祭司的體系

目录

介言 3

第一部分 在神的经营中三个主要的职事 4

第一篇 祭司体系的意义与说明 5

第二篇 神的旨意藉祭司得成全 11

第三篇 祭司、君王与先知三者之关系 20

第四篇 祭司体系与君王职任之于神的建造 27

第五篇 祭司体系的两种等次 34

第六篇 祭司职任的恢复 41

第七篇 拿细耳人的原则 47

第二部分 基督与祭司体系的关系 54

第一篇 祭司们的经历 55

第二篇 祭司们的生活 64

第三篇 祭司们的住处 72

第四篇 众祭司与约柜的关系 81

第五篇 祭司体系的三类对付 89

第六篇 如何进入至圣所 97

第七篇 圣经的整个异象都说到祭司体系 106

第八篇 祭司体系的主要任务 115

第九篇 点灯 123

第十篇 吃陈设饼、收拾并经理灯台 130

第十一篇 祭司体系的中心和基本点 139

介言

在一九六六年洛杉矶的暑期特会中，主仆李常受弟兄的信息负担，乃是说到有关祭司体系的事。特会中，上午的题目是“在神的经营中三个主要的职事”;晚间的题目是“基督与祭司体系的关系”。这些信息均以英语讲出，刊在英文“水流”报中；并已译成中文，刊在“话语职事”正刊内。

兹以各地圣徒的需要，特将全部信息印行专册，恳祈荣耀的神祝福此书，带领读者进入祭司职任的实际，使祂各地的教会早早得着建立！

台湾福音书房编辑部谨识

主后一九七〇年五月一日

第一部分

在神的经营中

三个主要的职事

第一篇　祭司体系的意义与说明

请读一段圣经。出埃及十九章四至六节:“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我，如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的；你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民；这些话你要告诉以色列人。”

彼前二章五节及九节：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，就是圣洁的祭司体系，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。…惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司体系，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（另译。）

启示录一章五至六节：“…用自己的血使我们脱离罪恶；又使我们成为国民，作祂父神的祭司；但愿荣耀权能归给祂，直到永永远远。阿们。”

五章九至十节：“他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神；在地上执掌王权。”

二十章六节：“在头一次复活有分的，有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄；他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”

二十二章三至四节：“以后再没有咒诅；在城里有神和羔羊的宝座；祂的仆人都要〔作祭司〕事奉祂，也要见祂的面；祂的名字必写在他们的额上。”

在英文里，祭司的体系 priesthood 这个字，是翻自希腊文两个不同的字，所以有两面的意思。第一面是指祭司的职任或职事说的，这面的意义在希伯来七章十二节可以看出来。第二面的意思是更重

要的，是指一个祭司性的团体，或众祭司组合的团体说的，这面的意义可由彼前二章五节、九节看出来。在钦定英文译本圣经中，这两面不同意义的字是同样的字，实际上在希腊文中，它们是两个不同的字，也有不同的意义。

在神的经营中首要的职事

在神的安排与经营中，首要的职事乃是祭司。我们知道，神在这宇宙中有一个行政，在这行政中有祂神圣的经营。神的经营就是神安排，或实施的方法。因此它就是一种的安排。按照圣经看，在神的神圣安排中有三个主要的职事，就是祭司，君王和先知。三者之中祭司是首要的职事，并且祭司使君王与先知得以尽职。换言之，君王与先知两者都是靠祭司这个主要的职事。

祭司的意义

辞典上说，祭司是一个职业性服事神的人。大多数基督徒都能告诉我们说，祭司是一个事奉神的人。这是对的，但事奉神究竟是指什么说的？今日的基督徒会回答说，事奉神就是为神作工。这个答案是错误的！说祭司是一个事奉神的人是对的，但若说事奉神仅仅是为神作一些事那就错了。

要领会什么是祭司，首先必须来看神的永远计划。神是一位有目的的神，祂要完成那个目的。按照圣经的启示，神有一个计划要把祂自己作到一班人里面去，好叫祂能作他们的生命，而这班人能成为神的彰显。根据这一个计划，神创造了人。

因此人是被命定来接受神、充满神、饱和神并浸透神的，甚至人能让神从他里面流出来，以至于成为神活的表现。这是祭司的一个简要定义。他必须接触神，充满神，被神占有，以致完全被神得着，使他能在神生命的流里与别人建造在一起。然后祭司的体系就要成为祂活的团体表现。

今日基督教天然的观念是说，我们若要爱主，就必须为祂作工。这是一个宗教的天然观念，而非圣经的启示。神呼召我们，从无意思要我们单单为祂作什么。神的心意首先是要我们向祂开启，让祂能进到我们里面，充满我们，甚至从我们满溢出来，直到祂得着我们全人的每一部分。我们全人必须被祂饱和与浸润，然后我们才能与祂合而为一。我们不只在外面披上祂作能力，也在里面被祂浸润以祂作一切。结果非常自然，神就从我们里面流出来，我们也就能与别人在这一生命的流中同被建造。

我必须重复的说，祭司不仅是一个为神作工的人，神并无意呼召我们为祂作什么。祂所要的就是盼望我们藉着敞开自己向着祂，而答应祂的呼召，并且说，“主，我在这里，不是预备好为你作工，而是预备好被你充满，被你得着，并与你合一。”除非我们与祂联合，否则就无法为祂工作，也无法实际作一个祭司。祭司的主要功用不是工作，而是花时间在主面前，并被祂充满、饱和、浸透，直到他在灵里与主合一。神所计划要得着的祭司体系乃是一个团体的人，这人是充满祂自己，且将祂满溢出来的。

圣经中的祭司

第一个祭司就是第一个人，亚当。也许有人要与我辩论，因为按照旧约的记载，祭司是为罪献祭的人；然而亚当，当他还在伊甸园的时候，并没有罪，因此他无须为罪献祭。我们怎能说亚当是第一个祭司呢？但我们要知道，祭司并不仅是献祭的人。这不过是在外院子所作的，也只是祭司事奉中的一部分。祭司必须进入圣所，摆列陈设饼在桌上，点灯，并在金坛上烧香。进入圣所是比献祭更细的工作。我们必须摆列陈设饼在桌上，点灯，烧香，这些都是与对基督更细的经历有关的。

但是还有更深的，在这之后，祭司必须进入至圣所。在至圣所里祭司作什么呢？在那里无工可作，一切人的活动都停止了。主不需要我们为祂作什么，祂所需要的就是我们停下自己的工作，而被

祂充满。

不错，亚当无须献上任何种的祭物，但我们必须了解，在堕落以前，他是终日在神的面前。在创造以后，神并未要求亚当作什么，祂不过将他摆在生命树前。亚当把他的时间都花在神的面前，并且享受神自己作生命树。亚当不需要为神作什么，只要一而再，再而三的接受神作生命的供应，使他充满神，那么亚当就会被神饱和、浸润。但我们知道，亚当最后使神失望了。

亚伯是第二个祭司，他仍然没有为神作什么。他只是按照神救赎的计划来亲近并敬拜神。亚伯并未作什么，只不过藉着照神救赎计划所献的祭物来寻求神的面。

圣经再给我们看见，以诺与神同行。该隐与以诺有很大的区别，该隐被赶逐离开神的面，而以诺却行在神面前。因此，以诺是一个祭司。以诺曾为神作了什么呢？没有，圣经只说他与神同行。这个意思就是说，他与神合一，被神充满，并作为一个祭司来彰显神。一个真正的祭司乃是一个一直在神面前的人。

以诺之后就是挪亚。挪亚因造方舟而为神作了一件事，但是我们必须了解，挪亚是如何造方舟的。首先他是与神同行，然后他才明白了神的旨意。乃是藉着与神同行，他从神领受了造方舟的启示。他的工作是出自一个祭司性的启示，这是祭司性的事奉。

亚伯拉罕也是一个活在神面前的人。他蒙了神的呼召，可是他还不知道往那里去，这就是因为他是蒙召来活在神的面前。他的目的地就是神的面前。他不知道要往那里去，但他确知他该在那里。他也向主献上祭物，正像亚伯、挪亚所行的。在早先一段时间内，圣经并未称他们为祭司，而实际上他们就是祭司。亚伯拉罕向神献上祭物，并且一生活在祂面前。我们如果细细的读亚伯拉罕的故事，我们会发现他是一个真祭司。他一生是在至圣所内。不只在外院，不只在圣所，许多次他是在至圣所，在神那荣耀的光中。

以撒这人是在他的父亲里面被带进至圣所的，他就生在至圣所

内。所以他只要一直留在那里享受神荣耀的同在就可以了。因此以撒不只是祭司，且是大祭司。他是不断的住在至圣所里的人。

雅各与以撒大不相同。他既不在至圣所内，也不在圣所内，许多次他在外院之外，远离会幕的入口。但是神的怜悯与祂主宰安排下的恩典，一再的把他带回外院、圣所，最后带回到至圣所。然后他便成了以色列，神的君王。名为抢夺者的雅各变成了神的祭司。他在至圣所里活在神的面前。因此他自己献祭，因为他是一个祭司。

再就来看摩西。在旷野，他是在外院。等他蒙神呼召去带领以色列百姓出埃及的时候，他至少是在圣所之内。他帮助他们经过红海，最后，他被带到西乃山，在那里停留了四十天之久。毫无疑问，对他来说，那是真正的至圣所。四十天之久，他与神同在，完全的、透彻的被神所浸透。当他从山上下来，百姓从他脸面上看见神的荣光。

在逾越节的时候，所有的以色列人都献上羊羔，而未经祭司们的帮助，因为他们全都是祭司。每一个家都是祭司体系的一部分。所有的百姓，同一个时候向神献上同样的祭物。没有一家有一个特别的祭司来为他们献逾越的羊羔，因为他们全都是祭司。当他们被带出埃及来到西乃山下的时候，主告诉他们说，祂要叫他们成为祭司的国度。他们都要作祂的祭司。他们都要在祂面前，都要被祂所浸透，并作祂团体的表现。这是一个真正的祭司体系。我必须再重复的说，祭司不是要去为神作什么。乃是一班人被神所充满、饱和、浸润，好叫他们身上能流出神来，而成为神一个团体的表现。可惜以色列人也叫神失望了。

然后神就转向到利未支派。他们成为神的祭司。实在说，利未人并未为神作多少，他们乃是花费时间在祂面前，受祂对付，而与祂合一。这一点在以下几段中还要更多的题到。作为祭司的体系，他们终日享受主，他们的见证就是他们身上所背负的主。

在结束旧约以前，我们必须想到写诗篇的人。当我们读他们的

著作时，我们必须承认他们是一班真正的祭司，因为他们花了大部的时间在神面前，以被神充满、浸透。

当我们来看新约，我们了解使徒们是祭司，他们是一直敞开自己向着主，被祂浸润。他们对于主来说，实在是一个团体的彰显。事实上，按照新约，所有的信徒都必须是这种样的人。这一点彼得与约翰特别说到。彼得是头一个使徒，约翰是末一个尽职事的，他们两个人都说，我们是祭司，我们是祭司的体系。

我们对于事奉神的观念必须改变，受矫正。作为一个祭司主要不是为主作什么，而是被主得着。我们必须多花时间在主面前，让祂进来充满并浸透我们。

在我刚得救的那段时间，我喜欢与人谈到主的工作，但现在完全没有口味再谈到工作。这不是一个工作的问题，而是被主得着，在祂荣光之前的问题。然后祂就要涌流出来，这个涌流才是真正的工作。神的涌流才是真的事奉。只有这个涌流能满足主的心意。不是讲道的问题，也不是形式或任何种教训的问题，乃是完全、彻底被祂浸润的问题。这样，祂就要从我们涌流出来，在这流中我们不只与主合一，也与一切向主开启的人合一。在这流中有工作，有事奉，有生命的涌流、身体的生活、以及身体的建造。我们要认识，身体的建造不是一个工作，或一种组织，乃是在神自己的流出中的团体生活。

我们众人必须被祂的荣耀所浸润、渗透，然后我们才能与祂合一，也在祂里面彼此合一。基督徒的工作与事奉必须是出于这个祭司体系的。请记得，神无意要我们为祂作工。不，绝不！我们如果认识祂心所要的，我们就会完全向祂敞开，叫祂能以祂自己来充满我们。这就是祭司的体系，这也就是今日神所要得着的一班人。

第二篇　神的旨意藉祭司得成全

诗篇二十三篇对于我们是一篇熟悉的诗，但是也许我们未曾注意这诗末了所着重的点："我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远。"（6。）我们知道，这诗是以青草地开始，然后有义路、战场，一直到末后，住在耶和华的殿中直到永远。全诗的终局乃是住在神的殿中。

我们要再多念几处诗篇。二十六篇八节："耶和华阿，我喜爱你所住的殿，和你显荣耀的居所。"写诗的人喜爱神所住的殿，就是祂荣耀所住之处。

二十七篇四节："有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。"

三十六篇八至九节："他们必因你殿里的肥甘，得以饱足；你也必叫他们喝你乐河的水。因为在你那里，有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。"

八十四篇一至三节："万军之耶和华阿，你的居所何等可爱。我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体，向永生神呼吁。万军之耶和华，我的王，我的神阿，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋；燕子为自己找着抱雏之窝。"

五节："靠你有力量心中想往锡安大道的，这人便为有福。"

十节："在你的院宇住一日，胜似在别处住千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。"

除了这些诗篇中的经节以外，还有几处先知的话：

以赛亚六章一节："当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上；祂的衣裳垂下，遮满圣殿。"

耶利米一章一节："便雅悯地亚拿突城的祭司中，希勒家的儿子耶利米的话记在下面。"

以西结一章三节："在迦勒底人之地，迦巴鲁河边，耶和华的话特特临到布西的儿子祭司以西结；耶和华的灵降在他身上。"

撒迦利亚七章三至五节："并问万军之耶和华殿中的祭司，和先知说，我历年以来，在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行么？万军之耶和华的话就临到我说，你要宣告国内的众民，和祭司，说，你们这七十年在五月七月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食么？"

撒下六章十四节："大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。"我们都知道，以弗得是祭司特穿的长袍。但是大卫王在这里穿着一件祭司的衣服。

现在要来看新约。路加一章五节："当犹太王希律的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒迦利亚；他妻子是亚伦的后人，名叫以利沙伯。"

路加二章三十六至三十七节："又有女先知名叫亚拿，是亚设支派法内力的女儿，年纪已经老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年，就寡居了；现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。"

行传十三章一至三节："在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴，和称呼尼结的西面，古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。"

启示录一章九至十节："我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难，国度，忍耐里一同有分；为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日我被圣灵感动…。"末了这一句，在原文灵字之前并无冠词，因此我们宁可翻作灵，而不翻作圣灵。并且原文的意思不是被灵感动，乃是在灵里。"当主日，我在灵里，听见在我后面有大声音如吹号说。"

神旨意的意义

我们看过，祭司乃是神所计划要有的一班成全祂旨意的人。他不仅是个事奉主的人，也是一个实际与神相调来完成祂旨意的人。

谈论神永远旨意的基督徒并不多，因为很少人清楚神的最终心愿。为着要认识真正的祭司职任，我们必须先认识神属灵永远的心愿。圣经指出，神的心愿乃是将祂自己作到我们里面，使我们完全与祂合一。这就是道成肉身的原则。换言之，神进入人里面，与人完全合一，以致非常难辨那一部分是神，那一部分是人。当主在地上的时候，祂作了许多事，这些事的源头人无法辨别。他们无法说明，究竟这些事是神作的，抑或是人作的。这就是因为耶稣这位奇妙的人物乃是神人。祂是真神，成了肉身，作人以彰显神。这就是道成肉身的原则，而这个原则表明了祭司职任的真正意义。

在人的心思中有一个营垒，就是人必须为神作工。在信主以前，我们根本忘记主，也从来不题到神。然而一旦我们转向主，我们就开始运用我们的头脑来想，我们必须为主作什么。这些念头常常涌进我们的思想里。这不是出于主的，乃是出于仇敌的。

在整个宇宙中存在着两个源头—神圣的源头，和撒但的源头。园中的两棵树题醒亚当有这两个源头。知识树使他想起撒但是死亡的源头，而生命树也使他想起神是生命的源头。我们也许读圣经许多遍，然而从未认识，知识、工作、以及在神以外的美善事物都不属于神圣的源头。它们常是属于撒但的源头。为神作一些事也许是好的，但它是出自那棵有问题的树。我们必须认识，要为主作一些事，这个念头是了不得的，甚至是可怕的！到底是什么把死亡带到人类中间？乃是知识树。任何为主作一些工作的考虑，都是从这一个源头出来的。

主惟一的心愿，乃是要我们向祂敞开，让祂进到我们里面，充满我们，与我们合一。然后祂才藉着我们作一些事。无论祂藉着我们作什么事，都是从祂自己流出来的。这才是真实的事奉，才是祂

今日所寻求的。

我们若对圣经从头至尾有属灵的领会，我们就会认识，这本书从来没有命令我们为神作什么事。神一直是把祂自己当作一种享受摆在我们面前。圣经告诉我们必须享受神，我们必须吃祂喝祂。我们必须接受祂作生命，也作我们生命的供应。这就是何以生命树放在圣经的最前头。到圣经末了，我们又看见生命树。圣经从头至尾，生命树都表明神是我们生命的享受，也是我们生命的供应。我们越多享受祂，就越充满祂；我们越多享受祂，就越被祂浸润；我们越多享受祂，也就越被祂得着；我们越多享受祂，就越与祂合一。

主曾说，“我就是生命的粮。…吃我的人，也要因我活着。”（约六 48，57。）对于那一班接受祂的人，祂要在他们里面成为泉源。（四 14。）我们必须忘掉工作。神只期望我们一直享受祂，这一件事可用许多不同的方式来说—吸祂，享祂，饮祂，甚至像吸收日光一样来吸收祂。惟独如此，我们才能完全被祂占有、充满、饱和、渗透。惟独我们如此与祂合一，祂才能藉着我们有一些作为。

圣经用许多不同的比喻来说明这一件事。试看葡萄树的枝子，它们什么也没有作，只不过连在树上，吸取、享受树的丰富。当这些枝子被树的丰富充满，并被树的生命汁浆所浸透，有一些事就要发生在枝子上。这就是约翰十五章的真正意义。这一个非常简单的事却完全被大多数基督徒所忽略或丢弃了。

神是要在这一方式里把祂自己作到我们里面，因为只有如此我们才能有分于祭司职任。祭司乃是一个被神充满的人，他是被神饱和渗透，直到他与神完全合一。神自己要藉着这样的一个人而有一些作为。

祭司带进君王

在前一段信息中，我们曾看见，亚当、亚伯、挪亚、亚伯拉罕、以撒和雅各都是祭司。我们如果读全部圣经，就会发现这些敬虔的

人乃是成全神旨意的祭司。

我们曾题起，在神的经营中，最首要的职事乃是祭司，并且君王的职任是藉着祭司才被带进来的。大卫是撒母耳所膏的。撒母耳不只是先知；他是一个祭司。他在神的殿中养大，甚至受教育，都是为着作祭司。乃是藉着他才把君王的职任带进来了。

在神的眼中，头一个正面的君王乃是大卫。有一天当他们把神的约柜带回来的时候，大卫激动到一个地步，穿上了一件祭司的袍子，就是以弗得。这究竟有什么意义？这就是说，君王需要祭司。乃是祭司把君王带进来的。

按属灵的意思说，乃是一个充满神自己的生命，才带进权柄。君王是出自祭司这句话，意思是说，神掌权的能力是出自神的生命。我们若有这种生命，我们就有这个权柄。

基督徒不仅是圣洁的祭司，也是君尊的祭司，就是作王的祭司。（彼前二 5，9。）换言之，我们乃是祭司君王。

神首先照祂自己的形像造人，然后将祂自己的权柄交托人。（创一 27～28。）形像是与祭司相关联的，权柄是与君王相关联的。君王的权柄是出自神形像的生命。我们必须与神合一到一个地步，我们才能真正成为祂的表现。这就是说，从神形像的生命，我们就有权柄。这样，君王的权柄是藉祭司的形像带进来的。

祭司带进先知

不仅君王是祭司带进来的，我们细读圣经还会发现，先知也是由祭司带进来的。虽然以赛亚是一个先知，他是一个真正活在主面前的人。事实上他虽不是一个祭司，但按属灵说，他是一个祭司。照样，以利亚和以利沙都不是法定的祭司，但实际上他们二人都是祭司，因为他们将他们的时间，一生都花在主面前。

在我们成为一个先知之先，我们必须是一个祭司。我曾听见好些人谈到哥林多前书，说我们必须羡慕先知讲道的恩赐。然而，只

有祭司才能实际的把真正的先知带进来。

对于那一班在恢复中有分的先知们，我特别感到兴趣。几乎所有在恢复中的主要先知都是祭司。耶利米、以西结、撒迦利亚，都是祭司。这三位是在神的恢复中的主要先知。并且我们若读但以理书，我们会发现，虽然按律法的规定说，他并不是祭司；按属灵说他是一个祭司。他的时光与生活都是花在主的面前，到末了他真是一个与主合一的人。许多人注意但以理的预言，而忽略了他的祭司生活。但以理是一个祭司，因为他是首先与主调和的人。

我们曾看见君王的权柄是出自祭司，现在我们看见，真正预言的灵也是出自祭司。再看以利亚、以利沙、以赛亚、耶利米、以西结、但以理和撒迦利亚，无一例外，他们的先知职任绝对是出自祭司的生活。无论你是一个祭司，一个君王，或是一个先知，你必须先有祭司的生活。众祭司需要祭司的生活，众君王需要祭司的生活，众先知也需要祭司的生活。

再来看诗篇。虽然大多数写诗的人都不是祭司，但按属灵的情形说，他们全是作祭司的！比方诗篇二十七篇四节说，“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。”

这篇诗是大卫写的。设若他不是祭司，他怎能住在圣殿里呢？住在耶和华的殿中是表明一个祭司的生活。还有一位诗人说，在耶和华的院宇中住一日，胜似在别处住千日。这是赎回光阴最妙的办法，因为一赎就是千倍！我们不该只满意于停留在外院中，我们必须学习停留在主自己的面前，因为在那里一小时胜过一千小时！这就是带进君王与先知的祭司生活。

全部新约圣经乃是祭司生活的记录

你曾否注意到新约是开始于祭司的职任？这个祭司职任是藉着施浸约翰的父亲撒迦利亚表明的。我们都晓得施浸约翰是主的先锋，

但是谁带进施浸约翰呢？乃是藉他父亲而有的祭司生活。藉撒迦利亚而有的祭司生活带进基督的先锋，这先锋带进基督自己。因此是藉着祭司的生活，新约才开启并进入实际。

我们都知道，无论是按规定说，或是按属灵实际说，撒迦利亚都是一个祭司。施浸约翰既然是祭司的儿子，自然也是祭司。虽然他留在旷野里，他实在是在至圣所内。

当我们来读四福音，我们知道没有一个人比主耶稣更是祭司，祂是祭司中的祭司。祂一直与神合一，并且不断的活在神面前。

使徒行传也可说是祭司事奉的完满记录。在开头的十天中，耶路撒冷的小楼就是真正的至圣所。他们就是那样活在主面前。按规定说，他们并非祭司，但按属灵说，他们是真祭司。他们将时间、生命、一切都花在主面前。到末了，五旬节一到，他们就与主合而为一了。

今日许多人讲论五旬节，却忘记这是祭司的故事。他们想五旬节是恩赐的问题，不，五旬节是祭司的问题。一个有恩赐的人，与一个作祭司的人，迥然不同。今日教会所需要的并非有恩赐的人，乃是一班祭司们。彼得、约翰、以及别的人，不仅仅是一些有恩赐的人，他们也是祭司。他们活在主面前，并且是与主合一的。

再往前看，乃是当彼得花时间在主面前的时候，天上的异象才来了。那时候彼得是在至圣所。

再看行传十三章，在安提阿发生的事，这又是祭司的故事。保罗与另外几位在属灵的至圣所里事奉主。他们将他们的时间、生命和自己花在主面前。当他们与主合一的时候，主的呼召来了。主的呼召就是主藉这些充满饱和神的人所有的发表。这不是别的，这就是祭司的事奉。

最后，圣经的末一卷，说到使徒约翰在灵里。今天我们那有基督内住的重生之灵，乃是真正的至圣所。当约翰在他灵里的时候，他是在至圣所里。他是在那里看见了主，看见了有关教会的异象，

新耶路撒冷，以及将要在地上执行的审判。请记得，乃是彼得与约翰告诉我们说，我们因着主的救赎，已经成为祭司，就是君尊的祭司。

主的恢复藉祭司而实现

关于祭司的事奉，在人这一面总是失败的，但在神一面总是一再的恢复。在创造以后，亚当被安置在祭司的真正地位上，可是亚当失败了。因此神藉祂的救赎，来恢复祭司的地位。亚伯是藉救赎重新被带回到祭司地位上。他成了一个蒙救赎的祭司，来享受神，与神接触，向神献祭，也分享神。

最后连这个在救赎下的祭司职任也被人丢失了，因此神从堕落的族类中拣选亚伯拉罕，把他带到祭司的地位上。他成了一个祭司，为别人祷告。创世记十八章启示给我们，神是在亚伯拉罕的帐棚里。那个帐棚就是至圣所。亚伯拉罕是在至圣所与主合一。因此他得着了有关所多玛的异象，和主的计划。

慢慢的，亚伯拉罕的后代，以色列人落到埃及去了。这样，他们又失去了祭司的职任。但是主藉逾越救赎他们，并且告诉他们说，祂要使他们成为祭司的国度。（出十九 6。）不只是一个祭司，乃是一国的祭司。然而过不多久，因为拜金牛犊的事，全以色列国失败堕落了。因此祭司的职分就从一国转到利未支派去了。以后到以利的日子，利未支派祭司们的光景又是多么可怜，他们是极其堕落。因此他们失去了祭司职任的一切。但是神兴起君王与先知来恢复祭司职任。所有与神同在的众君王，和众先知，都被带进真正的祭司生活中。

现在来看新约。我们看过，主耶稣是一切祭司中的祭司，并且祂藉救赎将我们带进祭司的职任中。今日全教会必须是祭司的体系。可惜这个祭司体系也被教会失落了。因此教会生活的恢复，就是真正祭司生活的恢复。不是事奉、工作、或活动的问题，纯粹是作祭

司的问题。我们众人必须被恢复进入这祭司的生活，换言之，我们必须被带回进入与主的真实交通中。

很清楚，不是为主作什么，或是一个什么运动的问题。主的恢复完全是作祭司的问题。我们众人必须被带到主的面前。我们必须学习如何被主得着，被主占有，直等到我们被主所充满、饱和、渗透。让我们都忘却任何种的工作，那不是我们的责任，乃是祂的责任。我们的责任只是守住祭司的生活。

圣经的记载清楚指出，神的工作没有一点一滴是起于人的意念和活动。祂的一切工作都是藉祭司生活发起的。我们必须忘却工作、活动、运动、方法、仪文，甚至教训与恩赐；我们惟一的需要乃是真正的祭司生活。

我们需要有一点时间花在房顶上，在拔摩海岛中，在河边，在旷野。这就是说，我们需要分别出一些时间，关到主面前去。我们不仅花费时间，也花费我们的生命，和我们这个人，在祂的面前。然后祂就能占有我们，我们的整个观念就会改变，对祭司职任就有属天的看法。

我必须再说，主的恢复乃是祭司职任的恢复。教会生活的恢复不是一个运动，工作或活动，而是祭司职任的恢复。主所需要的，乃是一班人被带到主面前去，也是被带到主里面去，而与主合而为一。这样主才能自由的流出去，成就祂的目的，而实现祂的意旨。

第三篇　祭司、君王与先知三者之关系

创世记一章二十六至二十八节："神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。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。"

这些经节清楚说明有关人的两件主要事情，就是神的形像和管理地的权柄。

彼前二章九节："惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。"

启示录一章六节："又使我们成为国民，作祂父神的祭司；但愿荣耀权能归给祂，直到永永远远。阿们。"

二十章六节："在头一次复活有分的，有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄；他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。"

再读林前十四章一节："你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道。"然而十三章八节说，"爱是永不止息；先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止，知识也终必归于无有。"这里说，先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止，知识也终必归于无有。但祭司与君王又如何呢？由前面所读的两处启示录就可知道，两者皆要存到永远。

再读以弗所四章二十四节："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。"

再读歌罗西三章十节："穿上了新人；这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。"

末了请读林后三章十八节。这一节按照希腊原文稍有一点更正："我们众人既然敞着脸，如同镜子观看而返照主的荣光；就变成主的形状，荣上加荣，如同从主，就是那灵变成的。"

两个基本的职事

我们继续来看神的经营中三个主要的职事—祭司、君王与先知。祭司与君王是基本的职事，而先知是附带的。先知帮助祭司与君王，但先知从来没有受过君王与祭司的帮助。这是因为先知是为着祭司与君王。

那么先知的职事究竟有何功用？它只是一种教导与教训。如果我们不知道如何作祭司，我们需要先知来教导我们。如果我们不知道如何作个得当的君王，我们也需要先知来教训我们。这就是何以大卫需要拿单的帮助。

我们生来就是祭司与君王，因为我们是生为神的众子。你曾否体认，你是一个祭司和君王？只要从神而生，我们就是祭司与君王。但我们是否生来就是先知呢？虽然我们生为祭司和君王，我们并非生为先知。作为神的儿女，我们生而有的身份就是祭司与君王。但我们作先知必须去羡慕。（林前十四 1。）藉着祂的救赎，主使我们成为祭司和君王，因此所有的基督徒都是祭司和君王，但不都是先知。

祭司与君王是两个基本的职事，而先知不过是暂时的。那是时间里的东西，并不是永世里的。等我们到了新耶路撒冷，祭司与君王的职事还在，但是先知的职事停止了，因为它的用意是暂时性的。

祭司必须有神的形像

实际的祭司事奉需要神的形像，这需要变化。就地位说，我们都是祭司和君王，但就实际说，我们构不上神的形像，我们还没有被变化。即使在旧约时代原则也是如此，摩西是个祭司，不仅生来

是，实际上也是，因为他像主。林后三章也引用摩西的事。他向主敞开，毫无遮蔽的停留在主面前四十天之久。他被主浸透、饱和到一个地步，以致神形像荣耀的光显在他的脸上。惟独一个祭司会有这样一种形像，因为惟独祭司能进入至圣所，并停留在神荣耀的光中。我们必须藉着活在主面前而变化，直等到我们有神的荣耀作我们的形像。

我们需要一再的来读林后第三章。我们必须摒除一切遮蔽和拦阻，以致我们能敞着脸来观看主。钦定英文译本林后三章十八节是这样翻："在镜子里观看…，"在希腊文并无"在…里面"的字眼，乃是"如同镜子观看…"。我们就是那镜子，来观看主。当我们一再来观看祂，祂的形像就要印在我们身上。这就是说，我们变成祂的形状。因此我们必须一直向主敞开。

今日基督徒的难处是：有宗教的知识，加上仪式和教训，并且花相当多时间研究圣经，却很少花时间向主敞开，并停留在神面光的荣耀中，作个真正的祭司。因此产生不同的意见、不同的观念、以及不同的教训和意念，这一切都只能制造分裂。我们的意见产生分裂，分裂的结果只产生混乱。这是今日基督教的真实局面。

主的恢复乃是救我们脱离各种的意见、观念、方法、工作，而进入祭司的经历，变化成为神的形像。我们用不着强调教训与方法。我们只需要知道一件事—就是在主的面前，直到我们变成祂的形像。

如果我们众人都注意这一点，我们就要在祭司的体系中合而为一。我们不是在教训、道理和意见上合一。如果我们回到我们的意见、观念里去，我们可能又分成许多派别！然而一旦我们进入祭司的职任，并且被带进至圣所神面光的荣耀中，我们一切的想法就要一扫而空。先知终必归于无有，方言也必停止，知识也终必归于无有，惟有祭司要存到永远。

最重要的事就是祭司的职分。到底你被主饱和有多少？这是最重要的。在我们成为真正的祭司之先，主必须先救我们脱离外面的

事物，将我们带进实际里去。今日的基督教有太多的意见和想法，但是赞美主，祂开了我们的眼睛，叫我们看见祭司是基本、首先的需要。

我们必须变化成神的形像。这就是何以我们必须穿上新人，忘掉自己、旧天性和旧人。只要我们按着新人而生活、行事、事奉，我们就是在神的形像里，也是在祭司职任的实际里。

君王的权柄出自祭司的职任

君王职任是跟着祭司职任的。我们若有祭司的职任，带着神的形像，我们也就有了神的权柄。试想使徒们，一面他们是真正的祭司，另一面他们也是君王。五旬节以后彼得和其余的人都在主的面前，并且充满了主的荣耀。他们是真正在祭司的职任里，也有了神的权柄。那些在高位的人，无论是犹太人，或是罗马人，都无法对付他们。这些穷渔夫是在一切之上作君王的。所有的使徒都是祭司，因此他们也都是君王。

照样，摩西是一个祭司，神交付他何等的权柄。因为他在祭司职任的实际里，因此他有君王的职任。

今日在教会中，长老职分的权柄必须是出自祭司的职任，这样长老才是君王。作为一个长老，他必须在主面前作祭司，并且被主饱和、渗透。这样随着就有君王的职任。千万不要想你是长老，你就要执行权柄，这是永远办不通的！真正长老的职分只能从祭司的职任中产生。我们真正活在主面前，别人就要认出其中神的权柄。教会中的权柄是紧接着形像的。当我们在祭司的职任中有了神的形像，然后我们才有君王的权柄。

先知的职事是为着恢复祭司职任与君王职任

当祭司职任软弱，君王职任错误时，就需要先知来改正与调整。虽然撒母耳是祭司，但他成了一个先知来帮助君王。大卫王也成了

一个先知来说预言。但是在神的儿女中，基本的职事并非先知，而是祭司与君王。在教会中基本的需要就是祭司职任与君王职任。

在以色列民走下坡路的时候，他们没有了正确的君王和祭司，因此以利亚蒙神呼召。当以利亚开始尽功用作先知的时候，所有的祭司都不见了，甚至连圣殿的门也关了，君王也败坏了。就在这样一个时候神将以利亚、以利沙带来。祭司失败，君王败坏，那时先知必须被兴起来。

在今日的基督教里，我们有讲道的人，却很少祭司与君王。讲道人一到，人们都来聚集听讲；等传道人一走，人们也散了。这种堕落的思想，在我们众人里面都有。我们都盼望来听一位大先知讲道，这是错误的。所有的弟兄们都该受带领、得帮助，来作正确的祭司与君王。如果我们都尽祭司与君王的职任，教会就会丰富。

你曾否知道，先知的恩赐是在哥林多前书题起的？我们都晓得，哥林多教会的光景是属肉体、败坏、软弱并混乱，在那里既无祭司职任，又无君王职任，只有混乱。因此需要先知来教导、改正、调整他们。当一个教会需要先知讲道的时候，她就不再是刚强的，而是软弱的；不再是丰富的，而是贫穷的。

如果我们都是真正的祭司与真正的君王，教会就不会像今日那样需要传道人了。今日的基督徒是太贫穷了、太软弱了，祭司的职任几乎已经了了。许多次在好些地方弟兄们对我说，他们何等需要有人去供应服事他们。这不过表明祭司的职任是被忽略的。我们必须学习如何作祭司尽功用的功课。

让我们把这些事应用在我们日常的生活中。假若一位弟兄与他的妻子有了实在的难处，他是需要一个先知或是需要一个祭司去帮助他？如果我只作先知，我就会说，弟兄，你必须向你妻子认错，并且要学谦卑的功课，你必须爱你的妻子等等。这是先知的服事。这位弟兄心里会说，弟兄，这些我都很清楚，但我作不来。我明知我该向妻子认错，但是我作不来。我也晓得该谦卑，但我谦卑不来。

我也知道该爱妻子，但我没法爱。我怎么办呢？

那么祭司的服事是如何呢？如果我是一个祭司，我就要将他担在肩上，（以色列众支派的名字都在大祭司的肩牌与胸牌上，）并且停留在主面前，一直为他祷告。然后我要去看望他，不是去教训或教导、定罪或指责，而是将祭司职任的生命分给他。也许我坐在他身边半小时，并没有说什么，到最后也许说，弟兄，你愿和我一同祷读么？祭司的事奉就是在他里面摆列陈设饼，点灯，烧香。经过这样一段时间的祷告，有一点东西会在他里面滋养他，点亮他。有一些东西会像香一样在他里面烧起来了。我甚至根本未题他与他妻子之间的难处，但我却将基督供应了他。这就是祭司的服事。

结果，所供应他的生命要运行、加强他，甚至征服他，使他自责。过了三天，他会流着泪向他妻子认罪。不只问题解决，连死亡也被生命吞灭了！这就是祭司性服事的真义，这是先知性服事所办不到的。这不是先知去教导人，乃是祭司去将基督供应人。这就是祭司摆列陈设饼，点灯，烧香。

无疑的，教会今日需要教训与信息，但教会今日更大的需要乃是活的祭司性的事奉。如果祭司的服事在教会中尽功用，我们就不会像今日的基督教那样急切需要先知和教师了。众弟兄姊妹都能这样供应生命给人。也许他们不会讲道，但是他们能供应生命。先知是恩赐，祭司与君王却不是；他们乃是生命发展的结果。当内里的生命发展到某一种程度，就有祭司的职任出来。

在已过的一个世纪中，基督教恢复了不少教训。从上一个世纪中叶开始，灵恩从英国传到美国以及东方。但过了一百多年之后的今天，结果只有分裂与混乱。分裂是从许多教训出来的，混乱是从所谓的运用恩赐产生的。我们要看历史的事实。我们必须相信，主的恢复不是在教训或恩赐里。主恢复的路乃是在于藉祭司职任与君王职任而有的内里生命，而不在于先知职事的诸多教训与恩赐。教训越多，分裂产生也越多。恩赐越多，混乱范围也越广。

操练运用灵与主接触，对我们是更紧要的。要花时间在祂跟前，被祂饱和，学习各种经历与功课，知道怎样用生命供应人，这就是祭司性的事奉。我们需要这种分给生命，供应生命的祭司职任与君王职任的事奉。

我的心切望看到，在一城一城，有一群一群亲爱的弟兄们，知道如何尽祭司职任，并供应人生命，过于注重教训与恩赐。他们都是祭司与君王过于是先知。这是一条真正主恢复的路。每当我们聚在一起，我们不该注重教训或是任何别的事，只是单单来供祭司的圣职。这是多美的一件事。我绝对相信，这是主在这些日子中所要得着的。

第四篇　祭司体系与君王职任之于神的建造

撒迦利亚六章十二至十三节："对他说，万军之耶和华如此说，看哪，那名称为大卫枝子（原文）的，祂要在本处长起来；并要建造耶和华的殿。祂要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上，掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。"

那枝子的双重职事

前面两节圣经告诉我们，基督是那枝子，祂身兼祭司与君王，祂要建造耶和华的殿。按照以赛亚四章二节，以及十一章一节，基督是耶和华的枝子，又是大卫的枝子。就祂人性的一面说，祂是大卫的枝子；就祂神性的一面说，祂是神的枝子。由此可知，枝子是指祂的道成肉身说的，换言之，就是祂的神性与人性相调。这位被称作那枝子的，有神人两性在祂里面。祂是从神出来的枝子，又是从人出来的枝子。

那名称为枝子的，祂要建造耶和华的殿，身负两职。一个就是祭司职任，还有一个就是君王职任。"祂要…坐在位上，掌王权；又必在位上作祭司。"祂身兼祭司与君王，为要建造神的殿。为着能将神的殿造好，那枝子需要身负祭司与君王两项职分。

约翰十五章说，我们是那枝子的众枝子。那枝子是真葡萄树，我们是那枝子的枝子，我们乃是那位道成肉身者的枝子。这是非常基本的，因为教会的建造乃是道成肉身的问题。教会不仅仅是一班信主的人，她乃是一班奇特而又奇妙的人物。因为他们是与神相调的。

我们都熟悉"二性品"这个名词。在中国有一种水果，很难称呼是桃，还是苹果。那是桃与苹果接枝相调的结果。这就是二性品。

二性品也许不是一个太恰当的名词，但是略能描绘出两种生命

相调的故事。因此基督徒乃是最高级的二性品。我们不只是苹果或桃子，我们乃是桃苹果！我们是一班奇特的子民。我们之所以如此奇妙，因为我们乃是神人调和的人物。我们乃是那枝子的许多枝子。

如果我们活着单单是一个人，我们实际上还算不得是教会的一分子。我们必须是一个二性品。别人会很难说出我们究竟是什么！基督身体的一切肢体都是奇特的子民，因为他们乃是神人的调和。他们是那枝子的许多枝子，他们也必须身负祭司与君王双重的职事。

现在我们需要从撒迦利亚书中再读几节圣经。三章八至九节："大祭司约书亚阿，你和坐在你面前的同伴都当听；〔他们是作预兆的；〕我必使我仆人大卫的枝子（原文）发出。看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说，我要亲自雕刻这石头。"

在这里我们看见，大祭司约书亚和那称为枝子，称为有七眼之石头的基督，与圣殿的建造有关。

还要读四章七至九节："大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前你必成为平地；他必搬出一块石头，安在殿顶上；人且大声欢呼，说，愿恩惠恩惠，归与这殿。耶和华的话，又临到我说，所罗巴伯的手，立了这殿的根基；他的手也必完成这工；你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。"

在三章，大祭司约书亚与圣殿的建造有关；在四章，犹大的省长所罗巴伯也与圣殿的建造有关。

再读哈该书一章一至二节："大利乌王第二年，六月初一日，耶和华的话藉先知哈该，向犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯，和约撒答的儿子大祭司约书亚说，万军之耶和华如此说，这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到。"

在这几节圣经中，多次同时题到大祭司与省长。大祭司代表祭司的职任，而省长代表君王的职任。这又是说明祭司职任与君王职任都直接关系神圣殿的建造。

先知职任间接建造

先知的职任并不如祭司与君王的职任那么基要。希伯来书告诉我们基督是祭司，马太说基督是君王。但没有一卷书说基督是先知。自然在一些经节中，称祂为先知，但并无一卷书强调祂先知的职任。这就是因为先知职任对于神的旨意，不像祭司职任与君王职任那么基要。

今日对教会说这也是真的。彼得告诉我们，灵宫（就是神的建筑物）乃在于祭司的体系，（彼前二 5，9，）而这祭司体系不仅是圣洁的祭司体系，也是君尊的，君王的祭司体系。

在撒迦利亚书与哈该书里，我们看见祭司、君王、先知三种职任。撒迦利亚是个祭司，但他说话时是个先知。哈该是个先知，但他帮助祭司与君王来建造神的殿。省长与大祭司虽是照管神殿建造的事，但他们有一点软弱，甚至灰心了，因此先知被召来帮助他们。

可是先知并不建造圣殿，建造的乃是省长与大祭司。神只是打发先知来激励祭司与君王，使他们能以建造耶和华的殿。

今日教会能藉先知得建造么？不能，教会只能藉着那些供祭司与君王职任的弟兄姊妹们来建造。先知的地位乃是帮助，而不是建造。我们想我们需要一个传道人，一个话语的执事，或者一个教师。我们都太过注重先知，而忽略了祭司与君王的职任。

但是祭司职任与君王职任是我们生而有的权利，如果我们享用并运用这个权利，那么先知就不是必需的了。难处是在于我们仅仅在道理上了解我们生来是祭司与君王，而我们根本不知道如何运用这个权利。运用祭司与君王职分惟一的路，就是学习道成肉身的功课。我们必须一再藉着向主敞开，与主调和，然后祂就要以祂自己来饱和我们。

交通与权柄

在新耶路撒冷，神的宝座乃是中心。这就是君王、权柄、元首、主。然后从宝座流出生命水的河，这就是祭司。宝座就是君王、权柄；水流就是祭司与交通。当我们向主敞开，祂自己就能泛滥在我们里面，并且流出去供应别人。这样我们就在这祭司的交通中，而这交通的流是带着宝座的权柄，整个新耶路撒冷都在这宝座与生命水流之下。这表明整个神的建造是在祭司职任与君王职任之下。

大多数基督徒都注重工人、传道与教师。这就是说，他们注重先知。但很少先知关心神的建造。大多数人只知传授一些有关救赎的信息，再加上一些道德修养。因此，主不可能得到祂所要的建造。这就是为何主今日要恢复教会生活。祂的恢复并不是恢复别的，乃是恢复祂的建造。

我们必须知道，今日最重要的事不是对于先知的需要。我们最需要的事乃是站住祭司与君王的地位。这是我们生而有的权利。我们一生在神的家中就是祭司与君王，现在我们必须有足够的胆量，靠着主的恩典来接受这个地位。但是单有这种宣告是不灵的。我们还必须向主敞开，让祂来得着我们，用祂自己饱和我们，并使祂从我们身上流出去。然后我们才有祭司的水流，其中带着君王的权柄。

我们是在这种情形中来聚会。我们活动时就是一个祭司和君王。我们不是来教导别人，乃是向主敞开自己，让主的流能藉着我们流到别人身上。我们只要在灵里藉着祷告或赞美向主有所表达。一旦主得着一条通路通过我们，那从我们里面出来的流临到别人，会强到一个地步，整个聚会都会成为一道活水的流。在此没有藉心思的运用而有的教训，只有藉灵的运用而产生的水流。

在今日所谓的礼拜中，牧师运用心思来说话，听众运用头脑来听讲，几乎无人用他们的灵，因此没有水流。这就变成一种宗教的教训，而不是生命的流。结果也就没有供应、养育、或者建造。为这缘故我们不要太注意先知。你们若都愿站在祭司与君王的地位上，

我也要在你们中间只作一个祭司与君王。只有当祭司太弱，君王不见的时候，先知的职事才是必需的。这是反常的。我切望能见到一个日子，那时没有那么多的教训与教导。只有流经每一肢体的生命之流，才能把教会建造起来。

会幕的建造并没有任何先知的地位，但却有极多祭司职任与权柄的成分。摩西身上就有君王的权柄。同时亚伦是大祭司。建造圣殿也是一样，因为所罗门是君王，也是祭司。同时那位作预备工作，准备材料的大卫，也是身兼君王与祭司两种职任。

在圣殿的恢复中，有犹大的省长，身上带着君王的权柄，又有大祭司约书亚。没有一个先知直接作建造的工，先知只间接尽他的功用，帮助祭司职任与君王职任。

照样，在恢复的两卷书里，有以斯拉与尼希米这两个人，以斯拉是祭司，而尼希米是有权柄的省长。一个是在祭司的职任上，一个是在君王的职任上。没有一卷书是专讲先知的，但有许多本书讲到先知帮助君王职任与祭司职任。严格的说，如果祭司职任与君王职任这基本的需要能完全顾到，先知的职事对于教会的建造是不必需的。

我们众人都必须向主敞开自己，让祂流进来变化我们。然后我们就要得着权柄并有次序，在聚会中就有生命的流，并且带着元首的权柄。

今日基督教的光景没有交通；另一面是满了混乱。这是反常的。正常的教会生活有祭司的交通带着君王的次序。当众人都在交通流中的时候，每一个人也就都在元首的权柄之下。比方说，请看我们这个身体。手臂在肩下，手指又都在手下。所有的肢体必须在元首之下，才能同被建造。这样就没有混乱。每一件事都有次序，也都在生命之流的交通里。

我切望能见到一班信主的人，他们认识祭司职任与君王职任的真实意义，而不仰赖传道，或是教师。如果主打发一些人来帮助他

们，他们感谢神；但他们却不依靠这些人，因为他们自己都在祭司与君王的地位上供职并享受。

无论在新约或旧约，在神的建造上这双重的职事都是必需的。彼前二章五节与九节说，那座灵宫的建筑物就是祭司的体系，而这祭司的体系是圣洁的，也是君尊的。这些祭司乃是君王。他们认识交通与权柄，意思就是说，他们认识生命和主的元首地位。我们必须在里面有生命的流，又在主的元首权柄之下。

教会不是民主或独裁的问题，而是王权的问题。当我要去与一位弟兄说话的时候，我必须在主元首的权柄下说。我没有自由说任何话。这不是受人的控制，乃是元首控制身体。我们若在元首之下，我们也就在权柄之中。我们无须自己运用权柄叫别人顺服，他们自己会因你在元首的权柄之下，而觉到你身上的权柄。

假如有一位弟兄非常忽略元首的权柄，他任性的说话，任性的批评弟兄，结果这人比空气还轻；他身上没有份量。他越多批评，他身上就越少权柄。但是相反的，如果一位弟兄是在主的元首权柄之下，他的口、他的意念、他的思想、他的心和工作都在元首的控制之下。他越这样生活，别人越在他身上觉出他的份量与权柄。这才是真正的君王职任。教会的权柄不是藉着组织或选举而得的，乃是从服在元首的权柄之下而有的。

我们作神儿女的必须都认识，我们生来就是祭司与君王。因此，我们必须靠着祂的恩典，藉着运用我们的灵，来取用这个地位，实际作祭司，并服在元首的权柄之下。然后这生命里的交通，带着主元首的权柄，要叫教会得着建造。

今日的需要

今日真正的需要，乃是在教会生活中有祭司职任与君王职任的实行。这就是说，必须帮助弟兄姊妹内在的生命，并且操练他们的灵，直到他们里面刚强，在生命中有足够的长进。这样，就像前面

所说的，生命总是带着权柄。

我们绝不是说不需要先知，但我们必须了解，先知的职事并不是为着先知职任，它该是为着祭司职任与君王职任。今日基督教里的悲剧，是人以为先知职事是一切，是惟一的需要。他们的观念以为，先知职分是一种为着建造的职事。但无论在新约或旧约圣经，都给我们清楚的图画，神建造的直接需要并非先知职分，而是祭司职任加上君王职任。自然，在某种情形下，当祭司职任与君王职任需要加强时，就需要先知出来训诲，鼓励圣徒们。

在已过的五百年间，主已经恢复了先知的职分，但是主恢复先知职分的用意究竟是什么呢？现在我们看得很清楚，先知的职分必须是为着身体的建造。但是先知职分并不直接建造身体。它是为着身体建造的一个间接职事。甚至以弗所四章十一节所题到的使徒、先知、传福音者、牧师与教师，也都不是直接建造身体。他们不过是成全圣徒，就是成全身体的众肢体。然后圣徒自己直接建造身体，正如以弗所四章十六节所说的。

今日主是恢复建造祂的身体。这个恢复需要祭司职任与君王职任的恢复。当然，今日还需要从先知得到相当份量的服事，但我们必须了解，先知必须去兴起祭司与君王。换言之，先知不是仅仅教导别人，或给众圣徒一些知识而已。真正的先知必须将生命服事给众圣徒，并帮助他们长进。藉着实际经历教会生活而带来的身体建造，主要是出自内在的生命—不是出自教训或恩赐。

因此，今日所需要的是真实内在生命的经历。这样，祭司的职任加上君王的权柄就能以实现，而叫主在地上的教会得着建造。

第五篇　祭司体系的两种等次

希伯来五章一至六节："凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物，和赎罪祭；他能体谅那愚蒙的，和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困；故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向祂说'你是我的儿子，我今日生你'的那一位；就如经上又有一处说，'你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。'"

七章一至三节："这麦基洗德，就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的；他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的，取十分之一给他；他头一个名翻出来，就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思；他无父，无母，无族谱，无生之始，无命之终，乃是与神的儿子相似。"

亚伦与麦基洗德

这两段圣经说明了祭司职任的两种等次，一是照着亚伦的等次，一是照着麦基洗德的等次。照亚伦等次的祭司是属于人的，为要把人的需要带到神面前去，因为他们原是从人间挑选的。但照麦基洗德等次的，是出于神而临到人，为要将一些出乎神的东西分给人。

这两种祭司的等次是两个不同的方向，第一个等次的方向是从人到神，第二个等次是从神到人。连在基督我们这位大祭司身上，也有这两种等次，两个方向。祂是照亚伦等次的大祭司，又是照麦基洗德等次的大祭司。照亚伦的等次，祂是从人间挑选的，把人一切的需要带到神面前去。但照麦基洗德的等次，祂又是神子，从神而来，把神分给我们，并以属神的事物来祝福我们。

再读出埃及二十八章十二、二十九节："要将这两块宝石，安在以弗得的两条肩带上，为以色列人作记念石；亚伦要在两肩上，担他们的名字，在耶和华面前作为记念。…亚伦进圣所的时候，要将

决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，带在胸前，在耶和华面前常作记念。”祭司亚伦将神众百姓的名字背负到神面前作为一种记念。

创世记十四章十八至二十节：“又有撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接；他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福，说，愿天地的主，至高的神，赐福与亚伯兰；至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的，拿出十分之一来，给麦基洗德。”

麦基洗德带着饼和酒，从神那里出来迎接亚伯拉罕，因他为神争战。他以饼与酒为亚伯拉罕祝福，这很有意思。他只以这两样东西来为亚伯拉罕祝福，这正是我们在主的桌子上所陈列的。

在彼前二章，我们也见到这两种等次的祭司职任。五节是亚伦的等次，九节是麦基洗德的等次。“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”（5。）圣洁的祭司，意思就是从人群中分别出来的祭司，献上灵祭给神。这是属亚伦等次的，为要从人这里把一些东西献给神。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（9。）在五节里，圣洁的祭司体系将一些东西从人带来给神，而九节是君尊的祭司体系，是从神而来将一些东西向人宣扬。

人性必须圣洁

祭司的职任有人神两种性质。基本上它就是道成肉身的原则，就是神人两性的调和。一个作祭司的人必须完全与神调和。这就是上篇我们所看过的“枝子”。人性要与神性相调，就必须圣洁。原先它是俗的，是属世的。但是为着与神性调和，好成为祭司体系，它必须圣洁。在希腊文中，圣洁这辞的意思是分别（归神）。要有分于祭司体系，我们必须与世界及一切俗物分别，否则我们永远不能作祭司。

祭司乃是一个事奉主的人。我们若不是祭司，我们就不能事奉

祂。千万不要以为进了一个神学院，读了圣经学校，我们就可以事奉主了。这充其量也不过叫我们作一个职业性的祭司，而不是真正的祭司。要作为真正的祭司，就必须圣洁，必须从一切世俗的事物中被分别出来。

首先我们的话语必须被分别。我们说话不能像世人的样子。我们的言谈、应对，必须从一切世俗里被分别出来。甚至我们的思想、观念、想法也必须被分别。我们的想法不能像常人一般，必须被分别。我们如果不从一切世俗中被分别出来，在祭司的职任上我们就破产了。我们的说法、想法、作法，甚至钱财的用法都必须圣洁。许多弟兄姊妹说他们愿作祭司事奉主，但是看看他们花钱的花法就没法作祭司。一个祭司连在钱财的花法上也必须被分别。

许多时候我访问弟兄姊妹们的家，我心里很难过，因为他们的家太属世、太世俗；这个家不是被分别的。上一个世纪出了两个戈登（Gordon），一个是 A. J.戈登，一个是 S. D.戈登。我记不清是那一位戈登的故事，总归有一个戈登，年轻服事主的时候，一次买了一栋新屋。他搬进这栋新屋之后，将一切都添置摆设好，然后邀请他的父亲来参观他的新居。等看过他的新居之后，他就请父亲说一点观感。他父亲说，样样都好，但是他有一个问题，如果一个陌生人来到这个家，恐怕他无法说出，这是一个魔鬼儿女的家呢，还是一个神儿女的家？老戈登的意思就是说，这个家没有被分别，太俗、太属世，和一般世人的家没有两样。

有时弟兄姊妹的服装也会引人发出一个问题：他们究竟是基督徒呢，还是一班世人？我们必须与这世代的时髦有分别，否则就不能有分于祭司职任。祭司的职任总是要求圣别。

在祭司职任之内的人，必须常常带着自己的需要，以及别人的需要到主面前去。希伯来五章说，连大祭司自己也有需要。因为他也是被同样的软弱所困，因此他能体谅别人。我们都是人，因此我们能体谅人的一切需要与软弱。作为一个祭司，我们必须带着这一

切需要，不断的到主面前去。

但是在主面前与主接触，需要我们圣别。任何的不圣都会阻隔我们与主之间的交通，就像一道幔子遮蔽了我们，不能达到主的面前。我们必须先被圣别，然后才能带着人的一切需要停留在主面前，否则我们就会有遮蔽。我喜欢“没有间隔，主，没有间隔”（诗歌二八四首）那一首诗歌。如果我们要去接触主，就不可以有间隔。任何的间隔都是一道幔子，必须被裂开。我们必须从那一个拦阻我们的东西中被分别出来。或者我们会想主是大的，其实有时祂非常小。有时主会为着一双鞋子与一个人争执；我们喜欢它，可是主不喜欢。

我年轻的时候，主曾在好些小事上对付过我。甚至有时我买一本属灵书籍，主也要我去退还。主曾在里面对我说，我不该买那本书，因为那笔钱该为着另外一个用途，可是我抢先用掉了。等我买回来，吃不安，睡不安。我说，主阿！你是大的，何必管我这小事呢？我真是与主争执。我甚至无法祷告，无法讲道。末了我不得不去退还那书。我信好些人有过这种经历。

我们必须到主面前去，按着亚伦的等次作祭司，就是照着人性一面来作祭司。而为着与主接触，我们必须是被分别的。我们一定要求主给我们指出，我们该从那些事里被分别出来。我们里头会很清楚，事实上我们早已知道了。

这样，祭司职任的头一面就是把人的需要带到主面前去。我们要把人的需要背在肩上，怀在心胸间。这就是说，用能力与爱来背负。每次当大祭司进到主面前去的时候，他们穿的祭司袍上都有十二个支派的名字刻在宝石上，在两肩上。又有刻着十二支派名字的宝石镶在胸牌上。这个表明大祭司把神的子民背负到神面前去。我们必须花时间把我们自己的需要，以及弟兄姊妹和全教会一切的需要，都带到主面前去，在祂那里停留一段时间。这就是圣洁的祭司体系。

君尊出自圣洁

人性的一面必须圣洁，好与君尊的神性相调。只要我们有神的性情，我们就有君王的身份，因为神性的一切都是君尊的。我们若真是圣洁的，君尊的光景很容易有。你我若甘愿全然分别归神，一无保留，我们就是君尊的。分别越多就越圣洁，越君尊。

当我们逗留在主面前一段时间作圣别的祭司之后，我们就带着一些神性的东西从主面前出来。我们是带着一些人的东西到神面前去，可是我们却带着一些神性的东西从祂面前出来。我们出来有如君尊的祭司，必须圣洁才能像君王。在主面前逗留一段时间之后，我们出到人面前去，身上就带着一种神圣又君尊的感觉。这就是君尊的祭司。然后我们才能将一些出于基督的东西分给他们。基督是藉着饼和酒的预表，表明祂为我们死，将身体和血给了我们，叫我们能有所享受。饼和酒是预表那位救赎我们，又将自己给了我们的基督。

要得着未信主的人，我们也必须是圣洁的祭司，才能作君尊的祭司。我们必须先将未信主朋友的名字带到主面前去，将他们的需要告诉主。这样的作法就是在主面前有圣洁祭司的事奉。但有时我们带着需要到主面前去，主就把一些事指出来要我们去对付。如果我们不甘愿答应主的要求，我们祭司的职任就完了，不能再作祭司了。若是答应这个要求，我们就能留在主面前，为这些未信者作圣洁的祭司。等我们一再到主面前停留一段时间之后，主就会引导我们出到我们的朋友那里。那时我们的身上就带着神圣的性情，和神圣的王权。我们就不单是个人，且带着神性。我们出到他们那里犹如君尊的祭司，将一些出乎神的东西分给他们，而分到他们里面去的就是救赎人的基督。这就是说，我们把饼与酒带给我们这些未信主的朋友。无论我们怎样服事他们，都像是把饼与酒分给他们。到末了这些朋友有的就得救了。

五旬节前，彼得他们一百二十个人在小楼上祷告又祷告，在那

个时候他们乃是圣洁的祭司体系。他们有十天之久完全而绝对的被分别出来归给主。他们将人一切的需要带到主面前去。然后，在五旬节那一天，他们从主面前出来，向百姓宣告主耶稣所成就的事。这时他们乃是君尊的祭司。连百姓都看他们像君王，而不像渔夫。彼得站起来说话，百姓就觉得扎心，摸到一些神圣、属天、君尊的东西。他是一个君尊的祭司，将基督如同饼与酒分给需要的人。

当麦基洗德出来迎接亚伯拉罕时，是从神的面前出来，将一些出于神的来服事亚伯拉罕，加添他的力量。亚伯拉罕经过长时间的争战，十分疲困、缺乏。他需要饼和酒来支持，因此麦基洗德从神面前出来，也带着神而来，将饼与酒供应他。这就是君尊的祭司。

我们身为祭司的人必须认识，每逢我们带着自身以及旁人的需要到主面前去的时候，我们就是圣洁的祭司。这就是何以我们必须从一切俗物中被分别出来。我们只要与主的关系是正确的，并且被祂的荣耀浸透，我们就能像君尊的祭司般，从神面前出来，到人们中间去。然后我们能将基督这位救赎者供应给他们，这就是饼与酒所象征的。我们是从世界中被分别出来的，我们又是被祂的同在所充满的。这就是圣洁并君尊祭司的意思。

惟独圣洁并君尊的祭司体系能建造教会

在教会生活中，我们都必须在个人背后的生活中作圣洁的祭司，又在聚会中作君尊的祭司。我们必须天天在主的面前，将我们的需要和所有弟兄们以及未信者的需要带给祂。每天我们必须花时间在主面前作圣洁的祭司。然后当我们进到聚会中的时候，我们就能将一些出于基督的，供应那些有需要的人。就是在这样的方式中，我们在教会中尽功用，作圣洁和君尊的祭司。

圣洁和君尊的祭司体系是主今日的需要。但是看一看今日的基督教，几乎所有的信徒都不愿分别归神作圣洁的祭司。并且他们“上教堂”的时候，也不能作君尊的祭司，将一点出乎基督的东西分给

人。他们只仰望先知。每一个人都安安静静的坐在长椅上。他们不是祭司；他们是平信徒，坐着等候一篇“好”道。这就是今日基督教可怜的光景。

除非祭司的职位得着恢复，否则教会永远得不到正当的建造。我们每一个人必须在私下生活中学习作圣洁的祭司。我们必须在每一件事上全然分别归主，好叫我们能将自己以及别人带到主面前去。然后，当我们一进到聚会中，很自然的我们就是君尊的祭司，把一些出于基督的，像饼与酒一样供应许多疲困、缺乏的人们。这个能带进教会的建造。这样一来，先知们就“失业了”；他们无事可作。这是惟一叫教会得建造的路。

主耶稣不是以一个先知的身份来建造祂的教会，乃是以祭司并君王的身份来建造。撒迦利亚六章明明告诉我们，基督那枝子要以君王并祭司的身份来建造圣殿，而不是以先知的身份来建造。会幕，所罗门造的圣殿，以及恢复建造的圣殿，都是由祭司和君王所建造的。

今天建造教会的原则还是一样。当我们灰心失望之时，我们也许需要一个先知来勉励我们，像先知哈该勉励大祭司约书亚和省长所罗巴伯一样。但是教会的建造并不直接靠着先知们，乃是靠着祭司与君王。我们众人必须学习作祭司与君王，就是成为圣洁并君尊的祭司。我们必须有一个重的负担，到主面前去呼求，直到我们看见在每一个地方，弟兄姊妹们都能在主面前作圣洁的祭司，并向着人作君尊的祭司。

教会的建造并不是从任何一种教训来的。这建造乃是出于两种等次的活的祭司体系。我们必须专一的祷告主，叫我们这城以及每一个地方，都有一班信徒兴起来，照着亚伦以及麦基洗德的等次作活的祭司。

第六篇　祭司职任的恢复

约书亚六章一至十四节：从略。

罗马十五章十六节："使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵，成为圣洁，可蒙悦纳。"注意这里说，保罗传福音像一个祭司一样。

行传六章四节："但我们要专心以祈祷传道为事。"

我信我们众人都知道，以弗所第六章是论到属灵争战的。在这一章圣经里面，头几节论到了神的兵器，然后到十八节说，"在灵里随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。"（原文。）无疑的，这是祭司的事奉。

一切事奉必须是祭司性的

一切为主的事奉必须是祭司性的，不论它是那一种事奉。在旧约，祭司们不仅是祭司，也是军队；因此军队乃是祭司性的军队。祭司们不单站立在主面前，服事祂，他们也争战。主的军队乃是祭司性的。换言之，你我若不是祭司，就永远不能为主争战。

当以色列民过了约但河，进入迦南之后，他们所进入的第一场战争乃是祭司们打的。并且他们没有用任何世界的兵器，乃是凭藉着约柜。约柜乃是全胜的兵器，再加上羊角。这就是他们用来争战的东西。他们是一班奇特的军队，用奇特的兵器和奇特的方法来争战。每一件事都是奇特的。这种方法是我们不愿采用的，但是等一等我们就要看见，我们也必须学习这样来争战。从根本来说，这军队就是祭司体系。我不是指祭司的职任说的，乃是指祭司的军队，就是在约柜带领之下配搭而成的祭司团体说的。

到了新约，非常有意思，使徒们也是祭司性的。使徒必须是一个祭司。你我若不知道如何作祭司，你我就永远不能作使徒。使徒保罗说，在传福音的事上，他像一个祭司一样事奉。他是以祭司的

身份，将所有信主的外邦人当作祭物献给神。我信我们都多次读过罗马书，但请问你曾否注意到保罗是作福音的祭司呢？如果我们是一个传福音者，我们也必须是这样的一个祭司。我们必须是一个祭司性的传福音者。我们若不是祭司，我们就不能适当的传扬福音，福音必须由一个祭司性的传福音者来传。

使徒彼得说，他与其余的人必须先专心祈祷，然后再尽话语的职事。换言之，要尽话语职事，首先必须是祭司。我们必须先专心祈祷像一个祭司，花时间在主面前。这就是祭司的职事。

在各种各样的事奉之先，必须在主面前事奉祂像祭司一样。我们若是一个长老，就必须是一个祭司长老；若是一个执事或女执事，也必须先是一个祭司。不作祭司，就永远作不好执事。进一步说，如果我们不是祭司，在教会里就永远作不好弟兄，也作不好姊妹。我们也必须是祭司丈夫，祭司妻子，祭司父母。在每一件事上都必须是祭司性的。

军队必须是祭司性的，使徒必须是祭司性的，长老、执事也必须是祭司性的，作弟兄，作姊妹，也必须是祭司性的，并且作丈夫、妻子、父母、儿女，都必须是祭司性的。这就是说，在服事主的事上，我们必须首先向主敞开，花时间在祂面前，让祂来充满、浸透，甚至将我们吞没了，使我们与祂完全合一。如此，祂就成了我们的内容，我们也成了祂的表现。无论是争战，传福音，用话语教导人，或长老、执事的事奉，祂就都能藉我们说话，从我们里面有所发表。不管我们是什么，都能成为一个通道，让主流出去。我们生活的方式，我们工作事奉的路，都必须如此。

三十年前，若有弟兄来问我，该如何作长老，我会列出几点须知。我会答说，弟兄，请打开圣经；然后我会告诉他那些点。但是今天若有人来问我如何作长老，我会答说："去作一个祭司，去尽祭司的职任，这样你就能作好长老了。"

在我年轻的时候，若有姊妹来问我，如何能有一个正当的家庭

生活，我又会给她们第一点、第二点、第三点等等，一直到十二点。但近年来我只简单的劝少年姊妹到主面前去，摸着主，也被主摸着。一旦主浸透了你，你就会晓得如何作一个好妻子了。不是用十条诫命，也不是用十二条。所有的命令都不管用。只有一件事管用，就是到主面前去，把自己向祂敞开，让祂以祂自己来充满、浸透。这样主就真正成为你的内容和实际，而你也就成了祂外面的彰显，显于作好妻子、好丈夫、好长老或好执事。

切莫太过相信你的信息、教训或讲道。只有一件事可信托，那就是作祭司。一九三四年，一位同工迁到中国北方一座大城去。当他去到那里，很穷，在那城里也不认识什么人。开头几年实在相当苦。他找不到一个人与他一同聚会。以后有两三位从我家乡迁去那里，但是局面还是很难。好些弟兄劝他搬个地方，他不肯。以后逐渐有人得救，人数加增。到一九四九年春天，他们一次受浸人数高达七百人。但我的点是在这里：这位弟兄口才不好，说话很迟钝，发表很慢，但他祷告很多。那城的工作实在是祭司事奉所支持、推动出来的。

惟独祭司的职事能建造教会

基本上教会是藉祭司的职事建造的，而不是藉教导的职事建造的。所有的地方教会必须是地方上的祭司团。我们并不需要太多的讲道，但是我们需要祭司的职事。一个刚强的地方教会，乃是一个满了祷告的人的教会。也许在话语上，教导上不太强，但是在祷告上却是强的。他们在祷告上灵是强的，因为他们在日常生活中时常操练作祭司。他们学会了向主敞开，到主面前去，花时间在祂面前。他们学会了被主充满，甚至被主吞没。因此他们的灵是活的、积极的、进取的，一旦他们来聚会，没有什么压制他们。他们里面的灵是烧着的。

千万不要以为我是鼓励你们，祷告求主来作什么。这不是我的点。真实的祷告并不是求主为你或教会作什么事。真实的祷告乃是

向主敞开。不求祂为你作什么，只向祂敞开，让祂以祂自己来浸透你。然后祂会给你负担去祷告，也会引导你去祷告。这样，你的祷告才是照着里面感觉而有的，不是照着头脑。

我们为什么要祷告？正因为我们什么都不会。我们永远不会作长老，永远不会作执事，也永远不会作传福音者。我们就是不会作，因此我们必须祷告；意思就是说我们投靠主。另一个必须祷告的原因，是由于我们知道神必须藉着我们作一些事。离了我们，即使神自己也不能作什么事。这一点是非常值得注意的。没有我们，神没法传福音。没有我们，神没法叫众人得救。不错，我们需要祂，但祂更需要我们。因此我们必须祷告，因为我们什么也不能作，又因离了我们，神也不能作什么。第三个必须祷告的原因，是因神自己要与人调和。当我们敞开自己祷告的时候，祂自己就能与我们相调。当神人藉祭司性祷告相调的时候，神就会经过人流出去作祂的工。

因此我们看见，如果我们要建造教会，首先必须认识我们不能作什么。我们不能建造教会，而我们又必须建造教会。这个负担就压我们去祷告。除非我们祷告，否则连主也没法建造教会。教会的建造只能藉神人调和而达成。必须有一些人将自己献给主，让主与他们相调。这样教会才有得着建造的可能。这个建造不是藉着话语的职事，而是藉祭司的职事。我们只须学习操练尽祭司的职事，顶自然的我们就要看到果效。

我们读教会历史和好些属灵人的传记，都会发现同样的原则。不是工作或讲道的问题，乃是作祭司的问题。我们必须有祭司性的职事。当然我们需要有人在外院工作，但是我们必须知道，所有外院的活动乃是受那些在圣所与至圣所里的人的支配。没有圣所或至圣所里的祭司，就没有外院工作的支配。一切外面的活动，必须根据里面祭司的支配。今天我们就是需要这种祭司性的职事。

祭司尽职的路乃在灵中的生命

我必须一再重复的说，要有以弗所六章的争战，或作以弗所六章的战士，我们需要祭司的尽职，我们必须将自己献给主，让祂得着我们，浸透我们，使我们与祂合一。就在这调和之中，主要在里面推动我们，叫我们从深处出来某种表现。这就是祭司的尽职，也是一切事奉的基本要求。如果缺了这个，不论我们的教训、信息、方法与恩赐如何，都不见效。已过的历史足够证明这一点，这一切在已过几个世纪中都已经过试验。教训、方法、信息、恩赐、以及许多不同的实行都试验过，结果还是显出无效。

我们如果不活在灵的生命中，不管采用什么方法，我们仍旧是死的。一次，有一位弟兄对我说，大约十六年或十七年前，他从弟兄会学会了聚会的方法，就是聚会的座位是围起来，而不是朝着一个方向的。于是他们把椅子都围起来排，结果聚会比以前更死。过不久他们决定还是恢复老样子，又朝一面排。你我若不在灵的生命里，我们的方向越多，我们就越死。朝一面排就一面死，朝四面排就四面死。你这个人若是死的，不管人把你怎么排还是死的。当我活起来的时候，不管怎么坐，我还是活的。不是方式，而是生命；不是信息，而是灵；不是恩赐，而是作祭司。

在今日的基督教里教训太多，各式各样的方法已往也都曾试验过。不是方法的问题，乃在于生命、灵、以及在至圣所中的祭司事奉。忘掉你的办法罢！来到祂面前，让祂来浸透你！

今日的问题不是别的，乃是灵中的生命。当我年轻的时候，我会与人辩论好些事情，说怎样才合圣经。但今天我知道，这样辩论全属愚昧。不是这，也不是那，是灵中的生命。我们必须活在主面前，必须向祂敞开，被祂充满。祭司的尽职只有一条路，就是在主面前。我们必须得着主的同在。这就是何以在新约中很难找到任何种的方法。什么是最好的传福音方法？没有人说得上来。你们若来问我，什么方法最对，我要说我不晓得。我真的不晓得什么方法最

对。你永远无法从圣经中找到一个讲道或为主作工的方法，因为新约是灵的时代，不论你采用什么方法，必须在灵里。每一件事必须在灵里。

近年来无论我到那里，我从不注意方法。不管人用什么方法聚会或事奉主，都没有什么关系。真正的问题是究竟有没有主的同在？有没有灵中的生命？

愿主施怜悯，救我们脱离一切非祭司性的事奉，只学一个功课就是活在主面前。然后我们才能从主面前出来，用饼和酒去供应人的需要。这是我们所要的。如果我们是主的军队，我们必须是作祭司的军队。如果我们是使徒，我们必须是作祭司的使徒。不论我们是怎样的人，有怎样的功用，我们必须是祭司。这样才能给主一条亨通的路，让祂继续往前，并藉我们成就一些事来完成祂的旨意。

再蹈历史的覆辙是太愚昧的事。自从五百年前主开始祂的恢复以来，祭司的供职始终没有彻底的恢复，甚至到了今天仍是这样。弟兄会看见了所谓的普遍祭司职分，意思是说，每一个人都该尽他的功用；但那个行不通。你不能盼望死人来尽职，也不能盼望一无所有的人来将基督供应给人。祭司供职不仅是普遍的问题，而是生命的问题，活的问题，神圣的问题，以及活在主面前的问题。我们相信在这末了的年日中，主必须恢复祭司供职—不是普遍的祭司职任，而是圣洁君尊的祭司职任。

我们必须被带进与主接触，被祂充满的实际里。这样，我们就能在灵里活泼而富于进取的将一些出乎主的去服事供应给人。这就是祭司的体系，这也就是主在一个团体方式里所要恢复的。祭司体系不是个人的，乃是团体的，乃是一个祭司团来工作，在身体的方式中共同配搭来供职。我深信主要在这末后的日子中恢复这个祭司体系。

第七篇　拿细耳人的原则

民数记六章一至十二节：从略。

撒上一章十一节："〔哈拿—就是撒母耳的母亲〕许愿说，万军之耶和华阿，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。"这就是说，这孩子要成为拿细耳人。二十八节："所以我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。"（"归与"英文有借与的意思。）

路加一章十五节："他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。"按这节圣经看，施浸约翰也是一个拿细耳人。

神对祭司职任的补充

在出埃及记、利未记这两卷书里，主委派指定了许多种人。以后在民数记开头，主告诉摩西如何把这些不同的人配搭成为一个军队好去争战。当主告诉摩西如何配搭之后，祂就在第六章给摩西一些类似补充的说明。当初主已经指定委派，只有利未支派的亚伦家作祭司。利未支派其余在会幕侍候的人并不是祭司。

但如果亚伦家向主不忠诚，甚至离弃了主，怎么办？这种想法也许我们会觉得奇怪，但在圣经中并不奇怪。我们都知道，在人受造堕落之后，神拣选了亚伯拉罕。从亚伯拉罕出来了以色列人，神是盼望在他们身上得着一个祭司的国度。我们必须记得，祭司乃是一个向主开启，以致主能与他相调的人。主是他的内容，他是主的彰显—这就是祭司。神的愿望是要全以色列国，成为一个祭司的国度。可是由于以色列人的失败，主就拣选了利未人作为祭司的支派，来代替以色列民这个祭司的国度。但不是全支派都被拣选，只有亚伦家可作祭司。

你能否相信亚伦家永远不会失败？到了以利的儿子那个时候，

亚伦家至终也是全然堕落了。然而主预先就看见了这个情势。于是在祂委派亚伦家作祭司之外，祂在民数记六章有了一个补充。这个补充的用意就是如果亚伦家失败了，主开了一个边门，作为紧急时候的一个准备。前门如果坏了，还有一个边门好用。因此就有了拿细耳人的条例。

拿细耳人并不限于某种人，因为任何一个人都可以成为拿细耳人。无论你是否利未人，是否亚伦家的一分子，不管是男是女，这边门向着他们都是开着的。甚至连姊妹都不必因着旧约中规定只有男人可作祭司这事而担心。这扇边门向着男女都是开启的。在正常的时候正门是对的，但是事情反常的时候，边门是十分有用的。拿细耳人条例的原则乃是说，这门向着每一个人都是敞开的，没有一个是被限制在外的。

自愿奉献

那么，究竟什么是拿细耳人的原则呢？拿细耳人的原则乃是自愿奉献。不是根据被主委派、指定、甚至拣选，而是根据你自愿将自己奉献给主。照着撒母耳的母亲哈拿的话，就是把你自己“借”给主。比方说，如果我很富有，你用不着借我什么。只有当我穷的时候，我需要向你借。就祭司职任而言，在以利的时候主实在是穷。因此哈拿将撒母耳借给主。她对主说，如果主赐她一个男孩子，她就愿意将他借给主。在事情不正常的时候，使主在祂的经营中贫穷了，有些人需要将他自己甘心情愿的借给主。

撒母耳究竟属于那一支派？好像他是利未人，实在说他是属以法莲支派的。（撒上一 1～2。）撒母耳连亚伦家都不属，但他根据奉献，分别出来归给主，而成了一个祭司。撒母耳成为祭司是从边门进来的，不是从大门进来的。他是根据民数记六章补充的条例进来的，而不是按照神的委派指定。

撒母耳不单是祭司，他也是士师。首先他是个在祭司职任上的

人，其次他是个在君王职任上的人。所有的士师都是权柄那条线上的人。在这一切之外，他又是一个先知。因为是他带来君王，将时代转到君王的时代。与这一个人关联的事物太多！他身上有祭司，有权柄，有先知，以及把一个走下坡路的时代转为君王的时代。撒母耳是主所拣选的么？不是。他是主所委派、所指定的么？不是。这样一个了不起的人能进入神的经营，只是根据拿细耳人的原则。当事情反常的时候，神预备了这一个自愿奉献的边门。

虽然施浸约翰是祭司的儿子，因此他成为祭司是根据神的指定委派，但他这祭司作得很特别。他作祭司并不是根据他的出生，而是根据拿细耳人的原则。当事情反常，情况往下去的时候，根据出生，委派或指定作祭司的都不够好。因此，这个补充必须应用上。

容我问大家一个问题：我们今日是否活在一个祭司光景正常的时代？无疑的是一个反常的局面；早晚我们会了解，按照指定或出生而为祭司是不够的。因为大门不行，边门就用得着了。不要单说我们生来就是祭司和君王。尽管这是真实的，今日的光景不正常。由于大门被毁坏了，我们需要拿细耳人的原则。这么多基督徒生来就是祭司与君王，但是他们像么？我们必须应用拿细耳人的原则。不管我们生来是祭司与君王的事实如何，我们必须站在拿细耳人的立场上，将自己奉献，分别出来归于主。不管我们对于生来就是祭司与君王的了解有多少，如果我们不甘愿将自己分别出来归主，我们就永不能有真正的祭司事奉。在今日反常的情况下，正门不够好。我们必须走这个边门，藉拿细耳人的原则，将我们自己分别出来归于主。

拿细耳人的四重奉献

关于拿细耳人的奉献，有四件事说得很清楚。首先，拿细耳人不可以吃喝一切用葡萄作的东西，连皮也不可吃。按预表看，酒和任何用葡萄作的东西，是指属地的快乐与属世的享受说的。我们若要体会祭司职任，我们必须脱离一切属地的快乐。在这个国家（指

美国）想要脱离属世的享受是相当难的一件事，因为美国是一个最注重属世享受的地方。由于许多的试探，就是属地的娱乐和属世的享受，在美国的青年人很难体会真正的祭司职任。只要我们喝一点葡萄作的东西，我们就不能作祭司了。藉着重生，所有的基督徒都生为祭司与君王，但几乎所有的人都因属地的酒而被破坏了。这不是一件小可的事。

我们必须了解，这个时代就是一个走下坡的时代。要站住祭司职任的立场，我们必须甘愿彻底脱离葡萄酒。主的恢复只有藉祭司的体系才能成功，而这个祭司体系又必须是完全脱离属地娱乐和属世享受的。当我们有分于这世界之时，我们就了了。不用别人说什么，我们里头很清楚。我们可以仍为主的儿女，但我们已失去祭司的实际了。哦，属地的快乐和属世的享受对于祭司职任有何等的毁坏！

也许有人会问说，你所说的属地快乐是何所指？不必问我，问你自己好了。你若问我，我会反过来问你，你很清楚！你永不能说，我不晓得。我知道你晓得。你确切的知道属地的快乐和属世的享受，如何使你离开祭司的职任。在今日每下愈况的光景之下，主需要一些绝对奉献而作开路先锋的人。这个奉献必须是毫无保留的。

拿细耳人奉献的第二项就是不可剃发。在祭司职任里的人，必须是一班奇特的人。我们必须有一点奇特，与众不同。如果我说你怪，你会不愉快。但是如果你这样说我，我会十分欢喜。基督徒奇特是对的。

拿细耳人不可剃发究竟有什么意思？林前十一章十四节说，长发是男人的羞辱。那不是荣耀，乃是羞辱。对女人说那是荣耀，但对男人却是羞辱。拿细耳人乃是一个甘愿为主蒙受羞辱的人。长发的意思是脱离己的荣耀。己已被治死；因此不再有自觉，自义或自荣。只要我们有自己的荣耀，我们就永远不能作祭司了。我们必须为主的见证和祂的旨意受羞辱。不要作一个寻求荣耀的人，乃要作

一个蒙受羞辱的人。

常常有一些弟兄劝我不要说某些话，或作某些事，因为他们怕我因此而有恶名。但是我欢喜有一个恶名！甚至有人说我是扰乱者，我为这样的恶名赞美主。我们不要把自己弄得有好名声。当主在世时，祂的名声也不太好。你我若要作祭司，就必须学习忍受羞辱。

希伯来十三章十三节说，要出到营外忍受祂所受的凌辱，这个意思就是忍受祂的羞辱。切莫害怕坏名声，或人的坏话。人若不敢背负羞辱，就不能作祭司。祭司乃是一个留着长头发的人，意思是说他没有自己的荣耀。一个真正的祭司多少总要受到人藐视的。尤其是在美国，美国人专求享受与荣耀。在美国你能对基督徒讲一切的道，只是不可讲与世界分别，以及否认己的荣耀。一旦你讲这两件事，他们就不高兴了。为作祭司要付出相当的代价。我们必须为祂的缘故忍受凌辱，否认一切己的荣耀。

拿细耳人奉献中的第三项，乃是不可因任何死人而受到玷污，特别是最亲近的亲属。我们的近亲代表我们天然的情感，这个东西会叫我们死。我们必须从我们天然的情感里被分别出来，它非常容易叫我们死。我们必须胜过我们天然的情感，而不受父母、姊妹、甚至丈夫或妻子的影响。我们与主之间的事只是我们与主的事；绝不可夹进我们天然的情感，否则我们就死了。不错，我们都是生而为祭司，为君王的，但是我们与双亲、弟兄、姊妹的关系如何？我们与妻子的关系如何？她是活人，还是死人？这一切的话，意思就是我们必须胜过我们天然的情感。

为何今日许多生为祭司君王的基督徒，竟不能尽他们的功用？乃是因为这几件事：属地的快乐或娱乐，己的荣耀，以及天然的情感。如果我们真要有分于真实的祭司职任，我们必须甘愿的将自己奉献给主，并脱离这一切的事。

再者，主的话对于属灵的死亡说得更清楚。民数记六章九节说，若在你旁边忽然有人死了，你就被沾染了。不单是亲属，任何人都

能影响我们。如果我们被他们的死亡沾染了，我们一切离俗分别的日子都丧失了。也许我们能胜过天然的情感，但有一天在教会中有一位和我们站在一起的弟兄突然死了，（我不是指身体的死说的，而是指属灵的死，）若有这样的事发生，我们必须小心不要被他影响。绝不要让他将死亡传给你。撒但乃是死亡的源头，他非常喜欢将死亡散布给别人。在教会生活中，有许多弟兄姊妹都是被一两个死亡的肢体玷污了的。每逢我们感觉到或闻到属灵死亡的气息，我们必须跑开。这是拿细耳人奉献的第四点。

你喜不喜欢看垃圾箱？不论谁的家有多好，总得有一个垃圾箱。连王宫里也得有一个垃圾箱。在宇宙间也有一个垃圾箱。地狱就是宇宙的垃圾箱，为着来盛装宇宙间的垃圾。不要说某某地方教会有多好，多好，因为每个教会都有一个垃圾箱。你若来到我家，你是否要去闻闻，去欣赏一下垃圾箱呢？当然不。可是有时我们到一个地方教会去，我们并不到客厅去，却去看垃圾箱。我们并未使自己去享受那些美善的事物，反而去享受垃圾箱—谗言、批评、怨言。结果我们受到了死亡的沾染。我们越是接触这些消极的东西，我们就越无法祷告。我们被死亡沾染了。我们可以有一百个理由为这个，或那个，但是我们被死亡沾染了。若在你旁边忽然有人死了，我们必须跑开。要跑离死亡的肢体，否则你的灵要受死亡的沾染。

属地的享受，己的荣耀，天然的情感，在别人身上突然性的属灵死亡，都必须胜过，否则祭司职任就受了毁坏。我们必须了解今日的局面是反常的。否则拿细耳人的原则就用不着了。我们必须自愿作拿细耳人，就像撒母耳那样，他将一个往下堕落的时代转变为君王时代。也像施浸约翰一样，将旧约时代转变为新约时代，并引进主耶稣基督。我相信在这末后的日子，也是这样的人来转移这个时代。只有拿细耳人能将主耶稣带回来。这个任务无法由今日的基督教承当，惟独由那些自愿从属地享受，己的荣耀，天然的情感，以及在别人身上突发的属灵死亡中分别出来的人来承当。他们才是今时代的拿细耳人，好将往下堕落的时代转到国度的时代。是他们

把主带回来。

我们必须将这原则带到主面前去祷告。不要说我们生来是祭司和君王。在今天这堕落的时代中，生而有的委派是不管用的。今日需要一个边门，就是拿细耳人的条例。我们众人都必须把自己借给主。就属灵的人位说，主今日十分贫穷，我们必须将自己献上，借给祂来完成祂的旨意。只有拿细耳人的条例，才能应付今日紧急的需要。主今日正呼召一班人完全脱离一切属地的享受，自己的荣耀，天然的情感，以及突发的属灵死亡。谁肯作自愿军？

第二部分

基督与

祭司体系的关系

第一篇　祭司们的经历

基督与祭司体系的关系是什么？当我们说“基督”的时候，我们的意思乃指包罗万有的基督。祂就是三一之神具体的表现，是我们的救主，也是我们的生命。祂对我们是一切，因祂是如此包罗万有。祭司体系与这样一位基督是十分有关系的。

按照旧约所启示的预表，祭司体系与基督的关系表明得十分清楚。简单的说，这些关系可分成几项。

经历基督作祭物

祭司体系的工作、职事、任务都在基督里。基督就是祭司的职事。因此祭司不管别的，只管基督。首先，祭司要照管一切祭物。（利六 8～七 34。）所有的祭物都预表基督对于我们不同方面的供应。就经历的观点来说，第一是赎愆祭，第二是赎罪祭，第三是平安祭，第四是素祭，第五是燔祭。这些祭物中有一部分是摇祭，有一部分是举祭。（七 29～34。）祭司们必须照管这些祭物。因此今日人要有分于祭司体系，就必须经历基督作一切祭物。只有当我们经历基督作这些祭物的时候，我们方能将这些服事给别人。

首先，我们必须经历基督作赎愆祭。我们是败坏的，在主面前满了罪愆过犯。神如何能赦免我们一切的罪愆呢？祂只能根据基督在十字架上受死，作我们的赎愆祭来赦免我们。这就是我们得救的故事。当我们初初信靠基督的时候，我们知道自己是满了罪恶和过犯；然后我们向主认罪，我们就知道基督在神面前为我们在十字架上背负了一切的罪愆。祂是我们的赎愆祭。

得救之后，我们不久就发现，我们不单犯过许多罪的行为，并且在里面有罪的性情。单数的“罪”是在我们的里面。我们不只在外面有罪行，在里面也有罪性。我们先前知道基督死在十字架上，对付了我们在神面前所犯的一切罪行，但现今我们知道罪性是在人里面，就是罗马七章所谓：“住在我里头的罪。”（17。）然后主启示

我们，祂在十字架上的死不单对付了我们诸多的罪行，也对付了我们的罪性！这就是说，祂不单是我们的赎愆祭，也是我们的赎罪祭。（愆是外面的，罪是里面的。）因此我们不但要经历基督作我们的赎愆祭，也要经历祂作我们的赎罪祭。

在这两种祭物的经历之后，我们就享受基督作平安祭。平安总是根据罪行与罪性的受到对付。如果我们还有过犯未经赦免对付，我们里面永远没有平安！进一步，若是我们里面的罪性未经对付，我们仍不能在里面享受平安。当我们的罪愆与罪性被基督对付之后，我们才能享受祂作我们的平安祭。

紧接着我们经历基督作平安祭之后，我们发现祂也是我们的素祭或食祭（food offering）。这是说基督是我们的食物和恒久的满足。

燔祭又是接着素祭的。燔祭乃是神的食物！基督不只是我们的满足，也是神的满足。祂不只是我们的食物，也是神的食物。

要认识并经历这一切的祭物，需要很多时间，尤其是对于青年人。今日许多青年圣徒对于基督的认识并不多。你曾经历基督作你的赎愆祭么？无疑的，你经历过，但是第二个祭又如何呢？你曾否经历过基督作你的赎罪祭？很少基督徒有这种经历。也许有的基督徒经历过基督作他们的平安祭，但是素祭又如何呢？许多基督徒都缺少这一类的经历！他们缺少以基督为他们日常食物，以基督为素祭的经历。基督是我们的食物，我们必须学习来享受祂作我们的满足。逐渐的，我们又会发现基督不只是我们的食物，也是神的食物，神的满足，因为祂是燔祭。

我信有些弟兄姊妹在主桌子跟前有一种领悟和认识，就是他们的罪得了赦免，并且他们也为此对主满了感谢。有些人领会得比这个更深一些。他们认识藉着主在十字架上的被钉，他们的罪性已经受到了对付。他们觉得自己已经从罪得到了释放，他们经历了罗马八章—因在基督里他们就不再有定罪了，并且生命之灵的律也释放他们脱离了罪和死的律。基督已经对付了他们罪恶的天性，因此藉

着祂的死，他们能脱离那在他们身体里的罪。

我也信有些弟兄姊妹在主桌子跟前，也感觉到他们是享受基督作他们的平安祭。这是何等的平安！也许有人感到满足，因主是他们的食物，他们的素祭。也许还有少数人会认识主不单是他们的满足，而且也是神的满足。基督对于他们是素祭，对于神是燔祭。

我们必须如此来经历这些祭物，然后我们才真正在祭司的体系里面。基督对我们是何其多！祂是赎愆祭，对付我们罪恶的行为；祂是赎罪祭，对付我们罪恶的天性；然后祂成了我们的平安和满足，以及神的满足。

但这并非一切。我们也必须学习经历基督作摇祭和举祭。首先要经历祂作复活者—摇祭。祂是一直摇着的，祂是活的，祂已经复活了；这样，我们必须知道祂复活的大能，祂是永活的，一直在我们里面摇着。没有一个基督徒该静止不动；我们众人必须十分活泼。如果我们认识基督为复活，为永活者，我们就不能静默！我们不能不声不响。我们要摇，要满了活力。我们不能这样静悄悄的来参加聚会。如果是，那就证明我们有点发死。然而在我们里面的那位永远不死。祂是永活的！当祂在启示录要对众教会说话的时候，祂对约翰说，“我…又是那存活的；看哪，直活到永永远远，阿们。”（一18，另译。）教会不该发死，祂的教会必须是一直活的、摇的。我们必须学习来享受这位摇的基督，因祂是我们的摇祭。

再就是基督是我们的举祭。祂不只是复活的那位，也是升天超越的那位。祂已升上高天，并超过一切。我们必须经历基督到如此的地步。常有弟兄姊妹对我们说，弟兄阿！我完了，我了了！他们十分受压、丧气。如果我们的光景真是如此，我们就永远不可能将基督作举祭去供应别人。我们需要经历基督作升天者。祂是如此超越，没有什么能压制、捆绑、闭塞祂！

作为祭司，我们必须多方面经历基督，然后才能帮助别人这样来经历基督。作为真正的祭司体系，我们必须首先照管所有的祭物，

然后才能帮助别人认识基督作他们的平安祭，作他们的满足和食物。他们也必须看见，基督不只是他们的满足，也是神的满足。然后他们也该受到帮助来认识复活基督作他们的摇祭，升天基督作他们的举祭。

当使徒保罗被囚在监时，他经历了基督作摇祭与举祭。并不因为他是在监里他就了了。他仍是满了活力，他是一直摇着的，因为有永活的基督在他里面作摇祭。甚至当他想要睡的时候，里面摇着的那一位也不许他；因此他唱起诗来了。他并不是在监里，他乃是在诸天的境界里。他不是在牢房里，他乃是在至圣所之内。他是如此的超越，他经历了那位作举祭的基督。

有时我们的家变成一间监牢。它原该是我们的家，我们甜美的家，但是它对我们竟成了监牢。如果真是如此，那就证明我们还不知道如何去经历基督作我们的举祭。

在我个人的经历里，多少次四周的环境好像厚墙一样，没有门，没有窗。但我能说，主阿！这一切环境好像层层厚墙，但是，阿利路亚！我上头还有一扇窗，我是在方舟里，它的窗是向上开的。（参创六 16。）

我们必须学习经历基督作我们的举祭，只有藉享受这些祭物，我们才能真正作祭司。

但我们大多数人都知道，祭物仅仅是在外院子里。我们可以说，这些都很好、很深、很属灵，但是还是在外院。我们仍是在铜坛那里，还未进到会幕。这些祭物都是外面的经历，不是里面的，还是浮面的，不够深。当我们认识了这个，我们就会看出今日的基督教是何等贫穷。大多数人都还没有经历过这些样的祭物。即或有了这些，他们还是在外院里。

经历基督作陈设饼

利未记二十四章五至八节：“你要取细面，烤成十二个饼，每饼

用面伊法十分之二。要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上。又要把净乳香放在每行饼上，作为记念，就是作为火祭献给耶和华。每安息日要常摆在耶和华面前；这为以色列人作永远的约。”

出埃及二十五章三十节：“又要在桌子上，在我面前，常摆陈设饼。”

在照管祭物之后，祭司们必须往前去在圣所摆列陈设饼。基督不仅是我们里面的生命，也是我们生命的供应。这就是摆列基督作陈设饼。当我们经历了基督作为我们里面生命的供应，我们就能在别人和神面前将祂摆列出来。当我们来到聚会中，或在别的场合与人接触时，我们能够将基督摆在别人面前作里面的生命。我们必须与主进入更深，不要那么肤浅，只落在情感或外面。基督是在我们里面，但是我们必须经历祂作内住者和里面的隐藏者，祂是我们生命的供应。这生命的供应不只提供作为别人的满足，也作了神的满足。

也许有人会问，何为真正内住基督的经历？让我举一个例子，相信会有帮助。假定你落在难处中，如果你只祷告求主看顾你的难处，那你就是一个外面的基督徒，就是一个在外院里的基督徒。对于那些新蒙恩的人，主乐意垂听这一种的祷告。也许你这样祷告之后，主会去掉你的难处，你就会喊说，阿利路亚，赞美主！但是你只是一个在外院里的人。

然而到了一个时候，你会被带到一个境地，你越求主去掉你的难处，你的难处越大。那时你想或许不祷告更好。不论怎么祷告，难处越来越大。这种情形逼你进入圣所。它逼你要从里面而不从外面来解决问题。难处逼你认识主，祂不只是升天的基督，也是内住的基督。

你是否看见，何以难处接二连三，试炼一直不断？也许你会说，弟兄，这不是福音，不是好信息。但这才真是福音！这些接二连三

的难处、试炼，逼我们作一个里面的基督徒，而不作一个外面的基督徒。它逼我们在主面前更深，认识祂不只是复活升天的一位，祂也是我们里面的内住者。然后我们要经历祂作内住的生命，和生命的供应。我们要学习，祂的恩典是够用的。（林后十二 9。）我们外面的难处越大，我们里面对基督的经历也越多。这个要促使我们经历基督作内在生命的供应。

经历基督作灯

利未记二十四章一至四节："耶和华晓谕摩西说，要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油，拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯；这要作你们世世代代永远的定例。他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。"法柜原文作见证。

随着在圣所摆列陈设饼，祭司们必须点灯。饼是生命，灯是亮光。当我们有了生命，这生命就是光。"生命在祂里头；这生命就是人的光。"（约一 4。）我们一经历基督作我们里面的生命，这生命就要成为我们里面的光，照亮我们。我们不要单单用头脑来读圣经，为着获得一些知识、教训或道理，乃是要在里面得着光照。这里面的光照就是生命的光照。这是祭司职任中较深的一项。在外院中，祭司照管那许多种的祭物；在圣所里，祭司们必须照管一些更深的事，是里面的，不仅仅是外面的。我们众人必须在圣所多方面来经历基督：基督作内在的生命与基督作内在的亮光。

当我们来读经时，切勿过分运用头脑去求明白。如果明白太多，它会变作知识树。我们必须祷读圣经，不打算单求头脑的明白。这样我们才能有分于祭司体系。我们必须敞开自己，让主充满我们，得着我们，占有我们。然后圣经的话才会从里面来照亮我们。不是从外面写出来的圣经来照亮，乃是从活的基督来照亮。那写出来的话要藉着那活道来照亮。然后我们才能得着里面的光，而不仅是外面的知识。

为何基督徒不上电影院去呢？是否有一个规定要求基督徒不去呢？那不是基督徒的生活；那是规条的宗教。但是当我们经历基督作生命的光，里面有一点东西藉着里面的光来照亮、管治我们。这是一个内在的管治，内在的照亮，就是圣所的金灯台所预表的。外院有外头的日光，而圣所有灯台所发里面的光，这就是生命的光。

经历基督作香

祭司们也必须在圣所内的金坛上烧香。点灯与烧香是在同一时候照管的。这两件事永远不可以分开。

出埃及三十章六至八节："要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。亚伦在坛上要烧馨香料作的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。"

我们若是烧香，也必须点灯；我们若是点灯，也必须烧香。这给我们看见，从主话接受光照，我们必须藉烧香而祈祷。我们如果藉烧香而祈祷，也必须藉读主话而点灯。读经祷告，必须相调为一。每逢祷告必须读经，每逢读经必须祷告。读经就是点灯，祷告就是烧香。

什么是香？香就是基督的馨香。基督的馨香就是我们在神面前的悦纳。当我们以如此里面的方式来经历基督，祂便成了我们内在的生命，内在的供应，并内在的亮光。同时我们有一个深切的感觉，基督甜美的香气是升到神面前去了。基督的宝贵，成了我们在神面前的悦纳。这不是我们外面行为的改善，而是里面的一种甜美。当我们经历基督作内在的生命和亮光，又享受祂作生命的供应，我们就有一种甜美宝贵的感觉，我们是如此蒙神的悦纳，并讨祂的欢喜。这就是在金坛上烧香的意思。馨香的基督升到神面前作了我们的悦纳。

经历基督作约柜

约书亚三章六、八、十三节："约书亚又吩咐祭司说，你们抬起约柜，在百姓前头过去。于是他们抬起约柜，在百姓前头走。…你要吩咐抬约柜的祭司说，你们到了约但河的水边上，就要在约但河水里站住。…等到抬普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约但河水里，约但河的水，就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。"

祭司们要照应的第五项就是约柜。约柜就是神的见证，也就是基督自己。我们不只要经历基督作为各种祭物，内在的生命，内在的亮光和悦纳，并且我们必须继续往前去，经历基督作神的见证。祭司们必须一直不断肩抬约柜。约书亚三章清楚的题到，祭司们必须抬耶和华的约柜。作为祭司体系，我们必须经历基督作生命，作亮光，作我们在神面前的悦纳，也必须特别背负基督作为神的完满见证。我们必须经历基督的丰富，然后背负这位永活并包罗万有的基督作为神的见证。祭物、陈设饼、灯台、香坛的经历乃是基督丰富多方面的经历，但这些经历至终是引我们到为神作见证的基督。

单单有基督作生命，作亮光的经历是不够的。甚至经历基督作在神面前的悦纳都不够。我们必须经历基督在我们中间作神丰满完全的见证才可以。祂乃是祭司们所背负的神活的见证。祭司们必须照管并扛抬约柜。如果我们真在祭司的体系里面，我们就要背负，扛抬基督作为神活的见证。这个见证不是单方面的，而是各方面都完全的。我们要背负基督作神完整的见证。

经历基督作会幕（或帐幕）

我们已经看过，有五项东西是祭司们所必须照管的：祭物、陈设饼、灯、香和约柜。第六项就是帐幕，它预表扩大的基督作为神的居所。等我们作祭司体系丰满经历基督之后，我们必须照管全教会，就是基督的整个身体。教会根本就是基督的扩大。基督的扩大就是教会，基督的增加就是身体。

民数记四章记载祭司们照管帐幕、竖板、幕幔、以及里面一切的器具。不论停在某一个地方，或者在长途旅程中，祭司们必须照料帐幕。这给我们看见，祭司们必须照料教会。就是基督的身体。经历基督作祭物，作内在的生命，内在的亮光，内在的悦纳和神的见证，都是为着教会。我们越多在这几方面经历基督，我们就越为着基督的身体，就是教会。作为神的祭司体系而经历基督作一切，我们就必须照管教会，以致基督的身体能成为神在地上的居所。一切对基督的经历最终都必须是为着教会，就是基督的身体。我们在这么多方面来分享基督作我们的生命，乃是为着教会的生活。教会生活是从我们经历基督作内在生命所产生的。这一切是祭司们所必须具有并照管的。我们必须祷告，求主把我们带进一切的经历中，并使这些经历在我们身上成为实际。

第二篇　祭司们的生活

我们必须由祭司们的生活，继续来看基督与祭司体系的关系。就祭司们的生活而论，他们需要有吃的，好在里面得着力量、营养、饱足。他们也需要穿着，好在外面有遮盖。食物与衣着是祭司们生活中两项主要的必需品。当然除开衣食，还有住的需要，这一点我们要在下一篇里再题起。

基督作祭司们的食物

四十年之久以色列人飘流在旷野，他们每天以吗哪为食物。无论早餐、午餐、晚餐，只有一样吃的，那就是吗哪！但是你们曾否想到，那些年间祭司们究竟吃什么？他们是否也是天天吃吗哪？或者还吃什么别的？

请读主的话。利未记二章三节："素祭所剩的，要归给亚伦和他的子孙，这是献与耶和华的火祭中为至圣的。"祭司们要吃一部分素祭。

再读七章十四节："从各样的供物中，他要把一个饼献给耶和华为举祭，是要归给洒平安祭牲血的祭司。"

还有三十一至三十四节："祭司要把脂油在坛上焚烧，但胸要归亚伦和他的子孙。你们要从平安祭中把右腿作举祭，奉给祭司。亚伦子孙中，献平安祭牲血和脂油的，要得这右腿为分；因为我从以色列人的平安祭中，取了这摇的胸和举的腿，给祭司亚伦和他子孙，作他们从以色列人中所永得的分。"平安祭中的一部分，也是祭司们的分。

再有，六章二十六节说，"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。"赎罪祭又是另一分为着祭司们的。

七章六至七节："祭司中的男丁，都可以吃这祭物，要在圣处吃，是至圣的。赎罪祭怎样，赎愆祭也是怎样，两个祭是一个条例；献

赎愆祭赎罪的祭司，要得这祭物。”这是赎愆祭。作为祭司们的分。

二十四章九节:“这饼是要给亚伦和他子孙的,他们要在圣处吃，为永远的定例,因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。”由前后文看，就知道这是指陈设饼说的。陈设饼也是祭司们的分。

这些经节给我们看见，几乎一切不同的祭物，都成了祭司们吃的食物。

我们曾看见，祭司们主要是照管有关基督的事。他们不单是事奉神，或是为别人代祷，他们乃是照管基督不同的各方面，并且用基督来服事别人。正如一个作生意的人经营某些货物一般，祭司们也经营基督作他们的货物。他们乃是经营那位包罗万有的基督，丰富的基督，无限、莫测高深的基督！他们终日都在照管基督，并且将祂服事给别人。

现在我们就看见,祭司们的生活也是基督。他们不单经营基督，并且他们也吃基督。他们必须在十分内在主观的方式里来经历祂。他们不只像商人将基督供应别人，也将基督当食物供应自己。不同的祭物预表基督对于我们不同的各方面。祭司们被命定靠这些祭物而生活，因为他们是吃自己所献上的。并且他们也在规定的方式里好好的吃。在一定的时候，一定的地方，来吃一定的祭物。可惜没有时间，不然我们要来看我们该在什么地方，来享受基督多方面的丰富。这是很有趣，也是很奇妙的事。

在我各次旅行所经过之处，我曾注意过基督徒如何用各种不同的方法吃饭。但是他们有几个人真知道如何来吃基督呢？今日的基督徒对基督太不留意，许多真正的基督徒甚至不能将“享受”这个辞用在基督身上。他们知道如何相信基督，跟随基督，认识基督，敬拜基督，传讲基督，可是他们从未听说过藉吃基督而享受基督。

一九五八年，当我在一个地方讲过我们应当如何吃基督之后，有一位少年人来对我说，“弟兄，你的信息很好，但你用的字眼太粗野了。你怎么说我们要吃主耶稣呢？”我回答说，“如果我说的话粗

野，那么主的话也是粗野的了。在约翰六章五十七节主说，‘吃我的人，也要因我活着。’我们必须吃祂。祂又说，‘我是生命的饼。’（35，原文。）饼是给人吃的！”

陈设饼

我们无法看完全部的祭物，仅能就陈设饼来看，它对我们有何属灵的意义。陈设饼是祭司们所吃的一种食物；我们曾说过，它表明基督作我们的生命和生命供应。为将基督像陈设饼一样的对待并供应给别人，我们自己必须享受祂，吃祂，像吃陈设饼一样。这就是说，我们必须藉着吃祂，而经历祂作里面的生命和生命供应。

晓得如何来吃基督的人并不多。我们众人必须学这个功课，在我们里面取用，享受祂作属灵的食物。当我们将基督服事、供应别人的时候，我们自己必须也享受祂。正当我们去喂养别人的时候，我们自己也得了喂养。每次我服事的时候，头一个得到喂养的就是我自己。等到服事后，我饱足了。我的饱足是在于将基督服事给别人。

赎愆祭

另一个例证是赎愆祭。整个赎愆祭都是给祭司吃的。这意思是说，当我们将基督供给一个失丧的人作救主的时候，不但这个人要得救，我们自己也要因着这样将基督服事给他们，而得着基督作食物。就这样作的时候，我们里面就享受了基督。每逢我们将基督服事给人，不论在那一方面，我们都能吃到祂并享受祂。

有些弟兄对我说，“李弟兄，我们不能停下来不传福音。如果我们不将基督服事给罪人，我们就挨饿了。”他们的属灵食物，正是他们供应别人作赎愆祭的基督！

我们若是懒惰不出去传福音给人，我们的里面就挨饿了。但是当我们出去将基督当作赎愆祭供应人的时候，我们也就饱足了。等我们回家，我们会觉得真是饱足了。这是吃主之法。当祂作赎愆祭

成了别人的救主，祂对我们也成了食物。

什么是我们的食物呢？必须是基督。不是道理或教训里的基督，乃是在我们服事里的基督。服事给人作赎愆祭的基督，乃是他们的救主，也是我们的食物。赎罪祭、平安祭、素祭也是同样的原则。我不能一点一点的细说，但原则非常清楚。我们越多将基督经营并供应给人，就越多享用祂。我们不能把一位客观的基督供应给人，而是把一位对我们非常主观的基督供应给人。祂是我们所经营的商品，也是我们的食物，因为我们必须吃用我们所卖的。

我越多讲论基督，就越多得饱足。若非如此，我就成了一个假的职事。我越多与你们谈论基督，并将基督摆给你们，我就越多吃着基督。当我将祂服事给人的时候，也就是吃祂的时候。祂对我是何等主观。我售卖基督，并非藉我思想的心思，而是藉我享受的灵。祂是我的食物。对我们来说，没有一样东西比食物更主观。等我们吃过食物后不久，食物就变成我们的一部分。我们众人必须如此主观的来经历基督。

基督作祭司们的衣物

出埃及二十八章一至十一节："你要从以色列人中使你的哥哥亚伦，和他的儿子拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛，一同就近你，给我供祭司的职分。你要给你哥哥亚伦作圣衣为荣耀，为华美。又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦作衣服，使他分别为圣，可以给我供祭司的职分。所要作的，就是胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，使你哥哥亚伦和他儿子穿这圣服，可以给我供祭司的职分。要用金线，和蓝色、紫色、朱红色线，并细麻去作。他们要拿金线，和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工作以弗得。以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连。其上巧工织的带子，要和以弗得一样的作法，用以束上，与以弗得接连一块；要用金线，和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成。要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字；

六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序。要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字，刻这两块宝石，要镶在金槽上。”

十三至二十一节：“要用金子作二槽。又拿精金，用拧工仿佛拧绳子，作两条链子，把这拧成的链子搭在二槽上。你要用巧匠的手工，作一个决断的胸牌；要和以弗得一样的作法，用金线，和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成。这胸牌要四方的，叠为两层；长一虎口，宽一虎口。要在上面镶宝石四行；第一行是红宝石、红璧玺、红玉。第二行是绿宝石、蓝宝石、金钢石。第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶。第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉；这都要镶在金槽中。这些宝石，都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。”

三十节：“又要将乌陵，和土明，放在决断的胸牌里；亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”

基督作我们的食物乃是作我们真实的内容。祂不仅是我们的满足，也是我们的内容。再者，基督又是祭司们的衣袍，这是他们的彰显，是他们外面的表现。我们必须从里面经历基督，又在外面来表现祂。我们不仅仅吃基督，也将祂表现，并叫祂显大。基督必须藉我们得彰显，并在我们身上显大！祂是我们里面的满足，也是我们外面的表现。

关于祭司们的衣服，有四、五件东西十分重要。首先，他们有一件白细麻袍遮盖全身，再有一件以弗得，有点像袍子外面罩的背心。再一件就是头巾，有点像冠冕。两肩上有两块宝石，胸前有胸牌，上面有十二块宝石，外加乌陵与土明。

袍子

袍子就是基督自己作我们的义。我们是在祂的遮盖之下。我们大多数人都在道理上认识这个，但是我怕少有人在经历上认识它。

我说这话的意思是这样。假定我们在教会中遇到一位弟兄非常温柔，非常谦卑、公义、良善。但他生来就是一个温柔、谦卑、公义、良善的人。在他未得救以先就是温柔、谦卑、良善的。那么，现在他来到教会中，有人就会说他是太好的弟兄，而其实他在未得救以前就像今天一样好！你想这样一位弟兄有基督作他的衣袍么？没有。他所有的一切只不过是他自己的义，他天然的良善。你看不出基督显出作他的温柔，作他的谦卑或公义。在他的行为举止之中，并不叫人觉出基督那馨香甜美的味道。你能说这是一位好弟兄，有一个好性格，可是在他外面的行为中，却缺了基督那馨香甜美的味道。但在另一些基督徒的温柔中，确有一种基督甜美的味道。基督的香味可以非常确定的从他们的温柔中感觉出来。有时在一位弟兄的谦卑中，只叫你感觉骄傲，而不是基督。你能看出这里的讲究么？

我们的外衣必须是基督表现作我们的义。我们不该表现我们的温柔，我们的谦卑，我们的公义，我们的良善，而该表现基督作这一切。我们不知道温柔，只知道基督！我们不知道谦卑，只知道基督！这对我们说是一个深的功课。我们必须学习弃绝我们天然的温柔、谦卑、正直，然后基督就能有一条亨通的道路从我们流出，显在我们身上作我们的遮盖。

以弗得和冠冕

以弗得是用五样主要的东西作的：捻的细麻，金子，蓝色、紫色、红色线。这是非常有意思的。细麻表明基督的纯洁，金子表明基督的神圣性质，蓝色表明基督属天的性质，红色表明基督属天的救赎，紫色表明基督的王权与尊贵，这一切都该是基督作到我们里面，并从我们身上彰显的。人要从我们身上看见基督的纯洁，基督的神圣性情，基督的救赎，基督属天的性情，以及基督的君尊，元首地位，尊贵与权柄。当基督的这些情形作到我们里面以后，人们就会在我们身上看到。然后我们就要有基督一个丰富美丽的表现。

冠冕就是基督作我们的夸耀。祂是我们的头巾、冠冕，我们头

上的遮护；祂是我们的夸耀。除了基督别无可夸。当基督作这一切都作到我们里面，然后这些才会从我们身上流露出来，成为基督的真表现。

肩牌与胸牌

祭司们的圣衣也包含了建造的意思，这是用宝石镶在金槽中所表明的。头一种被题起的宝石是红玛瑙，末一种是碧玉。这是非常有意思的，因为圣经的头一卷创世记第二章，在伊甸园河流那里曾题起红玛瑙。然后在启示录，圣经的末了，主要的宝石就是碧玉。碧玉乃是神的表现，因为启示录第四章告诉我们，那位坐在宝座上的好像碧玉。在圣经里，神显出来的形像好像碧玉。碧玉就是神形像的表现。而红玛瑙和碧玉，以及其他许多种宝石，都是被建造在那座金城新耶路撒冷，也就是神的居所里面。这样，在祭司们的圣衣上就看见了新耶路撒冷的缩影！在胸牌上的金槽上，宝石被建造成为一体。这乃是说，当基督完全作到我们里面来的时候，祂就要藉着我们得着表现，而教会的建造就在这个表现之中。

我们必须一再的吃基督，享受基督，时刻以祂为粮食。然后我们才得以被祂所充满、浸透，并且祂要成为我们外面的表现和彰显。在这彰显中，所有的宝石都要镶在金槽中。这些宝石代表经过变化的人，被镶在神生命那精金的性情里，这就是建造。所有的人都是彼此关联，互相建造，成为一体，并且各有对基督不同的经历。

乌陵与土明

在胸牌上还有乌陵与土明。乌陵的意思是“亮光”，而土明的意思是“完全”。当胸牌上所有的宝石都被镶在金槽上，并且彼此建成一体的时候，然后加上乌陵与土明，这就成了神为祂子民启示的凭藉。乃是藉着这一个，神将祂对祂子民的心意启示给他们。

首先，我们必须把主吃进来，并将祂消化成为我们的内容。第二，我们必须在外面彰显祂。第三，在这外面的彰显里就有身体的

建造。最后，在这建造里有“乌陵”与“土明”，作为主对祂子民心意的启示。主对祂子民的启示是藉着建造（身体），也是在这建造（教会）里的。

这些事对我们不该只是一种说法或教训，我们必须确实的经历。我们都必须吃主，学习如何去吃祂像吃食物一般。然后我们就要被祂充满，被祂饱和。结果自然的我们在外面就有一种基督的表现和彰显。别人就能看见主在我们中间，也在我们身上。他们能看见基督的纯洁，基督的神圣性情，基督的属天性质，基督的救赎，以及基督作王的地位。他们要看见基督真正的彰显在我们身上。而在这彰显中有圣徒的建造，因为他们要变成宝石，并在神圣的性情里被建造在一起。最后藉着祂这被建造的身体，有主的启示，把祂对祂子民的心意指明出来。

现在我们才能认识，祭司体系所包括的究竟有多少；它所包含的非常广泛。我们只看过一个简略的纲领而已。但愿主非常实际的将这些事启示给我们，叫我们这些作祭司的人，可以经历基督作我们里面的食物，和外面的衣服。

第三篇　祭司们的住处

出埃及二十六章一、五至六节："你要用十幅幔子作帐幕；这些幔子要用捻的细麻，和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工，绣上基路伯。…要在这相连的幔子上作五十个钮扣，在那相连的幔子上也作五十个钮扣，都要两两相对。又要作五十个金钩，用钩使幔子相连，这才成了一个帐幕。"

我们再读几处新约的经节。林后五章一至四节："我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服；倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚里，叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。"

在这几节里我们看见一个观念，说穿衣就是住房。它说穿上一所房屋，而不说穿上一件衣服。因此住房就是穿衣，穿衣就是住房。我们所穿的衣服就某一面的意义说，是一所房屋。

再读以弗所四章二十二至二十四节："就要脱去你们从前行为上的旧人；这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的；又要在你们心思的灵里得以更新；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。"（照原文另译。）

要知道什么是新人，我们必须回头看二章十五至十六节："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，藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦；既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架，使两下归为一个身体，与神和好了。"（原文。）基督将犹太人与外邦人造成一个新人。由此可证明新人并非个人，乃是团体，因为这新人是由两班人造成的。

我们必须认识，在新造里，我们每个个人都不是一个完整的人。在新造里，我们是一个肢体，不是一个人。我们乃是那独一新人的

一个肢体，因为在整个宇宙间只有一个新人，是由犹太信徒和外邦信徒所造成的。所有的信徒不论是犹太人或是外邦人，都是这一个新人的肢体。这样，我们不可认为自己是一个完整的人，而只是一个肢体而已。如果我们是一个完整的人，我们便可以独立；但是如果我们是一个肢体，我们就不可以独立。试看我们的手和脚，这些肢体永不可独立，必须倚靠身体。

新人乃是一个团体的宇宙大人，就是基督的身体。“使两下归为一个身体，与神和好了。”十五节中的这一个新人，就是十六节中的那一个身体。因此，我们必须清楚了解新人的定义。有时我们会想新人就是新造。甚至有些圣经译本还把以弗所四章二十四节的“新人”译作“新性情”。但是按照以弗所书本文来看，新人的定义就是基督的身体。

当我们清楚知道新人就是基督的身体之后，我们才能了解穿上新人的意思，就是穿上身体。而穿上身体的意思就是把身体当作衣服般的穿上。这身体必须是我们的衣服。换言之，我们要穿上身体。身体就是我们的衣服，我们的遮盖。这是穿上新人的意思。

表现是藉着享受

我们曾看过祭司生活的第一项，就是以基督为食物而吃祂。这是指着我们将基督接受进来。我们一天至少要吃三餐，三餐之时我们什么也不干，只管吃。不论我们吃的是什么，到末了，都成了我们的一部分。在已过的年日之中，我们吃了不少鸡蛋、肉、马铃薯、以及许多别样食物。这些鸡到那里去了？我们要说，我们就是这些鸡！蛋到那里去了？我们是鸡，又是蛋！所有我们吃下去的东西到末了，都变成我们了。祭司们的生活中主要的就是吃基督。我们如果要认识祭司的事奉，我们必须晓得如何天天享用基督。然后我们所吃的就要变成我们的成分。

第二，我们已经看见，我们所接受进来的基督成为我们的彰显。

这就是我们的衣服。所吃的食物是里面的供应，所穿在身上的衣服是里面所接受的在外面的表现。如果我们整天从基督得喂养，结果祂就从我们身上得着彰显。我们越多吃祂，祂就越多得表现，这个表现就是衣服。我们天天享受基督，我们就要表现祂。我们所享受的是接受到里面的基督，我们所表现的乃是彰显在外面的基督。这一个彰显就是属天属灵的衣服。

祭司的圣衣主要由五种材料作成：金，细麻，蓝色、紫色、朱红色线。基督藉我们而有的表现是从五方面来彰显的。首先，基督要从我们身上彰显像金，金是代表神的性情。我们必须让人有一个印象，在我们里面有一些东西是胜过人性的。这就是金，神的生命，神自己的性情，藉着我们得到表现。在我们生活中基督的表现必须有这样一种因素。别人会感觉我们不仅是一个人，在我们身上还有一些更高的东西，是人的话所无法表达的。在我们里面这属灵的金线不是我们天然的行为，而是一些出于神性情的神圣东西。

其次，我们表现基督必须也有细麻的成分，细麻表明基督纯正的义。我们必须那样纯正、公义、正直。如果基督是在我们的里面，并且我们享受祂作生命，我们就会诚实、公义、单纯。所有的人，甚至最有道德的人都不是那样单纯、正直。但祭司体系乃是诚实、正直、公义的真正表现。

祭司体系也必须表现蓝色，蓝色表明属天。我们是活在地上，但我们却不是属地的人物；我们乃是属天的人物，我们是属天的人，甚至是在天上的人。你我的生活有这属天蓝色的表现么？

也要有紫色的表现。在古代紫色是代表君尊，是帝王的颜色。所有王家的人，尤其是君王本人，都是穿着紫色衣袍的。因此紫色代表王位、君尊。我们表现基督必须有这一种君尊的光景。我们不该那么平庸，那么平俗。有时我们对待别人的时候，失去了我们的高贵。但如果我们真是靠主而活，在我们身上一定会有属灵、神圣、高贵的表现。

再就是朱红色。在我与倪弟兄同处一段时间之后，我注意到每逢我们与他一起祷告，他总要说几句深刻的话是关乎应用主宝血的。甚至在主的桌子前，他也祷告许多深刻的话来取用主的宝血。当我与他在一起时，我常感到朱红色。每逢祷告他总是取用主的宝血。为什么？因为他认识救赎。

若不取用主的血，我们永远无法进到主面前来；没有一个祭司可以不靠血来到圣所。不论我们是否有罪的感觉，我们仍是有罪的。因我们仍活在旧天性中，并且我们仍行在这肮脏的地上。在许多方面，无论觉得到或觉不到，我们都受了玷污，因此我们需要取用宝血。我们必须常给别人看见，我们活着无法离开朱红色，意思就是无法没有主救赎的宝血而生活。在我们身上基督的表现中，我们必须给人一种印象，那就是我们常觉得我们是有罪的、受玷污的、污秽的。我们一直需要血的洗净，也必须叫别人觉得我们是靠血活着的。若不取用主血的洁净与遮盖，我们就永远无法享受基督作我们的生命。

要表现基督，我们必须有神的性情，必须单纯与公义，必须属天，必须有君王般的尊贵，以及救赎。这是表现基督的几方面。如果基督从你我身上得表现，就是从这几方面来表现。

如果你我这些人是天天吃喝享受基督的，很自然的，我们就会给人一种基督神圣的性情—单纯、属天、君尊、救赎的印象。当别人接触我们，或与我们一同祷告的时候，他们会觉得在这里有一个弟兄是满了神圣的性情。他们要在我们身上觉到公义与属天。他们越与我们谈论，越觉得我们是在天的境界里。我们所在之处对他们都会成为天的境界。当我们被基督充满，我们就要表现基督的属天。最后别人也要在我们身上觉到基督的王权和救赎。祭司的这件圣衣就是基督荣耀的表现。

藉表现基督而建造

有一件有趣的事，就是祭司们圣衣的材料，与会幕的材料完全相同。他们的圣衣是由金，细麻，蓝色、紫色、朱红色线织的，而会幕也是同样用金，细麻，蓝色、紫色、朱红色线织的。这就是说，祭司们所穿着的就是他们的住处。他们的衣服就是他们的房屋。

教会乃是基督由众圣徒里面出来的表现。基督从我们众人里面表现出来就是教会。我们若没有这个表现，就没有教会。这个意思是说，我们可以说我们是教会，这是对的，但是真正的教会生活乃是基督的表现。因此祭司们的衣服就是他们的房屋，他们的住处。他们的衣服和会幕一样，而会幕乃是他们居住的地方。

我们必须认识，今日的众祭司就是会幕所预表的神的住处。彼前二章五节说，“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司体系。”我们已经在第一部分里指出，在这里“祭司体系”的意思就是一个祭司团体，它不是指祭司的职任说的。在希伯来七章十一节那里，那是指祭司的职任说的，但在彼前二章五节这里，是指祭司团体说的。圣洁的祭司体系是一个属灵的房屋，如同众祭司所组成的团体。当我们被基督充满、饱和，正确而又完满的表现祂时，我们就成为神的居所；照预表的话说，我们就变成会幕。会幕永远和祭司们分不开，祭司们在那里，会幕就在那里；那里有会幕，祭司们也总是在那里。祭司们伴同着会幕，会幕也伴同着祭司们。新约圣经清楚的告诉我们，祭司们就是灵宫—会幕。

我们认为自己是什么呢？我们是否认自己为神的一个合式的住处—一个灵宫呢？正如前面所说的，会幕乃是金线，细麻，蓝色、紫色、朱红色线的表现。我们如果说我们是神的住处，神的会幕，我们身上显出金线么？我们有单纯的性质么？我们能表现出蓝色、紫色、朱红色线的光景么？如果不是这样，那我们所表现的是什么呢？是我们的天然么？是我们的肉体么？如果是表现天然和肉体，那我们就构不上作神的会幕。我们只该表现出金，细麻，蓝色、紫

色、朱红色线。然后我们就有资格作神的灵宫—会幕。当我们在这样适当的方式里表现基督时，我们就是穿上了新人。这就是说，我们穿上了教会；我们穿上了基督的身体。

让我们查看自己：如果我们说我们是基督的身体，那我们的表现是什么？我们是否表现神的性情，或者别的什么？我怕许多时候与神的性情相反，我们所表现的乃是己，甚至是肉体，那就更坏了。许多时候我们所表现的是己、肉体、魂、旧人、天然的生命，而不是神性的金。当我们表现这些反面的东西时，我们根本就在教会生活之外。

如果我们说我们是基督的身体，我们必须察看我们表现什么？我们所表现的是罪恶败坏呢？还是基督的单纯与公义？我们是否表现世俗过于表现属天情形呢？我们口口声声说我们是基督的身体，但我怕别人在我们日常生活中只能看见世俗。那么我们怎能说我们是基督的身体呢？我们所表现的并不像会幕里的幕幔。会幕里的幕幔乃是表现基督所是的一切美德。

我们是否表现出紫色所代表的君王权柄呢？可是有时我们身上所表现的是婴孩的光景，又软弱又低下。再就是救赎又如何？我怕好些弟兄姊妹并不感觉自己的污秽。我曾留心注意并听许多圣徒们的祷告，他们很少人在与主接触时深觉宝血的需要。少有人认识他们是受了玷污、是污秽的。我们在主面前缺少罪的感觉。这意思是说，我们是自义的人。我们不觉得自己污秽，反而常常觉得自己是对的。我们何等需要表现主的救赎。

我们必须表现一切基督的所是，然后我们不只成为会幕的一部分，我们乃是成了会幕。到这时，我们才不是无家可归的人。除非到达这个地步，否则不论我们基督徒作了多少年，我们仍是无家可归的。我们没有安息，乃是由于我们没有一个正确的、真正的教会生活。当我们被基督充满，并在一个正确的方式中来表现祂的时候，我们就成了教会的一部分，并且教会也一直与我们同在。然后我们

就有一个可以居留的安息之所。

这不是道理，道理的争论是毫无价值的，不能把我们带到那里去。我们必须察看实际。我们是否一直感觉，我们有一个属灵的家呢？我们常有这种感觉么？赞美主，我的确有一个属灵的家，而那个家就是我是其中一分的真正教会生活。新人成了我的衣服，而这衣服就是我的住处。当我穿上这个新人，我就在家中。在此我有安息，我能居住，我能停留。这时我的整个人生才是在家里。

请问你在那里？你在家里么？你有一个属灵的家么？我能说多年来我享受了这家里的生活，而这家就是真正的教会生活。可是每逢我将一些出于己、出于魂、出于肉体的东西表现出来时，我立即就在教会生活之外。我就变成一个无家可归的人了。

只有当我们藉享受基督而被祂充满的时候，我们就能在这五方面将祂表现出来。就是这样，我们有了衣服，而这衣服又成了我们的房屋。我们有了教会的生活，我们也是教会生活的一部分，我们是在家里的人。这时我们也才能在这表现中有安息。

在上一篇信息中，我们曾题起在祭司的圣衣上有建造。所有的宝石代表神的百姓，都镶在金槽里。他们是藉着神的性情被建造的，也在神的性情里彼此相联。因此他们就是身体，就是教会。在这时候我们要在一个团体的方式里来服事。彼前二章五节说，我们是活石，被建造成为活的灵宫，是圣洁的祭司团体。作为祭司体系，然后我们才奉献灵祭给神。在未到这个地步之先，我们就不能在一个团体的方式里适当的来服事主。我们说在事奉里不可以单独，但是不管说过多少，人还是单独，因为他生来就是单独的。单单教导永远不能帮助人互相倚赖，因为这只能藉着一种变化的工作而使然。当你我变成基督的形像，并且完满的表现祂，很自然我们的个人主义就消逝了。只有等到这个时候，我们才真正在身体的配搭和关联里。

不论我讲多少篇道，告诉人要互相倚赖，与别人配搭相连，总

不会发生什么果效。只有当我们吃喝基督，并被祂充满饱和，才能变成主的形像。然后才能像我们所说的，在那五种方式中表现主。到这时候，个人主义就不复存在。自然的，我们就要在真正的教会生活中与众圣徒合一。这就是基督的身体，也就是教会的建造。

镶宝石在金槽，是在祭司的圣衣上，而这圣衣就是祭司们享受基督作食物所出来的基督表现。当我们享受基督为我们的滋养与食物，并在里面将祂消化，祂就要饱和、浸润我们到一个地步，叫我们能表现祂。然后这个表现就成了我们的衣服，而在这衣服上有圣徒的建造，如同宝石被镶在金槽里一般。这样看来，教会的建造是在基督的表现里，而这个表现乃是出自对基督的享受。

因此，享受基督是非常基本的。我们众人必须学习如何享受基督。这就是何以我们一再强调教会生活不是单单出自教训或恩赐。不管你我知道多少道理，或有多少恩赐，单有这些我们并不能得到一个真正的教会生活。真正的教会生活只是出于里面对基督真正的享受。我们必须随时享受祂，在凡事上享受祂。我们不要把这些话当作一种道理，乃要把它们当作一种日常的操练。我们必须终日享受祂作我们的滋养供应，从这享受里我们得着“圣衣”，作为基督的表现。乃是在这表现中产生出建造。因此教会的建造是在于基督的表现，而这表现是来自对基督的享受。

我们的眼睛必须被开启，透彻的看见这些事。历史告诉我们，没有别的路。一个半世纪以来，基督教里传讲过不少教训，但是最终的结果总是分裂。道理把分裂带进基督教。在已过几十年中，大多数的灵恩也带来混乱的结果。这就是为何我们相信，在这些末后的日子中，主要恢复内在生命的祭司体系。这并不是一个教训或恩赐的恢复，虽然它们的确有某种程度的价值。这乃是藉祭司体系而有的教会生活的恢复。藉祭司体系而有的教会生活，不是仅仅出于教训或恩赐，而是出自内在的生命。

每时每刻我们都该是在享受基督，这就叫基督的表现能从我们

里面洋溢出来。然后在这里我们才有身体的建造。在这教会的建造里我们就有乌陵、土明的启示，告诉我们与主同往前行的正确道路。这就是亮光与完全。光照与完全是出自圣徒的建造，他们变成了主的形像，并且被建造在神的性情里。愿主带领我们进入这样一种的祭司体系里。

第四篇　众祭司与约柜的关系

出埃及二十五章十六至二十二节："必将我所要赐给你的法版，（原文作"见证"，即律法，下同，）放在柜里。要用精金作施恩座，长二肘半，宽一肘半。要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。这头作一个基路伯，那头作一个基路伯，二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座；基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜（原文作见证的柜）施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。"

再读希伯来九章三至五节："第二幔子后，又有一层帐幕，叫作至圣所；有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐，和亚伦发过芽的杖，并两块约版；柜上面有荣耀基路伯的影罩着施恩座；这几件我现在不能一一细说。"在希腊文里，施恩座的意思是赎罪之处，（或作献挽回祭之处。）"因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。…神设立耶稣作挽回祭。"（罗三 23～25。）基督被设立为施恩座，意思就是被设立为赎罪的地方。

约柜和帐幕

我们曾看见祭司的体系就是帐幕。祭司团就是神的住处。彼前二章清楚的告诉我们，圣洁的祭司体系就是灵宫。我们作神众祭司的人就是神的住处，但是我们需要被建造配搭在一起。在成为一个身体之先，我们必须有配搭与建造。

身体不是许多分散的肢体，而是配搭的肢体被建造成为神的住处。在这一篇信息里，我们必须来看一些关于约柜的事。与祭司体系有关的主要有三项，就是祭物、帐幕和约柜。我们曾看过，各种祭物乃是基督作我们享受的各方面。我们也曾看过，帐幕本身乃是这享受在外面的彰显。现在我们要来看关于约柜的一些事。

约柜乃是帐幕的内容。没有约柜，帐幕就是空的。在旧约的历史中，有一个时期约柜离开了帐幕。由于神子民的堕落，约柜被掳走了。等到所罗门作王以后，他到帐幕那里去，在梦中被神指示看见，一个没有约柜的空帐幕是不够好的。（代下一 3～13，王上三15。）因此他回到耶路撒冷，就到约柜所在之处去。在那段日子，约柜与帐幕是分开的。这就是说，帐幕失去了它的内容，因为约柜乃是帐幕的内容。

基督乃是教会生活的内容。如果在我们的教会生活中缺了基督，我们的教会生活乃是空的。教会生活乃是基督的表现，而基督又必须是教会生活的内容。只有享受基督，教会生活才得以存在。首先祭司们必须享受各样祭物，这些祭物乃是预表基督的各方面。这就是说，祭司们必须享受基督，将基督吃喝接受到里面，并且被基督充满。然后他们就要被基督饱和，与祂合一。从这个饱和里面，有一些东西要表现出来。从这位内住基督的向外工作，产生了教会生活的表现。

教会生活并不是一种宗教组织，或一个基督徒的社交团体。真正的教会生活乃是基督的表现，它乃是内住基督的外在表现。因此教会生活是出自对基督的享受与经历。我们越多经历并享受基督，被祂充满饱和，我们就越多有表现基督的教会生活。因为教会生活是出自基督本身的实际，教会的内容必须是基督。

我们知道，在帐幕里约柜是在至圣所。这个约柜就是帐幕的内容，而这个帐幕就是约柜的表现。我们曾看过，在外院我们是在祭坛那里享受基督作赎愆祭、赎罪祭、平安祭、素祭、燔祭、举祭、摇祭。但这不是一切，因为基督比这个要多得多。在圣所里，在陈设饼桌边，我们享受基督作生命，和生命的供应；在灯台那里，我们享受祂作生命的光；再在金坛那里，享受祂作在神面前的馨香悦纳。

律法的见证

但这还没有完。在至圣所内还有约柜。原先约柜里只有一样东西—律法，就是神的见证。大多数基督徒对于律法的观念非常肤浅。他们认为律法就是我们该当遵守的十条条例，不守就要被定罪。但这个观念错了，因为律法是神的见证。这就是说，律法乃是神的定义和说明。律法给我们一幅图画，说出神是如何。若没有律法，就没有人知道我们的神是怎样的一位。乃是藉着律法，我们才能对神有一完整的印象。

律法给我们看见神是一位圣洁、公义、慈爱、光明的神。十条诫命对我们表明神是这样的一位神。律法是一幅图画，描绘出这样一位圣洁、公义、慈爱又光明的神。没有人见过神，但律法将神描写、解释出来了。因此，律法乃是神的见证。这样一个神的见证和说明是被放在约柜里面的。换言之，神的一切所是都放在基督里了。

假定我有一张你的照片。这也是一种见证。如果有人问起你的像貌，我就会把你的照片给他们看。这照片就是你的见证。我们必须领会律法乃是神的见证，这意思是说，它是神的定义，神的说明。因此当律法放进约柜的时候，这就表明如今神的一切所是都在基督里面。

约柜所以是基督，因为它是用两种材料制成的，金包木头。木代表基督的人性，金代表祂的神性。祂是人，也是真神。正如约柜是用金和木制成的，祂是“神人”。在这“金”的、永活的一位里面，有神的见证。神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在祂里面。（西二 9。）这件事由见证的律法放在柜里来预表。这样，在约柜里面是神的丰满，在帐幕里面乃是约柜。约柜是帐幕的内容，神的丰满是约柜的内容，这就是说，神是基督的内容，基督是教会生活的内容。

究竟什么是你所在的地方教会的内容？是基督呢？还是什么别的？这是一个问题。教会生活的内容必须是基督，而不是别的。而基督的内容乃是神的丰满。

荣耀的基路伯

在约柜里面有律法，它就是神的说明，而在约柜的上面有两个基路伯，这两个基路伯被称作荣耀的基路伯。如果我们细细的读圣经，就会看见荣耀就是神的显出，神的彰显。当神彰显出来了，那就是荣耀。正如电照出来，表显出来就是电光。没有电的照亮，它只是电本身而已。但是藉着电的照亮，它就成为光，光就是荣耀，它是电的表现和彰显。这样，荣耀乃是神彰显出来，表现出来了。约柜里面乃是神的一切所是，而约柜上面乃是神表现出来。在里面是神藏着；在外面是神显为荣耀。

你曾注视过四福音里所描写的耶稣么？祂乃是那真的约柜，在祂里面是神的内容，是神的一切所是，而在祂身上乃是神得表现，神得彰显，神得荣耀。在耶稣里面是神的一切所是，在耶稣身上乃是彰显出来的神。这样在祂里面是律法，在祂身上是两个基路伯。这不是说有两种荣耀，而是一个荣耀的见证。二是见证的数字。两个基路伯见证神所是的表现。

罗马三章二十三节说，“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”我们是有罪的，因此我们亏缺了神的荣耀。神的荣耀太高。也许我们有一些善良，但是与神的荣耀相比，我们的善良还是短了一截。也许在我们的善良里没有罪恶，我们也觉得自己很正直。也许真的如此，但我们仍是亏缺了神的荣耀。也许我们说，我们从来没有恨过人，但还是短了一截。也许我们说我们爱人，但是我们的爱不能与神的爱相比。我们的爱比起神的爱还是短了一截。

在中国有一些孔夫子的门徒，自认是世界上最好的人。然而有些人读了四福音，他们的眼睛开启了，认识了耶稣是谁。于是他们俯伏于地承认说，“主，我太亏缺了；我好是好，但我的好比起你的好还是短了一截。”

耶稣的生活把神彰显了出来。耶稣的日常行为举止，就是神的表现。那就是荣耀—神彰显出来了，神表现出来了。所有的人都短

缺这荣耀。我们虽然好，但能与耶稣比一比么？我们爱人，但这爱能与耶稣的爱相题并论么？若是要比一比，我们太短了。而这短缺就是罪，因为人是照神形像受造，是为着彰显神的。人是为着神的荣耀而造的；这就是说，人被造是为着来表现神的。在神的荣耀和彰显上有了短缺，意思就是我们有罪了。

在未听这信息之先，如果有人问我们说，你是满有罪恶的么？我怕有些人会回答说，我不算太败坏。我们不恨人，在许多事上我们也没有错。但是如果我们有光，看见我们何等亏缺神的荣耀，我们就会看见自己是何等败坏。当我们从四福音的记载来看耶稣在地上日常的生活，我们就要看见什么是荣耀，而我们又是堕落到何等短缺的地步。耶稣就是那约柜，在祂身上有基路伯，祂的荣耀定罪了我们。这荣耀见证神的一切所是，但它定罪了我们。即或我们是善良又有爱心，我们仍是被定罪的，因为我们的爱心与神的荣耀相比，仍是缺如。

在教会中荣耀应该经常得到表现。教会应该是神的彰显，神的表现—这是测量教会的量度。道德标准不是教会生活的量度。教会生活的量度乃是根据神的表现。也许我们也爱人，但是我们凭自己，在自己里，用自己，也为自己来爱。每一件事都是为着自己。这一种爱是亏缺神荣耀的。也许我们很谦卑，但连我们的谦卑也是凭着自己，在自己里面，为着自己。这一种谦卑永远不能表现神。在教会生活中需要一种神圣的爱，能将神表现出来，而不是人的爱。必须是有神在里面的爱。教会必须有这两个基路伯，作为神荣耀的彰显，而这个荣耀是一直注视着，也搜寻着人的短缺。

我们大多数人都不大感到自己是败坏的。但假定主来到我们中间显出祂的荣耀，我们众人就都要倒在地上，要找什么来遮盖我们。我们会觉得对于祂的荣耀，我们短缺太多。比起别人，也许我还不错。别人谦卑，我更谦卑；他们爱人，我更爱。但是我们无法与神的荣耀相比。神的荣耀显出时，就没有可比较的了。我们的亏缺都显露出来了，我们就要感觉到自己是何等的败坏。我们败坏不是因

为我们污秽、邪恶，而是因为我们亏缺神的荣耀。

施恩座上的血

教会生活的内容是基督，而这位基督乃是充满了神一切所是的。在祂身上有神的彰显作荣耀，按照里面的见证，证明、注视、搜寻我们的短缺。两个基路伯在约柜上按照柜里的见证（律法）注视着。当我们来与主接触时，这两个基路伯就注视在我们身上，并按照十条诫命来核对我们。立即我们就显得短缺了。我们无法站立在十条诫命，并那注视我们的两个基路伯的眼目之前。但是感谢主！在这基路伯注视着的眼目下，就是在施恩座上，有所洒的血，而这所洒的血遮盖了十条诫命。当我们呼求血，血就为我们说话。

我们必须认识，在教会生活中，人的道德不足为准。人的善良，人的脾气，人的行为永不足为准—只有神的荣耀才足为准。两个基路伯才是审判的因素。不管人有多好，我们永远无法以人的好来与神的荣耀相比。这就是说，我们必须绝对否认我们的所是。我们也永不能夸耀自己是什么。甚至我们的爱心与神的荣耀相比，也是短缺的。连我们的爱心都需要主的赦免。我信我们曾求主赦免我们对人的怀恨，但有没有人曾求主赦免他的爱心？甚至我们的善良都必需求主来赦免。

教会生活的内容，不是按照人行为的标准；它绝对是按照神的荣耀。这就是所谓基督是约柜的意思。没有血就没有人能站立在施恩座之前。在血之上有基路伯注视的眼目，在血之下有神的见证（律法）。能使人站立在神的见证和神荣耀的基路伯注视的眼目之前，惟一的路，乃是靠主的宝血。

隐藏的吗哪与发芽的杖

但这是一些太消极的事，还是不够。按照旧约圣经，只有律法在约柜里面，但在希伯来书还加上两件东西，就是隐藏的吗哪和发

芽的杖。一个是供应，另一个是力量和能力。吗哪是供应，发芽的杖是复活的能力。今日在基督里面，不只有神的见证在那里要求人，向人作见证，并且还有供应人的吗哪以及加力的复活能力。

当我们作为教会的一个肢体来接触主的时候，我们的良心立即感觉到基路伯注视的眼目，按照神的荣耀来核对我们，并根据神的见证（律法）来定罪我们。那时我们感谢主，因为有血洒在施恩座上。但我们不该仅仅看见这个，我们也要看见，在约柜里面有隐藏的吗哪和发芽的杖。有丰富的供应和复活的能力。因此我们必须说，“阿利路亚！对于我的亏缺，我有主的血。我也有隐藏的吗哪，将基督一切的丰富、养育、供应，分到我里面。并且我里面还有复活的能力，发芽、茁长并加力。”

这不是外面的东西，它常常是隐藏的。在外院里会幕是隐藏的。至圣所隐藏在圣所后面，约柜隐藏在至圣所里，金罐隐藏在约柜里，吗哪又隐藏在金罐里。它是非常隐藏的。这个隐藏所现今就是我们的灵，在我们的深处。基督作我们丰厚的供应并不是公开的吗哪，像在旷野那样。这种隐藏的吗哪不是那么公开、开放。它是深藏在金罐里的。因为金是代表（预表）神的性情，所以吗哪是深藏在神本性里的一些东西。我们众人必须经历基督到这个地步—如此深入的在灵里，又在神的性情里。当我们享受这隐藏吗哪的时候，我们也同时分享发芽的杖作我们复活的能力。

教会生活的内容是基督，但不是肤浅、表面的基督。祂是又深又里面的基督，是充满了神一切所是的基督，是在里面作我们隐藏供应，和复活能力的基督。这样一位基督才是教会生活的真实内容。基督不仅仅是作赎愆祭、赎罪祭、素祭、平安祭或燔祭，甚至也不仅仅是作生命，和生命供应，作生命亮光和神前的馨香。基督比这个还要多。基督乃是神本身具体的真表现，在祂里面是神的一切所是。祂是神的具体表现，并且祂是教会生活的真实内容。祂是神的具体表现，并且祂对于我们是那深入的、里面的、隐藏的享受，和复活能力。这就是教会生活的内容和神的见证。

今日神所寻求的教会生活，乃像作祭司们住处的会幕。它不是外面的，乃是深在里面的。如果我们住在我们灵的深处，至终我们就会有一种生活能与神的荣耀相符。然后我们的生活为人才是神的见证。这就是主今日一直在寻求的教会生活。祂不是要一些组织、宗教团体、或人群社团。祂乃是在寻找一个祭司团体，他们乃是被祂自己所浸润、饱和，以致成为神的见证和教会生活的内容。

第五篇　祭司体系的三类对付

出埃及三十章十七至二十一节："耶和华晓谕摩西说，你要用铜作洗濯盆，和盆座，以便洗濯；要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。亚伦和他的儿子，要在这盆里洗手洗脚。他们进会幕，或是就近坛前供职，给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。他们洗手洗脚，就免得死亡；这要作亚伦和他后裔，世世代代永远的定例。"

希伯来四章十六节："所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作应时的帮助。"（原文。）

十章十九至二十节："弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体。"

在已过的几篇信息中，我们曾看见主的一切工作都有赖于祭司性的事奉。我们必须记住，当我们采用祭司体系这名词时，它不仅意指祭司的工作，也是指祭司的团体。历代以来，一切的职事都有赖于祭司的体系。旧约中神的军队是一个祭司性的军队，甚至使徒保罗是以一个祭司性传福音者的身份来传福音。（罗十五 16。）他在神的福音上是以祭司的身份来服事主的。这些例子都给我们看见，神的一切职事与工作皆有赖于祭司的体系。

现在我们必须来看，作为一个活的祭司实行的路。我信希伯来四章十六节与十章十九节对于所有读经的基督徒都是非常熟悉的。我们知道必须来到施恩座前来得怜恤，蒙恩惠，作应时的帮助；我们也知道必须坦然无惧的进入至圣所，藉着主的血经过新而活的路来与主接触。我们都知道这些经节。但我们曾否想到，这些话所描述的是关于一个祭司的一些事呢？按照旧约，只有祭司才可以进入至圣所，来摸施恩宝座。

施恩座就是怜悯座，它是由三件东西构成的：见证（律法），两

个荣耀的基路伯，以及在这两个基路伯注视之下，洒在约柜顶盖上的血。这三件东西合起来就是怜悯座（施恩座）。因此怜悯座就是律法、荣耀与血。律法就是神的见证和说明。神的荣耀要定我们的罪，但耶稣的血为我们说话。藉着血，神的审判宝座变为施恩座。

惟独众祭司可以进入至圣所，来摸施恩的宝座。我们若是熟悉希伯来四章十六节和十章十九节，就必须了解这两节圣经是指众祭司说的。

无论如何，任何一位祭司想要进入至圣所，必须经过好几件东西。在外院首先经过祭坛。然后在会幕与祭坛之间有洗濯盆。当一个祭司要进入至圣所去，他不只必须经过祭坛和洗濯盆，也要经过幔子。他必须经过这三样主要的东西。我们对这些东西的意义是否有足够的领会？

祭坛

在祭坛那里所对付的，主要只有罪性和罪行。有好几种祭物需要在那里献给主，诸如赎愆祭、赎罪祭。这些祭物的目的是为了对付罪性与罪行。

关于罪，你曾否彻底对付清楚？在基督徒中，多多少少都忽略了罪的问题。如果主耶稣真站在我们面前，我们会感觉到在许多方面我们是满了罪恶。在某些事上我们对不起人，又在另一些事上我们对不起主。我们太忽略罪的问题了。可是一旦我们要像祭司般进入至圣所，我们就无法再对罪漠不关心了，任何一件罪恶，都必须在祭坛那里受到对付。我们必须一再来到主面前对付这件事。

约壹一章告诉我们，当我们留在交通中，我们就是在光中，然后就看见自己的败坏。我们的亏欠与软弱被祂的光显露出来，我们就需要血的洁净。我们实在需要祭坛来对付我们的罪。

今日多数基督徒对罪都缺乏深入充分的感觉。当他们祷告主的时候，他们并不感觉自己是那么满了罪恶，因此他们并不取用主的

血。可是一个真与主同在的人，对罪的感觉是极其敏锐的。他必定会停留在祭坛那里，藉着主的血对付他的罪。

洗濯盆

祭坛之后有洗濯盆。在洗濯盆那里究竟对付什么？众祭司在那里洗手洗脚。因着属地的接触，我们的手脚都是污秽的，这就是属世界。我们若要作一个真祭司，并执行祭司的任务，罪性与罪行必须受到对付，同时一切从属地接触而来的属世也必须洗净。这个洗净不是用血，而是用属灵的水，就是圣灵。圣灵的工作就是洗濯盆里的水。

基督徒今天不只忽略罪，也非常忽略世界。也许他们不算太坏、太邪恶，但是相当属世。

我们是否每日都来到洗濯盆前，使我们身上属世属地的接触都被圣灵洗净？当你上百货公司去的时候，你有何感觉？当你上街一段时间以后，你是否仍感到那么圣洁属天？属地的接触玷污了我们，并非因着罪恶的事，而是因为世界。

我们必须取用血来洁净我们的罪，同时我们也必须取用圣灵洁净的能力，来清除一切属地的接触，使我们得蒙洁净来事奉主。

幔子

但是还不只这些。最后我们来到幔子，那就是肉体。祭司要供职，这三件东西必须被对付：罪恶、世界与自己。要领会何为自己并不太容易。千万不要以为己就是那么败坏，许多时候己是十分好的。在希伯来十章二十节所题说的肉体，（该处的“身体”原文是“肉体”，）是指主耶稣的肉身说的。祂身上没有一点是不好的，但是连这个肉体都需要被裂开，被破碎。否则，祂的肉身也会成为拦阻别人进入至圣所的阻隔。我们不该注意我们是好是坏。即或我们是好的，是对的，这个好与对的己仍必须被破碎。

曾有一次一位姊妹来见我，想要说服我相信她对，她丈夫错。但我不肯说一个字，表示我印证她是对了。不只如此，我也不愿说她丈夫错。她尽所能的想要说服我认她为是。末了她向我挑战，说，“李弟兄，难道你连是非都弄不清么？”我说，“姊妹，我不愿和你谈是与非，我只愿问你一个问题：当你为自己争论，又尽所能的要说服我，要我承认你是对的，你觉得自己是在主面前么？你觉得主是站在你这一边，也为你辩论么？请你说实话，当你这样争论的时候，你和主的关系如何？你是在光中，还是在黑暗里？”

她很诚实，她说，“李弟兄，我在黑暗中。我不在光中，我也不在主面前。”我就说，“姊妹，你既说你是在黑暗中，不在主面前，你争论有何益处呢？”

对基督徒来说，不是一个我们对或错的问题，乃是要问说我们是否在主面前。要问我们是在至圣所里，或在至圣所外。我们越为自己辩护、力争，要证明自己是对的，我们就越在至圣所之外，甚至我们还在外院之外，我们成了站在马路上的人。

我们这“对”的己必须被破碎，因为它是一道幔子，使我们离开主的面，不能与祂亲近。这个道容易讲，这种教训在基督教中也已有多年历史，但很可惜，很少基督徒实行这个教训。

真正的教会生活

在这一切的信息中，我们曾看见教会不仅仅是一班基督徒聚集在一起，也根本不是一个宗教组织，或是一个社会团体。真正的教会生活就是基督从这许多基督徒里面彰显出来。而这个彰显是从罪的对付，世界的对付，肉体（也就是己）的对付产生出来的。不仅仅对付一些罪恶、错误、败坏的事物，连对的、谦卑善良的己，也必须被对付。我们这个己必须除去。若无这些对付，基督的表现与教会的生活是不可能的。

教会的生活是出自基督的表现。而基督的表现又是出自这些对

付。这就是何以我们众人必须校正自己。除非我们甘愿对付我们的一切罪恶、世界、和属肉体的自己，否则我们永远无法进入至圣所。我们也就被关在祭司体系之外。我们可以徒有祭司之名，却无祭司的实际。

我们凭什么知道我们是在祭司的体系里面呢？乃是因我们里面有一种在至圣所里的感觉。在我们的深处，我们觉得是在祂怜悯座前，摸着祂的施恩座。我们多次被关在施恩座，怜悯座之外，是由于我们为自己辩护。何时我们为着自己，立刻我们就离开了至圣所。我相信我们众人都曾有过类似的经历！无论何时我们为自己，我们就在至圣所之外。

反之，我们越是否认、拒绝自己，我们就越深的感觉，我们是摸着怜悯座。就是在这时候，我们得恩惠，蒙怜悯。恩典与怜悯好像活水的江河一般临到我们。我们不只应该定罪我们败坏的己，更要定罪我们良善的己。当我们如此定罪，我们就觉得我们是在至圣所之内。

我从未见过一班彼此争执、辩论、吵闹的信徒，是在至圣所之内。永远不要与你的妻子、丈夫、儿女、父母，以及在教会中的弟兄姊妹争执。我们越多争执，就越多受苦。也许官司是你打赢了，可是我有把握的说，你失去了怜悯座。对基督徒来说，真正的痛苦就是失去怜悯座。我宁可在一切争执中完全失败，只要我能保有怜悯座。只要我能得恩惠，蒙怜恤，作应时的帮助—阿利路亚，够了。让别人赢去罢，只要给我怜悯座。

无论何时在我们中间起了争执，教会的生活就没有了。教会的生活是在圣灵里，而圣灵犹如鸽子一般。在圣经里，祂不像一只老虎，乃像一只温柔的鸽子。我们一与别人争执、吵闹、相斗，鸽子就飞走了，怜悯座也就没有了，主的同在也失去了。在教会的生活中，己必须被摆在一边。

为什么我一再题起争执？因为它是己的口味、癖好。连两岁大

的娃儿也要争。要测验一个人在己里的程度，可以从他争论的程度看出来。每个人都喜欢争，因为每个人都在己里面，并且有些人的争劲是厉害的。

有时候弟兄姊妹在聚会中用祷告打仗。你从他们的祷告里会觉得出来，有一些弟兄姊妹在一边，另一些弟兄姊妹在另一边。如果真有这种情形发生，你能断定，教会的生活了了。他们没有教会生活，是由于己太多，幔子从来未曾裂开过。

祭司体系与至圣所

我在这里不是讲道理，我盼望靠主怜悯给弟兄们一个印象，就是这一切罪恶、世界、和己的对付，对于教会生活是不可少的。每逢我们与弟兄们在一起，己必须被十字架剔除。幔子必须被撕裂。否则我们供职作祭司就没有路。严格的说，祭司的事奉不在外院，或圣所，而是在至圣所。只有在至圣所，祭司才能被神居所的荣耀所充满。在外院众祭司得着日光的照亮，在圣所他们有从灯台发出来的光，但在至圣所既无日光，又无灯光。没有天然或人造的光，只有神自己成为至圣所的荣耀，用祂自己来光照、饱和他们。当他们在祭司体系中成了真正的祭司，他们就有基督真正的表现。

这个表现不只是一种好的行为，或好的脾气。这表现是出自罪、世界与己的对付。然后我们就在至圣所与主同在，在那里没有幔子或遮盖之物，使我们不能透彻的被祂饱和。不是我们被祂调整、改正、平衡，而是被祂饱和。我们必须被祂至圣所的荣耀所饱和，以致祂能藉我们而发光。然后在我们身上就有祂的表现。而这基督的表现就是真正的教会生活。

二十年之久，我一直想找出关于真正教会生活的最好说法。我信教会生活最好的说明和定义就是祭司体系。当祭司们满有基督，基督就要成为他们的圣衣，他们外面的表现；而在他们的圣衣上有那一切的宝石被建造成为一个身体。身体的建造乃是在基督的表现

里，而基督的表现又是出自里面对基督的享受。

当我们经过这一切的对付之后，自然我们就是在至圣所里，并且我们也在怜悯座前。我们就要得怜恤，蒙恩惠，这怜恤与恩惠就是隐藏的吗哪和发芽的杖。这位包罗万有的基督和祂复活大能，丰盛又隐藏的供应，就是怜悯与恩惠，也就是活水的江河。在希伯来书，怜悯与恩惠是从施恩座流出来的。在启示录，生命水是从羔羊的宝座流出来的。启示录里的生命水就是希伯来书里的怜悯与恩惠。这就是隐藏的吗哪，和发芽的杖，是基督那测不透的丰富和祂复活的大能。

我们再回到争吵的例子来看。我们已经说得很清楚，越争得厉害，就越失去怜悯座。这意思就是说，里面的流止住了，我们也就失去了怜悯与恩惠。换言之，我们就失去了基督丰厚的供应，和复活的大能。但假若我们学了对付己的功课，并且也剔除了肉体。外面也许因着不争而受苦，但里面我们却是在至圣所。我们是在怜悯座前，基督丰满的供应成了我们的分，同时复活的大能在里面加力、支持并举起我们。我们享受了发芽的杖和基督丰厚的丰富。祂是何等甘甜，何等丰富，何等有力，何等令人满足，何等令人畅快。这就是怜悯和恩惠。

然而多少时候当我们祷告时，我们并不觉得里面有流，反而觉得里头的流止住了。有些东西在里面堵塞住了，因为我们被罪恶、世界、自己拦阻了。也许我们并未作什么错的属世的事，但是却有自己。己是一个难处。己是一道分隔的墙垣。因此我们必须学习剔除己的功课。

当我头一次与倪弟兄在一起几个月，有一天他和我谈到一件事，他说，“无论如何我们必须败诉。我们绝不要想去赢这桩事，若是我们赢了，里面的流就要停止了。”

我们究竟是要打赢官司呢？或是要保守里面的水流？不要想去打赢你亲爱的妻子，不要想去打赢你的丈夫。我们也许能打赢，但

却失去了里面的水流。打赢的意思就是宝贝己。己必须被剔除。千万别恨别人，只恨自己。绝不要恨你的丈夫或妻子，只恨自己。绝不要恨你的弟兄姊妹，只恨你自己。切莫定罪别人，只要定罪你自己。说这件事或读这件事是容易的，但若这事真正临到我们身上就不容易。那时我们就被暴露显明了。许多时候我们根本就在自己里面，并不在至圣所。

我感觉只要这个信息能深深刻画在我们里面，教会中所有的问题都解决了。己一除去，我们就不在旷野，乃在迦南美地了。己一除去，我们就是在真正属天的境界里，基督真实的表现就要成为我们真正的教会生活。教会是在至圣所，在怜悯座下，享受基督丰厚的丰富，和祂复活的大能。我们众人必须保守自己在至圣所，在怜悯座前，一直享受那隐藏的吗哪，与发芽的杖，然后我们才能在灵里又丰富、又满有能力。

因此实际的作祭司要经历这三类的对付。没有别的路。我们必须在祭坛那里藉血对付我们的罪，我们必须藉圣灵的工作与洗净的能力来对付我们的世界，然后也必须藉十字架对付我们的己。自然的，我们就是在至圣所，在怜悯座前，享受基督作隐藏的吗哪，与复活的大能。这怜悯与恩惠就是一直在我们里面涌流的生命水。在此我们有基督的表现和真正教会的生活。愿主恩待我们，叫我们众人都愿意作祂这样的祭司。

第六篇　如何进入至圣所

希伯来四章九、十一至十二、十六节："这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。…所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。…所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作应时的帮助。"

九章三至四节："第二幔子后，又有一层帐幕，叫作至圣所；有金香坛，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐，和亚伦发过芽的杖，并两块约版。"这几节圣经告诉我们，在幔内有金坛，就是香坛，以及约柜。

十章十九至二十节："弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体。"

启示录五章八至十节："祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前，各拿着琴，和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。（'这香'原文只有'这'字，意指金炉。）他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀；用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神；在地上执掌王权。"在这几节里，我们看见有金炉，这是圣徒们的祈祷，他们乃是作祭司的。

八章三至五节："另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边；有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟，和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。"这几节告诉我们，香与众圣徒的祈祷完全是两件事。

末了请读以弗所六章十八节："靠着圣灵，随时多方祷告祈求。"

这句话应翻作："在灵里多方祷告祈求。"

至圣所与人的灵

我们曾看见祭司们必须经过三种对付：对付罪，对付世界，对付肉体或是自己。经过了这一切的对付，祭司们自然的就在至圣所之内。在这篇信息里我们必须清楚看见，实际的说，今天至圣所是在我们的里面。今天至圣所就是我们人的灵。我们多次点出，希伯来十章十九节告诉我们，今日我们必须进入至圣所。如果希伯来十章所说的至圣所是在天上，今天我们如何能进入呢？因此我们必须领会，这里所题的至圣所必定是我们的灵。我们的灵乃是主现今的至圣所。因此我们很容易进入这个至圣所，因它就是我们人的灵。

这就是何以新约中有一节圣经告诉我们，必须分开灵与魂。（来四 12。）读这一节圣经的上下文，我们就领会，与魂分开的灵乃是今日神施恩座所在的至圣所。与我们魂所分开的灵，就是安息之处，就是迦南地。当我们在魂里的时候，我们就像以色列人在旷野飘流。一个在魂里的基督徒，就是一个飘流的人。除非进到灵里，否则他没有安息。安息不在魂中，乃在灵里。而作为赐生命之灵的基督，是在我们的灵里。我们只有在灵里才与基督相会，并享受祂作丰富的迦南美地。

但是我们必须来看，进入至圣所的路。换言之，我们如何能进入灵里？关于这件事，我们在已过曾说了许多，但我还是怀疑，弟兄姊妹是否有许多已被带进这进入灵里的实际？让我问这个问题：今天你在灵里有多久？有一件事是确定的，我们非常容易在我们的灵之外，有时我们在肉体里，多半时间我们是在魂里。

也许你要问，在魂里是什么意思？这就是我们思想、考虑、激动、决断或者不能决断的时候。这表示我们正是在魂中。由此我们可以晓得，在一天之内我们究竟有多久是活在灵里。我怕多数基督徒整天都在运用他们的思想，想这想那。有时他们的思想跳到一个

弟兄身上，下一点钟又跳到另一个弟兄身上。他们终日运用心思去思想、去考虑。整天他们只在心思里旅行探访，甚至与人谈话也在心思里。有时他们大大受激动，有时又非常忧伤，又有时他们犹疑不决，到底作这或者作那。

经过八小时睡眠之后，我们有十六小时醒着。在这十六小时之中，我们有多久是在魂以外？我怕大多数基督徒连五分钟都不到。换言之，整天他们只有五分钟是在灵里。我们中间有些人在灵里的时间甚至连三十秒都不到！对于我们，在魂中太容易了，在灵里是太难了。只要被卷入一点点的思想里去，我们就是在灵之外了。只要受了一点的激动，我们就不在灵里了。只要有一点交谈，我们就在魂里了。

因此希伯来书告诉我们，必须竭力往前进入安息之地。那个安息在那里？在人重生的灵里。所有属灵的祝福，所有基督的丰富，都在灵里。但我们太容易从灵里出来，自然而然的落入魂中。这就是为何圣经，特别是新约的书信，告诉我们必须行在灵中，活在灵里，在灵里祷告。每一件事必须在灵里作。我们必须学习操练自己活在灵里。

香坛与祷告

那么活在灵里的路是什么呢？答案是在希伯来第九章。多年来在这章圣经里我有一个问题，不只是我的问题，也是许多解经家的问题。这个问题是在九章三至四节。按照旧约，至圣所里只有一件东西，就是约柜。而在圣所里有三件东西：陈设饼的桌子、灯台、以及香坛。这在出埃及记说得很清楚。但希伯来九章告诉我们，香坛不再是在圣所，现今是在第二道幔子后面。所有读经的人都不能解决这个问题。有人说或许是抄写上的错误，他们坚持“坛”字必须翻作“炉”。他们说不是香坛，而是香炉。但是所有的希腊文抄本都是用“坛”这个字。有的解经家说，只有在赎罪日那天，香坛是被带进幔内的。

但是经过这多年来实际祭司生活的经历，我相信有一个解释。那就是说在新约的时候，香坛必须在幔子后面，因为烧香就是祷告。祷告必须在灵里—“在灵里随时多方祷告。”甚至在旧约，香坛也离至圣所不远，它非常靠近幔子。但是按照希伯来书的手抄本，香坛是在幔后至圣所之内。这个告诉我们，今日众圣徒的祈祷必须在灵里，而不在魂里。他们必须在至圣所，而不在圣所。我们必须相信圣灵编写新约的权威，祂把香坛放在幔子的后面。

在旧约，约柜里只有法版，但希伯来九章还加上隐藏的吗哪和发芽的杖。它也告诉我们，那预表基督的约柜以及表明我们祈祷的香坛，都在至圣所里面。因此进入至圣所惟一的路乃是祈祷。进入我们灵中没有别的路；必须祷告。

我们已经说过，考虑、思想、受激动、决定或犹疑不定，都是在魂中的明证。如果这是真的话，我们怎能从魂里出来而进入灵中呢？只有一条路，就是藉着祷告。我们必须忘掉我们的思想，我们的考虑，我们的激动，我们的决定。那就是说，我们必须忘记我们的心思、情感和意志。这就是魂。取代这个的就是我们转向主并且祷告。我们都知道，当我们在祷告中转向主的时候，我们立刻就在灵里。进入灵中惟一的路就是祷告，但不是照着我们的想法、意见、观念或领会来祷告。我们必须照着里面深处的感觉来祷告，这样我们就是在灵里。

这就是为什么我们必须花更多的时间来祷告，因为我们越多祷告，就越在灵里。如果我们每天祷告两小时，至少我们有两小时在灵里。但是我们太习惯于在心思里思想，甚至在祷告的时候我们又离开灵而进入魂里。甚至我们祷告也用头脑！

主的心意是要我们在重生之后，必须活在灵里而不再活在魂中。可是相反的，重生之后我们仍在魂中，运用我们的心思、聪明、知识、理解力等等。这就是何以我们有这么多的难处。我们越聪明，难处越大。我曾注意，那些简单的人，不像聪明的人难处大。我们

越是本领大、聪明、智慧，我们就越难在灵里。

在我整个基督徒的生活中，我无法告诉你，我遇过多少位聪明的姊妹。在远东的时候，我曾得了一个结论：每位聪明的姊妹都有一位难对付的丈夫。几乎没有一个例外。每一位聪明又受过高等教育，又有良好教养的姊妹，都有一个难办的丈夫，再外加几个难办的小孩。因此我劝姊妹简单一点，不要太聪明。只要简单。你若肯简单，这就叫你免去好些难处。为什么呢？因为当你聪明的时候，你是太在心思里了；因此主给你一个难对付的丈夫，再加上两个小家伙来折磨你，逼你去祷告。你太聪明了，太在心思里了，没有人能帮助你。甚至在你里头的圣灵也无能为力。你需要一位难办的丈夫和两个找你麻烦的小家伙。然后你就能领会，自己的聪明不管用。你的处境逼你去祷告。它逼你忘掉自己聪明的头脑，而到灵里去与主接触。

在远东，我见到一些简单的姊妹，她们的丈夫非常好对待。我们必须相信神主宰一切的手。如果我们太聪明，太在心思里，主宰一切的手会为我们预备一个恰当的丈夫或是妻子。主总要把我们带进一种局面，好废弃我们的聪明。这个情形逼我们不再运用心思去应付处境，而是去祷告。我们太落在心思里面了，因此我们需要被逼进入灵里。

祭司职任与灵

只有当我们在灵里的时候才是有分于祭司职任。只有那些在至圣所里的人，才是真正的祭司。何时我们在灵之外，我们也就同时在祭司职任之外。

假定在我们中间有一位聪明的姊妹，很爱主，可是她又太能干，太在心思里。你想她在教会生活中能与人和谐联结，建造在一起么？你想她能与任何人配搭么？我怕一旦她进到教会生活中，她会说，“哦！多么差劲的长老，多么可怜的执事！”她永远不能与人配搭。

她是相当好的一块宝石，但是只能放置在珠宝店的橱窗里来陈列，她永远无法被镶在祭司胸牌的金槽里，来与别人配搭在一起。

在教会生活中，我们必须蒙拯救脱离魂，脱离天然的人和天然的聪明。教会生活要求破碎。我们都爱主，但我们与人建造在一起有多少呢？也许与有些人有一点点建造，但与其余的许多人却一点建造也没有。为何这样呢？因为我们太在魂里。我们根本不在灵里。当我们祷告时，我们并不是回到灵里去与主接触，而只是求主为我们作一些事。只此而已。这就是我们对祷告的解释。但是圣经对于祷告的定义，是否认魂而进到灵里与主接触。至于主是否照我们的祷告为我们作事，那是相当次要的。首要的事乃是要从魂里出来进到灵中，然后我们就能被主充满。这是祷告的真实意义。

祷告的意义就是进到灵里，而这是有分于祭司职任的惟一道路。只有当我们从魂里出来，在灵里与主接触，被祂充满，我们才是在祭司的职任里。只有这样我们才能与别人建造在一起。强硬的意志必须被破碎，聪明的心思必须被剔除，天然的生命必须被对付。然后我们才是一个少在魂中，多在灵里的人。每逢事情临到我们，我们并不是运用头脑去思索考虑，乃是运用我们的灵去与主接触。这就是被拯救脱离魂，外面的人被破碎，否认、弃绝天然生命的意思。

这不仅仅是一种道理。如果我们不这样运用我们的灵，我们就永远不能真正有分于祭司职任，也不能在教会生活之内。我们可以有一班基督徒聚集在一起，但我们要常常彼此打架，因为不在灵里，而是在魂中，所以没有建造，没有合一，没有真正的一。

当我们在魂里的时候，我们会有许多理由来证明自己不错。我不信有多少人会在魂里感觉自己有错。绝大多数的人一直感觉自己是对的。我们若不在灵里，就很难认识自己有错。当我们在魂里，即或我们错了，我们还要与人相争，理论说我们是对的。每个人都错，只有我例外。这就是天然的人的感觉。

试看今日基督教的光景，那里有真实的建造，真实的联结，真

实的配搭，真实的合一，和真实的一致？在基督教的书店里，你能找到好些本书是讲论身体合一的，但是这个合一在那里？合一必须在灵里，而不是在理论里。这就是为何以弗所四章说，我们必须竭力保守灵的合一。当我们一从灵里出来，我们就不在合一里，结果祭司的体系也就无法实现。

现在我们已经看见何为祭司体系。它乃是一班圣徒一直不断忘掉魂，否认自己，弃绝天然生命，而进入灵里，让主来充满他们，浸透他们，并从他们身上涌流出去。这就是祭司体系。只有这样一团的祭司才可能有真正的教会生活，真正的建造，真正的一致和真正的合一。

今日急切的需要不是试图藉谈话、教导、或某种了解来解决问题。今日我们可以把事情弄得非常清楚了然，但是到明天又在某些事情上发生误会，我们一直会有某些意见与观念。我们所需要的乃是如何从属魂、属天然的人里面出来，而进入灵里。当我们进到灵里，并将自己向主敞开，一切问题都得解决。一切争论都将消踪灭迹，一切不同见地也将消失。

我们越在魂中，我们就越有可说的。越在心思里，就越有一些争论的理由。但是赞美主，我们越在灵里，我们就越没有可说的。一进入灵里就没有问题；一切争吵都要消失，我们就会有合一，有一致，有祭司体系—真正的教会生活。

藉着这些功课，我们学得一件事。每逢弟兄们题起某些问题，最好不要争论，争论是不会有任何结果的。相反的，我们必须进入至圣所说，“主，我不争论，我要来赞美你。”我们一在心思中，我们就从祭司体系里出来了。

我必须重复说，祭司体系乃是一班活在灵里，向主敞开，并且被主充满的人。这就是叫身体得到建造的祭司体系，正如我们在大祭司圣衣胸牌上所看见的。所有的弟兄姊妹都该有这种经历。

基督的香与众圣徒的祈祷

启示录五章八节告诉我们，那装盛基督之香的金炉或金碗乃是众圣徒的祈祷。在我们的祷告里，就是在金炉里，有基督多方面的宝贵就像香一样。基督多方面的丰富、馨香与宝贵，正如香一般加到众圣徒的祈祷里。然后下面几节说，所有的圣徒都是祭司。作为祭司必须献上祷告。当我们祷告的时候，就有一些出于基督的东西要加到我们的祷告里。启示录八章也说，基督的丰富、馨香与宝贵是预备好，要加在众圣徒的祈祷里。

如果我们祷告，我们就能有分于基督的宝贵与馨香。当我们在灵里祷告之时，我们就能认识基督的丰富与馨香。我们要藉着祷告享受基督的多方面。

在此我们要得怜恤，蒙恩惠，作应时的帮助。这是出自施恩座的水流，而这个只能藉祷告才能接触到。我们必须藉运用我们的灵来祷告，好进入至圣所，并来到施恩座前。当我们这样祷告的时候，我们就认识怜恤与恩惠，以及从里头涌流出来的活水。然后我们就得到滋润、供应、加力。我们就要在灵里感觉到，基督的馨香与丰富加到我们的祷告上。在此我们才认识祭司体系，并在灵中享受基督。

每逢我们有一个意念，我们应当立刻将此意念在灵中转为祷告。每逢我们开始与人争论，我们必须立刻将这争论转为祷告。若能这样，我敢保证过了一段时间，我们会发觉用不着争论。我们的观念改变了。如果我们谈论得太多，我们必须学习将我们的谈论转为祷告。甚至连读经也转为祷告，这是因为在读的时候，我们是在心思里；所以我们必须祷读，好将自己转到灵里去。

每逢我们与人之间发生难处，我们必须将这难处转为祷告，因为那个难处会将我们限在魂里。我们越多在魂中，难处越大。只要我们一日留在魂中，难处就一日不得解决。将难处转为祷告是一件非常重要的事。这就是要我们从魂中转到灵里。不仅是为解决我们

的难处，更是将我们从魂中转到灵里。

当我们活在灵里，我们就是在祭司体系里。当我们在祭司体系里，我们就得以享受基督，也在身体的建造里。然后我们才真正在教会的生活里。此外没有别的路。只有在祭司体系里，我们才能享受基督，而有适当并真正的教会生活。因此我们看见，教会的建造是根据祭司体系。

第七篇　圣经的整个异象都说到祭司体系

创世记一章二十六节："神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。"关于人的受造有两件事是相关联的：形像与权柄。人是照着神的形像造的，又受到神权柄的托付。

再读创世记二章九节。读的时候必须记得这两个辞：形像和权柄。"耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物；园子当中又有生命树…。"这里有一个辞"生命"。第一章是说形像和权柄，而"生命"是在第二章里题起的。再就是二章十节说："有河从伊甸流出来滋润那园子。"在这一节里有"河"，或用别的字"水流"。那滋润园子的河，就是"生命的水流"。十一至十二节说，"第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的；在那里有金子，并且那地的金子是好的；在那里又有珍珠和红玛瑙。"在这两节里我们看见金子、珍珠和红玛瑙，这些是代表变化。

在这两章圣经里有神的形像带着神的权柄，有神的生命，有河就是生命的水流，以及经过变化的材料：金子、珍珠、宝石。如果我们靠着灵感与圣灵膏油的涂抹，把这些话摆在一起，我们就会看见，虽然人是照着神的形像造的，又有神所托付的权柄，然而他们仍需要神的生命，藉着这生命的水流，他就要变成金子、珍珠和玛瑙。以后我们要看见，这一切全是为着神的建造。

神照着祂自己来造人乃是有一个用意，叫人可以成为祂的真表现。在这个神的表现中，人就有神的权柄。为着达成这个目的，人必须有神的生命。只有神的生命才能彰显神，并将人带进神的性情，这就是金子所表明的。生命总有一种性情。藉着这生命与性情，人就变化成珍珠与宝石，这些都是为神居所的建造用的。

在神的生命与性情里建造

出埃及二十六章二十九节："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。”换言之，所有的木板都要藉着金子，也在金子里，结合为一。若细读这一章圣经，我们就会发现，会幕的四十八块板乃是一体的。它们本身并不是一体，它们本身是分散的，但它们在金子里乃是一体。所有的板都包上金子，在这包裹的金子上又有金环，在环内有金包木的闩，它们将所有的板联结为一。在木性里它们并不是一个，乃是在金性里才为一。木性代表人性，金性代表神性。我们就是这些木板。在我们天然的生命里，或说属人的本性里，我们只是零块，但在金所预表的神性里，我们是一体。我们在生命里，在神圣的性情里乃是一。在此我们得见神的建造。所有的零块都联结在一起，并恰切的搭配起来，成为一个建筑物。

出埃及二十八章给我们一个更清楚的建造的光景。这是在祭司圣衣上的建造。“要取两块红玛瑙，…要镶在金槽上。”（9，11。）这两块红玛瑙是镶在金子里的。我们知道这就是建造的意思。就着玛瑙的本身说都是分散的，但在镶到金槽里之后，它们就建造在一起了。然后十三至十四两节说，“要用金子作二槽。又拿精金…作两条链子。”在两头有两条精金的链子，这链子的用处是将二槽连在一起。这就是建造，是藉精金连结并建造在一起。

在出埃及二十八章十七至二十节，有四行十二块宝石在祭司的胸牌上。所有这些宝石都镶在金槽中。金子乃是底，把所有的宝石嵌在一起。藉着被镶在金子里，这些宝石都联结在一起。“要在胸牌上，用精金拧成如绳的链子。”（22。）炼用来系住，槽用来嵌住。藉着金子的系住、嵌住，所有的零块能成为一体。因此我要重复的说，建造乃是在祭司们的圣衣上。这个建造是藉着金子将所有的宝石嵌在一起、系在一起。宝石乃是出自神生命的变化。从出埃及二十六、二十八章来看，这些宝贵的材料是在神的生命和性情里被建造在一起的。

现在我们必须来读林前三章十一至十二节：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石，…在这根基上建造。”我们必须用金、银、宝石在基督上面建

造。十二章十三节："我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受浸，成了一个身体；饮于一位圣灵。"我们是在一位圣灵里被浸成一个身体，饮于一位圣灵。在里面，圣灵是我们所饮的水，在外面，祂乃是施浸的水。换言之，我们乃是在水里被水所充满。就外面说，我们是在圣灵里；就里面说，我们是被圣灵所充满。我们都在圣灵里，并被圣灵所充满。

再读以弗所二章二十二节："你们也靠祂同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。""藉着圣灵"按照希腊文必须翻作"在灵里"。我们都在灵里被建造成为神的居所。我们是在灵里被建造。

再有彼前二章五节说，"你们…也就像活石，被建造成为灵宫，就是圣洁的祭司体系。"（另译。）不是一个木宫，或是物质的房屋，乃是一个灵宫。而这个灵宫就是圣洁的祭司体系。我们乃是活石，被建造成为灵宫。意思就是说，这个居所是在灵里，也是被圣灵所充满的。而这个灵宫乃是一个圣洁的祭司团，在灵里分别归神的。

其次，我们必须读启示录四章二至三节："我立刻在灵里；看哪！有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上；看那坐着的，好像碧玉和红宝石。"（另译。）宝石（碧玉），象征神的形像，因为神看起来就像碧玉和红宝石。这一节必须和二十一章十八节同读："墙是碧玉造的。"这是说城墙有神的形像。它给人一种神形像的印象。当我们来看这城的时候，它的样子正如神的形像。神看起来像碧玉，而城墙是用碧玉造成的，因此城的样子必定像神的形像。

"城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的。"（18～19。）下面列了十二种宝石。接着："十二个门是十二颗珍珠；每门是一颗珍珠；城内的街道是精金，好像明透的玻璃。"（21。）城是精金的，有宝石为根基，并有珍珠为城门。

最后要读二十二章一至二节："天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为

医治万民。”

我信我们已经从头至尾穿过整本圣经。圣经开始于神的形像和权柄。然后有生命树和一道河流，产生了宝贵的材料。生命水的河流首先把神的生命并神的性情带到我们里面。并且这个生命一直流通在我们里面，变化我们，变成金子、珍珠和红玛瑙，为着叫我们可以在神性里被建造成一体。然后我们便成了一个灵宫，一个活的祭司团，在神权柄下来彰显神的形像。这就是祭司体系。因此我们看见，祭司体系贯通圣经的整个异象。

异象的钥匙

祭司体系乃是一班人，他们了解神的意愿乃是要将祂自己与他们相调。因此他们学习向主敞开，并且活在灵里。学习这个功课的最好方法乃是学习如何祷告。不是去求主为我们作些什么，乃是藉祷告让主充满，藉祷告向主开启，好让主饱和我们，并完全的得着我们。然后我们就得以完全在灵里。

当我们完全在灵里的时候，我们就能以与那些同样完全在灵里的人合而为一。当我们都进入灵里，活在灵里，在灵里行动，彼此在灵里尽功用，我们众人就成为一了。我们就成了包裹神性精金的竖板，我们也成了镶在金槽里的宝石。我们在金子里成为一了。

我们从头一卷到末一卷所念的这些经节，给我们看见圣经的完满异象。这个异象乃是神必须将祂自己作到我们里面，使我们在祂的生命里变成祂的形像，而能运用祂的权柄。我们要完全与祂相调为一，并在祂里面同被建造。这就是那异象。在这个一里，我们就要在祂的权柄之下，来表现祂的形像。

我们如何在经历里认识这个异象呢？路很简单。我们用不着去学那么多的教训或道理。每逢一个人成了基督徒之后，他总是想必须学教训、道理。但是事实上并没有这个需要。我们也无须去守一些形式礼仪，或寻求诸多的恩赐。只有一件事我们要学，就是要认

识主在我们灵里是赐生命的灵。我们必须敞开自己向着祂，让祂更深的进到我们里面。并且我们也必须学习不再在魂里生活为人。取而代之的，我们必须一直学习在灵里行动、为人、生活。当我们在灵里，我们就要完全与主，也与一切活在灵里的人合一。

这真是简单的事，但是我们却有太多复杂的因素。比方有两位弟兄，认识了他们是基督身体上的肢体，必须在合一里同被建造。于是他们就来在一起要过正当的教会生活，也靠着恩典学习彼此相爱。但是有一天他们两个有了不同的主张，一个主张白的，一个主张黑的；一个在北极，一个在南极。这怎么办？他们明知他们是弟兄，他们必须过教会生活，也必须学习彼此相爱，但现在有了现实的难处。一个说某一件东西是白的，而另一个却说是黑的。这该怎么办？

我们很容易会回答说，他们该去祷告。但有时他们越祷告，意见越相左，等到祷告完了，他们不同的主张越发坚强了。如果我们是其中之一，我们该怎么办？我们甘愿忘掉自己的观念、想法，顾到我们的最深处，我们灵里的感觉么？如果我们这样作，我们就知道不是白，也不是黑；乃是在灵里的另一个感觉。这样我们在灵里才是一。

当我们在灵里，我们就是用金包裹的。当我们在灵里，我们就是镶在金槽里的。我们乃是藉着那联结的精金性质而被束在一起，结合为一。这个非常简单。不是凭藉讨论、谈话、争论。绝不！只是藉我们转回到灵里。然后我们众人才成为一。维系并结合的因素乃是神的性情。

我切求藉着这样温习圣经的异象，使我们得以非常清楚，这个“一”，这个合一，并正常的教会生活，乃是在灵里。我们学的道理越多，我们的分裂越多。我们越多辩论、争执，我们就越分开。这个“一”不在心思里，不在教训和道理里，也不在仪式和恩赐里，乃在灵里。只有在灵里，我们众人才被建造为一。

神的居所乃是一个在灵里的东西；因此我们必须被圣灵充满，在圣灵里受浸，也饮于圣灵。我们必须与圣灵透彻合一，然后所有不同的意见、观念，都要被这生命的流冲走。在此我们才有一，才有建造，才有合一。在此我们众人才在神的权柄之下，我们就要在神和羔羊的宝座下。这样每一件事都会按部就班，但又不是藉着我们人组织的手，乃是藉着生命的流通。

这生命的水流要把我们带到神权柄之下，至终我们要有神的形像。当我们同被建造像一道墙，我们的光景就要像碧玉一样。一座城究竟如何，乃是由城墙来表现的。得着建造的教会就是神形像的表现。这并不是由于组织，乃是出自生命水流的联结与变化。

至终教会要成为新耶路撒冷的真正图样。在她中心有神宝座的权柄，从这宝座有生命的河流通全城，和生命树一同供应城的需要。神的权柄和神生命的水流就是教会生活和祭司体系。

祭司体系乃是一班人在神的权柄之下与神相调。每一件事都在神圣的等次里，也在神形像的显出里被建造，神的宝座是中心，从它流出活水带着生命树。这样的内容，加上这样的表现，就是祭司体系。但是这件事的钥匙，乃是我们众人必须学习将自己转回到灵里。绝不要想办法去解决任何问题，或去作任何事。每逢我们有问题，或要去作什么事，我们必须回到灵里。在灵里一切问题都得以解决。然后我们才能在神的性情里合而为一。

因着不同的观念、教训和说法，我们变复杂了。因着主的怜悯，我已经穿越过了这一切。当我年少时，每逢读圣经，我都带着一本笔记簿。圣经读得越多，问题也记得越多。我有一大堆的问题。但是赞美主，如今我再也没有问题了。对我来说，实在是没有问题了。

如果你我忘掉所有不同的观念、教训和背景，我们就能在诸天的境界里。这个太简单了。问题乃是我们被我们的思想、观念、领会、以及教训、和许多种不同的背景弄复杂了。如果我们肯忘掉这一切事，而回到灵里，我们会立刻感觉每一件事都是那么简单。祂

的轭真是容易的，祂的担子也真是轻省的。

三个实行的范围

我要建议大家作三件事。首先在我们个人日常生活中，要学习在祷告里转回到主面前，即或我们没有时间祷告，我们也必须运用一点灵与主接触。千万不要太过运用我们的心思，却要回到灵里与主接触。我们必须实际的去学，没有旁的路。

然后，若是可能，找三、四位弟兄或姊妹在一起祷告。不是来谈话或学什么，只是祷告。我们必须学习敞开自己向着主，也彼此敞开，在灵里一起祷告。然后我们就要被带到灵里，并蒙拯救，脱离天然的生命，脱离魂与心思。我们要被带到灵里，并带进生命的水流。这是我们所需要的。

第三，若是可能，参加教会的一切例会。当我们进到聚会里的时候，必须学习这一件事：就是立即藉着在聚会中尽功用，而向主敞开，也彼此敞开。你可以题一首诗歌，或祷告，或作一点受主带领的见证。永远不要发表任何的意见，只要常常释放灵。

如果我们众人都能实行这三件事—在日常生活中有个人的祷告，与少数人有团体的祷告，以及在教会聚会中藉着释放灵，向主或向人有所发表而尽我们的功用—我们就会非常简单，而又是满了生命，灵里强壮，在尽功用上勇往直前，并在事奉上有果效。自然而然，我们不但同被建造，也在神圣等次的权柄下合在一起，表现神的形像。这就是教会的生活，这就是身体的建立，这就是祭司体系。这就是主在这末后日子所要恢复的东西。

我们愿意答应主两件事么？消极方面，忘记我们的一切背景；积极方面，一直注意灵。无论我们有什么问题，我们不用任何方法去解决，只转到灵里。在我们身上所发生的一切事，只是逼我们忘记自己的能力、才干、智慧和知识。这一切都逼我们回到灵里祷告，好使我们被主充满。然后我们才能完满的、透彻的、完全的在灵里。

当我们在灵里的时候，自然我们就彼此合一。我能保证，一旦我们实行这个，我们全人就要变化了。

因为我们已经看过圣经的整个异象，我们就不必再去记忆信息的每一点。我们只需要记得一件事，就是今天主乃要得着一班人，他们是一直将自己转到灵里，被主得着、占有、并饱和的。我们无须用力去与人配搭。当我们在灵里，自然有配搭，有合一。结果我们全人都要降服灵。我们的观念要被打倒，我们的决意要被推翻，我们全人要根本改变。然后我们众人就要在灵里成为一，好表现基督作元首，神作生命。这就是祭司体系，这就是教会生活，这就是建造。这岂不是很简单么？如果对这个我们还不能说阿们，这就证明我们还是很复杂。

我们甚至必须忘记我们里面对人的一切印象。连这些印象都是拦阻。有时候当我们考虑某某弟兄的时候，我们会说“我认识他”。这个意思是说，我对他有某种印象。“哦！那个弟兄没有盼望；我知道他没有盼望。”不！他不是没有盼望，是我们的观念以为他没有盼望。在主那里，没有一件事是绝望的。但我们有这种观念。因此必须忘记我们的观念，好像我们从来不认识这位亲爱的弟兄一样。虽然我们认识他有二十年了，但我们像是不认识他的。我的意思乃是说，我们必须忘记我们从人身上所收集的印象。我们永不可信赖我们自己的印象。

每逢我们听见别人在讲论某某弟兄或姊妹给他坏印象时，我们必须认识，这样说话的人是一个属肉体的人，不是一个属灵的人。当一个人在灵里的时候，他从来不想在别人身上收集印象。他只注意灵。当我们收集了对别人的某些印象，我们就不能帮助他们了。因此我们必须丢弃我们所有的印象。

在教会生活里，我们听事情、看事情必须迟钝，但在灵里要非常敏锐。今日的可怜情形乃是，许多亲爱的弟兄们都是灵里迟钝，但闲聊却很灵光。看别人的错，眼睛雪亮，但灵里迟钝。这种情况

是不对的，只能杀死人，使人发死。这就是说，我们不在灵里，而在肉体和魂里。在教会生活中，意见、批评、分门别类，都会杀死并破坏教会的建造。

拯救的路乃是眼瞎、耳聋，而灵里敏锐。我们必须停留在灵里，永不受试探从灵里出来。当我们在灵里，我们就在祭司的体系里，而这个祭司体系就是教会的生活。身体，就是灵宫的建造，乃是圣洁的祭司体系，这完全、彻底、绝对是在灵里的一件事。愿主怜悯我们，叫这事能实现在我们众人身上。我们要在灵里彼此调和为一，好使我们能有祭司的体系、教会的生活、并身体的建立。

第八篇　祭司体系的主要任务

出埃及三十章六节："要把〔香〕坛放在法柜（原文作见证的柜，下同）前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。"香坛要放在柜前。在柜上的顶盖被称作施恩座，在座上洒有赎罪的血。在此主与祂的子民相会。

三十章七至八节："亚伦在坛上要烧馨香料作的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。"这香是被称作不断、常烧的香，这香成天要烧在香坛上，成年、经常、从早到晚都要烧。

现在必须再读利未记四章七节："又要把些血抹在会幕内、耶和华面前香坛的四角上；再把公牛所有的血，倒在会幕门口、燔祭坛的脚那里。"当祭物的血在外院的铜祭坛上流出来之后，就被带进圣所，将这血抹在香坛的四角上。

两个坛

从上面这节圣经，我们可以看出会幕有两个坛。会幕是由圣所、至圣所和外院所组成。香坛是在圣所、在约柜前，但在旧约时被一道幔子隔在约柜外。在外院的第一件东西是铜坛，这坛是为献祭物用的。所以我们必须记得会幕有两个坛：铜坛与金坛。铜坛是给祭司献所有牺牲给神的，这些牺牲的血就流在这坛上。这可称之为外坛，因为它在外院子里。金坛是在会幕里面的坛，是为着烧香用的。这坛可称之为内坛。

赎罪祭被宰杀在外坛，它一部分血被带进到内坛抹在它的四脚上。然后其余的血要倒在外坛的脚那里。

利未记九章二十四节："有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭，和脂油；众民一见，就都欢呼，俯伏在地。"在亚伦和其余的祭司们承接圣职那日，他们献上了许多祭物。然后有火从耶和华面前

出来，降在一切祭物上，并将祭物烧尽了。那不是属地的火，而是属天的火。不是用人手作出来的火，乃是神的手所打发来的。这是属天神圣的火。

十章一至二节："亚伦的儿子拿答、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的；就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。"在耶和华面前献上凡火，是十分严重而严肃的事。

再读十六章十二节："拿香炉，从耶和华面前的坛上，盛满火炭，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内。"在此我们看出祭司要用祭坛上的火来烧香。这个意思是说要用属天的火，而不是用凡火。

还必须读一处新约圣经。路加一章八至十节："撒迦利亚按班次，在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。"在这里我们看出，烧香的解释就是祷告。当祭司烧香的时候，众百姓就祷告。因此实在说来，烧香的意思就是祷告。

血三方面的应用

我们已经看见，祭司们乃是将自己向主开启的一班人，他们进到主面前接触主，与主交通，直到祂充满他们，饱和他们，使他们与祂合一。他们一直享受基督作食物和供应，结果祂真正成了他们的内容，他们的内在成分。然后他们表现基督。祂不仅是他们里面的供应，也是他们外在的表现。而在这祭司体系外在的表现中，就有基督身体的建造，也就是神的殿，神在灵里的居所的建造。

在这篇信息里我们需要来认识，祭司体系的主要任务就是在神面前烧香。神是在至圣所里；在约柜的顶盖，就是施恩座上，来与人相会。人如何能进入至圣所，在施恩座上与神相会呢？首先，他必须经过外面的铜坛，在其上有祭物被献上。人为何必须经过这座坛呢？因为人有罪，人堕落了。犯罪堕落的人，永远不能进到神面

前，因为神是圣洁的。约柜里的十条诫命要求人要这样，要求人作那样；但在这一切要求上，人都失败了。因此十条诫命就来定罪人。

在施恩座上又有两个神荣耀的基路伯。这个意思是说，不单神的公义和圣洁（十条诫命所指明的）向人有所要求，神的荣耀也有所要求。如果一个罪人没有赎罪的血就要进入至圣所，他要立刻倒毙在神的公义、圣洁、和荣耀跟前。因此如果人想要进入至圣所，在施恩座上与神相会，他必须首先经过救赎的手续。他必须在祭坛那里献上赎罪祭，好使他蒙到救赎。

在祭坛那里罪受到对付，救赎完成了。然后这赎罪祭牲所流赎罪的血必须被带进会幕，洒在两处：第一处是在香坛，因为当我们在神面前与神相交，必须藉着赎罪的血。这就是何以赎罪的血必须抹在香坛四角之上。离了赎罪的血，罪人无法与圣洁的神交谈。人需要赎罪的血，好叫他的谈话蒙神悦纳。第二处，血也被带到至圣所洒在施恩座上。先流在祭坛上，然后被带进会幕抹在香坛的四角上，最后被带到至圣所洒在施恩座上。如果你我要来与神接触，我们必须藉基督的救赎如此行。没有基督赎罪的血，我们永远无法与神交通，我们的祷告也永远无法蒙祂悦纳。

没有血我们就永远无法进入至圣所，在施恩座上与神相会。每次我们与神相会，都需要血。藉着赎罪的血，祭司们可以进入会幕；藉着血，祭司们能向神献上香；也是藉着血，祭司们可以进入至圣所，在施恩座那里与神相会。

祭司主要的任务并不是献祭物。当然他们是要献祭物，但那不是他们的主要功用。祭司体系的主要任务乃是烧香。所有的祭物目的乃是为着烧香，就是祷告。

两个坛的基督

祷告并不简单，它所包含的非常多。在金坛上所献上的香乃是有所发出，有所回去，这就是基督。献上的香就是基督与祭司们相

调；是基督发出，基督回去。

我们都知道，基督乃是在祭坛那里，一切祭物的实际；祂是赎罪祭、赎愆祭、平安祭、素祭、燔祭。祂是每一种祭。基督是祭物，而在坛上所流的血乃是表明基督的血。并且我们知道，祭司们不只在祭坛上献祭，他们也分享这些祭物。他们吃祭物，把祭物接受到他们里面去了。之后，他们将血带进会幕。当他们将血带进圣所去的时候，在他们里面是祭物，在他们外面是祭物的血。这就是说基督在他们里面，而祂的血在他们外面。然后他们献香。什么是香？谁是香？基督！都是基督！

但是基督在祭坛上，和基督在香坛上有何不同呢？答案在这里：在祭坛上的基督是很粗的，但在香坛上的基督是十分细的。我们能领会祭物和香的不同么？祭物是很粗的，包括流血。但香是十分精细的。它所表现的基督是更馨香、更细致的。

基督作祭物满足了神一切公义、圣洁、荣耀的要求，祂也满足了祭司们的饥渴。祭物同时满足了神与众祭司。然后这些得到满足的祭司们带着血，进入会幕去献香。香也是基督，但是在一种更细致的形态里。按属灵意思说，这香乃是从我们里面发出的祷告，是基督的真正馨香。我们的祷告必须是基督馨香的表现，必须是基督在更细致、更馨香的情形里发表出来，表现出来。

两个坛上的火

再者，在铜祭坛上属天的火将一切祭物都烧尽了。这火是来自天上的，代表、象征神自己是那焚烧的烈火。神是那烧尽一切祭物的圣火。而在香坛上烧香的火，必须就是在铜坛上烧去祭物的火。这火先在外坛上；然后这火用在内坛上。这就是属天救赎的火。任何其他的火都是凡火。

祭物把天带下来；这就是说祭物使天与地连结。祭物是在地上的；但它们却将火从天上带下来。这火代表天上的神与祭物成为一

个。结果留下一堆炭火烧在祭坛上。那就是地与天相连了，那也就是神与蒙救赎的人性的调和。

祭司们先享受这祭物，然后进入会幕烧香。这是基督从我们里面有所表达，在神面前如同香一般。但连这香也必须用在祭坛上的火来烧。然后这香的香气要上升达神面前。乃是在这馨香之气，就是在香的香气中，祭司们能与神交谈、交通。

祈祷中祭司性的三步骤

我们是否看见,所有这许多方面都是指基督本身？是基督降下，也是基督上升。这就是何以我说基督出来，基督回去的理由。

今日，如果我们要作真正的祭司，我们就必须烧香。换言之，就是我们必须祷告。但祷告并不是我们到神面前去求祂为我们作些什么；祷告比这个要多得多。它首要的意思乃是以基督为我们的祭物。当我们祷告的时候，必须取用基督为我们的赎罪祭、赎愆祭、以及许多别的祭。然后我们必须吃喝基督，享受祂，将祂接受进来。乃是藉着这基督和祂赎罪的血，我们才能进到神面前。然后我们要从里面有所发表—不是从我们的心思或魂，乃是从我们灵的深处发表出于基督的东西。这才是祷告，也是祷告的路。

祷告的意思乃是取用基督作一切的祭物，享受基督作供应，然后从深处发表一些出于基督的东西。这种基督的表现正像馨香的香升到神前。它（祷告）把我们带到神里面，也把神带到我们里面。结果，我们不只与基督相调，并且也与神相调。

所有的基督徒都知道该祷告。但是，虽然他们一直说该祷告，可惜很少有人知道祷告的正确意义。正当的祷告乃是取用基督作祭物，吃喝享用基督作食物，然后从我们深处发表基督，这三项是真正祷告的三个步骤。

假定我们早起祷告。首先我们必须取用基督作一切的祭物。当我们开始祷告时，我们会深觉自己的败坏邪恶。立刻我们必须取用

基督作赎愆祭或赎罪祭。我们要祷告说，父阿，我是何等败坏，但是何等感谢你，基督今日作了我的赎罪祭，祂就在此刻是我的赎愆祭。如果我们不像这样祷告，我们永远无法进入至圣所。这就是何以许多基督徒一直在灵以外祷告的原因。他们无法进入灵里，就是至圣所里，因为他们没有取用基督作他们各种不同的祭物。

我们必须学习，在与神接触时应用基督作各种不同的祭物。这包括我们向神认罪。我们必须承认在这事上或那事上有亏缺，在这事上或那事上有错。我们也需要承认我们所有的弱点。乃是当我们承认这一切事时，我们才应用基督作赎罪祭、赎愆祭、平安祭、素祭与燔祭。

第二，我们需要在神面前享受基督，有时藉读祂的话来享受祂。我们藉着祷告祂的话，藉着祷读接受基督，我们在神面前享受祂。

第三，从里面我们发表、表现一些基督。当我们这样祷告的时候，祷告的不只是我们，而是基督在我们里面祷告。藉着祷告，我们与基督，基督与我们成为一了。到这时我们向神的祷告正如香一般升到祂面前。我们越多像这样藉献上上升的香而祷告，神的荣耀也就越多降下。香升上，荣耀降下。这是真正的相通，真正的交往，真正的交通。祷告如香升到神前，荣耀，就是神的亮光，照下、照入我们里面。结果我们就要充满基督，并被神圣所的荣耀饱和。

正确的祷告不只仅仅求主为我们作这作那，我们必须到主那里去，应用基督作各种的祭物，享受祂作我们丰满的供应，然后从里面发表一些基督为馨香的香气升到神面前。只有这一种祷告，能把神圣所的荣耀带进我们里面。然后我们就能在神面前享受基督。

这一种祷告需要花时间。我们必须花时间在主面前来献祭并烧香。烧香的确需要花时间。我深处感觉今日的基督徒并不需要别的，我们所需要的乃是祭司体系，和祭司的功用—那就是藉着一切祭物而来烧香。如果所有读这篇信息的弟兄姊妹，肯每天实行这个祭司的职任，信靠祂的恩典，花一点时间在祂面前烧香，今日教会的光

景就会全然改观。我们必须将那些讨论的时间用来烧香。光说要祷告、该祷告是不够的。不只是祷告，乃是烧香。我们必须学习应用基督，享受基督，发表基督，这是祭司体系的正确祷告。

两座坛之间的关联

外坛与会幕内坛之间是有相当关联的。在外坛那里所流的血，必须被带进会幕抹在内坛之上。这两坛之间的关联就是赎罪的血。并且那在会幕内坛上烧香的火，必须就是从天降下烧尽外坛上祭物的火。因此两坛之间的另一个关联，乃是焚烧的火。

两坛之间的关联就是赎罪的血与焚烧的火。这有什么意义？首先这就是说，每逢要在神面前花时间烧香之先，我们必须取用宝血。我们不能离开血。任何一刻在神面前，都必须在血的遮盖之下。在我们与神的交通中，我们必须一直取用这血。

第二，我们花时间在神面前，永远不能用凡火。凡火就是在祷告中我们天然的情感，我们天然的热心，我们天然的能力和努力。天然的情感和能力必须被摆在一边。我们永不可被任何天然的东西来点烧。反之，我们必须被属天的火来烧。不错，我们应该是烧着的，应该灵里火热，可是不是藉着任何天然的东西。我们天然的努力和能力必须被属天的火烧尽。我们必须藉属天之火的焚烧而在灵里，不是藉我们的情感、热心。天然的必须被烧掉，只留下属天的火。

有时我们会觉得我们真是火热为着主，但是如果校对一下自己，就会发现我们并不是在属天的火上，而是在凡火上。也许我们有热心，但不是属天的，却是天然的。我们里面热心，却是天然的，不是属灵的。是在一种属地热心的情形中，不是在属天的情形中。

这一种热心带来死亡。我们越在天然的热心里，灵里就越死。天然火热带来属灵的死亡。越想用天然的热心来接触主，我们灵里就越发死。然而，我们越因属天的火而热心，我们就越活在灵里。

当我们因天然的火，就是因凡火而热心，我们只有死亡。我们无法长时祷告的原因，是因我们的灵是死的，我们已经用了凡火。

今日教会的急切需要，乃是要所有信徒都操练祭司的职务，就是在神面前烧香。我们必须在神面前花时间，多方面来取用基督，多方面来享受基督。然后我们才会从里面向神表现一些基督。这要将我们带到神的面前，并将神的荣耀带回。这是真正的交通发出又回来。有一些出于基督的升到神前，有一些出于神的降到我们里面。藉着这种属灵的交通，我们与神合一，并且丰满的被祂饱和，而叫基督得着真实的表现。这件事需要许多时间来实行、操练。

如果我们爱主，真正关心主在末后日子中的恢复，没有第二条路。实现主恢复惟一的路乃是要花时间——一天至少花三十分钟来取用基督，享受并表现祂。在这表现里我们要与神交通、相谈，把我们带到神里面，也把神带到我们里面。有一些非常馨香的东西要升到神面前去，也有一些非常荣耀的东西要降到我们里面来，并要饱和我们，使我们成为真正的祭司体系。然后在我们中间才有基督正确的表现，这表现就是教会生活。教会生活的恢复全有赖于这祭司性的职任。

我们不仅是个人来尽这职分，更是团体的。如果我们与几位弟兄或姊妹，每天都能来在一起有半小时到一小时的时间，在我们的祷告中一同来取用基督，享受基督，并表现基督，这对教会的建造极其有益。无须谈话和讨论；我们必须忘掉一切谈论和研讨，只在神面前花时间烧香。只要我们个人或团体肯来尽这种祭司性的职务，在我们中间就会在生命和表现上有大的改变。愿主怜悯我们，使我们能达成这个任务。

第九篇　点灯

出埃及二十七章二十至二十一节："你要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔外，亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯；这要作以色列人世世代代永远的定例。"这里告诉我们，祭司们必须在灯上作两件事：第一，他们必须用清橄榄油点灯；第二，他们必须经理这灯。

再读出埃及三十章七至十节："亚伦在坛上要烧馨香料作的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。在这坛上不可奉上异样的香，不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭。亚伦一年一次，要在坛的角上行赎罪之礼；他一年一次要用赎罪祭牲的血，在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定例；这坛在耶和华面前为至圣。"在这几节里的收拾灯，就是二十七章所说的经理灯。（21。）

必须再读诗篇一一九篇一四七至一四九节："我趁天未亮呼求；我仰望了你的言语。我趁夜更未换，将眼睁开，为要思想你的话语。求你照你的慈爱，听我的声音；耶和华阿，求你照你的典章，将我救活。"这里说到，大卫在清早祷告并思想主的话。我们看见，他的祷告是与读经调在一起的。

最后必须读约翰十五章七节："你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。"由这节圣经我们看见，当我们有主的话常在我们里面，我们无论祷告什么都能得到答应。

会幕的中心项目

在上篇信息中，我们曾看过祭司体系的主要任务是烧香。我们必须深刻的记得，烧香乃是会幕，就是神居所里每一件事的中心。我们知道有外院，再有会幕，其中有圣所与至圣所。在至圣所里有

约柜，那是基督的预表。就在这约柜上，神与祂的子民相会。这就是人能与神相会的地方。然后又有金香坛，祭司们可以在其上烧香；再就是灯台，和陈设饼桌子。这些都是在会幕里面的东西。在会幕之外，外院内还有两件东西，就是洁净用的洗濯盆，以及献燔祭用的燔祭坛。

如果用一幅会幕的图画来表示这一切东西，就可以看出香坛乃是整个会幕的中心。它乃是神的建筑物、神的居所的中心。香坛乃是为着使人能在约柜那里与神相会。

由此我们可以认识，会幕里的一切东西都是为着香坛的。祭坛、洗濯盆、陈设饼桌子、灯台都是为着香坛。而这香坛是为着让人在约柜那里与神接触。

这一切乃是教会的预示、影儿。会幕乃是教会作神在人中间居所的预表。今日教会乃是神的真会幕。在教会里有基督的实际作约柜，在它里面，在它上面，并藉着它，神能与人相会，人也能与神相会。在教会中，人能在基督上，在基督里，也藉着基督，与神相会。但是这件事如何得成就呢？只有藉着献祭的坛，供应生命的陈设饼桌子，以及光照的灯台。这一切东西都是为着烧香，藉此人能在基督里与神相会。

血、火、以及享用祭物

我们已经看过，祭坛与香坛之间存在十分密切的关系。在会幕外面的坛是为献祭物的，而在会幕里面的坛是为着烧香的。祭坛上的血必须被带到会幕内，抹在香坛的四角上。这就是将基督赎罪的功效带到香坛上。如果我们要祷告，必须根据基督的救赎而祷告。离开基督在宝血大能里赎罪的功效，我们的祈祷永远无法蒙悦纳。我们的祷告必须根据基督在十字架上所流赎罪的宝血。基督的救赎与我们的祷告是太有关联了。没有赎罪的血，我们的祷告无一能蒙神的悦纳。

我们也曾看过，香必须用祭坛上的火来焚烧。这用来烧香的火必须是那从天降下焚烧祭物的火，否则我们就是用凡火烧香。在此我们又看见，祭坛是与香坛有非常密切关系的。

那些进去烧香的祭司们，就是在祭坛上献祭物的人。在献祭的时候，他们享受了一切祭物作他们的食物。祭物成了他们的食物。这个预表基督作我们的食物。我们必须吃祂，学习享受祂。然后当祭司们进会幕烧香的时候，香也是基督。祭物是基督，香也是基督。祭物是为作我们的食物，而香是为神的享受。这意思就是说，祭物是为我们的享受，香是为神的享受和满足。当我们充满基督作我们享受的时候，我们就奉上这位作我们满足和享受的基督，作为神的满足和享受。这就是香。基督在祭坛上是我们的祭物，同一位基督在香坛上乃是神的香。

如果基督没有充满、满足我们，成为我们的享受，我们怎能将基督献给神，作祂的享受呢？首先我们必须被基督充满。然后我们才能在祷告中将一些出乎基督的带给神，这就是从里面向神表现一些出于基督的，像上升的香气一般，以作祂的享受和满足。

因此，在烧香的事上我们需要赎罪的血、献祭的火、和对祭物的享受。我们需要血、火，也需要基督作我们的享受。然后我们才能在血下，藉十字架，并以基督作我们的满足，而祷告烧香。从基督里我们才有一些馨香的东西，献上给神作为馨香之气。这就是作为我们献给神的祷告的香。这祷告才是神所喜欢、所悦纳的，因为它是藉着赎罪的血，焚烧的十字架，并满足人的基督而有的。

点灯与烧香

我们必须看见灯台与烧香也有一些关系。不仅祭坛与烧香联在一起，点灯也与烧香相联。我们从前面的经文中可以看见，每逢祭司们烧香的时候要点灯，每逢点灯的时候要烧香。这就是说，每逢我们读经（点灯）的时候，我们必须祷告（烧香）。烧香就是祷告，

点灯乃是读神的话。神的话就是光，因此每逢我们来读这话，我们就点灯。读经与祷告必须是一件事，必须相调为一。当祭司们点灯的时候，他们必须烧香。

若不点灯，祭司们就要在暗中烧香。这就是说，若不读主的话，我们就在暗中祷告，只能糊涂祷告。因为我们没有光，我们是在黑暗里。没有灯光，就没有光照。这给我们看见，每逢我们去祷告，首先必须接触神的话。当我们读圣经，我们就把灯点亮了，我们就在光中。然后我们才知道该如何祷告，否则我们无论如何祷告，都是在黑暗里。

许多时候我们用天然的方法，照着自己的观念祷告，就是因我们未曾被主的话照亮。这种祷告不能被神当作供物来接受。当我们来与主接触，我们必须恐惧战兢。我们知道我们的罪已经洗净了，但如果我们不先接触神的话以接受亮光，我们会用天然的方法，按照我们的倾向来祷告，这种祷告是得罪主的。这对于祂并不是一种香气。因此我们在祷告之先，必须读主的话，被主照亮。我们必须点灯。

一些实际的例证

如果姊妹们想要为她们的丈夫祷告，她们首先必须读主的话。当她们读经的时候就是点灯，她们就亮了。这个光照改变了她们对祷告的观念。如果不读经，她们可能用另一个方法来为丈夫祷告。但在读过圣经以后，她们能正确的祷告。祷告的方法变了，题目还是一个。

假定有一位姊妹去为她的丈夫祷告。在未读经以先，她想这样祷告说，“主，你知道我丈夫有个坏脾气，他常容易发作。主，我没有办法，你必须来对付他。”这是她在读经之前所打算的祷告。但藉着读经她了解，不是去求主对付她丈夫的问题，乃是她自己需要受对付的问题。在读过主的话以后，她的祷告改变了。她会祷告说，

“主，为着你主宰的安排赐我这样一位好丈夫，我感谢你。我实在需要你的恩典叫我学受对付的功课。”这是两种不同的祷告，请问那一种祷告蒙主悦纳？前面那一种祷告实在算不得是祷告，只是一种控告。凡是这样来为丈夫祷告的姊妹，并非为丈夫祷告，乃是在主面前控告丈夫。只有当藉读主话而在光中的时候，我们才能有第二种祷告。

我怕当有些弟兄为长老们祷告的时候，他们也是在控告的方式里来祷告说，“主，你知道这些长老们。我对这种局面无能为力，你必须出来表白。”这是真祷告呢？抑或是控告？有一件事是肯定的，任何人有这一种祷告，他一定未被主的话对付过。那就是不点灯而烧香，是在黑暗中烧香。但如果我们先接触主话而点灯，在祷告上我们的观念就要改了。我们会祷告说，“主，怜悯我！需要受对付的不是我的弟兄，而是我！”

我们何等需要在烧香之先点灯！在祷告之先我们必须在主的话上有真实的对付，从主话中出来的光要暴露我们的真情，这要光照我们用正确的话语去祷告。许多想要有的祷告都因着读主的话而取消了，许多正确的祷告是出自圣经。正确、对的祷告必须出自读经而有的亮光。

捣成的清橄榄油

现在我们必须看一些更具体的事。在旧约时代，点灯是用捣成的纯清橄榄油。我们都知道，在预表中这油是指圣灵说的。用油点灯的意思，乃是我们需要圣灵来照亮主的话。没有圣灵，主的话就不能放光。达秘说，点灯的意思就是使灯升起来。这个很有意思，因为许多时候当我们读经的时候，的确是觉得有些话升起来了，并且发光。

主的话怎样发出这样的光呢？只有藉着圣灵，就是油。而这油今天是在我们的灵里。每逢我们来读这话时，我们必须运用我们的

灵。然后在我们灵里那清橄榄油要兴起来，使主的话放光。当我们单用头脑和悟性来读圣经时，它并不放光。但如果我们肯运用我们的灵来接触主的话，我们会立刻觉得有一些东西在我们的灵中照亮并升起。然后这话在我们里面成为活的话。乃是藉着内住的圣灵作清油，我们才能有光。主的话要被照亮，并给我们光。

乃是被捣成的清橄榄油发光。圣灵岂不是纯洁的么？是，圣灵是纯洁的。但我们的灵不是那么纯洁。因此我们的灵必须被纯洁，并受捣。这就是十字架的工作。在预表上，基督是橄榄，当祂在十字架上受打击、被压碎，那纯洁的油，就是圣灵，就从祂流出来了。

今日也是一样，你我需要被纯净；我们需要受打击、被压碎。许多时候我们读某一节圣经，根本没有光。直到有一天我们在某种压力之下，又回到那节圣经，到那时候光就来了。

我们需要被纯净，我们需要受压、受打，我们需要某种的压力。然后圣灵要出来，主的话就要被照亮；灯要为我们点亮，使我们在它的光照之下。我们必须如此祷告，并向神有所献上。我必须再说，当我们向神这样祷告时，不论所发表的是什么，必是单纯出于基督的一些东西。那不是一种天然的祷告，而是向神所发真正的馨香之气。

我们已经清楚看见，如果我们要与主接触，我们必须知道如何来运用我们的灵。并且我们必须知道如何应接神的话。这样我们才知道应该祷告什么。每早每晚我们必须运用我们的灵去读经点灯，然后我们才被照亮，并知道向神发表什么。藉这种祷告，无论发表的是什么，都是一些出于基督的东西，作为馨香归给神。

写诗的人说，他清早起来祷告，但他的祷告是藉着读主的话。没有那是光的话，他就无法祷告烧香。主耶稣说，“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”（约十五 7。）这就是说，我们必须被主的话光照并对付，使我们知道该祷告什么。

每次我们到主面前与主接触，必须将这些原则实际应用。我们必须认识血、焚烧的火、和基督的满足。然后我们必须学习如何运用我们的灵，使圣灵有畅通的路来照亮神的话，使我们得着光。在这光照之下，我们才能使基督有所发表，作为神馨香的香气，这样不只我们要得饱足，神也得饱足。这才是对神对人真正的饱足。

愿主怜悯我们，叫我们能以天天这样遇见神，与祂有交通，无论早晨或晚上都如此。

第十篇　吃陈设饼、收拾并经理灯台

出埃及二十五章二十三至二十四、二十六、二十九至三十二、三十六至三十九节："要用皂荚木作一张桌子，长二肘，宽一肘，高一肘半。要包上精金，四围镶上金牙边。…要作四个金环，安在桌子的四角上，就是桌子四脚上的四角。…要作桌子上的盘子、调羹，并奠酒的爵、和瓶，这都要用精金制作。又要在桌子上，在我面前，常摆陈设饼。要用精金作一个灯台；灯台的座，和干，与杯、球、花，都要接连一块锤出来。灯台两旁要杈出六个枝子，这旁三个，那旁三个。…球和枝子要接连一块，都是一块精金锤出来的。要作灯台的七个灯盏；祭司要点这灯，使灯光对照。灯台的蜡剪，和蜡花盘，也是要精金的。作灯台和这一切的器具，要用精金一他连得。"

再必须读三十七章十、十七、二十五节："他用皂荚木作一张桌子，…他用精金作一个灯台，…他用皂荚木作香坛。"

再读利未记二十四章一至九节："耶和华晓谕摩西说，要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油，拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯；这要作你们世世代代永远的定例。他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上。又要把净乳香放在每行饼上，作为记念，就是作为火祭献给耶和华。每安息日要常摆在耶和华面前；这为以色列人作永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃，为永远的定例，因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。"

血与香

我们要继续来看更多有关祭司体系的事。我们知道会幕包括圣所与至圣所。在会幕四围是外院子。那预表基督的约柜是在至圣所内。在约柜之上有施恩座，洒着赎罪的血，在此神与人相会。

当人在施恩座上与神相会的时候，他必须带两样东西：血和香。人必须在外院取血，并将香烧在圣所。藉血和香这两样东西，他就有资格，并蒙允许来与神接触。我们知道，在预表上血是表明耶稣的血，我们藉它蒙救赎。香表明复活基督的馨香之气。

因此血是为救赎，香是为悦纳。我们是藉血蒙救赎，而在基督馨香的香里蒙悦纳。藉此二物，我们能坦然来与神接触。我们从外坛取得血，我们在内坛烧香。我们藉此血与香蒙神悦纳，也藉此与神接触、相会并交通。因此正如我们早先所看过的，香坛乃是会幕的中心。

陈设饼桌子为着灯台

然而按照旧约的记载，在圣所中至少还有两件东西：陈设饼桌子和灯台。这些东西与我们接触神有何种样的关系呢？在上篇信息中我们曾清楚的看见，我们若要烧香，不可在黑暗中烧。在外院，日间有日光，夜间有月光。这是天然的光。但是在圣所里面，没有天然的光。没有门窗，只有一个挂着门帘的入口，因此灯台是必需的。

烧香要求点灯发光。先有点灯，然后才可能烧香。所以烧香非常倚重灯台。这在上篇信息中已看得非常清楚。我们也看过它属灵的意义。我们必须藉圣灵从主话中得着亮光，好叫我们知道如何祷告，否则我们只得在黑暗里祷告。没有光，无论我们说什么，都是在黑暗里。这种祷告在主面前不过是说胡话。我们必须在光中祷告，是有光的，也是出于光的。

光是从神的话来的，也是藉着圣灵而有的。主的话与圣灵不是两个分开的东西，而是一个东西的两面。它们是一件事的两方面，正如以色列人所有的云柱与火柱一样。这是一个柱子而有两面。在日间是云柱，在夜间是火柱。云是圣灵的预表，而火是圣经的预表。当天明朗的时候，我们有圣灵；但是当天有云雾的时候，我们需要

圣经来照亮我们，给我们光。

所以圣灵与圣经是为着我们得光照的一事两面。乃是在这光照里，我们才知如何祷告，如何向神发表一些基督的东西，像香一般。这就是在光中从我们里面表现一点基督。没有光我们只能愚昧的祷告。

但是陈设饼桌子和灯台、香坛之间究竟有何关系？由出埃及三十七章我们看见制作这些器具的次序：首先是陈设饼桌子，然后是灯台和香坛。这清楚的告诉我们，桌子先来，再是灯台，接着是香坛。这个意思是说，陈设饼桌子是为着灯台的，灯台又是为着香坛的。

光出自生命

陈设饼桌子是为着灯台，因桌子是为生命的，而灯台是为亮光的，约翰一章四节说，“生命在祂里头；这生命就是人的光。”生命就是光。在陈设饼桌子那里有生命的供应，从这生命里就产生光。光是出自生命的。我们越多享受生命供应，我们就越在光中。生命产生光。如果我们不分享基督作我们生命的供应，我们就只能留在黑暗里。当我们充满了基督生命的供应，我们就有光。生命的享受给人亮光。

有些人当他们读经的时候接受光，但这光的接受是根据生命的享受程度而定。生命越多，从圣经接受的光也越多。我们生命长进成熟越多，我们接受光就越多。亮光根据生命的长进。如果我们更多享受基督作生命供应，我们就会有更多光。

烧香需要光，而光又要求生命的供应。为要叫我们适当的烧香，我们需要光；但要得光，我们需要生命。我们必须学习吃基督作生命供应，像吃陈设饼一样。不是一劳永逸的接受祂，乃是继续不断、天天的吃祂。在吃主的事上，我们永远毕不了业。我们必须一直吃祂，好接受生命的供应。我们所接受的这个生命供应要变作光。生

命就是光，而这光是烧香给神的必需条件。烧香根据亮光，亮光根据生命供应。

陈设饼的起源

陈设饼是由那里来的？我们曾看过祭坛上有两样东西：赎罪的血与满足人的肉。在祭物流血之后，祭司们就把祭物的肉当作他们的食物吃了。按属灵的意思来看，陈设饼是从祭物的肉来的。

也许有人要问，肉怎会变成饼呢？在约翰六章，主耶稣说，祂就是生命的饼。同章圣经祂说，祂的血是可喝的，祂的肉是可吃的。所以在这一章圣经里有饼和肉。按属灵的意思，赎罪羔羊的肉就是我们的饼。这就是说，救赎我们的那一位，不只为我们的救赎，也是为我们的满足和食物。一面祂救赎我们，另一面祂喂养我们。祂就是我们的食物。祂来不只为救赎，也是为作生命，叫我们藉祂得喂养。

我们不是直接由祭坛到达香坛。我们要画一个曲线。从祭坛，我们必须去到陈设饼桌子，由桌子又画一条曲线到灯台，再由灯台到达香坛，进入至圣所，在施恩座那里与神相会。这是一条曲线的路，不是一条直线的路。

若说人一得救，蒙血所洒，就能祷告，这话不能说完全对。到时我们只能糊里糊涂的祷告。要祷告得蒙神悦纳，我们必须有这些曲线。在洒血之后，必须去到陈设饼桌子那里稍停留，这就是说我们必须留在主面前，以祂为食物。我们必须天天吃基督，在神面前享受祂如同陈设饼一般。我们既这样接受生命的供应，生命就将我们带到灯台那里而产生亮光。然后藉这光，在这光中，也用这光，我们才献上香。那就是说，我们就能在光中恰当的祷告，带着基督为香。并且我们的祷告才是一些出于基督的东西，是那么馨香，正如馨香的香一般达到神。

蒙悦纳的祷告

当我们早晨一起来，头一件该作的事就是祷告。但是如果要我们祷告得好，祷告得蒙神悦纳，像香一样，有基督在其中，我们不能立即祷告。这条路不是直线式的。首先必须取用血。换言之，我们必须到祭坛那里承认所有的亏欠、罪恶、污秽。等到承认这一切之后，我们必须接受宝血的洁净。

当我们认罪，应用宝血之时，我们也就能享受基督作食粮。这位救赎我们的基督，要成为陈设饼来供应、喂养我们。当我们如此藉吃祂而享受祂时，我们便饱足了。自然的从这里面的饱足出来一些光照，那就是点灯。然后我们方知该向神发表什么。像这样无论我们对神说什么，都是馨香的香。这是出于圣灵的东西，有基督作为馨香的成分，我们的祷告也就像香一样献给神。

我并没有意思给你们一些关于预表的教训。我的负担是要指给大家看一条与神接触正确的路。这不是一种教训，而是一种指引，给我们看见，与神接触，在神面前享受并经历基督一切丰富、正确的路。

现在我们已经看见了这条路。我们必须藉着认罪由祭坛开始。每次当祭司进入圣所的时候，他无法绕过祭坛，避过祭坛。我们不能说，昨天我已经经过祭坛了，今天我用不着去了。不！昨天经过，今天仍需要经过。每逢我们进入圣所，我们不只需要接触祭坛，也需要留在那里。我们必须留在那里取用血，好叫救赎我们的那一位成为我们的享受。如果我们这样承认我们的罪、我们的失败、我们的错误、我们不对的行为、我们的亏欠、我们的弱点，并且接受基督赎罪的宝血来洁净我们，立刻在我们里面就能感觉到，这位救赎我们的基督成了我们里面的享受与食物。

当我们如此吃祂，祂就成了我们的陈设饼。在这里有一个桌子，桌子的意思就是筵席。我们必须在此停留来享受基督一段时间。我们不能匆匆忙忙的祷告一下了事，而是需要享受基督到某种程度。

然后这食物，就是我们所接受的基督，必须被我们吸收、消化。这需要花相当的时间。

在桌前享受这筵席之后，这作我们食物的基督要带我们到灯台那里。基督作生命的食物就要产生我们所需要的亮光。在我们里面有一点亮了，并且把我们带到神面前。然后，不管我们发表的是什么，都是一些出于基督的东西。这是馨香基督各方面的馨香之气。当我们把基督吸收、消化到我们里面，我们就能有一切出于基督非常馨香宝贵的东西向神发表。这样我们的祷告才是在香坛上，升上天去蒙神所悦纳的。这是蒙神悦纳的祷告。

需要时间操练

不要将这个当作一个教训来接受，必须将这些指引付诸实行。当我们早起，我们必须在祭坛那里停留一段时候，认识我们是满了败坏的。不要想你是一个圣徒；就一面的意义说，你是一个圣徒，但是就另一面意义说，你是何等败坏。我们都是满了败坏，直到我们身体改变形像的那日。只要我们在这旧天性里一日，我们就仍是败坏的。

在祭坛那里，我们承认在好些点上我们是错误的：我们的态度，我们的动机，我们的倾向，我们的想法，我们断事的方法，我们对事情的爱法、对事情的恨法等等。我们是满了污秽，所以必须向主承认。但我们的认罪不是普普通通、笼笼统统的。我们认罪必须具体，不要单单说，“主，你知道我是满了败坏。”不，有时候我们必须一点一点的承认我们的失败。也许我对妻子的态度不对，或在话语上不对，或在动机上不对。我们必须一点一点承认我们的亏欠，在祭坛那里停留一点时候。然后我们取用救赎之血的洁净。我们若肯如此行，我们就会有一种内在、深切的感觉，就是这位救赎我们的基督是我们的享受。我们在认罪并取用宝血之后，立即享受祂。

从取用宝血我们就转向陈设饼桌子那里吃基督。我们在那里吃

基督，享受祂，品尝祂。并且我们不只吃祂，也吸取祂。这也需要一段时间。五到十分钟的晨更是不够的。按照经验，我们至少需要三十分钟。若是可能，一个钟头更好。这正像吃早饭一样。我们不能在两三分钟之内吃一顿像样的早饭。即使我们午餐吃一个热狗，也不只用五分钟。我们无法在短短几分钟内好好吃一顿饭。我们需要较长的时间，越长越好。我们必须留在陈设饼桌子那里吃饱，好叫我们满有生命的供应。

从这生命供应里我们就得着光，神的事对我们要变得何等透亮。自然我们就知道在祷告中该说什么。并且无论我们说什么，都是出于基督的一些东西，如同馨香的香一样，是那么蒙神悦纳的。在此时我们深深觉得不只是满足；也是带着复活基督的馨香被神悦纳。在这馨香的香上升的香气里，我们就与神合一了。我无法用人的话来表达，这是怎样的一种感觉；但一旦进入这光景，你就会觉得那是何等美妙。你会觉得你都不知道自己是在那里，或在天上，或在地上。当我们进入这香的时候，没有人的话可以说明，那是一种何等美妙的享受。

收拾灯

灯台发光是藉着烧油而有的，但是烧油相当有讲究。灯台需要灯芯，好烧油发光。我怕在座有的少年人还不知道什么是灯芯。灯芯就是一股松松捻成的棉纱，用来把油或把蜡烛融化的蜡吸上来烧的。

灯台是用一块精金锤出来的。陈设饼桌子是和香坛一样用金和木作成的，连约柜也都是用金和木作的。从前我想灯台只有金，没有别的。但是最近主给我看见，连灯台也不只是金子。如果只是金子，那它就不能烧着发光。灯台必须有一些植物生命的东西，是那么柔软、细致，好拿来作灯芯。没有灯芯，金灯台如何能发光呢？金需要一些植物性的东西，菜蔬般的生命来发光。金、灯芯、加上油，就能发光。

当我年轻的时候，我们经常是用油灯或蜡烛。我们感觉灯芯总是一个麻烦。灯芯烧得太过就焦了，这就是所谓的蜡花。蜡花必须从留下的烛芯上切掉。因此在出埃及二十五章有蜡剪和剪蜡花盘。祭司们用蜡剪把蜡花剪去，所有的蜡花都丢在蜡花盘里。

有时我们享受了基督作我们生命的供应，这个享受真是把我们带到光前，可是还是不发光。这是由于灯芯燃烧太过，烧过头了，太旧、太焦了。收拾灯的意思就是剪去留在灯芯上烧焦的部分。

灯台完全是用金子作的，那是指神的性情。金表明神性，而灯芯是表明纯净的人性。不单是人性，乃是纯净的人性。当纯净的人性与神性并油合作，就有光。但有时人性变陈旧了，烧过头了，它就照不亮了，它需要修剪。

当我们与主接触，开头必须留在祭坛那里承认我们的失败，取用宝血。这是好的，因为这使我们享受基督，并将我们带到桌子跟前来吃基督，接受祂作食物。然后这生命的供应把我们带到光前。但是许多次当我们在光照之下，我们发现有些事太陈旧了。它不是需要洗濯、洁净，乃是需要剪一剪。昨天还是一条好灯芯，但今早烧过头了。

有些弟兄姊妹在三年前是新鲜的灯芯,但今天他们已变焦黑了，像焦炭一样。有些弟兄姊妹在五周前是那么新鲜，正如一条新鲜的灯芯一样，但今天焦了。现今他们不再是正常的灯芯，而只是烧剩的灯芯而已。他们需要某种修剪。他们并不需要宝血，乃是需要剪除所有的蜡花。这样他们才成为新鲜的灯芯，发出新鲜的亮光。也许昨天我还是新鲜，如同正常的灯芯一样被用来燃烧灯油并发光，但今早我已经烧过头了。我成了焦灯芯，陈旧到无法再发出正常的光。

经理灯

剪蜡花的意思就是收拾灯，供应灯油的意思就是经理灯。在早

晨当灯点过一晚之后，祭司们要来收拾灯。这是说他们必须剪去所有的蜡花，除去灯芯上一切焦黑的剩余物。然后到晚上，他们必须藉加进足够的油来经理这灯。油若短缺了，它也要熄灭。

有时灯芯是新鲜的，可是油缺了。因此我们不只需要收拾灯，也需要经理灯。我们不只需要剪蜡花，也需要供应灯油。因为油是表明圣灵，这就表明我们需要更多的圣灵，好叫我们能烧着。

如果我们将这些事都带到主面前去，细细默想祷告，我相信那位教导人的圣灵，会把我们所有的问题都指给我们看。我们不能作一件速成的事，在属灵的事上没有捷径。无疑，主对我们是便利的，但我们不能那么急。我们必须留在祭坛那里，然后经过一条曲线来到陈设饼桌前，享受基督作食物一段时间。然后再弯到灯台那里，有时必须收拾灯台，好将灯芯烧焦的部分去掉；有时必须加油。这样灯台就能发出正常足够的亮光。到这时我们才知道向主有所发表并蒙神悦纳。

我们的亏缺、罪恶和失败必须承认，血必须取用。陈旧、烧过头的灯芯部分必须被剪去。我们必须是一个干净的灯芯。我们也必须照管灯油，使它不至短缺。然后我们的灯才能有正常的灯芯，和足够的灯油。在这灯的光照之下，我们方知当如何祷告。藉此方法，我们才能来到神的面前。

第十一篇　祭司体系的中心和基本点

利未记二十四章五至六节："你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上。"我们知道这桌子就是陈设饼的桌子，所以这段圣经说，在桌子上有十二个饼，摆列两行。每饼是用面伊法十分二。

出埃及二十五章三十七节："要作灯台的七个灯盏；祭司要点这灯，使灯光对照。"这里有七盏灯。陈设饼桌上有十二个饼，灯台上有七盏灯。

七与十二这两个数字乃是启示录里的主要数字。在那本书里有七个教会、七印、七号、七碗等等。最后在新耶路撒冷有十二的数字：十二个门、十二层根基、在十二个门上有以色列十二支派的名字、在十二层根基上有十二使徒的名字。生命树的果子数字也是十二。在启示录，先有七的数字，然后有十二的数字。稍后我们要来看，这两个数字在神经营中的意义。

现在我们必须来读出埃及二十八章九至十节："要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字；六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序。"这两块宝石要安在大祭司外袍以弗得的两肩上。

十五、十七节："你要用巧匠的手工，作一个决断的胸牌；要和以弗得一样的作法，用金线，和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成。…要在上面镶宝石四行。"陈设饼有两行，可是宝石有四行，每行有三块宝石。

二十至二十一节："…这都要镶在金槽中。这些宝石，都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。"

二十九至三十节："亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，带在胸前，在耶和华面前常作记念。又要将乌陵，和土明，放在决断的胸牌里；亚伦进到耶和华面前的时候，

要带在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”除开这四行十二块宝石以外，还有两件东西要放在胸牌里面，就是乌陵与土明。

再翻到民数记二十七章二十一节：“他〔约书亚〕要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为他求问；他和以色列全会众，都要遵以利亚撒的命出入。”约书亚和全会众的出入，都必须根据他们从大祭司藉胸牌乌陵所得的判断而行。

作为教会建造预表的胸牌

在这末了一篇信息中，我们必须来到祭司体系的中心和基本点上，就是胸牌。在已过的几篇信息中，我们曾看过这胸牌是用两种材料制作的：金子和十二块宝石。金子是槽，它把这许多块宝石镶在一块，而宝石乃是建造胸牌的材料。

就预表说，就原则说，这与新耶路撒冷的建造非常相似。新耶路撒冷乃是一座金城，这就是槽。然后在金子上有许多块宝石建造成这座城。十二层根基乃是十二块宝石，而墙是用碧玉建造在这根基上。所以整座城乃是宝石镶在金槽上。按原则说，新耶路撒冷的建造完全和胸牌一样。

在上面几篇信息中我们曾说过，胸牌乃是教会正常建造的预表。这个建造是出于表现基督，而表现基督又是出于享受基督。正如我们所看过的，众祭司必须享受各样祭物作为他们的食物、他们的享受，而这些祭物乃是基督多方面的丰富。所以我们必须享用基督的丰富作我们的享受，由此我们才能有祭司们衣服所预表的表现。当他们在里面享受基督之后，他们就能在外面表现祂。在这基督的表现上才有这样一个建造。因此，胸牌乃是在表现基督上因享受基督而产生的结果。这乃是祭司体系的中心和基本点。

血的救赎

祭司性的职任与会幕整个的情形有相当关联。我们曾清楚的看见，在外院有祭坛和洗濯盆；在圣所有陈设饼的桌子、七个灯盏的灯台、以及香坛；在至圣所有约柜。祭司性的职任与这会幕有非常的关联。因为神在施恩座上，就是约柜的顶盖；而祂居所的荣耀是在至圣所，祭司要接触神必须到施恩座那里。

但要到达施恩座，祭司必须先来到祭坛，在那里得着了赎罪的血。这是根基。没有赎罪的血，堕落的人想要接触神是绝不可能的。因此在祭坛那里主要是血。

祭司带着血就进入会幕与神接触。他必须首先经过祭坛，然后带着血到达桌子那里。由桌子又转到灯台，由灯台再转到香坛去烧香。这就有馨香之气献给神，藉这香，祭司能蒙悦纳。乃是凭着血，藉着香，我们才能在荣耀、圣洁的神面前蒙到悦纳。

大祭司带着胸前的胸牌进入至圣所，那胸牌乃是一个金子与宝石的建造。有两个肩牌和一个胸牌。在两个肩牌上有十二个名字，分成两组。一边有六个名字算一组，另一边有六个名字算另一组。这样十二个名字分为两组，各六个。可是在胸牌上有四排宝石，每排三个宝石。所有这些都在祭司的圣衣上。当大祭司经过外院、圣所这些地方，进入至圣所站在施恩座前的时候，他身上乃是有这样的一个建造。

生命的经营

在陈设饼桌上有几块饼呢？有十二块，摆成两行，每行六块。这个非常有意思。“行”字在希伯来文中的意思是一种按军事排列的军队。因此十二块饼摆在那里就是一种排列，十二块分两行来陈列。

然后又有七盏灯在灯台上。为着帮助我们明白胸牌的完全意义，我们必须知道为何有十二块饼，和七盏灯。如果细读全本圣经，来

找出这些数字的正确意义，我们发现它们不只指永远的完全说，也指经营，或指一种神圣的安排说的。

当我们看见陈设饼桌上两行，十二块饼的排列，便叫我们领会一种经营的安排。这是在神生命中的经营。这就是神的经营、神的经济、神的安排，神在祂生命里，用祂生命而有的分配安排。在桌子上我们能领会一种安排，就是在生命里，用生命而有的安排。神的经济就是在祂生命中，用祂生命而有的安排。神以生命的方式将祂自己分到我们里面。这神圣的分配、神圣的安排，就是在神生命中的一种经济。因此我们在桌子那里有生命安排中的经营。

光的管理

在生命之后有光。“生命在祂里头；这生命就是人的光。”（约一4。）生命变成光。当我们有了生命，就在光中。当我们进入光中，就有七这个数字。七盏灯是在一座灯台上。

在圣经里，“七”这个数字一面的意思是指完全。但是我们如果细读启示录，就会发现这也是神管理、行政的一个数字。有为神行政的七个教会，有为神行政的七印，有为神行政的七号，有为神行政的七碗。整本启示录乃是一本神在这四个大“七”里行政的书。在圣经里“七”最终的意义乃是神行政中的完全。

因此在灯台那里有神的行政，而在陈设饼那里有神在生命里用生命而有的经营。在生命之后有神的行政、神的管理。生命是为着享受，光是为着实施神的行政。这是非常有意义的。当我们享受基督，我们就是在生命的经营中，而这神生命经营的享受就要给我们光。我们一进入光，我们就是在神的行政、神的管理、神的运行和行动里。然后在这光中我们烧香。换言之，这光将我们带进神的面前。

在陈设饼桌子那里是经营，在灯台那里是行政管理，在祭坛那里是救赎。首先是救赎，这个救赎把我们带进生命经营的享受里，

然后这生命的经营把我们转入神在光里的行政，再把我们带到神面前。

千万不要把经营这个字当作时代、阶段来看。不！这字的意思是分配、安排一些东西。我们一进入这对基督的享受，我们就有分于神将祂自己在基督里藉圣灵分给我们的生命，而这生命将我们转到光中。当我们在光中，我们就是在神的行动里，在神的行政和管理里。这个会把我们带到神面前去。

建造的变化

在神面前，祭司带着胸牌。在这里有金子与宝石的建造，就是神性与变化工作的建造。所有的宝石都是经过变化的东西。

因此有四个主要的站头。第一站是为救赎。第二站是为神生命的经营。第三站是为神在光中的行政。最后到了末一站就是神的建造；这建造乃是用神的性情并圣灵变化的工作而有的。有救赎、经营、行政并建造。在祭坛那里有血，在陈设饼桌子那里有生命作食物，在灯台那里有光，末了在胸牌那里有因变化而有的建造。这个过程是开始于血，经过生命的食粮，以及光的照亮，再把我们带进变化，然后我们全人变化成一块块的宝石。我们的性情全然改变、变化了。不再是尘土，只有宝石。然后我们才能在金子的神性里适宜与别人同被建造。

在桌子那里有十二这个数字，在胸牌上也是十二。但两个十二的分组法却不相同。在桌子那里是六个一组，分为两组。二是见证的数字，六是人的数字，因为人是第六天造的。在此生命的经营中有人的见证。

胸牌上的十二是由三个四组成的。四是受造的数字，三是三一之神的数字。在启示录里，在神面前有四活物。三个四的意思乃是三一之神与人调和。在胸牌那里那个乘法说出人与神相调，人性与神性相调。这就是建造。神的建造不是别的，乃是神与人的调和。

乌陵与土明

在胸牌上还有两件东西要加进去，就是乌陵与土明。在希伯来文“乌陵”的意思是“亮光”，单数和多数是一样的。“土明”的意思是“完全”，单数和多数也是一样的。因此这两个辞的意思就是亮光与完全。这是非常有意义的。缺了这两样东西，我们便没有光，也没有完全。我们需要藉这两样来加上一些东西。

十二块宝石和以色列十二支派的名字代表神子民的变化。但是单凭神子民的本身，没有亮光，也不完全。不论我们多属灵，单凭我们自己，我们仍在黑暗中。我们并没有光。不论我们是多属灵，也不论我们变化有多少，单凭我们自己，我们也不完全。

因此我们能领会，亮光与完全都是基督自己。这两样东西加到胸牌上，意思就是我们需要基督。不论我们是多属灵，我们的性情有多少改变，如果单凭我们自己，我们不是光，我们也没有光，并且也没有完全。只有基督自己是光，也只有基督自己是完全。我们永远不会达到一种境地，可以不需要基督。

胸牌的材料不是泥土，乃是一块块经过变化而透明的宝石。它们虽然发亮，但它们不是光。它们需要加上光，然后才会发光。并且它们本身也不完全，它们本身并没有完全。只有基督才是完全。

主太智慧，因为祂保留这两个东西的奥秘。基督真是一个奥秘，祂真是神秘。没有人能将基督下一个定义，或加以完全的描写。不论我们所蒙的救赎有多完全，我们所得生命的粮是何等丰富，我们所蒙的光照是何等透彻，我们变成宝石的情形是何等绝对，若无基督加进来，我们仍是在黑暗里。并且我们也没有完全。甚至最属灵的人也一直需要基督。

这个预表给我们看见基督的各方面。基督是祭物，基督是生命的饼，基督是光，基督是香。现在连在胸牌上，祂是那隐藏的亮光，也是那神秘的完全。没有一种话语能道尽基督之于我们是何其丰满，

我们是何等需要祂！即或我们已经达到属灵的顶峰，我们还需要加进基督作亮光与完全。

决断的胸牌

好些年前我读到一篇东西论到乌陵与土明，是一位犹太教的权威写的。他说，土明是一块石头，包含四个希伯来文字母。所有十二支派的十二个名字，包含十八个字母。而希伯来文的字母一共是二十二个。因此在胸牌上缺了四个希伯来文字母。因此有这块石头上刻着这缺漏的四个字母，这块石头放在胸牌里就使字母完整无缺了。这就是何以被称之为完全。缺了这一块石头，希伯来字母就不完全。

这位权威也说，乌陵是一个发光体。但必须等到大祭司献上赎罪的血，和藉着蒙悦纳的香，进到神面前去求问神有关祂子民的事情时，乌陵方才开始发光，照亮胸牌上的某几个字母。当它照亮一个字母一个字母的时候，大祭司便能拼出一个字，然后是一个句子，然后是一段话，直到清楚神完全的判断为止。这也就是何以必须在胸牌上有二十二个完全的字母，好拼出任何字来。

我并不说，这个有关乌陵、土明的说法是完全准确的，但是这篇文章是犹太教中的一位权威写的。不管靠不靠得住，还是有一个原则。这原则是这样：胸牌被称作决断的胸牌。这就是说，这是祭司为神百姓寻求神引导的地方。每逢在以色列人中间有问题发生，他们便将这问题藉胸牌带到主面前。藉着这个胸牌，主的心意才得显明。

这是非常有意思的，也是很深的。以色列人的行动和举动，绝不可凭他们自己的意见或判断，而是要靠神的意思和决断。那么他们如何能明白神的决断呢？只有藉着胸牌，他们才知道神对他们的行动有什么心意。乃是在他们藉胸牌得着了决断之后，他们才有行动。祭司们藉在神面前读这些字母来得断案。

属灵的意义

这件事的意义对我们来说，是非常深，也是非常难以说明的。胸牌的建造乃是神所有子民被建造的一幅图画，就是基督身体建造的图画。如果我们想要知道神的判断、神的心意，首先我们需要神的子民得建造。如果没有这个建造，我们根本就没有胸牌。然后必须加上基督作光和完全，并进到神面前去。等我们在神面前之后，必须有新鲜的亮光使我们去读字母，好决定神的意思。这四件事是非常基本的。

圣徒们真是需要同被建造在一起。没有建造就没有胸牌；如果没有胸牌，我们根本就没有一个凭藉来明白神的旨意。今日人常说他明白主的旨意，但是我怀疑他是否真明白。我们只知道自己的意思。我们如果在身体以外而想要明白神的旨意，这是不可能的事。罗马十二章说，要藉心思的更新而变化，然后我们就能察验什么是主的旨意。按照罗马十二章，明白主旨意是在身体里面的事。如果没有身体，我们怎能知道神的旨意呢？祭司们如果没有胸牌，他们就没有凭藉来知道神的决断。如果要知道神的决断，他们必须有胸牌，这胸牌就是神子民的建造。除了建造，还必须加上亮光与完全，就是基督自己。我们需要把基督作光和完全加到教会生活里。我们仍需藉血、食粮、亮光与香进到神面前去。最后我们必须有新鲜的光来读那些字母，使我们能知道主的心意。

要知道主对祂子民的心意和决断，不能光把自己关在房里考虑一段时间，然后得到一个结论。不！我们必须要有教会的生活，加上基督作亮光与完全。并且我们必须留在神面前得着新鲜的亮光，藉这亮光来读那些字母。

属灵的意义是这样：我们必须把众圣徒看作构成神旨意的字母。我们必须知道如何以基督为亮光和完全，在神面前去读教会，去读弟兄和姊妹。有时每一个弟兄变成了一个字母，然后是一个片语，然后是一个句子，然后是一段话。

假定一个弟兄计划去作一个工，想知道他该去那里，他不能撇开身体来明白神的引导。没有身体他永远无法知道。当他在会幕中经历了基督的各方面，然后他是在主的面前。现在他必须来读所有的弟兄姊妹，好知道他该去那里。

一个弟兄要找一个工作，如果他凭自己的喜好去找，他永远弄不清楚。但是当他经历了基督的各方面，也在主的面前，然后他就能读所有的弟兄姊妹，就是与他建造在一起的人，好明白主的旨意。

与一些弟兄姊妹建造在身体里，是一件太重要的事。我们必须在会幕中经历基督的一切丰富。然后当我们在主面前的时候，亮光要照在几位圣徒身上，他们就成了组成神决断的字母。我们越多读圣徒，我们就越清楚。凡是与教会生活合不来的，我们清楚必须舍弃。许多时候我们不必与他们交通就能读他们。当我们在主面前，亮光开始照明某位与我们建造在一起的弟兄，于是我们便自问说，那位弟兄对这件事会有什么想法？亮光又照到另一位弟兄，然后又照到一位姊妹，再一位弟兄。我们越多读弟兄们和姊妹们，我们就越清楚主的心意。每当身体不说阿们的时候，我们便知道我们所考虑的不是出于主的。

在新约书信中的胸牌

所有使徒们的书信都是按这方法写的。比方说，给哥林多教会的书信是使徒保罗在心上以所有信徒组成一个胸牌而写的。他是如此关心基督的身体，以致所有的圣徒都组成在他的心上。他有基督作亮光与完全，并且他是停留在神面前，接受新鲜的亮光、新的亮光。在这光中他将哥林多的圣徒一个一个考虑过，他将所有的弟兄姊妹当作字母来读。这就是他得着材料来写这两封书信的路。

使徒保罗并不是从研读旧约圣经去收集一些美妙的观念和思想，把这些拼凑在一起写给哥林多教会。使徒们不是这样去写书信的。首先，他们在教会生活里被建造在一起。并且所有的教会像胸牌上

的材料一样被组在他们的心上。他们的心是那么关心众圣徒的教会。他们有教会的生活，并有基督作他们的亮光与完全。在主面前他们接受了新鲜的亮光来读出众教会的光景。众圣徒成了他们的字母来写书信。

今天仍是一样。如果我们想要知道神对祂子民的旨意与决断，我们需要救赎、喂养、光照和建造。然后在我们中间，在我们身上，才有胸牌，就是身体生活的建造，这就成了我们知道神对祂子民旨意的凭藉。然后我们才能接受主的判断，我们该作什么或不该作什么。然后全教会才能按主的判断往前去。

争战

每逢神的子民按这方法采取行动的时候，他们也就进入争战。民数记四章三节说，“从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，全都计算。”“任职”这辞在希伯来原文乃是争战或军中服役的意思。达秘译本的脚注，说的也是一样的意思。祭司的服役乃是一种军事性的服役。三十节、三十五节、三十九节与四十三节，都有同样的字。

这告诉我们，祭司性的事奉乃是一种争战，是为着神的行动而有的争战。传福音是一种争战。连用主的话来教导人也是一种争战。我们基督徒的生活就是一种一直争战的生活。我们要与世界、肉体、罪恶、撒但、黑暗以及许多恶事争战。我们基督徒的生活就是一种争战的生活，我们基督徒的工作也是一种争战。祭司的职事乃是一件争战的事。

救赎、生命、亮光和建造，这一切使我们可以进到神面前，以基督作我们的亮光与完全，使我们知道神关于祂百姓所作的决断。而这个会把我们带进争战去。在这争战中一切的活动，必须按照藉胸牌而得的决断。因此胸牌乃是祭司体系真正的中心和基本点。