

給予的愛（3）

神要求亞伯拉罕將以撒帶到摩利亞地去獻為燔祭；在那個路程中，雖然亞伯拉罕極其深愛以撒，但是他更愛神所給他的吩咐跟命令。當亞伯拉罕願意這樣做時，從神那裡而來的愛就通過他進到以撒的生命裡。要明白一件事情，神給亞伯拉罕應許說：「論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙。你子孫必得著仇敵的城門。」(創二十二 17)這看似是神給亞伯拉罕的應許，使他的子孫能理所當然得著仇敵的城門；但亞伯拉罕的後裔若要得著祝福，領受應許，他也必須有一個相對的生命，才能夠得著這個應許，得著仇敵的城門。

我們看見以撒的生命能得著仇敵的城門，是因為亞伯拉罕將生命裡面的愛給予以撒，將他的愛流向他；亞伯拉罕的愛是從神而來的愛，因而使以撒在那段經過成長的生命中，開始被神改變，使他的生命能夠更為明亮，同時認識神的法則，願意順從他的父親亞伯拉罕。以撒雖然是童子，當他知道要被獻為燔祭時，他是有力量可以選擇逃走；但是他卻選擇順服他的父親，而且相信神。這在神的眼中是看為寶貴的。同樣的，以撒的生命在這個事件中經歷到一個奇妙的改變——我們必須明白，每一個要得著應許的人，生命都必須有一種相對的轉變，直到他足夠有能力領受應許。當知道神的愛給予我們時，同樣的要將這個愛給予別人；當對方被這愛摸著，他也能夠領受神給他的應許。

在創世記二十六章，當神向以撒顯現時，說：「我要加增你的後裔，像天上的星那樣多，又要將這些地都賜給你的後裔。並且地上萬國必因你的後裔得福——都因亞伯拉罕聽從我的話，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。」(創二十六 4-5)以撒能夠蒙福，是因亞伯拉罕聽從神的話蒙應許賜福與他的後裔；但是神也要求以撒要聽從，這樣他才能夠得蒙祝福。在以撒的生命裡看到：因著順服，聽從神的話語，生命得蒙祝福。

當以撒住在基拉耳時，那個地方有大飢荒，但是神吩咐以撒不要下到埃及去；因此以撒仍住在基拉耳，神使他有百倍的收成。為什麼他能得著百倍的收成？因他的生命領受了神的話語，光進到他的生命，神通過他的生命來祝福這個地，使他所耕種的能有百倍的收成。

我們要明白：當人要得著神的祝福，這人必須要有領受的能力；他越能夠領受神的光，就越能夠得著應許並帶給別人祝福。以撒願意聽從，神就將光賜給他，通過他來祝福那個地，也使那些跟隨他的僕人所耕種的有百倍的收成。

同樣的，當我的生命願意聽從神的話語，神的光能夠通過我的生命進到別人的身上，帶給他祝福。當我願意將愛給予時，也會帶給對方的生命有領受的能力，他的心就像一塊田地，能夠有百倍的收成，使他迅速的得著豐收，生命能有很大的改變。

另外我們要來看關於摩西：「後來，摩西長大，他出去到他弟兄那裡，看他們的重擔，見一個埃及人打希伯來人的一個弟兄。他左右觀看，見沒有人，就把埃及人打死了，藏在沙土裡。第二天他出去，見有兩個希伯來人爭鬥，就對那欺負人的說：『你為甚麼打你同族的人呢？』那人說：『誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我，像殺那埃及人嗎？』摩西便懼怕，說：『這事必是被人知道了。』法老聽見這事，就想殺摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。」(出二 11-15)摩西確實對本族的弟兄有愛，但他卻想要用自己的血氣來成就，並為了拯救他的弟兄而殺死了一個埃及人，這導致他必須離開埃及，逃到曠野去，住在米甸，在曠野放牧群羊。

聖經沒有告訴我們，如果摩西沒有犯這樣的過犯，歷史會怎麼改寫，但是我們卻看到神的應許延後了。

聖經記載：「耶和華對亞伯蘭說：『你要的確知道，你的後裔必寄居別人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他們四百年。並且他們所要服事的那國，我要懲罰，後來他們必帶著許多財物從那裡出來。』(創十五 13-14)但是當摩西帶領以色列人出埃及時，「以色列人住在埃及共有四百三十年。正滿了四百三十年的那一天，耶和華的軍隊都從埃及地出來了。」(出十二 40-41)以色列人出來時，的確照著神對亞伯蘭的應許，說：神要懲罰埃及，而且他們要帶著許多的財物從那裡出來，唯一的差別是延後了三十年。

有時候人會因著自己的血氣，或不明白神的心意，而按著自己的心意行事，使得神的應許延後了。雖然神的應許沒有改變，但是應許成就的日期卻延後了。

我們要來看摩西生命成長的過程：從憑著血氣行事，到能夠遵照耶和華的吩咐去行。他的生命是如何被改變呢？他在其中學習順服神，而有愛的給予，不再是照著自己的心意、按著肉體來給予。當他用血氣行事時，只是拯救了一個希伯來的弟兄，但當他按著神的心意行事時，卻能夠拯救以色列家全族。

當摩西牧養岳父米甸祭司葉忒羅的羊群時，神的使者在何烈山，從荊棘的火焰中向摩西顯現。他看見這大異象，發現荊棘沒有被燒壞——這是他生命中第一次遇見神。此時，神告訴摩西祂的計劃：要將以色列百姓從受苦的埃及中

救出來。並將祂賜給亞伯拉罕的應許講明給摩西聽，此時摩西的心卻是戰兢、恐懼的。

所以「摩西對神說：『我是甚麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？』神說：『我必與你同在。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。』」(出三 11-12)神同時告訴摩西所有要執行的事，以及所要去的應許之地——是一個流奶與蜜的地方。並且他們出來的時候會把埃及人的財物奪去，會帶著金器、銀器和衣裳，成就祂向亞伯拉罕所應許的。

摩西卻沒有因為神親自向他說話，而相信並願意去執行，他乃是不斷的向神推辭。「摩西對耶和華說：『主啊，我素日不是能言的人，就是從你對僕人說話以後，也是這樣。**我本是拙口笨舌的。**』」(出四 10)他的意思是說：神啊，我並沒有因為遇見了祢，使我的智慧、聰明和才幹增加，我仍是這樣的拙口笨舌。這是神在第一次向摩西啟示祂要如何行神蹟之後，摩西對耶和華所說的。

接下來摩西照神的話去見法老，向法老王說出神要他說的話，結果卻使得以色列百姓生活得更苦，他們轉而不相信摩西所說關於神的應許。

於是摩西再一次的在耶和華面前說：「以色列人尚且不聽我的話，**法老怎肯聽我這拙口笨舌的人呢？**」(出六 12)摩西想要推辭神所給他的託付，於是再一次的神對摩西、亞倫說：「…將以色列人按著他們的軍隊從埃及地領出來。他向摩西說：『我是耶和華；我對你說的一切話，你都要告訴埃及王法老。』摩西在耶和華面前說：『看哪，**我是拙口笨舌的人，法老怎肯聽我呢？**』」(出六 26，29-30)摩西三次向神說，我是拙口笨舌的人。他視裡面的恐懼、不願意大過於神的應許。

有時候我們也會面臨這樣的景況，因為要得著神應許的命令太大了，超越過我們所能夠想像的——甚至是大到未曾聽過、見過的。摩西的內心確實對以色列百姓有熱愛，但當他真正的要遵照神的應許，給予有意義的愛時，卻猶豫了，不敢往前去行出他心中的熱愛；雖然他過去曾有這樣的負擔，但當神將應許給他時，他的內心卻有著極大的恐懼、衝突和煎熬；這絕對不是我們所能夠了解的。感謝神，摩西最後被神折服了，因此後來聖經可以寫著說：「摩西、亞倫這樣行；**耶和華怎樣吩咐他們，他們就照樣行了。**」(出七 6)

於是摩西和亞倫遵照耶和華所吩咐的去見法老，於是十災在埃及開始發生，每一件事情摩西都照著神所吩咐的去行，不加減神的任何命令和做法。最

後看見神給亞伯拉罕的應許成就了——以色列人離開了埃及，前往神所應許的流奶與蜜之地。

唯有在神的真理、神的心意中所做出來的行為，才能真正的在神的國度裡站立，並進到神的約裡。人沒有辦法按著自己的才幹、心意來給予心目中的熱情跟愛，唯有進到神真理的話語裡，才能夠真正的滿足神所要我們在這個世代中給予的愛，成就神的心意。

摩西一次又一次的聽見耶和華向他說，祂賜給亞伯拉罕和他後裔的應許，這使得摩西的內心陷入一個極大的交戰。每一次摩西想要退縮，神就再一次向他說話。雖然表面上看起來，他退縮的外表好像沒什麼改變，但是他的內心卻開始越來越被神煉淨，所以最後他可以遵照神所吩咐的去行——神說什麼，他就做什麼。

同樣的，我們的生命需要常常在敬拜中，通過神的話語來膏抹我們的心，使我們的心可以一點一滴，不斷的被扭轉。摩西的生命是一天、一天地在改變。雖然我們能用幾分鐘的時間，把聖經所記載摩西的歷史讀過去，但是他所經歷的煉淨，是一天、又一天地被做成的。神同樣的要使我們在祂的光中每一天的被改變，重點是我們是否願意進到祂的話語中，聽祂的話，遵照祂的心意來做，扭轉過去所習慣的思想方式、做事的方法以及看待事情的態度——意即，我是否願意因著順服神，學習轉變自己的想法和性格傾向。

摩西看待自己是一個拙口笨舌的人，但是當他將神所賜給他的話語說出來時，卻帶著極大的力量。我能否看見神要扭轉我的生命，我的心是否願意領受神賜給我的真理，使我在真理中能給予愛來前進？這將會在我的生命產生何等奇妙的作為。

摩西所處的環境中要面對的黑暗勢力與仇敵跟我們是相同的。他不僅要面對法老王，還要面對法老王背後的屬靈權勢。但是因著他學習順服神的話語，相信神的應許，以致於在那個世代裡，神能夠通過這個器皿將祝福帶給以色列的百姓。他願意給予以色列的百姓這樣的愛：神怎麼樣吩咐他們，摩西、亞倫就照樣行了。當他們照著神所吩咐的，將神的話語釋放給以色列的百姓時，同時就釋放出神的愛，使以色列的百姓在看似不可能的環境裡蒙拯救，脫離埃及。

如今神也要我們明白：身處在這個世代中，要如何拯救這個世代的人脫離世界，離開屬靈的埃及呢？乃是要如同摩西一樣，帶著熱切的愛，相信神的應許，且因著神的吩咐，我們就照樣行了。

「神的道是活潑的，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。」(來四 12)神的道如何能成為活潑、有功效的呢？是因釋放神話語的人，心裡面充滿神的愛，並在真理中有正確的給予。神怎樣吩咐，能照樣將神的話語釋放出來，使人的心被刺入、剖開，這樣人心就會得著光照，帶來生命的改變。我們需要的是行在神真理的愛裡面，將神所吩咐我們的話語，在對的狀態中，釋放給這地的百姓，使他們的生命能夠回轉歸向神，並且看見超自然的事情運行。

當摩西帶領以色列百姓，神通過摩西將祂的愛給予他們。「摩西、亞倫就去招聚以色列的眾長老。亞倫將耶和華對摩西所說的一切話述說了一遍，又在百姓眼前行了那些神蹟，百姓就信了。以色列人聽見耶和華眷顧他們，鑒察他們的困苦，就低頭下拜。」(出四 29-31)看見神通過摩西向以色列的百姓顯明祂的愛；當他們領受了神的愛，就低頭下拜。但同時卻看見這個愛沒有真實的進到他們內心裡。所以一旦遭受到困難，當法老王逼迫他們時，他們的心就起了埋怨，對摩西、亞倫發怨言。後來神一再地顯明祂的神蹟奇事，也顯明祂是如何的幫助他們；但是因為他們的心沒有容讓神的愛更深的進到他們裡面，使愛有根有基。所以當他們要進到迦南地時，因為不能相信神能夠帶領他們，因而被神懲罰，倒斃在曠野，無法進到應許之地。

這要成為我們的鑑戒；我們不僅要領受神的愛，還要讓愛在我們的生命裡面扎根，否則內心會無法全然信靠與委身。因為一旦遇到困難時，我們可能會轉離不相信神，甚至埋怨神；如此我們的生命就無法進到應許之地，也不能承受神給亞伯拉罕的祝福——他的子孫、他的後裔可以得著仇敵的城門。要讓神的愛更深、更豐富的扎根在裡面，成為能夠領受神應許的人，使心靈越來越剛強，可以像亞伯拉罕一樣深深的相信神，將生命中最愛的全然獻給神。

約伯說：既使神殺了我，我仍然要信靠祂。這顯明了在約伯的生命裡，神的愛是這麼樣的深、是堅固的、是有根有基的。以致於他能相信神對他是全然的慈愛。如果想要自己的生命能更多的經歷到神的愛，願意讓它扎根在心裡，這樣要將自己的生命更多的給予別人。在給予的過程中神的靈就會運行，因為愛的能力在運行、流動，使愛的汁液流向別人，使我們的生命會有根有基。

當使徒們被神的愛摸著時，他們也將這樣的愛傳遞給別人，以致於他們能夠活出「凡物公用」的光景，這在他們的生命裡是真實的，不管自己生活的景況，都願意給予所擁有的，他們的生命可以不為自己保留，而容許黑暗進到他

們的生命裡面。所以當我們的生命能更深的被神的愛所摸著時，就能夠不再為自己而活，而是為著我主耶穌基督及祂所愛的人而活，這樣能夠使愛的能力流出來，分賜給人，使他們的生命因此得著滿足。

當我們的生命越能有基督的樣式，得著愛人的能力時，就越能夠彰顯出神的榮耀，神想要在地上找著一群這樣的人。神怎麼樣如何能與人同居呢？祂應許說：「神的帳幕在人間。」這如何能實現呢？祂乃是要找著一群真正愛祂的百姓，被神愛的能力豐富的得著，他們的生命願意全然的給予別人，讓神豐富的愛住在生命中；祂想要與這群的百姓同居。

耶穌要我注意到一件事情：「(門徒)都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」(徒二 42)「彼此交接」這件事情是很重要的。當人因為領受了愛的能力，願意將愛分享給予別人時，就能夠使他同樣的領受到從神而來的愛，使他的生命能夠成長。

為什麼當時能夠看見許多的神蹟奇事呢？並且他們「讚美 神，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。」(徒二 47)我們應當注意到這裡講到說：「讚美 神，得眾民的喜愛」；意思是說：眾民得著恩寵，有恩惠在他們的身上，以致於主將得救的人天天加給他們。當門徒靠著從神的話語而來的愛，彼此相愛，並且用神的話語互相激勵對方，使生命可以領受愛，並且真實的有愛的行動。他們「信的人都在一處，凡物公用。」(徒二 44)將自己所擁有的無私的分享給對方，真實的愛就在他們的身上流動，以致於神將恩寵賜給他們。是什麼樣的恩寵呢？就是他們自己經歷到豐盛的恩典，有神蹟奇事在他們的當中彰顯，於是主將得救的人不斷的加添給他們，使人進到當中也被改變。

神也要我們這樣做，將所領受的愛分享給弟兄姐妹。當人願意給予愛時，他們的心田也會更多的被改變，所領受到愛的生命會得著堅固，生命就能快速的成長。當願意將這個愛給予別人時，使其他的人也能夠得著神的恩寵，就會看見神蹟奇事在我們當中彰顯，以致於神能將得救的人加添給教會。

問題討論：

1. 以撒如何得著仇敵的城門呢？
2. 神的道如何能成為活潑、有功效的呢？
3. 為什麼當時使徒時代能夠看見許多的神蹟奇事呢？

1. **禱告呼求：**神啊！幫助我，使我可以看見我內在需要有突破和改變，我需要學習將從神而來的愛更多地給予，使我的愛心是有根有基的，生命得堅固，並且也能堅固其他的人，讓愛可以更大的湧流，使恩寵在我們當中流動，看見復興來到。
2. **實際信心體驗：**運用本篇信息的內容，在生活上更多地學習有給予的愛，使自己與眾人信心得以堅固及成長。請將心得或見證記錄下來，於小組時間分享。