

約珥書與老底嘉的基督復臨安息日會——第二十五篇

Jeff Pippenger

2026-01-11

第二十五篇

《約珥書》以其愈益加劇、歷經四代之背叛的見證，直面老底嘉的基督復臨安息日會領導層。這四代亦在《以西結書》第八章中有所表徵；在那裏，第四代中的二十五個人向日頭下拜。於1901年，即1888年那次背叛之後13年，復臨信徒教會成立了一個委員會來領導教會。

總會執行委員會最初係係1901年總會大會期間嗰次重大重組之中成立，當時由25名成員組成。相比1901年之前只有13名成員嘅委員會，呢個係一次顯著嘅擴展。多年以來，成員人數不斷增加；然而，耶穌總係以起頭嚟指明結局。起頭係25名成員，其中一位作為領袖，呢一點同聖所之中嘅一個班次相對應，嗰班次由24位祭司同一位大祭司組成。

猶大同公會，乃係基督時代兩個悖逆嘅象徵。公會代表老底嘉嘅基督復臨安息日會。公會參與將基督釘十字架一事，乃預表復臨信仰嘅星期日法案危機中所擔當嘅角色。公會——即耶路撒冷猶太人嘅最高議會，由祭司長、長老同文士組成，並由大祭司該亞法主持——嚟導致耶穌受死嘅事件中，擔當咗核心角色。

耶穌係客西馬尼被捕之後（此事乃由猶大嘅出賣所策動），就喺夜間被帶到該亞法屋企，受公會審問。佢哋尋求證供，要定佢嘅罪，於是提出見證人，控告佢犯咗褻瀆同叛亂之罪。

當該亞法直接問耶穌祂是否彌賽亞（或 神的兒子）時，耶穌以肯定的回答說：「你說的是。」大祭司遂宣告說：「說僭妄的話了！」公會便定祂該死。由於他們在羅馬統治之下並無執行死刑的權柄，便把耶穌解交本丟彼拉多，就是羅馬總督，控告祂犯了叛亂罪，好藉此取得羅馬當局執行死刑。實際上的釘十字架，是由羅馬士兵奉彼拉多之命執行；但這是在彼拉多屈服於祭司長和群眾的壓力之後才發生的（他們要求處死耶穌，並釋放巴拉巴）。

「當基督在世上之時，世人寧願揀選巴拉巴。到了今日，世界同眾教會亦正在作出同樣嘅選擇。基督被出賣、被棄絕、被釘十字架嘅情景，已經重演過，並且將要再一次以極大規模重演。人將要充滿仇敵嘅屬性，而佢嘅迷惑亦要藉住佢哋發揮極大嘅能力。人拒絕亮光有幾多，錯誤觀念同誤解就有幾多。凡拒絕基督而揀選巴拉巴嘅人，乃係係一種招致敗亡嘅迷惑之下作工。歪曲事實同作假見證將會發展成公開嘅悖逆。眼睛若邪惡，全身就充滿黑暗。凡將自己嘅愛慕獻畀基督以外任何領袖嘅人，必發覺自己嘅身體、心靈、同精神，都落喺一種迷狂嘅控制之下；呢種迷狂極其蠱惑人心，以致人在其權勢之下，轉離不肯聽從真理，反倒去相信謊言。佢哋被網羅，被擄去，而佢哋每一個行動都在呼喊：『釋放巴拉巴給我們，卻把基督釘十字架。』」

「甚至到而家，呢個決定仍然喺度作出。喺十字架所演出嘅情景，正再次重演。喺嗰啲已經偏離真理同公義嘅教會中，正顯明當上帝嘅愛唔成為心靈中常住嘅原則之時，人性能夠做出乜嘢，亦必會做出乜嘢。對於而家可能發生嘅任何事，我哋毋須驚訝。對於任何可怕局勢嘅發展，我哋毋須詫異。嗰啲以佢哋不潔嘅腳踐踏上帝律法嘅人，所懷有嘅，正係當年侮辱同出賣

耶穌之人所懷有嘅同一個精神.佢哋毫無良心不安,必定會行佢哋父魔鬼所行嘅事.佢哋會提出個從猶大叛逆嘴唇所發出嘅問題:『你哋願意畀我乜嘢,我就將耶穌基督交畀你哋?』甚至到而家,基督仍然係聖徒嘅身上被出賣.」《Review and Herald》,1900年1月30日.

如果呢段經文真係如其所言咁樣有其意思,咁樣,嗰啲被指認為「揀選巴拉巴」嘅人,就唔能夠明白呢段經文所教導嘅內容.呢啲人就係《帖撒羅尼迦後書》入面嗰啲因為不愛真理而領受強烈迷惑嘅人.佢哋論到嗰啲揀選巴拉巴嘅人時話:「凡將自己嘅愛慕歸向任何領袖而唔係歸向基督嘅人,都必發覺自己嘅身、心、靈都落喺一種迷戀嘅控制之下;呢種迷戀極其感人,以致喺其權勢之下,人就轉離不聽真理,反去相信謊言.」嗰啲揀選巴拉巴嘅人,喺十字架同星期日法案呢個路標之前,就已經受撒但所控制.處於呢種情況之下,佢哋根本唔可能明白呢段經文所教導嘅內容.因此,佢哋就會聲稱:「懷愛倫姊妹寫下呢啲說話嗰時嘅情況,係針對嗰段特殊歷史,而唔係而家.」或者佢哋會話:「佢講緊嘅只係一般意義上嘅基督教,並唔係直接適用於基督復臨安息日會.」荒謬絕倫.

當然,懷愛倫姊妹寫下那些話之時,其歷史處境實際上乃是對她個人歷史的一種註解;但正如《啟示錄》中的約翰一樣,當先知被吩咐去寫時,他乃是被吩咐寫下「你所看見的事、現在的事,並將來必成的事.」當先知記錄現今的事時,他同時亦是在記錄將要來到的事.

復臨信仰嘅領導層,乃由以西結所記嘅二十五個人所預表;而喺預言上,佢哋亦同可拉、大坍、亞比蘭身邊嗰二百五十個人相對應.同樣重要嘅係,一八八八年同明尼阿波利斯總會大會中嘅叛逆者,被懷愛倫姊妹指出,乃係重演可拉、大坍、亞比蘭嘅悖逆.懷愛倫姊妹明確教導,當《啟示錄》第十八章嘅天使降下,以其榮耀照亮全地之時,晚雨就開始.

「後雨要降喺上帝嘅子民身上.一位大能嘅天使要從天而降,全地都要因佢嘅榮耀而得着光照.」《Review and Herald》,1891年4月21日.

懷愛倫姊妹直接教導指出,啟示錄第十八章嗰位天使,乃係隨住 A. T. Jones 同 E. J. Waggoner 嘅信息,喺1888年總會會議期間降臨.當時佢身處會議之中,因所見嘅悖逆深受震撼,甚至決意收拾行裝離開;但有一位天使對佢說,佢必須留下並記錄呢段歷史,因為呢乃係可拉背叛嘅重演.若然唔係要作為末後日子嘅見證,點解嗰位天使要佢將之記錄落嚟呢? 若然呢係為末後日子而設嘅見證,咁除此之外,仲可以有咩意思呢? 唔就係話,老底嘉嘅基督復臨安息日會,喺星期日法案危機期間,並且尤其係嚟導向該危機嘅歷史之中,將要踏住公會所走過嘅腳蹤而行.

鍾斯與華格納的信息,被表述為「因信稱義的信息,真確地說」,「老底嘉的信息」,「基督公義的信息」,以及「第三位天使的信息」.那些背叛者抗拒這信息,並且也拒絕了預言之靈的引導,以及會議中所揀選的使者.懷師母也教導說,當紐約市的大廈因上帝能力的一觸而被拆毀之時,啟示錄 18:1-3 就必應驗.自從 9/11 以來,老底嘉的基督復臨安息日會領導層,一直在重演可拉的背叛、二十五位古時之人的背叛、1888 年領導層的背叛,以及十字架前夕公會的背叛.那二十五個人,乃是一個象徵,代表一個冒牌的利未祭司體系.

一個利未人開始事奉嘅時候,要有二十五歲.

耶和華曉諭摩西說: 關乎利未人的事乃是這樣: 從二十五歲以上的,可以進去,在會幕裏供職服事;到了五十歲,就要停止供職,不再事奉;只要在會幕裏與他們的弟兄一同伺候,謹

守所託付的,卻不可再作服役.你待利未人,關乎他們所託付的職任,總要如此辦理.民數記 8:23-26

一個利未人由二十五歲開始事奉,並事奉二十五年,直到五十歲為止.瑪拉基書第三章所說嘅立約嘅使者,喺星期日法案之時,正潔淨並煉淨利未人,正如祂喺1844年10月22日所作嘅一樣.

看哪,我必差遣我的使者,在我前面預備道路;你們所尋求的主,必忽然臨到他的殿;立約的使者,就是你們所喜悅的,快要來到.看哪,他必來到,這是萬軍之耶和華說的.

但他來臨的日子,誰能當得起呢? 他顯現的時候,誰能站立得住呢? 因為他如煉淨之人的火,又如漂布之人的鹼;他必坐下如煉淨銀子的,作潔淨之工;他必潔淨利未的子孫,熬煉他們如金銀一般,使他們可以憑公義獻供物給耶和華.那時,猶大和耶路撒冷所獻的供物,必蒙耶和華悅納,如往日之時,如古時之年.瑪拉基書 3:1-4.

「25」呢個數字,作為一個象徵,不但代表一個忠信嘅利未人,亦代表一個假冒嘅利未人.因此,「25」作為象徵,所指明嘅乃係兩等敬拜之人嘅分別,無論佢哋係聰明同愚拙嘅童女、綿羊同山羊、麥子同稗子.二十五呢個數字,不單係利未人嘅象徵,同樣重要嘅係,佢亦係利未人被分別出來(潔淨)嘅象徵.呢種分別發生於星期日法案之時,並且係上帝預言之道嘅一個主要主題.馬太福音第二十五章,實在只係耶穌喺馬太福音第二十四章關於世界末了之預言嘅延續,呢一點乃係恰當不過.

耶穌從殿裏出來,正走的時候,門徒前來,把殿宇指給他看.耶穌對他們說:「你們不是看見這一切麼? 我實在告訴你們,將來在這裏,沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀的。」馬太福音 24:1, 2

耶穌離開聖殿之後,便再沒有回去.在第二十三章最後幾節,耶穌已經向公會宣告審判,而這審判乃以「八」個禍哉表達出來;如此便偽冒了方舟上的八個靈魂、割禮的第八日、復活的第八日,以及亞伯拉罕的八代、四百三十年及其後續.這個偽冒的數字「八」,乃與那偽冒的利未人相對應.

我實在告訴你們,這一切都要臨到這一代.

耶路撒冷啊,耶路撒冷啊,你這殺害先知、又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人,我多次願意聚集你的兒女,好像母雞把小雞聚集在翅膀底下,只是你們不願意! 看哪,你們的家成為荒場,留給你們.

我告訴你們,從今以後,你們不得再見我,直等到你們說: 奉主名來的,是應當稱頌的.馬太福音 23:36-39.

«馬太福音»第二十二章以一個把惡人捆成捆的比喻作結,並以基督與那些強辯的猶太人之間最後一次的交鋒作結.然後,在第二十四章,祂最後一次離開聖殿,停止了祂為古代以色列所作的工.這一章終於其所始,以宣告他們的房屋留給他們,成為空的;而祂起初潔淨聖殿時所稱為祂父的殿,如今卻成了空虛的猶太人的房屋.

喺第24章,耶穌將要回答有關聖殿及其將近被毀嘅問題.嗰次毀滅將會發生喺正正嗰一代,而嗰一代乃係毒蛇嘅種類.祂離開咗嗰座聖殿,永不再返去;因此,祂所提出嘅預言,所針對嘅乃係屬靈嘅以色列,而唔係字面上嘅以色列.當基督離開嗰作為老底嘉嘅基督復臨安息日會教會嘅

聖殿,正如祂昔日離開古以色列一樣;與此同時,十四萬四千人嘅人性聖殿,將會與神聖嘅聖殿結合,直到永遠.當耶穌離開古以色列嘅聖殿之時,祂就永遠休咗祂先前立約嘅子民.

《馬太福音》第十一章至第二十二章,乃是《創世記》第十一章至第二十二章呢一條線嘅俄梅加.當呢條線嘅《創世記》第十一章開始之時,亦都標誌住巴別同埋巴別死亡之約嘅開端;而呢死亡之約嘅《啟示錄》第十七章十一節達至其俄梅加式嘅應驗——呢一節正正係由第十一章至第二十二章所構成之經文群嘅正中心.《創世記》、《馬太福音》同《啟示錄》之第十一章至第二十二章嘅中間部分,各自都強調旗號,或者其仿冒嘅旗號.嘅《創世記》中,個旗號係割禮;嘅《馬太福音》中,個旗號係彼得同埋基督要喺其上建立教會嘅磐石;而嘅《啟示錄》中,個旗號乃係個冒牌嘅獸——就係個曾有、現今有、將要上來之獸,佢係第八位,卻又係出於七位之中者,並且之後與龍成婚.

十一同二十二都係表徵神性與人性結合嘅象徵,呢一點正正就係基督將祂嘅律法寫喺我哋心裏同意念之上所代表嘅核心問題.十一同二十二係十四萬四千人嘅約嘅象徵.在《馬太福音》第二十三章,假祭司職分領受咗八個禍;與此同時,真祭司職分就受膏.祭司被分別為聖七日,到第八日先開始供職.

祭司分別為聖嘅七日,並喺第八日開始事奉,呢件事由《民數記》第八章第一節開始記載,並非偶然,因為「81」乃係祭司嘅象徵.

耶和華曉諭摩西說:「你要帶亞倫和他兒子,同聖衣、膏油、贖罪祭的一隻公牛、兩隻公綿羊,並一筐無酵餅來;又要召聚全會眾到會幕門口。」摩西就照耶和華所吩咐他的而行;會眾都聚集在會幕門口.摩西對會眾說:「這就是耶和華所吩咐當行的事。」.....

你們不可出會幕的門,直至滿了你們承接聖職的日子,因為他要用七日使你們成聖.今日所行的,乃是耶和華所吩咐當行的,為你們贖罪.所以你們要晝夜七日留在會幕門口,遵守耶和華的吩咐,免得你們死亡,因為所吩咐我的就是這樣.亞倫和他兒子就行了耶和華藉摩西所吩咐的一切事.到了第八日,摩西召了亞倫和他兒子,並以色列的眾長老來,對亞倫說:「你當取一隻公牛犢作贖罪祭,一隻公綿羊作燔祭,都要沒有殘疾,獻在耶和華面前.....」摩西說:「這是耶和華所吩咐你們當行的事,耶和華的榮光就要向你們顯現.....」亞倫向百姓舉手,為他們祝福,就從獻贖罪祭、燔祭、平安祭的事上下來了.摩西、亞倫進入會幕,又出來為百姓祝福,耶和華的榮光就向眾民顯現.有火從耶和華面前出來,在壇上燒盡燔祭和脂油;眾民一見,就都歡呼,俯伏在地.利未記 8:1-5, 33-36;9:1, 2, 6, 22-24.

第二十三章係指出假冒嘅利未人;當真正嘅利未人受印封嘅時候,呢啲假冒者就被顯明出嚟.馬太福音第二十二章以冇一個人再敢問耶穌任何問題作結;跟住喺第二十三章,祂提出八個禍患,指出公會嘅寬容時期已經結束,而行政審判嘅時候就要開始.喺第二十四章,祂指出聖殿係猶太人嘅房屋.睇見各章之間嘅次序係非常重要.

《馬太福音》第十一章至第二十二章,係喺 神與蒙揀選之民所立之約嘅背景之下,指出十四萬四千人受印封之工作嘅完成.帕勒摩尼以作為阿拉法嘅第十一章所表徵之意象,並祂以作為俄梅加嘅第二十二章所表徵之意象,都為呢啲章節當中所載嘅敘事增添內容.

第二十三章乃係贖罪,即係由數目二十三所表徵之神性與人性嘅結合.然而,本章所講述嘅,乃係對稗子、冒牌祭司職分、冒牌利未人所施行嘅執行性審判.每一個祭司都係利未人,但並非每一個利未人都係祭司.喺利未嘅後裔之中,惟有亞倫嘅血統,先有資格承受祭司職分.聖經指

出,利未人到二十五歲就開始事奉,但哥轄嘅子孫則到三十歲先開始事奉。

耶和華曉諭摩西同亞倫,話:「你要將哥轄子孫從利未子孫中,按住家族、宗族計算總數;由三十歲以上,直到五十歲,凡前來任職、在會幕辦理事務嘅,你都要數點。」民數記 4:1-3

「30」呢個數字,代表出於哥轄血統之祭司;哥轄乃利未之子,而哥轄之子係暗蘭,暗蘭就係亞倫之父.利未嘅意思係「附連於神」或「與神聯合」;哥轄嘅意思係「聚集於祂嘅同在周圍」;暗蘭嘅意思係「被高舉嘅子民」;亞倫嘅意思係「光之承載者」或「被高舉嘅中保」.合理一齊,佢哋勾畫出由紅海到西奈山嘅一個進程,因此預表神與十四萬四千人之間嘅約;呢十四萬四千人就係人間嘅聖殿,與神聖嘅聖殿聯合.當基督第二次伸出祂嘅手,將祂餘剩嘅子民招聚入祂嘅聖所之中,祂就喺嗰度將佢哋舉起,高升佢哋,正如祂曾照耀沙得拉、米煞、亞伯尼歌一樣,使佢哋因着天上大祭司而得蒙光照.

數字「30」代表祭司預備的時期;而「25」作為利未人的年齡,則要逐條逐句地應用於「30」,因為每一個祭司都是利未人,但並非每一個利未人都是祭司.三十代表預備的時期,這時期始於1989年,即末時之際,並終止於美國的星期日法案.數字二十五,作為利未人的象徵,同時也是兩等人之間分隔的象徵;就祭司而言,它指出一種分別.二十五標誌着在星期日法案之時,利未人與假冒的利未人之間的分隔;而在真正的祭司與真正的利未人的語境中,它同樣造成一種區分,然而這並不是像假冒的利未人那樣帶有負面性的分隔.

哥轄乃利未人三大支派之一(與革順、米拉利並列).祭司嘅世系乃特別藉住哥轄嘅後裔亞倫而來.亞倫係利未第四代嘅後裔,而祭司嘅特權,只限於哥轄呢一支派之中亞倫嘅男性後裔.哥轄人整體而言(即哥轄一切嘅後裔)有榮耀去抬最神聖嘅器物,但惟有亞倫嘅家系先至可以實際執行祭壇同聖所裏面祭司嘅職分.亞倫所代表嘅,乃係與約珥書中嘅「老年人」同一個第四代,亦即以西結書第八章裏面向日頭下拜嘅「老年人」.

祭司二十四輪值班次(division)嘅制度(而同樣適用於非祭司嘅利未人,即喺樂師、守門等輔助職分上事奉者),乃係由大衛王所設立.大衛將亞倫嘅後裔編成二十四個班次(division),按次序輪流供職(歷代志上 24:1-19).大衛喺祭司撒督(屬以利亞撒一系)同亞希米勒(屬以他瑪一系)嘅協助之下,將佢哋分為二十四組(其中十六組出自以利亞撒較大嘅家族,八組出自以他瑪家族).又藉拈鬮決定各班次供職嘅先後次序.

每一班次供職一個星期(由安息日至安息日),每年兩次;此外,在各大節期(逾越節、五旬節、住棚節)期間,所有班次一同供職.大衛也照樣將非祭司的利未人編為二十四班,司理音樂、守門等職事(歷代志上 23-26章).這制度在所羅門時期得以施行(歷代志下 8:14),並延續至第二聖殿時期.施洗約翰的父親撒迦利亞,乃屬亞比雅班——路加福音 1:5;歷代志上 24:10.祭司二十四班的次序乃藉拈鬮選定,而撒迦利亞所屬的是亞比雅班;在二十四班之中,這乃是「第八」班.撒迦利亞的意思是「神記念」,而他父親的名字亞比雅,意思是「神是我父」.

天父記念了祂所應許要興起一位使者,為彌賽亞預備道路.但撒迦利亞也與星期日法相呼應,因為正是在那裏,安息日——那人本應時常記念的日子——成為最後的試驗.撒迦利亞代表一位祭司,屬亞比雅班次,即「第八」班.撒迦利亞不信天使的信息,便成了啞巴,直到他兒子約翰出生.當約翰出生時,撒迦利亞參與了關於約翰名字的討論,隨後他便說話了.末後日子中那預言性的發言,乃是當美國如龍說話之時.

到咗第八日,佢哋嚟要替個孩子行割禮;並且照佢父親嘅名,稱佢為撒迦利亞.佢母親回答話: 唔係;佢要稱為約翰.佢哋對佢話: 你親族中有一個人係叫呢個名嘅.佢哋就向佢父親打手勢,問佢想叫個孩子乜嘢名.佢要咗一塊寫字板,寫上話: 佢嘅名係約翰.眾人都希奇.撒迦利亞嘅口立時開咗,舌頭亦鬆開,佢就講出話嚟,讚美神.路加福音 1:59-64.

施洗約翰屬於亞比雅班的第八班次,正如他父親一樣.喺約翰受割禮之時,即第八日,佢嘅名字被更改.施洗約翰預表啲啲作祭司、屬第四代、與上帝處於立約關係之中嘅人;當美國好似龍咁發聲之時,上帝就為佢哋改名(由老底嘉改為非拉鐵非),並以立約嘅記號印證佢哋.

我哋係神嘅殿.凡指向殿嘅先知性話語,既係對作為個別嘅男人同女人而講,亦都係對整體而講,因為神嘅教會本身亦係一座殿.當然,亦有一座天上嘅殿,而建造耶和華殿嘅,乃係基督.佢親自立下根基,又將頂石安放喺殿上.就數字「25」作為象徵而言,25 代表利未人;喺《瑪拉基書》第三章,佢哋從假冒嘅利未人中被潔除(分別)出嚟,並且喺同一段經文之中亦都被煉淨.喺《以西結書》第 40 至 48

章,一座象徵性嘅殿被極其詳盡嘅描述出嚟.生命嘅水由啲座殿流出,並充滿全地.

「上帝所定意藉着祂僕人所成就的工作,何等奇妙,為要使祂的名得着榮耀.上帝使約瑟成為埃及國的生命泉源.藉着約瑟,那全族人民的生命得以保存.藉着但以理,上帝拯救了巴比倫一切智慧人的性命.這些拯救乃是實物教訓;向百姓說明,藉着與約瑟和但以理所敬拜之上帝聯合,所賜給他們的屬靈福氣也是如此.照樣,今日上帝也願意藉着祂的子民,把福氣帶給世人.凡基督住在心中的工人,凡願意向世人彰顯祂之愛的人,都是與上帝同工,使人類得福.當他從救主領受恩典以分與別人時,屬靈生命的洪流便從他全人湧流而出.基督作為大醫生而來,為要醫治罪在世人中所造成的創傷;而祂的靈藉着祂僕人運行,就將一種大有醫治能力賜予那些因罪患病、受苦的人,這能力對身體和靈魂都有效驗.經上說:『那日,必有一個泉源為大衛家和耶路撒冷的居民開放,洗除罪惡與污穢.』撒迦利亞書 13:1.這泉源的水含有醫治的功效,能醫治身體和屬靈兩方面的病患.」

「從這泉源流出以西結異象中所見那浩大的河流.『這水往東方流去,下到阿拉巴,直入海中;這水流入海中,海水就得醫治.河流所到之處,凡滋生的活物都必存活.....在河這邊與那邊的岸上,必生長各樣作食物的樹木;其葉不枯乾,果子不斷絕;每月必結新果子,因為這水是從聖所流出來的;樹上的果子必作食物,葉子乃為治病.』以西結書 47:8-12.」《證言》卷六,227頁.

以西結的聖殿乃是最高層次的先知性象徵;而約翰在《啟示錄》第十一章中受命,要量度聖殿,卻要把外院撇下不量.當我們也如此對待以西結的聖殿時,便會發現,在聖殿尺寸之中,兩個最顯著的數字乃是代表祭司職分.五十肘是最突出的數字,並且作為每一個門廊群體的總長度,重複出現了十一次(以西結書 40:15, 21, 25, 29, 33, 36 等).五十亦用於某些牆垣與房屋的長度(42:7-8),並界定了由外門檻至內門檻的整個門道.

二十五肘顯然是第二個最為突出的數字.它作為各門樓群之闊度與寬度,重複出現了十次(以西結書 40:13, 21, 25, 29, 30, 33, 36).五十與二十五合起來,便構成六個主要城門一貫的五十乘二十五之長方形格局.這五十乘二十五的配搭,在通往內部區域之城門建築描述中佔據主導地位.在聖殿建築本身之中,並無任何另一組數字如這一對般,以如此有系統的頻率重複出現.

利未人由二十五歲起進入現役事奉（民數記

8:24：「從二十五歲以外，他們要前來任職，辦會幕的事」）。他們事奉直到五十歲（民數記 4:3、39、43;8:25：「直到五十歲」）。如此，現役事奉的年期正好是二十五年（ $50 - 25 = 25$ ）。

因此，利未人二十五年事奉嘅時期，乃直接反映於主導聖殿各門同整體結構嘅二十五乘五十肘嘅尺度之中——正正就係利未人事奉嘅地方。以西結聖殿嘅主要尺寸，即得勝之教會同十四萬四千人嘅聖殿，其建築設計本身已編織進佢哋所要事奉嘅聖殿之內；正如四十六條染色體亦被建構於神子民所要事奉嘅殿中一樣。Palmoni

已將祂嘅簽署印記加於個別人體嘅殿，同埋將要成為祂新婦嘅團體身體之殿上。

我哋將會喺下一篇文章繼續呢幾條脈絡。

「凡身居責任崗位的人，不可歸從世上那種放縱自我、奢華糜費的原則，因為他們承擔不起；即使他們承擔得起，基督化的原則也不容許如此，必須施以多方面的教導。『主將知識教導誰呢？將道理指示誰呢？是那剛離奶的、離懷的。因為誡命上加誡命，誡命上加誡命；律例上加律例，律例上加律例；這裡一點，那裡一點。』因此，主的話要由信從上帝之道的父母，耐心地擺在兒女面前，並常常保存在他們眼前。『先知說，不然，主要藉異邦人的嘴唇和外邦人的舌頭對這百姓說話。祂曾對他們說：你們要使疲乏人得安息；這樣纔得安息，纔得舒暢；他們卻不肯聽。所以，耶和華向他們說的話，是誡命上加誡命，誡命上加誡命；律例上加律例，律例上加律例；這裡一點，那裡一點；以致他們前行仰面跌倒，而且跌碎，並陷入網羅，被纏住。』為甚麼呢？——因為他們沒有留心那臨到他們的主的話。」

「呢即係話，嗰啲未曾受教導，卻珍愛自己嘅智慧，並且揀選照住自己嘅意思去行事嘅人，主將呢個試驗賜畀佢哋，叫佢哋或者站定立場去跟從祂嘅勸導，或者拒絕，照住自己嘅意思去行，然後主就任憑佢哋承受個確定嘅結果。在我哋一切所行嘅路上，在我哋一切對神嘅事奉上，祂都向我哋說：『你要將你嘅心歸我。』神所要嘅，乃係一個柔順、受教嘅心靈，使祈禱具有其卓越之處嘅，乃在於佢係由一顆充滿愛、順服嘅心所發出。」

「上帝對祂的子民有所要求；如果他們說：我唔願意獻上我嘅心去行呢件事，主就任憑他們嘅自以為有智慧嘅判斷中繼續前行，卻冇從天上而來嘅智慧，直到呢段經文〔以賽亞書 28:13〕應驗。你哋唔應該話：我會跟從主嘅引導，直到某一個與我自己判斷相符嘅地步，然後就固守自己嘅意見，拒絕被塑造成主嘅樣式。應當提出嘅問題係：呢個係唔係主嘅旨意？而唔係：呢個係——嘅意見或判斷嗎？」《給傳道人的證言》，419。