

轉移時代的工人——摩西(李慕聖)

目錄：

說在前面的話	3
一、摩西蒙揀選被呼召	4
二、帶領百姓走道路的法則	49
三、欲事奉之必須——吃羊羔肉	59
四、照山上樣式行	71
尾聲	89

說在前面的話

讀經：來 3:1-6 11:24-28 出 3:1-10

今天我們靠著神的恩典交通神特別揀選的一個僕人，就是摩西。

摩西在神的計畫中站著很重要的地位，在神的百姓對神的事奉上面，他擔負著一個重要的責任。在整個舊約時期，摩西是個關鍵的人物。因他承擔著一個重要使命，就是要把神的百姓帶領到一個能夠和神親近、和神交通、明白神心意的高峰地步。所以摩西的被神揀選、被神使用，是何等的重要，真不是一件平常的事情。

今天，我們蒙神呼召學習事奉神，擔負神托負的同工們，心裡都有一個願望說：“我怎樣能把主托負我的工作，作到一個美好的地步？把群羊領上正路、能夠滿足神的心意，讓神得著榮耀呢？怎麼樣才能達到這個地步呢？”現在我們藉著查考聖經，看看摩西所走的道路和他的事奉及工作，神一定供給我們一些亮光和啟示，叫我們明白當怎樣走前面的道路，怎樣作神的聖工，怎樣把神的百姓帶到一個事奉神的高峰。在我們追求學習的時候，好有一個方向、一個目標。

摩西的一生，我們可以分成幾個大階段來說明：

第一個階段：就是摩西的被揀選被呼召。這是他被神所悅納、所使用的開始。

第二個階段：就是摩西領導以色列百姓出離埃及，脫離法老的魔權。

第三個階段：就是摩西帶領以色列百姓，在曠野走道路、學習事奉神。

第四個階段：就是摩西得啟示，照山上的樣式設立會幕，帶領神的百姓直接親近神。

一、摩西蒙揀選被呼召

現在我們看摩西的第一個階段：——摩西的出生。

這一個階段我們從從埃及記第一章和第二章可以看得清楚。摩西出生的時候並不是處在一個平安穩

妥、順利舒適的環境裡。由於那個時代的人不敬畏神，不愛神，充滿了反對神的勢力，藉著法老王的政權欺壓神的百姓。經過調查只要是以色列人，不管你信神不信神，敬畏不敬畏耶和華，都要作埃及法老王的奴役。因為以色列人是從耶和華那裡來的，是耶和華特別揀選的。以色列這個國家，這個民族，在埃及人看來，是應當消滅，不允許存在的。所以法老王用很多殘酷的手段，要除滅以色列人，並下命令說：凡是以色列人家生下來的男孩都要殺死。已經長大成人的，就強迫他們做苦工。割草做磚、燒窯，為他建造積貨城。就在這種環境中，摩西出生了。

我們想想看，神要揀選一個人作他的用人，不是給他安排一個舒服的環境，順利的環境，敬畏神的環境，讓他生下來，好學習敬畏神。相反的，卻讓他生在一個反對神的勢力特別嚴重的時期中；讓他生在一個抵擋神的權柄特別強勝的環境中，難道神作錯事了嗎？不是的，神從來不會作錯事的。

很多時候，不少弟兄姊妹向神發怨言說：“主阿！為什麼不讓我生在宋尚節的時代呢？那時候聚會自由、唱詩自由、為主奔跑自由、傳道自由。今天我們這個時代實在太難，整天到處奔跑漂泊，到處隱藏，不得自由。好象人對我們有什麼冤仇一樣，要除滅我們，用各種方法欺壓我們，真是太艱難，太痛苦，道路太狹窄了。”

現在我們從摩西的出生可以看見，神要揀選一個人來事奉他，為他作見證，就把他放在一個艱難困苦的環境中，或是坎坷不平的道路上，這是神的旨意，有神的奧妙在裡面。今天不少蒙神呼召的弟兄姊妹對此都有所認識，真是感謝主。他們不嫌跟從主艱難、困苦；不嫌道路狹窄；不怕逼迫譏諷，樂意把自己奉獻給主，這真是神特別的恩典。

神百姓心中的盼望我們回想一下，我們的主耶穌降生的時候是什麼景狀。當時的祭司長、法利賽人、文士、撒都該人，他們都是自稱為事奉神的人；自稱為耶和華的僕人；自稱為神的選民，都在事奉神都在為律法熱心。他們雖然在羅馬鐵蹄的管轄之下，但他們的思想裡面總有個想法說：“有一天不論哪一個家族裡面要生出一個彌賽亞來。這個彌賽亞是我們的盼望，是神應許給我們的君王。他一出生，我們就要翻身，就要作世界的領導者，在世界萬國之上為元首。彌賽亞作我們的君王通管整個世界。那時候我們就有光榮、就有權威、就有地位了。”他們就存著這樣一個思想等候著彌賽亞的降生。

他們雖然有這樣一個盼望，從外面的環境看盼望好像非常渺茫，神沒有安排一個彌賽亞降生的環境。他們外面有羅馬君王的轄管，國內有希律王的統治，外患內憂慌慌不定。就在這種情況下他們還是不明白神的旨意，整天在哀求說：“神啊！趕快叫彌賽亞降生吧！彌賽亞一天不降生，我們的民族一天就不敢抬頭。彌賽亞一天不來，我們的國家就沒有希望，我們就不能榮耀你，不能敬拜你，不能事奉你。”這是他們禱告的中心。

因此他們天天在盼望說：“主阿！能在我家裡面生出彌賽亞來。”他們的女兒們也都盼望說：“彌賽亞能從‘我’生到世上來，我就是全國中最光榮、最尊貴的了。”他們都存著一個這樣的心。

應驗在耶穌基督身上我們從歷史的實事看，他們的想法都失望了。結果我們的主耶穌不是從祭司家裡、不是從文士家裡、不是從教法師的家裡、不是從法利賽人家裡降生的。而是揀選了馬利亞，她是一個住在最偏僻的鄉村，最使人不注意的、人最看不起的一個小女子，主藉著她生到地上來，臥在馬槽中。當時的人，沒有人理解他，沒有人承認他，沒有人注意他，沒有人相信他。除了被聖靈感動啟示的三個博士以外，誰也不承認這個小孩子就是彌賽亞。因為他太貧窮、太寒酸了。他又沒有好的時

運。正在降生的前夕，羅馬帝國就下命令，各人到本城去報名上冊，如果不去就以國法處於死刑。由於他們是亡國奴的身分，沒有人身自由沒有政治自由，不得不去。馬利亞也只好帶著很重的身孕，到她原籍伯利恒城報名上冊。可能約瑟和馬利亞在伯利恒沒有親戚，沒有鄰居、也沒有什麼朋友，所以就住在馬棚裡。當臨產時，沒有什麼地方放嬰兒，就把他放在馬槽裡。

這是神拯救人的第一步：是藉著最寒微、最低卑、最不舒適的條件。

主耶穌是神的兒子，他施行救恩的第一步就是如此，何況他的僕人呢？既是如此，神在每個時代中揀選人，並給人施行拯救，都不是在一個很優越的環境中，這是神的作為。在歷史上，我看見有不少神的僕人，他們的後代子女不愛神，不能被神重用。按條件講，實在優越，應該被神重用，但是他們卻沒有被神用，原因就在這裡。所以我們說：神若揀選我們，我們不要說：我太貧窮，我太愚昧，我沒有什麼高深的文化知識，沒有什麼好的家室等等。這些都不是條件，都不是理由。

神喜歡在卑微的人當中，揀選出一個合他心意的人。把他興起來復興教會、拯靈魂。這是神揀選人的規律。

摩西在母親的教導下成長

摩西當然是神所揀選、所重用的人。他生下來的時候，性命幾乎沒有保障。照埃及人法老的命令，他是一個男孩子，是要被除死的。可是感謝主，神為摩西安排一個敬虔愛神的媽媽……。哎呀！摩西的母親真是好的很！摩西的成長，與他的母親有很大的關係。正像主耶穌的成長與馬利亞的關係一樣，可見一個作姊妹的責任何等重要。

按猶太人的歷史記載說：“摩西的母親沒有生摩西以前，神給她有啟示、有異像、有異夢，讓她知道，她要生一個孩子，將來要作他百姓的拯救者，領導他們脫離法老的魔權。”

所以摩西的母親大有膽量、不聽埃及法老王的命令，把孩子保存下來。她也不考慮事後如何，只要能保存一天，我就保存一天。他遵著裡面的引導，把摩西放在家裡三個月。孩子慢慢長大，摩西要哭，他的母親怕鄰居聽見，就想一個辦法，將一個蒲草箱子，用石漆漆好，把孩子放在箱子裡面，然後在夜裡人看不見的時候，帶到曠野，放在河邊的蘆葦當中，白天不敢去見孩子，到了晚上，去到河邊，把孩子抱起來喂餵奶。可能也為他作個禱告，求神保守孩子的平安。白天就讓摩西的姐姐米利暗在河邊走來走去，要保護這孩子，或怕有野獸來，也怕別人發現。真是不巧的很，有一天法老的女兒到河邊洗澡，她發現一個箱子在蘆葦中，就打發一個婢女拿來，打開一看是一個男孩子，摩西就哭了。法老的女兒就可憐這孩子說：“這是希伯來的一個孩子。”

這個時候，摩西的姐姐米利暗，心裡急的像火燒一樣。因為這比野獸吃我的弟弟還可怕。如果野獸來了，我可以和他博鬥，把弟弟救出來；這次法老的女兒發現比一般人發現我的弟弟還要可怕；一般的人搶去，我可以跟著他看他到什麼地方，以後我的媽媽還可以去看見弟弟的面。而現在發現我的弟弟是法老的女兒，她的父親是發命令要殺我們後代的人，我的弟弟正落在他女兒的手裡，這還有命嗎？肯定是活不成了。這一下子我們家的希望，我們國家的希望都沒有了，整個神的旨意就要被破壞，我能不著急嗎？可是她卻不知道神的智慧是何等的奇妙！

正在這時候，神給米利暗一個智慧，就跑過去對法老女兒說：“你把孩子帶走的話，孩子很小，還需要吃奶，若不吃奶一定發育不好，你要同意的話，叫我去請一個奶媽來，幫你奶這孩子，養大以後

再送還給你。”

法老的女兒一聽，覺得這個獻策很好，就答應了她的要求。於是米利暗就把他媽媽找了來幫法老的女兒養孩子。當然媽媽奶孩子要比別人養孩子好上千萬倍，不但孩子的心得到滿足，媽媽的心也得了安慰，姐姐的心也平安了。從此以後，不在是隱隱藏藏的，乃是正大光明的養這孩子。因為從外面講，這不是我的孩子，是法老女兒的孩子，誰也不敢來動他一下。神這樣的安排真是奇妙得很！藉著仇敵的手，保守屬他的人，保全神的計畫。再者，摩西的媽媽並不是光奶這孩子，叫他吃好、穿好、保護他的肉體，她還存著一個敬畏的心、恐懼戰兢的心，每時每刻要為孩子禱告。我相信他每逢在抱孩子的時候，就心裡禱告說：“主阿！你憐憫這孩子，你既應許他到世上來，你要造就他，你要使用他，你藉著他來拯救我們的百姓，成全你的旨意。”等孩子漸漸長大，她盡一切力量，不單把人的話語教育他，不單按國家的法律教訓他，而是更用神的話語來養育這孩子，叫摩西從小就明白他不是埃及人，而是希伯來人。什麼叫希伯來人？就是從大河那邊過來的。我們的祖宗亞伯拉罕，因聽從神的命令，遵行神的旨意，不和外邦人一同拜偶像，過了伯拉大河，到迦南地方來。神應許我們在迦南地，要得那塊地為業，在那裡事奉神。而今天我們落在埃及人的權下，作了亡國奴。你小的時候，他們怎樣要把你殺害，神怎樣保守你等等。我希望你長大以後，不要忘記神的恩典。

哎呀！這個母親太好、太好、太敬虔了。她肯定不把一些私意的話告訴摩西，而用神的道教導摩西。叫摩西知道：“我們是神的百姓，我們應當事奉神，應當跟從神，埃及一切的所有都與我們沒有關係；他們的榮華富貴我們不去享受；他們的罪中之樂也與我們無份。”摩西長大後，就照著母親的教導去行，聖靈也為他作見證說：“摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子，他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。”（來 11：24—26）

這幾年來，我遇見不少青年被主使用，弟兄也有、姊妹也有。我一問他們的家庭情況：他們都是從母親得了恩典，是他母親從前信了主，為他禱告，慢慢地主把他（她）揀選了，他就願意奉獻給主，離開家庭，到各處為主奔跑，被主使用。看來這個作母親的何等重要啊！神就喜歡藉著姊妹們的教育，讓兒女們明白認識神的道理，事奉神的道路。這真是神的恩典！

所以我們看見，摩西從小就從他母親的教導，接受了事奉神的腳印，懂得了作神子民的道路。當他斷奶以後就把他送進法老王宮裡去了。我想：當摩西的母親把他往皇宮裡送的時候，他母親要為他禁食禱告，盼望他到王宮裡以後，不要變質，不要被埃及王那些榮華富貴所腐化而忘記了神的百姓。

感謝讚美主！神所揀選的器皿，神要造就他，神要保守他。當摩西到王宮以後，他沒有忘記媽媽的教誨，他雖學了埃及的一切學問，但他所學習的及他的生活、工作，只有一個中心：“我是以色列人，我要拯救我的百姓，拯救我的民族，脫離法老的魔權。”他懷著這樣的報負，過著一個事奉神的生活。

我相信摩西在青年的時候，他不是一個放蕩的孩子，不是一個隨便作惡的孩子，他很謹慎、很自守。因他明白，我是神的百姓，我長大以後，要作神的使者，要拯救我的百姓，好把我的同胞們從法老的權下解放出來。這個心願，藏在他的心裡面，使他的生活不能放蕩。

弟兄姊妹們！千萬不要忘記神揀選了你們，並將托負放在你們身上，神拯救這一代的希望都放在你們身上。你們若知道了這一點，你們就不至於和世人隨流浮沉，你們就不去羨慕世人的罪中之樂，你

們也不會羨慕人的榮耀和享受了。你們不要忘記，你們是神所揀選的器皿，你們的一舉一動都要為著事奉神，為著榮耀神、為著見證神而行。讓神在你們身上更有大的托負和大的希望，並且大得榮耀。如果你們不在基督裡從生活作起，只認為說：“神已經選召了我。”而生活裡一點也不敬虔，一點也不聖潔，一點也沒有和世人分別出來，你們永遠也不能被神使用，去作中流砥柱。什麼是中流砥柱呢？在中國的黃河上游，河的正當中有一根柱子。立這根柱子的目的，是怕船隻因當時水勢的旋渦而被沉沒，這根柱子在急水中傲然挺立，總不畏懼洪流而倒下，並且柱子上有字寫著說：“向我來。”當船向柱子沖上去的時候，把水分開，船就順利過去，於是這根柱就成了航行的目標。後來人就稱這根柱子為“中流砥柱。”

我們事奉神的人，在人群當中應當作“中流砥柱。”不要怕什麼勢力衝擊我們；不要怕別人譏笑、辱罵；不要怕別人對我們輕藐與冷淡；不要怕貧窮和卑微。這一切都不在話下，都不要放在心上：好也好、歹也好、窮也好、富也好、尊貴也好，總要有一個心志說：“我是神的孩子，是神的使者，不能忘記我的身分。”

神揀選我們是神的驗中

一個蒙了神恩典的人，他的身分何等尊貴！雖然世人看不起我們，在神來看，我們這小小的草木之人，是神榮耀的使者，有君尊的祭司，聖潔的國度，屬神子民的地位。天使沒有我們尊貴，世上的君王算不得什麼！榮華富貴不能奪去我們的心，因我們是主耶穌基督福音的使者，是創造萬物主的見證人。拿今天的話來說是特使，是神派我們在那個村子、那個城市、那個地區，那個國家當天國的住地大使，這樣的身分，你想想看，是何等的尊貴。

前些時間，有一個姊妹對我說：“弟兄！你為我禱告。”我說：“你有什麼難處？”她說：“我一出門，頭就抬不起來了。”我說：“為什麼呢？你犯罪了嗎？”她說：“我沒有犯罪，只是我因信了主，別人都看不起我，另眼看我，好像不值什麼價錢一樣。”我說：“姊妹啊！你完全錯了，因你不明白主給你的恩典是何等浩大。主把你從地獄門口，提到天堂門口，把你從滅亡的地步，帶到永生裡面，住在愛子國裡，因為信他又賜給你權柄作天父的兒子，作天地萬物之主的兒子。你想想看，如果一個國家的總統說：你是他的乾女兒，那你就會把頭抬的高高的說：我是總統的乾女兒。”那還了得啊！誰還敢看不起你呢？今天不要忘記你的身分，是天地萬物主宰的兒子，你還有什麼可羞辱的？你沒有犯罪，你沒有作惡，你是見證主耶穌基督的使者，應當挺身昂首，應當尊重自己的身分，叫別人看見信耶穌的人，不是羞辱的，是光明正大的。

當為主作見證

弟兄姊妹！你們在日常生活中，若忘記了你們是基督徒，忘記了你們是主耶穌基督的見證人，你們就會和世人比較起來，你們就不得不失敗軟弱。當人不合理對待你們的骨節眼上，你們就要爭執一下。當你們把理講完後，主的見證在你們身上也沒有了。對方再也不能說：“我信你的耶穌吧！”因為信耶穌的人給我們這樣的爭執嗎？反過來說，你們若遇見事情忍耐一下，吃一點虧，神就要祝福你們。人可能會說你們吃虧了，真是吃虧嗎？一點不吃虧，反而在人的良心裡面起了征服的作用，他們不得不說：“基督徒真是好人，他們真算是義人。”神也就因此得了榮耀，人也從此信了耶穌。

弟兄姊妹！你不要只看見別人辱罵我們、逼迫我們、看不起我們，我們裡面就心懷不平，這個氣咽

不下去。或說：“我若不信耶穌的話，我不會受你這樣的欺負；我若不傳耶穌的話，我不會被你這樣虐待，我也會和你爭執爭執。”那是萬萬要不得的。

主耶穌說：“你們就是我的見證。”主的意思是說：你們就是我的見證人。主又說：“聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷，猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證。”主的意思是說：你們這些人無論到什麼地方以後，這個地方就有了耶穌，就把耶穌帶了去。眾人看見你們就等於看見了耶穌，他們就不得不承認耶穌，不得不信耶穌，不得不接受耶穌。

我們為主作見證的人傳福音，當然話語的工作很重要，但更重要的是：我們這個人就是耶穌基督的見證人。因為話語一出去猶如一陣風，雖然有威力馬上就消失了，所起的作用不大。但傳耶穌的這個見證人，所活出的見證，永遠不能消失。人一想起來就說：“信耶穌的人真是了不起，怎麼樣怎麼樣的談起來。”使他們五體投地的永遠佩服，這些人的良心裡面有一個永遠不能抹煞的印象。

當人遇著患難困苦的時候，他們想起來信耶穌的人真好，他們要受感動，要傳揚耶穌的美德。

我順便再講一個見證，這是在監獄裡面遇到的一個人，他親口給我講的。他是一個地區裡面的教育局局長。由於形勢的轉折，他也被關在監獄裡面和我住在一起有一年半之久。時間長了，他就和我談起話來。有一次，他說：“耶穌真偉大啊！”他的話並不是專一對我講的，而是自言自語說的。我一聽話裡有文章，就問他說：“你怎麼講耶穌真偉大，這話是什麼意思？能不能講給我聽聽？”他說：“哎呀！老實告訴你吧！我現在想來想去，還是耶穌偉大。”我說：“那麼你給原因講給我聽聽好嗎？”他說：“好吧！那是一九七五年的下半年，在我們的地區某某縣的公社裡有反映說：‘這個公社信主的人最多。’所以我們非常痛恨。就派幹部去把信主的人鎮壓下去。去一次，幹部回來報告說：‘不行，壓不下去，越壓越多了。’派了兩三次幹部去都是如此說都失敗了。到最後地委討論對付信徒的辦法，我說：‘我下去蹲點，如果信的人壓不下去，我就不上來當局長了，情願辭職為民。’”別人說：“是真的假的。”我說：“真的，我寫保證書。”就這樣我就離開了地委蹲點在那個公社。首先調查那大隊信主的人數，按著信主的年數、十年、八年的……一年的，統統抓起來。公社有十間大房子關的滿滿的，還有沒有抓到的，就向他們宣佈，誰肯寫退道書，就不在抓你們，若有困難，寫個申請，馬上給你解決。（那時候是集體生產，糧食不夠吃，只要說不信主，就給批糧食）一連好幾天，果效甚微，只有十幾個人說：“我不信了。”但我從心裡面說，對他們很輕視，認為他們是假信徒，我又沒有打你們，也沒有刑罰你們，你們就不信了，可能他們就不是一個真信徒。可是大多數的人都不講話，那怎麼辦呢？

有一天晚上，是農曆十一月的天氣，北風呼呼寒氣逼人。小雨夾著小雪，我就想個辦法：就是在我審判人的房子裡面，在我的跟前放一個小爐子，旁邊桌子上面擺的有酒有菜。我一面烤火、一面喝酒、吃菜。那一邊放上刑具，這邊有民兵站著，我就找出兩個典型審問他們，很很的對付他們，一直刑罰的寫出退道書，我就將他們的退道書宣佈給其它信主的人聽，說：“某某人不相信主了。”我在大大的獎勵他們，給他們多少糧食……來引誘他們，動搖他們的思想。

我起初想，有幾個年輕人是通道很熱心的，靈性很好，是信心很剛強的人，先把他們提出審問，後來我又一考慮：“不行。他們年輕人血氣方剛，再給他們加刑，肯定不會放棄信仰的。如果不放棄信仰，我不是失敗了嗎？所以不能先審問他們，不如先找幾個老太太，他們的兒子是隊長，這些老太太

從小是在農村生農村裡長的，四門沒有出過，不識字的人。這樣的老太太我一恐嚇他們，就可能不信主了，我可以公佈說：‘某某人的媽媽信主多年，現在不信主了，我要大大獎勵他們。’”所以我就照著我所思想的先找了三個老太太，都是六、七十歲了，白髮蒼蒼的、滿臉皺紋，口裡連牙齒都快沒有了。我就向他們說：“如果今天晚上你們承認不信耶穌了，我就請你們到這邊喝酒、吃菜、烤火。然後再派民兵把你們送回去，每一個人賞你們多少糧食，多少紅薯。如果你們堅持相信，不肯放棄你們的信仰，不肯否認你們的救主耶穌，你們看這邊有繩子，把你們捆起來，吊在梁上打你們，你們都是這麼大年紀，兒女們都很孝順，一輩子沒有被別人欺負過，今天為信主的緣故被挨打，那就太虧了。並且說我也不忍心打你們，所以需要你們考慮考慮，只要說個“不信”，就可以了。我有權利把這一切刑罰都免除，還優待你們，你們要放聰明一點，思想思想答覆我。

可是三個老太太把頭一低，不講話、眼睛閉著。我想他們是在禱告，我就很著急地說：“你們還不信？”在我一直的追問下，他們沒有辦法，就說：“我們不能不信主。”

他們一答覆這句話，我就氣滿胸間，立即吩咐民兵把其中一個捆起來，吊在梁上打。當然同兵聽我的話，把她往上面一吊就打，打的很厲害，她實在受不了啦，說：“你們不要打，我不信了。”我就說：‘你這個老太太，敬酒不喝喝罰酒，挨了打再說不信太可惜了，這樣也好。我就吩咐民兵把放下來，到這邊喝酒吃菜烤火。’可是她的腳剛一著地，繩子還沒有解，就說：‘主啊！饒恕我的罪，我怎敢不相信你呢。’

這麼一來，我更氣憤了，原來是被打的很了，並不是真的不相信。我就下令吊起來再打。她又被打的疼的厲害了，就喊著說：“你們不要打了，不叫我信我就不信吧！”

我說：“只要你們聽我的話，說個不信就可以，就是你說：‘我不叫你信也可以。’”於是就把她放下來，繩子剛剛鬆開，她又禱告說：“主啊！你饒恕我的罪，我今天不相信你，將來我怎麼見你的面。”這真給我氣的沒辦法，再打吧！看看也沒有什麼希望就把她擺在旁邊。我就開始問第二個老太太說：“你相信不相信耶穌？她的樣子你看見沒有？”這個老太太也不說話，默默的禱告。在我逼的很時，她說：“我和他一樣。”我一聽很氣憤，就命令民兵說：“吊起來給我打。”可是主給這位老太太有力量，打的雖很厲害，她把眼睛一閉，一句話也不講，打得眼看就要斷氣，民兵對我說：“局長啊！不能再打了，恐怕再打就要打死了。這一死怎麼辦？我們不敢再打了，他也沒有犯什麼法，我們之間也沒有什麼冤仇，怎能把她打死呢？”我也沒有辦法，只好把她放了下來。

到了第三個老太太，這時候我的良心向我控告說：“信主的人到底作了什麼壞事，我來逼迫他們、刑罰他們。他們偷人家了嗎？他們殺人了嗎？他們犯了什麼國法呢？這麼大年紀的老太太，今天我去迫害他們，這是什麼意思呢？我為什麼要這樣做呢？不是單單的為了信仰嗎？他們為什麼這樣堅強、寧願挨打，快要死的時候，還不肯放棄信仰呢？疼的不得了啦，偶然否認，但回過來還要相信他們的主耶穌。”這一連串的問題湧上我心頭，使我無法回答，只有說：“耶穌太偉大，比任何主義都偉大，我不能再這樣迫害他們，若再打下去，我的良心受不了啦！”於是我就用個脫身之計，對民兵說：“把她們拉下去，今天晚上我疲倦，不問了，明天再審。”其實是我審不下去了。

我回到宿舍，睡在床上，翻來覆去的睡不著，多少問號猶如審判似的再逼著我，使我無地自容。忽然有一件事情像銀幕似的展現在我眼前。那是一個生產隊長向我報告的實況。

他說：“我隊有一家信主的，他的孩子上學回來在路上拾了一塊紅薯。由於糧食缺乏，孩子當然喜歡，拿到家裡，叫媽媽給他煮了吃。他媽媽就問孩子說：“這是從那裡來的？是偷的嗎？”孩子說：“是在路上拾的，是人家掉的。”

他媽媽說：“不行，這個要送回去，隊長宣佈過，任何人不能在地裡拿紅薯，要收起來，大家按人口來分，這個雖是你拾的，天父也不喜歡。這等於偷竊一樣，你應當聽天父的話，把它交給隊長。”當然孩子不肯送去，他媽媽說：“你不去的話，我和你一路送去。”於是老姊妹和孩子一路把紅薯交給隊長。

當這位隊長把這些事告訴我時，我還認為說：“這些信主的太可惡了，把孩子教育到這個地步，沒有一點鬥爭性。”今天我一想起來，哎呀！我不是將白的變成黑的了嗎？把好的變成壞的了嗎？這不是一件壞事情，除了信主的人以外，誰肯這樣作，只有信主的人才能這樣作。假設所有的人都信了耶穌，就用不著公安局、用不著法院了，這明明是件好事情，為什麼我說成是壞事情呢？無非說信仰不同，主義不同罷了。這樣好的百姓，我去迫害他們，我良心何在？

所以我下決心說：“再不逼迫信主的人了，就是上級給處分，我情願局長不當，我也不逼迫信主的人了，我認識了耶穌實在真偉大。”這是他親口說的。

從這一個實事叫我們知道，一個基督徒遵行神的旨意，照神的話去行，是吃虧還是佔便宜呢？是損失還是得著呢？是榮耀還是羞辱呢？暫時看有苦難有損失，但到最後的時候，那逼迫我們的人，從良心裡面不能否認耶穌的偉大。

我們是神的見證人，不但是傳福音者，還要作個見證耶穌，見證福音、見證基督的人。如果我們沒有像摩西那樣，不與惡者同享罪中之樂的心志，我們的見證就‘活’不出來。摩西雖然有王子的身分，但是他說：“我吃的要和你們吃的不一樣；我穿的要和你們穿的不一樣；你們可以吃喝宴樂，我是為了見證‘我是以色列人’，我是耶和華的子民，我就不和埃及人同享罪中之樂，並且看和神的百姓同受苦難更為寶貴。

所以我們要有一個為主受苦的心志。這個受苦的心志，一方面是在傳福音的時候不怕受逼迫；另一方面，在生活當中，說話、行事、思想、意念、一舉一動都要見證主耶穌，步步謹慎自守，凡事不能隨隨便便，要活出聖潔、敬虔來，彰顯出我們是神的兒女，是神的使者。神揀選我們，叫我們為他作見證，不是按我們肉體的條件，不是按我們的才幹，是按他自己的旨意在我們身上作他自己的工作，在各種不同的環境中受造就對付，好使他所揀選的人謙卑下來，順服他。

摩西的思想報負

神揀選摩西，要重用摩西，叫摩西知道他是神的百姓，首先給他安排一個敬虔的母親，從正面教育引導他；後來又將他放在王宮中接受造就、增長知識。他在王宮未染污穢，不與惡人同流合污，不享罪中之樂，願意為百姓同受苦難，這真是太寶貝了。

但是，他這樣的熱心、報負、希望、屬世的知識，在屬靈的道路上，在帶領百姓的工作上一點也用不上，仍然需要更深的造就，才能作更美好的見證。所以神就又給他擺一個環境造就他。

有一天他出去正好碰見一個埃及人，正在欺負他的百姓希伯來人，他實在氣憤。心裡也正想找機會報復埃及人，今天這個埃及人在欺負我的同胞，於是他就向周圍一看，沒有人在旁邊，心想：“現在

就是我顯報復的時候。”上去就把那個埃及人打死了。打死以後，又請那個同胞幫助，把那埃及人埋掉，別人都不知道。

我再思想，摩西一定交待他的同胞說：“我叫摩西，我是法老女兒之子，是皇太子的身份，我的出身是希伯來人。有一天，我要起來領導你們出埃及，恢復我們的民族，你回去給我作宣傳工作，為後事作準備。”

摩西作了這事以後，心裡非常喜歡的說：“我今天作了一件好事情。神啊！今天我為你作一件大事，已經把我的報負顯明出來，把那個埃及人打死，救了我的同胞，你要悅納我的心志，你要多給我機會，叫我來報復埃及人，幫助我的同胞們。”

摩西第二天又出去，這一天不巧的很。不是埃及人欺負希伯來人，而是兩個希伯來人彼此發生意見在打架，就勸解他們說：“你們是同胞，是弟兄，今天正在受欺壓、作亡國奴，你們還不同心合意嗎？若這樣欺負弟兄的話，怎麼能恢復民族呢？你們若不同心，我怎麼領導你們呢？”

摩西以為他講的很對，弟兄們肯定聽他的話。哪裡知道，他們所想的恰恰與自己的思想相反。那個欺壓人的卻說：“哦！你是摩西，是誰立你作我們的首領，作我們的審判官的？我們有我們的自由，用不著你來干涉。我們雖是亡國奴的身分，卻沒有犯國法，你有什麼資格審判我們？你自己要當心，昨天打死埃及人，你已經犯法了，今天還想打死我們嗎？”

摩西一聽，像冷水潑頭一樣，所有一切的報負心全打消了，這還得了嗎？我的計畫還沒有實現，我的工作還沒有開始，同胞們就不滿意我，並把我的秘密報露出去，等有一天，眾所周知，再傳入法老王的耳中，法老肯定不會恕饒我，不如早日逃出埃及，保全性命。

摩西在曠野受造就

摩西無法在埃及蹲下去，優越的條件不能再享受，尚好的地位完全放棄，逃出了埃及地，到米甸曠野裡隱姓埋名給外邦的祭司作放羊的人。

我相信摩西在放羊的那些年日，他不敢承認說：“‘我是摩西。’更不敢講‘我是法老女兒之子。’也不敢說：‘我是一個領兵元帥。’”他只說：“我是一個逃難的人，無家可歸，你把我收下來吧！我給你放羊，我感謝你，有飯吃就可以了。

從此以後，摩西就過著一個孤單寂寞的生活，每天天亮就把羊趕出去，太陽落山再把羊趕回家，整天和羊在一起。他的心願講給羊，羊聽不懂；他想休息，羊群跑散了，需要起來再把羊趕回來；有時野獸來，還需要與野獸搏鬥；每天早出晚歸，風吹日曬、孤苦寂寞，想來想去，將來還有什麼希望呢？我這一輩子就此結束了。放放羊混口飯吃，再也不敢立什麼雄心大志，籌畫什麼前錦藍圖了。感謝讚美主！這是神工作的方法，這是神要使用一個人的手段。

所以，各位弟兄姊妹！我們應當學習教訓，因為神已經揀選了我們。神既呼召了我們，神所給我們安排的環境、道路，並不像我們所想像的那樣容易，一舉就能成功。若是那樣，屬靈的和屬肉體的就分不開，要混在一起了。神要我們事奉他，是靠著聖靈的能力；不能靠著血氣的力量；不是靠著屬世的智慧；不能靠著肉體的勇敢，但是誰肯把他的血氣、肉體放下來呢？誰肯把自己的智慧丟掉呢？若不經過神的對付，熬煉、造就、不經過十字架的破碎，誰也不肯承認說：“我沒有指望了。”

神要藉著給我們安排的環境，把我們的願望、計畫完全打消，再給我們安排一個道路、一個環境、

一個工作，叫我們自己對自己完全失望。在神面前承認說：“主啊！我不配事奉你；不配跟從你；不配作你的見證人。”每一個被神使用的人都要承認這一點，若不承認這一點，他在神面前就沒有用處，因為這是必經之路。

所以，神把摩西擺在曠野，一年又一年，一直四十年之久熬煉他、造就他、破碎他。到最後他承認說：“主啊！我什麼都沒有了，我怎能救百姓呢？我怎能推翻法老呢？神哪！求你打發別人去吧！求你興起人來拯救我的同胞吧！我摩西不行了，我不配擔負這個工作，這不是我能夠作的。”當他認識自己，倒空自己的時候，就是神造就他成功的時候，也是神要使用他的開始。神並不是忘記了摩西，而是神等候摩西倒空自己；等候摩西謙卑下來；等候摩西不承認自己時，神才開始作工。

今天神的百姓在魔鬼權下，被罪惡捆綁，神急著要尋找人拯救他們，神才把他所使用的人放在不同的環境中造就、磨煉、對付。這並不是神耽延時間，也不是神不肯工作，是神再等候這些蒙召的人，把自己在十字架底下徹底的倒空，神才打發、才差遣，去拯救神的百姓，拯救罪人。

神的揀選與呼召是沒有後悔的，要知道每一個蒙神呼召的人，都是神在創世以前所揀選、所預備好的。不過我們不認識神揀選的法則，不懂得神作工的手段，所以我們就耽誤了神的時候。神對摩西的揀選並沒有灰心，神在等候摩西，當摩西認識自己的時候，神就開始向他說話了。

摩西見異像被呼召

有一天摩西在曠野放羊，忽然看見一大堆荊棘被火燒起來，火從荊棘裡冒出來，他又仔細一看，這麼大的火，荊棘草一根也沒有被燒壞。摩西說：“這是個大異像，我要過去看這大異像。這麼希奇的事情，是人世當中沒有發生過的；是自然規律裡面從來沒有出現過的。火一燒什麼草、什麼樹都會被燒著，但這個荊棘卻燒不著，這是什麼火呢？這是什麼荊棘呢？鐵荊棘嗎？這火是假的火嗎？為什麼連荊棘都燒不著呢？這是個大異像。我要跑過去看這大異像；我要明白這個大異像。”正在這時候，神說：“摩西！摩西！”神在呼喊他。

感謝讚美主！神沒有把摩西忘記。可能摩西想神早就把他忘記了、丟棄了。但是神這時候呼喊：“摩西！摩西！”摩西回答說：“我在這裡！”

摩西雖受造就沒有忘記神。弟兄姊妹！你思想過沒有，這句話是何等寶貴！含意何等深長！要是神喊我的話，我就要懷疑這聲音是什麼聲音了？是從哪裡來的聲音呢？是誰喊我的呢？但是摩西毫不猶豫地說：“我在這裡。”

摩西經過四十年的曠野生活，他仍懂得是神的聲音。這說明什麼呢？證明他雖然外面受熬煉，被破碎，但他心裡面並沒有忘記神，他認為我還是神的孩子、神的僕人、還是神的工具。神不用，是我自己不夠被神使用，是我不懂得神的心意，但我還持守在神的面前，等候神施恩。

所以他一聽聲音，就懂得是神的聲音。當神喊“摩西！摩西！”的時候，他說：“我在這裡！”意思是說：主啊！我在等著你，你還沒有把我忘記嗎？你還呼喊我嗎？

弟兄姊妹們！我們可以從中學到一個功課，就是我們在受熬煉、被破碎的時候，千萬不要忘記神，因為神永遠不會忘記我們的。人有一個很大缺欠，就是一受熬煉，就會埋怨神把他忘記了，所以就灰心喪氣，不但不讀經，不禱告，也不願意見靈胞弟兄的面啦，這樣很危險！

我們不要以為是神把我們忘記了，而是神等候著我們的心歸向他，等著我們把自己破碎了、倒空了、

真正謙卑下來的時候，神就要使用我們。弟兄姊妹！不要認錯了，這不是神把我們丟棄，而是我們離神太遠了。

如果我們愛神的心不變，神就是一生一世不用我們，我們也要有一個心志說：“主啊！我還要事奉你，因為你救贖了我，選召了我。”主說：“我兒！將你的心歸我。”你要保守你心勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。”

當我們向神的心一錯、一偏，我們就沒有力量跟從主，事奉主，就灰心不願意走道路了。這時神要說：“我也沒有辦法使用你。我不過是熬煉你一下，叫你會謙卑、會服事。你就忍受不住，等候不了，跟從不上去了，我只好讓你去吧！像底馬一樣那就可憐啦！”我想很多人不能被神使用，大多是這個原因。

早些年，中國教會大受逼迫，有不少這樣的信徒說：“我到了這樣痛苦的地步，人這樣的苦待我，這樣的辱罵我，這樣的冤屈我，我禱告神也不聽，我已家破人亡，神在哪裡呢？他就埋怨神，不能服在神的手下，光看眼前的破碎，不知道這個刺的後面有神的恩典，所以把玉瓶抱的牢牢的，捨不得打碎，認為一打碎的話，我這一生就完了。一天天的走下去，他沒有辦法在神面前站立得住，神也遇不見他，他也不再等候神，於是就另找出路，另找依靠，另找安慰了。

就如很多青年弟兄姊妹，在婚姻問題上大大失敗，甚至講理由說：“主沒有給我一個單身事奉主的恩賜，需要給我預備家庭。”可是一年一年過下去，卻看不見神的安排，因為都不合適，不是姊妹找不到弟兄，就是弟兄找不到姊妹。或者他們所要求的條件比不信的還要高，不但家庭富裕、還得有名譽、有地位、有貌相，並且靈性還得好的弟兄或姊妹。所以找來找去總是找不到，也等不著神的安排，因為他向神的心不正，到最後乾脆照自己的意思去找個不信的人。並且還講得很好聽：“我可以把那個不信的人領到神的面前。”這樣的弟兄姊妹我見的很多，他們的結果沒有一個好的。當他們結婚以後，不但沒有把不信的人領到神面前，反而不信的人把他脫了下去，靈性慢慢的墮落了。像這樣神怎麼憐憫他呢？不是神不憐憫他，而是他忘記了神的恩典，沒有等候神的預備，跑到神的前面去。有自己的需要、用自己的方法，沒有把自己徹底破碎交托給神。

如果我們真的把自己交給神的話，神明白我們的人生道路當如何走。工作裡面需要同伴，神就給我們安排同伴。神給我們安排的時候，不要照著我們的意思求什麼：人的貌相好壞？文化程度高低？家庭貧富如何？工作的地位怎樣？把這些都放下來，交托給主，向主說：“主啊！你看我需要什麼同伴，只要能事奉你就好。”當我們把這一切放正的時候，神給我們安排的超過我們所求所想的。

我認識一個弟兄，他的家庭條件比較好一點，他要把自己奉獻給主，要事奉神。並求主給他安排一個姊妹，能同心合意的事奉主。他向主的要求是，給他安排一位有文化、靈性好、有恩賜，讀過聖經學的姊妹。結果一年一年過下去，神沒有聽他的禱告，所以他幾乎要灰心了。

有一天，他給我講：“弟兄啊！你為我禱告，看主怎樣給我安排，我已經三十六歲了，主還不給我安排家庭，我怎麼事奉神呢。”我說：“弟兄，如果主給你安排一個農村的姊妹，你肯不肯接受呢？”他頭一搖說：“哎呀！太難受了，因為生活情況、習慣、勢力、文化程度，什麼條件都不一樣。我是在城裡長大的，那怎麼可以呢？”我說：“你真是順服的話，不一定不可以，沒有一樣兒不可以的，並且覺得是美好的。”後來我們就分開了。

過了十多年，我回到家時，他去看我說：“弟兄啊！感謝讚美主！你講的那句話種在我的心裡，後來主一直征服我，叫我順服，有位農村的姊妹，願意和我同心合意的事奉主。城市裡我找不到一個，後來我就咬著牙順服主說：‘主啊！你叫我順服，我只好順服，反正我命苦，不能在城市裡面找一個很好的物件，去找一個農村的人，好像是臉不光彩一樣。’”我說：“後來怎麼樣？”他說：“這幾年叫我看見神安排的太美好、十分恰當。不但姊妹在靈性方面幫助了我，並且在許多方面都能幫助我。我再也沒有想到，這位出身于菜農的姊妹，熱心愛主，靈性興盛。我們結婚不到二年，他那個地方，國家要辦工廠，所以國家給她他兩套公房，都是三室一庭，並在交通中心地區，就是中級幹部也達不到這個條件，是我們作夢也想不到的。後來生了一個小女孩，會說話的時候，姊妹就精心的教導她，三四歲就會唱很多聖經章節歌。一說禱告，就跪下來閉著眼睛，誰看見誰喜歡，這個家自然成了一個教會。這一來的話，不要我出門就可以事奉主，家裡又有這麼多空房子，弟兄姊妹可以在一起讚美主、事奉主。他說：神的智慧太奧妙了，我真不懂得。當時要以我的意思，我的願望的話，那我算是自尋網羅了。

所以青年的弟兄姊妹！對於你們自己的婚姻問題，千萬不要認錯了神的時候。要等候在神的面前，把你的理想、願望、要求都放下來，讓神替你安排。神所安排的遠超過你所想像的。既或不合你肉身的願望，在靈性方面一定能成為你的幫助。

一個事奉神的人，必須有一個好的配偶來幫助他，使他能夠把道路走得更穩當。

所以在這方面，我勸弟兄姊妹要慎重，千萬不要因等不著神的時候，或者神沒有聽你的禱告，你就不願意跟從神，不再事奉神。要有個認定說：“主啊！我在這裡，我的心志沒有改變。”

就如摩西從埃及跑到曠野，他向神的心沒有改變一樣，一直在思想神。並承認說：“這是我的失敗，這是我的血氣之勇。今天主叫我孤苦寂寞，漂流他鄉，

無親無友。主啊！這是我自己的可憐！並不是你苦待我，是我自己不明白你的意願。”所以當主呼喊他的時候，他從心裡說：“主啊！你還沒有忘記我。他就應聲說：‘我在這裡。’”

弟兄姊妹！巴不得神不論在什麼時候呼喊你，你能應聲說：“主啊！我在這裡”就好了。不要像亞當，當神喊他的時候，藏在樹林裡不敢見神的面，那就可憐了，結果要失去樂園的福份。

我們應當持守在主面前，等候在主的面前說：“主啊！我在這裡。”不要忘記，我們的心願不能降低，主已經選召了我們，我們相信神的選召沒有後悔。“主啊！我能不能事奉你，那是你的問題，不是我的問題。你把我揀選出來，你叫我事奉你，你會把恩賜給我，你會把能力給我，我好事奉你。你能托負我、你能打發我、你能委託我。”當我們等候在神面前時，讓神在我們身上做工作，叫神自己來差遣我們，使用我們，這是我們當有的思想。

藉異像叫摩西有看見

神這時候呼喊摩西，是要叫摩西看大異像。我在思想，聖經中恐怕沒有幾處說到大異像，這裡是一處，我記得還有啟示錄十二章提到：“有一個婦人，身披日頭，腳踏月亮……大紅龍站在她在面前要吞吃她的男孩子。”那是一個大異像。聖經中談到異像地方很多，先知們也都見過異像，但稱為大異像的地方不多。為什麼神說：摩西見火燒荊棘沒有燒毀為大異像呢？是什麼道理呢？我說：一個真正被神打發的人，一個真正被神使用的人，一個為神作見證的人，必須看見這個大異像。如果沒有看見

這個大異像，就不能勝過法老；就不能領百姓從埃及出來；就不能傳福音拯救靈魂；在主裡面也就沒有多大的用處。

這是什麼意思呢？按人來看，法老的權勢極大，以色列百姓算得什麼呢？在法老王權下，可以隨時被他們殺害，被他們欺壓，每天只能哀聲歎氣，為法老王去割草、作磚、建造積貨城。他們沒有地位，沒有權利、更沒有人身自由，以色列人還有什麼希望呢？還有什麼指望可以得救、可以復興呢？什麼指望都沒有了。

患難是神造就人的方法

神叫摩西看見“火燒荊棘沒有燒毀”的大異像，意思就是說：“人看以色列人像荊棘一樣，不值錢，沒有用處，如同萬物中的渣滓，是人人看不起的。但神卻把我們揀選出來。正因為神揀選了我們，所以人的權勢再厲害、再大，也不能把他們燒毀，因為他們是神的百姓。

今天在教會的裡面，正需要主開啟我們的眼睛，也叫我們看見這個大異像。看見火不能把荊棘燒毀，弟兄姊妹是神揀選的器皿；是神的百姓；是神的兒女。地上的權勢和鎮壓，不能把教會消滅掉；人一切的逼迫、患難，不能把弟兄姊妹壓倒、不能把福音攔阻。肉體雖受捆鎖，福音卻不被捆綁，真道終要得釋放。如果我們懂得歷史的話，教會是怎樣成長的？不是走在寬闊的道路上面；不是活在眾人的歡呼聲中，而是在十字架的壓榨之下成長起來的。

在每個時代中，一個真正走道路的人，一個接受神托負的人，一個立志敬虔度日的人都要受逼迫。特別在使徒時代到主後三世紀的時候，那時的基督徒所受的逼迫特別厲害：雅各被刀殺害；彼得倒釘十字架；司提反被石頭打死；保羅被斬首；雅各被石頭擲死；馬太被矛刺死；多馬被亂箭射死；馬可被火燒死等等一個個的為主殉道了。從人的眼光看，在耶路撒冷看不見教會和神的工作了。彌賽亞這位君王，連他的百姓也都不能保守，竟然被猶太人迫害，殺的殺、關的關、趕跑的趕跑，哪裡還有教會呢？但是，火勢雖然大，荊棘卻沒有被燒毀，這些被趕出去的猶太人，到猶太全地，到撒瑪利亞，到世界各地去，把福音傳開了。

如果沒有這厲害的火燒，他們一直守在耶路撒冷，過著自己屬靈的生活：凡物公用，不為世俗憂愁，整天讚美敬拜神，何等美好！但是，神的心不單在這裡，不是光叫我們享受一個屬靈的快樂就滿足了。就如一個人蒙了恩典，聖靈充滿一下，喜樂非常，就得了滋潤、快樂、平安；就以為到了人生頂峰，屬靈的高處，不在追求了，要知道那不是神的心。

神把恩典給我們，還必須再用福音的火——逼迫、患難，把我們催出去，好叫我們把福音的種子帶出去。如果沒有這個火燒，我們什麼時候都不肯跑。這火不是要把我們燒毀，而是要把我們燒出去。不但不能把我們燒壞，反而更顯出荊棘的能力和堅韌來。要知道基督徒的生命，是在火裡面長起來的。

因此我們說：我們生活的每一個細節都離不開十字架。基督徒一離開十字架，靈性沒有一個能長起來的。我們細細的觀察一下，那一個信徒的靈性好，很愛主，有亮光，裡面有能力，他的生活背景都有很重的熬煉，很重的十字架。只有十字架能把我們煉潔淨，使我們的舊人死去，把我們屬世的貪圖、留戀、統統焚燒掉，就能顯出神的榮耀來。

基督徒擁有基督的生命，有了基督的生命就不怕患難，不怕逼迫，因為學生是不能高過先生的。主不但在世上受盡了苦難，並且也教導我們說：“在我裡面你們有平安，在世上你們有苦難。”平安是

裡面的，是與在世上所臨到的事無關涉的，所以無論我們在世上遇到什麼事，都要回到裡面去，享受基督的平安，這才是真福份。

真福份是在基督裡，靠十字架得勝。

真福份是在基督裡的，一個人還想在基督裡得神的祝福，還想在世界上升官發財，作人上人，那是不可能的。雅各、約翰也曾經對主說：“主啊！你得國降臨的時候，我們一個坐在你的左邊，一個坐在你的右邊。”意思是說，一個當你的左丞相，一個當你的右丞相，你當君王，我們掌大權。主說：“你們不知道所求的是什麼，我將要喝的杯，你們能喝嗎？我所受的洗，你們能受嗎？不管怎麼樣，我所喝的杯，你們必須要喝，我所受的洗，你們必須要受。只是坐在我左右不是我可以賜的，乃是我父為誰預備的就賜給誰。”意思是說，坐在我的左右那不是你們當追求的，那不是你們追求的方向。你們當追求的是要喝我的杯，受我的洗，這是你們的必經之路。

我們跟從主要認定十字架的道路，受逼迫這是正常的現象，人譏笑我們，人辱罵我們、人輕視我們是難免的。感謝讚美主！這足證明我們的道路沒有走錯，是走在主的道路上了。如果人家歡迎我們，擁護我們，稱讚我們，你就有禍了，這是主說的。

很多人在政權的保護之下，可以事奉主。他們也把教會比作葡萄樹、把人的力量比作葡萄樹的架子，想討人的好，想得人的幫助與保護，那不是基督的道路，也不是我們當走的道路，更不是福音的道路和教會的道路。所以我們事奉主的人所走的道路是十字架的道路，是要付生命代價的。神若要大大使用我們，我們所受的苦難就越多，所受的熬煉和造就越厲害，這是好使我們在實際生活中認識主說：“主啊！你造就我，是與我有益，我受苦是我不配的。因為你是主，你把路走出來，把腳蹤留下來，叫我好踏著你的腳印走。你所留下來的腳印不是鮮花，而是鮮血，叫我認定這個目標和方向。”

一個跟從主的人不但有外面的逼迫，還有裡面的誤會，譏諷、攻擊。我們要作好準備，當遇見的時候，我們就不為自己辯護，不為自己喊冤，並能從心裡說：“主啊！我不配蒙你這麼大的恩典，人攻擊我、陷害我，是因我的敗壞，可能有得罪你的地方，所以我受這苦是應該的。”

若沒有這樣的認識，一遇見風波，我們就要馬上把臉蒙起來，向屋裡逃，想辦法來遮蔽自己、為自己辯護、為自己找出路、為自己找理由、叫人歡迎我們、叫人理解我們、叫人擁護我們，這一來我們的道路就走錯了。只有說默然不語，遵行神的旨意。什麼都不知道，只知道遵行神的旨意，讓人攻擊吧！辱罵吧！……。“主啊！我認定這個道路。你叫我上十字架，我就上十字架，我的方向是各各他。眾人喊“和撒拿”的時候，我不放在心裡，這聲音是容易誘惑變化我的；他們轉過來又喊“除掉他，釘他十字架”的時候，我也不傷心，因為這是你已經走過的路。”

如果我們認為說“和撒拿”的聲音太好聽，想留戀，甚至追求，去愛慕這個聲音說：“都喊我‘和撒拿’吧！”這時候我們的路已經走偏了，失去了神兒子的見證。

一個真正為神作見證，把福音流露出去，成全神救恩的人，必須要踏上各各他的道路，必須被釘在十字架上，叫人羞辱、叫人逼迫，至到死地。這時候我們就能看見復活的能力從我們身上表現出來。不是我們能復活，而是主讓復活的能力把我們變化了。人看見我們就好象看見神的兒子，他們就會從心裡說：“哎呀！這個人是耶穌的代表。”他們不能不說耶穌是道，是真神。叫人藉著我們的溫柔、忍耐、謙卑、剛強，看見主的美德，這是正路。

我們再轉回來說，主叫摩西受造就，那不是偶然的，不是沒有意思的，是有神的心意在裡面，好叫他認識到：神的子民是在火裡面成長，但是火并不能把他們燒毀，這是個大異像。

弟兄姊妹們！你們看見沒有，有很多很多跟從神的人，因為沒有看見這個大異像，他們的路就走不上去，跟了一半就退下來，跟了一段就轉彎走了岔路。就如底馬，他認為跟著保羅傳福音有什麼意思呢？名沒名、利沒利，我要到世界上去，可以賺錢、可以享受，不但一樣能事奉神，還能保持我的工作，一功兩得，兩全其美。但是你們要知道，雖然口中再能事奉神，而心裡已經沒有神，摸不著神了。求主開我們的眼睛吧！叫我們看見這個大異像，才能認出神的道路來。

我再順便談一下啟示錄十二章的大異像，神叫約翰在拔摩海島上看見的大異像，就是這個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕，他懷了孕，在生產的艱難中，疼痛呼叫，她後面有一個大紅龍站著，要吞吃她所生的男孩子。但是神把他帶到曠野，把男孩子提到神寶座那裡去，免受那龍的陷害。

這個婦人是代表地上的教會，這個男孩子所代表的不是基督，而是代表教會裡面那些得勝的基督徒。這些得勝的基督徒，是婦人經過痛苦呼叫而成長起來的。當他們生下來的時候，大龍要吞吃這男孩子，或說要集中力量逼迫教會裡面這些得勝的基督徒。若能把他們吞吃掉，教會就失去了作用，神的計畫就被破壞了。

弟兄姊妹！教會要產生一個得勝的基督徒，真是不容易呀！在千難萬苦之中，在逼迫患難裡面，才能生出男孩子，這個男孩子的生出就是一個大異像。

我們若沒有看見這一點的話，就會把道路走錯，就要把教會帶錯。今天很多的傳道人，把教會帶錯，把路走錯的原因是：沒有見過這個大異像，也不懂得“龍”的目的是什麼，更不懂得教會是什麼，也不知道需要經過哪條路，要達到什麼目的，怎能把教會帶正呢？

教會要生得勝者，把信徒培養到能夠得勝，能夠代表基督的地步，是要經過千難萬苦的，是有隨時隨地被龍吞吃的危險。雖然如此，神要保護我們，撒但也摸不著我們，有時它雖能苦害我們的肉身，卻不能勝過我們的心靈。

在神的造就中認識神

弟兄姊妹！神用各種苦難，熬煉，造就一個真正屬他的人，有一個目的是叫我們體會他的心腸。林後 1:4-5 節說：“我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人，我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”

一個真正被神驗中的僕人，若不是道路狹窄，艱難困苦的話，就不會有什麼生命的靈糧供應別人。造就教會，學習知識固然重要，但只能幫助我們發揮恩賜，那真正滿足弟兄姊妹心靈需要的，是我們在患難中學習出來的；在神造就的學校裡得來的，我們再將所學習的所經歷的告訴人，才有說服力。

我問你們：你們是如何知道神是慈愛的、是公義的，是聖潔的、是信實的，你們就要說：“我從實際的生活中體驗到了。因為我悖逆、我剛硬，神管教我、叫我害怕、叫我戰兢。從此我知道，神是愛我的；神是聖潔的；神是輕慢不得的，我可不敢得罪神了。”

你們若把這個經歷講出去，就有能力、就有權柄。因為你們在孤苦寂寞之中，神安慰了你們，叫你們知道神的愛勝過慈母的愛，你們就能夠傳出安慰人的信息，叫人感覺到神是在旁邊安慰他（她）。使一切受苦的，感覺人生孤單的人，聽見這個信息，不得不說：“耶穌是愛我、神是愛我。”他便得著

了安慰。

所謂生命信息，就是從我們的生命裡面經過了，體驗過了，再從我們的生命裡面流露出去，這就是生命的信息。

又如講神的信實，我們若沒有親身經歷過神的實在，遇見困苦時，神沒有拯救我；缺乏了，神沒有負我責任；這時雖然口裡講神是信實的，但心裡還不能證實到底神能不能負我的責任。“我那一次缺乏，神沒有供給我，我還得自己借錢，來維持生活，神是不是信實呢？”這時講話就沒有能力，道理可以講，道理可以講，但沒有能力在人心裡作工。

如果我們經驗過，在每一次的缺乏中，我沒有告訴任何人，但神自己供應了我。叫我知道：“哦！神是信實可靠的，神沒有誤我的事。”我再講神是信實的時候，就有能力說：“神的確是可靠的，真實的。儘管相信神，神不會叫你缺乏，他可靠的很，因為我經驗過了。”這就叫生命的信息。

我們還要明白一個道理，基督徒所受的一切熬煉，都不是偶然的，也不是撒但能隨便加給我們的，更不是惡人可以任意攻擊我們的，都是神所知道，都是對我們有益，為要叫我們學習他的律例。

所以我常常說，一個真正事奉神的人，要認識到在我們身上所發生的一切事情，不管個人的或家庭的，或是教會裡面的，都不是偶然的、不是碰巧的、也不是碰運氣的，都是必然的，是神安排好的、是出於神的、有神的命定在裡面、有神的許可在裡面，總的說來都是神所知道的。

很多時候，我們的失敗、我們的怨言、我們的灰心，是因為我們活在偶然當中，“偶然”是不小心，不謹慎，沒有料想到而碰見的事情。所以很多人當遇見問題時，就會說：“我怎麼這樣倒楣？我怎麼沒有運氣？為什麼會碰見這樣不順利的事情？我真是應付不了。這麼多的難處，我真是不能理解。”所以我們要灰心、要後退，或者向後邊轉變，結果就失去了神的恩典。

一個經歷過的人，才知道我所遇見的一切試煉，都能給我帶來恩典，帶來造就和幫助，為叫我更有信心，叫我更聖潔，叫我更看見神的榮耀，並經歷神蹟奇事和大能。

像約伯的經歷：他的家庭平平安安的，突然間有土匪來把財產搶光；忽然一陣大風，把房子吹倒，兒女盡都砸死；他自己又遍體生瘡，疼痛難忍，按人看，約伯所遭遇的實在偶然，是真倒楣透頂了。難道說神沒有保護他，神沒有看顧他嗎？他持守神的純正，堅持他的信仰，維護錯了嗎？都不錯。但約伯的處境，不是神不知道，而是神已經安排好的，是神許可的。因約伯的公義、聖潔、敬畏神，在他身上找不到一點惡。撒但就看不慣、紅了眼，在神面前就控告約伯。所以神許可撒但去試探他，但是撒但一切的試探，都不能超過神所定的範圍。

從約伯的本身來說，真不明白神為什麼這樣待他，好像神沒有能力，撒但比神的權柄更大，可以苦待一個真正敬畏神的人，好象神不管他一樣。我們若單從苦難和自己方面認識神，我們就看不見事情後面神的手，看不見神的智慧、奧妙、大能、慈愛和憐憫。

神要恩待一個他所揀選的器皿，神必讓我們經歷很多人以為偶然的事情，然後叫我們從“偶然”裡面認識到“必然”。經過以後，我們就會見證說：“這一切都不是偶然的，是神早已安排好的。幸虧有那些試煉和痛苦，不然的話，我們今天還不會依靠主，不能認識神，不會為主作見證。‘主啊！你是何等智慧！是我所不知道的。’”

神說：“他使摩西知道他的法則，叫以色列人曉得他的作為。”神不但叫摩西知道、曉得，也要叫

我們知道、曉得他的法則，作為，好使我們對他更認識，更順服，更配他使用，更討他的喜悅。

神的道路高過我們的道路

現在我們從摩西本人的思想講，他是再想：“我的報負心很大，終身都獻給耶和華，我要為耶和華作一番大事，我是一個皇太子的身分，我可以調動埃及的軍隊，發動勢力，將法老王的權勢推翻，把我們的同胞、我們的民族救出來，我們來治理埃及國，使埃及國成了我們以色列的國土，叫人看見以色列國的榮耀，顯出以色列人有本事。”他可能是這樣想的。但是他不懂得神的計畫，也不明白神的旨意，更不清楚神作事的法則。神若真照摩西的願望成就的話，神不但得不著榮耀，人也不一定屈服在神的權下向神下拜。所以我們要知道人的想法和神的旨意完全是兩回事，是兩個方向。

神叫我們能順服他的旨意，必須首先把我們的願望打破，再把我們的報負完全撤銷，我們在沒有辦法的時候，只好服在神的權下，神的旨意才能成全。神的道路高過我們的道路，神的意念高過我們的意念。我們可從神差摩西後來所做的工作知道，比他自己的願望又大又好，不但能夠治服法老，並且還能遠離埃及，在神應許給他們的迦南美地顯出神的榮耀來。

神揀選使用人的條件

現在我藉著神揀選約瑟作耶穌肉身的養父來說明神揀選人使用人的條件：神揀選約瑟作耶穌肉身的養父不是冒然的，在千千萬萬的男子中，就選中了約瑟。約瑟有什麼資格，什麼長處呢？我們可從馬太福音 1:18-21、24-25 2:13-15 19-21 看見，約瑟是個義人。他的義從下面兩方面來說明：

第一、他不是暴躁、盲目行事的人。他和馬利亞已經訂婚了，當聽見馬利亞懷了身孕，我們想想看，如果是一個平常的青年男子，一定是火冒千丈的說：這樣的不貞潔女子，我怎麼能和你結婚呢？並且立即把她休掉，還要揚言羞辱她。但約瑟沒有這樣作，他只不過想暗暗的把馬利亞休了。他又思想馬利亞平常的生活行為是敬虔的、是守規距的，為什麼會有這樣的事呢？正思念這事的時候，神的使者向他顯現說：“約瑟！你不要怕，只管娶過你的妻子馬利亞來，因她所懷的孕，是從聖靈來的。”意思是說，馬利亞的身孕是一個偉大的事情，是神的計畫，是神的旨意，是件了不起的事情，是神委託給她的。這時約瑟明白了，馬利亞的身孕裡面有神的奧妙，有神的美意。我不能按我自己的思想，按我自己的願望隨意而作，要等候神的時候。

弟兄姊妹！當問題臨到我們；毀謗的話語臨到我們；不順利的事情臨到我們的時候，我們不可馬上下決定，要會退到主裡面，不要往前邊跑，不要憑自己的思想來判斷去反應，就下結論，這是不大合意的。

我說了再說：“我們對於面臨的人、事、物所下的結論越晚越好，最好是不下結論。”我們對每一個人、事、物所下的結論慢一點的話，往往會看見神的榮耀；若下結論快就會把神的美意破壞了。本來某一個事情可以造就這個弟兄，可以幫助那個姊妹，只因我們下的結論太早，就會把弟兄推出去，把姊妹絆倒，這是不妥當的。我們要多在神面前安靜思想，不要著急，每一件事情都有神的美意，放棄我們的願望，等著看神自己顯明他的旨意。神從來不做一件錯誤的事情，也不會誤我們的事情。

很多時候，我們太憑自己的意思行，而沒有把鞋脫下來。我們想往東跑就往東跑，想往西走就往西走；想作什麼就做什麼；我們的想法，方法，計畫太多了，結果不能看見神的榮耀，也錯過了神的時候，神就不能把大的托負托負給我們。

如果當時約瑟一急燥，把馬利亞休掉了，馬利亞的本身神會保護她不受損。神會看顧她，為她伸冤，而約瑟在神面前就要失去莫大的福份，不能撫養神的兒子，將來在神的國裡面約瑟就沒有份了。因為他肯順服神的旨意，把神的兒子養大，神就祝福於他。不但約瑟在基督的家譜上留名，也在神的整個計畫中有份，因為他肯順服裡面的帶領，不憑自己的見解行來。

第二、約瑟順服聖靈的帶領。我們可從馬太福音 1：24 知道他的第二個長處。在他不明白神的旨意以前，他安靜等候，等候再等候。一但對神的旨意明白了、清楚了，就毫不猶豫，馬上起來往前走，就把馬利亞娶過來。並且當馬利亞生下小孩子不久，希律從東方博士得知這個小孩子就是將要在猶大國作王的，所以希律就想法子要殺這小孩子。當然約瑟不知道這事，神的使者就在夢中對他說：“起來帶著小孩子和他母親逃往埃及，住在那裡，等我吩咐你。因為希律必尋找小孩子要除滅他。”他就連夜起來，急忙帶著馬利亞和小孩子往埃及去了。

這真不是一件容易的事情呀！剛生過孩子不久的婦女，身體虛弱，還得抱著小孩子，那時候又沒有火車、汽車，只是騎在小驢上面，約瑟要費很大的力氣，才能把馬利亞帶到埃及去。

但是當他聽到神的聲音後，他沒有和神辯理說：“孩子太小，馬利亞的身體又虛弱，我們怎能這時候去呢？”而是照著神的啟示，面對最大的難處，也要按著神的旨意前往。這是神所喜悅他的明證，也是一個承擔神托負的一個義人。

約瑟的義行可從這兩方面顯明出來。一個是說：神旨意不清楚的時候，他不去馬上動作，思想了再思想，等候了再等候；另一個是說：對神的旨意清楚了，決不猶豫。不把自己的意念放在心裡；沒有懷疑從上面來的聲音，完全相信神的話，這真是一個最大的美德。

我們人常犯的毛病就是，對神的旨意不清楚時亂說亂動；對神的旨意清楚時又不敢動，這在屬靈的工程上有何等大的虧損啊！

我們都是受神托負的人，這兩方面我們做到沒有？工作臨到、事情臨到、難處臨到時，有沒有迫切禱告等候神的時候？多少時候我們都是在急忙著作事情，認為‘這個地方有需要，我跑去吧！那個地方有呼聲，我答應吧！’是的，不管什麼地方有呼聲，我們不能拒絕，我們不能推辭，我們不能不去。但是有了需要、有了呼聲的時候，我們應該先跪下來等候、等候再等候、尋求再尋求的向主說：“主啊！這裡需要很大，是不是叫我去呢？那裡呼聲很急，是不是我答應他們呢？”這樣等候的時候，神會叫我們知道他的心意是什麼。

什麼時候神答應我們，我們就要順服神的旨意，不要拖延。多少人在接受神差遣的時候，裡面已經清楚了還要說：“我這一點還沒有準備好，我那個事情還沒有安排妥當。”或者說：“沒有人給我同工；我沒有條件；我沒有費用；環境還沒有許可等等。”這一切的理由都是不順服的表現。

弟兄姊妹！我們不要去想那一些，要會順從裡面的光去行事。裡面有了光，這光能衝破一切難處，天上的門就向我們開啟了。

我常常說：我們跪下來禱告時，要一直禱告到裡面有光為止。裡面若沒有光出現我就不動，工作再需要我也不動。裡面的光來了，難處再大，我也要去作。前面那怕是有一條河，是一個火湖，我也要往前走。及至到了跟前，河能分開，火能熄滅，因為裡面的光是神的光，是生命的光，這光最厲害，能勝過宇宙萬物。

我們最怕的是裡面沒有光，行走道路的時候前面黑暗一團，因為我們裡面沒有光，沒有引導，不清楚神的旨意。為什麼不清楚呢？我們禱告的不夠、等候的不夠、仰望的不夠、在神面前思想的不夠。多少時候我們思想環境、思想人、思想自己，光思想人這一方面。我們如何安排、如何的工作、如何的應付，想了很多很多，盡是我們的，惟獨沒有思想神的旨意。光有平面的思想，沒有立體的思想。我們應該把平面的思想封閉起來，變成立體的思想，神的光就要光照我們了。

就像挪亞照著神的吩咐所造的方舟一樣，四面的門都關起來，把窗戶向天敞開。你們想過沒有？雨是從天上下來的，神又叫挪亞把窗戶開在上面，實在希奇！挪亞若想：“神啊！這樣不是太愚昧了嗎？把窗戶向天上開，雨不是恰巧落入裡面嗎？造方舟的目的不是要防備雨水嗎？你叫我把窗戶向天上開，這怎麼能行呢？”但是挪亞沒有這樣的思想，只是照著神的話去造方舟。神的作為在人看來就是反常，與世不同，超過了自然規律。人的難處就是窗戶不能向天開；心不肯向天仰望，不肯思念主。所以在我們的平面裡面，向周圍看，東西南北都是難處，到處碰壁，碰得無路可走了，我們還是不肯往天上走，因為我們不知道上面有路。所以我們仍然是往四圍碰，前面雖然是牆壁，沒有路可走，還要一直的碰，直到自己完全失敗了，才肯停下來。

所以，現在擺在我們面前頂重要的是：要退到主裡面去，聽主的聲音。當主的聲音臨到我們時：裡面有話語，外面有印證，我們就不要再遲延，應該立刻起來往前走。就像約瑟一樣帶著小孩子往埃及去，逃避希律王的手；照樣等到希律死了以後，順著神的指示，就起來帶著小孩子往猶太地去。約瑟這樣的順服作為我們的榜樣。

一個事奉神的人，必須具備約瑟這兩個條件，才能事奉得好；才能看見神的榮耀；才能遵行神的旨意；才能把神托負的工作作好。約瑟為什麼這兩方面都能作到呢？因為他相信神的話；相信神不向他說謊；相信神所指示的都是正確的，他順著神的話去作的時候，神就看見了他，神就指示了他，使他裡面有光，去服事神的兒子，作神兒子的義父。

所謂屬靈的偉人，就是有信心的人；就是憑信心仰望神的人；就是一絲不苟的照著神的話去行的人。就如亞伯拉罕，當神召他離開本地、本族、父家的時候，往哪裡去他還不知道，但他有信心說：“我不能住在這迦勒底吾珥，因他們都是拜偶像的。我要離開他們往前走。往哪裡去呢？我不知道也不管它，神會帶領我。當他往前走的時候，神的應許、亮光、祝福、同在、看顧都來了。不但他自己蒙了福份，子孫萬代都蒙了福份，因為他踏上了信心之道。

什麼時候我們會從信心裡面順服主，憑著信心把道路走出去，在這個道路上，亮光永遠不止息，在神那裡也有記數。那不是人有本事有成績，乃是信心的果效。

是的，神必須叫我們經歷一些造就，經過一些無依無靠的熬煉，我們才能夠真正的重新歸向主，才能聽見神的聲音，證實神的信實、神的可靠、神的我在順便講我個人的一個小見證。當我讀神學的時候，家庭很窮，我就憑著信心，靠著主的供應來讀聖經。我們十幾位同學，他們都有家庭的供應，只有我一個人是憑著信心仰望主的。上了幾年神學，神從來沒有誤過我的事。但到了畢業的那一年，發生了一件事。我們一共十五個同學，都商量說：老師們辛辛苦苦教我們這幾年，我們就要畢業離開學校，我們買個什麼物品留給學校作個紀念呢？大家討論決定買個大風琴，因為學校有鋼琴。十四個同學都表示贊成把手舉起來，我也只好慢慢的把手舉了起來。大家一計算，每個人要拿出三元五角錢（那

時是 1950 年，三元五角就是一個很大的數字，我記得大米每斤一角一分錢)。但當我舉手的時候，我向主說：“主啊！這錢從哪裡來？他們都有經濟來源，而我呢？誰也不認識，我只認識你自己，等到決定的日期往外拿錢的時候你給我預備。(五天之內，就是禮拜六的下午拿錢去訂貨。)”

我回去以後，就跪下禱告說：“主啊！這個需要不是由於我的人情，是同學們統一決定的，我一個人不能不贊成，我把手舉起來是向你舉的，不是向他們舉的，我向你這三元五角錢，你負我責任。”

我從禮拜一禱告到禮拜五都沒有回應，據我的經驗，主沒有誤過我的事情，既是出於神的安排，我明白他必要負我的責任。所以我心裡面也不著急。到禮拜六的上午十二點，什麼消息也沒有，吃中午飯時，一位同學來問我說：“弟兄啊！我們的錢都交齊了，只差你一人，我下午去訂貨，你的錢準備好沒有？”

我說：“準備好了。”

他說：“拿給我吧！”

我說：“吃過飯再說。”

他說：“不能超過兩點，我兩點半要到店裡去。”

我說：“你放心吧！我不會耽誤你的事情。”

他走後，我的信心還不夠，我連飯也吃不下去了。就把聖經一拿，到一個課室裡去，把門一關，我跪下說：“主啊！你這一次要誤我的事嗎？你誤我的事不要緊，可是我的信心要受挫折。我畢業後馬上要出去為你工作，如果這一次的問題你不給我解決，不能證實你是信實的神，那我怎麼去傳你呢？怎麼告訴弟兄姊妹說：‘你是信實可靠的神呢？’”

一禱告，裡面有個意思說：“我誤過你的事情沒有？”我說：“主啊！誤事是不誤事，可是時間很緊，眼看就到一點，只一個多小時，就是用各種管道也不能這麼快。”裡面有一個聲音說：“一點零五分我給你所需要的。”

我很清楚是神的聲音，不是我自己的感覺和想法，我說：“主啊！感謝讚美你，求你證實你的話語，好堅固我的信心。”我就不禱告了，讚美主，站了起來。

這天下午我們是班禱會，一會工夫同學們都來了，我的面前放著一個鐘錶，一會兒，三十分鐘過去了，三十五分鐘過去了，……五十五分鐘也過去了。我說：“哎呀！主啊！還有十分鐘，我看你怎麼給我錢，地下鑽出來嗎？天上掉下來嗎？”但是裡面的意思說：“神是不誤事的神。”我說：“主啊！我相信你的話語，我確信你的話語。”我還是看著鐘錶，五十七分、五十八分……，一小時過去了，只剩下五分鐘了，我又想想，裡面發了熱說：“主啊！我這次失望了，如果失望的話，同學們問我要錢，我拿不出，我不是說了謊言嗎？你的信實在哪裡？這又是在班禱會上，同學們都知道，那我可真羞愧的很哪！”

可是信心說：“神是不誤事的神。”就這一句話。我說：“主！我相信你！但我的信心軟弱，求主幫助。”我仍舊望著鐘錶，零一分、零二分、……。真是希奇，剛剛一點零三分，忽然我們課室的門推開了，我們的校長走了進來，他從來沒有到我們班禱會裡來過，所以同學們都站起來歡迎他，都感覺有什麼事情要告訴我們，我們就請他坐了下來。

同學們問：“校長啊！今天有什麼新的指示。”

他笑一笑說：“沒有別的指示，我來要給你們報一個好的信息，什麼信息呢？你們從前的老校長到外國去了，他聽說你們這一班要畢業，他要送給你們每個人點禮物，他不曉得送什麼禮物才好，就郵一筆款來，每一個人一塊美金，合華幣三塊七角五分。”當他講出來時，不多不少，正是一點零五分。

哎呀！我流著淚說：“主啊！你真是不誤事的神。”我把頭一低，說：“主啊！我的信心不夠。”經過這一次，叫我再一次經歷了你的信實。

智慧。但很多時候，我們不像約瑟那樣完全徹底順服神，就失去了多少神的恩典。神若叫我們等候五分鐘，我們只等了四分鐘就跑開了，當我們跑開後，神來找不到我們，神想給我們恩典、給我們托負、給我們祝福，結果我們走開了，沒有等到神祝福的時候，何等可惜！

所以我再說：不要忘記我們所遭遇的一切，都有神的預定在裡面。以色列人所受的痛苦，是神知道的也是神所許可的。神在出埃及三章七節說：“我原知道他們的痛苦。”

摩西接受呼召

摩西等不著神的時候，就性情急躁，憑著他是皇太子的地位，就動了一下，就號召一下，結果他那一種所謂的雄心大志，把他送到曠野四十年見不到一個人，不能為同胞作一件事情，連自己的生活也無依無靠，不要說再幫別人的忙了。只等他徹底的將自己的辦法放下、把自己聰明智慧放下時，神才向他說話：“我的百姓在埃及所受的苦害我都知道，摩西呀！你的關心不能解決問題，你只不過是個人。在你未出生之前，我的百姓已經受苦了，你知道嗎？用你的熱心能把我的百姓從苦難中救出來嗎？我有我的計畫。你若不服在我的權下，我不能使用你。但是我很願意使用你，今天我看你已經放下自己，夠我使用了，所以今天我才打發你，把我的百姓從法老的權下領出來，在曠野事奉我。”這個時候，摩西才是真受了托負，真受了呼召。

我再向弟兄姊妹說一件事情：就是神在我們身上的呼召不只是一次。我們要注意這一點：第一次的呼召是讓我們放棄世界，放棄一切跟從主。為要叫我們單單的站在主這一邊。第二次的呼召，是把我們應當作的工作托負給我們。為叫我們忠心的向著他。第三、第四次的呼召，是為把更大的托負給我們，作討他喜悅的事情。

弟兄姊妹！我們不要只注意工作，要把中心放在主身上。並不是主不呼召我們，因我們把方向弄錯了。神既呼召了我們，我們要真心愛他，凡事順服他。若是我們只注重工作，我們就會灰心、失望、沒有力量，甚至會倒下去起不來了。

所以主對彼得說：“你愛我比這些更深嗎？”主沒有說：“你愛我的工作嗎？你愛我的成績嗎？你愛我的事業嗎？”主不要彼得愛這麼多，只愛主自己，主就會把工作托負給他，主也要負他的責任，就是再大的工作他也能夠作。

像摩勒那樣有能力的養活幾百個孤兒，是因為他認識到耶穌的可信、可靠。才只注意到神自己的身上，他才為主緣故做這麼大的工作。

今天 我們也要只看見是主的需要，不是工作的需要、不是我們的需要、更不是人的需要，因為是主差遣我們作的。有果效也好，沒有果效也好；人歡迎也好，人反對也好，主叫我們講的話我們講完了；主叫我們作的工作我們作好了，其它的事情我們不要去管，因為那不是主托負我們的。別人歡迎我們也好，不歡迎我們也好，我們總要把真理見證出去，把福音真理不折不扣的釋放出去，講完以後，

我們把頭一低，就是人指著鼻子罵我們，我們不要講話，默默的走開。我們一點也不要灰心，應該向主說：“主啊！我已經向你忠心，你叫我作的已經作完了，我是無用的僕人，他們怎麼領受，那是你的事情，你要負責任。我所講的若是出於我，肯定像一陣風，一朵雲彩一樣，煙消雲散，沒有果效；若是出於你，或早或晚，我相信必要發芽、生長，結出累累的果實來。”這是一個事奉神的人應有的態度。

作一個脫鞋的人

摩西看見大異像後，他說：“我要過去看這大異像，這荊棘為何沒有燒毀。”神說：“摩西，摩西。”他說：“我在這裡。”神說：“不要近前來，你不配靠近這個大異像，因你還沒有準備好條件”。什麼條件呢？你還沒有把鞋脫下來，因這個地方是聖地，不是俗地。你不要想這是曠野，但在神看是聖地，神要有啟示給你，有亮光給你，有托負給你。你若想得啟示、得亮光、受託負，只有一個條件，就是把你的鞋脫下來。穿著鞋是不配的，也不能領受這個大異像。

神叫我們看見異像的目的，不是光叫我們看看圖畫或者形象，或激動我們一下就夠了。而是後面有啟示、有亮光、有托負、有打發、有差遣的。如果我們說：“我看見了異像。”但是後邊沒有差遣，沒有打發，恐怕那個異像不是真的。因為神給我們異像，就是為要差遣我們、打發我們、藉著異像啟示我們、藉異像把我們的心轉變過來，肯承受托負，能承受托負。

一個能夠領以色列人出埃及的人，應該是脫了鞋的人。只有脫了鞋，才能明白神的心意，才能懂得神百姓的情況，才配被神打發，被神使用。那麼現在我問大家一句話：神既呼召了你們、打發了你們、使用了你們，你們有沒有把鞋脫下來？若是沒有把鞋脫下來，穿著鞋的事奉，這個鞋會影響你們的工作，無論你們能作多麼大工作，也顯不出神的大能來。可見，脫鞋的工夫何等重要！

這樣說：脫鞋是什麼意思呢？鞋子代表“自己的意思和喜好，是跑世路的接觸物。”穿著鞋所跑的路是世俗的道路，不是十字架的道路。證明是與世界還有聯合、對世界還有指靠，好靠著這雙鞋子使腳不被石頭碰破，不被刺紮傷，可以跑的更快，這是自己的意思，不是耶和華的意思。

我誠心的告訴你們，當奔走道路的時候要思想一下，這個路當跑不當跑，這個事當作不能作？心裡面和主聯合一下，禱告禱告，裡面清楚是神叫作的，舍上生命也得去作。若果你的心一想就跑出去，不管是不是神的意思，反正我有鞋子嗎！什麼路我都可以走，有山我可以爬上去，是平路我跑得更快一些，隨著自己的意思往來，這就不能打勝仗；就不能脫離法老權勢；也不能把埃及人挪開；更不能領導以色列百姓出離埃及。

一個真正能為神打勝仗的人，他懂得脫鞋的秘訣，不再跑自己的道路，不隨著自己的意思和喜好。一個憑著自己的意思和喜好工作的人認為：這個工作好作，我就多去跑一跑；那個工作不好作，我就不去作；那個地方荒涼，有人反對，主雖感動我說：“去吧！”我也要推辭說：“我有事情，我不能去，環境也不許可，我怎麼去呢？”這不是一個神的精兵。一個精兵應當是：“只要有元帥的命令，不看環境，不講條件，絕對順服。前面有火，任憑火把我燒死，我也要去；前面有河，既或沒有橋、沒有船，我也要過。跑屬靈的道路更是如此，只要主吩咐了，我就要跑，沒有我們的理由，沒有我們的揀選，沒有我們的方便，只有一件事說：‘主啊！你的吩咐，你的差遣，就是我們當跑的路。’”只有這樣的人，才配被神打發。神願意打發這樣的人到埃及去把他的百姓從法老的權下救出來。

摩西依靠神不憑自己

我們從摩西和法老爭戰中看見，他沒有用自己的方法。法老那麼兇悍、那麼厲害、權柄那麼大，摩西靠著神的大能沒有害怕，沒有憑自己的聰明、智慧。他只有一個想法：“耶和華怎麼說，我就怎麼講。”耶和華吩咐我說：把百姓全部領出埃及，到曠野祭祀你們的神。他就一點不和世界的勢力妥協，將耶和華的話全部告訴給法老王。

法老說：“你們在這地事奉耶和華吧！”摩西說：“我們要走三天的路程，到曠野祭祀我們的神。”法老王說：“若是不行，你們這壯年人去事奉耶和華吧！”摩西說：“不行，神已經吩咐我，我們都要去事奉耶和華。”法老說：“既是你們一定要去事奉耶和華，只是你們的羊群、牛群要留下來，你們的婦女、孩子和你同去。”法老總是要留下一樣東西不讓帶走，留不下人，要留財產，但是靠著神的大能堅定的說說：“不行，我們連一蹄也不能給你留下來。”到最後法老向神低了頭，允許以色列全族出了埃及。在以色列人出埃及的時候，無論是人是牲畜，甚至連狗也不敢向神的百姓搖頭，好叫他們知道是耶和華的大能把以色列人帶出埃及的；是神將埃及人和以色列人分別出來的。

現在我們按人的想法和摩西的智慧可能會這樣想：“人家法老王這麼的讓步，也允許在這地事奉耶和華，怎麼不可以呢？叫把強壯的領出去，事奉事奉神就可以了，孩子們跑不動道路，可以留下來；法老已經答應我們叫把人口帶去，牲畜算得什麼呢？留下一點有什麼關係呢？不要緊。”摩西也沒有想著說：“我若把百姓全部領出去，這麼嚴格的要求，若是法老一變心，不讓我們出埃及，這怎麼辦呢？不如領出去多少是多少，也比一點不叫出埃及強。”但摩西不是這樣，他只有一個意念說：“是神叫我來領以色列百姓出埃及的，法老不聽、不答應、有變化，那是他的事情，神要負責任，我不管。我只管誠誠實實的宣告神的心意。我只不過是個使者，算得什麼呢？照神的吩咐去宣告神的旨意，把福音傳出去，有沒有果效，人肯不肯相信、肯不肯接受、肯不肯悔改。主啊！這是你的問題。我只知道，你叫我講的、你叫我傳的，我都要講出去，不用我自己的聰明和智慧，也不向人妥協，這是我的本分。

今天很多人為什麼會失敗？就是因為向世界妥協了。他與地之間有一個連接者就是鞋。所以他不感覺到“地”能刺激他、頂撞他。他認為“地”對他的副作用不大，並且還很享受，因為有鞋在擋著嗎？因此，他願意和世界親近，卻不能把主的道路走出來，更走不上得勝的道路。

今天一個被神打發的人，一個承受大異像托負的人，必須把“鞋”脫下來。能從心裡說：“主啊！我是你的人；你是我的元帥；你是我的君王。”像主母馬利亞一樣，說：“我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂。”當天使向馬利亞報喜信時，馬利亞毫不猶豫地說：“我是主的使女，情願照主的旨意成就在我身上。”她沒有想後果怎麼樣，或者被石頭打死、或者受羞辱……，她都不管，她認為那是神的事情，所以能立即向神感謝。

很多時候，我們遵行神的旨意遵行不下去，主要原因是我們往下想的太多了。多想一步，多想一分、多想一點，這麼一想，那麼一想就把我們的信心想掉了。因此就又轉個念頭說：“我這樣行，這樣作的話，神到底能不能負我的責任呢？別人對我會誤會吧！人家對我能不能諒解？我的難處到後來怎樣解決呢？”這一連串的問題一思想，後邊的路就不敢行了。再不然就轉個彎吧，用智慧委婉的話勉強通過就可以。這樣你雖然可以走過去，但你裡面沒有了彌賽亞的寶座、沒有了主的同在、沒有高舉基

督，這是何等大的罪啊？只有像馬利亞一樣的說：“我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂；我是主的使女，情願照你的旨意成就在我的身上”的人，才能把彌賽亞——人類的救主，帶到世間來；才能夠改變人類的歷史；才能夠改變整個時代，整個環境，這是一個得勝的秘訣，這是一個被神使用的秘訣。

各位同工！各位弟兄姊妹！我們要想叫神使用我們，叫神差遣我們，讓神的救恩通過我們宣揚出去，只有把鞋脫下來。不依靠我們的聰明、智慧；不向人情妥協；不和世界聯合，絕對的把自己奉獻在主的面前，完全遵行神的旨意。這樣，神才能把托負給我們，打發我們去帶領百姓。但願聖靈幫助每一個弟兄姊妹，藉著摩西的經歷，吸收更多的亮光，明白神的旨意，作一個跟從神、事奉神的人。

二、帶領百姓走道路的法則

讀經：出 4：1—17

摩西經過多年的造就、對付、終於服下來認識了自己的無能，並對世界失去了任何的希望。神就向他顯現，呼召他帶領神的百姓走道路。可惜這時候的摩西是百般推卻說：“我是什麼人呢？……”“你另找別人吧！”等等。但是神卻溫柔的勸戒誡他；向他說明自己的名字是“永在的神”“是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”為要堅固他的信心。讓他知道他的任務是見證誰，並怎樣去執行神交托給他的任務，擔負起這一個偉大的使命。摩西還是仍然推辭說：“他們不相信我，也不聽我的話。他們會說：神沒有向你顯現。”

由於摩西的一再推辭，神知道他心思，也知道還得在摩西身上有更深的造就、對付，好讓他對神有進一步的認識。否則，這麼大的責任就擔負不了，甚至會把神的百姓引到錯誤的道路上去，所以又叫摩西有第四章的經歷。

到了第四章，當神打發他去埃及把神的百姓從法老權下帶出來的時候，他仍是不肯去。神就藉以下的神蹟叫他認識自己，屈服在神的權下，依靠聖靈和權能，作神托負他的工作。

在第四章裡神用了三個神蹟來教導摩西，藉著這三個神蹟教訓摩西，使他知道怎麼樣把神的百姓從法老權下帶出來！怎麼樣的服事神！怎麼樣帶領神的百姓走前面的道路。這個工作非用屬靈的方法就不能作成功，所以叫他有更深的學習。

神叫摩西學習這三個課程、三個神蹟對我們的關係也非常密切，也是我們所學習的功課。所以我們事奉神的人，不能沒有瞭解，不能沒有體會。因此我們靠著神的恩典在這裡向大家交通一點：

①、運用屬靈的權柄

現在我們首先來看第一個神蹟，就是讓摩西學習的第一個功課。神對摩西說：“你手裡拿的是什麼？”他說：“拿的是杖。”神說：“你把杖丟在地上。”他就丟在地上。這一丟不得了，誰知這一根杖，明明是沒有知覺的木頭，卻變成了一條活蛇，在地上爬起來。摩西很害怕，不知道為什麼！神對摩西說：“不要害怕，你伸手拿著蛇的尾巴。”摩西聽神的話，他就把蛇的尾巴一拿，結果一條活的蛇，又變成一根死的杖。這第一個神蹟，使摩西知道，你的手裡面雖然有杖，如果對這個杖不認識，也用不好這個杖的話，這個杖就不是個杖，而是一條蛇，有毒，能傷害百姓、能損害群羊，非常可怕！

如果認識這個杖、用好了這個杖，這個杖可以管理人，能夠反對仇敵，趕出野獸、保護群羊。

那麼說：怎麼用這根杖（權柄）呢？就是神叫摩西把杖丟在地上，意思就是把你的權柄先扔出去，不要把杖握得太緊。不要認為說：這個杖不能離開我的手，若一離開權柄誰還能夠聽我；沒有權柄怎能管好教會呢？是的，一個真正會用權柄的人，必須先服從權柄，才會使用權柄。不然的話，你的權柄用出去，不但不能把群羊管好，反而把群羊打傷、打散。

弟兄姊妹們！牧養神的群羊可真不是隨隨便便的。世上的一個大學教授，不一定能講神的話語（聖經）；世上的一個總理、一個國王，也不一定能管理神的教會。我們不要輕視某個地方教會的三、五十個信徒，這可真是個了不起的事情，只有神的兒子耶穌基督可以管理。因為教會不是個團體，不是個機關，不是個學校，不是個人的組織，而是生命的團契。如果沒有神的心腸，沒有神的愛在裡面，我們想把教會建立得好；把神的工作管理和好，根本不可能；人的聰明、智慧；雄心大志、權威、本事，用在屬靈的工作上是一竅不通啊！

所以神告訴摩西說：“你雖然在一直推脫不去，那是你從環境上、從語輿上、從自己的年歲上有所認識，這就可以被打發。但是要真的帶領神的百姓走道路，還得有更深的學習才行。若沒有更深的學習，我是不敢叫你去領導以色列人的。你若真正當了‘埃及王’，有權柄通管全國。”那就不是敬拜耶和華了，而是叫人敬拜摩西，甚至要給摩西立一個大像：‘摩西是個英雄；是我們的領袖；是摩西把我們從埃及地救出來的。’你就會把神擺在旁邊，叫人尊重你摩西過於尊重耶和華了。”故此神叫摩西看見：“你想作我的僕人，想擔負我的工作，你非把權柄丟開不行。不要拿你的權柄，不要使用你的方法，不要拿著你的杖，那會把羊打傷、會把羊群打散的。不但不能扶持瘦弱的；不能尋找失喪的；不能醫治受傷的，反而要傷害他們。你應該先退下去，等你把權柄一丟開，你就會明白，權柄在你手裡不是權柄，而是毒蛇啊！何等可怕得很！

的確，一個權柄不經過神的對付，不但不能造就人，反而還要傷害人。特別是剛剛起來帶領教會的人，他們妄用權柄，今天開除這一個，明天開除那一個，這實在是件嚴重的事情。每一個信徒都是神所拯救的，神已經悅納了他，你把他開除了，神是何等的傷心哪！

像世上肉體的家一樣，你作哥哥的，弟弟就是犯了錯，得罪了父母，你把他趕出家去，父母的心是什麼滋味？若是如此，父母不但不責備小弟弟，反過來要責備你這作哥哥的心太狠了。道理講得雖然好，心裡面也憎惡罪惡，但是你作法不對，不會體貼父母的心腸，把權柄運用錯了。看來在教會中運用權柄可真不是一件小事情啊！

像保羅比我們更有資格運用權柄，他責備哥林多教會責備的那麼厲害，後來馬上寫信向他們道歉，安慰他們、扶持他們、生怕他們受傷過度，灰心喪氣。這是一個作父母的心腸，不是作師傅的人。

摩西帶領以色列人，真像媽媽帶領小孩子一樣。所以我們帶領教會，千萬不要濫用權柄，要用主的愛。愛是無可限量的，再用愛不會用錯，若利用權柄很容易辦錯事。有時教會裡會發生了難處，到處奔跑、彼此告狀。張三說李四不對，李四說張三不對，我一聽所講的都有理，我說：“都不對（非因真理），因為都沒有服在神的權下。”或者說：“你們都對，只是因為你們彼此之間的權柄用錯了。”張三用權柄對付李四，李四用權柄對付張三，結果兩個人就鬧了起來。教會就產生不團結現象。張三的工作發生了難處，李四的工作也發生了難處。為什麼呢？因為沒有愛，光用知識、道理來衡量說：

“某某把聖經講錯，把意義講翻了。”卻沒有用愛心去勸勉他，用愛心去關心他。結果鬧出分裂，彼此不同心，彼此交戰，教會受損失，神的工作受損失，他們本人也受損失。因為用了人的辦法，人的權柄，這只能變成一條毒蛇，不能看見神的榮耀。神讓摩西把杖丟在地上，是叫摩西看一看，你利用這杖放了四十年羊，按道理講是很有經驗，可以運用自如了。因為你利用這杖打過野獸，奪過群羊，羊若跑了，可以用這杖把他趕回來，你很會用這個權柄。但是你若用這根杖帶領我的百姓走道路，一點也不能用，必須把他扔開。

說到這裡，我們並不是不用權柄，教會裡也不能沒有權柄。如果沒有權柄，我們不能認破撒但；不能抵擋邪靈；不能限制肉體的活動；不能使隨從肉體的人安靜下來。但怎麼用法呢？耶和華說：你去拿著蛇的尾巴。這一拿，蛇就變了，又恢復杖的形狀。哦！摩西明白了，權柄是要用的，是要站在後面用，不要把杖擺在前面，說：“我有權柄、我有地位、我有資格、我有名譽。”那就不對了，要在後面拿著蛇的尾巴，這是神教導的方法。

一個好的牧人，能夠忍耐、忍耐再忍耐，忍耐是不會錯的。真正的權柄是從忍耐裡面出來的。像保羅責備哥林多教會的時候，他是忍了再忍，到最後像父母的心腸一樣，不得不去責備他們。會用權柄的人是站在權柄的後面，站在信徒的後面，站在工作的後面、站在恩賜的後面。這樣你才能夠讓蛇在你手中變成杖。這個杖是管理的杖；這個杖是看顧神家的杖；這個杖是真有權柄的杖，能夠勝過撒但，能夠使毒蛇變成權柄。

在民數記十二章中，米利暗和亞倫起來反對摩西時，摩西學會了一個功課就是“不講話”，反而跑到聖所門口俯伏在地，讓亞倫去發脾氣吧！讓米利暗隨便講說吧！反正我沒有話講，我只有俯伏在地禱告神，讓神親自去處理這些事情，這是真正的權柄。

在民數記十六章中，可拉、大丹、亞比蘭聯合起來反對摩西的時候。摩西沒有利用他自己的權柄，發動群眾去圍攻他們，只是俯在神的面前禱告、站在權柄後面，讓神作工，叫眾人都看見究竟誰是神所揀選的，誰不是神所揀選的。這個權柄不得了，能把那剛硬的人，不悔改的人，讓地開口吞滅他們。眾百姓雖然仍是不清楚，摩西亞倫還要站在活人死人中間為他們禱告，救拔他們脫離死亡，這是真的權柄。

弟兄姊妹，當我們遇見事情的時候；遇見爭執的時候；遇見難處的時候。一點也不要著急，要先到神面前伏下來，站在後面去，讓人比我們多講兩句；讓人比我們多作點事情；讓人比我們多得點榮耀；讓人比我們多得點成績。但是神所給我們的成績誰也搶不去；神所給我們的群羊，誰也奪不去，我們不要著急，儘管等候在神的面前。這時候，我們才能看見真正的權柄顯出來了。因為我們忍耐的時候，就有了愛；你等候的時候，愛就顯出來了。愛一出來，真的能力、真的權柄也就彰顯出來了。

所以我們在帶領教會，處理問題的時候，不要先用權柄，要照神的觀念，站在背後拿住蛇的尾巴。在神面前禱告，先承認自己的罪，求主潔淨、光照、赦免，然後再替弟兄姊妹認罪，把他們的軟弱抱在我們懷中帶到主面前去。這個時候，我們就要看見奇跡出現，我們雖沒有禁止他們犯罪，他們卻把罪惡都離開了；我們雖沒有勸他們怎樣悔改，但他們卻在神面前徹底悔改了，這是一個使用權柄的途徑。

神在這裡藉著神蹟教訓摩西說：“你怎樣帶領我的百姓，怎樣事奉我呢？你要懂得運用權柄，只要

你會運用權柄，不要恨法老王，不要怕法老王，法老王算不得什麼！他的寶座算不得什麼！他的威勢算不得什麼！只要你會用我的權柄，伏在我的權下，摩鬼再凶，也都逃跑了。關鍵在於你會不會用神給你的權柄。”這是神教訓摩西的第一件事情。

②、讓摩西認識自己

現在我們看神叫摩西學習的第二個功課，也就是向他行的第二個神蹟。神又對摩西說：“你把你的手放在懷裡面。”他就把手放在懷裡，當拿出來一看時，情況大有變化，滿手長了大麻瘋。怎麼長了大麻瘋呢？神又說：“你把手再放到懷裡去。”他就把手放在懷裡，及至拿出來時，不料手已恢復原狀，還是原來的樣子。

這是什麼意思呢？就是說：“摩西啊！我讓你帶領我的百姓，就是你要擔負我的工作，需要好好問問你自己是什麼人：你有多大的本事；你有多大的能力，來牧養我的百姓呢？你這個手曾經想救我的百姓，可惜連一個百姓也沒有拯救出來。我才把你放在曠野四十年訓練你，這是因為你不認識你的手法是錯誤的；不承認你的手段是肉體的；你本身的聰明、才幹，放在我的工作上面都是大麻瘋、不潔淨的；你的一切工作方法不經過十字架的對付、破碎；不經過血的潔淨都是麻瘋病，聰明越大，麻瘋病越厲害。”

每一個神使用的人，都得把從埃及帶來的一切舊的、天然的，亞當的東西，被神完全對付掉。在神面前承認說：“主啊！我是個罪魁，我不敢摸你的工作，你的工作這樣偉大，這樣精細，這樣有智慧，我是一個粗糙的人，我怎能作你的工作呢？”除非聖靈給我們啟示和亮光，有了這個認識，才能夠摸神的工作，神才肯把這個托負給我們。

為什麼彼得在客西馬尼園裡用刀把大祭司僕人的耳朵削了呢？因為他不懂得神的心，想用武力和血氣之勇來保護他們的老師耶穌，用心對而方法錯了。哪知這個血氣之勇給耶穌增加許多麻煩，幸虧主耶穌有慈愛，把馬勒古的耳朵醫好了，不然的話，彼得這個“勇敢、忠心、愛護，”不但增加主耶穌的痛苦，甚至使主耶穌的救恩也不完全了，因為還虧欠馬勒古一個耳朵。所以彼得後來真懊悔的很！他要從心裡說：我怎麼這樣糊塗？我這一個人憑血氣能對付羅馬兵丁嗎？能保護我的老師嗎？哎呀！我不懂得事奉神的法則。

從這裡我們可以看見，作神的工作，不是靠人的血氣、不是靠人的意志、不是靠人的熱心，而是看我們愛主不愛主。在神愛的裡面，我們的工作才是聖潔的，才有屬靈的能力和亮光，有生命的造就與成長。只有活在神愛裡的時候，我們的工作才有生命的果效，才敢擔負神的使命；在人的天然裡面、肉體裡面、亞當裡面，老舊人裡面充滿了麻瘋病，都是不能和人相合的，格格不入的。

在事奉神的工作上，人天然的東西，一點也用不上。必須經過十字架的對付、經過主寶血的洗淨、經過主愛的融化，被主的愛征服過、變化過以後，才能夠被主使用。不然的話，就會用出問題來，用出危險來。因為在我們肉體裡面，毫無良善。

在這裡神教訓了摩西，叫他明白憑自己裡面天然的東西事奉神是不可能的，你要承認說：“在我裡面毫無良善，滿了污穢。”叫你的手放到懷裡什麼意思呢？人天然的東西（大麻瘋）是不能叫顯出來的，若叫別人看見你的大麻瘋，人都要離開你。摩西啊！你需要把這個大麻瘋病的手再放進懷裡，意思就是說：你要在神的面前捫心自問，從內心裡承認自己的敗壞，承認自己的可憐。然後再伸出來時，

手就復原了。這個手才可以做神的工作，因這個手是聖潔的，是清潔的，是有能力的。

③、對埃及人的審判

摩西經過以上兩個神蹟奇事的變化，認識了自己，一個是杖的變化說明叫他如何帶領群羊；一個是麻瘋病的手是叫摩西如何對付自己。這還不夠，神說：“如果他們還是不相信，也不聽你的話，你就可以再行第三個神蹟，就是你從河裡取一點水，倒在旱地上，你從河裡取來的水必在旱地上變成血。叫他們喝變成血的水，他們就要相信並聽從你的話了。這第三個神蹟是要對付埃及人（對付世界）的。

埃及人是靠著尼羅河的水來生活的，這水是埃及人的生命動脈，是埃及人的生活的保障。但是神對摩西說：“他們若是不信，也不聽從你的話，你可以把河裡的水舀一點，倒在旱地上，就要變成血。”這是什麼意思呢？就是如果他們不相信，你可用這個權柄，切斷他們生命生活的指靠，成為他們死亡的刑罰。因為他們不能拿血做飯充饑，不能拿血解渴，把他們陷在這痛苦之中。

當我們看到啟示錄十六章 4—7 節的時候：就可以看到以色列歷史末一七的後三年半的大災難。這個災難何等厲害，使人觸目驚心。這個災難不但是對神子民以色列的審判，使他們在杖下經過；相應的也刑罰這個世界，使他們同樣受到神的審判。當神的使者倒第三碗的時候，是把碗倒在江河和眾水的泉源上，水就變成了血，地上的人沒有水可以喝，他們只好喝血了。當這個災情出現的時候，天使就說：“昔在今在的聖者啊！你這樣判斷是公義的。他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝，這是他們所該受的。我又聽見祭壇中有聲音說：‘是的，主神，全能者啊！你的判斷義哉！誠哉！’”

神把這個水變成了血的權柄賜給摩西，如若他們不相信，可以把這個痛苦加給埃及人，因為他們殘害了神的百姓。我們從聖經看到，直到世界末了的時候，人還是不肯悔改，神還要用這個災難攻擊世界，叫世人喝血。那時候他們的指靠，他們的安慰，他們的滿足，都要變成他們的痛苦。

所以今天我們事奉神，為主受的苦，甚至為主流血，不要灰心，神是公義的神，他要審判一切攻擊陷害他子民的世人，神要為我們伸冤。神的公義是說：“我們為神的緣故，所受的一切難處、逼迫、辱罵、譏笑等等事情，我們不要去為自己伸冤。羅馬書十二章告訴我們說：‘伸冤在我，我必報應。’”這是千真萬確的。善有善報，惡有惡報，沒有一個作惡的人，神不報應的；沒有一個苦待神兒女的人，神不懲罰的；因為神是公義的神。”

神叫摩西知道，不要看埃及人今天這麼厲害，欺壓以色列人。我告訴你，有一天我要實行報應。實事證明，當法老王剛硬不讓神的子民出埃及的時候，神就用十次的大災難刑罰埃及人，報應了埃及人欺壓以色列百姓的大惡（出 7—10 章）。有時候神沒有叫我們看見他的報應，是因為還沒有到神的時候，到了神的時候，神決不寬容。

所以詩人教導我們說：“不要為惡人心懷不平；也不要與惡人作對。”儘管存著忍耐的心，背著十字架，效法神的兒子我主耶穌基督的榜樣，步著他的後塵，照著他的腳蹤走下去。不管遇見任何難處、任何委屈，都不要發出哀聲。應當說：“主啊！我感謝讚美你，因為這是你所知道的。今天人辱罵我，主啊！你知道；今天人苦待我，主啊！你早就知道。是你所許可的，是你所安排的。”我們只要站在主這一邊去認識的時候，這些難處都不會是損失，一定是與我們有益處的。

很多時候，我們裡面忍耐不住，老肉體壓不下去，要想和人爭辯，和人去分析，向人解釋。我們這樣一思想、一解釋，就把神的旨意擋住了，我們就要怪怨人說：“這個人我明明對你很好，你怎麼這

樣譏諷我呢？我又沒有得罪他，又沒有把你的孩子扔到井裡，你怎麼這樣無緣無故的辱罵我呢？”我們就忍不下去了。甚至更進一步說：“我們基督徒又沒有作什麼壞事情呀！這些人為什麼無緣無故逼迫我們呢？殺害我們呢？為什麼這樣苦待我們呢？”以至心裡忐忑不安，愛心漸漸冷淡了。

一個認識神的人，不應當有這樣的思想，應當說：“主啊！是你為我安排的環境；是你為我安排這個人作為我的磨石；是你叫這個事情臨到我，我要從你為我安排的人、事、物中存著恐懼戰兢的心，敬畏你、依靠你、親近你。”當我們真正依靠主的時候，環境再危險，我們心裡平靜；雖四面受敵，無處逃避，結果是平平安安的，使敵人無法來攻擊我們。只要我們行在主的旨意中，難處不是難處，都成了恩典。

一個事奉神的人不經過難處，不經過熬煉，不經過對付，就不能見證神，也不能認識神。經過難處以後，我們就能夠說：“主啊！你真可信、你真可靠。”

我們對主的敬拜，對主的讚美，就不是外面的了，而是內心的，要和天上的敬拜連在一起，那是何等美好！！

我們事奉神的時候，要注意神在我們身上的工作和造就；要注意神是怎樣吸引我們，從中得著亮光，好讓神在我們裡面掌王權，坐寶座。使我們的思想、我們的意念、我們的人生、我們的願望等都伏在神的權下。要多禱告、多思想、多尋求神的旨意，讓神管理我們的一切，凡合乎神的旨意的，神給你印證，我們就去行；凡不合乎神旨意的，就是神不許可的，“主啊！我放棄。”千萬不要堅守我們的意見，要好好聽神的話，讓神隨他自己的意願帶領我們、指引我們、差遣我們、使用我們，我們就能看見生命的果效。

聖靈與我們同在，我們與聖靈同在，法老的權柄再大，在我們面前也算不得什麼！當我們奉耶和華的名說話的時候、說預言的時候、行神蹟的時候，法老要從寶座上下來，要尊重我們，因為我們代表神的。這就是事奉神的法則。求主恩待我們、憐憫我們！

三、欲事奉之必須——吃羊羔肉

讀經：出 12：1—14

要想踏上事奉道路，進入教會作一個事奉神的人，首先應該作的第一件事，就是與主化合。使主住在我們裡面，我們住在主裡面，我與主，主與我化合成一個，才能算是一個事奉神的人。在以色列出埃及的時候用什麼來表示呢？就是過逾越節吃羊羔肉，這是非常重要的。所以現在我們來交通逾越節的問題。

這個逾越節，對以色列人十分重要，每個以色列人都要慎重的過這個節期，才配出埃及，才能出埃及，才算出埃及了。若是以色列人沒有經過這個節期，他就不能出埃及。儘管跟著別人出了埃及，他的心靈並沒有出埃及。經過逾越節的人才能蒙神悅納，才能夠跟從基督，蒙聖靈帶領走天路。雖然在曠野可能有失敗、有軟弱，但在神看，他已經是神的子民了。

所以這個逾越節是非常重要的。過逾越節是我們人生的開始；是我們新生命的開始；是我們走道路的開始；也是我們學習事奉的開始。我們不但要明白逾越節的真理，還要經歷逾越節的實際。明白、

經歷以後更要傳揚逾越節的真理，才能把人真正帶出埃及，脫離法老魔權。這逾越節對我們的屬靈意義是什麼呢？首先我們必須明白我們所吃的羊羔是什麼。這羊羔是代表我們的主耶穌基督。施洗約翰曾為主作見證說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”羊羔是一個獻祭的祭物，是代替人來獻祭的，是代替世上所有人的罪而獻上的。人犯了罪，在神面前就有了罪孽（罪賬；罪案），定了罪案，神就要審判、就要刑罰，就受了咒詛。人若想與神和好，恢復與神之間生命的關係；想蒙神的悅納；蒙神賜福，必須要把羊羔帶來，當作祭物獻給神，才能挽回神的怒氣，神才因此饒恕我們、憐憫我們、並賜福給我們。

今天我們這些罪人能到神面前蒙神的賜福，完全是因著我們主耶穌基督的寶血。他是神的羔羊，代替了我們的罪，背負了我們的罪，擔當了我們的過犯，挽回了神的怒氣，我們才能得以站在神的面前。（參看以賽亞書 53 章）我們吃羊羔肉，就是吃主的肉，和主自己（生命）發生關係。不吃主的肉，不喝主的血，就沒有生命在我們裡面，也就和主沒有份了；何時吃主的肉，喝主的血，就有主的生命在我們裡面。

一個人如果和主耶穌沒有發生生命的關係，這個人在神來看，就不是一個真基督徒，不是天父的真兒女、是假冒的、是仿效的、是宗教式的、是人的教導、是傳統的、是遺傳的，這樣的人在天國裡沒有份。

主耶穌對尼哥底母說：“人若不重生，就不能見神的國，……人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。”我們和主的關係不是一個教徒和教師的關係；不是一個學生和老師的關係，而是一個生命的關係。

什麼是生命？主耶穌是生命。他是父的獨生子，他與父是生命的關係。既是生命的關係，是割不掉的、是離不開的、是沒有辦法否認的，因是一個生命的系統，表現的好也可以，壞也可以，總是一個生命的源頭。

我們蒙了神的恩典，得著了主那永遠不死的生命，所以我們和主耶穌的關係也是生命的關係，也是父子的關係。真正成為生命關係時，這叫吃了羊羔肉，就是和主發生了生命的關係。

那麼怎樣吃這個肉呢？這裡有幾件事非常重要，是我們都要注意的：

第一件事：就是吃火烤的羊羔。

吃羊羔肉與吃飯是不同的，不是把他切成塊子放鍋裡炒一炒，吃了算了；更不可放在水裡煮一煮，隨便吃點就可以了；更不可吃生的，乃是用火烤了吃。經過火烤的羔羊，我們吃了以後，才能使我們和主有生命的聯絡。

這個火是代表十字架，就是說，主耶穌必須上十字架，若不上十字架，人就不能得生命。主說：“我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。”主耶穌拯救人類，他不是用道理；也不是用一種慈悲和行善的修養，是用什麼呢？用十字架。所以吃羊羔肉必須烤著吃。意思就是接受十字架的救贖，好與主發生生命的關係。

第二件事：就是不可吃生的，斷不可吃水煮的。

這兩點也特別重要，因為這是真假福音的分別。什麼是真福音？什麼是假福音？怎樣分別出來呢？是不是我們光講一講、辯論辯論，道理清楚了，就可以分辨出來了呢？不可能，因為分辨出真假福音

不是辯駁的問題。

那麼什麼是生的呢？就是不經過火烤的羊羔。在屬靈方面說：就是不經過十字架；不經過從死裡復活；不經過道成肉身的耶穌：“是以道理、教訓教導人；是以慈善、修養教訓人的救主。”這樣的救主不能救人，不能叫人得生命。我們所信的主耶穌基督道成肉身到地上來，他不是光作師傅教導人學好的，而是叫人接受他，他在人的裡面作生命的。有的人說：“基督教的道理是好道理，是叫人學好的，叫人作好事，不叫人作壞事；耶穌是為人服務的；是行善的；是為人作好事的。”這樣的話語我們聽起來好像不錯，但它的裡面沒有十字架。人聽了以後，也可能會學好，更知道是個福音、是個好道理，但就是得不著生命，因為裡面沒有生命。那樣的道理聽起來好像是，卻是生的羊羔，那個耶穌沒有經過火烤，沒有上十字架。

那樣的道理雖然很好，也是教導人學好的，卻沒有生命在裡面。外面在講著道理，裡面卻不相信耶穌代人贖罪；不相信是藉著童貞女馬利亞生的；也不相信耶穌被掛在十字架上擔當他的罪；更不相信耶穌的道成肉身。這就是叫人吃生的羊羔，這樣的相信得不到主那永遠不死的生命。

人到主的面前來，必須要承認主釘十字架不單是個歷史實事；也要相信主釘十字架主是為了我的罪而死。在一千九百多年前，猶太地方有一個拿撒勒人耶穌，他被釘在十字架上，親身成功了救恩，是為我的罪。雖然歷史已過去一、二千年，但從神的旨意看，今天還是何等現實。每一分一秒，主的十字架都與我們發生關係。因此我也應該釘十字架；我也應該受苦；我也應該被神咒詛。因

為主為我掛在木頭上，是為擔當我的罪；主為我戴了荊棘冠冕，因為我的思想

裡面想了種種的罪惡；主的手替我釘了丁子，因為我的手作了許多犯罪的事情，我的腳跑了許多不當跑的路，去犯罪、去作惡、去求肉體的好處、去求人情；主的肋旁為我受了槍傷，因為我的心是詭詐的、良心是剛硬的、沒有慈愛、沒有憐憫。這樣一個完個為著我的耶穌，受盡了人間所有的痛苦我怎能不信他呢！

我們因神愛的吸引到主面前來，相信救我們的耶穌，並不是因佩服他的偉大；並不是承認他的道理好；也不是因為他的道德品質高，而是我們這個人是應當被咒詛的、是應當受刑罰的、是應當下地獄的人，需要一位元這樣能救我們的救主，我知道我們的罪孽不是憑行善、修德可以除去的，必須從生命裡面有所改變，才能徹底改變我這個人。

現在我們已經看准了，耶穌基督及他釘十字架是生命之道，是改變人生命之道，所以我要來到他的面前。我只有來到他的面前，才能得拯救，蒙神的悅納。又因主的恩典太大，主的慈愛太大，所以我相信，我接受他。我願意吃主的肉、接受主十字架的救恩。這樣我就和神發生了關係。

當我們這樣吃羊羔肉的時候，主的生命就在我們裡面發動，我們就可以仰望那被舉起來的羔羊——神的兒子耶穌基督。聖靈在我們裡面作工，叫我們領會到神的慈愛長、闊、高、深，是我們無法言喻的。所以我們就要向神認罪、向主悔改，並且謙卑的承認說：“主耶穌啊！我願意打開我的心門，讓你進入我的心裡，作我的救主，從今以後我的人生不再是我的，而是你的了。”就這樣在神面前一承認，我們和耶穌的關係即刻起了變化，從口頭的承認進到心裡的承認，說：“主啊！你太慈愛，我一分鐘也不願意離開你。你的愛真勝過父母親、勝過最好的朋友、勝過骨肉之親的弟兄，我願終身奉獻給你而活著。”我們既吃羊羔的肉，就要吃火烤的羊羔，不要吃生的羊羔。不要只承認耶穌是個好人；

是個行善的人；是個大慈善家；是個大革命家；是個大宗教家，這樣的道理不能救人。也不要認為耶穌是個大醫生：能醫病、能趕鬼、能救人。是的，耶穌有慈愛、有憐憫，他能救我們脫離疾病、脫離魔鬼的轄制、脫離痛苦、脫離黑暗，那不是救恩的目的，是個手續，但真正能救人的是十字架，不是光用神蹟奇事。所以主說：“當那日必有許多人對我說：‘主啊！主啊！，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？’；我就明明的告訴他們說：‘我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！’”

這樣的人，沒有行在神的旨意裡，沒有和主耶穌基督發生生命的關係。神蹟奇事有時候不能給人的生命，只有相信約拿在魚腹中三日三夜的神蹟（就是主被釘十字架的神蹟）才能得生命。所以今天我們不是來相信神蹟奇事，而是相信主耶穌基督自己。我們看到沒有？那些在十字架底下喊叫除掉主耶穌的人，有許多都是經過了神蹟奇事；他們的病被主醫治過；他們的難處被主擔當過。但是一受迷惑，就跟著法利賽人同喊“除掉他、釘他十字架。”看來經過了神蹟奇事有什麼用處呢？對自己的生命起多大的作用呢？我說這話不是我否認神蹟奇事，而是不要以神蹟奇事作為我們的目標目的，唯有主才是我們可信的。

有一次有十個長大麻瘋的人被主耶穌醫治好後，有九個都離開耶穌走了，只有一個回來謝謝耶穌，主就赦免了他的罪，並將平安給他，使他得著生命。那九個人認為，反正我身上的麻瘋病好了，不要耶穌也可以，於是就揚長而去。他們可能又去犯罪，也可能去貪愛世界，去過人的所謂的好日子，不跟隨耶穌了。

所以神蹟奇事若沒有十字架伴隨著，他並不能救人，僅僅是在肉身方面得一點醫治、一點安慰、一點搭救而已，他的靈魂還是陷在黑暗中。

因此我們傳福音必須把主的十字架傳出去，並不是說不要神蹟奇事。而是在神蹟奇事的後面，再加上十字架，叫人與主的生命有聯合。明白人都是有罪的，隨著罪而來的一切疾病、痛苦、憂患、藉著主的十字架都能得到解決。後來在走生命的道路上，若仍有犯罪或得罪神的地方，或因罪而產生的悲觀、失望、難處等，只要肯來到主的面前認罪悔改，並相信主的寶血是永遠有功效的，主一定會拯救你，一定會把你的危險變成安全；痛苦變成平安，但你必須在十字架底下低頭，謙卑認罪悔改。這是主的救恩，這是純正的福音，正確的福音。所以我們傳福音時，不可忽略十字架，不能吃生的。生的羊羔肉不能給人的生命，必須經過十字架——火烤的羊羔肉，人吃了以後，能夠出埃及、能夠踏上事奉的道路，作神的子民。

第三個事情：就是斷不可吃水煮的羊羔。

這裡又加上個“斷”字，看來比吃生的羊羔更厲害、要求的更嚴。按一般常人說：吃東西都要用水煮成熟的吃。但這裡神卻禁止他們，斷不可吃水煮的，什麼意思呢？（請看啟 17:1, 15 賽 59:19）

前面已經講過：耶和華神吩咐摩西說：如果埃及王不聽你的話，你可以從河裡取點水，倒在旱地上，水必變成血。這水是埃及人靠著養生的，他們一會兒也離不開水。由於他們違背神的命令，不放以色列人出埃及，神要把這水變成埃及人的刑罰。

在末世中那個淫婦——假的教會。名譽上披著救恩的裝飾，實際上和獸合在一起，騎著獸坐在眾水之上，手中拿著金杯，盛滿了聖徒的血。這裡的獸，是指著世上政權說的；水是指多人、多民、多國、

多方說的，總意水是代表世界。那麼，神吩咐人不可吃水煮的羊羔，什麼意思我們就明白了。就是主耶穌的救恩，主耶穌的福音不能有人的成分；不能和世界摻雜；主的教會不能和世界有一點沾汙。如果把教會和世界摻在一起；把神的救恩和人的努力摻在一起；一面傳主耶穌，一面傳世界；用世人的方法、勢力、賴政權的幫助，憑人的努力來傳主耶穌的福音，是神所憎惡的，這樣的福音更不能救人。雖然看著是羊羔的肉，卻已煮熟，卻失去了味道，因為福音被世界所同化，變了性質，就不能給人生命。如果吃了這樣的羊羔肉，儘管從外面看出了埃及，在神看，仍不是以色列人，還是屬於魔鬼權下的人。

各位弟兄姊妹！我們傳福音要認清這一點，要強調這一點。教會是屬天的，是屬靈的，是聖潔的，主耶穌的救恩是經過十字架的。不能拿世人的話來解釋，不能和世界有一點摻雜，也不需要世人的力量。只靠主復活的大能，把十字架的救恩傳出去，神自己會做工作，斷不可藉助於世界的力量。

第四件事：就是要與無酵餅和苦菜同吃。

酵代表罪，無酵餅是誠實的無酵餅，就是沒有罪的。我們到主面前來要吃羊羔肉，必須把罪對付清楚。我們若承認主的十字架，必須要自省認罪。沒有一個人到十字架跟前來，不認罪就可以的。沒有經過徹底認罪悔改，把舊酵除淨，那我們就沒有經過十字架。這樣的吃羊羔肉，也就不算是和無酵餅同吃，所以認罪悔改是過逾越節的必要條件。

還要和苦菜同吃。認罪非常痛苦、非常難過，特別憂傷。因為看見了自己的罪，誰不憂傷、誰不焦急呢？我們說我們沒有罪、當神的光照到我們的時候，我們就看見了自己有那麼多罪，那麼嚴重的罪，為何不痛苦呢？犯一樣的罪就夠判死刑了，何況我們犯這麼多的罪呢？我們罪該萬死。

主說：“罪的工價就是死。”我們誠實的說，我們犯了多少罪？言語上的、行為上的、思想意念裡的、感覺上的、有意的和無意的等等，那麼多的罪呈在神面前，我們能不害怕嗎？能不哭泣嗎？能不憂傷嗎？所以說認罪是痛苦的。因此吃羊羔肉必須和苦菜同吃，才能夠得著主的生命；才能有資格作神的子民；才是真正出了埃及，在摩西的帶領下學習事奉神，學習走主的道路。

吃羊羔肉是裡面的問題、是家裡的問題、是內心的問題。別人不知道我們是真基督徒、還是假基督徒。從外表、從人的眼光，不能完全看出來。但我們裡面明白，我們是吃的火烤的羊羔肉呢？還是吃水煮的羊羔肉呢？還是吃的生羊羔肉呢？還是沒有與無酵餅和苦菜同吃，光吃肉呢？這個問題人不能知道，唯有神知道，我們自己也清楚，因為這是裡面的問題。

第五件事：就是把羊羔的血抹在門楣上和門框上。

一個真正聽神命令，照例吃羊羔肉的以色列民，神從外面給他們有分別，就是把羊羔的血，抹在門楣上和門框上。當滅命的天使見這家門楣上和門框上有血，就越過這家的房子，不殺這家的長子，這家就免去了刑罰。這說明不但他們的裡面和主發生了關係，外面也有寶血的功效。

我們都明白，主的寶血要洗淨我們的罪，赦免我們的過犯。這是因為主的寶血抹到了我們的“門楣上和門框上。”天使看見我們以後就越門而過，不到我們的裡面來刑罰我們，不定我們的罪，這是我們身上披上了神的公義，為要和埃及人有分別的。

我們想過沒有，埃及人的門楣上和門框上沒有血，還是原來的樣子，是原來欣賞慣了的，可能很好看。我們的門楣上和門框上抹的有血，不但難看，又有腥味，十分難受。我說：我們要想得救，脫離

埃及人的手，必須把血抹在門楣上，雖然難看、有味也得抹。他們是埃及人，他們不知道也不肯抹，就是知道也不肯抹。但我們是新的以色列人，必須把羊羔的血抹在門楣上和門框上，不好看也可以，有腥臭不要緊，為的是要得救。或是說：靠著這寶血向人承認，我是基督徒，我得救了。這不是一個無關緊要的信仰，是我的生命變化了。

一個重生得救的人，他是瞞不住人的，藏不了的，必要從生活上、言語上、生命裡和人的相處共事的時候表現出來。和沒有重生以前大不相同，好象換了一個人一樣。反過來說：如果一個人說：他重生得救了，而在生活、言語、行為上和以前沒有什麼分別，那是危險的！因為你還沒有逃脫神的審判。

作為一個基督徒，應該是誠實的，絕不能隱瞞我們的觀點。不要怕承認我是信耶穌的人。若今天有人要逼迫你，要殺你，要問你說：“你信耶穌嗎？”你就要說：“我是信耶穌的。”若問你說：“你是基督徒嗎？”你要毫不猶豫地說：“我是基督徒。”我嚴肅的告訴你們：“要知道這不是一句話的問題。”有人說：我這次不承認主，只要心裡信，不是把這個難處避過去了嗎？回來後，我再承認信，不是也可以嗎？為什麼要那樣的頑固呢？我說：不是那麼一回事，一個人如果真得救、真蒙恩，真有主的生命以後，在人的面前一定要把主表現出來，我要向眾人證明說：‘耶穌的寶血洗淨了我的罪，從前我是多麼敗壞的人、好佔便宜、好驕傲、……。犯了很多罪。但我認識耶穌以後，這些罪主的寶血都給我赦免了，所以從今以後我不敢再驕傲，不敢再任意妄為的犯罪了。’

當然得救以後，還會失敗、還會犯罪、還會軟弱，這是另外一回事。但要從我們心裡說：“我再不願意犯罪，不願意和世人同流合污了。”這是很自然的生命流露。並不是因為別人說：“你是基督徒。”我就不敢作壞事了；或者自己說：“我是基督徒，怎麼敢撒謊呢？敢佔便宜呢？敢欺騙呢？一佔便宜的話，好象叫主的面子不好看，叫教會不好意思。”這個不是生命的變化，而是人為的。我們若這樣應付的話，到環境惡劣的時候，我們要否認主，不承認我們是基督徒。或者到一種特殊的場合，我們看見別人佔便宜，周圍的人又都不知道我們是基督徒，這時候我們就不能不去佔便宜，不能不去驕傲，不能不去犯罪了。要知道這都是外面的問題，不是裡面生命的變化。

我們若真正有了主的生命，無論在任何環境裡面，不能不為主作見證。主的生命要通過我們的生活行為顯明出來。叫人都知道，我們是耶穌的門徒，我們是天父的兒子。

我們如果不能叫人從我們的行為上看出我們是基督徒，光聽見我們從話語上講：“我是信耶穌的，耶穌好，耶穌是救主，能給我們生命，以後不下地獄，你也信耶穌吧！”我說：這個信仰恐怕不大牢靠，所傳的福音不一定有果效。

因此說：必須把血抹在門楣上和門框上，叫人看見、叫天使看見，叫埃及人看見、這一家是以色列人，這個血要和埃及人分別出來。你不但想消除神的刑罰，又不想和埃及人有分別，認為說：“不管怎麼樣的羊羔肉，我總算吃過了；或者說：我總算喊過主了。”我說：“不行，恐怕你還有被滅的危險，天使來了，神的公義要把你的長子殺掉，那時候你只顧哀哭，還有心思再出埃及嗎？”只有照神的話行，才能免去刑罰，才能夠有力量，有資格跑天路啊！

弟兄姊妹！我們自己要先省查，在事奉神、跟從神上，經過了十字架沒有？吃過火烤的羊羔肉沒有？過了逾越節沒有？裡面和主耶穌發生生命關係沒有？禱告、奉獻、捨己、跟從，是不是根據裡面的需要，還是外面的激動？我真怕一些青年人在跟從主的時候，是外面的激動、外面的勸勉，那是很危險

的！因為裡面對主若沒有認識，和主沒有發生生命的關係，是暫時被人激動一下才跟從主一年、二年，以後若沒有人再激動，沒有人再幫助，就要冷淡下去。我說：這不是外面冷淡的問題和跟不上的問題，是因裡面沒有接受生命呀！只是外面刷一層粉，粉一掉，裡面的原樣又露出來了。這樣的走路是別人推著、拉著走的，別人手一松，立即就要倒下去，因為裡面沒有力量，雖然外面也在為主忙碌，好像也在長，但不是從生命裡面長出來的，一有試探，太陽一晌，就枯乾了，因為沒有根。

所以這個起點的問題要特別慎重，要弄清楚，萬不能馬虎。必須裡面要經過十字架，和釘十字架的耶穌基督發生直接的關係，和主發生關係以後，外面必定會表現出基督來，這時叫人看見：這個人和別人不一樣，因為他信耶穌了。所以我們看見，神吩咐摩西，叫以色列人一定要過逾越節：不過逾越節他們出不了埃及；不過逾越節他們算不得事奉神；不過逾越節他們仍留在埃及；不能脫離埃及法老王的權勢；也沒有辦法和埃及人有分別；也沒有踏上那條事奉神的道路。

因此我們傳福音，要傳這個逾越節的羔羊，這是第一步。我們若不帶領他們過逾越節，也不把逾越節的道理講清楚，信徒就不能明白自己過逾越節沒有！他們怎麼走天路？怎麼走靈程？生命怎麼長進呢？沒有生命，怎麼好長進呢？叫他們先認識：“自己是罪人，是應當滅亡的；認識這位元神的羔羊為我釘十字架上，受盡了諸般痛難，擔當了我的罪，我要在十字架底下認罪、悔改，承認耶穌是我的救主。”這時他才能從裡面和主發生關係，得著主的生命，這是純正的福音。

今天人太聰明、太智慧了，發明了很多新的福音。他們說：“我們不要脫離世界、不要得罪人。若脫離世界、得罪人的話，教會就沒有前途，福音就無法傳了。”我在這裡說：我們並沒有得罪人，不過把主耶穌的救恩告訴人。今天我們這樣傳福音；換個地方我們還是這樣傳福音；換個國家我們仍然這樣傳。因為福音是不能更改的，不可能受環境的變化而變化的。

那為什麼有些人要應付環境呢？為何在不同的環境中變換手法呢？寧可更改福音，也要使自己的肉體得著好處、得著平安，背著良心和世界摻雜在一起。這樣的傳福音者，不是耶穌基督的使者，所傳的福音也不能拯救人，因為所傳的不是釘十字架的耶穌。叫人對罪沒有感覺；對神的刑罰沒有感覺；對永生、永死沒有感覺；那怎能得救呢？怎能蒙恩典呢？

所以我們一定要堅持真理，把這一個釘十字架的耶穌基督傳出去。就是說：要用主的十字架，證明人有罪；人應當受刑罰；人應當滅亡。今天神的兒子耶穌來了，他為我們釘了十字架，你相信他嗎？趕快向主謙卑認罪悔改，得著主那永遠不死的生命，你的生命就有了保障；人生就有歸宿，主能過上一個在地如天的生活。

四、照山上樣式而行

讀經：出 25:1-9 19:3-6 24:12-7 40:1-11、17-38

現在我們看神告訴摩西事奉他的第四個問題，就是神叫他如何設立會幕，為以色列人設下了一個事奉的模式。

神叫摩西帶著七十個長老上了西乃山，到了山的半腰，他把七十個長老留在那裡，摩西和他的幫手約書亞上了神的山，雲彩遮蓋山六天，第七天神從雲中召摩西，摩西就進入雲中，在耶和華面前俯伏

四十晝夜，禱告耶和華，神就向他顯現，給他啟示山上的樣式，就是事奉神的樣式。

為什麼神要召摩西啟示給他建立會幕的樣式呢？那是因為以色列百姓不知道把他們帶出埃及的目的是什麼。只知道肉體的享受，生活的安舒，少有不備，就立發怨言。不清楚出埃及，走曠野，進迦南走這條道路是事奉神、是祭祀神、是向公義慈悲的神發出敬拜。神就將事奉他的模式啟示給摩西，讓摩西設立會幕，好叫神的百姓學著事奉神。

因神的百姓不懂得自己是事奉神

現在我們回頭簡單的看一下，神的百姓在所走的道路上的情況。

摩西照著神的話，經過許多周折，神也藉著神蹟奇事刑罰埃及，直到最後法老才容神的百姓出埃及。當他們出埃及的時候，若經過非利土地進入迦南，那條道路最近，但是神卻不領他們從那裡走。因為神說：‘恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。’所以神就領他們繞道而行，走紅海曠野的路。”

耶和華曉諭摩西說：“你吩咐以色列人轉回，安營在比羅湊嶽前，密奪和海的中間，對著巴力洗分靠近海邊安營。法老必說：以色列人在地中繞迷了，曠野把他們困住了。我要使法老的心剛硬，他要追趕他們，我便在法老和他全軍身上得榮耀，埃及人就知道我是耶和華，於是以色列人就這樣的行了。”（出 14:1-4）就在這緊急關頭，前有紅海攔阻，後有法老追兵，以色列人害怕極了，他們就向摩西發怨言。（出 14:11-12）雖然以色列百姓發怨言，但是感謝主，摩西在神的帶領下已經學會了怎樣事奉神；也學會了怎樣帶領神的百姓走道路，所以他一點不著急，安靜的回到神面前，把難處告訴主。神就向他說：“不要懼怕，只管站著，看耶和華今天向你們所施行的救恩。因為今天所看見的埃及人，必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。”耶和華又向摩西說：“你為什麼向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你舉手向海伸杖，把水分開，以色列人要下海走乾地。”

摩西聽了神的話，心裡很平安，因為他懂得了這根杖的用處，不像從前放羊的杖了。雖然神的百姓在發怨言，我也不用這根杖責打以色列百姓了。這根杖是帶領我們的杖；是牧養我們的杖，是保護我們的杖，這根杖要照著神的指示指向紅海，要打開那個攔阻我的東西。是山在攔阻我們，我要打山；是紅海在攔阻我們，我要打紅海。這根杖一打海，海要分開；一打山，山要開路，神的百姓好順利而過，這根杖一直要引導我們進入神所應許之地。這是真的權柄，真的能力。

如果這根杖行在百姓身上，今天打這個一下，明天打那個一下，這樣的權柄只能顯出你太暴躁、太主觀、沒有愛心，沒有憐憫，別的還起什麼作用呢？但是這個杖的權柄根據神的心意用在困難上面、用在攔阻上面、用在撒但身上，就能顯出神的榮耀來，也堅固了神百姓的信心，更搭救了神的百姓脫離大的患難和危險。

所以摩西對百姓說：“只管站著，不要作聲，看耶和華今天向你們所施行的救恩。”這個話從摩西口裡說出來是很有把握的，因為他完全相信神所說的話都能應驗。如果他沒有經歷，不認識主有權柄的話，雖然神向說了這個話他也不敢講。因為整個出埃及的以色列百姓，連同婦女、孩子，恐怕有二百多萬人口，法老的追兵還追得那麼急迫，就是造船也來不及，就是能造一些，百姓們也不能都上去，就是都能上去，埃及人也會上船追他們。若在海裡打仗，那就更危險了。

摩西經過了幾十年的造就，實在學會了安靜，在關鍵時刻等候神的吩咐。若是遇見難處，不會安靜，反而彼此爭吵起來，不但問題不能解決，反而因他們一吵鬧，魂就出來了。人的話出來得越多，裡面

就越沒有信心。

所以弟兄姊妹！我們遇見難處的時候，不要光聽聲音，也不要發出聲音來。因為我們一發聲音，一講話，裡面魂命的東西，就像海浪一樣翻了起來：腦子裡要想這樣，要想那樣，忙亂了手腳。這樣安排，那樣安排；這樣應付，那樣應付起來，這是帶領不好教會的。我們應當在難處臨到或危險臨到的時候，要像摩西一樣的安靜，不要作聲，鎮靜的回到神面前，不怪這個、不怪那個。也不要像馬大，由於心裡忙亂，甚至連主耶穌都埋怨著了。只有安靜在神面前，專心的仰望主，再大的難處，從主領受，從主得能力，堵住撒但的破口和引誘，這是一個得勝的秘訣。

摩西帶領以色列百姓順利的過了紅海，他們就在紅海岸上讚美耶和華。可是不久他們又到了瑪拉。（苦的意思）那裡的水苦不能喝，不能滿足他們的需要，就又向摩西發起怨言來說：“我們跟從你出了埃及，為什麼這樣苦，連水也喝不到，要渴死我們嗎？”在這種情況之下，如果是我們在那裡帶領他們，我們就沒有辦法事奉神了。但是摩西一直依靠神，伏在神的面前，呼求耶和華。神就指示摩西說：“你把一棵樹砍下來，扔在水裡，水就變甜了。”摩西信神的話，就照神的話行，果然，苦水變成了甜水。並且耶和華在那裡為他們定了律例、典章，在那裡試他們。

不久他們又來到以琳（甜的意思），那裡有七十棵棕樹，十二股水泉，他們就在那裡的水邊安營。這說明他們的屬靈生活真美滿，靈裡面滿得著滋潤，這時他們就歡呼讚美神說：“跟從神真上算，真比在埃及好，他們就大聲讚美神。”……

如此他們在曠野十次的遇見難處，有時沒有水喝；有時沒有肉吃；有時沒有糧食等等，每遇見一次難處，就向摩西發怨言，但是最後神說：“你們不是向摩西發怨言，而是十次埋怨神，想回埃及去，你們斷不得看見我向你們的祖宗所起誓應許之地。”

從聖經裡叫我們看到以色列百姓實在是悖逆的，但是我們回顧一下自己所走的路程，我們比以色列百姓更悖逆。多少時候，神一祝福我們，就歡呼讚美的說：“我要為主奉獻，我要為主背十字架，就是為主死也甘心樂意，甚至受苦坐監也在所不計。”當神把祝福的手一收回，就又開始埋怨神，又灰心氣餒，放挑子不幹了。靈性總是一高一低起起伏伏的，因為我們也是摸不著事奉的法則。光憑著感覺跟從神，靈裡面沒有亮光，不懂得到底在這個曠野道路上怎麼樣事奉神？有難處時怎麼禱告呢？工作來時怎麼得能力呢？模糊不清，摸不著事奉法則。

以色列百姓只所以如此的埋怨神，是不懂得神藉著摩西把他們帶出來，是為了事奉神。既是事奉神，凡事從神那裡去領受：吃也好，不吃也好；飽也好，餓也好；渴也好，不渴也好，我是為了事奉神。但是他們不知道這一點，只知道外表的衣、食、住、行，達不到自己的要求就發怨言，更不知道跟從的是誰！總是認為說：“如果沒有摩西，我們就摸不著神，就要離開神的面。”

有一次摩西在山上禱告四十晝夜沒有下山。百姓就對亞倫說：“你告訴我們，那位領我們出埃及的那位摩西往哪裡去了。我們離開他，靈性生活就沒有中心，就沒有目標、就沒有方向，怎麼樣事奉神呢？”亞倫也是糊裡糊塗的，因他和神也沒有直接的交通過，也沒有摸著那個事奉的法則。雖然整天和摩西在一起，摩西靈性好，他的靈性也好，摩西一離開，他就落到黑暗裡去了。

這時，百姓們就叫亞倫給他們指示一個事奉神的道路來。亞倫沒有辦法指示出來，憑什麼指示他們呢？憑經驗嗎？憑感覺嗎？憑人的聰明嗎？不能。當然應當憑神，但是神是什麼樣子，耶和華我也沒

有見過，怎麼講呢？

所以他只有憑著經驗想：“我們在埃及的時候，埃及人敬拜神非常虔誠，一致使埃及人的生活那麼好，地位那麼高，有君王治理他們，百姓不作亡國奴。因為他們拜的是有形有體的金牛犢。那麼今天我們如何敬拜神？我講不清楚，於是就想起了他們從前在埃及的時候，埃及人是怎麼敬拜神，把那個老樣子、老傳統、老習慣、世人的樣子拿過來，認為耶和華也是這個樣子，我們也可以通過金牛犢和神有交通。他雖然是金牛犢，我們不把他當成金牛犢拜他，而把他當成耶和華拜他，不就可以了嗎？總之，我們是拜耶和華的，不是拜金牛犢的。”

今天也有人這麼說：“我們今天到禮拜堂去，不管他講什麼道，我們的心是去敬拜神的，就可以了。”這樣的人何等可憐！他們裡面沒有神，沒有亮光，他們和神沒有交通，也不懂得怎樣敬拜神，怎麼事奉神。

所以亞倫就給以色列百姓造了個金牛犢，可怕不可怕！這一下把百姓領到錯誤裡面去了，遭到了神的震怒，差一點沒有被神毀滅掉，這樣的事奉何等危險！

不但以色列百姓不知道如何事奉神，連亞倫也不知道如何的事奉神。雖然出了埃及，走在曠野的路上，總是失敗得罪神，所以擺在他們面前的最重要的一點，就是怎樣知道事奉神。

現在我們應當考慮的是：“我們的靈性怎樣才能穩定下來，我們的事奉怎能有標準、有方向、有準則、有標杆呢？就是需要將會幕設立起來。有了會幕，敬拜神就有了地方。摩西就是一時不在，我們的事奉也有了方向。當我們犯了罪，良心裡不安時，我們可牽一頭牛、一隻羊，或兩隻鴿子，到會幕去交給利未人，替我獻祭，把肉放在祭壇上，替我燒掉、替我禱告，我們的良心就平安了，罪也得到了赦免。不需要再通過摩西，只要把我的願望告訴給祭司，祭司帶著我的祭物的血和膏油，到至聖所替我尋求神。神對我有什麼啟示，祭司告訴我就可以了。這一來他們的事奉，他們的跟從就有了標準。所以說，神要啟示摩西，叫摩西建造會幕。

照著山上的樣式去事奉

神啟示摩西建造會幕的模式，摩西就照著神在山上啟示的模式開始建造。這是摩西一生中最大的工作，最重要的工作。若會幕不建造起來，摩西領以色列民出埃及就不徹底；也不能把以色列人領進迦南；更不能帶領百姓們學習事奉神，因為神藉摩西說：“容我們到曠野走三天路程，祭祀耶和華我們的神。”從此可以知道，他們並不是想逃避埃及人的強權，也不是想過一個自由的日子而獨立自主，為的是要事奉神。

今天我們信主，跟從主不單是叫我們得生命，得了生命後更是為要事奉神。什麼叫事奉神呢？就是和神直接發生生命關係，得以站在神的面前。從前我們是遠離神、反對神、不認識神、不懂得神的心意。今天神的兒子耶穌基督來救了我，我回轉過來，要敬拜他、要愛他、和他有親密的交通。主把他的心意告訴我，我把我的情況都告訴主，我和主聯合在一起成為一個，這是我信仰的目的。

如果信了主以後一直跟在人的後面，常常叫人教導我們，引領我們，一離開人的引導就失敗、就跌倒，那樣的事奉就不夠標準，一直認為說：“某某傳道人很屬靈，靈性很好，我要跟他走。”倘若有一天他失敗了，或者公開說不信主了，那你也失敗了，也不信了，因為你所看中的大僕人都不要信仰啦！那我還信什麼呢？你這樣跟在人的後面就會把路走錯，就會失敗。

這樣的人過去有，今天還有，照著人的樣子學，跟在人的後面走，那個都靠不住。不是人都不對，儘管都是對的，也是暫時的，有時間性的。等人不在你跟前的時候，你就會摸不著路，也不會禱告了，也不會讀經了，更不會傳福音作見證了。怎麼能夠事奉神呢？

所以，我們必須要看見會幕，來到會幕跟前，並懂得什麼叫會幕！這樣我們就會事奉神。什麼叫會幕呢？聖經告訴我們，會幕就是基督自己，預表基督也預表教會。今天在這裡我不能把會幕所有的意義講得很清楚。只把一些原則的問題交通一下。參出 25-31 章

會幕大概分三部分。

第一部分是院子

院子：按得救說，是預表靈的得救；按生命長進說，是生命長進的第一階段；按對付說，是對付世界。每一個進入會幕事奉神的人必須首先經過院子。

院子內有兩樣東西：一是祭壇、皂莢木作的，外麵包上銅，獻祭者經過大門，首先經過祭壇。把祭物經過一定手續放在壇上燒掉，成為馨香的火祭獻給神。院子當中有一個洗濯盆，是用會幕門前事奉之婦人的銅鏡子作的，下面有盆座與地相隔，祭司獻祭後要到聖所去，必須在洗濯盆內把手腳洗乾淨，得以聖潔，才能進入聖所和至聖所獻祭事奉神。

第二部分是聖所

聖所：按得救說，是預表魂的得救；按生命長進說，是生命長進的第二階段；按對付說，是對付肉體。每一個事奉神的人要想進入聖所事奉，必須是認識十字架的救恩，接受耶穌基督救贖重生得救的人，他們經過聖靈更新後，才有資格進入聖所去事奉。

聖所內有三種東西，靠左邊（即北面）是陳設餅桌子，上面擺著十二塊陳設餅，分作兩行，一年四季，不斷更換，不能缺少，陳設餅是預表神的話，就是說：以色列十二支派，每時每刻都需要神的話供應。右邊有金燈檯，是一塊精金錘出來的，一個燈檯上有七個燈盞，上面有球、有花，有杯，燈常年不能熄滅。祭司按班次添油修理，預表一個祭司需要有從神那裡來的靈光，不能間斷。

在聖所與至聖所中間的幔子前面，有一個香壇，是精金造的，祭司燒香在其上，燒香的時間是：每早晨收拾燈的時候和黃昏點燈的時候。這香壇是預表禱告。

第三部分是至聖所。

至聖所：按得救說，是預表體的得救；按生命長進說，是生命長進的第三階段；按對付說，是對付自己。凡進入至聖所的人是大大祭司，一年一次，首先為自己的罪和百姓的罪獻祭，才能進入至聖所裡去事奉。

至聖所內只有一樣就是約櫃，但約櫃裡面有三個物件：第一樣是兩塊法版，上面寫著十條誡命，是在西乃山上神親自用指頭寫在上面的。第二樣是盛嗎哪的金罐，是紀念神在曠野帶領以色列百姓走了四十年，不種不收，神卻將嗎哪賜給他們作食物養活他們；但是他們還是如此的悖逆，這要作為他們悖逆神的警誡；第三樣是亞倫發過芽的杖。這是證明以色列人的領袖反對摩西、亞倫屬靈的權柄，也是說明唯有神所賜的權柄會發芽，會結果，有復活的能力。

約櫃上面有施恩座，這代表神的恩典，約櫃代表神的公義。但恩典必在公義之上，但恩典必須以公義為基礎；若想從施恩座上流下恩典，必須由大大祭司帶著祭牲的血進入至聖所，將血用手指彈在施恩

座上，施恩座上一有血，恩典就要從施恩座流下來。

施恩座以上有基路伯，張開翅膀，兩兩相接，眼睛看著施恩座，施恩座上只要有血，就要向外流恩典，沒有血恩典就停止向外流了。基路伯在這裡是為保護恩典不被流失。

這是會幕的大致狀況，對以色列人的教訓就是：會幕代表基督，基督有形有體的在以色列人面前出現了。所以以色列人要事奉神，不必要再通過摩西就可以事奉神了。只要進入會幕事奉的實際，就能認識基督，也就能夠事奉神。

對新約的基督徒來說，只要根據裡面基督生命的感覺，就能夠敬拜神、事奉神、尋求神、摸著神的心意。如果裡面沒有基督的生命的實際，就摸不著神、尋不見神，任憑別人怎樣向你解釋，那也不準確，並且也不能常常告訴你。所以應當回到裡面去，注意基督生命在裡面的感覺，順著這個感覺去生活、去工作、去事奉，必能事奉得好，也能討神的喜悅，這就是山上會幕的樣式出現在我們心裡了。

會幕事奉的意義

一個事奉神的人，必須要懂得會幕在我們心裡面的功用。簡單的說：我們要到會幕裡面親近神的時分，要謹慎注意神所指示的每一個步驟：它的意義是什麼？對我們的靈命長進起多大作用，我們好藉著這些地方所發出來的亮光，校正我們的工作、生活和事奉，作討神喜悅的事。

第一步的工作就是來到祭壇上

凡到會幕事奉的，進來大門後首先所看見的就是祭壇，也必須經過祭壇，沒有人可以隨便的越過祭壇，跑到會幕裡面去的。必須先到祭壇上獻了祭，然後才有資格進到第二步。因為祭壇是獻祭的人將祭物獻到祭壇上，祭物必死必要流血，才能贖罪，所以這個祭壇是代表十字架的。主耶穌基督是神的羔羊，作為祭物替我們獻上，被釘在十字架上為我們受了審判。他的死不但顯出了神的愛，也顯出了神的公義。

神說：“世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。”又說：“罪由一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人。”

從此看來，世上所有的人都犯了罪，並且犯的還是死罪，都該死。但是由於神愛人，不願意叫他所造的人滅亡，他就親自來到人間，作為神的羔羊，被獻在祭壇上，(十字架上)為全人類的罪舍了生命。他的死是無罪的死，他這一死，凡是相信他的人，在他裡面就不死了，就與他同活；並且他這一死，滿足了神公義的要求，神的忿怒因主耶穌的捨命止息了。所以我們今天得以在基督裡，是因為神的愛和神的公義；我們得著救贖不是因為我們好，完全在於主耶穌基督在十字架上所作成的救贖大功。

因此我們要想親近神，必須要認識十字架、必須要經過十字架、必須要明白神的心意。與主的十字架聯合，在十字架上與主同釘，並且喜愛十字架、傳揚十字架，才有資格去敬拜神，事奉神。

第二步的工作是來到洗濯盆旁，在洗濯盆裡洗手洗腳

這個洗濯盆是預表聖靈的工作，是預表聖靈的洗。我們事奉神的人，不但要認識十字架的救贖，相信、接受、重生得救，叫聖靈住在心裡當家作主，還得認識聖靈及聖靈的工作。這個認識不是單從字面上的認識，更重要的是順服聖靈的光照、引導、潔淨和聖靈的充滿。經過了聖靈的潔淨，我們才能靠近聖所，才明白神的心意。

所以各位弟兄姊妹！一個人蒙了恩典以後，不是只得著了赦罪的平安，只重生得救有了主的生命就

夠了。要知道重生是入門，入門以後，要追求聖靈的充滿；追求聖靈的潔淨；追求認識聖靈、順從聖靈、活在聖靈裡。聖靈不充滿我們，我們勝不過私欲、勝不過世俗、勝不過人情、勝不過老自己。

基督徒有三大仇敵：與父直接為敵的就是世界；約壹 2:15-17 與基督直接為敵的就是撒但；約壹 3:8 與聖靈直接為敵的就是肉體。（肉體就是老我的生活）羅 8:5-8 這三個仇敵中最難勝過的不是撒但，不是世界，而是我們的老舊人、老肉體。我們要想勝過他，立志不行、守律法更不行，只有靠著聖靈才能勝過。

怎麼靠著聖靈呢？當我們重生的時候，神叫我們的靈活過來，我們才會和神交通、親近，但我們雖然有了主的生命，我們仍然如同嬰孩。好象以色列人在曠野一樣：一會兒讚美，一會兒發怨言；一會兒得勝、一會兒失敗；忽高忽低的不正常景況。我們要想長進，生命要想成熟，作一個得勝的基督徒，不但能夠勝過肉體，也勝過世界和撒但，必須得經過聖靈的潔淨和聖靈的充滿。潔淨之後，才能在生活和工作中去事奉神。或說，必須得到洗濯盆裡去洗腳洗手，使我們所作所行的夠上神的要求，才能再往前走進入聖所。在這條通往至聖所的道路上，聖靈會在我們幫助我們使我們的靈生命長大起來。肉體雖然軟弱，我們一仰望主，一禱告，能力隨即就來，使我們能夠承擔神的工作。

多少時候，我們雖經過了祭壇，將自己奉獻了，願意交給主、跟從主、事奉主，但實際上能不能達到自己的心願是另一回事。我們明明知道不能愛世界、不能愛自己，應當愛神，可是我們愛神愛不下去，只會愛世界愛自己。若和人一接觸，一來往，那世俗的心、虛榮的心、驕傲的心、嫉妒的心都露了出來。我們實在沒有辦法控制自己，在這一點上得勝了，在那一點上又失敗了，反反復復，沒有辦法得勝。

那麼怎樣得勝呢？得勝不是靠我們的努力，而是順服聖靈，讓聖靈在裡面掌權管理我們，我們就能靠他得勝。主說：“體貼肉體的就是死，體貼聖靈的就是生命平安。”這就是得勝的秘訣。

第三步的工作就是跨過成聖門進入聖所

只有經過洗濯盆，被聖靈潔淨過的人，被聖靈管理的人，才能夠進到聖所裡面和神親近。

聖所內有三樣東西：

1· 陳設餅桌子

在聖所裡面有陳設餅桌子，桌子上有十二塊陳設餅。陳設餅代表神的話（聖經）。一個走進聖所的人，要時時刻刻愛慕神的話，思想神的話，因為神的話就是我們腳前的燈，路上的光。我們一看神的話，裡面就甘甜，亮光就出來了；苦難、問題就不解自解了；重擔沒有了。所以我們應該天天靠著神的話治死肉體的惡行，去明白神的心意。

聖經是我們信仰的準則、是我們生活法則、是我們人生的原則、是我們工作的原則、是我們爭戰的原則、也是我們作見證的原則。我們的每一步路、每一個舉動、每一個思想都離不開聖經，不能高於聖經，也不能低於聖經，都是以聖經為準則，因為主耶穌也是遵行著聖經的話語而行動的。主說：“我來了，是照你的旨意行，關於我的事，在經卷上已經記載了。”整本聖經都是為主耶穌作見證的，聖經是文字的耶穌。我們因著相信得著他的生命，是生命的耶穌在我們裡面。從創世記到啟示錄，每一句話都是講到耶穌基督，並都是為耶穌作見證的。

整本聖經是耶穌的像，我們不認識耶穌嗎？當我們在靈裡面去看聖經的時候。我們就要說：“耶穌

這麼美麗、這麼奧妙、這麼智慧、這麼崇高、這麼聖潔、這麼公義，這麼慈愛啊！”只要我們肯下工夫去讀聖經，我們就能夠把耶穌讀出來，就能夠看見神兒子的形象，就能夠根據神的話證明耶穌是基督，是救主。

聖經是永遠不改變的，因為他是耶穌有機體；有耶穌的生命在裡面；也是為耶穌作見證的，這本聖經是神給世人的一本寶書，藉著這本書的見證，可以得著耶穌基督、可以和神親近、可以上到天上去、人生可以有永遠的歸宿。

可惜我們如果不到聖所裡面去，就看不懂就吃不到，靈的深處也得不著供應。有時可能偶然領受一次，也不能解決我們的實際難處。

神的話是我們靈命的糧食，要天天吃、時時吃，一會兒都不能離開。不但要早上讀、晚上讀、要常常讀、要多讀、有空就讀，因為陳設餅是不能拿掉的，晝夜都得擺在上面，這就是說我們要常常活在神的話語裡面，使我們的思想、工作、行事與事奉都被神的話校正，就不至走錯了路。

2·金燈檯

光吃陳設餅還不夠，還需要有面對金燈檯的生活。金燈檯預表神的光，也預表教會。

陳設餅和金燈檯是相配合的，也是相對照的，一個在北邊，一個在南邊。我們對神的話（聖經）領受的越豐富，越能夠發出亮光；越有亮光，越願意活在神的旨意中，彼此交通，過一個教會的生活，去滿足神的心意。從此我們可以明白，一個人的靈生命越豐盛越不離開教會；越有亮光越要供給教會，供給弟兄姊妹的需要，通過聚會和其它管道使教會奮興。聖靈將神的話啟示在各人心裡的目的，不單是使個人的生活夠上神的心意，那個不是不好。而是作用不大，更重要的是活出一個身體的生活，因為我們所得著的是基督的生命。所以我們要藉著神的話得以身體聯絡，使身體健壯。身上不是只一個肢體，有很多肢體，怎麼聯絡起來呢？是藉著聖經上的話語，靈裡面的亮光，相互配搭起來。並不是說：“你是信耶穌的，我也是信耶穌的，你信你的耶穌，我信我的耶穌，誰也不管誰的事。”這不是肢體的配搭，也就不算是教會了。

什麼是教會呢？我們都活在神的話語的光中，活在聖靈的運行中。你和我靈裡相通，我和你毫無阻隔，都有用聖經的話來校正自己，在聖靈裡彼此交通、勉勵幫助、一同敬拜主，一同榮耀主，一同遵行神的旨意，這樣的人在一起聚集，就是教會，就過出了教會的生活。

這樣的教會有神的同在、有聖靈的運行、有亮光的發出、能驅逐黑暗、並且還有神的權柄。我們禱告主，需要捆綁的，神聽我們的禱告，我們就捆綁；需要釋放的，我們一禱告就釋放，這是因為神的話語在教會中活出來了。

所以弟兄姊妹！我們要同心合意的禱告，這是極其重要的！我們你不要認為：“我們的生命幼小，也不會禱告，言詞不通順，道理也不懂得，怎樣禱告呢？”只要我們能同心合意的禱告，在靈裡彼此相通，所要發出來的效果，不是我們的頭腦所能想像的。

因此說：“基督徒的信仰和靈性生活，不能夠獨立；教會不是一個人的，是由許多肢體連在一起的，藉著神的話語和聖靈的光照，過出一個協調的生命團契。

3·金香壇

神叫我們領受了陳設餅，接受了金燈檯的光照，目的是催我們到幔子前面的金香壇那裡，向耶和華

獻香。這是什麼意思呢？啟示錄八章告訴我們說：“這香是聖徒的祈禱。”可見金香壇是預表禱告。

我們可以細想一下，神在聖所裡面所安排的實在寶貝。聖經的話培養我們；聖靈光照我們；教會裡的交通幫助我們，為要叫我們作一個禱告的人。

一個真正得勝的基督徒，要是不會禱告，那是不可能的。一個人的靈性好，不一定是聖經讀的多、讀的熟的人。（不要認錯了，我不是反對讀聖經）一個人會聚會、會講道、會唱詩，還必須加上在禱告上肯下工夫，並且謙卑的俯伏在神的寶座前向神敬拜的人，這個人的靈性肯定是好的。

所以禱告是真的事奉、是完全的事奉、是合神心意的事奉。我們若不會禱告，就好像一個啞巴；若不會從心裡面禱告，就好像一個傻子；若不會與父母有一點感情上的表示，那就是一個無用的人了，我們不會和神交通就好像這種景況。我們不能向神敬拜，就不能將神的權柄和心意帶下來，更不能把人的需要告訴神，這怎能叫作靈性好呢？

靈性好的人能把天帶到地上來；可以把人的需要帶到天上去；把人和神的關係聯合在一起。這個工作不是藉著知識、不是藉著經歷、而是藉著我們的禱告，這個禱告不要成為轄制性的，而要成為一個禱告的生活。

約翰福音十七章是最重要的一章，那是談到主耶穌的禱告。那次主耶穌的禱告是至聖所的禱告。主耶穌那一天的禱告，保守了教會，保守了信徒，限制了撒但的活動，建立了神的國度。

摩西之所以能夠代表神，能夠作律法的傳遞者，也是因他在山上四十晝夜的和神交通，一連三次的俯伏禱告。神就啟示他會幕的樣式，讓他帶領人事奉神。摩西沒有憑自己的聰明和埃及的學問，因為人的學問、人的本事無法用到神的身上，無法用到教會的裡面，更用不到靈性的工作上面來。只有在禱告上下工夫的，才能從禱告裡面得啟示、得感動、得亮光，才能夠建立教會，造就靈命，才能夠帶領人事奉神。

所以屬靈生命的長進有一個目標，或說一個最高的準則，就是過一個禱告的生活。當然這個禱告不是按形式講的，而是要時時刻刻活在神的面前。

如果一個人時時禱告，天天禱告，每時每刻禱告，他肯定不會再嫉妒人；不再懼怕、膽怯；也不會再自私自利為肉體活著；這樣撒但也沒有辦法攻擊我們，因為我們的人生不再是為著自己；我們的生活‘不在是我’，我要專一的討神的喜歡。

第四步工作就是拉開幔子進入至聖所

一個人經過了聖所的深造，在神的話語上有了造詣；在工作上滿有亮光；在教會的生活中能夠同心合意；並且成為一個禱告的人，這個人肯定是一個合神心意的人。這樣的人才能明白會幕、懂得會幕、認識基督、懂得教會、懂得屬靈。然後才能夠拉開幔子進入至聖所，和神面對面的交通。

在香壇上的要求是禱告，是懇求神、是苦苦的哀求。一進入至聖所就沒有哀求了；沒有動作了；沒有聲音了，因為他已經和神聯合在一起，完全的安息在神的懷抱中了。在至聖所裡沒有人的光，沒有天然的光，沒有舊生命的活動，都是活在神的裡面。外面的環境雖然是黑暗的，裡面卻是光明的，不用日月光照，只用羔羊的光，在約櫃和施恩座面前，通過基路伯和神直接見面，何等寶貝啊！

若一個人光在外面忙亂，對神的話一點不瞭解，對教會的奧秘一點不懂得，在靈裡面沒有一點亮光，從來不知道什麼叫禱告的人。他在苦難之中只會哀求神，不能和神交通，不能執行神的權柄。這樣的

人，他的靈性進不到至聖所裡面去，怎麼能摸著神的心和神聯合呢？

進入至聖所的人，他懂得什麼叫律法！什麼是屬靈的權柄！並且會用那個權柄。像以利亞禱告一次，三年半不下雨，再禱告又下起雨來。有一次他一禱告，把四百五十個巴力先知都拉出去殺了，把以色列百姓挽回過來。這是一個至聖所的事奉；是個得勝的事奉；是個榮耀的事奉，因他和神聯合在一起了。會用這個屬靈的權柄；他的生活再也不靠肉體而活動了。

嗎哪常存在法櫃裡面的金罐內。這是啟示我們說：“人活著不是單靠食物。”進入至聖所的人可以吃很簡單的飯，甚至可以不吃飯，他的身體仍不受影響，而且還一樣的遵行神的旨意，擔任神的工作，因為他已經脫去舊造的轄制，進到基督裡面，和神聯合在一起進到生命的源頭裡面去了，那是何等寶貝啊！

在至聖所裡事奉、敬拜、交通的人，才配當大祭司，因為聖經上說：只有大祭司才能一年一次進入至聖所，別的誰也不能進去，也不敢進去。

一個真正在禱告上面成功的人、得勝的人、長成的人，才配進入至聖所裡面去，順服屬靈的權柄，支取神的恩典。耶穌基督已經為全人類的罪死在十字架上，流出了寶血，付上了生命的代價。他一次獻祭所流出的寶血永遠有功效。主不但是一個祭物，也是一個獻祭的人，他把他的血彈在施恩座上，也有神的使者在保守他的恩典，所以在至聖所的施恩座上是永遠的，不停止的向外傾流恩典，這是何等大的恩典啊！

尾聲

摩西照著耶和華所吩咐的，把會幕建立起來，以色列人的事奉和跟從就有了中心，他們可以到會幕裡面去敬拜神、尋求神、事奉神；他們隨著會幕有路可走。聖經告訴我們說：當會幕立起來以後，耶和華的雲彩遮蓋會幕。白天有雲柱，晚上有火柱。什麼時候雲柱火柱動了，以色列人就跟著往前走；什麼時候雲柱火柱停下來，以色列人就紮營居住，他們的路程標準是跟著雲柱火柱來引導；事奉是以會幕為準則，不要再去問摩西，也不再感覺路程難行，因為前面有嚮導帶領了。

一個基督徒如果我們沒有認識會幕，沒有進到會幕裡面，道路總是不穩定的，跌跌撞撞，一會兒復興，一會兒跌倒……不知不覺中裡面生出了閒雜的思想來。

我們若從心裡認識會幕後，人生必有大的改變：認為說：基督就是我的方向。並且樂意跟著基督走，不管怎麼樣，我是有目標的，我是有方向的人。怎麼事奉主，我們裡面很清楚，並且知道基督在我裡面，神的話在我裡面，神的光在我裡面，神的約櫃在我裡面，神的榮耀在我裡面，何等寶貝！

親愛的弟兄姊妹！我們來到會幕前，不但要進入院子，還要進入聖所和至聖所，才能使我們的靈性得以穩定。這樣的事奉是合神心意的事奉；是有功效的事奉，這樣的事奉能夠代表神，能夠見證神，能夠活出神的自己來。這就是神藉摩西建造會幕給我們留下的事奉的標準。

我們事奉神的道路就是：必須先到會幕前，進入耶穌基督這個大門，重生成為神的兒女；再經過祭壇，認識十字架的救恩；再往前走，經過洗濯盆，聖靈的更新，得以潔淨；再經過成聖門進入聖所，到陳設餅桌子前，認識神的話，吃下神的話，以神的話為準則；再來到金燈檯前，接受神話語所發出的亮光，過出一個教會生活來；並且再往前走到金香壇前，作一個禱告的戰士，得勝的戰士。這樣我們一步一步往前走的時候，不知不覺的就進入至聖所裡與基督化合成一個了。這就是一條真正合神心

意的道路、事奉神的道路、是神藉著摩西指示給我們的。

但願神的聖靈幫助我們，將能力賜給我們，叫我們都能進入至聖所裡面，作一個安息在基督裡的人，叫主在我們裡面，我們在主裡面，和主化合為一，那才是我們的目標啊！！

願主吸引我們！光照我們！憐憫我們！！！！