

容我的百姓去——出埃及记读经札记(上册)

出埃及记第一章

序言

这些年来，在教会中与弟兄姊妹一同读神的话，原则上每次都录了音，留下了不少录音带。去年下半年，教会里有弟兄提出他有负担要把录音记录作成文字，不少弟兄姊妹心里响应他的负担，事情就这样定规下来，把历年积留下来的讲经记录整理出来，把我没有写成书出版了的先作整理。整理好创世记以后，出埃及记也接续整理完成。在出埃及记中，神表明了祂为人预备救赎的心意，叫人领会祂是如何的「要领许多的儿子进荣耀里去」。

本书的内容是在一九八九至九零年间与弟兄姊妹交通的。在整理的过程中，为要保留当时的语气，所以只是把一些重复的字句删除，也把过于口语化的字句稍作修改。因此，阅读的时候也会有在聆听交通的感觉。不过有一点要提醒的，因为是交通，所以若不是十分必要，就没有多读经文本身，因此，在阅读时，我建议读者要先阅读每次交通的整章经文，这样就能享用在主里的交通。

用「容我的百姓去」作书名，清楚说出了神的心意，这话是神向法老再三的公告，也同时表达神负责作成拯救的旨意。用这样简单的字句，就把出埃及记的历史与信息表达了出来。已经有好长一段日子，一般人读经多注意字句，甚至是一些单字。这不能说是不好，但不能说是完全。不注意字句会使人离开主说话的目的，单注意字句又会使人领会不到主的心意。主向人说话乃是给人一些信息，让人明白祂的心意。单字虽可以显出神话语的丰富与准确，但单字却绝无可能成为完整的信息。所以我们的读经交通是重在得着主给我们的信息，因此我们是放重在上下文的连贯性，过于对单字的发挥。我们所说的上下文不是单指同一段经文的上下文，而是指整本圣经的上下文，因为整本圣经纔能说是神给人完整的启示。

十多二十个弟兄姊妹一起作抄录，整理，及誊正，又有弟兄作封面的题字，我们经历了配搭事奉的操练，享用了主在配搭事奉上所显出的恩典。更要感谢主，祂让我们借着文字与众圣徒有交通，叫神的儿女们在基督的身体中彼此作供应。愿荣耀称颂都归给祂，直到永永远远。阿们。

一九九六年七月十四日

在埃及的以色列人(一章)

我们看过了创世记，若是我们停留在创世记，我们就会觉得人实在是非常可怜。因为就算是亚伯拉罕、以撒、雅各，他们被神拣选了，但结果仍然是给我们看见在埃及的一副棺材，好象在神的拣选里面也没有看见出路。好象人在神面前还活着的时候，可以蒙一点点的恩。等到人的路程走完了，就什么都了了。

我们感谢神，虽然创世记的末了是一副棺材，但那一个实在并不是人的尽头，也不是神工作的尽头，那只是犯罪的人所必须要经过的一个过程。就像罗马书第八章里面所说的，身体因着罪的缘故要死，但灵却因着义而活。所以我们看见神整个计划还在进行中，创世记以后，就是出埃及记。而出埃及记不尽是以色列人的一段历史，出埃及记也是一段神工作的延续。我们看到创世记最末了就是一副棺材，但出埃及记的起头却说到雅各的众子。而且不是说雅各的众子，而是「以色列的众子」(一1)。

弟兄姊妹要留意，这里面真是很有意思，说到雅各的时候，他仍是雅各。但说到神的计划时，神就用「以色列」这个名字。所以一开始的时候，就看见「以色列的众子，各带家眷和雅各一同来到埃及地」(一1)。虽然以色列就是雅各，雅各就是以色列，但是圣灵用这一个名字的时候，就有不同的意义。用到「以色列」的时候，就说到他在神面前的身份和地位，并且更重的是说出神的拣选和目的。我们都知道以色列就是「神的王子」，也就是神要在以色列身上，也是在众人身上，要将人带到一个地步，使他们成为神的王子，这个就是神的目的。但一提到「雅各」这一个具体人的时候呢，他仍然是雅各。所以在一章一节开始的时候，给我们看到这个非常不同的用法。

救赎的预表

因此，我们从出埃及记的名字上就看见一件事。埃及，从属灵上看，它就是世界。人都在他的罪里死在世界的当中，这一个事实是没有一个人可以免得了的。但在「出埃及记」的名字看来，就是离开埃及。「出埃及记」按原名来说就是「走出」，就是「离开」。离开那里呢？就是离开埃及，离开世界，离开死亡。出埃及是表明神救赎工作的开始，我们读创世记到末了的时候也提到了这一点，人死在罪恶过犯里面是在等候救赎。那么，等到救赎来的时候，人就可以脱离埃及。出埃及记就是让我们看见神的救赎来了。

什么叫「救赎」呢？从属灵的意义来说，就是脱离罪和死，也离开世界。但光是「离开」还不够，「离开」是一个脱离，脱离却有一个目的。这个目的在当时的以色列人来说就是要进迦南，所以出埃及和进迦南合起来纔是一个完整的目的。如果只有出埃及，那只不过是神救赎的开始。必须要等到进迦南，神的目的才算是完成。

我们感谢赞美我们的神，因此我们从另一方面来看，「救赎」就是一个分别，就是从罪和死分别出来；从世界里面分别出来。我们比较一下亚伯兰，当他被神呼召要离开吾珥的时候，就是一个分别，就是要脱离拜偶像的世界、罪恶的世界，而进到神所指示他要去的方。我们感谢赞美神，出埃及记就给人带来希望。我不是说出埃及记当时的历史给人带来完全的希望，但出埃及记是给人看见指望。

以色列在埃及茁长

刚才我们提到出埃及记一开始就提到以色列的众子，那是神的王子们所经历的一些事情。在开始的一些历史记载里，就讲到以色列这个家族在埃及地的昌大。雅各那一代进去的一共有七十个人，那一代的人经过了一段时间就都死了，约瑟也死了。但是以色列族却在埃及地长起来。我们从民数记和历代志的数算里，晓得他们经过了六至七代的日子。在这六至七代里，实在的年日就是三百多年，前后合起来该是四百年。来的时候是七十个人，到了离开埃及的时候，是六十几万人。如果用计算器计算一下，将他们算为六代，以七十个人为基础，每一代只是增加四个人，就是说每一个人增加四个人。如果是五代的话，就不到六十多万，如果是六代的话就超过六十多万。当然，这个数字也是相当不简单了。从七十个人发展到六十多万人，这六十多万都是男丁，这里面所数算的只是男丁。在三百多年里面发展成六十多万人，的确是不简单的事。我们注意在第七节的末了，就说到「以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。」这样的数算，实在是一件非常不简单的事。但是我们必须要注意，他们这样的繁盛，不是在一帆风顺的环境下作成功的。我们从下文就看见，他们是经历许多的难处，但是经过了这些难处，仍然有这样的结果，我们就注意到一件事，就是神的纪念和赐福。

神当年应许亚伯兰说：「你的子孙要像海边的沙、天上的星。」现在事实显出来，就是神应许的成就。亚伯兰没有看见，但却不因着他没有机会看见，而他的子孙就不一定多起来。神并不因着人来定规祂的旨意和应许的成就。神怎样说，就怎样成就。所以在这三百年里面，以色列人便照着神的应许而扩增。

我们在这里不能不注意这样的一件事情，因为出埃及记一起头就说「以色列的众子」。我们可以这样说：以色列的众子在埃及，或者说在埃及的神的众子，这样的一种情形好象很不调和，既然是神的王子，怎么会活在埃及呢？既然是神的王子，有神的丰盛，怎么会活在世界里头呢？当然，这个说法就讲明了神救赎的旨意。我们来看看，以色列在埃及到底是什么样的一个光景。

在埃及受欺压的以色列

我们从第一章里看见一个非常有意思的事，一面是神的众王子在神面前蒙纪念；另一方面，我们也看见神的众王子在埃及受苦。神纪念祂所救赎的人，这一点是没有疑惑的，但是神的众王子虽然是蒙拣选，由于他们活着的地位不对，虽然神没有减少对他们的纪念，但他们却要承受这一个错误地位的痛

苦。在出埃及记的起头便叫我们看见这一件事，地位错了，就活在痛苦的里头。从以色列当时的历史来看是这样，从亚当堕落的历史来看也是这样。当然这里是用以色列这个民族来说明亚当的后裔的问题，以色列如果在埃及受苦，亚当的子孙一样在世界受苦。这个原则是没有办法改变的，因为这个是罪的结果，是离开神的结果，这是人活在世界里的地位不对的结果。

起初神造人的时候，是让人活在祂的面前。当人离开神的面而活的时候，他的地位就错了。以色列活在埃及，他的地位就错了。虽然，我们说以色列下埃及是神让他们去的。的确是神让雅各带着他的全家下埃及，但神并不让雅各带着全家在埃及承受产业。所以雅各去的时候，神已经说了，「以后要领他们上来」，也就是说，埃及并非神所拣选的人所应该长久停留的。在特殊的情况下，神同情人作暂时的停留，但长久要在埃及得地业，这不是神的目的。

所以在出埃及记里面，我们可以留意到一面是神对以色列人的纪念，一面是他们在埃及地所受的痛苦。我们不晓得这件事情所发生的准确年日，如果照着记载来估计，该是在雅各下埃及后三百年的时间，一面是他们接近离开埃及的时期，另外就是在埃及作王的人忘记了有约瑟这样的一个人。一般说来，要经过相当的年日，人才会忘记历史上所发生的事情。

现在，我们可以留意，从环境上来说，以色列人在埃及的光景已经大不如前了。起初他们到埃及，埃及人对他们是满欢迎的。很奇妙的一件事，第九节说到从人口上来说，好象已经超过埃及人，同时无论是商业或者文化都似乎超过了埃及人。一个「多」，一个「强盛」，这句话不是以色列人自己说的，而是当时埃及的王指着以色列人说的，他发觉以色列人已经成为他们的威胁了。

我们留意一件事，从外面看来，以色列人又多又强盛，如果按着一般情形来说，他们是可以取得政权的。光是「多」还算不得什么，但这是一个很有利的因素。再加上「强盛」，这个情形就不一样了，他们要在埃及掌权是已经有条件了。不过很希奇，以色列人在埃及虽然又多又强盛，但却没有权势。埃及人要怎样对付他们，他们就怎样接受对付。他们增多并没有解决这个难处，他们强盛也没有解决这个难处。虽然是多，虽然是强盛，然而却在法老的权势底下，并且是在法老的权下服服贴贴的。弟兄姊妹要注意，圣灵作这样的描写有什么用意？岂不是很清楚的给我们指出，这是人活在撒但权势下的一个写照。人在地上可以很多，人在地上可以很有财富，或者有人以为宝贝的。虽然是这样，人却没有办法脱离撒但的管辖，没有办法脱离撒但对他们的苦待。

在埃及受尽压榨的以色列人

我们留意当时以色列人在埃及的时候，那一个王就对他的民众说：「看哪！这以色列民比我们还多，又比我们强盛(一9)。我们必须要想办法对付他们，否则他们会成为我们的祸患，甚至会离开我们。」一面埃及王又怕以色列人，但另一面又怕以色列人离开他们。从这一段话里，我们就看见刚才所提及

的，他们虽然是又多又大，但却是伏在世界的权势底下。世界可以劳役他们，使他们为世界制造一些好处，但他们却没有从世界得着甚么好处。这样一来，法老就作出安排，要增加他们的苦工。

以色列人当时已经不是一个独立的游牧民族，他们只是埃及人的奴隶，埃及人辖管他们，埃及人苦待他们，但他们却好象没有办法脱离这个苦。当法老说了以后，他便派了很多的督工，厉害的辖制他们，增加他们的重担，增加他们的苦待。这样一来，我们可以看到一些问题，这些问题拿来和现今神的儿女们在地上生活的光景作比较，也是蛮有意思的。为什么别人苦待他们，他们仍要为别人作工呢？为什么别人辖制他们那么厉害，而他们仍然接受安排呢？苦兮兮的在那里背重担呢？一个最简单的答案就是为了「活着」，他们不得不如此。

这不就是现在活着的人的光景吗！虽然有很多不同程度的活着，有些是为了在地上能有一点的权势，当然这只不过是生活上程度的差别而已。但不管在那一种生活的程度里，生活所带给人的并不是释放，而是重担。这就让我们留意到一件事，撒但很懂得人脆弱的地方在那里。它就叫他们一直想着要活下去，或者说你要活得好一点。这样的一直要活下去，人就拼命在生活里挣扎，先是为了生存而挣扎，后是为了生活的享受来挣扎。但无论是为了什么，都是为生活而挣扎。这是撒但普遍在人身上所执行的策略。

埃及生活的实质

许多人没有办法抗拒这样的引诱，就甘心情愿的被捆绑了，难得有人能脱出这种心思的辖制。但感谢神，在神的子民身上，神要给他们一个拯救。在还没有往下看之前，我们必须要把生活的实际，也就是属灵的实际总结一下。埃及在属灵的意义是指世界，埃及在人的眼中是美的地方，也就是我们现在看世界上有很多美的东西，叫人受吸引。世界实在是美，我们不能说它不美；埃及实在是美，我们不能说埃及不美。迦南地有饥荒，埃及地就没有饥荒。埃及实在是好，埃及实在是舒适。但是，我们不能不留意，埃及在人的眼中实在是美，如同出了埃及的以色列人，他们一碰到难处就想起埃及，想起埃及的好处。如果埃及不好的话，以色列人就不会常常想起埃及，和埃及的生活。

不过，我们不能忽略一件事。埃及在人眼中虽然是美，但在人的心中却是苦。当日的以色列人是苦，如果我们今日生活在世界里面，也同样是苦。简单的举个例子，如果我们真的活进这个世界的实际里面去，我们会发觉，我们这个人就一直在追求自己生活的满足而活了。这个「自己的满足」是永远填不满的，你看见别人这样，你心里也想这样。你看见别人有什么，你心里也想自己该有什么。当你跟别人一比较，你心里就会挣扎这样，挣扎那样。更有甚的，就不单是别人有甚么，自己也要有甚么，而且要比别人所有的更强、更好、更多。当人活在这一种心思里面的时候，里面一直没有满足，在心思里面会非常苦恼。为了要达到目的，在实际的生活里也是苦恼。

当我们看见这样情形的时候，我们就要注意了。为什么一个在眼中看为好的埃及，在实际中却是一个苦的埃及。对世人来说，因为他们根本没有指望，他们不这样就不成。但对一个被神所拣选的人来说，如果是这样活的话，那就非常的糟糕了。因为活错了地位，一个被召的人活在世界里，那的确是苦的。第一，因为失去与神的交通。第二，得不着在世界里面所要得的。最近我看耀生弟兄所写的见证，里面的一章，有一个小小的题目，叫做「无人买」，内容是说到一件事情，一个属神的人活在世界里面，世界是欢迎你，但不会要你。欢迎你是因为你离开了主的地位；不要你是因为世界根本不要一个不属世界的人。弟兄姊妹，这是一件非常微妙的属灵的事情。当时在埃及地的以色列人却是非常明确的把这事情说明，对一个被拣选的人来说，你若活在世界里，真的是两面不讨好。在神面前，失去了与神的交通；在世界的当中，你也得不着什么，这是非常可怜的。

神对受苦的子民的保守

以色列人虽然是落在这样的一种光景里，神并不甘心祂名下的人落在这种光景底下，虽然神的时间还未到，不能立刻显出神的拯救，但神对他们的纪念却没有停止，神的看顾在他们的身上也没有减少。「只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延；……」(一 12)我们感谢神，这是神的纪念。神让以色列人看见他们祖宗的神没有离弃他们。你越苦害他们，他们越发增加，增加到一个地步，使埃及人进一步的害怕。

这样一来，埃及人就更进一步的去对付他们。更苦待他们，并且更进一步的要将这个民族来灭掉。所以当我们看到下半章的时候，就看见一些非常严厉的事情。我实在愿意我们读出埃及记的时候，不是单单读表面的历史，而是从表面的历史读到里面属灵争战的实际。以色列人在埃及是一件属灵的事，我们不说那缘由，我们只说以色列在这个时候是堕落。这一个堕落就是一件属灵的事，就是神的子民站在不该站的地位。因此，神的子民必须离开所站错的地位，而返回该站的地位去。这就是属灵争战的实际。

神要在祂的子民身上作一个这样的带领，但是当神的子民要离开错的地位的时候，在那里又产生另外一个作用。这个作用是从神的对头来的，神的对头是不允许神的子民回到正确的地位去的。所以它要用各种办法来拦阻他们，甚至要将他们灭掉。当然，这是最末了的一个定意，也是撒但最喜欢要作成的一件事。

在这里我们就看见属灵争战的一种情形，一面是神要把祂的子民带回准确的地位，一面是撒但要拦阻他们离开不准确的地位。如果他们真的要离开这个地位，撒但就不惜把他们消灭。从下文我们可以看见，属灵的争战就是这样的进行了。撒但要除掉神所选召的族类，法老就吩咐以色列人当中的两个收生婆说，以色列妇人要生孩子的时候，如果是男的就要把他弄死。

为什么要这样做呢？表面上看来是不容让他们繁殖，不容让他们扩大，免得他们成为自己的影响。但这样做的结果就是要把以色列这个民族从地上消灭。以色列这一个民族，好象是唯一的民族，常常遭遇地上的人要把他们对付到一个地步，要从地上除灭他们。要除灭这个民族常常成为一个政治的目的，或者是一个运动的口号。我们看历史，这里是第一次，以后我们看到「以斯帖记」，那是第二次要将整个犹太民族除掉，这是在圣经里记载的。然后我们又留意在近代，希特勒的德国也是发出这样的口号。前二、三十年，亚拉伯民族又发出这样的口号，他们不让以色列民族有生存的空间。

我们会觉得，为什么这个民族会那么奇特，从古到今，都是碰到这么样的反对。要就是不反对，一反对就是要灭族，这里就是属灵争战的实质。当时出埃及记和日后的以斯帖记这两次的危险是有一个目的，这个目的是什么呢？这目的是要打断神的救赎计划。更实际的来说，就是要切断基督降生的路。因为神在应许亚伯拉罕的时候说到，你那一个「后裔」要成为万民的祝福。当雅各宣告他的子孙的前途的时候，也提到这个「细罗」要从犹太出来。这两件事情都说出神的计划要从以色列出来，特别是借着犹太出来。所以我们要注意，如果能把以色列人从地上灭掉，那么神的应许就不能作成了，因为神的应许已经没有承受应许的对象在那里兑现了，这是一件非常严肃的事情。我们必须记得，神在对亚伯拉罕的应许里，其中一个问题是国度的问题，这个国度是以以色列民族作中心的。如果将以色列民族从地上灭掉的话，那么神的国度在地上的显现又没有了根据了。

所以，你们看到在历史的背后是有这些属灵的阴谋。我们回到出埃及记来看当时的情形，起初是法老加重苦工来辖制他们，后来又进一步要将他们的男孩全部除掉。如果这些事情真的能作成功，神的计划在这个时候就会被打断。但是感谢神，当时那两个收生婆并没有照着法老的话去作。我们不知道当时的情形是怎么样，但是一个非常可能的情形会是这样，照着收生婆回答法老的话，当以色列的妇人生产的时候，收生婆就故意延迟到产妇的家庭，让这个产妇很自然的把孩子产下来。其实当时的收生婆也只不过是当孩子生下来后收拾收拾一下而已，并不像现在的接生，医生会告诉你该做些什么，好让婴儿顺利产下来。按着收生婆的话来说，他们会是这样，迟延去收生。所以他们对法老说：「……收生婆还没有到，他们已经生产了。」(19节)

或者有些人会问，难道当时的以色列妇人没有一些难产的情形吗？当然我们可以发出些古怪的问题，但我要让你们注意一件事情，你们留意圣经提出这两个收生婆的时候，圣灵怎样为她们印证，「但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行……。」(17节)这是一方面。另外一方面，因为她们敬畏神，我们就有根据作这样的推想，(虽然只是推想，但相信也离事实并不太远。)她们在神面前会为那个产妇来仰望神，求神给她们顺利的生下孩子来，对法老的命令找出一个好的理由来拒绝遵行。感谢赞美神，因为这两个收生婆对神的敬畏，她们就没有把那些男孩杀掉。

但这样并没有减少法老要灭绝以色列的要求，所以经过一个时候，法老就不再依靠这两个收生婆。法老就下了一道命令，以色列的男孩子一定不能存活，就算生下来也要把他们弄掉。怎样弄掉呢？他不

是叫以色列人自己去弄掉，他是让自己的百姓有一个权柄去对付以色列人。第二十二节：法老吩咐他的众民说：「以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。」你们看见没有，很多时候我们有一个错觉，这个错觉乃是从第二章那里来的。以为凡是生下男孩都要丢到河里，这是要以色列人自己执行的。但事实并不是这样，如果要以色列人执行的话，法老恐怕也知道是执行不来的。所以执行的事情是交给埃及人，埃及人只要见到以色列人家中有男孩子，就可以进去带走，丢到河里去，目的就是要把以色列人从地上除灭。你们可以看见以色列人的痛苦竟然到了一个这样的地步。

如果把这种情形和创世记的末了作一个比较，创世记的末了是死，现在出埃及记的开始又是死。是创世记的末了也好，是出埃及记的开始也好，在这里是一直把神的子民放在死的事实里。如果说：「按着定命人人都有一死。」这句话用在以色列人身上一点都没有错。在那个时候，只要是以色列的男孩都是要死。你说可怜不可怜呢！在这种情形底下，我们看见救赎的需要就显得非常的迫切，救赎的需要是急不容缓了。这个时候，若没有救赎，神的子民就没有出路。

预备要离开埃及的心思

我们也许会问，为什么神要祂的子民落在这种光景底下才遇见救赎呢？弟兄姊妹，我们晓得神是非常知道人的本性。人对世界就是存着一个幻想，虽然世界给他们很多的苦，但人对世界仍是存着幻想。所以神就容让人一直走到尽头，然后神才开始工作。以后我们看见以色列人出埃及，我们会一再的提到他们的，他们一遇见难处就想回埃及。埃及对他们有那么深的感情，埃及对他们有那么深的吸引。这些感情和吸引，如果没有很彻底的让他们认识和了解，你叫他们怎么肯离开埃及呢！这就是我们常常碰到一些人说：「信了耶稣不能搓麻将，那么我宁愿搓麻将而不信耶稣。」这是同一个原则，是相同的一件事情。

所以，神就允许人走到尽头，走到人实在是再没有办法走下去，走到一个地步，人认输了，人完全绝望了，在这一个时候，神才显明祂的拯救。所以神容让这些一步一步的加深在祂的子民身上。其实我们用不着看得太远，再过几章我们就可以看见，当摩西回来说要领他们离开埃及，以色列人开始时是很欢喜，后来就不甘心了。你们就看见人的天性是宁愿留在埃及受苦而不甘心转到神的面前。所以在出埃及记的开头，好象神沉默在那里，眼巴巴的看着祂的子民在受欺压，受苦，神一点动静都没有。为什么？因为神知道人的本性，非到了人的尽头，人是不甘心回到神的面前。

感谢主，虽然是这样，但从出埃及记的第一章里，我们真是看见一个暗暗的事实，因为那是一个属灵的争战，人不懂得属灵的争战，但神知道属灵的争战。所以当人蒙昧无知进入争战的时候，神就在那里暗暗的扶持着他们，保护他们，等待神的时间来到。所以出埃及记一开始的时候，给我们看见当时以色列人的光景，也因为他们的光景，给我们看到神的救赎显明之前，人在神面前的光景。在末了的

时候，我要指出，因着出埃及记的原名叫做「走出」，所以很多人就说出埃及记是一本救赎的书。我们读出埃及记的时候就抓住这个事实，在第一章里就让我们看见人的本相，这样的本相，必须要得着救赎，如果没有救赎，人就没有出路。感谢神，出埃及记就是神让人看见出路的一本书。为了这一个，我们敬拜神，神在当时以色列人身上这样作了，现在在救恩里面，祂更清楚的这么作了，我们就是这样的承受了救恩。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第二章

神暗暗的保守(二章)

在第二章里面，我们看见一件满了恩典的事情。如果没有希伯来书第十一章的话作为我们的钥匙，那么我们只能看见一般的历史。但是感谢神，圣灵借着希伯来书向我们解开了一个满有恩典的事实。第二章紧接着第一章所说的埃及人如何要将以色列人除灭，而第二章就说到神如何保守那些等候并仰望祂的人。如果讲得更清楚一点，是神要显明祂怎样保守属乎祂的人。因为在这一章里面，你没有看见有一个人是有条件蒙神纪念的。

在第二章里面的一个事实却是一个关键，这个关键若果不对，神整个要带以色列人出埃及的计划就没法执行了。埃及人要灭绝以色列人的时候，这里就提到在埃及的一户以色列人的家中，发生了这样的一件事，这一家就是亚伦和摩西的家，他们是利未人。当埃及人非常厉害的执行要除灭以色列人的时候，摩西就出生了。

摩西出生后所经历的事

在摩西出生的时候，如果按着埃及人当时的命令，摩西就必须被杀死。但是很希奇，当摩西生下来以后，圣经就记载了一个事实说：父母「见他俊美，就藏了三个月」(2节)，好象摩西被藏起来乃是因为他长得好看，也许做父母的看见他的样子便舍不得把他丢掉，在出埃及记当时记载的历史就是这样。藏了三个月以后，实在再藏不下去了。因为孩子渐渐长大了，会哭了，也许埃及人也来搜查了，所以很不容易继续把他藏下去。这样一来，要怎么处理这一个婴孩呢？只好把他丢掉了。但在丢掉他的时候，他们仍存着一个希望，盼望能有奇迹出现。所以他们便做了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，把孩子放在里头，便将这个箱子放在河边的芦荻当中。

也许他们盼望借着芦荻把孩子隐藏而能保存下来，到白日的时候，就把孩子喂养一下。反正他不在于家里，要是埃及人来搜查也查不出来。当然这样并不保险，所以摩西的姐姐就在那里要看看有什么事情发生。很希奇的，就碰上了法老的女儿，不早也不晚，正当这个时候来到河边洗澡。她在河边看

见这个箱子，发现里面有个孩子。箱子一打开，那孩子便哭起来了，法老的女儿就可怜他。她也晓得这是个希伯来人的孩子，按着王的命令，是要将他除灭的。

这件事情在我们看来，好象很巧合，但我们的确看见在这件事情的背后，有神的手在管理着。因为她来得不早也不晚，刚好在这个时候来到。而摩西的姐姐在这个时候也跑出来，她也不问什么，大概是她看见法老的女儿流露出同情的表现，她就直接了当的说：「我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，为你奶这孩子，可以不可以？」(7节)因为要杀掉希伯来人的小孩是法老的命令，以色列人是知道的，法老的女儿也是知道的。从人看来，这件事是明知故犯，是没有可能被批准的，因为法老的女儿是不会违背她父亲的命令。但希奇的事情就在这里，法老的女儿说：「可以。」(8节)就是这样摩西被留在家里，一直被抚养长大。

等到孩子长大了以后，他们就把他送到王宫里去。一面摩西在那里有计划学习各样的学问，对摩西这个人的学习和造就是有一点的好处。历史就是这样的发生了。但问题在这里，我们除了看见神的手管理着整个环境之外，我们不能忽略一个事实。

信心的考验

那个事实是什么呢？希伯来书就给我们看见，「……他的父母……就因着信，把他藏了三个月，并不怕王命。」摩西的父母从那里表现他们的信呢？在摩西姐姐的里面，你从那里看见她对神的相信？这是我们在出埃及记所没有看见的。这里头就有一个历史的过程让我们去了解，但希伯来书把在出埃及记中所没有提出来的一个隐藏的事实为我们打开，这一个「打开」，就让我们看见一个非常宝贝的恩典。我们可以这样说，摩西的父母尽管在神眼中看来有一点点的信心，也许他姐姐的里头也有一点点的信心。只是我们看见一个事实，就是他们的信心不完全，他们的信心不明显。我不晓得当时摩西的父母心里是怎么想，但是圣灵在希伯来书上说，他们有信心。

我试试站在摩西的父母的地位上，假若遇到这些事情我会怎样处理，看见孩子是那么的美，心里舍不得，但外面有一个压力必须要把他弄死。在这种情形下实在下不了手，因此就存着一个盼望，这一个盼望在当时摩西的父母的心思上可以说是没有什么根据的。我个人有理由相信，他们对神的认识并不十分清楚。因为当摩西年幼的时候，他们曾告诉摩西一些关乎神的事，告诉他有关神和他们祖宗的关系。我想起包括有关于约瑟的骸骨，当他们离开埃及的时候，必须要把骸骨带走。因为我们晓得以色列人离开埃及的时候，他们是把约瑟的骸骨带走的。所以我们知道以色列人晓得他们祖宗的神，曾经在他们的祖宗身上所作过的一些事。但是，他们祖宗的神是谁呢？他们就知道了。他们祖宗的神在他们中间要怎样作工呢？他们也不知道。他们只是迷迷糊糊的有一位这样的神的印象，也迷迷糊糊的知道，将来神要带他们回到神向他们祖宗所应许之地。

为什么我们这样说呢？原因是在第三和第四章里，当摩西在推却神的差遣的时候，其中有一个理由，就是「神啊！你叫什么名字，我们都不知道，以色列人都不知道，我摩西也不知道，你要我到以色列人当中去作这些事情，我怎能跟他们说清楚呢？」从这一件事上，我们就知道，以色列人对他们祖宗的神，只是有一个迷迷糊糊的印像。对他们的神实在不够认识。既然是这样迷迷糊糊，他们的信心就不可能是完整的。所以我说他们只是存着一个盼望，也许能侥幸的将摩西保存下来。我想当时在摩西父母的心思里就是这一个光景。所以保存、保存、一直到不能保存，他们也没有办法了，结果仍是把孩子拿了出去。

但很希奇，圣灵却说他们有信心。我们怎样来认识这一个信心呢？这不可能说是信心呀！正因为这样，我们在第二章里就看见一个宝贵的事实。这个事实就是只要你作在神所要作的事上，虽然你对神所要作的事不完全的了解，虽然你对神到底是怎样的一位神也不了解，但是因为要作的事情是作在神的心意里，所以神就用恩手来补满人在信心上的缺欠。

信心的实际——作在神所要作的事上

现在我们要回到希伯来书第十一章里所讲的「信」的问题上，那里说：「信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」(来十一1)在那里有一个相信，在那里有一个等候，但所相信、所等候的都是他们的脑子没有办法了解的。只是模模糊糊的在那里领会神有一个这样的安排，心里就产生一个意念，想要得着那一个。虽然在人这边来说，的确是非常的残缺，但这一个残缺却让神有一个作工的机会。我们要注意，人是用信心来配合上神的工作，但是人的信心在神面前总是带着许多的残缺。

我们看见主耶稣在地上的时候，不是有一个人为他儿子得医治来求主耶稣吗？当时主对那个人说：「你相信不相信呢？你若是相信，在信的人凡事都能。」那个人怎样的回答呢？他说：「主啊！我信，但我信不足，求主帮助。」这是中文的翻译。但若照着原文的意思就是，「主啊，我信，但我又信不过来(或者说我又不信)。」我们是否觉得希奇呢？怎么又信、又不信？要是信，就不可能不信；要是不信，就不可能信。我们常常用二分法来处理我们的问题，若不是这样就是那样。那个人回答主的时候亦是一样：「主啊！我信，我又不信。」我们中文圣经就把它翻译成：「主啊！我信，但信不足。」或者说：「信不来。」意思就是这样。

但我们要注意一件事，这个人向主所求的事，主有没有为他作呢？有。但是不是根据这个人的信心去作呢？那个人非常坦白，「主啊！我信，我又不信。但我仍是盼望你来帮助我，使我相信。」到底这个人相信到什么程度？我们不知道，但是我们却是看见主给他的答应。

同样的事情放在出埃及记第二章里也是非常明确的，摩西的父母有一个希望，这一个希望是在神的计划里。但对他们来说，他们是模糊的，他们是不够了解的，他们只是有一点点的盼望在这里。感谢神，

这一个盼望却是盼望在神所要作的事上。虽然他们只是带着非常残缺的信心放在神的面前，但是神却借着这个残缺的信心而得着作工的机会。

从这个地方，我们可以看到一件事。许多时候，我们说我们必须用信心来支取神，这是绝对没有错误的。但许多时候我们又有一个错误的了解，以为要有非常充足的信心纔能得着神的怜悯。因为人间的遗传不住的给我们灌输着这个思想：「你没有得着神的怜悯，因为你没有信心。」特别是灵恩派的人，他们常以这个为理由作为病得不到医治的原因。「你们得不着医治是因为不信。」「你们不能讲方言是因为你们不信。」这一种心思一直有形无形的影响着神的儿女。一直想要得着神的恩典，但信心又是非常的残缺，怎能得到神的赐福呢？如果我们细细的读圣经，我们一定会看见，一点点的信心就可以把神的工作引出来。

所以问题不在乎信心的大小，我们的主不是这么说吗？「你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：「你挪开此地，投在海里！」也必成就。」(太廿一 21)所以我们可以了解到一件事，不是人的感觉上信心的大或小，而是我们在神面前所等候的那一件事，是否神所要作的。这可以让我们领会到马可福音所提到的一件事：「你们信是得着，就必得着。」你盼望得着，但里头却没有把握。信是得着，在外面看来是没有可能的，但里面有一个把握能得着，为什么？因为你里面所等候的乃是神所要作的事，不是我们的盼望。信心的界限就在这里，我们在神面前不是给一个原谅自己的理由，但我们确实看见，神作工乃是根据人的信心，只要人有信心，不管这个信心是大或是小，都要把神的工作引出来。信心大，固然把神的手带动；信心不足，同样也把神的怜悯带动。神的怜悯一被带动，神的恩典就进来，神的工作就显出了，摩西起初被保存的情形应该就是这样。

神在摩西身上的预备

在第二章里，神要预备执行祂的计划的器皿，摩西就是那一个器皿，神必须要得着他，所以神要在他身上作工。神不能单独的在那里作工，神必须有人在心里与祂配合，祂才作工，这是神作工的法则之一。现在他的父母在他们的盼望里显出一些残缺的信心，神就借着这一个信心保存了摩西。所以希伯来书又说：「他的父母……因信，把他藏了三个月……。」(来十一 23)就是根据这个事实。

不单如此，神要作工得着摩西，让祂得着一个器皿来领以色列人出埃及。因此不单要保存这一个人，同时要造就这一个人。为了保存他，神的方法真希奇，乃是把他弄到法老女儿的宫中，那就没有人敢动他一下了，他就非常安全的在那里长大，这是神的手在这里所作成的工作。他不仅是要被保存和长大，他也必须要受造就。

在受造就的过程里分成了两部分，一部分是在属地的事物上；另一个是关于属灵事物的造就。一个被神用的器皿，不能只有属地的才干，也必须要属灵的认识和经历。这样一来，神纔能用得着这一个

人。如果光有属地的学习，那个人不能作神的工，只能作人的工。要作神的工作，他必须要有属灵的质量加上去。在这里，神在摩西的身上作了非常奇妙的安排。摩西在埃及的皇宫长大，在皇宫里面，他受了很好的教育。这些教育，叫摩西有很好的学问。这些学问，叫摩西在处理人的问题上，的确有一点点的办法，但这些办法在神的事上是非常不管用的。

当摩西在皇宫里渐渐长大以后，他没有办法脱离人的思想。一般人以为若要作好神的工作，那就一定要有好的学问和技能，特别是作工的方法，用现代人的话来说，也要有各种各样的常识。

摩西在那一段时候，实在是有一个机会。我们不晓得他有多大年纪才进入皇宫，但我们却知道这些事情都发生在他开头的四十年。我们怎么知道这些事情都发生在开头的四十年呢？请参阅使徒行传第七章二十九节，在这里我们晓得他在旷野过了四十年。然后回过头来看出埃及记第七章七节：「摩西、亚伦与法老说话的时候，摩西八十岁，……」八十岁减掉在旷野的四十年，所剩下来的就是那四十年的日子了。除了在自己家中被抚养的日子外，年日多少却没有记载，总有三十年左右的日子在皇宫里。希伯来书却这么说：「摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想往所要得的赏赐。」(来十一 24-26)

摩西在这一段时间，他不肯承认自己是埃及人。他晓得自己是希伯来人，他也看见希伯来人被埃及人欺压的光景，所以他心里就起了一个雄心大志，他要拯救希伯来人脱离埃及人的手。他起了这样的心思，所以在上文我们说到摩西在家里被抚养的时候，模模糊糊的从家里知道关乎他祖宗的事。他觉得神既然要拯救以色列人，现在「我」就有这个心思，就要来负起这个责任，反正在以色列人中间，除了我以外，恐怕没有别人有这样的能力。

当然摩西这个想法，没有人认为不对，因为在以色列人当中，没有一个能比摩西更有学问，也没有人有摩西的权力背景。真的除了他，一个人也没有，所以他有这个想法也很正常。摩西就以拯救以色列人脱离埃及人的欺压作为自己的责任，他看自己既然有这样的才干和能力，他当然是可以胜任的。那里晓得领以色列人脱离埃及人的事不是一般的历史，乃是一件属灵的事情，是神永远的旨意里头神所要作的事，是在与仇敌争战中要得胜的一个结果。所以光凭地上的学问和才干是不能胜任的，因此摩西的想法在属地的事上是对的，在属灵的事上就不行了。

非常可惜的是，现今的基督教落在这种情况下实在太普遍了，你要找一些有学识有才干的人实在很多，但要在这些人当中找出一些有属灵的认识与属灵的品格的实在很难。但愿主怜悯我们，叫我们看见人在神面前被神使用的路，不能单凭地上所有的，必须是地上所有的再加上属天的要求。如果两样不能共存的话，那就宁愿放弃属地的而单要属天的那一份。

人的策划与道路

我们现在来看摩西怎样去作成他所想要作的事。因为他在埃及的皇宫里长大，所以他当时所采取的策略就是这样，他知道什么叫权力，所以他就用权力来对付埃及人。他又知道什么叫作学识，他就用他的学问来说服希伯来人，这就是他当时所采取的策略。这个策略用今天的话来说，就是团结那些要团结的，然后共同对付那些该对付的，这的确是走群众路线的。但很可惜，在属灵的事上，是不能走群众路线的，在属灵的事上，只能走神的路线。群众只不过是人，要走群众路线的，只是作人所要作的事，而不是作神所要作的，这是一个非常严肃的问题。摩西既然采取了这样的策略，所以他作出来的事情就是这样。

神在这个时候就给了摩西一个非常厉害的挫折。有一天，他看见一个埃及人欺负一个希伯来人，他气忿忿的上去，就把那个埃及人打死了，这是权力。结果他把那埃及人埋在沙土里，他也若无其事的回去。过了一天，他又看见两个希伯来人在争吵，他就上去劝他们，向他们宣传，要团结他们，一副政治家的口吻，完全像一个政客摆在那里一样。照理来说，希伯来人应当高兴有一个这样的人起来为他们出头。但是很希奇，这两个人不领他的情，还对摩西说：「谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？」(出二 14) 这样的一个挫折，真叫摩西受不了，一面是自己人的不同情，另一面是倘若这个风声传出去，法老就晓得摩西这个人有野心，结果便叫摩西要逃亡了，他不能再留在埃及了。

弟兄姊妹，我们可以看见，这件事情的发生，并非是偶然的。他要释放以色列人，这件事情是对的，但是问题在这里；用什么方法去释放？用人的方法还是用神的方法？在当时摩西所作的释放，只是留在埃及地，不让埃及人来欺压，这是摩西里面的心思。这可以说是革命运动。神是否要这样做呢？当然不是。神拯救以色列人，并不要他们留在埃及，神不作这样的事，神的方法也非如此。用拳头来作并不是神的方法，用学问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，但神却不能在这个时候使用他。所以神就藉这这件事，将摩西带到米甸地区居住，一住便住了四十年。

宝贝的事就在这里，当摩西到了米甸的时候，米甸祭司的几个女儿得了摩西的一点帮助，回去跟她们的父亲说：「有一个埃及人，救我们脱离牧羊人的手，……」(19 节) 从外面看来，摩西是百分之百的埃及人，他的衣服是埃及人的衣服，他的头发是埃及人的头发，他的谈吐也是埃及人的谈吐，所以从外面看来，他是百分之百的埃及人。难怪那祭司的女儿们对她们的父亲说，她们遇见了一个埃及人。但结合上面的事实，我们看见他里面却不是埃及人，他里面是希伯来人，他里面却是神的子民。

这就叫我们有一点点的体会，希伯来书十一章里说摩西有信心，但我们却似乎是看不见他的信心，只是零零碎碎的看见他里头的一点心思。这一些心思虽然不是那么的明亮，但确实确实是神所要作的事。在这种情形底下，神就看见摩西心思里的一点东西，神就承认他里头有一个东西——叫做「信心」。

虽然这个信心是很残缺的，但神接受这个事实作为人的信心。所以希伯来书说：「他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。」(来十一 25)事实上，摩西在当时晓得有基督吗？他完全不知道的，对于神永远的旨意，他一点也不知道。但他心里却有一个意念，他知道「那一个」是神所要作的，这一个意念和神所要作的事情配合起来，神就承认他里头有一个信心。我们感谢神，在这事上，我们可以领会一件非常宝贝的事，就是在神的计划中，一个不完全的信心，仍是被神所数算的，一个残缺的信心，仍然是给神制造了工作的机会。

出埃及是神在恩典里作的工

结合出埃及记和整本圣经的信息，我们可以领会一个原则。救赎是出于神的恩典，完完全全是出于神的恩典。在旧约出埃及是如此，在新约里蒙拯救也是如此。弟兄姊妹，我们看见在旧约的以色列人和新约中教会里许许多多的人，在这些人当中，有那一个有足够的信心来让神显明祂的工作？我们看不见，一个也没有，真的连一个也没有。连那一个与神同行三百年而被神取去的以诺，你们看见他起初对神的认识也不是那么明亮的。另外一个被提到天上去的以利亚更是如此。

说到我们主耶稣的救赎，有那一些人在主还没有来之前，是那样盼望神借着祂儿子来作成这个救赎呢？盼望弥赛亚的大概零零碎碎有一些，但照着神所要作的工作的内容来等候神的就连一个也没有。那么神作不作工呢？神作。虽然那些人不知道神要怎样作，也不领会神作工的内容是怎样的一回事，但是他们心里有一个盼望，盼望神在他们中间作工。就是这么一点点的心思，神就承认那一个是信心。虽然这个信心不完全；虽然这个信心非常的残缺。但是感谢神，正因为是残缺，才显出神一切的工作都是恩典。在旧约里头是恩典，在新约里头更是恩典。

在平淡的生活中经历神

在四十年的过程里，摩西默默的在米甸的旷野接受神的造就，神没有给他什么特殊的经历，很平凡的让他在那里牧羊。但是在牧羊的生活里面，就锻炼了他属灵生命的品格。我非常难以忘记有一位弟兄曾经交通过的事，那位弟兄曾在海南岛放过羊，他说在放羊的时候，有些羊很听话，有些却不太听话。那不太听话的羊要怎么办呢？他起初的时候不大领会，不听话的，他就拿起棍子来狠狠的打一下，岂料一打便把羊的脚骨也打断了，因为羊的骨头是非常脆弱的。经过这件事后，弟兄就说神让他学了一样功课，就是不能粗暴的对待那些羊。同样的在神的儿女当中，也不能用粗暴的心思和态度来处理问题。

我想在这四十年里头，神让摩西在牧羊的生活中有非常的学习和操练。你们看他以后领以色列人出埃及的时候，连男带女有二百多万群众，就是男丁也有六十多万，虽然并非每一个都是问题人物，但可以说大部分都是问题人物，他怎样把他们领到神的应许里去呢？感谢神！摩西在那一段日子里，却是

非常胜任神的托付。这乃是和他那四十年的牧羊生活分不开的，并且在平凡的生活里，使摩西不再像在埃及皇宫的时候一样要作一个有权势的人。他只是作一个平凡的人；一个寂寂无名的人，他甘心情愿的在那里被埋没掉。

对于一个服事主的人来说，这样的品格实在是非常的重要。能够不为名不为利，这种品格确实是难能可贵，许多人走在服事主的路上就是一直的走、走，走到这一件事上便走不下去了。神实在用了四十年的功夫来造就摩西。

更有一点，在这四十年里头，他娶妻生子。生了一个儿子，给他起了一个名字叫做革舜，「意思说：因我在外邦作了寄居的。」(22节)神给他一个心思，让他晓得他不单是在米甸作寄居的，就算他有机会回到埃及，他仍然是在外邦人之地作寄居的。因为埃及并不是他的地方，埃及人对他来说仍然是外邦人。在心思上恢复地位是很重要的，能恢复到「寄居」的心思，他纔能脱离地上名与利的引诱。

我们感谢赞美神，这四十年对摩西来说，生活虽然是很平淡，但神却暗暗的造就他属灵的品格。四十年里面，把他造成神所要的属灵品格。那么，是否在这四十年来，摩西就被神造就得完全呢？当然还不能这样说，但在大前题来说，摩西已经接近神所要的品格了。经过四十年的功夫，摩西可以渐渐的成为神手中的器皿了。

神在环境上的管理

到了这个时候，我们也看见在埃及地有事情渐渐发生了。以色列人开始为自己所受的欺压而感到苦恼，他们懂得去哀求了。但弟兄姊妹必须要记住，因为再加上这一点的历史，我们就看见神对整个环境的管理。摩西还没有给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撑下去，等到摩西快被神造就完毕了，以色列人在埃及也感觉到受不了，所以他们就有哀求。当他们这样哀求的时候，神就把摩西带回他们中间去，那是第三章的内容。

我愿意在这里再强调一下，我们要注意以色列人是怎样的哀求呢？是很含糊的，他们只是叹息哀求。求谁呢？圣灵却没有记录。他们只是在那里求，却没有一个准确的对像，也许他们求他们祖宗的神，也许他们求埃及人的神，这个我们都不知道。没有一个准确求的对像可以让圣灵记录下来。因为那个时候，以色列人对他们祖宗的神，只有一个很含糊的认识，所以在他们哀求的时候，也是这样的含糊。但是感谢神，以色列人要脱离埃及人的手是神所要作的工。所以当他们在哪里毫无对像的祈求，神还是听进去，神还是在那里接受。正如圣经上说：「过了多年，埃及王死了。以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神。神听见他们的哀声，就纪念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。」(23-24节)

弟兄姊妹，你们看见以色列人并不是直接的向神求，只是在那里哀求，在那里叹息。但这些声音被神听见了，神一听见这些声音的时候，神不是纪念他们当日的哀求，乃是纪念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神因着亚伯拉罕、以撒、雅各的缘故，神不能不纪念以色列人。不是以色列人在这个时候会寻求神，而是神因着他们的那三位祖宗而不能不纪念他们。这件事情一摆出来，就更明确的让我们看见救赎的源头是出于神，所有的拯救都是根据恩典，人的信心只是引发神作工的机会，并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，我们越过越能看见，离开了神的恩典，人就连一点施展的地位都没有，完全是神在那里作，人所能作的，只是一点点的心思来配合神所要作的而已。这就叫做恩典，这就叫做神的怜悯。

在这一个地方，实在让我们看见了一件宝贵的事，那就是神不是因着我们有大的信心，神就给我们赐福。这也不是说我们不要追求信心，而是说，当然巴不得我们有够大的信心来配合神的工作，但神在我们身上所等候的，就是要看在我们里面有没有像芥菜种那样小的信心。只要有这一点点，神就不能不作工。如果我们说，既然是因着亚伯拉罕、以撒、雅各来作工，那就不算是恩典了，这乃是神的信实要作的，谁叫神与我们的祖宗立约呢！我们的祖宗既然与神立了约，神就要守约，这不能说是恩典！但弟兄姊妹，神跟他们祖宗立约的起头，也是恩典。立约的开头是恩典，神为什么单拣选亚伯拉罕？神为什么不要以实玛利而单要以撒？神为什么放下以扫而单要雅各？我们回过头来看亚伯拉罕、以撒、雅各的起头，全是恩典。

这样，我们就看到一件事情，既然一切的起头都是神的恩典，那么在我们承受恩典的人这一方面来说，我们应该怎样响应神恩典的安排呢？继续不住的享用恩典。当然这是神所要显明的，但若只是这样就不够体会神的恩典。一个准确的领会应该是如以弗所书所说的：「我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。」（弗四 1）要配得上我们所得的恩召，这纔是对的。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第三章

神的恩召(三 1-12)

我们记得以色列人在埃及经过了一段很长的时间，埃及人要把他们除灭，神却暗暗的保守了他们，在他们中间神引出了摩西这一个人。我们也提过当摩西长大之后，他有一个很大的热忱要拯救以色列人，他凭自己所能和所以为有的想叫以色列人得拯救。但是神不能这样用他，因为以色列人得拯救，不是一个民族或者一个国家的问题，而是牵连到神永远的计划。在神永远的计划里，神所作的一切都按着神自己的法则，祂不仅是在外面叫人得释放，同时祂在里面也要人恢复与神的正常关系。所以神不能用那时候的摩西。

虽然那一个时候，摩西有了埃及人一切的学问，但是这一切都不能叫神使用他。相反的，神借着 he 出了一些难处而逃避到旷野，四十年就在旷野里消磨过去。这四十年将摩西的一切雄心大志都打掉了；这四十年叫摩西再没有想到他有这样的抱负要拯救以色列人了，他只是平平凡凡的在作一个牧羊的人。但是很希奇的，正当他没有了自己的雄心大志的时候，神的时间就到了。

神的时间到了

第三章就是神的时间到了，神要把摩西呼召出来。当他还在米甸的旷野牧羊的时候，有一天，他看见了一个异象，这个异象对他来说是无法想象的，怎样可能有这样的事呢？他看见什么呢？他看见一大堆的「荆棘被火烧着，却没有烧毁」(三 2)。这件事情的确是很希奇，所以摩西就要走到那个地方去看一看，看看究竟发生了一些什么事情。正当他要看的时候，神就在荆棘中向他说话，神在那里跟他说了不多的话。神对他说的头一件事是「不要近前来」；第二件事是「当把你脚上的鞋脱下来」(三 5)，然后神就告诉摩西说神是谁。这就是摩西起初看见荆棘被火烧时，神向他所说的话。

这一段事情，我们今天读来很像是轻描淡写，好象当时的历史只是被简略的记载一下。但倘若我们细心读进去的时候，我们就发觉神在这个时候向摩西的显现，是非常的重要。因为这是摩西在神面前的一个转机。这一次神向他显现，就是叫摩西能被神使用的一个基础。

我们刚才提到四十年默默的去，但那四十年却是神默默的造就。我们总记得，希伯来书说得很清楚，摩西得着了埃及人一切的学问，所以我们真知道当时的摩西实在觉得自己是非常了不起的。他感觉到若是他出来领导以色列人的话，他们就不能不得拯救。但神让事实给他证明，人就是不听他，人就是不能从他身上看到权柄，所以他没有办法。在他逃亡的四十年里，神实在在那里默默的把他造就，有消极方面的拆毁，就是拆毁他所以为有的。在积极的造就方面，就是造成他那一个非常柔和的性格。

从第二章里可以看见一件事，你们就晓得摩西本来的性格是非常暴烈的，他把那埃及人一拳便打死了。并且到第二天当他劝勉以色列人的时候，他俨然以一个领袖来自居的，这便叫我们知道他里面是非常非常的自恃的。他以为他所有的能解决他所面对的难处，但神就借着这件事让他看见，他自己所有的没有用处。正如我们刚才所提到的，以色列人的历史，不是一般的历史。以色列人的历史是属灵的历史，属灵的历史必须有属灵的性质。

我们再往前看，以色列人出埃及的时候有六十几万的男丁，整个以色列算起来有两百多万人，那么庞大的一个团体，在旷野里行走，如果没有属灵的权柄，怎能把这么庞大的队伍带着往前呢！属灵的权柄不是属地的学问可以帮助建立起来的。如果摩西照着他从前那暴烈的性情来领以色列人的话，恐怕这二百多万人被带到迦南地的时候，已经被他打死了一半。所以神不能使用他，神必须把摩西造就到

一个地步，成为祂手中的器皿。所以四十年默默的拆毁，也同时默默的造就，等到摩西个人的雄心大志没有了，人的领袖欲没有了，人自以为有的那种想法没有了，神就说话了。

当神向他说话的时候，我们就看见一件很明确的事情，就是摩西当时已经落到一个非常消极的境况里。按人来说，他已经八十岁了，够老了，也没有什么了。但这一个时候，正是神要使用他的开始。当神要使用他的时候，神必须要让他认识神和神的法则，然后他纔能按着神的法则来作神所要他作的工。所以，在刚才神向他所说的几句话当中，就包括了这几件事。

认识神和祂的法则

首先是神让他认识神的心意，神的心意是什么？神的心意就是说，神要对付一切罪恶，但是神要保存那些罪人。这件事情就在荆棘烧着里表明出来。按理来说，这件事是不可能的，我们都知道西乃山是很干燥的，荆棘一烧就要变成灰，不可能仍然得保存的。但现在他就是看见这样的一件事，荆棘是烧了，但却没有烧毁，这是怎么回事呢？我们就要注意，荆棘是表明什么？我们知道荆棘是当人犯罪堕落之后，从地里长出来的，神并没有创造荆棘。荆棘不是神造的。创世记第三章之前，是没有荆棘的，但在创世记第三章里我们就看见荆棘了。荆棘是根据什么产生的呢？是根据人的犯罪堕落而带出来的，是地受了咒诅之后产生出来的。我们记得神的话说：「地必给你长出荆棘和蒺藜来……」(创三 18)这是在人犯罪后所发生的，是人离弃神之后所发生的。

我们就晓得荆棘是表明犯罪的结果。我们也看我们的主，祂在地上说譬喻的时候，主这样说：「荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？」(太七 16)主当时用这比方也是有属灵意义作根据的，从犯罪的生命里是不能带出神的生命的，所以主说这个比方的时候，也是把荆棘引用出来了。神向摩西显现的时候，神就让他看见荆棘着了火，但是火却没有烧毁荆棘。从这件事上，神要摩西明白神自己用什么心思来看待人。罪是要经过审判的，火就是审判的表记，神要审判罪人，但是神却是要保存罪人。

这里面就很有讲究了，虽然我们的话说得很简单，但要对付罪而要把罪人留下来，怎可能有这一回事呢？在人是不可能的，你若要对付罪，定规就要把人弄掉，你若判一个人死刑，那个人定规必要死。你判一个人坐十五年的牢，那人定规要失去十五年的自由。这在人方面是不可能的，一追讨，人就要受亏损。

感谢神，借着异象让摩西领略一件他从来没有想过的事。荆棘可以被烧着，但却没有烧毁，这是一件非常非常大的启示。摩西心里当时或许不够领会，但他总会觉得这是一件很奇妙的事。后来他慢慢的领会了，我们有根据说他领会了，因为我们读诗篇九十篇，一开始就是说：「主啊，你世代代作我们的居所。」(诗九十一)再下去摩西提到人在神的怒气底下是要被消灭的，如果人在神面前没有赦免的

恩典，人是没有前途的。我不敢肯定说当摩西被圣灵感动写九十篇的时候，是与这次异象有关系，但这一次的异象的确影响了摩西对神心意的认识，叫他知道神是怎样的一位神，叫他知道在神的眼中，人的价值是怎么样。这是头一个认识。

全在的神

在这次异象中的第二个认识是：神要让摩西明白一件事，就是神是全在的，不是说有「存在」，而是到处的「全在」。没有一个地方神不在那里的，祂让摩西晓得神不是像人所想象的是固定在一个地方。祂是创造宇宙的主，全宇宙都是在祂掌管之下，神处处都可以显出祂的踪迹，所以在这一件事上，摩西有一个非常深刻的印像。

在西乃山一带的地方，摩西在那里牧羊四十年，那地方的一草一木他都非常的熟悉，他每天都差不多在那里走过，怎么现在这个地方成为不能走的呢？神为什么不让他往前走呢？神对他说：「不要近前来。」(三 5)不得近前来的原因是神在那里。摩西心里会想：我每日走过这里都没有事情发生，为什么今天不可以呢？原因是神在那里，答案就是这么简单。但为什么昨天神不在那里呢？前天也不在那里呢？偏偏现在是在这里呢？摩西也许会有一大堆的问题。他慢慢明白过来，神是「全在」的神，如果神不是「全在」的神，祂就不能称为神。神是充满万有的，神愿意在那一个地方显现，祂就可以在那一个地方显现。

弟兄姊妹，我们要看见这样的一件事情，这是何等宝贵的，神在这个时候向摩西启示了一个事实，神是可以处处向人显现的。因为神是「全在」的，你在山上，神可以在那里，你到海里，神也在哪里；你到城市里，神也在哪里；你就是跑到旷野里，神亦在那里。感谢赞美主，几个星期前，陈希曾弟兄跟我们交通到读经的问题时，他提到保罗在神面前认识神的经过，在什么地方呢？是在亚拉伯的旷野。你们会问神怎么会在旷野那里呢？但神就是在那里，神在那里向保罗显现，神在那里向保罗说话。我们感谢赞美主，神是「全在」的神，在什么地方都可以向人显现。

这是一个非常重要的启示，正因着这一个启示，我们也就晓得以后在救恩里的一个秘密。那个秘密就是，一面我们的主是在天上，另一面我们的主又住在我们里面。我们也看见主自己的秘密，主自己向人宣告说：「除了在地仍旧在天的人子，没有人升过天。」(约三 13)我们要注意这件事，我们的主到地上来，在我们的观念里，祂就是在地上了，在我们物质观念的理解里，祂就是在地上了。但我们的主明明说，祂是在地仍旧在天的，这是什么意思呢？这就是属灵的秘密，这就是生命的秘密。神是「全在」的神，神是随处都在，祂要向人显现，到处都可以作成。神可以在聚会里向人显现，神可以在家里向你显现，甚至主可以在你想也想不到的地方向你显现。

我们实在感谢赞美我们的神，当神要使用摩西的时候，神差遣摩西的时候，祂让摩西这样的了解到神

的属性。

圣洁的神

第三点值得我们注意的是，认识神的性情。神说：「不要近前来。……因为你所站之地是圣地。」(三 5)因为神是圣洁的，是公义的，是显出那审判的权柄的，所以火在那里烧荆棘。而摩西是亚当的后裔，是一个罪人，是不能站立在神的光中的，所以不能进前去，一进前去就要灭亡了，所以要保持一段的距离。神这一个吩咐跟火烧荆棘是同在一个原则里的，这个原则现在是直接用在摩西的身上。神吩咐他：「不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来」(三 5)为什么要脱鞋呢？这里面又附带着两个里面的认识。首先是因为神是圣洁的，所以神所在的地方也成了圣洁。虽然这个地方是摩西天天都走过，但现在神站在这里，这个地方就成了「圣」。你若靠近神，你就成了「圣」。这是一个很重要很重要的启示。

所以我们若细细的读这段话的时候，我们会发觉这段话对摩西的启示是很丰富的。神在什么地方，那一个地方就成了「圣」。反过来说，如果神不在那个地方，那个地方就不可能成为「圣」了。这就让我们了解到以色列人为什么会被掳？也让我们了解到神为什么一而再的把圣殿交在外邦人的手里。虽然这个圣殿说起来是「圣」殿，但必须要有一个条件，就是神要在当中。神若不在当中，那殿就不能成为「圣」。今日的教会也是一样，不是说是「教会」，神就一定在那里。许多称为教会的，神却不在那里，神若是不在那里，那里就没有「圣」的成份。这是一个非常重要的启示。

因此，我们的主非常严肃的吩咐我们要常常住在主里面，因为只有我们住在祂里面的时候，主才住在我们里面，祂住在我们里面的时候，我们才有圣洁，这是一个很大的启示。任何的人事物本身是没有「圣」的，神在那里的时候，那里才成「圣」，这是非常明确的原则。所以摩西必须要把穿在脚上的鞋脱下来，因为这块地是「圣」的，站在圣地就要脱鞋。

其次，为什么要脱鞋呢？当然从字面看来，因为这块地是「圣」的，而鞋是不够「圣」的，因为鞋子是天天走在路上，天天踏着地上的尘土，天天与地接触，天天沾染了地上的污秽。弟兄姊妹，倘若我们能掌握这一个属灵的原则，我们就晓得那一件事情，一切属地的事物在神的眼中，都是神不能接受的，只有出于神的纔能被神接受。但为什么鞋子不能给接受，而摩西的脚又能给接受呢？不错，人虽然是堕落了，但人毕竟是照着神的形像被造的，神在人身上的旨意却没有因人的堕落而有所改变，神用尽各样的方法来挽回人回到神起初的目的。所以摩西可以用脚站在神的面前，却不能穿着鞋子站在神的面前，因为鞋子是沾染了太多属地的事。

真正的事奉是根据启示

这三个是神向摩西显现的时候给他的很重要的启示。这一次在异象中神向摩西所启示的，对摩西日后

在神面前的服事有非常非常紧密的关系。我们看见摩西在神面前对神的敬畏，我们看见摩西对神的权柄作无条件的接受，我们也看见摩西对神那毫无疑问的信靠和完全的仰望，都与这一次在异象中的启示有直接的关系。所以在第三点说到让摩西认识神的性情的时候，不单是让他认识神是圣洁的，神是公义的，神也是绝对的，神又是信实的，又是体恤的。因为底下的话就是神把自己向摩西解开了：「又说：我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。」(三 6)神这样说话，所包涵的意义是非常的重大。「我是你父亲的神，不仅是你父亲的神，更是你祖宗的神——亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。」在这里我们看见了好几方面的事。

首先，神让摩西在今天遇见祂不是偶然的，不是随随便便的。神让摩西知道祂在注意他，并不是在今天开始，而是在「你」摩西父亲的时候就开始了。不仅是在「你」父亲的日子开始，就是在「你」祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各的时候就已经注意「你」了。这是一个何等的启示，一面是说出神的信实——因着「我」给「你们」祖宗有应许，所以「我」没有忘记「你」，因此，今天「我」向「你」显现，为要叫「你」晓得「我」是「你们」的神这个事实并没有改变，「我」是按着「我」的信实而纪念「你们」。

我们要留意底下神和摩西的对话，我们会发觉一个事实，那个时候的以色列人对神并不认识。以色列人忘记了神，连摩西也不知道神是谁。但希奇得很，神说：「我是你父亲的神。」(三 6)这就是直接的上一代，那个时候以色列人已经忘记神了。因为当时的以色列人已经伏在埃及人的重压底下很久了，但是以色列人并没有求告神，他们只是在那里叹息，他们只是在那里苦恼，他们没有一个人会仰起头来去寻求神。虽然是这样，神说：我还是「你们」以色列的神，如果照着「你们」的光景，「我」才不理睬「你们」，但「我」是信实的神，「你们」虽然不对，「我」还是要作「你们」的神，因为「我」的信实不允许「我」忘记自己的应许。这是一个何等宝贝的安慰。

其次是当神与摩西说话的时候，越说摩西越受不了。起先摩西还没有什么，但当神越说下去的时候，摩西就越受不了，所以他要把衣服蒙在脸上，不敢看神。这样的一位神，又有那一个敢在祂面前站立呢？这一种情形是说出了人在神面前的可怜。不过，奇妙的是，就在摩西感觉受不了的时候，神又讲话了。

耶和华说：「我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜的地，……」(三 7-8)当摩西感到受不了的时候，神就说出了怜悯的话，神就讲出了同情的话，神就说出了恩典的话，神就说出了拯救的话。这一切的话乃是根据一个事实，什么事实呢？「我向你们祖宗亚伯拉罕所应许的话。」那是神的信实，也是神的体恤，又是神的同情，这些都在神这一番话里给摩西领会过来了。神告诉摩西说：这二百年来「你们」以色列人所受的痛苦我全都看见。虽然「我」是默默无声的来看，「我」没有办法在「你们」感觉痛苦的时候立刻将「你们」拯救，因为

「我」必须守着「我」的信实，也必须为人存留怜悯。

弟兄姊妹是否记得在创世记第十五章里，神与亚伯拉罕立约的时候，神说过些什么话呢？神说：「你要的确的知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年。并且他们所服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。」(创十五 13-14)这是当时神与亚伯拉罕所立的约中的一点内容。为什么要等四百年呢？神说：「因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。」(创十五 16)也就是说，如果不是他们犯罪到了神不能容忍的地步，神还是为他们留下悔改的机会，留下悔改的时间。神是盼望他们悔改，所以神把时间留给他们，但是神也不能永久把时间留下来，这就是在新约里，我们说恩典的门会有一日要关闭的事实的原因。神悦纳人的时候没有过去，神仍然为人留下机会。如果神悦纳人的时间已经满足了，那么神就不再给人留下机会，在当时神也是如此对迦南人。因此，当时神正在等候那些亚摩利人悔改，直到神再也不能容忍的时候，这是神的信实和怜悯的另一面。第二方面是要以色列人经历到不活在神应许里的痛苦，这样他们才会爱慕神的应许。我们看以后出埃及的过程，以色列人在埃及受了许多苦，但当他们到了旷野的时候，一点点的难处，他们就想回埃及去，他们的心还是觉得埃及可爱。要叫这样的人脱离埃及，必须要他饱尝埃及的滋味，所以从另一方面来说，神亦让以色列人饱尝埃及地的痛苦。

神向摩西发出差遣的命令

现在时间到了，神要他们离开埃及，神要领他们进入应许，这是一个非常宝贵的时间。既是神要领他们出去，神必须要在以色列人中间寻找到一个可以代替神来成就这件事的人。这个人就是摩西，神让摩西看见祂一直在那里所等的这个人就是摩西。摩西一天不成为器皿，神就没有办法使用他领以色列人出埃及。所以神直接了当的对摩西说：「我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。」(三 10)

有一件事值得我们注意的，如果神在四十年前向摩西说这句话，摩西定规会很高兴，可是在四十年后神对摩西讲这番话，摩西就很是为难了，一面是四十年前那一件事情把他伤透了，另一方面是经过了四十年，他的雄心壮志都被磨光了，他对生活已经到了很消极的地步。正因为这样，神在这一个时候去让他了解，也让他知道：四十年前「你」(摩西)要领以色列人出埃及，那是「你」要作「你」所想作的事，现在「我」(神)要「你」领以色列人出埃及，是让「你」晓得现在不是作「你」想作的事，是要「你」来作「我」要作的工。

弟兄姊妹，这件事情真的不简单，把摩西的立足点完全扭转过来。他从前是站在自己的立足点上，现在是要站在神的立足点上。他在自己的立足点上，是已经消极透了，摩西对神说，「我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及地领出来呢？」(三 11)他心里实在说：「算了吧，还是找别人去好了，自己年纪也大了(摩西当时已八十岁)。」但是神要用他的时候，就不在乎他的年龄，而在乎他的心思。

所以我们看见这一次神向他显现的主要目的，一面是启示神的自己，另一方面借着启示而恢复他的积极，不让他那样消沉下去。神让他看见他不是在做自己的事，而是作神的事。当你作神的事的时候，你就必须要被兴起，你不能消极下去。我们感谢赞美我们的神，神这一次向摩西的显现，是摩西在神面前一个很重要的转机，也是以色列人能不能出埃及的关键。

还有一点就是，神对摩西说了很多的话，其中的一句是「我必与你同在」(三 12)，换句话说，不是「你」(摩西)一个人去作的，是「我」在那里策划，「你」去那里执行，「你」执行「我」要作的事情。神并说：「你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山(西乃山)上事奉我，这就是我打发你去的证据。」(三 12)弟兄姊妹，你们试想想，这一段的说话叫摩西怎么听得进去呢？

摩西以为自己现在仍是在西乃山，就算自己肯去，以色列的百姓是否听话仍是一个谜，什么时候以色列人会到这山下也是一个谜。但是要知道神之所以这样说，乃是根据一个事实，「你」必须相信「我」。这就是信心的问题，「你」必须在信心里接受我的差遣。虽然在前面要发生的事，「你」现在看不见，但「我」若说要这样发生，事情就必定这样成就，「你」现在只要用信心接受差遣便可以了。弟兄姊妹，你们看看，从第一节一直到这里，是神向摩西显现的大前题，这一个大前题，就影响了摩西一生在神面前服事的路，也决定了摩西在神面前跟随的路。

我们看见神在人身上所作的工，神能够使用一个人，不是一两天的功夫作成的，神是在那里默默的作工，神用时间在那里作工。在这一个时候，遇见神的摩西是消极的摩西，但是神要建立他，使他遇见神之后成为一个积极的摩西。神怎么把他转变过来呢？在以下我们看见神有一些的安排。但在这里，我们看见神用自己的显现来叫摩西开窍，摩西灵里面的窍开了，神要借着他所作的工就有路了。这是一次非常重要的显现，虽然圣经是很清淡的记录这一段的事，但这一段事情却是非常重要，对摩西是重要，对出埃及的以色列人也是重要，对神永远的计划也是一样的重要。愿主帮助我们去领会。

神自己的启示(三 13—22)

在第十三节里，摩西对神说，倘若以色列人问他神叫什么名字时，神对摩西说，「我是自有永有的。」(14 节)这又是一个非常重要的启示，这不单是启示给摩西，也是启示给一切以后寻求神的人。神又说：「你要对以色列人这样说：「那自有永有的打发我到你们这里来。」(15 节)在这里神把祂的名字先摆在一旁，先让人认识祂是谁，认识神的自己。这样一来，神才说出自己的名字，因此接着神就说：「「耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。」耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。」(15—16 节)

神启示祂的名字

神这一段话的内容是非常丰富的。在这里终于将神的名字带出来了，但当神的名被带出来之前，神首先把自己和他们的关系作了说明。这里的关系太宝贝了，因为是把神永远的计划连结在内。我个人有这样的领会，「我是你们祖宗的神」后面在中文里「就是」这两个字，恐怕是不大需要的。翻译的人又没有在旁边加上小点，这样就让以后读经的人领会到祖宗就是指那三位。但在我的领会里，这里面不是单指亚伯拉罕、以撒、雅各这三位，而是从亚伯拉罕、以撒、雅各以前的祖宗也包括在内，是这样纔能看见神荣耀的旨意。因为读英文圣经的时候，你们会发觉没有「就是」的意思，只是一连串的祖宗被点出来罢了。所以说「你们的祖宗」，乃是一直推到亚当那里去，最低限度是推到创世记第五章的家谱那里去。这样一推上去的时候，「你们祖宗的神」，就给我们看见神是一位选召人的神。

从亚当到塞特，从塞特到以挪士，然后从以挪士之后就是一连串的子孙，当中是包括以诺、玛土撒拉、挪亚、闪、含、雅弗，继续下去的时候便到亚伯拉罕。这里有一连串的人，分布在不同的时代里，虽然是在不同的时代，但他们却是在他们所在的时代里被神选召的那些人。在这个选召的目的里，我们很清楚的看见神要把这些蒙选召的人，带回起初神造人的目的里。

从创世记第五章到亚伯拉罕蒙召的这段日子里，我们能看见神的这一个心思。人背弃神，并没有减少神恢复人的心思，所以到了亚伯兰的日子，神就从在每个时代里对个别人的拣选，进到团体的拣选。当然，一进到团体的拣选里，神是很明确的指出那被召的系统。所以立刻我们可以看见，从「你们祖宗的神」到了「亚伯拉罕的神」，亚伯拉罕有许多的儿子，但神却不是亚伯拉罕所有儿子的神，而是亚伯拉罕那一个称为「以撒」的儿子的神。以撒也有两个儿子，但神不是以扫的神，神是雅各的神。这样接连三代下来，就很明确让我们看见神特定的拣选。而这一个特定的拣选，是从亚伯兰被召的时候开始。

从亚伯兰被召这件事上，我们就看见神恢复的计划。因此，我们从神说的这一段话里，就可以看见神要让摩西非常有把握的知道，神是拣选他们的神，把他们拣选到神荣耀的恢复计划里去。所以不仅是出埃及进迦南的问题，而是回到神起初荣耀的旨意里去。

神说了要他作什么以后，摩西就问，「你的名字叫什么？」神的回答就是「我」自己是谁，第二个回答就是「我」要作什么事情，在「我」要作什么事情的回答里面，便说出了神和这些被造的人的关系，这一个关系是从远古就开始了，一直没有中断过。虽然有些时间好象神向人隐藏，但是并没有改变神选召人的事实，这是第二部分神所回答的。

从永远到永远的神

第三个部分就是正面回答摩西的问题，神说：「耶和华是我的名；」（15节）「我是自有永有的。」（14节）神自己的名字就是「自有永有」。耶和华这个名字的意思就是「自有永有」。神是先把一个事实说

明，让摩西看见神的事实就是神的名，神的事实跟神的名是完全一样的，神是什么，神的名字就是什么。这件事情真是宝贝的，我们实在感谢赞美我们的神。

一些不信派的人，鼓吹着一种主张，而这个主张已经鼓吹了一百几十年了，他们说圣经是不可靠的，他们说圣经是乱七八糟的拼凑而来的。尤其是创世记，创世记是由许多不同的故事拼凑而来的。他们根据神的一些不同的名字，就把创世记分成四分五裂的段落，那些段落以神的名字作为名称。如果那一段落是以耶和華為名称的，他们就称它为J本，如果是用全能的神「以罗欣」为称呼的话，他们就把E字叫上去，称那部分为E本。他们把创世记分成不同的「本」，最有名的是三个本，一个是J本，一个是E本，一个是P本。除了这三本之外，还有些零零碎碎的。但那些不信的人，根本不晓得神的名字是根据神的自己而表达的。神所要作的也是根据祂的名字而表明神的自己。所以，在创造里头，讲到神是全能的，因此叫做「以罗欣」，现在我们看到神最能表明祂自己的，就是「耶和華」这个名字。我们若是了解这个事实的话，你们就能看见那些不信派的人对神的话和心意的无知。创世记绝对不是东拼西拼的拼出来的，我们实在能从神的名字而看见神所要作的事；也能从神所要作的事看见一连串的历史是在有系统的发展。感谢赞美我们的主，尤其是到了这里，当神把祂的名字说出来之前，先说出神是谁，再说神要作什么，然后才说出祂的名字，这一个次序实在给我们有非常多的启发。

在那一个时候，神向摩西说了许许多多的话，但是更宝贝的，不单是说「耶和華是我的名，直到永远」(15节)。过去了的日子不算，就从现在开始也好，「我就是耶和華，直到永远」。当然，如果你晓得什么是「自有」的时候，你就晓得在过去的永远「我也是耶和華」我是从永远到永远的。神接着说：「这也是我的纪念，直到万代。」(15节)万代就是说到永远。但我们要留意到「纪念」，你要是不提起神的名字便罢，你一提起神的名字，就说到神是永远可纪念的。「纪念」什么呢？只有神是可纪念的，因为祂是从永远到永远的。没有什么事物是可以存留到永远的。除了神以外，没有什么事物是不朽坏的，既然是能朽坏的，在三四百年内或许还有人去纪念，甚至一两千年还有人去纪念，但说到永远，就没有任何地上的事物可被纪念了，因为连纪念事物的「人」也不存留了。

但神是永远的神，从永远到永远祂是存在的，所以只有祂是可纪念的。我们在诗篇里，看见很多篇都说这样的话：「神啊！你可纪念的名。」我们感谢赞美主，实在只有神是可纪念的。也正因着这样，使我们了解到传十诫的时候，就说到神是独一的神，不要为神造像。我们就看出这和神是可纪念的这一点，有非常密切的关系。人以可纪念的事物来代替神，那就是偶像。神向摩西显现时的这一番话，便将这样严肃的事向我们启示出来了。

神宣告祂要作的事

神先向摩西说了上述的话，然后根据神所启示的事实告诉摩西说：「你去召聚以色列的长老，对他们说：「耶和華你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神向我显现说：我实在眷顾了你

们……」(16节)神虽然好象是隐藏了，但是神仍是顾念他们的。现在时间到了，神就差遣摩西领他们离开埃及的困苦。所以神继续说：「要将你们从埃及的困苦领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去，就是到流奶与蜜之地。」(17节)弟兄姊妹，我们看见这一连串人的地，在上半章已经提过，那是神给他们祖宗的应许。所以在这个地方，我们看见神在这里差遣摩西去宣告一些事情，刚才我们所交通的一大段说话是宣告神的自己。现在祂差遣摩西去宣告神的信实和对他们祖宗的应许。现在神是要叫这些应许应验，虽然神在他们中间好象是隐藏了一段日子，但神的信实却没有因着神的隐藏而停止。

我们感谢赞美主，神让摩西到以色列人中间，很明确的宣告神要作些什么，这是非常明确的事情，一点也不含糊。神说：「他们必听你的话。你和以色列人的长老要去见埃及王，对他说：「耶和华希伯来人的神(说到神与以色列人的关系)遇见了我们(这是事实)，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。」希奇的是一直提以色列的，为什么突然改称希伯来人呢？因为他们要离开埃及，他们并不是埃及人，神也没有把埃及地给他们，他们是希伯来人，希伯来人就是指在大河那边的人。这些以色列民原来就是在大河那边的人。他们现在在埃及，他们不过是寄居的。严格说起来，这个大河是说到他们原本是从巴比伦出来的，这大河就是幼发拉底河，亚伯拉罕是从那里出来的。神要以色列人离开埃及，虽然方向是不同，从巴比伦往迦南是往西走，从埃及往迦南是向北走，路程的方向是不同，但走路的目的是一样。从前怎样脱离巴比伦，现在就怎样脱离埃及，目的仍然是一个。到神所指示的地方去，到神的应许里去，到神最美的旨意里去。

指明该拣选神的道路

所以神告诉摩西要这样对埃及王说话，里面是有双重的意思，对以色列人来说，提醒他们神拣选他们祖宗的心意；也对埃及王说他们本来就不属于埃及的，你(埃及王)本来就没有什么权力把他们扣留下来。感谢赞美主，当神向着人来说话的时候，神的话永远是那样的明确，神的话永远是那么清楚的。

在这一段话里，神向埃及人说这样的话，向以色列人又说另外的话。向以色列人就说神领以色列人出埃及的目的：第一就是承受应许，这在上面已经提及；另一方面就是神要选召他们作一个事奉神的民族。神一切的拯救，是要把人恢复到一个地步，站在事奉神的地位上，或者是站在敬拜神的地位上。弟兄姊妹都晓得，人的堕落就是不以神为事奉和敬拜的对像。现在你们可以看见，神领他们出埃及，神明明借着对法老所说的话，来提醒他们：「耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。」(18节)拯救就是为了事奉，拯救就是把自有永有的神彰显，拯救的目的就是叫人在神面前站在对的地位。不单只脱离罪和死的权势，脱离罪和死的权势是出埃及。但除了出埃及之外，神有更深一层的目的，或者说神有更高一层的目的，就是要被拯救的人成为承认神和事奉神的人，也就是成了神的见证人。

使人从消极到积极的神

在这里，神的话是非常清楚的。如果摩西不是仍然被四十年前的伤痕所影响，摩西一定会非常的高兴和喜乐的。他会认为自己当年的心志又有机会来实现了。但可惜的是摩西仍然被那阴影控制着，他好象提不起劲似的。但感谢神！神是看到他的里面去，神知道摩西心里所想的。四十年前我(摩西)为什么要跑到旷野去？因为法老要追杀我。现在你要我去见法老，那人是要追杀我的人，我怎么能去呢？这是在摩西心里的阴影。他连逃也来不及，怎会自动送到法老面前呢？神知道摩西这一个心思，所以神没有让他说话，神就继续说，把前面要发生的事情先告诉他：「我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间，施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。」(20节)

弟兄姊妹，在这段话里，神有两个目的。第一，神要让摩西晓得祂是负责开路的神，离开埃及是不容易，但是只要你能按着神的心意去走，神就负责开道路。在以后我们真看见开道路的神，如何在以色列人的前头走，我们看见红海分开，我们看见神为他们找宿营地，我们也看见神领他们走路，更看见神作他们随时的供应，神也作他们的保护。神在这里说这一句话，神是负责给他们开道路。神说，祂要在埃及人中间伸手做一些事，对以色列人来说，神是负责开道路的。第二，让以色列人非常明确的晓得，唯独耶和华是神。在以后发生的事情，我们就看见，因为以色列人在埃及住得太久了，他们耳闻目睹都是埃及的偶像。现在神要借着祂手所作的，让他们认识只有耶和华是独一的真神。

在这里，我们看见神要求摩西用信心来跟上神的话。神的话是说得太清楚了，太透亮了，现在剩下的问题是以色列人怎样去跟上神。神还告诉他们一件事：「我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人，要金器银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样你们就把埃及人的财物夺了去了。」(21-22节)这句话是很有意思的，如果我们不了解神在这里的安排，我们就觉得神作这件事好象不够光明。曾经有某一个教会的执事说：「神这样作，不是在勒索吗？这样乘人之危，好象不够妥当。」弟兄姊妹，我们不能这样看神的安排的。人可以愚昧，但神却不作愚昧的事。

神为什么作这样的安排呢？有些人认为大概是以色列人长期受了埃及人的欺压，所以稍微有点良心的埃及人都很同情他们，等他们走的时候向埃及人要东西，埃及人就送给他们。但我看不是这种情况，我个人认为神是公义的神。我们注意第一章，埃及人怎样对待以色列人，可以说是无偿的劳动，工作是做了，但没有报酬。那么神就借着以色列人离开的时候，讨响应的工价。这完全是从人的层面来看这一件事。

但在神的安排里，以色列人离开埃及就是离开丰富，虽然神说那边是流奶与蜜之地，但人却仍没有看见，神就让他们了解，就算是他们出去，也不是贫乏乏乏的出去，他们仍是带着丰富的出去。神在人身上一切的带领都是如此的，神总是让人带着丰富出去，这是头一方面。

其次，我们晓得在神的定规里面，以色列人要在旷野建造会幕，需要很多的材料，现在就是为了建造会幕预备材料。这就看见为了以色列人在旷野要建造会幕的事，神先作了预备。

我们感谢赞美神，神在祂一切的工作上，祂不让人亏负人，祂也按着自己的引导来为人作各种各样的预备，总是让人活在祂的丰富里。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第四章

摩西接受神的差遣(四章)

在第三章里，我们看见神怎样呼召摩西，叫他去作神所要他作的。我们一再的提过，从外面看来，摩西想要作的和神所要他作的好象是同一件事，但事实上完全不是同一回事。因为他从前所作的，是他自己要作，是按着他自己的方法去作；现在去作的是神要他作的，是要他根据神所要作的去作。我们看见神这样选召他的时候，神先把神的自己启示给他，让他晓得神是怎样的一位神，认识神和他们的关系，也认识神的性情，这一切都是环绕着神的自己。

摩西对神作了消极的反应

到了第四章的时候，我们看见一些比较明确的事了，我们看见摩西对神选召的反应。他对神选召的反应并不那样的热衷，他多次用各样的理由来推搪神，现在他越发把他里面的心情显露在神的面前。

在这一章里，我们看见摩西向神又发出一些问题了。摩西所问的问题，正好给我们看到在神永远的旨意执行的时候的一些定意。我们说拯救是神的心意，但是在执行拯救以前，神先要得着器皿，这是神作工的法则之一，在摩西的身上，这一点是非常清楚的。神从来没有差遣一些没有子弹的军队往前线去的，也不会差遣一些没有得着粮食的军队往前线去的，正如提摩太后书说：「劳力的农夫，理当先得粮食。」(提后三6)

感谢赞美神，神给摩西的造就是一步一步的明确，如果把第三和第四章接连起来的时候，我们在第三章里就看见神是在启示里让摩西去认识，启示都是透过神在说话。第三章都是神在说话，神所说的话，都是讲出神的自己和神所要作的事。到第四章的时候，我们就很清楚地看见另外一件事情，因为摩西提出了一个问题，摩西说：「他们必不信我，也不听我的话，必说：「耶和華沒有向你显现。」(四1)

我们想摩西说这番话也许有一半是真的，但有一半却是他的推搪。真的那一半是他四十年前的一个经

历，以色列人的确是不听他的话，那一件事情把摩西刺伤了，所以四十年后，他还是在这种可怜的光景里，还是满有信心地认为以色列人不会听他的话，结果是他信心用错了。当然，在另一方面，他根本就不想再作这样的一件事情。这句话正好为神开了门，把神的造就往前带进一步，或者说把神的造就往深带进一步。

神说的话就是权柄

神在这里让摩西接连经历了三个神迹：第一个是叫他把杖变成蛇，然后将蛇拿回来的时候又变为手杖。第二个就是叫他把手放入怀里然后抽出来，手就长了大淋疯。第三个就是把水变成血。

这三个当然是神迹，但这些神迹就是说出神有这样的权能，如果我们只停留在外面的事，神好象是给摩西一个方法来证明他听见神的话，叫以色列人看见神迹便认为他见过神了，但这只不过是外面的领会。神用神迹给摩西作印证，主要的目的是在什么地方呢？只是借着神迹叫以色列人相信吗？恐怕不是那么简单。我们若稍稍留意一点的时候，我们就会看见一件明确的事实来。三个神迹都是神迹，三个神迹都是人所不能作的。但这三个神迹都是根据一样的事实：神说的话。这是神要他在那个时候学会的。

刚才我们提到，在第三章里都是神在说话，第四章里是神让摩西去经历神的话就是权柄。神的话一说出来就带着权能，神的话就是把人带进人以为不可能的里头。在这里，神让摩西领会一件非常重要的事，第三章可以说是神借着说话来作工的，而第四章是神借着话来让人认识权柄。这是非常要紧的一件事，一个跟随主的人，必须在这一点上看得透彻，那纔能在神面前有路可以走。因为一个跟从主的人要常常走一些路是人所以为不可能、不必要、不应该的。在这种光景里，你拣选什么？根据什么作拣选？感谢赞美神，在造就摩西的整个过程里，神很明确的让摩西去认清楚神的话就是权柄，神的话也同时是神的方法，这是一个非常重要的启示。当我们掌握这一点的时候，我们就看见神在这三个神迹中究竟是只叫人看见神奇的事，或是在神奇的事上向人解开神的心思，这是非常有意思的。

我们先来简单的看看第一个神迹，「耶和华对摩西说：「你手里是什么？」他说：「是杖。」(2节)什么叫做杖？从外面看来只是一根手杖，牧羊的时候所用的一条木竿。但是我们晓得，这一根杖就是权柄的记号。我们读诗篇二十三篇那里说：「你的杖、你的竿，都安慰我。」(诗廿三4)说到杖说到竿，在圣经里是用杖和竿责打那些该受惩治的人，所以，这个杖就是代表权柄。

但问题在这里，这根杖原本是在摩西手里，没有什么特别，这是他天天都拿着的那一根杖。现在神说：「丢在地上。他一丢下去，就变作蛇。」(3节)然后神又对摩西说：「伸出手来，拿住它的尾巴……」(4节)当那条蛇被摩西拿着，又变回一根杖。在这里有两重的意思：头一重的意思就是这个变化乃是根据神的话，能有这样的变化是因为神先说了话，神先说了话，事情就照着神的话成就。这是头一件让

摩西懂得神的话就是神的权柄，你跟从神的话就显出能力。第二方面，照着这个启示来看，神让摩西看清楚，权柄必须要使用得准确，如果使用得不准确，这个权柄就不能造就人，反倒伤害人，这就是杖同蛇的区别。从另一个角度来看，令牌若使用的不准确就成为撒但的工具，但是你怎能叫撒但不能发挥它的作用呢？就是照着神的话把它制伏。这是非常清楚的，让摩西很明确的领会根据神的话便有权柄，便有能力。

在第二个神迹里面，我们同样的看见这一个，神的话就是能力，神的话就是方法，这是在每一个神迹里都是一样的。所以这一点不用再重复，在每一个神迹中，我个人非常留意到这一方面的事，神从来不作没有意义和没有启示的工作的。所以我们从第二个神迹里要注意神在这里要启示什么？很显然的，好好的一只手变成大淋疯，又因听从了神的话大淋疯得了洁净。我们感谢赞美神，摩西没有在这里明明的推搪神，但鉴察人内心的神却是看见人里面的心思。所以一开头神就让摩西去注意，不跟从神的话，结果就变成大淋疯，当你完全的跟从神的话，大淋疯就完全的复原。

更重要的是神借着这一件事情。来说明神在人中间要作的事。我们晓得大淋疯在圣经中是指着罪，大淋疯所引来的结果是被隔离，不光是与人隔离，也是与神隔离。在以色列人中，大淋疯是要被赶到营外的，就是说不能在神的纪念范围里面，在神的纪念范围里，大淋疯是没有立脚的地位的。感谢赞美神。这个大淋疯得洁净的一只手，叫人看见神在人中间所作的救赎的恩典，这救赎的恩典也是根据神的话而显明的。

至于第三个神迹，就是水变成血。水本来是用来供应人生命的需要的，水变成血，就说明这血不是在人体内的，是流了出来的。流在外头的血，意思就是死亡。水是给人生命的，人不能缺水，所以在新天新地里，有生命水滋润整个新天新地。在伊甸园里也有四道河围绕着那个地区，叫全地得滋润的。现在水变成血，不能再有生命的供应，也不能再有生命的滋润，所给人看见的就是罪的工价的显露，好象是罪的追讨。

弟兄姊妹，我们来看这一件事，很希奇的，神只叫摩西把水变成血，没有再还原过来变回水。只是水变成血就停在这里，不像上面的两个都还原。这样就给我们看到一个很严肃的问题，那是神在人生命中的追讨。严格说起来，就是显明执行审判的这位神。

感谢赞美主，这三个神迹按着次序来看，神的权柄要制伏那恶者；神的权柄要拯救死在罪恶过犯当中的人；神的权柄同时要审判那些悖逆的人。我们留意这三个神迹的发展，我们就看见神要摩西作这些事情是有隐藏的和明显的目的。明显的目的是让摩西知道神的话就是神的权柄，神的话就是神的方法。隐藏的目的是让摩西知道神是执行审判的神，摩西里面的情形是逃不过神的鉴察的。

感谢赞美主，我们看见神要使用摩西的时候，神就给摩西一步一步从不同的方向受到造就，也吸收了不一样的经历，这样就叫摩西在认识神的事上丰富起来，并不停留在这里一点，那里一点，而是比较

全面的经历神，认识神。

不能长久停留在消极的情绪里

摩西所发出的问题就引出神这样的造就，他里面的昏暗没有领会神的话的严肃程度，也没有领会神要他作一些事去经历神的严肃程度。所以他就说得更明显一些，他表示自己不愿意去。在第三章里，他或许不知道神的名字(参第 13 节)又怎可以跟以色列人说话呢？当神说得清清楚楚的时候，他又说：「他们必不信我，也不听我的话。」(四 1)当神用神迹给他有印证之后，摩西就讲出他自以为是理由的理由了，他好象是说，这么严重的事情一定要找一个非常会说话的人才行。「摩西对耶和华说：主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样，我本是拙口笨舌的。」(10 节)弟兄姊妹，难道摩西真的不会讲话吗？或者我们说大概是吧！所以在四十年前，因为说话不当才造成今日的结果，但事实并不是这样。你们试看摩西不断在这里用理由来推搪神，便可知道他是能言善辩之人了。我们看申命记，摩西讲的话有条理、有份量，也很清楚，一点也不含糊。

感谢赞美主，摩西把这个理由提出来，只不过是把他里头的黑暗发表出来。真有意思的，摩西每提出一个理由，就给神造成一个机会，让神向人启示他所需要知道的。他说自己不会讲话，就算是神跟他说过话之后，他仍说是不会。于是「耶和华对他说：谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华么？」(11 节)弟兄姊妹啊！从大的来说，神在这里又启示自己了。从小的方面去领会就看见一件非常重要的事实，神在这里不是单单让摩西看到祂是创造的神，神是让摩西看到现在这位创造的神要成为救赎的主，或者说是施行拯救的主。这是一件非常不简单的事，是创造的主现在来施行拯救。你(摩西)说自己不会说话，那有什么大不了呢！我(神)是创造的神，你说自己不会说话，我能教你说话，你说自己没有口才，我能给你口才，因为我是创造的主。现在是创造的主来施行拯救，还担心些什么呢？为什么要担心不会说话呢？

我们感谢赞美神，神一面把摩西的理由挡回去，另一方面神让摩西认识神是谁，神是怎样的神。在第三章里是说到神的基本方面，祂是自有、永有。而现在是说到比较具体的方面去，祂是创造一切的主。摩西说自己不会讲话；神说，去吧，神能赐给口才，能指教他当说的话。这一段的对话，如连上上头那三个神迹，那个意义就非常明显了。

上次说神在差遣他，造就他的时候，是要求他用信心来跟随，神怎样说，就怎样跟上去就是了。神怎样作，就怎样接受就是了。但是在摩西心里却有难处，神就用具体的事情来让他看见跟随的结果，或者说是信心跟上的结果。有了这样的经历，现在神说：「现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。」(12 节)摩西实在无话可说，好象神把摩西逼到一个地步，再没有什么理由了。这样，摩西只好把自己的本相都倒出来了，你们看见摩西从第三章一直说话，说到这里，所有的说话都是发表他自己的。现在干脆的不再找理由来说了，于是他明明的说：「主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧！」(14

节)这个就是摩西当时那种光景。所以在第三章里，我们已明明的指出一个问题，神用四十年使摩西对自己失去信心。但神却不能让人永远活在这种灰暗的光景里，因为这个灰暗是太消极了，神要一个积极来成就神工作的人，所以神要把摩西从消极带回积极。神只要摩西脱离自己，但却不要摩西脱离积极。因此，神就把他带往积极去走，这样的一个带领，把摩西的本相逼出来了。

摩西的本相显出来的时候，神就不能让他继续留在这样的光景中。这里就记载了神非常剧烈的变化。在第十四节之前，我们看见神真是非常温柔的在忍耐摩西，但到了这样的一个地步，请原谅我这样说，当然情况不可能是这样，不过就这一件事情来说，好象有这样的一个事实，这一个摩西把神的忍耐都用光了，其实神也不可能用光了祂的忍耐。但神有祂自己作工的法则，所以到了这一个界限的时候，神就改变了一个方法来使用摩西，来差遣摩西，来造就摩西。到了十四节，神就用审判的权柄来造就摩西了。以前神是用祂的丰富来造就摩西，所以你们看见神是何等的柔和，神是何等的忍耐，但这一个不领会神心意的摩西，把神引到一个地步，让神必须用审判来造就他。这是一种非常可怜的光景，因为摩西没有办法推掉神的差遣，以前他若是把神的差遣接过来，那就是满有恩典。但现在呢？推掉神的差遣已是不可能，只能接过来，但是接过来之后，却是带着亏损。

不为自己制造亏损

我们看见这一种事情，实在不能不求主怜悯我们，带着亏损也就是说我们在神面前失去了在神起初定意的那一份。所以在第十四节那里，「耶和華向摩西发怒说，「不是有你的哥哥利未人亚伦么？我知道他是能言的，现在他出来迎接你，他一见你，心里就喜欢。你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。他要替你对百姓说话；你要以他当作口，他要以你当作神。」(14—16节)弟兄姊妹，我们看摩西在这种光景底下，他是带着亏损来接受神的差遣，如果是这样的光景，为什么不在神的丰富显明的时候接受差遣呢？这就是说，当人停留在自己的光景里来看事物的时候，就会发生这样的结论。但是这个结论却不能改变神的定意，神要用摩西，摩西一定要被神得着。但是，是在丰富里被神得着呢，还是在亏损里被神得着呢？这就给我们在神面前有很大的光照。我们巴不得在神面前，对神的话语能跟得上；对神的差遣，对神的安排，都是非常乐意的从神手里接过来。

行走在神说的话中

我们感谢赞美主，到了这一个地步，摩西非要回去不可了。所以当他从神面前退下来的时候，他就准备回埃及了。他便向他的岳父告辞。当摩西定规要回去的时候，神再让摩西经历了一件事情，当时摩西心里有没有领会，我们不知道，但是我们今天读神话语的时候，我们就看得清楚了。「你手里要拿着杖，好行神迹。」(17节)这一根杖没有什么特别，很平凡的，就是牧羊人手里所拿的一根，摩西四十年牧羊就是拿着这一根杖。没有什么希奇，是很普通的一根杖。让我们看看第二十节最末了的那一句话：「摩西手里拿着神的杖。」这一根杖拿了四十年，没有什么特别，现在却成了神的杖，神的杖

就是神的权柄，拿着这一根杖就有神的权柄，神就借着这一根杖来显明祂的权柄。

我们往下看的时候，就看见这是一根非比寻常的杖。这一根杖在埃及行了很多的神迹，这一根杖叫红海分开；这一根杖叫盘石流出水来；这的确是一根「不得了」的杖。但是四十年以来，平平凡凡的拿在摩西手里，现在却在摩西手里成了神的杖。这个关键在什么地方呢？就是在摩西听从了神的话。

整个第四章给我们看见这样的一件事，神的话就是权柄；神的话就是神的方法。接下去，就有一个很严肃的问题出来了，一个施行神权柄的人，他自己必须伏在神的权柄底下，如果他不伏在神的权柄底下，那在地位上就不相称，在实际上，神也不能容让他继续下去。我们首先要注意一个问题，摩西手里拿着神的杖，然后神对摩西说：「你要对法老说：「耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过：容我的儿子去，好事奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。」(22-23节)这些话是带着权柄来发表的，我们看见以后摩西在所行的神迹上，的确是带着权柄的，摩西那时所说的话的确是带着权柄的，摩西在那个时候是一个显明权柄的人。

一个显明神权柄的人，如果自己不伏在神的权柄底下，不伏在神的话的权柄底下，他怎样显明神的权柄呢？所以当摩西快要到以色列人当中的时候，弟兄姊妹，在这里我们要注意了，在西乃山那么长久神没有作这样的事，当摩西从西乃山返回埃及的头一段路程，神也没有作这样的事，就是当他快回到以色列人当中的时候，神就作了一件事。这件事跟神从前在摩西身上所作的，好象完全不一样。以前神一直要差遣摩西，摩西虽然不肯，但神也把他带到肯的地步。现在摩西肯了，神却要在这个时间来杀摩西。你们说，这到底是什么一回事呢？好象叫我们不大容易领会。既然现在要杀摩西，神又何必在以前用了那么多的忍耐去引导摩西呢？

我不晓得，摩西的妻子为何会领会这一件事情。当然，唯一的解释是，圣灵在这一个时候也同时作工，让西坡拉晓得现在神对付摩西，要杀摩西是因为他没有听从神的吩咐。

弟兄姊妹是否记得当日神与亚伯兰立约的时候，神是怎么说的呢？「神又对亚伯拉罕说：「你和你的后裔必世代代守我的约。你们所有的男子都要受割礼；……但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。」(创十七9-14)现在摩西就是碰到了权柄的问题，他在西乃旷野四十年，神没有追讨。但现在要回到以色列人当中的时候，这个关键便很重要了。一面是神跟亚伯拉罕所立的约，摩西没有替儿子行割礼，责任不在儿子，而是在作父亲的身上，所以就要在摩西身上下手。

另外一方面，摩西回到以色列人当中，他要向以色列人说话，他要领以色列人出埃及。现在问题来了，摩西到底是不是以色列人？倘若摩西不是以色列人，以色列人的事根本与他无关，他怎样纔能证明？他姐姐米利暗可以作证明。但他仍不是亚伯拉罕的后裔，因为他的儿子没有行割礼，并没有行在神与亚伯拉罕所立的约里。就算以色列人肯承认摩西所说的话，但他仍是不能带领他们，因为摩西自己并

没有跟从神的话。

我们现在看见这一个关键是多么的明确，所以神要杀摩西就是为了这一个。当然，神并不是真的要杀摩西，而是要借着这一件事，让摩西认识神的权柄是严肃的。神不会因为摩西，就可以放松一点，免除他对神话语的跟随。

我们感谢主，在这一件事上，神让摩西看见「多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要」的原则，不管你是什么人，因为神是不偏待人的神，这是一个非常深刻的学习。

神在百姓中安排摩西出现的环境

当摩西走过这段路的时候，神就在以色列人对亚伦说：「你往旷野去迎接摩西。」(27节)我们感谢主，话虽然是这样的轻描淡写，但弟兄姊妹可以看见一个事实，在神的工作里，神是全面负责的神。神在这边差遣摩西，又在那边吩咐亚伦。虽然这好象是小事，但对摩西来说这就是大事。因为在上头神已经说过，「不是有你的哥哥利未人亚伦么？……现在他出来迎接你，……」(14节)亚伦既不是先知(起码在那个时候，他不是先知)，他怎么晓得摩西要回来呢？是神告诉他，在什么时候，在什么地方，你(亚伦)便可碰见你的弟弟。

弟兄姊妹，这真给我们看见在神的工作里，神是全面负责的神。感谢赞美主，摩西回到以色列人中，百姓心里很是高兴，甚至低头敬拜。这的确是一件太叫他们喜乐的事。但不可忘记，他们这样的敬拜，是没有根基的，因为他们实在是苦得很，只要听见有一些拯救的消息，他们在情绪上的反应，就带出了这样的敬拜来。所以，以后我们看见以色列人在神面前还是接二连三的愚昧与悖逆。

但是感谢赞美神，以色列民虽然是这样的愚昧，神仍是照着祂的应许来成就在以色列人的身上。再看下去，便发觉那不配受纪念的人却受了极深的纪念。其实我们也是这样的人，神纪念了我们，神吸引了我们，神也按着我们所不配得的赏赐了给我们。我们敬拜赞美祂。我们的敬拜是有根基的，不像以色列人当日只是一些情绪上的反应。我们巴不得神把我们放在这一种有根基的光景里，作一个敬拜神的人。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第五至第六章

出埃及是属灵争战的历史(五至六章)

在进入这两章之前，我愿意和弟兄姊妹先看看哥林多前书第十章，从那里我们看见一把进入出埃及记

的钥匙。「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」(林前十 11) 我们很多时候都提到这一节的经文，特别是注意到「作为鉴戒」。这几个字可以有几个不同的翻译，一个可翻成「作为预表」，一个是可以翻成「作为模样」，当然也有鉴戒的意思，其实这几个意思都很接近。但我个人比较喜欢用「预表」或者「表明」，因为所包括的范围比较广一点。「鉴戒」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励。如果作为「预表」来看的话，那就「好」与「不好」的都包括在内。我们留意到这是说以色列人出埃及的整个经历，整个的经历就成为我们今天的预表，成为我们跟随主的路上的预表。他们的缺欠也是我们的缺欠，他们蒙恩的地方，也是我们蒙恩的地方。所以，我们就按着这一把钥匙来看出埃及记。

弟兄姊妹或者会问，为什么我们不在出埃及记第一章开始就把这个事情引出来呢？我们看整个的过程便非常的清楚了。从第一章到第四章，那是神的预备，预备领他们出埃及的器皿。从第五章开始才正式式的碰到出埃及的历史的起头。在第五章一开始我们就看见摩西、亚伦去见法老，当他们去见法老，那就是出埃及的开始了，出埃及的历史就由这里开始写了。

宣告神的定意

感谢赞美我们的神，当祂开始差遣摩西、亚伦去见法老的时候，话语是非常的简单，但是却说出神和祂百姓的关系是非常密切的。也说出以色列人要离开埃及，不是因着人的原因，而是因着神的原因。从下面的经文我们可以看见一斑。「耶和华以色列的神这样说：「容我的百姓去，在旷野向我守节。」(1 节)「耶和华」是说到神是怎样的一位神；「以色列的神」是说出这一位神和以色列的关系，底下更说到以色列是祂的百姓。神要把祂的百姓引导到旷野去，在那里守节，在那里事奉神，在那里敬拜神。说话就是那么简单。但倘若弟兄姊妹细细留心上述的每一点，这句话的份量却是相当的重。

我们已经知道「耶和华」就是「自有、永有」。我们也可以说祂就是「始」，也就是

「终」；起初是祂，结束也是祂。自有是祂，永有也是祂；开始是祂，末了也是祂。祂就是这样的一位神，现在祂说到这一位神就是以色列的神。说到以色列在神面前蒙拣选的事实。地上有许许多多的民族，但神却没有说「耶和华是某某民族的神」，祂只是说：「以色列的神。」这是一个拣选的恩典的表达，不是以色列比别人好，也不是因着以色列比别人强，而是神恩典的选召，神就成了以色列的神，以色列就成了神的选民。这一个关系是完完全全根据恩典而发生的。没有恩典，就没有这个事实发生。这就给我们看见，人能在神面前被选上，完全是因为这一位神是有恩典的。祂是在恩典里来选召祂的百姓，当年祂选召以色列，如今祂选召我们这些组成教会的基督徒。

感谢赞美主，这句话是非常清楚的，然后祂说：「容我的百姓去。」这个「我」字就是指着神，祂说：「容我的百姓去。」明确的对埃及人说，让神的百姓离开你们(埃及人)的地方。埃及地虽然是好，但因为这些百姓是「我」的，他们是该到「我」给他们的地方去，所以要让他们离开这埃及地。

感谢赞美主，「我」的百姓是不能住在埃及地的，不可以长久留在埃及的，埃及并不是「我」百姓该停留的地方，现在你们要容他们离开。离开到什么地方去呢？到旷野去。弟兄姊妹，这是很希奇的事。在人的眼中看来，旷野怎么能比得上埃及呢？在埃及地什么都是丰富，在埃及地每样事物在人眼中都是好的。但现在神是要领以色列人离开埃及到旷野去。旷野又怎能与埃及相比呢？但弟兄姊妹，在这里我们要看见一件事，神说的话是向埃及宣告一个事实，另一面也是让神的百姓知道一个事实，旷野并不是可怕的地方，要紧的就是神在那里，这就是在第三章里神在异象中所带出来的启示，西乃的旷野荆棘满地，但神在那里，那地方就成为圣地，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旷野，问题却是神在那里。

耶和華在說話

摩西与亚伦头一次跟法老说话的时候，就是那么简单，已把整个事情说清楚了。我们觉得非常的希奇，神一开始就用「耶和華」这个名字来说明。「耶和華」这一个名字，连以色列人也不大知道，连亚伯拉罕、以撒、雅各也不知道。现在神向埃及人宣告说：「容我的百姓去，」神就用着「耶和華」这个名字，这有什么意思呢？我们感谢主，用人的常话来说，神这一次要领以色列人出埃及，神是完全替人出头的，神是完全替人承担的，所以一开头就是「耶和華」。如果光看摩西和亚伦所说的话，我们仍是不大领会的。但当我们一看法老的反应的时候，我们立刻就领会为什么神把祂这个名字摆在头一句话里，连祂自己的百姓也不领会的名字摆在头一句话里。我们留意法老的反应，「法老说：「耶和華是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？我不认识耶和華，也不容以色列人去。」（五2）

弟兄姊妹，神用这个名字来向法老说话，如果我们把「耶和華」的意思带进去来说，那么法老所听见的该是这样，而法老的反应也应当是这样。神是自有、永有的，「自有、永有」就已经是自有、永有了。「谁是自有、永有？我不认识自有、永有，我不认识祂，祂是谁？要我听他的话。」（另译）自有、永有就是说出自有、永有；是开头的那一位，亦是结束的那一位，就是创始成终的那一位。我们看见神是这样的将自己摆出来，就让法老去了解。如果真知道祂是自有、永有，就是凭这一点就要听祂的话。但是我们看见法老的反应是那么的激烈，「耶和華是谁，使我听祂的话……我不认识耶和華，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，恐怕他还不够资格，若把他看成是世界的代表，那就差不多了。因为撒但是知道耶和華是谁，但撒但则不敢说它不认识耶和華。不然的话，它怎么能去控告约伯呢？它常常跑到耶和華面前去控告人，所以撒但是认识耶和華的。但世界是不认识神的，埃及就是世界，这样的表明是最清楚的了。法老是世界的代表，在这里我们可以看见世界对神的态度了。当然，世界是伏在撒但的管理下，而这一个撒但把世界上的人的心眼弄瞎了，在哥林多后书说：「被这世界的神弄瞎了心眼。」（林后四4）所以在世界里头的

人，他们的眼睛都是看不见的。你说是「自有、永有」。他们却说「那有自有、永有？只有自然而有而已」。所以，在这里我们很清楚看见世界对神的态度。

当我们留意到上述的事情后，便可了解到当时的以色列人，因着他们是住在埃及，就是活在世界里，这一批被称为神的选民，他们也跟埃及人一样，根本不认识神，也不知道耶和华是谁。虽然在第四章末了说：「以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。」(四 31)但我们已经提过，他们的低头敬拜，并不是因他们认识神，而是因为听见有消息说有一位神要拯救他们。他们是在这种情绪底下敬拜的，这种敬拜是靠不住的。

当法老说了上述的一番话之后，摩西和亚伦又继续的说：「他们说：「希伯来人的神遇见了我们。求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神，免得祂用瘟疫、刀兵攻击我们。」(五 3)摩西和亚伦说这几句的话，也是有点深意在里面的。在这里，他们不再说以色列，他们称自己是希伯来人。什么叫做希伯来人呢？那就是从亚伯拉罕开始的，希伯来人的意思就是从河的另一边来的人，是从大河那边来的人。这个意思就很清楚了。他们指明自己并不是埃及的子民，也不属于这个地方。既然他们是从大河那边来的，现在就要离开这里。「他们说：「希伯来人的神遇见了我们，求你容我们去……，免得祂用瘟疫、刀兵攻击我们。」他们的意思是说，他们若去便不会有问题发生，否则就会受到瘟疫、刀兵的攻击。这几句话说得很婉转，他们认为不能承担这个风险，所以要求法老让他们去。这里也隐藏了一个意思，就是他们去不成的话，并不是因为他们不愿意去，乃是由于法老的拒绝。所以将来耶和华要攻击的话，也许不是攻击他们而是攻击法老的自己。这好象是暗暗的提示了法老，事实上，以后我们看见神用十次严重的击打去对付法老和埃及人。

加强对神百姓的辖制

我们感谢赞美主，神差遣摩西和亚伦去见法老，话语都是非常的简单，但却是斩钉截铁般的坚定的。当然，法老听见了这些话是不愿意让他们去。否则，他要从那里再去找那么多的廉价或者是免费的劳工。无论是廉价抑或是免费，没有了他们，法老又焉能再找到这么大的劳动力呢？放他们走。恐怕法老一定是不乐意的。所以法老没有答应，而且态度非常刚硬。他不但没有答应，反倒过来加强对以色列人的压逼，「当天，法老吩咐督工的和官长说：「你们不可照常把草给百姓作砖，叫他们自己去捡草。他们素常作砖的数目，你们仍旧向他们要，一点不可减少，因为他们是懒惰的，所以呼求说，容我们去祭祀我们的神。你们要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。」(五 6—9)在这里我们看见这样的事实，就是世界如何明显的把属神的人扣留着。它扣留属神的人，不让他们离开世界，总是用这个原则：叫属神的人的眼睛专注在自己的生活上，留意他们自己怎样纔能活下去。如果没有活下去的问题，就让人去注意怎样纔能活得好一点。如果连这一点的难处都没有，就让人去注意活得更丰富一点。我们看见这样的一个原则，就在出埃及的时候让以色列人碰上了，在历史历代所有属神的人都碰到了，现在仍然是一样会碰到的。

多少的时候，我们看见神的儿女被扣留在什么地方呢？不一定是被扣留在犯罪里，绝大部分是被扣留在世界里。眼睛看着世界里面的生活，便一层一层的被扣留住。起初也许是为生活而挣扎，慢慢就为改善生活条件而挣扎，再过些时候，就为了丰厚的生活内容而挣扎，这都是有理由的。但我们知道这些理由，如果真要摆到神的面前来，是不可能与神自己来相比的。神对以色列人的呼召，在以色列人的心思里面，他们所想的只是如何减轻在埃及的劳苦。因为在百姓心思里所存的正是这一个想法，就是因为他们在他们出埃及的时候，存了这一个不太准确的心思，所以在出埃及以后，一路上他们都想返回埃及去的原因就在这里。不要以为他们在埃及的生活是很糟糕的，你们听他们自己说就好，他们说：「那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。」(十五 3)「我们记得，在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。」(民十一 5)这样的生活还能算是差么？其实他们的生活并不是太差的，他们只是感觉生活里的劳苦不容易承担就是了。

但神的作法却是不同，祂从来没有要以色列人留在埃及，然后让他们在那里得着释放，轻轻松松的过生活。神要作的是要他们离开埃及到那流奶与蜜之地去，那是神应许给他们列祖的地方，在那里有神同在。弟兄姊妹，如果你们能了解这一个比较，就能得着一个结论，埃及无论怎么好但总不能与神相比。但撒但却懂得人的眼睛注视神的时候不会太多，人的心思贴在神的事情上的时间也不会太多。因为人的眼睛很自然的都是喜欢看世界的事，的确世界的事物对人来说是非常的吸引，所以人的眼睛是非常容易的粘在那里。所以它就用世界所能给人的放在人的面前，然后又加重工作量，让以色列人了解一件事，如果要得着埃及(世界)的好处，那就必须要承担这样的重担。弟兄姊妹，巴不得神给我们看见撒但但是常用这个法则来捆绑属神的人。如果属神的人眼睛不够明亮，心思不够苏醒，那就很容易落在这个捆绑里面。感觉苦吗？苦。但虽然是苦，还是在埃及，埃及有很多的好处呀！这就是神的子民常常出毛病的破口。

眼睛不看神的苦恼

当他们受了重压之后，「以色列人的官长就来哀求法老说：「为什么这样待你的仆人(奴隶)？督工的不把草给仆人(奴隶)，并且对我们说：作砖吧！看哪，你仆人(奴隶)挨了打，其实是你百姓的错。」(五 15-16)你们看见没有，埃及人被称为百姓，以色列人自称为奴隶，既然懂得是奴隶，那还有什么话说呢？还求什么情呢？人家要你死要你活，你一句话也不能说，既然认识自己是奴隶，还有什么话可说。既然知道地位上有区别，还有理由可说吗？当时这班以色列人是不认识神的，这也难怪。他们虽是神的选民，但他们不认识神，所以作了些愚昧的事情。他们有难处，又不懂得向神面前去求告，却跑到世界的王去求同情。这又怎能从世界里得到同情呢！世界恨不得把所有的人都榨干，特别是对神的子民，让他们再没有心思去想到神的事，让他们没有时间、没有精神、甚至根本不想去思想神的事。只是想着如何活在埃及，这是世界的权势要在属神的人身上所显明的压迫。现在以色列人去向世界求情，又怎能获得同情呢！当然结果是碰了一鼻子的灰，而且还被法老赶走。

他们出来之后就碰见摩西和亚伦，「就向他们说：「愿耶和華鉴察你们，施行判断；因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。」(五 21)在说话中满了埋怨。到底摩西是否懂得这种情况呢？他是应该懂得，但他却忘了，因为摩西当时的属灵光景仍然是很幼嫩，所以环境发生了事情，他就忘记神曾跟他说过什么话。在第三章的末了，神岂非说过：「我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。」(三 19)神老早就说过，所以摩西对这件事情的发生不应该感到希奇纔是。但倘若我们算一算摩西属灵的年日，他仍是很幼稚的，所以他没有办法越过眼见的环境来抓住神的话。他晓得神是那样的说过，但眼见的情况，好象神的话不是那么确实。也许他会这样想：神只是说法老不容许以色列人走，神却没有说法老会增加以色列人的重担，现在既不能走，同时重担又加重，所以就这样迷糊起来的摩西，眼睛都昏花了。

但感谢神，摩西虽然在那时候的属灵学习是非常的幼嫩，一定也不老练，他不够抓住神的信实，也不够抓住神的话，所以连他里面的心思也灰暗起来。但他却作对了一件事，他不去找法老而去找神，这就找对了。当这两件事情摆在一起作比较的时候，事情就清楚的突出了不同的地方，以色列人不会去找神，所以是碰了一鼻子的灰回来。而摩西懂得去找神，他是带着重担去找神，他是带着对神的一些误会到神面前去。虽然是如此的光景，但是他到神面前去的方向是对的。虽然我们不敢说这件事有没有神的管理让摩西先学习功课，但事实上我们确实看见摩西在这件事上是学到了功课。他是带着灰心失望的到神面前去，但神却让他学习不要看眼前，要看神的安排；要看神的时间。神就是借着这样的事来造就摩西，让人了解神作工的法则。当然，同时也是借着这样的环境来预备以色列人的心。如果当时的以色列人不是被压到一个地步，使他们整个人都感觉得痛苦，他们是不甘心离开埃及的。

神容让这些事情出现，好象是神的拯救讯号来了，但拯救的事实尚未出现，反倒是加重压力的事情出现了。这种事情是常常扰乱人对神的领会，常常使人误会神。摩西在这个时候也误会神，所以「摩西回到耶和華那里，说：「主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。」(五 22-23)

把眼睛转向耶和華

到了第六章，「耶和華对摩西说：「现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。」(六 1)很希奇的，当神讲话的时候，祂让摩西碰到自有、永有的事实。这里好象是提醒摩西说，现在是自有、永有的来跟你说话，摩西你该好好的注意了。祂既然是开始，必定是成终的。祂既然是起头，祂也一定是结局，是这样的一位神在说话。神说这一番话，是非常有意思的，就是叫摩西不是看眼前，而是要看神的作为。神说法老不但至终必因祂大能的手而容让以色列人离开埃及，不单是离开，而且是赶出他们，就算以色列人要留下来也不行。

神在这一段话里，宣告了前面将要发生的事情。感谢神，神把摩西的眼睛从近处带到远处；亲眼见到

神的作为、神的回答就是这么一回事。神继续在那里宣告一些事，这个宣告非常的严肃，所以在中文圣经里翻译成「神晓谕摩西说」，这个「晓谕」就是非常严肃的说话，是上级对下级，长辈对晚辈讲话的那一种光景。「神晓谕摩西说：我是耶和華。」(六 2)神非常严肃的，翻翻覆覆的把自有、永有的事实说明，为了要叫摩西懂得这些事情是神起头的。神是这样的一位神，你要相信祂就行了，不要让环境扰乱对神的仰望。神在这里说「我是耶和華」，那个意思不仅是那个名字所表明的事实，并且是讲出底下的一些事。

坚定的站在从永远到永远的神面前

神晓谕摩西说：「我是耶和華。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。」(六 2-3)神在这里指出祂向他们三位祖宗显明为全有、全足、全丰的神。在创世记第十七章里，神也这样说：「我是全能的神。你当在我面前作完全人。」(创十七 1)神并且清楚的说：「至于我名耶和華，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。」(六 3-4)神在这里指出「神是耶和華」这一个事实，神未曾与他们的祖宗提说过，现在却向他们说出来了。以前神是用全能，就是全有、全足、全丰来向他们的祖宗保证神的应许，但却没有向以色列人的祖宗说明神是现在的神，也是从前的神。最起初的时候是神，在以后的永远也是神，这个事实神没有向他们的祖宗说过。现在却向以色列人说，神不单是全能、全有、全足、全丰，而且是自有、永有的神。所以神并不忘记祂要领他们进迦南地的应许，所以神说：「我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。」(六 5)接下去神吩咐摩西对以色列人说话，在这里大概有七件事情，这七件事情都要告诉以色列人，而这七件事情好象把神对以色列人的看顾都包括在里头了。现在让我们来看看有那几件事情，神说：「我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。你们要知道我是耶和華你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和華。」(六 6-9)

第一点，神告诉他们，埃及人苦待他们，神却要替他们伸冤，又要用祂的手重重的刑罚埃及人。第二点，那里不单是说到「救」的问题，而是说到「救赎」，这就不仅是环境上的重担的问题，连心灵里面的重担也在救赎之列，连撒但加在他们身上的权势，也在救赎之列。因为是「赎」，就是把他们从整个的权势下赎出来，是神付出了一个代价把他们赎出来。这个「救赎」一发生，以色列人跟整个世界就再没有关系了。第三点是说到完全脱离这一个环境和辖制(这都是在第六节里所包括的)。第四点，明确了他们与神的关系。第五点，神不单是王，而且是神。神的地位比王高得多了，祂是对百姓作完全的管理，完全扶持，完全的负担。第六点，说出了现在作以色列的神的是怎样的一位神，祂是自有、永有的，这一点也是摩西翻来覆去都要认识的一点。现在神要扩大这个认识的范围，不单让摩西认识神是耶和華，连所有以色列的百姓都该认识这一点，现在就是这样的一位神来作救赎的工作(参第七节)。第七点，就是在第八节里，说出这是一位信实的神，一定履行祂跟他们祖宗所立的约。最后神再重复的说「我是耶和華」。弟兄姊妹，在此我们就晓得这番说话的重点，是说出耶和華这一个事实。

不改变的神

人的眼睛容易看环境，人的耳朵不容易听见神的话，或是不容易听进神的话。以色列人在这件事情上继续的误会神，整个以色列都不了解神，都误解神的心意。那么，在这种光景底下神该怎么办呢？神要不要迁就一下这样的环境呢？我们看到一件很明确的事，神没有因着人的缘故而改变祂的计划，也没有因着人的跟不上而延迟祂要作的工。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，「摩西在耶和華面前說：「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裡是很難磨滅的。怎能叫他的傷痕完全痊癒呢？不太容易的。但是感謝主，神是借着這個環境來治愈摩西的這個傷痕，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里去，把以色列人從埃及地領出來。」(六 13)

神沒有因着人而改變祂的定意。看看這裡，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

看到這裡，我個人覺得非常的有意思。就是从第十四节开始就插进了一个家谱，这一段话与上文是完全没有牵连的。插进去没有说明什么，不插进去也并没有减少什么。为什么会插进这一段话呢？如果将这一段话抽出来，你们会发觉这段历史很顺序的发展下去，如果第二十八节就是第十四节的话，你们就要看见这个历史的次序是很清楚的。但一插进这段话，骤然看来，好象是很多余似的。但是否多余呢？不，如果主把我们灵里面的窍一打开，我们就看见在摩西、亚伦都失掉了勇气的时候，神就在那里记录了一些人。神数算这些人的事真是有意思，这是从长子的后代数算起。先数算流便的，再数算西缅的，然后是利未的。当数算到利未的家族的时候，或者是数算到这个支派的时候，那个数算就比较明细一点了。这个数算有什么意思在那里呢？我们明白神对人的了解，就是说出神对人的纪念。

当然，纪念是有好的纪念，也有定罪的纪念。所以要看上下文纔能知道这个数算是神看为美的，或是

看为不美的。但在这一个短短的数算里面，很明确的这一个数算只是为了一个目的，就是把摩西和亚伦数算出来。因为整个的数算，到了摩西和亚伦就停止了。在这段话里头，让我们了解到圣灵当初向人启示的目的在那里，究竟这个目的是为了当时的摩西和亚伦，或是为我们这些以后读经的人？很显然的正如罗马书所说：「从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。」(罗十五 4)

我们感谢主，圣灵在这里插进一段数算的记录，是为着我们现在读经的人。基本是在这个数算里面，借着数算来引出摩西和亚伦。引出摩西和亚伦，是指明一个事实，摩西和亚伦照着他们的本相，他们和以色列人差不了多少，以色列人会灰心，他们也会灰心；以色列人看环境，他们也是一样；以色列人愚昧，他们也是愚昧。但感谢神，在他们身上有一个神特别的选召，在这一个数算里面就印证了出来。所以我们看见这个数算到了最末了的时候，这里记着，「对埃及王法老说要将以色列人从埃及领出来的，就是这摩西、亚伦。」(六 27)如果我们从二十六节开始看，那就更清楚了。摩西、亚伦有神特别的选召，是在平凡人中间选出来的，是神恩典的选召，是神格外的恩待。也同时给我们看见，当神选上了人之后，神就作大工。在这一个数算里面，明确是数出亚伦和摩西。但又点了一下有一个利未的子孙叫可拉，这个可拉就是过不久在旷野叛逆的领袖，也是在利未的后裔出来的。当然这个不是重点，但圣灵在这里伏下一笔，虽然利未整个支派是蒙拣选的，这不是说在大体蒙拣选的人中每一个都是合乎神心意的，也有不合乎神心意的人。要紧的是，神总能在人当中找到祂要得着的人。当神得着这些蒙拣选的人以后，神就越过人那跟不上的光景，而继续祂自己所要作的。神不迁就人，神只是把人带上去。

我们感谢主，是这样的一位耶和华，自有、永有的神，当年祂这样带领以色列人出埃及进迦南。同样的一位神现在也带领着我们进入祂的旨意。到新天新地来的时候，我们这些人回过头来一看，我们也会发觉自己是倾向世界而跟不上神，有好些心思意念跟不上神。但是感谢祂，祂是耶和华，祂是自有、永有的，祂也是同样的把我们带进荣耀里去。

第六章的末了，再记载了摩西里面的灰暗，但是到第七章，转机便来了。那个转机是怎么来的呢？是神的坚持，是神把祂的自有、永有摆在人的面前。感谢主，我们今天也是跟随这样的一位神，祂要按着祂的定意把我们领进荣耀里去。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第七至第八章

越过越烈的争战(七至八章)

摩西因为没有跟上神的安排，所以他就失去替神直接说话的恩典，神用他的时候要借着亚伦替他传话，

在这一件事情上，给了我们一个很严肃的提醒。现在他们两个人去见法老，在见法老以前，神就向他们说了一些话，有一些是告诉他们不要像过去一样跟不上神，另一方面是神说出法老的情形，让他们先有心思上的准备，免得他们看见环境的时候又灰心起来。

作神权柄的出口

让我们来看看圣经里的记载，在第二节里，神讲了非常严肃的话：「凡我所吩咐你的，你都要说。」(七 2)这是一个非常重要的功课。那就是说神怎样说，人也就怎样说；神没有说的，人就不能加上去。神说了，人不能把它减少，这个就是这句话的意思。这是从字面给我们看见的情形，但重要的不仅是字面的表达，而是在这个事实里面，神让摩西经历神的权柄如何在人的身上发表。神的权柄能在人身上发表是根据一个事实，就是根据听见神话语的人用什么态度来对待神的话，毫无保留的接受神的话又发表神的话。这样的人就是一个代表神的人，他既能准确的代表神，神的权柄就能借着 he 发表出来。因此，人能代表神的权柄乃是根据人对神的态度。我们感谢赞美主，这样的话是贯串着整本圣经而让我们看见的。不管是谁，他若伏在神的权柄底下，神的权柄就能从他身上出来。也不管他在神面前的经历有多少，什么时候离弃神的话，神的权柄就不能从他身上发表出来。

感谢赞美主，摩西和亚伦要去见法老之前，神就非常严肃的跟他们谈到这些事情，因为这个功课他们若学得不准确，那再去见法老的确是不得了的事。法老可以把他们杀掉，也可以把他们关到监牢去，法老可以用各种各样的方法对付他们。所以这次他们去见法老，非要带着神的权柄不可。如果没有叫法老遇见神的权柄，他们两人定规是会闯祸的。所以这是非常重要的，不仅是为了他俩的个人安全，更是为了神的计划可以执行。故此神说了这么严肃的话，然后神又先把法老的反应重新告诉他们。法老会不管他们说了什么话，做了什么事，他一定不会让以色列人就这样离开的，这样的事情要接二连三的发生。所以不要以为说神的权柄一出来，人必定会服下来，这是不一定的。先不说法老，就说一般人的本性，都是顶撞神的，不大乐意跟随神的。一般人既是这样，那作为世界的代表的法老更不会例外。

说明前面要发生的争战

我们感谢神，祂首先说明：「我要使法老的心刚硬，……法老必不听你们。」(七 3-4)在这里，人一定会发出一些疑问，总是觉得是神叫法老的心刚硬，而不是法老的心先刚硬。既然是神叫他刚硬，他不刚硬也不行，这是我们读经的时候所碰到的难处。但事实上，我们要注意，这件事情正好刚刚反过来，没有一个人在神面前是不刚硬的，只有神的怜悯叫人不刚硬。所以神说：「我要怜悯谁就怜悯谁，」(出卅三 19)神任凭谁刚硬谁就刚硬(罗一 24、26、28)。如果神把我们放在「任凭」里，随我们自己作主的话，我们每一个人都是刚硬的。但是我们会柔软，那是因为神怜悯我们。我们若能看准这一件事情，这里就不会成为我们的难处。

我们实在感谢赞美我们的主，我们对主拒绝的程度，跟那些不信的人拒绝神的程度，在本相里完全是一样的。但因着神的怜悯显在我们身上，我们才会柔软。因为有一些人在神面前存心一定要刚硬，神就任凭他刚硬，神的怜悯就没法临到他们，他们便没有办法柔软下来。这一个事实是我们必须认清楚的。许多时候我们把责任推给神，但事实上我们该从另一个角度来认识这件事，我们才看见我们能柔软乃是神格外的怜悯。神在这里也说出一件事，神为什么要让法老刚硬呢？用神迹奇事攻击他，他仍不肯柔软呢？神为什么还会任凭他呢？神在这里也给摩西看见一件事，那一件事情不单只摩西当时要看见，我们现在也要看见，因为这是一件很重要的事。请弟兄姊妹留意这里的记载：「我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和華。」(七5)在神的心思里，神作一切的工都是要让一切背弃神的人认识祂是神。神不仅是要拯救以色列人脱离难处，神还要借着以色列人得拯救而让众人认识祂是神。所以我们可以把这件事情总结起来说，神选召一些人来蒙恩，目的不是单单为着那些被召的人，而是借着被召的人让万民认识祂是神。

感谢赞美主，这是一个非常重要的启示，因为一般说来，我们都是从人的角度来看神的拯救。从人这方面来看拯救，那只能看见人的需要。如果神把我们领到祂那边来看拯救。这样，我们就看见神拯救的目的，不单是叫部分的人蒙恩典，而是要让所有的人能脱离神的追讨。同时也让已经认识神的人，使他们的度量可以扩大。不然的话，人看人就会产生一种想法，认为自己是蒙恩的，别人是神所不要的，这就是以色列人在旧约里所常犯的毛病。其实神在拯救以色列人出埃及的时候，已经将这样的心思向他们解开了，如果以色列人能这样了解神的心意，他们的度量定然会扩充的。

我们感谢赞美主，当神差遣摩西、亚伦去见法老的时候，神对他们说了一些话，这些话一方面是引导他们怎样站在法老的面前，另一方面也让他们认识神手里所要作的。我们也求主给我们有这样的看见。

当他们到法老面前去的时候，这里就记录了他们的年岁：「摩西、亚伦与法老说话的时候，摩西八十岁，亚伦八十三岁。」(七7)在这样的一个岁数里，我觉得在字面上的领会是年纪大的人不能轻看自己，因为摩西被神使用不是在他年轻力壮的时候。当然在年轻力壮的时候被神使用，那是非常宝贝的，把最好的给主，那是很宝贝的。但若错过了那最好的时刻，那并不是就再也没有机会。在神的恩手里，人的年龄并不限制神的作为。摩西八十岁才开始被神使用，我们读摩西的历史的时候，也晓得这是他第三个阶段的开始。以前那两个阶段，摩西都不能被神使用，不是他没有雄心大志，而是他这个人没有被神预备好。第三个阶段开始的时候，纔能被神使用。能被神用的秘诀在什么地方呢？那就是：「凡我所吩咐你的，你都要说。」(七2)摩西学会顺服了。什么时候人顺服神时候，人在神的手中就成为器皿，这些话我们轻轻带过去就够了。

经历神话语的准确

现在他们来到法老面前，果然是照神预先告诉他们的。法老说：「你们有什么凭据是耶和华差你们来的呢？你们必须行一些神迹奇事来证明一下。」当时「摩西、亚伦……就照耶和华所吩咐的行。亚伦把杖丢在法老面前，杖就变作蛇」(七 10)。当然这是一个变化，在埃及人眼中看来这大概是一个魔术，「于是法老召了博士和术士来；他们是埃及行法术的，也用邪术照样而行。他们各人丢下自己的杖，杖就变作蛇」(七 11-12)。果然他们也作了同样的事，但却有一件不寻常的事随即发生了，「但亚伦的杖吞吃了他们的杖。」(七 12)弟兄姊妹，这是一个非常重要的现象。亚伦所变的只是一条蛇，他们却是有许多的蛇，但这许多的蛇都被亚伦所变的那条蛇吞掉了。这个现象重要在什么地方呢？不是那些人能作一些似是而非的现象，乃是他们所作的遇到真正代表权柄的事物的时候，他们就没有办法站立了。

我想弟兄姊妹在这里要留意，为什么神让亚伦行一个这样的神迹？变什么都好，但为什么要变蛇呢？蛇总不是好东西。但神就是使手杖变成蛇，这里面是有属灵的含义的，这不仅是一个能力现象的问题，不单是神迹表现的问题。我们先注意手杖，手杖是什么呢？手杖就是权柄，手杖就是权柄的记号，杖就是代表权柄。「你的杖，你的竿，都安慰我。」(诗廿三 4)这是说到神用权柄安慰我们。实际说到牧羊人，杖就是管理羊群的工具，也就是权柄的记号。用着这一根杖管理羊群所走的方向，所以这根杖就是权柄。现在它为什么变成蛇呢？目的并不在杖变成蛇，因为杖变成蛇，蛇又变回杖。在这变化的过程里，非常明确的是神让摩西、亚伦去领会，或者也让埃及人同样的去领会，仇敌虽然凶恶，但在神的权柄底下，它们是无技可施的。因为那是蛇变回杖之后，是拿在亚伦的手中的，就是说连撒但所有的权柄也是在亚伦的手所管制的里头。那么再加上许多的手杖所变成的蛇都被亚伦的杖所吞掉这件事，更表明这样的一件事，在神手中的权柄，是超越一切神以外的权柄。所以，在这一个神迹里，一般人看来是一件奇事，但在一个属神的人的心思里，却是更进一步的去领会属灵的事。弟兄们要留意，不是蛇吞蛇，而是杖吞杖。

但是，「法老心里刚硬，不肯听从摩西、亚伦，正如耶和华所说的。」(七 13)故此，「耶和华对摩西说：「……明日早晨，他出来往水边去，你要往河边迎接他……。」(七 15)这里所说的河边就是尼罗河。尼罗河是埃及人一个非常重要的偶像，所以每天早晨法老都要到尼罗河边祭祀尼罗河神。因此神吩咐他们到河边去找法老，并对他说：「耶和华希伯来人的神打发我来见你，说：容我的百姓去，好在旷野事奉我。到如今你还是不听。耶和华这样说，我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作血；因此，你必知道我是耶和华。……」(七 16-17)请弟兄姊妹要特别留意第十七节，这里是说这根杖是拿在谁的手里呢？是拿在亚伦的手里。但是神说是拿在祂自己的手里。刚才我们说这根杖就是代表权柄，我们再多看十五节一下，神告诉他们去见法老的时候，神特别告诉他们「手里拿着那变过蛇的杖」。拿另一根手杖是不可以，只能拿昨天变成蛇的那一根，就是原来的那一根。那根杖曾经显明过神的权柄，现在仍然是带着这一根杖去。你们见到法老的时候，杖是拿在亚伦手里，但是神在那里说：「我要用我手里的杖击打河中的水。」弟兄姊妹，这到底是怎么一回事？我们若是能看透了，的确是能看见一件很宝贵的事情。人如果是按着神的话来跟上，那根杖虽是在人的手里，但实际是已经成了神的

见证，是神自己的见证，神要借着这一根杖去见证祂自己。

我们感谢赞美主，这是一个非常重要的启示。神在那里领摩西、亚伦去见法老的时候，一面固然是对付埃及人，实际上也是不住的在造就摩西和亚伦。这就是我们常常说的，事奉神本身就是一个造就。你去事奉神的时候，也就是神造就你的时候。你不去事奉神，就会失去神对你的造就。摩西和亚伦去见法老的时候，他们一直在学功课。

神开始击打埃及

神吩咐他们用杖击打河水，那些河水就变成血，这是在埃及地向埃及人所作的第二个神迹。「击打」就是追讨，「变成血」就是死亡，那是很清楚的说明神的追讨一来，人的结局必定是死亡。神的追讨一显明，人的丰富也就成为生命的缺欠。尼罗河是埃及的生命，神一追讨的时候，尼罗河再不能供应他们生活的需要，反而加速他们的死亡。当然，当法老看见这样的事情，他心里也没有柔软，他以为河水的水不能用，那么从其他地方也可以拿到水的，又有什么了不起呢！所以他又命「埃及行法术的，也用邪术照样而行」(七 22)。我不晓得情形是否是这样，但很可能是，因为神起初是说：「……就是在他们的江、河、池、塘以上，叫水都变作血。在埃及遍地无论在木器、石器中，都必有血。」(七 19)但是当亚伦击打河水的水的时候，只有河水的水变成血，其他的水还没有变。等到其他行法术的来到照样击打的时候，其他有水的地方都变成了血。好象是这样子的情形，我不敢说一定是，但很有可能是这个样子。若是真的话，我们就看见一件事情了，人如果不肯服在神的权柄下，自己要去模仿神的时候，就会把事情弄得更糟糕。

弟兄姊妹应该记得神在差遣摩西以前，神不是让摩西行过三个神迹吗？第一就是杖变蛇，第二就是大淋疯得洁净，第三个就是水变血。很希奇的，这三件神迹，摩西都在以色列人面前作了，但是到了埃及人面前，那大淋疯得洁净的神迹，神却没有让他作。为什么呢？在这里我们可以思想一下。我们感谢主，对神的子民来说，神有赦免的恩典，所以大淋疯的神迹行在他们中间。对抵挡神和不肯悔改的人，不是神不愿意把赦免的恩典给他们，而是他们不配得这样的恩典。因为他们心里刚硬，他们拒绝神，所以他们面对神的作为，只有一个事实就是神的追讨。如果把在以色列人中所行的神迹与在埃及人中所行的神迹作一个比较，我们实在看见这样的情形。以色列人能承受赦罪的恩典，不是他们很好，只不过是当他们听见神眷顾他们的时候，他们心里有一点点的降服。就是那么的一点点，神就让他们尝到赦罪的恩典。而埃及人连那一点点都没有，所以神就让他们遇见神的击打。在这件事情上，我们实在不能不注意神的作为是怎样显明的。

埃及人既然是那么的刚硬，神就继续照着祂预先所宣告的在埃及人的中间一直击打下去。所以到了第八章的时候，「耶和华吩咐摩西说：你进去见法老……。」(八 1)这已经是第四次去见法老了。而四次的話都是一样：「容我的百姓去，好事奉我。」(八 1)往下还有很多次见法老，仍然是这一句话：「容

我的百姓去，好事奉我。」

弟兄姊妹，我们先留心看看这一句话。神现在要第二次击打埃及人了，但在击打之前，神先向埃及人说明祂与以色列人的关系，也可以说神向祂的子民表明祂和他们的关系。因为，事情好象是僵在那里，神要法老放以色列人走，埃及人就偏不肯，事情好象僵在那里。这对以色列人来说，是件很苦闷的事。弟兄姊妹千万不要忘记以色列人当时并不十分属灵的，其实他们一点也不属灵。所以才有以前埃及人给他们多加一点苦工，他们就不要离开埃及，也没有想到神要拯救他们，他们的眼睛只是看到近处。现在接二连三，摩西、亚伦连神迹都行出来了，埃及人仍不放他们走，他们就认为还有什么机会可以离开埃及呢？但是感谢神，他们又一次听见神说：「容我的百姓去，好事奉我。」弟兄姊妹，这句话神说了很多遍，既然神说了那么多遍，我们就不能不留心注意了。究竟神说这句话是有什么意思和目的呢？感谢主，很清楚的，我们看见表面上是说出神与百姓的关系，但实际上我们看见神是站在百姓那一边。如果神站在百姓那一边，百姓现在面对的环境虽然不顺利。但感谢主，不顺利并不代表神不站在他们那边，神仍然是站在他们那里。神既这样站在他们那里，目的是什么呢？是要那些被召的人也站在神那里。看看这句话，我们就晓得了：「我的百姓」，这是神站在百姓那里；「好事奉我」，是百姓站到神那一边。用新约的话来说：「你们在我里面，我也在你们里面。」(约十四 20)这是同一个事实。

感谢赞美主，当神领以色列人出埃及的时候，神一再说这一句话，明明把神要与人联合的恩典在这里发表了。虽然这时说的并不像新约说的那么清楚，但是我们总能说，这是神与人联合的小影。所以神一直讲这句话的时候，不单是字面的意思说要放祂的百姓走，好去事奉祂，而是透过这句话，把神心内的目的说清楚。现在他们要进去再见法老，神告诉他们，法老仍是不会答应的。但这一次你却要宣告：「你若不肯容他们去，我必使青蛙糟塌你的四境。」(八 2)这件事也许在当日的埃及人看来是没有什么了不起，因为他们多的是青蛙。但我们要注意，摩西到了法老那里的时候，是这样宣告这个事实：「你若不肯容他们去，我必使青蛙糟塌你的四境。」这不是说在路上看见很多的青蛙，而是「这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你臣仆的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的抔面盆，又要上你和你百姓并你众臣仆的身上」(八 2-4)。弟兄姊妹，虽然青蛙很美味，但一旦多起来，满屋子都是青蛙的时候，也确实是很苦恼的。你若要睡觉，一躺在枕头上，嘀嘀哒哒的跳了几只青蛙出来，这样的味道的确是不好受。倘若淘米烧饭，把米从瓮里倒出来的时候，又满是青蛙从那里跳出来，这实在是叫人难受得很。这些事情弄到埃及人实在觉得不行，他们又把行邪术的叫来，「行邪术的也用他们的邪术照样而行，叫青蛙上了埃及地。」(八 7)他们的做法只能增加青蛙的数目，却不能叫青蛙离开。

这个时候，法老感觉有点苦恼了，于是「召了摩西、亚伦来，说：「请你们求耶和华使这青蛙离开我的民，我就容百姓去祭祀耶和华」(八 8)。当日摩西可以马上叫青蛙离开，但弟兄姊妹记得，因为那些行法术的也作了一些似是而非的假冒，所以摩西不立即这么作。「摩西对法老说：「任凭你吧，我要

何时为你和你的臣仆并你的百姓祈求，除灭青蛙离开你和你的宫殿，只留在河里呢？」(八 9)摩西在这里让法老自己定一个时间，要现在就现在，要明天就明天。目的是要埃及人知道这些事并不是偶然发生的，这些事情出现是因为神的击打。法老于是就说：「明天。」摩西答应了便出去告诉神。感谢主！果然「耶和华就照摩西的话行。凡在房里、院中、田间的青蛙都死了」(八 13)。

我个人觉得最宝贝的不单只是这些，不是说叫青蛙来，青蛙就来；要青蛙不来，青蛙就死掉了。宝贝的是在第十三节：「耶和华就照摩西的话行。」弟兄姊妹，这句话太有意思了。如果我们不看前面的话，单看这里，试看摩西有何等的权柄，连神都服了他。

感谢主，这里的确是说神听从了摩西，照着摩西的话去行。这好象是把位置翻转过来了，是神听人的话。感谢主，在这里的确是神听了人的话。但是这个结果是，这个不是原因。所以当我们看见这个结果的时候，我们必须要去找出原因。这个原因就是第七章第二节，是因人听从了神的话，所以神就应允了人的要求。用新约的话来说就是：「凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」(太十六 19)

我们感谢赞美主，真叫我们看见当人在神面前对的时候，神就好象接受人的差遣。求主原谅我说这样的一句话，为了要说明这件事的宝贵。

更深的击打

当青蛙的灾难稍微松了一点的时候，法老的心又刚硬了，仍然不肯让以色列人离去。然后「耶和华吩咐摩西说：「你对亚伦说：伸出你的杖击打地上的尘土，使尘土在埃及遍地变作虱子。」他们就这样行。」(八 16)于是埃及人满身是虱子，牲畜的身上也有虱子，所有动物的身上都有虱子，这的确是很苦恼的。更有意思的是行法术的人身上也长了虱子。弟兄姊妹要留意，青蛙的灾难一结束，虱子的灾难就接踵而来，这两个灾难是紧紧连在一起的。法老一看见青蛙的灾难一停止便立即改变主意，不让以色列人走。神就在现场吩咐摩西告诉亚伦用杖击打尘土，尘土就成了虱子，把埃及人弄得一塌糊涂。但他们仍是刚硬，不过这一次神让埃及人有一点醒觉，因为以前行法术的都装模作样的去模仿，这次却模仿不来了。为什么模仿不来了呢？只有两个原因，一、神是让行法术的人知道，神的作为与人所能作的是不一样的。所以连「行法术的都对法老说：这是神的手段」(八 19)。二、我们注意到这个灾难所发生的过程，是从没有生命的尘土，变成有生命的虱子，这里面很明确的说明一个事实，人不可能作出有生命的作为，也不能制作有生命的事物，这显明神与人是不一样的。

在连绵的打击中显出分别

经过了这一次事故之后，在埃及地行法术的人不敢再出头，他们开始认识神了。但说到法老这个人，

虱子令人难以想象，他似乎拼命的在忍受虱子的骚扰，就是不肯答应。所以在第二天早晨，神又吩咐摩西、亚伦去见他，还是那句话：「容我的百姓去，好事奉我。你若不容我的百姓去，我要叫成群的苍蝇到你和你臣仆并你百姓的身上，进你的房屋，并且埃及人的房屋和他们所住的地都要满了成群的苍蝇。」(八 20-21)但是神再说：「当那日，我必分别我百姓所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道我是天下的耶和華。我要将我的百姓和你的百姓分别出来。明天必有这神迹。」(八 22-23)

我们感谢赞美主，事情就是这样发生了。成群的苍蝇叫埃及人受不了，叫埃及人的生活都受了影响。弟兄姊妹，我曾在苍蝇之乡住过一阵子，但是比较起这里的苍蝇，恐怕是差得太远了。有几个月，我是住在一个满地都是苍蝇的一个乡村，的确是怕人。只要放一碗饭在那里，手就要不停的摆动，不然的话，这碗白米饭就会变成黑米饭，整个饭碗都是满了苍蝇，真是看得怕人。现在，埃及地就是这个模样，但神说：「我必分别我百姓所住的歌珊地。」这真把埃及人弄到受不了。结果法老的心软了一下，说：「我容你们去，在旷野祭祀耶和華你们的神。」(八 28)但苍蝇一不见了，「法老又硬着心，不容百姓去」(八 32)。

这里让我们看见一件事，就是世界一直不肯释放神的子民，世界是一直追着神的子民的，一直要把神的子民留在它的权势底下。唯有真正看见神作为的人，他们才会很坚决的拣选神，站在神那边。我们感谢赞美主，现在我们看见了四次的灾难，五次的神迹奇事显在埃及人眼前，他们仍是不肯释放神的子民。这是一个很严肃的问题，属神的人必须要看见这个世界的本质，因此建立一个准确对待世界的态度。这个准确的态度该是怎么样的呢？第八章的下半就提到了，我们以后再详尽的看看。目前我们先要认识几个事实。第一，神与祂所拣选的人的联合。第二，世界对属神的人的拘留。第三，神负责带领祂的子民脱离捆绑。当我们看完了神十次的击打以后，再回头来总结这几件事。这几件事总结出来的时候，就会更明显的晓得神为什么会作这样的安排。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第九至十章

神显明祂的子民(九至十章)

第八章的末了，我们看见神用苍蝇的灾难攻击埃及人。从苍蝇的灾难开始，神在埃及所作的就进入另外一个原则了。因为在以前的几样灾祸，神只是显明祂是神，神只是显明祂的能力，神却没有在埃及地显明祂对祂自己的子民的分别。但从苍蝇的灾开始，再看以后接连的几个灾害，神都非常明显的指出这一点。

神以分别显明属神的人

我们首先看看第八章的第二十三节：「我要将我的百姓和你的百姓分别出来。」我们感谢赞美神，从苍蝇的灾开始，神就显明谁是祂的子民和谁不是祂的子民。因为一开始，神就向埃及人宣告这一个事实：「容我的百姓去，好事奉我。」(八 1)弟兄姊妹，「神的百姓」好象是一个很笼统的观念，现在神用实际的动作来显明祂的百姓，这一个显明就把以色列人和非以色列人分别清楚。

感谢赞美主，从第九章开始神又让埃及人碰到牲畜的瘟疫。这是一个非常严重的问题，但是神说明了两个事实，一个是神定规了什么时候开始降灾，第二个就是继续那一个分别的作为。神这样的定规是非常明显的让以色列人认识祂是谁，以色列人是祂的子民。因为在牲畜发生瘟疫的时候，在同一个地区，「埃及的牲畜几乎都死了，只是以色列人的牲畜，一个都没有死。」(九 6)这一个事实是太明显了，和苍蝇的灾难是同样的明显；埃及人的住处都满了苍蝇，但以色列人的住处却一只也没有。

人的刚硬与神的任凭

然后神又让「法老的心……固执，不容百姓去」(九 7)，虽然他是看见了「埃及的牲畜几乎都死了」，可是仍不肯答应。所以神就继续「吩咐摩西、亚伦说：「你们取几捧炉灰，摩西要在法老面前向天扬起来。这灰要在埃及全地变作尘土，在人身上和牲畜身上成了起泡的疮。」」(九 8-9)在这一个时候，就有一个事实比较突出来了，埃及「行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮」(九 11)。从这句话看来，好象是(但不敢肯定)在以前的所有灾害里，神让那些灾害临到埃及人的时候，神让法老和跟着法老的人都没有受害。但从这句话看来，确实有这种可能。就因着有这种可能，我们便看见为什么法老的心会刚硬，因为这些灾害没有直接影响到他。

同时我们也可以了解，为什么神说：「我要使(或作任凭)他的心刚硬。」(六 21)神怎样任凭他呢？很可能是当埃及人受灾害的时候，法老没有受灾害。起初的时候，摩西、亚伦作什么，那行法术的也跟着作，后来跟不上来了，但他们也没有碰到很严重的难处。上一次我们提到那些虱子的时候，说过连行法术的人都长了虱子出来，但当你细细去看的时候，这个好象不是事实。只是「行法术的也用邪术要生出虱子来，却是不能」(八 18)，却没有长了虱子，这也是有可能的。但到了泡疮灾害的时候，连「行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上……都有这疮」(九 11)，但法老还没有被波及。我不敢说自己看这个记录必定是当时的事实，但是可能性却是非常大的，也就是刚才说到为什么法老心里刚硬的原因，也就是神怎样任凭法老刚硬，因为任凭任何一个人，如果看见这许许多多事临到众人的时候，里面总是有同情和怜悯。但是法老在皇宫里，他没有看见外面的事，那些事情也没有发生在他身上，他就只是觉得摩西和亚伦只不过是说说而已。就算真有其事，事情也不会严重到什么程度。所以当众人都长了泡疮的时候，法老的心仍是刚硬。

当泡疮的灾害经过之后，神在第十三节就借着摩西、亚伦向法老宣告说：再来的灾害就要发生在法老

的身上；就要发生在与法老有关的人事物身上。我们注意这里的话，我们就晓得我们刚才推想的话会是当时的事实。让我们从第十四节开始读一读这些话：「因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆并你百姓身上，叫你知道在普天下没有像我的。」(九 14)这就让我们看见以前的灾害没有在法老的身上出现。再往下去看，我们会更明确一点了，「我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。」(九 15)弟兄姊妹注意，神说祂若用手攻击法老和他的百姓，他早就被除灭了。神没有意思要除灭他的百姓，但神在这里说出如果祂定意要攻击法老的话，法老早就被除灭了。然后我们往下看：「其实，我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。」(九 16)从这里我们看见神把法老保存下来，这个保存从上文看来就是没有除灭他，也包括没有使他受灾害。神就让法老停留在那里，任凭他心里刚硬，使神在埃及所作的灾害越来越增加。现在神就宣告说祂的攻击要临到法老的身上，也要临到与法老有关的人、事物身上，这些灾害要叫法老直接感受得到。以前的灾害法老没有感受得到，所以心里刚硬。

神在降灾中仍旧存着怜悯

这一次神降了冰雹的灾，这些雹子真是要命的，但神仍是怜悯埃及人，神向埃及人宣告，人若是听从神的话，就先把自己的牲畜和田间的农作物准备一下，否则的话，人要负责自己不听话的后果。这叫我们看见神是体恤怜悯人的神。神不是对付人的神，祂只是对付人的悖逆，祂不是要对付人。所以在那么严重的警告里，神还是为他们留下余地。当这个宣告说过以后，事情就发生了。雹子、雷轰、下雨、闪电都来了。有好些埃及人根本就不把这事放在心上，所以他们仍是把他们的牲畜留在外面，他们该收的作物也没有收好，这些都被那些雹子打坏了。这些雹子大得非常厉害，把人、牲畜和蔬菜都打死了。

希奇的很，这些事情只是发生在埃及人的地区，「唯独以色列人所住的歌珊地没有冰雹。」(九 26)也许我们会问，难道那些雹子是长了眼睛的吗？它们竟能晓得那一个是埃及人；那一个是以色列人。就算以色列人在田间，那些雹子也打不到他们，但埃及人就不一样了。更怕人的就是那闪电和雷轰，这样的事情叫法老心里有点害怕，因着那些雷是一个一个的打到地上来，那些雹子又是一堆堆的降到地上来。看看第二十四节说：「那时，雹与火搀杂，甚是厉害，自从埃及成国以来，遍地没有这样的。」

这一次法老受不了了，「法老打发人召摩西、亚伦来。」(九 27)我们看见当神伸手来直接对付法老的时候，法老开始柔软了，以前因为没有对付他，他就不理不睬。现在碰到他身上去的时候，他就有点害怕，开始有点向神软下来了。不像开始的时候说：「耶和华是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？」(五 2)现在我们看见他好象谦卑下来了，他说：「这一次我犯了罪了。耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。」(九 27)他并且要求摩西和亚伦求神停止这冰雹的灾害。

摩西对他说：「我一出城，就要向耶和华举手祷告；雷必止住，也不再冰雹，叫你知道全地都是属

耶和华的。……」(九 29)摩西在以上的说话中，叫法老知道耶和华不单是希伯来人的神，而且是全地的神。我们注意第二十九节最末了的那一句，「叫你知道全地都是属耶和华的。」借着这件事情，摩西就很明确的让法老知道神是谁，祂不单是希伯来人的神，也是所有人的神。但摩西在这里先说：「至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华神。」(九 31)

继续不断的击打

果然，「法老见雨和雹与雷止住，就越发犯罪，他和他的臣仆都硬着心。」(九 34)当一切灾害停止了之后，法老大概认为这不过是自然现象而已，没有什么了不起，所以他的心又刚硬起来。在这里，我们又看见神直接差遣摩西去对法老说话：「你在我面前不肯自卑……明天我要使蝗虫进入你的境内……自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日没有见过这样的灾。」(十 3-6)我们要注意神为什么要借着摩西说这一番话，因为在地中海一带，蝗虫的灾害是非常厉害的。但若不是神首先声明，他们又会觉得这不过是自然灾害而已。不过，神在这里先说明了，第一是时间的问题，第二是程度的问题。时间就是明天，程度就是到处都满了蝗虫，「你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日没有见过这样的灾。」借着这样的宣告，显明明天所发生的事是神作的。

果然，事情就是如此发生了，到了这一个时候，我们又看见一个问题了。当这些事情一发生的时候，法老的臣仆开始焦急了，因为当真的蝗虫来的时候，埃及就实在不行了。我们留意第十章七节：「法老的臣仆对法老说：「这人为我们的网罗要到几时呢？……埃及已经败坏了，你还不知道么？」(十 7)法老在这个时候也好像是听从了这些人的意思，就带着条件的告诉摩西说，他可以让他们去了，但是摩西却没有答应，并且向法老提出严厉的警告，可惜法老没有把摩西的话放在心上。所以第二天蝗虫就来了，「蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害……」(十 14)在这种情形底下，法老又把摩西、亚伦召来，并且又软化了一点，他说：「我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们。现在求你，只这一次，饶恕我的罪，求耶和华你们的神，使我脱离这一次的死亡。」(十 16-17)摩西也答应了，但是等到蝗虫不见了的时候，法老又反悔了。

因此神立刻向摩西说：「你向天伸杖，使埃及地黑暗，这黑暗似乎摸得着。」(十 21)结果「埃及遍地就乌黑了三天」(十 22)，「唯有以色列人家中都有亮光」(十 23)。这个黑暗的灾害攻击下来的时候，法老开始有点焦急了，所以他又打发人去把摩西、亚伦都召来。这次法老答应他们，但仍是带着条件的，当然这次的条件比起过去的已经减少了很多了，但摩西还是没有接受他的条件，所以法老又不让他们离去。到这个时候为止，神已经在埃及地用了九种灾害攻击埃及人了，这九种的灾害已经很不简单了。

不要给魔鬼留地步

在我没有把这九种灾害作总结之前，我们先回过头来看一看法老跟以色列人当中那种讨价还价的光景。他不许以色列人无条件的离开，而是要他们带着条件的走，从整个讨价还价的过程来看，我们看见一些问题，这些问题跟今天我们在神面前活着是有关系的。因为在这个讨价还价的过程中，我们看到的不是那讨价还价的事实，而是撒但借着世界对神子民的一种阻挡；它的方法和方式究竟是什么一回事。同样的，今天撒但也对神的儿女们作着相同的工作。当然这不是说它今日所作的是照着当日所作的同一模式，但是原则却是一样。

我们看见有五个次序，弟兄姊妹记得第五章说到同一件事情，当以色列人提出要离开埃及去事奉神的时候，法老当时怎样处理这件事呢？他吩咐督工的说：「你们不可照常把草给百姓作砖，叫他们自己去捡草。他们素常作砖的数目，你们仍旧向他们要，一点不可减少……」(五 7-8)这是什么意思呢？我们曾经提过，这是用生活的重担来压逼人。这一个方法其实在第一章已经出现过了，不过没有在第五章那么明显，明显是因为以色列人要脱离埃及而引起。这和属神的人追求的时候，撒但常放在神儿女们的心思里的想法是同一模样。当你要追求更多认识主，那就在各方面发生影响了，或者在精力上，或在时间上，或工作上发生难处，当工作一旦发生了难处的时候，那么个人的生活就有了难处，如果有家庭的更是为难。

弟兄姊妹，你们晓得许多神的儿女在神面前不能追求起来，一个很普遍的原因就是这一个。当日，我所说的是最基本的生活要求，但事实是有很多并不是在基本生活上有问题，而是看见别人有这个东西，自己也想要得着，要向世界人的生活方式看齐，要向世界的风气看齐。若要向世界看齐，就必须要多赚一点钱。要多赚一点钱，就必须要用各种各样的方法，所以时间和精神都放到这方面去。有些时候也许是因着顾念孩子们的问题，这些都是正确的理由，神又没有说这些事情不能作，但事实上有许多的时候，我们的照顾是过分了一点。从人来看可能会损害了孩子们的成长，对自己来说就阻挡了对神的追求。弟兄姊妹，这是撒但辖制神子民的最普遍的方法。叫人的眼睛看到生活去的时候，就不肯付代价去追求神，这是第一个光景。

第二个光景是在第八章那里，法老说：「你们去在这地祭祀你们的神吧！」(八 25)法老的意思是说，以色列人可以事奉神，但不一定要到旷野去，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，在表面上看来，法老似乎同情了以色列人，他不再给以色列人为难了。但事实是这是一个包着糖衣的毒药，叫人吃了就受害了。里面的意思是说：「事奉神是好的，但不必这样绝对的跟从神的话。」因为神吩咐他们往旷野走三天的路程去事奉神，但法老却要把他们留在本地来事奉。这是什么？这是要神的子民不改变活在世界中的地位，或者说，让世界的地位在神的子民的心思里没有给拿开，叫神的子民站在世界里来事奉神。不管我们从那一个角度来看这件事，这都是叫神的儿女不能往前走的。

人留在埃及就没有可能很清心的事奉神。我们留意，我们不是提说过蝇灾的时候，神曾经将祂的百姓

分别出来吗？现在法老的应付就是你们不要分别，留在埃及不是一样吗！就像有些基督徒相信了主，但过去是长久拜偶像的，在他心思里面觉得偶然拜拜偶像也无所谓。一些不大认识神的人也这样说：「你可以敬拜耶稣，同时也可以拜拜偶像，拜神是不嫌多的呢。多拜一个神就多一个机会得福气，你怎么晓得除了耶稣以外，其他的神不是神呢？其他的神也很灵验呢。」弟兄姊妹，在这里你们可以看见撒但显明对神的儿女所作的捆绑的第二方面。

第一步，撒但就是叫你没有心思去事奉神，而第二步它让你去事奉神，但却是带着搀杂的去事奉。但等到摩西拒绝了法老的条件，引来神更重的攻击的时候，法老的心似乎又软下来了，法老说：「我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神；只是不要走得很远。」(八 28)第三种情形又来了。表面上看来，法老让得更多了。但为什么说「只是不要走得很远」呢？这里面有两种情形，一是叫以色列人心里仍然牵挂埃及；二是叫埃及仍然可以影响以色列。这是一个互相影响所发生的作用，撒但很知道人心里的软弱：「你要离开世俗是可以的，不过不必那样绝对的，意思意思一下就可以了。」

弟兄姊妹，这是什么意思呢？表面上是答应了，但属灵的实际却不是这一回事。人和世界若果没有绝对的分别，早晚人都是要跑回世界里面去的。我们看以色列人的历史就很清楚，他们在出埃及的路程上，在旷野里稍微遇到一下难处，他们就想着回埃及去。人不知道自己里面的情形，但是撒但却非常的了解，所以它在这里表面上是大大的让步了，但暗暗的把人的心思扣留在那里。我们感谢神，摩西也没有答应它的条件。

法老不答应，那么更重的灾害又来了，更重的灾害一来，法老没有办法，唯有又软下来。软下来以后，我们就看见第十章了。在第十章里，我们看见第四个步骤，法老对摩西、亚伦说：「你们去事奉耶和华你们的神；但那要去的是谁呢？」(十 8)摩西说：「我们要和我们老的少的，儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，」(十 9)于是法老对他们说：「不可都去！」(十 11)法老要他们把妇人和孩子都留下来，因为妇人和孩子都去是没有意思的，这在人眼中看来的确是对的。因为孩子去帮不了什么的忙，妇人又要照顾孩子，那就干脆让孩子们好好的在这里活好了。摩西也没有答应他的条件，摩西认定要去就是一块儿都去，但法老的用意却是要留「人质」。法老把亲人都扣留在那里，他就不怕以色列人跑得太远，当他们想到亲人的时候就得回来。

弟兄姊妹，我们的主说了一句很清楚的话，这句话我们要很清楚的来认定，主说：「人的仇敌就是自己家里的人。」(太十 36)这话是什么意思呢？祂不是说我们要跟家人作仇敌，而是说出那些阻挡你在属灵的成长路上走的就是你家里的人。许许多多的时候，我们不能在属灵的路上追求，都是给家里的人阻挡住。如果家里的人有些不追求神，就会影响自己的长进。最简单的举个例子，到了礼拜天，本应该是去聚会的，但家里的人都不去，只有自己一个人去，家人都留在家，只有自己一个去聚会，好象感觉孤单起来，家里的人也感到不开心。既然如此，那就不去了罢，少去一次罢了。能够少去一次，也可以少去两次，结果就是不去也无所谓了。就是那么的简单，家人就把我们堵住了。在属灵的追求

上，家里的阻力是很大的。撒但很知道的，所以它当时透过法老做了这一件事情，「你们要事奉神，我很同情，以前我不明白神才阻挡你们，现在我明白了所以赞成你们去，不过不要让妇人孩子都去，你们家里的人要留在埃及。」弟兄姊妹看见，上一个条件是不要走得太远，摩西不肯答应。结果法老让他们走无论多远的路程，但却要留下妇人和孩子，那就不怕他们走多远总得要回来。把人留在这里，以色列人就要回来。如果我们不能在神的面前对付环境的话，早晚就要返回世界里去。这是第四种光景。

因着摩西没有答应以上的条件，结果法老就说：「你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下，你们的妇人孩子可以和你们同去。」(十 24)骤然看来，法老很像是同情以色列人，让他们带着一大群牲畜的确很不方便，而且又用不着那么多的祭牲，走旷野的路是很辛苦的，只带一点去就可以了。法老这番话，说情说理都像是对的。但是问题在这里，神是叫他们离开埃及，不是光在那里事奉，要事奉就必须离开埃及。撒但就千方百计的把人留在埃及，撒但不怕你有事奉，它只怕你离开埃及。现在到了最后的一步，只有让人去就去吧，却要把牛羊留下来，用现在的话来说，就是把你所有的留下来，把你的财物留下来。

弟兄姊妹，这是人性最软弱的地方，非常容易被摸着而且受捆绑。罗得的妻子为什么在平原上变成一根盐柱，就是这样的一种光景，舍不得她原来所有的。现在要出埃及，但牛群羊群留在埃及，这怎么可以的呢？这一出去好象什么都没有了，所以还是不要出去了，免得一生的劳苦都没有了，一生的劳苦都落空了。弟兄姊妹看见没有？撒但在人身上的辖制，从最彻底的辖制，到最轻松的辖制，在程度上来看，好象是有很大的不一样。如果你们从撒但对辖制人的让步方法来看，撒但对人的让步的确是让了很多了，我们会不好意思不作一点让步了。你只要让一点点，你便完了。我们感谢神，摩西怎样处理法老这些条件呢？他就是摸着神的心意，彻底的分别，不留下地步，没有留下一点使以色列人的心留在埃及的东西。我们留意第十章那里摩西怎么说：「我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下。」(26节)很绝对的，一点地步都不留下，绝对的分别，全然的分别。

感谢赞美神，这就是得胜的方法，这也是得胜的道路。我们一开始就说出埃及记是属灵救赎的预表，也可以说是属灵生命成长的预表。所以不管是从得生命来说，或是生命进入丰富来说，这里面给我们看见属灵的原则。世界的原则我们也看过了，我们要怎样对付这个世界，怎样胜过这个世界，约翰一书给我们看到：「使我们胜了世界的，就是我们的信心。」(约壹五 4)这个信心是怎样的内容呢？那就是绝对的拣选神的话，绝对的按着神的心意去分别，绝对的不给撒但留地步，这就是得胜的道路，这就是得胜的方法。

我们感谢赞美神，在以色列人经历神对埃及人击打的事上，他们不单是看见神的能力，也在那里学习神的性情。感谢主，这是非常宝贝的一件事。刚才我们已经提到了第十章的末了，神已经九次击打了埃及人，到了第十一章就是神最后一次击打埃及，法老就不得不释放以色列人了。我们看到第十

一章的时候，我们再来总结神对埃及击打的几方面的目的，我们求神叫我们看见，神从前怎样在祂的目的上作工，现在也是同样的在祂的目的里作工。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十一章

神击打的高点(十一章)

上一章我们看见神用黑暗攻击埃及，法老就在这一次灾害中比较软化下来。他就告诉摩西说：「你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下。」(十 24)我们看见摩西是非常的坚决拒绝了。用人的眼光看来，摩西大概太不识趣了，人家一再的让步，而他一点也不退让。我们必须分清，人与人中间的事情是要彼此让步，神的事情就只能跟随而不能让步，神没有改变祂的意思，人就不能改变神的意思。神要以色列人全体带着所有离开埃及，他们就只有完全的离开埃及。

我们感谢赞美神，当摩西那样坚决拒绝的时候，我们在上一章已经把跟随神的态度总结过，把撒但借着人显出来的诱惑完全的顶回去。所以法老可能觉得摩西有点过分了，法老也光火起来了。因此，法老对摩西说：「你离开我去吧，你要小心，不要再见我的面！因为你见我面的那日你就必死。」(十 28)这是第十章末了的事。

在摩西尚没有离开法老之前，我们在第十一章开始就看见，神就在那个时候立刻给摩西启示。这是非常的希奇，前面是法老，他们两人正在对话，神就在这个场合向摩西说话。我们留意到法老已经光火了，事情好象是僵在那里，这该怎么办呢？法老明说不要再见摩西，那么摩西要不要见法老呢？如果不见法老的话，以色列人出埃及的事又怎样交涉呢？如果要见法老的话，法老明说：「你见我面的那日你就必死。」事情似乎没有转弯的余地。

持守分别出来的地位

感谢神！祂真是及时引导人的神，就在那个时候神就说话了。祂告诉摩西说：「我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去。你要传于百姓的耳中，叫他们男女各人向邻舍要金器银器。」(十一 1-2)我们感谢主！摩西还没有把这

番话向法老讲的时候，我们注意神跟摩西说的话，有一个事实是很重要的，法老一直不许他们走，但是等到要让他们走的时候，他们就非走不可，不仅是非走不可，并且是法老逼着他们赶快的走，连留下来都不行。这的确是非常有意思的事。

先前是不让以色列人走，到末了的时候却逼着他们走，这一个转变说明了一个什么问题呢？如果我们记住以色列人出埃及的历史就是今天神的儿女们属灵路程的表明，那么我们在这里就能看见一些事情。我们拣选主的心思不够坚决，世界对我们的挽留很容易就发生功效。因为世界是用尽各种各样的方法把我们扣留在世界里，这一点我们在上一章已经总结过了。等到世界用尽各种各样的方法都不能把人扣留下来的时候，世界便感觉对这个人失望了，你不走它也要你走了；你不肯分别它也要你分别出去。

在这一件事情上，让我们稍微看见我们和世界的那一个关系。如果我们这些属神的人，被世界视为朋友的话，恐怕我们在神面前对神的拣选就不那么准确，不那么的绝对了。但是感谢神，等到有一天，世界感觉你这个人在地上是多余的时候，这个人在世界上只不过是万物中的渣滓，是世界不配有的人。到了这一个时候，我们就要感谢主了！因为从这些反应上，我们看见我们的路走对了。正如我们的主曾经对门徒说：「人都说你们好的时候，你们就有祸了！」(路六 26)又说：「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了！」(太五 11)

我们感谢赞美神，以色列人出埃及最末了的一课，神就让他们接触到这样一个事实。

击杀头生的警告摩西现在就很严肃的跟法老说神所宣告的话，这段话是非常非常的严肃的。他说：「耶和华这样说：「约到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，从坐宝座的法老直到磨子后面的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必。」(十一 4-5)整个埃及都是这样，没有一处是例外，但以色列人就不是这样，到了这一个地步，摩西就说：「你这一切臣仆都要俯伏来见我。」(十一 8)而不是摩西要去见法老和他的臣仆，而是他们要求见他，而且是俯伏在地上来见他，来请以色列人赶快离开埃及。到了这一个地步，「好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。」(十一 7)摩西说完了话就离开，离开以后神就对摩西说：「法老必不听你们，使我的奇事在埃及地多起来。」(十一 9)

以灾害击打埃及的实意

现在我们该来总结一下了，上一次我们总结了神的子民如何去对付世界的诱惑。今次我们要总结神为什么要这样降灾给埃及，或者说神这样降灾有什么意义呢？然后我们纔能看见神的目的。

头一件事情，弟兄姊妹特别要留意，现在第十个灾尚未执行，只是宣告，但到了第十二章就执行了。虽然尚未执行，但神已经宣告了，所以可以把它一起总结起来。从第一个灾开始，一直到第十个灾为止，每一个灾都有一个非常明确击打的目标的，并不是说只是行一个神迹叫以色列人看看，叫埃及人也看看，不是的。我们必须要注意这个事实，神每一次降灾，都是指着埃及人心里头放不下的偶像来执行的。

我们晓得埃及是多神教的国家，什么都是他们的神，埃及是满了偶像的。从历史上来看，埃及原本是一神宗教的国家，不知道在什么时候开始，埃及变成了多神宗教的国家。我们不大有把握的知道，反正以色列人在埃及的时候，埃及已经是一个多神的国家。埃及人对他们所敬拜的偶像是非常非常的严肃的。差不多每一样与他们生活有关的事物，他们都把它看作是神，并且是非常尊敬的去敬拜。

显明耶和华是真神

弟兄姊妹要注意，头一个击打的不是水变血吗，水是什么呢？水就是特别指着尼罗河，尼罗河对埃及人来说，是整个埃及文化的命脉，也可以说是埃及丰富的命脉。我们从地理、历史上就晓得，埃及的文化之所以在上古的时候就发达，成为一个文明的古国，生活非常丰富，基本的原因是由于他们有一条尼罗河。尼罗河定期泛滥的结果，就造成了埃及有这个先天优厚的条件。所以埃及人对尼罗河是非常敬畏的，他们把尼罗河看作神。我们知道这样的背景，就知道神第一次降灾就对付尼罗河，是让埃及人看见他们所尊敬的神却成为他们的灾祸，尼罗河并不是什么神。神这样作出来，是要让埃及人认识唯独耶和华是神。

我刚才提到整个的埃及，只要是人们生活接触到的，他们都看为神。所以尘土是神，苍蝇是神，青蛙也是神，蝗虫也是神，甚至天气也是神。每一样都是神，连牲畜都是，特别是牛，牛是埃及一个非常主要的神。当我们了解埃及这样的一个宗教背景，我们便知道神这样的降灾不是单单的在那里行神迹奇事，而是要借着这些神迹奇事的击打，来显出埃及人的愚昧。因为埃及人也把法老看成神，太阳固然是神，所以神用黑暗来击打他们的太阳神。神用冰雹来显明他们的天气神对他们并不是那样的有利。神叫尘土变成虱子来让他们受苦，让他们晓得他们的土地神也是叫他们苦恼。青蛙是他们的农神，因为他们是以农业立国的，所以青蛙是他们的农业神，结果青蛙也成为他们的灾害。

我们了解到这种情形的时候，我们纔能懂得在第十二章里神所说的事实，我们先看看第十二章第十二节的下半：「又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。」这样，我们就看到神这样降灾给埃及，第一个原因是「要败坏埃及的神」。祂这样败坏埃及一切的神，反过来就是要证明祂是真神。只有祂是

神。

显明神的自己

第二个原因就是刚才我们所说翻过来的目的，神要显明祂的自己。我们记得当神差遣摩西去见法老的时候，法老的气焰的确是很凶，他说：「耶和华是谁？使我听祂的话……我不认识耶和华……」(五2)既然他不认识神，神就用神的动作来让他认识谁是耶和华。弟兄姊妹，这是一个非常非常重要的问题，不仅对法老是如此，对一切不信神的人都是这样。这也是罗马书第一章所说的：「神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。」(罗一20)

神借着祂手所作的一切来显明祂自己，人悖逆神之后，人从来就不把神当作神。就算有神的观念也没有敬拜神的实际，这句话是包括我们这些属神的人说的。但神是常常为人的好处而显明祂自己，有些时候当神显明祂自己的时候，对人这方面来说，有时似乎不大好受。但神为什么要这样作呢？如果我们把祂在埃及地所降的十个灾来说的话，那好象是大事。但是那个原则和神对神的儿女们的管教是否相同呢？神并不是要灭绝埃及人，神只是要借着这些事情来让埃及人认识祂是神。我们不管那时候的埃及人是不是以后的埃及人，我们看见一件事，神对埃及人也是有一份特别的感情的。我们不说埃及人有那一方面吸引神对他们有感情，我们只要指出以赛亚书十九章里面有一句话，就觉得非常有意思了。如果我们没有留意那一段话，我们就自然有一个笼统的观念，认为埃及是神所不能接受的。

但希奇得很，以赛亚书的预言说到末后的日子，在地上有三个国家是神特别使用他们来使万民得福的，详细的情形我们不在此交通，但我们要注意到有这样的事情。那里说：「当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律。使地上的人得福，因为万军之耶和华赐福给他们，说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！」(赛十九24-25)如果我们看今天的情形，这三个国家不是一起在那里拼个你死我活吗？但是到了最末后的日子，希奇的事情就发生了，神说这三个国都要使地上的人得福。

究竟是什么意思呢？当然我们说有这样的可能性，到那日神要显明，原来这三个国家，他们根本就是亲兄弟。我们晓得以色列有十个支派是不见了。现在我们所碰见的以色列人只有犹大和便雅悯两个支派，当然也包括利未人，其他的十个支派都不见了。他们到那里去呢？没有人知道，只有神知道。但是可能到了那一天，神就显明所丧失的十个支派，是分布在亚述和埃及。在亚述灭以色列国的时候，把以色列人都掳到亚述，他们都没有回国。当巴比伦掳犹大的时候，很多犹太人都跑到埃及去，他们后来也没有回来。这样他们就混在那个地区里面，然后经过那么长久的日子，当他们繁殖起来之后，又混合在别的民族里面，所以就成了埃及人，成了亚述人。我们不敢说不可能，当然也不敢说一定可能，但总有一些值得我们去留意的事。

神一直在埃及人身上作工，祂并不要灭绝埃及人，神是要得着埃及人。所以祂每一次的击打，都是说明一件事情，「好叫你知道我是天下的耶和华」，叫「埃及人……知道我是耶和华」。这一个话从第三章开始一直到第十二章，一直出现了好几次，不仅是叫埃及人认识「我是耶和华」；也让万国认识「我是耶和华」。我们感谢赞美主，这是个非常重要的原因。从当时的表面事实来看，神降灾与人，人很苦恼。但神的心思却不是叫人苦恼，而是叫人去认识祂。

这一次美国湾区的地震过后，有一位弟兄跟我说，他的朋友现在要考虑相信神了。另外一位姊妹在报上又看到一篇文章，是一篇英文报纸的社论。因为是社论而不是读者来信，所以才值得我们比较重视它，如果是读者来信的话，那问题会比较轻松。因为是社论，它的内容是比较严肃一点了。那里说：「人一直在夸人定胜天，其实神的指头只要动一下，人就受不了。」我们感谢赞美主，的确在人的中间，神允许发生各种各样的灾害。如果我们只从灾害的本身来看的话，那就会变成罗素那样的心思了：「如果有神的话，为什么地上有这么多不公平的事发生呢？为什么地上有这么多自然灾害的发生呢？神应当为着人的缘故去控制这些东西，既然这些事情不受控制的话，所以我就说这是十大不信有神理由之一。」罗素是英国的大哲学家之一(现已身故)，他的哲学在英国是非常的受人尊重，他似乎说过一句这样的话：「如果一个人在二十岁的时候不相信共产主义的话，这个人会是个傻瓜。如果这个人到了四十岁，他仍是相信共产主义的话，这个人又一定是个傻瓜。如果一个人到了六十岁时仍然相信共产主义的话，这个人就是天下最大的傻瓜。」他大概的意思是这样，但准确的讲法我已模糊了。人很尊重他，但他却不相信神。因为他没有准确认识人堕落以后自然现象和人中间发生变化的原因。若是人有准确的态度去认识这些事情，晓得许许多多的事情的发生，都是人堕落所带来的结果，我们就能从这些事情上看得见神，也看见一切事情的背后有神的手在那里作工。所以，第二个原因是神要借着这些灾害来显明神的自己。

显明神所分别出来的人

还有第三个更重要的原因，我们在以前曾经说过，在神降灾的过程里，是一步一步的显明一个事实，就是分别属神和不属神的。不仅是分别谁是属神的，谁是不属神的，并且是明显属神和不属神的结局是如何，这是非常重要的。

当神这样来分别的时候，就叫那些被神分别的人在拣选神的事上得到激励。我个人特别感觉到，好些人说你们信神的只希望神赐福给你们，但我个人觉得正好把这因果翻倒过来，当然我承认有些人是为了寻求福气而拣选神。但是等到我们多认识神一点的时候，我们就会重视神过于神的祝福。这是神对我们每一个人在成长过程中的引导。也就是弟兄姊妹一直以来读雅各这个人的中心点。

因为祂是神，所以我们拣选祂。起初或者因着福气我们拣选神，但是等到有一天，就只有因着祂是神，所以我们拣选祂，就算祂不给我们明显的福气，我们仍是要祂，拣选祂。为什么呢？因为祂是

神。感谢赞美主，第三个主要的原因是显明分别的果效，而这个分别的果效更高的目的是造就祂的百姓。

在开始的时候，我们已经说过埃及是一个多神的国家，是拜偶像的国家。以色列人在那里居住了四百年，他们每天所看见的是埃及人拜偶像的生活，耳朵所听见的是埃及人拜偶像的事情。他们整个生活环境是被埃及拜偶像的人所围绕的，他们所有的心思，是埃及人拜偶像的风气。弟兄姊妹注意，四百年都处在这种光景里面生活，所以我们非常有理由相信活在埃及的以色列人，在神没有显明分别之前，他们是跟埃及人没有两样的。正如我们在没有信主以前，跟不信的人是没有两样的。

但是神要领他们出埃及，进入神的应许里。神就不能允许他们把埃及的风气带进迦南，神就不能允许他们把埃及的生活带进迦南，神也不允许他们把埃及的生活习惯带入迦南，更不能让他们把偶像带进迦南，也不允许他们把埃及的道德标准带进迦南。既然神不允许他们作这样的事情，就必须要把他们造就，让他们认识神，也认识神的性情，也认识神所要作的，也认识神工作的法则。弟兄姊妹，这就是神借着这十个灾害所显明的第三个原因。

神给百姓的造就

我们感谢赞美主，现在让我们一同来看看利未记第十八章，「你们从前住的埃及地，那里人的行为，你们不可效法，我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法，也不可照他们的恶俗行。」(利十八 3)这里有一个事实，他们四百年在埃及地，耳濡目染的都是埃及人的东西。现在要去迦南，但是迦南地的居民跟埃及人也没有两样。但神把他们分别出来，要他们活出与万民分别的见证，如果他们不够领会神的自己，不够领会神的作为，不够领会神作工的法则，也不够领会神的目的，他们怎样能活出神的心意来呢！所以神必须要造就他们。

神怎样造就他们呢？在这十次灾害里面，神就把造就调和在其中。最主要的那一点，是让祂的百姓认识到唯独耶和华是神，只有耶和华是神，祂是独一的真神。如果没有经过这十次灾害，到了二十章的时候，神在西乃山上传律法，第一条诫命他们便接不下来了。「我是耶和华你的神，……」(廿 1)他们便没有办法接受了，因为在他们的脑子里，在他们的观念里面，这个是神，那个又是神，抓着什么都是神。但是经过了这十次的灾害，以色列人的心思里就有一个醒觉，只有耶和华是神，只有祂是神。这是一个非常重要的关键。

不仅是如此，我们还看见以色列人在旷野的那段日子，他们不能碰到难处，一碰到难处他们便想回埃及。没有肉吃便想回埃及，没有粮食又要回埃及，没有水喝又要回埃及，好象埃及一直把他们的心都锁住了。当时摩西曾责备他们不可以这样，这个责备一来，如果他们没有经历神，他们怎能接受呢？很简单，就是这个事情发生后不久，以色列人离开埃及，后来法老改变心意要马上把他们追赶回

来。他们来到红海边，法老的军兵就在后面，他们在那里吵吵闹闹说：「难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野么？」(十四 11)于是摩西求告神，神告诉摩西吩咐百姓不要吵，静观神今天的作为。你们看，若果没有这十次灾害击打埃及的经历，这二百多万的以色列人能如此听话吗？就能安静下来看神手所要作的工吗？不可能的。

在以后的日子，我们看见神在祂子民身上所显明的，虽然是继续的造就，把他们造就成为认识神的子民。但是我们不能不留意，在埃及这十次的击打，就是神的子民受造就的基础。这个经历让神的子民在接受神的造就上打下了一个好的根基。

我们感谢赞美我们的主，我们留意到这些事的时候，我们不能不敬拜神，许多的时候我们感觉神作的事情，我们真的不了解。所以很多新派的人说，特别是在中国大陆三自会的头头吴耀宗，他写了一本书叫《黑暗与光明》，里面说了一些话：「旧约的神是一个混世魔王，很残酷。」他称为基督教的领袖，但是他说到神的时候，就说了这么亵渎的话，为什么？不认识神。

许多人都不够认识神，我们也常常误会神，「神呀！你为什么要这样对待我？」「神呀！为什么你叫我遇上这一个是别人没有遇到的呢？」「神呀！你好象很偏待我。」连我们作神儿女的也常常会产生这种情形，但是等到有一天，神苏醒我们的时候，我们就看见，神手所作的工都是为了造就我们，成全我们，叫我们能配活在祂的应许里，正如当日神造就祂的百姓，让他们以后可以长久活在神的应许地里。神不是把他们领进应许地就把他们扔掉，神是要将他们领进应许地而永远活在那里。我们读申命记的时候，就很清楚这一个，神用各种各样的方法，引导他们，让他们懂得神，遵行神的吩咐，目的是让他们永远活在应许里。感谢赞美主，神击打埃及，神是有祂的目的和原因。有些时候我们说：「神啊！你的目的不过是叫以色列人离开而已，你下手重一点就可以了，何必分成十次叫人受苦难呢？」弟兄姊妹，我们总知道一件事，神所作的事，一直是带着祂那荣耀的目的，如果我们再回到神那永远的旨意里去，看神在历史上所作的一切事，我们都能得到一个结论：神所作的一切事，都是要把人恢复到当初的荣耀旨意里。神忍受人对祂的误会，神还是默默的作成祂的工。

当我们总结了神在埃及降灾的目的以后，我们归纳出三个很重要的事情。

第一，击打一切的偶像假神。

第二，显明神的自己。

第三，造就祂的百姓。

我们求神给我们有这样的领会，也把这样的领会调和在我们的实际生活里面。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十二章

逾越节的羔羊(十二 1-11)

到了十二章便是一个高潮，我们看见神用十个灾害击打埃及，这个就是第十个，也就是神击打的高潮。这一个击打显出来以后，埃及就再不能把人留住了。当我们读这些话的时候，总要记得以色列人出埃及这些事就是救赎的预表。

十二章以前的事，如果我们把它放在我们信主的经历来看，那就是神一直在我们身上要显明祂的拯救，但撒但也一直在我们身上显出它的阻挡，一直等到基督在十字架上把祂的救恩成全，撒但就再也没有办法阻挡了。它必须要把我们从它手下释放出来，不是它愿意释放，而是它不能不释放。所以我们读到第十二章的时候，我们就真看见神奇妙的安排。

十二章就是说到神最末了一次攻击埃及，我们可以笼统来说，当日神所作的就是后来神的儿子在十字架上所作的。神是借着祂儿子在十字架上的作为来攻击仇敌，所以这一个攻击是一定得胜的。

新的起头

我们看头一件事情：「耶和华在埃及地晓谕摩西、亚伦说，你们要以本月为正月，为一年之首。」(十二 1-2)一开始神就说出了一件非常非常重要的事实。对神的子民来说，那是一个新的起头，对他们的地位来说，那是一个新的起头，对他们在神面前蒙纪念的事来说，也是一个新的起头。感谢赞美主，明显给我们看到的这一个时间，按着一般的历法不是正月。但是神说：「要以本月为正月。」改变了历法了，这个改变了的历法和一般习惯上的历法不吻合了。

弟兄姊妹晓得，在历法上不管是阳历或阴历，是公历或是农历，是东方的历法抑或是西方的历法，他们不约而同的都是在差不多的时间来作一年的开始的，不是根据太阳就是根据月亮。但是很稀奇，神在这一个时间就告诉以色列人说，不必管一般习惯的历法，就用现在这一个月作为正月。「以本月为正月」大概是什么时候呢？以公历来说大概就是三月底四月初这段时间，别人已经过了三个月了，他们才在那里作起头。为什么神要作这一个改变人的历法呢？我们必须要注意一件事，人在神面前蒙纪念是从什么时候开始呢？是从蒙救赎的时候开始，从人和神的关系调和了的时候开始。在人与神的关系没有调和以前，以前的日子在神面前都是空的。一直等到人和神的关系调整好了，人的日子在神面前才蒙数算。

现在要出埃及了，这个出埃及就是表明了神的救赎，神要把祂的子民从为奴之家领出来，把他们

领出奴隶之轭的辖制，然后把他们带进神所应许的流奶与蜜之地，就是神的丰满在那里充满的地。这个是救赎，就像神现在救我们脱离黑暗的权势，把我们迁进祂爱子的国里一样。所以我们与神的关系调整了的时候，就是我们新的开始。神数算我们也是从这一刻开始。

逾越节的定规

我们感谢主，神在显明祂领以色列人出埃及的那一个晚上，神就借着羔羊来释放祂的子民。但是神在准备这一件事之前，神告诉以色列人作了一些事，如果我们从当时的历史来留心的话，摩西从法老面前离开之后，我们不晓得那天是那一天，很可能就是新历法的头一天，也就是说，逾越节的晚上距离摩西离开法老那一个时候是有一段日子的距离。因为我们看见神的吩咐是这样：第一是改变历法，「要以本月为正月」。一般来说，起头该是初一，那一天就是正月初一。新的起头定规之后，这个新起头的历法，是以逾越节这件事情为内容的。在这个时候开始到以后一整年，神给以色列人另外再有六个节期，这六个节期就分布在全年里头，连同逾越节便一共有七个节期。逾越节是开始的节期，这一点我们在这里只是轻轻的提一下便了，等到以后说到节期的时候再详细的交通。这些节期是把神整个救赎计划表达出来，就是从神开始拯救一直到拯救的工作完满的结束。所以这七个节期是以逾越节为开始，以住棚节为结束，当中就插上其他的五个节期，这五个节期就是把从神开始拯救到拯救完满结束当中，神要作些什么事表明出来。所以神说：「你们要以本月为正月，为一年之首。」是有双重的意义的，一个就是说：「你们有一个新的起头。」另一个就是说，神要将祂永远的旨意启示在新的一年里。这是神当时让以色列人来准备的第一件事，一开头的这个准备很重要，让他们在心思里晓得有一个新的开始，一切都在神面前更新了，一切都在神面前成为新的了，旧的已经结束了，旧的已经不必再看了，现在是一个新的开始，这是在心思上给他们一个预备。

预备羊羔

然后神就告诉他们说：「本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。他们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。」(十二 3-4)(前后就是隔了十天)，这个吩咐实在是太宝贝了。

我们先看看什么时候预备羊羔，神说要以本月为一年之首，但神却没有叫他们在一年开始的时候就预备羊羔，一直等到初十才叫他们预备羊羔。就是从神给他们一个新开始的心思的时候，经过了一段时间，神才叫他们预备羊羔。为什么神作这样的安排呢？神这样安排的意思是什么呢？神没有明明的告诉我们，但是如果我说那是一年之首，神整个救赎的旨意透过一年来表明，我们就有根据去领会。在初十预备羊羔，预备只是把它选出来；预备好了，但没有立刻把它宰掉，要再等上几天。那为什么要等几天呢？又为什么从起头要经过十天才预备羊羔呢？我们把这件事来思想一下的时候，我们就能领会到一个事实，神给人的拯救，不是临时起的主意，而是神老早就有了定规。我们用新约的话

来说：「就如神从创立世界以前在基督里拣选了我们。」(弗一4)我们所以能被拣选，是因为有一个在基督里的事实。在基督里这一个事实就是在神尚未拣选人以前，先预备了拣选的方法。

在这里我们晓得一件事情，基督钉十字架是还不到二千年以前的事，但是基督要钉十字架这件事，神在创世之前就早已预备了。神已经把基督钉十字架这个心思定规下来了，然后经过了很长的一段年月，到了旧约摩西接受律法的时候，甚至再往前看一点，到人在伊甸园堕落的时候，神借着皮子作衣服和女人的后裔的宣告，说出了神要怎样作，这样就好象给我们看到这个就是初十日。神向人显明祂的预备，初十的时候是创世以前神在祂的心思里已经作好定规了。到初十的时候，神就向人显明祂的预备，一直到主耶稣钉十字架的时候，这一个预备就成为事实。

逾越节的羔羊

感谢赞美主，在创世以前神已经预备了这个心思，在人还没有认识神救恩的方法以前，神就已经向人启示祂将要怎样做了。神定规的预备是怎样的呢？祂说：「各人要按着父家取羊羔，一家一只，若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。」(十二3-4)就是每一个团体的单位预备一只羊羔，不管你这个家有多大，也不管你这个家有多小，小的一家可以和别家合起来。这就给我们看到在预备羊羔的范围上就很有意思了。

这一家人一只羊羔，那家人一只羊羔，他们几家人共享一只羊羔，但是不管是怎么的分配，就是一只羊羔，就是那一只羊羔，整个以色列人的家庭单位所表达的都是一只羊羔。弟兄姊妹注意这里，神非常严肃的告诉他们，当他们预备羊羔时要以人口和饭量来作计算。意思就是说：你不能因为家里的人口太多所以要宰两只，神不允许，只能是一只。神也不同意他们说我们人口太少，但还是要一只，不。神说你要与别家人共享一只。弟兄姊妹你看，这里有很多属灵的功课在里面，也是有属灵的真理调和在这个安排里。

首先我们看到，所有的人都是根据那一只羊羔得拯救。但是不管有多少不同单位的人，都是那一只羊羔。这就是要在初十日预备的意思，你预备了，便晓得是那一只羊羔，不能临时更换一只，所以就是「那一个」，是预备好的「那一个」，任何一家人一说起羊羔的时候，就是「那一个」。弟兄姊妹都晓得浪子的故事，那个作父亲的只是吩咐仆人宰肥牛犊，我们中文圣经好象是给我们看见作父亲的只是吩咐仆人去找肥牛犊来宰，但如果你是读外文的圣经，你就会看见那一只肥牛犊不是临时找的，而是预先在那里预备好的。在英文圣经里「那肥牛犊」前面是有一个冠词的，就是指「那一只」，不能是别一只，是「那一只」。我们感谢赞美神，在初十预备，就是要确定「那一只」。「那一只」是什么呢？就是预表基督的那一只羊羔，作为「神的羔羊」的那一只羊羔。我们感谢神，这第一点是我们所留意到的。

第二点就是不管你是什么人，不管你有多少人，都是享用那一只羊。在这一个地方，我们晓得一件事情，在神的心思里，神要拯救我们，但神实在是不愿意只有我一个人获得拯救，神是以家作单位来叫我们承受拯救的。虽然在使徒行传里面说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」(徒十六 31)那里头并没有说你一个人信了主，全家就要得救的意思。但是神的确是愿意借着一个人信了主，把救恩带进你的家，叫你全家都信主得救。神的心思的确是这样，神是用一个家作单位来让人承受救恩，不过事实能不能这样，那是另外一回事，但神是巴不得所有的人都得到拯救。所以在那一天预备羊羔的时候，是一家一只。这是第二个意思给我们留意到的。

第三个意思是基督并不是让任何一个人独享的，神预备这个神的羔羊—基督，是为所有人来共享的。所以一家人若人口不多，就要和别一家共享一只。我们感谢主，在这一个安排上，一面说出基督是为众人的，只要你愿意享用，你就可以享用。第二，你享用基督时，必须要同时看见要在身体配搭的原则上来享用。虽然这里并没有明显的让我们看到，但神这样的吩咐确实有这个意思包涵在内。你一家人太少就不能杀一只，要和别一家合起来一同杀。我们感谢赞美主，这实在叫我们看到神当时安排这一个逾越节的拯救，里面所存的心意是何等的丰富。总的一句话来说，在神的拯救里只有一位救主，只有一个救法。除了这一位救主和这一个救法以外，就再没有别一个救法和别一个救主。

表明神儿子的羔羊

感谢赞美主。这个羊羔不论是绵羊也好，是山羊也好，但一定是要公的。为什么要作这样的指定呢？山羊也行，绵羊也行，但一定是要公的，这的确很有意思。我们晓得，基督到地上来的时候，祂是一个男人，但是不是就因为这个缘故呢？我想并不。应该还有更深的意义，那更深的意义又是什么呢？那是关乎人在神的眼中的源头的问题。我们从哥林多前书第十五章里看到，那里给我们说到两个人，头一个是亚当，主耶稣就被称为第二个人，在英文里称为 second man，那里说到所有地上的人，在神的眼中，神并不是看见许许多多的人，神只是看见两个人，一个是亚当，一个是末后的亚当。一个是头一个人，一个是第二个人。我们了解到这样的一件事的时候，我们就注意到亚当是男人，所以在逾越的羔羊这件事上，神指明羔羊是公的。因为这一羊羔以后要包括许许多多的人，所有蒙拯救的人都包括在这只羊羔里头，也就是说所有蒙拯救的人都包括在基督里，蒙拯救的人的源头是基督，不蒙拯救的人的源头是亚当，这是源头的问题。所以神当时就指定公绵羊羔或公山羊羔，这是一方面。

还有另一方面，什么叫做公羊羔？那就是儿子。弟兄姊妹，这很清楚的给我们看见，神是用儿子来作成拯救，同时神也让那些被拯救的人进入儿子的里面而成为儿子。弟兄姊妹，你们看看这个逾越节的安排，若不是仔细去注意，就会觉得这些不过是小节。但当你留意读进去的时候，你真看到神救恩的丰富，神救恩的荣耀的预备，都在那些安排的里面。我们感谢赞美我们的主，在逾越节的安排上，神已经告诉我们祂是用儿子来作赎价，这就是公羊羔。我们感谢神，如果我们看后来献祭的事情，我们看见可以用牛，当然可以用羊，同时也可以用品，甚至贫乏得很的人，用品也可以。但是神却没

有用其他所指定的祭物，一定是羊，我们不再说羊羔了，因为羊羔已经提过，为甚么是羊而不是牛呢？这也就是给我们看见神所指定的祭物里面，每一类的祭物有每一类的表明。牛是说到神儿子忠心的服侍，羊是说到神儿子的绝对的顺服，鸟是说到神儿子属天的性质，这些都有特别的表明。现在特别指明是羊，为甚么是羊呢？我们晓得羊是表明那位顺服的儿子，全心顺服以至于死。弟兄姊妹，你们看见这就是我们的主，你留意以赛亚书第五十三章那里说到我们的主的时候，那里说：「祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。」(赛五十三 7)祂是完全的顺服，人要怎样对待祂，祂怎样接受，神的安排是如何，祂就怎样的接受。我们的主就是这样显明祂是一只剪毛的人手下的羊，也就像羊羔被牵到宰杀之地。我们感谢赞美神，神就是用这一个顺服的儿子来作拯救人的赎价。

逾越节这一天当羊羔预备好以后，就留到正月十四日的黄昏。先说黄昏，为什么一定是在黄昏呢？当然一面是说到我们的主钉在十字架上断气的时辰，这是从历史方面的应验来看的。至于属灵方面的含意，黄昏就是黑暗没有来临以前。我们感谢主，在黑暗没有在地上掌权以前，当然黑暗不能在地上掌权，表面上黑暗好象是在掌权，好象死的权势在那里笼罩了全地。但神给我们看到，当黑暗的权势、死的权势不能成就它所想的时候，神就已经预备一个方法让那些在黑暗权势底下的人可以有一条出路，这是黄昏。除了历史的应验，我们也注意到这个属灵的启示。

然后我们要注意那正月十四日，问题又来了，为什么是十四日？为什么不可以是十五日？为什么不能是初七日？当然不可能是初七日，因为到初十才准备。为什么不可以是二十日？既然神是指定那一天，我们就留意神的指定是有意思的。我不是说圣经所表达的日子都是有意思，所表达的数字都有意思。但有一些神所指定的日子或者数字，的确是有意意思的。现在我们要来看，正月十四日就是新的开始以后的两个七天，若果我们能抓住这两个七天，我们就可以稍微了解一下这里的意思。

我们晓得，七天是神作工完毕进入安息。在两个七天中(我不知道这样的领会，算不算是过分)，头一个七天是讲到神在创造里的安息，第二个七天是讲到神在救赎里的安息。那么神在创造和救赎里都是要把人带入安息。在十四日杀这只羊羔，就是说把神所要的那个安息完全作成了。但是更重要的，是神作成这一个安息，神要借着这些享用安息的人来成为神的见证，所以是两个七日。因为「二」这个数字在圣经里是见证的数字。即是说当基督的救赎完成的时候，基督在十字架上被杀的时候，也就是救赎完成的时候，神的见证就要在人的当中显明了。

我们感谢神，神所要作的和神的自己都借着在十字架上被杀的基督来启示了，也就是神的见证借着基督在十字架上解开了。感谢赞美神，在逾越节的安排上，我们实在看见神一步一步的在那里把祂永远的旨意里面的事实发表出来。

十字架救赎的启示

我们再往前看的时候，我们就看见十字架。先是看见羊羔，然后就看到十字架。十字架就是羊羔流血的地方。羊羔被杀了，羊羔是死在十字架上，所以我们立刻就看见羊羔和十字架。光是羊羔不能叫人得救，必须是十字架上的羊羔纔能叫人得拯救。所以神就告诉以色列人把羊羔宰了以后，要把羊羔的血涂在房子的门楣和门框上。弟兄姊妹，你们看见这个涂在门楣和门框上的血，你们就看见一个事实，门框就是门的两边的木架子，门楣就是上面横的一条木头。神只说涂这四个地方，虽然涂的是三个地方，但是你看见涂在门框上的血会流下来，但还是流在门框上。若是把血洒在门楣上，就有血滴在门坎上，所以血是打在三个地方，实际有血的是四个地方。你看这四个地方就是我们的主流血的四个地方，把它连接起来就是十字架的记号。

我们感谢赞美神，我们的主是在十字架上流血的，弟兄姊妹晓得我们的主在十字架上流血的时候，神那拯救人的方法就作成功了。我们看见当时神说要打血的记号，因为底下说这血是记号，这个记号是给谁看的呢？这个记号是给神看的，既然是给神看的，那么一个血的记号就够了吧！不用说是让神看，就是给人看，一个记号也够了，那为什么要打这么多记号在那里呢？我们感谢神，神从来没有作没有意义的事，祂所作的每一件事都有祂的意思的，所以在打血在门楣、门框上，就把钉十字架的主活划出来，也将十字架活划出来。

接受被杀的羔羊

感谢赞美神，这个安排过了之后，立刻就讲到这只羊要怎样处理。首先就是说这只羊羔只能烧，要把它烧熟来吃；要把它烤，烤了以后要与无酵饼和苦菜同吃。弟兄姊妹，让我们先注意那羊羔，然后再看无酵饼和苦菜。因为底下就说，这一个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，必须要用火烤的。为什么要用火烤呢？弟兄姊妹要注意，羊羔是人的赎价，在当时来说是释放以色列人的代价，可以说对以色列人来说是恩典，羊羔死了他们便可以走了。但对救赎这方面来看，羊羔就是代替罪人承受罪的刑罚。我们都晓得罪的刑罚是在火湖里，罪的刑罚不是在海洋里。罪的刑罚是在火湖里，所以这只羊羔一定是要用火烤的，也就是旧约所说的将来灭亡的地方，「虫是不死的；……火是不灭的；」(赛六六 24)以赛亚书就是那么清楚的告诉我们，到了启示录就更清楚了。虽然当时的人不大知道将来永远的事，但神说这个羊羔一定要烤的，因为它是承担罪的刑罚。我们感谢神，神的儿子确实是替我们承担罪的刑罚。

现在我们说到吃羊羔的人，吃羊羔的人要怎样的吃法呢？他不能光吃羊羔，他必须要与无酵饼和苦菜同吃(8节)，也就是说，一个吃羊羔的人必须要有一个脱离罪的感觉，那个就是无酵饼。他要认识这个没有罪的要求，或者说是一个不犯罪的生活，这是无酵饼。

另一方面，又要与苦菜同吃，苦菜顾名思义就是很苦的，那是什么事情叫人苦呢？上面说到无酵

饼，接下来说到苦菜；上面是说脱离罪，底下的苦菜是有两个含义，一个是关乎被杀的羊羔的，祂实在是苦，祂是无罪而代替有罪的，因为上面说是「无残疾」的，就是说没有瑕疵的，就是无罪的，羊羔一定要是无残疾的，那是说到我们的主是没有瑕疵的。但是这位圣洁没有瑕疵的主，却为人承担了罪，这样的滋味实在是苦。许多人以为钉在十字架上，那身体所受的苦是很苦，其实叫我们的主感觉到最苦的是人的罪加在祂的身上。感谢赞美主，因为祂是顺服的儿子，所以就是那样的苦，祂还是接过来。这就是苦菜，一面让吃的人去思想，也是我们擘饼的时候常常想到的，我们的主是如何承担人的罪，祂里面的苦，从祂在十字架上呼喊说：「我的神！我的神！为什么离弃我？」(太廿七 46)这一句话里面完全表达了出来。身体的苦还算不了什么，被神离弃的苦纔是真的苦。

在吃的人这一方面呢？除了纪念到羊羔被杀的苦之外，也接连到自己个人，那是为罪而悔改的苦。我们都晓得，我们接受救恩都是经过认罪悔改的阶段，当时的光照叫我们看见自己是一个罪人的时候，看见自己的罪孽的时候，我们里面实在非常的痛苦，我们在恨恶自己的败坏，我们恨恶自己为什么是满身罪恶，这是我们接受主的经历。当然有些人在程度上深一点，有些人在程度上浅一点，但是总是经过这一个苦的阶段，在神面前有悔改。弟兄姊妹你们看见，如果不是悔改来接受羊羔，那是不可能接受羊羔的。因为神看接受羔羊的人必须同时有三个东西——羊羔、无酵饼、苦菜。

我们感谢神，从吃的人的经历上来看，我们看这是个非常重要的信息，所以是悔改信福音。没有悔改就不可能信福音，光是信福音那个是假的，必须是悔改而信福音，这纔是真正的享用羊羔。

说到这只被吃的羊羔，要怎么样去烧呢？「要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。」(9节)那就是整只的羊在火里烧。平常宰了羊羔就把内脏拿出来，但现在却不是这样，这里是整个的在那里烧，在这里有两方面属灵的意义叫我们去留心的。一个是基督完全的在那里承担我们的罪过。另一方面，神是把一个完整的基督完全赏赐给我们。哎呀！这实在是太宝贝了，神不是把一点点基督的恩赐赐给我们，神是把整个的基督作为恩赐给我们。所以当我们读到「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们……」(约三 16)我们看见这里已经很清楚的告诉我们，神是把祂的独生子整个的赏赐给我们。我们平常是不大注意这一个，我们觉得这只是说到祂为我们死，这是独生子所作的事，却没有更深入更完整的把神的意思接受过来。这里明明是说到神把整个的儿子给我们，把祂儿子钉十字架的事给我们，把祂儿子从死里复活这件事也给了我们，把祂儿子的丰富给了我们，把祂儿子的生命给了我们，把祂儿子的所有给了我们，把祂儿子直接的给了我们。

感谢赞美我们的主，你看到当时的逾越节是具体的救赎的启示的起头，在这个起头里面，神把祂丰满的恩典向我们启示。然后祂又说：「不可剩下一点，」要整个的吃。这个事实对我们来说真是有很大的启示，我们不能接受一半的基督，我们也不能接受四分之三的基督，甚至我们不能接受百分之九十九的基督，我们必须接受完整的基督，因为你不能剩下一点。新派(自由派)的人，他们就是不接受完全的基督，他们只是接受基督的一些教训，不是接受完全的基督。安息日会的人也不是接受完

全的基督，他们以为基督不够，还要加上别样东西，这个不行。守望台的人根本就不接受完全的基督，他们说基督不是神。弟兄姊妹，你们看见所有的异端都不是接受完全的基督的，但是我们呢？当然在救恩上我们是完全接受基督，但是属灵的成长上，我们保留了很多基督的所是和所作，没有完全接受过来。求主怜悯我们，让我们真是懂得作一个完全接受基督的人。

要完全吃掉，不能留下一点点，你一次吃不完，在那个晚上可以吃第二次，再吃第三次，「若留到早晨，要用火烧了。」(10节)反正就是要把完整的基督拿回来，当然你一下就把完整的基督拿回来那是最好，分好几次把完整的基督接过来，也总比不能把完整的基督接受过来好。就算你不能完全的接受基督，但你晓得你必须要完全接受祂，这也比不完整的接受好，因为你晓得基督必须要完全的接受，吃不完就必须用火烧掉，不能留下。若弟兄姊妹能更深的体会这一点，那就更好了。我怕越说，越把弟兄姊妹的心思搅乱了。但是无论如何，这是一个很清楚的意思，神把完整的基督赐给我们，这一位完整的基督，什么时候对我们来说都是新鲜的，没有陈旧的，留到早晨就烧掉，你不能看见陈旧的。感谢赞美主，这是何等宝贝的恩典。

带着要脱离埃及的心思接受羊羔

以色列人要怎样去吃呢？圣经中说到：「你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃……。」(11节)这是什么意思呢？束带、穿鞋、拿杖，那是准备走路的意思，因为要离开埃及，要离开世界，要脱离世界的风气，要进入神应许的丰富里，所以要准备好，一吃完就马上起程。所以底下说到「赶紧的吃」，这是告诉那些承受羔羊的人，心思是必须准备用快速的速度来脱离世界的捆绑。我们感谢神，这实在是宝贝，神把整个救赎的内容都透过逾越节的安排向我们解开了。

我们感谢神，当神的子民这样准备好了之后，神就说：「因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要毁坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。」(12-13节)神说是认血不认人，神是认血不认房子。感谢赞美主，我们是在基督的血遮盖底下，在基督的血涂抹底下就在神面前蒙了悦纳，神不再追讨我们。神承认我们是儿子，不是因着别的，是因着在我们身上看见祂儿子所流的血，我们感谢主。

逾越节的启示(十二 12-18)

神告诉摩西吩咐以色列人作逾越节的安排，然后就告诉以色列人说：「因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都要击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。」(12节)那夜是指正月十四日的晚上，也就是逾越节当天的晚上。我们在这里稍微看了一点点，神在这里宣告祂是耶和华，祂是自有永有的神，所以祂不能容让假神。当神在那一个晚上显现的时候，祂就要把在

埃及地的一切假神显露出它们的本相，显明它们是假的。

神对付埃及的宣告

在那一天晚上，对以色列人当然是拯救，在还没有说到拯救以前，先说神的对付。神说在当天晚上祂要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都完全的击杀。现在我们又碰到一个问题了，为什么要击杀头生的呢？为什么不把所有的埃及人都击杀呢？这是一个非常有意思的问题。

当然，从表面上来说，头生是表明那一个家族，因为头生就是继承那一个家族的继承人。好象这样的击打过后，就打断了那一个家族。当然这只是很肤浅的从表面上来看看。但是我们晓得一件事，如果我们把埃及看作是世界的表明，我们就知道一切在世界上头的都要接受神的击打，不仅是头生的，所有在世界里的，神都要拿掉，这个是很显然的事实。

但神在那时候只是指明要击杀头生的，这里面有两个意思是我们可以体会得到的。第一，那时候不是神要审判全地的时候，那时候还不是白色大宝座要显出来的时候，所以就是说，人还没有到了尽头，既然还没有到了尽头，神就不可能将整个埃及地都灭掉。光是击打头生，就是还留下很多人。人看见神对头生的击打，他们也就看见神的作为，这一个作为也可以说是恩典，让那些留下的人看到应该如何来寻找神。这是当时很现实的一种情形。

但倘若我们回到神的心思上去注意，击打头生就好象是神向人发出一个信号——一切在埃及的都要灭亡，都像头生一样灭亡。我们怎样去了解这件事情呢？让我们换另外一个词来说头生。用不着解释，弟兄姊妹都可以了解了，那就是「初熟」的，我们就看见这种情形。哥林多前书十五章讲到基督就是初熟的果子，底下给我们看见，所有属基督的人都要像基督，所以我们说到「初熟」的时候，就是指全体的代表。我们看树上的果子就可以了解这一个，头一个果子是如何，以后其他的果子都是一样的，所以，初熟的果子是怎样，其他以后的果子就是怎样。初熟的果子是甜的，以后熟的果子也是甜的。初熟的果子是酸的，其他的果子也不可能是甜的。初熟的是怎样，其他的就怎样，初熟的是红色的，那以后的都是红色的。

我们感谢赞美神，因为那初熟的就是生命的记号，那个生命是如何，相同生命的也是如此，我们领会初熟就是头生，原则就是这个。头生的原则就是初熟，初熟的另一个词就是头生。既然初熟是怎样，其他就是怎样，也就是说头生的如何，其他的也如何。所以当时神击打埃及地的头生的时候，也就是给埃及地的人发出一个讯号，你看见头生的结局是如何，也就看见你们在神面前的结局是如何。这个是很清楚的事实，所以在那个时候，起初虽然是击打头生的，但是讯号发出来是让埃及全地的人都知道，所有在埃及地的人都要像头生的受击打。这是从神的心思上或是在圣经所表明的意思来了解当时为什么只是击打头生的。

如果我们再用另一个方法来说明这件事，神是击打头生的，就是说神是击打长子。有一个人，他有四个儿子，长子死掉后，次子就成了长子，次子死掉，三子就成了长子，这是从继承的身份上面看到的。神说要击打头生的，第一个头生过去了，第二个头生仍是在击打的范围里头，如果第二个头生的过去了，第三个儿子便作为头生的，还是在给击打的范围里头。所以我们看见神当时只是击打头生的，那个讯息实际就是所有不在神面前蒙纪念的人，都是要受击打。我们感谢赞美神，神在这里向世界发出那审判的讯号是清楚的。

在羔羊的血里蒙拯救

现在我们要看，以色列人也是住在埃及地，当神击打埃及一切头生的时候，活在埃及地的以色列人的头生也都在受击打的范围里，但是他们怎样能得到保存呢？那保全的方法是如何呢？上面让我们看见吃羊羔。吃羊羔是说到神把整个的基督赐给人，人是享用基督所作的一切，但是那拯救的起头，却不是在那整个的羊羔，而是在羊羔所流的血。你必须要经历祂血的拯救，然后纔能享用祂生命的丰富。

所以从保存头生或者蒙拯救这件事来看，神是非常注重的把「血」点出来。神是看血不看人，神是看血不看房子，我们已经轻轻的点了一下。我们注意十三节神怎样说：「这血要在你们所住的房屋上作记号。」作赦免记号，作一个保护的记号，作一个保证的记号。神看见血的时候，神就越过它们去，逾越节的来源就是根据这个历史事实，这个名字的来源就是根据这个历史的事实。神一看见血就走过去，祂就不进去，这个血就是他们蒙拯救的一个非常重要的关键。

现在我们就来注意这一件事情，在看血之前，我们先看看第四十三节，「耶和华对摩西、亚伦说：「逾越节的例是这样，外邦人都不可吃这羊羔。但各人用银子买的奴仆，既受了割礼就可以吃。寄居的和雇工人都不可吃。应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这礼。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守，他也就像本地人一样，但未受割礼的，都不可吃这羊羔。」(43—48节)我们看见在末了的时候，神说出吃羊羔的资格。在那一个时候，基本上外邦人不能吃，也没有资格来吃，只有以色列人可以吃。但这只是基本的，并不是绝对的，而是说有例外。有多少种例外呢？起码在这里给我们看见有两种：「用银子买的奴仆」就可以吃，这是一种情形，是例外的。以色列人用银子把一个外邦人买来作奴仆，这个算是以色列家里的人，他可以吃，因为他被买进来的时候一定受了割礼。另外一种就不是奴仆，而是外邦人，但是他们听见神有这样的一个恩典，所以他们也愿意吃这一个逾越，有没有条件呢？有！那个条件就是「务要受割礼」，他们受了割礼就可以吃逾越。在当时来说，他们受割礼就是归入亚伯拉罕，既然归入亚伯拉罕就可以承受亚伯拉罕的应许。当然，这个归入亚伯拉罕的割礼，在新约里的含义就更清楚了，割礼就是脱离人的自己而归向基督。既然归入

了基督，基督的一切自然就可以享用了。在这里我们便看见问题了。外邦人也可以吃逾越，但是有条件，只要他满足了这个条件，他就可以吃。

现在我们再回到那一个晚上，神说：「我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃不临到你们身上灭你们。」(13节)如果没有这个血的记号，那么神的使者就进去击杀。

现在就产生了这样的问题，以色列人听从神的话，杀了羊羔，涂了血，他们就在屋子里头吃羊羔，他们是非常安全的。因为里面有羊羔，外面有羊羔的血，主要还是外面羊羔的血。里面的羊羔是他们享用的丰富，外面的血是他们得拯救的根据。在房子里的以色列人是没有问题了。但若有一个以色列人是头生的儿子，在那天晚上要跑到屋子外面去，也许是玩耍，也许是好奇，不管是什么理由，反正他不在屋子里。弟兄姊妹，你们想想，这一个以色列人头生的能不能得保存呢？我们都晓得，如果是头生的而不留在屋子里头就一定被杀，这是一个方面。

现在反过来说，有一个外邦人，甚至是埃及人，他耳朵听见了这样的风声，因为以色列人的神是真神，他也稍微听见今天晚上神要击打埃及地一切头生的，而他也是头生的，他晓得这种情形，便跑到以色列人有血记号的屋子里头，他说：「你能否让我度过这个晚上，和你们一起过逾越节。」以色列人会说：「不行，因为你是埃及人。」他就说：「难道我是埃及人就没有条件了吗？」以色列人就说：「有是有，但不晓得你肯不肯。你要跟我们一起过逾越节就必须先行割礼。」那埃及人就愿意先行割礼，他行过了割礼以后，就留在那有血记号的屋子里吃羊羔。请问弟兄姊妹，在那晚上神要击杀埃及地头生的时候，会不会因为他是埃及人，所以就进入这有血记号的屋子里去击杀他呢？感谢神，神给我们看见一件事，祂是认血不认人，祂是认血不认房子，只要房子有血的记号，祂就越过。只要在血的记号里的人，他就得到保护。如果不在有血记号的房子里，这个人一定被击杀。

羔羊的血的实体

弟兄姊妹，当我们读新约希伯来书的时候，我们看见圣灵在那里非常重的说到祭牲的血。当然希伯来书是说得最多的，但是其他的书信上也都提及，不过没有希伯来书那么多。为什么那么重的提到血呢？弟兄姊妹，除非你不看救恩，你要看救恩就不能不看血。因为没有血就没有救恩，没有血就没有拯救。希伯来书说得非常的清楚：「若不流血，罪就不得赦免了。」(来九 22)神的话是这样清楚的告诉我们，这个血当年是由祭牲流出来的。在救赎里，血是从神的儿子流出来的，祭牲的血是指着神儿子的血来说的。神儿子若不流血，谁也得不着拯救。神儿子流了血，那没有神儿子的血的人也得不着拯救，这是非常非常要紧的。

弟兄姊妹，我这样特别提这一点，目的是让弟兄姊妹知道有这样的事实。在现在的基督教里，有很多称为基督徒的，他们所相信的基督并不是一位流血的基督。虽然历史上的基督是流过血的，但是

那些人所宣扬的基督是没有流血的。他们所宣扬的是什么样的基督呢？就是一个作人的基督，透过一个作人的基督来教导人怎样做人，这样的基督教是没有血的基督教。你会问，有这样的基督教吗？多得很呢！那些称为自由派的就是这一类，新派就是属于这一类，是完全没有基督的血的。有一些异端也说基督流血的救赎，但却说光是基督流血不够解决问题，必须还要加上其他的东西纔能有果效。比方安息日会就要加上守律法；耶和华见证人就要加上行为；摩门教就要加上先知。不管你怎样的加，加什么都好，只要你一加上去，就是说基督的血不发生功效。所以口里是说基督的血，但仍然是没有基督的血。

我们因此了解到整个旧约和新约，对血都是非常非常看重的。你看旧约里的献祭讲到怎样处理血的时候，都是很详尽的。有倒血、有抹血、有弹血。什么时候要弹血，什么时候要抹血，什么时候该倒血，都规定得非常的严格。不仅是有血，连这些血要怎样处理都有很严肃的规定。到新约的时候更是明确了，从罗马书开始一直到启示录，我们都看见血的问题。当主设立擘饼纪念主的时候，就更明确的把血摆在我们的面前，提醒我们要时刻纪念那流血的主，和主所流的血。

提到这些事情的时候，我们再看看神的话，把我们刚才交通的话作个总结。「这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生(中文圣经中加上去的)的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。」(13节)如果我们把加上去的「头生」挪开去，我们就看见这句话是说：「我击杀埃及地的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。」弟兄姊妹，不要轻看这个，这是我们刚才所交通许多的话所要总结出来的，就是根据这个事实。神当时在埃及所击杀的是头生的，但是在神的击杀原则里是埃及地，就是神击杀原则里的范围是埃及地。我们看得很清楚了。

血是救恩的根据

我们感谢赞美主，这就给我们看见在新约里，救赎显出来的光景。约翰一书二章二节说，耶稣基督所流的血是为所有的人流的，因为所有的人都需要得着赎罪的恩典，但是真能享用这个赎罪的恩典的，必须是接受血的人，如果没有接受血的恩典，那他就在救恩以外，不管他是什么人，都在救恩以外。

在新约里我们看得很清楚，神的应许只是说：「叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生，」然后底下又说：「信祂(子)的人，不被定罪，不信的人，罪已经定了。」你不相信神的儿子，罪就已经定了，用不着等到白色大宝座显出来的时候，就是没有神的儿子的时候，罪就已经定了。并且神的震怒常在他身上，不是一时在他身上，是常在他身上。弟兄姊妹，这样你们就看到这是神当时要击杀埃及地的说明，神是要击杀所有悖逆的世界，但在世界里凡有血记号的人都蒙保守。

守为耶和华的节

我们感谢赞美主，神说了以色列人如何蒙拯救的安排，就告诉以色列人说：「你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。」(十二 14)在这里我们要注意了，「耶和华的节」不是人的节，是耶和华的节。这里很有意思，起初神为以色列人安排了七个节期，起初神说这七个节期：「是耶和华的节。」是神自己的节期。神也过节的吗？但我们要注意，耶和华的节跟一般人的节有很大的不同。一般人的节是用来庆祝属人的事物，或者借着一些节日来找寻一些人的热闹。但是耶和华的节却不是耶和华去过的，是要人去守的，是给人的。但又说不是人的节期，是耶和华的节期。

那是什么意思呢？以后我们看到神的节期的时候，我们就晓得每一个节期都是说出神在整个救赎计划里的一个作为，七个节期就说出神的七个作为。每一个作为都是人要去注意，要纪念的，所以耶和华的节期是显明祂的作为的日子。我们感谢赞美主，现在祂指着逾越节说，「要守为耶和华的节期。」

弟兄姊妹要注意，这个逾越节是耶和华的节期的第一个，我们注意逾越节的内容，就是我们今天所说在耶和华面前得救的事实。你没有得救以前，根本就没有资格进入耶和华节期的里头。逾越节是第一个节期，第一个节期就说出了神的拯救，所以人到神那里去的时候，第一件事情就是要接受拯救，这一个事实是不能改变的，因为底下就说要「作为你们世世代代永远的定例」。光是世世代代，就只是说到了世界结束的时候就停止。但一提到永远的定例的时候，弟兄姊妹，你就看见了，就是到了新天新地的时候，这个定例也没有停止。所以，我们在启示录看见天上的敬拜，仍然看见羔羊流血的事情没有停止，神的儿子作为羔羊的事实没有过去。在启示录开始的时候，我们固然看得清楚，等到新耶路撒冷显明的时候，我们看得更清楚。虽然那里没有提到血那一个字，但一提到羔羊你就知道有血。因为神的儿子在那里显出来就是羔羊，这一个羔羊存到永永远远是因为祂流过血。

感谢赞美神，我们看到耶和华节期的第一个就是逾越节，这一个节期是被纪念到永远。我们也就晓得，到了新约的时候，主告诉教会要常常的纪念主。为什么？我们必须常常回到救恩的起头，然后我们纔能在那里对恩典有更新、有更深的领会。感谢赞美神，逾越节的安排到这里已告一个段落。

从得赦罪到脱离罪

逾越节过后，立刻就有另外一个安排吩咐下来了，这一个安排是非常的严肃的。是什么安排呢？就是过无酵节，逾越节一过就是无酵节。无酵节就是紧接着逾越节的那七天。神说在以色列人当中不能看见有酵的事物，也不能吃有酵的食物，七日的当中所有的酵都要从以色列人当中除掉。严肃的地方就在这里，我们注意十五节的末了：「凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。」不能让他停留在以色列人的中间，也不能享用神应许的丰富，不能继续享用神的应许。在当时的环境来说，就是不能被领进迦南。进迦南就是享用应许，得救是得救了，但是不能享用应许。用新约的话来说，「把他剪除」就是不可能再有交通，不能再在交通里面享用神，也不能享用肢体。就是这样的严肃，不能再在神面

前有交通，不能在神面前再享用应许。

为什么那么严肃呢？我们就要看什么叫作无酵节。无酵节是什么意思？酵在圣经里一贯的表明就是罪，无论在什么地方，你看到神要求圣洁的时候就不能有酵。只有两个地方是说到饼有酵，一个就是在五旬节的时候，要献两个有酵的饼，另一处就是在利七 13。但那是另外的一回事，除了那两个地方以外，每次一说到到神面前去的时候都不能带酵。这是什么意思呢？也就是说无酵就是没有罪，无酵就是除掉罪，将罪从人的生活里面完全的清除，要把他带到一个圣洁无瑕疵的地步。

当然，在旧约的除酵节里是不能达到这个目的，但却是表明这个要求。但在新约里，借着基督，确实把我们带到圣洁没有瑕疵的地步。至少在现在，我们是站在圣洁没有瑕疵的地位上，等到主来的时候，主要把我们带到实际圣洁没有瑕疵的光景里。

现在我们要注意，一过了逾越节，立即就要吃无酵饼七天，要过七天无酵的生活。正月十五日晚上就是无酵节的开始。弟兄姊妹要注意这件事，其实在正月十四日的晚上已经开始吃无酵饼，所以我们看见无酵节跟逾越节是连在一起的。这就让我们看到一件非常严肃的事情，享用逾越节的人必须进入无酵节。用新约的话来说，享用基督救恩的人必须进入一个除罪的生活里。我们感谢赞美神，因为这个是见证的问题，这一个享用神丰富的问题，这一个神的作为完全成就在人身上的问题。

我们注意在无酵节的七天里，头一天守为安息日，第七天也守为安息日。一个开始，一个结束，都是要守为安息日。弟兄姊妹，你们看见这是什么意思呢？神的意思不是非常明确的告诉我们吗？我们经历了那逾越节的拯救，神就要把我们带进完全的安息，从开始到末了，神是要我们活在安息里。在这个安息的里面是神的丰富，是神应许的成就。但是神要成就这一个恩典，我们必须追求得胜的生活，追求活在神面前完全蒙悦纳的圣洁里。我们感谢赞美神，当我们这样来看那一个晚上，神把以色列人救离埃及的时候，不仅是一个以色列人蒙拯救的历史，而是神救赎计划的启示，也是神的心意向人启开。

我们回想到正月初十日要人预备羊羔的这一个心意，这一切都是神在创世之前就定规了，按着神的时间在地上执行了。在旧约的日子，神借着这一切的安排向人启示祂要怎样作。到了新约的时候，基督把那一切的启示都成为实际，我们就借着基督享用神在创世之前所有的安排。我们感谢赞美神，这是在那一天晚上，就是神的拯救开始的晚上，以色列人所经历的一切事情，都要成为世代直到永远的条例。也就是说，直到永世，基督所作的都不会过去，神旨意的成就都是因着基督。

羔羊的血带进新的起头(十二 19—51)

上次我们提到神要以色列人守逾越节的事情，现在摩西召了以色列的众长老来，对他们说要怎样做。有一个地方我们要特别注意的，就是第二十二节的末了：「你们谁也不可出自己的房门，直到早

晨。」这是一个非常重要的吩咐，我们都已经晓得为什么不能出那个房门，因为一出了房门就失去了血的记号，变成没有血的记号，血就是他们得拯救的记号。所以我们一再强调所有到神面前来的人一定要有血，因为神是这样的定规。你只能在血的保护下来逃避神的击打，不是因为你是以色列人，你就一定受保护，你虽是以色列人，若你不是在有血的记号的房子里，你一样受击打。神定规了那一个拯救的范围，有血的就可以得拯救，没有血的就不能享用那个拯救，这是神自己定规的范围。

是羔羊的血不是基督教

所以，我们今天面对那个复杂的基督教的时候，我们不能天真到一个地步，只要看见是基督教就没有了保留。我们必须要看这个是不是有羔羊的血的基督教，如果没有羔羊的血的基督教，我们不能称那些人是弟兄，我们也不能与他们有属灵的交通。这一个界限并非由我们自己来划定的，而是神划定的。只要有血的，虽然他们的认识跟我们的认识也许不一样，也许他们属灵的情形也并不是太好，这都不妨碍我们可以有交通，我们还是要有交通的条件。但是如果我没有血，那就连交通的条件都没有，我们没有条件称那些没有血的基督徒为弟兄。

弟兄姊妹，这是一个非常重要的事实。许多时候，我们好象太天真了，看见基督徒，看见基督教，我们就觉得是我们的弟兄了。我记得当一九九七的问题在香港提出以后，当然在香港的新华社立刻就扩大他们的组织和编制，这个组织一扩大，我们就看见有一个人到了香港，这个人姓李名储文，是新华社的副社长，现在又调回大陆去了。他是谁呢？他从前是照共产党的安排混进基督教里作牧师的，在解放前他尚未作牧师，已经给那些地下共产党员作掩护；到了解放后，他当起牧师来了，在上海的国际礼拜堂当了一个有相当风头的牧师；以后又当了上海三自会的主席，以后更当了全国三自会的一个很顶尖的人物。在文革时，他被红卫兵抽了出来，因此，他的身份就暴露了，因为他是党派到基督教去工作的。身份暴露以后就不再作牧师了，他就回到政府的部门去当大官，那时在上海外事处当处长。后来香港新华社扩大组织，他就来了。到了香港不久，他自己没有出面跟宗教人士联络。不过有一些基督教的领袖被请去，那时有一位弟兄去参加那一次的聚集，是他亲口告诉我说：「许家屯跟我们说：「再过一些日子让我们安排李储文跟大家见见面，你们晓得李储文就是你们的人啊。」谁说他是我们的人？但是人家就说他当过牧师，他就是一个基督徒。弟兄姊妹，这一个人是没有羔羊的血的，在上海的时候，他能讲一些属灵的道。但是看下去，他这个人实在是那里散播一些新派的道理，反正在上海的弟兄姊妹是把他划在不信派的范围里。许家屯说：「他是你们的人。」我们说我们没有这样的人，因为他没有羔羊的血。我们实在看见在地上的基督徒有时候真是太天真了，只看见「基督徒」这个名字，却没有看见基督徒的实际。但是当我们读到那一个逾越节晚上的时候，我们不能不注意这个事实。神说：「你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。」(23节)再读下去，你们会发觉这是一个命令，「不可」就是一个命令；不是一个劝告。是一个非常肯定的要求，「你们谁也不可出自己的房门。」弟兄姊妹，神看这件事情是那么严肃的，因为神要拯救祂的子民，神拯救的方法是藉这羔羊的血，有血就有拯救，没有血就没有拯救，神从来没有修改过这一件事情。从前是这样，现在也是这样。

我们在神面前求神让我们看得清楚。

在前一个主日，我在俄勒根州参加一个小区教堂聚会。在整个聚会来说都算是不错的，不过就是在那里感觉缺了一些东西，好象感觉那里似是一个社交的场所，讲道的人作风怎样姑且不谈，但道却是很纯正的。虽然道是很纯正，不过总是觉得缺了一些东西，不像聚会的样子。在聚会里并不感觉圣灵的运行。虽然是这样，但因为他们仍是接受羔羊的血，所以我们觉得就算他们在属灵方面来说，好象并不那么的自由，我们还能在其中。但对于那些没有血的人，我们就不管他们外面作得怎样的完全，如何的吸引人，也不能停留在他们中间，因为我们的主不允许。主是命令我们只能停留在「血」的范围里，这并不是我们心胸狭隘，而是神拯救的范围只是限于这一个界限，我们不能越过神，也不能代替神。这是一直以来我们所强调的。

没有血就不能有交通，有血但属灵的情形不大好，这也可以有交通。我们感谢神，我们交通的根据是在乎羔羊的血，也就是根据羔羊付出了生命这件事实。我们有这一个生命，我们就有交通，没有这个生命，就不能有交通。

恒久守节的吩咐

我们感谢主，在那一天晚上，神只看血的记号，没有血的记号的都会被击打。在那一天晚上的事情完毕以后，神的安排仍是透过摩西吩咐长老说，每年到了正月十四日就必须要有逾越节的纪念，永远作为定例(24-25节)，羔羊被杀的事情就算到了永世都不会停止。神又告诉以色列人说：「你们的儿女问你们说：「行这礼是什么意思？」你们就说：「这是献给耶和华的祭。当以色列人在埃及的时候，祂击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。」(26-27节)在这里，我们看见一个事实，神一直在提醒那些享用应许的人，常常要去纪念这个享用恩典的起头，这个恩典的起头是什么一回事呢？就是羔羊被杀。

在旧约的律法底下，他们每年必须这样作，他们在享受那流奶与蜜之地的時候，就必须这样的纪念羔羊被杀这一件事。到了新约，当然我们不是享用迦南地，神的儿女在神面前的享用，已经由属地的丰富进到属灵的丰富，从物质的丰富转到生命的丰富。虽然是享用的内容不一样，但是享用的原则还是没有改变，仍然是根据羔羊被杀。所以在新约没有逾越节，但在新约的教会里，却要常常的纪念主。纪念主的死，主的死就是羔羊的死，当日逾越节的羔羊被杀，也就是以后我们的主被杀的一件相同的事，原则完全一样。一个是预表，一个是实体。

当日羔羊被杀是一个表号，等到主被杀的时候，这个表号就成为事实。所以以色列人在律法的底下要不住的纪念逾越节，如果他们真的是遵守神的律法的话，每年都要守逾越节，正如教会如果真懂得恩典的话，教会也该常常纪念主。虽然我们不是天天聚会纪念主，但起码在我们心思里，要有天天

纪念主的要求。环境不许我们与神的儿女们天天聚在一起纪念主，但是我们也尽可能与神的儿女们在一起常常纪念主，因为常常纪念主是主的命令。我们一个星期里有一次不能算是太多，不过在我个人看来实在不能再少于一个星期一次了，若是环境许可，我们天天的纪念主，就像使徒行传那起初的教会一样，那是真美，但事实上环境不许可，至少我们要守着那「常常」的原则。

学习用神的权柄

我们感谢神，弟兄姊妹看看，神在什么时候要求以色列人守逾越节呢？神没有要求他们在旷野的时候守逾越节，他们在埃及地作了头一次逾越节的事以后，神没有要求他们在旷野行走的时候守逾越节，神是告诉他们说：「日后，你们到了耶和华按着所应许赐给他们的那地，就要守这节。」(25 节)守节是在进入应许地以后，以色列人就要守这一个节，在旷野行走的时候，神不要求他们守，但我们看见他们在旷野里实在守了一次，事实上是不是只有一次我不敢肯定，不过我们晓得至少有一次。

很可惜，到了迦南地之后，他们差不多忘了要守逾越节。有几处的记录使我们觉得很寻味的。希西家的时候，他们守了一次逾越节，那里有这样的记载：「这样，在耶路撒冷有大喜乐，自从以色列王大卫儿子所罗门的时候，在耶路撒冷没有这样的喜乐。」(代下卅 26)就是说自所罗门之后，他们没有真正守过逾越节。弟兄姊妹，这句话真值得我们去留意。等到以后，以色列人从被掳之地回来，尼希米记在那里又记载一件事，说到以色列人守住棚节的时候，那里记着说：「从嫩的儿子约书亚的时候直到这日，以色列人没有这样行。」(尼八 17)，这些话实在是很有意思的，说出了神要以色列人进到迦南地之后要好好的守耶和华的节期，在神这方面是要他们享用恩典之后，要想念恩典的源头。

但希奇得很，以色列人进到迦南地之后，他们统统忘记了，他们不常守逾越节，这是造成他们(无论是北方的以色列或南方的犹大)日后亡国的原因之一。不是说他们不守逾越节就要亡国，而是透过他们不守逾越节，说出了他们忘记了神的律法和定规，没有尊重神的心意。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。犹太和以色列的灭亡就是从这种心思里慢慢的发展出来，发展到一个地步，从不尊重神到连神都不要，结果就落到被掳的结局里。神作这些安排是叫我们不要远离主的道路，我们求神真让我们看见祂里面的心思。

当天晚上，以色列的众长老听见神借着摩西这样的吩咐，他们回去便教导各族各家的人该怎样怎样的作。这里真有意思，第二十八节记载了一件事情，是第一次记载以色列人和神中间的准确关系，「耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。」这是第一次以色列人完全听神的话，在这一件事情以前，以色列人没有这样活在神的面前。起初摩西告诉他们说神要拯救他们时，他们很是开心，但只是开心而已，没有在神面前有一个顺服的表明。所以等到碰见难处，他们就发怨言，他们就后悔，因为他们根本没有碰到神的权柄。但这一次，他们碰到了神的权柄，他们认识神的权柄，所以当摩西、亚伦怎样吩咐他们，他们就怎样遵行。

当然，他们当时之所以遵行是为了要保护自己，我们可以这样说，事实上恐怕也真有这样的意思。他们懂得神说了话一定算数的，祂是要巡行全地击杀没有血记号的人，这句话一定是真的了。他们碰到了神的权柄，他们听从了神的话。当然我们很有根据说，他们当时是调和着逃避神的击杀的心思来听话的。但是，弟兄姊妹不能不注意，虽然他们这样的遵行是有掺杂，但起码是一个开始。从前他们不知道什么叫神的权柄，从前他们不知道什么是顺服神，现在开始，在不知不觉中进入了顺服的操练。他们是头一次在那里学习顺服，虽然有掺杂，但是总比不知道好。根本不知道要顺服神，比有掺杂的顺服神就差了很多，起码后者是夸出了第一步。有掺杂，神会慢慢的对付和光照，把掺杂除去便变成了纯正了。若是根本不知道要顺服神，就连掺杂也没有条件，这是非常可怜的。

不过，我们今日该注意的，是必须要看见神的救赎，在人这方面是脱离罪和死，所以在人这方面是欢喜快乐的接受神的拯救，因为能叫自己脱离罪和死是比什么都要紧。但圣灵向我们解开神的心思却不是只有这一样，我们晓得神让我们看见祂的救赎，固然有脱离黑暗转向光明的内容，固然有脱离罪和死而转入生命平安的事实，但是有一件事情是不能忽略的，我相信起初在使徒时代，他们把福音传出去的时候并没有忽略这一点，所以初期的教会能那样的蒙福，其中一个原因就是他们一起头就懂得接受神的权柄。

让我们一起看看使徒行传第二十六章十八节，那是神使用保罗向外邦人传福音，「要叫他们……从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神……。」意思就是从撒但的权柄出来而接受神的权柄。这是一件非常重要的事，我们看见福音不仅是叫我们脱离罪和死，福音也把我们带回神的权柄底下。也就是歌罗西书一章所说的：「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。」(13 节)黑暗的权势就是指着撒但的权势，爱子的国就是指着爱子的权柄、爱子的管理，神儿子对地的完全的管理。我们被救进神儿子的管理底下，叫我们去跟随主，叫我们活在主里面。不管我们从那一个角度来看，你从生命成长的角度来看也好，从拯救的恩典的事实来看也好，从属灵的经历来看也好，我们都看见救赎是将我们带回神权柄的底下。

借着顺服进入神恩典的丰富

所以，在当天的晚上，神叫以色列人在一种非常自然的情况底下学习了顺服的功课，这一点是很重要的，因为是第一次学习这个功课，以后神也一直引导他们在这个功课上学习。说得清楚一点，神和人中间的难处，是在乎人在神面前不顺服，堕落是因为人向神不顺服，蒙恩以后不长进也是因为不顺服，长进到一个地步不能再往前也是因为不顺服，整个的问题都是在不顺服这件事上。而神在人中间一直要对付的就是让人学习顺服，顺服，顺服。我们敬拜赞美我们的神，虽然是一个顺服的功课，但是你们看见神在这里并不勉强人，祂只是告诉人说不要出那房子，听或是不听，人有自己的权柄。但人必须晓得听话会有什么结果，不听话又有什么结果，人必须自己去决定。神带领他们去学习和接

受这个功课，是那么的自然，那么的轻松，也就是他们等待脱离埃及进入应许的时刻来到。

有些时候，我们对顺服的功课有点误解，我们好象觉得神一直在逼着我们，神一直用祂的权能来压我们，人非要顺服不可。神是盼望我们顺服，但神从来不勉强我们顺服。神愿意我们顺服，但是祂不用强逼的方法来叫我们感觉难受，祂是用非常自然的引导叫我们甘心情愿的顺服。我们感谢赞美主，这实在是一个宝贝的安排，是我们意想不到的，是跟我们平常的观念不一样的。感谢主，顺服的确是一个权柄的转移，我们从被撒但的辖制而转移到神的权柄底下。从外面看来都好像是被人管，我们的天性最不喜欢被人管，甚至也不喜欢别人干预一些最微小的事，但神就是要慢慢的将我们带到一个地步，叫我们乐意接受神的管理。

这样的功课学好了，当然，学好了是不太容易的事，但起码学会了一点点的时候，我们就发觉，起初我们以为顺服是神对我们的强逼。但是感谢神，顺服的功课学上去的时候，我们倒是感觉在顺服里过日子的人总是满了喜乐和甘甜的，反而在顺服与不顺服的挣扎当中才感觉苦恼。如果在挣扎里的结果是不顺服，人外面好象是舒服一点，但里面却不平安。当我们真正顺服下来的时候，外面好象有一点受限制的情形，而里面却是完全的释放。这样，我们就领会得到问题的焦点在那里。不错，我们顺服的时候会经过挣扎，但是顺服下来以后是满有喜乐和满足。

感谢神，当以色列人是这样跟上神的定意的时候，那一个晚上神就在埃及地击杀头生的，我们注意圣经所记录那击打的范围：「到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。」(29节)就是从宝座一直到监房，从人间至尊贵的到人间最卑微的，没有例外，全都在被击打的范围里，只要是没有血的记号的，都在击打的范围里。

这样一来，埃及人受不了了，我们记得第十一章那里摩西告诉法老说：「我就是不要见你的面，到那时候，你就是要请我们走也来不及，莫说还要把我们杀掉。」(参十一8)那天晚上果然是这样，法老连夜起来找摩西、亚伦，说：「起来，连你们带以色列人，从我民中出去。」因为那天晚上，在埃及每一个家庭都死了一个人，这样以色列人便离开埃及了。很奇妙的，这不是以色列人的挣扎，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离开埃及了。从开始到末了，在蒙拯救这件事上，以色列人没有出过一分力量。以色列人恐怕只有阻挡神的手，却没有帮神的忙作了什么。所以当它们脱离埃及的时候，它们回过头来一看，它们只能够说一件事情：「神作好了，我们就接过来。」这就叫做恩典。我们说我们是在恩典里得拯救，这个就是恩典。全是神作的，没有一点不是神作的，全都是神作的，神作好了，以色列人就离开埃及。

是历史，也是启示

我们感谢神，在这里我要稍微提一点点，有人说他们过了逾越节后要过无酵节，这完全是历史上的纪念，纪念他们匆匆忙忙的离开埃及，所以连有发过酵的食物都不能带走，他们只能在旷野煮生面。所以，因着这一段的历史，他们就用七天的功夫来纪念这个无酵节。弟兄姊妹，我们承认，他们在旷野里是吃无酵的东西，确实是有这样的一段历史，但是这一个历史，是根据神在历史发生以前所吩咐、所命令的。而不是因着他们匆匆忙忙离开埃及，以致不能把面酵发起。

弟兄姊妹注意，在这里起码有两件事要留心。第一，是逾越节作基础还是无酵节作基础呢？很显然的是逾越节作基础。既然是逾越节作基础，那么第二点我们就更清楚了。在逾越节那一天，他们就不能吃有酵的食物，不仅是不能吃有酵的食物，还要注意除酵节里面的定规，不是说发过酵的就不能吃，而是说连发酵的酵种也不能存留在他们中间。弟兄姊妹，由此可以看见，不是发酵的事物不能吃，连发酵的面种也不能有。要是他们只不过是匆匆忙忙的离开埃及，没有带发酵的食物，那么带一点面酵总可以吧？不行，连那个都不能带。所以，我们看见这不是一个历史的纪念，而是神的启示在他们起行的节期当中来表达。

当然，在他们起行的时候，「向埃及人要金器、银器和衣裳。」(35 节)这是神告诉他们要这样做的。神要藉此追讨埃及人欠他们的工钱，因为埃及人长期把以色列人的劳力吃掉。

下埃及与出埃及

以色列人就这样走了。他们离开埃及的时候，第一，神在这里记录他们的数字，「除了妇人孩子，步行的男人约有六十万。」(37 节)倘若把妇人孩子加上，大概有二百多万人，这的确是不简单的。二百多万人同时离开埃及，我们一点也没有机会看见这么大的场面。弟兄姊妹你们晓得，第二次大战反攻欧洲的时候，那些英、美、法等盟军在英国大概有百多万人，他们准备去反攻欧洲。那一百多万的人口散布在英国的时候，你要是到英国去，跟本地上了年纪的人谈谈当时的情形，他们会告诉你，那个时候，满街巷都是军人，好象整个英伦三岛都差不多被这些人压沉了。弟兄姊妹因此就晓得，那时只不过是一百多万人，在世界的战争史上已经是不得了，除了将来的哈密吉多顿的战役以外，现在恐怕再难有这么伟大的场面。但那个时候的以色列人有二百多万人，他们浩浩荡荡的离开埃及，这是圣灵记录下来的头一件事，神的拯救是要把许多的人救离埃及。

然后第二件事情记录下来的，就是「以色列人住埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。」(40-41 节)这个四百三十年，我们就要回到神与亚伯拉罕立约的时候，当时神宣告说：「……你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年。」(创十五 13)现在四百三十年，这年数比所宣告的多了三十年，我们知道神的宣告只是一个略数，现在是一个实际的数字—四百三十年。有人说雅各下埃及的那段日子不算，从在埃及生下第二代算起，这是四百年，再加上雅各的那三十年就是四百三十年了。有些人就说要从约瑟下埃及的时候

算起。我们不管怎么算法，反正神说四百年，就是四百年上下，以色列人就离开了埃及，这是神话的应验。

耶和华的军队

有一件事情我们也要留意的，当以色列人出来的时候，圣经不是说「以色列人出来」。圣灵的记录是「耶和华的军队都从埃及地出来了」。「耶和华的军队」是指什么呢？就是指出埃及的以色列人。这包括什么人呢？是包括了妇人和孩子，也包括老年人。如果提到军队的话，那妇人和孩子又算什么呢？虽然现在军队发展到有很多女兵，女兵多半是做后勤的工作，直接上火线的都是由壮丁去。但这样说起来，那二百多万人就不会有很大的用处了。不过，我们不必管别人的看法，神在这里说是「耶和华的军队」，他们就是「耶和华的军队」。这一支军队，只打胜仗，不打败仗，因为神是得胜的神，只要这支军队接受耶和华的指挥，便是一支长胜军。

不用说，他们没有什么武器，他们也没有什么训练，他们只不过是一群乌合之众，连组织也没有。我们晓得了民数记，他们才有组织，但那个组织也并不很严格。至于军事的训练，根本就是没有。这样的军队能打仗的么？感谢神，他们打的是属灵的仗，这个属灵的仗不在乎人受了多少属地的训练，只在乎总指挥的权柄。他们服从总指挥的权柄，他们就一定能得胜，因为神的得胜要成为他们的得胜。

从外面看来，他们是散漫没有组织，也没有什么训练，但在他们里面有一个核心，核心就是神自己，他们都跟着神走，神的得胜就是他们的得胜，他们用不着凭属地的所有而去争战。我们看看他们以后攻打耶利哥的时候，我们便晓得，怎么会有这样的战争呢！感谢神，不在乎人的理解，是在乎人的顺从。就是过红海的事情也是这样，是不在乎人的理解，只在乎人接受神的管理。

耶和华的夜

然后，圣经又记载一件事情说：「这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，……」（42节）我们要注意，那夜被称为「耶和华的夜」，这个事情是非常重要的。这不是除夕夜，好象一年过去了，最末了的一天，在除夕夜要高高兴兴的团叙团叙。不！不是这种的「夜」，不是欢乐性质的夜，不是玩耍的夜，而是一个属灵争战得胜的夜。神的话说这是「耶和华的夜」，这里是很有意思的。

我们知道「夜」不是什么好东西，光明是好东西，「夜」是黑暗的，没有什么好东西。但是感谢神，这里说是「耶和华的夜」，为什么呢？因为神领他们脱离埃及地，脱离埃及的黑夜，进入耶和华的夜。弟兄姊妹，我们不要忘记「神就是光，在祂毫无黑暗」（约壹一5）。那是耶和华的夜，脱离埃及地之夜，进入耶和华的夜。虽然在时间上是黑夜，但那个实际却是光明。我们感谢神，一切神的带领都是把人带入神的光里去。

我们看见以色列人从出埃及的那个晚上起，白天行走是云柱，晚上行走是火柱，那火柱一直在照亮他们，他们实在是行在光中。我们不能不注意，这里作为耶和华的夜，也是说出他们在神的拯救里进入一个新的起头，这个起头是神的自己，内容是神自己。弟兄姊妹晓得，以色列人计算日子是从晚上开始的，所以那个「夜」就是一天的开始。那是什么的「天」呢？是耶和华的天，是耶和华成为他们新的一天。我们记得在创世记里数算一天也是说：「有晚上，有早晨。」(创一5)就是从晚上算起。这里也是一样，「耶和华的夜」说明神成为他们的开始，神在这里把他们带离黑暗进入光明，神在这里让他们有一个新的起头。

我们敬拜赞美神，神不仅是借着羔羊拯救他们，也借着羔羊给他们一个新的起头。我们今天在耶稣基督的救恩里也是一样，神不单是给我们拯救，神也给我们一个新的起头。所以我们是被称为新造的。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十三章

奉献与在恩典中的更新(十三章)

我们开始读第十三章的时候，好象发觉神在这里重复又重复地说相同的事情。但是我们留心注意一下的时候，我们会发觉神虽然讲相同的事，但用意却是不一样。说以色列人要把头生的归给神，在第十三章开始已经是第三次了。神接连把这事说了三次，有什么用意呢？弟兄姊妹若稍微留意一下，我们会注意到说把头生的归于神，那一个重点是把一个非常重要的功课摆在以色列人的面前。

分别为圣归神

这一个是什么功课呢？就是在神的拯救下给保存下来的人，他们立刻要在神面前认识这一件事，也要作这一件事。这一件是什么事情呢？这就是奉献。这里说到「要分别为圣归我」(2节)，这个分别为圣归神就是奉献。这里就让我们看见一个非常非常严肃的问题，奉献并非要等待很久很久才去作的，奉献是在救赎一显明的时候就要作的。弟兄姊妹看，神说这段话的时候，以色列人仍在埃及，或者是仅仅离开埃及，神就相当严肃的说这些话了。神说：「以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。」(1-2节)感谢赞美神，这是非常非常重要的事。

以色列人现在离开埃及进入迦南，他们在进入迦南的路上能不能走得好，和进入迦南以后能不能活得好，就要看现在这个时刻他们有没有作对这件事。这件事情作得对，他们在前面要走的路上的难处就不会太多。不是说没有难处，只是说难处没有太多，或者说受难处困扰的机会不那么多。就是进

到迦南以后，在迦南里面也能活在神的喜悦当中。因为他们认识他们不是自己的人，奉献就是认识自己不是自己的人，是神的人，是把自己交回给神的，神的权柄在他身上可以毫无保留的通行，他一生的年日都是为了遵行神的旨意而存留的，这就是奉献。

奉献的准确时间

但我们所注意的不是奉献这件事，而是奉献的时间。弟兄姊妹，我们真看到一事情，在逾越节那天晚上所发生的事，头生的保存，是因着血的记号，这明明是救恩。这就是说，救恩的事情一走过，人就要奉献给神。如果按着情理来说，主的话是这样说：「你们是用重价买来的。」重价重到一个什么地步呢？就是用神儿子来作代价买过来的，所以再不是自己的人了，以上是从情的那方面来说的。若是从理的那方面来看就更清楚了，祂把我们这些人从死里救拔过来，是祂出了代价把我们买回来，我们就是祂的，并没有什么了不起，那是理所当然的。

我们看神在旧约里的一些安排，真是有意思的。神为人安排五个祭，头一个是燔祭，燔祭是什么时候献的呢？很希奇，如果我们要追寻燔祭是什么时候献的，我们就能发觉一个非常特别的问题，除非你不寻找神，你若要寻找神的话，你献的第一个祭就是燔祭。还没有赎罪祭以前就有燔祭，亚伯献的就是燔祭，挪亚从方舟出来所献的也是燔祭。挪亚从方舟出来，我们说他是经历了救恩，他献上燔祭还可以说得过去。但是亚伯那个时候还没有救恩，他要寻找神，他要献的就是燔祭。当然，我们知道在燔祭的里面也有赎罪的成份，但是燔祭并不是完全为了赎罪的，燔祭的目的是把自己完全献上给神，承认自己是完全归于神的，承认在神前面一点也不留下给自己的，完全是给了神的，这是一个奉献。我们看见神在当时的安排，确实是非常有意思的。

神让人看见这样的一件事，我们不能不承认，过去的人是如何，我们不知道，但是我们对自我的事我们是晓得的。我们好象有一个错觉，就是说先要得救，得救了，经过一段长时间，有了相当属灵的学习，到了那一个时候就要奉献了。这是我们的错觉，但神让我们回到祂的话里看的时候，我们会发觉这个错觉没有根据。不管是新约的话也好，是旧约的条例也好，一得救就是奉献。得救了，接上去的就是奉献。

在这里，我们看见旧约律法上的条例。在新约，我们读罗马书，从第一章一直读到第八章，都是讲救恩的问题，都是讲人如何进入救恩里面去。然后第九、十、十一章是讲到犹太人在救恩里的经历，所以若是把这三章挪出来的话，是没有影响把第八章接上第十二章去的。九、十、十一章，一般读经的人都说是插进去的题外话，意思就是说，若不插进这一段话，那么第八章的结束就是第十二章的开始了。我们读经的时候，的确也发觉果然是这样。

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么呢？「所以弟兄们，

我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。」(罗十二1)弟兄姊妹，这不是一得救接下去就是奉献吗？很可惜，我们的经历没有跟着神这样的安排。所以我们作基督徒好象要经过很多软弱才懂得奉献，要经过很多的失败才懂得奉献，这是不够准确的。按着神的安排，祂巴不得每一个蒙恩得救的人立刻就懂得奉献。

保守自己常在恩典中的见证

接下去我们又得注意，神在这里又重复的说要守逾越节，要吃无酵饼，守这无酵节(6节)。神为什么要这样作呢？好象是为了下一代的人。当然是为了下一代的人，但也是为了他们自己，因为神在底下又说：「所以你每年要按着日期守这例……日后你的儿子问你说：「这是什么意思？」你就说：「耶和華用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。」……」(10-14节)这样作的目的是向下一代作见证，也就是说神的子民蒙恩以后，他的一生就是一个见证。他的一生都要把这个见证传递下去，传给下一代，下一代再传给下一代，借着这一个纪念把见证传下去。叫恩典给人认识，让人认识他们是靠着恩典得保存，并且因着恩典而进入流奶与蜜之地，因此，就被吸引去学习敬畏神。

这是一个非常严肃的问题，接受拯救是以色列人第一代的事，在当时经历羔羊的血是第一代人的事，说清楚一点，这都是出埃及的头一代的人的事，但神要把这一个见证，也就是这个见证所显明的，就是因着羔羊的血而得拯救的经历，一代一代的传下去。虽然他们没有在历史上经历那一次的拯救，但是他们却是在心思里经历那一次的拯救。用新约的话来说，那就是福音的传递，我们固然不是亲眼看见主钉十字架，看见主被埋葬，又看见主从死里复活的那一批人，但是主钉十字架进入死，又从死里复活这一个福音的事实，却是一代一代的传下来。我们就在信心里接上这一个事实，我们心思里接受了这个事实。我们既在信心里、在心思里接受了这个事实，就如同在当日亲身经历这个事实一样。

我们敬拜赞美我们的主，当然我们现在用新约的话来说，不仅是福音的传递，也是我们每次擘饼纪念主的时候，我们所该有的里面的响应。前几天，在我们中间有一位弟兄，以前他不常擘饼，现在是擘饼比较留心了，他跟我交通起来。他说：「现在我才懂得，原来在主的桌子前面是那样丰富的，在主的桌子面前那个恩典的感觉是那么强烈的。」弟兄姊妹，如果我们体会到主安排我们擘饼的心思，而不是循例在这里作一下的，我们就懂得神当时安排他们每年必须要过逾越节，要作那许许多多复杂的事情的目的在什么地方了。

我们感谢赞美我们的主，神在那一个时候，安排逾越节、无酵节，让他们去守节分别自己，为要叫他们对恩典的感觉一年过一年的更新，让他们对神的心思和敬畏，也一年比一年更准确。

头生归神所显明的救赎的启示

主作了这样的吩咐以后，主又提到一件事，那是很严肃的，仍然是回到头生归于神那件事情，也就是奉献的那件事。神说：「将来，耶和华照祂向你和你祖宗所起的誓，将你领进迦南人之地，把这地赐给你，那时你要将一切头生的，并牲畜中头生的，归给耶和华。」(11-12节)但是问题又来了，因为以色列人的牲畜中不完全是牛羊。当然他们不会养猪，因为猪在以色列人眼中看为不洁，神也不向他们要猪的。但除了猪之外可能有马，可能有骡，也可能有驴子，这些都是他们家里饲养的牲畜。

凡是头生的都要归给神，现在这个驴子生下了头生的公驴，那是不是也归于神呢？那里所说的牛、羊头生的要归给神，就是要带到祭坛那里当燔祭献给神。但这个驴是不能作献祭用的，它不是祭物。如果要用那一个驴来献祭的话，就会惹动神的怒气，那怎么办呢？它是头生的，神说凡一切头生的，当然也包括驴子，都要归祂，那么这个头生的驴要怎么办呢？神就说：「凡头生的驴，你要用羊羔代赎。」(13节)必须寻找一个代替。生下了一个头生的驴，神不要用驴作献祭的祭牲，我们不能说：「神啊！你说是要头生的，现在就把头生的给你了。」虽然，把头生的给神这个心思是对的，但也必须要看这个头生是什么，不能勉强神要神所不要的。神要的是牛羊，驴子是要代赎。这样的一个条例，就让我们看见一件事，驴子是原来神所不要的，但神也悦纳它，不过必须要办一个手续，办一个代替的手续。

这驴子头生代赎的条例，正是罪人在神面前蒙恩的光景。我们本来都是驴子，是神所不要的，我们中国人说山东人是驴子，但事实上我们在神面前都是驴子，是神所不要的。但是感谢神，神也悦纳那些驴子，不过必须要办理一个手续，用羊羔来代替。因着这只羊羔代替了那只驴子，因着羊羔代替了驴子来献上，那只驴子就被神悦纳了。这不正是我们在神面前蒙恩的故事吗！我们的主耶稣基督替我们献上，我们就蒙神悦纳。

但是我们必须注意这只驴子的处理并不是就停在这里，神继续说：「若不代赎，就要打折它的颈项。」(13节下)什么叫打折颈项？就是杀了它，让它死掉。弟兄姊妹是否看见，没有救赎，就一定是灭亡。这只驴子的结局原来就是灭亡，但是因着羔羊的代赎，驴子可以保存下来。我们看见在头生的条例里面，神把救赎的恩典向我们解开了。感谢神，驴子是用羊羔代赎。那么儿子呢？也需要赎。怎么赎法呢？这里没有说，但是过一些时候，神就告诉以色列人如何把儿子赎出来，那是在民数记里面所记载的，是要用利未人赎以色列人头生的，如果利未人不足够，那就要用银子来赎那头生的(民三 45-48)。所以我们说「银」是表明救赎，是从这件事情来的。利未人就是神所分别出来的人，用来代替头生的活在神的面前。

我们看见神在这些条例上，有多少的安排呢？就是必须过逾越节，必须过无酵节，必须赎出头生的。在处理头生的事上有三种的作法，一就是把头生的献上，二是用羊羔来代替那些不能献上的，三是用利未人或银子来代替头生的儿子。你看，在这件事情上，神作了这样的安排，在这些安排里，每年那些作儿子的都看见父亲在作那些事情，孙子也看见爷爷在作那些事，不是作这一点，就是作那一

点，这里共有几点事情要作的，无论如何至少都会看见当中的一样。他们看见了，也许就会问：「爷爷为什么要作这些事情呢？爸爸为什么要作这些事情呢？」主的话就说，告诉你的儿子，告诉你的子孙，神怎样把大的恩典作在你们的身上(14-16节)。

在恩典的体会上更新

感谢赞美神，神一直要我们在恩典上更新，神一直要我们在恩典的感觉上加强。当我们能在神面前体会神这一点心思的时候，我们就晓得，神是何等的体恤我们。我们都承认自己是非常健忘的人，事情过了不久，便会忘记得一乾二净。就像上一个月地震过了，好些人说不要再住在湾区了，甚至说不要住在加州了。到现在还有人说，那条海湾大桥还是让人多走几遍，证明了是安全的，自己才开车过去。心里面还有一些恐惧，虽然没有想到要迁离加州，但总有点恐惧。不过，一个月前说要迁离加州的人，现在也不走了。为甚么？忘掉了，忘掉了那楼房摆动时的光景，忘掉了地震时的恐怖，那么短的时间就忘记得干干净净。我们都是那么善忘的人，忘掉地震还好，省得常常生活在恐惧的光景中。但是忘记神的恩典，倒是一个大大的亏损，神不要我们在这个亏损中加深，所以在当年祂吩咐以色列人守逾越节，如今告诉我们要常常纪念主。

进迦南的路

安排好一切以后，他们现在开始走上进迦南的路了。我们要注意，神怎样领他们走这进迦南的路呢？拜偶像的人总是有这样的思想，「我为什么要拜神呢？我是盼望它的保佑，我是盼望它给我赏赐福气。如果它不赏赐福气，我才不要拜它。」这是一般拜偶像的人的心思。他们拜偶像是为了得福，而他们所以为的「福」，就是叫自己舒服、满足的那一种想法。正因为一般人的脑袋是装着这样的心思，我们就要看神领以色列人进迦南是怎样的领法。我们看他们在出埃及到进迦南的这一个路程上，神让他们学了好几层的功课。那几层的功课按人看来都不是什么的祝福，但是神却要他们知道，这些学习是为了那一个目的，就是进到迦南去。

进到迦南去是那一个目的，在进迦南的路程上所学的功课并不是目的。倘若在进迦南的路上所学的功课学得不好，那么进迦南就进得不好，就是进去了也留不下去的。所以，神对人的带领和人自己那种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，偶像要给自己祝福，偶像要让自己出入平安。很快一年又要过去，新的一年又来了。新的一年来到的时候，中国人的新年也快来了，一到了中国人的新年来临，就算旅居美国几十年的中国人也脱离不了这样的心思，许许多多拜偶像的心思，也借着过年的时候的一小动作显出来了。家门口贴一个「福」字在上面，或者在家里面贴一个「福」字在墙上，人们不是把那个「福」字正正规规的贴上，而偏偏要把那「福」字倒过来贴上去。为什么呢？如果那个「福」字真是福的话，那么一贴上去已经有福的了，为什么定要把它倒过来，好些人不大相信这个「福」真的是福，必须要做得更明确一点，福到了，这样就把「福」字倒转过来。

但是神带领神的儿女却不是这样，神不一定叫我们走在人以为是蒙福的路上，也许我们跟随神的时候，会遇见许许多多其他人不会遇到的难处。那些难处是叫我们看见，那一些难处不是目的，那些难处是把我们将引到目的的，那些难处是叫我们在进到目的以前有好好的学习。

从第十七节开始，就是以色列人进迦南的时候，神给他们头一个的带领。头一个带领就是接受神的带领，神的带领有时在人的眼中看为合理，有时候在人的眼中看为不合理。但不管合理或不合理，只要是神的带领，你就接上去便可以。这是神给以色列人学的第一个功课，接受神的带领。

神怎样让他们学习这个功课呢？弟兄姊妹注意，这里说得很清楚：「法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走。」(7节)我们先看看这里所说的「非利士地的路虽近」，这是靠近地中海那边上去的路，他们出了埃及，过了红海，往北再走不远那就是非利士地，沿着这条路走，大概三天便可进入迦南。我们记得开始的时候，神吩咐摩西对法老说：「希伯来人的神遇见了我们。求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和華我们的神……」(五3)走三天的路是怎么走呢？若是沿着非利士路走三日便可到了迦南，虽然带着许多牛群羊群，只需三天便可到了。若是个人走的话，三天一定可以走到。路真的是很近，这边出埃及，那边便进迦南。但希奇得很，你们看神在这里说：「非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走。」

弟兄姊妹，这就告诉我们，神给人的带领不是根据人的方便，不是根据人觉得容易。不少人都有这样的想法，「我信神，神赐福给我，神给我平安的路，神赐我一帆风顺。」但在这里，神给我们看见，神的所作好象与人不一样。「非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走。」为什么不领他们从那里走？底下就说出了原因，因为神知道人，因为神知道人里面藏的是什么意念。因为神知道人都是喜欢容易而惧怕艰难的，人都是喜欢安逸而不喜欢遇见难处的。神知道人里面的情形是如此，神不迁就人，神也不容让人在这方面发生堕性，所以，祂把人从非利士地的路带到红海的旷野。因为神说：「恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。」(17节)

神知道人是会走回头路，而神从来不喜欢人走回头路，因为回头路就是返回埃及去，一旦回埃及去，那为什么要出埃及呢？所以，神将以色列人带出埃及就不要他们回去，神是要人进迦南，迦南纔是神要人去的地方。倘若以色列人一碰见打仗，便会觉得难以接受，因为他们几百年来在埃及地从来没有碰过打仗，他们也没有经过军事的训练，他们一直为埃及人作奴隶，他们从没有经历大风大浪的日子。现在神领他们出来，他们也是因为看见神的作为，才这样走出来的，他们自己并没有承担过什么。所以，万一有什么事情要他们自己去承担，他们就会感觉到担当不了，还是回埃及去好了。

神知道他们里面所存的意念，神没有冤枉他们，我们往下读的时候便晓得，一碰到难处便说要回埃及，没有水喝，要回埃及；没有饭吃，要回埃及；有吗哪而没有肉吃，也要回埃及，一点点的难处就说要回埃及。神知道人里面所存的，所以神没有让他们走容易的路，神把他们带到红海旷野的路去。

不走容易的路

为什么神要这样把他们带过去呢？很明显的有两个原因，第一个原因是造就他们，叫他们认识并经历神是负他们责任的神。不是没有难处，但是神负他们责任，难处就不是难处。这个不能说是道理，你若把它说成是道理，你真碰见难处的时候便会回头走，因为那只是一个道理。但神现在不是把他们带到这一个道理里，神是把他们带到这一个道理的经历里，所以，他们走红海旷野的路的时候，他们要经历许多的难处。每一个难处，神都作他们的解决。在经历里，他们便认识神是他们的一切。他们便经历到难处并不可怕，可怕的是没有神，这是头一个原因。

第二个原因是神断绝他们回埃及的路，下一章我们便会看见神把他们领过红海，一过了红海，整个红海便把他们和埃及隔断了，他们要走回头路也无路可走了。这是一个非常的恩典，神把我们走回头路的那一个机会也都截断，就是要我们一直往前走，走到迦南地，走到神的应许里，走进神应许的丰富里，这是神特别的怜悯。

弟兄姊妹，我们不能不敬拜赞美我们的神，在旧约以色列人出埃及的时候，神把红海放在以色列人的后面，借着红海堵住了他们的退路。在新约里，神在我们身上所作的就更宝贝了。从一面看，神把祂儿子的生命赐给我们，这一个神儿子的生命就把我们捆绑在神的应许里。一般来说，捆绑是坏事，但这一个捆绑倒是一件好事。弟兄姊妹，我们承认我们都有软弱的一刻，或多或少在程度上要远离神。但是很希奇，走了两三步就被抓回来了，或者走了十步又被抓回来了。怎样抓回来呢？倒不是有一个人把你抓回来，是你里面有一个东西把你抓回来，你不回来不行，里面就是有一个东西一直吸引着你，使你不能不回来。这是什么呢？这就是生命，是神儿子的生命，就像当年的红海堵住了以色列人不能回头走。

若从另一个角度来看，神把圣灵赐给我们，这圣灵住在我们里面，圣灵一直把神的心思向我们解开，一直把神的爱向我们解开，一直叫我们在那里受吸引。不是说我们不想离开神，但是，圣灵在里面所作的，一直叫我们离不开神。我们当中有一个姊妹，她曾经有一段时间到了一个非常苦恼的地步，她就下定决心，她说：「主啊！今天晚上是我跟你还有来往的最后一晚，明天早晨以后，我就跟你说再见了。」但是希奇得很，明日早晨吃早饭的时候，她还是低下头祷告，虽然她说过不再跟主有来往，但是不行，因为里面有一个催促，里面就是有一个抓住，她就祷告。一祷告，主就来了，她也感觉到主了。感谢赞美神，神是按着祂的最好来为我们安排的。

跟随神的引导行走

红海旷野这条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来，用不

着认识地理也可以走的，但是红海旷野的路是从没有路的里头找路来走的。怎么样走呢？要向导也没有。感谢赞美主，你看到一件事，当以色列人这样走在红海旷野的时候，他们不必担心认不得路，因为神让他们经历神是他们的领路者。圣经在这里记录当时的情形说：「日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。」(21-22 节)弟兄姊妹看看，不管日夜都是可以走路，都是有路可走。并且日间云柱，这支云柱并不是小小的一片云，是很大的一片云柱，这一个云柱在旷野里，好象一把伞给他们遮荫。晚间是火柱，那一个火光给他们照明，同时也是一个保护，使那些野兽或蛇类，凡能伤害人的都不敢靠近他们。

弟兄姊妹从这里可以看见，虽然神领他们走一条不容易的路，但是神一直作他们的扶持和保护，神一直作他们的引导，也只有神的领导纔是正路。我们感谢赞美主，当日的云柱和火柱，今天在我们身上也同样地显明同一个果效。你看云柱、火柱是圣灵的引导也行，你说神的话作我们的引导也行，其实圣灵的引导也就是用着神的话来给我们作引导。而神的话成为我们的引导，也是圣灵把祂的感动放在我们里面，是一而二，二而一的。

感谢赞美主，神领以色列人进迦南，第一个功课是学习接受神的引导。不要问环境是否合自己的意思，只要看见是云柱和火柱在前头，你就可以放心往前走。因为只有这样的引导，纔能进到迦南，只有这样引导的路才会截断返回埃及的途径。

感谢赞美神，以色列人是这样的往前走了，埃及已经被扔在后面了。当然这只是进迦南的开始，但是神已经显明祂的负责了。我们感谢神，我们这些活在新约里面的人，也是在相同的原则下来接受神的带领。有时候，当我们读诗篇第二十三篇的时候，我们实在觉得把诗篇第二十三篇放在旧约是那样的准确，而放在新约也是一样的准确。我们敬拜赞美我们的神，祂是领我们走进迦南的神，祂当日怎样领以色列人进迦南，今日也同样的领我们进入新耶路撒冷。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十四章

认识并经历以话作工的神(十四章)

在十三章末了的时候，我们看见神把以色列人领到红海的旷野，他们被领到红海旷野去的时候，在人看来确实是不大容易了解。为什么不走近路呢？一下子便到了神的应许地，神的应许便成全了，这不是一件非常美的事吗？在人看来好象是这样，但是我们一直要记住一件事，神的应许的成全，并不在乎祂作完祂所要作的事情，而是要那些在祂拣选里的人，照着神的旨意接上神的定规。

我们刚从冬令会回来，这个印象是比较深刻的。其实这样的印象，几年前陈希曾弟兄讲到一个人曾在后院里种果树和蔬菜的问题，别人不大了解作父亲的意思，以为就算花钱买回来也比较花气力划算得多，而且质量也比较好。作父亲的就说：「目的不是要得着什么的出产，目的是要锻炼我的儿子。」这一次林道亮弟兄也指出同样的问题，「你这又良善、又忠心的仆人。」那个「你」字纔是神的重点，人才是神的重点。在我们尚未进入十四章之前，先来补充一下十三章的内容。

奉献的实际经历

我们看神领他们往旷野去的时候，在前面说了两件事，一件是献上头生的，一件就是要守逾越节和无酵节。两件事情合起来有一个共同的目的，那个共同的目的从一方面来看，神不要他们忘记神的恩典，所以对这两件事情神都告诉他们说：「你要告诉你的儿子。」(十三 8、14)，告诉他们有关你们所作的原因，这都是回到神自己作拯救的事上去。但我们要注意另一件事，那里很重而且反复的说到献上头生的事情，头生的必须要分别为圣归神，如果不是神所要的必须要代赎，不然的话就要打折它的颈项。我们要看的是怎么分别为圣归给神。从牛羊来看就很清楚了，就是把它们带到祭坛那里献作燔祭。那么人呢？人就要用祭牲来代替。在这里我们就看见了一件事，神要把人保存下来。如果是牲畜就要献上归于神，献上是指着献燔祭。我们也晓得燔祭的意思，燔祭就是完全的让神去悦纳。燔祭的动作，是把祭牲完全的烧成灰，没有祭牲的影子再留下。我们把这些原则放在被保留的人身上，我们也就看见献上头生的一件事情，是有一个很清楚的目的，就是要那些归于神的人透过这些祭牲的献上而认识到再不能保留自己，他们是归于神的人，他们就像那些头生的牲畜一样被烧成灰了，不再存留了，连影子也没有留下来。从今之后，他们就是神的人，它们再也不活在自己里，也不再属于自己。

弟兄姊妹，这是一个非常重要的启示。归于神，不是说我现在是属于神那么简单，而是说归于神乃是失去了自己，就像献燔祭的祭牲一样成为灰了，再没有自己。神一再反复的说明了这样的事情以后，才领他们往红海旷野的路走。如果我们留意到这个次序，我们就会看见这个问题，神的要求是要人在祂里面失去了自己。

但人却是不容易失去自己的。怎么样纔能叫人失去自己呢？神必须让他们有一些经历，透过一些经历把人的自己慢慢拿掉，也透过经历来让神在他们身上慢慢的增加，所以神就把他们领到红海的旷野去。当然我们看见神把他们领到红海的旷野去还有另外一个目的，那就是把以色列人的回头路也截断了，他们只能一直往前走。不过，这不是神最注重的目的，神最注重的目的，是让他们走在旷野的路上来经历神的管理、引导、保护和供应。我们感谢赞美主，就是这样，神便把以色列人带到红海旷野的路上去了。在人看来，不仅是以色列人不明白，虽然神告诉了摩西，摩西也许同样地告诉以色列人，只是圣经没有记录下来，但很可能会这样发生的。因为当摩西说要往那边走的时候，以色列人一定会产生意见，人一定会在那里鼓噪，为什么舍近求远的走，反而要往旷野去。我们晓得人是不容易了解神的作为，但神却是有祂的目的的。在神的百姓接受神的引导时，尚且不够了解神的作为，那么

埃及人看见这个光景的时候，更加大惑不解了。因此，当以色列人往红海旷野那边走的时候，我们就注意到十四章乃是这样开始的。

顺服神的考验

「耶和华晓谕摩西说：「你吩咐以色列人转回，……」(1-2 节)这个「转回」很有意思，意思就是说他们已经往前走了一段的路，也许是已经走了一两天的路了，现在说要「转回」，那么转回到什么地方去呢？那个方向应该是指着埃及，否则不能叫作「转回」。但是神这个「转回」却不是叫他们转回埃及，而是转回到一个地方就拐一个弯往旷野去。这样一走，埃及人看来就觉得，以色列人迷路了(3 节)。

当走迷的观念从他们的心思里出来的时候，法老的心又起了歹意，他认为这正好是一个好机会把他们抓回来。当人这样想的时候，或者有这样的动作的时候，神向摩西先说话了。神说：「我要使法老的心刚硬，他要追赶你们，我便在法老和他全军身上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华。」(4 节)弟兄姊妹注意这里的一件事情，就是神明说要埃及人知道祂是耶和华，因此他们不再去留难神的百姓。这一件事情正好让我们看到今天神在救恩里所作的，神拯救我们，是把我们从撒但的权势底下救出来，而迁进主自己的国里面。那是一个权柄的转移，从前我们是在撒但的手下，如今神把我们拯救过来放在祂自己的权下。在神权下的人，是撒但的权势所不能及的，因为神不容许撒但去摸祂权下的人。撒但也没有这样的能力去摸神权下的人。这一件事情就很明确的给我们看见，神借着这一个经历来让以色列人认识，也让埃及人认识。所以神在这里先说他们一定会追来，然后祂便在法老和他全军身上得荣耀。

埃及人追赶过来的时候，神作了一件事情，叫埃及人全军覆没在红海里。从那个时候起，红海就把以色列人和埃及隔断了。法老果然是这样追来，他一直追到红海边，便追上了。在埃及的军兵追上的时候，以色列人心里便起了难处，因为他们看见环境就忘记神所说的话。当然，埃及追来的人恐怕不是少数，而是大军的军兵追赶过来(6-7 节)。在这样的情形下，不仅是一般的以色列人受不了，连摩西也受不了，连摩西也承担不起。因为事实上，摩西个人的经历和以色列人的经历是差不了很多的，以色列人看见神对埃及人的击打，摩西也看见神对埃及人十次的击打。我简单的说，除了在神选召摩西的那一点经历以外，以色列人当时有那些经历，摩西所有的也是差不了多少。所以，在这一种情形底下，摩西也不知道该如何去应付。

我们注意摩西在这个时候跟以色列人的区别只是在一点上，但这个区别却是很重要。这样的区别，就决定了这个人能不能在神面前站立。以色列人只会在那里惧怕，摩西也有一点惧怕，但摩西却到神面前去求问神，而以色列人只会神面前哀求。我们注意这个区别，以色列人在神面前哀求只是围绕着一个题目，就是哀求拯救，并且发出怨言。他们只看见自己在危险的里面，也看见只有神能救他们，

所以一直向神要求拯救。摩西虽然跟以色列人一同恐惧，但当摩西到神面前去的时候，他是寻求神的目的，把责任带回神那里让神负责，而以色列人却只懂得自己的可怜，却没有让神负责。弟兄姊妹，就是这一点点的差别，便引出很不同的结果。

摩西经历过一件事情便学习多一些属灵的事，以色列人经历了这件事情却在属灵的事上没有学到了什么。从这里便看见了分野，摩西的属灵光景从这个时候开始便一直的往上去，不是说摩西不再有不清晰的时候，但他是一直的往上去。以色列人呢？他们却一直停留在原来的地步，反正一碰到难处就埋怨，反正一碰到难处便向神发脾气。你们看见就是这一点点的区别，便把摩西和以色列人在神面前的路很明确的分开了。

经历神自己作负责

摩西会把握着神自己所要作的事情，他就让神来解决这件事情，他到神面前去说明这个事实。很稀奇，你们看摩西这个祷告好象非常愚昧，但是圣灵却没有记录神怎样回答摩西这个祷告，不过立刻就记录了一件事，摩西把神的答应发表出来。弟兄姊妹，这是一件很稀奇的事，圣灵没有让我们知道神如何安慰摩西，如何鼓励摩西。但是神却是把一个很明确的意思放在摩西的里面，我们实在感觉稀奇。神不明确的回答摩西，神却是在摩西的里面给人一个把握，神也在摩西的里面给他一个领会，领会神要怎样作。不是说摩西在那个时候很清楚神要作的事，他的脑子里还不知道，但我的心却知道了。弟兄姊妹若细细去读这一段话的时候，便很清楚的看见这一个属灵的经历，用新约的话来说，就是恩膏的教训。头脑是不大清楚，但心里却是很清楚。人当然还是有些疑问，但是当神要作成这一件事的时候，神先叫人心里清楚，然后就让人头脑也清楚，这样就十分有把握了。

我们感谢主，虽然那时还是在旧约的日子，虽然那时律法还没有赐下来，正因为律法还没有赐下来，我们就看见恩典的原则在那里。这个恩典的原则就是在新约的时候神作工的原则，因此摩西里面有一个把握，虽然他的头脑还不清楚，但他能够向百姓说话。当时摩西向百姓所说的话，相信连他自己的头脑也信不过来，的确我们是看见这样的光景。

我们先看看他怎么说。他说：「不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。」(13-14节)弟兄姊妹，你们看看，就是光看摩西说这一些话的时候，你们便看见他里面的把握是非常的明确了。但是摩西虽然好象觉得神要这样作，只是神要怎样作呢？摩西仍是不知道。埃及人的追兵已经靠近了，他们已经可以用眼睛看得见了，起初的时候只是看见尘土大起，也许听见很多兵马奔跑的声音，但是现在连人和马的影子都看见了，神要怎样作呢？在这个时候，仍然在神面前哀求？这个时候，就是最危险的时候，是人看为已经是没有盼望的时候。我们要注意这时间，神一直没有在最危险以前让以色列人看见拯救。神把时间安排到这样微妙的地步，这样的安排叫以色列人所得的印象很

深。从人看来还有什么机会呢？前面是红海，不远就是追兵，还有什么盼望呢？这个时候，神说话了。

以话来作工的神

我们感谢神，神从来都是用话来作工的神，这是我们一直强调的一件事。从创世记开始一直到现在，神都是用话来作工的神，神怎样说，神就怎样作，甚至神是用话来作成祂的工。在创造的时候就显得更清楚了，「要有光，就有了光。」(创一 3)神说「空气要分开」上下，结果空气便分开上下(创一 6-8)。来到新约的时候，这件事情就更奇妙，是神的话亲自成为肉身来到地上。整个神的「话」在那里作工，用人的身体形象在那里作工。

我们感谢赞美主，现在以色列人在这里就是经历神的话在作工。神对摩西说：「你为什么向我哀求呢？」(15 节)神在这里好象有点指出摩西不应该这样作，他的作法似乎是忘记了神的话，因为神老早就告诉了摩西说：「我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀……」(4 节)所以，神指出他不应当只在这里苦苦哀求。因此神继续的说：「你吩咐以色列人往前走。」(4 节)意思是说不要管前面是红海或是什么的海，也不要管那里是波浪滔天，只要照着神的吩咐往前走便可以了。神又说：「你举手向海伸杖，把水分开。以色列人要下海中走干地。」(16 节)摩西只要照着神这样的吩咐去作，以色列人就有路可走，否则便到了穷途末路的地步。

按人看来，这实在是不可能的事。但感谢主，我们的神是专门处理人以为不可能的事。所以，和受恩教士所写的一首诗歌，就把这件事写出来了。我们的神是专门对付人以为不可能的事的，现在人都以为不能了，神说：「你去，」只要人能按着神的话前行，行在神的话里，路就清楚了。人若不照着神的话行走，只有越走越没有路。弟兄姊妹，这一个原则并不是在红海开始，但是在红海那里却是一件非常明显的事实。当然，也许弟兄姊妹会问：「这个原则头一次在什么地方开始呢？」我们若要追问头一次在什么地方，就是在伊甸园，神说：「你吃的日子必定死！」(创二 15-17)倘若照着神的话去作，当然是不用死了。虽然，这是一次反面的，但却把这一个原则带了出来。而第二次，最低限度是在挪亚的日子了。当然可以说在以诺身上也可以看到，但却没有那么轰动，引起轰动的该是挪亚。所以，现在在红海边上所发生的事不能算是第一次，神从前已经作过这样的事，现在神同样地作，在人以为行不通的事上，神说话了，人按着神的话去跟随，人就有路。弟兄姊妹，这是一个非常严肃的原则。

神说的话就是路

到了新约，这一个原则更是不能给忽略。这一、两年来，当我在外地服事主的时候，常常看见一些称为基督教的，他们越走越没有路，越走越迷失，越走离开主越远。问题是出在什么地方呢？就是出在这个原则上。不是说那些人向神没有热心，他们是有热心，却没有找到路。有热心而找不到路，

他们便用许多人以为对的方法来作为路。结果呢？便是越过越不对。弟兄姊妹，问题就是在这里，只有神的话是路，离开了神的话便没有路。我们特别记得，出埃及记是救恩的表明，或者说是预表。以色列人在出埃及时所遇见的一切事情，在今日的教会里来看，原则仍然是一样。旧约和新约并没有改变神作工的原则，旧约和新约只是神作工的方法不一样，但神作工的原则没有改变，祂仍旧是用「话」来作工。

现在摩西就站在红海边上，这里面也是一个考验。这么宽阔的海面，真能在海中开出一条路来吗？是否可能呢？这是一个考验，这个考验实在不容易。因为整个红海有路与否，是根据摩西听见神所说的那一句话，那一句话就是「你举手向海伸杖」。「向海伸杖」就能打开一条路了吗？这叫人的头脑实在没有办法转得过来的。事实上，神也没有叫人在头脑里找出路，神从来不会这样作。这也就是那些乐意按着神的话来持守的人，和基督教里面那些很热心，但是又很理性而不看重神的话的弟兄们常常不能调和的原因。他们很注重理性上的东西，在理性上弄不清楚的，他们就不干，他们不但不干，而且反过来说，如果有人不照着理性来作便是错了。但感谢赞美主，神让我们看见，祂没有透过人的理性去作工，也没有要求人的理性去作工。这并不是说神不让人在理性里去认识祂，神也让人在理性里去认识祂，但是这个理性是在信心里面。要在信心里经历了神，然后再用人的理性去领会神的所是和神的所作。这个次序不能乱，这个次序一乱便没有路走。

弟兄姊妹，你们看看在红海边所发生的事情，你若是在那里用理性去转，那么以色列人就死定了。但是感谢赞美神，神在祂的一切引导上面，正像他们在旷野行走的时候用云柱和火柱的引导一样，这一个原则是相同的。以色列人没有走过这些路，他们只是看见云柱和火柱在前面移动，就跟随上去。你若说既看不见前面的道路，也不了解环境，这样行走就成了吗？走到什么地方也不知道。感谢主，云柱和火柱在前头，那是神作的工，在人这一方面，只要用信心接上去就对了。现在在红海边上也是一样，不要管海面是怎样的广阔，神说向海伸杖，人只要照著作便可以了。人所要作的只是向海伸杖，至于向海伸杖后会引出什么结果，这是由神来负责。因为神是这样说，祂这样说了，祂就要负责。神既然负责的话，人用信心跟上便可以了，不必去考虑什么。弟兄姊妹，这是一个非常严肃的功课，可以说是以色列人离开埃及之后，神要他们学习的头一个功课。

神的信实与人的跟从

摩西向海伸杖了，不要看向海伸杖这个动作那样简单，在这「向海伸杖」的动作前头，是有一个很大的信心的挣扎。但感谢神，在这个信心的挣扎里，摩西过来了。所以，当人向海一伸杖，立刻便看见神手所作的工，海便分开了。奇妙的事情就在这里，海虽然是分开，如果地没有干的话，这条路仍是不大好走。弟兄姊妹要记得，以色列人有多少？二百多万人，要走的这条路也必定要宽广，不宽广的话，也是不容易走。希奇得很，这二百多万人下到海里去走，这样的走法，埃及人追不上来那实在是希奇了。不过，希奇的并不是埃及人追上与否。而是说，当埃及人与以色列人的距离越靠越近的

时候，有一件事情发生了。是什么事呢？我们感谢主，那走在前头的使者——云柱和火柱，就从前面一下子便转到以色列人的后面去。这一下子转到以色列人的尽后边去，就把以色列人和埃及人隔开了（19—20节）。

弟兄姊妹，这的确是很有意思的，我个人一直在想，白天是云柱，晚上是火柱。现在是晚上，因为从下文我们知道下海去的时候是晚上，既然是晚上，在以色列人这边是有光，在埃及人那边是没有光。从黑暗的里面去看有光的一面，什么事情都可以看得清清楚楚。倘若从光那边去看黑暗呢，就任何事物也看不见的。当时，以色列人二百多万要下到红海，总是有先有后，先前的下海了，还有许多留在岸上，埃及人也已经临近了，这是否会乱作一团呢？还没有下海的人不是吓破了胆吗？但希奇的事情就是在这里，他们转过头来，却是一个埃及人也看不到。但那些埃及人呢？他们却是看见前面有很多很多的以色列人，看是看见，不过却没有办法接近，总是有一个阻挡在那里过不去。

弟兄姊妹，希奇的事就在这里，你若要从理智里去动脑筋，你怎么动也是动不清楚的。从前，我曾告诉弟兄姊妹，在纽约协和神学院里有一位教授跟一位老基督徒当中的一件事情，那个老基督徒在读圣经的时候，当他读到以色列人过红海的历史时，他站起来感谢赞美神。但那个神学教授在旁边听见了，便指责那老基督徒是懂事的，他说因为摩西在西乃旷野放羊的时候，他知道了地理环境，所以摩西当时并没有叫红海分开，只是他知道红海有一个地区的水很浅，只有两三寸，因此摩西便把以色列人从那个地方带过去，绝对不是红海分开。当那老基督徒读到红海把那些埃及的军兵都淹没了的时候，他又感谢赞美神。那个神学教授又希奇这老基督徒的反应，便问他什么事情，岂料这位老基督徒却回答说：「哎呀！你看神的作为希奇不希奇呢！神竟能用这两三寸的水把整个埃及全军都淹没掉了。」你们看那些常用头脑去解释神的作为的人，常常是在那里闹笑话的。他们总不敢去碰「终夜两下不得相近」这件事情。事实上，以人的头脑又怎能解释这件事情呢！感谢赞美主，这是神作的事。但是神作这一件事，必须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，这个次序是不能乱的。

完全的工作果效

感谢赞美神，神这样把以色列人和埃及人分隔开了以后，摩西便向海伸杖。他一伸杖，神就用大东风使海水一夜便退去，海便成了干地。弟兄姊妹，要留意时间上的问题。我们常有一个错觉，好象摩西一向海伸杖，海就分出路来，以色列人立即便下去。但我们小心读的时候便会发觉，不是这样的。所以圣灵记录云柱转到以色列人的后边时，我们便看见那原因了。海是分开，但却不是一下就干到底，而是在一个晚上，海水才两边分开，同时也借着风把海床吹干，大概到了天亮的时候，以色列人才开始下海。我们感谢主，这就看出前面神借着云柱把他们两下隔开的作用，也让我们看见神在神儿女们身上所作的事情是从来没有粗糙的，都是很细致的。我们没有想到的问题，神也为我们想到了，神要么就不预备，神若是要预备，祂的预备都是很齐备的。

我非常难以忘记在路加福音里主所说的一个比喻，里面有一句话说：「样样都齐备了。」(路十四17)这句话就是那么的简单。弟兄姊妹，试想什么叫做「样样都齐备」呢？就是说，没有一样是缺了的，也没有还没有准备好的。在神为人所作的一切事上，都是样样都准备好了才去邀请人来享用。现在，在这里我们也看见海水干了，以色列人和埃及人的分隔，这些事情都是非常的齐备了，只要当中有一点点的漏洞，问题便会很严重。但是感谢主，没有一点儿的漏洞，事情就是这样完满的进行。

「与主同死的」启示

所以当摩西向海伸杖，红海现出了道路的时候，以色列人走过去了。圣灵的记录真有意思，我们不敢说圣灵这样的记录是偶然的，干地是出现了，但是当以色列人在走的时候，圣灵的记录是这样写下来：「以色列人下海中走干地。」(22节)不错，以色列人是下到海中，却是走在干地上，他们还是经过了海中。我们若用属灵的角度来看这段历史的话，这一段历史是很重要的。我们想人若真的下到海中去行走的话，那是死定的。但是感谢主，出埃及进迦南，这是救赎，救赎里面一个顶宝贝的事实，当然不是整个事实，是整个事实里面的其中一个，就是「与主同死」。弟兄姊妹，下红海若从属灵的角度去看，便可看见这样的事情，他们在那里经历与主同死的原则。所以，我们便看见一个结果，当他们走过了红海以后，红海的水合起来的时候，红海就把以色列人跟埃及永远的分开了。弟兄姊妹，这就是与主同死的那一个表号。

以色列人在旷野虽然有许多软弱，但是他们永远不会回埃及，原因在那里？因为红海在那里。正如我们今日，我们承认在跟随主的路上有软弱，也有失败，但是我们就是回不了世界。不是说我们不想回世界去，我们的心思有时真的想回去，但事实上是回不去，好象回到一半又苏醒过来，又回转了。为什么？因为那个与主同死的经历，已经把我们和世界隔断了，你再也没有办法回到世界去。你可以一直去到世界的边沿，快要踏进去了，但那「与主同死」的经历又把你抓回来了，因为与主同死的经历，不只是与主同死这一点，因为我们的主不是永远的死，祂是从死里复活的。所以，当你有「与主同死」的经历，也一定有「与主同活」的经历。这一个经历对我们来说，也许领会得不很透彻，但那是一个属灵的经历，就像当年的以色列人，他们下到红海，却不是永远停留在那里。他们是要离开红海，他们是要上到岸上来的，这就是与主同活的一个记号。

我们感谢赞美神，在这一件事情上，虽然以色列人不大懂得神当时作工的法则，但我们今天在新约里面的人，就不能不懂得，我们必须懂。神当年是这样的引领以色列，哥林多前书十章说，他们的经历就是我们的预表，我们必须懂，不能像他们那样，有了经历仍是不懂。我们虽不太领会他们的经历，但我们总该懂得「与主同死」及「与主同活」，这是我们在神面前的极大恩典。感谢神，以色列人就是这样的走过红海了，到天亮的时候，以色列人大概走了一日一夜了，他们二百多万人过去了，埃及的军兵也跟着要过去。但是当以色列人都上了岸的时候，摩西再向海伸杖，海水便复合了，

埃及全军兵覆没在那里，连一个都没有剩下。

感谢赞美主，这是神的作为，对埃及人是一个大的击打，对以色列人却是一个很深的造就。这一个造就，应当把以色列人带到一个高地上去，但很可惜，他们没有学得上，只有摩西跟少数的人学上。但是感谢主，他们虽然没有学得上，他们的历史还是被留下来，叫以后的人从他们的历史上看见神的作为，和神作工的法则。

我们向主低头敬拜，神用大能拯救以色列，不仅是在埃及地是这样，到了红海更是这样，这就叫我们看见一个事实，神的拯救，把神的子民和世界分隔开了。从今以后，神的子民所要追赶、所要学习的，是学习怎样敬畏神。眼见的事情，把人激动了一下，以色列人也实在有一点点敬畏的心思起来了。不过很可惜，因为这一次整个在信心里接受神的作为的只有摩西，其他的人只是享用摩西的信心所带来的祝福，他们没有像摩西一样，在信心里接受神的作为。所以，一阵热情过去后，到十五章的时候，我们又看见他们立刻就发生了难处。因着这样的缘故，我们实在求主给我们一个这样的恩典，愿意主提起我们的信心，叫我们学会不根据眼见，而是单单学习跟随神的话，因为神从亘古到现在，都是用祂的话来作成祂要作的工，神是说话的神，也是用话来作工的神，这一点是我们该要留意的。

——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十五章

在试验中接受生命的造就(十五章)

以色列人因着摩西向红海伸杖，便从海中走到对岸。他们全体都走过了之后，他们回头看见整个埃及的军兵都被淹没在海上。在这一个时候，第十五章便开始了。十五章一开始便看见全体以色列人向神歌唱，如果我们看整个歌唱的内容，便发觉他们非常紧的抓牢着神当时所作的大事。他们在那里高举神的名，赞美神的名，也敬拜神的名，我们若是光看表面的情形，便会觉得以色列人当时实在是好象在属灵的事上，有了很高的认识，也有一个很高的灵在那里敬拜。但是若仔细的看下去，便会发觉这个敬拜与赞美不是假的，不过却是低的。

低的敬拜与赞美

这是一个很要紧的领会。我们千万要记住一个事实，以色列人出埃及的历史，就是我们今日教会的一个表号。这就是我们一再提到在哥林多前书第十章里的话所给我们领会的。那里是非常清楚的告诉我们：「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒。」(林前十 11)如果我们能够抓牢这些事实，再看以色列人的经过。从他们的经过，我们就了解到属灵的功课应当怎样学习。

在十五章里，以色列人的确在那里敬拜神。但是我们不能不说，如果以色列人在这个时候不敬拜神，他们都是该死的。因为他们看见了神这样大的作为而没有反应，还算是什么呢？所以，他们一定要赞美神，一定要敬拜神，他们不敬拜就不对，不赞美就不对。但即使他们有了敬拜和赞美，我们却不能因此就说他们属灵的光景是很高的。我们仍然说，他们灵里的光景还是很低的，情绪不错是很高，但灵里面的实际还是很低。因为在这里可以看见一件非常明确的事实，他们的敬拜完全是集中在神对他们的拯救，他们对神在拯救以外的事物一点也没有摸到。他们没有摸到神永远的旨意，他们也没有摸到神在他们身上拣选的目的。他们所有敬拜的话，都是集中在神如何拯救他们，如何显出祂的大能，但这个大能也是环绕着如何拯救他们。

弟兄姊妹，这是一个非常明显的事实，正如一个才信主的弟兄姊妹，他们也会赞美神如何拯救他们脱离死亡一样，别的话他们一概不懂，别的事情他们还不清楚，但是他们晓得神救了他们，所以他们赞美神，感谢神救了他们，以色列人当时的光景就像一个初信主的人的敬拜差不多。

我们感谢赞美主，这是要一定经过的路，没有一个人可以不经过低而可以上到高，绝对没有一个人没有低处的经历而能上到高处去的。每一个人都要经过低处的经历和认识，然后慢慢、慢慢的在神面前升高。因为属灵的经历和认识都是要经过不断的累积而增加的，不可能一天便可以达到天顶。所以，以色列人能够有当时的赞美，那是非常合宜的。但是我们不能不说，他们仍然是在低处来赞美。我们留意圣灵把这一次的赞美，作那么详细的记载，然后在底下立刻就说到他们走到玛拉这个地方所发生的事，把这两件事情合并起来，好象显得很失调。如果我们没有看见他们现在的敬拜是在低处，实在很难想象为什么过不了几天，他们又下到这样麻烦的光景里。

但是感谢神，圣灵作了这样的记录，为要叫人更能清楚的看见，属灵的路是不可能一步登天的。虽然是低，但却是必须的；虽然是不够高，但却是合宜的。如果这一个时候，他们灵里面有非常高的敬拜，那纔是希奇的事。不仅是希奇，我们可以肯定的说，那样的敬拜是不够真的，没有实际的。但是感谢主，以色列人当时是有敬拜，他们的敬拜是真的，他们的赞美也是真的，不过他们的认识和经历还是低的。

我们在这里要注意一件事情，在他们整个赞美和感谢的话的末了，是用米利暗的响应来作结束，这个结束是结束得非常有意思的。那里记着：「米利暗应声说：「你们要歌颂耶和华，因祂大大战胜，将马和骑马的投在海中。」(21节)这就是他们当时敬拜的整个性质，那个性质是完全根据眼见的事实，我们说它低就是这个缘故。因为他们是根据眼见的事实而发出赞美，若是能不因着眼见而发出感谢和赞美，那就开始升高了。但是当时他们没有这样的领会和学习，所以他们还是留在低的光景里。

环境显露人属灵的实际

我提到为什么圣灵记载了一个好象很兴奋的赞美，立刻又记录一个很失败的经历。我们感谢主，我们看见神这样的引导，是有祂的意思的。我们看见经过这个红海的二百多万以色列人当中，有一个叫摩西的。这二百多万人没有学会比较深的功课，只有摩西一个人学到了功课。所以我们看见神在底下给他们实际的进入属灵的功课里的时候，只有摩西一个人合格。我们试看看，他们在红海边的赞美停止了以后，他们就继续的往前行，到了玛拉，水找到了，但却不能喝，因为那里的水是苦的，这是当时的历史背景，或者说是历史的事实。在这样的一种光景里，以色列人的本相便显露了，摩西在神面前的学习也显明出来了。

以色列人在这种情形里面，他们的反应就是埋怨，他们就是在那里吵闹，这是以色列人。三天前，他们还是在兴高采烈的敬拜神，三天后，他们就在那里埋怨神。这个变化，变化得很大。我们有些时候真是很难相信，怎么那个时候是这样高兴，而这个时候却是那样低？刚才我提到了，其实三天前他们仍是低的，他们的高，只是情绪上的高，属灵的光景仍是低。所以，现在有这样低的表现并不希奇。可惜的是他们没有从上一次的经历学到功课。当然，按着人的立场来说，他们好象很有理由发脾气，三天没有水，现在找到了水，但又不能喝，那些水并不解决难处。在这种情形下，实在是沉不住气的。没有找到水还可以忍耐一下，找到了水却不能用，里面的气便冒起来了，埋怨神的情绪就起来了，好象觉得神是在给他们开玩笑。因为他们仍是看着三天的路程，都是云柱和火柱领着他们走，那是神领着他们走，神竟然把他们领到这样的地方去，不埋怨神还埋怨谁呢？在这方面似乎很合理，很有理由来埋怨。

但是他们忘记了一件事，上一次红海的经历，神不只是让他们享用拯救，神是借着那一次经历给他们留下一个印象，他们应当依靠神，他们应当仰望神。因为他们并非没有经历，他们是有经历的，但有了经历仍然是忘记了神，这就是他们在神面前过不去的地方。

在难处中学习属灵的功课

弟兄姊妹，我还要回过头来说一件事情，你们注意这一个问题，在埃及神用十个灾来攻击埃及人，以色列人都看见的。但是我们不能不指出，十次攻击埃及人，以色列人虽然是看见，却是与他们没有切身的关系。他们只是看见神在那里作事，和他们没有直接的关系，神在他们身上又没有直接的要求。但是在红海这一件事情上，性质就不一样了。以前是对付在别人身上，红海的对付却是在他们自己的身上。以前的对付是神击打埃及人，红海的经历是对付神的百姓，是神的百姓切身去经历神的手。是神把他们带到绝地去，然后在那里给他们一条生路。在他们接受生路以前，他们要在那里学习仰望神，顺服神。这个就是从红海那一次经历开始，以色列人在神面前所受的造就，在性质上是全然的改变。以前是别人受击打，如今开始是自己接受要求，这里面就很不一样了。

我们可以这样说，以前的经历是间接的，因为以色列人只是在那里享用恩典，他们并没有在神作工的时候脱掉了一点自己的东西。但是从红海开始，神作工的时候，是要以色列人脱掉一些自己的东西，不过，以色列人只看见一些眼见的东西，却没有领会到信心里的学习。所以，三天没有水，找到水又不能喝，他们便原形毕露了。他们就埋怨，他们就发怨言。虽然他们这一次的怨言，不能说是很厉害，但总是有怨言。他们忘记了引他们走到这地方来的是云柱和火柱，就是神的自己。神把他们带到这个难处里，是让他们在难处里学习仰望神。可是他们却没有在难处里去仰望神，而是在难处里发怨言。这是以色列人。

所以我们回头看那一次的敬拜，我们便看见他们低的光景。但是在他们中间有一个摩西，情形便不一样了。弟兄姊妹要注意，你们看看摩西：「摩西呼求耶和华。」(25节)摩西学会了功课，不错，是有难处，神把他们领到难处去，但神是解决难处的神，所以有难处并不是什么了不起的问题，难处正是催逼我们去仰望神。摩西看见了，虽然从人看来好象没有办法去解决难处，但是摩西经过了红海，他学到了功课，就让难处把自己逼到神面前去，一到神面前便有路了。

在没有看见路之前，请弟兄姊妹注意，摩西到神面前去，是怎样的去法？在红海时，他是怎样的去法？现在又是怎样的去法？摩西都是到神的面前，但是怎样的去就显然不一样了。那就说出了摩西的确是进步了，长大了。我们留意在十四章十五节里，摩西在神面前是哀求，在这里却是呼求。所区别的是什么呢？所区别的就是里面信靠的心。在上一章的时候，连摩西也好像是感到绝望了，所以他在神面前的祷告，就显出哀求的光景。现在他里面是有把握了，因为他在经历里学到了，难处是神把他们带到神那里去支取神的方法。所以他里面有把握了，因此他是呼求神，他里面没有绝望的情绪，也没有恐惧的光景，故此便没有了那种可怜巴巴的光景了。他在这里呼求神，中文把它翻成「呼求」真是非常有意思，很有把握的在那里仰望神，在那里祷告神。我们敬拜赞美主，从这里我们看见摩西实在学到了功课，他从哀求转成呼求，他从感觉绝望里，学会了神就是他的希望。虽然是这样的环境，却没有把他里面的平静安稳打掉。我们感谢主，圣灵记录这件事也真有意思，那里说：「摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树。他把树丢在水里，水就便甜了。」(25节)这边一呼求，那边立刻便答应。

仍旧是神的话在作工

神的答应也来得非常的特殊，弟兄姊妹，你们看这是何等奇妙的一件事。神是指示他一棵树，这一棵树很有意思，我不晓得当时在书珥旷野究竟有多少棵树，相信是不会太多的，因为到现在，阿拉伯旷野仍然是旷野，所以数目不会太多的。神只是指示他一棵树，好象这是一棵很特殊的树。当然，它的本身也许并不特殊，但是当神给摩西指示的时候，这一棵树就变成很特殊，特殊的地方在那里呢？我相信并不是树里面有什么化学成份，可以把水源完全改变成甜的，这是不可能的。因为能供应二百多万人饮用的水，恐怕不是一个小水泉，在旷野里没有大树，一棵树焉能改变整个的水源？

奇妙的事情就是在这里，并不是树本身有什么特殊，而是神指定了这一棵树，这一棵树便带着神的话，这一棵树便带着神的命令，也就是带着神的权柄。这一棵树，可以说是与伊甸园里的生命树是同一原则，不在乎树上的果子有什么特别，而是因着这棵树有神特殊的命令。既然是带着神的命令，立刻在人这方面就要碰到顺服和接受的问题。所以能改变整个的事实，不是那一棵树，而是人接受神的权柄和顺服。

神这样说，摩西便这样作。摩西这样作，他有没有把握把水变甜呢？如果凭着他所有的知识来说，恐怕他自己也没有什么把握。但是摩西的把握不是他的知识，正如他在红海叫海水分开的时候，也不是在乎他手中的那一根杖，而是在乎他按着神的话去行。按着神的话去行，纔是整个属灵功课的焦点。属灵的事情，实在是非常简单的，如果所有信主的人都跟从神的话去行，便没有什么属灵的难处了，更没有人与人当中所发生的难处。事实上，我们常常看见有难处，个人有个人的难处，人与人当中有难处，为什么呢？基本的原因，人没有按着神的话去行。人总有自己的感觉，有自己的理由，有自己的想法，这些东西一出来，便不理睬神的话。不理神的话，人就在那里出头。人一出头，怎么能不发生难处呢？当然会发生难处，因为人本身就是难处，只有人活在神的话里，人纔能没有难处。

感谢主，现在摩西活在神的话里，他就把那一棵树扔在水里，立刻水就变甜。弟兄姊妹，区别就在这里，以色列人没有活在神的话里，他们就在那里制造难处。摩西活在神的话里，他就把难处带过去。这是一件非常重要的事。神这样领他们到玛拉，神知道不知道他们三天没有水喝呢？当然知道。所以我们肯定一件事，神把他们领到这里来，有神自己的目的。神要他们在这里经历一个功课，这一次的经历可以说是温习，就是温习在红海那里所学过的。神让他们这样经历了再进一步的功课，我们便看到神并不是要他们没有水喝，神要他们经历没有水喝的环境，是要他们学会活在神的话里，这个是神的目的。所以我再提醒弟兄姊妹，你们必须记住，是云柱和火柱把他们带到这里来的，因此，是有神的目的在其中。

神在人身上作工的目的

神的目的是什么呢？我们从底下便立刻可以看到，从底下的一段话看，便看见神领他们到玛拉的目的。因着这样的一件事，我们实在感谢赞美神。当神要求祂的子民往高处走的时候，神实在体恤祂的子民的无知、愚昧和软弱，所以神让他们先经历神的恩典，让他们一再在恩典里面来领会神，然后神在享用恩典的基础上把他们领进更深一层的学习。我们注意这一句话：「耶和华指示他一棵树。他把树丢在水里，水变甜了。耶和华在那里为他们定了律例，典章，在那里试验他们。」(25节)弟兄姊妹，这个就是神的目的，神开始把他们带进神的管理里面。

在这事以前，以色列人不懂什么叫作神的话，以色列人也不懂什么叫作神的权能，但神给他们一再去经历一些事情，让他们认识神的权能、神的话的功用。在埃及，他们看见神击打埃及人，也是这

个原则。他们从间接的经历进到直接的经历，红海和玛拉是他们在哪里直接经历神的权能和管理。

现在他们喝了甜水，难处解决了，是神的大能解决的。有一些弟兄曾这样说：这里有一个预表，那一棵树就是表明十字架，是十字架来解决人一切的难处。当然，在原则上我们可以这样的领会，但是在当时的情况，恐怕不是这样的意思。因为在底下我们看见神的目的，神还没有向他们显明十字架的功用，神只是让他们认识神的权柄，认识神的权柄但又没有办法服神的权柄，那一个时候十字架才显出来。

以后往下看的时候，我们便可以知道，是律法传出来在先，会幕的启示在后，献祭的条例则更后。会幕和献祭是十字架，律法就是神的权柄。我们看见属灵学习的次序，先要认识神的权柄，认识了神的权柄又跟不上来，人发觉难处是人的自己，这个时候神就将十字架的功用显明，人就借着十字架的功用脱离自己而进入神的权柄。神的目的是让他们认识神的权柄。所以当它们一喝过甜水以后，立刻神就在他们喝甜水的地方，给他们定了律例、典章，这是初步的律法，也就是二十章以后律法的雏形。

定律例和典章

神给他们稍微领会一下神的权柄，所以神在那里给他们定了律例、典章。我们感谢神，这些律例和典章，我们要先注意的是什么东西？律例是服事神、敬拜神的条例；典章是社会生活的规范。我们读到二十章以后才指明这事实的根据来，现在只让弟兄姊妹仅仅掌握住这个观念便可以了。神在那里告诉他们如何去寻求神，同时也告诉他们如何在人中间生活。律例和典章就是这么一回事。

神现在告诉他们的律例和典章是不完全的，到了二十章以后，神才详细的告诉他们神的律例和典章，再加上诫命。诫命是十条诫，律例就是寻求神的路，典章就是社会生活的规范。神在这里没有给他们诫命，只是给他们好象是没有那么严肃的吩咐。神明说为要试验他们，试试他们听不听话，试试他们能不能作一个顺服神权柄的人。我们实在感谢主，神在人身上的带领总是按着我们实在的情形，一步一步的带我们走，祂没有一下子就把我们放在祂至高的权柄底下，也没有一下子带我们到祂那荣耀、尊贵的光景底下，神知道若是这样，没有一个人能活得下去。所以神给他们一些初步的引导，让他们先学一点点，然后才有二十章传律法的正正规规的事，那一次是很严肃的了。而这一次是在恩典里让他们尝尝神的权柄，但二十章的传律法却是非常的严肃了，好象是看不见恩典，一直到律法传过了以后，才看见恩典。

我们看见次序不一样，就晓得神的带领的原则在神的子民身上显明出来。现在是从恩典引进神的权柄，二十章以后是从神的权柄使人进入恩典。这的确是很大的转变，但神是有祂的目的的，神知道人能承受多少，所以祂没有把过重使人难担的担子加给人。虽然，现在是神给他们一个试验，但对从来不知道什么叫作权柄的人来说，这也算是一个不轻的担子了。从来没有人管，突然受到了管制，的

确是不大好受的。

但是感谢赞美我们的主，神是让他们这样开始来学习活在神的权柄底下，学习神的权柄是透过神的话来表明的，接受神的权柄也就必须接受神的话，因为神的话就是神权柄的发表。

神的话就是神的权柄

所以在二十六节，神就很清楚的说：「你若留意耶和華你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和華是医治你的。」(26节)弟兄姊妹，这里说得很清楚，神说：「你若留意听耶和華你神的话。」神就在这里让他们晓得，神的话就是神自己权柄的启示。也可以说神现在告诉他们的，神现在把权柄显示给他们，他们就从听从神的话这一点上来学习接受神的权柄。从神的话来认识神的心意，从认识神的心意就产生一个拣选神的行动，所以就有「行我眼中看为正的事」了。

神眼中看为正的事乃是神的标准，不是人眼中看为正的事作为标准，人的话、人的心思算不得数，只有神说的话纔是那个标准。人能行出神眼中看为正的事，是根据跟从神的话。正因为是跟从神的话，便产生了拣选神的行动，底下也一再重复这样的事实，「留心听我的诫命，守我一切的律例。」「听我的诫命」就是听从神的话，「守我一切的律例」就是跟从神的话。神重复用不同的方法来表达这个事实，那就显得这件事情并不简单的。

刚才已经提到，一个从来未受过约束的人，一下子受到约束的确不是滋味，当然会觉得很受捆绑，很受限制，总是没有自由的感觉。但是感谢神，神在这里很清楚的告诉他们，他们若是这样的接受约束，那个结果并不是受约束，而是叫他们享用神丰富的恩典。

神是你的医治

说到享用神丰富的恩典，这里有两个内容：第一，神说：「我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上。」是什么疾病呢？好象以前圣经没有记载，那些灾难不算疾病，究竟是什么疾病呢？圣经没有说，但是我们晓得，这里说到疾病，和底下神自己的启示，便知道这是指生命里面的病，不是身体上的病。我这样子领会便可晓得埃及人生的是什么病，不信神、顶撞神、反对神、拒绝神。结果呢？埃及人受了那么重的十次击打。他们所受的击打，击打本身不是病，引起击打的本身纔是病。所以神在这一个地方让他们看见，他们若是服在神话语的权柄底下，便绝对不会遇见埃及人所遭遇的事情。这是神启示祂手里所要作的事，然后神又启示祂自己，也就是启示祂的所是。当然这里启示神的所是并不是完整的神的自己，而是神自己的丰富里的一点。

神说：「因为我耶和华是医治你的。」如果照中文的翻译看来，好象仍然是神的所作。但事实上，这里不是说到神的所作，是说到神的所是，因为这里是启示了神自己的一个名字，是启示「耶和华」的一个复名，这个复名是「我耶和华是你的医治」。弟兄姊妹，你们看见吗？这里不是说耶和华是医治你的，否则耶和华是可以医治你的，但祂不一定医治你。但是「耶和华是你的医治」，那就是说只要你碰到耶和华就不能不得到医治。这里面有很微妙的不同的意思。我们感谢赞美神，这里说到神是你的医治，医治生命里的缺欠，医治生命里的疾病，这样就是一个非常大的恩典了。因为神是把祂的自己去作为他们的医治，那个医治的结果是什么呢？就是把他们恢复到神永远的旨意里。

恩典与权柄的循环

我们感谢赞美神，这是何等的恩典。所以从整件事情来看，神让他们从恩典里面接受权柄，然后让他们在权柄的里面看见那个结局，是更丰富的恩典。我们敬拜赞美我们的神，现在我们可以总结一件事情，在属灵功课的学习上，神给我们看见祂的带领有一个原则，祂是先给我们有经历，然后让我们领会祂的法则，这是很宝贝的。如果没有经历，神就把法则给我们，我们便会感觉苦恼。

我们晓得神是信实的，可靠的，乐意施恩的，丰富的，应允人的祷告。因此，当我们要学习神的法则的时候，里面便没有难处。我们感谢赞美主，以色列人过了红海，他们每一步路都是向迦南靠近。他们越接近迦南，神就越要求他们学习属灵的功课。现在，在玛拉，神给他们第一个功课，这个功课就是接受神的管理。感谢主，他们开始接受神的管理，这是第二个功课。接受神的管理就是接受神的权柄，接受神权柄的实际就是接受神的话。

弟兄姊妹请注意，顺服神的权柄并不是一个很高的功课，而是一个很基本的功课。许多神的儿女不够领会这一个，当然，这也不能怪神的儿女，因为从来都不知道什么叫作神的权柄，一下子就活在神的权柄底下，是有摸不着头脑的那一种光景。但是我们回到神话语的光里面去的时候，我们实在不能不看见，顺服神的权柄是最基本的学习。当人这样顺服的时候，祂总是把人带进祂丰富的恩典里去。刚才提过，他们多走一步路，就多接近迦南一点，越接近迦南，神就越要他们活得像一个活在神应许里的人，所以神就在他们身上显明祂的要求。

我们感谢主，在玛拉的功课学过了以后，他们继续往前行，到了一个地方叫做以琳。在那里，神没有给他们特别的难处。但弟兄姊妹要记得，这是云柱和火柱引领他们的结果。他们到了以琳，圣灵只是记载这样的一件事：「在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。」(27节)他们就暂时的停在那里。圣灵特别的记录了这个地方，有十二股水泉，那是一处非常滋润的地方，他们不再干渴，他们在那里不再遇见有水喝不得的苦况，他们可以在那地方尽情享用活水的泉源，丰丰满满的在那里得到了滋润。有七十棵棕树，弟兄姊妹或者觉得「有七十棵棕树」没有什么特别，但别忘了他们是行走在旷野，他们白天是靠云柱为他们遮阴的，现在有七十棵棕树，那不仅是遮阴了，也

有清凉了。在他们中间，七十棵虽然并不算什么，但神却是让他们轻轻的尝到清凉的滋味。

所以到了以琳的时候，虽然圣灵只是这样轻描淡写的记下两三句话，但这两句话却很有意思，我不知道能否和这件事情牵上关系，也许是有点勉强，不一定真有这个意思。但却是很奇怪，弟兄姊妹注意一下，以色列有十二个支派，所以这里有十二股水泉。以色列人下埃及的时候是七十个人，现在在这里享用一点神所给的恩典的时候，又有七十棵棕树，这是离开埃及所看见的七十。这两个数字是否有关联呢？我不敢说一定有，不过也值得我们去细味一下。我们感谢主，不管它有没有这意思，我们是看见一件事，神在这里给他们一个丰富，完全的供应，停止他们干渴的供应，叫他们在那里安息。这一个经历，是接受神话语的权柄后出现的。圣灵在他们进迦南的路上有这么一段小插曲，这一段小插曲是一个属灵经历的学习。

我们感谢主，这不单是一个历史的事实，也是一个属灵功课的原则。我们感谢赞美主，祂实在是乐意把祂的最好赏赐给人的神，祂又是按着人的光景把人领入祂的丰富里的神。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十六章

享用神作供应(十六章)

神领以色列人到了十六章的时候，我们说神已经让他们学了两个功课，那是从出埃及的时候开始的。也是在上一章里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，出埃及以后是神直接作在他们身上。看神在别人身上作工，当然感到很有意思，因为对自己来说，好象没有直接的关系。神的对付是对付别人，与自己这个人没有什么关系。神的对付是对付别人，神的剥夺是剥夺别人，神的破碎是破碎别人，与自己这个人没有什么关系。

但是从出埃及以后，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觉神的手是作工在他们身上。但是感谢赞美主，起初神作工的手是非常的柔和，全是带着恩典的，没有一点的严厉，不像在埃及的时候，神一出手，埃及人就要哭。现在神给以色列人起初的带领，因为是神的子民，神的对付拆毁是从很柔和而进到很严肃。

所以，开始的时候，虽然神已经给了他们两个功课，但这两个功课都是显明以色列人的愚昧和无知。神没有向以色列人追讨，神只是用恩典加上去，神用恩典来补上以色列人的缺欠，这是神开始在他们身上所作的工。虽然神用恩典补上他们的缺欠，但是神却不能不让他们晓得跟随主的路，神是在人身上有要求的。

神给他们的功课是学习跟随云柱和火柱，他们不能问什么理由，为什么要走到这里？他们只能跟随云柱和火柱的移动来决定他们的脚步，这是第一个功课。这个功课容易学吗？好象容易，实际却不容易。但神在起初没有把很严厉的功课给他们，只是让他们学习跟随神的带领。云柱和火柱本身就是恩典，叫以色列人在没有路的地方走出路来，在不认识的地方能坦然的向前行，这是恩典。

第二个功课是在上一次所提的，神让他们有缺欠，并且在缺欠里加上苦恼，缺欠的是没有水喝，苦恼的是找到水又不能喝。在这样的情形下，神就让他们一面看见自己的光景，然后神就向他们显出供应。神显出了供应之后，就是说神让他们尝过了恩典以后，神就给他们一个宣告，也把雏形的律例和典章赐给他们。让他们去接受一个试验，看看他们能不能服在神的权柄底下，也就是服在神的管理底下。头一个功课是跟随带领，第二个功课是进深了一步，接受管理。

加深显露人的本相

在第十六章，第三个功课又来了。在我们看第三个功课之前，我们先要看以色列人的路程，因为从进迦南的路程当中，就显露出神儿女们的软弱和愚昧。不在神的路上走，就不会感觉自己是愚昧人，等到真的走在神的路上，人的本相就会慢慢的显露，一点过一点的，更多的显露。现在他们已经在往迦南的路上走，走了一个半月了，有了一点点的经历。经历越高，人对自己的认识就越清楚，经历越丰富，人对自己的愚昧就体会得更透彻。

所以，我刚才说，人若不走在神的路上，只是在头脑里接受神的话，那么，我们都是属灵人，全体都是，没有一个不是。因为一开口都是属灵的话，一闭口也是属灵的话。但是等到你真的是往主的路上去走，我们立刻就发觉这并不是「话」的问题，乃是人的问题。不是不知道神的事情的问题，是人实在是「没有」的问题。因为人本来就是没有，领会了一些属灵的话就觉得自己有了，事实上是否真的有呢？还是没有，还是空的。

所以，当你实际的走，便走出问题来。我们一走，人的本相就露出来了。我们看见到红海边，以色列人就鼓噪起来了。到了玛拉，以色列人就吵闹。现在到了汛的旷野，以色列人就埋怨。弟兄姊妹，你们看见这种情况，我们脑子里会这样想，以色列人看见埃及人受了那么多的对付，每一次埃及人所受的对付都是神给以色列人的恩典，一共是十次。出了埃及之后，到这个时间以前，已经可以说是两次直接作在他们身上的经历了，他们应该不再是这么幼稚才对。理论是这样，实际却不是这样。理论是这样，因为我们没有看见自己本来就是零，什么都没有。现在稍微有一点，乃是神的恩典。但享用过神的恩典以后，没有在恩典里接受造就，没有在恩典里被神破碎，那仍然是一个圈圈，仍然是零。

现在，虽然来到汛的旷野，理论上他们不应当发怨言，但事实上他们不能不发怨言。因为他们是

零，他们是一个圈圈，什么都没有，一碰见「没有」的环境，里面便会苦恼，闷起来，就发怨言。

只是活在自己的满足里

我们先来看他们发怨言的内容是什么。「以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说，巴不得我们早死在埃及地、耶和华手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！」(1-3)弟兄姊妹，你们看见吗？他们向摩西和亚伦发怨言，他们指着摩西、亚伦说：「你们将我们领出来。」他们意思是说：「我们没有出埃及之前，日子是多么的好，现在，说是领我们到神赐给我们有福之地，但事实上却没有，这都是你们两个人闯的祸。」你们看见吗？我们还没有深入看下去以前，我们已经看见他们所说的话完全是歪曲的。神从来没有说要杀他们，他们怎能说：「巴不得我们早死在埃及地、耶和华手下。」明明是神叫他们离开埃及进迦南的，他们怎能把事情的头推给摩西和亚伦呢？你们就看见人里面的情形，这一个情形就把人在神面前的愚昧完全显露出来，这是从表面来看这个事实。若是我们看到事实里面去，我们就看见一个很重要的问题，他们说这些话，是因为他们忘记了神，也不认定神，结果就埋怨神。

弟兄姊妹，你们看见这是一连串的发展的，这件事情是非常重要的，好象整个以色列人当中，只有很少数的人在一开头就认定是神领他们出埃及的。这个少数少到什么地步呢？现在没有提到约书亚，我们不晓得约书亚当时的光景是怎么样。但是我们知道，到目前为止，只有摩西和亚伦两个人，他们很清楚晓得是神领他们出来，他们没有忘记神向他们说过什么话。弟兄姊妹，这是非常重要的一件事，不过我相信约书亚跟迦勒，还有以利亚撒这些人，大概会是跟摩西站在一道的。我们先不管他们这些，因为现在我们要看以色列人在神面前这样作，实际是什么一回事。我们撇开神的云柱和火柱，我们回头来看，究竟叫他们出埃及是谁叫的？是神叫的。就是神向他们说了话，神要领他们出埃及进迦南。

不能离开说话的神

弟兄姊妹，现在我们要抓牢这个事实，我们常说，神是用祂的话来作工的，所以神是用话来作工的神。祂在创造的时候，「说有就有，命立就立」(诗卅三9)。可以说整个创造是根据神的话完成的，神没有说那些话，神就不会作那些事，神说了那些话，神就作成那些事。有些事情是神根本用祂的话来完成的，天地是神的话作完成的，万有是神的话作完成的。从创世记第一章我们看得很清楚，神怎么说，事情就怎么成就。所以我们说神是用话来作工的神，从前是这样，现在还是这样。神在我们身上作工，神先向我们说话，神说了话，我们里面蒙了光照，我们就拣选神，神要在我们身上作的便成就。从过去到现在，神仍是用祂的话来作工的，没有神的话就没有神的工作。

现在以色列人说是摩西和亚伦把他们领出埃及的，浅一点来说，这叫做忘记了神。具体来说，是忘记了神所说的话。稍微深一层来说，他们没有认定领他们出埃及的是神。其实他们只要看看云柱和

火柱，就晓得是谁带领他们。这一个认定是很重要的，既然在认定上出了问题，所以在以后的路就走不上来了。因此，以色列人走到红海就鼓噪起来了，走到玛拉就吵闹，走到汛的旷野就发怨言。你们看见这一连串所发生的事情，是因为在起头就没有认定神所要作成的。

所以，弟兄姊妹，我们要看准这一件事情，我们要就是不跟随神，要跟随神，一开始就要认定神。若不认定神，稍微多走两步就没有办法再走了。怎么去认定神呢？透过神的话去认定神。以色列人的失败是一连串的，在神面前学好那些功课也是一连串的。对神的话能接受得清楚，那么对神的认定也是清楚的。对神的认定清楚，他一定能走上神要他走的路，不会产生一点顶撞神的结果。

埋怨就是顶撞神

现在以色列人的埋怨就是直接的顶撞神，以前在红海，在玛拉，他们没有直接连到神那里。现在呢？将神抓过来了，「巴不得我们早死在埃及地、耶和华手下……」弟兄姊妹看见吗？这是人的光景。我们看见以色列人这种光景的时候，我们现在在跟随主的路上，能有一次再受光照仍不算太迟。在神的光照下，我们要看看我们是跟随人抑或是跟随神？我们是跟随神的话还是跟随人的利益？这是一个很基本的问题，以色列人起初没有在这件事情上走得好，因此就发生一连串的问题。

我们感谢赞美主，当以色列人在那里这样埋怨神的时候，我们留意神的反应，神对付他们，但神的对付很柔和，神的手带着恩典来拆毁他们。为什么是这样？我们读到第十九章的时候再说，反正现在还没读到十九章。在十六章中，神的手仍是带着恩典，神的话仍是柔和的，神的作为还是很微细的。当人在那里直接顶撞神的时候，神就说话了。祂怎么说呢？我们留意第四节：「耶和华对摩西说：我要将粮食从天降给你们。百姓可以出去，每天收每天的分，我好试验他们遵不遵我的法度。到第六天，他们要把所收进来的预备好了，比每天所收的多一倍。」(4-5节)

神仍是维持恩典的扶持

从上述的话，我们看见是神直接提出供应。百姓只会埋怨，摩西、亚伦还没有祈求，神主动的显明了供应。祂说把粮食从天赐给他们，他们每天都可以收粮食，第六日他们要把收藏的预备好，因为这一天要比平常多收一倍。我们在这里要注意神所说的话，第一，以色列人当时因为只看着地，也许他们已经走了一个半月，从埃及所带出来的粮食已经吃光了，这也难怪他们说没有粮吃。也许他们在旷野走了好些日子，吃旷野中的野生植物吃厌了，所以他们感到没有一口饭好吃，因此他们便埋怨了。这就使我们注意到，当时以色列人的眼睛只留意地上所有的。我们若留意神的话说，祂是要从天降下粮食给以色列人，神把以色列人的眼睛从地带到天，让他们去看见一件事情，地在缺乏的时候，天还是丰富的。在地得不着供应的时候，天仍然是他们的供应，因为神在那里。他们既然是神的子民，神就负他们的责任，神就向他们显出供应。这供应是从天上来的，这句话非常有意思，不仅是对付他们

当时的心思，也同时是预表以后我们的主来作生命的粮的事实。

神这样主动的提出供应，这是恩典，我们看见神用恩典来领他们走过难处，神用恩典领他们脱离难处的辖制。同时我们又看见神的恩典在那里作工的时候，神也提出祂的要求，就像十五章末了的时候，神已经说了。现在是第二次说：「我好试验他们遵不遵守我的法度。」怎么去试验他们呢？神在这里没有明说，但在底下却明说到第六天，神要给他们双倍的食物，意思就是说第七天以色列人便不用出去了，他们只要按着神的意思守安息日便对了。那日是安息，不要操作什么，要学习安息，这是神在恩典供应时所带出来的一个功课。

要确实认定神

现在我们要来注意，摩西、亚伦回到百姓中间来说话，说什么话呢？讲了两件事情，第一，「到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。」(6节)第二，「早晨，你们要看见耶和华的荣耀。」(7节)弟兄姊妹，这里提到两件事情，这两件事情是针对着他们发怨言的内容，他们说是摩西、亚伦把他们领出来的。但「摩西、亚伦对以色列众人说：「到晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。早晨，你们要看见耶和华的荣耀。」(6-7)这里包括了两件事情，因为他们说来到这旷野准是饿死的，但到早晨，他们便发觉死不了，并且还得着丰丰富富的供应。用人的话来说，全然是恩典的供应，能不能说是不劳而获呢？也差不多可以这样说。或者他们会说，这都是要费力去拾取的，但拾取一俄梅珥的东西到底要费多少时间呢？整日的粮食都解决了，所以也可以说差不多是不劳而获了。因为是恩典。

感谢主。我们看见神在这段时间去造就他们的时候，祂是何等的柔和，神盼望他们在恩典里被造就起来。如果我们对新约里主所说的事情记得清楚，我们实在看见一件事，那就是园主要砍掉一棵不结果子的树，管园的却在那里求情说：「主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果便罢，不然再把它砍了。」(路十三8-9)管园的一连求了三年的情。弟兄姊妹，在这里我们真的看见，神就好象是这个园主，以色列人这样的光景，实在是不配得神这样纪念他们，但神却在恩典里纪念他们。

看见了神的信实与作为

现在让我们看看神当时怎样作。摩西说，到了晚上以色列人就知道是谁领他们出埃及，到晚上又会有什么事情发生呢？摩西先宣告说：「耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱。」(8节)到了晚上，果然他们吃肉了。怎么能吃肉呢？因为「有鹌鹑飞来，遮满营」(13节)。很希奇的，走了一个半月的路程，没有碰见过鹌鹑，就是当摩西说，今天晚上你们要吃肉之后，便有鹌鹑飞来，遮满了全营，好象它们都不降落在别的地方，偏偏降落在以色列人的营中，任凭以色列人去捕捉。弟兄姊

妹，以色列人在旷野曾有两次吃鹈鹑，这是第一次。这一次吃，他们吃得很高兴，第二次是晚一点在吃，那次却吃得不太高兴了，原因就是十九章以后所发生的事。到了十九章便发生了一个很大的变化，现在还是在十九章以前，也就是在西乃山以前，神一直是用恩典堆砌他们，就像雅各在巴旦亚兰的经历一样。神是一直用恩典来堆上去，又用恩典来软化他们，也用恩典来把他们造就起来。

如果他们里面的灵是苏醒的，他们一定会晓得当天晚上吃肉，这些肉是怎么来的呢？是神说要给的，果然就得着了。他们因着这样吃肉就立刻会想到神了，「原来真的是神把我们领出来的，神没有亏负我们，神叫我们经历一些困难，目的是要我们经历神是如何负我们的责任。」他们如果里面是苏醒的，就该想到这些事实来。

等到第二天早晨，他们在清早起来，便看见地上遍满有像白霜的小圆物，捡起来的时候，他们也不知道是什么，摩西就告诉他们说：「这是耶和华给你们吃的食物。」(15节)他们应该想到「我们又有饭吃了」。他们就按着神的吩咐，早晨就去捡拾。神告诉他们说每人拿一俄梅珥，一俄梅珥足够一个人一天的食用了，不必多收。我们要注意，奇妙的事情就是在这里，当然，我们晓得人的心是愚昧的，神是这样说了，但是人的心不一定是这样的听。今天早晨有，明天不晓得真的有没有，不用理会是一俄梅珥还是多少，反正还有就去再捡。也许当天有人是多收了的，但是希奇的是，不管他们捡了多少，十七节这里说：「有多收的，有少收的。及至用俄梅珥量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺。」(17-18节)弟兄姊妹，你们注意这一件事情，当然在人来说，是没有办法想得通的。明明有些人多捡了，为何仍是一俄梅珥？有些人捡的不是太多，但仍是一俄梅珥。

这里有一个问题，这个问题就是，捡是他们去捡，量是神量给他们。是神用自己的量器量给人，这的确是一件不得了的事情。神量给你多少，你就得多少，并且在这里给我们看到，神量给人的，定必叫人知道神并不偏待人。神怎么量给我们，我们便怎样的承受。你看好像是丰富，但却没有多余。你看好像是有些缺欠，但却没有不足。我们感谢赞美神，神在这一件事上，给他们看到这些粮是从天上来的，已经把他们的眼睛从地带往天。

神让人在受试验中认识自己

第二点，神让他们所得的没有缺乏。他们以为倘若明日还是有难处，今天也该留一点下来，这些都是人的心思。当然站在人的立场来说，这没有什么不对的地方。但如今不是人的立场问题，而是人享用神的问题。既然神乐意把祂自己给人享用，那就没有人的立场问题，只有神丰富的问题。神的丰富既然是没有短缺的，人就不需要为明天来忧虑。这句话我们也很熟悉，我们晓得我们的主一再的教导门徒，但我们没有办法不承认，这个功课到现在还是学不好。有些时候可以不为明天忧虑，有些时候又不能不为明天忧虑。所以有的时候，我们的灵好象爬得很高，有些时候我们的灵好象是落到很低，但不管我们是高抑或是低，神却是没有变动的。所以，真知道神把祂的丰富作为人的享用，那就确实

不要为明天忧虑了。不过，人就是人，我们承认人是有这样的软弱，神的试验就是在这里。上面神说祂要作一些事情好试验他们遵不遵守祂的法度，这里是第一个试验，还有第二个试验。

至于第一个试验，有些人就是为着明天担忧，所以不敢把当天收进来的都吃光，便留下一些，留作明天之用。很可怜的，到了明天一看，「就生虫变臭了」，不能再作食物了。这里就说出的一件事情，神说一天给你的供应，你就一天去享用，今天该有的享用却留到明天，就是我们亏欠了神的荣耀。好象不信任神明天还能作供应，其实从正面来说，神让我们学一个功课，就是神所给我们的供应，是神的恩典显出来，祂从来不把陈旧的东西给我们，神总是把新鲜的恩典作赏赐的。我们读耶利米哀歌的时候，很能抓住这一句话，「每早晨这都是新的。」(哀三 23)耶利米哀歌里说出了这样清楚的一句话，这一句话，从逾越节开始就一直出现在以色列人的中间了。在吃逾越节羊羔的那晚上是说「不可剩下一点留到早晨」，吃不完的要用火烧掉，不能留到明天。原因在那里？就是与这事同一个原则。这是神的法度，所以神说：「我好试验他们遵不遵守我的法度。」这是第一个试验，结果在以色列人当中，有些人不合格了。

转眼又过了六天了，到了第七日就是安息日。到第六天的时候，摩西便宣告他们当日可以收取两倍的吗哪，一份是当日吃的，另一份是明天吃的，明天的吗哪不会臭，也不会生虫子的，因为明天是神的安息日。以色列人要守安息日，所以连捡也不用去捡，当日神就双倍的赐给。弟兄姊妹，我们在这里再要留心一件事，守安息日不是从律法开始的；是从创造的时候开始的。神定创造的第七天为安息日，就是现在的星期六。神这样的安排，是很强烈的显明一个意思，祂要人享用安息。所以，在出埃及的路上，神把他们带回神这个心思里。神是要他们享安息的，以色列人进迦南就是要享用安息。当然在进迦南的路上，是走在旷野，好象是在六天的过程中，但这六天一走完，第七天就可以安息了。

他们第六天去收吗哪，果然是收了双倍的，第七日也没有发臭。但以色列人又有人不合格了，到第七日还有人到营外去收吗哪，不过什么都没有，等到他们回来的时候，「耶和华对摩西说，你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？你们看，耶和华既将安息日赐给你们，所以第六天祂赐给你们两天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。」(28-30 节)安息是安息了，可是是碰到了神的责备才肯安息。虽然是神的责备，但你们看见神好象不是在责备，只是在叹息，「耶和华对摩西说：你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？」(28 节)

我们读到这里，只是感到神在那里叹息，好象神心里面感到有点难过，一次又一次的，他们还是不认识神的权柄。弟兄姊妹，这是一件很严肃的事。但在这个时候，神仍是非常柔和的处理。不过我们不能不注意，虽然神在这里是很柔和的处理，可是神说的话，那份量就比较重了。我们说在头一天多收吗哪的也许不是太多的人，第一天收了吗哪回来而不肯吃光的，大概也不会是很多人，第七天出去收吗哪的恐怕也不是太多人。但弟兄姊妹要注意，神在这里不是说：「在你们当中有少数人不肯听从我的话。」神却是说：「你们不肯守我的诫命和律法要到几时呢？」明明是部分的人，为什么神却

是一棒子打下去说是「你们」呢？弟兄姊妹，这里给我们看见了很严肃的事情，这个严肃的事情，在旧约中都是一样的。虽然在旧约没有提到教会的问题，但是教会的原则在旧约还是显明的。因为教会是基督的身体，我们就领会这是一个身体，个别的肢体出问题就是身体出毛病。你说在旧约里没有说以色列人是身体呀！但我们要注意一件事情，身体是怎么一回事呢？说得清楚一点，身体就是一个见证。身体就是神要在神儿女们当中要得的一个见证，当我们把身体转过来作见证看的时候，我们便容易看见了。神既然是看见证，教会是一个见证，以色列人也是一个见证。所以，当时虽然只是少数人出难处，但是整个以色列在神的眼中，便被视为有亏缺的，好象局部就带坏了身体。

我们感谢赞美神，透过这些事情，神让我们今天活在新约里的人更能领会个人与身体是不可分割的整体，因此个别人的得胜也好，失败也好，是同样的影响到身体的。我们看神所给他们的一点点轻微的责备里，我们发觉神心思里面是怎样看祂的见证人。

在神面前要被纪念

以色列人就这样开始在旷野里吃吗哪了，一吃便吃了四十年，当中有没有出问题呢？有，那就是第二次吃肉的时候，我们到那一个时候再指出来。但在现在，我们必须要注意一个事实，当他们吃了吗哪以后，「摩西说：耶和华所吩咐的是这样：「要将一满俄梅珥吗哪留到世世代代，……」(32节)这的确是很有意思的，第二天吗哪便会发臭，长虫子，怎样能留到世世代代呢？问题又是要回到神的话那里去，神说这一罐可以留，它就可以留。所以，我们一直看见神是用祂的话来作成祂的工，这方面我们不再赘述了。

神要他们留下这一罐俄梅珥吗哪的目的又在那里呢？头一方面，神说：「使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。」(32节)这是一件大事情，不仅是看祖宗们在旷野吃什么的问题，而是把整个出埃及进迦南这件事情作为一个恩典的事实，放在神子民的当中。四十年在旷野，他们若是没有得罪神，只消一年多的光景便可以进入迦南了，因为他们在西乃山建造会幕的时候，用了大半年时间。前前后后加起来，大概是一年多的工夫。那一年多的时间都是吃这个东西，是神所赐的，是从天上赐下来的。所以，以色列人的祖宗二百多万人没有饿坏，都是神用恩手带领他们的。这是叫以色列人世世代代去认识他们是在神的恩典的拣选作起头的。神既然用在恩典里面拣选他们作起头，神就一直有恩典把他们领到神心意的尽头。

另一方面是什么呢？这里说：「你拿一个罐子，盛一满俄梅珥吗哪，存在耶和华面前，……」(33节)这是神吩咐的，因为第三十四节说得很清楚：「耶和华怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把吗哪放在法柜前存留。」当然，那个时候还没有法柜，但是这里是说到整个以色列人以后的事情，也就是说到这一俄梅珥的吗哪是存放在什么地方，是存放在法柜那里。这是说到以后的事情，因为以色列人吃了四十年的吗哪，现在只不过是起头。这里不是说历史，而是讲结局。

吗哪放在约柜里是什么意思呢？我们要注意，约柜里放的是什么呢？约柜的里面是放着两块石版，这两块石版就使这个柜成为法柜，也可以说是成了神见证的柜。那两块石版是什么呢？就是十条诫命，也就是神在人中间最基本的要求。人照着神这个要求活着，人就蒙福。人若不照这个要求活，人就被定罪。那个法柜上面有一个施恩座盖着，这个施恩座跟法柜一样大小，把整个的法柜遮盖着。施恩座上有祭牲的血，所以恩典便流出来。为什么要把神施恩座放在法柜上头呢？如果没有施恩座在法柜上头，人到神面前来，就只有接受定罪。但是因为法柜上头有施恩座遮盖，施恩座比法柜略高一点，它把法柜盖着，所以就让我们看见恩典比律法高一点，所以人在法柜面前才不被定罪。详细的内容到了建造会幕时再谈，不过我们晓得，若光是说法柜的话，那就是显明神给人定罪的地方，也是神公义发表的地方。现在一俄梅珥的么哪放在约柜那里，这就说出人的愚昧，在神的面前被定罪。

但我们不能忽略一件事，么哪原来是恩典，却因着人的愚昧，人虽然享用了恩典，却仍没有办法脱离神的定罪，这是以色列人在旧约的历史。不是神没有给他们恩典，而是他们不肯活在恩典的里面，他们就是喜欢活在自己的里面。所以，恩典反倒显出他们更大的愚昧，而落到神的定罪里面。

在十六章里，如果我们把它归纳起来说，我们可以这样说：神让他们学第三个功课，这就是神作他们的供应，如果他们在这个功课上面学得好，他们实在蒙福。很可惜他们仍然是学不上来，所以种下了他们以后显明愚昧的机会。以色列人实在可怜，但我们自己的老旧人也跟他们一样的可怜。因此，我们看见以色列人的愚昧的时候，我们实在需要神格外的怜悯，给我们一个苏醒的灵，盼望神拯救我们脱离这个旧人，使我们可以完全的活在恩典里。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十七章

更宽广的享用神(十七章)

十七章的篇幅很短，但里面提到两件事情却是非常重要的。上次我们提过没有传律法以前，神一直用非常的恩情来对待祂所拣选的人。就算是传了律法以后，神也没有减少祂的恩典。当然神是提高了祂的要求，但神的恩典还是没有减少。在传律法以前，我们看见全是恩典在作工。十六章神供应他们么哪吃，虽然他们的光景并不如神的要求，但神还是没有减少对他们的顾念，神还是按着祂的信实来供应他们。

看到十七章的时候，我们看见一件非常雷同的事情，神也是允许好象雷同的事情发生在以色列人的中间，正因为是非常的雷同，才显出人的本性在神的面前是何等的可怜。他们在汛的旷野往前行，我们注意他们是遵着耶和华的吩咐来决定他们的行动的，也就是说他们是根据神的安排来决定他们的

路程的。这一句话，又将云柱和火柱的原则向我们打开。虽然没有常常提到云柱和火柱，但是这里「遵耶和华的吩咐」就是显出云柱和火柱的讯号。所以他们每次行动开始的时候，他们里面都应当有一个感觉：「神又领我们往前行，祂又再一次领我们行走祂要我们走的路了。」这一个感觉在以色列人的心思里面应当是很清楚的。但是我们觉得「应当是很清楚」的是一回事，事实上以色列人「不清楚」又是一回事。这和他们起初出埃及的时候是非常有关系的，我们差不多可以说，出埃及的以色列人中一大半是没有看见神所要作的事，只有他们中间极少数的人看见神要作什么。所以，在他们行走的路上，便不断的出现难处。

又给眼见的难处围住

现在他们从汛的旷野往前行，他们就是里面没有感觉，他们也会看见云柱在前头行。可是在以色列人的心思里，好象看见云柱如同没有看见一样。所以他们到了利非订这一个地方的时候，他们又发生难处了。什么难处呢？不是新鲜的难处，而是老旧的难处，是发生过的难处。那已经发生过的难处怎么样解决呢？神给他们解决的。那不过是在前不久才发生的事情。我想弟兄姊妹留意，现在他们大概离开埃及有多少时候，确实的时间我们不知道，但请先看看十九章一节：「以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。」十七章是到达西乃旷野以前的日子。所以，有一件事情我们可以肯定的，十七章距离他们离开埃及，定规不会超过三个月，甚至是两个月，甚至是更少的日子。我让弟兄姊妹注意这个时间，是为了甚么原因呢？就是说在那么短促的时间里，神在他们身上所作的一件大事，他们竟然忘记了。

如果从他们的路程来说，从玛拉到以琳，从以琳到汛的旷野，从汛的旷野到利非订，前后放在一起，也不过是四个站，在行走这四个站当中，他们已忘掉曾经发生过的事情。以色列人善忘，也不应该忘掉得这么快。因为在玛拉的事，印象是很深刻的，走到没有水喝的地，找到水又不能喝，神用祂自己的大能让他们得水喝。你看这一件事情对他们来说，应当是留下非常深刻的印象，但是一到了利非订却忘掉了。我们能不能说这批以色列人真是要命呢？我想，我们不能这样说，为什么呢？原因就是，我们也是差不多一个模样。举个例子来说：去年(八九年)十月大地震，到现在大概三个多月，我们还记得那个时候的光景吗？要拼命去想，大概还会有些印象，但若不去想，便好象没有发生事情一样。

弟兄姊妹，这就是人，这就是人的本相。在我们身上所发生的事情，是非常容易忘掉的。所以神在利非订让他们再碰到没有水喝的情形。我不敢说神是故意这样安排，但神允许，这一点该是毫无疑问的。神把一个相同的难处放在他们面前，看看他们怎样去处理。我们记得在十五章末了的时候，就是在玛拉的地方，神给他们甜水，同时也给他们律例、典章，明明是告诉他们，要试验他们是否听神的话。现在这个试验来了，完全相同的事，但是以色列人就忘记了神，也忘记了神的作为。所以到了没有水喝的时候，他们不是到神面前去求告神，他们跟过去一样又发怨言，又去争闹。

在神的光中更新

神允许他们这样作，我们便留意到一件事，这也就是我们读新约的时候，一直感觉到在圣灵里的更新那一件事。为什么要更新呢？弟兄姊妹，我们看见自己这个人实在是太过容易陈旧了，实在常常失去新鲜，对神的恩典失去了新鲜，对神的作为也失去了新鲜。所以神便常常允许一些事发生在我们身上，为要借着那些事情，一面显明我们的本相，另一面也借着那些事来催逼我们去更新自己。现在来到利非订，神就要他们碰见这个功课了，让他们在灵里来更新他们自己。

我们实在看见，那些在神心意里往前行的人，必须常常更新自己，不能凭二十年前的异象来走今天的路。甚至我们说，我们也不能凭昨天的恩典来走今天的路。我们今日有今日所需要的恩典，我们今日有今日所需要的看见。这也就是我们的主告诉门徒说：「不要为明天忧虑，因为……一天的难处一天当就够了。」(太六 34)每天都活在神新鲜的恩典里，每天要在神面前更新我们自己。感谢赞美主，神允许这件事发生在以色列人身上，为要叫神的子民在神面前有更新的操练。

学习与神同心

当然，神允许是一件事，神的子民学不上来又是一件事。神的子民学不上来，神又怎么办呢？把他们丢在旷野是不是呢？如果是这样的话，神就不需要领他们出埃及了。神在领他们出埃及的时候，明明晓得这批人是这样的，但神还是领他们出来，神就是用祂的忍耐扶持他们。不过神作工也有祂的原则，神不会无缘无故的作工，神一定是按着祂的法则来作工。所以，祂在人中间，一定找到一些人是与神同心的，而这些与神同心的人就仰望神。我们都知道，在地上有人仰望神，神就在地上作工。如果在地上没有人寻求神，神就不作工，这是从旧约一直到新约神作工的法则，也就是我们常常提到的，「凡你们在地上捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」(太十六 19；十八 18)

感谢主，在以色列民一般来说，都是愚昧无知的时候，神还是吸引着少数人来仰望祂。在当时来说就是摩西。摩西在这样的环境里，他就呼求神。那些人不懂呼求神，摩西却懂得呼求神。在上一次已经提过，摩西经过红海就懂得不用哀求了，只要呼求便可以了。现在他又呼求了。

这不是说，走在神的路上必定没有难处。有难处，但是虽然有难处，神的子民可以求告神。神的子民一求告，神就除掉难处，神就开路，使祂的子民在难处中可以有路可走。这是已经非常明显的事，摩西在呼求，神就说话。我们要留意神所说的话，神允许这个难处发生，如果我们不去留意读这一段经文，我们只能说是看见一件神迹。若是留意去读，除了看见一个神迹以外，还可以看见一个很重要的启示。这个启示是非常重要的，在新约里重复的提及，也是指着这件事来说的，不过我们不留意就

是了，但今天晚上我们却要留意。

我们首先从神迹方面来看，「耶和华对摩西说：你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老，从百姓面前走过去。我必在何烈的盘石那里，站在你面前。你要击打盘石，从盘石里必有水流出来，使百姓可以喝。」(5-6节)弟兄姊妹要注意，这个是神迹，神告诉摩西要作一件这样的事，去击打盘石，盘石便有水流出来，二百多万人所需要的水都可以解决。感谢神，这个是神迹，这个是神的供应，这个是在人以为不可能的时候，神显出祂的「能」，在人感觉干渴的时候，神显明祂的滋润。这个是神迹，好象是从无到有的发表。也借着这个从无到有，显明这是神的供应，这个是神迹。

一个重要的启示

若果今天晚上我们要看神迹的话，我们容易领会，平常我们也是多注意了这一个，「哎呀！没有水喝，现在有了，难处解决了。」感谢主，祂永远是替我们解决难处的主。但更重要的是在这里有一个启示，这一个启示是说出人的难处真正能得解决的原因。弟兄姊妹要注意，主怎样对摩西说话，主说，「你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老，从百姓的面前走过去。我必在何烈的盘石那里，站在你的面前，你要击打盘石，从盘石里必有水流出来。使百姓可以喝。」(5-6节)这就是神对摩西所说的话。弟兄姊妹，你们要留意一件事，盘石前面的是主自己。摩西要在盘石前面举杖击打盘石。弟兄姊妹，平常我们疏忽就是疏忽在这个地方，因为我们被字句中「击打盘石」固定了我们的思路。所以看到这里的时候，我们只知道摩西在那里击打盘石。若是稍微留意一下，就会发现在盘石前面站的是主，摩西击打盘石的时候，主有没有受击打呢？有！先是打在主的身上，然后才打到盘石那里。

弟兄姊妹，你们看见盘石有水流出来滋润人，是因为主先受了击打。这一个事实，在哥林多前书十章里就很清楚的说了，只是我们平常很少留意到这件事。因为我们被这个神迹盖过了神的启示，我们现在看看哥林多前书十章那里怎样说：「并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵盘石，那盘石就是基督。」(林前十 3-4)弟兄姊妹，我们平常不太懂得这里的话是说些什么，因为我们没有很注意出埃及记十七章里面的历史过程。若是我们注意这个历史的过程，那么林前十章那里的话便很清楚了。所以林前十章是讲出一个真理的事实，在出埃及记十七章里是启示出一个真理的事实。

当时神吩咐摩西击打盘石，在人眼中看来好象是击打盘石，但因着是神自己站在盘石的面前，所以那一个击打，是直接击打了神的自己。啊！弟兄姊妹，这真叫我们看到一件非常令人感到希奇的事情，人怎样能得着供应呢？人怎么能得着滋润呢？难道这个大盘石真能流出水来吗？希奇的是林前十章并不是这样说，那里是说到这个盘石是会走路的，我们看见这里的盘石是不会走路的，它就是固定的放在那里。但林前十章的盘石是会走路的，以色列人走到那里，那盘石便到了那里。那里是说：「随

着他们的灵盘石。」所以那盘石是会走路的，那个盘石是什么？「那盘石就是基督。」是神自己，是神的儿子。所以在这里击打盘石的时候，那是基督被击打了，是神的儿子被击打了，是神自己被击打了。

神在这里让我们看见一件事，堕落了的人是不配得神恩典的，堕落了的人是没有资格领受神的恩典的。但是感谢神，神乐意向人施恩，神是没有保留的把恩典向人倾倒。是什么条件让神作这样的事呢？在这里给我们看见了，乃是神自己忍受击打，就叫不配的人蒙了大恩。这个原则的应用，就更明确的显在十字架上，十字架上的主实在是一个被击打的人。经文是这样说：「我要击打牧人，羊就分散。」(太廿六 31)我们的主实在是一个被击打的牧人。主是否在钉十字架的时候才被击打呢？感谢赞美我们的神，我们读到这一个地方，我们懂得，为什么圣经里有多处地方提到「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们……」(弗一 4)神在创世以前就定规了基督一定要受害，甚至给我们看见自创世以来，基督就一直忍受十字架的痛苦。

我们常常觉得基督钉十字架只是那一刻的事情，但当我们真的进到神的话里去的时候，整个事情就不是我们所想象的那样。为着要叫我们这班人得着神的滋润和供应，基督是一直忍受着击打的。现在，我们头一次看见，比较明显的说明了。感谢赞美我们的主，祂站在盘石前面，当摩西在那里击打盘石的时候，我们的主先就受了击打，神的子民就得着供应。这一件事所显明的原则，到今天还是那样的准确。我们今天这班人，全是因着我们的主钉十字架的那一次击打才蒙恩的，那一次主受击打，使我们每一个到祂面前来的人都蒙了恩典。我们要称颂赞美我们的主，这是祂恩典的作为，从盘石里便有水流出来。感谢赞美主，那一个时候，以色列人的难处停止了。

神让人进入光中

神并没有追讨他们，神仍然用恩慈对待他们。但是有一件事，神虽然不追讨，但神必须要他们学一个功课，神不能让他们承受了恩典而不明白神的意思。神让他们接受了恩典，也让他们知道自己的无知，好叫他们真知道什么叫做恩典，也激励他们以后不要再放肆。所以我们看见他们经过了利非订的时候，神就在那个地方让他们认识一件事。什么事呢？就是利非订改了两个字。两个字有两个不同的意义，两个不同的意义都记录了以色列人在这里所发生的愚昧，正如十六章时神吩咐以色列人留下一罐吗哪有相同的意思，但这里的意义比留下一罐吗哪就明确得多了。

那罐吗哪若不是放在约柜里，我们便不容易知道它的意义是什么。但在这里改了名字却是很清楚的指明它的意义。

头一个名字叫做玛撒，玛撒是什么意思呢？中文圣经中有注解，玛撒就是试探的意思，这个名字是纪念他们在那里试探神。我们留意百姓所发的怨言，跟十五章是否同一个模样呢？在十五章里，神

为他们解决了难处，神也让他们晓得是神领他们出来的。现在他们又发同样的怨言，「摩西对他们说，你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？」(2节)下面就说得更清楚，第七节的下半段这样的记载着，「又因他们试探耶和华，说，耶和华是在我们中间不是？」他们认为在玛拉的时候，神在他们中间，但现在到了利非订，神是否仍在他们中间？他们有了疑问。「环境改变了，时间不同了，地点也不同了，神是否仍在我们中间呢？」弟兄姊妹看见了没有？这不正是历世历代以来人在神面前所存的意念么？对我们这一班人来说，二十一世纪很快便来到了，到了二十一世纪，二十世纪里的事情，人都忘掉了。二十一世纪人会说：「现在是二十一世纪了，神在二十一世纪里面不能作什么了，你还以为是二十世纪么？」那里晓得二十世纪的人一直在说，「神是十五、六世纪的神，神在二十世纪里不能再作什么了。」那里晓得在十五、六世纪时候的人也说这样的话，「神是我们祖宗的神，现在是十五、六世纪，神还能作什么呢？」弟兄姊妹，你们看见这个原则么？在这里也是一样，以色列人说，「耶和华是在我们中间不是？」这句话怎么可以说呢！如果没有云柱领他们走路，没有火柱领他们走路，他们说这样的话，也许有点可以原谅。但他们明明是天天在云柱和火柱的引导底下，怎么可以这样说呢？所以，神就让这个地方有一个新的名字叫做玛撒，这一个名字一直记录了神的子民在恩典当中的愚昧。

至于第二个名字，是叫做米利巴，米利巴就是争闹的意思。跟谁争闹？表面上看来是跟摩西争闹，实际上是跟神争闹。弟兄姊妹，你们看见这都是人的愚昧和软弱，许多时候只看见人与人的关系，没有看见自己跟神的关系。只看见人与人当中所造成的环境，没有看见整个环境都是在神的管理底下。因此，他们在那里正闹的时候，就引动神给他们作了一个记录，这个记录就说出他们在这里与神争吵。

弟兄姊妹，有一件事我们要留心，这个米利巴无论今天是否仍用这个名字，但圣经却已将它记录下来，每次有人读这段圣经，过去的人也好，后来要来的人也好，都在这里遇见这个事实。「哎呀！神的子民跟神吵闹。」弟兄姊妹，如果不是神的恩典盖过人的软弱，这一个愚昧的记录将要存到永远。甚至我们可以说，我不知道在新天新地里，我们仍否继续读圣经，我想大概用不着读了，因为那时圣经里所说的一切都完全明白了。如果要读的话，你看糟糕吗！到新天新地的时候，这个利非订还在那里。

啊！弟兄姊妹，我们实在需要主的怜悯叫我们不为自己制造一些在神面前的亏欠，以致我们在神面前留下一个不愉快的记录。最近使我们印象比较深刻的，就是得胜者作王的那件事。但若是有一个利非订的话，我差不多可以说，作王的盼望可以说是没有了。我们求神救我们脱离人的愚昧。

神是他们的得胜

在十七章里所记载的第二件事也是相当重要的。十七章上半是神让他们更新他们所学过的，就是在十五章里曾经学过的，就是接受神管理的功课，所以，这是一个更新，不是一个新的功课。但到了

十七章的下半却是一个新的功课，这个新的功课是什么呢？这可以说是出埃及以后的第四个功课，这第四个功课是让他们认识神是他们的得胜。用新约的话来说：「基督是我们的得胜，我们就学习支取基督的得胜作为我们的得胜。」这是新约里的话，但用当时的话来说，就是神是他们的得胜。

人的愚昧引来攻击

现在，我们要注意这是以色列人头一次遇到争战。首先我们要注意他们在什么地方遇见争战？就在利非订，就是人的愚昧出现的地方。这个争战早不来，晚不来，就是在人的软弱显露出来的时候就来了。这是怎么样的争战呢？可以说是仇敌的攻击，从撒但来的攻击。什么时候撒但可以攻击属神的人呢？当神的子民愚昧的时候，也就是说神的子民制造破口的时候，仇敌的攻击便来了。因为有破口在那里，它就有路来攻击了。没有破口，它要攻击也没有机会。

弟兄姊妹，这是让我们留意到的头一件事，以色列人一直在走路，一直都没有难处。但在他们重演他们自己的难处的时候，这个难处是从前出现过的，头一次神用恩典盖过了。现在第二次出现了，神恩典的遮盖固然没有停止，但是人却因此造成了一个破口。弟兄姊妹要注意，现在有亚玛力人来攻击他们。不过，我们必须留意一件事，亚玛力人并不是住在利非订的，他们是住在另外一个地方，圣经记着说，「那时(就是玛撒和米利巴的时候，也是跟神争吵的时候)，亚玛力人来在利非订和以色列人争战。」(8节)可见亚玛力人并不是本地人，如果是本地人，你触犯了他，他要来对付你，你无话可说。但亚玛力人是在利非订以外的地方的，现在他们来到利非订这地方，目的是攻打以色列人。

以色列人来到利非订跟亚玛力人有什么相干呢？以色列人要进迦南，也没有说要抢夺亚玛力人的地。虽然亚玛力人的地是在附近，但是以色列人所摆出的口号是与他们毫无关连的。他们为什么要来对付以色列人呢？我们先从末后再看到前头，我们看见末后的时候，我们看见一件事，神非常严肃的说要对付亚玛力人，一直对付到一个地步，把他们的名号从地上除灭。这是很厉害的。神要把亚玛力的名号从天下除灭，你说为什么神是这样厉害的呢？请弟兄姊妹翻到申命记二十五章第十七节，那里这样说，「你要纪念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦击杀你尽后边软弱的人，并不敬畏神。」你们看见这段话吗？当时他们击杀以色列人，是因着不敬畏神。从什么事情显出他们不敬畏神呢？当然从字面上可以说是「乘人之危」，这是神所不喜悦的。人家有难处，需要你加以援手的时候，你不给他援手，反倒落井下石，这是神所不喜悦的。但是「不敬畏神」这几个字，就说出了一个很重要的事实，神领以色列人进迦南，是去承受神给他们祖宗的应许。亚玛力人阻挡他们的行程，也就是说不让以色列人承受神的应许。这一件事对以色列人来说是一个阻挡，对神来说是一个抵挡，抵挡神旨意的成就。

要是人用思想来推测的话，你说：「当然啦！亚玛力人也算是亚伯拉罕的后裔，那么神给亚伯拉罕的应许只让以色列人去承受，而亚玛力人不能承受，他们感觉不公平，所以，就不让以色列人去承

受了。」这个推想好象有点道理，其实没有道理。因为亚玛力人一直住在汛和西乃旷野的中间，他们要去迦南的话老早就可以去，他们也没有想到要去。现在以色列人要去的时候，他们就挡在那里，这是说不过去的。

我们回到出埃及记十七章的时候，就看见一件事，在地上有亚玛力人攻击以色列人，但这一个攻击却带出一个属灵的实际，因为这一个争战不是普通地上的争战，如果是地上普通的争战，整个的记录一定会是完全不同。因为在这一场争战里，不是人对人的问题，是神对撒但的问题。我们看见当时亚玛力人来攻击以色列人的时候，摩西就吩咐约书亚领人出去争战，而摩西自己呢？他上到山上在那里举手祷告，他还带着户珥和亚伦一同上去。这一场争战，我们看见一个特点，那就是说，山上决定山下，也就是说天上决定地上。这是很清楚的，因为「摩西何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜」(11节)。由此，我们便可看见天上决定地上，山上决定山下，原因就是在这个地方。

属灵争战的原则

摩西在山上仰望神，神就在那里显出对付仇敌的事实，以色列人就得胜。摩西因为疲乏了，旧约的人祷告都是举起手来的，现在一些追求灵恩的人，他们祷告也是举起手来的，当然在新约里提摩太前书也有提到这样的一件事。所以摩西祷告了一段时间，连手也举不起来了，祷告也软弱下来了。祷告一软弱，以色列人就失败了，他又赶快把手举起来，以色列人又再得胜了。但是时间一久，人没有办法把手永远举起来，那怎么办呢？感谢主，当时在山上的几个人领会到这是一个属灵的争战，所以亚伦和户珥便搬了一些石头来，让摩西坐在上面，「亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。」(12节)

弟兄姊妹，我们若是没有摸到这个属灵的实际，你们会觉得这样的去打仗很是可笑。若是你们摸到属灵的实际，便会觉得这实在是把属灵争战的窍显了出来。我们感谢神，属灵的争战，不是决定于地上的人作了些什么事，而是山上的人作了什么事。也就是说不在乎人的工作有多少，而是仰望神的人祷告了多少，这一点是非常重要的。

肢体配搭成就神的心意

亚伦和户珥扶持着摩西，一直到日落的时候，以色列人就完全的得胜了。在这次争战中，我们看见了两件很重要的事：头一件是得胜乃根据天上的能力，天上的能力给支取了，地上就显出得胜。所以我们常常说，得胜不是我们的，得胜是主的，我们不过是支取主的作为我们的，这是争战的一个重要原则。

第二件事情，我们看见神怎样使用人，神首先给我们看见个人无论怎样属灵，还是一个软弱的人。

这一点和我们平常的领会好象不能调和，我们常常以为属灵人是不会软弱的，但神在这里给我们看见，属灵人也是一样会软弱的。因为我们仍然是活在亚当所存留的身体里，所以个人绝对不能成就神的事情。摩西厉害不厉害呢？摩西是不是很了不起？但在这里，神给我们看见摩西虽然是了不起，可是却不能凭着自己来成就神的旨意，因为他也有软弱的时刻，他也有疲乏的时刻。所以他必须要有肢体的扶持，也必须要有的配搭。

感谢神，神让他们在那里享用得胜，但是这个得胜是从肢体的配搭得来的。我们看见这里有两重的配搭，一是属灵的，一是事务的。属灵的配搭是山上的祷告，事务的配搭是约书亚带领人去争战，这是属灵跟事务上的配搭。另一个配搭是完全在属灵里的配搭，就是亚伦、户珥与摩西的配搭。主要的是摩西在那里举手，但若是没有亚伦、户珥的扶持，摩西的手也举不起来。这一个属灵的配搭是非常重要的。现在人都看葛培理，但你晓得若葛培理没有那些幕前幕后配搭的同工，他也只不过是一个稍微能显出神一点恩典的人而已。但因着有弟兄们的配搭，葛培理就能显出神的恩惠和能力。

弟兄姊妹，在这里给我们看见，在属灵争战的功课上，一面我们要学习支取主的所有，另一面要学习与肢体的配搭。

耶和華尼西

战争结束了以后，神就宣告一个事实，神要把亚玛力的名号从天下全然涂抹，并且把这件事记录下来。同时又让摩西筑了一座坛，起名叫「耶和華尼西」。这里面也说出了两件很重要的事：第一，神是神子民的得胜，这是从坛所起的名字表明出来的。「尼西」就是旌旗的意思，「耶和華尼西」就是耶和華是我的旌旗。一面是说出在争战的时候，神在前头作引导的，同时也说出祂是争战得胜的能力，你若跟着旌旗往前行，就不能不得胜。感谢赞美神，这是神说出一个很重要的事，「耶和華尼西」是神的一个名字，说出了这样的恩惠。

另外一件事，是祂要把亚玛力人的名号从天下全然涂抹，那是很重要的宣告，一切阻挡神旨意完成的事物，神都要亲自下手清除。要是我们从历史上去看这些事情，那实在是太多了，弟兄姊妹慢慢去领会就好了。反正神在这里宣告一切阻挡神计划的事物，神都要亲自清除。所以这里「耶和華对摩西说：我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了」(14节)，是神要作的，神自己去作的。这就是那个特点，我们感谢赞美神。

十七章末了的时候，我们留意有两个比较，这两个比较也可以说自以色列人出埃及以来，神用他们的经历提高他们的认识。以色列人出埃及，头一件事情碰到的是过红海。过红海这一件事，是神让祂的子民来看祂的作为。现在在十七章里，与亚玛力人的争战，神是让以色列人去领会，借着对付亚玛力人这一件事，神让祂的子民领会神为什么要作祂要作的事。人能懂得神为什么要去作，对人来说

那是一个很大的提高。不错，过红海是看见神在那里作，但现在神让人知道神为什么这样作，这是一个很大的提高。

我们感谢赞美主，现在我们跟随主，如果我们仅仅是知道神借着耶稣基督来挽回我们，当然这个是恩典，因为神给我们看见祂作什么。可是，倘若圣灵把我们带高一点的时候，我们就看见神为什么要在我们身上显明基督的所作。因为我们知道神为什么要作，我们对神的认识和了解就会更深刻，对神的爱慕和受吸引便会更加提高。我们感谢赞美我们的神，我们看神这样领以色列人行走的时候，一面让以色列人去经历祂，一面又让以色列人去认识祂。有了这些经历和认识，我们才看见十九章，神告诉他们说要律法传给他们，让他们真知道如何活在神面前。

感谢神，如果神不作这一段的工作，一出埃及就告诉他们说：「我是你们的神，我要把律法给你们，你们要听我的话，不然的话，我干脆把你们完全除掉。」若是这样，以色列便没有一个人能跟上。但感谢神，你看见神是何等的柔细，神让他们有这样的经历，有这些认识，然后神才将祂的要求交通给他们，再让他们自己决定要不要神所交通给他们的。我们看到十九章以后，我们真是看到神在人中间所作的，叫我们不能不在神面前俯伏得五体投地。——王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十八章

人意的掺杂(十八章)

在十八章里好象只说了一件事，而这件事和出埃及的主题又好象是没有关连的。但我们若是留心去读，就会发觉这件事的影响非常大，我们求神借着祂的灵来向我们解开。

我们记得在玛拉这个地方，神曾经把神的律例典章告诉以色列人，神在那时候要求以色列人学习在神的律法底下来生活。也就是说让他们去接受神的权柄，伏在神的权柄底下，作神的百姓。我们要抓牢这一点来读十八章，便可以读出问题来了。当然，光是从十八章里面，我们不会看得太清楚，必须要连到十九章来看，同时也要连到民数记去看，这样我们纔能了解整件事情。

以色列人打败了亚玛力人以后，他们就在旷野中继续的行走。他们这样行走的时候，便插进了十八章这一件事。我们可以这样说，十八章这一件事，是发生在他们出埃及一个半月后这段时间里头。因为上面给我们看见，十六章提到「在出埃及后第二个月十五日到了以琳和西乃中间」。这里我们该要明确一下，那里说到「第二个月十五日」，到底是两个半月还是一个半月呢？我个人看是一个半月。在那一个时候，再经过了吃吗哪一个星期，最少有一个星期，可能还稍微多一点。然后就到了利非订，

停留了多久呢？圣经没有说，但是在利非订之后，他们和亚玛力人打了一场仗，那一场仗恐怕是打了一整天，最少也是打了一整天。战争过去之后，当然有不少的善后工作。这样合起来之后，该有两个月或者两个半月。十九章记着说：「满了三个月的那一天，就来到西乃。」而十八章就是他们到西乃旷野以前的时候，在这一段时间里，就发生了十八章的事。在十八章以前，神一直让他们经历神的真实，也经历神对他们的管理。神是借着这些经历，把他们带进神的权柄。

摩西的心情

在十八章发生了一件事，就是「摩西的岳父，……带着摩西的妻子……又带着摩西的两个儿子……」(1-3节)，来还给摩西。什么时候摩西把妻子和两个儿子送回岳父那里，圣经没有记载。也许是在埃及跟法老对抗的时候送回去，但圣经没有记下这件事。不过，这里却将摩西把他的妻儿送回去的事指出来。他岳父好象主要是送回他的妻儿，但若留意去看，就是「摩西的岳父，米甸祭司叶忒罗，听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事……」(1节)，所以他就要去见摩西，同时带着摩西的妻儿一块儿去。原因恐怕就是在这里。神作了事，摩西的岳父听见了，便受了吸引要去见摩西。去了以后，底下的事情就发生了。

很希奇，在那些事情没有发生以前，圣灵就借着摩西两个儿子的名字，说出摩西原来的心情。这两个儿子，早就提过了，但是那一个时候，圣灵没有说话。到现在，圣灵说话了，说出了他给两个儿子起名的时候的心情。我不晓得弟兄姊妹从这两个儿子的名字上，看出摩西当时的心情是对的，还是不对的？我们一般来说，都会觉得他是对的。若是我们留意的去看，再和第三章作一个比较，我们就发觉，恐怕事情并不简单。

我们先来注意他的长子，长子的名字叫做革舜，意思就是说：「我在外邦作了寄居的。」(3节)当然，从好的一方面来看，那是他认识了他的地位，他是一个寄居的人。但若仔细的去看看，好象他这个寄居的心情和亚伯拉罕在迦南地寄居的心情是完全两样的。这两样的心情的差别很大。现在摩西的寄居，好象是出于无可奈何，因为他是逃避法老而来到米甸的。这是他给自己的儿子起名的时候，他好象是带着一个很不甘心情愿的那种情绪。我们从这一方面去看他，大概是和第三章摩西的心情配合得来。不然的话，我们便会感觉，在这个时候，他的灵是很苏醒的。但是我们看第三章的时候，他的灵并不苏醒。

到了他第二个儿子出生的时候，摩西给他起名叫以利以谢，意思就是说：「我父亲的神帮助了我，救我脱离法老的刀。」(4节)好象是很幸运的样子，他的着眼点是脱离了法老的追杀。那么他能脱离法老的追杀，对他本人来说当然是一件可喜的事情。但是对他当年所有的要拯救以色列人的雄心大志呢？你便看见他完全的忘掉了，失掉了。他这一个时候，只着重在他个人有安全的保证。如果我们不是这样的领会，我们就很难跟第三章配合起来。因为在第三章里，当神来呼召他的时候，他老大的

不愿意，他怎样都不肯接受呼召，这是一个非常关键的问题。这说出了什么呢？这就告诉了我们，为什么在第三章里，我们看见一个那么消极的摩西。因为在这一个时候的摩西，他里面只为个人的安全来着眼，却忘记了以色列人还在埃及受苦受难。在这里，我们就晓得为什么神在第三章呼召摩西的时候，摩西就是这样的推搪来，又推搪去。

所以，若是我们把摩西这两个儿子的名字，完全从对的属灵的光景来看，就恐怕和当时的事实并不衔接。但是我们要注意，为什么神在这个时候又提这件事？而当摩西头一次把妻儿带回以色列人当中的时候，神不提这件事？甚至神的使者要来杀摩西，逼着西坡拉要为他们的两个儿子行割礼的时候，神也完全不提这件事情？为甚么现在又提呢？问题就是在这里，这一个时候，神借着这样的一件事把摩西现在的光景显出来。现在的摩西已经不是从前的摩西了，从前是一个消极的摩西，现在的摩西是一个拣选神的摩西。革舜和以利以谢已经是过去的事。现在的摩西，他的心意是完全的拣选神。在这样的心情里，他的岳父来了。我不敢说这件事情的背后是有仇敌的设计，但是无论如何这件事情发生在这一个时候，就让神给以色列人包括摩西在内要作更进一步的引导，那是十九章的事情，我们看到十九章的时候再详细的去看。

叶忒罗这个人

摩西的岳父到什么地方来看摩西呢？「摩西的岳父叶忒罗带着摩西的妻子和两个儿子来到神的山，就是摩西在旷野安营的地方。」(5节)弟兄姊妹注意，圣灵作记录的时候，把那一个地方称为「神的山」，接着就解释「神的山」是什么地方，「就是摩西在旷野安营的地方。」这句话又是很有意思了，在第三章里神向摩西显现的时候，是同一个原则的启示。摩西带着以色列人在旷野安营，那一个旷野平凡得很，没有什么了不起，就是一个旷野。但现在因为有了这一批人在那里，这一个地方就成为神的山。

这是一个非常严肃的问题，给我们注意到一个事实，神在什么地方，平凡也就成了不平凡；看不上眼的，也就成了了不起的。这是一件非常严肃的事，因为在第三章里，我们已经交通过这样的事，所以在这里，我们不再详细的提了。但我必须指出让弟兄姊妹去注意，圣灵记录这一个地方，透过这样的一个记录，就说出了以色列人一直行走在神的引导底下，而以色列人也是毫无保留的跟随神的引导，行走神要他们行走的路程。当然是经过了前面所提的几件大事以后，以色列人有点进步了，现在他们都在那里寻求等候神。正因为有这样的一种光景，才引出十九章以后传律法，和建造会幕的心思上的准备。当然，这不是唯一的原因，但在人这一方面来说，人向着神对了，神就可以向人作工，神就有条件在人中间作成神要作的工。

现在摩西的岳父来到了，到了以后，他们翁婿之间就有很多属灵的话去谈。摩西就向他的岳父作见证，他的岳父听了以后就敬拜神。但现在问题就是出在这里了，上面说到他的岳父是米甸的祭司，现在他又向神献祭敬拜，那么摩西的岳父究竟是对还是不对呢？当然，要追查他的对或错，好象是落

到是非的里头，但有些时候，我们必须明辨是非。因为我们并不是属灵到一个地步，里面的感觉立刻就带我们到神的光中。我们里面的感觉没有那么敏锐，所以有些时候神也要我们去明辨是非。我们千万不要把摩西的岳父看成是一个很属灵的人，当然他比巴兰是强多了，但是他并不是一个真实认识神和敬畏神的人。虽然他说过称颂耶和華的话，不过弟兄姊妹要注意，他曾经说过这样的一句话：「我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和華比万神都大。」(11节)这一句话就把叶忒罗的光景暴露了出来，他是一个多神信仰的人，他可以相信其他许许多多的神，他也同时能相信耶和華神。

弟兄姊妹，这是一个很要紧的关键。我们中国人有一句话，若是说到人这方面，那是蛮不错的，但一说到属灵的事，就糟糕透了。那句话是说，「有容乃大。」意思就是说你能容纳别人，那你就很丰富，很拓展。这对人来说，是很好的称赞，一个气量狭小的人是不能成大器的，必须要气量很大的纔能作大事。但是来到神面前，这句话就说不通了。你说：「我有容，什么神我都能相信，能接受，耶和華是神，释迦牟尼也是神，老子也是神，凡是好的，我都可以接受他是神。」这样就不行了，因为神是独一的真神，任何的加进去都破坏了人和神的正常关系。所以不要因着叶忒罗向耶和華献祭，也称颂耶和華，我们便觉得这个人蛮属灵的。他仍然是一个不认识神的人，这给我们知道不能凭外貌去认识一个人。外貌给人的只是一个宗教的印象，但实际的情形必须要看到那人和神的正常关系。

一般人都说，人是一种宗教性很强的动物，所以叫人接触宗教性的事物，那是很容易、也很方便的事。把宗教性的事情作好，也是顶容易的。但现在的问题并不是关乎宗教性的问题，是人和神的正常关系，这一点跟宗教是很不一样的。

人的好意

摩西的岳父就是这样一个人，我们承认他是好人，他不像巴兰，他实在是好人，是人中间不可多得的好人，或许也有寻求至高神的心思。但是，究竟他仍是停留在多神的宗教里，这就大不对了。一个这样的人来到了以色列人的当中，他住了多久，我们不大清楚。大概不过是几天的工夫，他便发现了问题，他看见摩西每天都坐在那里，很多人都到他面前去。或者叶忒罗不太懂得以色列人的言语，他只看见很多人来到他女婿的面前，进进出出的，他看了也不明白，他就说：「你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？」摩西对岳父说：「这是因百姓到我这里来求问神。他们有事的时候就到我这里来，我便在双方之间施行审判，我又叫他们知道神的律例和法度。」(14-16节)摩西的岳父听了以后，便觉得作得不对，任何一个人听起来，也会与摩西的岳父有同感的。二百多万人的事情由一个人挑起来，这怎么可以呢？是人承担不了的，也不能把问题解决得完满。

基于上述人的想法，于是他就给摩西出主意，也大发热心，他说：「现在你要听我的话。我为你出个主意，愿神与你同在。你要替百姓到神面前，将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，指示

他们当行的道，当作的事，并要从百姓中拣选有纔能的人，就是敬畏神，诚实无妄，恨不义之财的人，派他们作千夫长，百夫长，五十夫长，十夫长，管理百姓……。」(19—21节)从这段话里看来，他是很敬畏神，也饱学了宗教教育和宗教性的行政组织。这段话对不对呢？好不好呢？站在人的立场上，谁都会这样作，现在我们也是这样作，一般的宗教都是这样作，连一般人的社团和政权都是这样作。一面是透过教育，一面是透过组织上的分工，这样来安排事情不是很对吗？对极了。

人的好不一定是神眼中的对

弟兄姊妹，难处就在这里，我们不是说这件事情对或者是不对，我们是注意这件事情的源头不对。这是一个非常严肃的问题，许多时候，我们只看方式，我们只是看办法。但是神带领人来跟随祂的时候，神要人注意的不是那个方式对或是不对的问题。方式不对固然是不对，就是方式对了，那个源头也得要对。如果源头不对的话，一个对的方式在神的眼中也是不对的。这是一件非常严肃的问题，特别是现在那些称为教会团体的，很容易落在只要解决了问题便可以了，却没有注意那件事情，在神面前过得来过不来。因为我们的眼睛很容易盯着问题的解决，我们的心思很容易忽略成全神的目的。

现在摩西在这里就碰见这个难处，他岳父把这件事一说出来，摩西里面便觉得很对呀！弟兄姊妹要注意这件事，我没有意思说他的岳父是要来作一件破坏以色列人的事，但是我们不能不注意，为什么上面说以色列人来到旷野扎营的地方，是称为神的山呢？这就点出以色列人的行程是一直根据神，不管他们到那里，那里都是神所在的地方，神所在的地方就是他们要去的地方，他们是跟着神的带领，来到神要他们到的地方。这是在过去两个多月的历史里，我们所看见的，所以这个旷野便成了神的山。

现在在神的山里面，却说了人的话，这个就是问题了。在神的山那里，只应该说神的话。你说那些说话不对吗？我们都承认这些话很对，我们甚至可以引经据典的来证明那些话是对的。我们看看民数记第十一章，神在那时也是作这样的事情啊！「管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。」(民十一4)「耶和华对摩西说：你从以色列的长老中招聚七十个人，就是你所指定作百姓的长老和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临，与你说话，也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。」(民十一16—17)弟兄姊妹，你们看见了，在这一个地方，神是在作同样的事情，你一个人担当不了，便找一些人来帮忙帮忙。神要的是七十个人，叶忒罗所献的计谋比神说的还要详细呢！组织的大纲还要细微，不只七十个人，而且把整个组织放到最基层去，十个人里就有一个组长，这里就叫做十夫长。在组织的严密上的确是蛮不错的，但叶忒罗所说的话，有什么不对呢？

问题就在这里，从民数记中，我们发觉一件事情，神没有用着叶忒罗的计谋。虽然摩西接受了他的建议，也这样的组织起来了，但神却没有用着它。摩西仍然背着那一个重担，仍然是他一个人在承担起以色列人的事情，所以才有民数记第十一章里所发生的事。这样，我们便看见一个问题来了，一

切事的源头若不是出于神的，不管它的内容在人看来是如何的准确，在神的面前都是没有意义的，神也不能用。这是一件非常严肃的事。

这件事是说出了用人的主意来代替了神的带领。许多时候，我们承认人是顶聪明的，人能想出很多的方法来解决问题。但是在以色列人当中，事情却不是这样，因为以色列人是跟随神来走路的，神也是借着云柱和火柱跟他们走在一起的。他们一切的难处，是神为他们承担的。在这一个时候，摩西并没有感到他自己承担不起，因为他的眼睛看着神，感觉他承担不起的，却是他的岳父，他用人的眼光来看这件事，「从早到晚处理以色列人的事情怎能承担得了。」但在摩西个人的经历上来看，他实在是天天支取神的力量来作神的事，对他来说，他并没有背重担。但是人的意见，有时候的确能打动人的心，所以摩西就接受了他岳父所献的主意了。一千个人就有一个千夫长，一百个人就有一个百夫长，五十个人就有五十夫长，十个人就有一个十夫长。用现在的话来说，十夫长是甲长，五十夫长是保长，百夫长是里长，千夫长是区长。如果从行政组织来说，这个实在是太好了，但是问题仍然是在这里，不是出于神的，就不是神所要的。在人看来是对的，但在神面前却没有地位。

出于人的永不能代替神

我们感谢赞美我们的主，还有一件更重要的事情在这里，他的岳父说：「并要从百姓中拣选有纒能的人，就是敬畏神，诚实无妄，恨不义之财的人，派他们……管理百姓。」(21—22节)这些条件都好，但这只是人的才干和品格，却不是恩赐。在属灵的服事上，不能只凭才干和品格，不是说不要才干和品格，一定要有才干和品格，但更重要的还是恩赐。恩赐是从神那里赏赐下来的，而神这个赏赐乃是根据神自己的选召，也就是说，先要有神的选召，然后神再加上恩赐。如果我们不留意读神的话，就会觉得叶忒罗的话没有什么不对。但是我们一回到属灵的原则上去看，便会看见人的主意就是人的主意，人的主意永远不能代替神的主意。我们感谢赞美主，因为神永远是用祂的话来引导我们，祂允许我们有些时候稍微偏离，但是祂却用自己的祝福来印证事情的对与不对。

叶忒罗的意见是要摩西轻省一些，但事实上摩西并没有感到背重担，摩西还是很喜乐的在神的百姓中来服事。不过，当这个主意说出来以后，摩西接受了。摩西接受了以后，神有没有承认这件事情呢？我们看看下文便可以知道，神没有接受这个事实，因为不是出于神的，是永远不会被神接受的。神没有印证这件事，所以才有民数记十一章那一段事情。我们感谢赞美主，虽然神没有印证这件事，但神却是因为这件事，便加速了祂在以色列人中间所要作的事。在摩西这方面来说，他果然是作了这样的安排和组织，不过神没有使用这个组织，神也没有使用这个安排，但却引起神对以色列人作了更深入的事，这在十九章开始便讲到了。

只能行走在神的心意里

十九章以前，摩西的岳父已经回去了。在十九章那里，以色列人却发生了一件事，云柱和火柱从那时候开始便没有上升过。为什么呢？神不让他们往前走。为什么神不让他们往前走呢？这就和十八章的问题很有关系了。当人跟从了人的主意要往前行的时候，在神的路上就没有办法走得上，因为神再不负责引导他们走。在十九章里，他们到了西乃的旷野，在十八章他们也是到了西乃的旷野，差不了多远的地方，他们就不能继续的往前行。「他们离了利非订，来到西乃的旷野。」(十九 2)这不是十八章里摩西跟他的岳父碰头的地方吗？十七章他们在利非订打仗，打败了亚玛力人之后，他们就离开了利非订，便到了西乃的旷野。十八章没有明说是西乃的旷野，但说他们是在旷野安营，看起来这两个地方其实是同一个地方，他们就在那里住下来了。云柱不上升了，火柱也不上升了，所以他们就停在那里。为什么停在那里呢？因为神要来纠正他们。神怎样纠正他们呢？下边所记的就是神的纠正，神对以色列人说，他们必须要好好的听从神的话，遵守神的约，然后就在万民中作属神的子民。看到十九章时，我们再详细的来看这些话。

现在先让弟兄姊妹注意，为什么神早不说这些话，晚不说这些话，如果要说的话，该在十五章末了的时候，说得详尽一点。但在十五章末了的时候，神只是轻描淡写的说了一些，现在在十九章的时候就很严肃的说了。为什么那时候不严肃的说，到现在才严肃的说呢？没有十八章，我们就不能看见神为什么那样严肃的说这些话。因为有了十八章的事实，神不能不说话了，神若在这个时候不说话，人的道路就只有越走越歪，人的心思便会离开神越来越远，人也就越来越以自己代替了神。所以，在这个不得已的时刻里，神就说话了。神不仅是给他们带领，神并且跟他们说话，说很严肃的话，说很详尽的话，说很严厉的话，也说很重要的话。原因在什么地方呢？因为在十八章里，以色列人已经进入了一个危险的地带。如果神不在这个时候给他们掉转脚步，端正他们的心思，他们便会每况愈下。因为人在那里凭着思想，只会觉得自己找到了一个好办法，可以解决一些的难处。但是在神的鉴察里，祂的百姓已经走到一个岔路口上了，若不及时的掉转他们的脚步，他们定必越走越歪。

弟兄姊妹，我们看见十九章起头的事情，我们才感觉到为什么有十八章的事插在当中。十八章的话好象跟以色列人出埃及没有什么直接的关连，正如我们读创世记的时候，我们看见犹大和他玛氏的事情，好象和创世记的主题没有什么关连。看到以扫后代的记录，也好象与创世记的主题没有什么关连。但若是把创世记作为一个完整的信息来看，我们就看见实在是有关连的，在那里点出一些很严肃的问题，正如在这里一样。十八章的内容，我们骤然看来似乎没有什么的关连，你就是把十八章拿掉，以色列人出埃及的历史还是完整的。但是，若是把十八章拿掉，虽然没有影响以色列人出埃及历史的完整，但是以色列人属灵的道路，在那里便出了一个空洞。我们看从十三章过红海开始，神是一直把功课给他们，每一件事都是一个属灵的功课，十八章也是一个属灵的功课。以前的属灵的功课，都是显明神是他们的供应。十八章却是隐藏了一个事实，神是他们的权柄。现在就是在「神是他们的权柄」这件事上有了破口，所以神就及时来把这个破口堵住。然后十九章便出来，结果引出了二十、二十一、二十二、二十三、二十四章这段传律法的历史来。并且在二十五章开始，神要他们建造会幕，让神亲自住在他们中间的那事，也跟十八章的事有直接的关系。

所以，十八章在出埃及记里，不是可有可无的一章，而是非常严肃的一个记录。我所以不厌其详的作这样提说十八章，因为有不少的弟兄们，把十八章完全从好的那方面来看，甚至说到十八章是国度的缩影。若果十八章真是国度的缩影的话，那十九章神所说的话便是多余的了。十八章不是一件好事，十八章可以说是一个危机。我们必须要看这里有一个属灵的危机，然后我们才看到十九章神如何把他们从危机里领回正途。

我们感谢赞美主，当我们这样看进去的时候，我们不得不承认，我们的神实在是一位负责的神。缺乏的时候，祂作供应；争战的时候，祂作能力；危难的时候，祂作拯救。当人愚昧的时候，祂来挽回，神是完全负责的神。十八章从表面上看来，我们不容易看见那个危机。但是感谢神，祂是负责的神，人看出或是看不出，这都不重要，重要的是神看出便足够了。神看出那里有个危机，神就伸出手来，保护祂的百姓，造就祂的百姓。我们常常听见一些弟兄姊妹的祷告，「神呀！求你圈起篱笆来保护你所买赎的人。」十九章里就看见神圈起篱笆来了。

感谢主，今天晚上只是把十八与十九章的关系，稍微点了一下，这样我们纔能懂得，为什么在十九章一开始，神是那样严肃的、完整的，来引导以色列人进入祂的心意。我们感谢主，因为祂是拯救的神，「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」(约十三 1)所以凡靠着祂到神面前去的，祂都能拯救到底。十九章就叫我们遇见这样的一位神，我们感谢祂，当年神是如何的引导以色列人，现在神仍是照样的引导我们，问题不在神有没有引导，而是在乎被引导的人，有没有肯接受引导的心。我们感谢神，祂是没有改变的。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第十九章

预备接受神的权柄(十九 1-6)

上一次我们提到十九章是因着十八章里所发生的一件事引出来的，如果没有十八章的事，十九章的话会否延迟一点，我们不敢下结论。但是，我们的确看见十九章的内容，跟十八章所发生的事，有非常紧密的关系。

弟兄姊妹要注意，先是地点的问题。十八章讲到摩西的岳父是在神的山那里与摩西会面。神的山是在那里呢？就是以色列人在旷野安营的地方。然后再看看十九章：「他们离了利非订，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。」(2 节)我们必须记得，十八章的事是发生在利非订以后的。利非订是以色列人跟亚玛力人打了一仗的地方，然后以色列人继续往前行，便来到西乃山的下边，就在那里安营。很希奇的一件事，他们到了那个地方安营下来的时候，摩西的岳父便到了。摩西的岳父来到那个

地方，是在以色列人出埃及地满了三个月以前。

十九章的事情是开始在「满了三个月的那一天」(1节)，也就是说，在十九章以前，摩西的岳父来了，也住了一阵子，出了主意，然后就回去了。在这件事上，愿意弟兄姊妹去注意一个问题，就是说，当他们来到这个地方以后，他们再没有像以往一样，一站一站的往前走了。我们在以前看见，他们离了埃及之后，走了几天又回头走，神把他们领回红海的旷野，在书珥的旷野走了三天，然后他们经过玛拉，又到了以琳。「在出埃及后第二个月十五日到了以琳和西乃中间汛的旷野。」(十六1)在汛的旷野，他们开始吃吗哪，然后他们又在那里往前行，到了十九章的地点，全程一共只有四十五日。

神不让以色列人往前走

在十七章里发生了两件事，第一件事是在利非订没有水喝，结果摩西就在那里击打盘石，跟着就是与亚玛力人打仗。我们要注意，在四十五天里，发生了三件大事。一是吃吗哪，二是没有水喝，三就是与亚玛力人打仗。与亚玛力人打仗完毕以后，他们往前行便到了西乃的旷野。这个时候，摩西的岳父就来了，而且住了一会儿，出了主意，给他安排了一下事情。现在我们要注意的是，当以色列人到了西乃旷野的时候，云柱便没有上升了，火柱也没有上升了，他们就停在那个地方，停了多久呢？我们不晓得他们停留多久，反正「满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。」(1节)他们就在那里安营，云柱和火柱再也没有上升了。

他们在那里住了一段的时候，为什么他们在那里住了一段时间呢？弟兄姊妹，我们要注意这里一件很关键的事，我们盼望圣灵教导我们读经，是读得那么的细，然后我们纔能找出那个问题来。摩西岳父的事情发生了以后，神没有说话，云柱也没有移动，就是停在那里。弟兄姊妹你们觉得希奇吗？神又不领他们往前行，又不与他们说话，就是让他们停在那里。为什么让他们停在那里呢？我们便要留意第三节。我个人有这样的一个感觉，大概摩西发觉事情有点不对劲了，所以他就到神面前去，也许他求问神为什么不继续领他们往前行，又不与他们说话，那该怎么办呢？摩西也许是带着这样的心情到神面前去，因为在过去，云柱和火柱的引导是没有停止的。但到了这里安营下来以后，云柱和火柱就停住了。当然，这个地方不是迦南地，他们不可能停留在这个地方的，他们必须继续的往前。不过，神却没有这样的带领，究竟是什么一回事？于是摩西就到神面前去，当他到了神面前去，神就说话了。人不寻求神，神就不说话，人一寻求神，神就说话。神为什么在这里不说话呢？表面上看来是人没有寻求，但往深处看的时候，便看见这和十八章所发生的事情有直接的关系。因为十八章里已经指出问题来了，因为人出了主意来代替神的权柄。摩西当时也这样的接受了人的主意，并没有求问神。当他们这样作在人的主意里的时候，神就不说话了，事情就是那么简单。一直等到人到神面前去寻求为什么神没有说话？为什么神没有动作？当人这样寻求的时候，神就开始说话了。

在神说话的时候，弟兄姊妹要注意神说了些什么话，这段话正好与十八章是相对的，十八章是人

的主意在那里作权柄，十九章所说的话，是把他们领回神作权柄的事实里。我们注意神怎样说，「摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了……。」(3-4节)这里神是说整个出埃及的事情都是由神带领的，是神在负责任，是神给他们打开难处，是神给他们领路，这是神在那时先说的头一件事。而且神说祂所作的事情，以色列人是明明看见的，都是他们经历过的。所以，在经历里，他们应该懂得神是如何的负他们的责任。然后，神就说得比较深入一点，「且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。」(4节)弟兄姊妹注意，在这里有几件非常重要的事。

重温神的带领

头一件事，是神说出祂的大能。神说：「我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。」(4节)这说出什么呢？是说出神在以色列人身上所作的。神的大能是向着埃及人的，而神在以色列人身上所作的是神的看顾。神看顾以色列人，神把他们从埃及领出来的时候，如鹰将他们背在翅膀上那样带出来。刚才我说这里有三件很重要的事，是那三件呢？第一，神是负责的，祂是负责成全以色列人出埃及、进迦南的神。所以，祂用大能对付埃及人，用看顾来纪念以色列人。对付埃及人是打开出埃及的障碍，看顾以色列人是负责把他们带入应许里去。不管神是作前一段或是后一段，都是神在工作。这是以色列人出埃及的属灵原则，也就是神今天在教会身上工作的原则。这样的原则，当日如何的作成在以色列人身上，今天同样的作在教会的身上。如果那个时候，神是负责的神，现在神也是负责的神。从前神领以色列人出埃及进迦南，今日是神领我们「出黑暗入奇妙的光明」(彼前二9)。整个历程是神负责作成的，这叫我们记得以弗所书的话说，「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。」(弗二8)「神所赐的」就是神负责作成的，我们感谢赞美主。

第二件，就说到「我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我」。我们要注意神怎样形容祂的所作。鹰是活在天空的，它们的巢穴也是在高处的。虽然以色列人所承受的是属地的祝福，但是神在他们中间所作的，乃是属天的工作。神要用着他们作一个属天的预表，借着他们的经历来表明神日后在教会身上所要作的。那就是说，神把我们拯救出来，祂要把我们领到那里去呢？祂不叫我们在地上飞黄腾达，祂是把我们领到高处，把我们领到天上。这就犹如「我如鹰将你们背在翅膀上」所蕴藏着的深意。人是活在地上，现在鹰来把他放在翅膀上，然后飞到天上，飞往高处去。

这是一个非常重要的启示，那是告诉神的儿女们，神一切的工作，是把人带到属天的高处，没有叫人留在地上，没有让人被属地的事物捆绑着，因为神拯救我们的目的，是把人带到高处，带到天上去，这是方向的问题。也就是说，神引导人的方向是往那里走？不是从这块地到那块地，乃是从地领他们到天，所以这点是非常重要的。

第三点，刚才我说，神负责作引导，神领我们离地上天。神负责乃是事情的开始和结束，因为祂是始，也是终。神把我们领到高处，这是祂带领的方向。现在说到带领的目的，祂把我们带到高处作什么呢？是否放在高处便了事呢？感谢神！不是的。祂把我们领到高处去有一个目的，那个目的就是末了的两个字，「归我」。弟兄姊妹，这叫我们真看见神的引领，是叫我们这些人归向祂。用今天新约的话来说，是回到祂那里。不仅是回到祂那里，并且是进入祂里面。归于神，可以反过来说，神也是属于我们的。用新约的话来说，是我们进到神里面，神也进入我们里面，这个就是神带领的目的。

神在这里说话，叫我们看见三件事，一是神负责作这个带领；二是带领的方向；三是带领的目标，或者说带领的目的。这个带领的目的，就是那个高峰了。这是人和神已经没有间隔了，我们实在感谢赞美我们的神。这是神在开始向人说话的时候，就说出这样的话。祂提醒摩西一件事，叫以色列人必须注意，他们不是要把在地上的事务作得完美和顺利，因为十八章的事说出要把地上的事作得完美和顺利。但是，在十九章里，神就让他们看见，他们若是在地上把事情作得更好更美，这还不是神的目的。神的目的不是叫人解决属地的事情，而是要把属祂的人从地带到天，不仅是带到天，而且是带到神的里面。这是一个非常重要的启示，把以色列人在当时心里的迷糊里苏醒过来，让他们知道究竟神在他们身上要作什么。

神向人的要求与神作工的目的

现在接下去，神就说第二部分的话。头一部分是澄清他们心思上的昏迷，第二部分是指出神用什么方法来成就祂的目的。所以我们要注意下面的话：「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。」(5-6节)这是第二段的话。神在这里说这段话是什么意思？我们看见一件事，我们首先注意十八章，摩西的岳父说了一句什么话？他说：「现在你要听我的话。我为你出个主意，……」(十八 19)在十九章里看看神怎样说，我们看看这句话是否响应在十八章的那一句说话？神说：「如今你们若实在听从我的话。」注意「实在」这两个字。「如今你们听从我的话」，一般说来已经够了。但是神却说：「如今你们若实在听从我的话。」意思是你们是确确实实的，是真的，听从我的话，这个「实在」就和摩西的岳父在十八章里的话，成了一个鲜明的对比。

在十八章里，以色列人包括摩西在内，都听从了人的话，所以现在神用的语气就很重。这个「实在」是很有意思的，「实在听我的话，遵守我的约，」都是在「实在」这个词所管辖之下的。「听我的话，守我的约」是神说的话，是关乎神权柄的问题。守神的约，那是在神面前，向着神的态度的问题。我们也许这样来留意，「你们若实在听从我的话，」这是关乎顺服神。「遵守我的约，」也是顺服神。所以在这个地方，叫我们看见两件事，第一，是神权柄的问题；第二，神指出顺服神的权柄，就是成就神心意的那条路。

因此我们在这里可以说，神对摩西说这一番话，有两个很重要的宣告：

- 一、是神把人恢复到祂那里去的那一条路。
- 二、是神在这里宣告了地的主权的问题。

人得恢复的路

现在我们首先看看神指出人恢复的路。提到人恢复的路，弟兄姊妹都已经晓得，从创世记第三章开始，神就很明确的在人的身上作恢复的工作。虽然创世记第一章已经让我们看见神的恢复，但那时候恢复的重点不是在人。第三章以后，我们便看见神整个的恢复工作，都是集中在人的身上。现在呢？神在这里就很明显的指出人顺服神，现在神要来把人恢复，祂就借着顺服这一条路，把人挽回过来。

这一个恢复的方法，从创世记第三章以后，我们都能零零碎碎的看得到。你看见亚伯和创世记第五章里所列举的人物，然后再看亚伯拉罕、以撒、雅各，这样我们都可以零零碎碎的看见，神对人的拣选。但是我们必须要看，神拣选是一件事，人若没有用顺服来答应神的拣选，神的拣选在人的身上是没有结果的。神是拣选了，但人必须用顺服来答应，这样答应了神，神所要作的便作成在人的身上。在过去，神是在有些人身上隐隐约约、零零碎碎的作成了这些事。但现在到了以色列人身上的时候，神就用祂的话非常明确的指出了这条路。「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。」(5节)这就是路，在人这方面要负责作好的路。人负责作好这一个，剩下的就是神作的了。人没有作好这一个，神就不会往下作。这是人恢复的路，也是人得恢复的基础。

当神指出了这条路以后，如果人真是这样顺从神的话，那会有什么结果呢？神说：「就要在万民中作属我的子民。」(5节)我们要注意，什么叫作「在万民中作属我的子民」？「属我」意即是我的。我们用新约的话来看便很清楚了，保罗在以弗所书里的头一个祷告不是这样么？「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏赐给你们，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。」(弗一 17-18)

说到我们成为神的产业，「并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业(产业)，有何等丰盛的荣耀。」(弗一 18)这一句和上面所说的话是对照的，那就是「我们也在祂里面得了(或作成)基业。」(弗一 11)意思就是说，我们也在祂里面成了基业。成为谁的基业呢？乃是成为神的基业。这也是出埃及记十九章神对摩西所说：「就要在万民中作属我的子民。」我们感谢赞美神，神要把人恢复到一个地步成为神的产业，而这一个产业是有丰盛的荣耀的。是神把祂的荣耀丰富充满在其中，然后叫我们这些人成为祂的产业。这是第一方面我们要留意的。

第二方面，这一批以色列人是已经出了埃及的人，也是过了红海的人。意思就是说，这些都是蒙了拯救的人，神对这些已经蒙了拯救的人，讲了这番话，弟兄姊妹就可以看到，成为神的基业(产业)，

作属神的子民，这不是蒙拯救的问题。因为蒙拯救的事已经过去，现在所说的是进入荣耀的问题。拯救是已经拯救了，但是进入荣耀还是在前面。所以神不仅是拯救祂所要拯救的人，同时也要把那些蒙拯救的人，带进神的荣耀里去。我们感谢神，我们看见人答应了神的时候，神就负责作成这一件事，叫这些蒙拯救的人作属神的子民，这是非常严肃的一件事。如果和十八章来作一个比较，不是非常明确地突出神权柄的问题吗？上面说到接受神的权柄，下面就说出了接受神权柄的结果。十八章是人的权柄在那里作主，人就没有看见前途。现在在十九章里，人接受神的权柄，神就给人看见那永远的前途，也是荣耀的前途。我们敬拜赞美我们的神，所以我说这是非常严肃的，神在这一个时候跟以色列人所说的话，是非常的严肃的，这些都是关乎人得着恢复的事。

神宣告对地的所有权

然后，神又另外宣告一件事，那就是神借着把人恢复过来的时候，把地也恢复过来，这是属灵历史里的一件大事。我们都晓得，整个属灵的争战都是发生在地，因为撒但把人带到堕落的地步以后，撒但把这个地也霸占了，所以，撒但便称为「这世界的王」。撒但也显明一个事实，「全世界都卧在那恶者手下。」(约壹五 19)

在神整个的恢复工作里面，我们必须注意一个事实。这又要回到创世记第一章里去，当神在那里造人的时候，其中有一个很重要的事实，那是叫人去管理神所造的全地，叫神的权柄透过人显明在全地。弟兄姊妹记得这个地原先是渊面黑暗，在水的遮盖底下。神用祂权能的话，把地显露出来，把地从黑暗里恢复出来，然后把人造出来，放在地上。并告诉人说，叫人管理全地，「要生养众多，遍满地面，治理这地……。」(创一 28)在那一个时候，人的管理，就是神的权柄的执行。神的权柄在地是一件大事。我们常常提到这一点，当我们的主教导门徒祷告的时候，也是非常重的指出这一点，「愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」(太六 10)

我们看见主的心意很注意这个地，因为这个地是神的权柄要在那里通行的地方。地如果也恢复过来，那么黑暗的权势也就要结束了。所以，地在神永远的旨意里，也是很重要的一点。在这里我们看见一个是人，一个是地，人的恢复已经说过了，那么地的恢复又怎样呢？我们看见神在这里说：「因为全地都是我的。」当神说这句话的时候，地已经落到撒但的手里了。但神在这里宣告一个事实，虽然现在是撒但把地拿去，但地仍是神的。地的主权是神的，等到有一天，神要把地从撒但手里收回来。我们读到启示录的时候，我们便看见神把地收回来的情形。在启示录里，我们看见神的权柄在地执行了。把地收回来之后，再借着新天新地的「新地」，把神的权柄毫无保留的在那里显明。

我们感谢赞美神，神没有忘记「地」，但是神怎样把地收回来呢？弟兄姊妹看看，地是在人手中失去的，因为神先把地交托了人，地就是在人的手中失去的。等到神把人恢复过来的时候，那恢复过来的人，便将地从撒但的手里带回来。所以，我们可以这样说，神对地的收回，是建基在神先恢复人。

人什么时候被恢复，地就什么时候给收回。这时候，神的两个宣告都实现了。

收回地的途径

我们在这里要特别注意，当神在那里指出，全地都是祂的时候，我们便看见地怎样回到神的手里。「你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」(6节)这里有两件事，先说消极的那一方面，神在地上得着一个祭司的国度，也就是说，万民都是离弃神的，万民都是没有路回到神那里去。现在神怎样为万民来预备这条路呢？神就把以色列人选召出来，借着以色列人顺服神的权柄，他们就成为一个祭司的国度。弟兄姊妹，我们知道这里说的不是一个人在那里作祭司，是整个以色列作祭司，他们是站在万民和神的中间作祭司。他们把神带给万民，让万民认识神，然后又把万民领到神面前去蒙恩。祭司的功用就是这样，是神和人中间的一道桥梁，是把人与神连接起来，沟通起来。现在神要用着整个以色列来作成这件事，所以神说：「你们要归我作祭司的国度。」

我们感谢赞美神，神把一个祭司的国度放在万民的当中。上文说到，「就要在万民中作属我的子民。」这时起了一个什么作用呢？就是要作一个祭司的国度。我们有另外一句话来说「祭司的国度」，那就是神要得着以色列作为神的器皿，神就使用以色列把万民带回神那里去。如果以色列人按着神跟他们所立的约而不出批漏的话，那么神的国度就要借着以色列人显在地上。虽然以色列人后来一再的悖逆，但是神没有立刻把他们这一个机会拿掉。因此当我们的主到地上来的时候，施浸约翰出来传福音了，他传的福音是什么福音呢？「天国近了，你们应当悔改！」(太三 2)这就是施浸约翰当时所传的信息，主的国度要来了，人应该悔改进入国度。弟兄姊妹，你们看见吗？神把国度的事情，先向以色列人宣告。如果以色列人在施浸约翰的时候都悔改归向神，他们便恢复了祭司国度的职分。但是他们没有，所以后来约翰下监以后，主起初出来传了几次福音也是一样。施浸约翰虽然不能传福音，主自己来传，主传的福音是什么呢？仍然是「天国近了，你们应当悔改！」(太四 17)我们看见祭司国度的安排，神没有立刻从以色列身上挪走。

到了马太福音的第十三章(十一、十二两章都是看见犹太人对主毫无保留的拒绝)，我们就看见一件事，主宣告天国要隐藏起来了。天国要用一个隐秘的方式出现了，不再是那样公开了。但这个隐秘是什么呢？就是教会。教会就暂时代替以色列人来执行神的旨意，这也就是「那天生的野橄榄上砍下来的，……得接在好橄榄上。」(罗十一 24)虽然，这些野橄榄现在在生长，但神却没有忘记那真橄榄。所以到了有一天，神要把本树的枝子重新接上去的。那是什么呢？就是将来主再来设立国度，到了那一个时候，以色列人仍然是祭司的国度，地上的万民要到神的面前来，都是要透过以色列人的。教会在那个时候，已经与主同掌权了。那个时候，人不是像我们今天那样子，相信主耶稣钉十字架，又从死里复活而得拯救。他们是必须要悔改，悔改了还不够，必须要找到犹太人作他们的祭司，或者说作他们的中保，把他们领到神那里去得恩典。这是撒迦利亚书给我们看到的，「在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在

了。」(亚八 23)

弟兄姊妹，这个就是祭司国度的事实。我们感谢赞美神，神在以色列人身上有这样的定意，虽然这个定意没有按着神的安排来成全，但是神的计划在这里已经给我们指明了。神要借着以色列人作祭司的国度，把万民都带回归神。在这里我们看到，以色列是神的器皿。

神在底下又说到，「为圣洁的国民。」这是什么呢？这是神的见证。神要得着以色列人来作为神的见证，来向万民显明，神的子民就是这样。我们感谢神，这是神在西乃山下向摩西所说的一番话，然后让摩西向整个以色列宣告。总括一句话来说，神在这一个时间，要在祂的百姓中间来建立祂的权柄。因为神一切的工作，是根据人接受神的权柄来成就的。十八章岔了出去，现在神立刻在这里堵这一个破口。不仅是堵破口，而且在积极的方面有一个建立，借着这一个建立，把以色列人放在一个准确的地位上。他们要进入迦南，去享用神的应许，但是他们必须要成为神的子民。他们怎么能成为神的子民呢？他们学习服在神的权柄底下活着。

我们感谢神，我们虽然看了开头的一点点，但这却是非常重要的！因为这是关乎日后传律法、建会幕等一连串旧约的事，同时也把神作工的方向，目的，方法都说出来。这不仅是指着旧约说的，在新约里，神的工作、方法、目的都是在一个相同的原则上。我们敬拜赞美我们的神，因为祂没有隐藏祂的心意，祂实在是向人说话，把祂心里面的话都说了出来，叫我们能看见我们今天追求的方向、我们追求的目的。方向和目的都是根据神的需要，也就是根据神那永远的旨意，我们盼望圣灵把这些话放在我们里面，叫我们真知道，我们这些蒙拣选的人，不仅是在那里接受恩典，也在那里接受一个荣耀的差遣，去成就神那永远的旨意。

接受律法的前后(十九 6-25)

上一次我们看见了一件很严肃的事，就是摩西因一时的疏忽，而让人的权柄来代替神的权柄，以人的主意代替神的主意。在这一个关键的上头，神就向人说话。神所说的话是非常严肃的，一方面是神宣告祂永远的旨意，另一方面神要他们准备接受神的律法。让他们在接受神的律法这件事上有学习，学习服在神的权柄底下。在接受神的权柄这事上，如果他们学习得好，那么享用神就不再是什么难事了，享用神便成了必然的结果。但话是说得容易，事实上，当人要接受神的权柄时，事情便没有那么简单了。所以，神让摩西回到百姓中，向百姓说清楚这件事。

百姓冒失的反应

当时百姓听见了神的说话以后，他们的反应是很有意思的。我想我们常常会犯这样的一个毛病，我们只听见我们喜欢听的，却听不见我们所不要听的。所以，当以色列人听见摩西把神的话带给他们

的时候，我想他们听得进去的，只有两句话，就是「你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民」(6节)。当然，这两句话是很受用的，能成为祭司的国度，能成为圣洁的国民，那是何等大的的一件事。所以，这句话一定能听得进去。但在上文神说：「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民……。」(5节)这段话恐怕就没有听进去了。因此当摩西把神的话告诉他们的时候，他们的反应就是很高兴，并且是很热烈。

「摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明。」(7节)我们要注意，摩西没有把神的话扣留了一些，神怎样告诉他，他就怎样告诉以色列人。现在，我们要注意当时以色列人的反应：「百姓都同声回答说，凡耶和华所说的，我们都要遵行。」(8节)这里面有两个字很有意思，就是「凡」字和「都」字。「凡」就是包括所有的，「都」就是没有漏掉什么，全部都遵行的意思，这句话实在是太美了。如果能够活在这种光景里，实在是美极了。

很可惜这是一个无知的反应，这一个反应表示出他们是：第一，不认识神；第二，不认识自己；同时还有第三个愚昧在他们的心思里，他们以为用他们所作的，就能满足神的要求。其实说实在话，每一个人的天然倾向都是这样的。我们作好了，神怎能不要我们呢？但是问题就在这里，我们是不是真能作好？所以，当时以色列人的反应，完全是在无知的里面。他们不知道神要求他们的是什么，他们只晓得神要他们作祭司的国度，神要他们作圣洁的国民。但这是结果，作祭司的国度和圣洁的国民是结果，而不是原因。那原因是，「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。」

以色列人在这件事上有愚昧，神也让他们把这个愚昧留在那里，但是神就告诉摩西说：「我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。」(9节)如果我们光看这句话，好象神是要建立摩西的威信。但事实上并不是这样。因为我们读这段话，必须整段的读过纔能了解神的意思，光是读这一节，我们是不能了解神的意思的。若光看这一节，只可看见神要把祂的威信建立起来，摩西便能作成神的托付。从九至十五节这一段话里，我们可以看见神在同样的安排里，让人有所认识，就是认识刚才我所提到的以色列人的无知。

人的愚昧与无知

头一件事我们看见的是人不能见神。所以，当神在密云后临到以色列人中说话的时候，百姓只能听见神而不能看见神。他们可以看见摩西却看不见神。他们看见摩西与神说话，但他们却没有办法看见神，因为有密云把他们隔开了，把他们挡住了，遮蔽起来了，他们没有办法看透密云后面的那一位神。

弟兄姊妹，这是一个很严肃的问题，他们可以知道神的话，但是他们没有条件见神的面。这是一件非常严肃的事，是亚当的后代都要面对的那结局。每一个亚当的后代，都要面临亚当当年背弃神的

结果。所以当神来到他们中间，神要得着他们，用着他们，要承认他们的时候，他们还是不能见神。这是一件何等严肃的事，不是神不把恩典显出来，就是神把恩典显出来，在那一个时候，人还是不能看见神的面。我们晓得他们能作祭司的国度，圣洁的国民，这是恩典，是恩典里面的安排。当然，要把这个恩典作成功，他们必须满足神的条件。如果没有这个恩典在先，就算他们答应了神所要他们作的事情，他们只不过是作好自己的本份而已，要成为祭司的国度和圣洁的国民，这个还是谈不上。这是恩典，这是在恩典里面的安排，神就是这样的带着恩典的安排来到他们中间。但是他们还是不能见神，这件事非常严肃。就像现在一样，神为人预备的，不是为某一些人预备的，不是为小部分人预备的，是为所有的人预备的。但是却不是每一个人都能接受这个救恩，只有那些相信主的纔能接受救恩。

所以，恩典是在这里，但是人不对的时候，恩典与人就没有关系。人必须要在神面前对，恩典就成为他们的享用。现在神把恩典带来，但在那一个时候，人不对，所以他们不能见神的面。这是第一件事，神显明人的光景，让他们知道，他们所说的「凡耶和华所说的，我们都要遵行」，就让他们首先看看那个问题是何等的严肃。

第二件事我们要注意的，是不是每一个人都能听见摩西和神说话呢？我们留意，他们要能听见神的话，还必须有一些事要作。如果他们没有作好这个部分，他们还是只能看见摩西的嘴巴，只能看见摩西默默的在听一些东西，但是他们却听不见神和摩西当中所说的话。他们需要作的是什么呢？他们必须要在一个洁净的光景里，纔能听见神的话。有些人会觉得，要听见神的话也要那样严肃吗？人不能见神的面，也许很多人都能理解。但连听神的话也没有这个资格，人就不大理解了。

神的话是说：「……叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。」(10-11节)弟兄姊妹，你们看看这是何等严厉的要求，你要看见神，要听见神，你必须要有准备，把自己放在一个洁净的光景里。当然，这在当时都是一些的表明，表明人在神面前不洁净。所以要见神的面，人必须要洁净。说实在话，就算是他们当时自洁，又洗衣服，又这样，又那样，他们还是不能见神的面，因为他们还是不能洁净自己，实在的洁净自己，还得要在以后借着羔羊的血去作成。但是在这里，神就是透过这样的一件事，让他们认识人的本相是何等的可怜，可怜到一个地步，连听神的话都没有资格，更不要说明白神的话。

然后，我们又看见神告诉摩西说：「你要在山的四围给百姓定界限，说，你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，凡摸这山的，必要治死他，不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。」(12-13节)这是神显明给他们看的第三件事，就是不能越过神的界限来靠近神。虽说不是到神面前去，只是来到山脚那里，怎么连到山脚的资格都没有呢？不单是没有资格，而且是到了这个地方，连性命也不能保住。

弟兄姊妹，神就是要让他们看见这是多么严肃的一件事。西乃山本来是没有什么了不起，但是因

为神降临在那里，那里就成了一个非常神圣的地方，人就不能越过神的界限。这就让我们看见，在西乃山是这样，在任何地方都是一样，只要神在那里，人就不能到那里去。因为罪人到神那里去，结果是很可怜的。

我们可以反过来看，神不是很怜恤人吗？祂不要人接受击打，所以让人保持一个距离，好叫人得保全。事实上，神的确是存这个心意来划这条界限。我心里想，当神划这条界限的时候，祂的心会是很痛的。神并不是不愿意人到祂那里，神真愿意人到祂那里，但是因为人的罪和人实在是不对，神没有办法容让他们到祂那里。因为人一旦进到神的光中，就非被消灭不可。弟兄姊妹，你们看看，这是一件非常严肃的事。所以，从一面来看，神好象是很严厉；从另一面看，我们便看见神对祂百姓的体恤。但不管是严厉也好，是体恤也好，事实上就说出的一件事情，人不能越过神的界限。

至于第四件事情却是一个非常可悲的事实，如果人不看重神所说的，乱闯到神的面前去，他的结果就是死。这是很严肃的一件事，把人在神面前绝望的光景说出来了。你勉强过来，可以，但那个结果就是死。弟兄姊妹，这就是人在神面前的光景。

以色列人在回答神传律法的宣告的时候，他们的确是不清楚，也不知道答应神的是什么。现在神把人的光景显露的时候，他们还是没有发觉。我们读到这里的时候，我们实在觉得他们在预备的那几天中，他们也许是兴高采烈的，他们的确是有这种情绪。所以你叫他们洁净，他们也就洁净。叫他们洗衣服，他们也就洗衣服。在生活上受一点约束来清心等候神，他们也作了。可是，当神作这样的安排来显露人的本相的时候，虽然人不领会，但是当他们一旦实际碰到神的时候，他们就马上发觉自己所想的不对了。

人本相的显露

「到了第三天早晨」(16节)，就是神要降临的那一天，也就是以色列人一直在等待要见神的那一个时刻。「在山上雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。」(16节)到了这个时候，百姓才发觉原来事情并不是那么简单。他们的反应就是「尽都发颤」，害怕起来，惊慌起来，在那里发抖了。弟兄姊妹，我们看见以色列人这种可怜的光景的时候，我们也能体会，如果我们不是在救恩里面，当神显现的时候，我们也是落在同样的光景里。我们会在那里发抖，在那里害怕，要找一个地方躲藏，但又不能躲藏。不仅是不能躲藏，并且还要出去见神的面。因为在那个时候，摩西要领着他们全体到外面去迎接神。你要逃避却不能逃避，你就是害怕也不能不去，非去不可，非要见神的面不可。这也说出将来我们每一个人都要站在神的面前的光景，这个事实是永远不能改变的。原来见神的面，是那么可怕的，又雷轰，又闪电，又密云，满天都是黑暗的，看起来，心里便要害怕起来，还有那角声是那么的响亮，实在是可怕得很。

在这个现象出现以前，我们千万不要忽略在上面神说了一句话。那一句话是很有恩典的，我们要把它抓住，然后再和那种光景连在一起，我们才看到人的问题在神面前严肃到什么地步。上面神说：「你要在山的四围给百姓定界限，说：你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，凡摸这山的，必要治死他。……无论是人是牲畜，都不得活。」(12-13节)然后神继续说：「到角声拖长的时候，他们纔可以到山根来。」(13节)如果按着上面的安排，就是说不能来。而现在呢，当神的时间到了，角声拖长了，在这个时候，人就可以靠近来了。弟兄姊妹，从不能靠近到可以靠近，这里是否有很大的变化呢？这个变化虽然不是很彻底，但起码已经有了基本的变化，说出了人到神面前去，还是有可能的。因为神喜欢人能到祂面前去，所以在这一时候，我们看见这一件事，就是「角声拖长了」。

我们再往下看的时候，我们没有看见在什么时候「角声拖长」。我个人推想，就是等到律法传过之后，角声便拖长了。虽然圣经没有这个记录，原因就是以色列人在律法还没有传完，便出了大问题，因此把神起初的安排打乱了。但是无论如何，就是刚才所说的，从不能靠近，到可以靠近，中间起了很大的变化。人是有这样的心思，也作了很多洁净自己的工作，但是没有用处，那些百姓到了第三天的时候，仍然在那里发抖，在那里害怕。因为不仅是雷轰，不仅是闪电，不仅是密云和角声甚大，接下去我们还看见「西乃全山冒烟，……山的烟气上腾，如烧一般，遍山大大的震动。」(18-19节)越过越严肃，越过越难受。但是在这一个时候，摩西便和神说话，神也回答他的话。

人在恩典中与神交通

我们注意一些动作，外面可怕的现象没有减少，但就在这可怕的环境后，发生了人和神对话的事。说对话，那是很初步的讲法，从实际上看，我们就看见人和神的交通，在那里开始了。这是一件很不简单的事，外面的环境还是雷轰，还是闪电，还是火焰和地震，角声仍是高而又高。但是这些外面的情形，没有妨碍人与神的交通。人的光景在神面前仍没有改变，但是却有一个人和神交通起来了。这个交通是根据什么呢？这又是一个恩典的记号。

我们感谢赞美神，现在律法要传下来了。过去，以色列人一直在享用恩典，所以他们产生一个错觉，「作祭司的国度，为圣洁的国民。」都是恩典，就像过去享用恩典一样。那里晓得，当神显现的时候，是这样的受不了的。但是感谢主，摩西和神的交通，好象又让人得着一点安慰。如果人在那个时候，心灵是苏醒的，他就会想到神曾经说过：「角声拖长的时候，他们纔可以到山根来。」现在摩西已经和神说话了，摩西和神已经有了交通了。这样看来，神虽然是那么严厉，但是神还是满有恩典的，我们还是可以在恩典里面，与祂有点交通。

弟兄姊妹，这真是有意思。现在问题是在这里，刚才我说圣经没有记录什么时候角声拖长，但圣经却是记录了一件事，从开始有角声，到了角声高而又高。我们都晓得，短速的声音是很难吹出大声的，若要声音响亮必须要把声音拖长。所以，我不知道这是不是等于上面的拖长，看下面又好象不是，

因为下文说到角声一拖长，全体的百姓都可以到山根来。但是百姓一直没有到过山根去。所以，这里的高而又高，是不是可以说等于角声拖长，这点我不敢肯定。不过，无论如何，当角声高而又高的时候，就发生刚才所说的摩西与神有交通。不仅是摩西与神有交通，事情还继续的发展，神把摩西召到山上去。摩西不仅是过了山根，而且上山去。

这时，摩西虽然只是一个人，全体的以色列人还没有这样的福分，但是我们必须看见，这一个例外便说出了神有这样的安排，或者是说出了神有这样的作法和计划。就像那时候被提的只有以诺，但是这就把神要将人接到天上去的心思说出来了。洪水时被保全的只有挪亚一家，就只是这几个人，就把神不愿意人沉沦而愿人得救的心情说明出来。现在神叫摩西到山顶去，摩西也上去了。你们说这个宝贝吗？从交通到靠近神，这是何等大的变化。和起初的安排是一个何等不同的光景。起初是不能通过这界限，现在呢？不但通过了这条界限，而且更进一步的靠近神。感谢赞美主，这是神的心意，神在传律法的时候，便把这样的心思发表出来。律法并不是把人挡在神以外，律法其实是要把人带到神起初的目的里。

角声表达神的心意

现在我们回过头来，注意角声的问题。这个角声，虽然我们不敢肯定是否上面所提的长声，但是有一件事情我们看见的，从恩典转到律法，作为神带领人的原则，跟角声是很有关系的。那角声一开始，神公义的彰显便出现了，神公义的彰显一出现，人就受不了。但神传律法的目的不是要定人的罪，也不是借着律法来拒绝人，而是借着律法来苏醒人，叫人可以蒙恩。所以律法的心意发表出来以后，我们又看见神要将恩典赏赐给人的心思没有改变。因此，刚才就有交通，更靠近神，这些事是跟角声很有关连的。起初的角声是把神的公义带出来，末了的角声把人带回恩典的地位去。

为什么神说，到角声拖长的时候人可以到山根来呢？为什么当角声高而又高的时候，人和神的交通就进到更亲密的地步呢？我们必须注意这个角声所表明的功用，当然今天晚上我们不能把角声的功用完全说明，我们只说与这里有关的事。我们都晓得，从前的人传达讯息，特别是军队，都是靠号角传达的。打仗的时候有冲锋号，要集合的时候有集合号，解散的时候有解散的号，起床的时候有起床的号。这里说到有大声，那么大声的号角是什么意思呢？如果我们到民数记第十章里看的时候，我们可以看见号角吹大声的时候有两种的情况。第一就是起行，当以色列人在旷野里往前行的时候，号角就吹出大声。这是他们行走在路途中时候，大声就是说要起行了。另外的一个情形，就是到了迦南地的时候，也就是他们享用应许地的时候，号角的大声是准备去争战，保守他们在应许里不受伤害。我们从此处看见号角大声的功用，在道路上是起行的讯号，在享用恩典以后就是争战的讯号。另一方面，角声吹响又拖长的时候，在利未记第二十五章九节里叫我们晓得，就是在禧年时所吹的号，那是每五十年吹一次的号。到了五十年便称为禧年的那一年，以色列人就要吹这个号，是大声的吹，很长的吹，在遍地上吹。角声的作用就是宣告释放。所有卖给人作奴隶的，到禧年的角声一吹响，吹长的

时候都得释放了，无条件的释放，可以回家去了。还有就是恢复承受地业，就是因着贫穷，人把土地卖了给别人，房产也卖了给别人，但只是卖禧年以前所剩下的年数，一到了禧年就可以无条件的把产业收回来，这就是恢复承受产业。所以合起来说，就是「释放」与「恢复」的意思。

弟兄姊妹，当我们注意到这些光景的时候，我们便留意到当角声高而又高时便发生了很不简单的变化。我们感谢赞美神，这实在是宝贝，因为神虽然是一面严厉的显明祂的公义，显明祂的圣洁，但在另一面，祂实在是带着无限的体恤和同情。祂永远是盼望人能到祂面前来和祂有交通，可以恢复在祂面前享受一切的应许。

恩典范围不住扩大

现在我们要继续往前注意一些变化，目前我们看见这些变化，是在摩西一个人的身上。摩西上山去，神就告诉摩西一些话，然后摩西又下来，把神的话告诉百姓。什么话呢？还是很严厉的话。「耶和華对摩西说：你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡。」(21节)我们知道摩西能到神的面前，这的确是一件很希奇的事。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么样，人的好奇也是盼望一见这个难得的光景。但神却不许可人到祂那里观看，如果人要像摩西一样到神那里去，就必定被击杀。还有祭司先要自洁，不然的话，神会忽然出来击杀他们，因为他们是亲近神的(22节)。我们注意神对祭司的要求比较严厉一点。整个来说，虽然摩西已经到过神面前，这是恩典。但是大体上来说，神的严厉对于一般人是沒有改变的。这的确是一件不简单的事，当摩西下去的时候，神不仅是告诉他们，百姓不可到祂面前来，同时也告诉摩西一件事：「下去吧，你要和亚伦一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。」(24节)

弟兄姊妹要注意这里又有一个变化了，什么变化呢？就是恩典的范围扩大了，虽然这个扩大并不很突出，只是从摩西一个人扩大到跟亚伦两个人，神需要更多的人。虽然，当时没有条件让许多的人得着这恩典，但神让亚伦再上去的时候，就说出了神的心意实在是要扩大恩典的范围。我们感谢赞美主，神愿意人亲近祂，神愿意亲近祂的人范围越扩越大，这里把神的心思向人毫无保留的解开了。神这样的向人解开，如果人里面是苏醒的话，就很受安慰了。不过，当时能接受这个安慰的却没有几个人，人还是在那恐惧战兢当中。到了二十章的时候，我再指给弟兄姊妹看看，他们实在得不到安息。目前我们先仔细的看，神的心意向着人从起初一直到现在传律法的时候都没有改变。神是何等盼望有多人能到祂那里，和祂有交通，享用祂，面对面的亲近祂，这是何等美的事情。

我们感谢赞美主，现在律法要传下来。但在传律法的同时，神借着一些安排表明了祂里面的心思。律法虽然代替了恩典作为神引导的主要方法，但是神并没有减少恩典，神还是保留恩典。宝贝的神，祂是永远用恩典的眼光来看祂手所造的人。我们若领会神这样的心思，我们实在要向祂低头敬拜。因为祂实在没有改变。在特定的一段时间来看，祂好象很严厉。但是从整个来看，祂乃是一位恩典的神。

祂乐意赐恩，祂乐意人享用祂，我们感谢祂，我们敬拜祂。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》

出埃及记第二十章

接受诫命(廿 1-7)

二十章主要的内容就是十条诫命，十条诫命是整个律法的基础。上次我们看见传律法的时候，神并没有因着律法的传开而收回恩典。虽然以律法为主，但是恩典还是那样的丰丰富富，神施恩怜悯人的心并没有减少。神把律法交给祂人，目的是要借着律法来造就人，让人在律法中接受更丰盛的恩典。很多人有一个错觉，以为律法和恩典是不能调和的。但是感谢主，当我们读进主的话里时，我们就很清楚的看见恩典和律法是永远调在一起的。是律法为主，恩典就为辅。如果是恩典为主，律法就为辅。这两个实在是常常调在一起的。

律法的内容

现在预备传律法的环境已经有了，所以在二十章开始，就把律法传出来。「于是摩西下到百姓那里告诉他们。」(十九 25)告诉他们什么呢？那是神在山上跟摩西说的，十九章没有记下来，但二十章就把它解开了。因此二十章一开始就是，「神吩咐这一切话说，」(廿 1)什么话呢？就是底下的十条诫命。

十条诫命是律法的基础，或是说是律法的基本内容。当然我们晓得，到了二十一章的时候，我们就看见整个完整的律法内容作分别的发表。二十一章里叫我们看见有典章，等到利未记的时候。我们看见有条例。二十章只是说到十条诫命。什么叫做律法呢？律法就是包括这三个内容：一是诫命，二是典章，三是条例，或者叫做律例，这三样就组成了整个律法的内容。十条诫命就是律法的基本内容，典章和律例是根据十条诫命发展出来的。典章是维持人与人中间的正常关系，也可以说是社会生活的规范。条例是维持人与神的正常关系的定规，关乎人如何活在神的面前，里面包括了献祭、节期，如何维持自己生活在圣洁里，如何将神的性情表达出来，这些都记在利未记里，也是人事奉神的指导。这三个内容就组合成律法。

现在我们看见神把律法传下来了。这十条诫命既然是基础，所以里面的话语是非常的浓缩和绝对的。浓缩到一个地步，已经把主要的事实表明出来了。绝对到一个地步，是说明这一切事情是不能更改的。因此，诫命是非常严肃的，难怪过去有人说律法是神公义的彰显，以为在律法底下是没有恩典的。但事实上并不是这样。我们觉得非常希奇的，在律法没有发表以前，诫命未有发表以前，神就说

了一些恩典的话，神是根据那些恩典的话来发表诫命。表明神公义性情的诫命发表出来，那发表基础竟然是拯救的恩典。

律法的基础是恩典的拯救

「神吩咐这一切的话说，」(廿1)我们注意神吩咐谁呢？笼统的来说，神所吩咐的这些话，在当时来说是对着一班曾经经历过神拯救恩典的人。听这番话的人，没有一个不经历过神拯救的恩典的，神就是向这些人说话。祂首先说的还是恩典的话，「我是耶和华你的神，曾经将你从埃及地为奴之家领出来。」(廿2)神在这里说的头一句话说出了神和他们的关系。「耶和华」这个名字，在当时他们都是知道的，「自有，永有的神，」就是从永远到永远的大能者。这一位大能者，这一位神，与他们的关系是直接的，不是间接的。「你的神」就是说这一位神是与他们有直接的，不可分离的关系。祂就是他们的神，他们就是祂名下的人，他们当中有联结的关系。

这个联结是怎样来的呢？若要往前推的话，就要推到亚伯拉罕身上去。要是推到亚伯拉罕身上，那就更清楚、更容易理解了。亚伯拉罕的被召完全是恩典，神是在拜偶像的人当中，亲自把亚伯拉罕分别出来。不是因为亚伯拉罕的生命已经成熟了，也不是因着亚伯拉罕对神的爱慕和认识已经足够了，所以神才选召他出来。完全不是这么一回事，只是神在恩典中把他分别出来。以撒也是这样，就是从生命的恩典中得来的，是复活的恩典所带出来的。雅各更是如此，是一个不配蒙恩的人，是一个在神的眼中不配被接受的人，神有恩典把他造成神眼中的宝贝。所以，若是往前推的话。整个以色列的蒙召，都是从恩典里出来的。

我们感谢赞美神，神说出「你的神」，这一个说明没有把恩典减少，相反地是把恩典作一个非常丰富的彰显。然后神继续说：「曾将你从埃及地为奴之家领出来。」刚才我们所说的，是他们祖先的恩典，现在所说的是他们自己经历的恩典。他们从埃及被领出来，由开始到末了都是主作的，不是因着以色列人配，也不是因着以色列人会寻求神，完完全全是神在作起头。神因着祂的信实而纪念以色列人，在出埃及的路上，一直到这个时候，他们所经历的全是神恩典的保护，全是神为他们安排一切。

我们感谢赞美主，诫命传出来以先，祂便把自己和以色列人中间的关系说得清楚。这样说清楚以后，律法就好象变得没有那么严肃了。虽然仍是严肃的，但却是在恩典的基础上来发表。因为有这样的一个恩典，才引出诫命的发表，就如诗篇上所说：「主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」(诗一三〇3-4)诫命是叫人敬畏神，但是让人学习敬畏神的功课还没有发表出来以前，神先让他们领会恩典，享用恩典，这个次序在这里也是同样的清楚。

一个见证的团体

我们感谢赞美主，到了这个时候，我想我们又要注意神所说的话，因为在话里面隐藏了很重要的事实。弟兄姊妹看见吗？当时听见神的话的，是整个以色列人。但神在这里说话的时候，是用单数的字来代表以色列人。神不是说：「我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地为奴之家领出来。」而神是说：「我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。」(廿 2)笼统的来看这句话，神在这里颁布祂的诫命，这个颁布是向着全体的，这个全体在神的面前只是一个。这是一个很重要的启示，因为这个启示放在新约里，那就是身体。「身体只有一个。」(弗四 4)当时的以色列人有二百多万，但在神和以色列人的关系上，神看以色列是一个整体，是一个人。用新约的话来说是「一个身体」(林前十 17)，这是很重要的一点，因为关乎神的见证，永远是一个。虽是许多的见证人，但只是一个见证。在旧约是这样，在新约也不例外。

我们再进一步来看，当诫命颁布的时候，神是向一个见证的团体说话。在听的人这一边，却是具体的每一个人都直接听见神与他们说话。也就是每一个人很具体的接受神向他所说的话。神要的是整体，但在人这一方面，却是很具体的每一个人直接从神那里领受神的吩咐。

我们感谢赞美我们的主，提到这样的一件事情时，我们就晓得在神整个救赎的工作里，神只作一件事，就是把作为神的见证人的那个团体选召出来。这个团体只有一个，这个团体包括了许许多多的个人。但在神的眼中看来，这许多人合成一个，这点是非常重要的。因为，这不仅是旧约里的事情，更是新约里的事实。我特别提到这一点，原因是叫我们注意到从过去的历史一直到今天，神作工的目的没有改变。祂就是要寻找那个「团体人」，不是许多的个人，是成为一个团体的大人。这一个大人到一个地步，把所有神名下的人都归拢在一起。这是我们一开始的时候就看见的，是神恩典选召的结果，也是神恩典选召的目的。这也是神传诫命的时候，说话的基础。

诫命的实意

现在我们开始看到诫命那里去。我们都晓得诫命有十条，前面有四条，后面有六条。前面的四条是关乎人和神的关系，后面的六条是关乎人与人的关系。我们先去注意前面的四条，每条我们都要看看。

独一的神

「除了我以外，你不可有别的神。」(廿 3)这是第一条诫命，这一条诫命是很有讲究的。神是否说：「除了我以外，你不能有别的神」呢？虽然，意思是差不多，但是这里却是说「你不可有别的神」，这里面就有点差别了。「你不能有别的神」，意思是说你没有选择的余地。「你不可有别的神」，这里好象有点宽容度，你若找别的作你的神也可以，但神是告诉人不可以这样做。「不可」比「不能」是宽容一点，但在这「不可有别的神」的含义里面，就很清楚的告诉人只能作一个拣选，便是不得有

别的神。

你若不拣选神作为神，那也可以，但人必须负这个不拣选神的责任。这里留下一个有选择的机会，就像在伊甸园里的那两棵树的事实一样。不过，在这一个地方就说出了「你不可有别的神」，只能以神为神。为什么呢？因为只有神是神，因为只有神在他们身上显明过救赎的恩典，只有神在他们祖宗身上显明了选召的恩典。所以，当我们这样看的时候，第一条诫命是跟着上面恩典的话来作发表的。话语上有宽容度，但实际上有一个绝对的要求摆在那里。「除了我以外，你不可有别的神。」因为别的都不是神，只有「我」纔是神。我们看见这第一条诫命，就已经把许许多多的内容包涵在里面。很清楚的说出独一的神，神就是独一的神，你要拣选，就只有拣选这一个，在祂以外的拣选，定规是拣选错了，因为只有一位神。神和人中间，曾经让人经历祂的真实的只有这一位神，所以，只能拣选祂。用人的话来说，就是开宗明义的说，只有这一位神。

神不允许偶像代替神

第二条诫命好象是补充第一条似的，补充第一条所说的为什么不可有别的神。「不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形象，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)在这里我们看见神说不可为自己造像，什么形像都不可造，造出来而把它当作神来跪拜，这个更是不许可的。不管所造的像是什么样子，都是不可以的。

这里首先提到偶像，不知道弟兄姊妹是否还记得我们读创世记的时候，雅各在巴旦亚兰的日子就已经接受了很多的偶像。后来他回到迦南之后，神就借着一些很严肃的事情，让他把偶像都拿掉了(创卅五章)。这是他们祖宗的故事，他们都是知道的。现在神告诉他们说，不可为自己造什么偶像。为什么呢？这里就很清楚的说明了一件事，偶像是人手所造的。说得更清楚一点，就是说一切的偶像都是人手所造出来的。那就是说，人造出来的神都不是神，这是一件非常简单明瞭的事。地上有很多被称为神的，都是人手所造出来的。

人的确不能这样作，因为人永远不能造一位神出来。只有神创造万物，也只有神创造了人，所以能造出人和万物的，只有神。如果人能造出来的，那定规不是神。我们感谢主，这句话是说得非常清楚了。以赛亚书谈到偶像时，说得非常的透彻，你若留心注意的话，以赛亚所说的话就是根据这第二条诫命给圣灵丰富起来的。他说了很多的话，关乎偶像是虚假的，就是虚无的，是虚空的(赛四十四章)，那些话都是根据第二条诫命说出来的。

我们感谢赞美主，既然一切偶像，一切的像都是人造出来的，人就没有必要，也没有理由去跪拜它。假如人真要去跪拜那些偶像，神也不会去阻止，但神却告诉他们这样作的结果。这种情形，我们在以后以色列人的历史上看得最清楚。他们多少次转向偶像，神没有阻止他们，但我们却看见以色列

人要承担他们转向偶像的恶果。神虽然没有亲手拦阻他们，不让他们转向偶像，但神是非常明确的告诉他们，这样作的结果。神在这里说：「不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神。」(5节)我们要注意，神一直没有忽略以色列人和神的关系，上面提到拯救，因为「我是耶和华你的神」(2节)。现在神不同意他们拜偶像，「因为我耶和华你的神……」(5节)都是说到「你的神」。

在第一条诫命中，神说：「除了我以外，你不可有别的神。」(3节)这里可以给人这样的去领会：「是有其他人造出来的神，但是对你们来说，却不能以它们为神。」就是说：「神是很狭窄的，只能以祂为神，不以祂为神的，祂就受不了。」读到第二诫的时候，人就会说：「这可找到证据了，神真是一个很狭窄的神，因为是祂自己说的。」

什么叫忌邪呢？中文的翻译不够让我们领会神说这句话的意思。这里只把正面的意思说出来，但是那意思的实际含义却被隐藏了。实际应该是这样说：「我耶和华你的神是嫉妒的神。」根据这句话，神是不是是一个很狭窄的神呢？

弟兄姊妹，真的有人是这样的想，但我们必须看清楚。不错，神是说出祂是嫉妒的神。但是，神为什么这样说？是什么原因使祂说这样的话？我们必须从上文开始读下来，上文是一直说到那些假神、偶像、人造出来的神。现在若是人转向偶像，就是把神降级了。神不能忍受这一个，神不能忍受人不认识祂是真神。人把神降级降到一个地步与偶像一样，这是神不能忍受的。但这还不是最主要的一点，神嫉妒并不是在这一方面，而是嫉妒人离弃神所引出来的结果。嫉妒就是不甘心了，有另一个说法就是不甘心。我们留意，神在这里所说的嫉妒，乃是说出神的不甘心。神不甘心人不认识祂是真神。但是，神更不甘心人离弃祂而拣选一条灭亡的道路。也就是说，人宁愿拣选灭亡而不拣选神去得生命，神为此就很不甘心。神嫉妒就是嫉妒在这一点上，因为祂实在不甘心人走向死亡。

我们记得人是照着神荣耀的形像造的，人在神永远的旨意里是有着崇高的地位的。现在人离弃这一个地位而背向神，这一点实在叫神不甘心的。所以，神就明明的告诉以色列人说祂是嫉妒的神，祂是不甘心的神，祂不甘心人的死亡，也不甘心人的无知。因此，以色列人若转去事奉偶像，神就要执行公义了。

接下去，神便宣告一定要追讨他们的罪。神为什么这样厉害呢？因为神实在不喜欢看见罪。所以，当神说要追讨罪的时候，祂附带说了一些话，这些话一般来说是人不肯接受的。因为人只看表面，没有注意到实在的情形。神说：「恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。」(5节)一般人认为父亲犯罪，要儿子承担，要孙子承担，要后代承担，这怎么可以呢？神是不是不公平呢？这只不过是看到事情的表面而已。好象是神因着一个人犯罪，就使以后好几代的人都要承担。但是，我们必须要注意，神在这里说的话不是看那表面的现象，而是看那实在的属灵光景。这里所说要追讨的罪是拜偶像的罪，就是不以神为神的罪，背弃神的罪，不信的罪。

在一个不信任的家庭里面，要叫一个人信主，让他去认识神，那是不太容易的，确实有很多的限制，有很多的捆绑。但对一些已经认识神的人，他的后代或者他的自己若是背弃神，我们就看见那个结果，不仅是他一个人发生难处，连带他的子孙也发生难处。这是很清楚的，原来不认识神的，问题倒没有那么严重，已经认识神而背弃神的，所引出来的影响是很深远的。所以，当神在这里说出这个问题的时候，祂就说到不信的罪所带来的影响。

我们会常常碰到一些光景，就算是移民到了美国以后，这种情形也没有过去。特别是在中国人的家庭里，就算是有一个年青人很愿意信主，但当家长知道了以后，立刻就不允许了。看到了吗？不信是会遗传的。不信是会发出一个影响来阻挡人归向神的。神就指出了这个问题的严肃性。人的不信，并不是一个人承担那不信，也会叫他的子孙承担那不信的影响。所以，神在这一个地方说出了祂是怎样的一位神以后，祂明明的指出拣选神和不拣选神会引来什么的结局。

反过来，神就说：「爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。」(6节)哎哟！这真是宝贝啊。人一转向神，就把神的恩典滔滔不尽的引进给自己的子孙。我们也会常常用到一句话来传福音：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」(徒十六 31)为什么信耶稣能叫你和你一家都得救呢？这不是说你一个人相信，就全家都得救。而是说你一个人相信以后，就在家里打开了信主的门，叫家里的人一个一个的被带到主的面前来，他们也就得救了。

弟兄姊妹，我们感谢赞美主，这是很清楚的。许多时候，我们真看见神照着祂自己的话来作工。在我们中间有一位姊妹，他有一位姐姐，以前也曾在我们中间聚会，后来停止了聚会很久很久。她们都是从一个不信任的家庭出来的，她们因着认识主而蒙恩了。那个作妹妹的就劝勉那个作姐姐的要回到主的面前来。姐姐就是一次、两次的推搪，最后妹妹对姐姐说：「你自己不愿意回来聚会，但你总得想想你的儿子，你总不愿意自己的儿子灭亡吧。」我不用说得太远了，但我得指出作妹妹的懂得说出这样的话，如果她仍是留在不信任的家庭中，她一定不会想起这样的事情。但现在她认识了主，她不单只看见自己和神的关系，她一想到下一代，她要带领下一代到神的面前。如果她有第三代，她的心也会记挂第三代。若是她的第二代被好好的带到神的面前，那么，第二代也会好好的照顾她们的第二代，是这样一步一步的把人维持在神的面前。

我们感谢主，恩典总是把人引到神的面前。所以，恩典就是一代一代的浇灌下去。虽然，恩典是没有遗传的，但是恩典是可以传递的。恩典不能遗传下去，却可以传递下去。真正认识主的人，经历了神的人，他们都乐意把恩典传递出去。当然更乐意向下一代传递开去。

我们感谢赞美主。在这里，我要再指出一个事实，人得罪神，神有追讨。神的追讨只是「自父及子，直至三四代」。神允许那些坏的影响传出去，却不允许永远的传递下去，所以只有三四代而已。

若是爱慕神，拣选神的，神就好象把恩典的门打开了而不再关上，「一直到千代」。弟兄姊妹，从这里我们看见神的心思，神实在乐意把恩典给人，神施恩的心意强过神追讨的心意。谁能说在诫命里没有恩典呢？我们感谢主，这是第二诫。是更透彻的讲出什么是第一诫。

可敬畏的神

到了第三诫，内容就转向人了。是这样的一位神，人应用什么准确的态度来对待这一位神呢？神没有说很多的话，神只是说一件事情，但这一件事情就包括了人在神面前的所有问题。什么事情呢？就是「不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华的，耶和华必不以他为无罪。」(7节)什么叫做妄称耶和华的名呢？这里有好几个意思，但归纳起来却是一个事实，就是向神没有敬畏的心。「不可妄称耶和华你神的名」是将人带到一个地步，去学习敬畏神。什么叫做「妄称耶和华的名」呢？头一个意思是毫无意义的，或毫无心情的去呼叫神的名，讲明白一点是很无聊的去呼叫神的名。这一点，我们很容易了解。如果你是敬畏神的，你决不会无聊的去呼叫神的名。要吗，是在那里敬拜神。要吗，是在那里寻求神，都是用一个很严肃的态度向着神。在西方的国家里，我们常常听见一些人妄称神的名字，根本是很亵渎神的。他们无论碰到什么事情，口里都是喊说：「JESUS CHRIST」。你说他们是求告神吗？不是。他们只是用很无聊的心情来说这些话，甚至是带着很亵渎的心情来说这些话。这就是「妄称耶和华的名」。达秘弟兄把这句话翻作「很懒散的呼叫神的名」。我们都懂得甚么叫做懒散，就是无聊、毫无心机的把神的名字来开玩笑。这就是「妄称耶和华的名」的头一个意思。

第二个意思就是徒然的叫神的名。我们说我们呼喊神的名字，要吗，是在那里敬拜，要吗，是在那里寻求。不然的话，呼喊神作什么？我们对平常的人也不会无聊的呼喊他，我们呼喊一个人的名字，一定是有一个目的的。否则就连打个招呼也不如，打招呼还算是别人的尊敬，表达对别人的一点感谢。倘若毫无目的地呼喊神的名字，这就叫做「妄称」。神的名并不是让我们这样使用的，神的名字是尊贵的，神的名字也是宝贝的，不应该随随便便的呼喊。

第三个意思就是重复在那里叫神的名字。这一点我希望弟兄姊妹弄清楚，不然的话，很可能落到自我控告的地步。我们一说到「重复」的时候，也许我们会想到陈希曾弟兄所提到的「双重呼召」。你或会认为神既能双重呼召我们，为什么我们却不能双重呼喊祂的名？神双重的呼召我们，是有祂很重的心意，我们重重复复的呼叫神的名字是什么意思呢？如果把呼叫神的名作为「口头禅」，这就是对神很不尊重了。前十几年有一些聚会，他们发明了一个运动，叫做「呼喊主」，不管是作什么事情，都在那里呼喊主。那一个发明这个主张的人，他造出一个道理来，他说：「人若什么时候呼喊主，什么时候人的生命就得释放。呼喊主的名越多，生命越能进入丰富。」弟兄姊妹，我们心里是应该爱慕主，但却不能整日毫无目的的呼叫主的名。你要是碰上那一班弟兄姊妹，你真会被他们弄迷的。收拾桌椅时，他们呼叫「主耶稣」，拿起了衣架，又叫「主耶稣」，抹抹嘴脸又叫「主耶稣」，开关电灯，又叫「主耶稣」，在他们的想法里面，他们这样作就是表达了他们是如何的追求，如何的爱慕。那里

晓得，这是落到妄称主名的范围里。我们知道一个从心里敬畏神的人，绝对不会这样的无聊。

我们感谢赞美神，虽然十条诫命是旧约时候的律法，按着条文来说，我们在新约里的人不需要照着字句去遵守。但律法里面的精义，仍然是我们新约里的人要留意的。第三诫的精义就是敬畏神，存着一个敬畏神的心思活在神的面前。如果人真有一个敬畏神的心思，这个人一定受保护，不会落到神定罪的面里。

赞美我们的神，第一、二、三条诫命是讲出了人与神的关系。第一诫说出了神是独一的神。第二诫说出神是真神。第三诫是说到人应当敬畏神。这样，我们便记得申命记里面的一句话，这句话也是我们的主把律法总结出来的。当时法利赛人问主说，诫命上那一条是最大的？主并不是一条一条的回答，而是把整个律法的精义归纳出来。主说：「你要尽心、尽性、尽意、爱主你的神。」(太廿二 37)这也是申命记上的话(申六 5)，就是把头三条诫命总结出来的话，神是独一的神，祂是真神，人应当敬畏神，毫无保留的爱祂，这就是头三条诫命。

神要人享用安息

第四条诫命就是神为人所作的预备。这样，头四条诫命便把人和神的关系作了很完整的表达。从过去到现在，并且到永远，神就是要显明这样的事实。我们感谢神，创世记第一章，神显明了这个事实。启示录二十一章、二十二章也是神要显明这个事实，神要完成了这个事实。我们愿意在诫命里看见这一位恩典的神，也看见这一位公义的神，也看见这一位可敬畏的神，因为祂是独一的真神。祂所有的心意都是摆在照祂的形象造出来的人身上，我们没有别的话说，我们敬拜祂。

诫命是神给人生活的指标(廿 8—26)

上次我们看了开头的四条诫命，头三条是关乎神的所是。第四条是说到神的所作。然后，从第五到第十条，都是说到人如何把神的所是和所作活出来。也可以说神是如何在人的身上有等候，等候人满足祂的心意。

人享用安息是神的目的

现在，我们继续从第四条来看神的所作。神的所是，好象给人一个很严肃的感觉，神是不能侵犯的，祂太尊严了。人到祂面前来，只能闭上眼睛，合上口，根本就不可能有与祂亲近的念头。但事实上，神一方面给我们看见祂是那么的尊严。而另一方面，我们碰到祂的所作的时候，便看见祂是多么的柔和，多么的满了怜悯，又是多么的满了同情。第四条乃是神的所作。

第四条就是说到安息日，安息日是神一切工作的总结。我们注意那条文是这样的说：「纪念安息日，守为圣日。」(8节)不是纪念那个日子，是说要记得安息日，不要忘记这个日子。这里的「纪念」不是时下所说的纪念某某事，把那些人、事、物高举起来。这里是说不要忘记那个日子，要记得这个日子，要把这个日子看作很神圣的日子。为什么呢？底下我们看见圣经记着说：「六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜、并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作。」(9-10节)这是很严肃的问题，但那安排的内容却是满有恩典。六天要作工，要劳碌，因为人堕落以后，必须「汗流满面才得糊口」(创三 19)。现在神为人分别一个日子出来，在这个日子里，人要绝对的安息，什么工都不可作，什么劳苦都要放下。在这个日子里，要好好的享受一天的歇息。

我们感谢赞美神！神作这样的一个定规，从上文我们所念的经文来说，就是神对人的体恤。从下文来看，我们才看出神的目的。当然，神体恤人这一点是毫无疑问。但神的目的比起神体恤人这一点要高得多了。因为，底下我们看见神分别这一日的主要原因，「因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七天便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。」这样一来，就把我们的心思带回神创造的目的去。不错，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。在创造这一方面来看，神所要作的已经作完了，没有一样没有作好的。作好了，神就安息了，被造出来的人也同时得安息了。

事实上，说到被造出来的人得安息，我们就觉得是很有意思，因为人一被造出来就进入安息。人没有劳碌过，六天的劳碌都是神的。神劳碌过了，把一切都作好了，然后人被造出来，所以人一出来，就进入安息。这个进入安息，就是享用神所作的。事实上，我们回到创世记里看历史的时候，就是这样的一回事。人一被造出来，就听见神对他们说：「园中各样树上的果子，你可以随意吃。」(创二 16)弟兄姊妹，就是这么一回事。他们并没有劳碌，他们一出现便享用神的所作。我们感谢赞美神，借着这一个日子，在创世记里我们已经稍微了解一下了。到了这里成为一条诫命的时候，意思就更明显、更强烈了。

我们感谢赞美我们的主，因为在创造的时候，神的目的是让被造的人享用安息，进入安息。到了主耶稣来到地上的时候，祂那个宣告就更印证了这件事，主耶稣说：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。」(太十一 28-29)得安息、得享安息这两件事情都是和安息有关的。我们感谢神，神在人身上的目的是那样清楚，借着安息日这件事，神是显明人要在神面前享用安息。这一个安息，不仅是停下来不需要劳苦，如果只是停下来不需要劳苦，那已经是一个安息。但这里所说的「进入安息」是比歇下一切的工更高、更丰富。希伯来书就说得清楚了，那里提到「这安息」，「那安息」(来四)。

我们感谢神，我们可以说，就算亚当继续活在伊甸园里不出乱子，仍然是在「这安息」里面。但

在神的心思里，神有「那安息」的安排。「那安息」的安排就是进到神的丰富、荣耀里，去享用神荣耀的丰富。我们感谢主，这是第四条诫命让我们所看见的内容。在第四条诫命里，这个事实是太明显了。我们要特别注意：「因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物……。」(11节)我们要从这里看安息的实际的时候，我们仍要回到创世记第一章第二节那里，这里是很有意思的。在本章十一节里并不是说：「耶和华创造天、地、海，和其中的万物。」当我们回到创世记第一章第二节那里，我们便看见这六日的创造里的实际意义。「地是空虚混沌，渊面黑暗，……」(创一2)在这一种情况里，实在没有办法得安息，没有办法有享用。但是感谢神，神在那六日里所作的，是把那一个「空虚混沌，渊面黑暗」的光景停止，然后带进那六日里所发生的事。这六日的事情完结了之后，神歇了一切的工。当神歇了一切的工的时候，我们便了解到一件事情，在那一个时候，整个宇宙都很正常，整个宇宙都很和谐。神歇了一切的工，是带出这样的一个结果。因此，当我们碰到「安息日」的时候，能了解当时安息日的意义，那是很有恩典的。

神把人摆在安息里面，神把人摆在宇宙的正常光景里面，神也把人摆在神满意的正常光景里。这一点，我们在读创世记的时候，是很容易让我们了解的。我们在创世记里看见多处说到「神看着是好的」，和「神看着一切所造的都甚好」(创一31)。从这些字句里，我们知道神心里感到满足了。因此，透过安息日这一个定规，我们实在看见神的心思在人的身上是何等的宝贝。神所作的一切，都是为着把人带进安息。我们一碰到这样的一个事实，好象把神在第一、二、三条诫命中的庄严和谐下来了，里面不再存有恐惧，因为神显明祂所作，都是让人去享用的。我们感谢赞美我们的主，因为第七日是神所喜悦的日子，神要把人带进祂的喜悦里去。第四条诫命虽然好象叫我们只看见安息日，但事实上，乃是让我们看见神一切所作的目的。

人该有的正常生活

然后从第五到第十条，都是说到人在这样的一位神面前，他们应该怎样活。也可以说叫一个活在祂面光底下的人，活出这样的要求。在下面我们看见，这几条诫命都是根据神的所是和所作来发出这样的要求。人认识了神是什么，人就该懂得如何过地上的生活。人知道神所要作的是什么，人也就知道如何在地上活在一个正常的光景里，我们稍微把这些诫命看一看。

第五诫是说到人如何对待父母，以弗所书里面也提到这样的一句话：「这是第一条带着应许的诫命。」(弗六3)正因为它是带着应许的，这一个应许就叫我们看到神提出这条诫命的时候，神心里所存的意念是什么。我们先看神的应许：「……，使你的日子，在耶和华你神所赐的地上，得以长久。」(12节)我们看这一句话的时候，便不能忘记亚当在创世记第三章里所听见的话。神在那里给他的两个意念是很可怕的。第一，「你本是尘土，仍要归于尘土。」(创三19)这就是死，也就是说人的生命有了限制，人的生命是短促的，人的生命是不能存到永远。第二，「你必汗流满面才得糊口。」(创三19)那就是劳苦。这是亚当在伊甸园里所听见的两句可怕的话。我们要注意，这是亚当和他的子孙必须承

担的结果，没有人能改变这个事实。但在第五条诫命里，神有一个祝福的应许，人的生命可以长久一点，人的生命可以舒服一点。我们可以用这样的说法来表明二十章十二节的话，那是享用生命。一般来说，别人活到一百岁，你可活到一百二十岁，所以说是「长久一点」，或者是「更久一点」。这一个「长久」就是生命的享用。

但是要注意，这应许的立足点乃是在神「所赐的地上」。当然，在那个时候是指着迦南地。神所赐的地就是流奶与蜜之地，和丰富之地，也就是在生命里享用丰富。不仅是享用生命，也在生命中享用丰富。我们看见这样的一个应许，这应许是非常宝贝的。因为在这应许里，神把祂对人的心意隐藏在里头，那就是神在人身上那恢复的心意。但是，人怎样得着或者享用这个应许呢？我们就要看这条诫命的主题了。

这个主题就是：「当孝敬父母。」我们看下文就晓得这个「孝敬」的实在意义。「孝敬父母」不是因为他是父母，所以我们要孝敬他，只是为了「孝敬」而孝敬，也不是因着道德的要求来孝敬。我们读这十条诫命的时候，千万别把道德观念加上去。因为一般人的道德观念也有这些东西。但在这里，是说到神给祂的子民指出的生活指导。这个生活的指导就不是道德的问题，而是一个人彰显神的问题。所以，刚才我说这几条诫命是根据神的所是和所作发生出来的。

那么，让我们来看「当孝敬父母」的真正意义是什么呢？这就把我们引进去注意生命的源头。你孝敬父母，因为他们是你生命的源头。你抓住这一个方向，你能把生命的源头一直往上追，结果就追到神那里。弟兄姊妹，这条诫命的目的，是一直把我们引到神的面前去。你尊重父母，因为他们是你生命的源头。而你父母生命的源头呢？祖父母。祖父母生命的源头呢？曾祖父母。曾祖父母生命的源头呢？高祖父母。……这样一直往上追的时候，追到最末了就是神。因此，我们看见在这一个诫命里面所说的生命的恩典，享用生命的恩典，是透过我们「孝敬父母」这一个实际生活来确定我们对神的正确态度。

我们感谢赞美主！诫命不是一个道德的概念。诫命是说出了人和神的关系。我们记得，当我们的主在地上的时候，法利赛人不是来给祂一些难处吗？他们问主说：「夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢？」(太廿二 37)十条诫命，那一条是最大的呢？这是很难回答的。你若说有一条是最大的，这样其他的就没有那么重要了。但这里是十条诫命，是神整个律法的基础，是神直接传给摩西的。十条都是相连的，相等的，都是有关系的。不能是这一条比那一条更重要，十条都是同样重要，叫主怎能回答他们呢？那些法利赛人和文士以为这一个询问，一定能把主耶稣难倒了。不管主怎样回答，都是要发生难处的。就像他们问说：「纳税给该撒可不可以？」是同一样性质。说可以，有难处。若说不可以，也有难处。因为站在当时犹太人的立场来说，怎么说都会发生难处。

但是感谢主，我们晓得我们的主当时怎么回答。主没有正面回答他们，没有告诉他们那一条是最

重、最大。主是说：「你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。」(太廿二 37-38)但诫命中却没有这一条，这是申命记上的话，主却说这就是诫命中最大的。然后主又说：「其次也相仿，就是要爱人如己。」(太廿二 39)主说「其次也相仿」，亦即其他的也是一样。弟兄姊妹看看主当时的回答，正好让我们今日读这十条诫命的时候，找到了一把钥匙。那一条钥匙告诉了我们什么呢？十条诫命的总义，就是爱神和爱人。爱神，因为祂是神。爱人，因为那是神的要求。所以，在「孝敬父母」这一条，我们既然把它串到生命的源头去，那就把我们带到爱神的那一个地步去。

能爱人的根据

从第六到第十条，好象看似是一条一条的条文。但实际上，人若果真是懂得爱神，又会享用神，在末了的五条：「不可杀人。不可奸淫。不可偷盗。不可作假见证陷害人。不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。」(13-17 节)我们就看见一个共同的原则。从表面上来看，那原则就是不伤害别人，不侵犯人。若往深一层去看，便看见一件事：怎么纔能不伤害人？怎么纔能不侵犯人呢？因为自己满足了，没有什么要求了，不感到自己有缺欠了，感觉自己是很丰富了，所以不再需要在别人身上打主意。

人为什么去杀人呢？当然有很多原因，但不管是什么原因，如果你这一个人是已经够喜乐了，你这个人已经够满足了，你怎么会动杀人的念头呢？人在各方面都满足时，是绝不会动怒的，对人不动怒的时候，又怎会去杀人呢？你若不贪恋别人的东西，感到自己样样都满足了，便没有什么奢望，在这种光景下，你总不会去打别人的主意。我们感谢赞美主！问题就是在这里，人怎么能得满足呢？人怎能活在喜乐里呢？人凭自己的所有，是否能达到这样的光景呢？不可能的。但神是作了这样的要求。要求是一回事，我们却没有办法作得到。但神既然作了这样的要求，定规人就可以这样活。人必须要返回第一、第二、第三、第四条去。是那样荣耀的一位神，是那样丰富的一位神，祂作了我们的主。祂为我们作了许许多多的事情，用祂的所是和祂的所作来作我们的供应。我们若是能享用这一位神来作我们的供应，我们便满足了，我们就喜乐了。救恩就是如此，救恩是把我們帶到一个地步，以神为乐，以神作满足。人满足了，人喜乐了，又怎会再打别人的主意呢？

这几天来，我一直想到有关国度的问题。在国度的里面是主作王。但有些人说：「人接受了耶稣作主，还不是受辖制，和不自由吗？」因此，我心里便有这样一个领会。不错，在地上一般的人都是在争取民主和自由，只要高举这个主张一定是没有人反对的。其实从法国大革命一直到现在二百多年来，民主、自由就是从那个时候提出来的。世界的历史经过了许多的朝代，但这个口号仍是喊个不停。这就是说，当人还管辖这个地的时候，好象永远都有一个追求不到的东西，那就是民主和自由。现在追求民主、自由的人，等到有一天他们掌权的时候，他们便变成统治者。很自然的，东西方都是一样。虽然西方比较开明一点，但仍是一样。为什么？这一个很大的问题就是所谓民主和自由，完全是资源分配的问题。怎样使资源或财富的分配叫人感觉满意呢？如果用经济学的角度来说，人的欲望是

无穷的，而属地的资源是有限的，属地的财富当然也是有限的。人可以创造财富，但这个财富却不能脱离那属地资源的范围。既然属地的资源是有限的，人怎能用有限的去满足无穷的欲望呢？但是感谢主，到了国度的时候，情况就不一样了，神是用祂自己来作供应。祂那无限的丰富，远超过属地的所有。因此，当神用祂的自己去作供应的时候，人就喜乐，人就满足了，人就感觉没有缺欠了。救恩把人带到以神为乐的实际就是这样。如果神不能成为人的喜乐，救恩的价值就不是那么高了。但感谢赞美神！祂是用无限来对有限的作供应，我们这些有限的人便满足了，都喜乐了。在这样的一种光景下，怎么还会打别人的主意呢？怎么还会打别人的主意来叫自己满足呢？能享用的，都已经享用过，自己都已经满了，怎么会去打别人的主意呢？

我们感谢赞美神，我们看见十条诫命中末后的几条。虽然，从条文列出来是五条，五条都是人生活方面的主要部分。财富、欲望、感情的生活、物质的生活，一切都包括在这里。但感谢赞美神，神作了人的满足，神就要求人「不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证陷害人；不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。」(13—17节)也就是说，神借着这些规条，要叫祂的子民活出神的所是和神的所作。这是很重要的事。也就是说，神的子民在地上的生活，是以神的性情作为根据的。我们求主把这些心思很明确的放在我们里头。

律法正面的意义不是要定人的罪

当神宣告了十条诫命以后，我想摩西大概就从山上下来了。当他回到百姓的中间，我们要留意一个事实。刚才神只说了十条诫命，底下关乎典章的话，神还没有说。关于律例的话，更是没有说。律例的话，要等到会幕建成了以后神才说。典章的话，是摩西下山后再到神面前去，那时神才说的。现在摩西回到百姓中间，在这以前，神只说了十条诫命。为什么神只说了十条诫命呢？为什么不一下子便说完了所要说的话呢？这里面便很有讲究了。如果我们继续往下看，便看见神若再多说几句话，人根本就受不了。现在已经受不了，活在亚当里的人，就是这十条诫命已经受不了。

摩西下山的时候，百姓就在那里对摩西说话。百姓说话的时候，可以用这两个字来描述他们当时的情形，就是「发颤」。他们很是害怕，很是惊慌，因为他们看见神在山上说话时的那一种光景，是那樣的严肃，是那樣的可怕。但当我们看到这十条诫命时，真是看见它里面的精义，却没有什麼值得可怕的理由。因为，那里是说到神如何借着这十条诫命，把人带进神的安息里去，带进享用神的所作里去。喜乐还来不及，又怎会害怕呢？当然，我们领会了它的精义以后，我们就能在神面前维持着那一个安静。

但是，在亚当里的人，所能接触的，只有外面的事，都是表面上的事。人在表面上接触事物的时候，所能看见的只是「雷轰、闪电、角声、山上冒烟」，只是觉得神是那么可怕，人就是受不了，这就是他们当时发颤的原因。他们便对摩西说：「求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐

怕我们死亡。」(19节)

弟兄姊妹，注意这些人在神面前的反应。在亚当里，人在神面前的光景就是这样。在第十九章里，他们不是很豪爽的答应了神吗？「凡耶和华所说的，我们都要遵行。」(十九8)豪爽得很，大有请神尽管吩咐就好了的样子。但等到神真的说话的时候，人就受不了。人便觉得不能听神的话，不能见神的面，因为无论是听见神的声音，或是见神的面，人就会死掉了。当然，这是在亚当里的人的结局。但神当时传的律法，目的是要人害怕吗？神不是存这个意思的。我们把十条诫命的精义都领会过来的时候，我们都知道神的心意。就是在当时，神借着摩西来说出神传律法的目的，也不是叫他们害怕。

我们注意，「摩西对百姓说，不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏祂，不致犯罪。」(20节)这是传律法的目的。传律法的目的是叫人好好的活在神面前。传律法的目的是帮助人建立一个准确的态度。传律法的目的是叫人享用律法的好处，不去犯罪。这是律法正面的功用，是把人领到神面前去。但在亚当里面的人都不领会这个，他们只从外面的光景来决定他们在神面前的情形。他们以为自己都要死了，不能见神了。的确，罪人是不能见神。但是，神传律法是要给罪人找到一条路，不再作罪人，这是好事。不过，在亚当里的罪人连这个也受不了。神若再多说一点，多详细一点的说，他们又怎能承担呢？他们实在没有办法承担。我们实在看见神对人的体恤。因为在下文，我们立刻便碰到神体恤人的心意。

神启示承受恩典的路

摩西又回到神面前去的时候，神又对摩西说话了。神首先是让他们肯定神是活神，是真神，偶像不能与祂相比，人不能把神当作偶像。那么，人要到这一位神的面前来就该怎样呢？我们觉得很有意思，在这一个时候，神给了他们一条路，这一条路就是让他们筑坛。筑坛是什么意思呢？筑坛就是寻求恩典。筑坛就是把神和人中间的间隔拿掉。

不错，以色列人是神所选召的百姓，那是他们在恩典里所接受的地位。但他们实际上仍然是亚当的子孙。如果没有恩典的挽回，还是不能与神发生关系的，尤其是在神借着诫命来显明祂的尊严的时候。但是感谢神，神就告诉摩西转告以色列人说：「……凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。……」(24节)神的意思是说，只要他们归在神的名下，神一定到他们中间赐福给他们，因为神是一位赐福的神。神是很清楚的把祂的心意表明了。

现在问题又来了，怎样可以记下主的名？记下主的名要凭些什么？不是说拿一幅布来写上「我们是耶和华的子民」，就像现在很多称为基督教会的，他们根本是不信神的，但却写着某某教会的名字，绝对不是这个样子。神说筑坛，筑坛便可以了。人筑坛向神献祭，按着神的意思来献祭，来寻求神，这就是人把神的名字记在那里，神就会到那里赐福给人。

我们感谢神，弟兄姊妹，这是一件很重要的事。为什么是筑坛呢？当然，筑坛的目的是为了献祭。献祭的本身并不重要，重要的是在献祭时候的祭物。那一个祭物是人在神面前蒙纪念的根本原因。我们感谢主！这一点是我们很清楚看见的，只要人在坛上献上神所要的祭物，人为寻求神而献上一个燔祭，因为了解神的恩典在我们的身上而献一个平安祭，就是承认神是祝福的源头，这样神就会来到人的当中。寻求神，就是承认神的名，这是燔祭所表达的功用。承认神是恩典的源头，这是平安祭所表达的功用。神要他们用实际行动寻求神，记下神的名。因此，重点是那个祭物。

现在还没有提到祭物的问题，等到我们读利未记的时候，便会提到祭物的问题，我们现在可以稍微提一点就是了，祭物是说到神儿子的所是和所作。那么，借着神儿子的所作，人在神面前就蒙福了，就不必惧怕了，就可与神有交通了。因为筑坛不仅是寻求神，也是与神有交通。与神恢复交通，寻求神的喜悦，就是亚当的子孙在神面前一个大的突破。不再被定罪，而是成为神的子民。

我们记得，十九章里神怎样跟以色列人说话呢？神说：「你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」(十九 6)这是何等重要的一件事。凭借什么呢？他们一听见神的声音便发抖了，他们凭什么能达到神所要求的程度呢？感谢主！神在这里就给他们指出一条道路，就是筑坛。实际的去寻求神，恢复与神的交通。为什么我要那么重的说这段话呢？弟兄姊妹要注意，神说：「你要为我筑土坛。」人只要用泥土筑个土坛就可以了，不必用什么装饰，神不注重这些，神重视的是那祭物。神又说：「你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头。」不管是找到什么石头，就把原装的石头摆上去，堆砌起来成为一个坛便可以了。美观不美观，不是神所要注意的，神所注意的是祭物，对不对？

我们感谢主！在这里给我们看见一件事，就是神指出他们蒙恩是因着与神恢复交通。他们能恢复交通是根据神的所作，就是祭物的献上。另外呢？神不注意那美观的问题，神注意的是实际。因为一切的美观都必须有人的加工。人的手一加上去，就打岔神的工作。所以，在这里的土坛、石坛，都是很明确的叫我们看见，神不要人的手加在祂的工作上面。我们感谢赞美主！

还有一件事，这件事也是很重要的。神说：「你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。」(26 节)目的是叫人不要把坛筑得太高。因为坛筑得太高，献祭的时候人就要往上走。人一凭着自己上到高处，那个结果是显露人的羞耻，更招惹神的震怒，所以不需要那样作。要紧的就是，让我们用一首诗歌的字句来说明这一件事，就是「照我本相」的那一首诗歌。我是怎样的一个人，就怎样的到神面前去。我不给自己加工，我再加工也不能改变我的本相。就带着自己的本相，凭着神所指定的祭物便可以与神恢复交通，神的祝福也就要临到。

我们感谢神！律法是非常严肃的，但是神给他们指出一条恩典的路，叫他们在这条恩典的路上，仍然可以得着保护。律法只是鼓励他们往正路上走，而不成为他们的伤害。我们若是细心注意当时传

律法的光景，我们真要向神敬拜。律法当中，实在是满了恩典。难怪约翰福音上说：「律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。」(一 17)从祂丰满的恩典里，我们都已领受了，还要恩上加恩。这实在叫我们看见，律法好象不讲恩典，但事实上，律法的确是带着许多的恩典。我们敬拜神。—— 王国显《容我的百姓去——出埃及记读经札记》