

The Shadow



Of Heavenly Things



天國之影，蘭道夫鄧恩著，第一會幕和第二會幕。

作者：約瑟夫·皮特曼

天上的影子

介紹

「亞當（希伯來文「人」的意思）是按照上帝的形像或本性創造的，並在一段未指明的時期內過著義人的生活。在那段時間裡，人沒有肉體和精神上的死亡。亞當被創造後，上帝將他安置在伊甸園，並至少給了他三條指示。」

1. 繁衍後代。
2. 照料和維護花園[工作]。
3. 不可吃分別善惡樹上的果子[遵守]。

沒有任何跡象顯示亞當和夏娃拒絕繁衍後代或照料伊甸園。

然而，當他們受到撒旦的誘惑時，他們選擇了屈服於想要像神一樣智慧的慾望，違背了神的命令，吃了禁果。他們與神的關係從此破裂。結果，肉體和靈性的死亡進入了他們的生命和被創造的世界。

上帝並沒有拋棄他們，而是啟動了救贖和和解人類的計劃。他們塵世間的獻祭、儀式和禮節，都是預表，象徵那將在拿撒勒人耶穌道成肉身的神身上顯現的完美而永恆的獻祭或贖罪祭。

「所以，不要讓人在飲食、節期、月朔或安息日的事上論斷你們。這些都是將來之事的影兒，那實體卻是基督。」（西 2:16）

預言

預言是指先知將接收到的一個或多個訊息傳遞給其他人的過程。這些資訊通常包含神聖的啟示、詮釋或對未來事件的預示（參見神聖知識）。預言的過程特別涉及先知與資訊來源（神聖來源）之間的雙向溝通。本課末尾列出了族長時代和摩西時代與基督相關的預言及其應驗情況。

類型

a. 預表是神為了闡明某種真理而刻意安排的。它可以是：(1) 一個人；(2) 一件事；(3) 一件事物；(4) 一種制度；或 (5) 一種儀式。預表最常出現在摩西五經（創世記、出埃及記、利未記、民數記和申命記）中，但在其他經卷中則較為少見。預表的應驗，或稱預表的實現，通常出現在新約聖經中。

b. 「預表」是指一種預示性的行為或事件，其中一件事、一個人或一種情況旨在代表另一件在某些方面與之相似，但未來且遙遠的事情。「對應物」是被預示的事物。舊約中的預表也被稱為影子，而它所預表的新約中的現實則被稱為實體、明確的形象、實質或現實。

“要正確解讀類型語言預言，必須將其屬靈化。類型是對應類型的預言。”

「由於兩件事物在某些特徵上相似，因此可以用另一件事物的名稱來指代其中一件。在某些情況下，人們會用描述影子的語言來指代實體。」...「我們必須認識到，原型和正原型並非同一事物。它們之間只有一些相似之處。此外，影子不如實體。原型是暫時的。實體出現之後，就不可能再回到影子的狀態。」

類型學（對類型和符號的研究與解釋）

1. 類型 - (希臘文 tupos) 在羅馬書 5:14 中，保羅宣稱亞當「是那將要來的那位的預表、象徵、代表、模式 (tupos)」；即基督。

2. 影子 (希臘文 :Skia) 歌羅西書 2:17 提到，摩西律法體系中的某些要素被稱為「將來之事的影子」；「他們作為利未祭司，事奉天上的事，如同榜樣和影子」（希伯來書 8:5）；律法是將來美好事物的影子—

不是事物的本來面目（希伯來書 10:1）。

3. 複製、例子、模式（希臘文 :Hupodeigma）與希伯來書 8:5 中的「影子」一起使用（參考希伯來書 9:23）。

4. 比喻、象徵、例證、形象、預表（希臘文 parabole）希伯來書 9:9 提到，會幕的某些元素是「現今時代的象徵」。「他以為神甚至能叫他從死裡復活，從比喻意義上說，神也確實把他從死裡接回來了」（希伯來書 11:19）。

5. 原型、真像、象徵、對應、模式、副本、形象（希臘語 antipupon，在希伯來書 9:24 中譯為“形象”或“模式”，在彼得前書 3:21 中譯為“相似的形象”或“真像”）。

「預表都根植於真實的歷史；人物、地點、事件、職位、行動、制度等等，都是上帝特意挑選的，為基督教體系的到來做準備。上帝設計預表是為了預示它在新約中的實現。」

父權時代

以下這篇關於父權時代預表與影子的文章引自網站 feedingonchrist.com/old-testament-personal-types-and-shadows-of-christ。文章內容為喬治亞州里士滿山新約長老教會的尼古拉斯·T·巴齊格 (Nicholas T. Batzig) 的個人觀點和解釋。如同所有觀點與解釋一樣，它們並非受聖靈啟示，其有效性也未可知。讀者可自行判斷並接受或拒絕這些觀點。Thebiblewayonline.com 網站不對其解釋和觀點發表任何意見。

聖經明確指出亞當是基督的預表，因為祂是人類的代表（羅5:12）。保羅在羅馬書5:12-21中詳細闡述了亞當預表基督最主要的方式之一。亞當身為全人類的元首，以及他悖逆給全人類帶來的罪惡、敗壞和死亡，與基督作為全人類的元首，以及信徒因祂的順服和代贖之死而得的稱義，形成了鮮明的對比。在哥林多前書15章中，亞當也被視為基督的預表，祂地上的身體與榮耀的基督及其子民復活的身體形成了對比。在這兩段經文中，預表既有相似之處，也有不同之處。

亞伯被視為基督的預表，因為祂是第一個為義受苦的人（太23:34-35）。該隱對他兄弟的敵意最終指向了上帝。司布真說：「如果該隱能掐住上帝的喉嚨，他早就這麼做了。」這正是人們在基督被釘十字架時所做的。亞伯因正確地敬拜上帝而死。耶穌因著時常遵行天父的旨意而死。亞伯是第一個殉道者。耶穌是與亞伯對應的殉道者。《希伯來書》的作者告訴我們，「耶穌的血所說的比亞伯的血所說的更美」（來11:4；12:24）。正如亞當一樣，亞伯也透過對比預表基督。他與基督的相似之處在於，他為義殉道；他與基督的對比在於，他的血呼求的是復仇，而基督的血呼求的是憐憫。

塞特是基督的預表，因為他是女人的“後裔”，正如他的名字所暗示的，他被“揀選/安置/立”在亞伯的位置上。我們的主耶穌基督是“女人的後裔”，這指的是他最終實現了創世記3:15的應許。塞特只是實現差派「救贖後裔」這一聖約應許的一個典型步驟。在此，我們在研讀舊約時必須注意一個指導性的解釋原則。因為神的啟示與救贖者的第一個應許（創3:15）有著內在的聯繫，而這第一個應許要透過「女人」生一個男孩來實現，所以從亞當和夏娃開始，每一代人都要滿懷期待地盼望救贖應許的實現。我們在夏娃給該隱取名這件事上就看到了這一點。創世記 4:1 記載：“亞當與妻子夏娃同房，夏娃懷孕，生了該隱，說：‘我從耶和華那裡得了一個男子。’”

夏娃憑著信心盼望上帝已經實現了祂給她一位救贖主的承諾，儘管事實遠非如此。救贖主的期盼也與建立基督將要出自的聖約血脈息息相關。塞特站在…

該盟約血統的首領。

以諾預表基督，因為他「與神同行，卻不屬於神」。以諾是品行極為正直的典範。他肉身升天，預表基督的肉身升天——基督「與神同行，卻不屬於神」。以諾的肉身升天預表耶穌的復活和升天，也預表所有因信與基督聯合之人的肉身復活。

挪亞是基督的預表，因為他扮演著“第二個亞當”的角色；他並非“第二個人”或“末後的亞當”，而是那位將要來的基督的預表。正如神賦予亞當創造的使命，要他繁殖後代，祂也賦予挪亞再創造的使命。主

上帝曾指示亞當可以吃什麼。同樣，挪亞也得到了關於食物的指示。挪亞通常被視為新人類的代表。耶穌則是新人類的元首。挪亞的名字意為「安息」。他的父親給他取名「安息」，說：“他必使我們從耶和華神所咒詛的地上得享安息。”挪亞與家人離開方舟，進入新世界，這在通常意義上只是帶來了安息。但基督，這位更偉大的挪亞，卻真正賜下世人靈魂的安息（太11:25-30）。唯有基督藉著祂的死和復活，成就了新世界的安息。

洪水之後，上帝保守人類，是為了實現祂的應許（創3:15），差遣女人的後裔去擊碎蛇的頭。祂也保守挪亞在方舟上，因為救贖主在挪亞的腹中——可以說（路加福音3:23, 35-37）。由於彌賽亞尚未降臨，如果上帝徹底毀滅世界，祂就違背了祂的應許。

他留下餘民，為的是使人類繁衍增多，也為的是使基督能降臨，救贖無數的人。雖然洪水是墮落世界罪惡的審判，但它永遠無法將罪惡從人心中除去，只有基督的救贖才能做到。上帝應許，祂絕不會再以同樣的方式毀滅世界，而祂毀滅世界的原因也正是祂最初毀滅世界的原因（創1:12）。

6:5-7 ;8:20-22）簡言之，基督的人性在挪亞的腰間，方舟裡的一切，包括挪亞在內的一切，都將在救贖計畫的展開中使用。

約伯是基督的預表，因為祂是一位義人，也是一位受苦者。約伯經歷了屈辱和榮耀，這與救贖主的受苦和榮耀遙相呼應。當約伯受魔鬼試探時，上帝對他進行了考驗。耶穌也受魔鬼試探時，上帝對他進行了考驗。正如上帝藉著約伯的苦難使祂得益處（約伯記42:12），祂也藉著基督的苦難使祂得益處。耶穌是那位義人，祂的受苦彰顯了上帝的義。

麥基洗德是基督的預表，因為祂是祝福亞伯拉罕的君王兼祭司。舊約中沒有人同時擔任這兩種職分。耶穌是祂教會的先知、祭司和君王。

麥基洗德在三個職分中的兩個職分上預表了耶穌（亞6:12-13）。他是「公義的王」和「祭司的王」。耶穌就是那位在十字架上「公義與平安相親」的君王（詩85:10）。如同之前的麥基洗德一樣，耶穌「沒有生的開始，也沒有死的終點」。祂是麥基洗德所指的永恆祭司。祂從未被取代，也永遠不會被取代，祂是教會的大祭司。

亞伯拉罕是基督的預表，因為祂是典型的陌生人和外邦人。如同救贖主一樣，祂其實「無處安身」。作為聖約的元首，祂也是許多國家的父親。耶穌是信徒的「永在之父」（以賽亞書8:18 ;9:6 ;詩篇45:16 ;希伯來書2:13）。這些信徒代表著來自各族、各民、各語的祂的子民。聖經中的應許據說是賜給「亞伯拉罕和他的後裔……就是基督」的。所有賜給亞伯拉罕的應許，都是賜給祂的，因為祂是恩典之約的預表。最終，這些應許都賜給了耶穌基督，並在祂裡面得以實現。

以撒預表基督，因為祂是應許的「亞伯拉罕之子」。上帝的應許是直接賜給亞伯拉罕的，與祂的兒子（後裔）有關。新約聖經處處教導我們，耶穌才是亞伯拉罕真正應許的兒子。然而，當上帝最初賜下應許時，所指的應許之子是以撒。以撒的出生和生平也預表了救贖主。

正如以撒的出生是上帝超自然量的體現一樣，耶穌的出生也是如此。

以撒預表了救贖主，因為他是上帝命令獻祭的唯一其他人，雖然上帝阻止了亞伯拉罕獻祭以撒，但上帝說他「象徵性地」死了又復活了（希伯來書 11:19）。耶穌，亞伯拉罕真正的、更偉大的後裔，被獻祭、復活，並回到了父那裡。

雅各預表基督，因為祂是上帝揀選的，被上帝命名為「以色列」。在以色列成為一個國家之前，祂首先是一個人。這一點意義重大，因為福音書顯示耶穌才是真正的以色列。「以色列」這個名字首先被賦予一個人，這表明預表性的以色列也將是一個人。雅各生下了國家教會；耶穌生下了祂的教會。耶穌是上帝的「選民」（賽42:1）。祂是“以色列的末後人”，也是真以色列的代表。

約瑟是基督的預表，他遭受不公正的對待，然後被高舉去拯救他的兄弟們。

約瑟經歷了一系列的死亡和復活，預表了「基督所受的苦難和祂所要得的榮耀」（彼得前書 1:10-11）。他被兄弟們嫉妒和憎恨，遭受他們的迫害，最後卻被高舉到統治當時世界上最強大國家的權地位。耶穌，這位更偉大的約瑟，被他的同胞和兄弟們嫉妒和憎恨，被他們殺害，然後被高舉到至高無上的權柄和榮耀之中，用天上豐盛的糧食餵養世人，從而拯救他們。feedingonchrist.com/old-testament-personal-types-and-shadows-of-christ

馬賽克時代

約瑟死後多年，上帝興起摩西，帶領祂的子民脫離埃及的奴役。

他們渡過紅海後，便擺脫了奴役。之後，上帝透過摩西與這些前奴隸立約。這個約通常被稱為「摩西律法」。

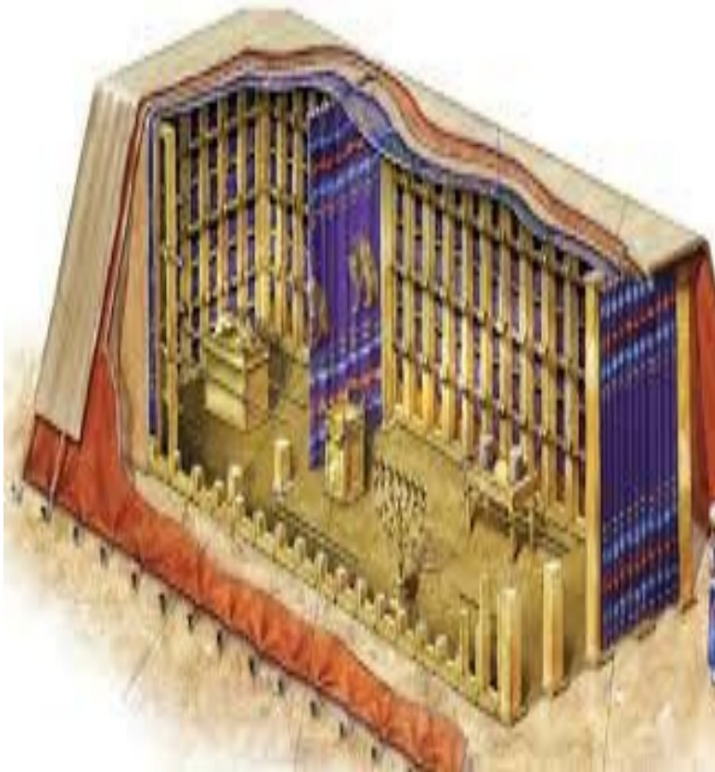
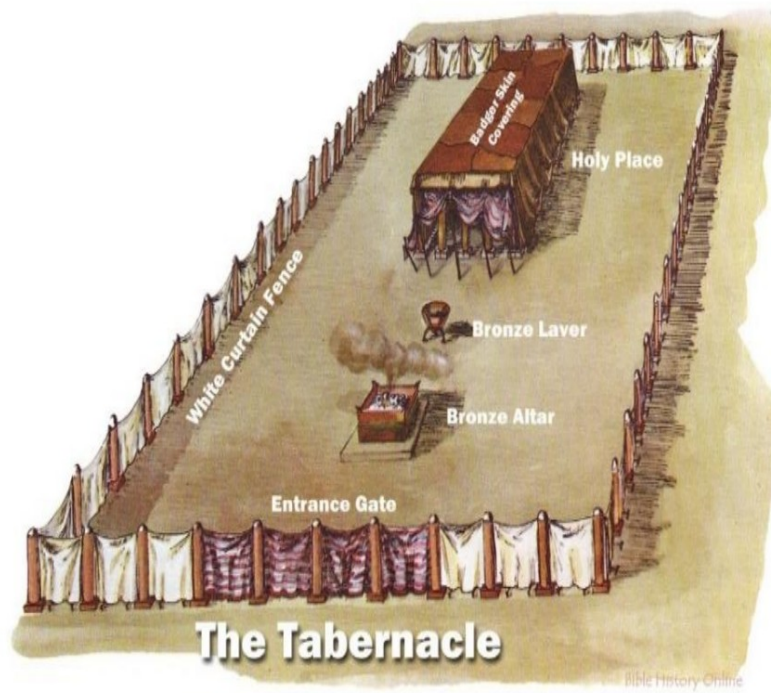
上帝也賜給摩西建造會幕及其內部器物的具體計劃。會幕建成後，上帝進入至聖所。由於缺乏信心，這群我們今天所知的以色列人流浪了四十年，才被允許進入上帝應許給亞伯拉罕、以撒和雅各的土地。

受聖靈感動，摩西和其他作者記錄了他們的歷史，我們稱之為舊約。它涵蓋了從創世到上帝「恰逢其時」啟示世人，並透過拿撒勒人耶穌的贖罪犧牲提供罪得赦免（救贖）的時期。

希望以下圖片能幫助您理解約瑟夫·皮特曼對預表和象徵的個人解讀。聖經之路出版社不對其觀點的準確性發表任何意見。

1. 第一幅圖描繪了以色列人按支派在會幕周圍安營紮寨的情景。
2. 第二幅畫描繪了祭壇上的燔祭，以及上帝降臨在至聖所（約櫃和施恩座所在之處）的情景。
3. 第三幅圖是剖面圖，顯示了至聖所和聖殿的佈局和內容。
至聖所。
4. 第四幅圖是藝術家對聖幕內容物的構想。







天體之影

或者

第一會幕和第二會幕。

作者 :約瑟夫·皮特曼

「可向作者本人（地址 :艾爾利大道 ,阿瑪代爾)購買 ,或向澳大利亞出版社（地址 :墨爾本伊麗莎白街528號)購買。本書收益將捐贈給阿瑪代爾救助之家。1893年。約瑟夫·皮特曼。」

《天上事物的影子 ,或第一和第二會幕》。墨爾本 :澳洲出版社 ,1893年。電子文本由科爾維爾·史密斯提供。HTML渲染由厄尼·斯特凡尼克完成。1999年8月15日

章節

序言和引言

第一章 :陰影與實質

第二章 :摩西·基督

第三章 :受鼓舞的工人

第四章 :材料

第五章 :法庭

第六章 :結構

第七章 :覆蓋物

第八章 :銅祭壇

第九章 :洗濯盆

第十章 :聖職

第十一章 :聖地

第十二章 :陳設餅桌

第十三章 :香壇

第十四章 :至聖所

第十五章 :大祭司

第十六章 :結論

前言

這篇小作的內容寫於八年前。當我來到維多利亞殖民地時 ,本來打算出版它 ;但發現馬斯頓弟兄關於同一主題的精闢論述已在出版 ,便將手稿擱置一旁。然而 ,在思考如何幫助我們的救助之家時 ,我突然想到 ,或許可以藉此機會將我的這篇拙作公之於眾。我與馬斯頓弟兄會面 ,他一如既往地寬宏大量 ,很快就讓我打消了任何競爭的顧慮 ;並敦促我付梓出版 ,因為這個領域遠未被充分探索。現在我只想說 ,如果這篇作品對我的讀者有所幫助 ,哪怕只是一點點 ,我都會感到無比欣慰 ;如果他能向他人推薦 ,從而提高銷量 ,使救助之家受益 ,那更是讓我感激不盡。 JP

介紹。

揭開未來的面紗是神聖的。聖經出自天命的眾多證據中，或許最確鑿的莫過於它對未來的奇妙預言。聖經運用了兩種方法：第一，透過“確切的預言之言”，即上帝“自創世以來藉著祂先知的口所賜的”；第二，透過預表和象徵。通常情況下，「即將發生的事件是否真的會提前顯現其預兆」或許值得商榷，但聖經無疑是如此。毫不誇張地說，整個基督教體系都已在舊約聖經中透過預表和預言得以預示。新約聖經中約有500處引用舊約。幾乎所有這些引用都是為了見證耶穌基督信仰的真理。因此，聖經的兩大部分——舊約和新約——之間存在著緊密的聯繫，必須將它們結合起來研讀，才能理解「上帝的一切旨意」。這篇短文的篇幅僅限於探討這項令人愉悅的研究的一個面向。讓我們祈求光明和指引，願神的榮耀歸於我們，願我們能在祂的光明中看到光明。

以色列人從被擄埃及到進入迦南的旅程，是一系列預表和象徵，預示著我們從罪的捆綁中脫離出來，最終得勝進入榮耀的歷程。摩西作為以色列的領袖，也始終是耶穌基督的預表。以下新約經文充分證明了這一點：“弟兄們，我不願意你們不知道，我們的祖宗都曾在雲下，都從海中經過，都在雲裡、海裡受洗歸入摩西，也都吃了一樣的靈糧，喝了一樣的靈水；所喝的是出於那隨著他們的靈磐石，那磐石就是基督。”

。這些事都是我們的榜樣（附註：在這些事上，他們成了我們的預表）。」（哥林多前書 10:1-6）；「摩西說：『主神要從你們弟兄中給你們興起一位先知像我，你們要凡他所吩咐你們的，都當聽從他。』凡不聽從那先知的，必從民中滅絕。」（徒 3:22-23）；「四十年之久，他惱怒誰呢？不是那些犯罪，屍首倒在曠野的人嗎？他向誰起誓，不可進入他的安息呢？不是向那些悖逆的人嗎？我們看到，他們不能進入安息，是因為不信。「所以，我們應當敬畏，免得你們中間有人因未得著進入祂安息的應許而顯得失落（來3:17；4:1）。即便我們無法引用這些經文，二者之間的相似之處也如此顯著，令人無法否認。讓我們簡要地追溯一下。以色列人在埃及遭受殘酷的奴役，他們的境遇極其屈辱。

這就是人類的境況：被罪捆綁、玷污、墮落。上帝差遣摩西帶領以色列人脫離奴役，獲得自由。耶穌被差遣來拯救我們脫離罪惡和毀滅。

摩西的品格和生平與耶穌驚人地相似。他知道自己是以色列的拯救者（使徒行傳 7:25），因此「不肯稱為法老女兒的兒子；他寧願和神的百姓同受凌辱，也不願暫時享受罪中之樂；他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他仰望所要得的賞賜」（希伯來書 11:24-26）。同樣，耶穌「本來富足，卻為我們成了貧窮，叫我們因祂的貧窮可以成為富足」（哥林多後書 8:9）。「他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難」。

（來12:2）這種相似性是真實的，儘管它實際上只是實體的影子。這種類比

然而，這仍在繼續。摩西以許多奇妙的神蹟證明了他的神聖使命。彼得論到耶穌說：「以色列人哪，請聽我的話：拿撒勒人耶穌，是神在你們中間用異能、奇事、神蹟證明給你們的人，正如你們自己所知道的。」（使徒行傳 2:22）耶穌也確實說過：「我奉我父的名所行的事，可以為我作見證。」（約翰福音作見證。）（約翰福音作見證。 10:25）逾越節的設立——宰殺羔羊，與無酵餅和苦菜一同食用；人們腰束帶，腳穿鞋，手拿杖；門楣和門框上塗滿羔羊的血；滅命天使越過：這一切都生動地展現了寶貴的新約之事。「基督，我們的逾越節羔羊，已經為我們獻祭了。」我們憑著信心接受了祂，帶著悔改的苦楚，卻也帶著盼望的喜樂，從枷鎖和羞辱中掙脫出來，決心過一種嶄新而奉獻的生活。我們憑著信心，躲在祂十字架的寶血之下，我們如此懼怕和理應承受的神的忿怒，竟蒙祂恩典地免去了！

摩西帶領百姓，在神的帶領下。經文記載：「法老容百姓走以後，神並沒有領他們走非利士地的路，雖然那路近，因為神說：『恐怕百姓看見戰爭就後悔，返回埃及去。』於是神領他們繞道，從紅海的曠野走。」（出埃及記 13:17, 18）

雖然我們無法在地圖上找到以色列人所走的路線，但可以肯定的是，耶和華帶領他們走了一條奇特的道路，這條路以他們世俗的智慧是絕不會選擇的。據我們所能較為確定的推測，那條「近在咫尺」的道路似乎是一條通往曠野的捷徑，可以避開紅海。然而，上帝並沒有讓他們走這條路，而是帶領他們“繞道而行”，穿過崎嶇的山區，最終抵達紅海邊。任何一位人類將領都會認為這是極其愚蠢的舉動。我們也能想像到，當百姓看到眼前的大海、兩側難以逾越的群山，以及身後兇猛的法老和他的軍隊時，他們的心情。但上帝從一開始就預見了結局，而他們卻沒有，這決定了最終的結果。耶和華對摩西說：「你為何向我呼求呢？你吩咐以色列人往前走。你舉起你的杖，向海伸杖，把海分開。」（出埃及記 14:15-16）摩西照著做了；百姓在摩西的帶領下，走乾地過了海；埃及人緊隨其後，被回流的洪水，神，這說明了一個偉大而重要的真理：神的道路非同我們的道路。這件神深不可測的眷顧之舉，其實正是祂行事方式的普遍體現。在神的話語中，這樣的例子不勝枚舉，在這些例子中，神的命令和道路，在有限的理性看來，似乎荒謬絕倫。我只要提及耶利哥城周圍吹響號角；基甸的軍隊被削減到只剩三百人，去面對米甸人的大軍；乃縵在約旦河受洗；盲人的眼睛被抹上泥土，神吩咐他到西羅亞池去洗眼睛。面對這樣的誡命，人的理性顯得茫然無措。若非這些事蹟之後還有後續，我們非但不會敬畏這無限的智慧和能力，反而會因這些誡命看似荒謬而感到冒犯。然而，神帶領百姓以奇特的方式穿越紅海，這事實提醒我們什麼？它又預示著從罪惡和定罪到福音的自由的進程中的哪一步？答案是洗禮。

保羅說：「我們的祖先都曾在雲柱下，都曾穿過紅海，都在雲裡、海裡受洗歸入摩西。」他又說：「這些事都是我們的榜樣。」（附註：我們預表的象徵。）由此可見，以色列人受洗歸入摩西，是…

他們的拯救者，在雲和海中，預表了他們受洗歸入基督。在我看來，這個比喻如此完整，以至於我看不出任何人會對此產生懷疑。我們已經看到，逾越節預表了基督寶血的救贖，百姓的態度預表了我們對基督的信心和對上帝的真誠悔改，他們甘願被引領著穿越紅海。現在，如果我們翻開新約，查考基督和祂受聖靈感動的使徒所闡明的救恩之道，我們就會發現，穿越紅海必定是洗禮的預表，除此之外別無其他。我們慈悲的主在賜給使徒大使命時說：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。」（太28:19）正如以色列人委身於摩西，成為他的門徒，跟隨他過紅海，正式受洗歸入他，並親眼目睹他們舊主人的徹底覆滅；同樣，悔改的信徒也委身於基督，成為他忠實的門徒，跟隨他受洗，然後像太監（徒8）一樣歡欣雀躍地繼續前行，因為他的罪孽和捆绑已被打破、埋葬，永遠不再被記念。這是神奇妙的方式。許多人認為這毫無意義、荒謬可笑、多此一舉。讓我們謹慎，不要重蹈以色列人抱怨的覆轍，也不要像乃縵那樣目光短淺。相信神的道路安全正確，僅僅因為那是神的道路，這樣的人是有福的；因為當他僅僅遵循本分的道路，在理性無法指引的時候，他所展現的正是對神永不謬誤的智慧的信心，而不是對自身愚昧短視的理性的信心。

讓我們進一步探討這個比喻。以色列人漂泊的故事以及上帝與他們的關係，在新約聖經中多次被用作基督徒生活的例證或象徵。

1. 他們沒有固定的住所。他們不斷遷徙，永不停歇地旅行，有時臨近應許之地，有時又遠離，但他們始終懷著在「流奶與蜜之地」安息的盼望。新約聖經一再使用這個比喻來解釋基督徒的生活。「因為我們在這裡沒有長存的城，乃是尋求那將來的城」（來13:14）我們是“寄居的，是客旅”，渴望那“永遠的安息”；那時我們將“永遠與主同在”。

2. 曠野荒蕪，他們的每日所需都來自天上。被擊碎的磐石湧出洪水，一路伴隨他們漂泊。摩西說：「耶和華領你經過那又大又可怕的曠野，那裡有火蛇、蝎子，有乾渴無水之地；他使水從堅硬的磐石中流出；他用你祖先所不認識的嗎哪領你到曠野，為要苦煉你，試驗你，使你末後得益處。」（申 8:15-16）「你要記念耶和華你神在曠野引導你這四十年的一切路程，為要苦煉你，試驗你，要知道你心裡的意念如何，是否願意遵守他的誡命。他苦煉你，任你飢餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪口給你吃，使你知道人活著不是耶和華單靠你十年，乃是靠你所出的一切。」

「年」（申 8:2-4）。「對每一位真正的基督徒來說，能夠將新約中此處所象徵的寶貴真理應用在自己身上，是一件令人喜樂的事。」那磐石就是基督，」保羅說（哥林多前書 1:18）。

10:4）「耶穌說：『我就是從天上降下來的生命之糧，叫人吃了就不死』（約翰福音 6:51）就基督徒的屬靈生命而言，這個世界如同荒漠，但他欣喜地知道「人活著不是單靠食物」。

3. 新約作者常以以色列人在曠野中的抱怨、悖逆和懲罰作為警示和預表，使我們受益。「曠野中的蛇」預表基督被「高舉」在十字架上。百姓抱怨，上帝就差遣火蛇毀滅他們；當他們向上帝呼求憐憫時，上帝吩咐摩西用銅打造一條蛇，盡可能地仿照火蛇，掛在桿子上，凡仰望它的，都可以得醫治。耶穌用這條蛇來預表自己。這個預表確實非常引人注目，但耶穌將自己比作蛇，這難道不奇怪嗎？然而，那並非一條真正的蛇，而是蛇的樣式。那麼，耶穌“取了罪身的樣式”，為要“為罪獻上自己，好在肉體中定罪罪案”，這個象徵意義是多麼真實啊！使徒保羅說：「這些事都是我們的鑑戒，叫我們不要貪戀惡事，像他們那樣貪戀。你們也不要拜偶像，像他們有些人拜偶像一樣……也不要試探基督，像他們有些人試探基督，就被滅命的滅了。他們遭遇這些事，都是作為鑑戒，並且寫在經上，這正是我們這些站得穩住的人。」10:12)希伯來書 3:12-19 又說：「他四十年之久，向誰憂傷呢？豈不是向那些犯罪、屍首倒在曠野的人嗎？他向誰起誓，不容他們進入他的安息呢？豈不是向那些不信從的人嗎？我們看到，他們不能進去，因為他們安息呢？豈不是向那些不信從的人嗎？我們看到，他們不能進去，因為他們的安息呢？“所以，我們應當敬畏，免得你們中間有人似乎錯過了進入他安息的應許。”

從以上所述，不難看出以色列人的歷史旨在預表“天上的事”，即新約的屬靈現實。在本章結束之前，我們可以簡要地思考一兩個對我們有益的教訓。第一點：

我們看到，基督徒和猶太人一樣，都必須遵守律法。不同之處在於，摩西的律法“叫人死”，而聖靈的律法卻賜予生命。正因如此，我們更應該喜樂嚴謹地遵守聖靈的律法。基督是我們的主和領袖，正如摩西是以色列的領袖一樣，我們應該跟隨我們神聖的領袖，正如以色列人應該跟隨他們的領袖一樣。對那些如此順服的人來說，服事祂就是完全的自由。第二，我們的責任取決於我們所擁有的。能越大，責任也越大。因此，如果摩西統治下的百姓因悖逆而受罰，「那麼，我們若離棄那從天上說話的，該受何等重的刑罰呢？」第三，跟隨摩西的誘惑固然很大，但跟隨耶穌的誘惑豈不更大嗎？摩西的確是為祂的百姓自我犧牲的典範——一位智慧的領袖，一位忠實的朋友；但基督的愛何等深厚！世上哪有朋友能與祂相比呢！摩西無法拯救百姓脫離罪惡，也無法引領他們走向永生。但耶穌是“道路、真理、生命”，所有人都可以藉著他來到父面前。

陰影與實質

在前面的引言中，我們已經看到，以色列人從埃及到迦南的歷史，旨在預表基督徒從脫離罪惡和撒旦的捆绑到進入上帝子民所賜的安息之地的整個生命歷程。我們僅作了簡要概述；關於他們的試探、考驗、戰爭、勝利等等，還有很多可以講述，但篇幅有限，而且，與其面面俱到，不如提出一些啟發性的觀點，以便虔誠的讀者有空間進行更深入的研究和比較。

接下來，我將論證曠野中的會幕是基督教體系的預表。我們幾乎完全要感謝《希伯來書》來證實這真理。希伯來書10:1：「因為律法既是將來美事的影兒，不是那事物的真像。」等等。從上下文可以明顯看出，這裡的「律法」指的是摩西律法中與會幕及其相關事宜有關的部分，也就是所謂的「禮儀律法」。這律法包含了「將來美事的影兒」。正如本章所明確指出的，這些「美事」就是基督福音的祝福。經文解釋說，這影兒「不是（美事）的真像」。影兒永遠不是其實體的精確影像，但通常足以表明其本質。有時，在實體顯現之前，很難甚至不可能將影兒與其實體區分開來。但一旦實體顯現，它們之間的關係就很容易確定了。如果我們看到太陽或月亮投射的樹影，即使樹不在視線範圍內，我們也能絕對肯定地說那是樹影；但只有將實物與其影子進行比較，我們才能如此確信。這就是我們必須遵循的釋經原則：新約的實質必須解釋舊約中的影子。由於忽略了這項原則，人們的想像肆意馳騁，導致對這個主題的處理混亂不堪。遵循這項原則，我們希望能夠連貫而優美地解釋會幕的象徵意義及其關聯。我們不會想當然地認為我們的主要觀點是正確的，而是會加以證明。以下經文足以表明，會幕及其祭祀儀式是預表性的：「這些（會幕及其器具）既已預備妥當，祭司們就常進第一座會幕，履行祭祀的職責；但第二座會幕，只有大祭司一年一次，必須帶著血，為自己和百姓的過犯獻上。

但基督已經來到，作了美事的大祭司。

（來9:6-11）「所以，天上事物的副本必須用這些祭物（牛的血等）潔淨，但天上的事物本身卻必須用比這更美的祭物潔淨。因為基督不是進了人手所造的、照著真聖所樣式建造的聖所，乃是進了天上的聖所。」等等。（來9:23-25）「弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。又有一位偉大的大祭司治理神的家，我們就當存著誠心和充足的信心來到神面前，因為我們的心已經被潔淨，脫離了邪惡的良心，我們的身體也用清水洗淨了。

會幕是天上會幕的預表；地上的會幕象徵天上的會幕；人手所造的會幕象徵著將來「非人手所造」的會幕，「是耶和華所支搭的，不是人所支搭的；影子將被『真』（或現實）所取代。」聖靈已恩賜我們清晰的輪廓和解釋。只要我們牢記這個大致的輪廓，並以此為根基行事，就不會偏離正道太遠。

從以上經文中，我們可以得出一個必然的結論，我在此將其闡述。它將成為我們即將建造的宏偉藍圖的基礎和根基。因此，牢記這一點至關重要。那就是：曠野中的會幕預表耶穌基督的教會。我所說的基督教會，指的是基督和祂的子民，以及將他們連結在一起的一切。我相信，我們在這一比喻中邁出的每一步，都將朝著同一個方向前進，最終達到一個令人欣喜的高潮，使虔誠的讀者在放下這篇小文時，內心充滿甜蜜和祝福的安息。

摩西律法的禮儀從頭到尾都源自於神聖。因此，它作為一套禮儀體系是完美的。但它只是「天上事物的影子」。因此，「天上事物」必然構成一個體系。為了方便起見，我們稱之為基督教的，正是這個體系。基督教並非只指基督這個人，儘管我們欣喜地知道祂是中心、是拱心石、是根基。基督教體系包含：偉大的第一因—上帝；永生上帝的兒子耶穌基督；聖靈；十字架、墳墓和復活；信心、悔改、洗禮和奉獻的生活；教會及其聖禮。這一切都在摩西律法中得到了象徵。我們不確定以色列人，甚至摩西本人，是否理解這一點；但毫無疑問，對於他們當中那些虔誠的信徒來說，律法在某種意義上是他們的“訓蒙師傅”，引領他們歸向基督。但無論他們之前是否理解這些事，當祂顯現時，預表是如此清晰，以至於任何「屬靈」的人都不會誤解。

基督和祂所啟示的真理，彷彿成了一把鑰匙，藉此便能輕易解讀律法的象形文字。由此，肉體上的約顯明為靈性上的約的影子，肉體上的割禮變成了心靈上的割禮。有時，比較變成了對比。“不是屬血氣的兒女”，而是按著信心的以色列人，才是亞伯拉罕的後裔，是按著應許承受產業的。我們來到錫安，不是來到充滿恐怖的西乃山，而是來到永生神的城。我們榮耀的家園不是巴勒斯坦的耶路撒冷，而是天上的耶路撒冷，「眾人的母親」。

這種比較越深入，就越能清楚地看出，舊約和新約都出自同一位神聖作者之手；我們也越發驚嘆於上帝的奇妙智慧，祂竟能用如此簡單的事物來預表救贖的偉大。聖經是一個整體。如同會幕，它有其至聖所—舊約和新約；只要揭開幔子，便可知二者合一。兩者都是同一位聖靈的作為。兩者都是上帝的聖人所寫，他們受聖靈感動而寫成。其中並無混亂，只有神聖真理逐步發展直至完美的過程。自然與啟示相符。同樣的進步和發展法則支配著兩者。鬱金香球莖在其神秘的褶皺中蘊藏著美麗的花朵。若非經驗，我們根本無法預料這球莖最終會綻放出怎樣的花朵。

如同將種子種在土裡；但當它完全生長時，我們便能清楚地看到，一個奇妙而美麗的計劃已經制定完成，最終的成果便是枝頭綻放的芬芳花朵。啟示錄亦是如此。保羅如此寫道：「我本來比眾聖徒中最小的還小，然而我還蒙了這恩典，要將基督那測不透的豐富傳給外邦人，又使眾人明白這奧秘的安排，這奧秘自古以來隱藏在創造萬物之神裡面，為要藉著教會，使耶穌基督預定的智慧的，現在得知神弗百般的智慧，現在得知神弗裡所執政的智慧，現在基督是上帝的智慧。3:8-11)

「深哉！神豐富的智慧和知識！他的判斷何其難測！他的道路何其難尋！誰曾知道耶和華的心意？誰曾作過他的謀士？誰曾先獻上，使他得著回報？因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他。願歸於他，直到永遠。」

第二章

摩西-基督

我們已經大致看到摩西是基督的預表。讓我們進一步探究這個真理。摩西作為以色列的律法頒布者，在任何方面都最能體現基督的預表。當他從聖山下來時，他的臉容光煥發，如同天上的榮光；因為百姓無法承受這光芒，他就用帕子蒙住了臉。這讓我們想起那位「從神而來」、「從天而降」來向世人啟示神旨意的基督。

祂這樣做，就捨棄了創世之前與父同享的榮耀，將祂的神性披戴在人的肉身之中。使徒以對比的方式呈現了這奇妙的事件。

再也找不到比這更富表現、更崇高的語言了。「你們來到的，不是那可觸摸的、燃燒著火焰的山，也不是那黑暗、幽暗、狂風、號角聲和言語之聲；那些聽到這聲音的人懇求不要再對他們說話，因為他們無法承受所吩咐的。」

即使是牲畜，若觸碰那山，也要被石頭打死；那景象極其可怕，以至於摩西說：「我極度恐懼戰兢。」但你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，天上的耶路撒冷那裡。那裡有無數的天使，有名錄在天上的長子們的大會和教會，有審判眾人的神，有被成全的義人的靈魂，有新約的中保耶穌，並所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。」（來12:18-24）

上述對比在新舊約律法頒布之後的事實中得到了最終的印證。摩西不在錫安山期間，百姓沉溺於偶像崇拜。為此，三千名叛逆者被他們自己的弟兄所殺。但當福音的律法首次從錫安山傳揚出來時，三千人得救（使徒行傳2章）。這正是真理的莊嚴例證。「律法的字句叫人死，聖靈的靈叫人活」（哥林多後書3:6）。

但摩西在聖山上不僅領受了十誡的律法，他還將會幕的完美模型或「樣式」託付給了他。在此必須強調，摩西與會幕的關係，正如耶穌基督與祂的教會的關係。（希伯來書1:16）約翰福音3:1-6記載：「所以，蒙召的聖潔弟兄們，你們應當思想我們所承認的使者、大祭司耶穌。他忠於那設立他的，正如摩西在神的全家忠心一樣。他比摩西配得更大的榮耀，正如建造房屋的比房屋更尊貴一樣；因為房屋都是人建造的，但建造萬物的乃是神。摩西預表基督的使徒職分，即被差遣執行神聖使命的人。亞倫預表基督的祭司職分，這在書信的後文中會進一步闡述。摩西的使命是建造神的殿。工程的每個細節都經過詳盡的指示，摩西甚至連最小的細節都不能偏離他所領受的規範。」耶和華說：『你要小心，照著在聖山上指示你所做的一切事。』」摩西「忠心耿耿」。他凡事都遵行神的旨意。神建造會幕有著偉大的計劃，任何絲毫的偏差都會破壞這個計劃。我們不知道摩西是否完全理解這個計劃，但我們知道他極其謹慎地確保建造的會幕忠於「樣式」。「以色列人照著耶和華所吩咐摩西的一切事做了。摩西觀看一切的工，見他們照著耶和華所吩咐的去做，就為他們祝福。」

在這偉大的使命中，摩西是耶穌的預表。作為上帝的“使徒”，主耶穌說：“我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行。”

祂又說：「我的教訓不是我自己的，乃是那差我來的那位的教訓……凡憑自己說話的，是求自己的榮耀；惟有求那差他來者的榮耀，這人才是真的，在他裡面沒有不義。律法不是摩西傳給你們的嗎？……摩西的律法是不可廢掉的。」（約翰福音不可廢掉的。）（約翰福音不可廢的。8:16-23）祂又說：「你們舉起人子以後，必知道我是基督，並且知道我所做的一切都不是憑著自己，乃是照著父所教導我的說的。那差我來的與我同在，他沒有撇下我獨自一人，因為我常做喪他所拯救的使命。」（約翰福音 8:26-29）。

將人從黑暗的權勢中拯救出來，使他們回歸聖潔，歸向神。這項偉大的工作分成兩部分完成：首先是奠定神屬靈殿宇的根基；其次是建造這座殿宇。這項偉大工作的第一部分在基督在世的服事中完成，並在祂復活的升天中結束。第二部分始於五旬節，由宗徒們完成。然而，建造「真殿宇」的全部工作都託付給了耶穌。他是信仰的創始成終者。「天上地下所有的權柄」都屬於祂。路加福音記載，耶穌在世上所做的一切只是祂偉大工作的開始（使徒行傳 1:1）。我們的主說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過它」（馬太福音 16:18）。

因此，摩西作為神聖的立法者和建造者的偉大預表就在我們面前。祂創造了世界，並且“藉著祂”

“萬物都是藉著祂而造的”，祂也是一座更宏偉建築——神的殿宇——的建造者。在物質宇宙的建造過程中，從最宏偉的天體到最微小的昆蟲，都遵循著完美的秩序。摩西律法如此，基督教體系亦然。神是一位秩序之神。正如有「罪與死的律」一樣，也有「生命之靈的律」。神在曠野中所建造的會幕是完美的。任何人膽敢增添或刪減，都將面臨死亡的威脅。那麼，對於那「真正的」會幕，神豈不更珍惜祂的旨意嗎？畢竟，先前的會幕不過是它的影子。對這至關重要之事的漠視，導致了無數自稱是耶穌基督忠實僕人的人之間出現分裂和宗派。他們行事彷彿每個人都“隨心所欲”，彷彿神已經宣告每個人都可以做祂眼中看為正的事。但事實並非如此。新的會幕……聖約是來自神的啟示，其條款必須遵守。天國就在我們中間，我們必須遵守公民的律法。基督的教會就在地上，其聖禮不可更改。這些都記載在新約聖經中，彰顯了神的智慧和榮耀。這套體系神聖而完美，適合全世界所有時代的人。因此，我們務必謹記，違背神的律法必將招致咒詛。

第三章

富有創造的工人

現在讓我們更進一步，探討摩西的會幕與「耶和華所支搭的真會幕，不是人所支搭的」之間另一個重要的相似之處。在建造這兩座會幕時，都僱用了受聖靈感動的工匠。神對摩西說：「看哪，我已經提名召了猶大支派戶珥的孫子、烏利的兒子比撒列，我已賜給他神的靈，使他有智慧、聰明、知識，能做各樣的工，能設計巧工，用金、銀、銅製造，能雕刻寶石鑲嵌，能雕刻木頭，能做各樣的工。」（31:1-6）由此可見，上帝揀選了一群人，並使他們充滿聖靈，憑藉聖靈的能，他們擁有特殊的技能和完全的資格，能夠一絲不苟地完成會幕的建造。他們的恩賜多種多樣，並根據工作的不同需求而有所區別。他們似乎並沒有接受過任何技藝的訓練，或是天生就具備這些能，但事實恰恰相反。他們曾在埃及為奴，當時的處境根本不利於技藝的修練。因此，極有可能上帝揀選了這些在自然條件下並不擅長這項工作的人，是為了彰顯他們受聖靈感動，並將榮耀歸於上帝。會幕的構想是神聖的，其樣式是神聖的，建造的智慧 and 能也是神聖的，因此，人類的想法和方法根本無從談起。上帝是設計者，摩西是建造者，而比撒列和他的同伴則是工人。工人在建築工地工作時，職責絕非更改建築師的設計或偏離哪怕是最細微的規範；他們的職責是忠實地執行分配給他們的工作指示。

各部門各司其職。如此一來，每個部分都有助於整體的完整性和和諧性。建造會幕的工匠們就是如此。每個人都嚴格按照指示工作，最終，會幕及其所有附屬設施都按照摩西在山上看到的樣式建造完成。

聖經中的名字蘊含著豐富的意義，它們常帶有預言的意味。這些名字以一種奇妙的方式揭示了擁有它們的人的品格、職分，甚至是命運。會幕兩位主要工匠的名字就極具啟發性。比撒列的意思是“在神的蔭庇（或保護）之下”，亞何利亞伯的意思是“父的帳幕”。的確，當他們忠心地建造「父的帳幕」時，他們一定感到自己完全在「全能者的蔭庇」之下，安然無恙。如果我們行善，並滿足於在一切事上順服天父的旨意，我們也能如此。

這些受聖靈感動的工匠們，在「第一層帳幕」中的地位，正如耶穌基督的使徒在「第二層帳幕」中的地位。使徒們並非天生就具備資格。他們先前並未接受過任何教育來承擔偉大的使徒使命。在有教養的人眼中，他們是“未受教育、無知的人”，事實上，他們也的確如此。儘管他們跟隨耶穌，聆聽祂奇妙的教導，但當祂離開他們時，他們對於擺在他們面前的真正使命卻感到茫然無措。因此，耶穌吩咐他們「留在耶路撒冷，直到祂從上頭賜給他們能力」。在祂受難前不久，耶穌曾多次慈悲地應許賜下聖靈的恩賜。祂知道，為了使他們能夠完成祂復活後託付給他們的偉大使命（太28:18-20），他們必須被賦予超凡脫俗、絕對可靠的指引。因此，祂一再提及聖靈的澆灌。「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為世人既不認識祂，也不認識祂。」「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要想起我對你們的話。25-26）「我從父那裡差來的保惠師，就是從父出來的真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證；你們也要為我作見證，因為你們從起初就與我同在。」（約翰福音 15:26-27）「我去對你們是有益的；我若不去，保惠師就不到你們這裡來；我若去，就差祂來。祂既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己……還有許多事要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理；因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並且要把將來的事告訴你們。1:13）

。我有

16:7-14）。「耶穌與他們聚集的時候，囑咐他們不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們從我這裡聽見的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。」

（徒 1:4, 5）

從這些經文中我們可以看出，基督揀選的使徒們，在聖靈降臨到他們身上之前，不能開始他們偉大的傳福音和建造真聖殿的工作；聖靈要豐盛地澆灌在他們身上，使他們受聖靈的「洗禮」；這聖靈本身是世人所不能領受的；祂要作為「人」將祂所啟示祂的一切啟示祂現在進入祂聖記我們進入祂所有的真理。

因此，耶穌受聖靈感動的宗徒們，蒙神揀選，得以從事他們偉大的工作。為了使他們擁有足夠的權柄，神與他們同工，「藉著神蹟奇事和百般的能」，並聖靈的恩賜，照著祂自己的能，與他們一同作見證（來2:4）。他們也靠著神的大能，能夠使人死（徒5:13），也能使人活（徒9:36-43:13）；他們能夠「保留」罪，也能「赦免」罪；他們站在基督和神的位上，是基督和神的代言人。「聽從你們的，就是聽從我；棄絕你們的，就是棄絕我；棄絕我的，就是棄絕那差我來的。」這裡存在著一個由三環組成的鏈條—神、基督、使徒；天上的神、中保基督、地上的使徒。抓住使徒的鏈條，就是抓住基督和全能的神。請不要誤會我的意思。使徒們之所以擁有這最重要的職分，是因為他們擁有絕對無誤的教導。

上帝賦予人類如此強大的量，這真是奇妙；但這是祂的計劃，我們必須欣然接受。

早期教會完全認同這種權威。「他們都恆心遵守使徒的教訓」（使徒行傳2章）。他們知道自己是基督的使者；因此，他們的話語在一切與基督信仰相關的事物上都是最終的權威，而今天，同樣的使徒權威依然有效。使徒沒有繼承人；也不需要任何繼承人。完整的信仰，透過他們“一次交付給聖徒”，並包含在新約聖經之中。任何試圖增添或削弱使徒權威的行為，無論是透過王位、國家、議會、宗教會議、會議、教宗或其他任何形式的干預，都是對上帝旨意的悖逆。耶穌承認，世人只能「藉著他們的道」才能悔改（約翰福音17:20）。彼得也指出，上帝已將「一切關乎生命和敬虔的事」託付給了他們。因此，我們重申，建造第一個會幕的受聖靈感動的工匠預表了建造第二個會幕的受聖靈感動的工匠；正如前者按照神的「樣式」準確而完整地建造了第一個會幕，耶穌基督的使徒們也在聖靈的感動下，建造並完善了基督教體系；我們從中要學習的偉大道德是：真理且真理所發現我們在新真理中所發現的真理。如果所有自稱信耶穌的人都能接受這條準則，並且“同心合意地為福音的信仰而努”，結果將是合一——“一個身體，一個聖靈，一個盼望，一個主，一個信仰，一個洗禮，一個神，就是眾人的父”。願所有愛主耶穌的人都能領悟這偉大的基本真理，那麼…

「名稱、教派和政黨衰落了，
願耶穌基督成為一切的一切。」

第四章

材料

會幕及其器具是用各種珍貴的材料製成的：金、銀、銅、寶石、金合歡木、細麻布、名貴獸皮、染料、精美刺繡等等。我們首先應該注意到的是，這一切都是上帝子民甘心樂意奉獻的。

耶和華曉諭摩西說：「你吩咐以色列人，要他們為我獻上供物；凡心裡願意的，你們都要從他那裡取我的供物。」等等。（出 1:18）

25:1-9）。「凡心裡激動、靈裡甘心樂意的人都來了，帶來了耶和華的供物，用於會幕的建造、會幕的服事和聖衣。凡甘心樂意的男女都來了，帶來了胸針、耳環和印章戒指。」（35:20-24）

「他們（工匠們）從摩西那裡收下了以色列人為建造聖所所獻的一切供物，他們每天早晨還要獻上甘心祭……百姓所獻的供物遠遠超過耶和華吩咐我們建造聖所需要的。摩西下令，他們宣告全營，說：『無論男女，都不可再為聖所的供物做工。』於是百姓就得了。」

36:3-6.) 因此，人們對神的呼召做出了慷慨的回應，以至於不得不克制自己不要再捐贈！這是一個自我犧牲的美麗榜樣！

這件事生動地展現了貫穿人類救贖全程的自願原則，從救贖的最初原因到最終結果，無不體現著這項原則。「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。」耶穌也「愛我們，為我們捨己。」「我們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。」「我們得救了的，當就近水來；沒有銀錢的也可以來，不用銀錢，「凡渴了吃。」神就近水來；沒有銀錢的也可以來，不用銀錢，不用祂賜下一切——生命和生命所需的一切；救恩；以及救恩所要付出的巨大代價。祂也喜悅祂所造之物甘心樂意的奉獻。祂從不強迫任何人。

「聖靈不可抗拒的影響」這一教義與聖經的精髓和精神相悖。如果基督站在人心門前呼喚叩門，我們必須自己開門迎接祂；如果上帝說：“凡渴了的，都當就近水來”，我們必須親自到水邊喝。祂不會強迫我們。如果人不願意來得生命，就必滅亡。上帝不會強迫他們。祂說：「在我掌權的日子，我的子民必甘心樂意。」這句話多麼貼切地描述了基督教信仰！在五旬節那天，人們在使徒彼得強有的呼召下“首先把自己獻給了主”，隨後發生的一件事與上述事件奇妙地吻合。正如百姓在摩西的呼召下慷慨獻上自己的財物一樣，當百姓「歡喜地領受了使徒的話，並且受了洗」時，經上記載，「他們中沒有一個人說自己所有的不是自己的……凡有房屋田地的，都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒腳前，各人各用的分。基督裡的真理該是何等震撼人心！哦，如果信徒們如今也能像他們一樣領受神的救恩，那麼就無需再苦苦祈求了。

經費不足以延續主的聖工。新約中並沒有「你必須奉獻」的律法。神特意讓我們自由地按照內心的感動行事。「人若有甘心樂意的心，神必悅納，乃是照他所有的，而不是照他所沒有的。」「我再說一遍，少種的少收，多種的多收。各人要照著心裡所決定的捐獻，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜悅的。」

但當我們擁有這樣的自由時，誰若對上帝賜予我們的“難以言喻的禮物”的價值稍有概念，就不會說：“即使整個自然界都屬於我，那也只是微不足道的獻祭，如此奇妙、如此神聖的愛，需要我的靈魂、我的生命、我的一切。”

其次，我們不妨注意到，會幕的所需，完全依賴上帝的子民。或許有人會說他們別無選擇，但這未免言過其實。他們不向外界乞求，這與早期基督徒的實踐相符。他們沒有接受任何異教徒的資助來傳揚福音或建立教會。

第三，會幕所用材料的珍貴象徵「基督測不透的豐富」。藉著世人所珍視的一切，福音的無比財富得以彰顯。這裡的一切都是寶貴的。耶穌對神和我們而言都是寶貴的；平安和赦免是寶貴的；基督的同在和聖靈的安慰是寶貴的；永生的榮耀盼望也是寶貴的。對我們這些信的人來說，這一切都是寶貴的。

第五章

法院

會幕院落，長一百肘，寬五十肘，呈長方形。一肘約等於1.824英尺，因此會幕院落的長度約為185英尺，寬度約為88英尺。會幕位於會幕院落的西端，面向東方。庭院由一塊精細的亞麻布函構成，由六十根銅柱穩固支撐，南北兩側各二十根，兩端各十根。銅柱嵌入銅柱座中，柱頂飾以銀柱頭或「柱冠」。東端是“院門”，寬約35英尺。院門由一塊美麗的藍色、紫色、朱紅色亞麻布幔構成，由四根與庭院其他部分相同的柱子支撐。因此，圍牆足夠高，除了那些來到指定入口並渴望帶著祭品進入的人之外，其他人都無法看到會幕。經文並沒有說圍牆對所有人開放，無論他們是否心懷敬拜；而似乎只有前來獻祭的人才能進入。那美麗的「門」的帷幔無疑一直緊閉著，但隨時可以打開，讓任何渴望親近神的人進入。

現在我們或許能從這個圍籬中學到至少三個非常寶貴的教訓。

1. 基督裡深奧的神性，即“屬靈的事”，並非人人都能輕易或批判地看待。人必須先達到理解的程度，才能明白並領會。神將這些事向世上自以為聰明的人隱藏起來，卻向嬰孩啟示。人必須有謙卑受教的心，以及一顆樂意的心，「人若立志遵行神的旨意，就必曉得這教訓或是出於神，或是出於人」。唯有「誠實善良的心」才能讓天國的種子紮根結果。我們蒙福的主對猶太人說：「你們不信，因為你們不是我的羊。」也就是說，他們沒有順服的心志跟隨他，如同羊群跟隨牧人一般，因此他們無法相信。這就是為什麼懷疑論者總能在聖經中找到許多挑剔之處，而基督徒卻能在每一頁、每一頁經文中看到美。對於那些在不信中滅亡的人來說，神的事物是愚拙的；但對那些相信的人來說，基督是神的能，神的智慧。這一切似乎都預示著會幕院落的封閉。所以，讓我們明智一些，來到門前，帶著祭物和供物進入。「虛心的人有福了，因為天國是他們的。清心的人有福了，因為他們必得見神。」

2. 大門寬闊。凡願帶著悔改和奉獻來到上帝面前的人，都可以自由進入。同樣，憐憫之門敞開著，「凡願意的」都可以進來。庭院帷幔的顏色也蘊含著深意。藍色指向天堂；紫色象徵尊貴；朱紅色（蟲子的汁液）代表謙卑和苦難；純白的亞麻布象徵聖潔。這一切都體現在耶穌基督身上。祂是永生上帝的君王之子，從天而降，謙卑自己，順服至死，為要用祂寶貴的寶血救贖我們，祂毫無瑕疵地將自己獻給了上帝。因此，祂是「道路、真理、生命」；若不藉著祂，沒有人能到父那裡去」。

3. 銅柱頂端的柱頭是用以色列人在被數點時繳納的贖罪銀製成的。所有二十歲以上的男子都必須繳納半舍客勒銀子作為贖價（出30:11-16），價值為1/2舍客勒。富人不得多交，窮人也不得少交。因此，在考慮所有人的經濟能的同时，上帝也教導他們所有人需要共同的救贖。使徒保羅似乎指的就是這個制度，他說：「你們得贖，不是用能朽壞的金銀等物，乃是用基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。」在這救贖中，正如其象徵意義所示，「上帝不偏待人」。「因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀，所以沒有分別。」

。。

因此，這些章節會不斷提醒以色列人祂救贖的代價。我已經指出，會幕是隱藏起來的，粗心大意、漠不關心的觀察者是看不到的。

但這些銀冠將始終可見，它們立於銅柱之上，高懸於帷幔之上。這暗示了一個重要的要點：那就是，必須將基督的十字架，或者更確切地說，被釘十字架的基督，永遠銘刻在世人面前。教會的職責和特權在於向萬民傳揚福音，讓他們明白人類救贖的代價。基督的宣講正是引罪人歸向神的關鍵。「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」「我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的。」救贖應是傳揚福音的核心。

講道已經迷失—變得毫無用處，因為傳道者沒有聚焦在至關重要的、能拯救生命的真理。然而，這些銀冠也暗示著基督徒蒙救贖生命的無聲見證。這或許是所有人能夠也應當傳揚基督的一種方式——或許是最能說明問題的。“你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。”“你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。”

“主啊，請將我的生命奉獻給您。”

第六章

結構

聖幕的平面佈局與庭院的形狀和比例相似。它的牆壁由48塊金合歡木板構成，木板上包著純金。這些木板長17.5英尺，寬2.5英尺。

它們垂直固定在銀質底座上。共有96個底座，每個底座價值一塔蘭特銀，以今天的價值計算，相當於34,200英鎊。兩側各有20塊木板，西端有8塊。這些木板用金環和包金的橫木條牢固地連接在一起。在東端，也就是入口處，有五根包金的木柱作為門。四根同樣材質的木柱橫立在建築內部，略超過中間的位置，用來懸掛帷幔，將「聖所」與「至聖所」分隔開來。整個建築結構既簡潔又極盡奢華，與當時的實際情況完美契合。它的建造嚴格遵循科學原理。雖然它非常堅固耐用，但其結構設計卻使其能夠在極短的時間內拆卸或建造。

會幕本身就是教會的預表。希望大家牢記這一點。既然如此，我們能從會幕的整體結構中學到什麼呢？第一，神的教會極為簡樸，卻又無比豐富；它完美地適應了各個時代、各種地域的人類需求。這是一個完美的體系。新約時代的教會已經無可挑剔，儘管許多人試圖改進，但他們只會暴露自己的愚昧。第二，會幕的木板被嵌入用贖金製成的厚重銀座中，這些銀座象徵贖罪的代價！這再次提醒我們神教會的根基。它建立在基督的贖罪之上，這贖罪是無法估量的。祂的死成就了這一切。

他奠定了教會的根基。「除了那已經立好的根基，就是耶穌基督以外，沒有人能立別的根基。」我們建立在使徒和先知的根基上（即他們所建立的根基），而耶穌基督自己就是那塊房角石。

第三，會幕的緊密合一象徵基督教體系和耶穌基督教會的合一。正如只有一條進入會幕的道路，只有一個會幕，同樣，也只有一條救贖之路，只有一個教會。保羅寫信給以弗所人說：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛、樂意、存心忍耐，都當如此行，好叫你們得救，並且存這樣的心 ...

要謙卑，忍耐，用愛心互相寬容，竭保守聖靈所賜合而為一的心，用和平彼此聯絡。身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望一樣。——主，一信，一洗，一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。（弗4:1-6）同一位使徒寫信給哥林多人說：「你們要在同一心思、同一觀念上完全。」他又說：「整座建築都連結得合宜，漸漸成為在主裡的聖殿。你們也在他裡面同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。

這條教導是毋庸置疑的。上帝的旨意是只有一個「頭」

基督，以及“一個身體”教會；“身體裡不可分裂”，所有基督的子民都應當合而為一；這種合一不應僅僅停留在情感上，而應成為事實，以此向“世人”彰顯其創立者的神聖起源；所有自稱屬於基督的人都有責任努促成並維護這種合一。面對上述引述的祂懇切的禱告，任何自稱愛主耶穌的人，怎能支持或為宗派主義辯護，我實在無法理解。成千上萬自稱基督徒的人，身處宗派主義的巨大網絡之中，非但沒有盡突破，反而竭為其尋找藉口，甚至為其辯護。但神的話絕不能為宗派主義辯護。事實上，聖經以毫不含糊的語言譴責並譴責了宗派主義。“我的意思是，你們各人說：‘我是屬保羅的’，‘我是屬亞波羅的’，‘我是屬磯法的’，‘我是屬基督的’。基督是分裂的嗎？保羅為你們釘十字架了嗎？你們奉保羅的名受洗了嗎？」（哥林多前書1:10-13）「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的人，只能把你們當作屬肉體的人，當作在基督裡還是嬰孩的人。我用奶餵你們，沒有用飯餵你們，因為那時你們不能吃；就是現在你們也不能吃，因為你們仍然是肉體的。你們中間屬肉體的。既然有嫉妒、紛爭，豈不是屬肉體的，隨從世人的行為嗎？有人說：‘我是屬保羅的’，有人說：‘我是屬亞波羅的’，你們豈不是屬人的嗎？3:1-13）

5)哥林多教會出現了宗派分裂和黨派名稱的最初跡象。但願這是最後一次。然而，這些跡像一出現，聖靈的聲音就立刻譴責它們是屬肉體的，與早期教會所充滿的合一精神背道而馳。合一就是量。當聖潔、純潔和愛成為紐帶時，合一就是「美好的事，永遠的喜樂」。詩篇作者唱道：「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到他的鬚鬚，又流到他衣服的邊緣；又好比黑門山的甘露降在錫安山，因為在那裡，耶和華賜福，就是永遠的生命。

「當那些愛主的人彼此和睦，歡喜快樂，並如此成就神的話語時，這景像是多麼甜蜜，多麼美好啊！」

當每個人都能感受到兄弟的嘆息，並與他分擔痛苦；當
悲傷在眼中流淌，喜悅在心中傳遞。

當擺脫了嫉妒、蔑視和驕傲時，
我們所有的願望都在上
面，每個人都可以掩飾自己兄弟的缺點。
展現兄弟之愛。

當愛如涓涓細流，流淌過每個人的胸膛；當甜蜜的結
合，以及珍貴的尊重，在每一個行動中閃
耀光芒。

如果有人問：「基督徒如何能合一？」答案很簡單。正如以色列人委身於摩西，跟隨祂作他們的領袖和律法頒布者，除此之外別無他人；同樣，我們也必須跟隨基督，除此之外別無他人。新約是祂的律法書，是賜給我們唯一的指引。只要我們滿足於此，不接受任何人為的信條或領袖，我們必然會在信仰上合而為一，在生活中合而為一。

第七章

覆蓋物

會幕共有四層遮蓋物，層層疊疊。這麼多遮蓋物似乎有些奇怪；但或許它們的象徵意義是最好的解釋。我注意到，舊約中的「贖罪」一詞，在希伯來文中，意思是遮蓋物。這不禁讓人聯想到我們始祖墮落的事件。我們讀到，他們墮落後，因自己的赤裸裸而感到羞恥，便用無花果樹的葉子為自己做裙子。但上帝並不喜悅這種遮蓋。祂似乎親手為亞當和他的妻子製作了獸皮大衣，並為他們穿上。那麼，我們是否可以合理地推測，那些被宰殺以獲取獸皮的動物，就是最初獻祭的祭呢？該隱和亞伯明白...

祭祀；他們的知識從何而來？當然是從他們的父母那裡學來的，而他們的父母又是直接從上帝那裡獲得資訊的。如果真是如此，那這景象該是多麼壯觀啊！

耶和華賜下女人後裔的恩典應許，同時也以無辜羔羊的屠殺作為警示：用他們的皮遮蓋罪人的羞恥。我們的始祖是否領悟了其中的崇高象徵意義？我們不得而知。但對我們而言，這事件多麼令人震撼地提醒我們“神的羔羊，擔當世人的罪孽”，祂的寶血救贖了我們，祂的義遮蓋了我們的羞恥！然而，舊約中關於基督的象徵，終究只是部分地揭示了在基督耶穌裡的救贖。遮蓋物的作用是隱藏，而非抹去或消除。但在基督裡，我們的罪已被「塗抹」。

罪孽、罪惡感、羞恥感都被洗淨了。他們不再被記起。我們或許無法忘記他們，傷口太深太痛，我們無法忘記。但上帝說：“他們的罪孽...”

我不再記念他們的罪孽。」不僅被遮蓋，更是被徹底抹去；不僅被赦免，更是被遺忘。我們被“稱義”，被宣告為“義人”。“我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神和好。”「祂成為我們的智慧、公義、聖潔和救贖。」那麼，會幕的遮蓋物豈不正是像徵贖罪嗎？但讓我們分別來考察這些遮蓋物。

獾皮的覆蓋層。

最外層的覆蓋物完全遮蓋了其餘部分，是用獾皮製成的（有人認為是海豹皮，也有人認為是海豚皮）。這種材料非常適合抵禦惡劣天氣。它的外觀陰暗、粗糙且不美觀。從《雅歌》1:5可以看出，當時的帳篷通常是用深色材料製成的。在前一章中，我們注意到會幕隱藏起來，不為人所見。但即使從外面看，它也毫無美感可言。現在，我認為，在這樣素的外觀中，蘊含著一個極為重要的事實。第一，關於我們蒙福的主在世時的形象。先知以賽亞預言：「他的面容比世人更憔悴，他的形體比世人更醜陋」（賽52:14）。「他必在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於乾地。他無佳形美容，我們看見他的時候，也無美貌使我們羨慕他。他被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。他被藐視，好像被人掩面不看的人一樣；我們也不尊重他。」

以賽亞書 53:2,3。正如每個讀過聖經的人都知道的那樣，這一切在拿撒勒人耶穌身上都一一應驗了。

難怪那位驕傲的猶太人會感到冒犯，他的禮儀觀念會受到衝擊，因為那位來自拿撒勒的貧窮木匠竟然自稱是彌賽亞——以色列的希望！畫家通常喜歡將耶穌描繪成威嚴的形象，擁有神聖的面容，頭頂環繞著光環。

嗯，我認為這很自然，但卻是個錯誤。如果祂曾經擁有任何天生的美貌，祂所經歷的苦難、貧窮、悲傷和艱辛也足以將其抹去。更符合理性和聖經的描述是，祂的容貌和體態比世人通常的容貌更殘缺。

為什麼會這樣呢？因為祂的目的並非「吸引肉體的目光」。吸引人的不是祂榮耀的外形，而是祂的品格和作為。第二，這也適用於基督教會。「天國（神的教會是其中的重要組成部分）的到來並非出於外在的炫耀。」它並非以盛大的儀式和炫耀的方式進入世界。宗徒們如同他們的主一樣，出身卑微，來自農家。他們所建立的教會極為簡樸。它的吸引本質上完全在於屬靈。它沒有世俗的榮耀，卻充滿了為基督背負十字架、貧窮和受苦的經歷。它的信仰、教義和聖禮，在那些「將要滅亡的人看來，都是愚拙的」。它的聚會場所是「地洞」、樓上的房間或開闊的田野。然而，它卻不斷得勝，並且要繼續得勝。它的影響無所不在，從簡陋的茅屋到寶座，從地的一端到地的另一端。基督教，正如它源自基督和使徒之手時那樣，對一切虛榮的排場和炫耀深惡痛絕，其精神至今未變，其本質也未曾改變。

那麼，我們該如何看待當今教會和教授們的驕傲和虛榮呢？

我們那些宏偉的建築、彩繪的窗戶、昂貴的管風琴、高薪的牧師、“時髦的會眾”，難道不正是背離了基督耶穌裡的那份純樸嗎？

事物或許能贏得世人的讚許，尤其是世俗之人的讚許，但它們卻會削弱甚至麻痺教會的屬靈量。它們模糊了教會與世界之間涇渭分明的界線；它們導致教會內部因社會地位而產生區別對待和尊重；它們為未經悔改而加入教會打開了方便之門。基督教不需要這些附屬品。沒有它們，基督教的發展反而更卓越；這並非體現在贏得眾多仰慕者，而是體現在拯救世人脫離罪惡。如果我們迎合驕傲和感官享樂，提供與基督精神不符的誘惑，就會違背福音的崇高目標。因此，我們得出結論：正如會幕的外表毫無吸引一樣，神的教會也不應該有任何肉體和感官上的誘惑。

內襯

為了形成對比，現在不妨看看從會幕內部看到的遮蓋物，也就是最內層的遮蓋物。會幕內外對比鮮明，令人嘆為觀止。如我們所見，會幕內部昏暗、陰沉、乏味；而內部卻富麗堂皇、精美絕倫。我們看到，會幕的牆壁是用純金打造的，裡面的器皿也是用純金精心製作的。此外，會幕的門上還掛著帷幔，門緊閉，遮擋了日光；從內部可以看到，門上還有一層幔子和一層遮蓋物；所有這些都是用同樣精美的材質和顏色製成的。第一層隔間由金燈台上的七盞明亮的燈照亮；至聖所則由舍金那（Shekinah）照亮，舍金那是一種從天降下的榮耀之光，照耀在施恩座上。

那麼，從內部看，聖幕該是何等的美妙絕倫！內襯是用精細的亞麻布捻成的，顏色為藍色、紫色和朱紅色；帷幔上繡著天使的圖案（很可能是用精細的金線刺繡而成）。這一切的榮耀、美麗和富麗堂皇都引人深思。它向我們訴說著基督的神性。祂是「道成肉身的神」。祂擁有榮耀，但這榮耀是屬靈的，而非屬肉體的；約翰說：「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光，充滿了恩典和真理。」「祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有。祂洗淨了人的罪，是神本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有。祂洗淨了人的罪，就坐在神的右邊」。

1:3）當摩西對神說：「求你顯出你的榮耀給我看」時，神回答說：「我要使我一切的恩慈在你面前經過。」因此，基督在地上超越一切的榮耀就是祂的恩慈。

再次，聖體龕的內在榮耀象徵著教會的內在榮耀。祂的美是屬靈的，而非屬世的。

“國王的女兒內心無比光彩照人。”“國王必將無比渴望你的美貌，你也當敬拜他。”“我的愛人，你真是美若天仙。”

耶穌在世時所展現的聖潔、屬天的心志、謙卑溫柔以及對上帝旨意的完全順服，正是使他如此美好的品質，也正是歷代真教會所擁有的美德。我們之前已經探討過帷幔、面紗和覆蓋物上的顏色和圖案可能的含義。

他們談論天上的榮光、謙卑、君王的榮耀和純潔。要理解這些，我們必須進入基督和祂的教會，並且「住在」其中。唯有透過實踐和體驗，才能真正領悟和理解。理性和觀察都無法讓我們體會到聖所的福樂。有些事物必須親身經歷才能體會其甘甜。懷疑論者嘲笑那些他根本無法領悟的事。經文何等深刻：“你們要嚐嚐主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了。”彼得也說：“你們若嚐過主恩的滋味，就當渴慕那純正的靈奶，好叫你們藉著它成長，以致得救。”

若沒有這種「嚐過」的經歷，就不會有與神相交所帶來的滋養靈糧的渴望。但凡「嚐過」的人，他的渴慕就更加強烈，渴望從基督裡神的豐盛中得到滿足。

教會的榮耀也在於她的良善。耶穌和祂的使徒們的教導幾乎完全與品格有關。在教會中，肉體的行為——「淫亂、污穢、拜偶像、貪婪、邪術、仇恨、爭競、嫉妒、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等等」——應當受到嚴厲的譴責和根除；而聖靈的果子——「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、溫柔、實在、生和善、生、老、聖」的生命中則環繞著豐盛、生命和聖徒在世上。

公羊皮的覆蓋物。

在上述兩層皮之間還有兩層。緊鄰「獾皮」外層的那層是用「染成紅色的公羊皮」製成的。據說這種染料是從一種蟲子身上提取的。這印證了大衛（他當時代表基督說話）所說的話：「我像蟲子一樣，不像人。」蟲子是令人厭惡的，會被人踐踏。用在耶穌身上，則展現了祂為拯救我們而甘願謙卑的奇妙。“他被藐視，被人厭棄。”

「他被藐視，我們也不尊重他。」「他本來富足，卻為我們成了貧窮，叫我們因他的貧窮可以成為富足。」「他因受死的苦，暫時比天使微小一點……好叫他因著神的恩典，為人人嚐了死味。」從以下經文可以看出，他比天使「微小」到什麼程度：“你們當以基督耶穌的心為心：他本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。”

當我們把聖幕視為教會與基督關係的象徵時，我們便能從這遮蓋物中看到教會「與基督耶穌的心誌相同」的特徵。我們蒙福的主在離開門徒之前，以一個謙卑的美好舉動，試圖將這個教訓深深地印刻在他們心中。「他拿了一條毛巾束上，開始洗門徒的腳。」隨後，他立即闡明了這個比喻的寓意：「你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們做得不錯，我本來就是。我是主，是夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳，因為我給你們作了，叫你們照著我所做的榜樣。」

已經為你們做了。我實實在在地告訴你們，僕人不能大於主人，奉差遣的也不能大於差遣他的。你們既知道這事，若是去行，就有福了。

罪使我們謙卑自卑，但我們卻驕傲自大，遲遲不願領悟這偉大真理的深意。然而，這真理必須領悟。「人若不謙卑自己，像小孩子一樣，就不能進天國。」我們必須持守這謙卑的精神。「虛心的人有福了，因為天國是他們的。」

「你們中間誰為大，誰就當服侍眾人。」這的確是一個難以掌握的功課，但鮮有人能完全做到。對最偉大的人來說，成為眾人的僕人——甘居人後——的確是一種極大的自我犧牲。然而，我們的主做到了；我們不應認為效法祂——跟隨祂的腳步——是難事。啊，如果每個人都能完全領悟並實踐這堂課，教會該如何彰顯救贖主的榮耀呢！那時，所有人都會不再追求自己的榮耀，而是追求基督的榮耀；所有人都會不再關注自己的利益，而是關注他人的福祉；每個人都會竭盡全力，為教會的益處、為基督的榮耀而奉獻自己。

山羊的毛髮覆蓋物

這層外衣緊鄰著最內層那層華麗的外衣，因此位於公羊皮的覆蓋之下。人們用山羊獻祭。在以色列人一年中最盛大的日子——贖罪日，人們獻上兩隻山羊作為祭品。一隻被宰殺作贖罪祭，亞倫將它的血帶進至聖所，灑在施恩座上，為全百姓贖罪。另一隻山羊被活捉到營邊，亞倫按手在它的頭上，承認以色列人的一切罪孽、過犯和罪惡，然後把這些罪孽放在那隻活山羊的頭上，交給一個預備好的人，把它帶到曠野去。這隻山羊背負著以色列人的一切罪孽，進入了荒涼之地。

讀者應謹記開篇引言，即關於遮蓋物與贖罪之間關係的論述。在我看來，這件山羊毛遮蓋物尤其能讓我們想起我們偉大的贖罪。而我認為，這些遮蓋物的排列方式也蘊含著神聖的教誨。它們的象徵意義如下

屈辱、謙卑、贖罪、聖潔之美、平安與福樂。因此，耶穌道成肉身，取了人的樣式，成為罪人，謙卑自己，為我們的罪而死，進入榮耀。我們也當如此，帶著一切罪孽和羞恥，以深深的謙卑來到神面前，信靠耶穌的寶血，得蒙赦免、平安、聖潔之美和神的榮耀。

第八章

銅祭壇

接下來，最符合這篇小作品計畫的做法是檢視聖幕院子裡的物品。

首先是燔祭壇。它呈方形，由馬槽木製成，表面包裹黃銅。壇身中空，既無頂也無底；但在壇身中部附近固定著一塊堅固的黃銅柵欄，用來盛放火和祭物。這座壇寬約九英尺，高約五英尺，位於院子裡，正對著院子的「門」和會幕的門，位於兩者中間。首先需要我們注意的是…

火災

祭壇上的火最初是上帝直接點燃的。「耶和華的榮光向百姓顯現，有火從耶和華面前出來（可能是從火柱和雲柱中出來），燒盡了壇上的燔祭和脂油。眾百姓看見就歡呼，俯伏在地。」（利未記 9:23-24）這樣做是為了以最莊嚴的方式向百姓表明，極度火壇上的是神聖的火壇上是神聖的。我們在這裡也看到，祭壇上的火要永遠燃燒。

「祭壇上的火要燒著，不可熄滅…祭壇上的火要燒著，永不熄滅」（利 6:12-13）。

那麼，這火象徵著什麼呢？這祭壇上的燃燒，阻擋了通往聖所和聖潔臨在的道路？在我看來，它只代表一件事——上帝對罪的懲罰！它預示著「永不熄滅的火」。它顯示「罪惡必受懲罰」。它顯示「我們的上帝—（對罪惡以及一切與罪惡有關的事）—是烈火」；並且「祂絕不赦免有罪的人」。可憐的罪人，當他把無辜的祭牲帶到祭壇上宰殺焚燒時，他意識到自己在這整個事件中罪有應得，他心中唯一的念頭便是「替代」。「正如這無辜的羔羊受苦，我也當受苦」，若非主以祂極大的憐憫設立了贖價。因此，我們親愛的主為我們而死，祂“成為罪”，“親身擔當了我們的罪”，“為我們受了咒詛”，並在贖罪祭壇上被神的烈火焚燒。「祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽被壓傷；因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治。我們都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。」

祭物和供物。

這些例子不勝枚舉，種類繁多。毫無疑問，它們都指向基督的十字架，或預示著基督的十字架—那位「在末世顯現，藉著獻上自己為祭，除去了罪」的基督。現在，我們將踏上一段觸動心靈、振奮靈魂的研讀之旅。我們所站立的地方是聖地；讓我們以虔誠之心前來，讓我們謙卑敬畏地走完我們的路，願我們的勞得到豐厚的回報。

首先值得注意的是，所有這些犧牲都必須「毫無瑕疵」。

這象徵基督毫無瑕疵的純潔。祂藉著永恆的靈，「將自己毫無瑕疵地獻給神」。我們「藉著基督的寶血，如同羔羊的血，得蒙救贖，如同無瑕疵的羔羊」。

「毫無瑕疵，毫無污點。」基督純潔無瑕的品格在許多經文中都有見證。祂「聖潔無害，遠離罪人」；祂「沒有犯過罪，口裡也沒有詭詐」；神「使祂替我們這些無罪的人成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義」；祂「凡事受試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪」；祂「為義人代替不義的人所要引他到神面前」；麼罪」，耶穌自己也能挑戰祂所有的仇敵，問：“你們中間誰能指證我有罪呢？”因此，基督站在一個充滿罪的世界面前，成為完全聖潔、毫無瑕疵的祭品，將自己獻給神，作我們全能的救贖主；祂是我們效法的美好榜樣；在祂的魅和激勵下，各類人—「被燒焦的」祭物包括「贖罪祭」、「贖愆祭」、「平安祭」、「肉祭」、「奠祭」以及為「無知之罪」所獻的祭物。我們只能在此略述其中幾種。

1. 燔祭—根據獻祭者的經濟能力，燔祭可以是公牛、公綿羊、山羊、鴿子或斑鳩，如上所述。只要能代表獻祭者的經濟能力，任何一種都同樣蒙神悅納。無論如何，燔祭必須是無瑕疵的雄性。獻公牛或許是最令人印象深刻的。它要在「會幕門口」宰殺，這顯示通往神的唯一途徑是透過被釘十字架的救主。獻祭者要“按手在燔祭牲的頭上”，以此最真摯的方式宣告他對神的信仰、他由衷的悔改，並祈求這無辜的祭牲能代替他這個有罪的罪人蒙神悅納。因此，在通往神的「又新又活的道」上，悔改的罪人憑著信心將手放在神所預定的祭物上，滿懷悔改之心，相信耶穌的苦難和死亡可以代替他本應承受的刑罰。獻祭者似乎必須親手殺死祭物。直到今天，猶太人宰殺牲畜的方法仍然是用一把又大又鋒利的刀割斷牲畜的喉嚨，一刀切斷主要血管。這種方法確保牲畜迅速死亡，並使其血液完全流盡。如此大量流血，令人不禁想起以賽亞書的經文：「他甚至將自己的生命傾倒，以至於死。」獻祭者親手殺死牲畜，以最鮮明的方式表明了獻祭者與他所代替的祭物之死之間的關係。其真正意義是，我們的罪孽如同我們親手殺害基督一般，導致了祂的死亡。這是一個極度震撼的真理：我與十字架的悲劇息息相關，要嘛我犯了這樁滔天罪行，要嘛我因此得蒙救贖。如果我拒絕基督，我就與那些高喊「釘死他！釘死他！」的人站在同一陣線；但如果我接受他，祂寶血將洗淨我罪惡的靈魂，使我免受一切污穢。

接下來，亞倫的兒子們要取祭牲的血，灑在祭壇周圍。這正應驗了「我們來到…所灑的血面前，這血所說的比亞伯的血所說的更美」這句話。此外，還有「我們的心被潔淨，脫離了邪惡的良心」。

接下來是剥皮、肢解、清洗內臟和腿部，然後將所有物品依序放在祭壇上的火上。人們確實注意到，尤其是在炎熱的季節，看到和聞到如此多的血腥味，以及被宰殺的牲畜被剖開的屍體，會讓人感到不適。

太陽必定令人作嘔，令人厭惡，而令人類本性厭惡的事物，又怎麼能使上帝喜悅呢？因此經上說：“燔祭是我所不喜悅的”，“祭物和供物，你都不喜悅”。那麼，它們為何還要設立呢？

罪惡催生了這些！罪惡需要充分而適當的補救措施；它必須被徹底揭露其醜惡的本質；有罪之人需要深刻地認識到罪惡的本質及其應受的懲罰。

轉向預表 耶穌之死 同樣的感受在我們眼前愈發強烈。十字架上的景象該是多麼令人作嘔、多麼令人反感啊！有些人或許殘暴到足以從目睹這樣的景像中獲得快感。也許猶太人的士兵和統治者就是如此。但其他人絕對不會如此。上帝親自用濃重的黑暗籠罩了這慘狀，彷彿要將這可怕的景象從天使的視線中阻擋出去。

耶穌受難、垂死的景象，想必令許多人心驚膽戰。他背部已被可怕的鞭答得傷痕累累；荊棘冠冕刺穿了他的額頭；鮮血染紅了他的衣袍、臉龐和身體；如今，他因疼痛和失血而虛弱不堪，渾身顫抖，骨瘦如柴，末日已至。他們剝去他的衣服，露出他敞開的傷口和血跡斑斑的身體。他被丟到地上，雙手雙腳被釘在簡陋的十字架上。他被高高舉起，懸掛在天地之間，長達六個小時，直到死亡的陰影籠罩了他的面容和身軀。他的身體在死亡的恐怖懷抱中顯得格外淒慘！多麼可怕的景象！天上地下，誰能直視這慘狀而不感到恐懼！這是一幅令人作嘔的恐怖景象。上帝似乎因蒼穹黯淡而皺眉，因大地和岩石的撕裂而呻吟。但這卻是必要的。若非祂流出寶血，罪就無法赦免。祂必須受咒詛，才能使我們稱義。

2. 為無知而獻的贖罪祭 律法要求為無知的罪獻上祭物。它與燔祭有以下區別：要仔細地將內臟的脂肪全部取出，在祭壇上焚燒；但要將整隻牲畜的屍體抬走。

「要丟在潔淨的地方，倒掉爐灰，用柴燒盡。」這似乎意在表明，罪在上帝眼中是多麼可憎。即使是最輕微的罪，即無知犯下的罪。希伯來書（13:11-13）的作者將基督在城牆外的釘十字架視為這種獻祭的預表，並承認其中所附帶的羞辱。「因為那些牲畜的血，是由大祭司帶到聖所作的贖罪祭，它們的屍體卻在營外焚燒。」

因此，耶穌為了用自己的血使百姓成聖，也在城門外受苦。所以，我們當出到營外去，到他那裡去，忍受他所受的凌辱。他“為我們成了罪”，承擔了罪的羞辱和刑罰。所以，我們當甘願與他一同受羞辱和凌辱。十字架的羞辱並沒有停止。凡事跟隨主的人，仍像以往一樣被人藐視。但他們甘願背負十字架，輕看羞辱，像他們神聖的主一樣，耐心等待那偉大的得勝之日。真正的羞辱在彼岸。所以，彼得寫道：“你們中間不可有人因殺人、偷竊、作惡，或好管閒事而受害；若有人因作基督徒而受害，不要羞愧，倒要因這名榮耀神。”

這篇為無知之罪所作的獻祭，對那些自稱信基督卻漫不經心、懶惰懈怠的人來說，是一個嚴肅的教訓。這些人中，有相當一部分完全忽略了研讀神的聖言，理所當然地認為自己在基督裡的地位穩固無虞；但若問他們“心中盼望的緣由”，他們卻會感到困惑，無法給出令人滿意的答案。他們或許聽到了某個聲音，或許感受到了某種改變，或許誤用了某段經文（也許並非是為他們預備的），或許只是「信靠基督」。他們不再懷疑：懷疑本身就是一種罪。然而，他們卻不願意費心用真理的聖經來檢驗自己的信仰；他們沒有「查考察驗」。難怪許多人如此盲目地自以為是，卻同時犯著無知之罪。筆者曾遇見一位福音傳道者，他宣稱自己完全沒有罪；他已經達到了「完全成聖」的崇高境界。我問了他一些關於耶穌基督積極誠命的問題。他承認自己完全忽略了這些誠命——從未認真思考過，甚至認為它們毫無必要！這個人每天都在犯著無知的罪，這罪比摩西律法下的任何罪都更加可憎、更加應受譴責。這種罪和其他任何形式的罪一樣，都需要基督的贖罪；而要除去這種罪，就必須「查考聖經」。

3. 紅母牛的獻祭。《民數記》第十九章詳細記載了這獻祭的程序。這頭牛必須全身通紅，且「毫無瑕疵」。祭司以利亞撒要將牛牽到營外，宰殺。然後，他要取些牛血，用指頭在會幕門口灑七次。接著，他要將牛的全身焚燒成灰，並在火中撒上「香柏木、牛膝草和朱紅色線」。牛的灰要存放在潔淨的地方，需要使用時，要與泉水或流水混合。這便是“潔淨之水”，用來潔淨人身上的一切污穢。

這頭紅母牛的獻祭為我們提供了基督獻祭的另一個偉大預表。它的顏色全身通紅——象徵祂為我們所受苦難的強度和程度。祂完全被苦難淹沒。祂說：「我還有洗禮要受，在這洗禮完成之前，我多麼渴望！」洗禮絕非灑水，而是完全的浸透。基督完全被苦難淹沒。“你的波浪和巨浪都漫過我身。”

這頭小母牛“毫無瑕疵”，從未套過軛。它從未為人所用，而是完全獻給上帝。耶穌對上帝的全然奉獻或許就體現在這裡。他說：「上帝啊，我樂意遵行你的旨意。」「我的食物和飲料就是遵行差我來者的旨意，完成他的工作。」這頭小母牛被完全焚燒，整個屍體化為灰燼。關於耶穌，我們讀到：「他的一根骨頭也不可折斷。」他的獻祭，就如同「完全的燔祭」。靈、魂、體，都在痛苦和死亡中被「焚燒」。「香柏木、牛膝草和朱紅色線」或許預示天父賜給他的苦杯極其苦澀。

我們可以從客西馬尼園的經驗中體會到苦難的程度。耶穌痛苦地呼求：「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我！」他汗如血滴，這正是這位親愛的救主所承受的靈魂極度痛苦的標誌。潔淨的灰燼和水象徵耶穌寶血的大能，它能洗淨我們的罪，使我們分別為聖，歸向神。正如受聖靈感動的作者所說：「若用山羊和公牛的血，並母牛犢的灰，灑在不潔淨的人身上，

你們尚且潔淨自己的肉體，何況基督的血，祂藉著永恆的靈將自己無瑕疵地獻給神，豈不更能潔淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永活的神嗎？

關於獻祭的象徵意義和預表這一有趣的主题，我們還可以進一步探討；但篇幅有限，也考慮到讀者的耐心，我們已經講得夠多了。毫無疑問，這些年復一年、日復一日的獻祭都具有象徵意義。它們都指向基督那偉大的獻祭。如今，從我們的角度回望過去，多麼令人欣喜！

在會幕建成之前，獻祭是合法的，但之後只有一處地方、一個祭壇可以獻祭：那就是會幕門口的祭壇。同樣，也只有一個地方——各各他山，只有一個獻祭——被釘十字架的基督，我們如今可以來到祂面前，得著救恩。「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」“除我以外，別無拯救；因為在人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。”

第九章

洗衣房

在燔祭壇和會幕門之間，矗立著洗濯盆。它是由侍奉婦女的銅鏡製成。經中沒有記載它的大小和形狀。由於祭司們要用它來沐浴，所以它必定相當大。祭司若不先在洗濯盆裡洗淨就試圖進入會幕，就會立刻被處死。這洗濯盆象徵著什麼呢？從輕視或忽略它的祭司所受的可怕懲罰來看，它顯然象徵著極其重要的事。為了回答這個問題，我想特別指出《以弗所書》6:25-27中的一段經文：「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己，要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔。」等等。這裡顯然是指司祭在洗濯盆裡被聖化，這有助於我們正確理解它的意義。洗濯盆象徵兩個密不可分的事物——「水與聖言」。

1. 「道」的象徵意義體現在洗濯盆的材質上——侍奉婦人的鏡子。鏡子的作用是映照人的容貌。使徒雅各將神的話比作鏡子：「因為聽道而不行道的，就像人對著鏡子看自己本來的面目，看見了，走後隨即忘了他的相貌如何。惟有詳細察看那全備、使人自由的律法，並且時常遵守，不是聽了，乃是實在耶和華在行出來，這人必得福。」1:23-25)這是一個生動而美好的比喻，它揭示了神的話語。它讓我們看見自己，在神面前暴露了我們赤裸裸的缺陷——我們內心的敗壞，從而引導我們尋求潔淨和更新。神的話語在拯救罪人方面佔據著至關重要的地位。我們因道而「重生」。大衛說：「祂的話使我活過來；」「信道是從聽道來的；」它是——「救恩之劍」。

「聖靈是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更鋒利。」有些人說神的話是“死的文字”，但根據這些經文，沒有人能這樣說。

2. 上述經文（書5）中的「水」指的是基督教的洗禮制度。所有學者對此都一致認同；事實上，只要理解新約聖經中關於洗禮的教導，就無可置疑。讓我們來看。洗禮是在水中進行的。「看哪，這裡有水，我受洗有什麼妨礙呢？」「誰能禁止這水，不叫這些人受洗呢？」洗禮是一種洗滌（或沐浴）；「起來，受洗，求告他的名，洗去你的罪。」洗禮只能施行給悔改的信徒。

“信而受洗的，必然得救。”“你們各人要悔改，奉主耶穌的名受洗，使你們的罪得赦。”洗禮使人進入“一個身體”，即教會。「你們都受洗歸入一個身體。」洗禮是為了「得救」或「罪得赦免」。參閱馬可福音16:15-16；使徒行傳2:28。

因此，我們得出結論：會幕門前洗濯盆裡的水象徵洗禮。我們這樣認為是因為它只能象徵洗禮，而且這種類比是完整的。

這一點在下一章會更明確地闡述。現在我想先說明雙重類型「水與道」。提多書3:5寫道：“他照自己的憐憫，藉著聖靈的洗禮，救了我們，使我們重生。”我們已經看到，神的話是“聖靈的寶劍”，也就是說，它是聖靈在人悔改時所使用的工具。因此，神的話語所做的，聖靈也做。從上面的經文中，我們已經確立了這樣一個真理：在重生中，神的話語和水是不可分割的。耶穌也教導了同樣的真理：“人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。”

（約翰福音 3:5）

第十章

祭司職分

利未祭司制度是基督教祭司制度的典型代表。「你們也像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。」（彼得前書 2:5）另見第9節：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。」「你配拿書卷，配揭開七印，因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來歸於神，使他們成為我們神的國度和祭司，在地上執掌王權。」（啟示錄5:9-10）「弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。又有一位偉大的大祭司治理神的家，我們就當存著惡靈和充足的信心來到神面前，因為我們的心已經被清淨了，因為我們的心已經被潔淨的身體和心靈來洗淨，因為我們的心已經被洗淨，因為我們的心來了。10:19-20）「我們有一座壇，供會幕裡的人是無權吃的。」（希伯來書 13:10）另參希伯來書 15:11

所以，我們應藉著他，常以頌讚為祭獻給神，這就是那承認他名之人嘴唇的果子。

這些經文教導我們：

1. 所有基督徒在基督裡都是神的祭司。因此，並不存在像羅馬天主教和英國國教那樣的階級祭司制度。自從這個謬論被強加於教會以來，它一直是各種錯誤的根源。毫無疑問，它是反基督之樹的根源。而要根除這一罪惡又是多麼困難！「神職人員」與「信徒」之間的區別、一人事奉，以及一切形式的官僚主義，都可以追溯到這巨大的罪惡。

2. “祭司制度的改變也意味著律法的改變。”我們的獻祭是“屬靈的”，因此我們的祭壇也是屬靈的。「彌撒的獻祭」和聖公會的「祭壇」、司祭的法衣、焚香，這一切都與「新的、活潑的道」格格不入。它們要麼屬於死氣沉沉的猶太教，要麼屬於異教的偶像崇拜。

3. 依照律法，司祭的祝聖象徵基督徒對基督的奉獻。

我們在前幾章已經看到，會幕院子裡燔祭壇和洗濯盆的相對位置象徵著得救之道。正如兩者都位於會幕門的對面，基督的十字架和洗禮的規條也位於教會的對面，必須靠近它們才能進入教會。同樣，從院子的門進入後，首先要靠近的是祭壇，然後才是洗濯盆。因此，在得救的道路上，罪人首先來到被釘十字架的基督面前，相信並悔改；然後，作為悔改的信徒，他接受洗禮，進入教會。然而，隨著嬰兒洗禮的引入，這個順序被顛倒了。

這種做法將「重生之洗禮」置於基督十字架之前，導致了一些可怕的教義錯誤；因為，幾乎所有為嬰兒舉行的洗禮儀式都正確地認識到聖經中關於洗禮與罪得赦免和重生之間的聯繫，並教導說嬰兒在洗禮中重生。這種教義在牧師和信眾心中根深蒂固，以至於牧師常常猶豫是否要在未受洗而夭折的嬰兒的葬禮上誦讀經文；而信眾則常常認為這樣的嬰兒已經失喪。嬰兒洗禮本質上是錯誤的，正如我們所見，神的話語應臨在於受洗者的心中並發揮作用。洗禮不只是一個身體上的行為。它是整個人、靈魂和身體的洗禮；它意味著向罪而死，向「新生命」而復活；它透過外在的象徵表達內在的信仰和悔改。既然這些事都不適用於嬰孩，那麼可以肯定的是，嬰孩洗禮違背了神的話。那麼，該怎麼辦呢？祭司的祝聖順序就是歸信神的順序。正如祭司候選人首先帶著祭物前來，滿懷信心和悔改之心，藉著無辜祭牲的寶血領受贖罪；然後接受洗禮；接著穿上潔白的聖袍；最後進入聖所，在會幕中供職；同樣，可憐的迷失罪人歸信神，也必須首先帶著信心和十字架之心來到被釘悔改的救主面前。

因祂十字架上的寶血，信奉基督，奉父、子、聖靈的名受洗。

聖子和聖靈，因此“披戴基督”，他披上了基督無瑕的義袍，得以進入教會，成為教會中活躍的一員。

現在，在本章的結尾，請我親愛的讀者捫心自問：「我是否以這種方式歸向基督？」我請你查考新約，自行判斷這是否是「主的道路」。首先，要來到耶穌面前——來到神的羔羊面前——來到新約的寶血面前，來信靠他，來愛他，來完全降服於他，如此，也唯有如此，才能接受他的洗禮，與基督一同埋葬，歸入基督。埋葬舊生命

做老人，從象徵性的墳墓中復活，為基督、聖潔和永生而活。然後滿懷喜樂地進入祂的聖所——教會，虔誠地服事偉大的君王，甜蜜地享受「聖徒相通」的喜樂。

第十一章

聖地

司祭按禮儀祝聖後，進入聖所供職。聖所是會幕的第一層，與至聖所（或內室）之間隔著一層厚厚的、質地極其華麗的幔子。這幔子完全遮蔽了至聖所，使人無法看見，每年只有大祭司才能通過一次。會幕門口的幔子也由同樣的華麗材料製成，無疑會一直放下，以遮蔽聖所，防止外界窺見。如今，這聖所及其器具和敬拜儀式，象徵耶穌基督的教會。我所說的“教會”，並非指如今許多人所認為的那種普世的、神秘的虛無之物，而是指基督的子民定期在特定地點聚集，以心靈和誠實敬拜神的集會；換句話說，就是新約聖經中為我們設立的神的教會。在這教會中，人人都是祭司——正如我們所見——他們藉著血和水、對基督的信仰、洗禮而成為祭司。「讓我們（身為祭司）來到主面前，因為我們的心已被潔淨，脫離了邪惡的良心；我們的身體也已被潔淨（沐浴）。」正如未經正式祝聖的祭司不敢進入聖殿一樣，未經上帝所命定的祝聖，也無人敢妄自進入教會，分享教會的特權。

關於教會初建之時（使徒行傳 2:42），經文說：「他們都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」這段經文指出了教會敬拜和奉獻的核心要素。當我們考察會幕及其器具和禮儀時，會發現這些正是會幕最顯著的象徵意義。

燈臺。

我們先來看這盞金燈臺。這是一件非常精美且價值連城的家具。它由一整塊純金鍛造而成，重達一塔蘭特，相當於我們今天的5475英鎊。燈臺中央有立式燈座，兩側各有三個枝形燈。整個燈臺設計精美，裝飾華麗，全身飾以花朵的造型。

還有石榴果實。從橄欖果中提取的油在燈中燃燒，發出極其明亮的火焰。燈火永不熄滅，但祭司的職責是不斷補充油並修剪燈芯。祭司們使用金剪來修剪燈芯，但沒有滅火器。燈臺放置在聖堂的左側，是聖所唯一的照明。

那麼，在基督教會中，這盞燃燒著火焰的美麗燈臺究竟預示著什麼呢？答案是神聖啟示的話語，也就是「使徒的教導」。這教導就是神的話語，除此之外別無他求。以下的對比將證明這個結論的正確性：

1. 這燈臺價值連城，因為它是純金打造的。神的話語純潔無瑕，價值連城。凡了解其價值的人，都完全贊同詩篇作者的這句讚詞：「神啊，你的意念向我何等寶貴！」神的話語之所以寶貴，是因為它啟示了神、天堂和永恆；它指明了救贖、聖潔和永生的道路。簡而言之，因為它充滿了基督。
2. 純金是最持久的物質。在這裡，燈臺再次見證了上帝的話語「永遠長存」。
3. 它極其美麗。神的話語充滿了聖潔之美。
4. 七個枝條指向完美—完整。「七是完美的數字。有人曾有且精闢地指出（參見馬斯頓的《會幕中的基督》），這七盞燈象徵著聖經，聖經分為三大部分：律法書、詩篇和先知書；新約也分為三大部分：使徒行傳、書信和啟示錄；福音書中的基督是其核心。然而，我是其核心。然而，我是其核心。傾向於認為這七個枝條指向的是另一件事。4:1-6：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就当與蒙召的恩相稱。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，竭保守聖靈所賜合而為一的心，用和平彼此聯絡。身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望一樣。——主，一信，一洗，一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。」

燈臺的合一不僅體現在其枝幹的完美數目上，更體現在其由一整塊純金鍛造而成。這巧妙地象徵使徒教導中所闡述的聖靈的合一。正如我們在以弗所書4章所見，聖靈的合一包含七個部分，它們都源自於同一寶貴的整體——主耶穌基督，並且與祂密不可分。移除燈臺的任何一個枝幹都會破壞它的美觀，使其失去完美。同樣，移除保羅在「聖靈的合一」中所提到的任何一個部分，都會破壞它的完整性，使其變形。

假設我們來試試它的效果。讓我們從基督教（因為「靈」的意思就是如此）中移除「唯一真神」。那麼，其餘的一切將會變得多么毫無意義啊！

將會有一個有靈魂的軀體，但沒有頭顱。信仰將失去吸引，失去目標；洗禮將沒有終點，希望也能失去動力。

5. 燈臺的光是會幕中唯一的光源。會幕沒有窗戶，也沒有借用自然光。祭司藉著燈臺的光工作，會幕中的其他物品也清晰可見。柔和明亮的燈光將整個會幕照亮，使其充滿美感。基督教會也是如此。使徒的教導是信仰和責任的唯一準則。

對於所有渴望取悅上帝的人來說，理解這一點至關重要。在基督教歷代中，忽視這一點都帶來了可怕而毀滅性的後果。在前一章中，我們已經看到，使徒們被賦予了神聖的權柄，作為教會的創造者和組織者，他們擁有絕對無誤的能。如果這偉大的真理一直被人們所認識，那麼人類的各種信條、教義和教派就不可能存在。人性和理性都必須服從於此權柄。我們基督徒越是重視“使徒的教導”，就越能看清自己的位置和職責，並在基督的一切聖禮中探視祂的榮耀。

6. 祭司們要負責修剪燈盞，確保燈芯常亮。同樣，在教會中，上帝的子民有責任持守最初所傳授的信仰，並使其免受任何篡改和歪曲。

因此，燈臺象徵著基督受聖靈感動的使徒們的教導。而這教導的根基和實質正是基督，由此可見，燈臺是如何完美地預示了基督的教導。燈臺之所以擺放在會幕中，是為了讓它的光芒照耀出來。同樣，使徒們在教會中教導的目的，是為了讓基督成為我們的光，讓我們充滿祂的光，並進入世界，成為「世界的光」。

第十二章

展示麵包的桌子

這是一張用金合歡木製成的桌子，表面包金，桌冠也是金的。桌子長約3.5英尺，寬約2英尺，高約2.5英尺。桌上擺放著盤子、湯匙、碗和蓋子，全部都是純金的。這張華麗的桌子是用來盛裝「陳設餅」的。利未記24:5-9有詳細的說明。「陳設餅」由十二個無酵餅組成，每個支派一個。

這些餅要擺放在桌上，分兩排，每排六個，放在「耶和華面前」。每個安息日，只有祭司才能吃這些餅；舊餅被撤走後，要用新餅代替。這張桌子擺放在會幕的右側，與金燈檯相對。

我認為，毫無疑問，這意在象徵“擘餅”，這是使徒行傳2:42中提到的教會“恆切”遵守的幾件事之一。

對比之下，二者之間的聯繫如同影子般清晰。第一，桌子全身鋪滿黃金（我們在會幕中隨處可見黃金），這象徵聖餐中所擺放的珍貴之物。黃金比任何事物都更受珍惜和追捧。然而，對於渴慕靈性的人來說，主的筵席所帶來的屬靈盛宴遠比「會朽壞的金子」更有價值。第二，餅具有象徵意義。十二個餅代表以色列的十二個支派。

主餐桌上的餅也具有象徵意義。只有一個餅，它代表基督的身體：「這是我的身體。」它也表示「祂的身體—教會」的合一：「我們是一個餅，一個身體。」第三，只有祭司才能領受聖餐；在教會中，只有那些加入基督徒祭司職分的人才能領受聖餐。第四，餅在每個安息日都要吃。同樣，真教會每週的第一天——如今專門用於基督徒敬拜的日子——都要領受聖餐。「七日的第一日，門徒聚集擘餅」（使徒行傳 20:7）。第五，餅被稱為陳設餅；在聖餐中，耶穌的死「顯明出來，直到祂再來」。第六，餅是用來紀念的。所以，主的晚餐是紀念的筵席：「你們要這樣做，」耶穌說，「為的是記念我。」當然，這種比喻在某些方面並不完全恰當，但以上足以證明陳設餅桌與主的晚餐之間存在著相似之處。

在此值得一提的是，當祭司忙於侍奉聖幕時，餐桌上的餅和獻祭牲畜的部分（據我們所知）構成了他唯一的食物。而對基督徒來說，基督（無論是在祭祀或餅中）才是他靈魂唯一的食糧，這真是莫大的喜樂！

正是在這一點上，我們不妨注意到會幕中的一切細節都安排得多麼詳盡，甚至連最小、最不起眼的物件也不例外。如果會幕及其禮儀是為了預表基督教會，那麼更改或省略主的任何一項安排，是多麼危險的事情啊！每個基督徒的責任，無疑是堅持按照使徒的方式施行主的聖禮。使徒保羅必須寫信給哥林多教會，糾正他們在聖餐禮上的種種不當行為。他們偏離了他所傳授的禮儀，將聖餐簡化為普通的飯菜，從而失去了它原本美好的意義。為了讓他們明白必須完整地遵守聖餐的禮儀，保羅告訴他們，這是主透過特別啟示告訴他的。「我從主領受的，也傳給了你們，就是主耶穌被出賣的那一夜，他拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：『這是我的身體，為你們捨的；你們要如此行，為的是記念我。』飯後，照樣來，說：『這杯是用我的血每杯的時候拿起酒杯；要如此行，為的是記念我。』然而，這神聖的聖禮也譴責了那些自以為比神更有智慧，擅自竄改這神聖聖禮的人——有些人甚至不給眾人領受聖餐杯。有些人把麵包切成一百塊，這樣就破壞了「一個整體」的形象；有些人一個月才吃一次，甚至一個季度才吃一次，這樣也破壞了…

死亡與復活的結合；有些人將其視為禮拜後的儀式，而不是像起初那樣，將其作為聚會的中心和主要原因，因為它對基督的奇妙教導，而基督是聖徒聚會的中心和核心。

第十三章

香壇

這東西立在燈臺和陳設餅桌之間，「幔子前」。

如同桌子一樣，這香壇也是用金合歡木製成，表麵包著純金。它寬21英寸，高3.5英尺，呈正方形。四個角落都像燔祭壇一樣有角；兩側固定抬桿，以便移動。祭司每天早晚都要在這香壇上焚燒香料，而這種香料是用香草混合而成的。這種香料專供香壇使用，百姓不得隨意使用，違者處死。既然是神聖的香料，我們完全可以相信，它燃燒時散發出的香氣是令人愉悅的。焚香的時間，也就是早晚，正是百姓聚集在會幕門口禱告的時候。（參考路加福音1:8-10）

因此，對於這香的象徵意義，我們毫不懷疑。它預示著教會的「禱告」；讀者應該記得，這是教會敬拜的最後環節，正如使徒行傳2:42所述，這一點我們必須考慮。啟示錄8:3-4記載：「又有一位天使來，站在香壇旁邊，有許多香賜給他，要他把香和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。這香的煙和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。」大衛禱告，表明他理解香壇的意義：「香壇的意義：「如同在神面前禱告」。

香象徵禱告；而整件作品預表福音時代的上帝教會，因此香必定代表“禱告”，這是教會敬拜秩序中不可或缺的一部分。香專供會幕使用，顯示凡不以這新而活潑的方式親近上帝的人，其敬拜都不能蒙上帝悅納，正如本書先前所闡述的。若認為罪人可以單憑禱告獲得赦免和救恩，便是背離了我們所見的預表的主的「道路」。

香壇上的火是從燔祭壇上取的。香爐裡的火也是從同一個地方取的。拿答和亞比戶因在耶和華面前燒「凡火」（即非取自燔祭壇的火）而被殺。他們這樣做斷絕了兩個祭壇之間的連結。這告訴我們，無論我們的禱告和讚美多麼熱切，如果我們沒有先歸向基督，沒有按照神所定的方式“領受贖罪”，我們的禱告在神眼中都是可憎的。

教會的祈禱中包含讚美和感恩。所有禱告都必須飽含對上帝過去恩典的感激之情。香散發著令人愉悅的芬芳。這表明

當我們敬拜神，向祂傾訴我們心中的祈求時，我們的神是多麼喜悅啊！

由此可見，會幕的第一部分及其器皿預示了福音時代上帝教會的敬拜。讀者可參考保羅寫給哥林多人的第一封書信，很快就會發現，我們剛才提到的這些事，正是保羅在神的指示下，為教會聚集敬拜所「安排」的。在第11章，保羅首先稱讚他們持守「傳統」，即基督的聖禮。然後，他糾正了他們一些不規範的做法，但總體上他們仍然持守所傳授的「傳統」。接著，保羅提到了教會的「教導」。這顯然是彼此交流的，許多人都參與其中。由此可見，教會繼續持守「使徒的教導」。在第11章的後文中，我們看到他們也繼續「擘餅」；在第12章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第13章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第14章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第15章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第16章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第17章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第18章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第19……9章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第19章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第19章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第19章中，保羅又提到他們繼續「擘餅」；在第10章中，保羅又提到他們在第194節中還提到了「第194節中的「第19節」教會又在第194節祈禱。

在我們離開聖所之前，不妨先思考上帝如此安排教會敬拜的智慧和慈愛。在教會的聚會中，吸引信徒的核心是聖餐。上帝設立聖餐，並非因為餅和酒本身，而是因為餅和酒所象徵的意義。它們美好地展現了基督的身體和寶血；它們宣告救贖、赦罪、與上帝和好；它們代表屬靈生命的源泉和維繫；它們指向耶穌基督榮耀的顯現。還有什麼比這聖禮在教會中的地位更恰當、更適合的呢？由有能教導的人來「教導」或闡明神聖真理，對教會的成長也至關重要。「你們要渴慕那純淨的靈奶，」彼得說，「好叫你們藉著它成長。」最後，「禱告」（必須與讚美一同進行）使靈魂親近上帝，並保守它與上帝同在。它們將上帝的祝福帶給我們。藉著他們，我們在需要的時候能得到恩典的幫助。的確，在這些神聖的安排中，我們擁有了教會藉此在神聖生命中建立和發展所需的一切。

第十四章

至聖所

這個隔間是一個方形的房間，與至聖所之間隔著一道美麗的幔子，我們稍後會詳細介紹這幔子。當然，這棟建築與至聖所所用的材料相同。兩個隔間的區別在於陳設和照明。至聖所內有：（1）約櫃。這是一個木箱，外覆黃金。裡面裝著律法書、一罐奇蹟般保存完好的金嗎哪，以及亞倫發芽的杖。（2）施恩座。施恩座是約櫃的蓋子，由純金製成。兩側飾有精美的金冠，兩端各有一個金基路伯，翅膀彼此相對，臉朝向約櫃。整個施恩座由一整塊金子錘製而成。與至聖所一樣，至聖所也沒有窗戶；它既沒有燈檯，又被厚厚的帷幔緊緊遮蓋，若非那耀眼的光芒照耀，它本將永遠處於完全的黑暗之中。那光芒是什麼呢？

神的榮光，即神聖的臨在（shechinah），就在那裡。約櫃正上方升起神聖臨在的奇妙象徵——白日雲柱、夜晚火柱。這神秘的火焰穿透會幕厚重的幔子，降臨在施恩座上，在榮耀的基路伯之間，照亮了至聖所，使其沐浴在超自然的光芒之中。讀者不難想像，這至聖所該是何等輝煌壯麗：金色的牆壁，精美的幔子和幔子，金色的約櫃和施恩座，一切都被來自天堂的神聖光芒照亮！

那麼，這至聖所究竟代表什麼呢？毫無疑問，它代表耶和華的聖潔臨在。這裡所說的「天」並非指某個地方，而是一種狀態，正如希伯來書9:24所記載的：「因為基督並不是進了人手所造的聖所，這聖所是照著真聖所的樣式造的，乃是進了天上的聖所，如今為我們顯在神面前。」這足以說明一切。現在讓我們來詳細考察一下這些象徵意義。

第一，如前所述，黃金、華麗的帷幔和覆蓋物象徵財富、榮耀、尊貴、聖潔和屬天。這些都屬於上帝和天國，因為它們的根本來源就是上帝和天國。

第二，約櫃連同施恩座和神聖臨在（Shechinah）一起，象徵耶和華高高在上。約櫃一直被視為上帝的同在。從其後世的許多事件中，我們可以清楚地看到上帝給約櫃的旨意。當約櫃被非利士人擄走時，以利的媳婦臨終前哭喊道：「榮耀離開了以色列，因為約櫃被擄走了。」當約櫃被帶進大衛廟時，魚神多次在約櫃前俯伏。約櫃被擄到哪裡，瘟疫就降臨到哪裡，摧毀了那裡的百姓。烏撒因觸摸約櫃而被殺，五萬伯示麥人因窺視約櫃而被殺。另一方面，約櫃安放在俄別以東的屋簷下時，俄別以東的家卻一直蒙福。以色列人常常說上帝住在“基路伯之間”，非利士人指著約櫃說：“上帝已經來到營中了。”由此可見，約櫃整體象徵著上帝威嚴而可畏的存在。現在讓我們來考察它的各個部分。(a) 約櫃裡存放著一份律法書。保羅說：「律法是聖潔、公義、良善的。」它是上帝完全聖潔的象徵。它是“立約的律法”，因此它在約櫃中的位置表明上帝是“守約的上帝”。“耶和華的話是不能廢的”，它“永遠長存”，祂所應許的，祂必成就。當上帝道成肉身，以祂的兒子耶穌基督的身份顯現時，大衛的話就應驗了：“我將你的律法藏在心裡，免得我得罪你”，耶穌“成全了律法，使律法尊榮”。(b) 約櫃裡也存放著「盛滿嗎哪的金罐」。嗎哪是上帝在荒蕪的曠野中用來餵養祂子民的超自然食物。它從天上降下來，這真是神秘莫測。人們問道：「那是什麼？」它並非塵土所產，因為沙漠寸草不生。它是在方舟中奇蹟般地保存下來的。這一切都清楚地表明了上帝的深遠旨意，這旨意隱藏了幾個世紀，如今卻在耶穌基督裡顯明出來，是關於生命的糧，人若吃了，就必永遠活著。「我就是生命的糧」，耶穌說。

「你們的祖先在曠野吃過嗎哪，還是死了。這是從天上降下來的糧，叫人吃了就不死。」這就是「敬虔的奧秘：神在肉身顯現」。(c) 約櫃裡還存放著「亞倫發芽的杖」。這根杖的歷史揭示了它的意義。可拉、大坍和亞比蘭都渴望成為祭司，

他們發動叛亂，反對摩西和亞倫。為了確立亞倫的地位並揭露他們的叛亂，上帝命令每個支派各有一根枯木杖，杖上寫著各支派首領的名字，放在會幕中。「隔天，摩西進入會幕，見亞倫為利未家所立的杖發芽了，長出嫩芽、花朵，結出杏果。」就這樣，亞倫和他的家族在祭司職分上完全確立，叛亂者也因其魯莽而遭受慘痛的死亡。那麼，這根杖為何要放在約櫃裡呢？根據民數記11:10，它是「為記號，用來警戒叛亂之子」。這是它直接的用途。但它在為以色列人服務的同時，也預示著上帝關於耶穌基督君尊祭司職分的隱密旨意。想想看：這是一根枯木杖。基督「如同根出於乾地」。

但如今它已如坐在寶座上的大祭司一般，綻放出豐碩的果實。

因此，約櫃中的聖物雄辯地揭示了上帝隱藏了幾個世紀的秘密旨意，如今這旨意已在耶穌裡顯明出來。「正如經上所記：『上帝為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。』但上帝藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了。」

第三，施恩座。這精美的約櫃蓋的名稱意味深長，它被稱為「贖罪座」。它象徵著上帝憐憫、慈愛和憐憫的本性。約櫃中的物品指向上帝的公義和信實，預示著基督將作為我們的義、我們的大君王和大祭司降臨；而施恩座則告訴我們，上帝樂意救贖我們。它預示著，在時候滿足的時候，上帝會預備一個真正的施恩座。耶穌基督。而約櫃正是這施恩座的美好預表。「祂為我們的罪作了挽回祭，不單是為我們的罪，也是為普天下人的罪。」在此，我們可以看到真理和公義、愛和憐憫是如何完美地融合在一起的；前者體現在約櫃中，後者體現在施恩座中。同樣，在基督裡，「憐憫和真理相遇了」。

第四，榮耀的基路伯。這些天使形象俯視著施恩座，雙翼彼此伸展。他們的姿態顯示他們渴望了解約櫃和施恩座的奧秘。他們代表環繞天上帝寶座的天使和天使長。我們讀到，基路伯被安置在伊甸園的入口，守護生命樹，阻止有罪的人吃樹上的果子。這是一種憐憫的阻止，因為在墮落的罪惡狀態下，沒有人願意「永遠活著」。在這裡，他們再次守護著施恩座；當他們如此專注地俯視施恩座和約櫃時，我們不禁想起那句「天使渴望察看哪些事（關乎我們救恩的事）」。毫無疑問，上帝的天使對人類的命運極為關注。基督論到祂的兒女說：「他們的使者常常看見我天父的面。」希伯來書中問道：「天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效勞嗎？」耶穌說，他們因著神的喜樂而歡欣，「為一個悔改的罪人歡欣，比為九十九個不用悔改的義人歡欣。」

第五，榮耀的捨金納（shechinah）。如我們所見，這便是傾瀉在施恩座上的超自然之光，也是至聖所中唯一的光。內帳如前所述，象徵天國，而此處則象徵神自己。天國無需自然之光—神就是天國之光。然而，此地及其光顯示神已降臨與人同住。正如經上所記：「他住在基路伯之間。」神也曾對摩西說：「我要從約櫃上兩個基路伯中間的施恩座上與你說話。」這便是神榮耀臨到耶穌教會的美好預兆。對此，我們稍後再談。在此，我只想指出，會幕的兩個隔間裡都沒有地面，只有沙漠的沙土。下一章我們將看到，這一點意義非凡。

第十五章

大祭司

大祭司的探討是我們最後一個也是最重要的主題。新約聖經充分且豐富地證明了大祭司是基督的預表。但是，正如我們將看到的，基督的榮耀和偉大需要比猶太大祭司更多的象徵來闡明。由於這個主題非常廣泛，將其分成幾個部分會更方便。讓我們先來看他的…

服裝。

這些服飾華麗精美。內衣是純白的亞麻布製成的。這讓我們想起耶穌品格和生命的純潔無瑕，祂「聖潔、無害、無玷污，遠離罪人」，接下來是「以弗得」。這是一種藍色長袍，垂至膝蓋以下。「袍邊」繡著藍色、紫色和朱紅色的石榴，並點綴著金鈴，當大祭司進入至聖所時，鈴聲清脆悅耳。值得注意的是，這些長袍的材質和顏色與會幕的帷幔和內襯相同。大祭司的長袍似乎象徵基督福音帶給我們的聖潔喜樂。

長袍外罩著以弗得。以弗得是一件華麗而昂貴的服飾。它是一件短款束腰外衣，用肩帶垂掛，由金線、藍色、紫色、朱紅色線和精細的撚線麻布製成。

將金片捶打至薄片，切成細絲，然後巧妙地融入其他材料中。

前些日子我在倫敦參觀印度和殖民地展覽會時，看到了一些東方金線刺繡，令我驚訝的是，它們與這件以弗得的描述竟然非常吻合。

這件作品的精美絕倫遠超我以往所見。這件以弗得像徵著我們偉大的大祭司的神聖榮耀和尊榮，並非祂在世時所顯現的模樣，而是祂如今在上帝面前為我們顯現的模樣。在這件精美的以弗得前面戴著胸牌。胸牌本身也是無比華麗的器物。它呈方形，雙層設計，形成一個口袋，遮蓋胸部。胸牌的底料與以弗得相同，但它最主要的精美之處在於鑲嵌了十二顆不同顏色的寶石，排列成四行，每行三顆。每顆寶石上都刻有以色列十二個支派之一的名字。

因此，十二個支派的形像都銅刻在這塊胸牌上；當大祭司觀見上帝時，這塊胸牌便佩戴在他胸前。這塊由十二顆寶石製成的胸牌，

代表十二支派，象徵我們偉大的大祭司基督將祂深愛的教會放在心上，並在天父面前為她代求。

這些寶石象徵耶穌對教會的珍惜。祂論到祂的忠信子民說：「他們必屬我……等我來數算我的子民。」祂從未忘記他們。他們擁有天國的榮美，在神的光輝中閃耀。大祭司的雙肩上各掛著一枚金牌，也固定在以弗得上。每塊金牌上都鑲嵌著一塊巨大的紅瑪瑙，上面刻著以色列十二個支派中的六個名字。這裡再次象徵十二個支派，預示教會將被基督扛在肩上。在聖經中，肩膀象徵責任和擔當。正如以賽亞書9章所說：「政權必擔在祂（基督）的肩頭上。」那隻失而復得的羊被放在好牧人的肩上，祂歡欣雀躍地把它帶回家。因此，肩章旨在象徵耶穌作為我們的大祭司，如何為我們伸冤，承擔我們的重擔。「我們既有一位已經升上高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，就當持守我們所承認的道。因我們的大祭司並非不能體卹我們的軟弱，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐卹，蒙恩惠，作隨時的幫助。其象徵意義可從以下經文中看出：「神啊，你以量束我的腰，使我的道路完全；你使我的腳快如母鹿的蹄。」（詩篇18:32-33）「你已將我的哀哭變為跳舞，解開我的麻衣，給我披上喜樂。」（詩篇30:11）「你們要束腰，點燈，像等候你們主的人一樣……主來的時候，那殷勤服侍的僕人有福了。我實在告訴你們，主必束上腰，叫他們坐席，親自服侍他們。」（利未記12:35-37）

「耶穌拿了一條毛巾束腰，又把水倒在盆裡，開始洗門徒的腳」（約翰福音13:3-5）。所以要站穩了，用真理束腰（弗6:14）。從這些經文可以看出，腰帶在聖經中是一個非常常見的象徵，它代表量、敏捷、喜樂、樂於服事和真理。所有這些特質都適用於我們的大祭司耶穌。祂有能拯救，能迅速解救，為祂的子民歡欣鼓舞，隨時準備服侍他們，並引領他們走真理之路。耶穌在拔摩島上榮耀地向約翰顯現，也印證了腰帶對基督的重要意義：「我又看見七個金燈臺，燈臺中間有一位好像人子，身穿長袍，直垂到腳，胸間束著金帶」（啟1:12-13）。大祭司頭上也戴著主教冠或頭巾。這頂頭巾或頭巾是用精細的亞麻布製成，但更可能是絲綢。

它有一條藍色的帶子，前面，遮住眼睛的地方，是一塊拋光的金片，上面刻著「歸耶和華為聖」的字樣。「聖潔」一詞的意思是分別為聖，或完全獻身於主的服事。耶穌不需要這樣的銘文，因為聖經中所有關於他的記載都已將這一真理深深地鋼刻其中。祂在世的一生都是分別為聖的，祂在天上的服事也完全獻身於上帝和祂的教會。「烏陵和土明」被放在胸牌的口袋裡。我們不知道它們是什麼。有人認為它們…

這些寶石如同璀璨的明燈，其光芒會隨著神的旨意而時而增強或減弱，以指引審判。它們的名字意為「光明與完美」。以下經文頗為有趣：「論到利未，他說：『你的土明和烏陵在你聖者那裡。』」（申 1:18）

33:8）。「他（約書亞）要站在祭司以利亞撒面前，以利亞撒要憑烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問」（民 27:21）。「掃羅求問耶和華，耶和華並沒有回答他，也沒有藉著夢、烏陵或先知回答他」（撒母耳記上 28:6）。

「你要把烏陵和土明放在審判的胸牌上；亞倫在耶和華面前的時候，要把它們戴在心上；亞倫要時常把以色列人的審判放在心上，在耶和華面前。」（出埃及記28:30）以下摘自福塞的《聖經批判與闡釋百科全書》的段落值得我們細讀：「講員評論認為，抽籤是當時協商的方式，正如使徒行傳1:2-6和箴言16:26所記載的那樣。更有可能的是，刻有耶和華之名和屬性「光」和「完美」被折疊在聖弗祭司面前。這些石頭，沉浸在屬天的狂喜默想中，並藉著神的恩典，得以宣告神的旨意……斐洛說，大祭司的胸牌之所以堅固，是為了讓他佩戴象徵其職分所需的兩種美德的圖案。同樣，埃及的法官也佩戴著象徵真理和公正的兩種圖案，即塔奈（對應圖）。顯而易見，無論烏陵和土明究竟是什麼，它們的用途都是為了表明上帝完美且永恆不變的旨意；它們透過某種我們無法知曉的清晰標誌來實現這一點。這真是基督的美好預表。祂是“上帝的道”、“道路、真理和生命”，是上帝向世人完美啟示祂的心意和旨意。祂所說的話語將在末日審判我們。「耶和華的話是完全的。」祂的話語無可辯駁。願所有自稱愛主的人都相信這一點。這將平息一切爭論，排除一切不利的人為意見，並引領我們所有人進入「耶和華的光明」之中。

大祭司的任命

猶太教的祭司是從利未支派中選出的。亞倫出自利未支派，他之後的所有大祭司也都出自他的後裔。「我們所信奉的大祭司」以血統來說，是猶大支派的人。因此，基督教的祭司製度和「律法」都完全「改變了」。但在這裡，我想指出一個非常重要的問題。我們蒙福的主並非肉身的大祭司。祂藉著祂的死和復活，莊嚴地被分別為聖，擔任這崇高的職分。這一點從以下經文中可以清楚地看出：「凡大祭司都是從人中揀選出來的，是為人設立在神的事上，為要獻上禮物和贖罪祭，他能寬容愚昧的人，因為他自己也身有軟弱，因此必須為百姓，也為自己，獻上照神。基督也不是榮耀自己作大祭司，乃是榮耀那對他說「你是我的兒子，我今日生了你」的那一位。顯然，以上引述的文字正是指此時此刻。

希伯來書提到，上帝從死裡認祂為祂的獨生子，並使祂在天上成為大祭司。當我們進一步檢視祂祭司職分的本質時，這一點將會變得顯而易見。上述經文說，祂的祭司職分是“照著麥基洗德的等次”，為了展現基督祭司職分的真正本質，經文對這位古代的偉大人物做了一些非凡的描述。經文告訴我們，麥基洗德「無父無母，無族譜，無生之始，無命之終，乃是與神的兒子相似，永遠為祭司」（來7:3）。我無意就麥基洗德的這些描述妄加揣測，而是要指出，作者意在表明基督的祭司職分是永恆的。它是一個連續不斷的祭司職分，不會因死亡而中斷。因此，基督是在死後才被任命為大祭司的。

回到麥基洗德，他的名字意為“公義之王”，而他實際上是“撒冷王”（撒冷意為和平）。因此，他既是君王又是祭司；他同時擔任這兩個職分。如今，在耶穌復活升天之後，神論到他說：“我已經立我的君王在錫安我的聖山上。”

「你是我的兒子，我今日生了你。你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。你必用鐵杖打破他們，將他們摔得粉碎，如同摔碎陶匠的瓦器。」（詩篇 2:6-9）「大衛並沒有升到耶和華，但他說：『對我的主說：『對我的頭

（徒 2:34-36）由此可見，基督坐在神的寶座上，以君王的身份掌權——「坐在寶座上的祭司」；而不是像亞倫那樣坐在寶座前。“他（自己）為我們的罪作了挽回祭（施恩座）。”

大祭司的職分

「凡大祭司都受命獻上禮物和祭物；因此，這位大祭司（耶穌）也必須有所獻的。」而祂確實有！但這是何等的獻祭！祂無需像律法的大祭司那樣為自己獻祭，而是「祂為不義的人死，為義人死」；祂「將自己毫無瑕疵地獻給神」；「因為這樣一位聖潔、無瑕疵、無玷污、遠離罪人的大祭司，正適合我們。」而且，「基督既已來到，作了將來之事的神大祭司，藉著那更大更全備的帳幕，不是人手所造的，也不是屬乎這世界的，也不是用山羊和牛犢的血，乃是用祂自己的血，只一次進入聖所，成了永遠的救贖。」

耶穌作為我們的大祭司，對受苦的聖徒充滿憐憫。因為他並非揀選天使，而是揀選亞伯拉罕的後裔。所以，他凡事要與他的弟兄相同，為要在神的事上成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。因為他自己既然受過試探而受苦，就能搭救那些受試探的人。“因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。”

「祂雖為兒子，還是因所受的苦難學會了順服；祂既得以完全，就為凡順服祂的人成了永遠得救的根源；又照著麥基洗德的等次，被神立為大祭司，直到永遠。」耶穌「得以完全」，是指祂完全被接納為大祭司和救主。祂為了這崇高的職分，在各方面都經歷了試探和考驗，與我們一樣；祂將自己毫無瑕疵地獻給神，作為我們罪的贖罪祭。在結束這篇短文之際，我想特別指出…

面紗

每年一次，在贖罪日，大祭司獨自進入幔子內的至聖所，帶著被宰殺祭牲的血，灑在施恩座前，為百姓贖罪。如今我們得知，基督也曾一次進入至聖所，藉著祂自己的血，穿過幔子。讓我們仔細思考耶穌所穿過的幔子。在希伯來書10:19-21中，我們讀到基督通往祂榮耀寶座的幔子是祂自己的肉身。與此完全一致的是，我們讀到，當祂神聖的身體在十字架上被撕裂時，「殿裡的幔子從上到下裂為兩半」。這是神的作為，揭示了一個榮耀的真理。聖殿的幔子裂開，至聖所便暴露無遺，顯明了隱藏了幾個世紀的奧秘。這位普通的祭司第一次得以瞻仰那奇妙的約櫃和施恩座，看到世世代代祭祀留下的血跡。這是多麼驚人的啟示啊！幔子裂開後，只形成一個長長的隔間，中間沒有幔子隔開。

但讓我們從影子轉向實質。基督寶貴的身體就是那幔子；或者更確切地說，是那真正的幔子，它將聖所與至聖所隔開，直到它在十字架上被撕裂。為了替我們代求，進入祂榮耀的國度，祂肉身的幔子必須被撕裂—被摧毀。這樣，祂才能在復活時，以屬靈的身體，帶著「祂自己的血」進入神榮耀的同在，灑在寶座前。基督身體的撕裂，揭示了福音中神的奧秘。隱藏了幾個世紀的真理，從此顯明。我們在基督裡所享有的平安，從此被啟示。生命和不朽被彰顯。不僅如此。正如聖殿的幔子撕裂，使兩個隔間合而為一，耶穌的死也除去了我們與神同在的隔閡，使我們「親近神」。假設聖幕的幔子被揭開了，那會怎麼樣呢？

為什麼呢？原來那裡只有一個長長的隔間，裡面擺放著燈臺、桌子、香壇、約櫃和施恩座。如今，基督裡的情況正是如此。如今，沒有幔子將君尊的祭司與他們的君王祭司隔開；也沒有幔子將教會與神隔開。在猶太人的會幕裡，神與祂的子民同住，但那是在至聖所裡—在幔子之外，是隱藏的。但如今，耶和華與我們同住。「我們要到你們那裡去，與你們同住，」耶穌指著祂自己和祂的父說。你不需要再問：「誰能升到天上，把基督從天上領下來呢？」因為祂與我們同在，就在我們中間；正如祂所說：「我必與你們同在，直到世界的末了。」天已經降臨到地上。至聖所就坐落在沙漠的沙地上！教會「在基督耶穌裡坐在天上」！那麼，受聖靈感動的關於會幕的註釋中蘊含著何等美好的意義：「既然如此，

弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的肉身；又有一位偉大的大祭司治理神的家。我們只管存著誠心和充足的信心來到神面前，因為我們的心已經被潔淨，脫離了邪惡的良心，我們的身體也用清水洗淨了。」（來 10:19-22）

第十六章

結論

在結束這篇短文之際，不妨總結一下其中的比較要點。我們已經看到，猶太教體系是基督教體系的影子。摩西之於以色列人和會幕，正如基督之於祂的子民和教會機構。受聖靈感動建造會幕的工匠預表了耶穌基督受聖靈感動的使徒；他們都按照完美的模式工作，不倚靠自己的聰明。為會幕獻上的自願奉獻體現了貫穿整個基督教信仰的自願原則。建造會幕的材料象徵基督教體系中一切事物的神聖卓越和寶貴。會幕的院落表明，我們必須跨越一條界限，將驕傲自大、世故老練的人與謙卑受教的人區分開來，以便我們能夠正確地理解上帝的事。會幕的緊湊和統一象徵著教會的和諧與合一。會幕的遮蓋物提醒我們耶穌的人性和神性，祂的謙卑和救贖之工；也提醒我們祂如何從罪的敗壞和內疚走向聖潔的榮美。我們也從這些遮蓋物中了解到，外人眼中的神的教會與教會內部那些在聖潔事工中服事的人眼中的教會截然不同。銅祭壇上的火，以及種類繁多的祭物和供品，都訴說著罪的刑罰，以及神為徹底赦免我們的罪孽和罪責而預備的豐盛恩典，這罪孽乃是藉著基督的寶血，基督是神的羔羊，祂擔當了世人的罪。位於祭壇和會幕之間的洗濯盆，象徵洗禮的地點和目的，它與罪人歸向基督和祂的教會息息相關。聖所，連同燈臺、陳設餅桌和香壇，預表耶穌的教會聚集在一起敬拜，遵守「使徒的教訓和團契，擘餅和禱告」。至聖所，連同約櫃、施恩座和奇妙的神聖臨在，代表著神的聖潔同在一天上的國度，以及神聖的屬性和隱藏的旨意，施恩的寶座和「灑血」。大祭司預表基督作為我們的中保，但君王祭司麥基洗德的出現，是為了完全彰顯坐在神寶座上的大祭司。最後，遮蔽至聖所的幔子，每年由大祭司帶著贖罪的血走過，預表基督的「肉身」。耶穌死時幔子裂開，是神聖的舉動，表明透過耶穌獻上自己的身體，將人與神隔開的幔子被除去了；得救的人現在不僅可以憑著信心看到天國的榮耀，還可以大膽地親近神，在祂聖潔的同在中與祂相交。

最後，請容許我鄭重地問我耐心的讀者：你的立場是什麼？蒙福的救主，以及祂的一切，對你來說是否毫無意義？你是否遠遠地站在一旁，對神的奧秘漠不關心？如果是這樣，耶和華所搭建的會幕對你來說毫無吸引。它的美好被你的驕傲「遮蔽了你的雙眼」；因為神只「向嬰孩顯明」。但至少，你可以從神聖潔的燔祭壇上升騰而起的縷縷青煙中得到警醒。它預示著“永不熄滅的火”，也預示著若沒有基督，神“絕不能稱罪人為無罪”。

要留意宮廷帷幔上方升起的銀冠，那是救贖百姓的代價。要仰望那贖價銀所預示的那一位。

如果你的心被那位受苦、悲傷、垂死之人的景象所感動，哦，帶著你沉重的靈魂來吧，就如你本來的樣子來吧。接受你的替代者，“上帝的羔羊”，在祂親愛的頭上作信的告白；然後來吧，莊嚴地歸來，藉著洗禮歸入死亡，與基督一起埋葬，使基督

親愛的讀者，我再次問你，你的立場是什麼？你是否像一位在新約聖殿中受祝聖的祭司？那麼，請環顧四周，看看聖所的榮耀吧。

默想新會幕的金燈臺—耶穌基督使徒們受聖靈感動的教導。瞻仰它的榮美；沐浴在它明亮的光芒中，直到它照亮你的整個靈魂，並心甘情願地單憑它的指引來事奉神。默想「陳設餅的桌子」—你親愛的主的身體和寶血的寶貴紀念；並且「不可停止聚會」。再次默想那金黃色的香壇，看著它淡淡的煙霧靜靜升騰，它的芬芳充滿聖所；讓它引領你與神在禱告中更加親近。然後，看看你面前的約櫃、施恩座、基路伯、神聖臨在！並且要知道一個真理：「神與我們同在」¹。祂的同在充滿聖所。君王以祂的榮美在此。

恩典、憐憫和真理就在這裡。天國就在這裡。「想想，」最後，「我們所信奉的使徒和大祭司。」他不是僅僅像個祈求者那樣站在寶座前，而是「坐在寶座上的祭司」，「高高在上」。「讓我們親近他，」我們在他眼中是寶貴的。看哪，我們的名字刻在他的胸膛和肩頭。祂的子民在祂眼中是何等親愛！知道這一點是何等甜蜜！

願上帝使我們成為祂聖所中忠實的僕人，使這蒙福的「神聖榮耀的預嘗」最終得以完全和永恆地實現。

關於基督的預言及其實現
現代科學與基督教信仰
作者：霍利·O·泰勒博士

舊約聖經中關於耶穌的預言有一百多條，但是，對於一個多年後才出生的人，僅僅做出 25 條預言，而且這些預言全部成真，這種可能性有多大呢？

霍利·O·泰勒博士給出了這樣的答案：「關於預言以色列彌賽亞降臨的這n個事件，如果每個事件成功的概率均等，即每個事件的概率p都等於n，那麼所有n個事件在同一人身上實現的總體概率就是p等於(1/2)？因此，如果這些預言僅僅是猜測，那麼所有這些事件實現的概率只有二分之一（330525）。而，仔細審視這些關於基督的預言就會發現，它們並非每個事件成功的機率都相等，因為在某些情況下，事件發生的機率極低（例如，一個孩子在沒有人類父親的情況下出生）。25。（《現代科學與基督教信仰》，頁178。）即使排除關於童貞女懷孕的預言，這個數字仍然大得驚人。如此之大，絕非偶然！泰勒·O·泰勒博士；《現代科學與基督教信仰》，第179-183頁。

預言	預言之處，應驗之處	
猶大支派的。	創 49:10	路加福音 3:23-33
大衛王室後裔	耶利米書 23:5	馬太福音 1:1
由處女所生	以賽亞書 7:14	馬太福音 1:18
出生於伯利恆	彌迦書 5:2	馬太福音 2:1,2
先行者將開闢道路	瑪拉基書 3:1	馬可福音 1:6,7
他必騎驢進入耶路撒冷。	撒迦利亞書 9:9	馬太福音 21:6,7
他將被門徒出賣。	撒迦利亞書 13:6	馬太福音 26:49,50
背叛的代價已標明	撒迦利亞書 11:1,2	馬太福音 26:14,15
背叛的錢財將退還	撒迦利亞書 11:13	馬太福音 27:5,7
他的門徒將離棄他。	撒迦利亞書 13:7	馬太福音 26:56
假證人將控告他	詩篇 35:11	馬太福音 26:59,60
他將遭受苦難和虐待	以賽亞書 50:6	馬太福音 26:67
他將默默承受痛苦	以賽亞書 53:7	馬太福音 27:12-14
他將被鞭打。	以賽亞書 53:5	馬太福音 27:26,29
手腳被穿孔	詩篇 22:16	路加福音 23:33
罪犯人數眾多	以賽亞書 53:12	馬可福音 15:2

分割衣物	詩篇 22:18	約翰福音 19:23,24
膽汁和醋要獻上	詩篇 69:21	約翰福音 19:28,29
膽汁和醋要獻上	詩篇 69:21	約翰福音 19:28,29
沒有骨頭會骨折	詩篇 34:20	約翰福音 19:33
他將被刺穿	撒迦利亞書 12:10	約翰福音19章
眾人必斥責他	詩篇 109:29	馬太福音 27:39
白天變黑象徵釘十字架	阿摩司書 8:9	馬太福音 27:45
與富人合葬	以賽亞書 53:9	馬太福音 27:57-60
死而復生！	詩篇 16:10	馬太福音 28:6
上升	詩篇 68:18a	路加福音 24:51

鄧肯博士的詮釋學。辛辛那提，無日期，第 395-99 頁。

預言	在哪裡 預言	已完成
他將成為那個女人的種子。	創世記 3:15	馬太福音 1:18
他就是上帝之子	詩篇 2:7	路加福音 1:32-35
他將戰勝那條蛇	創世記3:15	希伯來書 2:14
亞伯拉罕的後裔	創12:1-3 ;17:7 ; 22:18	加拉太書 3:16
以撒的後裔	創世記 21:12	希伯來書 11:18
猶大的後裔	創 49:10	希伯來書 7:14
大衛的後裔	詩篇 132:11 ;耶利米書 23:5	使徒行傳 13:23 ;羅 1:3
祂降臨和死亡的時間	但以理書 9:24-27 ;路 2:1	
由處女所生	以賽亞書 7:14	馬太福音 1:18 ;路 2:7
他名叫以馬內利	以賽亞書 7:14	馬太福音 1:22-23
出生於猶太的伯利恆	麥基洗德 5:2	馬太福音 2:1 ;路 2:4-6
偉人都要來向他下拜。（詩篇 72:10-15 ;太 2:1-11）		
兒童慘遭屠戮，只為讓他被殺害。	耶利米書 31:15；	馬太福音 2:16-18
由施洗約翰引入	以賽亞書 40:3 ;瑪拉基書 1:10 3:1	馬太福音 3:1-3 ;路 1:17
受聖靈膏抹	詩篇 45:7 ;以賽亞書 11:2 ;41:1	馬太福音 3:16-17 ;約翰福音 3:34 ;使徒行傳； 10:38
他是一位像摩西一樣的先知。	申 18:15-18 ;徒 3:20-22	
他被派去拯救人民。	以賽亞書 41:1-3	路加福音 4:16-21 ;路 4:43

他是西布倫和拿弗他利的光。	以賽亞書 9:1-3	馬太福音 4:12-16
他來到聖殿，潔淨了它。	哈該書 2:7-9 ;瑪拉基書 1:10 3:1	路加福音 19:45 ;約翰福音 2:13-16
他的貧窮（賽53:2）	馬可福音 6:3 ；	路加福音 9:58
他既溫順又愛炫耀	以賽亞書 42:1-2	腓立比書 2:7-9
他的憐憫	伊莎. 40:11 ； 42:3 馬特。 12:15-20 ;希伯來文。 4:15	
為人坦誠	以賽亞書 53:9	彼得前書 2:22
對神的殿宇充滿熱忱	詩篇 69:9	約翰福音 2:17
他用寓言故事教導。	詩篇 78:2	馬太福音 13:34-35
他創造了奇蹟	以賽亞書 35:5-6	路加福音 7:18-23
被他的弟兄棄絕	詩篇 69:8 ;以賽亞書 1:10 53:3	約翰福音 1:11 ;約翰福音 7:5
猶太人憎恨	詩篇 59:4 ;以賽亞書 1:10 49:7	約翰福音 15:24-25
被統治者拋棄	詩篇 118:22	約翰福音 7:48 ;太 21:4
絆腳石，冒犯之石	以賽亞書 8:14	羅馬書 9:32 ;彼得前書 2:8
被朋友背叛	詩篇。 41:9 ； 55:12-14	約翰福音 13:18-21
被門徒拋棄	撒迦利亞書 13:7	馬太福音 26:31-56
以三十塊銀幣的價格售出。	撒迦利亞書 11:12	馬太福音 26:15
這筆錢是用來買陶匠的田地的。（亞11:13）		馬太福音 27:7
祂在一切苦難中都忍耐默默。（賽53:7）		馬太福音 26:63 ;27:12-14
臉頰被親吻	麥克風 5:1	馬太福音 27:30
他的痛苦極度劇烈。	詩篇 22:14-15 ;路 22:42-44	
被鞭打和吐口水	詩篇 35:15 ;以賽亞書 3:15 1:6	馬可福音 14:65 ;約翰福音 19:1
他的容貌嚴重受損。	賽52:14 ;53:3 ;約19:1-5	
祂受苦是為了擔當我們的罪。	以賽亞書 53:4 ;但以理書 1:10 9:26	馬太福音 20:28 ;26:28
統治者、猶太人和外邦人聯合起來反對他（詩篇 2:1-4），要將他處死。		路 23:12 ;徒 4:27-28
祂被釘在十字架上，祂的雙手（賽25:10-11 ;約19:18 ;20-25） 祂的腳被釘在木頭上。（詩篇 22:16）		
被列入盜賊之列，更令這種痛苦雪上加霜。	以賽亞書 53:12	馬可福音 15:28

他們給了他膽汁和醋	詩篇 69:21	馬太福音 27:39-44
他遭到了殘酷的嘲笑。	詩篇。 22:7-8 ; 35:15-21	太 27:39-44
他獨自承受苦難 ;甚至父的同在也與他無緣 (賽63:1-3 ;詩篇) 。 撤回比例為 22:1		馬太福音 27:46
他們瓜分了祂的衣服 ,並為祂的外衣拈鬮 (詩篇 22:18) 。		馬太福音 27:35
因此 ,祂成了我們的咒詛 ,承擔了我們的罪 (羅馬書 15:3 ;希伯來書 12:13 ;加拉太書 3:13)		太 1:12) 。
他為兇手們求情。	以賽亞書 53:12	路加福音 23:24
祂死後 ,他們刺穿了祂	撒迦利亞書 12:10	約翰福音 19:34-37
但他的身體一根骨頭也沒有折斷。	出埃及記 12:46 ;詩篇 34:20	約翰福音 19:33-36
他與富人一起下葬了。	以賽亞書 53:9	馬太福音 27:57-60
他的肉身沒有朽壞 ,他根據聖經詩篇16:8-10	詩篇 16:8-10	使徒行傳 2:31
的記載 ,第三天從死裡復活了。		路加福音 24:6 ;24:31 ;24:34
他升天了。	詩篇 68:18 ; 24:7-9	路 24:51 ;徒 1:9
他依照詩篇110:4的等次成為祭司 ;麥基洗德 ,就是希伯來書5:5-6所提到的君王兼祭司。	撒迦利亞書 6:12-13	
同時		
他為自己獲得了一個國度 ,詩篇 2:6 ;但以理書 1:10 。 世界 馬太福音 28:18-19 ;腓立比書 2:9-10	2:44 ;7:13-14 ;	路加福音 1:32 ;約翰福音 18:33-37 ;涵蓋全
祂的律法從錫安發出 ,祂的話語從以賽亞書 2:1-3 發出 ;彌迦書 1:1-12 。 耶路撒冷	4:12	路加福音 24:46-49 ;使徒行傳 2:1-40
外邦人應被接納進入祂的國度 (約 10:16 ;使徒行傳 10:44-48 ;以賽亞書 11:10 ;42:1 ;詩篇 2:8) 。		羅馬書 15:9-12
服務		
祂統治的公義	以賽亞書 9:6-7 ;詩篇 45:6-7	約翰福音 5:30 ;啟 19:11

結論

即使某些觀點和解釋不被接受 ,我們仍然可以從這項研究中得出一些結論。

- 1. 在人類悖逆神之後 ,神實施了一項計劃 ,使人類與祂恢復先前的關係 。這項計劃是貫穿整本聖經的核心主題 。神頒布律法和條例 ,是為了使人類意識到 ,任何不符合神旨意的行為都會令神不悅 。

這些行為被視為罪或違背祂的律法。但隨著基督的到來，人遵守律法和禁令的行為轉變為基於愛、發自內心的行為。

2. 在很長一段時間裡，許多作家記錄了預表、象徵和預言，所有這些都指向基督。基督的贖罪祭使順服的人得罪得赦免，並因基督的贖罪祭而稱義。

3. 預表和象徵並非真實存在。它們只是對未來某個時候的寬恕和救贖的一種隱晦的預示。耶穌的生、死、埋葬、復活和升天，通常被稱為福音或基督的福音，才是所有預表和象徵的真正體現。

只要信靠順服，人就能獲得救贖的恩典，在生活中做出徹底的改變，呼求上帝赦免，與基督同死，浸入水中（通常稱為洗禮），讓上帝使他復活，獲得新的屬靈生命，洗淨過去所有的罪孽。

來源

現代科學與基督教信仰，第 179-183 頁。

鄧肯博士的詮釋學。辛辛那提，無日期，第 395-99 頁。

陰影與實質—聖殿，佚名作者

聖經預表與影子，馬克·鄧納根，俄勒岡州比佛頓基督教會

《天上的事物之影》，約瑟夫·皮特曼著，澳洲墨爾本澳斯特拉爾出版社，1893年。

《展開的模式》，作者：雷·C·斯特德曼，加州帕洛阿爾托半島聖經教會牧師

類型學，新約術語研究，佚名作者

wikipedia.org/wiki/Prophecy



國際聖經知識研究所的網站**thebiblewayonline.com** 上有其他語言的連結。