

基督教
人訓練中心
一九九零年十二月

靈程高處的经历歷 (二) 何烈山

這一次我來到密蘇里工人訓練中心，我接到的講題是要講「靈程高處的經歷」。我於是思想：什麼是靈程的高處呢？有一首詩歌進到我的腦海中：「向高處行」，所以我就想像自己登山的景象；立刻，「三座山」的意念就出現了。這三座山，一座是何烈山，一座是迦密山，一座就是加略山。這三座山，也是三個聖經人物重要的經歷。

請讀出埃及記第三章1-6節：

「摩西牧養他岳父葉忒羅的羊群，一日領羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和華的使者從

荆棘裏火燄中向摩西顯現；摩西觀看，不料，荊棘被火燒著，卻沒有燒壞。摩西說，我要過去看這大異象，這荊棘為何沒有燒壞呢？耶和華神見他過去要看，就從荊棘裏呼叫說，摩西，摩西；他說我在這裏。神說，不要近前來，當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地；又說，我是你父親的神、是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。摩西蒙上臉，因為怕看神。」

那一天，摩西來到何烈山，就是神的山，看到特殊的異象：荊棘被火焚燒，卻沒有被燒燬。在摩西的屬靈生命中，這是他最重要的轉折點，是他高處的經歷。

神的異象與人的雄心

出埃及記第一、二章告訴我們有關摩西的事：從外面看，摩西的路似乎越走越暗淡，他本懷有大志，要拯救以色列人，脫離埃及的愁苦，由於他打死了一個埃及人，只得逃到曠野去，他屬靈的光景越走越低下，一切的雄心大志歸於無有。在曠野中遇見耶和華，不得不在他家中牧羊。這是摩西見異象的背景。

一個牧羊郎有何出息呢？如何能說這是他屬靈的高峰呢？當一個人照人看似乎屬靈往下去時，遭遇各種打擊、困難，以致於他的雄心大志都無法實現，這實在是出於神的憐憫與拯救，這是神的道路。學園傳道會的創辦人白立德（B. F. Bigelow）曾說過：「神若給人異象，首先要拆毀人所看見的異象！神給一個人大的志向，要他做大事，首先要把他裏面做大事的盼望拆毀，然後神照著他的異象，來為服事祂的人成就他所看見的東西。」這是服事主的路上很重要的領會。我們蒙神呼召，為神作工，都有一番熱心。但是神卻不要我們憑著熱心圖謀大事。

超凡的出生

來人卻不可以，那人說：「誰立你作我們的首領和審判官？」這句話對摩西有很大的刺激，他自命要作以色列人的首領，若他心中沒有這種感覺，當希伯來人對他挑戰時，他不會受如此大的刺激。

那個希伯來人說：「難道你要殺我，像殺那個埃及人麼？」摩西知道埋藏埃及人的事，被人看見，就非常懼怕；雖然他是王子，卻觸犯了埃及的律法。一個人不在神的同在保護下，就軟弱如水，站立不住，他非常驚恐，就逃離埃及，進入曠野，逃脫法老與他的權勢。

我不知道摩西在曠野是如何想；若是我，必定心中非常後悔：為何如此衝動打死埃及人？因著這件小事不能忍耐，竟破壞了神的計劃。

不管摩西是為個人著想，還是為以色列人前途著想，總之他已經判定自己，為神作工的機會再也沒有了。他確實覺得，他不能帶領以色列人出埃及；自身難保，還談得上幫助他的弟兄嗎？

摩西在神面前一切的盼望，自以為能被神使用的一切訓練，在他天然生命中得到的一切學問、一切智慧、能力、策略都無用了，這是他當時屬靈的光景。

我不知道當時摩西是如何地懊悔，他有否向神認罪？我可以想像他逃到米甸居住時的心情，必定是非

摩西生下來時，俊美非凡，那時，法老王要殺死以色列人一切的男嬰，摩西卻被存留下來，又被法老的女兒拾回來，作為養子，養在皇宮裏，並且叫米利暗找奶媽餵養他，奶媽就是摩西的生母，這是神特別的安排與揀選。

這個人當然神要用他！超凡的出身，已經見證了神在他身上的工作與恩典，他在埃及王宮裏，學盡了埃及當代一切的學問，他是最好的政治家、最好的軍事家，他將來要繼承王位。我想摩西一定也覺得神給他托付，所以他有心願、有大志、有決心，要出人頭地。他長大以後，知道自己的身份，並不想享受皇宮裏的快樂，寧願與他的弟兄同受苦難；看到他們在法老轄制下做奴工，生活沒有前途、沒有盼望，心中起意要幫助他們。

曠野的路況

有一天，他去看他的弟兄，看見一個埃及人打希伯來人，他左右觀看，見沒有人，就把埃及人打死了，埋藏在沙土裏。第二天，他看見兩個希伯來人爭鬥。摩西對希伯來人說：「為什麼打你同族的人？」他有「同族」的觀念，認為打埃及人是可以的，打希伯

常的沉重。那時他將近四十歲，正是黃金年華，人看為智慧成熟，正達到頂峰的時期；他卻逃到曠野。

神手的拆毀

他來到米甸祭司處，祭司有七個女兒，她們來打水放羊，摩西看見有人欺侮她們，他就幫助她們，因此他進了祭司家中，做了他的女婿。她們看見摩西，以為他是埃及人。他出來時，是一身埃及人的打扮，他的身上沒有以色列人的特徵，人看不出他是希伯來人。當我們屬靈生命失敗了，落在世界曠野中，人看我們與世人沒有分別，不像希伯來人，反而更像埃及人，這說明摩西的光景何等低下！事實上，他也走投無路。他在外邦寄居一住竟是四十年，生了兒子，他還能有什麼屬靈的作為？

如同亞伯拉罕一樣，摩西也被神處理到一個地步，看自己如同已死。神曾應許亞伯拉罕：「從你本身生的才稱作你的兒子，但是他看自己身體如同已死，撒拉已過了生育的年齡，再不能有兒子，毫無盼望；結果因著神的作為，產生了以撒。」摩西也這樣被神帶到絕望之中，然後他能看見神的作為。

在這裏我們發現了一個屬靈的原則：神要把我們

神的異象與人的雄心

出埃及記第一、二章告訴我們有關摩西的事：從外面看，摩西的路似乎越走越暗淡，他本懷有大志，要拯救以色列人，脫離埃及的愁苦，由於他打死了一個埃及人，只得逃到曠野去，他屬靈的光景越走越低下，一切的雄心大志歸於無有。在曠野中遇見葉忒羅，不得不在他家中牧羊。這是摩西見異象的背景。

一個牧羊郎有何出息呢？如何能說這是他屬靈的高峰呢？當一個人照人看似乎屬靈往下去時，遭遇各種打擊、困難，以致於他的雄心大志都無法實現，這實在是出於神的憐憫與拯救，這是神的道路。學園傳道會的創辦人白立德（E. M. Geis）曾說過：「神若給人異象，首先要拆毀人所看見的異象！神給一個人大的志向，要他做大事，首先要把他裏面做大事的盼望拆毀，然後神照著祂的異象，來為服事祂的人成就他所看見的東西。」這是服事主的路上很重要的領會。我們蒙神呼召，為神作工，都有一番熱心。但是神卻不要我們憑著熱心圖謀大事。

超凡的出生

來人卻不可以，那人說：「誰立你作我們的首領和審判官？」這句話對摩西有很大的刺激，他自命要作以色列人的首領，若他心中沒有這種感覺，當希伯來人對他挑戰時，他不會受如此大的刺激。

那個希伯來人說：「難道你要殺我，像殺那個埃及人麼？」摩西知道埋藏埃及人的事，被人看見，就非常懼怕；雖然他是王子，卻觸犯了埃及的律法。一個人不在神的同在保護下，就軟弱如水，站立不住，他非常驚恐，就逃離埃及，進入曠野，逃脫法老與他的權勢。

我不知道摩西在曠野是如何想；若是我，必定心中非常後悔：為何如此衝動打死埃及人？困著這件小事不能忍耐，竟破壞了神的計劃。

不管摩西是為個人著想，還是為以色列人前途著想，總之他已經判定自己，為神作工的機會再也沒有了。他確實覺得，他不能帶領以色列人出埃及；自身難保，還談得上幫助他的弟兄嗎？

摩西在神面前一切的盼望，自以為能被神使用的訓練，在他天然生命中得到的一切學問、一切智慧、能力、策略都無用了，這是他當時屬靈的光景。

我不知道當時摩西是如何地懊悔，他有否向神認罪？我可以想像他逃到米甸居住時的心情，必定是非

摩西生下來時，俊美非凡，那時，法老王要殺死以色列人一切的男嬰，摩西卻被存留下來，又被法老的女兒拾回來，作為養子，養在皇宮裏，並且叫米利暗找奶媽餵養他，奶媽就是摩西的生母，這是神特別的安排與揀選。

這個人當然神要用他！超凡的出身，已經見證了神在他身上的工作與恩典，他在埃及王宮裏，學盡了埃及當代一切的學問，他是最好的政治家、最好的軍事家，他將來要繼承王位。我想摩西一定也覺得神給他托付，所以他有心願、有大志、有決心，要出人頭地。他長大以後，知道自己的身份，並不想享受皇宮裏的快樂，寧願與他的弟兄同受苦難；看到他們在法老轄制下做奴工，生活沒有前途、沒有盼望，心中起意要幫助他們。

曠野的路況

有一天，他去看他的弟兄，看見一個埃及人打希伯來人，他左右觀看，見沒有人，就把埃及人打死了，埋藏在沙土裏。第二天，他看見兩個希伯來人爭鬥。摩西對希伯來人說：「為什麼打你同族的人？」他有「同族」的觀念，認為打埃及人是可以的，打希伯

常的沉重。那時他將近四十歲，正是黃金年華，人看為智慧成熟，正達到頂峰的時期；他卻逃到曠野。

神手的拆毀

他來到米甸祭司處，祭司有七個女兒，她們來打水放羊，摩西看見有人欺侮她們，他就幫助她們，因此他進了祭司家中，做了他的女婿。她們看見摩西，以為他是埃及人。他出來時，是一身埃及人的打扮，他的身上沒有以色列人的特徵，人看不出他是希伯來人。當我們屬靈生命失敗了，落在世界曠野中，人看我們與世人沒有分別，不像希伯來人，反而更像埃及人，這說明摩西的光景何等低下！事實上，他也走投無路。他在外邦寄居一住竟是四十年，生了兒子，他還能有什麼屬靈的作為？

如同亞伯拉罕一樣，摩西也被神處理到一個地步，看自己如同已死。神曾應許亞伯拉罕，從你本身生的才稱作你的兒子，但是他看自己身體如同已死，撒拉已過了生育的年齡，再不能有兒子，毫無盼望；結果因著神的作為，產生了以撒。摩西也這樣被神帶到絕望之中，然後他能看見神的作為。

在這裏我們發現了一個屬靈的原則：神要把我們

天然的生命帶到一個地步，讓我們的肉體一無成就，我們的能力一無作用，對處理神的屬靈事情上，毫無幫助，然後看見神作工。這是神要作的一件事情。我們自己感覺可能非常沮喪、絕望、退後，甚至對神的事情已無興趣，不曉得這是神建造之前必要下手拆毀的過程！

有些人似乎他所有的事奉，做每一件事情，神都要擊打他，不許他做，但是當他接受神的管教以後，裏面有了新的屬靈領會。神的拆毀就是神的建造！

那一天，摩西如同往常一樣，去何烈山放羊，這是他經常去的地方，他甘願在曠野中，每天帶著羊群，尋求水草，餵養羊群。他可能不知道這個訓練是為了日後，神能使用他；要他帶領以色列人在曠野走乾旱的路！他不知道神做每一件事，都先有預備，都是為了祂更大的計劃與旨意。

神手的破碎

許多時候，我們等不及神的時間，太早出來想為神做一番大事，神或許允許我們如此做，但卻不是祂最好的旨意。以色列人還沒有等大衛降生，就急著要一位王，神就讓掃羅出來，他比眾人高過一頭，他們

看他，他心碎了，就出去痛哭。這個心碎的經歷，說出我們天然生命的敗壞，必須忍受最重的一擊，使我們在神面前，完全放棄自己的想法。

為什麼使徒行傳中，彼得講的話叫人扎心，因為他天然生命先被神破碎，他裏面有扎心的經歷，當他講話時，神的能力從他出來，聽見的人感到扎心，悔改歸向主。

神的工作在我們身上有多深，決定了我們有多少能力來事奉神，別無第二條路，別無第二個原則，別無其他方法；雖然各人經歷不同，但是經歷的目的與方向總是叫我們天然的人在神面前倒下來。神必須拆毀我們天然的依靠，才能使我們發現，自己一無所有；等到我們真正一無所有時，神的恩典豐富才成為我們的依靠，這就是荊棘火焰異象的意義。

荊棘與火焰

荊棘在曠野被火燒，卻沒有被燒燬。荊棘是曠野中最不希奇的東西，一無價值，沒有人要，在乾旱中，它會因摩擦自動燃燒。

摩西看見火焰在荊棘上，荊棘卻沒有被燒燬。火焰代表神的榮耀，荊棘是我們的天然生命，火焰在荊

看見就歡喜，說這個人就是耶和華設立的王。真正合神心意的大衛還沒有生下來呢！直到時候滿足，撒母耳才膏大衛為王。

更奇妙的是，大衛受膏以後，沒有做什麼，他忍耐等候，直到掃羅的時候過去。他服在掃羅手下（一個受膏的人服事另一個受膏的人）。心中知道，他是耶和華的受膏者，不管別人如何，他只知道掃羅這個人曾被神膏立。大衛肯忍耐、肯學習；掃羅要他彈琴，驅走惡魔，他就順服；掃羅准他出去，與歌利亞爭戰，他就出戰；他並不急於要做王。人人都知道，他將來要做王，婦女們說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」掃羅心中不高興，知道將來王位要讓給大衛，但是大衛並沒有篡奪王位之心，他肯忍耐等候。

天然的生命在忍耐中才會發現，我們怎樣需要藉著時間來改變我們生命的性情。神要化許多力量，才能使我們看見自己天然生命的軟弱，不可自恃。

彼得以前自以為如此有力，他對主說：「眾人雖然跌倒，我總不能，」「我就是必須與你同死，也總不能不認你。」主說：「我告訴你，今日雞叫以前，你要三次不認我。」

主耶穌被交在彼拉多手中，受審判時，這些話一一應驗了；最後一次彼得否認主時，主轉過身來，看

棘上燃燒，卻沒有用荊棘作燃料。

神為什麼需要人事奉？這是我們永遠不能明白的，神沒有用天使傳福音，卻揀選人，作傳福音的使者。神使用人的原則，是在人的軟弱中，充分了解人在罪中的痛苦，因為我們自己也是被肉身捆綁。在罪中，因著我們的軟弱，能體諒別人的軟弱。這個原則如此奇妙；神不用我們天然的能力，神自己的能力卻放在我們身上。

保羅用不同方法講到同一個原則，他說：「我們有這寶貝放在瓦器裏，」我們是瓦器，叫人看見莫大的能力是出於神，不是出於我們。保羅認識基督，他使人清楚看見，他為神所做的，一點不是他的能力，他在以利哩古各處傳了福音，卻沒有一點意思說是他做的。他說：「那是神藉著我的言語作為，所做的奇事。」

神藉著一個軟弱的器皿作工，祂的榮耀放在那個肯被神使用的人身上，這是荊棘；荊棘若是以為自己能產生火焰，能燃燒，不如都燒盡了。但是荊棘沒有被燒盡，這是大異象。我不知道摩西對這個異象了解多少？神有否對他解釋？他只是被這個異象吸引過去，沒有想到這個異象，成為他一生的事奉！以往一切的準備，在這個異象中找到了答案。

亞伯拉罕、以撒、雅各的神

神在荊棘中呼召他：「摩西，摩西，不要近前來，當把你的鞋脫下來，因為你所站的是聖地。」摩西因神對他說話，就把鞋脫下來。

神說：「我是你父親的神、是亞伯拉罕的神、是以撒的神、雅各的神。」神藉著這三代的經歷，確定了自己與以色列民的關係。

最早之時，神稱為亞伯拉罕的神，因為亞伯拉罕有信心，神藉著信心呼召他，設立了第一個因信稱義的榜樣。「亞伯拉罕信神，這就算為他的義。」

神又呼召以撒，以撒表明完全的順服，擺在祭壇上，預表耶穌基督是我們的救主。神不僅是高大的父親，萬有的父，祂又是救贖的兒子。

神又藉著雅各，說明聖靈在人身上改變他生命的經歷。伸手要為自己抓的雅各，經過神十年的處理，他的生命改變了。所以，神稱作亞伯拉罕、以撒、雅各的神，神在人身上作工，必定是這樣的榜樣。

神要藉聖靈作工在我們身上，雕出基督耶穌的形像，叫我們的生命如同年老的雅各，充滿神的榮耀與智慧，充滿基督的豐滿，除了神之外，什麼都不要。

在新約裏，主解釋這句話說：神是亞伯拉罕、以

撒、雅各的神，因為神不是死人的神，乃是活人的神，在祂那裏人都是活的，亞伯拉罕，以撒，雅各在神那裏都是活的。

神把永遠的生命，放在跟隨祂的人身上，叫他們有真實的信心，能承受屬靈的產業，神為我們所預備的，是我們不能思想到的。

神的明顯明顯啟示二

我們蒙召事奉主，覺得沒有力量，是因為沒有看見那個榮耀的異象，不知道神呼召我們的目的是什麼：一方面我們還覺得地上有許多可留戀的，所以不肯斷開世界；另一方面，又不知道神呼召我們的旨意是什麼，因此東顧西顧，以為一定要做些什麼大事，才能滿足神的心意，因此在事奉上對自己有大的壓力，覺得不能討神的歡喜。事實上，神沒有叫我們做什麼事情，祂要在我們身上工作。「我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的。」（二：10）

今天我們看見神是怎樣的一位神，我們在祂裏面就完全安息，完全順服！讓神作工在我們身上！讓祂把復活的經歷，按照祂的時間作在我們身上！我們心中一切疑難，讓祂藉著十字架有釘痕的手來除去。讓

我們投身在祂面前，學會敬拜祂、依靠祂、仰望祂，不再依靠自己，不再覺得我能作什麼。

神啟示摩西：我是亞伯拉罕、以撒、雅各的神。摩西一聽見這三個名字，完全俯伏在神面前，因為他有以色列人的背景，知道神是亞伯拉罕、以撒、雅各的神，卻沒有想到今日能面對面看見神。我們每個人都需要有面對面遇見神的經歷，不要以為只有摩西有這樣的經歷，只有亞伯拉罕、以撒、雅各有這樣的經歷，神實在盼望我們每個人都有這樣的經歷，面對面看見祂。

保羅在大馬色路上，準備去抓基督徒，想不到天上有響聲說：「掃羅，掃羅，你為什麼逼迫我？」他立刻回轉過來說：「主啊，你是誰？」他看見了大異象，榮光照在他身上，他的眼睛瞎了。眼睛完全遮蔽了他從前對聖經上猶太人傳統歷史字句的認識。他再不能讀一個字，心中卻雪亮。

以後他從神得到的職事，叫人的眼睛得開，能看見在字句背後的耶穌。他的事奉總是叫人看見基督，是要把基督測不透的豐富傳給外邦人，除了基督以外，沒有其他的事奉。你以為他傳了多少福音，做了多少工作，其實都是為了叫人遇見基督。他所傳的信息很簡單：耶穌是基督，祂是神的兒子，你們應當信祂

。他的眼光，一直定在耶穌基督身上。

榮耀裏見光

我們需要看見耶穌。保羅說，他從前憑著肉身認識基督，從今以後，不再這樣認識祂，乃是在靈裏認識祂。我們認識基督，需要除去外面肉身的帽子，就是對傳統的，出於自己的領會；這些都需要在神的光中，重新對付。你知不知道那些是傳統？那些是自己的？只有你把每件事帶到神的光中，求主向你顯現，才會看見那些不是出於基督。

保羅為了清楚認識基督，三年在亞拉伯曠野中，閉門重思，他所讀過的聖經、他所認識的基督。基督已經對他顯現，他需要再思想，校正以往認識上的錯誤。這件事對他有極大的幫助。

當他日子滿足時，再出來事奉，傳講基督的異象時，能引用舊約聖經解釋今天神做的事。這不是從人教導的，是從啟示而來，是許多人沒想到的。

真的啟示，真的認識，絕對從基督的啟示而來，即使別人所講的，我們聽見時，心中還需要有新的亮光作啟示的工作；僅僅耳朵聽見，沒有真的認識。

摩西遇見活神，不能不叫他生命改變；瑪挪亞遇

見神的顯現，生下參孫；基甸遇見神的顯現，大有能力。許多人神向他們顯現，改變了他們一生的命運。

一個人為什麼會全心愛神，全心事奉神，因為他所看見的基督異象，不能叫他再回到以往的生活中，這是神的呼召。當你面對面遇見神，就不得不回答祂的呼召！何等榮耀的異象！

摩西蒙上臉，怕看見神。他本來面對面與神說話，當神說：「我是亞伯拉罕、以撒、雅各的神」，摩西馬上蒙上臉，不敢看神。這是我們真實的經歷；當神的光照在我們裏面，照明我們裏面生命的黑暗時，我們覺得不配！何等羞愧，何等軟弱！神如此聖潔，智慧，有權柄，有能力，我是誰？竟能在祂面前！

摩西蒙上臉，因為怕看神，這是有福的經歷。我們蒙神光照射時，又喜又懼。以賽亞說：「禍哉！我滅亡了！我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。」他看見聖哉！聖哉！聖哉！坐在寶座上的神，祂的衣裳垂下，遮滿聖殿，其上有撒拉弗侍立，他看見自己而不敢抬頭。

神的應許之地

神完全知道以色列人在埃及做奴工的可憐狀況，

希伯來書四章說：「我們務必竭力進入那安息。」（11節）又說：「另有一安息日的安息，為神的子民存留。」（9節）這不是指迦南地，是指在基督裏的安息。所以主說：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太11：28）進入安息，享受安息，是神給我們的特權。

真正的憑據

摩西不敢應徵，因為他還是看自己，覺得自己沒有口才，不能做神要他做的事情。他深深感到不能、不配、不可！神說：「我要救以色列人」，摩西說：「好阿，你做。」神說：「我要打發你去見法老，」他害怕，不敢去。這個法老已經不是當時他殺了人時的法老，而是他同輩的人。摩西說：「我是什麼人？竟然能去見法老，將以色列人領出來呢？」神說：「我必與你同在。」這裏看見荊棘火焰的實際說明，摩西是荊棘；火焰是耶和華。

神說：「你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上事奉我，這就是我打發你去的證據。」神的意思是，等你去見了法老，完成這使命以後，你還要回到山上事奉我，你就知道這一切都是你作的，都是

神要拯救祂的百姓脫離世界，叫我們的心盼望更高之處，祂一直等候、預備摩西，讓他準備好，現在到了時候。摩西的反應，說明他已經受了神的預備。

如果太容易，太快覺得自己能事奉神，就是沒有預備好。摩西再三逃避，不肯應徵，神對摩西說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了，他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了。我原知道他們的痛苦，我下來是救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好寬闊流奶與蜜之地，就是到迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。」這是神應許之地，祂曾應許亞伯拉罕、以撒、雅各，要把迦南地賜給他們作產業，以色列人都有這個盼望，結果卻在埃及做奴僕。

神對基督徒有大的應許與盼望，要我們得著在基督裏的自由，豐富。許多神的兒女不能想像，為什麼基督是我的一切？在經歷上，我們並不覺得祂是我的一切，基督以外我們還要學位，房子，汽車……。

當我們生活在埃及時，不能明白迦南地的生活，不能明白神的預備與豐富。神呼召我們得著在基督裏的安息，不是要我們在世上勞苦。神賜給他們迦南地，叫他們進入應許之地，這是神給他們預表上的安息。

我作的，這就是真正的憑據。

如果我們僅僅把人從罪惡中拯救出來，卻沒有歸向神，神不滿足。當我們脫離了埃及的權勢，從不可能的情景中被拯救出來，我們的心歸向神，要事奉神，這些都不是出於自己！這才是作工的憑據。

一個真正蒙拯救的人，必須是事奉神的人，自動自發心甘情願事奉神！

耶和華的名

摩西對神說：「我到以色列人那裏，對他們說，你們祖宗的神打發我到你們這裏來，他們若問我，祂叫什麼名字？我說什麼？」以色列人知道耶和華，知道祂是亞伯拉罕、以撒、雅各的神。摩西問的問題，超出了舊有的知識，他需要有新的認識，才能做新事。

以色列人都知道，神的旨意要他們進迦南，這不神奇，但是現在問題是以色列人甘心留在埃及。要使以色列人願意出埃及，這個打發必須出於神的權柄與能力。

保羅常說：「奉神旨意，蒙召做使徒的」，他對神的認識，是他得到屬靈權柄的原因；他所寫的書信

有屬靈的能力，哥林多教會說：「他的話又沉重、又厲害。」他的書信使人無法否認，其中有神的權柄。

主耶穌在地上，也是這樣；人們說：祂說話行事有大能，祂的話中有權柄、連鬼也服了祂，風和海聽祂的命令，祂的話中充滿亮光，使文士、法利賽人無話可答。

摩西在這裏神對他說話，他要的是屬靈的權柄與能力。他去作這樣一件異常的工作，是誰給他權柄的呢？摩西一再推托，是有原因的，他不是一個年輕人，已經八十多歲了，不能再像當年莽撞，所以他必須求神給他證據。可稱頌的神，祂等候摩西問祂這個問題，祂很快回答摩西：「我是自有永有的。」又說：「你要對以色列人說，那自有永有的打發我到你們這裏來。」

自有永有

「自有永有」是一句非常深的話。如果照字面，可以譯成「我就是我」，這個「是」字，說明的是「存在」的意思。關於「存在」的問題，科學家還沒有研究宇宙萬物之前，哲學家已經在玩這個遊戲了！然而這自有永有的答案不是摩西想出來的，如果是他

這位自有永有的神，要做摩西荊棘上面的火焰，你能夠想像嗎？能測透嗎？這位自有永有的神，也要作我們個人事奉中的火焰，燒在我們不完全的荊棘上面。你對事奉還有什麼野心、盼望？我只有求主，巴不得叫我更認識祂，好叫人看見祂的榮耀，我算什麼？

今天事奉中最大的危機，就是高抬己。也許有人要做傳道人，或者在教會中事奉，你必須知道，最妨礙見證、妨礙福音、妨礙神的工作的，就是人被高抬。摩西看見異象，叫他無地自容，他不想高抬己，是這位自有永有的神打發我來的。

神說：「耶和華是我的名，直到永遠，這也是我的紀念，直到萬代。」

軟弱的器皿

我們今天在時間的斷面中生活，我們覺得人生的年日有長有短，四十年，八十年，各人的壽命不同；無論你活多長，一百廿年也不夠長。

我相信詩篇九十一篇，是摩西遇見荊棘火焰以後才寫出的，他說：「神阿，你世世代代作我們的居所，諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亘古到永遠，你是神。」「從亘古到永遠」原意是從永遠到永遠

想出來的，那麼他就比一切成名的哲學家還要早！他太了不起了。今天凡是有二點科學知識的人，不會不想到神的來源，愈有科學背景的人，愈覺得實在希奇，這奇妙的萬物是從那裏來的呢？聖經中說，這一位神，是使無變為有，叫死人復活的神。無人知道，無人想透神從那裏來。最好的答案還是「自有永有」！

進化論希望越過神存在的問題，研究萬物，尤其是生物的形成；但是進化論最大的難處在於物質的來源。如果物質是從無生物變為有生物，物質從那裏來？從能量來嗎？能量從那裏來呢？從大爆炸來嗎？大爆炸之前物質從那裏來呢？進化論不敢碰這個問題。我們的頭腦只能明白從有變有，有多少變多少，能量和質量相等，否則不是物理現象。人的頭腦不能想到從無變有，這是超過它極限的事（因為人是受造的），但是神的創造是從無變有，叫死人復活。物理的定律在這裏不適用。

神是自有永有的，以進化論，不能解釋出宇宙的來源。你發現宇宙有多大？神的創造有多大？你還沒有發現的，是你不曉得的。有人問愛因斯坦：「宇宙是有限還是無限？」他說：「有限的，但是沒有邊！」我們可以笑愛因斯坦猾頭，但是其實我們不比愛因斯坦更聰明。

摩西因著神的顯現，不僅恢復了屬靈的光景，他的啟示亮光，使他對自己的生命，重新有了估價，以後才能讓神作工在他身上。

摩西說：「我們一生的日是七十歲，若是強壯可到八十歲。」那時他不知道能活到一百廿歲，他認為自己的生命已到盡頭，神這時候呼召了他。以後摩西奉神的命令，去呼召以色列人；憑著神的權柄與能力，就拿著在曠野牧羊的杖，去見法老；憑著這個能力；憑著對神的認識與信心；憑著對神完全的信任，他在法老面前行了神蹟奇事。

我們看摩西大有能力，但是他感覺非常軟弱，知道自己失敗，生命的敗壞。自己算什麼？一切的作為都是神做的！所以神能用摩西。這不是口頭上的謙卑，若不是神作工在我們裏面，我們學不像摩西；他完全被神得到，不再依靠自己，開始學會依靠神。

以後摩西在曠野帶領百姓，沒有憑自己做過一件事情，（除了在米利巴水，由於急躁，用杖二次擊打磐石。）他凡事求問神，常常依賴在神的面前，說：「這是你的兒女，是你把他們帶出埃及的；不是我，我能做到什麼。」神藉著摩西的手，引領以色列人出埃及，出紅海，在曠野四十年。這一位摩西，就是希伯來人說：「誰立你作我們的審判官？」被人看不起，

被人追殺，逃到曠野中，對自己絕望的摩西，神使用他。

倒砍工的器皿

一方面神叫我們事奉祂，一方面神不要我們天然的能力來事奉祂，我們裏面有事奉的心願，也了解到神不要我們天然的心願。這似是矛盾的，其實沒有矛盾。如果一個人沒有心願，神不勉強他做一件事情；一個人沒有真正得救，他不會有事奉的心願，在他身上沒有神的作為與計劃。

真正蒙恩得救的人，因著愛的激勵，明白神的旨意，看見神偉大的計劃，而產生羨慕；巴不得讓我在你的旨意上有份；所以我們來奉獻，來投靠神，對神說：「主阿，求你用我。」但是我們裏面也明白，神要改變我們天然的生命，我們不配，我們算不得什麼，實在一無所有！新約使徒也是這樣經歷，彼得、保羅是真正倒空的人。

如何達到這樣地步？我們又羨慕、又盼望。神所作的是不斷拆毀我們生命的依靠，叫我們越來越看見自己所作的工不可靠。你為主所發的熱心，所做的工作，充滿「己」的成份，神必須把你打倒，完全拆毀

。我們必須完全順服在祂面前，那時我們才開始說：「主啊，求你作工在我身上，不要讓我們做什麼，乃是讓你的工作作在我們身上。」

何烈山的異象，藉著摩西傳遞給所有神的兒女，新舊約都是這樣。摩西看見的異象，他所認識的神，這個荊棘火焰的啟示，使多少人蒙了大的拯救。他們完全安息，交在主的手上，不為自己打算做什麼；完全讓主來引領，不知道我們能做什麼。我們是完全屬於主，神要我們做什麼，我們就這樣做，我們的責任是順服。

有一位老弟兄很有生命能力，他對我說：他事奉上最大的喜樂與轉機，是在他晚年的時候。他說：「從前我被邀請去講道事奉，我經常對主說，主阿，求你給我這個恩賜，給我那個恩賜，後來我不求了。我對主說，他們有什麼需要，求你用我。」他不覺得自己的恩賜有什麼重要，只看見人的需要；他不覺得自己能做什麼，只看見神藉著他做。他心中完全輕省，沒有重擔，沒有苦苦哀求，沒有掙扎，是一個完全有安息的人。

摩西不與神掙扎，但願我們在事奉中學會安息在祂的手中，讓祂作工在我們身上。這是摩西在何烈山上的經歷，這是他在靈程高處的經歷。他的經歷，是我們每個人需要看見的。