目录

第一章：以色列人的软猬甲 2
第二章：拯救被欺压者的上帝 4
第三章：呼召，比激情更重要！ 7
第四章：圣洁，服侍神的前提 9
第五章：对上帝拯救的两种错误理解 11
第六章：在内忧外患中服侍神 13
第七章：我们的心可能比法老还刚硬…… 15
第八章：解决罪，还是解决罪带来的后果？ 17
第九章：在瘟疫中认识耶和华是神！ 19
第十章：讨价还价的信仰 21
第十一章：公义可能会延迟，但不会缺席 24
第十二章：上帝拯救我们，不是因为我们比别人更好 26
第十三章：跟随神，服侍神的两条道路 28
第十四章：神为什么把人带到绝境？ 30
第十五章：在苦难中，向神祈求，而不是抱怨 32
第十六章：天降吗哪带给我的三点感动 34
第十七章：当牧师的手开始发沉 36
第十八章：摩西的心病 38
第十九章：上帝做事，通常不会绕过他的仆人 40
第二十章：教堂建筑变得更加华丽，人的灵性却总是下降 42
第二十一章：爱自己的人，总是在找圣经的漏洞 44
第二十二章：像耶稣那样怜悯 46
第二十三章：信心，在看不见未来的时候 48

第三十二章：当别人对你的期待不符合圣经 50

第一章：以色列人的软猬甲

在《射雕英雄传》里，黄蓉穿了一件软猬甲，刀枪不入。

谁来打她，谁就自己倒霉。谁的本事越大，打她的力量越强，他就越要反受其害。

所以杨康几次想杀黄蓉，没把黄蓉杀死，最后却中了自己掌中的毒，丢了性命。

软猬甲有两个功用。第一个功用是拯救。它保护黄蓉不受致命的伤害。第二个功用是审判。它击伤所有想要伤害黄蓉的人。

在每一个神的子民身上，都穿着神所赐的软猬甲。在《出埃及记》中，以色列民所穿戴的软猬甲就是神的应许，神的慈爱。

在创世记 15 章，上帝和亚伯拉罕立约，对他说：

“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人；那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。”（创 15：13~14）

苦待、惩罚、出来这六个词告诉我们三件事：

第一，被击打。

以色列人要被埃及人苦待四百年。以色列人被欺压到一个地步，连自己刚出生的儿子都无法保全，要立刻被抓去杀掉。

第二，被拯救。

虽然以色列人活在一种暗无天日的岁月里，但是上帝施恩的手并没有离开他们。圣经说：

“于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延；埃及人就因以色列人愁烦。”（出 1:11-12）

埃及人越发苦害以色列人，以色列人就越发多起来，越发强盛，这是上帝的拯救。

上帝的拯救不止于此。紧接着，上帝保全摩西的生命，上帝借着摩西，拯救所

有被奴役的以色列人出埃及。

第三，被审判。

被拯救是属于以色列人的，被审判则属于苦待以色列的埃及人。曾经埃及人苦待以色列人，上帝就用十灾审判埃及人。曾经埃及人击杀以色列人的婴孩，上帝就击杀他们所有的长子。

《出埃及记》还有一个细节，是亚玛力人在旷野击杀以色列人中弱小的妇人孩子。同样，上帝也审判他们，最后灭绝他们，使他们全族从地上被剪除。

神的百姓，从始至终都穿着神所赐的软猬甲。这不仅是《出埃及记》所记载的历史，这也是《以斯帖记》、《哈巴谷书》记载的历史。

在《以斯帖记》，哈曼设谋灭绝以色列人，甚至做了一个五丈高的十字架，准备用来钉末底改。结果，末底改被神拯救，而哈曼自己却被钉在了十字架上。

在《哈巴谷书》，上帝说将有迦勒底人被兴起来攻击以色列人。但是，上帝也说，他必定将更重的审判加在迦勒底人身上。

在历史上，凡是企图消灭神百姓的，没有不被上帝审判的。

对我们来说，耶稣基督，就是我们的软猬甲。借着基督的宝血，上帝把我们从罪恶中拯救出来。因为身穿耶稣基督所赐的义袍，我们就不再惧怕任何攻击。

无论撒旦如何攻击我们，只要我们在耶稣基督里，就不会受致命的伤害。相反，撒旦越用力攻击我们，越频繁攻击我们，它将来受的审判就越重。

愿我们每时每刻穿戴耶稣基督这件软猬甲，他是我们的拯救，是我们的保护。在他里面，我们不再惧怕，得享安息。

第二章：拯救被欺压者的上帝

有位布道家，曾邀请一个纺织工人到教会听道。听完道，这位纺织工人不仅没有相信福音，反而拒绝福音。

他说：“今天的讲道正中我下怀。讲员针对我的问题都说对了——懒、脾气暴躁、沉迷于低级趣味的东西。但我就是无法相信。”

布道家非常好奇，便问他为什么？

他说：“讲员从未论到我的老板，没有提到老板如何雇佣童工，如何不给我们法定的假期，怎样做假商标，怎样逼我们加班却不给工钱。”

这位纺织工人，完全同意自己是个罪人。但是，他拒绝教会的信息。没有其他原因，他只是认为，上帝不够公义。对于世上的这么多邪恶，上帝怎么能够置之不理？

显然，这是对上帝的误解。在《出埃及记》第二章，我们看到上帝是一位秉公行义，惩罚欺压者，拯救被欺压者的上帝。上帝不仅拯救被欺压的摩西，被欺压的希伯来人，上帝甚至还拯救被欺压的外邦祭司叶忒罗的七个女人。

一、上帝拯救被欺压的摩西

在《出埃及记》第一章，上帝吩咐埃及众人，要把希伯来人所有刚出生的婴儿丢进河里。

有些婴儿可能会被淹死，有些婴儿可能会被埃及人收养。被淹死的自然尸骨无存，被收养长大的，最后也被同化成“埃及人”。法老用这样的方式，不仅在肉体上，也在文化上消灭以色列人。

摩西，刚出生，显然是被欺压的一方。上帝并没有置之不理。当摩西被他妈妈放在河里，顺水往下流，生命未卜时，上帝差派埃及公主拯救摩西的生命。不止如此，上帝也让埃及公主付钱找人乳养他，然后再抚养他长大成人。

法老企图灭绝以色列人的婴孩，上帝却让法老的女儿拯救以色列人的婴孩，上帝拯救被欺压者的方式，都超乎我们的想象。

二、上帝拯救被欺压的希伯来人

后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。（出 2：11~12）

我们常常用这段经文描述摩西年轻气盛，血气方刚，做事冲动。但是，我们往往容易忽略摩西身上的另一种和上帝相像的特质：公义。

摩西见不得不法的事情。当他看见有人被欺压，他一定想方设法去帮助那个被欺压的人。

所以，当他看见希伯来人被埃及人欺压，他就施以援手，拯救那个被欺压的希伯来人。后来，他看见一个希伯来人被另一个希伯来人欺压，他也施以援手，拯救那个被欺压的希伯来人。（出 2：13）

我觉得，上帝拣选摩西，跟摩西身上这种“公义、嫉恶如仇”的特质有关。在《出埃及记》32 章，摩西摔碎上帝亲手写的两块法版，上帝为什么没有惩罚他，因为他爱神所爱，恨神所恨。（出 32：15）

摩西见不得希伯来人被欺压，正如耶稣见不得我们被罪欺压。摩西恨恶以色列人犯罪，正如耶稣恨恶我们犯罪。

三、上帝拯救被欺压的外邦女子

因为“行公义，好怜悯”，摩西惹得一身骚。他不仅被希伯来人嘲讽，也进入法老的猎杀名单。圣经说，法老听见这事，就想要杀摩西。（出 2：15）

于是，摩西躲避法老，逃往米甸居住。就常人来说，摩西因为两次帮助被欺压的人，引起希伯来人的藐视，也引起埃及法老的恨恶，导致自己失去舒适的生活，仓皇出逃。现在，他应该学乖了吧。

但是，他偏偏没有。在逃往米甸的路途中，摩西看见外邦祭司叶忒罗的七个女儿在打水饮羊。谁知，有牧羊的人来，把他们赶走了。摩西初来乍到，单独一人，应该按兵不动吧。可是，他没有。圣经说：“摩西却起来帮助她们，又饮了她们的群羊。”（出 2：17）

过去负面的经历，没有削弱摩西“行公义，好怜悯”想要拯救被欺压者的决心。

四、拯救被欺压者的上帝

摩西为什么在《出埃及记》第二章记载这些被受欺压者被拯救的故事？

他自己被欺压，希伯来人被欺压，米甸祭司的七个女儿被欺压，上帝都拯救。

摩西似乎在用这样的方式，告诉读到这些内容的以色列人：上帝是一位拯救被欺压者的上帝。摩西要告诉他们：“曾经以色列人在埃及四百年，是怎么被苦待，怎么被欺压的。最后，上帝又是如何拯救他们的。”

难怪，摩西在《出埃及记》第三章就记载耶和华的话说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与密之地。”（出 3：7~8）

对我们来说，哪里是美好、宽阔、流奶与密之地？当然是新天新地。

以色列民被欺压，其实是要让我们看见自己是如何被罪欺压的；以色列民被拯救，其实是要让我们看见自己是如何被耶稣拯救的。

出埃及记告诉我们，上帝要借着摩西，拯救以色列民脱离埃及人的手。

出埃及记的故事，是要带我们进入将来那个更宏大的故事——上帝将借着他的独生爱子耶稣基督，拯救我们脱离罪的辖制、撒旦的奴役，进入那美好的新天新地。

《出埃及记》是四福音书的缩影。摩西，预表将来的耶稣；埃及，预表将来的地狱；迦南，预表将来的新天新地。从上帝救赎计划的角度读《出埃及记》，让我们重温福音的真实和甘甜。

愿我们都爱读《出埃及记》，愿我们在读经计划中都能走出《出埃及记》。

第三章：呼召，比激情更重要！

五年前，我准备离开北京。我跟一位牧者说：“我希望回到温州，可以更热心服侍主，更有激情，而不是不冷不热。”

那个时候，我渴望有一片土地，有一群人，是我可以为他们付出所有的。后来，我发现，这只不过是我的一厢情愿。没有上帝的呼召，再有激情，也会被一盆又一盆冷水浇灭。

出埃及记第二章，摩西自侍才能出众，充满激情，渴望拯救以色列民与水火。圣经说：

“摩西学尽了埃及人的一切学问，说话行事都有能力。到了四十岁，他心中起了一个念头，要去看望自己的同胞以色列人。”（徒 7：22~23）

摩西有学问，有能力，也关心以色列人。但是，他越做事，事情就越糟糕。他越做事，就越不想做事。

为什么？因为他只有激情，只有自己的理想和抱负，却没有呼召。

出埃及记第二章，摩西看见埃及人欺压希伯来人，就杀死那个埃及人。结果，亡命天涯。

四十岁的摩西，他只是在做自己想做的事。一旦事情出了差错，危及自己，他就不做了。

这是雇工的心态。耶稣说，雇工看见狼来了，本能的反应是撇下羊逃跑。（约 10：12）

当摩西逃命到米甸旷野，他的激情还在不在？他有没有再想过回去拯救希伯来人？

可能最初几年有，最后应该没有。因为当上帝呼召他的时候，他本能地拒绝，认为自己做不了。后来，摩西应该是专心牧羊，而不是预备自己成为能够帮助和带领以色列民的人。

换言之，当激情不再，摩西就把当初渴望帮助和拯救以色列人的事情抛之脑后。

人不能只是靠着激情服侍主。当激情不再，火热的心也渐渐冰冷，我们需要神的呼召。

在出埃及记第三章，上帝在荆棘火焰中向摩西显现。摩西逃离埃及是四十岁，

现在摩西八十岁。上帝呼召摩西回到埃及继续他曾经的服侍。

可是，摩西不干了。他已经习惯了牧羊生活，再也没有曾经的雄心壮志。因为激情不再，能力减退，摩西不愿意再做四十年前他想做但搞砸的事情。

曾经，摩西只想拯救以色列人，不想牧羊；现在，摩西只想牧羊，不想拯救以色列人。

摩西想做什么，不想做什么，其实都是根据他的激情，他的喜好。但是，上帝要翻转他的生命，让他放弃自己的想法，惟独遵行神的旨意。

神的显现，神的呼召，最后使摩西的生命发生转变。曾经，他是雇工，遇见危险就逃跑。后来，他是牧人，遇到危险，他为羊舍命。

出埃及记 32 章，上帝要击杀拜金牛犊的以色列民时，摩西对上帝说：“倘若你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32：32）

在只有激情，没有呼召时，摩西遇到危险就逃跑，放弃继续服侍神的百姓。但是，在有呼召的情况下，摩西哪怕对神的百姓充满失望和愤怒，也要不惜自己的性命为他们求情。

在服侍的时候，不能只关注激情，而不关注呼召。呼召，让我们在没有激情、遇到艰难的时候继续往前走。

前段时间听道，有位牧师说：“教会，不是弟兄姊妹为牧师的理想和抱负舍命。教会，是领受呼召的牧师，为弟兄姊妹舍命，然后带着弟兄姊妹一起为耶稣舍命。”

因为耶稣才是那位真正领受上帝呼召的人，他也是那位真正为我们舍命，被钉死在十字架上的人。

随着生命的成长，我向主祈求，求主让我越来越少关注自己的激情、理想和抱负，越来越多关注他的呼召，他的话语，他的旨意。

我期待有一天，我的理想，我的抱负，就是成为一个顺服神呼召，遵行神旨意的人。

第四章：圣洁，服侍神的前提

在《纳尼亚传奇：黎明踏浪号》中，尤斯塔斯因为贪恋地上的财宝，变成丑陋的巨龙。

龙，是撒但的象征。尤斯塔斯不想成为有魔鬼形象的龙。他只想成为有神形象的人。

于是，他使劲用龙爪抠他的龙鳞。虽然鲜血淋漓，遍体鳞伤，尤斯塔斯依然没能把龙皮全部蜕下来。他抠了这边，那边又重新长出来。

路易斯用这样的方式告诉我们，龙鳞就像我们的罪，将我们整个人完全包裹。我们没有办法靠自己的能力除掉我们的罪，只有耶稣基督的宝血，能够洗净我们的罪。

在尤斯塔斯绝望的时候，阿斯兰出现了。阿斯兰帮尤斯塔斯蜕皮。经过阿斯兰的帮助，尤斯塔斯恢复人的形象。他的皮肤比以前更加光滑，白嫩。然后，阿斯兰呼召尤斯塔斯加入对抗女巫的阵营。

阿斯兰呼召尤斯塔斯以前，做了两件事：第一，阿斯兰让尤斯塔斯看见自己的罪；第二，阿斯兰洁净尤斯塔斯的罪，使他成为新造的人，圣洁的人。

在出埃及记第四章，上帝呼召摩西进入埃及带领以色列以前，他也在摩西身上做了这两件事。他让摩西认识自己的罪，他也洁净摩西的罪。圣经说：

摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。西坡拉就拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血郎了。”这样，耶和华才放了他。西坡拉说：“你因割礼就是血郎了。”（出 4：24~26）

上帝为什么想要杀摩西？因为他没有给他的儿子行割礼。在创世记十七章，上帝呼召亚伯拉罕时，对他说：“但不受割礼的男子，就是没有割去身上的包皮的，那人必从民中剪除，因为他违背了我的约。”（创 17：14）

很显然，摩西在去埃及的路上，依然还没有给他的儿子行割礼。作为不顺服神命令的人，摩西没有办法成为神的代言人，带领神的百姓出埃及。

所以，在摩西到埃及以前，上帝一定要做两件事：第一，上帝要让摩西看见自己的罪。第二，上帝要洁净摩西的罪。

如果说，阿斯兰让尤斯塔斯看见自己罪的方式，是让他成为丑陋的巨龙。那么，

上帝让摩西看见自己罪的方式，就是让他身患重病。

有解经家说，经文告诉我们：不是摩西，而是摩西的妻子西坡拉去割他儿子的阳皮，并且丢在摩西面前，有极大的可能是摩西已经被神惩罚，无法动弹。直到割礼的仪式完成，摩西才慢慢恢复正常。

在上帝惩罚摩西的时候，摩西看见自己的罪，他的妻子西坡拉也看见摩西的罪。紧接着，上帝就借着西坡拉帮助摩西顺服上帝的命令——给儿子行割礼。

上帝呼召摩西，让他前四十年学了埃及一切的学问，让他后四十年学习怎样牧养神的群羊。上帝呼召摩西，就在荆棘火焰中向他显现，也赐给他行神迹的能力。但是，上帝最后要做的一件事，也是最重要的一件事，就是让摩西看见自己的罪，并且洁净摩西的罪。

同样，在以赛亚书第六章，上帝呼召以赛亚的时候，也让他看见自己的罪——“我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”（赛 6：5）

同时，上帝也洁净以赛亚——“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”（赛 6：7）

我们服侍缺乏能力，我们生活没有见证，有时候都跟一件事有关：我们总是看见别人的罪，却看不见自己的罪。一个从来不除掉自己眼中梁木的人，怎么可能除掉弟兄眼中的刺呢？

出埃及记第五章开头，摩西去见法老，正式开启带领以色列民出埃及的服侍。但是，在出埃及记第三章和第四章，上帝并没有让我们看见一个很有名气，很有学历，很有恩赐的摩西，而是让我们看见一个抵挡、软弱、不顺服的摩西。

为什么？因为名气、学历、恩赐都不是服侍神最重要的前提条件，圣洁才是。只有一个被神翻转，看见自己的罪，并且深深经历到赦罪恩典的人，才合神的心意。

因此，我们要反思：我常常向神悔改吗？我常常看见自己的罪，还是别人的罪？看见别人的罪，是让我充满愤怒，还是让我充满忧伤和怜悯？

第五章：对上帝拯救的两种错误理解

耶稣曾对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”（路 9：23）

然而，门徒却对跟随耶稣有一种不切实际的期待。他们希望耶稣可以建立大卫的王朝，带领以色列人推翻罗马的统治，开创一个太平盛世。

至始至终，门徒都在预备迎接耶稣登基作王。对于耶稣即将被钉十字架，自己也要背十字架这件事，他们缺少思考，也没有预备。所以，当耶稣真正被钉十字架时，他们四散奔逃。

我们是否也这样？我们对信仰能带给我们的好处有一种不切实际的期待，却对信仰要求我们所付的代价，所承受的苦难从未认真思考过？

在《出埃及记》第五章，摩西被呼召出来作为以色列民的领袖，带领他们出埃及。摩西似乎也对信仰带来的好处——出埃及，进迦南——有一种过于简单、乐观的期待。

摩西以为：既然上帝已经呼召他，上帝也已经应许带领以色列民出埃及进迦南，那接下来所有的事情应该都很顺利才对。

可是，事情的发展与摩西的设想截然相反。摩西越做事情，就发现事情越不顺利。

摩西的设想是：他只要按照上帝的吩咐，去见埃及法老，澄明事实，上帝就会让法老听话，乖乖放以色列民离开。

事实的发展是：摩西越说，法老心里越刚硬，越发苦待以色列民。圣经如此记载法老对摩西的回复：

“你们要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。”（出 5：9）

有时候，我们很难理解类似的事情。

在出埃及记第一章，上帝还没有出场，我们可以理解埃及人看见以色列人愈发增多，就愈发苦待他们。

在出埃及记第五章，上帝已经出场，上帝已经呼召，上帝已经应许，为什么埃及人还是愈发苦待以色列民？

摩西无法理解，所以他去找上帝。摩西对上帝说：

“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。”（出 5：22~23）

摩西向上帝诉苦，是因为他错误地理解上帝拯救以色列民的时间。摩西以为上帝要立刻拯救，其实上帝在出埃及记第四章已经说得很清楚，他说“我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”（出 4：21）

摩西错误地理解上帝拯救的时间，所以在埃及向上帝抱怨；后来，以色列民错误地理解上帝拯救的目的，也在旷野向上帝抱怨。

门徒在耶稣被钉十字架的时候四散奔逃可能跟这两个原因有关。

关于时间，耶稣应许的新天新地，不在这个世界，而在将来那个世界。我们活在一个已然未然的世界，上帝的拯救已经部分实现——我们可以不犯罪，我们心里有平安。但是，上帝的拯救还没有完全实现——我们还会生病，会被逼迫，会有痛苦和眼泪。

关于目的，耶稣拣选门徒是要让他们为他舍己，跟他背十字架，而不是让他们成为开国功臣，享受荣华富贵。耶稣拯救他们，不是拯救他们脱离苦难进入一种无痛的人生；耶稣拯救他们，也不是为了让他们过一个比其他人更安逸舒适的生活。耶稣拯救他们，是为了让他们跟从他，服侍他，敬拜他。

若不明白这两点，遇到艰难时，我们就会向上帝抱怨。摩西向上帝抱怨，并非显明上帝有问题——他一点也没有拯救；摩西向上帝抱怨，是显明刚被呼召的摩西灵性还不成熟，跟刚被拣选的门徒一样还不明白耶稣的心意。

我们每个人都像天路客一样走在天路历程上，不要妄想在这条路上没有苦难，没有拦阻。我们需要预备自己，在艰难和苦楚临到的时候，期待和等候上帝的拯救，而不是像以色列民那样误解和抱怨上帝说——你一点也没有拯救。

第六章：在内忧外患中服侍神

有人说：“如果神赐给我一位好牧师，一间好教会，我就好好服侍神。”

有人说：“如果神赐给我几百万，让我不要为经济发愁，我就好好服侍神。”

也有人说：“如果神赐给我一个成熟、健康的家庭，我就好好服侍神。”

我以前也这么想。不过，最近两天阅读出埃及记，我的想法发生了一百八十度的转变。

出埃及记第六章告诉我们：服侍神，没有最好的时候。服侍神，如果有最好的时候，那就是现在。

无论是摩西，还是耶稣，他们无一不在内忧外患的环境中服侍神。如果我们期待教会内部同心合意，外部没有逼迫和引诱再服侍神，我估计这辈子都不太有可能服侍神。

摩西的内忧，是以色列民不信和反叛。当摩西按照上帝的启示，把上帝要拯救他们的信息告诉以色列民时，圣经说：“只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”（出 6：9）

摩西的外患，是埃及法老的心硬。当摩西按照上帝的启示，请求法老释放以色列民时，埃及法老却变本加厉地苦待以色列民。法老吩咐督工说：“你们要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。”（出 5：9）

在内忧外患中，摩西向上帝诉苦：“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？”（出 6：12）

摩西受过伤，如今他再次受伤。四十年前，他因为拯救以色列人受过一次伤。四十年后，摩西再次因为以色列人不听神的话语感到灰心和沮丧。

但是，摩西没有放弃。当上帝再次鼓励摩西继续服侍时，圣经说：“摩西、亚伦这样行；耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了。”（出 7：6）

这是在埃及的情形，到了旷野，摩西也是在这样的内忧外患中服侍神。

在旷野，摩西的内忧是以色列人拜金牛犊，可拉一党聚众反叛。

在旷野，摩西的外患是亚玛力人的攻击，缺衣少食的艰难。

哪怕出了旷野，进了迦南，摩西的接班人约书亚也依然是在内忧外患的环境中服侍神。

约书亚的内忧是亚干犯罪，以色列人贪心争夺土地。

约书亚的外患是迦南文化给以色列人带来的冲击和影响。

及至新约时代，耶稣也是在内忧外患中服侍神。

耶稣的内忧，是门徒始终不成熟，是门徒一直想着谁为大，而不是十字架。

耶稣的外患，是文士、祭司长、法利赛人的攻击，更真实的是撒旦的攻击和诱惑、

当然，服侍中会有得力的同工，会有成熟的肢体，也会有相对舒适的外部环境。但是，我们必须预备自己，可以在一种内忧外患的环境中服侍神。

我们怎么可以在内忧外患的环境中服侍神？摩西听见神的话，约书亚听见神的话，耶稣也听见神的话。神的话语，神的呼召，神的拯救，是我们可以继续往下走的动力。

天路客走天路历程，有喜乐有甘甜，但是每一站都有某个艰难要胜过，某样罪被对付，我们也是如此。跟随神，服侍神，不会有一帆风顺的时候。当风暴来临，我们的任务是靠着神的话语逆风前行。

第七章：我们的心可能比法老还刚硬……

昨天默想出埃及记第六章，摩西和耶稣“在内忧外患中服侍神”。

摩西的内忧，是以色列人的不信和反叛；耶稣的内忧，是门徒的不成熟和争论谁为大。

有位弟兄在留言里提醒我，或许对我们来说，真正的内忧是老我，是人心里刚硬，不顺服神。我们心里的刚硬，我们的不顺服，才是我们服侍神最大的障碍。看完留言，我深以为然。

出埃及记第七章，经文三次提到法老的心硬。

第一次，上帝说：“我要使法老的心硬，也要在埃及地多行神迹奇事。但法老必不听你们。”（出 7：3~4）

第二次，亚伦施行变杖为蛇的神迹，吞了埃及所有行法术和邪术之人的杖时，经文说：“法老心里刚硬，不肯听从摩西、亚伦，正如耶和华所说的。”（出 7：13）

第三次，亚伦施行变水为血的神迹后，经文说：“法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦，正如耶和华所说的。法老转身进宫，也不把这事放在心上。”（出 7：22~23）

上帝使法老心硬，意思不是说“法老心里本来柔软，上帝使他心硬。”

上帝使法老心硬，更准确的理解是：“埃及法老本来就心硬，所以上帝就任凭法老心硬。”

保罗在罗马书告诉我们，有些人“既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。”（罗 1：28）

法老在这里，就是属于故意不认识神的人。上帝行了那么多神迹，降了那么多灾难，法老依然心里刚硬。

法老心里刚硬的表现是什么？

首先，上帝借着摩西、亚伦对法老说话，劝他直接释放以色列人。结果，法老不仅不听，反而越发苦待以色列人。

其次，法老看见变水为血的血灾以后，不仅不悔改，反而转身进宫，经文说，法老“不把这事放在心上”。（出 7：23）

有多少次，上帝借着牧师或其他弟兄姊妹的话劝我们悔改，我们却充耳不闻？

有多少次，上帝柔声细语地对我们说，我们不把这事放在心上。然后，上帝用

痛苦向我们大声呐喊，我们又反过来怪上帝太不近人情。

威尔斯比牧师在他的注释书里说：“法老抵挡神的时间越长，所受的刑罚就越重。……罪人抵挡神的旨意、拒绝聆听神话语的时间越长，神就越发通过刑罚来大声对他们说话。”

在十灾中，前三灾（血灾、蛙灾、虱灾）令人沮丧苦恼，接下来的三灾（蝇灾、畜疫之灾、疮灾）使人痛苦不堪并且代价惨重，最后四灾（雹灾，蝗灾、黑暗之灾，长子之灾）则非常危险，极具毁灭性。

法老什么时候心里不再刚硬，灾难什么时候就被解除。原先，法老心里刚硬，不许以色列人离开，并且越发苦待他们。后来，法老连夜召摩西、亚伦进宫，催促他们离开埃及。（出 12：31）

上帝要做一件事，不会因为任何人的心硬而被拦阻。人的心硬，丝毫不能影响神的计划。但是，人的心硬，却会给自己带来许多的灾难和审判。人的心越刚硬，灾难就越大，审判就越重。

人心里刚硬，最终极的审判，是地狱的硫磺与火湖。我们要逃离这个审判，最好的办法就是立刻相信耶稣，顺服耶稣。

我们的心可能和法老一样刚硬。但是，神任凭法老心硬，却在我们还是罪人的时候，赐下他的独生爱子为我们被钉死在十字架上。这就是神对我们的恩典，对我们的爱。

我们的心可能比法老还要刚硬。因为神这样爱我们，我们还是抵挡他，不愿意顺服他——依然想自己掌管自己的人生。

愿我们的心被耶稣在十字架上为我们流血的恩典触摸，感动。求神赐给我们柔软的心，以肉心代替石心，让我们在“十灾”之前就向神降服，而不是在“十灾”之后。

第八章：解决罪，还是解决罪带来的后果？

有个小偷，偷钱被抓，被判刑。在狱中，他争取任何可以减刑的机会。他盼望出狱。但是，出狱后，他继续偷窃。结果，他再次因为偷窃被捕，入狱。

这个故事告诉我们，人若只想解决罪带来的后果——被捕坐监，而不想解决罪本身——偷窃，他会一直活在罪和罪的审判中。

在出埃及记第八章，我们看到法老就是这种人。法老知道耶和华是因为他的不顺服降灾给埃及，但是法老只想解决不顺服带来的灾难，却不想解决罪本身。圣经说：

“法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们，正如耶和华所说的。”（出 8：15）

当灾难临到，法老有两种反应。第一种反应，灾难不严重，法老就无视灾难。当上帝施行变水为血的血灾以后，法老转身进宫，也不把这事放在心上。（出 7：23）

第二种反应，灾难太严重，法老就暂时妥协。在蛙灾中，法老对摩西说：“请你们求耶和华使这青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。”（出 8：8）

结果怎么样呢？上帝信守承诺，法老却出尔反尔。圣经说：

“法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们，正如耶和华所说的。”（出 8：15）

这就是罪人的反应。罪人因为罪带来的审判暂时向神妥协，但是等审判稍微松缓些，他就是继续硬着心抵挡上帝。

法老是这样，以色列人也是这样。特别是在士师记中，每当以色列人犯罪，上帝就兴起外邦人来惩罚他们。于是，他们在罪的审判中向神悔改，向神呼求拯救。上帝垂听他们的呼求，拯救他们。结果怎么样？以色列人没过几十年安逸日子，就硬着心悖逆神，敬拜假神。

罪人的特征，就是只想解决罪带来的后果，却不想解决罪本身。法老是这样，以色列人是这样，我们有时候也是这样。

当我们因罪受苦，我们通常是因为受苦向神悔改，而不是因为自己犯罪得罪了神向神悔改。

大部分时候，我们向神悔改，都带着功利的目的。我们悔改的目的，是希望上帝高抬贵手，放我们一马，而不是祈求神的话语持续在我们心里动工，使我们有能力胜过罪，治死罪。因此，我们需要为我们的悔改向神悔改。

最近，我向某个人道歉。我做错事，向他道歉，我的目的很简单，让这件事早点过去，不要再影响我。

有个牧师很爱我，所以非常勇敢地提醒我：“我道歉，其实只不过是想解决事情，而不是发自内心的承认自己的错误。”

有时候，我们可以在行为上悔改，做得天衣无缝。但是，如果我们的心依然刚硬不顺服神，上帝管教的手不会停止在我们身上作工。

法老一刻不悔改，灾难就一刻不停止，直到上帝完成他的目的。我们一刻不悔改，上帝管教的手也一刻不停止。

愿我们都更认识自己的心，真正从心里向神悔改，而不是只在行为上悔改，更加不是连在行为上悔改都没有。

第九章：在瘟疫中认识耶和华是神！

创世记第七章，上帝用洪水灭世。

创世记十九章，上帝用烈火毁灭所多玛、蛾摩拉。

出埃及记前十二章，上帝在埃及降下十灾，最后甚至击杀埃及人所有的长子。

上帝为什么这么做？简单理解，有两个原因：第一，为了审判罪人；第二，为了拯救义人。

创世记第七章，挪亚时代的人被审判，挪亚一家却被拯救。

创世记十九章，所多玛、蛾摩拉被审判，罗得却被拯救。

出埃及记前十二章，埃及人被审判，以色列人却被拯救。

现在的审判和拯救，预示着将来那场更大的审判和拯救。当耶稣第二次再来，他要审判所有不信的人，也要拯救所有信他的人。

然而，上帝在埃及降下十灾，还有其他的目的。那么，上帝在埃及降下十灾，究竟还有哪些目的？

第一，上帝降十灾，为要让以色列人知道耶和华是神。

在十灾以前，上帝就说：“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神，你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及重担的。”（出 6：7）

在埃及受苦受压四百年，以色列人已经失去对神的信心，甚至已经逐渐失去对神的认识。

上帝施行十灾的神迹，是要唤醒这群以色列人对神的认识。耶和华，曾经是拯救亚伯拉罕、以撒、雅各的神，如今也是拯救以色列人的神。

第二，上帝降十灾，为要让埃及人知道耶和华是神。

在十灾以前，上帝说：“我要伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。”（出 7：5）

出埃及记开篇就告诉我们，有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。（出 1：8）后来接续王位的法老同样不认识约瑟，也不认识神。

上帝降十灾，不仅要让以色列人知道他是神，也要让埃及人知道他是神。

第三，上帝降十灾，为要彰显他的大能，传扬他的名。

在雹灾中，上帝说：“其实我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。”（出 9：16）

总结起来，上帝降十灾有另外两个目的：第一，让所有人认识他是神；第二，彰显他的大能，传扬他的名。

作为神的仆人摩西，作为神的百姓以色列人，他们也必须明白上帝降下十灾的目的。

上帝降下十灾，不是为了让他们向埃及人炫耀，也不是为了让他们对灾难中的埃及人落井下石，而是为了让所有的人都可以认识耶和华是神。

上帝降下十灾，不是为了宣扬摩西、亚伦有多厉害，也不是为了宣扬以色列人有多敬虔，而是为了彰显神的大能，传扬神的大名。

作为被神拯救的基督徒，我们怎样看待十灾，怎样看待瘟疫，会显露出我们究竟是否明白上帝降灾的目的。

在任何一场瘟疫蔓延时，我们的责任都不是冷嘲热讽，彼此观望，甚至也不是呼求瘟疫按照我们所定的时间止住。我们的责任是在瘟疫中，帮助自己更深认识神，也帮助所有不信的人认识神，并且传扬他的名。

我们需要反思，在即将过去的这场瘟疫中，我们所做的事情，除了赈济救灾以外，是否有帮助自己和更多人认识神。

如果我们错过了这次机会，我们还有很多机会。我觉得，瘟疫不是目的，帮助人认识神，传扬神的名才是目的。

所以，哪怕没有瘟疫，哪怕每天晴空万里，我们都可以按照从神领受的心意而活，就是帮助自己和别人认识神，并且传扬神的名。

第十章：讨价还价的信仰

在电影《六福客栈》中，厨子老杨带着珍妮小姐去买菜。老杨说，在中国买菜要花很长时间。

第一回合，闲聊。

第二回合，谈价格。

第三回合，谈完价格，老杨表示不满意，故意要离开。

第四回合，店家跑出来拉住老杨回去继续聊。

如果谈不下来，这四个回合还得再来一遍。要么继续跟原来的店家谈，要么去其他店铺谈。

小时候，妈妈带我去买衣服，基本上也是这样讨价还价。有时候，哪怕敲定最后价格，妈妈还是会带我去其他家看看。每一家，都至少要经过这四个回合。另外，还要货比三家。如果只是跑三家，那就是十二个回合。

中国人喜欢讨价还价，这用在买菜、买衣服这些事情上没有问题。讨价还价，用在亚伯拉罕为所多玛、蛾摩拉祈求怜悯也没有问题。但是，在顺服上帝这件事情上，没有任何讨价还价的余地。上帝要的不是一点点的顺服，上帝要的是完全的顺服。在顺服上帝这件事上，谁想和上帝讨价还价，谁要受亏损。

在出埃及记前十章，埃及法老一直在和上帝讨价还价。法老抵挡上帝，不愿意顺服上帝，一直和上帝讨价还价。基本上，我们买菜、买衣服都是越还价越便宜。但是，法老却相反。他越跟上帝讨价还价，付出的代价就越重。

在描述法老和上帝讨价还价的过程以前，我们看上帝对法老的要求是什么。上帝对法老的要求是：以色列人，无论是壮年，妇人，孩子都要离开埃及，并且要带走埃及的牲畜和金器银器。对这一命令，法老是怎么讨价还价的呢？

◎法老第一次和上帝讨价还价

法老不认识上帝是谁。法老骄傲，自高自大。当上帝差遣摩西让法老释放以色列民时，法老根本无视摩西。

法老认为，摩西没有资格和他讨价还价。因此，他不仅不释放以色列人，反而越发苦待以色列人。（出 5 章）

◎法老第二次和上帝讨价还价

法老不顺服，临到他的就是十灾。在血灾（第一灾）和蛙灾（第二灾）以后，法老意识到，摩西绝对不是无名小卒，任他随意拿捏。法老意识到，摩西侍奉的神有权柄，有能力，胜过埃及众神。

于是，他开始妥协。他跟摩西说：“请你们求耶和华使这青蛙离开我和我的民、我就容百姓去祭祀耶和华。”（出 8：8）不过，随后法老看见灾祸松缓，就不容以色列人离开。

◎法老第三次和上帝讨价还价

在第四灾蝇灾中，法老对摩西说：“我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神，只是不要走得很远，求你们为我祈祷。”（出 8：28）

灾难甚重，法老迫不得已只能允许以色列人离开。不过，他依然不死心，他吩咐以色列人不能走远，必须按时回来。

◎法老第四次和上帝讨价还价

在第八灾蝗灾中，法老对摩西说：“不可都去，你们这壮年人去侍奉耶和华吧！”（出 10：10）

第三次讨价还价，法老不希望以色列人走得太远。第四讨价还价，法老则不希望以色列人走得太多。法老见在距离上不能占到便宜，就想在人数上占便宜。

◎法老第五次和上帝讨价还价

在第九灾黑暗之灾中，法老对摩西说：“你们去侍奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下，你们的妇人，孩子可以和你们同去。”（出 10：24）

现在，法老发现无论是距离，还是人数，他都没办法占到便宜，就想从以色列人的财务上占便宜。

从第一次到第五次，法老一直在和上帝讨价还价。法老越讨价还价，面临的审判就越重。哪怕法老妥协到答应完成上帝命令的 90%——放所有人走，只留下牲畜——上帝依然不放过他。

一开始，法老觉得自己是王，摩西没有资格和他讨价还价。最后，法老发现，

上帝才是真正的至高神。不是摩西没有资格，而是法老王自己没有资格和摩西服侍的神讨价还价。

在顺服上帝这件事情上，没有任何讨价还价的余地。人越不想顺服，就越受亏损。

换言之，人和君王在一起，跟人和商贩在一起是完全不一样的。和商贩在一起，我们怎么讨价还价都没问题。但和君王在一起，我们必须有一颗完全顺服的心。

求神赐给我们这样一颗顺服的心。论到法老，圣经总是说法老心里刚硬不顺服神。但是，论到挪亚、摩西，圣经总是说“上帝怎样吩咐挪亚、摩西，挪亚摩西就照样行了。”（创 6：22；出 7：6）

法老的刚硬，最终指向的是魔鬼的刚硬。他们虽然知道耶和华是神，却不信。

挪亚、摩西的顺服，最终指向的是耶稣在十字架上的顺服。他虽然知道前面有苦难，却定意向苦难而行。

讨价还价的信仰，其实完全不像客西马尼园的耶稣，也不像十字架上的耶稣。在顺服上帝这件事上，你还在和上帝讨价还价吗？

第十一章：公义可能会延迟，但不会缺席

或许只有被欺压过，人才能真正理解被欺压者的痛苦。

没有被欺压过，我们可能会问：“上帝怎么那么残忍，不仅降灾，还击杀埃及全家的长子？”

但是，只有四百年来一直被当作奴隶，只能做苦工的人，只有生下儿子马上就要被投进尼罗河的人，才会觉得这是公义。

计划生育，让多少母亲四处躲藏，只为把肚子里的孩子生下来？或者当你已经生下孩子，却眼睁睁看着自己的孩子被抱走，被弄死，你会作何感想？

以色列人活在埃及人的统治下，大概就是这个光景。他们期待拯救，也期待神施行公义。

有人说，公义，是最大的爱。如果在这个时候，上帝还不施行公义的审判和拯救，那才是没有爱。

爱，不是任由以色列人被欺压，还告诉以色列人要爱埃及人。没有公义的爱，不是爱，而是属灵的自虐。

换言之，爱，不是纵容罪恶，而是制止罪恶。爱，不是劝勉被欺压者继续忍受欺压，而是保护被欺压者免受欺压。

上帝在埃及降下十灾，既是对作恶者的审判，也是对被欺压者的拯救。在出埃及记 11 章，上帝借着摩西的口说：

“约到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女，所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也必没有。”（11：4~6）

根据这段经文，威尔斯比牧师在他的注释书里说：“法老曾试图杀死以色列的婴孩，他的臣仆也曾残忍地对待以色列奴隶，所以耶和华击杀埃及长子只是在向法老讨还血债。”

公义可能会延迟，但不会缺席。以色列人被欺压四百年，上帝一定不会任由他的百姓受苦。总有一天，上帝要施行审判和拯救，出埃及记 11 章就是预告这个时候。

上帝怎样拯救以色列人，也必定怎样拯救我们。圣经不仅说，耶和华看见夏甲的苦情，圣经也说耶和华看见以色列人的苦情。（3：7）

同样，上帝也看见我们的苦情。上帝看见我们如何成为撒但的奴隶，被严严苦待；上帝也看见我们如何被撒但引诱，一步步走向地狱。

上帝爱我们，就施行公义。上帝施行公义的方式，就是赐下他的独生爱子耶稣基督，败坏撒但的权势，使我们从撒但的奴役中拯救出来。所以，以色列人肉体的出埃及，始终预表着我们属灵的出埃及。

但是，在属灵的意义上，我们不算是以色列人，更像是埃及人。在不信主以前，我们和所有的文士和法利赛人（埃及人的象征）一样，欺压和苦待神独生的爱子耶稣基督。十字架下那些人怎样羞辱和鞭打耶稣，我们也是怎样伤害和苦待耶稣。

在属灵的意义上，被欺压的只有一个，那就是耶稣基督。然而，欺压者却是全世界所有人，包括你，包括我。

最后，埃及人被上帝审判，为什么我们却幸免于难？因为我们的罪都被十字架上的耶稣承担了。上帝的公义——对罪的审判，在十字架上的耶稣那里得到成全，上帝的慈爱——对人的爱，也在十字架上的耶稣那里得到成全。

如果说出埃及记是第一次预表性的审判，那么耶稣被钉死在十字架上则是第二次真实性的审判。将来，还有一次终极的审判，就是耶稣第二次再来的时候。

那一次，上帝不再是击杀埃及的长子，也不是将愤怒倾倒在背负我们罪恶的耶稣基督身上。那一次，上帝必将他的烈怒倾倒在所有心里刚硬不信的人身上。

公义可能会延迟，但不会缺席。那一次终极的审判，也是终极的拯救。上帝要把所有相信他的人完全地从撒但的奴役中拯救出来。以色列人怎样期盼出埃及，我们也怎样期盼耶稣第二次再来的拯救。

第十二章：上帝拯救我们，不是因为我们比别人更好

前段时间听某位牧师讲道，对于教会里的纷争，他说：“我不相信有哪一方是完全正义的。”

这句话用在以色列人和埃及人身上，再好不过。我们可能以为，以色列人一直是被欺压的那一方，应该是无辜的，应该被拯救。

其实不然。暂且不论以色列人在旷野是怎么向神抱怨、拜金牛犊、反叛摩西带领（实质是反叛上帝）的。在以色列人出埃及前，他们也有很多罪。

例如，摩西帮助被欺压的以色列人，另一个以色列人却抓住摩西的把柄藐视他。那个攻击同胞的以色列人，面对摩西的劝告，不仅不悔改，反而硬着心攻击摩西，这就是他的罪。（出 2：14）

还有，摩西告诉以色列人上帝要拯救他们，他们如何回应？圣经说：“只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”（出 5：9）在这里，以色列人只关注自己的苦境，不向上帝祈求。哪怕上帝宣告他的拯救，他们也不听。

在出埃及记中，虽然以色列人一直被埃及人欺压。但是，我们也不能忘记，无论是在出埃及前，还是在出埃及后，他们中间也都满了罪恶。

换言之，上帝拯救以色列人，不是因为他们被欺压，不是因为他们比埃及人更圣洁，也不是因为他们的心比埃及法老更柔软。上帝拯救以色列人，更重要的是因为上帝和亚伯拉罕立约，上帝将以色列人当成自己的百姓。

对我们来说，上帝拯救我们，也不是因为我们比其他人更好。上帝拯救我们，是因为基督。他在创世以前，在基督里就拣选我们。

以色列人本来应该和埃及人一样被审判，我们本来也应该和所有不信的人一样被审判，为什么最后我们都没有被审判，反而蒙拯救？因为羔羊的血！出埃及记十二章两处提到上帝因为羔羊的血而放过以色列人。

第一处：“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。”（出 12：13）

第二处：“耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。”（出 12：23）

希伯来书告诉我们：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9：22）在出埃及记

十二章，以色列人蒙拯救是因为羔羊的血。羔羊的血象征着基督在十字架上所流的宝血。最终，我们都是因为基督的宝血蒙拯救。

以色列人怎样在逾越节吃羔羊的肉，我们也怎样在圣餐中吃喝主的身体和宝血。这些仪式都在提醒我们，不断回到十字架上的基督那里。惟有在那里，我们得着拯救，从而充满盼望和新生的喜乐。

第十三章：跟随神，服侍神的两条道路

圣经中，有很多人根据自己的喜好服侍神，结果都很悲惨。服侍神，不能根据我们的喜好，必须根据神的命令。

在西奈的旷野，亚伦的两个儿子拿答、亚比户在耶和华面前献凡火，被耶和华击杀。（民 3：4）

在示罗的圣殿，以利的两个儿子何弗尼、非尼哈抢夺神的祭物，与会幕门前伺候的妇人苟合，也被耶和华击杀。（撒上 2 章）

在运约柜的途中，牛失前蹄，乌撒伸手扶住神的约柜，也被神击杀。（撒下 2：6）为什么？因为约柜既不能用牛车运，也不能用手扶，必须用人抬。（民 4：15）

服侍神，不能根据我们认为最简单、最方便、最有果效的方法，而必须根据神的命令。在出埃及记十二章，圣经记载：

法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走；因为神说：“恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。”所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。（出 13：17）

这节经文告诉我们，以色列人出埃及进迦南有两条路。

第一条是非利士地的路。这条路很近，出埃及以后，大概只要走三四天就能进入迦南。简单，方便，快捷，高效。

第二条是走红海旷野的路。这条路很远，至少要走四十天。在这四十天里，还没有任何补给站，前途未卜。

那一夜，如果摩西和以色列众长老开会决定如何行军的话，我想他们一定不会赞成走红海旷野的路。因为这条路太长，太没有保障，他们没必要舍近求远。

大部分情况下，我们都喜欢走第一条路，却不喜欢走第二条路。其实，第一条路更加危险，更加没有保障，只是我们不知道而已。

对以色列人来说，第一条路会有非利士人的攻击，会有法老的追赶，会不断有人遇到艰难返回埃及。因此，上帝不愿意他们走非利士地的路。

跟随神，服侍神只有这两条路。要么根据自己有限的经验和喜好走非利士地的路；要么根据神的命令、圣经的启示走红海旷野的路。

对我们来说，我们最容易在哪些方面走非利士地的路，而不愿意走红海旷野的

路？

我觉得是传福音。我们用一种营销的方式，捧着慕道友，给他们宣讲信耶稣所带来的好处，却只字不提跟随耶稣所要付的代价，以及不信耶稣将要受的审判。我们这样做，就是在根据自己的喜好服侍神，而不是根据神的命令。上帝要我们宣讲的是整全的福音，而不是被阉割的福音。

我们渴望别人早点信主是好的，但是为了让别人信主，在传福音的过程中扭曲福音，削减福音，那就是在得罪神。

以色列人想要早点进迦南没有错，但是，他们必须根据上帝为他们选择的道路——走红海旷野的路，而不是走非利士地的路。

狄马可在《福音信息与个人布道》里说：传福音，不是传福音的结果。换言之，我们的责任是忠心、完整地传讲福音，而不是使用浑身解数诱导别人信主。如果我们传讲了整全的福音，别人依然不信主，那我们还是主忠心的仆人。反过来，如果我们扭曲、削减了福音，别人因为这个假福音信主，那我们则是彻底的失败。

有位牧师说：“今天的人被成功学和功利主义烧坏了脑子，往往会过快地以当下的成败论英雄。”其实，成功或失败不是衡量我们是否忠心的标准，顺服或不顺服神为我们选择的道路，选择的方法才是衡量我们是否忠心的标准。

爱德华兹按照圣经的启示服侍神，虽然被会众驱赶，他依然是忠心的。加尔文按照神的命令服侍神，不允许犯罪的人领受圣餐，被会众攻击和驱赶，他依然是忠心的。

对我们来说，非利士地的道路象征着我们按照自己的喜好，事情的容易程度跟随神、服侍神；走红海旷野的路象征着我们按照神的心意、圣经的启示跟随神、服侍神。我们的责任是远离第一条路，不断走向第二条路。

第十四章：神为什么把人带到绝境？

前段时间，我们遇到很大的挣扎。一位牧师在辅导我们时说：“如果神定意借着你的受苦得荣耀呢？你要不要顺服？”

一开始，我很难理解，上帝怎么能借着我们被冤枉，无辜受害得荣耀？转念一想，上帝不就是在被钉十字架上的耶稣得荣耀呢？

耶稣即将上十字架时，他对天父祷告：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（约 17：1）

耶稣很清楚，自己被钉十字架，不仅表明他对天父的顺服，也表明天父对罪人的爱。这些，都使上帝得荣耀。

论到拉撒路的死，耶稣也说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”（约 11：4）

上帝可以在被钉十字架的耶稣身上得荣耀，上帝也可以在患病、甚至已经死亡的拉撒路身上得荣耀。你有没有想过，上帝也可能要在你陷入绝境，充满艰难和痛苦的时候得荣耀？

在出埃及记 14 章，以色列人过红海前，就是一种绝境。前面是红海，以色列人也没有翅膀，不可能飞过去。后面是法老的军队，以色列人也没有作战部队，不可能胜得过。

对以色列人来说，这实在是绝境。往前走，结局是被淹死；往后走，结局是被杀死。

神为什么把以色列人带到这样的绝境里？我想有两个原因：

第一，神借着绝境让以色列人意识到自己的问题

在绝境中，以色列人不是向上帝祈求，而是向上帝抱怨。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？”（出 14：11）

威尔斯比牧师在他的注释书里说：“只要以色列人定睛在火柱上，紧紧跟随耶和华，他们就是在凭着信心前行，没有敌人可以靠近他们。但他们若将眼目转离耶和华，回头去看正在逼近的埃及追兵，他们就会变得惊慌失措，开始怨天尤人。”

绝境中的抱怨，暴露出我们对神的不信。抱怨，显明我们不相信神是良善的；

抱怨，也显明我们“转眼不看耶稣，只看环境”的罪。

第二，神借着拯救以色列人脱离绝境得荣耀

在绝境中，虽然我们软弱，充满抱怨和苦毒，但是上帝依然可以在我们的绝境中得荣耀。

上帝不是借着我们的软弱、抱怨得荣耀，上帝是借着他在我们软弱和抱怨中的拯救得荣耀。

拉撒路的死并不能让神得荣耀，反而让马大和马利亚感到灰心和沮丧。但是，耶稣复活拉撒路，却让耶稣大得荣耀。

耶和华怎么在以色列人“前后红海，后有追兵”的绝境中得荣耀？上帝做了两件事：第一，他分开红海让以色列人平安过去；第二，他闭合红海淹没追赶的埃及军兵。

上帝说：“我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。”（出 14：18）

分开红海，是上帝拯救以色列人的方式；闭合红海，则是上帝在埃及兵马身上得荣耀的方式。

出埃及记 14 章告诉我们：“在绝境中，不能只看环境，更不能只是抱怨，而是要仰望耶和华的拯救。”正如箴言 20 章告诉我们：“要等候耶和华，他必拯救你。”（箴 20：22）

出埃及记 14 章也告诉我们，上帝会用他的方式，拯救我们脱离绝境，好使他得着荣耀。上帝拯救我们脱离绝境的方式，可能是让以色列人安全度过红海，也有可能让我们像耶稣那样被人“钉在十字架上”。重点不是上帝怎样拯救我们脱离绝境，而是上帝要怎样在这些事情上得荣耀。求神恩待我们，使我们把神的荣耀看得比我们的处境更重要。

第十五章：在苦难中，向神祈求，而不是抱怨

马丁·路德曾经说：“神的灵在我们身上所产生的结果是，少想邪恶的事，多想良善的事；这样，我们就会把自己所背起的十字架看得很轻，而把神所赐的怜悯看得很大。”

魔鬼所做的则相反。它鼓动我们轻看神的祝福和怜悯，却注重自己所遇到的苦难。

在出埃及记 15 章，以色列人就被魔鬼成功的引诱，将自己的苦难看得比神的怜悯更大，进而不断向神发出怨言。圣经说：到了玛拉，不能喝那里的水；因为水苦，所以那地名叫玛拉。百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”（出 15：23~24）

在出埃及记 14 章，过红海以前，以色列人向摩西抱怨说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？……我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”（出 14：11~12）

在出埃及记 16 章，以色列人缺乏粮食，就向摩西抱怨说：“巴不得我们早死在埃及地、耶和华的手下；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”（出 16：3）

在遇到艰难时，以色列人有以下三种表现：

第一，他们弱化曾经在埃及所受的痛苦。他们说，服侍埃及人比在旷野更好。（14：12）

第二，他们夸大曾经在埃及所有的祝福。他们说，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。（出 16：3）

第三，他们夸大现在在旷野所受的艰难。他们对摩西说，你把我们带来死在旷野吗？你们将我们领出来，到这旷野，是要叫全会众都饿死啊！

如果读民数记，你会感到更加吃惊。以色列人说：“你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王辖管我们吗？”（民 16：13）

在艰难中，为了强化自己自怜的合理性，以色列人竟然描述逼迫他们作苦工，击杀他们婴幼儿的埃及为流奶与密之地。

这就是魔鬼在以色列人身上的工作。它使以色列人越来越羡慕没有上帝拯救以

前在埃及的生活。同时，它也使以色列人越来越厌恶上帝拯救他们，带领他们在旷野的生活。

这一切都说明，以色列人更在乎自己的生活是否舒适，而不是遵行和顺服耶和华的话语。

我们是否也经常如此？当苦难临到时，我们不断夸大自己的苦难，却忽视上帝曾经对我们的拯救，以及上帝将来要对我们的拯救。苦难中的抱怨，显明我们的忘恩负义，更显明我们对恩典的经历和理解太过肤浅。

在苦难中，抱怨还是祈求，其实非常能够显明我们对神的信心是否真实。抱怨，显明我们对上帝的不信；祈求，则显明我们对上帝真实的信心。

每一次以色列人抱怨的时候，摩西都在做一件事，他呼求耶和华。呼求耶和华，表明摩西相信上帝是良善的，他会拯救他的百姓，而不是置之不理。

抱怨，得到的结果常常是神的审判；祈求，得到的结果常常是神的拯救。

柏拉夫在他的《基督徒的珍宝：知足》里说：“抱怨是愚蠢的，因为它使事情变得更糟。在遭受苦难的时候，抱怨不能解决人的问题，反而会增添他们的痛苦，因为他们不愿接受和服从神对他们的旨意。他们就像那些在面对着风暴时大发怨言，而不是预备好船去对付它的水手一样愚昧。”

求神与我们同在，让我们在艰难的处境中，带着信心向他祈求，而不是怀着不信向他抱怨；让我们在艰难的处境中，不断回想神的良善，神的拯救，而不是只见苦难不见耶稣。

第十六章：天降吗哪带给我的三点感动

出埃及记 15 章，上帝使苦水变甜；出埃及记 16 章，上帝天降吗哪；出埃及记 17 章，上帝让磐石出水。

在这三个神迹当中，天降吗哪给我特别的感动和提醒。吗哪，不仅让我注目基督，也提醒我要时刻委身基督。

总体而言，天降吗哪的神迹给我以下几点感动：

第一，哪吗提醒我基督是生命的粮。

以色列人在旷野，没有食物，就会饿死。他们没有饿死，是因为上帝降下吗哪给他们作食物。

后来，耶稣自己说：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”（约 6：51）

威尔斯比牧师说：“耶稣是生命的粮，得救的唯一方法是接受他进入我们里面，就像身体接受食物一样。神只把吗哪给了以色列人，但他却差派耶稣为全世界而来。吗哪只能在旷野维持他们肉体的生命，但神的儿子却能把永生赐给世人。”

第二，吗哪提醒我每日默想神的话语。

对以色列人来说，清晨起来拾取吗哪，每天吃吗哪，才能让自己的身体得着食物的供应。

对我来说，只有每一天借着阅读、默想、顺服神的话语“吃喝耶稣基督”，我的属灵生命才能成长。

每周一次的主日讲道，每周一次的小组聚会显然无法供应一个人属灵生命的需要。

我的任务不是等着别人拾取吗哪来供养我，我的任务是每天清早起来，主动去“拾取吗哪”——阅读、默想、顺服神的话语。

第三、吗哪提醒我不要倚靠过去的属灵经历。

吗哪是每天供应的，不能够囤积。谁想囤积吗哪，谁就要受亏损。

摩西对以色列人说：“所收的，不许什么人留到早晨。”（出 16：19）然而，“他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫发臭了；摩西便向他们发怒。”（出 16：20）

囤积吗哪，不仅对以色列人没有帮助，反而有害。囤积吗哪，表明以色列人的贪得无厌，也表明以色列人的懒惰。他们囤积，可能想要获得更多，也可能是不想第二天早起。

对我来说，我是否倚靠过去的属灵供养活着？我曾经听过很好的讲道，我曾经读过很好的属灵书籍，我曾经和神有过很亲密的关系。我是倚靠这些活着，还是倚靠上帝每日全新的供应活着？

吗哪，作为从天降下的食物，供应了所有出埃及的以色列人 40 年的需要。耶稣，作为从天降下生命的粮，却能供应我们所有人所有日子属灵的需要。并且，吃这粮的人，必永远活着。

以色列人每日早晨怎样辛勤拾取吗哪，愿我们也怎样殷勤追求渴慕神的话语。

第十七章：当牧师的手开始发沉

当牧师不再强壮有力，当教会越来越衰败，你会作何选择？

有些人会因为得不着牧养抱怨教会，甚至离开教会；有些人看到牧者不给力，会想方设法解聘牧者，换个更有能力的领袖；感谢主，也有些人在看到牧者和教会的衰败后，献上更多的代祷，更加忠心和殷勤的服侍。

在《出埃及记》第 17 章，摩西作为领袖，尽忠职守。不过，他也已不再壮年。他会表现迟钝，也容易疲乏。最重要的是，作为人，他没有能力满足会众的所有期待。

面对摩西的软弱，有些人想拿起石头打死摩西。感谢主，也有些人想方设法地帮助摩西。

当以色列人在利非订安营，他们没有水喝，就与摩西争闹，就向摩西抱怨。因此，摩西呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”（出 17：4）

摩西是人，不是神。他怎么可能解决没有水喝的问题？但是以色列人不管。他们像个任性的孩子，把气都撒在摩西身上。

这是一种信徒。面对教会的问题，他们喜欢评论，喜欢抱怨，喜欢指责，就是不喜欢和牧者一起承担和解决问题，哪怕一起向上帝呼求。他们有看见问题的恩赐，却没有解决问题的生命。

感谢主，在那么多以色列人中，上帝也给摩西预备了忠心的助手。他们是约书亚、亚伦与户珥。

在与亚玛力人的争战中，约书亚负责挑选士兵，摩西负责举杖。圣经说：“摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜。但摩西的手发沉。”（出 17：11~12）

摩西已经老迈，无法长时间举手。摩西的手发沉，以色列人就节节败退，怎么办？

我们喜欢问责。事工出问题，人牧养不到位，我们喜欢把问题都推到牧师身上。然后，事情就到此结束了。这是教会的悲哀。

感谢主，除了约书亚在前面打战，后面还有亚伦和户珥在协助摩西。看到摩西

的手发沉，亚伦和户珥不是责备，而是：“他们就搬石头来，放在他以下，他就坐在上面。亚伦和户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。”（出 17：12~13）

这是另外一种信徒。亚伦和户珥看见摩西双手发沉，不是抱怨，不是责备，而是想方设法帮助摩西把发沉的手举起来。他们搬石头给摩西坐下，一个人扶着摩西的一只手，直到日落。

有多少人，在牧者双手发沉需要石头稍微坐一坐的时候，不仅指责牧者坐石头不属灵，还把石头搬走？他们给牧者很低的工资，还指责牧者的妻子在外上班养家不属灵。

当牧者的双手开始发沉，愿我们少些责备，多些怜悯。或许，上帝就借着你在怜悯中的关心和代祷，使牧者发沉的双手渐渐举起来。正如上帝借着亚伦和户珥使摩西发沉的手渐渐举起来一样。愿我们学习成为鼓励牧者、关心牧者，常常为牧者代祷的会众。

第十八章：摩西的心病

长老会有个传统，在按牧时不仅要考核牧师，还要考核牧师的妻子和孩子。如果妻子不信主，不能按牧；如果妻子信主但不支持，也不能按牧。

对于真正想服侍主的人来说，至亲不信，至亲不支持自己服侍，始终是块心病。

对于真正想服侍主的人来，能不能按牧其实不重要。重要的是家人的不信或反对，会极大影响他的服侍，使神的荣耀受亏损。

摩西的心病，就是家人的信仰。摩西带领以色列人出埃及时，浩浩荡荡 100 多万人，颇有气势。但是这 100 多万人中，就是没有摩西的妻子西坡拉和两个儿子。我想，摩西这个时候，肯定是有点失落的。

根据出埃及记第四章，摩西的妻子西坡拉和两个儿子革舜、以利以谢是随着他一起到埃及的。但出埃及的时候，她们为什么不在场？

这里有很多可以想象的空间。可能是因为摩西想要保护她们免受法老的逼迫，先送她们回家。也可能是她们不支持摩西一直和法老对着干。

无论什么原因，结果是摩西服侍主，家人却没有跟随，这或许是摩西一直以来的心病。

家人不在身边，其实也非常影响摩西的服侍。对于习惯抱怨的以色列人来说，他们可能会背后议论：“摩西连他自己的妻子和儿子都搞不定，难道还想来带领我们吗？”

摩西的心病，可能不止是妻子、儿子不在出埃及的队伍里，更可能是会众对这件事的责难。

感谢主，在摩西带领以色列人离开埃及在旷野走了三个月以后，摩西的岳父带着她的妻子和两个儿子来见摩西，让她们和摩西重合。圣经说：

“摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的妻子和两个儿子来到神的山，就是摩西在旷野安营的地方。……叶忒罗因耶和华待以色列的一切好处，就是拯救他们脱离埃及人的手，便甚欢喜。”（出 18：5）

摩西的岳父叶忒罗是外邦祭司，是多神信仰。当他看见耶和华所施行的拯救，他说：“耶和华比万神都大。”（出 18：11）

感谢主，上帝借着他的大能，让摩西的岳父叶忒罗，也让摩西的妻子孩子看见

神的伟大，看见摩西所做的事最有价值。这让他们开始称颂耶和华，开始信服摩西。

有时候，我们会很奇怪，出埃及记不是讲以色列人出埃及的故事嘛，为什么要在中间插进一段摩西的家事？

对以色列全会众来说，摩西的家事其实也是出埃及的一部分。牧者的家庭出问题，教会全体其实都受亏损。摩西的妻子、儿子长期不在场，最终一定会影响摩西的服侍。这意味着智慧的教会成员，不仅要学习关爱牧者，也要学习关爱牧者的家庭。

上帝的意念高过我们的意念。为了自己的荣耀，为了摩西的益处，上帝安排了一个计划。他让摩西的岳父叶忒罗听见神为摩西和神的百姓所行的一切事，并且带着他的女儿、儿子来和摩西团圆。（出 18：1）

这是上帝对所有忠心服侍他之人的奖赏。不过，如果上帝的奖赏还没有临到，就是我们服侍主，家人依然还不信或不支持，我们也可以做以下两个祷告：

第一，求神让我们像摩西那样继续忠心地服侍他。当然，服侍主，不止是在教会，更是在家里。

第二，求神施行拯救，让我们的家人被神改变，从心底发出对神的赞美。

但愿有朝一日，我们都能一家一家的，甚至一个家族一个家族的，聚集在神的地方敬拜神。

第十九章：上帝做事，通常不会绕过他的仆人

论到榜样，大部分弟兄姊妹会告诉你：“不要看我，乃要看耶稣。”这句话看似很有道理，却在有意无意间削弱了自己的责任。

我们怎么可以看见天父？难道不是借着圣子耶稣吗？耶稣说：“人看见我，就是看见那差我来的。”（约 12：45）

那么，其他人怎么可以看见耶稣？显然是借着我们这些真正相信耶稣、顺服耶稣的基督徒！

如果你一直软弱，始终没有见证，然后告诉人“不要看我，乃要看耶稣。”我不会觉得这样说很属灵。相反，我会觉得这样说是推卸责任，并且给自己继续可以软弱下去找借口。

读出埃及记，我们可能会想：“不要看摩西，乃要看上帝。”不过，上帝的想法似乎和我们截然相反。上帝希望以色列人不止看见摩西，还要信摩西。在西奈山的旷野，耶和华对摩西说：

“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。”（出 19：9）

上帝对摩西说话，完全可以像当初一样，在摩西独自一人的时候。但是，这次上帝为什么要让所有的以色列人都听见？让以色列人可以信摩西。

很奇怪哦。上帝说，他要让以色列人信摩西，而不是信自己。为什么是信摩西，而不是信上帝？耶稣说：

“如果你们信摩西，也必信我，因为他书上有指着写我的话。”（约 5：46）

对耶稣来说，信摩西，就等于信摩西所说的话；信摩西所说的话，就等于信他。

这就是为什么上帝要让以色列人信摩西。如果以色列人不信摩西，他们就很难相信摩西所传讲的神。

换言之，上帝让人信他，通常不是绕过他的仆人，而是借着他的仆人。

当我们说“不要看我，乃要看耶稣。”大部分情况下，我们是希望其他人直接绕过我们，看见基督。

当我们这样想，我们就不会刻意在自己的软弱上刚强，也不会在自己的失败中重新站立起来

我有没有读经祷告没关系，你要看基督是怎么昼夜祷告的嘛；我有没有殷勤传福音没关系，你要看基督是怎么昼夜布道的嘛。

这是撒但的谎言。上帝不会被这样的谎言欺骗，保罗也不会被这样的谎言欺骗。在新约中，保罗至少六处提到要当时的基督徒效法他。例如：

保罗对哥林多教会的弟兄姊妹说：“所以，我求你们效法我。”（林前 4：16）“你们该效法我，像我效法基督一样。”（林前 11：1）

保罗对腓立比教会的弟兄姊妹说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。”（腓 3：17）

保罗也对帖撒罗尼迦的弟兄姊妹说：“你们自己原知道应当怎样效法我们。因为我们在你们中间，未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你们效法我们。”（帖前 3：7~9）

保罗并不希望各地教会的弟兄姊妹绕过他看见基督。保罗希望弟兄姊妹看见他是怎么跟随基督的，并且以同样的方式跟随基督。

过去几年，我对上帝的信心，很大一部分跟我认识的牧者有关。我看见他们忠心的服侍，看见他们轻看这个世界所带给他们痛苦，看见他们和上帝亲密的关系，看见他们对神话语的渴慕，我就被感动，信心更加坚定。

求主恩待我们，让我们可以成为众人的榜样，让其他人看见我们，听见我们，对神的信心就越发坚固。

过去三个月，我坚持写默想——用 2 个月写完创世记 50 篇默想，用一个月写了近 20 篇出埃及记默想。但我不敢像保罗那样说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”

我深知，我心里其实还不是不够渴慕上帝话语的，我也并没有让自己整天浸泡在神的话语里。但这是我的目标。

我希望有一天，当有人谈起我，不要说“林健曾经是运营铸剑为犁的”。我希望有一天，当有人谈起我，会这样说：“林健曾经在读圣经，现在依然在读圣经。”

我盼望，这样的介绍会增加听者对神话语的渴慕。

第二十章：教堂建筑变得更加华丽，人的灵性却总是下降

2013 年，我第一次领会，准备特别充分。主日敬拜的诗歌，我练了至少十几遍，还特意请带领诗班的同工指导。牧师讲道的经文，我也查考了很多注释书，找出其中的精髓预备分享。

可是，我觉得那是我这一生中最糟糕的一次领会。为什么？因为在领会过程中，会众看见的都是我，而不是上帝。

主日敬拜结束，有肢体和我说，你带领诗歌，给我的感觉就像是在独唱。另外，我对主日讲道经文分享过多，也影响了牧师的正常讲道。

最近，我听到一个笑话。在某次大会上，一位长老问一位弟兄：“今天的内容对你有什么帮助？”那位弟兄情不自禁地回答说：“今天这位（女）讲员的穿着很讲究。”

有时候，我们可能想更好地服侍神，但我们做的事却在摧毁我们的服侍。

例如，我殷勤预备领会，那位女讲员精心打扮，可能都是出于对神的忠心和敬畏。但我们这样做的结果，却是把人带向自己，而不是引向上帝。这不是说，我们不应该忠心和敬畏。而是说，我们忠心和敬畏的方向可能会出现极大的错误。

我殷勤练习主日敬拜的诗歌没有错，但我不应该独唱。如果会众都会唱，我应该让我的声音融入弟兄姊妹敬拜的声音中，而是让我的声音掩盖其他弟兄姊妹敬拜的声音。

那位女讲员，可能更好的方式是将她打扮的时间更多地花在祷告和预备讲稿上，这可能是更好的忠心和敬畏。

同样，在出埃及记 20 章，上帝不希望以色列人把精力花在怎么预备祭坛上，而是把精力主要花在如何敬拜他上。上帝吩咐以色列人说：“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。……你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。”（出 20:24~25）

在筑坛过程中，上帝要求筑坛的材料就是纯天然的土。如果是石坛，上帝要求的也是纯天然的石头。为什么？上帝不希望，以色列人只是关注如何建造祭坛，而忽略更重要的事——敬拜神。换言之，上帝关注的不是以色列人在什么样的祭坛上

敬拜神，上帝关注的是他们以怎样的心态敬拜神。

我知道两间教会。一间教会关注敬拜，一间教会关注祭坛。

关注敬拜的教会，会堂装修没有地毯，用最普通的椅子，普通到在家里你都不好意思放这样的椅子接待客人。但是大家都没有任何意见。弟兄姊妹清楚，教会是敬拜神的地方，不是俱乐部，供人休息和享受。关键是，这间教会拥有数十万的存款。

关注祭坛的教会，会堂装修铺满地毯，用非常舒适的椅子，至少我家里没有这么舒适的椅子。另外，教会前台有沙发椅，牧师办公室也有我想都想不到的办公桌和老板椅。关键是，这间教会拥有数十万的欠款。

钟马田在《讲道与讲道的人》这本书里说：“教堂建筑变得更加华丽，人的灵性却总是下降。教堂建筑让我们看到那些在里面聚会、以它为荣、并且建造它的人。”

如果让你选择，你比较喜欢在哪个教会敬拜和委身？我觉得，现代的基督徒必须学会如何在“土坛”和“没有凿过的石坛”上敬拜神。只有在一个人的想法和作为越来越少，神的旨意和话语越来越多的教会里，我们才有可能遇见真正的神。

教会有可能将人引向教会的地毯、桌椅、音响、沙发，还有名牧。我们也有可能将人引向我们的恩赐、穿着、地位、口才。这一切都是我们在服侍神的过程中要警惕和避免的。

愿我们所做的一切，都能将人引向神，帮助人看见神的大能和作为。

第二十一章：爱自己的人，总是在找圣经的漏洞

东汉末年，黄巾起义。黄巾军每攻破一个城池，就烧杀劫掠，无恶不作。

汉朝初年，汉高祖刘邦率领军队攻破咸阳，士兵秋毫无犯，百姓无不拥戴欢喜。

为什么会有这么大的反差？区别在于是否有法律。

黄巾起义，缺少法律，烧杀劫掠也不算有罪。所以，士兵肆无忌惮地犯罪。

刘邦进军咸阳，却和百姓约法三章：杀人者处死，伤人者抵罪，盗窃者判刑。最后，刘邦因此得到百姓的支持和拥戴。

大部分法律，目的都是为了制止罪，而不是鼓励罪。但是，有些人研究法律，主要目的就是为了合法的犯罪。有些人“合法”地偷税漏税，有些人“合法”的在灰色地带干些肮脏交易。

在圣经中，也有些律法容易引起人的误解。例如在出埃及记 21 章，有句律法条文说到：

“若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”（出 21：23~25）

有些人根据这几节经文，就肆意报复伤害他们的人。他们说：“圣经允许我这么做啊，圣经也教导我这么做啊。”

其实，这么说的人，是不明白上帝吩咐摩西记载这些经文的用意。上帝赐下这些律法，不是为了纵容人犯罪，也不是为了鼓励人合法报复，而是为了防止有人过度报复。

以色列人当时没有警察，受害者家人要自己伸张正义。但在烈怒之下，他们可能更想报仇，而非仅仅伸张正义。所以，上帝设立逃城，使无故伤人的可以躲在逃城躲避仇敌的恶意报复。

律法的本意从消极来说是制止罪，从积极来说，则是为了爱神和爱人。关于“以眼还眼，以牙还牙”的律法，耶稣说：

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”（太 5：38~39）

耶稣在这里不是教导我们自虐，而是教导我们不要太关注自己的权利，不要那么容易被冒犯，要学会去爱和怜悯那个伤害你的人。因此，耶稣在后面继续补充道：

“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为拿逼迫你们的祷告。”（太 5：44）

在教会待久了，经常有人问：“我可不可以抽烟？”“我可不可以喝酒？”“我可不可以堕胎？”“我可不可以离婚？”

每次遇到这个问题，我都反问他们：“你为什么想要抽烟？”“你为什么想要喝酒？”“你为什么想要堕胎？”“你为什么想要离婚？”

基本上，我们想做事情的动机都是出于爱自己，而不是爱上帝。如果我们意识到不到自己究竟有多爱自己，那我们基本上就会从圣经中找各种我们可以“合法”爱自己的经文。

在上帝颁布十诫以后，摩西对以色列人说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪。”（出 20：20）愿我们在读圣经时，可以越读越敬畏神，越读越不犯罪。

第二十二章：像耶稣那样怜悯

八年前，我听一位牧师分享见证，他说：“当我看到商场里，街道上那些黑压压的人群，又想到他们当中大部分人的灵魂还没得救，我就立志要传福音给他们，建立教会牧养他们。”

这段话让我想起马太对耶稣的记载。马太说：“耶稣走遍各城各乡。……他看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”（太 9：36）

怜悯，是耶稣基督的性情，也应该成为所有基督徒的性情。出埃及记第 3 章，告诉我们神是一位怜悯以色列人的神；出埃及记第 22 章，则告诉我们神是一位怜悯外邦人的神。

在出埃及记第 3 章，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是救他们……”（出 3：7~8）

以色列人在埃及被苦待，上帝并没有视而不见。上帝说他看见了，也听见了，并且他要来拯救他的百姓。

神对以色列人的怜悯不仅是带他们脱离埃及人的辖制，更是带领他们进入迦南那流奶与密之地。

在出埃及记第 22 章，上帝对以色列人说：

“不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也作过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们。”（出 22：21~25）

神不仅怜悯以色列人，他也怜悯在以色列人中间寄居的。以色列人曾经怎样被怜悯，上帝也要求以色列人怎样去怜悯在他们中间的寄居者。

如果以色列人不怜悯他们中间寄居的，还有寡妇和孤儿，上帝就要审判他们。正如雅各所说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”（雅 2：13）

上帝怜悯旧约时代的以色列人，怜悯旧约时代的外邦人。同样，上帝也怜悯我们。为了怜悯我们，上帝赐下他的独生爱子耶稣基督，为我们被钉死在十字架上。怜悯，让上帝愿意付出任何高昂的代价。

衡量我们是否越来越像耶稣的标准之一，就是看我们是否越来越有上帝怜悯的

心肠。这种怜悯，让我们愿意为了对方的益处甘愿献上自己的时间、金钱和精力。

在路加福音第 10 章，有个好撒玛利亚人，他愿意为了一个被打得半死的陌生人，停下自己的脚步，把他送到客店，替他包扎伤口，为他付清所有医疗和住宿费用。

但是在他先前路过的祭司和利未人却没有这种怜悯的心肠。耶稣说，他们路过，看见他，就绕过他走了。只有这个撒玛利亚人动了慈心。

没有怜悯，说明我们关注的是自己和自己要完成的事。怜悯，却表明一个人在实践爱的律法——不求自己的益处。

我们需要有这种眼光，可以看见在我们当中的“寄居者、寡妇和孤儿”，就是那些灵魂还未得救的朋友，信心依然软弱的肢体。

我们不仅需要这种眼光，也需要耶稣怜悯的心肠。看见了，不是走开，而是怜悯他们，给他们传福音，为他们祷告，靠着主的恩典坚固他们的信心。

第二十三章：信心，在看不见未来的时候

关于信心，希伯来书说：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。”（来 11：1）通俗一点讲，信心，就是在你看不见未来的时候，依然选择相信。

亚伯拉罕离开迦勒底的吾珥时。圣经说，他“出去的时候，还不知往哪里去。”（希来 11：8）

挪亚在干旱无水之地建造方舟，不是因为他看见 100 多年后的洪水，而是他相信神所指示他那还没有看见的洪水。

亚伯拉罕和挪亚曾经怎样在“看不见”的时候相信神，上帝也要求出埃及的以色列民在“看不见”的时候相信神。

不过，现在的以色列民不是离开吾珥和建造方舟，而是献出头生的和献上初熟的。

在出埃及记 13 章，耶和华晓谕摩西说：“以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。”（出 13：2）

在出埃及记 23 章，耶稣吩咐以色列民“地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿。”（出 23：19）

上帝要求以色列奉献头生的人和牲畜，还有地里的初熟之物，是因为这些东西最好吗？

不一定。我相信有很多头生的人和牲畜肯定是残疾的，也有很多地里出产的初熟之物是青涩，不够甘甜的。

如果上帝要最好的，那他不应该要头生的和初熟的。举个例子，耶西家有七个儿子，最好的儿子显然是七子大卫。如果上帝要最好的，那上帝应该让耶西把七个儿子都生完，然后选定一个最好的献给上帝。

但上帝不是这么要求以色列民的，上帝要求以色列民生下第一个的时候，就把他奉献给上帝。为什么？

因为你献上第一个儿子的时候，其实你不知道接下来还会不会有第二个儿子。当你献上地里的初熟之物以后，其实你不知道接下来是不是还会有第二批、第三批农产。

耶和华在民数记对亚伦说：“凡油中、新酒中、五谷中至好的，就是以色列人

所献给耶和华初熟之物，我都赐给你。”（民 18：12）

上帝称初熟之物为至好的，不是因为这些东西最美味，最可口，而是因为初熟之物是以色列人凭着信心献给上帝的。

这就像财主和寡妇的奉献。财主虽然奉献很多钱，耶稣并不称赞他。但是寡妇只奉献两个小钱，耶稣却称赞她。为什么？

耶稣说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”（可 12：43~44）

圣经从亚伯拉罕、挪亚到以色列民，再到耶稣对穷寡妇的称赞，都教导我们要凭着信心将自己献给上帝。我们不能只在看得见、有余的时候才奉献；我们需要操练自己在看不见，还不知道未来的供应在哪里的时候就向上帝奉献。

求主赐给我们这样的信心。

第三十二章：当别人对你的期待不符合圣经

有位肢体跟牧师说：“我最近状态不太好，能不能暂停一段时间不聚会？”

牧师回答说：“也可以，你喜欢就好。”

也有肢体跟牧师说：“我们教会要不要组建乐队？这样在主日敬拜诗歌带领的环节可以更丰富。”

牧师回答说：“好的，教会会筹备购买乐器，然后邀请感兴趣的弟兄姊妹来学习。”

可能你会想，世上怎么会有这样的牧师。但是，我就亲眼见过、亲耳听过这样的牧师。不止如此，圣经也记载这样的领袖。

在出埃及记第 32 章，摩西在西奈山上听上帝说话，亚伦在山下带领和牧养百姓。可是，这群百姓对亚伦说：“起来，为我们作神像，可以在我们前面引路。”（出 32：1)

在十诫中，上帝明令禁止以色列人“不可为自己雕刻偶像。”（出 20：4）

最开始，以色列人同心回应说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（出 24：3、7）可是，没过多久，他们就把上帝的律法忘得一干二净，要求亚伦为他们作神像。

对于以色列错误、明显违背神命令的期待，我原以为亚伦会用十诫教导以色列民，劝勉，甚至警告他们不可为自己雕刻偶像。可是，一读圣经，你就大跌眼镜。圣经记载：

亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具作成。（出 32：2~4）

面对以色列人明显违背神诫命的要求，亚伦不仅没有劝诫他们，反而指导他们怎么为自己雕刻偶像。

这是大部分教会领袖的光景。他们不是根据神的命令来牧养神的百姓，而是根据教会成员和慕道友的期待来安排教会的敬拜和讲道。

感谢主，教会里不是只有像亚伦这样以人为中心的领袖。上帝在他的教会里设立了许许多多像摩西那样忠心的领袖。面对会众明显悖逆神的做法和建议，他们大

声疾呼，用神的话语唤醒他们对神的敬畏和顺服。

看见亚伦带着以色列人铸造金牛犊，敬拜金牛犊，摩西不顾一切，也不在意别人的反对。他“将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。”（出 32：20）

很显然，大部分会众期待得都是像亚伦这样听话，又能满足他们的领袖。但是，这样的领袖越多，教会就越堕落，将来就越要被审判。

因此，作为会众，我们要求主在我们委身的教会赐下像摩西那样忠于神话语，不向我们任何错误的意愿，也不向任何错误的文化潮流妥协的牧师。

同时，作为可能的领袖，我们也要反思，面对妻子错误的期待，面对孩子错误的期待，我们应该怎么回应他们？我们是任由他们随意往来，甚至提供方便，还是用神的话语劝勉他们悔改？

对于犯罪的以色列人，摩西除了烈火般的摧毁、责备，他还有爱的祈求。面对以色列人的犯罪，摩西跑到上帝那里，向上帝祷告说：“倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32：32）

摩西虽然责备以色列人，但他不是只有责备，他也为这群人向上帝祈求赦免，甚至不惜牺牲自己的生命。

教会实在需要这样的领袖，家庭实在需要这样的父亲。求主在他的教会里，赐下越来越像摩西这样忠心的弟兄。

当教会出现亚伦式的同工

在上一篇文章《当别人对你的期待不符合圣经》中，我们提到亚伦似乎不适合当教会领袖。因为他特别容易根据会众错误的期待带领教会，而不是像摩西那样根据神的话语牧养教会。

百姓让他建造金牛犊，他就“顺服”地建造金牛犊。后来，摩西娶了古实女子为妻，亚伦似乎也因为米利暗的影响，一起毁谤摩西。（民 12：1~2）

第一件事，让我们看见亚伦随着以色列人公开抵挡上帝；第二件事，让我们看见亚伦随着以色列人公开毁谤上帝设立的教会领袖。

如果我们提前知道，甚至预感到有人会像亚伦这么干，估计打死都不会让他成为教会同工。

可是，上帝不一样。上帝知道亚伦会公开抵挡他，上帝也知道亚伦会公开毁谤教会领袖。但是，他依然拣选亚伦成为以色列人的大祭司。

上帝为什么要拣选亚伦当大祭司？或许是提醒我们在服侍中要特别倚靠神的恩典和怜悯犯罪的同工。

首先，我们要倚靠上帝的恩典

没有人能靠着自己的好行为服侍神。除了耶稣，无人在服侍神这件事上没有瑕疵。

出埃及记不仅记载亚伦的罪，也记载摩西的罪。亚伦带领以色列人建造金牛犊，摩西也不完美，上帝命他吩咐磐石出水，他却忽视神的命令击打磐石出水。（民 20:11）

上帝的心意，不是等我们变得完美以后再服侍他；上帝的心意，是让我们在跟随他、服侍他的过程中看见自己的罪，进而改变和更新我们。上帝的心意，不是要我们倚靠自己的好行为，而是不断倚靠他的恩典。

在自己的每一次软弱和失败中，我们需要看见自己的罪，需要真实的悔改。同时，我们更需要看见耶稣为我们的代求，上帝借着耶稣的宝血对我们的赦免。

靠着自己的好行为服侍神，会让我们越来越骄傲，越来越没有怜悯；但是，靠着神的恩典服侍，却会让我们越来越感恩，越来越有爱的能力。

其次，我们要怜悯犯罪的同工

如果教会中出现公开犯罪的人，如果教会中出现毁谤牧者的同工，我们很容易恨他们，而不是爱他们。我们觉得是他们导致教会分裂，是他们让教会越来越堕落。对于犯罪的同工，我们总是指责有余，爱心不足。

但是，摩西怎么做？对于建造金牛犊的以色列人，摩西为他们祷告祈求赦免。对于毁谤他的亚伦和米利暗，摩西也为他们祷告求赦免。

亚伦经历摩西为他的代祷，亚伦经历上帝对他的赦免。在接下来的服侍生涯中，亚伦应该也更能够怜悯在旷野里这些硬着心肠，一直埋怨和抵挡神的以色列人。

对真正忠心的人来说，失败，并不能够拦阻他服侍神，却能够帮助他更好地服侍神。

一个人犯罪，愿意悔改，却因为其他人的指责和论断被迫离开教会。在这样的教会中，我们看到更多的是人的冷漠和律法的严苛。

但是，一个犯罪、失败的人，被上帝改变和兴起，继续在教会委身和服侍，这对教会来说是极大的祝福。在这样的教会中，我们越来越看到神恩典的真实。

当教会出现亚伦式的同工，愿我们越来越有基督怜悯的心肠。除了惩戒以外，能有更多的代祷和劝勉。毕竟，惩戒的终极意义是出于爱，而不是审判。