

珍貴的片刻(第一冊)

「有晚上，有早晨，這是頭一日」(創世紀一章五節)

神的方法與人的方法多麼不同！人們做事都是從早到晚，先是最好的，以後就以幽暗籠罩他最美的希望，最完美的計畫。創造者的日子是從前一夕開始，祂經愛過你黃昏與晚上算在裡面，因為白天是由黑夜產生的，黑暗會引入光明，在光亮中，身心重新振興，再應付日常的忙碌。

你在事奉的工作上失望嗎？記得神先經過長時期的黑暗，再導入秩序與和美。人的計畫開始時吹號擊鼓，以後就趨於沉默的昏暗。屬天的種子卻不然，那是在秋日的陰影中撒上的。救贖的基石，奠在各各他的幽暗中。恒久的工作在開始時，往往有失望、困難、與痛苦；但是最後必趨向光明。

你正經歷心靈中的痛苦嗎？許久你都看不見一絲安慰的光芒，毫無解決的跡象。但是每一黑暗的時光都趨向黎明。你必看見親愛的主在晨光中向你走來。

你對現實的世界失望了嗎？情況是陰暗的，而且越加昏暗了。頭一次的創造是在黑暗中開始的，第二次的豈不也這樣嗎？但是那次是進入白天，這次也不。清晨即將來臨，晨星仍在前哨！不久我們必到永恆的白晝，不再進入黑夜，我們就漸登正午的佳境！

「耶和華神將那人安置在伊甸園。」(創世紀二章十五節)

神為人預備一個理想的家。伊甸園的往事，好似夢一般的優美，編織成人生的背景。人與神交往，在樹葉、河畔、草木之間，多麼有福的友伴，生活的亮光，尊貴的工作，十分美麗的圖畫。

伊甸園——神的心意。當人們向你指著世面的傷痕，遺下亞拉伯販奴的足跡，軍兵衝鋒的路線，人類文明殘餘的光輝，這些又怎麼能說是符合神的愛呢？我們要指向伊甸園。神對人的愛，魔鬼與罪惡卻敗壞到這種地步。

客西馬尼園的情景。人放棄樂園，但是救主要再贏取。在幽暗的園子裡，橄欖山蔭下，祂獨自揣著酒醉，祂又穿越樹葉，走上十字架的路。在罪惡的荒地，再使它變為伊甸；有盛開的花朵，是祂的鮮血灌溉著祂自己埋下的種子，不然怎會有另一個樂園呢？

從荒野轉變為花園。在伊甸，神要人與祂同工，現在我們再被召來從事重建這失樂園。我們應各自盡責從事、耕耘。我們的心也要似伊甸園一樣，保持整潔，供主觀賞，剷除荊草，鬆土耕地。松樹長出，代替荊棘；番茄樹長出，代替蒺藜。這要為耶和華留名，作為永遠的證據，不能剪除。

「你在哪裡？」(創世紀三章九節)

傍晚，當輕風吹拂在炙熱的大地，這真是美好的時光與神交往。我們需要祂的恩手撫摸我們緊張的額頭，讓祂的安寧運行在我們整個的身體。與神靈交，好似夏日黃昏的氣氛。我的心哪，看你是否沉溺在罪中，你的愛，你的事，好似那失去的約會，在日落西方的情景。

神失落祂的孩子——對亞當來說，這段相交的時間實在很可貴。對神，更加重要。父神的愛希冀交往的經驗，好似音樂家喜愛他的樂器，鹿渴慕溪水，又像母親歡喜幼兒揮動的小手，牙牙學語。神也多麼願望孩子們向祂自有地傾吐心中的禱語。他們不來，會恍然若失；他們不肯親近，也會發生妒意。

神尋找祂的孩子——祂沒有等亞當回來找祂，祂先去找他們。哦，迷失者，祂正穿越樹葉來找你。你在哪裡？怎麼很久你都沒有專心禱告？你為什麼不像世人那樣說：「你說你們當尋求我的面。那時我心向你說：耶和華啊，你的面我正要尋求。」

神哀哭祂的孩子——有譯詞雲：唉！你呢？神為我們的喪失而傷痛，祂也感到喪失。但祂不只懊喪，更受生產之苦，荊棘的刺傷，付上犧牲的代價，為我們勞頓，賜下恩典，遮蓋我們的赤裸，帶我們回到祂跟前。

「你兄弟亞伯在哪裡？」(創世紀四章九節)

神問人第一個問題：「亞當，你在哪裡？」第二個問題：「你兄弟亞伯在哪裡？」我們是要看守兄弟的。凡是需要我們說明的，或是家人親友，以及接觸的人們，我們都有責任。我們不可向他們取巧，我們要盡力幫助他們，因為他們有軟弱與需要，他們有賴我們的看守，所以我們要竭盡所能，並且隨時留意他們的下落。如果我們推卸責任，就與該隱無疑，他犯了謀殺的罪。

神看守祂的聖者——在祂的名冊上，他們的名字都記載下來。他們的名字之外，還有住處，處境，家屬及職業，又有生活狀況。這一切都在祂的安排之下。任何的事都是祂立時注意的，好似祂切身的事。什麼痛楚也是祂親自感受的。

神要我們彼此看守——我們要彼此相顧，互相激勵行善，分擔與分享。我們就要將流落者帶回，為他們洗腳。心靈的醫治是聖徒的責任，要盡這本分，必須有基督的靈澆灌。記得你愛看得見的弟兄，就是愛神了。「這是我們所受的命令，愛神的，也當愛他的弟兄。」

「以諾與神同行。」(創世紀五章二十四節)

這是一位聖徒的寫照，簡單而明瞭，含義雋永。在這簡單的記述中，我們不能對以諾有所深解。他的行述也不詳。但那生命的高調卻很顯著。偶而的狂熱，總不如日常寧靜與恒常的相交。不然靈性時高時底，常有退後的現象就更不好了。照這句話的原意：「以諾與神同行，繼續同行。」

要確定走在神的道上——神要我們在祂的道上與祂同行，不是在我們的道上。

祂呼召你與祂同在。有時，我們面對兩三道叉路，就抬頭對祂說：「你要我走那條路，好跟隨你？」有的路看起來很好，又有同行的友伴，我們就不肯放棄。但是我們的眼睛若註定在祂面上，再注意祂的腳跡，就不致猶豫，而確定路向了。

要確定保持神的腳步——不要走得太快，搶先在祂面前，要等祂的時間，以致準確地分秒不差。不要在後面偷懶因循，卻要認定神的心意，向祂忠心，立即順從，即使祂最小的命令，也不例外。

要確定穿戴神的裝備——神在光中，光是祂的象徵，所以脫去黑暗的，要披戴光明的兵器。穿著潔白整齊，每日在羔羊的寶血中潔淨。隨時隨地與父子聖靈相交，也與聖徒相通。

「挪亞是個義人……完全人……與神同行。」（創世紀六章九節）

在古時，雖然啣罪惡猖獗，神的眼目卻遍察各方，看有什麼希望。在祂失望之餘，見到挪亞，使祂在幽暗中眼目一新，祂悅納挪亞，因為挪亞在當代是義人。這位義人雖處在撒旦座位的地方，卻尊崇神的聖名，成為神忠信的見證。我的心哪，總要向神忠心，縱然孤立，仍應堅持。一個在神眼前蒙恩的人必具三種特質：

他是公義的人——若在神永恆的光中，他怎可說完全沒有過失的呢？但他自己的良心能不自責，就如白花不染污穢。他的心地純全，力量一可抵十。他力求良心的平安，不得罪神，也不得罪人。這樣的情形只有信心才可奏效，將心門敞開，接受神的生命。你若公義，就可迎接那公義者，讓祂住在你裡面。

他是完全的人——他的眼不低下，只尋求蠅頭小利。他是敢面對整個的世界。他的眼光射出內裡的完整與純正，照耀的光輝中有誠實、寬大與愛。

他常與神同行——尋求神的同在，與祂同行，比什麼都寶貝。與神的性情相似，全心與祂相合。常尋求祂，絕不離開祂，這才是真正的生命。

「正如神所吩咐的。」（創世紀七章九節）

這是聖潔蒙福生命的秘訣。我們的焦慮與失望痛苦，往往是我們選擇自己的路，雖自己的意欲行事。

順從神，有時在幽暗中行——當挪亞開始與神同行，他不知道這會與當代的人們不合；也與他的經驗與想法有所衝突，更使他放棄他生活的喜好。但是他每日生活所體驗的，逐漸更堅定地信賴大能神的話語，惟有神是能指引他。他好似在地下需抓緊繩索，等到他可看見愛你天日。願你也絕對順從心中的聲音。路途是幽暗的，但那是惟一的路。

順從神，我們必學習等候——神耐心等候了一百二十年，真實的信心也不可厭倦，要等候。當方舟的門關閉後，他又等候七天。這樣長久的忍耐並不容易。如果人為爭取自由，記速爭戰，作殊死的掙扎，這是匹夫之勇，可能意氣用事，但是時刻在恐懼中，努力卻無後果，年月飛逝，我們內心所建築的希望也日漸消失，這是

最艱難的。我們的盼望必須在生命的消長之外拋錨。

順從神，一切會順從我們——那些動物及飛禽以及潔淨與不潔淨的活物怎麼會柔順地進入方舟呢？一定是神感動與驅使他們。我們在順從神的權威之下，也可以吩咐一切。一切為我們服役，因此這些都受役於主基督。

「神紀念挪亞。」（創世紀八章一節）

神不能忘記你，雖然愛你的人心因老死而冷卻，甚至災難如洪水圍困你；在沒有人傳遞他的愛，神卻是相近的。洪水只能將我們帶近祂的心，那是在最高的崇嶺之上。

祂不能忘記你，因為祂的尊貴足以保證——這是挪亞與神之間的瞭解。如果僕人順從主，主必負責所有的後果。我們無需好似雅各那樣與神辦交易。順從神比什麼都好，神至高的尊貴足以保證。祂預備要為我們成就的，遠勝我們所期望的。

祂不能忘記你，因為祂駕乎洪水來救護——祂說：進方舟，可見祂在方舟之內。方舟的門從裡面鎖上，神就將挪亞關在裡面。挪亞要遭遇什麼，那是這位大能的恩友所關切的。他們曾在地上同行，也在方舟內同在。神與聖徒的一同經歷痛楚、眼淚及等待。母親照顧她吃奶的孩子，神怎能忘記你？

祂不能忘記你，因為挪亞預表祂的愛子——耶穌十字架的經歷，經過幽暗的死亡的洋海，到神面前，使我們不再受咒詛，屬舊的世界，卻進入富豪生命的境地。各各他的苦難已經說明：神怎能忘記？總要把握神的信實，祂決不把你的靈魂撇在陰間。

「我把虹放在雲彩中。」（創世紀九章十三節）

立約是基於若干條件與權益，並有一種表記作為憑證。雲彩中的虹、主設立的晚餐、結婚的戒指，都是表徵立約的關係。我們一看見這些表記，就想起聖約來。你每見虹，要想念神與你立的聖約，挪亞那時的洪水，必不再氾濫在地上，神的恩慈也不再離開你，平安的約不會更改。虹的形成需要三件事。

雲彩——當人的罪籠罩在樂園，應許的虹必照耀。當烏雲密集在救主的道途上，神的聲音予祂保證，因主的生與死，祂的名必大得榮耀。你若因罪自責，內心不安；家中變故，喪亡傷痛；如有任何心靈的憂苦；有這些事包圍你，你就該看虹。虹總在那裡，雖然受苦者不能常常覺察。

雨水——沒有雨水受陽光的照耀與反射，就不會有虹。在焦慮中，一切事好似每況愈下，不忍耐，必更可怕。我們若不知道神的預備，痛苦必如大滴的雨水打在心頭。

陽光——當神來安慰，我們就能看見恩愛的珍寶，祂為我們保存。我們不會看見痛苦是多麼大的福分，一直到我們將這些帶到王的面光之中。藝術家產生他最大的傑作，是在暗色的書布上。

「各國的地土、海島。」(創世紀十章五節)

很少人會在這一堆名字中找到寶藏。這章是古代歷史之論，許多地名甚至在我們近代地土上。在這許多的萬象，我們能學習三件事。

人類原是一體的——神從一本造出萬族的人，住在全地上。非洲森林中的土人，以及在黑暗中最卑微的被人遺忘的，或是最兇悍的殺人犯——他們都是我們骨中之骨，並不遜于君王、聖徒，先知于殉道者。

救主性格的尊貴——祂愛所有的人，為全人類舍上，成為贖眾人罪惡的代死者。眾人必靠祂而興起，從祂尊貴的心地，關切眾人，滿足他們的需要。我的神必照祂榮耀的豐盛，供給你們一切的需要。任何人都可得著主的福祉。眾人不過是祂光輝的片段，因為祂是唯一完全無罪的人。祂是在眾人之中，卻駕乎眾人之上，是元首君王。

宣教士工的呼聲——人類既出自一本，一位的經驗是眾人可資憑藉的。每人都可體驗懼怕與盼望，意願與試探，困倦與自卑，與別人一樣。福音是將福分帶給眾人，所以你們要去，傳福音給萬民聽。

「我們下去……」(創世紀十一章七節)

神下去到人的生命之中。雖然世界敗壞，充滿強暴，雖然惡者教人懼怕與恨惡神，雖然人們企圖公開的悖逆背叛祂，聯合離棄祂，要棄絕這房角石，祂還是下來。

神下來觀察——祂先親自查察實況，才宣佈審判。祂下來，到我們臥室，聽我所說的，看我們所做的。祂下來在我們家庭生活之中，安靜地聽聞與觀察一切的事。祂下來到店鋪、倉庫、辦公室，查驗我們的帳目，沒有秘密可以隱藏。

神下來審判——「讓我來毀滅。」不可忽略神的公義的性格，祂是罰惡的，表明祂可輕易表現能力。祂可使人記憶模糊，頭腦不清，神經與肌肉失常，一切機能失去正常。但是神若在你旁邊幫助你，就不必懼怕惡者，不可終日。

神下來拯救——如果有一個羅得，神還是帶他出來。道成肉身各各他與墳墓，都是三一的神下來，到我們這裡。既說升上，豈不先降在地下嗎？祂來為要醫治我們的傷患，用手臂懷抱我們，保護我們不受執政者的困擾。祂是唯一的道路，使我們經過巴別塔的混亂，到達五旬節的互愛，只說天上一樣的言語。

「你要離開。」(創世紀十二章一節)

一粒麥子沒有不落在地裡而完全死去的。這是亞伯蘭的經驗，他在本地本族雖很重要，但是人的想法與道路完全不是神的。亞伯蘭的人生蒙福，必須先到應許之地，在他本來的生活整個結束之後。每個人在蒙福之前，成為祝福之先，必無可避免地承受神的命令：「你要離開，願意死去！」

離開偶像之地——在大河那便，那些地方都是敬奉偶像的。亞伯蘭若留居在那

裡，必接觸污穢之物。所以神要他離開可受傳染的範圍，使他的家族保持純正的信仰，相信獨一的真神。你有否接觸黑暗的事，與惡者與偶像有關呢？離開、隔絕，決不觸摸污穢。要保持清潔，因為你是要作主的器皿。要看自己是死的。

離開後的孤寂——「我只呼召他，使他為大。」你若不願單獨去，就落在地上死了吧！神先要將我們降至最卑微，然後要提我們升至最尊貴。單獨應付世界，其實仍是在絕多數。

離開後有信心——「他出去，還不知道往哪裡去。」這就是人們所說的冒險。但是他伸腳出來，沒有踏空，卻站在岩石上。每天在曠野上行行重行行，他一切需要必迎刃而解，一直到蒙福之地。死只是生命之門。他在哈蘭看自己是死的，就在世界各處的土地上結果累累。

「羅得離別亞伯蘭以後，耶和華對亞伯蘭說。」（創世紀十三章十四節）

亞伯蘭的人生，就是在「離別」與「分開」的經歷中漸臻完善的，他稀有的喜樂也這樣產生。一個分別與順服的心靈就是這樣仰仗著神。

日新的啟示——亞伯蘭無論什麼時候因順從而向前，主必重新對他說話。然而在埃及，卻聽不見神的聲音。如果神向他說話，只有警戒與責備了。神是否向你靜默——沒有新的命令、深的見解？看你自己是否在埃及。你要分別出來，不僅離開哈蘭，也要離開羅得。你不僅離棄明顯錯誤的事，甚至有問題的也要分開，主才會進一步指示你，你不是人可說得清楚的。

再有的異象——羅得的眼界是在利益與安適，他只看見所多瑪的平原，土地肥沃，卻是罪惡的淵藪。但是亞伯蘭的眼光不是為他自己尋索，卻注視神所預備的。他向東西南北觀看——使我們記得基督的愛長闊高深。眼睛若嘹亮，境界必廣大，這是登上者的經歷。你若遵行祂的旨意，也必清楚明白。

百倍的補償——凡是亞伯蘭所放棄的，先離開自己的家，又給羅得優先選擇，他所得回的，不僅是尋常的，更是超越的神恩。神賜他整個地土，包括羅得的那份。我們若為神放棄，沒有不從神得到更多的福分，遠超我們所獻上的。

「天地的主，至高的神。」（創世紀十四章十九節）

神的聖名是這位祭司君王所宣稱的，麥基洗德是獨自在繁忙時節之外的一個孤單的敬奉者。對這種人，神曾直接向他們啟示，好使他們將見證傳遞給別人。他們是我們的先知。這個聖名使亞伯蘭立即了悟。

在神面前謙卑——當他思想神是天地的主，想到至高，必意識卑下。他們將冠冕放在寶座之前說：稱創造萬物，神多麼偉大！祂的偉大難以測度，天地是祂手的工作。好好地用工夫默想神，不可忘記祂的愛，然後，要像孩子般的謙卑，有受造者的敬虔。

在困苦時堅定——亞伯蘭不受所多瑪王分贓掠物。這種試探只能使他被拖拽，

離去信心的生活與德行。神的啟示保護他，使他說：我要這些作什麼，怎可收你的金銀呢？神的一切都是我的，我需要的，神都必給我；祂不給的，我也不必到處去找。神能給我們一切需要的，我們不可用不正當的方法求財。

在神恩中安全——神擁有一切，地上也是祂國度之內。我們無論旅行到哪裡，都在祂的領土上，有祂的天使服事，呼吸的是祂的氣息。一切最好的是我們的權益，因為這些都是父神的，我們是神的後嗣，與基督同作後嗣。

「不料有冒煙的爐，並燒著的火把。」（創世紀十五章十七節）

火是特為作神的象徵，火在劈開的鴿子燒著，似指神其實為約束自己，正像人的誓約。在神對待我們的事上，以火爐與火炬來說明。

神是火爐——取一塊鐵礦，看這金屬怎樣溶解。它是不能鑿刻的，只能焚燒。將它放在火中，在熊熊的爐火裡，金屬的溶液逐漸流出，又純粹又完美。神對待我們也是這樣。血來救贖，火來潔淨。神的仁愛、純淨與靈性，藉著聖靈，鑒察與試驗我們內裡，焚盡一切的罪惡，使它無法存在。

煉淨的火，經過我心

照亮我靈，拆毀我全身，

使我全然成聖！

神是火炬——火炬在黑暗中指引我腳步，神的靈照明一切隱事，帶領我們進入一切的真理。以理智瞭解與心靈的體驗究竟不同。沒有神來教導人很容易錯誤，甚至在現代的宗教生活方面也是這樣。我們就肯靜默地等候神，讓祂將真理向我們顯示。我們要被啟示，必須在異象中清潔，內心明淨，全心全意的順從神。

「你回到你主母那裡，服在她手下。」（創世紀十六章九節）

可憐的夏甲！在撒拉的苦待之下難怪她要逃跑了。她有阿拉伯人特有的傲氣，性格富有獨立性，又因自己快要作母親，當然不幹受欺，而要反叛。有時在某種難以忍受的苦情之下，我們也向脫離。當然，主若開監獄的門，彼得就不必再猶豫，我們一有機會也該起來，跟著逃出。但是從責任的崗位上離去，就完全不同了。

我們的十架——對夏甲來說，撒拉成為十架，對哈拿來說，她的十架是毗尼拿。大衛的十字架是約押，耶穌的十字架是猶大，保羅的十字架是銅匠亞歷山大。人生總是有困難的方面。有時十字架不是一個人，而是一項試煉，例如慢性的疾病，令人厭煩的勞累，某種憂慮的重壓，尤其是那些不認識神的人，卻是我們所親愛的家人或親友，使我們十分掛念。

我們的態度——我們該回去順服，不要以為在別處就可解決，使我們安心，其實沒有地方會有更簡易的路、有柔軟些的枕頭。放下重軛，未必在心頭上可以輕鬆。主的勸導是要我們像祂那樣負起軛來。祂安排我們在那裡，我們就該留在那裡，一直等到祂指引我們新的去向。祂所定的，或是許可的，都要承擔；即使是間接的，

也不可退卻。

我們的信心——我們必須相信神的旨意所命定的，才是祂所許可的。所以我們就願忍耐等候。在撒拉苦待夏甲的事情，背後一定有神許可的安排。從人生一切的經煉中，必有神的目的，含著無限的慈愛與智慧。這樣我們的順服決不會以苦修的態度，而是以敬愛的心，承受神的旨意。

「你當在我面前作完全人。」(創世紀十七章一節)

神在命令的時候，也將自己顯示出來，這就使人容易順服，在召亞伯蘭追求完全，神先顯示祂是全能的神。我們若依靠神的全能，還有什麼做不到呢？我們還知道神的能力是多麼浩大！我們的失敗是由於不認識神，就無法從事開拓了。「耶和華如此說：智慧人不要因他的智慧誇口，勇士不要因他的勇士誇口，財主不要因他的財力誇口。誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華。」你要仰著臉，讓神與你說話，使你知道怎樣才可結果：第一：在神面前；第二，全心全意作完全人。

在奉獻上要完全——我們整個的人不可有任何部分向神掩飾。每一方面供神來使用，各部門完全在祂的引導之下，一切力量都獻給祂，事奉祂。我們行事為人全部所有的，完全屬於祂。

在意念上要完全——主的目的就是為榮耀父，我們若不是全力求基督的榮耀，也不可甘休。凡是別人能榮耀主的，我們也該歡喜，正如我們帶到主面前一樣。

在順服上要完全——亞伯蘭是這樣，我們也要學效他。他曾聽完神的吩咐，他就帶著以撒去受割禮。

「亞伯拉罕近前來。」(創世紀十八章二十三節)

這位族長的態度值得注意：一、坐(一節)，二、俯伏(二節)，三、跑(七節)，四、站在旁邊(八節)，五、與他們同行(十六節)，六、站在耶和華面前(二十二節)，七、近前來(二十三節)。

虔恭地進前來——「我雖然是灰塵，還敢對主說話。」(二十七節)他覺得所站之地是聖地，必須有迫切的心腸，他沒有忘記，親近神必須有敬畏的心。神是烈火！

堅信地近前來——他以信心展望救主的日子。主看見一種完全與充足的獻祭，可使罪人被引至父神面前。凡有充足信心的確據，就會毫無懼怕地進到至聖所，有一條又新又活的路，是耶穌為我們開放的。

為代求近前來——為人代求，是我們最親近神的機會。我們進到至聖的內室，向祂有緊急的呼求，是我們不敢這樣為自己祈求的態度。迦南婦人為她女兒代求，就跪在耶穌的跟前，你願知道內室的經驗嗎？那麼為別人代勞吧！

迫切地近前來——當哈曼求王后饒命，他不願一切伏在伊斯帖所靠的榻上。我們卻不必懼怕，如果神沒有立即應允，卻使我們迫切，更深切，一直到我們發覺自

己單獨在神的面前。

「亞伯拉罕清早起來，到了他從前站在耶和華面前的地方……觀看。」（創世紀十九章二十七節）

前晚，這個忠信的心靈不會有很多的休息。天一亮，他就觀看那地方，就是前幾年羅得為那如同耶和華的園子。但是多麼不同的對比，現在有煙氣上騰，如同燒窯一般。

站在神的面前——那不一定常向主說，而是說主來說，由主審斷，使心靈的動機與意向經過篩潔。最好每天站在基督的審判台前，接受主審判我們內裡的生命。讓我們經常與親愛的主相會，連約會的地方，草都給踩平了。

繼續禱告仰望——亞伯拉罕並不只射出箭就算數了，他還要看箭的去向，又在那裡落下。如果沒有信心，我們就不必重複祈求，好似神的保守還不夠安全。但是我們向上仰望，表明我們仍在盼待祂施恩。

從神的觀點看——我們容易從自己的心情看，好似有些憐恤，就容忍過錯。我們會從輕發落，怕我們也被重罰。但是我們應該以神的觀點來看罪。站在各各他，看罪的性質，罪使救主付上多大的代價。於是你就明白神是繼續祂僕人祈禱的功效。雖然神找不到十個義人，卻搭救一個。祂看顧行動正直的人。

「我也攔阻了你，免得你得罪我。」（創世紀二十章六節）

從我們的生活，能夠看見許多場合，我們幾乎閃腳跌倒——已經臨近懸崖的邊緣。再差一寸，我們就會使主羞辱，悔恨終生。但是我們竟然能夠逃脫，完全出於神的恩典。祂攔阻了我們，將我們挽回，甚至我們都不覺察。

祂不攔阻我們受試探——祂這樣做，不能沒有極重大的代價。渾濁的狂潮侵襲過來，會污染心靈殿堂的白石。在地上，我們會與主一樣，要面對試探者的侵犯，其實試探好似火一般冶成陶器，印上花樣，給予我們經久的功課，是神為我們留下恩惠安排的印象。

祂不攔阻我們犯錯誤——亞比米勒將撒拉接到宮裡，神沒有攔阻，但是以後卻干預。我們不可以為機會開放，就可任意。神沒有即可攔阻，並不說明我們可以犯罪下去。

祂必幫助投靠祂的人——你也許沒有注意危險，但肯存心等候神。你是否願意蒙受？這樣的意念不是祂放在你裡面嗎？祂為你所成就的，不是超過你所求所想的嗎？好牧人不是一定會照顧弱羊嗎？那麼除去不信！「我們所事奉的神，能將我們救出來。」（但以理書三章十七節）

「神使夏甲的眼睛明亮，她就看見……」（創世紀二十一章十九節）

可憐的夏甲！本來她以為這孩子成了亞伯拉罕的後嗣，現在竟然在沙漠的曠野

是無家可歸的幼童，毫無幫助。他們的需要是水，沒有想到這居然那麼近就有。他們不必挖掘新的水泉，只要開他們的眼睛。我們也需要有明亮的眼睛可以看見：

基督完全的工作——贖罪的工作已經完成，我們不必加上一滴眼淚，或是祈禱，或是許願。祂曾說過：「成了！」到天上將主帶下來，或是到深淵將主帶上來，都同樣不需要。我們只要睜開眼睛，看耶穌所作成的，知道一切都已完全了神的律法。

主神賜予的恩典——神在基督裡，已經將生命與敬虔的事賜給他們。一切的恩惠與恩賜都在基督裡，因為神的豐富都居住在祂裡面。可惜我們看不見。我們心中的眼睛沒有睜開，不能看見我們蒙召的盼望，基業的豐富，以及神浩大的能力。我們若知道一切，必時刻支取神的豐富。

天父憐愛與安慰——夏甲的憂苦，好似馬利亞在耶穌的墓前，明明安慰就在前面，卻不知道。悲哀好似我們眼睛的繃帶。人生雖有憂苦、孤寂與幽暗，但是神是相近的。你若求祂，祂必親近你，而且指向安慰的水泉，要你啜飲。有沙漠就有水泉。孩子一有危險，必有主的使者來搭救。

「耶和華以勒……在耶和華的山上必有預備。」（創世紀二十二章十四節）

亞伯拉罕知道耶和華必有預備，可能他一直就沒有告訴撒拉，關於神命令他的事，一直等到他與孩子一同回家。何必使她苦惱呢？這是她軟弱的信心經受不起的。現在他以堅定的口吻告訴少年，兩人可以一起回去。其實他幾乎要將孩子獻祭的時候，他也確信仍能將孩子從祭壇平安地得回。在這千鈞一髮的時刻，神指示那只公羊。神的搭救是常有的，只是在試驗與犧牲的山上。

仇敵雖然得勝——法老的軍隊好似就可得勝，在峭壁之間，滔滔的洋海在前，在人的眼光來看，他們是不可能逃脫的，因為一切的盼望都已斷絕了。就在那時，深淵中卻被大能者開了道路。這是以色列人的經歷。

浪濤雖然洶湧——門徒們在深夜一直與海濤搏鬥，力量已經用盡，仍無法保持安全，在這筋疲力盡的情況之下，耶穌就走近過來。

危難雖然臨近——彼得在獄中過夜，明白他會被處極刑，成為一具屍體。就在教會聚集禱告的時候，天使來了，牢獄的門洞開。

你的一切力量智慧也都已經用盡。祭壇、柴火都已預備齊全，你正舉刀在以撒身上。神卻有預備信靠祂，才有脫離的出路。

「我在你們中間是外人，是寄居的。」（創世紀二十三章四節）

在這段記述中，說明亞伯拉罕買地的態度。雖然全地都是神的恩賜，給予亞伯拉罕的，但是神的時候沒有到，就不能進入。我們要知道有些福分仍在神的保守中，等神看為最好的時候才賜給我們。現在沒有賜予，是神的智慧。這位年老的族長多年都沒有定居的地方。在應許之地，他連一塊墳地都沒有。

信心不滿足世事——赫人有土地貨財，但是亞伯拉罕並不嫉妒。他所注意的是那有根基的城，這就是使他足夠滿足了，以致不再貪戀巴勒士坦的現狀。

信心不戀棧現狀——我們既沒有固定的住處，帳棚也可以使我們滿足了。世上虛浮的榮華，比起永生的景象，就好像將街道的燈光與晚上的天象相比。

信心有實際見證——信心的本身必有所表現。我們在行事上謹慎，在為人方面更加合宜，因為在我們對現世淡泊的情況，表明我們是在等候安更美的家鄉。

信心決不會羞愧——神發動了，祂必成就。祂怎會使信靠祂的人羞愧呢？祂被稱為他們的神，並不以為恥，因為祂已經給他們預備了一座城。

「我主人亞伯拉罕。」（創世紀二十四章十二章）

這位工人以利以謝是亞伯拉罕的管家，他對主人的尊敬實在是無以復加的了。「我主人」他提了多少次。我們也要學他，一有機會就提說我們的主。「拉波尼」就是我的夫子、我的主。

神是我們的主——那僕人可能本來並不直接認識耶和華，但他看見並聽見亞伯拉罕向神祈求，他就得著鼓勵，自己親近神。我們也是這樣，因為神是我們主耶穌的父，因為祂的獨生子吸引我們到祂面前，耶穌說：「我要升上去，見我的父，也是你們的父，是我的神，也是你們的神。」

奉主的名行事——那僕人要從速行事，他要拉班家以誠實待他主人。我們也要向神求大事，奉主耶穌的名求神答允我們，因為神必向祂所愛的施誠實。

稱頌主的聖名——那僕人得到對方答應之後，立即恭敬地感謝，完全為著他的主。在他與拉班與彼土利談話的時候，他只以主人的事為前提，沒有自己的成分。他只一心一意要達成主人的願望。使命一達成，急著要趕回他主人那裡，對我們稱耶穌為主的，這實在是一個極善的功課。

「把長子的名分賣給雅各。」（創世紀二十五章三十三節）

每一個人人生來就有他的名分。撒旦卻用一碗紅豆湯來騙取。在「名分」，實在包含許多含義。

無辜與純潔——一個孩童，無論他有怎樣惡劣的祖先，生下來還未沾染不潔的習慣與行為。但是撒旦多麼急切要他接觸罪惡，而且無止息的意欲誘他墮落。

菴愛與親情——每個人都有家庭及親人的菴愛，從孩提時就在愛的撫育之中。但是撒旦像講人心從親情中奪去，以酒色及其他方法否認母親、姊妹、妻子及兒女的愛。

基督的救贖——每個人生下來，都有機會進入救贖，因為基督已經替罪，各各他的血流，為廢除亞當之後的罪。在亞當裡眾人都成罪人，但是在基督所有的人都包括在神的愛中。現在撒旦再誘惑人們丟棄這些權益，他要蒙閉人的眼睛，不信神，以致拒絕神的羔羊除掉世人的罪。

聖靈的恩惠——每個人都可依靠聖靈的恩惠而建立完美的品格。這恩惠好似陽光一樣，向著心靈的窗戶呼召。可惜為了一碗紅豆湯，人卻輕易放棄。我們總要在兩者之間有所抉擇。神幫助我們，常常選擇屬神的、屬靈的、永生的！

「都因亞伯拉罕聽從我的話，遵守我的吩咐。」（創世紀二十六章五節）

我們的罪可能會在兒女身上重複，想起來實在令人心悸。以撒真是步他父親亞伯拉罕的紅塵，就是他們在埃及時他為妻子而說謊。這是缺少信心的表現，以撒似乎更差，因為他沒有注意前車之鑒。一個父親應該就愛你過福分傳遞給兒女，不應該將惡劣的習慣遺留給他們。

聖約的福分——神亞伯拉罕立約，要成就在他兒子身上：「我是你的神，也是你後裔的神。」一個敬虔的祖先能使他的子孫蒙神恩寵。在他生命中的施恩的靈，必延續在他子孫身上。

祈禱的福分——一個義人的祈禱是大有功效的，雖然不能過分估計，卻可看見繼續的成效，好似水流湧流不息，又如樹木結果無盡。祈禱的影響是有無限的價值。也許那些人已早離世息勞，但是神仍記得他們的祈禱，應允的福分在後代。在本章經文中曾多次提說：神賜福給以撒。

美名的福分——我們也許沒有為後代留下什麼。但是為父的認識神，與神同行，得神喜悅，與神親近，這種屬天的榮美必照明兒子生命的道途。讓我們的孩子們有我們的美名而高尚、尊貴。

「以掃……放聲痛苦。」（創世紀二十七三十四節）

這件事為希伯來書作者所引證，作為重要的功課，說明過去錯誤的選擇，投上我們將來的陰影。當他以後要承受福分，卻被棄絕了，因為他沒有悔改。雖然他痛哭尋求，也無結果（參閱希伯來書十二章十六、十七節）。

謹防貪戀——在試誘中，以掃為了滿足意欲而出賣了他長子的名分。以後他知道選擇的錯誤，但是無法挽回。我們多麼需要警醒禱告，免得入了迷惑！有四件事必須牢記心頭，為要抗拒一時的欲念。

我們已在罪中死了——當然我們決不回去，仍蹈覆轍。

我們的罪主已擔當——在基督裡，我們已經符合神律法的要求。這在救主，卻付上多麼大的代價。

我們已經與主同死——與主死後又一起復活。我們是屬於新天新地，有神的義住在其中。

我們要看罪是死的——我們越親近神，對罪的誘惑越加敏銳，我們就要關閉門窗，不准罪惡進入。我們既與罪格格不入，就將肢體獻給義作器具，完全歸服神。

「一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天。」（創世紀二十八章十二節）

人們都認為天與地距離很大，遠在以往與將來的地平線。其實我們應該感到現在的時刻地上的部分與天是相連的。梯子對雅各就是這樣。他所躺臥的曠野，他走向拉班家的旅程，都比他父親的帳棚，更與神相近。天與地怎樣連接起來呢？

向神日常的安排——祂愛顧的眼目常在我們身上，祂的耳朵聽我們的呼求。祂的使者上去下來在世上不斷服侍。

有主代求的進路——祂曾對拿但業說，怎樣使神與人聯合。祂升天的榮耀更成為神人相合的連環。

從與神相交默念——我們要體會神的同在，在日常的生活中說，儘量大聲地說：「神來了，祂就在這裡！」我們的生活是在永世的榮耀中，可是我們的眼睛不夠明亮不能看見，在謙卑與純潔中，我們才會更敏感，感到那些不可見的永生的事！求主開我們的眼睛，好讓我們看見！（列王紀下六章十七節）。

在神聖的渴望裡——當主升天的時候，祂將後面的路卷起，日後我們可以循著這路，與祂相會。盼望也要踏上這榮耀向上的梯子，可以看見天開了，在基督右手中顯示我們永生。

「他因為深愛拉結，就看這七年如同幾天。」（創世紀二十九章二十節）

這樣點明已經夠了，足可舉一反三。古時的愛情與我們的實在相像。可稱頌的神，多麼可貴的產業！時間本身一定不會單調，只有太短促，辛勞決不苦楚，距離不會太長，怎麼可算犧牲？言詞也是多餘的了——只要那裡有愛！對我們的主，要有這樣感受，宣教士離開家人親友，為主受苦的人們，雖長期受苦孤單，為主的爱，也不過幾天而已。

多默念主的摯愛——在祂的十字架下，我們與使徒坐在一起，不住感賞祂的爱，祂為愛我，為我捨己。不想你對主的愛，只想主對你的愛。守主的晚餐，就是有機會紀念祂犧牲的爱。

常體驗主的眷愛——祂的溫和關切會使我們感奮，照亮我們的生活。如果你不能覺察，也要以信心體驗。

求聖靈吹拂主愛——聖靈與主是同一的，當心靈的門向主洞開，爱的必彌漫其中。

將主愛於人分享——你無論是否喜歡一些人，但要像主那樣對待他們。祂的爱必透過你而進入他們。我們因愛他們，而感到對主的愛。愛神的，也愛他的弟兄。

「耶和華賜福給我，是為你的緣故。」（創世紀三十三章二十七節）

拉班希望雅各住得久些，因為他相信神祝福他的家，是因為雅各的緣故。可惜雅各遲遲不走，動機是自私而低下的，以致拉班完全沒有覺察。有一天他覺悟過來，發現雅各在他家寄居的日子裡，已經無情地奪取了他的財產。雅各實在不忠所托，使我們受警戒。要提防一些以信仰為名，卻騙取我們的親友。

財產方面——我們的上司或親友信任我們，我們就要忠信，以神管家的職分盡責，好似作在主身上，記得神託付我們盡忠，要向祂效忠，祂必賞賜。

友情方面——我們要小心，神要我們彼此相顧，我們就傳遞神的愛與溫和，但不可取代神的地位。不然我們隊友人會無意中破壞，因為有我們的私情滲入其中。

真理方面——福音的使者在傳道時特別的謹慎，不可以神管家的職分求名利。我們有危險，只將人帶到自己面前，沒有引他們到基督面前。

「你要小心，不可與雅各說好說歹。」（創世紀三十一章二十四節）

神的干預在拉班身上留下深的印象，以後他承認原想傷害他的女婿。雅各也受了相當的激擊。神卻曾以保護的衣衫在這個詭詐多端的心靈。雅各雖然卑下（十三、四十二節），卻因神與他家庭立約的關係而搭救他。雅各尚且蒙保護，更何況存心順服的兒女呢？

神阻止惡者——以色列人被譴責，因為在巴比倫那些被擄的人以為天地的主，他們的創造者不再顧念他們，他們忘記了祂。其實在你四圍雖有烽火，你卻可以有信心安然經過。沒啣武器可以陷害你。

神攔住試煉——祂的手指按在我們的脈搏上。當我們忍受不住痛苦的時候，祂必攔阻。祂的眼目看顧屬祂的人。

神禁止兇惡——我們所經歷的，必是我們所能忍受的，只能到某一種限度，不能再超越範圍。主在洋海上，在大水上開路。父神的獨生子將父交托祂的羊群善自保護。沒有人會被地獄的猛獅吞吃。我們只要信，必有寧靜與歡悅的心，縱然好似雅各那樣有環境方向的困難。我們不必像拉班爭論，只仰望神，就有他父親以撒對神的敬畏。

「將他的大腿窩摸了一把。」（創世紀三十二章二十五節）

我們最大的勝利，往往必須進過痛哭：付上代價，對付肉體，徹底謙卑。雅各知道得勝不在於人力，而因肉體的軟弱與苦楚。一定是這樣！得勝的羔羊要帶有各各他的傷痕，是被殺過的。

如果那天早上雅各遇見拉班，他就會指出他的大腿，說明神的震怒與不悅。但是他終究看見神的面，一切詭計已經在他臉上消失。在他的語氣中含有無限的溫和。

驕傲受到挫折——與神較力，豈不令他自負驕傲，以為自己的靈性高超。其實雅各自知肉體的軟弱，才会有自負的心理，神是預先知道的。

勝利的真秘訣——雅各如果不經天使摸他，他一定仍掙扎下去，決不會呼求說：「我不容你走！」但是只有這樣失敗，才使他成為王子以色列。

從今世到來世——現在雅各取了旅居者的地位。他的腳步放慢，他對現實的事看得淡泊，卻從此嚮往那不可見的。以後他在法老面前的口吻是：「我寄居在世的日子」，這是人生的態度。

「我要……慢慢的前行，直走到西珥我主那裡。」(創世紀三十三章十四節)

這個人昨晚還看見神的面，有得勝的經歷。現在竟然疑惑他親近得著的祝福，實在不值得欽佩。他不知道這威脅他的困難會使他剛強，他還不會學習怎樣善用每一個緊急的危機。對經歷困苦的人，是一項嚴肅的功課。

蒙福之後常有試煉——陶器先塗上很美的色彩，然後才放在火爐內燒。

試煉常會在尋常生活——我們不一定被引到曠野受試煉。往往在接觸我們的以掃時，就要經煉我們所有的價值。

不依靠神必遭失敗——雅各看著以掃四百個武裝人士，比較之下就失望了。彼得看著風浪，也十分氣餒。如果我們沒有依靠神，只仗賴計畫與打算，一定失敗。只有在依賴神的時候，平安才如江河湧流。

總要憑著信心行事——如果雅各不用詭計，只單純而果敢地向以掃說，他一定不致為難受害。天使已經幫助他，造就了他，做成了善工。神已經更改了他的目的，他就沒有什麼顧慮與懼怕(參閱三十二章二節)。

「你們連累我，使我在這地的居民中有了臭名。」(創世紀三十四章三十節)

聖經要舉起鏡子，照出我們墮落的人性，指出我們的實情。這裡是以色列——王子，與人與神較力都得了勝，然而卻在災禍中。這是他兒女招致來的，但他首先應該負責。

底拿——她並不知道罪惡會帶給她的同胞與外邦人那麼多麻煩。什麼使她在那裡？家教太嚴，她想有些自由？幼年太受管束，在青年階段中易趨極端。也許，她父親太讓她任性，或是母親有偶像。以致她自己也不能劃分道德的界限，輕易地越過了。

西緬與利未——「你們與我有臭名。」在雅各臨終前，他還記得他們的暴行，以致預言他們的族人會分散。利未終因順服與熱心而免去可怕的咒詛。以後神與他們的約是生命與平安。他們雖然分散，去如鹽一般有影響力。西緬就沒有順服與熱心，於是咒詛沒有除去。可見這裡又有鼓勵與警戒。

雅各——真正的錯誤還是在雅各，因為他賣了土地，而且離開市區太近(創世紀三十三章十八節)。他是一個寄居者，不應該這樣做。如果基督徒父母與世界為伍，結果不僅羞辱神，也使兒女蒙受損失。

「起來，上伯特利去！」(創世紀三十五章一節)

神的手要施恩予雅各，使他成為聖徒。在雅博渡口曾感動他瞥見理想，但是雅各的性格仍不能真正接受神的心意，以致他對以掃用詭詐欺騙，又在示劍城外定居，一心想發財。現在神以幾種方法使他覺悟與更新。

神的呼喚——起來，上伯特利去！他在低地太久了，他不能許久地埋沒。神的

聲音將復活生命的話語進入他的墳墓中。以後這聲音也進入拉撒路的墓中。

舊的回憶——伯特利這名稱這地方使他有許多回憶。他記得失望與懼怕，於是天使與天梯，還有神的安慰與鼓勵，使他重新有了盼望。他直接聽見之後，感到他生活中的虧欠，所以告訴家人：「你們要除掉你們中間的外邦神……我們要起來，上伯特利去，在那裡要築一座壇給神。」

新的啟示——神再向他顯現。他已許久沒有看見神的異象。現在偶像除去，他的眼睛才明亮，看見神仍與他同在，雖然他會退後冷淡，神仍顧念他。

家庭變故——他母親的奶母底波拉、所愛的拉結、以及老父親相繼去世，使他眼光往遠方眺望，深知自己在地上是寄居的。這種精神就使他成為王子以色列。神除去他的衣袍，使他更有力奔走擺在他面前的路程。

「以色列人未有君王治理以先，在以東地作王。」（創世紀三十六章三十一節）

以掃顯然有最好最愉快的生活。

他所逃避的——他沒有經歷又短又苦的漂泊生涯，沒有饑荒的煎迫，也不必下埃及，更未曾在曠野漂流逐四十年，以及士師時代的混亂。這一切都是沒有神的異象，與耶和華相交，也不曾看見天上的使者。

他所享受的——有君王之尊，臣僕甚多。土地肥沃，又享和平安舒。他好似詩篇所描述的今世的人有財富自足。但是以掃不會像神，也不會享受神王子的福分。

他所自滿的——他心地慷慨，性情溫和，手頭大方。那地既不能容下雅各與他，他就在西珥定居。對他來說，離開應許之地並不在乎。別人也許覺得他比雅各幸福，但神不是這樣看法（瑪拉基書一章二、三節）。

兄弟倆不同——一個住在世界討生活，另一個卻是天國的子民，在神的城內。一個是世上的尋常人，另一個卻被神揀選成為福分的導管。花果要長得好分佈他處，必須受花匠的剪刀。這是多麼嚴重的呢（阿摩司書三章二節）！

「把他丟在坑裡。」（創世紀三十七章二十四節）

讀約瑟生平的真实故事，必會看見紙上的筆墨有主耶穌的名字顯明出來。如果沒有注意這位救主的生平、品德與工作，就會失去這些經文的優美與力量。

我們救主有牧者的心腸（第二節）。

父的慈愛，在創立世界以前就有了（第三節）。

有關國度的夢，一定會實現，祂要成為萬王之王，萬主之主（第七節）。

祂來到兄弟們中間，他們不但不接受祂，更妒忌祂（十一節）。

祂作成父的旨意，完成祂的工，因此我們也得著聖潔（十三節）。

祂被仍在墳墓的坑中，好似麥子落在地裡死了。但是結出許多的子粒來（二十四節）。

祂被賣，身價只三十兩銀子（二十八節）。

對祂的遭遇，猶太人卻毫不關懷（二十五節）。

既遭猶太人的棄絕，祂就轉向外邦人（二十八節）。這樣棄絕以後卻帶給猶太人悲哀（三十五節）。

聖靈既為榮耀基督，似乎急不及待，立即要顯示這真理，不能留待後世史事的啟示，所以祂就將主的生與死說明世人更新的根源。

「猶大」（創世紀三十八章一節）

流便有長子的名分，應該是家業的繼承人，但是由於他情欲的罪，以致喪失了這福分。我們也應省察，是否有什麼罪潛伏在裡面，不然就得不著神的恩惠。

純潔無暇的生命，如潔白的花那樣尊貴。清心的人必有神的同在，因為神的事向聰明人隱藏起來，卻向他有清心的顯露。清潔的心是神要用來作盛水的器皿，為解除人的乾渴。清水是應保持潔淨的，不可污染。可見清心是比任何恩賜更為可貴。試探雖然是難免的，你也並不比別人強；但是你若經常活在聖靈裡，靠祂行事，必蒙保守，不會被世俗玷污了。

寶血潔淨——「祂兒子耶穌基督的血，必洗淨我們一切的罪。」（約翰壹書一章七節）。

救主保守——「主是信實的，要堅固你麼，保護你們脫離那惡者。」（帖撒羅尼迦後書三章三節）。

聖靈充滿——「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的，並且你們不是自己的人。」（哥林多前書六章十九節）。

神能以猶大使我們的性情改變，並且啟示基督的能力（四十九章八節）。

「我怎能作這大惡得罪神呢？」（創世紀三十九章九節）

本章的記載與前一章有多麼尖銳的對照。兄長們失敗了，弟弟卻能勝利地站立起來。他的心田有神的光照耀，即使在牢獄中的陰暗，仍不能掩蓋這光輝。誰不知道誤會冤屈、虐待是什麼呢？但是神是統管萬有的，祂有一定的時候。「祂必將你的公義顯露如光，審判如同日午。」

神容許力量受試驗——我們不知道自己的身份或立場，直到我們迫不得已來選擇。品格的造成是無意之中，立場的取捨也是自己不知道的。但是試驗的時候，我們必得表明，謀求解決的方法也須具體。在抉擇中，我們才認識自己。凡擇善固執的，以後必有更堅定的態度、毫不為難。

神榮耀品德被侮辱——在埃及全地，約瑟可能是最有純正道德的人，但是卻受誣告、被侮辱。但是他將自己交托給神，深信神不會撇他的陰間。到了時候，王必宣告他無辜，還他清白。總要依靠主，耐心等候祂。

神容許好心受惡報——其實他何必好心好意盡力來照管主人的貨財呢？但是牢獄竟成為寶座的通道，鐵的鎖鏈卻使他的心靈有銅鐵一般的堅強。這也是我們需

要的內在的力量。

「你們今日為什麼面帶愁容呢？」（創世紀四十章七節）

從約瑟身上，我們要學習忍受苦難的方法。約瑟也許會在不幸的遭遇裡無法自拔，感到頹廢，對人生消極。但是他的行為中表現出完全相反的態度。

他隨時地服事——獄長囑咐他服事這兩個被囚的官員。他就完全忘記自己的苦楚，關懷那些比他更不幸的人的境遇。不要一味單獨培養自己的痛苦，起來服事人，做一些事賴幫助周圍痛苦的人。他們可能沒有那麼清白的良心，也未曾明確地信靠神。

他急切同情安慰——由於他自己經歷痛苦，就急切注意別人痛苦的原因。他會哭過，所以會同情人。他既著神的安慰，就會安慰人。也就在安慰別人的時候，自己反得了安慰。從約瑟的經驗，幫助人，聽人訴苦，我們就得了鑰匙能開啟重門，我們就不再被關在裡面了。點燃別人心中的火，自己的心就得了溫暖。

他保持信神的心——猶豫、孤寂、在囚禁中思親，這些卻不能使她失去向神的信心。神仍與他相近，對他總是那麼寶貴。牢獄的黑暗與壓迫對人的自由確是威脅的，但是神仍與約瑟相近，好似他還在父親雅各的帳篷。愛神的人不受兇惡的陷害。信徒默念父神旨意的奧秘，對其他的原因都不介意了。

「這不在乎我，神必將平安的話回答。」（創世紀四十一章十六節）

約瑟與法老的對話中，表現他對神敬畏的心，值得我們注意。當內心充滿著神，口舌一定會提到祂；思想與表現連在一起，好似五月的花卉那麼自然。

這是主耶穌的口吻——主的生命是那麼完全地吻合神的心意。祂愛說一切言行計畫不是祂自己的，都是出於父神。有一次一個官員稱呼祂良善的夫子，祂就提醒那人只有神是良善的，一切良善都是從神而來。人們對主人是得很少，因為祂不顯露自己，只求反映父神，在地上榮耀神，惟有聖靈才向愛祂的人將基督啟示出來。

這也是保羅的語氣——他愛說他自己不會作事，只靠那在內裡的主恩。他活著，不再是他，乃是基督在他裡面活著。他講論神的奧秘，完全靠神的靈。

這該是我們的說法——我們的光照在人前，使人從我們轉向祂，惟有祂是光的來源。試探會使我們吸引別人，讓他們想到我們能供給人的需要，其實不然。我們只該說：「這不是我，而是神所賜的。」在我們心中的力量與安慰，使我們知道自己太軟弱，無法承擔那麼偉大的任務。所以我們應當常常提說那是神我們的王成就的事。

「那地的主對我們說嚴厲的話。」（創世紀四十二章三十節）

說話嚴厲、心地溫良——當約瑟說嚴厲的話，卻將錢還給他們，甚至轉過身來痛哭（二十四節），他的心是在無限悲痛。有時神對我們似乎很嚴厲，但是心中有無

限柔和的愛。祂這樣做，實在付出很大的代價，儘管他說話十分嚴厲，但是看祂的面卻充滿著憐憫與關切。祂強制著對我們關懷的態度，在沒有使我們完全受感之前，先不表露。

嚴厲的話喚醒人心——那已經有二十年之久了。約瑟的哥哥們已經忘記坑口的事。但是他嚴厲的話似在重複哥哥們那時對待他的語氣與行為。他們就想起來：「我們在兄弟身上實在有罪。」我們也實在需要認罪悔改，因為我們得罪天上的主，地上的弟兄。所以神的安排中，許多嚴厲的事催促我們覺醒，使我們想起罪來，悔改才使父神的心轉回。

嚴厲無非試驗我們——約瑟嚴厲的話是反映他們的行為，因為他們之間彼此爭競與惱恨仍存在嗎？他們互相幫助呢？還是彼此爭論？約瑟要看出他們彼此的關係，結果他發現他們很相愛，就十分高興。神帶我們走崎嶇的路，也想看出我們內心的情況。他給予我們機會，對兄弟們真正的態度是什麼。這就試驗出來我們對神有多少的愛。

「各人的銀子仍在各人的口袋內。」（創世紀四十三章二十一節）

約瑟給自己的兄弟糧食，也給外邦人，使他們不致饑餓，這正預表基督，將生命的糧賜給猶太人與希利尼人，以及一切饑餓來求祂賜恩的人們。約瑟將各人的錢完全退還，放在口袋內，正說明救恩與豐富完全出於恩典。無需償付，沒有代價。我們向祂獻上什麼，祂悉數歸還。

什麼是祂不償還的呢？以功德想換取赦免，祂不注意。以眼淚痛苦博取同情，祂也不要。我們不以雙手領受，卻以信心自誇，祂也不願賜下什麼。我們多麼容易錯誤與曲解，但祂不會因此收回祂的恩典。我們得著糧食，是祂的恩惠，白白賜給我們。然後祂會解釋，為什麼祂不要我們付什麼代價。

祂的豐富會賜給我們！神有足夠的糧食供給我們需要的口，饑餓的心。你若尋求，必可得著，原則是求必得著。根本不需要錢來購買，不必付任何代價，天上最好的糧食可歸給你。我們天父的愛必常以具體的方法表現出來，將錢放在我們的袋內，帶我們回家擺上宴席，吩咐用人來迎接我們，為我們洗腳；也照顧我們親愛的人，祝福我們。祂保守我們不受試探所勝，使我們得著安寧。基督的愛常如光芒一般照耀我們的心！

「我說他必是被撕碎了。」（創世紀四十四章二十八節）

這是父親口中的話，是猶大聽了，在極端悲傷的求情時所引述的。他的用意無非軟化這位大官的心，至少可寬恕便雅憫。兄弟們一定十分悲苦，尤其想到那件血染的外袍。但是有另一番說法，不是那麼悲慘與陰暗。原來約瑟還活著，一會兒他們就知道是他使他們難以應付，經過那麼奇特的感受。

不要過分消極——我們常會太快下定結論，看外表，或以自己傷感，或聽別人

傳說。我們說那些事與我們過不去，看表面、看環境，卻不看神。其實神在不住地工作，無非為我們得著長久的益處。

不要感到損失——你沒有失去約瑟，他還活著，會成為你的安慰。神暫時將他帶走，會使你全家得福，以後還要將他帶回來，比以前更為你所擁有。

不要覺得悲傷——要看神旨意的光明面。萬事都互相效力，為愛神的人得益處，神的靈必在这一切的事上。不可論斷，只求體驗，要安靜等候、堅心信靠。有一天你會以自己的小信而羞愧。

盲目的不信必犯錯誤，也必曲解徒勞。神必解釋祂的作為，到時必然顯明。

「神差我在你們以先。」（創世紀四十五章五節）

約瑟吩咐他左右的人：「人都要離開我出去！」這使我們不能明白，其實他不願人們看見他的真情。於是當他與兄弟相認說：「不要自憂自恨，這是神差我在你們以先。」他不但這樣仁慈地勸導他們，而且也自行解釋他人生的經歷。他總要找出神實行的計畫。他從人的殘忍與詭詐中看出神的安排。

大衛的經歷——他受押沙龍的背叛，也遭示每的咒罵，卻看見神容許的旨意。

耶穌的臆斷——他預先知道猶大要賣祂，但祂看出這是父要祂喝的苦杯。

父神的計畫——神的安排有時好似奧秘一般，無法解釋，甚至惡人竟然完成神的計畫。我們卻不曾解釋，當我們遭受惡人的手加害，其實只是神所容許的，卻終久達成神隱秘的目的。保羅的禱告說明猶太人對他的憎恨反而促使他到羅馬傳福音，他竟然是公費到羅馬。所以什麼時候風浪甚大，神自己在把舵。人的怒氣反成為對神的，而且消弭怒氣。是的，約瑟是神仍他在坑中，送他入牢獄，然後為他開一條出路，使他走向光明。

「你下埃及去，不要害怕。」（創世紀四十六章三節）

這位老人可能記得他祖先亞伯拉罕的經驗，不敢輕易下埃及去。況且他去了，難道離棄這應許之地嗎？所以他更需神賜予保證，特別囑咐他。

心若不安，要等候神的囑咐——神的眼目必看顧義人，祂也必垂聽他們的呼求。仰望與禱告必使祂駕著基路伯來幫助，祂低語說：不要怕，我必與你同在。

神若應許，祂必意外地促成——神曾應許亞伯拉罕的後裔好似天上的星、海邊的沙那樣無數。但是在埃及遭受迫害中，誰又會相信這應許必定實現呢？但是事就那樣成了。「我要使你成為大國。」我們不可憑眼見，或以常識判斷，信心的路是不尋常的，信靠依順！

神若同在，人就不致受侵害——如果神說：我與你一同下去，也必再帶你上來。你即使下到陰間，也不需懼怕了。神的同在，對懼怕者是力量，在生時是安慰，死時有平安。在客西馬尼園，天使可能傳達父對子的慰語：不必怕！下到墳墓，我比再帶你過來。祂也這樣對我們說。祂與我們同在，必定拯救我們。

「你救了我們的性命……我們就作法老的僕人。」(創世紀四十七章五節)

這些驕傲的埃及人竟然會這樣說，他們願意為救星而效勞。如果約瑟沒有這樣安排，街上必有許多饑餓待斃的人在垂死者與死人堆中無力地蹲踞。感激使他們對這位穀倉的管理者謙卑下來。

基督的國度多麼重要——祂不是自謀權力，而是為我們的益處而運用。祂最後將國交給父，使父充滿萬有。祂若沒有凱旋地進入一切關著的門，以君王之尊掌權，必不滿足。

祂的國賜給蒙恩的人——天上的頌贊都反映這個說法：「你是配得尊榮的，因為你曾被殺。」祂因捨己，就建立國度，拯救數不過來的人。多思想各各祂的愛，你會感到國度是從心中開始，不久必征服世上的列國。

祂作王后更賜福我們——約瑟至高的權力開始在埃及最繁榮的日子，埃及人若沒有祂幫助就沒有辦法。我們也是這樣，只有完全順服主的領導，才知道生活中真正的福分，就是平安、喜樂與力量。服事主，就可汲飲美福的河水。

「請看，你兒子約瑟到你這裡來了。」(創世紀四十八章二節)

雅各多麼需要約瑟！這位年老的族長沒有看見他，死不瞑目。約瑟來了，照亮那死蔭的幽谷。他的手使老父親疲倦的眼睛閉上。所以約瑟一聽父親要見他的訊息，立即前來。他們之間的默契親情，也可說明基督與我們的關係。

主必引領我們進入更深的經歷——真實的生命是不能容許呆滯的。巢窩必須常常攪動。號角一響，我們的帳篷就要拆卸。但是在這一切，有神的動機。主若沒有看見祂所愛的人得著最好的福分，祂就不能放心。約瑟不能讓雅各家滯留在迦南受饑餓之苦，而歌珊地有豐富的糧食可供應他們。

主必在我們新的經驗中施恩惠——約瑟等他父親來埃及。法老召見父親，他也在場。雅各臨終時，約瑟在旁接受他父親的遺囑。你若心中懼怕不安，主帶你在未知的領域裡，卻不會留下你不顧。祂會一直來找你，每當你在焦慮與困苦的時刻，更與你相會。祂比約瑟更有能力，不僅站在這一邊，更站在另一邊，就是死亡的那邊。祂以祝福來鎮靜靈魂，然後接他到榮耀裡。

主必看顧我們身體、心智與靈魂——臨終的人掛心他身體的處置。約瑟將他父親的遺體葬在麥比拉洞。主也看顧我們，祂是我們的救主，照顧我們今生的身體，及復活的生命。

「直等細羅來到，萬民都必歸順。」(創世紀四十九章十節)

舊的經驗會使人有先見之明，但是不僅如此，聖靈在年老的口舌上說話。

主工作的使命——祂是細羅——和平的製作與賜予者。不安的良心為罪自責，但主顯示救贖的工作，就可使他找到平安。我們心中從紛亂裡要得著安靜，也須祂

來作王，將我們一切思想都制服在祂的治權之下。祂的工作不只是對個人，也對眾人，對世界以及整個宇宙。平安是在祂十字架上建立，為祂的靈宣告，當神充滿萬物時就完全成就了。

主降世的時候——當羅馬合併巴勒斯坦，編為帝國的一省，希伯來王朝就完全結束了，於是細羅來到。這是敬虔的猶太人所引證，為西面與亞拿也深信的，知道彌賽亞就要來到。我們也要有這樣警覺，辨明主再來的兆象。

主治權的顯示——救主啊，所有的人都當順從你，只有經過真正的順服，人們才可進入和平。求你教導我們順服，遵行你的命令，一切重擔，在你面前專心等候，那麼我們就可得著那意外的平安。

願我的心靈好自領受，順從這位平安的主。惟有祂能賜下平安，如江河湧流。

「但神的意思原是好的。」（創世紀五十五章二十節）

神有更深的心意！我們容易看壞的方面，又怎麼能夠覺察神美好的旨意呢？我們的仇敵很多，他們也十足的恨我們。他們設下詭計，要實現惡毒的目的。但是有一位比他們更大的，滿有智慧，可以利用他們的計謀，實現神的目的。這就不只憑短見可以發現，卻有更深的用意。

人生的深切涵義——約瑟的生平及別人的經歷都使我們可以借鏡，在痛苦之中若再失望，就無法可以寬恕的了。一切臨到我們，無論來自人為的因素或鬼魔的力量，卻仍在神的控制之下。所以父的手為我們調好的杯，要放在我們的嘴唇。祂決不寬容罪惡，但罪惡卻無意中做了祂的旨意。即使一時你不能看見神的心意，也應相信這心意在其中。

等時間逐漸顯明——我們由神引導的道途上，有時未必能明白祂的用意。有的路既曲折又崎嶇，但是內中必有道理。我們若忍耐信靠，神必厚賜我們恩惠，得以瞭解。

在永世完全知曉——有一天神必召我們在祂旁邊，在永恆的光中，祂必解釋我們生命中最憂苦的經驗。於是我們明白，受苦不只為自己，也為別人，使多人蒙福，得以救活，神必補足一切。

「只是越發苦害他們，他們越發多起來。」（出埃及記一章十二節）

法老與希伯來人作對，是很不合算的事，因為愛他反對的不是他們，而是耶和華。世人就是這樣無知，他們的言行常犯如此的錯誤。「我們來建造一座塔。」「我們來折斷他們的綁索。」希律與彼拉多合力來抵擋聖嬰耶穌。對人的驕傲自誇，神坐在天上只有發笑。神與祂百姓的目的是同一的，受苦的時候，正是增多的機會。

在教會歷史中——教會在什麼時候得著最多的信徒呢？是不是講壇上多有口才流利的講道者，或是與會者大多有權勢的富豪？不！只有在教會受逼迫，信徒被驅至山洞地穴，受歧視的時候。早期教會在極端逼害中就真正得勝，當君士坦丁王

宣告基督教為國教，教會才開始衰退。

在人心經歷裡——我們在風順浪平的時候，靈性不大會長進。但一切都在逆境中，才是有大好的光景。在黑暗中我們長得最快。在逼迫中才知道安全、舒適與喜樂只在主基督耶穌裡。神是在世界的遍處，祂看見我們所遭受的痛苦疾病與悲哀，在那些境況中，我們就得著美好的恩典，使我們培養聖潔的品格。苦楚只是至暫、至輕的，以後必有永久極重的榮耀。

「他把埃及人打死了。」（出埃及記二章十二節）

匹夫之勇只逞一時的英雄，終久必定失敗。摩西有優越的地位，為救拔他的弟兄，以悲憫之心而有滿腔熱血。當時他要打死埃及人，甚至還仔細左右觀察，不要給人發現，免得法庭裡受攻擊。但是他懼怕的心裡仍立即使他離開同胞的困境。神救贖的工作究竟不能以人力來促成，因為沒有持久的力量。許久的年月逝去了，神逐步除去摩西的力量、決心與抱負，好似將水分一滴滴的攪幹。當摩西感到完全無用的時候，神才可用他發揮神大能旨意的力量。

裡面的埃及人——我們會應付我們裡面的埃及人，以兩三個嚴重的打擊想除去我們的欲念脾氣。起初我們還算容易制勝，結果在裡面的埃及人好似更加兇猛，無法抵禦，自己不是他們的對手。

外面的埃及人——我們也想對付一切外面的陋習惡行。起初我們還能以迅速的方法站立得穩，但是最後埃及人得著勝利，我們只有逃跑。

不，我們也需像摩西那樣在米甸曠野四十年學這功課，只有神的靈才可勝過世界的靈。在曠野中的寧靜、連續的失敗以及內心的失望，我們就知道自己的無能，那時神是我們的一切，在信的人，凡事都能。

「我下來。」（出埃及記三章八節）

在這一偉大的篇章裡，充滿著神的言語與作為。前一章只提到人的努力，好似羅馬書第七章。這裡的記述就是羅馬第八章。摩西沒有作什麼，而是卻要成就大事。「我下來……我帶你上來……我伸出手……」。這位自由永有的神下來，你那困倦的心靈雖在奴役中，在殘暴的工頭下，好似在暴風雨的襲擊裡，就不必懼怕。

神下來，為提拔我們——這是哈拿頌歌的內容，也是馬利亞讚美的主題。神下來到塵埃中、糞堆裡救拔貧苦無助者，你不致太孤寂，若有破碎的心靈，必引起祂的注意於救助。你曾降卑，現在必升高，在程度上卻更超越。

神下來，使我們喜樂——希伯來人因受虐待而呼號，但是以後在紅海彼岸擊著岩石高歌歡呼，有多大的對照。你的經驗也將如此。如果你在神的旨意與安排中受苦，你正撒出光明與喜樂的種子。這樣就好好等候收穫吧！

神下來，必救助我們——以色列不能自救，只有永生神空白的支票給我們填上數目：偉大的話語、智慧或勇敢或仁愛，看你最需要什麼。祂是一切，永久的、不

變的、豐滿的。

「我素來不是能言的人。」(出埃及記四章十節)

這是我們所說的。我們注重言詞多與信息，注意口才多於王的授命。摩西在米甸長期生活中已經學了許多重要的功課，但是他還得學最後一課。他必須知道神不是要他的工人有卓越的口才，而是受命於祂，從祂得力。凡與永生的神直接會面的，就會傳遞信息。亞倫以後來見摩西，很會講話，但是性格懦弱，多時使他的兄弟焦慮與苦楚。但是神還是決定差遣亞倫作發言人。其實摩西若肯在口才方面仰賴，遠勝委託亞倫為他發言。

確切得著王的信息——在內室中等候神，使神告訴你當傳的話。這就會給你心中流利 思想，才會說出流利的話。

讓主教導合宜的話——使徒保羅說哥林多的信徒在華語上得造就，必能聽受他所傳的奧秘，這是聖靈教導的。我們也要求這些，就不致失望。

敬仰神的指引合作——人儘管有流利的口才，但是有一種力量更奇妙深入，就是聖靈的能力。祂必指引與見證，這是我們所應尋求的。凡聆聽神的話，必在心中受奇妙力量的感動，以致與神有靈交，且與神同工合作，這是常人無法了悟的。

「為什麼打發我去呢？」(出埃及記五章二十二節)

神在用我們以前，先要我們覺得自己一無所有。保羅在神祝福他寫偉大的書信，從事偉大的工作，他先失去一切力量，甚至感到極端的軟弱，對人生都已經失望了。在摩西與以色列人的身上也是這樣。

摩西——四十年來，他人生的過程已經成為空白。但是當神呼召他從事這項偉業，他應許稍微對自己恢復一些信心，知道他的使命，他的神跡，以及亞倫的口才。以後他受法老的斥責，長老的指控，以及各種難處帶給他苦楚，都使他始終溫習這項功課——他自己實在一無所有。

以色列——在造磚的工廠上似乎提起摩西早年的時日，使他懷有使命感。他就在法老面前強硬，決不妥協。他的神跡實行出來，又有奴工們對他的信賴，以及亞倫確是神所差遣的拯救者。但是以色列人都發覺自己還是毫無力量。惟一的準備只有依靠神。

我們——在我們人生的經驗中，有不不斷的失敗也教導我們同一功課。我們無法自潔，也在事奉上不能討神喜悅，反而增加我們的煩惱。造磚的經驗似乎又在重複，重擔也無法擺脫，我們的力量已經消耗殆盡了。我們已經完全失望，心中尤其沮喪。於是天上的新郎走來說：「讓我來作吧！我是阿拉法，我是俄梅嘎，我能拯救你。」

「我是耶和華，我要……」(出埃及記六章六節)

當一切人為的助力失去了，心靈失望又困乏，對人的幫助完全放棄希望的時候，

神就近我們，向我們啟示。祂好似說：「惟有我能真正幫助你，因為這是我的本性所使然的。但是我不叫你有任何憑據，為的要你尋求我，不再求助於別人或自己。」

神對以色列就是這樣。人們還在留戀埃及的大蔥大蒜，肉鍋與肉欲，所以神容讓他們受捆綁，在奴役中受苦。其實這準備他們與祂聯合。他們還在仰賴摩西，希望法老會憐憫他們。結果他們只有失望，那時他們才信靠天上慈愛的神，得著他們無限的供應。

受苦——信徒更深的經驗中，還是第一步。世界的虛浮，肉體的歡樂，以及友人的稱讚，都足以取代基督的地位。我們必須輕視這些，只認為無足輕重，不能使自己滿足。

失敗——這使我們學習前輩忍耐，對自己的事物覺得毫無自信，只有在主裡面才可知足常樂。

啟示——神一切都能作，祂說：「我要」重複地說過。祂以無限的喜悅看我們，也帶我們進入福分之中，卻是我們忘卻的，現在只看我們的主。

「埃及人就要知道我是耶和華。」（出埃及記七章五節）

在神恩待祂的子民，目的為向埃及啟示祂自己。這樣祂就可以引領以色列軍隊，從磚場的奴役中，得著救贖，這救贖實在是有復活的大能，彰顯祂愛憐的能力，是世人所未曾見過的。埃及與鄰邦因此明白神的性格，在以色列離去的時候，他們就看出神的慈愛與救贖。

教會的情形——使徒保羅告訴我們凡得救的人都蒙神保護，有天使為他們服役。在教會中有神的智慧與恩惠，什麼連空中掌權者也要辨認。從神拯救以色列人離開埃及為奴之家起，一直到永恆早晨的光輝中站立的人們，都要歌頌，全地都必回應：「你的作為奇哉，你的道誠哉義哉！」

信徒的經驗——我們各人也必為主造作我們的恩典而歌頌祂。我們既 世界與肉體的敗壞，蒙救之後必多有聖潔與甜美，在患難之中忍耐。我們在順從神的心意，就有穩健的盼望，願意為別人而捨己，就現實基督為罪人而成就的恩典。

信徒是世上的聖經，人們看了信徒，就能認識神。我們要像祂，在見證中尤其使別人看見祂，在與別人相處中尤其多有助人的心，我們就將那看不見的主向人們顯示了。

「我要將我的百姓和你的百姓分別出來。」（出埃及記八章二十三節）

永恆的分界——在父神的心意中，祂要主耶穌使信靠的人都得永生。神的揀選我們未必明白，卻必須承認。在這不可預測的過往，基督與祂所拯救的人，是與世上其餘的人都截然分開。信徒是屬神的產業。

基督的十架——我們對世界已經釘了十字架，就我們而論，世界也已經釘死了。十字架以展開的膀臂，站在教會與世界中間，而世界是拒絕主的。墳墓好似深

淵一樣，一邊有人在復活之地聚攏在復活的主四周，在另一邊卻有一切其他的人們。當耶穌升天之時，教會中心就開始由地上轉移至天上，從十字架轉到寶座。

聖靈的恩典——我們應該從世界出來，在生活行為方面分別。但是再進一步，就該讓神的靈自由工作。祂會在裡面作分別的事。我們的旨趣、希望與目的都會迥異，也會感到我們與世界的分別。

對這分別為聖的心靈，新郎要來說溫和與慈愛的話。祂必任何教師教導得多，聖靈也以神的愛澆灌下來。於是外面儘管黑暗，在歌珊地居住的卻有。在世上有災害，在分別為勝的心靈中必有平安、喜樂與福分。

「惟獨以色列人所住的歌珊地沒有冰雹。」（出埃及記九章二十六節）

在神的聖約之中，都受印記。風暴掃過，但是從東而來的天使，卻阻止傷害地面，海上及樹木的使者，不可加害神的僕人，因為他們額上有神的印記。

在聖約之中有最安全的地點。以色列人在那裡十分安全，不但不受冰雹之害，也無滅命的刀劍。這安全的圍牆，是神向亞伯拉罕的誓約。神自承作這些子民的神，且要拯救他們。所以在必要時，祂成為他們的遮蓋，冰雹只能落在展開的羽翼上，使他們不致受害。

在聖約之中，並無功勞可言。以色列人在奴役中不分，因為他們與神為友。我們因主耶穌的緣故，有聖約的安全也是這樣。耶穌是天父所愛的，是榮耀與有福的完人。人心本身並無美善，只以信心依靠神，才會發現在創立世界就有了愛。

哦，愛人心靈的神，風暴掃過你心，卻不能使我們受害。你是我們的避難所，我們的盾牌，我們的救主與高臺。我們不必怕死亡與審判，因為你無論在那裡，必沒有冰雹。

「惟有以色列人家中都有亮光。」（出埃及記十章二十三節）

在外面，遍處黑暗；在裡面，充滿陽光。這該是每個信徒內心的情況。太陽會下山，月亮也會在穹蒼中退去，黑暗與禍患會臨到法老與他的臣僕，一切都會逐漸消失。但是主成為我們永久的亮光，我們就常在光明中行。

光是純潔——神在人心居住，那心靈就得潔淨，因為神是聖潔的。信徒像主一樣行事聖潔，穿著純潔無瑕的衣袍。凡說自己與聖潔的神相交，仍在情欲的黑暗中行，他就是說謊的。神若真在他心裡，仁慈與純潔的光輝必美化他的人生。

光是知識——凡是智慧、見解、與認識神的奧秘，都不是人的理智所能給予的，都是神住在聖潔心靈之後的結果，人們儘管漫無目標地追逐真理，尋索宇宙的奧秘。但是只有愛神的人有單純的愛心，神才會住在他裡面，顯明這些事，卻向聰明的人隱藏了。

光是仁愛——光溫和地潛入世界，祝福花草與禽鳥，幼童與病患者。光到處散佈造物主的工作。這樣，在這自私的世界，讓耶穌深深地住在你們裡面，在神的愛

中生根建造。祂的光必照亮你的住處，光芒也必四散在全地。

「要金器銀器。」(出埃及記十一章二節)

埃及人知道他們的首飾金銀必定失去，因為以色列人的勞力應該得著補償。主讓他們向埃及人要這些財物，使他們在這事上蒙恩。

這些財物以後用在聖所的裝飾上，在大祭司的胸牌及聖潔的器皿。這使我們想到大衛外征所得的擄物，日後放在聖殿之中。先知也歡悅地預言，地上列國的王必帶寶物到新耶路撒冷。

教會的財寶，或指主的恩典，或指神的兒女，也常從埃及獲取。大數人掃羅豈不是一顆珠寶嗎？世界也看他是一罕有的奇才，但是神將他安置在以馬內利救主的胸牌。

經驗的財寶，在我們被擄之地，或受苦的生活中獲取。這些都不會徒然的。我們不能僅僅以為神的許可，使我們落在管教之中，應獲取珍寶。讓每一種試煉反面得著豐富的恩典。在你的生活中有時會有埃及人，你會受鞭打所痛。但是你可以要金器銀器，分別為勝歸給神使用。這些在新耶路撒冷的建築與敬拜中，會發出異彩。

「和苦菜同吃。」(出埃及記十二章八節)

逾越節是基督徒生活的寫照。神為我們預備寶血，我們雖然看不見，但是神看見，而且聽見血的籲求。同時我們要照人子所命令的，每日每時吃祂的肉。在基督徒整體的生活中，甚至最歡樂的時刻，也要吃這苦菜。

救贖的重價，我們不可忘記。甚至在天上，一切福分都完全實現了，讓看見祂手上的釘痕。我們要記得十字架的苦難與血汗，吃苦菜來紀念。在地上，我們常常需要祂受死的功效。

罪人的光景，也歷歷在目前。我們不能忘記自己在罪中的卑賤。祂赦免了我們，我們怎可輕易忽略。在我們順從主之前，那些年日的背叛與悖逆；剛愎自用與驕傲，就是已經認識祂的愛仍不自覺。這些都會使我們吃苦菜，記得這些事。

當釘死自己，是必有的經歷。我們只有依靠主的供給，祂是神的羔羊。我們才會有順服與謙卑的靈，向世界死，也治死我們的肉體，這是釘死的經驗。在我們心靈的深處喝祂的杯，受祂的浸，吃這苦菜。我想現在的苦楚，若比起將來要顯于我們的榮耀，就不足介意了。

「耶和華用大能的手降我們領出來。」(出埃及記十三章十四節)

在本章裡有四次提到摩西的話，神用大能的手救祂的百姓脫離埃及為奴之家。我們也被提醒在我們信的人有極大的能力。(以弗所書一章十二至二十節)

神大能的手提拔我們——以色列人若必須自救，再由神來救拔，他們一定無能為力。他們那麼軟弱，只有躺在坑底呻吟。但是神的恩手伸到他們，甚至碰到他們

最深的低處。神的救助不是基於他們的行為，然後再由神來負責。當我們實在沒有力量，用盡我們一切，甚至心力消耗殆盡，那時神會來，成為我們心靈的力量，是我們永遠的分。

神大能的手對付仇敵——法老雖然強力，人們都在他的掌握之中，好似幼童抓住小蟲一般。到底成人比幼童的手強，更何況神比法老呢？可見撒旦雖將你擄掠，不必怕他，只看神恩手的力量，在祂有什麼難成的事呢？

神大能的手足以依靠——對信祂的人，神好似火車頭一樣，但後面的車廂卻需要有結環。你必須信靠神的能力，專心仰賴祂。祂的膀臂並為縮短，也不麻木，除非我們不信或罪汙，神大能的手必有巨大的力量。

「以色列人看見埃及人的死屍都在海邊了。」（出埃及記十四章十三節）

昨夜的焦慮在早晨已經可以放鬆了。本來他們舉目看見法老與監工都在追趕，現在他們觸目的，是在海邊僵硬的屍體。他們再看不見那些壓迫者與揮動的鞭聲。

在我們生命的經歷中也是這樣，早期的試探兇惡忽然失去殘害我們的力量。埃及人已經在海邊死去。主的大能已經顯露。我們應該從此得著安慰。

在試煉中——你已經受夠了苦，但是你該記得試煉一定有神的用意。任何的事臨到你，神必定知道，也必有祂的許可。雖然試煉的壓力幾乎無法忍受，有一天你必看見埃及人已經死了。

在試探中——現在你所經受的，不是你所能夠忍受的，但是神必拯救你。祂能絕對解救你，脫離惡習，不再自棄，你也不會長久為試探所勝。以後你再回想起來，必會驚奇與感謝，那些好似在海邊的埃及人死屍一樣。

在垂死中——許多信徒對死後沒有懼怕，只是在垂死的過程中感到恐懼。但是永恆的早晨來到，他們必再蘇醒，歡然歌唱，看死亡與墳墓以及一切兇惡，像埃及人一樣，死在玻璃海邊。

「水就變甜了。」（出埃及記十五章二十五節）

我們的痛苦與歡樂，好似自然的各種產物，常是相連的。一時我們在紅海的彼岸歡唱，誓言永不向神背約。但是突然的轉變，我們發現自己站在瑪拉水邊，失望與苦楚，不禁怨聲載道。

有一顆樹仍在水中，卻將苦水變甜了。這是十字架。祂為擔當我們的罪，親身掛在木頭上。十字架表明旨意的降服。照樣，我們看見神在各人身上的旨意，我們該順服，擔當與遵行。於是我們看到世上一切的苦情變為甘甜，難事化為容易。

順從神的旨意——蒙福的秘訣在於對神的旨意說「是」，讓這旨意在環境中顯明，從祂的話語中啟示。父的旨意有祂的仁慈與智慧，確是毫無問題的。

接受神的許可——我們的痛苦可能是別人的惡毒或輕忽所造成。如果祂許可，那就是有祂的旨意。那麼那些事臨到我們，只有忍耐順服。

遵行神的吩咐——順從的線必通過我們的手。我們的選擇與感覺，必須聽祂命令，切實遵行。我們的主常著重這事。這是十字架的精神，一顆樹就會使上的苦痛甜化。「失望可以成為祂的命定」(Disappointments become his appointments)

「每天收每天的分。」(出埃及記十六章四節)

通常來說，二十四小時分為三八制：八小時工作，八小時休息，八小時娛樂及其他。在屬靈生活方面也要定時，有事奉的時間，也有靈修等候的功夫，收集嗎哪的時候。

每日的工作——神創造我們為成全善工，也預備我們的路，使我們循序漸進。祂要我們作一定的事，有一定的事奉，好在主的身體上發揮功能。我們最好不要有自己的計謀，只仰賴神的計畫指引。

每日的困難——神每日為我們預備所需用的，但是只夠我們當天的需要。女傭若知道所需的煤一下以兩匹馬將大軍運來，她必會十分恐慌。但是若是只要她一次一次來搬，就不感什麼困難了。

每日的供給——以色列不能指著一堆嗎哪，就以為永不受饑荒了。每日要依靠神供給當天的需要，才是最必要的，因為嗎哪是逐日降下的。他們隨著雲柱，知道神的引導。他們深信嗎哪也必從雲層中降落。所以任何一天無論有什麼事，必在你力量之內可以承擔，好似在曠野等候，過去拾取，沒有缺乏。

「我必在何烈的磐石那裡站在你面前，你要擊打磐石。」(出埃及記十七章六節)

神為供給祂子民的需要，要與祂的僕人合作，可謂與神同工的例證。在這件事整個的過程中，擊打磐石只是一項動作而已，真正重要的部分，在於神在地中心的作為。在人們的眼中看見摩西，在宇宙的深處神有作為，裡外應合，就成全萬事。我們也是這樣與神同工。

對神的工人來說，在任何的事奉工作上都是兩方面的，神與人。神不需要我們來催促，卻要我們來作助手。我們的部分沒有那麼重要，只要擊打磐石就可以了。在神就要使水流出來。

那天摩西究竟有沒有心事重重，深怕無法供應百姓的需要？一定沒有，他只知道磐石那裡去擊打，神已經向他應許了。所以神的工人啊，你太多憂慮，好似神的產業整個的重量壓再你的身上。這是你極大的錯誤，擊打磐石不過是舉手之勞。

在每個聚會之中，聖靈必與我們同在，要榮耀基督，傾流生命的活水給口渴的人。總要相信。只要你在屬靈方面美好，神必藉著你做成大事，要依靠神，讓祂動工。有水湧出不要接受別人對你的稱讚。

「我們是與神同工的。」

「神也這樣吩咐你。」(出埃及記十八章二十三節)

聶忒羅給摩西的忠告實在完美，不能再好了。分配一百人工作，總要比做一百人的工作好。世上最大的才幹，是儘量使用在我們周圍的人，安置在有效能的工作上。但是忠告雖然很好，還得看摩西是否在這事上求問神，讓神來命令。

忠告須要思考——有許多忠告的聲音，或對我們的健康，或指我們的路向。有些是真正的嚮導，是神所差來的，好似聶忒羅那樣。他們在旁觀察，看清我們的錯誤，而給予更好的指引。但是我們仍應先到神的面前，求問祂的旨意，明白祂的吩咐。

教訓應該辨明——世界充滿許多聲音，有各種宗派學說，使徒保羅要我們證明一切的事是否出於神，要分辨諸靈。真理的辨別有四方面：是否榮耀神？是否使肉體降卑？是否符合神的話？是否與過去的屬靈經歷相合？

惟有神是教師，我們要辨認祂的聲音。這是很微小的聲音，卻將我們的想像與思想都帶入主裡面，必是十分清晰而確定的音響。如果聲音混雜，必定聽不清祂的聲音，表明你也未曾與神相交。祂一說話，祂的聲音與旨意必不錯誤。

「作屬我的子民。」（出埃及記十九章五節）

主曾講一個比喻，敘述一個耕田的人挖到地裡的寶藏，他就變賣一切為換取這些珍寶。祂所說的是指祂自己與我們。在我們尋找祂以前，祂先找著我們。我們就是祂的珍寶——屬祂的子民。祂甚至舍上一切，放棄天上的榮華，為要得著寶貝（馬太福音十三章四十四節）。「惟有你麼是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼得前書二章九節）。

一個人的財寶在哪裡，他的心就在那裡。若是在狂風中的航程，他必在床榻輾轉不安，掛心這些財物。若是絲綢，怕蟲蛀。若是金屬，怕鏽壞或盜賊。基督不是更關懷屬祂的人嗎？祂看為珍貴的更不容損壞。我們還怕盜賊嗎？神的愛子必保護我們，不讓惡者侵擾我們（馬太福音六章十九節，二十節）。

神的財產永遠屬祂的。「萬軍之耶和華說，在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。」（瑪拉基書三章十七節）。祂必緊緊抱著，好似抓緊珍寶一般，在危險時，綁在腰間。

我們總要聽從祂的聲音，遵守祂的聖約，祂必展翅背負我們，使我們蒙福。神以極大的愛關念我們，好似母親照顧愛兒一般，是祂最珍貴的財寶。我們必以歌頌稱揚神的愛。

「神所在的幽暗之中。」（出埃及記二十章二十一節）

神是光，也住在光中，卻恩慈地隱密起來，世人微弱的眼睛不能看見。這就是基督在比喻裡所說的，看了卻不清楚。當摩西向百姓講話，卻要蒙著帕子。神在耶穌的肉身居住，也是隱密的。在祂神秘的安排中，隱藏著笑臉。公義的日頭，藏在

密雲中，那光線卻帶給我們歡悅，但祂一顯露，我們會驚懼地撲倒在祂腳前，像死了一樣。也許祂的光太光耀了，我們看來好似黑暗。神在濃密的幽暗中，隱密在厚雲。

奧秘的黑暗——神仍有祂的奧秘，向聰明與明達的人隱藏起來。不要怕，如果不明白，也應存知足的心接受，總要忍耐地等候。祂必啟示你那黑暗中的寶藏，這榮耀的豐盛。是在我們看不見神的面背後。

試煉的黑暗——如果有密雲在你人生中，不必害怕。神在其中。在陰雲的另一邊卻有祂榮耀的光輝。所以有火一般的試煉臨到你，不要驚奇。因為在這些事上，你與基督一同受苦。

被棄的黑暗——你感到孤單被棄，但是神與你相近。主耶穌曾呼喊：「離棄」，藉著就叫「父啊！」進入極端的黑暗中，走進這廳堂，穿越帳幔，看見神正在等候著你。

「用錐子穿他的耳朵。」（出埃及記二十一章六節）

希伯來人的奴僕要永遠委身服事，就須流出少許的血。他的誓約經過核准而長久有效，要有痛苦的過程，不然他就不能永遠服事。錐子代表釘子，釘主在十字架上，凡事真正奉獻的，每一個動作必有被釘的經歷。若缺少這一項，起初怎麼崇高，以後仍必收回決志，終致羞辱與侮慢真道。在基督徒的人生中有兩個階段：先是以奴僕的心服事，以後自由地奉獻自己，願永遠服事主人，就是經過錐子穿耳的事。

錐子從屬靈的含意來說，是代表謙卑與受苦，將自我的生命完全降服。我們說奉獻自己，其實只是憑自己的肉體，只以自己的決志來求敬虔的生活，說自己願意完全服事主。但是我們避免錐子來除去我們的力量，這錐子是以別人的手來對付我們，使我們一無所有，這樣神才是一切。也許錐子是你日常生活中不愉快的，或為主而遭受的損失與焦慮。這種常有的失敗的經驗，足以使你由驕傲至降卑。無論如何，你總要接受這一切，就是釘你在十字架的東西，因為經過死亡，你就能活過來。

「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上當做活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。」

「賠還」（出埃及記二十二章五節）

本章內容都是些賠還的事，在一般信徒生活中，似乎很少。如果我們致使人受特別的損失，就願賠還。但是我們不肯坦白承認在言行上的過失，而給予補償。我們時常自圓其說，原諒自己，以為自己所言所行的，沒有什麼錯誤。其實有些事是合法的，卻未必完全端正。

侵害別人——由於不經意，任憑牲畜在別人田園裡去吃。我們不任憑，是不會有這樣的事。不經意，才損害弟兄的利益。我們有時直接以行為侵害別人，有時卻是我們的疏忽而導致的。

點火不慎——點火燒著別人的禾稼也應賠償。舌頭也會點著，惹是非，就會燃燒。所以別人的名譽受中傷，我們也應賠償。

借貸物品——我們借用別人的房屋、書籍或物品，歸還時看看有沒有破損，我們應該補償，因為這是信徒品德所應有的，我們要忠於別人所托，不可使他們蒙受損害。每個人都是看守兄弟的。在禱告時，若想到與兄弟有間隙，總要去找他，向他認罪，恢復情誼。

「我就向你的仇敵作仇敵。」（出埃及記二十三章二十二節）

聖約的使者有神的名號，走在我們面前，是我們最大的鼓勵。當我們在曠野向前走的時候，我們可以看見他的儀態，別人雖看不見，他強壯的手卻預備我們的路。讓我們謹慎不可違背他，使他擔憂，免得失去他的保護。他低語的指示，我們也要嚴格遵從，他一定維護我們，不致遭仇敵的陷害。在特選的軍隊前，同一聲音應許我們勝敵。他要打發黃蜂飛在你面前，把那些仇敵攆出去。黃蜂是人們無法抗拒的。

你有仇敵嗎？他們必因真理恨惡你，因為黑暗必與光明作對。你若向善，有誰可加害你呢？你若為義受逼迫，應當歡喜快樂，不必驚怕。你不必憎恨與報復。想想他們內心的悲慘，因為其中充滿嫉妒與惡毒。還是可憐他們，為他們禱告吧！

我們與神和好，就會有新的仇敵。恨神的，必也恨我們。憎恨主人的，也必敵對他的僕人。但是我們與神是合一的，祂的仇敵就是我們的，我們的仇敵，他必對付。祂必不容我們落在他們的手中，祂必給予我們維護與拯救。

「他們觀看神，他們又吃又喝。」（出埃及記二十四章十一節）

這兩件事都應該連在一起。

有人吃喝，卻不看神——他們只著重食欲口福，與一般世人所呼求的：我們吃什麼？喝什麼？穿什麼呢？但是神賜他們生命氣息以及一切恩惠，他們卻不榮耀神。他們正如使徒所說的，肚腹就是他們的神。我們務要謹慎。

有人看神，卻不吃喝——他們看神，存敬畏的心，卻完全脫離生活中日常的本分。他們將聖俗二者很嚴格的劃分，將主日與周日，神的事與人的事加以區別。他們把信仰與生活完全分開，卻不知道生活的常情於對神的事奉應該連結起來，才是真正的虔誠。

有人看神，又吃又喝——他們在日常的生活中仰望神的面。他們不但在心靈方面，也在身體方面榮耀神。他們記得使徒的教訓：你們或吃或喝，總要為榮耀神而作。在一切尋常的事上，都會看見神——在父神的面前，作兒女的儘管盡情的歡樂！

「無有一試探，我主不輔幫；無有一重擔，我主不但當；無有一憂慮，我主不與分；時也而刻也，我蒙主鴻恩」。

「都要照我所指示你的樣式。」（出埃及記二十五章九節）

神所計畫要以色列人製造的物件，預備的材料應該是足夠的。但是假若摩西與別人一定要加多製品，他們就得增加負擔去尋求，神就不負責了。這往往是我們的錯誤。我們有些責任不是神加給我們的。我們一定要在日常生活上增加許多項目，加多不少煩惱。其實我們照神的意思知足，作起來就很輕鬆。

神很著重我們的態度。在神的計畫上，才是最正確、安全與快樂的。我們可從幾方面來看：

神對我們品德的計畫——這在耶穌的生活中，我們要像祂那樣行事。照祂的目的，凡事知足，只學祂的樣式，就是神兒子的榜樣。

神對我們事奉的計畫——不必學效別人的事奉生活，只要照神對我們的心意，在生活中表現出來，我們的努力就必然成功，也多結善果，榮耀神。

神對我們每日的計畫——祂為我們預備每一時刻的生活，以聖靈的教導與環境的安排，使我們住在祂裡面，遵行祂的旨意。那麼我們的生命好似一座會幕，其中有神的榮耀顯現，且在祭壇上常有奉獻。

「這幔子要將聖所和至聖所隔開。」（出埃及記二十六章三十三節）

當主耶穌釘死的時候，幔子就裂開了。聖靈指示我們從那時起，人們可自由進入至聖所。一切信徒現在都受歡迎親近父神，永遠有神同在，正徒主耶穌在世時有神同在一樣，又像祂在高天之上與神在一起。希伯來書十章十九至二十二節說：「弟兄們，我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路從幔子經過，這幔子就是祂的身體。又有一位大祭司治理神的家。並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存著誠心和充足的信心來到神面前。」

但是這有更深的含義。這又新又活的道路，是因耶穌的身體裂開之後。祂在十字架肉身破裂，所以聖殿的幔子自上到下會裂開。我們若選擇十字架，受祂的羞辱與死亡，將自我的生命完全治死，我們就能進入與神的相交，真正進入幔子裡面。

許多人從來沒有進入裂開的幔子。他們知道脫罪的銅壇，洗濯盆，及金香爐。但是他們從來沒啣親近神的榮耀，沒有看見基路伯與血濺的施恩座。

神的靈呀，求你將血灑在我們的良心，用水洗淨我們日常的生活習慣，引領我們，使我們朝見我們的祭司。

「為點燃搗成的清橄欖油。」（出埃及記二十七章二十節）

有一位聖徒，在他鼓勵同工勤于準備講章，總要說那句話：「搗成油備聖所之用。」真理必須每次細心深切思想，好似油搗好，才可分給弟兄姊妹。

但是還有另外一項真理。聖所的燈表徵教會信徒的見證。香爐是向神的代求，那麼七盞燈的登臺是對世界的照亮。在啟示錄，主也以登臺喻為教會：你所見的七燈檯就是七個教會。

油在聖經中是表徵聖靈的。祂在我們裡面為光的來源。搗成的油是表徵我們的經煉，成為美好的見證。教會往往在試煉逼迫中有最好的表現，為主有最明亮的見證。信徒受苦，或因疾病或痛楚，會帶到主面前，得著祂最溫和與最剛強的話語。痛悔的心靈是神作成的功夫，也因此為主發光。你越受經煉、破碎，心靈越謙卑，就有天上的榮光更純淨，也必從生命中照耀出來。神的目的就是要你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女，你麼顯在這時代中，好像明光照耀。（腓立比書二章十五節）

「一個金鈴鐺，一個石榴。」（出埃及記二十八章三十四節）

大祭司的衣袍有以弗得，是天藍色的，好似碧湖一般的深邃，又如勿忘我的花草那樣秀麗。在衣袍的邊緣有鈴鐺與石榴。

我們的地位美好——我們不敢在祭司頭部或膀臂，卻在衣襟靠腳的部位。感謝神，聖油仍可流到，正如詩人所描述的，油要留到衣襟。凡是落到耶穌頭上的膏油，我們也得恩澤。這是何等有福的事。聖靈的膏油十分甜美。但還是金鈴鐺，時刻作響，又有石榴結果累累。

我們的結果豐碩——多少信徒在事奉上疲累無力。他們回到家，好似在聚會中已經用盡一切的精力，於是在家中沒有溫和與甜美，沒有補償不在家時留下的寂寞。真正的虔敬不只是情緒的，那該是堅強的、健康的、有效的事奉以及結果的生活。有人以為聚會感人，必有歡笑與眼淚，有極大的興奮。其實我們生命的價值在於別人的影響，結出善果，並有繁殖的佳種。你們若多結果子，我父就因此得榮耀。

我們必須結果，而且有甜美豐碩的嘉果。

「用水洗身。」（出埃及記二十九章四節）

本章敘述亞倫和他兒子承受祭司的職任。整個家庭都在神面前連在一起。同樣在基督的家裡我們信徒也是一體的。我們應該用血灑在耳朵、手指與腳趾，與一些被贖者一樣。我們都該受膏，分別為聖，完全潔淨。這就是記述的話所強調的。

我們的習慣要清潔——在我們日常生活中，有沒有什麼不夠清潔，必須除去。聖靈的膏油究竟不能與煙酒的氣味想混。凡使肉身放縱的，即使是合法的，也不符合聖潔生活的體統。

我們的思想要清潔——若有試探，即使遙遠，仍須避免，時刻求主耶穌的寶血潔淨我們。聖靈感動我們，我們的身心就得以清潔，就可完全愛主。

我們的意念要清潔——自我的生命不能讓其自然發展；必須省察我們內裡的動機與意欲。我們會發現在屬靈的事上，許多動機仍是出於自我。所以我們隨處都需要洗濯盆，要洗淨，時刻得以潔淨，好似約翰福音十三章所記述的。

「不可倒在別人的身上。」（出埃及記三十章三十二節）

這裡論聖靈的工作以膏油來說明，我們不得不認真地自問，究竟在我們日常的生活經驗中有沒有關切注意，我們曾否照主所愛的使徒所說，讓恩膏在我們裡面居住？聖靈在我們裡面作成聖的功夫，還是不夠的。祂必須常在我們身上，使我們有事奉的能力。

但是聖靈不能在屬血氣的人身上，祂只在蒙潔淨得成聖，分別歸給神的人。許多人求聖靈的恩膏，認為他們已經受了聖靈。但是他們還是失敗了，因為他們體貼肉體。

不體貼肉體——我們若憑肉體，罪欲必在身上發動，我們就無法向善。只有寧靜、敬虔、自製的心才可成為聖靈的居所與動工之處。

不隨從世俗——許多人追逐世界的驕傲與雄心，求名利吸引人。但是神座位流出來的生活河水，是個人雄心的風車打不動的。

不憑藉人力——我們無法憑人力來贏取聖靈的。以我們自己的力量來追求主的福分也終必失敗。我們在神面前謙卑與破碎，求告祂，祂就必近我們，賜給我們最好的恩惠，是我們不能贏得的。

「比撒列，我已經提他的名召他。」（出埃及記三十一章二節）

我們有時提到一個人的職業是神的恩召，其中實在有深切的含義。有人蒙恩召作傳道，也有人作律師，更有人如比撒列或亞何利亞伯，作各樣的巧工。各人都該認清才智志向與環境都構成神的恩召；無論工商或從政，正像在教會一樣，是出於神的恩召。

晨鐘呼喚我們從事日常的工作，是父神所呼召的。神已經安排我們來作這鉅工。神給摩西計畫，也給工匠技巧從事金銀銅木工。所以每日你出去工作要有信心，不怕厭倦。神既召我去作，祂必賜我力量、智慧與恩惠，是我需要好好來做。

堅持神的恩召——如果不是錯誤或不光明的事，最好堅持下去，不要太多改變。如果你必須離開，要等候神為你開門。

讓主補充不足——你若為每日工作所困，在基督裡你能享自由。如果你只想擺脫日常的辛勞，在基督裡你仍是奴僕，只有主能補足一切的缺陷，勝過各樣的困難。

留意為神工作——一切依靠神來作，為祂而作，祂必看見及接受，不評後果，才是好的。在屬天與聖潔的功夫上使工人蒙福。

「或者可以為你們贖罪。」（出埃及記三十二章三十節）

在摩西的心中，充滿著這個重要的新詞：「贖罪」。神曾一再向他啟示，使他心中得著這樣的教導。他似乎體會這不是尋常的獻祭可以奏效的，牛羊的血必定不足以除去以色列人干犯的罪汙。他的心中必轉向神說：求你將我的名從你的冊上塗抹。但是他不知道自己的血也不能贖罪，只有等到時候滿足，基督將自己完全無瑕疵地獻上，才除掉人的罪。

贖罪的需要——在人間各國的歷史中，廣設的廟宇祭壇與犧牲都說明人們心中的需求。凡干犯神的律法，必須賠償與贖罪。

祭牲的不足——在利未的制度，每年都需贖罪，但是那些祭祀是無法除罪的。敬拜人常需前來獻祭，表明他們完全沒有赦罪的確據。祭司供職時是站著的，表明工始終沒有完成。

基督的救贖——祂願為百姓的罪過，從活人之地被剪除。祂受死，就不再像摩西那樣在禱告中毫無把握。祂卻給予人以有福的確據，我們得與神和好，也彼此和好，在一切聖徒中都有完好的關係。

「在磐石穴中。」（出埃及記三十三章二十二節）

這磐石就是基督。在神的心意中，摩西的地位先在磐石，以後在穴中，都是說明我們的地位。只有這地位才可瞻仰神榮光的增長。

神時常經過——在歷史的進程中有神的計畫，最主要的是基督的降世。在歷代，有祂迅速的軍輦，經過暴風與災禍，祂除去罪惡的權勢。在日常的恩慈裡，祂顯示偉大的品德。我們常常活在神的同在與能力之中。

人想瞻仰神——人不能看見聖潔威嚴的神，不然他就無法存活。天文學家說當他看見天上的星，雖用望遠鏡觀看，但那巨星的榮光使他幾乎暈厥。誰能看見神呢！我們只有在耶穌基督裡，在蒙保守、得遮蓋、被接納。神完全的榮光是我們無法瞻望的，只有透過那有釘痕的手。我們站在磐石上，在祂覆蔽的手中隱藏。

在磐石穴中——阿爾卑斯山令人可畏！在山麓多次經歷風暴、地震、冰霜的侵蝕而漸有裂隙。但是這些形成山穴。我們的主為我們曾擔負何等的苦難？祂經歷風霜、使我們有安全的隱秘處。在十字架，有如磐石的山穴，使罪人都有避難的處所。

「摩西……不知道。」（出埃及記三十四章二十九節）

良善在那不自覺的狀態中，才是最高的良善。敗壞也是在不自覺中可淪為最卑劣的。當參孫的能力失去的時候，他竟然不知道神已經離開了他。

不自覺的罪——人們常自以為比別人強，就很自誇。他們實在沒有見過聖潔的美，也不清楚自己內心的光景。他們雖知道過往的罪已經得著赦免，卻不占地自私的態度仍退居在內在的動機。

這種自以為是的狀態是受試探之害。我們為自己謙卑而驕傲，以為謙讓足可自豪的美德。其實這些假冒偽善的態度是自欺欺人的。這種「良善」，也不過好似雜木的傢俱鋪上一層桃木的表面。

真正的良善——看自己罪惡的成分多，改善的行為少。黎明來到的上頭仍被幽暗籠罩著。我們多與神相交，越親密與持久，越會感到那種情形。在寧靜中，人的聲音與想法無法分散我們的，才会有這樣的經歷。摩西在神愛的同在中，無意地獲取的榮光，是山上的經驗。在那裡有何等的異象，另人歡呼！有多麼奇妙的其實可

以領受！你越接近，看得越清楚，越有面對面的經歷，好似你的摯友一般明朗！

「能作各樣的工。」（出埃及記三十五章三十五節）

有許多物件可以供會幕之用，從貴重的珠寶至普通的木料，甚至羊毛。這個建築成為聯合禮物的紀念碑，友人們一切的寶物與工藝。在这一切之中，最主要的還是心靈、計畫與奉獻的合一。

人人有分——在教會中，我們每人都有一分工作。正如在大工廠裡，我們各人的責任性質不同，也許是很低微的——抬物、生火、遞料。但是每一個樂意的工人，不是苦役，因為只要是神的旨意，就該勤勞來作。

工人第一——神預備工作，祂先預備工人。祂要我們成全工作，先要我們具備成功的條件，歡然從事，與神同工。所以在工作上若遇苦難或反對，千萬不可退卻。要像迦勒約書亞一樣，看迦南地的進駐，說：「我們一定能夠得勝。」

完全奉獻——樂意的心要將禮物獻給神。制樂器的知道怎樣發展音樂。我們是神創造的，祂知道我們一切。所以我們不是只為祂工作，而是將自己完全獻上，我們的肢體要獻給義作器具。我們與別人在工作的性質上不同，但只要神藉著我們成就祂的旨意，其他就無關緊要了。

「富富有餘。」（出埃及記三十六章五節）

這常是神的方法。神豐富的供應與恩待祂子民的途徑，確不是言語所能表達的。當祂召我們出來，好似祂選召摩西、比撒列與亞何利亞伯，將祂的計畫託付我們。當我們謹慎作成祂特殊指定的事工，祂供給我們的，必富富有餘。

基督的救贖——罪在那裡顯多，恩典就更顯多了。洪水曾蓋過山頂，人的悖逆好似阿爾卑斯山的高峰一般。但是耶穌救贖的代死，那種恩典更蓋過最大的罪。

神應允祈禱——祂為我們成就的，必超過我們所求所想的。我們切求大事，心想只要神肯成就一部分，已經足以使我們感恩了。我們竟先知了祂，我們不信，所以祂不能為我們成就大事。祂要作的，不只是足夠的，更是富富有餘。祂的性情是慷慨的，祂裝飾貝殼、花卉，更使生養眾多。

日常的賜予——祂為我們日常賜予身心靈的一切，真是上尖下流，豐富無窮。神何等富有。如果祂收回一些，無非要我們不依靠恩典，只依靠恩典的主。祂賜下的一切，必使我們飽享。你無論有什麼需要，神必豐富地賜給。祂有豐盛的恩惠與榮耀。信靠祂，順從祂，要父豐富的賜予。你雖軟弱與需要，父神關懷你，必賜給豐豐富富、富富有餘。

「用精金作施恩座。」（出埃及記三十七章六節）

這有救贖的含義。在施恩座下面有法版，當摩西取到之後，曾經因以色列人犯罪而摔碎，但是以後重新造過，聖約必須廣續。在上面有金蓋關起來，彈上血，就

是歷代的祭司在贖罪日所灑的。

這正表像救主順服神而受死的事實。神要祂為我們成為罪身受死，不但為我們，也為世上一切的罪人。

主順服的代價——精金是金屬中最寶貴的，主在世上順服神的旨意也同樣寶貴。這有順服在神看來是最有價值的，有說不盡的美善。祂雖然是兒子，仍因受苦學會順服。

主順服至流血——祂的傷痕說明了一切。祂沒有保留什麼，卻完全順服，甚至流血。生命是在血中，祂將命傾倒，為滿足公義，給予愛最高的明證。

主是我們的中保——祂的位格與工作，是我們親近神的進路。在基督裡，神榮耀的顯在，等候我們進前去。在神的施恩座前，火在跳動著，我們卻可坦然無懼過去。我們不會忘記原來的罪人，現在卻是被贖的罪人，是祂所愛的兒女。

主耶穌將喜樂油澆在我們頭上。

在血染的施恩座，是最甜蜜的所在！

「他用銅作洗濯盆……用伺候 婦人之鏡子作的。」（出埃及記三十八章八節）

這可說是將鏡子作最好的利用。婦人們認為這工作最重要，由於那麼深切的關懷，才肯有那麼大的犧牲。這裡也教導我們有智慧，不要將自己看得太重。

察看自己是重要的——我們常端起鏡子來看自己內裡的生活及實際的情形。我們的手指也常摸自己的脈搏，將注意力轉向自己，深怕有什麼症候會說明自己所怕的疾病。當然自當留心是好的，但是太注意自己，常以自我為重，察覺動機用意，使我們三心兩意，反忽略了主，也輕忽了我們應負的責任。

察看自己是危險的——我們太注意我們自己的深處，即會失去瞻仰主面的機會。看自己有太多的困惑與失望。一個人只研究症候，並不醫治疾病。心靈本身無法自救，自身不能解決。

捨己奉獻才有必要——這些富人注意會幕的事，她們可以捐出鏡子。這是適當的取捨，力求上乘與高尚。所以你應從自我中出來，事奉神、服事人，製作洗濯盆，除去人的罪汗，以神的計畫為中心，就不再注意自己了。少看自我，多看基督，祂必治好你一切的疾病。

「歸耶和華為聖。」（出埃及記三十九章三十節）

先知撒迦利亞說，這幾個字要寫在馬的鈴鐺上。這也寫在亞倫的衣袍，表明他分別為聖，從事這神聖的職分。無論何人或在商場在農田在城市，作任何行業，都應有這負擔，寫在鈴鐺上，在家庭、店鋪及工廠。我們到處都要作神的祭司。

從不潔中分別出來——我們雖然必須在世界，卻應從罪惡中分別出來。當罪惡在遠處威脅我們，我們就當謹慎，以基督的同在來隔開它。

分別出來從事聖工——凡以耶和華為尊貴的，必願事奉祂，要像以利家的兒子

撒迦利亞一樣在壇邊不偏離神。我們未必能從事聖所內的事奉，如供香等類的工作，但是我們仍舊在每件事上好好事奉神，走在聖地上，在神的面前而作。這一章內一直提說，都照耶和華所吩咐摩西的，這該是我們生活的原則。

分別為聖是項見證——我們自己不必標榜。人們要知道的，我們是信徒。我們應有見證，使別人第一眼看見我們，就知道我們有天上的恩召，表彰福音的完美，且在行事為人方面得主的喜悅。

「日間耶和華的雲彩……夜間雲中有火。」（出埃及記四十章三十八節）

這是神榮耀的雲彩，其中有火，表明耶和華同在。凡是有火光，就會照明四圍黑暗的背景。在新約中，火也常與聖靈的工作有關，在以賽亞書（四章五節），將來神要在錫安山祂的居所，以及一切的聖會中，在白天顯出雲柱，夜間有火柱，正如昔日神住在會幕中一樣。這是何等榮耀的啟示！

聖靈在信徒心中——最崇高的生命就有這種現象。神將會幕覆蔽在心靈之上。祂一揭開，我們就該起行。我們在祂覆蔽之下安息，享受生命的神聖。

聖靈在家庭裡面——神怎樣以錫安為居所，也在祂自民間的家中。當家庭成為聖所，親愛的人圍坐在祭司四圍，是多麼有福的事。這樣的家庭不多，但是可能有的。但願新設家庭的，要有這個理想。

聖靈在教會中間——昔日雲柱怎樣決定以色列的行止，五旬節後的教會也以聖靈為嚮導與經理。你們為我分別……派他們所召的工作。我們必須完全絕對依靠祂，等候祂的發動，祂的教導，有祂的祝福。這樣必有榮耀與保護。

「獻與耶和華為馨香的火祭。」（利未記一章九、十三、十七節）

愛子獻與父神的祭何等馨香！「基督愛我們，為我們舍了自己，當作馨香的供物和祭物。」（以弗所書五章二節）這是祂對父神完全的奉獻，燔祭並不能完全預表。當主耶穌知道人不能遵守聖潔的律法，祂自動來成全，為尊重神，甚至放下祂的榮耀，從寶座下來。祂說：神啊，我樂意照你的旨意行。祂順服至死，並且死在十字架上，成為馨香的奉獻，蒙神悅納，其香氣遠勝花園的甜馨。

十字架的恩惠——我們不可忘記在神那裡的十字架。獻祭的火全面焚燒著，從裡到外，使聖潔的神悅納愛子全然的奉獻。這偉大的救贖的工作是三位一體的神所最關切的。基督的恩惠已經顯在十字架上，祂的代求就永遠有功效。

神悅納的奉獻——我們看見祂的要求而順從祂。我們遵行祂的旨意，而完全將生命交托祂。當我們將自己放在祂面前，獻上成為活祭，決不自行取回。這樣的奉獻是神所悅納的，祂必看為寶貴，祂的聖火必灼旺在我們的行為上，我們要依靠神，即使有時看不見值得興奮的事，也沒有亮光，但是我們始終相信所獻的神必接納。一切的供物必有五旬節的火在上面。今日誰願向神順服，成為馨香的供物呢？

「細麥澆上油，加上乳香。」(利未記二章一節)

這也十足預表基督，我們也要學效祂的樣式，謙卑地接受這素祭各種成分，在個人的品德與行為上表明出來。

細麥——麥團必須沒有粗糙的硬塊，十分均勻與潤滑。任何壓力在我們身上，我們的反應只有恩慈與柔順。耶穌就是這樣，被罵不還口，祂好像羊被牽到宰殺之地。非洲宣教士李文斯敦說：基督的應許是十足君子的言行。我們的品德也要這樣。

澆油——細麥必須澆上油。油是表徵聖靈，進入我們生命的深處，有聖靈膏油，才可為主工作。聖靈若不領先，我們的事奉也無永存的價值可言，更不會榮神益人。

乳香——我們生活中每個動作必須向著神，有馨香之氣。在基督凱旋的行列中，我們要持著香——在思想言行上都充滿著愛與頌贊。

調鹽——你們的言語常帶著和氣，如同有鹽調和。耶穌的話滿有恩慈與誠實，完全純淨，永遠不朽，阻止世上的罪惡。我們要將口舌奉獻給祂。

不可——酵表徵驕傲與自我。蜜只是外表的虛榮與意欲，所以這兩樣不可放在素祭上。

「平安祭」(利未記三章一節)

燔祭是全部燒盡，但是平安祭卻只燒去一部分，只有肥脂、腰葬與腰網。內臟是要獻上的，但是胸部與肩頭可歸給亞倫與他的兒子。在這一獻祭的事上，神與祭司一同分享，表明我們也有神的喜樂，享受主耶穌的生命與工作。

試想這是多麼有福的經驗。我們從前在罪惡中與神為敵，但是遠離神的人竟然可以走近，並且以神兒女的身份坐在神的桌子旁，聽祂說：讓我們歡喜快樂，因為我這兒子是死而復活的。

與神和好——在基督裡，我們得以因信稱義。在祂裡面我們可以站在神面前，被接納，蒙眷愛。咒詛成為祝福，遠離得以就近，豬吃的豆莢換為肥牛犢。過去的一切永在寶血之下。在我們上面有青天，顯示神的愛。

有神平安——神心中的平安，不受世俗憂慮的暴風侵擾，也無地上低下的紛亂。這平安護衛我們，不受困擾。祂的平安在我們心中作主，心思集中在祂身上，就有完全的平安。

平安的神——照使徒熱心的希望與祈禱，祂必與我們同在，不只恩惠，更是恩惠的神。不再是我，而是祂。不是河流，而是水源。我們正應開門迎接祂。從祂領受一切協和、合一與安息。

「若有人犯誤了一件。」(利未記四章二節)

罪不僅在我們良心上感覺出來，因為良知可能有推辭，也未必覺察出，更可能受環境污染而不知罪，缺少光照。於是我們在神面前犯誤，沒有覺悟，也不為罪憂傷。

罪必須除去——在神准許我們進到祂面前，先要我們對付罪。罪必須除去，不只是我們看得見的要棄掉，甚至在神全聖的眼光所注意的，更應求赦。在利未記的預表中，有所謂誤犯的，耶穌的血除去我們一切的罪，我們無論有無覺察。

罪實在眾多——那要讓我們知道得更多。如果我們有一日不感到有罪，恐怕需等候光照我們，看出我們的動機與意圖，將火光換為電光，把一切斑點都看清了。如果我們沒有實際干犯神的命令，卻沒有達到神完全的標準。誰敢說他已經盡心盡性盡力盡意愛神呢？何況有時我們犯罪的意向也實在需要救贖。

主寶血潔淨——我們必須永久在主寶血裡得潔淨。許多的罪必求赦免，可能我們自己都不知道，但是有些我們是知道的。認罪而得赦免，是我們畢生的經驗。聖靈必感動每個心靈與良知。

「他有了罪的時候，就要承認……並把他的贖愆祭牲……」（利未記五章五、六節）

據說兵士從沙場回來，受了傷，自己完全沒有發覺流血的事。在忙迫的生活中，我們可能觸摸污穢，或說話急躁，在神看來，在心靈的潔白處染上污點。

不覺察的罪——只要有罪，我們就不能在夜間禱告與讀經。我們感到距離、有隔膜、有遮掩，如雲層一般的阻礙，使我們看不見美麗的景象。這時，我們要好好省察自己，也仔細查究過往，可能我們會找出隱秘的原因。我們一旦發覺，就得認罪，將贖愆的祭牲牽來，手放在牠頭上。我們應將自己奉上給神，重新奉獻，好似全性的燔祭。

認罪最重要——我們必須承認自己的罪，神是信實的，必赦免我們。認罪是站在神一面反對自己。這是在寶座的光中受審。這又好似解開盒裝，上面的東西輕，下面的就很重了。這也像約書亞點名，最後點出迦米的兒子亞幹。我們的心中必響出這種點名的聲音。

贖罪與赦罪——救贖的功效就是赦免，要相信這恩典。基督已經成為贖愆的祭牲。祂要除去你的過犯，好似撥去密雲。你平平安安的去吧！不要再犯罪了。

「壇上的火要常常燒著，不可熄滅。」（利未記六章十三節）

這是神對人永久工作的表徵。

父神的仁愛——神的愛無時或已。摩西看見燒著的荊棘，知道神的愛對以色列以及人類是必不止息的。這愛的火歷代燒旺，人無論怎麼冷淡、忽略與拒絕，好似將水潑在上面。以利亞的晚祭倒了幾桶水，火總不能熄滅。這火現在更加有力，要燒盡你我一切的罪，因為我們的神乃是烈火。

基督的代求——時代逝去，這祭品仍舊有效。祂在十字架是祭司，祂在寶座上仍是祭司。耶穌永遠是一樣的。祂昨日、今日至將來永不改變。在歷代中聖徒們帶著祭品到壇邊，祂就收納，帶到神面前，好似火講祭物升上去。基督長遠活著為我們代求。在會幕中，火在長夜裡燒著，見證我們救主永不熄滅永不低落的工作。

聖靈的代求——五旬節的火仍在教會燃燒著，自始一直到今日從不停息。無數的團體以及被害的聖徒保持這火燃燒在世上。我們要維持這火恒常在我們中間，必須多有祈禱及聖潔相愛的生活。如果在我們心中有不熄的火，生命一定歷久不變衰，因為祂長遠活著，祂的愛永不止息。

「凡潔淨的人都要吃。」(利未記七章十九節)

在十三節，祭物中可以有酵。酵既表徵罪惡，又怎可容納在最聖潔的敬拜中呢？這是自我的成分，好像酵那樣彌漫在麥內。我們可能沒有察覺，不知道這是聖潔的神多麼不悅的事，但是我們仍帶著它進入聖所。

不容污穢——敬拜者知道不潔，必須除去。他不可有天良的污點，需要認罪悔改，不然就被剪除。他不能參予聖潔的禮儀，進入會幕裡面。

認罪潔淨——信徒與神相交，如有未認的罪，究不可任意。自我的酵原不能使我們享受與神相交，但在基督裡就不同了。祂寶血永遠潔淨我們的心，這是神恩慈的安排，使我們得以與神交往。

需要復興——多少信徒已經與神隔絕，他們的臉上沒有喜樂，禱告毫無能力，也沒有為神作見證——只有慨歎他們的憂苦。你若有這樣的經驗，就該省察過去的生活，查究一切原因。除去你的罪，就得仰望神的潔淨(參照約翰福音十三章)，然後才與神相交，與神同享。

「不可出會幕的門。」(利未記八章三十三節)

七天內亞倫與他的兒子因受血與油的潔淨，受命等候在聖所內。他們不准出會幕的門，只能吃聖物，等到第八天才可擔任祭司的職任。我們也該與大祭司一起關在裡面，為要承受聖職。

在祂裡面——我們在基督裡，這是神的計畫，甚至在創立世界以前我們已經被祂揀選了。我們在祂裡面，好似挪亞在方舟裡，幼童在家庭中，肢體在身子，枝子連在葡萄樹；這又好似海洋中的海藻，陽光下的珍珠。我們在祂裡面，得著最強的保障，任何惡毒與仇敵都不能侵入——堡壘、聖城那麼固若金湯。我們在祂裡面，好似陳設餅在會幕裡，又如小樓上升起的爐火。

主在其中——我們能在高處，要保持我們的生活經驗。敵人會不住引誘我們離開，到下面平原與他議和。他居然要我們離開至高的隱秘處，多麼可怕的試探。總要小心，餌可能很吸引，但是後果是毀滅。要日夜與大祭司在一起聽從主的命令。祂必住在其中。

主自己為我們預備筵席，與祂同享福分，這是多麼喜樂的應驗。「兒啊，你常和我同在，我一切所有的，都是你的。」

「亞倫向百姓舉手，為他們祝福。」(利未記九章二十二節)

第八天顯然預表千禧年的清晨。現在我們與基督一同隱藏在神裡面，世界未曾認識我們，正如他們不認識主。我們的盼望、喜樂與目的也仍是秘密。但是日子快到，祂必要顯現，我們要與祂在榮耀中。這個祭司群，跟隨大祭司出入聖所，也是基督再來的寫照。那時主必與屬祂的人來祝福這世界。

主必快來——當主升天時，與門徒離別，祂是以向他們祝福的姿態離去的。祂必以同樣的姿態回來。無疑的，祂在再來以前，也經常以伸開的手臂，用心在我們身上，向我們祝福。

奇妙的主——我們知道在祂裡面滿有溫柔，能承當一切憎恨與恥辱。祂為咒罵祂、輕視祂的人祝福與代求。我們這樣對待祂，祂卻化敵為友，永遠使我們屬祂。

效法基督——我們的生活也當這樣成為別人無窮的祝福，直到別人在主面前俯伏，為主愛的力量而降服。因此，我們必須與那可稱頌的主為伍，定睛仰望祂，祂的榮形反映在我們身上，祂的榮美進入我們的生命中，而且有愛的光輝照亮。我們就將我們神的榮耀帶出來，這是世上可想像的。

「亞倫就默默不言。」（利未記十章三節）

亞倫的心必定被悲哀所困，因為他眼看著他親愛的兒子屍體躺在會幕的地上。他壓抑著眼淚，飲泣含啜，勉強支持著繼續從事聖職。他的悲傷是無可厚非的，雖然他與神的關係密切，但是情感仍不能自盡。

明白神的心意——神的律法是重要的，祂的公義必須維持。祭司要體切神的心意，不可照自己的想法來定是非。亞倫重視他的職分，知道他的兒子有罪。他們輕忽神命令他們自潔的聲音。順服是敬虔、尊榮與事奉的基礎，如果祭司隨意，一般人會怎樣呢？所以凡攜帶主器皿的人總要謹慎。為神工作必須恐懼戰兢，十分謹慎。

順從神的作為——負軛必須溫和，用手捂口，在塵土中屈身，這樣才有安息與平安。我們應這樣喝主的杯，與主一同受苦。

事主以身作則——作為神所膏的祭司必須端正，事奉第一，其次是別的，必要時也只好不顧。我們也要這樣，將一切的事都以工作為主，事奉神比什麼都重要。

「凡蹄分兩瓣，倒嚼的。」（利未記十一章三節）

走獸要有這兩種特點才算是潔淨的，可充為食物。至於細節一定有關以色列食品的條例，但是其中必有更神的含義。以色列人在每餐飯都應注意這些，最主要的還是提醒他們是特殊的子民，為聖而分別出來的。我們學習這一功課，在日常的經驗中，要將默想與分別二者連在一起。

默想——牛不是只吃牧草，牠們也躺下細細地倒嚼。我們讀經只依次研究還是不夠的，必須已經解經，將屬靈的事加以比較，細心揣摩。聖靈必將基督的事向我們顯明，也要將一切的事促我們記得。

分別——誰不行義的，就不是屬神的。「神的話是活潑的，是有功效的。比一

切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」我們必須體會神的話語鋒利，才有默想尋求美善的目的。真要親近主，就得離開世界。路得愛拿俄米，才離開摩押，過約旦河。

二者必須相輔——豬分瓣，卻不倒嚼，所以不算潔淨。一個人說愛聖經，但看他是否在日常生活中離開罪惡。在另一方面，我們的生活要潔淨，不是外表的，好似法利賽人；而是由裡至外的，這樣才算是倒嚼。

「取兩隻斑鳩。」(利未記十二章八節)

這是窮人的祭物，因為他們實在買不起羊羔。一切的祭就指向那大祭，獻在各各他。

寶血的功效——最窮困的與最軟弱的人也可得著主的寶血。福音是向窮人傳的，神的呼召是對沒有錢財的人。救恩是對無法求得功德的人，信心就可使人稱義。這道已經離你近了。

信心的表現——斑鳩只是表明些微的奉獻，似乎無足輕重，但是救恩的享受方面並未減少，不比急速的公牛差。可見信心的表現不在量一方面，而是其物件。信心究竟有沒有註定在基督身上？這必須是真實的信心，即使只觸摸主衣袍的繸子，也因此得救。

律法的用意——在律法中，雖然有可默想的柔情。這似乎說明我們主的母親，她特別為耶穌獻上斑鳩。主是多麼卑微！祂在群山上都有千萬的牛羊，卻肯虛己，甚至連祂肉身的父母只能用最微薄的禮物，符合律法的要求。祂蹲下來，我們才可昂然起來。祂虛己，我們才被充滿。祂貧窮，我們才可富足。祂成為人，我們才可以成為屬神的人。

「若長滿了大麻風，就要定那患災病的為潔淨。」(利未記十三章十三節)

起初看來，這似乎很特別。麻風開始出現，在皮肉上還不鮮明，要算為不潔淨。但是長滿了，從頭頂至腳底都有了，祭司反而可以宣佈潔淨。

救贖的恩典——我們若自以為是，為自己的罪推辭，看自己可愛尊貴，救贖的恩典對我們就無效了，但是我們認為無能無助，一無是處，神白白的恩典才可向我們賜福。我們已到了盡頭，完全失望，在主的腳前塵土之中，從頭頂至腳底都是需要，全是污穢，那麼我們就與主最親近了。我們不僅自己蒙恩，也成為別人蒙福的導管。

蒙福的途徑——你願升高嗎？那麼先要在神面前謙卑下來。神的寶座不是從臺階走上去，而是走下去，那個稅吏捶著胸說：開恩可憐我這個罪人，他回家時就得以稱義了。罪在哪裡顯多，恩典也在那裡顯多。凡謙卑的必升高。「那至高至上永遠長存名為聖者的如此說：我住在至高至聖的所在，也與心靈痛悔謙卑的人同居，要使謙卑的靈蘇醒，也使痛悔人的心蘇醒。」(以賽亞書五十七章十五節)

「把活鳥放在田野裡。」(利未記十四章七節)

驚恐的心靈呀！這就是你，你失去自由，因為罪孽使你囚禁，好似飛鳥被關在籠內，不能再在森林裡自在了。鳥兒想飛出去到田野，但是牠的肚腹衝擊著籠子的欄杆。這不正說明我們的心願，深切地渴求從罪中擺脫的自由嗎？

基督受死，使我們自由——一隻鳥必須被宰在水盆上面，這是表徵基督的死，牠的人性好似瓦器，卻盛有活水，說明有生命的聖靈，向世人宣告福音的見證。我們好似麻風病人一樣要由那血水洗淨，那只活鳥蘸在鳥血中，然後便得自由。我們一旦有了自由，可以於眾聖徒共處，一同敬拜並進入神的聖所。

基督復活，使我們得勝——主復活之後，我們得在祂裡面。祂升入高天之上，我們也與祂一同高升。我們與復活的主一起，不再受罪的轄制。聖靈進入我們的心，因為那升高的元首使我們享有一切的權利，能在神的目的中體驗（羅馬書把章三、四節）。快樂的心靈啊，飛翔吧！到神的心中的窩裡。求上面的事，在屬天的經驗中與主同住，「心靈高翔」(Sursum Corda !) ！

「那摸……心不潔淨。」(利未記十五章七節)

這些條例必有衛生的理由，利未記實在是一冊衛生大全。神為人民的健康與福祉，特別制定了這些宗教的責任。然而這有更深的理由。一切的設置都為教導我們有關罪的性質以及潔淨的必要。我們需要基督耶穌的寶血繼續潔淨。

不潔的危險——在禮儀上不潔淨之物，如果摸到或有接觸，就不潔淨。真正的以色列人需要多麼謹慎，免得了污染！我們也要同樣謹慎，儘量避免與污穢的接觸。我們有時不慎在日常的生活裡沾染到了，一回家立即潔淨，免得罪惡的病菌蔓延。

聖潔的急需——生命的常規不是潔淨的，因為沾染污穢卻很自然。我們必須在一切行動中，無論是普通的或是隱秘的，都必須有神的思想，不可在祂的管理之外。我們雖然看不見，卻知道祂與兒女們相近。祂有常備的恩典與潔淨的寶血。在一切行動之中，總要在神面前安靜等候，認罪悔改，求祂的赦免與潔淨，使我們白袍沒有玷污。

「帶到無人之地。」(利未記十六章二十二節)

本章充滿基督受死的道理。在這些獻祭多方面的含義，正如鑽石各方發射的光芒。這裡提到一隻活公羊，被帶到曠野無人之地。

基督成為罪——在亞倫的雙手，將一切罪惡過犯都放在公羊頭上，表明一切污穢的，均由祭牲代替，然後將牠帶走，。祭司的衣袍都須潔淨，身體也要潔淨。以後新約特別解明基督為我們成罪，由祂擔當。祂站在神面前，完全替代我們所有的罪刑。

基督除掉罪——公羊被帶走，人們目送著牠，明白罪就因此離開他們，他們不

再算是有罪了，亞倫脫去他的衣袍，換上禮服，才向會眾祝福。群眾一定興高采烈！基督在無限的恩典中，也帶走世人的罪。神說：「我不再紀念他們的罪孽。」

基督受孤寂——祂為作成救贖的工作，結果就成為最孤單的人。在十字架旁雖有祂親愛的人，但是他們不能救助。歷代雖有人什麼為祂受苦殉道，但都不能為祂作成救贖。祂多麼孤寂！連天父也離棄祂。在祂最痛苦的時刻，在整個宇宙，祂獨自孤單地站著！

「活物的生命是在血中。」（利未記十七章十一節）

這些字含義的意義比人所能瞭解的可能更深。血確應予重視，如果流血是出於不義，那是可怕的。提到基督的血，就是無限的珍貴。所以我們如果完全明白，就沒有疑難了。

捨身流血——主將祂的性命舍上，流出寶血，為我們犧牲，替代了我們。罪人接受這寶血、這生命，就向神陳明他的需求、律法既經破壞，必須認罪，償付。主的寶血是純淨的，未被罪惡污穢，也無情欲消耗，這樣無價的寶血才可為你贖罪，除去我們的罪汗，作為挽回祭。

祂全身傷損流血，在各各他；

這些都溢出祈禱的心願，有力地為我呼求。

饒恕他！饒恕他！不能任她因罪死亡！

喝盡寶血——我們才可與祂的生命有份，必須在主的桌子飲杯，與祂同死，同釘在十字架。我們還應領受主的生命，以致我們在祂裡面，祂也在我們裡面。祂的性情才真的進入我們生命之中，我們就更親近祂，更像祂！

「所以你們要守我所吩咐的。」（利未記十八章三十節）

神永遠要求祂的子民完全順服。我們也要完全依從主的命令。我們究竟有沒有十足遵照祂的吩咐行事呢？以下的幾項應切實注意：

主餐——為紀念主，是主所吩咐祂的門徒所行的。我們是否常到主的桌子又這樣紀念的心意呢？

浸禮——這不是得救的條件。救恩是主自己作成的工作。但是我們向主卻應表明我們的信心與愛心的心，真正尊祂為主。兵士要遵行官長的命令，我們也要照主吩咐的去行，即使看不出來深切的含義，仍舊要切實順服。

律法——行為是重要的，我們要在行為上遵神的律法。這不僅是舊約的教訓，也是新約所著重的，更不怪責別人，存報復的態度，卻為義受苦，寬容別人。

饒恕——你麼若不饒恕別人的過犯，天父也必不饒恕你們的過犯。我們承認主的人，對待別人，就以寬恕為懷。

記得這一切的話，求神感動我們的心，好叫我們遵照祂的旨意而行，得神的喜悅。

「我是耶和華你們的神。」(利未記十九章三節)

這是本章反復的用語，是神屢次提說的。這也該在我們的生活中，如鐘聲鳴響，使我們心中常思念祂。

責任的呼喚——我們必須追求聖潔，因為祂是聖潔的。我們要效法神。神在這裡，祂聖潔的眼目注意我，我怎可犯這大罪呢？所以這就使我抵禦試探。我們有這位偉大富有的神，就應慷慨為懷，對窮苦者有恩賜的心，當神以愛護衛我們，保抱我們，我們也待人以和善於真誠。

喜樂的源頭——常想念神，是聖潔喜樂生活的源頭。我們有時下了許多決心，結果卻一五所成，究竟我們的目的不完全，就輕易遺忘了。聖潔可以幫助我們，祂必教導我們一切的事，使我們想起所有的事。祂能幫助我們不軟弱：「我們本不曉得當怎樣禱告，但是聖潔親自用說不出來的歎息為我們代求。」

父神的同在——每日清晨，讓神的同在深刻在你心中體驗。等候祂，一直到神的同在那麼真實，你可歡呼說神真在這裡，然後仰望聖靈保守你在神的愛裡，深信祂必引導你。在日常生活的責任裡也不住地思念神。你就經常活在祂的恩愛中，敬畏祂，整天都這樣經歷著。

「你們與萬民有分別，使你們作我的民。」(利未記二十章二十六節)

聖靈說：你們為我分派巴拿巴與掃羅。以後保羅說自己被分派傳神的福音。分派就是分別出來派他去作工，所以這是一件事，我們既被分別出來，就要被【派出去，我們自己不會堅持，但這是神的作為。我們必須從罪人中分別出來，歸於聖潔的神。

神提別的目的——神只能藉著人使別人得福。祂曾使用猶太人傳遞祂的真理，現在祂使用教會。教會若求神使她脫離罪惡與世俗，必成為屬神的子民。我們個人也應順從神，讓聖靈的能力實現神呼召我們的目的。

神恩慈的心意——祂需要我們因愛神而愛人，使人們彼此相愛。祂在世上尋找那些合乎祂心意的人蒙祂悅納，那些人是祂關鎖的園，封閉的泉源，屬祂的子民。

神產業的印記——聖靈作成別為聖的工作，為我們印記，等候得贖的日子。

這是何等的尊榮！我們生活完全為神，為神分派作成祂的工，蒙祂喜悅。當神說「你是屬我的！」我們該大大喜樂。聖靈的膏油在我們頭上，我們行事為人與所蒙的恩召相稱，分別為聖，遠離不潔。這是多麼喜樂的事！

「我使你們成聖的耶和華。」(利未記二十一章八節)

本章內大多有關一些禁令與約束，無非防止亞倫兒子祭司職任有沾染污穢的危險。神的聖潔明確地加以維護，在禮儀上不致污染，在個人的言行上沒有玷污有瑕。這些都在預表上有深切的涵義，以致主耶穌與祂的信徒都應有屬靈的認識。「你們是

別揀選的族類，有君尊的祭司，聖潔的國民，屬神的子民。」

生活的體統——我們該有何等聖潔的生活。對別人是自然無辜的，對我們可能看為差錯。他們連發須的樣子都不可與列國的時尚相仿。他們也不可與喪亡的家庭接觸屍體而有污穢。這些都說明我們在事奉上該多麼謹慎，甚至應著重細節，在屬靈方面分別出來。我們所穿的衣服，所閱讀的書報，所從事的娛樂，以及家庭生活的細節，都該注意。我已經分別為聖歸給神，聖靈的恩膏也在我們裡面。我應將聖潔的生命獻給祂，別人所作的事，我們不該做。別人認可的，我們卻應謹慎。

聖潔的理由——經文中曾三次提及使人成聖的神（八節、十五節、二十三節），我們必須分別為聖歸給神，因為我們有救主的寶血，聖靈的恩膏：我們的思想、目的與行為必須分別為聖。

「不可吃聖物，直等他潔淨了。」（利未記二章四節）

聖物是指以色列人獻給耶和華的極品，一部分經火，另外分給祭司與他們的家人。要享受這些，必須在禮儀上完全清潔。所以我們若要充分享受這些福分，在敬拜清潔之神的，應該注意若干事宜。

讀經前潔淨——在讀經之前，沒有翻閱聖經，要洗手，不可沾有塵土與汗跡。我們要領受聖經的話，也要在基督手中得到潔淨。

進殿前潔淨——敬拜者每逢主日應有聖潔的習慣，在離家之前要安靜。以後在聚會開始前也要低頭靜默，使心中所污染的全部潔淨，從此遠離罪惡。

主餐前潔淨——我們要享受神的糧，領受基督的身體與寶血，雖在主的桌子邊有這樣象徵的動作，也應有潔淨的心。聖潔是神家的特徵。凡登耶和華的山必須有清潔的手清潔的心。有時聚會對我們沒有什麼意義，就是因為我們未曾切實注意這個原則：「不可吃聖物，直等他潔淨了。」

「要刻苦己心。」（利未記二十三章二十七、二十九、三十二節）

當亞倫為百姓嚴肅地贖罪，他們以祭牲取代，表明認罪，並趕逐替罪的羊之後，全營就瀰漫著安息日特有的安息的氣氛。任何可能引起懲罰死刑的事，都盡避免。大多的人們居住在帳棚之內。歎息與認罪的呼號之外，沒有其他聲音。人們都刻苦己心。

赦罪卻不可忘記——我們要記得神赦罪的宏恩，增加我們感謝的心，也更要謙卑，在日常的生活與言行上謹慎自守。緊握主的手，我們不必怕那深坑，因為主已經救贖我們。我們只要敬愛與感謝祂。

悔改卻時常痛悔——我們悔改之後，就從黑暗的權勢遷到祂愛子的國裡。這是意志的行動，完全更改我們的路線。但是我們見過主耶穌的面，仍該痛恨。這些情緒的行為，意識主的愛，想到我們的卑微，使我們痛苦，好似蒙赦免的罪人付倒在祂腳前。

赦免必隨著認罪——我們縱然流淚，仍不能使神因此施行赦罪。只有仰賴那為我們替罪的主，祂在十字架上為我們成就救贖。我們既蒙了赦免，就用眼淚洗祂的腳，打破玉瓶，將香膏倒在祂頭上，表示那無盡的愛。

「在耶和華面前。」(利未記二十四章四至八節)

燈檯的光與十二塊陳設餅要常在耶和華面前，成為祂子民雙重的職分：一方面要照亮這世界的黑暗，另一方面向神有所奉獻。

照亮世界——主婦手持蠟燭，勤快地在屋子裡打掃。又好似海邊多礁石的地方有燈塔。我們就將黑暗掃除，引領彷徨者經過墨黑的深夜。光是柔和的、寧靜的，最適宜來象徵聖潔生命的影響。所以我們要常在耶和華面前穩健地點燃著，不受人的擾亂與批評。如果我們的見證不能有良好的後果，只要使主滿足了就夠了。聖潔生命的燈檯不是只為人的，而是為神的，聖靈的情油必經常供應，主自己行走在燈檯中間，經理這燈。「你們是世上的光。」

向神奉獻——陳設餅是向神供奉的，也是祂供給我們的。祂看見屬祂的人有合一與愛，接受他們頌贊的祭，觀察他們長進的順服，就感到滿足。兩排六個餅，共十二個，表明教會的秩序與合一，細麥尤其表徵聖潔的品德，乳香表徵愛的馨香。這是向世人的見證。但是一切都不能與主自己的犧牲有那麼重大的代價，就是祂為教會付上的，才完全滿足神的要求。

「至近的親屬。」(利未記二十五章二十五節)

拿俄米至近的親屬是波阿斯，我們的是主耶穌。本章的「贖回」是指產業，每次提及，都可說明歷代信徒蒙受基督工作的福分。

贖回人身——希伯來人因貧窮，將自己賣身給當地富有的人。他原有自己父姓的身份，現在卻成為別人的奴僕。但是他賣身之後，仍可由至近的親屬贖他出來。我們因罪而出賣自己，隨肉體的私欲而行，隨從今世的風俗，順服空中掌權的控制。我們多麼可憐。但是我們得著救贖，不是憑著能壞的事物，乃是憑著基督的寶血。我們得著自由，是因復活的主為我們成就的，我們就該在行為上真有自由——屬靈的自由。

贖回產業——在第一個亞當身上，我們失去的，在第二個亞當為我們贖回。我們不再只強調無辜，而是注意潔淨；我們也不只在外表方面與神相交，更有祂在我們裡面居住。我們在地上享樂園的歡樂，更滿有神的福分與喜樂。

至近親屬——祂說凡遵行父神旨意的都是祂的兄弟姐妹，祂取人的性情，為與我們聯合，成為一體。我們知道耶穌我們的救贖生活著，祂必救贖我們脫離墳墓的權勢，接我們到祂面前。

「無人驚嚇。」(利未記二十六章六節)

我們常有驚懼。怎麼才可消除人們與事物對我們的驚嚇呢？

要與神和好——遵行神的律例命令，使以色列人出去驚恐。我們知道與神不必爭辯，因為祂必保護我們、救拔我們。愛能除去懼怕。

仰望神信實——祂放我們在什麼地方都有祂的旨意，不要以為祂離開我們，祂決不會像約押對待烏利亞一樣（把那人放在危險的戰場，使他陣亡。）我們是祂的同工，與祂合作。祂要我們為祂的名而盡責，卻不會教我們負責重擔不予幫助的。只要看清楚神的能力，懼怕就消失了。若深切體會神完全的信實，必將自己完全交托。

依賴神保守——大衛在逃避押沙龍的時候，雖露宿在野外，仍深信耶和華的使者四面安營保護他。那幫助我們的，總比抵擋我們的多。山上盡是火車火馬，求主開我們的眼目。

仇敵必敗退——他們圍困我們，予以威脅，列陣攻擊。我們若行事端正，得神喜悅，就只管向前沖去，仇敵就必雲散煙消。列王聚集，施以攻擊，但他們必須迅速敗退。

「一切永獻的……都不可賣，也不可贖。」（利未記二十七二十八節）

這是一個大原則，一個人或他的資產，認真地向神獻上，究不可再收回。奉獻給神，是屬神的產業，不可再由奉獻者來處理，或另作用途。

奉獻是屬神所有——這原則必須在我們的觀念與實踐之中。我們是屬基督的，因為有父神的恩惠，基督寶血所買贖，以及聖靈的印記，在信徒的生活中，有時就會體驗主的要求，要我們承認祂的權利。於是我們就該虔恭地降身心靈一併放在祭壇上，嚴肅地宣告說：「主啊，我是屬你的！」

奉獻是無需重複的——我們一旦獻上，必須認為神已接納我們，就不需要再重複。我們可以提起，也承認這是神的要求，是我們經常要盡的本分，以致我們有什麼增益，都應有奉獻的心。但是不再重複，好似以色列人將頭生的牲畜獻上，本來是屬於神的，必須獻上。

奉獻是不可收回的——如果我們奉獻的心不堅定，就該痛悔，求神復興我們，再走向慈悲忠信的大祭司。我們在那裡迷失，就該回復。但是在全部奉獻的祭壇上不退卻！

「都述說自己的家譜。」（民數記一章十八節）

一個真以色列人還不是在於他的出身，更是在他能否保持他的身份。家譜應妥加保存，使人因有族長的血統而引以為榮。

愛子的國——保持我們的家譜，知道我們已被遷到愛子的國，值得我們安慰自己，更須再恩典中長進。我們已經出死入生，因信基督而成為神的兒女。但是我們永遠的命運還在我們內心的確據。許多人一生都是在希望懼怕之間掙扎，其實他們

是得救的人。

得救確據——約翰福音寫作的目的在於讀者的信心，而約翰福音著重讀者的認知。許多人在尋求屬靈的知識，並不正確。他們想找出得救的日期、地點及經驗，如果不能全部尋求，以為自己還在神家外面。有些人確實知道重生的時地，但也有不少人進入神的家，好似水手經過赤道線。其實你未必知道那生日，但卻知道已經重生。

聖靈見證——如果你信靠耶穌，聖靈與你的心同證父神。如果你敬畏神，必不願使祂擔憂。如果你學效祂，必愛弟兄。這些都證明你是神的兒女。

「以色列人要歸自己的羸。」(民數記二章二節)

我們的神是秩序的神，祂要以色列安營有規模，行進有次序，各人都知道他的位置，要保持這個地位。雖然有不同的羸與地位，但是只有一個中心，就是約櫃，所以得贖的人都在一支整體的隊伍。

軍中的地位——在神極大的軍隊中，每個信徒有一定的地位。這是根據神的命令，也有環境的安排，必須熱心地保持。使徒保羅屢次囑咐信徒們要保持蒙召時的身份。我們的處境無論是苦難或容易，在家或在外，都要堅守崗位。我們救恩的元帥若有清楚的指示，你才更動。保羅就是這樣依賴聖靈的引導，明白神的目的。他在極困苦的環境中，卻從瑣碎的事情中，收集日間的雲柱與夜間的火柱。他一定要明白神的目的，才收拾帳篷，聽候神的引導(使徒行傳十六章六、七節)。

行君的指引——我們最主要的方向，是對著約櫃。所有帳篷的出口都要對著，以致立即看見雲柱的動向。但是我們無論搭拆帳篷或出去爭戰，必須在自己的羸下。我們同在一個旗幟之下，就有緊密的契合，有兄弟相互的照應。我們也不只顧到自己，也應注意別一隊的需要，究竟我們都在一個共同的信仰之中。

「揀選利未人代替。」(民數記三章四十五節)

頭生的都歸給神。在出埃及的日子，埃及的頭生者都被擊殺，只有以色列頭生的才被分別為聖。神要求人在祂的聖所中事奉，或作祭司，或作其他的工作人員。祂卻特別揀選利未族，如果頭生的超過利未人，按數目收取贖價，以 2 維持亞倫與他家人的生活。頭生的或以利未人代替，或付以贖金。

對父母——這不是一個很好的觀念嗎？在我們所有的教會中，頭生的孩子是歸給神的，他們應受教育，專在國內從事聖工。我們父母應切實為他們禱告，使他們真實蒙恩得救之後，實現父母的理想。

對頭生——你自己從事聖工，或取代的方法。但你有特別的本分，要為主為教會作些聖工。如果你不能，就奉獻財物來支持，在天上積聚財寶。

對家庭——每個家庭都該是宣教的差會，差遣一位代表全家去。家中其他的分子就該拉著繩子(正如克理威廉所說的，他去宣教的工廠，別人要拉著繩子支持他)。

這樣我們就順服主離世前的命令：「你們要去傳福音給萬民聽！」

「他們各人所當辦的，所當抬的。」(民數記四章十九節)

這在新約裡使徒保羅有沒有什麼特別的解釋呢？有的重擔是我們自己抬不起來，也無法請別人分擔或代替。我們需要特殊的恩惠，繼續尋求聖靈的幫助。

生命的重擔——我們各人要在神面前算帳。神創造我們有特別的目的，我們的失敗，是不能在別人身上補救的。神對每個人有一定的要求。「我們各人必要將自己的事，在神面前說明。」(羅馬書十四章十二節)你有本分當盡，拯救靈魂，榮耀神。

事業的重擔——你在這世上有什麼貢獻？生命的主等候你進入祂的工廠內作學徒，與祂同工。如果你閑懶常常缺席，結果必蒙羞愧。神為你指定的地方不可空缺，工具不可虛設，不然你必在嚴重的危險中。

拯救的重擔——我們是兄弟的看守者，隨時都要交帳，說明我們有無盡責照顧他們。我們不可逃避責任，應經常為宣教及慈惠的事工奉獻。

代求的重擔——主耶穌在天上為眾人代求，我們應該扶起祂的手，分負祂的重擔。我們每日都要為祂的教會代求，為受苦者，為世人代求。我們的主既是這樣代求，我們為祂的肢體更應分擔。

「出到營外……這營是我所住的。」(民數記五章三節)

這是多麼崇高的觀念！神在祂的百姓中居住。會幕對著他們的帳幕，雲柱是祂同在的表記。凡攻擊他們的，就是抵擋神。家中一切的用費以及旅行的事，不是孩子們承當的，而是由父親來肩荷。所以在凡事上總要小心，不可使祂擔憂。

教會的保障——已往以色列安營的情形怎樣，今日教會也是如此。有那麼大群的人得蒙救贖，是神的代表，聖徒與朝聖者。神在他們中間行走、居住。祂是全能者，卻也是他們的朋友。

教會的環境——神在教會藉著聖靈居住。「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭嗎？」(哥林多前書三章十六節)祂必與教會同在，因為教會是主的身體，復活的主是頭。當主升天之後，聖靈就下來，繼續祂在世上的工作，藉著教會作成的。所以三位一體的神永遠居住在你裡面，與教會同在。

教會的發展——我們在個人與教會的生活中要謹慎，以免得罪祂。你若要聖靈怎樣指示，我們必須靠聖靈行事，造就與增長，使教會發展在猶太全地，加利利以及撒瑪利亞(使徒行傳九章三十一節)。

「先前的日子要歸徒然。」(民數記六章十二節)

這些話何等嚴重！拿細耳人如果接觸死屍，他的願就要重新開始，先前的日子全部不算數，要歸徒然。

先前的日子——我們人生中有多少日子要歸徒然！有的日子我們沒有從神學

會什麼新的功課，沒有趨前進到神面前，沒有什麼善行，沒有什麼嘉言。甚至在我們休息的日子，不在忙碌之中，更有深切的學習，得著異象，領受神的豐滿。

今後的日子——每一日都從神而來，好似溶化的金屬，趁著柔軟，蓋上我們的碑文。這又好似一塊軟的泥土，塑造一些美的形狀，有用的物件。每天早晨我們要在版上寫字，在帆布上畫圖。可惜我們常常坐失良機，所寫的也只是些模糊不清、亂糟糟的東西。

每日的恩典——我們為避免錯誤，就要讓神每日為我們計畫。我們要隨從祂靈的引導，盡力尋求祂的榮耀，除去罪惡，要隔絕它，在凡事上順服神的安排，將自己交托給祂，祂必信實地保守。每次都有本分當盡，以事奉將杯盛到杯口。要記得「各人的工程必然顯露，因為那日子要將他表明出來，有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣。」（哥林多前書三章十三節）

「亞倫將牠們當做搖祭奉到耶和華面前。」（民數記八章十一、十三、十五、二十一節）

利未族人要代替以色列頭生的。他們要與其餘的人分別。得著潔淨之後，再用清水灑過，修整毛髮，然後在耶和華面前當做搖祭。這搖祭一定是象徵的。只是搖一搖，當然不足夠，他們應實際去供職。他們要知道在神面前的地位與立場。

基督的獻祭——這就是主耶穌為我們所成就的工作。「我為你們分別為聖，也將你們分別為聖。」主耶穌這樣說，就無瑕疵的獻給神，遵守神的旨意，甘心承受各各他的痛苦，祂是屬天的亞倫，將我們作為搖祭，獻給神。由於祂受死，我們才可分別為聖，完全歸給神。但是我們能在基督的功勞裡享受多少，在於我們的選擇與行動。我們既有聖靈分別為聖，就因蒙揀選而事奉神。

聖靈的恩惠——我們必須求祂實現神的目的，也信靠祂保守我們的信心。每天早晨對祂說：「我願依靠聖靈保守我在神的目的之中。」然後果敢地從事神的聖工。這樣我們無論作什麼，或吃或喝，都要為榮耀神而作。

「摩西要與耶和華說話的時候，聽見有與他說話的聲音，就是耶和華與他說話。」（民數記七章八十九節）

摩西進到聖所向神說話，他就意識神的聲音。這就使他體會神的心意與目的，以致他就完全浸在神的能力中，親近神。這就是本節的含義。

禱告的信心——我們常常帶著自己的思念到神面前，稟告之後就走開了。我們沒有許久等候，瞻仰神的榮光與基路伯的光輝，再聆聽神的聲音。結果我們的禱告沒有應允。我們沒有照著天父的旨意祈求，天完全與我們隔絕。我們得不著，是因為我們不求或妄求。我們必須有信心，不可動搖。

禱告的相合——真正的禱告是由神的心意出發，由父至子，祂是人的代表、教會的頭。聖靈降基督帶到我們的內心，使主身子的肢體與頭相合，於是再從眾聖徒

回到神的本源。

禱告的等候——我們要禱告得對，必須等候神，直到聖靈向我們指示該怎樣禱告，也知道怎樣為眾聖徒代求。安靜默然地等候神，體會神的心意，凡主的心有負擔的，我們也要負荷，這才是最珍貴的禱告。凡等候耶和華的必重新得力，他必如鷹展翅上騰，他們奔跑必不困倦，行走也不疲乏。（以賽亞書四十章三十一節）。

「雲彩在帳幕上停留。」（民數記九章十九節）

這是信心順服最大的考驗。當他們看見在會幕那裡的雲彩慢慢的移動的時候，他們立即拆除帳棚，這是比較容易的事。

變更是喜悅的——他們一起行，必會充滿興趣與興奮，他們會注意景色，以及下一站停留的地方。但是滯留在一處，有時只兩天，也可能一個月，一整年。環境欠佳，未免使血肉之體受試煉，多麼不耐煩，又暴露在為危險之中。他們完全沒有選擇，只好一直在那裡安營。詩人說：「我耐心等候神，祂必垂聽我的呼求。」神在舊約怎樣恩待那些聖徒，也必在歷代恩待信靠祂的人。

等候是神旨意——神常要我們等候，有時面對仇敵，在驚懼中，為危險所困，在岩石的重壓下。我們不能逃離嗎？時候還不到拆除帳棚嗎？我們不能忍受到底嗎？我們不能從炙熱日頭走向青草地溪水旁嗎？這些都沒有答案。雲彩停住，我們也只好留下。但是我們並不缺少嗎哪、飲水、住處與安全。無論在那裡，神不會不顧我們，祂必保證與我們同在，供給我們日常的需要。

工人啊，等候，你必接到通知。青年人，不要急於變更！傳道人，要守住你的崗位。雲彩不動，你就得留在那裡，等候必蒙主喜悅，祂還有很多時間呢！

「將來耶和華有什麼好處待我們，我們也必以什麼好處待你。」（民數記十章三十二節）

何巴是外邦人，但參加以色列的會眾，就能分享聖約的福分。摩西認為以色列應承受管家的職分。任何福分賜給他們，他們都應該受託付福分傳遞給別人。所以主恩待他們，何巴也應得好處。他雖是外邦人，卻因與他們聯合而同為後嗣，同蒙應許。

給予而獲得——河床儲滿了水，就會喧嘩與污染。只有在輸送之後，有活水注入，就會川流不息，明澈清潔。我們若只將好處留住，就不能得著更多。你不能在滿杯的水上再加。但是倒去舊的，才可注上新鮮的。將五個餅分出去，才可收拾十二個籃子的零碎。

教導而學習——常耽在一班，以為自己就已受了充分的教育，就失去了教育的目的。我們無法發現自己的無知，也不會應用。但是將所學的分給別人，要教導別人，就得學習。你要在恩典中長進，必須要先見證恩典。

捨棄而保存——守住錢財，至終必定損失。給出去，不會長繡，也無被偷盜的

危險，「有施散的，卻更增添。有吝惜過度的反致窮乏。」這說出來似乎愚蠢，但屬神的人是可深思的事。

「惟願耶和華的百姓都受感說話。」(民數記十一章二十九節)

這句話表明摩西性格無比的偉大。小器的心地很單調，他們要有才幹，比別人強。他們不喜歡看見別人好像伊利達、米達那樣，大家都均等。

約書亞的錯誤——他聽見米利達與米達在營中說預言，就要摩西禁止他們。他實在不夠成熟，因為還未長成聖徒的品格，為了他的友伴有嫉妒的心。

約翰門徒怨言——他們看見群眾離開他們的師傅而生埋怨的態度。

法利賽人爭論——他們說耶穌使宗教太輕易，眾人都可得著，甚至稅吏與罪人也能享受。

如果一個人真正偉大，他盼望人人都與他一樣，甚至要比他強。他因人們有敬虔的心而歡喜，別人有更大的恩賜而高興。別人能更有效地傳揚福音，就更興奮。他必衰微，讓別人興旺。只要基督得尊大，自己更願受苦。他盼望神的靈在眾人身上，我們不會有這大量，但聖靈要使我們有這種感受，以榮耀神為我們人生的目標。願聖靈趕緊在我身上成全這事。

「我的僕人摩西在我全家盡忠，我要與他面對面說話。」(民數記十二章七、八節)

最溫和的人為神所維護。他自己不說，但神為他說話。溫和的人必承受地上，並在豐盛的平安中喜樂。受苦的心靈啊，你要保持靜默，神不會讓你受欺。只要你將自己的事情交托給祂，凡祂所託付你的，務要忠心。祂託付給你的是美好的，你要持守，祂必保守你所交托給祂的。

信實的果效——神的異象不是只給那有智慧豐富的人，而是給那些忠心信實的僕人，他們照管神的家，也由家主交給他們的責任忠心地來做。這樣他們就可享受面對的相交，當面交談。

全家的大福——這些話在希伯來書三章曾經印證。聖靈在各時代中都特別選召忠心的僕人。這是全家的事，每個時代都在內。「我們就是祂的家了。」我們是與摩西同在一個家，有同樣的福分。神有時只在隱秘處對待你，你是否感到困惑？總要忍耐與忠實，主不叫我們為僕人，而是朋友。僕人不知道主作什麼，但是一切我從父聽見的，向你說明了。

「我們看自己就如蚱蜢一樣，據他們看我們也是如此。」(民數記十三章三十三節)

本章說到許多有關偉人與防城。十個人的說法與另外兩個人說的不同。十個人說「亞瑪力人住在南地，赫人、耶布斯人、亞摩利人住在山地，迦南人住在海邊並約旦河旁。」但是那兩人說：「我們立刻上去得那地吧！我們足夠得勝。」他們所勘察的是同一塊地上，有的看來就慌張，有的卻滿有信心與鎮靜。那分別在那裡呢？

十個人將偉人與他們自己比，但那兩人將偉人與神來較量。我們不要怕他們，主與我們同在。

信心的實際——信心不看困難只看神。我們不要以為困難需由我們的克服。在神看來，真算不得什麼。對我來說牆太高太堅固。但是神一碰，它們好像紙版一般掉下來了。繩好堅強，但是在神面前好似火滔燒著一樣。我不要被生命的脆弱與危險，卻專心仰望創造的主。祂造天地，也使海浪平息。

視野的相比——不要與人相比，只記得神會為你成就祂所喜悅的事。神若與你同在，誰能抵擋你呢？比起有些山峰，似乎高低不一。如果與喜馬拉雅山相比呢？

「埃及人必聽見這事。」（民數記十四章十三節）

摩西關切怎樣榮耀神的事。他有極大的機會。當時以色列人因反復犯罪而遭神的審判，整個民族要被剪除。摩西知道神的怒氣，因為神說：「他們不得承受那地，叫你的後裔成為大國，比他們強勝。」其實神沒有放棄他們，這不是神固定的目的。祂是要試驗祂的僕人，看他怎樣反應。摩西的心中只重視神的榮耀。他對耶和華說：「埃及人必聽見這事，以為神不能這百姓領進……應許之地。」

我們的見證——埃及人常在我們周圍，觀察與聽聞。他們只能憑我們的行為來判斷，以我們的經驗來猜測這位神。他們也專找我們的錯失來論斷永生的神。所以我們要謹慎，在言行上不要失敗，使那些不敬虔的人不致辱沒神。

我們的確信——每當我們受試探，可能作些不大高尚的事；每當我們想埋怨神對待我們的事；每當我們可能利用機會作損人利己的事；我們就該記得神的聖名，看見緊急的需要不可羞辱神。心中就應有所警惕：第一不可使神的心擔憂，第二不可使埃及人有把柄抵擋神，或存偏見反對。

「一根藍細帶子。」（民數記十五章三十八節）

以色列人要在世世代代在衣服上作繸子。這條藍帶表徵屬天的愛與深度。這蔚藍色的天空，或遠處的地平線，或壯麗的冰河，或深邃的湖沼，或希望的眼光，或柔和的自然，都說明深厚與恒久的愛，照射神至上的愛。所以佩帶起來，提醒我們有關永恆與未見之光輝。

屬靈的思想——我們不是只要外在的表像。外在的事物無論怎樣好看，日久必變為平淡與庸俗。當我們司空見慣之後，這些就不能引動我們的思想。但是如果我們仰望聖靈，祂必教導我們一切的事，使我們常常在心中思想。祂必是提醒我們，將基督帶到我們的心思之中，常保持在我們屬靈的視野裡。

心智的準繩——藍帶使我們「不隨從自己的心意眼目」。我們不可隨從肉體，要隨從聖靈。在我們的心志言行方面不可隨從自己的意欲。求神饒恕我們，因為我們的失敗的原因就在這裡。但是我們可以祈求聖靈使藍帶放在我們眼前，使我們看見主的容美，願意遵行祂的旨意與命令。我們要將主的愛，好似藍帶盤在身上，決

不片刻忘記神對我們的要求，祂是不可見的永恆的神。

「耶和華必指示誰是屬祂的，誰是聖潔的，就叫誰親近祂。」（民數記十六章五節）

這些話也在詩人的宣告中：「蒙神揀選，可進前在你面前的人是有福的。」我們需要有這經驗。我們常想走向神，多時卻失望了。威爾斯（Thomas Welsh）說有一次他掙扎了幾小時，從早晨六時至九時。如果你是屬祂的，必虔心等候，祂必使你進到祂面前，信靠祂的應許，我們若親近神，神必親近我們。

時刻仰望——在晨更及其他靈修的時間，你心靈要有這樣的禱告：「神啊，求你使我親近你！」你可能已經許久遠離祂，以致距離更大，由徐緩的慢性發展至長期的了。所以你要這樣禱告：求你使我親近。在每日忙迫的生活中，好好依靠祂，只有祂能使你親近，住在祂的院宇裡。

完全交托——我們心靈必須完全交托，神才可在我們身上動工。我們若說與祂相交，卻仍在黑暗裡行，我們就是說謊話，不行真理了。我們若不起錨離岸，湖水不能帶我們到海中。我們必須伸手來觸摸祂的手。我們必須放棄地上的事，才可接近天上的。這就是聖潔的含義。誰是屬祂的，誰是聖潔的？離罪而分別歸神的人。主啊，求你賜我們聖潔，使我們被你吸引，快跑跟隨你。

「我所揀選的那人，他的杖必發芽。」（民數記十七章五節）

神所見選的人，必為神指明。指明的方法也有深切的含義。許多人以為那些被神揀選的，只享受神的恩惠，以後進入天國。其實揀選的目的必須是長蓄、開花與結果。亞倫的杖發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏。這包括了春夏秋三季，自生長至成熟而有果實，都在這條杖上。可見在基督裡蒙揀選的，都這樣有成聖的表現。

春天的花蕾——在聖徒身上常有生命的活力。他也許已經年老，卻仍有嫩枝與綠葉，表現更豐盛更佳美的人生。少年人有時也會困乏，需要重新得力。人的外體會衰殘，但內心必須更新。保持青春，如鷹一樣展翅上騰。

初夏的花卉——在果園花朵多麼美麗。畫家都無法明白神調和色彩的秘密。信徒品德的優美也是這樣。別人不禁感歎他們的超眾。

秋日的碩果——基督拯救我們，也造就我們，目的要我們結果子。我們只有與祂相交，才會結果。祂是藉著我們作成的。「我揀選了你麼，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存。」

「我就是你的分是你的產業。」（民數記十八章二十節）

我們是神的分，神是我們的分。主的分就是祂的子民，以色列是祂產業的分。祂對我說：「我就是你的分、是你的產業。」我們一切所有的都是為神的，神也將一切所有的為我們保存，因為我們是神的後嗣。

承受產業——移居西部，得了土地，但可能還不知道這地業的寶藏：煤礦、鐵礦、河流、沃土……移民往往住在邊界上，逐漸擴張地業，但是還須開墾。我們也是逐年體驗神的偉大以及祂的恩賜。我們不是以為得著了，而是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的。我們要被祂的恩惠與屬天的福分所充滿。

擁有產業——我們擁有神，先讓神擁有我們。有人以為別人比他得著神更多的恩惠。其實他們沒有更多的奉獻交給神。你要從神得著一切，就必須向神奉上一切。你享用的正是你獻上的，比例總是準確。

為什麼我們還是貧窮、懼怕、缺少能力？其實神一切的豐富蘊藏在耶穌裡，等候我們支取。上去得這地業！那裡是流奶與蜜之地，天上常降甘霖，地裡富藏無盡。

「要為這不潔淨的人拿些燒成的除罪灰。」（民數記十九章十七節）

人容易不潔淨而自己卻沒有發覺。以色列人有時接觸屍體，或在墳墓邊跌跤，都會使他不潔，不可到會幕從事聖潔的禮儀。這裡不是說明罪的污染嗎？不可與死在罪惡過犯中的人接觸，不在污穢言語的氣氛，不讀有不潔思想的書報。我們不避免，必會受害的。

聖靈的保守——有時在一日的結束，我們感到無法祈禱與神相交。由於我們不潔，就不能進入至聖所。唯一逃避污穢的，就是受神的靈印記。祂必保守我們，直到得贖的日子（以弗所書四章三十節）。

寶血的潔淨——我們應該常常尋求主寶血的洗除。祂好似無暇的公牛一般被殺，祂燒成的灰放在水中可以洗淨我們。公牛的灰對以色列人有除罪的功效，主的寶血豈不更將我們的良心嗎？主的血能使我們坦然進入至聖所。因此民數記的公牛正印證約翰福音十三章的真理。我們應彼此以灰與水洗腳。耶穌說：「我是你們的主、你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。」

「吩咐磐石……用手擊打磐石兩下。」（民數記二十章八、十一節）

這是恩惠的神跡！神的命令那麼明確，在這次摩西只要吩咐磐石就夠了。我們不能明白其中深奧的道理，可能這是指我們救恩的磐石，不必用人力來擊打。基督曾一次而且永遠為多人擔當罪惡。每次我們等候神，要盡的責任似乎相同，但是方法不一定完全一樣。所以摩西這次只可吩咐，不許擊打。

信心的考驗——他沒有順從，可能因為他認為單有言語是不足以行神跡的。他以為必須有些行動來幫助，其實他在神的眼中看來，人力是極微弱的。沒有人可在神的面前誇大。神是一切的一切。我們必須相信一句話就足夠，因為其餘的事由神完全作成。

信實的恩惠——摩西缺乏信心與順服，然而水還是湧流出來了。僕人的罪沒有因此阻擋神的仁慈與信實。我們雖然不信，神還是信實的。這真是甜蜜的靈訓。我們是多麼無用的僕人，常在信心與順服上失敗。但是神的恩惠還是如河水湧出在岸

邊，甚至連曠野都有水流。詩人說江河是湧流的，這是神信實的神跡！摩西在晚年受責罰，神工人若不順從，祂必責備，會使他們的品德經過管教而有高尚與聖潔。

「井啊，湧上水來！」（民數記二十一章十七節）

這是一首很美的歌。當以色列人群眾一起歌唱，吩咐水從地下湧出，音樂的節奏好似流水的聲音。

井啊，從我們心中湧上水來——地上幹疾已經太久了，乾旱吞吃一切的青綠。花果也都已枯萎掉落。但是耶穌卻應許在信者的心靈開井，使活水湧出，直湧到永生，泉源而不是死水，不是逐漸枯竭的基立溪，而是湧流不息的西羅亞池。但是我們不能容讓垃圾或雜草堆聚，要靠主的恩惠清楚，使水道清潔，活水才可通行無阻，潤澤一切接觸的生命。

井啊，從教會裡面湧上水來——我們進入敬拜的地方，與神的子民們相互，應有這樣的禱告。今日就要湧上水來。我們也為遠處的教會，為全教會這樣祈求。主以十字架挖掘了水井，我們應求活水的泉源——聖靈永久供給，大量供應，有極豐盛的恩典。

井啊，湧上水來供應這世界——世界為罪與苦所困，曠野的沙石已經長期阻擋水流了。但是千禧年即將來臨，水泉必將湧流，在曠野必有盛開的花卉，處處玫瑰！

「耶和華的使者站在路上抵擋他。」（民數記二十二章二十二節）

耶和華的使者在敬畏祂的人四圍安營，作隨時的幫助，但是這裡祂卻拔出刀來抵擋他。當我們事奉神，祂的刀是為幫助我們。當我們悖逆祂，走彎曲的路，那刀就抵擋我們了。在表面看，充滿著威脅。但進一步觀察，就知道使者的力量是阻擋我們不致走向毀滅之途。

痛苦的經驗——有時我們身體痛楚，有時我們環境困迫，有時我們心中憂苦，還要注意使者拔出的刀。你想偏行己路得不義之財，結果中途受阻。你若再邁一步，就到了懸崖，突然遭到挫阻。不要埋怨，似乎阻礙重重。在下面有神最溫和的使者托著你，要挽回你不在追求罪惡的目的。祂的刀阻撓了你，其實祂會保守你，不致使你終生遺憾。

屬靈的體認——有時我們的眼睛看不清楚，對神最恩慈的安排不能體認。我們好似巴蘭一樣，只責怪那頭驢，其實牠已看見天使，才會沖向牆去。這正是詳細省察內心的機會。你要研究神為什麼使你的計畫受阻，不能進展。你應求神開你的眼目，要知道一切失敗的計畫中有神的恩慈。祂從開始已經看見後果。你要俯伏敬拜，稱頌祂，祂最仁慈的使者往往喬裝得很可怕的样子。

「神也曾賜福，此事我不能翻轉。」（民數記二十三章二十節）

巴蘭想翻轉祝福為咒詛，但是他無能為力。他若咒詛以色列，就能得著豐厚的

酬報。他卻不得不顧忌。福分的洪流似乎向他洶湧過來，使他不能擋駕。音樂向他衝擊，充滿著這些響聲。撒旦一定也失望了，因為他無法翻轉神在基督裡一切屬靈的福分。

兒子的名分——當人相信耶穌，進入神的家。新生命從此開始，他就成為神的後嗣，與基督同作後嗣（約翰福音一章十二節）。這地位無法變更。我們雖受試探，可能失敗，好似浪子到遠方去，甚至我們連家姓都要除去。但是神與我們的聯結無法解除。

愛中的接納——我們在祂裡面，祂在創立世界以前已經蒙揀選了。我們要與祂一同復活升天，坐在高天之上。神在基督裡看我們，不看過犯與彎曲，只接納與祝福我們，成為祂所愛的。控告者無論用什麼方法，都不能翻轉。

聖約的福分——神要我們歸屬於祂，祂的名為我們命名。祂的美德使我們脫離罪惡，得著榮耀。我們如遭棄絕，祂就受羞辱。所以撒旦就肆意擾害，好似對待約伯一樣。但是神與我們所締結的聖約，他無法翻轉。

「神的靈就臨到他身上。」（民數記二十四章二節）

這對我們是一項嚴重的警告。巴蘭看得清楚，卻仍自趨滅亡。他聽見神的話語，看見大能的異象，但是他仍貪圖不義的財，教巴勒以淫亂作以色列人的絆腳石，結果他被所祝福的人在戰場上殺死。他願像義者那樣死去，但在背逆中滅亡。我們可能接近救恩的門，最後卻在外面悲慘而亡。

賜力或聯合——神的靈暫時臨到，與永久聯合，這二者是不可混為一談的。與救主聯合是真正重生，卻未必有聖靈的能力來事奉主。但是有人好似掃羅一樣，聖靈賜力使他有幹才，卻沒有真正重生。工作好似有成就，心靈卻是空乏的。

恩賜與恩典——我們也許會說天使的話語，有禱告的恩賜，能知道各樣的奧秘以及知識，卻沒有愛。有人很有恩賜，卻沒有恩典。你想切切求更大的恩賜，但是需要恩典才可建立。

異象與實際——你也許像巴蘭遠遠看見佳美之地，但這樣不夠，必須實際腳踏在那地土上，去承受。對蒙福的人生只有理智的體認是不夠的，必須要有途徑進入，不只是宣告，而以謙卑的信心來得著。

「以色列人與巴力昆珥聯合。」（民數記二十五章三節）

「聯合」有的譯為「負軛」。以色列人受摩押女子誘惑，在縱情歡樂中就上了圈套，負了了惡軛。「所有犯罪的，都是罪的奴僕。」（約翰福音八章三十四節）

罪惡的奴役——酗酒者想擺脫鎖鏈，不再妥協。但是只有理性的控制，結果必愈陷愈深。遊蕩者受罪惡所困，他的內心成為牢獄，良心不住鞭策他。逸樂引誘我們，一旦陷在裡面，就無法自拔。它除去面具與偽裝，暴露惡毒的用心。

祭司的拯救——非尼哈出來干預。他是亞倫的孫子，有聖職的膏油。這正說明

以賽亞書十章二十七節：「他的軛必離開你的頸項，那軛也必因膏油的緣故毀壞。」（中譯和合本的小注）這是否指聖靈的膏油呢？惟有藉著聖靈我們才得以自由，成為神的兒女，在祂裡面才有自由。當靠聖靈行事，不隨從肉體的情欲。肉體是與聖靈為敵，聖靈也與肉體為敵。

當向罪死去——這必須做得徹底。非尼哈手中持劍槍。凡是咒詛之物潛入，必須在主面前殺滅。在你心中若隱秘的罪，它會除去力量嗎？求信實的大祭司對付它，心靈得以擺脫，就享有神兒女的自由。

「連一個人也沒有存留。」（民數記二十六章六十五節）

摩西兩次數點百姓，四十年前亞倫還是他的同工，第二次以利亞撒與他在一起，他們的曠野流浪即將結束，正在迦南的門口。這兩次之後，惟有餘下約書亞與迦勒，因為他們跟隨主。神對待個人，為要對待整個的民族。祂不會忽略一個。

祂的愛不忽略——幼小的病患者將小手放在被外昏睡了。好似那好牧人要注意她，祂走過病房沒有忽略。祂不會忽略我們，所以不必懼怕。祂的眼目好似火滔，將光亮帶來。祂為人人嘗了死味，祂尋找每只迷失的羊，失落的錢。祂為愛我，為我捨己。

祂的靈不忽略——你若失去芥菜種那樣的信心，也必引起祂的注意。你若將自己獻給祂的靈，你的肺量多麼微弱祂仍可充滿你。你要有五旬節的靈恩，必有膏油倒在你頭上，你怎樣微賤，也必有牧者詩人的經歷。

祂的義不忽略——在每一個不信者都有神的審判。不要以為你可逃脫，秋天的樹葉在光禿的枝梢上終必凋落，與其他的樹葉一般。基督若沒有來，我們必遲早要受審判。在亞當裡我們都要預備迎見祂！

「都要遵伊利亞撒的命出入。」（民數記二十七章二十一節）

神要專人負責。摩西求問神，為他預備繼承者領以色列人。神就劃分責任。約書亞應受命與伊利亞撒，因為伊利亞撒是祭司，直接向神領受。神的話透過伊利亞撒命令人民出入。

神的話使我們出去——當我們站在祭司面前，決不會浪費時間，因為他有烏陵與土明，會指示我們要盡的本分。我們時常因驕傲或其他煩雜的事而出去。別人都出去，我們不願甘落人後，也這樣出去。在這種情形之下，我們一早出去，也不會有什麼歡樂，因為我們已經遭遇失望與失敗了。我們出去，要有神的吩咐。祂絕對負責，否則我們受了許多苦楚，好似也是白費的，因為我們沒有真正事奉。

神的話使我們進入——當我們進入休息、禱告，求聖靈再充滿我們，那麼究竟是否在暗中受苦，或死去，就全由祂的旨意來決定。出去比進入容易。活動比等候簡單。我們情願匆忙從事，也比安靜等候好。但是我們的時間在祂的手中，我們一認出土明，看見神的安排，心中就立即釋然了。我們若完全降服神，我們或出或入，

都由聖靈來定規。祂的安排是最好的。

「獻給我的食物。」(民數記二十八章二節)

神似乎以人們獻的火祭當作食物。主的順服，在十字架上受苦，必滿足父神的渴望(以弗所書五章二節)。我們的禱告與頌贊，將自己獻給神。我們獻上供物，放在祂的面前，在基督的祭壇上，必使祂悅納，成為祂的食物(希伯來書十三章十五、十六節)。

對神渴望——我們說自己渴望神，我們有沒有十足認識祂的渴望，渴望我們的愛，全心全意的奉獻，以及與祂相交。我們在禱告中反省，看早晨在內室裡的禱告是否讓神真正滿足。祂要我們的心提起來虔誠靈修及感恩歌頌。祂要在早晨，好似昔日主在饑餓時向樹上說找果子，可惜只有葉子。祂很少這樣說：「我已經摘了蜂房的蜜來吃。」

向神奉上——我們若真的愛主，就應急切地在禱告靈修以及生活行動上獻給祂食物，使祂滿足。雖然我們沒有存心為主擺設筵席，也應有這樣的意欲要蒙祂悅納。神的渴慕在於聖徒的愛，或初信者的喜樂，可惜我們沒有都一一向祂獻呈。願我們對主的愛單純，從祂的觀點來看一切食物，不只注意自己！

「什麼勞碌的工都不可作。」(民數記二十九章一、七、十二、三十五節)

有許多的工作要做，但不可作勞碌的工。在七月一整個月份，工作都集中在會幕與事奉神的聖事上。其他時間才可作些帳幕及瑣事。使徒保羅也作這樣的區分。我們得救是本乎恩，不是靠著行為，但是在基督耶穌裡造成生命，必須預備行各樣的善事(以弗所書二章九、十節)

工作不是從十字架上去，而是下來——我們空手到主面前，在十字架得赦免與永生；從此立即求行義的結果。凡蒙恩的人不作勞碌的工，不再是奴僕的身份，而是兒子的身份。我們不能以行為換取救恩，而救恩享受以後，努力工作。

工作不使我們與主聯合，而是生命——我們不能以為與主聯合，而是生命的體驗。我們必須將自己放在栽培者的腳前，祂就剪接在俗的生命上。我們一與主聯合，根就發揮力量。結果不是勞碌的工作，這是自然的、輕易的。

工作從五旬節產生力量，而是有效——我們無法贏取聖靈的恩賜，也不能以眼淚、禱告及受苦來購買。這必須以信心來領受。祂一旦充滿我們，流淚禱告與關懷別人必自然產生。這無需我們的努力與勞碌，緊張與掙扎，只需要愛！

「耶和華也必赦免他。」(民數記三十章五、八、十二節)

如果父親或丈夫不允許女子的誓願，就不成立，她也不必負責。神也可以准她不履行這義務。這原則實在美好。

向主誓忠——你對基督誓忠，也有一定的步驟。你雖應許遵囑，但忽然有意外

的事情，你無法履行。有人阻止你的行動，醫生也囑咐你，或者有其他的要求，使你不能照原定的計畫。神是否會生氣呢？不會，祂瞭解整個的情形，也接受你的歉意，使你平安地去。你也不必感到虧欠，不會影響你的靈性。

得神同意——你在祂面前奉獻，卻沒有回應，也無人贊許。神似乎完全緘默，但是有時緘默就是同意。祂每日不說什麼，在緘默中祂要建立你的誓願與奉獻的心意。

如果父母不讓兒女決志與誓願，那麼責任在父母身上。他們應向神交帳，為他們的行動而有回應。所以不可無端阻礙他兄弟，使他在道路上有困阻。這是在神面前無法交帳的。

「凡能看火的，你們要叫他經火。」（民數記三十一章二十三節）

這種動作最大的目的，是使這些物件在禮儀上得以潔淨。有些東西是米甸人用過的，所以以色列人在沒有使用之前需要潔淨。但是潔淨的過程還是得看物件的質地，凡能見火的經火，不能見火的就用清水洗淨。

我們必須徹底潔淨——人若自潔，必作貴重的器皿，合乎主用。事奉不是由於聰明，而是由於潔淨。潔淨才是事奉的主要條件。耶穌不能降寶座的水放在污染的容器中，基督與彼利有什麼相交呢？

經火必須經得起火——信心是神看為珍貴的，決不容它冒險。祂不會教我們受試煉，過於我們所能受的；因為我們一旦喪志，反遭損害。如果你正在很特別的困難中，要知道天父的心意，祂認為你能夠忍受。信心經過試煉，就比能壞的金子更加寶貴，在基督耶穌榮耀顯現之後，必有尊貴與稱讚。

不經火就經水洗淨——凡不得見火的，要叫他過水。一方面是消極的，另一方面是積極的。前者是約翰的浸，後者是聖靈。但是主知道什麼是我們可以經受的，如果比較溫和的對我們合適，就這樣潔淨我們。

「你們的罪必追上你們。」（民數記三十二章二十三節）

罪好似野人的追趕，在後面緊跟著，鏗而不捨。約瑟的兄弟們將他仍在坑裡，結果他們也被關在監獄中。大衛王犯姦淫與謀殺的罪，結果押沙龍使他遭受這些威脅。猶太人將耶穌釘死在十字架的木頭上，結果耶路撒冷重建時，連建築用的木材都發生短缺的情況。

社會秩序有神的公義——神對社會秩序有祂公義的作為。人怎樣對待鄰舍，他也受別人同樣的待遇，結果未必立即的，有時好似閃電與雷轟一樣，中間會隔開一段時光。罪惡的宣判也不是立即的執行。但是在神的磨坊中，磨得慢，卻磨得很細。神是輕慢不得的，祂的律法也決不變更。「你種的是什麼，收的也是什麼。順著情欲撒種的，必從情欲收敗壞。順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」（加拉太書六章七、八節）

罪必追蹤至基督面前——罪好似獵犬一般追蹤而來，一直追到基督面前。若不是基督的義與血，罪的刑罰是無可逃避的。如果你信靠基督，主就擋在前面，罪就無法追究你的罪，也不能施以刑罰。主的血可向天地見證，除去罪惡的蹤跡。

「從瑪拉起行，來到以琳。以琳有……」（民數記三十三章九節）

當摩西述說以色列人在曠野的經驗，會同時提到瑪拉與以琳。但是他不多說百姓的埋怨，卻詳談以琳十二股水泉或七十棵棕樹，他們在那裡安營。多年疲乏的旅行始終使他們不能遺忘這七十棵棕樹的氣象。

我們記得過往的福分——神使我們容易忘記痛苦，但是回憶卻使許多陽春的美景呈現在心靈的畫廊。所以我們應該鼓勵自己要有信心，思想神的手怎樣施恩給我們，給予我們安慰。在曠野你有許多難行的路途，但是無法忘記七十棵棕樹。那樹葉與花果仍使你身心舒暢。神仍會使你有同樣的經驗，無論什麼時候，有需要，就會賜給你的。只有在祂裡面，你才會找到棕樹與水泉。

父神不再記得你的罪——這裡完全沒有提到以色列人在瑪拉與利非訂發怨言。神就是這樣對待我們，祂必塗抹我們一切的過犯，不再紀念我們的罪。當神赦免之後，祂就完全忘記我們的虧欠，也在冊上刪去，似乎我們根本沒有犯罪。將來我們到天上，看我們的記錄，只有愛人與捨己的行為記事，那些我們可能忘記了，神卻保持著記錄。有些我們耿耿於懷，不能忘記的罪過，卻完全消失，無案可查。

「這地就是耶和華吩咐……承受為業的。」（民數記三十四章十三節）

我們應該知道生活的限度與可能。我們必須注意境界，知道我們擴展的範圍，以致確定我們的行止，在基業上的止限。

我們可以走得多遠？我們有福分認識神，也知道祂的恩召有何等的指望，祂在我們心中居住，有何等豐盛的榮耀，使祂復活的能力活動在我們裡面，使我們高升，享受基督復活的生命。每日我們都蒙保守，不致干犯罪惡，謹謹防止試探，使我們得勝有餘。每日聖靈在我們裡面有十足的愛，使我們愛神與愛人，一直在光照之中。每日主耶穌更完全地成形在我們裡面。

我們應在那裡止步？我們應該無可指責，但並非沒有過錯。逐漸地祂向我們啟示，救我們脫離試探，保守在完全的平安中。那不是不受仇敵的攻擊，而是向罪死，向己死。我們是否敢說我們已經完全死了呢？要從現世的罪惡中出來，有真正的屬靈的情況，成為光與鹽。我們要承受神在基督所賜的地土，卻要謹慎，不可越池。

我們要問所有在神軍隊中的官長領袖，是否正確地分配，有益的要分給，神的旨意要宣佈。我們的講道與教導都是神要賜予的恩典。

「等到大祭司死了。」（民數記三十五章二十五、二十八、三十三節）

祭司們一個一個地相繼逝去。他們離世不能繼續。他們的職分衣袍與工作，都

傳遞下去。自從摩西在尼波山親手脫下亞倫的衣袍起，逐一都會消逝過去。如果將他們與主比較，看見我們的主長遠活著，更看見那不能變更的祭司的職分。

悔罪者得勉勵——祂是昨日與今日存在的，祂過去怎樣幫助人，現在還是願意為我們成全。祂在地上的生平與愛助眾人的事蹟，仍歷歷可數。那些得恩惠的人已經過去，祂卻長遠長存，祂的生平仍在記載之內，祂現在還活著。

眾聖徒蒙福分——「我是那永活的」這是祂對那失望的使徒所說的。「你還記得以前你怎樣靠近我的胸懷，你怎樣跟從我到海邊，又怎樣聽我鼓勵的話，要你始終不要失望。我會死過，現在又活了，這生命是永存不朽的。我活著，你也要活著。」所以我們的心靈也要從這些甜蜜的話得著安慰。這些話是從祂的心流露出來，好似活水的江河湧出一般。願我們生存的水管開放，接上永生的泉源，以致暢流不盡。

教會應受警戒——人的祭司的身份在神與人中間是不能成就什麼的。神子在家中是祭司與君王，有無窮生命的大能。人在祂面前只是像正午時微弱的燈光。

「西羅非哈的產業分給他的眾兒女。」（民數記三十六章二節）

從這裡看，聖經一向重視男女平等的觀念。女子可以承續產業，也可有自由婚嫁。基督教在這一方面正說明早期的觀念是正確的。路得成為伯大尼馬利亞的預表，喇合預表腓尼基的婦女，夏甲預表呂底亞。

女子的產業在基督的性格中——在人子的性格中有婦人之仁。祂多麼仁慈，注意的眼淚。「婦人，為什麼哭？」在祂同情與恒久的愛中，呼喚「馬利亞！」祂為答覆她許多的問題：「婦人，你當信我！」看那婦人的柔弱，祂對別人說：「不要禁止她。」為使她不致失望，對她說：「你若信，必看見神的榮耀。」婦人，當紀念主，祂必顧念你的需要，並將自己都交給你。祂說「她就是我的姐妹。」

女子的產業在基督的工作中——祂要女子將產業帶給男人，使男子的人生豐富。西羅非哈的女兒為丈夫購置地產業，婦女們也將佳訊——主復活的福音給門徒們。所以婦女們與主有許多的相交而帶給男子無限的福分。有時男子門在物質主義與色欲之中，需要女子的勸導，注意純潔的生活承受女子的產業。在家中有慈母與賢妻的勉勵，而維持高尚的理想，而且在她們的影響之中糾正許多錯誤的觀念。

「耶和華你們的神撫養你們。」（申命記一章三十一節）

這是多麼安全的引領！在神的慈愛與憐恤中拯救他們，引領他們到年老的日子。當一個小孩說自己頭痛，他父親叫僕人抱他到母親那裡（列王紀下四章十九節）。但是神不會叫僕人抱祂的兒女，祂親自照顧。當我們知道神永遠的膀臂在下面托著，我們最為安全，不必懼怕危險了。

始終引領——祂引領我們經過全部的旅程。有時路途崎嶇難行，十分顛簸。有時山路曲折，爬山越嶺，也是非常艱辛。有時路上驚險，盜賊野獸，都是威脅。但是主知道我們的路，祂一直以溫和與堅強的膀臂托住我們。

恒常照顧——沒有一天我們不必承受十字架及試煉危險，也沒有一天神不以祂的恩手保抱著我們，好似大河包容著宣教士的船隻，經過蠻夷的荒野，有安全的航程。他們能夠運載物品安然度過。神的保護就事是這樣。好牧人將羊羔抱在懷裡，我們何必擔憂將來，在仇敵的面前驚懼呢？永生的神是你的避難所，下麵有永遠的膀臂。所以我們更堅強、溫和，全心全力依靠神。

「耶和華我們神所禁止我們去的地方。」（申命記二章三十七節）

本章的記述，提到許多的限制與禁止。有的地方是以色列人被禁止不可進入的。以後在大衛、所羅門與希西家的時代，才進入以色列的疆土。在我們的生活中也有暫時的限制。保羅不可在亞西亞傳道，雖然兩三年之後，那邊都充滿了福音的真理，甚至製作女神像的銀匠都受影響。

才幹受限制——你的努力有時受限制，好似當時耶穌的工作不能發展至外邦。然而你要在可能的範圍內盡心，正如耶穌盡力在猶太人中間傳道。我們在本位上努力，就有其他的機會。等神最好的時候，我們有過訓練的手，才可開墾其他的美地。

知識受限制——在以色列早期的應驗中，有些他們還不能明白。我們認識主，似乎比他們明白得多了。在神的安排裡，有許多也是我們難以明白的。但是隨著年日的增進我們能多認識祂，這才是值得我們誇口的（耶利米書九章二十三節）

經驗受限制——我們經理基督的愛，有不同的感受。在受苦的經驗中，也盡不相同。但是神總是教人在各種經驗中使人得益處，以致日後有十足的身量，得以享受目前還未得著的福分。

「你不要向我再提這事。」（申命記三章二十六節）

我們禱告不可灰心，要不住禱告，祈求尋找與叩門。但是有些事項，神對我們說：「你不要向我再提這事。」這些有的是關乎別人的，也有的是我們本身的，好似保羅的經驗一般（哥林多後書十二章九節）。

為別人代禱——當神說到某人，好似以法蓮偶像，神就任憑他去，這就是代禱，也沒有功效。有的罪是至於死的，連使徒約翰說：「我不說當為這罪祈求。」（約翰壹書五章十六節）這種情形比較少有，但是你若能為別人祈求，沒有這樣嚴重的情況，神必會答謝你的代求。

為自己懇求——有的事情可能是自己世俗的欲望，神可能對我們說：「孩子啊，不要再向我提這事，讓我來處理吧！我知道你要什麼，什麼對你最好。先求我的國和我的義，一切其他的我都會加給你。」我們懇切祈求，神必會為我們的祈求加以篩清。有些根本不是祂要賜給的，有些卻是聖靈願保留的，必會賜予。如果祂不照著我們所求的給我們，卻會賜更多的恩典。摩西想過去應許之地，但是神之讓他站在昆斯山遠遠觀望。祂可能給你的答覆，好似祂對保留所說的：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」

「耶和華將你們領出來……特作自己產業的子民。」(申命記四章二十節)

使徒保留會祈禱，要我們知道神在聖徒中的基業有何等豐盛的榮耀。神是要我們的基業，我們是祂的產業。我們蒙召承受祂為基業，祂也要擁有我們。祂的性格是要幫助那些誠心投靠祂的人，也必產生極佳的結果。祂要我們也以敬愛與熱心向祂獻呈。

全能的恩惠——我們本來與別人沒有什麼分別，都同樣是荒廢的野地。但是祂卻以籬笆圍起來，加以墾植。我們今日成為何等樣的人，也都是神的恩才成的。「祂榮耀的恩典得著稱讚，這恩典是神在愛子裡所賜給我們的。我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典。」

恩惠的責任——本章內三次囑咐我們要留意。我們成為神的工作，不是一件小事。祂是忌邪的神，必很快發現我們退後的趨向，而要對付管教我們。我們的神乃是烈火。

榮耀的盼望——我們自己怎樣努力，也不會有什麼成就。自我本身是沒有什麼益處的。神栽培我們，為要我們有所生產，祂發掘我們一切可能發展的地方。當我們全心依靠祂，祂無限恩典就臨到我們。我們在凡事上充足，才會各樣的善事。

「永遠得福。」(申命記五章二十九節)

這是神的心意，這使主耶穌為耶路撒冷哀哭。人們都堅定第說願意遵行神的旨意，也想學習與教導神的話，但是卻沒有能力。這就好像患病的人，雖然想在病房裡走動，但是跌倒在地上，因為沒有力量。

我們的福祉——神的命令為要我們得福，但是我們的順服與奉獻不徹底，因為怕受損失與痛苦。有些事物必須除去，痛苦與損失是難免的，但是這樣才可體會神的作為。凡存心順從神的，必在生命中始終蒙極大的福。

我們的意向——我們說願意遵行神的命令，可惜我們屬靈的見解不夠，看不見奉獻生活的容美。所以我們不可自滿，要像保羅那樣的感受：「律法是聖潔的……公義良善的，但我是屬於肉體的，是已經賣給罪了。」

我們的心靈——我們的心靈若不讓聖靈完全居住，祂不會交給我們。我們必須呼求祂在我們裡面造清潔的心，以肉心換取石心，讓祂的愛澆灌在我們心裡，使我們完全愛祂。「我兒啊，你要將心歸我！」

「你要盡心盡性盡力愛耶和華你的神。」(申命記六章五節)

「你愛我嗎？」

「主，你是誰？要我愛你呢？」

「我是那永生的主，卻為愛你，曾為你死過。我以永遠的愛愛你，甚至死都不能破壞我們的連結，所以你與我在一起，我才感到滿足。」

「我願意愛你，但怎樣愛你呢？」

「你要盡心盡性盡力盡意愛我。」

「這樣的愛必須由你賜給我。」

「可以。神就是愛，只要你照著這些去作：

- 一、除去一切的惱恨、忿怒、惡毒及讒言，不使聖靈擔憂。
- 二、隨從聖靈，聖靈的果子就是仁愛。讓主的愛澆灌在你心中。
- 三、思想主為你的罪而受死。祂的愛塗抹你的過犯，享受那出人意外的平安。
- 四、相信你已接受聖靈的愛，讓這愛在你身上發動，遍及周圍的人。
- 五、對付內心的自私，你若不願愛某些人，到我面前，我必使你的心受感，能作出我所喜悅的事。」

「他必使你兒子轉離不跟從主。」(申命記七章四節)

婚姻的問題在本章反復論述。以色列人與外邦人聯姻，未必能使對方歸信真神。相反地以色列人會被他們拉過去，甚至離開神。「你們不可與他們結親……因為他們必使你的兒子轉離不跟從主，去事奉被神……你歸耶和華你神為聖潔的民。」

絕對的原則——這原則必須堅持。你也許以為與不信者結合，可有機會帶領他們信主。但是你該知道，重生是聖靈的工作。如果你不隨從聖靈的禁止，怎能使祂工作呢？基督的命令十分清楚，祂禁止信徒與不信者負那不平衡的軛。這對信服主的人，是沒有其他的選擇。神的兒女之婚姻只能在主裡面。

解決的途徑——為避免這樣的混雜，以色列人必須滅絕迦南的外邦人，至少也與他們安全隔絕。殺戮是殘忍的，但不與他們交往，才保持神選民的身份。我們也要分別出來，嚴格地與他們隔絕。我們要勸導青年人不可與世俗為友，也在娛樂與交友上謹慎。儘量提倡正當的娛樂與興趣，小心保守這些幼苗不受世俗侵襲。

「祂苦煉你，任你饑餓。」(申命記八章三節)

在以色列人曠野的旅程中，遭受饑渴與困倦之苦。這原是神的用意。祂容讓人們接受這些艱難，為使這些選民堅心依賴神。每日祂賜下嗎哪，就是為長久表明祂愛的心意，因為祂實在看顧旅行的群眾。他們知道雖然犯罪與後退，讓不能因此失去祂的憐憫。他們發覺神的話就是生命。如果他們仍在埃及，食品的供應經常與豐富，就根本學不到這些功課。神使我們饑餓，才會明白神的豐足。

你渴求人的愛嗎？那是要你明白基督的愛。開放你的心靈，主的愛必如陽光一般湧入屋子南邊的窗。

你渴求人感謝嗎？人不感激並不重要，但主對你說作得好，才是你應尋求的。主的微笑比人言的稱讚重要。

你渴求好環境嗎？想要財富，其實主為依靠的人預備更豐裕。在人的幫助都失去的時候，你才會嘗到嗎哪的滋味。

那些饑餓的日子是生活必需的訓練。但是感謝神，祂能使我們滿足。在祂榮耀的豐富之中，必在基督耶穌裡，使我們一切需要都滿足（腓立比書四章十九節）。

「不是因我是義。」（申命記九章五節）

這提醒我們不可對神妄求，祂一切所作的，都是由於白得的恩典。我們得救本乎恩，也因著信，不是出於我們自己，是神恩典的賜予。在我們蒙恩以前，也沒有什麼功勞可承受永生，也沒有什麼足資我們繼續得著祂的恩惠。當我們回顧過去，只想到反腐的叛逆，使我們蒙羞不安。祂恩惠的豐富何等深厚！

得救既完全本乎恩典，我們沒有善行，也不致因此失喪。我們既被賣給罪，也深切懊悔，恐怕神或完全丟棄我們。如果我們因義行才蒙揀選，就有可恐懼顧慮的餘地，其實神接納我們，不是照我們的義行，而是基督耶穌的憐憫，不致因我們的失敗而失去。這並不是叫我們冷淡與輕忽，而是有聖潔的意念，不敢再犯罪。

稱義與成聖也都如此。兩者都是恩典。都以信心的手向基督接受，也為此感謝。這是神愛的恩賜，不需人的努力，我們就沒有什麼可以自誇。我們只空空而來，向主呈明需要。我們手中只有枯葉！主才是我們的盼望，在天上為我們祈求，也常活在我們心中。我們自己一無所有，在祂裡面我們卻完全豐滿。

「祂為孤兒寡婦伸冤。」（申命記十章十八節）

在東方的城門，每早有法官坐在那裡，接受訴訟者的呼求。土耳其政府以「城門」為法庭的名詞，寓意就是在此。對聖經作者來說，神坐在陰暗處不住地看顧著屬祂的人，答應他們的呼求，也為無辜及被欺壓者伸冤。

個人的籲求——大衛、耶利米以及其他受苦者，都向祂申明苦情。他們並不呼求報復，卻求伸冤。這兩者是不同的，前者是無情的，後者卻是合乎情理，予以維護。

當我們遭受誤會或欺壓，不要辯護，或自己理論。只要靜靜等待，直等到他悔改。立刻到工義的主面前，求祂指正與維護，祂必將公義顯明，好似午正的陽光。當信徒去訴諸法律，要保持自己的尊嚴，結果反而失去。你越 柔弱，越有把握得主主的公義。

教會的籲求——主為教會伸冤，對付她的仇敵。在祭壇下有殉道者的呼聲：聖潔真實的主啊，你不審判住在地上的人給我們伸流血的冤要等到幾時呢？在我們看來，時日已經耽誤很久了，但是祂並不縱容罪惡，因為祂是信實的，求主賜給我們白衣，我們仍要等候！

「你們若留意遵守遵行我所吩咐這一切的誠命……祂必從你們面前趕出這一切國

民。」(申命記十一章二十二、三十三節)

我們也許希奇為什麼主沒有趕出我們的罪，那些罪纏繞我們，主卻不制伏它們。我們無法控制它們，它們卻控制我們。原因是在我們缺少奉獻的心，我們沒有留意謹守祂的誡命，行在祂的道上。

完全奉獻——我們不奉獻自己，祂就無法拯救我們。只有當祂是審判者，頒法律的君王，祂才可救我們。外科醫師一定有全權處理，才會施行手術。將軍必須有全權在握，才可保衛干城。你將自己全然交給祂，就看見祂是多麼大能，能處理全心歸向祂的心靈。

完全遵行——祂的命令與引導是正確的，醫生的囑咐，無論是處方或的口授的忌食，都要遵行。在你沒有完全遵行主的誡命，不必希望神的拯救。祂的誡命就是要你完全不隨從世俗。

完全依靠——我們每日必須與神同行，在祂面前相交。若有人說認識神，卻不守祂的誡命，就是說謊的，真理必不在他裡面。凡遵守祂的話，神的愛實在得在他裡面完全。住在祂裡面的必不犯罪。聖靈的恩膏在凡事上教訓我們(約翰壹書二章二十七節)。完全蒙恩，先要有完全的奉獻。

「在耶和華你們神面前歡樂。」(申命記十二章七、十二、十八節)

在神面前歡樂，神的同在是真正歡樂的根源，但是在信仰生活中有時卻有錯誤的反應。我們只有懼怕，歡樂不起來，也不能在愛中得以完全。所以要注意真正歡樂的因素。

除去罪惡——任何容讓的態度，壞習慣、不良的書報、友伴，不正當的利益，都會破壞平安與喜樂。浪子離家去找逸樂。結果他真正的喜樂卻在他放棄罪惡的時候。真實悔罪，歸家到父親那裡，才有美好的生活。

信靠基督——你必須到神所揀選的地方，就是有銅壇與香爐之處。在基督完成的工作裡，我們有更美的福分。祂的血比公牛公羊的血更寶貴。我們在基督裡才蒙接納與眷愛。

讓主餵養——你們吃著就有歡樂。部分的素祭及其他的極品，是留給敬拜者吃的。我們有一祭壇，也是主要餵養的。祂的肉真實可吃的，祂的血真是可喝的。

承受基業——我們因信得以進入安息，不在天上的，而是屬天的。這樣我們就將一切的重擔都卸給神，因為祂為我們背負重擔。「另有一安息日的安息，為神的子民存留……我們務必竭力進入安息。」(希伯來書四章九、十一節)

「這是耶和華神試驗我們。」(申命記十三章三節)

許多時候我們的遭遇就是這個原因！神試驗我們，不是祂以前不知道而加以查考，而是祂要我們看見自己。我們必需認識自己，才知道怎樣支取祂的恩典。我們越覺得自身的軟弱，越想領受神的能力。

神以我們事奉的機會試驗我們——我們以為自己可以承擔大事，但是真正作起來卻一無所成，理由不難尋求。我們的事奉的小事上，例如：教一班主日學，就沒有準時，也比較隨意。這樣我們又怎樣可以承擔大事呢？

神以我們財錢的事上試驗我們——錢財好似孩童們的玩耍那樣，可看出我們的態度。錢財有時被形容為不義的瑪門，不是我們真正的富庶。神託付我們管理，就是要試驗我們，看我們是否可真正管理天國的財富。所以我們在用錢上要謹慎，永世的責任就交托給我們，雖然我們現在還不明白。

神以我們道德的行為試驗我們——有些事情是非並不分明，也很難說清真正的界限，這是品格實際的考驗。你與別人的關係十分重要，一般的見解，思想的風氣，世俗的呼聲中，神在試驗我們。

「那路也太長，使你不能把這物帶到那裡去。」（申命記十四章二十四節）

神的憐憫在這裡很明顯。虔敬的猶太人若不能將奉獻帶去，可以折成現今，系在手上。事奉神並不苛求，有簡便的方法。這原則主要是說明，事奉神不是辛苦的，而是歡樂的。全家都要快樂。

主日是一周罪快樂的日子，滿有仁愛、喜樂與歌唱。我們要謹慎，免得勉強來守這主日。我們要讓孩童與僕人們都存歡樂的心等候主日。

聖工也應存歡樂的心從事，不可做得精疲力盡。有時我們精神疲累不能盡責，必有錯誤之處。那時我們應該好好省察，要尋求簡便的方法。

靈修該是享受主恩的時光。有時我們以為時間長，就有好的靈修。其實在父神面前，或禱告或默想，都在於自然輕鬆。靈修若以時間為重，有時卻無法做到。這樣反而失去本意，也不能因此得力。我們在祂面前，是一種喜樂。與祂相交確是享受。這該成為我們首要的思想。

「他便永為你的奴僕了。」（申命記十五章十七節）

這是我們對主應有的態度。我們已經放棄本來的身份進入祂的家中。六年內，主已使我們享受一切的快樂。現在到了時候要決定對祂說：「我們不要再出去離開你，願永遠服事你。」保羅喜歡稱自己為基督耶穌的奴僕（羅馬書一章一節；加拉太書一章十節；腓立比書一章一節等）。

兩大階段——我們對祂的態度，起初只是懼怕，我們自己的努力失敗了，沒有其他辦法。我們好似小鳥逃脫老鷹，投向祂的胸懷。又好似船員經過風浪，上岸找到安全。我們體會這位蒙福的主，那麼甜蜜那麼剛強，就要決心與祂一起。我們不只要祂救恩，更要祂自己，我們不想自由出去，只想與祂時刻同在，到處跟隨。

一項手續——我們的決意得到祂的同意，一項手續就是將我們耳朵釘在祂的十架。這種降服的過程，捨己的流血，使我們更深地經歷十字架，確實與老我的生命分開，與主的死與復活而合一。凡事阻礙我們的一切都全放下，與祂有更深的聯合。

父神怎樣為祂穿耳，接受祂；主也同樣要我們放下祂腳前那種永遠的奉獻（參閱詩篇四十篇六、七節）。

「你也要紀念你在埃及作過奴僕。」（申命記十六章十二節）

這是很柔和的話，提醒以色列人好好對待客旅的外人，孤兒及寡婦。他們知道什麼是寂寞與失望的痛苦，他們的經驗已足夠使心中體會的了。我們若沒有柔和的關懷與同情，對貧苦者有什麼益處呢？我們的施予必須要有恩賜與和善。受苦者的身心往往十分敏感，我們的態度有一點粗魯，他們立即會覺察的。他們所要的是有溫和的同情，雖然禮物微小，也比慷慨卻無關懷的贈予好。我們怎麼會有真正的同情呢？最好先想念自己所受過的苦楚。

痛苦與安慰——神讓你進過試煉，為要教導你，使你成為祂合用的器皿，像祂伸出來的憐憫的手一樣，會安慰別人。不久那痛苦就成為過去。但你因此蒙召服事孤兒寡婦與寄居的外人。那時你心中就會意味神的旨意，使你經過苦楚，得過安慰與眷佑，就能安慰別人，以主安慰的話去幫助他們，有那樣的語氣、柔情與關懷。願頌贊歸給賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。

地上與天上——在天上我們仍沒有忘記在地上曾作過奴僕，只是靠著寶血得蒙救贖。從此我們就有歡樂的頌歌，而且在天上更有新的意義了。

「免得他向弟兄心高氣傲。」（申命記十七章二十節）

謹防驕傲！這是天使墮落的原因。天使都會因驕傲而失敗，何況我們呢？一個人在低的地位以後升高至領導的身份，容易驕傲。他在各方面所得著的尊敬，使他不會謙虛。人一有驕傲，就向神的心閉塞了。驕傲人增加車馬，以為他的地位更加牢固。但是他就拒絕了至高神的幫助。我們的心是在不可狂傲。

謙卑的方法——要糾正驕傲的錯誤，惟一的方法是默想神的話語。這裡的勸勉是囑咐為君王的，抄錄一份自己手筆的檔，常常思念，能保持他的謙卑。聖經對人心的分析那麼真切，好似一面鏡子照澈人心。聖經說明神的偉大與聖潔，人是無可比擬的。我們因此知道一切都是神恩典的賜予。我們實在沒有什麼可以自誇，都是恩典，沒有功勞。救恩是神的賜予，我們卻是白白得著的。

謙卑的性質——神使我們謙卑，我們自己可能還體會不出。這就好像小孩子的意識，他們不會知道自己的想法。神的兒女呀，你要平靜安穩，好像一個斷奶的孩子，只以靈奶來餵養，謙卑而誠實。

「一心願意」（申命記十八章六節）

這裡說到一個人有崇高的目的，使他從遙遠的鄉村，安靜的生活中出來，突然要投入在聖工之中。別人也許安於他們自己的處境中，做買賣、種葡萄、耕田，好

像再沒有什麼希求了。但是對他來說就嫌不足了。

蒙召的經驗——這是一種特有的亮光，對他很不尋常。一種聲音，只有他能夠聽到，在呼召著他。別人沒有要求他來，在聖殿值班表上也沒有他的名字，確對他沒有什麼需要。但是他就想來，充利未人中的一員，為事奉神，與其他事主者一樣接受供給。

能力的支取——這樣的感受確是神的福分。有人願從事國內或海外的宣教事工，有的從事幫助與安慰的工作。但這種托負好似海洋湧來的激流一般，注入平靜的湖澤或港口。我們若真有這樣的感受，應該好好培養那虔敬感恩的心，並且專一信靠，依從神的引領。你必找到一個適當的地位，生命真實的部分得著增進。聖靈必成為你的導師，引領你進入一切的真理。我們必須在禱告中等候神，愛至聖所內與祂相交，多用功夫讀經，並默想祂的聖言。

「你們要待他，如同他想要待的弟兄。」（申命記十九章十九節）

這裡原是指著報復的事，怎樣以惡報惡。用刀的，必倒在刀下。賣酒個個熱門。結果酗酒的惡果卻臨到自己的家人。人不善待別人，自己的兒女會受報應。哈曼作一個木架要吊死末底改，結果為自己預備了這一刑具。亞多尼伯薛曾將俘虜的手指足趾割去，現在他承認所受的報應是應得的。英國人販賣鴉片給中國，結果在印度與緬甸的英國屬民反受自害。誰使正直人走迷，他自己反陷入深坑。

為什麼有這一切的事呢？神坐在現今的幕後，審判人的行為。我們不必等這個世代的末後才看見這些後果發生。現今人子坐在祂榮耀的寶座上，萬國都在祂面前聚集。尼尼微、巴比倫、迦百農、推羅、龐貝、西班牙、拿破崙的帝國等都已經收了審判。審判已經定規，案卷打開。蒙福的與咒詛的也都已宣佈。神所造的是道德的世界，其中必不容任何的罪惡，一切惡言及穢行都有刑罰的種子埋伏著。這些只要假以時日都會暴露與報應。損害鄰人的，必自己招損。個人必照他的行為受報應，甚至實現在今世之中。你種的是什麼，收的也是什麼。

「你們將要上陣的時候，祭司要到百姓面前宣告。」（申命記二十章二節）

當亞伯拉罕殺敗了諸王，至高者的大祭司出來迎接他，為使他有準備，來面對所多瑪王。亞伯拉罕爭戰之前，有祭司來找他。

爭戰兇猛時必有祭司——不要自己去上陣，你無法抵禦仇敵的力量。周圍看看，看見祭司站著。什麼祭司？你所信奉的祭司與使徒。祂為你禱告，用油抹在刀槍與盾牌上，扶著你握弓的疲乏的手。一個隊長問他的小兵：「什麼使你那麼大膽？」小兵回答說：「那離家之前，母親的手放在我頭上祝福我。」

祭司來到時必有爭戰——最好的時刻預備我們最壞的境遇。鴿子降在主身上，為使祂應付四十晝夜的試探。不必驚奇！最特別的光亮與力量加給你，你就要知道：「這是神甜美的方法，要我有準備對待將要來臨的試煉。」讓我們小心，因為危險

已經臨近。我不知道在前頭是什麼，但是主知道我要面對的困難，以及要對付的仇敵。只有祂能配備我們，準備爭戰。

「被掛的人是在神面前受咒詛的。」(申命記二十一章二十三節)

以色列的法典中解釋了各各他可怕的悲劇。凡掛在十字架上的身體是最不堪的，罪犯的死屍必須在日落時取下。法利賽人與文士竟然不大明白這節經文的含義，以及所指的重要真理。使徒保羅特別指出主受死的意義(加拉太書三章十三節)。「凡掛在木頭上的，都是受咒詛的。」在主耶穌身上有加倍的咒詛，對人類整體，也對每一個人。

犯法的咒詛——凡不遵守律法書上的一切話，就是受咒詛的。沒有人未曾犯法，破壞神的律法。沒有義人，連一個也沒有。人的命運都在以巴路山下。在神的律法所審判的台前，人人都有罪愆，只能閉口無言。但是耶穌在他與整個人類的關係，能代替我們擔當罪的咒詛，為的要除掉它。這樣神自由的恩典才毫無阻礙。

罪過的咒詛——人類都離棄了神，在咒詛之下。我們都須再神面前全部或部分負擔責任，向祂交帳。但是他為我們成為罪，受咒詛，好叫我們得福。祂受棄絕，我們受歡迎。祂被剝奪，我們才有所披戴。祂挨饑餓，我們才得以飽足。祂貧窮，我們就富有。祂受死，我們因此存活，遠超永遠的咒詛。

「要在房上的四圍安欄杆。」(申命記二十二章八節)

房主不只求自己的安全，也應看看屋頂有無危險，對孩童與病弱者的安全必須設想。他自己在屋頂走動，腳步穩當，沒有欄杆也是無疑的，但對別人就不那麼保險了。欄杆是有需要的，每座新屋必須在屋頂上裝置。

新屋的法則——房屋無論如何建造，欄杆必須裝置，以保護弱者。家庭生活的作風，要多為弱者的著想。有些欄杆及閘門對成人來說也許不需要，對幼小者卻是必有的保護。欄杆表像一些應予禁止的事物，如屬世的娛樂。也象徵家庭禮拜，以防禦不必要的試探，免得跌倒。

舊屋的規矩——屋主常要在家中周圍看看，檢查一下欄杆，省察自己的品德，到底有沒有什麼鬆弛與不合宜之處，需要注意。我們要查究我們的心以及生活習慣，家庭的情況，修理欄杆，看有什麼不妥之處。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。

每所房子都要妥為裝置，不讓屋頂有什麼空隙之處，必須全部注意，有欄杆圍起來。

「耶和華你的神常在你營中行走，要救護你。」(申命記二十三章十四節)

以色列人常常需要避免危險，逃脫惡者，尤其在她出去應戰的時候。先知與諸聖徒都認為他們的爭戰不是出於他們自己，勝敗全在乎主，耶和華萬軍之神與他們

同在。

爭戰的勝敗——這是聯合的陣容，尤其是約書亞所體會的，他曾看見耶和華軍隊的元帥，有拔出來的刀等待著他。信徒啊，你必須記得，你向世上的罪惡挑戰，對付你心中的罪惡，不是出於你自己，而是神的。祂在你們中間，你不可輕舉妄動！祂必以右手拯救你，祂的聖臂托著你，將你的仇敵制勝。

得勝的因素——神與祂百姓同在，只有一個條件，那就是必須有聖潔的營地。四圍必不可有污穢。大地必蓋起一切的污穢。神出來，在營中走動。沒有什麼會礙祂的眼目，使祂離去。多麼深切的教訓！神在我們人生的道途上漫步進行。我們日常生活的隱秘，與眾人的關係，內心的意念，都在祂面前顯露。我們不可留著什麼是祂所憎惡的，不然就不必希望祂的拯救，也無需仰賴祂趕逐我們的仇敵。

「那向你借貸的人把當頭拿出來交給你。」（申命記二十四章十一節）

這是一項很富人情意味的想法與教訓。窮人需要借貸他就向鄰居的富有者求助。後者可能以他的驕傲，會走到窮人家中搜查，任意取走當頭。那些東西可能是窮人家中的寶藏，活著是所珍愛的祖傳，或是有特別回憶的東西！所以神不准借予者隨意奪取。窮人要借貸，由他自己選擇當頭，親手送去，有他自由。

神尊重個人——祂決不勉強人。雖然祂造作我們，卻等我們接待祂。祂站在門外叩門。祂要我們自己奉獻，我們應該完全將自己獻上，為領受祂無限的恩惠。我們不獻，祂決不來取，也不會強調他的所有權。祂只是要求我們，要我們將身心靈完全獻上。

要彼此尊重——我們因此也該彼此尊重，不可任意對人苛求。誰對別人都沒有特權，各人良心是神聖的巔峰，不容侵犯，若不是愛的給予，誰也不虧負誰。我們既領受神的恩典，對人就應有恩慈。

「牛在場上踹穀的時候，不可籠住他的嘴。」（申命記二十五章四節）

保羅引用這節經文，說明神看顧牛羊。這裡充滿這些思想。驢與牛同負一軛，不要使牠過分疲累。如果跌在田間，不堪重負，就得幫助牠們。對鳥類在窩中，也應予保護。牛在踹穀的時候，要允許牠乘機吃谷，可滿口主咀嚼。

恩慈對待——對這些牲畜要善待，這該是我們宗教的責任。牲畜不能說話，只有忍耐經受人的虐待。義人必善待家畜，惡人的恩慈也是殘忍的。但是將來受造之物的苦楚必然停止。人的罪確使其他受造之物遭受苦楚。

恭敬供養——使徒保羅曾經勸導信徒應供養屬靈的師傅。有的耕種，有的篩穀，但耕種的，當存著指望去耕種，打場的也當存得糧的指望去打場（哥林多前書九章十節）。那在祭壇邊事奉的，應該靠這維生，傳福音的當靠福音為生。

仰望恩惠——這裡鼓勵一切為生活憂慮的人。神尚且照顧牛羊，祂怎會不顧念你呢？牛只在場上覓食，還能吃得肥壯，那仰賴信靠神的，事奉祂的，神怎能不顧

他，任她挨餓呢？

「要因耶和華你神所賜你和你家的一切福分歡樂。」(申命記二十六章十一節)

不要怕歡樂。有人嘗到神放在他舌上的甘甜，不敢許久且深切的飲啜。在他們的生活中若遇到快樂的事，他們常往壞處想，怕未來的災禍，這是錯誤的。

要常常喜樂——有時我們想到幽暗的日子，我們必須要學習這些痛苦的功課。但是歡樂來到，我們不必猶豫。痛苦時我們好似完全浸淫在其中。同樣歡樂也是該使我們溶入。我們降下在墳墓，也必在復活與升天時有極大的歡樂。心靈的行星會轉至盛夏，我們卻應歡樂。奉獻的生命中，與主分享，我們的喜樂必充實。我們將一切的憂慮卸給神，在比例上喜樂也因此增加。

要尋求歡樂——我們不可常在緊張的狀態中。我們生活若不平衡，健康就受損害。大衛帶著琴在掃羅面前彈奏，為消除掃羅的憂鬱。我們的心也應轉向南方。充滿花卉、豐果、蜂房、及孩童愛好的東西。

要敞開心靈，接受喜樂。在清晨，有興高采烈的聲音，那後門的哭泣已經消逝了，它不能久留，只在黑夜。

「要用沒有鑿過的石頭築耶和華你神的壇。」(申命記二十七章六節)

這項指示目的為防止拜偶像的罪，不使人只想到祭壇，而不思想神，來敬拜祂。凡是使我們不專心思念神的，都得謹防。

在言談中注意——保留與人談話，決定不用鑿過的石頭。他避免屬世的智慧，使神的能力更有效第點燃他的言談。他知道在言語與傳道方面不可造作。他說不知道別的，只知道耶穌和祂的十字架。如果你用太多時間鑿石頭，聽的人會注意辭藻，而忽略神燒著的火。

在禱告中注意——有人禱告太注重字句，使人愛聽。可惜那只是很好看的祭壇，卻沒有火。凡被聖靈教導的人，流淚大聲禱告，他才表達真正的需要，而不只重視美的禱文。

在內心中注意——不要只看自己作了什麼善事與靈修，奉獻與見證。心中完全集中在神，在祂面前等候，才是最好的。我們的奉獻必須誠摯。一寸的火焰比一碼鑿過的石頭要寶貴。

「因為你富有的時候，不歡心樂意的事奉耶和華你的神。」(申命記二十八章四十七節)

我們必須事奉，這是我們的本性。我們的主要我們選擇，究竟事奉神，還是事奉瑪門。沒有第三個可能，不然就是逃避一切的事奉。我們若不獻給義作奴僕，就是獻給罪。我們歸服誰，就屬他，事奉與順從他。

事奉的態度——這是嚴重的思想，如果我們不以歡心樂意的態度事奉，我們所

服事的對象簡直成為最壞的仇敵。一個人若只為自己的欲念活著，他本身就成為仇敵了。有些習慣、興趣、方式，現在也許一時歡樂，倒是柔軟的絲線，可成為鐵條一般。

事奉的性質——如果我們認為事奉必須付上代價，那麼就該先獻上自己，有歡心樂意的態度。也許你要問這是怎樣有的呢？記得這是祂放在你的心中，喜樂是祂聖靈的果子。當你在健康的情況之中，心中必有歡心樂意，好似音樂在唱歌的鳥兒一般。燔祭一獻，就唱出耶和華的歌來。

事奉的體驗——當心靈完全無保留地獻給主耶穌，福分的湧泉就川流不息。祂是阿拉法、俄嘎加。我們的信心無論怎樣微弱，只要竭力追去認識祂，就有祂復活的大能。我們與主一同受苦，看萬事如同糞土，以認識祂為至寶。我們就在生命的奧秘中有平安，也體驗事奉神，真有歡樂。

「我雖然行事心裡頑梗，卻還是平安。」（申命記二十九章十九節）

愚蠢的心才會這樣理論。他聽見罪的咒詛，他知道轉離神的後果。但是他仍不離開惡道，暗自慶倖，以為到時仍有自由。其實耶和華必不饒恕他，耶和華的怒氣與憤恨要向他發作，如煙冒出。這是惡人的顯現，因為他心中終日思想的盡都是惡。

頑梗的原因——頑梗就是強調自己的意志，來抵擋神。你心中不得安息，原因就是在此，因為你始終沒有順服神。如果別人有這種態度，像你那樣縱容自己，你就會立即指責他，並且勸誡他，告訴他安息之道。但你對自己，卻仍以為頑梗仍有平安。

換心的必要——求神除去你頑梗的心。不再硬心，而有溫和的心歸順祂，使祂實現祂的應許在你身上。我要除去他的石心。賜給他一個肉心。我們必須悔改與順服，負祂的軛，學祂的樣式。這樣我們就得安息。神賜人意外的平安，必保守你的心意，在基督耶穌裡蒙受恩惠（參閱腓立比書四章七節）。

「耶和華你的神必將你心裡的污穢除掉，好叫你愛神。」（申命記三十章六節）

割禮是為分別為聖的記號。亞伯拉罕與他的後裔曾受割禮，成為神特有的選民，從萬族中間揀選出來。同樣，基督的割禮不是人手所做的，也使人脫離肉體的罪欲，且與主一同受死，一同埋葬（參照歌羅西書二章十二節）。

分別為聖——我們必須分別出來，從世俗的情欲中出來，不可再有罪惡、雄心、手段。這些不只是外在的，也是內心的。神為要我們分別出來，不惜將祂的兒子留在營外受死。你是否要這些？應許必定實現，但神先要我們心中受割禮，在性情中除去污穢。

全心歸主——你必須盡心愛主。我們愛神的心實在太差了，因為我們將愛分得太開，好似分汙的河，在未注入大海之前，已經消失在湖澤中。如果我們肯放棄一切，全心歸主，心中的容量才可完全充滿祂的愛。我們應該要愛別人，那種光輝從

祂那裡得著。

基督的工人啊，神若沒有除去你的自信，將你降低至死亡的塵土中，你不會攻破撒旦的營壘。死刑一宣佈，你才經歷神生命的大能，神勝利的榮耀。

「你要使他們承受那地為業。」(申命記三十一章七節)

約書亞是我們主耶穌的預表。約書亞不僅戰勝迦南，因為他深信神的恩賜，再經努力，使他們得以承受地業。主耶穌也不僅以死與復活，得著教會屬天的豐富，祂更以所賜的聖靈，使我們承受。

偉大的基業——我們是神的後嗣，也是與主同作後嗣。一切生命與敬虔的事都是屬我們的，因為一切在基督裡的屬靈的福分也必賜給我們。神的恩典不是憑想像的。在祂的織機上也不必為我們編制衣料。我們不需天上的飾物來佩帶，也無需配備天上的武器，更不需特別的膏油來擦上傷處。神已經在基督裡賜下生命，而且是更豐盛的生命。祂是滿有恩惠與真理，在祂豐滿裡我們都領受了。祂接受父神所應許的聖靈，在五旬節已經傾倒下來。可惜我們沒有承受產業。我們好像有些人將財寶放在銀行保險櫃裡，從來不去啟用。

豐富的保證——主能供給我們一切的豐富，祂要我們承受。先藉聖靈啟示神的豐富，其次祂鼓勵我們有這意向，再要我們以信心去承受。最後祂要我們看見，在一切事上都有祂的成分。我們靠祂致富而擁有，因為一切都是我們的。

「又如鷹攪動巢窩，在雛鷹以上兩翅搨展，接取雛鷹。」(申命記三十二章十一節)

此段經文有三處提及鷹鳥：

鷹攪動巢窩——當雛鷹漸長，應學飛翔的時候，但仍留戀巢窩。母鷹只有將巢窩拆除。使小鷹學習在碧空中展翅翱翔，在陽光的閃耀中活動。父神看祂的兒女在地上依附在一些岩石，拾來的一些樹枝來遮掩風雨，實在失去高升的榮耀。祂就將我們的巢窩拆除，使我們的財物損失、家庭變故、生活劇變。這樣我們才可享受在天上與基督同在的生命之福。

向雛鷹展翅——當雛鷹站在岩石邊戰兢懼怕的時候，她卻輕柔地在牠們身上以翅膀覆庇。有時低翔保護，有時停在旁邊。這樣她就叫道牠們模仿。神也要我們學習效法祂，要我們知道怎樣在基督裡長進。

必接取雛鷹——在母鷹的鼓舞之下，小鷹就想在天空冒險，羽翼究竟還不夠堅強，終於不堪承受。小鷹在力竭之下向下跌落。其實母鷹已在底下等著，即刻接住，帶走。受苦的心靈啊，神在你下麵。你若在信心方面衰落，好似彼得一樣下沉，祂必接取你，教導你更豐盛生命的奧秘。

「你的土明與烏陵，都在你的虔誠人那裡。」(申命記三十三章八節)

雅各與摩西的祝福有很大的差別。在雅各的祝福語中利未是遭咒詛的，將來這

族必分散在以色列各地。但是現在咒詛成為祝福，「分散」成為以色列聖工的特權。他們要以律例教導雅各，將你的律法教以色列。他們怎樣升高至特權的地位！他們在神面前燒香，將燔祭獻在神的壇上。

賜福的能力——神有能力將咒詛化為祝福。雅各因他眾子的罪過而咒詛他們，但逐漸要將咒詛變成祝語。罪那那裡顯多，恩典必更加顯多，而且必有豐盛的榮耀。不要在無望中怠惰，因為早年的罪不致隨你到墳墓。你在獅子的口中也可取出蜜來。

呼召的心意——神呼召我們，就要全心奉獻。在犯了牛犢的罪之後，利未提及他的父母，好似他不知道兄弟與兒女的情形。亞倫的失敗，波及他的血統。但是神的愛仍恩待他們，使他們明白土明與烏陵。這兩樣聖物是在虔誠人那裡，因為主與他們同在，將神的旨意與目的，向他們顯明。但願我們也有同樣的福分。

「眼目沒有昏花，精神沒有衰敗。」（申命記三十四章七節）

信心的能力——摩西的經驗中，有許多憂勞的事，但他信心的能力促使他將重擔交托給主，以致他身體沒有衰老。他的精力沒有消耗，他在地上的作為，是他與神在隱秘處相交而有的功效。神是他的幫助與力量。他雖一無所有，神卻是一切。所以他能返老還童。

律法的限制——摩西好似代表律法，因為律法是藉著他傳的，也成為嚴峻的代表。他帶著以色列人到邊境，卻不能過去。神的律法即使順服，也不會到應許之地。我們站在昆斯迦山頂上遠望，卻不能過到迦南。那應許之地，有福的人生，卻是我們無法進入的。

恩典的長久——律法可能失敗，但身體卻是聖潔、公義、良善的。天地都要廢去，律法的一點一畫卻不會廢去。這必須完全，先由神的愛子，再由聖靈在我們心中。我們記得聖潔的律法可以看見罪惡，糾正錯誤。這眼光必不昏花，精神沒有衰敗。所以我們要在祂裡面，祂是我們的代表，提倡律法，尊重神，重視神律法的要求。

「凡你們腳掌所踏之地。」（約書亞記一章三節）

神將所有的地都賜給他們，但是他們卻要在每寸的地土上去承受。以色列人必須有腳掌去踏那些地業，無論是曠野或利巴嫩，平原或山地，都要說：「這是神賜給我的，所以為我所有。」這樣產權就生效。這原是神與亞伯拉罕立約所賜給的地業，現在以色列人卻須爭戰，才可得著。沒有人可以現成來承受。

基督的基業——在美國西部早期的拓荒者，要向政府賣第，可自定界限。我們在基督裡的產業也是如此。在復活的救主裡面，一切屬靈的恩賜都是我們的。地上的沃野與河流都使神的城歡喜，伸張至玻璃海，那裡永無日落，可在我們產業的界限之內。我們腳掌所踏之地都是我們的，在基督裡得著所有屬天的福分。祂也賜給我們一切有關生命與敬虔的事。

生命的實質——我們新生命的體驗也是如此。你要看復活的一邊。不要只注意試探或困難，而有穩健的信心，看見我們的需要。你有沒有求神賜你勇氣？答案就在這裡，要默想神的話，晝夜不輟。也不偏左右。在神的話語中得著生命的力量。我們就看見地業的遼闊，而加上力量上去承受。

「這條朱紅線繩。」(約書亞記二章十八節)

這是指基督的寶血。朱紅是各各他的色彩。我們藉著這事，可以看見仇敵，也可轉離死亡的河。基督的寶血解決這些問題，使靈魂得益。瞻望將來，總要記得主的寶血為我們流出，我們就要存心感謝。

全家蒙恩——喇合是外邦罪人的預表，因信可以享受基督那測不透的豐富。也與主一同坐在天上。朱紅線繩是使探子看見而施拯救的記號。他們就不致滅亡了。基督的寶血也這樣，不但使我們得著拯救，也為所有信靠的人，甚至因我們的信心得恩澤的人們。我們要像喇合那樣，使家中父母兄弟姊妹以及朋友們，都蒙受寶血的保護。

信心果效——當然那條線繩只是表記，並無拯救的力量。但是這表記卻象徵神的信實，使探子的允諾有效。另一方面也表明喇合的信心。在城牆邊這一家的真正安全，是系在一個婦人的精神。她信靠神，知道這位天地的神能使紅海的水退去。這樣的信心使她從羞恥的生活出來，日後成為基督的祖先。基督的寶血也使那些在以色列國度之外的人，都可進到神面前。

「祭司把腳站在約旦河水裡。」(約書亞記三章十三節)

約旦河水正漲溢得很高，生活的試探與憂苦有時也同樣湧至岸堤。罪的洪流，有時連死亡的水流也洶湧而來。河水漲溢也許是收穫的時候，約旦河流域的金黃色麥田需要多量的水分。但我們聽見激流的沖聲，難免感到心悸。那種響聲實在越來越大！

祭司的腳蹤——當祭司的腳觸摸那水，水就退去。耶穌是大祭司，祂走在洪水之。在客西馬尼園，洪流更再祂四面湧起。在各各他，水更湧過祂的頭。在墳墓中，祂似乎暫時被淹沒了。然而祂永不被吞沒。在歷代裡，祂始終屹立著，背負著約櫃，抵禦洶湧的洪濤。激流只能適合而止，無法進一步侵犯。

涉渡的經歷——罪人仰望祭司，得以拯救，因為水只能流到那裡就被止住了。信徒在試煉中深知洪濤不能越過主而淹沒他們。神的應許是：「你從水中經過，我必與你同在。你越過江河，水必不漫過你。你從火中行過，必不被燒，火焰也不著在你身上。」(以賽亞書四十三章二節)當死亡臨近你，你會發現耶穌站在中間，隔斷了死亡的權勢，為你開路，你可踏著幹地而過。

「他們從約旦河中取來的那十二塊石頭，約書亞就立在吉甲。」(約書亞記四章二

十節)

他們從約旦河中取了石頭，約書亞認為還要進一步安排，應聽候神的命令。以後就在祭司抬著約櫃立足之處置放。每當他回到吉甲，他總會在河邊漫步默想。看看河水倒流石頭藏埋的地方。

永久的紀念——我們也該像他們一樣，紀念神拯救與引導的恩典。日後子孫們在這事上可得教訓。每逢團聚，必可敘述與訓勉。神的拯救應在孩童幼嫩的心地上用鐵筆鑿刻，永志難忘。這樣下一代必敬畏耶和華的名。

恩典的溫習——這石頭的史事，在以弗所書第二章得以重述。我們死在罪惡過犯之中，無望地埋在墳墓，好似石頭在死亡的河床。但是神大能的手與伸出來的膀臂帶領我們出來，與基督一同復活。基督的復活在神的眼中看，正是紀念的石頭，變更我們的地位，我們必永不退後。這些石頭必然呼叫，因為以色列回轉到約旦河，回到老地方去。但是基督的空墳墓已經引導我們，不再留戀世俗的逸樂與憂慮。祂已經帶我們出來。我們要在復活的基督裡站穩，不然怎會有安息？

「不料有一個人……對面站立。」(約書亞記五章十三節)

耶利哥城在黑夜的陰影中屹立著，這樣堅固的營壘必須攻取，神的使者就及時出現。人無法自恃，肉體無可誇耀，在神面前更沒有什麼驕傲可言。割禮不僅分別為聖，也承認肉體的無能。現在他們面對目前的危險，神必須成為他們隨時的幫助。

在行動前——神沒有早幾個禮拜向他們說明需要，也沒有過約旦河之前，先向他們保證，更不是他們行割禮前對他們提說。他們已經先照神的吩咐逐一遵行了，明白他們必須行動。看拿裡站著一位使者，不是神自己，而是萬軍之耶和華的元帥，等著向軍隊傳話。

與神同工——那位元帥並非取代約書亞的地位，他率領的是另一支軍隊。他的萬軍是天上來的，為攻取迦南地。以色列若忠於神，那些軍隊就是他們的盟友。信徒啊，不要只想自己，也不可自足，或勉強來應付。各各他的人子在寶座上，也在你旁邊。祂有天上的權柄，能補給你力量。總要敬虔、順服，有充足的信心與禱告。與神同行，工作並不艱難。在祂的威勢之下，耶利哥城一定倒塌。爭戰不在人力，但要與世界分別，完全奉獻給神。合乎主用的器皿必須清潔。事奉成功的秘訣不在聰明 (Cleverness) 而在聖潔 (Cleanness)。

「各人往前直上。」(約書亞記六章二十節)

神要以色列人只專心等候、順從、信靠。神軍隊的元帥親自率領天軍去攻打取勝。耶和華對約書亞說：「看哪，我已經把耶利哥和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中。你們的一切兵丁要圍繞這城，一日圍繞一次，六日都要這樣行。」我們必須確信我們的路也要經過耶利哥，神要我們去攻取。神既是這樣計畫，無論怎樣困難的城牆，擋住我們，使我們難以前往應許地，都會倒塌。

等候需要時間——以色列等了整個禮拜，我們也許還需要等得久些。忍耐的功夫才使事情完全，這是最好的功課，慢慢學會就一無缺少了。

順服也需時日——人們不明白圍繞城牆的意義，但是他們不必多問，只一味地順服。先有祭司抬著約櫃，跟著的是軍兵。行軍的速度必須跟隨信望愛那徐緩與敬虔的腳步。

信心更需功夫——當他們發出信心的吶喊，其中沒有猶豫。神的話語，由約書亞傳出，除去一切的疑惑。在信心的確據中，他們大聲呼喊。他們因著信，耶利哥的城牆就倒塌了。任何迷信與罪惡的牆垣，都抵不住信心的呼喊，當神告訴他們時間到了，呼喊吧！

「耶和華吩咐約書亞說：起來！」（約書亞記七章十節）

約書亞跪在那裡禱告，是一種很優美的姿態，也有深長的意義。敬虔的人們常聚在一起，面伏於地，令人感動。

心靈的痛悔——約書亞心中憂苦，他求問神，神既是信守聖約的，而且常以大能救助他們，現在怎可使他們戰敗呢？神放棄祂的子民嗎？還是神不能與迦南的諸神競爭呢？在任一情形中，以色列人都有危險，因為他們顯然無法戰勝那七個國家。如果神不顧他們，他們一定被消滅。但是約書亞最怕的，還是耶和華的名受羞辱。

徹底受對付——有時在我們人生中，也會有這樣的經驗，神要我們對付百姓的罪，難得遭失敗、被棄絕。我們的地位不再在約櫃之前，每支派都要省察，究竟是誰應當負責，該被剪除。神的兒女啊，不要只在神面前哭泣哀求，要竭力尋找出神隱面的原因。你若落到撒旦的手中，一定你的奉獻有問題，你想從神奪取什麼。基督戰士必須與日月同光，滿有力量勇往之前，驅著戰車，朝著東方，向天路的高坡上直奔。

「將摩西所寫的律法抄寫在石頭上。」（約書亞記八章三十二節）

如果我們看這事以預表來解釋，就特別有意義。這些在以色列的史事上預表屬靈的實際。迦南是屬天的表徵，我們在基督裡有喜樂與平安，以及屬靈的能力。這是在我們領受聖靈的恩惠所享的。也許有人以為在應許之地不必再需要神的律法，好似昔日律法只在西乃山頒發的，而只在申命記重複。其實不然，甚至在天上，律法仍有重寫的的必要。

耶穌成全律法（馬太福音五章十七節）——主說祂不廢掉律法，也不作任何的取替，只以屬靈的方法加以充實，並增進內容。主不只指道德方面，也包括禮儀的律法。祂要人們在心中要重視與尊敬。

保羅著重精意（羅馬書八章四節）——他說律法是聖潔公義與良善的。肉體雖賣給罪，因為肉體也不能滿足律法的要求。但是心靈應完全奉獻，使聖靈在我們裡面成就神的旨意與能力。

律法寫在心裡（希伯來書八章十節）——這是新約的含義。神的律法不是寫在石頭上，而是在心上。這不是用金屬鑿刻的，可以溶去；也不在記憶中，可以遺忘。這是在心靈上，我們必須珍惜。

「沒有求問耶和華。」（約書亞記九章十四節）

這句話多麼令人失望。這是災禍的起因，果然災禍臨到他們。神一直採取主動的地位領導他們，現在約書亞與百姓們首次擅自作主，就將事情弄壞了。基甸人會取巧，因為他們無法與選民們來較量。可能他們自己也不敢與以色列人打交道。他們不能欺騙別人，而竟使以色列人上了當。以色列剛進迦南地，情形不熟悉，他們對自己認識也不夠清楚。

不依靠自己的聰明——神的兒女總要小心。女子與未信者結婚，以為可引他心主。傳道人容讓才狼進入教會，因為那些狼披著羊皮。初信者心地單純，也會輕易上當，聽信虛謊的靈。因為那些虛謊者裝成光明的天使。他們憑自己來判斷，卻不求問耶和華。所以我們要試驗諸靈，看那是否出於神，還是出於世界。

總要專心認定恩主——神要以色列人守約，凡不信實必遭報（撒母耳記下二十一章一、二節）。我們過錯雖蒙赦免，但是後果仍須承受。我們總要求問大祭司，讓祂以土明與烏陵指示我們。我們的眼目與心靈必須潔淨，能看出人們與事物的真相。

「沒有像這日的。」（約書亞記十章十四節）

日頭在中天的道上停止，沒有落下。沒有像這日的情形，你無法讓西沉的夕陽停頓。敬愛的牧者、聖潔的父母，以及你所親愛的人要過世，你也無法留住他們，睚魯的小女兒，好像折下的鮮花一般枯萎了。拉撒路沉在死亡的睡眠之中，雖然他姊妹立即送信，似乎無法挽救他過來。

生命的日落——你自己的生命也是如此。那會逐漸落下的。趁著白日要作工，黑夜來到，就沒有人可以作工了。父神託付你的工必須完成，因為在你生命的年日中，一定有足夠的時間可以做完。我們的憂慮只會叫我們不專心，走到歧路，失去祂的恩惠。

公義的日頭——有一個太陽永不落下。「你的日頭不再下落，你的月亮也不退縮，因為耶和華必作你永遠的光。」（以賽亞書六十章十九節）那公義的日頭在心靈上照耀，是永不落下的，反而指上而升，越照越明，直到日午。不再有黑夜與幽暗，天空也不被烏雲所掩。誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼？是困苦麼？是逼迫麼？是饑餓麼？是赤身露體麼？是危險麼？是刀劍麼？我深信無論是死是生，都不能叫我們與神的愛隔絕，這愛已突破一切進入我們內心。

「約書亞奪了那全地……將地分給他們為業。」（約書亞記十一章二十三節）

彼得在五旬節對聽眾說了類似的話：「從父受了所應許的聖靈，就把你們所看

見、所聽見的澆灌下來。」主以教會之首，被贖者之先鋒，先得從父神領受一切屬靈的產業，然後分給一切信祂的人。凡願接受的，祂必賜給。「當聖靈降在你們身上，你們必得著能力。」

屬靈的地業——一切屬靈福分的全地，現在仍在耶穌手裡。這世界的王將被逐出。亞納族的人也必敗退。迦南的七族及仇敵的權勢要服在祂腳下。祂的能力卻如江河的湧流。滿溢的聖靈。在以實穀更有累累的成熟的葡萄與果實。在青草地，可安歇的水邊，及安全的崖石山谷。你要什麼，都要自行尋求與開發，我們若肯努力，主必賜給我們。

平安的境地——平安之後，才可承受地業。那時不再有戰禍與競爭。我們必靠祂來分得地業。由神安排與決定。主所預備的，祂必賜給。恩典必然作王，我們要享受祂一切的豐盛。

「耶和華的僕人摩西將他們的地賜給……」（約書亞記十二章六節）

我們不可以一項預表或類比，來說明聖經真理。這真理在聖經其他部分已經很實際地建立了，但在此處未必適用。這兩個半支派是摩西將他們安置在約旦河東，但他們沒有參與民族整體的生活。以後終於失去他們的地業，也被外族認同化，卻無法感化別人。

不可與世俗同流——他們太看重物質的豐富，失敗的原因就是在此。在底波拉的話中，流便似乎只貪圖安逸，不肯起來與其他支派一同爭戰，趕逐迦南人。如果從預表方面解釋，我們不可說，摩西所分給的，都會失去。那就只像石版那樣從摩西手中放下摔碎。人自己的力量自會失敗的，竟然是自欺的事。土地很美，也有發展，只是你不能得著。

愛惜最深的福分——這屬靈生命的福，不是我們的力量所能贏取的，我們的目的無論怎樣神聖與真誠，也無法爭取。只有在我們的信心承受時，住在基督裡面，才有這樣的經驗。我們必須保持與主有親密的相交，這是我們的福分。我們要仰望神靈，求祂向我們顯明祂為愛祂的人所預備的，就是眼睛未曾看過，耳朵未曾聽過，人心也未曾想過的恩典。

「還有許多未得之地。」（約書亞記十三章一節）

我們在多方面有許多未得之地。

聖經方面——聖經中許多篇章，我們還未得著。我們沒有劃線加圈，也沒有批註神的啟示。那些經文沒有我們的手印去觸摸。我們有時也該想想，神的話語都有能力，不可輕忽。聖經實在有多處好似未開發的地區，應該承受。

真理方面——真理的經節應該加以參照，會有特別的內涵；正如自然律也會對某些現象有特別的含義。我們應當明白神預定的旨意，聖靈的恩膏，以及基督的再來。有多少地方還未開拓。如果經過墾植，才會生長葡萄、穀類及其他果品，可添

心力。

經歷方面——與屬靈的聖徒交談，你會發現有多少佳美的境界，甚至在約旦河之外。真正明白基督的愛長闊高深實在不多。但是在天國之內神不會偏待人，我們都可進入富饒之地，不會只在貧瘠的區域。所以起來吧，走到地的四境，縱橫的範圍都是你的。神在基督裡面的恩賜，我們應該接受與獲取。

「我的力量那時如何，現在還是如何。」（約書亞記十四章十一節）

人在年老時容易灰心。他們說：我的智力衰退，體力也減少，工作的能力更是不濟了。但是外體雖然損壞，內心卻一天新似一天。

主加力量——凡等候主的必重新得力，無論出去事奉爭戰，或進來相交與休息，還有勇氣，祂必加添內裡的力量。祂使你口因美物而飽足，如鷹返老還童。年月的侵蝕只是由祂夠用的恩典的注入而充足。我們不會隨著年事的增長而失去力量與結果的功效。最後的禾稼在鐮刀下落地，是豐收的時候，經天使的觸摸，囑咐你回家。人生蒙福的秘訣在於專心跟從主。

主恩夠用——迦勒並非依靠自己的力量去攻取希伯侖。他只謙卑地說：「或者耶和華與我同在，我就把他們趕出去。」他並不是有片刻絲毫的懷疑。他只知道八十年專心跟從神，神決不在緊要關頭放棄他。他心靈的謙卑，自感配不上神的恩典。最強的人往往看自己好似蟲一樣，軟弱不堪。我們只抓住神的應許：「我的恩典是夠你用的，我的能力在軟弱人的身上顯得完全。」

「她父親將上泉下泉賜給她。」（約書亞記十五章十九節）

迦勒得勝那些亞納族人，就得了地業，可以將地土與水泉分非他的女兒。當主耶穌勝過死亡之後，就將天國向聖徒開放。祂得勝的腳踏在仇敵身上，將產業——上泉下泉賜給祂的教會。

生命的經歷——我們的生命也是相連的，要與人接觸，也要與世界接觸。在另一方面，我們應有讀經禱告的靈修。基督的群羊要作不同的事，或工作或休息。出入都需要神賜日常的供應。這水泉原來自神的寶座，也是聖靈的表徵。

生活的體驗——在主日神的家中敬拜或禱告，我們好似爬上山頂，站在上泉旁邊，在寧靜中諦聽水泉潺湲的聲音。在禮拜一我們就落到山下，在忙亂的低谷中，耳目所渲染的，都是些爭戰與吵鬧的噪音。感謝神，那裡還是有水泉，在變像山上有上泉，在受苦穀中有下泉。上泉供給健康與豐盛，下泉有憂苦及死亡。在上泉有感謝歌頌與歡欣，在下泉有重軛，負擔及苦杯。但我們所汲取的，都是神的河中所流的水，新鮮甘甜，且豐富地供給。

「約瑟的兒子就得了他們的地業。」（約書亞記十六章四節）

約瑟的兒子得到地業，有何等豐盛的福分。他們得著天上的寶物，如雨露與日

月所照耀而生產的花果，又有地上的寶藏，如金屬的礦物，使他們住得安適，滿有神的恩惠（申命記三十三章十三至十六節）。他們得著的福分實在超過他們所求所想的！這是神豐富的恩賜。這種產業決不是人力所能獲取的，是神的愛賜予的，我們可以白白得著。

屬靈的體驗——這些都是預表，一切屬靈的事都在基督裡屬於我們的。祂是珍貴的，祂的應許也是又大又可貴。我們蒙救贖是靠寶血，有更多屬靈的真理值得研究。我們信心的試驗是寶貴的，好似開採的金礦。這對我們信的人又是何等珍貴。但是我們仍舊貧窮可憐、瞎眼赤身，因為我們沒有領取產業。

信心的領取——我們不只是尋求，更應領取。祈求的必須得著之後才會滿足。我們要憑著信心祈求，承受與應用。要向主耶穌基督敞開你的心，祂使你領取並享受祂一切的寶物。在基督裡，一切都是你的，要進去領受，承受這些產業，以信心接受。要感謝祂，歡喜享用。

「山地也要歸你。」（約書亞記十七章十八節）

山地十分崎嶇、曲折，很多葉林。約書亞對約瑟的子孫說：這些全是你們的，你麼是極多的人民，很有力量。所以應砍下樹木，在山坡鋪路，開墾土地，辟為麥田與葡萄園，在那廣大的土地滿有生命的活力與歌詠。

向上發展——山谷中有很多迦南人，他們的鐵車阻止你們的進路。你們應當向山地上去，佔據那些高地。如果你們不再為神工作，為那些能事奉的人代求。如果你不能移山，卻要移動上天。低處的山坡不能發展，環境受限制，維持別人也困難，還有其他的限制。那麼向那不可見的境界發展，那是屬神的，是永恆的。

排除萬難——那些支派知道他們高處有寶藏，又不能放棄山地濃密的樹林。但是神必指示他們應作的任務，以及需要的力量。有些困難，好似樹林所籠罩的斜坡，似乎無法步行。但是它們卻使我們振作，在屬靈方面勉力。神也必使我們裡面的力量剛強起來，克服一切。困難使我們以信心的祈禱與事奉，看見神的大能。你如果在山谷的狹處無法施展，上山去在那裡住下。從岩石中取蜜，從樹林掩蔽中找出寶藏。

「約書亞囑咐他們說：你們去走遍那地畫明地勢。」（約書亞記十八章八節）

在教會歷史中，每個時代神必差遣工人去量度畫明屬靈境界的地勢。他們不滿意弟兄們的情況，很想找神的意思使那些信徒在生活中擴張知識與境界。早期有奧古斯丁等的偉人，以後有宗教改革者，一直有些值得稱道的人，他們的名字為教會所紀念。

福分的傳遞——在一切生命的經驗中，我們好似走在應許地上，發現許多水泉、山谷及境界中的佳景。這些不只為我們，也為別人所預備的。我們要熟悉這些路徑，為的可以領導別人不致迷失。我們經歷安慰之後，就會安慰別人。父神在基

督裡給予一切屬靈的福分，我們才可將福分傳遞給別人。祂向我們啟示天國的奧秘，我們因此將喜樂與能力向人們見證。我們得著救恩，與神同工，傳遞恩典。

真理的分享——許多聖徒為我們留下書籍，好使我們明白他們所經歷的真理，正如約書亞為百姓預備的地圖一般。我們不會寫書，但至少該畫明地勢。所以凡敬畏神的人都可來聽我們的見證。凡是真理的見證，都是神要保證賜給人的，以聖靈說明實際的內容。

「就在他們中間。」(約書亞記十九章四十九節)

約書亞預表基督，他將地業置於弟兄中間。

十字架在他們中間——他們將祂釘在十字架上，另有兩個人，一邊一個，祂在中間。我們血肉之體卻能承受祂的恩典，也是這樣。我們因違背律法，在咒詛之下，祂為我們承當，替我們成為罪，擔當咒詛。祂在苦難之中，承當世人的罪，作神的羔羊。在祂身上神已刑罰我們眾人一切的罪過。有人拒絕，我們卻接受，好似在耶穌兩邊的強盜，又不同之反應。

祂站在眾人的中間——有兩三個人奉我的名聚會，我就在他們中間。祂是一切聯合的中心。我們來自不同的地方，有不同的想法與觀念，彼此沒有什麼特別的關係。但是經祂的觸摸，我們都連結起來。我們相交的中心不是講章或主餐甚至禮拜的形式，而是基督本身。讓祂成為你家庭生活的中心，職業生活的中心，甚至在任何的情況之下。

在天上祂仍在中間——在寶座之中，在長老中間，羔羊站立著。一切被贖的人，以及天使及所有被造的，都圍在耶穌四圍，祂是中心，在天上祂在中間，在樂園祂是日頭。在有福的境界中祂是愛的中心，也在人生命之深處！

「為在他們中間寄居的外人。」(約書亞記二十章九節)

在應許之地，對寄居的外人有十分妥善的安排，甚至在逃城也能容納他們。對誤殺的人不論是希伯來人或是外邦人，都可在那裡求庇護。「無論誰」，並沒有絲毫排外的觀念。

外邦人蒙恩——有些寄居在選民中間的外邦人，因報血仇而被追蹤，逃城的門為他們開放著。城中的長老給予他們居住的地方，不僅安全，而且有真正的平安。這就預表神使外邦人蒙恩的真理，信心的門為他們洞開。猶太人與外邦人沒有分別，主是眾人的主，凡求告祂的，得豐盛的恩典。

福音的奧秘——使徒保羅就提到兩項奧秘，一項是在以弗所書，另一處在加拉太書。他說外邦人同作後嗣，同為肢體，同蒙基督的應許。還有外邦人中也能得著榮耀的豐富，基督住在他們心裡，有榮耀的盼望。我們到底可以得著多少基業？應許之門曾經向亞伯拉罕開放，也對他的後裔，更對我們。我們可以進入與居住，可惜我們太猶豫與落後。「凡願意的，都可以來！」

「耶和華應許賜福以色列家的話，一句也沒有落空。」（約書亞記二十一章四十五節）

這是我們人生的寫照，在日落時溫習的。我們看見許多失敗與缺點罪過，都該一一承認。我們也看見自己的不信與叛逆，失去不少的福分，就是神要我們享用的。我們應該知道凡是缺欠的都是我們自己不好。在基督裡，基業已經賜給我們，可惜我們沒有承認，以致損失很大。

應許的遲延——遲延並非否認，果實必須成熟才可摘取。等神讓它掉落在你手中，必更加甜美。

困難的阻礙——在神的旨意前，困難好似黑夜的門在黎明時卷起。你不要自己圖謀，或者憂苦煩惱，神的作為使你的生命充滿恩惠與福分。要專心等候祂，遵守祂的道，祂必使你升高，來承受地土。珍珠的門就在後面，你很安全，你的喜樂不會朽壞，也不被偷竊。南風吹拂在你生命的堤岸。任何艱困的環境好似粗劣的包裝，裡面卻有父神愛的禮物。

無知與軟弱——神有辦法對付你的缺欠。你的悟性不足信心微弱，他必加以糾正，使你能接受祂要賜予的一切。神必信守祂的話，凡應許的無不實現，天上充滿各樣美物。

「為你我中間做證據。」（約書亞記二十二章二十七節）

那兩個半支派的錯誤也是我們教會所重複的。他們要在祭壇建立一個外表的象徵，說明合一的意義。他們以為這樣作，就可贏得以色列其他支派的聯合，而又保持他們的獨立。這種合一是人為的，其實以色列人真正的合一，表現在於每年三次到示羅的聖所，在神的祭壇邊。

門戶或團契？教會的建立，是建立一種系統、一條心條、一套禮拜的形式？還是真正彼此聯絡，尋求神所賜合一的心？如果自築祭壇，就在製造分裂。合一只是外表的，不是內裡的，只有機械式的組織，沒有活潑的屬靈團契。

真實的相合——如果我們屬於基督，我們就必須相屬。教會就成為一顆普通樹、一個身體、一個家，合一就自然地成全了。主曾為這事在禱告中尋求：「他們合而為一，正如父在我裡面，我在父裡面，他們就合而為一，使世人相信你差了我來。」

合一的見證——我們的合一在父神的心意中，在基督的救贖裡，有聖靈的同在。我們就與別人合而為一，同情與關懷，相愛與互助，彼此饒恕。避免論斷與爭競，得失成敗都是大家的，竭力促進教會的合一。這樣的見證就使世人相信父神差遣愛子，成就救贖的奇功。

「你們要分外謹慎，愛耶和華你們的神。」（約書亞記二十三章十一節）

愛是人性之冠，有光華的容美，將這世界系在一起，愛也使我們更像神，因為

神就是愛。我們愛神是多方面的，盡心：情感的全部；盡意：意志的全部；盡力：力量的全部；盡性：思想的全部。這些是互為關連的，都成為門戶，開向神的愛，使愛得以進入。你無論從哪個門進入，都可通達，進入神的城。

四通八達——許多人習慣在情緒上體驗愛，不在其他方面讓愛進入。有時在情感上不受感應，以為沒有愛。其實不然。愛可能在意志上受感，而擁戴基督為王。在力量方面願完全表示敬愛基督。在心志思想方面存心完全順服基督。這些都在於我們的抉擇。

多方感應——我們應該注意愛的感力。神的愛自然而且輕易在我們裡面，結出聖靈的果子，我們不可損壞或阻礙。愛能產生愛。思想神何等愛我們，祂為我們捨己。所以我們在言行、心意、情緒上謹慎，警醒禱告，保守自己常在神的愛中，彼此相愛，常在祂的愛中，神的愛必得以完全。

「你們不能事奉耶和華。」（約書亞記二十四章十九節）

約書亞似乎在壓抑百姓們的熱心。他們都心裡火熱，願意事奉神，但是他們的熱烈被壓住了，約書亞好似大聲喊叫說：回去！回去！沒有你們的分。在福音書中，似乎有類似的情形。耶穌對彼得及別人說：「你們現在不能跟從我。」（約翰福音十三章三十一至三十八節）。為什麼不能呢？

屬靈的卓見——這答案很清楚，如果我們加以思索，只要詳細讀聖經的內容。他們還沒有學會順服。以後以色列人果然失敗，他們背道的事記在士師記中。彼得與別人也終於離棄過主。可見人自信的想法，究竟與聖潔之神之卓見有很大的距離。以色列人應在這事上得教訓，使徒們也應學習聖靈的指引，而培養屬靈的卓見。

謙卑的順服——我們以為有力量順服，我們確有敬虔與寬宏的心，但未免太高估我們的力量。我們人力究竟有限，聖神的要求多麼高，我們又怎能達到呢？時常失敗只會使我們衰弱，好似一個門在牆上破裂，那部分一定十分損壞。上一代的軟弱，可能影響下一代失敗。我們雖然立志，但卻無能為，也無從下手。別人在我們身上觀察，未必看得出來。我們需要神以穩健恒久的聖靈支持我們，除去我們的軟弱。所以我們必須謙卑順服。

「迦南人卻執意住在那些地方。」（士師記一章二十七節）

迦南人象徵著我們惡劣的習慣，常堅持長久在我們的生活中，不肯遷離。為什麼它們不離開這住處，到別的地方去呢？有時在我們信主的初期，我們的力量太微薄。沒有辦法趕逐，因為他們太頑強了。有時別人勸告我們，我們卻說：「不要吹毛求疵，我們也無能為力。這些迦南人固執得很，他們就是想留在這裡。」

趕逐的困難——以色列人知道迦南地原來不是他們的，要得著這些地業，必須趕逐當地的人。這對以色列人來說實在太困難了。但是神不是要以色列爭戰去征服，只是追趕那些逃離的仇敵。一個人要追千人（約書亞記二十三章十節）。

抗拒的精神——惡習慣在信徒生活中是無法堅持的。信徒的心田完全交給神子了，不容雜草滋生。使徒保羅說：罪不能在你們身上作王，但是這樣還是不夠。我們還要靠聖靈的能力抗拒肉體，使情欲不能發生作用。這是在於你是否願意。你以為脾氣是「自然的」，但是在基督裡你的生命是「超自然的」，所以你有勝敵的力量。凡是向聖靈敞開心靈，必能完全擺脫。不要說迦南人想住這地，卻要說神的靈能將他們逐出。

「耶和華為他們興起士師。」(士師記二章十九節)

這是再好沒有的事。寧可有一線的希望得救，也不願長久在罪的奴役之中。但是更好的是在逐漸進步的過程中，好似日頭升上之後，越照越明，直到日午。神的恩慈藉著士師作暫時的拯救。由於以色列人本身的不忠與罪過，他們才不能完全脫離苦難。

恩典的漸進——在信徒的生活中，我們常有類似的經驗，我們有基甸、巴勒、參孫，復興的時機。更新蒙福的經驗；但是接著退後衰敗。有時恩典的潮流漲溢，有時卻在潮水退落之後而顯露長長的沙漠地帶。我們為士師而感謝神，但也感到有君王的需要，希望有大衛、所羅門、約西亞與希西家。

讓基督作王——士師時期就是沒有王來治理以色列。我們失敗的經驗中，也是由於我們沒有尊崇基督的王權。我們敬拜別神，市場上充滿偶像，還有在各處娛樂場所。許多世俗與不虔的情形充斥，佔據我們的思想，影響我們的行為。無怪乎神好似不願我們，容讓我們受苦，自作自受，沒有來拯救我們。其實祂有能力拯救與引導。讓我們尊重祂，祂坐在王位上治理，我們要歡然遵守祂的命令。

「我奉神的命報告你一件事。」(士師記三章二十節)

神的信息常是隱秘的——當伊磯倫以為以笏帶來神的信息，必須要私下傳授(十九節)，他就敢叫隨從們避開，好使他單獨地接受。結果他獨自接受的，竟是死亡的信息。在歐文夢人生的時機中，也會有神的使者帶給我們秘密的消息，不容別人聽受。

神的信息應恭敬接受——當以笏說：「我要將信息帶給你。」伊磯倫立即從座位上起來。這是一種恭敬的表現，表明十分注意。我們也要以恭敬的態度來等候神旨意的啟示。我主對僕人有什麼吩咐？

神的信息有時很意外——以笏是左手便利的，所以他的劍插在右邊，他好似不帶利器。別人看他左邊不佩劍，就讓他自由通過，到王面前。拿單到大衛面前，大衛還以為自己的罪沒有被發現，結果他對大衛說：你就是那人。你常會發現在未信主身上一些意想不到的事。

神的信息是兩刃利劍——普通的刀只是一面鋒刃，而另一面遲鈍的。但是兩刃的利劍就是能深切刺入。神的話就是這樣，能將靈與魂分開，將心意分析，暴露我

們內裡的實況。當我們「自我」還是伊磯倫受了，自由的角聲就響遍全地。

「只是你在所行的路上得不著榮耀。」(士師記四章九節)

巴勒只要底波拉的引導，沒有求全能的神幫助。耶和華已經命令他將軍隊調到基訓河，也應許他得勝西西拉。但是他無法達到這光榮的任務。他還是靠底波拉陪伴著他前去。在希伯來書十一章的英雄譜上有他的名，算是信心的英雄，但他的信心還是靠底波拉對神的信心。所以他失去勝利大日的榮譽。

神所著重的人——巴勒只是表徵屬肉體的信徒，他沒有直接依靠神，只藉著別人的禱告、言語及引導。巴勒必須有底波拉。這樣的信心必須靠媒介的力量，顯得很微弱了。他很難得以上乘。神不能在他身上成就什麼，不像恩待那些全心全意依靠神的人。尊重我的，我必尊重。藐視我的，我也不能看重。

神所祝福的人——如果神要你去單獨工作，你一定要順從。你要不計任何代價。你敢站在神旁邊，祂必與你同在。這種情形你就明白耶穌的話：無論誰對山說，移開吧，仍到海裡去。你若在心裡不疑惑，信祂必作成這事，事就這樣成了。如果你不信，神的能力不會因你的不信而減少。祂始終是信實的，祂不能背乎自己，祂必拯救以色列。

「願愛你的人如日頭出現，光輝烈烈。」(士師記五章三十一節)

這是底波拉所詠唱的誦詞。這也該成為我們的禱告，為誠心愛主耶穌基督的人。

愛主必然發光——為主的光榮，我們不可沮喪、軟弱、退後、動搖。人們從那我們身上來看主。如果跟從祂的人不能保持光耀，別人以為那光會漸消失。主為我們付了那大的待機，我們怎可讓祂失望傷心？我們決不可對祂不忠。

愛主才可助人——看太陽的功能，它能喚醒花草小鳥，它能噴上美麗豪華的色彩，它能使果實成熟，使孩童們歡悅，到處以光線施行醫治。人若知道他可幫助人，是多麼大的祝福！多少人歌頌祂，你怎麼可向祂怨言？信徒的生命必須增長，他的光與熱不可減少，越照越明，直到日午。祝福別人的有福了。領受固然有福，給予更為有福，「當紀念主耶穌的話說，施比受更為有福。」

愛主更有遠景——這個世界根本沒有光亮！許多人因無光而滅亡。黑暗籠罩，多麼死沉與陰翳。但是在你的道上沒有密雲，必有輝煌。義者必在父的國度照明，因為他們有公義的日頭在中央，四射光芒。

「你靠著你這能力去。」(士師記六章十四節)

從主的眼光中發出力量，基甸自感軟弱。他說：「我家在瑪拿西支派中是至貧窮的，我在我父家是至微小的。」(第十五節)。但是主注視他，又呼召他，他就充滿著能力起來，剛強到底。神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧，又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。

期望的眼光——基甸感到主期望他拯救以色列。要使人有希望，這是一件大事。你若期待別人作一些有價值的事，先要點燃一個火花，使他全身發光。對怯弱的人鼓勵，尤其重要，這樣他人生的發展就可擴張。

鼓勵的陽光——這些溫和與仁慈的眼光似乎在說：「我與你同在，在你需要的時光中，要堅定地仰望我。」主仍這樣看顧我們，使我們經歷人生的戰場。我們若定睛仰望祂，祂必說：「我的恩典是夠你用的，你只管勇往直前！」

加力的眼光——這眼光帶著能力。在祂眼光的輝煌中，有新的力量從講員到聽眾，從首領至士兵。主榮耀的眼光只一瞥，力量必發生。務要剛強，靠著祂的大能大力，我們就有能力前往。

「一個大麥餅。」（士師記七章十三節）

夢大多是奇特的，不大合理的。一個大麥餅怎麼會將帳篷推翻呢？對那做夢的與他的夥伴，實在沒有什麼意義可言。但是對那兩個希伯來人，他們偷偷地在帳篷邊，躲在濃密的陰暗處，卻將每句話都聽進去了。

這夢使人謙卑——基甸必須知道自身的軟弱與無能，他必須有單純的信心。當他招聚戰士的時候，只能找到三個個忠勇的兵士，使他的驕傲受挫。神教導他只面對面地向著神，依靠神。他至多不過是一個大麥餅，但是神能使用他。在神提拔、使用、加力給我們之前，祂先要我們看清自己的光景。祂要我們降卑、倒空，帶我們到死亡的塵埃之中。祂要使用我們實行拯救，先要我們認識自己，不過是一個大麥餅。五餅二魚而已。

這夢予人希望——大麥餅價值不大，但是由神支配，它能推倒帳篷。當軟弱的生命放在大能的手中，由祂運用，能攻破堅固的營壘。

這夢靈訓極豐——我們可以學習很多。我們實在太強了，以為自己十分有力，數點戰士，增強我們的領導權。但是神帶我們到溪水旁，試驗我們，將人數削減。祂又將我們降卑，成為一個大麥餅，然後以祂的右手與聖潔的膀臂使我們得勝。

「他們好像你，各人都有王子的樣式。」（士師記八章十八節）

這一家確有帝王的風度，各人都有王子的樣式，沒有蠻族的粗魯。在主耶穌全家各人也有同樣的風度令人讚賞。帝王之後！這是任何人都可感受的。我們重生之後，就成為神的兒女，與基督同作後嗣，聖靈也見證我們有兒子的名分，教導我們呼叫阿爸父。我們是大君王的兒女，在言行舉止上，要到這高貴的身份。

尊貴的儀錶——貴族的樣子在人們中間是超群的。他的頭高昂，儀態雍貴，保有矜持與拘泥。但是在神的家中卻不同，家人都柔和謙卑。耶穌走過來，施浸約翰就大聲宣告說：看哪！神的羔羊。

尊貴的衣飾——君王穿著華服，佩戴裝飾，有鮮明的紫色衣袍。但是我們家的標幟是十字架，是鮮紅色的。我們佩戴的是毛巾，準備倒水為人洗腳。

尊貴的工作——地上的君王就不服事別人的，只受人的服事。在主的家庭中卻不然，工作最卑微，在窮人中，醫院與監獄裡，他們都跟隨主的腳蹤行，周遊四方行善事。

「示劍人的心就歸向亞比米勒，他們說：他原是我们的弟兄。」（士師記九章三節）

這就是為什麼神將我們放在家庭中。如果神單獨創造我們，我們就與其他的人毫無關係。但是神要我們緊密地連結，以致失去親屬，就十分難過。

關係的連結——人與兄弟之間有特別的連結。兄弟越牆就不正常，鼻息拆除障礙，互相溝通。人能貴重這種關係，也是必然的事。兄弟姊妹及親屬關係是十分珍貴的經驗，看我們怎樣善用。你有否對弟兄姊妹以口舌或筆墨見證基督呢？

親情的關懷——當安得烈找到耶穌，他就立即去找兄弟西門，西門願意聽從弟兄的話。別人勸他，未必有那麼大的功效。他們自小玩大的，幼年時同玩，現在一夜勞碌後打上的魚豈不也一同分享嗎？

所以耶穌願意這樣抓住人心。祂是我們的兄長，骨肉之親。祂稱我們為弟兄，也不以為恥。我們就應完全歸從祂，不必再有其他的理由了。

「耶和華因以色列人受的苦難，就心中擔憂。」（士師記十章十六節）

這裡強調神的慈憐。那是從我們人間的經驗，推想神的感情。我們沒有其他的方法可以解天父的柔情與慈憐。以色列人因罪落到卑賤的地步，這是史事所記述的。但是神的慈愛孕育他們，給予他們拯救。

神對亞當的話——「你在哪裡？」有一釋詞：「唉，你多可憐！」這裡好似表明神破碎的心，在伊甸園的草地上走，為祂的兒女哀痛。

聖靈歎息的話——「以法蓮啊，我怎能捨棄你？」「我的憐愛大大發動。」「以色列啊，你毀了自己！」

主傷痛的心情——祂在視察，卻無人可以自救。祂詫異無人能夠幫助，祂就以自己的膀臂成就救恩。

主地上的生活——祂看那城市以及一切的罪，就仍不住眼淚，心中十分傷痛。我的讀者啊，你早年的罪過也必使你痛苦。你卻離棄神，好似那城耶路撒冷。但是主能拯救你，你不可拒絕神的照顧。主正未你傷痛。只要你肯捨棄罪，轉向神，祂必興起耶弗他來幫助你。

「耶弗他打發使者去見亞捫人的王。」（士師記十一章十二節）

耶弗他在未發兵抵禦亞捫人的侵略，先去和談。這樣的步驟是值得稱道的。亞捫人不得與以色列人爭奪地土，因為這地是耶和華賜給以色列人的。但是耶弗他仍與亞捫人商談，儘量表明他的立場。

主對那打祂的人也這樣抗議：「我若說的不是，你可以指正那不是。我若說的是，

你為什麼打我呢？」

我們也應該這樣行：「你的弟兄若得罪你，就要去與他談，指出他的過錯。他若肯聽，你就得著你的弟兄。」

在主的勸導中，過錯者對自己的傷害比別人更大。所以我們誠懇的勸告，能幫助他，免至自趨滅亡。

如果我們保持這樣溫和的精神多好！我們將一切都交給審判的主，事後仍為別人維護權益。

但是耶弗他胡亂地向神應許，求神的幫助是無需賄賂的。神心中樂意幫助與拯救我們，只要我們將案情向祂呈明。「祂曾救我們，現在仍要救我們，祂將來還要救我們。」（哥林多後書一章十節）我們若與人和好，必須仰望大能的幫助。

「示播列……便說西播列。」（士師記十二章六節）

在發音方面只差少許，就導致人喪失生命。這怎麼有這樣重大的關連呢？我們應該感謝恩主，因為我們不是憑著什麼言詞進入神的國，重生也不是以信條為依據。我們更不必拘泥字句或發音，而被拒於新耶路撒冷城門之外。生命究竟是尊貴而優美的，怎可為了些微的理由而喪失呢？

我們被神接納，也決不在我們信心的程度。那個患血漏的婦女得到主的醫治，祂信心的觀念其實並不正確，因為她以為摸耶穌的衣服可以得著福分。但是主看重她的態度，而醫治了她。十字架的強盜在臨死時，只看見一線榮光，很有限地認識基督的尊貴與全能，他就與主一同在樂園裡了。對我們來說，信心不是信條，而是信賴依靠的心，這不在我們對祂的認識，而在我們切實地信靠祂，這不在乎我們能否答覆真道的問題，而在乎我們進到祂面前，在祂裡面得著安息，真正經過約旦河。「你若口裡承認主耶穌，心裡相信神使祂從死裡復活，就可以得救。因為心裡相信可以稱義，口裡承認，可以得救。」（羅馬書十章十節）

「耶和華若要殺我們，必不從我們手裡收納燔祭。」（士師記十三章二十三節）

瑪挪亞很消極，他看事物只注意陰暗面，往壞處想。當他知道自己已經看見神的面，他就以為他們夫婦必定死亡。他的妻子卻不然，她看事情的光明面，這就鼓勵了她的丈夫。我們與別人相處，也多麼容易受他們的影響。多少時候，信徒坐下等死，但是「盼望」穿越黑暗而來，看靈中透射明亮的光輝。

在我們裡面，常有微小的聲音說：「我們一定死亡！」這是良心的聲音，怕罪的後果。這也是不信的聲音，不肯舉目向山，尋求幫助。這是人性脆弱的聲音。那時我們就該回顧過去，算數恩典。神不是接納我們的燔祭？祂不是應允我們的禱告？祂不是賜下獨生子？祂不是以右手與大能的膀臂引領我們？祂不是搭救我們脫離苦難？祂不是應許我們將來的福？祂不是指示我們一切的事？我們就不可自己在那裡懷疑，神不會允許我們這樣。

受苦的聖徒啊，在艱困中，好好行祂的旨意。不要怕人，更不必顧忌他們，他們的威脅算不得什麼，神必與你們同在，拯救你們。他們也許反對你，但不能勝過你們，他們無論怎樣驕傲，終究必定失敗。

「吃的從吃者出來。」（士師記十四章十四節）

少壯獅子向聖徒吼叫。地獄的獅子無法對他們有什麼擾害。牠無法走到聖潔的大道上，它只能走近，卻不能常在那裡，只可遍地遊行，吼叫。試探好似在亭拿的獅子，攻擊參孫。

參孫殺了獅子之後，那死的獅子裡面就成了蜜蜂窩。以後他回來，用手取蜜。這可作為一個比喻。每一次試探一經克服，就產生力量與甘甜。我們可以得勝有餘，不僅制勝仇敵，也可分享勝利的後果。

試探產生力量——每次我們克服罪惡，就在內心中有了力量。印第安人打仗，以為他們如果制勝敵人，就有力量進入戰士心中，我們若能克服急躁的罪，就產生忍耐，足以抵禦試探。「忍受試探的人有福了，因為他經過試探，就必得著生命的冠冕，就是主應許凡愛祂的人。」

試探產生甘甜——凡受過試探的人就有溫和的心，於是謙卑以及敬虔，體會神的同在，都使他得勝。他對神的話更有愛慕的心，剛到甘甜無窮，比蜂房的蜜甘甜。我們的生命藏在主裡面，必滿有甘甜與溫良。「聖靈所結的果子就是溫柔。」

「豈可任我渴死？」（士師記十五章十四節）

這是一次極大的勝利。參孫拿一塊驢腮骨殺死一千人。但是他知道得勝的根源。這不是他自己的力量，而是神的靈大有能力降愛他身上。所以他求告神說：「你既藉僕人的手施行這麼大的拯救……」他既靠神的力量，由神的火燃燒，就可求神為他解渴。

禱告的法則——我們原來沒有權利，在危機的困苦中要神賜力。我們必須先與祂相交，為祂爭戰，甚至到筋疲力盡的地步。我們若真的在祂的生命中，也為事奉祂而盡力，我們就沒有什麼不可祈求了。「你既藉僕人的手施行這麼大的拯救，豈可任我渴死？」

豐富的恩典——神的水泉在任何地方都能湧出。如果沒有現成的，可以造一個出來。在炎熱的岩石中間，我們實在已經困倦。於是祂在曠野為我們湧出水來。疲乏的戰士啊，要有勇氣！神是造你的，知道你的情況。祂也必使用你，供給你一切的需要。那水泉現在還有。祂能使水泉從岩石湧出，使苦水變為甘甜，使你喝了生命的活水，解除心靈的乾渴。

「他卻不知道耶和華已經離開他了。」（士師記十六章十二節）

要小心，不要在無意中敗壞。我們在不知不覺有了白髮。主會安靜地走出去。

我們不知道神的靈會靜悄悄地沿著過道走到門口，就這樣離開了。

墮落是逐漸的——這好似秋天的果實逐漸腐爛，又好似受潮的弦，使樂器失去音響，都覺察不出。撒旦知道怎樣使我們墮落，叫我們陷入罪中。他好似礦工在爆炸之前，預為佈置，將我們心中佈滿炸藥，到時必破壞無遺。

麻木是預先的——屬靈方面退後，使我們的感覺先漸麻木。盜賊先將警鐘弄壞，將警犬毒死。罪也先使我們的眼睛弄盲，對罪惡不在敏感。於是我們逐漸麻木不仁，甚至淪為下囚，都身不由己。

自諒是危險的——罪惡在我們裡面發展所以沒有發覺，因為我們自圓其說，自己在找理由原諒。我們用其他的說法來掩飾罪惡，用一些推辭來解釋我們的行為。我們仍舊在教會有事奉，表明自己並無墮落。我們如果真的想避免這樣的失敗，必須警醒禱告，知道我們是聖靈的殿。那麼神的平安才在我們心中護衛，也保守我們在基督裡有適當的心意。

「你可以住在我這裡，我以你為父為祭司。」(士師記十七章十節)

人們需要祭司。歷史見證帳篷與祭壇的需要。帳幕有人居住，祭壇對神之仰慕。祭祀時引人進到神面前。人們都在尋求同伴中有人較為聖潔，分別出來從事祭司的工作，維持人們高尚的生活。作祭司幫助我，代我向神陳說與呼求，這些卻是我不會表達的。由你獻的祭物往往為神所喜悅。

祭司是必需的——世上有許多宗教的制度，沒有祭司的設置。這是我們要嚴加謹慎的。這樣會將敬拜神的事論為高尚的思想系統而已。我們人是有罪的意識，也需要有平安。

祭司是不足的——神將祭司分別為聖，成為僕人。但祂要將他們放在一邊，使我們仰望主祭司的職分。我們有一位大祭司，坐在高天之上尊榮寶座的右邊，在聖所任職。這帳篷是主支搭的，不是人所搭成的。太陽出現，星星就不需要了。當主進入高天，照著麥基洗德的等次，人為的祭司就不需要。我們除主以外，再沒有祭司。但是我們每個信徒都是祭司。

「你們將我所作的神像和祭司都帶了去。」(士師記十八章二十四節)

人為的一切都不能永存。猶太人的祭司制度沒有繼續下去，他們只是人，終必過去。人究竟不能供應生命永遠的需求。這需求是對神的仰慕，也是從神而來的。

我們的大祭司永不改變——在我們四圍的一切都改變，甚至感受中沒有兩天是完全一樣的。色彩逐漸加深而成為深秋枯萎的顏色。但是主永遠長存，祂的祭司職分永不改變。對我們先祖是這樣，對我們也是一樣。祂是昨日、今日，一直到永遠都是一樣的。

祂必恒常顧念人的需要——人為的祭司顧念人們都是顧此失彼，不能全部周全。但是基督的憐憫是無限的，人們縱如給子群集在主面前，也不致影響祂對我們

的關懷與愛。

祂必為我們罪惡施恩惠——我們犯罪與過失，使主更接近我們，為拯救施恩。但支派的人使米迦因失去神像與祭司而悲哀。但是現在的事，將來的事，在高處的、在底處的或別的受造之物，都不能使我們與基督的愛隔絕。祂長遠活著，為我們代求。我們既有大祭司治理神的家，就更誠信到神面前。

「當以色列中沒有王的時候。」(士師記十九章一節)

本書曾四次提及這樣的話，還未讀到本章可怕的事情。可見人性的敗壞，卻遠離了神的恩惠。基督如果沒有作王，酗酒、不潔、殘酷及自私必橫行不已。基督在公義中治理，才有秩序，祂的旨意行在地上，如同行在天上。

屬靈的光景——士師記確描述人心的情況，看我們是否讓主在我們裡面作王。如果沒有，內心必發出一切的污穢，罪的後果也必是死亡。我們必須擁主耶穌為我們的君王，這該是我們人生的口號。惟有祂是萬有的主！我們擁戴祂！

擁戴祂作王——讓青年們讀這些話，多加思想。失敗的原因是由於奉獻得不徹底。你若要與罪惡完全斷絕，必須尊主為王，不然你無法勝過。祂必須要你完全十足的承認，否則祂的能力不能充分彰顯。祂加冕之後，就盡責將一切治權放下，得勝一切的罪惡，也掠奪人們所有的思念，使我們都歸於祂。這就是本章與下一章主要的用意，對讀者加以警戒與勸勉。當尊耶穌為王！這是中心的主旨。我們必須遵此而行。

「從以色列中除掉這惡。」(士師記二十章十三節)

以色列人要立即切實除掉惡事，是值得稱道的。他們從各處聚集，甚至來自約旦河東的基列。他們聯合在一起有精神與行動完全的合一。他們決心將一切力量用在除惡的事上。

教會的生活——在初期的教會，主自己將亞拿尼亞與撒非喇除去。使徒保羅也力勸哥林多教會除去罪惡，會因為連外邦人也沒有那樣的罪惡。你們既是無酵的麥，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團，因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了。所以我們守這節不可用舊酵，也不可用惡毒邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅。(哥林多前書五章七、八節)，到末世神要差遣使者將惡者從義者中間除掉，仍他們在火爐裡。

個人的生活——我們也要謹慎，正如使徒所勸誡的，從世界裡分別出來。我們不可能避免與惡人接觸，但不能與他們為伍。在工作上交往，卻不在生活上與他們建立友誼。如果與他們有私交，就影響我們對神的忠信了。我們務要謹慎，才不致近墨者黑。「我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。」

「我們既在耶和華面前起誓。」(士師記二十一章七節)

在這多難的世代，以色列重視他們在耶和華面前的誓約，在會幕的規例之下立的。他們已經發誓不將女兒嫁給便雅憫人，他們就設法找六百個婦女為那白百餘生的人。這樣便雅憫支派才不致斷絕。耶弗他也有同樣的精神，他說「我不能向主開口，我不能回來。」可見人若不守誓約，神必報應。

神信實的應許——在希伯來書就有這樣的話：「神願意為那承受應許的人，格外顯明祂的旨意是不更改的，就起誓為證。」神沒有比自己更大的可以指著起誓的，就指著自己起誓。祂要賜福亞伯拉罕，使他有眾多的子孫。我們若有亞伯拉罕的信心，也當這樣相信神的應許，祂必賜福並使我們增多。神的話決不更改，也不落空。

神的話語永存——詩人說神的典章，就是祂所建立的事，是祂的詩歌。我們可以誦唱，因為神愛的永約，好似祂寶座那樣穩固。讓我們將祂的典章當做詩歌。祂給我們極大寶貴的應許。我們可以歡樂，因為「神的應許在基督都是是的，所以藉著祂也都是實在的，叫神因我們得榮耀。」神的話比永遠長存。

「不要叫我拿俄米，要叫我瑪拉。」（路得記一章二十節）

她這樣說，好似許多人的想法，不知道神的道路有喜樂與平安，我們的人生是神的計畫，是整體的部分。我們不能只看一部分來斷定神對待我們的方法。該等神整個的計畫都實現出來。神願意盡力使我們得益，當祂聽見我們的怨言，祂的靈何等憂傷。讓我們除去障礙，注意拿俄米身上的恩典。

她的丈夫與兒子雖然故去，但她有自由回去，不必羈留外地。她回去之後可在耶和華的保護之下，而且享受在聖殿敬拜的福分。

俄珥巴是回去了，馬倫與基連也都葬在摩押。但她仍有路得，有她比七個兒子還好。

她的確沒有繼承家族的男子，但是不多久那孫兒俄備得在她的手臂中懷抱著，向著她垂老的臉龐嬉笑。

她確實很窮，但是這使路得有機會接觸波阿斯，以後才使美事成全。

所以拿俄米好像許多人一樣，必須收回你的怨言。你離開應許之地，捨棄了神的祝福。但是神要你從摩押地歸回，仍必恩待你，耶和華的眼目看顧凡敬畏愛祂的人，也施恩給仰望祂慈憐的人。

「你來投靠耶和華以色列神的翅膀下。」（路得記二章十二節）

以後大衛在逃亡時，走在那些山地上，常想到這句話所描述的表像。他已經從先祖波阿斯的人生中繼承這屬靈的遺產。至少耶穌有一次也以此描寫祂的願望，祂要聚集耶路撒冷，好似母雞聚集小雞一樣。

當小雞在母雞的翅膀下，多麼溫暖、舒適與安全！對他們來說，這就是天堂。天堂儘管有暴風雨的轟動，雨點沉重地滴落，鷹鳥在上面旋轉。有母雞的保護，一切的威脅全都去盡。難怪詩人說我們若在神翅膀的蔭下躲藏，最為穩妥，災難必會

過去。

你是否躲在其中？你有否從暴風雨中出來？你曾否說：祂是我的避難所，我的保障，我的神，我必投靠祂！如果你真的這樣，必在快樂的信心之中。神為你隔開一切的罪惡與驚恐。要安靜，要休息！

如果你沒有投靠在基路伯展開的羽翼，好似路得那樣，離開你原來的地方，從摩押的遠地出來，離開你的神，你的民，你決不會像俄珥巴那樣與這些相依為命。從邊境過來，在福音的禾場拾穗。你會遇見波阿斯，他必向你施恩。你依附了他，就必永久住在糧食庫中，恒常地蒙福。

「那人今日不辦成這事，必不休息。」（路得記三章十八節）

波阿斯有許多美德的表現——他虔誠的態度與言詞，對僕人們的禮貌，不以路得的投靠佔便宜。他更為助人，採取立即的行動。他的高尚品格實在值得稱道。拿俄米看出她親屬的氣質，知道他是信守諾言的人。他一應允，必要辦成，決不食言。

這種品德我們也該培養。我們不可只使人徒有希望，最後終於失望。我們一經允諾，不可輕率地遺忘：我們的話是就說是。別人託付我們的，總要使他們放心，他們答應的要算數，必須完成。

主耶穌就是這樣！我們要將一切交托給他，就不必再操心，只管安坐等候。祂為錫安的緣故必不靜默，為耶路撒冷也不休息。祂肩起教會的重任，教會有許多外邦人，祂必不懈怠工作，直到羔羊的婚筵慶祝的時候。祂必向你我負責，祂必盡力完成親屬的人物，為我們成就救贖。不然祂決不止息。當我們全心歸向祂，享受完全安息的喜樂，就與使徒一樣說：「我直到所信的是誰，也深信祂能保守我所交托祂的，直到那日。」

「娶路得為妻。」（路得記四章十節）

在這首美麗的田園詩裡，以家庭變故、喪亡及饑荒開始，卻以婚姻歡樂作結。神的詩歌是否都是那樣？作者是否只以大團圓取悅于讀者呢？神可統制時間與永恆，只要信靠祂，黑夜變為白天。

在本書的字裡行間閱讀，不得不感到這預表另一個婚事，就是基督迎娶祂的新婦，先贖出教會來。教會成為新婦，在父神面前與祂的愛子永遠結合。這也可以應用在我們個人身上。

主耶穌買贖我們屬於祂，不是憑著能壞的金銀等物，而是祂的寶血。

祂必贏得我們的心歸祂，全地是屬於祂的，一切罪惡終必除去。祂必使我們在地面發光，好似祂冠冕上的明珠。

祂必接取那鞋作為憑據，因為那是治權的表像。祂不僅是我們所愛的，也是我們敬奉的主。

祂必接我們到榮耀裡去，因為祂的愛永不止息。我們在人間所經歷的愛，比起

祂的愛來，好似月光在日光之中完全失色。