
会幕

视频单元讲座

13 集系列讲座

主讲: Rev. Arnoud T. Vergunst

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. A.T. Vergunst is minister of the Gospel and plans to serve the Reformed Congregation of Carterton, New Zealand.

www.rcnz.org

摩西会幕

第 1 课 介绍

弗古斯特牧师（新西兰）

亲爱的朋友们，我怀着极大的喜乐和渴望应邀带领大家进行旧约中会幕的深入学习。在这一系列讲座中，我将展示许多根据圣经所指示的尺寸、样式，重构的会幕的图片。这些图片将在一定程度上帮助你们直观地看到上帝吩咐摩西建造的那个会幕。

我们可以把会幕比作一本儿童圣经。在儿童圣经中，我们尽量加入一些展现故事场景的图片来帮助孩子记住或理解那个故事。众所周知，一幅图胜过千言万语。与此类似，上帝也设计了会幕来帮助以色列百姓明白祂关于律法和福音的教导，或者帮助他们明白关于整个救恩之路的教导。

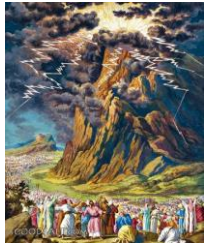
会幕以非常美好的方式，用各种方法展现了新约中关于救恩的主要教义。例如，请想一想会幕的整体结构，想一想整个会幕被分为圣所和至圣所；或者你再想一想其中更精美的细节和各种器具的摆放位置；当你考查以色列人和祭司们的各种献祭行为。你将会认识到，会幕是关于耶稣基督本人及其服侍工作的一幅荣耀的肖像，认识到祂的工作在救赎之工中的重要性和中心性。

和中心性。

那么，在这个课程中我们希望涵盖哪些内容呢？首先，我们从介绍性的学习开始，阐述会幕以及圣殿在整本圣经中的象征意义。其次，我们将专注于逐一考查会幕的每个组成部分，当然是从入口处的大门开始，一直到会幕的核心部分——至圣所结束。第三，当我们考查所有这些具体的组成部分时，我将会插入一些相关的教导，阐述我们作为信徒如何经历到这个荣耀的建筑所展现出来的各种福音真理。我希望我们的学习所产生的果效是，正如有人怀着极大的喜乐和庄严感说到：“我曾登过上帝的圣山，我曾见过耶和华上帝的荣耀。”

也许最让你惊奇的是，我们将要从《出埃及记》第 20 章开始我们关于会幕的学习。那一章记载了耶和华上帝亲自以可畏的方式赐下了祂的神圣律法。以色列人见到了上帝的荣耀之后，不仅仅是满怀敬畏之心，他们实实在在是感到惧怕了。我们在经上读到：“众百姓

见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立”（第 18 节）。《希伯来书》的作者甚至补充说，就连摩西本人也深感不安：“所见的极其可怕，甚至摩西说：‘我甚是恐惧战兢’”（来 12:21）。所有人都立刻承认——我们不能住在圣洁威严的耶和华上帝面前。因此，以色列人向后退，乞求摩西对他们说话，不要上帝对他们说话，因为他们怕上帝再说话他们就会死亡（第 20 节）。

于是摩西答应了，他藉着恳求的祷告代表以色列人来到耶和华近前。上帝回应了摩西的祷告，指示他筑一座坛；请注意耶和华在《出埃及记》第 20 章 24 节中应许了什么：“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。”这最后一句话是最令人惊奇的。上帝应许要来与他们同住，不再像我们在西奈山所看到的那样，以威严的荣耀显现。不，上帝要藉着一座坛来与他们同住——那是一座献各种祭的坛。祂来是为了赐福给他们。在会幕建成之前，摩西所筑的那座坛一直作为暂时性的祭坛在发挥作用。所以，我们可以看到，那座坛是真实会幕的先驱或前身。

要明白律法与福音的预备之间的重要联系，这对我们是至关重要的，我们在《出埃及记》的那一章中可以看到这个联系。上帝不仅具有神圣威严，让我们这些邪恶的人类不可接近，而且祂具有伟大又荣耀的圣洁，不能住在我们当中。但如今祂为了使这二者成为可能，为了使祂自己能够住在我们当中，也为了使祂我们能够来到祂面前，上帝吩咐摩西说：“建造这个会幕。”

我们回到《出埃及记》第 24 章 1-2 节。我们在那里读到上帝如何召唤摩西来到祂面前。虽然起初亚伦、拿答、亚比户和七十位长老都与摩西在一起，但最终只有摩西独自一人奉命上山亲近耶和华。在第 15 节中，我们读到：“摩西上山，有云彩把山遮盖。”有六天的时间，摩西独自默默地处在耶和华上帝的荣耀面前，那期间那荣耀一直停于西奈山。

然后，在第七天，沉默被打破了，耶和华召唤摩西来亲近祂。接下来我们在第 18 节中读到：“摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。”

正是在这四十昼夜中，耶和华上帝指示了摩西建造会幕的精确细节，我们必须认为摩西在当时或稍晚些时候小心翼翼地记录下了那些细节。上帝在《出埃及记》第 25 章 8-9 节中对摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的

一切器具，都要照我所指示你的样式。”所以不要忽视这个被反复提及的关于上帝之良善的美好启示，上帝吩咐摩西建造这个会幕，是为了**祂可以住在他们中间**。这个会幕中没有任何东西，没有任何东西留给建造者去发挥创意和实施自己的想法。值得注意的是，经上记录了二十次这个短语：“照耶和华所吩咐摩西的”。

当耶和华显明了关于所要建造的这个会幕的荣耀计划时，摩西必定是沉浸在极大的喜乐之中。这是多么大的特权啊！整个宇宙的上帝耶和华要住在他们当中，不是像摩西先前所见的上帝在燃烧的荆棘丛中庄严地显现，也不是像他们所见证的那样在西奈山上于闪电和雷声中威严地显现，而是藉着耶和华上帝那宁静美丽的会幕住在他们当中。

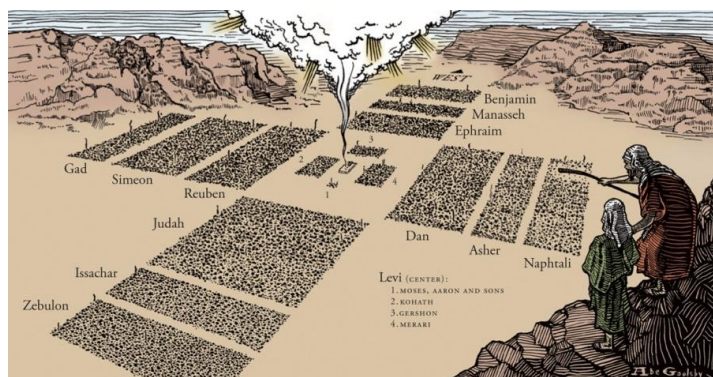
我们所有人都赞同这一点：对于摩西和以色列人而言，会幕是值得人全心关注的对象。我们不能确定地知道，普通的以色列人对会幕的全部含义懂得多少。我们很难回答这个问题。我们甚至不知道在这个会幕中侍奉的所有祭司和利未人是否都完全明白了现在的会幕以及后来所罗门建造的圣殿的属灵含义。

但你们有理由去问：生活在新约时代的我们，为什么要深入地学习这个已经不复存在的古代建筑？我要分享五个理由，以便我们可以投入而专注地学习上帝的这部分启示。第一，上帝自己对于会幕的关注，胜过对圣经中其他任何事物的关注。圣灵只用了一章的篇幅来记述对宇宙的创造，但在各书卷中却用了五十章来描述会幕以及其中的服侍工作。上帝用了六天时间创造世界，却用了四十天时间一条一条地详细向摩西讲述会幕的设计构造。我想就连这些事实也表明会幕对上帝而言非常重要。朋友们，对上帝而言重要的任何事物，都是值得我们学习的。正如保罗所写的：“圣经于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”，那么毫无疑问，上帝圣言中的这五十章必定会以某种方式带给我们属灵的益处。

学习会幕的第二个理由是，它是关于上帝自己荣耀属性的有形启示。朋友们，对上帝的本质或属性的无知会带来毁灭。所以，我们越多地专注于学习上帝之属性的荣耀，就越会成为更刚强的基督徒。会幕中的各种细节尽可能生动形象地展现了上帝诸般荣耀的属性。接近会幕，就是接近一个你几乎可以呼吸到圣洁气息的地方。那里大而可畏，闪闪发光；那里有白色帷子围成的院墙，祭坛上有不灭的火；那里有绝对禁止普通人进入的圣所，还有唯独大祭司一年只可进入一次，而其他不可进入的至圣所；在那一切之上，有云柱或火柱——它们都在强调同一个真理：耶和华我们的上帝是圣洁的。

但是，营地当中的这整个建筑也显明了上帝的爱、怜悯和恩典，以及祂智慧的属性。祂做了神圣的预备来使自己能够住在这些百姓当中。但爱本身并不能补偿那被违犯了律法，仅仅有爱并不能除去罪咎。公义和真理要求违背上帝律法的罪人必须死。若没有上帝的公义便不可能施与怜悯，这一真理藉着上帝的命令得到了清楚的显明，即上帝吩咐人用铜坛上不灭的火烧尽所献上的各种祭物。

我们在这个伟大建筑的各种细节中都能看到这个真理，上帝全部的智慧体现在祂救赎罪人的救恩之法。保罗在《哥林多前书》第2章9节中引用了这句话：“如经上所记：‘上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’”虽然这一真理可以用来描述

天堂，但在那一章的上下文中，这句话却并不是讲述的天堂的荣耀。在那节经文中，使徒指的是上帝在设计救恩之路和救恩之法的过程中所展现出来的智慧。人类的智力永远无法回答圣洁公义的上帝如何能够饶恕有罪的罪人，并接纳他来到圣洁的自己面前。世上的王子和最有智慧之人也都永远无法回答上帝如何能够在不有损祂诚实、圣洁、公义等属性的前提下，可以恩慈地对待罪人。朋友们，在我们学习会幕的过程中，你将会看到关于上帝卓越智慧的各种细节——祂如何能够在施怜悯的同时维护公义。

在《出埃及记》第35章31节中，我们读到上帝如何使犹大支派中户珥的孙子、乌利的儿子比撒列被上帝的灵充满，“使他有智慧、聪明、知识，能作各样的工”。倘若执行上帝之设计的匠人被上帝赋予了如此的能力，那么设计这巧工者的智慧岂不更大得多吗？

这就引出了我们为何要投入时间来学习上帝所启示的这部分真理的第三个理由。朋友们，会幕是旧约中关于耶稣基督的最重要预表。我来简要地解释一下我所说的耶稣的预表是什么意思。预表可以被比作我们所说的剪影。你们知道，剪影是一个人的影子的像。剪影或是描绘了一个人的脸型轮廓，或是描绘了一个人的侧影。剪影并不是一张清楚的图片，而只是强调了这个人脸部的某些主要特征。所以我们可以说，此处向你介绍了你所不认识的人的许多剪影。你熟悉了这些剪影之后，一旦你在真实生活中看见他或她，就很容易认出来。

那个场景为旧约时代的犹太人描述了将来的情形，或者将来应当描述的情形。因为他们伴随着旧约中这些关于耶稣的预表或剪影长大的，所以当祂最终到来时，他们应当能够认出祂。即使如此，他们显然还需要特别的教导，例如《路加福音》第 24 章中记载的，在去以马忤斯的路上，主耶稣向那两个门徒进行的教导。只有当主耶稣开启了他们的悟性时，他们才对彼此说：“我们以前怎么不明白祂今天向我们讲解的旧约经文中关于祂自己的话呢？”

剪影也以别的方式发挥作用。我们说假如你很熟悉某个人，当你看见那个人的剪影时，便很容易认出你认识的那个人；通过鼻子的形状、发型、下巴、姿势，你能立刻确定他就是你认识的那个人。你们看，那就是我们学习会幕时所应当有的经历。我们已经在新约的章节中学习了关于耶稣基督的真理，那么你将开始在各处都能看到祂，在历史的细节中，在预言中，在会幕中都能看到祂。

为了举例说明，让我来问你几个问题，我们要鉴于新约的亮光才能解答这个问题。会幕只有一个门，这有什么含义？为什么你只能通过犹大支派的营地进入会幕？或者，会幕中反复用到的那四种颜色有什么重要含义？它们是白色、蓝色、紫色和朱红色。或者，几乎所有的器具都是木头外面包着铜或木头外面包着精金，这有什么重要含义？为什么有的器具外面包着铜，而另一些器具外面包着精金？希望这些问题激发了你的兴趣，使你想要更深入地探究这个神圣建筑物的各种细节。你越熟悉会幕，就会越熟悉耶稣基督，明白祂在救赎之工中对我们的各种意义。

我们应当透彻地学习会幕的第四个理由，是它生动地阐述了救恩经历中的一切重要主题。使徒保罗在《罗马书》第 15 章 4 节中写道：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因（从前所写的）圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”我们不能认为这段经文将会幕排除在外。在会幕中，我们宛如亲眼看到了这类问题的答案：为什么上帝的救赎计划是上帝提供了单方面的恩典？圣洁的上帝如何能够接纳我这个罪恶的人？当我这个污秽的罪人处于有罪的状态时，如何能与上帝相交？倘若我们是藉着在基督里的信心得救的，那么信心的作用究竟是什么？称义与成圣如何紧密相关却又与彼此不同？髑髅地的十字架与耶稣基督在父上帝右边的中保代求有什么联系？也许另外一个问题是：上帝的教会是圣徒的集会，教会的荣耀是什么？存在的目的是什么？最后，上帝荣耀的核心，真正的核心究竟是什么？这些是神学问题，而这些问题都在一个简朴、有形的福音，就像是一本儿童圣经的会幕构造中得到了解答。

第五，对于会幕、各种礼仪律、各种献祭的细节（本课程的学习不包括这些内容）的透彻学习，将会开启你的眼目，帮助你明白圣经其余部分的许多经文。例如，当我们知道了会幕之构造的各种细节及其含义时，那会帮助我们理解诗篇和先知书中许多与之相关的话语。给你们举个简短的例子，《诗篇》第 141 篇 2 节中，大卫祷告祈求耶和华说：“愿我的祷告如香陈列在你面前；愿我举手祈求，如献晚祭。”这还会帮助你理解《希伯来书》中丰富的福音教导，以及《启示录》中许多象征物的含义。这两卷书都完全是以会幕的预表意义为根基的。

所以，你们要作出判断。我预备好透彻地学习会幕了吗？那是值得付出努力的，尽管那个建筑早已不复存在。我确信，当你与我一起完成了这次关于会幕的学习之旅后，那会大大帮助你领会主耶稣基督福音的奇妙且安慰人心的美好。所以，在我们学习的过程中，愿上帝祝福我们，帮助我们所有人。

摩西会幕

第 2 课 与圣殿相关的主题

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习关于会幕的下一课。在我们这系列学习的第二课中，希望能够一起学习两个主要部分。对于这两个部分的学习，都是为理解会幕的各个部分做预备。首先，我们要回顾在《出埃及记》中，上帝自己如何称呼会幕。其次，我们要追踪整本圣经中与圣殿相关的主题。

上帝赐给了会幕五个名称。第一个可见于《出埃及记》第 25 章 8 节，上帝在那里称之为“圣所”。上帝赐给会幕的第一个名称是圣所，这强调了这座建筑的神圣性。你会想到会幕中两个主要房间的名字也强调了这一点：它们分别被称为圣所和至圣所。朋友们，在上帝面前，没有任何东西是凡俗的、微不足道的、随便的。一切都是神圣的，就连最小的勺子和碗也是神圣的。

会幕的第二个名称，我们可以在《出埃及记》第 25 章 9 节中看到，上帝在那里称之为“帐幕”。“帐幕”这个名称表明那是上帝渴望住在祂的百姓当中并与他们相会的地方。为了做到这一点，上帝在祂所有百姓的帐棚当中支搭起了自己的帐幕，以便他们的生活能够以上帝为中心。这是上帝藉此赐下了一个多么美丽的启示啊！

会幕的第三个名称记录在《出埃及记》第 26 章 36 节，那里简单地称之为“帐棚”（帐幕）。这个名称也强调了它是一个暂时性的、可移动的居所。后来，这个帐棚被所罗门建造的稳固的圣殿代替了。但事实证明所罗门的圣殿也是暂时性的，直到道成肉身的上帝之子耶稣亲自来住在我们当中。

会幕的第四个名称记录在《出埃及记》第 29 章 42 节，那里称之为“会幕”。那强调了会幕的重要性，它是一个相会的地方。他们要藉着会幕来到上帝面前，与祂相交。被赋予了这样的机会，这是多么大的特权啊！会幕的最后一个名称记录在《出埃及记》第 38 章 21 节，上帝在那里称之为“法柜的帐幕”（见证的帐幕）。那也是一个多么美丽、合宜的名字啊。整个会幕就是一个见证。其中的一切预备和细节都共同组成一个对于上帝良善、伟大、恩慈的重要见证。的确，会幕是旧约中有形的福音。从那个意义上来说，旧约中的会幕恰好与新约中《约翰福音》第 3 章 16 节中的描述遥相呼应：“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们（即上

帝藉着祂的独生子来住在我们当中），叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”或者借用旧约中的描述：我们永远在祂永恒的荣耀和面光中“与祂同住”。

那么接下来，我们要追踪整本圣经中与圣殿相关的主题。在学习圣殿的象征意义以及其他教义时，我们将会一次又一次看到整本圣经是一个渐进的、逐渐展开却又联合在一起的启示，明白这一点是非常重要的。“渐进”指的是上帝在使圣经成书的过程中，随着时代的发展，会在祂的教导中不断赐下更多的细节，更多的启示。但是，有一个信息是联合在一起的，交织在所有的经文中。不要把圣经视为许多书卷的合集，而是要把所有的经文视为一本书。在这本书中，上帝逐渐展开祂的计划、祂对于救恩的预备和设计。有了这种认识之后，那将大大加强你的理解，使你能够更深地领会记录在整个旧新约圣经中的信息和安慰。

我们来探讨一个基本的问题。圣殿是什么？也许你会回答说，圣殿是上帝之家——上帝居住的地方。但圣经是怎样定义圣殿的呢？最精确的定义是什么呢？所罗门站在新献的殿前说了这样的话：“上帝果真与世人同住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不是你居住的，何况我所建的这殿呢？”（代下 6:18）。在《以赛亚书》第 66 章 1 节中，上帝在此基础上亲口补充说：“耶和华如此说：‘天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？’”除此之外还有《耶利米书》第 23 章 24 节：“耶和华说：‘我岂不充满天地吗？’”后来，在《使徒行传》第 17 章 24 节记载了，当保罗向希腊人讲道时他说到：“创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿。”

所以，综合考虑所有这些经文，我们实在不能把圣殿定义为上帝的居所，因为上帝不可能住在地上的任何建筑物里，上帝也不可能住在地上的圣殿里。对于圣殿的最精确定义是：上帝与人相会的地方。圣殿是上帝藉之与我们罪人相会的工具。请注意上帝自己以这样的方式定义了会幕。《出埃及记》第 25 章 8 和 22 节中说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间……我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你的一切事。”《出埃及记》第 29 章 42-43 节在谈到燔祭时补充说：“这要在耶和华面前、会幕门口，作你们世代常献的燔祭。我要在那里与你们相会，和你们说话。我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣。”然后如果你翻到《利未记》第 26 章，还会看到：“我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要作你们的上帝，你们要作我的子民”（第 11-12 节）。

那岂不是很美吗？上帝藉着圣殿提供了一个地方或工具，祂在那里可以与我们的罪人同住。关于这个会幕或圣殿的主题贯穿在所有经文中，只有一个例外——《创世记》第 1-2 章。

你若想在伊甸园中寻找会幕或圣殿，那是徒然的。亚当奉命修理看守园子，却没有奉命建造一个圣殿。为什么没有呢？那时没有必要指定一个地方或方式来与上帝相会。在《创世记》第3章8节告诉我们，天起了凉风，他们听见耶和华上帝在园中行走。耶和华每天与亚当和夏娃直接相交，当然，是以属灵的方式。那时不需要圣殿，那里不需要任何媒介。那时他们里面没有任何不圣洁。那时没有任何分隔，没有阻碍。可悲的是，我们知道这样的相交因着亚当和夏娃的悖逆而被破坏了。然而，上帝仍然渴望与罪恶的人相会，相交。祂确实这样做了，祂是藉着会幕或圣殿这个工具做到了这点。《创世记》第3章中以非常初步的方式描绘了这一点，即那里记述了耶和华亲自杀了一个动物，用皮子做新衣服给亚当和夏娃穿。

这就引领我们看到《出埃及记》中第一次正式提到会幕。然而，那已经是在《创世记》第1、2或3章中的事发生大约3000年之后了。那意味着在《出埃及记》之前的那许许多多世代，不存在上帝与祂百姓相会的地方吗？的确，你若想在《创世记》中找到一个像我们在《出埃及记》中所看到的那样正式指定的、具体的相会之处，那是徒然的。但是，在《创世记》第4章中，我们已经读到亚伯筑了一座坛，把羊群中头生的献在坛上为祭。所以那时上帝必定已经赐给了人一些关于祂旨意的启示，教导人如何亲近祂，怎样以合宜的方式敬拜祂。因为亚伯必定不是自己发明了一个方法来敬拜上帝。现在，你继续往后翻《创世记》，我们读到各位族长——挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各——也筑了坛。那些坛筑在他们呼求耶和华上帝之名的地方。并且他们所筑的每个坛都符合后来在《出埃及记》第20章24节中，对上帝吩咐摩西所造之坛和所献之祭的描述：“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。”

接下来，我们来看《出埃及记》第24章及以后的章节中所描述的会幕。我们现在要注意的要点是，所要建造的会幕与摩西时代在地上建造的任何庙宇都不同。你要记得，摩西是在埃及文化中长大的，在他的成长过程中，周围都是庙宇林立。请注意，摩西建造的会幕是个完全不同的建筑，其中最微小的细节都是上帝亲自设计的。上帝在《出埃及记》第25章9节中对摩西说：“制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”整个会幕建造完成、矗立在营地中间的那一刻到来时，其场景是令人赞叹的。你在《出埃及记》第40章34-35节中读到：“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，（为什么？）因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”

所以当我们继续学习旧约时，我们后面看到了所罗门的圣殿。我们在所罗门圣殿中所看到的，就是我们在会幕中已经看到的，只不过所罗门的圣殿规模更大一些。会幕是一个荣耀的帐棚，适合旷野的环境，便于旅行。但当他们最终在迦南地定居之后，直到大卫作王时期，才筹划建造一个稳固持久的圣殿。虽然所罗门的圣殿非常华美壮观，对上帝而言，却

仍然不是一个足够广大、足够荣耀的居所。要记得所罗门在献殿祷告中所说的话——我们刚才提到过，但我要再重复一遍——“上帝果真与世人同住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢！”（代下 6:18）。

所罗门的圣殿被征服他们的巴比伦人毁掉之后，犹太人又重建了圣殿，但规模更小得多，简单得多。为了鼓励那些依稀地记得所罗门圣殿之壮美的老年人，上帝赐下了一个荣耀的、鼓舞人心的应许，那个应许是基督来临时的那个圣殿。《哈该书》第 2 章 9 节告诉我们：“万军之耶和华说：这殿（刚刚建成的那个）后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安。这是万军之耶和华说的。”在哈该之前几十年，上帝也曾藉着以西结的预言安慰了祂的百姓，以西结描述了一个新的圣殿。在所罗门圣殿被巴比伦人毁掉之前，以西结曾在一个异象中看见了极其严厉的审判。《以西结书》第 10 章 18 节中说：“耶和华的荣耀从殿的门槛那里出去”——上帝离开了。上帝离开了祂的百姓，这是人所能经历的最大审判。但在那之后，为了鼓励有信心的百姓，以西结描述和提到了一个新圣殿，上帝说：“并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要使他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的上帝，他们要作我的子民”（结 37:26-27）。《以西结书》中对于另一个圣殿的描述引出了很多问题。以西结所描述的圣殿构造与上帝指示摩西的样式完全相同，只是这个圣殿的规模大得多，甚至超过了所罗门的圣殿。我们此刻的目的不是深入探讨这个圣殿的含义。我们只需说这个圣殿实际上从未一砖一石地建成，就足够了。根据很多人的观点，最安全地解释这个关于圣殿的异象的方法，是把它视为对上帝在耶稣基督里的永生圣殿的属灵描述。

后面我们看到了《约翰福音》中所阐述的上帝圣殿之象征意义的下一个阶段。约翰在他福音书的开篇说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝”（约 1:1）。然后约翰在第 14 节中描述了上帝那永恒、无限的儿子。这节经文是众所周知的：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”按字面意义来说，在希腊文中，约翰写的是“会幕或帐棚在我们中间”。在此，约翰把会幕和主耶稣基督联系在了一起。上帝的永恒之子取了我们的人性——祂的新殿。藉着祂，上帝住在我们中间。不，上帝不是藉着一个充满象征意义的静态的建筑，而是藉着一个充充满满有恩典、有真理的活人住在我们中间。藉着祂，我们可以与上帝相会；藉着祂，我们可以亲近上帝；藉着祂，我们可以与上帝相交。

主耶稣在《约翰福音》第2章19节中所说的话具有多么重大的意义啊！祂在那里回应了犹太人对祂洁净圣殿广场这一行为的挑战，“耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来……但耶稣这话，是以祂的身体为殿”（约2:19,21）。然后当耶稣交付祂的灵魂时，《马太福音》第27章51节告诉我们：“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半”，这一切都指向基督。可以说，上帝藉着这个神圣的行为告诉全世界：不再需要藉着地上的圣殿来亲近祂，但是，仍然需要一个合宜的中保。如果我们要亲近上帝，就需要认识这条道路。现在这条道路指的是永生的主耶稣基督。

设想旧约时代的一个犹太人在读《希伯来书》第10章19节。这对任何认真严谨的犹太人而言都是不可思议的：“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。”因为上帝藉着耶稣的死，开辟了一条进入圣殿最里面的至圣所的道路，换言之，开辟了来到祂自己面前的道路。只有藉着那条活的道路，这才有可能实现，这条活的道路就是复活的耶稣基督。

现在我们继续往后看使徒书信，请注意上帝在那些书信中如何继续论及了圣殿这一主题。上帝把有信心的子民称为殿。想想《以弗所书》第2章。保罗在确定了教会是建造在耶稣基督这一根基上之后，在第21和22节中继续说道：“各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。”成为“上帝居所”的一部分，这个特权给人留下的印象是多么深刻啊！

我们信徒是上帝的殿。会幕和圣殿是分别出来献给上帝、服侍上帝的，我们这些蒙恩被呼召出来成为祂圣殿的人也是如此。保罗又说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人”（林前6:19）。如我们将要看到的，会幕中的一切都是圣洁的——完全献上以用于上帝的用途。那么弟兄们，倘若会幕中的一件陈设物件、一件器具尚且如此，信徒们岂不是更应当记得他们自己是被分别出来服侍上帝的，是献给至圣上帝的圣洁之殿吗？

最后，在圣经的结尾部分，《启示录》第21章中描述了新天新地。值得注意的是《启示录》第21章3节中的细节：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。’”那样的将来是多么美好啊！那时上帝不是藉着具有象征意义的建筑物或藉着被书写下的文字、圣灵与祂的百姓同住，上帝乃是要亲自与他们同在，如第22节所说：“我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为城的殿。”

所以在那个蒙福的将来，上帝将要藉着祂的爱子耶稣基督，与祂得赎的百姓同住。不需要一个远离百姓的圣殿来作为上帝与罪人相会的神圣处所。为什么不需要？因为不再有罪，所以不再需要圣殿那样的建筑，就像当初在乐园中一样。上帝将要在永恒的团契中与祂的百姓相交。那时《西番雅书》第 3 章 17 节的预言必定会成真并永远持续，那里说：“耶和华你的上帝是施行拯救、大有能力的主。祂在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”

愿上帝为祂自己的荣耀和我们的属灵安慰而祝福这些对会幕的真理和思考的简介。谢谢你们！

摩西会幕

第3课 背景和组织架构

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习会幕的第三课，会幕是按照上帝指示摩西的样式建造的，那时上帝与摩西同在西奈山上四十天。在接下来的十一课中，我们将要探讨上帝吩咐摩西建造的这个神圣建筑的总体结构和其中的主要器具。但我们的主要焦点仍然是关于耶稣基督所成就救恩的属灵教导，会幕中的各个具体部分蕴含着这些教导。因为这是上帝设计会幕中各种细节的主要目的，祂的目的不仅仅是指示人建造一个建筑物——上帝的目的是启示福音真理。所以在我们今天的学习中，先来倾听这个工作是如何开始的。

在《出埃及记》第25章1-7节中，我们读到了上帝给摩西的关于建造会幕的第一个指示。

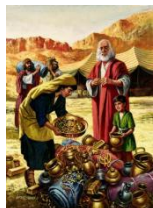
“你告诉以色列人当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。”然后上帝具体列出了摩西从百姓那里要收的、蒙悦纳的礼物：首先是贵重的金属，就是金、银、铜。其次是蓝色、紫色、朱红色线、白色的细麻。然后还有皂荚木、橄榄油、香料和各种宝石。但请等一下，这些原本为奴的人从哪里得到了这一切如此大量的金银宝物？我们回过来看《出埃及记》第3章21-22节，在燃烧的荆棘丛中，上帝已经告诉了摩西：这个为奴的民族必定不会空手离开那个国家。祂说：“我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候，就不至于空手而去。但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人要（英文是“借”）金器银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴，这样你们就把埃及人的财物夺去了。”

希伯来文中所使用的“借”这个词，有“讨要”的意思。以色列人已经辛辛苦苦地服侍了埃及人几百年，有权为这些被奴役、极度痛苦的岁月而索要报偿。埃及人起初无疑会拒绝他们，但在经历了十灾之后，他们迫切地想要舍弃财宝来赶走犹太人。所以，《出埃及记》第12章35-36节中说：“以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器银器和衣裳。耶和華叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。”

当摩西收集这些建筑材料的时候，显而易见，他从来不强迫人奉献礼物。他只接受甘心乐意奉献的礼物。百姓对这个呼召的反应是令人惊奇的。众百姓，包括孩子们，都为耶和華的家献上他们的珍宝和财物。你能想象那样的教会吗？我们应当劝勉教会要像《出埃及记》第36章5-7节中那样行，那里说百姓迫切地奉献，以至于拿来的材料太多了，让工人觉得不堪重负。我们读到了非常具体的描述：“摩西（在得到上帝的吩咐之后）传命，他们就在全营中宣告说：‘无论男女，不必再为圣所拿什么礼物来。’这样才拦住百姓，不再拿礼物来。因为他们所有的材料够作一切当做的物，而且有余。”这是多么大的祝福啊！这样由慷慨奉献的信徒所组成的教会是多么大的祝福啊！捐得乐意的人是上帝所喜爱的，他

们欢欢喜喜、心甘情愿地为上帝国度的事工奉献礼物。在这样的奉献中，我们看到了我们那位乐于施恩的上帝的荣耀。祂是一位慷慨的施与者。

当我们学习这个令人惊奇的建筑物时，需要回答的另一个问题是：这些原本为奴的人只学

习过做砖，又如何能够在旷野中建成会幕，这样精巧优美的建筑呢？他们从哪里得到的经验呢？他们从哪里得到做这巧工的智慧呢？这个问题的答案出现在《出埃及记》第 35 章 31-35 节。匠人主要的带领者比撒列和亚何利亚伯“被上帝的灵充满了，使他有智慧、聪明、知识，能作各样的工”。

比撒列的名字有美好的含义。它从希伯来语翻译过来的字面含义是“在伊罗的影子中”或“在上帝的影子中”。所以，他的名字揭示了他的技巧的秘密：是上帝装备了他和其他匠人，使他们能作各样的巧工。根据《出埃及记》第 35 章 34 节，他们二人还培训其他人做各样的工，比如雕刻、镶嵌、纺线、织布、刺绣。所有这些擅长各种巧工的人，实际上与保罗在《哥林多前书》第 12 章中所谈到的新约教会中的那些人并没有差别。保罗在第 12 章的 4-11 节中谈到了各种不同的恩赐，不同的职事和功用。他在第 8 节中说：“这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。”换言之，他们所有人都是被同一位圣灵所治理，使他们拥有不同的技能。

那么我们再次回想那些甘心奉献的百姓。最重要的不是我们奉献了什么，而是我们如何奉献的。一颗充满爱和虔诚的甘愿奉献的心，使得一分钱在上帝眼中看来也是宝贵的礼物。所以保罗在写完关于恩赐的教导之后，紧接着写下了关于爱心的那一章——《哥林多前书》第 13 章，这并不是偶然的。爱心或爱，比我们所献礼物的大小和质量更重要。

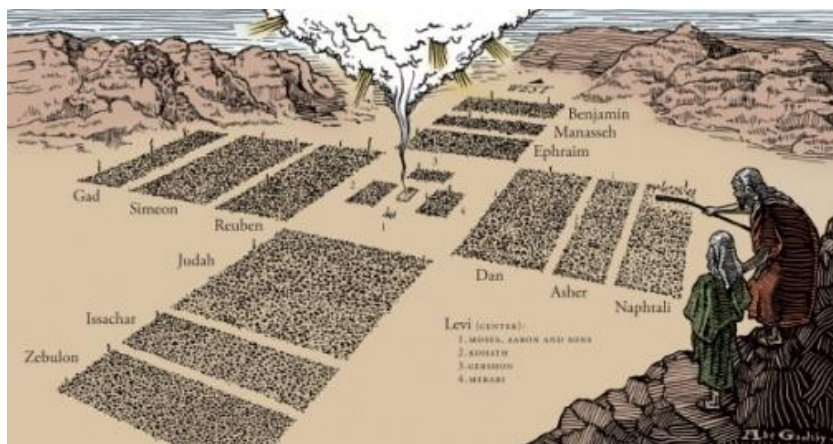
在我们具体学习会幕之前，还有最后一个问题，就是我们应当按照什么次序来学习会幕。我们应当按照《出埃及记》第 25-27 章中上帝给摩西指示的顺序来学习吗？上帝对会幕的描述是从至圣所中的约柜开始的。在圣洁的背景下，约柜象征上帝满有怜悯和恩典的心。约柜是在描述我们救恩的源头。上帝从那里开始，逐一描述会幕其余的各个部分，宛如一切都是以约柜为中心。所以上帝的顺序是从内向外。我们也可以从外向内来学习会幕，就是从幔子围成的院墙开始，然后是大门，再从那里一步一步进入至圣所。

在我们的学习中，我决定遵从由外向内的顺序。我选择这个顺序的理由是：因为这样的顺序与每个信徒生命中救恩经历联系更紧密。的确，救恩始于耶和华上帝心中单方面的恩典——换言之，始于至圣所。然而，我们自己蒙拯救的属灵旅程却不是从约柜开始的。它是从我们在旷野里开始的，那时我们在罪中失丧，与上帝隔绝、没有相交。父上帝使罪人脱离这种失丧的境况，并吸引他到自己面前。祂在吸引人的过程中，藉着基督向我们显明自己；基督就是道路、真理、生命。所以，我们在学习会幕时要先从外面开始，一步一步逐渐向内，遵从这个顺序才会更接近我们个人得救的经历。

当我们继续学习时，让我们来思想接下来的内容。我们以鸟瞰的角度概览一下会幕，而这主要是根据《民数记》这卷书。你会看到会幕被安置在营地的中心位置。所有支派都是遵照上帝亲自所做的指示排列的，被安置在会幕的周围，每个支派都有指定的位置。决定谁在哪里支搭帐棚的，不是摩西，不是亚伦，也不是任何人。上帝选择了让犹大支派占据东门——东边的位置。祂为什么这样做？虽然我们并不能回答每个支派为什么被安置在他们各自的位置，但对于犹大支派的帐棚为什么支搭在东边，是有清楚的答案的。那是因为弥赛亚将要从犹大支派中出生。

犹大支派被安置在会幕的东门处，这多么自然地预表了这一点啊！然而，就在大门的入口处，也有摩西和亚伦的帐棚。摩西象征着律法，亚伦因着他的祭司工作，象征着福音。上帝藉此表明了一个真理，即律法和福音在人来到会幕前和在会幕里面的过程中，都发挥着各自的作用。你还会发现，进入会幕的唯一的门也是在东边。东边是太阳升起的地方。东边也是上帝安设天使把守通向乐园之路的地方。你从这些细节中看到了弥赛亚显现的剪影。

那么，这个圣殿或者会幕被安置在多大的营地中呢？据估计，整个营地的面积大约是 12 平方英里，或者大约 30 平方公里。这片营地里住了大约 250 万人，还有大量的牲畜。显然，有这么远的距离，位于这片巨大营地中的人需要有清楚的指示来让他们知道耶和华上帝

的居所在哪里。上帝白天把云柱安置在至圣所的正上方，夜间把火柱安置在至圣所的正上方，藉此向他们指明了自己居所的位置。在他们行进时，云柱和火柱还为他们引路。我们可以在《民数记》第 9 章 15-16 节中读到这一点：“立起帐幕那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕。

从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。常是这样。云彩遮盖帐幕，夜间形状如火。”

我们知道，在旷野游牧民族的文化中，当要迁移到另一个地方放牧时，通常是酋长或部落首领决定在哪里安营。那位首领拿着一根具有象征意义的长矛。当他决定让整个部落停下来休息时，就把他的长矛插在沙地里，仆人们立刻就去迅速地在这个长矛周围支起所有的帐篷，最先支起的是这位首领的帐棚。上帝把会幕安置在中心位置，让其上有火柱和云柱，藉此展现了同样的画面，这是犹太人非常熟悉的场景。上帝决定何时起行，何时安营。请听一听《民数记》第 9 章 17-23 节。只有在得到上帝的命令后，他们才起行或安歇。我们在第 21 节中读到：“有时从晚上到早晨，有这云彩在帐幕上，早晨云彩收上去，他们就起行。有时昼夜云彩停在帐幕上，收上去的时候，他们就起行。”

上帝一动，整个营地就立刻行动。每个家庭都拆了他们的帐棚，聚拢他们的牲畜，预备好前行。耶和华的帐棚也需要拆卸。根据《民数记》的记述，这个任务被分派给了三十到五十岁的利未人。整个利未支派的人被分成三组，分别被安置在会幕的北边、西边或南边——所以离会幕很近。当云柱收到天上去的时候，就有两支号被吹响来给全营的人发信号。在利未人当中的祭司家族里，亚伦和他的子孙被指派来负责取下会幕里面的幔子。他们倒退着走，用那幔子遮盖法柜。同样，圣所中其他所有的圣物也都用蓝色或朱红色的毯子遮盖，在上面再蒙一层起保护作用的海狗皮。唯一的例外是约柜。约柜上面是先盖上海狗皮，再蒙上纯蓝色的毯子。我们将会看到，蓝色象征的是天堂的颜色。所有较小的器具都要包起来，放在抬架上。所有的东西都是包起来的。

所有的物件都被仔细地遮盖好之后，哥辖的子孙才来把它们抬出去，哥辖子孙是被指定做这项工作的。上帝警告他们不要偷看这些被遮盖的圣物。他们把这些圣物抬出会幕后，下一组利未人才开始做他们的工作。根据《民数记》第 4 章的记载，接下来先是由一群革顺人拆卸会幕——圣所和至圣所。根据《民数记》第 7 章 1-9 节的记载，最后，米拉利人被指派来拆卸所有的框架和围成院子的器具。当哥辖人肩上抬着各种圣物在等候时，革顺人和米拉利人要把拆下来的会幕装载在许多辆牛车上。这六辆篷子车和十二只公牛是各支派的首领奉献的，遵照上帝的指派或命令，它们被奉献出来用于运输会幕。据估计，拆卸和装载所有这些器具至少需要两个小时，是由从利未支派中挑选的二十四个人来做这项工作。

最后，当整个会幕都准备好进行运输时，队伍就开始起行，所有人都跟着云柱或火柱前进。就连他们起行的次序也是上帝指定的。根据《民数记》第10章33-36节，约柜在队伍的最前头。“以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程；耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。’约柜停住的时候，他就说：‘耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！’”

在我们考查这个建筑的细节之前，不要对会幕中的各种仪式有浪漫的想法。整天的时间，祭牲的血都不断地流在地上。动物在流血，所流鲜血的气味混合着祭坛上祭肉被燃烧的气味。毫无疑问，有许许多多刺鼻的气味一直萦绕在营地周围，每日提醒他们想到罪和救恩、律法和福音。藉着会幕和其中的各种敬拜服侍，展现了关于立约的上帝耶和华的荣耀启示。也是藉着这些气味和焚烧，每日提醒人们将人从罪恶中救赎出来的花费是巨大的，赎罪的代价是极其昂贵的。

所以，朋友们，在对会幕的背景进行了探索性的学习之后，现在我们已经预备好走到近处来仔细看会幕本身。在我们接下来的十课中，将要仔细考查会幕的每个方面。愿上帝使我们的内心向祂的律法和福音都敞开，认真学习，认识到我们的罪和祂所提供的救恩都藉着会幕这个建筑生动地展现在我们面前。并要祷告，祈求上帝向我们显明祂的荣耀。谢谢你们。

摩西会幕

第4课 院子的围墙

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎大家来学习关于会幕的第四课。上帝赐给摩西详尽的指示，让他遵照上帝所吩咐的样式建造了会幕。耶和华用了四十天的时间赐下这些指示，那期间摩西在西奈山上与耶和华在一起。

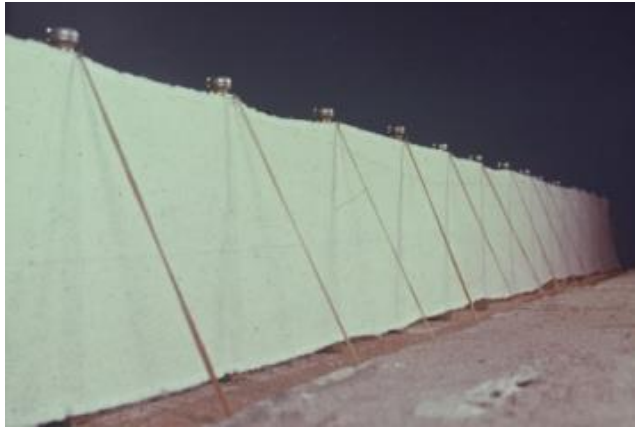
为了使我们的学习更个人化，我要试着透过一个正在跟祭司交谈的勤学好问的犹太男孩的眼光来进行这次学习。我们假设这个犹太男孩来自便雅悯支派，出生在旷野的旅途中。他的父母以及所有亲戚都在会幕的西边安营，他从婴孩时期开始，在成长过程中一直看着会幕。但现在他的年岁逐渐增长，开始对这个白天有云柱、夜间有巨大火柱的建筑物感到好奇。而他唯一能了解会幕的方法，是提问题。我们称他为示玛，因为便雅悯的一个后代叫这个名字，《历代志上》的家谱中提到了这个名字。

有一天，示玛冒险来到离那个用帷子与外界隔开的建筑物近一些的地方，云柱停在那上面。他曾多次看见他父母在云柱收到天上去时就开始拆卸帐棚，收拾他们的东西。他可以看见整个帐棚被拆卸开，装在几个牛车上。最近，他瞥见一些穿白衣服的人抬着一些用毯子蒙着的器具。今天云彩停留在会幕上，所以今天不会起行。今天更仔细地看一看那个建筑的好时机。

示玛开始朝着那个白色的院墙走去。白色帷子构成的院墙矗立在那里，与周围他们居住的所有帐棚形成鲜明的对比。他们的帐棚是棕黑色的。事实上，会幕的院墙是整个营地里面唯一一个白色的东西，实际上，在明亮的阳光下，盯着它看的时间太长了会觉得很刺眼。示玛在朝着它走去时，大声地自言自语说：“我必须问一问建造者为什么要把这个围墙建得这么白。哎呀！这个围墙也比我原来想的要高得多。”从两英里的距离外观看时，院墙不像近处看起来这么高。

帷子构成的墙几乎有两米半高，或者说有八英尺高。这墙太高了，连他爸爸也看不到墙里面。当示玛走得更近一些时，他发现虽然这墙是用帷子做成的，实际上却很牢固安全。这六十根柱子彼此之间相距两米或六英尺半，每根柱子都固定在一个铜座或基座上。然后它们又被用银杆子与相邻的柱子联络在一起。最后，它们的两边都用绳索和橛子固定在地上。

围成院墙的柱子甚是漂亮，因为这些木柱子外面包着铜，顶部有银子做的装饰物。示玛沿

着院墙朝南边的拐角走去，然后向左转。他沿着院墙的帷子走，好奇心被激发得更加强烈了。“我多想看看院墙的里面啊！我想知道为什么不允许我们看里面。如果有个门，我能进去吗？”他踮起脚尖，绷直了身子，努力想要看到这个建筑物的里面。当他站在远处时，能够从院墙上方瞥见一点里面的东西；但当他此刻站在院墙跟前时，无论他怎么绷直身子，里面的建筑对他都是完全隐藏起来的。

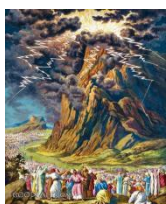
示玛沿着院墙向东边的拐角走去，看到了他以前没有注意过的一些东西。围成院墙的帷子其实并不是一整块。想一想，如果是一整块的话，几乎无法搬运或围成围墙，因为南边和北边院墙的总长度都是 50 米或 150 英尺，东边和西边院墙的长度减半，是 25 米或 75 英尺。如他所注意到的，围成院墙的帷子实际上是由许多幅幔子组成的；他回头看自己走过的距离，数了数他在西边和南边分别看到了多少幅幔子，然后很快计算出来围着这整个建筑的总共正好是 10 幅幔子。

我们已经透过示玛的眼光一起回顾了关于院子的围墙具体是由什么材料做成的，现在我们要问自己：上帝藉着示玛刚才描述的这个白色围墙要传达什么信息？上帝藉着院子的围墙向我们形象地表达了四个圣经真理。第一，环绕着圣所的这个高高的、耀眼的白色围墙显明了一个关于上帝的庄严真理。朋友们，这个真理在我们个人敬拜上帝以及教会一起敬拜上帝时，都是绝对不可忘记的。上帝藉着这个围墙是在说：“我是圣洁的。我是不可接近的。”在一天中，每当他们看见这个围墙时，或者当他们来到会幕跟前参加各种仪式时，上帝仿佛是在藉着这些画面讲话。想一想《诗篇》第 96 篇或 99 篇：“当以圣洁的妆饰敬拜耶和华。全地要在祂面前战抖”（诗 96:9）；“你们当尊崇耶和华我们的上帝，在祂脚凳前下拜。祂本为圣”（诗 99:5）。

希伯来词语“圣洁”有“切割”、“分别出来”或“站在一旁”的意思。我们把那应用在上帝身上，那指的是上帝站在远离我们的地方。上帝不仅仅是比我们更大，也不仅仅是能力比我们更大，祂与我们根本不是一类，祂与我们是完全相分别的，没有像祂的。圣经的作者在敬拜时常常发出这样的感叹：“谁像耶和华呢？”答案总是一样的：没有任何人，因为谁也不可能像耶和华。朋友们，院子的围墙生动地展现了关于上帝圣洁的真理。但

是，我们将会看到，不仅仅是围墙，神圣会幕的每一部分都强调了上帝的圣洁。在《出埃及记》第 19 章中，上帝第一次向以色列人生动地强调了这一真理。上帝详细地指示了摩西应当让百姓怎样预备好自己来见他们至高无上的主和君王。请听一听上帝在《出埃及记》第 19 章 10-19 节中所说的话：“耶和华又对摩西说：‘你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。你要在山的四围给百姓定界限，说：你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透，无论是人是牲畜，都不得活。到角声拖长的时候，他们才可到山根来。’”

因为语言无法向我们充分描述上帝圣洁的荣耀，所以上帝在西奈山上以最能激发人敬畏之心的方式展现祂的大能，显明祂的荣耀。你会认为我们在《出埃及记》第 19 章 18-19 节中读到的内容足以使百姓列队站在界限后面。他们面前的山在冒烟，地在大大震动，角声拉长，声音越来越响。但这一切阻止了他们吗？没有，我们还是读到以色列人如何忽视了耶和华上帝所立的界限，出于好奇想要闯过去，那是不合宜的。所以，摩西上山之后，上帝告诉摩西赶紧回去；耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡”（第 21 节）。那位圣洁可畏的上帝的信息进入人心里了吗？我们先前提到过，他们听到上帝的声音在山上宣告十诫之后，就都发颤，远远地站立。然后在《出埃及记》第 20 章 18-19 节中，我们读到：“众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：‘求你和我们说话，我们必听，不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。’”

院子的围墙生动地展现了关于上帝的这一永不改变的真理。上帝使人深深地记住了必须被分别出来以及保持合宜距离的真理。上帝藉着这个院墙显明了祂与我们不在同一个层面上，所以我们不可像接近自己的同类那样来到祂面前。祂是圣洁的。任何普通的以色列人，无论老幼，都不可随意信步地进入会幕区域。那里是禁区，绝对不可用于凡俗的用途。我们在进一步的学习中将会看到，上帝命定和显明了人只能通过一条道路接近祂。耶稣亲自宣告了那条道路。请听——祂说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:6）。朋友们，对于上帝的圣洁，我们多么应当保持属灵的活力和敏感性啊！《提摩太前书》第 6 章 16 节中的真理深深地扎根在我们心里了吗？你我像保罗一样赞美上帝了吗？“那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死，住在人不能靠近的

光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！”

或者，想一想《以赛亚书》第33章14节中的话，这段话常常被误解了。我们当中有多少人以为以赛亚是在描述极其可怕的地狱呢？但朋友们，那种观点是不正确的。我现在要引述他描述上帝圣洁的话语。他说：“锡安中的罪人都惧怕，不敬虔的人被战兢抓住：‘我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？’”以赛亚在他更早些的预言中已经描述了他在一个异象中如何看到了万军之耶和华上帝。当他看见上帝时，他的反应是令人惊奇的：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。”任何人若是近距离地看到那位圣者，都会像以赛亚一样，说自己有祸了。或者他会与摩西站在燃烧的荆棘前时有同样的感受（出3）。经上说摩西蒙上脸，因为怕看上帝。不仅有罪的人感觉到了上帝的圣洁，就连站在上帝面前最高等级的无罪的天使也感觉到了。倘若这些受造物中有任何一位加入我们的团契，我们都会感到害怕，但以赛亚看到那些天使谦逊地侍立着，用翅膀遮住了他们的脸和脚，彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，祂的荣光充满全地！”（赛6:3）。

所以朋友们，综上所述，你们还看不出来《希伯来书》第12章28-29节中的提醒和劝勉是多么合宜吗？“我们就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉上帝。因为我们的上帝乃是烈火。”总之，那细麻布织成的耀眼的白色院墙，与以色列人的黑色帐棚形成鲜明的对比。每个以色列人看到会幕那耀眼的白色院墙时都会得到提醒，想起两个真理：第一，耶和华我们的上帝是圣洁的；第二，我是不洁的。

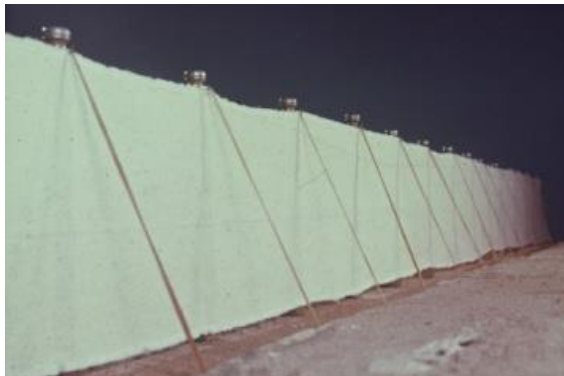
我们接着看到了这个院墙所展现的第二个主要属灵真理。我们知道，示玛看见那个院墙很牢靠——是很坚固的院墙。柱子之间彼此相连，每根柱子都安放在结实的底座上，并用绳子固定在地上。这院墙能够经受住旷野里的狂风。此外，示玛数了数，这院墙是由十幅幔子围成的。所有这些事实都展现出了关于上帝圣洁律法的真理。上帝的律法显明了祂永恒、不变的圣洁属性。

主耶稣在刚刚开始进行救赎性的服侍时，就清楚地表明祂来不是要拆毁那院墙。祂说这话时的措词略有不同。在《马太福音》第5章17-19节中，祂说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样

作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”倘若我以不同的方式，用会幕的语言来改述我刚才引用的耶稣的话，那么《马太福音》第5章中的话听起来就是这样的：“莫想我来要拆毁会幕的院墙，或者拿走其中的一两幅甚至更多幅幔子；不，我连一个钩子、一根布条都不会损坏。”十诫和十幅幔子是紧密相关的，这生动形象地表明了上帝在西奈山上威严显现时所宣告的十条诫命是永不可废去的。这坚固而耀眼的院墙以可见而形象的方式强调了上帝在响亮的雷声中所说的一点。每当以色列人眺望会幕的时候，都会得到提醒，想到上帝圣洁的律法，想到祂圣洁的属性和圣洁的旨意。

我想提醒你们要记得上帝原初的律法是什么。《马太福音》第22章告诉我们：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的上帝。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（第37-40节）。你我都喜欢时时刻刻、坚持不懈、真心实意地那样做吗？我们要记得，上帝的要求并没有仅仅因为我们不再有能力遵行祂的律法而改变或降低。这个坚固而持久耐用的院墙形象地表明祂的律法永远坚立。上帝坚持要求我们以完美的方式爱祂，像耶稣爱仇敌那样爱我们的邻舍。上帝从来不曾改变祂律法的标准，因为那将意味着祂的属性会改变。这一真理既直击人心又使人知罪——它强调了会幕的院墙所生动表明的第三个主要属灵真理。

这个稳固高大的白色屏障强调了这一属灵真理：非圣洁没有人能见上帝。院子的围墙宣告了把守生命树道路入口处的天使所表明的真理。在《创世记》第3章24节中，我们读到：“于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”上帝禁止我们这些堕落的罪人再进入那里，我们也不可能进入那里。《创世记》第3章中提到的剑，象征上帝的公义。上帝藉着这一切所传达的信息，如水晶般清澈透明。只有当我公义的要求得到满足，即罪债得到偿还，通向生命的道路才能打开。院子的围墙也生动地诠释了主耶稣在《马太福音》第5章26节中的教导：“我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”

最后，我们用一点时间来把这应用到我们个人身上。在你个人属灵的默想中，遇到过上帝设置的这个屏障吗？上帝使用祂的律法来使我们认识到自己的罪。保罗在《罗马书》第 3 章 20 节中写道：“因为律法本是叫人知罪。”朋友们，上帝藉着律法表明的第一个信息不是“我为你们死了，一切都好了”。与此相反的，上帝以生动形象的方式宣告说：“我是圣洁的。我的眼目纯洁，不能看邪恶。我不能与你相见或相交，因为你是罪恶的罪人。”圣灵这样使人知罪的工作，对于我们属灵生命的健康是至关重要的。圣灵这使人知罪的工作，就像上帝带领我们走出自己的舒适区，进入祂的安慰之中。诚实地说，若没有感觉到上帝神圣律法中所显明的上帝的圣洁，你会觉得很舒适，你认为自己是蒙悦纳的。你也许过着很美好的生活。你也许是个顺服的人。你也许从来不曾伤害或欺骗过任何人。你也许认为一切都很好。尽管你知道自己并不完美，但你会认为自己是足以蒙悦纳的。

哦，朋友们，当上帝使你知罪时，那就如同是上帝吸引你来到祂那可畏的、眩目的、耀眼的围墙前。你越来越深刻地认识到上帝的圣洁，就会理解彼得在那个大能的神迹中看到夫子是何等伟大时所说的话：“主啊，离开我，我是个罪人。”对罪的认识和知罪并不能使人得救。你看到白色的院墙，那会阻止你来到上帝面前，但那并不是救恩本身，然而那却是走向救恩必不可少的一步。因为当你面对圣洁的造物主时，若没有确知深信自己是失丧的，你就绝对不可能学会寻求并大声呼喊说：“我当怎样行才可以得救？”

正是藉着这样的认识，我们才开始迫切地询问：“有通向上帝的道路吗？”上帝提供了这条道路，当我们在下一课中学习院子的大门时，将会详细学习它。因此愿上帝祝福这一系列的学习，使用这个院墙所象征的律法作为工具，带领我们来到基督耶稣面前，从而使我们唯独藉着在祂里面的信心称义。谢谢你们。

摩西会幕

第5课 院子的大门

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习古代以色列人的会幕的第五课。在这一课我们要阅读的经文，你可以在《出埃及记》第27章8-19节中找到。我们将再次按着那个犹太男孩示玛的眼光去看接下来的内容。你知道，他真的很能观察到细节。尤其是他有一颗每个孩子都有的好奇心，对于他所看到的一切都知道为什么。

在前一课中，我们看到示玛发现了围绕着会幕的这个高大而坚固的院墙。那纯白色迫使他只能半睁着眼睛，因为那与他所居住的帐棚形成鲜明的对比，太耀眼了。我们看到这揭示了关于上帝是圣洁的真理。因为祂是圣者，所以祂在自己和以色列百姓之间一直保持着明确的界限。那个坚固的白色院墙矗立在那里，以有形的方式提醒我们所有人要记得上帝圣洁的律法。我们当中有谁不需要每日得到这样的提醒呢？熟悉会滋生出轻慢。我们永远不要忘记，当我们来到上帝面前时，当我们跟上帝说话时，我们是在跟一位圣洁的、至高的上帝讲话。我们当怀着畏惧的心侍奉祂，又当存战兢而快乐

——这是《诗篇》第2篇对我们的劝勉。

当示玛走过西边围墙，走过拐角，沿着比较长的南面围墙走时——他还没有看见门。在那些围墙上，一扇门也没有。但当他再次走过一个拐角时，在东面，有一个大门。其中一幅幔子不是纯白的，那显然是进入这个会幕的门。这扇门因其美丽而显得格外突出。当他走

近一些时，他想：哇！这是一扇令人感到惊奇的门！这些用蓝色、紫色、朱红色线绣成的图案，在耀眼的白色背景上显得格外美丽。确实，这扇门与两边的白色院墙形成鲜明的对比，当你站在东边的墙外时，整个门就成了你注目的焦点。你不可能忽视它。你的眼目会被它吸引了，因它是如此的美丽。

但当他看着那扇门时，还有别的事让他感到震惊。事实上，他看着那扇门的时间越长，就越因上帝帐幕之门的各种细节而感到震惊。首先，他注意到整个会幕只有一个门。其他任何地方都没有小小的侧门或供仆人进出的后门。所有人都只能通过这一扇门进出。示玛静静地站了一会儿，他看到有人从这个门进进出出。有一家人领着一只羊，然后他们很快就消失在门帘后面了。示玛看着他们，看着这些人进进出出，然后有了第二个让他着实感到惊奇的发现——这个门很巨大！诚实地说，它似乎没有必要那么大。示玛迈步测了一下门的长度，发现这个门有 10 米宽。十米宽，足够让几头大象并排走进去了。为什么要建一个这么大的门？他感到很奇怪。

然后，示玛注意到了关于这扇门的第三件事：它很容易进去。没有沉重的门板需要推开，门上也没有小孩子够不着的门把手。没有那些东西——没有任何障碍物。除此之外，你仔细一看这扇门——它没人把守。他曾听到他父亲和家人回顾在埃及的生活，他们谈到法老的宫殿，他们谈到高官贵族的住所，谁也不能径直走进去——谁也不能。那些门或是关着的，或是上了门栓，至少有兵丁把守。但在上帝的这个居所中，没有人当值守门。“多么令人开心啊！”他想，“因为我确实很想看看这个建筑物的里面。值得高兴的是，它似乎不难进入，去看看这个建筑物里面的一切似乎也是很容易的事。”但示玛的这些想法是错误的。他很快就会认识到，虽然耶和华上帝是可以接近的，但只能通过一条道路来到祂面前。那条道路中的每一个细节都清楚地展现着圣洁。正如《希伯来书》第 12 章 14 节所强调的真理，亲爱的朋友们，这个真理对今天的我们依然有益，那里说：“你们要追求……圣洁，非圣洁没有人能见主。”

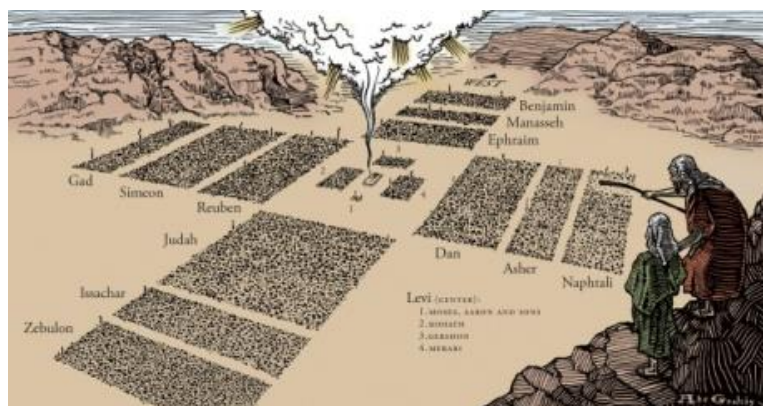
我们已经通过示玛的眼光简要地回顾了关于院子大门的一些细节，现在我们来看一看上帝藉着这个美丽的门向我们显明了什么真理。我通过这扇门，看到了六个福音真理。第一，需要藉着这扇门来亲近上帝，来到上帝面前。也许这看起来是显而易见的，但是，我们仔细想想这一点。不久前，当上帝在西奈山上显明自己时，所有的以色列人，包括摩西，都觉得就连听到上帝从天上讲话也是不可能的，更别提来到这位圣洁威严的上帝面前了。再回想《创世记》第 3 章，那里也没有回到乐园的门。有天使把守着回去的路。所以朋友们，我们需要一扇门。那不正是当我们发现自己犯罪抵挡了上帝，发现自己在祂眼中被看为罪

人时，才开始感觉到需要一扇门吗？那不正是诗人在《诗篇》第 130 篇中所感受到的吗？他说：“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”（第 3 节）但然后，还是这位诗人，他怀着喜乐和盼望几乎大声呼喊说：“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你”（第 4 节）。他如同是在说：“有一扇门！有一个回去的门！有一条回到上帝面前、重新与上帝相交的道路。”当我们在耶稣基督的福音信息中听到有一条回到上帝面前的道路时，那在知罪之人的心中会激起怎样的盼望啊！

第二，我们注意到那扇门在整个建筑的东边，门的位置不是随意设置的。它实际上再次宣讲了一个信息。回想我们前面的学习，《创世记》第 3 章 24 节中写道：“于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”所以，那条路被挡住了。我们人类被逐离开了上帝的面。但在同样的地方——东边——我们曾在那里被赶逐出去，上帝在那里预备了一扇门。并且现在这扇门没有基路伯把守，也没有剑在那里。它甚至是欢迎人进入的门，不是一个具有威胁性的门，不是一个禁止入内的门，不是一个沉重的门。朋友们，这一切都是福音的启示。

关于这个门的位置，还有一点要说。就在这个门跟前，在会幕的东边，我们发现了摩西的帐棚，我们也发现了亚伦的帐棚，它们紧挨着彼此。这个细节也不是偶然的。我之前说过，摩西代表上帝的律法，亚伦代表福音——基督的祭司之工。他们二者肩并肩，生动地表明了上帝作为中一个非常重要的真理。这表明上帝一直使律法的功用与福音的功用保持着密切的关系，上帝既使用律法也使用福音来带领罪人归向祂自己。保罗教导我们说，律法的功用是使人知罪，因为知罪是必不可少的。为什么呢？为了使我们寻求救恩。但这使我们脱离罪和审判的救恩是在福音中显明的，并要藉着耶稣基督的祭司之工成就。比亚伦和摩西的帐棚再向外一些，我们发现犹大支派在东边的这个门外安营。这也是一个启示，一个剪影，因为弥赛亚将从犹大而生，这是族长雅各在《创世记》第 49 章 8-10 节中已经预言了的。他是这样说的：“犹大啊，你弟兄们必赞美你……圭必不离犹大，杖必不离他两

脚之间，直等细罗（赐平安者、拯救者）来到，万民都必归顺。”

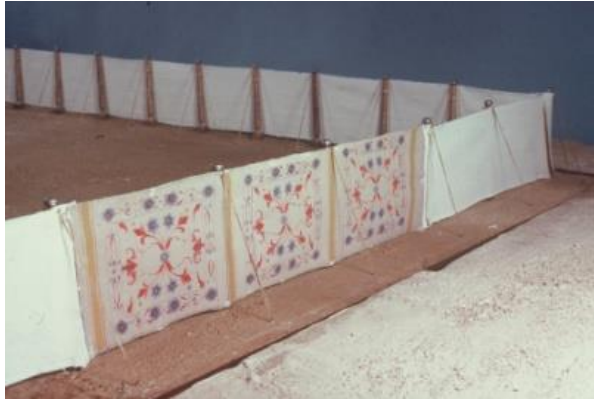

第三，门的数目本身就是一项真理的教导。示玛看到院墙上没有通向圣所的后门。除了这唯一的一扇门之外，没有别的供仆人使用的门。不难看出这唯一的一扇门与《约翰福音》第10章9节中耶稣亲自所说的话语的联系，主在那里亲自解释了这唯一的一扇门的含义。祂说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”在《约翰福音》第14章6节中，主再次强调了那一教导，祂说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”朋友们，主耶稣教导我们：唯有祂，再无别者，是回到上帝面前的道路；所有的经文都证实了这一点。在《提摩太前书》第2章5节中保罗写道：“因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”《使徒行传》第4章12节记载到，当彼得站在耶路撒冷的宗教集会者的面前时，他宣告了同样的真理：“除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”所以上帝藉着这些经文显明了，非常清楚地显明了：并没有许多条通向上帝的道路；只有一条道路，一扇门。朋友们，耶稣宣告自己是得救的唯一道路。我祷告祈求上帝开启我们的悟性，使我们越来越深刻地认识到福音信息中的这个非常重要的事实——唯独基督。

关于这唯一的一扇门，还有一点需要阐明。每个人都必须使用这扇门——因为只有一扇门。这扇门不仅是给普通人使用的，不仅是给孩子和成人使用的。而且，它也是给君王使用的，也是给官长使用的，也是给祭司使用的，也是给利未人使用的，也是给大祭司使用的。他们都需要使用这同一扇门。这对我们所有人而言，难道不是一个非常重要的功课吗？我们不能藉着各自不同的道路来到上帝面前，不能基于我们的职位、阶层、使命或财富来到上帝面前。在上帝面前，我们都是平等的——都需要同一位救主。没有人凭着自己是公义的。所有人都只能藉着同一个人来到上帝近前——祂的爱子耶稣基督。

接着，我们来看关于这扇门的第四个方面——门上的颜色。示玛看到那个门极其美丽，门上有用巧工绣成的图案，而这图案是用各色的线绣在白细麻布上的。没有任何细节留给摩西去想象，或留给比撒列、亚何利亚伯等能工巧匠去自由发挥自己的技能。所以就连那些颜色也是遵照上帝所指示的样式来使用的，但我们不知道究竟是什么样式。然而，每种颜色都象征着主耶稣基督。

我们从门的底色白色细麻布开始。白色——象征圣洁、纯洁、洁净。它把耶稣基督完全的美丽展现在我们面前。白色象征祂的圣洁、公义。白色生动地展现了马利亚在《路加福音》

第 1 章 35 节中从天使那里听到的真理，天使在谈到马利亚腹中将要出生的胎儿时说：“所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”这圣者就是上帝。

现在我们来看蓝色。我们都知道，蓝色指向天堂。耶稣基督来自那里，那里是祂的源头。耶稣有多少次证实和显明祂是上帝的儿子？朋友们，对我们的救恩而言，没有什么教义比耶稣的神性更重要。正是因着祂的神性，

祂才有能力为罪人肩负起中保的使命。还有谁能承受上帝那可怕的忿怒呢？祂的神性非常重要，不仅因为这给祂的工作赋予了无限的价值，而且因为祂的工作还必须足以拯救不计其数的、通过这扇门来到上帝面前的罪人。

下一种颜色——紫色。紫色是属于君王的颜色。有许多经文证实耶稣基督拥有君王的荣耀。祂是君王——全地的大君王。《诗篇》第 2 篇 6 节中宣告：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”在《诗篇》第 47 篇中，更是描述了这位降世为人的救主作为君王的荣耀遍及全地：“因为上帝是全地的君王，（所以）你们要用悟性歌颂。”因为“上帝作王治理万国，上帝坐在祂的圣宝座上”（第 7-8

节）。当我们接下来详细考查会幕的各个部分时，你将会看到这一真理一次又一次得到证实。

第四个基本颜色是朱红色。朱红色类似于血的颜色。所以，那当然指向的是基督作为祭司的工作，祂是为罪献上的祭物，为了替人赎罪而流出了自己的宝血。我们需要知道的一件非常有趣的事，就是这朱红色是如何产生的。要得到朱红色的颜料，必须把小虫子压碎，那样才能得到用来染布的颜料。那生动形象地描绘了主耶稣基督在十字架上所受的苦难。在《诗篇》第 22 篇中，我们听到了祂在十字架上受苦时所发出的呼喊：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。”所以当祂忍受来自上帝的这一审判时，祂就被压碎了；但祂作为伟大的、背负世人罪孽的羔羊，藉着忍受这样的苦难，除去了罪和罪咎所带来的拦阻。在公义得到满足的基础上，使和好成为可能。

现在你们看到，即使仅仅是在我们这一课中所学习的院子的大门上，也显明了多么大的荣耀。所有这些颜色，宛如是共同组成一首新妇为新郎唱的赞歌。在《雅歌》第 5 章 10 节

中，新妇说：“我的良人白（想一想细麻布）而且红（这是另一个用来表示朱红色的词），超乎万人之上（属于君王的紫色）……他全然可爱（想一想代表天堂的蓝色）。”这个幔子邀请人进入其中，它位于会幕的门口。它不是一个沉重的门，没有坚固的锁，没有沉重的障碍物。

朋友们，那就是主耶稣基督的肖像。祂是如此和蔼可亲。上帝在《以赛亚书》第 42 章 3 节中亲自这样描述了基督，上帝说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”祂是温柔的。在《马太福音》第 11 章中，主耶稣这样描述自己：“我心里柔和谦卑。”祂不是脸上表情冷酷、说话语气严厉的强势人物。不，孩子们不怕祂。麻风病人被吸引来到祂面前。罪人被吸引来到祂面前。祂从来不羞辱那些受过伤害的、可耻的、饱受羞辱的妇人，而是仁慈地接纳她们，理解她们，尊重她们。父老们也来到祂面前，祂竭力让每个人都觉得自己是受欢迎的。祂不是站在那里指手画脚论断人，而是展开双臂欢迎人。

耶稣基督的荣耀吸引你来到祂面前了吗？所以我们继续来看关于会幕之门的第五个方面。示玛注意到那个门只是一幅幔子。不难进入里面。即使你是小孩子，也能把那个门帘推到一边去。你不必出示门票、个人的邀请函或金钱。这整个门都在宣讲：“欢迎来到耶稣基督这里”，贫穷的、有需要的人都来吧。这是在宣讲救恩的简单性。这是在丰丰富富地宣讲耶稣。“到我这里来的，我总不丢弃他”（约 6:37）。朋友们，救恩并不需要你付出沉重的劳作来满足上帝对你违背律法的刑罚。你我不需要那样做，我们实际上也不能靠着自己的行为来获得上帝面前的通路。不，上帝藉着耶稣基督的作为和受死打开了来到祂自己面前的通路。你们所有人都受到邀请来使用通向上帝的这独一无二、合宜的门。你不必藉着自己的行为来平息祂的忿怒——那是不可能的。我们人类如何能够满足上帝神圣的要求呢？不，朋友们，上帝的救恩之法是藉着耶稣基督赐下神圣的救恩。藉着主耶稣，你我可以得到上帝出于怜悯的悦纳。听了这样的话，你也许在想或说：“我？我是受欢迎的吗？那个门对我是敞开的吗？”请让我带你回到关于这个门的最后一个阐述。还记得示玛为什么事感到惊奇吗？示玛看见这个门非同寻常地大，然后他用步子量了量，发现它有 10 米宽。

为什么这么宽？没人长得那么大。上帝在传达什么信息？鼓励。这个门足够大，足以让罪人中的罪魁进入其中，来到上帝面前。这个宽阔的门就如同是《提摩太前书》第 1 章 15 节的先锋，那里说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。”撒但常常成功地在我们心中楔入一个大谎言，那个谎言是：“你犯的罪越多，你的盼望就越小。”倘若你受到那种想法的试探，请让我指引你再次来到那个门跟前。我喜欢主耶稣在《路加福音》第 15 章中藉着那个比喻所描述的画面。那个比喻不是关于行为都很邪恶的小儿子和大儿子的——不是关于他们的。那个比喻是关于那位寻找、等候、欢迎儿子回家的父亲的；他站在宽阔的门里向我们显明他自己，他说：

“你们一切干渴的都当来，你们迷路的也要来，来！没有银钱？来，来！不需要银钱。来买我上好的美物，不用银钱，不用价值。我已经付过钱了。”

在我们这一课即将结束时，要记得那句慨叹：学习关于这个门的所有细节并不能使我们离祂更近一些。倘若你想要与上帝和好，就必须进入这个门。进入这个门，就是相信或信靠主耶稣基督。在《路加福音》第 18 章的那个比喻中，当那个罪人来到上帝面前时，他就进入了那个门；那时他知罪了，大声喊道：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人！”（第 13 节）。当彼得宣告“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢”时（约 6:68-69），他进入了这个门。“我们已经信了，又知道你是基督，永生上帝的儿子。”

当示玛再次看着那个门时，他很想知道会幕院子里面是怎样的，那里面究竟在发生什么事。那正是我们关于会幕的下一课将要学习的内容。谢谢你们！

摩西会幕

第6课 铜坛(1)

弗古斯特牧师(新西兰)

欢迎来学习关于古代以色列人会幕的第六课。今天我们要专注于学习铜坛。描述这个坛的经文都在《出埃及记》第27章1-8节；第29章36-46节。要对铜坛有全面的认识，通读《利未记》中的段落，尤其是前七章，也是非常重要的。

在前一课中，我们跟随犹太男孩示玛的视角，他发现会幕的东边有一个又大又美丽的门。当人们进进出出的时候，示玛注意到这些人有一个显著的不同之处。很多人走进来的时候都很沮丧的样子，仿佛他们心中或背上有沉重的负担；但当他们出来的时候，看起来确实像是如释重负，很欢喜。但是，当示玛看得更仔细一些时，他发现并非所有人进去的时候都看起来很沮丧的样子。

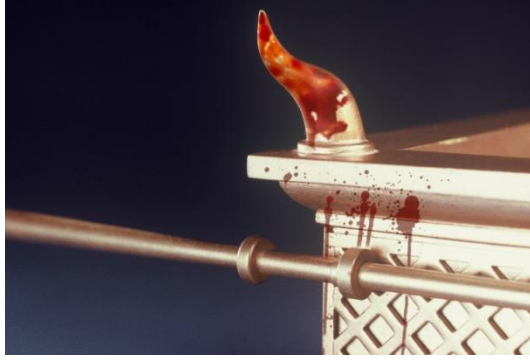
就在他面前，他看见一家人拿着一篮子食物，而不是牵着一个动物，并且他们看起来很高兴，他们进门时看起来欢欢喜喜的样子。所以他很想知道，这个门后面究竟在发生什么事呢？为什么有的人带来一只动物，另一些人带来一篮子食物？是什么让一个人进去时看起来很沮丧，然后出来时却欢欢喜喜的？所以，示玛需要亲自进到门里面，去看个究竟。轻轻地，他推开门帘，走进了院子。

映入眼帘的第一个东西，他不可能错过！他看见了一个巨大的祭坛，上面燃烧着烈火。人们在祭坛的周围忙忙碌碌地进行着许多活动。一个祭司正在跟牵着一只羊的一家人谈话。另一个祭司正在杀一只动物，然后把血接在一个盆里。一个祭司拿着大叉子在照看祭坛上的火和祭物。他再回头看牵着动物的那个家庭，看到那位父亲把手按在动物的头上；当他把手放在动物身上的时候，嘴里还在说着什么。在那之后，示玛看见祭司立刻接过羊，然后把羊杀死了；当那只羊被献为祭时，那家人就在那里看着。这一切都给示玛留下了非常深刻的印象。

示玛更仔细地看了看那个祭坛。那是一个方形的箱子，大约有2.5米或7.5英尺宽，1.5米高。那个箱子里面似乎是空的，箱子里面的上半部分严丝合缝地嵌着一个大炉子。所献的祭物就放在那个大炉子上面焚烧。亮闪闪的铜坛上可见斑斑血迹，尤其是每个拐角处的那四个角上。那四个角上的血迹似乎是故意抹上去的，而不仅仅是宰杀祭牲时

溅上去的。

在铜坛的侧面，他看到了两根长长的杠子，那两根杠子穿在坛两旁的两组铜环里。显然，祭坛就是这样被抬起来然后扛在肩上搬运的。诚实地说，那里的气味一点也不好闻。肉在火中焚烧时散发出刺鼻的气味，除此之外，在炎热的天气里，他能闻到动物的血发出的气味。但现在他定睛看那位祭司，祭司又回到了等候在那里的那家人面前。那家人静静地站在祭司面前，祭司似乎在对他们说什么。然后示玛看到，在听祭司讲话时，那家的父亲和其余人脸上出现了轻松愉快的表情。“我想知道祭司说了什么话，让他们这么开心，”示玛心里想。所以，当那家人朝门走去时，示玛走上前去问道：“祭司说了什么话让你们这么欢喜？我可以问问吗？”那位父亲回答他说：“祭司说藉着献在坛上的祭物，我们的罪已经得赎了。他说所献的祭蒙耶和華上帝悦纳了，我们的罪得赦免了。”虽然这一切听起来很美好，但示玛还是不明白一个人的罪怎么能藉着用动物献祭得到赦免。

在这简短的介绍之后，我们来更深入地探究上帝藉着这个铜坛为我们展现的福音信息。因为这个铜坛上所发生的事——那是理解会幕中所发生的其余一切事情的关键。我想与你们一起学习这个坛所展现的四个主要真理。第一，这个坛向我们显明了上帝的平安之路，上帝为人提供的赎罪之路或与人和好之路。第二，如你所料想到的，这个坛诉说着耶稣基督的荣耀。第三，这个坛象征了藉信称义。最后，献上动物为祭的行为向我们显明了信心在我们救恩中的作用。

我们首先来探讨这个祭坛如何显明了上帝的为人赎罪之路或与人和好之路。朋友们，这个坛的每个方面都指向基督——火、祭牲、接在那个盆里的血、祭司的工作、甚至连祭坛本身也指向主耶稣。我们首先来想一想祭坛上的火。

上帝选择了用火来象征祂自己。明亮的火生动地象征了祂的圣洁和公义。正如火能带来毁灭，上帝的圣洁和公义对我们罪人而言也是灭人的烈火。这火整天燃烧着，一直不灭。这显明了一个我们经常忘记的真理，诚实地说，我们常常忘记这个真理。这显明了上帝不喜悦那羞辱祂的罪人。上帝是公义圣洁的，祂不会也不能饶恕已经违犯了或继续违犯祂圣洁律法之人。《创世记》第 2 章中所宣告的真理也写在各个地方。罪人必定会死。是的，

《罗马书》第6章中说，“罪的工价乃是死”。朋友们，我们在各处都能看到这一真理。在任何一个国家中，任何人违背律法的代价都是高昂的，而我们犯罪的代价也是高昂的。当我藐视了上帝之爱的律法时，就必须面对公义之手。正是对罪的这一认识，使得来到圣殿的那家人看起来心情如此沉重。他们的良心受到了警告。但这罪咎如何能被除去呢？上帝若究察我的罪孽，我如何能在祂的审判台前站立得住呢？我不能向祂献上任何东西来偿还罪债，怎样才能与这位圣者和好呢？这些问题的答案都能在这个铜坛上找到。它以大能的方式展现了上帝的平安之路，救恩之路，就是藉着流血献祭来赎罪。

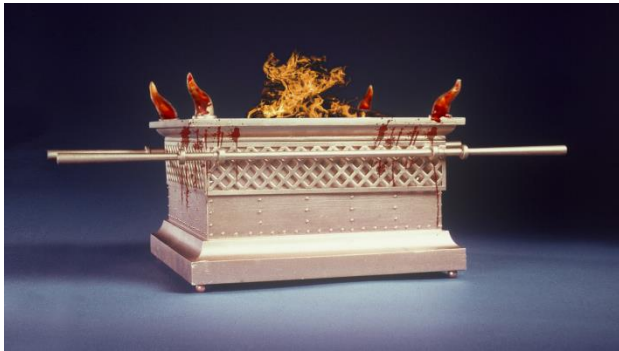
因为我们违背了上帝的律法，上帝的公义要求罪债得到偿还——那是公平的。我刚才说过：“罪的工价乃是死。”我们在乐园中时就已经知道这一点。但上帝没有让我们死，而是赐下了一位代罪者，藉着祂的死为我们提供了生命之路。在会幕中，代罪者是各种不同的动物，这取决于你的过犯的性质。然而事实上，这成千上万的动物从来不曾满足上帝任何公义的要求。动物的血并不能真的替我们赎罪。那是因为我们犯罪抵挡了上帝，那罪债是不可能用动物的血来偿还的；就这件事而言，连我们自己的血也不能还债。我们是人类——我们是有限的。祂是无限的和神圣的。请听一听《希伯来书》第10章1节中明确的阐述：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。”所以铜坛指向的是我们在世上见过的最伟大的祭坛，那个祭坛就是各各他的十字架，上帝所赐的代罪者耶稣基督被钉在了那上面。上帝在祂里面并藉着祂提供了赎罪祭，提供了和好的方式——祂就是赎价。

当施洗约翰介绍弥赛亚时，他指着耶稣说：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约1:29）。如果你读《约翰福音》中的这一段，你会发现最有趣的是，当约翰说这话时，他正站在约旦河外的伯大巴喇，他在那里为人施洗。你可以在《约翰福音》第1章28节中看到这一点。但你知道，那里正是约旦河的过河处，每年有成千上万的羔羊被从巴珊赶过来，从那里过河，然后朝耶路撒冷的方向前进。所有这些羔羊都要被献为祭，它们先进入伯利恒的田野里，然后预备好去耶路撒冷。但所有这些羔羊都从来不曾提供真正的赎罪。只有上帝的羔羊耶稣基督能够做到这一点并已经完成了这个大工。所以，站在在会幕的入口处，我们的眼睛立刻看到了这个血染的祭坛，上面有燃烧着的烈火。我们若不在这个祭坛上除去自己的罪恶和罪咎，就不能靠近上帝；至圣所象征的是安放上帝神圣宝座的房间。

但耶稣基督的死为什么能够为我们赎罪呢？祂如何能够平息上帝的忿怒，满足公义的一切要求呢？祂是人子，如何能够承受上帝那严厉的审判呢？哦，这些都是很好的问题。那带领我们来学习这个铜坛所显明的第二个主要真理。它向我们显明了耶稣基督这一位格的荣耀——祂的独特性。

示玛注意到这个坛是用铜做成的。但示玛没有意识到，这个坛其实是用木头做的，然后在外面包上了铜。如果你想多次使用这个坛，用铜包裹木头做成祭坛是非常有意义的。这个坛必须多次使用。木头外面包裹了一层铜之后，火焰和热浪就不会毁坏里面的木头了。铜能保护里面的木头。这就使得这个坛可以供多人使用。实际上，这个坛服侍了千千万万的人。

但这如何展现了耶稣基督的荣耀呢？木头和铜象征了唯独耶稣具有的神人二性。罪人的这位救主既是上帝也是人——既是真正的上帝，也是真正的人。木头象征祂的人性，那木头是用旷野中的皂荚树做的。我们主耶稣基督的人性就像皂荚树一样。如果你看一看皂荚树，就会发现它既不像尊贵、美丽、坚固的香柏木，也不像优雅的棕树。不，不，旷野中生长的所有树木都是奇形怪状的——粗糙而丑陋。

《以赛亚书》第 52 或 53 章告诉了我们关于弥赛亚的一些细节。那里说，祂没有佳形美容。祂长大成人之后，没有漂亮的外表。弥赛亚耶稣也没有任何美丽之处让人可羡慕。毫无疑问，毫无疑问，这有属灵的含义。任何人都不能从祂身上看到所应许的弥赛亚——救主。因为我们要诚实。来自拿撒勒——拿撒勒！——的孩子，怎么可能是上帝所拣选的那个大卫的子孙呢！同样真实的是，耶稣的身形样貌毫无荣耀之处。《以赛亚书》第 52 或 53 章中描述的细节是否只是属灵意义上的，那很难证实。但我毫不怀疑主耶稣并不像人们所想象的那样是个英俊帅气的人。祂不是那样的。以赛亚预言说，祂常经忧患的样子致使许多人离开了祂。显然，当犹太人看着耶稣时，他们得出结论说：那个人因罪而处在上帝的审判之下；祂绝对不可能是所应许的弥赛亚，不可能是大卫的那个伟大子孙，不可能。

我们探究的要点不是主耶稣的外貌如何。要点是耶稣是真实的人，像我们一样是真实的人，但祂没有罪。然而祂并不是个超人。祂是个贫穷的人。祂是像我们一样会觉得累、觉得饿的人。祂是一个经历过软弱和疾病的人。祂是个曾经受恐惧战兢的人，当祂看见面前那可怕的十字架时，曾因极其惧怕而发出大喊。当祂觉得自己要被忧愁压垮时，乞求别人与祂

一起祷告。所以，祂是一个能够体恤我们的软弱感觉的人。为什么？因为祂像我们所有人一样，经历过软弱。代罪者必须是一个人，因为是我们人类犯了罪。上帝的公义要求以眼还眼，所以应当由人来为人偿还罪债。但一个人怎么能够成为罪人的救主呢？祂怎么能不仅仅作一两个人的代罪者，而是作不计其数的罪人的代罪者呢？怎样做那项工作呢？祂如何能做到呢？

第二，一个人如何能够承受上帝向罪人发出的全部忿怒呢？祂既然是一个人，如何能够满足上帝公义的要求呢？哦，如果仅仅是人，祂不能完成那项工作，像任何人一样，没有人能够做到，祂也不能。朋友们，祂能够完成那项工作的唯一原因，是祂同时也是上帝。现在你看到那个祭坛如何象征了关于基督的这一荣耀真理吗？铜包裹着木头，象征着那位代罪者是人子，是末后的亚当，也是上帝的儿子。约翰在第 1 章 14 节中写下了这句美好的经文：“道成了肉身。”那意味着非受造的上帝把自己与人类的肉身连在一起。无限的上帝宛如是进入了有限的人性之中。当耶稣被献在祭坛上时，当祂承受上帝圣洁忿怒的烈火时，是这神性在支持着祂。否则，有哪个人能够承受这么沉重的永恒刑罚呢？

耶稣的神性也赋予了祂在十字架上的献祭无限的价值。虽然祂作为人类在一个相对短暂的时间内受苦，但祂献祭的功德却具有无限的价值。耶稣的功德具有无限的价值，所以祂的死足以能够为不计其数的人赎罪。当你藉着耶稣来到上帝面前时，耶稣能够拯救你到底，绝对不要怀疑这一点。你是受欢迎的，绝对不要怀疑这一点。我们都是大罪人，罪恶累累，但祂是一位更大的救主，能够拯救所有罪人。祂是无罪的人子，能够作我们的代罪者，因为祂不需要为自己偿还罪债。因为祂是荣耀的神子，所以祂能够作我们的代罪者，有能力满足上帝所有圣洁公义的要求。

上帝的救恩计划伟大而智慧，无法用语言来形容！我们昨天谈到过上帝智慧的属性，人的心中绝对想不出这样的计划。所以在我们今天的学习即将结束时，再回顾一下示玛看到的细节。他注意到坛的拐角处有四个角，每个角上显然都涂抹了动物的血，那不仅仅是装饰性的。不，摩西遵照指示告诉祭司在每个拐角处做一个角，他们可能经常用那个角来拴祭牲，至少似乎与《诗篇》第 118 篇 27 节的内容有联系，那里说：“理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。”

但最主要的是，这些角指向世界的各个方向。这指出了个奇妙的真理，即犹太人的弥赛亚不仅是犹太人的救主，而且将会是全世界的救主。祂的信息将会逐渐传遍地极。因为福音不会仅仅局限在一个民族之内。翻到《约翰福音》第 3 章中大家都很熟悉的那个段落，请注意耶稣自己是怎样解释祭坛的荣耀的。但在引用这些经文之前，请让我先向你们指出希伯来文“祭坛”的字面意思，是“高处”。每一个祭物都必须在一个高处——高高的祭坛上——被举高大约 1.5 米。知道了这个细节之后，我们就能更深地理解主耶稣对尼哥底

母的教导的含义，主耶稣所说的话与这个铜坛有密切的联系。首先，主对尼哥底母说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来”——为罪人而被举到高处。换言之，被举到祭坛上。然后在接下来的经文中，基督解释了这次献祭对全世界的重要意义。祂说：“上帝爱世人……上帝差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。”尼哥底母听了夫子耶稣的这一段属天的教导，是多么震惊啊！他听见耶稣说上帝不仅像他一直认为的那样爱犹太人——祂自己的百姓，而且爱那些恶人，爱邪恶世界中的罪人；上帝差祂的儿子来也是为了拯救他们。弥赛亚的工作对全世界的人都有重要意义吗？注意，那对尼哥底母而言是个新的真理。但是，倘若他早就明白铜坛上那四个角的含义，那对他来说就不应该是新的真理了。

我们对于这个铜坛的学习就暂停在这里，在下一课中我们再学习与此相关的两个真理，就完成了对铜坛的学习。愿上帝祝福我们所有人，赐下圣灵的教导，使我们在古老的真理中看见新的东西。谢谢你们。

摩西会幕

第7课 铜坛（2）

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习关于古代以色列人的会幕的第七课。我们在这一课中将继续学习铜坛，以及上帝藉着会幕中这个至关重要的器具所带给我们的极其重要的信息。重读《出埃及记》第27章1-8节、第29章36-46节这些描述铜坛的圣经经文，是大有益处的。

在前一课中，我谈到计划学习上帝藉着这个坛显明的四个真理。我们已经阐述了铜坛所显明的上帝为人赎罪之路或与人和好之路。我们也探讨了坛的木头和铜如何象征了主耶稣基督本质的荣耀。在这一课中，我们要学习这个坛所预表的另外两个真理：第一，罪人藉着耶稣基督称义的本质；第二，我们将要看一看信心在称义中的作用。

为了明白关于铜坛的第二个主要教导，我们先花一点时间来回顾示玛所看到的事物。记得他看见一些人进入了会幕的门——他们进去的时候，看起来显然很沮丧，心事重重的样子；但当他们从会幕的门出来时，如释重负，兴高采烈。那么他们做了什么？或者发生了什么事？那里面所发生的事在新约中被称为不虔不义之人藉着信主耶稣基督称义。那是铜坛所预表的真理。为了领会其中的荣耀，我想先向你们阐述这个背景框架。我们首先要提醒自己想到《罗马书》第3章23节中的真理。这一真理适用于我们所有人，但问题是我們是否切身经历了到这个真理。

上帝在那里是这样说的：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”倘若你认识到了那一真理，心里就会觉得有沉重的负担。你不仅因自己做错了事而觉得有负担，并且因我们犯罪深深地羞辱了伟大、荣耀的造物主而感到有负担和忧愁。只有当我们学会承认这是我们个人的罪，那才会使你的心屈服。当你意识到自己做了什么之后，那会成为你痛苦和忧伤的源头。那会使我们迫切地寻求和好。但如何寻求？在哪里寻求？我们在哪里能够找到这个救赎？也许你还想问这个问题：“我是个罪恶的罪人，灵性已经死亡，怎么能够满足上帝要我偿还罪债的这个公义要求？我实际上仍然还是败坏的，怎么可能在上帝圣洁的眼

中蒙悦纳？来到上帝眼前的唯一要求是圣洁。我每天一次又一次在思想、言语和行为上犯罪，亏缺了上帝的荣耀，怎么能盼望在神圣的团契中与这位圣洁的上帝同住，并且罪得赦免？”这些问题的答案就是那个铜坛。我们来看一看，再想一想。愿上帝藉此给你的心带来安慰。

那个坛上燃烧的火象征的正是使你的灵魂干涸的东西。我的意思是，那象征的是上帝圣洁的公义和上帝向你所认识到的罪或你良心中所感觉到的罪发出的烈怒。当那使你心中感到有沉重的负担时，你实际上经历到了《加拉太书》第3章10节所说的上帝的咒诅。我们来读一读那节经文：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”被上帝咒诅，不是人对人做什么，也不是人对上帝做什么。被上帝咒诅，不是忿怒地把一连串话语堆在你头上。不，被上帝咒诅，是因你是个罪人而被弃绝，被遗弃，被置之不理，被抛弃，被捆锁。用来描述那种可怕现实的圣经词汇是“地狱”。没有比那更糟糕的境况，尤其是当那种境况要持续到永远时。那种境况要持续到永远，除非有办法向上帝偿还所欠的罪债。那种办法是什么呢？上帝已经藉着这个铜坛向我们描述了。

要记得，没有人能避开这个铜坛进入圣所或至圣所。每个人——普通百姓、君王、祭司、大祭司，都必须使用会幕的大门才能来到上帝面前；然后他们都必须使用铜坛，从那里再继续走向中心处。这教导了我们一个根本性的圣经真理。你我是有罪的罪人，都违背了律法，只有当你我都满足了上帝圣洁公义的律法时，上帝才能与你和好，拥抱你。但是，朋友们，从我们这边来说，那是不可能的。然而上帝开辟了一条道路，使和好成为可能。不是藉着这样持续不断地献上动物为祭。它们永远也不可能消除我们的罪债并带来伟大的和好。是藉着上帝为世人的罪赐下的羔羊使和好成为可能。

耶稣基督是上帝为罪人提供的代罪羔羊。祭坛自身的一切以及祭坛上的一切都持续不断地把耶稣基督摆在我们面前。还记得示玛看见来献祭的人把手放在动物头上吗？那是什么意思？他为什么要那样做？那个动作象征的是转移。来献祭的人把自己的手放在动物头上，藉此把自己转移到动物身上，这样他所犯的一切罪就如同被放在祭牲身上了。所以他与那个祭牲身份等同了，那个祭牲也与他身份等同了。换言之，现在那个祭牲成了盗贼、说谎者、奸淫者、悖逆的儿女，或无论那个人所犯的什么罪的罪名。圣经用了一个不同的词来表达这种转移。在新约圣经中，我们经常看到“归算”这个词。这个词实际上是从金融用语中借来的。当有人把一笔钱从他的账号上转移到我的账号上时，那笔钱就算到我账号上了，或归到我账号上了。当他那样做时，那笔钱实际上成了你的。

上帝要求每个用来代罪的祭牲必须是完全的。这个动物不能有任何残缺或疾病。只有当祭司察验过后认为这个动物合格，才允许用它来代替那个罪人被献上为祭。所以，这个要求象征着另一个真理。自己本身有罪之人，不能作我们的代罪者。所以，若没有主耶稣，我们实际上是没有盼望的。祂是圣洁的，祂是未被玷污的，祂是与罪人不同的。你是否注意到圣经中曾七次宣告耶稣是无罪的、无可指摘的？这就是福音。上帝的羔羊经受了察验，被证实是无可指摘的。因为祂是无罪的，所以祂能够代替别人受苦和死去。祂能够背负起罪人的罪咎，把他们的罪归算在祂自己身上，作他们的代罪者。《以赛亚书》中先知那些广为流传的话以奇妙的方式解释了这一真理。“祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤……耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上……谁想祂受鞭打……是因我百姓的罪过呢？……耶和華却定意將祂压伤……祂却担当多人的罪”（赛 53:5,6,8,10,12）。

来献祭之人把自己和自己的罪转移到动物身上之后，祭司将会有条不紊地杀死那个动物，一片一片地剥去它的皮。然后那个动物将会被高举到烧着火的祭坛上。如我先前说过的，那种气味并不好闻，但它将会升到天堂上；虽然那在我们看来是刺鼻的气味——烧焦的气味，但经上说，在耶和華看来，那是馨香的气味。《利未记》第 1 章 13 节中确实这样说了。在《以弗所书》第 5 章 2 节中，保罗说主耶稣“为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与上帝。”希伯来文中的“馨香”这个词，与鼻子没有任何关系，它的意思是“给予安息”。在我们看来，那是刺鼻的气味，但在上帝看来，那是给予安息的气味。它解决了或让上帝公义的要求安息了。这祭物打通了上帝与罪人之间和好的道路。

这是奇妙的消息！这是圣经中的伟大信息！基于主耶稣基督在十字架上的献祭，回到上帝面前的道路为我们打开了。或者，用会幕的语言来说，进入至圣所的道路被打开了。示玛注意到，那天当值的祭司从祭坛上回来之后，来献祭之人脸上沮丧、严肃的表情变得欢喜和轻松了。为什么会那样？是什么带给了他这样的喜乐？那是因为祭司郑重地向他宣告，藉着他刚才看见的这种方式，以这种交换的方式，他所有的罪都确实实被赦免了。在《利未记》第 4 章 35 节中，在献赎罪祭之后，我们读到：“至于所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。”用新约的语言来表述，是这样的：“他必被称为义。”称义——那意味着一个人被正式地、合法地宣告他自由了。那意味着他或她的罪被永远除去了。朋友们，那意味着在上帝看来，现在这个人已经偿还了他的全部罪债。然而，基于基督的功德称义，其实比这更进一步。上帝不仅认为这样的人已经还清了全部罪债，而且把他们视为似乎一直就是顺服的。因为基督的缘故，现在上帝认为他们一生都是无瑕疵的。换言之，上帝如今在基督里看他们，仿佛他们整个一生都一直遵守、顺从了上帝的各条诫命。我想不出有什么真理比“唯独藉着在基督里的信心称义”这一教导更荣耀，更使人得自由，更令人惊奇。

保罗在《罗马书》第 3 章 24 节谈到了这一点，他说：“如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”或者，如果我用会幕中的象征物来表达这一点，那就是：因着上帝仁慈地赐下的耶稣基督而被宣告为圣洁无罪，这是铜坛和被献为祭的羔羊所象征的含义。信徒被称为义的原因有两个。第一，这是因为他或她的罪被转移到基督身上了。第二，还有另一个方向的转移：基督无瑕疵的属性被转移给信徒了。所以，现在你明白原本背着沉重负担的灵魂为什么在离开会幕时欢喜快乐了吗？他已经明白并相信了上帝的平安之路，所以他欢喜了，他得释放了。在铜坛上的整个交换过程，宣告他已经得救脱离了原本在他身上的咒诅。

例如，我们在《加拉太书》第 3 章 13 节中读到：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上記着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的（被弃绝的）。’”你仍然心中有挣扎，难以相信福音所宣告的真理吗？你很难相信福音的原因，是你仍然觉得自己是罪恶的吗？有这种挣扎的原因之一，是我们想要把铜坛和其后的洗濯盆混为一谈。在我们的下一课中，将要学习洗濯盆，祭司必须每天在洗濯盆那里洗净自己。

洗濯盆象征的是上帝的使人成圣之工。成圣和称义虽然是孪生的，但它们二者仍然是不同的。绝对不要像人们常做的那样把这二者混为一谈，也不要像人们常做的那样颠倒这二者

的次序。我们称义并不是因为我们是圣洁的，而是藉着基督的功德被称为义，我们将要藉着基督的圣灵成为圣洁。所以在上帝的福音中，藉着信耶稣基督称义是很重要的一章，是我们努力学习明白的一章。因为我们若是错误地理解了铜坛的必要性或耶稣基督的十字架，忽视了藉着信心使用它，就不可能与上帝和好，就不可能经历与上帝相和。

那带领我们来到最后这个总结性的问题：在罪人称义这件事上，信心的作用是什么？你还记得来献祭之人怎样把手放在动物的头上吗？当他那样做的时候，那只手象征的就是信心的行动。把手放在动物头上，那并不能拯救他，但那把他与将要代替他的那只动物联系在一起。或者，换一种方式来说，这只手把他和那只动物联合在了一起。现在，他们分享彼此的一切。那只动物分享了他的罪，来献祭的人分享了那只动物无罪的状态。这个画面生动地展现了耶稣基督福音中的应许。基督应许说，凡信祂的人就有永生。例如，我们在《约翰福音》第 5 章 24 节中读到了这个美好的真理：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”所以，朋友们，信

心并不是一项为人赢得救恩的工作。信心是上帝藉着圣灵在我们心中做工的工具，我们藉着信心领受救恩。这是关于救恩的多么荣耀而又简单的信息啊！我们不必通过自己的好行为、完美的悔改或完美的信心来为自己开辟通往天堂之路。不，不，与上帝和好绝对不是基于我们自己的所做所为，不是基于我们带来了什么，也不是基于我们是怎样的人。那唯独是基于我们所倚赖的那位，所信靠的那位，所仰望的那位。尽管我们的信心是不完全的，软弱的，战兢的，但那并不影响上帝所应许的祝福。也许当来献祭的人把手放在祭牲的头上时，他的手因惧怕而颤抖。或者也许祭司需要鼓励他，甚至也许需要牵着他的手来带领他。也许他的手只是轻轻地摸了一下那个祭牲。也许在祭司献完祭并说了那些话之后，他心中的疑惑并没有完全消除；也许他心中仍然充满了怀疑和惧怕。但有一点是确定的：凡相信基督为罪人被高举在祭坛上的人，必定不会灭亡，因为他已经得到了永生。拯救我们的，并不是我们的信心，而是我们所信靠的救主。

我要吸引你们的注意力来看主耶稣在《路加福音》第 18 章 9-14 节中所讲的一个比喻。在祷告的时候，总是会包括在铜坛上献祭。我们在后面的学习中将会看到，在献祭之后，祭司将会把一些还很烫的火炭放到一个碗里，然后把那些火炭拿到圣所里，他将会在那里祷告。所以，在一天中的那个时候，有一个法利赛人和一个大罪人也跟圣殿里的百姓们在一起。那个法利赛人总是站在前面，他对自己的良善超级自信。他毫无顾忌地举目望天，直接朝天上伸手，因为他认为上帝肯定喜悦他的良好记录。当那个法利赛人在上帝面前表演时，那个大罪人几乎不敢来到人群当中。他远远地站在人群后面，觉得自己不属于这群良善百姓当中的一员。他不是敬虔人，他的生活一团糟——他违背了诺言，陷入了困境之中；他过着罪恶的生活，人们对他不屑一顾。所以他甚至连举目望天也不敢，因为他在上帝面前觉得很羞愧。他捶着胸，他的祷告只有一句话：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人！”耶稣在结束这个比喻时，告知了祂的听众那一刻发生在天上的事——这是那个税吏不可能意识到的事，所以，他不可能尝到了其中的安慰；然而，确实如此。无论他是否知道这个真理，这个真理对他而言都是真实的。请听一听关于这个人，耶稣说了什么。祂说：“我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”谁信靠那里所献的祭呢？耶稣在这里说了祭司会对来献祭之人说的话吗？祂确实说了。祂以先知和祭司的身份，宣告那个大罪人基于所献的祭，被称义了，得饶恕了，被更新了，与上帝和好了。因为那一切就是那样成就的。他没有做任何事，也没有带来任何东西，但他定睛仰望燃烧着的祭坛，看着上面的烟升到天上去了。他的这个行为，就像是把手放在面前的祭牲上；当他定睛仰望祭坛和上面的祭物时，他是在祈求上帝因基督的缘故赐下怜悯；上帝因着基督的缘故，立刻彻底地、白白地满足了他的祈求，饶

恕了他。你们这回转归向神的每一个人若是以仰望基督和祂所献的祭为唯一的回归之路，那么你也会得到这一切。

我们对铜坛的学习就到此为止，这上面的一切都象征的是罪人的需要和上帝为罪人预备的祭物。愿主祝福我们所有人在这一课的学习。

摩西会幕

第8课 洗濯盆

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎大家。在这一课中，我们将专注于学习在会幕院子中的第二个器具。我建议我们花一点时间阅读《出埃及记》第30章17-21节；第38章8节；第40章7节。愿上帝藉着祂的圣灵祝福我们，使我们能够明白和接受洗濯盆所展现出来的福音真理。

在考查关于这个洗濯盆的细节之前，让我们再次提醒自己想一想关于整个会幕的主要画面以及其中的各种仪式。上帝藉着这个建筑在我们眼前生动地展现了两个各自独立却又彼此相关的主题。第一，院子。它展现了罪人来到上帝面前或亲近上帝的唯一道路。大门、院墙、铜坛、洗濯盆，都展现了来到上帝面前的根基。任何人都不能避开这一切去走旁门左道。倘若你渴望与上帝相交，就必须经历上述的一切。

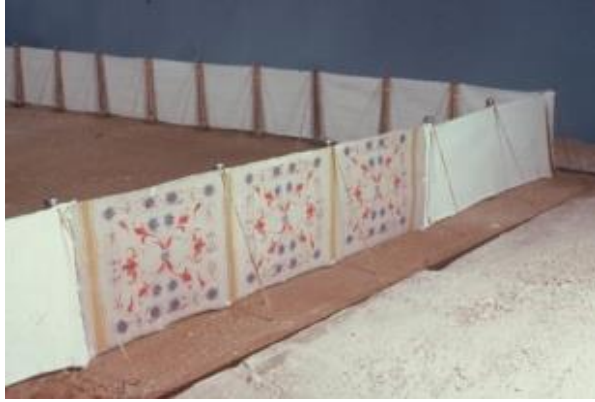
第二，会幕建筑本身，包括圣所和至圣所，描绘了信徒如何与上帝相交。圣所，尤其是至圣所中的各种细节，展现了这种相交。

朋友们，在反思这两个主要真理时，不要忘记这些物品所展现的画面也必须是个人性的，它们应当是我们个人切身经历到的属灵

真理。当圣灵在我们心中做工使我们得到救恩时，我们将会经历到会幕中所展现出来的各种真理，但也许并不总是这么清晰地连在一起的。例如，你会经历到自己心中越来越渴望被带到上帝面前来亲近祂，但你知道有拦阻。那是什么？那是会幕的院墙。你知道自己违背了上帝的律法，那妨碍了你与上帝和好——有一个院墙。上帝的圣洁公义是拦阻你来到祂面前的障碍。但上帝的圣灵向你显明，有一个门——有一条道路。有一条道路向我们敞开，让我们能够藉着主耶稣基督来到上帝面前。那位救主是多么美好啊，祂邀请我们来到祂面前，向我们保证：“我永不丢弃你。”

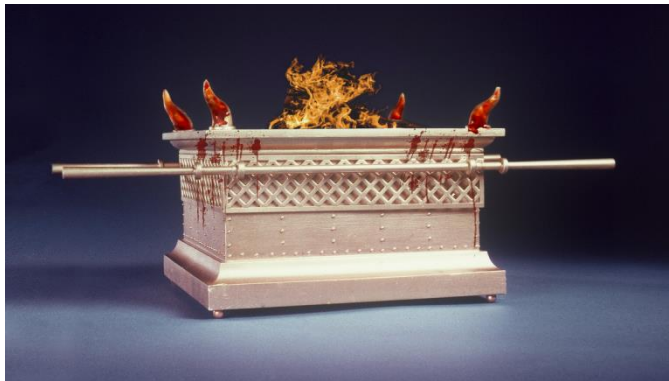

如你所看见的，这个门很宽阔——向各种大大小小的罪人敞开。但当你看见那个门时，在那些充满盼望的时刻，你仍然要面对关于你犯罪和背负罪咎的事实。那该怎么办呢？我们不可能只是单纯地忽视它们，然后盼望一切都会是最好的。上帝是公义的上帝。祂要求律法得到尊重，当有人犯罪得罪你时，你也会提出那样的要求。违背律法必须受到公义的刑罚——那是公平的。

所以，在面对这个现实时，以色列人被带领来到铜坛面前。我们先前已经认识到，那个铜坛象征的就是十字架上的基督耶稣。上帝难道没有使祂成为宝贵的祭司，能够拯救我们到底吗？上帝的圣灵使你单单信靠祂了吗？你已经藉着信心品尝到那位中保用自己无瑕疵的生命和献祭、赎罪的死为我们赢得的平安和赦罪了吗？

那并不是我们属灵之旅的终点。那是我们为变得圣洁且真实而进行属灵争战的地方。让我们来问下自己：你现在是纯洁的吗？你圣洁吗？你没有罪吗？你在一件事上总是像耶稣基督吗？或者你不得不说：“愿我能经历和看到祂的大能。”

朋友们，当示玛的目光落在会幕院子中的另一个器具上时，愿我们的思绪跟随他前行。示玛看到这个大祭坛后面有个东西，就在他眼前。那个器具看起来形状很美丽。它在阳光下闪闪发光。它看起来像个用来洗东西的巨大盆子。示玛的目光追随着其中一位祭司，他的双手沾着鲜血，脚也脏了，正朝那个洗濯盆走去。

在忙碌地杀死羔羊并把它们献在坛上为祭之后，他仔细而彻底地洗净自己。

就在那时，示玛看见了另一位祭司，他径直从大门走进来，在会幕院子中没有干别的任何事情，就直接走向那个洗濯盆。在洗净自己之后，他才与别人一起做祭司的工作。当示玛正在看着时，他看到一位年长的祭司进来了。跟他在一起的还有几个比较年轻的人。他们

神情庄重地走向祭坛后面的洗濯盆，示玛注意到他们不仅洗了手和脚，而且用那盆里的水洗了全身。他们经历了什么事？为什么他们的整个身体都需要被洗净？

与此同时，有几个利未人从大门走进来了，他们一起抬着一个装水的大容器，往洗濯盆里加水。“他们每天肯定要做好几次这个工作，因为这个洗濯盆里的水看起来用量很大，”示玛心里想。“我必须走近一点仔细看看。”他想要走近洗濯盆，但突然，一个祭司拦住了他的路。“年轻人，”他说，“你不可以再往院子的深处走了。只有祭司和利未人才能继续往里走。”示玛顺服地退回来，同时他问祭司是否可以向他解释一下那个洗东西的盆的细节。祭司很高兴地那样做了。于是示玛知道了那个洗东西的盆叫“洗濯盆”。

洗濯盆可能不超过 1.5 米高，因为他们行进时也必须搬运这个盆。圣经中从来没有具体描述过这个盆的确切形状和大小，所以我们不知道它看起来究竟是什么样子。它很可能像是一个巨大的碗放在一个底座上，祭司们把手伸到里面，洗他们的手和脚，必要时也洗他们的身体。根据《出埃及记》第 38 章 8 节，洗濯盆是用我们所说的镜子做的。在古代，玻璃还没有被发明出来，人们用磨亮的铜当镜子。多么有趣啊，这些东西原本是被我们用于虚妄目的的，但上帝改变了它们的用途，把它们用于圣洁的目的。

如示玛所看到的，洗濯盆被放在祭坛的后面，但在你进入会幕建筑本身之前的位置。它就在会幕的幔子和祭坛之间。坦诚地说，把洗濯盆放在第一的位置，不是更合乎逻辑吗？在我们接近重要人物之前，不是先洗净自己吗？在去到他近前与他讲话之前，我们不是先要确保自己看起来干净得体吗？但是，上帝吩咐摩西把洗濯盆放在第二的位置，而不是第一的位置，所传达的信息很清楚。

我们必须先认罪和赎罪，然后才能成为圣洁。或者这样用真正的神学方式来表达：虽然称义和成圣是紧密相连的，像孪生的恩典，但称义在成圣之前；虽然认罪和赎罪是我们来到上帝面前的必要条件，但圣洁也是。《希伯来书》第 12 章 14 节这样清楚的阐明了这一点：“你们要追求与人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。”这与《出埃及记》第 30 章 19-21 节中耶和华对摩西的教导类似，那里说：“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代永远的定例。”

那么现在上帝藉着这个洗濯盆向我们传达了什么信息呢？首先，洗濯盆以有形的方式展现了福音中很丰富的一部分内容。我们通常把福音局限于主耶稣基督的生平、死亡和复活。但朋友们，福音还包括圣灵使我们这些罪人成圣的这一服侍工作。对罪人而言，什么是比变得像耶稣一样圣洁更不可能做到的？不，不，不是仅仅看起来像是圣洁的，也不

仅仅是行为像是圣洁的，而是真正是圣洁的。我们在哪里失败，圣灵就在哪里得胜。使罪人成圣，是圣灵的工作。祂把罪人变成圣徒，或者把悖逆之人变成上帝国度的好国民。圣灵的这项工作是从使人重生那个伟大神迹开始的。主耶稣在《约翰福音》第3章中谈到了重生。人若要看见或享受上帝的国度，就必须重生。主耶稣解释说，使人重生是圣灵的工作。祂在第3章8节中说：“风随着意思吹（去它想去之处），你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”在《提多书》第3章5节中，我们看到那里提及了圣灵在救恩中的工作：我们得救“并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新”。

洗濯盆向我们生动地展现了那一点，它象征着洁净和洗去我们的罪污。那也是上帝的救赎之工。在铜坛上，人的罪咎藉着代罪者的死被除去。在洗濯盆上，人的罪污藉着基督那可称颂的圣灵的服侍被除去。另一种形象的表达方式是：基督藉着祂在十字架上的赎罪之工，为我们提供了进行属天团契的资格；圣灵藉着更新人心的工作，为我们提供了进行属天团契的适宜性。或者再换一种表述方式：基督的公义是新妇的结婚礼服，但圣灵的服侍预备好罪人的心，使之适于作基督的新妇。所以，我们要注意到铜坛位于洗濯盆之前，这是非常重要的。那不是随机安排的次序。不，从神学上来说，必须那样放置。

圣灵被浇灌下来，是基于基督的功德。我们可以从许多经文中看到这一点。例如，《约翰福音》第7章37-39节说，主耶稣邀请口渴的罪人到祂这里来，倘若他们信靠祂，就能领受圣灵。《使徒行传》第2章38节说的是与此完全一样的事。彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。”上帝赐下圣灵的应许，是基于人相信耶稣基督所成就的工作。换言之，先有祭坛上的服侍，然后才有洗濯盆的服侍。

这带领我们来到关于洗濯盆的第二个主要教导。上帝藉着洗濯盆显明了祂律法的圣洁。上帝在各处都高举圣洁为所有属性中最突出的属性。圣经中经常谈到在圣洁的美丽中敬拜祂。如我在前面说过的，会幕中的一切都在强调耶和华的圣洁。因此每个祭司在进入会幕做圣

工之前，必须先彻底洗净自己。如示玛所看见的，当几位年轻的祭司和一位年长的祭司一起走进来时，他们不仅在刚开始做祭司的工作时洁净自己。不，每一天，他们不仅在开始做祭司工作时，而且在一整天当中，都持续不断地洁净自己，经常在洗濯盆那里洗手洗脚。为什么？因为人非圣洁就不可能与上帝团契。我们不要以为这仅仅是旧约的神学。《希伯来书》第10章22节告诉我们会幕中的象征物所表达的含义在今天意味着什么：“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。”

关于洗濯盆的第三个方面，是洗濯盆和水的象征意义。这二者都象征着上帝的圣道即上帝的圣言。洗濯盆的作用就像一面镜子，祭司藉着洗濯盆可以看到自己。当他站在那里时，洗濯盆映照出他脸上需要被洗去的污迹和斑点。同样，当我每日使用上帝的圣道时，它的作用也像一面镜子，向我显明了自己需要洁净的地方。《希伯来书》第4章12节说：“上帝的道是活泼的，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。”上帝的道鉴察我们。换言之，圣道能够判断或显明我们心中隐藏的想法和意图。你认识到上帝的圣道在使人成圣的过程中起着多么重要的作用了吗？

但上帝的圣道不仅显明我们的罪，不仅像镜子那样显明我们身体上的瑕疵和污秽，不，上帝的圣道还是洁净我们、除去我们罪污的工具，就像水洁净我们的身体一样。有几段新约经文向我们显明我们被圣道之水洗净了。比如《约翰福音》第15章3节，耶稣说：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”在《约翰福音》第17章17节中，耶稣祷告说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”在《以弗所书》第5章26节中，我们读到：“要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁。”

所以，祭司持续不断地使用洗濯盆，向我们表明每个信徒都应当持续不断地使用上帝的圣道。圣道能使人成圣。《哥林多后书》以美好的方式阐明了圣道使人成圣的真理，请注意这里再次提到了镜子：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”

言而总之，我邀请你想一想《约翰福音》第13章8节中那个令人难忘的画面。主耶稣站在彼得面前的地上，彼得拒绝让主耶稣洗自己的脚。耶稣耐心地回答说：“我若不洗你，

你就与我无份了。”主的意思并不是说，倘若祂不洗彼得脚，彼得就不能与祂有关系，或彼得从前与祂无关。不，彼得是蒙天父上帝祝福的信徒，那个关系是永久性的。那么主耶稣的话是什么意思呢？“如果我不洗你的脚，彼得，我们就不能在这个桌边团契或相交了。”朋友们，罪妨碍了相交，所以需要每日被洗净。因此，彼得的态立刻彻底转变了，变成了另一个极端，他说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”主耶稣的回答含义深刻，提醒我们想到铜坛和洗濯盆。请听一听第 10 节：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。”

在希腊语中，有两个不同的词表示“洗”这个含义。第一个希腊语的“洗”这个词，意思是“把某人的身体彻底埋葬”。这指的是上帝基于人的信心主动称人为义。因着那位伟大羔羊的献祭，所有的罪咎都被彻底洗去了。铜坛上所象征的，正是此处所发生的事。但那个句子中的第二个“洗”在希腊文中的含义是“冲洗掉”。当我们走过今生的道路时，每个得赦免、已称义的信徒，每日都会用思想或言语中的新罪玷污自己。我们每天都被各种试探和堕落所包围着，即使竭尽全力，内心也仍然继续充满各种罪。因此，我们每天都需要来到主耶稣面前，来到属灵的洗濯盆面前，一次又一次洗净自己，并且我们必须来到上帝面前承认自己每日的罪。我们需要藉着基督洗去这些罪，从而使我们能够维持与上帝的相交和团契。约翰也是想到了这一点，才在他的书信中写下了这些话：“祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪（铜坛），洗净我们一切的不义（洗濯盆）。”

惟愿上帝祝福这些教导，加深我们对福音的理解，使我们更深地享受与上帝的团契，这一切都是藉着耶稣基督和祂的圣灵实现的。谢谢你们。

摩西会幕

第9课 会幕

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习关于会幕的这一课。本课我们专注于学习会幕建筑的本身。在《出埃及记》第26章中，摩西得到了关于建造会幕的详尽的指示。上帝指示摩西预备各样罩棚和盖子，告诉了他用来做墙的竖板的确切尺寸，还谈到了将圣所和至圣所隔开的两幅幔子。

当犹太男孩示玛站在院子的入口处时，他还没有看到这个特别的建筑内部的任何细节，因为只有当值的祭司才能进入其中。示玛确实注意到，每个祭司在进入会幕之前，都先在洗濯盆那里仔细地洗净自己。接下来他看到一个祭司从铜坛上取了一些燃烧的碳火，用一个金碗装着，朝会幕走去，然后消失在门帘后面。

同时他还注意到，每个站在院子门口的人以及院子里的祭司都默默地站着，等那位祭司出来。看起来每个人实际上都在祷告。那位祭司出来之后，祝福了等候在那里的会众。我们可以在《民数记》第6章24-26节中读到他们使用的祷词。

在本课的学习中，我们来听一听示玛听到的话，那时其中一位祭司向他描述了圣所的细节。那位祭司是米拉利的子孙，当上帝指示百姓起行时，他们被指派拆卸和支搭会幕。他告诉示玛，这个神圣的建筑分为两个不同的房间。大一些的房间叫圣所，是长方形的，大约10米长（32英尺），5米宽，5米高。你可以认为这个房间是第二个房间的入口——第二个房间是最重要的。第二个房间更小一些，被称为至圣所。它是一个长宽高都是5米的正方体。这个房间是上帝的居所，是安放祂宝座的房间。当这个建筑处于安歇状态时，会有云柱或火柱停留在这个房间的正上方。

这个建筑必须是可移动的，那么它的构造如何呢？在《出埃及记》第 26 章中我们读到，48 块竖板构成了南面、北面和西面的墙。每块板子都是用皂荚木做的，但这次木板外面是用金子包裹的。这些板子彼此相连，并排竖立着。每块板上有三个金环，从金环中穿过，把竖板固定住。为了使它们更加稳固，上帝指示摩西造银座。东面的墙是由五根柱子构成的，这五根柱子上挂着一个巨大的门帘。至圣所的入口处也是一个门帘，但这次门帘是挂在四根柱子上的。

为了完成这个建筑，耶和华吩咐摩西做一个房顶。这个房顶是由四层不同材料的巨大罩棚构成的。其中的三层罩棚都是由十幅幔子组成的，只有第三层罩棚例外。第三层罩棚是由十一幅幔子组成的，并且它的第十一幅幔子是垂在会幕后面的。其他的幔子都是从北边搭到南边，没有垂在会幕的前面或后面。

现在我们来一起思想这个建筑所象征的属灵真理。首先，我们来看一看那 48 块竖板：48 是 12 的四倍。十二是个非常重要的数字。十二是以色列支派的数目。十二是耶稣门徒的数目。在《启示录》中，约翰看见有二十四位长老在宝座周围。所以我们可以很有把握地得出结论说，这些并排立着的板子具有属灵的象征意义，象征的是上帝的教会——祂聚集起来的圣徒。

在其中一个方面，每个信徒都像这些木板从前未被放在会幕里的样子。因为那些板子是用皂荚木做的，皂荚木是一种生长在旷野里的相当丑陋的树木，旷野里干旱的生存环境使得它们长得弯曲而粗糙。这使我想到了《以弗所书》第 2 章 1-3

节，保罗在那里把罪人描述为生活在罪的旷野之中，与上帝和基督隔绝了。那描述了我们所有人重生之前的状况，无论我们是生活在世界之中，还是生活在基督教会内。在上帝施恩唤醒我们之前，我们的灵性都是死亡的，生活在过犯罪恶之中。我们都被一个灵所辖制，那个灵不是上帝的灵。那时我们对上帝而言都是外人，没有感受到祂那使人成圣的影响力。但有一天，伐木工砍倒了那棵皂荚树，开始做一块平直的板子。这样罪人就被放在了上帝手中。在上帝所定的时间，上帝把我们放进祂的救恩之手中。保罗在《以弗所书》第 2 章 4-5 节中谈到了这件美好的事：“然而上帝既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。”

树被砍倒之后，木匠开始做工。用这样的树做一块直板，不是件容易的工作，因为这块木头本身一点也不直。这再次象征了圣灵在救恩中的工作。祂的工作就是把我们的的心灵、情

感和思想由曲变直。唯独圣灵把罪人变成圣徒。藉着教导，藉着试炼，藉着圣灵的内住，上帝使我们开始变得越来越像耶稣基督。基督徒的品格是由圣灵塑造出来的，这个过程虽然缓慢，但确定无疑。我们在主耶稣基督的恩典和知识上有长进。朋友们，那个过程并不容易，就像做一块直板一样，那是很艰难的工作。木匠会遇到木头上的节瘤、扭曲和极其坚硬的地方。当木头脱水干燥时，会弯曲变形，不肯屈服。所以，这实际上象征了使人成圣的工作。

现在我们遇到了我们身上自私的树液，遇到了我们心中刚硬的结节，还有各种坏习惯；我们在自己的思想和欲念中发现了扭曲、变形的方面。在结出圣灵果子的方面得到成长——如何做到温柔，如何做到谦卑，如何做到恩慈，如何做到饶恕，尤其是面对那些很难相处的人时；当我们陷入困境中时，如何做到喜乐和顺服，这些甚至是更加艰难的事。毋宁说，这一切都是那位伟大的救赎主做工所结出的果子。请听一听保罗在《以弗所书》第2章10节中是怎样阐述这一点的：“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝预备叫我们行的。”

当木匠完工之后，这块木板仍然是不完美的；但是，这一切不完美都被包裹在一片闪闪发光的金子里面了。如今再也看不见木板残存的不完美，一丝一毫也看不见了。你只能看见金子。朋友们，这些用金子包裹着的板子象征了一个多么美好的属灵真理啊！在这个世界上，即使最卓越的属基督的圣徒也仍然是可怜、贫穷的罪人，有内住的罪——多么容易绊倒啊！有哪一天，我们可以说我们觉得自己足够仁慈，足够喜乐，或者足够有爱心？有哪一天，我们确实没有喜爱诱惑人的景象？上帝真诚的孩子绝对不会对自己在地上的圣洁程度感到满意。最近，我读到了一段话，其中的内容非常正确。作者写道：“倘若我们认为自己已经足够圣洁、足够有爱心、足够喜乐、足够感恩、足够忠心、足够温柔，那么我们不是在自欺，就是在天堂。”倘若我们已经藉着信心在基督里面，那么我们在自己里面所看到的一切，上帝就不再看了。祂只看到自己的儿女披戴了耶稣基督的公义。祂看到他们每个人在基督里面都是完全的。基于基督的功德，上帝看到他们是公义的，看到的是金子。那就是这些用金子包裹的木头所象征的真理。

保罗在《罗马书》第3章22节中用语言描述了上帝藉着会幕中这些包裹着金子的木板所展现的真理。他写道：“就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”我们再来听一听以赛亚在认识到这些金子包裹的木板，在他生命中所意味着的属灵真理后，怎样从“我有祸了”转变到“我大大欢喜”。他看到耶和华的荣耀时，觉得自己是不洁的：“祸哉！我灭亡了！……又因我眼见大君王万军之耶和華。”后来，在《以赛亚书》第61章10节中，他说：“我因耶和華大大欢喜，我的心靠上帝快乐。因祂以拯救为衣给我

穿上，以公义为袍给我披上。”看，这就是每个信徒的真实境况：我们人这块木头被神圣的金子所包裹了。

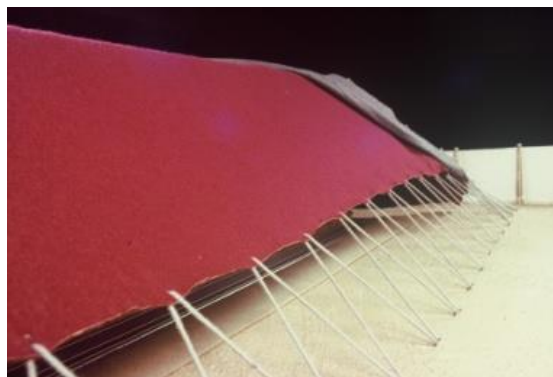
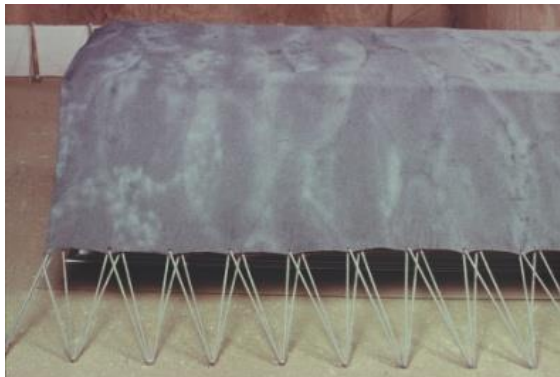
需要注意的另一点是，没有任何一块板子是独自站立的。这 48 块竖板是由许多门连接在一起的，那些门穿在每块板上的金环里。头脑里存着那个画面，再想一想保罗在《以弗所书》第 2 章 19-22 节是如何描述教会的：“这样，你们不再作外人和客旅（就像旷野里孤独的树，靠自己活着，为自己而活），是与圣徒同国，是上帝家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，（然后结果是）各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。”那些竖板并排直立着，没有一块板子向前倾或向后倒。它们很合宜地连在一起，仿佛是肩并肩站立一样。没有哪块板更高或更矮。它们各自的位置不同，但状况相同。

这个建筑中的 48 块竖板象征了一个非常美好的联合。可悲的是，如今在上帝的儿女当中，并不总是可以看到这个画面。所以，我们信徒应当一次又一次留心保罗在《以弗所书》第 4 章 3 节中给出的劝勉：“（弟兄们）用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”第 4-6 节阐明了这个联合的细节：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望；一主，一信，一洗，一上帝，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”我们当认识到，作为信徒，我们不要高看别人或蔑视别人，更不要嫉妒。我们要记得，每块板子都是这个建筑中至关重要的一部分。我们也要提醒自己，每个信徒都在上帝的国度中有属于自己的位置。然而，我们在这里的不完美之处，将来有一天会变得完美，在新天地的荣耀中联合成为一个教会。

接下来，我们已经看到这些竖板是由横门穿过每块板子上的三个金环而连在一起的。那么我们是否可以认为那三个金环象征的是三一上帝，每个位格都在救恩之工中各尽其职？圣父拣选了教会，圣子救赎了教会，圣灵使教会成圣。关于那些竖板，还有另一个具有重要意义的细节：要记得它们是被放置在银座上的。用来做这些银座的银子是以很特别的方式得到的。根据上帝在《出埃及记》第 30 章 11-16 节中的指示，这些银子是作为生命的赎价捐献出来的，或者说是赎罪银。那里说：“你要按以色列人被数的计算总数，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华。”所以凡二十岁以上的人都要奉献半舍客勒银子，这些钱被称为“赎罪银”。这些银子被熔化了来做成银座，用以固定竖板和柱子。毫无疑问，我们从中再次看到了耶稣基督和祂的救赎之工。每个信徒都是建立在耶稣基督这一根基之上的，因为整个教会都是以祂所成就的工作为稳固的根基。因着耶稣基督宝血的功德，成就的救赎是确定、可靠的。

最后，我们来看一看遮盖会幕的那四层罩棚。罩棚的顶盖是用海狗皮做的。海狗可能是红海水域盛产的一种海洋动物。外层罩棚有很实际的用途，是为了保护会幕，抵挡旷野中的

炎炎烈日、灼热的风和时不时降下来的雨。实际上，它使得会幕的外表看起来很不美观。那不正是人们所看到的基督耶稣的样子吗？《以赛亚书》第 53 章 2 节告诉我们：“祂无佳形美容，我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。”

不信之人被这个世界的神弄瞎了心眼，看不见父独生子的荣光，其中充充满满地有恩典，有真理。在上帝的圣灵开我们的眼睛之前，我们不也是这样的吗？罩棚的顶盖虽然不美观，却非常实用，构成了一个保护性的屏障，能够有效地抵挡太阳、沙尘、狂风暴雨等一切来自外来的侵害。这个方面再次强调了耶稣基督的工作：祂是我们的避难所。祂是我们的盾牌，是所有信靠祂之人的盾牌。

从上往下数第二层罩棚，是用染成鲜红色的公羊皮做的。公羊是《创世记》第 22 章中记载的亚伯拉罕在小树丛中看到的那种动物。那是用来作代罪者的动物。根据《利未记》第 8 章的记述，那也是亚伦和他儿子被任命为祭司时用来献祭的动物。所以这第二层罩棚指向的是耶稣被分别出来作为上帝圣仆的工作。祂不争美名，反倒虚己，自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上——那是终极的献祭。祂这样做，为祂所有的百姓提供了避难所，罩棚就是那样遮蔽会幕的。

第三层罩棚是用山羊毛织的。普通的山羊毛是黑色的。山羊也是用来献赎罪祭的动物。所以这层罩棚指向的是耶稣把自己作为赎罪祭，献上了自己的生命。我先前说过，令人感到震惊的是，这层罩棚是由十一幅幔子组成的，而其他的罩棚都是由十幅幔子组成的。这第十幅幔子可以从会幕的后头看到。它垂下来，有很实际的作用，就是保护会幕的后部。但那也可能指的是耶稣公开的侍奉工作。有三十年的时间，祂默默无闻地生活在拿撒勒。只在祂生命中的最后三年，耶稣基督才成为众所周知的人物。但在祂生命中的这最后三年里，祂是祂百姓的代罪者。祂用自己的生命为婴儿、孩童、成人赎罪，所以祂诚然是一位完全的救主。

最里面那层罩棚是用捻的细麻制造的，用与入口处大门上同样颜色的线绣了图案。这是我们从里面能够看到的那层罩棚。正如你已经学过的，每种颜色都强调了基督之荣耀位格和服侍的其中一个方面。圣经告诉我们，这层罩棚上面绣有天使的图案。这如同是天使从上面俯视着圣所。他们惊叹吗？他们警醒吗？他们喜乐吗？也许三者兼而有之。当我们读《以弗所书》第3章10节时，看到保罗提到天使得知了从万世以前也向他们隐藏的奥秘。他写道：“为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧。”同样，彼得也曾在《彼得前书》第1章12节这个值得注意的地方提到了天使。不仅众先知为他们自己写在圣经中的事感到惊叹，天使也很惊叹，愿意详细察看这些事。《希伯来书》第1章14节不也提醒了我们天使的服侍工作是什么吗？“天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”看到当初建造的会幕在很久以前就藉着各种细节描述了新约中的诸般真理，这岂不是很美吗？

这就使我们最终看到了会幕的第一个和第二个幔子，它们分别在圣所和至圣所的门口。这两幅幔子也使用了同样的颜色。如我们已经谈到过的，那指向的是基督。但还有一个令人好奇的问题：为什么第一个幔子挂在五根柱子上，而至圣所门口的幔子却挂在四根柱子上？我不相信上帝所设计的细节是随机的或没有必要的。我猜测这指的是这个事实：旧约福音实际上首先是藉着摩西五经展现出来的，但新约真正的荣耀在于福音是藉着四卷福音书展开的，《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》和《约翰福音》把耶稣基督展现在我们眼前。关于会幕建筑本身的学习就到这里。

在接下来的四课中，我们将要分别探讨这个建筑物里面的四件神圣的器具。愿上帝祝福我们对上帝及其子民的这个内部圣所的概述和介绍性学习。

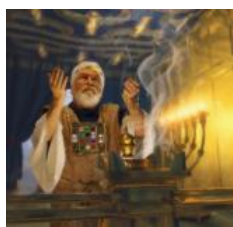
摩西会幕

第 10 课 灯台

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习关于旧约会幕的第十课。这一课将要查考的经文在《出埃及记》第 25 章 31-40 节，第 37 章 17-24 节，还有《利未记》第 24 章 1-4 节。

犹太少年示玛只能想象祭司向他描述的场景是多么美丽，多么奇妙。“示玛，我在洗濯盆那里仔细地洁净自己之后，要拿一些需用的器具去照管灯台。但在我做照管灯的工作之前，首先需要在香坛那里燃香。每当我进入圣所那个神圣的地方时，都能感觉到上帝同在的庄严气氛。从明亮的室外走进这个有着温暖灯光的圣所，确实让人感觉深得安慰，也深受鼓舞。示玛，那是你需要亲身经历才能体会的事。”祭司所说的话确实非常正确。就像《诗篇》第 25 篇 14 节中所说的：“耶和华与敬畏祂的人亲密，祂必将自己的约指示他们。”朋友们，当上帝吸引我们离弃一切属地的、罪恶的诱惑，来到祂面前时，恩典教导我们要珍惜和经历与上帝的甜蜜相交。

我们要更仔细地看看那个灯台，它在房间的左边。希伯来文中用来表示这个“灯台”的词，不是我们经常翻译为“烛台”的那个词，而是“光的支撑架”。这是因为那光来自最优质的清橄榄油，而不是来自蜡烛。那个灯台是用将近一他连得纯金制作出来的。从重量上来说，那是大约九十磅金子，所以它是会幕中最昂贵的物件之一。

更值得注意的是，工匠是如何把这个灯台制作出来的。它不是焊接成的，也不是工匠把金子倒进一个模具里浇铸而成。经上说，灯台是用一整块金子锤出来的。必须要有非常特别的恩赐、惊人的耐心和毅力才能巧妙地用一整块金子制作出这个灯台。整个工艺过程需要令人叹为观止的技巧。

从主干两侧各伸出来三个枝子，就像树枝一样。这六个枝子上分别都装饰了三组杏花，有球、有花。主干上有四组杏花形状的装饰。然后在每个枝子的顶端是一个杏花形状的杯。这样做显然是为了像杏树。我们感到很奇怪，上帝为什么要吩咐人把它造得像杏树。这可能跟一个事实有关，即杏树是春天最早开花的树，所以它象征漫长严冬之后的生命和盼望。在犹太人当中，杏树象征着生命的复活。

这个灯台有多高呢？圣经中没有给出它的尺寸大小。犹太传统认为它大约 5 英尺高，或者说大约 1.5 米高，3.5 英尺或 1 米多一点那么宽。但我们确实知道，祭司拿来添在其中的橄榄油是上上乘的。《利未记》第 24 章告诉我们，这橄榄油不是以平常的方式预备的——而是必须捣出来。通常情况下，成熟的橄榄可以压榨出油，但未成熟的橄榄必须用力捣才能出油。使用未成熟的橄榄的原因是，那样油才更纯净，燃烧得更明亮，最重要的是，绝对不会有烟。所以，为了保护会幕的美丽，使之不被积聚的油烟弄脏，上帝吩咐人使用最优质的橄榄油。

那些灯要常常点着——换言之，昼夜不灭。为了保持灯长明，必须一天两次修剪灯芯，并给每个灯里添油。从《出埃及记》第 30 章 7-8 节中我们看到，收拾这些灯的同时，总是要在香坛上焚香。摩西写下了这些话：“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，他要在耶和華面前烧这香，作为世代常烧的香。”

现在我们来阐述上帝藉着这个精美的灯台给我们的教导。首先，我们要再次探讨会幕的关键之处，即灯台所象征的基督之荣耀。然后我们要看一看灯台如何象征基督与祂自己百姓的关系。第三，我们要思考灯台如何象征了圣灵上帝。最后，我们要看一看灯台如何象征了我们信徒在这个世界上的使命。

首先，如我们所料想到的，耶稣基督也是灯台的关键点。我们已经看到，这件精美的艺术品是令人震惊的。它不是倒在模具里制成的，也不是焊接起来的，而是用一整块金子锤出来的。这件艺术品究竟是怎样制作出来的，这是一个奥秘，但这个灯台的奥秘远不及上帝的儿子道成肉身的奥秘。谁能明白上帝的儿子如何穿越宇宙中的层层星系以人的样式在地球上显现呢？朋友们，你们知道，耶稣道成肉身完全是上帝无限的作为。当加百列以简单明了的话语宣告这个事件的时候，谁能明白呢？加百列说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”

形成耶稣身体的这一奥秘工作，是与祂作为上帝儿子的神性联合在一起的，灯台生动地象征了这一点。我们注意到，上帝没有给出这个灯台的确切尺寸，这多么适于用来象征主耶稣基督啊。这个世界上有谁能测度上帝那道成肉身的儿子是多么荣耀和伟大呢？

约翰这样为他的主作见证：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”在祂里面有上帝的丰富，经历祂的教导、爱、权能、温柔、温暖，就是经历生命之光。主耶稣在《约翰福音》第 8 章 12 节中非常清楚地阐明了这一点。祂说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”祂是世界的光。

我们都知道光多么能够鼓舞人心，尤其是在黑暗、阴沉的时候。当我们与罪恶的黑暗争战时，当我们与罪咎的阴云摔跤时，只有福音之光，只有那白白赐下的赦罪之爱和恩典能够带来盼望。我们自己心中就是这样经历到对上帝福音的认识——看到了光。当我听说公义的日头出现了，其光线有医治之能时，心中重新燃起了怎样的盼望啊！耶稣里的光也可以被视为上帝的爱，谁能测度上帝的爱呢？保罗祷告祈求上帝使我们能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的。

我们越定睛于上帝之爱，那爱就越散发出耀眼的光芒，尤其是当这爱反射在我们这个缺乏爱、充满敌意的世界上面时。主耶稣在《约翰福音》第 3 章 19 节中警告说恶人会弃绝祂那照耀在黑暗中的爱，还让人感到奇怪吗？祂说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”

第二，想一想灯台象征教会与耶稣基督紧密地联合在一起。上帝自己的话语阐明了灯台象征主的百姓。我们翻到《启示录》第 1 章 12-13 节。约翰描述了他看见耶稣怎样在七个灯台中间。在第 20 节中，他表明了七灯台就是七个教会。所以，这个灯台多么适于象征基督与祂百姓之间的联合，也给了我们多么丰富的启示啊！

显而易见，灯台的主干象征的是基督自己。祂的百姓紧密地与祂联合在一起，就像树枝连在树干上一样。只有藉着基督和祂百姓之间这奥秘的属灵联合，才能找到一切属灵果子的根源。请注意主耶稣在《约翰福音》第 15 章 5 节中怎样使用葡萄树和枝子为类比来强调这一点。“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”然后在第 5 节中，祂用极其肯定的语气重复了这一点：“因为离了我（或者说离开了我），你们就不能作什么。”所以这个真理就是：若不在基督里面，我们就不可能闪耀着敬虔的或像基督那样可爱的光芒。

关于基督与祂的百姓联合这一真理，在新约中强调了一百多次，你知道吗？上帝不想让我们错过这个福音事实。每次看到灯台，都会提醒每个信徒想到主耶稣和我们。离了祂，我们不可能发光。离了祂，我们都行走在黑暗中。但在祂里面，我们也是光——世上的光。

你们知道，这个灯台还象征着另一个美好的真理。虽然枝子离了葡萄树不能存在，但葡萄树离了枝子也不能存在。从永恒之中，基督就已经与祂的百姓联合在一起了，就像头与身体联合一样。在上帝的心中，他们是属于一个整体的。上帝的百姓在上帝的计划中不是后添加的。在祂的旨意中，他们是在一起的。想一想《以弗所书》第1章4节：“就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”

第三，我们来探讨这个灯台所象征的圣灵的重要性。朋友们，每个枝子顶端杯子里的油象征的是圣灵的服侍。当点着的灯芯浸润在这纯净之油的里面时，就让这个圣洁的地方充满了炽热的光。想想那油、光和灯台的七个枝子，就明白了《启示录》第1章4节的话，约翰在那里写道：“但愿从那昔在、今在、以后永在的上帝和祂宝座前的七灵……有恩惠、平安归与你们。”然后在《启示录》第4章5节中，我们读到那里也提到“七盏火灯在宝座前点着”，约翰说：“这七灯就是上帝的七灵。”数字七是表示完全的数字，所以灯台的七个枝子所象征的七灵宣告了圣灵的完全。在我们所生活的这个世界上，上帝的三个位格中是圣灵这个位格在教会里面并藉着教会施行上帝的计划或旨意。

然而，圣灵的工作不仅仅在信徒组成的身体里，不仅仅在六个枝子中。不，圣灵还无限地充满了教会的主干——耶稣基督本身。这个主干也是由同样的油——圣灵来照料的。如果我们翻到《以赛亚书》第11章1-2节，在关于基督的预言中，你几乎看到了那个灯台。我们在那里看到有七重的灵住在从耶西的本发出的那根枝条上。那里说：“耶和华的灵必住在祂身上”，这象征着真理是灯台主干的中心。然后以赛亚用六重的灵描述了那六个枝子：“就是使祂有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵”，都住在祂身上。

然后来看新约，我们多次读到基督生命中有圣灵同在。《马太福音》第1章18节中，约瑟得知他的未婚妻马利亚“从圣灵怀了孕”。施洗约翰给耶稣施洗时，上帝的圣灵降在耶稣身上，形状仿佛鸽子。如路加在第4章14节记述的，“耶稣满有圣灵的能力，回到加利利”，传扬福音。耶稣在地上的整个一生中，祂传道时都充满了无限量的圣灵。我们在《约翰福音》第3章34节中读到：“因为上帝赐圣灵给祂，是没有限量的。”圣灵的工作在耶稣生命中的重要性，甚至包括使基督从死里复活。《罗马书》第8章11节说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”

我们绝对不可弱化三一上帝的这第三个位格的荣耀。在救主被孕育、生活、劳作、死去和从死里复活的过程中，圣灵都是绝对必要的。同样，圣灵对我们信徒而言也是不可或缺的。若没有圣灵之油的持续服侍，基督徒如何能够完成他/她的使命呢？因为是谁赐给我们智慧，教导我们看到自己的愚拙，看到自己需要基督里的救恩呢？是谁开启我们的悟性，使我们能够认识上帝和上帝的荣耀呢？是谁使我们晓得基督耶稣的奥秘呢？是谁为我们提供建议，促使我们回转并指引我们的生活呢？是谁使我们有能力坚定地抵挡罪和撒但的权势呢？是谁在我们心里做工，使我们生发出对上帝的敬畏之心和爱心呢？是谁使我们像基督一样在这个世界上如明光照耀呢？所有这些问题都只有一个答案——是圣灵上帝。

这就引出了我们对这个灯台的最后一点阐述：灯台象征了我们作为信徒的使命。耶稣是世上的光，但祂的子民也是。基督在《马太福音》第5章14-16节中生动地谈到了这一点。基督在谈到祂的子民时，跟谈到祂自己时一样，说了同样的话：“你们是世上的光。”朋友们，我们也许是家里的灯台，也许在世上居高位，但无论上帝把祂的教会安置在哪里，我们都肩负着发光的使命。上帝把祂买赎回来的子民留在这个世界上，是为了让他们发出圣洁、仁爱、良善、恩慈的光芒。请听一听保罗的话，他在《腓立比书》第2章12-13节中劝勉那里的信徒在生活中要小心谨守，不要因悖逆或疏忽而使自己黯然失色：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是如今我不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意。”然后他在第15节中补充说：“使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的时代作上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”

上帝希望祂的百姓发光：当我们生活时，当我们爱别人时，当我们饶恕人时，当我们宽容忍耐时，当我们关心别人时，当我们服侍别人时；当我们做出牺牲时，当我们舍己时，当我们展现出节制、谦卑、温柔的果子时，都要发光。当我们用自己的恩赐使教会这个身体之内和之外的人得益处时，我们就是在发光。亲爱的基督徒朋友，我们不要忘记，光一言不发——它默默地照亮，不用言语吸引人。所以，要作世上的光，最强有力的方法之一是单纯效法基督的脚踪，周游四方行善，到处去为祂的行为作见证，那就是无言地诉说着爱。如果你像祂一样生活，在这个黑暗的社会或环境中，我们就像灯台一样。虽然世人也许不明白某个人怎么会如此有爱心，如此温柔，如此节制，如此谦卑，但当他们在黑暗和困境中因各种问题挣扎时，那会吸引他们来到光面前。

最后，还有一点阐述：祭司每天都要照料那些灯。他必须用剪刀整理灯芯，然后他必须往杯里加满纯净的油，必须那样做才能使灯长明。在属灵方面也同样如此。如果我过着不祷告的生活，如果我过着不读经的生活，我很快就会成为一个破旧的灯芯，油也耗尽了。由

此来看，便明白保罗给基督徒的劝勉，就像照管灯一样。请听一听保罗在《帖撒罗尼迦前书》中所说的话：“不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论。但要凡事察验，善美的要持守，各样的恶事要禁戒不作。愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣。”你看，保罗在《以弗所书》第 5 章 18 节中的劝勉再次让我们想到祭司每日照管灯台的工作：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”

然而，朋友们，我们信徒若靠自己，就都是将残的灯芯。约翰在他的最后一卷书中所描述的画面是多么宝贵啊！他在《启示录》第 1 章 12-13 节中说：“既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子。”

那是代祷的大祭司，祂藉着圣灵维护祂的身体——教会。我们有一位不熄灭将残灯火的大祭司。相反，祂用神圣的巧工和祂的慈悲怜悯，把纯净的圣灵之油浇灌在祂的百姓头上，从而使他们每个人都能成为光，无论他们是在家里的灯台上发光，还是在社区里或商业活动上像山上的城一样发光，或是像那些有很高的公共职位的人那样作世界之光。无论我们在哪里，都要发光。愿上帝安慰我们，装备我们，使我们像那样为大君王发光。

摩西会幕

第 11 课 放陈设饼的桌子

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习关于会幕的下一课。在这一课中，我们将要学习放陈设饼的桌子。那将涵盖来自《出埃及记》第 25 章、37 章以及《利未记》第 24 章中的教导。

现在我们以引言的方式，花点时间想一想“救恩”这个词的全部含义。上帝之救恩的丰富程度，远远超过了广袤无垠的宇宙。整个会幕所讲述的救恩，指的是重建我们与造物主上帝的关系。那是与天地之主的和好。那意味着因耶稣的功德而得赦免，被圣洁的上帝所接纳。那也意味着被圣灵更新，成为新造的人。那是被内住的圣灵所充满，由祂带领我们度过今生。朋友们，救恩是与三一上帝有关系。在今生，那是藉着相信祂的圣道和经历祂的圣灵；但在今生之后，那将会是藉着耶稣基督与上帝有个人性的亲密相交，那时耶稣基督将会是永生的会幕。这样的相交不会发生在旷野之旅这样的背景环境中，也不会发生在堕落罪恶的世界之中，而是会发生在新天新地中，那被称为属灵的国度。

福音是个令人难以置信的好消息，它的内容是“上帝渴望与罪人相交”。祂想要住在祂所造的人当中，祂为此藉着属灵的会幕——祂自己的爱子耶稣基督做了预备。愿那个真理赶出我们思想中所接受的对上帝悲观的观点。愿我们寻求上帝，靠近上帝，心中坚信祂寻求并渴望我们与祂和好，因为从根本上来说，那其实就是上帝藉着以色列人营地当中的这个建筑所宣告的全部信息。

如我们先前所探讨过的，会幕不仅显明了上帝的良善、恩典和爱，也是上帝之智慧的总纲。无论多么聪明的头脑，对于“圣洁公义的上帝如何能够重新接纳邪恶不洁的罪人进入祂自己的恩典之中”这个问题，都想不出上帝这样的解决办法。但上帝出于祂无限的智慧，向我们显明了一种荣耀上帝的方法，使祂能够接纳和饶恕罪人。保罗在《哥林多前书》第 2 章 9 节提到了那种方法：“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”基于道成肉身的上帝之子耶稣基督的中保之工，从上帝无限的本体中，涌流出了救恩计划。

现在我们来注意放陈设饼的桌子。犹太男孩示玛问祭司：圣所中除了灯台还有什么？于是祭司让他跟着自己的思绪前进，跟他分享了下面这些细节。他说：“示玛，当我从明亮的阳光下进入圣所时，映入眼帘的是灯台发出的金光。藉着那光，你的目光将会被吸引看到靠右侧墙的一张桌子。”

“那张桌子并不大——约有 1 米长，57 厘米宽，75 厘米高。这是一张美丽的桌子，但也是非同寻常的桌子，因为它的顶部不是平的，桌边的四围有一圈大约 10 厘米高的横梁，四围的横梁上装饰了金牙边，看起来像一个王冠。因为这个桌子必须被搬运，所以桌子两边的环子里总是穿着两根包金的杠子。然后，示玛，我们还做了几样专用的器具，用它们来做这个桌子上的工作——有几个装饼的盘子、调羹、奠酒的爵和瓶。但这个桌子最重要的部分是它顶端放置的陈设饼。

“每个安息日，我们拿十二个新饼来放在这张桌子上。遵照上帝的命令，这些饼是用上好的面做的，六个一摞放在桌子上，直到下个安息日。我们把那两摞饼放在那里之后，接下来在饼上面浇上乳香。那些饼要摆在桌上七整天，乳香实际上有防腐的作用。但那也是把饼献给耶和华，那是耶和华面前的陈设饼。下个安息日，我们用新饼换下那些旧饼。示玛，然后在那天，我们可以吃换下来的旧饼。我们不可把那饼带回家——那饼是给我们吃的。我们的主耶和华在《利未记》第 24 章 9 节中说：‘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。’”

我们来从这些圣物中得到一些属灵的教导。首先，我们来看一下这张桌子的细节。的确，你可以预料它有关于耶稣基督的启示。其次，我们来关注那十二个陈设饼。如我们一次又一次发现的，这个会幕中一切事物的关键，都是整本圣经中的那个核心人物——耶稣基督。上帝希望这个神圣的建筑以最生动形象的方式展现耶稣基督的荣耀。这个建筑诚然是旧约中的福音。

这个桌子藉着木头外面包着金子的结构再次做到了这一点。可能现在我们已经熟知那象征了基督的神人二性。救主具有两种本性，这是至关重要的，这使得祂能够成为上帝和我们之间合宜的中保——祂既是完全的上帝也是真实无罪的人——祂是既有神性也有人性的人。但这种木头外面包着金子的结构还生动地象征了耶稣基督的另一个方面，我以前没有提到过。你知道，木头和金子其实是紧密地贴合在一起的——就像是一体的似的。但是，木头和金子也总是各自独立的。

对基督而言也是这样的。祂的神性和人性从来不曾混合在一起。祂的神性虽然极其紧密地与人性联合在一起，但仍然是完全的神性。想一想这一点：祂的神性是无所不知的，但作为人，祂的悟性却是有限的。在《马可福音》第 13 章 32 节中，祂的话表明了祂的人性和知识的有限性。祂说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。”再想想这一点：祂的神性是无所不在的，但祂的人性在一个时刻只能在一个地方。祂的神性是永恒的，但处在人性中的耶稣有出生日期。虽然祂作为天上的上帝是无所不能的，是全能的，但祂会感到疲倦，在井边坐下。虽然祂的人性是与神性联合的，但祂也仍然是完全真实的人。祂是人子，虽然从奥秘的角度来讲，祂同时也是至高者的儿子。死在十字架上的也是人子。但《使徒行传》第 20 章 28 节告诉我们，是基督的宝血把教会买赎回来的。是人子尝到了上帝向罪所发的全部忿怒，然而祂的神性支持着祂经受这一切。祂的神性不需要成长，但祂的人性需要。路加在《路加福音》第 2 章中记录说，孩童耶稣的智慧和身量，都一齐增长。在我们的一切教导中，在我们的一切观点中，都要严格地把基督的神人二性分开，这是至关重要的；但当我们想到基督时，却不可也不能把祂的这两种本性分开。绝对不可认为耶稣是具有人性之神，因为那就否认了祂真实的人性。但我们也不可认为祂的人性就是单纯地住在神性里面。不，这两种本性是奥秘地联合在一个位格之内。

拥有这种独特性使得祂成为了从天上来的真粮。祭司告诉示玛说，这个桌子四围装饰了金牙边。上帝一次又一次强调祂爱子的这一荣耀：祂道成肉身作真粮。朋友们，在世上行走的那位人子，也是以赛亚在《以赛亚书》第 6 章中看到的那位耶和華上帝。祂配受我们的敬拜和信靠。要问你我的问题是：我们是真的在敬拜这位具有神人二性的耶稣基督吗？我信靠祂，是因为相信祂具有神人二性，既是神子也是人子，能够拯救我到底吗？因为倘若祂不是上帝，怎能为你、为所有的信徒、为不计其数的人作代罪者呢？倘若祂不是真正的人，祂怎么能代替人赎罪呢？倘若祂不是无罪的人，祂怎能代替罪人赎罪呢？

其次，我们来关注桌子上的那十二个饼。第一，那十二个饼被称为陈设饼。“陈设”这个词的意思是“脸面”或“同在”。因此可以把这解读为“有祂同在的饼”。这些饼不仅是在上帝面前摆在一起，而且象征着上帝与祂的百姓同在。上帝在《利未记》第 24 章 8 节中的命令是：“每安息日要常摆在耶和華面前。”请注意这些饼不是向人展示的，而是向

耶和華展示的。所以，這些餅首先是為了上帝自己的喜悅。這闡明了一個當我們想到整個福音時常常忘記的、內容很豐富的真理。餅所象徵的基督的工作，首先不是為了罪人的救恩，而是為了上帝自己的榮耀和喜悅。雖然基督是祂百姓的喜樂，但也不要忘記，首先並且最重要的是，祂是天父所喜悅的。在《馬太福音》第 3 章 17 節中，天父從天上發出聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”祂的工作是上帝所喜悅的，實際上我們所有的盼望都是基於那個真理。因為離了耶穌基督，我們仍然是不潔的，不蒙悅納的，不適合與全能的上帝相交。但在基督裡面，因着基督，我們可以討上帝喜悅的。還有另外一點——乳香也表明了那一真理。每當這些餅被放置在桌子上時，上面都澆了一層乳香，在至高者面前散發出馨香之氣。

我必須不斷提醒自己：我們是在上帝所愛的那位裡面成為蒙悅納的。祂的一切都全然可愛。根據《以弗所書》第 1 章 6 節，救恩是為了使上帝榮耀的恩典得着稱贊。猶大在他福音書信的結尾處以美好的方式強調了這一點，他寫道：“那能保守你們不失腳，叫你們無暇無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前的我們的救主獨一的上帝，願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸與祂，從萬古以前並現今，直到永永遠遠。阿們！”

第二，陳設餅強調了我們的主耶穌基督是無罪的。《利未記》第 2 章 11 節告訴我們，上帝禁止獻任何有酵的素祭。原因是，在聖經中，酵象徵罪，所以任何祭都不可有酵。這個微小但具有重要意義的事實，預表着我們的主和救主是無罪的。我們有一位大祭司，祂是聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天的（來 7:26）。在《彼得前書》第 1 章 19 節中，祂被高舉，被稱為“無瑕疵、無玷污的羔羊”。為什麼那非常重要？因為祂必須是無罪的、無可指摘的，才能代替罪人的位置，為我們的罪承受刑罰。

第三，陳設餅以最簡明的方式向我們展現了耶穌基督。在《約翰福音》第 6 章中，主稱自己為從天上來的糧。祂說：“乃是我父將天上來的真糧賜給你們。因為上帝的糧（耶穌）就是那從天上降下來賜生命給世界的”（約 6:32-33）。祂稍後又說：“我就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴”（約 6:35）。在《約翰福音》第 6 章 48-50 節中，祂補充說：“我就是生命的糧。你們的祖宗在曠野吃過嗎哪，還是死了。這是從天上降下來的糧，叫人吃了就不死。”如果你花一點時間通讀《約翰福音》第 6 章的全部內容，就會看到主耶穌把自己與祂前一天供應數千人吃飽的地上的糧進行對比。但祂也把自己與猶太人在曠野之旅中吃過的如雨從天降下的嗎哪進行了對比。曠野中的嗎哪是奇妙的恩賜，這些糧養活了活人，讓他們不被餓死。但上帝藉着祂的愛子耶穌基督賜下的真糧是完全不同的，這真糧做到了普通的糧所不能做到的事——賜下生命。主耶穌在《約翰福音》第 6 章 33 節中是這樣闡述的：“因為上帝的糧就是那從天上降下來賜生命給世界的。”朋友們，唯有祂是那賜生命給死人的糧。

在追溯从种子到粮食的过程时，会有另一个丰富的默想。你知道，撒下的种子先要在地里死去，然后从它长出一棵植物，抽穗，成熟，收获。最后，谷粒被放在一起磨成粉，烘烤，只有到那时它才成了能吃的粮。从种子到粮食的整个过程描绘了我们的主耶稣基督的历程，祂为罪人成了真粮。在《约翰福音》第 12 章 24 节中，耶稣说：“我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”想一想基督怎样被筛，怎样在公义的磨盘上被磨，经历上帝向罪所发的烈怒。祂做这一切，是为了成为生命的粮，喂养穷人，并且赐下生命。所以我们要仔细咀嚼，默想耶稣基督的工作，因为这样的默想能够坚固我们，帮助我们跑完生命中的赛程。

第四，根据《利未记》第 24 章 9 节，陈设饼要在圣所内由祭司们吃掉，那里说：“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，因为在献给耶和華的火祭中是至圣的。”同样，我们信徒也要用主耶稣基督来喂养我们的灵魂。因为根据《彼得前书》第 2 章 9 节，信徒是君尊的祭司。所以弟兄们，正如每个安息日被分别出来，让祭司们可以享用陈设饼，我们也蒙召用永生的真粮来喂养我们的灵魂。只有当我们用我们主和救主的真理来滋养我们的灵魂时，你我才会经历到属灵的坚固。如果我们不真正地享用饮食，身体就不能正常运转。正如我们的身体不是通过看着或者称赞饮食而得到坚固，在属灵方面也是如此。我们必须使之成为我们自己的。如何做到呢？通过吃喝的行为。在属灵方面也是如此。听到、想到或谈到耶稣基督，那并不等同于藉着救主和祂的救赎性工作得到属灵的喂养。只有当我们藉着信心接受了祂本人、祂的信息和应许时，我们才能像保罗一样，他在《腓立比书》第 4 章 13 节中说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”

朋友们，每周要委身于教会聚会，在那里你会藉着永生之粮耶稣基督的真理得到喂养。要逃离那些用空瘪的谷壳来喂养你的地方，那里企图用让你自我感觉良好的教导或以人为为中心的教导来造就你自己。不，要寻求忠心的、合乎圣经的教导。那样的教导不会使你自我感觉良好，而是恰恰相反，那样的教导会找出我们的毛病，显明我们的罪恶，揭示我们没有能力医治自己，但同时也会把可怜、困苦罪人所需要的那位丰富的救主展现在我们面前，显明罪人与救主如何藉着圣灵的救赎性服侍联合在一起。要寻求这样的服侍，然后你将确实实地成为别人的祝福。愿上帝祝福我们，吸引我们与祂自己越来越亲近。

摩西会幕

第 12 课 香坛

弗古斯特牧师（新西兰）

亲爱的朋友们，欢迎来学习关于会幕的这一课。与本课相关的经文在《出埃及记》第 30 章 1-10 节，《出埃及记》第 30 章 34-38 节。但我建议你们也花时间通读《利未记》第 16 章。当你们读这些经文时，将会得到提醒，建造会幕的主要目的。耶和华两次提到：“我要在那里与你相会。”为了与我们相会，上帝为我们想出并提供了圣洁的上帝能够与我们这些卑微、有罪的罪人相会的唯一可能的方法。这种方法藉着会幕展现在我们眼前——会幕是旧约时代的福音。上帝藉着祂卓越的爱子耶稣基督丰丰富富地提供了我们所需要的一切。

我们之前已经看到，所提供的门足够宽——足以接纳全世界的人，包括罪魁。我们看到，血被作为有罪之罪人的赎价献在铜坛上为祭。我们看到圣灵浇灌下来，藉着洗濯盆洁净最污秽的罪人。藉着祂，我们看到，灯台上的光已经在得蒙光照的罪人身上散发了出来，而这些罪人原本处于属灵的全然黑暗中。藉着祂，我们看到食物已经被赐下来了——那是赐给我们这些饥饿灵魂的灵粮。

但藉着祂，还赐下了我们现在要一起探讨的这个香坛。犹太男孩示玛观察到，祭司一天至少要进入圣所两次。示玛看到他们从铜坛上取了一碗烧着的碳带进里面去。但他们还带着另一个碗进入圣所。示玛很想知道那是什么，他们在干什么。他问了这个问题后，祭司告诉了他下面这些话。

“我的朋友示玛，我有特权一天两次进入那个圣洁的地方。首先，我需要整理灯里面的灯芯，以便使灯光一直清澈明亮。但我还有一份殊荣，就是在金香坛那里履行职责。这个坛就放在至圣所门口的幔子前面。为了做这个工作，我必须从燔祭坛那里取一些烧着的碳，你看到我把它装在一个小碗里。我的孩子，如果我不那样做，上帝降在亚伦的两个儿子拿答和亚比户身上的灾，就也会发生在我身上。我会因自己向上帝表现出来的不敬而被上帝的荣耀所消灭。”

“那个坛是什么样子的？它像外面的那个坛那么大吗？”示玛问。“不，我不得不让你失望了，示玛，香坛实际上是整个会幕中最小的一件家具。它只有半米见方，一米高。但这个坛也像外面那个坛一样，是用皂荚木做的，不过这个坛是用纯金包裹的。它顶部的边缘与放陈设饼的桌子一样，镶上了金牙边，看起来也像王冠一样。像外面的坛一样，这个坛的每个拐角处也有一个角。因为我们行进时需要搬运这个坛，所以坛的两旁也有环子，有两根用金子包裹的木杠从环子当中穿过，以便我们可以把坛架起来放在我们的肩膀上。

“但是，示玛，你要记得，这个坛虽然很小，但它却同样很重要。我每天上午 9 点和下午 3 点做的工作有非常丰富的含义。首先，我把那个盛满火炭的碗放在坛上，然后把香撒在上面。那个香是严格按照上帝自己的配方做的，你知道吗？任何人都不可在自己家里使用这香，也不可把这香用作自己身体的香料，你知道吗？耶和华非常清楚地告诉我们：“凡作香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。”这香是分别出来只为这坛所用的。

“在我把香放在火炭上之后，整个会幕建筑里立刻充满了最甜美、最奇妙的馨香之气。我们在外面闻到的一切刺鼻的气味，在那里都消失了。在圣所内真的是像天堂一般。那香味不仅充满了圣所，不，那香味也穿过幔子，穿过那个门帘，进入了至圣所。

“然后，当那馨香之气升起来时，我还有另一个特权。我要作为代祷的祭司献上祷告，这是我的特权和神圣职责。我代表我们民族，代表我们的百姓，也代表你示玛，还代表我自己，向耶和华祈求。我的祈祷和那香一起升到上帝的宝座前。示玛，语言无法描述我们在那神圣的墙内侍奉时所经历到的、有上帝同在的感觉。除了每日早晚两次上香，每当我们更换陈设饼或在灯台那里做整理灯的工作时，也必须把香放在香坛上。上帝吩咐我们在会幕建筑内侍奉时，总是要用这香气包围着我们。

“然后，当我献完早祭和晚祭之后，还有一项重要的使命要完成。你肯定见过我做那项工作。我们祭司出了会幕之后，要朝着大门走去，在那里奉耶和華的名宣告祭司的祝福。这祝福记录在《民数记》第6章24-26节：‘愿耶和華赐福给你，保护你。愿耶和華使祂的脸光照你，赐恩给你。愿耶和華向你仰脸，赐你平安。’”

所以祭司告知了示玛他在香坛那里要做的工作。现在我们从中提炼出上帝藉着这个香坛和祭司在坛边的侍奉工作所显明的一些丰富的、属灵的福音教导。朋友们，上帝不知疲倦地吸引我们注意每一个细节，为的是荣耀祂的爱子耶稣基督。如我们在前面已经认识到的木头外面包着金子的含义，坛顶部有一圈金牙边的含义；正像我们在另一个坛上看到的那种角，这个坛的每个拐角处也有一个——它们都象征着主耶稣之荣耀的不同方面。但香坛有一个独特的功能，有一个重要意义，就是赞美了主耶稣的一部分非常重要的服侍工作。所以我们从三方面来思考这个香坛。第一，为什么把香坛放在那里，放在里面那个幔子跟前？第二，外面的铜坛跟里面的金坛有什么联系？第三，香坛象征什么？是如何使用的？

第一，香坛的位置。它就位于至圣所门口的幔子前。在那个幔子后面，是安放上帝宝座的房间。普通祭司不可进入那个房间，只有大祭司在每年一次的赎罪日那天才可以进入那个房间一次。所以祭司每日侍奉上帝时，能够来到上帝面前、离上帝最近的位置，就是在香坛那里。值得注意的是，上帝在《出埃及记》第30章10节中，用这句话结束了对香坛的描述：“这坛在耶和華面前为至圣。”这个坛就在约柜旁边，是会幕中最神圣的一件陈设器具。第一，因为香坛带领祭司来到离上帝宝座最近的位置，但这也表明这个坛的属灵意义的功能对我们的属灵生命而言是至关重要的。我们接下来的学习将会阐明这一点。

第二，我们来想一想外面的铜坛与里面的香坛之间的联系。有人可能会问：为什么还必须要第二个坛？只有外面那第一个坛不够吗？显然，上帝所设计的会幕中没有任何事物是没有意义的或不必要的。所以我们要探究这两个坛之间的联系和存在的必要性。如我们已经学过的，铜坛和献祭象征的是被钉十字架的主耶稣基督。换言之，铜坛展现的是处于降卑、受苦和受死状态中的基督。所以，那个坛没有冠冕；所以，那个坛矗立在会幕建筑的外面。那象征着主耶稣如何为我们成为罪，如何为祂的教会舍弃了生命。会幕建筑内部的那个坛装饰了金牙边，并且从来不让百姓看到。所以那指的是处于升高状态中的主耶稣，指的是祂升天之后在上帝面前的荣耀里。基于祂在这里所做的祭司的工作，祂在那里做升高的祭司的工作。换言之，香坛的根基是燔祭坛；上帝吩咐人总是要把香献在从铜坛上取来的火炭上，这个要求象征了这一点。这也阐明了当亚伦的两个儿子试图带着凡火来到上帝近前时，上帝为什么击杀他们。“凡火”必定指的是并非来自铜坛的火。这对我们来说

是一个永远的教训。任何人若是企图基于自己的工作、感觉、属灵经历或行为来到上帝面前，都会经历到上帝的忿怒和弃绝。唯有基督和祂的公义才打开了通向天父心门的道路。

第三，香坛象征什么？这个坛和香象征祷告的大祭司耶稣基督的代祷之工。馨香的香代表耶稣基督为使上帝与人和好而做的一切是完美的、完全的、有功德、有恩典、纯洁无暇。祂的整个生命，祂的灵魂和身体，在上帝面前都是馨香之气。最主要的是，这个坛象征基督为我们向上帝献上的代祷。大卫在《诗篇》第 141 篇 2 节中的祷告内容非常支持这一点，他在那里说：“愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求，如献晚祭。”这种观点的第二个支持依据是《启示录》第 8 章 3-4 节，我们在那里读到：“另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁，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上帝面前。”

《希伯来书》有时被称为“上帝对《利未记》的注释”，其中常常提到主耶稣作为大祭司的代祷之工。例如，在《希伯来书》第 7 章 24 和 25 节中我们读到：“这位既是永远长存的……凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。”《希伯来书》第 9 章 24 节补充说：“因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。”

朋友们，主耶稣在升高的状态中，昼夜做着救赎之工中属于天上的那部分工作。若没有《约翰福音》第 17 章中所记录的祷告，祂的百姓将会怎么样呢？正如香的馨香之气整日萦绕在圣所和至圣所之内，主耶稣为罪人代祷的馨香之气也时刻萦绕在上帝的宝座前。这些真理甚至更清楚地显明了为什么祭司在进入会幕管理灯或更换陈设饼时，必须先把香献给香坛的火炭上面。我们所做的一切，宛如沐浴在奉耶稣基督之名所献祷告的馨香之气里。我们的祷告若不是基于基督已经成就的工作并在那位大祭司代祷的馨香中被带到天上，便不可能蒙悦纳，不是馨香的。让你自己感到沮丧的是，你难道没有发现，即使我们最好的祷告也不是纯净的香？我们难道没有感觉到自己的爱是多么自私、多么形式化、有时多么不敬，我们的思绪多么纷乱，我们的情感多么散漫，我们的祷告中甚至有多少不信的成分？所以唯有藉着主耶稣的代祷之香，我们的祷告才能蒙上帝悦纳。

我从《希伯来书》第 7 章的宝贵真理中得到了这样的鼓励，那里持续不断地指引我们回望那位救主，凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底。为什么？因为我们有一位圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司。祂不需要为自己的罪献祭，因为祂没有罪。但祂为祂百姓的罪把自己献上为祭，只一次将自己献上就把这事成全了。虽然旧约时代的祭司不能来到上帝面前，只能隔着幔子上香，但所有新约时代的信徒却被赋予了这个特权——他们可以进入幔子里面，因为升高的救主给他们开了一条又新、又活的路。请听《希伯来书》第 10 章 19-22 节阐明了这荣耀：“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。又有一位大祭司（代祷的大祭司）治理上帝的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。”

你看到会幕中的象征物藉着那段经文闪耀着多么丰富的光芒了吗？根据《出埃及记》第 30 章 20 节，祭司进圣所时不仅需要带着火炭和香，还必须先在洗濯盆那里洁净自己：“他们进会幕，或是就近坛前供职，给耶和華献火祭的时候，必须用水洗濯，免得死亡。”同样，当我们祷告时，必须为自己的罪悔改，必须承认自己的罪，必须寻求藉着主耶稣的宝血和服侍被洗净。因为我们祷告时若还有未承认的罪，就如同祭司不洗手洗脚就来到圣洁威严的耶和華面前。

最后，朋友们，献早祭和晚祭的时间也是非常值得注意的。每天早上 9 点和下午 3 点，当值的祭司要来献祭。这两个时间与耶稣被钉十字架的时间完全一致。在那一刻，在上午 9 点的时候，祂在十字架上发出了祂的第一个代祷：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”然后，晚祭结束的时间，也与耶稣死去的时间一致，是下午 3 点。祂大喊一声“成了！”，然后就将祂的灵魂交在天父手里，死去了。天父的回答是让殿里的幔子从上到下裂为两半，这记录在《马太福音》中。这项工作确实已经完成了。

通向和好的道路被打开了，这是基于一个公义而圣洁的原因。我们现在可以经过幔子自由地来到上帝面前。为什么可以经过幔子进入里面？这是因为我们的代祷者已经亲自经过幔子为我们开辟了这条道路，赎罪日以非常美好的方式象征了这一点，你可以在《利未记》第 16 章中读到相关的内容。在那一天，大祭司要进入至圣所中。这预表耶稣带着祂自己的宝血，带着祂自己之顺服的馨香之气，上升进入天堂。

为了预表这个福音真理，只有在每年一次的赎罪日那天，香才会被放在至圣所内，这是《利未记》第 16 章 12 节所记录的。这预表着基督完成在十字架上的献祭之后，进入属天的荣耀之中。那也解释了常常被错误地引用的一段经文，就是《希伯来书》第 9 章 3-4 节，乍一看，使徒在描述至圣所时似乎犯了个错误。他写道：“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。”弟兄们，那个真理是为了安慰我们。我们的中保在幔子里面，因着祂，我们可以自由地来到上帝面前。愿我们当中的任何人都不要忽视如此伟大的救恩。

在结束时，想一想构成这香的荣耀成分。你可以在《出埃及记》第 30 章 34 节读到确切的细节。这香使用了四种成分，每种都是完全相同的分量。每一种都象征了救主的工作，既

有祂在降卑状态中的工作，也有祂在升高状态中的工作。救主的工作中，没有哪一部分更重要或更不重要。耶稣生命中的这四部分分别是：第一，奇妙而圣洁的成孕；第二，祂的受苦和死亡；第三，祂的复活；第四，祂上升进入天堂，在天父的右边，直到祂再来审判活人死人。我们的主生命和服侍中的所有这些方面，对于任何灵魂的救恩都是无限宝贵、必不可少的。上帝警告说，不可把别的任何成分掺入这香中，所以我们要谨慎，只可基于祂的爱子并祂钉十字架来到上帝面前，不可添加别的任何东西。上帝使人得救恩的配方是唯独基督：祂全然圣洁的出生，祂在今生完美的顺服，祂在受死时完美的顺服，祂在父右边完美的劳作。愿上帝祝福这些教导，藉着祂的圣灵把祂的真理写在我们心上。谢谢你们。

摩西会幕

第 13 课 约柜

弗古斯特牧师（新西兰）

欢迎来学习关于会幕的这一系列课程的最后一课。我希望考查这个最不为人知或经常被误解的建筑的各种细节，这对你而言会是一次收获颇丰的旅程。为了使这次学习获得最大的益处，我建议你花时间通读《出埃及记》第 25 章 10-22 节，也许还应当参考第 37 章。

简单回顾一下我们到目前为止已经学过的内容，会幕中的每一部分都指向同一件事——彻底得救脱离罪。首先你看院子，指向的是重生，那是上帝的作为，上帝在那里使人脱离罪辖制人的权势。接下来是铜坛——我们已经知道那象征的是称义，显明的是上帝拯救人脱离罪咎的方法。在铜坛之后，我们立刻看到了洗濯盆。洗濯盆里有纯净的水，那描述的是圣灵使人成圣的工作，那也以奇妙的方式宣告了救赎的另一个方面：得救脱离罪污。最后，当我们进入圣所时，映入眼帘的都是金子做的器具，那诉说着得荣耀的状态——那是救恩的最后一个阶段。

得荣耀是最终得救脱离罪的一切后果和罪的同在。所以从这个意义上来说，你可以看到会幕以美好的方式生动形象地展现了《哥林多前书》第 1 章 30 节的内容，那里说：“但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”保罗接下来补充的那句话也非常合宜：“夸口的，当指着主夸口。”我们罪人得救恩，一切荣耀都应当唯独归给祂。

最后，让我们来看看至圣所。当示玛问当值的祭司那个建筑物里面还有什么时，祭司可能会这样回答：“啊，亲爱的孩子，我多次站在里面那个美丽的幔子前；幔子上有凝视着我们的基路伯的图案，当我为那些图案发出赞叹时，当我在圣所里工作时，我有时希望自己可以看到那后面，但我从来没有进到过第二层幔子后面。至圣所对我们祭司而言也是禁

地。只有大祭司可以进去，并且就连他一年也只可以进去一次。示玛，我要提醒你，这个会幕里的幔子不仅仅是起装饰作用的，它们是用来强调分隔的。

“‘幔子’这个词在希伯来语中的意思是‘分隔开’，你知道吗？上帝是在告诉我们，在祂和我们之间必须要有一些空间——有分隔或界限。那提醒我们想起上帝吩咐摩西在里面那个通向至圣所的幔子上绣圣天使的图案。那些天使难道没有提醒你想到站在乐园入口处的基路伯吗？上帝因我们的始祖犯罪而把他们从自己面前赶出去之后，天使就把守在那里。

“所以，我儿示玛，你明白我们为什么被从上帝面前赶走了吗？你意识到你的罪也把你和造你的主分隔开了吗？你知道圣洁的上帝不能与你相交吗？只有祂律法中列出的所有公义的条件都得到了满足，我们才能藉着祷告和敬拜来到祂面前。示玛，上帝藉着这整个会幕建筑告诉我们，祂开辟了一条道路，藉之祂可以住在我们当中，可以接纳我们回去与祂相交，这难道不是一个极好的信息吗？”

现在我们来查看至圣所的细节。这个房间是一个长宽高都是五米的正方体。像圣所一样，除了幔子和房顶，一切都是金的。幔子和房顶都是用白色细麻布做的，上面有用三种颜色绣的图案；我们知道，那一切都象征耶稣基督。

但至圣所的主要焦点是约柜——耶和华的约柜。那一件陈设器具实际上是整个会幕的中心，会幕中其余的一切都是围绕它建造的。它是会幕中最神圣的一件陈设器具。约柜象征上帝

坐宝座的地方——在祂的宝座上。上帝是在约柜那里与祂的百姓相会，如祂在《出埃及记》第 25 章 22 节所宣告的：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上……和你说……一切事。”

约柜在圣经中被提到了 170 多次，但它并不是一个巨大的物件。约柜是一个长方形的柜子，大约 125 厘米长，宽和高都是 75 厘米。如你所料，它是用皂荚木做的，外面包着金子。我们已经学过，那指向的是主耶稣的神人二性。关于用来做约柜的这种木头，我再补充几点论述。

所使用的皂荚木，据说是所有木头当中最不容易朽坏的。只有这种树能在旷野中长到任何尺寸，在最艰苦的环境中也能茁壮成长。有趣的是，这种树能产生阿拉伯树胶。这种物质备受称赞，被当作药物来使用。收获树胶的唯一方法，是在黑夜中刺破树。当我得知了关于这种树的这些事情后，不禁想到了主耶稣基督，我在这整个树上看到了祂的剪影。

但无论如何，约柜最有趣的部分是它的盖子。它的盖子被称为施恩座，或按字面意思翻译就是“施怜悯的宝座”。这个盖子有什么特别之处呢？这个盖子是由一整片纯金做成的。换言之，要注意这一点，施恩座里没有木头。那必定具有非常重要的意义。这确实具有重要意义。这表明上帝的宝座没有任何人类的东西进入其中。使施恩座显得更为特别的是，施恩座的两端各立着一位天使的像。他们不是焊接上去的，不，他们也是用金子锤出来的，跟施恩座一起是用同一块金子锤出来的——真令人惊奇！从工匠的角度来看，这个有基路伯的施恩座确实挑战了人类的能力。

整个施恩座的一切细节都散发出神圣的光彩，并且只有神圣的光彩。唯有这个宝座才配得上如此伟大、荣耀的上帝，最重要的是，祂是如此恩慈的上帝。你注意到了吗，它没有被称为“公义的宝座”，而是被称为“施恩座”。这宛如是上帝穿着怜悯之衣坐在祂子民当中的宝座！那怎么可能呢？祂是公义正直的上帝，信守自己的话语，怎么可能是大有怜悯的上帝呢？我在想，两个天使在盖子上站立的姿势是不是恰好描述了这个问题？

他们站在盖子上，没有以敬拜的姿势抬头望天，也没有看向两边来到宝座前的人。相反，他们朝下看，那是探询的姿势。在《彼得前书》第 1 章 12 节中，使徒谈到了旧约中的预言，谈到了救恩，然后他又谈到了天使：“天使也愿意详细察看这些事”，或者说，他们好奇地弯腰察看。这个短语具有多么重要的意义啊，它提醒我们想到约柜的施恩座上那些天使的像。换言之，天使很好奇——对什么好奇？他们想要看到救恩故事藉着上帝的儿子他们的主道成肉身而逐步展开。

现在我们来想一想圣经中赋予约柜的不同名字。圣经中的名字总是给人一些启示，一贯如此。《出埃及记》第 25 章 22 节中介绍了它最常见的名字：法柜（直译是“作见证的柜”）。约柜作见证。它的不同方面分别见证了上帝的圣洁、威严、恩典，但最重要的是祂的怜悯。摩西奉命要把法版放在约柜里面，施恩座下面。这见证了上帝的宝座是以律法

——上帝圣洁的律法为根基。在《民数记》第 10 章 33 节中，它被称为“约柜”，这以美好的方式强调了上帝与祂子民之间亲密的、个人性的关系。祂渴望住在他们中间，祂在恩典之约中为此做了预备。然后，在《约书亚记》第 3 章 13 节中，这个柜子被称为“普天下主耶和华的约柜”。当约书亚和众百姓面对约旦河，最终站在即将征服的迦南地前时，这对他们而言是多么大的鼓励

啊！约柜的第四个名字指出了上帝的力量，这力量护卫祂的百姓——在《诗篇》第 132 篇 8 节中，它被称为“有能力的约柜”。在约西亚时代，它也被称为“圣约柜”。这位年轻的君王约西亚像他的祖先大卫一样意识到，恢复对上帝的正确敬拜，是整个民族得到祝福

的关键。因为无论何时，当一个民族尊崇那位圣者，反思祂的荣耀时，那个民族就会被高举和祝福。

根据《希伯来书》第9章4节，这个柜子里装着三样物品。我们已经提到过律法，但首先我要说，约柜里有盛吗哪的金罐，那提醒我们想到上帝奇妙、守约的信实，因为祂在旷野之旅中供应他们日用的饮食。然后，此外还有上帝的律法，就是那两块法版，那提醒我们上帝的宝座是以圣洁的律法为根基的。第三，亚伦发过芽的杖，这通常被认为象征着耶稣基督从死里复活。

考查了这些细节之后，我要请你们注意耶和华的约柜所表明的一些属灵真理。首先，进入至圣所的条件非常严格，整个至圣所都表明了上帝的荣耀：耶和華上帝是圣洁的。因为这里是安放宝座的房间——就是以赛亚在异象中看到的那个有宝座的房间，天使在那里呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，祂的荣光充满全地！”漫不经心地来到祂面前，可能是致命的，也必定是致命的，因为耶和華是烈火。所以《诗篇》第2篇11节劝勉我们当存畏惧侍奉耶和華，又当存战兢而快乐。朋友们，我们应当受到感动祷告祈求恩典，藉之我们可以怀着敬畏之心和敬虔的惧怕来侍奉这位上帝，与这位上帝说话。

第二，虽然耶和華上帝是圣洁的，但祂也是恩慈的上帝，有怜悯的上帝；祂是大而可畏的上帝。为了表示特别的强调，上帝称这个宝座为施恩座。确实没有任何宝座像耶和華的宝座一样。虽然祂是圣洁的，虽然祂是公义的，虽然祂是天上的威严，但祂却显明自己是有怜悯、有恩典的上帝。上帝藉着耶稣基督显明了自己的心意。朋友们，我们看到上帝如何藉着我们主耶稣铺平了道路，让我们可以回到祂面前，与祂和好。上帝做这一切，并非不情愿，也不是因着我们热切的请求——祂在永恒中就已经预定了这条道路。从我们在乐园中背叛祂的那一天，上帝就显明了这条道路。虽然上帝从来不曾离开圣洁的宝座，但祂也使之成为了施恩的宝座。祂设计了一条道路，藉着这条道路既可以施怜悯，也能维护圣洁的律法和公义。如何做到呢？每年的赎罪日那天，至圣所中的象征物都描绘了这条道路。在那一天，大祭司三次带着祭牲的血来到上帝面前，把血弹在施恩座上。藉着那个被献为祭的代罪者，上帝表明了平息祂忿怒的方法，然后祂就能够恩慈地施怜悯给有罪的罪人。当你看新约圣经的时候，你会发现“施恩座”这个词被一个更困难但意义深远的词代替了：“挽回祭”。例如，《约翰一书》第2章2节：“祂为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”还有，在《约翰一书》第4章10节中，约翰赞美了上帝的爱，因上帝使祂的爱子成了施恩座。他说：“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭（施恩座），这就是爱了。”你看到了吗，在这个见证中，上帝显明祂愿意在施恩座上接纳我们这些罪人。上帝没有坐在庄严荣耀的宝座上，让令人望而生畏的威严环绕着自己，而是在这个施恩座上显明祂自己愿意并且能够藉着祂的爱子耶稣基督里的恩典接纳我们。

每年，在圣经中详细记述的那个仪式上，大祭司要把祭牲的血弹在施恩座上。关于这个仪式的细节，都记录在《利未记》第 16 章。首先，大祭司要把装满火炭的金香炉和香放在至圣所里，让馨香之气充满整个房间。接下来他要回到铜坛那里，然后再次进入至圣所，这次拿的是一碗祭牲的血。他要在施恩座前面弹血七次。这样弹血象征的是已经付上赎价——付上全部赎价——所以上帝可以施怜悯了。七是表示完全的数字，所以上帝藉着这七次弹血宣告了耶稣在十字架上大喊的话：“成了！”

今天，我们不再有地上的会幕，也不再用水献祭。我们也不再有藏在厚重幔子后面的至圣所。不，我们在新约时代拥有永活的属灵会幕的启示，就是复活的主耶稣基督。藉着祂，上帝律法中所有公义的要求都已经得到满足；上帝出于祂的怜悯，消除了把我们与上帝分开的一切阻隔；象征那阻隔的幔子如今已经裂开了。福音的全部内容就是让我们确信，上帝欢迎我们这些罪人坦然无惧地来到祂施恩的宝座前。再听听《希伯来书》中的话：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然（自由）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。（来 10:19-20）。”

当初在犹太人看来不可思议的事，如今已经成了我们的特权：我们可以藉着基督来到上帝圣洁的面前。如今我们圣洁公义的上帝可以与我們同住，上帝可以与祂的百姓团契。这个团契只能藉着一条路实现——献祭的血，或者用新约的语言来说，就是十字架。

第三点，也是最后一点，约柜和纯金的施恩座再次宣告了我们上帝神圣的智慧。没有任何人参与上帝的救恩之法，没有人做过祂的谋士，世上最聪明的头脑也不曾想出这样的救恩计划。保罗在《哥林多前书》第 1 章 24 节中称主耶稣为“上帝的智慧”。上帝藉着使祂自己的爱子耶稣基督成为人，宛如是在救恩计划中倾注了祂所有的智慧。藉着耶稣基督，上帝所有的属性都得了荣耀。祂的圣洁得到了证实，祂的公义完全得到了维护，祂的真理得到了支持，祂的怜悯浇灌下来，祂的恩典得以施行。这一切都处在神圣的和谐之中，共同展现出救恩之路。可拉的后裔在《诗篇》第 85 篇 10 节中用诗歌的语言歌颂了这一点，那里说：“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”一切都是属上帝的，一切都是上帝的作为。一切荣耀都归与祂；因如此伟大的救恩而发出的一切赞美、一切感恩也都归与祂。

朋友们，遗憾的是，我必须用常常被忽视的一部分经文来总结我们这一系列学习。我深知，在这整个课程中，我只是粗略肤浅地描述了上帝藉着会幕中的象征物所显明的信息。毫无疑问，当你继续更深入地默想时，希望你也能够使用这些课程去教导他人会幕所展现的伟大福音主题，那时你将会经历到示巴女王在看见所罗门、听见所罗门话语之后的感觉。她来见了所罗门王，看到所罗门诸般的荣耀之后感叹说：“及至我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半”（王上 10:7）。这一系列课程只是为了鼓励我们更深入地学习旧约

圣经，因为那样做也能够帮助我们更好地掌握新约中的丰富教导。新约中随处可见旧约中具有象征意义的事物和引用的旧约经文。最清楚地显明了这一点的，是圣经中的最后一卷书——《启示录》。使徒约翰为了描述他所见的，借用了古代会幕中的象征物来显明新天新地的荣耀。所以，我从《启示录》中找一个小小的例子来作为总结，请听第 21 章 3 节和 22 节：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝’……我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为城的殿。”阿们，阿们！