

容我的百姓去——出埃及記讀經笱記(上冊)

出埃及記第一章

序言

這些年來，在教會中與弟兄姊妹一同讀神的話，原則上每次都錄了音，留下了不少錄音帶。去年下半年，教會裏有弟兄提出他有負擔要把錄音記錄作成文字，不少弟兄姊妹心裏回應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。整理好創世記以後，出埃及記也接續整理完成。在出埃及記中，神表明了祂為人預備救贖的心意，叫人領會祂是如何的「要領許多的兒子進榮耀裏去」。

本書的內容是在一九八九至九零年間與弟兄姊妹交通的。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以只是把一些重複的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽交通的感覺。不過有一點要提醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本身，因此，在閱讀時，我建議讀者要先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裏的交通。

用「容我的百姓去」作書名，清楚說出了神的心意，這話是神向法老再三的宣告，也同時表達神負責作成拯救的旨意。用這樣簡單的字句，就把出埃及記的歷史與信息表達了出來。已經有好長一段日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又會使人領會不到主的心意。主向人說話乃是給人一些信息，讓人明白祂的心意。單字雖可以顯出神話語的豐富與準確，但單字卻絕無可能成為完整的信息。所以我們的讀經交通是重在得著主給我們的信息，因此我們是放重在上下文的連貫性，過於對單字的發揮。我們所說的上下文不是單指同一段經文的上下文，而是指整本聖經的上下文，因為整本聖經纔能說是神給人完整的啟示。

十多二十個弟兄姊妹一起作抄錄，整理，及騰正，又有弟兄作封面的題字，我們經歷了配搭事奉的操練，享用了主在配搭事奉上所顯出的恩典。更要感謝主，祂讓我們借著文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此作供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。

一九九六年七月十四日

在埃及的以色列人(一章)

我們看過了創世記，若是我們停留在創世記，我們就會覺得人實在是非常可憐。因為就算是亞伯拉罕、以撒、雅各，他們被神揀選了，但結果仍然是給我們看見在埃及的一副棺材，好象在神的揀選裏面也沒有看見出路。好象人在神面前還活著的時候，可以蒙一點點的恩。等到人的路程走完了，就什麼都了了。

我們感謝神，雖然創世記的末了是一副棺材，但那一個實在並不是人的盡頭，也不是神工作的盡頭，那只是犯罪的人所必須要經過的一個過程。就像羅馬書第八章裏面所說的，身體因著罪的緣故要死，但靈卻因著義而活。所以我們看見神整個計畫還在進行中，創世記以後，就是出埃及記。而出埃及記不盡是以色列人的一段歷史，出埃及記也是一段神工作的延續。我們看到創世記最末了就是一副棺材，但出埃及記的起頭卻說到雅各的眾子。而且不是說雅各的眾子，而是「以色列的眾子」(一 1)。

弟兄姊妹要留意，這裏面真是很有意思，說到雅各的時候，他仍是雅各。但說到神的計畫時，神就用「以色列」這個名字。所以一開始的時候，就看見「以色列的眾子，各帶家眷和雅各一同來到埃及地」(一 1)。雖然以色列就是雅各，雅各就是以色列，但是聖靈用這一個名字的時候，就有不同的意義。用到「以色列」的時候，就說到他在神面前的身份和地位，並且更重的是說出神的揀選和目的。我們都知道以色列就是「神的王子」，也就是神要在以色列身上，也是在眾人身上，要將人帶到一個地步，使他們成為神的王子，這個就是神的目的。但一提到「雅各」這一個具體人的時候呢，他仍然是雅各。所以在一章一節開始的時候，給我們看到這個非常不同的用法。

救贖的預表

因此，我們從出埃及記的名字上就看見一件事。埃及，從屬靈上看，它就是世界。人都在他的罪裏死在世界的當中，這一個事實是沒有一個人可以免得了的。但在「出埃及記」的名字看來，就是離開埃及。「出埃及記」按原名來說就是「走出」，就是「離開」。離開那裏呢？就是離開埃及，離開世界，離開死亡。出埃及是表明神救贖工作的開始，我們讀創世記到末了的時候也提到了這一點，人死在罪惡過犯裏面是在等候救贖。那麼，等到救贖來的時候，人就可以脫離埃及。出埃及記就是讓我們看見神的救贖來了。

什麼叫「救贖」呢？從屬靈的意義來說，就是脫離罪和死，也離開世界。但光是「離開」還不夠，「離開」是一個脫離，脫離卻有一個目的。這個目的在當時的以色列人來說就是要進迦南，所以出埃及和進迦南合起來纔是一個完整的目的。如果只有出埃及，那只不過是神救贖的開始。必須要等到進迦南，神的目的才算是完成。

我們感謝讚美我們的神，因此我們從另一方面來看，「救贖」就是一個分別，就是從罪和死分別出來；從世界裏面分別出來。我們比較一下亞伯蘭，當他被神呼召要離開吾珥的時候，就是一個分別，就是要脫離拜偶像的世界、罪惡的世界，而進到神所指示他要去的方。我們感謝讚美神，出埃及記就給人帶來希望。我不是說出埃及記當時的歷史給人帶來完全的希望，但出埃及記是給人看見指望。

以色列在埃及茁長

剛才我們提到出埃及記一開始就提到以色列的眾子，那是神的王子們所經歷的一些事情。在開始的一些歷史記載裏，就講到以色列這個家族在埃及地的昌大。雅各那一代進去的一共有七十個人，那一代的人經過了一段時候就都死了，約瑟也死了。但是以色列族卻在埃及地長起來。我們從民數記和歷代志的數算裏，曉得他們經過了六至七代的日子。在這六至七代裏，實在的年日就是三百多年，前後合起來該是四百年。來的時候是七十個人，到了離開埃及的時候，是六十幾萬人。如果用計算器計算一下，將他們算為六代，以七十個人為基礎，每一代只是增加四個人，就是說每一個人增加四個人。如果是五代的話，就不到六十多萬，如果是六代的話就超過六十多萬。當然，這個數字也是相當不簡單了。從七十個人發展到六十多萬人，這六十多萬都是男丁，這裏面所數算的只是男丁。在三百多年裏面發展成六十多萬人，的確是不簡單的事。我們注意在第七節的末了，就說到「以色列人生養眾多，並且繁茂，極其強盛，滿了那地。」這樣的數算，實在是一件非常不簡單的事。但是我們必須要注意，他們這樣的繁盛，不是在一帆風順的環境下作成功的。我們從下文就看見，他們是經歷許多的難處，但是經過了這些難處，仍然有這樣的結果，我們就注意到一件事，就是神的紀念和賜福。

神當年應許亞伯蘭說：「你的子孫要像海邊的沙、天上的星。」現在事實顯出來，就是神應許的成就。亞伯蘭沒有看見，但卻不因著他沒有機會看見，而他的子孫就不一定多起來。神並不因著人來定規祂的旨意和應許的成就。神怎樣說，就怎樣成就。所以在這三百年裏面，以色列人便照著神的應許而擴增。

我們在這裏不能不注意這樣的一件事情，因為出埃及記一起頭就說「以色列的眾子」。我們可以這樣說：以色列的眾子在埃及，或者說在埃及的神的眾子，這樣的一種情形好象很不調和，既然是神的王子，怎麼會活在埃及呢？既然是神的王子，有神豐盛，怎麼會活在世界裏頭呢？當然，這個說法就講明瞭神救贖的旨意。我們來看看，以色列在埃及到底是什麼樣的一個光景。

在埃及受欺壓的以色列

我們從第一章裏看見一個非常有意思的事，一面是神的眾王子在神面前蒙紀念；另一方面，我們也看見神的眾王子在埃及受苦。神紀念祂所救贖的人，這一點是沒有疑惑的，但是神的眾王子雖然是蒙揀選，由於他們活著的地位不對，雖然神沒有減少對他們的紀念，但他們卻要承受這一個錯誤地位的痛

苦。在出埃及記的起頭便叫我們看見這一件事，地位錯了，就活在痛苦的裏頭。從以色列當時的歷史來看是這樣，從亞當墮落的歷史來看也是這樣。當然這裏是用以色列這個民族來說明亞當的後裔的問題，以色列如果在埃及受苦，亞當的子孫一樣在世界受苦。這個原則是沒有辦法改變的，因為這個是罪的結果，是離開神的結果，這是人活在世界裏的地位不對的結果。

起初神造人的時候，是讓人活在祂的面前。當人離開神的面而活的時候，他的地位就錯了。以色列活在埃及，他的地位就錯了。雖然，我們說以色列下埃及是神讓他們去的。的確是神讓雅各帶著他的全家下埃及，但神並不讓雅各帶著全家在埃及承受產業。所以雅各去的時候，神已經說了，「以後要領他們上來」，也就是說，埃及並非神所揀選的人所應該長久停留的。在特殊的情況下，神同情人作暫時的停留，但長久要在埃及得地業，這不是神的目的。

所以在出埃及記裏面，我們可以留意到一面是神對以色列人的紀念，一面是他們在埃及地所受的痛苦。我們不曉得這件事情所發生的準確年日，如果照著記載來估計，該是在雅各下埃及後三百年的時間，一面是他們接近離開埃及的時期，另外就是在埃及作王的人忘記了有約瑟這樣的一個人。一般說來，要經過相當的年日，人才會忘記歷史上所發生的事情。

現在，我們可以留意，從環境上來說，以色列人在埃及的光景已經大不如前了。起初他們到埃及，埃及人對他們是滿歡迎的。很奇妙的一件事，第九節說到從人口上來說，好象已經超過埃及人，同時無論是商業或者文化都似乎超過了埃及人。一個「多」，一個「強盛」，這句話不是以色列人自己說的，而是當時埃及的王指著以色列人說的，他發覺以色列人已經成為他們的威脅了。

我們留意一件事，從外面看來，以色列人又多又強盛，如果按著一般情形來說，他們是可以取得政權的。光是「多」還算不得什麼，但這是一個很有利的因素。再加上「強盛」，這個情形就不一樣了，他們要在埃及掌權是已經有條件了。不過很希奇，以色列人在埃及雖然又多又強盛，但卻沒有權勢。埃及人要怎樣對付他們，他們就怎樣接受對付。他們增多並沒有解決這個難處，他們強盛也沒有解決這個難處。雖然是多，雖然是強盛，然而卻在法老的權勢底下，並且是在法老的權下服服貼貼的。弟兄姊妹要注意，聖靈作這樣的描寫有什麼用意？豈不是很清楚的給我們指出，這是人活在撒但權勢下的一個寫照。人在地上可以很多，人在地上可以很有財富，或者有人以為寶貝的。雖然是這樣，人卻沒有辦法脫離撒但的管轄，沒有辦法脫離撒但對他們的苦待。

在埃及受盡壓榨的以色列人

我們留意當時以色列人在埃及的時候，那一個王就對他的民眾說：「看哪！這以色列民比我們還多，又比我們強盛(一9)。我們必須要想辦法對付他們，否則他們會成為我們的禍患，甚至會離開我們。」一面埃及王又怕以色列人，但另一面又怕以色列人離開他們。從這一段話裏，我們就看見剛才所提及

的，他們雖然是又多又大，但卻是伏在世界的權勢底下。世界可以勞役他們，使他們為世界製造一些好處，但他們卻沒有從世界得著甚麼好處。這樣一來，法老就作出安排，要增加他們的苦工。

以色列人當時已經不是一個獨立的遊牧民族，他們只是埃及人的奴隸，埃及人轄管他們，埃及人苦待他們，但他們卻好象沒有辦法脫離這個苦。當法老說了以後，他便派了很多的督工，厲害的轄制他們，增加他們的重擔，增加他們的苦待。這樣一來，我們可以看到一些問題，這些問題拿來和現今神的兒女們在地上生活的光景作比較，也是蠻有意思的。為什麼別人苦待他們，他們仍要為別人作工呢？為什麼別人轄制他們那麼厲害，而他們仍然接受安排呢？苦兮兮的在那裏背重擔呢？一個最簡單的答案就是為了「活著」，他們不得不如此。

這不就是現在活著的人的光景嗎！雖然有很多不同程度的活著，有些是為了在地上能有一點權勢，當然這只不過是生活上程度的差別而已。但不管在那一種生活的程度裏，生活所帶給人的並不是釋放，而是重擔。這就讓我們留意到一件事，撒但很懂得人脆弱的地方在那裏。它就叫他們一直想著要活下去，或者說你要活得好一點。這樣的一直要活下去，人就拼命在生活裏掙扎，先是為了生存而掙扎，後是為了生活的享受來掙扎。但無論是為了什麼，都是為生活而掙扎。這是撒但普遍在人身上所執行的策略。

埃及生活的實質

許多人沒有辦法抗拒這樣的引誘，就甘心情願的被捆綁了，難得有人能脫出這種心思的轄制。但感謝神，在神的子民身上，神要給他們一個拯救。在還沒有往下看之前，我們必須要把生活的實際，也就是屬靈的實際總結一下。埃及在屬靈的意義上是指世界，埃及在人的眼中是美的地方，也就是我們現在看世界上有很多美的東西，叫人受吸引。世界實在是美，我們不能說它不美；埃及實在是美，我們不能說埃及不美。迦南地有饑荒，埃及地就沒有饑荒。埃及實在是好，埃及實在是舒適。但是，我們不能不留意，埃及在人的眼中實在是美，如同出了埃及的以色列人，他們一碰到難處就想起埃及，想起埃及的好處。如果埃及不好的話，以色列人就不會常常想起埃及，和埃及的生活。

不過，我們不能夠忽略一件事。埃及在人眼中雖然是美，但在人的心中卻是苦。當日的以色列人是苦，如果我們今日生活在世界裏面，也同樣是苦。簡單的舉個例子，如果我們真的活進這個世界的實際裏面去，我們就會發覺，我們這個人就一直在追求自己生活的滿足而活了。這個「自己的滿足」是永遠填不滿的，你看見別人這樣，你心裏也想這樣。你看見別人有什麼，你心裏也想自己該有什麼。當你跟別人一作比較，你心裏就會掙扎這樣，掙扎那樣。更有甚的，就不單是別人有甚麼，自己也要有甚麼，而且要比別人所有的更強、更好、更多。當人活在這一種心思裏面的時候，裏面一直沒有滿足，在心思裏面會非常苦惱。為了要達到目的，在實際的生活裏也是苦惱。

當我們看見這樣情形的時候，我們就要注意了。為什麼一個在眼中看為好的埃及，在實際中卻是一個苦的埃及。對世人來說，因為他們根本沒有指望，他們不這樣就不成。但對一個被神所揀選的人來說，如果是這樣活的話，那就非常的糟糕了。因為活錯了地位，一個被召的人活在世界裏，那的確是苦的。第一，因為失去與神的交通。第二，得不著在世界裏面所要得的。最近我看耀生弟兄所寫的見證，裏面的一章，有一個小小的題目，叫做「無人買」，內容是說到一件事情，一個屬神的人活在世界裏面，世界是歡迎你，但不會要你。歡迎你是因為你離開了主的地位；不要你是因為世界根本不要一個不屬世界的人。弟兄姊妹，這是一件非常微妙的屬靈的事情。當時在埃及地的以色列人卻是非常明確的把這件事情說明，對一個被揀選的人來說，你若活在世界裏，真的是兩面不討好。在神面前，失去了與神的交通；在世界的當中，你也得不著什麼，這是非常可憐的。

神對受苦的子民的保守

以色列人雖然是落在這樣的一種光景裏，神並不甘心祂名下的人落在這種光景底下，雖然神的時間還未到，不能立刻顯出神的拯救，但神對他們的紀念卻沒有停止，神的看顧在他們的身上也沒有減少。「只是越發苦害他們，他們越發多起來，越發蔓延；……」(一 12)我們感謝神，這是神的紀念。神讓以色列人看見他們祖宗的神沒有離棄他們。你越苦害他們，他們越發增加，增加到一個地步，使埃及人進一步的害怕。

這樣一來，埃及人就更進一步的去對付他們。更苦待他們，並且更進一步的要將這個民族來滅掉。所以當我們看到下半章的時候，就看見一些非常嚴厲的事情。我實在願意我們讀出埃及記的時候，不是單單讀表面的歷史，而是從表面的歷史讀到裏面屬靈爭戰的實際。以色列人在埃及是一件屬靈的事，我們不說那緣由，我們只說以色列在這個時候是墮落。這一個墮落就是一件屬靈的事，就是神的子民站在不該站的地位。因此，神的子民必須離開所站錯的地位，而返回該站的地位去。這就是屬靈爭戰的實際。

神要在祂的子民身上作一個這樣的帶領，但是當神的子民要離開錯的地位的時候，在那裏又產生另外一個作用。這個作用是從神的對頭來的，神的對頭是不允許神的子民回到正確的地位去的。所以它要用各種辦法來攔阻他們，甚至要將他們滅掉。當然，這是最末了的一個定意，也是撒但最喜歡要作成的一件事。

在這裏我們就看見屬靈爭戰的一種情形，一面是神要把祂的子民帶回準確的地位，一面是撒但要攔阻他們離開不準確的地位。如果他們真的要離開這個地位，撒但就不惜把他們消滅。從下文我們可以看見，屬靈的爭戰就是這樣的進行了。撒但要除掉神所選召的族類，法老就吩咐以色列人當中的兩個收生婆說，以色列婦人要生孩子的時候，如果是男的就要把他弄死。

為什麼要這樣做呢？表面上看來是不容讓他們繁殖，不容讓他們擴大，免得他們成為自己的影響。但這樣做的結果就是要把以色列這個民族從地上消滅。以色列這一個民族，好象是唯一的民族，常常遭遇地上的人要把他們對付到一個地步，要從地上除滅他們。要除滅這個民族常常成為一個政治的目的，或者是一個運動的口號。我們看歷史，這裏是第一次，以後我們看到「以斯帖記」，那是第二次要將整個猶大民族除掉，這是在聖經裏記載的。然後我們又留意在近代，希特勒的德國也是發出這樣的口號。前二、三十年，亞拉伯民族又發出這樣的口號，他們不讓以色列民族有生存的空間。

我們會覺得，為什麼這個民族會那麼奇特，從古到今，都是碰到這麼樣的反對。要就是不反對，一反對就是要滅族，這裏就是屬靈爭戰的實質。當時出埃及記和日後的以斯帖記這兩次的危險是有一個目的，這個目的是什麼呢？這目的是要打斷神的救贖計畫。更實際的來說，就是要切斷基督降生的路。因為神在應許亞伯拉罕的時候說到，你那一個「後裔」要成為萬民的祝福。當雅各宣告他的子孫的前途的時候，也提到這個「細羅」要從猶大出來。這兩件事情都說出神的計畫要從以色列出來，特別是借著猶大出來。所以我們要注意，如果能把以色列人從地上滅掉，那麼神的應許就不能作成了，因為神的應許已經沒有承受應許的物件在那裏兌現了，這是一件非常嚴肅的事情。我們必須記得，神在對亞伯拉罕的應許裏，其中一個是國度的問題，這個國度是以以色列民族作中心的。如果將以色列民族從地上滅掉的話，那麼神的國度在地上的顯現又沒有了根據了。

所以，你們看到在歷史的背後是有這些屬靈的陰謀。我們回到出埃及記來看當時的情形，起初是法老加重苦工來轄制他們，後來又進一步要將他們的男孩全部除掉。如果這些事情真的能作成功，神的計畫在這個時候就會被打斷。但是感謝神，當時那兩個收生婆並沒有照著法老的話去作。我們不知道當時的情形是怎麼樣，但是一個非常可能的情形會是這樣，照著收生婆回答法老的話，當以色列的婦人生產的時候，收生婆就故意延遲到產婦的家庭，讓這個產婦很自然的把孩子產下來。其實當時的收生婆也只不過是當孩子生下來後收拾收拾一下而已，並不像現在的接生，醫生會告訴你該做些什麼，好讓嬰兒順利產下來。按著收生婆的話來說，他們會是這樣，遲延去收生。所以他們對法老說：「……收生婆還沒有到，他們已經生產了。」(19 節)

或者有些人會問，難道當時的以色列婦人都沒有一些難產的情形嗎？當然我們可以發出些古怪的問題，但我要讓你們注意一件事情，你們留意聖經提出這兩個收生婆的時候，聖靈怎樣為她們印證，「但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行……。」(17 節)這是一方面。另外一方面，因為她們敬畏神，我們就有根據作這樣的推想，(雖然只是推想，但相信也離事實並不太遠。)她們在神面前會為那個產婦來仰望神，求神給她們順利的生下孩子來，對法老的命令找出一個好的理由來拒絕遵行。感謝讚美神，因為這兩個收生婆對神的敬畏，她們就沒有把那些男孩殺掉。

但這樣並沒有減少法老要滅絕以色列的要求，所以經過一個時候，法老就不再依靠這兩個收生婆。法老就下了一道命令，以色列的男孩子一定不能存活，就算生下來也要把他們弄掉。怎樣弄掉呢？他不

是叫以色列人自己去弄掉，他是讓自己的百姓有一個權柄去對付以色列人。第二十二節：法老吩咐他的眾民說：「以色列人所生的男孩，你們都要丟在河裏；一切的女孩，你們要存留她的性命。」你們看見沒有，很多時候我們有一個錯覺，這個錯覺乃是從第二章那裏來的。以為凡是生下男孩都要丟到河裏，這是要以色列人自己執行的。但事實並不是這樣，如果要以色列人執行的話，法老恐怕也知道是執行不來的。所以執行的事情是交給埃及人，埃及人只要見到以色列人家中有男孩子，就可以進去帶走，丟到河裏去，目的就是要把以色列人從地上除滅。你們可以看見以色列人的痛苦竟然到了一個這樣的地步。

如果把這種情形和創世記的末了作一個比較，創世記的末了是死，現在出埃及記的開始又是死。是創世記的末了也好，是出埃及記的開始也好，在這裏是一直把神的子民放在死的事實裏。如果說：「按著定命人人都有一死。」這句話用在以色列人身上一點都沒有錯。在那個時候，只要是以色列的男孩都是要死。你說可憐不可憐呢！在這種情形底下，我們看見救贖的需要就顯得非常的迫切，救贖的需要是急不容緩了。這個時候，若沒有救贖，神的子民就沒有出路。

預備要離開埃及的心思

我們也許會問，為什麼神要祂的子民落在這種光景底下才遇見救贖呢？弟兄姊妹，我們曉得神是非常知道人的本性。人對世界就是存著一個幻想，雖然世界給他們很多的苦，但人對世界仍是存著幻想。所以神就容讓人一直走到盡頭，然後神才開始工作。以後我們看見以色列人出埃及，我們會一再的提到他們的，他們一遇見難處就想回埃及。埃及對他們有那麼深的感情，埃及對他們有那麼深的吸引。這些感情和吸引，如果沒有很徹底的讓他們認識和瞭解，你叫他們怎麼肯離開埃及呢！這就是我們常常碰到一些人說：「信了耶穌不能搓麻將，那麼我寧願搓麻將而不信耶穌。」這是同一個原則，是相同的一件事情。

所以，神就允許人走到盡頭，走到人實在是再沒有辦法走下去，走到一個地步，人認輸了，人完全絕望了，在這一個時候，神才顯明祂的拯救。所以神容讓這些事情一步一步的加深在祂的子民身上。其實我們用不著看得太遠，再過幾章我們就可以看見，當摩西回來說要領他們離開埃及，以色列人開始時是很歡喜，後來就不甘心。你們就看見人的天性是寧願留在埃及受苦而不甘心轉到神的面前。所以在出埃及記的開頭，好象神沉默在那裏，眼巴巴的看著祂的子民在受欺壓，受苦，神一點動靜都沒有。為什麼？因為神知道人的本性，非到了人的盡頭，人是不甘心回到神的面前。

感謝主，雖然是這樣，但從出埃及記的第一章裏，我們真是看見一個暗暗的事實，因為那是一個屬靈的爭戰，人不懂得屬靈的爭戰，但神知道屬靈的爭戰。所以當人蒙昧無知進入爭戰的時候，神就在那裏暗暗的扶持著他們，保護他們，等待神的時間來到。所以出埃及記一開始的時候，給我們看見當時以色列人的光景，也因為他們的光景，給我們看到神的救贖顯明之前，人在神面前的光景。在末了的

時候，我要指出，因著出埃及記的原名叫做「走出」，所以很多人就說出埃及記是一本救贖的書。我們讀出埃及記的時候就抓住這個事實，在第一章裏就讓我們看見人的本相，這樣的本相，必須要得著救贖，如果沒有救贖，人就沒有出路。感謝神，出埃及記就是神讓人看見出路的一本書。為了這一個，我們敬拜神，神在當時以色列人身上這樣作了，現在在救恩裏面，祂更清楚的這麼作了，我們就是這樣的承受了救恩。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第二章

神暗暗的保守(二章)

在第二章裏面，我們看見一件滿了恩典的事情。如果沒有希伯來書第十一章的話作為我們的鑰匙，那麼我們只能看見一般的歷史。但是感謝神，聖靈借著希伯來書向我們解開了一個滿有恩典的事實。第二章緊接著第一章所說的埃及人如何要將以色列人除滅，而第二章就說到神如何保守那些等候並仰望祂的人。如果講得更清楚一點，是神要顯明祂怎樣保守屬乎祂的人。因為在這一章裏面，你沒有看見有一個人是有條件蒙神紀念的。

在第二章裏面的一個事實卻是一個關鍵，這個關鍵若果不對，神整個要帶以色列人出埃及的計畫就沒法執行了。埃及人要滅絕以色列人的時候，這裏就提到在埃及的一戶以色列人的家中，發生了這樣的一件事，這一家就是亞倫和摩西的家，他們是利未人。當埃及人非常厲害的執行要除滅以色列人的時候，摩西就出生了。

摩西出生後所經歷的事

在摩西出生的時候，如果按著埃及人當時的命令，摩西就必須被殺死。但是很希奇，當摩西生下來以後，聖經就記載了一個事實說：父母「見他俊美，就藏了三個月」(2節)，好象摩西被藏起來乃是因為他長得好看，也許做父母的看見他的樣子便捨不得把他丟掉，在出埃及記當時記載的歷史就是這樣。藏了三個月以後，實在再藏不下去了。因為孩子漸漸長大了，會哭了，也許埃及人也來搜查了，所以很不容易繼續把他藏下去。這樣一來，要怎麼處理這一個嬰孩呢？只好把他丟掉了。但在丟掉他的時候，他們仍存著一個希望，盼望能有奇跡出現。所以他們便做了一個蒲草箱，抹上石漆和石油，把孩子放在裏頭，便將這個箱子放在河邊的蘆荻當中。

也許他們盼望借著蘆荻把孩子隱藏而能保存下來，到白日的時候，就把孩子餵養一下。反正他不在家裏，要是埃及人來搜查也查不出來。當然這樣並不保險，所以摩西的姐姐就在那裏要看看有什麼事情發生。很希奇的，就碰上了法老的女兒，不早也不晚，正當這個時候來到河邊洗澡。她在河邊看

見這個箱子，發現裏面有個孩子。箱子一打開，那孩子便哭起來了，法老的女兒就可憐他。她也曉得這是個希伯來人的孩子，按著王的命令，是要將他除滅的。

這件事情在我們看來，好象很巧合，但我們的確看見在這件事情的背後，有神的手在管理著。因為她來得不早也不晚，剛好在這個時候來到。而摩西的姐姐在這個時候也跑出來，她也不問什麼，大概是她看見法老的女兒流露出同情的表現，她就直接了當的說：「我去在希伯來婦人中叫一個奶媽來，為你奶這孩子，可以不可以？」(7節)因為要殺掉希伯來人的小孩是法老的命令，以色列人是知道的，法老的女兒也是知道的。從人看來，這件事是明知故犯，是沒有可能被批准的，因為法老的女兒是不會違背她父親的命令。但希奇的事情就在這裏，法老的女兒說：「可以。」(8節)就是這樣摩西被留在家裏，一直被撫養長大。

等到孩子長大了以後，他們就把他送到王宮裏去。一面摩西在那裏有計劃學習各樣的學問，對摩西這個人的學習和造就是有一點的好處。歷史就是這樣的發生了。但問題在這裏，我們除了看見神的手管理著整個環境之外，我們不能忽略一個事實。

信心的考驗

那個事實是什麼呢？希伯來書就給我們看見，「……他的父母……就因著信，把他藏了三個月，並不怕王命。」摩西的父母從那裏表現他們的信呢？在摩西姐姐的裏面，你從那裏看見她對神的相信？這是我們在出埃及記所沒有看見的。這裏頭就有一個歷史的過程讓我們去瞭解，但希伯來書把在出埃及記中所沒有提出來的一個隱藏的事實為我們打開，這一個「打開」，就讓我們看見一個非常寶貝的恩典。我們可以這樣說，摩西的父母儘管在神眼中看來有一點點的信心，也許他姐姐的裏頭也有一點點的信心。只是我們看見一個事實，就是他們的信心不完全，他們的信心不明顯。我不曉得當時摩西的父母心裏是怎麼想，但是聖靈在希伯來書上說，他們有信心。

我試試站在摩西的父母的地位上，假若遇到這些事情我會怎樣處理，看見孩子是那麼的美，心裏捨不得，但外面有一個壓力必須要把他弄死。在這種情形下實在下不了手，因此就存著一個盼望，這一個盼望在當時摩西的父母的心思上可以說是沒有什麼根據的。我個人有理由相信，他們對神的認識並不十分清楚。因為當摩西年幼的時候，他們曾告訴摩西一些關乎神的事，告訴他有關神和他們祖宗的關係。我想起碼包括有關於約瑟的骸骨，當他們離開埃及的時候，必須要把骸骨帶走。因為我們曉得以色列人離開埃及的時候，他們是把約瑟的骸骨帶走的。所以我們知道以色列人曉得他們祖宗的神，曾經在他們祖宗身上所作過的一些事。但是，他們祖宗的神是誰呢？他們就不知道了。他們祖宗的神在他們中間要怎樣作工呢？他們也不知道。他們只是迷迷糊糊的有一位這樣的神的印象，也迷迷糊糊的知道，將來神要帶他們回到神向他們祖宗所應許之地。

為什麼我們這樣說呢？原因是在第三和第四章裏，當摩西在推卻神的差遣的時候，其中有一個理由，就是「神啊！你叫什麼名字，我們都不知道，以色列人都不知道，我摩西也不知道，你要我到以色列人當中去作這些事情，我怎能跟他們說清楚呢？」從這一件事上，我們就知道，以色列人對他們祖宗的神，只是有一個迷迷糊糊的印像。對他們的神實在不夠認識。既然是這樣迷迷糊糊，他們的信心就不可能是完整的。所以我說他們只是存著一個盼望，也許能僥倖的將摩西保存下來。我想當時在摩西父母的心思裏就是這一個光景。所以保存、保存、一直到不能保存，他們也沒有辦法了，結果仍是把孩子拿了去。

但很希奇，聖靈卻說他們有信心。我們怎樣來認識這一個信心呢？這不可能說是信心呀！正因為這樣，我們在第二章裏就看見一個寶貴的事實。這個事實就是只要你作在神所要作的事上，雖然你對神所要作的事不完全的瞭解，雖然你對神到底是怎樣的一位神也不瞭解，但是因為要作的事情是作在神的心意裏，所以神就用恩手來補滿人在信心上的缺欠。

信心的實際——作在神所要作的事上

現在我們要回到希伯來書第十一章裏所講的「信」的問題上，那裏說：「信是所望之事的實底，是未見之事的確據。」(來十一1)在那裏有一個相信，在那裏有一個等候，但所相信、所等候的都是他們的腦子沒有辦法瞭解的。只是模模糊糊的在那裏領會神有一個這樣的安排，心裏就產生一個意念，想要得著那一個。雖然在人這邊來說，的確是非常的殘缺，但這一個殘缺卻讓神有一個作工的機會。我們要注意，人是用信心來配合上神的工作，但是人的信心在神面前總是帶著許多的殘缺。

我們看見主耶穌在地上的時候，不是有一個人為他兒子得醫治來求主耶穌嗎？當時主對那個人說：「你相信不相信呢？你若是相信，在信的人凡事都能。」那個人怎樣的回答呢？他說：「主啊！我信，但我信不足，求主幫助。」這是中文的翻譯。但若照著原文的意思就是，「主啊，我信，但我又信不過來(或者說我又不信)。」我們是否覺得希奇呢？怎麼又信、又不信？要是信，就不可能不信；要是不信，就不可能信。我們常常用二分法來處理我們的問題，若不是這樣就是那樣。那個人回答主的時候亦是一樣：「主啊！我信，我又不信。」我們中文聖經就把它翻譯成：「主啊！我信，但信不足。」或者說：「信不來。」意思就是這樣。

但我們要注意一件事，這個人向主所求的事，主有沒有為他作呢？有。但是不是根據這個人的信心去作呢？那個人非常坦白，「主啊！我信，我又不信。但我仍是盼望你來幫助我，使我相信。」到底這個人相信到什麼程度？我們不知道，但是我們卻是看見主給他的答應。

同樣的事情放在出埃及記第二章裏也是非常明確的，摩西的父母有一個希望，這一個希望是在神的計畫裏。但對他們來說，他們是模糊的，他們是不夠瞭解的，他們只是有一點點的盼望在這裏。感謝神，

這一個盼望卻是盼望在神所要作的事上。雖然他們只是帶著非常殘缺的信心放在神的面前，但是神卻借著這個殘缺的信心而得著作工的機會。

從這個地方，我們可以看到一件事。許多時候，我們說我們必須用信心來支取神，這是絕對沒有錯誤的。但許多時候我們又有一個錯誤的瞭解，以為要有非常充足的信心纔能得著神的憐憫。因為人間的遺傳不住的給我們灌輸著這個思想：「你沒有得著神的憐憫，因為你沒有信心。」特別是靈恩派的人，他們常以這個為理由作為病得不到醫治的原因。「你們得不著醫治是因為不信。」「你們不能講方言是因為你們不信。」這一種心思一直有形無形的影響著神的兒女。一直想要得著神的恩典，但信心又是非常的殘缺，怎能得到神的賜福呢？如果我們細細的讀聖經，我們一定會看見，一點點的信心就可以把神的工作引出來。

所以問題不在乎信心的大小，我們的主不是這麼說嗎？「你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：『你挪開此地，投在海裏！』」也必成就。」(太廿一 21)所以我們可以瞭解到一件事，不是人的感覺上信心的大或小，而是我們在神面前所等候的那一件事，是否神所要作的。這可以讓我們領會到馬可福音所提到的一件事：「你們信是得著，就必得著。」你盼望得著，但裏頭卻沒有把握。信是得著，在外面看來是沒有可能的，但裏面有一個把握能得著，為什麼？因為你裏面所等候的乃是神所要作的事，不是我們的盼望。信心的界限就在這裏，我們在神面前不是給一個原諒自己的理由，但我們確實看見，神作工乃是根據人的信心，只要人有信心，不管這個信心是大或是小，都要把神的工作引出來。信心大，固然把神的手帶動；信心不足，同樣也把神的憐憫帶動。神的憐憫一被帶動，神的恩典就進來，神的工作就顯出了，摩西起初被保存的情形應該就是這樣。

神在摩西身上的預備

在第二章裏，神要預備執行祂的計畫的器皿，摩西就是那一個器皿，神必須要得著他，所以神要在他身上作工。神不能單獨的在那裏作工，神必須有人在信心裏與祂配合，祂才作工，這是神作工的法則之一。現在他的父母在他們的盼望裏顯出一些殘缺的信心，神就借著這一個信心保存了摩西。所以希伯來書又說：「他的父母……因信，把他藏了三個月……。」(來十一 23)就是根據這個事實。

不單如此，神要作工得著摩西，讓祂得著一個器皿來領以色列人出埃及。因此不單要保存這一個人，同時要造就這一個人。為了保存他，神的方法真希奇，乃是把他弄到法老女兒的宮中，那就沒有人敢動他一下了，他就非常安全的在那裏長大，這是神的手在這裏所作成的工作。他不僅是要被保存和長大，他也必須要受造就。

在受造就的過程裏分成了兩部分，一部分是在屬地的事物上；另一個是關於屬靈事物的造就。一個被神用的器皿，不能只有屬地的才幹，也必須要有屬靈的認識和經歷。這樣一來，神纔能用得著這一個

人。如果光有屬地的學習，那個人不能作神的工，只能作人的工。要作神的工作，他必須要有屬靈的品質加上去。在這裏，神在摩西的身上作了非常奇妙的安排。摩西在埃及的皇宮長大，在皇宮裏面，他受了很好的教育。這些教育，叫摩西有很好的學問。這些學問，叫摩西在處理人的問題上，的確有一點點的辦法，但這些辦法在神的事上是非常不管用的。

當摩西在皇宮裏漸漸長大以後，他沒有辦法脫離人的思想。一般人以為若要作好神的工作，那就一定要有好的學問和技能，特別是作工的方法，用現代人的話來說，也要有各種各樣的常識。

摩西在那一段時候，實在是有這一個機會。我們不曉得他有多大年紀才進入皇宮，但我們卻知道這些事情都發生在他開頭的四十年。我們怎麼知道這些事情都發生在開頭的四十年呢？請參閱使徒行傳第七章二十九節，在這裏我們曉得他在曠野過了四十年。然後回過頭來看出埃及記第七章七節：「摩西、亞倫與法老說話的時候，摩西八十歲，……」八十歲減掉在曠野的四十年，所剩下來的就是那四十年的日子了。除了在自己家中被撫養的日子外，年日多少卻沒有記載，總有三十年左右的日子在皇宮裏。希伯來書卻這麼說：「摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想往所要得的賞賜。」(來十一 24-26)

摩西在這一段時間，他不肯承認自己是埃及人。他曉得自己是希伯來人，他也看見希伯來人被埃及人欺壓的光景，所以他心裏就起了一個雄心大志，他要拯救希伯來人脫離埃及人的手。他起了這樣的心思，所以在上文我們說到摩西在家裏被撫養的時候，模模糊糊的從家裏知道關乎他祖宗的事。他覺得神既然要拯救以色列人，現在「我」就有這個心思，就要來負起這個責任，反正在以色列人中間，除了我以外，恐怕沒有別人有這樣的能力。

當然摩西這個想法，沒有人認為不對，因為在以色列人當中，沒有一個能比摩西更有學問，也沒有人有摩西的權力背景。真的除了他，一個人也沒有，所以他有這個想法也很正常。摩西就以拯救以色列人脫離埃及人的欺壓作為自己的責任，他看自己既然有這樣的才幹和能力，他當然是可以勝任的。那裏曉得領以色列人脫離埃及人的事不是一般的歷史，乃是一件屬靈的事情，是神永遠的旨意裏頭神所要作的事，是在與仇敵爭戰中要得勝的一個結果。所以光憑地上的學問和才幹是不能勝任的，因此摩西的想法在屬地的事上是對的，在屬靈的事上就不行了。

非常可惜的是，現今的基督教落在這種情況下實在太普遍了，你要找一些有學識有才幹的人實在很多，但要在這些人當中找出一些有屬靈的認識與屬靈的品格的實在很難。但願主憐憫我們，叫我們看見人在神面前被神使用的路，不能單憑地上所有的，必須是地上所有的再加上屬天的要求。如果兩樣不能共存的話，那就寧願放棄屬地的而單要屬天的那一份。

人的策劃與道路

我們現在來看摩西怎樣去作成他所想要作的事。因為他在埃及的皇宮裏長大，所以他當時所採取的策略就是這樣，他知道什麼叫權力，所以他就用權力來對付埃及人。他又知道什麼叫作學識，他就用他的學問來說服希伯來人，這就是他當時所採取的策略。這個策略用今天的話來說，就是團結那些要團結的，然後共同對付那些該對付的，這的確是走群眾路線的。但很可惜，在屬靈的事上，是不能走群眾路線的，在屬靈的事上，只能走神的路線。群眾只不過是人，要走群眾路線的，只是作人所要作的事，而不是作神所要作的，這是一個非常嚴肅的問題。摩西既然採取了這樣的策略，所以他作出來的事情就是這樣。

神在這個時候就給了摩西一個非常厲害的挫折。有一天，他看見一個埃及人欺負一個希伯來人，他氣忿忿的上去，就把那個埃及人打死了，這是權力。結果他把那埃及人埋在沙土裏，他也若無其事的回去。過了一天，他又看見兩個希伯來人在爭吵，他就上去勸他們，向他們宣傳，要團結他們，一副政治家的口吻，完全像一個政客擺在那裏一樣。照理來說，希伯來人應當高興有一個這樣的人起來為他們出頭。但是很希奇，這兩個人不領他的情，還對摩西說：「誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我，像殺那埃及人嗎？」(出二 14)這樣的一個挫折，真叫摩西受不了，一面是自己人的不同情，另一面是倘若這個風聲傳出去，法老就曉得摩西這個人有野心，結果便叫摩西要逃亡了，他不能再留在埃及了。

弟兄姊妹，我們可以看見，這件事情的發生，並非是偶然的。他要釋放以色列人，這件事情是對的，但是問題在這裏；用什麼方法去釋放？用人的方法還是用神的方法？在當時摩西所作的釋放，只是留在埃及地，不讓埃及人來欺壓，這是摩西裏面的心思。這可以說是革命運動。神是否要這樣做呢？當然不是。神拯救以色列人，並不要他們留在埃及，神不作這樣的事，神的方法也非如此。用拳頭來作並不是神的方法，用學問去作也不是神的方法，用政客的面目去作更不是神的方法。神要用摩西，但神卻不能在這個時候使用他。所以神就藉這這件事，將摩西帶到米甸地區居住，一住便住了四十年。

寶貝的事就在這裏，當摩西到了米甸的時候，米甸祭司的幾個女兒得了摩西的一點幫助，回去跟她們的父親說：「有一個埃及人，救我們脫離牧羊人的手，……」(19 節)從外面看來，摩西是百分之百的埃及人，他的衣服是埃及人的衣服，他的頭髮是埃及人的頭髮，他的談吐也是埃及人的談吐，所以從外面看來，他是百分之百的埃及人。難怪那祭司的女兒們對她們的父親說，她們遇見了一個埃及人。但結合上面的事實，我們看見他裏面卻不是埃及人，他裏面是希伯來人，他裏面卻是神的子民。

這就叫我們有一點點的體會，希伯來書十一章裏說摩西有信心，但我們卻似乎是看不見他的信心，只是零零碎碎的看見他裏頭的一點心思。這一些心思雖然不是那麼的明亮，但確確實實是神所要作的事。在這種情形底下，神就看見摩西心思裏的一點東西，神就承認他裏頭有一個東西——叫做「信心」。

雖然這個信心是很殘缺的，但神接受這個事實作為人的信心。所以希伯來書說：「他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。」(來十一 25)事實上，摩西在當時曉得有基督嗎？他完全不知道的，對於神永遠的旨意，他一點也不知道。但他心裏卻有一個意念，他知道「那一個」是神所要作的，這一個意念和神所要作的事情配合起來，神就承認他裏頭有一個信心。我們感謝神，在這事上，我們可以領會一件非常寶貝的事，就是在神的計畫中，一個不完全的信心，仍是被神所數算的，一個殘缺的信心，仍然是給神製造了工作的機會。

出埃及是神在恩典裏作的工

結合出埃及記和整本聖經的信息，我們可以領會一個原則。救贖是出於神的恩典，完完全全是出於神的恩典。在舊約出埃及是如此，在新約裏蒙拯救也是如此。弟兄姊妹，我們看見在舊約的以色列人和新約中教會裏許許多多的人，在這些人當中，有那一個有足夠的信心來讓神顯明祂的工作？我們看不見，一個也沒有，真的連一個也沒有。連那一個與神同行三百年而被神取去的以諾，你們看見他起初對神的認識也不是那麼明亮的。另外一個被提到天上去的以利亞更是如此。

說到我們主耶穌的救贖，有那一些人在主還沒有來之前，是那樣盼望神借著祂兒子來作成這個救贖呢？盼望彌賽亞的大概零零碎碎有一些，但照著神所要作的工作的內容來等候神的就連一個也沒有。那麼神作不作工呢？神作。雖然那些人不知道神要怎樣作，也不領會神作工的內容是怎樣的一回事，但是他們心裏有一個盼望，盼望神在他們中間作工。就是這麼一點點的心思，神就承認那一個是信心。雖然這個信心不完全；雖然這個信心非常的殘缺。但是感謝神，正因為是殘缺，才顯出神一切的工作都是恩典。在舊約裏頭是恩典，在新約裏頭更是恩典。

在平淡的生活中經歷神

在四十年的過程裏，摩西默默的在米甸的曠野接受神的造就，神沒有給他什麼特殊的經歷，很平凡的讓他在那裏牧羊。但是在牧羊的生活裏面，就鍛煉了他屬靈生命的品格。我非常難以忘記有一位弟兄曾經交通過的事，那位弟兄曾在海南島放過羊，他說在放羊的時候，有些羊很聽話，有些卻不太聽話。那不太聽話的羊要怎麼辦呢？他起初的時候不大領會，不聽話的，他就拿起棍子來狠狠的打一下，豈料一打便把羊的腳骨也打斷了，因為羊的骨頭是非常脆弱的。經過這件事後，弟兄就說神讓他學了一樣功課，就是不能粗暴的對待那些羊。同樣的在神的兒女當中，也不能用粗暴的心思和態度來處理問題。

我想在這四十年裏頭，神讓摩西在牧羊的生活中有非常的學習和操練。你們看他以後領以色列人出埃及的時候，連男帶女有二百多萬群眾，就是男丁也有六十多萬，雖然並非每一個都是問題人物，但可以說大部分都是問題人物，他怎樣把他們領到神的應許裏去呢？感謝神！摩西在那一段日子裏，卻是

非常勝任神的託付。這乃是和他那四十年的牧羊生活分不開的，並且在平凡的生活裏，使摩西不再像在埃及皇宮的時候一樣要作一個有權勢的人。他只是作一個平凡的人；一個寂寂無名的人，他甘心情願的在那裏被埋沒掉。

對於一個服事主的人來說，這樣的品格實在是非常的重要。能夠不為名不為利，這種品格確實是難能可貴，許多人走在服事主的路上就是一直的走、走，走到這一件事上便走不下去了。神實在用了四十年的功夫來造就摩西。

更有一點，在這四十年裏頭，他娶妻生子。生了一個兒子，給他起了一個名字叫做革舜，「意思說：因我在外邦作了寄居的。」(22 節)神給他一個心思，讓他曉得他不單是在米甸作寄居的，就算他有機會回到埃及，他仍然是在外邦人之地作寄居的。因為埃及並不是他的地方，埃及人對他來說仍然是外邦人。在心思上恢復地位是很重要的，能恢復到「寄居」的心思，他纔能脫離地上名與利的引誘。

我們感謝讚美神，這四十年對摩西來說，生活雖然是很平淡，但神卻暗暗的造就他屬靈的品格。四十年裏面，把他造成神所要的屬靈品格。那麼，是否在這四十年來，摩西就被神造就得完全呢？當然還不能這樣說，但在大前題來說，摩西已經接近神所要的品格了。經過四十年的功夫，摩西可以漸漸的成為神手中的器皿了。

神在環境上的管理

到了這個時候，我們也看見在埃及地有事情漸漸發生了。以色列人開始為自己所受的欺壓而感到苦惱，他們懂得去哀求了。但弟兄姊妹必須要記住，因為再加上這一點的歷史，我們就看見神對整個環境的管理。摩西還沒有給造就成神所要用的器皿前，以色列人似乎仍然可以在埃及地撐下去，等到摩西快被神造就完畢了，以色列人在埃及也感覺到受不了，所以他們就有哀求。當他們這樣哀求的時候，神就把摩西帶回他們中間去，那是第三章的內容。

我願意在這裏再強調一下，我們要注意以色列人是怎樣的哀求呢？是很含糊的，他們只是歎息哀求。求誰呢？聖靈卻沒有記錄。他們只是在那裏求，卻沒有一個準確的對像，也許他們求他們祖宗的神，也許他們求埃及人的神，這個我們都不知道。沒有一個準確求的對像可以讓聖靈記錄下來。因為那個時候，以色列人對他們祖宗的神，只有一個很含糊的認識，所以在他們哀求的時候，也是這樣的含含糊糊。但是感謝神，以色列人要脫離埃及人的手是神所要作的工。所以當他們在那裏毫無對像的祈求，神還是聽進去，神還是在那裏接受。正如聖經上說：「過了多年，埃及王死了。以色列人因作苦工，就歎息哀求，他們的哀聲達於神。神聽見他們的哀聲，就紀念祂與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約。」(23-24 節)

弟兄姊妹，你們看見以色列人並不是直接的向神求，只是在那裏哀求，在那裏歎息。但這些聲音被神聽見了，神一聽見這些聲音的時候，神不是紀念他們當日的哀求，乃是紀念祂與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約。神因著亞伯拉罕、以撒、雅各的緣故，神不能不紀念以色列人。不是以色列人在這個時候會尋求神，而是神因著他們的那三位祖宗而不能不紀念他們。這件事情一擺出來，就更明確的讓我們看見救贖的源頭是出於神，所有的拯救都是根據恩典，人的信心只是引發神作工的機會，並不是成就神所要作的工，作成神所要作的仍是神的自己。因此，我們越過越能看見，離開了神的恩典，人就連一點施展的地位都沒有，完全是神在那裏作，人所能作的，只是一點點的心思來配合神所要作的而已。這就叫做恩典，這就叫做神的憐憫。

在這一個地方，實在讓我們看見了一件寶貴的事，那就是神不是因著我們有大的信心，神就給我們賜福。這也不是說我們不要追求信心，而是說，當然巴不得我們有夠大的信心來配合神的工作，但神在我們身上所等候的，就是要看在我們裏面有沒有像芥菜種那樣小的信心。只要有這一點點，神就不能不作工。如果我們說，既然是因著亞伯拉罕、以撒、雅各來作工，那就不算是恩典了，這乃是神的信實要作的，誰叫神與我們的祖宗立約呢！我們的祖宗既然與神立了約，神就要守約，這不能說是恩典！但弟兄姊妹，神跟他們祖宗立約的起頭，也是恩典。立約的開頭是恩典，神為什麼單揀選亞伯拉罕？神為什麼不要以實瑪利而單要以撒？神為什麼放下以掃而單要雅各？我們回過頭來看亞伯拉罕、以撒、雅各的起頭，全是恩典。

這樣，我們就看到一件事情，既然一切的起頭都是神的恩典，那麼在我們承受恩典的人這一方面來說，我們應該怎樣響應神恩典的安排呢？繼續不住的享用恩典。當然這是神所要顯明的，但若只是這樣就不夠體會神的恩典。一個準確的領會應該是如以弗所書所說的：「我為主被囚的勸你們：既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。」(弗四 1)要配得上我們所得的恩召，這纔是對的。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筊記》

出埃及記第三章

神的恩召(三 1-12)

我們記得以色列人在埃及經過了一段很長的時候，埃及人要把他們除滅，神卻暗暗的保守了他們，在他們中間神引出了摩西這一個人。我們也提過當摩西長大之後，他有一個很大的熱忱要拯救以色列人，他憑自己所能和所以為有的想叫以色列人得拯救。但是神不能這樣用他，因為以色列人得拯救，不是一個民族或者一個國家的問題，而是牽連到神永遠的計畫。在神永遠的計畫裏，神所作的一切都按著神自己的法則，祂不僅是在外面叫人得釋放，同時祂在裏面也要人恢復與神的正常關係。所以神不能用那時候的摩西。

雖然那一個時候，摩西有了埃及人一切的學問，但是這一切都不能叫神使用他。相反的，神借著他出了一些難處而逃避到曠野，四十年就在曠野裏消磨過去。這四十年將摩西的一切雄心大志都打掉了；這四十年叫摩西再沒有想到他有這樣的抱負要拯救以色列人了，他只是平平凡凡的在作一個牧羊的人。但是很希奇的，正當他沒有了自己的雄心大志的時候，神的時間就到了。

神的時間到了

第三章就是神的時間到了，神要把摩西呼召出來。當他還在米甸的曠野牧羊的時候，有一天，他看見了一個異象，這個異象對他來說是無法想像的，怎樣可能有這樣的事呢？他看見什麼呢？他看見一大堆的「荊棘被火燒著，卻沒有燒毀」(三 2)。這件事情的確是很希奇，所以摩西就要走到那個地方去看一看，看看究竟發生了一些什麼事情。正當他要看的時候，神就在荊棘中向他說話，神在那裏跟他說了不多的話。神對他說的頭一件事是「不要近前來」；第二件事是「當把你腳上的鞋脫下來」(三 5)，然後神就告訴摩西說神是誰。這就是摩西起初看見荊棘被火燒時，神向他所說的話。

這一段事情，我們今天讀來很像是輕描淡寫，好象當時的歷史只是被簡略的記載一下。但倘若我們細心讀進去的時候，我們就發覺神在這個時候向摩西的顯現，是非常重要的。因為這是摩西在神面前的一個轉機。這一次神向他顯現，就是叫摩西能被神使用的一個基礎。

我們剛才提到四十年默默的過去，但那四十年卻是神默默的造就。我們總記得，希伯來書說得很清楚，摩西得著了埃及人一切的學問，所以我們真知道當時的摩西實在覺得自己是非常了不起的。他感覺到若是他出來領導以色列人的話，他們就不能不得拯救。但神讓事實給他證明，人就是不聽他，人就是不能從他身上看到權柄，所以他沒有辦法。在他逃亡的四十年裏，神實在在那裏默默的把他造就，有消極方面的拆毀，就是拆毀他所以為有的。在積極的造就方面，就是造成他那一個非常柔和的性格。

從第二章裏可以看見一件事，你們就曉得摩西本來的性格是非常暴烈的，他把那埃及人一拳便打死了。並且到第二天當他勸勉以色列人的時候，他儼然以一個領袖來自居的，這便叫我們知道他裏面是非常非常的自恃的。他以為他所有的能解決他所面對的難處，但神就借著這件事讓他看見，他自己所有的沒有用處。正如我們剛才所提到的，以色列人的歷史，不是一般的歷史。以色列人的歷史是屬靈的歷史，屬靈的歷史必須有屬靈的性質。

我們再往前看，以色列人出埃及的時候有六十幾萬的男丁，整個以色列算起來有兩百多萬人，那麼龐大的一個團體，在曠野裏行走，如果沒有屬靈的權柄，怎能把這麼龐大的隊伍帶著往前呢！屬靈的權柄不是屬地的學問可以幫助建立起來的。如果摩西照著他從前那暴烈的性情來領以色列人的話，恐怕這二百多萬人被帶到迦南地的時候，已經被他打死了一半。所以神不能使用他，神必須把摩西造就到

一個地步，成為祂手中的器皿。所以四十年默默的拆毀，也同時默默的造就，等到摩西個人的雄心大志沒有了，人的領袖欲沒有了，人自以為有的那種想法沒有了，神就說話了。

當神向他說話的時候，我們就看見一件很明確的事情，就是摩西當時已經落到一個非常消極的境況裏。按人來說，他已經八十歲了，夠老了，也沒有什麼作為了。但這一個時候，正是神要使用他的開始。當神要使用他的時候，神必須要讓他認識神和神的法則，然後他纔能按著神的法則來作神所要他作的工。所以，在剛才神向他所說的幾句話當中，就包括了這幾件事。

認識神和祂的法則

首先是神讓他認識神的心意，神的心意是什麼？神的心意就是說，神要對付一切罪惡，但是神要保存那些罪人。這件事情就在荊棘燒著裏表明出來。按理來說，這件事是不可能的，我們都知道西乃山是很乾燥的，荊棘一燒就要變成灰，不可能仍然得保存的。但現在他就是看見這樣的一件事，荊棘是燒了，但卻沒有燒毀，這是怎麼回事呢？我們就要注意，荊棘是表明什麼？我們知道荊棘是當人犯罪墮落之後，從地裏長出來的，神並沒有創造荊棘。荊棘不是神造的。創世記第三章之前，是沒有荊棘的，但在創世記第三章裏我們就看見荊棘了。荊棘是根據什麼產生的呢？是根據人的犯罪墮落而帶出來的，是地受了咒詛之後產生出來的。我們記得神的話說：「地必給你長出荊棘和蒺藜來……」（創三 18）這是在人犯罪後所發生的，是人離棄神之後所發生的。

我們就曉得荊棘是表明犯罪的結果。我們也看我們的主，祂在地上說譬喻的時候，主這樣說：「荊棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裏豈能摘無花果呢？」（太七 16）主當時用這比方也是有屬靈意義作根據的，從犯罪的生命裏是不能帶出神的生命，所以主說這個比方的時候，也是把荊棘引用出來了。神向摩西顯現的時候，神就讓他看見荊棘著了火，但是火卻沒有燒毀荊棘。從這件事上，神要摩西明白神自己用什麼心思來看待人。罪是要經過審判的，火就是審判的表記，神要審判罪人，但是神卻是要保存罪人。

這裏面就很有講究了，雖然我們的話說得很簡單，但要對付罪而要把罪人留下來，怎可能有這一回事呢？在人是不可能的，你若要對付罪，定規就要把人弄掉，你若判一個人死刑，那個人定規必要死。你判一個人坐十五年的牢，那人定規要失去十五年的自由。這在人方面是不可能的，一追討，人就要受虧損。

感謝神，借著異象讓摩西領略一件他從來沒有想過的事。荊棘可以被燒著，但卻沒有燒毀，這是一件非常非常大的啟示。摩西心裏當時或許不夠領會，但他總會覺得這是一件很奇妙的事。後來他慢慢的領會了，我們有根據說他領會了，因為我們讀詩篇九十篇，一開始就是說：「主啊，你世世代代作我們的居所。」（詩九十一）再下去摩西提到人在神的怒氣底下是要被消滅的，如果人在神面前沒有赦免的

恩典，人是沒有前途的。我不敢肯定說當摩西被聖靈感動寫九十篇的時候，是與這次異象有關係，但這一次的異象的確影響了摩西對神心意的認識，叫他知道神是怎樣的一位神，叫他知道在神的眼中，人的價值是怎麼樣。這是頭一個認識。

全在的神

在這次異象中的第二個認識是：神要讓摩西明白一件事，就是神是全在的，不是說有「存在」，而是到處的「全在」。沒有一個地方神不在那裏的，祂讓摩西曉得神不是像人所想像的是固定在一個地方。祂是創造宇宙的主，全宇宙都是在祂掌管之下，神處處都可以顯出祂的蹤跡，所以在這一件事上，摩西有一個非常深刻的印像。

在西乃山一帶的地方，摩西在那裏牧羊四十年，那地方的一草一木他都非常的熟悉，他每天都差不多在那裏走過，怎麼現在這個地方成為不能走的呢？神為什麼不讓他往前走呢？神對他說：「不要近前來。」(三 5)不得近前來的原因是神在那裏。摩西心裏會想：我每日走過這裏都沒有事情發生，為什麼今天不可以呢？原因是神在那裏，答案就是這麼簡單。但為什麼昨天神不在那裏呢？前天也不在那裏呢？偏偏現在是在這裏呢？摩西也許會有一大堆的問題。他慢慢明白過來，神是「全在」的神，如果神不是「全在」的神，祂就不能稱為神。神是充滿萬有的，神願意在那一個地方顯現，祂就可以在那一個地方顯現。

弟兄姊妹，我們要看見這樣的一件事情，這是何等寶貴的，神在這個時候向摩西啟示了一個事實，神是可以處處向人顯現的。因為神是「全在」的，你在山上，神可以在那裏，你到海裏，神也在那裏；你到城市裏，神也在那裏；你就是跑到曠野裏，神亦在那裏。感謝讚美主，幾個星期前，陳希曾弟兄跟我們交通到讀經的問題時，他提到保羅在神面前認識神的經過，在什麼地方呢？是在亞拉伯的曠野。你們會問神怎麼會在曠野那裏呢？但神就是在那裏，神在那裏向保羅顯現，神在那裏向保羅說話。我們感謝讚美主，神是「全在」的神，在什麼地方都可以向人顯現。

這是一個非常重要的啟示，正因著這一個啟示，我們也就曉得以後在救恩裏的一個秘密。那個秘密就是，一面我們的主是在天上，另一面我們的主又住在我們裏面。我們也看見主自己的秘密，主自己向人宣告說：「除了在地仍舊在天的人子，沒有人升過天。」(約三 13)我們要注意這件事，我們的主到地上來，在我們的觀念裏，祂就是在地上了，在我們物質觀念的理解裏，祂就是在地上了。但我們的主明明說，祂是在地仍舊在天的，這是什麼意思呢？這就是屬靈的秘密，這就是生命的秘密。神是「全在」的神，神是隨處都在，祂要向人顯現，到處都可以作成。神可以在聚會裏向人顯現，神可以在家裏向你顯現，甚至主可以在你想也想不到的地方向你顯現。

我們實在感謝讚美我們的神，當神要使用摩西的時候，神差遣摩西的時候，祂讓摩西這樣的瞭解到神

的屬性。

聖潔的神

第三點值得我們注意的是，認識神的性情。神說：「不要近前來。……因為你所站之地是聖地。」(三 5)因為神是聖潔的，是公義的，是顯出那審判的權柄的，所以火在那裏燒荊棘。而摩西是亞當的後裔，是一個罪人，是不能站立在神的光中的，所以不能進前去，一進前去就要滅亡了，所以要保持一段的距離。神這一個吩咐跟火燒荊棘是同在一個原則裏的，這個原則現在是直接用在摩西的身上。神吩咐他：「不要近前來，當把你腳上的鞋脫下來」(三 5)為什麼要脫鞋呢？這裏面又附帶著兩個裏面的認識。首先是因為神是聖潔的，所以神所在的地方也成了聖潔。雖然這個地方是摩西天天都走過，但現在神站在這裏，這個地方就成了「聖」。你若靠近神，你就成了「聖」。這是一個很重要很重要的啟示。

所以我們若細細的讀這段話的時候，我們會發覺這段話對摩西的啟示是很豐富的。神在什麼地方，那一個地方就成了「聖」。反過來說，如果神不在那個地方，那個地方就不可能成為「聖」了。這就讓我們瞭解到以色列人為什麼會被擄？也讓我們瞭解到神為什麼一而再的把聖殿交在外邦人的手裏。雖然這個聖殿說起來是「聖」殿，但必須要有一個條件，就是神要在當中。神若不在當中，那殿就不能成為「聖」。今日的教會也是一樣，不是說是「教會」，神就一定在那裏。許多稱為教會的，神卻不在那裏，神若是不在那裏，那裏就沒有「聖」的成份。這是一個非常重要的啟示。

因此，我們的主非常嚴肅的吩咐我們要常常住在主裏面，因為只有我們住在祂裏面的時候，主才住在我們裏面，祂住在我們裏面的時候，我們才有聖潔，這是一個很大的啟示。任何的人事物本身是沒有「聖」的，神在那裏的時候，那裏才成「聖」，這是非常明確的原則。所以摩西必須要把穿在腳上的鞋脫下來，因為這塊地是「聖」的，站在聖地就要脫鞋。

其次，為什麼要脫鞋呢？當然從字面看來，因為這塊地是「聖」的，而鞋是不夠「聖」的，因為鞋子是天天走在路上，天天踏著地上的塵土，天天與地接觸，天天沾染了地上的污穢。弟兄姊妹，倘若我們能掌握這一個屬靈的原則，我們就曉得那一件事情，一切屬地的事物在神的眼中，都是神不能接受的，只有出於神的纔能被神接受。但為什麼鞋子不能給接受，而摩西的腳又能給接受呢？不錯，人雖然是墮落了，但人畢竟是照著神的形像被造的，神在人身上的旨意卻沒有因人的墮落而有所改變，神用盡各樣的方法來挽回人回到神起初的目的。所以摩西可以用腳站在神的面前，卻不能穿著鞋子站在神的面前，因為鞋子是沾染了太多屬地的事。

真正的事奉是根據啟示

這三個是神向摩西顯現的時候給他的很重要的啟示。這一次在異象中神向摩西所啟示的，對摩西日後

在神面前的服事有非常非常緊密的關係。我們看見摩西在神面前對神的敬畏，我們看見摩西對神的權柄作無條件的接受，我們也看見摩西對神那毫無疑惑的信靠和完全的仰望，都與這一次在異象中的啟示有直接的關係。所以在第三點說到讓摩西認識神的性情的時候，不單是讓他認識神是聖潔的，神是公義的，神也是絕對的，神又是信實的，又是體恤的。因為底下的話就是神把自己向摩西解開了：「又說：我是你父親的神，是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。」(三 6)神這樣說話，所包涵的意義是非常的重大。「我是你父親的神，不僅是你父親的神，更是你祖宗的神——亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。」在這裏我們看見了好幾方面的事。

首先，神讓摩西在今天遇見祂不是偶然的，不是隨隨便便的。神讓摩西知道祂在注意他，並不是在今天開始，而是在「你」摩西父親的時候就開始了。不僅是在「你」父親的日子開始，就是在「你」祖宗亞伯拉罕、以撒、雅各的時候就已經注意「你」了。這是一個何等的啟示，一面是說出神的信實——因著「我」給「你們」祖宗有應許，所以「我」沒有忘記「你」，因此，今天「我」向「你」顯現，為要叫「你」曉得「我」是「你們」的神這個事實並沒有改變，「我」是按著「我」的信實而紀念「你們」。

我們要留意底下神和摩西的對話，我們會發覺一個事實，那個時候的以色列人對神並不認識。以色列人忘記了神，連摩西也不知道神是誰。但希奇得很，神說：「我是你父親的神。」(三 6)這就是直接的上一代，那個時候以色列人已經忘記神了。因為當時的以色列人已經伏在埃及人的重壓底下很久了，但是以色列人並沒有求告神，他們只是在那裏歎息，他們只是在那裏苦惱，他們沒有一個人會仰起頭來去尋求神。雖然是這樣，神說：我還是「你們」以色列的神，如果照著「你們」的光景，「我」才不理會「你們」，但「我」是信實的神，「你們」雖然不對，「我」還是要作「你們」的神，因為「我」的信實不允許「我」忘記自己的應許。這是一個何等寶貝的安慰。

其次是當神與摩西說話的時候，越說摩西越受不了。起先摩西還沒有什麼，但當神越說下去的時候，摩西就越受不了，所以他要把衣服蒙在臉上，不敢看神。這樣的一位神，又有那一個敢在祂面前站立呢？這一種情形是說出了人在神面前的可憐。不過，奇妙的是，就在摩西感覺受不了的時候，神又講話了。

耶和華說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了。他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了。我原知道他們的痛苦，我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好、寬闊、流奶與蜜的地，……」(三 7-8)當摩西感到受不了的時候，神就說出了憐憫的話，神就講出了同情的話，神就說出了恩典的話，神就說出了拯救的話。這一切的話乃是根據一個事實，什麼事實呢？「我向你們祖宗亞伯拉罕所應許的話。」那是神的信實，也是神的體恤，又是神的同情，這些都在神這一番話裏給摩西領會過來了。神告訴摩西說：這二百年來「你們」以色列人所受的痛苦我全都看見。雖然「我」是默默無聲的來看，「我」沒有辦法在「你們」感覺痛苦的時候立刻將「你們」拯救，因為

「我」必須守著「我」的信實，也必須為人存留憐憫。

弟兄姊妹是否記得在創世記第十五章裏，神與亞伯拉罕立約的時候，神說過些什麼話呢？神說：「你要的確的知道，你的後裔必寄居別人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他們四百年。並且他們所要服事的那國，我要懲罰，後來他們必帶著許多財物從那裏出來。」(創十五 13-14)這是當時神與亞伯拉罕所立的約中的一點內容。為什麼要等四百年呢？神說：「因為亞摩利人的罪孽還沒有滿盈。」(創十五 16)也就是說，如果不是他們犯罪到了神不能容忍的地步，神還是為他們留下悔改的機會，留下悔改的時間。神是盼望他們悔改，所以神把時間留給他們，但是神也不能永久把時間留下來，這就是在新約裏，我們說恩典的門會有一日要關閉的事實的原因。神悅納人的時候沒有過去，神仍然為人留下機會。如果神悅納人的時間已經滿足了，那麼神就不再給人留下機會，在當時神也是如此對迦南人。因此，當時神正在等候那些亞摩利人悔改，直到神再也不能容忍的時候，這是神的信實和憐憫的另一方面。第二方面是要以色列人經歷到不活在神應許裏的痛苦，這樣他們才會愛慕神的應許。我們看以後出埃及的過程，以色列人在埃及受了許多的苦，但當他們到了曠野的時候，一點點的難處，他們就想回埃及去，他們的心還是覺得埃及可愛。要叫這樣的人脫離埃及，必須要他飽嘗埃及的滋味，所以從另一方面來說，神亦讓以色列人飽嘗埃及地的痛苦。

神向摩西發出差遣的命令

現在時間到了，神要他們離開埃及，神要領他們進入應許，這是一個非常寶貴的時間。既是神要領他們出去，神必須要在以色列人中間尋找到一個可以代替神來成就這件事的人。這個人就是摩西，神讓摩西看見祂一直在那裏所等的這一個人就是摩西。摩西一天不成為器皿，神就沒有辦法使用他領以色列人出埃及。所以神直接了當的對摩西說：「我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。」(三 10)

有一件事值得我們注意的，如果神在四十年前向摩西說這句話，摩西定規會很高興，可是在四十年後神對摩西講這番話，摩西就很為難了，一面是四十年前那一件事情把他傷透了，另一方面是經過了四十年，他的雄心壯志都被磨光了，他對生活已經到了很消極的地步。正因為這樣，神在這一時候去讓他瞭解，也讓他知道：四十年前「你」(摩西)要領以色列人出埃及，那是「你」要作「你」所想作的事，現在「我」(神)要「你」領以色列人出埃及，是讓「你」曉得現在不是作「你」想作的事，是要「你」來作「我」要作的工。

弟兄姊妹，這件事情真的不簡單，把摩西的立足點完全扭轉過來。他從前是站在自己的立足點上，現在是要站在神的立足點上。他在自己的立足點上，是已經消極透了，摩西對神說，「我是什麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及地領出來呢？」(三 11)他心裏實在說：「算了吧，還是找別人去好了，自己年紀也大了(摩西當時已八十歲)。」但是神要用他的時候，就不在乎他的年齡，而在乎他的心思。

所以我們看見這一次神向他顯現的主要目的，一面是啟示神的自己，另一方面借著啟示而恢復他的積極，不讓他那樣消沉下去。神讓他看見他不是在做自己的事，而是作神的事。當你作神的事的時候，你就必須要被興起，你不能消極下去。我們感謝讚美我們的神，神這一次向摩西的顯現，是摩西在神面前一個很重要的轉機，也是以色列人能不能出埃及的關鍵。

還有一點就是，神對摩西說了很多的話，其中的一句是「我必與你同在」(三 12)，換句話說，不是「你」(摩西)一個人去作的，是「我」在那裏策劃，「你」去那裏執行，「你」執行「我」要作的事情。神並說：「你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山(西乃山)上事奉我，這就是我打發你去的證據。」(三 12)弟兄姊妹，你們試想想，這一段的說話叫摩西怎麼聽得進去呢？

摩西以為自己現在仍是在西乃山，就算自己肯去，以色列的百姓是否聽話仍是一個謎，什麼時候以色列人會到這山下也是一個謎。但是要知道神之所以這樣說，乃是根據一個事實，「你」必須相信「我」。這就是信心的問題，「你」必須在信心裏接受我的差遣。雖然在前面要發生的事，「你」現在看不見，但「我」若說要這樣發生，事情就必定這樣成就，「你」現在只要用信心接受差遣便可以了。弟兄姊妹，你們看看，從第一節一直到這裏，是神向摩西顯現的大前題，這一個大前題，就影響了摩西一生在神面前服事的路，也決定了摩西在神面前跟隨的路。

我們看見神在人身上所作的工，神能夠使用一個人，不是一兩天的功夫作成的，神是在那裏默默的作工，神用時間在那裏作工。在這一個時候，遇見神的摩西是消極的摩西，但是神要建立他，使他遇見神之後成為一個積極的摩西。神怎麼把他轉變過來呢？在以下我們看見神有一些的安排。但在這裏，我們看見神用自己的顯現來叫摩西開竅，摩西靈裏面的竅開了，神要借著他所作的工就有路了。這是一次非常重要的顯現，雖然聖經是很清淡的記錄這一段的事，但這一段事情卻是非常的重要，對摩西是重要，對出埃及的以色列人也是重要，對神永遠的計畫也是一樣的重要。願主幫助我們去領會。

神自己的啟示(三 13-22)

在第十三節裏，摩西對神說，倘若以色列人問他神叫什麼名字時，神對摩西說，「我是自有永有的。」(14 節)這又是一個非常重要的啟示，這不單是啟示給摩西，也是啟示給一切以後尋求神的人。神又說：「你要對以色列人這樣說：『那自有永有的打發我到你們這裏來。』」(15 節)在這裏神把祂的名字先擺在一旁，先讓人認識祂是誰，認識神的自己。這樣一來，神才說出自己的名字，因此接著神就說：「耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打發我到你們這裏來。」耶和華是我的名，直到永遠；這也是我的紀念，直到萬代。」(15-16 節)

神啟示祂的名字

神這一段話的內容是非常豐富的。在這裏終於將神的名字帶出來了，但當神的名被帶出來之前，神首先把自己和他們的關係作了說明。這裏的關係太寶貝了，因為是把神永遠的計畫連結在內。我個人有這樣的領會，「我是你們祖宗的神」後面在中文裏「就是」這兩個字，恐怕是不大需要的。翻譯的人又沒有在旁邊加上小點，這樣就讓以後讀經的人領會到祖宗就是指那三位。但在我的領會裏，這裏面不是單指亞伯拉罕、以撒、雅各這三位，而是從亞伯拉罕、以撒、雅各以前的祖宗也包括在內，是這樣纔能看見神榮耀的旨意。因為讀英文聖經的時候，你們會發覺沒有「就是」的意思，只是一連串的祖宗被點出來罷了。所以說「你們的祖宗」，乃是一直推到亞當那裏去，最低限度是推到創世記第五章的家譜那裏去。這樣一推上去的時候，「你們祖宗的神」，就給我們看見神是一位選召人的神。

從亞當到塞特，從塞特到以挪士，然後從以挪士之後就是一連串的子孫，當中是包括以諾、瑪土撒拉、挪亞、閃、含、雅弗，繼續下去的時候便到亞伯拉罕。這裏有一連串的人，分佈在不同的時代裏，雖然是在不同的時代，但他們卻是在他們所在的時代裏被神選召的那些人。在這個選召的目的裏，我們很清楚的看見神要把這些蒙選召的人，帶回起初神造人的目的裏。

從創世記第五章到亞伯拉罕蒙召的這段日子裏，我們能看見神的這一個心思。人背棄神，並沒有減少神恢復人的心思，所以到了亞伯蘭的日子，神就從在每個時代裏對個人的揀選，進到團體的揀選。當然，一進到團體的揀選裏，神是很明確的指出那被召的系統。所以立刻我們可以看見，從「你們祖宗的神」到了「亞伯拉罕的神」，亞伯拉罕有許多的兒子，但神卻不是亞伯拉罕所有兒子的神，而是亞伯拉罕那一個稱為「以撒」的兒子的神。以撒也有兩個兒子，但神不是以掃的神，神是雅各的神。這樣接連三代下來，就很明確讓我們看見神特定的揀選。而這一個特定的揀選，是從亞伯蘭被召的時候開始。

從亞伯蘭被召這件事上，我們就看見神恢復的計畫。因此，我們從神說的這一段話裏，就可以看見神要讓摩西非常有把握的知道，神是揀選他們的神，把他們揀選到神榮耀的恢復計畫裏去。所以不僅是出埃及進迦南的問題，而是回到神起初榮耀的旨意裏去。

神說了他要作什麼以後，摩西就問，「你的名字叫什麼？」神的回答就是「我」自己是誰，第二個回答就是「我」要作什麼事情，在「我」要作什麼事情的回答裏面，便說出了神和這些被造的人的關係，這一個關係是從遠古就開始了，一直沒有中斷過。雖然有些時間好象神向人隱藏，但是並沒有改變神選召人的事實，這是第二部分神所回答的。

從永遠到永遠的神

第三個部分就是正面回答摩西的問題，神說：「耶和華是我的名；」（15節）「我是自有永有的。」（14節）神自己的名字就是「自有永有」。耶和華這個名字的意思就是「自有永有」。神是先把一個事實說

明，讓摩西看見神的事實就是神的名，神的事實跟神的名是完全一樣的，神是什麼，神的名字就是什麼。這件事情真是寶貝的，我們實在感謝讚美我們的神。

一些不信派的人，鼓吹著一種主張，而這個主張已經鼓吹了一百幾十年了，他們說聖經是不可靠的，他們說聖經是亂七八糟的拼湊而來的。尤其是創世記，創世記是由許多不同的故事拼湊而來的。他們根據神的一些不同的名字，就把創世記分成四分五裂的段落，那些段落以神的名字作為名稱。如果那一段落是以耶和華為名稱的，他們就稱它為J本，如果是用全能的神「以羅欣」為稱呼的話，他們就把E字叫上去，稱那部分為E本。他們把創世記分成不同的「本」，最有名的是三個本，一個是J本，一個是E本，一個是P本。除了這三本之外，還有些零零碎碎的。但那些不信的人，根本不曉得神的名字是根據神的自己而表達的。神所要作的也是根據祂的名字而表明神的自己。所以，在創造裏頭，講到神是全能的，因此叫做「以羅欣」，現在我們看到神最能表明祂自己的，就是「耶和華」這個名字。我們若是瞭解這個事實的話，你們就能看見那些不信派的人對神的話和心意的無知。創世記絕對不是東拼西拼的拼出來的，我們實在能從神的名字而看見神所要作的事；也能從神所要作的事看見一連串的歷史是在有系統的發展。感謝讚美我們的主，尤其是到了這裏，當神把祂的名字說出來之前，先說出神是誰，再說神要作什麼，然後才說出祂的名字，這一個次序實在給我們有非常多的啟發。

在那一個時候，神向摩西說了許許多多的話，但是更寶貝的，不單是說「耶和華是我的名，直到永遠」(15節)。過去了的日子不算，就從現在開始也好，「我就是耶和華，直到永遠」。當然，如果你曉得什麼是「自有」的時候，你就曉得在過去的永遠「我也是耶和華」我是從永遠到永遠的。神接著說：「這也是我的紀念，直到萬代。」(15節)萬代就是說到永遠。但我們要留意到「紀念」，你要是不提起神的名字便罷，你一提起神的名字，就說到神是永遠可紀念的。「紀念」什麼呢？只有神是可紀念的，因為祂是從永遠到永遠的。沒有什麼事物是可以存留到永遠的。除了神以外，沒有什麼事物是不朽壞的，既然是能朽壞的，在三四百年內或許還有人去紀念，甚至一兩千年還有人去紀念，但說到永遠，就沒有任何地上的事物可被紀念了，因為連紀念事物的「人」也不存留了。

但神是永遠的神，從永遠到永遠祂是存在的，所以只有祂是可紀念的。我們在詩篇裏，看見很多篇都說這樣的話：「神啊！你可紀念的名。」我們感謝讚美主，實在只有神是可紀念的。也正因著這樣，使我們瞭解到傳十誡的時候，就說到神是獨一的神，不要為神造像。我們就看出這和神是可紀念的這一點，有非常密切的關係。人以可紀念的事物來代替神，那就是偶像。神向摩西顯現時的這一番話，便將這樣嚴肅的事向我們啟示出來了。

神宣告祂要作的事

神先向摩西說了上述的話，然後根據神所啟示的事實告訴摩西說：「你去召聚以色列的長老，對他們說：「耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神向我顯現說：我實在眷顧了你

們……」(16 節)神雖然好象是隱藏了，但是神仍是顧念他們的。現在時間到了，神就差遣摩西領他們離開埃及的困苦。所以神繼續說：「要將你們從埃及的困苦領出來，往迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去，就是到流奶與蜜之地。」(17 節)弟兄姊妹，我們看見這一連串人的地，在上半章已經提過，那是神給他們祖宗的應許。所以在這個地方，我們看見神在這裏差遣摩西去宣告一些事情，剛才我們所交通的一大段說話是宣告神的自己。現在祂差遣摩西去宣告神的信實和對他們祖宗的應許。現在神是要叫這些應許應驗，雖然神在他們中間好象是隱藏了一段日子，但神的信實卻沒有因著神的隱藏而停止。

我們感謝讚美主，神讓摩西到以色列人中間，很明確的宣告神要作些什麼，這是非常明確的事情，一點也不含糊。神說：「他們必聽你的話。你和以色列人的長老要去見埃及王，對他說：「耶和華希伯來人的神(說到神與以色列人的關係)遇見了我們(這是事實)，現在求你容我們往曠野去，走三天的路程，為要祭祀耶和華我們的神。」希奇的是一直提以色列的，為什麼突然改稱希伯來人呢？因為他們要離開埃及，他們並不是埃及人，神也沒有把埃及地給他們，他們是希伯來人，希伯來人就是指在大河那邊的人。這些以色列民原來就是在大河那邊的人。他們現在在埃及，他們不過是寄居的。嚴格說起來，這個大河是說到他們原本是從巴比倫出來的，這大河就是幼發拉底河，亞伯拉罕是從那裏出來的。神要以色列人離開埃及，雖然方向是不同，從巴比倫往迦南是往西走，從埃及往迦南是向北走，路程的方向是不同，但走路的目的是一樣。從前怎樣脫離巴比倫，現在就怎樣脫離埃及，目的仍然是一個。到神所指示的地方去，到神的應許裏去，到神最美的旨意裏去。

指明該揀選神的道路

所以神告訴摩西要這樣對埃及王說話，裏面是有雙重的意思，對以色列人來說，提醒他們神揀選他們祖宗的心意；也對埃及王說他們本來就不屬於埃及的，你(埃及王)本來就沒有什麼權力把他們扣留下來。感謝讚美主，當神向著人來說話的時候，神的話永遠是那樣的明確，神的話永遠是那麼清楚的。

在這一段話裏，神向埃及人說這樣的話，向以色列人又說另外的話。向以色列人就說出神領以色列人出埃及的目的：第一就是承受應許，這在上面已經提及；另一方面就是神要選召他們作一個事奉神的民族。神一切的拯救，是要把人恢復到一個地步，站在事奉神的地位上，或者是站在敬拜神的地位上。弟兄姊妹都曉得，人的墮落就是不以神為事奉和敬拜的對象。現在你們可以看見，神領他們出埃及，神明明借著對法老所說的話，來提醒他們：「耶和華希伯來人的神遇見了我們，現在求你容我們往曠野去，走三天的路程，為要祭祀耶和華我們的神。」(18 節)拯救就是為了事奉，拯救就是把自有永有的神彰顯，拯救的目的就是叫人在神面前站在對的地位。不單只脫離罪和死的權勢，脫離罪和死的權勢是出埃及。但除了出埃及之外，神有更深一層的目的，或者說神有更高一層的目的，就是要被拯救的人成為承認神和事奉神的人，也就是成了神的見證人。

使人從消極到積極的神

在這裏，神的話是非常清楚的。如果摩西不是仍然被四十年前的傷痕所影響，摩西一定會非常的高興和喜樂的。他會認為自己當年的心志又有機會來實現了。但可惜的是摩西仍然被那陰影控制著，他好象提不起勁似的。但感謝神！神是看到他的裏面去，神知道摩西心裏所想的。四十年前我(摩西)為什麼要跑到曠野去？因為法老要追殺我。現在你要我去見法老，那人是要追殺我的人，我怎麼能去呢？這是在摩西心裏的陰影。他連逃也來不及，怎會自動送到法老面前呢？神知道摩西這一個心思，所以神沒有讓他說話，神就繼續說，把前面要發生的事情先告訴他：「我知道雖用大能的手，埃及王也不容你們去。我必伸手在埃及中間，施行我一切的奇事，攻擊那地，然後他才容你們去。」(20節)

弟兄姊妹，在這段話裏，神有兩個目的。第一，神要讓摩西曉得祂是負責開路的神，離開埃及是不容易，但是只要你能按著神的心意去走，神就負責開道路。在以後我們真看見開道路的神，如何在以色列人的前頭走，我們看見紅海分開，我們看見神為他們找宿營地，我們也看見神領他們走路，更看見神作他們隨時的供應，神也作他們的保護。神在這裏說這一句話，神是負責給他們開道路。神說，祂要在埃及人中間伸手做一些事，對以色列人來說，神是負責開道路的。第二，讓以色列人非常明確的曉得，唯獨耶和華是神。在以後發生的事情，我們就看見，因為以色列人在埃及住得太久了，他們耳聞目睹都是埃及的偶像。現在神要借著祂手所作的，讓他們認識只有耶和華是獨一的真神。

在這裏，我們看見神要求摩西用信心來跟上神的話。神的話是說得太清楚了，太透亮了，現在剩下來的問題是以色列人怎樣去跟上神。神還告訴他們一件事：「我必叫你們在埃及人眼前蒙恩，你們去的時候就不至於空手而去。但各婦女必向她的鄰舍，並居住在她家裏的女人，要金器銀器和衣裳，好給你們的兒女穿戴。這樣你們就把埃及人的財物奪了去了。」(21-22節)這句話是很有意思的，如果我們不瞭解神在這裏的安排，我們就覺得神作這件事好象不夠光明。曾經有某一個教會的執事說：「神這樣作，不是在勒索嗎？這樣乘人之危，好象不夠妥當。」弟兄姊妹，我們不能這樣看神的安排的。人可以愚昧，但神卻不作愚昧的事。

神為什麼作這樣的安排呢？有些人認為大概是以色列人長期受了埃及人的欺壓，所以稍微有點良心的埃及人都很同情他們，等他們走的時候向埃及人要東西，埃及人就送給他們。但我看不是這種情況，我個人認為神是公義的神。我們注意第一章，埃及人怎樣對待以色列人，可以說是無償的勞動，工作是做了，但沒有報酬。那麼神就借著以色列人離開的時候，討回應得的工價。這完全是從人的層面來看這一件事。

但在神的安排裏，以色列人離開埃及就是離開豐富，雖然神說那邊是流奶與蜜之地，但人卻仍沒有看見，神就讓他們瞭解，就算是他們出去，也不是貧貧乏乏的出去，他們仍是帶著豐富的出去。神在人身上一切的帶領都是如此的，神總是讓人帶著豐富出去，這是頭一方面。

其次，我們曉得在神的定規裏面，以色列人要在曠野建造會幕，需要很多的材料，現在就是為了建造會幕預備材料。這就看見為了以色列人在曠野要建造會幕的事，神先作了預備。

我們感謝讚美神，神在祂一切的工作上，祂不讓人虧負人，祂也按著自己的引導來為人作各種各樣的預備，總是讓人活在祂的豐富裏。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第四章

摩西接受神的差遣(四章)

在第三章裏，我們看見神怎樣呼召摩西，叫他去作神所要他作的。我們一再的提過，從外面看來，摩西想要作的和神所要他作的好象是同一件事，但事實上完全不是同一回事。因為他從前所作的，是他自己要作，是按著他自己的方法去作；現在去作的是神要他作的，是要他根據神所要作的去作。我們看見神這樣選召他的時候，神先把神的自己啟示給他，讓他曉得神是怎樣的一位元神，認識神和他們的關係，也認識神的性情，這一切都是環繞著神的自己。

摩西對神作了消極的反應

到了第四章的時候，我們看見一些比較明確的事了，我們看見摩西對神選召的反應。他對神選召的反應並不那樣的熱衷，他多次用各樣的理由來推搪神，現在他越發把他裏面的心情顯露在神的面前。

在這一章裏，我們看見摩西向神又發出一些問題了。摩西所問的問題，正好給我們看到在神永遠的旨意執行的時候的一些定意。我們說拯救是神的心意，但是在執行拯救以前，神先要得著器皿，這是神作工的法則之一，在摩西的身上，這一點是非常清楚的。神從來沒有差遣一些沒有子彈的軍隊往前線去的，也不會差遣一些沒有得著糧食的軍隊往前線去的，正如提摩太后書說：「勞力的農夫，理當先得糧食。」(提後三 6)

感謝讚美神，神給摩西的造就是一步一步的明確，如果把第三和第四章接連起來的時候，我們在第三章裏就看見神是在啟示裏讓摩西去認識，啟示都是透過神在說話。第三章都是神在說話，神所說的話，都是講出神的自己和神所要作的事。到第四章的時候，我們就很清楚地看見另外一件事情，因為摩西提出了一個問題，摩西說：「他們必不信我，也不聽我的話，必說：「耶和華沒有向你顯現。」(四 1)

我們想摩西說這番話也許有一半是真的，但有一半卻是他的推搪。真的那一半是他四十年前的一個經

歷，以色列人的確是不聽他的話，那一件事情把摩西刺傷了，所以四十年後，他還是在這種可憐的光景裏，還是滿有信心的認為以色列人不會聽他的話，結果是他信心用錯了。當然，在另一方面，他根本就不想再作這樣的一件事情。這句話正好為神開了門，把神的造就往前帶進一步，或者說把神的造就往深帶進一步。

神說的話就是權柄

神在這裏讓摩西接連經歷了三個神跡：第一個是叫他把杖變成蛇，然後將蛇拿回來的時候又變為手杖。第二個就是叫他把手放入懷裏然後抽出來，手就長了大淋瘋。第三個就是把水變成血。

這三個當然是神跡，但這些神跡就是說出神有這樣的權能，如果我們只停留在外面的事，神好象是給摩西一個方法來證明他聽見神的話，叫以色列人看見神跡便認為他見過神了，但這只不過是很外面的領會。神用神跡給摩西作印證，主要的目的是在什麼地方呢？只是借著神跡叫以色列人相信嗎？恐怕不是那麼簡單。我們若稍稍留意一點的時候，我們就會看見一件明確的事實來。三個神跡都是神跡，三個神跡都是人所不能作的。但這三個神跡都是根據一樣的事實：神說的話。這是神要他在那個時候學會的。

剛才我們提到，在第三章裏都是神在說話，第四章裏是神讓摩西去經歷神的話就是權柄。神的話一說出來就帶著權能，神的話就是把人帶進人以為不可能的裏頭。在這裏，神讓摩西領會一件非常重要的事，第三章可以說是神借著說話來作工的，而第四章是神借著話來讓人認識權柄。這是非常要緊的一件事，一個跟隨主的人，必須在這一點上看得透徹，那纔能在神面前有路可以走。因為一個跟從主的人要常常走一些路是人所以為不可能、不必要、不應該的。在這種光景裏，你揀選什麼？根據什麼作揀選？感謝讚美神，在造就摩西的整個過程裏，神很明確的讓摩西去認清楚神的話就是權柄，神的話也同時是神的方法，這是一個非常重要的啟示。當我們掌握這一點的時候，我們就看見神在這三個神跡中究竟是只叫人看見神奇的事，或是在神奇的事上向人解開神的心思，這是非常有意思的。

我們先來簡單的看看第一個神跡，「耶和華對摩西說：「你手裏是什麼？」他說：「是杖。」(2 節)什麼叫做杖？從外面看來只是一根手杖，牧羊的時候所用的一條木竿。但是我們曉得，這一根杖就是權柄的記號。我們讀詩篇二十三篇那裏說：「你的杖、你的竿，都安慰我。」(詩廿三 4)說到杖說到竿，在聖經裏是用杖和竿責打那些該受懲治的人，所以，這個杖就是代表權柄。

但問題在這裏，這根杖原本是在摩西手裏，沒有什麼特別，這是他天天都拿著的那一根杖。現在神說：「丟在地上。他一丟下去，就變作蛇。」(3 節)然後神又對摩西說：「伸出手來，拿住它的尾巴……」(4 節)當那條蛇被摩西拿著，又變回一根杖。在這裏有兩重的意思：頭一重的意思就是這個變化乃是根據神的話，能有這樣的變化是因為神先說了話，神先說了話，事情就照著神的話成就。這是頭一件讓

摩西懂得神的話就是神的權柄，你跟從神的話就顯出能力。第二方面，照著這個啟示來看，神讓摩西看清楚，權柄必須要使用得準確，如果使用得不準確，這個權柄就不能造就人，反倒傷害人，這就是杖同蛇的區別。從另一個角度來看，權杖若使用的不準確就成為撒但的工具，但是你怎能叫撒但不能發揮它的作用呢？就是照著神的話把它制伏。這是非常清楚的，讓摩西很明確的領會根據神的話便有權柄，便有能力。

在第二個神跡裏面，我們同樣的看見這一個，神的話就是能力，神的話就是方法，這是在每一個神跡裏都是一樣的。所以這一點不用再重複，在每一個神跡中，我個人非常留意到這一方面的事，神從來不作沒有意義和沒有啟示的工作的。所以我們從第二個神跡裏要注意神在這裏要啟示什麼？很顯然的，好好的一隻手變成大淋瘋，又因聽從了神的話大淋瘋得了潔淨。我們感謝讚美神，摩西沒有在這裏明明的推搪神，但鑒察人內心的神卻是看見人裏面的心思。所以一開頭神就讓摩西去注意，不跟從神的話，結果就變成大淋瘋，當你完全的跟從神的話，大淋瘋就完全的復原。

更重要的是神借著這一件事情。來說明神在人中間要作的事。我們曉得大淋瘋在聖經中是指著罪，大淋瘋所引來的結果是被隔離，不光是與人隔離，也是與神隔離。在以色列人大淋瘋是要被趕到營外的，就是說不能在神的紀念範圍裏面，在神的紀念範圍裏，大淋瘋是沒有立腳的地位的。感謝讚美神。這個大淋瘋得潔淨的一隻手，叫人看見神在人中間所作的救贖的恩典，這救贖的恩典也是根據神的話而顯明的。

至於第三個神跡，就是水變成血。水本來是用來供應人生命的需要的，水變成血，就說明這血不是在人體內的，是流了出來的。流在外頭的血，意思就是死亡。水是給人生命的，人不能缺水，所以在新天新地裏，有生命水滋潤整個新天新地。在伊甸園裏也有四道河圍繞著那個地區，叫全地得滋潤的。現在水變成血，不能再有生命的供應，也不能再有生命的滋潤，所給人看見的就是罪的工價的顯露，好象是罪的追討。

弟兄姊妹，我們來看這一件事，很希奇的，神只叫摩西把水變成血，沒有再還原過來變回水。只是水變成血就停在這裏，不像上面的兩個都還原。這樣就給我們看到一個很嚴肅的問題，那是神在人生命中的追討。嚴格說起來，就是顯明執行審判的這一位神。

感謝讚美主，這三個神跡按著次序來看，神的權柄要制伏那惡者；神的權柄要拯救死在罪惡過犯當中的人；神的權柄同時要審判那些悖逆的人。我們留意這三個神跡的發展，我們就看見神要摩西作這些事情是有隱藏的和明顯的目的。明顯的目的是讓摩西知道神的話就是神的權柄，神的話就是神的方法。隱藏的目的是讓摩西知道神是執行審判的神，摩西裏面的情形是逃不過神的鑒察的。

感謝讚美主，我們看見神要使用摩西的時候，神就給摩西一步一步從不同的方向受到造就，也吸收了不一樣的經歷，這樣就叫摩西在認識神的事上豐富起來，並不停留在這裏一點，那裏一點，而是比較

全面的經歷神，認識神。

不能長久停留在消極的情緒裏

摩西所發出的問題就引出神這樣的造就，他裏面的昏暗沒有領會神的話的嚴肅程度，也沒有領會神要他作一些事去經歷神的嚴肅程度。所以他就說得更明顯一些，他表示自己不願意去。在第三章裏，他或許不知道神的名字(參第 13 節)又怎可以跟以色列人說話呢？當神說得清清楚楚的時候，他又說：「他們必不信我，也不聽我的話。」(四 1)當神用神跡給他有印證之後，摩西就講出他自以為是理由的理由了，他好象是說，這麼嚴重的事情一定要找一個非常會說話的人才行。「摩西對耶和華說：主啊，我素日不是能言的人，就是從你對僕人說話以後，也是這樣，我本是拙口笨舌的。」(10 節)弟兄姊妹，難道摩西真的不會講話嗎？或者我們說大概是吧！所以在四十年前，因為說話不當才造成今日的結果，但事實並不是這樣。你們試看摩西不斷在這裏用理由來推搪神，便可知道他是能言善辯之人了。我們看申命記，摩西講的話有條理、有份量，也很清楚，一點也不含糊。

感謝讚美主，摩西把這個理由提出來，只不過是把他裏頭的黑暗發表出來。真有意思的，摩西每提出一個理由，就給神造成一個機會，讓神向人啟示他所需要知道的。他說自己不會講話，就算是神跟他說過話之後，他仍說是不會。於是「耶和華對他說：誰造人的口呢？誰使人口啞、耳聾、目明、眼瞎呢？豈不是我耶和華麼？」(11 節)弟兄姊妹啊！從大的來說，神在這裏又啟示自己了。從小的方面去領會就看見一件非常重要的事實，神在這裏不是單單讓摩西看到祂是創造的神，神是讓摩西看到現在這位創造的神要成為救贖的主，或者說是施行拯救的主。這是一件非常不簡單的事，是創造的主現在來施行拯救。你(摩西)說自己不會說話，那有什麼大不了呢！我(神)是創造的神，你說自己不會說話，我能教你說話，你說自己沒有口才，我能給你口才，因為我是創造的主。現在是創造的主來施行拯救，還擔心些什麼呢？為什麼要擔心不會說話呢？

我們感謝讚美神，神一面把摩西的理由擋回去，另一方面神讓摩西認識神是誰，神是怎樣的神。在第三章裏是說到神的基本方面，祂是自有、永有。而現在是說到比較具體的方面去，祂是創造一切的主。摩西說自己不會講話；神說，去吧，神能賜給口才，能指教他當說的話。這一段的對話，如連上上頭那三個神跡，那個意義就非常明顯了。

上次說神在差遣他，造就他的時候，是要求他用信心來跟隨，神怎樣說，就怎樣跟上去就是了。神怎樣作，就怎樣接受就是了。但是在摩西心裏卻有難處，神就用具體的事情來讓他看見跟隨的結果，或者說是信心跟上的結果。有了這樣的經歷，現在神說：「現在去吧，我必賜你口才，指教你所當說的話。」(12 節)摩西實在無話可說，好象神把摩西逼到一個地步，再沒有什麼理由了。這樣，摩西只好把自己的本相都倒出來了，你們看見摩西從第三章一直說話，說到這裏，所有的說話都是發表他自己的。現在乾脆的不再找理由來說了，於是他明明的說：「主啊，你願意打發誰，就打發誰去吧！」(14

節)這個就是摩西當時那種光景。所以在第三章裏，我們已明明的指出一個問題，神用四十年使摩西對自己失去信心。但神卻不能讓人永遠活在這種灰暗的光景裏，因為這個灰暗是太消極了，神要一個積極來成就神工作的人，所以神要把摩西從消極帶回積極。神只要摩西脫離自己，但卻不要摩西脫離積極。因此，神就把他帶往積極去走，這樣的一個帶領，把摩西的本相逼出來了。

摩西的本相顯出來的時候，神就不能讓他繼續留在這樣的光景中。這裏就記載了神非常劇烈的變化。在第十四節之前，我們看見神真是非常溫柔的在忍耐摩西，但到了這樣的一個地步，請原諒我這樣說，當然情況不可能是這樣，不過就這一件事情來說，好象有這樣的一個事實，這一個摩西把神的忍耐都用光了，其實神也不可能用光了祂的忍耐。但神有祂自己作法的法則，所以到了這一個界限的時候，神就改變了一個方法來使用摩西，來差遣摩西，來造就摩西。到了十四節，神就用審判的權柄來造就摩西了。以前神是用祂的豐富來造就摩西，所以你們看見神是何等的柔和，神是何等的忍耐，但這一個不領會神心意的摩西，把神引到一個地步，讓神必須用審判來造就他。這是一種非常可憐的光景，因為摩西沒有辦法推掉神的差遣，以前他若是把神的差遣接過來，那就是滿有恩典。但現在呢？推掉神的差遣已是不可能，只能接過來，但是接過來之後，卻是帶著虧損。

不為自己製造虧損

我們看見這一種事情，實在不能不求主憐憫我們，帶著虧損也就是說我們在神面前失去了在神起初定意的那一份。所以在第十四節那裏，「耶和華向摩西發怒說，「不是有你的哥哥利未人亞倫麼？我知道他是能言的，現在他出來迎接你，他一見你，心裏就喜歡。你要將當說的話傳給他，我也要賜你和他口才，又要指教你們所當行的事。他要替你對百姓說話；你要以他當作口，他要以你當作神。」(14-16節)弟兄姊妹，我們看摩西在這種光景底下，他是帶著虧損來接受神的差遣，如果是這樣的光景，為什麼不在神的豐富顯明的時候接受差遣呢？這就是說，當人停留在自己的光景裏來看事物的時候，就會發生這樣的結論。但是這個結論卻不能改變神的定意，神要用摩西，摩西一定要被神得著。但是，是在豐富裏被神得著呢，還是在虧損裏被神得著呢？這就給我們在神面前有很大的光照。我們巴不得在神面前，對神的話語能跟得上；對神的差遣，對神的安排，都是非常樂意的從神手裏接過來。

行走在神說的話中

我們感謝讚美主，到了這一個地步，摩西非要回去不可了。所以當他從神面前退下來的時候，他就準備回埃及了。他便向他的岳父告辭。當摩西定規要回去的時候，神再讓摩西經歷了一件事情，當時摩西心裏有沒有領會，我們不知道，但是我們今天讀神話語的時候，我們就看得清楚了。「你手裏要拿著杖，好行神跡。」(17節)這一根杖沒有什麼特別，很平凡的，就是牧羊人手裏所拿的一根，摩西四十年牧羊就是拿著這一根杖。沒有什麼希奇，是很普通的一根杖。讓我們看看第二十節最末了的那一句話：「摩西手裏拿著神的杖。」這一根杖拿了四十年，沒有什麼特別，現在卻成了神的杖，神的杖

就是神的權柄，拿著這一根杖就有神的權柄，神就借著這一根杖來顯明祂的權柄。

我們往下看的時候，就看見這是一根非比尋常的杖。這一根杖在埃及行了很多的神跡，這一根杖叫紅海分開；這一根杖叫磐石流出水來；這的確是一根「不得了」的杖。但是四十年以來，平平凡凡的拿在摩西手裏，現在卻在摩西手裏成了神的杖。這個關鍵在什麼地方呢？就是在摩西聽從了神的話。

整個第四章給我們看見這樣的一件事，神的話就是權柄；神的話就是神的方法。接下去，就有一個很嚴肅的問題出來了，一個施行神權柄的人，他自己必須伏在神的權柄底下，如果他不伏在神的權柄底下，那在地位上就不相稱，在實際上，神也不能容讓他繼續下去。我們首先要注意一個問題，摩西手裏拿著神的杖，然後神對摩西說：「你要對法老說：「耶和華這樣說：以色列是我的兒子，我的長子。我對你說過：容我的兒子去，好事奉我。你還是不肯容他去。看哪，我要殺你的長子。」(22-23 節)這些話是帶著權柄來發表的，我們看見以後摩西在所行的神跡上，的確是帶著權柄的，摩西那時所說的話的確是帶著權柄的，摩西在那個時候是一個顯明權柄的人。

一個顯明神權柄的人，如果自己不伏在神的權柄底下，不伏在神的話的權柄底下，他怎樣顯明神的權柄呢？所以當摩西快要到以色列人當中的時候，弟兄姊妹，在這裏我們要注意了，在西乃山那麼長久神沒有作這樣的事，當摩西從西乃山返回埃及的頭一段路程，神也沒有作這樣的事，就是當他快回到以色列人當中的時候，神就作了一件事。這件事跟神從前在摩西身上所作的，好象完全不一樣。以前神一直要差遣摩西，摩西雖然不肯，但神也把他帶到肯的地步。現在摩西肯了，神卻要在這個時間來殺摩西。你們說，這到底是什麼一回事呢？好象叫我們不大容易領會。既然現在要殺摩西，神又何必在以前用了那麼多的忍耐去引導摩西呢？

我不曉得，摩西的妻子為何會領會這一件事情。當然，唯一的解釋是，聖靈在這一個時候也同時作工，讓西坡拉曉得現在神對付摩西，要殺摩西是因為他沒有聽從神的吩咐。

弟兄姊妹是否記得當日神與亞伯蘭立約的時候，神是怎麼說的呢？「神又對亞伯拉罕說：「你和你的後裔必世代代守我的約。你們所有的男子都要受割禮；……但不受割禮的男子，必從民中剪除，因他背了我的約。」(創十七 9-14)現在摩西就是碰到了權柄的問題，他在西乃曠野四十年，神沒有追討。但現在要回到以色列人當中的時候，這個關鍵便很重要了。一面是神跟亞伯拉罕所立的約，摩西沒有替兒子行割禮，責任不在兒子，而是在作父親的身上，所以就要在摩西身上下手。

另外一方面，摩西回到以色列人當中，他要向以色列人說話，他要領以色列人出埃及。現在問題來了，摩西到底是不是以色列人？倘若摩西不是以色列人，以色列人的事根本與他無關，他怎樣纔能證明？他姐姐米利暗可以作證明。但他仍不是亞伯拉罕的後裔，因為他的兒子沒有行割禮，並沒有行在神與亞伯拉罕所立的約裏。就算以色列人肯承認摩西所說的話，但他仍是不能帶領他們，因為摩西自己並

沒有跟從神的話。

我們現在看見這一個關鍵是那麼的明確，所以神要殺摩西就是為了這一個。當然，神並不是真的要殺摩西，而是要借著這一件事，讓摩西認識神的權柄是嚴肅的。神不會因為是摩西，就可以放鬆一點，免除他對神話語的跟隨。

我們感謝主，在這一件事上，神讓摩西看見「多給誰就向誰多取，多托誰就向誰多要」的原則，不管你是什麼人，因為神是不偏待人的神，這是一個非常深刻的學習。

神在百姓中安排摩西出現的環境

當摩西走過這段路的時候，神就在以色列人中對亞倫說：「你往曠野去迎接摩西。」(27 節)我們感謝主，話雖然是這樣的輕描淡寫，但弟兄姊妹可以看見一個事實，在神的工作裏，神是全面負責的神。神在這邊差遣摩西，又在那邊吩咐亞倫。雖然這好象是小事，但對摩西來說這就是大事。因為在上頭神已經說過，「不是有你的哥哥利未人亞倫麼？……現在他出來迎接你，……」(14 節)亞倫既不是先知(起碼在那個時候，他不是先知)，他怎麼曉得摩西要回來呢？是神告訴他，在什麼時候，在什麼地方，你(亞倫)便可碰見你的弟弟。

弟兄姊妹，這真給我們看見在神的工作裏，神是全面負責的神。感謝讚美主，摩西回到以色列人中，百姓心裏很是高興，甚至低頭敬拜。這的確是一件太叫他們喜樂的事。但不可忘記，他們這樣的敬拜，是沒有根基的，因為他們實在是苦得很，只要聽見有一些拯救的消息，他們在情緒上的反應，就帶出了這樣的敬拜來。所以，以後我們看見以色列人在神面前還是接二連三的愚昧與悖逆。

但是感謝讚美神，以色列民雖然是這樣的愚昧，神仍是照著祂的應許來成就在以色列人的身上。再看下去，便發覺那不配受紀念的人卻受了極深的紀念。其實我們也是這樣的人，神紀念了我們，神吸引了我們，神也按著我們所不配得的賞賜了給我們。我們敬拜讚美祂。我們的敬拜是有根基的，不像以色列人當日只是一些情緒上的反應。我們巴不得神把我們放在這一種有根基的光景裏，作一個敬拜神的人。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第五至六章

出埃及是屬靈爭戰的歷史(五至六章)

在進入這兩章之前，我願意和弟兄姊妹先看看哥林多前書第十章，從那裏我們看見一把進入出埃及記

的鑒戒。「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」(林前十 11) 我們很多時候都提到這一節的經文，特別是注意到「作為鑒戒」。這幾個字可以有幾個不同的翻譯，一個可翻成「作為預表」，一個是可以翻成「作為模樣」，當然也有鑒戒的意思，其實這幾個意思都很接近。但我個人比較喜歡用「預表」或者「表明」，因為所包括的範圍比較廣一點。「鑒戒」好象只是指在那不大好的事情上留意，在好的事上就欠缺了鼓勵。如果作為「預表」來看的話，那就「好」與「不好」的都包括在內。我們留意到這是說以色列人出埃及的整個經歷，整個的經歷就成為我們今天的預表，成為我們跟隨主的路上的預表。他們的缺欠也是我們的缺欠，他們蒙恩的地方，也是我們蒙恩的地方。所以，我們就按著這一把鑰匙來看出埃及記。

弟兄姊妹或者會問，為什麼我們不在出埃及記第一章開始就把這個事情引出來呢？我們看整個的過程便非常的清楚了。從第一章到第四章，那是神的預備，預備領他們出埃及的器皿。從第五章開始才正式式的碰到出埃及的歷史的起頭。在第五章一開始我們就看見摩西、亞倫去見法老，當他們去見法老，那就是出埃及的開始了，出埃及的歷史就由這裏開始寫了。

宣告神的定意

感謝讚美我們的神，當祂開始差遣摩西、亞倫去見法老的時候，話語是非常的簡單，但是卻說出神和祂百姓的關係是非常密切的。也說出以色列人要離開埃及，不是因著人的原因，而是因著神的原因。從下面的經文我們可以看見一斑。「耶和華以色列的神這樣說：「容我的百姓去，在曠野向我守節。」(1 節)「耶和華」是說到神是怎樣的一位神；「以色列的神」是說出這一位神和以色列的關係，底下更說到以色列是祂的百姓。神要把祂的百姓引導到曠野去，在那裏守節，在那裏事奉神，在那裏敬拜神。說話就是那麼簡單。但倘若弟兄姊妹細細留心上述的每一點，這句話的份量卻是相當的重。

我們已經知道「耶和華」就是「自有、永有」。我們也可以說祂就是「始」，也就是「終」；起初是祂，結束也是祂。自有是祂，永有也是祂；開始是祂，末了也是祂。祂就是這樣的一位神，現在祂說到這一位神就是以色列的神。說到以色列在神面前蒙揀選的事實。地上有許許多多的民族，但神卻沒有說「耶和華是某某民族的神」，祂只是說：「以色列的神。」這是一個揀選的恩典的表達，不是以色列比別人好，也不是因著以色列比別人強，而是神恩典的選召，神就成了以色列的神，以色列就成了神的選民。這一個關係是完完全全根據恩典而發生的。沒有恩典，就沒有這個事實發生。這就給我們看見，人能在神面前被選上，完全是因為這一位神是有恩典的。祂是在恩典裏來選召祂的百姓，當年祂選召以色列，如今祂選召我們這些組成教會的基督徒。

感謝讚美主，這句話是非常清楚的，然後祂說：「容我的百姓去。」這個「我」字就是指著神，祂說：「容我的百姓去。」明確的對埃及人說，讓神的百姓離開你們(埃及人)的地方。埃及地雖然是好，但因為這些百姓是「我」的，他們是該到「我」給他們的地方去，所以要讓他們離開這埃及地。

感謝讚美主，「我」的百姓是不能住在埃及地的，不可以長久留在埃及的，埃及並不是「我」百姓該停留的地方，現在你們要容他們離開。離開到什麼地方去呢？到曠野去。弟兄姊妹，這是很希奇的事。在人的眼中看來，曠野怎麼能比得上埃及呢？在埃及地什麼都是豐富，在埃及地每樣事物在人眼中都是好的。但現在神是要領以色列人離開埃及到曠野去。曠野又怎能與埃及相比呢？但弟兄姊妹，在這裏我們要看見一件事，神說的話是向埃及宣告一個事實，另一面也是讓神的百姓知道一個事實，曠野並不是可怕的地方，要緊的就是神在那裏，這就是在第三章裏神在異象中所帶出來的啟示，西乃的曠野荊棘滿地，但神在那裏，那地方就成為聖地，就是有神同在的地方，享用神同在的地方。所以不在乎是埃及或者是曠野，問題卻是神在那裏。

耶和華在說話

摩西與亞倫頭一次跟法老說話的時候，就是那麼簡單，已把整個事情說清楚了。我們覺得非常的希奇，神一開始就用「耶和華」這個名字來說明。「耶和華」這一個名字，連以色列人也不大知道，連亞伯拉罕、以撒、雅各也不知道。現在神向埃及人宣告說：「容我的百姓去，」神就用著「耶和華」這個名字，這有什麼意思呢？我們感謝主，用人的常話來說，神這一次要領以色列人出埃及，神是完全替人出頭的，神是完全替人承擔的，所以一開頭就是「耶和華」。如果光看摩西和亞倫所說的話，我們仍是不大領會的。但當我們一看法老的反應的時候，我們立刻就領會為什麼神把祂這個名字擺在頭一句話裏，連祂自己的百姓也不領會的名字擺在頭一句話裏。我們留意法老的反應，「法老說：「耶和華是誰，使我聽祂的話，容以色列人去呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去。」(五 2)

弟兄姊妹，神用這個名字來向法老說話，如果我們把「耶和華」的意思帶進去來說，那麼法老所聽見的該是這樣，而法老的反應也應當是這樣。神是自有、永有的，「自有、永有」就已經是自有、永有了。「誰是自有、永有？我不認識自有、永有，我不認識祂，祂是誰？要我聽祂的話。」(另譯)自有、永有就是說出自有、永有；是開頭的那一位，亦是結束的那一位，就是創始成終的那一位。我們看見神是這樣的將自己擺出來，就讓法老去瞭解。如果真知道祂是自有、永有，就是憑這一點就要聽祂的話。但是我們看見法老的反應是那麼的激烈，「耶和華是誰，使我聽祂的話……我不認識耶和華，也不容以色列人去。」

弟兄姊妹，有不少的人看法老就如撒但，看他是撒但的代表。我想，把他看成是撒但的代表，恐怕他還不夠資格，若把他看成是世界的代表，那就差不多了。因為撒但是知道耶和華是誰，但撒但則不敢說它不認識耶和華。不然的話，它怎麼能去控告約伯呢？它常常跑到耶和華面前去控告人，所以撒但是認識耶和華的。但世界是不認識神的，埃及就是世界，這樣的表明是最清楚的了。法老是世界的代表，在這裏我們可以看見世界對神的態度了。當然，世界是伏在撒但的管理下，而這一個撒但把世界上的人的心眼弄瞎了，在哥林多後書說：「被這世界的神弄瞎了心眼。」(林後四 4)所以在世界裏頭的

人，他們的眼睛都是看不見的。你說是「自有、永有」。他們卻說「那有自有、永有？只有自然而有而已」。所以，在這裏我們很清楚看見世界對神的態度。

當我們留意到上述的事情後，便可瞭解到當時的以色列人，因著他們是住在埃及，就是活在世界裏，這一批被稱為神的選民，他們也跟埃及人一樣，根本不認識神，也不知道耶和華是誰。雖然在第四章末了說：「以色列人聽見耶和華眷顧他們，鑒察他們的困苦，就低頭下拜。」(四 31)但我們已經提過，他們的低頭敬拜，並不是因他們認識神，而是因為聽見有消息說有一位元神要拯救他們。他們是在這種情緒底下敬拜的，這種敬拜是靠不住的。

當法老說了上述的一番話之後，摩西和亞倫又繼續的說：「他們說：「希伯來人的神遇見了我們。求你容我們往曠野去，走三天的路程，祭祀耶和華我們的神，免得祂用瘟疫、刀兵攻擊我們。」(五 3)摩西和亞倫說這幾句的話，也是有點深意在裏面的。在這裏，他們不再說以色列，他們稱自己是希伯來人。什麼叫做希伯來人呢？那就是從亞伯拉罕開始的，希伯來人的意思就是從河的另一邊來的人，是從大河那邊來的人。這個意思就很清楚了。他們指明自己並不是埃及的子民，也不屬於這個地方。既然他們是從大河那邊來的，現在就要離開這裏。「他們說：「希伯來人的神遇見了我們，求你容我們去……，免得祂用瘟疫、刀兵攻擊我們。」他們的意思是說，他們若去便不會有問題發生，否則就會受到瘟疫、刀兵的攻擊。這幾句話說得很婉轉，他們認為不能承擔這個風險，所以要求法老讓他們去。這裏也隱藏了一個意思，就是他們去不成的話，並不是因為他們不願意去，乃是由於法老的拒絕。所以將來耶和華要攻擊的話，也許不是攻擊他們而是攻擊法老的自己。這好象是暗暗的提示了法老，事實上，以後我們看見神用十次嚴重的擊打去對付法老和埃及人。

加強對神百姓的轄制

我們感謝讚美主，神差遣摩西和亞倫去見法老，話語都是非常的簡單，但卻是斬釘截鐵般的堅定的。當然，法老聽見了這些話是不願意讓他們去。否則，他要從那裏再去找那麼多的廉價或者是免費的勞工。無論是廉價抑或是免費，沒有了他們，法老又焉能再找到這麼大的勞動力呢？放他們走。恐怕法老一定是不樂意的。所以法老沒有答應，而且態度非常剛硬。他不但沒有答應，反倒過來加強對以色列人的壓逼，「當天，法老吩咐督工的和官長說：「你們不可照常把草給百姓作磚，叫他們自己去撿草。他們素常作磚的數目，你們仍舊向他們要，一點不可減少，因為他們是懶惰的，所以呼求說，容我們去祭祀我們的神。你們要把更重的工夫加在這些人身上，叫他們勞碌，不聽虛謊的言語。」(五 6-9)在這裏我們看見這樣的事實，就是世界如何明顯的把屬神的人扣留著。它扣留屬神的人，不讓他們離開世界，總是用這個原則：叫屬神的人的眼睛專注在自己的生活上，留意他們自己怎樣纔能活下去。如果沒有活下去的問題，就讓人去注意怎樣纔能活得好一點。如果連這一點的難處都沒有，就讓人去注意活得更豐富一點。我們看見這樣的一個原則，就在出埃及的時候讓以色列人碰上了，在曆世歷代所有屬神的人都碰到了，現在仍然是一樣會碰到的。

多少的時候，我們看見神的兒女被扣留在什麼地方呢？不一定是被扣留在犯罪裏，絕大部分是被扣留在世界裏。眼睛看著世界裏面的生活，便一層一層的被扣留住。起初也許是為生活而掙扎，慢慢就為改善生活條件而掙扎，再過些時候，就為了豐厚的生活內容而掙扎，這都是有理由的。但我們知道這些理由，如果真要擺到神的面前來，是不可能與神自己來相比的。神對以色列人的呼召，在以色列人的心思裏面，他們所想的只是如何減輕在埃及的勞苦。因為在百姓心思裏所存的正是這一個想法，就是因為在他們出埃及的時候，存了這一個不太準確的心思，所以在出埃及以後，一路上他們都想返回埃及去的原因就在這裏。不要以為他們在埃及的生活是很糟糕的，你們聽他們自己說就好，他們說：「那時我們坐在肉鍋旁邊，吃得飽足。」(十五 3)「我們記得，在埃及的時候不花錢就吃魚，也記得有黃瓜、西瓜、韭菜、蔥、蒜。」(民十一 5)這樣的生活還能算是差麼？其實他們的生活並不是太差的，他們只是感覺生活裏的勞苦不容易承擔就是了。

但神的作法卻是不同，祂從來沒有要以色列人留在埃及，然後讓他們在那裏得著釋放，輕輕鬆松的過生活。神要作的是要他們離開埃及到那流奶與蜜之地去，那是神應許給他們列祖的地方，在那裏有神同在。弟兄姊妹，如果你們能瞭解這一個比較，就能得著一個結論，埃及無論怎麼好但總不能與神相比。但撒但卻懂得人的眼睛注視神的時候不會太多，人的心思貼在神的事情上的時間也不會太多。因為人的眼睛很自然的都是喜歡看世界的事，的確世界的事物對人來說是非常的吸引，所以人的眼睛是非常容易的粘在那裏。所以它就用世界所能給人的放在人的面前，然後又加重工作量，讓以色列人瞭解一件事，如果要得著埃及(世界)的好處，那就必須要承擔這樣的重擔。弟兄姊妹，巴不得神給我們看見撒但但是常用這個法則來捆綁屬神的人。如果屬神的人眼睛不夠明亮，心思不夠蘇醒，那就很容易落在這個捆綁裏面。感覺苦嗎？苦。但雖然是苦，還是在埃及，埃及有很多的好處呀！這就是神的子民常常出毛病的破口。

眼睛不看神的苦惱

當他們受了重壓之後，「以色列人的官長就來哀求法老說：「為什麼這樣待你的僕人(奴隸)？督工的不把草給僕人(奴隸)，並且對我們說：作磚吧！看哪，你僕人(奴隸)挨了打，其實是你百姓的錯。」(五 15-16)你們看見沒有，埃及人被稱為百姓，以色列人自稱為奴隸，既然懂得是奴隸，那還有什麼話說呢？還求什麼情呢？人家要你死要你活，你一句話也不能說，既然認識自己是奴隸，還有什麼話可說。既然知道地位上有區別，還有理由可說嗎？當時這班以色列人是不認識神的，這也難怪。他們雖是神的選民，但他們不認識神，所以作了些愚昧的事情。他們有難處，又不懂得向神面前去求告，卻跑到世界的王去求同情。這又怎能從世界裏得到同情呢！世界恨不得把所有的人都榨幹，特別是對神的子民，讓他們再沒有心思去想到神的事，讓他們沒有時間、沒有精神、甚至根本不想去思想神的事。只是想著如何活在埃及，這是世界的權勢要在屬神的人身上所顯明的壓迫。現在以色列人去向世界求情，又怎能獲得同情呢！當然結果是碰了一鼻子的灰，而且還被法老趕走。

他們出來之後就碰見摩西和亞倫，「就向他們說：「願耶和華鑒察你們，施行判斷；因你們使我們在法老和他臣僕面前有了臭名，把刀遞在他們手中殺我們。」(五 21)在說話中滿了埋怨。到底摩西是否懂得這種情況呢？他是應該懂得，但他卻忘了，因為摩西當時的屬靈光景仍然是很幼嫩，所以環境發生了事情，他就忘記神曾跟他說過什麼話。在第三章的末了，神豈非說過：「我知道雖用大能的手，埃及王也不容你們去。」(三 19)神老早就說過，所以摩西對這件事情的發生不應該感到希奇纔是。但倘若我們算一算摩西屬靈的年日，他仍是很幼稚的，所以他沒有辦法越過眼見的環境來抓住神的話。他曉得神是那樣的說過，但眼見的情況，好象神的話不是那麼確實。也許他會這樣想：神只是說法老不容許以色列人走，神卻沒有說法老會增加以色列人的重擔，現在既不能走，同時重擔又加重，所以就這樣迷糊起來的摩西，眼睛都昏花了。

但感謝神，摩西雖然在那時候的屬靈學習是非常的幼嫩，一定也不老練，他不夠抓住神的信實，也不夠抓住神的話，所以連他裏面的心思也灰暗起來。但他卻作對了一件事，他不去找法老而去找神，這就找對了。當這兩件事情擺在一起作比較的時候，事情就清楚的突出了不同的地方，以色列人不會去找神，所以是碰了一鼻子的灰回來。而摩西懂得去找神，他是帶著重擔去找神，他是帶著對神的一些誤會到神面前去。雖然是如此的光景，但是他到神面前去的方向是對了。雖然我們不敢說這件事有沒有神的管理讓摩西先學習功課，但事實上我們確實看見摩西在這件事上是學到了功課。他是帶著灰心失望的到神面前去，但神卻讓他學習不要看眼前，要看神的安排；要看神的時間。神就是借著這樣的事來造就摩西，讓人瞭解神作工的法則。當然，同時也是借著這樣的環境來預備以色列人的心。如果當時的以色列人不是被壓到一個地步，使他們整個人都感覺得痛苦，他們是不甘心離開埃及的。

神容讓這些事情出現，好象是神的拯救訊號來了，但拯救的事實尚未出現，反倒是加重壓力的事情出現了。這種事情是常常擾亂人對神的領會，常常使人誤會神。摩西在這個時候也誤會神，所以「摩西回到耶和華那裏，說：「主啊，你為什麼苦待這百姓呢？為什麼打發我去呢？自從我去見法老，奉你的名說話，他就苦待這百姓，你一點也沒有拯救他們。」(五 22-23)

把眼睛轉向耶和華

到了第六章，「耶和華對摩西說：「現在你必看見我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他們趕出他的地。」(六 1)很希奇的，當神講話的時候，祂讓摩西碰到自有、永有的事實。這裏好象是提醒摩西說，現在是自有、永有的來跟你說話，摩西你該好好的注意了。祂既然是開始，必定是成終的。祂既然是起頭，祂也一定是結局，是這樣的一位神在說話。神說這一番話，是非常有意思的，就是叫摩西不是看眼前，而是要看神的作為。神說法老不但至終必因祂大能的手而容讓以色列人離開埃及，不單是離開，而且是趕出他們，就算以色列人要留下來也不行。

神在這一段話裏，宣告了前面將要發生的事情。感謝神，神把摩西的眼睛從近處帶到遠處；親眼見到

神的作為、神的回答就是這麼一回事。神繼續在那裏宣告一些事，這個宣告非常的嚴肅，所以在中文聖經裏翻譯成「神曉諭摩西說」，這個「曉諭」就是非常嚴肅的說話，是上級對下級，長輩對晚輩講話的那一種光景。「神曉諭摩西說：我是耶和華。」(六 2)神非常嚴肅的，翻翻覆覆的把自有、永有的事實說明，為了要叫摩西懂得這些事情是神起頭的。神是這樣的一位神，你要相信祂就行了，不要讓環境擾亂對神的仰望。神在這裏說「我是耶和華」，那個意思不僅是那個名字所表明的事實，並且是講出底下的一些事。

堅定的站在從永遠到永遠的神面前

神曉諭摩西說：「我是耶和華。我從前向亞伯拉罕、以撒、雅各顯現為全能的神。」(六 2-3)神在這裏指出祂向他們三位祖宗顯明為全有、全足、全豐的神。在創世記第十七章裏，神也這樣說：「我是全能的神。你當在我面前作完全人。」(創十七 1)神並且清楚的說：「至於我名耶和華，他們未曾知道。我與他們堅定所立的約，要把他們寄居的迦南地賜給他們。」(六 3-4)神在這裏指出「神是耶和華」這一個事實，神未曾與他們的祖宗提說過，現在卻向他們說出來了。以前神是用全能，就是全有、全足、全豐來向他們的祖宗保證神的應許，但卻沒有向以色列人的祖宗說明神是現在的神，也是從前的神。最起初的時候是神，在以後的永遠也是神，這個事實神沒有向他們的祖宗說過。現在卻向以色列人說，神不單是全能、全有、全足、全豐，而且是自有、永有的神。所以神並不忘記祂要領他們進迦南地的應許，所以神說：「我也聽見以色列人被埃及人苦待的哀聲，我也紀念我的約。」(六 5)接下去神吩咐摩西對以色列人說話，在這裏大概有七件事情，這七件事情都要告訴以色列人，而這七件事情好象把神對以色列人的看顧都包括在裏頭了。現在讓我們來看看有那幾件事情，神說：「我要用伸出來的膀臂重重的刑罰埃及人，救贖你們脫離他們的重擔，不作他們的苦工。我要以你們為我的百姓，我也要作你們的神。你們要知道我是耶和華你們的神，是救你們脫離埃及人之重擔的。我起誓應許給亞伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你們領進去，將那地賜給你們為業。我是耶和華。」(六 6-9)

第一點，神告訴他們，埃及人苦待他們，神卻要替他們伸冤，又要用祂的手重重的刑罰埃及人。第二點，那裏不單是說到「救」的問題，而是說到「救贖」，這就不僅是環境上的重擔的問題，連心靈裏面的重擔也在救贖之列，連撒但加在他們身上的權勢，也在救贖之列。因為是「贖」，就是把他們從整個的權勢下贖出來，是神付出了一個代價把他們贖出來。這個「救贖」一發生，以色列人跟整個世界就再沒有關係了。第三點是說到完全脫離這一個環境和轄制(這都是在第六節裏所包括的)。第四點，明確了他們與神的關係。第五點，神不單是王，而且是神。神的地位比王高得多了，祂是對百姓作完全的管理，完全扶持，完全的負擔。第六點，說出了現在作以色列的神的是怎樣的一位神，祂是自有、永有的，這一點也是摩西翻來覆去都要認識的一點。現在神要擴大這個認識的範圍，不單讓摩西認識神是耶和華，連所有以色列的百姓都該認識這一點，現在就是這樣的一位神來作救贖的工作(參第七節)。第七點，就是在第八節裏，說出這是一位信實的神，一定履行祂跟他們祖宗所立的約。最後神再重複的說「我是耶和華」。弟兄姊妹，在此我們就曉得這番說話的重點，是說出耶和華這一個事實。

不改變的神

人的眼睛容易看環境，人的耳朵不容易聽見神的話，或是不容易聽進神的話。以色列人在這件事情上繼續的誤會神，整個以色列都不瞭解神，都誤解神的心意。那麼，在這種光景底下神該怎麼辦呢？神要不要遷就一下這樣的環境呢？我們看到一件很明確的事，神沒有因著人的緣故而改變祂的計畫，也沒有因著人的跟不上而延遲祂要作的工。所以「耶和華曉諭摩西說：「你進去對埃及王法老說，要容以色列人出他的地。」(六 10-11)神要作的還是這件事情，沒有改變祂的定意，人可以跟不上，對方可以激烈的反對，但是神要作的，祂還是要作。祂要摩西向法老說同樣的話，「要容以色列人出他的地。」

摩西在這個時候實在是作難，「摩西在耶和話面前說：「以色列人尚且不聽我的話，法老怎肯聽我這拙口笨舌的人呢？」(六 12)摩西在這時確實有點心灰意冷了。我們曉得，摩西是個有傷痕的人，如果他是一個從來沒有受過傷的人，也許他會很快便能鼓起勇氣來。但實在不行，因為他是一個受過傷的人，四十年前的事在他的心裏是很難磨滅的。怎能叫他的傷痕完全痊癒呢？不太容易的。但是感謝主，神是借著這個環境來治癒摩西的這個傷痕，人是不太容易領會的，連摩西自己也不太容易領會的。我們看見第十三節，神根本就不回答摩西那愚昧的問題，還是說原來的一句話，就是要把以色列人從埃及地領出來，「耶和華吩咐摩西、亞倫往以色列和埃及王法老那裏去，把以色列人從埃及地領出來。」(六 13)

神沒有因著人而改變祂的定意。看看這裏，接二連三的，群眾是這樣，作領袖的也是這樣，神卻沒有改變祂的目的。神沒有遷就環境，神總是說同一樣的話：「把以色列人從埃及地領出來。」感謝主。

神呼召人的數算

看到這裏，我個人覺得非常的有意思。就是從第十四節開始就插進了一個家譜，這一段話與上文是完全沒有牽連的。插進去沒有說明什麼，不插進去也並沒有減少什麼。為什麼會插進這一段話呢？如果將這一段話抽出來，你們會發覺這段歷史很順序的發展下去，如果第二十八節就是第十四節的話，你們就要看見這個歷史的次序是很清楚的。但一插進這段話，驟然看來，好象是很多餘似的。但是否多餘呢？不，如果主把我們靈裏面的竅一打開，我們就看見在摩西、亞倫都失掉了勇氣的時候，神就在那裏記錄了一些人。神數算這些人的事真是有意思，這是從長子的後代數算起。先數算流便的，再數算西緬的，然後是利未的。當數算到利未的家族的時候，或者是數算到這個支派的時候，那個數算就比較明細一點了。這個數算有什麼意思在那裏呢？我們明白神對人的瞭解，就是說出神對人的紀念。

當然，紀念是有好的紀念，也有定罪的紀念。所以要看上下文纔能知道這個數算是神看為美的，或是

看為不美的。但在這一個短短的數算裏面，很明確的這一個數算只是為了一個目的，就是把摩西和亞倫數算出來。因為整個的數算，到了摩西和亞倫就停止了。在這段話裏頭，讓我們瞭解到聖靈當初向人啟示的目的在那裏，究竟這個目的是為了當時的摩西和亞倫，或是為我們這些以後讀經的人？很顯然的正如羅馬書所說：「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰，可以得著盼望。」(羅十五 4)

我們感謝主，聖靈在這裏插進一段數算的記錄，是為著我們現在讀經的人。基本是在這個數算裏面，借著數算來引出摩西和亞倫。引出摩西和亞倫，是指明一個事實，摩西和亞倫照著他們的本相，他們和以色列人差不了多少，以色列人會灰心，他們也會灰心；以色列人看環境，他們也是一樣；以色列人愚昧，他們也是愚昧。但感謝神，在他們身上有一個神特別的選召，在這一個數算裏面就印證了出來。所以我們看見這個數算到了最末了的時候，這裏記著，「對埃及王法老說要將以色列人從埃及領出來的，就是這摩西、亞倫。」(六 27)如果我們從二十六節開始看，那就更清楚了。摩西、亞倫有神特別的選召，是在平凡人中間選出來的，是神恩典的選召，是神格外的恩待。也同時給我們看見，當神選上了人之後，神就作大工。在這一個數算裏面，明確是數出亞倫和摩西。但又點了一下有一個利未的子孫叫可拉，這個可拉就是過不久在曠野叛逆的領袖，也是在利未的後裔出來的。當然這個不是重點，但聖靈在這裏伏下一筆，雖然利未整個支派是蒙揀選的，這不是說在大體蒙揀選的人中每一個都是合乎神心意的，也有不合乎神心意的人。要緊的是，神總能在人當中找到祂要得著的人。當神得著這些蒙揀選的人以後，神就越過人那跟不上的光景，而繼續祂自己所要作的。神不遷就人，神只是把人帶上去。

我們感謝主，是這樣的一位耶和華，自有、永有的神，當年祂這樣帶領以色列人出埃及進迦南。同樣的一位神現在也帶領著我們進入祂的旨意。到新天新地來的時候，我們這些人回過頭來一看，我們也會發覺自己是傾向世界而跟不上神，有好些心思意念跟不上神。但是感謝祂，祂是耶和華，祂是自有、永有的，祂也是同樣的把我們帶進榮耀裏去。

第六章的末了，再記載了摩西裏面的灰暗，但是到第七章，轉機便來了。那個轉機是怎麼來的呢？是神的堅持，是神把祂的自有、永有擺在人的面前。感謝主，我們今天也是跟隨這樣的一位神，祂要按著祂的定意把我們領進榮耀裏去。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第七至八章

越過越烈的爭戰(七至八章)

摩西因為沒有跟上神的安排，所以他就失去替神直接說話的恩典，神用他的時候要借著亞倫替他傳話，

在這一件事情上，給了我們一個很嚴肅的提醒。現在他們兩個人去見法老，在見法老以前，神就向他們說了一些話，有一些是告訴他們不要像過去一樣跟不上神，另一方面是神說出法老的情形，讓他們先有心思上的準備，免得他們看見環境的時候又灰心起來。

作神權柄的出口

讓我們來看看聖經裏的記載，在第二節裏，神講了非常嚴肅的話：「凡我所吩咐你的，你都要說。」(七 2)這是一個非常重要的功課。那就是說神怎樣說，人也就怎樣說；神沒有說的，人就不能加上去。神說了，人不能把它減少，這個就是這句話的意思。這是從字面給我們看見的情形，但重要的不僅是字面的表達，而是在這個事實裏面，神讓摩西經歷神的權柄如何在人的身上發表。神的權柄能在人身上發表是根據一個事實，就是根據聽見神話語的人用什麼態度來對待神的話，毫無保留的接受神的話又發表神的話。這樣的人就是一個代表神的人，他既能準確的代表神，神的權柄就能借著他發表出來。因此，人能代表神的權柄乃是根據人對神的態度。我們感謝讚美主，這樣的話是貫串著整本聖經而讓我們看見的。不管是誰，他若伏在神的權柄底下，神的權柄就能從他身上出來。也不管他在神面前的經歷有多少，什麼時候離棄神的話，神的權柄就不能從他身上發表出來。

感謝讚美主，摩西和亞倫要去見法老之前，神就非常嚴肅的跟他們談到這些事情，因為這個功課他們若學得不準確，那再去見法老的確是不得了的事。法老可以把他們殺掉，也可以把他們關到監牢去，法老可以用各種各樣的方法對付他們。所以這次他們去見法老，非要帶著神的權柄不可。如果沒有叫法老遇見神的權柄，他們兩人定規是會闖禍的。所以這是非常重要的，不僅是為了他倆的個人安全，更是為了神的計畫可以執行。故此神說了這麼嚴肅的話，然後神又先把法老的反應重新告訴他們。法老會不管他們說了什麼話，做了什麼事，他一定不會讓以色列人就這樣離開的，這樣的事情要接二連三的發生。所以不要以為說神的權柄一出來，人必定會服下來，這是不一定的。先不說法老，就說一般人的本性，都是頂撞神的，不大樂意跟隨神的。一般人既是這樣，那作為世界的代表的法老更不會例外。

說明前面要發生的爭戰

我們感謝神，祂首先說明：「我要使法老的心剛硬，……法老必不聽你們。」(七 3-4)在這裏，人一定會發出一些疑問，總是覺得是神叫法老的心剛硬，而不是法老的心先剛硬。既然是神叫他剛硬，他不剛硬也不行，這是我們讀經的時候所碰到的難處。但事實上，我們要注意，這件事情正好剛剛反過來，沒有一個人在神面前是不剛硬的，只有神的憐憫叫人不剛硬。所以神說：「我要憐憫誰就憐憫誰，」(出卅三 19)神任憑誰剛硬誰就剛硬(羅一 24、26、28)。如果神把我們放在「任憑」裏，隨我們自己作主的話，我們每一個人都是剛硬的。但是我們會柔軟，那是因為神憐憫我們。我們若能看准這一件事情，這裏就不會成為我們的難處。

我們實在感謝讚美我們的主，我們對主拒絕的程度，跟那些不信的人拒絕神的程度，在本相裏完全是一樣的。但因著神的憐憫顯在我們身上，我們才會柔軟。因為有一些人在神面前存心一定要剛硬，神就任憑他剛硬，神的憐憫就沒法臨到他們，他們便沒有辦法柔軟下來。這一個事實是我們必須認清楚的。許多時候我們把責任推給神，但事實上我們該從另一個角度來認識這件事，我們才看見我們能柔軟乃是神格外的憐憫。神在這裏也說出一件事，神為什麼要讓法老剛硬呢？用神跡奇事攻擊他，他仍不肯柔軟呢？神為什麼還會任憑他呢？神在這裏也給摩西看見一件事，那一件事情不單只摩西當時要看見，我們現在也要看見，因為這是一件很重要的事。請弟兄姊妹留意這裏的記載：「我伸手攻擊埃及，將以色列人從他們中間領出來的時候，埃及人就要知道我是耶和華。」(七 5)在神的心思裏，神作一切的工都是要讓一切背棄神的人認識祂是神。神不僅是要拯救以色列人脫離難處，神還要借著以色列人得拯救而讓眾人認識祂是神。所以我們可以把這件事情總結起來說，神選召一些人來蒙恩，目的不是單單為著那些被召的人，而是借著被召的人讓萬民認識祂是神。

感謝讚美主，這是一個非常重要的啟示，因為一般說來，我們都是從人的角度來看神的拯救。從人這面來看拯救，那只能看見人的需要。如果神把我們領到祂那邊來看拯救。這樣，我們就看見神拯救的目的，不單是叫部分的人蒙恩典，而是要讓所有的人能脫離神的追討。同時也讓已經認識神的人，使他們的度量可以擴大。不然的話，人看人就會產生一種想法，認為自己是蒙恩的，別人是神所不要的，這就是以色列人在舊約裏所常犯的毛病。其實神在拯救以色列人出埃及的時候，已經將這樣的心思向他們解開了，如果以色列人能這樣瞭解神的心意，他們的度量定然會擴充的。

我們感謝讚美主，當神差遣摩西、亞倫去見法老的時候，神對他們說了一些話，這些話一方面是引導他們怎樣站在法老的面前，另一方面也讓他們認識神手裏所要作的。我們也求主給我們有這樣的看見。

當他們到法老面前去的時候，這裏就記錄了他們的年歲：「摩西、亞倫與法老說話的時候，摩西八十歲，亞倫八十三歲。」(七 7)在這樣的一個歲數裏，我覺得在字面上的領會是年紀大的人不能輕看自己，因為摩西被神使用不是在他年輕力壯的時候。當然在年輕力壯的時候被神使用，那是非常寶貝的，把最好的給主，那是很寶貝的。但若錯過了那最好的時刻，那並不是就再沒有機會。在神的恩手裏，人的年齡並不限制神的作為。摩西八十歲才開始被神使用，我們讀摩西的歷史的時候，也曉得這是他第三個階段的開始。以前那兩個階段，摩西都不能被神使用，不是他沒有雄心大志，而是他這個人沒有被神預備好。第三個階段開始的時候，纔能被神使用。能被神用的秘訣在什麼地方呢？那就是：「凡我所吩咐你的，你都要說。」(七 2)摩西學會順服了。什麼時候人順服神時候，人在神的手中就成為器皿，這些話我們輕輕帶過去就夠了。

經歷神話語的準確

現在他們來到法老面前，果然是照神預先告訴他們的。法老說：「你們有什麼憑據是耶和華差你們來的呢？你們必須行一些神跡奇事來證明一下。」當時「摩西、亞倫……就照耶和華所吩咐的行。亞倫把杖丟在法老面前，杖就變作蛇」(七 10)。當然這是一個變化，在埃及人眼中看來這大概是一個魔術，「於是法老召了博士和術士來；他們是埃及行法術的，也用邪術照樣而行。他們各人丟下自己的杖，杖就變作蛇」(七 11-12)。果然他們也作了同樣的事，但卻有一件不尋常的事隨即發生了，「但亞倫的杖吞吃了他們的杖。」(七 12)弟兄姊妹，這是一個非常重要的現象。亞倫所變的只是一條蛇，他們卻是有許多的蛇，但這許多的蛇都被亞倫所變的那條蛇吞掉了。這個現象重要在什麼地方呢？不是那些人能作一些似是而非的現象，乃是他們所作的遇到真正代表權柄的事物的時候，他們就沒有辦法站立了。

我想弟兄姊妹在這裏要留意，為什麼神讓亞倫行一個這樣的神跡？變什麼都好，但為什麼要變蛇呢？蛇總不是好東西。但神就是使手杖變成蛇，這裏面是有屬靈的含義的，這不僅是一個能力現象的問題，不單是神跡表現的問題。我們先注意手杖，手杖是什麼呢？手杖就是權柄，手杖就是權柄的記號，杖就是代表權柄。「你的杖，你的竿，都安慰我。」(詩廿三 4)這是說到神用權柄安慰我們。實際說到牧羊人，杖就是管理羊群的工具，也就是權柄的記號。用著這一根杖管理羊群所走的方向，所以這根杖就是權柄。現在它為什麼變成蛇呢？目的並不在杖變成蛇，因為杖變成蛇，蛇又變回杖。在這變化的過程裏，非常明確的是神讓摩西、亞倫去領會，或者也讓埃及人同樣的去領會，仇敵雖然兇惡，但在神的權柄底下，它們是無技可施的。因為那是蛇變回杖之後，是拿在亞倫的手中的，就是說連撒但所有的權柄也是在亞倫的手所管制的裏頭。那麼再加上許多的手杖所變成的蛇都被亞倫的杖所吞掉這件事，更顯明這樣的一件事，在神手中的權柄，是超越一切神以外的權柄。所以，在這一個神跡裏，一般人看來是一件奇事，但在一個屬神的人的心思裏，卻是更進一步的去領會屬靈的事。弟兄們要留意，不是蛇吞蛇，而是杖吞杖。

但是，「法老心裏剛硬，不肯聽從摩西、亞倫，正如耶和華所說的。」(七 13)故此，「耶和華對摩西說：「……明日早晨，他出來往水邊去，你要往河邊迎接他……。」(七 15)這裏所說的河邊就是尼羅河。尼羅河是埃及人一個非常重要的偶像，所以每天早晨法老都要到尼羅河邊祭祀尼羅河神。因此神吩咐他們到河邊去找法老，並對他說：「耶和華希伯來人的神打發我來見你，說：容我的百姓去，好在曠野事奉我。到如今你還是不聽。耶和華這樣說，我要用我手裏的杖擊打河中的水，水就變作血；因此，你必知道我是耶和華。……」(七 16-17)請弟兄姊妹要特別留意第十七節，這裏是說這根杖是拿在誰的手裏呢？是拿在亞倫的手裏。但是神說是拿在祂自己的手裏。剛才我們說這根杖就是代表權柄，我們再多看十五節一下，神告訴他們去見法老的時候，神特別告訴他們「手裏拿著那變過蛇的杖」。拿另一根手杖是不可以，只能拿昨天變成蛇的那一根，就是原來的那一根。那根杖曾經顯明過神的權柄，現在仍然是帶著這一根杖去。你們見到法老的時候，杖是拿在亞倫手裏，但是神在那裏說：「我要用我手裏的杖擊打河中的水。」弟兄姊妹，這到底是怎麼一回事？我們若是能看透了，的確是能看見一件很寶貴的事情。人如果是按著神的話來跟上，那根杖雖是在人的手裏，但實際是已經成了神的

見證，是神自己的見證，神要借著這一根杖去見證祂自己。

我們感謝讚美主，這是一個非常重要的啟示。神在那裏領摩西、亞倫去見法老的時候，一面固然是對付埃及人，實際上也是不住的在造就摩西和亞倫。這就是我們常常說的，事奉神本身就是一個造就。你去事奉神的時候，也就是神造就你的時候。你不去事奉神，就會失去神對你的造就。摩西和亞倫去見法老的時候，他們一直在學功課。

神開始擊打埃及

神吩咐他們用杖擊打河水，那些河水就變成血，這是在埃及地向埃及人所作的第二個神跡。「擊打」就是追討，「變成血」就是死亡，那是很清楚的說明神的追討一來，人的結局必定是死亡。神的追討一顯明，人的豐富也就成為生命的缺欠。尼羅河是埃及的生命，神一追討的時候，尼羅河再不能供應他們生活的需要，反而加速他們的死亡。當然，當法老看見這樣的事情，他心裏也沒有柔軟，他以為河裏的水不能用，那麼從其他地方也可以拿到水的，又有什麼了不起呢！所以他又命「埃及行法術的，也用邪術照樣而行」(七 22)。我不曉得情形是否是這樣，但很可能是，因為神起初是說：「……就是在他們的江、河、池、塘以上，叫水都變作血。在埃及遍地無論在木器、石器中，都必有血。」(七 19)但是當亞倫擊打河裏的水的時候，只有河裏的水變成血，其他的水還沒有變。等到其他行法術的來到照樣擊打的時候，其他有水的地方都變成了血。好象是這樣子的情形，我不敢說一定是，但很有可能是這個樣子。若是真的話，我們就看見一件事情了，人如果不肯服在神的權柄下，自己要去模仿神的時候，就會把事情弄得更糟糕。

弟兄姊妹應該記得神在差遣摩西以前，神不是讓摩西行過三個神跡嗎？第一就是杖變蛇，第二就是大淋瘋得潔淨，第三個就是水變血。很希奇的，這三件神跡，摩西都在以色列人面前作了，但是到了埃及人面前，那大淋瘋得潔淨的神跡，神卻沒有讓他作。為什麼呢？在這裏我們可以思想一下。我們感謝主，對神的子民來說，神有赦免的恩典，所以大淋瘋的神跡行在他們中間。對抵擋神和不肯悔改的人，不是神不願意把赦免的恩典給他們，而是他們不配得這樣的恩典。因為他們心裏剛硬，他們拒絕神，所以他們面對神的作為，只有一個事實就是神的追討。如果把在以色列人中所行的神跡與在埃及人中所行的神跡作一個比較，我們實在看見這樣的情形。以色列人能承受赦罪的恩典，不是他們很好，只不過是當他們聽見神眷顧他們的時候，他們心裏有一點點的降服。就是那麼的一點點，神就讓他們嘗到赦罪的恩典。而埃及人連那一點點都沒有，所以神就讓他們遇見神的擊打。在這件事情上，我們實在不能不注意神的作為是怎樣顯明的。

埃及人既然是那麼的剛硬，神就繼續照著祂預先所宣告的在埃及人的中間一直擊打下去。所以到了第八章的時候，「耶和華吩咐摩西說：你進去見法老……。」(八 1)這已經是第四次去見法老了。而四次的話都是一樣：「容我的百姓去，好事奉我。」(八 1)往下還有很多次見法老，仍然是這一句話：「容

我的百姓去，好事奉我。」

弟兄姊妹，我們先留心看看這一句話。神現在要第二次擊打埃及人了，但在擊打之前，神先向埃及人說明祂與以色列人的關係，也可以說神向祂的子民表明祂和他們的關係。因為，事情好象是僵在那裏，神要法老放以色列人走，埃及人就偏不肯，事情好象僵在那裏。這對以色列人來說，是件很苦悶的事。弟兄姊妹千萬不要忘記以色列人當時並不十分屬靈的，其實他們一點也不屬靈。所以才有以前埃及人給他們多加一點苦工，他們就不要離開埃及，也沒有想到神要拯救他們，他們的眼睛只是看到近處。現在接二連三，摩西、亞倫連神跡都行出來了，埃及人仍不放他們走，他們就認為還有什麼機會可以離開埃及呢？但是感謝神，他們又一次聽見神說：「容我的百姓去，好事奉我。」弟兄姊妹，這句話神說了很多遍，既然神說了那麼多遍，我們就不能不留心注意了。究竟神說這句話是有什麼意思和目的呢？感謝主，很清楚的，我們看見表面上是說出神與百姓的關係，但實際上我們看見神是站在百姓那一邊。如果神站在百姓那一邊，百姓現在面對的環境雖然不順利。但感謝主，不順利並不代表神不站在他們那邊，神仍然是站在他們那裏。神既這樣站在他們那裏，目的是什麼呢？是要那些被召的人也站在神那裏。看看這句話，我們就曉得了：「我的百姓」，這是神站在百姓那裏；「好事奉我」，是百姓站到神那一邊。用新約的話來說：「你們在我裏面，我也在你們裏面。」(約十四 20)這是同一個事實。

感謝讚美主，當神領以色列人出埃及的時候，神一再說這一句話，明明把神要與人聯合的恩典在這裏發表了。雖然這時說的並不像新約說的那麼清楚，但是我們總能說，這是神與人聯合的小影。所以神一直講這句話的時候，不單是字面的意思說要放祂的百姓走，好去事奉祂，而是透過這句話，把神心內的目的說清楚。現在他們要進去再見法老，神告訴他們說，法老仍是不會答應的。但這一次你卻要宣告：「你若不肯容他們去，我必使青蛙糟塌你的四境。」(八 2)這件事也許在當日的埃及人看來是沒有什麼了不起，因為他們多的是青蛙。但我們要注意，摩西到了法老那裏的時候，是這樣宣告這個事實：「你若不肯容他們去，我必使青蛙糟塌你的四境。」這不是說在路上看見很多的青蛙，而是「這青蛙要上來進你的宮殿和你的臥房，上你的床榻，進你臣僕的房屋，上你百姓的身上，進你的爐灶和你的擗面盆，又要上你和你百姓並你眾臣僕的身上」(八 2-4)。弟兄姊妹，雖然青蛙很美味，但一旦多起來，滿屋子都是青蛙的時候，也確實是很苦惱的。你若要睡覺，一躺在枕頭上，滴滴嗒嗒的跳了幾隻青蛙出來，這樣的味道的確是不好受。倘若淘米燒飯，把米從甕裏倒出來的時候，又滿是青蛙從那裏跳出來，這實在是叫人難受得很。這些事情弄到埃及人實在覺得不行，他們又把行邪術的叫來，「行邪術的也用他們的邪術照樣而行，叫青蛙上了埃及地。」(八 7)他們的做法只能增加青蛙的數目，卻不能叫青蛙離開。

這個時候，法老感覺有點苦惱了，於是「召了摩西、亞倫來，說：「請你們求耶和華使這青蛙離開我的民，我就容百姓去祭祀耶和華」(八 8)。當日摩西可以馬上叫青蛙離開，但弟兄姊妹記得，因為那些行法術的也作了一些似是而非的假冒，所以摩西不立即這麼作。「摩西對法老說：「任憑你吧，我要

何時為你和你的臣僕並你的百姓祈求，除滅青蛙離開你和你宮殿，只留在河裏呢？」(八 9)摩西在這裏讓法老自己定一個時間，要現在就現在，要明天就明天。目的是要埃及人知道這些事並不是偶然發生的，這些事情出現是因為神的擊打。法老於是就說：「明天。」摩西答應了便出去告訴神。感謝主！果然「耶和華就照摩西的話行。凡在房裏、院中、田間的青蛙都死了」(八 13)。

我個人覺得最寶貝的不單只是這些，不是說叫青蛙來，青蛙就來；要青蛙不來，青蛙就死掉了。寶貝的是在第十三節：「耶和華就照摩西的話行。」弟兄姊妹，這句話太有意思了。如果我們不看前面的話，單看這裏，試看摩西有何等的權柄，連神都服了他。

感謝主，這裏的確是說神聽從了摩西，照著摩西的話去行。這好象是把位置翻轉過來了，是神聽人的話。感謝主，在這裏的確是神聽了人的話。但是這個是結果，這個不是原因。所以當我們看見這個結果的時候，我們必須要去找出原因。這個原因就是第七章第二節，是因人聽從了神的話，所以神就應允了人的要求。用新約的話來說就是：「凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。」(太十六 19)

我們感謝讚美主，真叫我們看見當人在神面前對的時候，神就好象接受人的差遣。求主原諒我說這樣的一句話，為了要說明這件事實的寶貴。

更深的擊打

當青蛙的災難稍微松了一點的時候，法老的心又剛硬了，仍然不肯讓以色列人離去。然後「耶和華吩咐摩西說：「你對亞倫說：伸出你的杖擊打地上的塵土，使塵土在埃及遍地變作蝨子。」他們就這樣行。」(八 16)於是埃及人滿身是蝨子，牲畜的身上也有蝨子，所有動物的身上都有蝨子，這的確是很苦惱的。更有意思的是行法術的人身上也長了蝨子。弟兄姊妹要留意，青蛙的災難一結束，蝨子的災難就接踵而來，這兩個災難是緊緊連在一起的。法老一看見青蛙的災難一停止便立即改變主意，不讓以色列人走。神就在現場吩咐摩西告訴亞倫用杖擊打塵土，塵土就成了蝨子，把埃及人弄得一塌糊塗。但他們仍是剛硬，不過這一次神讓埃及人有一點醒覺，因為以前行法術的都裝模作樣的去模仿，這次卻模仿不來了。為什麼模仿不來呢？只有兩個原因，一、神是讓行法術的人知道，神的作為與人所能作的是不一樣的。所以連「行法術的都對法老說：這是神的手段」(八 19)。二、我們注意到這個災難所發生的過程，是從沒有生命的塵土，變成有生命的蝨子，這裏面很明確的說明一個事實，人不可能作出有生命的作為，也不能製作有生命的事物，這顯明神與人是不一樣的。

在連綿的打擊中顯出分別

經過了這一次事故之後，在埃及地行法術的人不敢再出頭，他們開始認識神了。但說到法老這個人，

蟲子令人難以想像，他似乎拼命的在忍受蟲子的騷擾，就是不肯答應。所以在第二天早晨，神又吩咐摩西、亞倫去見他，還是那句話：「容我的百姓去，好事奉我。你若不容我的百姓去，我要叫成群的蒼蠅到你和你臣僕並你百姓的身上，進你的房屋，並且埃及人的房屋和他們所住的地都要滿了成群的蒼蠅。」(八 20-21)但是神再說：「當那日，我必分別我百姓所住的歌珊地，使那裏沒有成群的蒼蠅，好叫你知道我是天下的耶和華。我要將我的百姓和你的百姓分別出來。明天必有這神跡。」(八 22-23)

我們感謝讚美主，事情就是這樣發生了。成群的蒼蠅叫埃及人受不了，叫埃及人的生活都受了影響。弟兄姊妹，我曾在蒼蠅之鄉住過一陣子，但是比較起這裏的蒼蠅，恐怕是差得太遠了。有幾個月，我是住在一個滿地都是蒼蠅的一個鄉村，的確是怕人。只要放一碗飯在那裏，手就要不停的擺動，不然的話，這碗白米飯就會變成黑米飯，整個飯碗都是滿了蒼蠅，真是看得怕人。現在，埃及地就是這個模樣，但神說：「我必分別我百姓所住的歌珊地。」這真把埃及人弄到受不了。結果法老的心軟了一下，說：「我容你們去，在曠野祭祀耶和華你們的神。」(八 28)但蒼蠅一不見了，「法老又硬著心，不容百姓去」(八 32)。

這裏讓我們看見一件事，就是世界一直不肯釋放神的子民，世界是一直追著神的子民的，一直要把神的子民留在它的權勢底下。唯有真正看見神作為的人，他們才會很堅決的揀選神，站在神那邊。我們感謝讚美主，現在我們看見了四次的災難，五次的神跡奇事顯在埃及人眼前，他們仍是不肯釋放神的子民。這是一個很嚴肅的問題，屬神的人必須要看見這個世界的本質，因此建立一個準確對待世界的態度。這個準確的態度該是怎麼樣的呢？第八章的下半就提到了，我們以後再詳盡的看看。目前我們先要認識幾個事實。第一，神與祂所揀選的人的聯合。第二，世界對屬神的人的拘留。第三，神負責帶領祂的子民脫離捆綁。當我們看完了神十次的擊打以後，再回頭來總結這幾件事。這幾件事總結出來的時候，就會更明顯的曉得神為什麼會作這樣的安排。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第九至十章

神顯明祂的子民(九至十章)

第八章的末了，我們看見神用蒼蠅的災難攻擊埃及人。從蒼蠅的災難開始，神在埃及所作的就進入另外一個原則了。因為在以前的幾樣災禍，神只是顯明祂是神，神只是顯明祂的能力，神卻沒有在埃及地顯明祂對祂自己的子民的分別。但從蒼蠅的災開始，再看以後接連的幾個災害，神都非常明顯的指出這一點。

神以分別顯明屬神的人

我們首先看看第八章的第二十三節：「我要將我的百姓和你的百姓分別出來。」我們感謝讚美神，從蒼蠅的災開始，神就顯明誰是祂的子民和誰不是祂的子民。因為一開始，神就向埃及人宣告這一個事實：「容我的百姓去，好事奉我。」(八 1)弟兄姊妹，「神的百姓」好象是一個很籠統的觀念，現在神用實際的動作來顯明祂的百姓，這一個顯明就把以色列人和非以色列人分別清楚。

感謝讚美主，從第九章開始神又讓埃及人碰到牲畜的瘟疫。這是一個非常嚴重的問題，但是神說明了兩個事實，一個是神定規了什麼時候開始降災，第二個就是繼續那一個分別的作為。神這樣的定規是非常明顯的讓以色列人認識祂是誰，以色列人是祂的子民。因為在牲畜發生瘟疫的時候，在同一個地區，「埃及的牲畜幾乎都死了，只是以色列人的牲畜，一個都沒有死。」(九 6)這一個事實是太明顯了，和蒼蠅的災難是同樣的明顯；埃及人的住處都滿了蒼蠅，但以色列人的住處卻一隻也沒有。

人的剛硬與神的任憑

然後神又讓「法老的心……固執，不容百姓去」(九 7)，雖然他是看見了「埃及的牲畜幾乎都死了」，可是仍不肯答應。所以神就繼續「吩咐摩西、亞倫說：「你們取幾捧爐灰，摩西要在法老面前向天揚起來。這灰要在埃及全地變作塵土，在人身上和牲畜身上成了起泡的瘡。」」(九 8-9)在這一時候，就有一個事實比較突出來了，埃及「行法術的在摩西面前站立不住，因為在他們身上和一切埃及人身上都有這瘡」(九 11)。從這句話看來，好象是(但不敢肯定)在以前的所有災害裏，神讓那些災害臨到埃及人的時候，神讓法老和跟著法老的人都沒有受害。但從這句話看來，確實有這種可能。就因著有這種可能，我們便看見為什麼法老的心會剛硬，因為這些災害沒有直接影響到他。

同時我們也可以瞭解，為什麼神說：「我要使(或作任憑)他的心剛硬。」(六 21)神怎樣任憑他呢？很可能是當埃及人受災害的時候，法老沒有受災害。起初的時候，摩西、亞倫作什麼，那行法術的也跟著作，後來跟不上來了，但他們也沒有碰到很嚴重的難處。上一次我們提到那些蟲子的時候，說過連行法術的人都長了蟲子出來，但當你細細去看的時候，這個好象不是事實。只是「行法術的也用邪術要生出蟲子來，卻是不能」(八 18)，卻沒有長了蟲子，這也是有可能的。但到了泡瘡災害的時候，連「行法術的在摩西面前站立不住，因為在他們身上……都有這瘡」(九 11)，但法老還沒有被波及。我不敢說自己看這個記錄必定是當時的事實，但是可能性卻是非常大的，也就是剛才說到為什麼法老心裏剛硬的原因，也就是神怎樣任憑法老剛硬，因為任憑任何一個人，如果看見這許許多多事臨到眾人的時候，裏面總是有同情和憐憫。但是法老在皇宮裏，他沒有看見外面的事，那些事情也沒有發生在他身上，他就只是覺得摩西和亞倫只不過是說說而已。就算真有其事，事情也不會嚴重到什麼程度。所以當眾人都長了泡瘡的時候，法老的心仍是剛硬。

當泡瘡的災害經過之後，神在第十三節就借著摩西、亞倫向法老宣告說：再來的災害就要發生在法老

的身上；就要發生在與法老有關的人事物身上。我們注意這裏的話，我們就曉得我們剛才推想的話會是當時的事實。讓我們從第十四節開始讀一讀這些話：「因為這一次我要叫一切的災殃臨到你和你臣僕並你百姓身上，叫你知道在普天下沒有像我的。」(九 14)這就讓我們看見以前的災害沒有在法老的身上出現。再往下去看，我們就會更明確一點了，「我若伸手用瘟疫攻擊你和你的百姓，你早就從地上除滅了。」(九 15)弟兄姊妹注意，神說祂若用手攻擊法老和他的百姓，他早就被除滅了。神沒有意思要除滅他的百姓，但神在這裏說出如果祂定意要攻擊法老的話，法老早就被除滅了。然後我們往下看：「其實，我叫你存立，是特要向你顯我的大能，並要使我的名傳遍天下。」(九 16)從這裏我們看見神把法老保存下來，這個保存從上文看來就是沒有除滅他，也包括沒有使他受災害。神就讓法老停留在那裏，任憑他心裏剛硬，使神在埃及所作的災害越來越增加。現在神就宣告說祂的攻擊要臨到法老的身上，也要臨到與法老有關的人、事物身上，這些災害要叫法老直接感受得到。以前的災害法老沒有感受得到，所以心裏剛硬。

神在降災中仍舊存著憐憫

這一次神降了冰雹的災，這些雹子真是要命的，但神仍是憐憫埃及人，神向埃及人宣告，人若是聽從神的話，就先把自己的牲畜和田間的農作物準備一下，否則的話，人要負責自己不聽話的後果。這叫我們看見神是體恤憐憫人的神。神不是對付人的神，祂只是對付人的悖逆，祂不是要對付人。所以在那麼嚴重的警告裏，神還是為他們留下餘地。當這個宣告說過以後，事情就發生了。雹子、雷轟、下雨、閃電都來了。有好些埃及人根本就不把這事放在心上，所以他們仍是把他們的牲畜留在外面，他們該收的作物也沒有收好，這些都被那些雹子打壞了。這些雹子大得非常厲害，把人、牲畜和蔬菜都打死了。

希奇的很，這些事情只是發生在埃及人的地區，「唯獨以色列人所住的歌珊地沒有冰雹。」(九 26)也許我們會問，難道那些雹子是長了眼睛的嗎？它們竟能曉得那一個是埃及人；那一個是以色列人。就算以色列人在田間，那些雹子也打不到他們，但埃及人就不一樣了。更怕人的就是那閃電和雷轟，這樣的事情叫法老心裏有點害怕，因著那些雷是一個一個的打到地上來，那些雹子又是一堆堆的降到地上來。看看第二十四節說：「那時，雹與火攙雜，甚是厲害，自從埃及成國以來，遍地沒有這樣的。」

這一次法老受不了了，「法老打發人召摩西、亞倫來。」(九 27)我們看見當神伸手來直接對付法老的時候，法老開始柔軟了，以前因為沒有對付他，他就不理不睬。現在碰到他身上去的時候，他就有點害怕，開始有點向神軟下來了。不像開始的時候說：「耶和華是誰，使我聽祂的話，容以色列人去呢？」(五 2)現在我們看見他好象謙卑下來了，他說：「這一次我犯了罪了。耶和華是公義的，我和我的百姓是邪惡的。」(九 27)他並且要求摩西和亞倫求神停止這冰雹的災害。

摩西對他說：「我一出城，就要向耶和華舉手禱告；雷必止住，也不再降冰雹，叫你知道全地都是屬

耶和華的。……」(九 29)摩西在以上的說話中，叫法老知道耶和華不單是希伯來人的神，而且是全地的神。我們注意第二十九節最末了的那一句，「叫你知道全地都是屬耶和華的。」借著這件事情，摩西就很明確的讓法老知道神是誰，祂不單是希伯來人的神，也是所有人的神。但摩西在這裏先說：「至於你和你的臣僕，我知道你們還是不懼怕耶和華神。」(九 31)

繼續不斷的擊打

果然，「法老見雨和雹與雷止住，就越發犯罪，他和他的臣僕都硬著心。」(九 34)當一切災害停止了之後，法老大概認為這不過是自然現象而已，沒有什麼了不起，所以他的心又剛硬起來。在這裏，我們又看見神直接差遣摩西去對法老說話：「你在我面前不肯自卑……明天我要使蝗蟲進入你的境內……自從你祖宗和你祖宗的祖宗在世以來，直到今日沒有見過這樣的災。」(十 3-6)我們要注意神為什麼要借著摩西說這一番話，因為在地中海一帶，蝗蟲的災害是非常厲害的。但若不是神首先聲明，他們又會覺得這不過是自然災害而已。不過，神在這裏先說明了，第一是時間的問題，第二是程度的問題。時間就是明天，程度就是到處都滿了蝗蟲，「你祖宗和你祖宗的祖宗在世以來，直到今日沒有見過這樣的災。」借著這樣的宣告，顯明明天所發生的事是神作的。

果然，事情就是如此發生了，到了這一個時候，我們又看見一個問題了。當這些事情一發生的時候，法老的臣僕開始焦急了，因為當真的蝗蟲來的時候，埃及就實在不行了。我們留意第十章七節：「法老的臣僕對法老說：「這人為我們的網羅要到幾時呢？……埃及已經敗壞了，你還不知道麼？」(十 7)法老在這個時候也好像是聽從了這些人的意思，就帶著條件的告訴摩西說，他可以讓他們去了，但是摩西卻沒有答應，並且向法老提出嚴厲的警告，可惜法老沒有把摩西的話放在心上。所以第二天蝗蟲就來了，「蝗蟲上來，落在埃及的四境，甚是厲害……」(十 14)在這種情形底下，法老又把摩西、亞倫召來，並且又軟化了一點，他說：「我得罪耶和華你們的神，又得罪了你們。現在求你，只這一次，饒恕我的罪，求耶和華你們的神，使我脫離這一次的死亡。」(十 16-17)摩西也答應了，但是等到蝗蟲不見了的時候，法老又反悔了。

因此神立刻向摩西說：「你向天伸杖，使埃及地黑暗，這黑暗似乎摸得著。」(十 21)結果「埃及遍地就烏黑了三天」(十 22)，「唯有以色列人家中都有亮光」(十 23)。這個黑暗的災害攻擊下來的時候，法老開始有點焦急了，所以他又打發人去把摩西、亞倫都召來。這次法老答應他們，但仍是帶著條件的，當然這次的條件比起過去的已經減少了很多了，但摩西還是沒有接受他的條件，所以法老又不讓他們離去。到這個時候為止，神已經在埃及地用了九種災害攻擊埃及人了，這九種的災害已經很不簡單了。

不要給魔鬼留地步

在我沒有把這九種災害作總結之前，我們先回過頭來看一看法老跟以色列人當中那種討價還價的光景。他不讓以色列人無條件的離開，而是要他們帶著條件的走，從整個討價還價的過程來看，我們看見一些問題，這些問題跟今天我們在神面前活著是有關係的。因為在這個討價還價的過程中，我們看到的不是那討價還價的事實，而是撒但借著世界對神子民的一種阻擋；它的方法和方式究竟是什麼一回事。同樣的，今天撒但也對神的兒女們作著相同的工作。當然這不是說它今日所作的是照著當日所作的同一模式，但是原則卻是一樣。

我們看見有五個次序，弟兄姊妹記得第五章說到同一件事情，當以色列人提出要離開埃及去事奉神的時候，法老當時怎樣處理這件事呢？他吩咐督工的說：「你們不可照常把草給百姓作磚，叫他們自己去撿草。他們素常作磚的數目，你們仍舊向他們要，一點不可減少……」(五 7-8)這是什麼意思呢？我們曾經提過，這是用生活的重擔來壓逼人。這一個方法其實在第一章已經出現過了，不過沒有在第五章那麼明顯，明顯是因為以色列人要脫離埃及而引起。這和屬神的人追求的時候，撒但常放在神兒女們的心思裏的想法是同一模樣。當你要追求更多認識主，那就在各方面發生影響了，或者在精力上，或在時間上，或工作上發生難處，當工作一旦發生了難處的時候，那麼個人的生活就有了難處，如果有家庭的更是為難。

弟兄姊妹，你們曉得許多神的兒女在神面前不能追求起來，一個很普遍的原因就是這一個。當日，我所說的是最基本的生活要求，但事實是有很多並不是在基本生活上有問題，而是看見別人有這個東西，自己也想要得著，要向世界人的生活方式看齊，要向世界的風氣看齊。若要向世界看齊，就必須要多賺一點錢。要多賺一點錢，就必須要用各種各樣的方法，所以時間和精神都放到這方面去。有些時候也許是因著顧念孩子們的問題，這些都是正確的理由，神又沒有說這些事情不能作，但事實上有許多的時候，我們的照顧是過分了一點。從人來看可能會損害了孩子們的成長，對自己來說就阻擋了對神的追求。弟兄姊妹，這是撒但轄制神子民的最普遍的方法。叫人的眼睛看到生活去的時候，就不肯付代價去追求神，這是第一個光景。

第二個光景是在第八章那裏，法老說：「你們去在這地祭祀你們的神吧！」(八 25)法老的意思是說，以色列人可以事奉神，但不一定要到曠野去，就留在本地事奉好了，反正以色列人的目的是事奉神。弟兄姊妹，在表面上看來，法老似乎同情了以色列人，他不再給以色列人為難了。但事實是這是一個包著糖衣的毒藥，叫人吃了就受害了。裏面的意思是說：「事奉神是好的，但不必這樣絕對的跟從神的話。」因為神吩咐他們往曠野走三天的路程去事奉神，但法老卻要把他們留在本地來事奉。這是什麼？這是要神的子民不改變活在世界的地位，或者說，讓世界的地位在神的子民的心思裏沒有給拿開，叫神的子民站在世界裏來事奉神。不管我們從那一個角度來看這件事，這都是叫神的兒女不能往前走的。

人留在埃及就沒有可能很清心的事奉神。我們留意，我們不是提說過蠅災的時候，神曾經將祂的百姓

分別出來嗎？現在法老的應付就是你們不要分別，留在埃及不是一樣嗎！就像有些基督徒相信了主，但過去是長久拜偶像的，在他心思裏面覺得偶然拜拜偶像也無所謂。一些不大認識神的人也這樣說：「你可以敬拜耶穌，同時也可以拜拜偶像，拜神是不嫌多的呢。多拜一個神就多一個機會得福氣，你怎麼曉得除了耶穌以外，其他的神不是神呢？其他的神也很靈驗呢。」弟兄姊妹，在這裏你們可以看見撒但顯明對神的兒女所作的捆綁的第二方面。

第一步，撒但就是叫你沒有心思去事奉神，而第二步它讓你去事奉神，但卻是帶著攙雜的去事奉。但等到摩西拒絕了法老的條件，引來神更重的攻擊的時候，法老的心似乎又軟下來了，法老說：「我容你們去，在曠野祭祀耶和華你們的神；只是不要走得很遠。」(八 28)第三種情形又來了。表面上看來，法老讓得更多了。但為什麼說「只是不要走得很遠」呢？這裏面有兩種情形，一是叫以色列人心裏仍然牽掛埃及；二是叫埃及仍然可以影響以色列。這是一個互相影響所發生的作用，撒但很知道人心裏的軟弱：「你要離開世俗是可以的，不過不必那樣絕對的，意思意思一下就可以了。」

弟兄姊妹，這是什麼意思呢？表面上是答應了，但屬靈的實際卻不是這一回事。人和世界若果沒有絕對的分別，早晚人都是要跑回世界裏面去的。我們看以色列人的歷史就很清楚，他們在出埃及的路程上，在曠野裏稍微遇到一下難處，他們就想著回埃及去。人不知道自己裏面的情形，但是撒但卻非常的瞭解，所以它在這裏表面上是大大的讓步了，但暗暗的把人的心思扣留在那裏。我們感謝神，摩西也沒有答應它的條件。

法老不答應，那麼更重的災害又來了，更重的災害一來，法老沒有辦法，唯有又軟下來。軟下來以後，我們就看見第十章了。在第十章裏，我們看見第四個步驟，法老對摩西、亞倫說：「你們去事奉耶和華你們的神；但那要去的是誰呢？」(十 8)摩西說：「我們要和我們老的少的，兒子女兒同去，且把羊群牛群一同帶去，」(十 9)於是法老對他們說：「不可都去！」(十 11)法老要他們把婦人和孩子都留下來，因為婦人和孩子都去是沒有意思的，這在人眼中看來的確是對的。因為孩子去幫不了什麼的忙，婦人又要照顧孩子，那就乾脆讓孩子們好好的在這裏活好了。摩西也沒有答應他的條件，摩西認定要去就是一塊兒都去，但法老的用意卻是要留「人質」。法老把親人都扣留在那裏，他就不怕以色列人跑得太遠，當他們想到親人的時候就得回來。

弟兄姊妹，我們的主說了一句很清楚的話，這句話我們要很清楚的來認定，主說：「人的仇敵就是自己家裏的人。」(太十 36)這話是什麼意思呢？祂不是說我們要跟家人作仇敵，而是說出那些阻擋你在屬靈的成長路上走的就是你家裏的人。許許多多的時候，我們不能在屬靈的路上追求，都是給家裏的人阻擋住。如果家裏的人有些不追求神，就會影響自己的長進。最簡單的舉個例子，到了禮拜天，本應該是去聚會的，但家裏人都不去，只有自己一個人去，家人都留在家裏，只有自己一個去聚會，好象感覺孤單起來，家裏的人也感到不開心。既然如此，那就不去了罷，少去一次罷了。能夠少去一次，也可以少去兩次，結果就是不去也無所謂了。就是那麼的簡單，家人就把我們堵住了。在屬靈的追求

上，家裏的阻力是很大的。撒但很知道的，所以它當時透過法老做了這一件事情，「你們要事奉神，我很同情，以前我不明白神才阻擋你們，現在我明白了所以贊成你們去，不過不要讓婦人孩子都去，你們家裏的人要留在埃及。」弟兄姊妹看見，上一個條件是不要走得太遠，摩西不肯答應。結果法老讓他們走無論多遠的路程，但卻要留下婦人和孩子，那就不怕他們走多遠總得要回來。把人留在這裏，以色列人就要回來。如果我們不能在神的面前對付環境的話，早晚就要返回世界裏去。這是第四種光景。

因著摩西沒有答應以上的條件，結果法老就說：「你們去事奉耶和華，只是你們的羊群牛群要留下，你們的婦人孩子可以和你們同去。」(十 24)驟然看來，法老很像是同情以色列人，讓他們帶著一大群牲畜的確很不方便，而且又用不著那麼多的祭牲，走曠野的路是很辛苦的，只帶一點去就可以了。法老這番話，說情說理都像是對的。但是問題在這裏，神是叫他們離開埃及，不是光在那裏事奉，要事奉就必須離開埃及。撒但就千方百計的把人留在埃及，撒但不怕你有事奉，它只怕你離開埃及。現在到了最後的一步，只有讓人去就去吧，卻要把牛羊留下來，用現在的話來說，就是把你所有的留下來，把你的財物留下來。

弟兄姊妹，這是人性最軟弱的地方，非常容易被摸著而且受捆綁。羅得的妻子為什麼在平原上變成一根鹽柱，就是這樣的一種光景，捨不得她原來所有的。現在要出埃及，但牛群羊群留在埃及，這怎麼可以的呢？這一出去好象什麼都沒有了，所以還是不要出去了，免得一生的勞苦都沒有了，一生的勞苦都落空了。弟兄姊妹看見沒有？撒但在人身上的轄制，從最徹底的轄制，到最輕鬆的轄制，在程度上來看，好象是有很大的不一樣。如果你們從撒但對轄制人的讓步方法來看，撒但對人的讓步的確是讓了很多了，我們會不好意思不作一點讓步了。你只要讓一點點，你便完了。我們感謝神，摩西怎樣處理法老這些條件呢？他就是摸著神的心意，徹底的分別，不留下地步，沒有留下一點使以色列人的心留在埃及的東西。我們留意第十章那裏摩西怎麼說：「我們的牲畜也要帶去，連一蹄也不留下。」(26 節)很絕對的，一點地步都不留下，絕對的分別，全然的分別。

感謝讚美神，這就是得勝的方法，這也是得勝的道路。我們一開始就說出埃及記是屬靈救贖的預表，也可以說是屬靈生命成長的預表。所以不管是從得生命來說，或是生命進入豐富來說，這裏面給我們看見屬靈的原則。世界的原則我們也看過了，我們要怎樣對付這個世界，怎樣勝過這個世界，約翰一書給我們看到：「使我們勝了世界的，就是我們的信心。」(約壹五 4)這個信心是怎樣的內容呢？那就是絕對的揀選神的話，絕對的按著神的心意去分別，絕對的不給撒但留地步，這就是得勝的道路，這就是得勝的方法。

我們感謝讚美神，在以色列人經歷神對埃及人擊打的事上，他們不單是看見神的能力，也在那裏學習神的性情。感謝主，這是非常寶貝的一件事。剛才我們已經提到了第十章的末了，神已經九次擊打了埃及人，到了第十一章就是神最後一次擊打埃及，法老就不得不釋放以色列人了。我們看到第十

一章的時候，我們再來總結神對埃及擊打的幾方面的目的，我們求神叫我們看見，神從前怎樣在祂的目的上作工，現在也是同樣的在祂的目的裏作工。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笱記》

出埃及記第十一章

神擊打的高點(十一章)

上一章我們看見神用黑暗攻擊埃及，法老就在這一次災害中比較軟化下來。他就告訴摩西說：「你們去事奉耶和華，只是你們的羊群牛群要留下。」(十 24)我們看見摩西是非常的堅決拒絕了。用人的眼光看來，摩西大概太不識趣了，人家一再的讓步，而他一點也不退讓。我們必須要分清楚，人與人中間的事情是要彼此讓步，神的事情就只能跟隨而不能讓步，神沒有改變祂的意思，人就不能改變神的意思。神要以色列人全體帶著所有離開埃及，他們就只有完全的離開埃及。

我們感謝讚美神，當摩西那樣堅決拒絕的時候，我們在上一章已經把跟隨神的態度總結過，把撒但借著人顯出來的誘惑完全的頂回去。所以法老可能覺得摩西有點過分了，法老也光火起來了。因此，法老對摩西說：「你離開我去吧，你要小心，不要再見我的面！因為你見我面的那日你就必死。」(十 28)這是第十章末了的事。

在摩西尚沒有離開法老之前，我們在第十一章開始就看見，神就在那個時候立刻給摩西啟示。這是非常的希奇，前面是法老，他們兩人正在對話，神就在這個場合向摩西說話。我們留意到法老已經光火了，事情好象是僵在那裏，這該怎麼辦呢？法老明說不要再見摩西，那麼摩西要不要見法老呢？如果不見法老的話，以色列人出埃及的事又怎樣交涉呢？如果要見法老的話，法老明說：「你見我面的那日你就必死。」事情似乎沒有轉彎的餘地。

持守分別出來的地位

感謝神！祂真是及時引導人的神，就在那個時候神就說話了。祂告訴摩西說：「我再使一樣的災殃臨到法老和埃及，然後他必容你們離開這地。他容你們去的時候，總要催逼你們都從這地出去。你要傳于百姓的耳中，叫他們男女各人向鄰舍要金器銀器。」(十一 1-2)我們感謝主！摩西還沒有把這

番話向法老講的時候，我們注意神跟摩西說的話，有一個事實是很重要的，法老一直不許他們走，但是等到要讓他們走的時候，他們就非走不可，不僅是非走不可，並且是法老逼著他們趕快的走，連留下來都不行。這的確是非常有意思的事。

先前是不讓以色列人走，到末了的時候卻逼著他們走，這一個轉變說明了一個什麼問題呢？如果我們記住以色列人出埃及的歷史就是今天神的兒女們屬靈路程的表明，那麼我們在這裏就能看見一些事情。我們揀選主的心思不夠堅決，世界對我們的挽留很容易就發生功效。因為世界是用盡各種各樣的方法把我們扣留在世界裏，這一點我們在上一章已經總結過了。等到世界用盡各種各樣的方法都不能把人扣留下來的時候，世界便感覺對這個人失望了，你不走它也要你走了；你不肯分別它也要你分別出去。

在這一件事情上，讓我們稍微看見我們和世界的那一個關係。如果我們這些屬神的人，被世界視為朋友的話，恐怕我們在神面前對神的揀選就不那麼準確，不那麼的絕對了。但是感謝神，等到有一天，世界感覺你這個人在地上是多餘的時候，這個人在世界上只不過是萬物中的渣滓，是世界不配有的人。到了這一個時候，我們就要感謝主了！因為從這些反應上，我們看見我們的路走對了。正如我們的主曾經對門徒說：「人都說你們好的時候，你們就有禍了！」(路六 26)又說：「人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣的壞話毀謗你們，你們就有福了！」(太五 11)

我們感謝讚美神，以色列人出埃及最末了的一課，神就讓他們接觸到這樣一個事實。

擊殺頭生的警告摩西現在就很嚴肅的跟法老說神所宣告的話，這段話是非常非常的嚴肅的。他說：「耶和華這樣說：「約到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，從坐寶座的法老直到磨子後面的婢女所有的長子，以及一切頭生的牲畜，都必。」(十一 4-5)整個埃及都是這樣，沒有一處是例外，但以色列人就不是這樣，到了這一個地步，摩西就說：「你這一切臣僕都要俯伏來見我。」(十一 8)而不是摩西要去見法老和他的臣僕，而是他們要求見他，而且是俯伏在地上來見他，來請以色列人趕快離開埃及。到了這一個地步，「好叫你們知道耶和華是將埃及人和以色列人分別出來。」(十一 7)摩西說完了話就離開，離開以後神就對摩西說：「法老必不聽你們，使我的奇事在埃及地多起來。」(十一 9)

以災害擊打埃及的實意

現在我們該來總結一下了，上一次我們總結了神的子民如何去對付世界的誘惑。今次我們要總結神為什麼要這樣降災給埃及，或者說神這樣降災有什麼意義呢？然後我們纔能看見神的目的。

頭一件事情，弟兄姊妹特別要留意，現在第十個災尚未執行，只是宣告，但到了第十二章就執行了。雖然尚未執行，但神已經宣告了，所以可以把它一起總結起來。從第一個災開始，一直到第十個災為止，每一個災都有一個非常明確擊打的目標的，並不是說只是行一個神跡叫以色列人看看，叫埃及人也看看，不是的。我們必須要注意這個事實，神每一次降災，都是指著埃及人心裏頭放不下的偶像來執行的。

我們曉得埃及是多神教的國家，什麼都是他們的神，埃及是滿了偶像的。從歷史上來看，埃及原本是一神宗教的國家，不知道在什麼時候開始，埃及變成了多神宗教的國家。我們不大有把握的知道，反正以色列人在埃及的時候，埃及已經是一個多神的國家。埃及人對他們所敬拜的偶像是非常非常的嚴肅的。差不多每一樣與他們生活有關的事物，他們都把它看作是神，並且是非常尊敬的去敬拜。

顯明耶和華是真神

弟兄姊妹要注意，頭一個擊打的不是水變血嗎，水是什麼呢？水就是特別指著尼羅河，尼羅河對埃及人來說，是整個埃及文化的命脈，也可以說是埃及豐富的命脈。我們從地理、歷史上就曉得，埃及的文化之所以在上古的時候就發達，成為一個文明的古國，生活非常豐富，基本的原因是由於他們有一條尼羅河。尼羅河定期氾濫的結果，就造成了埃及有這個先天優厚的條件。所以埃及人對尼羅河是非常敬畏的，他們把尼羅河看作神。我們知道這樣的背景，就知道神第一次降災就對付尼羅河，是讓埃及人看見他們所尊敬的神卻成為他們的災禍，尼羅河並不是什麼神。神這樣作出來，是要讓埃及人認識唯獨耶和華是神。

我剛才提到整個的埃及，只要是人們生活接觸到的，他們都看為神。所以塵土是神，蒼蠅是神，青蛙也是神，蝗蟲也是神，甚至天氣也是神。每一樣都是神，連牲畜都是，特別是牛，牛是埃及一個非常主要的神。當我們瞭解埃及這樣的一個宗教背景，我們便知道神這樣的降災不是單單的在那裏行神跡奇事，而是要借著這些神跡奇事的擊打，來顯出埃及人的愚昧。因為埃及人也把法老看成神，太陽固然是神，所以神用黑暗來擊打他們的太陽神。神用冰雹來顯明他們的天氣神對他們並不是那樣的有利。神叫塵土變成蟲子來讓他們受苦，讓他們曉得他們的土地神也是叫他們苦惱。青蛙是他們的農神，因為他們是以農業立國的，所以青蛙是他們的農業神，結果青蛙也成為他們的災害。

我們瞭解到這種情形的時候，我們纔能懂得在第十二章裏神所說的事實，我們先看看第十二章第十二節的下半：「又要敗壞埃及一切的神。我是耶和華。」這樣，我們就看到神這樣降災給埃及，第一個原因是「要敗壞埃及的神」。祂這樣敗壞埃及一切的神，反過來就是要證明祂是真神。只有祂是

神。

顯明神的自己

第二個原因就是剛才我們所說翻過來的目的，神要顯明祂的自己。我們記得當神差遣摩西去見法老的時候，法老的氣焰的確是很凶，他說：「耶和華是誰？使我聽祂的話……我不認識耶和華……」(五2)既然他不認識神，神就用神的動作來讓他認識誰是耶和華。弟兄姊妹，這是一個非常非常重要的問題，不僅對法老是如此，對一切不信神的人都是這樣。這也是羅馬書第一章所說的：「神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但借著所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。」(羅一 20)

神借著祂手所作的一切來顯明祂自己，人悖逆神之後，人從來就不把神當作神。就算有神的觀念也沒有敬拜神的實際，這句話是包括我們這些屬神的人說的。但神是常常為人的好處而顯明祂自己，有些時候當神顯明祂自己的時候，對人這方面來說，有時似乎不大好受。但神為什麼要這樣作呢？如果我們把祂在埃及地所降的十個災來說的話，那好象是大事。但是那個原則和神對神的兒女們的管教是否相同呢？神並不是要滅絕埃及人，神只是要借著這些事情來讓埃及人認識祂是神。我們不管那時候的埃及人是不是以後的埃及人，我們看見一件事，神對埃及人也是有一份特別的感情的。我們不說埃及人有那一方面吸引神對他們有感情，我們只要指出以賽亞書十九章裏面有一句話，就覺得非常有意思了。如果我們沒有留意那一段話，我們就自然有一個籠統的觀念，認為埃及是神所不能接受的。

但希奇得很，以賽亞書的預言說到末後的日子，在地上有三個國家是神特別使用他們來使萬民得福的，詳細的情形我們不在此交通，但我們要注意到有這樣的事情。那裏說：「當那日，以色列必與埃及、亞述三國一律。使地上的人得福，因為萬軍之耶和華賜福給他們，說，埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了！」(賽十九 24-25)如果我們看今天的情形，這三個國家不是一起在那裏拼個你死我活嗎？但是到了最末後的日子，希奇的事情就發生了，神說這三個國都要使地上的人得福。

究竟是什麼意思呢？當然我們說有這樣的可能性，到那日神要顯明，原來這三個國家，他們根本就是親兄弟。我們曉得以色列有十個支派是不見了。現在我們所碰見的以色列人只有猶大和便雅憫兩個支派，當然也包括利未人，其他的十個支派都不見了。他們到那裏去呢？沒有人知道，只有神知道。但是可能到了那一天，神就顯明所失喪的十個支派，是分佈在亞述和埃及。在亞述滅以色列國的時候，把以色列人都擄到亞述，他們都沒有回國。當巴比倫擄猶大的時候，很多猶太人都跑到埃及去，他們後來也沒有回來。這樣他們就混在那個地區裏面，然後經過那麼長久的日子，當他們繁殖起來之後，又混合在別的民族裏面，所以就成了埃及人，成了亞述人。我們不敢說不可能，當然也不敢說一定可能，但總有一些值得我們去留意的事。

神一直在埃及人身上作工，祂並不要滅絕埃及人，神是要得著埃及人。所以祂每一次的擊打，都是說明一件事情，「好叫你知道我是天下的耶和華」，叫「埃及人……知道我是耶和華」。這一個話從第三章開始一直到第十二章，一直出現了好幾次，不僅是叫埃及人認識「我是耶和華」；也讓萬國認識「我是耶和華」。我們感謝讚美主，這是個非常重要的原因。從當時的表面事實來看，神降災與人，人很苦惱。但神的心思卻不是叫人苦惱，而是叫人去認識祂。

這一次美國灣區的地震過後，有一位弟兄跟我說，他的朋友現在要考慮相信神了。另外一位姊妹在報上又看到一篇文章，是一篇英文報紙的社論。因為是社論而不是讀者來信，所以才值得我們比較重視它，如果是讀者來信的話，那問題會比較輕鬆。因為是社論，它的內容是比較嚴肅一點了。那裏說：「人一直在誇人定勝天，其實神的指頭只要動一下，人就受不了。」我們感謝讚美主，的確在人的中間，神允許發生各種各樣的災害。如果我們只從災害的本身來看的話，那就會變成羅素那樣的心思了：「如果有神的話，為什麼地上有這麼多不公平的事發生呢？為什麼地上有這麼多自然災害的發生呢？神應當為著人的緣故去控制這些東西，既然這些事情不受控制的話，所以我就說這是十大不信有神理由之一。」羅素是英國的大哲學家之一(現已身故)，他的哲學在英國是非常的受人尊重，他似乎說過一句這樣的話：「如果一個人在二十歲的時候不相信共產主義的話，這個人會是個傻瓜。如果這個人到了四十歲，他仍是相信共產主義的話，這個人又一定是個傻瓜。如果一個人到了六十歲時仍然相信共產主義的話，這個人是天下最大的傻瓜。」他大概的意思是這樣，但準確的講法我已模糊了。人很尊重他，但他卻不相信神。因為他沒有準確認識人墮落以後自然現象和人中間發生變化的原因。若是人有準確的態度去認識這些事情，曉得許許多多的事情的發生，都是人墮落所帶來的結果，我們就能從這些事情上看得見神，也看見一切事情的背後有神的手在那裏作工。所以，第二個原因是神要借著這些災害來顯明神的自己。

顯明神所分別出來的人

還有第三個更重要的原因，我們在以前曾經說過，在神降災的過程裏，是一步一步的顯明一個事實，就是分別屬神和不屬神的。不僅是分別誰是屬神的，誰是不屬神的，並且是明顯屬神和不屬神的結局是如何，這是非常重要的。

當神這樣來分別的時候，就叫那些被神分別的人在揀選神的事上得到激勵。我個人特別感覺到，好些人說你們信神的只希望神賜福給你們，但我個人覺得正好把這因果翻倒過來，當然我承認有些人是為了尋求福氣而揀選神。但是等到我們多認識神一點的時候，我們就會重視神過於神的祝福。這是神對我們每一個人在成長過程中的引導。也就是弟兄姊妹一直以來讀雅各這個人的中心點。

因為祂是神，所以我們揀選祂。起初或者因著福氣我們揀選神，但是等到有一天，就只有因著祂是神，所以我們揀選祂，就算祂不給我們明顯的福氣，我們仍是要祂，揀選祂。為什麼呢？因為祂是

神。感謝讚美主，第三個主要的原因是顯明分別的果效，而這個分別的果效更高的目的是造就祂的百姓。

在開始的時候，我們已經說過埃及是一個多神的國家，是拜偶像的國家。以色列人在那裏居住了四百年，他們每天所看見的是埃及人拜偶像的生活，耳朵所聽見的是埃及人拜偶像的事情。他們整個生活環境是被埃及拜偶像的人所圍繞的，他們所有的心思，是埃及人拜偶像的風氣。弟兄姊妹注意，四百年都處在這種光景裏面生活，所以我們非常有理由相信活在埃及的以色列人，在神沒有顯明分別之前，他們是跟埃及人沒有兩樣的。正如我們在沒有信主以前，跟不信的人是沒有兩樣的。

但是神要領他們出埃及，進入神的應許裏。神就不能允許他們把埃及的風氣帶進迦南，神就不能允許他們把埃及的生活帶進迦南，神也不允許他們把埃及的生活習慣帶入迦南，更不能讓他們把偶像帶進迦南，也不允許他們把埃及的道德標準帶進迦南。既然神不允許他們作這樣的事情，就必須要把他們造就，讓他們認識神，也認識神的性情，也認識神所要作的，也認識神工作的法則。弟兄姊妹，這就是神借著這十個災害所顯明的第三個原因。

神給百姓的造就

我們感謝讚美主，現在讓我們一同來看看利未記第十八章，「你們從前住的埃及地，那裏人的行為，你們不可效法，我要領你們到的迦南地，那裏人的行為也不可效法，也不可照他們的惡俗行。」(利十八 3)這裏有一個事實，他們四百年在埃及地，耳濡目染的都是埃及人的東西。現在要去迦南，但是迦南地的居民跟埃及人也沒有兩樣。但神把他們分別出來，要他們活出與萬民分別的見證，如果他們不夠領會神的自己，不夠領會神的作為，不夠領會神作工的法則，也不夠領會神的目的，他們怎樣能活出神的心意來呢！所以神必須要造就他們。

神怎樣造就他們呢？在這十次災害裏面，神就把造就調和在其中。最主要的那一點，是讓祂的百姓認識到唯獨耶和華是神，只有耶和華是神，祂是獨一的真神。如果沒有經過這十次災害，到了二十章的時候，神在西乃山上傳律法，第一條誡命他們便接不下來了。「我是耶和華你的神，……」(廿 1)他們便沒有辦法接受了，因為在他們的腦子裏，在他們的觀念裏面，這個是神，那個又是神，抓著什麼都是神。但是經過了這十次的災害，以色列人的心思裏就有一個醒覺，只有耶和華是神，只有祂是神。這是一個非常重要的關鍵。

不僅是如此，我們還看見以色列人在曠野的那段日子，他們不能碰到難處，一碰到難處他們便想回埃及。沒有肉吃便想回埃及，沒有糧食又要回埃及，沒有水喝又要回埃及，好象埃及一直把他們的心都鎖住了。當時摩西曾責備他們不可以這樣，這個責備一來，如果他們沒有經歷神，他們怎能接受呢？很簡單，就是這個事情發生後不久，以色列人離開埃及，後來法老改變心意要馬上把他們追趕回

來。他們來到紅海邊，法老的軍兵就在後面，他們在那裏吵吵鬧鬧說：「難道在埃及沒有墳地，你把我們帶來死在曠野麼？」(十四 11)於是摩西求告神，神告訴摩西吩咐百姓不要吵，靜觀神今天的作為。你們看，若果沒有這十次災害擊打埃及的經歷，這二百多萬的以色列人能如此聽話嗎？就能安靜下來看神手所要作的工嗎？不可能的。

在以後的日子，我們看見神在祂子民身上所顯明的，雖然是繼續的造就，把他們造就成為認識神的子民。但是我們不能不留意，在埃及這十次的擊打，就是神的子民受造就的基礎。這個經歷讓神的子民在接受神的造就上打下了一個好的根基。

我們感謝讚美我們的主，我們留意到這些事的時候，我們不能不敬拜神，許多的時候我們感覺神作的事情，我們真的不瞭解。所以很多新派的人說，特別是在中國大陸三自會的頭頭吳耀宗，他寫了一本書叫《黑暗與光明》，裏面說了一些話：「舊約的神是一個混世魔王，很殘酷。」他稱為基督教的領袖，但是他說到神的時候，就說了這麼褻瀆的話，為什麼？不認識神。

許多人都不夠認識神，我們也常常誤會神，「神呀！你為什麼要這樣對待我？」「神呀！為什麼你叫我遇上這一個是別人沒有遇到的呢？」「神呀！你好象很偏待我。」連我們作神兒女的也常常會產生這種情形，但是等到有一天，神蘇醒我們的時候，我們就看見，神手所作的工都是為了造就我們，成全我們，叫我們能配活在祂的應許裏，正如當日神造就祂的百姓，讓他們以後可以長久活在神的應許地裏。神不是把他們領進應許地就把他們扔掉，神是要將他們領進應許地而永遠活在那裏。我們讀申命記的時候，就很清楚這一個，神用各種各樣的方法，引導他們，讓他們懂得神，遵行神的吩咐，目的是讓他們永遠活在應許裏。感謝讚美主，神擊打埃及，神是有祂的目的和原因。有些時候我們說：「神啊！你的目的不過是叫以色列人離開而已，你下手重一點就可以了，何必分成十次叫人受苦難呢？」弟兄姊妹，我們總知道一件事，神所作的事，一直是帶著祂那榮耀的目的，如果我們再回到神那永遠的旨意裏去，看神在歷史上所作的一切事，我們都能得到一個結論：神所作的一切事，都是要把人恢復到當初的榮耀旨意裏。神忍受人對祂的誤會，神還是默默的作成祂的工。

當我們總結了神在埃及降災的目的以後，我們歸納出三個很重要的事情。

第一，擊打一切的偶像假神。

第二，顯明神的自己。

第三，造就祂的百姓。

我們求神給我們有這樣的領會，也把這樣的領會調和在我們的實際生活裏面。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第十二章

逾越節的羔羊(十二 1-11)

到了十二章便是一個高潮，我們看見神用十個災害擊打埃及，這個就是第十個，也就是神擊打的高潮。這一個擊打顯出來以後，埃及就再不能把人留住了。當我們讀這些話的時候，總要記得以色列人出埃及這些事就是救贖的預表。

十二章以前的事，如果我們把它放在我們信主的經歷來看，那就是神一直在我們身上要顯明祂的拯救，但撒但也一直在我們身上顯出它的阻擋，一直等到基督在十字架上把祂的救恩成全，撒但也再沒有辦法阻擋了。它必須要把我們從它手下釋放出來，不是它願意釋放，而是它不能不釋放。所以我們讀到第十二章的時候，我們就真看見神奇妙的安排。

十二章就是說到神最末了一次攻擊埃及，我們可以籠統來說，當日神所作的就是後來神的兒子在十字架上所作的。神是借著祂兒子在十字架上的作為來攻擊仇敵，所以這一個攻擊是一定得勝的。

新的起頭

我們看頭一件事情：「耶和華在埃及地曉諭摩西、亞倫說，你們要以本月為正月，為一年之首。」(十二 1-2)一開始神就說出了一件非常非常重要的事實。對神的子民來說，那是一個新的起頭，對他們的地位來說，那是一個新的起頭，對他們在神面前蒙紀念的事來說，也是一個新的起頭。感謝讚美主，明顯給我們看到的這一個時間，按著一般的曆法不是正月。但是神說：「要以本月為正月。」改變了曆法了，這個改變了的曆法和一般習慣上的曆法不吻合了。

弟兄姊妹曉得，在曆法上不管是陽曆或陰曆，是西曆或是農曆，是東方的曆法抑或是西方的曆法，他們不約而來的都是在差不多的時間來作一年的開始的，不是根據太陽就是根據月亮。但是很希奇，神在這一個時間就告訴以色列人說，不必管一般習慣的曆法，就用現在這一個月作為正月。「以本月為正月」大概是什麼時候呢？以西曆來說大概就是三月底四月初這段時間，別人已經過了三個月了，他們才在那裏作起頭。為什麼神要作這一個改變人的曆法呢？我們必須要注意一件事，人在神面前蒙紀念是從什麼時候開始呢？是從蒙救贖的時候開始，從人和神的關係調和了的時候開始。在人與神的關係沒有調和以前，以前的日子在神面前都是空的。一直等到人和神的關係調整好了，人的日子在神面前才蒙數算。

現在要出埃及了，這個出埃及就是表明了神的救贖，神要把祂的子民從為奴之家領出來，把他們

領出奴隸之軛的轄制，然後把他們帶進神所應許的流奶與蜜之地，就是神的豐滿在那裏充滿的地。這個是救贖，就像神現在救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷進祂愛子的國裏一樣。所以我們與神的關係調整了的時候，就是我們新的開始。神數算我們也是從這一刻開始。

逾越節的定規

我們感謝主，神在顯明祂領以色列人出埃及的那一個晚上，神就借著羔羊來釋放祂的子民。但是神在準備這一件事之前，神告訴以色列人作了一些事，如果我們從當時的歷史來留心的話，摩西從法老面前離開之後，我們不曉得那天是那一天，很可能就是新曆法的頭一天，也就是說，逾越節的晚上距離摩西離開法老那一個時候是有一段日子的距離。因為我們看見神的吩咐是這樣：第一是改變曆法，「要以本月為正月」。一般來說，起頭該是初一，那一天就是正月初一。新的起頭定規之後，這個新起頭的曆法，是以逾越節這件事情為內容的。在這個時候開始到以後一整年，神給以色列人另外再有六個節期，這六個節期就分佈在全年裏頭，連同逾越節便一共有七個節期。逾越節是開始的節期，這一點我們在這裏只是輕輕的提一下便了，等到以後說到節期的時候再詳細的交通。這些節期是把神整個救贖計畫表達出來，就是從神開始拯救一直到拯救的工作完滿的結束。所以這七個節期是以逾越節為開始，以住棚節為結束，當中就插上其他的五個節期，這五個節期就是把從神開始拯救到拯救完滿結束當中，神要作些什麼事表明出來。所以神說：「你們要以本月為正月，為一年之首。」是有雙重的意義的，一個就是說：「你們有一個新的起頭。」另一個就是說，神要將祂永遠的旨意啟示在新的一年開始裏。這是神當時讓以色列人來準備的第一件事，一開頭的這個準備很重要，讓他們在心思裏曉得有一個新的開始，一切都在神面前更新了，一切都在神面前成為新的了，舊的已經結束了，舊的已經不必再看了，現在是一個新的開始，這是在心思上給他們一個預備。

預備羊羔

然後神就告訴他們說：「本月初十日，各人要按著父家取羊羔，一家一隻。若是一家的人太少，吃不了一隻羊羔，本人就要和他隔壁的鄰舍共取一隻。他們預備羊羔，要按著人數和飯量計算。」(十二 3-4)(前後就是隔了十天)，這個吩咐實在是太寶貝了。

我們先看看什麼時候預備羊羔，神說要以本月為一年之首，但神卻沒有叫他們在一年開始的時候就預備羊羔，一直等到初十才叫他們預備羊羔。就是從神給他們一個新開始的心思的時候，經過了一段時間，神才叫他們預備羊羔。為什麼神作這樣的安排呢？神這樣安排的意思是什麼呢？神沒有明明的告訴我們，但是如果我們說那是一年之首，神整個救贖的旨意透過一年來表明，我們就有根據去領會。在初十預備羊羔，預備只是把它選出來；預備好了，但沒有立刻把它宰掉，要再等上幾天。那為什麼要等幾天呢？又為什麼從起頭要經過十天才預備羊羔呢？我們把這件事來思想一下的時候，我們就能領會到一個事實，神給人的拯救，不是臨時起的主意，而是神老早就有了定規。我們用新約的話

來說：「就如神從創立世界以前在基督裏揀選了我們。」(弗一 4)我們所以能被揀選，是因為有一個在基督裏的事實。在基督裏這一個事實就是在神尚未揀選人以前，先預備了揀選的方法。

在這裏我們曉得一件事情，基督釘十字架是還不到二千年以前的事，但是基督要釘十字架這件事，神在創世之前就早已預備了。神已經把基督釘十字架這個心思定規下來了，然後經過了很長的一段年日，到了舊約摩西接受律法的時候，甚至再往前看一點，到人在伊甸園墮落的時候，神借著皮子作衣服和女人的後裔的宣告，說出了神要怎樣作，這樣就好象給我們看到這個就是初十日。神向人顯明祂的預備，初十的時候是創世以前神在祂的心思裏已經作好定規了。到初十的時候，神就向人顯明祂的預備，一直到主耶穌釘十字架的時候，這一個預備就成為事實。

逾越節的羔羊

感謝讚美主，在創世以前神已經預備了這個心思，在人還沒有認識神救恩的方法以前，神就已經向人啟示祂將要怎樣做了。神定規的預備是怎樣的呢？祂說：「各人要按著父家取羊羔，一家一隻，若是一家的人太少，吃不了一隻羊羔，本人就要和他隔壁的鄰舍共取一隻。」(十二 3-4)就是每一個團體的單位預備一隻羊羔，不管你這個家有多大，也不管你這個家有多小，小的一家可以和別家合起來。這就給我們看到在預備羊羔的範圍上就很有意思了。

這一家人一隻羊羔，那一家人一隻羊羔，他們幾家人共用一隻羊羔，但是不管是怎麼的分配，就是一隻羊羔，就是那一隻羊羔，整個以色列人的家庭單位所表達的都是一隻羊羔。弟兄姊妹注意這裏，神非常嚴肅的告訴他們，當他們預備羊羔時要以人口和飯量來作計算。意思就是說：你不能因為家裏的人口太多所以要宰兩隻，神不允許，只能是一隻。神也不同意他們說我們人口太少，但還是要一隻，不。神說你要與別家人共用一隻。弟兄姊妹你看，這裏有很多屬靈的功課在裏面，也是有屬靈的真理調和在這個安排裏。

首先我們看到，所有的人都是根據那一隻羊羔得拯救。但是不管有多少不同單位的人，都是那一隻羊羔。這就是要在初十日預備的意思，你預備了，便曉得是那一隻羊羔，不能臨時更換一隻，所以就是「那一個」，是預備好的「那一個」，任何一家人一說起羊羔的時候，就是「那一個」。弟兄姊妹都曉得浪子的故事，那個作父親的只是吩咐僕人宰肥牛犢，我們中文聖經好象是給我們看見作父親的只是吩咐僕人去找肥牛犢來宰，但如果你是讀外文的聖經，你就會看見那一隻肥牛犢不是臨時找的，而是預先在那裏預備好的。在英文聖經裏「那肥牛犢」前面是有一個冠詞的，就是指「那一隻」，不能是別一隻，是「那一隻」。我們感謝讚美神，在初十預備，就是要確定「那一隻」。「那一隻」是什麼呢？就是預表基督的那一隻羊羔，作為「神的羔羊」的那一隻羊羔。我們感謝神，這第一點是我們所留意到的。

第二點就是不管你是什麼人，不管你有多少人，都是享用那一隻羊。在這一個地方，我們曉得一件事情，在神的心思裏，神要拯救我們，但神實在是不願意只有我一個人獲得拯救，神是以家作單位來叫我們承受拯救的。雖然在使徒行傳裏面說：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」(徒十六 31)那裏頭並沒有說你一個人信了主，全家就要得救的意思。但是神的確是願意借著你一個人信了主，把救恩帶進你的家，叫你全家都信主得救。神的心思的確是這樣，神是用一個家作單位來讓人承受救恩，不過事實能不能這樣，那是另外一回事，但神是巴不得所有的人都得到拯救。所以在那一天預備羊羔的時候，是一家一隻。這是第二個意思給我們留意到的。

第三個意思是基督並不是讓任何一個人獨享的，神預備這個神的羔羊—基督，是為所有人來共用的。所以一家人若人口不多，就要和別一家共用一隻。我們感謝主，在這一個安排上，一面說出基督是為眾人的，只要你願意享用，你就可以享用。第二，你享用基督時，必須要同時看見要在身體配搭的原則上來享用。雖然這裏並沒有明顯的讓我們看到，但神這樣的吩咐確實有這個意思包涵在內。你一家人太少就不能殺一隻，要和別一家合起來一同殺。我們感謝讚美主，這實在叫我們看到神當時安排這一個逾越節的拯救，裏面所存的心意是何等的豐富。總的一句話來說，在神的拯救裏只有一位救主，只有一個救法。除了這一位救主和這一個救法以外，就再沒有別一個救法和別一個救主。

表明神兒子的羔羊

感謝讚美主。這個羊羔不論是綿羊也好，是山羊也好，但一定是要公的。為什麼要作這樣的指定呢？山羊也行，綿羊也行，但一定是要公的，這的確很有意思。我們曉得，基督到地上來的時候，祂是一個男人，但是不是就因為這個緣故呢？我想並不。應該還有更深的意義，那更深的意義又是什麼呢？那是關乎人在神的眼中的源頭的問題。我們從哥林多前書第十五章裏看到，那裏給我們說到兩個人，頭一個是亞當，主耶穌就被稱為第二個人，在英文裏稱為 second man，那裏說到所有地上的人，在神的眼中，神並不是看見許許多多的人，神只是看見兩個人，一個是亞當，一個是末後的亞當。一個是頭一個人，一個是第二個人。我們瞭解到這樣的一件事的時候，我們就注意到亞當是男人，所以在逾越的羔羊這件事上，神指明羔羊是公的。因為這一羊羔以後要包括許許多多的人，所有蒙拯救的人都包括在這只羊羔裏頭，也就是說所有蒙拯救的人都包括在基督裏，蒙拯救的人的源頭是基督，不蒙拯救的人的源頭是亞當，這是源頭的問題。所以神當時就指定公綿羊羔或公山羊羔，這是一方面。

還有另一方面，什麼叫做公羊羔？那就是兒子。弟兄姊妹，這很清楚的給我們看見，神是用兒子來作成拯救，同時神也讓那些被拯救的人進入兒子的裏面而成為兒子。弟兄姊妹，你們看看這個逾越節的安排，若不是仔細去注意，就會覺得這些不過是小節。但當你留意讀進去的時候，你真看到神救恩的豐富，神救恩的榮耀的預備，都在那些安排的裏面。我們感謝讚美我們的主，在逾越節的安排上，神已經告訴我們祂是用兒子來作贖價，這就是公羊羔。我們感謝神，如果我們看後來獻祭的事情，我們看見可以用牛，當然可以用羊，同時也可以用鳥，甚至貧乏得很的人，用麵粉也可以。但是神卻沒

有用其他所指定的祭物，一定是羊，我們不再說羊羔了，因為羊羔已經提過，為甚麼是羊而不是牛呢？這也就是給我們看見神所指定的祭物裏面，每一類的祭物有每一類的表明。牛是說到神兒子忠心的服侍，羊是說到神兒子的絕對的順服，鳥是說到神兒子屬天的性質，這些都有特別的表明。現在特別指明是羊，為甚麼是羊呢？我們曉得羊是表明那位順服的兒子，全心順服以至於死。弟兄姊妹，你們看見這就是我們的主，你留意以賽亞書第五十三章那裏說到我們的主的時候，那裏說：「祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。」(賽五十三 7)祂是完全的順服，人要怎樣對待祂，祂怎樣接受，神的安排是如何，祂就怎樣的接受。我們的主就是這樣顯明祂是一隻在剪毛的人手下的羊，也就像羊羔被牽到宰殺之地。我們感謝讚美神，神就是用這一個順服的兒子來作拯救人的贖價。

逾越節這一天當羊羔預備好以後，就留到正月十四日的黃昏。先說黃昏，為甚麼一定是在黃昏呢？當然一面是說到我們的主釘在十字架上斷氣的時辰，這是從歷史方面的應驗來看的。至於屬靈方面的含意，黃昏就是黑暗沒有來臨以前。我們感謝主，在黑暗沒有在地上掌權以前，當然黑暗不能在地上掌權，表面上黑暗好象是在掌權，好象死的權勢在那裏籠罩了全地。但神給我們看到，當黑暗的權勢、死的權勢不能成就它所想的時分，神就已經預備一個方法讓那些在黑暗權勢底下的人可以有一條出路，這是黃昏。除了歷史的應驗，我們也注意到這個屬靈的啟示。

然後我們要注意那正月十四日，問題又來了，為甚麼是十四日？為甚麼不可以是十五日？為甚麼不能是初七日？當然不可能是初七日，因為到初十才準備。為甚麼不可以是二十日？既然神是指定那一天，我們就留意神的指定是有意思的。我不是說聖經所表達的日子都是有意思，所表達的數字都有意思。但有一些神所指定的日子或者數字，的確是有意思的。現在我們要來看，正月十四日就是新的開始以後的兩個七天，若果我們能抓住這兩個七天，我們就可以稍微瞭解一下這裏的意思。

我們曉得，七天是神作工完畢進入安息。在兩個七天中(我不知道這樣的領會，算不算是過分)，頭一個七天是講到神在創造裏的安息，第二個七天是講到神在救贖裏的安息。那麼神在創造和救贖裏都是要把人帶入安息。在十四日殺這只羊羔，就是說把神所要的那個安息完全作成了。但是更重要的，是神作成這一個安息，神要借著這些享用安息的人來成為神的見證，所以是兩個七日。因為「二」這個數字在聖經裏是見證的數字。即是說當基督的救贖完成的時候，基督在十字架上被殺的時候，也就是救贖完成的時候，神的見證就要在人的當中顯明了。

我們感謝神，神所要作的和神的自己都借著在十字架上被殺的基督來啟示了，也就是神的見證借著基督在十字架上來解開了。感謝讚美神，在逾越節的安排上，我們實在看見神一步一步的在那裏把祂永遠的旨意裏面的事實發表出來。

十字架救贖的啟示

我們再往前看的時候，我們就看見十字架。先是看見羊羔，然後就看到十字架。十字架就是羊羔流血的地方。羊羔被殺了，羊羔是死在十字架上，所以我們立刻就看見羊羔和十字架。光是羊羔不能叫人得救，必須是十字架上的羊羔纔能叫人得拯救。所以神就告訴以色列人把羊羔宰了以後，要把羊羔的血塗在房子的門楣和門框上。弟兄姊妹，你們看見這個塗在門楣和門框上的血，你們就看見一個事實，門框就是門的兩邊的木架子，門楣就是上面橫的一條木頭。神只說塗這四個地方，雖然塗的是三個地方，但是你看見塗在門框上的血會流下來，但還是流在門框上。若是把血灑在門楣上，就有血滴在門檻上，所以血是打在三個地方，實際有血的是四個地方。你看這四個地方就是我們的主流血的四個地方，把它連接起來就是十字架的記號。

我們感謝讚美神，我們的主是在十字架上流血的，弟兄姊妹曉得我們的主在十字架上流血的時候，神那拯救人的方法就作成功了。我們看見當時神說要打血的記號，因為底下說這血是記號，這個記號是給誰看的呢？這個記號是給神看的，既然是給神看的，那麼一個血的記號就夠了吧！不用說是讓神看，就是給人看，一個記號也夠了，那為什麼要打這麼多記號在那裏呢？我們感謝神，神從來沒有作沒有意義的事，祂所作的每一件事都有祂的意思的，所以在打血在門楣、門框上，就把釘十字架的主活劃出來，也將十字架活劃出來。

接受被殺的羔羊

感謝讚美神，這個安排過了之後，立刻就講到這只羊要怎樣處理。首先就是說這只羊羔只能燒，要把它燒熟來吃；要把它烤，烤了以後要與無酵餅和苦菜同吃。弟兄姊妹，讓我們先注意那羊羔，然後再看無酵餅和苦菜。因為底下就說，這一個羊羔是不能用水煮的(十二 8-9)，也不能吃生的。生的不能吃，水煮的不能吃，必須要用火烤的。為什麼要用火烤呢？弟兄姊妹要注意，羊羔是人的贖價，在當時來說是釋放以色列人的代價，可以說對以色列人來說是恩典，羊羔死了他們便可以走了。但對救贖這方面來看，羊羔就是代替罪人承受罪的刑罰。我們都曉得罪的刑罰是在火湖裏，罪的刑罰不是在海洋裏。罪的刑罰是在火湖裏，所以這只羊羔一定是要用火烤的，也就是舊約所說的將來滅亡的地方，「蟲是不死的；……火是不滅的；」(賽六六 24)以賽亞書就是那麼清楚的告訴我們，到了啟示錄就更清楚了。雖然當時的人不大知道將來永遠的事，但神說這個羊羔一定要烤的，因為它是承擔罪的刑罰。我們感謝神，神的兒子的確是替我們承擔罪的刑罰。

現在我們說到吃羊羔的人，吃羊羔的人要怎樣的吃法呢？他不能光吃羊羔，他必須要與無酵餅和苦菜同吃(8節)，也就是說，一個吃羊羔的人必須要有一個脫離罪的感覺，那個就是無酵餅。他要認識這個沒有罪的要求，或者說是一個不犯罪的生活，這是無酵餅。

另一方面，又要與苦菜同吃，苦菜顧名思義就是很苦的，那是什麼事情叫人苦呢？上面說到無酵

餅，接下來說到苦菜；上面是說脫離罪，底下的苦菜是有兩個含義，一個是關乎被殺的羊羔的，祂實在是苦，祂是無罪而代替有罪的，因為上面說是「無殘疾」的，就是說沒有瑕疵的，就是無罪的，羊羔一定要是無殘疾的，那是說到我們的主是沒有瑕疵的。但是這位聖潔沒有瑕疵的主，卻為人承擔了罪，這樣的滋味實在是苦。許多人以為釘在十字架上，那身體所受的苦是很苦，其實叫我們的主感覺到最苦的是人的罪加在祂的身上。感謝讚美主，因為祂是順服的兒子，所以就是那樣的苦，祂還是接過來。這就是苦菜，一面讓吃的人去思想，也是我們擘餅的時候常常想到的，我們的主是如何承擔人的罪，祂裏面的苦，從祂在十字架上呼喊說：「我的神！我的神！為什麼離棄我？」(太廿七 46)這一句話裏面完全表達了出來。身體的苦還算不了什麼，被神離棄的苦纔是真的苦。

在吃的人這一方面呢？除了紀念到羊羔被殺的苦之外，也接連到自己個人，那是為罪而悔改的苦。我們都曉得，我們接受救恩都是經過認罪悔改的階段，當時的光照叫我們看見自己是一個罪人的時候，看見自己的罪孽的時候，我們裏面實在非常的痛苦，我們在恨惡自己的敗壞，我們恨惡自己為什麼是滿身罪惡，這是我們接受主的經歷。當然有些人在程度上深一點，有些人在程度上淺一點，但是總是經過這一個苦的階段，在神面前有悔改。弟兄姊妹你們看見，如果不是悔改來接受羊羔，那是不可能接受羊羔的。因為神看接受羔羊的人必須同時有三個東西——羊羔、無酵餅、苦菜。

我們感謝神，從吃的人的經歷上來看，我們看這是個非常重要的信息，所以是悔改信福音。沒有悔改就不可能信福音，光是信福音那個是假的，必須是悔改而信福音，這纔是真正的享用羊羔。

說到這只被吃的羊羔，要怎麼樣去燒呢？「要帶著頭、腿、五臟，用火烤了吃。」(9節)那就是整只的羊在火裏燒。平常宰了羊羔就把內臟拿出來，但現在卻不是這樣，這裏是整個的在那裏燒，在這裏有兩方面屬靈的意義叫我們去留心的。一個是基督完全的在那裏承擔我們的罪過。另一方面，神是把一個完整的基督完全賞賜給我們。哎呀！這實在是太寶貝了，神不是把一點點基督的恩賜賜給我們，神是把整個的基督作為恩賜給我們。所以當我們讀到「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們……」(約三 16)我們看見這裏已經很清楚的告訴我們，神是把祂的獨生子整個的賞賜給我們。我們平常是不大注意這一個，我們覺得這只是說到祂為我們死，這是獨生子所作的事，卻沒有更深入更完整的把神的意思接受過來。這裏明明是說到神把整個的兒子給我們，把祂兒子釘十字架的事給我們，把祂兒子從死裏復活這件事也給了我們，把祂兒子的豐富給了我們，把祂兒子的生命給了我們，把祂兒子的所有給了我們，把祂兒子直接的給了我們。

感謝讚美我們的主，你看到當時的逾越節是具體的救贖的啟示的起頭，在這個起頭裏面，神把祂豐滿的恩典向我們啟示。然後祂又說：「不可剩下一點，」要整個的吃。這個事實對我們來說真是有很大的啟示，我們不能接受一半的基督，我們也不能接受四分之三的基督，甚至我們不能接受百分之九十九的基督，我們必須要接受完整的基督，因為你不能剩下一點。新派(自由派)的人，他們就是不接受完全的基督，他們只是接受基督的一些教訓，不是接受完全的基督。安息日會的人也不是接受完

全的基督，他們以為基督不夠，還要加上別樣東西，這個不行。守望台的人根本就不接受完全的基督，他們說基督不是神。弟兄姊妹，你們看見所有的異端都不是接受完全的基督的，但是我們呢？當然在救恩上我們是完全接受基督，但是屬靈的成長上，我們保留了很多基督的所是和所作，沒有完全接受過來。求主憐憫我們，讓我們真是懂得作一個完全接受基督的人。

要完全吃掉，不能留下一點點，你一次吃不完，在那個晚上可以吃第二次，再吃第三次，「若留到早晨，要用火燒了。」(10 節)反正就是要把完整的基督拿回來，當然你一下就把完整的基督拿回來那是最好，分好幾次把完整的基督接過來，也總比不能把完整的基督接受過來好。就算你不能完全的接受基督，但你曉得你必須要完全接受祂，這也比不完全的接受好，因為你曉得基督必須要完全的接受，吃不完就必須用火燒掉，不能留下。若弟兄姊妹能更深的體會這一點，那就更好了。我怕越說，越把弟兄姊妹的心思攪亂了。但是無論如何，這是一個很清楚的意思，神把完整的基督賜給我們，這一位完整的基督，什麼時候對我們來說都是新鮮的，沒有陳舊的，留到早晨就燒掉，你不能看見陳舊的。感謝讚美主，這是何等寶貝的恩典。

帶著要脫離埃及的心思接受羊羔

以色列人要怎樣去吃呢？聖經中說到：「你們吃羊羔，當腰間束帶，腳上穿鞋，手中拿杖，趕緊的吃……。」(11 節)這是什麼意思呢？束帶、穿鞋、拿杖，那是準備走路的意思，因為要離開埃及，要離開世界，要脫離世界的風氣，要進入神應許的豐富裏，所以要準備好，一吃完就馬上起程。所以底下說到「趕緊的吃」，這是告訴那些承受羔羊的人，心思是必須準備用快速的速度來脫離世界的捆綁。我們感謝神，這實在是寶貝，神把整個救贖的內容都透過逾越節的安排向我們解開了。

我們感謝神，當神的子民這樣準備好了之後，神就說：「因為那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切頭生的，無論是人是牲畜，都擊殺了，又要毀壞埃及一切的神。我是耶和華。這血要在你們所住的房屋上作記號，我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」(12-13 節)神說是認血不認人，神是認血不認房子。感謝讚美主，我們是在基督的血遮蓋底下，在基督的血塗抹底下就在神面前蒙了悅納，神不再追討我們。神承認我們是兒子，不是因著別的，是因著在我們身上看見祂兒子所流的血，我們感謝主。

逾越節的啟示(十二 12-18)

神告訴摩西吩咐以色列人作逾越節的安排，然後就告訴以色列人說：「因為那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切頭生的，無論是人是牲畜，都要擊殺了，又要毀壞埃及一切的神。我是耶和華。」(12 節)那夜是指正月十四日的晚上，也就是逾越節當天的晚上。我們在這裏稍微看了一點點，神在這裏宣告祂是耶和華，祂是自有永有的神，所以祂不能容讓假神。當神在那一個晚上顯現的時候，祂就要把在

埃及地的一切假神顯露出它們的本相，顯明它們是假的。

神對付埃及的宣告

在那一天晚上，對以色列人當然是拯救，在還沒有說到拯救以前，先說神的對付。神說在當天晚上祂要巡行埃及地，把埃及地一切頭生的，無論是人是牲畜，都完全的擊殺。現在我們又碰到一個問題了，為什麼要擊殺頭生的呢？為什麼不把所有的埃及人都擊殺呢？這是一個非常有意思的問題。

當然，從表面上來說，頭生是表明那一個家族，因為頭生就是繼承那一個家族的繼承人。好象這樣的擊打過後，就打斷了那一個家族。當然這只是很膚淺的從表面上來看看。但是我們曉得一件事，如果我們把埃及看作是世界的表明，我們就知道一切在世界裏頭的都要接受神的擊打，不僅是頭生的，所有在世界裏的，神都要拿掉，這個是很顯然的事實。

但神在那時候只是指明要擊殺頭生的，這裏面有兩個意思是我們可以體會得到的。第一，那時候不是神要審判全地的時候，那時候還不是白色大寶座要顯出來的時候，所以就是說，人還沒有到了盡頭，既然還沒有到了盡頭，神就不可能將整個埃及地都滅掉。光是擊打頭生，就是還留下很多的人。人看見神對頭生的擊打，他們也就看見神的作為，這一個作為也可以說是恩典，讓那些留下的人看到應該如何來尋找神。這是當時很現實的一種情形。

但倘若我們回到神的心思上去注意，擊打頭生就好象是神向人發出一個信號——一切在埃及的都要滅亡，都像頭生一樣滅亡。我們怎樣去瞭解這件事情呢？讓我們換另外一個詞來說頭生。用不著解釋，弟兄姊妹都可以瞭解了，那就是「初熟」的，我們就看見這種情形。哥林多前書十五章講到基督就是初熟的果子，底下給我們看見，所有屬基督的人都要像基督，所以我們說到「初熟」的時候，就是指著全體的代表。我們看樹上的果子就可以瞭解這一個，頭一個果子是如何，以後其他的果子都是一樣的，所以，初熟的果子是怎樣，其他以後的果子就是怎樣。初熟的果子是甜的，以後熟的果子也是甜的。初熟的果子是酸的，其他的果子也不可能是甜的。初熟的是怎樣，其他的就怎樣，初熟的是紅色的，那以後的都是紅色的。

我們感謝讚美神，因為那初熟的就是生命的記號，那個生命是如何，相同生命的也是如何，我們領會初熟就是頭生，原則就是這個。頭生的原則就是初熟，初熟的另一個詞就是頭生。既然初熟是怎樣，其他就是怎樣，也就是說頭生的如何，其他的也如何。所以當時神擊打埃及地的頭生的時候，也就是給埃及地的人發出一個訊號，你看見頭生的結局是如何，也就看見你們在神面前的結局是如何。這個是很清楚的事實，所以在那個時候，起初雖然是擊打頭生的，但是訊號發出來是讓埃及全地的人都知道，所有在埃及地的人都要像頭生的受擊打。這是從神的心思上或是在聖經所表明的意思來瞭解當時為什麼只是擊打頭生的。

如果我們再用另一個方法來說明這件事，神是擊打頭生的，就是說神是擊打長子。有一個人，他有四個兒子，長子死掉後，次子就成了長子，次子死掉，三子就成了長子，這是從繼承的身份上面看到的。神說要擊打頭生的，第一個頭生過去了，第二個頭生仍是在擊打的範圍裏頭，如果第二個頭生的過去了，第三個兒子便作為頭生的，還是在給擊打的範圍裏頭。所以我們看見神當時只是擊打頭生的，那個訊息實際就是所有不在神面前蒙紀念的人，都是要受擊打。我們感謝讚美神，神在這裏向世界發出那審判的訊號是清楚的。

在羔羊的血裏蒙拯救

現在我們要看，以色列人也是住在埃及地，當神擊打埃及一切頭生的時候，活在埃及地的以色列人的頭生也都在受擊打的範圍裏，但是他們怎樣能得到保存呢？那保全的方法是如何呢？上面讓我們看見吃羊羔。吃羊羔是說到神把整個的基督賜給人，人是享用基督所作的一切，但是那拯救的起頭，卻不是在那整個的羊羔，而是在羊羔所流的血。你必須要經歷祂血的拯救，然後纔能享用祂生命的豐富。

所以從保存頭生或者蒙拯救這件事來看，神是非常注重的把「血」點出來。神是看血不看人，神是看血不看房子，我們已經輕輕的點了一下。我們注意十三節神怎樣說：「這血要在你們所住的房屋上作記號。」作赦免記號，作一個保護的記號，作一個保證的記號。神看見血的時候，神就越過它們去，逾越節的來源就是根據這個歷史事實，這個名字的來源就是根據這個歷史的事實。神一看見血就走過去，祂就不進去，這個血就是他們蒙拯救的一個非常重要的關鍵。

現在我們就來注意這一件事情，在看血之前，我們先看看第四十三節，「耶和華對摩西、亞倫說：「逾越節的例是這樣，外邦人都不可吃這羊羔。但各人用銀子買的奴僕，既受了割禮就可以吃。寄居的和雇工人都不可吃。應當在一個房子裏吃，不可把一點肉從房子裏帶到外頭去。羊羔的骨頭一根也不可折斷。以色列全會眾都要守這禮。若有外人寄居在你們中間，願向耶和華守逾越節，他所有的男子務要受割禮，然後才容他前來遵守，他也就像本地人一樣，但未受割禮的，都不可吃這羊羔。」(43—48節)我們看見在末了的時候，神說出吃羊羔的資格。在那一個時候，基本上外邦人不能吃，也沒有資格來吃，只有以色列人可以吃。但這只是基本的，並不是絕對的，而是說有例外。有多少種例外呢？起碼在這裏給我們看見有兩種：「用銀子買的奴僕」就可以吃，這是一種情形，是例外的。以色列人用銀子把一個外邦人買來作奴僕，這個算是以色列家裏的人，他可以吃，因為他被買進來的時候一定受了割禮。另外一種就不是奴僕，而是外邦人，但是他們聽見神有這樣的一個恩典，所以他們也願意吃這一個逾越，有沒有條件呢？有！那個條件就是「務要受割禮」，他們受了割禮就可以吃逾越。在當時來說，他們受割禮就是歸入亞伯拉罕，既然歸入亞伯拉罕就可以承受亞伯拉罕的應許。當然，這個歸入亞伯拉罕的割禮，在新約裏的含義就更清楚了，割禮就是脫離人的自己而歸向基督。既然歸入

了基督，基督的一切自然就可以享用了。在這裏我們便看見問題了。外邦人也可以吃逾越，但是有條件，只要他滿足了這個條件，他就可以吃。

現在我們再回到那一個晚上，神說：「我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生的時候，災殃不臨到你們身上滅你們。」(13節)如果沒有這個血的記號，那麼神的使者就進去擊殺。

現在就產生了這樣的問題，以色列人聽從神的話，殺了羊羔，塗了血，他們就在屋子裏頭吃羊羔，他們是非常安全的。因為裏面有羊羔，外面有羊羔的血，主要還是外面羊羔的血。裏面的羊羔是他們享用的豐富，外面的血是他們得拯救的根據。在房子裏的以色列人是沒有問題了。但若有一個以色列人是頭生的兒子，在那天晚上要跑到屋子外面去，也許是玩耍，也許是好奇，不管是什麼理由，反正他不在屋子裏。弟兄姊妹，你們想想，這一個以色列人頭生的能不能得保存呢？我們都曉得，如果是頭生的而不留在屋子裏頭就一定被殺，這是一個方面。

現在反過來說，有一個外邦人，甚至是埃及人，他耳朵聽見了這樣的風聲，因為以色列人的神是真神，他也稍微聽見今天晚上神要擊打埃及地一切頭生的，而他也是頭生的，他曉得這種情形，便跑到以色列人有血記號的屋子裏頭，他說：「你能否讓我度過這個晚上，和你們一起過逾越節。」以色列人會說：「不行，因為你是埃及人。」他就說：「難道我是埃及人就沒有條件了嗎？」以色列人就說：「有是有，但不曉得你肯不肯。你要跟我們一起過逾越節就必須先行割禮。」那埃及人就願意先行割禮，他行過了割禮以後，就留在那有血記號的屋子裏吃羊羔。請問弟兄姊妹，在那晚上神要擊殺埃及地頭生的時候，會不會因為他是埃及人，所以就進入這有血記號的屋子裏去擊殺他呢？感謝神，神給我們看見一件事，祂是認血不認人，祂是認血不認房子，只要房子有血的記號，祂就越過。只要在血的記號裏的人，他就得到保護。如果不在有血記號的房子裏，這個人一定被擊殺。

羔羊的血的實體

弟兄姊妹，當我們讀新約希伯來書的時候，我們看見聖靈在那裏非常重的說到祭牲的血。當然希伯來書是說得最多的，但是其他的書信上也都提及，不過沒有希伯來書那麼多。為什麼那麼重的提到血呢？弟兄姊妹，除非你不看救恩，你要看救恩就不能不看血。因為沒有血就沒有救恩，沒有血就沒有拯救。希伯來書說得非常的清楚：「若不流血，罪就不得赦免了。」(來九 22)神的話是這樣清楚的告訴我們，這個血當年是由祭牲流出來的。在救贖裏，血是從神的兒子流出來的，祭牲的血是指著神兒子的血來說的。神兒子若不流血，誰也得不著拯救。神兒子流了血，那沒有神兒子的血的人也得不著拯救，這是非常非常要緊的。

弟兄姊妹，我這樣特別提這一點，目的是讓弟兄姊妹知道有這樣的事實。在現在的基督教裏，有很多稱為基督徒的，他們所相信的基督並不是一位流血的基督。雖然歷史上的基督是流過血的，但是

那些人所宣揚的基督是沒有流血的。他們所宣揚的是什麼樣的基督呢？就是一個作人的基督，透過一個作人的基督來教導人怎樣做人，這樣的基督教是沒有血的基督教。你會問，有這樣的基督教嗎？多得很呢！那些稱為自由派的就是這一類，新派就是屬於這一類，是完全沒有基督的血的。有一些異端也說基督流血的救贖，但卻說光是基督流血不夠解決問題，必須還要加上其他的東西纔能有果效。比方安息日會就要加上守律法；耶和華見證人就要加上行為；摩門教就要加上先知。不管你怎樣的加，加什麼都好，只要你一加上去，就是說基督的血不發生功效。所以口裏是說基督的血，但仍然是沒有基督的血。

我們因此瞭解到整個舊約和新約，對血都是非常非常看重的。你看舊約裏的獻祭講到怎樣處理血的時候，都是很詳盡的。有倒血、有抹血、有彈血。什麼時候要彈血，什麼時候要抹血，什麼時候該倒血，都規定得非常的嚴格。不僅是有血，連這些血要怎樣處理都有很嚴肅的規定。到新約的時候更是明確了，從羅馬書開始一直到啟示錄，我們都看見血的問題。當主設立擘餅紀念主的時候，就更明確的把血擺在我們的面前，提醒我們要時刻紀念那流血的主，和主所流的血。

提到這些事情的時候，我們再看看神的話，把我們剛才交通的話作個總結。「這血要在你們所住的房屋上作記號，我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生(中文聖經中加上去的)的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」(13 節)如果我們把加上去的「頭生」挪開去，我們就看見這句話是說：「我擊殺埃及地的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」弟兄姊妹，不要輕看這個，這是我們剛才所交通許多的話所要總結出來的，就是根據這個事實。神當時在埃及所擊殺的是頭生的，但是在神的擊殺原則裏是埃及地，就是神擊殺原則裏的範圍是埃及地。我們看得很清楚了。

血是救恩的根據

我們感謝讚美主，這就給我們看見在新約裏，救贖顯出來的光景。約翰一書二章二節說，耶穌基督所流的血是為所有的人流的，因為所有的人都需要得著贖罪的恩典，但是真能享用這個贖罪的恩典的，必須是接受血的人，如果沒有接受血的恩典，那他就在救恩以外，不管他是什麼人，都在救恩以外。

在新約裏我們看得很清楚，神的應許只是說：「叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生，」然後底下又說：「信祂(子)的人，不被定罪，不信的人，罪已經定了。」你不相信神的兒子，罪就已經定了，用不著等到白色大寶座顯出來的時候，就是沒有神的兒子的時候，罪就已經定了。並且神的震怒常在他身上，不是一時在他身上，是常在他身上。弟兄姊妹，這樣你們就看到這是神當時要擊殺埃及地的說明，神是要擊殺所有悖逆的世界，但在世界裏凡有血記號的人都蒙保守。

守為耶和華的節

我們感謝讚美主，神說了以色列人如何蒙拯救的安排，就告訴以色列人說：「你們要紀念這日，守為耶和華的節，作為你們世世代代永遠的定例。」(十二 14)在這裏我們要注意了，「耶和華的節」不是人的節，是耶和華的節。這裏很有意思，起初神為以色列人安排了七個節期，起初神說這七個節期：「是耶和華的節。」是神自己的節期。神也過節的嗎？但我們要注意，耶和華的節跟一般人的節有很大的不同。一般人的節是用來慶祝屬人的事物，或者借著一些節日來找尋一些人的熱鬧。但是耶和華的節卻不是耶和華去過的，是要人去守的，是給人的。但又說不是人的節期，是耶和華的節期。

那是什麼意思呢？以後我們看到神的節期的時候，我們就曉得每一個節期都是說出神在整個救贖計畫裏的一個作為，七個節期就說出神的七個作為。每一個作為都是人要去注意，要紀念的，所以耶和華的節期是顯明祂的作為的日子。我們感謝讚美主，現在祂指著逾越節說，「要守為耶和華的節期。」

弟兄姊妹要注意，這個逾越節是耶和華的節期的第一個，我們注意逾越節的內容，就是我們今天所說在耶和華面前得救的事實。你沒有得救以前，根本就沒有資格進入耶和華節期的裏頭。逾越節是第一個節期，第一個節期就說出了神的拯救，所以人到神那裏去的時候，第一件事情就是要接受拯救，這一個事實是不能改變的，因為底下就說要「作為你們世世代代永遠的定例」。光是世世代代，就只是說到了世界結束的時候就停止。但一提到永遠的定例的時候，弟兄姊妹，你就看見了，就是到了新天新地的時候，這個定例也沒有停止。所以，我們在啟示錄看見天上的敬拜，仍然看見羔羊流血的事情沒有停止，神的兒子作為羔羊的事實沒有過去。在啟示錄開始的時候，我們固然看得清楚，等到新耶路撒冷顯明的時候，我們看得更清楚。雖然那裏沒有提到血那一個字，但一提到羔羊你就知道有血。因為神的兒子在那裏顯出來就是羔羊，這一個羔羊存到永永遠遠是因為祂流過血。

感謝讚美神，我們看到耶和華節期的第一個就是逾越節，這一個節期是被紀念到永遠。我們也就曉得，到了新約的時候，主告訴教會要常常的紀念主。為什麼？我們必須常常回到救恩的起頭，然後我們纔能在那裏對恩典有更新、有更深的領會。感謝讚美神，逾越節的安排到這裏已告一個段落。

從得赦罪到脫離罪

逾越節過後，立刻就有另外一個安排吩咐下來了，這一個安排是非常的嚴肅的。是什麼安排呢？就是過無酵節，逾越節一過就是無酵節。無酵節就是緊接著逾越節的那七天。神說在以色列人當中不能看見有酵的事物，也不能吃有酵的食物，七日的當中所有的酵都要從以色列人當中除掉。嚴肅的地方就在這裏，我們注意十五節的末了：「凡吃有酵之餅的，必從以色列中剪除。」不能讓他停留在以色列人的中間，也不能享用神應許的豐富，不能繼續享用神的應許。在當時的環境來說，就是不能被領進迦南。進迦南就是享用應許，得救是得救了，但是不能享用應許。用新約的話來說，「把他剪除」就是不可能再有交通，不能再在交通裏面享用神，也不能享用肢體。就是這樣的嚴肅，不能再在神面

前有交通，不能在神面前再享用應許。

為什麼那麼嚴肅呢？我們就要看什麼叫作無酵節。無酵節是什麼意義？酵在聖經裏一貫的表明就是罪，無論在什麼地方，你看到神要求聖潔的時候就不能有酵。只有兩個地方是說到餅有酵，一個就是在五旬節的時候，要獻兩個有酵的餅，另一處就是在利七 13。但那是另外的一回事，除了那兩個地方以外，每次一說到到神面前去的時候都不能帶酵。這是什麼意思呢？也就是說無酵就是沒有罪，無酵就是除掉罪，將罪從人的生活裏面完全的清除，要把他帶到一個聖潔無瑕疵的地步。

當然，在舊約的除酵節裏是不能達到這個目的，但卻是表明這個要求。但在新約裏，借著基督，確實把我們帶到聖潔沒有瑕疵的地步。至少在現在，我們是站在聖潔沒有瑕疵的地位上，等到主來的時候，主要把我們帶到實際聖潔沒有瑕疵的光景裏。

現在我們要注意，一過了逾越節，立即就要吃無酵餅七天，要過七天無酵的生活。正月十五日晚上就是無酵節的開始。弟兄姊妹要注意這件事，其實在正月十四日的晚上已經開始吃無酵餅，所以我們看見無酵節跟逾越節是連在一起的。這就讓我們看到一件非常嚴肅的事情，享用逾越節的人必須進入無酵節。用新約的話來說，享用基督救恩的人必須進入一個除罪的生活裏。我們感謝讚美神，因為這一個是見證的問題，這一個是享用神豐富的問題，這一個是神的作為完全成就在人身上的問題。

我們注意在無酵節的七天裏，頭一天守為安息日，第七天也守為安息日。一個開始，一個結束，都是要守為安息日。弟兄姊妹，你們看見這是什麼意思呢？神的意思不是非常明確的告訴我們嗎？我們經歷了那逾越節的拯救，神就要把我們帶進完全的安息，從開始到末了，神是要我們活在安息裏。在這個安息的裏面是神的豐富，是神應許的成就。但是神要成就這一個恩典，我們必須要追求得勝的生活，追求活在神面前完全蒙悅納的聖潔裏。我們感謝讚美神，當我們這樣來看那一個晚上，神把以色列人救離埃及的時候，不僅是一個以色列人蒙拯救的歷史，而是神救贖計畫的啟示，也是神的心意向人啟開。

我們回想到正月初十日要人預備羊羔的這一個心意，這一切都是神在創世之前就定規了，按著神的時間在地上執行了。在舊約的日子，神借著這一切的安排向人啟示祂要怎樣作。到了新約的時候，基督把那一切的啟示都成為實際，我們就借著基督享用神在創世之前所有的安排。我們感謝讚美神，這是在那一天晚上，就是神的拯救開始的晚上，以色列人所經歷的一切事情，都要成為世世代代直到永遠的條例。也就是說，直到永世，基督所作的都不會過去，神旨意的成就都是因著基督。

羔羊的血帶進新的起頭(十二 19—51)

上次我們提到神要以色列人守逾越節的事情，現在摩西召了以色列的眾長老來，對他們說要怎樣做。有一個地方我們要特別注意的，就是第二十二節的末了：「你們誰也不可出自己的房門，直到早

晨。」這是一個非常重要的吩咐，我們都已經曉得為什麼不能出那個房門，因為一出了房門就失去了血的記號，變成沒有血的記號，血就是他們得拯救的記號。所以我們一再強調所有到神面前來的人一定要有血，因為神是這樣的定規。你只能在血的保護底下來逃避神的擊打，不是因為你是以色列人，你就一定受保護，你雖是以色列人，若你不是在有血的記號的房子裏，你一樣受擊打。神定規了那一個拯救的範圍，有血的就可以得拯救，沒有血的就不能享用那個拯救，這是神自己定規的範圍。

是羔羊的血不是基督教

所以，我們今天面對那個複雜的基督教的時候，我們不能天真到一個地步，只要看見是基督教就沒有了保留。我們必須要看這個是不是有羔羊的血的基督教，如果沒有羔羊的血的基督教，我們不能稱那些人是弟兄，我們也不能與他們有屬靈的交通。這一個界限並非由我們自己來劃定的，而是神劃定的。只要有血的，雖然他們的認識跟我們的認識也許不一樣，也許他們屬靈的情形也並不是太好，這都不妨礙我們可以有交通，我們還是有交通的條件。但是如果沒有血，那就連交通的條件都沒有，我們沒有條件稱那些沒有血的基督徒為弟兄。

弟兄姊妹，這是一個非常重要的事實。許多時候，我們好象太天真了，看見基督徒，看見基督教，我們就覺得是我們的弟兄了。我記得當一九九七的問題在香港提出以後，當然在香港的新華社立刻就擴大他們的組織和編制，這個組織一擴大，我們就看見有一個人到了香港，這個人姓李名儲文，是新華社的副社長，現在又調回大陸去了。他是誰呢？他從前是照共產黨的安排混進基督教裏作牧師的，在解放前他尚未作牧師，已經給那些地下共產黨員作掩護；到了解放後，他當起牧師來了，在上海的國際禮拜堂當了一個有相當風頭的牧師；以後又當了上海三自會的主席，以後更當了全國三自會的一個很頂尖的人物。在文革時，他被紅衛兵抽了出來，因此，他的身份就暴露了，因為他是黨派到基督教去工作的。身份暴露以後就不再作牧師了，他就回到政府的部門去當大官，那時在上海外事處當處長。後來香港新華社擴大組織，他就來了。到了香港不久，他自己沒有出面跟宗教人士聯絡。不過有一些基督教的領袖被請去，那時有一位弟兄去參加那一次的聚集，是他親口告訴我說：「許家屯跟我們說：「再過一些日子讓我們安排李儲文跟大家見見面，你們曉得李儲文就是你們的人啊。」誰說他是我們的人？但是人家就說他當過牧師，他就是一個基督徒。弟兄姊妹，這一個人是沒有羔羊的血的，在上海的時候，他能講一些屬靈的道。但是看下去，他這個人實在是在那裏散播一些新派的道理，反正在上海的弟兄姊妹是把他劃在不信派的範圍裏。許家屯說：「他是你們的人。」我們說我們沒有這樣的人，因為他沒有羔羊的血。我們實在看見在地上的基督徒有時候真是太天真了，只看見「基督徒」這個名字，卻沒有看見基督徒的實際。但是當我們讀到那一個逾越節晚上的時候，我們不能不注意這個事實。神說：「你們誰也不可出自己的房門，直到早晨。」(23 節)再讀下去，你們會發覺這是一個命令，「不可」就是一個命令；不是一個勸告。是一個非常肯定的要求，「你們誰也不可出自己的房門。」弟兄姊妹，神看這件事情是那麼嚴肅的，因為神要拯救祂的子民，神拯救的方法是藉這羔羊的血，有血就有拯救，沒有血就沒有拯救，神從來沒有修改過這一件事情。從前是這樣，現在也是這樣。

我們在神面前求神讓我們看得清楚。

在前一個主日，我在俄勒根州參加一個社區教堂聚會。在整個聚會來說都算是不錯的，不過就是在那裏感覺缺了一些東西，好象感覺那裏似是一個社交的場所，講道的人作風怎樣姑且不談，但道卻是很純正的。雖然道是很純正，不過總是覺得缺了一些東西，不像聚會的樣子。在聚會裏並不感覺聖靈的運行。雖然是這樣，但因為他們仍是接受羔羊的血，所以我們覺得就算他們在屬靈方面來說，好象並不那麼的自由，我們還能在其中。但對於那些沒有血的人，我們就不管他們外面作得怎樣的完全，如何的吸引人，也不能停留在他們中間，因為我們的主不允許。主是命令我們只能停留在「血」的範圍裏，這並不是我們心胸狹隘，而是神拯救的範圍只是限於這一個界限，我們不能越過神，也不能代替神。這是一直以來我們所強調的。

沒有血就不能有交通，有血但屬靈的情形不大好，這也可以有交通。我們感謝神，我們交通的根據是在乎羔羊的血，也就是根據羔羊付出了生命這件事實。我們有這一個生命，我們就有交通，沒有這個生命，就不能有交通。

恒久守節的吩咐

我們感謝主，在那一天晚上，神只看血的記號，沒有血的記號的都會被擊打。在那一天晚上的事情完畢以後，神的安排仍是透過摩西吩咐長老說，每年到了正月十四日就必須要有逾越節的紀念，永遠作為定例(24-25 節)，羔羊被殺的事情就算到了永世都不會停止。神又告訴以色列人說：「你們的兒女問你們說：「行這禮是什麼意思？」你們就說：「這是獻給耶和華的祭。當以色列人在埃及的時候，祂擊殺埃及人，越過以色列人的房屋，救了我們各家。」(26-27 節)在這裏，我們看見一個事實，神一直在提醒那些享用應許的人，常常要去紀念這個享用恩典的起頭，這個恩典的起頭是什麼一回事呢？就是羔羊被殺。

在舊約的律法底下，他們每年必須這樣作，他們在享受那流奶與蜜之地的時候，就必須這樣的紀念羔羊被殺這一件事。到了新約，當然我們不是享用迦南地，神的兒女在神面前的享用，已經由屬地的豐富進到屬靈的豐富，從物質的豐富轉到生命的豐富。雖然是享用的內容不一樣，但是享用的原則還是沒有改變，仍然是根據羔羊被殺。所以在新約沒有逾越節，但在新約的教會裏，卻要常常的紀念主。紀念主的死，主的死就是羔羊的死，當日逾越節的羔羊被殺，也就是以後我們的主被殺的一件相同的事，原則完全一樣。一個是預表，一個是實體。

當日羔羊被殺是一個表號，等到主被殺的時候，這個表號就成為事實。所以以色列人在律法的底下要不住的紀念逾越節，如果他們真的是遵守神的律法的話，每年都要守逾越節，正如教會如果真懂得恩典的話，教會也該常常紀念主。雖然我們不能天天聚會紀念主，但起碼在我們心思裏，要有天天

紀念主的要求。環境不許我們與神的兒女們天天聚在一起紀念主，但是我們也盡可能與神的兒女們在一起常常紀念主，因為常常紀念主是主的命令。我們一個星期裏有一次不能算是太多，不過在我個人看來實在不能再少於一個星期一次了，若是環境許可，我們天天的紀念主，就像使徒行傳那起初的教會一樣，那是真美，但事實上環境不許可，至少我們要守著那「常常」的原則。

學習用神的權柄

我們感謝神，弟兄姊妹看看，神在什麼時候要求以色列人守逾越節呢？神沒有要求他們在曠野的時候守逾越節，他們在埃及地作了頭一次逾越節的事以後，神沒有要求他們在曠野行走的時候守逾越節，神是告訴他們說：「日後，你們到了耶和華按著所應許賜給他們的那地，就要守這節。」(25 節)守節是在進入應許地以後，以色列人就要守這一個節，在曠野行走的時候，神不要求他們守，但我們看見他們在曠野裏實在守了一次，事實上是不是只有一次我不敢肯定，不過我們曉得至少有一次。

很可惜，到了迦南地之後，他們差不多忘了要守逾越節。有幾處的記錄使我們感覺得很尋味的。希西家的時候，他們守了一次逾越節，那裏有這樣的記載：「這樣，在耶路撒冷有大喜樂，自從以色列王大衛兒子所羅門的時候，在耶路撒冷沒有這樣的喜樂。」(代下卅 26)就是說自所羅門之後，他們沒有真正守過逾越節。弟兄姊妹，這句話真值得我們去留意。等到以後，以色列人從被擄之地回來，尼希米記在那裏又記載一件事，說到以色列人守住棚節的時候，那裏記著說：「從嫩的兒子約書亞的時候直到這日，以色列人沒有這樣行。」(尼八 17)，這些話實在是很有意思的，說出了神要以色列人進到迦南地之後要好好的守耶和華的節期，在神這方面是要他們享用恩典之後，要想念恩典的源頭。

但希奇得很，以色列人進到迦南地之後，他們統統忘記了，他們不常守逾越節，這是造成他們(無論是北方的以色列或南方的猶大)日後亡國的原因之一。不是說他們不守逾越節就要亡國，而是透過他們不守逾越節，說出了他們忘記了神的律法和定規，沒有尊重神的心意。既然在一件事情上可以不尊重神的心意，在其他的事上也可以不尊重神的心意。猶大和以色列的滅亡就是從這種心思裏慢慢的發展出來，發展到一個地步，從不尊重神到連神都不要，結果就落到被擄的結局裏。神作這些安排是叫我們不要遠離主的道路，我們求神真讓我們看見祂裏面的心思。

當天晚上，以色列的眾長老聽見神借著摩西這樣的吩咐，他們回去便教導各族各家的人該怎樣怎樣的作。這裏真有意思，第二十八節記載了一件事情，是第一次記載以色列人和神中間的準確關係，「耶和華怎樣吩咐摩西、亞倫，以色列人就怎樣行。」這是第一次以色列人完全聽神的話，在這件事情以前，以色列人沒有這樣活在神的面前。起初摩西告訴他們說神要拯救他們時，他們很是開心，但只是開心而已，沒有在神面前有一個順服的表明。所以等到碰見難處，他們就發怨言，他們就後悔，因為他們根本沒有碰到神的權柄。但這一次，他們碰到了神的權柄，他們認識神的權柄，所以當摩西、亞倫怎樣吩咐他們，他們就怎樣遵行。

當然，他們當時之所以遵行是為了要保護自己，我們可以這樣說，事實上恐怕也真有這樣的意思。他們懂得神說了話一定算數的，祂是要巡行全地擊殺沒有血記號的人，這句話一定是真的了。他們碰到了神的權柄，他們聽從了神的話。當然我們很有根據說，他們當時是調和著逃避神的擊殺的心思來聽話的。但是，弟兄姊妹不能不注意，雖然他們這樣的遵行是有摻雜，但起碼是一個開始。從前他們不知道什麼叫神的權柄，從前他們不知道什麼是順服神，現在開始，在不知不覺中進入了順服的操練。他們是頭一次在那裏學習順服，雖然有摻雜，但是總比不知道好。根本不知道要順服神，比有摻雜的順服神就差了很多，起碼後者是誇出了第一步。有摻雜，神會慢慢的對付和光照，把摻雜除去便變成了純正了。若是根本不知道要順服神，就連摻雜也沒有條件，這是非常可憐的。

不過，我們今日該注意的，是必須要看見神的救贖，在人這方面是脫離罪和死，所以在人這方面是歡喜快樂的接受神的拯救，因為能叫自己脫離罪和死是比什麼都要緊。但聖靈向我們解開神的心思卻不是只有這一樣，我們曉得神讓我們看見祂的救贖，固然有脫離黑暗轉向光明的內容，固然有脫離罪和死而轉入生命平安的事實，但是有一件事情是不能忽略的，我相信起初在使徒時代，他們把福音傳出去的時候並沒有忽略這一點，所以初期的教會能那樣的蒙福，其中一個原因就是他們一起頭就懂得接受神的權柄。

讓我們一起看看使徒行傳第二十六章十八節，那是神使用保羅向外邦人傳福音，「要叫他們……從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神……。」意思就是從撒但的權柄出來而接受神的權柄。這是一件非常重要的事，我們看見福音不僅是叫我們脫離罪和死，福音也把我們帶回神的權柄底下。也就是歌羅西書一章所說的：「祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏。」(13 節)黑暗的權勢就是指著撒但的權勢，愛子的國就是指著愛子的權柄、愛子的管理，神兒子對地的完全的管理。我們被救進神兒子的管理底下，叫我們去跟隨主，叫我們活在主裏面。不管我們從那一個角度來看，你從生命成長的角度來看也好，從拯救的恩典的事實來看也好，從屬靈的經歷來看也好，我們都看見救贖是將我們帶回神權柄的底下。

借著順服進入神恩典的豐富

所以，在當天的晚上，神叫以色列人在一種非常自然的情況底下學習了順服的功課，這一點是很重要的，因為是第一次學習這個功課，以後神也一直引導他們在這個功課上學習。說得清楚一點，神和人中間的難處，是在乎人在神面前不順服，墮落是因為人向神不順服，蒙恩以後不長進也是因為不順服，長進到一個地步不能再往前也是因為不順服，整個的問題都是在不順服這件事上。而神在人中間一直要對付的就是讓人學習順服，順服，順服。我們敬拜讚美我們的神，雖然是一個順服的功課，但是你們看見神在這裏並不勉強人，祂只是告訴人說不要出那房子，聽或是不聽，人有自己的權柄。但人必須曉得聽話會有什麼結果，不聽話又有什麼結果，人必須自己去決定。神帶領他們去學習和接

受這個功課，是那麼的自然，那麼的輕鬆，也就是他們等待脫離埃及進入應許的時刻來到。

有些時候，我們對順服的功課有點誤解，我們好象覺得神一直在逼著我們，神一直用祂的權能來壓我們，人非要順服不可。神是盼望我們順服，但神從來不勉強我們順服。神願意我們順服，但是祂不用強逼的方法來叫我們感覺難受，祂是用非常自然的引導叫我們甘心情願的順服。我們感謝讚美主，這實在是一個寶貝的安排，是我們意想不到的，是跟我們平常的觀念不一樣的。感謝主，順服的確是一個權柄的轉移，我們從被撒但的轄制而轉移到神的權柄底下。從外面看來都好象是被人管，我們的天性最不喜歡被人管，甚至也不喜歡別人干預一些最微小的事，但神就是要慢慢的將我們帶到一個地步，叫我們樂意接受神的管理。

這樣的功課學好了，當然，學好了是不太容易的事，但起碼學會了一點點的時候，我們就發覺，起初我們以為順服是神對我們的強逼。但是感謝神，順服的功課學上去的時候，我們倒是感覺在順服裏過日子的人總是滿了喜樂和甘甜的，反而在順服與不順服的掙扎當中才感覺苦惱。如果在掙扎裏的結果是不順服，人外面好象是舒服一點，但裏面卻不平安。當我們真正順服下來的時候，外面好象有一點受限制的情形，而裏面卻是完全的釋放。這樣，我們就領會得到問題的焦點在那裏。不錯，我們順服的時候會經過掙扎，但是順服下來以後是滿有喜樂和滿足。

感謝神，當以色列人是這樣跟上神的定意的時候，那一個晚上神就在埃及地擊殺頭生的，我們注意聖經所記錄那擊打的範圍：「到了半夜，耶和華把埃及地所有的長子，就是從坐寶座的法老，直到被擄囚在監裏之人的長子，以及一切頭生的牲畜，盡都殺了。」(29 節)就是從寶座一直到監房，從人間至尊貴的到人間最卑微的，沒有例外，全都在被擊打的範圍裏，只要是沒有血的記號的，都在擊打的範圍裏。

這樣一來，埃及人受不了了，我們記得第十一章那裏摩西告訴法老說：「我就是不要見你的面，到那時候，你就是要請我們走也來不及，莫說還要把我們殺掉。」(參十一 8)那天晚上果然是這樣，法老連夜起來找摩西、亞倫，說：「起來，連你們帶以色列人，從我民中出去。」因為那天晚上，在埃及每一個家庭都死了一個人，這樣以色列人便離開埃及了。很奇妙的，這不是以色列人的掙扎，也不是以色列人的反抗，以色列人只是在享用神所作成的一切便離開埃及了。從開始到末了，在蒙拯救這件事上，以色列人沒有出過一分力量。以色列人恐怕只有阻擋神的手，卻沒有幫神的忙作了什麼。所以當他們脫離埃及的時候，他們回過頭來一看，他們只能夠說一件事情：「神作好了，我們就接過來。」這就叫做恩典。我們說我們是在恩典裏得拯救，這個就是恩典。全是神作的，沒有一點不是神作的，全都是神作的，神作好了，以色列人就離開埃及。

是歷史，也是啟示

我們感謝神，在這裏我要稍微提一點點，有人說他們過了逾越節後要過無酵節，這完全是歷史上的紀念，紀念他們匆匆忙忙的離開埃及，所以連有發過酵的食物都不能帶走，他們只能在曠野煮生面。所以，因著這一段的歷史，他們就用七天的功夫來紀念這個無酵節。弟兄姊妹，我們承認，他們在曠野裏是吃無酵的東西，確實是有這樣的一段歷史，但是這一個歷史，是根據神在歷史發生以前所吩咐、所命令的。而不是因著他們匆匆忙忙離開埃及，以致不能把面酵發起。

弟兄姊妹注意，在這裏起碼有兩件事要留心。第一，是逾越節作基礎還是無酵節作基礎呢？很顯然是逾越節作基礎。既然是逾越節作基礎，那麼第二點我們就更清楚了。在逾越節那一天，他們就不能吃有酵的食物，不僅是不能吃有酵的食物，還要注意除酵節裏面的定規，不是說發過酵的就不能吃，而是說連發酵的酵種也不能存留在他們中間。弟兄姊妹，由此可以看見，不是發酵的事物不能吃，連發酵的面種也不能有。要是他們只不過是匆匆忙忙的離開埃及，沒有帶發酵的食物，那麼帶一點面酵總可以吧？不行，連那個都不能帶。所以，我們看見這不是一個歷史的紀念，而是神的啟示在他們起行的節期當中來表達。

當然，在他們起行的時候，「向埃及人要金器、銀器和衣裳。」(35 節)這是神告訴他們要這樣做的。神要藉此追討埃及人欠他們的工錢，因為埃及人長期把以色列人的勞力吃掉。

下埃及與出埃及

以色列人就這樣走了。他們離開埃及的時候，第一，神在這裏記錄他們的數位，「除了婦人孩子，步行的男人約有六十萬。」(37 節)倘若把婦人孩子加上，大概有二百多萬人，這的確是不簡單的。二百多萬人同時離開埃及，我們一點也沒有機會看見這麼大的場面。弟兄姊妹你們曉得，第二次大戰反攻歐洲的時候，那些英、美、法等盟軍在英國大概有百多萬人，他們準備去反攻歐洲。那一百多萬的人口散佈在英國的時候，你要是到英國去，跟本地上了年紀的人談談當時的情形，他們會告訴你，那個時候，滿街巷都是軍人，好象整個英倫三島都差不多被這些人壓沉了。弟兄姊妹因此就曉得，那時只不過是一百多萬人，在世界的戰爭史上已經是不得了，除了將來的哈米吉多頓的戰役以外，現在恐怕再難有這麼偉大的場面。但那個時候的以色列人有二百多萬人，他們浩浩蕩蕩的離開埃及，這是聖靈記錄下來的頭一件事，神的拯救是要把許多的人救離埃及。

然後第二件事情記錄下來的，就是「以色列人住埃及共有四百三十年。正滿了四百三十年的那一天，耶和華的軍隊都從埃及地出來了。」(40-41 節)這個四百三十年，我們就要回到神與亞伯拉罕立約的時候，當時神宣告說：「……你的後裔必寄居別人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他們四百年。」(創十五 13)現在四百三十年，這年數比所宣告的多了三十年，我們知道神的宣告只是一個略數，現在是一個實際的數字—四百三十年。有人說雅各下埃及的那段日子不算，從在埃及生下第二代算起，這是四百年，再加上雅各的那三十年就是四百三十年了。有些人就說要從約瑟下埃及的時候

算起。我們不管怎麼演算法，反正神說四百年，就是四百年上下，以色列人就離開了埃及，這是神話語的應驗。

耶和華的軍隊

有一件事情我們也要留意的，當以色列人出來的時候，聖經不是說「以色列人出來」。聖靈的記錄是「耶和華的軍隊都從埃及地出來了」。「耶和華的軍隊」是指什麼呢？就是指出埃及的以色列人。這包括什麼人呢？是包括了婦人和孩子，也包括老年人。如果提到軍隊的話，那婦人和孩子又算什麼呢？雖然現在軍隊發展到有很多女兵，女兵多半是做後勤的工作，直接上火線的都是由壯丁去。但這樣說起來，那二百多萬人就不會有很大的用處了。不過，我們不必管別人的看法，神在這裏說是「耶和華的軍隊」，他們就是「耶和華的軍隊」。這一支軍隊，只打勝仗，不打敗仗，因為神是得勝的神，只要這支軍隊接受耶和華的指揮，便是一支長勝軍。

不用說，他們沒有什麼武器，他們也沒有什麼訓練，他們只不過是一群烏合之眾，連組織也沒有。我們曉得到了民數記，他們才有組織，但那個組織也並不很嚴格。至於軍事的訓練，根本就是沒有。這樣的軍隊能打仗的麼？感謝神，他們打的是屬靈的仗，這個屬靈的仗不在乎人受了多少屬地的訓練，只在乎總指揮的權柄。他們服從總指揮的權柄，他們就一定能得勝，因為神的得勝要成為他們的得勝。

從外面看來，他們是散漫沒有組織，也沒有什麼訓練，但在他們裏面有一個核心，核心就是神自己，他們都跟著神走，神的得勝就是他們的得勝，他們用不著憑屬地的所有而去爭戰。我們看看他們以後攻打耶利哥的時候，我們便曉得，怎麼會有這樣的戰爭呢！感謝神，不在乎人的理解，是在乎人的順從。就是過紅海的事情也是這樣，是不在乎人的理解，只在乎人接受神的管理。

耶和華的夜

然後，聖經又記載一件事情說：「這夜是耶和華的夜，因耶和華領他們出了埃及地，……」（42 節）我們要注意，那夜被稱為「耶和華的夜」，這個事情是非常重要的。這不是除夕夜，好象一年過去了，最末了的一天，在除夕夜要高高興興的團敘團敘。不！不是這種的「夜」，不是歡樂性質的夜，不是玩耍的夜，而是一個屬靈爭戰得勝的夜。神的話說這是「耶和華的夜」，這裏是很有意思的。

我們知道「夜」不是什麼好東西，光明是好東西，「夜」是黑暗的，沒有什麼好東西。但是感謝神，這裏說是「耶和華的夜」，為什麼呢？因為神領他們脫離埃及地，脫離埃及的黑夜，進入耶和華的夜。弟兄姊妹，我們不要忘記「神就是光，在祂毫無黑暗」（約壹一 5）。那是耶和華的夜，脫離埃及地之夜，進入耶和華的夜。雖然在時間上是黑夜，但那個實際卻是光明。我們感謝神，一切神的帶領都是把人帶入神的光裏去。

我們看見以色列人從出埃及的那個晚上起，白天行走是雲柱，晚上行走是火柱，那火柱一直在照亮他們，他們實在是行在光中。我們不能不注意，這裏作為耶和華的夜，也是說出他們在神的拯救裏進入一個新的起頭，這個起頭是神的自己，內容是神自己。弟兄姊妹曉得，以色列人計算日子是從晚上開始的，所以那個「夜」就是一天的開始。那是什麼的「天」呢？是耶和華的天，是耶和華成為他們新的一天。我們記得在創世記裏數算一天也是說：「有晚上，有早晨。」(創一5)就是從晚上算起。這裏也是一樣，「耶和華的夜」說明神成為他們的開始，神在這裏把他們帶離黑暗進入光明，神在這裏讓他們有一個新的起頭。

我們敬拜讚美神，神不僅是借著羔羊拯救他們，也借著羔羊給他們一個新的起頭。我們今天在耶穌基督的救恩裏也是一樣，神不單是給我們拯救，神也給我們一個新的起頭。所以我們是被稱為新造的。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第十三章

奉獻與在恩典中的更新(十三章)

我們開始讀第十三章的時候，好象發覺神在這裏重複又重複地說相同的事情。但是我們留心注意一下的時候，我們就會發覺神雖然講相同的事，但用意卻是不一樣。說以色列人要把頭生的歸給神，在第十三章開始已經是第三次了。神接連把這事說了三次，有什麼用意呢？弟兄姊妹若稍微留意一下，我們就會注意到說把頭生的歸於神，那一個重點是把一個非常重要的功課擺在以色列人的面前。

分別為聖歸神

這一個是什麼功課呢？就是在神的拯救下給保存下來的人，他們立刻要在神面前認識這一件事，也要作這一件事。這一件是什麼事情呢？這就是奉獻。這裏說到「要分別為聖歸我」(2節)，這個分別為聖歸神就是奉獻。這裏就讓我們看見一個非常非常嚴肅的問題，奉獻並非要等待很久很久才去作的，奉獻是在救贖一顯明的時候就要作的。弟兄姊妹看，神說這段話的時候，以色列人仍在埃及，或者是僅僅離開埃及，神就相當嚴肅的說這些話了。神說：「以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。」(1-2節)感謝讚美神，這是非常非常重要的事。

以色列人現在離開埃及進入迦南，他們在進入迦南的路上能不能走得好，和進入迦南以後能不能活得好，就要看現在這個時刻他們有沒有作對這件事。這件事情作得對，他們在前面要走的路上的難處就不會太多。不是說沒有難處，只是說難處沒有太多，或者說受難處困擾的機會不那麼多。就是進

到迦南以後，在迦南裏面也能活在神的喜悅當中。因為他們認識他們不是自己的人，奉獻就是認識自己不是自己的人，是神的人，是把自己交回給神的，神的權柄在他身上可以毫無保留的通行，他一生的年日都是為了遵行神的旨意而存留的，這就是奉獻。

奉獻的準確時間

但我們所注意的不是奉獻這件事，而是奉獻的時間。弟兄姊妹，我們真看到一件事情，在逾越節那天晚上所發生的事，頭生的保存，是因著血的記號，這明明是救恩。這就是說，救恩的事情一走過，人就要奉獻給神。如果按著情理來說，主的話是這樣說：「你們是用重價買來的。」重價重到一個什麼地步呢？就是用神兒子來作代價買過來的，所以再不是自己的人了，以上是從情的那方面來說的。若是從理的那方面來看就更清楚了，祂把我們這些人從死裏救拔過來，是祂出了代價把我們買回來，我們就是祂的，並沒有什麼了不起，那是理所當然的。

我們看神在舊約裏的一些安排，真是有意思的。神為人安排五個祭，頭一個是燔祭，燔祭是什麼時候獻的呢？很希奇，如果我們要追尋燔祭是什麼時候獻的，我們就能發覺一個非常特別的問題，除非你不尋找神，你若要尋找神的話，你獻的第一個祭就是燔祭。還沒有贖罪祭以前就有燔祭，亞伯獻的就是燔祭，挪亞從方舟出來所獻的也是燔祭。挪亞從方舟出來，我們說他是經歷了救恩，他獻上燔祭還可以說得過去。但是亞伯那個時候還沒有救恩，他要尋找神，他要獻的就是燔祭。當然，我們知道在燔祭的裏面也有贖罪的成份，但是燔祭並不是完全為了贖罪的，燔祭的目的是把自己完全獻上給神，承認自己是完全歸於神的，承認在神前面一點也不留下給自己的，完全是給了神的，這是一個奉獻。我們看見神在當時的安排，確實是非常有意思的。

神讓人看見這樣的一件事，我們不能不承認，過去的人是如何，我們不知道，但是我們對自己的事我們是曉得的。我們好象有一個錯覺，就是說先要得救，得救了，經過一段長時間，有了相當屬靈的學習，到了那一個時候就要奉獻了。這是我們的錯覺，但神讓我們回到祂的話裏看的時候，我們會發覺這個錯覺沒有根據。不管是新約的話也好，是舊約的條例也好，一得救就是奉獻。得救了，接上去的就是奉獻。

在這裏，我們看見舊約律法上的條例。在新約，我們讀羅馬書，從第一章一直讀到第八章，都是講救恩的問題，都是講人如何進入救恩裏面去。然後第九、十、十一章是講到猶太人在救恩裏的經歷，所以若是把這三章挪出來的話，是沒有影響把第八章接上第十二章去的。九、十、十一章，一般讀經的人都說是插進去的題外話，意思就是說，若不插進這一段話，那麼第八章的結束就是第十二章的開始了。我們讀經的時候，的確也發覺果然是這樣。

弟兄姊妹，你看，第八章是救恩在人身上的成全，接下去的第十二章是什麼呢？「所以弟兄們，

我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉，乃是理所當然的。」(羅十二1)弟兄姊妹，這不是一得救接下去就是奉獻嗎？很可惜，我們的經歷沒有跟著神這樣的安排。所以我們作基督徒好象要經過很多軟弱才懂得奉獻，要經過很多的失敗才懂得奉獻，這是不夠準確的。按著神的安排，祂巴不得每一個蒙恩得救的人立刻就懂得奉獻。

保守自己常在恩典中的見證

接下去我們又得注意，神在這裏又重複的說要守逾越節，要吃無酵餅，守這無酵節(6節)。神為什麼要這樣作呢？好象是為了下一代的人。當然是為了下一代的人，但也是為了他們自己，因為神在底下又說：「所以你每年要按著日期守這例……日後你的兒子問你說：「這是什麼意思？」你就說：「耶和華用大能的手將我們從埃及為奴之家領出來。」……」(10-14節)這樣作的目的是向下一代作見證，也就是說神的子民蒙恩以後，他的一生就是一個見證。他的一生都要把這個見證傳遞下去，傳給下一代，下一代再傳給下一代，借著這一個紀念把見證傳下去。叫恩典給人認識，讓人認識他們是靠著恩典得保存，並且因著恩典而進入流奶與蜜之地，因此，就被吸引去學習敬畏神。

這是一個非常嚴肅的問題，接受拯救是以色列人第一代的事，在當時經歷羔羊的血是第一代人的事，說清楚一點，這都是出埃及的頭一代的人的事，但神要把這一個見證，也就是這個見證所顯明的，就是因著羔羊的血而得拯救的經歷，一代一代的傳下去。雖然他們沒有在歷史上經歷那一次的拯救，但是他們卻是在心思裏經歷那一次的拯救。用新約的話來說，那就是福音的傳遞，我們固然不是親眼看見主釘十字架，看見主被埋葬，又看見主從死裏復活的那一批人，但是主釘十字架進入死，又從死裏復活這一個福音的事實，卻是一代一代的傳下來。我們就在信心裏接上這一個事實，我們心思裏接受了這個事實。我們既在信心裏、在心思裏接受了這個事實，就如同在當日親身經歷這個事實一樣。

我們敬拜讚美我們的主，當然我們現在用新約的話來說，不僅是福音的傳遞，也是我們每次擘餅紀念主的時候，我們所該有的裏面的響應。前幾天，在我們中間有一位弟兄，以前他不常擘餅，現在是擘餅比較留心了，他跟我交通起來。他說：「現在我才懂得，原來在主的桌子前面是那樣豐富的，在主的桌子面前那個恩典的感覺是那麼強烈的。」弟兄姊妹，如果我們體會到主安排我們擘餅的心思，而不是循例在這裏作一下的，我們就懂得神當時安排他們每年必須要過逾越節，要作那許許多多複雜的事情的目的在什麼地方了。

我們感謝讚美我們的主，神在那一個時候，安排逾越節、無酵節，讓他們去守節分別自己，為要叫他們對恩典的感覺一年過一年的更新，讓他們對神的心思和敬畏，也一年比一年更準確。

頭生歸神所顯明的救贖的啟示

主作了這樣的吩咐以後，主又提到一件事，那是很嚴肅的，仍然是回到頭生歸於神那件事情，也就是奉獻的那件事。神說：「將來，耶和華照祂向你和你祖宗所起的誓，將你領進迦南人之地，把這地賜給你，那時你要將一切頭生的，並牲畜中頭生的，歸給耶和華。」(11-12 節)但是問題又來了，因為以色列人的牲畜中不完全是牛羊。當然他們不會養豬，因為豬在以色列人眼中看為不潔，神也不向他們要豬的。但除了豬之外可能有馬，可能有騾，也可能有驢子，這些都是他們家裏飼養的牲畜。

凡是頭生的都要歸給神，現在這個驢子生下了頭生的公驢，那是不是也歸於神呢？那裏所說的牛、羊頭生的要歸給神，就是要帶到祭壇那裏當燔祭獻給神。但這個驢是不能作獻祭用的，它不是祭物。如果要用那一個驢來獻祭的話，就會惹動神的怒氣，那怎麼辦呢？它是頭生的，神說凡一切頭生的，當然也包括驢子，都要歸祂，那麼這個頭生的驢要怎麼辦呢？神就說：「凡頭生的驢，你要用羊羔代贖。」(13 節)必須尋找一個代替。生下了一個頭生的驢，神不要用驢作獻祭的祭牲，我們不能說：「神啊！你說是要頭生的，現在就把頭生的給你了。」雖然，把頭生的給神這個心思是對的，但也必須要看這個頭生是什麼，不能勉強神要神所不要的。神要的是牛羊，驢子是要代贖。這樣的一個條例，就讓我們看見一件事，驢子是原來神所不要的，但神也悅納它，不過必須要辦一個手續，辦一個代替的手續。

這驢子頭生代贖的條例，正是罪人在神面前蒙恩的光景。我們本來都是驢子，是神所不要的，我們中國人說山東人是驢子，但事實上我們在神面前都是驢子，是神所不要的。但是感謝神，神也悅納那些驢子，不過必須要辦理一個手續，用羊羔來代替。因著這只羊羔代替了那只驢子，因著羊羔代替了驢子來獻上，那只驢子就被神悅納了。這不正是我們在神面前蒙恩的故事嗎！我們的主耶穌基督替我們獻上，我們就蒙神悅納。

但是我們必須注意這只驢子的處理並不是就停在這裏，神繼續說：「若不代贖，就要打折它的頸項。」(13 節下)什麼叫打折頸項？就是殺了它，讓它死掉。弟兄姊妹是否看見，沒有救贖，就一定是滅亡。這只驢子的結局原來就是滅亡，但是因著羊羔的代贖，驢子可以保存下來。我們看見在頭生的條例裏面，神把救贖的恩典向我們解開了。感謝神，驢子是用羊羔代贖。那麼兒子呢？也需要贖。怎麼贖法呢？這裏沒有說，但是過一些時候，神就告訴以色列人如何把兒子贖出來，那是在民數記裏面所記載的，是要用利未人贖以色列人頭生的，如果利未人不足夠，那就要用銀子來贖那頭生的(民三 45-48)。所以我們說「銀」是表明救贖，是從這件事情來的。利未人就是神所分別出來的人，用來代替頭生的活在神的面前。

我們看見神在這些條例上，有多少的安排呢？就是必須過逾越節，必須過無酵節，必須贖出頭生的。在處理頭生的事上有三種的作法，一就是把頭生的獻上，二是用羊羔來代替那些不能獻上的，三是用利未人或銀子來代替頭生的兒子。你看，在這件事情上，神作了這樣的安排，在這些安排裏，每年那些作兒子的都看見父親在作那些事情，孫子也看見爺爺在作那些事，不是作這一點，就是作那一

點，這裏共有幾點事情要作的，無論如何至少都會看見當中的一樣。他們看見了，也許就會問：「爺爺為什麼要作這些事情呢？爸爸為什麼要作這些事情呢？」主的話就說，告訴你的兒子，告訴你的子孫，神怎樣把大的恩典作在你們的身上(14-16節)。

在恩典的體會上更新

感謝讚美神，神一直要我們在恩典上更新，神一直要我們在恩典的感覺上加強。當我們能在神面前體會神這一點心思的時候，我們就曉得，神是何等的體恤我們。我們都承認自己是非常健忘的人，事情過了不久，便會忘得一乾二淨。就像上一個月地震過了，好些人說不要再住在灣區了，甚至說不要再住在加州了。到現在還有人說，那條海灣大橋還是讓人多走幾遍，證明了是安全的，自己才開車過去。心裏面還有一些恐懼，雖然沒有想到要遷離加州，但總有點恐懼。不過，一個月前說要遷離加州的人，現在也不走了。為甚麼？忘掉了，忘掉了那樓房擺動時的光景，忘掉了地震時的恐怖，那麼短的時間就忘記得乾乾淨淨。我們都是那麼善忘的人，忘掉地震還好，省得常常生活在恐懼的光景中。但是忘記神的恩典，倒是一個大大的虧損，神不要我們在這個虧損中加深，所以在當年祂吩咐以色列人守逾越節，如今告訴我們要常常紀念主。

進迦南的路

安排好一切以後，他們現在開始走上進迦南的路了。我們要注意，神怎樣領他們走這進迦南的路呢？拜偶像的人總是有這樣的思想，「我為什麼要拜神呢？我是盼望它的保佑，我是盼望它給我賞賜福氣。如果它不賞賜福氣，我才不要拜它。」這是一般拜偶像的人的心思。他們拜偶像是為了得福，而他們所以為的「福」，就是叫自己舒服、滿足的那一種想法。正因為一般人的腦袋是裝著這樣的心思，我們就要看神領以色列人進迦南是怎樣的領法。我們看他們在出埃及到進迦南的這一個路程上，神讓他們學了好幾層的功課。那幾層的功課按人看來都不是什麼的祝福，但是神卻要他們知道，這些學習是為了那一個目的，就是進到迦南去。

進到迦南去是那一個目的，在進迦南的路程上所學的功課並不是目的。倘若在進迦南的路上所學的功課學得不好，那麼進迦南就進得不好，就是進去了也留不下去的。所以，神對人的帶領和人自己那種拜偶像的心思是完全不相同的。人拜偶像的心思是以自己作目的，偶像要給自己祝福，偶像要讓自己出入平安。很快一年又要過去，新的一年又來了。新的一年來到的時候，中國人的新年也快來了，一到了中國人的新年來臨，就算旅居美國幾十年的中國人也脫離不了這樣的心思，許許多多拜偶像的心思，也借著過年的時候的一點小動作顯出來了。家門口貼一個「福」字在上面，或者在家裏面貼一個「福」字在牆上，人們不是把那個「福」字正正規規的貼上，而偏偏要把那「福」字倒過來貼上去。為什麼呢？如果那個「福」字真是福的話，那麼一貼上去已經是有福的了，為什麼定要把它倒過來，好些人不大相信這個「福」真的是福，必須要做得更明確一點，福到了，這樣就把「福」字倒轉過來。

但是神帶領神的兒女卻不是這樣，神不一定叫我們走在人以為是蒙福的路上，也許我們跟隨神的時候，會遇見許許多多其他人不會遇到的難處。那些難處是叫我們看見，那一些難處不是目的，那些難處是把我們引進目的的，那些難處是叫我們在進到目的以前有好好的學習。

從第十七節開始，就是以色列人進迦南的時候，神給他們頭一個的帶領。頭一個帶領就是接受神的帶領，神的帶領有時在人的眼中看為合理，有時候在人的眼中看為不合理。但不管合理或不合理，只要是神的帶領，你就接上去便可以。這是神給以色列人學的第一個功課，接受神的帶領。

神怎樣讓他們學習這個功課呢？弟兄姊妹注意，這裏說得很清楚：「法老容百姓去的時候，非利士的道路雖近，神卻不領他們從那裏走。」(7節)我們先看看這裏所說的「非利士的道路雖近」，這是靠近地中海那邊上去的路，他們出了埃及，過了紅海，往北再走不遠那就是非利士，沿著這條路走，大概三天便可進入迦南。我們記得開始的時候，神吩咐摩西對法老說：「希伯來人的神遇見了我們。求你容我們往曠野去，走三天的路程，祭祀耶和華我們的神……」(五)3)走三天的路是怎麼走呢？若是沿著非利士路走三日便可到了迦南，雖然帶著許多牛群羊群，只需三天便可到了。若是個人走的話，三天一定可以走到。路真的是很近，這邊出埃及，那邊便進迦南。但希奇得很，你們看神在這裏說：「非利士的道路雖近，神卻不領他們從那裏走。」

弟兄姊妹，這就告訴我們，神給人的帶領不是根據人的方便，不是根據人覺得容易。不少人都有這樣的想法，「我信神，神賜福給我，神給我平安的路，神賜我一帆風順。」但在這裏，神給我們看見，神的所作好象與人不一樣。「非利士的道路雖近，神卻不領他們從那裏走。」為什麼不領他們從那裏走？底下就說出了原因，因為神知道人，因為神知道人裏面藏的是什麼意念。因為神知道人都是喜歡容易而懼怕艱難的，人都是喜歡安逸而不喜歡遇見難處的。神知道人裏面的情形是如此，神不遷就人，神也不容讓人在這方面發生墮性，所以，祂把人從非利士的路帶到紅海的曠野。因為神說：「恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。」(17節)

神知道人是會走回頭路，而神從來不喜歡人走回頭路，因為回頭路就是返回埃及去，一旦回埃及去，那為什麼要出埃及呢？所以，神將以色列人帶出埃及就不要他們回去，神是要人進迦南，迦南纔是神要人去的地方。倘若以色列人一碰見打仗，便會覺得難以接受，因為他們幾百年來在埃及地從沒有碰過打仗，他們也沒有經過軍事的訓練，他們一直為埃及人作奴隸，他們從沒有經歷大風大浪的日子。現在神領他們出來，他們也是因為看見神的作為，才這樣走出來的，他們自己並沒有承擔過什麼。所以，萬一有什麼事情要他們自己去承擔，他們就會感覺到擔當不了，還是回埃及去好了。

神知道他們裏面所存的意念，神沒有冤枉他們，我們往下讀的時候便曉得，一碰到難處便說要回埃及，沒有水喝，要回埃及；沒有飯吃，要回埃及；有嗎哪而沒有肉吃，也要回埃及，一點點的難處就說要回埃及。神知道人裏面所存的，所以神沒有讓他們走容易的路，神把他們帶到紅海曠野的路去。

不走容易的路

為什麼神要這樣把他們帶過去呢？很明顯的有兩個原因，第一個原因是造就他們，叫他們認識並經歷神是負他們責任的神。不是沒有難處，但是神負他們責任，難處就不是難處。這個不能說是道理，你若把它說成是道理，你真碰見難處的時候便會回頭走，因為那只是一個道理。但神現在不是把他們帶到這一個道理裏，神是把他們帶到這一個道理的經歷裏，所以，他們走紅海曠野的路的時候，他們要經歷許多的難處。每一個難處，神都作他們的解決。在經歷裏，他們便認識神是他們的一切。他們便經歷到難處並不可怕，可怕的是沒有神，這是頭一個原因。

第二個原因是神斷絕他們回埃及的路，下一章我們便會看見神把他們領過紅海，一過了紅海，整個紅海便把他們和埃及隔斷了，他們要走回頭路也無路可走了。這是一個非常的恩典，神把我們走回頭路的那一個機會也都截斷，就是要我們一直往前走，走到迦南地，走到神的應許裏，走進神應許的豐富裏，這是神特別的憐憫。

弟兄姊妹，我們不能不敬拜讚美我們的神，在舊約以色列人出埃及的時候，神把紅海放在以色列人的後面，借著紅海堵住了他們的退路。在新約裏，神在我們身上所作的就更寶貝了。從一面看，神把祂兒子的生命賜給我們，這一個神兒子的生命就把我們捆綁在神的應許裏。一般來說，捆綁是壞事，但這一個捆綁倒是一件好事。弟兄姊妹，我們承認我們都有軟弱的一刻，或多或少在程度上要遠離神。但是很希奇，走了兩三步就被抓回來了，或者走了十步又被抓回來了。怎樣抓回來呢？倒不是有一個人把你抓回來，是你裏面有一個東西把你抓回來，你不回來不行，裏面就是有一個東西一直吸引著你，使你不能不回來。這是什麼呢？這就是生命，是神兒子的生命，就像當年的紅海堵住了以色列人不能回頭走。

若從另一個角度來看，神把聖靈賜給我們，這聖靈住在我們裏面，聖靈一直把神的心思向我們解開，一直把神的愛向我們解開，一直叫我們在那裏受吸引。不是說我們不想離開神，但是，聖靈在裏面所作的，一直叫我們離不開神。我們當中有一個姊妹，她曾經有一段時候到了一個非常苦惱的地步，她就下定決心，她說：「主啊！今天晚上是我跟你還有來往的最後一晚，明天早晨以後，我就跟你說再見了。」但是希奇得很，明日早晨吃早飯的時候，她還是低下頭禱告，雖然她說過不再跟主有來往，但是不行，因為裏面有一個催促，裏面就是有一個抓住，她就禱告。一禱告，主就來了，她也感覺到主了。感謝讚美神，神是按著祂的最好來為我們安排的。

跟隨神的引導行走

紅海曠野這條路在平常是不大有人走的，不像非利土地的路。非利土地的路有很多人往來，用不

著認識地理也可以走的，但是紅海曠野的路是從沒有路的裏頭找路來走的。怎麼樣走呢？要嚮導也沒有。感謝讚美主，你看到一件事，當以色列人這樣走在紅海曠野的時候，他們不必擔心認不得路，因為神讓他們經歷神是他們的領路者。聖經在這裏記錄當時的情形說：「日間，耶和華在雲柱中領他們的路；夜間，在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走。日間雲柱，夜間火柱，總不離開百姓的面前。」(21-22 節)弟兄姊妹看看，不管日夜都是可以走路，都是有路可走。並且日間雲柱，這支雲柱並不是小小的一片雲，是很大的一片雲柱，這一個雲柱在曠野裏，好象一把傘給他們遮蔭。晚間是火柱，那一個火光給他們照明，同時也是一個保護，使那些野獸或蛇類，凡能傷害人的都不敢靠近他們。

弟兄姊妹從這裏可以看見，雖然神領他們走一條不容易的路，但是神一直作他們的扶持和保護，神一直作他們的引導，也只有神的領導纔是正路。我們感謝讚美主，當日的雲柱和火柱，今天在我們身上也同樣地顯明同一個果效。你看雲柱、火柱是聖靈的引導也行，你說神的話作我們的引導也行，其實聖靈的引導也就是用著神的話來給我們作引導。而神的話成為我們的引導，也是聖靈把祂的感動放在我們裏面，是一而二，二而一的。

感謝讚美主，神領以色列人進迦南，第一個功課是學習接受神的引導。不要問環境是否合自己的意思，只要看見是雲柱和火柱在前頭，你就可以放心往前走。因為只有這樣的引導，纔能進到迦南，只有這樣引導的路才會截斷返回埃及的途徑。

感謝讚美神，以色列人是這樣的往前走了，埃及已經被扔在後面了。當然這只是進迦南的開始，但是神已經顯明祂的負責了。我們感謝神，我們這些活在新約裏面的人，也是在相同的原則下來接受神的帶領。有時候，當我們讀詩篇第二十三篇的時候，我們實在覺得把詩篇第二十三篇放在舊約是那樣的準確，而放在新約也是一樣的準確。我們敬拜讚美我們的神，祂是領我們走進迦南的神，祂當日怎樣領以色列人進迦南，今日也同樣的領我們進入新耶路撒冷。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筭記》

出埃及記第十四章

認識並經歷以話作工的神(十四章)

在十三章末了的時候，我們看見神把以色列人領到紅海的曠野，他們被領到紅海曠野去的時候，在人看來的確是不大容易瞭解。為什麼不走近路呢？一下子便到了神的應許地，神的應許便成全了，這不是一件非常美的事嗎？在人看來好象是這樣，但是我們一直要記住一件事，神的應許的成全，並不在乎祂作完祂所要作的事情，而是要那些在祂揀選裏的人，照著神的旨意接上神的定規。

我們剛從冬令會回來，這個印象是比較深刻的。其實這樣的印象，幾年前陳希曾弟兄講到一個人曾在後院裏種果樹和蔬菜的問題，別人不大瞭解作父親的意思，以為就算花錢買回來也比較花氣力划算得多，而且品質也比較好。作父親的就說：「目的不是要得著什麼的出產，目的是要鍛練我的兒子。」這一次林道亮弟兄也指出同樣的問題，「你這又良善、又忠心的僕人。」那個「你」字纔是神的重點，人才是神的重點。在我們尚未進入十四章之前，先來補充一下十三章的內容。

奉獻的實際經歷

我們看神領他們往曠野去的時候，在前面說了兩件事，一件是獻上頭生的，一件就是要守逾越節和無酵節。兩件事情合起來有一個共同的目的，那個共同的目的從一方面來看，神不要他們忘記神的恩典，所以對這兩件事情神都告訴他們說：「你要告訴你的兒子。」(十三 8、14)，告訴他們有關你們所作的原因，這都是回到神自己作拯救的事上去。但我們要注意另一件事，那裏很重而且反復的說到獻上頭生的事情，頭生的必須要分別為聖歸神，如果不是神所要的必須要代贖，不然的話就要打折它的頸項。我們要看的是怎麼分別為聖歸給神。從牛羊來看就很清楚了，就是把它們帶到祭壇那裏獻作燔祭。那麼人呢？人就要用祭牲來代替。在這裏我們就看見了一件事，神要把人保存下來。如果是牲畜就要獻上歸於神，獻上是指著獻燔祭。我們也曉得燔祭的意思，燔祭就是完全的讓神去悅納。燔祭的動作，是把祭牲完全的燒成灰，沒有祭牲的影子再留下。我們把這些原則放在被保留的人身上，我們也就看見獻上頭生的一件事情，是有一個很清楚的目的，就是要那些歸於神的人透過這些祭牲的獻上而認識到再不能保留自己，他們是歸於神的人，他們就像那些頭生的牲畜一樣被燒成灰了，不再存留了，連影子也沒有留下來。從今之後，他們就是神的人，它們再也不活在自己裏，也不再屬於自己。

弟兄姊妹，這是一個非常重要的啟示。歸於神，不是說我現在是屬於神那麼簡單，而是說歸於神乃是失去了自己，就像獻燔祭的祭牲一樣成為灰了，再沒有自己。神一再反復的說明了這樣的事情以後，才領他們往紅海曠野的路走。如果我們留意到這個次序，我們就會看見這個問題，神的要求是要人在祂裏面失去了自己。

但人卻是不容易失去自己的。怎麼樣纔能叫人失去自己呢？神必須讓他們有一些經歷，透過一些經歷把人的自己慢慢拿掉，也透過經歷來讓神在他們身上慢慢的增加，所以神就把他們領到紅海的曠野去。當然我們看見神把他們領到紅海的曠野去還有另外一個目的，那就是把以色列人的回頭路也截斷了，他們只能一直往前走。不過，這不是神最注重的目的，神最注重的目的，是讓他們走在曠野的路上來經歷神的管理、引導、保護和供應。我們感謝讚美主，就是這樣，神便把以色列人帶到紅海曠野的路上去了。在人看來，不僅是以色列人不明白，雖然神告訴了摩西，摩西也許同樣地告訴以色列人，只是聖經沒有記錄下來，但很可能會這樣發生的。因為當摩西說要往那邊走的時候，以色列人一定會產生意見，人一定會在那裏鼓噪，為什麼捨近求遠的走，反而要往曠野去。我們曉得人是不容易瞭解神的作為，但神卻是有祂的目的的。在神的百姓接受神的引導時，尚且不夠瞭解神的作為，那麼

埃及人看見這個光景的時候，更加大惑不解了。因此，當以色列人往紅海曠野那邊走的時候，我們就注意到十四章乃是這樣開始的。

順服神的考驗

「耶和華曉諭摩西說：「你吩咐以色列人轉回，……」(1-2 節)這個「轉回」很有意思，意思就是說他們已經往前走了一段的路，也許是已經走了一兩天的路了，現在說要「轉回」，那麼轉回到什麼地方去呢？那個方向應該是指著埃及，否則不能叫作「轉回」。但是神這個「轉回」卻不是叫他們轉回埃及，而是轉回到一個地方就拐一個彎往曠野去。這樣一走，埃及人看來就覺得，以色列人迷路了(3 節)。

當走迷的觀念從他們的心思裏出來的時候，法老的心又起了歹意，他認為這正是一個好機會把他們抓回來。當人這樣想的時候，或者有這樣的動作的時候，神向摩西先說話了。神說：「我要使法老的心剛硬，他要追趕你們，我便在法老和他全軍身上得榮耀，埃及人就知道我是耶和華。」(4 節)弟兄姊妹注意這裏的一件事情，就是神明說要埃及人知道祂是耶和華，因此他們不再去留難神的百姓。這一件事情正好讓我們看到今天神在救恩裏所作的，神拯救我們，是把我們從撒但的權勢底下救出來，而遷進主自己的國裏面。那是一個權柄的轉移，從前我們是在撒但的手下，如今神把我們拯救過來放在祂自己的權下。在神權下的人，是撒但的權勢所不能及的，因為神不容許撒但去摸祂權下的人。撒但也沒有這樣的能力去摸神權下的人。這一件事情就很明確的給我們看見，神借著這一個經歷來讓以色列人認識，也讓埃及人認識。所以神在這裏先說他們一定會追來，然後祂便在法老和他全軍身上得榮耀。

埃及人追趕過來的時候，神作了一件事情，叫埃及人全軍覆沒在紅海裏。從那個時候起，紅海就把以色列人和埃及隔斷了。法老果然是這樣追來，他一直追到紅海邊，便追上了。在埃及的軍兵追上的時候，以色列人心裏便起了難處，因為他們看見環境就忘記神所說的話。當然，埃及追來的人恐怕不是少數，而是大隊的軍兵追趕過來(6-7 節)。在這樣的情形下，不僅是一般的以色列人受不了，連摩西也受不了，連摩西也承擔不起。因為事實上，摩西個人的經歷和以色列人的經歷是差不了很多的，以色列人看見神對埃及人的擊打，摩西也看見神對埃及人十次的擊打。我簡單的說，除了有神選召摩西的那一點經歷以外，以色列人當時有那些經歷，摩西所有的也是差不了多少。所以，在這一種情形底下，摩西也不知道該如何去應付。

我們注意摩西在這個時候跟以色列人的區別只是在一點上，但這個區別卻是很重要。這樣的區別，就決定了這個人能不能在神面前站立。以色列人只會在那裏懼怕，摩西也有一點懼怕，但摩西卻到神面前去求問神，而以色列人只會神面前哀求。我們注意這個區別，以色列人在神面前哀求只是圍繞著一個題目，就是哀求拯救，並且發出怨言。他們只看見自己在危險的裏面，也看見只有神能救他們，

所以一直向神要求拯救。摩西雖然跟以色列人一同恐懼，但當摩西到神面前去的時候，他是尋求神的目的，把責任帶回神那裏讓神負責，而以色列人卻只懂得自己的可憐，卻沒有讓神負責。弟兄姊妹，就是這一點點的差別，便引出很不同的結果。

摩西經歷過一件事情便學習多一些屬靈的事，以色列人經歷了這件事情卻在屬靈的事上沒有學到了什麼。從這裏便看見了分野，摩西的屬靈光景從這個時候開始便一直的往上去，不是說摩西不再有不清晰的時候，但他是一直的往上去。以色列人呢？他們卻一直停留在原來的地步，反正一碰到難處就埋怨，反正一碰到難處便向神發脾氣。你們看見就是這一點點的區別，便把摩西和以色列人在神面前的路很明確的分開了。

經歷神自己作負責

摩西會把握著神自己所要作的事情，他就讓神來解決這件事情，他到神面前去說明這個事實。很希奇，你們看摩西這個禱告好象非常愚昧，但是聖靈卻沒有記錄神怎樣回答摩西這個禱告，不過立刻就記錄了一件事，摩西把神的答應發表出來。弟兄姊妹，這是一件很希奇的事，聖靈沒有讓我們知道神如何安慰摩西，如何鼓勵摩西。但是神卻是把一個很明確的意思放在摩西的裏面，我們實在感覺希奇。神不明确的回答摩西，神卻是在摩西的裏面給人一個把握，神也在摩西的裏面給他一個領會，領會神要怎樣作。不是說摩西在那個時候很清楚神要作的事，他的腦子裏還不知道，但他的心卻知道了。弟兄姊妹若細細去讀這一段話的時候，便很清楚的看見這一個屬靈的經歷，用新約的話來說，就是恩膏的教訓。頭腦是不大清楚，但心裏卻是很清楚。人當然還是有些疑問，但是當神要作成這一件事的時候，神先叫人心裏清楚，然後就讓人頭腦也清楚，這樣就十分有把握了。

我們感謝主，雖然那時還是在舊約的日子，雖然那時律法還沒有賜下來，正因為律法還沒有賜下來，我們就看見恩典的原則在那裏。這個恩典的原則就是在新約的時候神作工的原則，因此摩西裏面有一個把握，雖然他的頭腦還不清楚，但他能夠向百姓說話。當時摩西向百姓所說的話，相信連他自己的頭腦也信不過來，的確我們是看見這樣的光景。

我們先看看他怎麼說。他說：「不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」(13-14 節)弟兄姊妹，你們看看，就是光看摩西說這一些話的時候，你們便看見他裏面的把握是非常的明確了。但是摩西雖然好象覺得神要這樣作，只是神要怎樣作呢？摩西仍是不知道。埃及人的追兵已經靠近了，他們已經可以用眼睛看得見了，起初的時候只是看見塵土大起，也許聽見很多兵馬奔跑的聲音，但是現在連人和馬的影子都看見了，神要怎樣作呢？在這個時候，仍然在神面前哀求？這個時候，就是最危險的時候，是人看為已經是沒有盼望的時候。我們要注意這時間，神一直沒有在最危險以前讓以色列人看見拯救。神把時間安排到這樣微妙的地步，這樣的安排叫以色列人所得的印象很

深。從人看來還有什麼機會呢？前面是紅海，不遠就是追兵，還有什麼盼望呢？這個時候，神說話了。

以話來作工的神

我們感謝神，神從來都是用話來作工的神，這是我們一直強調的一件事。從創世記開始一直到現在，神都是用話來作工的神，神怎樣說，神就怎樣作，甚至神是用話來作成祂的工。在創造的時候就顯得更清楚了，「要有光，就有了光。」(創一 3)神說「空氣要分開」上下，結果空氣便分開上下(創一 6-8)。來到新約的時候，這件事情就更奇妙，是神的話親自成為肉身來到地上。整個神的「話」在那裏作工，用人的身體形象在那裏作工。

我們感謝讚美主，現在以色列人在這裏就是經歷神的話在作工。神對摩西說：「你為什麼向我哀求呢？」(15 節)神在這裏好象有點指出摩西不應該這樣作，他的作法似乎是忘記了神的話，因為神老早就告訴了摩西說：「我要使法老的心剛硬，他要追趕他們，我便在法老和他全軍身上得榮耀……」(4 節)所以，神指出他不應只在這裏苦苦哀求。因此神繼續的說：「你吩咐以色列人往前走。」(4 節)意思是說不要管前面是紅海或是什麼的海，也不要管那裏是波浪滔天，只要照著神的吩咐往前走便可以了。神又說：「你舉手向海伸杖，把水分開。以色列人要下海中走幹地。」(16 節)摩西只要照著神這樣的吩咐去作，以色列人就有路可走，否則便到了窮途末路的地步。

按人看來，這實在是不可能的事。但感謝主，我們的神是專門處理人以為不可能的事。所以，和受恩教士所寫的一首詩歌，就把這件事寫出來了。我們的神是專門對付人以為不可能的事的，現在人都以為不能了，神說：「你去，」只要人能按著神的話前行，行在神的話裏，路就清楚了。人若不照著神的話行走，只有越走越沒有路。弟兄姊妹，這一個原則並不是在紅海開始，但是在紅海那裏卻是一件非常明顯的事實。當然，也許弟兄姊妹會問：「這個原則頭一次在什麼地方開始呢？」我們若要追問頭一次在什麼地方，就是在伊甸園，神說：「你吃的日子必定死！」(創二 15-17)倘若照著神的話去作，當然是不用死了。雖然，這是一次反面的，但卻把這一個原則帶了出來。而第二次，最低限度是在挪亞的日子了。當然可以說在以諾身上也可以看到，但卻沒有那麼轟動，引起轟動的該是挪亞。所以，現在在紅海邊上所發生的事不能算是第一次，神從前已經作過這樣的事，現在神同樣地作，在人以為行不通的事上，神說話了，人按著神的話去跟隨，人就有路。弟兄姊妹，這是一個非常嚴肅的原則。

神說的話就是路

到了新約，這一個原則更是不能給忽略。這一、兩年來，當我在外地服事主的時候，常常看見一些稱為基督教的，他們越走越沒有路，越走越迷失，越走離開主越遠。問題是出在什麼地方呢？就是出在這個原則上。不是說那些人向神沒有熱心，他們是有熱心，卻沒有找到路。有熱心而找不到路，

他們便用許多人以為對的方法來作為路。結果呢？便是越過越不對。弟兄姊妹，問題就是在這裏，只有神的話是路，離開了神的話便沒有路。我們特別記得，出埃及記是救恩的表明，或者說是預表。以色列人在出埃及時所遇見的一切事情，在今日的教會裏來看，原則仍然是一樣。舊約和新約並沒有改變神作工的原則，舊約和新約只是神作工的方法不一樣，但神作工的原則沒有改變，祂仍舊是用「話」來作工。

現在摩西就站在紅海邊上，這裏面也是一個考驗。這麼寬闊的海面，真能在海中開出一條路來嗎？是否可能呢？這是一個考驗，這個考驗實在不容易。因為整個紅海有路與否，是根據摩西聽見神所說的那一句話，那一句話就是「你舉手向海伸杖」。「向海伸杖」就能打開一條路了嗎？這叫人的頭腦實在沒有辦法轉得過來的。事實上，神也沒有叫人在頭腦裏找出路，神從來不會這樣作。這也就是那些樂意按著神的話來持守的人，和基督教裏面那些很熱心，但是又很理性而不看重神的話的弟兄們常常不能調和的原因。他們很注重理性上的東西，在理性上弄不清楚的，他們就不幹，他們不但不幹，而且反過來說，如果有人不照著理性來作便是錯了。但感謝讚美主，神讓我們看見，祂沒有透過人的理性去作工，也沒有要求人的理性去作工。這並不是說神不讓人在理性裏去認識祂，神也讓人在理性裏去認識祂，但是這個理性是在信心裏面。要在信心裏經歷了神，然後再用人的理性去領會神的所是和神的所作。這個次序不能亂，這個次序一亂便沒有路走。

弟兄姊妹，你們看看在紅海邊所發生的事情，你若是在那裏用理性去轉，那麼以色列人就死定了。但是感謝讚美神，神在祂的一切引導上面，正像他們在曠野行走的時候用雲柱和火柱的引導一樣，這一個原則是相同的。以色列人都沒有走過這些路，他們只是看見雲柱和火柱在前面移動，就跟隨上去。你若說既看不見前面的道路，也不瞭解環境，這樣行走就成了嗎？走到什麼地方也不知道。感謝主，雲柱和火柱在前頭，那是神作的工，在人這一方面，只要用信心接上去就對了。現在在紅海邊上也是一樣，不要管海面是怎樣的廣闊，神說向海伸杖，人只要照著作便可以了。人所要作的只是向海伸杖，至於向海伸杖後會引出什麼結果，這是由神來負責。因為神是這樣說，祂這樣說了，祂就要負責。神既然負責的話，人用信心跟上便可以了，不必去考慮什麼。弟兄姊妹，這是一個非常嚴肅的功課，可以說是以色列人離開埃及之後，神要他們學習的頭一個功課。

神的信實與人的跟從

摩西向海伸杖了，不要看向海伸杖這個動作那樣簡單，在這「向海伸杖」的動作前頭，是有一個很大的信心的掙扎。但感謝神，在這個信心的掙扎裏，摩西過來了。所以，當人向海一伸杖，立刻便看見神手所作的工，海便分開了。奇妙的事情就在這裏，海雖然是分開，如果地沒有幹的話，這條路仍是不大好走。弟兄姊妹要記得，以色列人有多少？二百多萬人，要走的這條路也必定要寬廣，不寬廣的話，也是不容易走。希奇得很，這二百多萬人下到海裏去走，這樣的走法，埃及人追不上來那實在是希奇了。不過，希奇的並不是埃及人追上與否。而是說，當埃及人與以色列人的距離越靠越近的

時候，有一件事情發生了。是什麼事呢？我們感謝主，那走在前頭的使者——雲柱和火柱，就從前面一下子便轉到以色列人的後面去。這一下子轉到以色列人的盡後邊去，就把以色列人和埃及人隔開了（19—20節）。

弟兄姊妹，這的確是很有意思的，我個人一直在想，白天是雲柱，晚上是火柱。現在是晚上，因為從下文我們知道下海去的時候是晚上，既然是晚上，在以色列人這邊是有光，在埃及人那邊是沒有光。從黑暗的裏面去看有光的一面，什麼事情都可以看得清清楚楚。倘若從光那邊去看黑暗呢，就任何事物也看不見的。當時，以色列人二百多萬要下到紅海，總是有先有後，先前的下海了，還有許多留在岸上，埃及人也已經臨近了，這是否會亂作一團呢？還沒有下海的人不是嚇破了膽嗎？但希奇的事情就是在這裏，他們轉過頭來，卻是一個埃及人也看不到。但那些埃及人呢？他們卻是看見前面有很多很多的以色列人，看是看見，不過卻沒有辦法接近，總是有一個阻擋在那裏過不去。

弟兄姊妹，希奇的事就在這裏，你若要從理智裏去動腦筋，你怎麼動也是動不清楚的。從前，我曾告訴弟兄姊妹，在紐約協和神學院裏有一位教授跟一位老基督徒當中的一件事情，那個老基督徒在讀聖經的時候，當他讀到以色列人過紅海的歷史時，他站起來感謝讚美神。但那個神學教授在旁邊聽見了，便指責那老基督徒是不懂事的，他說因為摩西在西乃曠野放羊的時候，他知道了地理環境，所以摩西當時並沒有叫紅海分開，只是他知道紅海有一個地區的水很淺，只有兩三寸，因此摩西便把以色列人從那個地方帶過去，絕對不是紅海分開。當那老基督徒讀到紅海把那些埃及的軍兵都淹沒了的時候，他又感謝讚美神。那個神學教授又希奇這老基督徒的反應，便問他什麼事情，豈料這位老基督徒卻回答說：「哎呀！你看神的作為希奇不希奇呢！神竟能用這兩三寸的水把整個埃及全軍都淹沒掉了。」你們看那些常用頭腦去解釋神的作為的人，常常是在那裏鬧笑話的。他們總不敢去碰「終夜兩下不得相近」這件事情。事實上，以人的頭腦又怎能解釋這件事情呢！感謝讚美主，這是神作的事。但是神作這一件事，必須要有人的信心去配合，人有信心去接受神所要作的，神就作成祂所要作的，這個次序是不能亂的。

完全的工作果效

感謝讚美神，神這樣把以色列人和埃及人分隔開了以後，摩西便向海伸杖。他一伸杖，神就用大東風使海水一夜便退去，海便成了幹地。弟兄姊妹，要留意時間上的問題。我們常有一個錯覺，好象摩西一向海伸杖，海就分出路來，以色列人立即便下去。但我們小心讀的時候便會發覺，不是這樣的。所以聖靈記錄雲柱轉到以色列人的後邊時，我們便看見那原因了。海是分開，但卻不是一下就幹到底，而是在一個晚上，海水才兩邊分開，同時也借著風把海床吹幹，大概到了天亮的時候，以色列人才開始下海。我們感謝主，這就看出前面神借著雲柱把他們兩下隔開的作用，也讓我們看見神在神兒女們身上所作的事情是從來沒有粗糙的，都是很細緻的。我們沒有想到的問題，神也為我們想到了，神要麼就不預備，神若是要預備，祂的預備都是很齊備的。

我非常難以忘記在路加福音裏主所說的一個比喻，裏面有一句話說：「樣樣都齊備了。」(路十四17)這句話就是那麼的簡單。弟兄姊妹，試想什麼叫做「樣樣都齊備」呢？就是說，沒有一樣是缺了的，也沒有還沒有準備好的。在神為人所作的一切事上，都是樣樣都準備好了才去邀請人來享用。現在，在這裏我們也看見海水幹了，以色列人和埃及人的分隔，這些事情都是非常的齊備了，只要當中有一點點的漏洞，問題便會很嚴重。但是感謝主，沒有一點兒的漏洞，事情就是這樣完滿的進行。

「與主同死的」啟示

所以當摩西向海伸杖，紅海現出了道路的時候，以色列人走過去了。聖靈的記錄真有意思，我們不敢說聖靈這樣的記錄是偶然的，幹地是出現了，但是當以色列人在走的時候，聖靈的記錄是這樣寫下來：「以色列人下海中走幹地。」(22 節)不錯，以色列人是下到海中，卻是走在幹地上，他們還是經過了海中。我們若用屬靈的角度來看這段歷史的話，這一段歷史是很重要的。我們想人若真的下到海中去行走的話，那是死定的。但是感謝主，出埃及進迦南，這是救贖，救贖裏面一個頂寶貝的事實，當然不是整個事實，是整個事實裏面的其中一個，就是「與主同死」。弟兄姊妹，下紅海若從屬靈的角度去看，便可看見這樣的事情，他們在那裏經歷與主同死的原則。所以，我們便看見一個結果，當他們走過了紅海以後，紅海的水合起來的時候，紅海就把以色列人跟埃及永遠的分開了。弟兄姊妹，這就是與主同死的那一個表號。

以色列人在曠野雖然有許多軟弱，但是他們永遠不會回埃及，原因在那裏？因為紅海在那裏。正如我們今日，我們承認在跟隨主的路上有軟弱，也有失敗，但是我們就是回不了世界。不是說我們不想回世界去，我們的心思有時真的想回去，但事實上是回不去，好象回到一半又蘇醒過來，又回轉了。為什麼？因為那個與主同死的經歷，已經把我們和世界隔斷了，你再也沒有辦法回到世界去。你可以一直去到世界的邊沿，快要踏進去了，但那「與主同死」的經歷又把你抓回來了，因為與主同死的經歷，不只是與主同死這一點，因為我們的主不是永遠的死，祂是從死裏復活的。所以，當你有「與主同死」的經歷，也一定有「與主同活」的經歷。這一個經歷對我們來說，也許領會得不很透徹，但那是一個屬靈的經歷，就像當年的以色列人，他們下到紅海，卻不是永遠停留在那裏。他們是要離開紅海，他們是要上到岸上來的，這就是與主同活的一個記號。

我們感謝讚美神，在這一件事情上，雖然以色列人不大懂得神當時作法的法則，但我們今天在新約裏面的人，就不能不懂得，我們必須要懂。神當年是這樣的引領以色列，哥林多前書十章說，他們的經歷就是我們的預表，我們必須要懂，不能像他們那樣，有了經歷仍是不懂。我們雖不太領會他們的經歷，但我們總該懂得「與主同死」及「與主同活」，這是我們在神面前的極大恩典。感謝神，以色列人就是這樣的走過紅海了，到天亮的時候，以色列人大概走了一日一夜了，他們二百多萬人都過去了，埃及的軍兵也跟著要過去。但是當以色列人都上了岸的時候，摩西再向海伸杖，海水便複合了，

埃及全軍兵覆沒在那裏，連一個都沒有剩下。

感謝讚美主，這是神的作為，對埃及人是一個大的擊打，對以色列人卻是一個很深的造就。這一個造就，應當把以色列人帶到一個高地上去，但很可惜，他們沒有學得上，只有摩西跟很少數的人學上。但是感謝主，他們雖然沒有學得上，他們的歷史還是被留下來，叫以後的人從他們的歷史上看見神的作為，和神作工的法則。

我們向主低頭敬拜，神用大能拯救以色列，不僅是在埃及地是這樣，到了紅海更是這樣，這就叫我們看見一個事實，神的拯救，把神的子民和世界分隔開了。從今以後，神的子民所要追趕、所要學習的，是學習怎樣敬畏神。眼見的事情，把人激動了一下，以色列人也實在有一點點敬畏的心思起來了。不過很可惜，因為這一次整個在信心裏接受神的作為的只有摩西，其他的人只是享用摩西的信心所帶來的祝福，他們沒有像摩西一樣，在信心裏接受神的作為。所以，一陣熱情過去後，到十五章的時候，我們又看見他們立刻就發生了難處。因著這樣的緣故，我們實在求主給我們一個這樣的恩典，願意主提起我們的信心，叫我們學會不根據眼見，而是單單學習跟隨神的話，因為神從亙古到現在，都是用祂的話來作成祂要作的工，神是說話的神，也是用話來作工的神，這一點是我們該要留意的。

—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第十五章

在試驗中接受生命的造就(十五章)

以色列人因著摩西向紅海伸杖，便從海中走到對岸。他們全體都走過了之後，他們回頭看見整個埃及的軍兵都被淹沒在海上。在這一個時候，第十五章便開始了。十五章一開始便看見全體以色列人向神歌唱，如果我們看整個歌唱的內容，便發覺他們非常緊的抓牢著神當時所作的大事。他們在那裏高舉神的名，讚美神的名，也敬拜神的名，我們若是光看表面的情形，便會覺得以色列人當時實在是好象在屬靈的事上，有了很高的認識，也有一個很高的靈在那裏敬拜。但是若仔細的看下去，便會發覺這個敬拜與讚美不是假的，不過卻是低的。

低的敬拜與讚美

這是一個很要緊的領會。我們千萬要記住一個事實，以色列人出埃及的歷史，就是我們今日教會的一個表號。這就是我們一再提到在哥林多前書第十章裏的話所給我們領會的。那裏是非常清楚的告訴我們：「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒。」(林前十 11)如果我們能夠抓牢這些事實，再看以色列人的經過。從他們的經過，我們就瞭解到屬靈的功課應當怎樣學習。

在十五章裏，以色列人的確在那裏敬拜神。但是我們不能不說，如果以色列人在這個時候不敬拜神，他們都是該死的。因為他們看見了神這樣大的作為而沒有反應，還算是什麼呢？所以，他們一定要讚美神，一定要敬拜神，他們不敬拜就不對，不讚美就不對。但即使他們有了敬拜和讚美，我們卻不能因此就說他們屬靈的光景是很高的。我們仍然說，他們靈裏的光景還是很低的，情緒不錯是很高，但靈裏面的實際還是很低。因為在這裏可以看見一件非常明確的事實，他們的敬拜完全是集中在神對他們的拯救，他們對神在拯救以外的事物一點也沒有摸到。他們沒有摸到神永遠的旨意，他們也沒有摸到神在他們身上揀選的目的。他們所有敬拜的話，都是集中在神如何拯救他們，如何顯出祂的大能，但這個大能也是環繞著如何拯救他們。

弟兄姊妹，這是一個非常明顯的事實，正如一個才信主的弟兄姊妹，他們也會讚美神如何拯救他們脫離死亡一樣，別的話他們一概不懂，別的事情他們還不清楚，但是他們曉得神救了他們，所以他們讚美神，感謝神救了他們，以色列人當時的光景就像一個初信主的人的敬拜差不多。

我們感謝讚美主，這是要一定經過的路，沒有一個人可以不經過低而可以上到高，絕對沒有一個人沒有低處的經歷而能上到高處去的。每一個人都要經過低處的經歷和認識，然後慢慢、慢慢的在神面前升高。因為屬靈的經歷和認識都是要經過不斷的累積而增加的，不可能一天便可以達到天頂。所以，以色列人能夠有當時的讚美，那是非常合宜的。但是我們不能不說，他們仍然是在低處來讚美。我們留意聖靈把這一次的讚美，作那麼詳細的記載，然後在底下立刻就說到他們走到瑪拉這個地方所發生的事，把這兩件事情合併起來，好象顯得很不協調。如果我們沒有看見他們現在的敬拜是在低處，實在很難想像為什麼過不了幾天，他們又下到這樣麻煩的光景裏。

但是感謝神，聖靈作了這樣的記錄，為要叫人更能清楚的看見，屬靈的路是不可能一步登天的。雖然是低，但卻是必須的；雖然是不夠高，但卻是合宜的。如果這一個時候，他們靈裏面有非常高的敬拜，那纔是希奇的事。不僅是希奇，我們可以肯定的說，那樣的敬拜是不夠真的，沒有實際的。但是感謝主，以色列人當時是有敬拜，他們的敬拜是真的，他們的讚美也是真的，不過他們的認識和經歷還是低的。

我們在這裏要注意一件事情，在他們整個讚美和感謝的話的末了，是用米利暗的回應來作結束，這個結束是結束得非常有意思的。那裏記著：「米利暗應聲說：「你們要歌頌耶和華，因祂大大戰勝，將馬和騎馬的投在海中。」(21 節)這就是他們當時敬拜的整個性質，那個性質是完全根據眼見的事實，我們說它低就是這個緣故。因為他們是根據眼見的事實而發出讚美，若是能不因著眼見而發出感謝和讚美，那就開始升高了。但是當時他們沒有這樣的領會和學習，所以他們還是留在低的光景裏。

環境顯露人屬靈的實際

我提到為什麼聖靈記載了一個好象很興奮的讚美，立刻又記錄一個很失敗的經歷。我們感謝主，我們看見神這樣的引導，是有祂的意思的。我們看見經過這個紅海的二百多萬以色列人當中，有一個叫摩西的。這二百多萬人沒有學會比較深的功課，只有摩西一個人學到了功課。所以我們看見神在底下給他們實際的進入屬靈的功課裏的時候，只有摩西一個人合格。我們試看看，他們在紅海邊的讚美停止了以後，他們就繼續的往前行，到了瑪拉，水找到了，但卻不能喝，因為那裏的水是苦的，這是當時的歷史背景，或者說是歷史的事實。在這樣的一種光景裏，以色列人的本相便顯露了，摩西在神面前的學習也顯明出來了。

以色列人在這種情形裏面，他們的反應就是埋怨，他們就是在那裏吵鬧，這是以色列人。三天前，他們還是在興高采烈的敬拜神，三天后，他們就在那裏埋怨神。這個變化，變化得很大。我們有些時候真是很難相信，怎麼那個時候是這樣高興，而這個時候卻是那樣低？剛才我提到了，其實三天前他們仍是低的，他們的高，只是情緒上的高，屬靈的光景仍是低。所以，現在有這樣低的表現並不希奇。可惜的是他們沒有從上一次的經歷學到功課。當然，按著人的立場來說，他們好象很有理由發脾氣，三天沒有水，現在找到了水，但又不能喝，那些水並不解決難處。在這種情形下，實在是沉不住氣的。沒有找到水還可以忍耐一下，找到了水卻不能用，裏面的氣便冒起來了，埋怨神的情緒就起來了，好象覺得神是在給他們開玩笑。因為他們仍是看著三天的路程，都是雲柱和火柱領著他們走，那是神領著他們走，神竟然把他們領到這樣的地方去，不埋怨神還埋怨誰呢？在這方面似乎很合理，很有理由來埋怨。

但是他們忘記了一件事，上一次紅海的經歷，神不只是讓他們享用拯救，神是借著那一次經歷給他們留下一個印象，他們應當依靠神，他們應當仰望神。因為他們並非沒有經歷，他們是有經歷的，但有了經歷仍然是忘記了神，這就是他們在神面前過不去的地方。

在難處中學習屬靈的功課

弟兄姊妹，我還要回過頭來說一件事情，你們注意這一個問題，在埃及神用十個災來攻擊埃及人，以色列人都看見的。但是我們不能不指出，十次攻擊埃及人，以色列人雖然是看見，卻是與他們沒有切身的關係。他們只是看見神在那裏作事，和他們沒有直接的關係，神在他們身上又沒有直接的要求。但是在紅海這一件事情上，性質就不一樣了。以前是對付在別人身上，紅海的對付卻是在他們自己的身上。以前的對付是神擊打埃及人，紅海的經歷是對付神的百姓，是神的百姓切身去經歷神的手。是神把他們帶到絕地去，然後在那裏給他們一條生路。在他們接受生路以前，他們要在那裏學習仰望神，順服神。這個就是從紅海那一次經歷開始，以色列人在神面前所受的造就，在性質上是全然的改變。以前是別人受擊打，如今開始是自己接受要求，這裏面就很不一樣了。

我們可以這樣說，以前的經歷是間接的，因為以色列人只是在那裏享用恩典，他們並沒有在神作工的時候脫掉了一點自己的東西。但是從紅海開始，神作工的時候，是要以色列人脫掉一些自己的東西，不過，以色列人只看見一些眼見的東西，卻沒有領會到信心裏的學習。所以，三天沒有水，找到水又不能喝，他們便原形畢露了。他們就埋怨，他們就發怨言。雖然他們這一次的怨言，不能說是很厲害，但總是有怨言。他們忘記了引他們走到這地方來的是雲柱和火柱，就是神的自己。神把他們帶到這個難處裏，是讓他們在難處裏學習仰望神。可是他們卻沒有在難處裏去仰望神，而是在難處裏發怨言。這是以色列人。

所以我們回頭看那一次的敬拜，我們便看見他們低的光景。但是在他們中間有一個摩西，情形便不一樣了。弟兄姊妹要注意，你們看看摩西：「摩西呼求耶和華。」(25 節)摩西學會了功課，不錯，是有難處，神把他們領到難處去，但神是解決難處的神，所以有難處並不是什麼了不起的問題，難處正是催逼我們去仰望神。摩西看見了，雖然從人看來好象沒有辦法去解決難處，但是摩西經過了紅海，他學到了功課，就讓難處把自己逼到神面前去，一到神面前便有路了。

在沒有看見路之前，請弟兄姊妹注意，摩西到神面前去，是怎樣的去法？在紅海時，他是怎樣的去法？現在又是怎樣的去法？摩西都是到神的面前，但是怎樣的去就顯然不一樣了。那就說出了摩西的確是進步了，長大了。我們留意在十四章十五節裏，摩西在神面前是哀求，在這裏卻是呼求。所區別的是什麼呢？所區別的就是裏面信靠的心。在上一章的時候，連摩西也好像是感到絕望了，所以他在神面前的禱告，就顯出哀求的光景。現在他裏面是有把握了，因為他在經歷裏學到了，難處是神把他們帶到神那裏去支取神的方法。所以他裏面有把握了，因此他是呼求神，他裏面沒有絕望的情緒，也沒有恐懼的光景，故此便沒有了那種可憐巴巴的光景了。他在這裏呼求神，中文把它翻成「呼求」真是非常有意思，很有把握的在那裏仰望神，在那裏禱告神。我們敬拜讚美主，從這裏我們看見摩西實在學到了功課，他從哀求轉成呼求，他從感覺絕望裏，學會了神就是他的希望。雖然是這樣的環境，卻沒有把他裏面的平靜安穩打掉。我們感謝主，聖靈記錄這件事也真有意思，那裏說：「摩西呼求耶和華，耶和華指示他一棵樹。他把樹丟在水裏，水就便甜了。」(25 節)這邊一呼求，那邊立刻便答應。

仍舊是神的話在作工

神的答應也來得非常的特殊，弟兄姊妹，你們看這是何等奇妙的一件事。神是指示他一棵樹，這一棵樹很有意思，我不曉得當時在書珥曠野究竟有多少棵樹，相信是不會太多的，因為到現在，阿拉伯曠野仍然是曠野，所以數目不會太多的。神只是指示他一棵樹，好象這是一棵很特殊的樹。當然，它的本身也許並不特殊，但是當神給摩西指示的時候，這一棵樹就變成很特殊，特殊的地方在那裏呢？我相信並不是樹裏面有什麼化學成份，可以把水源完全改變成甜的，這是不可能的。因為能供應二百多萬人飲用的水，恐怕不是一個小水泉，在曠野裏沒有大樹，一棵樹焉能改變整個的水源？

奇妙的事情就是在這裏，並不是樹本身有什麼特殊，而是神指定了這一棵樹，這一棵樹便帶著神的話，這一棵樹便帶著神的命令，也就是帶著神的權柄。這一棵樹，可以說是與伊甸園裏的生命樹是同一原則，不在乎樹上的果子有什麼特別，而是因著這棵樹有神特殊的命令。既然是帶著神的命令，立刻在人這方面就要碰到順服和接受的問題。所以能改變整個的事實，不是那一棵樹，而是人接受神的權柄和順服。

神這樣說，摩西便這樣作。摩西這樣作，他有沒有把握把水變甜呢？如果憑著他所有的知識來說，恐怕他自己也沒有什麼把握。但是摩西的把握不是他的知識，正如他在紅海叫海水分開的時候，也不是在乎他手中的那一根杖，而是在乎他按著神的話去行。按著神的話去行，纔是整個屬靈功課的焦點。屬靈的事情，實在是非常簡單的，如果所有信主的人都跟從神的話去行，便沒有什麼屬靈的難處了，更沒有人與人當中所發生的難處。事實上，我們常常看見有難處，個人有個人的難處，人與人當中有難處，為什麼呢？基本的原因，人沒有按著神的話去行。人總有自己的感覺，有自己的理由，有自己的想法，這些東西一出來，便不理會神的話。不理神的話，人就在那裏出頭。人一出頭，怎麼能不發生難處呢？當然會發生難處，因為人本身就是難處，只有人活在神的話裏，人纔能沒有難處。

感謝主，現在摩西活在神的話裏，他就把那一棵樹扔在水裏，立刻水就變甜。弟兄姊妹，區別就在這裏，以色列人沒有活在神的話裏，他們就在那裏製造難處。摩西活在神的話裏，他就把難處帶過去。這是一件非常重要的事。神這樣領他們到瑪拉，神知道不知道他們三天沒有水喝呢？當然知道。所以我們肯定一件事，神把他們領到這裏來，有神自己的目的。神要他們在這裏經歷一個功課，這一次的經歷可以說是溫習，就是溫習在紅海那裏所學過的。神讓他們這樣經歷了再深一步的功課，我們便看到神並不是要他們沒有水喝，神要他們經歷沒有水喝的環境，是為要他們學會活在神的話裏，這個是神的目的。所以我再提醒弟兄姊妹，你們必須記住，是雲柱和火柱把他們帶到這裏來的，因此，是有神的目的在其中。

神在人身上作工的目的

神的目的是什麼呢？我們從底下便立刻可以看到，從底下的一段話看，便看見神領他們到瑪拉的目的。因著這樣的一件事，我們實在感謝讚美神。當神要求祂的子民往高處走的時候，神實在體恤祂的子民的無知、愚昧和軟弱，所以神讓他們先經歷神的恩典，讓他們一再在恩典裏面來領會神，然後神在享用恩典的基礎上把他們領進更深一層的學習。我們注意這一句話：「耶和華指示他一棵樹。他把樹丟在水裏，水變甜了。耶和華在那裏為他們定了律例，典章，在那裏試驗他們。」(25 節)弟兄姊妹，這個就是神的目的，神開始把他們帶進神的管理裏面。

在這事以前，以色列人不懂什麼叫作神的話，以色列人也不懂什麼叫作神的權能，但神給他們一再經歷一些事情，讓他們認識神的權能、神的話的功用。在埃及，他們看見神擊打埃及人，也是這

個原則。他們從間接的經歷進到直接的經歷，紅海和瑪拉是他們在那裏直接經歷神的權能和管理。

現在他們喝了甜水，難處解決了，是神的大能解決的。有一些弟兄曾這樣說：這裏有一個預表，那一棵樹就是表明十字架，是十字架來解決人一切的難處。當然，在原則上我們可以這樣的領會，但是在當時的情況，恐怕不是這樣的意思。因為在底下我們看見神的目的，神還沒有向他們顯明十字架的功用，神只是讓他們認識神的權柄，認識神的權柄但又沒有辦法服神的權柄，那一個時候十字架才顯出來。

以後往下看的時候，我們便可以知道，是律法傳出來在先，會幕的啟示在後，獻祭的條例則更後。會幕和獻祭是十字架，律法就是神的權柄。我們看見屬靈學習的次序，先要認識神的權柄，認識了神的權柄又跟不上來，人發覺難處是人的自己，這個時候神就將十字架的功用顯明，人就借著十字架的功用脫離自己而進入神的權柄。神的目的是讓他們認識神的權柄。所以當他們一喝過甜水以後，立刻神就在他們喝甜水的地方，給他們定了律例、典章，這是初步的律法，也就是二十章以後律法的雛形。

定律例和典章

神給他們稍微領會一下神的權柄，所以神在那裏給他們定了律例、典章。我們感謝神，這些律例和典章，我們要先注意的是什麼東西？律例是服事神、敬拜神的條例；典章是社會生活的規範。我們讀到二十章以後才指明這事實的根據來，現在只讓弟兄姊妹僅僅掌握住這個觀念便可以了。神在那裏告訴他們如何去尋求神，同時也告訴他們如何在人中間生活。律例和典章就是這麼一回事。

神現在告訴他們的律例和典章是不完全的，到了二十章以後，神才詳細的告訴他們神的律例和典章，再加上誡命。誡命是十條誡，律例就是尋求神的路，典章就是社會生活的規範。神在這裏沒有給他們誡命，只是給他們好象是沒有那麼嚴肅的吩咐。神明說為要試驗他們，試試他們聽不聽話，試試他們能不能作一個順服神權柄的人。我們實在感謝主，神在人身上的帶領總是按著我們實在的情形，一步一步的帶我們走，祂沒有一下子就把我們放在祂至高的權柄底下，也沒有一下子帶我們到祂那榮耀、尊貴的光景底下，神知道若是這樣，沒有一個人能活得下去。所以神給他們一些初步的引導，讓他們先學一點點，然後才有二十章傳律法的正正規規的事，那一次是很嚴肅的了。而這一次是在恩典裏讓他們嘗嘗神的權柄，但二十章的傳律法卻是非常的嚴肅了，好象是看不見恩典，一直到律法傳過了以後，才看見恩典。

我們看見次序不一樣，就曉得神的帶領的原則在神的子民身上顯明出來。現在是從恩典引進神的權柄，二十章以後是從神的權柄使人進入恩典。這的確是很大的轉變，但神是有祂的目的的，神知道人能承受多少，所以祂沒有把過重使人難擔的擔子加給人。雖然，現在是神給他們一個試驗，但對從來不知道什麼叫作權柄的人來說，這也算是一個不輕的擔子了。從來沒有人管，突然受到了管制，的

確是不大好受的。

但是感謝讚美我們的主，神是讓他們這樣開始來學習活在神的權柄底下，學習神的權柄是透過神的話來表明的，接受神的權柄也就必須接受神的話，因為神的話就是神權柄的發表。

神的話就是神的權柄

所以在二十六節，神就很清楚的說：「你若留意耶和華你神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誡命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」(26節)弟兄姊妹，這裏說得很清楚，神說：「你若留意聽耶和華你神的話。」神就在這裏讓他們曉得，神的話就是神自己權柄的啟示。也可以說神現在告訴他們的，神現在把權柄顯示給他們，他們就從聽從神的話這一點上來學習接受神的權柄。從神的話來認識神的心意，從認識神的心意就產生一個揀選神的行動，所以就有「行我眼中看為正的事」了。

神眼中看為正的事乃是神的標準，不是人眼中看為正的事作為標準，人的話、人的心思算不得數，只有神說的話纔是那個標準。人能行出神眼中看為正的事，是根據跟從神的話。正因為是跟從神的話，便產生了揀選神的行動，底下也一再重複這樣的事實，「留心聽我的誡命，守我一切的律例。」「聽我的誡命」就是聽從神的話，「守我一切的律例」就是跟從神的話。神重複用不同的方法來表達這個事實，那就顯得這件事情並不簡單的。

剛才已經提到，一個從來未受過約束的人，一下子受到約束的確不是滋味，當然會覺得很受捆綁，很受限制，總是沒有自由的感覺。但是感謝神，神在這裏很清楚的告訴他們，他們若是這樣的接受約束，那個結果並不是受約束，而是叫他們享用神豐富的恩典。

神是你的醫治

說到享用神豐富的恩典，這裏有兩個內容：第一，神說：「我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上。」是什麼疾病呢？好象以前聖經沒有記載，那些災難不算疾病，究竟是什麼疾病呢？聖經沒有說，但是我們曉得，這裏說到疾病，和底下神自己的啟示，便知道這是指生命裏面的病，不是身體上的病。我這樣子領會便可曉得埃及人生的是什麼病，不信神、頂撞神、反對神、拒絕神。結果呢？埃及人受了那麼重的十次擊打。他們所受的擊打，擊打本身不是病，引起擊打的本身纔是病。所以神在這一個地方讓他們看見，他們若是服在神話語的權柄底下，便絕對不會遇見埃及人所遭遇的事情。這是神啟示祂手裏所要作的事，然後神又啟示祂自己，也就是啟示祂的所是。當然這裏啟示神的所是並不是完整的神的自己，而是神自己的豐富裏的一點。

神說：「因為我耶和華是醫治你的。」如果照中文的翻譯看來，好象仍然是神的所作。但事實上，這裏不是說到神的所作，是說到神的所是，因為這裏是啟示了神自己的一個名字，是啟示「耶和華」的一個複名，這個複名是「我耶和華是你的醫治」。弟兄姊妹，你們看見嗎？這裏不是說耶和華是醫治你的，否則耶和華是可以醫治你的，但祂不一定醫治你。但是「耶和華是你的醫治」，那就是說只要你碰到耶和華就不能不得到醫治。這裏面有很微妙的不同的意思。我們感謝讚美神，這裏說到神是你的醫治，醫治生命裏的缺欠，醫治生命裏的疾病，這樣就是一個非常大的恩典了。因為神是把祂的自己來作為他們的醫治，那個醫治的結果是什麼呢？就是把他們恢復到神永遠的旨意裏。

恩典與權柄的迴圈

我們感謝讚美神，這是何等的恩典。所以從整件事情來看，神讓他們從恩典裏面接受權柄，然後讓他們在權柄的裏面看見那個結局，是更豐富的恩典。我們敬拜讚美我們的神，現在我們可以總結一件事情，在屬靈功課的學習上，神給我們看見祂的帶領有一個原則，祂是先給我們有經歷，然後讓我們領會祂的法則，這是很寶貝的。如果沒有經歷，神就把法則給我們，我們便會感覺苦惱。

我們曉得神是信實的，可靠的，樂意施恩的，豐富的，應允人的禱告。因此，當我們要學習神的法則的時候，裏面便沒有難處。我們感謝讚美主，以色列人過了紅海，他們每一步路都是向迦南靠近。他們越接近迦南，神就越要求他們學習屬靈的功課。現在，在瑪拉，神給他們第一個功課，這個功課就是接受神的管理。感謝主，他們開始接受神的管理，這是第二個功課。接受神的管理就是接受神的權柄，接受神權柄的實際就是接受神的話。

弟兄姊妹請注意，順服神的權柄並不是一個很高的功課，而是一個很基本的功課。許多神的兒女們不夠領會這一個，當然，這也不能怪神的兒女，因為從來都不知道什麼叫作神的權柄，一下子就活在神的權柄底下，是有摸不著頭腦的那一種光景。但是我們回到神話語的光裏面去的時候，我們實在不能不看見，順服神的權柄是最基本的學習。當人這樣順服的時候，祂總是把人帶進祂豐富的恩典裏去。剛才提過，他們多走一步路，就多接近迦南一點，越接近迦南，神就越要他們活得像一個活在神應許裏的人，所以神就在他們身上顯明祂的要求。

我們感謝主，在瑪拉的功課學過了以後，他們繼續往前行，到了一個地方叫做以琳。在那裏，神沒有給他們特別的難處。但弟兄姊妹要記得，這是雲柱和火柱引領他們的結果。他們到了以琳，聖靈只是記載這樣的一件事：「在那裏有十二股水泉，七十棵棕樹，他們就在那裏的水邊安營。」(27 節)他們就暫時的停在那裏。聖靈特別的記錄了這個地方，有十二股水泉，那是一處非常滋潤的地方，他們不再乾渴，他們在那裏不再遇見有水喝不得的苦況，他們可以在那地方盡情享用活水的泉源，豐豐滿滿的在那裏得到了滋潤。有七十棵棕樹，弟兄姊妹或者覺得「有七十棵棕樹」沒有什麼特別，但別忘了他們是行走在曠野，他們白天是靠雲柱為他們遮陰的，現在有七十棵棕樹，那不僅是遮陰了，也

有清涼了。在他們中間，七十棵雖然並不算什麼，但神卻是讓他們輕輕的嘗到清涼的滋味。

所以到了以琳的時候，雖然聖靈只是這樣輕描淡寫的記下兩三句話，但這兩句話卻很有意思，我不知道能否和這件事情牽上關係，也許是有點勉強，不一定真有這個意思。但卻是很奇怪，弟兄姊妹注意一下，以色列有十二個支派，所以這裏有十二股水泉。以色列人下埃及的時候是七十個人，現在在這裏享用一點神所給的恩典的時候，又有七十棵棕樹，這是離開埃及所看見的七十。這兩個數字是否有關聯呢？我不敢說一定有，不過也值得我們去細味一下。我們感謝主，不管它有沒有這意思，我們是看見一件事，神在這裏給他們一個豐富，完全的供應，停止他們乾渴的供應，叫他們在那裏安息。這一個經歷，是接受神話語的權柄後出現的。聖靈在他們進迦南的路上有這麼一段小插曲，這一段小插曲是一個屬靈經歷的學習。

我們感謝主，這不單是一個歷史的事實，也是一個屬靈功課的原則。我們感謝讚美主，祂實在是樂意把祂的最好賞賜給人的神，祂又是按著人的光景把人領入祂的豐富裏的神。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第十六章

享用神作供應(十六章)

神領以色列人到了十六章的時候，我們說神已經讓他們學了兩個功課，那是從出埃及的時候開始的。也是在上一章裏所提到神直接向以色列人所作的。以前以色列人是看神在埃及人身上所作的，出埃及以後是神直接作在他們身上。看神在別人身上作工，當然感到很有意思，因為對自己來說，好象沒有直接的關係。神的對付是對付別人，與自己這個人沒有什麼關係。神的對付是對付別人，神的剝奪是剝奪別人，神的破碎是破碎別人，與自己這個人沒有什麼關係。

但是從出埃及以後，神作工的手是在以色列人身上直接作工了，神叫以色列人直接感覺神的手是作工在他們身上。但是感謝讚美主，起初神作工的手是非常的柔和，全是帶著恩典的，沒有一點的嚴厲，不像在埃及的時候，神一出手，埃及人就要哭。現在神給以色列人起初的帶領，因為是神的子民，神的對付拆毀是從很柔和而進到很嚴肅。

所以，開始的時候，雖然神已經給了他們兩個功課，但這兩個功課都是顯明以色列人的愚昧和無知。神沒有向以色列人追討，神只是用恩典加上去，神用恩典來補上以色列人的缺欠，這是神開始在他們身上所作的工。雖然神用恩典補上他們的缺欠，但是神卻不能不讓他們曉得跟隨主的路，神是在人身上有要求的。

神給他們的功課是學習跟隨雲柱和火柱，他們不能問什麼理由，為什麼要走到這裏？他們只能跟隨雲柱和火柱的移動來決定他們的腳步，這是第一個功課。這個功課容易學嗎？好象容易，實際卻不容易。但神在起初沒有把很嚴厲的功課給他們，只是讓他們學習跟隨神的帶領。雲柱和火柱本身就是恩典，叫以色列人在沒有路的地方走出路來，在不認識的地方能坦然的向前行，這是恩典。

第二個功課是在上一次所提的，神讓他們有缺欠，並且在缺欠里加上苦惱，缺欠的是沒有水喝，苦惱的是找到水又不能喝。在這樣的情形下，神就讓他們一面看見自己的光景，然後神就向他們顯出供應。神顯出了供應之後，就是說神讓他們嘗過了恩典以後，神就給他們一個宣告，也把雛形的律例和典章賜給他們。讓他們去接受一個試驗，看看他們能不能服在神的權柄底下，也就是服在神的管理底下。頭一個功課是跟隨帶領，第二個功課是進深了一步，接受管理。

加深顯露人的本相

在第十六章，第三個功課又來了。在我們看第三個功課之前，我們先要看以色列人的路程，因為從進迦南的路程當中，就顯露出神兒女們的軟弱和愚昧。不在神的路上走，就不會感覺自己是愚昧人，等到真的走在神的路上，人的本相就會慢慢的顯露，一點過一點的，更多的顯露。現在他們已經在往迦南的路上走，走了一個半月了，有了一點點的經歷。經歷越高，人對自己的認識就越清楚，經歷越豐富，人對自己的愚昧就體會得更透徹。

所以，我剛才說，人若不走在神的路上，只是在頭腦裏接受神的話，那麼，我們都是屬靈人，全體都是，沒有一個不是。因為一開口都是屬靈的話，一閉口也是屬靈的話。但是等到你真的是往主的路上去走，我們立刻就發覺這並不是「話」的問題，乃是人的問題。不是不知道神的事情的問題，是人實在是「沒有」的問題。因為人本來就是沒有，領會了一些屬靈的話就覺得自己有了，事實上是否真的有呢？還是沒有，還是空的。

所以，當你實際的走，便走出問題來。我們一走，人的本相就露出來了。我們看見到紅海邊，以色列人就鼓噪起來了。到了瑪拉，以色列人就吵鬧。現在到了汛的曠野，以色列人就埋怨。弟兄姊妹，你們看見這種情況，我們腦子裏會這樣想，以色列人看見埃及人受了那麼多的對付，每一次埃及人所受的對付都是神給以色列人的恩典，一共是十次。出了埃及之後，到這個時間以前，已經可以說是兩次直接作在他們身上的經歷了，他們應該不再是這麼幼稚才對。理論是這樣，實際卻不是這樣。理論是這樣，因為我們沒有看見自己本來就是零，什麼都沒有。現在稍微有一點，乃是神的恩典。但享用過神的恩典以後，沒有在恩典裏接受造就，沒有在恩典裏被神破碎，那仍然是一個圈圈，仍然是零。

現在，雖然來到汛的曠野，理論上他們不應當發怨言，但事實上他們不能不發怨言。因為他們是

零，他們是一個圈圈，什麼都沒有，一碰見「沒有」的環境，裏面便會苦惱，悶起來，就發怨言。

只是活在自己的滿足裏

我們先來看他們發怨言的內容是什麼。「以色列全會眾在曠野向摩西、亞倫發怨言，說，巴不得我們早死在埃及地、耶和華手下，那時我們坐在肉鍋旁邊，吃得飽足。你們將我們領出來，到這曠野，是要叫這全會眾都餓死啊！」(1-3)弟兄姊妹，你們看見嗎？他們向摩西和亞倫發怨言，他們指著摩西、亞倫說：「你們將我們領出來。」他們意思是說：「我們沒有出埃及之前，日子是多麼的好，現在，說是領我們到神賜給我們有福之地，但事實上卻沒有，這都是你們兩個人闖的禍。」你們看見嗎？我們還沒有深入看下去以前，我們已經看見他們所說的話完全是歪曲的。神從來沒有說要殺他們，他們怎能說：「巴不得我們早死在埃及地、耶和華手下。」明明是神叫他們離開埃及進迦南的，他們怎能把事情起頭推給摩西和亞倫呢？你們就看見人裏面的情形，這一個情形就把人在神面前的愚昧完全顯露出來，這是從表面來看這個事實。若是我們看到事實裏面去，我們就看見一個很重要的問題，他們說這些話，是因為他們忘記了神，也不認定神，結果就埋怨神。

弟兄姊妹，你們看見這是一連串的發展的，這件事情是非常重要的，好象整個以色列人當中，只有很少數的人在一開頭就認定是神領他們出埃及的。這個少數少到什麼地步呢？現在沒有提到約書亞，我們不曉得約書亞當時的光景是怎麼樣。但是我們知道，到目前為止，只有摩西和亞倫兩個人，他們很清楚曉得是神領他們出來，他們沒有忘記神向他們說過什麼話。弟兄姊妹，這是非常重要的，不過我相信約書亞跟迦勒，還有以利亞撒這些人，大概會是跟摩西站在一道的。我們先不管他們這些，因為現在我們要看以色列人在神面前這樣作，實際是什麼一回事。我們撇開神的雲柱和火柱，我們回頭來看，究竟叫他們出埃及是誰叫的？是神叫的。就是神向他們說了話，神要領他們出埃及進迦南。

不能離開說話的神

弟兄姊妹，現在我們要抓牢這個事實，我們常說，神是用祂的話來作工的，所以神是用話來作工的神。祂在創造的時候，「說有就有，命立就立」(詩卅三9)。可以說整個創造是根據神的話完成的，神沒有說那些話，神就不會作那些事，神說了那些話，神就作成那些事。有些事情是神根本用祂的話來完成的，天地是神的話作完成的，萬有是神的話作完成的。從創世記第一章我們看得很清楚，神怎麼說，事情就怎麼成就。所以我們說神是用話來作工的神，從前是這樣，現在還是這樣。神在我們身上作工，神先向我們說話，神說了話，我們裏面蒙了光照，我們就揀選神，神要在我們身上作的便成就。從過去到現在，神仍是用祂的話來作工的，沒有神的話就沒有神的工作。

現在以色列人說是摩西和亞倫把他們領出埃及的，淺一點來說，這叫做忘記了神。具體來說，是

忘記了神所說的話。稍微深一層來說，他們沒有認定領他們出埃及的是神。其實他們只要看看雲柱和火柱，就曉得是誰帶領他們。這一個認定是很重要的，既然在認定上出了問題，所以在以後的路就走不上來了。因此，以色列人走到紅海就鼓噪起來了，走到瑪拉就吵鬧，走到汛的曠野就發怨言。你們看見這一連串所發生的事情，是因為在起頭就沒有認定神所要作成的。

所以，弟兄姊妹，我們要看准這一件事情，我們要就是不跟隨神，要跟隨神，一開始就要認定神。若不認定神，稍微多走兩步就沒有辦法再走了。怎麼去認定神呢？透過神的話去認定神。以色列人的失敗是一連串的，在神面前學好那些功課也是一連串的。對神的話能接受得清楚，那麼對神的認定也是清楚的。對神的認定清楚，他一定能走上神要他走的路，不會產生一點頂撞神的結果。

埋怨就是頂撞神

現在以色列人的埋怨就是直接的頂撞神，以前在紅海，在瑪拉，他們沒有直接連到神那裏。現在呢？將神抓過來了，「巴不得我們早死在埃及地、耶和華的手下……」弟兄姊妹看見嗎？這是人的光景。我們看見以色列人這種光景的時候，我們現在在跟隨主的路上，能有一次再受光照仍不算太遲。在神的光照下，我們要看看我們是跟隨人抑或是跟隨神？我們是跟隨神的話還是跟隨人的利益？這是一個很基本的問題，以色列人起初沒有在這件事情上走得好，因此就發生一連串的問題。

我們感謝讚美主，當以色列人在那裏這樣埋怨神的時候，我們留意神的反應，神對付他們，但神的對付很柔和，神的手帶著恩典來拆毀他們。為什麼是這樣？我們讀到第十九章的時候再說，反正現在還沒讀到十九章。在十六章中，神的手仍是帶著恩典，神的話仍是柔和的，神的作為還是很微細的。當人在那裏直接頂撞神的時候，神就說話了。祂怎麼說呢？我們留意第四節：「耶和華對摩西說：我要將糧食從天降給你們。百姓可以出去，每天收每天的分，我好試驗他們遵不遵我的法度。到第六天，他們要把所收進來的預備好了，比每天所收的多一倍。」(4-5 節)

神仍是維持恩典的扶持

從上述的話，我們看見是神直接提出供應。百姓只會埋怨，摩西、亞倫還沒有祈求，神主動的顯明了供應。祂說把糧食從天賜給他們，他們每天都可以收糧食，第六日他們要把收藏的預備好，因為這一天要比平常多收一倍。我們在這裏要注意神所說的話，第一，以色列人當時因為只看著地，也許他們已經走了一個半月，從埃及所帶出來的糧食已經吃光了，這也難怪他們說沒有糧吃。也許他們在曠野走了好些日子，吃曠野中的野生植物吃厭了，所以他們感到沒有一口飯好吃，因此他們便埋怨了。這就使我們注意到，當時以色列人的眼睛只留意地上所有的。我們若留意神的話說，祂是要從天降下糧食給以色列人，神把以色列人的眼睛從地帶到天，讓他們去看見一件事情，地在缺乏的時候，天還是豐富的。在地得不著供應的時候，天仍然是他們的供應，因為神在那裏。他們既然是神的子民，神

就負他們的責任，神就向他們顯出供應。這供應是從天上來的，這句話非常有意思，不僅是對付他們當時的心思，也同時是預表以後我們的主來作生命的糧的事實。

神這樣主動的提出供應，這是恩典，我們看見神用恩典來領他們走過難處，神用恩典領他們脫離難處的轄制。同時我們又看見神的恩典在那裏作工的時候，神也提出祂的要求，就像十五章末了的時候，神已經說了。現在是第二次說：「我好試驗他們遵不遵守我的法度。」怎麼去試驗他們呢？神在這裏沒有明說，但在底下卻明說到第六天，神要給他們雙倍的食物，意思就是說第七天以色列人便不用出去了，他們只要按著神的意思守安息日便對了。那日是安息，不要操作什麼，要學習安息，這是神在恩典供應時所帶出來的一個功課。

要確實認定神

現在我們要來注意，摩西、亞倫回到百姓中間來說話，說什麼話呢？講了兩件事情，第一，「到了晚上，你們要知道是耶和華將你們從埃及地領出來的。」(6節)第二，「早晨，你們要看見耶和華的榮耀。」(7節)弟兄姊妹，這裏提到兩件事情，這兩件事情是針對著他們發怨言的內容，他們說是摩西、亞倫把他們領出來的。但「摩西、亞倫對以色列眾人說：「到晚上，你們要知道是耶和華將你們從埃及地領出來的。早晨，你們要看見耶和華的榮耀。」(6-7)這裏包括了兩件事情，因為他們說來到這曠野准是餓死的，但到早晨，他們便發覺死不了，並且還得著豐豐富富的供應。用人的話來說，全然是恩典的供應，能不能說是不勞而獲呢？也差不多可以這樣說。或者他們會說，這都是要費力去拾取的，但拾取一俄梅珥的東西到底要費多少時間呢？整日的糧食都解決了，所以也可以說差不多是不勞而獲了。因為是恩典。

感謝主。我們看見神在這段時間去造就他們的時候，祂是何等的柔和，神盼望他們在恩典裏被造就起來。如果我們對新約裏主所說的事情記得清楚，我們實在看見一件事，那就是園主要砍掉一棵不結果子的樹，管園的卻在那裏求情說：「主啊，今年且留著，等我周圍掘開土，加上糞，以後若結果便罷，不然再把它砍了。」(路十三8-9)管園的一連求了三年的情。弟兄姊妹，在這裏我們真的看見，神就好象是這個園主，以色列人這樣的光景，實在是不配得神這樣紀念他們，但神卻在恩典裏紀念他們。

看見了神的信實與作為

現在讓我們看看神當時怎樣作。摩西說，到了晚上以色列人就知道是誰領他們出埃及，到晚上又會有什麼事情發生呢？摩西先宣告說：「耶和華晚上必給你們肉吃，早晨必給你們食物得飽。」(8節)到了晚上，果然他們吃肉了。怎麼能吃肉呢？因為「有鶴鶉飛來，遮滿營」(13節)。很希奇的，走了一個半月的路程，沒有碰見過鶴鶉，就是當摩西說，今天晚上你們要吃肉之後，便有鶴鶉飛來，遮滿

了全營，好象它們都不降落在別的地方，偏偏降落在以色列人的營中，任憑以色列人去捕捉。弟兄姊妹，以色列人在曠野曾有兩次吃鵝鶉，這是第一次。這一次吃，他們吃得很高興，第二次是晚一點在吃，那次卻吃得不大高興了，原因就是十九章以後所發生的事。到了十九章便發生了一個很大的變化，現在還是在十九章以前，也就是在西乃山以前，神一直是用恩典堆砌他們，就像雅各在巴旦亞蘭的經歷一樣。神是一直用恩典來堆上去，又用恩典來軟化他們，也用恩典來把他們造就起來。

如果他們裏面的靈是蘇醒的，他們一定會曉得當天晚上吃肉，這些肉是怎麼來的呢？是神說要給的，果然就得著了。他們因著這樣吃肉就立刻會想到神了，「原來真的是神把我們領出來的，神沒有虧負我們，神叫我們經歷一些困難，目的是要我們經歷神是如何負我們的責任。」他們如果裏面是蘇醒的，就該想到這些事實來。

等到第二天早晨，他們在清早起來，便看見地上遍滿有像白霜的小圓物，撿起來的時候，他們也不知道是什麼，摩西就告訴他們說：「這是耶和華給你們吃的食物。」(15 節)他們應該想到「我們又有飯吃了」。他們就按著神的吩咐，早晨就去撿拾。神告訴他們說每人拿一俄梅珥，一俄梅珥足夠一個人一天的食用了，不必多收。我們要注意，奇妙的事情就是在這裏，當然，我們曉得人的心是愚昧的，神是這樣說了，但是人的心不一定是這樣的聽。今天早晨有，明天不曉得真的有沒有，不用理會是一俄梅珥還是多少，反正還有就去再撿。也許當天有人是多收了的，但是希奇的是，不管他們撿了多少，十七節這裏說：「有多收的，有少收的。及至用俄梅珥量一量，多收的也沒有餘，少收的也沒有缺。」(17-18 節)弟兄姊妹，你們注意這一件事情，當然在人來說，是沒有辦法想得通的。明明有些人多撿了，為何仍是一俄梅珥？有些人撿的不是太多，但仍是一俄梅珥。

這裏有一個問題，這個問題就是，撿是他們去撿，量是神量給他們。是神用自己的量器量給人，這的確是一件不得了的事情。神量給你多少，你就得多少，並且在這裏給我們看到，神量給人的，定必叫人知道神並不偏待人。神怎麼量給我們，我們便怎樣的承受。你看好像是豐富，但卻沒有多餘。你看好像是有些缺欠，但卻沒有不足。我們感謝讚美神，神在這一件事上，給他們看到這些糧是從天上來的，已經把他們的眼睛從地帶往天。

神讓人在受試驗中認識自己

第二點，神讓他們所得的沒有缺乏。他們以為倘若明日還是有難處，今天也該留一點下來，這些都是人的心思。當然站在人的立場來說，這沒有什麼不對的地方。但如今不是人的立場問題，而是人享用神的問題。既然神樂意把祂自己給人享用，那就沒有人的立場問題，只有神豐富的問題。神的豐富既然是沒有短缺的，人就不需要為明天來憂慮。這句話我們也很熟悉，我們曉得我們的主一再的教導門徒，但我們沒有辦法不承認，這個功課到現在還是學不好。有些時候可以不為明天憂慮，有些時候又不能不為明天憂慮。所以有的時候，我們的靈好象爬得很高，有些時候我們的靈好象是落到很低，

但不管我們是高抑或是低，神卻是沒有變動的。所以，真知道神把祂的豐富作為人的享用，那就確實不要為明天憂慮了。不過，人就是人，我們承認人是有這樣的軟弱，神的試驗就是在這裏。上面神說祂要作一些事情好試驗他們遵不遵守祂的法度，這裏是第一個試驗，還有第二個試驗。

至於第一個試驗，有些人就是為著明天擔憂，所以不敢把當天收進來的都吃光，便留下一些，留作明天之用。很可憐的，到了明天一看，「就生蟲變臭了」，不能再作食物了。這裏就說出一件事情，神說一天給你的供應，你就一天去享用，今天該有的享用卻留到明天，就是我們虧欠了神的榮耀。好象不信任神明天還能作供應，其實從正面來說，神讓我們學一個功課，就是神所給我們的供應，是神的恩典顯出來，祂從來不把陳舊的東西給我們，神總是把新鮮的恩典作賞賜的。我們讀耶利米哀歌的時候，很能抓住這一句話，「每早晨這都是新的。」(哀三 23)耶利米哀歌裏說出了這樣清楚的一句話，這一句話，從逾越節開始就一直出現在以色列人的中間了。在吃逾越節羊羔的那晚上是說「不可剩下一點留到早晨」，吃不完的要用火燒掉，不能留到明天。原因在那裏？就是與這事同一個原則。這是神的法度，所以神說：「我好試驗他們遵不遵守我的法度。」這是第一個試驗，結果在以色列人當中，有些人不合格了。

轉眼又過了六天了，到了第七日就是安息日。到第六天的時候，摩西便宣告他們當日可以收取兩倍的嗎哪，一份是當日吃的，另一份是明天吃的，明天的嗎哪不會臭，也不會生蟲子的，因為明天是神的安息日。以色列人要守安息日，所以連撿也不用去撿，當日神就雙倍的賜給。弟兄姊妹，我們在這裏再要留心一件事，守安息日不是從律法開始的；是從創造的時候開始的。神定創造的第七天為安息日，就是現在的星期六。神這樣的安排，是很強烈的顯明一個意思，祂要人享用安息。所以，在出埃及的路上，神把他們帶回神這個心思裏。神是要他們享安息的，以色列人進迦南就是要享用安息。當然在進迦南的路上，是走在曠野，好象是在六天的過程中，但這六天一走完，第七天就可以安息了。

他們第六天去收嗎哪，果然是收了雙倍的，第七日也沒有發臭。但以色列人又有人不合格了，到第七日還有人到營外去收嗎哪，不過什麼都沒有，等到他們回來的時候，「耶和華對摩西說，你們不肯守我的誠命和律法，要到幾時呢？你們看，耶和華既將安息日賜給你們，所以第六天祂賜給你們兩天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不許什麼人出去。於是百姓第七天安息了。」(28-30 節)安息是安息了，可是是碰到了神的責備才肯安息。雖然是神的責備，但你們看見神好象不是在責備，只是在歎息，「耶和華對摩西說：你們不肯守我的誠命和律法，要到幾時呢？」(28 節)

我們讀到這裏，只是感到神在那裏歎息，好象神心裏面感到有點難過，一次又一次的，他們還是不認識神的權柄。弟兄姊妹，這是一件很嚴肅的事。但在這個時候，神仍是非常柔和的處理。不過我們不能不注意，雖然神在這裏是很柔和的處理，可是神說的話，那份量就比較重了。我們說在頭一天多收嗎哪的也許不是太多的人，第一天收了嗎哪回來而不肯吃光的，大概也不會是很多人，第七天出去收嗎哪的恐怕也不是太多人。但弟兄姊妹要注意，神在這裏不是說：「在你們當中有少數人不肯聽

從我的話。」神卻是說：「你們不肯守我的誠命和律法要到幾時呢？」明明是部分的人，為什麼神卻是一棒子打下去說是「你們」呢？弟兄姊妹，這裏給我們看見了很嚴肅的事情，這個嚴肅的事情，在新舊約中都是一樣的。雖然在舊約沒有提到教會的問題，但是教會的原則在舊約還是顯明的。因為教會是基督的身體，我們就領會這是一個身體，個別的肢體出問題就是身體出毛病。你說在舊約裏沒有說以色列人是身體呀！但我們要注意一件事情，身體是怎麼一回事呢？說得清楚一點，身體就是一個見證。身體就是神要在神兒女們當中要得的一個見證，當我們把身體轉過來作見證看的時候，我們便容易看見了。神既然是看見證，教會是一個見證，以色列人也是一個見證。所以，當時雖然只是少數人出難處，但是整個以色列在神的眼中，便被視為有虧缺的，好象局部就帶壞了身體。

我們感謝讚美神，透過這些事情，神讓我們今天活在新約裏的人更能領會個人與身體是不可分割的整體，因此個別人的得勝也好，失敗也好，是同樣的影響到身體的。我們看神所給他們的一點點輕微的責備裏，我們發覺神心思裏面是怎樣看祂的見證人。

在神面前要被紀念

以色列人就這樣開始在曠野裏吃嗎哪了，一吃便吃了四十年，當中有沒有出問題呢？有，那就是第二次吃肉的時候，我們到那一個時候再指出來。但在現在，我們必須要注意一個事實，當他們吃了嗎哪以後，「摩西說：耶和華所吩咐的是這樣：「要將一滿俄梅珥嗎哪留到世世代代，……」(32 節)這的確是很有意思的，第二天嗎哪便會發臭，長蟲子，怎樣能留到世世代代呢？問題又是要回到神的話那裏去，神說這一罐可以留，它就可以留。所以，我們一直看見神是用祂的話來作成祂的工，這方面我們不再贅述了。

神要他們留下這一罐俄梅珥嗎哪的目的又在那裏呢？頭一方面，神說：「使後人可以看見我當日將你們領出埃及地，在曠野所給你們吃的食物。」(32 節)這是一件大事情，不僅是看祖宗們在曠野吃什麼的問題，而是把整個出埃及進迦南這件事情作為一個恩典的事實，放在神子民的當中。四十年在曠野，他們若是沒有得罪神，只消一年多的光景便可以進入迦南了，因為他們在西乃山建造會幕的時候，用了大半年時間。前前後後加起來，大概是一年多的工夫。那一年多的時間都是吃這個東西，是神所賜的，是從天上賜下來的。所以，以色列人的祖宗二百多萬人都沒有餓壞，都是神用恩手帶領他們的。這是叫以色列人世世代代去認識他們是在神的恩典的揀選作起頭的。神既然用在恩典裏面揀選他們作起頭，神就一直有恩典把他們領到神心意的盡頭。

另一方面是什麼呢？這裏說：「你拿一個罐子，盛一滿俄梅珥嗎哪，存在耶和華面前，……」(33 節)這是神吩咐的，因為第三十四節說得很清楚：「耶和華怎麼吩咐摩西，亞倫就怎麼行，把嗎哪放在法櫃前存留。」當然，那個時候還沒有法櫃，但是這裏是說到整個以色列人以後的事情，也就是說到這一俄梅珥的嗎哪是存放在什麼地方，是存放在法櫃那裏。這是說到以後的事情，因為以色列人吃了

四十年的嗎哪，現在只不過是起頭。這裏不是說歷史，而是講結局。

嗎哪放在約櫃裏是什麼意思呢？我們要注意，約櫃裏放的是什麼呢？約櫃的裏面是放著兩塊石版，這兩塊石版就使這個櫃成為法櫃，也可以說是成了神見證的櫃。那兩塊石版是什麼呢？就是十條誡命，也就是神在人中間最基本的要求。人照著神這個要求活著，人就蒙福。人若不照這個要求活，人就被定罪。那個法櫃上面有一個施恩座蓋著，這個施恩座跟法櫃一樣大小，把整個的法櫃遮蓋著。施恩座上有祭牲的血，所以恩典便流出來。為什麼要把神施恩座放在法櫃上頭呢？如果沒有施恩座在法櫃上頭，人到神面前來，就只有接受定罪。但是因為法櫃上頭有施恩座遮蓋，施恩座比法櫃略高一點，它把法櫃蓋著，所以就讓我們看見恩典比律法高一點，所以人在法櫃面前才不被定罪。詳細的內容到了建造會幕時再談，不過我們曉得，若光是說法櫃的話，那就是顯明神給人定罪的地方，也是神公義發表的地方。現在一俄梅珥的嗎哪放在約櫃那裏，這就說出人的愚昧，在神的面前被定罪。

但我們不能忽略一件事，嗎哪原來是恩典，卻因著人的愚昧，人雖然享用了恩典，卻仍沒有辦法脫離神的定罪，這是以色列人在舊約的歷史。不是神沒有給他們恩典，而是他們不肯活在恩典的裏面，他們就是喜歡活在自己的裏面。所以，恩典反倒顯出他們更大的愚昧，而落到神的定罪裏面。

在十六章裏，如果我們把它歸納起來說，我們可以這樣說：神讓他們學第三個功課，這就是神作他們的供應，如果他們在這個功課上面學得好，他們實在蒙福。很可惜他們仍然是學不上來，所以種下了他們以後顯明愚昧的機會。以色列人實在可憐，但我們自己的老舊人也跟他們一樣的可憐。因此，我們看見以色列人的愚昧的時候，我們實在需要神格外的憐憫，給我們一個蘇醒的靈，盼望神拯救我們脫離這個舊人，使我們可以完全的活在恩典裏。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笈記》

出埃及記第十七章

更寬廣的享用神(十七章)

十七章的篇幅很短，但裏面提到兩件事情卻是非常重要的。上次我們提過沒有傳律法以前，神一直用非常的恩情來對待祂所揀選的人。就算是傳了律法以後，神也沒有減少祂的恩典。當然神是提高了祂的要求，但神的恩典還是沒有減少。在傳律法以前，我們看見全是恩典在作工。十六章神供應他們嗎哪吃，雖然他們的光景並不如神的要求，但神還是沒有減少對他們的顧念，神還是按著祂的信實來供應他們。

看到十七章的時候，我們看見一件非常雷同的事情，神也是允許好象雷同的事情發生在以色列人的中間，正因為是非常的雷同，才顯出人的本性在神的面前是何等的可憐。他們在汛的曠野往前行，

我們注意他們是遵著耶和華的吩咐來決定他們的行動的，也就是說他們是根據神的安排來決定他們的路程的。這一句話，又將雲柱和火柱的原則向我們打開。雖然沒有常常提到雲柱和火柱，但是這裏「遵耶和華的吩咐」就是顯出雲柱和火柱的訊號。所以他們每次行動開始的時候，他們裏面都應當有一個感覺：「神又領我們往前行，祂又再一次領我們行走祂要我們走的路了。」這一個感覺在以色列人的心思裏面應當是很清楚的。但是我們覺得「應當是很清楚」的是一回事，事實上以色列人「不清楚」又是一回事。這和他們起初出埃及的時候是非常有關係的，我們差不多可以說，出埃及的以色列人中一大半是沒有看見神所要作的事，只有他們中間很少數的人看見神要作什麼。所以，在他們行走的路上，便不斷的出現難處。

又給眼見的難處圍住

現在他們從汛的曠野往前行，他們就是裏面沒有感覺，他們也會看見雲柱在前頭行。可是在以色列人的心思裏，好象看見雲柱如同沒有看見一樣。所以他們到了利非訂這一個地方的時候，他們又發生難處了。什麼難處呢？不是新鮮的難處，而是老舊的難處，是發生過的難處。那已經發生過的難處怎麼樣解決呢？神給他們解決的。那不過是在前不久才發生的事情。我想弟兄姊妹留意，現在他們大概離開埃及有多少時候，確實的時間我們不知道，但請先看看十九章一節：「以色列人出埃及地以後，滿了三個月的那一天，就來到西乃的曠野。」十七章是到達西乃曠野以前的日子。所以，有一件事情我們可以肯定的，十七章距離他們離開埃及，定規不會超過三個月，甚至是兩個月，甚至是更少的日子。我讓弟兄姊妹注意這個時間，是為了甚麼原因呢？就是說在那麼短促的時間裏，神在他們身上所作的一件大事，他們竟然忘記了。

如果從他們的路程來說，從瑪拉到以琳，從以琳到汛的曠野，從汛的曠野到利非訂，前後放在一起，也不過是四個站，在行走這四個站當中，他們已忘掉曾經發生過的事情。以色列人善忘，也不應該忘掉得這麼快。因為在瑪拉的事，印象是很深刻的，走到沒有水喝的地，找到水又不能喝，神用祂自己的大能讓他們得水喝。你看這一件事情對他們來說，應當是留下非常深刻的印象，但是一到了利非訂卻忘掉了。我們能不能說這批以色列人真是要命呢？我想，我們不能這樣說，為什麼呢？原因就是說，我們也是差不多一個模樣。舉個例子來說：去年(八九年)十月大地震，到現在大概三個多月，我們還記得那個時候的光景嗎？要拼命去想，大概還會有些印象，但若不去想，便好象沒有發生事情一樣。

弟兄姊妹，這就是人，這就是人的本相。在我們身上所發生的事情，是非常容易忘掉的。所以神在利非訂讓他們再碰到沒有水喝的情形。我不敢說神是故意這樣安排，但神允許，這一點該是毫無疑問的。神把一個相同的難處放在他們面前，看看他們怎樣去處理。我們記得在十五章末了的時候，就是在瑪拉的地方，神給他們甜水，同時也給他們律例、典章，明明是告訴他們，要試驗他們是否聽神的話。現在這個試驗來了，完全相同的事，但是以色列人就忘記了神，也忘記了神的作為。所以到了

沒有水喝的時候，他們不是到神面前去求告神，他們跟過去一樣又發怨言，又去爭鬧。

在神的光中更新

神允許他們這樣作，我們便留意到一件事，這也就是我們讀新約的時候，一直感覺到在聖靈裏的更新那一件事。為什麼要更新呢？弟兄姊妹，我們看見自己這個人實在是太過容易陳舊了，實在常常失去新鮮，對神的恩典失去了新鮮，對神的作為也失去了新鮮。所以神便常常允許一些事發生在我們身上，為要借著那些事情，一面顯明我們的本相，另一面也借著那些事來催逼我們去更新自己。現在來到利非訂，神就要他們碰見這個功課了，讓他們在靈裏來更新他們自己。

我們實在看見，那些在神心意裏往前行的人，必須常常更新自己，不能憑二十年前的異象來走今天的路。甚至我們說，我們也不能憑昨天的恩典來走今天的路。我們今日有今日所需要的恩典，我們今日有今日所需要的看見。這也就是我們的主告訴門徒說：「不要為明天憂慮，因為……一天的難處一天當就夠了。」(太六 34)每天都活在神新鮮的恩典裏，每天要在神面前更新我們自己。感謝讚美主，神允許這件事發生在以色列人身上，為要叫神的子民在神面前有更新的操練。

學習與神同心

當然，神允許是一件事，神的子民學不上來又是一件事。神的子民學不上來，神又怎麼辦呢？把他們丟在曠野是不是呢？如果是這樣的話，神就不需要領他們出埃及了。神在領他們出埃及的時候，明明曉得這批人是這樣的，但神還是領他們出來，神就是用祂的忍耐扶持他們。不過神作工也有祂的原則，神不會無緣無故的作工，神一定是按著祂的法則來作工。所以，祂在人中間，一定找到一些人是與神同心的，而這些與神同心的人就仰望神。我們都知道，在地上有人仰望神，神就在地上作工。如果在地上沒有人尋求神，神就不作工，這是從舊約一直到新約神作工的法則，也就是我們常常提到的，「凡你們在地上捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。」(太十六 19；十八 18)

感謝主，在以色列民一般來說，都是愚昧無知的時候，神還是吸引著少數人來仰望祂。在當時來說就是摩西。摩西在這樣的環境裏，他就呼求神。那些人不懂呼求神，摩西卻懂得呼求神。在上一次已經提過，摩西經過紅海就懂得不用哀求了，只要呼求便可以了。現在他又呼求了。

這不是說，走在神的路上必定沒有難處。有難處，但是雖然有難處，神的子民可以求告神。神的子民一求告，神就除掉難處，神就開路，使祂的子民在難處中可以有路可走。這是已經非常明顯的事，摩西在呼求，神就說話。我們要留意神所說的話，神允許這個難處發生，如果我們不去留意讀這一段經文，我們只能說是看見一件神跡。若是留意去讀，除了看見一個神跡以外，還可以看見一個很重要

的啟示。這個啟示是非常重要的，在新約裏重複的提及，也是指著這件事來說的，不過我們不留意就是了，但今天晚上我們卻要留意。

我們首先從神跡方面來看，「耶和華對摩西說：你手裏拿著你先前擊打河水的杖，帶領以色列的幾個長老，從百姓面前走過去。我必在何烈的磐石那裏，站在你面前。你要擊打磐石，從磐石裏必有水流出來，使百姓可以喝。」(5-6 節)弟兄姊妹要注意，這個是神跡，神告訴摩西要作一件這樣的事，去擊打磐石，磐石便有水流出來，二百多萬人所需要的水都可以解決。感謝神，這個是神跡，這個是神的供應，這個是在人以為不可能的時候，神顯出祂的「能」，在人感覺乾渴的時候，神顯明祂的滋潤。這個是神跡，好象是從無到有的發表。也借著這個從無到有，顯明這是神的供應，這個是神跡。

一個重要的啟示

若果今天晚上我們要看神跡的話，我們容易領會，平常我們也是多注意了這一個，「哎呀！沒有水喝，現在有了，難處解決了。」感謝主，祂永遠是替我們解決難處的主。但更重要的是在這裏有一個啟示，這一個啟示是說出人的難處真正能得解決的原因。弟兄姊妹要注意，主怎樣對摩西說話，主說，「你手裏拿著你先前擊打河水的杖，帶領以色列的幾個長老，從百姓的面前走過去。我必在何烈的磐石那裏，站在你的面前，你要擊打磐石，從磐石裏必有水流出來。使百姓可以喝。」(5-6 節)這就是神對摩西所說的話。弟兄姊妹，你們要留意一件事，磐石前面的是主自己。摩西要在磐石前面舉杖擊打磐石。弟兄姊妹，平常我們疏忽就是疏忽在這個地方，因為我們被字句中「擊打磐石」固定了我們的心思。所以看到這裏的時候，我們只知道摩西在那裏擊打磐石。若是稍微留意一下，就會發現在磐石前面站的是主，摩西擊打磐石的時候，主有沒有受擊打呢？有！先是打在主的身上，然後才打到磐石那裏。

弟兄姊妹，你們看見磐石有水流出來滋潤人，是因為主先受了擊打。這一個事實，在哥林多前書十章裏就很清楚的說了，只是我們平常很少留意到這件事。因為我們被這個神跡蓋過了神的啟示，我們現在看看哥林多前書十章那裏怎樣說：「並且都吃了一樣的靈食，也都喝了一樣的靈水。所喝的是出於隨著他們的靈磐石，那磐石就是基督。」(林前十 3-4)弟兄姊妹，我們平常不太懂得這裏的話是說什麼，因為我們沒有很注意出埃及記十七章裏面的歷史過程。若是我們注意這個歷史的過程，那麼林前十章那裏的話便很清楚了。所以林前十章是講出一個真理的事實，在出埃及記十七章裏是啟示出一個真理的事實。

當時神吩咐摩西擊打磐石，在人眼中看來好象是擊打磐石，但因著是神自己站在磐石的面前，所以那一個擊打，是直接擊打了神的自己。啊！弟兄姊妹，這真叫我們看到一件非常令人感到希奇的事情，人怎樣能得著供應呢？人怎麼能得著滋潤呢？難道這個大磐石真能流出水來嗎？希奇的是林前十章並不是這樣說，那裏是說到這個磐石是會走路的，我們看見這裏的磐石是不會走路的，它就是固定

的放在那裏。但林前十章的磐石是會走路的，以色列人走到那裏，那磐石便到了那裏。那裏是說：「隨著他們的靈磐石。」所以那磐石是會走路的，那個磐石是什麼？「那磐石就是基督。」是神自己，是神的兒子。所以在這裏擊打磐石的時候，那是基督被擊打了，是神的兒子被擊打了，是神自己被擊打了。

神在這裏讓我們看見一件事，墮落了的人是不配得神恩典的，墮落了的人是沒有資格領受神的恩典的。但是感謝神，神樂意向人施恩，神是沒有保留的把恩典向人傾倒。是什麼條件讓神作這樣的事呢？在這裏給我們看見了，乃是神自己忍受擊打，就叫不配的人蒙了大恩。這個原則的應用，就更明確的顯在十字架上，十字架上的主實在是一個被擊打的人。經文是這樣說：「我要擊打牧人，羊就分散。」(太廿六 31)我們的主實在是一個被擊打的牧人。主是否在釘十字架的時候才被擊打呢？感謝讚美我們的神，我們讀到這一個地方，我們懂得，為什麼聖經裏有多處地方提到「神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們……」(弗一 4)神在創世以前就定規了基督一定要受害，甚至給我們看見自創世以來，基督就一直忍受十字架的痛苦。

我們常常覺得基督釘十字架只是那一刻的事情，但當我們真的進到神的話裏去的時候，整個事情就不是我們所想像的那樣。為著要叫我們這班人得著神的滋潤和供應，基督是一直忍受著擊打的。現在，我們頭一次看見，比較明顯的說明了。感謝讚美我們的主，祂站在磐石前面，當摩西在那裏擊打磐石的時候，我們的主先就受了擊打，神的子民就得著供應。這一件事所顯明的原則，到今天還是那樣的準確。我們今天這班人，全是因著我們的主釘十字架的那一次擊打才蒙恩的，那一次主受擊打，使我們每一個到祂面前來的人都蒙了恩典。我們要稱頌讚美我們的主，這是祂恩典的作為，從磐石裏便有水流出來。感謝讚美主，那一個時候，以色列人的難處停止了。

神讓人進入光中

神並沒有追討他們，神仍然用恩慈對待他們。但是有一件事，神雖然不追討，但神必須要他們學一個功課，神不能讓他們承受了恩典而不明白神的意思。神讓他們接受了恩典，也讓他們知道自己的無知，好叫他們真知道什麼叫做恩典，也激勵他們以後不要再放肆。所以我們看見他們經過了利非訂的時候，神就在那個地方讓他們認識一件事。什麼事呢？就是利非訂改了兩個名字。兩個名字有兩個不同的意義，兩個不同的意義都記錄了以色列人在這裏所發生的愚昧，正如十六章時神吩咐以色列人留下一罐嗎哪有相同的意思，但這裏的意義比留下一罐嗎哪就明確得多了。

那罐嗎哪若不是放在約櫃裏，我們便不容易知道它的意義是什麼。但在這裏改了名字卻是很清楚的指明它的意義。

頭一個名字叫做瑪撒，瑪撒是什麼意思呢？中文聖經中有註解說，瑪撒就是試探的意思，這名字

是紀念他們在那裏試探神。我們留意百姓所發的怨言，跟十五章是否同一個模樣呢？在十五章裏，神為他們解決了難處，神也讓他們曉得是神領他們出來的。現在他們又發同樣的怨言，「摩西對他們說，你們為什麼與我爭鬧？為什麼試探耶和華呢？」(2節)下面就說得更清楚，第七節的下半段這樣的記載著，「又因他們試探耶和華，說，耶和華是在我們中間不是？」他們認為在瑪拉的時候，神在他們中間，但現在到了利非訂，神是否仍在他們中間？他們有了疑問。「環境改變了，時間不同了，地點也不同了，神是否仍在我們中間呢？」弟兄姊妹看見了沒有？這不正是曆世歷代以來人在神面前所存的意念麼？對我們這一班人來說，二十一世紀很快便來到了，到了二十一世紀，二十世紀裏的事情，人都忘掉了。二十一世紀人會說：「現在是二十一世紀了，神在二十一世紀裏面不能作什麼了，你還以為是二十世紀麼？」那裏曉得二十世紀的人一直在說，「神是十五、六世紀的神，神在二十世紀裏不能再作什麼了。」那裏曉得在十五、六世紀時候的人也說這樣的話，「神是我們祖宗的神，現在是十五、六世紀，神還能作什麼呢？」弟兄姊妹，你們看見這個原則麼？在這裏也是一樣，以色列人說，「耶和華是在我們中間不是？」這句話怎麼可以說呢！如果沒有雲柱領他們走路，沒有火柱領他們走路，他們說這樣的話，也許有點可以原諒。但他們明明是天天在雲柱和火柱的引導底下，怎麼可以這樣說呢？所以，神就讓這個地方有一個新的名字叫做瑪撒，這一個名字一直記錄了神的子民在恩典當中的愚昧。

至於第二個名字，是叫做米利巴，米利巴就是爭鬧的意思。跟誰爭鬧？表面上看來是跟摩西爭鬧，實際上是跟神爭鬧。弟兄姊妹，你們看見這都是人的愚昧和軟弱，許多時候只看見人與人的關係，沒有看見自己跟神的關係。只看見人與人當中所造成的環境，沒有看見整個環境都是在神的管理底下。因此，他們在那裏正鬧的時候，就引動神給他們作了一個記錄，這個記錄就說出他們在這裏與神爭吵。

弟兄姊妹，有一件事我們要留心，這個米利巴無論今天是否仍用這個名字，但聖經卻已將它記錄下來，每次有人讀這段聖經，過去的人也好，後來要來的人也好，都在這裏遇見這個事實。「哎呀！神的子民跟神吵鬧。」弟兄姊妹，如果不是神的恩典蓋過人的軟弱，這一個愚昧的記錄將要存到永遠。甚至我們可以說，我不知道在新天新地裏，我們仍否繼續讀聖經，我想大概用不著讀了，因為那時聖經裏所說的一切都完全明白了。如果要讀的話，你看糟糕嗎！到新天新地的時候，這個利非訂還在那裏。

啊！弟兄姊妹，我們實在需要主的憐憫叫我們不為自己製造一些在神面前的虧欠，以致我們在神面前留下一個不愉快的記錄。最近使我們印象比較深刻的，就是得勝者作王的那件事。但若是有一個利非訂的話，我差不多可以說，作王的盼望可以說是沒有了。我們求神救我們脫離人的愚昧。

神是他們的得勝

在十七章裏所記載的第二件事也是相當重要的。十七章上半是神讓他們更新他們所學過的，就是

在十五章裏曾經學過的，就是接受神管理的功課，所以，這是一個更新，不是一個新的功課。但到了十七章的下半卻是一個新的功課，這個新的功課是什麼呢？這可以說是出埃及以後的第四個功課，這第四個功課是讓他們認識神是他們的得勝。用新約的話來說：「基督是我們的得勝，我們就學習支取基督的得勝作為我們的得勝。」這是新約裏的話，但用當時的話來說，就是神是他們的得勝。

人的愚昧引來攻擊

現在，我們要注意這是以色列人頭一次遇到爭戰。首先我們要注意他們在什麼地方遇見爭戰？就在利非訂，就是人的愚昧出現的地方。這個爭戰早不來，晚不來，就是在人的軟弱顯露出來的時候就來了。這是怎麼樣的爭戰呢？可以說是仇敵的攻擊，從撒但來的攻擊。什麼時候撒但可以攻擊屬神的人呢？當神的子民愚昧的時候，也就是說神的子民製造破口的時候，仇敵的攻擊便來了。因為有破口在那裏，它就有路來攻擊了。沒有破口，它要攻擊也沒有機會。

弟兄姊妹，這是讓我們留意到的頭一件事，以色列人一直在走路，一直都沒有難處。但在他們重演他們自己的難處的時候，這個難處是從前出現過的，頭一次神用恩典蓋過了。現在第二次出現了，神恩典的遮蓋固然沒有停止，但是人卻因此造成了一個破口。弟兄姊妹要注意，現在有亞瑪力人來攻擊他們。不過，我們必須留意一件事，亞瑪力人並不是住在利非訂的，他們是住在另外一個地方，聖經記著說，「那時(就是瑪撒和米利巴的時候，也是跟神爭吵的時候)，亞瑪力人來在利非訂和以色列人爭戰。」(8節)可見亞瑪力人並不是本地人，如果是本地人，你觸犯了他，他要來對付你，你無話可說。但亞瑪力人是在利非訂以外的地方的，現在他們來到利非訂這地方，目的是攻打以色列人。

以色列人來到利非訂跟亞瑪力人有什麼相干呢？以色列人要進迦南，也沒有說要搶奪亞瑪力人的地。雖然亞瑪力人的地是在附近，但是以色列人所擺出的口號是與他們毫無關連的。他們為什麼要來對付以色列人呢？我們先從末後再看到前頭，我們看見末後的時候，我們看見一件事，神非常嚴肅的說要對付亞瑪力人，一直對付到一個地步，把他們的名號從地上除滅。這是很厲害的。神要把亞瑪力的名號從天下除滅，你說為什麼神是這樣厲害的呢？請弟兄姊妹翻到申命記二十五章第十七節，那裏這樣說，「你要紀念你們出埃及的時候，亞瑪力人在路上怎樣待你。他們在路上遇見你，趁你疲乏困倦擊殺你盡後邊軟弱的人，並不敬畏神。」你們看見這段話嗎？當時他們擊殺以色列人，是因著不敬畏神。從什麼事情顯出他們不敬畏神呢？當然從字面上可以說是「乘人之危」，這是神所不喜悅的。人家有難處，需要你加以援手的時候，你不給他援手，反倒落井下石，這是神所不喜悅的。但是「不敬畏神」這幾個字，就說出了一個很重要的事實，神領以色列人進迦南，是去承受神給他們祖宗的應許。亞瑪力人阻擋他們的行程，也就是說不讓以色列人承受神的應許。這一件事對以色列人來說是一個阻擋，對神來說是一個抵擋，抵擋神旨意的成就。

要是人用思想來推測的話，你說：「當然啦！亞瑪力人也算是亞伯拉罕的後裔，那麼神給亞伯拉

罕的應許只讓以色列人去承受，而亞瑪力人不能承受，他們感覺不公平，所以，就不讓以色列人去承受了。」這個推想好象有點道理，其實沒有道理。因為亞瑪力人一直住在汛和西乃曠野的中間，他們要去迦南的話老早就可以去，他們也沒有想到要去。現在以色列人要去的時候，他們就擋在那裏，這是說不過去的。

我們回到出埃及記十七章的時候，就看見一件事，在地上有亞瑪力人攻擊以色列人，但這一個攻擊卻帶出一個屬靈的實際，因為這一個爭戰不是普通地上的爭戰，如果是地上普通的爭戰，整個的記錄一定會是完全不同。因為在這一場爭戰裏，不是人對人的問題，是神對撒但的問題。我們看見當時亞瑪力人來攻擊以色列人的時候，摩西就吩咐約書亞領人出去爭戰，而摩西自己呢？他上到山上在那裏舉手禱告，他還帶著戶珥和亞倫一同上去。這一場爭戰，我們看見一個特點，那就是說，山上決定山下，也就是說天上決定地上。這是很清楚的，因為「摩西何時舉手，以色列人就得勝，何時垂手，亞瑪力人就得勝」(11節)。由此，我們便可看見天上決定地上，山上決定山下，原因就是在这个地方。

屬靈爭戰的原則

摩西在山上仰望神，神就在那裏顯出對付仇敵的事實，以色列人就得勝。摩西因為疲乏了，舊約的人禱告都是舉起手來的，現在一些追求靈恩的人，他們禱告也是舉起手來的，當然在新約裏提摩太前書也有提到這樣的一件事。所以摩西禱告了一段時間，聯手也舉不起來了，禱告也軟弱下來了。禱告一軟弱，以色列人就失敗了，他又趕快把手舉起來，以色列人又再得勝了。但是時間一久，人沒有辦法把手永遠舉起來，那怎麼辦呢？感謝主，當時在山上的幾個人領會到這是一個屬靈的爭戰，所以亞倫和戶珥便搬了一些石頭來，讓摩西坐在上面，「亞倫與戶珥扶著他的手，一個在這邊，一個在那邊，他的手就穩住，直到日落的時候。」(12節)

弟兄姊妹，我們若是沒有摸到這個屬靈的實際，你們會覺得這樣的去打仗很是可笑。若是你們摸到屬靈的實際，便會覺得這實在是把屬靈爭戰的竅顯了出來。我們感謝神，屬靈的爭戰，不是決定於地上的人作了些什麼事，而是山上的人作了什麼事。也就是說不在乎人的工作有多少，而是仰望神的人禱告了多少，這一點是非常重要的。

肢體配搭成就神的心意

亞倫和戶珥扶持著摩西，一直到日落的時候，以色列人就完全的得勝了。在這次爭戰中，我們看見了兩件很重要的事：頭一件是得勝乃根據天上的能力，天上的能力給支取了，地上就顯出得勝。所以我們常常說，得勝不是我們的，得勝是主的，我們不過是支取主的作為我們的，這是爭戰的一個重要原則。

第二件事情，我們看見神怎樣使用人，神首先給我們看見個人無論怎樣屬靈，還是一個軟弱的人。這一點和我們平常的領會好象不能調和，我們常常以為屬靈人是不會軟弱的，但神在這裏給我們看見，屬靈人也是一樣會軟弱的。因為我們仍然是活在亞當所存留的身體裏，所以個人絕對不能成就神的事情。摩西厲害不厲害呢？摩西是不是很了不起？但在這裏，神給我們看見摩西雖然是了不起，可是卻不能憑著自己來成就神的旨意，因為他也有軟弱的時刻，他也有疲乏的時刻。所以他必須要有肢體的扶持，也必須要有肢體的配搭。

感謝神，神讓他們在那裏享用得勝，但是這個得勝是從肢體的配搭得來的。我們看見這裏有兩重的配搭，一是屬靈的，一是事務的。屬靈的配搭是山上的禱告，事務的配搭是約書亞帶領人去爭戰，這是屬靈跟事務上的配搭。另一個配搭是完全在屬靈裏的配搭，就是亞倫、戶珥與摩西的配搭。主要的是摩西在那裏舉手，但若是沒有亞倫、戶珥的扶持，摩西的手也舉不起來。這一個屬靈的配搭是非常重要的。現在人都看葛培理，但你曉得若葛培理沒有那些幕前幕後配搭的同工，他也只不過是一個稍微能顯出神一點恩典的人而已。但因著有弟兄們的配搭，葛培理就能顯出神的恩惠和能力。

弟兄姊妹，在這裏給我們看見，在屬靈爭戰的功課上，一面我們要學習支取主的所有，另一面要學習與肢體的配搭。

耶和華尼西

戰爭結束了以後，神就宣告一個事實，神要把亞瑪力的名號從天下全然塗抹，並且把這件事記錄下來。同時又讓摩西築了一座壇，起名叫「耶和華尼西」。這裏面也說出了兩件很重要的事：第一，神是神子民的得勝，這是從壇所起的名字表明出來的。「尼西」就是旌旗的意思，「耶和華尼西」就是耶和華是我的旌旗。一面是說出在爭戰的時候，神在前頭作引導的，同時也說出祂是爭戰得勝的能力，你若跟著旌旗往前行，就不能不得勝。感謝讚美神，這是神說出一個很重要的事，「耶和華尼西」是神的一個名字，說出了這樣的恩惠。

另外一件事，是祂要把亞瑪力人的名號從天下全然塗抹，那是很重要的宣告，一切阻擋神旨意完成的事物，神都要親自下手清除。要是我們從歷史上去看這些事情，那實在是太多了，弟兄姊妹慢慢去領會就好了。反正神在這裏宣告一切阻擋神計畫的事物，神都要親自清除。所以這裏「耶和華對摩西說：我要將亞瑪力的名號從天下全然塗抹了」（14 節），是神要作的，神自己去作的。這就是那個特點，我們感謝讚美神。

十七章末了的時候，我們留意有兩個比較，這兩個比較也可以說自以色列人出埃及以來，神用他們的經歷提高他們的認識。以色列人出埃及，頭一件事情碰到的是過紅海。過紅海這一件事，是神讓祂的子民來看祂的作為。現在在十七章裏，與亞瑪力人的爭戰，神是讓以色列人去領會，借著對付亞

瑪力人這一件事，神讓祂的子民領會神為什麼要作祂要作的事。人能懂得神為什麼要去作，對人來說那是一個很大的提高。不錯，過紅海是看見神在那裏作，但現在神讓人知道神為什麼這樣作，這是一個很大的提高。

我們感謝讚美主，現在我們跟隨主，如果我們是僅僅知道神借著耶穌基督來挽回我們，當然這個是恩典，因為神給我們看見祂作什麼。可是，倘若聖靈把我們帶高一點的時候，我們就看見神為什麼要在我們身上顯明基督的所作。因為我們知道神為什麼要作，我們對神的認識和瞭解就會更深刻，對神的愛慕和受吸引便會更加提高。我們感謝讚美我們的神，我們看神這樣領以色列人行走的時候，一面讓以色列人去經歷祂，一面又讓以色列人去認識祂。有了這些經歷和認識，我們才看見十九章，神告訴他們說要把律法傳給他們，讓他們真知道如何活在神面前。

感謝神，如果神不作這一段的工作，一出埃及就告訴他們說：「我是你們的神，我要把律法給你們，你們要聽我的話，不然的話，我乾脆把你們完全除掉。」若是這樣，以色列便沒有一個人能跟得上。但感謝神，你看見神是何等的柔細，神讓他們有這樣的經歷，有這些認識，然後神才將祂的要求交通給他們，再讓他們自己決定要不要神所交通給他們的。我們看到十九章以後，我們真是看到神在人中間所作的，叫我們不能不在神面前俯伏得五體投地。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笈記》

出埃及記第十八章

人意的摻雜(十八章)

在十八章裏好象只說了一件事，而這件事和出埃及的主題又好象是沒有關連的。但我們若是留心去讀，就會發覺這件事的影響非常大，我們求神借著祂的靈來向我們解開。

我們記得在瑪拉這個地方，神曾經把神的律例典章告訴以色列人，神在那時候要求以色列人學習在神的律法底下生活。也就是說讓他們去接受神的權柄，伏在神的權柄底下，作神的百姓。我們要抓牢這一點來讀十八章，便可以讀出問題來了。當然，光是從十八章裏面，我們不會看得太清楚，必須要連到十九章來看，同時也要連到民數記去看，這樣我們纔能瞭解整件事情。

以色列人打敗了亞瑪力人以後，他們就在曠野中繼續的行走。他們這樣行走的時候，便插進了十八章這一件事。我們可以這樣說，十八章這一件事，是發生在他們出埃及一個半月後這段時間裏頭。因為上面給我們看見，十六章提到「在出埃及後第二個月十五日到了以琳和西乃中間」。這裏我們該要明確一下，那裏說到「第二個月十五日」，到底是兩個半月還是一個半月呢？我個人看是一個半月。

在那一個時候，再經過了吃嗎哪一個星期，最少有一個星期，可能還稍微多一點。然後就到了利非訂，停留了多久呢？聖經沒有說，但是在利非訂之後，他們和亞瑪力人打了一場仗，那一場仗恐怕是打了一整天，最少也是打了一整天。戰爭過去之後，當然有不少的善後工作。這樣合起來之後，該有兩個月或者兩個半月。十九章記著說：「滿了三個月的那一天，就來到西乃。」而十八章就是他們到西乃曠野以前的時候，在這一段時間裏，就發生了十八章的事。在十八章以前，神一直讓他們經歷神的真實，也經歷神對他們的管理。神是借著這些經歷，把他們帶進神的權柄。

摩西的心情

在十八章發生了一件事，就是「摩西的岳父，……帶著摩西的妻子……又帶著摩西的兩個兒子……」(1-3 節)，來還給摩西。什麼時候摩西把妻子和兩個兒子送回岳父那裏，聖經沒有記載。也許是在埃及跟法老對抗的時候送回去，但聖經沒有記下這件事。不過，這裏卻將摩西把他的妻兒送回去的事指出來。他岳父好象主要是送回他的妻兒，但若留意去看，就是「摩西的岳父，米甸祭司葉忒羅，聽見神為摩西和神的百姓以色列所行的一切事……」(1 節)，所以他就要去見摩西，同時帶著摩西的妻兒一塊兒去。原因恐怕就是在這裏。神作了事，摩西的岳父聽見了，便受了吸引要去見摩西。去了以後，底下的事情就發生了。

很希奇，在那些事情沒有發生以前，聖靈就借著摩西兩個兒子的名字，說出摩西原來的心情。這兩個兒子，早就提過了，但是那一個時候，聖靈沒有說話。到現在，聖靈說話了，說出了他給兩個兒子起名的時候的心情。我不曉得弟兄姊妹從這兩個兒子的名字上，看出摩西當時的心情是對的，還是不對的？我們一般來說，都會覺得他是對的。若是我們留意的去看，再和第三章作一個比較，我們就發覺，恐怕事情並不簡單。

我們先來注意他的長子，長子的名字叫做革舜，意思就是說：「我在外邦作了寄居的。」(3 節)當然，從好的一方面來看，那是他認識了他的地位，他是一個寄居的人。但若仔細的去看看，好象他這個寄居的心情和亞伯拉罕在迦南地寄居的心情是完全兩樣的。這兩樣的心情的差別很大。現在摩西的寄居，好象是出於無可奈何，因為他是逃避法老而來到米甸的。這是他給自己的兒子起名的時候，他好象是帶著一個很不甘心情願的那種情緒。我們從這一方面去看他，大概是和第三章摩西的心情配合得來。不然的話，我們便會感覺，在這個時候，他的靈是很蘇醒的。但是我們看第三章的時候，他的靈並不蘇醒。

到了他第二個兒子出生的時候，摩西給他起名叫做以利以謝，意思就是說：「我父親的神幫助了我，救我脫離法老的刀。」(4 節)好象是很幸運的樣子，他的著眼點是脫離了法老的追殺。那麼他能脫離法老的追殺，對他本人來說當然是一件可喜的事情。但是對他當年所有的要拯救以色列人的雄心大志呢？你便看見他完全的忘掉了，失掉了。他這一個時候，只著重在他個人有安全的保證。如果我們

不是這樣的領會，我們就很難跟第三章配合起來。因為在第三章裏，當神來呼召他的時候，他老大的不願意，他怎樣都不肯接受呼召，這是一個非常關鍵的問題。這說出了什麼呢？這就告訴了我們，為什麼在第三章裏，我們看見一個那麼消極的摩西。因為在這一時候的摩西，他裏面只為個人的安全來著眼，卻忘記了以色列人還在埃及受苦受難。在這裏，我們就曉得為什麼神在第三章呼召摩西的時候，摩西就是這樣的推搪來，又推搪去。

所以，若是我們把摩西這兩個兒子的名字，完全從對的屬靈的光景來看，就恐怕和當時的事實並不銜接。但是我們要注意，為什麼神在這個時候又提這件事？而當摩西頭一次把妻兒帶回以色列人當中的時候，神不提這件事？甚至神的使者要來殺摩西，逼著西坡拉要為他們的兩個兒子行割禮的時候，神也完全不提這件事情？為甚麼現在又提呢？問題就是在這裏，這一個時候，神借著這樣的一件事把摩西現在的光景顯出來。現在的摩西已經不是從前的摩西了，從前是一個消極的摩西，現在的摩西是一個揀選神的摩西。革舜和以利以謝已經是過去的事。現在的摩西，他的心意是完全的揀選神。在這樣的心情裏，他的岳父來了。我不敢說這件事情的背後是有仇敵的設計，但是無論如何這件事情發生在這一時候，就讓神給以色列人包括摩西在內要作更進一步的引導，那是十九章的事情，我們看到十九章的時候再詳細的去看看。

葉忒羅這個人

摩西的岳父到什麼地方來看摩西呢？「摩西的岳父葉忒羅帶著摩西的妻子和兩個兒子來到神的山，就是摩西在曠野安營的地方。」(5節)弟兄姊妹注意，聖靈作記錄的時候，把那一個地方稱為「神的山」，接著就解釋「神的山」是什麼地方，「就是摩西在曠野安營的地方。」這句話又是很有意思了，在第三章裏神向摩西顯現的時候，是同一個原則的啟示。摩西帶著以色列人在曠野安營，那一個曠野平凡得很，沒有什麼了不起，就是一個曠野。但現在因為有了這一批人在那裏，這一個地方就成為神的山。

這是一個非常嚴肅的問題，給我們注意到一個事實，神在什麼地方，平凡也就成了不平凡；看不上眼的，也就成了了不起的。這是一件非常嚴肅的事，因為在第三章裏，我們已經交通過這樣的事，所以在這裏，我們不再詳細的提了。但我必須指出讓弟兄姊妹去注意，聖靈記錄這一個地方，透過這樣的一個記錄，就說出了以色列人一直行走在神的引導底下，而以色列人也是毫無保留的跟隨神的引導，行走神要他們行走的路程。當然是經過了前面所提的幾件大事以後，以色列人有點進步了，現在他們都在那裏尋求等候神。正因為有這樣的一種光景，才引出十九章以後傳律法，和建造會幕的心思上的準備。當然，這不是唯一的原因，但在人這一方面來說，人向著神對了，神就可以向人作工，神就有條件在人中間作成神要作的工。

現在摩西的岳父來到了，到了以後，他們翁婿之間就有很多屬靈的話去談。摩西就向他的岳父作

見證，他的岳父聽了以後就敬拜神。但現在問題就是出在這裏了，上面說到他的岳父是米甸的祭司，現在他又向神獻祭敬拜，那麼摩西的岳父究竟是對還是不對呢？當然，要追查他的對或錯，好象是落到是非的裏頭，但有些時候，我們必須要明辨是非。因為我們並不是屬靈到一個地步，裏面的感覺立刻就將我們帶到神的光中。我們裏面的感覺沒有那麼敏銳，所以有些時候神也要我們去明辨是非。我們千萬不要把摩西的岳父看成是一個很屬靈的人，當然他比巴蘭是強多了，但是他並不是一個真實認識神和敬畏神的人。雖然他說過稱頌耶和華的話，不過弟兄姊妹要注意，他曾經說過這樣的一句話：「我現今在埃及人向這百姓發狂傲的事上得知，耶和華比萬神都大。」(11 節)這一句話就把葉忒羅的光景暴露了出來，他是一個多神信仰的人，他可以相信其他許許多多的神，他也同時能相信耶和華神。

弟兄姊妹，這是一個很要緊的關鍵。我們中國人有一句話，若是說到人這方面，那是蠻不錯的，但一說到屬靈的事，就糟糕透了。那句話是說，「有容乃大。」意思就是說你能容納別人，那你就很豐富，很拓展。這對人來說，是很好的稱讚，一個氣量狹小的人是不能成大器的，必須要氣量很大的纔能作大事。但是來到神面前，這句話就說不通了。你說：「我有容，什麼神我都能相信，能接受，耶和華是神，釋迦牟尼也是神，老子也是神，凡是好的，我都可以接受他是神。」這樣就不行了，因為神是獨一的真神，任何的加進去都破壞了人和神的正常關係。所以不要因著葉忒羅向耶和華獻祭，也稱頌耶和華，我們便覺得這個人是蠻屬靈的。他仍然是一個不認識神的人，這給我們知道不能憑外貌去認識一個人。外貌給人的只是一個宗教的印象，但實際的情形必須要看到那人和神的正常關係。

一般人都說，人是一種宗教性很強的動物，所以叫人接觸宗教性的事物，那是很容易、也很方便的事。把宗教性的事情作好，也是頂容易的。但現在的問題並不是關乎宗教性的問題，是人和神的正常關係，這一點跟宗教是很不一樣的。

人的好意

摩西的岳父就是這樣的一個人，我們承認他是好人，他不像巴蘭，他實在是好人，是人中間不可多得的好人，或許也有尋求至高神的心思。但是，究竟他仍是停留在多神的宗教裏，這就大不對了。一個這樣的人來到了以色列人的當中，他住了多久，我們不大清楚。大概不過是幾天的工夫，他便發現了問題，他看見摩西每天都坐在那裏，很多人都到他面前去。或者葉忒羅不太懂得以色列人的言語，他只看見很多人來到他女婿的面前，進進出出的，他看了也不明白，他就說：「你向百姓作的是什麼事呢？你為什麼獨自坐著，眾百姓從早到晚都站在你的左右呢？」摩西對岳父說：「這是因百姓到我這裏來求問神。他們有事的時候就到我這裏來，我便在兩造之間施行審判，我又叫他們知道神的律例和法度。」(14—16 節)摩西的岳父聽了以後，便覺得作得不對，任何一個人聽起來，也會與摩西的岳父有同感的。二百多萬人的事情由一個人挑起來，這怎麼可以呢？是人承擔不了的，也不能把問題解決得完滿。

基於上述人的想法，於是他就給摩西出主意，也大發熱心，他說：「現在你要聽我的話。我為你出個主意，願神與你同在。你要替百姓到神面前，將案件奏告神，又要將律例和法度教訓他們，指示他們當行的道，當作的事，並要從百姓中揀選有纔能的人，就是敬畏神，誠實無妄，恨不義之財的人，派他們作千夫長，百夫長，五十夫長，十夫長，管理百姓……。」(19-21 節)從這段話裏看來，他是很敬畏神，也飽學了宗教教育和宗教性的行政組織。這段話對不對呢？好不好呢？站在人的立場上，誰都會這樣作，現在我們也是這樣作，一般的宗教都是這樣作，連一般人的社團和政權都是這樣作。一面是透過教育，一面是透過組織上的分工，這樣來安排事情不是很對嗎？對極了。

人的好不一定是神眼中的對

弟兄姊妹，難處就在這裏，我們不是說這件事情對或者是不對，我們是注意這件事情的源頭不對。這是一個非常嚴肅的問題，許多時候，我們只看方式，我們只是看辦法。但是神帶領人來跟隨祂的時候，神要人注意的不是那個方式對或是不對的問題。方式不對固然是不對，就是方式對了，那個源頭也得要對。如果源頭不對的話，一個對的方式在神的眼中也是不對的。這是一件非常嚴肅的問題，特別是現在那些稱為教會團體的，很容易落在只要解決了問題便可以了，卻沒有注意那件事情，在神面前過得來過不來。因為我們的眼睛很容易盯著問題的解決，我們的心思很容易忽略成全神的目的。

現在摩西在這裏就碰見這個難處，他岳父把這件事一說出來，摩西裏面便覺得很對呀！弟兄姊妹要注意這件事，我沒有意思說他的岳父是要來作一件破壞以色列人的事，但是我們不能不注意，為什麼上面說以色列人來到曠野紮營的地方，是稱為神的山呢？這就點出以色列人的行程是一直根據神，不管他們到那裏，那裏都是神所在的地方，神所在的地方就是他們要去的地方，他們是跟著神的帶領，來到神要他們到的地方。這是在過去兩個多月的歷史裏，我們所看見的，所以這個曠野便成了神的山。

現在在神的山裏面，卻說了人的話，這個就是問題了。在神的山那裏，只應該說神的話。你說那些說話不對嗎？我們都承認這些話很對，我們甚至可以引經據典的來證明那些話是對的。我們看看民數記第十一章，神在那時也是作這樣的事情啊！「管理這百姓的責任太重了，我獨自擔當不起。」(民十一 4)「耶和華對摩西說：你從以色列的長老中招聚七十個人，就是你所指定作百姓的長老和官長的，到我這裏來，領他們到會幕前，使他們和你一同站立。我要在那裏降臨，與你說話，也要把降於你身上的靈分賜他們，他們就和你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。」(民十一 16-17)弟兄姊妹，你們看見了，在這一個地方，神是在作同樣的事情，你一個人擔當不了，便找一些人來幫忙幫忙。神要的是七十個，葉忒羅所獻的計謀比神說的還要詳細呢！組織的大綱還要細微，不只七十個人，而且把整個組織放到最基層去，十個人裏就有一個組長，這裏就叫做十夫長。在組織的嚴密上的確是蠻不錯的，但葉忒羅所說的話，有什麼不對呢？

問題就在這裏，從民數記中，我們發覺一件事情，神沒有用著葉忒羅的計謀。雖然摩西接受了

的建議，也這樣的組織起來了，但神卻沒有用著它。摩西仍然背著那一個重擔，仍然是他一個人在承擔起以色列人的事情，所以才有民數記十一章裏所發生的事。這樣，我們便看見一個問題來了，一切事的源頭若不是出於神的，不管它的內容在人看來是如何的準確，在神的面前都是沒有意義的，神也不能用。這是一件非常嚴肅的事。

這件事是說出了用人的主意來代替了神的帶領。許多時候，我們承認人是頂聰明的，人能想出很多的方法來解決問題。但是在以色列人當中，事情卻不是這樣，因為以色列人是跟隨神來走路的，神也是借著雲柱和火柱跟他們走在一起的。他們一切的難處，是神為他們承擔的。在這一個時候，摩西並沒有感到他自己承擔不起，因為他的眼睛看著神，感覺他承擔不起的，卻是他的岳父，他用人的眼光來看這件事，「從早到晚處理以色列人的事情怎能承擔得了。」但在摩西個人的經歷上來看，他實在是天天支取神的力量來作神的事，對他來說，他並沒有背重擔。但是人的意見，有時候的確能打動人的心，所以摩西就接受了他岳父所獻的主意了。一千個人就有一個千夫長，一百個人就有一個百夫長，五十個人就有五十夫長，十個人就有一個十夫長。用現在的話來說，十夫長是甲長，五十夫長是保長，百夫長是裏長，千夫長是區長。如果從行政組織來說，這個實在是太好了，但是問題仍然是在這裏，不是出於神的，就不是神所要的。在人看來是對的，但在神面前卻沒有地位。

出於人的永不能代替神

我們感謝讚美我們的主，還有一件更重要的事情在這裏，他的岳父說：「並要從百姓中揀選有纔能的人，就是敬畏神，誠實無妄，恨不義之財的人，派他們……管理百姓。」(21-22 節)這些條件都好，但這只是人的才幹和品格，卻不是恩賜。在屬靈的服事上，不能只憑才幹和品格，不是說不要才幹和品格，一定要有才幹和品格，但更重要的還是恩賜。恩賜是從神那裏賞賜下來的，而神這個賞賜乃是根據神自己的選召，也就是說，先要有神的選召，然後神再加上恩賜。如果我們不留意讀神的話，就會覺得葉忒羅的話沒有什麼不對。但是我們一回到屬靈的原則上去看，便會看見人的主意就是人的主意，人的主意永遠不能代替神的主意。我們感謝讚美主，因為神永遠是用祂的話來引導我們，祂允許我們有些時候稍微偏離，但是祂卻用自己的祝福來印證事情的對與不對。

葉忒羅的意見是要摩西輕省一些，但事實上摩西並沒有感到背重擔，摩西還是很喜樂的在神的百姓中來服事。不過，當這個主意說出來以後，摩西接受了。摩西接受了以後，神有沒有承認這件事情呢？我們看看下文便可以知道，神沒有接受這個事實，因為不是出於神的，是永遠不會被神接受的。神沒有印證這件事，所以才有民數記十一章那一段事情。我們感謝讚美主，雖然神沒有印證這件事，但神卻是因為這件事，便加速了祂在以色列人中間所要作的事。在摩西這方面來說，他果然是作了這樣的安排和組織，不過神沒有使用這個組織，神也沒有使用這個安排，但卻引起神對以色列人作了更深入的事，這在十九章開始便講到了。

只能行走在神的心意裏

十九章以前，摩西的岳父已經回去了。在十九章那裏，以色列人卻發生了一件事，雲柱和火柱從那時候開始便沒有上升過。為什麼呢？神不讓他們往前走。為什麼神不讓他們往前走呢？這就和十八章的問題很有關係了。當人跟從了人的主意要往前行的時候，在神的路上就沒有辦法走得上，因為神再不負責引導他們走。在十九章裏，他們到了西乃的曠野，在十八章他們也是到了西乃的曠野，差不了多遠的地方，他們就不能繼續的往前行。「他們離了利非訂，來到西乃的曠野。」(十九 2)這不是十八章裏摩西跟他的岳父碰頭的地方嗎？十七章他們在利非訂打仗，打敗了亞瑪力人之後，他們就離開了利非訂，便到了西乃的曠野。十八章沒有明說是西乃的曠野，但說他們是在曠野安營，看起來這兩個地方其實是同一個地方，他們就在那裏住下來了。雲柱不上升了，火柱也不上升了，所以他們就停在那裏。為什麼停在那裏呢？因為神要來糾正他們。神怎樣糾正他們呢？下邊所記的就是神的糾正，神對以色列人說，他們必須要好好的聽從神的話，遵守神的約，然後就在萬民中作屬神的子民。看到十九章時，我們再詳細的來看這些話。

現在先讓弟兄姊妹注意，為什麼神早不說這些話，晚不說這些話，如果要說的話，該在十五章末了的時候，說得詳盡一點。但在十五章末了的時候，神只是輕描淡寫的說了一些，現在在十九章的時候就很嚴肅的說了。為什麼那時候不嚴肅的說，到現在才嚴肅的說呢？沒有十八章，我們就不能看見神為什麼那樣嚴肅的說這些話。因為有了十八章的事實，神不能不說話了，神若在這個時候不說話，人的道路就只有越走越歪，人的心思便會離開神越來越遠，人也就會越來越以自己代替了神。所以，在這個不得已的時刻裏，神就說話了。神不僅是給他們帶領，神並且跟他們說話，說很嚴肅的話，說很詳盡的話，說很嚴厲的話，也說很重要的話。原因在什麼地方呢？因為在十八章裏，以色列人已經進入了一個危險的地帶。如果神不在這個時候給他們掉轉腳步，端正他們的心思，他們便會每況愈下。因為人在那裏憑著思想，只會覺得自己找到了一個好辦法，可以解決一些難處。但是在神的鑒察裏，祂的百姓已經走到一個岔路口上了，若不及時的掉轉他們的腳步，他們定必越走越歪。

弟兄姊妹，我們看見十九章起頭的事情，我們才感覺到為什麼有十八章的事插在當中。十八章的話好象跟以色列人出埃及沒有什麼直接的關連，正如我們讀創世記的時候，我們看見猶大和他瑪氏的事情，好象和創世記的主題沒有什麼關連。看到以掃後代的記錄，也好象與創世記的主題沒有什麼關連。但若是把創世記作為一個完整的信息來看，我們就看見實在是有關係的，在那裏點出一些很嚴肅的問題，正如在這裏一樣。十八章的內容，我們驟然看來似乎沒有什麼的關連，你就是把十八章拿掉，以色列人出埃及的歷史還是完整的。但是，若是把十八章拿掉，雖然沒有影響以色列人出埃及歷史的完整，但是以色列人屬靈的道路，在那裏便出了一個空洞。我們看從十三章過紅海開始，神是一直把功課給他們，每一件事都是一個屬靈的功課，十八章也是一個屬靈的功課。以前的屬靈的功課，都是顯明神是他們的供應。十八章卻是隱藏了一個事實，神是他們的權柄。現在就是在「神是他們的權柄」這件事上有了破口，所以神就及時來把這個破口堵住。然後十九章便出來，結果引出了二十、二十一、

二十二、二十三、二十四章這段傳律法的歷史來。並且在二十五章開始，神要他們建造會幕，讓神親自住在他們中間的那事，也跟十八章的事有直接的關係。

所以，十八章在出埃及記裏，不是可有可無的一章，而是非常嚴肅的一個記錄。我所以不厭其詳的作這樣提說十八章，因為有不少的弟兄們，把十八章完全從好的那方面來看，甚至說到十八章是國度的縮影。若果十八章真是國度的縮影的話，那十九章神所說的話便是多餘的了。十八章不是一件好事，十八章可以說是一個危機。我們必須要看見這裏有一個屬靈的危機，然後我們才看到十九章神如何把他們從危機裏領回正途。

我們感謝讚美主，當我們這樣看進去的時候，我們不得不承認，我們的神實在是一位負責的神。缺乏的時候，祂作供應；爭戰的時候，祂作能力；危難的時候，祂作拯救。當人愚昧的時候，祂來挽回，神是完全負責的神。十八章從表面上看來，我們不容易看見那個危機。但是感謝神，祂是負責的神，人看出或是看不出，這都不重要，重要的是神看出便足夠了。神看出那裏有個危機，神就伸出手來，保護祂的百姓，造就祂的百姓。我們常常聽見一些弟兄姊妹的禱告，「神呀！求你圈起籬笆來保護你所買贖的人。」十九章裏就看見神圈起籬笆來了。

感謝主，今天晚上只是把十八與十九章的關係，稍微點了一下，這樣我們纔能懂得，為什麼在十九章一開始，神是那樣嚴肅的、完整的，來引導以色列人進入祂的心意。我們感謝主，因為祂是拯救的神，「祂既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」(約十三 1)所以凡靠著祂到神面前去的，祂都能拯救到底。十九章就叫我們遇見這樣的一位神，我們感謝祂，當年神是如何的引導以色列人，現在神仍是照樣的引導我們，問題不在神有沒有引導，而是在乎被引導的人，有沒有肯接受引導的心。我們感謝神，祂是沒有改變的。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第十九章

預備接受神的權柄(十九 1-6)

上一次我們提到十九章是因著十八章裏所發生的一件事引出來的，如果沒有十八章的事，十九章的話會否延遲一點，我們不敢下結論。但是，我們的確看見十九章的內容，跟十八章所發生的事，有非常緊密的關係。

弟兄姊妹要注意，先是地點的問題。十八章講到摩西的岳父是在神的山那裏與摩西會面。神的山是在那裏呢？就是以色列人在曠野安營的地方。然後再看看十九章：「他們離了利非訂，來到西乃的曠野，就在那裏的山下安營。」(2 節)我們必須要記得，十八章的事是發生在利非訂以後的。利非訂是

以色列人跟亞瑪力人打了一仗的地方，然後以色列人繼續往前行，便來到西乃山的下邊，就在那裏安營。很希奇的一件事，他們到了那個地方安營下來的時候，摩西的岳父便到了。摩西的岳父來到那個地方，是在以色列人出埃及地滿了三個月以前。

十九章的事情是開始在「滿了三個月的那一天」(1節)，也就是說，在十九章以前，摩西的岳父來了，也住了一陣子，出了主意，然後就回去了。在這件事上，願意弟兄姊妹去注意一個問題，就是說，當他們來到這個地方以後，他們再沒有像以往一樣，一站一站的往前走了。我們在以前看見，他們離了埃及之後，走了幾天又回頭走，神把他們領回紅海的曠野，在書珥的曠野走了三天，然後他們經過瑪拉，又到了以琳。「在出埃及後第二個月十五日到了以琳和西乃中間汛的曠野。」(十六1)在汛的曠野，他們開始吃嗎哪，然後他們又從那裏往前行，到了十九章的地點，全程一共只有四十五日。

神不讓以色列人往前走

在十七章裏發生了兩件事，第一件事是在利非訂沒有水喝，結果摩西就在那裏擊打磐石，跟著就是與亞瑪力人打仗。我們要注意，在四十五天裏，發生了三件大事。一是吃嗎哪，二是沒有水喝，三就是與亞瑪力人打仗。與亞瑪力人打仗完畢以後，他們往前行便到了西乃的曠野。這個時候，摩西的岳父就來了，而且住了一會兒，出了主意，給他安排了一下事情。現在我們要注意的是，當以色列人到了西乃曠野的時候，雲柱便沒有上升了，火柱也沒有上升了，他們就停在那個地方，停了多久呢？我們不曉得他們停留多久，反正「滿了三個月的那一天，就來到西乃的曠野。」(1節)他們就在那裏安營，雲柱和火柱再也沒有上升了。

他們在那裏住了一段的時候，為什麼他們在那裏住了一段時候呢？弟兄姊妹，我們要注意這裏一件很關鍵的事，我們盼望聖靈教導我們讀經，是讀得那麼的細，然後我們纔能找出那個問題來。摩西岳父的事情發生了以後，神沒有說話，雲柱也沒有移動，就是停在那裏。弟兄姊妹你們覺得希奇嗎？神又不領他們往前行，又不與他們說話，就是讓他們停在那裏。為什麼讓他們停在那裏呢？我們便要留意第三節。我個人有這樣的一個感覺，大概摩西發覺事情有點不對勁了，所以他就到神面前去，也許他求問神為什麼不繼續領他們往前行，又不與他們說話，那該怎麼辦呢？摩西也許是帶著這樣的心情到神面前去，因為在過去，雲柱和火柱的引導是沒有停止的。但到了這裏安營下來以後，雲柱和火柱就停住了。當然，這個地方不是迦南地，他們不可能停留在這個地方的，他們必須繼續的往前。不過，神卻沒有這樣的帶領，究竟是什麼一回事？於是摩西就到神面前去，當他到了神面前去，神就說話了。人不尋求神，神就不說話，人一尋求神，神就說話。神為什麼在這裏不說話呢？表面上看來是人沒有尋求，但往深處看的時候，便看見這和十八章所發生的事情有直接的關係。因為十八章裏已經指出問題來了，因為人出了主意來代替神的權柄。摩西當時也這樣的接受了人的主意，並沒有求問神。當他們這樣作在人的主意裏的時候，神就不說話了，事情就是那麼簡單。一直等到人到神面前去尋求為什麼神沒有說話？為什麼神沒有動作？當人這樣尋求的時候，神就開始說話了。

在神說話的時候，弟兄姊妹要注意神說了些什麼話，這段話正好與十八章是相對的，十八章是人的主意在那裏作權柄，十九章所說的話，是把他們領回神作權柄的事實裏。我們注意神怎樣說，「摩西到神那裏，耶和華從山上呼喚他說：你要這樣告訴雅各家，曉諭以色列人說：我向埃及人所行的事，你們都看見了……。」(3-4 節)這裏神是說整個出埃及的事情都是由神帶領的，是神在負責任，是神給他們打開難處，是神給他們領路，這是神在那時先說的頭一件事。而且神說祂所作的事情，以色列人是明明看見的，都是他們經歷過的。所以，在經歷裏，他們應該懂得神是如何的負他們的責任。然後，神就說得比較深入一點，「且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。」(4 節)弟兄姊妹注意，在這裏有幾件非常重要的事。

重溫神的帶領

頭一件事，是神說出祂的大能。神說：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。」(4 節)這說出什麼呢？是說出神在以色列人身上所作的。神的大能是向著埃及人的，而神在以色列人身上所作的是神的看顧。神看顧以色列人，神把他們從埃及領出來的時候，如鷹將他們背在翅膀上那樣帶出來。剛才我說這裏有三件很重要的事，是那三件呢？第一，神是負責的，祂是負責來成全以色列人出埃及、進迦南的神。所以，祂用大能對付埃及人，用看顧來紀念以色列人。對付埃及人是打開出埃及的障礙，看顧以色列人是負責把他們帶入應許裏去。不管神是作前一段或是後一段，都是神在工作。這是以色列人出埃及的屬靈原則，也就是神今天在教會身上工作的原則。這樣的原則，當日如何的作成在以色列人身上，今天同樣的作在教會的身上。如果那個時候，神是負責的神，現在神也是負責的神。從前神領以色列人出埃及進迦南，今日是神領我們「出黑暗入奇妙的光明」(彼前二 9)。整個歷程是神負責作成的，這叫我們記得以弗所書的話說，「你們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。」(弗二 8)「神所賜的」就是神負責作成的，我們感謝讚美主。

第二件，就說到「我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我」。我們要注意神怎樣形容祂的所作。鷹是活在天空的，它們的巢穴也是在高處的。雖然以色列人所承受的是屬地的祝福，但是神在他們中間所作的，乃是屬天的工作。神要用著他們作一個屬天的預表，借著他們的經歷來表明神日後在教會身上所要作的。那就是說，神把我們拯救出來，祂要把我們領到那裏去呢？祂不叫我們在地上飛黃騰達，祂是把我們領到高處，把我們領到天上。這就猶如「我如鷹將你們背在翅膀上」所蘊藏著的深意。人是活在地球上，現在鷹來把他放在翅膀上，然後飛到天上，飛往高處去。

這是一個非常重要的啟示，那是告訴神的兒女們，神一切的工作，是把人帶到屬天的高處，沒有叫人留在地上，沒有讓人被屬地的事物捆綁著，因為神拯救我們的目的，是把人帶到高處，帶到天上去，這是方向的問題。也就是說，神引導人的方向是往那裏走？不是從這塊地到那塊地，乃是從地領

他們到天，所以這點是非常重要的。

第三點，剛才我說，神負責作引導，神領我們離地上天。神負責乃是事情的開始和結束，因為祂是始，也是終。神把我們領到高處，這是祂帶領的方向。現在說到帶領的目的，祂把我們帶到高處作什麼呢？是否放在高處便了事呢？感謝神！不是的。祂把我們領到高處去有一個目的，那個目的就是末了的兩個字，「歸我」。弟兄姊妹，這叫我們真看見神的引領，是叫我們這些人歸向祂。用今天新約的話來說，是回到祂那裏。不僅是回到祂那裏，並且是進入祂裏面。歸於神，可以反過來說，神也是屬於我們的。用新約的話來說，是我們進到神裏面，神也進入我們裏面，這個就是神帶領的目的。

神在這裏說話，叫我們看見三件事，一是神負責作這個帶領；二是帶領的方向；三是帶領的目標，或者說帶領的目的。這個帶領的目的，就是那個高峰了。這是人和神已經沒有間隔了，我們實在感謝讚美我們的神。這是神在開始向人說話的時候，就說出這樣的話。祂提醒摩西一件事，叫以色列人必須注意，他們不是要把在地上的事務作得完美和順利，因為十八章的事說出要把地上的事作得完美和順利。但是，在十九章裏，神就讓他們看見，他們若是在地上把事情作得更好更美，這還不是神的目的。神的目的不是叫人解決屬地的事情，而是要把屬祂的人從地帶到天，不僅是帶到天，而且是帶到神的裏面。這是一個非常重要的啟示，把以色列人在當時心裏的迷糊裏蘇醒過來，讓他們知道究竟神在他們身上要作什麼。

神向人的要求與神作工的目的

現在接下去，神就說第二部分的話。頭一部分是澄清他們心思上的昏迷，第二部分是指出神用什麼方法來成就祂的目的。所以我們要注意下面的話：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。這些話你要告訴以色列人。」(5-6 節)這是第二段的話。神在這裏說這段話是什麼意思？我們看見一件事，我們首先注意十八章，摩西的岳父說了一句什麼話？他說：「現在你要聽我的話。我為你出個主意，……」(十八 19)在十九章裏看看神怎樣說，我們看看這句話是否響應在十八章的那一句說話？神說：「如今你們若實在聽從我的話。」注意「實在」這兩個字。「如今你們聽從我的話」，一般說來已經夠了。但是神卻說：「如今你們若實在聽從我的話。」意思是你們是確確實實的，是真的，聽從我的話，這個「實在」就和摩西的岳父在十八章裏的話，成了一個鮮明的對比。

在十八章裏，以色列人包括摩西在內，都聽從了人的話，所以現在神用的語氣就很重。這個「實在」是很有意思的，「實在聽我的話，遵守我的約，」都是在「實在」這個詞所管轄之下的。「聽我的話，守我的約」是神說的話，是關乎神權柄的問題。守神的約，那是在神面前，向著神的態度的問題。我們也許這樣來留意，「你們若實在聽從我的話，」這是關乎順服神。「遵守我的約，」也是順服神。所以在這個地方，叫我們看見兩件事，第一，是神權柄的問題；第二，神指出順服神的權柄，

就是成就神心意的那條路。

因此我們在這裏可以說，神對摩西說這一番話，有兩個很重要的宣告：

- 一、是神把人恢復到祂那裏去的那一條路。
- 二、是神在這裏宣告了地的主權的問題。

人得恢復的路

現在我們首先看看神指出人恢復的路。提到人恢復的路，弟兄姊妹都已經曉得，從創世記第三章開始，神就很明確的在人的身上作恢復的工作。雖然創世記第一章已經讓我們看見神的恢復，但那時候恢復的重點不是在人。第三章以後，我們便看見神整個的恢復工作，都是集中在人的身上。現在呢？神在這裏就很明顯的指出人順服神，現在神要來把人恢復，祂就借著順服這一條路，把人挽回過來。

這一個恢復的方法，從創世記第三章以後，我們都能零零碎碎的看得到。你看見亞伯和創世記第五章裏所列舉的人物，然後再看亞伯拉罕、以撒、雅各，這樣我們都可以零零碎碎的看見，神對人的揀選。但是我們必須要看見，神揀選是一件事，人若沒有用順服來答應神的揀選，神的揀選在人的身上是沒有結果的。神是揀選了，但人必須用順服來答應，這樣答應了神，神所要作的便作成在人的身上。在過去，神是在有些人身上隱隱約約、零零碎碎的作成了這些事。但現在到了以色列人身上的時候，神就用祂的話非常明確的指出了這條路。「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約。」(5 節)這就是路，在人這方面要負責作好的路。人負責作好這一個，剩下的就是神作的了。人沒有作好這一個，神就不會往下作。這是人恢復的路，也是人得恢復的基礎。

當神指出了這條路以後，如果人真是這樣順從神的話，那會有什麼結果呢？神說：「就要在萬民中作屬我的子民。」(5 節)我們要注意，什麼叫作「在萬民中作屬我的子民」？「屬我」意即是我的。我們用新約的話來看便很清楚了，保羅在以弗所書裏的頭一個禱告不是這樣麼？「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智能和啟示的靈賞賜給你們，使你們真知道祂，並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。」(弗一 17-18)

說到我們成為神的產業，「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業(產業)，有何等豐盛的榮耀。」(弗一 18)這一句和上面所說的話是對照的，那就是「我們也在祂裏面得了(或作成)基業。」(弗一 11)意思就是說，我們也在祂裏面成了基業。成為誰的基業呢？乃是成為神的基業。這也是出埃及記十九章神對摩西所說：「就要在萬民中作屬我的子民。」我們感謝讚美神，神要把人恢復到一個地步成為神的產業，而這一個產業是有豐盛的榮耀的。是神把祂的榮耀豐富充滿在其中，然後叫我們這些人成為祂的產業。這是第一方面我們要留意的。

第二方面，這一批以色列人是已經出了埃及的人，也是過了紅海的人。意思就是說，這些都是蒙了拯救的人，神對這些已經蒙了拯救的人，講了這番話，弟兄姊妹就可以看到，成為神的基業(產業)，作屬神的子民，這不是蒙拯救的問題。因為蒙拯救的事已經過去了，現在所說的是進入榮耀的問題。拯救是已經拯救了，但是進入榮耀還是在前面。所以神不僅是拯救祂所要拯救的人，同時也要把那些蒙拯救的人，帶進神的榮耀裏去。我們感謝神，我們看見人答應了神的時候，神就負責作成這一件事，叫這些蒙拯救的人作屬神的子民，這是非常嚴肅的一件事。如果和十八章來作一個比較，不是非常明確地突出神權柄的問題嗎？上面說到接受神的權柄，下面就說出了接受神權柄的結果。十八章是人的權柄在那裏作主，人就沒有看見前途。現在在十九章裏，人接受神的權柄，神就給人看見那永遠的前途，也是榮耀的前途。我們敬拜讚美我們的神，所以我說這是非常嚴肅的，神在這一個時候跟以色列人所說的話，是非常的嚴肅的，這些都是關乎人得著恢復的事。

神宣告對地的所有權

然後，神又另外宣告一件事，那就是神借著把人恢復過來的時候，把地也恢復過來，這是屬靈歷史裏的一件大事。我們都曉得，整個屬靈的爭戰都是發生在地，因為撒但把人帶到墮落的地步以後，撒但把這個地也霸佔了，所以，撒但便稱為「這世界的王」。撒但也顯明一個事實，「全世界都臥在那惡者手下。」(約壹五 19)

在神整個的恢復工作裏面，我們必須注意一個事實。這又要回到創世記第一章裏去，當神在那裏造人的時候，其中有一個很重要的事實，那是叫人去管理神所造的全地，叫神的權柄透過人顯明在全地。弟兄姊妹記得這個地原先是淵面黑暗，在水的遮蓋底下。神用祂權能的話，把地顯露出來，把地從黑暗裏恢復出來，然後把人造出來，放在地上。並告訴人說，叫人管理全地，「要生養眾多，遍滿地面，治理這地……。」(創一 28)在那一個時候，人的管理，就是神的權柄的執行。神的權柄在地是一件大事。我們常常提到這一點，當我們的主教導門徒禱告的時候，也是非常重的指出這一點，「願你的旨意行在地上，如同行在天上。」(太六 10)

我們看見主的心意很注意這個地，因為這個地是神的權柄要在那裏通行的地方。地如果也恢復過來，那麼黑暗的權勢也就要結束了。所以，地在神永遠的旨意裏，也是很重要的一點。在這裏我們看見一個是人，一個是地，人的恢復已經說過了，那麼地的恢復又怎樣呢？我們看見神在這裏說：「因為全地都是我的。」當神說這句話的時候，地已經落到撒但的手裏了。但神在這裏宣告一個事實，雖然現在是撒但把地拿去，但地仍是神的。地的主權是神的，等到有一天，神要把地從撒但手裏收回來。我們讀到啟示錄的時候，我們便看見神把地收回來的情形。在啟示錄裏，我們看見神的權柄在地執行了。把地收回來之後，再借著新天新地的「新地」，把神的權柄毫無保留的在那裏顯明。

我們感謝讚美神，神沒有忘記「地」，但是神怎樣把地收回來呢？弟兄姊妹看看，地是在人手中

失去的，因為神先把地交托了人，地就是在人的手中失去的。等到神把人恢復過來的時候，那恢復過來的人，便將地從撒但的手裏帶回來。所以，我們可以這樣說，神對地的收回，是建基在神先恢復人。人什麼時候被恢復，地就什麼時候給收回。這時候，神的兩個宣告都實現了。

收回地的途徑

我們在這裏要特別注意，當神在那裏指出，全地都是祂的時候，我們便看見地怎樣回到神的手裏。「你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(6節)這裏有兩件事，先說消極的那一方面，神在地上得著一個祭司的國度，也就是說，萬民都是離棄神的，萬民都是沒有路回到神那裏去。現在神怎樣為萬民來預備這條路呢？神就把以色列人選召出來，借著以色列人順服神的權柄，他們就成為一個祭司的國度。弟兄姊妹，我們知道這裏說的不是一個人在那裏作祭司，是整個以色列作祭司，他們是站在萬民和神的中間作祭司。他們把神帶給萬民，讓萬民認識神，然後又把萬民領到神面前去蒙恩。祭司的功用就是這樣，是神和人中間的一道橋樑，是把人與神連接起來，溝通起來。現在神要用著整個以色列來作成這件事，所以神說：「你們要歸我作祭司的國度。」

我們感謝讚美神，神把一個祭司的國度放在萬民的當中。上文說到，「就要在萬民中作屬我的子民。」這時起了一個什麼作用呢？就是要作一個祭司的國度。我們有另外一句話來說「祭司的國度」，那就是神要得著以色列作為神的器皿，神就使用以色列把萬民帶回神那裏去。如果以色列人按著神跟他們所立的約而不出批漏的話，那麼神的國度就要借著以色列人顯在地上。雖然以色列人後來一再的悖逆，但是神沒有立刻把他們這一個機會拿掉。因此當我們的主到地上來的時候，施浸約翰出來傳福音了，他傳的福音是什麼福音呢？「天國近了，你們應當悔改！」(太三 2)這就是施浸約翰當時所傳的信息，主的國度要來了，人應該悔改進入國度。弟兄姊妹，你們看見嗎？神把國度的事情，先向以色列人宣告。如果以色列人在施浸約翰的時候都悔改歸向神，他們便恢復了祭司國度的職分。但是他們沒有，所以後來約翰下監以後，主起初出來傳了幾次福音也是一樣。施浸約翰雖然不能傳福音，主自己來傳，主傳的福音是什麼呢？仍然是「天國近了，你們應當悔改！」(太四 17)我們看見祭司國度的安排，神沒有立刻從以色列身上挪走。

到了馬太福音的第十三章(十一、十二兩章都是看見猶太人對主毫無保留的拒絕)，我們就看見一件事，主宣告天國要隱藏起來了。天國要用一個隱秘的方式出現了，不再是那樣公開了。但這個隱秘是什麼呢？就是教會。教會就暫時代替以色列人來執行神的旨意，這也就是「那天生的野橄欖上砍下來的，……得接在好橄欖上。」(羅十一 24)雖然，這些野橄欖現在在生長，但神卻沒有忘記那真橄欖。所以到了有一天，神要把本樹的枝子重新接上去的。那是什麼呢？就是將來主再來設立國度，到了那一個時候，以色列人仍然是祭司的國度，地上的萬民要到神的面前來，都是要透過以色列人的。教會在那個時候，已經與主同掌權了。那個時候，人不是像我們今天那樣子，相信主耶穌釘十字架，又從死裏復活而得拯救。他們是必須要悔改，悔改了還不夠，必須要找到猶大人作他們的祭司，或者說作

他們的中保，把他們領到神那裏去得恩典。這是撒迦利亞書給我們看到的，「在那些日子，必有十個人從列國諸族中出來，拉住一個猶大人的衣襟，說，我們要與你們同去，因為我們聽見神與你們同在了。」(亞八 23)

弟兄姊妹，這個就是祭司國度的事實。我們感謝讚美神，神在以色列人身上有這樣的定意，雖然這個定意沒有按著神的安排來成全，但是神的計畫在這裏已經給我們指明了。神要借著以色列人作祭司的國度，把萬民都帶回歸神。在這裏我們看到，以色列是神的器皿。

神在底下又說到，「為聖潔的國民。」這是什麼呢？這是神的見證。神要得著以色列人來作為神的見證，來向萬民顯明，神的子民就是這樣。我們感謝神，這是神在西乃山下向摩西所說的一番話，然後讓摩西向整個以色列宣告。總括一句話來說，神在這一個時間，要在祂的百姓中間來建立祂的權柄。因為神一切的工作，是根據人接受神的權柄來成就的。十八章岔了出去，現在神立刻在這裏堵這一個破口。不僅是堵破口，而且在積極的方面有一個建立，借著這一個建立，把以色列人放在一個準確的地位上。他們要進入迦南，去享用神的應許，但是他們必須要成為神的子民。他們怎麼能成為神的子民呢？他們學習服在神的權柄下來活著。

我們感謝神，我們雖然看了開頭的一點點，但這卻是非常重要的！因為這是關乎日後傳律法、建會幕等一連串舊約的事，同時也把神作工的方向，目的，方法都說出來。這不僅是指著舊約說的，在新約裏，神的工作、方法、目的都是在一個相同的原則上。我們敬拜讚美我們的神，因為祂沒有隱藏祂的心意，祂實在是向人說話，把祂心裏面的話都說了出來，叫我們能看見我們今天追求的方向、我們追求的目的。方向和目的都是根據神的需要，也就是根據神那永遠的旨意，我們盼望聖靈把這些話放在我們裏面，叫我們真知道，我們這些蒙揀選的人，不僅是在那裏接受恩典，也在那裏接受一個榮耀的差遣，去成就神那永遠的旨意。

接受律法的前後(十九 6-25)

上一次我們看見了一件很嚴肅的事，就是摩西因一時的疏忽，而讓人的權柄來代替神的權柄，以人的主意代替神的主意。在這一個關鍵的上頭，神就向人說話。神所說的話是非常嚴肅的，一方面是神宣告祂永遠的旨意，另一方面神要他們準備接受神的律法。讓他們在接受神的律法這件事上有學習，學習服在神的權柄底下。在接受神的權柄這事上，如果他們學習得好，那麼享用神就不再是什麼難處了，享用神便成了必然的結果。但話是說得容易，事實上，當人要接受神的權柄時，事情便沒有那麼簡單了。所以，神讓摩西回到百姓中，向百姓說清楚這件事。

百姓冒失的反應

當時百姓聽見了神的說話以後，他們的反應是很有意思的。我想我們常常會犯這樣的一個毛病，我們只聽見我們喜歡聽的，卻聽不見我們所不要聽的。所以，當以色列人聽見摩西把神的話帶給他們的時候，我想他們聽得進去的，只有兩句話，就是「你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民」(6節)。當然，這兩句話是很受用的，能成為祭司的國度，能成為聖潔的國民，那是何等大的一件事。所以，這句話一定能聽得進去。但在上文神說：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民……。」(5節)這段話恐怕就沒有聽進去了。因此當摩西把神的話告訴他們的時候，他們的反應就是很高興，並且是很熱烈。

「摩西去召了民間的長老來，將耶和華所吩咐他的話都在他們面前陳明。」(7節)我們要注意，摩西沒有把神的話扣留了一些，神怎樣告訴他，他就怎樣告訴以色列人。現在，我們要注意當時以色列人的反應：「百姓都同聲回答說，凡耶和華所說的，我們都要遵行。」(8節)這裏面有兩個字很有意思，就是「凡」字和「都」字。「凡」就是包括所有的，「都」就是沒有漏掉什麼，全部都遵行的意思，這句話實在是太美了。如果能夠活在這種光景裏，實在是美極了。

很可惜這是一個無知的反應，這一個反應表示出他們是：第一，不認識神；第二，不認識自己；同時還有第三個愚昧在他們的心思裏，他們以為用他們所作的，就能滿足神的要求。其實說實在話，每一個人的天然傾向都是這樣的。我們作好了，神怎能不要我們呢？但是問題就在這裏，我們是不是真能作好？所以，當時以色列人的反應，完全是在無知的裏面。他們不知道神要求他們的是什麼，他們只曉得神要他們作祭司的國度，神要他們作聖潔的國民。但這是結果，作祭司的國度和聖潔的國民是結果，而不是原因。那原因是，「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約。」

以色列人在這件事上有愚昧，神也讓他們把這個愚昧留在那裏，但是神就告訴摩西說：「我要在密雲中臨到你那裏，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了。」(9節)如果我們光看這句話，好象神是要建立摩西的威信。但事實上並不是這樣。因為我們讀這段話，必須整段的讀過纔能瞭解神的意思，光是讀這一節，我們是不能瞭解神的意思的。若光看這一節，只可看見神要把祂的威信建立起來，摩西便能作成神的託付。從九至十五節這一段話裏，我們可以看見神在各樣的安排裏，讓人有所認識，就是認識剛才我所提到的以色列人的無知。

人的愚昧與無知

頭一件事我們看見的是人不能見神。所以，當神在密雲後臨到以色列人中說話的時候，百姓只能聽見神而不能看見神。他們可以看見摩西卻看不見神。他們看見摩西與神說話，但他們卻沒有辦法看見神，因為有密雲把他們隔開了，把他們擋住了，遮蔽起來了，他們沒有辦法看透密雲後面的那一位神。

弟兄姊妹，這是一個很嚴肅的問題，他們可以知道神的話，但是他們沒有條件見神的面。這是一件非常嚴肅的事，是亞當的後代都要面對的那結局。每一個亞當的後代，都要面臨亞當當年背棄神的結果。所以當神來到他們中間，神要得著他們，用著他們，要承認他們的時候，他們還是不能見神。這是一件何等嚴肅的事，不是神不把恩典顯出來，就是神把恩典顯出來，在那一個時候，人還是不能看見神的面。我們曉得他們能作祭司的國度，聖潔的國民，這是恩典，是恩典裏面的安排。當然，要把這個恩典作成功，他們必須滿足神的條件。如果沒有這個恩典在先，就算他們答應了神所要他們作的事情，他們只不過是作好自已的本份而已，要成為祭司的國度和聖潔的國民，這個還是談不上。這是恩典，這是在恩典裏面的安排，神就是這樣的帶著恩典的安排來到他們中間。但是他們還是不能見神，這件事非常嚴肅。就像現在一樣，神為人預備的，不是為某一些人預備的，不是為小部分人預備的，是為所有的人預備的。但是卻不是每一個人都能接受這個救恩，只有那些相信主的纔能接受救恩。

所以，恩典是在這裏，但是人不對的時候，恩典與人就沒有關係。人必須要在神面前對，恩典就成為他們的享用。現在神把恩典帶來，但在那一個時候，人不對，所以他們不能見神的面。這是第一件事，神顯明人的光景，讓他們知道，他們所說的「凡耶和華所說的，我們都要遵行」，就讓他們首先看看那個問題是何等的嚴肅。

第二件事我們要注意的，是不是每一個人都能聽見摩西和神說話呢？我們留意，他們要能聽見神的話，還必須有一些事要作。如果他們沒有作好這個部分，他們還是只能看見摩西的嘴巴，只能看見摩西默默的在聽一些東西，但是他們卻聽不見神和摩西當中所說的話。他們需要作的是什麼呢？他們必須要在一個潔淨的光景裏，纔能聽見神的話。有些人會覺得，要聽見神的話也要那樣嚴肅嗎？人不能見神的面，也許很多人都能理解。但連聽神的話也沒有這個資格，人就不大理解了。

神的話是說：「……叫他們今天明天自潔，又叫他們洗衣服。到第三天預備好了，因為第三天耶和華要在眾百姓眼前降臨在西乃山上。」(10-11 節)弟兄姊妹，你們看看這是何等嚴厲的要求，你要看見神，要聽見神，你必須要有準備，把自己放在一個潔淨的光景裏。當然，這在當時都是一些的表明，表明人在神面前不潔淨。所以要見神的面，人必須要潔淨。說實在話，就算是他們當時自潔，又洗衣服，又這樣，又那樣，他們還是不能見神的面，因為他們還是不能潔淨自己，實在的潔淨自己，還得要在以後借著羔羊的血去作成。但是在這裏，神就是透過這樣的一件事，讓他們認識人的本相是何等的可憐，可憐到一個地步，連聽神的話都沒有資格，更不要說明白神的話。

然後，我們又看見神告訴摩西說：「你要在山的四圍給百姓定界限，說，你們當謹慎，不可上山去，也不可摸山的邊界，凡摸這山的，必要治死他，不可用手摸他，必用石頭打死，或用箭射透。無論是人是牲畜，都不得活。」(12-13 節)這是神顯明給他們看的第三件事，就是不能越過神的界限來靠近神。雖說不是到神面前去，只是來到山腳那裏，怎麼連到山腳的資格都沒有呢？不單是沒有資格，而且是到了這個地方，連性命也不能保住。

弟兄姊妹，神就是要讓他們看見這是多麼嚴肅的一件事。西乃山本來是沒有什麼了不起，但是因為神降臨在那裏，那裏就成了一個非常神聖的地方，人就不能越過神的界限。這就讓我們看見，在西乃山是這樣，在任何地方都是一樣，只要神在那裏，人就不能到那裏去。因為罪人到神那裏去，結果是很可憐的。

我們可以反過來看，神不是很憐恤人嗎？祂不要人接受擊打，所以讓人保持一個距離，好叫人得保全。事實上，神的確是存這個心意來劃這條界限。我心裏想，當神劃這條界限的時候，祂的心會是很痛的。神並不是不願意人到祂那裏，神真願意人到祂那裏，但是因為人的罪和人實在是不對，神沒有辦法容讓他們到祂那裏。因為人一旦進到神的光中，就非被消滅不可。弟兄姊妹，你們看看，這是一件非常嚴肅的事。所以，從一面來看，神好象是很嚴厲；從另一面看，我們便看見神對祂百姓的體恤。但不管是嚴厲也好，是體恤也好，事實上就說出一件事情，人不能越過神的界限。

至於第四件事情卻是一個非常可悲的事實，如果人不看重神所說的，亂闖到神的面前，他的結果就是死。這是很嚴肅的一件事，把人在神面前絕望的光景說出來了。你勉強過來，可以，但那個結果就是死。弟兄姊妹，這就是人在神面前的光景。

以色列人在回答神傳律法的宣告的時候，他們的確是不清楚，也不知道答應神的是什麼。現在神把人的光景顯露的時候，他們還是沒有發覺。我們讀到這裏的時候，我們實在覺得他們在預備的那幾天中，他們也許是興高采烈的，他們的確是有這種情緒。所以你叫他們潔淨，他們也就潔淨。叫他們洗衣服，他們也就洗衣服。在生活上受一點約束來清心等候神，他們也作了。可是，當神作這樣的安排來顯露人的本相的時候，雖然人不領會，但是當他們一旦實際碰到神的時候，他們就馬上發覺自己所想的不對了。

人本相的顯露

「到了第三天早晨」(16 節)，就是神要降臨的那一天，也就是以色列人一直在等待要見神的那一個時刻。「在山上有雷轟、閃電和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫。」(16 節)到了這一個時候，百姓才發覺原來事情並不是那麼簡單。他們的反應就是「盡都發顫」，害怕起來，驚慌起來，在那裏發抖了。弟兄姊妹，我們看見以色列人這種可憐的光景的時候，我們也能體會，如果我們不是在救恩裏面，當神顯現的時候，我們也是落在同樣的光景裏。我們會在那裏發抖，在那裏害怕，要找一個地方躲藏，但又不能躲藏。不僅是不能躲藏，並且還要出去見神的面。因為在那個時候，摩西要領著他們全體到外面去迎接神。你要逃避卻不能逃避，你就是害怕也不能不去，非去不可，非要見神的面不可。這也說出將來我們每一個人都要站在神的面前的光景，這個事實是永遠不能改變的。原來見神的面，是那麼可怕的，又雷轟，又閃電，又密雲，滿天都是黑暗的，看起來，心裏便要害怕起來，

還有那角聲是那麼的響亮，實在是可怕得很。

在這個現象出現以前，我們千萬不要忽略在上面神說了一句話。那一句話是很有恩典的，我們要把它抓住，然後再和那種光景連在一起，我們才看到人的問題在神面前嚴肅到什麼地步。上面神說：「你要在山的四圍給百姓定界限，說：你們當謹慎，不可上山去，也不可摸山的邊界，凡摸這山的，必要治死他。……無論是人是牲畜，都不得活。」(12-13 節)然後神繼續說：「到角聲拖長的時候，他們纔可以到山根來。」(13 節)如果按著上面的安排，就是說不能來。而現在呢，當神的時間到了，角聲拖長了，在這個時候，人就可以靠近來了。弟兄姊妹，從不能靠近到可以靠近，這裏是否有很大的變化呢？這個變化雖然不是很徹底，但起碼已經有了基本的變化，說出了人到神面前去，還是有可能的。因為神喜歡人能到祂面前去，所以在這一個時候，我們看見這一件事，就是「角聲拖長了」。

我們再往下看的時候，我們沒有看見在什麼時候「角聲拖長」。我個人推想，就是等到律法傳過之後，角聲便拖長了。雖然聖經沒有這個記錄，原因就是以色列人在律法還沒有傳完，便出了大問題，因此把神起初的安排打亂了。但是無論如何，就是剛才所說的，從不能靠近，到可以靠近，中間起了很大的變化。人是有這樣的心思，也作了很多潔淨自己的工作，但是沒有用處，那些百姓到了第三天的時候，仍然在那裏發抖，在那裏害怕。因為不僅是雷轟，不僅是閃電，不僅是密雲和角聲甚大，接下去我們還看見「西乃全山冒煙，……山的煙氣上騰，如燒一般，遍山大大的震動。」(18-19 節)越過越嚴肅，越過越難受。但是在這一個時候，摩西便和神說話，神也回答他的話。

人在恩典中與神交通

我們注意一些動作，外面可怕的現象沒有減少，但就在這可怕的環境後，發生了人和神對話的事。說對話，那是很初步的講法，從實際上看，我們就看見人和神的交通，在那裏開始了。這是一件很不簡單的事，外面的環境還是雷轟，還是閃電，還是火焰和地震，角聲仍是高而又高。但是這些外面的情形，沒有妨礙人與神的交通。人的光景在神面前仍沒有改變，但是卻有一個人和神交通起來了。這個交通是根據什麼呢？這又是一個恩典的記號。

我們感謝讚美神，現在律法要傳下來了。過去，以色列人一直在享用恩典，所以他們產生一個錯覺，「作祭司的國度，為聖潔的國民。」都是恩典，就像過去享用恩典一樣。那裏曉得，當神顯現的時候，是這樣的受不了的。但是感謝主，摩西和神的交通，好象又讓人得著一點安慰。如果人在那個時候，心靈是蘇醒的，他就會想到神曾經說過：「角聲拖長的時候，他們纔可以到山根來。」現在摩西已經和神說話了，摩西和神已經有了交通了。這樣看來，神雖然是那麼嚴厲，但是神還是滿有恩典的，我們還是可以在恩典裏面，與祂有點交通。

弟兄姊妹，這真是有意思。現在問題是在這裏，剛才我說聖經沒有記錄什麼時候角聲拖長，但聖

經卻是記錄了一件事，從開始有角聲，到了角聲高而又高。我們都曉得，短速的聲音是很難吹出大聲的，若要聲音響亮必須要把聲音拖長。所以，我不知道這是不是等於上面的拖長，看下面又好象不是，因為下文說到角聲一拖長，全體的百姓都可以到山根來。但是百姓一直沒有到過山根去。所以，這裏的高而又高，是不是可以說等於角聲拖長，這點我不敢肯定。不過，無論如何，當角聲高而又高的時候，就發生剛才所說的摩西與神有交通。不僅是摩西與神有交通，事情還繼續的發展，神把摩西召到山上去。摩西不僅是過了山根，而且上山去。

這時，摩西雖然只是一個人，全體的以色列人還沒有這樣的福分，但是我們必須看見，這一個例外便說出了神有這樣的安排，或者是說出了神有這樣的作法和計畫。就像那時候被提的只有以諾，但是這就把神要將人接到天上去的心思說出來了。洪水時被保全的只有挪亞一家，就只是這幾個人，就把神不願意人沉淪而願人得救的心情說明出來。現在神叫摩西到山頂去，摩西也上去了。你們說這個寶貝嗎？從交通到靠近神，這是何等大的變化。和起初的安排是一個何等不同的光景。起初是不能通過這界限，現在呢？不但通過了這條界限，而且更進一步的靠近神。感謝讚美主，這是神的心意，神在傳律法的時候，便把這樣的心思發表出來。律法並不是把人擋在神以外，律法其實是要把人帶到神起初的目的裏。

角聲表達神的心意

現在我們回過頭來，注意角聲的問題。這個角聲，雖然我們不敢肯定是否上面所提的長聲，但是有一件事情我們看見的，從恩典轉到律法，作為神帶領人的原則，跟角聲是很有關係的。那角聲一開始，神公義的彰顯便出現了，神公義的彰顯一出現，人就受不了。但神傳律法的目的不是要定人的罪，也不是借著律法來拒絕人，而是借著律法來蘇醒人，叫人可以蒙恩。所以律法的心意發表出來以後，我們又看見神要將恩典賞賜給人的心思沒有改變。因此，剛才就有交通，更靠近神，這些事是跟角聲很有關連的。起初的角聲是把神的公義帶出來，末了的角聲把人帶回恩典的地位去。

為什麼神說，到角聲拖長的時候人可以到山根來呢？為什麼當角聲高而又高的時候，人和神的交通就進到更親密的地步呢？我們必須注意這個角聲所表明的功用，當然今天晚上我們不能把角聲的功用完全說明，我們只說與這裏有關的事。我們都曉得，從前的人傳達訊息，特別是軍隊，都是靠號角傳達的。打仗的時候有衝鋒號，要集合的時候有集合號，解散的時候有解散的號，起床的時候有起床的號。這裏說到有大聲，那麼大聲的號角是什麼意思呢？如果我們到民數記第十章裏看的時候，我們可以看見號角吹大聲的時候有兩種的情況。第一就是起行，當以色列人在曠野裏往前行的時候，號角就吹出大聲。這是他們行走在路途中的時候，大聲就是說要起行了。另外的一個情形，就是到了迦南地的時候，也就是他們享用應許地的時候，號角的大聲是準備去爭戰，保守他們在應許裏不受傷害。我們從此處看見號角大聲的功用，在道路上是起行的訊號，在享用恩典以後就是爭戰的訊號。另一方面，角聲吹響又拖長的時候，在利未記第二十五章九節裏叫我們曉得，就是在禧年時所吹的號，那是

每五十年吹一次的號。到了五十年便稱為禧年的那一年，以色列人就要吹這個號，是大聲的吹，很長的吹，在遍地上吹。角聲的作用就是宣告釋放。所有賣給人作奴隸的，到禧年的角聲一吹響，吹長的時候都得釋放了，無條件的釋放，可以回家去了。還有就是恢復承受地業，就是因著貧窮，人把土地賣了給別人，房產也賣了給別人，但只是賣禧年以前所剩下的年數，一到了禧年就可以無條件的把產業收回來，這就是恢復承受產業。所以合起來說，就是「釋放」與「恢復」的意思。

弟兄姊妹，當我們注意到這些光景的時候，我們便留意到當角聲高而又高時便發生了很不簡單的變化。我們感謝讚美神，這實在是寶貝，因為神雖然是一面嚴厲的顯明祂的公義，顯明祂的聖潔，但在另一面，祂實在是帶著無限的體恤和同情。祂永遠是盼望人能到祂面前來和祂有交通，可以恢復在祂面前享受一切的應許。

恩典範圍不住擴大

現在我們要繼續往前注意一些變化，目前我們看見這些變化，是在摩西一個人的身上。摩西上山去，神就告訴摩西一些話，然後摩西又下來，把神的話告訴百姓。什麼話呢？還是很嚴厲的話。「耶和華對摩西說：你下去囑咐百姓，不可闖過來到我面前觀看，恐怕他們有多人死亡。」(21 節)我們知道摩西能到神的面前，這的確是一件很希奇的事。不能到神面前去的人都渴望看一看，到底摩西到神面前去是怎麼樣，人的好奇也是盼望一見這個難得的光景。但神卻不許可人到祂那裏觀看，如果人要像摩西一樣到神那裏去，就必定被擊殺。還有祭司先要自潔，不然的話，神會忽然出來擊殺他們，因為他們是親近神的(22 節)。我們注意神對祭司的要求比較嚴厲一點。整個來說，雖然摩西已經到過神面前，這是恩典。但是大體上來說，神的嚴厲對於一般人是沒有改變的。這的確是一件不簡單的事，當摩西下去的時候，神不僅是告訴他們說，百姓不可到祂面前來，同時也告訴摩西一件事：「下去吧，你要和亞倫一同上來，只是祭司和百姓不可闖過來上到我面前，恐怕我忽然出來擊殺他們。」(24 節)

弟兄姊妹要注意這裏又有一個變化了，什麼變化呢？就是恩典的範圍擴大了，雖然這個擴大並不很突出，只是從摩西一個人擴大到跟亞倫兩個人，神需要更多的人。雖然，當時沒有條件讓許多的人得著這恩典，但神讓亞倫再上去的時候，就說出了神的心意實在是要擴大恩典的範圍。我們感謝讚美主，神願意人親近祂，神願意親近祂的人範圍越擴越大，這裏把神的心思向人毫無保留的解開了。神這樣的向人解開，如果人裏面是蘇醒的話，就很受安慰了。不過，當時能接受這個安慰的卻沒有幾個人，人還是在那恐懼戰兢當中。到了二十章的時候，我再指給弟兄姊妹看看，他們實在得不到安息。目前我們先仔細的看，神的心意向著人從起初一直到現在傳律法的時候都沒有改變。神是何等盼望有多人能到祂那裏，和祂有交通，享用祂，面對面的親近祂，這是何等美的事情。

我們感謝讚美主，現在律法要傳下來。但在傳律法的同時，神借著一些安排表明了祂裏面的心思。律法雖然代替了恩典作為神引導的主要方法，但是神並沒有減少恩典，神還是保留恩典。寶貝的神，

祂是永遠用恩典的眼光來看祂手所造的人。我們若領會神這樣的心思，我們實在要向祂低頭敬拜。因為祂實在沒有改變。在特定的一段時間來看，祂好象很嚴厲。但是從整個來看，祂乃是一位恩典的神。祂樂意賜恩，祂樂意人享用祂，我們感謝祂，我們敬拜祂。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笈記》

出埃及記第二十章

接受誡命(廿 1-7)

二十章主要的內容就是十條誡命，十條誡命是整個律法的基礎。上次我們看見傳律法的時候，神並沒有因著律法的傳開而收回恩典。雖然以律法為主，但是恩典還是那樣的豐豐富富，神施恩憐憫人的心並沒有減少。神把律法交給人，目的是要借著律法來造就人，讓人在律法中接受更豐盛的恩典。很多人有一個錯覺，以為律法和恩典是不能調和的。但是感謝主，當我們讀進主的話裏時，我們就很清楚的看見恩典和律法是永遠調在一起的。是律法為主，恩典就為輔。如果是以恩典為主，律法就為輔。這兩個實在是常常調在一起的。

律法的內容

現在預備傳律法的環境已經有了，所以在二十章開始，就把律法傳出來。「於是摩西下到百姓那裏告訴他們。」(十九 25)告訴他們什麼呢？那是神在山上跟摩西說的，十九章沒有記下來，但二十章就把它解開了。因此二十章一開始就是，「神吩咐這一切話說，」(廿 1)什麼話呢？就是底下的十條誡命。

十條誡命是律法的基礎，或是說是律法的基本內容。當然我們曉得，到了二十一章的時候，我們就看見整個完整的律法內容作分別的發表。二十一章裏叫我們看見有典章，等到利未記的時候。我們看見有條例。二十章只是說到十條誡命。什麼叫做律法呢？律法就是包括這三個內容：一是誡命，二是典章，三是條例，或者叫做律例，這三樣就組成了整個律法的內容。十條誡命就是律法的基本內容，典章和律例是根據十條誡命發展出來的。典章是維持人與人中間的正常關係，也可以說是社會生活的規範。條例是維持人與神的正常關係的定規，關乎人如何活在神的面前，裏面包括了獻祭、節期，如何維持自己生活在聖潔裏，如何將神的性情表達出來，這些都記在利未記裏，也是人事奉神的指導。這三個內容就組合成律法。

現在我們看見神把律法傳下來了。這十條誡命既然是基礎，所以裏面的話語是非常的濃縮和絕對的。濃縮到一個地步，已經把主要的事實表明出來了。絕對到一個地步，是說明這一切事情是不能更

改的。因此，誡命是非常嚴肅的，難怪過去有人說律法是神公義的彰顯，以為在律法底下是沒有恩典的。但事實上並不是這樣。我們覺得非常希奇的，在律法沒有發表以前，誡命未有發表以前，神就說了一些恩典的話，神是根據那些恩典的話來發表誡命。表明神公義性情的誡命發表出來，那發表基礎竟然是拯救的恩典。

律法的基礎是恩典的拯救

「神吩咐這一切的話說，」(廿1)我們注意神吩咐誰呢？籠統的來說，神所吩咐的這些話，在當時來說是對著一班曾經經歷過神拯救恩典的人。聽這番話的人，沒有一個不經歷過神拯救的恩典的，神就是向這些人說話。祂首先說的還是恩典的話，「我是耶和華你的神，曾經將你從埃及地為奴之家領出來。」(廿2)神在這裏說的頭一句話說出了神和他們的關係。「耶和華」這個名字，在當時他們都是知道的，「自有，永有的神，」就是從永遠到永遠的大能者。這一位大能者，這一位神，與他們的關係是直接的，不是間接的。「你的神」就是說這一位神是與他們有直接的，不可分離的關係。祂就是他們的神，他們就是祂名下的人，他們當中有聯結的關係。

這個聯結是怎樣來的呢？若要往前推的話，就要推到亞伯拉罕身上去。要是推到亞伯拉罕身上，那就更清楚、更容易理解了。亞伯拉罕的被召完全是恩典，神是在拜偶像的人當中，親自把亞伯拉罕分別出來。不是因為亞伯拉罕的生命已經成熟了，也不是因著亞伯拉罕對神的愛慕和認識已經足夠了，所以神才選召他出來。完全不是這麼一回事，只是神在恩典中把他分別出來。以撒也是這樣，就是從生命的恩典中得來的，是復活的恩典所帶出來的。雅各更是如此，是一個不配蒙恩的人，是一個在神的眼中不配被接受的人，神有恩典把他造成神眼中的寶貝。所以，若是往前推的話。整個以色列的蒙召，都是從恩典裏出來的。

我們感謝讚美神，神說出「你的神」，這一個說明沒有把恩典減少，相反地是把恩典作一個非常豐富的彰顯。然後神繼續說：「曾將你從埃及地為奴之家領出來。」剛才我們所說的，是他們祖先的恩典，現在所說的是他們自己經歷的恩典。他們從埃及被領出來，由開始到末了都是主作的，不是因著以色列人配，也不是因著以色列人會尋求神，完完全全是神在作起頭。神因著祂的信實而紀念以色列人，在出埃及的路上，一直到這個時候，他們所經歷的全是神恩典的保護，全是神為他們安排一切。

我們感謝讚美主，誡命傳出來以先，祂便把自己和以色列人中間的關係說得清楚。這樣說清楚以後，律法就好象變得沒有那麼嚴肅了。雖然仍是嚴肅的，但卻是在恩典的基礎上來發表。因為有這樣的一個恩典，才引出誡命的發表，就如詩篇上所說：「主耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」(詩一三〇3-4)誡命是叫人敬畏神，但是讓人學習敬畏神的功課還沒有發表出來以前，神先讓他們領會恩典，享用恩典，這個次序在這裏也是同樣的清楚。

一個見證的團體

我們感謝讚美主，到了這個時候，我想我們又要注意神所說的話，因為在話裏面隱藏了很重要的事實。弟兄姊妹看見嗎？當時聽見神的話的，是整個以色列人。但神在這裏說話的時候，是用單數的字來代表以色列人。神不是說：「我是耶和華你們的神，曾把你們從埃及地為奴之家領出來。」而神是說：「我是耶和華你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。」(廿 2)籠統的來看這句話，神在這裏頒佈祂的誡命，這個頒佈是向著全體的，這個全體在神的面前只是一個。這是一個很重要的啟示，因為這個啟示放在新約裏，那就是身體。「身體只有一個。」(弗四 4)當時的以色列人有二百多萬，但在神和以色列人的關係上，神看以色列是一個整體，是一個人。用新約的話來說是「一個身體」(林前十 17)，這是很重要的一點，因為關乎神的見證，永遠是一個。雖是許多的見證人，但只是一個見證。在舊約是這樣，在新約也不例外。

我們再進一步來看，當誡命頒佈的時候，神是向一個見證的團體說話。在聽的人這一邊，卻是具體的每一個人都直接聽見神與他們說話。也就是每一個人很具體的接受神向他所說的話。神要的是整體，但在人這一方面，卻是很具體的每一個人直接從神那裏領受神的吩咐。

我們感謝讚美我們的主，提到這樣的一件事情時，我們就曉得在神整個救贖的工作裏，神只作一件事，就是把作為神的見證人的那個團體選召出來。這個團體只有一個，這個團體包括了許許多多的個人。但在神的眼中看來，這許多人合成一個，這點是非常重要的。因為，這不僅是舊約裏的事情，更是新約裏的事實。我特別提到這一點，原因是叫我們注意到從過去的歷史一直到今天，神作工的目的沒有改變。祂就是要尋找那個「團體人」，不是許多的個人，是成為一個團體的大人。這一個大人大到一個地步，把所有神名下的人都歸攏在一起。這是我們一開始的時候就看見的，是神恩典選召的結果，也是神恩典選召的目的。這也是神傳誡命的時候，說話的基礎。

誡命的實意

現在我們開始看到誡命那裏去。我們都曉得誡命有十條，前面有四條，後面有六條。前面的四條是關乎人和神的關係，後面的六條是關乎人與人的關係。我們先去注意前面的四條，每條我們都要看看。

獨一的神

「除了我以外，你不可有別的神。」(廿 3)這是第一條誡命，這一條誡命是很有講究的。神是否說：「除了我以外，你不能有別的神」呢？雖然，意思是差不多，但是這裏卻是說「你不可有別的神」，這裏面就有點差別了。「你不能有別的神」，意思是說你沒有選擇的餘地。「你不可有別的神」，這

裏好象有點寬容度，你若找別的作你的神也可以，但神是告訴人不可以這樣做。「不可」比「不能」是寬容一點，但在這「不可有別的神」的含義裏面，就很清楚的告訴人只能作一個揀選，便是不得有別的神。

你若不揀選神作為神，那也可以，但人必須負這個不揀選神的責任。這裏留下一個有選擇的機會，就像在伊甸園裏的那兩棵樹的事實一樣。不過，在這一個地方就說出了「你不可有別的神」，只能以神為神。為什麼呢？因為只有神是神，因為只有神在他們身上顯明過救贖的恩典，只有神在他們祖宗身上顯明了選召的恩典。所以，當我們這樣看的時候，第一條誡命是跟著上面恩典的話來作發表的。話語上有寬容度，但實際上有一個絕對的要求擺在那裏。「除了我以外，你不可有別的神。」因為別的不是神，只有「我」纔是神。我們看見這第一條誡命，就已經把許許多多的內容包涵在裏面。很清楚的說出獨一的神，神就是獨一的神，你要揀選，就只有揀選這一個，在祂以外的揀選，定規是揀選錯了，因為只有一位神。神和人中間，曾經讓人經歷祂的真實的只有這一位神，所以，只能揀選祂。用人的話來說，就是開宗明義的說，只有這一位神。

神不允許偶像代替神

第二條誡命好象是補充第一條似的，補充第一條所說的為什麼不可有別的神。「不可為自己雕刻偶像，也不可作什麼形象，仿佛上天、下地，和地底下，水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它。」(廿 4-5)在這裏我們看見神說不可為自己造像，什麼形像都不可造，造出來而把它當作神來跪拜，這個更是不許可的。不管所造的像是什麼樣子，都是不可以的。

這裏首先提到偶像，不知道弟兄姊妹是否還記得我們讀創世記的時候，雅各在巴旦亞蘭的日子就已經接受了很多的偶像。後來他回到迦南之後，神就借著一些很嚴肅的事情，讓他把偶像都拿掉了(創卅五章)。這是他們祖宗的故事，他們都是知道的。現在神告訴他們說，不可為自己造什麼偶像。為什麼呢？這裏就很清楚的說明了一件事，偶像是人手所造的。說得更清楚一點，就是說一切的偶像都是人手所造出來的。那就是說，人造出來的神都不是神，這是一件非常簡單明瞭的事。地上有很多被稱為神的，都是人手所造出來的。

人的確不能這樣作，因為人永遠不能造一位神出來。只有神創造萬物，也只有神創造了人，所以能造出人和萬物的，只有神。如果人能造出來的，那定規不是神。我們感謝主，這句話是說得非常清楚了。以賽亞書談到偶像時，說得非常透徹，你若留心注意的話，以賽亞所說的話就是根據這第二條誡命給聖靈豐富起來的。他說了很多的話，關乎偶像是虛假的，就是虛無的，是虛空的(賽四十四章)，那些話都是根據第二條誡命說出來的。

我們感謝讚美主，既然一切偶像，一切的像都是人造出來的，人就沒有必要，也沒有理由去跪拜

它。假如人真要去跪拜那些偶像，神也不會去阻止，但神卻告訴他們這樣作的結果。這種情形，我們在以後以色列人的歷史上看得最清楚。他們多少次轉向偶像，神沒有阻止他們，但我們卻看見以色列人要承擔他們轉向偶像的惡果。神雖然沒有親手攔阻他們，不讓他們轉向偶像，但神是非常明確的告訴他們，這樣作的結果。神在這裏說：「不可跪拜那些像，也不可事奉它，因為我耶和華你的神是忌邪的神。」(5節)我們要注意，神一直沒有忽略以色列人和神的關係，上面提到拯救，因為「我是耶和華你的神」(2節)。現在神不同意他們拜偶像，「因為我耶和華你的神……」(5節)都是說到「你的神」。

在第一條誡命中，神說：「除了我以外，你不可有別的神。」(3節)這裏可以給人這樣的去領會：「是有其他人造出來的神，但是對你們來說，卻不能以它們為神。」就是說：「神是很狹窄的，只能以祂為神，不以祂為神的，祂就受不了。」讀到第二誡的時候，人就會說：「這可找到證據了，神真是一個很狹窄的神，因為是祂自己說的。」

什麼叫忌邪呢？中文的翻譯不夠讓我們領會神說這句話的意思。這裏只把正面的意思說出來，但是那意思的實際含義卻被隱藏了。實際應該是這樣說：「我耶和華你的神是嫉妒的神。」根據這句話，神是不是一個很狹窄的神呢？

弟兄姊妹，真的有人是這樣的想，但我們必須看清楚。不錯，神是說出祂是嫉妒的神。但是，神為什麼這樣說？是什麼原因使祂說這樣的話？我們必須從上文開始讀下來，上文是一直說到那些假神、偶像、人造出來的神。現在若是人轉向偶像，就是把神降級了。神不能忍受這一個，神不能忍受人不認識祂是真神。人把神降級降到一個地步與偶像一樣，這是神不能忍受的。但這還不是最主要的一點，神嫉妒並不是在這一方面，而是嫉妒人離棄神所引出來的結果。嫉妒就是不甘心了，有另一個說法就是不甘心。我們留意，神在這裏所說的嫉妒，乃是說出神的不甘心。神不甘心人不認識祂是真神。但是，神更不甘心人離棄祂而揀選一條滅亡的道路。也就是說，人寧願揀選滅亡而不揀選神去得生命，神為此就很不甘心。神嫉妒就是嫉妒在這一點上，因為祂實在不甘心人走向死亡。

我們記得人是照著神榮耀的形像造的，人在神永遠的旨意裏是有著崇高的地位的。現在人離棄這一個地位而背向神，這一點實在叫神不甘心的。所以，神就明明的告訴以色列人說祂是嫉妒的神，祂是不甘心的神，祂不甘心人的死亡，也不甘心人的無知。因此，以色列人若轉去事奉偶像，神就要執行公義了。

接下去，神便宣告一定要追討他們的罪。神為什麼這樣厲害呢？因為神實在不喜歡看見罪。所以，當神說要追討罪的時候，祂附帶說了一些話，這些話一般來說是人不肯接受的。因為人只看表面，沒有注意到實在的情形。神說：「恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代。」(5節)一般人認為父親犯罪，要兒子承擔，要孫子承擔，要後代承擔，這怎麼可以呢？神是不是不公平呢？這只不過是看到事情的表面而已。好象是神因著一個人犯罪，就使以後好幾代的人都要承擔。但是，我們必須

要注意，神在這裏說的話不是看那表面的現象，而是看那實在的屬靈光景。這裏所說要追討的罪是拜偶像的罪，就是不以神為神的罪，背棄神的罪，不信的罪。

在一個不信的家庭裏面，要叫一個人信主，讓他去認識神，那是不太容易的，確實有很多的限制，有很多的捆綁。但對一些已經認識神的人，他的後代或者他的自己若是背棄神，我們就看見那個結果，不僅是他一個人發生難處，連帶他的子孫也發生難處。這是很清楚的，原來不認識神的，問題倒沒有那麼嚴重，已經認識神而背棄神的，所引出來的影響是很深遠的。所以，當神在這裏說出這個問題的時候，祂就說到不信的罪所帶來的影響。

我們會常常碰到一些光景，就算是移民到了美國以後，這種情形也沒有過去。特別是在中國人的家庭裏，就算是有一個年青人很願意信主，但當家長知道了以後，立刻就不允許了。看到了嗎？不信是會遺傳的。不信是會發出一個影響來阻擋人歸向神的。神就指出了這個問題的嚴肅性。人的不信，並不是一個人承擔那不信，也會叫他的子孫承擔那不信的影響。所以，神在這一個地方說出了祂是怎樣的一位神以後，祂明明的指出揀選神和不揀選神會引來什麼的結局。

反過來，神就說：「愛我，守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。」(6節)哎喲！這真是寶貝啊。人一轉向神，就把神的恩典滔滔不盡的引進給自己的子孫。我們也會常常用到一句話來傳福音：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」(徒十六 31)為什麼信耶穌能叫你和你一家都得救呢？這不是說你一個人相信，就全家都得救。而是說你一個人相信以後，就在家裏打開了信主的門，叫家裏的人一個一個的被帶到主的面前來，他們也就得救了。

弟兄姊妹，我們感謝讚美主，這是很清楚的。許多時候，我們真看見神照著祂自己的話來作工。在我們中間有一位姊妹，他有一位姐姐，以前也曾在我們中間聚會，後來停止了聚會很久很久。她們都是從一個不信的家庭出來的，她們因著認識主而蒙恩了。那個作妹妹的就勸勉那個作姐姐的要回到主的面前來。姐姐就是一次、兩次的推搪，最後妹妹對姐姐說：「你自己不願意回來聚會，但你總得想想你的兒子，你總不願意自己的兒子滅亡吧。」我不用說得太遠了，但我得指出作妹妹的懂得說出這樣的話，如果她仍是留在不信的家庭中，她一定不會想起這樣的事情。但現在她認識了主，她不單只看見自己和神的關係，她一想到下一代，她要帶領下一代到神的面前。如果她有第三代，她的心也會記掛第三代。若是她的第二代被好好的帶到神的面前，那麼，第二代也會好好的照顧她們的第二代，是這樣一步一步的把人維持在神的面前。

我們感謝主，恩典總是把人引到神的面前。所以，恩典就是一代一代的澆灌下去。雖然，恩典是沒有遺傳的，但是恩典是可以傳遞的。恩典不能遺傳下去，卻可以傳遞下去。真正認識主的人，經歷了神的人，他們都樂意把恩典傳遞出去。當然更樂意向下一代傳遞開去。

我們感謝讚美主。在這裏，我要再指出一個事實，人得罪神，神有追討。神的追討只是「自父及子，直至三四代」。神允許那些壞的影響傳出去，但卻不允許永遠的傳遞下去，所以只有三四代而已。若是愛慕神，揀選神的，神就好象把恩典的門打開了而不再關上，「一直到千代」。弟兄姊妹，從這裏我們看見神的心思，神實在樂意把恩典給人，神施恩的心意強過神追討的心意。誰能說在誠命裏沒有恩典呢？我們感謝主，這是第二誡。是更透徹的講出什麼是第一誡。

可敬畏的神

到了第三誡，內容就轉向人了。是這樣的一位神，人應用什麼準確的態度來對待這一位神呢？神沒有說很多的話，神只是說一件事情，但這一件事情就包括了人在神面前的所有問題。什麼事情呢？就是「不可妄稱耶和華你神的名，因為妄稱耶和華的，耶和華必不以他為無罪。」(7節)什麼叫做妄稱耶和華的名呢？這裏有好幾個意思，但歸納起來卻是一個事實，就是向神沒有敬畏的心。「不可妄稱耶和華你神的名」是將人帶到一個地步，去學習敬畏神。什麼叫做「妄稱耶和華的名」呢？頭一個意思是毫無意義的，或毫無心情的去呼叫神的名，講明白一點是很無聊的去呼叫神的名。這一點，我們很容易瞭解。如果你是敬畏神的，你決不會無聊的去呼叫神的名。要嗎，是在那裏敬拜神。要嗎，是在那裏尋求神，都是用一個很嚴肅的態度向著神。在西方的國家裏，我們常常聽見一些人妄稱神的名字，根本是很褻瀆神的。他們無論碰到什麼事情，口裏都是喊說：「JESUS CHRIST」。你說他們是求告神嗎？不是。他們只是用很無聊的心情來說這些話，甚至是帶著很褻瀆的心情來說這些話。這就是「妄稱耶和華的名」。達秘弟兄把這句話翻作「很懶散的呼叫神的名」。我們都懂得甚麼叫做懶散，就是無聊、毫無心機的把神的名字來開玩笑。這就是「妄稱耶和華的名」的頭一個意思。

第二個意思就是徒然的叫神的名。我們說我們呼喊神的名字，要嗎，是在那裏敬拜，要嗎，是在那裏尋求。不然的話，呼喊神作什麼？我們對平常的人也不會無聊的呼喊他，我們呼喊一個人的名字，一定是有一個目的的。否則就連打個招呼也不如，打招呼還算是對別人的尊敬，表達對別人的一點感謝。倘若毫無目的地呼喊神的名字，這就叫做「妄稱」。神的名並不是讓我們這樣使用的，神的名字是尊貴的，神的名字也是寶貝的，不應該隨隨便便的呼喊。

第三個意思就是重複在那裏叫神的名字。這一點我希望弟兄姊妹弄清楚，不然的話，很可能落到自我控告的地步。我們一說到「重複」的時候，也許我們會想到陳希曾弟兄所提到的「雙重呼召」。你或會認為神既能雙重呼召我們，為什麼我們卻不能雙重呼喊祂的名？神雙重的呼召我們，是有祂很重的心意，我們重重複複的呼叫神的名字是什麼意思呢？如果把呼叫神的名作為「口頭禪」，這就是對神很不尊重了。前十幾年有一些聚會，他們發明了一個運動，叫做「呼喊主」，不管是作什麼事情，都在那裏呼喊主。那一個發明這個主張的人，他造出一個道理來，他說：「人若什麼時候呼喊主，什麼時候人的生命就得釋放。呼喊主的名越多，生命越能進入豐富。」弟兄姊妹，我們心裏是應該愛慕主，但卻不能整日毫無目的的呼叫主的名。你要是碰上那一班弟兄姊妹，你真會被他們弄迷的。收拾

桌椅時，他們呼叫「主耶穌」，拿起了衣架，又叫「主耶穌」，抹抹嘴臉又叫「主耶穌」，開關電燈，又叫「主耶穌」，在他們的想法裏面，他們這樣作就是表達了他們是如何的追求，如何的愛慕。那裏曉得，這是落到妄稱主名的範圍裏。我們知道一個從心裏敬畏神的人，絕對不會這樣的無聊。

我們感謝讚美神，雖然十條誡命是舊約時候的律法，按著條文來說，我們在新約裏的人不需要照著字句去遵守。但律法裏面的精義，仍然是我們新約裏的人要留意的。第三誡的精義就是敬畏神，存著一個敬畏神的心思活在神的面前。如果人真有一個敬畏神的心思，這個人一定受保護，不會落到神定罪的裏面。

讚美我們的神，第一、二、三條誡命是講出了人與神的關係。第一誡說出了神是獨一的神。第二誡說出神是真神。第三誡是說到人應當敬畏神。這樣，我們便記得申命記裏面的一句話，這句話也是我們的主把律法總結出來的。當時法利賽人問主說，誡命上那一條是最大的？主並不是一條一條的回答，而是把整個律法的精義歸納出來。主說：「你要盡心、盡性、盡意、愛主你的神。」(太廿二 37)這也是申命記上的話(申六 5)，就是把頭三條誡命總結出來的話，神是獨一的神，祂是真神，人應當敬畏神，毫無保留的愛祂，這就是頭三條誡命。

神要人享用安息

第四條誡命就是神為人所作的預備。這樣，頭四條誡命便把人和神的關係作了很完整的表達。從過去到現在，並且到永遠，神就是要顯明這樣的事實。我們感謝神，創世記第一章，神顯明了這個事實。啟示錄二十一章、二十二章也是神要顯明這個事實，神要完成了這個事實。我們願意在誡命裏看見這一位恩典的神，也看見這一位公義的神，也看見這一位可敬畏的神，因為祂是獨一的真神。祂所有的心意都是擺在照祂的形象造出來的人身上，我們沒有別的話說，我們敬拜祂。

誡命是神給人生活的指標(廿 8—26)

上次我們看了開頭的四條誡命，頭三條是關乎神的所是。第四條是說到神的所作。然後，從第五到第十條，都是說到人如何把神的所是和所作活出來。也可以說神是如何在人的身上有等候，等候人滿足祂的心意。

人享用安息是神的目的

現在，我們繼續從第四條來看神的所作。神的所是，好象給人一個很嚴肅的感覺，神是不能侵犯的，祂太尊嚴了。人到祂面前來，只能閉上眼睛，合上口，根本就不可能有與祂親近的念頭。但事實上，神一方面給我們看見祂是那麼的尊嚴。而另一方面，我們碰到祂的所作的時候，便看見祂是多麼

的柔和，多麼的滿了憐憫，又是多麼的滿了同情。第四條乃是神的所作。

第四條就是說到安息日，安息日是神一切工作的總結。我們注意那條文是這樣的說：「紀念安息日，守為聖日。」(8節)不是紀念那個日子，是說要記得安息日，不要忘記這個日子。這裏的「紀念」不是時下所說的紀念某某事，把那些人、事、物高舉起來。這裏是說不要忘記那個日子，要記得這個日子，要把這個日子看作很神聖的日子。為什麼呢？底下我們看見聖經記著說：「六日要勞碌作你一切的工，但第七日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜、並你城裏寄居的客旅，無論何工都不可作。」(9-10節)這是很嚴肅的問題，但那安排的內容卻是滿有恩典。六天要作工，要勞碌，因為人墮落以後，必須「汗流滿面才得糊口」(創三 19)。現在神為人分別一個日子出來，在這個日子裏，人要絕對的安息，什麼工都不可作，什麼勞苦都要放下。在這個日子裏，要好好的享受一天的歇息。

我們感謝讚美神！神作這樣的一個定規，從上文我們所念的經文來說，就是神對人的體恤。從下文來看，我們才看出神的目的。當然，神體恤人這一點是毫無疑問。但神的目的比起神體恤人這一點要高得多了。因為，底下我們看見神分別這一日的主要原因，「因為六日之內，耶和華造天、地、海，和其中的萬物，第七天便安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。」這樣一來，就把我們的心思帶回神創造的目的去。不錯，第七日是神作成祂一切所作的工，第七日神完全歇下祂所作的工。在創造這一方面來看，神所要作的已經作完了，沒有一樣沒有作好的。作好了，神就安息了，被造出來的人也同時得安息了。

事實上，說到被造出來的人得安息，我們就覺得是很有意思，因為人一被造出來就進入安息。人沒有勞碌過，六天的勞碌都是神的。神勞碌過了，把一切都作好了，然後人被造出來，所以人一出來，就進入安息。這個進入安息，就是享用神所作的。事實上，我們回到創世記裏看歷史的時候，就是這樣的一回事。人一被造出來，就聽見神對他們說：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃。」(創二 16)弟兄姊妹，就是這麼一回事。他們並沒有勞碌，他們一出現便享用神的所作。我們感謝讚美神，借著這一個日子，在創世記裏我們已經稍微瞭解一下了。到了這裏成為一條誡命的時候，意思就更明顯、更強烈了。

我們感謝讚美我們的主，因為在創造的時候，神的目的就是讓被造的人享用安息，進入安息。到了主耶穌來到地上的時候，祂那個宣告就更印證了這件事，主耶穌說：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息。」(太十一 28-29)得安息、得享安息這兩件事情都是和安息有關的。我們感謝神，神在人身上的目的是那樣清楚，借著安息日這件事，神是顯明人要在神面前享用安息。這一個安息，不僅是停下來不需要勞苦，如果只是停下來不需要勞苦，那已經是一個安息。但這裏所說的「進入安息」是比歇下一切的工更高、更豐富。希伯來書就說得更清楚了，那裏提到「這安息」，「那安息」(來四)。

我們感謝神，我們可以說，就算亞當繼續活在伊甸園裏不出亂子，仍然是在「這安息」裏面。但在神的心思裏，神有「那安息」的安排。「那安息」的安排就是進到神的豐富、榮耀裏，去享用神榮耀的豐富。我們感謝主，這是第四條誡命讓我們所看見的內容。在第四條誡命裏，這個事實是太明顯了。我們要特別注意：「因為六日之內，耶和華造天、地、海，和其中的萬物……。」(11 節)我們要從這裏看安息的實際的時候，我們仍要回到創世記第一章第二節那裏，這裏是很有意思的。在本章十一節裏並不是說：「耶和華創造天、地、海，和其中的萬物。」當我們回到創世記第一章第二節那裏，我們便看見這六日的創造裏的實際意義。「地是空虛混沌，淵面黑暗，……」(創一 2)在這一種情況裏，實在沒有辦法得安息，沒有辦法有享用。但是感謝神，神在那六日裏所作的，是把那一個「空虛混沌，淵面黑暗」的光景停止，然後帶進那六日裏所發生的事。這六日的事情完結了之後，神歇了一切的工。當神歇了一切的工的時候，我們便瞭解到一件事情，在那一個時候，整個宇宙都很正常，整個宇宙都很和諧。神歇了一切的工，是帶出這樣的一個結果。因此，當我們碰到「安息日」的時候，能瞭解當時安息日的意義，那是很有恩典的。

神把人擺在安息裏面，神把人擺在宇宙的正常光景裏面，神也把人擺在神滿意的正常光景裏。這一點，我們在讀創世記的時候，是很容易讓我們瞭解的。我們在創世記裏看見多處說到「神看著是好的」，和「神看著一切所造的都甚好」(創一 31)。從這些字句裏，我們知道神心裏感到滿足了。因此，透過安息日這一個定規，我們實在看見神的心思在人的身上是何等的寶貝。神所作的一切，都是為著把人帶進安息。我們一碰到這樣的一個事實，好象把神在第一、二、三條誡命中的莊嚴和諧下來了，裏面不再存有恐懼，因為神顯明祂所作，都是讓人去享用的。我們感謝讚美我們的主，因為第七日是神所喜悅的日子，神要把人帶進祂的喜悅裏去。第四條誡命雖然好象叫我們只看見安息日，但事實上，乃是讓我們看見神一切所作的目的。

人該有的正常生活

然後從第五到第十條，都是說到人在這樣的一位神面前，他們應該怎樣活。也可以說叫一個活在祂面光底下的人，活出這樣的要求。在下面我們看見，這幾條誡命都是根據神的所是和所作來發出這樣的要求。人認識了神是什麼，人就該懂得如何過地上的生活。人知道神所要作的是什麼，人也就知道如何在地上活在一個正常的光景裏，我們稍微把這些誡命看一看。

第五誡是說到人如何對待父母，以弗所書裏面也提到這樣的一句話：「這是第一條帶著應許的誡命。」(弗六 3)正因為它是帶著應許的，這一個應許就叫我們看到神提出這條誡命的時候，神心裏所存的意念是什麼。我們先看神的應許：「……，使你的日子，在耶和華你神所賜的地上，得以長久。」(12 節)我們看這一句話的時候，便不能忘記亞當在創世記第三章裏所聽見的話。神在那裏給他的兩個意念是很可怕的。第一，「你本是塵土，仍要歸於塵土。」(創三 19)這就是死，也就是說人的生命有

了限制，人的生命是短促的，人的生命是不能存到永遠。第二，「你必汗流滿面才得糊口。」(創三 19)那就是勞苦。這是亞當在伊甸園裏所聽見的兩句可怕的話。我們要注意，這是亞當和他的子孫必須承擔的結果，沒有人能改變這個事實。但在第五條誡命裏，神有一個祝福的應許，人的生命可以長久一點，人的生命可以舒服一點。我們可以用這樣的說法來表明二十章十二節的話，那是享用生命。一般來說，別人活到一百歲，你可活到一百二十歲，所以說是「長久一點」，或者是「更久一點」。這一個「長久」就是生命的享用。

但是要注意，這應許的立足點乃是在神「所賜的地上」。當然，在那個時候是指著迦南地。神所賜的地就是流奶與蜜之地，和豐富之地，也就是在生命裏享用豐富。不僅是享用生命，也在生命中享用豐富。我們看見這樣的一個應許，這應許是非常寶貝的。因為在這應許裏，神把祂對人的心意隱藏在裏頭，那就是神在人身上那恢復的心意。但是，人怎樣得著或者享用這個應許呢？我們就要看這條誡命的主題了。

這個主題就是：「當孝敬父母。」我們看下文就曉得這個「孝敬」的實在意義。「孝敬父母」不是因為他是父母，所以我們要孝敬他，只是為了「孝敬」而孝敬，也不是因著道德的要求來孝敬。我們讀這十條誡命的時候，千萬別把道德觀念加上去。因為一般人的道德觀念也有這些東西。但在這裏，是說到神給祂的子民指出的生活指導。這個生活的指導就不是道德的問題，而是一個人彰顯神的問題。所以，剛才我說這幾條誡命是根據神的所是和所作發生出來的。

那麼，讓我們來看「當孝敬父母」的真正意義是什麼呢？這就把我們引進去注意生命的源頭。你孝敬父母，因為他們是你生命的源頭。你抓住這一個方向，你能把生命的源頭一直往上追，結果就追到神那裏。弟兄姊妹，這條誡命的目的，是一直把我們引到神的面前去。你尊重父母，因為他們是你生命的源頭。而你父母生命的源頭呢？祖父母。祖父母生命的源頭呢？曾祖父母。曾祖父母生命的源頭呢？高祖父母。……這樣一直往上追的時候，追到最末了就是神。因此，我們看見在這一個誡命裏面所說的生命的恩典，享用生命的恩典，是透過我們「孝敬父母」這一個實際生活來確定我們對神的正確態度。

我們感謝讚美主！誡命不是一個道德的概念。誡命是說出了人和神的關係。我們記得，當我們的主在地上的時候，法利賽人不是來給祂一些難處嗎？他們問主說：「夫子，律法上的誡命，那一條是最大的呢？」(太廿二 37)十條誡命，那一條是最大的呢？這是很難回答的。你若說有一條是最大的，這樣其他的就沒有那麼重要了。但這裏是十條誡命，是神整個律法的基礎，是神直接傳給摩西的。十條都是相連的，相等的，都是有關係的。不能是這一條比那一條更重要，十條都是同樣的重要，叫主怎能回答他們呢？那些法利賽人和文士以為這一個詢問，一定能把主耶穌難倒了。不管主怎樣回答，都是要發生難處的。就像他們問說：「納稅給該撒可不可以？」是同一樣性質。說可以，有難處。若說不可以，也有難處。因為站在當時猶太人的立場來說，怎麼說都會發生難處。

但是感謝主，我們曉得我們的主當時怎麼回答。主沒有正面回答他們，沒有告訴他們那一條是最重、最大。主是說：「你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。」(太廿二 37-38)但誡命中卻沒有這一條，這是申命記上的話，主卻說這就是誡命中最大的。然後主又說：「其次也相仿，就是要愛人如己。」(太廿二 39)主說「其次也相仿」，亦即其他的也是一樣。弟兄姊妹看看主當時的回答，正好讓我們今日讀這十條誡命的時候，找到了一把鑰匙。那一條鑰匙告訴了我們什麼呢？十條誡命的總義，就是愛神和愛人。愛神，因為祂是神。愛人，因為那是神的要求。所以，在「孝敬父母」這一條，我們既然把它串到生命的源頭去，那就把我們帶到愛神的那一個地步去。

能愛人的根據

從第六到第十條，好象看似是一條一條的條文。但實際上，人若果真是懂得愛神，又會享用神，在末了的五條：「不可殺人。不可姦淫。不可偷盜。不可作假見證陷害人。不可貪戀人的房屋，也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。」(13-17 節)我們就看見一個共同的原則。從表面上來看，那原則就是不傷害別人，不侵犯人。若往深一層去看，便看見一件事：怎麼纔能不傷害人？怎麼纔能不侵犯人呢？因為自己滿足了，沒有什麼要求了，不感到自己有缺欠了，感覺自己是很豐富了，所以不再需要在別人身上打主意。

人為什麼去殺人呢？當然有很多原因，但不管是什麼原因，如果你這一個人是已經夠喜樂了，你這個人已經夠滿足了，你怎麼會動殺人的念頭呢？人在各方面都滿足時，是絕不會動怒的，對人不動怒的時候，又怎會去殺人呢？你若不貪戀別人的東西，感到自己樣樣都滿足了，便沒有什麼奢望，在這種光景下，你總不會去打別人的主意。我們感謝讚美主！問題就是在這裏，人怎麼能得滿足呢？人怎能活在喜樂裏呢？人憑自己的所有，是否能達到這樣的光景呢？不可能的。但神是作了這樣的要求。要求是一回事，我們卻沒有辦法作得到。但神既然作了這樣的要求，定規人就可以這樣活。人必須要返回第一、第二、第三、第四條去。是那樣榮耀的一位神，是那樣豐富的一位神，祂作了我們的主。祂為我們作了許許多多的事情，用祂的所是和祂的所作來作我們的供應。我們若是能享用這一位神來作我們的供應，我們便滿足了，我們就喜樂了。救恩就是如此，救恩是把我們帶到一個地步，以神為樂，以神作滿足。人滿足了，人喜樂了，又怎會再打別人的主意呢？

這幾天來，我一直想到有關國度的問題。在國度的裏面是主作王。但有些人說：「人接受了耶穌作主，還不是受轄制，和不自由嗎？」因此，我心裏便有這樣的一個領會。不錯，在地上一般的人都是在爭取民主和自由，只要高舉這個主張一定是沒有人反對的。其實從法國大革命一直到現在二百多年來，民主、自由就是從那個時候提出來的。世界的歷史經過了很多的朝代，但這個口號仍是喊個不停。這就是說，當人還管轄這個地的時候，好象永遠都有一個追求不到的東西，那就是民主和自由。現在追求民主、自由的人，等到有一天他們掌權的時候，他們便變成統治者。很自然的，東西方都是

一樣。雖然西方比較開明一點，但仍是一樣。為什麼？這一個很大的問題就是所謂民主和自由，完全是資源分配的問題。怎樣使資源或財富的分配叫人感覺滿意呢？如果用經濟學的話來說，人的欲望是無窮的，而屬地的資源是有限的，屬地的財富當然也是有限的。人可以創造財富，但這個財富卻不能脫離那屬地資源的範圍。既然屬地的資源是有限的，人怎能用有限的去滿足無窮的欲望呢？但是感謝主，到了國度的時候，情況就不一樣了，神是用祂自己來作供應。祂那無限的豐富，遠超過屬地的所有。因此，當神用祂的自己來作供應的時候，人就喜樂，人就滿足了，人就感覺沒有缺欠了。救恩把人帶到以神為樂的實際就是這樣。如果神不能成為人的喜樂，救恩的價值就不是那麼高了。但感謝讚美神！祂是用無限來對有限的作供應，我們這些有限的人便滿足了，都喜樂了。在這樣的一種光景下，怎麼還會打別人的主意呢？怎麼還會打別人的主意來叫自己滿足呢？能享用的，都已經享用過，自己都已经滿了，怎麼會去打別人的主意呢？

我們感謝讚美神，我們看見十條誡命中末後的幾條。雖然，從條文列出來是五條，五條都是人生活方面的主要部分。財富、欲望、感情的生活、物質的生活，一切都包括在這裏。但感謝讚美神，神作了人的滿足，神就要求人「不可殺人；不可姦淫；不可偷盜；不可作假見證陷害人；不可貪戀人的房屋，也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。」(13-17 節)也就是說，神借著這些規條，要叫祂的子民活出神的所是和神的所作。這是很重要的事。也就是說，神的子民在地上的生活，是以神的性情作為根據的。我們求主把這些心思很明確的放在我們裏頭。

律法正面的意義不是要定人的罪

當神宣告了十條誡命以後，我想摩西大概就從山上下來了。當他回到百姓的中間，我們要注意一個事實。剛才神只說了十條誡命，底下關乎典章的話，神還沒有說。關於律例的話，更是沒有說。律例的話，要等到會幕建成了以後神才說。典章的話，是摩西下山後再到神面前去，那時神才說的。現在摩西回到百姓中間，在這以前，神只說了十條誡命。為什麼神只說了十條誡命呢？為什麼不一下子便說完了所要說的話呢？這裏面便很有講究了。如果我們繼續往下看，便看見神若再多說幾句話，人根本就受不了。現在已經受不了，活在亞當裏的人，就是這十條誡命已經受不了。

摩西下山的時候，百姓就在那裏對摩西說話。百姓說話的時候，可以用這兩個字來描述他們當時的情形，就是「發顫」。他們很是害怕，很是驚慌，因為他們看見神在山上說話時的那一種光景，是那樣的嚴肅，是那樣的可怕。但當我們看到這十條誡命時，真是看見它裏面的精義，卻沒有什麼值得可怕的理由。因為，那裏是說到神如何借著這十條誡命，把人帶進神的安息裏去，帶進享用神的所作裏去。喜樂還來不及，又怎會害怕呢？當然，我們領會了它的精義以後，我們就能在神面前維持著那一個安靜。

但是，在亞當裏的人，所能接觸的，只有外面的事，都是表面上的事。人在表面上接觸事物的時

候，所能看見的只是「雷轟、閃電、角聲、山上冒煙」，只是覺得神是那麼可怕，人就是受不了，這就是他們當時發顫的原因。他們便對摩西說：「求你和我們說話，我們必聽，不要神和我們說話，恐怕我們死亡。」(19 節)

弟兄姊妹，注意這些人在神面前的反應。在亞當裏，人在神面前的光景就是這樣。在第十九章裏，他們不是很豪爽的答應了神嗎？「凡耶和華所說的，我們都要遵行。」(十九 8)豪爽得很，大有請神儘管吩咐就好了的樣子。但等到神真的說話的時候，人就受不了。人便覺得不能聽神的話，不能見神的面，因為無論是聽見神的聲音，或是見神的面，人就會死掉了。當然，這是在亞當裏的人的結局。但神當時傳的律法，目的是要人害怕嗎？神不是存這個意思的。我們把十條誡命的精義都領會過來的時候，我們都知道神的心意。就是在當時，神借著摩西來說出神傳律法的目的，也不是叫他們害怕。

我們注意，「摩西對百姓說，不要懼怕，因為神降臨是要試驗你們，叫你們時常敬畏祂，不致犯罪。」(20 節)這是傳律法的目的。傳律法的目的叫人好好的活在神面前。傳律法的目的幫助人建立一個準確的態度。傳律法的目的叫人享用律法的好處，不去犯罪。這是律法正面的功用，是把人領到神面前去。但在亞當裏面的人都不領會這個，他們只從外面的光景來決定他們在神面前的情形。他們以為自己都要死了，不能見神了。的確，罪人是不能見神。但是，神傳律法是要給罪人找到一條路，不再作罪人，這是好事。不過，在亞當裏的罪人連這個也受不了。神若再多說一點，多詳細一點的說，他們又怎能承擔呢？他們實在沒有辦法承擔。我們實在看見神對人的體恤。因為在下文，我們立刻便碰到神體恤人的心意。

神啟示承受恩典的路

摩西又回到神面前去的時候，神又對摩西說話了。神首先是讓他們肯定神是活神，是真神，偶像不能與祂相比，人不能把神當作偶像。那麼，人要到這一位神的面前來就該怎樣呢？我們覺得很有意思，在這一個時候，神給了他們一條路，這一條路就是讓他們築壇。築壇是什麼意思呢？築壇就是尋求恩典。築壇就是把神和人中間的間隔拿掉。

不錯，以色列人是神所選召的百姓，那是他們在恩典裏所接受的地位。但他們實際上仍然是亞當的子孫。如果沒有恩典的挽回，還是不能與神發生關係的，尤其是在神借著誡命來顯明祂的尊嚴的時候。但是感謝神，神就告訴摩西轉告以色列人說：「……凡記下我名的地方，我必到那裏賜福給你。……」(24 節)神的意思是說，只要他們歸在神的名下，神一定到他們中間賜福給他們，因為神是一位賜福的神。神是很清楚的把祂的心意表明了。

現在問題又來了，怎樣可以記下主的名？記下主的名要憑些什麼？不是說拿一幅布來寫上「我們是耶和華的子民」，就像現在很多稱為基督教會的，他們根本是不信神的，但卻寫著某某教會的名字，

絕對不是這個樣子。神說築壇，築壇便可以了。人築壇向神獻祭，按著神的意思來獻祭，來尋求神，這就是人把神的名字記在那裏，神就會到那裏賜福給人。

我們感謝神，弟兄姊妹，這是一件很重要的事。為什麼是築壇呢？當然，築壇的目的是為了獻祭。獻祭的本身並不重要，重要的是在獻祭時候的祭物。那一個祭物是人在神面前蒙紀念的根本原因。我們感謝主！這一點是我們很清楚看見的，只要人在壇上獻上神所要的祭物，人為尋求神而獻上一個燔祭，因為瞭解神的恩典在我們的身上而獻一個平安祭，就是承認神是祝福的源頭，這樣神就會來到人的當中。尋求神，就是承認神的名，這是燔祭所表達的功用。承認神是恩典的源頭，這是平安祭所表達的功用。神要他們用實際的行動尋求神，記下神的名。因此，重點是那個祭物。

現在還沒有提到祭物的問題，等到我們讀利未記的時候，便會提到祭物的問題，我們現在可以稍微提一點就是了，祭物是說到神兒子的所是和所作。那麼，借著神兒子的所作，人在神面前就蒙福了，就不必懼怕了，就可與神有交通了。因為築壇不僅是尋求神，也是與神有交通。與神恢復交通，尋求神的喜悅，就是亞當的子孫在神面前一個大的突破。不再被定罪，而是成為神的子民。

我們記得，十九章裏神怎樣跟以色列人說話呢？神說：「你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(十九 6)這是何等重要的一件事。憑藉什麼呢？他們一聽見神的聲音便發抖了，他們憑什麼能達到神所要求的程度呢？感謝主！神在這裏就給他們指出一條道路，就是築壇。實際的去尋求神，恢復與神的交通。為什麼我要那麼重的說這段話呢？弟兄姊妹要注意，神說：「你要為我築土壇。」人只要用泥土築個土壇就可以了，不必用什麼裝飾，神不注重這些，神重視的是那祭物。神又說：「你若為我築一座石壇，不可用鑿成的石頭。」不管是找到什麼石頭，就把原裝的石頭擺上去，堆砌起來成為一個壇便可以了。美觀不美觀，不是神所要注意的，神所注意的是祭物，對不對？

我們感謝主！在這裏給我們看見一件事，就是神指出他們蒙恩是因著與神恢復交通。他們能恢復交通是根據神的所作，就是祭物的獻上。另外呢？神不注意那美觀的問題，神注意的是實際。因為一切的美觀都必須有人的加工。人的手一加上去，就打岔神的工作。所以，在這裏的土壇、石壇，都是很明確的叫我們看見，神不要人的手加在祂的工作上面。我們感謝讚美主！

還有一件事，這件事也是很重要的。神說：「你上我的壇，不可用臺階，免得露出你的下體來。」(26 節)目的是叫人不要把壇築得太高。因為壇築得太高，獻祭的時候人就要往上走。人一憑著自己上到高處，那個結果是顯露人的羞恥，更招惹神的震怒，所以不需要那樣作。要緊的就是，讓我們用一首詩歌的字句來說明這一件事，就是「照我本相」的那一首詩歌。我是怎樣的一個人，就怎樣的到神面前去。我不給自己加工，我再加工也不能改變我的本相。就帶著自己的本相，憑著神所指定的祭物便可以與神恢復交通，神的祝福也就要臨到。

我們感謝神！律法是非常嚴肅的，但是神給他們指出一條恩典的路，叫他們在這條恩典的路上，仍然可以得著保護。律法只是鼓勵他們往正路上走，而不成為他們的傷害。我們若是細心注意當時傳律法的光景，我們真要向神敬拜。律法當中，實在是滿了恩典。難怪約翰福音上說：「律法本是借著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。」(一 17)從祂豐滿的恩典裏，我們都已領受了，還要恩上加恩。這實在叫我們看見，律法好象不講恩典，但事實上，律法的確是帶著許多的恩典。我們敬拜神。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笈記》