

目錄

基督是实际

第一篇 会幕和各种祭物

第二篇 神的要求和神的食物

第三篇 燔祭的八点

第四篇 耶稣的人性—素祭

第五篇 素祭的香料

第六篇 路加福音中耶稣的人性

第七篇 马太马可与约翰福音中耶稣的人性

第八篇 耶稣人性无限量的供应

第九篇 素祭为着竖板

第十篇 联络的能力为着教会生活

第十一篇 耶稣的人性与身体的恩赐

第十二篇 耶稣的人性为着生命的流

第十三篇 耶稣的人性为着属灵的争战

第十四篇 耶稣的人性为着教会的事奉

第十五篇 耶稣的人性为着日常生活

第十六篇 耶稣的人性为着主的恢复

第十七篇 耶稣的人性为着神的国度

第十八篇 经历基督作我们的平安祭

第十九篇 平安祭与主的桌子

第二十篇 经历基督作赎罪祭

第一篇 会幕和各种祭物

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记一章一节，二十七节；五十章二十六节；出埃及记一章一节；四十章三十四节，三十八节；利未记一章一至十七节；六章八至十三节；希伯来书十章五至七节；九章十四节上；腓立比书二章七至八节。

要看见基督是实际，首先要认识基督是我们敬拜神的实际。在宇宙间，人和神的关系，就是人对神的敬拜。不论你是谁，也不论你作什么，都必须是为着敬拜神。所以我们一提到敬拜神，就包括了这一切人和神之间的事。

以基督为我们的实际，就是说我们的所是，所作，生活，以及对神的敬拜，都是基督。对于基督作实际，我们都知道一些大概，但详细的情形，却不清楚。这一点，在圣经中已经埋藏几百年了。圣经中确有记载，但一直没被发现，没被揭开。我相信关于这一点，在近年来逐渐地，更多地被开启，超过已往所开启的。所以我们需要花些工夫，在旧约，也在新约中来看基督。新约的记载比较简略，不大详细，但旧约却给我们一幅敬拜神详细的图画；仅在利未记一卷书中，已经可以看见基督作实际的详细情形。

在创世记和出埃及记的情形

前面读过的几处圣经中，在未读利未记之前，我们先读了创世记和出埃及记的首尾经节，这是很有意思的。起初神创造天地，也造人，人的被造是为着彰显神和替神掌权。人是神创造的中心，为着彰显他和代表他。但读到创世记的末了，神所造的人死了，装在棺材里，停在埃及。何等可怜！如果这是圣经的结尾，我们都完了。但这不是最后的结局。在创世记之后，还有出埃及记。赞美主，还有出路。但出埃及记的起头，不象创世记起头那么荣耀。在创世记的起头，神造了天地和人，真是美妙。可惜人失败了，死了，并且装进棺材，停在埃及。出埃及记从以色列的子孙在埃及开始。每一个人，没有例外，都在埃及。多么可怜！但是到出埃及记的末了，多么荣耀！不是棺材，乃是会幕；不是死尸，乃是神荣耀的显现。棺材是单个的，会幕是团体的。当我们说到会幕的时候，应该领会是聚会的帐幕。我实在喜欢“会”这个词。它不是个人的帐幕，乃是聚会的会幕。

神在地上

现在在神的创造中，有了一个聚会的会幕可以给神居住。他不必只留在天上，他可以在地上的会幕中。当我们读到利未记的时候，我们看见神从会幕说话。在西乃山上，神是从天上说话；但自从神在地上有了会幕，他能从会幕说话。这真是奇妙！从所有的棺材里，神兴起了一班人，带他们出埃及，把他们建造在一起，成为一个聚会的会幕。

未得救以前，我们在哪里？就是在棺材里。不是在团体的棺材里，乃是在世界上许许多多个人主义的棺材里。所有年轻的弟兄姊妹，以及所有年老的，同是一样的情形。我们都是埃及的棺材里。但是赞美主，有一天，主把我们出棺材，从世界里召出来，我们是真正地出了埃及。现在他把我们带到一起，在会幕中聚集。今天我们能宣告说，在这里有一个聚会的会幕。神不必从天上说话，因为他已经有了一个会幕。主今天从地方教会说话，地方教会就是会幕。

在神创造，人堕落之后，借着他的救赎，有了一个会幕。这对我是太奇妙了！我太兴奋，因为我看见了聚会的会幕。我们永不失望，也不失败，因为我们有会幕。会幕是一个荣耀的得胜，胜过撒但一切死亡的工作。神得胜了，神成功了！我们都应该兴奋，也要使别人兴奋。请看今天的世人，每人都有个忧郁的脸，他们都在失望之中，但我们是这样快乐兴奋！赞美主，今天在这个地方，有了一个会幕。

利未记的需要与人的合作

现在我们需要利未记这卷书，因为在会幕中，神要享受基督作实际。这是神在会幕中，惟一所要作的事。他就是要各方面享受基督作实际。这就是为什么在出埃及记之后还需要利未记。利未记告诉我们，基督如何在会幕中，成为神每一样的享受。

但是神借着什么方式来享受基督呢？必须借着我们的合作。如果神有一个会幕在地上，基督也是每一件事的实际，却没有人把基督献给神，这就是没有人的合作。让我这样地形容一下：假设有一个厨房，储存了丰富的食物，那还需要什么呢？需要一个厨师。但神不是厨师，我们是厨师。我们必须把食物作好，让神和我们一同来吃。普通家庭中，只有作妻子的当厨师，作丈夫的是和妻子同吃的人。这正象会幕里面的情形。

在会幕中没有什么费力的工作，只是继续着烹调和不断地吃。利未记是一本讲到在聚会中过教会生活的书，因为它说到所有关于会幕的事。我们是会幕，我们也是聚会的人，我们必须早晨晚上经常地聚会。如果我们不作别事，只是天天聚会，那该多么好呢！而在聚会中，就是烹调食物和吃食物。我们烹调好了，神就和我们一起来吃。

我们所烹调，以及和神一起来吃的，到底是什么食物呢？那就是基督。我们可以说利未记是一本教会聚会的书，也可以说利未记是一本讲烹饪法的书。所有作菜的主妇们都有一本烹饪书。利未记是一本烹饪书，告诉我们如何烹饪基督，让神吃，并且得到饱足。神很饥饿！赞美主，神兴起地方教会，成为真正的厨房。现在神等候我们大家，用许多方式烹调基督，来满足他自己，也使我们得到满足。我们需要更多地来读利未记。在这卷书中所提的各种事物，都是讲到基督。借这本书，我们能学习如何烹调基督，让神得到满足。

扩大的基督

在出埃及记里，会幕建立起来了。我们曾看过，会幕就是扩大的基督。在会幕中，约柜是它的中心和内容，而约柜就是基督自己。约柜是装着神十条诫命的容器，而十条诫命乃是神的表现和神的代表。这就是说，约柜是装神而表现神。约柜是由两样材料造成的一木头包着金子。金子和木头象征

两种性质——神性和人性。这就是基督。基督兼有神性和人性。他装着神，就成为会幕的中心和内容。会幕是一种扩大的容器，也是由两种材料造成的一木头包着金子。这就显示会幕是约柜的扩大，是约柜的增长。约柜扩大了，就是会幕。这就是说：基督扩大了，他就变成教会。教会就是基督的扩大。严格地说来，教会就是基督（林前十二 12）。约柜是个人的基督，而会幕是团体的基督。赞美主，我们在地上有扩大的基督作会幕，而在这会幕中有神居住着。神住在扩大的基督里，神也从扩大的基督里说话。我们都需要认识，这个扩大的基督包括我们每一位。我们是增长的基督，我们是会幕。会幕就是团体的基督。

支搭帐幕

会幕把神带到地上。神不再仅仅住在天上，他也住在地上的会幕里。基督扩大成会幕，把神带到地上来。“太初有道，道与神同在，道就是神。……道成了肉身，住在我们中间。”（约一 1、14）

这个“住”字，在希腊文的意思是支搭帐幕。道成了肉身，并且支搭帐幕在我们中间。他是那是神的道，现在道成了肉身，支搭帐幕在我们中间，把神从天上带到地上的会幕中。今天神在我们会幕中。这恰好是林前十四章所讲的，当人们来到地方教会的聚会中，就说，“神真是在你们中间了”。神今天在会幕中，而这个会幕就是基督的扩大。基督扩大了，把神带到地上来。

基督是祭物

这不过是一方面。基督不仅是会幕，他还是所有的祭物。他是会幕，他也是祭物。会幕是把神带给人，祭物是把人带给神。这不是单行道，乃是来去双行的。基督来是作会幕，基督去是作祭物。基督来到人间，把神带来；基督回到神那边，把人带去。换句话说，借着他的来，他把神带给我们；借着他的去，他把我们带给神。

我们是有罪的，但基督作会幕把神带给我们了。我们仍旧需要基督作祭物，把我们带给神。在会幕中有神的荣耀，我们如何能接近他？我们需要祭物。基督作祭物，把我们带到神那里。

作会幕的基督乃是神与我们相联的方法，然而会幕只能与我们相联，不能与我们相调。而基督作祭物却能与我们相调。所有的祭物我们都可吃进去，把它消化。借着消化，食物就与我们相调。祭物是基督与我们相调的好方法，借此我们就能对基督有更多主观的经历。基督不仅与我们相联，更是与我们相调溶合。他在约翰六章五十七节说，“吃我的人，也要因我活着。”我们吃什么就成了什么。我们吃了一只鸡，这只鸡就成了我们的一部分。在利未记里，几乎所有的祭物都是可吃的。凡我们所献给神的，一面是神的食物，一面也是我们的食物。基督是借着这个方法来把我们带给神。

给神的礼物

现在神是在会幕中，但我们需要把基督当作各种祭物献上，使我们可以接触神。“献上”这个词，按着达秘的翻译是“摆上”。我们需要把基督当作各样的礼物摆上给神。基督作祭物，乃是摆上给神的一种礼物。我们需要把燔祭礼物摆给神，把素祭礼物摆给神，把平安祭礼物，赎罪祭礼物，赎愆祭礼物摆给神。

我们所要摆上的必须是属于我们的。我们须用正当的方法付出代价，得到我们所要摆上的。可是问题就在这里，许多时候我们来到聚会中，却没有什么礼物可以摆给神。因此我们需要整天在基督里勤劳，好得到丰富的收获，然后我们就可以在神面前有礼物可摆上。神并不向我们要什么别的，他只是盼望我们把基督当礼物给他。仅仅履行神的要求，还不够讨神喜悦。如果给神献上二分礼物，那对神是多么甜美，多么喜悦！神在会幕中向我们没有什么要求，他只要我们把一些属于基督的摆上给他。基督是神惟一爱慕的礼物。

今天神在寻找那些在灵里和在实际里真实敬拜他的人（约四 24）。基督是我们摆给神各种礼物的实际。所以我们必须一直以基督为食物。我们必须吃他，好让他与我们相调。我们与基督合而为一，他就变成我们摆给神的礼物了。这样，神得着满足，人也得到满足。然后我们会看见会幕中的丰富和丰满。这就是教会生活在聚会中所应有的现象。

第二篇 神的要求和神的食物

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记一章一至十节，十四至十七节；六章八至十三节；七章八节；诗篇二十篇三节；民数记二十八章二节。

我们已经看见，与神相会所凭借的两样东西。借着会幕，神来与我们相会；借着祭物，我们能与神相会。这就是基督的来和去。神在诸天之上，我们在地上。神怎能来到我们这里呢？赞美主，借着基督作会幕。同时借着基督作各种祭物，我们能到神那边去。

神的要求

现在在地上有一个会幕，会幕分三部分：外院子，有白色细麻布的帷子，环绕着会幕。在外院子的里边有会幕，又分为两部分：圣所靠外边，至圣所在里边。在至圣所里面有约柜。这就成了会幕，就是基督的扩大。基督自己是约柜，他扩大了，就成了会幕。这象征教会，所以称为会幕。

现在神不再仅仅是住在诸天的神，他也是住在地上他百姓中间的神。基督作会幕把神带到地上来。神现在借着基督——会幕——来到我们中间。神就在这里，但我们如何能接触神呢？看看我们自己是如此有罪，怎能接触神呢？这就是为何需有外院子的帷子。白色细麻布帷子，表明神的公义。神是公义的，而他的公义构成一道围墙。如果我们要接触这位在地上，在人间的神，我们必须通过这道围墙。换句话说，我们必须符合这道围墙的要求。神的公义就是这要求。

我们能应付神公义的要求么？我们自己只有罪和不义，没有别的。我们没有资格来应付神公义的要求。但是，赞美主，我们有基督！基督是神的义。为着我们，他有资格来应付这个要求。

进了会幕，差不多每一方面，每一样东西都是金的。四面的板都是包金的。那是一个全金的地方。金子表明神圣洁的性情。不仅神的公义是一种要求，还有神的圣洁也是一种要求。如果我们要与神相会，我们必须答应神公义，圣洁的要求。

此外，在会幕的顶罩上有基路伯，基路伯表明神的荣耀。这样，又有了一种要求，就是神荣耀的要求。我们想要会见神，必须符合这三种要求，就是神的公义，圣洁，和荣耀。神今天是在地上，但不要想他是无所谓地在这里。他是被他的公义，圣洁包围着，也是被他的荣耀遮盖着。

有白细麻布的帷子隔离着，这是第一道围墙，就是神的公义。神的公义是一条隔离的线，它把义和不义隔绝了。金子是第二道围墙。细麻布是第一道界线，金子是第二道。公义是第一项要求，圣洁是第二项。这两项要求把神包围在里头。同时神也被他的荣耀遮盖着。如果我们要进入至圣所，朝见这位公义，圣洁，荣耀的神，我们须先满足他所有的要求。不要想你能办得到，请问你有公义，圣洁和荣耀么？

基督作祭物的必需

因此我们不仅需要基督作会幕，还需要他作祭物。基督作会幕把神带到地上来，但是没有基督作祭物，我们一点没有办法应付神的要求。阿利路亚，基督是各种的祭物！在这些祭物中，基督答应了白色细麻布的要求，金子的要求，和基路伯的要求。基督作祭物，有能力，有资格，有装备来答应神公义，圣洁，荣耀的要求。赞美主，我们有基督！基督是谁？基督是神的公义，基督是神的圣洁，基督是神的荣耀；我们有了基督，我们就有了神的这三种性质，我们就能应付神一切的要求。我们是神所是的，我们有神所要的。但这并不是我们自己，乃是在基督里，也是借着基督。我们只能说，阿利路亚！基督是我们的公义！基督是我们的圣洁！基督是我们的荣耀！凡神所要的，我们都有，因为我们有基督。因此，我们能走进会幕中，平安喜乐地会见神。

在一方面，为着神来到我们中间，基督是会幕。在另一方面，为着我们会见神，基督是祭物。他是神来到人间的道路，他也是人到神那边去的道路。结果，他就是聚会的真帐幕。我们在这里不仅是人与人的聚会，也是人与神的聚会。因为基督把神带到我们这里来，也把我们带到神那边去。

我们在神面前的第一种情形

在利未记书中，我们看见基督是许多种不同的祭物。如果我们读这卷书的头六章或七章，我们看见至少有五种主要的祭：燔祭，素祭，平安祭，赎罪祭，赎愆祭；此外还有摇祭和举祭。我们为什么需要这么多种的祭呢？因为我们在神面前至少有五种到七种不同方面的情形。

第一种情形是我们不为着神。当然，在我们未得救以前，我们是绝对地不为着神。现在我们得救了，从一方面说我们是为着神；但从另一方面看我们仍然没有为着神。你是绝对地为着神么？一方面说是为着神，另一方面说并不为着神。这是我们的第一种情形。不论我们是好是坏，所作的是对是错，可怜的事是我们真的不为着神。你可能作得好，仍然不为着神，和那些作得不好，不为着神的一样。不管我们是好是坏，统统不为着神。一个人可能当强盗，另一个人是绅士，两个人都不为着神。因此，就这种意味来说，土匪和大学教授是一样的。有时，甚至基督教教师，传道士，牧师，都不为着神。在原则上，他们的不为着神和土匪一样。有什么分别呢？或者你在抢劫一个银行，或者你在牧养一个教会，只要你不为着神，那么，这两种行动是同类的。神从那抢劫银行的得不着什么，从你的牧养教会也得不着什么。同样的原则，应用在读圣经，或读读者文摘。你读圣经可能不为着神，和读读者文摘不为着神是一样的。所读的书不同，生活却相同。读读者文摘的生活不为着神，读圣经的生活也不为着神。

一个为着神的人

你真是绝对地顾到神么？你能说凡你所作的，所说的，和你所是的，都能百分之百地为着神么？不能。我们没有一个人能诚实地说这句话。那我们怎么办呢？我们必须接受基督！我们需要他作燔祭。燔祭表明基督是完完全全为着神的一位。如果你再读四福音书，你会看见有一个人生活在地上是百分之百为着神的。凡他所作的，所说的，所是的，都是绝对地为着神。我们不是为着神，我们是为自己的利益，和自己的选择。但基督作我们的燔祭，是完全为着神的。从前我的领会，以为基督第一件事须作我们的赎愆祭。但是今天我的看法改变了。我们第一需要基督作燔祭。因为我们在神面前的第一个问题不是过犯问题，乃是为神问题。我们或者有过犯，或者没有过犯，我们仍

然不多为着神。可能我们没作错事，但我们仍然不为着神。虽然我没得罪这个人，也没得罪那个人，我却得罪了神，因为我没有绝对地为着神。所以我们第一个需要，乃是基督作燔祭。

神的食物

我作了多年的基督徒，还不晓得神需要食物。我不知道神是饥饿的。有一天我读民数记二十八章二节，说馨香的火祭是神的饼，燔祭是神的食物。神饥饿，需要一些东西来满足他。而这一些东西，就是神百姓所献的燔祭。你每天都让神得饱足么？神吩咐以色列百姓每天献燔祭，在早晨，也在晚上。神需要这一种的食物。在基督教，人常说荣耀神，但是神只说他饥饿，他需要食物。你说，你要到传道地区去荣耀神，但是神要说，就在你今天所在的那地方，他想要一些食物。

怎能晓得我们是把食物献给神呢？那就在乎我们是否得到饱足。我们饱足了，借着我们所献的食物，神一定得饱足；如果神不饱足，我们永远不会饱足。许多传道人，在工作区域内，白日黑夜地作工，但是没有饱足。如果肯把真心话讲出来，他们会说，虽然作了许多工来荣耀神，可是他们却十分饥饿。那是一个强有力的明证，神也在饥饿。神需要食物，而那食物就是燔祭。我们必须绝对地为着神。当我们把基督当燔祭献上的时候，我们深信我们饱足了。我们的饱足，就证明神是饱足的。

为着自己的生命和为着神的生命

我们必须清楚，什么生命是绝对为着神的。我们的生命不过是为着自己的生命，并不是为着神的生命。不论我们如何操练自己来为着神，结果还是为着自己。这跟训练猴子学人吃饭，恰是同一个原则。不管我们如何训练猴子照着人的方法来吃饭，结果猴子仍然照着它自己的吃法，因为它只有猴子的生命。猴子没有人的生命，怎能有人的生活呢？照样，我们只有为着我们自己的生命。

有人对我说，某人以自己为中心。你可以说，那个人是以自己为中心，但我要问，“你怎样呢？”那个人以自己为中心，我并不难过，我也是一样。在某种情形之下，我们以自己为中心，可能比所谈论的那个人更多些。假设我问作妻子的，你们的丈夫是不是以自己为中心。如果她们说“是的”；那么我再问问，她们是不是以自己为中心？我们都是以自己为中心，不必定罪别人以自己为中心。我们都是这样。天下的乌鸦一般黑。

但是，阿利路亚！另有一个生命，我们能得到。我们能和他合而为一，我们能依赖他，我们能与作燔祭的基督合而为一。他在我们里面作生命，是绝对地为着神。我们的生命可能以自己为中心，但他的生命是以神为中心。

燔祭的处理

根据利未记第一章的记载，献燔祭必须把祭牲宰了，剥皮切成块子，脏腑与腿须用水洗，然后把这一切全烧在坛上。但是要知，我们不能被杀，不能剥皮，也不能切成块子。我们的生命不能作这些。这被杀的生命，剥皮的生命，切成块子的生命，和洗的生命都是基督。你想你能把自己切成块子么？你不能。只有一个生命能办得到，那就是基督。

实际的应用

如果你住在灵中，与基督合而为一，就要经历杀死，剥皮，切成块子与水洗，还要焚烧。当我们在灵中，实在与基督合而为一，就要有杀死。如果你停留在与主的合一里，杀死就要发生在你身上。还要有剥皮，切成块，和洗，结果被烧，直到我们成灰。当我们变成灰了，那就是强有力的证明，神悦纳了我们的礼物。

诗篇二十篇第三节说，“记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。”有些版本的注解，指出这节圣经中“悦纳”这个词，在原文的意思是“变成灰”。当神把我们的燔祭变成灰的时候，那就是他悦纳了我们的燔祭。在美国标准本圣经的注解中说，“悦纳”一词，按希伯来文的意思，是“当脂油一般的悦纳”。在希伯来文，“灰”与“脂油”是同一个字。在我们眼中是灰，但在神那方面是脂油。是灰，但神当作脂油来悦纳。我们越变成灰，越是无有，我们在神面前就越变成脂油。这对神是馨香的，这也是神悦纳我们燔祭的方式。我们怎能晓得，神悦纳我们所献的礼物，是馨香的燔祭呢？当我们变成无有，变成灰的时候，就知道了。

我们自己不必求着被焚烧。不论你如何努力，你不会成功。你越努力想要变成无有，越努力想要变成灰，你就越成了什么。不要努力被焚烧，不要努力变成灰。只要活在灵中，接受基督作你的燔祭，自然会有杀死，剥皮，切碎，洗净，焚烧，末了就变成灰了。每逢来到聚会中，我们都必须有这样一位基督作燔祭，为献给神的礼物。这是给神的食物。这位基督就是我们敬拜神的实际。

我切切仰望主带领我们众人，这样实际地经历基督作燔祭。我们需要享受基督，到达杀死，剥皮，切成块，洗净，焚烧的地步。我们与基督合为一的时候，就情愿接受这一切。接受这一切，并不是凭着我们自己的努力，乃是借着与基督的合一。我们需要这种更深一层的经历。在聚会中，有这样一位基督同在着，那就是神真实的享受。

基督的遮盖

关于燔祭，还有一点，就是祭司和奉献燔祭的人，一点祭物都不许吃，它绝对是为着神的。但牺牲的皮，要归给献燔祭的祭司。如果我们献燔祭，为着神必须烧成灰，但皮是我们的。这意思是说，越奉献基督作我们的燔祭，我们越被基督遮盖。神享受基督作燔祭，而这位基督变成我们的遮盖。换句话说，我们越把基督当燔祭献给神，我们就越发在基督里面。我们简直被基督遮盖起来了。一个人可以说他是在基督里，许多时候在他身上却很难看见基督。但是他越多经历基督作燔祭，在聚会中把基督献给神，他就越被基督遮盖。他在基督遮盖之下，享受基督的遮盖。神分享这份快乐，而人分享这份遮盖，因为皮是他的。

我们都需要把这几项，带到主面前祷告。我们需要更多次祷读利未记第一章，关于燔祭的经节。主会给我们更多的启示。我们在这里不是为着什么教义，或旧约预表的教训。我们乃是为着更深一层得着基督作实际。这不仅是经历基督作实际，更是享受他作我们实际的一条路。然后在聚会中就会有许多人把基督当作燔祭献给神，而享受基督的遮盖。

第三篇 燔祭的八点

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

申命记十二章八至十四节；利未记一章三节，七至十节，十四节，十六节；哥林多后书四章十至十二节，十六节。

神需要食物，来饱足他的饥饿。按照神的启示，燔祭不仅是一种献祭，乃是给神的食物。利未记三章十一节讲到燔祭说，“祭司要在坛上焚烧，是献给耶和華為食物的火祭。”这一节和利未记二十一章六节、八节、二十一节及二十二节，都指示我们，燔祭是神的食物。神的饥饿需要饱足，所以我们必须用燔祭供给他一些食物。

各种的祭物，都是为着享受。不仅是为着我们的享受，也是为着神。那是一种互相的享受。神享受各种的祭物，我们也在享受它们。所有的祭物，都象征着基督不同的各方面。基督是这样的丰富，他有许多方面。这位丰富的基督，成为神和我们双方面的享受。因此，利未记不是一本律法的书，乃是一本享受的书。

第一个祭是燔祭，乃是为着神的享受。只有一小部分是为我们，那就是祭牲的皮归给献燔祭的祭司。整个是为作神食物，仍有一小部分是为我们作遮盖。燔祭不是给我们吃的，乃是给我们穿的。它是为着神的享受，也是我们的遮盖。基督作燔祭，我们没有权利来享受他作食物，那是神的食物。但有一小部分，为我们的遮盖。我们越把基督献给神享受，我们就越在基督里受他遮盖。基督越借着我们的奉献成为神的享受，基督就越成为我们的遮盖。结果，别人所看见的我们，全是基督。皮变成我们的遮盖，我们也就与燔祭合而为一了。

（一）神的食物

关于燔祭，有八点我们必须注意。第一，神在会幕中，正等待着他的食物。神不要买食物，他也不自己生产食物。神是在会幕中等候他的食物，如果没有人在美地上经营，也没有人在会幕中奉献美地丰富的富余，神就没办法得到他的食物。神是多么倚赖我们在美地的经营。神倚赖我们把美地丰富的富余献上作他的食物。

我们必须了解，因为基督教不晓得如何把基督当美地来经营，神已经饥饿几个世纪了。他们简直不知道，无论何时聚在一起，必须把一些出于基督的带给神。他们懂得如何有一个基督教的礼拜仪式，但是他们不知道把基督丰富的富余，当作燔祭献给神。他们知道如何禁食，哀求神的怜悯。他们的祈祷，大致不外乎“神哪，怜悯我们，给我们一个大的复兴。”他们简直不懂得如何把基督的丰富当食物献给神。

但是赞美主，在最近这几年，他把这件事向我们显明了。我们聚集不必再有那种禁食，哀号，哭泣，可怜的样子。我们带着天天经历的基督，快乐地来到一起。我们有这一位丰富基督的富余，因为我们时时以他为美地来经营。我们为什么守晨更呢？是为经营基督。我们为什么呼喊主名呢？是为经营他。为什么我们在他话语中整天地吃喝呢？没有别的，就是为着经营他。基督是我们的美地，我

们整天地经营他。这样，当我们在会幕中聚会的时候，我们就有一些出于基督的东西献给神。神实在饥饿，他渴望着在聚会中得到一些食物。我们聚会在一起，不仅是为自己享受，也是给神摆出一桌筵席。

基督教总是想要从神得点什么，但是在会幕中，我们第一要奉献的乃是燔祭。这不是为我们享受，乃是为神享受。我们必须借着所经营的基督来满足神。这与基督教的观念相差很远。他们经常盼望从神得些什么，但是他们总没有献上什么给神作食物。我们必须经营基督，得着他富余的一些东西，在聚会中带来给神。这样，我们就能献上燔祭给神作食物。

（二）燔祭有大有小

燔祭的第二点是大小不一样。公牛最大，绵羊，山羊小一点，斑鸠或雏鸽最小。基督自己总是一样大小。他是无限量的大，但在我们的经历中，却有大小的分别。他在我们的经历中，有时是一头公牛，有时不过是一只鸽子。还有的时候，他是一只绵羊，只是中等大小。在他自己都是一样，但在我们的经历中，却有大小的分别。

今天你所经历的基督有多大呢？你经历他象一头大牛呢，或是象一只鸽子？我们必须察看，我们所经历，带到会幕中献给神的基督到底有多大。我们都清楚，在我们深处所经历的基督有多大。所以我们需要祈祷说：“主啊，施恩给我们，扩大我们对基督的经历，好经常能有一头大牛献给你。”

（三）献燔祭四样主要的东西

第三点，我们必须知道，献燔祭或一切别的祭，我们需要四样东西。我们有了这四样东西，才能有正确的方式，把所经历的基督献给神。没有它们，我们献祭就会很困难。

神所选择独一的地点

这四件事中的第一件，是神所选择独一的地点。申命记十二章八至十四节，摩西告诉以色列民关于神所拣选的地点，说：“我们今日在这里所行的，是各人行自己眼中看为正的事，你们将来不可这样行；因为你们还没有到耶和华你神所赐你的安息地，所给你的产业。但你们过了约但河，得以住在耶和华你们神使你们承受为业之地，又使你们太平，不被四围的一切仇敌扰乱，安然居住；那时要将我所吩咐你们的燔祭，平安祭，十分取一之物，和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭，都奉到耶和华你们神所选择要立为他名的居所。你们和儿女，仆婢并住在你们城里无分无业的利未人，都要在耶和华你们的神面前欢乐。你要谨慎，不可在你所看中的各处献燔祭。惟独耶和华从你那一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。”

摩西告诉以色列民，当他们进入那美地的时候，不可作那些在自己眼中看为对，而在神眼中看为不对的事。在旷野他们作自己眼中看为对的事，那是不法，不讨神喜欢的。在旷野，神容忍他们，但是一到美地，神不再容忍他们。于是，摩西告诉他们，当他们进到美地献燔祭的时候，必须在神所选择的地点。在美地必须作神眼中看为正的事。而第一件必要作的事，就是把燔祭带到神所选择的地点。

这意思是说，当我们还未活在基督里，还未安息在基督里，也未承受在基督里那分产业的时候，我们可以按着自己的选择，随便行动。但是一旦我们安息在基督里，承受他作我们的分，就不应该凭着自己的看法作事，乃是按照神的选择。赞美主，现在我们是在基督里，我们是在美地。所以我们不应该凭着自己的选择作事，乃要按照神的选择。因此，为着献上祭物，需要有正确的地点，就是保守神子民合一的地点。如果以色列民进了美地之后，仍然自由选择他们敬拜神的地点，那么，不久他们就要分裂了。多少世纪以来，以色列民在敬拜神的事上，一直保持在合一里。这独一敬拜的地点，保守了他们的合一。神的选择是惟一的选择，神的选择也就是他们的选择。

今天基督徒们太随便了，他们有更多的选择，几乎每个人都按着他或她的选择，而有某种样式的教会。常听人说，“我不喜欢那样的聚会”。或说，“我赞成这样的聚会”。这是什么？这叫作他们的选择。我们都需要说，“主，什么是你的选择？我不喜欢我的选择。我不喜欢作我自己眼中看为正的事，只作在你眼中看为正的事。我不喜欢按我的口味聚会，我只要在你选择的地点聚会。”

今天的选择太多了。你有你的口味，我有我的口味，我们各有自己的口味。结果，许多口味造成许多分裂。但是只有一个正确的口味，和一个正确的选择，那就是神所选择惟一的，合一的立场。不要认为这是一件小事。你可以看见在我们中间享受，甚至在那享受中也尝到一点东西；但是可不要在你自己的地点模仿这些事。你可以在这里有享受，但是如果你在别处模仿这些事，你会立刻失去这个享受。这是因为你不在神所选择惟一的地点，就是真正合一的立场。我们都需要站在合一的，独一的立场。不要因为适合你的口味，才在地方教会聚会。你或者喜欢，或者不喜欢，都无关紧要。惟一重要的是神喜欢不喜欢。今天晚上你喜欢它，到明天你可能不喜欢它。我们必须说，这是神的选择。神的选择就是我的定命。在神所选择的地点，站住合一的立场，这不是一件小事。我们中间千百人能作见证，只要我们站住合一的立场，我们就是在家中。我们在家中，因为这是神的选择。

会幕

使我们能把祭物恰当地献给神，所需要四样东西的第二件是会幕。什么是会幕？它是地方教会的聚会，是教会的各种聚会。若没有教会各种的聚会，我们怎能将燔祭献给神作食物呢？我们需要教会各种的聚会。如果你不相信，你可以自己在家中试一试，把基督当燔祭献给神。你献不成功。有人说，“李弟兄，你是这样狭窄，你限制了神。如果我能在聚会中把基督当燔祭献给神，我在家中一定也能。”我所能说的，就是盼望凡有这种想法的，都可以在家中试一试。

按照预表，那幅图画十分清楚。没有一个以色列人被允许在他们家中献燔祭。这一点你们读过么？今天许多基督徒说，他们不注意各种聚会。他们觉得只要在家中或别处与主有交通就好了。从一方面看，是很好，但是对于把基督当燔祭献给神，那是不行的。在古时，没有一个以色列人能在任何自己所选择的地点，宰一只公牛作燔祭献给神。他们必须在会幕。只有在会幕门口才能献燔祭。你可以今天晚上在你家中享受基督，你可以明天早晨在你家中享受基督，你可以任何时间在任何地点享受基督，但是只有在地方教会的聚会中，你才能把基督当燔祭献给神，作为神的食物。

在这些聚会中，我们有一种甜美喜乐的感觉；在这里有一种感觉是如此的奇特，如此的愉快，如此的美好。你在家中试着模仿模仿，就不能有这种感觉。在会幕之外，总不能有这种感觉。我们都必须来到教会各种的聚会中，把我们的燔祭献给神。在教会各种的聚会中，我们对基督所有的某些感觉，是在任何别的地方所感觉不到的。利未记一章三节，清清楚楚地说，我们必须在会幕门口，耶和華面前，献我们的燔祭。这是献基督作燔祭惟一的地点。你可以照着马太十八章二十节的话：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。”我知道我们有好些人曾试着作过，但是不愿再作了。赞美主，今天我们是在合一的立场，我们有会幕来献燔祭给神作食物。

祭坛

第三点是祭坛。旧约时代，在以色列人中间，只有一个祭坛。没有在家庭里的祭坛。祭坛是独一的，因为它是在神所选择独一的地点。既只有独一的祭坛，我们怎能在我们家里献燔祭呢？祭坛是在会幕里，不在你家或我家。祭坛只有一个，我们需要祭坛来献各种的祭，特别是燔祭。

祭司们

使我们能正确把祭物献给神的第四件事，是必须有祭司。赞美主，我们大家都可以说，我们是祭司。但是我们必须了解，按着预表，没有个人的祭司，没有单独的祭司。所有的祭司们都配搭为一个团体，而成一个祭司体系。祭司体系这个词的意思就是祭司团。我们需要祭司团，祭司体系的配搭，为的可以正确地把燔祭献给神。

这样，为着把燔祭献给神，我们必须有四样东西。我们需要独一的地点，会幕，祭坛，和祭司体系。在我们家中不可能有这四样东西。在四十年前，我曾试着作一作，没有成功。然后我来到会幕的合一立场，合一祭坛，和祭司体系。在这一个正确的地方，献上基督作燔祭，是那么容易。这四样东西是我们献燔祭所必须看见的第三点。

（四）与基督联合

第四点，我们献燔祭是与基督合为一。从一方面说，燔祭只是基督自己。但在另一方面，如果我们想要献上基督作燔祭，我们必须与他合为一。这就是为什么献燔祭需要按手。这意思就是奉献的人和所献的物合为一。献祭的人把手按在燔祭牲的头上，意思就是与所献的祭牲合为一。

如果我们在一天当中没有与基督合一，等到聚会中想要献基督作燔祭，那就太困难了。如果我们的手从基督挪开了，而在聚会中想要献上他作我们的燔祭，那真是没办法。我们都必须与基督合为一。我们必须整天地与基督合为一，我们的手必须整天在基督头上。换句话说，我们必须在灵里整天与基督合为一。

我们按手的这位基督，不是杀死别人的。他不是杀人的生命，乃是甘愿被杀的生命。让我这样来形容，这里有一位弟兄和他的妻子，如果这位弟兄今天实在与基督合为一，他会知道这位基督不是杀人的，乃是甘愿被杀的。假设当他回到家里，他的妻子给他一些难为，这就是宰杀。许多时

候，作妻子的是宰杀的能手。但我必须说公道话，当丈夫的也是杀人的。妻子杀丈夫，丈夫杀妻子。丈夫和妻子两方面的生命，都是杀人的生命。不要想某弟兄是如此的温柔。他的生命是一种割、切的生命。许多时候，他把他的妻子切成碎块。他的妻子也有同样的生命，可能要把他切成更碎的小块。

但是，当你的妻子，或者你的丈夫把你切成碎片的时候，如果你是与基督合一的，你就会甘愿被切。在我们里边基督的生命是甘愿被切的。借着他的生命，你总不争吵，你总不用恶言回答恶言，你甘愿被切成碎片。那么，等你来到聚会中，你就会有些属乎基督的东西奉献给神。如果不然的话，你同你的妻子稍微争吵几句，稍微讲讲理由，你就完了。然后，你来到聚会中，你是两手空空没有一点出于基督的可以奉献。

这种情形，不仅在夫妻之间，就是在办公室，教室，公寓，以及所在的各处，也都一样。我们必须时时经历基督那甘愿被人切碎的生命。不是靠着我们自己，乃是靠着内住的基督。他是燔祭，他的生命是甘愿被切的。

保罗在哥林多后书四章十至十二节说，“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”我们必须在生活中带着耶稣的被杀，整天被交于死地。

不要想只是那些反对你的人会杀你。许多时候你的妻子杀你，有的时候地方教会的长老也会杀你。所有的这一切，对于你都是正常的宰割。

如果我们想要建造在一起，而有一个丰富的教会恢复，我们都必须经历这些事。不要说，当你来到教会中，碰到的爱心太美了。再过两个礼拜，你要受许多苦，你要受到割切。不要切别人，乃是甘愿被切。但是，不论如何谨慎，有时你还会切伤别人。有时我是十分的小心不要伤着别人，但是结果还是切伤了很多。我不是故意地要伤人，但是我却伤了别人。我们都曾彼此切伤许多次。但是今天在这里，因着彼此都甘愿被切，我们是真实的合一了。我们里面确实有一个甘愿被切的生命。不要把燔祭这件事当作一种客观的教训。

我们都必须了解，燔祭是我们与基督的合一。我们必须整天在日常生活中，实实在在地与基督联合。不是仅仅来到聚会中，要把基督献为燔祭，那个没有用。我们必须实际地在日常生活中，与基督合一。在燔祭中与基督合为了一的意思，是甘愿过着被杀、被剥皮、被切成块子的生活。

（五）神的悦纳

现在我们来到燔祭的第五点。那就是当我们在会幕中把基督当燔祭献给神的时候，我们蒙神完全的悦纳。如果我们在整天当中与基督合一，等我们来到聚会中，就会有些东西可以奉献。当你献上基督作燔祭的时候，你会深深感觉到，你是完全蒙神悦纳了。你得到神完满的悦纳，你也有充足的信心你是讨神喜悦的。当我们在日常生活中与基督联合，在聚会中献上他作燔祭的时候，我们就会很有把握地知道，神喜欢同我们在一起。我们已经蒙了神的悦纳。

（六）按次序排列在火上

燔祭的第六点是次序。在利未记一章，那个“摆”字用过两回。“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。”（7-8）木柴按次序排列，肉块和头并脂油，也按次序排列。一点都不草率。第七节说，木柴要排列。木柴不是丢在祭坛上，木柴乃是按次序排列。肉块和头并脂油也按次序排列。这是什么意思？神知道焚烧你的祭物，需要哪一块木柴。他按照美好的次序排列木柴。他用第一片木柴来烧，然后第二片木柴，然后第三片木柴。神也知道先烧你的哪一块祭物。他排列木柴，也按次序排列祭物。在我们的经历和感觉中，以为焚烧可能是杂乱无章的，但神是一位排列的能手。他排列祭物有美好的次序。祭司按次序排列木柴，也按次序排列各项祭物。神今天也作同样的事。在他的排列之下，第一片木柴就是第一片，第二片木柴就是第二片，被焚烧的第一部分就是第一部分。没有一点差错。神在他的焚烧中，总不能错误。他在美好的次序中，焚烧我们的祭物。

（七）好象烧香

关于燔祭，我们必须看的第七点，它对神是一种香的的味道。按希伯来文，利未记第一章里面的燔字，是“烧香”的意思。燔祭对神是一种香。它不是一种审判或一种惩罚，乃是烧香。不是在神的惩罚之下，乃是在神的悦纳之中。不是象火湖的焚烧，乃是烧在祭坛上，好象在香坛上的焚烧。它对神是这样的甜美芬芳。这就是为什么我们各种聚会，是如此的快乐。我们中间许多人觉得，当我们来到聚会中，有香的芬芳味道。这是因为许多人，在甜美焚烧之下，有基督作他们的燔祭。这种烧不是痛苦的惩罚，乃是甜美的烧香。因此我们有甜美的芬芳。

如果我们愿意在日常生活中与基督联合，那么，无论何时我们聚在一起，把基督当燔祭奉献给神的时候，我们的聚会就会有一种甜美芬芳。话语没法解释这个。不是有好的讲员吸引人，或者一种伟大的运动激动人；只是一些小人物，带着一些芬芳的东西聚在一起。当人们来到他们中间的时候，就感觉到甜美芬芳。这就是那许多可爱的，在日常生活当中与基督联合为一的人们，献给神的燔祭。

（八）灰倒在东边

最后关于燔祭的末一点，是把灰倒在东边（利未记一 16）。灰的意义，是被烧过的死体所剩下的东西。本来是活的身体，但是被杀死了，并且烧成灰了。按着人的看法，任何活的东西，一变成灰，那就完了，真的结束了。但是以基督作燔祭，那些灰不是结束，乃是刚起头。这些灰不是倒在日落的西边，乃是倒在日出的东边。太阳一定会出来。这些灰的意思是基督已经被处死，但东边的意思是复活。死了之后，复活随后跟来。保罗说，“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。”那就是复活。我们越同基督变成灰，我们就越被放在东边。我们确信，在东边太阳要出来。阿利路亚，复活的太阳出来了。

第四篇 耶稣的人性—素祭

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记二章一至十六节。

我们已经指出，我们在神面前有五种情形，因此有五种祭。我们的第一种情形，是不为着神，所以我们需要燔祭。燔祭是绝对为着神的基督。现在我们来看在神面前的第二种情形，那就是我们不完全，也不柔细。柔细的意思是不粗糙，或说不粗鲁。它不短少，也过多。我们有的时候在某些事情上过分，有的时候在一些必需的事情上又有短缺。因为我们不完全，不柔细，所以我们需要第二种的献祭，就是细面做成的素祭。

燔祭和素祭的区别

素祭为什么跟在燔祭的后面呢？要明了这一点，我们必须先来看燔祭和素祭的区别。燔祭所献的是动物的生命：一只公牛，一只绵羊，或是一只斑鸠。但素祭是绝对属于另一种范围。它不属于动物的范围，乃是属于植物的范围。细面是由小麦制成的。主耶稣被描写为两种的生命：动物的生命和植物的生命。动物的生命，因有流血，是为着救赎。若不流血，罪就不得赦免。植物的生命是为着繁殖或生产。在约翰福音中，主被描写为动物的生命和植物的生命。约翰一章二十九节说，“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”然后约翰十二章二十四节说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。”作为一只羔羊，他是属于动物的生命；作为一粒麦子，他是属于植物的生命。借这两章圣经，我们晓得，羔羊—动物的生命—是为着救赎；而麦子—植物的生命—是为着繁殖，一粒产生许多粒。主耶稣是羔羊，也是一粒麦子。他属于动物的生命，也属于植物的生命。他是一位救赎者，也是一位生产者。

这样我们看见，燔祭主要是为着救赎。在利未记一章，至少三次提到“血”字。燔祭借着洒血是为着救赎。我们清楚地知道，燔祭不是为我们的食物，或饱足，乃是完全为神的饱足。但素祭，主要是为着我们的营养。燔祭为满足神，但素祭不仅满足神，也使我们活着。它使我们活在神面前。另外一件我们必须看见的事，是燔祭中所有的痛苦都是为着救赎。但素祭中的痛苦不是为救赎，乃是个人痛苦。

在燔祭中，血是显著的。但在素祭中，显著的东西是油和乳香。

素祭和吗哪的区别

我们不只需要知道燔祭和素祭的区别，也要知道吗哪和素祭的区别。一般基督徒想说，吗哪是太好了。但是从利未记来看，吗哪已经过去了。代替它的是更好更丰富的东西。第一个区别，吗哪是从天降下来的，而素祭是从地里长出来的。我们想，从天来的东西应该是美妙的。有什么东西还能比那从天来的更好呢？素祭是出于地的。吗哪是从天赐的，素祭是从地上长出来的。

以赛亚四章二节告诉我们，在一方面，主耶稣是“耶和華發生的苗”。這是說到他的神性。但在另一方面說他是“地的出產”。這是他的人性。按照他的神性，他是耶和華的苗；按照人性，他是地的出產。以賽亞五十三章說，主是從干地長出來的“嫩芽”。為作素祭，我們不需要主耶穌的神性，我們需要他的人性。他的人性乃為著我們的完全。這不是從天降下的什麼東西，乃是从地長出來的。許多基督徒從來沒想到，出于地的東西還能比出于天的更好。但素祭確是比嗎哪更好。

此外，嗎哪是神賜下來的恩賜，而素祭是奉獻給神的禮物。哪一個更好呢？我們必須看見，獻給神的禮物是好得多。我們必須從基督教的舊觀念里蒙拯救。我們必須能大胆地這樣禱告說，“父啊，我有一個禮物獻給你，比你所能給我的恩賜好得多。”

現在我們必須看見，嗎哪是為著我們的滿足，不是為著神的滿足。素祭乃是為著神的滿足，甚至是对神的一種記念，這比滿足又高超些。“祭司……要把所取的這些——素祭——作為記念，燒在壇上，是獻與耶和華為馨香的火祭。”（利二 2）嗎哪不是為著神的滿足，但素祭是為著神的滿足，並且在神面前成為記念。這是神要記念的東西。這是好得多。

還有，嗎哪是為著在曠野的生活，而素祭是為著在神家中的生活。嗎哪僅僅夠維持一種曠野的生活，而素祭要供應在神家中的生活。你喜歡哪一個？是曠野呢，或是神的家？我們都會喜歡素祭，而忘記嗎哪。素祭足夠使我們在神面前和在神家中過一種服事神的生活。不再流蕩，只是和神同住在他的家中。

在嗎哪和素祭的區別中，還有一個重要的點，嗎哪從來不用為敬拜神。神從未叫他的百姓獻上嗎哪來敬拜他，但是神却吩咐他的百姓用素祭來敬拜他。因此素祭十分有資格用來敬拜神。這就是今天的基督教為什麼對神沒有真正的敬拜。人們一直在吃嗎哪。在地方教會中，我們必須借着整天享受素祭，而對神有實際的敬拜。

關於嗎哪和素祭，還有一點。嗎哪不需要人的勞力，樣樣都是恩典。但是素祭需要人很多的勞力，我們必須在這美地上犁土，撒種，澆水，收割。我們必須留心作許多事，才能得着細面。甚至在收割之後，還要加上磨碎和烘烤。這一切都不作在會幕里，乃是作在家里。嗎哪所需要的，只不過出去拾取就夠了；素祭比嗎哪需要更大更多的勞力。

今天許多青年人是放鬆的，粗心的。許多次我定意去看看青年人的房間，我要去看看他們怎樣整理他們的房間和廚房。他們中間許多人喊：“哦，主，阿們，阿利路亞！”但我要看看他們的臥房。我恐怕他們好些人今天沒整理床鋪。如果真是這樣，那一定不是細面。我喜歡聽青年人說“阿利路亞”。但是，阿利路亞什麼呢？有時我寧願到他們的臥房，看看他們如何借着整理床鋪來經營基督，來耕田。

馬虎的人甚至連嗎哪也拾不着。拾嗎哪用不着什麼勞力，但你仍得早起，走到營外去拾取。神是仁慈的，但你如果松松散散的，他再慈悲也沒辦法。神把嗎哪降在營外，他不把嗎哪送到你的房間和你的嘴里。你必須早起，從床上爬起來，離開你的臥房，走到營外去拾取嗎哪，還得烹調一下，才可以吃。

所罗门在箴言十九章二十四节说：“懒惰人伸手取食物，甚至不肯撒回来。”他真是懒惰。一个懒惰人连吗哪都不得着，更不用说素祭了。素祭比吗哪需要更大更多的劳力。

细面

现在我们必须来看看素祭里边的成分。我们已经说过，主要的东西乃是从植物生命中取出来的细面。在圣经中，植物生命常是指着主的人性说的。作为一个人，主耶稣是这样的完全，甚至象细面。细面极其均匀，纯洁，细软，柔和，因此能显出主人性的均衡与匀称。

有些姊妹情感重些，有些弟兄理智重些。有些姊妹情感太重，好象一点不加思索。在另一方面，弟兄们又想得太多。不论什么时候你跟他们谈话，他们就转动眼珠，这是强有力的证明，他们在运用他们的心思。我曾见过一些弟兄，是这样的冷静，甚至不肯笑一笑。这就看出他们不均衡，不匀称，不柔细，也不温和。

但主耶稣的人性是那样的优雅，那样的均匀，那样的柔细，那样的温和。当欢喜的时候，他欢喜（约十一 15）。当伤心的时候，他哭起来（约十一 35）。他是这样柔细均衡的人。有时他勇敢地斥责恶人，但他不粗鲁（太二一 12-13、23-33），他仍然是柔细，均衡。这是细面。我没有适当的口才来说出基督完美的人性。你最好根据这个观点，再去祷读四福音，然后你会看见，在他一切为人行动和生活中的优美。

就是这位完美的基督，构成我们在会幕中给神的礼物。不是神给我们的礼物，乃是我们给神的礼物。每逢来到教会的聚会中，我们需要这样一位在人性中完美的基督，把他当作礼物来献给神。我们能说，“父啊，这是给你的一分宝爱的礼物，这个礼物就是在人性中作人的耶稣。”神一定很喜欢接受这份礼物。

神是完全的，这不足为奇；但一个人是完全的，确是一件令人惊奇的事实。赞美主，在世上人类当中，竟有一位是这样的完美，这样的匀称，这样的优雅，这样的温柔。他真象细面。这是耶稣的人性，这是作人的耶稣。在会幕中献给神的礼物，没有什么比耶稣的人性更可爱，更宝贵。我们给神的礼物，必须是我们整天欣赏，享受，经历的这人耶稣。

一个记念和一种馨香

在利未记第一章里，我们找不到记念这个词。但在第二章讲到素祭的时候，却提到好几次。它的意义，大过满意。如果你对某件东西不满意，你对它总不会有记念。但是如果你对一件东西真的满意了，它会时时成为你的记念。这就是我们献给神的耶稣，一位完全的人，优美的人。这对神是极大的满足。至终这个满足变成神长久的记念，直到永世。

在地方教会这里，我们享受基督太多。我相信当我们更多经历这位为人的耶稣的时候，我们在教会聚会中就要有一分宝贵的礼物献给神。这对神和对我们，要成为永久的记念。我相信到永世里，我们一定仍会记念着，在这里对于为人的耶稣所有的享受。那是超过满足的。

把素祭献给神，也常用“馨香”二字。有些译本把这个词译成“安息的香气”。那是一种香甜的味道，使神得到安舒。如果我们从我们的经历中，把这作为人的耶稣，当作实际的礼物献给神，这就要变成一种香甜的味道，一种安息的香气，和一种满意的滋味。

祭司特定的食物

我们必须知道，素祭主要是为着我们。只有一把纪念是为着神的，所有其余的都归给祭司。“素祭所剩的，要归给亚伦和他的子孙。”（利二 3）这是祭司特定的食物。祭司天天吃基督当素祭。我们是祭司，所以我们必须吃基督当素祭，作为祭司特定的食物。

主耶稣在约翰六章五十七节说，“吃我肉的人，也要因我活着。”如果我们吃素祭，我们要借着祭物活着。我们就是我们所吃的。我们吃什么，至终那就变成我们所是的。如果我们天天吃基督为我们的素祭，至终我们会变成基督。“因我活着就是基督”（腓一 21）。在祭司体系中，只有这一种的生活，才适合于事奉神。

神不盼望天使作祭司来事奉他，他要的是人。我们不是作天使来事奉神，我们是人。作一个人，能事奉神，这真是奇妙。但我们需要滋养品。站在神的面前事奉他，我们需要特定的食物，那就是作素祭的基督。我们越多享受基督作为这一种特定的食物，我们就越得滋养，有资格，有能力，被扶持，能象祭司那样事奉神。这就是为什么我们需要整天经历这样的一位耶稣。

我们都需要在我们特定的食物中有点改变。忘掉读生活杂志，忘掉读读者文摘或时报吧。我们必须花更多的时间，从四福音中来吃这位为人的耶稣。然后，耶稣的人性要变成我们真实的食粮，我们每天的食物。当我们来到聚会中，我们就会成为真正事奉神的祭司。

调油

素祭中有细面，有油。我们都知道，油象征圣灵。细面是基督的人性，油是圣灵。油是浇在上面，也调和在面中。从前，我曾批评用“调”字，来描写人性调神性的说法。但后来在利未记二章四、五节，我发现这个字：“调油的无酵细面”。细面用油调，神性调人性。人性用圣灵来调味，加强，洒水。

达秘是一位真正认识圣经的人。在他新编译的圣经中，他指出调字超过膏字。诗篇九十二篇十节，所用的膏字，是错误的。应该说，“我是被新油调了的”。我们都必须被圣灵调和。圣灵不仅浇我们，膏我们，还要调我们。基督耶稣就是这样的一位，他在世上是完全被圣灵调和的。

乳香的香味

素祭中不仅有油，还有乳香。“并要抹上油，加上乳香，这是素祭。”（利二 15）乳香象征复活所显示的馨香。当主在世上，他所有的活动，行为，谈话，都是一种甜美馨香的流露。他的行为不是天然的，乃是一些属于复活的东西。他虽然还未被钉死，却生活在复活里。当他十二岁的时候，他不顾到肉身的父母，他乃是在圣殿中顾到神的事。所以即使在十二岁的时候，他的行事已经在复活的情况中。他从来不按照自己天然的观念作事，他一直显示在复活的生命中。他是这样的甜美，这样的馨香，他有真的乳香。在主的人性中，时时有油加上乳香，时时有圣灵加上复活的馨香。

一天，他在讲道，有人告诉他说，他的母亲和弟兄正在找他。他回答说，凡遵行神旨意的，就是他的母亲和弟兄。这不是天然的，乃是属于复活的一些东西。甚至他哭泣，也不是出于天然的悲痛；在他的哀哭中，也有复活的馨香。

细面表示耶稣的人性，油表示圣灵，乳香表示复活生命的馨香。耶稣是这样的一位：在人性的生活中，调着圣灵，而流露一种复活的生命。这是素祭。在这种祭物中，只有一把是烧在坛上给神，为着神的满足，作为永久的纪念；剩下大部分都是留给祭司。我们必须学习吃基督作素祭，好在会幕中把他献给神。我们就是和神分享这一位基督，这要成为我们每天的食物。这个食物要变化我们，使我们有祭司的生活，使我们有资格成为祭司体系来事奉神。

第五篇 素祭的香料

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记二章四至十六节；六章十四至十八节。

细心察看素祭的香料，是一件很重要的事。在正当的烹饪法里，总要有香料。在这里有三种香料是需要的，还有两种是不要的。细面不是香料，它是制作素祭的主要成分。在利未记第二章提到，有好几种香料要加在细面中。

油

第一种香料是油。我们都知道，在预表中油代表神圣的灵。我用“神圣”代替“圣”字。因为今天的基督徒，提到圣灵有许多偏差的想法；在这一章里，我宁愿用神圣的灵，因为神圣的灵就是神的圣灵。细面代表耶稣的人性，油代表耶稣的神性。所以油是神圣的香料，加在素祭中。

细面作素祭，所用的第一种香料是神圣的灵。耶稣是一个人，但他调了，膏了神圣的灵。神圣的灵不止调了耶稣的人性，并且膏了他的人性。调比膏更深，但膏比较显然。例如在利未记第二章里，铁釜上的细面必须调油，然后作成某种形状，分成块子。分成块子之后，再把油浇在上面。

“若用铁釜上作的物为素祭，就要用调油的无酵细面，分成块子，浇上油，这是素祭。”（利二5-6）在调之后还需要浇。调是作在里边，是内在的，而浇是作在外边，是外面的。

耶稣降生的时候，已经与圣灵调和。他是从圣灵生的。这意思是说，他的人性已经与神圣的灵调和了。但是当他受浸的时候，圣灵仿佛鸽子降下，落在他身上（太三16）。他不仅里面与神圣的灵调和，并且在外面得着神圣之灵的浇膏。他不是仅仅抽象地受膏，乃是有形状象鸽子地受膏。因此我们看见，油作为素祭的香料，是用以调细面，也用以浇细面。作我们素祭的耶稣，是被神圣的灵调了，也被神圣的灵膏了。

乳香

素祭的第二种香料是乳香。在预表中，乳香代表基督复活生命的香气和性质。即使在他被钉和复活以前，他的行为和活动，总有些事是这样的甜美和芳香。那是复活的生命。在耶稣的人性里，素祭中，有神圣的灵为香料，也有复活的生命为香料。

盐

另一种必要的香料是盐。盐的意义容易明白。第一，盐杀死腐败的细菌。因着盐杀死腐败的质素，所以盐也能保藏，发出持久的能力。盐有杀死的能力，保藏的能力，和持久的能力。

当我们读四福音书中耶稣的生平，我们看见他在地上所有的活动都是永久性的。年月会过去，时代有变迁，但是基督的生命仍然在这里，它真有持久的能力。在主耶稣的生活，动作，行为里面，一直有一种保存性。他的行动，不象天然人的行动。有些人的行动，在第二世纪看为好的，但在

今天并不好。有的人在三十年前是好的，但在今天没有人再感觉有兴趣。他们过去了。但是请读四福音，每一页都是那样新鲜有生气。主耶稣所作的每一件事，仍是那样新鲜。没有什么能损伤他的行动，因为在其中没有腐败的成分。在耶稣那属天，盐的生命中，腐败的成分不能存在，因此主耶稣的生活会延续到永远。我相信将来在新耶路撒冷，我们要时常回想四福音的每一页。

在主耶稣的生活里，特别在他的人性中，有盐。这就是那杀死的能力，保藏的能力和持久的能力。他对我们的爱是那样的纯洁。许多时候，我们对于别人的爱，差不多没有盐。昨天是甜的，但今天变苦了，因为其中没有盐，缺了盐。我们的爱会发酵。我们与弟兄们之间的关系上，必须加上盐。喜悦某一个弟兄是好的，但是这种关系需要被杀死。我不是说对某弟兄的喜悦需要被杀死，乃是在喜悦中那些腐败的成分，必须被杀死。我们需要盐的杀死能力。阿利路亚！耶稣的人性有油，乳香和盐。当耶稣最亲密的朋友拉撒路病了，他的姐姐马大和马利亚送信给耶稣，告诉耶稣说他所爱的人病了；如果我们是耶稣，我们可能掉下几滴眼泪，立刻就去看他。但耶稣接到信之后，好象无动于衷，他在所居之地至少又住了两天。不要想他不爱拉撒路。他爱他，但在他的爱里，有杀死的能力，杀死任何腐败的东西。他的爱是一种纯洁的爱，所以它是一种持久的爱。

如果你告诉我说，我很熟识的一位弟兄病了，这真要给我一个考验。如果我忧伤着说，我必须立刻去看这位弟兄，那就证明在我的爱里没有盐，没有杀死的能力。当然，这种爱容易被激动，它是情感的，也是天然的。如果我经历过耶稣那带着盐的人性，当我听说这位弟兄生病的时候，我会立刻向主说，“主啊，你的感觉如何？我不要凭着我天然的感觉去看他，——那必须弃掉。如果你对于这位弟兄的疾病没有感觉，我也就忘掉了吧。”我们实在需要盐来杀死天然的友谊，天然的爱，天然的感情。盐不仅为杀死，也为着保藏和持久。它确有持久的能力。

不要的香料

在素祭中，油，乳香和盐都是正面必须的香料。但有几种香料是反面必须拒绝的，这些反面的香料，永远不可加在素祭中。“凡献给耶和华的素祭都不可有酵，因为你们不可烧一点酵，一点蜜，当作火祭献给耶和华。”（利二 11）为什么我们不能把酵和蜜加在素祭中呢？因为这两样东西都容易发酵。任何食物一发酵，就腐败了，损坏了。

第一件反面的香料是酵。酵在圣经中代表罪恶。一切世界，罪孽，各种的败坏，各样的恶事，在圣经中都比作酵。

那么，蜜是什么呢？在圣经中，蜜是代表事情好的一面。我们的憎恨是酵，我们的爱心是蜜。我们的骄傲是酵，我们的谦卑是蜜。所有我们的好行为都是蜜。我们的爱可能是好的，但它会发酵。在许多情形之下，恨反而不象爱那样发酵。假设五个弟兄住在一起，彼此相恨，他们倒难以发酵，因为他们在相恨中变得非常冷。但当他们过于亲密的时候，他们就被天然的爱解除了武装，那么在他们当中，只是短短的时间就都发酵了。

在教会中，我们不需要骄傲，也不需要谦恭。我们不喜欢有一位弟兄想他什么都知道，我们也不喜欢有一位弟兄经常说他什么也不晓得。这是蜜。蜜是甜的，也是虚伪的。我们知道恨不对，可

是没有人说爱不好。但在利未记二章说，我们不可放任何的酵或蜜在素祭中。酵或蜜神都不悦纳。它不会从祭坛升上去。作为给主的香气。

我们必须不自高也不自卑。我们必须单纯地调上油和乳香，再加上少许的盐。这就是灵，复活和十字架。盐就是消除我们天然的爱，天然的情感和天然忍耐的十字架。所有这些天然的“好”必须消除，因为它们会发酵。我常害怕一个忍耐的人。如果你对我一直地忍耐，有一天你要成为世界上最批评我的人。不要欣赏任何天然的忍耐。所有天然的好，都必须借着盐去掉。

盐是十字架，乳香是复活。素祭代表耶稣的为人，在其中有十字架的杀死，也有复活。盐有杀死，保藏和持久的功能；乳香有复活生命的香气。在这一章里，盐被称为神立约的盐。“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。”（利二13）神与我们立约的基本因素是十字架，是主的钉十字架。这使他的约存到永远。借着十字架，成立一个永远的约。在素祭中有基督的人性，基督的神性，十字架并复活。有杀死和保藏的十字架，以及复活的馨香，使他整个的人性满了香气。

这对我们不应该仅仅是一个道理。如果我们吃素祭，我们至终会变成我们所吃的。我们借着所吃的东西活着，渐渐地，我们所吃的就变成我们所是的。素祭包括耶稣的人性，耶稣的神性，耶稣的十字架和耶稣的复活。在素祭中有细面，油，乳香和盐，而没有酵和蜜的地位。在耶稣为人的生活中，没有任何不纯洁或腐败的地方。如果我们吃这样的一位耶稣，我们就会有细面，油，盐和乳香，而不会有酵或蜜。

对素祭不同的感受

利未记第二章也显示基督作素祭不同的感受。我们已经看见，在燔祭中有公牛，绵羊或山羊，斑鸠或雏鸽。素祭也有三种不同程度的感受。“若用炉中烤的物为素祭，就要用调油的无酵细面饼，或是抹油的无酵薄饼。若用铁釜上作的物为素祭，就要用调油的无酵细面。若用煎盘作的物为素祭，就要用油与细面作成。”（利二4-5、7）

在燔祭中感受的差别是大小的不同，但在基督作素祭的感受中是受苦的程度不同。火炉代表一种痛苦，铁釜代表另一种的痛苦，而煎盘更代表另一种的痛苦。

当我们把某件东西放在火炉中，那种痛苦是在里面的，是隐藏的痛苦，深入的痛苦。在四福音中，主耶稣的痛苦，有一些就象炉中的痛苦。那些痛苦是隐藏的，只有他知道，别人都不知道。例如他在客西马尼园中祷告，连与他在一起的门徒，也不晓得他的痛苦有多大。他确实是在一种火炉中。这是痛苦的耶稣最深的感受。他的痛苦独自承当，没有别人同情。他是被放在炉中。我们奉献基督，或是他在炉中的痛苦，或是他在铁釜中的痛苦，全在乎我们的认识和经历。我们的感受是根据对耶稣的认识和经历。

在炉中烤的饼与薄饼都有它的形状。每一块饼与每一块薄饼都有一定的形状。我们对耶稣的经历和感受，在一种较深的认识中，也有某种的形状。在这里希伯来文“饼”字的意思，是穿孔的饼，刺洞的饼。这是一块穿孔而且满了洞的饼。读四福音，我们看见耶稣是完全的，但是他却被刺成

许多孔洞。我怕我们中间好些人，连一个洞也没有。我们不完全，可是却很完整。完全是好的，但不应该保持我们太完整。在教会生活中，我们的孔洞越多越好。我们不应该保持我们太完整而不受破碎，不被穿孔，也不被刺透。在福音书中耶稣所过的生活，是被刺透又被刺透的生活。这就是为什么我们容易吃他。穿孔与刺洞的饼是容易吃的。

在希伯来文，“薄饼”的意思是很薄很薄的，也可能是空的，因为这个词根的意思是空虚的。它是如此的薄，如此的空，以致人们吃起来很容易。但他里面的痛苦却是具体的。这是对于耶稣作素祭，最深的体会。凡把基督当素祭带到聚会中来的，都必须对他的痛苦有深深的体会。

素祭的第二种感受是细面调油烙在铁釜上。铁釜比火炉来说是敞开的，这代表公开的痛苦，容易被别人知道。这种饼也有某种的形状，可以分成块子。但它不象在炉中烤的饼与薄饼的形状。

第三种感受是细面调油烙在煎盘上。这种痛苦更浅些，几乎没有一定的形状。这是耶稣作素祭最低的感受。当我们初得救，大多数对于耶稣都有这种感受。但是当我们吃着主的人性，长大些，我们至少应该对于耶稣有一点饼与薄饼在火炉中的感受。我们对主人性的感受和经历，必须逐渐加深，逐渐加高，也更多有饼的形状。

初熟之物的素祭

除了上面三种感受之外，还有一种感受，是初熟之物的素祭。“若向耶和華獻初熟之物為素祭，要獻上烘了的禾穗子，就是軋了的新穗子，當作初熟之物的素祭。”（利二 14）初熟的谷就是軋了的新穗子，這是基督額外的感受。基督正常的感受，是那三種煎烤。此外，耶穌的人性還有額外的感受。有時我們對於基督有一些新的經歷，作我們的素祭。有時在聚會中某弟兄的見證，實在有一種青嫩和鮮新的感覺，但也是素祭。因此我們對基督需要有更多更多的經歷。如果我們沒有收穫，怎能有青、鮮的谷穗呢？我們必須在這美地上勞苦，盼望着有一天會有新的收穫，新的谷穗，然後我們能把一種額外的素祭帶到聚會中。

素祭的吃法

現在我們來看一件重要的事，就是素祭的吃法。第一，素祭不是為普通人的，它是祭司特別的食物。“所剩下的，亞倫和他子孫要吃，必在聖處不帶酵而吃，要在會幕的院子裡吃。”

“凡獻給耶和華的火祭，亞倫子孫中的男丁，都要吃這一分，直到萬代作他們永得的分，摸這些祭物的，都要成為聖。”（利六 16、18）

素祭是祭司的食物。如果我們沒有心願，在教會生活中盡祭司的職分，我們就沒有吃祭物的資格。祭司就是在聚會中服事，盡職的。在聚會中盡功用，與不盡功用是大有分別的。如果我們盡功用，我們就會有更多的享受。如果不盡功用，我們就失去了作祭司吃素祭的立場。作為一個祭司，我們必須全心盡功用，來享受素祭特別的食物。

另外一點，素祭只是為着男人的。“亞倫的子孫，凡是男的都可以吃。”這並不是說姊妹就沒有分。凡在聚會中盡功用的姊妹，都是男的。凡在聚會中不盡功用的弟兄，也都是女的。在聖經中，

男的意思是刚强的。基督是无瑕疵的男人。女的意思是比较软弱的（彼前三 7）。男人是刚强的，女人是比较软弱的。在神的眼中，看你是男的或是女的，全在乎你是强的或是弱的。如果我们在聚会中是弱的，我们就是女人；如果我们刚强尽功用，我们就是男的，有合法的地位吃素祭。

素祭必须在会幕里吃，这不是为你在家中吃的食物。严格说来，我们在家中，对于基督作素祭，不能有适当的享受。我们必须在教会聚会中享受。这不是我们在家中的食物，乃是在神家中的食物。我们在神面前，在他的居所中，必须是一个有服事的，殷勤工作的人，然后我们才有合法的地位来吃这份食物。许多人能作见证，我们在家中享受基督，总没法与在教会聚会中的享受相比。在教会聚会中，有一些东西是更高，更丰富，无可比的。素祭可以在家中预备，但不能在家中享用。我们必须把我们所准备的带到教会聚会中来享受。这是在会幕院中的食物。

当我们来吃素祭的时候，不应该搀着酵或蜜。素祭本身没有酵或蜜，我们也不应该把这些反面的香料搀着素祭同吃。享受基督为素祭，我们必须没有酵或蜜。我们必须拒绝任何天然的坏或好。为着在深处享受基督，我们一定要有盐。我们必须用的香料只有油，乳香和盐，——神圣的灵，复活的生命和十字架的杀死。

关于吃素祭的最后一点是无论什么人，一摸着它都要被圣别，被分别。我能作见证，实在是这样。许多次我们在聚会中享受基督作素祭之后，我们就更多的从世界分别出来。因为吃着了素祭，我们就更被分别，更成为圣。当我们实在借着吃素祭享受了主耶稣，我们就要完全地从属世界的事物中分别出来。因为素祭是这样的神圣，任何人摸着它就要从世界分别为圣为着主。只要有一次这样地尝着主，在我们日常行动上就会有大的改变。主自己是这样的神圣，他就圣别、分别我们，使我们也成为神圣。如果我们自认吃了他为素祭，而仍然旧样，我实在怀疑我们所吃的祭物是不是主耶稣基督自己。若是真的素祭，是圣的，任何人摸着他，就被分别，就会成圣。

第六篇 路加福音中耶稣的人性

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记二章四至七节；路加福音二章四十，四十九，五十一，五十二节；三章二十一，二十二节；四章一，十三，十四，十八上，二十二上，二十八至三十节；五章十五，十六节；六章十一，十二节；九章五十五节；十章二十一节；十一章五十三，五十四节；十九章四十一，四十七节；二十二章二十八，四十四，五十一，六十一节；二十四章十九节。不同程度的素祭

在我们未讲到路加福音中耶稣的人性之前，我觉得我们还需要看一看素祭中不同程度的感受。上一章我们曾讲过，主耶稣在燔祭和素祭中不同的感受。在这两样祭中，各有三种不同的程度。在燔祭中有公牛，绵羊或山羊，斑鸠或鸽子。这并不是说基督作燔祭只有这三种感受，乃是表示在程度上有多种的不同：有的高些，有的低些，有的在高低之间。

在素祭中，主耶稣也有三种不同的感受：火炉，铁釜和煎盘。我们都知道什么是火炉，这是一种关闭的容器，为烤或烘。它是完全关闭的，不象铁釜，上面是敞开的。但铁釜比那最浅，最敞开的煎盘又深些。这些烹调的用具，代表着程度不同的痛苦。火炉里的痛苦最大，最深，也最隐藏。从表面看，似乎没有什么，但却有一种隐藏着的痛苦。

在铁釜里的痛苦不是那么隐藏，也不太深；它向着每个人是敞开的。煎盘更浅些。我们能看见三种烹调器具中的痛苦。但我们必须晓得，对于主耶稣自己，这些并没有分别；区别只在我们的感受，了解和认识。我们的感受有多少，全在乎我们对主的认识有多少。感受是根据于我们的认识。火炉中的饼与薄饼都有它的形状。在加拉太四章十九节，保罗说，基督必须成形在我们里面。饼和薄饼有一定的形状。在铁釜中，细面调油，再分成四分。它不象炉中的饼与薄饼那样有一定的形状，但内容并不短少。它的本质与饼和薄饼一样，只是没有一定的，或完满的形状。煎盘是第三类，不过是细面和一点油。没说调油，只说细面和油。

这三种程度对我们不应该仅仅是一种道理，我们必须将它付之实行。我相信我们曾把一些出于基督的当作素祭带到会幕中来，但是在这里有个程度的问题。我们所带到聚会中来的，有否正确的形状，与最大的痛苦呢？或者只有一点点基督，并没有确定的形状，不过是煎盘上的细面和一点油呢？当我在主里幼稚的时候，我对他的感受只有这么多。现在回头看去，我知道那时对主的感受，只不过是煎盘上烤的素祭而已。没有什么形状，也没有多少痛苦。靠主的怜悯，我相信今天对主的感受，有些象饼与薄饼在火炉中的情形。有确定的形状与最大的痛苦。

在实际中正当的敬拜

无论什么时候，我们来到教会聚会中，必须带来基督作为素祭。比较老练的圣徒必须把在炉中烤的素祭带来。一些年轻的圣徒，把基督当煎盘上的素祭带来，那也很好。我们都必须带来基督作为素祭。我们在聚会中把素祭当一种礼物奉献给神，成为对神正当的敬拜。

严格说来，今天在所谓的基督教里面，只有服务，作工，传教和教训，几乎没有敬拜。神所喜悦的敬拜，是神的百姓把他们日常生活中所经历的基督带来。出埃及记，利未记，民数记和申命记，都讲到敬拜神，但几乎没有一个字告诉我们，要低下头来俯伏在主面前。这些书告诉我们，敬拜神第一要在特选合一的地点（申十二5~8、14~15），没有人的拣选。所有的以色列人，注定了上耶路撒冷敬拜神。耶路撒冷是神所拣选独一的地点。神的选择就是我们的定命，我们没有选择的余地。只要我们在洛杉矶，我们必须在洛杉矶教会敬拜神。无论我们去到什么地方，我们必须在那里的地方教会敬拜神。地方教会与正当合一的立场是我们的定命。如果我们在敬拜的地点上有所挑选，那不是真正的敬拜。真正的敬拜乃是站在合一、真正合一的立场。所有的以色列人，必须去到神所拣选独一的地点。

在这四本书中告诉我们敬拜神的第二点，是每个人来到耶路撒冷，必须双手满满地带来那美地的出产（申十六16~17）。没有人可以空手来。他们必须带些东西来献给神，而那个奉献就是对神真实的敬拜。今天，在原则上还是完全一样。无论什么时候我们来到教会聚会中，绝对要问说，我们究竟带来多少的基督？在正当敬拜神的聚会中，所有的圣徒必须把一些出于基督的东西带来。不是教训、道理里的基督，乃是我们经历中的基督。

以色列人第一件事必须在美地上劳苦。他们必须耕地，撒种，收割，再把谷粒磨成细面来作素祭。然后当他们聚集到一起的时候，就能有些东西带来奉献给神，作为真实的敬拜。今天主要恢复这种的敬拜，不仅在灵里，也在实际里。基督就是各种祭物的实际。

如果我们到主面前来，空着手，只是俯伏在地说，“哦，主，我们来敬拜你。”主要说，他不要这种敬拜。他宁愿我们留在家里，在基督身上作工，然后在我们手中，把一些出乎基督的东西带来。只有基督才能构成对神真实的敬拜，除此之外都是宗教，不是敬拜。神所注意的，只是我们在聚会中带来多少基督。

撒玛利亚的妇人对主说，犹太人坚持敬拜神须在耶路撒冷，而她的祖先们说，敬拜神是在另一个地方。主耶稣告诉她说，时代已经改变了，那真正拜神的，不是在这地方或那地方，乃是在灵与实际里（约四20~24）。基督是旧约圣经中各种祭的实际。我们必须对基督有一些经历，然后把他带到会幕里来，会幕就是地方教会各种的聚会。

路加福音中主耶稣人性的四点

现在我们来看在路加福音中基督的人性。如果我们要经历基督的人性，我们需要祷读前面所提路加福音中的那些经节。这些经节惟独在路加福音中有记载，因为这卷书启示基督的人性，比其他各卷福音书更多。

细面

路加福音中这些经节，包括四个主要的点。第一点，显示耶稣如同细面。他是这样的柔细，而且均平。路加二章四十节说，“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。”他长大，他也心灵强健。有些青年人身体长大，但心灵不强健。惟有耶稣，不仅身体长大，还有心灵强健。他是这样的平衡，甚至在这一节圣经中，提到四件事：他长大了，心灵强健，充满智慧，并且有神的恩。他实在是均衡，不仅在两样或三样事上，乃是在四方面。

在同一章路加福音中也告诉我们，当他十二岁的时候，他知道如何顾到天父的旨意，同时也顺从他肉身的双亲。他指责他的双亲，但也顺从他们。他说，“岂不知我应当以我父的事为念么？”（路二49）但在五十一节说，他同他们下去，并且顺从他们。你看见这个平衡么？有些青年人说，“我是为着神，我不顾到我的父母。”是的，他们是为着神，但他们不平衡。他们还年轻，就象十二岁的耶稣；他们为着神是应当的，但同时必须顺从父母。许多青年人为着耶稣，但行动有些粗鲁。他们不柔细，也不平衡。

路加二章五十二节说，耶稣作孩童时，神和人都喜爱他。蒙神喜爱是一件事，蒙人喜爱是另一件事。耶稣是这样的平衡，这样的柔细，这样的均匀，而我们是这样的不平衡。我们可能很好，但不均平，所以我们不是细面，我们是粗面。当主耶稣年幼的时候，他是完全为着他的天父，但是他也愿意接受平衡。

在路加福音中，我们实在看见耶稣象细面。他欢乐，他也哭泣。我怕我们中间好多人都没哭泣过，还有些人在已往好多年都没欢笑过。我们不平衡。有些人太安静，需要活泼一点。还有些人太活泼，需要安静些。我们都需要平衡。路加十章二十一节说，耶稣在圣灵里欢乐，但这并不是为他自己；他是在神的旨意中欢乐。“正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说，父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来；父啊，是的，因为你的美意本是如此。”他欢乐是因为父将这些事向婴孩显出来。然后在路加十九章四十一节，说他为耶路撒冷哀哭。“耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。”他不是为自己哭，乃是为耶路撒冷的情形哀哭。

我们都需要平衡。需要欢乐的时候，我们就欢乐；需要哀哭的时候，就哀哭。耶稣，这位平衡的人，今天活在我们里面。就是这位作我们生命的耶稣，他是一位欢乐的，也是一位哀哭的。如果我们从来没欢乐过，如果我们从来没哀哭过，那就证明我们没有经历过这位作人的耶稣作我们的生命。如果我们接受他作我们的生命，他哭我们就要哭，他欢乐我们也要欢乐。

我们该多么需要祷读路加书中的这许多经节，使我们真的看见耶稣象细面。当他打发门徒到撒玛利亚的一个村庄，那里的人不接待他们。门徒说，“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，象以利亚所作的么？”但他转身责备他们说，“你们的灵如何，你们并不知道。”（路九54~55）他是这样的柔细。不论人拒绝他，或者欢迎他，他总是一样。拒绝不能刺激他，或触怒他。

当人们欢迎他的时候，他却躲开。“但耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病，耶稣却退到旷野去祷告。”（路五 15~16）照我们想，当他的名声大起来，对他必是个好机会，可以作些事情，但他却退到旷野去祷告。当人们欢迎他的时候，他躲开；当人们拒绝他的时候，他却忍耐着同他们在一起。所有这些经节都启示我们，这一个人真是细面。他是这样的柔嫩，这样的仁慈，这样的均匀，这样的平衡，这样的和善，这样的纯洁。

油

第二，在这些经节中，我们看见一些属乎油的东西。他是从圣灵生的，圣灵又仿佛鸽子降在他身上。“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）圣灵不是抽象地降临在他身上，乃是有一定的形状。他被灵充满，被灵带领，而且满有灵的能力。“耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，……耶稣满有圣灵的能力，回到加利利。”（路四 1、14）他甚至被灵膏了。“主的灵在我身上，因为他用膏膏我。”（路四 18）耶稣的人性象细面，被油膏了，调了，也浸透了。

乳香

在这几节圣经中，我们也看见一些芬芳的乳香。他是如此的芬芳，如此的甘甜。“乳香”这个词，很难翻译。有些译本说，它是安息，满足。它不仅是甘甜，芬芳，并且是安息，和平。在这些经节中，我们看见耶稣实在是芬芳的乳香。他有复活的香气。当耶稣被捉拿的时候，彼得很勇敢地用刀削掉了一个仆人的耳朵。耶稣对彼得说，“由他们吧，就摸那人的耳朵，把他治好了。”（路二二 51）耶稣拦阻了刀，医治了耳朵。这不是任何出于自然的行动，这乃是复活的馨香。在他最受试炼的时候，他不接受任何的保护，他反倒关心受苦的人。

盐

在这些经节中我们看见细面、油、乳香，也看见盐。当人们高举他的时候，他跑开了。当人们拒绝他的时候，他并不责备他们。当人们捉拿他的时候，他可以叫来十二营的天使消灭他们，但他却不作（太二六 53），他甚至医好那来捉拿他的人的耳朵。这是什么？这是对自己的杀死。在他身上没有败坏，没有发酵。他时时有盐的存在。不论在什么情形之下，或什么环境当中，他的言语行动总是受杀死的管制。在他为人的生活中，真正有盐。所以在耶稣的里面，我们看见细面、油、乳香、和盐。

路加福音是有计划地把主的人性显示给我们。这就是为什么这些经节，在其他三本福音中找不着。这是些专一的经节，论到耶稣的人性。我们需要祷读这些经节，至少三、四次，而把它在日常生活中实行出来。只有在这些经节中从他的人性得喂养，我们才能在日常生活中经历他的人性。

真实的敬拜

今天主所要得着的，是圣徒们在地方教会中，以他们所经历的基督来敬拜神。这是对神真实的祭物。我们需要在日常行动中经历基督。我们必须学习如何烹调和准备基督，把他带到聚会中奉献给神。所有的饼与薄饼，以及素祭的各部分，都是在家里烹调，作好，然后带到会幕中。现在我们也是这样。天天需要经营基督，经历他，享受他，认识他，然后稍微加以烹调，这样我们就会有一些东西，带到聚会中献给神。这是真实的敬拜。这也是各个地方教会生活中，真实的恢复。不仅是一些人聚集在一起，乃是在聚会中带来基督，作为各种的祭物。借着这个我们团结在一起，也借着这个把我们的敬拜献给神。这与今天所谓之基督教的崇拜，绝对不一样。愿主怜悯我们，使我们在这件事上对他忠心。

第七篇 马太马可与约翰福音中耶稣的人性

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音三章十五节；四章四，七，十节；八章二十节；十一章二十九节；十二章十九，二十节；十七章二十七节；二十章二十八节；二十一章二十七节；二十六章六十三，六十四节；二十七章十二，十四节；马可福音一章三十五节；三章二十，二十一节；六章三十一，三十九，四十节；约翰福音六章十二节；七章六，四十六节；十一章三十三，三十五，三十八节；十三章四，五节。四本福音从四方面把主耶稣完整地描写出来。我信我们都知道，马太启示主是君王。马可启示他是奴仆，是神的仆人。路加描绘主耶稣是一位完全人。最后，约翰福音启示基督就是神自己，是神的儿子。从这四本福音书，我们得到四个词：君王，仆人，人和神。主耶稣是这样的伟大，他是君王，他是仆人，他是人，他又是神。但是想要知道，他在这四方向，四方面之中，到底是怎样的一位，乃在乎他的人性。那就是为什么在四福音中，都有些经节论到他的人性。

金包木头

让我这样来形容。按照旧约的预表，约柜是用木头造的，里外包上精金。约柜的构架是木头，不是金子；金子是为赋与美观和高贵，但金子不是约柜的构架。金子是木头的装饰。约柜基本的结构，就是用以支撑金子的，乃是木头。木头代表人性，约柜的木头代表基督的人性。基督的人性是约柜基本的构架。会幕是用四十八块木竖板建造的。木竖板是会幕的构架；照样，耶稣的人性也是会幕的构架。如果他不是正常的人，他永远不能作君王，仆人，和完全的人。约翰福音所启示的神，不单单是神，乃是一位神人。他是神在人里面。如果耶稣不是完全的人，而神要在他里面成为肉身，那神就要减低，贬损他的高贵。然而，神的高贵到底被一位完美的人性成全了。就是这位完全，坚贞，美好的人性，完完全全地容纳了神。所以即便耶稣是神，仍需要他的人性。如果他不是完全的人，他永远不能是君王，仆人，人，以及化身为人的神。所有主耶稣这许多方面，都在乎他的人性。

今天在教会生活中，我们是多么需要这样的一位人性！我们已经看过，约柜预表基督，会幕预表教会。会幕是约柜的扩大；照样，今天教会是基督的扩大。如果基督需要这样的人性来给神作见证，那么教会也需要刚强，完美的人性。

基本的结构

约柜基本的结构是木头，会幕主要的结构也是木头。所以，基督作神见证主要的结构是耶稣的人性，教会生活主要的结构也是耶稣的人性。如果我们没有皂荚木所代表的人性，我们就不可能有象基督身体那样正确的教会建造。为着基督身体在地方上有真实的建造，我们都需要有耶稣的人性。只有一种木头适合于约柜和会幕的建造，那就是皂荚木；今天也只有一种人性，在地方教会中适合于作神的见证，那就是耶稣的人性。

我们的人性不适合于神的建造。我们许多人可能很好，但不论怎样好，我们的人性没有用处。它可能有许多别的用处，但没法为着教会生活，因为建造约柜和会幕，只有一种木头适用，就是皂荚木——耶稣的人性。

今天许多人说，我们所最需要的，是圣灵的浸，是上头的浇灌。那是非常美妙的事，但是请看看你自己，你有什么样的人性？金子代表圣灵，但金子不是基本的结构。基本的材料是木头。假设我们要建造一个会幕，有成吨的金子，但所用的木头是腐烂的，那个会幕站立不住。不管我们有多少金子，若没有适当的木头，我们永远建立不起来一个会幕。我曾看见人们为着圣灵的浸，祷告，祈求，哭号，结果他们得着了；但是他们的建筑物反而倒塌分裂了。这不是因着金子，乃是因着差劲的木头。这就是今天基督教所忽略的一件事。今天的基督教很注意于圣灵的浸，但适当的人性在哪里呢？作为教会预表的会幕，不是纯粹用金子造的，它主要建造的材料是木头。金子只是一种装饰。当然，如果没有包上金子，就没有高贵的价值，也不怎么美丽。单有木头，没有多高的价值。金子是高贵，但它不是主要的材料。金子需要一些坚实的东西来托住，那就是正当，坚贞，刚强，完美的人性。我们有这种人性么？我们自己没有，但在基督里我们有。他是在我们里面完美的人性。

马太福音中耶稣的人性

如果我们祷读马太福音中，所有关于主耶稣人性的经节，我们会看出那里的人性是君王。多年前一位基督徒教员和我辩论说，等主回来的时候，我们都要作王。但是我说，“弟兄，看看你自己，你能作王么？”今天我们的为人是这样的马虎，你会相信等主回来的时候，忽然间就叫我们作王么？在基督教中间，这一种的教导等于是胡说。没有例外

主的为人，全在于他的人性。请看在马太福音中的经节。施洗约翰在约但河施浸，他看出耶稣不必受浸，他是神的儿子。虽然如此，耶稣说，“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”（太三 15）我们必须尽神所要求的义。有的时候（特别是青年弟兄姊妹），想我们可以例外。我们常想，某些事情别人需要作，我们不需要。但耶稣却说，“不论我是谁，只要我在这个时代中是一个人，我必须受你的浸。这是神今天所要作的。只要我现在生活在神的经营中，我必须跟从神的义。”这是耶稣的人性。我们总不要考虑我们是例外。我们必须尽神诸般的义。

守住人的地位

然后这位人——耶稣，被引到旷野受魔鬼的试探。撒但是这样的狡猾，他说，“你若是神的儿子，……”但主立刻回答说：“人活着不是单靠食物，……”（太四 3~4）主在事实上就是对撒但

说，“不要把我摆在神儿子的地位上，我在这里是一个人。如果我在这里是神的儿子，我怎能受你的试探呢？我所以受试探，因为我是一个人。当然我是神的儿子，但我不站在那个立场上，我是站在一个人的立场上。”

随后这位狡猾者带他到殿顶上说，“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说，“经上又记着说，不可试探主你的神。”（太四 6~7）耶稣告诉他，作为一个人，总不可试探神。然后撒但说，要把世上的万国给耶稣，借着这个来劝主，要主拜他。但耶稣回答说，“撒但，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，单要事奉他。”（太四 10）主一直守住他自己在人的地位上。

关于在旷野受试探的经节中，还有一件有趣的事。撒但试探主耶稣，引用诗篇九十一篇。撒但也能引用圣经。但主回答说，“经上又记着说”。不要只引用一处圣经，还得有别处经节来证实。这也是耶稣的人性，不是单独引用圣经，还要加以证实。

没有休息的地方

马太八章二十节说，“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”作为一个人，主一直未能安适。让我们这样来应用一下：假设有五位弟兄，搬进只有三个卧室的公寓里，谁要为自己占有那单人的卧室呢？如果我们想法为自己得到那单人的卧室，那就是说，我们有狐狸的人性，不是耶稣的人性。如果我们真的接受主作我们的人性，我们就不会想望得着那单人的卧室。所以许多时候，我们就是跟随着狐狸和空中的鸟。想望有狐洞的那种人性，在教会生活中没有用处。只有那情愿没有枕头地方的生命，对于教会才有用处。这是耶稣的人性。为着建造神的居所，这是正当的路。我们都需要这样的人性。

心里谦卑

再后，在马太福音中，耶稣说“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。”（太十一 29）耶稣没说，他的外表柔和谦卑，乃是说他在心里柔和谦卑。许多时候，我们表现得柔和谦卑，但心中乃是自高和骄傲。这总没法建立起教会的生活。我们的人性只会作表面的，惟独里面确实有了主的人性，那才是心里柔和谦卑。我们不应该模仿他；如果模仿，定要失败。我们只需要把这完美的人性当素祭吃下去，作我们的食物，然后我们就会活出我们所吃的。他的人性，就要变成我们的人位。这不是很奇妙么！

体恤软弱的

马太福音十二章十九，二十节，引证以赛亚的话说，“他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断，将残的灯火，他不吹灭，等他施行公理，叫公理得胜。”我实在喜欢这两节圣经。主的人性，是这样的柔细。他不争竞，不喧嚷，他的声音也不在街上出风头。许多时候，我们喜欢别人听我们的声音。但这不是主的人性。他从不折断一根压伤的芦苇，也不吹灭一盏将残的灯火。为要明了这一点，我们必须来看看犹太人的背景。

在旧约时代，犹太的儿童用芦苇作口笛，但是压伤的芦苇，发不出适当的音调，于是他们就把它折断了。有些人象压伤的芦苇，发出的声音不大好听。但是，阿利路亚，耶稣永不折断一根压伤的芦苇。

旧约时代，犹太人用亚麻蘸油作火把，在夜间可以照亮；但火把一缺油，就不会发光，只会冒烟，这时人就吹灭它，丢在一边。但耶稣总不这样作。许多时候，有人因缺油，只会冒烟。我们的意思是要把他们丢弃了，但耶稣的人性不是这样。我们在教会生活中，该多么需要这一种的人性！

许多时候，我们都喜爱那吹出美妙音乐的笛子。但是某人是一个压伤的芦苇，发出难听的声音，我们就说，“折断他吧”。我们喜欢一个透亮，发光的弟兄，我们不喜欢一个冒烟的弟兄。这就是为什么许多时候，我们不能留住幼稚的和软弱的。我们真需要耶稣的人性，不折断压伤的芦苇，不吹灭将残的灯火。主的人性喜爱所有压伤的和将残的。在教会生活中，我们必须有他的人性，我们须借着吃耶稣而得到他的人性。

富有弹性

我们都熟悉马太十七章的故事。因为耶稣是神的儿子，他可以不纳圣殿的丁税。这一点他对彼得说得很清楚。可是耶稣又说，“但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，拿去给他们，作你我的税银”（太十七 27）。耶稣是这样地有弹性。他不必缴纳税银，但恐怕顶撞他们，他就缴纳。他把情形对门徒说清楚了，但他不坚持。他清楚，但行动却是能伸能缩。这是他的人性。

我们的人性，完全不是这样。老年人和青年人都是固执己见。只有耶稣的人性能那样地有弹性。最近我到地方，老年圣徒和青年圣徒都来见我。老年人说，他们对于青年人没法忍受，青年人太大胆，声音太高，而且太野。可能青年人确有这种情形。但是，你们知道我怎样回答老年人么？我说，“你们可能是对的，他们可能是错的，但主耶稣仍然爱他们。请想，他们这样赞美主，岂不是比上电影院好得多么？”从这个观点来看，他们必定同意我的说法。我鼓励他们稍微有弹性一点，也跟这班发疯的青年人喊一喊阿利路亚。

然后我又转向青年人。他们曾告诉我说，年长的人太死。我对他们说，他们需要老年人平衡一下。若没有老年人，他们会象没有煞车的汽车。他们也同意有弹性一点，接受老年人的平衡。后来我接到从那个地方给我的报告，现在他们的教会生活十分美好。老年人，青年人极其和谐。他们双方都学习了弹性。

这就是耶稣。他是神的儿子，绝对可以不缴纳圣殿的税银，但是他纳了。他不只为自己缴纳，并且也替彼得缴纳，为的是免得顶撞他们。在教会生活中，我们必须学习弹性，而不固执己见。这样就不会顶撞别人。这是耶稣的人性。

服事的人性

马太二十章二十八节，主说，“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。”我们中间许多人，愿意受人服事，但总也不服事人。特别是青年人住在一起的时候。他们不打扫屋子，不洗盘子，不注意衣服，什么都不作；他们就喜欢睡觉，休息，在弟兄姊妹中间过快乐的生活。这不是教会生活的人性。教会生活的人性是服事人，而不是受人服事。我们须有这样的灵来服事别人，而这样的灵只能来自耶稣的人性。

一个真人

当耶稣末次上耶路撒冷的时候，祭司长和长老们，问他作这些事是从哪里得来的权柄。主耶稣是一位真人，他不回答他们。有时候最好是不回答，就用那问题来反问那问的人。这是耶稣所作的。他问他们，约翰的洗礼是从天上来的，或者是从人间来的。如果他们回答这个问题，他就告诉他们，从哪里得来的权柄。于是他们在一起商谈：若说约翰的洗礼是从天上来的，他会说，你们为什么不信他？如果说，从人间来，百姓会用石头打他们，因为众百姓都相信约翰是先知。这样，最好是撒个谎，因此他们回答说，“我们不知道”。耶稣对他们说，“我也不告诉你们，我仗着什么权柄作这些事。”（太二一 27）主这话就是给他们看见，其实他们不是不知道，只是不告诉他。他们撒谎，但他不撒谎。因为他们不肯告诉他，他也就不告诉他们。他有这样的人性。

在主被钉十字架以前，他在大祭司面前受审，大祭司问他是不是神的儿子，他回答说，“你说的是，然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太二六 64）在马太福音开始，主站在人的立场；在这卷书的末尾，他仍然站在人的地位上。他说，人子要坐在天上神的右边，人子要驾着天上的云降临。他永远是人子，他总不离开这个立场。

以后，他被祭司长和长老控告，他不回答，他们都甚觉希奇。“他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。……耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。”（太二七 12、14）许多时候，如果我们安静，别人会感觉希奇。话多了，会降低我们身价。话越多，越减低我们自己。马太福音所描写的这位人，在不需要的时候，他不讲话。在这本书里，我们看见一个何等美好的人性！

马可福音中耶稣的人性

殷勤

现在我们必须来看马可福音。马可清楚地告诉我们，基督是神的仆人。但这位仆人是怎样的人呢？第一，他是个非常殷勤的人。马可第一章显示出来，他是极其忙碌。我相信，他睡得很晚；但三十五节说，“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”许多时候，人们原谅自己不能起早，是因为睡得太迟。他们觉得，只能参加“十一点钟的礼拜”。那些只能参加所谓十一点钟礼拜的人性，总不能好好地过教会生活。那种人性只适合于十一点钟的礼拜。过教会生活所需要的人性是殷勤的，与警觉的。有时主太忙，甚至没有工夫吃饭，他的亲属说他癫狂了（可三 20~21）。有时我们需要成为这种癫狂的人。那些不癫狂的，常是懒惰的人。如果一个人在主的事上殷勤一点，别人要说他发狂了。

在马可第六章有相同的事发生。主和他的门徒很忙，许多人来来去去，以致他们没有工夫吃饭。于是主说，“你们来同我暗暗地到旷野地方去歇一歇”（可六 31）。有的时候他忙得废寝忘食，但在别的时候，他却从众人中间退出去。他这样作，不只休息身体，也休息心灵。他是这样的平衡。有时我们很忙，但在别的时候，我们需要走开，休息我们的身体和心灵。这是真正平衡的人性。

有秩序

在马可第六章我们进一步看见主的人性。当他给五千人吃饼的时候，他吩咐门徒叫众人都坐下。这是他的智慧。如果他们不坐下，就没法分饼给他们。主耶稣不是叫他们随便坐，乃是很有秩序的。“耶稣吩咐他们，叫众人一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。”（可六 39~40）每件事都是按着次序来安排。我相信彼得和别的门徒借此都学会了如何处理大群的民众。因此在五旬节对于三千得救之人的处理，没有困难（徒二 41）。他们从主学会了如何处理一大群人，和如何把事情安排得有秩序。这种安排，需要适当的人性。

约翰福音中耶稣的人性

不松散

约翰福音也记载一些关于主的人性。对于给五千人吃饱，他有更多一点的记载。耶稣告诉门徒，把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的（约六 12）。在这里我们看见一个人性，是如此的结实。在他的行动中，没有松散。我们大多数都会忘记剩下的零碎，但是主很注意，不让任何事有松散的光景。

受时间的限制

在约翰七章六节，我们看见主总是受时间的限制。“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。”我们都需要学习，不可太自由，特别是青年人。太多的自由，就近乎不法。自由必须受法律的限制。我们不应该说，我的时间总是方便的。耶稣的人性不是这样。他的人性没有这么多的自由。如果我们想要学习有分于他的人性，我们就须接受限制。

独特的

在约翰七章四十六节，我们看见耶稣另一种的人性。祭司长和法利赛人打发差役去捉拿耶稣，但他们回去报告说，“从来没有象他这样说话的。”他们从来没见过一个人象耶稣这样。我们需要作这样的一个人，以致别人说，他们从来没见过象我们这样的人。我们需要独特，因为我们享受这样一位独特的人性。

知道何时哭

拉撒路死了，我们看见耶稣心里悲叹，并且哭了（约十一 33、35）。许多次我曾想，耶稣永远不必哭。但在他的人性里，他有时也哭。我们不应该刚强到一个地步，从来不哭。如果我在你们面前哭，恐怕你们想我不刚强。这正是一种宗教的观念。有时我们需要哭，这是真正的人性。

卑微

我们也看见耶稣不仅服事人，并且乐意洗门徒的脚。“就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。”（约十三 4~5）他

乐意洗门徒的脚，而不盼望他们来洗他的脚。在教会生活中，我们是多么需要这种人性。在这些福音书中清楚给我们看见，耶稣的人性是最高尚的人性。这是真的素祭。

祭司的食物

我们必须知道，素祭的大部分都是祭司的食物。如果我们要过祭司生活，我们必须把耶稣当素祭吃下去。今天能尽祭司职分的人，实在太少了，因为没有祭司的食物。没有适当的祭司食物，就不会有祭司的工作。在我们中间，这不能只是一种道理。我们需要有祭司的生活，而祭司的生活，必须借着这种食物来维持。这不是一种普通的食物，乃是一种特别的，非常的食物，是借着经营基督而得来的。我们必须预备一些属乎基督的东西，带到会幕献给神作为一种记念，把剩下的给我们作食物。这种食物就维持我们过祭司的生活。

第八篇 耶稣人性无限量的供应

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记三章十五节；二十二章十八节上；加拉太书三章十六节；罗马书五章十五节下，十九节；哥林多前书十五章二十一节；提摩太前书二章五节；希伯来书二章九节，十四至十八节；启示录一章十三节。约翰福音十九章五节。

两个极端

在基督教里，对于耶稣的身位，常是有两个极端。新神学派说了许多，耶稣是一个人。他们说，耶稣就是一个犹太人。他们否认主的神性，也不承认他是神成为肉身，成为人。换句话说，他们不承认耶稣是神而人者。当然这不仅是一种极端的教义，乃是世界上，宇宙中最大的异端。不承认耶稣的道成肉身，乃是最大的异端。

可能是为对付新神学派的异端，基要派的基督徒们又走到另一个极端。他们大量地教训传讲基督是神的儿子。这当然不错，但他们却忽略了耶稣的人性。他们极其着重在基督的神性，却很少传讲基督的人性。这是撒但隐秘的诡计。在一方面，仇敌不让人相信主耶稣是神的儿子，而在另一方面，那狡猾者要我们忽略主的人性。我们必须知道，主耶稣当年所作的，和他今天一切所是的，不仅在于他的神性，乃是更多地在乎他的人性。我们已经说过，约柜和会幕基本的结构，不是金子，乃是木头。这就象征基督所是的和所作的，在于人的成分，多过于神的成分。他是神，但他从前所作的，和今天所是的，都需要他的人性。

根源不同

但我们必须清楚，他的人性与我们的人性，根源不同。这就是为什么我们是男人生的，而他是女人生的。我们是男人的子孙，他却是女人的后裔。他和我们同属于人类，但根源不同。他是一个人，是属于另一种类的人。但这两个根源又极有关联，这是很有趣，也是很奇妙的。只有圣灵能把这件事向我们解释清楚。女人与我们是同一根源，但耶稣不是从那个根源出来的。耶稣是女人生的，却出于另一个根源。这另一个根源和我们的根源有关联，却是不同的。

他把人性接受到自己里面来，就借着这个人性的结构，毁灭了蛇—神的仇敌。也借着这个人性的结构，神能把祝福带给地上的万族。“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创三 15）“并且地上万国，都必因你的后裔得福。”（创二二 18 上）“所应许的，原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”（加三 16）撒但，那蛇，被这个人性的打伤了，毁坏了，而神的祝福，借着这个人性的临到地上的万族；甚至神的恩典和赏赐，也借着这个人性的得以更加丰富。“若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人么？”（罗五 15 下）

成为义

我们也借着这个人成为义。“因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗五19）因着亚当一个人，我们都成为罪人，但是借着另一个人，耶稣，我们也都成为义了。我们的成为义，只是借着这一个人。

我们看重路德马丁的工作和教训，他是神恢复因信称义的先锋。在这件事上，他和天主教作战。他说，人被神称义，不是靠着行为，乃是因着信心。那是对的。但我觉得我们今天必须告诉人说：称义就是基督。今天许多路德会的牧师们，坚持因信称义的教训，可是他们自己还没有成为义。他们持守教义，但自己并没有在基督里。可能有一人，不晓得什么叫因信称义，只因他相信基督，喊着说，“阿利路亚，耶稣是我的，我也是他的！”你不相信这个人已经成义了么？虽然你翻过许多词典，查考因信称义的意义，但你若没有享受基督这个人，你永不能被称为义。因信称义，不是一个教训，乃是一个人。我们成为义，不是由于一个教训，乃是借着这一个人。阿利路亚！基督是我们的称义。如果我们接受他，我们就成为义了。

复活借着这个人

在哥林多前书十五章二十一节，我们看见死是因一人而来，死人复活也是因一人而来。复活是借着耶稣这个人。我们已经看见借着耶稣的人性，临到我们的许多项目：古蛇被摧毁，祝福临到众人，恩典和赏赐更加丰富，成为义，和从死里复活。这一切都是借着耶稣的人性。

撒但被摧毁

从一方面说，在十字架上，撒但已经被打伤，被摧毁，可是在另一方面，他仍然在地上捣乱。我们是人，所以仍在撒但的祸害影响之下。我们怎能摧毁这个害人的蛇呢？只有一条路——吃耶稣的人性。如果我们欢欢喜喜地吃他的人性，蛇就被摧毁了。约翰福音六章五十七节，主说，“吃我的人，也要因我活着。”在这一节中的吃字，是个特别的字。它与本章其他的吃字不一样。有一个版本把这个字翻作嚼碎。这意思是细细地嚼，一点一点慢慢地嚼。我们必须吃主，有时需要嚼碎他。不是粗粗鲁鲁地，乃是一点一点地吃。我们吃得太快，消化力会受伤，所以我们必须学习细嚼主的人性。如果我们这样吃他，这个古蛇就要再被钉在十字架上。我确知，这一种的细嚼，要打伤蛇的头。我们需要饱餐耶稣这个人。

祝福临到周围的人

因着耶稣，祝福临到万族；因着基督徒，祝福应该也临到周围的人。但现在的情形是这样么？神对亚伯拉罕说，万国都要因基督得福。作为基督徒的我们，应该把神的祝福带给周围的人。可惜许多时候我们周围的人没得祝福，反倒受了咒诅。我们的妻子或丈夫因我们蒙了祝福呢，或是受了咒诅？这是一个实际问题。如果我们吃了耶稣的人性，就一定会把神的祝福带给周围的人。在一九三八年我听说一个故事，讲到一位很爱主的姊妹，她丈夫痛痛地咒骂我们，因为她自从作了基督徒，就不顾家务。她太忙于“传讲基督”。她丈夫还不是基督徒，在中国一所著名的大学里当教授。我接触了一些弟兄姊妹，谈到这位姊妹，他们也都是这样说。这位姊妹曾告诉他们，

现在她就是为着耶稣，她不是为着丈夫或孩子。这就很清楚，这位姊妹从来没尝到耶稣的人性。在那个时候，我还没有看见享受耶稣人性的亮光，所以我告诉她，应该平衡一点，她应当象细面那样的均匀。如果今天我遇到这个问题，我会告诉他们，回家去祷读路加福音中所有关于耶稣人性的经节。这样他们就晓得该如何作一个妻子或丈夫，母亲或父亲。在一方面，主对他母亲说，他是全心为着他的天父；但在另一方面，他跟着他的父母下去，并且顺从他们（路二 49~51）。这是主耶稣的人性。借着这一种的人性，我们周围的人才能蒙祝福。我怕我们周围的人不蒙祝福，是因为我们象个“天使”。问题不在于我们象魔鬼，倒在于我们象天使。我们缺少适当的人性。我们都需要作个人，但不是那种天然的作人法。我们需要耶稣的人性。我们的行动越象个“天使”，我们周围的人就越受到咒诅。但我们越生活得象一个正当的人，我们周围的人就越蒙福。

一九三八年在中国，另有一位姊妹来见我。她说，“我对我的丈夫该怎么办呢？他不要信耶稣。我曾为他祷告，也讲了许多关于主的事；但是我讲得越多，他离得越远。”我发现她很象一个“天使”，我劝她把生活调整一下，对她丈夫就象一个普通的妻子。我向她担保，如果她肯受调整，她丈夫会得救。过不久，我果然接到她的信说，她丈夫已经得救了。

神从来没把他的福音托付给天使，只有人类适宜于传福音。天使只能告诉哥尼流打发人去请彼得，但那位天使却没传一句福音（徒十 3~5）。天使没有资格传福音，惟独人有资格。我们必须作传福音的人，但绝不可按着我们自己的天然来作人——那是属鬼魔的。我们需要另一种的人性，就是耶稣的人性。借着他的人性，我们能把神的祝福带给周围的人。不论我们在哪里——办公处，学校，校园内，邻舍中，家庭里，如果我们有了耶稣的人性，就能使这许多人蒙福，主的福音要大有能力。

主耶稣人性的搭救

现在我们必须往前，来看希伯来二章里主人性的供应。“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”（来二 14~18）

主耶稣也同样地有了我们这血肉之体，特要败坏那掌死权的魔鬼。于是释放在这里，赎罪在这里，搭救也在这里。“搭救”这个词，不十分恰当。在希腊文，它的意思是扶持，给以某种帮助，或者供应。如果我们时时细嚼耶稣的人性，就能得到一种帮助，扶持和供应。我们要得到任何所需要的。耶稣能搭救那些被试探的人。

今天基督徒们有一种宗教的观念，说耶稣是全能的救主。他们却不晓得他是这样富于人味，也不知道如何欣赏他的人性。但是在各种祭物中，最重要的是素祭。只有素祭能满足神的心意，并且成为神的一种纪念；只有素祭能大量地供给祭司生活的需要。我们必须知道一些基督作素祭的事，这件事在今天的基督教里面大大地被忽略了。愿主恢复耶稣适当的人性。这是今天所最需要的。许多基督徒祷告，求从上头来的能力。请看看他们的情形：可能在五年前，他们得到了所谓从上头来的能力，但今天他们的生活如何呢？这个能力甚至还没拯救他们脱离脾气。好象我们越仰望这位全能的主来救我们脱离脾气，我们的脾气越大。甚至主耶稣也不听这种的祷告。但是如果我

们简简单单地享受基督为素祭，整天细嚼他的人性，就会看见我们的脾气有改变。我们要从耶稣的人性得着搭救、帮助、扶持和供应。

适当人性的缺乏

医生们说，如果我们有某种的疾病，那是证明我们缺少某种维他命。人缺少维他命的补充，就一定会有疾病。在我的家乡，有一个村庄，那里的人到傍晚的时候，眼睛都模糊。这是一种病。可是他们没有知识，不晓得这种病是因缺少维他命甲。他们在海中捕了些鱼，吃了鱼肝，眼病就好了。今天我们知道那种鱼肝有丰富的维他命甲。我的意思是，如果我们缺少维他命甲，眼睛模糊，只求求告全能的救主医治我们，那不对。我们越这样祷告，眼睛会越坏。我们只要大量地吃那种鱼肝就好了。可是今天什么是我们的鱼肝呢？那就是作为素祭，耶稣的人性。

容易发脾气是一种病，那是因为缺乏基督的人性。如果我们细嚼耶稣的人性，就象那个村子里的人吃鱼肝一样，我们自然就得了医治。圣经中说得非常清楚，我们需要主的人性，作为我们的素祭。可惜我们不注意。圣经读过多年，仍然没看见，原因是我们蒙上了天然观念的帕子。我们必须忘记宗教的和天然观念，直接来到神纯净话语的跟前。如果这样作，我们就会看见基督的人性，在圣经中是多么重要。

一个人在天上

有些基督徒和我辩论，认为人说基督在天上是个人，这种说法不对。他们认为基督作人，只到十字架为止，复活之后就不再是个人了。这是那班逐字逐句相信圣经的教师们所说的话。我回答说：那么，使徒行传七章五十五，五十六节的话怎么讲呢？当司提反被石头打的时候，往上看，看见了人子耶稣在天上。根据圣经，我的耶稣，仍是一个人在天上。当耶稣在大祭司面前受审，问他是不是神儿子的时候，耶稣对他说，他要看见人子在天上坐在神的右边。他还要看见人子驾云再来（太二六 63-64）。当然，他们对于这些经节，无话可驳。但今天我还要加上一句：我们要看见他永远是人子。在新耶路撒冷，耶稣在那里是羔羊。为着主是羔羊，他必定有人性。神的儿子若不在人性里，就没法作羔羊。当他成为肉身，住在我们中间的时候，他被称为神的羔羊。羔羊永远与道成肉身有关系。如果他不化身成为人，他怎能作神的羔羊？在永世里，他还要永远是人子。

人子在教会中间

启示录一章十三节，约翰在异象中看见人子在众地方教会中间。“灯台中间，有一位好象人子，身穿长衣，直垂到脚，胸前束着金带。”在主复活升天之后，约翰看见他象人子，行走在众地方教会中间。所有的地方教会，都需要人子。我们都需要他的人性。

我确实相信，如果我们肯花时间，在基督的人性里享受他，所有的地方教会，就会透亮，发光，纯真，而且实际。基督没有向约翰显示他自己象神子。他是神子，但他没有那样显出。他在人子的形状里出现，这就指示给我们，人子是为着众地方教会的。所有的地方教会，需要耶稣的人性。我们必须当食物吃他，并且时时享受他，咀嚼他。甚至我们必须祷告说，“哦，主耶稣，你是真

人，你也是祭司的食物。你是细面，给我们作素祭好带到聚会中来，当礼物献给父神。”我们要看见就是这样一祷告，就会感觉不同。我的意思是在这里就有营养。我们要得着他人性的滋养，这滋养要吞灭我们所有的软弱。耶稣的人性，使我们灵性强健。如果你不相信，请你实行，试试看。当你要发脾气的时候，就说，“哦，主耶稣，我吃你的人性，我要发脾气啦，但是主，我吃你的人性。”请看一看，你还会不会发脾气。

希伯来书第二章的帮助

我相信，我们都看得出来，希伯来第一章和第二章的不同。第一章显示给我们基督是神的儿子，甚至说他就是神自己。第一章告诉我们他的神性，但第二章告诉我们他的人性。在第一章他是神，而在第二章他是人。在第二章的末了，我们找到了搭救，帮助，扶持和供应。这些是从耶稣的人性来的，很少来自耶稣是神的儿子。这位人耶稣是搭救者，他是帮助者，他是扶持者，他也是供应者。我们的帮助和供应，主要是从他的人性来的。他的神性可能足够救拔供应天使，但为搭救供应我们，必须有他的人性。如果我们要享受他的救拔，我们必须吃他的人性。这是素祭。我们许多人已经在基督教中多年，但是照我们所知的，在所谓基督徒崇拜当中，有什么素祭么？在那些崇拜当中有从耶稣人性得来的滋养么？就我的经验，我能告诉你，除了字句之外，什么都没有。没有素祭。甚至在地方教会中，我觉得我们也没有够多的素祭。从今以后，靠主的怜悯，我们必须吃主。在每个聚会当中，我们献给神，主要的是素祭。我们必须从我们经历中，把耶稣的人性带到聚会中。这样，我们的聚会就会丰富。我们要吃到祭司的营养，而有真正的祭司体系。

看这个人

末了，我们必须说，“看这个人”。这句话是在约翰十九章五节；“耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多对他们说，你们看这个人。”他是戴着荆棘冠冕，但今天他戴着荣耀冠冕。当年他穿着紫色袍，现在他穿着祭司袍。他戴着荣耀冠冕，穿着祭司袍，来照顾众地方教会。“看这个人！”我们都需要看这个人，因为这个人是我们的帮助，我们的扶持，我们的供应和我们的一切。这个人是我们尽祭司职任的食物。

第九篇 素祭为着竖板

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

出埃及记二十五章八，九节，十节上，十一节；二十六章十五，二十九节；约翰福音一章十四节上；启示录二十一章二，三节；提摩太前书三章十五，十六节；彼得前书二章四，五节；以弗所书二章十五节；四章二十四节。

祷读了上面这些经节，我们能看出，教会与人性有何等大的关系。教会需要适当的人性。在今天的基督教里面，当人们谈到教会的时候，常是注重属灵的一方面。但在这些经节中，我们能看见，适当的人性，在教会生活中，是何等的需要。

皂荚木的约柜

从圣经的预表，能看出适当的人性，对教会生活的需要。我们已经看过，约柜与会幕所代表的：约柜是基督，会幕是约柜的扩大。所以会幕象征基督的扩大。基督的扩大就是他的身体——教会，也是他的丰满。作约柜的基督增加了，扩大了，就是会幕。于是我们有了教会。会幕是约柜的扩大，照样，教会是基督的增加与扩大。

从约柜用皂荚木制造，里外包精金，可以证明这一点。“要用皂荚木作一柜，要里外包上精金，四围镶上金牙边。”（出二五 10 上~11）金子是镶在约柜上边的四周，这金牙边是为装饰用的。约柜被称为皂荚木约柜，并不称为金约柜。因此约柜主要与基本的结构是木头。按着预表，木头代表人性，而皂荚木代表耶稣的人性。金包木头，代表神性包着人的性情。基督就象约柜，是人的性情包以神的性情。

在四福音中，我们看出耶稣的生活，实在是一个人。他是从母亲生的，他是一个真正，确实，有物质身体的人。但在福音书中却有人问，“这个人是谁？”他真是一个人，但是却有些超凡的东西。当然，这就是那个包金，他的神性。他被神性包着。他是人，具有人性，但这个人性，被神性包裹着。一天，在山顶上他变了形像，那时金子的光耀显示出来了，那是他神性的光辉。但是人性仍然存在。是耶稣这个人，在那里显出他神性的光耀。耶稣是皂荚木的约柜，里外包着精金；而可注意的一点，是先有木头，不是先有金。约柜所代表的耶稣，首要的不是他的神性，乃是他的人性的。

会幕的板

我们也必须来看会幕。会幕主要是由四十八块板所构成。这些板是用与约柜同样的材料，同样的方式制造的。“你要用皂荚木作帐幕的竖板，板要用金子包裹。”（出二六 15、29 上）约柜是用皂荚木制造，包上金子；会幕的板也是用皂荚木制造，外面包上金子。

但我们必须注意，出埃及记二十六章十五节关于会幕的板是怎样讲的。在那节圣经中，神说那些板要站起来。我们都知道，金子是高贵，沉重而发亮的，但在另一方面，金子本身不适宜于站立。为使会幕的板站立起来，必须有皂荚木。皂荚木很适宜于站立。

所以皂荚木也是会幕主要的结构。这就说明基督所扩大的教会，主要的结构也是耶稣的人性，包上神性。我们需要人性，也需要神性。但在教会中，乃是借着人性，使教会站起来。今天我们看见许多所谓的基督教教会的情形，不是站立起来，乃是渐渐倒塌，有些甚至已经倒塌了。他们可以说他们属灵，但他们是属灵得倒下来，不是属灵得站起来。他们缺少皂荚木——耶稣适当的人性。约柜和会幕主要的材料都是皂荚木。基督如何借着适当的人性站住，同样，也只有那个人性能使教会站立。

约翰一章十四节的“住”字，也可译作“支搭帐幕”。“道成了肉身，支搭帐幕在我们中间”。道，就是神，成了肉身，支搭帐幕在我们中间。我们没法把帐幕和肉身分开。如果神要在我们中间支搭帐幕，他需要肉身。所以他成为肉身，就支搭帐幕在我们中间。因此，可以说肉身就是帐幕。肉身是人性。当然，这里的肉身，不是犯罪的肉身，乃是适当的，纯洁的，高尚的肉身。神为着支搭帐幕在我们中间，就需要有这样的肉身。

从约翰一章十四节我们能看出，耶稣就是这个帐幕。如果我们从约翰福音往前，来到启示录，就看见不仅耶稣是帐幕，并且教会——新耶路撒冷——也是帐幕。“我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启二一 2~3）新耶路撒冷主要是用宝石建筑的，而宝石是由神的创造变化而成的。这一定是人性的代表。帐幕的终极，由教会最后所完成的新耶路撒冷，乃是用正当的人性，就是耶稣的人性，建造起来的。

神在肉身显现

现在我们需要读提摩太前书三章十五，十六节。这两节在圣经中是奇妙的，远超过我们所能领会的。“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。大哉敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”教会是活神的教会。教会不仅是在天上之神的教会，或理论的教会，教会乃是活神的教会。教会必须有神活在其中，而这活神的教会乃是真理的柱石和根基。

在写提摩太前书的时代，当时的建筑术大半是希腊的样式。希腊式的建筑都采用圆柱来支撑整个的大厦。活神的教会就象这种柱子和根基，来持守基督作真理。十五节的真理，也可译作实际。为着教会作柱子，来持守基督作实际，就需要耶稣适当的人性。下一节说，神在肉身显现，就更明白了。我们已经看过，肉身就是人性。这就证明，为着使教会作适当的柱子，来支持基督作实际，必需耶稣的人性。

但是提摩太前书三章十六节不仅仅是指着基督。我们细读全节，那里说到：神在肉身显现，在灵里称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。在这里使徒保罗似乎有错误。基督被接在荣耀里，是在被传于外邦以前呢，还是以后呢？我们都知道，他被接在荣耀里，是在

被传扬之前。但在这节里清楚告诉我们，基督被传扬在先，然后被信服，再后被接在荣耀里。我信现在我们都清楚了，基督不仅包含着头，也包含身体。

就着头说他是在被传于外邦之前，被接在荣耀里；但就着他的身体说，乃是被传扬之后，才被接在荣耀里。从这里，我们看见，神在基督里显现，不仅在头，也在身体，就是教会。神曾借着基督在肉身显现，现在神也借教会在肉身显现。这不仅是个人的基督，乃是个人基督加上团体基督。他在被传扬之前，已经被接上升；但说到团体基督，他要在传扬之后，被接到荣耀里。因此，把这两节圣经放在一起，我们就看见什么是教会。教会乃是神在基督里显现，这全在于耶稣的人性。

按着宗教的观念，“肉身”这个词有坏的含意。什么时候一提到肉身，就有堕落的意味。当然，我们的肉身是不好，但耶稣的肉身比我们的好得多。我们不欣赏我们的肉身，因为它是卑污有罪的；但是我们另有一个肉身。耶稣的肉身是奇妙的，这是他完全的人性。因此，为着教会来彰显神，我们需要接受耶稣的人性。我真高兴，这节圣经说，神是在肉身显现，不是在灵里显现。

神在肉身显现，被天使看见，被传于外邦。我们不仅传扬基督，乃是传扬基督与教会。我们怎能传扬头而不传扬身体呢？你曾见过一个没有身体的人么？如果你来聚会，而没有身体，你就是一个怪物。但这正是今天可怜的基督教所传的。他们只传基督是头，我们传头与身体。基督与教会是神极大的奥秘（弗五 32），这个必须被传于外邦。最后这个团体基督要被接在荣耀里。这是教会生活。为这个教会生活，我们需要适当的人性。不是美国人的肉身，不是中国人的肉身，也不是日本人的肉身，任何的肉身都不适于过教会生活；只有耶稣的肉身才适合。为着教会，我们需要耶稣的人性。

大哉，敬虔的奥秘，神在肉身显现，无人不以为然。我们能想象得到，神是在肉身显现么？神没有意思在天使显现。神不是那么爱天使，他们不过是神的仆役。神爱教会，所以他在肉身显现。基督与教会是神极大的奥秘。

灵宫，祭司

下面一点我们必须来看彼得前书。在这里使徒彼得告诉我们，基督是活石，我们也都是活石。“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。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 4-5）我们都知道，在圣经中石头是建筑的材料。基督是活石，我们也是活石，被建造成为灵宫。这个灵宫，就是祭司体系。对于这节圣经，我喜欢英文钦定本的翻译。他们把灵宫后面加上一个逗号，表示灵宫就是祭司体系。“你们也就象活石，被建造成为灵宫，圣洁的祭司体系。”这证明祭司体系就是灵宫，而灵宫就是祭司体系。

一九六六年当我们讲到祭司体系的时候，我们曾指出祭司体系这个词在新约里有两个意思。第一是祭司的服事，第二是祭司的团体。在英文只用一个字，但在希腊文有两个不同的字，来表达这两个意思。在希伯来第七章所用的字是表示祭司的服事或职任，但在彼得前书所用的字是团体的祭司。灵宫不是祭司的服事，乃是祭司团体。它是一个团体人。祭司们建造在一起成为灵宫，就是这里祭司体系的意义。

在新约里祭司体系的意思，与在旧约里的一样。在新约里祭司们建造在一起就是会幕，他们就是灵宫。但在旧约里会幕和祭司很难并在一起，按形式看会幕和祭司是两样东西。但在实际上，这两样是代表一件东西的两方面，那件东西就是会幕，神的建造，神的房屋。这个房屋是用祭司们建造起来的，祭司们就是活石。我们是祭司，我们是活石。当我们建造在一起的时候，我们就是祭司团，就是祭司体系。

祭司特定的食物

在利未记，我们看见祭司主要靠着素祭而活，他们赖以生存的主要食物是素祭。祭司们是会幕里站着的竖板，他们的生存是靠着吃素祭。素祭就是耶稣柔细的人性。只把耶稣当作逾越节的羔羊，或属天的吗哪来吃，那还不够。吃耶稣作被杀的羔羊，仅能救我们出埃及；吃他作属天的吗哪，不过供应我们在旷野的生活。但是为作会幕的竖板，我们需要天天吃耶稣的人性。

假设以色列人都不献素祭，祭司也得不到任何的素祭，祭司就要挨饿。祭司的食物不是普通的饮食，乃是特别的，乃是素祭。如果在教会中，缺乏享受基督的人性，这个地方教会就要十分软弱。如果有人仅仅把基督当作被杀的羔羊，或从天降下的吗哪来享受，而不享受他作素祭，那么，所有的竖板都站不起来，都要倒下去。

我们可以有圣经的知识，可以有恩赐，也可以有所谓的属灵，但如果我们不享受基督的人性，我们只有倒塌。没有什么能支持我们。惟一能使我们站起来的，就是基督的人性。这一点，在基督教里已经被忽略几个世纪了，但我相信主要作恢复的工作。这是教会生活所需要的。会幕主要的构成是竖板，而竖板就是祭司们，祭司只有吃素祭才能生存。我们是祭司，我们是竖板，我们是建造地方教会的材料。我们需要吃素祭——耶稣的人性，好能站起来。

让我再加以说明。假设以色列人只献燔祭，平安祭，赎罪祭和赎愆祭，却不献素祭，我信许多祭司都要挨饿。这就是今天基督徒的情形。他们欣赏主死在十字架上作为赎罪祭与赎愆祭，他们享受基督作为与神和好的平安祭，但他们对于素祭没有经历。他们对这方面甚至不了解，也不认识。这就是今天基督徒没能建造在一起的原因。

教会是神的居所，她是今天的会幕，是用竖板构成的。竖板是祭司们，而这些祭司们的生存只能靠着吃素祭。这就是说，作为建造神会幕的我们，必须吃基督的人性。没有素祭，就不能有会幕的竖板，整个会幕就要倒塌，分裂。这确是今天的情形。我们可以有燔祭，平安祭，赎罪祭和赎愆祭，但是如果没有素祭，就没法养活作竖板的祭司们。真实的供应，是作为祭司食物的素祭。只有素祭——耶稣的人性，作祭司的食物，才能支持祭司们作竖板。我们必须祷告，使我们可以经历并咀嚼耶稣的人性，我们就会把他的人性带到聚会中，献给神作素祭。这个素祭要作为我们中间许多祭司的食物，使他们变成竖板。于是会幕被建立起来，神也有了居所。

一个新人

最后，在以弗所书，我们看见一个新人。请读以弗所二章十五节和四章二十四节：“而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。”“并且穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”教会是一个新人，她也需要适当的人性，新的人性，就是基督。我们必须穿上新人，那意思就是我们必须穿上耶稣的人性。

以弗所二章十五节说基督已经造成这新人，四章二十四节告诉我们穿上新人。让我这样来形容。基督已经完成了救赎，但我们必须把这救赎应用到我们自己身上，就是穿上他的救赎。如果任何人不肯应用，或穿上他的救赎，那么，这救赎就和他没有关系。对于新人，也是同样的原则。新人已经造成了，但我们需要穿上新人，应用基督在十字架上所为我们各人作成的。穿上新人的路其实就是来享受耶稣的人性。借着天天吃耶稣的人性，我们就逐渐穿上新人。

第十篇 联络的能力为着教会生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

出埃及记二十六章二十六至二十九节；路加福音十五章二十二节；以弗所书一章十三节下；四章二，三节；使徒行传十六章六，七节；腓立比书一章十九节。

我们已经看过，会幕如何是用包金的木板构成的。也清楚地看见，会幕的站立不是靠着金子，乃是借着木头。木头是使会幕站立主要的因素，木头也是建造会幕最主要的材料。金子是为着装饰，美观，高尚与华贵，但木头有站立的能力。木头代表耶稣的人性。这就证明教会——今天的会幕，站立的能力是在于耶稣的人性。如果我们缺乏耶稣的人性，教会就要很软弱，没有能力站起来。教会必须有耶稣人性的皂荚木，好有能力站起来。

联络的闩

当我们注意会幕的时候，不仅看见板，也看见闩。“你要用皂荚木作闩，为帐幕这面的板作五闩，为帐幕那面的板作五闩，又为帐幕后面的板作五闩。板腰间的中闩，要从这一头通到那一头。板要用金子包裹，又要作板上的金环套闩，闩也要用金子包裹。”（出二六 26~29）

有二十块板立在帐幕这一面，也有二十块板立在帐幕那一面。后面，就是西面，有八块板。合在一起共有四十八块竖板。不是一块，乃是四十八块。这四十八块板怎能成为一个呢？怎能联结在一起呢？这就需要闩。如果我们享受耶稣的人性，我们变成坚强的板，但我们可能没有和别的板联络在一起。我们可能站住，但我们没有合一，因此我们需要联络的闩。这些闩也是用包金的皂荚木制成的，但套闩的环是用坚硬的金子作成的。

四十八块站立的板是用闩联络在一起的。出埃及记二十六章二十六至二十九节，清楚地告诉我们，帐幕的每一面，不管是二十块板，或八块板，都有五个闩，并且中间的闩都是从这一头通到那一头。如果中间的闩是从这一头通到那一头，那么，其他四个闩放在什么地方呢？那必定是第一个闩在中闩的上面贯通板的半数，第二个闩仍在上面，贯通另一半。第四个闩必是贯通中闩下面的一半，第五个闩贯通下面的另一半。这样，每一面有五个闩，惟独中闩是从这头通到那头。因着中闩是从这头通到那头，我们可以推想，其它四个闩必定是这样安排的。若不是这样，就不必说中闩了。这样，我们有五的数字，因为是五个闩；我们也有三的数字，因为闩分三层。等一等，我们还要讲到这一点。

金环

闩联络了每一面的板。但是只有板和闩仍然不够，还需要有环。金环是在板的包金上。每块板都用金包裹，而每块包金的板上，各有三个结实的金环。这样，在帐幕三面的板上，一共有一百四十四金环，套着十五条闩。当板，闩，环，联络在一起的时候，就有了一个整体。四十八块板变成了一个居所。

按着预表，闩是圣灵，金环也是圣灵，两样都代表圣灵。为什么需要两样东西代表一位圣灵呢？这个需要适当的经历和适当的经节来证实。在以弗所一章十三节下半说，“既然信他，就受了所应许

的圣灵为印记。”这是对圣灵初步的经历。一个人一信耶稣，就受了圣灵为印记。但是在同书四章三节说，“竭力保守圣灵的一”。在这节圣经，灵字前面没有圣字。我们只是必须保持灵里的一。这里有一个重要的原因，等一等我们再说。有些人说，这个灵当然是圣灵，我也不反对。但不要想使徒保罗用字有疏忽。保罗在一章十三节用圣灵，在四章三节只用灵，是有他的讲究。

环和门的分别

圣灵的印记和保持在灵里的一，到底有什么分别呢？接受圣灵的印记很容易，一信就得着了。但保持在灵里的一，不是那么容易，在得着之后还得保守。如果我问你有没有圣灵的印记，你会回答说“有”。但你是否保守灵里的一呢？这就不那么简单。可能有三个弟兄都是信主耶稣的，他们都有圣灵的印记，但他们住在一个房间，却经常吵架。你想他们是保守灵里的一么？

使徒保罗写以弗所一章十三节用过去式的动词：“在你们信了之后，你们已经有了印记。”这是已经完成了的。但在第四章他说，“竭力保守灵里的一”。他们有了一些东西，可是还缺少一些东西。他们有了圣灵的印记，但是还缺少竭力保守灵里的一。因此，我们看见圣灵的印记，只是初步的行动，而保守灵里的一，是更增长，更进步的事实。我们都有圣灵的印记，这在刚一信主时就有了。这不需要什么条件，因为是已经作成的事实。但保守灵里的一，须有某种的条件。你可能有，我可能没有。我现在可能有，过些时可能没有了。你今天可能有，但明天可能没有。从圣灵的印记到灵里的一，须有很大的长进。仍是一位灵，不过在两个阶段。在基督徒生活的第一个阶段里，圣灵是印记的灵。但我们必须从第一阶段，向前进到第二阶段，好经历联络的门的灵在第一阶段，圣灵只是一个环。在古时候，一个指环也当印章用。就是现在，也有人拿指环当印章。在出埃及记里，会幕的每一点都有它属灵的意义。板上的金环代表印记的灵。圣灵是金环，印了我们。我们得救之后，就被圣灵盖上印记。

这一点能从路加十五章浪子的回家看出来：“父亲却吩咐仆人说，把那上好的袍子，快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上。”（22）父亲拿袍子给他穿，表示基督作了他的义。但这还不够，又把戒指戴在他指头上，这是圣灵的印记。圣灵给了他，作为印记。

会幕的每块板都有环，但只有环，并不能联络在一起，还需要联络的门。两个弟兄都得救了，也都有圣灵的印记，但是他们可能仍在争吵，彼此独立行动。他们需要谦虚，温柔，忍耐，用爱心互相宽容（弗四 2）。这不是出于他们自己的人性，乃是需要另一种的人性。如果这两位弟兄，从第一阶段进步到第二阶段，就需要有些增长。不仅要经历圣灵作金环，更要经历他作联结的门。在第一阶段，圣灵是精金的环，没有木头。但在第二阶段，就加上一些东西。不仅有金子，更有皂荚木。由一样材料，变成两样材料。因此要保持合一，我们需要耶稣的人性。

耶稣的灵

今天的基督徒经常谈论圣灵，也有些人讲到神的灵。但他们曾听过耶稣的灵么？在全本圣经中，只有一处用这个词句，而英文钦定本还没用。使徒行传十六章六至七节，正当的翻译应该是，“圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家和加拉太一带地方；到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。”许多基督徒从来没听说过，神的灵也是一个人的灵。因为这个灵，今天不仅是神的灵，也是耶稣的灵。耶稣这个名字，不是神的称呼，乃是一个人的名字。今天这个灵，不仅是神的灵，也是耶稣的灵。神的灵，是神的神性，只有一种元素；但耶稣的灵，还有另一

种人性的元素。在这个灵里有神性，也有人性。他是神的灵，因他有神的神性；他也是耶稣的灵，因为人性也在他里面。

现在我要从慕安得烈所着《基督的灵》那本书的第五章中引用几句话。那章的题目是“那得着荣耀之基督的灵”。他说，“从主耶稣那得着荣耀，复活，升天的本性中，他的灵出来了。这个灵是人与神联合的灵，能使我们分于他所作成，得着荣耀的生命。他把这以前所没有，又新又圣的生命，交通给人。这个生命是属神，同时又是属人的。从此以后圣灵怎样实实在在是神的灵，也真真切切是人的灵。”

今天耶稣的灵，不仅是属于神性的灵，也是属于人性的灵。刚得救的时候，我们所经历的仅仅是神的灵，具有神的性情。等渐渐长大些，我们所经历的不只是具有神性的灵，更是人性的灵。在这个人性的灵中有合一的。神性只是环，印了我们，但耶稣的人性是，把我们联络在环中。

提高人性的品德

为着教会生活的站立得住，我们需要耶稣的人性；为着合一，我们也需要耶稣的人性。我从来没有这样清楚看见，使徒保罗在以弗所四章二、三节，为什么说出这些人性的美德。他提到谦虚、温柔、忍耐、互相宽容。如果想要在和平的联络中，保守灵里的一，这些人性的美德是少不了的。他们都与灵的一有关系。这里所说的，不是圣灵，也不是神的灵，乃是人的灵，或说是人性的灵。他实在是神的灵，但在这里他是人性的灵。

为着更清楚些，我们需要再多说一点。假设有两个弟兄都害过病，一个在三年前患癌症，主医治了他；另一个也患某种病，几乎要死，主也医治了他。两个人都蒙主神迹的医治。你们信这两个弟兄，能因着这些神迹一直合而为一么？我恐怕他们越讲到神迹，他们越要分裂。他们需要喊：“哦，主耶稣，你是这样的谦卑，柔顺。在世上你是这样一个人。主耶稣，现今你这个人在我里面。哦，主耶稣，哦，主耶稣。”如果两位弟兄学习着这样喊，他们自然地就合而为一了。这种在灵里的经历，就是合一的，而在这合一里面是耶稣人性的皂荚木。他们越谈论他们的神迹，他们就越单独；他们越多咀嚼主耶稣的人性，他们彼此之间自然就合一，并且也能与别人合一了。今天主耶稣是人性的人；他是人的灵。他的人性是在圣灵里，正象他的神性是在圣灵里一样。我们都有金环，但仍然不能合一。我们需要合一的，就是需要耶稣这位人的灵。耶稣的大能是在他的神性里，但谦虚，温柔，和各样的美德，都在他的人性里。借着这些人性的美德，我们才能以和平的联络保持灵的一。

我必须重复地说，谦虚、温柔、忍耐，不是神性的美德，乃是人性的人性的美德。这一切都是在一个人的灵里。耶稣提高了人类的品性。今天，在全地上，有一些被耶稣提高了的新品性，是在他复活以前所没有的。如今在耶稣的灵里有这种人性的要素。如果我们呼喊他的名，并吃他，所有这些高尚人性的美德，都是我们的。这样，我们会借他的人性彼此联结。只有借着这种经历，我们才能以和平的绳索保持灵的一。

我们不必多注意神迹，也不单单注意得胜的生活，只要享受耶稣这个人。我们越咀嚼耶稣这个人，就越会享受他人性所有的美德。这样，这灵就要变成我们中间联络的。不论弟兄们如何占我们便宜，我们都会宽容。我们是心甘情愿，在爱里互相宽容。这并不是神性的美德，这乃是人性的人性的美德。借着这样的生活，我们自然是一。我们是被包金皂荚木的联络在一起的。

五个门分三层

现在我们必须回头来看，在帐幕每一面分作三层的五个门。五，这个数目，在圣经中是由四加一组成的。看我们的手，是四个手指加上一个大拇指。我们从来不把手指数作三加二，总是数作四加一。如果一只手有三个手指和两个大拇指，就很古怪了。如果都是手指或都是大拇指，那就更糟。神的创造太妙了，人怎能说没有神呢！最好的设计家，也不能把一只手设计得比这更好。四，在圣经中，代表受造之物。启示录四章六节有四活物。一，在圣经中是独一的神。因此四加一的意思是人加上神。在未得救之前，我们没有神；但现在重生了，我们是人加上神。五的意思是神和人一同负责。这五个门不仅是为着好看。它们这样被安排，乃是把板联络在一起，它们负着这个责任。

五个门分三层，这表示复活。主耶稣第三天复活了。我们是人加上神，在复活里。不是在天然里，乃是在复活里。此外，不仅有三层门，帐幕还有三面，表示三而一的神。这样，我们有人加上神，在复活里，同着三一神的三个身位，这是我们的联结。帐幕的四十八块板，就是这样联结的。今天我们是竖板，所以我们必须借着耶稣的人性，同着三一之神，得以彼此联络在一起。

过教会合一的生活，其主要的原动力是包金的皂荚木。这个合一是从耶稣的人性来的。今天这个人性是在灵里。有了这个灵，我们就有了耶稣的人性，复活和三一之神。所有这些都与耶稣的人性有关联。如果我们简简单单地享受他的人性，我们就会有复活，同着三而一的神。让我们仰望主，使这一切都能实现在日常生活中。

第十一篇 耶稣的人性与人体的恩赐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

诗篇六十八篇十八节；以弗所书四章七，八节，十一至十六节。

前面关于素祭的七篇信息中，包括五个重点。第一点讲到素祭的意义。素祭是把我们所经历，享受，鉴赏的耶稣人性，带来摆给神。第二，素祭构成对神的敬拜。第三，供给祭司们祭司食物。第四，素祭不仅构成对神的敬拜，与供给祭司们祭司食物，还构成站立的板。站板是神居所主要的结构。借着吃素祭，所有的祭司都成为站板。第五，素祭使所有的板联络在一起，形成会幕。这五个重点概括了我们已过所讲，关于素祭的七篇信息。

第六点—有恩赐的人

第六点很深奥，不容易解释。可能这是素祭最深的方面，就是关于恩赐的形成。在以弗所第四章里的恩赐不是才干，乃是有恩赐的人，就如使徒，先知，传福音的，牧人和教师。这些不是技能和才干，乃是有技能和才干的人。此外，在以弗所第四章十一至十六节给我们看见，不仅使徒，先知，传福音的，牧人和教师，成为身体的恩赐，并且身体上的每一个肢体都是恩赐。

看看你自己的身体，每一个肢体都是身体的恩赐。好多时候我的耳朵发痒，在这方面，我的小手指是我身体最适当的恩赐。我把小手指探进耳中抓一抓，就不痒了。

不要想只有使徒保罗是身体的恩赐，而你不是。保罗可能是一只胳膊，但你至少也是一个小手指。胳膊是身体的恩赐，小手指也是身体的恩赐。不管我们是多么小，甚至比最小的还小，我们仍是身体的恩赐。以弗所四章说，每一肢体照他的度量尽功用。我们每一个人，至少是许多部分中的一部分，而所有的部分都是恩赐。

构成一个恩赐

现在我们来看，所有的恩赐是怎样形成，怎样构成的。当保罗是大数的扫罗时，他不是一个恩赐。他是逼迫人的，他是身体的仇敌。然而等他得救了，就变成一个恩赐。“变成”这个说法，不大恰当，最好说，他得救之后，被组成一个恩赐。本来他对身体是一个叛徒，敌人，逼迫人的，但是他被组成一个使徒。被组成的意思是把一些元素加进去，使他起了变化。若没有这些元素，什么也无法构成。保罗原是一个叛徒，但是另有一种元素加进去，把那反叛的细菌杀死了。然后再有别的元素加进去，就把他构成一个使徒。

我们必须注意的一点，就是那把保罗构成使徒的，主要的元素乃是耶稣的人性。为证明这一点，我们须读诗篇六十八篇十八节：“你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華神可以与他们同住。”基督已经升上高天，他掳掠了仇敌，包括使徒保罗在内，征服了一切仇敌。然后他在人间，为着人，甚至为着悖逆的人，接受了恩赐。为着我们悖逆的人，他在他的人性里接受恩赐。在这节圣经里有两种人性：一是耶稣的人性，借着这个人性的他接受恩赐；还有我们悖逆的人性，为着这个人性的，他也接受恩赐。

从叛徒到使徒

我信我们都知道，基督如何把大数的扫罗，从一个叛徒作成一个使徒。他逼迫司提反，也逼迫在耶路撒冷的众门徒，但他并不满足。因此，他从祭司长得了权柄，往大马色去捆绑一切求告主名的人。他在路上看见从天上发光，就仆倒在地上。主问他说，“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗问他是谁，主回答说，他是他所逼迫的耶稣。从那一刻，从这位升天的耶稣有一些东西进入这个叛徒里面。他本来很聪明，什么都看得清楚；但是等到耶稣进到他里面，他变成了瞎子，什么也看不见了。我们许多人都需要成为瞎子。当耶稣真进到我们里面的时候，我们就没法再看见什么了。从前扫罗领着别人，现在要别人来领着他（徒九）。

从那时直到行传十三章，是扫罗被组织成为使徒的过程。那个叛徒被耶稣组织成为使徒，并且变成最大使徒中的一位。但不要想，他在一夜之间就变成了一个使徒。这种组成需要相当长的时间，与相当长的过程，才能把那位升天耶稣的成分加进他里面去。耶稣把他作成使徒，耶稣把他自己的成分组织在他里面，使他成为使徒。耶稣从父神接受了所有得救的人，在这一切人中有扫罗；结果，这些人都变成恩赐。基督在他的人性里接受这些恩赐，然后他把这些得救的人给了他的身体，为要成全他的身体。

在人里

为组成一个恩赐的人，耶稣的人性是必需的。耶稣作这事，不是在他的神性里，而是在他的人性里。达秘的新翻译就用“在人里”这个词。主是在人里接受这些恩赐，在人的立场，在人的地位。他升天之后接受这些恩赐，未曾站在神儿子的地位上，乃是站在人的地位上。他接受这些恩赐，意思就是他组成这些恩赐。

我们得救之后，基督从父神接纳了我们。我们在永世里蒙神呼召和拣选，所以我们是属于父的。然而父把我们交给耶稣。父给，子接受。接受之后，他差派我们，例如差派我们到洛杉矶教会，我们就变成另一个恩赐，为建造洛杉矶教会。我们被父神拣选，预定，呼召，然后被赐给他的儿子耶稣。最后，耶稣把我们当作一个恩赐，赐给洛杉矶教会。但是我们这个人，蒙了拣选，预定，呼召和赐给，到底能不能成为一个适当的恩赐，那全在乎耶稣的人性在我们里面是如何的组织。这个决定的因素，是耶稣的人性在我们里面有多少的工作。主接受我们不是在他的神性里，乃是在他的人性里。这是很有意思的。

在已过，对于把神的生命和性情作到我们里面来，已经说了许多。但是如果我们多花一点时间祷告他的话，我们就看见神的心愿，是要把属神的生命连同一个人性作在我们里面。神要把基督作在我们里面，可是基督不仅是神的儿子，他也是人的儿子。神愿意把一个人位作在我们里面，而这个人位有神的生命，也有人的性情。

多年前，在远东我遇见一些西教士，他们有博士学位，也是优秀的讲道人，但是他们没有多大用处。另外还有一班人，没有大学问，更没有学位，可是他们很蒙主重用。在那时我不明白，现在我知道这个原因。那些在主手中的人，都是一些享受耶稣人性的人。可能他们还不晓得这个说法，但却是实际享受了主的人性。这些教士，有一些不大会讲道，也不大会教导，但是他们借着经历耶稣的人性，竟把许多人带到主面前。

我曾见过各派的基督徒：正统派，基要派，灵恩派，以及内住生命派。我不仅见过，并且由于神的主宰，我也在过他们中间。可是我必须说，他们对于耶稣的人性，都没有多少经历。灵恩会似乎是有能力的，基要派被认为是懂得圣经的，但结果在神手中都没有多大用处。他们就是由于缺少耶稣的人性。他们是身体的恩赐，可是缺少耶稣的人性。

耶稣那样的人

关于这一点，我必须说得清楚些，免得你们把我所说适当的人性误会错了。我知道有些人会想说，我的意思是要大家单纯作个人，所以他们说：“我们要作人。神不要天使，他要的是人；让我们到海滨，作游戏，看电视去吧。”这样，他们可能是人，但不是耶稣那样的人。我们必须作耶稣那样的人，不是世人那样的人。我所指的并不是我们天然堕落的人性。我们不应该把任何天然的东西带进耶稣的范围里。那种人性，我们有的已经够多了。我们需要另一种的人性，一种新的，圣的人性。正象慕安得烈在他所着《基督的灵》那本书中所说的，耶稣成全这一种人性，不是以天然的方式，乃是以神圣的方式。不错，是人性，但那人性是神圣的。

耶稣是一个人，但他的人性是出于另一个源头。借着死和复活，他提高了他的人性。他的人性不仅是新的，圣的，并且是提高的。我们天然的人性，没法和他的人性相比。这种差别，在言语上很难说明，但在我们的经历中却有很大的分别。我们的人性，最好的也不过是个影儿，而耶稣的人性才是实际。一朵真花，和一朵假花，在颜色，大小，形状，样式上都相象，如果你缺少鉴别力，你会说它们都一样。但是它们绝对不相同。一个是从生命里长出来的，而另一个与生命毫不相关。

有用的肢体

今天为建造地方教会，我们需要站立的板，联络的钉，和借着耶稣人性所构成各种适当的恩赐。从一方面，我们可以说是站起来，也联络在一起了；可是在另一方面，我们还需要有用处。我们中间每一个肢体都必须有用处。我们都是身体上的恩赐，所以我们必须尽上功用。这一点如何达成呢？只有借着耶稣的人性来成全。

数年前，我不能这样说，因为还没有这个亮光。我不很清楚，不过确有一些经历。赞美主，今天看清楚了，我们所需要的就是耶稣的人性。在过去我们想，如果有某种恩赐，再有圣灵浇灌的表现，再加上一些圣经知识，和适当的训练，就可以有用处了。这可以有些用处，但结果，这些没有耶稣人性的工作，将要被我们这个人的所是所拆毁。倪柝声弟兄经常对我们说，有些人借着他所作的，建造十二寸，但被他所是的，拆毁十四寸。这意思是他拆毁的比建造的多。因此，他最好是不要作什么。借着圣经的道理和知识，可能有一点建造，但因为缺少耶稣的人性，我们会拆毁得更多些。在教会生活中，我们需要耶稣的人性，远超过需要恩赐，需要所谓的灵浸，或圣经知识。我宁愿看见许多没有丰富圣经学识，而有耶稣人性的人。

成全和装备

以弗所四章十一至十二节说，这些有恩赐的人，不是直接建造教会，乃是间接的。“他所赐的，有使徒、有先知、有传福音的、有牧人和教师；为要成全圣徒各尽其职，建立基督的身体。”所有这些有恩赐的人，都是为成全别人，装备别人，成为有用的肢体。这种成全和装备，只是为帮助圣徒在生命上长大。换句话说，就是用素祭，用耶稣的人性来喂养他们。

假设这里有一个小孩，他一切的器官，肢体都正常；只因这小孩缺乏长大，以致他的许多肢体都不能适当地尽功用。这小孩有两脚，两腿，但不会站，更不会走。他缺少生命的长大。当母亲的必须成全他，供应他。这并不在乎把一些好东西放在他身上。如果这个母亲到超级市场买一些好东西堆在他身上，那没有用，恐怕还会害了他。这个母亲只有一种方法可以帮他长大，就是喂他。如果小孩有适当的食物，他的生命就会长大。他的器官和肢体都会逐渐长大，尽功用。

我们都是生来的祭司，生在祭司家中，但都是婴孩祭司。我们的生命需要长大。要使我们逐渐长大，主要的食物是代表耶稣人性的素祭。素祭是从那些比较年长的祭司们劳力经营得来的。在教会中应该有一班年长的人在美地经营，产生粮食，作成素祭。他们必须把这些祭物带到聚会中来献给父，剩余的就作为祭司家中的食物。

适当的食物

今天主耶稣是借着他的人性的，从他身体中组成一些肢体，作他身体适当的恩赐。他是在人里面，并在人的地位上，接受恩赐。因此我们长大最快的方法是借着吃耶稣的人性。并不是借着有恩赐，或圣经知识。当然，我不反对这些。但基督徒长大最快的方法是吃基督的人性。我们越咀嚼耶稣，我们越长大。

今天在基督徒中间，有许多长大的人，但不是生命的长大；他们是在知识、教导、恩赐和灵浸上长大。但一提到生命，他们还是婴孩。不论我们有什么样的恩赐，都极容易叫我们被教训之风摇动，飘来飘去。这些东西，今天的基督徒都有，可是他们不稳定，很容易变动。这就是因为生命缺乏适当的长大。

不要想我在批评一般的基督徒，我只是说出今天基督教实在的情形。路加二十四章四十九节，主把圣灵的浸比作一件衣服。主告诉门徒要等候，直等到他们穿上从上面来的能力。有谁能借穿衣而长大呢？我们都知道，衣服不会叫人长大，只是为遮盖。今天基督徒所缺少的是适当的食物。恩赐不能喂养我们，知识也不能，甚至最好的才干也不能养活我们。我们可能有能力作许多事，但作并不能喂养我们。这就是今天基督徒们如此贫穷的原因。他们有衣服，有知识，也有各种才干，但没有食物，而食物只能从耶稣的人性得到。耶稣的人性是祭司们惟一重要的食物。

在地方教会负着责任的人，不应该向初信的人有太多的要求。负责人自己必须在美地劳苦，生产谷粮，作成面粉，为会幕预备素祭。剩下的可以作众祭司的食物。这样，幼小的祭司们就会长大，逐渐成为身体有用的恩赐。教训不能建造。今天教会生活真实的需要，只是耶稣的人性。以弗所四章十五节按照最好的翻译是“持守实际”。

惟有在爱中持守实际，凡事长进，连于元首基督。”实际，主要的是在耶稣的人性里。耶稣是实际，我们必须凡事长到他里面。借着持定耶稣的人性，在每天所作一切的事上，必须长到元首里。因为基督在人里面接受恩赐，意思就是我们必须持定他的人性，享受他的实际，长成对身体有用的恩赐。我们渐长，就能尽功用。以弗所四章十六节说，全身靠着元首，联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这是教会的建造。我们都必须仰望主，使我们看见竖板和门是如何产生的，以及恩赐是怎样构成的。惟一的路是吃耶稣的人性。这样，我们的生命就会长大，构成适当的恩赐，来为着身体的建造。

第十二篇 耶稣的人性为着生命的流

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音七章三十七至三十九节；使徒行传十六章六，七节；罗马书八章九，十节；腓立比书一章十九节。

前面关于耶稣人性作素祭的信息，包括六个重点。在第六个重点里，我们看见耶稣的人性对于产生有恩赐的人，是何等重要。耶稣作教会的头，他在人的地位上，从父接受了有用，有恩赐的人。这个意思就是他把自己的人性分给悖逆的人，使他们成为有用，有恩赐的人。

现在我们来看第七点。这一点显示在约翰第七章三十七至三十九节：“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来（耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀）。”

这段经文与耶稣的人性很有关系。我们都熟悉这几节圣经，我信好多人可以背得出来。我们对这段经文特别注意到活水，活水很清楚是指着圣灵说的。但是恐怕我们从来没注意到这里的圣灵，大部分是指着耶稣的人性。这活水的灵流在我们里面，是由耶稣的人性构成的。没有耶稣的人性，就不会有这样的一个灵。这一点在三十九节说得很清楚。这里说，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。这证明了那灵是由耶稣荣耀的人性所组成的。我们必须明了，在这一点上，圣经是说到一个复活的人性。

耶稣的灵

这里所说的灵，与神的灵不同。神的灵早已存在着。我们总不能说，神的灵还没有。但主耶稣在这里确实说，这灵还没有。因此，这一定是个新的，是与神的灵不同的。神的灵只是由神的成分组成的，但基督复活以后的灵，是由更多的成分组成的。他不仅有神的成分，还有人的成分。从前神的灵只有神的成分，可是现在耶稣的灵中，不只有神的成分，还有人的成分。以前这个灵只有神一种的元素，现在耶稣的灵包括神人二种元素。因此在耶稣未得荣耀之前，就是说他复活之前，这个灵还没有。具有神的成分的灵，已经在那里；惟独具有神，人两种成分的灵，还没有。没有人的成分，神的灵没法成为生命的流。如果神想要成为生命的活水，他必须把耶稣的人性调进去。比方说，单有水，你不能给人茶喝，要给人茶喝，你必须把茶叶加进水里去。在耶稣复活之前，神的灵是大能的，但他不能在人的里面成为生命的流；如果他要流通在人的里面，就需要把耶稣的人性加进去。如果神的灵要在天使里面成为生命的流，可能不需要耶稣的人性；但是如果作为人生命的流，就需要人的成分，需要耶稣的人性。

慕安得烈予以证实

大约在十八年或者二十年以前，我们已经注意到约翰七章三十七至三十九节，从那时我们就照着所看见和所经历的传讲。然而我对于耶稣的灵不仅包含神的成分，也包含人的成分，说的时候总有一点迟疑。说这件事不是个小事。我们晓得，我们若说，圣灵里面有人的成分，有人会骂我们讲异端。圣灵里面怎能有人成分呢？但是根据我们从主所得的亮光，和我们过去所有的经历，我们看见这绝对是真理。耶稣的灵今天包含着人的成分。

有一天我再读慕安得烈所着《基督的灵》第五章，在那里我得到最有力的证明。这一章在那本书里已经存在多年，但对于许多人来说这观念完全是新的。请听慕安得烈的话：

“我们知道那位太初就与父同在的，如何在他成为肉身的时候，进入了一个新的时期。等他回到天上，他仍然是神的独生子，然而不完全一样。因为他现在也是人子，是从死里首生的，穿着那得着荣耀的人性，就是他为自己所成全，并分别为圣的。因此在五旬节浇灌下来的灵，实在是一个新的东西。在五旬节浇灌下来的，乃是得着荣耀之耶稣的灵，是那成为肉身，被钉十字架，且被高举之基督的灵。不是把神原样的生命，乃是将那在基督耶稣身位里，和人的性情组织在一起的生命带来，并交通给我们。

基督来不仅把人从律法和律法的咒诅之下拯救出来，并且把人的性情，调到神的生命里，使我们有分于神的性情。他这样作，不是借着神的权能，乃是顺着人类一种自由的，合理的，并真实的成长。他自己既成为肉身，就必须使肉身成圣。

从他复活，升天，得了荣耀的本性中，他的灵出来了，使我们有分于他亲自所作的，和他所有的那荣耀的生命。因着他救赎的功效，人现在有权利，有资格，得到神圣之灵的丰满和内住，这是以前从来所没有的。并且他在他自己里面，替我们成全了一个新的，圣洁的，人的性情；他现在就能将从前所没有，一个属人又属神的生命，交通给人。

基督曾穿着我们人的肉身，带着人的性情进入至圣所。在那里他站在人和人类元首的地位上，被接纳到神丰满的荣耀里。他的人性中，满了圣灵，也从这个人性，把圣灵分布出来。这位降下来，神而人的灵，真真切切是神的灵，也实实在在是人的灵。这位得着荣耀之耶稣的灵，能降下来，进入每一位信耶稣的人里面，成为信徒个人生命的灵。耶稣坐在宝座上，在他里面，神和人完全联合，他就进入一个新的，荣耀的时期，那荣耀是人从前所不知道的；同时圣灵的生命和工作，也开始一个新纪元。现在他来见证神与人完全的联合，并且使我们有分于他的生命。这位荣耀之耶稣的灵，浇灌下来，我们接受他流通在我们里面，再从我们出去，成为祝福的江河。

我们必须追求认识这个在人性里的新生命，是荣耀，权能，神圣的生命。那得着荣耀之耶稣的灵，为这生命作见证，并将这生命带来。我们该知道并且领会，什么叫作耶稣得着荣耀；什么叫作人的性情，有分于神的生命和荣耀；什么叫作耶稣尚未得着荣耀，那灵就还没有；这个知道对我们有最切身的关系。这就是耶稣所说，信他的人永远不渴，且要从他里面流出活水的江河来。这是惟一能满足人干渴的，并且成为泉源能苏醒别人。圣灵的内住，显示荣耀基督的同在。”

从低微的形状到高贵的形状

让我们把这一点再概略地说一说。耶稣是由神化身而为人。借着受死复活，他从一个低微的形状，变化成高贵的形状。说个比方吧，假设我们有一粒带着生命的种子，形状是低微的，我们把它种在地里，经过朽烂死亡，就从低微的情形长到高贵的情形（参看林前十五 37、42-43）。原是一粒

种子，现在变成一朵花。种子的形状是低微的，但花就高贵得多。当耶稣被钉以前，活在肉身里的时候，也是这样，他的形状是低微的；但借着受死与复活，他的形状高升了，不过他的人性仍旧存在着。性质和成分还是一样，只是形状不一样。在受死以前他有肉身，在复活之后他仍有肉身（路二四 39），不过形状改变了。经过死与复活，他并未弃掉肉身，仍然保留肉身，只是变得高贵了，有了复活的样式。就从这位复活升天的耶稣，耶稣的灵赐下来。所有一切在耶稣里的，无论他所得到的，所完成的，现在完完全全在耶稣的灵里。

假设我们有满满一壶茶，从这茶壶倒出一杯，很显然，在茶壶里的和在茶杯里的完全一样。杯里的茶和壶里的茶一样。耶稣的灵是从复活升天之耶稣发出来的。因此我们知道，今天耶稣的灵不仅有神的成分，也有耶稣人性的成分。耶稣说，“人若渴了，可以到我这里来喝。”我们必须注意，这个“我”是谁。他不仅是一位神，他也是一位人。因此当我们到耶稣这里来喝他的时候，我们是喝这个人。我们不仅喝他的神性，更是喝他的人性。茶里面有很多水，但我们不叫它水，我们叫它茶。

天然的概念

我怕我们中间许多人来到耶稣跟前，在喝他的时候，仍然只把他当作神。我信今天一般的基督徒，在基督教里面享受耶稣的时候，难得有一个人不仅把他当作神，也把他当作人；不只喝耶稣的神性，更喝他的人性。

我看见许多有所谓的灵恩经历，和恩赐表现的人，奇怪的是，在他们日常生活中没有生命的流。在聚会当中他们常常说方言，多多运用恩赐，但是一回到家中，生命的流就没有了。许多年我注意这件事。那些爱世界，对主的事不关心的人，当然没有生命的流；可是那些有恩赐表现的人，怎么也没有呢？我信，这个答案是在约翰第七章。要有生命的流，必须喝耶稣的人性。我们不仅吸取神的灵，也必须吸取这位高升之人性的灵。有些人认为我们只吸取神的灵，但那不妥当。如果我们只喝水，仍然缺少茶。今天我们需要喝一些茶。我们需要喝耶稣的人性。我们需要吸取这位复活，升天的人——耶稣。他不仅是神的灵，也是耶稣的灵。丰富的供应不是出于神的灵，乃是出于耶稣基督的灵（腓一 19）。

正常的基督徒

现在让我们把这些事应用到实际生活上。许多基督徒愿意作天使。我们都盼望属灵，属天，有能力。也许你没有要作天使的愿望，但你却盼望作一个属灵人，满有能力，能行许多奇事。但是在千万真基督徒当中，这样的人在哪里呢？你经常听见一些夸大的报告，等你亲自去看一看，实在也没有什么。神在今天的经营，不是象那样的。他的心愿是要我们吸取这位高贵的人性。神没有意思要我们作天使，只是叫我们有正常的人性，作正常的基督徒。当然我们不是要作天然的人，乃是作耶稣那样的人。我们不再需要这个可怜，堕落，天然的人性。我们的人性不适于带到父神面前作素祭。我们的人性只合于下火湖。

我们必须学习接受耶稣的人性，作我们适当的人位。如果在神的主宰之下，你是一个青年人，你必须作一个正当的青年人。我不是说照着世人的标准，乃是照着耶稣的人性。如果在神的主宰之下，你是作妻子的，作丈夫的，作父亲的，或者作母亲的，你必须作得适当。不是照着我们的标准，乃是照着神的标准。神愿意我们有个正常的家庭生活，不是借着我们的人性，乃是借着耶稣

的人性。我们必须跟一般的丈夫，妻子不一样，不论他们是好的，或是坏的，他们的标准不是我们的标准。我们的标准比他们的更高尚，更实际得多。我们的是耶稣的人性。

今天耶稣的人性在哪里呢？我们已经看见，耶稣的人性是在耶稣的灵里。如果我们喝耶稣的灵，我们就会得到耶稣人性的成分。例如作一个丈夫，主的人性会加强你作一个绝对合乎神经营的丈夫。不是按照任何基督徒的标准，或者社会上一般的标准。基督教和社会都不能作我们生活的标准。我们基督徒的生活，必须达到耶稣人性的标准。

有些青年人问我，为着身体的健康，是否可以参加体育活动。我们需要运动，但不是照着世人那个样子。就是关于身体的运动，我们也需要耶稣的人性。有些追求跟随主的青年人说，他们总不能跟不信的人在一起运动。我对他们说，那是百分之百的对。我不相信任何与主一致的基督徒，还能参加某种游戏，或者什么球类的比赛。许多时候，我也有体育的活动，但不是按着我天然的兴趣，乃是按照耶稣的人性。并不是运动不运动的问题，完全是在乎我们的运动是什么人性。如果照着你自己的人性，那不对。我们作任何事，都必须与主一致，接受他作我们的人性。如果在某种活动上，无法取用他的人性，我们最好不作。我不是说我们不要作人，我们要作最好的人，但不是借着天然的人性。我们需要耶稣的人性，只有这个人性是在耶稣的灵里。

水流使生命满足

在耶稣的人性里，我们有生命，和生命的长大，与生命的流。只有这一种生命的流，能使别人满足。如果我们天天吸取耶稣的灵，我们不论在什么地方，都要成为生命的流，不仅满足我们自己，还能满足别人。并不是说方言，或各样恩赐的表现，也不是能力，知识或教训，乃是在乎经常喝耶稣的生命。这种生命不是借着神奇，或属天的方式彰显出来，乃是在人的方式里。

作母亲是件合乎人性的事，但不要凭着自己的人性，乃要凭着耶稣的人性。我的意思并不是说，你从前作母亲，没有好好照顾你的家，现在必须把家照顾得好一点；这个并不是出于主的启示，乃是人类社会的文化；在家庭常识方面，有许多这一类的教导。我的意思是说，你作一个母亲，需要作得合于耶稣的人性。作一个妻子，你需要作得合乎耶稣的人性。我们必须作正常的人，但不是出于自己的人性，乃是借着主的人性。例如作一个妻子，必须借着他的人性作妻子；作一个丈夫，必须借着他的人性作丈夫；作一个学生，必须借着耶稣的人性作学生。结果我们都要与前不同，却又是个人。我们借着耶稣的人性作妻子，丈夫，学生，父母，孩童和学校的老师。如果我们作这样的人，我们就要有生命的流，使别人得到满足。我相信，如果当老师的弟兄姊妹能这样作人，那么在学校中，就会真正有一个生命的流。别的老师和学生就会觉得在你们里面有一些东西，令人满足，并且活活泼泼地流动着。他们可能不会解释，但他们会感觉到。

如果你是一个借着享受耶稣人性而饮于他的弟兄，外面看起来你似乎没有什么能力，但是在你里面那个生命的流，会使别人得到满足；且有一种说服力，与吸引力，至终使别人悔改信主。这就是在教会生活中传播福音。这种传福音不在乎有多大能力，乃在乎享受基督人性的生命。

耶稣的人性不仅能产生有恩赐的人，更能在人里面产生出一种生命的流，使别人感到满足。如果我们愿意有这一种生命的流，没有别的方法，只有借着时时吸取耶稣的灵，来享受耶稣的人性。我们的观念，必须确实地转变。不论何时，我们祷告，必须在这种观念里祷告。不论何时我们吸

取这个灵，必须在这种观念里吸取他。我们吸取这个灵，不是为着权能，力量，或者神迹；我们吸取耶稣的灵，乃是为着耶稣的人性。就象慕安得烈所说的，不是运用神的能力，乃是真实人性的发展。为着作人，我们需要适当的人性，而这适当的人性不是我们的，乃是耶稣的。他的人性不仅是圣洁的，更是复活的，高升的。他的人性曾从低微变到高贵。今天我们必须吸取这个高升的人性作为我们的生命。求主恩待我们，把这一切实行出来。

第十三篇 耶稣的人性为着属灵的争战

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记三章十五节；约翰一书四章二，三节；马太福音四章三，四节；八章二十九节；哥林多后书十章一至四节；提摩太后书一章七节；帖撒罗尼迦前书四章三，四节；哥林多前书六章十五，十八，十九节。

前面关于素祭的信息，我们已经看过七个重点：一，素祭的意义。二，构成对神正当的敬拜。三，供给祭司适当的食物。四，作为会幕的站板。五，借着板的联络，形成神的居所。六，产生适当的恩赐。七，产生生命的流。现在，在这篇信息中，我们来看耶稣的人性，对于属灵的争战是绝对的需要。

女人的后裔

在圣徒与仇敌之间属灵的战斗，主要是在于耶稣的人性。根据圣经，属灵的战斗是神与撒但之间的战争；但是神决不亲自去与撒但争战。因为撒但是被造之物，是堕落的。神是造物主。造物主决不跟他所造的作战，因为这样作会降低他的地位。这就是为什么需要人，以及神为什么造人。为着属灵的战斗，神需要另一种受造之物，来对付堕落的受造之物。

在创世记第一章，神说他把统治权交给人类，人类可以征服地。“征服”这个词有战争的意思。你要征服什么东西，不可能没有某种的战争。神的心愿是要人向撒但作战，来克复这个背叛的地。但是我们都晓得，人是如何被撒但败坏了。撒但知道，在属灵战斗中，人是胜败的关键，所以他先把人搞倒。

但是赞美主，还有创世记三章十五节！神应许基督来作女人的后裔。这女人的后裔是一个人，却是与一般人不同的人。圣经说，基督是第二个人（林前十五 47）。第一个人失败了，于是神差派第二个人来。基督成为人，来为神作战。他成为血肉之体，借着死，败坏了魔鬼（来二 14）。这些圣经启示我们，基督成为人，对撒但作战是在他的人性里。

人子

在旷野受试探，是主耶稣与撒但第一次碰面。那次魔鬼向主挑战说，“你若是神的儿子……”这不仅是一个挑战，也是一种狡猾的攻击。如果主耶稣在那时承认他是神的儿子，他可能遭受失败。但是耶稣晓得敌人狡猾的诡计，因此他回答说，“人活着不是单靠食物”。换句话说，就是“撒但，在你面前的我，不是站在神儿子的地位上，乃是在人子的地位上。我和你作战，不是以神儿子的身分，乃是以人的身分。”

这就是为什么当魔鬼遇见耶稣的时候，他们就喊说他是神的儿子。他们不敢承认耶稣是人子。如果承认，他们就失败了。无论怎样，主不许他们作声。这也就是为什么约翰一书四章二，三节说，凡灵不认耶稣是成了肉身来的，就不是出于神的。这个意思就是我们都必须承认主耶稣是成了肉身来的。他成为肉身，不仅是来救我们，更是来摧毁撒但。

今天的基督徒常有一种错误的观念。他们相信属灵的争战需要一些属天的，神圣的能力。但是请听保罗在林后十章一节所说的话：“我保罗亲自借着基督的温柔、和平劝你们。”保罗的劝勉是真正的作战。在圣徒与仇敌之间属灵的争战，不在于神圣的权能，乃在于正当的人性。为着属灵的争战，我们需要耶稣的人性。对仇敌打仗，我们必须在日常生活中，活出耶稣的人性。我们的家庭生活，需要耶稣的人性。在教会的弟兄姊妹中间，需要耶稣的人性。换句话说，如果我们的人性不正当，我们就不可能打败撒但，乃是已经被打败了。只要我们没有适当的，正常的人性，我们就已经失败了。

撒但的策略

现在我愿意说得更实际一点。当我这样揭开仇敌策略的时候，我仰望主得胜的宝血遮蔽我。我们是具有灵、魂、体，三部分的人。在神的主宰之下，他划定一条界限，保存人的灵为着他自己的目的。但撒但仍然借着良心，叫人的灵死了。只要良心一被污染，我们的灵就死了。如果在良心里有什么污秽，我们的灵总无法活泼。因此，为着灵的苏醒，我们需要一个清洁的良心。这就是为什么我们需要宝血的洁净。基督赎罪的宝血洁净了我们的良心，我们的灵才得以苏醒过来。

神曾划定一道界限，保存人的灵为着他自己的目的。但是撒但在过去作了（现在还在作）许多事，污秽了人的魂，也污秽了人的身体。对于我们的灵，他所能作的，是借着良心，叫灵死了。赞美主，撒但只能作这么多。然而照着圣经的启示，撒但能自由地摧残我们的心思（心思是魂最主要的部分），和我们的身体。这是仇敌的诡计。

我们不知道在今天的社会中，到底有多少心理的病症，可以说是数不过来的。这种情形不仅是一种心理上的疾病，也是撒但狡猾的工作。专家们可以告诉你，在人类历史中，从来没有这么多的心理病症，象今天一样。根据我们的经验，对付鬼附还容易，但是基督徒要对付心病却很难。今天撒但是这样狡猾，他是尽所能的摧残人的心思。

撒但的目标

今天撒但主要的目标是青年人。在青年人中间有更多心理的病症，超过已往任何时期。撒但不大注意老一辈的人们，他只是专一来摧残青年人。青年人今天有许多种观念和活动。他们有这种观念和那种观念，有这种活动和那种活动，这一切观念和活动的根源是撒但。撒但把这些东西灌输到青年人的心思里。我们需要祷告，来反对今天在青年人中间撒但的趋势。他们不知道前途的恶劣，也不知道处境的危险。我们观察，从一九六五年到今天，他们有怎样大的转变，就可以知道仇敌作了什么工。撒但是这样的狡猾。他把罪恶的、属撒但的、属魔鬼的意念和思想，注射到青年人幼稚的心中。他摧残了人的心思，这是他初步的目标。这就是为什么圣经一直说，要有健全的心思。你相信今天青年人的心思健全么？我可以说是绝对的不健全。他们的思路整个是危险的。所有在教会生活中的青年弟兄姊妹们必须清楚，撒但是一切摧残心思的来源。一切在教会中

的青年人必须拒绝已往所有的观念。我不管你来过教会生活之前，有什么样的观念，凡你所有的必须放弃。我超过百分之百地确知，那是撒但摧残你心思的一些东西。

第一个表现—淫乱

这种心思被摧残的表现，可从三方面来看。第一是淫乱。在过去五、六年间，我听见不少这类的事。今天青年人，特别在所谓的嬉皮当中，有无数的淫乱事件。他们的生活简直象禽兽。他们甚至于不在意这个“淫乱”的词。我信在他们的字典中，根本就没有这个词。作出事来，一点羞耻都没有。看全部圣经，神心目中最恨恶的大罪是拜偶像，其次是淫乱。拜偶像是神的侮辱，而淫乱是对人的摧残。神造人是为着他自己神圣的目的，但撒但借着淫乱把人摧残了。

在某些特别情形之下，主耶稣撕毁了旧约中的仪文规条，但他不撕毁关于淫乱的律法，反倒加强它。当法利赛人和他谈到休妻的时候，主确切地说，摩西许他们休妻是因他们的心硬，但起初并不是这样（太十九 3~9）。主重看休妻的诫命，远超过旧约时代的看法（太五 27~28）。这是因为任何事摧残人性都不象淫乱那么利害。保罗说，人所犯的无论什么罪，都在身子以外，惟有行淫的是得罪自己的身子（林前六 18）。哦，仇敌是这样狡猾！他先把许多邪恶的念头，注射到青年人心中，而第一个行动是淫乱。

我愿意对青年人说几句话。不是凭着我自己的看法，乃是根据神的话。你们青年弟兄姊妹的婚姻，不要进行得太快，也不要把婚姻看得太轻松，太容易。你们必须确实地知道，婚姻是极神圣的关系（来十三 4）。婚姻不许破裂（太十九 6、9）。任何人破坏了婚姻的结合，确实是得罪了神。这件事你们必须向着主极其郑重。一旦结了婚，就不可离婚。没有什么得罪主，过于不正当的婚姻；也没有什么摧残人性，过于淫乱。这不仅是道德的问题，更是摧残了神为他自己的目的所造的人性。

我信你们中间许多人都熟悉，今天在许多青年人中间那些淫乱污秽的场所。三年前在旧金山，我听见许多关于这种情形详细的报告。我几乎无法忍受。对我来说，这不是人的生活，乃是禽兽的行动。

第二个表现—自杀

把邪恶的思想灌输在青年人心中第二个表现是自杀。如果你留意正确的统计，自杀的数字比五年前大多了。如果你跟许多嬉皮谈一谈，他们都有一种观念，就是结束自己的生命。在我服事主的初期那些年间，几乎就没听说过什么人对我说，要结束他的生命。但是在最近几年间，许多青年信主的人，来到我这里，露出这种念头。这种思想的起源是从哪里来的？无疑的，是撒但把这种念头灌输到青年人心中。我们都必须祷告，站起来抵抗仇敌这种的诡计。撒但整个的目的就是把人摧残了，使人在神的计划中，派不上用场。

第三个表现——心志病态

把邪恶思想灌输在人心中第三个表现是心志病态。如果你察看今天青年的一代，会看见许许多多的人没有坚强的心志。他们的想法，观念，全数不正确，不健全。保罗在提摩太后书一章七节说，神赐给我们的乃是刚强的心思。我们的思想，观念，意见都必须非常的健全。我们需要有一个健全的心志。

正当的人性

保罗也说，各人应该晓得如何用圣洁尊贵持守我们的器皿（帖前四4）。我们知道，“器皿”的意思就是身体。我们都需要用圣洁尊贵持守我们的身体。因为我们的身体是圣灵的殿，也是基督的肢体（林前六15~16、18~19）。我们不应该错用我们的身体。

我们必须保守我们的思想健全，身体圣洁。这就是一种的作战。教会的生活，是真正作战的生活。我们不是与人类作战，乃是与诡诈的仇敌撒但作战。如果我们没有健全的心思，不保持身体圣洁，就已经失败了。如果我们要作战，我们需要一个正当的人性。一个正当的人性，不仅具有一个刚强而活泼的灵，还需要有一个健全的心思和一个圣洁的身体。这种人性是撒但所最怕的。请看今天的社会，在人类中间你相信能找到这样的人么？我不相信。我甚至怀疑在基督教一般的基督徒中间，是否有这样的人性。许许多多人的灵死了，思想不正确，心志不健全。真可耻，甚至在基督徒中间也有淫乱。撒但似乎对于全人性已经得到胜利。

但是赞美主！教会在这里有耶稣的人性。这种人性有刚强活泼的灵，清白、健全、谨守的心思和保持在圣洁里的身体。这一种的人性，在今天有资格为神作战。我们真盼望在各个地方教会中有这样的人性。就某种程度来说，在我们中间，教会的生活已经象这样了。我觉得有重的负担说，教会的生活，不仅仅是教会生活，乃是作战的生活。我们不是与属血肉的，或什么人争战，乃是与空中执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，属灵气的恶魔争战。

如果我们没有正当的人性，我们就失去了立场。有人可以说，我们有宝血的立场。我同意，我们是有宝血来遮蔽。但我们还需要正当的人性，其中包括着一个活泼的灵，一个健全、清洁的心思，和一个被神分别出来为他自己使用的身体。在这三项当中，如果某一项有了差错，我们在属灵的战斗中就完了。我们已经失去了作战的立场。

赞美主，耶稣的人性，足够产生站立的板，联络的网，正当的恩赐，和生命的流。耶稣的人性更是属灵战争中所不能缺少的。为着教会打属灵的仗，我们都需要正当的人性。靠自己我们没法作这样的人，但他在我们里面是这样的人，并且他的人性，对属灵的争战是最适当的。我们献给神的素祭是由这种人性所组成的。惟有这种人性构成对神真实的敬拜，供应祭

司食物，作站立的板，借着联络的门，形成神的居所，产生适当的恩赐，给我们生命的流，并且为我们打仗。我们都必须在耶稣的人性里刚强，这样就能为神的国争战。

第十四篇 耶稣的人性为着教会的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

提摩太前书二章八至十节；三章二，三，八，十一，十四，十五节；四章十二节；五章一，二节；提摩太后书四章二十二节。事奉的意义

在地方教会中，最主要的一点是事奉。我们说“教会的事奉”乃是指着许多实际的服事。例如长老们负责处理许多事情，执事们留心执行诸般事务，这些都可是教会的事奉。

许多认识圣经的人都同意，使徒保罗写提摩太前、后书，曾讲到教会事奉的事。这两卷书帮助我们明白如何在教会中行事为人，这些都是很实际的。保罗说，他写这些事，叫我们知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会。所以这两卷书整个是说明，在教会中我们必须怎样实际地行事为人。

如果我们祷读前面从这两卷书中所选的经节，我们会看出这些事都与人性有关系。在今日基督教里面，大多有追求的人都注重属天的一面。他们说，我们需要能力，恩赐的表现，和一些神奇的事情。我承认，在主的的经营之中有神迹的地位。我自己在基督徒生活当中，也经历了许多神奇的事。但是在这两卷说到事奉的人如何在教会中行事为人的书中，却一点没有提到神迹，反而非常重地提到正当的人性。

作长老的资格

在提前三章，保罗说出作长老的资格。他并没有告诉我们说，一个好的长老，必须有能力和神奇的恩赐。没有。在讲到长老资格的时候，这些事甚至连提都没提。请听他的话：“作监督的必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导；不因酒滋事，不打人，不争竞，不贪财。”（提前三 2~3）所有这几点都是人性的美德，是作长老的人所必须有的。关于能力和恩赐，保罗连一句也没提。

在我过去作基督徒和为主作工的那些年间，我曾见到许多有神奇恩赐和能力的能干人，然而最终他们所是和所作作的，反使地方教会的建造受到分裂和损伤。以长远来看，地方教会只能在象这章圣经所提的那些人手中建立起来。教会在这些人照顾之下，逐渐建立得稳固。我信我们中间许多人都见过有才干的人，他们有能力，有奇异的恩赐，可是结果他们对于教会的建造没有益处。他们是有才干的人，但他们没有保罗在提前三章所提的那种资格。他们凭着属灵的才干，可能建造十二寸，但结果因着他们的为人，拆毁了十四寸。借着他们所作的，可以有些建造；但因着他们所是的，拆毁得更多些。

地方教会的建造，需要适当的人性。我们的为人比我们的工作重要得多。作一个节制，自守，温柔的人，不是一件小事。一个地方教会不需要强有力的长老们，因为迟早教会要毁在他们手中。

教会需要温柔，良善的长老们，他们不注意别的事，只看重耶稣的人性。对于这些事，我想不必多加解释。我们都知道什么叫节制，什么叫克己，温柔，良善，忍耐，宽恕。正当的人性，总是给别人留些余地。在这里才会有实际的建造。我们真需要适当的人性，来建立地方教会。

我真高兴在这两卷书的末了，有“愿主与你的灵同在，愿恩惠常与你们同在，阿们。”（提后四22）如果没有这一节圣经，恐怕我们只听见好的教训，而永远没法实行出来。谁能作这样的一位长老呢？在我们中间没有一个。只有主耶稣有这样的人性。赞美主！他在我们的灵里！我们必须学习转入我们的灵，专为取用耶稣的人性。他在我们的灵里。主所在的地方，那里就有恩惠。他自己就是恩惠。为建立教会，我们所需要的惟有耶稣的人性，我们需要他人性中各样的美德。我没法作这样的人，但是借着在我灵里享受他的人性，我就能。这不是一种责任，乃是一种享受。

执事与女执事

在这两卷书中也讲到一些关于执事的事。提前三章八节说，“作执事的也是如此，必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财。”作执事的第一种德行是端庄。这意思是说要稳重，不轻浮。我们在言语行为上都需要端庄，在每一件事上都必须有稳重的表现，不要一口两舌。这实在是耶稣的人性。

然后保罗也提到作妻子的，或者作女执事的：“女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。”（提前三11）不只事奉的弟兄们必须端庄，姊妹们也是一样。必须稳重，不说谗言。谗言也可说是讲话轻浮。我们的口在聚会中不应当关闭，但在谈话中不可太随便。如果我们说话太自由，自然就会说谗言，或随便讲论别人。主耶稣总不说谗言，他也不说轻浮的话。我们真需要耶稣的人性。

众弟兄姊妹

不仅执事与女执事须有这些美德，就是众弟兄姊妹也必须一样。保罗说，“我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”（提前二8）无论何处，我们一有忿怒和争论，我们的祷告就完了。当我们除掉忿怒，弃绝争论的时候，我们就乐意祷告。但是凭着我们自己，我们作不到。我们需要主耶稣在我们灵中作我们的人性。这样我们就会有正当的教会事奉。

这就引我们到提前二章九，十节。这几节是为着姊妹们的：“又愿女人廉耻，自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发，黄金，珍珠和贵价的衣裳为妆饰；只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。”姊妹们必须以正派的衣裳为妆饰。“正派”这个词，在希腊文的意思是一种适当的安排。每样东西都安排得合式。今天有两个极端。有些妇女需要两、三个钟头来打扮自己，这是一个极端；还有些人一点不注意外表，他们穿得乱七八糟。正当的人性没有这两个极端，因为两个极端都没有合式的安排。为这缘故，保罗说妇女须用正派衣裳为妆饰，还要有廉耻。

英文钦定本圣经用“怕羞”代替“廉耻”。这字确是指着有一种羞耻的感觉。姊妹们需要有这种感觉。今天世界上的妇女没有羞耻的感觉。按照神的创造和神的天然律，妇女应该有一种羞耻的感觉。神造人是这样造的。撒但的诡计鼓励妇女不要害羞。世人说，不怕羞是一种

荣耀。但是一个青年女子，没有廉耻，没有怕羞的感觉，就失去了一切安全的保护。羞耻的感觉是青年妇女的一种保护。因此保罗说，姊妹们应该以廉耻或一种怕羞的感觉，来妆饰自己。

今天一些妇女的衣服实在缺少端庄。有些青年妇女的衣服是那么短，而另一些人的衣服又是那么长。我不信这两种穿法有端庄的表现。如果姊妹们接受耶稣的人性，就会在穿衣服上有一种端庄的认识。没有一节圣经说衣服要多长或多短，但在提前二章九节却说，“又愿女人廉耻，自守，以正派衣裳为妆饰。”我不是给人什么规条，我只是以耶稣的人性来帮助人。如果我们真的接受耶稣作我们的人性，他会告诉我们如何穿衣服。

关于这一点我愿意提起旧约另一处圣经。申命记二十二章五节说，“妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是耶和華你神所憎恶的。”在上礼拜我坐一位弟兄的车出去；他问我，那边走的几个人是男的，是女的？我回答说，实在不知道。我看不出有什么区别。这不是一个笑话，这乃是神所憎恶的事。这种穿衣极容易引到淫乱。

我再说，我不是为教会生活立什么规条，我的负担只是供应人耶稣真正的人性。我不相信，有了耶稣人性的姊妹还会打扮得和男人一样，或者任何弟兄打扮得和女人一样。主在他的话语中说，这是他所憎恶的。这不是一件小的过失或错误，这乃是神所憎恶的。我们是为着国度争战，如果我们失去了立场，怎能打仗呢？仇敌要讥笑我们，我们已经败在他手中了。

结实材料

我们都需要有正当的人性，作结实的男人和女人。在新耶路撒冷，没有一块泥土。所有的材料都是宝石，是结实的，坚强的。这是耶稣的人性。在主的人性里，我们都需要这样结实。为着神的建造，我们不应该还是一块泥土，乃应该被主的人性改变成贵重的材料。在圣灵作工之下，那变化人的元素是主耶稣的人性。如果我们轻浮，松懈，在日常生活中没有真正的人性，我们的教会生活就没有立场，主的见证也没法扩展。为着主国度的立场和地方教会的扩展，我们都必须结实。然后教会才能真正的刚强，来从事争战。

主今日恢复的前途，并不大在于老年的弟兄姊妹；这种恢复能站立得住或者倒下去，全在于青年人。教会生活究竟能怎样扩展与兴旺，全在于青年人在教会生活中实行什么样的人性。如果他们都接受耶稣的人性，我敢担保洛杉矶教会要一个会所，一个会所地增加起来。我们不仅对人群社会作刚强的见证，并且在诸天界里也能刚强地敌挡那执政的，掌权的。此外，这不仅把教会生活扩展在洛杉矶，也可以成为美国的拯救。在过去五、六年间撒但想要毁坏这个国家，因为他知道主要用这个国家来为他恢复的工作。但是我信在神的主宰之下，他要保存这个国家为着恢复并扩展教会生活到全世界。

地上的滩头堡

我没有意思仅仅讲一些道理，说到利未记中的五种祭物。我对耶稣的人性说了这么多，因为我的负担是为着主的恢复。我们必须运用主的权柄，来控制这地上的情形。这世界的情形不

是操在仇敌手中，乃是掌握在基督手中。而我们是他的身体。我们都必须宣称，耶稣基督是全地的主。主需要有人与他合作。他需要在地上有一个滩头堡，他需要有一块落脚的地方。我们必须借着接受耶稣的人性，学习与主合作。我们不要象那许多失败的基督徒，认为过正当的教会生活是不可能的。这对主是一种羞辱，对仇敌是荣耀。我们必须对仇敌说，就在主再来之前，在世上一定有些结实的东西。我们都需要祷告说，“主啊，在你回来之前，你必须在这黑暗的中心，著名的好莱坞作一些事羞辱你的仇敌。主，赞美你，你要在这城中建立起来一个刚强的教会，使撒但真正的蒙羞。”

今天青年人在教会中是极端的重要。他们经历多少耶稣的人性，对于主的恢复有太大的关系。教会在今天不需要教训，教会所缺少的乃是真正实现耶稣的人性。因此青年人必须站立起来，靠着主的恩典来满足主对于他人性的要求。今天仇敌的诡计是败坏青年人。青年人在教会中，必须是一种非常的人，具有特殊的人性。我们不要注意这个时代如何走法，我们只学习经历主作我们正当的人性。这就可以在主来之前，建立一些结实的东西在地上。

第十五篇 耶稣的人性为着日常生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

提多书二章二至六节；加拉太书五章二十二，二十三节；腓立比书二章十五节；四章八节；马太福音五章十三至十六节。

我们已经看过，耶稣的人性对于属灵争战和教会事奉都是必需的。如果我们要为神的国打属灵的仗，我们需要适当的人性。神需要人来对付他的仇敌撒但，而这个人就是耶稣。只有一个人有资格打这个仗，而这一个人作了我们的人位。因为他在我们里面作我们的人位，他的人性就成为我们的人性，好为神的国作战。

此外，要在教会中对主有正当的事奉，也需要耶稣的人性。在提摩太前、后书中，保罗提到三种服事的人：第一是长老，或称监督。这些人是教会的领袖。然后有男女执事和在教会中有服事的弟兄姊妹。“执事”在希腊文的意思是服事的人。保罗也提到象提摩太那样作工的。这样，在教会中有三种服事的人：长老，男女执事和主的工人。所有这些有服事的人都需要适当的人性。适当的人性是服事的基础。皂荚木是会幕站板的基本材料，照样耶稣的人性也是使一切属灵事物能以站着的元素。无论是在属灵争战中，或在教会事奉上，我们都需要适当的人性。

现在我们也要来看，耶稣的人性对于日常生活的需要。为着争战，为着事奉，为着日常生活，都需要耶稣的人性。如果没有适当的人性，我们的生活没法正当。

我们人性的暴露

大多数年长的人们都有这种经验，就是越用我们自己的人性，越会觉得自己的无能。一些青年人还不相信他们的人性是这样的无用。等年龄越长大一点，你就越会承认自己人性的败坏。在十六岁以前，我们对于自己的人性，还有某种程度的自信；但是一到十六岁，我们就开始认识自己是多么可怜。大学一毕业，会更多认识自己是没有盼望的。等到结了婚，我们就完全承认自己的人性是无可救药的了。许多年轻的姊妹，在结婚之前认为自己是非常的好，但是结婚对她是一个实际的暴露。在结婚之后，虽然许多时候还是加罪给对方，可是对于自己也逐渐有了一点认识。

现在我们是在教会中，在这里没有黑暗，每件事都在光中，都是透明的。没有什么地方能象教会这样暴露我们。当我们在聚会中，我们就象是在属天的X光之下。我们的人性被暴露，我们就知道需要适当的人性。然而当我们被天上之光暴露的时候，我们必须立刻取用宝血。我们需要祷告说，“主啊，用你的宝血，洁净我已往的一切污秽，用宝血遮盖我。”

在血下

然而有的时候我们相当愚昧。在教会中蒙光照之前，我们不会承认我们的过失，也不会承认自己的任何罪恶和败坏。可是，一旦蒙了光照，也不必把我们的失败对别人讲。我们取用主的宝血，已往的一切都放在血下。我们总不可把任何过失，从血下拿出去告诉别人，特别在聚会中更不可以。因为这是绝对无益，而没有意义的事，并且也不合乎圣经。一方面，我们需要神光照的显露，但在另一方面，显露之后，我们有赎罪宝血的遮盖。神没有意思把我们暴露出来，在别人面前蒙羞。他只是给我们看见我们的人性是多么可怜，多么没有盼望，使我们可以接受他的人性。看见自己之后，即可取用那遮盖我们，洁净我们的宝血。神的亮光把我们显露之后，跟着总会有宝血来把我们洁净，把我们遮盖。我们不应该把自己的过去，再对别人讲说。因为一旦被主光照了，立刻就在主的宝血遮盖之下。让我们忘记已往一切的失败，因为神的赦免就是忘记。有时我们把神所赦免的再向神提起，其实神对那些事都不记得了。一赦免，就忘记了。赞美主，因他有遮盖和洁净的宝血。

适当的人性为着各种年龄的人

在前面关于我们日常生活的经节中，保罗告诉提多要帮助各种年龄的圣徒：“劝老年人要有节制，端庄，自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。又劝老年妇人，举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒作奴仆，用善道教训人，好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守，贞洁，料理家务，待人 有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道被毁谤，又劝少年人要谨守。”（多二 2~6）

我真高兴保罗提到老年的男人，老年的妇女，青年的男人和青年的女子。这些人不是长老也不是执事，只是教会中一般的弟兄姊妹。如果没有这几节圣经，我们可能认为适当的人性只是为着长老、执事等人，与别人无关呢。但保罗对长老们所说的话，也照样地劝勉众弟兄姊妹。在前几篇信息中，我特别讲到青年人在主的恢复中至关重要。但是在这篇信息中我们要看见，老年人必须如何走在前面。保罗不是先嘱咐青年人，乃是先嘱咐老年人。老年人在作人方面必须起领导作用。

我们都知道，提摩太前后书和提多书都是保罗晚年所写的，这时保罗有了更多的经历。因此这三封信都是根据他更丰富的经历写出来的。这几卷书与他早年所写的罗马书，哥林多前书，加拉太书以及别的书信都不一样。例如哥林多前书第七章保罗劝信徒最好是不结婚，特别是姊妹们。但是到提摩太前书第五章他的态度转变了，他说年轻的寡妇都应该结婚。为什么呢？因为保罗晚年有了更多的经历。在这三卷书他没讲什么道理。在末后的书信中，只是单纯讲到正当的人性。在他所有的书信中都没有象这三卷书讲这么多的人性。如果我们本着这种观点，再去读提摩太前后书和提多书，就会看见保罗讲话的中心思想和基本观念，只是人性。因为从他多年的经历中，他知道过教会生活需要适当的人性，确比别的东西重要得多。

人的品德为着腐化的现代

保罗写这三封书信的时候，教会已经腐化了。在那种腐化的情形之下，最需要的不是教训或恩赐，乃是作人的品德。我信这三卷书最合于今天的需要。我们正在这种腐化的情形之下。什么是这个时代适当的治疗呢？什么是这时代对症的药呢？答案只有从耶稣这个人而来的正当人性。适当的

人性是这个时代惟一医治的能力。我确信主要用教会来医治这个弯曲悖谬的世代。医治这时代的药方，就是具有适当人性的教会。我确实相信，如果教会中青年人接受耶稣的人性，他们就要成为这时代的医治。

不是仅仅喊一喊“阿利路亚，耶稣是主！”我们须有耶稣的人性作后盾。然后就会有耶稣的人性显在学校里，职务上，和弟兄姊妹所在的地方；也就会有耶稣人性的光辉照进这黑暗的世代中。

保罗不仅在这三卷书中讲到人性，他也在腓立比四章八节说到人的美德：“弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”这一切很清楚都是人的美德。在这卷书中他也说，我们是神的儿女，好象明光照耀在这弯曲悖谬的世代中。

灵的果子

在加拉太五章二十二，二十三节，保罗说到灵的果子。这里的灵是指着耶稣的人性的灵。保罗没有说神的灵，也没有说圣灵。这是耶稣的灵，因为所提的各点都是人性的美德：“灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。”这几节圣经所说的不是属天的能力，或者神奇的事迹，乃是一些属乎人性的，——但不是我们的人性。这些点只能出之于耶稣的人性。

假设我们中间有两位弟兄，一位有神奇医病的恩赐，而另一位只是接受耶稣的人性：温柔、谦卑、喜乐，并且满有节制和忍耐。请问这两位弟兄你更看重哪一个？我怕在今天的基督教里，没有人注意有适当人性的那位。大家都要称赞那位有医病恩赐的，甚至要登报宣扬。我从来没看见在报纸上宣扬一个有正当人性的基督徒。

保罗没说神医是灵的果子。医病是一种外面的工作，但温柔、谦卑、节制是这个人所是的一部分。我们所是的比我们所作的重要得多。创建中国内地会的戴德生曾说，神看重我们所是的过于我们所作的。一般基督教却看重人所作的过于他们所是的。

我信今天在教会生活中，主耶稣要恢复他的人性。我们不仅需要他的能力，更需要他的人性。我们不需要他所能作的，我们需要他所是的。我不信神奇的恩赐能医治今天这个时代，但青年弟兄姊妹适当人性的光辉，要成为这个时代有力的见证和医治。并且这个人性能使我们有最刚强的教会生活。灵的果子正是耶稣人性的表现。

地上的盐和世界的光

主耶稣在马太五章说，我们是地上的盐和世界的光。盐的功用是杀死腐败的成分，使物品可以保持不坏。今天地上腐败的东西太多啦！你走到任何地方都可以看见腐败的细菌。我们该多么需要盐！而盐的基本成分没有别的，只有耶稣的人性。在日常生活中，耶稣的人性是属天的盐。我们越多活出耶稣的人性，就越多有盐的味道。这种人性有杀死各种腐败细菌的能力。在生活中我们越多取用，越多经历耶稣的人性，我们对于这已经腐败和仍在腐败的世代，就越多尽盐的功用。因此你可以看出我们的责任是何等重大。仅仅喊一喊“耶稣是主”不够，乃是作有咸味的盐。我们都需要借着在日常生活中时时取用耶稣的人性，而有真实的转变。

此外，今天的问题不止是腐败，更是黑暗。你看今天是多么黑暗！我简直不敢看报纸。整个的情形都是在黑暗中。但是，阿利路亚，教会是灯台，我们是光！然而只有接受耶稣的人性，我们才能作光。

现在很明显地看见，利未记中的素祭是多么重要！五种祭物中末后的三种，是根据着前面的两种。燔祭和素祭是基本的祭，其余的祭都是建立在这两种祭上。但素祭比燔祭更重，甚至更基本得多。在所有属灵的事物中，那基本的结构乃是耶稣的人性。我们已经看过九点或十点，都是从主的人性产生出来的。如果会幕没有站立的板，那就要很混乱。一切属灵东西的结构都是耶稣的人性。人性是属天的盐，是神圣的光。没有这个人性，盐就失了味。愿主怜悯我们，使他的人性实现在我们基督徒的行动上，和日常生活中。

第十六篇 耶稣的人性为着主的恢复

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

提摩太后书三章一至五节，十六，十七节；二章二十一，二十二节；一章七节；四章二十二节。关于耶稣的人性的第十一点，是这人性对于主恢复的需要。我们必须认识，保罗写提摩太前后书和提多书是为着主的恢复，因为那时教会生活已经堕落了。历史告诉我们，在第一世纪的末期，罗马帝国开始衰败，恰好跟教会的堕落同时。读提后第三章，我们可以看见第一世纪末期当时的情形。保罗说，在末世必有危险的日子来到，过不久这个预言应验了。在第一世纪的末期，罗马帝国的社会有许多腐化和败坏的情形。

今天的情形

我们今天的情形，恰好和初期的教会一样。那时教会腐化，社会败坏，今天也是这样。因此我们都必须知道，今天需要耶稣的人性为着他的恢复，必须有一班人站起来抵抗这时代的潮流。但是我们怎能站起来呢？是借着神奇的能力么？在这三卷书中很难看到神奇的能力，这几卷书特别着重耶稣的人性。

在前面我们从这几卷书中，已经看过耶稣的人性为着教会事奉的需要，其中包括同工，长老，执事和女执事。所有关于这些事奉之人的经节，都提到适当人性的品德。保罗没有告诉提摩太，叫他在能力上作别人的榜样，却叫他在爱心，言语和行动上当人的榜样。这些都与人性有关系。然后他也提到作长老，执事，女执事的资格，都是关于适当人性的。为着教会事奉所有的资格，全是作人的品德。对于一般的基督徒也是同样的原则。老年的弟兄姊妹，与青年的弟兄姊妹，都需要耶稣高贵的人性。

这三卷书中清清楚楚地说，在这个堕落的时代为着主的恢复，我们需要刚强的，适当的，和正当的人性。我们不十分需要神奇的能力。为着在这堕落时代站立得住。我们需要耶稣的人性。这是皂荚木站立的能力。如果我们随着这个时代的潮流转，就会象没有脊骨的水母，海潮往何处去，水母只好跟着走。为着主在这个时代的恢复，我们需要有强的脊骨，站起来抵抗这个时代的潮流，而这个脊骨只能出之于耶稣的人性。这三卷书的背景（腐化的教会和败坏的社会）恰好和今天的情形一样。因此这三卷书应该实实在在地应用到我们身上。

二十一点

提摩太后书三章头五节把那时代的情形显示给我们看：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、毁谤、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。”在这几节圣经中，共有二十一点。第一点是专爱自己。我信我们都知道，人性的本质是爱。人不是机器，人是有爱的生命。如果没有爱，人性就要消灭了。假设一家人没有爱，请想那将是一个什么样的家庭呢？因此人性的第一点是

爱。但爱必须用得合式；如果把爱用错了，那就十分危险。要爱能用得合式，须有适当的人性。所以使社会腐败，第一个原因是错用了爱。保罗告诉我们说，人要专爱自己。第二点是贪爱钱财。我不信钱财在别的时代，会比今天更可爱。第三点是自夸。你看今天的青年人是多么自夸！第四点是狂傲，不仅骄傲，并且狂傲。第五点是毁谤，这在今天看见的太多了。第六点是违背父母，这太普遍了。人类的伦理似乎改变了，甚至有人说违背父母是好的。这是直接从魔鬼来的。任何的悖逆都是从这个反叛者，撒但来的。

第七点是忘恩负义。今天人的心情是对父母不感谢，对祖父母不感谢，对弟兄，姊妹，甚至对国家都不感谢。这是这个时代一幅真实的图画。今天年轻的一代，只不过是收获老一辈所撒的种子。第八点是心不圣洁。今天的人甚至恨恶圣洁。第九点是无亲情。许多人今天无亲情，有些人还以此自夸。第十点是不解怨。这意思就是说，人实在不喜欢与别人和平相处。他们不愿意饶恕别人，也不喜欢与人和好。与人之间的麻烦越多越好，混乱骚扰越多，他们越喜欢。这个预言应验在第一世纪的末期，也要应验这个时代的末期。圣经中的预言常有双层的应验，一个在当时，另一个在将来。我信我们今天所看见的不过是一部分的应验。人们简直不喜欢和平，他们口里讲和平，可是行动恰好相反。

第十一点是好说谗言。这些人对好事总是批评，对别人常说坏话。他们又经常编造一些虚谎的传闻。第十二点是不能自约。今天许多人失去了各种的约束。第十三点是性情凶暴。他们象野兽一样，不仅凶，而且野。第十四点是不爱良善。今天世界的情形，恶人和魔鬼的子民教导别人要恨一切的良善。他们对于良善不是喜爱者，乃是恨恶者。第十五点是卖主卖友。他们是经常出卖别人的人。第十六点是任意妄为。第十七点是自高自大。人最好是谦卑一点。第十八点是爱宴乐。第十九点是不爱神。

最后的两点就是所谓“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。”第二十点有敬虔的外貌，可能是指着主日常去礼拜堂的一班人说的。你可以说他们有敬虔的外貌。而第二十一就是背了敬虔的实意。什么是敬虔的实意？那就是耶稣基督。许多基督徒有敬虔的外貌，但他们一点也不关心基督。他们有宗教的形式，却没有基督。

所有这二十一点，差不多都与人的品德有关。我们必须有正当的爱心。我们对神、对父母、对人，甚至对自己都必须有正确的态度。今天许多人没有正确地对待自己。他们对神、对父母、对人，都是错的，甚至对待自己也是错的。就着某种意义来说，他们不是人，他们没有正当的人性。他们的人性已经败坏到极点。

恢复的工作

主正在作恢复的工作。在恢复之中，他需要一班人明了并接受他作他们的人性。在教会腐化和社会腐败的情形之下，我们在这里是为着主的恢复。但是为着这个恢复，我们需要一个刚强而且正当的人性。仅仅说“阿利路亚”，或者说“耶稣是主”并不够；有医病的恩赐，或者有所谓从上头来的能力也不够。我们必须对这个时代，对全世界，对撒但，以及对所有的恶魔，宣示说我们在接受正当的人性，以完成神的旨意。我们对全世界必须表示并且宣告说，我们在这里是一群真正的人，我们是接受耶稣作我们人性的团体人。这要使仇敌惧怕。那试探人的前来对主耶稣说，“你若是神的儿子，……”但主耶稣的回答，说他自己是一个人（太四 3-4）。那叫仇敌害怕。我们必须是象耶稣那样的人。教

会中每一个人在主的恢复中必须是一个正当的人，甚至象皂荚木那样的人。这要成为强有力的见证，可以堵住仇敌的嘴。

我知道今天有许多人预备着来批评地方教会，他们对于自己的过错，总会加以辩护，但我们若有什么错处，他们就要到处宣扬。惟一堵住他们嘴的方法，只有表现耶稣的人性。他们的良心总会赞成正当人性的。许多反对的人在等着看教会失败，他们寻找我们这方面任何的错处。对我们来说这实在是一种痛苦。我们中间许多人在没站在地方教会立场之前，从来没受过这样厉害的反攻，或者这么多的批评。站在地方教会的立场上，就要接受基督教所有的批评。实在说来，这不是批评，乃是攻击。但是若没有主耶稣适当的人性，我们不能打这个仗。正当的人性来为着主的恢复，一定能堵住所有的批评者和反对者的嘴。

正当的路

如何才能享受他的人性呢？在前面的经节中我们能看出五个重点。借着这些点我们可以看见，在使徒保罗心目中，接受这个人性的方法。第一是从清洁的心中呼求主的名：“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”（提后二 22）当我们呼求主名的时候，我们实在是把他的人性接受到我们里面来。然后保罗提到圣经：“圣经都是神所呼出的。……”

（提后三 16 原文）全部圣经是神所呼出的，为要使我们作属神的真正的人。我们不仅需要呼求主名，我们也必须吸入圣经的每一个字。这就是祷读主的话。这两点对于接受主的人性是多么重要！我们必须呼喊主的名，我们必须吸入主的话。

第三点是身体的生活。保罗没说我们自己一个人呼喊主名，乃是要同着别人（提后二 22），这是一种团体生活。我们享受主的人性，是要和那些清心祷告主的人一同来享受。第四点保罗告诉我们要操练灵：“因为神赐给我们不是胆怯的灵，乃是刚强、仁爱、谨守的灵。”（提前一 7）第五点是有一个奇妙的人位在我们的灵里：“愿主与你的灵同在”（提后四 22）。

我们要操练这五点：呼求主的名，吸入主的话，过身体的生活，操练我们的灵，让主实际活在我们的灵里。这是使徒保罗向我们所显示的心意。我们怎能享受耶稣的人性呢？惟有借着这五点。我们必须呼求主的名，吸入他的话，并且我们需要在身体里，在教会生活中来作这些。为着这些，在我们灵中有刚强的原动力。具有真实人性的主耶稣住在我们的灵里。借着在团体中呼喊他的名，吸入他的话，操练我们的灵，我们就能享受他的人性。

假设我是一个十七岁的青年人。如果我跟弟兄姊妹一同呼喊主的名，祷读主的话，操练我的灵，你信我还会违背父母么？我不信。不需要别人告诉我要孝顺父母，很自然的我会听父母的话，因为在我里面有耶稣的人性。如果我这样过教会生活，你想我还能自夸狂傲么？一定不会。因为我愿意我里面有正当的人性，总不会有那种行为。这并不是由于教导，乃是借着吃主耶稣。对于耶稣人性有正常的享受，就会吞灭一切消极的东西，而代以一切积极的东西。

我们必须为主整个恢复的情形祷告，使众弟兄姊妹在地方教会中丰满地享受耶稣的人性，我们就会成为皂荚木板坚定地站立，抵抗这时代的潮流。这要成为我们刚强的见证，这要把地方教会的生活，恢复到各大城市去。

第十七篇 耶稣的人性为着神的国度

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记一章二十六，二十八节；以西结书一章二十六节；但以理书七章十三，十四节；马太福音十九章二十八节；约翰福音五章二十七节；罗马书十四章十七节；哥林多前书六章九，十节；加拉太书五章十九至二十一节；以弗所书五章三至五节；启示录二十章四节。形像与管理

我们现在要来看，耶稣的人性对于国度是怎样的需要。从上面经节中，从创世记第一章到启示录末了，我们能看见人性与国度的关系。起初神造人，不仅有他的形像，并且也有管治的权柄。“神说：我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理……和全地，并地上所爬的一切昆虫。”“神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”（创一 26、28）

形像是为着彰显。神照着他自己的形像造人，使人可以彰显神。神的形像是为着神的彰显。但是人的被造也是为着执行管理全地。这就是国度。在创世记一章二十六节，神要人管治五样东西：一样是水中的活物，一样是空中的活物，其他三样是地上的活物，其中特别提到人有权柄管治一切爬的东西。撒但，又叫古蛇，是一切爬物的头目；因此，这意思就是人必须管治撒但，那个背叛者。神的心意是要人来管理地。

创世记一章二十八节，主说人必须征服地。如果地上没有反叛，那就用不着征服。因为有撒但的背叛，所以对于地才需要征服。神虽然能，但他不愿意自己去作。神亲自对付一个背叛者，会降低他造物主的地位。所以神需要另一个被造者——人——来征服背叛者。这是神国度的一件事。

国度权柄和荣耀

在主祷文末了有这样的话：“国度，权柄，荣耀，全是你的，直到永远。”这里我们看见国度，权柄和荣耀。没有国度就没法执行权柄，没有权柄也就没有荣耀。荣耀是在于权柄，而权柄只能在国度里执行。因此在地上神需要一个国度，好执行他的权柄，来彰显他的荣耀。神的心意是要建立一个国在地上，在这个国里神可以自由执行他的权柄和能力。在他国度权柄的范围内，神就能彰显他的荣耀。荣耀只是神自己的彰显，神彰显出来，那就是荣耀。

比方电光的荣耀，就是那看不见之电的彰显。电的荣耀和电的亮光，就是电本体的彰显。电一显出来，荣耀就在光中出现了。神是一个奥秘，隐藏而不可见，就象电的奥秘。电显出来我们能看见光，照样，神显出来我们能看见他的荣耀。虽然如此，要表现神的荣耀，需要有个范围，在那里神可以执行他的权柄和能力。这个权柄和能力的范围就是神的国度。

从某种意义来说，今天在地上的教会就是神的国度。罗马十四章十七节说：“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐。”罗马十二章说到身体，教会。然后在十四章，保罗说教会象神的国。如果把这两章放在一起，我们能看见罗马十四章所说神的国，就是教会。教

会不仅是神的居所，或基督的身体，也是神的国；而在神的国里，主要的因素乃是神的权柄，神的统治和管理。神的国不需要天使，神的国需要人。这个需要是为着人性。

一个人在宝座上

请看以西结一章二十六节：“在他们头以上的穹苍之上，有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上，有仿佛人的形状。”以西结看见在清明的天里一个宝座的异象，在宝座上坐着一位象人子。按我们的想象，应该是神坐在宝座上，但以西结所看见的是一个人！在这卷书中以西结被主称为人子，有九十三次。这卷书中，神的异象整个的观念，都集中在人的事上。神需要一个人。我们的观念认为，在整个宇宙的宝座之上的必是神；但这一节圣经告诉我们，坐在宝座上的是一个人。

照人说来，神自己建立一个国并不难，但这会被撒但轻看。在约伯记我们能看见撒但的轻看。撒但对神说，约伯敬畏神，只不过是因为神祝福了他；如果神拿走他一切的祝福，约伯就不会敬畏神。撒但认为神用祝福来买约伯。但是当神把祝福都撤去的时候，约伯仍然敬畏神。这对神是何等的荣耀，但对撒但实在是个羞辱。神剥夺了约伯许多事物，他仍然爱神。他爱神不是因着祝福，乃是为着神自己。

神总不愿意自己建立一个国。若是这样，他知道撒但会说什么。因此，神造了人，把这人留在没有篱笆的园子里。神这样作是有意的。这样，撒但就能用他所想出的办法来试探人，破坏神的计划。但是撒但败坏了人之后，神的智慧反倒更加彰显。神所造的人是好的，是完全的，撒但败坏了他，使他成为一个反叛的罪人。但是神要把人重生，使他成为新人。在撒但的破坏之外，神要作一些新事。赞美主，神已经作了！

一个新的人性

在得救之前，我们不过是一块遭毁灭的材料，但是就从这块遭毁灭的材料，神重生了我们，使我们有新的人性。这对神是荣耀，对撒但是羞辱。只要教会有适当的人性，神就能对撒但说，“甚至在洛杉矶，世界电影首都，我已经建立一种人性来抵挡你。我并不是借着我自己或天使来作这件事，我乃是借着你所败坏的人类。我已经建立起一个新的人性。”能对撒但说这样的话，该是神何等的荣耀！撒但也晓得，他把人败坏的越多，神得的荣耀越多。

我的负担是盼望把帕子揭去，使大家都知道神最终的心愿。神的目的不是叫我们上天，神的心愿是要在地上建立一个有他那样人性的国。不要想，我在得救之前是一个好人。我实在不是。但现在我竟然能把一些出于基督的东西供给你们大家。这是主的荣耀，更是撒但的羞辱。撒但所能作的，只不过是说，他从前所败坏的这个小小的人，现在服事基督呢！

这个原则对我们大家都可应用。教会中一些年轻的人，在过去是嬉皮，只有主知道他们所过的是什么样的生活。所有这些所谓正牌的嬉皮，接受了主的人性，有了正常人的生活，这是撒但最大的羞辱。撒但或许要说，“五年之前，被我大大毁坏的一些青年人，今天他们竟有了适当的人性。我在洛杉矶真没脸住下去。”这就是增强神的国。

一个平衡的人性

请看今天的腐化和不法的情形，特别在青年一代。年轻人在每样事上太随便，太自由了。他们不受父母的约束，不受学校的约束，不受警察的约束，不受邻人的约束，甚至不受国家宪法的约束。在他们的想象中，认为越放肆就越自由了，他们一点不想受约束。但你可知道，这个根源是从那无法无天的撒但来的。他是一切反抗权柄，叛逆的根源，因为他恨神的国。

为着神在地上青年一代当中建立一个国度，他需要一群人蒙救赎，得重生，接受耶稣的人性。借着这个人性的，他们在各样事上都可平衡。例如不久以前，领带很窄，但今天又特别宽，看起来象一把大扇子。请想，这不都是走极端么？只是外面的调整，当然没多大用处；但是如果我们接受耶稣的人性，我信，我们不会去走极端。借着接受主的人性，我们总不会失去平衡。我们必须服在神属天的管治之下，如果能这样，就是在打领带上也会显出我们的平衡。我们所穿的鞋，衣服，都会给人一种印象，我们绝对是头脑清楚，健康，端庄的人。

今天心理学家告诉人，每个人的精神都有毛病。但是我们能向一切心理学家宣告说：我们精神没有病。我们是清醒并且平衡的，每件事都是适当的均衡。我们知道应该穿什么样的鞋，我们是这样的平衡，有节制，适度，并且健康。我们必须能对全世界发出这样的一种宣告。所有的鬼魔知道这情形，比我们清楚得多。如果我们作这样的宣告，魔鬼可能来指到我们的头发，我们的发型，证明我们还不是那样健全。他们也可能指到我们上个礼拜所买的那双鞋。我们说我们是平衡了，但实际上还没有。我们可能仍在跟随着今天罪恶时代的摩登方式。他们穿戴奇怪的服装，我们就跟随他们，也穿上了它们。只有不平衡的人才这样作。这就是为什么有许多精神病患者。然而我们是在主有效的宝血下。靠着祂得胜的恩典，我们能大胆地向撒但宣告说，我们没有精神病，我们在每件事上都有节制，但不是凭着我们，乃是靠着耶稣的人性。在日常生活中，我们享受祂的人性。

一位审判者

不只在以西结书我们看见人子坐在宝座上，在但以理七章十三，十四节也看见这件事：“我在夜间的异象中观看，见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都事奉他；他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。”但以理在这异象中看见人子来到亘古常在者面前得了国度。我们知道这位就是耶稣。主耶稣自己曾告诉我们，在什么时候人子要坐在他荣耀的宝座上。约翰五章二十七节告诉我们，因为祂是人子，神就赐给祂行审判的权柄。有一个人，得着资格来执行神的审判。

人的德行为着国度

林前六章九，十节，加拉太五章十九至二十一节，以弗所五章三至五节，这些经节告诉我们，那些不能承受神国的人性。这些事我甚至都不愿意提起，他们都是人类美德的反面。这几节的意思是说，如果我们没有适当的德行，对于神的国我们是无分的。如果我们真想要有分于神的国度，我们必须有适当的人品。靠我们自己，不可能有这种品德；但是感谢神，我们有一位适当的，真

正的人住在我们的灵里。这样的一位，带着他那适当的，人的品德，今天在我们里面成了我们的人性。

保罗在以弗所书第五章说，这些反面的东西，在我们中间连提都不可，方合圣徒的体统。我们必须明了，圣徒都是圣洁的人类，因此，我们的嘴总不能说污秽的言语，甚至连一句都不可。我们确实需要这种人的品德。我们总不应该再提我们已往污秽的失败，神已经忘记了那些，所以我们也忘记了吧。我们总不需要再说那一类的事。我们倒是应该说“赞美主！”把感谢献给神。

所有这些经节指示我们，为着神的国需要适当的品德；而为着这些品德，我们需要适当的人性。这是素祭，这是耶稣的人性。当我们有这样的人性，我们就不仅是在神的国里，并且我们就是神的国。在洛杉矶的教会，就是神的国在洛杉矶。撒但已经欺骗教会许多世纪了，他或者使基督徒们离开属灵的事，若不然就使他们只注重神圣属灵的事，而忽略了适当的人性。但主正在恢复耶稣的人性。这是主另一项的恢复，好加强教会生活的恢复。除了适当的人性，不可能有适当地方教会的生活。

在所有的地方教会里，神的荣耀必须在人的身上表现出来。他们的行动，穿戴，彼此之间的交往，家庭里的言行，以及日常的生活，都必须实实在在地是表现神荣耀的人。这是适当的教会生活。最后，来到圣经的末一卷，我们看见得胜者与基督一同作王一千年。“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”（启二十四）这些得胜者怎么有资格和基督一同作王呢？我相信是借着耶稣的人性作工在他们里面。

愿主帮助我们，使我们认识何等需要他的人性。我们需要一切的品德，好让撒但蒙羞。我们日常生活的每一点，必须在灵中与主的人性相合。如果主的人性与我们所要作的不一致，我们必须说，“主，我总不要这件事与你在我里面的人性相违背，我情愿放弃它。”如果这样作，我们就会在耶稣的人性里有适当的日常生活，我们也会有适当的教会生活；而这个教会生活，就是神的国今天在地上。这要真正成为撒但的羞辱，而确实成为神的荣耀。

第十八篇 经历基督作我们的平安祭

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记三章一至十七节；七章十一至二十一节，二十九至三十四节；民数记十章十节；申命记二十七章七节；歌罗西书一章二十至二十二节上；罗马书五章一节；路加福音十五章二十三节。前面十四篇讲到素祭的信息，曾指示我们一些关于耶稣人性的事情。现在我们来到平安祭。从上面的经节很清楚地看见，献祭的人必须把手按在平安祭牲的头上。“人献供物为平安祭，若是从牛群中献，无论是公的，是母的，必用没有残疾的献在耶和華面前。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。”（利三 1~2）把你的手按在供物上，是说明你与所献的供物联结。这意思就等于宣告说，你与所献给神的供物合一了。你所献的供物就是主耶稣基督。

实际的合一

我们与主怎能成为一呢？这仅仅是地位上的合一么？实际上与他合一是可能的么？如果可能的话，那么怎么合一法呢？我们怎能把手按在耶稣的头上，而把他当礼物献给神呢？这个路是在乎运用我们的灵。把手按在预表基督的祭物上，只是一幅图画；今天运用我们的灵，才是那个实践。运用我们的灵，实际上就是与基督合而为一。当我们来把基督献给神作平安祭的时候，我们需要运用我们的灵来宣告，我们是与基督合一。这不仅是地位上的事，也是实际的事。在我们的灵里，与基督合一是那样的实际。“但与主联合的，便是与主成为一灵。”（林前六 17）因此，当我们来到会幕把基督当礼物献给神，我们需要运用灵，使我们得以与他合一。这是关于平安祭的第一点。

只在会幕里

第二点，平安祭只能在会幕里奉献与享受。不是在家里享受的，必须带到会幕门口。我们知道，今天的会幕就是地方教会的聚会。任何人想要在家中把基督当平安祭来享受，那是相当困难的。我们必须在教会聚会中，才有地位来享受基督作平安祭。当然，我知道有人会说，主是无所不在的，任何地方都有他，所以无论何处他都可被人享受。我不是说你在别处不能享受主，但我确知你不能在任何地方把基督当平安祭来享受。你可以在别的方面享受主，但你不能在任何地方享受主作平安祭，除非是在会幕里。这是十分严重的事。享受平安祭，在家里不行，绝对必须在会幕中。

血在坛的周围

第三点是关于洒血。献祭的人把祭牲在坛上宰了，然后祭司把血洒在坛的周围。我们知道祭坛是预表十字架，杀死祭牲是预表主的死。平安祭的血不带进至圣所，乃是洒在坛的周围，就是平安祭被享受的地方。这不是为着神的，乃是为着献祭之人的；献祭的人一看见血，他立刻就有了平安。

我们知道撒但，那控告人的，一直很忙，他总不睡觉。我们在什么地方，他都在，他甚至现在也在这里。他在圣徒的心中，和心思里，一直有控告。有时他说，“你在聚会中要作什么？你不记得今天早晨你还发脾气么？你没有资格在这里”。仇敌这样控告的时候，我们怎么办？赞美主，有血！我们必须不仅取用血，并且把血指给仇敌看。我们必须说，“撒但，看这血！你要我看我的失败，但我要你看这血！”我们这样作，就有真的平安。

不过有时我们不够勇敢，撒但一控告，我们就祷告说，“主啊，怜悯我，饶恕我。”这样作，对不对？是绝对的错！不要祷告，也不要认罪，只向撒但宣告，血在这里。“撒但，看这血！你要我看我的失败和罪过，但我要你看这血！”这实在给我们平安。我们有基督的血，这血给我们平安。阿利路亚！我们有一个祭坛为着洒血，我们也有血洒在坛的周围。这是平安祭。你曾有几次这样取用血呢？我怕许多次我们取用血是一种恳求的方式，而不是声明和宣告。我们真不需要去求，只需要宣告：“撒但，看这血！”你要这样勇敢么？如果这样作，我们会有平安。

平安祭的两根柱子

关于平安祭的第四点，它是建立在前面两种祭物之上。“亚伦的子孙，要把这些烧在坛的燔祭上，就是在火的柴上，是献与耶和華為馨香的火祭。”“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。”（利三5；七12~13）

平安祭是建立在两种祭物上面——燔祭和素祭。这两个先献的祭，是平安祭的基础。我们都必须知道，虽然有五种祭，但只有两种是基础，就是燔祭和素祭。这两种是基本的祭，别的祭是建立在这两种祭上面。按照利未记三章五节，平安祭必须烧在燔祭上面。如果没有燔祭，我们就没有地方去献平安祭。燔祭是烧平安祭的基础。然后利未记七章十二，十三节给我们看见，素祭也是献平安祭所不可少的。

这是什么意思？这意思是说，我们必须先经历基督作燔祭，然后作素祭；我们有了这些经历之后，才能经历基督作平安祭。我们想要献基督作平安祭，需要多次经历基督作素祭。我们借着享受耶稣的人性，越多经历基督作素祭，我们就越多享受他作平安祭。因此，经历基督作平安祭，主要的是以燔祭和素祭为基础。

快乐的筵席

第五点，平安祭是喜乐的事。“在你们快乐的日子和节期，并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号。这都要在你们的神面前，作为纪念，我是耶和華你们的神。”“又要献平安祭，且在那里吃，在耶和華你的神面前欢乐。”（民十10，申二七7）平安祭是喜乐和吃喝。它和燔祭，素祭有点不同，它完全是快乐吃喝的事。

林前十章十八节提到平安祭，因那里说以色列人吃祭物的，是在祭坛上有分。从这章下面的经节我们能知道，把基督当平安祭献给神，在今天就是来到主的桌子。我们来到主的桌子，就是把平安祭献给神的时候。主的桌子是快乐的筵席。每逢我们来到主的桌子，我们是来享受筵席。关于这一点，下面还要多讲些。

五班人的相交

第六点告诉我们，平安祭是神的百姓与神，并神的百姓彼此之间的相交。利未记三章七节清楚告诉我们，几班人有权利享受平安祭。第一享受平安祭的是神。所有的内脏，脂油和腰子，与肝上的网子都是神的。所有这些嫩的部分都是神的分。这几节圣经清楚地告诉我们，这些是神的食物。他是第一享受平安祭的。

第二享受平安祭的，是洒血和把脂油献给神的祭司。服事的祭司享受右肩（右前腿）和素祭的饼每样一个。这一切都叫举祭，象征着升天的基督。举，是上升的意思。升天的基督是举祭，这是对基督最高的享受。服事的祭司借这些祭物，把基督当升天者来享受。第三班享受平安祭的，是祭司家中的男丁。亚伦和他的子孙要享受胸的部分。腿（肩）象征行走的力量，胸象征亲爱。祭司中的男丁，可以享受平安祭的亲爱，这叫摇祭；摇祭象征基督的复活。这些都很有意思。

第四班享受平安祭的，是献祭的人。献祭的人享受祭物的身体，就是肉。所有的肉，都要作为献平安祭人的享受。

还有第五班，神的子民。凡是洁净的，都可以享受平安祭。“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 20~21）所有神的子民，凡是洁净的都有资格享受平安祭。这是擘饼聚会中的基督。在主的桌子前，基督是我们的平安祭。

来到桌子前，就是向全宇宙宣告，我们与神是和好的；同时也宣告说，我们与众圣徒是和好的。如果我与某一位弟兄没有和好，我就很难真切地来到主的桌子前。来到主的桌子，就是宣告说，我们与神，以及与人之间都是和好的。我们与众位祭司，连与我们自己都是和好的。我们与众圣徒和好，所以我们在筵席上享受基督作我们的平安祭。有一分是为着神的，一分为着服事的人，一分为着祭司团，一大部分为着奉献的人，还有一部分为着众圣徒。这是我们真实的交通。我们的交通，就是以基督作平安祭，供神享受，供服事之人享受，供祭司团享受，供我们自己享受，也供众圣徒享受。

领受主的筵席真正的方式，并不是在吃饼喝杯的时候仅仅唱诗、赞美和祷告；乃是绝对为着叫这五班人有充分的享受。必须让神有享受，必须让服事的人有享受，必须让祭司团有享受，必须让奉献的人有享受，也必须让所有聚会中洁净的人有享受。换句话说，主筵席的聚会是一种享受，所以这个筵席满了快乐。

吹号

民数记十章十节告诉我们，献平安祭的时候要吹号。吹号是什么意思？这只是一种张扬和宣告。吹号是一幅图画，而那个意义是宣告。我们需要向全宇宙宣告说，“看哪，众天使，众鬼魔和撒但！看我们在这里所有平安的享受。我们是被赎的人，我们与神和好，我们彼此之间有和睦，我们跟自己也和好。我们在神面前并彼此之间享受基督。”

我不相信今天的基督徒，对于主的桌子有这样完满的认识。我们都必须领会，主的桌子是把基督当平安祭的筵席来供五班人享受。神在这里，服事的人在这里，祭司们在这里，献祭的人和神的众子民都在这里。五班人在这里，不是坐着没有什么活动，乃是吹号，向全宇宙宣告说，“我们

有何等的一位基督！”他是我们的平安，不仅是客观的，乃是成了我们的享受。我们享受平安，而这个平安就是基督。

基督作平安祭，不象吗哪那样是从天上降下来的，这个祭物必须是自己带到会幕来的。我们带来的，乃是所经历作燔祭，作素祭的基督。我们这样经历了基督，我们就有一些出于基督的东西，带到聚会中来献给神作平安祭，供五班人彼此来享受。这是平安祭的奉献和享受，这也是主的桌子完满的描绘。

神的部分

平安祭中神所得的是隐藏的部分。他得到所有的内脏，脂油和两个腰子。这是很有意义的。我们没法知道基督的“内脏”。我们能奉献，但我们不能赏识得很深。基督的内脏，只能让神自己来知道，赏识和享受。那是太深奥，太隐藏，对于我们是太神秘。但是赞美主，我们能奉献它！我们不能赏识它太深，我们不能明白这个奥秘，但我们能把它献给神，让神来享受这隐藏的部分。基督里面，在思想什么？在考虑什么？没有人能了解得怎样深，因此没有人能享受这部分。我们没有资格，但神有资格，所以这一部分是他的。基督的隐藏和神秘的部分，是为着神的，这是神的食物。借着我们所献基督的内部，神得着满足。每次我们有主的桌子，也是为神预备了筵席。我们中间许多人，在教会聚会中多年享受主的桌子；但我不相信能有多少人曾领会，主的桌子也是为着神的筵席。不仅是圣徒们来到一起吃，神也来吃。就在这里我们献给神一些隐藏，奥秘的东西，是我们不能明了的，但是神能！这是基督内在的部分，最细嫩、最宝贵、最里面的生命。所有里面的脂油，和一切细嫩、香甜、宝贵的部分，都是为着神的鉴赏和神的享受。利未记第三章重复地说，这是神的食物。

服事之人的部分

服事之人享受右肩，就是前边的右腿。这意思是我越这样服事，我越有力量象基督那样地行走。主就变成我走路的右腿。服事的人，也有权利把每样饼各分享一个。这个右腿和饼构成举祭，就是升天的基督。腿，我们已经指出，象征走路的力量；而各种的饼象征丰富的营养和满足。下一次擘饼聚会，服事的人要领会，他们服事的时候，就是他们享受升天基督的时候。基督是他们走路的力量，丰富的营养和完全的满足。

胸——在爱里拥抱的力量——是为着祭司们的。所有的祭司都有权利享受复活基督拥抱的爱。

肉，为着献祭的人，也为着所有在会幕中洁净的人。因此，如果我们是服事的人，我们不仅有权利享受右肩和各样的饼，也有权利享受胸，因为我们是祭司。此外还有权利享受肉，因为我们在神的子民中是洁净的人。

有时我们来到会幕，我们是洁净的，但没奉献什么；也有时我们是一个奉献的人，但不是祭司。虽然按地位说，在教会中我们都是祭司，但有些人没尽祭司的职分。只有在聚会中尽职的人才是祭司，其余的人不过是会众。因此从某种意义来说，可能我们是洁净的，但不是祭司；我们也可能是祭司，但在服事方面没有多少活动。因此，我们不应该仅仅是洁净的，也应该有所奉献，还要作祭司，和有服事的人。这样，我们就有全权来享受多方面的基督作平安祭。

不洁净的人

在这五班人之外，还有另一种人是被剪除的。“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。”（利七 20）不洁净的被剪除。关于这一点，林前五章九至十一节应验了这预表。“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交，此话不是指这世上大概行淫乱的，或贪婪的、勒索的或拜偶像的，若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄，是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”

不洁净的必须从教会的交通剪除，那意思就是“逐出教会”。教会中不洁净的人，必须从教会的交通中逐出。因此我们看见，来到主桌子前的交通是一件严肃的事。一方面是快乐的筵席，另一方面主的桌子也是至圣的。无论何时我们来分享主桌子的交通，我们必须领会这是圣事。我们不仅与人相交，更是与神相交。不仅是人享受这个桌子，也有神来享受。神与我们一同坐席。请想，一个不洁净的人，怎能分享这平安祭呢？那对主是一种侮辱。因此，不洁净的人必须逐出，直到他再变成洁净。

我们从平安祭看见主桌子真实的意义。那是一种筵席，摆在神面前，也摆在教会中众圣徒面前。有基督作我们的平安祭，为各班人来享受。但我们必须着重一件事，我们带到教会聚会中献给神的平安祭，完全在乎我们日常生活中经历基督作燔祭和素祭。为着主桌子的聚会，我们需要在这两方面，对基督有适当的经历，特别是耶稣的人性。这就是为什么我们在素祭上花这么多的时间。为着把平安祭带到主的桌子前，耶稣的人性是最基本的经历。

第十九篇 平安祭与主的桌子

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记七章十四至二十一节，二十九至三十四节；哥林多前书十章十六至十八节，二十一节；五章十一至十三节。

洁净的需要

平安祭一直提到洒血。我们已经指出，平安祭的血不是洒在至圣所里，乃是洒在坛的周围，就是百姓分享平安祭的地方。这是因为当我们享受基督的时候，我们需要洒血。以色列民若不在房子外面洒血，就没有权利吃逾越节的羊羔（出十二 7~8）。这就表示享受基督是在血的遮盖之下。无论何时，我们来到主的桌子，必须知道，我们需要他赎罪和洁净的血。除了他的血，我们没有功德可以来到主的桌子。

仔细读林前十章，我们晓得使徒保罗的心意是在指示我们，古时的祭坛是新约时代主桌子的预表。以色列人有祭坛，我们今天有桌子；他们借着祭坛有交通，我们借着桌子有交通。所以今天我们的桌子是祭坛，而他们的祭坛等于桌子。从祭坛的预表中，我们清楚看见，血是洒在坛周围的每一方面。当他们享受祭坛上东西的时候，他们能从任何一方面看见所洒的血。

今天的原则还是一样，无论何时我们来到祭坛—主的桌子—分享主，我们必须知道，我们需要他的洒血。好几次圣徒们问我，当围绕主桌子赞美他的时候，我为什么一直提到血。不仅在这个国家有人问我这个问题，在别的国家也有人问。如果你也要问这个问题，我就知道，你还不晓得血洁净的重要。当然我们已经是洁净的，但我们仍然一直需要洁净。我们仍在肉体中，这个肉体是堕落的。你对于你的肉体，不论认为如何的好，如何的美，如何的纯洁，如何的完善，它还是污秽的，堕落的。即使我们不感觉污秽，我们的肉体仍然是污秽的，肉体永不能被神称义。因此当我们来接触主的时候，我们需要洁净的血。

也许有人说，他们已经好几个月都过得胜的生活，在这段时间当中，他们连一次脾气都没发。因此，他们认为自己十分干净，纯洁。但无论你认为自己是如何干净，纯洁，你仍然在肉体中，而肉体总是堕落污秽的。无论我们认为自己如何的好，若要享受基督，仍然需要血的洁净。因此，无论何时我们来到主的桌子，我们总需要取用血。来到主的桌子与来到饭馆的席前是绝对的不同，饭馆席上的东西是俗的，但主桌上的东西是圣的。而我们是这样的不洁净，所以为着接触这些圣物，我们需要血的洁净。无论何时我们来到主的桌子，为着享受主，我们必须取用血的洁净。

估价不同

关于平安祭的另一点是对主估价的不同，这可以从祭物的大小看得出来。有人献一头牛，这是大的供物。另有人献一只羊羔，比较小一点。还有人献一只山羊。我们都知道，在圣经中山羊不大好。绵羊是好的，山羊却不好（参看太二五 32~33）。圣经中为什么把不大好的东西用来预表基督呢？基督当然总是好的，但有时我们这些奉献的人不大好。我们不象羔羊，却有点象山羊带着

两只角。山羊还有点野性，不象绵羊羔那样温顺。有时我们看到一个人把基督作平安祭献给神，献得多少有点野蛮。他给人一种感觉，这个奉献的人就象一只野性的山羊；他不象羔羊那样柔顺，却象一只山羊。

基督自己没有改变，他昨日、今日、一直到永远是一样的。但我们的奉献基督和对基督的估价不同。在奉献上有差别不是因着他自己，乃是因着我们。有时我们觉得基督象一头大牛，有时觉得象一只小羔羊。但我怕许多时候我们对基督的尊敬有点野蛮，很象一只山羊。因此我们需要改善。主不需要改善，但我们需要改善。

对于基督的认识，经历和估价确实有些不同，因此对于所奉献的基督就有差别。在教会聚会中所奉献的，大部分是在于日常生活中对基督的经历。在日常生活中的基督是某种情形，那么，在教会聚会中我们所奉献的基督也一定是那种情形。如果我们日常生活所经历的基督是在一种和善的方式中，那么，在聚会中所奉献的基督也一定是和善的。但如果我们日常生活所经历的基督是在一种粗鲁的状态之下，那么在聚会中所献的基督也只能在那种状态之下。聚会中所奉献的，全在乎我们日常生活所享受，所经历的。如果我们对享受的多，奉献的也能多；如果享受的少，奉献的也就少。

我们都知道，在基督教中所谓的礼拜并不在乎奉献的人。从某种意义来说，他们根本没有奉献的人，他们所有的只不过是一些教友分子。因为没有奉献的人，所以他们的聚会不在乎会众如何，乃在乎讲道的人。如果有一个好的讲道人，他们就觉得这个礼拜作得好；如果有一个差劲的讲道人，那个礼拜就作得不好。但教会的聚会不是那样。教会的聚会不在乎讲道人，乃完全在乎奉献的人。甚至我们只有一个差劲的讲道人，而聚会仍然能聚得很好，这是因为教会中所有奉献的人，都是丰富的。现在我们能晓得，教会的聚会不是基督教的作礼拜，乃是那些认识，经历，赏识基督者所给人享受的一种筵席。他们把所经历的基督带到聚会中来献给神，这一分就成了神的食物。

摇的胸和举的腿

同着平安祭一起的，还有摇的胸和举的肩。这里的肩，我们已经说过，是腿。胸是爱的部分，腿是力的部分。腿不仅为走路，也为着站立。我们站立的力量，在乎我们的两条腿；我们一软弱，就站不起来。只要能站起来，我们就是健全的，强壮的。这就是为什么举祭是这样超凡而有力。胸是在复活中的摇祭。基督的爱实在是活而且重。这样我们有胸作为基督爱的部分，又有肩作为基督能力的部分；肩只是为着有服事的祭司，而胸是为着众祭司们。摇祭的胸是慈爱的，温柔的，但不象腿那样有力量。这就是为什么腿是为着有服事的祭司。然后平安祭的肉是为着奉献之人的，还有一部分是献祭之人的一切洁净的人共同享受的。

是实际的祭司——不是道理的祭司

假设在会幕中有一个筵席，而我们都是以色列人，这其中必定有些是奉献的人，还必定有些是祭司。在旧约时代有些是祭司，有些是百姓，但今天在教会中都是祭司。不过这种说法可能只是道理，而不是实际。按道理上我们都是祭司，但在实行上可能十个只有两个是实际的祭司。有一些就象普通的以色列百姓，因为他们在教会聚会中没有尽职。我怕来聚会的人，大多数是盼望或期

望得着一些东西。他们听信息，听见证，可是从来没想到，他们在聚会中也必须有服事，作个尽职的祭司。

但是有一班弟兄姊妹，他们把教会聚会的约柜放在自己肩头上。他们祷告，整天为聚会关心，等到了聚会的时间，他们的负担更重。因此他们一来到聚会中，就有负担，不仅是盼望得着什么；当聚会要下沉的时候，他们立刻运用他们的灵，求主升高这个聚会。他们是在负着责任，所以他们是有所作为的祭司团。在聚会中，只要有奉献的，这一班可爱的人，一定象祭司团享受着胸。他们要享受那可爱，柔嫩的部分。

在这些实际作祭司服事的人中，可能有两三位象我现在所作的服事一样。我是一个烧脂油，把礼物献给主的人，我是把血洒在坛上的人。因此我有权利享受胸，肩和各样的饼；我有权利享受摇祭和举祭。因为是祭司中的一位，我享受摇祭的胸；同时也是服事的人，我能享受举祭的肩和举祭的饼。你越多有服事，越多有享受；少有服事，就少有享受。如果你不是实际的祭司，只不过是一名百姓，你就失去享受摇祭胸的权利。同时，如果你不是为献礼物服事的人，当然你就没有权利享受举祭的肩和举祭的饼。

所以在聚会中我们必须有所献上，我们都必须带些东西到教会的聚会作平安祭。我们没法向别人借一个祭物。我们所带来的，完全根据于日常生活中所经历，所认识的基督。天天，时时，我们必须为基督花费时间，才能有真实的收获。那么，等来到聚会中，我们就有一些出于基督的东西，献给神作平安祭。隐藏的部分是为着神的满足，爱的部分是为着强壮的人，有力量的部分是为着服事的人，而大部分是为着一切洁净的人。如果我们都能忠实地在这条路上，我们的聚会该是多么丰富，多么高昂，与今天的基督教该有多大的差别！我仰望主，使各地方教会的聚会都能象这样。

动机和感觉的不同

关于平安祭，现在我们必须多看一点。对基督的赏识，还有另外一种的区别。不仅有大小的不同，还有感觉上的不同。有的平安祭是为着感谢献的，还有的是为着甘心的还愿。“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。”（利七 14~16）

那些为着感谢献的平安祭是向主感谢。主对他们是这样好，他们对主感恩，致谢；因此他们把平安祭带到主面前。请问这种献祭有很强感觉么？我信你们大多数会说，“是的”，但我说“不是”。这个感觉是最弱的。因为主待我好，就带平安祭来献给主，这多少有点作买卖的性质。当雅各年轻的时候，他曾对主作过这样一次交易。他对主说，如果主供给他食物，衣服，住处和保护，那么他就要对主作某些事（创二八 20~22）。主对你好，那很容易对主感谢。假设主对你不是那么好，你会怎样感觉呢？有人得到一分好的工作，有人有一个好的家庭，有人得一个好的车，还有人得一个好的学位，每件事一直都是好的。然后他们来到聚会中，为着感谢献上平安祭。这个平安祭有一点感觉，但不是很强的感觉。

假设你盼望有个好的家庭，结果所得到的更坏。你盼望有个好的工作，你没得着，反而把现有的工作也丢掉了。这时你怎么办？你来到聚会中还能献平安祭么？我想不会。你要失去平安。但是

还有另一种平安祭，这种平安祭是为着甘心的还愿。这种奉献不在乎神有没有给他们好的家庭。实在说来，他们一点不注意神是否给了他们什么，他们只是为着主的恢复。这对他们是还愿。天地都可以变迁，但他们仍然为着主的恢复。无疑，这种的感觉很重。

许多时候在聚会中，我们听见这两种的平安祭。有人献平安祭为着感恩，说，“赞美主，他待我太好，我只盼望得个每月四百元的工作，但现在我有一月薪五百五十元的工作。”在另一方面，有时我们听见圣徒们说，“阿利路亚，赞美主！我们不注重这个，也不注重那个，我们来到这里，只是为着主的恢复！主，你是何等慈爱，我们能在这里为着你！”这是一种誓愿，也是甘心的。我们可能失掉职业，可能失掉许多东西，但我们仍然刚强。

为着感谢所献的平安祭，只是当天好吃，不能留到明天，它很快就变陈旧。“阿利路亚，我有一个好的车，主给我这么好的一个家，我没有求这么多，但他给了我。”这种祭物只能在目前的聚会中新鲜，到明天就旧了。在教会中说过了主给我好的工作，明天不能再重复。如果明天再重复，就没有人乐意听了。它要变味，因为太陈旧。但是为还愿所献的平安祭可以留三天。我们第二天可以重复，并且还可以再重复。

这样，为感谢献的平安祭，比为甘心还愿所献的平安祭弱了许多。甘心还愿的平安祭比较更强，并且保持得更久。这种差别是在我们的动机和感觉。当我们把基督带到聚会中来的时候，我们有怎样的动机呢？我们只有感谢的动机呢，或者有还愿的动机？我们都必须学习，把基督带到聚会中来是为着还愿。不管他给我们作了什么没有，我们仍然为着他。甚至他把我们象施洗约翰那样放在监里，我们仍然赞美他。约翰曾为主作强有力的见证，但是被下监以后，他打发门徒去问主是否真是基督。换句话说，如果耶稣真是基督，应该把他救出监牢。主耶稣叫约翰的门徒告诉约翰说，他曾为瞎子、瘸子，作了许多事，但他不愿为约翰作一件事。他又加上一句，说，如果约翰不因主跌倒，就有福了。如果主这样对待我们，我们就跌倒了，那我们只能献感谢的平安祭，我们总不能献还愿的平安祭。

假设一位青年姊妹，多年盼望得个男孩，最后她得着了她的“以撒”。我信这位青年母亲会把一个感谢的平安祭带到聚会中来。但是假设过了六个月，主把她的“以撒”取回去了，这位姊妹还能把感谢的平安祭带到聚会中来么？我恐怕要献上的是哭泣。如果我们只是要主为我们作些什么，那我们只能献感谢的平安祭。但是如果我们在这里向着主，为着他的旨意有一个甘心的还愿，我们就会有强的动机，把平安祭带到聚会中。这种供物总会保留得久些。

关于这一点还有另外的一面。奉献平安祭的礼物需要新的，鲜的。我们不能把昨天献过的再拿来献上。我们需要今天的，新的。每天我们对基督需要有新的经历。我们都必须知道，引用已往对基督的认识，不大好。引用两个月以前的经历，实在可怜；就是取用昨天的经历，也不大好。我们一直需要新的、鲜的平安祭。

神圣的平安祭

现在我们来到最后一点，平安祭是圣的。这就是为什么主的桌子，真正是一种神圣的交通。我们都必须是圣的。如果我们不洁净，就必须从身体的交通，和共有的享受中被剪除。平安祭是一个预表，而围绕主桌子的交通，是这个预表的应验。林前十章告诉我们，主的桌子就是平安祭享受的成全。在这卷书第五章，保罗告诉我们，一切不洁的人应该从教会的交通中逐出。

什么人是不洁净的呢？保罗说得很清楚，第一种不洁净是淫乱的人。在神的眼中没有什么比淫乱更污秽，更可恶。它把正当的人性摧残了、混乱了。它在神的眼中实在是不洁净。任何人犯了淫

乱必须被逐出；除非他悔改，真实转向主，取用他的宝血洗净一切的污秽。不然的话，这样不洁净的人总不可摸主的桌子。保罗说的还更重些，他说不可与这些不洁的人交往。当然，我们不喜欢有什么规条，但许多次来到主的桌子，我切切祷告主看顾他的桌子。他是惟一知道谁是不洁净的。但我们都须对主负责。玷污了主的桌子，这不是件小事。

我们向着主必须把这事看得严重。如果我们曾被什么不洁所玷污，主是怜悯、仁慈的，他乐意赦免洁净我们，但我们需要悔改。我们需要转向主，作一次清楚的对付，取用主的血洁净我们的污秽。不然的话，我们是不洁净的。如果带着污秽来到主的桌子，我们里面就交不通。在灵的深处，我们已经被剪除了，因为我们不洁净，或者接触了什么不洁的事物。我们自己可能是洁净的，但主的话是说，如果我们接触什么不洁的东西，或不洁的人，我们就污秽了。因此，我们需要悔改、认罪，取用主的血。有些弟兄或姊妹有了淫乱的事，如果我们跟他们细谈这些事，我们也变成不洁净了。我们需要取用主的血，彻底有一次洁净。

保罗在林前十章二十一节说，“你们不能喝主的杯又喝鬼的杯，不能吃主的筵席又吃鬼的筵席。”我们不能有分于主的桌子，同时又有分于鬼的事物。教会的聚会就是筵席，我们都可以把一些东西献给神，这原是好的。但从另一方面，这也是十分严肃的事。当我们不洁净的时候，总不应该来到主的桌子。我们必须被主的血洗净，有一次完全的悔改，受主的对付。

在林前五章，保罗提到六样罪使我们不洁。在第六章，他又提到几样不洁的事。但是他说“你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣的名，并借着我们的灵，已经洗净，成圣称义了。”（林前六 11）我们许多人从前十分有罪，但在他全能的名下，已经借着他的灵，被他的宝血洗净了。但如果我们仍然生活在这些罪中，没有真实的悔改，也没有真的被主对付过，我们就还是不洁，不配来到主的桌子。愿主怜悯我们每一位！

第二十篇 经历基督作赎罪祭

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

利未记四章一至十五节，二十二至二十八节，三十二节；六章二十五至三十节；哥林多后书五章二十一节上；罗马书八章三节下；希伯来书九章十二节；十三章十一至十二节。五种祭

这篇信息要讲到赎罪祭，这是第四种祭。当谈到第一种祭的时候，我们曾指出为什么需要五种祭，那是因为在神面前有五种情形。我们的被造是为着神的，可是我们没有为着神；因此我们需要这位绝对为着神的基督作我们的燔祭。我们既不完全也不平衡，所以我们需要基督作素祭。因为他的人性是如此的柔细、完美和均平。还有我们与神，与人之间都没有平安。整个宇宙没有平安，人类中间也没有平安。学校里没有平安，社会上没有平安，国际之间也没有平安。在家庭里，丈夫与妻子，孩子与父母，彼此之间没有平安。因为人与神没有平安，人与人也没有平安，所以我们需要基督作我们的平安祭。

我们是有罪的。更甚于此，我们就是罪，我们本身就是罪。因此我们需要基督作赎罪祭。因为我们是罪，所以满了过错和恶劣的行为，没有一样是对的。我们对父母有过错，对丈夫，对妻子，对弟兄，对姊妹，对小孩有过错，我们对每一个人都有过错！甚至在穿衣服，剪头发上都有过错。我们在每一方面都有过错！从前有一回，我为着某些事与主办交涉，我想一个钟头的时间足够了。但很快地我发现在每件事上都有错，没有一件是对的。因此我们需要基督作我们的赎愆祭。

这是我们在神面前的情形。我们不为着神，不柔细，不完全，对神对人没有和平，我们本身是罪，并且满了过错和恶劣的行为。这是我们五种的情形，我们需要五种的祭。但是赞美主！这意思是我们应用基督至少有五方面。他是我们惟一的需要。我们不为着神，但他为着神。我们不完全，但他完全。我们没有平安，但他是平安。我们是有罪的，我们是罪，但他是赎罪祭来对付我们的罪。我们满了过错，但他是我们的赎愆祭。阿利路亚！我们有这样的一位基督，他在神面前顾到我们各种的情形。

我们不应该认为我们是了不起的人物，我们中间没有一个是了不起的。事实上，我们都是可怜的。我们不为着神，我们仍然为着自己。在上一篇信息中，我们已经提过感谢和甘心。我们是为着感谢，而不是为着甘心。这说出我们是为着自己，而没有关心神。我们不完全，也不柔细；我们实在没有平安。我们的心不是一颗向着神的心，而是一颗向着罪的心。我们越在光中看自己，就越发现自己除了罪之外，什么都没有。但是赞美主，我们是这样的糟糕，基督却是那样的美好。我们所不是的，他都是。我们能在燔祭与素祭中享受他。这是两个基本的祭。在这些祭的上面，我们能享受他作我们的平安祭。

罪

我们需要再多看一点。在我们悔改接受主耶稣为救主的时候，并不觉得我们是这样地有罪。我们可能觉得自己不好，曾有许多过错，但从来没想到自己本身就是罪。无论是故意去犯罪，或无意去犯罪，我们就是罪。因此利未记第四章用误犯二字。“耶和華对摩西说，你晓谕以色列人说，

若有人在耶和華所吩咐不可行的什么事上誤犯了一件，或是受膏的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当為他所犯的罪，把沒有殘疾的公牛犊，獻給耶和華為贖罪祭。”（利未記四 1~3）

“誤犯”這個詞，也可用“不情願”，“無知”，“不在意”，“粗心的”，來代替。這是一幅圖畫，意思要我們領會，當我們享受主作燔祭、素祭、平安祭的時候；我們這個人就是罪。不論我們是否有意恨惡別人，到底恨惡了。不論我們是否有意发脾气，脾气到底發了。甚至我們不喜歡驕傲，但確是驕傲了。這就是保羅在羅馬七章所說的。他說，他所恨惡的，他倒去作；他不願意作的，結果作了。可能在早晨我們決定這一天不說一句閑話，但這一天的閑話比往日更多。我們決心再不批評別人，哪知在一小時之後，大大地批評某人。保羅在羅馬七章十七節說，“既是這樣，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。”不是我，乃是罪。加拉太二章二十節有這樣的話：“不再是我，乃是基督在我裏面活着。”羅馬七章所說的，就象加拉太二章所說的，是另一個人。不過這個人的名字不是基督，乃是罪。他的第一個名字是罪，末一個名字是罪，中間的名字也是罪。罪，罪，罪。現在不再是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。我們可能想我們有極好的行為，結果，却发现一切所作的都是極壞的。當要作的時候，我們想是極對的，但作出來却是極壞的。這證明什麼？這證明在我們裏面有一種東西叫作罪，而這個罪就是我們自己。

根源

利未記第四章是難明白的一章。我年輕的時候，費了好幾年的工夫想明白它，但是不成功。首先這章書說，如果一個祭司無意之中有了錯，他必須獻贖罪祭。若是以色列全会眾，誤犯了什麼過錯，他們必須獻贖罪祭。又說，如果一個官長誤犯了什麼過錯，他必須獻贖罪祭。然後又說，一個普通的百姓誤犯了什麼過錯，他必須獻贖罪祭。從這幅圖畫我們能看出，這是一個敬拜神，事奉神的聚會，正象我們今天所作的。我們就是一個敬拜神的聚會，享受基督作為我們的燔祭，素祭與平安祭。我們可能認為相處得都很好，我們是在教會生活的恢復中，我們所作的必定是對的。是的，今天看起來可能是不錯，但過了三個禮拜會發現，我們三個禮拜之前所作的是極其可憎的。

這章書所提的，第一是帶領聚會的人有過錯。他可能想他是百分之百的對，他的錯是無意的。過了一段時間，他才發現有了過錯。這是什麼？這不是一種行為上的錯誤，這是從我們裏面出來的東西。那在我們裏面的就是罪，因此凡從裏面出來的不會是對的。然後這章說到全会眾，官長，或普通人誤犯了什麼過錯。所以這章的圖畫是描寫給我們看見，在我們裏面有些東西常使我們有錯。這章書不是說到什麼罪過，或者壞的行動，它是对付我們錯誤的根源。

我們錯誤的根源是什麼？或許說是罪，但這只是一種道理的说法。我們必須曉得，我們這個人就是各種錯誤的根源。假如地方教會一個人都沒有，地方教會就永遠不會有錯。在這裡人越多，錯誤也會越多。如果我們只有十個弟兄姊妹聚會在一起，錯誤一定不會象今天這樣多；今天我們差不多有一千個源頭。這章書不是对付過錯，乃是对付過錯的源頭，而那個源頭就是我們自己。我們是罪，所以需要基督作我們的贖罪祭。我們的每一滴血，每一絲肌肉纖維都是罪，我們根本是由罪組成的。因為我們是罪，所以我們需要贖罪祭。讚美主，基督是我們的贖罪祭。林後五章二十一節說，基督替我們成為罪。

成為罪

我作了多年的基督徒，还不明白基督如何除掉我的罪。我是有罪的，我犯了许多罪，但基督借着十字架上的死除掉了我的罪。后来过了好几年，我开始明白一些关于基督担负我罪过的事。又过了很长的时间，我才明白基督如何成为罪。他不仅担当我的罪过，他并且成为罪。神叫他为着我们成为罪。他死在十字架上，不仅担当我们的罪，并且他自己在那里就是罪。他在那里成了罪而被定罪、被钉死。这件事在罗马八章三节可以看到：“神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，为着罪，在肉体中定罪了罪。”（照原文另译）这里的“为着罪”，也可译作“为着罪成为一个祭物”。那意思就是基督成为一个赎罪祭，来定罪了罪。当基督被钉在十字架上的时候，他不仅是我们的救赎者，并且成为罪本身。我知道，这一点对我们有点难于领会。有一个预表，给了我们一幅很好的图画。

主耶稣告诉尼哥底母说，他要象铜蛇在杆子上被举起来（约三14）。他是摩西举起来的铜蛇。我们简直没法明白。他被挂在十字架上，在我们看来他是耶稣，我们的救赎主，但在神的眼中他是蛇。当然他只有蛇的形状，他没有蛇的性情。铜蛇只不过有蛇的形状，没有蛇的毒气。罗马八章三节说，神差他的儿子成为罪身的形状。他是在一种罪身的形状中，但他自己没有罪。我们必须知道，基督是替我们成为罪。我们不仅有许多罪，并且我们就是罪。因此基督不仅担负我们的罪，并且他也替我们成为罪。他成为肉身就是成为罪。在圣经中，肉身的意义几乎就等于罪。当基督成为肉身的时候，他变成了罪。因为他成为罪，所以他能成为赎罪祭来对付我们这个罪人。他不仅对付我们许多的罪过，并且对付我们这是罪的人。

赎罪祭的血

赎罪祭牲必须由献祭的人宰杀在神面前的祭坛上。在这个祭中最重要的，并且被详细提说的，是血。“他要牵公牛到会幕门口，在耶和華面前，按手在牛的头上，把牛宰于耶和華面前。受膏的祭司要取些公牛的血，带到会幕，把指头蘸于血中，在耶和華面前，对着圣所的幔子，弹血七次。又要把些血抹在会幕内，耶和華面前香坛的四角上，再把公牛所有的血，倒在会幕门口，燔祭坛的脚那里。”（利四4~7）

第一，血流出来，然后祭司带些血到圣所，在幔子前面弹七次。这意思是把血洒在幔子后面的神面前。这个目的一定是为着满足神的要求和需要。把血洒在神面前之后，祭司又要取些血抹在香坛的四角上。我们知道香坛是在圣所内，正在幔子前边。幔子里面就是至圣所，神所在的地方。把血抹在香坛的四角上，是为着使我们蒙悦纳。把血弹七次是为着神的满足，把血抹在香坛的四角是为叫我们蒙悦纳。这意思是说，不论何时我们与神有交通，必须借着血的功劳。乃是借着血，我们的祷告和交通才得蒙悦纳。

然后所有的血都倒在燔祭坛的脚那里，在献祭之人的面前。这时献祭的人满有安息，因为他知道血已经弹在神的面前，抹在香坛的四角上，并且已经倒在祭坛的脚那里。他看见血就知道他已经蒙救赎，并且完全蒙神悦纳。神所有一切的要求和需要，都被基督满足了，所以献祭的人得到完全的平安。有这血，他没有惧怕。神已经完全得到满足，人也完全蒙神悦纳。血弹七次是为着神的，但把血倒在祭坛脚那里，是为着献祭之人的。希伯来九章十二节告诉我们，基督升到诸天之上，带着血进入天上的圣所，把血洒在那里。“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。”

两种的赎罪祭

赎罪祭有两种。一种是为着祭司和全会众误犯的过错。为着这个赎罪祭，血必须带到圣所。但为着一个官长，或为着一个普通的百姓，血不需要带进圣所。只要把血抹在燔祭坛的四角上，显示这血的效力，就是它救赎和洁净的权能。然后把其余的血倒在坛的脚那里。赎罪祭为什么有这两种区别呢？在第一种赎罪祭里，血必须带进圣所，弹在神的面前，而第二种不需要，血只抹在燔祭坛的四角上。有这种区别，因为第一种赎罪祭是为着全会众，而第二种是为着个人。全会众比起个人的情形要严重得多。第一种赎罪祭，祭司不能吃，整个是为着神的。但第二种的赎罪祭，祭司可以吃。

赎罪祭牲的身体

现在我们必须来看看赎罪祭牲的身体。“要把赎罪祭公牛所有的脂油，乃是盖脏的脂油，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。公牛的皮和所有的肉，并头，腿，脏，腑，粪，就是全公牛，要搬到营外洁净之地，倒灰之所，用火烧在柴上。”（利四 8~12）这几节圣经清楚地告诉我们，脂油必须烧在燔祭坛上，作为馨香献给神。这是为着神的满足。然后整个的身体，包括着皮、内脏和粪，要搬到营外，洁净之地，倒灰之所；在那里整个的赎罪祭被烧掉了。脂油必须烧在燔祭坛上，身体其他的部分要烧在营外，洁净之地，倒灰之所。脂油的处理和身体其他各部分不同，因为脂油是为着神的满足，因此它被烧在坛上。至于身体是为着神公义的审判，所以必须烧在营外受审判的地方。

全会众所献赎罪祭牲的身体，全数是神的分，没有一点为着别人。但个人所献的赎罪祭，却留下一分，为着服事的祭司。这显示给我们，基督是如此的丰富。他的丰富足以应付全会众的需要，并且足以应付个人的需要而有余。为着个人，基督的丰富无法用尽，所以还有余，为着祭司们。为全会众所献的赎罪祭，全数是给神的。为个人所献的赎罪祭，因为个人不会把基督用尽，所以还有一分为别人享受。

享受赎罪祭的方式

服事的祭司如何享受那一分赎罪祭呢？这一点在利未记六章二十五至二十七节上半可以清楚地看见。“你对亚伦和他的子孙说，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。为赎罪献这祭的祭司要吃，要在圣处，就是在会幕的院子里吃。凡摸这祭肉的要成为圣。”第一，很清楚地说，他不能在家中享受那一分赎罪祭，他必须在会幕院子里享受。这种对基督的享受是属于身体—教会的，不是个人的。在某种情形之下你自己可以享受基督，但你个人总不能享受基督作给神的赎罪祭。这必须在会幕院子里享受，必须在圣别的方式中享受。

打碎，擦磨，涮净

现在我们必须来看一些关于煮赎罪祭物的器具。“惟有煮祭物的瓦器要打碎，若是煮在铜器里，这铜器要擦磨，在水中涮净。”（利六 28）若是瓦器必须打碎，若是铜器必须擦磨，涮净。我们是瓦器，那是我们的本性。我们是土制的，所以我们是瓦器。铜在预表中象征神的审判。这个意思是说，这种器具经过了神的审判。燔祭坛和洗濯盆都是铜作的（出二七 2，三十 18）。所以铜器

代表我们重生的人。我们天然的人是一种瓦器，而重生的人是铜器。我们天然的人必须打碎，我们重生的人必须擦磨，在水中涮净。这水是以弗所五章二十六节所说在话中的水。擦磨，是神兴起环境来擦磨我们。神用环境擦磨我们，也用他的话涮净我们。天然的部分必须打碎，而重生的部分必须擦磨、涮净。

男丁可以吃

只有祭司中的男丁有权利吃赎罪祭。男丁常是代表强壮的。亚伦也有女儿，但女儿没有这种特别权利吃赎罪祭。这指示我们，在教会生活中只有强壮的人才有权利吃基督作赎罪祭。我们把基督当赎罪祭服事给别人，就是传福音。我们这样把基督作赎罪祭服事出去的时候，我们就是服事的祭司。因此我们有权利在赎罪祭中享受一分基督。教会中比较软弱的，他们没有把基督当赎罪祭服事给别人，就没有权利享受基督作赎罪祭。只有愿意把基督这样服事给别人的是强壮者，他们有权利有资格享受基督作赎罪祭。不论他们是弟兄或是姊妹，他们是祭司中的男丁，因为他们在教会生活中是强壮者。

大小不同

我们也需要来看，赎罪祭有大小的分别。一头公牛比一只山羊强壮得多。为祭司和全会众的赎罪祭都是一只公牛犊，这表明基督是如此的强壮并且满有能力，足够给全会众作赎罪祭。以后提到一只公山羊，那是比较弱些；再提到一只母山羊，更是弱些；第四是一只母绵羊羔，最弱啦。赎罪祭可能弱些，也可能强些。所以赎罪祭和别种祭一样，在享受基督和认识基督上有不同的等级。

血和灰

赎罪祭中还有两样东西，对我们作强的见证，那就是血和灰。血是在祭坛脚那里，灰是在洁净的地方。血，证明神的要求已经得到满足，现在我们是在神的悦纳之下。灰，是宣告我们所有的审判都过去了。灰，是某种东西烧过了的残余。基督被烧了，站在我们的地位上彻底地受了审判。他经过了各种的审判，所剩下的只是灰。我们一看见灰，就知道审判已经过去了。阿利路亚，有这样的一个赎罪祭！血和灰对我们是很有意义的。

还有一点，希伯来十三章十一、十二节告诉我们，作赎罪祭的耶稣被烧在营外。“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。”因为耶稣在营外受苦，我们这些享受他作赎罪祭的人，也必须出到城门外。我们必须跟随他出到世界和宗教的营外去。我们必须脱离任何宗教的组织，以及任何世界的组织。耶稣在哪里受审判，哪里就是我们应站的地方。我们越出到城门外，我们就越来到耶稣被烧成灰的地方。这样，我们就真能享受他，为着血和灰，而赞美他。我们照样站在灰的立场，我们是出到营外之耶稣的跟随者。我们不在任何世界和宗教的组织里面。这位救赎的耶稣引领我们脱离这一切的事物。现在我们所见的，只有血

和灰。那些跟随耶稣出到营外的，也都变成灰了。我们不是别的，只是跟从耶稣的灰，而这就是对基督作赎罪祭完满的享受。