

马金多五经略解——出埃及记(马金多)

前言

我们批阅手稿及校对稿的时候，发觉出埃及记是一卷有深厚教导，和最提起读者兴趣的圣经书卷。

出埃及记的主旨是藉血得救赎。神对祂所救赎的百姓，施行多方的慈爱；从其中，神流露祂的大能、祂爱心的忍耐、并祂丰富的恩典。以色列人与神之间的大难题藉羔羊的血解决，羔羊使以色列人的情况全然改变了。以色列人在血洒的门内，是神所救赎、用血买回来的百姓。

神是圣洁的，以色列人是有罪的。除非经过圆满的审判，神与以色列人是不能有和谐关系的。罪必须受审判。神与人曾在无罪的地上享受愉快的相交，但罪进入了世界，打断了神与人的关系，使二者分开了。此后神与人之间没有相和，只有神对罪所表明的审判。神是圣洁的神，祂必须审判人的罪。我们只能藉死得生命。神拯救罪人，但神要定人的罪。十字架正完全表明这两件事。

典型的大难题是：「正月十四日黄昏的时候」（参看出埃以记第十二章），神怎样免除审判呢？怎样接纳那些祂圣洁性情所定罪的人呢？对于这个极严肃的问题，只有一个答案能满足神的圣洁要求，就是神亲自预备的羔羊之血。「我一见这血，就越过你们去。」（出十二:13）这解决了最重要的问题，就是生命或死亡，得救或受审。门上所洒的血是一切圣洁要求的圆满答案，也满足了世人的需要。一切都已解决了，神得了荣耀，罪受了审判并除去了，以色列人藉羔羊的血得救了。

可称颂的真理！以色列人已经与神和好，纵使他们仍在埃及这死亡、受审判之地上，他们是蒙保护、得救、快乐的百姓。神许下诺言，要救拔以色列人。这要给一切信靠基督之血的人，一个完全保障的宝贵预表。当「到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了；在埃及有大哀号，无一家不死一个人的」（出十二:29-30）之时，以色列人却安祥宁静地享用烤羊肉。而第十一章七节说：「至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。」

有人会问，为何作这样的分别呢？埃及人是罪人，以色列人也不例外。在这个地位上，二者实在没有区别。但在预表上，神对罪的审判，是要表明无瑕羔羊的死，而血「打在门楣上，和左右的门框上」就是证明。它高声呼唤，说羔羊已宰杀了、赎价已付、被掳的可得自由、公义要求得了满足，以色列人得拯救之时辰已临到。血把二者分别出来，别无他物，「因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。」（罗三:23）

噢！何等的分别！一个蒙神保护，不受审判之剑侵害；另一个全无防备，被审判之剑杀戮。一个享用恩典的丰富预备；另一个被迫尝受忿怒之杯的苦。那行毁灭的使者来到埃及全地，闯进凡门楣上没有洒血的家。所有的长子，不论是坐宝座的法老的，或是被囚在监里的人的，都倒在地上。

不分阶级、年龄、性情，全无幸免。神长久忍耐的日子完结了，神审判的时辰正将来临。死亡的使者在那个黑暗可怕的晚上，只有一个指引——那里没有血的记号，那里就没有救恩。

亲爱的读者，此事昔日是真确的，今日也一样。那里没有血的记号，那里就没有救恩。希伯来书九章廿二节说：「若不流血，罪就不得赦免了。」耶稣的血是否已流到你身上？有别的问题，比这个更要紧的吗？噢，你有否来到各各他山，在这宝血下寻求避难所呢？在那里，「我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。」（林前五:7）基督的血已洒在天上的施恩座上。在那里，神定睛在我们的代罪羔羊之血上。你对基督的宝血有信心吗？虽然你深感自己的罪，但你能否说这是你唯一的避难所呢？你倚靠基督的血吗？若是肯定的话，你可安然了，因你已得到永远的拯救。你看神的话这样证明：「我一见这血，就越过你们去。」（出十二:13）「我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。」（弗一:7）「你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。」（弗二:13）「神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信。」（罗三:25）

然而，在另一方面看来，人若忽略、或藐视耶稣的血，人就没有保障，也没有平安和救恩。希伯来书二章三节说：「我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？」除非那行毁灭的使者看见血，否则他就要进去审判罪。每项罪都必须受审，若不是罪人亲身受刑，就是罪人的代替受罚。这是一个严肃的真理。「因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。」（彼前三:18）「神使那无罪的，替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为神的义。」（林后五:21）人认识这样的真理，是何等大的祝福！人忽略神赐下的代罪者，就是离开保障，暴露在神不宽容的审判下。无论怎样小的罪，都不能逃避审判；不是在基督的十字架上受审，就是在火湖里了。噢！那无价的血「洗净我们一切的罪」！这血洗净我们，叫我们配进天国。

救赎已经完成了，而以色列人已作好准备，开始他们的道路。但请注意他们如何起步。人在踏上第一步之前，人的良心与神之间的每个问题，必先得解决。在神的眼中，人已蒙赦免、悦纳、称义。因此，经上记着说：「以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。」（何十一:1）这是每个真信徒，开始走他生命路时的蒙福条件。就正如以色列人一样，信徒会看不见这个有福的真理，或者对它的观念十分模糊；但这并不会改变事实。神作事，是按照神的知识和慈爱。我们看见神在红海里拯救祂所爱的百姓，从天上赐下吗哪，从盘石里供应泉水，并有云柱火柱表明神的同在，与他们同度飘流的日子。神自古至今的作为，都是按着祂爱人的旨意，并在乎耶稣之血的价值。

亲爱的读者，恕我再次向你发问：你是否肯定，自己是在救赎主之血的荫底下呢？

但我的读者，我必须诚恳地推荐你，去追溯神与祂被赎之民横过旷野路的经历。而读者必发现本书非常有用。本书把真理合意地、智慧地传送出来，令人心、良知、悟性都感受到真理。但愿多人找着本书为沙漠上的真绿洲。我们若多认识自己心中属血气的不信，和神常存的信实，这样，我们的追溯便是最有益的。神永不改变，赞美神的名；被杀羔羊的血，永远有功效。

但愿主亲自恩待，使用本书，为祂的荣耀，叫各人因它蒙福。

安德鲁·米勒
于伦敦

著者序言

笔者要在本书付印新版之前，说几句深挚感谢主的话。主赐下恩典，使用这个软弱的器皿，解开真理之道，训诲祂的百姓。愿称颂归给主的名。主拿起书册的时候，能使它发生效用，完成祂恩典的旨意。人看为软弱、无意义的一章一段，主能加上属灵的力量。愿主继续悦纳、祝福这分事奉。愿主得着一切的称颂。

麦敬道

于都柏林

一八六二年四月

第一章

我们在 神慈爱的引导下，前来研读出埃及记。出埃及记的中心信息是救赎。本章前五节提及创世记末数章的事，随后我们看见 神拣选的爱。而著者被圣灵感动，瞬即引导我们来看书中的历史行动。

在创世记的默想中，我们蒙引导，看见约瑟的哥哥们向约瑟所行的事，是导致他们下埃及的一个原因。这个事实可从两方面看。首先，我们在其中读到一个深切严肃的教训，就是以色列人对 神所行的事。第二，当中揭示了一个令人鼓舞的教训，就是 神对以色列人的作为。

至于以色列人对 神所行的，我们来看他们对待约瑟的后果，就知道其非常深切严肃的教训，尤其约瑟在属灵的意义上是预表主耶稣基督。他们不顾约瑟心中的痛苦，把他交在未受割礼之人的手中。他们得了什么结果？他们被带到埃及去，经历沉重痛苦的功课。这些感人的事迹，我们可在创世记末数章看到。约瑟在那里坐过监，度过漫长艰苦的岁月，等待以色列的子孙下来。

然而，人所在之处， 神也在其中； 神特意在人的恶中显出美善来。约瑟的哥哥们把他卖给以实玛利人，以实玛利人把他卖给波提乏，而波提乏把他囚于监中。但 神超越了这一切，成就祂大能的旨意。「人的忿怒，要成全你的荣美。」（诗七十六:10）时候未到，后嗣不可承受产业，产业也不可给予后嗣。埃及的砖窑是为亚伯拉罕子孙而设的严格地方。另一方，当时「亚摩利人的罪孽」还没有满盈，仍未遍布那应许之地的山和谷。

这一切都有深刻的意义和教训。 神能使万事成就祂的美意和测不透的计划。波提乏的妻子、法老的酒政、法老的梦、法老自己、监狱、宝座、捆绑、王的印、饥荒，全都在 神的掌管下，成为 神的器皿，成就 神伟大的计划。属灵的人喜悦置身于 神的计划中，从广阔无垠的创造和 神能，去认识全智全能的 神。 神用万事来揭示祂救赎之爱的计划和旨意。不错，我们可寻索到许多蛇的踪迹，和 神与人之仇敌的足印。有很多事我们不能解释，也不能明白。无辜的受害、奸恶的得逞，会成为怀疑、不信的表面原因。但真正的信徒，必虔诚地承认一个确据——「审判全地的主，岂不行公义么？」（创十八:25）他十分晓得这诗的精义：

盲目不信必出错，人必徒然走己路；

惟主表明祂美旨，惟主揭示始终意。

感谢 神的安慰和勉励。我们在这邪恶世界度日，每时每刻都需要 神的安慰和勉励。仇敌在世上行了骇人的灾害，而且世上又结满了人从情欲而来的苦果，以致真信徒的道路崎岖艰难，乃人所不能忍受的。但信心确实知道世上一切事的背后，都有一位掌管者，是世人看不见，也不看重的。而信

心产生无亏的良心，必平静的说：这是好的，将来也是好的。

上述的思想是由本章前数节所引发。以赛亚书四十六章十节说：「我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。」仇敌会对抗，但神要证明自己是在仇敌之上；我们只需一个单纯的心，如同孩子一样信靠、依赖神的旨意。不信的心看重仇敌的对抗力量，而不看重神如何成全一切的能力。信心注目在神的能力上，因此，信心取得胜利，享受神同在的平安。信心看重神及神无误的信实。信心不是倚靠变幻不定的世事和属地的影响力，乃是倚靠神永存不变的话。这就是信心的圣洁和坚固居所。无论何事来临，信心仍住在刚强的至圣所里。第六节：「约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。」这又如何呢？死亡会影响永生神的计划吗？断乎不能。神等候那指定的日子，相反地使用那大仇敌为器皿，推展祂的旨意。

第八至十节：「有不认识约瑟的新王起来，治理埃及，对他的百姓说：看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么争战的事，就连合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。」这都是人心中的理论，从没有数算神的分。未重生的人，只能如此。而你蒙引导认识神的一刻，人的理论就倒塌了。离了神，人的理论看来聪明；但只要神进来了，一切的理论都变成了全然的愚昧。

人的理性和谋算倚靠外表的真理，并完全抗拒神。这样，为何让它们进来影响我们呢？人如此行，基本上是以理论和实际的无神论作衡量。至于法老，他准确地复算人的事务、人口的增加、战事的发生、以色列人的加入敌军、以色列人的逃离埃及。他面对这些环境，正好表现他超凡的睿智，处理有条。但他从未想过，神在这些事上会有何的分儿呢。他若如此想，他的理论就要崩溃，他的计划就显得愚昧不堪了。

我们看到理性是与人的怀疑有关。神完全被拒诸门外。对，人的真理及其贯彻始终之法，是在乎拒绝神。神一旦进来了，一切怀疑和不信便要遭受致命的打击。在人看见神之前，怀疑和不信的心总诸多动作，表现人的智慧聪明。但当人的目光稍受吸引，瞥见这位可称颂的主，就失去所有的遮掩，显出人的赤身露体和残存本相。

至于埃及王，我们可以肯定，他犯了大错，不认识神和神不变的计划。他不知道几百年前，就是在他未活在世之时，神的话和誓言（这两样永不变的事）已无误地保证对百姓全面、光明的拯救，而这百姓是他要用自己的智慧去压制的。他不认识这一切的事，因此，他的计划和构想都基于他对一切真理无知，真理的基础就是「神是」。他徒然幻想凭自己的管治权，阻止神曾说会增加那民的人口之话。神曾说：「…的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。」（创廿二:17）故此，他的作为只是狂傲愚昧的。

人最大的错误，是跌进凭己意而行的网罗，没有放神在眼内。但总有一天神的思想会临到他，使他的计划和谋算全然崩溃。离开神，一切事顶好也只不过维持片刻，绝无可能伸延到永远。这一切只是属人的，无论是何等坚定、伟大、具吸引力，都必掉进死亡冷酷的爪牙、黑暗里的败坏、和死寂的墓中。幽谷之势必掩盖人至尊的威荣，死亡已近在眉睫，一切计划都要消失。反观，那些与神相连、根据神的人，要存到永远。他的名要到永远，他可纪念的事迹存到万代。

故此，软弱衰残的人要与永生的神敌对，是何等可悲的错失，竟「用盾牌的厚凸面，向全能者

直闯！」(伯十五:26) 埃及王要与耶和华永远计划的子民为敌，力图阻止以色列人兴旺，正如人用弱小的手掌制止海潮涨起，真是任费功夫。虽然「埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们」，但是「越发苦害他们，他们越发多起来、越发蔓延。」(第十一及十二节) 此理恒常。诗篇二篇四节说：「那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。」敌对 神的人或鬼魔全都落在迷乱中。在万事万物都敌挡 神和信心的人时，人的心仍可享甜蜜安息。」「人的忿怒，要成全你的荣美。」这句话坚定可信。当我们注视环境和从世界而来的影响，我们的心会常常沮丧。感谢 神，「原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。」(林后四:18) 我们活在这句话的能力里，就敢说：「你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂，不要因那道路通达的，和那恶谋成就的，心怀不平。」(诗卅七:7) 在本章的受压者(以色列人)和压迫者(埃及人)之境遇看来，上述经文的真理可说表露无遗！以色列人若「顾念所见的」，它们是什么呢？法老的忿怒、督工的严厉、痛苦难当的担子、沉重吃力的工作、难堪的奴役、灰泥和砖块。但那些「所不见的」是什么呢？ 神永远的计划、 神确实的应许、那将临的拯救日子、和耶和华拯救的火把。奇妙的对比！只有信心才能迎上前路，只有这宝贵原则才能促使那些可怜受压的以色列人，不看重埃及那冒烟的炉，反而渴慕迦南地的草原和长满葡萄树的山岭。在人看来，他们是受压的奴隶，在埃及的砖窑受奴役之苦。其实他们是蒙拯救的后裔，是蒙爱、蒙天眷顾的子民。

昔日如此，现今也不变。「我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。」(林后五:7)「将来如何，还未显明。」(约壹三:2) 我们是在肉体之中，与主相离。实际上，我们是在埃及；但在属灵上，我们是在天上的迦南地。信心带领我们的心进入属 神的能力和看不见的事中，越过一切地上的事；在这地上，死亡和黑暗正作王。噢！那单纯、童子般的信心，在纯一、永远的真理泉旁，饮用舒畅的泉水，叫昏晕的心灵苏醒，加力量给更新的人，走那在前头的天路。

本章的末段论及两位敬畏 神的妇人，一名施弗拉，一名普阿。他们不怕王，不肯就他的恶计，故此， 神便叫她们成家室。「因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。」(撒上二:30) 愿我们常谨记这话，在一切的境况下为 神工作。

第二章

本章一至十节明论三重点真理原则，其源头就是撒但的权势、 神的权能、和信心的能力。

上章末节的记载是：「法老吩咐他的众民说：以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。」这就是撒但的权势。河就是死亡之地；而仇敌借着死亡，要打岔 神的计划。此理古今如一。那蛇一直以恶毒的眼光监视那些器皿，就是 神要使用来完成祂恩惠美意的。请看创世记第四章亚伯的例子。那岂非蛇在监视 神的器皿，找机会藉死亡除掉他么？请看创世记第卅七章约瑟的例子。仇敌在找机会，把 神心意的人置诸死地。请看历代志下第廿二章犹大王室的例子、马太福音第二章希律的行为、及马太福音第廿七章基督的死。你在所有的例子中，看到仇敌在找机会，要藉死亡来阻截 神所进行的作为。

然而，我们称颂 神。原来有些东西是死亡不能触及的。 神整个关乎救赎的作为，是在死亡权势的限制以外。当撒但倾尽了它一切力量， 神就开始显出祂自己。坟墓是撒但活动的界限，但坟墓却是 神作为的开始。撒但掌死亡的权势，但 神是永生的 神。 神所赐的生命，是超越死亡的权

势和影响。这生命是撒但不能触及的。在死亡掌权的情况下，这个真理实在叫人心寻得甘甜的慰藉。信心能站立，旁观撒但倾尽它的权势。信心投靠 神复活的大能。信心在坟墓前找着当站之处，就是那蒙爱之人的坟墓。(译者按——参看：约十一:1-44) 墓虽刚关上了，但信心欣赏那位说——「复活在我、生命也在我」——的主，就是那位赐荣耀永远生命之崇高确据的。信心知道 神的能力比撒但大，它静候那至大权能的圆满彰显，并且在等候中得着信心的得胜及坚定不移的平安。在本章的首数节，我们看见信心大能的佳美例证。

第一至四节：「有一个利未家的人，娶了一个利未女子为妻。那女人怀孕，生一个儿子，见他俊美就藏了他三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中。孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。」无论我们怎样默想，如此情景实叫我们深受感动。事实上，单纯的信心胜过血气和死亡的影响，让复活的 神按祂看为好的和祂的性情而行。其实，仇敌的权势是表面的。在那时的情势下，孩子的分原则上是要被处死的。再者，那母亲在她的宝贝后裔诞下时，心如刀割，眼看孩子已在死亡的权势下。撒但要行它的事，而血气的心要哭泣；但那位叫死人复活的藏在乌云之后，信心仰望 神在天边，显出祂明亮的云彩和赐生命的日光。「摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕王命。」(十一:23)

故此，这位尊贵的利未女子教了我们一个圣洁的功课。她的「蒲草箱，抹上石漆和石油」，表明她相信一个真理，就是必有力量阻止河水不能淹死这「俊美的孩子」的，正如保护「传义道的挪亚」一样。且稍停，看一些问题。我们是否以为这个「箱」只是人血气的发明呢？是否血气的预先设计构思呢？抑或是血气的智巧构造呢？把婴孩放在箱子里是否母亲心中的构想，怀抱着异象般的盼望，藉此拯救她宝贝脱离死亡无情之手呢？若然我们肯定上面的问题，我相信我们必会失去这整件事情的美善教训。我们怎能以为那个「箱」是人手的设计，只为了她孩子的命运免于淹死呢？不能。我们只能看这重要的东西，如同信心的草稿交在复活的 神之宝库里。它是信心之手的设计，如同慈惠的器皿，带领这「俊美的孩子」安全地在死亡的黑暗河水上经过，进入永生 神的计划所安排的地方。当我们注意这利未女子专心作她凭信心要造的「蒲草箱」，后把婴孩放在其中的时候，我们看见她跟随先祖亚伯拉罕的信心脚踪，就是效法「亚伯拉罕从死人面前起来」，并从赫人买下麦比拉洞。(参看：创世记第廿五章) 我们不认为在她只有血气的力量，只注意她心所爱的，快要掉进残酷之王的铁爪中。不然。我们查看她信心的力量，就是使她站立的，如同征服者站在死亡冷酷洪水的边缘，并正在另一方面仰望耶和華保守祂所拣选的仆人得着平安。

是的，我的读者，信心能带出勇敢高尚的飞翔，远离这死亡之地和四周之荒凉。信心如有兀鹰的视力，穿过坟墓四周的幽暗云雾，凝视复活的 神站在死亡之箭不能及之处，展示祂的永远计划。信心站稳在万古的盘石上，当死亡的巨浪正翻腾之时，它却在圣洁的得胜中静听。

我要问：对于一个拥有这属天重生生命的人，「王命」是什么呢？对于一个平静地站在她「蒲草箱」旁，并对死亡脸不转色的人，那命令会有多重呢？圣灵回答说：「并不怕王命。」人的心灵与 神相交，晓得祂能叫死人复活，就不怕任何事物。这样的人能接纳哥林多前书第十五章的一段得胜的话：「死啊，你得胜的权势在那里？死啊，你的毒钩在那里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢 神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。」 神宣布这段得胜的话，是指着被杀害的亚伯、陷在坑中的约瑟、

在蒲草箱里的摩西、亚他利雅亲手杀害的犹大王室、在希律王令下要屠杀的男婴；并且最重要的，是在我们救恩元帅的坟前宣布。

也许，有人在蒲草箱的事情上察看不到信心的行动。很多人只看摩西姐姐「远远站着，要知道他究竟怎么样」，而不能越过对她的看法。明显而言，摩西姐姐「信心的大小」不及他的母亲。无疑，她深深的关心孩子，对他有真挚的情感，就如在圣经中的另一个例子：「有抹大拉的马利亚，和那个马利亚在那里，对着坟墓坐着。」（太廿七:61）但是在造箱子的人身上，是有越过关心和情感的美德。诚然，那作母亲的，没有「远远站着，要知道他究竟怎么样。」故此，在她来说，信心的尊贵似乎是漠不关心的。然而，并不是漠不关心，乃是真正的超越——信心的超越。既然不是血气的情感叫她徘徊，稍近死亡的景象，那只有是信心的能力正在为她作更美的工，这工是与复活的 神一起作的。她的信心已替 神清理了台阶，在其上 神可显出祂最大的荣耀。

第五至六节：「法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子看见那孩子，孩子哭了，她就可怜他，说：这是希伯来人的一个孩子。」如此， 神在极甜美的声中回答信心的人，打开她的耳朵。 神在其中管理这事。理性主义、怀疑主义、不信主义和无 神论，会齐声取笑这个说法。而信心亦能欢笑，但两种笑是截然不同的。前者是冷淡轻蔑的，想 神怎会干涉一个王室女子在河边漫步的小事。而后者则是真心感到喜悦中的欢笑，想 神是在每件事之中。 神既在一切事之中，当然 神也在法老女儿的漫步中，纵使她不知道。

重生的人在环境和事情上查看 神的脚踪时，他享受一种极甜蜜的操练；而一个疏忽的人只看机缘巧合，和命运操控。有时，最看不上眼的事会成为一连串事件的重要一环，在全能 神的掌管下，它协助着 神伟大计划的推展。比方我们看以斯帖记六章一节。你看到什么呢？一个外邦的王夜里睡不着觉。我们会以为情况无什么不寻常的，但这时正是将要发生的一连串大事之一环，就是以色列的受压子孙快将得到奇妙的拯救。

故此，法老的女儿在河边漫步也一样。她想不到自己正协助推展「耶和华希伯来人的 神」的计划。她怎想到那在蒲草箱里哭着的婴孩，竟会成为耶和华的器皿，震动埃及全地，直至它的的心脏地带。但事情实在如此。耶和华能用人的忿怒，来成全祂的美意；人的余怒，祂要禁止。下面一段说话，清楚地显出这点真理。

「孩子的姐姐对法老的女儿说：我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，为你奶这孩子，可以不可以？法老的女儿说：可以。童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你工价。妇人就抱了孩子去奶他。孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就作了她的儿子。她给孩子起名叫摩西，意思说：因我把他从水里拉出来。」（第七至十节）摩西母亲的美丽信心在这里得到圆满的赏赐。撒但惶惑此事，但 神的奇伟智慧却彰显了。谁曾想过那位说：「若是男孩，就把他杀了。」又说：「所生的男孩，你们都要丢在河里。」在他的宫里竟有这些孩子中的一个，这族人的「男孩」。魔鬼被自己的武器打败了。法老本为它所用，阻止 神的计划；但他反为 神使用，养育提携摩西，就是 神的器皿，用以打败撒但权势的。非凡的 神能！可称颂的智慧！诚然，耶和华的「谋略奇妙，祂的智慧广大。」愿我们学习信靠祂，单纯无伪；我们的道路愈光明，我们的见证会愈有效。

至于研读摩西的一生，我们必须从两方面来看，就是性格和预表。

首先，在他的个性中，我们可学到多方的功课。神不但抚养他成人，而且训练他。无论如何，用了长久的八十年光阴，首先在法老女儿的宫中，然后是「往野外去」。在我们的肤浅想法看来，对于造就一个神的仆人，似乎是太长久了。然而，神的想法，有别于我们的想法。神知道在预备祂所拣选的器皿中，需要两次的四十年。当神训练人，其方法是祂看为好的及合乎祂最圣洁事奉的。神不会用一个生手来作祂的工。基督的仆人要学习很多功课，忍受多方的锻炼，经过很多的挣扎，居住在隐蔽之地，其后他才真正配公开工作。血气的心不喜欢如此途径。它喜欢公开地表现自己，过于退下来学习。它喜欢被人看上、受称赞，过于神手的管教。然而，如此是不行的。我们必须行神的路。血气催促人要快快进工厂去，但神不想血气在人里头。血气必要衰微、被压碎和拒绝。死亡之地就是血气之地。血气若活跃起来，神会在祂无误的信实和完全智慧中整顿一切，而血气活动的结果是全然的失败和惶惑。神知道如何对付血气，存放它在那里。噢！我们全都可来更深的认识神的心意。这是指着人的自己 and 一切属乎自己的而说。这样，我们会少犯错误，我们的道路会高尚、稳妥，我们的心灵会平静，我们的事奉会有果效。

第十一至十二节：「后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。」这就是为弟兄发热心，但「不是按着真知识。」神的时候仍未来到，不能审判埃及和拯救以色列。聪明的仆人会一心一意等候神的时候。「摩西长大」了，「学了埃及人一切的学问」，并且「他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们。」这是真的，但他明显超越了那时候；而当人如此行，他必然失败。[注一]

人如此行不但至终失败，而且显示人不可靠。人在神所指定的时候之前行事，正是缺乏安静的理智和独特的圣洁。摩西「左右观看」。当一个人与神一起做神的工作，他的表现必不如此。人行在神完全的心意和知识中，必然知晓祂工作的详情。若然神的时候真正来临，摩西感到蒙神差遣审判那埃及人，并且他肯定有神的同时在，他就不会「左右观看」了。

这个动作教导所有神的仆人，一个深刻实在的功课。它引发出两点想法：惧怕人的忿怒、期望人的爱戴。永生神的仆人不应忽视这两点。对于一个蒙神差遣、享受神同在的人，别人的忿怒或爱戴于他有何相干呢？一个人在审判中是何等渺小，只如天平上的尘垢。「我岂没有吩咐你么？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶：因为你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在。」（书一：9）「所以你当束腰，起来将我所吩咐你的一切话告诉他们，不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。看哪，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地，和犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对。他们要攻击你，却不能胜你；因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。」（耶一：17-19）

当基督的仆人站立在上述两段经文的崇高地位上时，他就不会「左右观看」。他要行在属天教导的智慧中，「你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观。」（箴四：25）属神的知识要领我们仰望前进。无论我们何时四顾规避人的不悦，或讨人的喜悦，我们必定有些不对劲儿，是离开了事奉神的正确地位了。我们缺乏站稳在神的差遣上之确据，也未能享受神的同在。这两样的学习对我们本是必要的。

事实上有很多人严重的无知和过分的自信中，站在一个神没有指示他们的事奉岗位上，因此，神就没有承认他们。他们不但站了出来，而且表现他们的冷傲和泰然自若，令那些能不偏不依地判断

他们恩赐和优点的人感到十分惊愕。但一切都快要显露其本相。除了在 神差遣的知觉下和在 神的同在中，没有能有效地救拔人脱离「左右观看」倾向的。这个原则是不折不扣、不容干涉的。有了这两个条件，就能完全摆脱从人而来的影响，也不倚靠人了。一个人不是站立在完全不倚靠人的地位上，是不能服侍别人的；但一个知道自己正确地位的人，能俯下身来，洗他弟兄的脚。

当我们的眼目转离人，而注视那位独一无二真实和完全的「仆人」（译者按：指人子耶稣），我们发觉祂从不左右观看。正因这单纯的原因，祂从不注目在人身上，而常定睛看 神。祂不怕人的忿怒，也不寻求人的爱戴。祂从不开口招来人的称赞，也不因人的责难而闭口不言。祂所说所作的一切都是圣洁的，十分高尚，全然稳妥。我们可以实在的说，只有祂的「叶子也不枯干，凡祂所作的，尽都顺利。」（诗一:3）祂所行的一切，都是有益的，因为一切都是为 神而作。每一个动作、每一句说话、每一次行动、每一眼目光、每一个思想，都象一束束美好的果实，送到天上，叫 神的心畅快。祂从不害怕祂工作的后果，因为祂常与 神同工，为 神工作。并活在 神心意的完全知识中。虽然祂的意念是完全属 神的，但是祂从没有混淆祂所作的，因祂知道自己在地上是站在人的地位上。所以，祂说：「我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。」（约六:38）因此，祂「按时候结果子」。祂「常作祂所喜悦的事」，所以，祂从不「惧怕」，也不用「悔改」、或「左右观看」。

在这事并在每件事上，我们可称颂的主所站的地位，比起祂最尊贵重用的仆人，都有显著的分别。纵然摩西「惧怕」起来，保罗要「悔改」，但主耶稣从不必如此。祂从没有退想所走过的一步，回想所说过的一句话，或矫正所想过的一个思念。一切都全然完美无瑕，「按时候结果子」。基督圣洁、属天的生命纯然流露，没有浪纹，也没有折曲。祂的心意是完全降服 神的。最好、最献上的人都会犯错，但有一点可以完全肯定的，就是我们愈在恩典中治死我们肉体的意念，就愈少犯错。当我们的路，真是信心的路，专一的献给基督时，我们就实在的享受喜乐。

摩西是这样的一个人。他是个信心的人——一个从主的灵深得供应之人，——跟随 神的脚踪，十分平安稳妥。正如前述，他实在等了四十年，期待耶和華审判埃及和拯救以色列的时候。但是我们翻开希伯来书第十一章的评论，却找不到这方面的记载。我们只在他所走道的路上，找到一些主要的属 神原则。「摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和 神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。他因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。」（来十一:24-27）

这段论及摩西的话，是十分有恩典的。圣灵如此处理旧约圣徒的一生。当圣灵写下人的一生时，祂把人活现在我们面前，诚实地记述人的失败和不完全。但在新约中，当祂评论某人的一生时，祂只点出真正的原则和某人一生的主要终局。因此，虽然我们在出埃及记读到「他左右观看」，「摩西便惧伯说：这事必是被人知道了」，最后「摩西躲避法老」；但是希伯来书教训我们摩西行了什么，他「因信」而行，不怕「王怒」，还「恒心忍耐，如同看见那不能看见的主」。

因此，不久，当「主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念；那时各人要从 神那里得着称赞。」（林前四:5）这个真理对每个正直忠诚的人是宝贵的、是叫他深得安慰的。很多「人心」的「意念」产生，是各有其因的，人的手大概不能使它落实。一切这等的「意念」会在「主来」时「显明」。我们

称赞 神的恩典，因我们得知这事！基督看重人心的真挚意念，过于祂手的精巧工作。后者照耀人的眼目，前者只为耶稣的心而预备。后者在人面前宣说，前者显明在 神和祂的圣天使面前。但愿基督的所有仆人不分心，专注在祂身上，并且定睛仰望祂的再来。

我们默想摩西的道路，看见信心如何带领他，完全逆着血气的常规而行。信心带领他轻看一切的享乐、吸引、和法老宫中的尊荣。不但如此，他还放弃那表面有用的社会地位。人的谋算会带领他走一条颇相反的路。循此路，他会利用自己的影响力作 神百姓的代表——就是为他们而行事，不是与他们一起受苦。按着人的判断 神会为摩西的工作先打开又宽阔又重要的地位。 神的手若要显明人在独特的位分上，摩西正是个好例子。一个最奇妙的干涉方法——用一连串不可解说的环境，而每一环都显露全能者指头的作为——安排一连串人猜测不到的事件。先是藉法老的女儿把摩西从水里拉出来，然后抚养教育他，直至他「将到四十岁」。人看见这种种的环境，其后他又竟放弃他高尚、尊贵和富影响力的地位；人会以为这是一种误导的热心，是传统判断所不赞成的。

这大概是可怜、盲目的血气所理论的。但信心的想法不同，因为血气常跟信心争论，两者互不相容。他们的相异实在太大。那普遍称为「 神是宽阔的」之说，不能应用在两者之间。血气常熟视那宽阔之谈为自我放纵的理由，但信心常学习否定自己。约拿以为坐船到他施去，是 神十分明显宽阔之路；但事实上，这是一条使他脱离顺服的路。

无疑，基督徒在一切事上看见父 神的手、听到祂的声音，是他的特权，但他不是被环境引导。在环境的引导下，基督徒就如船在海上没有舵、没有罗盘，只随风浪飘泊。 神对祂儿女的应许是：「我要定睛在你身上劝戒你。」（诗卅二：8） 神的忠告是：「你不可象那无知的骡马，必用嚼环轡头勒住他，不然，就不能驯服。」（诗卅二：9）我们父 神眼目的引导，比那如同轡头的环境更美好。我们知道一般人接受「神权」这个词，是对环境推动事情的另一种说法。

请看，信心的能力常拒绝并放弃表面的宽阔门户。摩西的例子就是这样。「摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子」，并且「因着信，就离开埃及。」若然他凭眼见作判断，他就会抓着人所给他的尊贵，看为 神慈爱所显明的赏赐。若然他留在法老的宫中，就看是 神的手为他打开一个有用的地位。但是，自此至终他凭信心而行，不凭眼见；故此，他放弃一切。何等美善的例证！让我们在恩典中跟随信心的路！

我们再观察摩西的态度：「比埃及的财物更宝贵。」这是「为基督受的凌辱」。不但是为基督受了凌辱，并且「辱骂你人的辱骂，都落在我身上。」（诗六十九：9）在完全的恩典中，主耶稣亲自与祂百姓同处一位。祂从天到地上来，离开祂父的怀里，放下祂的一切荣耀，取了祂百姓的地位，代他们承认了罪，在受咒诅的木头上担当了他们的审判。这是祂甘心情愿的献上。祂不但为我们付上了，而且、亲自与我们同处一位，以致可以完全拯救我们脱离一切仇敌。

因此，我们看见摩西是何等体贴基督的意念心肠，尤其在对于 神的百姓上。他本处身一切安乐之中。法老宫中的荣华壮丽，是「罪中之乐」的地方；而「埃及的财物」多不胜数，俯拾即是。若他愿意，他可享受这一生。他可以尽情在财富荣华中，醉生梦死。而他一生的路，从头到尾，只要他选上了，就可以在王的宠爱中，前途光明远大。但这并不是信心，也不是基督的样式。他在自己的高位上，看见他的弟兄在重担下抬不起头来，而信心就领他看到自己的地位当与他们看齐。是的，在他们

的凌辱上、他们的苦工上、他们的卑贱上、他们的愁苦上，都要看齐。若然他是为了慈悲、善心、和爱国的缘故，他早就藉用了自己个人的影响力来挪开弟兄们之苦了。他大概可劝服法老，减轻他们的担子，凭着王的宠爱使他们的路稍趋顺利。但这是不行的。一个以基督的心为心的人，是不会满意此法的。借着 神的恩典，摩西存着坚定的心，所以，他要尽他心中的一切力量、情感，付出他自己，灵、魂、身体，投身于他受尽压迫的弟兄之中。摩西「宁可和 神的百姓同受苦害。」再者，他是「因着信」如此行的。

读者要细察这事。我们必不可自满足于期愿样样都好，为 神的百姓领领聚会，代他们说说悦耳的话。我们必须与他们同处一位，无论是多么受人鄙视凌辱。在一定程度上，襄助基督信仰是件美善慷慨的事；但这有别于与其他基督徒同处一位，或与基督一同受苦。襄助是一件事，受苦是另一件事；这样的区别，是 神整本圣经所明言的。俄巴底亚照顾了 神的见证人，但是以利亚是为 神作见证的。大利乌王挂心但以理的事，夜不成眠；但以理却整夜在狮坑中无恙，为 神的真理作见证。尼哥底母冒险为基督说一句话，但一个更成熟的门徒要亲自与基督一同受苦。

这些要点是迫切实际的。主耶稣不要人的襄助，却想望与人有交通。我们已得闻关乎祂的真理，这不是叫我们在地上襄助祂的目标，乃是要我们亲自与祂享受属天交通。祂曾与我们同处一位，付上爱的重价。祂大概可以避免亲自牺牲，继续「在父怀里」享永远的位分。但是另一方面，祂心中被关起之爱的洪潮，怎能流到我们这些有罪、本配地狱之分的罪人呢？除了基督牺牲祂的一切， 神与人是不能建立合一的。但愿颂赞归于祂可称颂的名，从亘古直到永远，因祂甘心作了牺牲。「祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。」（多二:14）祂不愿独享荣耀。祂要领「许多儿子」与祂同在荣耀里，使祂仁爱的心保得满足。主耶稣说：「父啊，我在那里，愿你所赐给我的人，也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。」（约十七:24）这些就是基督对祂百姓的心愿；而我们也能容易看到摩西的心，是对此宝贵的心愿有同感的。毫无疑问，摩西是深知他主的心意。他为表明自己伟大的心愿，就情愿舍弃自己的个人理想，毫无保留地与 神的百姓一同受苦。

这位可敬 神仆的个性和行为，会在本书以后的篇幅再宣述。我们先简单看他作主耶稣基督的预表。以下一段经文明显说明他是主基督的预表：「耶和華你的 神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知象我，你们要听从祂。」（申十八:15）因此，我们不是在人的幻想中徘徊，而看摩西为预表。这是圣经的明训。在本章末数节，我们看见预表的两面。一则，他被以色列人见弃；二则，他在米甸地与客旅联合。

在一定的程度上，这一点已在约瑟的一生中显出了。他被哥哥们排挤，后在肉身上娶了一个埃及人为妻。而在摩西的例子中，我们看见他预表基督在不同阶段被以色列人拒绝，和 神与教会的联合。在约瑟的例子中，我们看见人有意地与他为敌；而在摩西身上，则有人敌挡他的使命。在约瑟的例子中，我们又看到：「就恨约瑟，不与他说和睦的话」。而在摩西的例子中，又有话说：「谁立你作我们的首领和审判官呢？」（第十四节）简单来看，前者是个人的仇恨，后者则是整体的拒绝。

同样，教会的极大奥秘，也在这两个旧约圣徒的一生中有了例证。「亚西纳」（即约瑟之妻）和「西坡拉」（即摩西之妻），分别代表教会的不同阶段。前者在约瑟处高位时，与他联合；后者在旷野默默

无声的日子中，与摩西一同度过。（比较创四十一:41-45；出二:15；出三:1）对，约瑟与摩西同娶异乡女子为妻时，都已被他们的弟兄拒绝了。然而，前者「作埃及全地的宰相」，后者则领羊群「住野外去」。

故此，无论我们默想基督显现在荣耀中，或是在世人的眼前隐藏，教会都是密切的与祂同在一起。今日，世人因看不见祂，所以也不认识教会完全与祂连合。「世人所以不认识我们，是因未曾认识祂。」（约壹三:1）不久，基督将要在荣耀中显现，教会要与祂同在。「基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。」（西三:4）再看：「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一；叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。」（约十七:22—23）[注二]

这就是教会的崇高和圣洁地位。教会与基督合一，一同被世人拒绝，也与基督同坐在天上至大者宝座的右边。主耶稣亲自在十字架上为她付上代价，叫她与自己同受现今的拒绝，而且将来要与她同享荣耀。愿凡属这个享崇高特权之身体的，因自己今日在地上成了何等样的人而心有所感！神的众儿女对于神如何爱他们、用什么拯救他们、赐何等尊贵给他们，实在要有更全面、更清晰的反应。基督徒的生活表现，是实现本身权利的自然结果，而不是律法式的立誓和决志。他享受在信心地位上的正当果实，而不是凭自己努力，「因行律法」而得的。所有真信徒都是基督新妇的一部分。故此，他们感激祂的一切恩爱，因主的恩爱促成新郎新妇的关系；但重点不是因着恩爱而得享这关系，乃是因着这关系而流出恩爱。

主啊，但愿所有祂所爱的、用血买回来的百姓也如此学习！

[注一：司提反在耶路撒冷公会前诉说，提及摩西的行为，值得我们注意。「他将到四十岁，心中起意，去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们，他们却不明白。」（徒七:23-25）明显而言，司提反整篇申诉的目的是要在公会众人面前，提醒众人关乎以色列国历史的事。而与这目的颇相异其趣的是，圣灵的律在新约中更改了旧约原本的目的。问题是：摩西是否在神所指定的时候之前，已作了那件事？

再者，他只说：「心中起意，去看望他的弟兄。」他不是说神在那时候差遣他。最少他这样行不能感动那些拒绝他的人。「他们却不明白。」无论摩西个人怎样学习，对于他们，上述的话是事实。属灵的人必能体验这事，不感困难。

从预表上看摩西，我们就看见基督到以色列来的使命。他们拒绝祂，不愿祂来管治他们。反之，从性格上看摩西，我们看见他和别的器皿一样，也犯错、也显出软弱。他时而太快，时而太慢。这是容易了解的，但在其中只有显明神的无限恩典和无穷忍耐。]

[注二：在约翰福音十七章廿一及廿三节中，提及两种合一。一是教会所保守的合一；二是神必然成就的合一，就是祂在荣耀里将要显现的。只要读者翻开有关经文，就会立即看出二者在性质和结果上的区别。]

第三章

现在我们复论摩西一生的事，默想他退居野外的生涯。他在盛壮之年，在旷野度过四十年，实在是叫人深感奇异的。这事满有美意。主满有恩典和智慧，并信实地带领祂亲爱的仆人，从人的思想和

眼光中分别出来，准备亲手锻炼他。摩西需要这种学习。对，摩西在法老宫中四十年，在作客旅的日子里，会有当中的学习和价值。但宫中的日子要与在旷野的日子相比，就算不得什么。前者会有它的价值，而后者更是不可缺少的。

没有与神的秘密交通、锻炼和管教，「埃及人一切的学问」，不能使摩西胜任他面前的使命。他会在埃及寻求最高的学问，满载学术荣誉——他脑里满有学识，他的心充满骄傲和自满。他可从人的学问中拿到学位，但他要在神的地方学习字母班的课。只有人的智慧和学识，无论它们本身的价值何高，都不能造就一个神的仆人，或装备他事奉神。这些都是未重生、属血气的人在世人面前所看重的，但神的用人所有的资格，却截然不同。这些资格只有在与主同在、深刻可敬的退居生活中寻得。

所有神的仆人当认识，并经历这些话的真理。摩西在何烈山、以利亚在基立溪旁、以西结在迦巴鲁河边、保罗在阿拉伯、约翰在拔摩的海岛上，都力证人独自与神同在是实在极度重要的。当我们看神的仆人（指人子耶稣），祂单独自处的时间，几乎是祂公开事奉时间的十倍。虽然祂的悟性和心志都是完全的，但是祂仍在拿撒勒木匠之家，过了近二十年鲜为人知的日子。其后，祂才公开露面。而且，就是祂在公开事奉的日子中，也常离开人面前，享受与神同在的甜蜜和圣洁之退居生活。

于此，我们会意来问问：要是所有人在出来事奉之前，都要有长期、秘密的锻炼，那么用人的急切需求怎能达到呢？这是主关心的事，不用我们操心。祂供应用人，也锻炼用人。这不是人的工作。只有神供应预备一个真正的用人。而用以锻炼一个用人的时间，或长或短，都由得神作主。我们知道神能片刻间教导一个人，只要祂愿意就行。有一点是肯定的，神要求所有祂的仆人，无论是在公开事奉之前期或后期，都常要与祂单独同在，没有例外。缺少秘密锻炼和管教，我们会变得愚昧、肤浅和空泛。人在圣所的秤上量一下自己、或在神的同在下看一看自己之前，就去冒险从事公开事奉，正象船出海时没有正确的压舱物。无疑，他必在第一次暴风浪中翻倒。相反，我们在神的地方有深深的、坚硬的、稳定的保障，使我们逐步改变，塑造一个真实、能干神仆的性情。

因此，当我们看见摩西四十岁时，离开王宫的一切尊贵和显赫，目的是在旷野过四十年卑微的生活。既然如此，我们期待摩西一生有佳美的事奉，不然，我们就失望极了。但人要接受神的管教，而非别的一切。预备器皿作神的事奉，并不在乎人。人的手永不能模造合乎主用的器皿。只有使用器皿的主，才能预备它；而摆在我们面前的，正是祂所预备的美好模样。

「摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群。一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。」（第一节）于此，我们看见环境上的重大转变。创世记四十六章卅四节说：「凡牧羊的都被埃及人所厌恶。」但摩西「学了埃及人一切的学问」，反而从埃及王宫转移到野外山岭去，牧放羊群，为事奉神而受管教。这肯定不是人的方法，也不是属乎血气的事。人不能明白这事。我们会以为摩西学了埃及人一切的学问，他受的教已告完结；并且他在宫中生活，有近王室的关系，是难得的有利条件。我们会期待一个大蒙宠爱的人，不但要有多方充实的才学，而且经过细致的磨炼，能应付蒙召各方面的工作。但在这里，我们看见一个有如此成就的人，竟蒙召离开这位置，在野外牧放羊群。这样的事，完全超越人的想象和感觉。一切人的骄傲和光荣，都在尘土中衰微。在神看来，属世的器具价值不大，它们都如粪土渣滓；不但在主的眼中，而且所有经过神锻炼的人也如此看。

人的教育与 神的教育，区别很大。前者的目的在乎训练和高举血气，后者则把血气弃置一旁，使它衰微。「然而属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙；并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」（林前二:14）你可尽量教育「属血气的人」，但你总不能使他成为「属灵的人」。「从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。」（约三:6）若然一个受了教育「属血气的人」期待成功的事奉 神，摩西也就更可凭血气了。他在埃及长大，学了学问，且说话行事，都有才干。然而他在「野外」所学的，都不是埃及地学问所教的。保罗在阿拉伯所学的，比在迦玛列门下更多。[注三] 人的教导不象 神的教导，而受 神教导的人必须与 神独自同在。 神要在旷野教导你。摩西在旷野学了最甜蜜、深刻、具影响、长久不变的功课。事后，那些为着事奉而受管教的人，他们的一切必蒙修理。

亲爱的读者，就让你的深切经历来证实「野外」之地的真义。那里是神圣的地方，血气在尘土中消失，而惟独 神被高举。在那里，人与万物——世界与自我，世上的情状及其影响，它们本身的真价值都披露无遗。只有在那里，你才能找到属 神的天平，可量度人的内心和一切世上的事物。那里没有假冒的色素、没有假藉的名声、没有虚伪的托词。你心中的仇敌不能打扰你，一切的真实境况也显露。在「野外」之地，人心寻见 神的同在，就能对一切事情存正确的观念，远远超过属世计谋的影响。埃及的喧闹嘈杂、熙攘和混乱，不能传至这遥远之地；商业世界和金融制度的崩溃，亦无从得悉其况。那里也没有野心的叹息声，和从今世的华冠而来的试探，并且没有渴望金银的心。我们的眼目不受情欲所诱，心也不自高自大。不欣悦人的称赞，不受压于人的苛责。换言之，除了 神同在的平静和光照，一切都弃诸左右。只听闻 神的声音，只享受 神的光照，只接受 神的意念。此乃必到之地，是为学习事奉之人而预备的。他们若要在事奉上有成果，这一切的学习都必须有。

所有前来公开事奉的人，都当晓得吸取这「野外」的空气之道。这样，我们便能在事奉中少作嚼蜡无味的事，反而作更有效、更叫基督得荣耀的事奉。

现在让我们来查看摩西在「野外」所看见、所听见的。我们看到他学习的功课，是埃及最具才智的学士所不能染指的。在世人眼目中，摩西四十年在旷野牧放羊群是浪费时间的事。但他在旷野与 神同在，却从没有浪费光阴。一个真正仆人所需的，是越过单侧重工作的学习；我们谨记这点，必对我们有益。一个不断工作的人，实在作得太多了。这样的人要来查察那段关乎 神完美仆人深切实用的话：「主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，象受教者一样。」（赛五十:4）这是仆人所不可缺少的学习。仆人必须常站在主人面前，好知道主人要他作什么。「耳朵」和「舌头」有紧密联系，才能多方彼此配合；但在属灵或道德角度来看，我若耳朵紧闭而舌头放肆，就必定是说了荒唐无知的话。雅各书一章十九节说：「我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的；但你们各人要快快的听、慢慢的说。」这句及时、劝勉人的话根据两点事实：第一，一切善行都是从上头来的；第二，人心充满了无知，随时越分。故此，我们需要保持敞开的耳朵和安静的舌头。这是罕有而值得称许的功课！摩西在「野外」之地学晓这功课，而且成绩美满。每一个人都可得如此成绩，只要他们愿意处身于 神的地方来学习功课便行。

第二至三节：「耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢。」这实在是「大异象」——荆棘烧着，却没有烧尽。法老宫中没有如此异象。但这既是恩惠的异象，也是大异象，因为当中明明显出 神选

民的情况。他们在埃及的火炉中，而耶和华亲自在燃烧的荆棘中显现，就如在火里的荆棘没有烧毁，他们也不会被毁坏，因为 神在其中。「万军之耶和华与我们同在，雅各的 神是我们的避难所。」（诗四十六:7）在其中有力量和保障——就是得胜和平安。 神与我们同在， 神在我们中间， 神保障我们。这足够供应一切所需。

上段经文关乎耶和华亲自向摩西显现的方式最引人入胜，又有教导意义。祂将要把使命嘱咐他，领袖百姓出埃及；他们要成为 神呼召出来的一群——祂的居所，住在旷野和迦南地。 神说话的地方是燃烧的荆棘。何等适切、严肃、美丽的象征，就是耶和华在祂的选民和救赎会众中间！「我们的 神乃是烈火」，不是要烧毁我们，乃是要烧尽一切在我们里头和属于我们、却与祂的圣洁相违的东西，就是那些败坏了我们真正、永久幸福的罪。「耶和华啊，你的法度最的确；你的殿永称为圣，是合宜的。」（诗九十三:5）

在新旧约圣经中，有多处记载 神亲自显现如同「烈火」。请看利未记第十章拿答和亚比户的事，这是个沉痛严肃的例子。 神居住在百姓中间，祂要按自己看为美好的情况看顾他们。 神不会行别的事。 神若容让他们存有与祂圣洁同在相违的东西， 神就失去祂的荣耀，他们也不能得益。 神的居所必须圣洁。

同样，在约书亚记第七章也有显著事例。耶和华不能认可亚干的行为。在祂的同在中，恶事无论在什么形态方式中出现，如何遮掩，也要露出本相。 神是「烈火」，这样， 神就要除掉一切坏企图，以免祂所选召和居住在其中的一群被弄污。把 神的同在和恶事放在一起而又放任不判断，是最昭彰的恶行。

请再看使徒行传第五章，亚拿尼亚和撒非喇的事给我们一个同样严肃的教训。圣灵 神居住在教会之中，不但在其中形成一种影响力，而且是 神的位格在当中。人竟敢于其中欺哄圣灵。教会昔日是圣灵的居所，今日也一样；祂必要管治、判断当中的事。世人会与欺骗、贪婪、假冒为善作伴，但 神断不如此。 神若与我们同行，我们必需判断自己的行径，不然， 神就要为我们判断一切。（请参看：林前十一:29-32）

在上述与及很多可列举的例子中，我们看见这句话的力量：「耶和华啊，你的殿永称为圣，是合宜的。」而本章摩西的例子，产生与这话相同的道德效果。第五节：「 神说：不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。」 神同在之地是圣洁的，人只可赤足踏在其上。 神居住在祂百姓之中，就传授圣洁的性情给这蒙召的一群。这是一切圣洁情感和活动的基础。屋子的特性印自住户的性情。

神借着圣灵居住在教会之中，我们把上段末句应用于教会，是具有极之实用、重要价值的。 神借着圣灵个别地住在教会肢体之中，从而传授圣洁的性情给个别肢体；同时， 神居住在教会（或称召会，下同。）之中，也是真实的。因此， 神的教会必须圣洁。众肢体聚集的依归，就是来到永生、得胜、荣耀的基督面前。他们聚集的能力，在乎圣灵 神；而主 神全能者居住在他们中间，行走在他们当中。（参看：太十八:20；林前六:19；林前三:16-17；弗二:21-22） 神的居所既是圣洁崇高，就证明无论在原则或在实际上，不圣洁的东西都是不能容忍的。每个与不圣洁拉上关系的人，都应感到下列两句话的重要和严肃：「你所站之地是圣地。」「若有人毁坏 神的殿， 神必要毁坏那人。」（林前三:17）

这些甚有力的话，是给 神教会的每个肢体的——就是祂圣殿的每块石头！让我们全都来学习，把脚上的鞋脱下来！

然而，何烈山上的异象同时见证以色列之 神的恩典和祂的圣洁。 神的圣洁既无限，祂的恩典也无限。而正当 神亲自向摩西启示自己、宣布祂的圣洁时，祂亲自启示自己的事实就把祂的恩典证明出来。 神来到地上，因为祂满有恩典；但当祂来到地上，就要启示自己是圣洁的。第六节：「又说：我是你父亲的 神，是亚伯拉罕的 神、以撒的 神、雅各的 神。摩西蒙上脸，因为怕看 神。」

神同在的效果，必然使血气躲藏起来。当我们站立在 神面前，把脚上的鞋脱下，又蒙着头，这些举止既合宜又美丽地表达我们心灵里的态度，我们就可以来倾听 神恩典的美言。当人站在合宜的地位上， 神就带着慈爱，用祂纯一不杂的语言向人说话。

第七至九节：耶和华说：我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了；我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔流奶与蜜之地。……现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。」亚伯拉罕的 神，也是亚伯拉罕子孙的 神，有无限自由及完全的恩典。这恩典照耀出一切 神本有的荣光，不受人律法精神的许多若然、但是、誓言、决心、情况所制肘。 神下来显出祂自己，在无限恩典中完成整个救恩工作，成就祂对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。 神下来，不是来看看祂所应许的子民，是否确实有配得救恩的条件。他们需要救恩， 神已看为足够了。他们的受压境况、他们的痛苦、他们的眼泪、他们的叹息、他们的沉重苦工，全都陈明在 神面前。我们要称赞 神的名，因祂数算祂百姓的叹息，把他们的眼泪收在祂的瓶子里。 神不是被他们的功德或德行所吸引。无论在过去或在将来， 神每下到他们那里，不是根据在他们里头有什么良善的，因为 神知道他们心里的一切。简单的说， 神摆在我们的眼前，那恩惠行动的根据，可包括在下列两句话里：「我是亚伯拉罕的 神」。「我的百姓所受的困苦，我实在看见了。」

这两句话揭示 神的路之最基本原则。 神从来所作的，是根据祂所是的。「我是」保障一切「我的百姓」。 神必不让祂的百姓在埃及的砖窑里受苦，并且受法老督工的辖制。他们是 神的百姓， 神要按自己的美意待他们。既是 神的百姓，就是耶和华所拣选、蒙恩爱的对象，也是祂无条件应许的主角。没有事物可制肘 神公开显出祂与百姓的关系，就是那些按祂永远计划承受迦南地的。 神下来拯救他们。地上和地狱结合的势力不能拘禁他们，阻延 神指定拯救的时刻。 神已用埃及地为学院、法老为院长。但当那需要的工作完成了，学院及院长要一同被弃置一旁；而祂的百姓要在祂从高处的手及伸出来的膀臂下蒙救拔出来。

这就是 神在何烈山给摩西的两面启示。他所看见所听见的结合了圣洁和恩典两个要素。我们知道，这两个要素引领我们，带我们认识可称颂之 神面前的一切道路和关系，并且清楚描述这一切道路和关系。它们还要指示道路，给一切无论是为 神工作，或与 神交通的人。每一个真仆人，都是从 神直接同在的一切圣洁和恩典面前蒙差遣。他蒙召成圣，显出 神的恩典——反映属 神性情的恩典和圣洁。为着如此，他不但首先要从 神的直接相交开始，而且灵里要常与 神同在。这是有力事奉的秘诀。

如孩童般听从 神的话，

趁着这日子前来作工，
但从不离与主的甜蜜退居。

只有属灵人能明白这两句话之意：「前来作工」、「但从不离」。要为 神在外边工作，必要先与 神在内室共处。我必要先进到祂同在的隐密圣所，否则，我会全然失败。

很多人在这事上失败。忙于与人交接、和为多方事奉而激动，都是危害 神的同在、失去平静安息之主要因素，我们要小心防范。我们失去「脚上无鞋」的神圣精神，事奉就嚼蜡无味，苦干无益了。我的工作夹在讨悦我和主的旨意之间，就不能说有价值。只有我们享受 神的同在，才能有力地事奉基督。我们的心深受 神吸引，我们手所作的工，才能在祂的名下蒙主悦纳。人不靠基督供应他心灵深切的需要，就不能为基督发热心，事奉不感舒畅，没有力量服侍别人。他可以讲道、演讲、祷告、写书，并且完成整件外出事奉，但并没有事奉基督。我们要向人述说基督，就得让基督居住在心中。

蒙恩事奉的人，无论他的事奉成功与否、受人接纳与否，他都感到快乐。因为算是他的事奉无法吸引人、不能发挥影响力、显不出表面的成果，他仍享甜蜜的隐居和他在基督里不能失去的福分。这是不能夺去的分。然而，人只倚靠自己事奉的果实作供应、喜悦从事奉而来的赞赏、在乎事奉所发挥的吸引和趣味，就只象一条管子，水经它流到别处，里头只剩下铁锈。这是最可悲的情况。每位仆人，只要他看重自己的工作和成果过于主和主的荣耀，都会堕落在这种情况中。

对于这方面的事，我们要严谨地审察自己的情况。人心十分诡诈，仇敌十分狡黠；因此，我们必须敬听劝告的话：「务要谨守、儆醒。」当人心苏醒，看见在作仆人的路上危机四伏，就明白无论如何，都需要多与 神独自同在。惟有这样，人才有保障和快乐。当我们在主足前开始、接续、及完成我们的工作，我们的事奉才是合宜的。

看过上面所说的，读者必明明看到，每位基督的仆人都发觉「野外」的空气是最有益的。何烈山实在是所有蒙差遣为 神作工之人的起步点。在何烈山上，摩西学会把鞋脱下和蒙上脸。四十年前他走出去闯，但他的行动显出他仍未成熟。在 神的山过着征服肉体的独居生活，然后有烧着的荆棘出现，再其后 神的使命临到仆人的耳中：「故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。」（第十节）这是真正的权威。 神差遣人与人走没有蒙差遣的路，二者相去极远。但明显的是，当摩西起初要行动时，他未宜于事奉。他既需要四十年隐密的操练，就不能匆匆行事。不可急躁！他需要受 神的管教、受 神的差遣；而所有为基督作见证、走上事奉之路的人，也必须留心主命。这些圣洁的功课要深深的铭刻在我们心上，以致我们每项工作都有主权柄的印记和主的批准。

可是，我们在何烈山脚还有要学习的，在那里流连，是合宜的。「在这里真好。」 神同在是十分要好的，我们可敞开心怀。光照进这圣洁的地方，一切都显露。在这么多虚假而人心又充满傲慢自满的世代，我们实在迫切需要这方面的学习。

我们会以为 神给摩西使命时，他的回答是：「我在这里」，或「主，祢要我作什么」。事实并非如此，他仍未学习这样的功课。无疑，他受了前次失败的影响。人没有 神同在而行动，必然丧志，就是日后 神差遣他，也会畏惧。「摩西对 神说：我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？」（第十一节）摩西跟四十年前不一样，那时，他「以为弟兄必明白 神是藉他的手搭救他们。」（徒七:25）人就是这样！一时太着急，一时又慢条斯理。摩西自从打死了那埃及人的一日，学了许多

功课。他渐渐认识自己，而就是这样，他竟缺乏信心，变得胆怯。转过来说，他明明对 神没有信心。我单看自己，就不能作什么；但我定睛看基督，就凡事都能作。因此，胆怯懦弱的心促使摩西说「我是什么人」；但 神回答他：「我必与你同在。」（第十二节）这已经足够。 神既与我同在，就不在乎我是谁，我有何本领。 神说「我要打发你」和「我必与你同在」，仆人就满有 神的权柄和能力。因此，他可完全放胆上路。

但摩西有另一个问题，因为人的心就是满了问题的。第十三节：「摩西对 神说：我到以色列人那里，对他们说：你们祖宗的 神打发我到你们这里来。他们若问我说：祂叫什么名字？我要对他们说什么呢？」我们希奇人心里的质询疑问。惟有毫不犹豫的顺服才是出于 神。但更希奇的，是 神的恩典竟忍耐一切质疑，回答一切问题。每一个问题看来都引出 神恩典的新一页。

第十四节：「 神对摩西说：我是自有永有的。又说：你要对以色列人这样说：那自有的打发我到你们这里来。」 神在这里称呼自己的名，有奇妙的意义。我们看整本圣经， 神的名称有各个，它们都是和那些与 神有关系的人紧密地联在一起。「耶和华以勒」（耶和华必预备）、「耶和华尼西」（耶和华是我旌旗）、「耶和华沙龙」（耶和华赐平安）、「耶和华因如」（耶和华我们的义）。祂所有恩惠的名表明祂供给百姓的需要。当 神称自己「那自有的」（按：直译为「我是」，下同。）这名包含一切。耶和华这名，就是给祂百姓一张签上名的支票，只待填上数码。 神称自己「那自有的」，信心只需按其对这宝贵名的认识，写上所要求的。 神的名是那唯一有意义的名，人有需要就可以填上数码。我们要得生命，基督说「生命在我」；我们要有公义， 神是「耶和华我们的义」；我们要有平安，「 神是我们的平安」；我们要得智慧、圣洁、救赎， 神亦已为我们成就。简单地说，我们要去认识 神的名如何满足人广泛的需要，好叫我们对这伟大、可爱的名「那自有的」，有一个正确的观念；它是何等深奥、何等丰满。

何等大的慈爱，我们竟蒙召与取这名的 神同行交通！我们在旷野，必遇见试炼、痛苦、和困难。但我们既有特权，随时随地去寻求 神，求祂在丰盛的恩典中启示祂自己，并交托我们的软弱和需要。这样，我们虽在旷野，也不至于惧怕。 神要带祂百姓经过漫天风沙的旷野，向他们揭示这又宝贵又广博的名。虽然信徒今天蒙赐圣灵住在心中，以致呼叫「阿爸，父」，但是他们没有被夺去特权，不能在 神所喜悦的荣美上，享受与祂的交通。比方「 神」这名向人启示祂是独行奇事的 神，在创造中显出祂的永能和 神性。「耶和华 神」是祂与人联上关系之名。而当 神向祂仆人亚伯拉罕显现时，祂是「全能的 神」，为要叫仆人深信祂的应许必成就在他后裔身上。耶和华的名，就是 神亲自晓谕以色列人，祂要拯救他们离开埃及地，领他们进迦南地。

这些就是 神「在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖」（来一:1）；而信徒在这时代有作儿子的灵，就能说：「我父这样向我启示祂自己，这样晓谕我，这样作工。」

没有比彻底认识 神在各时代的名称更重要的。这些名在不同的启示环境，都显出它们始终如一的美德。但是，「那自有的」一名，其长、阔、高、深，实在远超过人有限的观念。

神教导人类认识祂的名，
祂说出自己是那伟大自有的；
祂又留下地方给信徒，

供应他们祷告所求问的。

我们要察看，神取这名，只为了祂的百姓，祂并没有用这名向法老说话。神向法老说话时，用满有权能命令的名：「耶和華希伯來人的神。」这名就是表明神要攻击那民，在神面前法老的处境甚为不妙。「那自有的」对未受割礼的耳朵，是听不明的；不信的心不能感受神的真实。当日神在肉身显现在不信的犹太人中间，祂说：「还没有亚伯拉罕，就有了我。」他们听见，就拿石头要打祂。只有真信徒能感受这不可言喻的名「那自有的」之能力，和享受其甘甜之意。真信徒因可称颂的主耶稣亲口的宣言而喜乐：「我就是生命的粮」，「复活在我，生命也在我」，「我就是道路、真理、生命」，「我是真葡萄树」，「我是阿拉法，我是俄梅戛」，「我是明亮的晨星」。（按：上述词组中的主词和动词，从原文直译，全作「我是」。）简单的说，神按祂的神能和美善启示祂的名。「那自有的」之名后，加上耶稣这名；我们要来称颂、尊崇、敬拜祂。

因此，在「那自有的」这名里所充满的甜蜜丰富，是不可言喻的。每位真信徒均能在其中寻得他的属灵需要。靠着这名，在基督徒的旷野旅途上，没有一个风暴、一个生命片段，或他所处的境况，是神不看顾的。原因很简单，就是无论他要求什么，只须凭信心求告那「自有的」，就能在耶稣里得享一切。因比，无论信徒是多么软弱胆怯，这名仍有非凡的祝福赐给他。

虽然摩西蒙嘱咐，要说「那自有的打发我到你们这里来」，是神的拣选；但是对于不信的人，他们实在要感受这名的严肃和真实。罪人若然不愿片刻默想这奇异的名。就要抚心自问：「我怎样在这位称为「自有永有的」神面前站立呢？」神既是自有的，祂与我有何关系呢？我向这严肃的名「那自有的」，有什么要求呢？我不可轻看这问题」它是多么语重深长。我祈求圣灵神，叫读者省察自己的良心，他们实在需要抚心自问。

在完结这段解说前，我要提醒基督徒读者，关乎第十五节的重要宣布：「神又对摩西说：你要对以色列人这样说：耶和華你們祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和華是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。」这句宣布的话藏有重要的真理，是称为基督徒的人常忽略的，就是神与以色列人的关系，是永远不变的。神今日是以色列的神，正如昔日祂下到埃及地一样。而且，神今日仍在造就他们，如从前一样，只是方法不同。神的话清楚有力：「耶和華是我的名，直到永远。」神没有说：「这只是我暂时的名。」绝非如此，乃是：「耶和華是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。」读者要察看：「神并没有弃绝祂预先所知道的百姓。」（罗十一：2）他们仍是神的百姓，无论是顺从或悖逆、合一或散居、在万国之前显露或隐藏。他们是神的百姓，神是他们的神，出埃及记三章十五节是无可争辩的证据。那称为教会的聚会，无理由忽略与神的关系，神已明言这关系要存到「永远」。我们要小心，免得窜改了这重要的词「永远」。若然我们应用在以色列人时，不以这词为「永远」之意，而当我们应用在自己身上时，有何证明它有「永远」之意呢？神所说的话，坚定不移；不久，祂要向地上万国显明，祂与以色列的关系，是时空所不能冲断的。「神的恩赐和选召，是没有后悔的。」（罗十一：29）神说：「耶和華是我的名，直到永远。」神的话完全绝对。「那自有的」宣布祂永远是以色列的神。所有外邦人必会明白并俯伏，而且知道神对他们一切的造就及他们一切的遭遇，都是神喜悦他们、抬举他们，纵使今日他们受审判，四处散居。「至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目，

立定万民的疆界。耶和华的分，本是祂的百姓；祂的产业，本是雅各。」（申卅二:8-9）

这句话已不真实吗？耶和华已放弃祂的「分」和「产业」吗？神那慈爱的眼目不再看顾以色列四散的支派吗？神已受人的视线遮盖吗？耶路撒冷的城墙已不在神眼前吗？耶路撒冷城的灰尘已不看为宝贵吗？要回答这些问题，得引述各处旧约和新约经文，但我们不去详细探讨这些题目了。结束时，我要提醒基督教界，不可「不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。」（罗十一:25-26）

〔注三：读者不要以为上述的评论否定知识的真正价值，或智能的正确运用。断乎不是。比方，有人为父亲的，愿他传授孩子有用的知识，教导孩子，好叫孩子日后能把所学到的，用以事奉主。愿为父的不放置任何重担阻碍孩子走信徒的路，也不要为教育的缘故，引导孩子走进别的领域，以致孩子心意刚硬。你可以把他关在煤矿场十年，为要使他有本领辩明光和幽暗的特性；也可以使他克服世俗的虚谈传说，为要使他成为解释神话语的发言人；又或者预备他，为了喂养基督的羊群。〕

第四章

我们仍流连何烈山脚，留在「野外」之地。这地的空气对属灵性情有十分健康的影响。人的不信与神无穷的恩典，昭然对立，十分显著。

第一节：「摩西回答说：他们必不信我，也不听我的话。必说：耶和华并没有向你显现。」要克服人心中的不信，是何等的困难呢！人何等不愿来信靠神呢！对于耶和华的应许，人的反应是何等缓慢呢！属血气的事，什么都行，偏偏是属神的事，人就不行了。血气所倚靠的，竟是肉眼看见的纤细芦苇，以为比看不见的「万古盘石」更实在。血气带着贪婪的心，急急寻求人的方法或破旧的池子，反而忽略了那看不见「活水江河」的同在。

我们会以为摩西所看见所听见的，足以消除他的畏惧。荆棘被火烧着的异象，神俯就的恩典，那个宝贵、可爱、全丰的名，神的使命；神确实的同在，应能平静每个忧虑，把平安的确据放在他心中。摩西仍有疑问，但神依然回答他；而我们看见，每个接续的疑问，都带来新鲜的恩典。第二节：「耶和华对摩西说：你手里是什么？他说：是杖。」耶和华就按他当时的情况造就他，要应用他手中之物。摩西用来照料叶忒罗羊群之杖，将要用来救拔神的以色列民，惩治埃及地，在红海的深渊开出路，为耶和华救赎的民预备逾越节，在以色列人的旷野路上击打盘石使他们舒畅。神用最软弱的器皿来成就祂大能的计划。「杖」、「角」、「大麦饼」、「瓦瓶」、「牧人的甩石机弦」等，只要是为神所用，都能完成那指定的工作。人以为大事要有大工具才行，但这不是神的方法。神可以使用一条虫，也可以使用猛烈的日头；可以使用蓖麻，也可以使用东风。（请参看约拿书）

然而，摩西要来学习一个深刻的功课，就是要借着他的手和杖所学的。他要学习功课，以色列人要被说服。第三至五节：「耶和华说：丢在地上。他一丢下去，就变作蛇，摩西便跑开。耶和华对摩西说：伸出手来拿住他的尾巴，他必在你手中仍变为杖。如此好叫他们信耶和华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你显现了。」这是个意味深长的神迹。杖变为蛇，摩西要逃遁；但耶和华吩咐他拿住蛇的尾巴，蛇就变回杖。没有比这个更清楚表明撒但权势彼此相争的了。这事主要是证明神的方法。摩西本身是个显著的预表，表明那蛇完全在基督的手下。当蛇造成滔天罪恶的时候，它将要被扔在火湖里，必昼夜受苦，直到永远。「那古蛇、控告人的、仇敌」要在神

受膏者的杖下被永远压碎。

在 神的杖下结局终临到，
人最终的仇敌将要倒下去，
哈利路亚！基督在 神里头，
神在基督里头为万物之主。

第六至七节：「耶和华又对他说：把手放在怀里。他就把手放在怀里，及至抽出来，不料，手长了大麻风，有雪那样白。耶和华说：再把手放在怀里。他就再把手放在怀里，及至从怀里抽出来，不料，手已经复原，与周身的肉一样。」那只长了大麻风的手，和及后的洁净，向我们表明罪的道德影响，和基督已成就的作为是解决罪的方法。洁净的手放在怀里，便长了大麻风，而及后那只长了大麻风的手再放进去，就洁净了。大麻风是人人皆知的罪，而罪由第一个人入了世界，反为第二个人所除去。「死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。」（林前十五:21）一人带来败坏，另一人带来救赎；一人带来罪恶，另一人带来赦免；一人带来罪性，另一人带来公义；一人使全地充满死亡，另一人废掉死亡，使全地、充满生命、公义和荣耀。因此，那蛇不但永远失败灭亡，而且它每样可憎的工作都要在基督救赎牺牲下连根拔起，永远除掉。「 神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」（约壹三:8）

第八至九节：「又说：倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。这两个神迹若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上，你从河里取的水必在旱地上变作血。」这是个严肃、又最表达人拒绝俯伏在 神见证面前的后果。这个神迹是在他们拒绝前两个后才会行的。神首先向以色列人行神迹，其后在埃及人中施灾难。（比较：出七:17）

但是，这些仍未能满足摩西的心。第十节：「摩西对耶和华说：主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样，我本是拙口笨舌的。」可耻的犹豫！只有耶和华的无限忍耐才可忍受。很明显， 神说「我必与你同在」，人一切所需都有了必然的保障。若是需要口才出众、雄辩滔滔的条件，那摩西何需投诉「那自有的」 神呢？雄辩的本领、智慧、权能、力量，全在 神无穷尽的宝库。第十一至十二节：「耶和华对他说：谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华么？现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。」深哉、可称颂、无比的恩典！荣耀归给 神！没有可与耶和华我们 神相比的，祂忍耐的恩典越过我们一切的难处，证明是充充足足供应我们不同需要和软弱的。「我耶和华」这名足使我们从属肉体的心所生的辩驳平静下来。但人的辩驳甚难平息，它们常不请自来，打扰我们的平安，为要令可称颂的 神蒙受羞耻。 神亲自把祂本体的丰盛，放在我们面前，好叫我们按需要向祂支取。

我们要谨记，既有主与我们同在，我们的软弱失败，要成为 神显出祂全足恩典和完全忍耐的机会。只要摩西谨记 神的话，口才上的需要就不会造成那么大的困难。使徒保罗这样说：「所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦，为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。」（林后十二:9-10）能说出这话的人，必在基督的地方学了深刻的功课。他不会因缺乏口才而感到困难，反而在主耶稣基督的恩典中找到一切所需。

摩西对这真理有认识就能脱离懦怯，也不至缺乏信心。耶和华既施恩，保证要与他同在，赐他口才，他就可放下心头大石，不受口才的问题所阻。造人口的主必能赐他充足的口才。在信心看来，这

是轻省的；但人疑惑可怜的心，会多靠口才，过于造它的主。这样的事不胜枚举，人属肉体的心就是这样的。这样的心不能信靠神，在神的百姓中也多有。当他们让自己受制于肉体，就显出对永生神缺乏信靠的心。因此，我们看到摩西仍在抗辩。第十三节：「摩西说：主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧。」实际上，这句话是放弃一份尊荣，就是作耶和华独一差派到埃及和以色列人中的使者。

无疑，属神的谦卑，是一份莫测的恩惠。「以谦卑束腰」是个神圣的想法；但毫无疑问，谦卑最易为无知罪人所假装安上。人既拒绝神所指派的工作，不愿踏上祂所引领的路，就称不上谦卑了。摩西明显不是心存真谦卑，这我们可从「耶和华向摩西发怒」的事实看到。按谦卑的本质而论，他的表现实在已越过仅仅软弱的界线。若然人是过分的懦弱，无论是何等该受责备，神仍有无限忍耐的恩典，并要藉重申的确据支持他。但当人显出不信的性情，心不受感，就会带来耶和华的忿怒。摩西除了是使者，还是传神话的人，是见证和拯救大工的器皿。

假谦卑叫神大受羞辱，对我们十分危险。当我们拒绝一个由神恩典所指派的岗位，而原因是我们欠缺长处和资历，这种态度不是谦卑。这些长处和资历只是满足我们的良心，其实我们当看自己配得上那岗位。我们会以为摩西拥有他所渴求的口才，就会起行。问题是：这次使命他实在需要多少口才呢？答案是：没有神，人就没有口才；有神同在，就是最口吃的人，也会成为出色的传道者。

这是个又伟大又实在的真理。不信并不是谦卑，乃是彻头彻尾的傲慢。不信的人拒绝相信神，因为他在自我之中，寻不着相信的原因。这是人极大的傲慢。神正说话时，我若拒绝相信，只根据自己内心的想法，这就是将神当作说谎的。（约壹五：10）神宣布祂的爱时，而我拒绝相信，原因是我看自己仍未有足够好行为。那我就将神当作说谎的，表明我心中存着傲慢。我若假设自己只配地狱的深坑，没有别的了，那只能说我是彻底不认识自己的地位，和神的要求。而我拒绝神救赎之爱，不愿站在基督已成就的救赎作为之地位上，便是以神为说谎的，大大羞辱了基督在十字架上的牺牲。神的爱自然地流露出来，不是流向我心中的旷野，乃是进到我心中的穷乏；这不是我配得的，乃是基督配得一切。基督在十字架上取代罪人的地位，叫罪人能在荣耀中与祂同坐一位。基督取代了罪人的分，罪人才能得基督的分。因此，自我全然弃置后，真谦卑随而出现。除非人看到十字架属天的一面，否则人不能有真谦卑。在十字架上，人寻得神的生命、神的公义，和神的喜悦。人已经与自己永远无干，若他期望任何美善或义，他只能从主的丰盛取得。在道义上，他已准备加入那回响至穹苍极处的呼喊，直至永世。「耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。」（诗一一五：1）

我们若久留在摩西的错失和软弱里，只会感到丧志。他是个可敬的仆人，我们读到他「在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。」（来三：5）虽然我们不当以自满的心停留在摩西的软弱事上，以为自己处他的境况时会行得好；但是我们要学习那些圣洁、及时的功课，因为这些事显明出来，目的是要教训我们。我们要学习如何审察自己，且心中信靠神，把自我弃置一旁，让神在我们心里工作、借着我们的工作、也为我们工作。这是得力的真秘诀。

在前面我们看到摩西放弃了作耶和华独一器皿的尊荣，不去完成那祂将要成就、荣耀的作为。但事情还未了结。第十四至十七节：「耶和华向摩西发怒说：不是有你的哥哥利未人亚伦么？我知道他是能言的，现在他出来迎接你，他一见你心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，

又要指教你们所当行的事。他要替你对百姓说话，你要以他当作口，他要以你当作神。你手里要拿这杖，好行神迹。」这段话记载一次十分实在的指导。我们看到摩西胆怯犹豫，纵使神的恩典一再应许保证。那么，摩西终要将当说的话传给亚伦。亚伦没有得着实在的权能，没有比别人的口才好，但当神保证摩西袍的同在，又与他这么可怜软弱的人同工，他才肯起行。耶和华初时再三保证与他同在时，他却赖着不肯上路呢。

噢！我的读者啊，这岂不是一面照明你我心肠的诚实镜子么？实在如此。我们多信靠其他一切，但不愿信靠永活的神。我们得一个与自己一样软弱的人允诺支持时，我们便定意冒昧而行。但当主的面光照亮我们，并用祂全能膀臂的力量支持我们，我们只会显得胆怯、犹豫、踌躇。这事应叫我们在主面前谦卑，引领我们更认识祂，以致我们对祂笃信不疑，稳步与祂同行。只有祂是我们的供应来源、我们的分。

无疑，与弟兄相交，无论在作工、休息、或争战中，都是非常宝贵的，因为「两个人总比一个人好」。主耶稣差遣祂的门徒出去时，是「差遣他们两个两个」的，因为有同伴总胜孤身一人。然而，既然我们个人与神交通和对神经历的程度，都不是叫我们因情况需要而独行，弟兄的同在，委实用处不少。亚伦与摩西结伴上路，叫摩西颇满意。但不要忽略，亚伦是后来铸造金牛犊的人。（出卅二:21）同样的事例，常有发生。那个亲身参与我们的发展和成功的人，其后会成为我们心中深切的悲痛。让我们谨记这句提言！

然而，摩西终于答应前去。但在他完全装备好之前，必须经过另一次深刻的操练，就是神的手亲自在他血气的性情上，刻上死的极刑。摩西在「野外」学了深刻的功课，而他仍要「在路上住宿的地方」，学更深的对付。要作主的仆人，殊不容易。人不能凭一般教育，取得作神仆人的资格。人的血气必须定了死罪，并囚在死罪里才可。「自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。」（林后一:9）每一位好仆人都要从这句话中学到些功课。摩西在道德上合神用之前，他被召学习上述的经历。他将要把沉重的信息，传至法老的耳中：「耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说道，容我的儿子去好事奉我，你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。」（第廿二至廿三节）这就是他要对法老说的，是死亡的信息、审判的信息；但同时，他对以色列人说的，是生命与救恩的信息。读者要谨记，那位神的代言人为神说出死亡和审判、生命和救恩的信息之前，他必须先亲身进入这些经历中，心灵上要实际认识其能力。摩西是这样的学过。我们看见他在起步时，典型的站在死亡之地；然而，这有别于他亲身进入个人死亡的经历。故此，我们读到：「摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。西坡拉就拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前说：你真是我的血郎了。这样耶和华才放了他。西坡拉说：你因割礼就是血郎了。」（第廿四至廿六节）这段话引我们进入摩西的个人和家庭秘史中。西坡拉明显在那时仍未动刀割去血气情感的缠绕，规避了每个神以色列孩子该有的记号。她不察觉自己与摩西的血气都要有死的记号。她退避十字架，行了属血气的事。但摩西在这事上竟任由她，这是他们在「住宿的地方」有奇异遭遇的原由。西坡拉若拒绝为儿子行割礼，耶和华惩治的手就要临到她丈夫身上；而摩西若要依从妻子的看法，耶和华就「想要杀他」。血气上必须刻上死亡的极刑。我们要规避它，但始终避不来，终有一日要面对。

我们要留意，西坡拉也正预表教会，含有深切教训。在摩西被以色列人拒绝时，她与摩西联合；

而从上段引述的经文，我们看到的预表，就是教会蒙召认识基督，祂是那位与她在「血」里连上关系的。教会有特权喝主的杯，在祂的浸礼上与祂同浸。教会与基督同钉十字架，就效法祂的死，以致治死在地上的肢体，天天背起十字架跟从祂。教会与基督的关系，是建立在血上，而这种关系，是表明在血气的死刑上。「你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首，你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活 神的功用。」（西二:10-12）

这就是关乎教会与基督的教训，充分的说明教会及其肢体的丰厚特权。简单地说，一切也包括在其中：罪完全蒙赦免、属 神的义、完全的悦纳、永远的保障、在基督全面的荣耀中与祂享全面的交通。「你们在祂里面也得了丰盛。」这必定包括一切。既是「丰盛」，还能加上什么呢？能加上「理学」、「人间的遗传」、「世上的小学」、「饮食上、或节期、月朔、安息日」吗？能加上「不可拿」这、「不可尝」那、也「不可摸」别的；「人所吩咐所教导的」、「日子、月分、节期、年分」吗？任何这些东西，或把它们全部加起来，对 神宣布已得了「丰盛」的人，能增添什么呢？我们也许会问：人能否进到神在第六日完成美好创造工作之前，就是 神宣布了「甚好」时，加上最后一层涂饰呢？

这样的丰盛完全不是人的成就，也不是人稍未达到的地点。但直至我们躺在死亡的床上，或站在审判的宝座前，无论我们怎样努力挣扎，也无法获得这样的丰盛。这只是最软弱、最乏经历、最无知神儿女的挣扎。最软弱的圣徒，都列于使徒所说「你们」的中间。所有 神的百姓在基督里「也得了丰盛」。使徒保罗并不是说「你们会」，「你们或许」，「希望你们会」，「祈求你们会」；他乃被圣灵感动，完全绝对的说「你们也得了丰盛」。这是真基督徒的起步点，但人要在 神安排的起步点上达成自私的目的，只会令一切黯然失色。

但是，有人会问：「我们无罪、无失败、无不完全吗？」我们当然有。「我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。」（约壹一:8）我们有罪行，但罪不能控制我们。并且，我们不是站立在自我的地位上，乃是在基督里。我们「在祂里面也得了丰盛」。 神看信徒在基督里，与基督同在，酷肖基督。这是信徒永不改变、永远的地位。「基督使你们脱去肉体情欲的割礼。」虽然肉体在信徒里头，他却不在肉体中活。信徒与基督在新生永远无尽生命的大能中连合了，而这生命与 神的公义是不能分隔的，信徒在这生命里站在 神面前。主耶稣已除去一切敌挡信徒的，并把他带近 神面前，叫他同享祂的悦纳。换言之，基督是信徒的义。这个事实解决一切问题，平伏所有反对，静止一切疑惑。「因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。」（来二:11）

上面数段所论及的真理，源自摩西与西坡拉的预表。现在，我们要停下来，不再提「野外」的事，纵使它留下深切教训和圣洁概念给每个基督的仆人，并每位永生 神的使者。所有 神的仆人，无论在重要的福音工作上，或 神家（就是教会）不同的事奉中，只要他们愿意事奉有力，都要吸取摩西在何烈山脚所得的宝贵教训；而那「在路上任宿的地方」的学习，更要留心。

只要我们用正确的态度看这些事，就不至于徒跑那么多冤枉路。今日，很多人走进一些不是 神所安排的事奉去。让每一位站起来讲道、教训、劝勉、或在任何岗位事奉的人，细心求问一下，究竟他实在是否 神所预备、所教导，和蒙 神差派。若然不是，他的工作必不蒙 神承认，人也不能从他得祝福。他愈早停下来，对他就有益，对那些倾听他话的人，就能愈早卸下他的重担。无论是人所

指派，或自荐作传道的人，都不适合 神教会的神圣工作。 神所有的仆人都必须是 神的恩赐，受神的教导，蒙 神差派。

第廿七至廿八节：「耶和华对亚伦说：你往旷野去迎接摩西。他就去，在 神的山遇见摩西和他亲嘴。摩西将耶和华打发他所说的言语，和嘱咐他所行的神迹，都告诉了亚伦。」这情景十分美好，弟兄甘甜的相爱和合一。此情此景，比起日后他们在旷野所要行的，有很显著的区别。四十年的旷野生活，人和事物都产生很大的改变。然而，在面对旷野的艰苦日子前，基督徒初段路程的甜美岁月，是值得回味的。日后那倾流的温暖和慷慨情怀将大受抑制。欺骗、败坏和虚伪要临近，阻止心中要涌现的信心，而人整个道德性情亦要面对不信的可怕影响。

在很多例子和多年经历中，这些事情都是确实的。人的眼睛蒙打开，得以在明亮的光中看出血气的事，是幸福的。摩西胜过那从世人面前得帮助的人，藉父 神怀里涌流出来的恩典，事奉他的一代。谁能象耶稣一样，深知人心的底蕴呢？「祂知道万人，也用不着谁见证人怎样；因祂知道人心里所存的。」（约二：24-25）祂深知道人，所以，不将自己交托人。人的宣称，祂不以为真，也不许可人的托词。但是，谁能象祂那么恩慈呢？谁能象祂那么仁爱、温柔、怜悯、同情呢？祂的心既明白一切，就能感受人一切的情况。祂对无用的人有完全知识，但祂永不远离人的需要。「祂周流四方行善事。」为何？因为祂以为所有围着祂的人，都是真诚的吗？不是，乃「因为 神与祂同在。」（徒十：38）这就是我们的榜样，让我们来服从吧。我们如此行，路上的每一步，都把卑贱的自我践踏在脚底下。

有谁知道智能、血气的知识、和经历，竟是引人把自我藏于内心的刚愎自私里头的呢？而从这些所得的，又引人凭黑暗、疑惑的眼光看每一个人呢？这样的结果，必不是从天上来的，也不会出自尊荣的性情。 神赐下智慧，但是这智慧不会封闭人的心，以致听不入别人的需要和可怜的恳求。 神赐下血气的知识，但是这知识不会叫我们紧紧把持自私的心，以致我们误以为一切是我们拥有的。 神赐下经历，但是这经历不致叫我们怀疑所有人，只信任自己。我若跟随主耶稣的脚踪行，吸取、表彰祂的精神，简单地，我可说：「我活着就是基督。」此后，我在世上活着，认识世界的事；当我与人交往，就知道人的需要。我借着恩典，就能在这一切的情况中彰显基督。那推动我的源头，使我有生机与目标的，全是从上头来的。祂是那位「昨日今日一直到永远是一样的。」（来十三：8）这句话维持那位亲爱、荣耀的仆人，他的一生留给我们深切充实的教训。这句话带领他经过那条满布试炼、弯曲的旷野路。我们可以断言，摩西站在何珥山时，虽然已经过了四十年的试炼和操练，他仍可拥抱自己的哥哥，正如他初次在「 神的山」遇见哥哥那样。诚然，二者有很大的区别。在「 神的山」上他们遇见，拥抱相迎，后来一起踏上 神所指派的使命道路。而在「何珥山」上，他们要接受耶和华的命令，摩西要把亚伦的祭司袍脱下来，亲眼见他列祖同睡，因为他犯了大错。（何等严肃！何等感人！）环境有变更，人会有离别；但在 神「并没有改变，也没有转动的影儿。」（雅一：17）

第廿九至卅一节：「摩西亚伦就去招聚以色列的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话，述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹。百姓就信了，以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。」 神要作事时，一切拦阻都必不能阻路。摩西曾说：「他们必不信我。」问题不在乎他们是否信他，乃在乎他们是否信 神。人若看见自己只是 神的使者，就能轻省地接受差使。无论他奉差遣向谁说话，心中都没有半点疑虑。相反，他必蒙保守，不受忧虑的心支配，以致他不能平静，在

人面前不能作崇高、坚定的见证。神的使者必谨记自己作谁的见证人。撒迦利亚对天使说：「我凭着什么可知道这事呢？」天使有因问题而心烦意乱吗？天使平静地、尊荣地回答说：「我是站在神面前的加百列，奉差而来，对你说话，将这好消息报给你。」（路一:18-19）天使在疑惧的人面前，对人传出好消息，表现出一种热诚和引以为荣的感觉。他的意思好象是说：「这个信息是从高天至大者的殿传出来，你怎可疑惧呢？」所以，神的使者当按所量给他的而行，并且以热诚的心志，传出交付他的信息。

第五至第六章

摩西第一次见法老，颇有勉励作用。他思念以色列人的失落，急切的要抓紧他们，为他们做醒守望。撒但的权势愈受制肘，就愈显得凶暴。在以色列人出埃及的事上也如此。神救赎爱的手快要弄熄火炉，但事情来临之前，火炉会烧得更猛烈。魔鬼不肯放过所有在他可怕掌握下的人。他是「壮士披挂整齐」，当他「看守自己的住宅，他所有的都平安无事。」但是，我们感谢神，「有一个比他更壮的来」，从他夺去「他所倚靠的盔甲兵器」，在神永远慈爱的对象面前，分了他的赃。

五章一节：「后来摩西亚伦去对法老说：耶和华以色列的神这样说：容我的百姓去，在旷野向我守节。」这就是耶和华对法老的信息。祂根据以色列人是属乎祂的，就要求百姓完全得赎，好叫百姓在旷野向祂守节。只有神的选民完全脱离奴隶的轭，神才能满意。「解开，叫他走」实在是神伟大的格言，说明神施恩救拔那些被撒但奴役的人。百姓竟成了祂永远慈爱的对象。

我们想象以色列人在埃及砖窑受苦时，就看到一幅亚当血气子孙的平面图。在那里，他们受制于仇敌难堪的苦轭，无法自拔。对压迫者说要得自由，只得叫他加添被掳者的束缚，叫他们受更困苦的担子。救赎必须从上头而来。但何时才来呢？他们赎价的来源何在呢？那里有能力打破链锁呢？赎价和能力都有吗？那里有这样的旨意呢？谁愿拯救他们呢？可惜，在他们中间，环绕他们的人，也没有盼望！他们只有仰望从神来的避难所。神有能力，也有这样的旨意。神能借着付上的代价显出能力，完成救赎。惟有在耶和华，颓废受压的以色列人才有救恩。

因此，每个人都需要神的救恩。「除他以外，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。」（徒四:12）罪人在一个专制权势的掌管下，「已经卖给罪了」，作撒但的奴仆。他们受制于情欲、私欲和性情的链锁，「无力」、「没有盼望」、「没有神」。这就是罪人的光景。那又如何呢？他能自救吗？他能作什么？他是别人的囚奴，在奴隶的地位上作每一件事。他的思想、言语、行动，都是奴隶的思想、言语、行动。虽然他为得释放而流泪叹息，但他的眼泪和哀叹，正是他作囚奴的可怜证据。他会争取自由，他的努力虽表明他极期望自由，这只正面宣布他的束缚。

不但是罪人状况的问题，而且他的本性快将败坏，完全受制于撒但的权势。因此，他不但需要进入新的环境，而且要蒙赐新的性情。本性与状况并存。若然罪人的状况会转好，但人的本性败坏，不能复元，这又有何用呢？一位尊贵的人可在街上带走一个乞丐，收留他。他可赐乞丐一分贵族的财富，给他贵族的地位；但不能授予他贵族的本性，并且乞丐的本性不能与贵族的状况共存。本性必须适应状况，而状况亦必须适应本性上的本能、欲望、情感、和趋向。

这样，我们在神恩典的福音里，看见信徒进入一种完全新的状况；他不再看为在罪孽和定罪中，乃是在完全、永远称义中。神看他不但在完全的赦免中，而且在没有玷污、无限的圣洁中。他已蒙

救拔，脱离从前犯罪的状况，而绝对地、永远地站在无瑕疵的公义新状况中。无论如何，这都不是被改良的旧状况。这完全没有可能。「弯曲的不能变直。」「古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？」罪人状况渐改良的理论，对福音的基本真理来说，是最大的敌人。人在一定的状况下诞生，而在他「重生」之前，不能有什么改变。人可以尝试改良，为将来寻求更好的。他可以过一种截然不同的生活，最后，他仍不能丝毫改变罪人的真状况。他可以变得所谓「虔诚」，尝试祷告，努力守仪文，并且有道德改变的表现；但是这些都不能稍影响他在 神面前的原有地位。

这与本性的问题相同。人怎能改变自己的本性呢？人可让自己经过一套改造法，尝试忍受，依从纪律而行，但是本性仍在。「从肉身生的，就是肉身。」一定要有新的本性和新的状况。这怎可以有呢？信 神为祂儿子所作的见证。「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作 神的儿女。这些人不是从血气生的、不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从 神生的。」（约一:12-13）这两节经文叫我们知道，那些相信 神独生子名的人，有特权成为 神的儿女，有分于新的本性。他们已经得到永生。「信子的人有永生。」（约三:36）「我实实在在的告诉你们，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。」（约五:24）「认识你独一的真 神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。」（约十七:3）「这见证，就是 神赐给我们永生；这永生也是在祂儿子里面。人有了 神的儿子就有生命。」（约壹五:11-12）

这就是圣经的明确教训，叫我们晓得人状况和本性的重要问题。但是，这些是根据什么呢？信徒是怎样进入 神公义的状况呢？怎样有分于 神的本性呢？全在乎这伟大真理：「耶稣死而复活了。」这位可称颂的主离开永爱的父怀、荣耀的宝座、永光的住处，来到罪恶祸患的世上，与罪人同有肉身。祂在世生活的每一个行动，都完全彰显 神、荣耀 神，都是可称颂的。祂死在十字架上，背负百姓的一切过犯。祂如此行，在 神面前满足一切对我们的公义要求。祂显明律法，尊重律法。祂如此行，要叫自己受咒诅，挂在木头上。每一个要求都满足了，每一个仇敌都闭口无言，每一个障碍都除去了。「慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲。」（诗八十五:10）无限的义得到满足，无穷的爱可以涌流；它们的安慰和舒畅生效，能直达罪人的破碎心灵。同时，被钉十字架的基督肋旁，流出洁净、赎罪的泉源，也完全满足了罪和良心的一切要求。主耶稣在十字架上站了我们的地位，成了我们的代罪者。他死了，是「义的代替不义的」，「那无罪的，替我们成为罪」。（彼前三:18；林后五:21）祂替罪人死了、埋葬了、复活了，成全了一切。因此。绝对没有可控告信徒的了。信徒与基督连合，站在同一义的地位上。「因为祂如何，我们在这世上比如何。」（约壹四:17）

人的良心必得平安。我若不再在罪的状况下，而在义的状况下； 神若只看我在基督里，并且如基督一样，如此，我的分明显是完全的平安。「我们既因信称义。就借着我们的主耶稣基督，得与 神相和。」（罗五:1）羔羊的血除尽信徒的罪孽，付了他的沉重罪债，为他打开完全洁白的一页；那种圣洁的同在，是没有罪的阻碍的。

但是，信徒不仅与 神相和，而且成为 神的儿女；所以，他可借着圣灵的能力，享受与父 神和子 神的甜蜜交通。我们可从两面看十字架：一，满足 神的要求；二，表达 神的爱。我若在 神作审判者的要求看自己的罪，我在十字架必寻得一切要求的圆满答案。审判人罪的 神已经在十字架上得着神圣的满足，并且得着荣耀。十字架的工作没有停止在此。 神有要求，更有爱。在主耶稣基

督的十字架上，神一切的爱都甜蜜感人地传入罪人耳中。同时，信徒有分于新性情，是能够享受神的爱，并且能在爱中与神交通。「因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。」（彼前三:18）可见，我们不但被带进一种状况，而且进入一个位格里，就是神自己里头；并且我们蒙赐一种性情，是能讨神喜悦的。「我们既借着我主耶稣基督，得与神和好，也就借着祂，以神为乐。」（罗五:11）

所以，我们看见那些叫人得自由的话，是何等美丽，是何等有力。请再看：「容我的百姓去，在旷野向我守节。」而新约路加福音四章十八节说：「主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。」福音的好信息宣布完全的拯救，救人脱离一切奴役的轭。神已经宣布，福音为信的人带来平安和自由的恩惠。

请留意：「向我守节。」他们既与法老断绝关系，就要与神开始新关系。这是个伟大的改变。他们不再在法老的督工下受苦，反而与耶和华同在，守祂的节。虽然他们从埃及出来，进入旷野，神的同在依然随着他们。若然旷野路崎岖困苦，这是往迦南地的路。神的旨意是要他们在旷野向耶和华守节。为此，他们要「去」，离开埃及。

然而，法老不服从神的命令。他说：「耶和华是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。」（五章二节）法老这些话，正说明他的情况。他的情况是无知、不顺服，二者不分彼此。他若不认识神，就不会顺服神，因为顺服是基于人的认识。当有人蒙福认识神，这个认识就是生命。（约十七:3）而生命就是能力，我有能力，就能行事。很明显，人没有生命，就不能作什么。所以，若叫人做一些事，是强他们所不能，难以成事。

法老自己无知，正如他对耶和华无知一样。他不知道自己的贫穷，是地上的可怜虫；其实，他的存立，是要叫普天下都知道那位他亲口说不认识的。祂的荣耀要传开。（出九:16；罗九:17）五章三至九节：「他们说：希伯来人的神遇见了我们，求你容我们往旷野去，走二天的路程，祭祀耶和华我们的神，免得祂用瘟疫、刀兵，攻击我们。埃及王对他们说：摩西亚伦你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧。……你们要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。」

从这段记载，我们看见人的心是何等离开神！人何等无能，不明白神的事！在法老的眼中，神一切的名和启示，都是「虚谎的言语」。他对「往旷野去，走三天的路程」和「向耶和华守节」，有什么认识？他会理睬么？他怎能明白这路程的需要呢？他怎晓得这些话的本质和目的呢？不可能。他只晓得背负重担的事，和造砖的事。按他的判断，这些事都真实；但他不晓得神的事，不知道何谓事奉神，何谓敬拜神。他只晓得神话拜偶像的事，只想找借口逃避现实生活。

世上伟人和智慧之士常常如此。他们常以神的见证为愚拙，看为虚谎，并且作最严苛的批评。譬如，我们可留心「非斯都大人」对于保罗和犹太人争论的评估：「不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的。」（徒廿五:19）哀哉！他所说的，他实在不晓得是什么！他实在不甚明白问题，究竟「耶稣」是「死了」，还是「活着」！他不知道这极重要问题临到他和他的朋友，亚基帕和百尼基。但事实仍是事实。虽然他们在自己属地的光荣地位上，以为这只是迷信的事，可知他们才开始稍知道。人凭常识不能察觉这事，热心凭眼见的人也不能晓得这事。这个重要问题决定亚当每个子孙的命运。这个问题决定教会和世人现今、并将来的情况，

又与一切 神的计划有关。然而，它在非斯都的判断中，竟只是虚谎迷信的问题。

法老的光景也一样。他不认识「耶和华希伯来人的 神」，就是那伟大、「自有的」 神。因此，他看摩西亚伦说及祭祀 神，是「虚谎的言语」。对于人不洁的心， 神的事必显得虚谎、无益、无意义。人看 神的名会被冷然无味、重礼仪的宗教利用，以为 神自己竟不知道。但在信徒的心中，祂宝贵的名蕴藏人一切所需所求。对于不信的人，祂的名并没有意义、没有能力、没有美德。所以，一切属 神的、 神的话、 神的计划、 神的心意、 神的道路，凡与 神有关的事，或稍根据 神的事，人都看为「虚谎的言语」。

然而，时候将到，人不能如此说话了。基督的审判座、世界的恐慌、火湖的烈火，都不是「虚谎的言语」。一定不是。这个意念要成为一切蒙主恩之人的伟大目标。他们相信这些事都是事实，也要把这些事实印在人的良心上；但是那些如法老一样的人，以为只有造砖才有价值，才是真实可靠。

可惜！基督徒也常活在眼见、属地、血气的光景中，失去属 神的实在和属天的福气，不感属 神深切、永久的影响力。我们要活在信心、属天、「新造的人」的光景中。如此，我们就能以 神的眼光看事，并按 神的意念行事。而我们的整个人生和性情，会更高尚，不顾世务，更全面从地上，和属地的事分别出来。

然而，摩西最悲痛的试炼，并不是法老漠视他的差遣。那些全心全意事奉基督的人，要有准备，因为今世的人会看我们只热衷于信仰异象。但他们的观点反叫我们认定主的路。仆人对他天上的主忠心，他就必跟随祂的脚踪；仆人效法他主的模样，地上的人就必看他「癫狂」了。所以，他全不介意人的话。但是人误解他的事奉和见证，不听从、否定他，这样的痛苦更深切。当他遇见这样的事，就更需要与 神同在，活在祂旨意的隐密处，并活在与祂相交的能力中。这样，他的心灵必得支持，在他的路和事奉上，为基督而活。在如此试炼的光景中，人若不愿完全接受 神的使命，或感受 神的同在，就必会崩溃。

摩西若没有得到鼓励，当法老要施加压迫时，他的心必受不了。法老引致以色列人的官长发怨言，实在是令人沮丧失望。五章廿一节：「愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。」这令事情显得灰黯，摩西也深感其况。因此「摩西回到耶和华那里说：主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。」（五章廿二至廿三节）当拯救快将实现的时候，这样的事最令人失望。正如在大自然中，黎明前的午夜时分，是最黑暗的。可见，以色列人的历史如此，末后的日子也是如此。「公义的日头」从云层里冲然而出之前，情景会十分黑暗，黯然无光。但其后，祂的翅膀要显出永远医治之能，治愈「祂百姓的损伤。」

在上段末引述的经文中，摩西说了两次「为什么」。我们会质问，究竟是真信心支配他，还是抑制的意念支配他呢？支配得多深呢？纵然如此，耶和华没有在这极受压力之时，责备人提出的抗辩。祂充满恩典的回答：「现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。」（六章一节）这个答复，有特别的恩典。永远施恩的 神没有责备人的暴躁，和它带来对「那自有的」所产生的无穷疑惑，反而解救祂仆人困苦的心灵，向他揭示祂将要作的事。这是可称颂 神的美德，祂不永远叱责人，是每样美好和完美恩赐的赏赐者。「因为他知道我们的本体，思念我们不过

是尘土。」(诗一〇三:14)

神不但在祂的工作中，叫人心寻得安慰，而且在祂里面。在祂的名和性情中寻得。这是丰满、属神、永远的福气。当人的心从神身上寻得甜美拯救，藉祂的名退至坚固台，在祂属性中寻得一切需要的圆满答案，它就真能跨越受造的限制。它能摆脱地上虚夸的允诺，对人的矫饰看得合宜。人的心对神有经历上的认识，不但看着地上的事说「凡事都是虚空」，而且仰望神说「我的泉源都在你里面。」

六章二至五节：「神晓谕摩西说：我是耶和华，我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神，至于我名耶和华他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。」「耶和华」这名表明神是祂百姓的拯救主，按祂约之纯全和权能的恩惠作事。祂向人启示自己是救赎之爱的伟大和自有源头。祂立定祂的计划，成就祂的应许，把祂的选民从一切仇敌的凶恶中救拔出来。这是以色列人的特权，他们活在这美名的荫庇下。这名表明神的作为，是祂的荣耀，借着救拔祂受压的百姓，在他们中间显出这荣耀。

六章六至八节：「所以你要对以色列人说：我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神，你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去将那地赐给你们为业，我是耶和华。」这些话说出至纯净、至自由、至丰盛的恩典。耶和华在祂百姓心中，显明祂是那位在他们中间作事、为他们作事、并与他们作事的，为要彰显祂的荣耀。他们是衰败无助的。神下到他们中间显出祂的荣耀和恩典，完成祂对他们大能、完全的拯救。祂的荣耀与他们的救恩，是不可分割的。我们读申命记时，就看到神向他们重申这些话。「耶和华专爱你们、拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数，在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守祂向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。」(申七:7-8)

疑惑和惊恐的心前来认识神，就能安稳、得建立。这就是神按我们的本相，救拔我们。神不能更改祂爱的属性和尺度。「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」(约十三:1) 神所爱的人，必常在神的爱中，神至终爱他们。这对信徒是不可言喻的安慰。神知道我们的一切。当神赐下祂儿子显明祂的爱，祂已经知道我们深处的事。祂知道我们的需要，就供应我们；祂知道债已经到期，就为我们付了；祂知道要作什么，就作完了。父神的要求要达到，爱子就去完成它们。一切都是祂的工作。因此，在上段首引述的经文中，我们看到神对以色列人说：「救…你们脱离」、「把你们领进去」、「我要以你们为我的」、「将那地赐给你们」、「我是耶和华」。神根据「我是」，就完成一切。直到我们完全把握这伟大的真理，真理藉圣灵的大能进入我们心中时，我们才能享平安。直到人知道，又相信一切神的要求，已经得到神圣的答案，人心才能愉快，良心才得安息。

第六章末段记载「以色列人家长的名字」。这段有趣之处是，虽然以色列人仍在仇敌的手下，但是耶和华要数点属于祂的人。以色列人是神的百姓，神要数点在祂权能名下的人。奇异恩典！在埃及为奴之地寻找施恩的对象！这是神的美德。那位创造诸世界、在守护天使中坐着的 神，常「行祂所喜悦的」事。祂要来到地上，目的是带走一群为奴的人，叫他们升高，与祂的名相连。祂下到埃

及，站在砖窑中间，看见百姓在督工的鞭挞下受折磨。所以，祂发出呼吁说：「容我的百姓去。」说完后，祂便数点他们的数目，仿佛要说：「他们是属乎我的。我要看看总共有多少人，一个也不漏。」撒母耳记上二章八节说：「祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。」

第七至十一章

这五章经文清楚的自成一段。内容可分为三部分，就是耶和華手下的十灾，「雅尼和佯庇」的抵挡，和法老的四次拒绝。

在 神的杖连续打击下，埃及全地常发生恐慌。从坐在位上的王，至在矿坑工作的苦工，所有人都感到那杖的沉重。「祂打发祂的仆人摩西，和祂所拣选的亚伦，在敌人中间显祂的神迹，在舍地显祂的奇事。祂命黑暗，就有黑暗，没有违背祂话的。祂叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了；在他们的地上，以及王宫的内室，青蛙多多滋生。祂说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境。祂给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。祂也击打他们的葡萄树，和无花果树，毁坏他们境内的树木。祂说一声就有蝗虫蚂蚱上来，不计其数，吃尽了他们地上各样的菜蔬，和田地的出产。祂又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时头生的。」（诗一〇五：26-36）

诗人被感动，简洁地写下这段事迹，记述因法老心硬而带来的灾祸，临到他的地和他的百姓。这位顽固的君王抗拒至高 神的权能和作为，结果他被交在瞎眼和心硬之中。九章十二至十六节：「耶和華使法老的心刚硬，不听他们，正如耶和華对摩西所说的。耶和華对摩西说：你清早起来，站在法老面前。对他说：耶和華希伯来人的 神，这样说：容我的百姓去，好事奉我。因为这一次我要叫一切的灾殃临到你，和你臣仆，并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有象我的。我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。」

当我们来看看法老和他的行为的时候，我们的心思就随之而来到启示录的激动场面。我们看见全能者的七碗将要倒在那骄傲君王和他的国中，他就是那位末后压迫 神百姓的。 神的目的是要以色列人在地上显大，所以，无论何人，只要他阻止以色列人显大，都必被藐视。 神的恩典必有目标，所以，任何人阻着恩典之路，必被挪移。无论是埃及，或巴比伦，或「所看见的兽，先前有，如今没有，将要…上来」，都不例外。 神的能力要清理孔道，让 神的恩典涌流，凡阻着路的，必落在永祸中。在永世里，他们要尝受敌挡「耶和華希伯来人的 神」的苦果。 神对祂的百姓说：「凡为攻击你造成的器械，必不利用。」 神的信实无误，必要成就祂无限恩典所应许的一切。

因此，当法老坚持要用铁镣锁着 神的以色列人， 神震怒的碗要倒在他身上，并且全埃及地都满布黑暗、疾病和荒凉。事情必快成就。末后的大逼迫者要从无底坑上来，有撒但的能力，把耶和華的选民践踏在「骄傲人的脚」下。但他的座位将要倾覆，他的国要被七灾所蹂躏；最后，他不是把自己投入红海里，乃是「被扔在硫磺的火湖里。」（比较：启十七：8；廿：10）

神应许亚伯拉罕、以撒、雅各的福气，一笔一划也不会失落。 神将要成就一切。纵使人一切的话和行为都背道而驰，但 神纪念祂的应许， 神要全然成就到底。 神的应许，「在基督都是是的」。世上经过多个朝代的兴衰，人的座位建立在耶路撒冷远古光荣的废墟上；帝国一时兴盛，瞬即衰落。

野心家企图夺取那「应许之地」。这一切都发生了。但耶和华这样断定巴勒斯坦地——「地不可永卖，因为地是我的。」（利廿五:23）所以，只有耶和华亲自拥有那地，祂要藉亚伯拉罕的子孙承受那地。我们只需一段圣经的经文，就能建立心志，信靠 神的应许。迦南地是赐给亚伯拉罕子孙的，而亚伯拉罕的子孙是为承受迦南地的。任何地上、或地狱的权势，都不能颠倒 神的秩序。永生 神立誓坚定祂的话，而永约的血已流出，证实他的话。故此，谁能使之无效呢？「天地要废去，我的话却不能废去。」（太廿四:35）请看一段真实的话：「耶书仑哪，没有能比 神的，祂为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。永生的 神是你的居所，祂永久的膀臂在你以下。祂在你前面，撵出仇敌，说：毁灭吧。以色列安然居住，雅各的本源，独居五谷新酒之地，祂的天也滴甘露。以色列啊，你是有福的，谁象你这蒙耶和华所拯救的百姓呢！祂是你的盾牌帮助你，是你威荣的刀剑；你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。」（申卅三:26—29）

现在，我们要看第二部分，就是埃及术士「雅尼和佯庇」的对抗。要不是圣灵感动保罗写信给提摩太时，忠告他关乎「危险的日子」，我们不会知道这两个古时敌挡 神真理的人。基督徒读者必须清楚明白，那两个术士抵挡摩西的真相。故此，为了把整件事放在基督徒面前，我要引述保罗致提摩太的信，把整段经文说明，叫信徒有深刻、严肃的记忆。

「你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤谎、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐不爱 神。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；这等人你要躲开。那偷进人家，牢笼无知妇女的，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，常常学习，终久不能明白真道。从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。然而他们不能再这样敌挡，因为他们的愚昧，必在众人面前显露出来，象那二人一样。」（提后三:1-9）

可见，人敌挡真理的本质，是件很严肃的事。「雅尼和佯庇敌挡摩西」的方式，是仿效他，表示摩西作什么，他们也能作。他们没有把所行的，归功于谬误或凶恶的能力，只是借着他们的能力行同样的事，扰乱人心。摩西行过的事，他们照样行了；所以，摩西没有什么了不起。两者平分春色。但神迹就是神迹。摩西若能行神迹，使以色列人离开埃及；他们也可同样行，留住他们。所以，区别何在呢？

从这些话里，我们要学习严肃的真理。撒但在世上敌挡 神的见证，是借着那些仿效真理效能的人。但是，他们只「有敬虔的外貌，却背了敬虔实意」。这类人学别人作同样的事，接受同样的习惯和形式，采用同样的词语，宣称同样的意见。只要真基督徒因基督的爱受约束，供养饥饿的人，叫赤身的人有衣服穿，探问患病的人，传送圣经，派发单张，支持福音，参加祷告，唱诗赞美，传讲福音；形式主义也能作这每一件事。而且，从观察中我们知道，这是「末世」敌挡真道的特征，是「雅尼和佯庇」的精神。我们实在迫切要明白这点！要小心谨记，「从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西」，那些专顾自己、追求世界、寻求享乐的自称者，「也怎样敌挡真道」！他们有「敬虔的外貌」，但他们接受「外貌」，因为是习惯的事。他们不喜「实意」，因为这要他们舍己。敬虔的「实意」牵涉人承认 神的要求，把 神的国藏在心里，最后整个生命和性情都表现出信仰的真谛。但是，形式主义对这些一窍

不通。敬虔的「实意」不能与提摩太后书所提及之丑恶情况，相提并论。但是「外貌」把丑恶遮盖了，而丑恶从未降服过；这就是形式主义者的光景。他不想私欲受制，享乐受阻，情感受管，心蒙洁净。他只想有宗教活动，使自己二者兼得。他不晓得放弃今世的事，不明寻得「将来的世界」的道理。

我们发现撒但敌挡 神的真理的形式是：一，藉公开的暴行对抗真理；二，若不成功，就藉假道败坏真理。因此，它首先想杀摩西（二章十五节），后它不能逞凶，就企图仿效他的工作。

同样，撒但对交托给 神的教会之真理也如此。撒但首先把其势力交与忿怒的祭司和长老、审判座、囚狱、及刀剑。但在提摩太后书的那段话中，我们看不到有任何仇敌的代表者。公开的暴行退下，要让步给狡诈、危险的工具，就是无实的外貌、空虚的自称、及人的假冒。仇敌不再手拿逼迫之剑出现，反而在背上穿上「自称的外袍」。人竟自称并仿效那些他曾对抗、迫害的人。人如此行，一时间得到很大的好处。在人类代代相传的历史中，已经染有恶道的可怕外貌。我们不能凭自然的外貌看这些假道，反而在人类的黑暗中才看出它们来。假道小心地匿藏于冷淡、无力、无影响的自称之后。这就是撒但的大杰作。

人类已经是堕落、败坏的受造物，必专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲，表现各种属血气的性情。但是人「敬虔的外貌」背后，匿藏了撒但在「末后的日子」对抗真理的特殊力量。人站起来夸耀无耻的恶行、私欲和情欲，必然是他离开无限圣洁、纯全源头的后果。人的结局必与他所行的相称。在另一方面，我们看见人竟把主耶稣基督的圣名，与人的恶性、死行连上了，圣洁的原则与不洁的行为连上了，外邦人一切败坏的特征（看罗马书第一章的描述）与「敬虔的外貌」连上了，这样，我们可实在说，这些是「末后的日子」的可怕情况，也就是「雅尼和佯庇」的敌挡。

然而，埃及的术士只能仿效永生真 神的仆人，行三件他所行过的神迹，就是变杖为蛇（七章十二节），变水为血（七章廿二节），及叫青蛙上了埃及地（八章七节）。但是，第四件神迹关乎表现生命，要显出血气的羞辱。他们无所施其技，只好承认是「 神的手段」。（八章十六至十九节）可见，这末后日子的敌挡者也会如此。他们一切所行的，都是撒但的力量，在它权势范围之内，并且，它的特别目的是「敌挡真道」。

「雅尼和佯庇」所行的三件事，表现撒但的力量、死亡、及不活；它们分别是蛇、血、及青蛙。可见，他们既「敌挡摩西」，「也…敌挡真道」，并且降低良心的道德准绳和行为。真理的能力是不会失去活力的，只是人不愿服在其权能下，不受它的影响。这是撒但的作为。它企图把人类都认作基督徒，巴不得我们相信各处都是「一个基督教世界」。但这只是假基督教，远离真理见证，反而敌挡真理、真理的纯正、及真理的崇高影响力。

总而言之，基督的仆人和真理的见证人，四面都有「雅尼和佯庇」的影响力。他要谨记：认识那要被捉拿的恶者；撒但仿效 神的真理，不是用可恶术士的魔棒，乃是藉假信徒的行为。他们「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意」，行表面良善的事；但是他们的灵魂没有基督的生命，心中没有 神的爱，良心也不感 神话语的能力。

使徒保罗蒙感动再说：「然而他们不能再这样敌挡，因为他们的愚昧，必在众人面前显露出来，象那二人一样。」（提后三:9）对的，「雅尼和佯庇」的愚昧，必在众人面前显露出来。当他们无法再仿摩西和亚伦所行的，就只有落在 神的审判中。这件事十分严肃。同样，人一切的愚昧，只希图外貌的

事，都要显露出来。他们不但不能仿效 神生命的完全和正确效果，而且他们会因为拒绝真理而受审。

有人敢说这些话不是为失实假信的日子说的么？这些话是肯定的。它向每个有主生命的良心说话，用深刻严肃的语调告诉人的心。它引导每个人认真的自问，他是否为真理作见证，按敬虔的实意而行，或是阻碍真理，使真理无效，只有外貌。敬虔实意的效果，会在我们「所学习的……要存在心里」，看察出来。除了受 神的教导，没有能存在心里的。那些靠 神圣灵的能力而行的人，顺从 神的原则，饮于纯净的泉源。

感谢 神，在不同时期的教会中，有很多这样的人。他们的良心沐浴于「 神的羔羊」赎罪的血中，而心又真正靠近祂面前，并且他们的灵魂向往那「盼望的福」，渴望亲眼看见祂的显现。这样的默想叫人心得鼓舞。我们能与心中有盼望原由的人交通，是 神不可言喻的慈爱，因为他们的位分是可羡慕的。愿主每日加添他们的人数。愿他们心中敬虔的实意在这末后的日子被传扬，好叫他们的光明、长存的见证，归荣耀给祂配得的名。

第三部分，就是法老的心刚硬，四次不容 神的百姓得拯救，完全从埃及地分别出来。第一次灾时我们首先看到：「法老召了摩西亚伦来，说：你们去，在这地祭祀你们的 神吧。」（八章廿五节）这里要注意的，不是术士的敌挡，或法老的拒绝，而是实际上，撒但站在幕后。它怂恿法老的明显目标，是阻止以色列人向主的名作见证，这见证关乎 神的百姓完全从埃及地分别出来。就算以色列人向 神献祭，只要他们仍在埃及地，他们明显不能说是有见证。他们会与未受割礼的埃及人站在同等地位上，而且把耶和华与埃及地的鬼 神并列。这样，埃及人就会对以色列人说：「你、我之间，并没有什么分别；你们有你们所拜的，我们也有我们所拜的，大家相安无事吧。」

结果，人看每个人都有宗教，就让宗教互相共存吧。只要我们良善，不打扰其他宗教，就不拘信奉什么宗教了。这就是人对所谓宗教的想法。但是，明显地，主耶稣荣耀的名在当中没有分儿。分别出来的要求，是仇敌常反对的，而且人心不能明白其中底蕴。人心渴望宗教的事情，因为良心证实人一切的不是；但人心又渴望世界的事情。人心喜欢「在这地祭祀 神」，撒但的目标是从人在接受属世宗教中得益，叫他们拒绝「从他们中间出来，与他们分别」。（林后六:17）从起初，撒但一直的计谋，就是在地上阻止一切向 神名所作的见证。「你们去，在这地祭祀你们的 神吧。」这就是仇敌怂恿的暗昧意向。这计谋若得逞，对见证将造成何等巨大的损害！ 神的百姓在埃及地，和 神自己与埃及的偶像连上关系！可怕的亵渎！

读者当小心察看这事。以色列人在埃及地敬拜 神的后果，向我们启示一个更深刻的原则，是过于我们初看时所能想象的。无论何时、何地、何方法，仇敌喜以世上宗教仿效 神的事。它不反对这些宗教。它凭着所谓「宗教世界」的名，有效地达成它的目标。因此，当它成功地使真基督徒称扬当代的宗教，它就赢了一大步。就实况来看，从当今罪恶世界分别出来，跟随 神的原则而行，会惹来人极大的愤恨。你会与别人持同一意见，传讲同一道理，作同样的功夫；但只要稍以谦柔的态度，尝试实行 神的吩咐——「你要躲开」（提后三:5），「务要从他们中间出来」（林后六:17），——你必会遇上最强烈的反对。那么，为何要这样行呢？因为基督徒从当今世界虚伪的宗教分别出来，目的是要为基督作见证。基督徒与宗教拉上关系，就无法作见证了。

人类的宗教性情与基督之间，实在有天渊之别。一个贫穷、愚昧的印度教徒，会告诉你他的宗教，

但是他完全不知道基督是谁。使徒保罗没有说道：「宗教会有些安慰。」无疑，每个宗教的支持者都会在其中，寻得一些自我的安慰。在另一方面，保罗在基督里得到安慰，证明宗教于事无补，纵使宗教显得如何伟大壮丽。（比较：加一:13-14；腓三:4-11）

神的灵实在对我们说：「那清洁没有玷污的虔诚。」但是未重生的人无论如何也不能参与其中。他怎能参与「清洁没有玷污」的事情呢？这种虔诚从天而降，源头是清洁、仁爱的。它独在「神，就是父」面前，操练新性情的功能，就是那赐给凡相信神儿子名的人的。（约一:12-13；雅一:18；彼前一:23；约壹五:1）最后，这种敬虔主要有两方面善行和个人圣洁的表现：「就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。」（雅一:27）

只要你从头到尾看过基督信仰的真正成果，你会发觉它们都放在上段两个题目之下。有一点值得留意，就是无论我们翻开出埃及记第八章、或雅各书第一章，我们看到从世界分别出来，是真正事奉神的必须条件。神不接纳其他东西——它们与「邪恶的世代」接触，受了污染，不能从神的手接受「清洁没有玷污」的印。「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。」（林后六:17-18）

耶和華和祂被贖之民，不能在埃及聚會。對以色列人來說，救贖和從埃及分別出來是同樣的事。神已經說了：「我下來是要救他們。」這句話若有虧缺，神就不滿意，也不能叫祂得榮耀。救恩若留以色列人在埃及地，這就不是神的救恩。此外，我們要謹記，耶和華的旨意是要在以色列人中施行救恩，和敗壞法老的權勢，叫祂的「名傳遍天下」。那名字宣布什麼？祂的百姓要在埃及敬拜祂嗎？這宣布不能有錯誤。因此，神為了祂的完全和信實宣示，就下來全然拯救祂的百姓，叫他們完全從埃及分別出來。而今日，凡真正屬神、願為神兒子作見證的人，若要清楚明白的述說祂，就当從現今的世界分別出來。這是神的心意，為此，基督曾獻出自己。「願恩惠平安，從父神與我們的主耶穌基督，歸與你們。基督照我們父神的旨意為我們的罪舍己，要救我們脫離這罪惡的世代。但願榮耀歸於神直到永永遠遠。阿們。」（加一:3-5）

加拉太人開始以一個屬肉體和屬世的宗教夸口，就是一個重儀文的宗教，謹守「日子、月分、節期、年分」。使徒保羅一下筆，就告訴他們主耶穌基督舍己，完成父神的旨意，正要救他們脫離這些儀文。神的百姓必須分別出來，不是憑他們個人高超的情感，乃是只憑他們是神的百姓，也因他們要正確、聰明地報答祂恩惠的旨意。基督使他們與祂聯合，叫他們臨近祂的名。百姓仍在埃及的污穢和可惡個，就不能為聖潔的主作見證。今天也一樣。凡與敗壞屬世的宗教混合，就不能為被釘而復活的基督作恒久光明的見證。

摩西對法老第一次拒絕的回答，實在值得謹記心中。「摩西說：這樣行本不相宜，因為我們要把埃及人所厭惡的祭祀耶和華我們的 神，若把埃及人所厭惡的在他們眼前獻為祭，他們豈不拿石頭打死我們么？我們要往曠野去走三天的路程，照着耶和華我們 神所要吩咐我們的，祭祀祂。」（八章廿六至廿七節）「三天的路程」——是真從埃及分別出來。以色列的 神必要藉復活的大能，從死亡和黑暗之地分別出來。以色列人適當地向耶和華獻祭之前，紅海的水必隔着埃及人和 神的贖民，滾流在中间。只要他們留在埃及地，他們就得用埃及人可惡的拜祭物 [注四]，獻給耶和華。這樣不行。埃及地沒有會幕，沒有聖殿，沒有祭壇。在埃及全境內，沒有合宜地點行獻祭的事。其實，以色列人一直沒

有唱出赞美的歌，直至以色列全会众在红海彼岸迦南地，站在 神已成就救赎的大能地位上。今天的情况也一样。信徒必须先知道主耶稣基督的死和复活，为他带来新地位，他才能成为一个聪敏的敬拜者、蒙悦纳的仆人、和有能的见证人。

问题不是如何成为一个 神的儿女，或是一个得救的人，许多 神的儿女根本就不知道，基督的死和复活所带来的完全成果。他们不觉察一个宝贵真理，就是基督的死已经永远解决了他们的罪。他们有分于祂复活的生命，罪不能作些什么。基督为我们成了咒诅，不是象一些教导人的，说祂生在破坏的律法下。基督乃是挂在木头上。（请细心比较：申廿一:23；加三:13）我们在咒诅之下，因为我们不能守律法；但基督是完全的人，表彰律法，尊崇律法，完全服从它。祂是为我们成了咒诅，挂在木头上。因此，在祂生命中，祂表彰了 神的律法；在祂的死上，祂背负了我们的咒诅。所以，现在信徒没有罪孽、没有咒诅、没有震怒、没有定罪了。虽然他必须在基督审判台前显露，但是他会发觉，审判台不久会象施恩座一样亲切。他的状况会如实显露，没有能敌挡他的。他就是 神所培植的，是 神的作为。死亡和定罪已经离开他，他已被造成 神所定意的模样。审判者亲自除去人的罪，又成为人的义，所以审判台只能亲切的待他。是的，有完全、公开、权能的宣布，向天上、地上和地狱证明，那人在羔羊的血里洗净了他的罪。只有 神才能这样洁净人。（参看：约五:24；罗八:1；林后五:5，10-11；弗二:10）一切要作的， 神已经亲自作了。 神必不定罪祂亲手作的工。那所需要的义， 神亦亲自供给了。祂必找不到瑕疵。审判台前的光，足以驱散云雾，叫十字架的无比荣耀和永远效能，不受遮盖，并反表明信徒是「全身就干净了」的。（约十三:10；十五:3；弗五:27）

很多 神的儿女，因为没有凭简单信心把握这些基本真理，所以他们抱怨心中没有平安，他们的属灵情况常有变动，在经历上常有起落的情绪。基督徒心中每一个疑惑，都羞辱了 神的话和基督的牺牲。因为他至今仍没有来到审判台的光之下，所以，他常在疑惑和恐惧中受煎熬。人为很多事情感到悲痛，这些踌躇起伏只是经历中的一小撮后果。而在敬拜、事奉、和见证上，它们对主的尊荣，其影响是十分严重的。哀哉，人很少想及主的尊荣。大概，人单看个人的救恩是最大目标，大部分挂名的信徒都看它为目的和结局。我们很容易看重影响自己的事，而只影响基督荣耀的，我们便看为次要。

然而，我们要看清楚，同一个真理给人心平静安息，也使人走进聪敏的敬拜、蒙悦纳的事奉、和有效的见证中。使徒保罗在哥林多前书第十五章中，说明了基督的死和复活，是万事的主要根基。「弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道。这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。」（林前十五:1-4）这是福音既简洁又全面的声明。死而复活的基督，是救恩的基础。「耶稣被交给人类，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。」（罗四:25）凭信心看耶稣钉十字架，然后坐在宝座上，人的良心必得稳固的平安，心中也享完全的自由。我们低头往墓里看，里头是空置的；我们举目仰望宝座，它是占座着；我们要不断喜乐欢畅。主耶稣在十字架上代替祂的百姓，解决了每一个问题；现今祂坐在神的右边，证明这救法。复活的基督已成就救赎的永远证据；既然救赎是已成就的事实，信徒的平安也就是坚固稳定的了。我们不能成就平安，而其实，我们愈出力要去成就平安，就愈显出我们是专破坏平安的。但基督在祂十字架所流的血，已经成就了和平，今坐在高天祂的宝座上，胜过一切仇敌。

神借着祂传扬平安，福音的信息就是这平安。凡相信福音的人都有平安，而且是在 神面前的稳固平安，因为基督就是他的平安。（参看徒十:36；罗五:1；弗二:14；西一:20）这样， 神的要求不但满足了，而且祂如此行，找到一条义的管道，流出祂无穷的爱，直到亚当最大罪的子孙面前。

我们来看看这作为的实际成果。基督的十字架不但把信徒的罪除去，而且永远解除了他与世界的关系。在这基础上，就信徒而论世界是钉了十字架，就世界而论信徒是钉了十字架。所以，十字架站在信徒和世界中间。十字架钉在他身上，他也钉在十字架上。这是每个真基督徒的真实、尊贵地位。世人对基督的审判，显在世人处置祂的地位上。世人要选择，究竟要杀人犯，还是基督。世人放走了杀人犯，但是把基督钉在十字架上，在两个囚犯中间。那么，只要信徒跟随基督的脚踪行，饮于祂的灵，彰显祂，他在世人眼中会与基督同站一位。这样，信徒不但知道自己站在 神面前，与基督同钉十字架，而且蒙引导，在每日的生活和经历中认识十字架。

十字架已经有效地把信徒和世界的关系切断，而另一方，复活已经带给他新的关系。既然我们在十字架上看见世人对基督的审判，在复活上我们也看见 神的审判。世人钉祂十字架，但「 神将祂升为至高」。人给祂至卑的地位，但 神给祂至高的。信徒蒙召与 神完全相交，心思想念基督，他就能轻看世上的事，看为是钉了十字架的。所以信徒既然在十字架上，世界就在另一边，二者的距离委实相去甚远。原则上已是远去，实际上也必如此。世界与基督徒之间，一定没有共同点；除非他否认他的主和老师，不然二者必没有相合余地。若然信徒假意对基督，他就是与世界相交了。

这件事情十分浅白。但亲爱的基督徒读者，正当我们面对世界时，我们要处何位置呢？诚然，我们是完全纳于世界之外的。我们向世界是死的，向基督是活的。同时，我们立即有分于祂在地上被人的拒绝，和祂在天上蒙父的悦纳；而且 神的喜乐，叫我们可轻看从拒绝而来的试炼。我们被世人蔑视，而竟不知自己在高天上的分，就会感到很难忍受。只要天上的荣耀充满心中，区区地上的事情，只会为我们开蒙福的路。

但有人会前来问：「什么是世界？」「世界」和「属世」这两个词很难下准确的定义，因为我们一般倾向于以自己的一两点认识，来定属世是什么。然而， 神的话对「世界」有明确的定义。其特征是：「不从父那里来的。」故此，我与父的相交愈深，我对世界的反感就愈强。这是 神的教导方法。你愈喜欢父的爱，你就愈拒绝世界。但推向人启示父呢？父 神的儿子。怎样呢？借着圣灵的大能。因此，我不让圣灵担忧，在祂的大能下愈多吸取父对子的启示，就愈确实的判定世界的本质。 神的国在人心扩张，人对属世的判断就能精细。你很难定义何谓属世。有云：「差之毫厘，失之千里。」这话很真确。你不能划定界限说：「这就是属世的开端。」但是属 神的性情有敏感的反应，碰上属世的即退避。我们的需要是，行在属 神性情的能力下，远离一切属世的事。「你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。」（加五:16）你们与 神同行，就不会行在世界之个。但冷然的区别和死硬的条例，不能成就什么。我们所需的是 神生命的能力。我们要明白「往旷野去走三天的路程」的意思及其属灵应用。我们在那里永远从世界分别出来，不但从埃及的砖窑和督工之中，而且从它的殿宇和祭坛前分别出来。

且看，法老再次的拒绝，与第一次的性质很相近。「法老说：我容你们去在旷野祭祀耶和华你们的神，只是不要走得很远，求你们为我祈祷。」（八章廿八节）既然他不能留他们在埃及，最少也尽量留

他们在近处，以便行各样事影响他们。如此，他们或许会被带回去，或许会比没有离开埃及地更失见证。人似是离弃世界，而后来重蹈旧路，比一直走在世途的人，更令基督的计划受损。他们实在承认，自己尝过属天的事，还是以为属地的事好，更称心满意。

事情并未了结。这些自称者回到旧日的路上，走属世的路。这些人使真理的功效受打扰，未信之人的良心会因而产生疑团。但是，这种情况不是容许人，给人机会拒绝 神的真理。每个人都要自负其责，将来要亲自向 神交账。然而，这事的影响，和其他事情一样，都是坏的。「倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制伏，他们末后的景况，就比先前更不好了。他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。」（彼后二:20-21）

因此，人若「不走得远」，倒不如不上路。仇敌晓得此理，所以再次拒绝。进退维谷之际，正合仇敌之意。陷于这种情况的人，三心两意，只会带来坏影响，误导别人。

我们要小心察看，撒但在这些拒绝背后的计谋，是阻止以色列 神之名的见证。这见证只能在「往旷野去走三天的路程」上显明。这真是要走「得很远」，远过法老所能想象，他也不能跟上去。噢！那些要远离埃及的人，他们的心何等快乐，歌何等美妙，走得何等遥远！愿他们有智慧，认识十字架和基督的墓，是他们和世界之间的界限。人凭血气之力量，不能到此地。诗人说：「求你不要审问仆人，因为在你面前凡活着的人，没有一个是义的。」（诗一四三:2）对于真正、有效的从世界分别出来，道理也一样。「凡活着的人」，没有一人能凭血气分别出来，只有「与基督同死」，并「与他一同复活；都因信那叫祂从死里复活 神的功用。」（西二:12）这样，人就能在 神面前「称义」，从世界分别出来。我们可称这是走「得很远」。让所有称自己作基督徒的人，都走得远！他们的灯就发出稳定的光，他们的号筒吹出可靠的声响。他们的路会朝向高处，他们的经历深刻丰富。他们心中的平安会如江河涌流，情感是属天的，身上的袍洁白无瑕。最终，主耶稣基督的名在他们中间显大，是借着圣灵的大能，按照他们父 神的旨意的。

我们要特别留心第三次的拒绝。十章八至十一节：「于是摩西亚伦被召回来见法老。法老对他们说：你们去事奉耶和华你们的 神，但那要去的是谁呢？摩西说：我们要和我们老的少的，儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。法老对他们说：我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧。你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去。你们这壮年人去事奉耶和华吧，因为这是你们所求的。于是把他们从法老面前撵出去。」我们再次看见仇敌想对以色列 神的名之见证，作致命一击。父母在旷野而子女在埃及！可怕反常的事！这样只说出一半拯救，对以色列人无意义，且羞辱以色列的 神。万万不能如此。儿女若留在埃及，父母就不能说要离去，因为儿女是他们的一部分。这样的情况，最多只能算一半事奉耶和华，一半事奉法老。但是耶和华与法老无分无关。祂若不能救拔全部人，就一个也不救。基督徒父母要看重这个原则。愿我们都把它藏于心中！我们有可喜的特权，把儿女交托 神，「照着主的教训和警戒，养育他们。」（弗六:4）我们为「孩子」努力，引导他们享我们所享的福分，不使他们满足于别的。

法老最后一次的拒绝，关乎羊群牛群。十章廿四节：「法老就召摩西来，说：你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下；你们的妇人孩子可以和你们同去。」撒但定要一分一寸的阻止以色列人离开埃及！他首先尽力留他们在埃及，跟着留他们靠近埃及，随后又要留他们一半在埃及。最后，他见

三个计谋不能成功，就设法令他们在旷野无能力事奉耶和华。既然他阻不住仆人，就尽量剥夺他们事奉的力量，因效果是一样的。既然他不能说服他们在那地祭祀，就让他们没有祭祀的供物而离去。

在摩西回答这最后的拒绝中，我们看到耶和华声明对祂的百姓有无上的要求权，所有属乎他们的也不例外。十章廿五至廿六节：「摩西说：你总要把祭物和潘祭牲交给我们，使我们可以祭祀耶和华我们的神。我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下，因为我们要从其中取出来，事奉耶和华我们的神。我们未到那里，还不知道用什么事奉耶和华。」只有当神的百姓，凭单纯的信心站立在死而复活的崇高地位上，他们就能察觉神的要求。「我们未到那里，还不知道用什么事奉耶和华。」意思是，直至他们走毕「三天的路程」，他们才知道神的要求，和他们要尽的本分。这些事情不能在埃及愚钝、污秽气氛中得知。救赎必须已经成就，人才知道本分，其后，人才对本分有合宜、全面的观念。这一切都要完全美好。「人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训。」（约七:17）我必须起来，藉死而复活的大能离开埃及，然后，我就晓得主的事奉如何。当我们凭信站稳在「宽阔之地」，就是基督的宝血带给我们的丰富之地；顾望四周，查察救赎之爱带来的丰富、奇珍，和百般福气；仰望祂面前给我们预备之地，和所赐我们的丰富；我们只能引以下一首诗，表达我们心中的话。

假若宇宙都归我手，
尽献与主仍觉不足；
爱既如此奇妙深厚，
当得我心我命所有。

「连一蹄也不留下。」一句宝贵的话！埃及地不属乎神的赎民。神配得一切，我们的「身子、魂、灵」；一切在我们里头，我们所有的，尽都属祂。我们不是自己的人，我们是重价买来的。我们有特权，可以快乐地献上自己，和我们一切所有的，归给祂；并且我们蒙召也是为了事奉祂。这事没有律法的规定。「我们未到那里」，是表明神的看守，防止可恶的罪。我们要先行走「三天的路程」，然后才听见、明白关乎献祭的话。我们已有完全、无庸争论的复活生命和永远的义。我们已离开死亡和黑暗之地。我们被带到神面前，在祂所赐我们的生命中，并在祂领我们所进入的义中，享受祂的同在。因此，我们乐于事奉。我们心中的情感，祂配全然得着；没有牛羊是太贵重，不配献在祂坛上。我们愈靠近祂，与祂同行，我们所献上的，在祂可称颂的旨意下，就更受尊重。信徒当看事奉主为他最高尚的特权。他喜欢神的性情显露，在生活上操练敬虔。他不喜在颈项上扣上沉重的轭，也不喜在双肩上加难负的重担。轭「因肥壮的缘故」撑断，担子也离开了；这都是十字架之血的作为。他已经被赎了，重生了，脱离奴役了。看这句扣人心弦的话：「容我百姓去。」

（按：我们看以色列人在代罪羔羊保障之下时，才思想第十一章的经文。）

[注四：可恶的祭物指埃及人所拜的。]

第十二章

「耶和华对摩西说：我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地；他容你们去的时候，总要催逼你们，都从这地出去。」（十一章一节）另一个沉重的打击，挥向刚硬的王和他的国土。然后，他才迫于无奈，让耶和华权能恩典下的蒙爱百姓离去。

人硬着颈项，高举自己，敌挡神，但最后终归徒然。神实在能压碎硬心，把它磨成粉；并且

使最傲慢的心灵降卑，落在灰尘之中。「那行动骄傲的，他能降为卑。」（但四:37）人会对自己有幻想。他会志高气傲，昂首夸耀虚荣，犹如自主一切。无知的人真不认识自己的情况和性情。他只是撒但的道具，任他随意动用，尽它邪恶之力敌挡 神的旨意。就算最英伟的才具、最具威仪的才子、或百折不挠的耐力，只要不在 神的灵的管治下，都会成为撒但手中的道具，用来达成它黑暗的计谋。无一人是自己的主人。他不是受基督管理，就是在撒但的权势下。埃及王幻想自己是叫人得自由的，但怎知他只是别人手中的道具。撒但在他座位后操权。法老既然立意要抵抗 神的旨意，结果，他就按自己的选择，名正言顺的把自己交在那使人盲目心硬的主人手下。

这正解释本书前数章一组常用的词——「耶和华使法老的心刚硬。」无论如何，任何人都毋须隐讳这项最严肃的宣布。人若抗拒 神见证的光，他就明明的变得心硬、盲目。 神就任凭人，于是撒但便偷进来，带他忽忽的下到灭亡去。法老本得到充足的亮光，指出他是过度的愚昧，竟要阻留 神吩咐要容他们走的人。但是，他心中的真正意向是敌挡 神，所以， 神就任凭他。 神要向他显大能，在全地彰显祂的荣耀。除了那些故意敌挡 神的人，这吩咐在人身上实践是不难的。他们「挺看颈项，用盾牌的厚凸面，向全能者直闯」（伯十五:26），只会败坏自己的灵魂。

神会按人心中弯曲的私欲，容让人自择其途。「故此， 神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪。」（帖后二:11-12）人若不要那放在他面前的真理，就必要虚谎；若不要基督，就要撒但；若不进天堂，就下到地狱了。[注五]不信的心会挑剔这事吗？在挑剔之前，人要证明自己的责任已经履行。就在法老的事例上，他的行动应按所得的亮光而行。在每一个事例上也要如此。无疑，证明的工作显于人是否倾向与 神争辩，理论 神对待抗拒祂真理之人的方法。但体贴 神的单纯儿女，会为祂作见证。就算他不能满意地解答不信者的难题，他仍完全安稳于这句话：「审判全地的主，岂不行公义么？」（创十八:25）这办法对于解决人明显的问题，比复杂的辩论更具智慧。有一点可以肯定，就是人心既敌挡 神，是不能以辩论说服的。

然而， 神有权柄回答一切傲慢的质疑，使人心的高远幻想降卑。祂能运用最公平的方法，判血气死刑。「按着定命，人人都有一死。」这事不可避免。人会尽量藏起羞辱的事，用最英雄的方式，遮盖他们经过死荫幽谷的隐退；设法使事业中最羞愧的日子，冠以美名；以夸耀、虚华、光荣，装饰丧礼和坟墓；为腐污的灰烬立碑，刻上人类可耻的记录。人可作这一切的事，但死亡随之而至，他不能保留片刻。人对死亡不能作什么，只能说是「罪的工价」。

以下，我们思想一下第十一章一节的话。「再使一样的灾殃！」严肃的话！这话批出埃及一切长子的死亡证，就是「他们强壮时头生的」。十一章四至六节：「摩西说：耶和华这样说：约到半夜我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地，从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也必没有。」这是最后的灾——每户中有死亡的事。「至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。」（十一章七节）只有主自己能把属祂的和不属于祂的，「分别出来」。我们无权对任何人说：「我比你更圣洁，不要与我同站一处。」这是法老的说话吧。但当 神要分别，我们必须问如何分别；而在我们面前的，是一个简单的答案：生命或死亡。这是 神伟大的「分别」。 神划定界线，界线的这边是「生命」，那边是「死亡」。很多埃及的长子如以色列的长子一般俊美，甚至更俊美。

但是以色列人有生命和光，是建立在 神计划的救赎之爱上，就是借着羔羊的血成就的。这是以色列人的幸福地位。在另一方，埃及遍地，从坐宝座上的王，至磨子后的贱仆，只有死亡的事。在耶和華沉重杖的击打下，只听见大哭号。 神能够使人傲慢的心降卑。 神能使人的忿怒，成全祂的荣美，但人的余怒，祂要禁止。十一章八节：「你这一切臣仆都要俯伏来见我，说：求你和跟从你的百姓都出去，然后我要出去。」 神要完成祂的计划。祂慈爱的计划必不惜一切地实行，在途上看着的人，他们的分就是纳闷不安，愁眉苦脸。「你们要称谢耶和華，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。……称谢那击杀埃及人之长子的，因祂的慈爱永远长存。祂领以色列人从他们中间出来，因祂的慈爱永远长存。祂施展大能的手，和伸出来的膀臂，因祂的慈爱永远长存。」（诗一三六:1，10-12）

十二章一至二节：「耶和華在埃及地晓谕摩西说：你们要以本月为正月，为一年之首。」这里发生了一个有趣的、时间上的改变。年分照常的更替。当耶和華為祂的百姓干涉地上事的时候，于是，在原则上教导他们开始一个与 神同行的新时代。因此，他们从前的历史不再数算了。数赎是真实生命的首步。

这教训我们一个简明的真理。人开始与 神同行之前，就是借着羔羊宝血认识完全救恩和平安之前，他的生命是不蒙数算的。在此之前，他在 神的审判下。圣经这样说：「死在过犯罪恶之中」，「与神所赐的生命隔绝了」。纵然在人的数算，他的生命有光辉灿烂的日子，但是他整个人生是完全空白的。一切吸引世人注意的，如荣誉、财富、享乐和吸引力，当放在 神审判的光之下，在圣所的秤上量一量，必显得黯淡空白，空虚无价值；在圣灵的记案上，一钱不值。「不信子的人不得见永生。」（约三:36）当人们在社会里寻求时，他们说要「得见永生」。他们看过一切后，竟忘了那唯一真正「得见永生」的途径；只有 神的路，就是「相信 神的儿子」。

人们何等缺乏如此的思想：他们幻想「真正的生命」，是当一个人在真理和现实上成为基督徒后的一种功德，不单单在实义上和表现上的称信。然而， 神的话教训我们，在我们成为基督徒时，我们才得见生命，尝受真正的福乐。「人有了 神的儿子就有生命。」（约壹五：12）「得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。」（诗卅二:1）我们只能在基督里得生命，享福乐；离了祂，一切是死亡和悲痛。这是按照天上的审判，不论外表表现如何。惟有当我们心中不信的帕子除去，我们才能借着信心的眼睛，仰望流血的羔羊。祂被挂在木头上，肩负我们沉重的罪担。因此，我们得进生命的道路，有分于神的福杯。一个在十字架开始的生命，直流到荣耀的永世。这福分与日俱增，愈过愈深刻、纯净，更与 神相连，更根据基督，直至我们到达 神和羔羊的面前，面对面瞻仰 神。循别的途径寻求生命和福分，只会徒劳无功，终不能圆梦。

真的，人心灵的仇敌把以往的日子镀上金，叫人幻想那一切都是真金。他写一出木偶剧，吸引无知群众哄堂大笑。他们不会记着撒但在台上，它的目的是使他们远离基督，抓他们进入永远的灭亡。除了在基督里，没有真实的，没有可靠的，也没有满意的。在基督以外，「一切事都是虚空，都是捕风」。只有在祂里面，才找到真正、永远的喜乐。当我们开始在祂里面活、靠祂而活、与祂同活、为祂而活，我们才开始真正的活着。「本月为正月，为一年之首。」那些在砖窑和在肉锅旁边的日子，必须遗忘。因此，他们要不时地纪念 神的恩典为他们成就了何等大事，叫他们的心苏醒，深感 神的爱。

三至六节：「你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。……你

们预备羊羔…要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以；要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。」这里我们看见百姓根据羊羔的血蒙救赎，是依照 神永远计划的。救赎授予人一切属 神的稳固。 神救赎，并不是祂事后的计策。在创立世界以先，未有撒但，未有罪的出现，就是在 神的声音划破了永恒的宁静，叫诸世界出现之前， 神已经有祂爱的深奥计划。这些计划，在创造中未能圆满坚固。一切的福气、特权和创造的尊荣，是基于受造物的顺服。在人失败的那一刻，一切都失去了。但是，撒但企图破坏受造物，相反，只会开出一条路，让神奥秘的救赎计划彰显。

羊羔由「初十日」留到「十四日」，正恰好显示这美妙的真理。而这羊羔指着基督，是毫无疑问的。哥林多前书解释这预表的应用：「因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。」（林前五:7）而彼得前书又引述 神预备羔羊：「知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物；乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。基督在创世以前，是预先被 神知道的，却在这末世，才为你们显现。」（彼前一:18-20）

从亘古以来，一切 神的旨意都是指着基督。仇敌不能稍影响这些旨意，它的努力，只会显露 神旨意的莫测智慧和永久稳固。既然是「无瑕疵无玷污的羔羊」，又是「在创世以前，是预先被 神知道的」，如此，救赎一定在创世以前，已在 神的意念中。这位可称颂的主并没有稍停下来打量一下，如何弥补仇敌在祂美好创造中，所引进的可怕罪恶。实在没有。 神只取出祂宝贵计划未发掘的珍宝，就是无玷污的羔羊，是那从亘古预先被 神知道，要「在这末世才为你们显现的」。

创造不需要羔羊的血，因为创造从创造主的手而出，在每一个阶段、每一个部分，都显出 神手中美妙的记号。「 神的永能和 神性」是有「许多的凭据」的。罪「从一人」入了世界后，就有借着羔羊的血而来的救赎。这救赎是有高尚、丰富、完备、深奥的意思。这荣耀的真理先冲破四周的乌云，在始祖退离伊甸园的时候，向他们启示；也在摩西律法的影儿和预表中，显露其微光。当「清晨的日光从高天临到」，「 神在肉身显现」，有位格的显在人面前的时候，就完全光照世间。当那大群身穿白衣，手拿棕树枝的，大声呼喊，围绕 神的宝座和羔羊，并且全部受造之物安息在大卫儿子的和平令牌下，那时 神计划的丰盛和珍贵成果就全面实现了。

羊羔在初十日取出来，留到第十四日，表明基督是从亘古被 神知道的，在时候满足才为我们显现。 神在基督里的永远旨意是信徒得平安的基础。缺少这个，一切都不行。我们回顾的内容，是远先于创造，越过时间的限制，先于罪进入世界，和在一切影响人类享平安之前的。「在创世以前，是预先被 神知道的」。这句话，引领我们回到测不透的亘古，指示我们 神构思祂救赎爱的计划，全都根据祂宝贵、无玷污羔羊赎罪的血。基督永是 神心意的首要所在。因此， 神开始说话和行动的时候，要借机会预表那位在祂计划占最高地位，和祂所至爱的。当我们跟着圣经的启示看，就发觉每次礼仪、庆祝、律例，甚至献祭，都指着：「 神的羔羊，除去世人罪孽的。」不单是比逾越节更为显要。那逾越节羔羊和一切有关的情景，表明一个最深刻感人，有深切教训的圣经预表。

对于出埃及记第十二章，我们的解释是一个召会，一只祭牲。「在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。」（第六节）不是有几户家庭，用多只羊羔；乃是一个家庭，一只祭牲。这表明全会众在一地方围绕羊羔。这预表的真义是整个 神的教会，蒙圣灵召集，奉耶稣的名聚会。每一个个别的召会，

无论在那里聚集，都要表明地方上的意义。

第七至九节：「各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上，和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。」我们要从两方面看逾越节的羔羊，就是平安的根据和合一的依归。门楣上的血保障了以色列人的平安。「我一见这血，就越过你们去。」（十三节）那行毁灭的天使看见洒在门楣上的血，就不会有别的要求，让他们享受平安了。而死亡要在全埃及地作王，击杀每户的长子。「按着定命，人人都有一死。」但 神施行大慈爱，为以色列人寻得无瑕疵的代罪者，判了极刑。因此， 神的要求和以色列人的需要，都在羔羊的血里满足了。在门外的血证明一切都完美，因为已经有了神圣解决的方法，所以，人心中有平安作王。若有一以色列人心中起疑团，就羞辱了 神所选定平安的根据——救赎的血。

每一个在洒了血的门内的人，想象自己会否受到报应，那拿刀剑行毁灭的，会否来寻索他的命。但是，羔羊已代替他的地位了。这是他得平安的坚固基础。那临到他头上的审判，已落在 神选定的祭牲上；他凭信接受时，心中必享平安。人有一点疑惑，都会以耶和華為虚谎的，因为祂已经说：「我一见这血，就越过你们去。」这已经足够。并不在乎人配不配，人的自我也没有分儿。一切在血下遮盖的，都得保护。他们不但在可救的地位上，而是已蒙拯救。他们不是期望，或祈求得救，乃是知道救恩已经成为事实。凭那句话的权威，世世代代都有效。此外，他们并不是一半得救，一半仍在审判之下，他们已全然得救。在埃及人的长子被杀的可怕晚上，羔羊的血和主的说话，成为以色列人得平安的凭据。若然以色列人头上的一根头发失落了，就说明耶和華的话落了空，羔羊的血也没有价值了。

我们在 神面前，十分需要有单纯、清洁的认识，知道一个罪人得平安的凭据。人把基督已成就的作为与很多其他的事混淆，就跌进黑暗、不确定的光景中，不知自己是否蒙悦纳。他们看不见基督的血已完全成就了救赎，这救赎已在他们身上生效了。他们似乎不觉察完全的赎罪带来了完全的赦罪。这个事实一切受造物都要察看，罪人的救主已从死里复活了。他们没有别的得救途径，只有十字架的血。鬼魔也知道如此，但这对他们无益。我们十分需要知道的事实，就是我们已经得救了。以色列人不但要知道在这血里头有安全，而且知道自己已经安全。为何会安全？因为他曾经行过什么事？感受过什么事？思想过什么事吗？完全不是。乃是因为 神曾说：「我一见这血，就越过你们去。」他安稳在 神的见证上，相信 神所说的话，因为是 神亲口说的。「那领受祂见证的，就印上印，证明 神是真的。」（约三:33）

读者请注意，以色列人不是基于自己的思想、感觉、或经历，乃是在乎这血，他才得安息。其他只会是沙土的根基。他的思想和感觉会深刻，也会肤浅；但无论深浅，也与他的平安无关。圣经没有说：「你一见这血，要珍惜保存，我就越过你去。」这只会令人陷入黑暗失望中，因为人的心思无法领会羔羊的宝血。人得平安是在乎耶和華的眼目怎样根据这血，祂知道这血的价值。这使人心平静安稳。这血在门外，以色列人在门内；他无法看到这血，但 神看到了，这已经足够。

这事实应用在罪人得平安的问题上，是十分明显的。主耶稣基督流出祂的宝血，为罪作了完全的赎价。祂把血带到 神面前，洒在那里。 神的见证告诉那相信的罪人，一切已代他解决了，不是凭他对这血的估计，乃是 神看这血的价值很高；因为这血，没有一笔一划可加添上去的。 神能按公义赦免一切罪，接纳罪人在基督里完全的成义。人的平安若倚靠他对这血的估计，那里有人可享心中

的平安呢？断乎不可！就是人对这血的最高尚估计，也只会大大的低计其属神的宝贵。因此，我们的平安若倚靠我们对这血的估计，我们就不能享心中的平安，只好寻求「行律法」之途了。只有一个可能，就是我们在这血里已有平安的充足基础，不然，我们就永无安宁。把二者混为一谈，就是颠覆基督信仰的整个结构。我们犹如把罪人带到西乃山山脚，使他服在律法的约下。基督赎罪的牺牲一是足够的，一是不足够的。既然足够，那些人为何怀疑惧怕呢？我们的舌头承认救恩工作完毕，但是心中竟疑惑恐惧，怀疑救恩仍未完成。任何人怀疑他的完全、永远赦免，就这人来说，他否认了基督牺牲的完备。

有很多人退缩，不敢从容地承认基督之血的功效。他们不能享心中的平安。这等人坚称这血已颇足够，只待他们肯定当中的一分——就是待他们有正确的信心。有很多宝贵的灵魂陷于这不愉快的光景中。他们注意自己的分信心和信心，而不是基督的血和神的话。换言之，他们寻求自我，而不是仰望基督，这并不是信心，结果他们得不到平安。一个站在已洒血之门楣内的以色列人，可以教导这些灵魂一个及时的功课。他不是藉他的兴趣，或他的思想得救，乃是藉这血，单单是这血。无疑，他会有受人称扬的兴趣，他的思想也得人称羨；但是神从来没有说：「我一见你对这血有兴趣，就越过你去。」完全不是。这血放在以色列人面前，有独特的尊荣和神圣的功效。他们若把一小片无酵饼放在这血旁，作为保障的基础，他们就是以耶和華為说谎的，并且否认祂全备的挽回。

我们很容易看重一些与我们有关，和属于我们的东西，以为可补足基督的血，好成为我们得平安的基础。在这要点上，很多神的百姓都可怜地缺乏一个清晰和正确的认识；他们受疑惑恐惧之苦，就是证明这点了。对于平安的基础，人们会看为是圣灵在我们心中所结的果子，而不会看为是基督为我们所作的工。我们承认，圣灵的工作，在基督信仰中，是占有重要地位的；但是圣经没有说我们的平安，是依赖圣灵而得。圣灵没有成就平安，但是基督成就了；圣灵不能说是我们的平安，但是基督是我们的平安。神没有差遣圣灵传扬平安，但是差遣了基督传扬平安。（比较：徒十:36；弗二:14, 17；西一:20）读者不能太简单，以致不理解这重要的区别。基督的血赐平安，授予完全的称义；神的公义，洁净人的良心，引领我们进入至圣所，证明神接纳相信的罪人，命定我们的名分，叫我们享天上的喜乐、尊贵和荣耀。（参看：罗三:24-26；五:9；弗二:13—18；西一:20-22；来九:14；十:19；彼前一:19；二:24；约壹一:7；启七:14-17）

我想，在寻求「基督的宝血」的神圣地位时，读者们不要假设我会写一些贬抑圣灵工作价值的话。断乎不可。圣灵启示基督，叫我们认识、享受基督，从基督得喂养。圣灵为基督作见证，将受于基督的告诉我们。圣灵是相交的能力、印记、见证、凭据、恩膏。总之，祂可称颂的工作是全然重要的。没有圣灵，我们不能看见、听闻、认识、感受、经历、享受、显出基督。明显的说，圣灵工作的教训，是圣经所明载的；每位真正、受正确教导的基督徒，都要明白、承认这些教训。

纵然如此，圣灵的工作并不是平安的根据。若真是根据，我们要等到基督再来，才有心中的平安，因为圣灵在教会中的工作，正确的说，要在基督再来才完成。圣灵仍要在信徒中继续工作。「圣灵亲自用说不出来的叹息，替我们祷告。」（罗八:26）圣灵为我们劳苦，带领我们来到神为我们所预定的位分，就是在一切事上效法「子」的形象。圣灵是正确的渴求、圣洁的感动、纯洁的情感、神圣的经历、确定的信从之创造者。但是，明显的说，直至我们离开这地，与基督在荣耀中同坐，圣灵的工作才告

完成。正如亚伯拉罕的仆人，直至他把利百加带到以撒面前，他的工作才完成。

基督为我们作的不是如此，乃是完全、永远完成了的。祂曾说：「你所托付我的事，我已成全了。」（约十七:4）祂又说：「成了。」（约十九:30）圣灵仍未能说祂的工作已成全了。圣灵是基督在地上的代理人，仍要在地上工作，面对地上不同、可恶的势力。祂在 神百姓的心中工作，实在地带他们经历神命定的高尚位分。但是，圣灵从来不教人依靠祂的工作，从而叫他们在 神面前得平安。祂的职分是述说耶稣。基督说：「祂要将受于我的，告诉你们。」（约十六:13-14）因此，只有圣灵的教训，人才明白平安的真正基础。明显地，圣灵只会说出基督的工作，是人永远倚靠的基础。对的，因为基督的工作，圣灵就能住在信徒心里，继续祂在信徒里头的奇妙工作。圣灵向我们启示基督的名，叫我们明白它、享受它；但圣灵不是那名。

因此，逾越节的羔羊是以色列人得平安的根据，是个清楚、美妙的预表，指明基督是信徒得平安的根据。没有可附加上那门楣上的血的，也没有可附加在施恩座上的血的了。那「无酵饼」和「苦菜」需要的，但并不组成平安的任何根据。它们是为门内用的，组成当中的相交；但是羔羊的血是一切的根据。这血救他们脱离死亡，带他们进入生命、光、和平安之中。这血将 神和祂救赎的百姓连在一起。根据已成就救赎而与 神联合的百姓，他们有高贵的特权去完成一定的责任。但是，这些责任并不组成那联合，乃是从联合而启发出来的。

此外，我要提醒读者，基督顺服的生命，不是圣经摆出来，叫罪人蒙赦免的促成因素。基督在十字架上的死，打开了爱的永远门户，若不然，此门仍要永远关上。若然基督现时仍在地上，在以色列各城里「行善」，圣殿的幔子仍然未裂开，阻着敬拜的人，不能前往 神那里。然而，基督的死使那奥秘的幔子「从上到下」裂开了。「因祂受的鞭伤」，而不是祂顺服的生命，使「我们得医治」。基督在十字架上忍受那些「鞭伤」，而不是在别的地方。在祂可称颂的一生中，祂的说话已经足够弄清楚这点。「我有当受的洗，还没有成就，我是何等的迫切呢。」（路十二:50）这句话岂不是指着祂在十字架上受死，就是祂要成就的受洗吗？祂的死开了公义的路， 神的爱从中自由地流到亚当犯罪的子孙面前。基督又说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。」（约十二:24）基督就是那粒宝贵的「麦子」。祂本应可「仍旧」永远在肉身中，只要祂没有死在被咒诅的木头上。但祂死了，就除掉一切拦阻祂百姓与祂在复活上联合的。「若是死了，就结出许多子粒来。」

读者不能不细心察看这事。它是最有分量、最重要的。读者对整个问题，要留意两点：一，除了复活，就不能与基督有联合；二，基督只为罪在十字架上受苦。我们无论如何不要以为道成肉身，就是基督与我们的肉身联合。这是不可能的。人犯罪的肉身，怎能与祂联合？罪身要由死亡灭去。按着神的要求，罪要被除掉，仇敌一切的权势都要被废去。这一切如何完成呢？只有藉宝贵、无瑕疵 神的羔羊」，顺服死在十字架上。「原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。」（来二:10）「今天明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。」（路十三:32）上述两段经文用「完全」和「成全了」两词，不是说基督本身的位格，因祂从亘古到永远都是完全的，是 神的儿子；而祂的人性也同样绝对完全。但是，作为「救他们的元帅」，「要领许多的儿子进荣耀里去」，「结出许多子粒来」，叫祂被赎的百姓与祂联合；祂要来到「第三日」，以致一切事都「成全了」。祂独自下到「祸坑」和「淤泥中」，但祂复活的「脚立在盘石上」（诗四十:1-3），

祂亲自与「许多的儿子」联合。祂独自争战，但祂是大能的征战者，在祂四周放满了万千的战胜品；我们可把它们放在一起，永远享用。

此外，我们也不可看基督的十字架，为背负罪的人生之一片段。那是最伟大，也是唯一背罪的一幕。「祂被挂在木头上亲身担当了我们的罪。」（彼前二:24）祂并不是四处背着罪。祂没有在马槽里背罪，在旷野、在园子里也没有，只是「在木头上」。除了在十字架上，祂没有要向罪说的话。在十字架上，祂垂下祂荣耀的头，舍弃祂宝贵的生命，都是在祂百姓罪的重压之下。除了在十字架上，祂也从没有在 神手下受苦；在彼耶和華掩面不看祂，因为祂「成为罪。」（林后五:21）

上面数段所思想的和所引述的多处经文，目的是使读者更全面的认识 神话语的权能。「我一见这血，就越过你们去。」羊羔要无瑕疵的，不然，有什么能满足耶和華圣洁的眼目呢？但是，若然血没有流出，就不会有逾越的恩，因为「若不流血，罪就不得赦免了。」（来九:22）主若愿意，这个题目会在利未记的预表中，更全面、恰当的思想一下。这段话要求每位真诚爱戴主耶稣基督的人，恳切的祷告和注意。

我们要来看逾越节的第二面，就是会众围绕的中心。他们在和平、圣洁、愉快的相交中聚集。以色列人被血所救是一件事，以色列人吃羊羔是另一件事。他们只可被血拯救，但他们围绕的对象明显是烤了的羊羔。无论如何，这是清楚的区别。羔羊之血是我们与 神之关系的基础，也是我们彼此关系的基础。我们就是在血里洗净了的人，我们蒙带到 神面前，并来到众人中间。除了基督的完全赎罪，人就明显不能与 神相交，也不能与祂的召会相交。我们要谨记，信徒是藉圣灵，聚集到天上永活的基督面前。我们联上永活的元首，来到「活石」面前。基督是我们的中心。我们藉祂的血得着平安，并承认祂是我们聚集和连络的依归。「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八:20）圣灵是使人聚集的那位，基督是我们聚会的对象。当我们来到召会中如此聚会，就有圣洁在当中，主我们的 神便住在我们中间。圣灵只能叫人聚集在基督面前。祂不能叫人在制度、名义、教训、仪文前聚集。祂叫人聚集在一位格面前，就是在天上荣耀的基督面前。这必须是神的召会之特色。人们可根据任何背景，围绕任何中心，为任何所喜悦的对象而相聚；但当圣灵招聚人，唯一的根据是已成就的救赎。人围绕在基督面前，组成圣洁、 神的居所。（参看：林前三:16；六:19；弗二:21-22；彼前二:4-5）

我们要详细看看逾越节筵席的原则。以色列全会众都在血的遮盖下，等候耶和華亲自吩咐他们。从审判到安全之地，只需要这血；但从这安全所带出来的相交，就需要别的物，不能忽视。

首先，我们读到：「当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。」（第八至九节）会众围绕羊羔聚集，也吃烤了的羊羔肉，就是那要经过火的。于此，我们看见「我们逾越节的羔羊基督」，献上自己给 神圣洁的火和审判，证明在祂里头是完全的祭。祂能说：「你已经试验我的心，你在夜间鉴察我；你熬炼我，却找不着什么；我立志叫我口中没有过失。」（诗十七:3）祂里头一切都是完全的。火试验过祂，只是没有渣滓。「要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。」换言之，内外全然交了出来，放在火里，以证实全部都是完全的。所以，烤肉的过程很有意思，正如 神的律例一样，是没有可以忽视的，因为一切都藏有美意。

「不可吃生的，断不可吃水煮的。」人若如此吃羔羊， 神的伟大真理就不能表达出来，祂的旨意

也无法预示。我们逾越节的羔羊要在十字架上，忍受耶和華公義的怒火；这个真理对人，有永恒宝贵的价值。我们不但在羔羊的血的永远保护下，而且凭信，在羔羊的面前得喂养。我们当中，多人缺乏这样的认识。我们可满心安息于基督为我们所作的一切，却没有培养与祂的圣洁相交。祂仁爱的心肠绝不以此为满意。祂带我们靠近祂跟前，好叫我们享用祂，从祂得喂养，喜悦在祂里面。祂把自己献给我们，成为那位在 神震怒烈火下，忍受极大痛苦的，以致祂这奇妙的品性，成为我们蒙赎灵魂的粮食。

但如何吃这只羔羊呢？「与无酵饼和苦菜同吃。」酵在圣经中多次采用，是象征恶的。无论在新约或旧约，它都不是代表纯净，圣洁、或美善。而在这章中，「无酵节」预表我们实在从罪恶中分别出来，是从羔羊血中洗净己罪的结果，也是在祂受苦中与祂相交的合宜同伴。只是完全的无酵饼才与烤了的羔羊相称。一小点酵就是明显的罪恶，破坏整条律例的道德本质。我们怎可以把罪恶的事，与我们和受苦基督的相交，相提并论呢？不可能。所有藉圣灵大能进来认识十字架的人，必也藉祂的能力，在他们中间除掉罪酵。「因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了，所以我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。」（林前五:7-8）这段经文说及的节期，是指教会的生活和行为，正与无酵节符合。无酵节一共有七天，而在教会整体来说，和信徒个人来说，不论是蒙召在七日里，或是在世上的一生中，都要活在实际的圣洁生活里。此外，这是在血中洗净的直接结果，并且与受苦的基督相交。

以色列人不须以除掉酵为得救的条件，因为他已蒙拯救。他若忽略除掉酵，那藉血而得的保障也不成问题，只是与召会相交出了问题。「在你们各家中，七日之内不可有酵，因为凡吃有酵之物的，无论是寄居的，是本地的，必从以色列的会中剪除。」（第十九节）以色列人从会中剪除，这明确的说明基督徒若生活放任，违反了 神同在的圣洁，就要停止他的相交。 神不能容让罪恶。单一个不洁的思想，就会打扰心灵相交。直至人认罪，承认基督，这些使心受感染的思想就除掉了，相交就能恢复。（参看：约壹一:5-10）心意真诚的基督徒必喜见这事，常「称谢祂可纪念的圣名」。只要他能够，他必不稍降低标准。他十分喜乐与主同行，而主不会与有一点「酵」的人，片刻同行。

感谢 神，我们知道没有能折断 神与真信徒之间的联合的。我们「蒙耶和華拯救」，不是暂时或有条件的，乃是「得永远的救恩」。但是救恩和相交是不同的事。很多人得救了，但是不认识相交，也不多享受相交。我若有带罪酵的围墙，就不能享受血洒的门楣所带来的相交。这是属 神生命的格言。愿这话写在我们心中！虽然生活上的圣洁不是我们得拯救的基础，但是它与我们享受救恩之乐，关系非常密切。以色列人不是借着无酵饼得救，乃是借着这血；然而，酵会使他从会中剪除。对于基督徒，他不是借着生活上的圣洁得救，乃是借着这血；但是，他若放纵罪恶、思想、言语、和行为，他就不能真享救恩之乐，和不能与 神的羔羊面对面相交。

我看，这是很多 神儿女们心中缺乏平安、属灵贫乏的隐因。他们不培养圣洁，不守「无酵节」。这血仍在门楣上，但是酵却在围墙内，阻止他们享受这血带来的相交。我们容让罪，只会破坏我们的相交，纵使不致折断那系于 神的永远联合。凡属 神的召会的，都必须圣洁。他们不但蒙救拔脱离罪孽和罪的结局，而且脱离罪行、罪的权势和恋慕罪的心。逾越节羔羊的血拯救了他们，足使他们从自己的宅第里除掉酵。他们不能利用那些唯名主义者的可怕说话：「我们现今得救拔，那么，我们可为

所欲为了。」断不能如此。他们若藉恩典得救了，是被救进入圣洁里。人会找寻机会，离开神圣恩典的自由，和在基督耶稣里的完全救赎，「仍在罪中」作乐。这清楚的证明他不明白恩典，更不通晓救赎之道。

恩典不但救人，叫人得永远拯救；并且授予人一种性情，喜欢一切属神的，因为这是神的性情。我们有分于神的性情，是不犯罪，从神生的。人跟随这种性情而行，是在实际生活中「守」无酵节。在这种新性情里头，没有「旧酵」，也没有「恶毒邪恶的酵」，因为是神的性情。神是圣洁的，而且，「神是爱」。因此，我们明显不能除掉自己心中的恶，藉以改善我们的旧性情。这旧性情是无可挽救的。但也不是去争取这种新性情，因为我们已经有了它。我们有新生命，藉新生命的大能除掉恶。只有当我们从罪孽中被救拔出来，我们才能明白，表现圣洁的真能力。人循他途尝试，只会枉然劳力。无酵节只能在这血的完全保障下守着。

我们可想象，那「苦菜」与无酵饼同吃，必有它的意义和道德本质。我们不纪念「苦」，就不能与基督相交，认识祂的受苦。这样的纪念必生一种磨炼和受压精神，正如逾越节的苦菜一样。若然烤了的羔羊表明基督在十字架上以人的位格，忍受神的震怒，那苦菜就表明信徒承认祂「为我们受苦」的真理。「因祂受的刑罚我们得平安，因祂受的鞭伤我们得医治。」（赛五十三:5）很多时候我们的心过于轻率，以致不明白苦菜的深刻意义。谁人读了诗篇第六篇、廿二篇、卅八篇、六十九篇、八十八篇及一百零九篇，而不稍认识无酵饼与苦菜的意义呢？生活上实际的圣洁，和受征服的心灵，必从与基督受苦的真正相交中流露出来；因为道德的邪恶和轻率的精神，必不能站立在那些痛苦之前。

有人会问，人的良心会不会因基督背负我们的罪而有深切的喜乐呢？又会不会因基督为我们喝尽神义怒的苦杯而享平安呢？无可置疑。这是我们一切喜乐的稳固基础。但我们会忘记祂为「我们的罪」受苦吗？我们会看不见心灵受压的真义，就是神可称颂的羔羊在我们的过犯重压下垂头吗？当然不会。我们必须吃羔羊的肉，与苦菜同吃。让我们谨记，不要为无价值、浅薄的情感而洒泪；但要进入心灵的深刻真实经历，有属灵的智慧和能力，认识十字架的意义和实际功效。

我们默想十字架，就看到它除掉我们的一切罪。这给我们甜蜜的平安和喜乐。但是，我们也看到它完全废掉血气的本性，使「肉体」钉了十字架，「旧人」死了。（参看罗六:6；加二:20；六:14；西二:11）十字架实在为血气带来很多的「苦」。我们要舍己，治死在地上的肢体（西三:5），承认自己向罪实在是死的。（罗六:11）这些看来是可怕的，但当人进了洒血的门楣里头，他的想法就不同了。埃及人口味看为苦的菜，无疑是苦的，但它要成为以色列人救赎筵席的必然菜式。凡被羔羊血救赎的人，都认识与祂相交的喜乐，看重这「节」要除掉恶，和把血气治死于地。

「不可剩下一点留到早晨，若留到早晨，要用火烧了。」（第十节）这个命令教训我们，会众的相交，无论如何不可与祭牲分隔，因它是相交的根据。人心必要珍惜活泼的纪念时刻，而一切真正的相交是联于已成就的救赎，不可分割。人幻想藉他途与神相交，只会导致与我们的恶相交；又幻想藉他法与人相交，只会组成不洁的会，当中只有混乱和不义。换言之，一切必须根据、并且不可分割地连于这血。这就是在流血的当晚吃逾越节羔羊的意思。相交必不能与相交的基础分隔。

以色列的会众有这血的保障，和平地靠烤了的羔羊得喂养，又有无酵饼和苦菜！没有审判的惧怕，没有耶和華震怒的惧怕，也没有在半夜可怕的公义报复，就是那猛烈席卷整埃及地的暴风。在洒血的

门楣里面，人能享极深的平安。他们毋须害怕外面的事，在门内也没有使他们忧愁的，只有醉会扫去他们一切的平安和福气。一帧为教会而写的画！一帧为基督徒而写的画！愿我们的眼睛蒙开启，心灵受教，仰望这帧画！

然而，我们仍未看毕这满了教训的律例。我们已经看过以色列人的地位和以色列人的粮食，现在就让我们来看看以色列人的习惯。

「你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。」（第十一节）他们吃羊羔，是一族离开死亡和黑暗之地、震怒和审判的百姓。他们上路，朝着应许之地前进，那里是他们的产业。这血保存了他们，免了埃及人长子的命运，也是拯救他们脱离埃及奴役的基础。他们已经预备好了，要与 神同行，到那流奶与蜜之地。他们仍未过红海，「三天的路程」仍未起步。但他们已是被赎的百姓、分别的百姓、寄居的百姓、有盼望的百姓、倚靠 神的百姓。他们的整个生活习惯是要保持现今的地位和将来的位分。腰间束带表明从四周了当的分别出来，并且准备好随时事奉。脚上穿鞋宣布他们已准备随时起行。而手中拿杖，是寄居百姓的特征。何等宝贵的特性！这些已清楚的显示他们是 神救赎之家的成员。

亲爱的基督徒读者，让我们「在此专心」。我们借着恩典，已尝过耶稣之血的洁净功效。如此，我们就有特权，靠祂可敬的位格得喂养；自己喜悦，活在祂「测不透的丰富」中；与祂相交，认识祂的受苦，常效法祂的死。所以，让我们在人面前有无酵饼、有苦菜、腰间束带、穿上鞋、拿着杖。换言之，让我们标明自己是圣洁的百姓、被钉的百姓，儆醒勤劳的百姓；是明显要上路去朝见 神的，是上荣耀的路去的，预备进天国。愿 神准许我们进入这些事的奥秘和能力，以致它们不只是我们脑海中的理论。我们不但要有圣经知识和诠释的原则，而且这些都是活的、 神的实况，藉经历认识；并且在生活上显出来，叫荣耀归与 神。

我们稍看第四十三至四十九节，就结束这部分的交通。这段经文教导我们，每位真以色列人有地位和特权吃逾越节，但未受割礼的外邦人无分于其中。「外邦人都不可吃这羊羔。……以色列全会众都要守这礼。」人吃逾越节之前，必须先受割礼。换言之，死刑必须先印在血气上，然后我们才从基督得喂养。基督是平安的基础和合一的依归；割礼的真体是十字架。只有男人受割礼，女人由男人代表。所以，在十字架上，基督代表了祂的教会；因此，教会与基督同钉十字架。然而，她藉基督的生命活着，藉圣灵的能力为世人所知，显在世人中间。第四十八节：「若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守，他也就象本地人一样。但未受割礼的，都不可吃这羊羔。」「而且属肉体的人，不能得 神的喜欢。」（罗八:8）

割礼之例在 神的以色列人和地上万国的人之间，划了一大界限；而主耶稣基督的十字架，在教会和世界之间，也划定了界限。无论是地位卑微、身分有利、或处何等显赫地位的人，他不能有分于以色列人之中，直至他顺从切除那肉体的功效。一个受了割礼的乞丐，比一位未受割礼的王帝，更加靠近 神。那么，除了藉主耶稣基督的十字架，人就无法得享 神救赎的喜乐。十字架扫除一切虚假、阶级的分别，使众人都合而为一，成为蒙血洗净、圣洁敬拜者的大会。十字架筑起甚高的围墙，和不能穿过的防御，以致属地、或极小量的血气，也不能爬越通过，与「新造的人」结合。「一切都是出于神，祂借着基督使我们与祂和好。」（林后五:18）

但是，以色列人不但在逾越节的规例上，与外邦人严谨的分别出来，而且以色列人的合一，也是清楚的实行了。第四十六节：「应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去；羊羔的骨头，一根也不可折断。」这就是「身体只有一个，圣灵只有一个」的美好预表。神的教会是合一的。神在天使、世人、魔鬼面前，看重、保存、证明教会的合一，纵使他们行了很多事，打扰这神圣的合一。感谢神，教会的合一是在神的保守下，正如她的称义、悦纳、和永远保障一样。「又保全祂一身的骨头，连一根也不折断。」（诗卅四:20）再看：「祂的骨头，一根也不可折断。」（约十九:36）纵使罗马兵丁粗暴、心硬，一切可恶的影响力已经开始行动，历世历代以来，基督的身体仍是合一的，教会的神圣合一永不能打破。「身体只有一个，圣灵只有一个。」这身体正在地上。那些有信心、认识这宝贵真理的人，是有福的；纵使他们如此宣称、实践，会带来许多困难！我相信神必承认及赐他们荣耀。

主拯救我们脱离不信的心，要领我们凭祂不变的话作判断，不是凭我们的肉眼。

[注五：神用不同的方法对待不信的人（罗马书第一章）和拒绝福音的人（帖撒罗尼迦后书第一、二章）。对于不信的人，我们读到：「他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心。」对于拒绝福音的人，圣经说：「因他们不领受爱真理的心，使他们得救……神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎……都被定罪。」不信的人拒绝创造的见证，所以，就任凭他们。拒绝福音的人推辞从十字架照耀出来的光辉，所以，神不久就要给他们「一个生发错误的心」。这些话对于我们的世代，有深刻严肃的意义。这世代有很多亮光，但也有许多假意自称的人。]

第十三章

本章的首节清楚分明的教导我们，个人分别为圣和圣洁，是救赎之爱的果子，要在那些蒙救赎之人身上结出来。在百姓被赎出埃及地后，头生的分别为圣和无酵节，就立刻实行了。第一至三节：「耶和華晓諭摩西说：以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。摩西对百姓说：你们要纪念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和華用大能的手将你们从这地方领出来；有酵的饼都不可吃。」再看第六至七节：「你要吃无酵饼七日，到第七日要向耶和華守节。这七日之久，要吃无酵饼，在你四境之内不可见有酵的饼，也不可见发酵的物。」

然后，我们看见这些有意义的规例的原由。第八节：「当那日，你要告诉你的儿子说：这是因耶和華在我出埃及的时候为我所行的事。」再看第十四至十五节：「日后，你的儿子问你说：这是什么意思？你就说：耶和華用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老几乎不容我们去，耶和華就把埃及地所有头生的，无论是人是牲畜，都杀了，因此我把一切头生的公牲畜献给耶和華為祭，但将头生的儿子都赎出来。」

我们借着神的灵的大能，进深察看基督耶稣里的救赎，就更定意要分别出来，并且全心全意分别为圣。除非人认识救恩，一切无望的劳苦也不会有果效。我们一切所作的，必须是因主已作了，而不是要从祂得什么。人努力要得生命和平安，这证明人对于这血的能力，是门外汉。然而，我们经历过救赎的纯洁果子，赞美祂已经救赎我们。「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的……我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。」（弗二:8, 10）神已经为我们预备善工的道路，叫我们借着祂的恩典行在其中。若不是如此，我们便会夸口；但我们是神的工作，叫我们行在祂的道路上。我们并没有可夸的地方。

真正的基督信仰，是彰显基督的生命，就是借着圣灵的工作栽种在我们里头，根据 神权能恩典的永远计划的。在这生命栽种在我们里头之前，我们所行的一切，都是「死行」（来九:14）； 神要在良心中把它洗净，正如洗净「恶行」（西一:21）一样。「死行」这词包括人一切的作为，其目的是争取生命。人若力求生命，表明人仍未得着生命。他会很真诚的寻求，但他的诚意，只会更明显的表明他仍未清楚的寻得生命。因此，每件为得生命而作的事，都是死行，因为没有基督的生命在其中。基督的生命是唯一的生命、唯一的源头，善行从这生命涌流出来。请注意，问题不在「恶行」，无人想借着恶行得生命。相反，你会发觉人在「恶行」的影响下，不断借助「死行」行善，为使良心安舒。但是，神的启示教训我们，良心必须蒙洗净，除去「死行」和「恶行」。

对于义，我们再读到：「所有的义都象污秽的衣服。」（赛六十四:6）圣经没有说，「所有的恶」都象「污秽的衣服」。若是，人会立刻承认这句话。但事实是，我们的宗教和自义所生的善果，在永远真理的册上，只是「死行」和「污秽的衣服」。我们寻求生命的最大努力，结果是死的；而我们寻求义的最大努力，亦只是包裹着「污秽的衣服」而已。只有那些拥有永生和 神的义的人，才能行在 神预备的善行的路上。死行和污秽的衣服不准在这路上出现。只有「耶和华的赎民」能行在这路上。以色列人以被赎百姓的身分，守无酵节，献上头生归耶和華。这规例的前部分我们已看过，其余部分也藏有丰富的教训。

那行毁灭的天使走遍埃及地，毁灭所有头生的；但以色列的头生，借着 神供应的代罪羊羔之死，得以逃脱免难。于是，规例的后半部在本章出现，是说明活着的百姓，分别为圣归 神。他们借着羔羊的血得救，有特权献上他们被赎的生命归祂，因祂救赎了这生命。所以，只因他们被赎，他们才有生命。 神的恩典使他们与别不同，在祂面前赐他们活人的地位。在他们而言，是无可夸的地方。因为任何人的功德和价值，都是不洁、无价值的东西。第十三节：「凡头生的驴，你要用羊羔代赎。若不代赎，就要打折他的颈项；凡你儿子中头生的都要赎出来。」只有两个分类：洁净的和不清净的；人是后的一类。羊羔是不洁之物的解答。若头生的驴不代赎，就要打断它的颈项。所以不代赎的人与不洁的动物看齐，并且，落在完全无价值、不雅观的情况下。人在血气的情况下何等可耻！噢！只有我们可怜、骄傲的心才落到如此地步。我们理应欢喜快乐，为所得的特权，就是蒙羊羔的血洗净而喜庆。我们一切的卑鄙永远过去，埋在我们主的墓里了。

基督是 神的羔羊，洁净、无玷污的羔羊。我们是不洁的。但永远称谢祂无比的名！祂取了我们的地位，在十字架上为我们成为罪，受罪的刑罚。我们永远要受的，祂在木头上为我们受了。祂在彼地背负我们所要承担的，以致我们可永享那赐给祂的尊贵。祂取代了我们的分，叫我们好得祂的分。洁净的取代了不洁之物的地位，以致不洁的能永远得洁净者的地位。按血气而言，可厌的驴代表我们，颈项折断了；按恩典而言，复活、荣耀的基督是我们在天上的代替。奇异的相对！人的虚荣落在灰尘中。丰盛救赎的爱显出尊荣。人空虚的夸口，无言以答；人的口中惟有唱出赞美 神和羔羊的诗歌，要在永世中充满天上的院宇。[注六]

使徒保罗在罗马书中，用有力、值得纪念的话，提醒信徒。他说：「我们若是与基督同死，就信必与祂同活；因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作祂的主了。祂死是向罪死了，只有一次；祂活是向 神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向 神在基督耶稣里，却当看自己是活

的。所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。倒要象从死里复活的人，将自己献给神；并将肢体作义的器具献给神。罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。」（罗六:8-14）我们不但被救赎脱离死和坟墓的权势，而且与祂合而为一。祂用祂宝贵生命的重价，救赎了我们，叫我们在圣灵的大能中，献上我们的新生命和其一的一切的能力事奉祂。因此，祂可贵的名。要按照神我们父的旨意，在我们中间得着荣耀。

我们来看出埃及记第十三章的末数节。这里有一个美丽感人的例子，就是主细心的照顾百姓的需要。「因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。」（诗一〇三:14）神救赎以色列人，领他们进入与祂的相属关系时，祂在自己那测不透、无限恩典中，亲自负起他们一切的需要和软弱。不在乎他们的情况和有什么需要，当「那自有的」神与他们同在，这名要显出祂无尽的丰富。神带领他们出埃及进迦南地。我们看见神亲自忙于为百姓选择适当的道路。第十七至十八节：「法老容百姓去的时候，非利土地的道路虽近，神却不领他们从那里走。因为神说：恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。」

耶和華在祂屈尊的恩典中為祂的百姓安排，不讓他們起首就遇上沉重的試煉，以致他們氣餒，走回頭的路。「旷野的路」更加长远，但神有深刻、不同的功课教导祂的百姓，是在沙漠才学到的。其后，有提醒之话对他们说：「你也要纪念耶和華你的神在旷野引导你。这四十年，是要苦煉你，試驗你，要知道你心內如何，肯守祂的誡命不肯。祂苦煉你，任你飢餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道人活着，不是單靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切話。这四十年，你的衣服沒有穿破，你的腳也沒有腫。」（申八:2-4）这样宝贵的功课，不能在「非利土地的道路」学到。在那路上，他们在这早期的日子，就要学习如何打仗；但在「旷野的路」上，他们学了何为肉体，并它的弯曲、不信、反叛。但是，「那自有的」神在当中，显出祂一切忍耐的恩典、无误的智慧、和无穷的能力。惟有祂能满足路上的要求，惟有祂能忍受人心的深沉。我的心向四处敞开，只会陷于极大的失望中，除非有无穷恩典的同在。人的心就如一个小深渊。人蒙拯救脱离它可怕的深沉，是何等无限的慈爱！

噢！对恩典有何等大亏欠，
我每天都抑制肉体的死行；
让主的恩典如束缚之绳索，
约束我流荡的心好归祂名。

第廿至廿二节：「他们从疏割起行，在旷野边的以倘安营。日间耶和華在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走；日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。」耶和華不但為祂的百姓选择道路，而且下到他们中间，与他们同在；都是按他们的需要，和他们对祂的认识。祂不但带领他们在埃及以外的地平安，而且下到他们中间，在祂的车辆上伴他们同度旷野路的一切变幻。这是神的恩典。以色列人被救离埃及的火炉后，便想走在最美好的路上往迦南地去。这不是神对待他们的方法。祂知道他们面前是一条艰苦危险的路，有毒蛇和蝎子，引诱和困难，并且干旱和缺粮。但是，感谢神，祂不让百姓独自上路。祂与他们同度危难困厄，并反「祂走在他们前头」。祂是引导、光荣、保障，救他们脱离一切惧怕。哀哉！他们竟心硬，使这位可称颂的主忧愁。他们若谦卑地、尽情地、信靠地与祂同行，他们的征途从头到尾都会是得胜的。既然有耶和華在他们前面，就没

有权势能打扰他们前进，出埃及入迦南地。祂能按祂的应许，并借着祂右手的大能，带他们经过，在祂产业的山上栽培他们。连一个迦南人都不会留下，成为他们身边的刺。不久，耶和华要第二次伸手拯救祂百姓脱离所有压迫者的权势。愿主叫那日子快来！

[注六：有趣的是，按血气而言，我们与不洁之物同列；按恩典而言，我们与无玷污的羔羊基督相连。我们一面处血气卑贱之位，另一面处恩典崇高之位。比方，请看断了颈项的驴，就是不代赎之人的价值。请再看「基督的宝血」，就是被赎之人的价值。信的人看这血为宝贵，就是一切洗于基督的血，有分子祂宝贵的人。祂是「活石」，他们也是「活石」；祂是「宝石」，他们也是「宝石」。他们得生命和宝贵，完全从祂而得，也是在祂里面。他们要象祂一样。每块石在构思中都是宝贵的，因为是用「羔羊的血」的赎价买来。愿 神的百姓更全面认识他们在基督里的地位和特权！]

第十四章

「在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并祂在深水中的奇事。」（诗一〇七:23-24）这些话十分真实！但我们胆小的人，只会遇「大水」而退缩。我们总喜欢在浅水中航行，结果，我们看不见我们 神的「作为」和「奇事」，因为它们只能在「深水中」看见。

在试炼和困苦的日子，人心经历一些深刻的事；在当中倚靠 神，有不可言喻的福气。一切若风调雨顺，从 神来的福气就不能显多。人在平静湖面上滑流，不能感受主同在的真实；但当浪涛汹涌澎湃，波浪卷上船桅之际，人就能感受。主并不是姑息，以致我们免受试炼和患难，事实正相反。祂告诉我们将要面对二者的来临；但心应许在当中与我们同在。这比一切都要好。 神在试炼中的同在，比免受试炼好得多。祂的心同情，远比祂的手为我们工作更甜蜜。主与祂忠心仆人同在，经过火窑，远比祂的手保守他们不受火窑之害更美善。（参看：但以理书第三章）我们常想在没有试炼之下度过要走的路，但这只会造成严重损失。主的同在，在大难的日子显得更甜美。

本章记载以色列人的情况正如此。他们落在极大的难处中。他们蒙召，「在大水中经理事务」。「他们的智慧无法可施。」法老后悔让以色列人离开他的地，就定意要穷追他们，掳他们回来。第六至十节：「法老就预备他的车辆，带领军兵回去。并带着六百辆特选的车，和埃及所有的车，每辆都有车兵长……法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。」这是深切的试验场面——人的努力无用武之地。他们会尝试制止大海的巨浪，为救自己脱险境，怎样也要试一试。大海在前头，法老的大军在后面，又有大山绕着。请注意，这一切都是 神准许安排的。 神划定他们的位置，「在比哈希录前，密夺和海的中间，对着巴力洗分」。此外， 神准许法老追赶上来。为何呢？为要表明祂在百姓的救恩，和仇敌的全然覆亡中。「称谢那分裂红海的，因祂的慈爱永远长存；祂领以色列从其中经过，因祂的慈爱永远长存；却把法老和他的军兵推翻在红海里，因祂的慈爱永远长存。」（诗一三六:13-15）

神被赎之民在旷野飘流，他们的地界无不被刻意划清；一切的环境，都在祂无误的智慧和无限的慈爱下。每个地理位置的环境和其特殊的影响力，都小心安排好。比哈希录和密夺都是直接为 神的百姓而安排， 神要带领他们经过旷野的暴风和迷宫；并且 神要显示祂的属性。不信的人常会问：「为何如此复杂？」 神知道个中原因，毫无疑问，当启示会叫祂得荣耀、祂百姓得益处的时候，祂就启示个中原因。我们常感到要问，为何、怎会我们落在如此如此环境中！我们又常纳闷，为何自己

要经过如此如此试炼！我们低头一味顺服，说「这是好的」，「这必是好的」，情况是何等的美好！当 神为我们选定位置，我们可放心，这位置必然是明智、有益的。就算我们愚昧、故意的自挥其途， 神无上的恩典也克服我们的愚昧，使我们的选择为我们的属灵益处效力。

当 神的百姓被领进极大的困难中，他们才蒙眷顾，得见 神的属性和作为，美妙绝伦的显露出来。因此缘故， 神常带领他们进入试炼的环境，好叫祂更显著地显露自己。 神本可以赶快的领以色列人经过红海，远离法老大军的追赶，甚至大军仍未从埃及地起程追上去。但这样不能叫 神的名完全得荣耀，而且也不能令仇敌穷途狼狈。 神要在他们全军上「得荣耀」。我们常常忽略这伟大的真理，结果在试炼中退步。我们若只看困难危机，是带出 神充足恩典的机会，我们的心灵就能平静，甚至在深水中荣耀 神。

对于以色列人的事，我们会感到诧异，他们竟说出这样的话。我们无法找到因由，但我们愈认识自己不信的恶心，就惊奇自己何等象他们。看来，以色列人忘记了 神的大能刚为他们作了何等大事。他们看过埃及的鬼神被败坏了，埃及的权势俯伏在耶和华全能的手下。他们也看过埃及奴役的铁链被劈开，火炉在 神的手下熄灭。他们都看过这些事，但当黑云遮天的时刻来临面前，他们的信念退后了，心意转弱，说出不信、埋怨的话。他们说：「难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野么？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢！……服事埃及人比死在旷野还好。」（第十一至十二节）这是瞎眼不信，徒然察看 神的道路。这样的不信，历代如此。大卫在黑暗的时刻说了这番话：「必有一日我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去。」（撒上廿七:1）结果怎样呢？扫罗仆倒在基利波山上，大卫的宝座永远立定。提斯比人以利亚在黑暗低沉的日子逃命，躲避忿怒的耶洗别。结果如何呢？耶洗别被扔在地上，尸首也不全；但是以利亚乘火车火马升天去了。

以色列人初次受试炼时正是如此。他们真以为耶和华苦心孤诣地救他们出埃及，只让他们死在旷野。他们幻想逾越节羔羊的血保存了他们，为要在旷野埋葬他们。这是不信的心常问的，使人在困难中看 神，而不是在 神的同在中看困难。信心越过困难，寻见 神，并祂一切的信实、慈爱、和能力。信徒有特权常在 神的面前。他们借着主耶稣基督的血，被带到 神面前，无人无物可挪移他的位分。他永不会失去这地位，因为他的元首、他的代表基督已替他占有地位。虽然他不能失去那位分，但是他很容易会失去其享受、经历和能力。无论何时，一有困难来到他的心和主之间，他明显不能享受主的同在，只在困难中受煎熬。正如有一片云来到我们和日头之间，它就夺去我们享受阳光的权利。这就是我们让试炼、愁苦、困难、纳闷，遮挡着我们的心灵，不能看见父 神的面光。祂的光在耶稣基督的面上常照耀出不变的光泽。我们的 神没有太难的事；困难愈大，就有更大的机会，让 神显出祂的属性。 神是全能，满有恩典的。本章一开始，以色列人就落在深切的试炼中——整个血肉之躯都受窘。于是，当造天地的主在他们中间，他们就乞求祂。

读者啊！试炼一来，我们何等快的失败呢！这些试炼的记载十分生动，令人耳目一新。感谢 神，它们都是真实的。但是只要有机会，我们就要在当中学习。我们愿学习，从试炼所产生的能力和祝福，就真正的验明了。「人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于 神，或是我凭着自己说的。」（约七:17）

第十三至十四节：「摩西对百姓说：不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，

因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。」信心在试炼前的首先态度是：「只管站住」。这对血气来说是不可能的。人知道在试炼和困难下，人的心会扰乱不安，这时，他们只稍知道站住之理。但血气必要作些事。四处奔波一下。人不得不动手作些事。虽然人会辩护、认可这些无用的行动，堂皇的称它们是合理的，但是它们只是不信拒绝 神的结果，只看见自己所造成的乌云。不信先制造、扩大困难，其后就用自己的吵闹、无用的途径，试图解决困难。但事实只会弄得风尘扑扑，妨碍我们看见 神的救恩。

相反，信心提升人的心灵，离开困难，直达 神面前，使人「只管站住」。我们不安，急于出力，只会无济于事。我们「不能使一根头发变黑变白」，也不能「使寿数多加一刻」。以色列人在红海能作什么？他们能使红海干如大地吗？他们能移平大山吗？他们能歼灭埃及大军吗？不可能。他们在那里四面受敌，于是，血气只有惧怕，感到自己完全无能。但此刻正是 神作工的时间。不信被逐后， 神就进来。为要看清楚 神的作为，我们必须「只管站住」。每一个血气的动作，只会阻碍我们来感觉、享受 神为我们干涉一切事。

在人生的每个阶段，这都是真实的。我们还作罪人的时候，良心在罪的重压下，我们就诉诸自己的行动，以求稍解救。另一方，我们必须「只管站住」，要「看 神的救恩」。在救赎的事情上，我们能作什么呢？我们能与 神的儿子一同钉在十字架上吗？我们能与祂一同下祸坑淤泥中吗？我们能强着走到永远的盘石上，就是祂在复活领我们站立之地吗？每个正直的心都要立即宣布，这些心思是大胆的褻渎。惟独 神施行救赎。至于我们，就只管站住，看 神所要施行的救恩。既是 神的救恩，这足证明人不能作什么。

我们成为基督徒后，这话仍是真实的。无论大小，只要困难来临，我们的智慧就是「只管站住」——停止人的工作，在 神的救恩中安息。我们不可把困难分级。我们不能说有些显浅的困难，我们可以解决，而其他只好交在 神的手中。不是，我们全不能作。使一根头发变黑变白，就如移山一样；使叶片成为青草，就如创造世界一样。一切对我们是怎么样，对 神也是怎么样。所以，我们只有交托相信，亲自投靠 神。 神竟也「自己谦卑，观看天上地下的。」（诗一一三:6）有时，我们被领，得胜的经过沉重试炼；但有时，在普通的事上，我们也畏缩、胆怯、失败。为何如此呢？因为在前者，我们迫于把重担投给主，而在后者，我们愚昧地尝试自己肩负。基督徒得承认，他本身好似一个会耗尽的容器。

「耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。」宝贵的确据。在极大的困难和危险中，这句话何等有力的平静人心灵！主不但亲自把我们和我们的罪隔开，而且也把我们和我们的环境隔开了。于前者，祂给我们的良心一分平安；于后者，祂也给我们的心一分平安。每位有经验的基督徒认识二者的清楚区别。多人良心安舒，但心不平安。他们本乎恩、因着信，寻见基督；在祂血的神圣功效下，基督在他们和他们的罪中间，把二者分隔了。但他们难以藉这单纯的途径去认识祂所站立中的地位；更不认识祂神圣的智慧、慈爱、和大能，要隔开他们和他们的环境。人心灵的实际情况和见证的本质之间，有实质上的区别。心灵因有 神而安息宁静，这样的学习最叫耶稣的名得荣耀，使我们离开人心的忧虑。「坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。」（赛廿六:3）

但有人又会问：「我们什么都不干吗？」我要反问：「我们能作什么？」一切真正认识自己的人，

都会答：「不能。」既然我们不能作什么，为何不愿「只管站住」？既然主为我们行事，为何不愿站在后头？我们怎可走在主前头呢？我们可侵扰主工作的范围吗？这一方既完全有能力完成一切，那一方就不必加入了。无人在正午时分燃起蜡烛，要加添日头的光辉。比较起来，这样的人总比那些好管闲事，尝试帮助神的人为佳。

然而，神在祂的大慈爱中开启道路，信心就能走在其上。惟有止住人的道路，才使我们走在神的路上。第十五节：「耶和华对摩西说：你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。」唯有我们学会了「只管站住」，才能有力往前走。在学会站住之前，人就试图往前走，这只会暴露我们的愚昧和软弱。因此，在一切困难和纳闷中，惟有「只管站住」才是真智慧。我们专一的等候神，祂必定为我们开启道路。其后，我们可以平安愉快地「往前走」。神为我们开出路，不会模棱两可；但人的路总是犹豫、惶惑的。未重生的人表面上会坚强、有定力，但新造的人的最显著区别是不信任自我，反之信靠神。我们亲眼见过神的救恩，就能行在神的路上。但我们在穷途末路之前，总看不清楚这条路。「看耶和华今天向你们所要施行的救恩。」这句话十分有力，十分佳美。我们蒙召，来「看」神的救恩，要证明救恩是全备的。这事实教训我们，救恩是由神所启示，也由祂完成；却被人看见，被人享受。并不是一半由神完成，另一半要靠人手的加工。若然如此，就不能称之为神的救恩。既是神的，就完全没有属人的分儿。人的努力，只会扬起四处的灰尘，使人的视野朦胧，看不清神的救恩。

「你吩咐以色列人往前走。」看来摩西被带到一个新地步。且看耶和华问他的话：「你为什么向我哀求呢？」摩西一面叫百姓「只管站住」，看神的救恩，另一面心灵学习恳切的向神呼求。然而，我们要行动的时候，就不用呼求了；要等候的时候，也不用人作什么。可是，我们老是如此行。我们要站住的时候，竟尝试往前走；要往前走的时候，竟站住了。在以色列人的事例上，他们的心会涌出一个问题：「我们往那里走呢？」在环境上，前面的路有甚难越过的障碍。他们怎能渡过大海呢？这就是问题的所在。血气不能解决这个问题。但我们可放心，神发出吩咐，同时也传授能力，叫人顺从，接受从上头来的能力。神的吩咐试验人心的实况，而人只能本于恩典，顺从、接受从上头来的能力。当基督吩咐那人伸出枯干了的手来，他可以凭血气而问：「我怎能伸出一只死了的手呢？」但他没有问什么，只听从吩咐，又顺服从这源头而来的能力。

因此，在以色列人的事例上，我们看见吩咐发出，恩典随即供应。第十六节：「你举手向海伸杖，把水分开。以色列人要下海中走干地。」这是一条信心的道路。信心所求的，就是神的手为我们开路，使我们踏上征途。神永不引导我们一次走多步。我必须先走一步，得亮光后再走第二步。这样，我们的心就能常倚靠神。「他们因着信，过红海如行干地。」（来十一：29）很明显，大海不是立即分开了。若然如此，这就是凭「眼见」，不是凭「信心」了。当我看见一路畅通无阻的时候，就不赖信心来开始路程。踏上征途时，只见第一步；这就是信心。以色列人往前走，大海就分开；所以他们每走一步，都得交托神的手。这就是神被赎之民在祂手引导下，所当走的道路。他们行经死亡之大海，发觉「水在他们的左右作了墙垣。」

埃及人不能走在这种道路上。他们前进，因为他们看见前面有路；他们凭眼见，不是凭信心。「埃及人试着要过去，就被吞灭了。」人试着行只有信心能行的事，只会碰到失败和混乱。神呼召祂百姓

走的路，是血气永不能踏足的。「血肉之体不能承受 神的国。」（林前十五:50）它也不能走在 神的道路上。 神国的最大原则是信心，惟有信心能使我们走在 神的道路上。「人非有信，就不能得 神的喜悦。」（来十一:6）我们闭上眼睛与 神同行，就大大的荣耀 神了。这证明我们信靠 神的眼目，多于我们的眼目。我若知道 神为我打量前路，我大可以闭上眼睛，在圣洁、平静稳固的心情中上路。在世务上，有看守的人守着岗位，别人就可宁静的入睡了。当我们知道 神也不打盹，也不睡觉，用永远的膀臂围绕我们，那时，我们可安息在何等完全的保障中！

第十九至廿节：「在以色列营前行走 神的使者，转到他们后边去，云柱也从他们前边转到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光，终夜两下不得相近。」耶和華亲自立在以色列人和仇敌之间，保护他们。法老要触摸以色列人的头发，得先穿过全能者的屏障，就是全能者自己。所以， 神永远亲自站在祂百姓和仇敌的中间，以致「凡为攻击你造成的器械，必不利用」。祂又亲自站在我们和我们的罪中间。我们有特权，愉快的看见祂站在我们和一切敌挡我们的中间；这是享心中的和平并良心的平安之真正途径。信徒可以努力不懈的寻找自己的罪，但终不能寻见。为何呢？因为 神站在他们和他们的罪中间。祂把我们一切的罪都弃在祂后边，同时，照耀出祂脸上和平的光。

同样，信徒可以寻找一下他的困难，但也找不到，因为 神站在他和他的困难中间。所以，我们的眼睛若离开我们的罪和困苦，只倚靠基督，必能叫苦杯转为甘甜，照明很多黑暗的日子。但是，十分之九的试炼和困苦，常是由我们的恶行造成的，原因是我们不信。愿读者们都认识心中和良心的稳固平安。基督在祂的丰盛中，站在人和人一切的罪、并困苦之中间。

本章的「柱」有双重意义，是最严肃又令人感兴趣的。对埃及人是「一边黑暗」，对以色列人是「一边发光」。这与主耶稣基督的十字架甚为相似！诚然，十字架同样有两面。它是信徒平安的基础，同时，它印上罪恶世界的罪案。这血洁净信徒的良心，赐他完全的平安；也染在上，显出人罪大恶极。 神儿子的使命是除掉世界的外衣，使它没有借口；也为教会穿上义的斗篷，叫她的嘴充满不止的赞美。神羔羊的烈怒，地上万族和不同阶级的人，都要躲避；而祂温柔的手要在草场上，在永远宁静的水边，牧养祂血所买赎的群羊。（比较：启六:15-17；七:13-17）

本章末段记载以色列人在红海岸边得胜了，法老的大军淹没在大波涛之中。前者的惧怕和后者的夸口，都证明是无根据的。耶和華荣耀的作为歼灭了这二者。大水为 神被赎之民筑起一面墙，反观，它是法老的坟墓。此理恒常。那些凭信而活的人，寻得当走之路；那些试着去行的，竟找到葬身的坟墓。法老的行为正面的敌挡 神，「试着」要渡过红海；但 神正直的真理没有因此而削弱了。一切仿效信心的人，都会惊惶失措。那些凭信心而行的人，无论怎样软弱，都是愉快有福的。他们走在一条不可言喻的有福路上。虽有失败软弱，这条路由 神开辟、继续、完成。噢！让我们来，全面进入这条道路，认识它神圣实在、平静高尚、和圣洁独特的特性。

我们既看了这段丰富的经文，就要看看哥林多前书第十章对「海里云里」的记述：「弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过；都在云里海里受洗归了摩西。」（林前十:1-2）这段经文对基督徒有深切宝贵的教训。使徒保罗继续说：「这些事都是我们的鉴戒。」故此，我们看以色列人「在云里海里」的洗，可当作预表解。这样的解释十分有意思，十分实在。一族受了洗的百姓，

进入旷野之路，路途上有「灵食」、「灵水」，是 神慈爱之手的供应。换言之，他们预表一民族，对埃及和一切属它的都死了。云里海里指着基督的十字架和坟墓。云柱保障他们脱离仇敌，大海把他们从埃及分别出来；同样，十字架护卫我们免落入仇敌的攻击中。我们站在耶稣属天、空空的墓旁，我们在这里开始走旷野之路，尝用属天的吗哪和饮于「灵盘石」流出来的水。我们是寄居之民，步向 神吩咐我们上去的安息之地。

读者要寻求明白红海和约但河的区别。二者的真体都是基督的死。但前者是从埃及分别出来，后者则引进迦南地。信徒不但借着十字架从现今罪恶的世界分别出来，而且从基督的墓复活，「与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。」（弗二:5-6）因此，他虽在埃及的环绕中，实际经历是在旷野。同时，他借着信心的能力仰望天上的宝座，那里有主耶稣坐在 神的右边。所以，信徒不但蒙「赦免一切过犯」，而且与天上复活的基督联合了。他不但借着基督被拯救，而且与祂永远相连。缺其一， 神的心肠不能满足，祂对教会的旨意也不能实现。

读者明白这些事吗？我们相信这些事吗？我们认识这些事吗？我们要彰显它们的能力吗？我们称颂那恩，它为基督身体上的每个肢体坚立这些事，不论是眼睛、眼睫毛，或是手，或是脚。这些真理不是靠我们去彰显、认识、或明白；乃是靠「基督的宝血」除掉我们的罪，为我们建立 神一切计划的根基。每个破碎的心和受压的良心都从祂得真正安息。

第十五章

本章揭开以色列人在红海岸边高唱伟大胜利之歌。他们看见「耶和华向埃及人所行的大事」和 神的救恩，所以唱诗赞美祂，数算祂奇妙的作为。第一节：「那时摩西和以色列人向耶和华唱歌。」在此之前，我们听不到一首赞美的歌，只听见他们深沉痛苦的哀号，在埃及的砖窑受苦。我们留意到他们不信的呼声，在力不能胜的困苦中哀鸣。我们听不见一首赞美诗歌。直至他们成了被赎之民，被 神救恩的美果围绕，于是，全体被赎的会众都高唱胜利之歌。他们从「云里海里」的浸洗中上来，看见丰富的战胜品放在旁边，就有万千的声音为此高唱胜利之歌。红海的大水在他们和埃及大军之间卷起来，他们站在岸边成了完全得赎之民，所以他们能高声唱颂耶和华。

这一切的事都是预表。我们必要看自己是经过死亡和复活的能力而得救，其后才能献上明确聪慧的敬拜。人心里常有保留，犹豫不决，不敢前进，从软弱无能，进入在基督里的完全救赎。有人会承认在基督里的救恩，此外并无别的了。但这比凭信心察看救恩的真正本质和根据，并且认识救恩是属于我们的，有很大的区别。 神的灵在圣经中清楚的启示我们，教会与基督的死亡和复活连合了。此外，复活的基督坐在 神的右边，是教会蒙悦纳的应许和根据。人心里相信这事，就完全不会跌落疑惑、无定见的光景中。基督徒既知道在 神的宝座前有一位中保，就是那「义者耶稣基督」，他怎会产生疑惑呢？ 神教会中最软弱的肢体，也有特权知道基督在十字架上代了罪。在那里，他的一切罪都承认、背负、审判、买赎了。人凭信心把握这属 神的事实，必得着平安。缺其一，人也不可享平安。人会真诚、渴望、真心真意地寻求 神，或甚虔诚地守着所有律例、职责和宗教形式。但是，除了看见罪在基督身上判了定案，并祂是挂在木头上的赎罪祭，就不可能有别的方法，能完全除掉人良心上的罪了。罪在十字架上受了审，永远有效；信徒看罪已在 神手下永远解决了。罪的受审，由中保的复活证明了。「我知道 神一切所作的，都必永存，无所增添，无所减少。 神这样行，是要人在

他面前存敬畏的心。」(传三:14)

虽然一般都承认这些话是对教会整体说的，但是很多人发觉把它应用在个人身上十分困难。他们与诗人的心情很有共鸣：「神实在恩待以色列那些清心的人。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。」(诗七十三:1-2)他们看自己，不看基督的死而复活；重视从基督取福，过于基督自己。他们看自己的本能，而不是从基督而得的名分。因此，他们陷于极大的失望中，不知所措；结果，他们永不能愉快合意地敬拜主。他们祷告祈求救恩，不是因心感救恩而喜乐；只注视自己的不完美行为，却不看基督的完全赎罪。

我们从头到尾看本章赞美诗的调子，没有一个音符是关乎自我，提及它的行动、语言、感受、结果的。从头到尾都是关乎耶和华。开始是：「我要向耶和华歌唱，因祂大大战胜，将马和骑马的投在海个。」(第一节)这是整首歌的旨趣，记载耶和华的属性和作为。在第十四章，百姓的心大受环境压力的抑制；但在第十五章，压力除去了，他们的心在甜蜜赞美歌中，开怀安舒，忘掉了自我。环境在这位主面前黯然无光；人的视线只集中在这位主身上，就是主自己的性情和祂的道路。他们要说：「因你耶和华借着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。」(诗九十二:4)这是真正的敬拜。可怜的自我和它的一切都黯然无光”那时惟有基督充满心中，我就能献上正确的敬拜。不需要肉体的敬虔来苏醒人心灵，推动热切的感觉；也不能要求偶尔加入一些宗教工具，激发心灵的火花，作可悦纳的敬拜。噢，不可这样！但愿人心充满了基督自己。而赞美的诗歌随心而生。人的灵不俯伏在圣洁的敬拜中，人的眼睛就不能安稳于祂面前。我们默想千万圣徒围绕神的宝座和羔羊而敬拜，就常想起神的威荣和作为。故此，地上的教会也当如此。若不如此，必是我们容让外来的侵进来了。那些外来的，本于宁静亮光和完全祝福之地无分。在一切真正的敬拜中，神自己是敬拜的对象、敬拜的主题、和敬拜的实意。

因此，本章是赞美诗的蓝本。被赎之民庆贺救赎他们的神，神是配得赞美的；歌词是：「耶和华是我的力量，我的诗歌，也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美祂；是我父亲的神，我要尊崇祂。耶和华是战士，祂的名是耶和华。……耶和华啊，你的右手施展能力，显出荣耀。耶和华啊，你的右手摔碎仇敌。……耶和华啊，众神之中谁能象你？谁能象你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？……你凭慈爱，领了你所赎的百姓；你凭能力，引他们到了你的圣所……耶和华必作王，直到永永远远。」(第二至十八节)这首诗歌包罗何等丰富！它以救赎为始，荣耀为终；先是十字架，后是国度。它象一道秀美的彩虹，一边是「苦难」，另一边是「后来得荣耀」。一切都关乎耶和华。当人心里瞻仰神、祂的恩典、祂荣耀的作为时，就涌现出这佳美乐章。

此外，它也不缺少关乎神旨意成就的内容。我们读到：「你凭能力，引他们到了你的圣所。」虽然百姓已经踏足沙漠的边境，他们仍能如此唱着。他们不是表达一个模糊的盼望，也不是靠机缘巧合得喂养。完全不是！人的心灵全然被神充满，就能进入祂恩典的丰富里，卧在祂的脸光下，喜悦在祂怜悯和慈爱的丰满中。当相信的人站立在永远的盘石上，他面前必没有乌云挡着去路。祂救赎的爱使人与复活的基督相连；人可仰望神无穷计划和旨意的宽阔仓库，住在神极大的荣耀中，就是神为所有在羔羊血里，袍子蒙洗净洁白的人而预备的。

这就是那些圣经曾记载的人。他们发出赞美，有光荣、高尚、完美的地位。受造之物弃在一旁，

神是赞美的对象。 神充满人心灵的视野，那里没有属乎人的，也没有人的感受，或人的经历。所以，赞美之泉源丰富无间地涌现出来。这与一些基督徒聚集所唱的诗歌有很大的区别。那些诗歌（译者按：诗歌本是充满属灵实意的。）盖过了我们的失败、软弱、和缺点。我们看着自己的时候，就唱不出真正属灵的智慧 and 实意。这时候，我们必发觉心中有些东西，是阻碍我们敬拜的。而实际上，很多人常以为心中的疑惑犹豫，是一种基督徒的恩免（译者按：以为心中的阻碍，不影响所唱的诗歌。），结果他们所唱的诗歌就如他们的情况一样了。这样的人，无论多么真诚和虔诚，他们的心灵实在从未经历敬拜的正确根据，也没有摆脱自我。他们仍未渡过大海，成为受了属灵的浸之百姓，在复活的大能中站立在岸边。大致上，他们仍在自我之中。 神已经将人的自我钉死了，但他们竟不以为然。

愿圣灵引导 神的百姓更全面、更清洁、更匹配地体会他们的地位和特权。他们在基督的血里已经洗净己罪，在 神面前蒙无限的悦纳。基督是复活、荣耀、教会的元首。疑惑恐惧全消了，因为他们神圣的中保没有留下半点疑惧的阴影。他们是在幔子之内，「因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。」（来十:19）在至圣所内有疑惑恐惧吗？疑惑的灵岂不是引人怀疑基督的完全工作吗？（这工作已经在一切受造之物前，借着基督从死里复活证明了。）可称颂的主基督既然离开了坟墓，就能为祂的百姓完全除掉疑惑恐惧。但是，基督徒的美满特权是在乎完全救恩的得胜。主亲自成为他的救恩，他只须享受 神为他所完工的果实。他活在祂的赞美中，等候「耶和華必作王，直到永永远远」的日子。

在这首赞美诗中，读者要留心另一个音符。第二节：「这是我的 神，我要赞美祂。」我们要注意，当人心充满了救赎喜乐的时候，它就会表示为 神预备居所。基督徒读者要察看这事。从出埃及记第十五章至启示录， 神住在人中间是当中的重要思想。请细心聆听爱 神之人的心迹：「我必不进我的帐幕，也不上我的床榻。我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，直等我为耶和華寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。」（诗一三二:3-5）再看：「因我为你的殿心里焦急，如同火烧。」（诗六十九:9；约二:17）我不会深入讨论这个题目，但我乐意提醒读者，引导他在祷告中寻求圣经中关乎这个题目的话，直至他看到那段激动人灵魂的话——「看哪， 神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民， 神要亲自与他们同在，作他们的 神。 神要擦去他们一切的眼泪。」（启廿一:3-4）

第廿二节：「摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天找不着水。」我们来到旷野的历程，就能试出我们认识 神和自己的程度。我们初成为基督徒的日子十分畅快，心中满溢了喜乐；但不久便感受到旷野疾风的阻力。其后，除非我们对 神有深刻的认识，晓得祂远胜一切；否则我们很易跌倒，「反弃绝祂，心里归向埃及」。（徒七:39）旷野的管教是必须的，不是为我们得迦南地的分，乃是使我们认识 神和自己的心。它让我们进入与 神关系的实意中，增加我们的本能，可在实际进入迦南地时，享受当中的美福。（参看：申八:2-5）

春天的翠绿、清新、和繁茂景象，特别引人入胜。热烘烘的夏日来临时，此情此景已不留痕了。其后，那更换春日美景的烈热，将要悉心培植出丰满成熟的秋日美果。基督徒的生命也是如此。我们知道，自然世界的国和恩典的国，二者有显著、深刻教导的模拟原则。我们看见二者都是 神放在我们面前的作为。

我们默想以色列人在埃及、旷野、和迦南地，三者的地位都有区别。这些事都是「我们的鉴戒」，但三者我们都要经过。看来，这是充满矛盾，但是真实可信的。实际上，我们在埃及，四周都有属血

气的东西，是完全适应属血气的心的。但是我们蒙 神恩典的呼召，进去与祂儿子耶稣基督相交。按着新性情的情感和渴慕，我们在埃及（就是世界的血气状况）[注七]的外边找着我们的位分。我们尝受旷野的经历，或是说，在经历看来， 神放我们在旷野里。属 神的性情诚挚地寻求一截然不同的秩序。（寻求更纯正的气氛，有别于我们四周的环境，令我们感觉埃及是道德的荒漠。）

至于我们，在 神眼中是永远与主联合；祂直达诸天之上，坐在祂权能得胜的座位上。我们凭信心享用愉快的特权，就是与基督耶稣「一同坐在天上」。（弗二:6）虽然我们的身体仍在埃及，我们要进到旷野的经历去；同时，信心引导我们的灵进入迦南地，叫我们吃「那地的出产」。换言之，基督不但来到地上，并且已回到天上荣耀的宝座了。

本章的结语说明以色列人仍在旷野里。直到这里，他们仍走在安舒的旅程上。 神沉重的审判倒在埃及人身上，以色列人却免受其难。（埃及大军葬身大海，以色列人却得了胜。）这一切都足够了，但事情很快有变迁。赞美的音符很快换来不满的怨言。第廿三至廿四节：「到了玛拉不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫玛拉。百姓就向摩西发怨言，说：我们喝什么呢？」再看第十六章二至三节：「以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：巴不得我们早死在埃及地耶和華手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足；你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊。」

这就是旷野的试炼。我们吃什么？喝什么？玛拉的水验明以色列人的心，显出他们埋怨的心灵。但是耶和華指示他们，惟有祂的恩典，才能把苦变为甜。第廿五节：「耶和華指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和華在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。」这美丽的象征表明基督在无限恩典中，亲自进到死亡的苦水里，以致那水为我们永远发出甜味。我们实在的说：「死亡的苦难必定过去了」，留给我们的，只有复活的永远甘甜。

第廿六节说出 神被赎之民在首段旷野路的重要地位。我们随时会面对极大的危险，就是陷入烦躁、不耐烦、埋怨的心灵状况中。唯一的补救是定睛仰望耶稣。愿颂赞归给祂的名，祂常按百姓的需要，向他们揭示自己。百姓应该看环境上的困难为投靠祂的机会，而不是抱怨环境恶劣。所以，旷野造就我们的经历，晓得 神是谁。那里我们学习祂忍耐的恩典和认识祂充足的资源。「在旷野容忍他们约有四十年。」（徒十三:18）属灵人看苦水是有益的，让 神把它化苦为甜。「就是在患难中，也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐、忍耐生老练、老练生盼望。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵，将 神的爱浇灌在我们心里。」（罗五:3-5）

然而，旷野中有以琳，也有玛拉；有水泉和棕树，也有苦水。第廿七节：「他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树。他们就在那里的水边安营。」耶和華有恩典、有怜悯，为祂的百姓在沙漠个预备绿洲。虽只是绿洲，他们的心已得安慰，灵里得着畅快。以琳的路上，百姓的心显然得到了安慰，止息了埋怨。棕树的美影、畅快人心的水泉，在玛拉的试炼后。及时而至，甜美怡人。并且摆在我们眼前宝贵的事实，就是 神供应祂地上的百姓，叫他们得享属灵的话语。「十二」和「七十」两个数目，与 神的话语有密切关系。

以琳并不是迦南。这地的水泉和棕树叫他们先尝那美地的恩福。被赎之民刚刚进入荒芜的旷野，要到旷野另一边的福地去。这地有畅快，但只是旷野中的畅快。这地是为过路而设，在恩典中勉励受压的心，激励他们直赴迦南地。我们知道，教会的讲台也要如此传讲，恩惠地供应我们的需要，叫我

们的心得舒畅、力量、和鼓励，「得以长大成人，满有基督长成的身量。」（弗四:13）

[注七：埃及与巴比伦有不同的道德意义，我们要细心明白。以色列人出埃及，但后来被掳到巴比伦。（比较：摩五:25-27；徒七:42—43）埃及代表人在世上所要作的事；巴比伦代表撒但在所谓自称的教会中已作了的事，并且那些正进行和将要作的事。因此，我们的四周不但有埃及的环境。而且有巴比伦的道德原则。

圣灵指示我们处身的「日子」为「危险」（希腊原文为 $\chi α λ ε π ο ι$ 。即「困难」之意）。人要有圣灵特别的力量和完全顺服神的话，才能看出埃及的实貌，并巴比伦的精神原则。前者切合血气的情欲；后者把人心与血气的宗教联上，使它为宗教而殷勤，被宗教所把持。人类是有宗教情操的，易受音乐、雕刻、绘画、铺张的礼仪所影响。当这些东西来临，要供应血气的多方需要时（生活奢华舒适），惟有神话语的大能和圣灵能保守人向基督忠心。

我们也要注意埃及和巴比伦的结局，各有大区别。以赛亚书第十九章展示埃及所存留的福分。它的结语说：「耶和华必击打埃及、又击打」又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。……当那日以色列必与埃及亚述三国一律，使地上的人得福。因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及我的百姓，亚述我手的工作。以色列我的产业，都有福了。」（赛十九:22-25）无论被看为一个实在的城市，或一个属灵系统，巴比伦的结局都与前者有很大区别。「我必使巴比伦为箭猪所得，又变为水池；我要用灭亡的扫帚扫净他。这是万军之耶和华说的。」（赛十四:23）「其内必永无人烟，世世代代无人居住。」（赛十三:20）这些都是巴比伦的实况。我们再从属灵的角度看它的结局。启示录第十八章是描写巴比伦的，它的结语说：「有一位大力的天使举起一块石头，好象大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城，也必这样猛力的被扔下去，决不能再见了。」（启十八:21）

所有与巴比伦有关系的人（就是指那些假冒、自称的教会），听了何等沉重严肃的话。「我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。」（启十八:4）圣灵的「大能」必在一定的「规模」表现出来。仇敌的目的一直是要剥夺挂名之教会的力量，引导她依附另一种规模，就是所有灵魂和生命死后的既定结局。所以，仇敌建造属灵的巴比伦，城上的石头是无生命的称信者，而石与石之间的粘合物是只「有敬虔的外貌」的东西。

噢，我的读者，让我们看得清楚，全面地明白这些事情。]

第十六章

第一节：「以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以琳和西乃中间，汛的旷野。」我们看见以色列人正处一个明显受重视的地位。无疑，那里仍是旷野，但是最重要、最有意义的一段路——「以琳和西乃中间」。前者是他们刚经历神话语、那舒畅人心的地方；后者是他们完全踏足自由、享受神恩典之地，置身神作为的约下。以色列人路经「汛的旷野」，值得我们注意。它的特色和影响力，与全程上其他重点一样显著。百姓都是同蒙恩典的主角。这恩典领他们出埃及地；他们得神的供应，使抱怨的心立刻止住了。神要作事显出祂恩典的时候，没有可拦阻祂的。万福的泉源发源于祂，涌流无间。惟有当人把自己放在律法下，就取消了一切特权。神必让人证明祂自己的工作没有什么可夸。

当神来临，救赎祂百姓，领他们出埃及地的时候，神的心意必不是叫他们饿死、渴死在旷野。

这点他们应该知晓。他们当信靠 神，行在那爱的信实中。那爱曾荣耀地救他们脱离埃及可怕的奴役。他们当记得在沙漠与 神同行甚好，远胜在法老砖窑的日子。但是人心总难尊崇 神纯洁完全的爱。它竟信撒但，多于信 神。且看，人听从撒但的话，落在百般愁苦、可怜、和卑贱中，但人从不发怨言，也不会试图逃离他的掌股。人对撒但没有不满，服侍它也不感厌倦。人屡次在撒但的场上结苦果，但人仍一次又一次撒同样的种子，受同样的劳苦。

人对 神的态度何等相异！当我们起步走在 神的路上，我们已经准备，一旦有压力、试炼来临，就埋怨 神、叛离 神。其实，在 神培植人信靠和感谢的心灵时，人的心没有显著的示弱。只要有一项细小的匮乏临到，人就会忘掉 神万千的怜悯。我们已蒙赦一切己罪，是「在爱子里所赐给我们的。我们成为 神的后嗣，和基督同作后嗣，等候永远的荣耀。此外，我们的路经过荒漠，沿途有数不尽的怜悯。可惜。天边只要有一片手掌般大的云，我们就立刻忘记 神一直以来的丰盛怜悯，扫开那些将临到我们的福气。想及此，我们应该在 神面前自卑。我们很不象我们可称颂的主！看祂（真以色列人在旷野里）四周有野兽，在旷野禁食四十日。祂怎样度过呢？祂有发怨言吗？祂埋怨祂的分吗？祂要求到别的环境吗？从没有。 神是祂的产业，是祂杯中的分。（诗十六:5）所以，当那试探人的前来给祂所需的，并荣耀、显贵、和生命尊贵的时候，祂全数拒绝，坚持完全倚靠 神的地位，心中顺从祂的话。祂只从 神接过饼来，也只从 神得荣耀。

以色列人寻求肉体，与基督相异其趣：「以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言」，不久，他们感到饥饿了。看来，他们已经失去曾被耶和華拯救的感觉，因为他们说：「你们将我们领出来，到这旷野。」而在第十七章又再次记载：「百姓…就向摩西发怨言，说：你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜，都渴死呢？」（第三节）他们在每一境况下，都表示烦躁、埋怨的心；这证明他们何等不认识全能者的同在和祂的手，也不认识这位有无限恩典的拯救者。

属 神的人竟显出埋怨 神的心，这实在羞辱 神。使徒保罗指出外邦人败坏的记号：「他们虽然知道 神，却不当作 神荣耀他。」他们不感谢 神的心，使他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。」（罗一:21）人心不感谢 神的美善，就很快变得「昏暗」。所以，以色列人失去在 神手中的感觉，就导致更大的昏暗临到他们身上。我们看看以色列人较后期的历史：「耶和華为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子，必被掳掠，我们回埃及去岂不好么？」（民十四:3）这就是失去交通之人的道路。首先失去 神手中最美好的，最后以为在 神手中是恶的。从此，可悲的事接踵而至！

然而，这百姓是蒙恩的对象，本章记录了 神始他们一分奇异的供应。第四节上：「耶和華对摩西说：我要将粮食从天降给你们。」当他们带着不信说：「巴不得我们早死在埃及地耶和華的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。」（第三节）但是 神的话是：「粮食从天降。」奇伟的相异！埃及的肉锅、韭菜、洋葱、和大蒜，怎比得上天上的吗哪——「大能者的食物」：前者属地，后者属天。

但是这天粮也必须试验以色列人的状况。第四节下：「我好试验他们遵不遵我的法度。」人心要先断绝从埃及而来的影响，从而才能满足、享用「天上的粮食」。事实上，百姓并不满足，反而轻视吗哪，称之为「淡薄的食物」，不能满足肉体。因此，他们证明了自己的心，仍未脱离埃及，未有意行在 神的吩咐中。「我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及。」（徒七:39）他们不能返回埃及，最终竟

被迁到巴比伦外去。(参看：徒七:43) 这个教训对基督徒是严肃、有益的。那些蒙救赎脱离现今世界的人，他们若不带感谢的心与 神同行，满足于祂在旷野给被赎之民的供应，他们便落在巴比伦网罗的危险中。这事信徒要慎重考虑。人要对天上的粮食有胃口。但血气咽不下这粮食，只渴望埃及，可知人不渴慕属灵。正如那些受浸归入基督的死之人，他们有特权，「与祂一同复活，都因信那叫他从死里复活 神的功用」(西二:12)，从基督得喂养，因祂「是从天上降下来生命的粮」。(约六:51) 这就是我们在旷野中的粮食——借着圣经，由圣灵传讲基督的话。圣灵的降临，也是为了我们的属灵苏醒，叫我们成为被击打盘石的宝贵果实(基督为我们被击打)。这就是我们在这荒漠世界的珍贵福分。

很明显，我们要享受这福分，我们的心就得弃绝一切现今邪恶世界的东西。(这些东西会引使我们成为属肉体的人，活在肉体的情欲中。) 一个属世的心(即属肉体的心)不能在圣经中找到基督，就算找到，也不能享受祂的福分。吗哪是纯洁敏感的，不能与属地的接触。吗哪与露水一同降下(参看：民十一:9)，要在日出前拾取。所以，每人要大清早起来，拾取他每天的分。今天， 神的百姓也一样。信徒要在每天早上拾取新鲜的吗哪。昨天的吗哪不能在今天食用，今天也不能预取明天的吗哪。我们必须每天从基督得喂养，有圣灵新鲜的力量，不然，我们就不能成长。此外，我们要以基督为人生的首要目标。我们必须先寻求祂，不让别的东西占据我们易受影响的心。可惜！我们多人在此失脚。我们给基督次要的地位，结果，就落在软弱缺乏之中。仇敌常窥伺着，趁我们属灵怠惰的时候，夺去我们从基督喂养而来的福分和力量。信徒的新生命惟有靠基督的喂养和维持。「永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人，也要因我活着。」(约六:57)

主耶稣基督从天上降下来，成为祂百姓的粮食，重生的人十分宝贵祂。然而，我们要享受祂，就要知道自己在旷野里，在那已成就救赎的大能下，分别出来归 神。既然我与 神同行经过荒漠，就当以 神所供应的粮食为满足，就是从天上降下来的基督。「迦南地的出产」的真体是基督升住高天，坐在荣耀里。这样，祂成为了所有凭信之人的正式粮食；他们晓得自己同被高举，与祂一同坐在天上。但是吗哪预表基督那从天上降下来的粮，是 神百姓在旷野生活所需要的。我们成为走在地上的百姓，就需要一位曾行经世途的基督；我们成为坐在天上的民，就需要一位现今坐在宝座上的基督。这可解释吗哪和那地的出产的区别。那不是个救赎的问题。我们有十字架上的血了，而且惟有在十字架上的血才可作救赎。只在乎 神按祂百姓的不同态度，供应他们；无论是在荒漠飘流，或是承受属天的产业。

以色列人在旷野的图画，是何等引人入胜！埃及在背后，迦南地在前面，四周都是大漠的风沙；而他们蒙召在其中，仰望天上供给每天的需要。旷野不能供给 神的以色列人一片叶子，或一滴水。他们的分全在乎耶和华。这是 神寄居百姓在这旷野世上最感人的描写！他们在地上一无所有。他们的生命是属天的，惟有属天的东西才能维持。他们活在世上，但不属这世界，因为基督已经从世界召了他们出来。他们既是属天诞生的百姓，就走在归家的天路上，并且靠从天上降下来的粮食得以养活。他们的道路是向天、向上头的，由荣耀的光引领。人向埃及的方向回望，是徒然的；那边不能目睹荣耀的光。第十节：「他们向旷野观看，不料，耶和华的荣光在云中显现。」耶和华的车行走在旷野，凡渴望与祂同行的人，都当同在祂那里。既然在那里，他们的粮食就是属天的吗哪。他们只有吗哪。

这吗哪实在是奇妙的食物，埃及人永不能明白体会，更不能靠它维生。但那些已「在云里海里受

洗」了的人就能够，只要他们愿意一致地行在受洗的道中，靠那粮得喂养，并且享受它。真信徒靠此活着。属世的人不明白他如何活着。他的生命、并那维持它的，都完全在血气的视野之外。基督是他的生命，他活在基督里。他凭信倚靠那位大能者的吸引。祂是「在万有之上，永远可称颂的 神」（罗九:5），竟「取了奴仆的形象，成为人的样式」。（腓二:7）他追踪祂，从父怀到十字架，从十字架到宝座；他寻求祂，在祂一生路途的每一段，看祂生命的每一种态度。这一切都是他这新人的最宝贵粮食。虽然四周都是埃及的情状，是道德上可废弃的荒芜旷野，但它们都不能影响重生的人。基督徒若稍在世上寻求喂养，他属灵生命的长进只会受到阻碍。 神所供应的只有属天的吗哪，是真信徒的唯一粮食。

基督徒寻求今世的事，实在令人痛心疾首。这很清楚证明他们厌恶属天的吗哪，看它为「淡薄的食物」。他们竟服侍那本该治死的。新生命所行的，要表明他们脱去「旧人，和旧人的行为」。（西三:9）信徒愈脱去旧人，就愈渴慕「得粮能养人心」。在身体上，我们愈多操练，食量就愈大；在恩典上也一样，我们的重生器官多操作，就更感到每天需要从基督而来的喂养。我们认识自己在基督里有生命，在 神面前完全蒙赦免、蒙悦纳；这是一件事。我们常与 神相交（凭信心从 神得喂养），让基督成为我们灵里的唯一粮食；这是另一件事。很多人自称从耶稣得了免罪和平安，但实际上，他们接受很多与祂无关的东西。他们以报纸为粮食，喜爱时下轻浮、无生气的文学作品。他们会在那些地方中找到基督吗？这些会否是圣灵的工具，藉以向人的灵魂传讲基督呢？它们是否纯洁的甘露，随着天上的吗哪降下来，在荒漠里供应 神被赎之民呢？可惜！全不是。它们只是属肉体之人的喜悦。一位真基督徒怎能靠这些而活？ 神的话教导我们，信徒身上有两种性情。有人会问：二者之中，惟靠世界的新闻和文学得喂养呢？是旧性情还是新性情呢？答案只有一个。而二者之中，我最渴慕、最珍惜那个呢？我的行为必定显出最真实的答案。我若真诚地渴望在 神的生命中成长（我的唯一大目标是效法、奉献给基督。），又诚实地寻求 神的国在心中扩大；我就毫不犹豫地不断寻求 神所设计，增进属灵成长的丰富喂养。这是最明显不过的。人的行为是他的渴望和意念的最佳指标。因此，我若看见一名自称为基督徒的人轻视他的圣经，反而用很多最好的时光看报纸；我就毫不犹豫地判断他灵魂的真正光景。我肯定他不是属灵的，不能靠基督喂养，为基督而活，见证基督的名。

以色列人若在大清早忘记了拾取每日的天粮，他很快就会失去旅途上的力量。我们的情况也一样。我们必须让基督成为我们心灵追求的至尊目标，不然，我们的属灵生命就会衰退。我们不能凭与基督相交的感觉和经历为粮食，因为它们会反复不定，不能成为我们的属灵喂养。基督是昨天的粮食一也是今天、永远的粮食。此外，信徒不能一半从基督得粮食，另一半则从别的。对于生命，惟有基督；至于生活，也必惟有基督。我们若不能与那赐生命者相交，就不能与那维持生命的相通了。

今天，我们在灵里凭信心从复活、荣耀的基督得喂养；祂已成就救赎，升回天上了。这事已在「那地的出产」预表了。（参看约书亚记第五章）不但如此，当 神被赎之民进入约但河外，就是那荣耀、安息、不朽之地，他们就不再需要旷野的粮食。但是他们不会断绝与基督的相交，也不会忘怀那荒漠生活的特殊粮食。

以色列人在流奶与蜜的迦南地居住时，他们永不忘怀那位在旷野四十年路程上供应他们的。第卅二至卅四节：「耶和華所吩咐的是这样：要将一满俄梅珥吗哪留到世世代代，使后人可以看见我当日将

你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。……耶和华怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把吗哪放在法柜前存留。」这是 神信实的最宝贵回忆！ 神没有让他们饿死，只是他们愚昧不信的心如此想过。神从天上降下粮食给他们，用大能者的食物喂养他们，以温柔的心肠看守他们，忍耐他们，在鹰的翅膀上背着他们；他们只须不断地站立在恩典的正确基础上。 神让他们享用一切应许他们列祖的永远产业。所以，那盛吗哪的罐存有人每天的分，放在耶和华面前，如同一真理的册子。里头没有虫，也没有些毫腐败的。它是耶和华之信实的记录，给那些祂从仇敌手中救赎出来的人看阅。

然而，当人为自己藏起吗哪，事情就不同了。腐败的征状快要显现了。我们若进入真理和认识自己的实况，就不能把吗哪藏起来。我们的特权是每天进入基督的宝库，认识基督是那位从天上降下来，赐生命给世人的。但若有人忘记这些事，为明天藏起了一些，存留多方的真理而不实践；他们循此路不会重新得力，只会败坏招损。这对我们是个有益的教训。学习真理是一件深切严肃的事，因为我们宣称学了一个真理原则，就必要实际地证实出来。 神不喜悦我们成为理论家。人会战栗，听见别人高声宣称，又用十分敬虔的用语祷告和谈话；但当试炼的时刻来到，这些人竟没有属灵的能力，实践他们口里所说的一切。

人的头脑胜过良心和情感，是极大的危险。所以，很多人起初看来有特别的进步，但他们在那里停顿下来，并且似乎正在萎缩。就如以色列人拾取多于一天所需的吗哪，他看来很努力，比别人储存了更多的属天粮食。但是每样超过每天需用的，不但无用，而且会变本加厉，「生虫」变臭了。基督徒的情况也一样。他必须享用他所得的，必须按实际需要靠基督得喂养，而那需要是从实际事奉所引致。神的性情和道路、基督的宝贵和荣美、并 神话语的永活深奥，只向信心和需要的人揭示出来。我们实践从主所领受的，就多有加给我们的。信徒的道路是实在的，但这点是多人的亏欠。一个常见的现象是，那些在理论上爬得最快的人，他们在实行和经历上是最缓慢的；因为他们只注重头脑，而忽视了人的心和良心。我们要常常谨记，基督的信仰并不是一套见解、教条制度、或一连串的观点。它主要活现在生活的实况中，是个人、实用、大能的真理，包括在每天生活的一切状况和环境中。它的神圣影响支配人整个性情和人的道路，授予人属天的吩咐，成全 神呼召人去建立的关系。简单的说，它是流自基督的。这就是基督的信仰。人可以有清楚的观点、正确的意见、稳固的原则，但是缺乏与耶稣的相交。正统的教条若没有基督，只是冷酷、无味、死的东西。

基督徒读者要小心注意，你不但被基督拯救了，而且活在祂里面。让祂成为你每天生活的分。要「清早」寻求祂，「唯独」寻求祂。有任何东西引诱你注意，你就要问：「这会让基督进入我心吗？它会向我的情感揭示祂，领我靠近祂面前吗？」若然不是，就立刻拒绝它。对，拒绝它，纵使它表现出最华美的外表和最显要的权威。你若有诚恳的心意，登上 神生命之路，在属灵上长进，培养与基督亲密的相交，就要以郑重、诚实的态度，藉此挑旺你的心。让基督成为你时常的粮食。去吧，拾取那随露水一同降下的吗哪。要从吗哪得喂养，常与 神同行度过旷野。愿圣灵 神丰富的恩典，在这些学习上充充足足的加你力量！[注八]

本章还有一点要注意的，就是设立安息日。它与吗哪和以色列人的地位，这里正说明了。从创世记第二章至本章，我们看不见关乎设立安息日的记载。这是明显的。亚伯的献祭，以诺与 神同行，挪亚传道，亚伯拉罕蒙召，并且以撒、雅各和约瑟的一生，都一一详述了。但当中一直未有安息日，

直至以色列人成为与耶和华建立关系，向耶和华负责的百姓。安息日在伊甸园被打断了，而在旷野再为以色列人设立。可惜！人无心认识神的安息。第廿七至廿九节：「第七天百姓中有人出去收，什么也找不着。耶和华对摩西说：你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？你们看，耶和华既将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不许什么人出去。」神愿见祂百姓与祂同享甜美的安息。神在旷野赐给百姓安息、粮食、和畅快的心，但人的心不倾向于与神同享安息。百姓记得并讲述那在埃及「坐在肉锅旁边」的日子，但他们不感激那在他们营里的福分，与神同享「圣安息日」，靠天上的吗哪得喂养。

我们要注意，这里的安息日是恩赐。「耶和华既将安息日赐给你们。」本书后半部的安息日，是在律法下出现的，对叛逆的人，带来咒诅和审判。但无论是特权或律法，祝福或咒诅，对堕落的人都是一样的。他的本质是败坏的。他不能与神一同安息，也不能为神工作。神工作，又为人预备安息；但人总不去守着。就算神叫他去工作，他也不愿去作。人就是这样的，人对神无心。他会藉用安息日之名，藉以抬高自己，或作为他宗教性情的标记。我们看出埃及记第十六章，人不珍惜神的安息日为恩赐；看民数记第十五章廿二至廿六节，人也不守安息日为律例。

我们知道安息日和吗哪都是预表。安息日本身是真正的祝福，是这位有恩典有慈爱的神手中之怜悯。祂要救人脱离罪恶满盈之地的困苦，在七日之中，给人安舒畅快的一日。无论我们怎样看安息日，是指着人或受造的动物，它都与丰盛的怜悯相连。虽然基督徒纪念七日的第一日，就是主日，并且持守正确的原则，但是我们可同在神的恩典下，想念这为安息而设的日子。人不可打扰这个怜悯的记号，「安息日是为人设立的。」（可二：27）虽然人从没有按神的心意守安息日，但是这不能削弱神设立它的恩典，也不能剥夺它深刻的预表意义。安息日预表神为祂的百姓存留永远的安息，也是将来之事的影儿；真体就是凭信心享受在基督里的福分，和基督复活所成就的作为。

所以，读者不要以为这里的题目，是扰乱新约主日的独特地位。安息日是神给人类和受造动物的一日安息，笔者的心意到此为止。在人方面，他着重安息日；在基督徒方面，他享受主日。人让自己写得稍多，或说得过分，才会扰乱二者的本质。笔者只愿读者凭冷静的心，衡量圣经的每行每句，并且不作任何强硬、预先的判断。

主若愿意，我们会再默想这个题目。愿我们看重神为我们在基督里所预备了的安息。当我们享受祂作我们的安息时，愿我们靠祂作我们「隐藏的吗哪」，是在复活的大能中，为我们存留在至圣所里的。那里记载了神为我们已经成就的计划。神在祂无限恩典中降临世上，按着基督的完美使我们站在祂面前，永远取用祂无穷的丰富。

[注八：读者翻开约翰福音第六章，祷告默想关乎吗哪的题目，必得大益处。逾越节近了，耶稣喂饱了人群，就独自一人上山去。后来，祂来救拔祂百姓脱离困苦，不再在海上飘浮。跟着，祂揭示关乎祂的位格和工作的道理，告诉他们，祂如何献上身体救世人的生命，并且除了吃祂肉喝祂血的人，其他的人都不能有生命。最后，祂说自己将升回祂原来的地方，将圣灵复活的大能赐下。这章圣经实在丰富，属灵的读者必从当中寻得广博的真理，叫他们的心灵得安慰和造就。]

第十七章

第一至二节：「以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百

姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：给我们水喝吧。摩西对他们说：你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？」我们认识自己心中的恶，就不会诧异以色列人为何不感受耶和华良善、信实、和大能的作为。他们刚看见从天上赐下来的粮食，喂饱在旷野里的六十万人（按：以男丁计算），这时，竟「几乎要拿石头打死」摩西，原因是他领他们走进旷野，叫他们渴死。除了 神无限的恩典，不能有胜过人心的不信和极恶的了。人的恶性与日俱增，人惟有在 神的恩典下寻得解放。以色列人若直接从埃及进入迦南地，他们必不会显出心中的可悲状况；而他们也不会被看为与我们同类。他们在荒漠飘流了四十年，给我们的忠告、劝诫、和教训，那是十分有益的。其中一项主要的功课，是人心有不愿信靠 神的倾向。简单的说，在人看来，除了 神，什么都行。它竟倚靠人陈腐的资料，而不肯投靠全能、全智者的膀臂，和 神无限的恩典。一片细小的乌云竟足以遮盖祂的脸光。所以，它要称为「不信的恶心」，常「把永生 神离弃了」。（来三:12）

在本章和前一章中，我们看见不信的人所提出的问题。它们正是我们每天生活所听见的：「我们吃什么？喝什么？」百姓在旷野，所以没有发问：「我们穿什么？」旷野的问题是：「什么？」「哪里？」「如何？」信心有一个简单，但概括三个问题的答案： 神！既宝贵又完全的答案！噢！愿笔者与读者更全面的认识这答案的能力和完美！当我们在试炼中，我们必须谨记：「你们所遇见的试探。无非是人所能受的。 神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」（林前十:13）我们进入试炼，可以相信试炼后必有出路。我们所需要的是一颗破碎的心和专一仰望的眼睛。

第四至六节：「摩西就呼求耶和华说：我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。耶和华对摩西说：你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老，从百姓面前走过去。我必在何烈的盘石那里站在你面前，你要击打盘石，从盘石里必有水流出来，使百姓可以喝。」这样， 神完全的恩典就满足了一切。每一次埋怨，都带来恩典的显露。那清新的泉水涌流自被击打的盘石。（圣灵的美丽预表，也就是基督已成就的牺牲之成果。）在第十六章，我们看见基督的预表，就是从天上降下来，赐生命给世人的吗哪。在本章，我们看见圣灵的预表，就是根据基督已成就的工作浇灌下来的活水。「所喝的是出于随着他们的灵盘石，那盘石就是基督。」（林前十:4）盘石未被击打，谁能有水喝呢？以色列人会注视那盘石，直至渴死，但 神的杖击打之前，盘石不能流出泉水。这是明显的事。主耶稣基督是 神慈爱计划和怜悯的依归及基础，一切福分从基督流到各人身上。恩典的泉从「 神的羔羊」涌流出来，而羔羊必要先被杀。（一切福分显现之前，十字架的工作必须先成就。）耶和华的手击打万古盘石，永爱的门便大开，圣灵的见证叫灭亡的罪人来「多多的喝」，自由的尽喝。「圣灵的恩赐」是 神儿子已成就工作的结果。直至基督成就完全公义，满足一切圣洁的要求，彰显尊荣律法，败坏死亡权势，夺去坟墓的得胜，坐在高天至大者的右边，那「父所应许的」才能应验赐下来。基督完成了这些工作后，「升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。（既说升上，岂不是先降在地下么？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。）」（弗四:8-10）

这是教会永远平安、福气、和荣耀的真正基础。盘石一日未被击打，泉水仍是闭塞，人仍得不着什么。人手能从盘石里引出水源吗？同样，人的义能保证什么，能打开 神爱的闸门吗？这真的测试人的本质。人不能凭自己的行为、言语、感觉，作为圣灵使命的根据。让人作人的事，这工作人断不

能作。然而我们感谢 神，基督已成就这工作。真盘石已被击打，凉快的泉水随随流出，干渴的灵魂从中得水喝。基督说：「我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。」（约四:14）再看：「节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人，要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。」（约七:37-39；比较：徒十九:2）

因此，吗哪预表基督；从盘石里涌流出来的泉水预表圣灵。「你若知道 神的恩赐（就是基督）……你必早求他，他也必早给了你活水（就是圣灵）。」（约四:10）

这就是被击打的盘石对属灵人的教训。但那里的地名很有意思，叫人知道人心中的不信。第七节：「他给那地方起名叫玛撒（就是试探的意思），又叫米利巴（就是争闹的意思），因以色列人争闹，又因他们试探耶和华说：耶和华在我们中间不是。」经过耶和华再次同在的明证和确据，人心仍深存不信的意念，提出如此问题，他们实在是试探 神。而犹太人也如此。基督在他们中间的日子，他们求祂从天上显神迹，要试探祂。信心从不这样行，它相信、享受 神的同在；不是凭神迹，乃是凭 神的知识。信心知道祂同在，也就享受祂的同在。主啊，赐我们无伪的信！

我们要来看另一点。第八至九节：「那时亚玛力人来在利非订，和以色列人手战。摩西对约书亚说：你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着 神的杖，站在山顶上。」圣灵的恩赐引领人手战。光明与黑暗争战，叱责黑暗。一切若都黑暗，就没有争战了；但最细小的争战，都表明光的存在。「因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争；这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。」（加五:17）本章的记载就是这样：盘石被击打，泉水从中流出来；随即我们读到：「那时亚玛力人来在利非订，和以色列人手战。」

这是以色列人第一次与外来敌人争战。一直以来，都是耶和華為他们争战。第十四章十四节：「耶和華必為你们争战，你们只管静默，不要作声。」但这次的话是：「选出人来」。对， 神必在以色列人中争战，正如从前为他们争战一样。但这里的预表和真体另有所指。我们知道基督为我们争战，圣灵在我们中间一同争战，二者有大别。感谢 神，前者是已获得的胜利，已有荣耀、永远的保障。反之，后者仍然在进行。

法老和亚玛力人代表两种不同的权势和影响力。法老代表以色列人从埃及被拯救的拦阻，亚玛力人代表以色列人在旷野与 神同行的拦阻。法老用埃及的事物阻止以色列人事奉耶和華，所以，他预表撒但利用「这罪恶的世代」，敌挡 神的百姓。另一方，亚玛力人预表肉体。亚玛力是以扫的孙，以扫喜欢浓汤，不要长子名分。（参看：创卅六:12）以色列人经过「云里海里」的浸后，他们的首先敌人是亚玛力人，而这些事实要验明亚玛力人的本质。此外，我们知道扫罗失去以色列的国位，原因是他未能灭绝亚玛力人。（参看撒母耳记上第十五章）另外，哈曼是圣经最后记载的一位亚玛力人。他披挂在木架上，因为他设恶计，陷害以色列的子孙。（参看以斯帖记）没有一个亚玛力人获准进入耶和華的会众中。在本章末段，耶和華宣布，必世代代和亚玛力人争战。

这一切的情景，叫我们看见一个概括的事实，就是亚玛力人预表肉体。亚玛力人和以色列人争战，并亚玛力与盘石流出泉水后的关系最显著，最有教导意义。信徒与自己的恶性情相争，原因是他有了新性情，圣灵居住在他里面。以色列人站在救赎的大能地位上，又尝过「灵食，也都喝了一样的灵水；

所喝的是出于随着他们的灵盘石」后，他们的争战便开始了。他们遇见亚玛力人之前，无事可作。他们没有对抗法老，没有破坏埃及的权势，或劈断奴隶的链锁。他们没有分开红海，把法老大军灭于浪涛中。他们没有使粮食从天降临，或从盘石中取出泉水；他们全没有作过这些事，而他们实在也不能作。但今天他们蒙吩咐，要与亚玛力人争战。从前一切的争战都是耶和华和仇敌对垒的，他们「只管站住」，注意耶和华伸出得胜、大能的膀臂，和享受得胜的美果。耶和华已为他们争战了，今天，祂要在他们中间，借着他们争战。

故此，神的教会也是这样。基督独自为她打了胜仗，建立了她的永远平安和福气。祂独自在十字架上，也独自在坟墓里，教会要站在一旁。她怎能在那里呢？她怎样征服撒但、忍受神的震怒、拔去死亡的毒钩呢？不可能。那里的事，罪人不能染指。但救他们的主就能了。祂独自背起他们沉重的罪担，借着祂一次永远的献上，就永远除掉罪担。由于子神已成就的救赎，圣灵神从父神那里来到地上，整体地居住在教会中，也个别地居住在肢体里面。

今天，圣灵因着基督的死和复活，居住在我们中间，我们的争战也开始了。基督已经为我们争战了，圣灵今天要在我们中间争战。我们享受了基督的战胜品后，就前来与仇敌正面争战。我们感到欣慰，因为我们进入战场之先，已经是战胜者。信徒唱着凯歌进战场：「感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。」（林前十五:57）所以，我们争战不象无定向的，也不象打空气。我们是攻克己身，叫身服我。（参看：林前九:26-27）「靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。」（罗八:37）我们靠着那恩典，使肉体不能在我们身上为王。（参看罗马书第六章）律法若是「罪的权势」，恩典就要使罪软弱下来。前者让罪有权势辖制我们，后者让我们有能力胜过罪。

第九至十三节：「摩西对约书亚说：你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人争战。摩西、亚伦、与户珥，都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。」

这段经文指出两件明显的事，就是争战与代求。至灵在我们中间打大能之仗的时候，基督在高天上为我们代求，二者同一时间进行。当我们凭信心进入基督为我们的代求里，我们就与自己罪恶的天性争战。

有些人故意忽视基督徒与肉体争战的事实。他们看重生为完全的改变，或说更新了旧天性。依此理，信徒并没有争战的必要。我的旧性情若更新了，我有什么可争呢？没有。但在我的里头。就是我的旧天性，没有更新了。既然在里头的没有反应，在外边的就不能作什么。人的肉体完全改变了，世界就没有悦人的地方，撒但也找不到可利用的人。对于持着上述论点的人，看来他们忘记了亚玛力人在神百姓历史中的影响。以色列人若以为法老大军已经败亡，他们的争战结束了，当亚玛力人来临的时候，他们会变得可怜可哀了。事实上，战事刚开始。故此，信徒情况也一样，因为「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」（林前十:11）人的旧天性若更新了，就不需要预表、「鉴戒」、「警戒」了。这样的人并不需要神恩惠的供应，就是那些为祂国度子民预备的。

圣经清楚的教导我们，信徒身上有亚玛力人的记号，就是「肉体」、「旧人」，和「属肉体的人」。(罗六:6；八:7；加五:17) 基督徒若因为自己的罪恶天性而心感不安，他不但使自己甚不喜乐，而且夺去他对付仇敌的优势。肉体存在信徒身上，直至肉身生命完结。圣灵完全晓得它的存在，这我们可从新约书信中看到。「所以不要容罪在你们必死的身上作王。」(罗六:12) 信徒身上若没有肉体存在，这节经文的观念就完全不成立了；人里头若没有罪存在，就不必劝人不要容罪作王了。存在和作王，二者的区别很大。罪会存在信徒里头，但罪在不信的人身上作王。

然而，罪虽在我们里头，但我们感谢 神，我们有一能力的律胜过它。「罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。」(罗六:14) 借着十字架的血，恩典把罪除去，坚立我们的得胜，赐我们能力制伏它。

我们已经向罪死了，因此，罪不能对我们有要求。死了的人已脱离罪称义。「因为知道我们的旧人，和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。」(罗六:6)「约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。」全得胜了，耶和华的旌旗在大军中飘扬，其上有一甘甜、振奋人心的名「耶和華尼西」，就是耶和華是我旌旗的意思。得胜的确据和赦免的确据一样完全，都是根据耶稣死而复活的伟大事实。信徒在这真理的能力中，享清洁的良心和制伏里头罪的平安。基督的死亡已经解答了 神对我们罪的要求，祂的复活成为能力的源头，藉以面对日后一切的争战。祂为我们死了，今天活在我们心里。前者赐我们平安，后者赐我们能力。

我们来看摩西在山顶上和基督在宝座上的对比，要从中得造就。我们伟大的代求者，祂的手从未有发沉，祂的代求从不移动。「祂是长远活着，替他们祈求。」(来七:25) 祂的代求从未停顿，一直维持。基督在 神公义的大能中，坐在高天的宝座上；祂按着祂的丰富和祂无限完美的作为，为我们成就一切。祂双手不会发沉，也不要人来扶住。基于祂的完全牺牲，祂成为完全的中保。祂给我们穿上祂的完全，把我们带到 神面前。我们虽会面上蒙灰，但圣灵要向我们作见证：基督为我们在 神面前作了什么，和我们在祂里面得了什么。「你们就不属肉体，乃属圣灵了。」(罗八:9) 按着我们的情况，我们是在肉身之中，但按着我们的地位原则，我们不是在肉体之中。此外，虽然我们向肉体是死的，但是肉体在我们里头；然而我们不在肉体之中，因为我们已经与基督同在。

我们另看，摩西在山顶上有耶和華的仗在手中(他曾用这杖击打盘石)。这杖象征 神的权能，是同样显在救赎和代求中。基督已成就救赎的工作，坐在天上祂的宝座上，差下圣灵代替祂与教会同在。所以，基督的工作和圣灵的工作是不可分割的， 神的权能显在二者之中。

第十八章

我们来到出埃及记一处十分显著的部分。我们看过 神施行祂完全的恩典，来临救赎祂的百姓。神带领百姓离开埃及地，首先救他们脱离法老的手，然后是亚玛力人的手。再者，我们看过吗哪，预表基督从天上降临；那盘石预表基督为百姓被击打；那涌流的泉预表圣灵赐下来。随之而来，是一引人注目、美好的秩序，一帧将来荣耀的图画。它分为三大部分，就「是犹太人、是希利尼人、是 神的教会。」

摩西被他弟兄拒绝的一段岁月， 神领他远离众弟兄，给他一位妻子(与他同被拒绝的伴侣)。我们在本书第二章看见摩西与这位新妇的关系。摩西是她的「血郎」，这正是基督与教会的关系。她与基

督的关系基于死亡和复活，并且她蒙召，要与基督相交，认识祂的受苦。我们知道，在以色列人的不信和基督被拒绝的岁月中，教会蒙呼召出来。直等到教会按 神的计划圆满，并且「等到外邦人的数目添满了」，以色列人就会再蒙怜悯。

古时西坡拉和以色列人的境遇也一样。摩西接受差派，要领以色列人脱离为奴之地的時候，他先把妻子打发回父家去。当以色列人完全脱离埃及地后，我们读到下面一段记载。第二至十二节：「摩西的岳父米甸祭司叶忒罗……便带着摩西的妻子西坡拉，就是摩西从前打发回去的；又带着西坡拉的两个儿子，一个名叫革舜，因为摩西说：我在外邦作了寄居的。一个名叫以利以谢，因为他说：我父亲的 神帮助了我，救我脱离法老的刀。摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的妻子和两个儿子，来到 神的山，就是摩西在旷野安营的地方。他对摩西说：我是你岳父叶忒罗，带着你的妻子和两个儿子，来到你这里。摩西迎接他的岳父，向他下拜，与他亲嘴，彼此问安，都进了帐棚。摩西将耶和华为以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和华怎样搭救他们，都述说与他岳父听。叶忒罗因耶和华待以色列的一切好处，就是拯救他们脱离埃及人的手，便甚欢喜。叶忒罗说：耶和华是应当称颂的，他救了你们脱离埃及人和法老的手，将这百姓从埃及人的手下放出来。我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上，得知耶和华比万 神都大。摩西的岳父叶忒罗，把燔祭和平安祭献给 神，亚伦和以色列的众长老都来了，与摩西的岳父在 神面前吃饭。」

这段记载令人悠然 神住。全会众在得胜的地位上来到 神面前，有外邦人献上祭性；此外，有拯救者的新妇和 神所赐的儿子，都一同出现。换言之，这景象明显预表将来的国度。「耶和华…要赐下恩惠和荣耀。」（诗八十四:11）我们在本书中已看过很多「恩惠」的作为，而在这段记载，圣灵把一帧「荣耀」的图画陈设在我们面前。这帧图画尤其重要，它显示了将来荣耀的不同要点。

「犹太人、希利尼人、 神的教会」有圣经划定的区别，不能忽视。这是 神启示祂圣洁话语时的完整真理范围。使徒保罗打开教会的奥秘，指明这些区别早已存在，直到千禧年时代。故此，这位属灵的圣经学生，心中都敬重这些区别。

使徒保罗在以弗所书清楚的教导我们，教会的奥秘在以前的世代没有叫人知道，而 神向他启示了。虽然从前没有直接的启示，但是也有预表的事例。比方，约瑟娶了埃及女子为妻，摩西则娶了埃及提阿伯的女子为妻。预表和真理的影儿有别于直接、正面的启示。教会的伟大奥秘一直隐藏，直至基督赐下属天的荣光，向大数的扫罗启示。故此，人们要从律法、先知、和诗篇中寻求这奥秘的完备启示，只会徒劳无功。然而，他们在以弗所书清楚看见这启示，就能够从中得益，探索它在旧约中的预表。

因此，本章的首段正记载了千禧年的景象。一切荣耀的景象都陈列我们眼前。「犹太人」是耶和华信实、怜悯、权能的地上见证，他们在以往的世代，今天、明天、永世的日子都要见证这些事。「外邦人」阅读 神对待犹太人的书卷，深得当中的教训，要引述这特蒙拣选之百姓的奇妙历史。「自从开国以来那民极其可畏。」（赛十八:2）他看见王位王国的倾覆（列国都被震撼），万人万事万物都要退让，好叫耶和华所爱的百姓尊大。那外邦人说：「我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上，得知耶和华比万 神都大。」这就是那「外邦人」看见犹太人历史时所要承认的。

最后，西坡拉预表整体的「 神的教会」，而西坡拉的儿子则预表个别的肢体。他们与拯救者有密

切的关系，一切都完备。我们会求证，答案是：「我好象对明白人说的，你们要审察我的话。」（林前十:15）我们从不能依据预表来论定教训，但当教训从预表看到，只要准确判断研读，就能得益处。然而，属灵的悟性在任何情况也需要，不论是明白教训，或是分辨预表。「然而属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」（林前二:14）

从第十三节至本章末，记载选立领袖，协助摩西治理会众中的事。这是叶忒罗提议的，他怕摩西因劳苦而「疲惫」。我们来看民数记第十一章记载关乎选立七十位长老的事，必能从中得教训。我们看见摩西面对在百姓中的沉重责任，心灵受压，因此，他诉出心中的苦况。「摩西对耶和华说：你为何苦待仆人，我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说：把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地去。……管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。」（民十一:11-15）

在这段话里，摩西明显失去了他本有的尊贵。 神既喜悦他作独一的器皿，管理会众，这只是额外的赐恩，给他更大的尊荣和特权。对，责任的确重大，但信心看 神有足够的恩典。然而，摩西的心失败了（他曾是蒙福的仆人），他说：「管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。」但 神并没有叫他独自承担，因为 神与他同在，这些事对 神并不沉重。其实是 神承担一切，摩西只是器皿。就如他的杖在他手里，他只是 神的器皿。基督的仆人常在这事上失败，而且失败得很严重，因为他们只披上谦卑的外貌。看来是不信任自己，心里很卑微，畏缩重大的责任。但我们只须问：这责任是神加上的吗？若是， 神必定与我们一同承担。有 神与我同在，我就能够承担任问事；有 神同在，泰山会径如鸿毛；没有 神同在，鸿毛会重如泰山。人苦心意虚夸，冲上前背起 神没有要求他的担子，他肯定会被压在重担之下。 神若把担子交托他， 神必使他胜任，给他力量去承担。

谦卑的果子从不使人背离 神所选派的职分，相反，最深切的谦卑会叫人愿意留下来，单纯的倚靠 神。我们因无能力而退缩，必然是看重自我。 神不会按人的能力召人事奉祂，只会按祂的大能行事。故此。除非我是满脑子自我，或是正面的不信 神，否则我不必以责任太重为理由，放弃事奉的职分和见证。一切能力从 神而来，无论能力是藉一个人显出，或藉七十人显出，也没有分别，能力仍然一样。但一人若拒绝这分尊荣，他就失诸交臂。若然百姓不信 神为他们承担， 神就不会勉强他们处尊贵之位。那使人离开尊贵、跌至不信的路，常向人敞开。

摩西就是陷在其中。他埋怨重担，重担就从他面前撒去。但是 神让他背负那担子，本是他的尊贵。「耶和华对摩西说：你从以色列的长老中招聚七十个人，就是你所知道作百姓的长老，和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临与你说话，也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。」（民十一:16-17）没有新的能力赐下，仍然是降于他身上的灵，无论是他一人，或是七十人。七十个人在肉体中的价值，不比一个人为大。「叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。」（约六:63）在能力方面，摩西没有得益；但在尊贵方面，摩西在这次行动中损失甚大。

民数记第十一章末段记载摩西发出不信的怨言，招致耶和华严厉的责备。「耶和华的膀臂岂是缩短了么？现在要看我的话，向你应验不应验。」（民十一:23）读者可比较第十一至十五节及第廿一至廿二

节，就看见一个明显而严肃的关系。摩西基于自己的软弱，畏缩责任，以致猜疑 神充足和完备的资源。整件事是每位基督仆人的宝贵功课，因他会被引诱，感觉自己在工作中孤单、背重担。愿有这种想法的人知道，在圣灵工作的地方，一只器皿与七十只器皿的效率不分上下；但在圣灵不工作的地方，七十只器皿也不会比一只器皿更有价值。一切全凭圣灵的能力，有圣灵同在，一个人能作一切、忍受一切、维持一切；没有圣灵同在，七十人也一事无成。愿那单独作工的仆人谨记。唯有圣灵的同在和能力，才能叫他下沉的心得安慰鼓励；他不必抱怨担子沉重，或叹息要与人分工分劳。 神若叫一人得尊贵，给他极多极大的工作，愿他在当中喜乐，不发怨言；因为他一发怨言，那分尊贵就很快的失去了。 神不会找不着器皿的， 神能够从石头中兴起亚伯拉罕的子孙，并且 神能使用祂的器皿，成就荣耀的工作。

噢！我们要有事奉 神的心！一个忍耐、谦卑、虚己、奉献的心！要有一个心，准备在众人中事奉，也准备单独地事奉。这个心满有基督的爱，在事奉中享受大喜乐，不管事奉的范围和本质。今天的日子极需要有这样心志事奉的人，愿圣灵激励我们的心，更深切的感受主耶稣之名的宝贵，使我们格外明白祂的名，更全面清楚的响应祂不变的爱！

第十九章

我们来看以色列人最重要的一段历史。以色列人正站在「那能摸的山，此山有火焰」（来十二:18）的山脚。那预表美好千禧年景象的已经过去。那景象只是短暂的阳光，照耀出国度的美景，但乌云眨眼间随阳光而至，聚集在「那能摸的山」上。以色列人在这里心意昏暗，愚昧守绳，竟弃置耶和華纯恩之约，代之以人作为之约。一次灾难性的运动！这次运动满载暗淡的后果。我们看见，一直以来没有仇敌在以色列人面前站立得住（ 神没有容让障碍阻着他们向前、得胜的路。），法老的大军被歼灭，亚玛力王和他的百姓都死在刀下。一切都得胜，因为 神为祂百姓施行奇妙的作为，守祂对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。

本章的首数节，耶和華简述祂对以色列人的作为。这段话佳美感人：「你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我，如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」（第三至六节）请注意，是「我的话」和「我的约」。那「话」的声音怎样？那「约」关乎什么？耶和華的话岂是为定立严肃、刚愎的律例吗？断乎不是。 神的话要求被掳的得自由，供应避难所逃避那行毁灭的，开逾越之路给被赎之民，从天赐下粮食，从盘石打开水泉。这些都是耶和華的恩惠和智慧「话」，直到以色列人「在那里的山下安营。」

至于耶和華的「约」，它是明明的恩典。它没有条件、没有要求、没有把施放在颈项上，没有担子放在肩膀上。当亚伯拉罕住在迦勒底的吾珥的时候，「荣耀的 神向他显现」。 神没有向他说：「你要行这样，你要行那样。」必定没有。这些话不是出于 神的心肠。 神把「洁净的冠冕」戴在罪人的头上，而不是「把铁轭加在你的颈项上」。 神对亚伯拉罕说：「我必赐。」迦南地不是凭人的行为买来，乃是 神的恩赐。 神的话坚定不移。在出埃及记首数章，我们看见 神在恩典中来到地上，实践祂对亚伯拉罕后裔的应许。羔羊的血是 神完全公义的唯一根据，祂按这血成全应许。 神并没有根据祂对亚伯拉罕后裔的预知，而应许赐他们迦南地，因为这会完全败坏祂应许的本意。这只是契约，并

不是应许。「但 神是凭着应许，把产业赐给亚伯拉罕。」（加三:18）

故此，本章提醒 神的百姓，耶和华一直以恩典待他们，只要他们继续留心听 神怜悯、属天的「话」，守那自由和纯全的恩「约」，他们必得所赐的应许。「就要在万民中作属我的子民。」他们怎能如此呢？是否他们的自义和行律法的心绊倒自己呢？他们破坏律法，带来咒诅，岂能凭此成为「子民」呢？（他们在接受律法之前，已破坏律法了。）绝对不是。这样，他们怎能成为「子民」，站在耶和华为他们安排的地位上呢？我们可从贪婪的先知口中得知：「雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。水要从他的桶里流出，种子要撒在多水之处。他的王必超过亚甲，他的国必要振兴。 神领他出埃及，他似乎有野牛之力；他要吞吃敌国，折断他们的骨头，用箭射透他们。」（民廿四:5-8）

然而，以色列人不甘于蒙福的地位。他们并没有因为 神「圣洁的应许」而喜乐，反而舌头说出僭越的承诺。第八节：「百姓都同声回答说：凡耶和华所说的我们都要谨行。」这句话很高傲。他们不是说：「我们希望行。」或说：「我们尝试行。」可能这会表示一点儿不自信，他们的立场完全绝对：「我们都要遵行。」这句话也不是几个人，从全会众面前走出来所说的自信话，不是，乃是：「百姓都同声回答。」他们异口同声地废弃 神「圣洁的应许」，就是那「圣约」。

现今来看结果。以色列人同说「特许的愿」时，他们就要「遵行」了。事情完全改换了样貌。第九至十二节：「耶和华对摩西说：我要在密云中临到你那里，——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。」这是个明显的转变。那位刚说：「且看见我，如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。」但现今藏自己「在密云中」，说：「你要在山的四围给百姓定界限。」那满有恩惠和怜悯的美声转为「雷轰、闪电」在烈怒的山上。人竟敢在 神大恩惠前说自己可耻的作为。以色列人说：「我们都要遵行。」他们必须与 神相隔离，才能看清楚他们能作什么。 神与以色列人保持道义上的距离，而百姓早已有距离，因为他们充满恐惧战栗——「所见的极其可怕，甚至摩西说：我甚是恐惧战兢。」谁能忍受那「形状如烈火」、 神的圣洁呢？「耶和华从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从祂右手为百姓传出烈火的律法。」（申卅三:2）「烈火」应用于律法，表明它是圣洁的。「我们的 神乃是烈火」，绝不容忍在思想、言语和行为上的恶。

故此，以色列人说「我们都要遵行」，是大错特错的。他们应承了自己无能行的，纵使他们愿意行。「你许愿不还，不如不许。」（传五:5）我们知道谁说这话，许愿在乎能实践允诺。一个人许愿，按他的本性和状况，是背乎自己的。人已经败坏了，人能作什么呢？人完全没有力量，也不会行善。以色列人守了他们的许愿吗？他们行了「凡耶和华所说的」吗？请看金牛犊，粉碎了的法版，供俗用的安息日，被轻看藐视的律例，被石打死的使者，被钉死的基督和被拒绝的圣灵。这些都是人违反许愿的实证。堕落之人要承担许愿，结果都如此。

基督徒读者啊，你有否因你永远的救恩而喜乐？因它不是根据你的许愿和允诺，乃是根据「耶稣基督只一次献上祂的身体。」（来十:10）对，这是我们永不失去的喜乐。基督亲自取代我们的许愿，荣耀地执行了，且永远有效。基督复活的生命从祂的肢体流露出来，他们的果实是律法的许诺和要求不能达到的。基督是我们的生命、我们的义。愿我们的心宝贵祂的名；愿我们的精力听用于祂的旨意；

愿我们从祂得粮食，力气用在祂的服事上。

结束时，我要再引用申命记的记载，是与这题目有关的。「你们对我说的话，耶和华都听见了。耶和华对我说：这百姓的话我听见了，他们所说的，都是。」从这段话看来，耶和华似乎认可他们的许愿。但只要读者细心看一看申命记第五章廿四至廿七节，就立刻看见这句话不是指他们的许愿，乃是他们对许愿的后果生畏惧之表情。他们忍受不住神的命令，他们说：「若再听见耶和华我们神的声音，就必死亡。凡属血气的，曾有何人听见永生神的声音从火中出来，象我们听见，还能存活呢！求你近前去，听耶和华我们神所要说的话，将祂对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。」（申五:25-27）他们承认自己无能在那种可怕情况下来见耶和华。这是他们高傲，要行律法，以致耶和华如此对待他们。耶和华从不为「行律法」的沙土根基，而放弃那自由、不变的恩约。

第廿章

本章明论律法，最重要是解明律法的真义和目的。人心有一个趋势，就是混淆律法和恩典，不能正确地明白二者之意。这样，律法的严格和不变威信就被剥夺，而恩典的神圣吸引力也失掉了。神的圣洁要求仍未答复，而罪人的深切和多方需要仍未达到；这就是那些尝试混乱律法和恩典的人，所形成的反常后果。事实上，二者永不能合并，因为它们清清楚楚的有区别。律法指明人应如何行，恩典彰显神是谁。二者怎能混为一谈，成为一制呢？罪人怎能一半从律法的制度得救、而另一半靠恩典呢？不可能。救恩只可从其一而出现。

律法有时被称为神心意的抄本。这个定义有缺点。我们称律法为神心意的抄本，是否说明我们应作什么，好叫我们更近乎真理？我若看十诫是神心意的抄本，我要先问：神心意除了「不可」和「当」的要求之外，是否没有别的呢？神没有恩典吗？没有怜悯吗？没有慈爱吗？神没有显明祂是谁吗？神没有说出住在祂怀里之爱的奥秘吗？神的性情除了刚硬的要求和禁止之外，是否没有别的呢？就是这样，我们就可称呼「神是律法」而不是「神是爱」吗？我们感谢神的名，祂心里所藏的，远超过烈火的山上的十诫。我若想看神是谁，就必要仰望基督，「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。」（西二:9）「律法本是借着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的。」（约一:17）律法里必定有真理的分量，就是人应当行的重要部分。就如一切从神流露出来的，律法是完全的。它的完全在于能完全贯彻目标，但那些目标在罪人来说，并不是揭示神的本体和性情。律法没有恩典，没有怜悯。「人干犯摩西的律法…不得怜恤而死。」（来十:28）「人若行那出于律法的义，就必因此活着。」（利十八:5；罗十:5）「凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。」（申廿七:26；加三:10）这不是恩典，西乃山上实在看不见恩典。耶和华在那里启示祂自己的可敬威荣，祂在密云、黑暗、暴风雨、雷轰、闪电之中。这些都不是恩典和怜悯之约的存在环境，它们只合乎真理和义的片面。那就是律法，没有别的。

神在律法个规定人当作什么，人若不如此行，就有咒诅临到。但当人在律法下看自己，他就发觉自己是律法下的咒诅。这样，人怎能从律法得生命呢？人守着律法，最终能得生命和义；但事实证明，我们一开始就在死亡和不义的状况下。我们开始行律法时，就想到它的最终结果。我们怎样才能遵行律法呢？我要遵行律法的要求，就必须有生命；我要成就律法的要求，就必须有义。若二缺一，我是「被咒诅」的。但事实上，我二者俱缺。那我要行什么？这是个关键问题。让那些「想要作教法

师」的人作答吧。让他们伏在律法的属灵和严厉地位下，和在绝望肉体的辖制中，对真正的良心作出满意的回答。

使徒保罗教训我们一个真理：「律法本是外添的，叫过犯显多。」（罗五:20）这句话清楚的指出律法的真正目的。律法来了，是叫罪更显出其恶极的。（参看：罗七:13）在某些的意义上，律法如同一面明镜从天而降，照明人的道德是败坏的。我若带着败坏的行为到镜子前，只会照出人的败坏，不会使行为正直过来。我若用一条铅垂线量弯曲的墙，只会显出墙的弯曲程度，不会把墙移直。我若夜间手提灯盏外出，只会照明路上的障碍物，但不会把它们移去。此外，镜子、铅垂线、和灯盏，不会造成它们所指出的「恶」。它们不会造成，也不会移去，只会显明事实。律法的功用也是这样，不会在人心造成「恶」，也不会把「恶」除去，只会正确无误地显明人心中的「恶」。

「这样，我们可说什么呢？律法是罪么？断乎不是。只是非因律法我就不知何为罪。非律法说：不可起贪心。我就不如何为贪心。」（罗七:7）保罗不是说，他就不会有「贪心」；乃是说「不知何为贪心」。「贪心」已存在，但人仍在黑暗里，直至律法「全能者的灯」照明人心中的黑暗，启示人的恶。正如一个人在黑暗的室里，被贪念和混乱所困，在黑暗中看不见什么。让日头的光线照射进来，他就立刻看见一切。日光会造成房中的灰尘吗？肯定不会。灰尘在房中，被光发现，显明它们。这正好描述了律法的功效。它判断人的性情和光景，证明人是罪人，因在咒诅之下。律法来判断人的情况，人若不遵着律法而行，就要受咒诅。

故此，明显的说，那咒诅人生命的，绝对不能给人生命和公义。除非罪人的情况和律法的本质变了，否则人只有受咒诅。人是不能完全顺服，但是律法不容许软弱，也不留情。律法若让步，它就不能是「圣洁、公义、良善的。」律法是公义的，因为它不改变；罪人不能从律法得生命。罪人若能从律法得生命，那律法就是不完全的；不然，人就不是罪人了。罪人不能从完全的律法得生命；律法既是完全，它必判定人的罪了。律法的绝对完全要显出来，判决人的全然败坏和定罪。「所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在 神面前称义；因为律法本是叫人知罪。」（罗三:20）保罗不是说「律法本是使人犯罪」，乃是说「律法本是叫人知罪。」「没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。」（罗五:13）罪已经存在，只待律法显出罪的「过犯」。就如我对儿子说：「你不可摸那柄刀。」我的禁止指出儿子的心倾向于按自己的意念而行。禁止的吩咐不是要制造人的倾向，乃是表明人的倾向。

使徒约翰说：「凡犯罪的，就是违背律法。」（约壹三:4）在这句话中，若用「过犯」一词，不能表达圣灵的真正意思。「过犯」必须有定义和界线。过犯是越过禁止的界线，这界线就是律法；正如「不可杀人」、「不可奸淫」、「不可偷盗」。这就是界限所在，但我发觉，在我里头的律，正要敌挡这些禁止。我的良知告诉我，不可杀人；但它也指出，我的肉体有杀人的意念。不用告诉我那些我不倾向于行的事（就是善）；我当行 神的旨意，但我的意念倾向于不愿行我所当行的。这事很明显，正是使徒所辩的要点。

然而，很多人承认我们不能靠律法得生命，但同时，他们认为律法是生活的理。使徒保罗这样宣布：「凡以行律法为本的，都是被咒诅的。」（加三:10）不在乎他们是谁，只要他们根据律法，就要受咒诅。有人会说：「我重生了，所以不在咒诅之下。」这话讲不通。重生若不带他脱离律法的根据，就不能领他越过律法咒诅的范围。基督徒若站在前者的地位上，就脱不了后者。究竟律法与重生有何干呢？

我们能在本章找到它们的关系吗？律法对人只有一个问题，一个简单、严肃、尖锐的问题——「你行了所当行的吗？」人若说不，律法就愤慨地咒诅、杀了他。谁能随时有力的承认，他已经按律法的要求而成为重生的人呢？故此，人若在律法之下，也必在咒诅之下。律法不能降低标准，也不能与恩典融合。人们经常想降低律法的标准，他们不能达到律法的要求，所以要把它降低；但他们必枉然努力。律法是全然纯净、威荣、坚定不变的，不许可丝毫不顺服的。无论是重生了，或是未重生的人，谁能承担呢？有人会说：「我们在基督里得了完全。」对，但不是靠律法，乃是靠恩典，我们不能混淆这两约。圣经多方清楚的教导我们，人不是靠律法称义，而律法也不是我们生活的理。那只能咒诅人的，不能称为义；那只能杀人的，不能成为生活的理。同样，人想藉失败之道碰碰运气，只会叫自己焦头烂额。

读者只要翻阅使徒行传第十五章，就看见有人要叫外邦信徒服在律法之下，以律法为生活的理；但圣灵解决了这事。「惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。」（徒十五:5）从这几位律法主义者暗昧、使人沮丧的提议中，我们听到那古蛇的嗤嗤恶声。然而，让我们看看圣灵的大能怎样解决这事，并且十二使徒和全教会异口同声的话。「辩论已经多了，彼得就起来，说：诸位弟兄，你们知道 神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道。」（徒十五:7）这是摩西律法的要求和咒诅吗？不是。感谢 神，咒诅不是祂对无助罪人的说话。他们听见什么？「得听福音之道，而且相信。」这才是 神的道和性情。 神从不以要求和禁制的阴沉口吻，叫人愁苦不堪。这几个法利赛人并不是 神的使者，他们与 神相去甚远。他们不是背负福音的，也不是宣讲平安的；所以，在那位只喜爱怜悯的主眼前，他们的「脚踪」并不「佳美」。

使徒彼得继续说：「现在为什么试探 神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭，放在门徒的颈项上呢？」（徒十五:10）这句话诚恳有力。那些蒙平安福音释放的人， 神不会把轭放在他们颈项上。 神要劝勉他们站稳在基督的自由上，「不要再被奴仆的轭挟制。」（加五:1） 神已接受他们在祂爱的怀里，不会叫他们受惊怕，来到那「密云、黑暗、暴风」，「能摸的山」上。我们怎可以容纳别的思想，就是说 神一方在恩典中接纳人，另一方凭律法管治人吗？绝不可以。使徒彼得跟着说：「我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样。这是我们所信的。」（徒十五:11）有律法的犹太人和没有律法的外邦人，都是因着恩典得救。他们不但「得救」本乎恩典，而且「站立」在这恩典中（罗五:2），在恩典中长进。（彼后三:18）任何别的教训，都是「试探 神」。那几个法利赛人正要败坏基督徒信心的基础，而任何人试图把信徒纳在律法之下也是如此。在主眼前，没有比律法主义更可恶的错谬了。请倾听圣灵强而有力、义愤之话：「恨不得那搅乱你们的人，把自己割绝了。」（加五:12）

我要问问：对于这个问题，圣灵的心意曾否转变了？把律法主义的轭放在罪人颈项上，是否已不再试探 神呢？是否今天按着 神的恩典仍要在罪人耳中宣读律法呢？请读者在使徒行传第十五章和加拉太书的亮光中，回答这些问题。这些经文足够证明 神从没有要求外邦人跟从律法的条文。 神若有如此，祂必定「拣选」一些人，在他们耳中先宣读律法。没有。当 神传出「烈火的律法」的时候，祂只用一种语言说出；但当 神传扬借着羔羊血所成就的救恩福音时，祂是用「天下各国」的语言。 神传扬的方法，是「用众人的乡谈说话」，叫人听见恩典的甜蜜故事。（参看：徒二:1-11）

此外，当 神在西乃山颁布行为之约的严谨要求时， 神亲自独特地向一族百姓说话。祂的声音，

只限于犹太国内。但在伯利恒的平原上，有「主的使者」宣布「大喜的信息」，并且特别加上一句话——「是关乎万民的」。再看复活的基督差派传祂救恩的使者时，祂这样吩咐：「你们往普天下去，传福音给万民听。」（路二:10；可十六:15） 神怀里是恩典的大能信息之源头，羔羊的血是信息之管道，圣灵无穷的能力是信息之开始。这信息越过以色列人的围墙，涌流到各处受罪沾染的地方。「万民」必在自己的语言中，听见那借着十字架之血成就的平安信息、福音的话、救恩的事。

西乃山并不是 神怀里的最深奥秘，圣灵借着先知和使徒向可怜、行律法的心证明了。他们异口同声说：「报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。」（赛五十二:7；罗十:15）而圣灵也对那些要成为律师的人说：「恨不得那搅乱你们的人，把自己割绝了。」

故此，律法明显不是罪人得生命的根据，也不是基督徒生活的理。基督才是得生命的根据，也是基督徒生活的理。律法只能咒诅人，杀了人。基督是我们的生命和我们的义。祂被挂在木头上，为我们成为咒诅。祂下到为罪人而设的地方——死亡和审判之地。借着祂的死，完全废弃了罪人一切的刑罚。在复活里，祂成为一切信地名之人生命的源头，和义的根据。我们在基督里有生命和义，蒙召而活着；不仅有律法的指引，要紧是「照主所行的去行。」不容置疑的是，基督徒的伦理观念包括不可杀人、不可奸淫、不可偷盗。但基督徒是否按这些命令而行、或说按十诫而行，才能收取以弗所书记载的珍贵、美善果实呢？（参看：弗四:28）十诫能使盗贼长远放弃偷窃之途，而转过来行善吗？十诫能长远更新盗贼，叫他成为勤奋、自由的人吗？一概不能。律法说：「不可偷盗。」它并没有说：「分给那缺少的人。」——给你仇敌吃的、穿的，祝福他。它使你对常陷害你的人动善心吗？完全不能。我不是在律法的理下，它只会咒诅我，杀了我。新约的标准十分高，它怎能及呢？因为我软弱，律法对我是没有力量的，向我也没有怜悯。律法向无有的人要求力量，人不能显出力量，律法就咒诅他。福音给无有的人力量，祝福凡显出力量的人。律法提出因顺服得以活着，福音赐生命为顺服唯一的根据。

我不愿读者疲于辩论中，让我实在问一个问题：律法是否信徒生活的理？新约那里有如此的教训？使徒保罗受感动，并没有写下这样的理。他说：「受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的就是作新造的人。凡照此理而行的，愿平安怜悯加给他们，和 神的以色列民。」（加六:15-16）什么「理」呢？律法乎？不，乃是「新造的人」。本章那有此理呢？它全没有提及「新造的人」。相反，它只对人、按人的血气和旧造状况说话，试验人，看人能怎样行。律法若是信徒生活的理，为何使徒保罗祝福那些按别的理而行的人呢？他为何不说——「凡照十诫之理而行的」呢？从这两节经文看来， 神的教会是否不能按更高的理而行呢？无可置疑，所有基督徒都承认十诫是圣经正典的一部分。虽然如此，那些借着 神无限恩典，在基督里得新生命之新造的人，永不能按律法的理而行。

有人又会问：「律法岂不是完全的吗？若是完全，还可以加上什么呢？」对，律法是完全的，但它要咒诅、杀了那些站在它前面而不完全的人。「律法是属乎灵的，但我是属乎肉体。」（罗七:14）肉体不能认识律法的无限完备和属灵本质，这完全的律法与堕落的人接触——属灵的律法与「属肉体的人」接触，只会「惹动忿怒」和「与 神为仇」。（罗四:15；八:7）为何呢？是否因为律法不完全呢？不是，律法是完全的，只因人是罪人。人若是完全，就能实行律法的属灵完备。且看真信徒，他们虽带着旧天性，使徒保罗的教导是：「使律法的义，成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。」（罗八:4）「因为爱人的就完全了律法。……爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。」（罗十三:8，10）我若爱

一个人，就不会偷取他的财物，相反，我要向他行一切的善。这一切道理，对属灵的人，是清楚明白的。无论是生命的根据，或信徒生活的理，也全不在乎律法。

我们要看律法的两大要点，就是人要尽心、尽性、尽意的爱神，和爱人如己。这是律法的总纲，是彻头彻尾是律法的要求。亚当堕落的后裔中，有谁能响应这要求呢？那里有人能如此爱神的呢？「体贴肉体的，就是与神为仇。」人类弃绝神和神的道路，神藉基督的肉身来到世上，向世人显示自己；但这次显现，不是在祂荣耀的威荣中，乃是在完全恩典和屈尊的甜美吸引中。结果如何？人类仍弃绝神。「但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。」（约十五:24）有人会这样说：「人类都应当爱神。」无疑，人不爱神，是该死该灭亡的。但律法能在人心中产生这种爱吗？爱是律法的设想本意吗？完全不是。「因为律法是惹动忿怒的。」律法显出人是在与神为仇的光景中，因为人不在神的范围里。律法吩咐人尽心爱神；人若不如此行，律法就咒诅他。律法的范围不能改变，或改良人的本性；也不能授予人能力，实行它义的要求。「人若行那出于律法的义，就必因此活着。」律法命令人爱神，没有启示神给那些在罪恶败坏的人，只告诉人应当如何向神行。但人的行为是令人沮丧的。律法并没有揭示神性情的大能吸引力，感动人心产生向神的真悔改，融化人的心，提升他的灵魂，真正的爱慕、敬拜神。律法是严厉的命令，人必要爱神。它不是产生爱，乃是「惹动忿怒」；这不是因为人不应爱神，乃是因为人是罪人。「要爱人如己」，那「属血气的人」能行吗？这个原则是否可从商行、交易所、银行、市场、展览馆、或其他今世的市场找到呢？不能。人不会爱人如己。人当然要如此，他在正确的地位上，就会如此行。但他的地位是错的（完全错误）。除非人从神的灵和神的话「重生」了，否则人不能「见神的国」。律法不能产生这种重生。它杀了「旧人」，但它不能也不会造成「新人」。我们晓得一个事实，就是主耶稣基督在祂荣耀的位格中，具体表现祂是神，也是我们的邻舍；按基督信仰的基本真理，基督是「神在肉身显现。」人如何对待祂呢？人尽心爱祂，爱祂如自己吗？事实刚相反。人把祂钉了十字架，钉在两个囚犯中间。在此之前，人宁爱杀人犯和盗贼，也不爱那位四处行善的主。祂从光和爱的永远住处来到地上，自己成了光和爱化身的那位主。祂怀里常存纯净的情感，体贴人的需要；祂的手常来抹干人的眼泪，平息人的愁苦。故此，我们站着，凝视基督的十字架，留心那无法争辩的事实——那恩不在乎人凭血气和本能守律法。

属灵的人看过这些交通后，特别有兴趣知道神和罪人之间的相对关系。第廿二至廿六节：「耶和华对摩西说：你要向以色列人这样说……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。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。」

于此，我们看见人的地位不是作事者，乃是敬拜者。这就是本章的结束话题。明显的说，西乃山的气氛不是神要求罪人去吸取的，那里不是神与人会面的正确地点。「凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。」这地点甚不象烈火的山上。耶和华记下祂的名，要「到」那里，「赐福」给敬拜祂的百姓。

但此外，神与罪人会面的坛，不可用凿成的石头造，也不可以有台阶。敬拜之地方不须人的工作建成，也不须人效力什么。前者只会造成污染，后者只显出人赤身露体。这就是神与罪人聚集的美好预表，真体是神的儿子耶稣基督的作为和在基督面前。一切律法、公义、和良心的要求，都得

着圆满的答案。人在每一个时代和地方，都倾于「动家具」筑自己的坛，或自建台阶进前来。但这些尝试都是污秽和赤身的羞耻。「我们都象不洁净的人，所有的义都象污秽的衣服。」（赛六十四:6）谁会穿着「污秽的衣服」来到 神面前，或露出下体来敬拜 神呢？人带着污秽和赤身来见

神，不是极之荒谬的吗？凡加入人的努力，驱使罪人到 神面前的道路，也是这样。不但不需要这样的努力，努力只会带来污秽和赤身的羞耻。 神到地上来，近前来看罪人的败坏光景，不需人动律法主义的家具，或登上自义的台阶。人如此行，只显露他的不洁和赤身之羞。

这些原则是圣灵结束这段记载的提醒。愿这些话不折不扣的写在我们心中，以致我们更清楚、更全面明白律法和恩典的精义。

第廿一至廿三章

研读这三章经文，必能使人感受 神无穷智慧和无限美善。人可从中察看一些关乎一个有 神律法之国的本质。此外，我们看见

神奇妙的屈尊。虽然 神是天、地大能之 神，祂仍屈就，来判断人间的事；就如把牛打死、藉邻舍的衣服、和打掉仆人牙之事。「谁象耶和华我们的 神呢？祂坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。」（诗一一三:5-6） 神管治宇宙，然而，祂竟忙于为祂所造的人预备衣裳。诸天使听祂的吩咐而飞，祂是观看地上的爬虫。 神自己谦卑，托住无数的星宿在无限的宇宙运行，也小心记录麻雀的跌落。

至于关乎审判的经文，我们可学到两方面的功课。这些审判与律例作两面的见证：它们传出一个双重的信息，并摆在人面前一帧两边图画。它们说 神的事，也说人的事。

首先，在 神的一方， 神执行律法的严谨、公正、完全公义。「以眼还眼、以牙还牙、以手还手、以脚还脚、以烙还烙、以伤还伤、以打还打。」（第廿一章廿四至廿五节）这就是律法、律例、典章的本质，它们都是 神用以管治祂地上的以色列国的。每件事都得供应，每项利益都得保存，每个要求都得满意。没有偏袒，贫富没有界限。人的要求由 神来量度，所以没有人对决定抱怨。公义的绳子不可被贿赂、败坏、偏袒所污秽。神圣审判官的眼目和手供应一切，而神圣行政官不留情地对待每个欠债者。公义的打击临到犯罪者的头上，而每个顺命的人得享一切权利和特权。

人读过这些律法后，就不能说不认识自己是可卑、败坏的。耶和华执行律法、定人罪的事实，是要证明人本能上会犯这些罪。人没有犯罪的本能和倾向，就不必制定法律了。既然这几章所提及、讨厌的禁戒要求，是指着各人说的，他们就倾向哈帜的言论——「你仆人算什么，不过是一条狗，焉能行这大事呢？」（王下八:13）这等人不晓得自己心中的深渊。虽然这样禁止罪行，看来把人的习惯和倾向限制，要比「一条狗」更严厉，但是这些律例证明最好最有修养的人，他们心中都藏有极黑暗可憎的种子。这些律例为谁执行呢？为人。十分需要吗？无可置疑。人若在本能上不会犯这些罪，律例是多余的。但人的本能就是这样的，故此，我们看见人堕落到最低劣的光景。人的本性全然败坏，从头顶至脚掌，没有一点儿好的德行。

在 神宝座的烈焰中，人怎能站着而不感战兢呢？人怎能站在至圣面前？人怎能站在玻璃海上？这些问题的答案，揭示救赎爱的奇妙深厚和羔羊之血的永远功效。人的败坏深沉， 神的爱更深刻；人的罪孽沉黑，耶稣的血把它完全洗净。那分隔 神与人的深渊甚阔，但十字架已经跨过了。 神已

下到罪人最低劣的光景，以致能拾举人进到无限蒙恩之地，永远与祂独生子联合。我们要高声欢呼：「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为 神的儿女。」（约壹三:1）除了 神的爱，没有别的能量度人的败坏；除了基督的血，没有别的可平反罪。那么，人败坏的深度只彰显那把它量过的爱，而人极大的罪孽只庆贺羔羊之血的洁净功效。最卑鄙的罪人，只要相信耶稣，就能因 神的确据而喜乐，因为 神看他，并宣布他是「全身就干净了」。

大体看来，这就是这几章的律法和律例所教导之双重意义。愈细心看它们，就愈感受它们的完备和美善。比方，第一条律例是关乎希伯来人作奴仆的。

第廿一章一至六节：「你在百姓面前所要立的典章是这样。你若买希伯来人仰奴仆，他必服事你六年，第七年他可以自由，白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子，或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴仆明说：我爱我的主人，和我的妻子儿女，不愿意自由出去。他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠着门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服事主人。」在个人来看，仆人完全有自由离去，只要他解除一切要求，就可以有自由出去。但因为他爱他的主人、他的妻子儿女，就自愿永远留下来服事主人；不但如此，他还亲身肩负奴役之苦。

读者必理解到，这段描述可应用在主耶稣基督身上。我们看见祂是在有诸世界之前，父怀里的那位。祂也是父永远喜悦的物件。祂本可从亘古到永远，坐在自己的特别座位上。因此，祂没有义务（除了祂不可言喻的爱促使祂，叫祂负起救世之责任。）放弃那座位。然而，基督的爱关乎父 神的计划，和教会的整体及个别肢体的救恩，所以，祂自愿来到世间、虚己、不求自己的益处，取了奴仆的样式和长远服事的记号。对于这记号，诗篇有明显的描述：「你已经开通我的耳朵。」（诗四十:6）这篇诗篇是形容基督向 神的奉献。又说：「那时我说：看哪，我来了。我的事在经卷上已经记载了。我的 神啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。」（诗四十:7-8）祂来了为行 神的旨意，无论那旨意如何。祂从没有按自己的旨意行，祂的爱心必尽心完成那荣耀的工作，在罪人的救恩和悦纳上，没有半点推辞，甘心在父 神的计划下为奴仆。「凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。」（约六:37-39）

这里描述主耶稣基督作仆人的性情，十分引人入胜。在完全恩典中，祂亲自负责所有在 神计划里的人。不但接纳他们，而且保守他们经过一切困难，和地上崎岖旅途的试炼。对于死的事情，祂在末日要叫他们从死里复活。噢！ 神教会中最软弱的肢体也蒙何等的保障！主耶稣基督是 神永远计划的依归，而祂亦允诺执行这些计划。耶稣敬爱父 神，而这大爱的一部分，成为蒙救赎之家每个肢体的保障。罪人相信 神儿子之名得救恩，另一方，救恩表达基督对父 神的敬爱。若当中有一人灭亡，无论是什么原因，就要辩驳主耶稣基督不能执行 神的旨意了。但基督没有让仇敌有机会亵渎祂的圣名，祂当得一切尊贵、威荣，直到永远。

故此，在希伯来人仆人的身上，我们看见基督全然奉献给父 神的预表。还有一点：「我爱我的妻子儿女。」「基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」（弗五:25-27）圣经其他经文也多有表明

基督是希伯来人仆人的真体。基督为了爱教会他的身体、并所有个别信徒而作 神的仆人，如马太福音第十三章、约翰福音第十章及第十三章、和希伯来书第二章，读者均可从中看出这个教训。

人若了解耶稣心中的爱，就不会失去热心，不奉献给那位显出纯净、完备、无私之爱的主了。希伯来人的妻子儿女，怎会不爱那位自愿放弃自由叫他们与他共聚的呢？预表所表达的爱，可与真体所表达的爱相比吗？那就不算什么了。「基督的爱…是过于人所能测度的。」这爱引导我们思想那位在诸世界之先，在日期满足的时候，不慌不忙的走到门前，在十字架上为我们受苦的；祂经过这一切，以致祂能高举我们与祂同坐，共享祂永远的国度和荣耀。

我若要全面诠释余下的律例和典章，就会说得太长了，还是停下来吧。[注八]结束时，我想读者读完这段经文后，心中必爱戴 神深厚的智慧、公义，和从头到尾的温柔体谅。我们要起来，灵魂里深知确信，祂就是那位「独一的真 神」、「独一全智的 神」，并且是无限恩惠的 神。

愿我们在祂永远话语里的默想，征服我们的心，前来敬拜祂完美的道路和荣耀的属性。那从其中照耀出来的福气和光荣，正是为了祂血买赎回来的人得舒畅、喜悦和造就的。

[注八：在第廿三章十四至十九节所提及的节期，及第廿九章的献祭，会在讲解利未记时，详细论述。那卷书内容谈及十分丰富有益的真理。]

第廿四章

本章的首段表明整套摩西律法的特色。第一至二节：「耶和华对摩西说：你和亚伦、拿答、亚比户、并以色列长老中的七十人，都要上到我这里来，远远的下拜。……他们却不可亲近，百姓也不可和你一同上来。」我们从头到尾在律法礼仪中寻找，但总找不到「亲近」这两个宝贵的词。真找不到！这样的字眼不能从西乃山顶听见，也不在律法的影儿中，只能从耶稣空置坟墓的天边发出这声音，十字架的血已为信心打开完全没有遮蔽的道路。「远远」是律法的特色，而「亲近」是福音的特色。在律法下，那叫罪人亲近 神的工作仍未完成。人没有履行顺从的承诺，「牛羊的血」也不能赎回过失，或叫犯罪的良心有平安。故此，他要「远远」站住。人的许愿失落了，人的罪仍未洁除。这样，人怎能亲近 神呢？一万只公牛的血不能除去良心的一点罪污，也不能叫人安心靠近 神。

然而，「前约」是要献上血，在山脚筑一座坛，「按以色列十二支派立十二根柱子。」第五至八节：「又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上。……摩西将血洒在百姓身上，说：你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。」虽然使徒教导我们，「公牛和山羊的血，断不能除罪」，但是它「洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净」，「是将来美事的影儿」，使百姓与耶和华维持关系。

第九至十一节：「摩西、亚伦、拿答、亚比户、并以色列长老中的七十人，都上了山。他们看见以色列的 神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看 神，他们又吃又喝。」这些话显明「以色列的 神」是在光、纯净、威荣、圣洁中。它没有揭示父怀里的情感，或父的甜美声音，向人心吐出平安和信心之灵感。「有平铺的蓝宝石」说明那不可靠近的纯净和光，叫罪人不可近前来。然而，「他们观看 神，他们又吃又喝。」这感人的证据，要证明 神的忍耐和怜悯，并这血的能力。

这整个景象只是一个例证，还有叫人向往的事。地上有弄脏了的营幕，但天上有平铺的蓝宝石。

山下的坛告诉我们罪人脱离不洁光景之方法，香气上升到 神面前，百姓在完全平安中守节、敬拜。血流在坛的四周，给人名分站立在荣耀之前。那分荣耀，「在以色列人眼前，形状如烈火。」（第十七节）

第十八节：「摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。」这实在是摩西的崇高、圣洁地位。他蒙召离开地上和属地的事情，脱离血气的影响，单独与 神同在，亲自听取关乎基督的工作和位格的奥秘。就在那里，我们看见会幕和它的一切陈设——「照看天上样式作的对象。」可称颂的主清楚知道人行为之约的结果，但祂在预表和影儿的事中，向摩西揭示祂慈爱的宝贵心意和恩典的计划，全在基督里显现，也借着基督得保障。

我们要永远感谢那恩典，它没有在行为之约下摒弃我们。感谢主，祂凭那「永约之血」，平息了律法的震怒，止住了西乃山的烈火，赐我们平安，地上和地狱的权势不能稍震动。「祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶；又使我们成为国民，作祂父 神的祭司。但愿荣耀权能归给祂，直到永永远远。阿们。」（启一:5-6）

第廿五章

本章打开圣经无穷宝藏的矿脉，每下一锄，都有无数的丰富。我们晓得，那唯一能用在在这矿洞的锄，就是圣灵明显的事奉。血气不能在这里作什么，理性是盲目的，幻想也徒然无用。这些人最高的智力，就如蝙蝠在烈日下行动，盲目飞向它不能辨别的東西去，所以不能诠释那些圣洁的象征。我们必须弃置理性和幻想，带着受教的心、单纯的目光、和属灵的知觉，进入神圣的地方，察看这些十分有意义的对象。只有圣灵 神能引导我们进入耶和華殿的院中，向我們的心灵诠释所有看见之物的正意。人要凭理性力量的帮助来诠释，就如铁匠用钳、锤子来修理钟表，十分荒谬。「将来美事的影儿」不能凭属血气的知觉诠释，就算最有修养的也不行。这些影儿只能在属天的亮光中看到，地上没有发明它们的亮光。主造成这些美事，惟有祂可解译它们的意思；主既作了这些美丽的象征，就能诠释它们。

在人看来，圣灵介绍会幕对象的方式，十分松散脱节；但在实质上，它们是最具秩序、最精密、最细心计划的。出埃及记第廿五至卅章是独特的一段经文。这经文分为两部分：第一部分于第廿七章十九节完结，第二部分于第卅章末完结。前者先说约柜，然后谈幔子的法则，最后是铜祭坛和摆设坛的院子。就是说，首先介绍耶和華的审判座，祂坐在其上，是全地的主。我们随即看见 神与罪人会面的地点，就是在已成就的赎罪之功效和荣光中。至于后者，我们看见人来到 神面前的方式。祭司有特权、尊贵、和责任，蒙准许靠近 神的同在，在那里敬拜 神，与 神相交。故此，这样的安排是完美的。但我们怎能看到它是神圣的呢？前者是 神的宝座，建立在「公义和公平」（诗八十九:14）上；后者是罪人近前来的地方，有「慈爱和诚实」行在耶和華面前。人自己不敢稍近约柜与 神会面，因为「进入至圣所的路还未显明。」（来九:8）但 神能够临近铜祭坛，与罪人会面。「公义和公平」不许罪人进去，而「慈爱和怜悯」为 神开路。 神莫大的荣耀和威荣从祂宝座前荣耀的基路伯照耀出来；但那恩惠的话在会幕的对象和律例中，以预表方式向我们表明出来了。

这一切要提醒我们那可称颂之主的途径。祂是这一切预表的真体，这一切影儿的本体。祂从 神在天上的永远宝座，来到各各他十字架的深处。祂从天上一切的荣耀，来到地上一切的羞辱中，为要引导祂的赎民，赦免他们，悦纳他们到祂面前，叫他们在祂的宝座前完美无瑕。主耶稣亲自，并在祂

的工作中，补满 神的宝座和死亡之间的每一处缝隙。在基督里， 神在完全恩典中来到罪人面前；而另一方，在基督里，罪人在完全公义中被带到 神面前。从约柜至铜祭坛的路，都满了爱的足迹；而从铜祭坛至 神的约柜前，都洒了赎罪的血。当一个蒙赎的敬拜者行经那奇妙的路，他看见耶稣的血印在一切他看见的对象上。愿这血对我们更宝贵！现今，让我们来逐章查看。

这里最吸引人的，是耶和華告诉摩西祂恩惠计划的第一件事——在祂百姓中建造至圣所。这用材料造成的至圣所，指着基督、祂的位格、祂的工作、和祂工作的美果。这些预表都在圣灵的光照、能力、和多方的恩惠中看到。此外，这些材料是 神恩典的美果——人爱慕 神而自愿献上的。耶和華的威荣是「天上的天，尚且不足你住的」，祂竟喜悦住在木造的帐幕里。这帐幕是那些渴慕 神同在的人筑起的。会幕可从两方面看：一，陈设那些按「天上样式作的对象」；二，深刻表明基督身体的预表。会幕的多样材料都要陈列在我们面前；而在本章中，我们要看三个广博的题目，就是约柜、桌子和灯台。

约柜占 神告诉摩西的话一大部分，而它在会幕中的地位也是最重要的。它放在幔子内，在至圣所中，是耶和華宝座的脚凳。它的名称说出它的含意。这个词教训我们，约柜（按：约柜在圣经中也译作方舟和箱。）内所放置的，无论是什么，都不能触动。方舟载着挪亚和他的一家，并一切受造之物，保守他们在审判全地的巨浪中安全无恙。在出埃及记第二章中，箱是信心的工具用以在死亡的河上，保存那「俊美」孩子的生命。所以，当我们来读「约柜」的时候，我们要相信 神要保存祂的约，在犯罪的百姓中仍然不被破坏。我们知道，约柜存放着第二套法版，因为第一套已在山下粉碎了。这指出人的约被全然废弃了，人的行为永不能成为耶和華宝座治理的基础。无论在天上或在地上，「公义和公平是你宝座的根基。」（诗八十九:14）在约柜的神圣内柜，不能存放破裂的法版。人会不履行诺言，但 神的律法必保存它的神圣，完美无缺。 神既要在祂的百姓中建立宝座，就按自己所配的方法而行。祂的审判和治理标准必须是完全的。

第十三至十四节：「要用皂荚木作两根杠，用金包裹。要把杠穿在柜旁的环内，以便抬柜。」约柜要在百姓飘流的日子，一直与他们偕往。当他们在旅途上，或在争战中，约柜不会停下来休息。约柜行过旷野的多处地方。它在以色列人前面，先过约但河；是迦南地所有争战振奋军心的中心；无论它到那里，都要带来真挚的力量。仇敌的权势不能在 神的同在和大能下站住。约柜伴随以色列人走过旷野，而「杠」和「环」正表达它行走时的特性。

然而，约柜不是常作客旅的。「大卫所受的一切苦难」和以色列人的争战，不会永无止境。祷告祈求要蒙垂听：「耶和華啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。」（诗一三二:8）这最崇高的呼求，在所罗门王全盛的日子得到部分应允。「祭司将耶和華的约柜抬进内殿，就是至圣所，放在两个基路伯的翅膀底下。基路伯张着翅膀，在约柜之上，遮掩约柜和抬柜的杠。这杠甚长，杠头在内殿前的圣所可以看见，在殿外却不能看见，直到如今还在那里。」（王上八:6-8）百姓在荒漠的沙地上，没有贴上金子的地板。（参看：王上六:30）约柜四处飘流，必有止息的一日。因为四围「没有仇敌，没有灾祸」（王上五:4），所以「这杠甚长，杠头在内殿前」。

这不单是约柜在会幕和圣殿中的分别。使徒谈及约柜在旷野的居所时，有这样的描述：「有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐，和亚伦发过芽的杖，并两块约版。」（来九:4）约柜在旷野旅途存放了盛吗

哪的罐；耶和華之信实的记录，要在荒漠供应祂被贖之民；还有亚伦的杖。这些是为「背叛之子留作记号」，使「他们向我发的怨言止息」。（比较：出十六:32-34；民十七:10）但当「杠」脱了出来，以色列人的飘流和争战已过去，以色列的荣耀如日初升，所罗门王的财富、威荣远播；这时旷野的记录和失败不需存留了，除了以色列和全地的 神宝座的永远根基外，就没有存留别的在约柜里了。「约柜里惟有两块石版，就是…摩西在何烈山所放的。」（王上八:9）

但人的失败和 神的不喜悦，快要遮盖这一切的荣光。未受割礼的人仍未践踏这华美的殿，但它的光彩、荣耀将要离开它，快有外邦人藐视的声音临近。这里我不详述这些事，只带读者看 神话语最后一段关乎「约柜」的话。这段记载带领我们去到一个时代，那里没有人的愚昧和罪行打扰约柜的安居所，也不是人手造的帐棚和圣殿。「第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国，成了我主和主基督的国。祂要作王，直到永永远远。在 神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜 神，说：昔在今在的主 神，全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权作王了。外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知，和众圣徒，凡敬畏你名的人连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。当时 神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜；随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。」（启十一:15-19）

我们跟着次序，要看施恩座。第十七至廿二节：「要用精金作施恩座，长二肘半，宽一肘半。要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。这头作一个基路伯，那头作一个基路伯，二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。」

耶和華在此表明祂的恩惠心愿，就是从烈火的 LU 上下来坐在施恩座上。由于约版保存好没有破坏，神就能下到他们中间。无论在创造或 神能中，祂权能的象征都从左右两边升起。这是耶和華坐宝座时的必然助手。那恩典的宝座根据 神的义，有公义和公平在其中。以色列 神的荣耀在此照耀出来，于此， 神颁布祂的命令；命令发出时，有恩惠的源头调和，使命令带着柔合甜美的调子来临。如白日的阳光穿过云层照射大地，我们可享受它和暖及朝气蓬勃的光线，不至受强光过度以致目眩。只要从施恩座领过来，「祂的诫命不是难守的」（约壹五:3），因为它们都是出于恩典。既藉恩典传到耳中，就有力量去遵行。

我们一起看约柜和施恩座，就明显看见基督的位格和祂的工作。基督的一生彰显尊重律法，并且借着死为每一个相信之人预备施恩座的根基。 神的怜悯只能依赖完全公义的基础。「恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」（罗五:21） 神与人之间唯一正确的相聚处，是恩典和义完全和谐的居所。只有完全的义能满足 神，而亦只有完全的恩典能满足罪人。但这两种属性在那里相遇并存呢？惟有在十字架上。就是：「慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。」（诗八十五:10）故此，那相信的罪人，他的灵魂寻得平安。他看 神的义和他的称义，只有同一根据，就是基督已成就的工作。当人在 神真理的大能下认识自己罪人的地位， 神就能施行恩典，站在救主的地位上救他。故此，一切问题都得到解决，因为十字架已经答复了一切 神公义的要求，怜悯的丰富江河已能涌流无间。当这位公义的 神和败坏的罪人能在已洒血的台上相会，一切就永远得到解决——完全的归荣耀

给 神，永远的拯救罪人。虽然人人都说谎，但 神必定真实。当人蒙引导，全面看见自己极卑劣的道德光景，甚至愿意在 神的真理下听由法办；这时他就学习 神已启示自己， 神是那位公义、称人为义的主。这必叫人的良心享坚固的平安，不但如此，救赎还授予人本能，与 神相交，倾听祂圣洁的观念，对 神恩典所建立的关系有真知识。

所以，「至圣所」揭示一幕奇妙的景象。约柜、施恩座、基路伯、 神的荣耀！以色列人的大祭司每年一次进入幔内看见何等景象！愿 神的灵打开我们悟性的眼睛，让我们更全面领会这些宝贵预表的深意。

摩西随后指示「桌子」之例。这桌子上摆放 神祭司的食物。「细面与乳香」献在耶和华面前，其后换上新的；它们便成为祭司的食物，要在圣处吃。（参看：利廿四：5-9）毫无疑问，那十二个饼预表「基督耶稣降世」。「细面」指示祂的完全人性，「乳香」代表祂完全奉献给 神。 神既有祂的祭司在圣所事奉祂，就必为百姓预备桌子，一张完善的桌子。基督是桌子和其上之饼的真体，精金的桌子和十二个饼预表基督。祂无瑕疵的人性不住的献在 神面前，并且供给祭司之家日用食粮。「七日」预示基督是人神圣完美的享受，「十二个饼」供应人的享用。此外，我要提出一个观念，就是它说出基督与以色列十二支派，并羔羊十二使徒的关系。

跟着是精金的灯台，因为 神的祭司需要光，如同食物一样。他们在基督里二者都不缺。关于灯台，只有它是用精金作的。第卅六节：「都是一块精金锤出来的。」那「七个灯盏」要「使灯光对照」，表明完善的光和圣灵的能力，都基于并连系在基督工作的完全功效。圣灵的工作断不能与基督的工作分隔，金灯台预示这两方面的事。「七个灯盏」与同「一块精金」的「座」相连，指出基督已成就的工作，是圣灵在教会中显露出来的唯一基础。耶稣得荣耀后，圣灵才赐下来。（比较：约七：39；徒十九：2-6）在启示录第三章中，基督向撒狄教会显示，祂「有 神的七灵」。主耶稣「既高举在 神的右边」，就「浇灌」圣灵在祂教会中，以致祂按着祂完美的地位和能力，在圣洁的地方照耀。那是祂正确的范围、行动、和敬拜所在。

此例之后，我们看见亚伦的特别工作是点灯，和收拾那七个灯盏。「耶和华晓谕摩西说：要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油，拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯。这要作你们世代永远的定例。他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。」（利廿四：1-4）我们可看见圣灵的工作，如何在教会中与基督天上及地上的工作连系。「七个灯盏」放在那里，需要祭司的勤劳和力气，燃点收拾它们。祭司常需要「剪子、蜡花盘」，除掉任何不合乎「捣成的清油」的东西。那些剪子和蜡花盘同是用「一块金」造的，因为全部都是属 神工作的直接成果。教会若要发光，惟有凭圣灵的能力。那能力是根据基督的。祂履行 神永远的计划，成为祭司、祭牲，是教会一切的能力和泉源。一切都是出于 神。无论在奥秘的幔子内，看见约柜及其遮盖物，和站在其上的二者；或在幔子外，精金的桌子和精金灯台，并且它们特有的工具器皿；其启示不论关于至于或圣灵，全都在乎 神。

基督徒读者啊，你蒙崇高的呼召，置身于这些宝贵的事实里。你的位置不但在「照着天上样式作的对象」中，而且在「天上的本物」中。你「因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。」（来十：19）你是 神的祭司，「陈设饼」是属于你的。你的位置是在「精金桌子」前，在圣灵的光照下，吃祭司的食物。没

有什么能夺去你的特权，它们永远属乎你的。你要小心儆醒，免得有人来夺走你享用的福分。小心一切不圣洁的脾气、私欲、感觉及幻想，把血气止住，赶走世界的影响，驱逐撒但的打扰。愿圣灵叫你满有基督，这样，你就实在的有圣洁，活在愉快之中。你要结果子，父要得荣耀；你的喜乐可以满足。

第廿六章

本章说及帐幕和会幕罩棚，属灵的眼睛能分辨这些是基督性情的影儿。第一节：「你要用十幅幔子作帐幕。这些限于要用捻的细麻，和蓝色紫色朱红色线制造；并用巧匠的手工，绣上基路伯。」这是基督耶稣人性的各方面。「捻的细麻」预表祂无理疵的行为和性情；「蓝色紫色朱红色线」表明祂是「出于天」，按照 神的计划作王，而祂的尊贵是祂受苦的结果。如此，我们看见一位无瑕疵的人，出于天的人，尊贵的人，受苦的人。上述的材料不但用于会幕的「帐幕」，还用于「幔子」（第廿一节）、「帐幕的门帘」（第卅六节）、「院子的门帘」（第廿七章十六节）、供职的衣服和亚伦的圣衣。（第卅九章一节）简单的说，基督充满各处，基督是一切，唯有基督。[注九]

「捻的细麻」形容基督无瑕疵的人性，这对属灵人，是极宝贵、丰富的思想。它叫我们得着一个深刻的默想主题。关乎基督人性的真理，必要有圣经准确的认知，要凭属灵的能力把握，以圣洁忌邪的心保守，并且藉属天的能力承认。我们在这事上出错，其他事就都能合宜了。这是一重大、主要、基本的真理。我们若不认识、把握、保守、承认它，正如 神在祂圣洁话语中的启示，整个上层的真理就不坚固了。信徒对这教训普遍松懈，是一件十分可悲的事。那里的人愈尊重 神的话，那里的人就愈准确的熟悉基督人性的真理。这样，我们可愉快地避免错误、轻率、叫圣灵担忧的言论；因为圣灵的工作是见证耶稣。

天使对马利亚宣布救主诞生之大喜信息的时候，她问回答说：「我没有出嫁，怎么有这事呢？」（路一:34）她软弱的心不能进去测度「 神在肉身显现」的伟大奥秘。请留心天使的对答。这次对答不是对不信的心说话，乃是对敬虔、天真的心说话。「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 神的儿子。」（路一:35）无疑，马利亚按一般生产的原则看这个诞生的事，但天使纠正她的错误，引出最大的真理启示。天使宣布 神的能力快要生一个真正的人——「第二个人是出于天」，祂的本性神圣纯洁，不能容纳污点。这位圣者「成为罪身的形状」，但肉身上无罪。祂有人的血肉，但没有沾染人身上的半点恶。

这个主要的真理，信徒要牢牢的守着。道成肉身的儿子——祂奥秘地进到纯洁、无瑕疵的肉身，借着至高者的能力，从童女怀孕。这是「大哉敬虔的奥秘」的基础，基石是荣耀的 神人在天上，祂是 神被赎教会的元首、代表、模范。祂人性的纯洁满足了 神的要求，也切合人的需要。祂是人，因为惟有人才知道人的败坏；但祂是一位了不起的人，能满足 神宝座的要求。祂是无瑕疵、真正的人； 神完全喜悦祂，人能毫无保留的倚靠祂。

我想不必逐件事提醒心窍开通的读者，若缺了死亡和复活，救恩就完全与我们无分无关了。我们不但需要道成肉身的基督，而见需要一位被钉死、复活的基督。祂必须先道成肉身，然后被钉死；其后死亡和复活才叫我们因道成肉身而得福分。不要以为道成肉身的基督，是领人与祂联合的，这种看法十分错误，是不可能的。基督自己的教训刚相反。「我实实在在的告诉你们，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。」（约十二:24）犯罪的肉身与圣洁的肉身，不洁净与

洁净，能朽坏的与不能朽坏的，必死的与不死的，二者是不能联合的。那已成就的死亡，是基督与祂拣选的肢体合一的唯一基础。下列的经文，都能完美的联系在一起。「起来，我们走吧。」（可十四:42）「我是葡萄树，你们是枝子。」（约十五:5）「我们若在祂死的形状上与祂联合」（罗六:5），「我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝」（罗六:6），「你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活 神的功用。」（西二:11-12）读者翻阅罗马书第六章和歌罗西书第二章，可更全面、仔细看这些重要真理题目。惟有在死而复活的事实上，基督才与祂的百姓联合。真麦子要先跌落地里死了，才能结出饱满的子粒，收在天上的仓里。

这是圣经明明启示的真理。同样，道成肉身是荣耀构造的首层。「捻的细麻」的帐幕预表基督耶稣人性的道德纯洁。我们已看过祂的出生方式，现今来看祂在地上生活的情况。当中，我们看见同样的洁净无瑕。祂在旷野四十天，受魔鬼的试探；祂的纯洁本性不受那诱人者的怂恿。祂摸麻风病人，不受其污染；按着杠，却不沾染死亡的气味；在最污秽的气氛下，仍不受其害。祂的人性，如从光源散发出光线，能穿过最不洁的媒介。祂的本质、体格、性情是完全独特的。惟有祂能说：「你必不……叫你的圣者见朽坏。」（诗十六:10）这里指祂的人性是完全圣洁、纯净的，能成为背罪者。「祂被挂在木头上亲身担当了我们的罪。」（彼前二:24）祂是「挂在木头上」，所以是我们的背罪者。惟有在十字架上能够如此。「 神使那无罪的，替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为 神的义。」（林后五:21）

回头看出埃及记。「蓝色」是天的颜色，指示基督的属天性情。虽然祂来到地上，进到一切实质的情况和真正人性中（除了罪以外），但祂是「出于天」的。虽然祂实在是人，但祂行在正直、尊贵的良心之中，如同一位属天的客旅。祂从没有忘记祂何时来到地上，祂在那里，祂要往那里去。祂一切喜乐之泉源都在天上，地上不能叫祂富足，也不能叫祂贫乏。这世界是「干旱疲乏无水之地」，因此，祂的灵只有享天上的舒畅。完全是属天的。「除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。」（约三:13）

「紫色」代表高贵，指示我们的基督是「生下来作犹太人之王的。」祂把自己献给犹太人，竟被他们拒绝。祂在巡抚彼拉多面前作了美好的见证，承认祂自己是王，就算在人看来祂没有得着尊贵。祂说：「你说我是王。」又说：「从今以后，人子要坐在 神权能的右边。」最后，祂的十字架上有用希伯来、罗马、希利尼三种文字写的：「犹太人的王拿撒勒人耶稣。」（这三种文字代表宗教、统治、和科学，向全世界宣布祂的名分。）地上不承认祂的称号（人十分可恶），但天上则不同，祂的称号全被承认。祂以征服者的身分，被接进永远、光的住处，得着荣耀、尊贵为冠冕，在众天使天军的呼喊声中，坐在高天至大者宝座的右边，等候仇敌作祂的脚凳。我们读诗篇第二篇：「外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时祂要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：我已经立我的君在锡安我的圣山上了。受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们使在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。」

「朱红色」是藉死而产生的意思。这正恰当地应用在基督的受苦上。「基督既在肉身受苦。」（彼前四:1）没有死亡，一切也就无益。我们可钦佩「蓝色」和「紫色」，但没有「朱红色」，会幕就缺少了它最重要的特征。基督借着死，败坏那掌死权的。圣灵摆在我们面前基督的明显预表——真会幕。祂不能遗漏祂这种性情，就是那构成祂的身体教会与祂关系的；并且祂因这性情登上大卫的宝座，作一切受造物之元首。换言之， 神不但借着这些意义深博的幔子，揭示主耶稣是无瑕疵的人、尊贵的人，而是是一个受苦的人。祂借着在人的地位上死，赢得一切在 神计划里为祂所预备的。

会幕的帐幕多关乎基督各方、完全的性情。我们看见这一致、贯彻始终的性情，每一方面都完美；没有扰乱的，也没有破坏极完整美德的。在 神眼底下，一切都完全和谐，「照着在山上指示摩西的样式」，而在山下要照着样式造。第二至三节：「幔子都要一样的尺寸。这五幅幔子要幅幅相连；那五幅幔子也要幅幅相连。」这指明基督的一切行径都十分匀称，贯彻始终，在地上生活，作一个完全的人。无论我们怎样看祂，当祂表现一种性情时，我们都不能找到少许与祂神圣无缺性情相违的。祂无论在何时、何地、何方，都是个完全的人。在祂一切的路上，没有稍离祂佳美可爱属性的。「幔子都要一样的尺寸。」

两组五幅幔子分别象征基督两方面的性情，就是对 神所行的和对人所行的。律法也有两方面，就是对 神的和对人的。所以，对于基督，我们看见祂藏「你的律法在我心里。」（诗四十:8）我们若看祂的外表性情和行径，就看见这两方面的性情调配得完全合宜，平均无偏，并与在祂位格里头的属天恩典和属 神能力连结起来。

第四至六节：「在这相连的幔子末幅边上，要作蓝色的钮扣；在那相连的幔子末幅边上，也要照样作……又要作五十个金钩，用钩使幔子相连，这才成了一个帐幕。」「蓝色的钮扣」和「金钩」指示在基督里的属天恩典和属 神能力，以致祂能融合、完全调配 神和人的要求。所以，为了响应 神和人的要求，祂从来没有稍破坏祂完备的性情。当人试探祂，用这狡黠虚夸的问题责难祂：「纳税给该撒可以不可以？」祂智慧的回答说：「该撒的物当归给该撒， 神的物当归给 神。」（可十二:14-17）

不但是该撒的事，就算人任何的要求，也能在基督里得完全满足。在祂的完全位格中，有 神和人的性情，所以祂能完全满足 神和人的一切要求。最要好的事，是在福音书的记录中，寻找「蓝色的钮扣」和「金钩」的例证。但我让读者在圣灵引导下寻求，祂乐于详述关于这位完全之主的每一点一滴事迹，因为祂不变的使命和目的正是高举基督，把受于祂的说出来。

帐幕的罩棚是用「山羊毛」造的。（第七至十四节）它们的华美被遮盖，因为罩棚的料是粗糙朴实的。外貌在乎内里的华美。那些有特权进入神圣会幕内的人，只看见「捻的细麻，和蓝色紫色朱红色线」。这就是多方不同的揉合，显出 神会幕的优美和威荣， 神在幔子内居住。这一切的真体就是肉身的基督。 神本性的光柔和的照耀，以致罪人能看，不被神圣的强光盖过。

主耶稣走过世途的日子，人真很少认识祂！人真很少眼睛蒙膏抹，有属天膏油渗透，意会祂性情的深刻奥秘！人真很少看见「捻的细麻，和蓝色紫色朱红色线」惟有信心带人进到祂面前，让祂常照耀祂的荣光（常让祂的荣耀穿过云层而出）。在人的血气看来，祂隐藏朴实，正如「山羊毛」的罩棚一样。这一切都是祂从人们的意念和座右铭（不是根据罪人）分别出来的结果。祂与人没有共同的志趣，人不能凭血气领会祂、享用祂。祂说：「若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。」当人被

吸引，承认祂的名，祂就说：「这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（比较：约六:44；太十六:17）基督「象根出于干地」，「无佳形美容」吸引人、或满足人心。世界的潮流永流不到祂面前，因祂忽忽的度过空虚的世途，外表只有「山羊毛」遮盖着。耶稣不是受人欢迎的一位。群众片刻间跟随祂，因为在他们看来，祂供应他们所需的饼和鱼。他们一会儿唱：「和散那归于大卫的子孙！」但不久他们呼喊：「除掉他！」噢！基督徒要谨记！基督的仆人要谨记！福音的传道者要谨记！让我们的心常常寻求——谨记「用山羊毛作罩棚」的意义！

山羊毛既表达基督的朴实，从地上分别出来；那「染红的公羊皮」就表明祂毫无保留的奉献、分别为圣归 神，甚至直到死地。祂是 神葡萄园的唯一完美仆人。祂没有寻求自己的目标，没有走偏离 神的路；从马槽到十字架，只一心一意为荣耀父 神，完成祂的工作。「岂不知我应当以我父的事为念么？」（路二:49）这是祂年轻时说的话，祂的一生是为完成那「事」。「我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。」（约四:34）正如「山羊毛」一样，「染红的公羊皮」也明显是日常行径一部分的预表。祂对 神的完全奉献，使祂从人的生活习惯中分别出来。

「海狗皮」表明主耶稣的圣洁警戒，防备一切怀敌意的事，以免打扰祂全心全意行 神的旨意。祂为 神而站立岗位，坚定不移，不受人或魔鬼的影响，也不被地上或地狱权势胜过。海狗皮的顶盖是在「上」面（第十四节），指示我们基督耶稣人性的最大特点，是不屈不挠的在地上站立、见证 神。祂是那位真拿伯，为顺服 神的真理，宁可丧失性命，放弃祂在世上的地位。

山羊、公羊、和海狗必是一些本性的特征，并且象征一定的道德品性。当应用在基督性情的预表上时，我们必须二者兼看。人的视觉只能分辨前者，看不见拿撒勒人耶稣卑微外貌藏着道德上的恩慈、荣美、和尊贵。祂的嘴唇流露属天智慧的宝藏。但人竟问：「这不是那木匠么？」又惊讶说：「这个人没有学过，怎么明白书呢？」（可六:3；约七:15）祂确说祂是永生的儿子和祂的 神能。人竟说：「你还没有五十岁。」甚至：「他们拿石头要打祂。」（约八:57, 59）法利赛人的言论颇代表一般人的情况：「只是这个人，我们不知道他从那里来。」（约九:29）

在福音书中，我们看不见人能揭开基督性情的宝贵特征。会幕的帐幕和罩棚包含丰富的意义，读者在本章中已看见多方的解说，想必从中涌起属灵的思想。基督隐藏的生命、奥秘的泉源、与生俱来的尊荣。（祂的外貌不叫人称羨祂本性所有的；祂向 神如何，祂向人如何；信心如何判断祂；血气如何判断祂。）在受割礼的耳中是何等甘甜，何等受感动。这一切都在「蓝色紫色朱红色线，和捻的细麻」所造的幔子，并且皮的罩棚中看出来。

「帐幕的竖板」的材料，和造「约柜」的木料一样。此外，它们由带卯的银座支持着，表示赎罪之意；钩子、杆子是一样的。（细心比较：出卅:11-16；卅八:25-28）会幕的整个架构基于赎罪，而钩子、杆子同放在幕顶上。银座埋在沙里，钩子、杆子在幕顶上。无论你何等进深、何等高尚，那荣耀、永远的真理要在你面前被颂扬：「我已经得了赎价。」感谢 神，因为「知道你们得赎……不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。」（彼前一:18-19）

会幕分为三部分，就是「至圣所」、「圣所」、和「帐幕的院子」。每处的门口都用同样的材料——「蓝色紫色朱红色线，和捻的细麻」。（比较：出廿六:31, 36；廿七:16）其解释就是：无论在地上、在天上、或天上的天，基督是进入荣耀之境的独一门户。「天上地上的各家」都要在元首的权柄下，并又

根据祂已成就的救赎，进到永远的福乐和荣耀中。这道十分清楚，不需人的幻想去揣摩。我们知道这预表是真的——真理的影儿显出来，影儿之貌就容易察看到。只要我们的心满有基督，我们对会幕和其对象的诠释，就不至于离题。我们的脑子并不是满载学术批评，乃是心中满了耶稣的爱，良心也在祂十字架的血里安稳无忧。

愿 神的灵使我们在研读这些话时更有智慧、更从中得益！愿 神「开我们的眼睛，使我们看出祂律法中的奇妙。」

[注九：圣灵用、「又白又洁」形容「捻的细麻」，是特别有力、佳美的预表。这是基督无瑕疵人性的最怕当印记。]

第廿七章

我们来看会幕门前的铜祭坛。读者要特别留心本章关乎圣灵的预表。我们已指出，从第廿五章至第廿七章十九节，是一明显分段。在其中，我们已看过约柜、施恩座、桌子、灯台、幔子。最后，我们来看铜祭坛和放祭坛的院子。读者翻阅第卅五章十五节、第卅七章廿五节、及第四十章廿六节，就会留意到三处经文都提及灯台和铜祭坛之间，有烧香的金坛。但耶和華指示摩西的时候，铜祭坛是在灯台和会幕幔子之后。那么，内中必有神圣的原因。每位勤读圣经的人，都有特权看原因何在。

为何耶和華指示「圣所」的对象时，忽略了香坛而转到会幕门前的铜祭坛呢？我相信理由很简单。神首先描述祂亲自向人显现的方式，然后再描述人近前来见祂的方式。祂坐在宝座上，作「全地的主。」祂荣耀的光辉藏在幔子内（来十:20）——基督身体的预表。「精金的桌子」表明祂与人的关系，灯台则表明圣灵的光照和能力。其后，我们看见会幕的幔子和罩棚，表明基督在地上的性情。最后，铜祭坛展示圣洁的 神与罪人聚会的地方。这样的安排带我们到会幕的一处地方，然后看亚伦和他的儿子一同回到圣所，站在祭司的本位上，就是在烧香的金坛前。在有祭司烧香之前，金坛一直未有晓谕出来，因为耶和華指示摩西照着天上样式作的对象，惟有凭信心才能领会。另一方面，当摩西指示会众（第卅五章），记录比撒列和亚何利亚伯的工作（第卅七及卅八章），并他支搭起会幕（第四十章）的时候，他按照对象的次序一一放置妥当。

读者带着祷告的心查看这有益的题目，细心比较上述经文，必得满意的赏赐。我们前来看铜祭坛。祭坛是罪人来到 神面前的地方，那里有赎罪之血的能力和功效。它「安在帐幕门前」，一切的血都洒在其上。坛用皂荚木和铜造成。木料和烧香的金坛一样，但金属则不同，原因显而易见。铜坛是对付罪的地方，都是按照 神审判罪的原则。金坛预表基督馨香之气上腾到 神宝座的地方。「皂荚木」无论在那里，都是代表基督的人性。在铜祭坛上，我们看见基督承受 神公义的火；在金坛上，我们看见祂供应人 神的爱。于前者， 神震怒的火熄灭了；于后者，祭司敬拜的火燃点了。人心喜见基督在二者的预表中。铜祭坛满足犯罪良心的需要，是为可怜、无助、有需要、认罪的罪人预备的首件对象。对于罪的问题，人不会得着解决和平安，直至人信心的眼睛注视基督，就是铜祭坛的真体。我必看见我的罪在坛的铁鏟上化为灰烬，其后享受在 神面前良心的安息。当我借着相信 神的话，认识祂亲自在基督里对付了罪，就是在铜祭坛里满足一切 神公义的要求，我的罪就在祂圣洁面前除去，永不复见。于此，我才能够享受神圣、永远的平安。

我要谈论一下会幕对象的「金」和「铜」质量之真正意义。「金」象征 神的义，或基督耶稣人性

的神圣本质。「铜」象征义的要求，就如铜祭坛是要求对罪的审判，又如铜洗涤盆是对不洁的审判。在会幕里头的，所有都是金的——约柜、施恩座、桌子、灯台、香坛。这些都象征神圣的本性——主耶稣基督与生俱来的德性。另一方面，在会幕外边的，所有都是铜的——铜祭坛、所有器皿、洗濯盆、盆座。

对罪和不洁的公义要求必须神圣地满足了，其后人才在揭开的 神的至圣所享受宝贵、奥秘的基督。当我看见一切已罪和不洁完全审判洗净了，我才能在祭司的地位上，在圣所亲近、敬拜 神，享受基督耶稣（ 神人）所完全彰显的荣美和尊贵。

读者可照着讲解思想这些题目，必得大益处。不但在研读会幕和圣殿的事上，在其他圣经书卷上也可以。比方，在启示录第一章，基督「胸前束着金带」，「脚好象在炉中锻炼光明的铜。」「金带」象征祂本身的义，而「脚好象光明的铜」表明对恶全然的审判。祂不能容忍恶，必须把它践踏在脚底下。

这就是我们所讲述的基督。祂审判罪，但祂拯救罪人。信心看见罪在铜祭坛上化成灰烬，又看见一切不洁在铜洗涤盆里洗净了。最后，他借着圣灵的亮光和能力，在 神同在的奥秘中享受基督。信心在金坛里看见基督的代求，满有价值，又在金桌子前得喂养。信心承认祂在约柜和施恩座的预表中，是那位答复一切公义要求的，同时，又满足一切人的需要。信心看见祂在幔子中，并它一切奥秘的对象。信心在每一件对象上看出祂宝贵的名。噢！让我们的心看重祂，称颂无比荣耀的基督。

信徒在这一章里，最要紧是清楚明白铜祭坛的教训。人多从认识的阶段到此处，终日愁苦不堪。他们从没有在铜祭坛前把他们整个罪恶的问题，彻底圆满的解决。他们从来没有真正凭信心，察看 神亲自在十字架上，解决了他们罪的整个问题。他们在重生和重生的证据中，为焦虑的良心寻求平安之路，希望得到圣灵的果子、心意、感动、和经历。这些本身是对的、是十分有价值的；但它们并不是得平安的根据。人知道 神在铜祭坛作了什么，才能叫他的心完全充满平安。灰烬在别处的铁鏊上，告诉我赐平安的故事——都成了。 神救赎爱的手已把信徒的罪除去了。「 神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为 神的义。」（林后五:21）一切罪必须受审判，而信徒的罪已在十字架上审判了，因此，他是完全称义的。若有人拿什么来控告最软弱的信徒，就是否认十字架的整个工作。信徒的罪和不义， 神既已经亲自除掉了，就必然是完全除掉了。 神羔羊的生命已倾倒出来，罪已成为过去了。

基督徒读者啊，你的心已有完全稳固的平安，是耶既「借着祂在十字架上所流的血」而赐下的。

第廿八至廿九章

这两章揭示祭司的职分、它的价值和功效，都是意义深刻，令人读后不忘的。「祭司的职分」这个词苏醒人心，叫人深深的感谢 神的恩典。不但因为我们能有路进到 神面前，而且祂按那高贵、圣洁的职分保守我们。

亚伦及其后裔的祭司职分，是 神赐给祂百姓的。百姓要远远站着，需要一人为他们不断在 神面前站立事奉。希伯来书第七章教训我们，这祭司职分的秩序，是属乎律法的，「是照属肉体的条例」，「因为有死阻隔不能长久」；因此，属乎律法的祭司是软弱的，并不是完全的。我们要赞美 神，此例「不是起誓立的。」 神的誓只能与我们伟大、荣耀的大祭司麦基洗德（指主耶稣）建立。祂的祭司职分长远建立了，是完全、不死、不转易的。在祂的牺牲和祭司的职分中，祂授予信徒祂本体无比的价

值、尊贵和荣耀。信徒一想起有基督的牺牲和祂作 神的祭司，心中就激动起热切感恩的心情。

然而，我们要放下情怀，继续查看这两章经文。

第廿八章记载祭司所穿的袍子，第廿九章记载献祭的事。前者关乎人的需要，后者是 神的要求。袍子表明祭司职分不同功用和性质。「以弗得」是祭司最要紧的衣饰。它与肩带、胸牌相连，清楚地指教我们祭司肩膀的力量和心中所爱的，都完全为百姓献上。他们代表百姓的利益，又代表百姓带上以弗得——祭司的特别衣饰。亚伦正预表基督。祂的全能力和无限的爱，都属于我们（毫无疑问，永远属于我们）。祂的肩膀托住宇宙，支持最软弱、最卑贱、被祂血买赎回来的肢体。耶稣的心有不死的爱，向祂救赎回来、最为人疏忽的肢体显出长久百般的忍耐。

十二支派的名刻在宝石上，搭在大祭司的肩上和胸前。（参看：第廿八章九至十二节及十五至廿九节）宝石的尊贵可从中观赏，愈大的光照着，就愈发显得光明了亮。光不会令宝石失色，只会增添其耀目光华。十二支派的名，连大带小，都在耶和華面前常搭在亚伦的肩上和胸前。它们都在 神的同在下，保持灿烂的光彩和不变的华美。这位分是以色列的 神赐给他们的完备恩典。大祭司代表以色列人站立在 神面前。无论百姓如何软弱、犯错、失败，他们的名字仍在胸牌上发出不灭光芒。耶和華已放他们在那位分上，谁能剥夺他们的分呢？耶和華把他们放在那里，谁能放他们在别处呢？谁能进入圣所从亚伦的胸前攫夺以色列一个支派的名呢？谁能玷污耶和華存放那些名的地方呢？全不可能。他们的地位仇敌不能染指，恶不能侵。

原来 神只在耶稣的心里看祂的儿女们！这对于困乏、受了试探、受了打击、自处卑贱的信徒，实在有何等的鼓舞和安慰。在 神眼中，他们常在基督的光辉里闪照着。他们庐列在 神威荣之前。世人并不这样看他们，惟有 神是，分别就在此。世人看 神的百姓，只注意他们的污点和瑕疵。他们无能力看远处的，结果，他们的判断常是错误、单方面的。他们看不见 神赎民的名刻在宝石上，就是在 神不变之爱的雕刻品上。既然如此，基督徒要十分小心，不要让世人有辱骂的把柄。他们要「恒心行善」，「可以堵住那糊涂无知人的口。」他们若借着圣灵的能力，进到 神的光明中，就必在人面前活在圣洁的生活，行在纯洁高尚的道德中。我们凭信心愈清楚的进入真理（或诚实的进入基督里），我们的工作就更有经历，更能实践。于是，我们就能在生命和品性上更全面表现出道德的果效。

感谢 神，我们的判断不在乎人，只在乎 神自己。 神恩慈地指示我们的大祭司，在耶和華面前常把判断挂在心胸上。这实在叫人有深刻、稳固的平安（无人能摇动的平安）。我们会承认自己常失败，短处各，并且表示伤痛。我们的眼睛会因流泪悔改而变得昏暗，看不见那刻上我们名字的宝石，也不觉察它的光辉。然而，它的光辉长存不灭。 神因着它们的光辉得着荣耀，这分光辉不是我们努力的成果，乃是 神授予的。我们只有黑暗、阴沉、残缺。 神授予光明、光泽、荣美。 神要得着一切的赞美，直到永远。

「带子」是象征事奉。基督是完备的仆人——是 神计划中和深爱的仆人，也是满足祂百姓百般需要的仆人。祂有真诚奉献的心，束腰在工作中事奉。当信心的眼目看见 神儿子如此束腰，就肯定在祂无难成之事。这个预表向我们展示基督的美德、尊贵、和荣耀。祂的神圣和属人的本性，完全显露在祂作仆人的性情上。第廿八章八节：「其上巧工织的带子，要和以弗得一样的作法，用以束上，与以弗得接连一块；要用金线，和蓝色紫色朱红色线，并捻的细麻作成。」人心如此相信，必得满足，而

长久等候的心也得满意。我们不但看见基督是铜祭坛上的祭牲，而且是 神家里束着腰的大祭司。所以，使徒蒙感动说：「……来到 神面前…坚守我们所承认的…要彼此相顾。」（来十:19-24）

第廿八章卅节：「又要将乌陵和土明（即光明和完全之意），放在决断的胸牌里。亚伦进到耶和華面前的時候，要帶在胸前，在耶和華面前常將以色列人的決斷牌帶在胸前。」我們可從各處聖經的經文，看到「烏陵」是與 神的旨意相交有關的。這可從以色列人歷史的片段個看見。比方，在選立約書亞時，有這樣的記載：他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。」（民廿七:21）另外又有記載：「論利未說：耶和華啊，你的土明和烏陵都在你的虔誠人那里。……他們要將你的典章教訓雅各，將你的律法教訓以色列。」（申卅三:8-10）再看：「掃羅求問耶和華，耶和華却不藉夢、或烏陵、或先知，回答他。」（撒上廿八:6）最後看：「省長對他們說：不可吃至聖的物，直到有用烏陵和土明決疑的祭司興起來。」（拉二:63）可見，大祭司不但在耶和華面前背負會眾的判斷，而且把耶和華的審判傳給會眾——嚴肅、重要、最寶貴的功能！我們「有一位已升入高天尊榮的大祭司」，祂有這一切的神聖完美。祂的心常背負祂百姓的判斷，並且祂借着聖靈把 神的計劃傳給我們。這些都可在我們每天生活的細節中察看出來。我們不要做夢，或期望異象，只要靠聖靈而行，就能在我們大祭司的胸前，享受完全「烏陵」的一切定見。

第廿八章卅一至卅五節：「你要作以弗得的外袍，顏色全是藍的。……袍子周圍底边上，要用藍色紫色朱紅色線作石榴，在袍子周圍的石榴中間，要有金鈴鐺。一個金鈴鐺，一個石榴，一個金鈴鐺，一個石榴，在袍子周圍的底边上。亞倫供職的時候，要穿這袍子。他進聖所到耶和華面前，以及出來的時候，袍上的响声必被聽見，使他不至於死亡。」藍色以弗得的外袍表明我們大祭司的完全屬天性情。祂已升入高天，不在人肉眼的視野內。但信徒借着聖靈的大能，在 神的面前見證祂活着的真理；不但有見證，還有聖靈的果子。「一個金鈴鐺，一個石榴，一個金鈴鐺，一個石榴。」這是優美的次序。耶穌長遠活着為我們祈求的真理見證，與祂事奉的果子，有不可分割的關係。喚！我們要深深領悟這些寶貴、聖潔的事奉！[注十]

第廿八章卅六至卅八節：「你要用精金作一面牌，在上面按刻圖書之法，刻着：歸耶和華為聖。要用一條藍細帶子，將牌系在冠冕的前面。這牌必在亞倫的額上，亞倫要擔當干犯聖物條例的罪孽。這聖物是以色列人在一切的聖禮物上，所分別為聖的。這牌要常在他的額上，使他們可以在耶和華面前蒙悅納。」這番話藏着重要的真理。亞倫額上的金牌子預表主耶穌基督的聖潔。「這牌要常在他的額上，使他們可以在耶和華面前蒙悅納。」這句話對在一切起伏經歷中的人，有何等大的安慰！我們的大祭司「常」為我們站在 神面前。我們在祂里头蒙悅納，有祂作代表。祂的聖潔是屬於我們的。我們愈認識自己的卑賤和軟弱，就更深認識在我們里头沒有良善的真理。於是，我們就稱謝 神一切的恩典，因他的說話叫人心大得支持——「這牌要常在他的額上，使他們可以在耶和華面前蒙悅納。」

讀者若常受疑惑恐懼的試探侵擾，屬靈情況起落不定，常傾于看自己內在的貧乏、冷淡、流蕩、和偏離的心，又或者嘗試盡力達到聖潔的地步，我勸他全心全意倚靠一個寶貴真理，就是這位大祭司 在 神面前作他的代表人。願聖靈使他享受這神聖和屬天道理的特別甘甜、維持之能力！

第廿八章四十至四十三節：「你要為亞倫的儿子作內袍、腰帶、裹頭巾為榮耀、為華美。……要給他們作細麻布褲子，遮掩下體；……亞倫和他儿子進入會幕，或就近壇，在聖所供職的時候必穿上，

免得担罪而死。」亚伦和他的儿子在这里预表基督和教会，站在神圣、永远的义者面前。亚伦的祭司袍子表示在基督里，那些与生俱来、本质上、个人及永远的品性；而亚伦儿子的「内袍」和「裹头巾」代表那些赐予教会的恩典，就是借着连于祭司族大元首而得的。

故此，我们要小心细看，第廿八章怎样指出耶和华供应祂百姓的需要。祂容许百姓看见那位代替他们作事，代表他们在 神面前的，穿上那些袍子，从而直接满足他们的实况（就是 神所认识的）。没有留下一样叫人心不能满足的。他们可从头到脚细心看看那代表百姓的祭司，一切在他都是完全的。从戴在他头上的冠冕，到他袍子底边上的金铃铛和石榴，全都照着要求而齐备，因为一切都按照山上的样式，都是按照耶和华对百姓需要的估计和祂自己的要求。

至于亚伦的袍子，读者还要留心一点，就是造金的方式。过程记载在第卅九章，但在这里先作解挥，是最合宜不过。第卅九章三节：「把金子锤成薄片，剪出线来，与蓝色紫色朱红色线，用巧匠的手工一同绣上。」我们已看过「蓝色紫色朱红色线」表明基督各方面的人性，而金代表祂神圣的自体。金线是巧妙的与其他布料缝合，不可分隔，清楚分明。

这种情形应用在主耶稣的性情上，十分合宜。在福音书的不同记载中，我们可以明明分辨这种独有、佳美的人性和 神性联合；同时，二者又是清楚分明的。

比方，我们看一看基督在加利利海的事迹。祂在暴风雨中，「枕着枕头睡觉」。这是祂完全人性的宝贵表现！不一会儿，祂从真正的人性里提升起来，进到神圣的尊荣和威荣中，站在宇宙至尊掌权者的地位，止住暴风，平静大海的浪涛。这次事情，祂没有费力，没有急快，也没有束腰而行。祂轻易地从完美的人性提升到神圣本能的范围内，前者的安眠不比后者的行动表现得更自然。祂完全活在 神性和人性二者的状况中。

再看祂在马太福音第十七章末的纳税事迹。祂本是「天地的主，至高的 神」，探手进大海，收取一切属祂的；宣布「海洋属祂，是祂造的」。此刻祂转过来，表现自己完全的人性，与仆人同处一位，说：「可以拿去给他们，作你我的税银。」何等恩惠的话！祂行神迹，是正要显示祂 神能的时候，但祂这番话实在有特大的恩惠。对可怜、软弱的人（其实人如虫一般），祂显出了无限的屈尊。

再看基督在拉撒路墓前的神迹。（参看：约翰福音第十一章）稣心里悲叹，哭了。稣的悲叹和眼泪流露自深刻、完全的人性。稣完全的心所感受的，非别人的心能感受，因稣站在的地方，竟有那么可怕的罪。但这位复活和生命的主掌握「死亡和阴间的钥匙」，大声呼叫说：「拉撒路出来！」于是死亡和墓穴回应祂权能的呼声，打开它巨大的石门，让被绑的人出来。

读者可转到其他福音的记载，查看「蓝色紫色朱红色线，和捻的细麻」和金线的优美揉合。换言之，就是考察 神性和人性在奥秘并 神儿子的位格之结合。这想法并不是新创的，只要读者细心研读旧约圣经，就能略晓其义。

然而，可称颂的主耶稣是真 神，又是真人。这方面的默想常叫人得造就。圣灵巧妙地叫人认识二者的结合，又叫信徒重生的心享受、赞美祂。愿我们有心听取这方面的教训。

我们要来查看第廿九章。

前段已提及亚伦和他的儿子预表基督和教会，本章则论亚伦居首要地位。第四节：「要使亚伦和他儿子到会幕门口，用水洗身。」亚伦用水洗身，预表基督本身的圣洁。教会是圣洁的，因为她与基督复

活的生命相连。祂是教会在 神面前完全的确据。水礼的行动表明 神话语的行动。(参看：弗五:26) 基督说：「我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。」(约十七:19) 祂亲自分别为至归 神。在人的地位上，祂让完全顺服的能力管理一切，藉着永生的圣灵听从 神的话，好叫一切属祂的人，借着真理的道德能力，完全分别为圣。

第七节：「就把膏油倒在他头上膏他。」我们在这里看见圣灵的出现。但必须谨记，亚伦先被膏抹，血才流出，因为他是基督的预表。祂亲自受圣灵的膏，其后十字架的工作才成就。但另一方面，亚伦的儿子要在血流了后，才被膏抹。第廿至廿一节：「你要宰这羊，取点血，抹在亚伦的右耳垂上，和他儿子的右耳垂上。又抹在他们右手的大拇指上，和右脚的大拇指上；并要把血洒在坛的四围。[注十一] 你要取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上。他们和他们的衣服，就一同成圣。」对于教会，十字架的血是一切的基础。直至教会复活的元首回到天上，在神圣至大者宝座前展示祂已成就的牺牲，教会才受圣灵的膏抹。「这耶稣， 神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被 神的右手高举，又从父受了所应许的至灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。」(徒二:32-33；比较：约七:39；徒十九:1-6) 从亚伯的日子以来，人已经借着圣灵得复苏，受圣灵感动，出外工作，被立职分。但直至教会得胜的主回到天上，代教会接受父所应许的，教会才受圣灵的膏抹。这个真理在整卷新约中已有教导，而且最直接、全面的指明了。这个预表，是完整无缺的。事实上，亚伦是在流血之前受膏（第七节），而他儿子是在流血后才受膏。（第廿一节）

在本章中，我们从受膏的次序所得的教训，多于关乎圣灵的工作和教会的地位。此外，我们看见神子独特的尊贵地位。「你喜爱公义，恨恶罪恶；所以 神就是你的 神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。」(诗四十五:7；来一:9) 神的百姓在信念和经历上，必须谨记这真理。对， 神无限恩典宣布一件奇妙的事实，就是犯罪、该入地狱的罪人竟成为 神儿子的「同伴」；然而，祂仍是「胜过」他们的。无论 神永远计划所成就的救赎，带来基督和信徒何等紧密的联结，但基督必仍「在凡事上居首位」。基督是万有的元首——教会的元首、创造的元首、天使的元首、宇宙的主。一切在天上轨迹的，没有不属祂的，没有不在祂管理下运行的。地上的虫类，祂的眼目也看见。祂超过万有，「是从死里首先复生的」，「在 神创造万物之上为元首的」。「天上地上的各家」都在基督神圣管治范围内。属灵的人喜听这些话，而且感谢着领受。它的宣布，叫基督徒的心十分激动。凡蒙圣灵引导的人，都喜见 神儿子的荣耀；他们不能坐视祂的荣耀受诽谤。让教会被提升到荣耀的高处，喜乐地在祂足前顶礼。基督屈尊自己，抬举她，借着祂完全的牺牲，叫她与自己联合。祂全面地满足了一切 神公义的要求，使教会与祂合而为一，叫 神满意一切。教会能与祂永蒙父悦纳，在祂永远的荣耀中。「祂称他们为弟兄，也不以为耻。」(来二:11)

我先在第廿九章略提及献祭的事，主若愿意，在交通利未记时，会详细地交代。

[注十： 神话语里的一切影儿都有神圣的意义和地位。故此，「石榴」切开后，里头有许多种子，和红色液体。这一定有当中的呼声，愿读者凭属灵的悟性判断它，不靠人的幻想。]

[注十一：耳朵、手、脚，全都借着已成就的救赎和圣灵的大能，奉献给 神。]

第卅章

前两章记载祭司的设立，本章来到祭司的真正敬拜和相交地位。次序清楚有条，教训明确，符合

信徒经历的需要。在铜祭坛前，他看见己罪已成灰烬。跟着，他看见自己与那位纯洁无瑕疵的主连合；祂在流血之前受膏，与我们有同一生命、同一的义，并且一同蒙爱。最后，他看见金坛，就是基督的宝贵，如馨香之气供在 神面前。

这是必须的。铜祭坛和祭司必先有，然后才有金坛和香。 神儿女们多没有经过铜祭坛的，心灵从未进入真祭司敬拜的实况和能力中。他们未尝试过完全、清楚感受 神的赦罪和义之喜乐。他们从没有到金坛前，只想在临离世时才到那里。但其实，他们今天就有特权来到坛前。十字架的工作已除去一切障碍，叫他们能自由，聪慧地敬拜。所有真信徒的地位，就是在金坛的香之前。

金坛预表奇妙福分之地，我们在此享受基督代求的实况和功效。自我和一切关乎自我的，都永远除去了。至于美善的盼望，就在乎祂在 神面前的价值。我们看见自我只有败坏，自我的表现全是污秽的，已被定罪，在 神的审判前废弃了。在精金坛前，一切渣滓都在纯洁的香和火中消失，不再遗留。我们「借着耶稣的血」，进入圣所。这圣所是祭司事奉、敬拜的地方，这里一点罪也没有。我们看见精金桌子、精金灯台、精金坛，但没有人的自我和恶。我们看见自我和恶的东西，只证明我们的敬拜有死味，祭司的食物坏了，我们的光也暗淡了。血气不能留在 神的圣所中。血气和一切属乎血气的，都烧尽成灰。我们今天有基督的香气，馨香的升到 神面前。这是 神喜悦看见的。一切显出基督尊贵的， 神都悦纳，都看为甘美。就算是圣徒在生活 and 敬拜中的一些表示，都是 神十分喜悦的甘美香气。

可惜！我们常看自己的失败和软弱。若然人里头的罪常叫我们受苦难当，我们就要在 神面前对付罪，因为 神不能与罪共处。 神赦免罪，从我们里头把罪清除。 神能够借着我们大祭司的事奉，恢复我们灵魂的活力。但是， 神不能与一点有罪的思想同行。轻率、或愚昧的思想，和不洁、贪心的意念，都足以损害基督徒的交通，打断他的敬拜。若有任何这等意念产生，信徒必须判断、承认，然后，才能再感受在圣所中的大喜乐。一个存有私欲的心，不能合宜地享受圣所中的福分。当我们在正确的祭司地位中，血气就不能占有分儿，于是，我们便能靠基督得喂养。我们要尝到完全神圣脱离自我的舒畅，全 神贯注在基督荣美的身上。

这一切唯有借着圣灵的能力而成全，毋须宗教制度的工具，加强血气对奉献的感觉。所必须的，是纯净的火和香。（比较：利十:1；十六:12）所有借着血气而作的敬拜，只是不圣洁的力量，是「凡火」。神是敬拜的对象，基督是敬拜的根据和香料，圣灵是敬拜的力量。

正确的说，在铜祭坛里，我们看见基督牺牲的价值；而在金坛里，我们看见基督代求的价值。这叫读者更清楚祭司在两祭坛之间的职分。二者有密切的关系，因为基督的代求，根据祂先牺牲。第十节：「亚伦一年一次，要在坛的角上行赎罪之礼。他一年一次要用赎罪祭性的血，在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定例。这坛在耶和华面前为至圣。」一切都根据流血这永不动摇的基础。「按着律法，凡物差不各都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式作的对象，必须用这些祭物主洁净。但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在 神面前。」（来九:22-24）

由第十一至十六节，我们看见会众的赎价。各人所出的价都一样。第十五节：「他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。」在赎罪的事上，各人都站

在同等地位上。信徒在知识、经历、本能、成就、热心、奉献上会有重大差别，但是他们赎罪的地位都是一样。外邦人的大使徒，和基督群羊中最软弱的羊儿，在赎罪的事上，地位都同等。这是既简明，又可称颂的真理。不是每个人都同样献上、同样结出丰盛果子；但惟有「基督的宝血」（不是奉献和果子），才是信徒享安息的永固基础。我们愈明白这真理，又从中得能力，就愈结出丰盛的果子。

在利未记最后一章，我们看见另一种价值。任何人许「特许的愿」，摩西就按他的年龄估价。换言之，任何人想要评估力量，摩西就作 神要求的代表，「按圣所的平」估定他。他若「贫穷」不能照摩西所估定的价，就要「把他带到祭司面前」。祭司是 神施恩的代表人，「要按许愿人的力量」估定他的价。

赞美 神，祂一切的要求都由代表的主回复了；我们所许的一切愿，都由偿债的主免除了。主已在十字架上成就了工作，现今坐在 神的右边。这就是人心和良心的甘甜安息。赎罪是我们要把握的第一件事，不可忽视。让我们有广阔的智慧视野，能查看属灵的事。而我们的经历又丰富，奉献的心又高尚；这样，我们就能依赖这简明、神圣不变、叫人根据因血得赎的道理，深得帮助。 神百姓从前的历史是这样，将来也一样。那些深受基督教导，满有恩赐的仆人，他们常愉快地回到喜乐的泉源，饥渴的心灵饮于主的活泉中。教会在荣耀中要永远歌唱：「祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。」

由第十七至廿一节，我们看见铜洗涤盆和盆座，就是洗涤的器皿和它的脚座，二者常放在一起。（参看：出卅:28；卅八:8；四十:11）祭司在盆中洗手洗脚，保持洁净，以便按理行祭司的职分。这规例不关于流血的事，他们如此行，要保持自己合宜的祭司事奉和敬拜。第廿节：「他们进会幕，或是就近坛前供职，给耶和華献火祭的时候，必用水洗涤，免得死亡。」

除非人自己尽力保持圣洁，否则不能与 神有真正的相交。我们若说是与 神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话！不行真理了。」（约壹一:6）个人的圣洁，在人遵行 神话语的行为和道路上流露出来。「我借着嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路。」（诗十七:4）我们的祭司事奉常失败，多因我们忽略合宜地使用洗涤盆。我们若不顺从 神话语洁净自己的行为，或追求 神话语明明判定罪恶（自己良心也见证如此的）；那么，我们的祭司本质和能力，必大大的削弱。故意常行在恶中和真正祭司的敬拜，二者势不两立。「求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。」（约十七:17）我们若有不洁，就不能享受 神的同在。 神的同在使我们行在圣洁的光中。当我们借着恩典得以洁净己行，留心 神话语的教训；那么，我们就活在合宜的道德光景中，能享受 神的同在。

读者会立刻觉察铜洗涤盆的道理，实在开启了广博的真理之窍，叫人在新约中看见它的实在。愿所有穿上祭司衣服，有特权踏足圣所院子的，并且那些在祭司的敬拜中来到 神面前的，都在真洗涤盆里洗净自己的手脚。

有一点颇有趣的，就是洗涤盆和盆座，「是用会幕门前伺候的妇人之镜子作的。」（第卅八章八节）这个事实，满有意思。我们很容易会「象人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。」（雅一:23-24）人的相貌不能叫我们清楚、实在的看见自己的真正光景。「惟有详细察看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。」（雅一:25）那常投靠 神话语的人，让 神话语向他的心和良心说话，这样，他必活在圣洁的生活中。

基督祭司事奉的效力，与 神话语的敏锐洁净行动，息息相关。「 神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的创更快，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，都能辩明，并且被造的，没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。」并且，「我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是 神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时帮助。」（来四:12-16）

我们愈深感 神话语的利剑，就愈看重我们大祭司的怜悯和恩惠之事奉。二者相辅相成，是基督徒道路不可分割的良伴。大祭司体恤软弱，而 神的道查看剖析。祂是「慈悲忠信的大祭司。」故此，我借着洗涤盆洁净自己，就能进到祭坛前。敬拜必须在圣洁的实意中献上。我们不要在镜子前看血气的天性，要在 神的道前专一看基督。因此，我们必须按着圣所的圣洁，洗手洗脚（洗净行为和道路）。

由第廿二至廿三节，我们看见圣膏之法则，祭司和会幕中的一切对象，都要膏抹过。这是圣灵各方面恩典的预表，而这些恩典全都在基督完全的丰盛里。「你的衣服，都有没药沉香肉桂的香气；象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜。」（诗四十五:8）「 神…以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣。」（徒十:38）圣灵一切的恩典，其完全的香气，都在乎基督；一切惟有从基督的生命流出来。基督的人性，先是从圣灵怀孕；在公开事奉之前，祂受圣灵的膏抹；当祂基于已成就的救赎，坐在高天的座位上，就浇灌圣灵的宝贵恩赐给他的身体——教会。（参看：太一:20；三:16-17；路四:18-19；徒二:33；十:45-46；弗四:8-13）

信徒与当得一切称颂、高举的基督联合，都有分于圣灵的恩赐和恩典。此外，他们常走在祂身旁，就能享受、并且散发基督的香气。未重生的人不明白这道理。第卅二节上：「不可倒在别人的身上。」圣灵的恩典不能与人的肉体拉上关系，因为圣灵不能与血气共存。圣灵的果子不能生长在血气的土壤上。「我们必须重生。」惟有在「新造的人」的地位上，我们才认识圣灵的果子。世人要仿效圣灵的果子和恩典，是最无意义的事。血气所栽种的最美好果子，表现出人的最美善，但它必不能放在 神的圣所中。第卅二至卅三节：「不可倒在别人的身上，也不可按这调和之法，作与此相似的。这膏油是圣的，你们也要以为圣。凡调和与此相似的，或将这膏膏在别人身上的，这人要从民中剪除。」人不可假冒圣灵的工作，一切都要真正出于圣灵。此外，凡属圣灵的，都不可归给人。「然而属血气的人不领受神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」（林前二:14）

在「上行之诗」中，有一首优雅的诗章，美妙地描写这圣膏。诗人说：「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。这好比那贵重的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。」（诗一三二:1-2）祭司的头浇了圣膏，他的「衣襟」也必显出其宝贵效用。愿读者亲身经历这膏油的能力！愿他认识「从那圣者受了恩膏」的价值，并「受了所应许的圣灵为印记」之意！在 神看来，除了直接与基督相连的东西，一切都没有价值。而凡与基督联合的，都受了圣膏。

本章结语的一段记载，我们看见馨香料洁净圣洁的香气。这宝贵的香料表明基督测不透的完全。香料的分量没有明列，以为恩典在基督里，一切的荣美和威荣在可称颂的基督身上，那是无穷尽的。惟有 神无穷的意志才能细察基督里头所藏着的一切丰富。从永世到永远，祂荣耀的完美要揭示在圣徒和天使的敬拜声中。瞬息间，几抹金光从 神荣耀的日头照耀出来，天上的院宇和受造的大地，要

和唱哈利路亚，归荣耀给那位昔在、今在、永在的全能者；一切受造之物都赞美祂。

然而，这里不但没有明列分量，而且「各样要一般大的分量。」基督的道德荣美，无偏左右，十分合宜。没有彼此稍排斥，不完美之处，所有都是「作成清净圣洁的」。基督散发出的香气，是献合 神欣赏的。

第卅六节：「这香要取点捣得极细，放在会幕内法柜前；我要在那里与你相会，你们要以这香为至圣。」「极细」所表达的深度和实意，殊不简单。它指教我们基督生命的每一细小动作，每一细微的环境、行动、言词、眼光、表现、行径、特征，都散发出合宜的香气——「一般大的分量」。基督的性情拥有一切神圣的恩惠。香料捣得愈细，就愈显得珍贵纤美。

第卅七至卅八节：「你们不可按这调和之法为自己作香，要以这香为圣，归耶和华。凡作香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。」这馨香之料，独为耶和华而设，放在会幕前作见证。耶稣的一切，惟独耶和华赏心欣悦。凡愿意相信的，都可近前来，耶稣无比的位格；看后，他的心必深感满意。所有 神的赎民在活水泉源饮得饱满，并天使得注目在无比荣耀的基督耶稣之后，惟独 神在那里测度观赏。人和天使的眼目，均不能深刻的察看那圣洁、「捣得极细」的香膏，微量它的纤细美容。地上也没有合宜的地方，散发它神圣、属天的香气。

故此，我很快就看完了本书显著的部分。我们从「约柜」开始，其后是「铜祭坛」，又从「铜祭坛」转到来看「圣膏」。只要我们随从圣灵的光照，不走在人幻想之中，就必不会出错！我们不随从陈旧的影儿，却走在 神儿子的荣光和吸引中，实在何等的美善！读者若如此的走上路去，他的情感就与基督十分靠近；对基督的荣耀、美丽、宝贵、威荣、能力，就有崇高的认识。基督医治人的良心，满足人渴望的心。人的眼睛此后不再看地上的吸引，耳朵不再听地上的虚夸和允诺。换言之，他要与蒙感动的使徒保罗一起说：「若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。」（林前十六:22）[注十二]

〔注十二：这句极严肃、惊人的话，放在十分特殊的位置。它放在书信的末段，之前，保罗责备当地信徒多方的罪恶和错谬道理。当使徒宣布关乎咒诅的事时，并不是愤慨错谬和罪恶，乃是人不爱主耶稣基督。事实上，这是极其严肃的！但为何如此呢？因为 神的灵对错谬和罪恶有些微的错觉吗？绝对不是。整卷书信都揭示祂对这些事的看法。但当人心充满主耶稣基督的爱，里头就有保障的力量。禁止一切错谬道理和邪恶行为。若有人不爱基督，他就不择其途而行。这就是使徒发出咒诅的所在。〕

第卅一章

本章的首段记载 神对比撒列和亚何利亚伯的呼召，和他们是配作会幕工作的人。第一至六节：「耶和华晓谕摩西说：看哪，犹大支派中户珥的孙子，乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能作各样的工……我分派但支派中亚希撒抹的儿子亚何利亚伯，与他同工，凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能作我一切所吩咐的。」无论是昔日会幕的工作，或是今日事奉的工夫，都必须有 神的选用、 神的呼召、 神的资格、 神的命立，并且一切必须根据 神的吩咐。人无权选用、呼召、制定、命立会幕的工作，也无权定事奉的事。此外，人绝对无权选定自己作会幕工作和事奉的事。昔日、今日都必须绝对在乎 神。人们可由同伴差派，也可自己差派自己。但我们切切谨记，若不是由 神差派，终有一日人会满面蒙羞，惶恐不堪。看：「我已经…召」、「我也…充满了」、「我分派」、「更使他们」、「我一切所吩咐的」。道理就在此。施洗约翰的

话长久坚定：「若不是从上天赐的，人就不能得什么。」（约三:27）所以，人没有什么可夸的，也没有要妒忌同伴的。

我们把本章与创世记第四章作比较，来学一堂有益的功课。「士八该隐，他是打造各样铜铁利器的。」（创四:22）该隐的后裔有不圣洁的技能，使大地成为没有 神同在，咒诅叹息之地。相反，比撒列和亚何利亚伯有神圣的技能，美化圣所，合乎圣洁、可称颂的以色列之 神同在当中。

读者请稍停下来，抚心自问：「我是否献上所有的技能和精力，为教会而效劳呢？那里是 神的居所。还是美化不敬虔、没有基督的世界呢？」你的心若说：「我没有 神的呼召，也不配作祂话语的用人。」请谨记，虽然以色列人不都是比撒列和亚何利亚伯，但是以色列众人都能为圣所献出自己的分。昔日相交的门敞开着，今日也如此。每个人都有事要做，有事奉要完成，有责任要负。此刻，我与你不是扩展 神的家（基督的身体，教会），就是帮助世上无 神同在的计划，那里染了基督的血和所有为之殉道的圣徒之血。噢！让我们详察这事。在那位晓得万人的心之主面前，没有能欺骗祂的。

本章下半部分，特别申明设立安息日。在第十六章曾提及，与吗哪有关；而在第廿章清楚的吩咐守安息日，那时百姓正式在律法之下。这里再提安息日，与支搭会幕有关。无论何时，只要以色列人处于特别位置，或被看为有特别责任的百姓，安息日就引进来。读者要留心这日子及守这日的方式，并且这日在以色列人中设立的目的。第十四至十五节：「所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日作工的，必从民中剪除。六日要作工，但第七日是安息圣日，是向耶和華守为圣的；凡在安息日作工的，必要把他治死。」这是明明的定例，是绝对严谨的。 神的吩咐定「第七日」为安息日，绝对不准作任何工作，完全没有假藉的余地。圣经完全没有提及，安息日或守安息日的严谨原则更改了；它连一小点也没有宽容。若有圣经的证据，请读者细心念一遍吧。

让我们问一问那些自称基督徒的人，他们是否按 神所吩咐的日子方式守 神的安息日？我们不必费时证明他们的不是。破坏安息日的一条规例，有什么后果？要「剪除」、「治死」。

但有人会说：「我们不在律法之下，乃在恩典之下。」赞美 神甘美的确据！我们若在律法之下，整个基督教圈子中，有谁不落在石头的审判下！我们甚至不能守安息日的一点规例。我们既在恩典之下，那一日是属我们的呢？一定是「七日的第一日」，就是「主日」。这是教会的日子，耶稣复活的日子。祂在墓里度过安息日，复活得胜一切黑暗的权势。就是这样，祂引领百姓脱离旧造和一切属于旧造的，进入新造之中。祂是新造之人的元首，是七日的第一日之主。

读者要小心分辨清楚，祈求圣经的亮光。一个名的称谓会是小事，也会事关重要。而在「安息日」和「主日」两个称谓之间的大区别，基督徒多不注意。明显的说，七日的第一日在 神话语的地位，是过于其他的日子的。无别的日子得这威荣、崇高的称谓——「主日」。我知道有人否认启示录第一章十节的话，是指七日的第一日。但我可以肯定，正确的评论和解经者，都赞成那经文不是指基督在荣耀中降临的日子，乃是指基督从死里复活的那日。

然而，最肯定的是，主日不可称为安息日。除了在这里，我已再三申述二者的区别。故此，读者要有清楚的观念，知道二者相去甚远。首先，他要避免律法主义的事，不牵涉入「安息日」这称谓之中。其次，他要作见证，不许主日被轻看，或降低为平常的日子。信徒已蒙拯救，完全不须谨守「日子、月分、节期、年分。」他与复活的基督联合，已经脱离一切迷信的仪式。这是可称颂的、真确的。

但是我们看「七日的第一日」在新约个有它的特定地位。让基督徒尊重它的地位。这是甜蜜、愉快的特权，并不是困苦的轭。

限于篇幅，不能再各谈论这题目了。在此之前，亦已有详细的论述。给束时，分述「安息日」和「主日」之间的区别：

一、安息日是第七日；主日是第一日。

二、安息日用以试验以色列人的光景；主日证明教会完全无条件的蒙悦纳。

三、安息日属于旧造；主日属于新族。

四、安息日是犹太人肉身上的安息；主日是基督徒的属灵安息。

五、犹太人若在安息日工作，他要被治死；基督徒若在主日不工作，就不多显出生命的明证。换言之，他不为人的灵魂而努力，不扩张基督的荣耀，不传扬祂的真理。事实上，爱主的基督徒，无论他有何恩赐，主日晚上都比一周其他晚上更觉疲劳。原因是：他怎能眼看四周的人正在灭亡途上，而自己却在休息呢？

六、犹太人遵守律法，要留在营内；基督徒蒙圣灵引领外出传福音，或是参加公开聚会，或是个人向灭亡罪人的灵魂传讲 神的话。

亲爱的读者，主让我们在主耶稣基督的名里享受安息！另一方面，主叫我们为主耶稣基督的名活跃地努力工作！我们应当如单纯的孩童般坦然安息，如充沛的大丈夫般劳苦工作。

第卅二章

在本章中，我们来思想一些与前面甚为不同的题目。我们已经看过「照着天上样式作的对象」。基督的荣耀位格、祂的恩惠职分、和祂的完全工作。都在会幕及其对象中预表出来了。我们的心灵已经在山上倾听了 神的话，就是那天上心意、慈爱、和计划的甘甜声音——耶稣说：「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。」(启廿二:13)

然而，我们转过头来，看看地上的事。人的手造成一切可悲的破坏。

第一节：「百姓见摩西迟廷不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：起来，为我们作 神象，可以在我们面前引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。」何等可怜的堕落！「为我们作 神象」！？他们离弃耶和華，自己落在造 神象的行为中（人造的 神象）。山四周围着密云和烟气。他们等候那离他们上山去的摩西，渐觉疲累了，要转离那看不见的，要得实物的膀臂。他们想象「雕刻的器具」，比耶和華更实在。他们要看得见的牛犊，不要看不见的、无处不在的 神。看得见的是假冒，那看不见的是真的。

真可惜！人类的历史一直就是这样。人的心喜爱能看见的东西，满足人的感觉。惟有信心能「恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。」(来十一:27)可见，人们在每个世代都靠赖人类对真 神的模仿。无怪今日有五花八门的虚假宗教，四处林立。我们按着 神权威话语，认识神圣和属天的真理；但自称的教会团体把它改变了，成为人类和属地的模样。人渐渐厌倦倚靠那看不见的膀臂，不愿信靠那看不见的牺牲，不肯向那看不见的祭司求助，也不愿让那看不见的元首引领自己，于是开始「作」这些东西。所以，人一代一代的忙于工作，手拿着「雕刻的器具」，刻意塑造很多东西。最后，我们察觉四周所见的，与 神的话相去甚远，正如「牛犊」和以色列的 神之区别。

「为我们作 神象」！这是什么意念呢！人竟要 神象，自愿顺从虚无！读者请看看自己内心，顾望四周的东西，能否察觉这样的事。哥林各的书有关于以色列人历史的评论：「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒（或作预表），并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」（林前十:11）让我们从「警戒」中得益处。我们要谨记，纵使我们会造「一只牛犊」，向它下拜，但以色列人的罪正是「预表」，叫我们免致陷入这样的危险中。无论我们的心何时转离，不专心倚靠 神，不论是救恩的事，或是当行之路，我们原则上是「起来，为我们作 神象」了。我们一点也不比亚伦和以色列人好。他们既承认牛犊，而不承认耶和华，我们也会陷于同样的危机，显出同样的精神。摩西知道那只「牛犊」不是耶和华，所以他没有承认。但当我们离开 神的同在，就会落在错谬和罪恶之中，不能自拔。

我们蒙召，凭信心而活，不能凭眼睛的感觉。主耶稣已经升回高天上的住处，吩咐我们忍耐等候祂的显现。 神的话借着圣灵的大能住在人的心里。无论是暂时的或属灵的、现今的或将来的， 神的话都是一切事情的信心根据。圣灵告诉我们基督的完全牺牲。我们借着恩典相信，交托自己的灵魂给祂，就永不致于困惑，失去平安。圣灵告诉我们大祭司、 神的儿子耶稣已经进入天堂，为我们不住的代求；我们借着恩典毫不怀疑地信靠祂的能力，知道自己必到底得救。圣灵告诉我们永生的元首借着祂的大能与我们连合，任何势力，是天使、是人、是凶恶的，都不能断绝这关系。我们借着恩典，相信、寻求「所盼望的福」的实意，必不致于羞愧。圣灵又告诉我们：「不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。」（彼前一:4）时候满足了，我们就可以进去。故此，我们借着恩典相信，并且不惧怕。圣灵告诉我们头上的头发祂都数过，一切好处都不缺。因此，我们借着恩典相信，心中享受宁静平安。

我们的 神实在有如此的意念。但仇敌常四出工作，要使我们放弃这些神圣的实意，拿起不信「雕刻的器具」，为自己「作 神象」。让我们做醒祷告抵挡仇敌，借着信心、见证、行动抵挡它。这样，它就惶惑不堪， 神就得荣耀；而我们就得着丰盛的分。

至于以色列人的光景，本章记载他们竟彻底的拒绝 神。第二至五节：「亚伦对他们说：你们去摘了你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。……亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具作成。他们就说：以色列啊，这是领你出埃及地的 神。亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：明日要向耶和华守节。」这是人完全拒绝 神，把牛犊放在祂的位上。当他们说牛犊带领他们出埃及地，就明明放弃真 神的同在和性情。他们何等「快快」的偏离了道路，造成何等的大错！摩西的兄长亚伦，本来与摩西同负一轭，竟领导百姓行恶，在牛犊面前说：「明日要向耶和华守节！」何等可悲的事：何等深沉卑贱的事！罪人竟用偶像取代 神。这东西是「用手艺、心思所雕刻的」，要放在「全地之主」的位上。

在这事情上，以色列人刻意放弃与耶和华的关系。他们已经弃绝 神，于是 神就按他们的光景对待他们。第七至十节：「耶和华吩咐摩西说：下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快偏离了我所吩咐的道……我看这百姓真是硬着颈项的百姓。你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。」有敞开的门为摩西而设。摩西表现出极大的恩慈，与那位先知（指基督）有一样的心意，就是耶和华要兴起，与他相似的那位。摩西拒绝这事，不愿自己蒙福而百姓失落。他恳求 神，根据 神自己的荣耀，重新收纳百姓归祂。摩西真挚感人的说：「耶

和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手，从埃及地领出来的。为什么使埃及人议论说：祂领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭。求你转意，不发你的烈怒；后悔，不降祸与你的百姓。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自已起誓说：我必使你们的后裔象天上的星那样多，并且我所应许的这全地，必给你们的后裔，他们要永远承受为为。」（第十一至十三节）这是有力的恳求。神的荣耀、神圣洁之名的明证、神誓言的完成。摩西就是根据这些，恳求耶和华不发烈怒。他知道以色列人的行为和性情，无善可陈，也不能在神面前作申诉之辞。他的恳求，一切都根据神自己。

耶和华说：「你的百姓，就是你从埃及地领出来的。」但摩西回答神说：「这百姓是你……从埃及地领出来的。」无论如何，以色列人是耶和华的百姓。祂的名、祂的荣耀、祂的誓言，都关乎他们的命运。耶和华亲自与百姓连上关系之时，祂的性情就显露，百姓就凭信心仰望那关系的稳固根基。摩西完全不顾自己的事，全心全意贯注在耶和华的荣耀和祂百姓的益处上。可称颂的仆人！实在少有象他的！当我们在此情此景下默念摩西，我们看见他仍不及我们可称颂的主。噢！摩西仍远远不及呢！摩西下山，看见牛犊和有人在跳舞，「便发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了。」（第十九节）约版粉碎了，纪念之约也撕毁了。他义愤填胸地执行了审判，其后，「摩西对百姓说：你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。」（第卅节）

我们转过来看看基督，祂的地位有何等大的区别！基督从父神的怀里来到地上，不是手拿着法版，乃是把律法藏在心中。稣来到地上，不是要熟习人的光景，乃是完全知道人的光景如何。此外，祂并不是要毁坏纪念之约和执行审判，乃是要显出律法及尊崇律法；在十字架上亲身担当百姓的审判。祂成就了这一切，便回到天上，不是「为你们赎罪」，乃是在高天至大者的宝座前呈献永不朽坏、已成就的赎罪之约。这实在是广博、荣耀的区别。感谢神，我们不必忧虑，看我们的中保是否乐意为我们赎罪，解决公义的要求。基督已经完成一切。祂坐在天上，宣布整个救赎工作已经成了。祂站在地上，预备要离世，内心平静如镜。纵使祂仍未面对一切黑暗的权势，已深知必然得胜。祂说：「我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。」（约十七：4）当得称颂的救主！我们要拥戴称，在称永远公义之地，因称的尊贵、荣耀欢欣。你的圣徒只等候那日——「无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。」（腓二：10-11）愿那日子快来！

本章的结语记载耶和华申明祂的惩治权，祂说：「谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路。只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。」（第卅三至卅四节）这是神的惩治，不是神的福音。这里神说要除掉罪人；在福音中，我们看见神除掉罪。何等大的区别！

百姓在摩西作中保的领导下，借着天使的手，往前去神所指示的地方。这里的光景有别于从埃及地进到西乃的情况。他们丧失一切律法上的要求权利，神只有按祂的主权行事。神说：「我要恩待谁，就恩待谁；要怜悯谁，就怜悯谁。」

第卅三至卅四章

耶和华拒绝与以色列人同往应许之地。第卅三章三节：「我自己不同你们上去，因为你们是硬着颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。」本书的起首，记载百姓在埃及的火窑中，耶和华说：我的百姓

在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了，我原知道他们的痛苦。」（出三:7）但耶和华这时说：「我实在看见这百姓，是硬着颈项的。」受苦的百姓是施恩的对象，而硬着颈项的百姓是卑贱的。以色列人受欺压，神显出恩典回答他们；但以色列人拜偶像，就必听闻严厉的责备声。

第卅三章五节：「你们是硬着颈项的百姓，我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们。现在你们要把身上的妆饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。」唯有我们摘下所有血气的妆饰，神才能对待我们。赤身露体的罪人可容上衣服，但罪人身上的饰物必须摘下。此理恒常。我们必须摘下一切属乎自我的，其后才能穿上那属于神的。

第卅三章六节：「以色列人从住何烈山以后，就把身上的妆饰摘得干净。」他们站在纪念之山下，他们的节期歌唱变为苦痛之歌，妆饰丢弃了，约版破碎成片。他们的光景就是这样，摩西文刻有行动。他不能让百姓继续落在同一光景中。召会全然污秽了，在录中立了偶像；在神的地方，牛犊竟取代了耶和华。第卅三章七节上：「摩西素常将帐棚支搭在营外，离营却远，他称这帐棚为会幕。」故此，营内不再是神同在之地。神没有在里面，也不能住在里面。神已经被人的发明取代，所以，要另立聚会的地点。第卅三章七节下：「凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。」

这里的真理原则，属灵人必能体会。基督今日在「营外」，我们蒙召，到祂那里去。人要十分顺服神的话，才能正确的认识那「营」是什么，而且要有更大的属灵能力，才能从当中出来，并能「离营却远」，行在圣洁和恩典的实意中。圣洁是从营中的败坏分别出来，恩典是我们能对那些在营中的人作见证。

第卅三章十一节：「耶和华与摩西面对面说话，好象人与朋友说话一般。摩西转到营里去，惟有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕。」摩西比他的仆人约书亚有更高尚的属灵能力。人从营中分别出来是较容易的，但要对营中的人行得正确，就不容易了。

第卅三章十二节：「摩西对耶和华说：你吩咐我说：将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去。只说：我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。」摩西恳求耶和华同行，证明百姓在神眼前蒙恩。若只问及公义的事，祂只会临到百姓中间，灭绝他们，因为他们是「硬着颈项的百姓」。耶和华向代求者晓谕恩典，因他为硬着颈项的百姓恳求祂的同在。第卅四章九节：「主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是硬着颈项的百姓。又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为的产业。」这段恳求的话十分感人，十分美善。「硬着颈项的百姓」需要神无限的恩典和无尽的忍耐。惟有神能忍耐他们。

第卅三章十四节：「耶和华说：我必亲自和你同去，使你得安息。」何等宝贵的福分！何等宝贵的盼望：神与我们同在，度过整条荒漠之路，最后是永远的安息！恩典满足我们现今的需要，荣耀是我们将来的福分！愿我们怀着满意的心欢呼：「宝贵的主啊！一切都美好。」

第卅四章记载赐下另外两块法版，不是如先前两块粉碎了，乃是要放在约柜内。那里是耶和华的座位，祂要坐在其上管治全地，作全地之主。第卅四章四至八节：「摩西就凿出两块石版，和先前的一样。清晨起来，照耶和华所吩咐的上西乃山去，手里拿着两块石版。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，

不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯、和罪恶，万不以有罪的为无罪。必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。」要谨记，这是 神对世界的管理，而不是在十字架上所见的 神（耶稣基督脸上照耀着 神的光），也不是宣布祂恩惠福音的 神。下列的经文，表明 神的福音：「一切都是出于 神，祂借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是 神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。」（林后五:18-19）「追讨」与「不归到」是两种截然不同、属 神的观念。「追讨罪孽」与不追究是两回事。前者是 神的惩治，后者是 神的福音。使徒保罗在哥林多后书第三章，对比出埃及记第卅四章的「职事」和福音的「职事」。读者可细心研读那章经文，就会从其中学到，任何人以为摩西在何烈山上看见 神的性情，如同揭示福音一样，就必对福音产生不健全的认识。无论在创造、或道德的惩治，我都看不见父怀里的奥秘，而事实上也不能看见。浪子能在那位显于西乃山上的主面前，找到他的位分吗？约翰能靠近那位主的胸怀吗？断乎不能。但 神在耶稣基督的脸上启示自己。在十字架的工作上， 神已经神圣和谐地表明祂的一切属性。在十字架上，「慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。」（诗八十五:10）罪完全被除掉，相信的罪人完全称义。这是「借着祂在十字架上所流的血。」当我们看见 神在救恩上揭示自己，就只有如摩西一样，脸伏于地敬拜 神。这是蒙赦免悦纳的罪人在 神面前之合宜态度！

第卅五至四十章

这几章经文重述会幕各部分及其对象。由于在前面各章中，已经解说了其中的重点，所以不赘言了。然而，这几章有两个十分有益的教训。第一，自愿的奉献；第二，百姓对会幕工作绝对的顺服。

我们先看自愿的奉献。第卅五章廿至廿九节：「以色列全会众从摩西面前退去。凡心里受感、和甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来，用以作会幕和其中一切的使用，又用以作圣衣。凡心里乐意献礼物的，连男带女，各将金器，就是胸前针、耳环、打印的戒指、和手钏，带来献给耶和華。凡有蓝色紫色朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮的，都拿了来。凡献银子和铜给耶和華為礼物的，都拿了来；凡有皂荚木可作什么使用的，也拿了来。凡心中有智慧的妇女，亲手纺线，把所纺的蓝色紫色朱红色线、和细麻，都拿了来。凡有智慧心里受感的妇女，就纺山羊毛。众官长把红玛瑙、和别样的宝石，可以镶嵌在以弗得与胸牌上的，都拿了来。又拿香料作香，拿油点灯、作膏油。以色列人无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和華的，都将礼物拿来，作耶和華藉摩西所吩咐的一切工。」我们再看：「凡作圣所一切工的智慧人，各都离开他所作的工，来对摩西说：百姓为耶和華吩咐使用之工所拿来的，富富有余。……因为他们所有的材料，够作一切当作的物，而且有余。」（第卅六章四至七节）

这是一幅奉献圣所工作的美丽图画！完全不需要鼓动百姓的心，叫他们献出所有的；不需要诚挚的呼吁，或感人的辩论。噢！他们「心里受感」。这是正确的方法。自愿的奉献从心底流露。「官长」、「妇人」、「（智慧）人」都甘心乐意，并且看奉献给耶和華是他们的特权。他们没有心肠狭窄，吝啬地上财宝，所拿来献上的，都「富富有余」。

我们另看绝对的顺服。请看：「这一切工作，都是以色列人照耶和華所吩咐摩西作的。耶和華怎样吩咐的，他们就怎样作了。摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福。」（第卅九章四十二至四十三节）耶和華仔细地嘱咐会幕的每一样工作。每枚橛子、每个带卯的座、每个纽扣，都准确地安上，没

有人的计谋、原理、常识。耶和华不是计划大纲，其他由人处置。祂没有留下空位，让人的方法可稍谋算，完全没有。「要谨慎作这些对象，都要照着在山上指示你的样式。」（出廿五:40；廿六:30；来八:5）当中没有人的设计。人若按己意造一枚橛子，那枚橛子必定在 神的判断下扣除去。我们在第卅二章中已看过人「雕刻的器具」作了些什么。感谢 神，人的工具在会幕中无分。百姓在建会幕的事上，照着吩咐而行，没有加多，也没有减少。这是对自称为教会之团体的有益功课！以色列人的历史，我们要避免，就如他们不忍耐、埋怨、对律法的许愿、拜偶像的事等等。但上述两件事情，是值得我们去学习的。愿我们更全心全意地奉献，更绝对地顺服 神。我们可以肯定，以色列人若没有「照着在山上指示你的样式」行，我们就读不到这样的记载：「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，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光，充满了帐幕。」（第四十章卅四至卅五节）会幕既全面照看 神所指示的样式而造，所以都充满了 神的荣耀。

还有一点重要的教训。我们很容易以为 神的话不足够，没有详述关乎敬拜祂、事奉祂的要求。这是个极大的错误，可看出在自称的教会团体里，已存有恶和错谬的根源。 神的话充足的供应一切，无论是个人的救恩和生活行径，或召会中的秩序和守则。「圣经都是 神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属 神的人得以完全，预备行各样的善事。」（提后三:16-17）这段经文解决一切问题。 神的话既然叫人得以完全地「行各样的善事」，所以，无论什么，只要不是圣经的记载，都不能算为善事。此外，我们要谨记， 神的荣耀不能与不照着祂指示样式造的事，连上什么关系。

亲爱的读者，我们已看完这本宝贵的书卷。我极盼望大家在研读中得到益处。我相信大家在阅读中已看到一些关乎耶稣和祂牺牲的概念，而且心蒙苏醒。对于 神在出埃及记中的一切意念，就算我们最活泼的思想，也实在显得软弱，最深的领悟力，也不过是肤浅的见解。要带着愉快的心情谨记，我们是借着恩典走在光明的路上。我们要认识 神，正如我们被 神认识一样。一路上有主的脸光照耀，祂为一切 神的道路创始成终，无论在创造、 神能、或救赎中也一样。读者啊，我恳切地把你的身体、魂、灵交托给主。愿你在基督里认识你的极大福分，忍耐等候主荣耀的降临。阿们。—— 马金多《五经略解》