

目录
为着召会生活享受基督作祭物的实际

第一章 为着恢复正确的召会生活，享受耶稣的人性

第二章 为着神的国享受耶稣的人性

第三章 享受基督作我们的平安祭

第四章 在主的筵席上享受基督作平安祭

第五章 享受基督作赎罪祭

第一章 为着恢复正确的召会生活，享受耶稣的人性

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：提摩太后书三章一至五节，十六至十七节，二章二十一至二十二节，一章七节，四章二十二节。

照着‘基督是实际’一书，基督乃是五种基本祭—燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、和赎愆祭—的实际。这本书用许多章专讲基督是素祭的实际，因为素祭表征在人性生活里的基督，而经历基督作我们的素祭，对我们日常行事为人和召会生活，非常实际且至为要紧。

败坏的人性阻挠神成就祂的计划

今天最拦阻神成就祂计划的，不是祂的天使或祂的造物，乃是堕落的人。实在的说，站在神这一边的善良天使，以及天地众星和无数其他的受造之物，都没有给神难处，没有阻挠神完成祂的计划。除了撒但、属他的邪恶天使和鬼以外，在这宇宙中最拦阻神成就祂计划的，乃是堕落人类的败坏人性。败坏的人性越过越邪恶、残破和腐败。我们若看报纸并仔细观察今天的社会、学校、社群、工作场所和家庭，就会领悟人性是何等败坏且可怕。

没有一个政治家、教育家、哲学家和金融家有能力解决今天人突所面临的问题。他们虽尝试解决问题并改良社会，却造成更多问题。卓越的政治领袖们设计并执行种种政策以解决问题，但有许多政策最终导致更大的麻烦。譬如，联合国几乎不能解决国际问题。某些种类的教育引导人离开神，因而开了路使人性被破坏。现代科学家尽管解决了一些问题，却引发新的问题，如发明了威胁人类生存的核子武器。

一切社会问题的根源，乃是缺少正确的人性。既然人性是人突的本质，正确的人性就是正确家庭、社群和国家的本质。人若没有正确的人性，他们的家庭、社群和国家就不会今天许多年轻人都承认，人无法解决世界上的问题。这些年轻人觉得，他们正在人生的十字路

口，不知何去何从。他们对自己的家庭、社群、社会和国家极度失望。他们可能研究过历史，受过教育，得着知识，获得财富，并建立了美好的家庭，但他们仍觉得茫然，不知该怎么面对自己的人生。这世上有许多人没有方向；另一面，我们信徒有基督与召会，我们有方向，知道我们在那里，要往那里去。

为着召会生活，需要正确的人性

召会是个神圣又属人的实体。召会既然不仅仅是神圣的，也实实在在是属人的，就需要正确的人性。同样，要有扎实的召会生活，我们需要有正确的人性。没有信徒正确的人性，就无法有正确召会生活的恢复。使徒保罗写了新约的十四封书信，提摩太前后书和提多书写于他较晚期的职事，在这几卷书里他没有说到关乎神奇恩赐的事，却主要说到正确的人性，耶稣的人性。保罗开始尽职时行过许多神迹，包括医治病人，（徒一四9~10, 十九11~12,）但在他较晚期的职事里，他亲密的同工提摩太胃有毛病时，保罗告诫他不要只喝水，也要稍微用点酒。（提前五23。）保罗不但没有为他的同工施展神圣的能力，反而以人性的方式顾到他。今天许多基督徒太属灵，没有正确的人性，常常迷信的认为他们既为生病的人祷告，主就会立刻神奇的医好他们。虽然保罗有能力医病，并且爱提摩太，他却没有运用他医病的恩赐，也没有祷告要提摩太得医治。反之，保罗劝勉提摩太要以人的方式顾到自己的健康。他似乎对提摩太说，‘你需要用正确的方式照顾自己的健康。既然你患了胃病，就该稍微用点酒。’

正确的人性，不但是基督徒日常行事为人和召会事奉需要的，更是恢复正确的召会生活所必需的。在提摩太前后书和提多书里，我们看见所需要有的正确人性。保罗写这些书信给提摩太和提多时，召会已经开始堕落，因此有召会恢复的需要。历史告诉我们，第一世纪末，召会变得堕落，罗马帝国的道德也在沦丧。到了第二和第三世纪，召会进一步的堕落，罗马社会也进一步的败坏。这可视为保罗在提后三章一至五节里之预言的应验。在一节保罗说，‘末后的日子必有艰难的时期来到。’艰难的时期指艰苦的时期，痛苦的时期，危险的时期。可以说，这预言不但应验于早期召会的堕落和罗马社会的败落，并且应验于现代基督教的堕落和现代社会的败坏。所以，提摩太前后书和提多书对我们是很适用的。

提后三章二至五节里有十九个项目，描绘了败坏的人性。二节说到八项：‘那时人要成为爱自己者、爱钱财者、自夸者、狂傲的、毁谤者、违背父母的、忘恩负义的、不圣的。’在今天年轻的一代里，许多人违背父母；他们如此行，习以为常，还想要向人炫耀，甚至

以此为夸口。不但如此，在今天的世代中，难得有人真正对别人心存感恩。儿女对父母，学生对老师，以及员工对雇主，常是忘恩负义。不仅如此，今天人们生活不圣洁，甚至满了污秽。三节提到另外六项：‘无亲情的、不解怨的、好说谗言者、不能自约的、性情凶暴的、不爱良善者。’无亲情就是不顾父母、儿女、手足或亲属。

这幅图画描绘出今天的光景。不解怨乃是不肯和好，就是拒绝向人让步或与人和睦。好说谗言就是批评别人，并且编造、散布各种关于别人不实的说法和谣言。不能自约就是摆脱自我约束，而性情凶暴不但是凶猛，并且像野兽一样难以驯服。四节又提到四项：‘卖主卖友者、卤莽行事的、为高傲所蒙蔽的，宁愿作爱宴乐者，不愿作爱神者。’卖主卖友就是出卖别人，这种人我们无法依靠。卤莽行事就是刚愎。今天许多人心思高傲且刚愎；我们应当与之相反，在我们的灵里刚强。（参弗三 16，提后一 7。）在今天的世代，许多人作爱宴乐者，不愿作爱神者。在世界各地，周日成了娱乐日。

一般说来，这日不再被人视为主日，就是主的子民安息在祂里面并敬拜祂的日子。反之，人宁愿将他们的周末用于寻欢作乐，也不愿用来与主交通并敬拜祂。三章五节提到最后一项：‘有敬虔的外形，却否认了敬虔的能力。’许多基督徒虽然有敬虔的外形，却否认敬虔的能力。基督是敬虔的能力。许多基督徒有敬虔的外观，周日按时上教堂，但他们没有经历基督是敬虔的能力。

因此，他们只有敬虔的外形，没有基督作敬虔的实际。说过败坏人性的十九个项目以后，保罗在五节说，‘这等人你要躲开。’这相当于他嘱咐提摩太要‘逃避青年人的私欲’。（二 22。）要让主恢复正确的召会生活，我们需要将祂的人性应用于我们一切的所是和所作。没有享受耶稣的人性，我们在主的恢复里就无法有正确的召会生活。

在主恢复里的青年人若违背父母，无论他们如何在召会聚会中尽功用，都不能被主用来恢复正确的召会生活。他们若真实的与主交通，主会嘱咐他们要与父母和好，并顺从父母。他们或许仍然违背父母，但他们灵里深处会知道，他们必须顺从。这是因为在他们由神所造的好心里，有审判的火定罪他们的背叛。他们不可随从今世的趋势。（罗十二 2。）反

之，他们必须宣告自己不同于这一代背叛的青年人，他们要凭着主的恩典顺从父母，并要拒绝留在今世的毁坏、败坏和堕落之下。青年人若刚强站住，抵挡今世的潮流，世人就会珍赏主恢复里青年人佳美的人性。

我们要有分于正确召会生活的恢复，就要享受耶稣的人性，使我们成为正确的人。我们不该是人性被毁坏，并且随从这败坏世代趋势的人。反之，我们需要将耶稣的人性应用于日常行事为人的每一细节。我们必须不同于随从今世趋势的人。我们要刚强站住，借着享受耶稣的人性，抵挡今世的潮流。譬如，今天的人满了仇恨又无亲情，但我们必须被耶稣人性里爱的情操充满。

享受耶稣人性的路

在提摩太后书我们不但在消极方面看见一幅败坏人性的图画，也在积极方面看见享受耶稣人性的路。要享受耶稣的人性，我们首先需要呼求主。（二 22。）借着呼求主，我们就可有分于祂的人性。其次，我们需要吸入圣经中神的气。三章十六节说，‘圣经都是神的呼出。’圣经既是神的呼出，我们就可吸入圣言中神的气。我们需要吸入神所呼出的。每次我们来到圣经跟前，就需要新鲜的吸入神圣的气。第三，我们需要运用神所赐给我们人的灵。一章七节说，‘神赐给我们的，不是胆怯的灵，乃是能力、爱、并清明自守的灵。’神赐给我们的灵，使意志有能、情感能爱、并心思清明。

没有基督，每个人都思想不平衡。然而，因为神已赐给我们清明自守的灵，我们就可以有清明、健全和健康的心思。我们需要运用神所赐给我们的灵，使我们意志刚强，情感有爱，心思清晰健全。第四，我们需要经历在我们灵里的基督。四章二十二节说，‘愿主与你的灵同在。’我们应当享受那住在我们灵里的基督。第五，我们要在召会，基督的身体中追求基督。二章二十二节说，需要‘同那清心呼求主的人’，就是同圣徒们，追求基督。追求基督不是单独的事，乃是团体的事。我们必须同身体上其他的肢体追求基督。

恢复正确的召会生活，有赖于正确的人性。今天我们能有这样的人性，是因为我们借着呼求主的名，吸入圣经中神的气，运用我们能力、爱、并清明自守的灵，经历那住在我们灵里的基督，并同许多亲爱的圣徒追求基督，而有分于耶稣的人性。在这艰难的时期，我们必须不仅作好人，更作神人，作属神的人，好使我们能有正确的召会生活。

第二章 为着神的国享受耶稣的人性

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记一章二十六节，二十八节，但以理书七章十三至十四节，马太福音四章三至四节，八章二十八至二十九节，十九章二十八节，二十六章六十三至六十四节，哥林多前书六章九至十节，以弗所书五章三至五节，希伯来书二章十四。

在前一章我们看见，耶稣的人性是恢复召会生活所必需的。召会生活是最高的团体共同生活；为着这样的团体共同生活，需要有正确的人性。我们要实行召会生活，就需要耶稣的人性。使徒保罗写提摩太前后书的时候，已经看见为着召会生活需要正确的人性。在尽职过程中经历许多事以后，保罗领悟召会生活所需要的，不是光有属灵或神奇的恩赐，乃是要有耶稣的人性。

我们在帐幕的预表里看见，为着召会生活需要正确的人性。照着出埃及二十六章，帐幕（预表召会作神的居所）主要是由皂荚木（表征基督的人性）包金（表征祂的神性）所制成的竖板建造的。圣经学者非常留意金的重要性，却忽略皂荚木的意义。然而，主近来已给我们看见，皂荚木是帐幕的基本材质、基本结构、和站立的能力。帐幕要被立起，需要皂荚木为其站立的力量。而装饰帐幕的金，使帐幕灿烂、美丽且有价值。譬如，在同样由皂荚木包金制作的见证柜上有金牙边。（二五 10~11。）这指明在帐幕里的金主要是装饰用。然而，帐幕站立的力量不在于金，乃在于皂荚木。这就是说，虽然神圣的事物和属灵的恩赐使召会美丽、荣耀并有价值，但乃是耶稣的人性使召会能站立得住。

帐幕的竖板不是用任何别种木头作的，乃是只用表征基督人性的皂荚木作的，这很有意义。正如用来提供帐幕站立力量的只有一种木头，就是皂荚木，照样，能成为召会站立能力的也只有一种人性，就是基督的人性。我们不但需要基督的神性，也需要祂的人性。基督的神性给召会属灵的装饰，而祂的人性是召会站立的能力。

败坏的人性是地上一切问题的源头

今天地上一切的问题和悲剧，都是由于缺少正确的人性。拦阻神完成祂定旨的，主要是被撒但败坏的人类，因人类已是全然邪恶、毁坏并腐败。今天在家庭、学校、工厂、社群、政府和国际事务中，一切的问题都来自败坏、毁坏并腐败的人性。政治家、教育家、科学家和金融家想要处理这些问题，只能对付外状，无法对付源头。这是因为他们未能认清，这些问题是出于败坏和毁坏的人性。

所以，唯一能解决这些问题的路，乃是对付源头，就是败坏的人性。基督进入我们里面拯救我们，是要变化我们的人性。祂的心意不是要对付我们一切外在的问题，乃是要对付我们的人性，对付问题的源头。许多基督徒只看重基督在祂神性里对他们的所是。他们珍赏基督是神的儿子，赞赏祂是美妙的神圣人位，是人所需要的救主。然而，他们没有看见基督在祂人性里对他们的所是。

许多基督徒盼望有一天会像神一样。这样的盼望符合神的心意，就是我们信徒在基督第二次来临时要像祂。（约壹三2。）然而，我们若要像神，就需要作个正确的人，就是要有正确的人性。没有一个人性毁坏的人，在基督回来时会像神。唯有具备正确人性的信徒，在基督第二次来临时会像神。神为了使我们像祂，就借着对付我们的人性，来摸我们问题的源头。神需要一个国将祂彰显神渴望得着有正确人性的人。

创世记一章启示，神创造诸天与地，但因着撒但背叛神，宇宙落在神的审判之下，并变得荒凉。（1~2。）然后神来进行祂的工作，恢复被破坏的宇宙，并进一步创造。神造光，造广阔的空间，并使旱地露出来。（3~9。）神这样作，是在预备光、空气和地，为要产生生命。旱地从水中浮现之后，青草、菜蔬和树木一表征植物生命，最低等的生命，无意识的生命一就产生了。不但如此，水里、空中和地上的活物一表征动物生命，较高等的生命，有意识的生命一也产生了。恢复的宇宙包括了诸天、地、植物生命和动物生命，美妙又吸引人，并且提供美丽的环境让神的定旨成就。然而，无论宇宙及其亿万造物有多美丽，都无法完成神永远的定旨，使祂得显明。神要按着祂的形象彰显祂自己，这个定旨只能借着人的生命来成就。所以，神需要人按着祂的形象并照着祂的样式彰显祂。

创世记一章头二十五节陈明一幅图画，描绘宇宙连同诸天、地、无数种类的植物生命、和各种动物生命。然而，这幅图画少了宇宙的中心一人。因此，二十六节启示，在神格里的

三者当中举行关于创造人的会议：神说，‘我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人。’‘我们’含示神格的三者，‘按着我们的形象，照着我们的样式造人，’这发表含示人是三一神的彰显。所以，神说，‘我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人，’含示在已过的永远里，神格的三者一父、子、灵一举行过会议，祂们在会中定意创造人，使人能彰显三一神。神格的三者似乎在说，‘宇宙中没有一样受造之物彰显我们。

所以，我们必须造人，使人按着我们的形象，并照着我们的样式彰显我们。’在二十六节神接着说，‘使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切爬物。’人受造不但要按着神的形象彰显祂，并且要运用祂的管治权管理万有以代表祂。神要得着彰显，就需要一个能让祂在其中得显明的范围，领域。这范围就是神的国，在其中神的管治权得以施行，并且祂的秩序得以维持，使神能得着彰显。人受造是要施行神的管治权管理万有，包括每种爬物，其中之一是蛇，就是撒但的化身。神给人管治权，用意是要人治理地并对付背叛神的撒但。因此，神需要人性，不仅是要彰显祂，并且要维持祂的国，使祂在这范围里能得着显明。我们要荣耀神，就需要成为神的国，在这范围里祂才能得着彰显。

罗马十二章启示召会是基督的身体，（4~5,）十四章则揭示召会是神的国。十七节说，‘神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。’这节指明在现今的世代，召会乃是神的国。基督的身体是神的国，就是神可施行祂权柄的范围。神乃是为着祂的彰显施行祂的权柄。今天全地的人都在撒但的混乱中；在任何一个人类群体中都没有神圣的秩序或权柄。神无法在这样混乱的情况中得着彰显；反之，在一切混乱和脱序的人群团体里，所彰显的乃是魔鬼，他是撒但混乱的源头。

正确的婚姻生活，是丈夫基督与祂的妻子召会之间关系的表号；那就是说，已婚的夫妇该彰显基督与召会。（弗五 22-33。）这意思是，基督徒夫妇应当在召会生活中显明神。然而，夫妻间若常争论、争辩和争吵，就会有混乱，彰显撒但。在这样的婚姻生活中，神无法得着祂的国，就是使祂得彰显的范围。夫妻争论并发脾气时，脸上所显明的不是在基督里的神，乃是魔鬼撒但。

然而，他们若学习有分于基督的人性，作正确的人，婚姻生活就会是美妙的范围，使神圣的秩序在其中得以维持，并使神得彰显。神的形象要得彰显，需要神的管治权、神的国。这是神按着祂的形象造人，并将祂的管治权托付人的原因。没有神的管治权、神的国一神

得以施行祂权柄的范围，神无法按着祂的形象得着彰显。信徒需要有正确的人性，好成为召会，作神在现今世代的国。

耶稣的人性是神的国所需要的

但以理七章十三至十四节描述人子基督在祂升天里的来临：‘我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来；祂来到亘古常在者那里，被领近祂面前。权柄、荣耀、国度都给了祂，使各族、各国、各方言的人都事奉祂。祂的权柄是永远的权柄，不能废去，祂的国必不毁坏。’照着这段话，权柄、荣耀、国度都给了这一位像人子的，而不是像神子的，这很有意义。换句话说，国度给了那在为人地位上的耶稣。

因此，主耶稣宣告，在复兴的时代，即要来的国度时代，祂作人子要坐在祂荣耀的宝座上。（太十九 28）这指明人是神国的中心和构成成分。为着神的国，神需要人。神的国主要的构成成分乃是有正确人性的重生之人，而不是天使，天使只不过是信徒的仆役。（来一 14。）因此，我们需要作正确的人。然而，这不是说，我们该努力改良自己的人性。既然我们的人性彻底的败坏、毁坏且腐败，我们就不该寄望于它。反之，我们需要有分于耶稣的人性。我们生活的源头应该不是我们的人性，乃是耶稣的人性。我们不该想要作天使，乃要作正常的人。

主耶稣作为耶稣的灵已进入我们里面，所以祂对我们是便利的。（徒十六 7。）主使祂自己对我们成为便利的，用意不是要把我们作成天使，乃是要我们作正常的人，好成为正确的配偶、儿女、学生和邻居。有些基督徒渴望作个伟大的传道人或有恩赐的讲员，却不知道住在他们里面的主，最主要的是渴望他们有耶稣一般的人性。譬如，年轻学生弟兄也许会向主恳切祷告，要成为有恩赐的人，但主可能会指明，祂主要的渴望乃是使他成为正常的人，作个勤奋向学、顺从师长的学生，借此为他的同学设立好榜样。虽然我们无法凭自己作正确的人，但主在我们里面用祂的人性供应我们。

主耶稣是我们的救主，以祂的丰富供应我们，好使我们成为正常的人。我们该有耶稣的人性。有一次，我与一位弟兄谈话，他相信所有的真信徒都会在来世千年国与基督一同作王管理地。我不赞同他所信的，反而跟他进行道理上的辩论，我请他想想我们实际的状况，

说，‘看看今天基督徒的光景。主耶稣若是今天来，给我们君王职分，我们会够资格作王么？我们会知道如何作王掌权么？’我们若诚实，许多人会承认，我们还不适合作王。君王不是松散的，乃是正确且有分量的。我们要在千年国里作王，就需要有耶稣的人性作到我们里面并建造在我们里面。

真实的变化是要将耶稣的人性作到我们里面，并建造在我们里面。变化不是使我们成为美妙的天使，乃是成为正确的人。神主要的兴趣不在于天使，乃在于人。祂的国，祂的管治权，不是用天使建立的，乃是用人建立的。所以，我们无须努力作伟大的传道人、口才好的讲员、有恩赐的人或天使，我们需要作个享受耶稣人性的正常人。正确的丈夫既不是少爱妻子，也不是用天然的情爱过度爱妻子，乃是柔细、平衡的，以耶稣那样的人性爱妻子。正确的人，不管老幼，都在主里孝敬父母。（参弗六1~2。）

今天在家庭'学校、社区、社会和国家里一切的问题，其唯一的源头就是败坏的人性。虽然人堕落了，但主借着祂的死救赎我们，并用祂的生命恢复我们，使我们得救，而有祂的人性。召会生活乃是今世神的国。我们借着成为重生的人，今天就能成为神的国。信徒若在脱序和混乱的光景中，就无法成为神的国。仇敌狡诈的策略就是毁坏我们的人性，并带进脱序和混乱；而神的救恩恢复我们的人性，使神得着祂的国，在这范围里祂能施行祂的权柄并得着彰显。今天我们作为召会必须有耶稣的人性，好成为神的国，在这范围里秩序得以维持，神得着彰显。我们在人性里要正常、健全且平衡。我们人性的每一面都该是正确的，包括对待配偶的态度，和穿着的方式。有人来到我们中间时，应当看见正常为人的榜样。

耶稣的人性是承受神的国所需要的

林前六章九至十节、加拉太五章十九至二十一节、和以弗所五章三至五节都启示，有败坏人性的人在要来的千年国不得承受神的国。林前六章九至十节说，‘你们岂不知，不义的不能承受神的国么？不要受迷惑，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作婬章的、同性恋的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。’加拉太五章十九至二十一节说，‘肉体的行为，都是明显的，就是淫乱、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、私图好争、分立、宗派、嫉妒、醉酒、荒宴以及类似的事；关于这些事，我现在事先告诉你们，正如我先前说过的：行这样事的人，必不得承受神的国。’

以弗所五章三至五节说，‘至于淫乱、并一切污秽、或是贪婪，在你们中间连提都不可，如此才与圣徒相宜；还有淫辞、妄语、或是粗鄙的戏言，都不相宜，宁下说[®]谢的话。因为你们晓得这事，知道凡是淫乱的，或是污秽的，或是贪婪的，（就是拜偶像的，）在基督和神的国里，都得不到基业。’这几段话启示，不是所有的信徒在千年国期间都会有分于国度；唯有得胜的信徒，被耶稣的人性构成的信徒，才能在来世有分于神的国。所以，我们要承受神的国，必须是有耶稣人性作到我们里面的正常人。

耶稣的人性，是属灵争战所需要的信徒需要耶稣的人性，使他们能从事属灵的争战抵挡撒但。属灵的争战主要是靠正确的人性。若是我们的人性不正确，我们就会被撒但击败，并且不能站在属灵争战的地位上。属灵的争战是在神与撒但之间。神是创造者，撒但是神的造物之一，是堕落的天使，背叛神并成为祂的对头。神不会直接对付这背叛的造物，免得贬低祂身为创造者的地位。因此，神需要另一个造物一人一来对付撒但。

因为撒但知道人在属灵争战中至为关键，他就煽动人堕落，为要破坏并毁坏人。因此，头一个人亚当未能征服神的仇敌。然后神就成了一个名叫耶稣的人，第二个人，来对付撒但。（林前十五 47。）耶稣和撒但之间的第一场争战，发生于祂在旷野受试诱时。主被那灵引到旷野里受撒但试诱四十天以前，就受了浸，而诸天在祂受浸的时候开了，并且父神章告：‘这是我的爱子。’（太三 16~17。）撒但利用神的章告作基础，据此试诱主离开祂作人的地位，要祂采取神子的地位。因此，撒但对祂说，‘你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼吧。（四 3。）

主知道撒但狡诈的计谋，就回答：‘人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’（4。）事实上，主在告诉撒但：‘我是神的儿子，但我站在作人的地位上来击败你。我是作为人来废除你。’在马太八章二十九节鬼称主为神的儿子，试诱祂离开作人子的立场。他们不称祂为人子，免得他们被击败。在二十六章六十三至六十四节，大祭司，魔鬼的代

表，问主是不是神的儿子时，祂回答：‘从此以后你们要看见人子，坐在那大能者的右边，驾着天上的云而来。’马太福音给我们看见，主一再被试诱要离开祂作人的立场，并采取祂作神儿子的地位，但祂坚定的站在祂作人的地位上，击败魔鬼和鬼。

希伯来二章十四节说，‘儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自具有分于血肉之体，为要借着死，废除那掌死权的，就是魔鬼。’主成为肉体，使祂能借着祂在肉体里并在十字架上的死，废除魔鬼。（约一 14，三 14，十二 31，罗八 3。）除非我们有耶稣那样的人性，否则就会被撒但击败，因而失去与他争战的立场。我们若在家庭生活、学校生活、或群体生活中缺少耶稣的人性，就不可能击败撒但。正确的人性是我们与撒但从事属灵争战的立场。我们必须有耶稣那样的人性，才能在神的仇敌面前有刚强的立场。撒但惧怕人性正确的人，惧怕在日常生活中站在耶稣人性立场上的人。撒但无法击败站在耶稣人性立场上的人。耶稣的人性的确是得胜的。在撒但面前，我们要站住，要享受耶稣的人性。只要我们立在耶稣的人性上，就必得胜。

当我们有耶稣的人性，并借此运用神对撒但的管治权时，我们就是神的国，是神施行祂权柄的范围。在这样的范围里，我们按着神的形象彰显神，并显明基督。这就是召会作神的国。我们需要有分于耶稣的人性，并将其应用于日常生活每一个细节。我们不必努力像天使，只要行事为人像正常的人。这意思是我们该作正确的配偶、父母、儿女、学生、老师或工人。我对青年人非常有负担。召会的前途在于年轻的一代。别人来到我们的聚会中，会留意我们的青年人如何行事为人。

例如，他们也许会观察青年人的发型，或他们对父母的态度。所以，召会生活中的青年人若站住抵挡这世代的趋势，别人就会领悟，我们的青年人与召会以外的人不同。我们的青年人若有正常的为人生活，站住抵挡败坏世界的潮流，就会对混乱脱序的世界作相反的见证。召会生活会往前多远，主的恢复会扩展多广，就要看我们年轻的一代。他们若接受基督的人性，就会成为团体的素祭，就是素祭所预表之基督团体的复制。

照着旧约的预表，素祭是细面（表征基督的人性）与油（表征神的灵作基督的神性）调和组成的。（利二 4。）借着享受基督作我们的素祭，我们就会成为祂的复制；我们在人性里就会细致、平衡、完全。基督的人性是召会生活的本质。青年人应当在祷告并与祂交通时，将这事带到主面前。愿主怜悯这年轻的一代，使他们领悟他们为着主恢复的使命。在

这黑暗的时代，主已托付他们享受基督的人性，并抵挡败坏世代的潮流，好将祂的恢复扩展到全地。

第三章 享受基督作我们的平安祭

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：利未记三章，七章十一至二十一节 | 二十九至三十四节。

燔祭和素祭是平安祭的基础

利未记一章和二章分别陈明燔祭和素祭，而三章陈明平安祭。平安祭是基于燔祭和素祭。三章五节说，‘亚伦的子孙要把这些〔平安祭的脂油与内脏〕烧在坛的燔祭上，在火的柴上，是献与耶和華為怡爽香气的火祭。’平安祭是基于燔祭，因为若没有燔祭，就没有地方让平安祭在其上焚烧。平安祭是基于神对燔祭的满足。（六 12。）有燔祭的焚烧作基础，神就悦纳平安祭。照着七章，平安祭也是神与人享受素祭的结果。（37）因此，平安祭与素祭有关。（37。）在旧约里，有各突不同的素祭为感谢之故与平安祭一同献给神。（11~13。）所以，平安祭是基于燔祭，并且是享受素祭的结果。没有燔祭和素祭，就不可能有平安祭，因燔祭和素祭构成平安祭的基础。

这与我们的经历有关。我们借着经历基督作燔祭和素祭，就与神有平安。燔祭预表基督，祂所过的生活是完全的，是绝对为着神并为着神的满足；燔祭也预表基督是使神的子民能过这样生活的生命。（一 9，约五 19，30，六 38，七 18，八 29，十四 24，林后五 15，加二 19~20。）借着享受基督作燔祭，我们就能过绝对为着神的生活。素祭预表基督在祂人性的生活里，而作素祭主要元素的细面，表征基督细致、完全、柔细、平衡的人性。借着享受基督作素祭，我们的人性就变得细致、完全、柔细且平衡。

我们若绝对为着神，并在人性里细致且平衡，与神就有平安，但我们若只为着自己，并在人性里粗鲁、粗糙且不平衡，与神就没有平安。我们与神有平安，是基于我们绝对为着神，并且在人性里细致且平衡。平安祭表征基督作我们与神的平安，使我们在交通和喜乐中与神并与人一同享受祂。（民十 10，申二七 7。）基督是我们的平安祭，这事不但关乎我们与神有平安，并且关乎我们与基督身体上同作肢体的人有平安。

我们若为着自己，并且在人性里是粗鲁和粗糙的，我们与神或与身体上其他的肢体就不会有平安。已婚夫妇要享受真平安，就需要绝对为着神，并在人性里细致且平衡。他们若绝对为着神，但在人性里却不细致平衡，他们之间会没有平安。他们要过平安的婚姻生活，就需要享受基督作燔祭和素祭，因平安祭是基于这两种祭。

我们若要与神并与基督身体上其他的肢体有平安，就需要享受基督；祂绝对为着神，祂的人性细致且正确。今天世上没有平安。人与神之间没有平安，甚至人与人之间也没有平安。许多家庭、学校、工作场所、甚至宗教团体中，都没有平安。今天人切望平安。他们常谈论平安，却没有平安。他们不明白，平安乃是基督自己。以弗所二章十四节说，基督‘自己是我们的和平〔平安〕’。基督能作我们的平安祭，因为祂是我们的燔祭和素祭，是那绝对为着神并在人性里完全的一位。我们若享受基督作燔祭和素祭，借此成为一个绝对为着神，并在人性里细致的人，我们与神之间，并彼此之间，特别在家庭里，就会有平安。

在夫妻之间，父母儿女之间，兄弟姐妹之间，亲戚之间，就会有平安。在基督里我们享受美妙的平安。平安祭是主筵席的预表享受平安祭是旧约对享受主筵席的预表。在现今召会时代，我们要将一分基督作平安祭带给神，正确的时间是在擘饼聚会中。照着哥林多前书，主的筵席是利未记的平安祭在新约的应验。（林前十 16~18, 21。）在旧约里神的子民享受平安祭不该在家里，乃该在会幕里。换句话说，神的心意不是要以色列人自己私下享受平安祭；祂的心意乃是要他们将平安祭带到会幕，让神和祂的子民团体的享受。会幕表征召会的聚会。因此，我们在召会的聚会中可以享受基督作我们的平安祭，使我们不但与神之间有垂直的交通，也与同作信徒的人有水平的交通。

在主的筵席上，我们享受基督作平安祭，使我们与神并与同作信徒的人有交通。在席上，基督作食物供我们享受。为要成为我们的享受，基督成为肉体且钉十字架。在林前十章十六节保罗说，‘我们所祝福的福杯，岂不是基督之血的交通么？我们所擘开的饼，岂不是基督身体的交通么？’基督的血和身体现今都在桌上，就是坐席的地方。基督的血与身体分开，指明祂的死。基督在十字架上被杀，为要作我们的享受和平安。我们赴主的筵席时需要领悟，桌上的基督是我们与神之间，并与所有亲爱信徒之间的平安。

尽管有人尝试要将不同种族和国籍的人带来并联合在一起，世上仍有许多人因种族和国籍问题受苦。然而在洛杉矶召会中，有来自许多不同种族和国籍的信徒，包括西班牙裔人、

非洲裔的美国人、白种人、亚洲人和犹太人。尽管种族文化和国家特性不同，他们中间却享受美妙的平安。他们在主面前感觉不到彼此的不同，只感觉到对主的享受。在主的筵席上，召会中的信徒享受一种与神并与彼此之间奇妙的平安和一，因主是他们的享受、平安和一。

我们这样来到主的筵席上，乃是新耶路撒冷的小影；新耶路撒冷是终极的平安祭，我们在其中要享受三一神作平安，直到永远。作我们平安的这位基督，不是我们私下在家里所享受的基督，乃是我们到会幕里所享受作为平安祭的基督。我们唯有到会幕里，才可享受基督作我们与神并与信徒的平安。我们若来召会聚会，特别是擘饼聚会，就会享受到与神并与所有圣徒之间的平安。有分于基督作我们的平安祭，借此享受与所有信徒之间的平安，是很美妙的。

今天要使较年轻的一代与较年长的一代相合，极其困难。这世上许多年轻人看不起年长的人和他们的文化。然而，在召会生活中我们享受基督作平安祭，年轻的一代和年长的一代之间，有平安和一。我们越赴主的筵席，就越与同作信徒的人有平安。假定一位弟兄与另一位信徒有难处。倘若他们都参加擘饼聚会，并享受基督作平安祭，就会享受祂在垂直一面作他们与神之间的平安，并在水平一面作他们彼此之间的平安。

没有什么像正确地有分于主的筵席，那样保守我们与同作信徒的人在平安里；主的筵席不是宗教仪式，乃是旧约平安祭的预表真实的应验。为这缘故，我们必须至少每周一次赴主的筵席。若是可能，我们每周可以有一次以上的擘饼聚会。古时候早期信徒天天在家中享受主的筵席，擘饼以享受主作他们的平安。（徒二 42，46。）参加一次擘饼聚会，在其中享受主作平安祭，常常比听好几篇信息更有益处，许多难处因此解决，我们也被带进平安和基督身体的一里。在作我们美地的基督身上劳苦，并在聚会中将祂献上照着利未记三章，带来祭牲作平安祭的人，必须‘按手在供物的头上，宰于会幕门口’。（2。）按手在供物的头上，就是使自己与那供物联合。这启示出，要将基督作平安祭献给神，我们需要主观的经历基督，使我们与祂是一。我们所享受作我们平安祭的基督，不是诸天之上客观的基督，乃是日常经历中主观的基督。我们若缺少日常对基督的经历，因此不能将一分基督带到召会的聚会中，我们在聚会中对基督的享受就会非常少。

结果，我们可能变成有敬虔的外貌，并且只是为着宗教崇拜和肤浅的敬拜而来在一起。然而，我们众人若天天经历基督，然后将我们的这一分基督带到主的筵席上，将其献给神，我们对基督就会有美妙的享受。我们必须承认，甚至在主恢复里的众地方召会中，我们在主的筵席上对基督作平安祭的享受，也还没有完全达到这个高标准。原因是在于，虽然好些圣徒每天经历基督，并将他们那分基督带到主的筵席上，但大多数圣徒仍无法把一分带来，在聚会中将其献给神。

举例说，在擘饼聚会时我们常常花许多时间唱诗歌，很少时间用来赞美主并彼此分享我们对祂的享受。歌唱的确胜过保持安静；然而我们必须承认，我们在聚会中唱诗歌，常常只是要填满时间。我们对基督的享受若是丰富的，在主的筵席上就不需要花许多时间歌唱；反而会一位一位，自然而然彼此分享我们对基督的享受，借此在信徒面前将我们所享受的基督献给神。在主的筵席上用大半的时间歌唱，或许指明我们属灵的贫穷。

我们常常在聚会中感到属灵上贫穷，觉得缺乏基督的丰富，并缺少献给神的那一分基督。然而，同时我们又深知必须在聚会中尽功用。结果，我们可能就点一首诗歌。这种尽功用的方式很贫穷，因为这不是基于对基督正确的经历。我们在日常生活中若对基督没有真实的经历，在聚会中就不会有一分基督献给神。结果，聚会就不太丰富。

古时候以色列人要来在一起过指定的节期，并在献平安祭时吹号。（民十10。）倘若大多数人没有在美地上劳苦，只有少数人将他们的分带来作平安祭，节期就不会丰富，只有分量很少的平安祭给以色列人享用，并且他们过完了节还是饥饿且不满足。然而，倘若大多数以色列人都在美地上劳苦，并且将大型的祭牲带来作平安祭，节期就会丰富，百姓也会满享平安祭归给他们的分而得满足。

同样，我们需要在作美地实际的基督身上劳苦，收割祂丰富的出产，带到擘饼聚会中献给神，使祂满足，并彼此喂养。在这样的聚会中，我们得着丰富的喂养并完全的满足。我们在擘饼聚会中所享受作为平安祭的基督，不是客观的基督，乃是我们在日常生活中所经历主观的基督。

基督借着十字架的血成就和平

照着利未记三章，献祭者按手在平安祭的头上，宰于会幕门口以后，祭司要把血洒在坛上和四边。（2, 8, 13。）赎罪祭的血被带进至圣所，在神面前弹在遮罪盖上，为要满足神公义的要求，（十六 14~15,）而平安祭的血洒在坛上和四边，献祭者所站的地方，使他有平安，知道他的罪已得赦免。（来九 14。）这符合歌罗西一章二十节，这节说「基督’借着祂在十字架上的血，成就了和平’。把血洒在坛上和四边，指明坛的四边都洒了血，从四个方向都看得见。这含示在主的筵席上，无论我们在那里，都能看见血。因此，无论我们景况如何，都可应用基督的血，而享受祂作我们的平安祭。

我们来赴主的筵席时，撒但那控告者常常会控告我们，使我们想起自己的失败和缺点。他告诉我们，因为我们是污秽的，所以没有权利享受主作我们的平安祭。这事发生时，我们就该将神儿子耶稣的血指给撒但看，（约壹一 7, 9,）并且宣告：’你可以将我的失败指给我看，但我告诉你要注意耶稣的血。我们因着血就有平安。’我们赴主的筵席，不是在自己里面有什么功绩；除耶稣的血以外，我们没有人够资格，因为我们没有人是完全、纯正或洁净的。然而，在血的遮盖之下，我们可在主的筵席上享受祂。为这缘故，我们在擘饼聚会中可以祷告：’在你血的洁净之下，我们来赴你的筵席。’每当我们来赴主的筵席，就该领悟我们需要祂的血，因我们借着血，才可享受祂作我们的平安祭。

享受平安祭的五方

照着利未记三章和七章，享受平安祭的有五方：神、供职的祭司、祭司体系（包括所有的祭司）、献祭者、和被洁净之人的会众。供物的脂油和内脏是神的分。（三 3~5。）脂油指明甜美和柔细，因为是牲畜最柔细、甜美和美味的部分。供物的脂油和内脏作神的食物，表征唯独神能完全珍赏并享受基督内里的所是。（太十一 27）

我们不完全知道在基督内里的所是里有什么；我们不完全领会在祂的心思、情感、意志、心和灵里有什么。基督隐藏、甜美和柔细的内脏乃是神的分，因为唯有神完全知道并珍赏基督内里的所是。享受平安祭的第二方是供职的祭司，就是献’平安祭牲之血和脂油的’祭司。（利七 33。）这祭司享受特别的分—四种饼和祭牲的右腿作举祭。（14, 32~34。）

照着七章十二至十三节，供职的祭司有分于四种饼：调油的无酵饼、抹油的无酵薄饼、用油调匀细面作的饼、和有酵饼。调油的无酵饼、抹油的无酵薄饼、用油调匀细面作的饼指素祭。所以，在供职祭司对供物的享受上，素祭是与平安祭成对的。十四节说，从素祭中，

供职的祭司’要从各样的供物中取一个饼，献给耶和华为举祭；这要归给洒平安祭牲之血的祭司’。

素祭表征基督的人性，而举祭表征升天的基督，因为举起表征升天。基督在祂的升天里被举到诸天之上。素祭被举到空中，好献给神为举祭，表征为人的基督，作为在升天里的一位被献给神。今天升天基督的人性，是供职的祭司特别的分。右腿可视为牲畜最强壮的部分。它给供职的祭司作举祭，这意思是供职的祭司享受平安祭最刚强的部分。对基督最高的享受，乃是经历祂在祂的力量里作升天的一位，作我们的举祭。我们要享受基督最刚强和最高超的分，就需要作供职的祭司。

享受平安祭的第三方是祭司体系，包括供职的祭司。（29-31. 34。）所有的祭司都享受胸作摇祭。摇含示行动，预表基督在祂的复活里行动。因此，摇祭预表在复活里的基督。不但如此，胸表征拥抱的爱。因此，把祭牲的胸作摇祭，摇一摇，表征复活的基督在祂拥抱的爱里。这指明所有作新约祭司的信徒，都有权利享受复活的基督在爱里作他们的摇祭。摇祭的胸是所有祭司共同的分，但举祭的腿是只为供职的祭司所保留特别的分。因此，供职的祭司享受摇祭的胸，也享受举祭的腿。这表征所有的祭司都享受复活的基督在爱里作他们共同的分，但供职的祭司还享受升天的基督在力量里作他特别的分。既然基督的升天包括祂的复活，对升天基督的享受就含示对复活基督的享受。因此，供职的祭司享受在复活里带着爱的基督，也享受在升天里带着能力的基督。

享受平安祭的第四方是献祭者。献平安祭的人享受供物的肉。（15~18。）享受平安祭的第五方是被洁净之人的会众，包括所有的祭司。神所有洁净的子民都能享受牲畜其余的肉。（19~21。）这指明主的筵席是为着神所有的儿女，无论他们刚强或软弱。只要信徒蒙保守脱离一切的不洁，他们在享受基督作平安祭上就有一分。在召会生活中，对基督的享受不单赐给刚强的信徒，也赐给软弱的信徒。供职的祭司对平安祭特别的享受以色列人若错过一次所定的节期，就会错过在那节期中对平安祭的享受。

然而，他若去过节，就会享受到一分平安祭，只要他蒙保守脱离一切的不洁，因而没有从神的子民剪除。（19-20[^]）只要以色列人去过节，无论他们是祭司'献祭者、或会众的一分子，都有权利在会幕享受一分平安祭。同样，每当信徒赴主的筵席，只要他们不是必须从基督身体的交通中除去的邪恶、不洁的人，就有权利享受基督作平安祭。（十 16-17）

无论他们每天对基督的享受多丰富或多贫穷，无论他们在聚会中多主动或多被动，都能在主的筵席上享受基督作平安祭。

在享受平安祭的五方中，献祭者比会众享受更大的分，（利七 15~21）祭司又比献祭者享受更大的分，因献祭者只有权利享受供物的肉，而祭司除了供物的肉以外，还有权利享受摇祭的胸。然而'除了神自己享受平安祭的脂油和内脏以外，供职的祭司享受平安祭最大的分。神洁净的子民，得享受平安祭的肉；祭司体系中的祭司，得享受摇祭的胸；供职的祭司，得享受四种饼和举祭的腿。

同样的原则，我们不但该赴主的筵席，也该作供职的祭司，在聚会中主动将基督分授到人里面，使我们享受基督特别的分。要紧的原则是，我们越多赴主的筵席，并在聚会中将基督作平安祭供应人，就越享受基督作平安祭。那些在召会聚会中尽职、尽功用并事奉最多的人，就是享受基督最多的人。我们无须在聚会中保持安静，乃要学习主动尽职、事奉并尽功用，使我们不但能在会众当中享受共同的一分基督，也能享受给供职的祭司那特别的一分基督。

第四章 在主的筵席上享受基督作平安祭

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：利未记三章'七章十一至二十一节，二十九至三十四节，民数记十章十节，哥林多前书十章十六至十八节，二十一节。

祭坛是主筵席的预表

林前十章启示主的筵席（为着新约经纶里的信徒），乃是祭坛（为着旧约经纶里的以色列人）的应验。在本章里，保罗讲到主的筵席时，说，‘你们看那按着肉体是以色列人的，那些吃祭物的，岂不是与祭坛交通的人么？’（18）古时以色列人有祭坛；今天我们在基督里的信徒有主的筵席。正如以色列人围绕祭坛享用平安祭，（出二十 24，）我们也照样可在祂的筵席前，有分于基督作平安祭的实际。（林前十 16~18。）

平安祭是基督的预表

民数记十章十节记载耶和華对以色列人的吩咐：‘在你们欢乐的日子和所定的节期，并月朔，你们献燔祭和平安祭的时候，也要吹号；这都要在你们的神面前作为纪念。’基督是平安祭的应验；祂是我们的平安，使祂能作我们的享受。我们对基督的享受，乃是以色列人节期之预表的应验，因节期是享受的事。以色列人献平安祭的时候吹号，表征信徒向全宇宙（包括所有的人、天使和鬼）宣告，我们在主的筵席上与神之间并彼此之间有平安，且享受基督作我们的节期。世上的人渴望有平安。

例如，联合国多方谈论，致力谋求世界和平。然而，世上仍然满了冲突。今天我们需要向地上所有的人宣告：‘来看主的筵席。在这里我们有奇妙的节期，享受基督作我们的平安祭，因我们与神之间并彼此之间有平安。’正如以色列人当节期献平安祭的时候吹号，我们也照样需要在主的筵席上为基督欢呼，宣告我们享受祂作我们的平安祭。呼喊并宣告我们对基督的享受，的确是值得的。

关于基督作我们的平安祭，虽然新约没有用明言给我们清楚的描述，旧约却给我们一幅胜过千言万语的图画。例如，我们看一个人的照片，就看见他长相如何；但若没有照片，人即使用许多话描述，我们仍可能对他的相貌没有正确的概念。要看人长相如何，最好是透过照片，不是透过言语。这说明我们来看旧约预表的重要性；预表所描绘的事物，无法用言语完全陈明。神在祂的智慧里赐给我们神圣的启示，首先是在旧约里摆出图画、预表，然后在新约里陈述与那些预表对应的说明或应验。利未记三章、七章和民数记十章里所陈明的图画，以一种明言无法描绘的方式，描绘基督是平安祭。因此，使徒保罗在林前十章没有详细解释关于享受基督作平安祭的事，却暗指利未记里几段清楚描绘平安祭的预表。今天我们不在预表的时代，乃在应验的时代。在新约的经纶里有主的筵席，就是祭坛的应验；有祂的身体和血，就是平安祭的应验；并有章扬我们对基督的享受，就是在献平安祭时吹号的应验。

我们可将圣经中神经纶的图画，比喻为由数千块分散碎片所组成的拼图。我们需要仰望主给我们智慧，将所有的碎片拼在一起，使我们有神经纶的完整图画，完整观点。在已过四十年间，我一直将这大'拼图'的碎片拼在一起。同样，我们都需要将主话语中各个段落放在一起，包括利未记三章和七章、民数记一章、与林前十章，好看见一幅图画，层不享受基督作平安祭的意义。领略、珍赏、经历并陈明基督照着利未记三章，平安祭能来自不同的动物，或是出于牛群，或是出于羊群。可能一位献祭者献上一只公牛，另一位献上一只羊羔，再有一位献上一只山羊。（出二四5，利三1，7，12，四10，九4，民六14，七17。）

不同种类的平安祭表征我们对基督不同程度的享受。基督自己是一样的。希伯来十三章八节说，'耶稣基督，昨日、今日、直到永远，是一样的。'然而，在我们对祂的领略、珍赏、经历并陈明上，祂是不同的。也许一位信徒享受基督作公牛，另一位享受祂作羊羔，而再一位享受祂作山羊。羊羔温和且柔顺，（赛五三7，）山羊却是狂野的。一位信徒见证他享受基督作他与神之间甜美的平安，基督对他而言也许是柔顺的羊羔。同时，另一位信徒见证他经历基督作他与妻子之间争吵后的平安，基督对他而言也许是山羊。基督自己是一样的，但照着我们的经历，祂是不同的。

我们要先领略基督、珍赏祂，然后经历祂。借着经历祂，我们就据有祂，祂也成为我们的。然后我们可以将我们所经历的基督带到召会聚会中，将祂献给神。利未记一章二节说，‘你们中间若有人献供物给耶和華，要从牛群羊群中献牲畜为供物。’译为‘供物’的原文是各耳板（qorban），意思是‘礼物’。所以，供物是给神的礼物。

古时，神将迦南美地赐给以色列人作产业。（书十四1。）以色列人在美地上劳苦，然后将他们所享受并珍赏的美地出产，回头献给神作礼物。同样，神已赐给我们许多礼物，其中最大的就是基督；祂是美地的实际。（西一12~13。）我们要在作我们美地的基督身上劳苦，使我们将祂当作礼物献给神。换句话说，我们需要经历并享受基督，为要将父赐给我们作礼物的亲爱基督，回头献给父神作礼物。没有什么像我们将基督作礼物献给父，那样摸着父的心；没有什么比这样的礼物对祂更甜美、亲爱。

我们若这样将基督当作平安祭献给神，就会享受在我们与神之间的平安，是无法形容的美妙、甜美、宝贵且馨香。假定一位父亲给他每个孩子一千元作礼物。倘若每个孩子都用那笔钱投资，赚得利润，购买贵重的东西，在家人相聚时献给父亲作享受，父亲的心会深受感动。然后，父亲又将所有的礼物与孩子们分享，这享受真是美妙，父亲享受孩子们，孩子们也彼此享受。这是相互的享受。有这样相互的享受，在父亲与孩子们之间，以及孩子们彼此之间，就会有平安。

同样的原则，我们来赴主的筵席，需要将父神赐给我们作礼物，并我们所经历的基督带来，将这位基督当作礼物，作为平安祭献给神。父享受基督内里的丰富作生命的丰盛（由平安祭的脂油所表征），以及基督柔细、丰富和宝贵的内里部分（由平安祭的内脏所表征）。祂不但要享受基督这奥秘的分，还要与我们分享平安祭其余的部分，使我们彼此相互享受基督作平安祭。正确的主的筵席不是宗教礼拜，乃是享受基督作我们的平安。愿主怜悯我们，今后在众召会中，我们聚擘饼聚会时，都将所经历的基督当作平安祭献给神，作祂的满足，也作我们相互的享受。

为感谢的平安祭和为还愿的平安祭

利未记七章十五至十六节说，‘他为感谢所献平安祭牲的肉，要在献的日子吃，一点不可留到早晨。若所献的供物是为还愿，或是甘心献的，要在献祭的日子吃，所剩下的第二天也可以吃。’这段话说到为感谢的平安祭，和为还愿或是甘心献的平安祭。在我们的经历中，前者与神给我们的有关，而后者与我们给祂的有关。为感谢的平安祭，由那些因为主向他们有所赐给而感激主的人献上。例如，信徒也许为着高学位、高薪的工作、新车或华屋，向主献上感谢。他们也许在召会聚会中表达他们对主的感激，感谢并赞美祂善待并恩待他们。为还愿或是甘心献的平安祭，由那些不论主是否在他们的环境中赐给他们外面的祝福，都许愿要为着主和祂恢复的人献上。

十六节里的‘甘心献’这辞指明，这是自愿的许愿，不是强迫的许愿；这样的许愿不是被迫的，乃是甘心许的。‘愿’字可视为与‘奉献’同义。那些为还愿献上平安祭的人，即使主取去他们的学位、工作、车子、房屋、甚或他们的生命，仍会将自已奉献给主与众召会。我们可以将我们的感谢比作多变的天气，将我们的许愿比作稳固的磐石。

我们的感谢或许视我们的环境而起伏，而我们的许愿却不顾环境如何而坚定站立。我在进入召会生活的第一天，就向主许愿，章告无论外面的环境如何，我会一直忠于我的愿。我章告：‘我爱主，并且我爱祂的身体，祂的召会。我甘愿为祂死。我只在意祂的恢复，并且我甘心为祂和祂的召会付任何代价—即使是我的前途或生命。’我们都需要绝对的许下确定的愿，告诉主：‘我感谢你恩待我。但我不在意外面的祝福，也不在意生死得失。我只在意你、你的定旨、和你的恢复。’为还愿所献的平安祭比为感谢所献的平安祭更强，可由这个事实指明：为感谢所献的平安祭，必须在献的日子吃，而为还愿所献的平安祭，直到献祭的第二天也可以吃。这表征为还愿所献之平安祭的维持能力，比为感谢所献之平安祭的维持能力更大。为还愿所献的平安祭，表征对基督更强、持续更久的享受。在主的筵席上，我们需要享受基督作为还愿所献的平安祭。

要天天对基督有新鲜的经历

利未记七章十五节告诉我们，为感谢所献平安祭的肉，要在献的日子吃，没有一部分可放在一旁留到早晨。关于为还愿所献的平安祭，十七至十八节说，‘所剩下的祭肉，到第三天要用火焚烧；第三天若吃了平安祭牲的肉，这祭必不蒙悦纳，人所献的也不算为祭，反成了可憎之物；吃这祭肉的人，必担当他的罪孽。’这几节显示，平安祭的肉老旧了就不能吃。平安祭的肉变老旧了，就不蒙神悦纳。这很像吗哪，也必须在收取当天享用。（出一六 19~20。）同样，我们对基督的享受老旧了，对神乃是可憎的。

基督始终新鲜，但我们对祂的经历可能变得老旧，因此对神成为可憎的。正如以色列人储存的吗哪，次日生虫变臭，我们对基督的经历也可能变得老旧，并且对神成为可憎的。

（启三 15~16。）我们听某位信徒分享见证时，可以感觉到他的见证是新的、新鲜的。然而，他若对基督没有新鲜的经历，于是一再作同样的见证，我们就会感觉到他的见证变得老旧了。我们该废弃老旧。我们每天需要对基督有新的经历，好将这些对基督新鲜的经历带到召会的聚会中。

我们对基督作平安祭的享受不但该是刚强的，也该是新鲜的。不洁的人要从主筵席的交通挪去利未记七章十九至二十一节说，‘祭肉若触着什么不洁之物，就不可吃，要用火焚烧。至于洁净的祭肉，凡洁净的人都可以吃；只是那归与耶和华平安祭牲的肉，人若不洁净而吃了，这人必从民中剪除。有人触着什么不洁净的物，或是人的不洁净，或是不洁净的牲畜，或是不洁净的可憎之物，而吃了那归与耶和华平安祭牲的肉，这人必从民中剪除。’照着这段话，不洁之人有分于平安祭就是得罪神，必须从民中剪除。这表征罪恶的人该从主筵席的交通挪去。在林前十章我们看见，在主的筵席上对基督的享受，应验了在祭坛周围对平安祭的享受，而在五章我们看见，罪恶的人该被剪除，不得有分于主筵席上对基督之享受的交通。（13。）

信徒必须蒙保守脱离至少三件在神看为可憎的事：淫乱、拜偶像和分裂。淫乱败坏人性，拜偶像羞辱神，分裂破坏基督的身体。因为神在意人性、祂自己、和基督的身体，所以不会容忍淫乱、拜偶像和分裂。首先，神恨恶淫乱，因为它败坏神所宝贵的人。人若犯淫乱，他的人性就会被破坏。在神眼中，没有什么像淫乱那样不洁且污秽，并且没有什么比淫乱更破坏人性。神不会容忍淫乱的人。

淫乱违反神道德的律法。神的律法由两方面组成：道德的律法（出二十~二三）和礼仪的律法。（出二五~利二七。）我们要记住道德的律法和礼仪的律法之间的不同。礼仪的律法不是永久的。有三种礼仪的律法可视为犹太教的三根柱子：割礼、守安息日、和关于吃的规条。在新约里这三种礼仪的律法被拆毁了。首先，主耶稣在安息日作了一些事，为要废除安息日的规条。（太十二 1~2。）借着干犯安息日，主拆毁犹太教的一根柱子。第二，犹太人一生要遵守利未记十一章里饮食的规条，但在行传十章里圣灵废掉关于吃的规条，借此拆毁另一根犹太教的柱子。第三，以色列族的男孩出生第八天都必须受割礼。（创十七 10-14，参路二 21，腓三 5。）然而，使徒保罗废除割礼，因此拆毁犹太教第三根柱子。（加五 6，六 15。）因着拆毁这三条律法（如同支撑犹太教的三根柱子），犹太教的整个结构就崩溃了。虽然礼仪的律法被废除了，道德的律法绝不会被废除，在今世、千年国、和永世都不会。例如，在马太五章主没有废除关于奸淫的诫命。反之，祂说凡看妇女，有意贪恋她的，心里已经与她犯奸淫了，（27~28，）借此加强、补充并拔高这条诫命。

不但如此，在十九章法利赛人问主，人可否因任何缘故休妻，祂就回答说，‘难道你们没有念过，那起初造人的，是造男造女，并且说，"为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体"么？这样，他们不再是两个，乃是一个肉身了。所以神所配耦的，人不可分开。’（4~6。）然后法利赛人告诉主耶稣，摩西许可他们休妻。主回应说，‘摩西因为你们的心硬，才准你们休妻，但从起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是因淫乱的缘故，就是犯奸淫；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫。’（8-9）

神关于婚姻的命定乃是，一男一女要联合，配耦成为一体，不可被人分开。既然除了淫乱，没有什么能破坏婚姻关系，除了淫乱这一件事，就没有休妻的理由。照着行传十五章里由耶路撒冷的使徒们和长老们所写，并送到外邦地众召会的书信，信徒要禁戒淫乱。（29。）在书信和启示录里，使徒们一再警告信徒要保守自己远离淫乱。（林前五 1~5，一 8，弗五 5，启二 14。）今天我们生活在淫乱的世代，许多年轻男女不在乎淫乱的罪。在帖前四章三至四节保罗说，‘神的旨意就是要你们圣别，禁戒淫乱；要你们各人晓得，怎样用圣别和尊贵，持守自己的器皿。’照着这段话，人的身体就是他的器皿。我们人的器皿必须用圣别和尊贵来保守，因为我们是按着神的形象，照着祂的样式，并为着祂永远的定旨造的。（创一 26。）在林前六章十九节保罗说，‘岂不知你们的身体，就是在你们里面之圣灵的殿么？这圣灵是你们从神而得的，并且你们不是属自己的。’在这节里保罗似乎在说，‘既然你们的身体是器皿盛装圣灵，你们就不可用淫乱不洁的罪污染它。’

因此，在十八节保罗说，‘你们要逃避淫乱。人所犯的，无论什么罪，都在身体以外，唯有行淫的，是得罪自己的身体。’不仅如此，在提后二章二十二节保罗说，‘你要逃避青

年人的私欲。’年轻人尤其必须学习逃避淫乱和青年人的私欲。其次，神不容忍拜偶像，敬拜偶像就是羞辱神。既然我们只敬拜一位神，召会就该与任何关于偶像的事物，就是神的代替品毫无关系。神不会容忍任何人敬拜偶像，借此羞辱祂的身位。第三，神不容忍分裂，分裂使信徒与基督独一的身体分开。所以，召会不该容忍任何引起分裂的人。照着提多书三章十节，分门结党的人—就是异端、分派而造成分裂的人—警戒过一两次，就该拒绝。任何涉及淫乱、拜偶像或分裂的人都是不洁的，而不洁的人必须从主筵席的交通挪去，直到他悔改，并且他的罪被主的血洁净。

我们的罪蒙神赦免并忘记

林前六章九至十一节说，’你们岂不知，不义的不能承受神的国么？不要受迷惑，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作妄章的、同性恋的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间有人从前也是这样，但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。’虽然有些人卷入罪恶、不洁的事，就如淫乱或拜偶像，但他们可以悔改，借此在主耶稣基督的名里并在神的灵里，得着洗净、圣别并称义。他们若要经历神的赦免、洗净、圣别和称义，就必须悔改、认罪、并恨恶自己的罪。

神不会赦免任何不悔改并承认自己罪的人。我们若为我们的罪悔改，并像神一样恨恶罪，祂就会赦免，甚至忘记我们的罪。（约壹一7，9。）神所赦免的，祂就忘记；神的赦免就是祂的忘记。（来八12，十17。）因此，我们的罪蒙神赦免以后，我们就需要忘记。不但如此，若有人卷入邪恶、不洁之事，而为此悔改，并且像神一样恨恶这些事，神就会赦免他们的罪，忘记他们的罪，并且借着祂儿子耶稣的宝血洁净他们。既然神都忘记他们的罪，我们也必须忘记。在主的筵席上，我们可以对基督作平安祭有丰富的享受，且与神并与同作信徒的人有美妙的交通。然而，要正确的享用主的筵席，我们就不该是老旧或不洁的，乃该是新而洁净的。这是严肃的事。我们需要一直留在对基督的享受中，借此成为新的。同时，我们需要仰望祂，使祂保守我们脱离一切不洁。我们若犯了在神看来邪恶且不洁的罪，就需要认真的将这事带到祂面前去，为我们的罪悔改，像神一样恨恶罪，并接受祂的赦免。然后神就会赦免、洁净、并且忘记我们的罪。不但如此，若有其他犯了罪的信徒为他们的罪悔改，我们也该像神一样赦免他们，并忘记他们的罪，好像那些罪从未犯过一样。借着神的救赎和洁净，我们在主的筵席上，与神之间并彼此之间就能有平安。

第五章 享受基督作赎罪祭

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：罗马书八章三节。

无意中犯罪

平安祭是基于燔祭和素祭。平安祭是基于神对燔祭的满足，（利六 12，）并且是神与人在素祭中；受的结果。（七 37。）我们若以基督作燔祭而满足神，也从基督作素祭得喂养，就会享受基督作平安祭。我们在主的筵席上有分于基督作平安祭时，就可向宇宙宣告，我们在享受基督作我们的平安，并且我们与神、与彼此有平安。然而，我们在主的筵席上享受基督作平安以后，也许发觉自己无意中犯了罪，或与其他信徒出了问题。例如，我们也许无意中对配偶发脾气。使我们发脾气的隐藏因素乃是罪。所以，照利未记所陈明各种祭的次序，三章里的平安祭之后，接着就是四章里的赎罪祭。

我们要领悟，我们堕落的人不但是有罪的，并且就是罪本身。这件事就好像金戒指不但是金的，并且本身也就是金。我们不该认为自己是良好、聪明或优秀的人；反之，我们该领悟自己就是罪。我们堕落的人乃是罪的化身。照利未记四章，必须替那些无意中犯了罪的人献赎罪祭给神，无论是为平民、官长、或以色列全会众。（2， 13， 22， 27。）本章不是说到某项特别的罪，乃是说到无意中犯罪。无意中犯罪就是在无意中、无知的、不经意的犯罪。这样无意中的犯罪，含示我们堕落的性情中有罪。

利未记四章一至十五节，二十二至二十八节：三十二节，林后书五章二十节，为‘知道’或‘称许’。保罗不知道、不称许或不认可发自我们堕落性情中的罪，启示于罗马七章。在十五节保罗说，‘我所行出来的，我不认可；我所愿意的，我并不作；我所恨恶的，我倒去作。’在这节里‘认可’这辞也可译他肉体的错误行为。在十六至十七节保罗继续说，‘若我所作的，是我所不愿意的，我就同意律法是善的。其实，不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。’在二十节保罗说，‘若我去作所不愿意的，就不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。’照保罗说，是罪使他作他所不知道、不喜欢、不认可或不称许的事。

罗马七章启示罪是一个入位，他诱骗人、杀人、住在人里面、并作违反人意愿的事。

(11»17。)如我们所指出的，保罗在二十节告诉我们，罪住在他里面。唯有活的并有位格的，才能说住。罪住在人里面，这事实指明罪像一个活的人。为这缘故，罪在罗马七章是人位化的。虽然我们可能起誓绝不再对别人发脾气，乃要一直与人有平安，但我们终究可能无意中、无知的或不经意的发脾气。同样，虽然我们能在主的筵席上与所有的信徒享受平安，珍赏他们，宝爱他们，并与他们住在一里，但会后可能在无意中不喜欢某位信徒。这指明罪住在我们里面，并且迫使我们行事违反我们的思想、愿望和存心。我们控制不了罪在我们里面的活动。

例如，新郎可能在结婚典礼中起誓要一生照顾新娘，但婚礼不久后，他可能突然对妻子发脾气，让她伤心。不仅如此，虽然我们不会意图或想要恨任何人，但有时候无意中却这样作了；无论我们愿不愿或想不想骄傲，骄傲常常从我们里面涌上来，因我们的性情中生来就有骄傲。罪在我们里面油然而生，迫使我们行事违反自己的倾向或意愿。因此，罪不是仅仅在我们外面活动或行为上的事，乃是在我们里面构成和组成上的事。需要基督作我们的赎罪祭我们无意中犯了罪，就要领悟其原因是我们堕落性情中内住的罪，并且我们需要经历基督作赎罪祭，好对付这罪。为了解决罪的问题，神就在罪之肉体的样式里，差来了自己的儿子，并在肉体中定罪了罪。(八3。)堕落人类的肉体与罪是一。我们堕落的人乃是肉体，而肉体就是罪。所以，当基督成为肉体，成为在肉体里的人，(约一14,)就是祂这不知罪的一位，替我们成为罪，为要受神审判。

我们的难处不仅仅是我们犯罪，并且我们就是罪。所以，基督不但在木头上，在祂的身体里袒当了我们的罪，(彼前二24。)祂更替我们成为罪。(林后五21。)祂被钉十字架时>我们作为罪的本身，就被钉了十字架。然而我们需要看见，基督虽然是在肉体的样式、形状里，却没有肉体的罪。(来四15。)这由摩西举起的铜蛇，为要医治罪恶的以色列人所预表。(民二一9, 约三14。)正如铜蛇有真蛇的形状、样式，却没有蛇毒，照样基督也成了罪之肉体的样式，却在任何方面都无分于肉体的罪。罪出于撒但，迸到人里面，使人不但成为罪人，更成为罪的本身，当受神审判。(罗五12。)所以，基督为要对付罪，就在罪之肉体的样式里来，死于十字架，使神在肉体中定罪罪。基督在肉体中被钉十字架时，神就定罪了撒但带进人肉体中的罪。

我们在主的筵席上享受基督作平安祭以后，也许会发现自己是罪恶的，甚至是罪本身。这时，我们该领悟需要基督作赎罪祭。罪住在我们里面，并且我们就是罪；然而，基督替我们成为罪，为要对付罪。所以，我们不需要努力调整改良自己，或发誓绝不再犯罪，只需要接受基督作赎罪祭。虽然没有善住在我们肉体之中，但基督替我们成了罪，好对付弗。

赎罪祭的血

安祭的血洒在的祭坛四边，就是献祭者所站的地方，指明血在献祭者的良心里带来平安。

（来九 14。）赎罪祭的血比平安祭的血更有意义。首先，赎罪祭的一些血被带进会幕里，并且‘在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次’，（利四 5~6. 16-17.）表征基督的血已被带到神面前，满足神的要求。神是公义、圣别和荣耀的，祂的公义、圣别和荣耀向我们发出要求。然而，赎罪祭基督的血已被带到神面前，为要满足神公义、圣别和荣耀的一切要求。其次，一些血抹在‘耶和华面前香坛的四角上’。（7, 18.）这表征我们借着基督之血所蒙的救赎，将我们带进与神的交通里。（来十 19.）

香坛的四角被赎罪祭的血遮盖，表征借着基督救赎之血的功绩，我们蒙神悦纳，并且能与祂有甜美的交通。第三，一些血抹在燔祭坛的四角上，（利四 25, 30, 34,）表征基督之血为着救赎我们是有功效的。第四，其余的血倒在燔祭坛的基部，（7, 18, 25, 30, 34,）表征在十字架的地位上，基督的血叫我们在良心里有平安，知道我们已得神救赎并蒙神悦纳。血在耶和华面前对着圣所的幔子弹七次，是为着神的满足，而血倒在燔祭坛的基部，是为着献祭者的满足。神注视对着圣所的幔子所弹的血，而献祭者注视倒在燔祭坛基部的血。当魔鬼挑动我们里面内住的罪，并使我们无意中犯罪，借此搅扰我们时，我们就需要立刻接受基督作我们的赎罪祭，领悟赎罪祭的血已弹在神面前，满足神公义、

圣别和荣耀的要求，并且在十字架地位上的血，在我们的良心里赐平安，保证我们已得神救赎并蒙神悦纳。没有赎罪祭的血，甚至我们在主的筵席上享受基督作平安祭以后，良心也可能因着罪恶的性情而满了亏欠，这性情使我们无意中犯罪。然而，因为血遮盖我们，且应付我们的需要，我们就能一直有无亏的良心。（徒二四 16.）我们享受基督作平安祭，随后就是经历基督作赎罪祭。没有后者，我们会失去前者。日复一日，我们需要接受基督作赎罪祭。

赎罪祭的身体

关于赎罪祭的身体，利未记说，盖脏的脂油和脏上所有的脂油，并两个腰子和腰子上的脂油，与肝上的网子，要烧在燔祭坛上。（四 8~10，19，26，31，35。）这指明赎罪祭的脂油和一些内脏，是为着神的满足，表征基督内里的部分，就是柔细且甜美的部分，必须献给神作祂的享受。唯有神完全认识基督内里的部分；因此，唯有神能完全享受祂内里的部分。赎罪祭其余的部分，包括它的皮，它的肉，连头带腿，其余的内脏与粪，要在营外洁净之地、倒灰之处焚烧。（11~12）灰表征基督作我们的赎罪祭，完全受了神的定罪，并且替我们经过神的审判；所以，神的审判不再在我们身上。赎罪祭的血满足神的要求，并赐给我们良心平安。灰给我们安慰，作为一个标记：虽然我们是罪人，祂的审判却不再在我们身上，因为基督作赎罪祭已代替我们彻底经过了神的审判，并且祂已代替我们，让神的定罪倾倒在祂身上。这是极有意义的事。

从宗教和世界出来，为要珍赏基督作我们的赎罪祭

赎罪祭其余的部分要在营外焚烧，其意义启示于希伯来十三章十一至十三节，这几节说，‘原来祭牲的血，由大祭司为着罪带进至圣所，祭牲的身体，被烧在营外。所以耶稣为要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。’在这段话里，营表征宗教，门指耶路撒冷城的门。既然城是属世的组织，在门外的意思就是在世界以外。赎罪祭被带到营外和门外，这表征基督被宗教和世界弃绝。所以，我们要实际的享受基督作赎罪祭，就需要从宗教和世界出来。照着我们的经历，我们若留在宗教或世界里，我们对基督作赎罪祭的珍赏就会受到限制。譬如，我们也许觉得是否发脾气或不喜歡别人，都没什么差别。

结果，我们不会感觉需要接受基督作赎罪祭。然而，我们若从宗教和世界出来，就会领悟我们的罪恶，并且知道每当我们发脾气、变得骄傲、或批评人的时候，就需要接受基督作赎罪祭。我们要领悟，基督被宗教和世界弃绝，是为要作我们的赎罪祭。基督作赎罪祭受凌辱，乃是在宗教的营外和世界的门外。所以，我们若要享受基督作我们的赎罪祭，就需要从宗教和世界出来。然后我们会领悟，基督作我们的赎罪祭是何等亲爱且宝贵。

应用并献上赎罪祭，在程度上有所不同

赎罪祭可以是公牛犊、公山羊、母山羊或母绵羊羔。（利四 3, 14, 23, 28, 32。）公牛比山羊更刚强，更有活力。为着祭司和会众，赎罪祭是公牛；（3, 14~15;）为着官长，是公山羊；（22~23;）为着平民，是母山羊或母绵羊羔。（27~32e）既然祭司在神的会众当中是领头人，他的赎罪祭就比平民的赎罪祭更为严肃。赎罪祭大小不同，表征我们对赎罪祭基督的珍赏程度有所不同。基督作赎罪祭，自己没有不同；祂总是一样。然而，照着我们特定的需要，我们如何实化、献上并应用基督作赎罪祭，程度上会有不同。例如，若是一般的信徒感觉有罪，只要享受基督作母山羊所表征的赎罪祭。