

壹

舊約聖徒跟隨神和羔羊的例子

讀經

「我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名寫在額上。…這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往那裏去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。」（啟十四1、4-5）

「我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」（創三15）

「你們的神說：你們要安慰，安慰我的百姓。」（賽四十1）

「我的僕人行事必有智慧（或作：行事通達），必被高舉上升，且成為至高。」（五二13）

「他被欺壓，在受苦的時候卻不開口（或作：他受欺壓，卻自卑不開口）；他像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口。……耶和華卻定意（或作：喜悅）將他壓傷，使他受痛苦。耶和華以他為贖罪祭（或作：他獻本身為贖罪祭）。他必看見後裔，並且延長年日。耶和華所喜悅的事必在他手中亨通。」（五三七、10）

「次日，約翰看見耶穌來到他那裏，就說：看哪，神的羔羊，除去（或作「背負」）世人罪孽的！」（約一29）

「神且用右手將祂高舉（或作「祂就是神高舉在自己的右邊」），叫祂作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。」（徒五31）

「祂使摩西知道祂的法則，叫以色列人曉得祂的作為。」（詩一〇三7）

「因為耶和華你的神從你各支派中將他揀選出來，使他和祂子孫永遠奉耶和華的名侍立，事奉。」（申十八5）

「摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠，為要證明將來必傳說的事。」（來三5）

「神啊，求祢鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念，看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」（詩一三九23-24）

「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到他的公義如光輝發出，他的救恩如明燈發亮。…耶路撒冷啊，我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」（賽六二1、6-7）

「耶和華如此說：葡萄中尋得新酒，人就說：不要毀壞，因為福在其中。我因我僕人的緣故也必照樣而行，不將他們全然毀滅。」（六五8）

「耶和華如此說：天是我的座位；地是我的腳凳。你們要為我造何等的殿宇？那裏是我安息的地方呢？2耶和華說：這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的，就是虛心（原文是貧窮）痛悔、因我話而戰兢的人。」（六六1-2）

禱告

主，感謝祢給我們再一次的機會在這裏聚集。主阿，我們知道祢給我們的負擔，讓我們看見祢的羔羊，從開始到現在，也到將來的永世。主阿，我們知道在祢裏面有一個迫切的心意和盼望，要讓我們每個人都明白，好叫我們跟隨祢，一生跟隨羔羊。所以主，我們求祢今天向我們施憐憫，願祢的靈使我們得自由，好叫我們領略祢的意念，真正來跟隨。奉我們主耶穌的名禱告，阿們。

啟示錄第四章給我們一幅非常美麗的圖畫，就是羔羊至終得勝，站在錫安山上。與祂站在一起的有十四萬四千人，額頭上印了神和羔羊的名。他們不屬於自己，是從地上買來的。誰買的？是神用羔羊的寶血買的，歸給神和羔羊。他們唱新歌，是只有從地上贖回來的人可以學的。

這十四萬四千人有獨特的品格：他們是童身，沒有沾染過婦女。他們口裏沒有謊言，無可指責。他們也有獨特的行動：羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨。他們是得勝者，是初熟的果子，歸給神和羔羊。

弟兄姊妹，神對我們每個人的心意，是要我們跟隨羔羊到底，好使我們最後能夠與羔羊一同站在錫安山，在十四萬四千的行列中。神向著我們的心意，一點沒有比這個低。

十四萬四千人是一個很大的數字，是12x12的倍數。這個數字象徵完全，讓神的心滿意。弟兄姊妹，不要想我來遲了，就被擺在後補的行列。這個完美能滿足神的心，神要得著你和我來跟隨羔羊到底，你和我都能夠和那

十四萬四千人一同在錫安山。弟兄們給我的託付有兩堂，第一堂我要和弟兄姊妹交通舊約聖徒跟隨神和羔羊的例子。第二堂我們從新約聖徒的例子看神今天要我們如何在一生的年日裏跟隨羔羊。

跟隨羔羊是神對人從始到終的旨意

神的羔羊是神心意的中心

從創世記直到啟示錄，我們都能看到神對羔羊的旨意。事實上，在神的心中，羔羊是一個中心地位。在創世記第三章，我們看見耶和華神向撒但說，女人的後裔必傷你的頭。啟示錄第十三章八節說，羔羊是從創立世界以來就被殺的。由此可見，神心中已經有了這個意念：羔羊要被殺。到了聖經最後一章（啟示錄第二十二章），在新耶路撒冷有一個寶座，那是神和羔羊的寶座。所以我們看見，從開頭到結束，羔羊都在那裏。不僅在那裏，並且到了最後，祂與神一同坐在寶座上。

啟示錄第五章五節，「看哪，猶太支派中的獅子，大衛的根」，是甚麼意思？乃說羔羊是大衛的源頭。到第二十二章要結束的時候，也說到：「我是大衛的根，又是他的後裔。」祂是大衛的後裔，意思是說祂在大衛出生後才出生的。但是大衛的根告訴我們，在大衛沒有之前祂已經在那裏。所以啟示錄第五章講到一個很重要的主題：這羔羊是大衛的根。大衛之所以能成為大衛，是因著羔羊；所以羔羊是那位真正引導歷史的。

當我們讀聖經的時候，這位羔羊，我們的主，祂有四個頭銜。在以賽亞書第四十二章，祂被稱為「神的僕人」；在馬太福音第十六章，彼得說：祢是基督，是永生神的兒子。所以祂是「神的兒子」，並且是「神的基督」（路九20）；在約翰福音一章二十九節，祂是「神的羔羊」。這些的稱呼是說到同一位主，祂的位格和祂職事的四方面。

當以賽亞說到祂是神的僕人的時候，他說：看哪！我的僕人。當使徒約翰說到這羔羊的時候，他說：看哪！神的羔羊。啟示錄說：看哪！這大衛的根。這個「看哪」有甚麼意思呢？就是單單看著祂，不看別的。在以賽亞的眼中，這位神的僕人，是神唯一的僕人，是唯一受膏的僕人，在以賽亞眼中沒有別人。當約翰宣告說，看哪！神的羔羊。他的意思是說，你不要看其他的，只要單單看神的兒子，神的羔羊。你不僅需要認識神的兒子，還需要認識神的羔羊；惟有祂是神的羔羊。

彼得宣告說：祢是基督，是神的兒子。除祢以外，沒有別的基督，沒有別的神的兒子。主是神差來帶領我們的，是救主，是神的僕人，為此感謝神。所以，當我們談到跟隨羔羊的時候，要有一個意念，就是要跟隨神的兒子，要跟隨這位神的基督，要跟隨這位神的僕人，也是來跟隨這位神的羔羊。

神的羔羊帶領我們

使徒行傳第五章三十一節：「神且用右手將祂高舉，叫祂作君王，作救主。」這裏君王原文意思是Leader，帶領的人。神差祂來帶領我們，作我們的君王，作我們的救主。這位做領袖的，就是那位領導我們的人。我們感謝主，祂作我們的救主，負我們一切的責任。但如果我們僅僅意識到祂作我們的救主，而不是我們的帶領，我們可能變得非常的被動。我們也沒有責任的感覺，沒有方向。若是我們也意識到祂是我們的君王，看見祂是帶領，我們就會積極跟隨祂；祂的目的也成為我們的目的，祂的方向也就成為我們的方向。祂能引導我們往前，直到我們與祂一同得勝，最終一同站在錫安山上。

舊約聖徒跟隨神和羔羊的例子

摩西的跟隨

摩西是一個偉大的領袖，同時是一個跟隨神的人，實際上也是跟隨羔羊的人。他在離世前兩年，對百姓說：「耶和華你的神要從你們弟兄中間給你興起一位先知，像我，你們要聽從他。」（申十八15）在摩西的意念中，神要差遣一位，引導以色列百姓完成神的旨意。摩西的意念裏面有這一位，所以摩西不僅跟從耶和華神，並且是跟隨羔羊的。他在跟隨神的兒子，他在跟隨神的僕人。

弟兄姊妹，當我們想到摩西的時候，認為他是屬靈的偉人，和我們非常不同。但摩西在他的意念中從來沒有這樣想，他從來沒有感覺自己是一個屬靈偉人，他只是愛神，只盼望要認識神，更深地認識祂。

詩篇一〇三篇七節：「祂使摩西知道祂的法則，叫以色列人曉得祂的作為。」當神帶領以色列人從埃及出來，祂分開了紅海，每一個人看見。在曠野中，神賜下嗎哪，每個人都吃了。但是當他們不高興的時候，他們

說，我們要回埃及去。但是摩西不同，他認識神，知道神的心意，明白為甚麼神要把他們從埃及領出來，在一切的困難中，他向著神的旨意是那樣地忠心。他對百姓說：「祂苦煉你，任你飢餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道，人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裏所出的一切話。」（申八3）摩西對事情（嗎哪）的看法是非常不同的。弟兄姊妹，今天我們和那個時代的人不一樣；因為基督的生命在我們裏面，主的靈是在我們裏面，我們可以明白當時摩西所明白的，了解法則和作為中間的區別。作為是外面的，你若是跟隨外面的作為，有的時候就不高興。法則就是道路，說到從哪裏來，往哪裏去，現在走在甚麼情況中。今天我們在跟從羔羊，不要認為主給我們許多規條和限制。我們要去尋找祂這樣做是從哪裏來的？現在是甚麼光景？引我們到甚麼地方？

我們知道申命記是摩西在地上最後兩年所寫的。在出埃及記，許多事情神沒有解釋。經過了三十八年，摩西一直在觀看、尋求、學習，最後寫申命記的時候，他把神的心意解釋出來，解釋神做那些事情的意義，舉個例子：律法。律法對以色列人來說，是規條律例，非常嚴厲，又把他們限制住了；但是摩西想法完全不同。他說：「耶和華從西乃而來，從西珥向他們顯現，從巴蘭山發出光輝，從萬萬聖者中來臨，從祂右手為百姓傳出烈火的律法。祂疼愛百姓；眾聖徒都在祂手中。」（申卅三2-3）對摩西而言，律法是烈火，是神的愛。在這四十年中，摩西觀察神的作為，對他而言，律法的要求是：「你要盡心、盡性、盡力愛耶和華你的神。」（申六5）我們主耶穌也曾經引用這句話解釋全律法（太廿二36-38）。以色列百姓看見神所賜的律法，是對他們的約束；但是摩西看律法，乃看到神的愛。

當摩西將要離世的時候，對以色列人說：「我今日呼天喚地向你作見證；我將生死禍福陳明在你面前，所以你要揀選生命，使你和你的後裔都得存活；且愛耶和華你的神，聽從祂的話，專靠祂；因為祂是你的生命，你的日子長久也在乎祂。」（申卅19-20）一千五百年後，使徒保羅寫歌羅西書，說：「基督是我們的生命。」（三4）在摩西那個時代，摩西能有這樣的領會是我們沒有辦法想像的。神是我們的生命，律法是神的愛。

親愛的弟兄姊妹，我們都需要有一顆心，尋求我們主、我們神的心意是甚麼。我們要尋求祂的面，尋求看見祂的榮耀，尋求明白祂說了甚麼。為甚麼祂要這樣做？我們要主動地來追求，主動地來跟從羔羊。

最後摩西死了，神親自把他埋葬，在一個人不知道的地方。好像祂在那

裏說，摩西是屬我的。親愛的弟兄姊妹，這對我們而言，是何等樣的鼓勵呢！

大衛的跟隨

我們都知道大衛愛神。對大衛而言，他不能沒有神而活著。當大衛年輕，受膏後，從二十歲到三十歲的時候，被掃羅追趕；他是一個逃亡者。有時候我們有一個錯誤的觀念，認為大衛一定能忍受做亡命之徒的生活，因為他知道有一天會做王；這樣的想法是非常膚淺的。如果我們讀詩篇，讀大衛的故事，就知道關於他有一天要作王的意念，對他而言並不重要。我們在詩篇裏一點都找不到這樣的味道。真正對他重要的是甚麼？是他對神說：沒有祢，我就活不下去。等做王不是他的目的和心愛，神才是大衛的目的和心愛。

他被掃羅追趕，有二次機會殺掃羅，但是他敬畏神，沒有下手。在第二次放過掃羅後，他在遠處向掃羅呼喊：「…現在求王不要使我的血流在離耶和華遠的地方。」（撒下廿六20）意思是說，我若是死，要死在神所賜的產業上，我不願意死在耶和華產業之外的地方。

大衛作王後，他想到神的需要，是別人沒有留意的。他先攻取耶路撒冷；那是神賜給以色列人為業之地，卻四百年來沒有人能攻取。此外，約櫃漂泊在樹林裏有七十年之久，大衛把它尋回，安放在耶路撒冷。他又起意為神建造聖殿，這是從來沒有人提過的，可見大衛的心是要討神的喜悅。

在他犯罪之後，他禱告說：「神啊，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。不要丟棄我，使我離開祢的面；不要從我收回祢的聖靈。…祢本不喜愛祭物，若喜愛，我就獻上；燔祭，祢也不喜悅。神所要的祭就是憂傷的靈；神啊，憂傷痛悔的心，祢必不輕看。」（詩五一10-11、16-17）

大衛只求一件事情，是在他和耶和華中間沒有任何的距離。他向神禱告：「神啊，求祢鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念，看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」（一三九23-24）大衛不讓任何的事使他與主之間分開。弟兄姊妹，今天若我們跟從主，跟從羔羊，我們站在甚麼地方呢？我們是站得近還是遠呢？在我們裏面，是否有甚麼向祂隱藏的事、不能告訴主的呢？那不是大衛。

以賽亞和他書中的餘民和眾僕人

我要給大家另外一個例子，就是有一班的人，是以賽亞所描述的，對我們是非常有鼓勵性。以賽亞書一開始的時候，耶和華呼喊說：「牛認識主人，驢認識主人的槽，以色列卻不認識；我的民卻不留意。」（一3）神說，我寧可要有這頭牛、這匹驢。然後以賽亞向我們指出有一群人像那牛和驢一樣，他們認識他們的主人，也認識主人的槽。他們認識主人，意思是他們跟從主人；他們認識主人的槽，意思是他們不到主人以外的地方去得著供應。如果他們要吃，或者要休息，他們來到主人面前；如果他們有甚麼話要說，他們來到主人面前。他們可能彼此並不認識，但是他們都認識他們的主人，都認識他們主人的槽。以賽亞稱他們作「餘民」。

以賽亞書第七章記載，以賽亞有一個兒子，名叫施亞雅述，意思是剩餘的民必要歸回。幾章之後，到第十章二十一節，以賽亞又這樣說了：「所剩下的，就是雅各家所剩下的，必歸回全能的神。」以賽亞看見以色列人的光景，他看見有一天，整個以色列民要被擄，所以他感受到神心中的傷痛，便給兒子起了施亞雅述這個名字。如果我們看被擄歸回的餘民的歷史，其關鍵是回到全能的神面前。這個也應用在我們身上。今天我們不是回到耶路撒冷，乃是回到全能的神面前。我們離開祂有一段時候了，我們的心擺在其他地方，現在我們要歸回到我們全能的神面前。

到了以賽亞書第三十七章，那時亞述的軍隊圍困耶路撒冷，神打發以賽亞向希西家說一件很重要的事：「猶大家所逃脫餘剩的，仍要往下扎根，向上結果。必有餘剩的民從耶路撒冷而出；必有逃脫的人從錫安山而來。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。」（31-32節）因為大部分的以色列人都不聽神的話，神寄望在這些餘民身上。

在第四十二章，以賽亞看見有一天神的僕人要來，他呼喊：「看哪，我的僕人，我所扶持所揀選…」（1節）但有誰在等候仰望這位僕人呢？大部分人都沒有，只有那些認識主人和主人槽的人，就是那些餘民，對主人和祂旨意留意。從那時開始，他們就跟隨神的這個僕人。

來到以賽亞書末了第六十一章，這位主的僕人講到祂來這裏的目的，祂說：「主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人（或作：傳福音給貧窮的人），差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢。」（1節）這位神的僕人，看見有一些人為神的心意悲哀，為著錫安傷痛，便說：我「賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵；

喜樂油代替悲哀；讚美衣代替憂傷之靈；使他們稱為公義樹，是耶和華所栽的，叫他得榮耀。」（3節）那位主的僕人要帶出眾僕人，像祂自己那樣服事神和神的旨意。祂要使那些為錫安悲哀的有喜樂油代替悲傷的靈，使他們成為公義樹，是神所栽的，為了神的榮耀。弟兄姊妹，若是我們今天對教會毫不關心，我們的主人可能對我們毫無辦法；若是我們在乎祂的教會，在乎祂的見證，祂要使我們作為公義樹。

到了第六十二章，這位神的僕人說：「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到他的公義如光輝發出，他的救恩如明燈發亮。」（1節）第六至七節：「耶路撒冷啊，我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」這位神的僕人他的心是要使耶路撒冷成為一個公義的地方，在那裏有明亮的見證。祂要設立那些為著祂哀哭的人，就好像那隻牛和驢一樣，他們認識主人，他們認識主人的槽，他們為錫安哀哭；所以主設立他們在城牆上做守望者。他們絕不讓自己靜默，他們甚至要搖動耶和華，不讓祂歇息，直到祂使耶路撒冷成為在地上可讚美的。換句話說，這一班人禱告，要讓耶路撒冷在地上成為可讚美的。弟兄姊妹，今天我們是否也這樣禱告，要主的教會在天上成為可讚美的？不是將來，不是在其他地方，乃是我們所在的地方。

來到第六十五章，神給我們一幅圖畫：葡萄園。這個葡萄園的主人（神）不高興，因為所產的葡萄不好。但在那裏，祂卻發現有一串的葡萄是非常的美好，多汁、甘甜、香溢。「耶和華如此說：葡萄中尋得新酒，人就說：不要毀壞，因為福在其中。我因我僕人的緣故也必照樣而行，不將他們全然毀滅。」（8節）「我僕人」在英文裏是複數，說到許多僕人。在這裏，我們的神看見祂許多的僕人，他們裏面充滿了生命，充滿了香氣。所以祂說，他們是好的葡萄，可以做成新酒，叫主的心得著喜悅，來賜福給百姓。為此緣故，神就不毀壞這園子裏的葡萄了。因為這一些神的僕人，神就不把全以色列毀滅，神對百姓仍有盼望。

這一些神的僕人，他們像那些主人的驢和牛一樣，他們認識的主人，認識主人的槽；他們的心因著神的心傷痛而傷痛，他們為錫安哀哭，他們站在耶路撒冷的城牆上禱告，他們自己也不休息，也求神不要休息。直到神使耶路撒冷在地上成為可讚美的。他們是主的眾僕人，把主生命的香氣帶給每一個人。當神看見他們的時候，就對祂的百姓有了盼望，等候他們成

熟。

弟兄姊妹，當我們看見舊約時代的這些聖徒們，我們為他們讚美主，也因著他們受鼓舞。若是我們向著主忠心，跟從羔羊到底，到那一天在錫安山上，羔羊在那裏，歷世歷代跟從神和羔羊的聖徒們也都在那裏。在那裏，我們會看見聖經新舊約所記載那些跟隨神和羔羊到底的聖徒，還有許多人我們或知道或不知道，但是神都知道，羔羊也知道。願榮耀，智慧，頌讚都歸給神和羔羊。

禱告

主阿，為著祢向著我們那奇妙的意念，我們感謝祢，一面我們希奇在過去的年日中，有許多人跟從祢，跟從羔羊；主阿，我們也有那樣的心願。主，求祢向我們施憐憫，叫我們不被世界拖下去，不讓我們被自己所捆綁。求祢使我們得自由，讓我們來跟從祢，跟從羔羊。願一切讚美、尊貴、敬拜都歸給祢。奉我們主耶穌的名禱告，阿們。