

安息日学研经指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2025 第三季 七~九月

出埃及记

Exodus

教员良助

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引・2025年第3季・7~9月

出埃及記

作者：葉堤・莫斯卡拉

導言		02
1 轄制：摩西的出生和時代背景	6月28~7月4日	04
2 燃燒的荊棘	7月5~11日	11
3 艱難的開始	7月12~18日	18
4 十災	7月19~25日	25
5 逾越節	7月26~8月1日	32
6 過紅海	8月2~8日	39
7 生命之糧和水	8月9~15日	46
8 西乃山之約	8月16~22日	53
9 活出律法	8月23~29日	60
10 聖約與藍圖	8月30~9月5日	67
11 背道與代求	9月6~12日	74
12 「求你顯出你的榮耀給我」	9月13~19日	81
13 會幕	9月20~26日	88

* 未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

** 安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的 (<https://www.adultbiblestudyguide.org>)。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

*** 本季學課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

出埃及記：前往應許之地的旅程

〈出埃及記〉所啟示的上帝是慈愛的主；祂在指定的時間，以祂大能的作為，為祂的子民帶來了救贖和拯救（創15：12-16）。出埃及和過紅海是關鍵而獨特的事件——它們是上帝偉大而奇妙的作為。在十字架之前，以色列的歷史從未發生過比這更偉大或是更輝煌的事件。根據摩西的記載，它就是福音。

儘管希伯來人不斷犯錯，上帝仍以奇蹟般的方式一再顯現，向他們表明祂的眷顧和保護。祂的仁慈超越了他們所有的理解和感受。主用伸出的膀臂帶領祂的子民走向自由。這是前所未有的偉大舉措。這一連串意想不到的神聖干預，乃是他們與上帝新旅程的開始，是一段從埃及到迦南（最終）的旅程。

雖然摩西在〈出埃及記〉中扮演著重要的角色，但這卷書並不是關於摩西，而是關於上帝——祂是慈愛、信實、公義、予人自由和饒恕、最終為我們走上十字架的上帝。透過研究〈出埃及記〉，我們可以對上帝真實之面貌獲得獨特的理解。

祂究竟是怎樣的一位上帝？祂是一位儘管祂的子民不忠，卻仍然信實對待他們的上帝。即使他們忤逆祂，祂也始終眷顧他們。祂一再地向他們顯示祂的憐憫，帶來鼓勵、糾正和神聖的指導。祂以儘可能最好的方式引導他們，希望他們出於對祂和祂品格的愛，得以甘心樂意地敬拜並順從祂，而這一切都是為了他們的益處。

摩西的上帝是一位重視關係的上帝。上帝最重要的目標，不是完成某件事或實現某個計畫；相反，祂的最高目標是與祂所揀選的子民——以色列人——建立有意義的關係。為此，祂帶領他們前往西乃山，以建立深厚的情誼。

使徒保羅教導說，過去發生在上帝子民身上的事例，都是我們的鑑戒，使我們能夠從他們的錯誤中汲取教訓，並忠實地跟隨主：「他們遭遇這些事都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」（林前10：11）這

些過去的事件應該成為我們的警惕和永誌不忘的教導源頭。我們應該閱讀、研究它們並從中學習，因為無論情況如何演變，它們背後的屬靈原則都是一樣的。

在接下來的十三週當中，我們研究〈出埃及記〉的計畫是明確且清晰的。這卷書將按週劃分為不同篇幅的章節閱讀如下（為方便起見按主題劃分）：

- ❶ 在埃及為奴，摩西的出生，以及他的第一個40年（出1-2章）。
- ❷ 摩西蒙揀選（出3-4章）。
- ❸ 難題：當生活變得艱辛（出5-6章）。
- ❹ 十災中的第一至九災（出7-10章）。
- ❺ 第十災和逾越節（出11-12章）。
- ❻ 從埃及的奴役得自由以及過紅海的經歷（出13-15章）。
- ❼ 前往西乃山的旅程（出16-18章）。
- ❽ 上帝的約和十誡的賜予（出19-20章）。
- ❾ 上帝的律法（出21-23章）。
- ❿ 聖約的確認及會幕的藍圖（出24-31章）。
- ⓫ 金牛犢的背叛和摩西的代求（出32章）。
- ⓬ 上帝的自我顯現和摩西的面容發光（出33-34章）。
- ⓭ 會幕的建造和奉獻（出35-40）。

每週我們將聚焦於上述指定章節中的關鍵段落和事件。當我們學習這部重要的書卷時，願仁慈的主賜福我們，並提醒我們祂是如何帶領祂的子民從奴役走向自由，從死亡走向生命，並從曠野走向新耶路撒冷（來12:22）。

作者簡介

葉堤·莫斯卡拉 (Jiří Moskala) 是基督復臨安息日會安得烈大學神學院院長暨舊約解經和神學教授。

譯者簡介

吳金財牧師，馬來西亞人。菲律賓復臨國際高等研究院 (AIAS) 哲學博士，主修舊約，現任台灣三育基督學院碩士班主任。喜歡解經、特別是分享舊約上帝的愛和恩典，熱衷推廣復臨教會神學教育及其百年樹人事工。

6月28日~7月4日

第1課

安息日下午

轄制：摩西的出生和時代背景

閱讀本週學課經文

出 1:1-22; 創 37:26-28; 創 39:2, 21; 徒 7:6; 加 3:16、17; 出 2:1-25。

存心節

過了多年，埃及王死了。以色列人因做苦工，就歎息哀求，他們的哀聲達於上帝。上帝聽見他們的哀聲，就記念他與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約。上帝看顧以色列人，也知道他們的苦情。(出埃及記 2:23-25)

〈出埃及記〉一書與受到壓迫、被邊緣化、遭迫害、剝削、貶低之人的經歷有著深切的共鳴。因此，今天凡是感到被拋棄、遺忘和奴役的人們，都可以從中找到盼望，因為那拯救希伯來人的上帝同樣可以拯救他們。

〈出埃及記〉講述了人生的生存之戰，以及人生中的種種不公和考驗。每個人都可以因上帝為祂受苦之子民進行干預的見證受到鼓舞。上帝聽見受欺壓者的呼聲，看見他們的掙扎，顧念他們的眼淚，並在他們痛苦時伸出援手。

上帝主動拯救凡信靠祂的人。我們只須憑著信心接受祂所提供給我們的一切。這就是為何我們應該研究〈出埃及記〉，因為它指明了耶穌為我們所做的一切。這是一本有關救贖、拯救和終極救恩之書——這些都是透過相信基督耶穌和祂為我們所做的一切而獲得的。

在混亂和黑暗中，如果我們的目光定睛在上帝身上，我們就能認明祂的同在、眷顧和幫助，並引導我們進入永恆的「應許之地」。

■ 研究本週學課，為7月5日安息日預備。

上帝在埃及的百姓

〈出埃及記〉的希伯來文名稱是 shemot，其英文字面意思為「名字」，這名稱源自該古代文獻的開頭詞語。「這些名字」即希伯來文〈出埃及記〉的開篇，從一開始就列舉了族長雅各眾子的名字。

閱讀出1:1-7。這段經文有什麼關鍵真理？

〈出埃及記〉一開始就提醒我們上帝的祝福。當族長雅各和他的家人定居埃及時，他們只有70人(創46:27; 出1:5)，但以色列人「生養眾多，並且繁茂，極其強盛，滿了那地」(出1:7)。到出埃及時，他們統計「除了婦人孩子，步行的男人約有六十萬」(出12:37)。

閱讀出1:8-11。以色列人在埃及時期的處境如何？

聖經以灰暗色調描繪了以色列人在埃及的處境；〈出埃及記〉以埃及督工的轄制和加重擔苦害他們展開序

幕。然而，〈出埃及記〉的結尾卻是上帝在以色列營中的會幕平安且榮耀的臨格(見出40)。在這首尾之間，是關於上帝勝利的敘述。經由上帝解救祂的子民脫離奴役、分紅海、擊敗當時世上最強大的軍隊，上帝對邪惡勢力的驚人勝利得以彰顯。

這個故事戲劇化地強調，轄制者「越發苦害他們，他們越發多起來，越發蔓延」(出1:12)。也就是說，無論世人如何謀算，上帝仍然掌權，且必拯救祂的子民，即使從人的角度看來情況似乎毫無希望。

一位不認識約瑟的埃及新王興起。這個故事告訴我們，為何我們永遠不應該把環境——尤其是好的環境——視為理所當然？

歷史背景

當雅各一家在迦南遭遇饑荒並進入埃及時(創46)，埃及王因為約瑟和他為埃及人所做的一切而善待希伯來人。

「法老又對約瑟說：『我派你治理埃及全地。』法老就摘下手上打印的戒指，戴在約瑟的手上，給他穿上細麻衣，把金鍊戴在他的頸項上，又叫約瑟坐他的副車，喝道的在前呼叫說：『跪下。』這樣，法老派他治理埃及全地。」(創41：41-43)

一開始，約瑟在埃及經歷了艱難的起步，他後來取得驚人成功的關鍵為何？(閱讀創37：26-28和39：2，21)

約瑟故事最合理的歷史背景如下：出1：8所述、那位「不認識約瑟的新王」是阿赫摩斯(Ahmoose，西元前1570-1546年)。接著是阿蒙霍特普一世(Amenhotep I，西元前1553-1526年)，他是一位懼怕以色列人並壓迫他們的統治者。其後是圖特摩斯一世(Thutmose I，西元前1525-1512年)，他頒布了殺死所有希伯來男嬰的命令。但他的女兒哈特舍普蘇特公主(Hatshepsut，西元前1503-1482年)收養

了摩西作為她的兒子。法老圖特摩斯三世(西元前1504-1450年)，也就是〈出埃及記〉中的法老，曾與哈特舍普蘇特共同執政。

根據最準確的計算，出埃及的時間發生在西元前1450年3月(參威廉H.謝亞，《出埃及的日期》，《國際標準聖經百科全書》，傑弗瑞W.布莫里等編輯，第2卷[密西根州大急流域：威廉B.艾德曼出版社，1982]，原文第123頁)。欲了解出埃及的時期，請研究以下經文：創15：13-16；出12：40、41；士11：26和王上6：1(另見徒7：6；加3：16、17)。

〈出埃及記〉第一章涵蓋了很長的一段時期——從約瑟時代，他的父親雅各帶著全家進入埃及，到法老下令殺死所有希伯來男嬰。儘管對於確切的年數存在一些爭論，但重要的是，即使主的子民在異國他鄉為奴，祂也沒有忘記他們。也就是說，儘管當時希伯來人在埃及的許多細節仍然被隱藏，至少目前是如此(參林前13：12)，上帝品格的啟示仍然閃耀在這卷書的每一頁中。我們可以知道，無論情勢看起來如何嚴峻，上帝永遠都在，無論遇到何等困難的情況，我們都可以信靠祂。

兩個希伯來收生婆

如果不先預設〈創世記〉的教導，就無法理解〈出埃及記〉。猶太人移居埃及，在經歷了一段昌盛和平的時期後，他們卻被人當作奴隸。

但在困境中，上帝並沒有拋棄祂的子民，儘管有時看來似乎如此。毫無疑問，許多希伯來人對自己的困境感到絕望。然而，在困難的時候，祂卻伸出大能的手來幫助。我們的主鼓勵跟隨祂的人說：「並要在患難之日求告我；我必搭救你，你也要榮耀我。」（詩50：15）

閱讀出1：9-21。忠心的收生婆發揮了什麼關鍵作用？為何她們能夠名留青史？

〈出埃及記〉中沒有出現法老的名字。他們只擁有「法老」的頭銜，意思是「國王」。埃及人相信法老是人間的神，是神祇——拉（Ra，或歐西里斯或荷魯斯）的兒子。拉被尊為埃及最高的神祇，即太陽神本身。

然而，儘管這位「神」擁有強大的力量，卻無法強迫收生婆違背她們的信仰。事實上，與無名的法老王相反，這兩位收生婆留下了名字，她

們是施弗拉和普阿（出1：15）；她們因敬畏耶和華而備受尊敬。法老的邪惡命令沒有動搖她們，因為她們尊重上帝勝過地上君王的命令（另見徒5：29）。因此，上帝厚待她們，使她們成為大家族。這是對忠心多麼有力的見證！儘管這些女性對神學知之甚少，卻不僅知道何為義，更選擇做正確的事。

法老見自己的陰謀失敗，就命令埃及人殺掉所有希伯來人所生的男嬰，將他們丟進尼羅河，可能是作為祭祀尼羅河之神兼生育之神哈皮（Hapi）的祭品（這是第一次猶太人僅因身為猶太人就被殺害的記載）。屠殺令的目的是為了征服希伯來人，消滅所有的男性後裔，並將婦女同化到埃及民族中，從而終結法老認為希伯來人對他的國家所構成的威脅。

收生婆不僅知道該採取何種正確行動，而且還付諸實行。這對我們而言有什麼明顯的信息？

摩西誕生

閱讀出2:1-10。上帝的恩眷和保護在摩西的誕生中扮演了什麼角色？

摩西出生和生活的歷史背景令人動容，因為他生活在著名的埃及第十八王朝時期。這個王朝的國王之一，即圖特摩斯三世，號稱「埃及的拿破崙」，被認為是古埃及最著名的法老之一。

儘管摩西一出生就面臨被殺的威脅（見出1:22），他卻作為一個「特殊」的兒子出生（希伯來文tob字面意思是「好」；出2:2）。這個希伯來字不僅用於描述外在的美好（編註：tob一詞中文聖經譯為「俊美」）；例如，它也被用來描述上帝在創造週的工作，當時祂宣稱一切都「好」，甚至是「甚好」（創1:4, 10, 31）。

作為新造的人，這個「好」孩子將按照上帝的計畫，成長為帶領希伯來人擺脫奴役的人。當這個嬰兒出生時，尤其是在如此悲慘的情況下，誰能想到他的未來如何呢？然而，上帝對亞伯拉罕、以撒、雅各的話終將應驗。祂與他們立約，要將應許之地賜給他們的後裔（出2:24、

25）。是的，幾十年後，祂會使用這個嬰兒來成就這事。

在此之前，埃及公主哈特舍普蘇特收養了摩西作為她的兒子。摩西的名字源自埃及，意思是「……的兒子」或「由……所生」，這反映在阿赫摩西／斯（Ah-mose，「阿赫之子」）或圖特摩西／斯（Thut-mose，「圖特之子」）這類名字中。因此，他的名字在希伯來文中被翻譯為Mosheh，即「拉出來」。當他從河裡被「拉出來」時，他奇蹟般地倖免於難。

關於他的早年生活，我們只知零星片段。摩西奇蹟般獲救並被哈特舍普蘇特收養後，他與原生家庭一起度過了最初的12年（出2:7-9；懷愛倫，《先祖與先知》，原文第244頁）。隨後，摩西接受了最好的埃及教育，這一切都是為了讓他成為下一任埃及法老而預備（《先祖與先知》，原文第245頁）。有趣的是，最終這些包含廣大知識的教育，對於真正重要的事，即對上帝和祂真理的認識，卻是毫無用處，甚至是與之背道而馳的。

你學了多少最終對真正重要之事毫無用處的事物？

計畫改變

閱讀出2:11-25。哪些事件迅速改變了摩西的整個人生方向？我們可以從這個故事中學到什麼教訓？

摩西會怎麼做？他會屈服於埃及的誘惑和宮廷的享樂，還是會和他陷入困境的人民一起忍受苦難？事態的快速發展迫使他做出了決定。

「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2:15)

殺了人之後，摩西別無選擇，至少就留在埃及而言確實如此。因此，無論他有什麼計畫，例如登上埃及王位並成為「神」，這些計畫很快就告終。摩西不願意成為一位假神，而是渴望事奉那位真實的上帝。毫無疑問，當摩西逃走時，他並不知道自己的未來會如何。

「這整個事件(摩西殺了埃及人)很快就被埃及人知道了，而且不久就誇大地傳到法老耳中。有人把這件事報告給王，他們說這件事情關係重大；說摩西有率領以色列人反抗埃及人，推翻政府，自立為王的野心；只要他還活著，國家就不能

安全。法老立時決定，必須處死摩西；摩西看出自己的危險，就逃到亞拉伯去了。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第247頁。

摩西活了120歲(申34:7)，他的一生可以分成三階段、每段40年的光陰。最初的40年是在埃及度過，其中大部分時間是在王宮裡。他的第二個40年是在米甸地區葉忒羅的家中度過。

然而，最後的40年佔據了摩西五經(及本季)的大部分篇幅，它們講述了早期以色列受召去向一個充滿偶像崇拜的世界作見證的故事，並揭示了真神的本質和品格(參申4:6-8)。

摩西殺死埃及人是上帝的計畫嗎？如果不是，這個故事如何告訴我們，上帝能夠改變並使用任何處境來達成祂的旨意？羅8:28如何幫助我們理解這個重要的真理？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈摩西〉，原文第241-251頁，這將使你對本週部分經文的研究產生重要見解。

聖經說：「但是收生婆敬畏上帝，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。」(出1:17) 懷愛倫恰如其分地評論了收生婆的忠心以及對彌賽亞的盼望：「王吩咐那些因職業而有機會執行他命令的收生婆，在希伯來人生產的時候，殺害他們所生的男孩。這乃是出於撒但的鼓動。他知道以色列人當中要興起一位拯救者，所以慫恿王殺害他們的孩子，希冀借此破壞上帝的旨意。但是收生婆們敬畏上帝，不敢執行這殘酷的命令。耶和華悅納她們的行為，使她們興旺。」懷愛倫，《先祖與先知》，原文第242頁。

這當中的好消息是，儘管有撒但的計謀，但上帝還是勝過了它，祂使用忠心的人使敵人挫敗。我們確實生活在敵人的領土上，耶穌稱撒但為「首領」或「世界的王」(弗2:2; 約14:30)。撒但從亞當手中奪走了這個位置，但耶穌基督以祂的一生，並藉著在十字架上的死，擊敗了他(太4:1-11; 約19:30; 來2:14)。儘管撒但仍然活著且活躍，正如他試圖殺死那些嬰孩所表明的，但他自己的滅亡亦是確定的(約12:31; 約16:11;

啟20:9、10、14)。好消息是，生活中的困難可以靠著上帝的恩典勝過(腓4:13)。那恩典是我們唯一的盼望。

討論問題

- ① 為什麼上帝允許希伯來人生活在埃及並受欺壓？為什麼在這麼長的時間後上帝才介入干預？要記得，人只要活著就會受苦；也就是說，這個國家苦難的時間雖長，但每個人的苦難只持續了個人的生命長度。為什麼在尋求理解人類普遍的苦難時，做出這種區分極其重要？
- ② 深入思考上帝如何利用摩西殺死埃及人的魯莽行為。若他沒有這樣做呢？這是否意味著希伯來人最終無法逃離埃及？解釋你的想法。

6月28日~7月4日

第1課

安息日下午

轄制：摩西的出生和時代背景**第一部分：總覽****關鍵經文：**出2：23-25**研究重點：**出1：1-2：25**序言**

第一課總結了上帝子民在埃及的悠久歷史，從約瑟時代以色列人極其興盛開始，直到受制於殘酷法老的奴役，這位法老甚至下令殺死所有的男嬰。然而，當邪惡勢力試圖毀滅上帝的子民時，上帝並不會袖手旁觀。祂是他們的救主。因此，祂差遣了一位拯救者——祂的僕人摩西。摩西出生時奇蹟般地受到保護，使他能成為法老家中的養子。摩西一生的前四十年接受了最好的教育，首先是他的母親，然後是埃及的高等學府。儘管摩西所受的訓練，是要坐上埃及的王位並成為一位偉大的領袖，但由於他所犯的錯誤和上帝的旨意，他去到葉忒羅的家，在那裡娶妻生子，成為牧羊人。

課程主題

- ① 上帝實現了祂的應許並賜下昌盛的福分，這都是值得慶祝的。懷著感恩的心，會使人們體認到上帝對他們生命的愛和關懷，並承認昌盛和成功都是上帝的賜福和介入。然而，如果不夠謹慎，我們會很容易忽略這一事實，即我們的昌盛是由上帝而來，而非我們的成就。忘記我們所擁有的一切最終

都屬於上帝，可能會導致一些人被嫉妒所勝，渴望掌控和破壞上帝藉著他們所要成就、為拯救他人而行的善工。

- ② 禱告有不同的功能。它不僅是為了讚美上帝對我們的良善和恩慈，也是代求——為那些受傷、受壓迫、絕望和受虐之人的需要而代求。惡人可能會侵犯他人的權利，但上帝應許會幫助那些因此受到傷害的人。
- ③ 好消息是上帝垂聽了我們向祂祈求饒恕、同在和干預的絕望呼求。祂看見我們的掙扎，注意到我們的眼淚，理解我們的痛苦，並回應我們的呼聲。
- ④ 所有受欺壓、逼迫、被剝削和被邊緣化的人都能認同〈出埃及記〉中的故事。藉著這些歷史記載，他們知道自己並不孤單。儘管上帝有時看似沉默，但祂始終與他們同在。祂無形的同在和聖經的應許，為世人帶來了內心的安慰和得救的保證。
- ⑤ 上帝記念祂與亞伯拉罕、以撒和雅各所立的約。祂是信實的。祂所應許的，祂必定實現。上帝按著祂自己的時間進行干預。上帝的時間表經常與我們有限的渴望和期待不同。

第二部分：註釋

〈出埃及記〉其實不是關於摩西，而是關於上帝——祂如何領導摩西和以色列人的生活。〈出埃及記〉以上帝賜福雅各一家開始：當他們跟隨約瑟到埃及時，他們只有七十人，但他們的人數卻成為眾多（出1：7），這應驗了上帝對亞伯拉罕的應許（創15：5）。

然而，以色列人的興盛卻變成了問題。新一任的埃及法老開始嫉妒並害怕以色列人；因此，他狡猾地透過苦工和轄制來奴役他們。從歷史上看，這事件應是發生在埃及第十八王朝。新希克索斯王朝此時開始統治

埃及。它的第一位國王阿赫摩斯 (Ahmose, 西元前1580-1546年), 即那位不認識約瑟的法老 (出1:8) 開始奴役以色列人。上帝子民的處境迅速惡化, 從昌盛、自由變成了被嚴酷的工頭所奴役的卑微奴隸 (出1:11, 13、14)。這巨大變革背後的法老即阿蒙霍特普一世 (西元前1553-1532)。然而, 以色列人越受壓迫, 他們的人數就越加增多 (出1:12)。法老倍感壓力, 於是進一步以更重的勞役來轄制上帝的子民。

這一系列的殘酷和壓迫在圖特摩斯一世 (西元前1525-1512) 的殘暴統治期間達到頂峰, 他無情地頒布了屠殺令, 殺死所有希伯來人的男嬰 (出1:22)。如果出埃及發生在我們主張的西元前1450年3月, 那麼摩西的出生時間就是在之前的80年, 即西元前1530年, 圖特摩斯一世的統治時期。圖特摩斯的女兒正是後來成為女王的哈特舍普蘇特 (西元前1504-1482年)。哈特舍普蘇特收養了摩西並給他起了「摩西」這個名字。當摩西在米甸時, 哈特舍普蘇特去世, 她的丈夫圖特摩斯二世 (西元前1508-1504) 與妾室生了一個兒子, 即圖特摩斯三世 (西元前1504-1450), 他就是以色列人出埃及時的法老。法老阿蒙霍特普二世 (1453-1425) 並非圖特摩斯三世的長子, 他與父親共同攝政兩年多, 育有一個長子, 他在第十災中死亡。正如獅身人面像石碑上的銘文所示, 繼承阿蒙霍特普二世的法老圖特摩斯四世 (1425-1412) 並非是長子。因此, 聖經的記載與聖經以外的歷史證據是相符的。

摩西的埃及名字和那個時期很契合, 與圖特摩斯這個名字相似, 他的意思是「生於……」或「從……取出(來自)」。他的全名可能是哈皮摩西 (Hapi-mose, 哈皮是尼羅河之神)。但摩西在自述並在上帝的啟示下寫作時, 將哈皮從自己的名字中刪除, 這表明他拒絕與尼羅河之神有任何聯繫。

摩西的誕生 (出2:1-10) 是以色列歷史進程中的轉捩點。上帝的子民祈求從奴役中得釋放, 他們在絕望的處境中懇求上帝的幫助。上帝以摩西的誕生回應了他們的祈求。在這特殊的情況下, 上帝奇蹟般地介入保護了摩西的性命, 但這神蹟唯有在他父母和姐姐米利暗的合作下才得以實

現。因此，我們看見到上帝是如何使用人來推進祂的工作和目的。

處於困境和我們自身的痛苦黑暗之中時，我們需要仰望上帝並相信祂、祂的領導和祂的智慧，因為祂永遠不會離棄祂的兒女。在欺壓和逼迫中，祂與他們同在。祂知道受苦和受傷者的眼淚。祂和他們一同受苦。先知以賽亞精確地宣告在世人的一切苦難中，上帝也同受苦難（賽63：9）。祂對我們的幫助是堅定且不改變的。我們受苦時，祂也受苦；我們遭難時，祂也感傷；在我們的痛苦中，祂也感到傷痛。祂站在為義受逼迫之人的這一邊（太5：10）。祂是一位恩慈及恩典的主。祂與我們同在，且在十字架上受苦，以保證我們得救。反之，欺壓者、施虐者和侵犯者將經歷上帝定罪的審判和最終的滅亡。在這情況下，讓懷愛倫的話語提醒我們：「到了來生，如今令我們困惑煩惱的奧祕都將解開。我們將會看到，表面上沒有回答的祈禱和失望，實際上列在我們最大的福氣中。」——《服務真詮》，原文第474頁。

施弗拉和普阿這兩位收生婆是忠心的典範。因為她們敬畏上帝，所以她們不懼怕法老的憤怒。她們對生命之主的尊重引導她們也尊重人的生命。她們拒絕以「意外」為由殺死剛出生的希伯來人男嬰。她們知道生命是上帝的恩賜，所以她們拒絕了法老的命令。

聖經並沒有向我們透露太多關於摩西頭四十年的事（徒7：23），除了以下這些顯著的細節：①摩西成為法老女兒之子；②長大後，他打死了正在毆打希伯來人的埃及人；③他與一名毆打自己同胞的希伯來人男子發生了爭執；④隨後，他逃往米甸，與祭司葉忒羅住在一起，並娶了他的女兒西坡拉為妻；⑤然後他生了一個兒子革舜。

本週課程的重點是我們關鍵經文中的那句話：「上帝記念祂的約」：「上帝聽見他們的哀聲，就記念祂與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約。」（出2：24）上帝對祂聖約的信實，使祂和祂子民之間的關係得以穩固。儘管我們不忠，祂仍信守自己的約。上帝的聖約構成了祂與祂的跟從者之間關係的建立基礎。

然而，祂聖約的應許似乎沒有實現，因為祂的子民不但沒有興盛，反而受苦。上帝「記念祂的約」這句話並不意味著上帝失憶了，或祂忘了祂的子民。在祂自己的時間裡，上帝會為了祂的子民而進行干預。上帝向亞伯拉罕承諾要使他成為大國。因此，為了應驗這個應許，上帝介入並為受轄制者帶來自由。上帝拯救了以色列，因為祂曾應許要賜福亞伯拉罕的後裔。

在這兩節經文結語中，上帝的名字「Elohim」出現了四次。Elohim是一位強而有力的上帝，被描述為與四個行動有關：這位上帝「聽見」、「記念」、「看見」和「關懷」。這些經文強調了上帝對情勢的全然了解，祂的關懷以及祂願意為祂的子民採取行動。祂不再拖延祂援助的時機。祂將改變歷史的進程，因為祂介入的時刻已經到來。恩慈的上帝會對欺壓說「不」，並給予祂的跟從者自由，以致他們可以出於對自由恩賜的感激而事奉他們的上帝。因此，上帝的恩典戰勝了暴力、壓迫和奴役。

第三部分：應用

- ① 當你被人忽視、傷害、剝削或虐待時，你有何感受？這些深刻的失望和痛苦可以幫助你同情那些在生活中有過類似經歷的人。如何才能有效地鼓勵這些受苦受難的人呢？面對生活中的失望，最好的解救方法是什麼？
- ② 你該如何有效地回應工作場所或教會中的濫權行為？
- ③ 想像一下，如果摩西的父母和米利暗不相信上帝，也沒有勇氣隱藏他們的孩子，會發生何事？上帝的計畫將會如何呢？在這種假設的情況下，上帝將如何行動？是否會出現另一個摩西？
- ④ 摩西在異教家庭奢侈地生活了這麼多年之後，怎麼可能會決定與上帝的子民一同受苦呢？這背後可能的原因為何？

- ⑤ 敬畏上帝之人不需要懼怕站在君王面前。他們把上帝的旨意放在生命的首位；因此，他們勇敢無畏地前進，遵守上帝的誠命。說摩西不懼怕法老只敬畏上帝，是什麼意思呢？你如何理解這看似自相矛盾的說法：摩西「看見那不能看見的主」，所以他忠心於祂（來11：27）？你如何才能用信心的眼睛看見上帝呢？

7月5日~11日

第2課

安息日下午

燃燒的荊棘

閱讀本週學課經文

出 18:3、4；出 3:1-22；創 22:11、15-18；出 6:3；珥 2:32；出 4:1-31；創 17:10、11。

存心節

耶和華說：「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，我下來是要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。」（出埃及記3:7、8）

上帝對我們的呼召往往會改變我們的人生方向。然而，如果我們遵循這個呼召，我們就會發現上帝的道路對我們而言自始至終都是最佳路線。然而，有時，從一開始就接受上帝的呼召並不容易。

摩西在接受上帝對他的呼召時就是如此，特別是從他在燃燒的荊棘叢中與主相遇開始。儘管摩西或許對於燃燒定律略知一二，但他知道他所見的是一個神蹟，這當然引起了他的注意。毫無疑問，主正在呼召他執行一項特定的任務。問題是：他會接受這個呼召嗎？即使這個呼召會為他的生活帶來全新的改變？起初，他是不太接受的。

你或許會記得一些曾經有具體目標的時刻，但上帝卻將那些計畫引導到其他方向。誠然，我們可以在很多方面對上帝作出貢獻，但在我們的人生中遵循上帝的呼召，做祂引導我們的事，無疑能通往最令人滿意的道路。這可能並不容易，對摩西而言亦然，可是，當上帝在另一個方向呼召我們，而我們卻偏行己路時，是多麼愚昧啊！

■ 研究本週學課，為7月12日的安息日預備。

燃燒的荊棘

摩西逃到米甸後，過著相對安逸的生活。他結了婚，生了兩個兒子——革舜和以利以謝(出18:3-4)，是他岳父兼米甸祭司葉忒羅大家庭的一員。他像大衛一樣，度過了40年輕鬆的牧羊人生活(撒下7:8)，享受上帝的同在，尤其是在大自然中所啟示的。

然而，這次摩西不僅是聞花香(在這個環境下，也許是仙人掌?)，這些年與主同行的經歷改變了他，並為他擔任領袖做好了準備。上帝也使用這片安靜的曠野讓摩西在其中書寫，於神聖的啟示之下，他撰寫了兩本最古老的聖經書卷：〈約伯記〉和〈創世記〉(見懷愛倫，《先祖與先知》，原文第251頁；弗蘭契D.尼可等編輯，《基督復臨安息日會聖經註釋》卷3，原文第1140頁)。摩西也從上帝那裡獲得了有關善惡之爭、創造、犯罪、洪水、族長以及最重要之救贖計畫的重要啟示。因此，摩西在向全人類傳遞有關永生上帝、我們的創造主和維持者之真正知識，以及上帝如何處理對這星球造成嚴重破壞的罪惡問題方面扮演了重要角色。如果沒有摩西在啟示之下，特別是在〈創世記〉中所給予我們的關鍵基礎，《聖經》和救贖歷史就意義甚微了。

閱讀出3:1-6。主向摩西介紹自己是「亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，

雅各的上帝」有何重要意義？

摩西看見燃燒的荊棘並沒有被火燒毀，就知道自己看見的乃是一個神蹟，並且一定有一些戲劇性和重要的事在他眼前發生。當他走近時，主吩咐他脫掉鞋子以示深重的敬意，因為上帝的臨格使這個地方變得神聖。

主向摩西顯現自己是「亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝」(出3:6)。主曾應許這些族長，他們的後裔將繼承迦南地，摩西肯定知道這個應許。因此，在說出這句話之前，上帝早已為摩西開闢了道路，讓他知道將發生的事以及他將扮演的關鍵角色。

摩西花了80年的時間，上帝才認為他已經準備好執行任務。關於耐心，這個真理教導了我們什麼？

耶和華的使者

「耶和華的使者從荊棘裡火焰中向摩西顯現。」(出3:2) 這是主耶穌親自「從荊棘裡」(出3:4) 對摩西說話。

請勿將「耶和華的使者」這個頭銜與耶穌基督混淆。「使者」一詞本身的意思就是使者(希伯來文mal'akh)，至於使者究竟應被解釋為人還是上帝，則取決於上下文(見瑪3:1)。「耶和華的使者」在聖經中曾有多次是指著上帝而言(請研究創22:11, 15-18; 31:3, 11, 13; 士2:1, 2; 6:11-22; 亞3:1, 2)。這位耶和華的使者不僅是奉主的名說話，祂就是主自己。耶穌是上帝的使者，向我們傳達天父的話語。

閱讀出3:7-12。上帝如何向摩西解釋為何祂要介入以色列人在埃及被奴役的處境？

上帝的子民在埃及所受的苦難被生動地描述為呻吟和哀求。上帝聽見了他們的哀求並關心他們(出2:23-25)。祂稱他們為「我的百姓」(出3:7)。也就是說，在西乃山和聖約訂定之前，他們就已經是祂的百姓，祂將使他們定居迦南並繁茂(如果他們願意順從)，正如祂向他們的先祖所

應許的那樣。

上帝對摩西說，祂要差遣他去見法老，執行一項特定的任務：「故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。」(出3:10) 在這裡，上帝再次稱他們為「我的百姓」。

上帝給祂僕人的任務是何等艱巨啊！因此，摩西回答說：「我是誰？」也就是說，摩西了解即將發生之事的重要性，以及他在這當中將扮演的角色，他想知道為什麼像他這樣的人會蒙揀選。在這裡，我們很早就可以看出他的品性，他的謙卑，以及他自認不配從事被呼召之事的感悟。

為何謙卑和自認「不配」的感悟，對於一切尋求跟隨主並為祂做任何事的人而言如此重要？

上帝的名

閱讀出3:13-22。摩西為何要知道上帝的名？上帝的名有何意義？

上帝向摩西顯現為'ehejeh 'asher 'ehejeh，字面意思是「我將成為我所要成為的」或「我是自有永有的」。在出3:12中，上帝使用了與第14節相同的動詞'ehejeh，當時他對摩西說：「我必（與你同在）。」這意味著上帝是永恆的。祂是超越一切的上帝，也是內在的上帝，與「心靈痛悔謙卑的人」同住（賽57:15）。

上帝的專有名稱「耶和華」（Yahweh，在英文聖經中常譯為the LORD）——從一開始就為上帝的子民所知，即使他們不知道其深層意義。摩西也知道耶和華這個名字，但和其他人一樣，他也不知其真正意義。他的問題——「你叫什麼名字？」——是對更深層意義的詢問。

出6:3給了一個提示，經文中上帝說：「我從前向亞伯拉罕、以撒、雅各顯現為全能的上帝；至於我名耶和華，他們未曾知道。」（出6:3）這並不表示亞當、挪亞、亞伯拉罕和列祖們不知道「耶和華」這個名字（見

創2:4,9;4:1,26;7:5;15:6-8等），而是說他們不知道其更深層的含義。

祂的名，耶和華，顯明了一個事實：祂是一位與人親近的上帝，是祂百姓的上帝，也是立約的上帝。祂是一位願意靠近人、與人互動、關心世人事務的上帝。全能的上帝（創17:1）是一位願意以祂的能力奇蹟般地幫助世人的上帝。但耶和華也是一位透過愛和關懷展現祂道德力量的上帝。祂就是那被稱為「Elohim」的上帝（「全能、強大、超常的上帝」、「所有人的上帝」、「宇宙的統治者」、「萬物的創造者」），但耶和華這個名字揭示了祂與人類關係的不同面向。

知道或呼求上帝的名並不是什麼神奇的事；這樣做是在宣告祂的名，也就意味著教導他人關於這位上帝的真理，以及祂向所有憑信心而來之人所提供的救恩。正如約珥所說：「到那時候，凡求告耶和華名的就必得救。」（珥2:32）

在你自己的生命，你曾以何種方式經歷過與耶和華所尋求的、與所有降服祂之人間的親密關係？

四個藉口

閱讀出4：1-17。為了鞏固摩西作為上帝使者的身分，上帝讓他行了哪些神蹟？

閱讀出4：10-18。上帝如何回應摩西？我們可以從中學學習到什麼功課，即相信是上帝在呼召我們？

摩西再次試圖尋找藉口不去完成上帝所交給他的任務（見出3：11）。他不想去埃及與法老王對抗。畢竟，他之前嘗試私自幫助希伯來人時就已經失敗了。此外，他自己的人民也不會相信或接受他作為他們的領袖。這就是為何他提出了第三個反駁：「他們必不信我，也不聽我的話。」（出4：1）這並不是為了學習新事物提出的質疑，而是試圖對上帝要求他承擔的責任說「不」。

上帝給了摩西兩項神蹟，讓他行在以色列長老面前，稍後也在法老面前：①他的杖變成蛇，然後又變回杖；②他的手長了大痲瘋，但立刻就痊癒了。這兩個神蹟都應該讓長老們相信上帝正在為他們做出干預。倘若不行，就行第三個神蹟，就是把水變成血（出4：8、9）。

儘管上帝為摩西行了這些大神蹟，他仍然尋了另一個藉口，即第四個：他是一個不擅言詞的人。

這四個藉口顯示摩西不願意聽從上帝的呼召。他以「合理」的反對來掩飾自己不願意去的心態。前三個藉口以質問的形式出現：①我是誰？②你是誰？③如果他們不相信我怎麼辦？④第四個藉口則是：「我本是拙口笨舌的。」上帝對他所有的藉口皆做出了回應，並給了他一個有力的解決方案。對於這些藉口，上帝提出了許多令人振奮的應許。

然後摩西提出了他的第五個、也是最後一個請求，他直接說道：「主啊，你願意打發誰，就打發誰去吧。」（出4：13）作為回應，上帝告訴他，祂已經差派了他的兄弟亞倫出來迎接他並幫助他。最後，摩西默默地接受了這任務，並在動身前往埃及之前請求葉忒羅為他祝福。

割禮

閱讀出4:18-31。我們如何理解這個奇怪的故事？我們可以從中學到什麼教訓？

當我們讀到摩西順服耶和華並在前往埃及的途中——「耶和華遇見他，想要殺他」(出4:24)——之時，都會感到震驚。從故事的背景來看，問題顯然是割禮。他最小的兒子沒有按照亞伯拉罕之約的要求行割禮(創17:10、11)。

摩西身為上帝子民的領袖，需要向上帝表現出完全的降服和順從，方有資格帶領他人順服上帝。他必須成為完全順服上帝的典範。他的妻子西坡拉是一位行動派的婦女，為了挽救丈夫的生命，她為兒子行了割禮。她用「帶血的包皮」觸碰了摩西，這血代表了贖罪、生命和聖約的印證。整件事情發生得如此之快，更增加了事件的戲劇性。

從這件事我們可以學到一個重要的教訓：知道何為正確之事，就一定要去做。

「摩西在離開米甸往埃及去的路上，得了一個耶和華不喜悅他的、

驚人且可怕的警告。有一位天使帶著威嚇的模樣向他顯現，好像立時要殺他似的。天使沒有說明原因；但摩西想起自己曾疏忽上帝的一條命令；受了妻子的勸誘，沒有給他的幼子行割禮。他疏忽了履行使他的孩子得以承受上帝與以色列人立約之福分的條件；而且被選作以色列領袖者這樣的疏忽，只能削弱上帝律法在百姓身上的威權。西坡拉怕她的丈夫被殺，就自己下手施行這項禮節，於是天使讓摩西繼續他的行程。今後摩西在法老面前執行他的使命時，他是經常要處在大危險之中的；唯有藉著聖天使的保護，他的性命才得保全。但是他若疏忽一個明顯的本分，就決不得安全；因為在這種情形之下，上帝的天使是不能護庇他的。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第255、256頁。

如果你確實因忽略了你自知該做的事而感到愧疚，那這個故事告訴你什麼？你現在就需要做出哪些改變？

進修資料

閱讀懷愛倫，《先祖與先知》，〈摩西〉，原文第251-256頁。

這場戲劇性的、從燃燒的荊棘中發出的呼召，可能是摩西一生中最具轉變性的經歷。他生命中所有的高峰時刻，都取決於他對上帝呼召他帶領希伯來人出埃及、前往應許之地的正面回應與順服。

當然，我們現在知道這一切的結果如何。但請把自己置於摩西處於荊棘燃燒時的處境。他逃離埃及是為了活命。四十年來，新一代的希伯來人出生，其中許多人可能對他知之甚少，甚至所聽聞的、關於他的事情都是錯誤的，這些事隨著時間的推移而被扭曲。而現在，他卻被上帝呼召，帶領同樣的一批百姓離開這個強大的國家？難怪一開始他並不情願！

的確，這是一項極其艱鉅的任務，但想像一下，如果他最後仍然向上帝說「不」，他會錯過什麼？他可能會消失在歷史中，不會因著上帝在他身上工作的能力創造歷史，並成為不僅在聖經中，也是在世界最偉大、最有影響力的人之一。

討論問題

- ① 在曠野的平靜歲月裡，摩西做了上帝呼召他做的事：他是一個顧家的男人，照顧羊群，在上帝的默示下寫了兩部聖經書卷，然後才被呼召成為上帝百姓的偉大領袖。關於生活中的責任，摩西的經歷教導了我們什麼？
- ② 有人可能會說，從表面上看，摩西的藉口本身是相當合理的，不是嗎？「為什麼人們要相信我？」「我是誰？」「為什麼要由我來做？」「我沒有口才！」這個故事應該如何教導我們學習信靠神，使我們能夠完成祂所呼召我們去做的事？
- ③ 深入探討星期日學課有關摩西是〈創世記〉作者的觀點，以及這卷書對於理解神聖歷史和救贖計畫的重要性。為什麼我們必須反對一切削弱本書權威的企圖(有很多)，尤其是否定前十一章之歷史的真實性？

7月5日~11日

第2課

安息日下午

燃燒的荊棘

第一部分：總覽

關鍵經文：出3：7、8

研究重點：出3：1-4：31

序言

上帝向摩西顯現，呼召他成為祂的僕人，將祂的子民從埃及拯救出來，並帶領他們進入應許之地。摩西對這項新任務倍感壓力，以至於他請求上帝另擇他人。

課程主題

在研讀出埃及記第3和第4章時，讓我們強調一個重要的事實：當上帝呼召祂的子民去完成一項特定的任務時，祂也會賜下他們所需的能力與裝備。呼召和賦能是並進的。上帝會賜予所需的屬靈恩賜和技能。儘管工作量極其艱鉅，遠超出我們的能力範圍，我們也無需擔憂。上帝掌管一切。我們需要讓上帝成為我們生命的主，並完全依靠祂的應許。我們可以信靠祂。我們的責任就是跟隨祂的領導並且存心順服。

這兩章的結構涉及上帝對祂子民的干預，可以分為四個主要部分：

- Ⓐ 上帝與摩西的會面（出3：1-4：17），其中有引言和使命（出3：1-10），並且包括四次上帝與摩西之間的對話：①出3：

11、12；②出3：13-22；(3)出4：1-9；(4)出4：10-12，以及結尾：摩西最後的懇求，上帝發怒，以及上帝差遣亞倫去幫助摩西（出4：13-17）。

- B 摩西帶著妻子和兩個兒子返回埃及，上帝向摩西保證祂會幫助他（出4：18-23）；
- C 割禮的問題（出4：24-26）；
- D 摩西與亞倫、長老們和以色列人的會面（出4：27-31）。

上帝偉大和大能的作為是值得期待的。上帝的子民相信並敬拜這位永生的上帝，祂會為他們的救贖施展祂的作為。

第二部分：註釋

摩西一生中最具轉捩性的事件，就是他在燃燒的荊棘中與上帝親身相遇。這事大大改變了他的生命。事發時，他已80歲高齡，生活充實、安適。他那時已婚，有兩個兒子，一家人住在米甸，且被上帝使用。在他沉潛的日子裡，他一邊照顧羊群，一邊受到上帝的默示，寫下了兩本聖經書卷：〈約伯記〉和〈創世記〉。顯然，摩西對他的家庭生活以及與主同行的經歷感到滿意。然後，他平靜的日常生活被一件突如其來的事打破了：摩西看見一叢荊棘被火燒著，卻沒有燒毀。

當上帝吸引了摩西的注意後，祂向他表明祂對以色列人在埃及的處境十分關切。上帝說到他們的痛苦、壓迫、奴役，他們呼求幫助和所受的苦難。上帝宣告說：「我下來是要救他們脫離埃及人的手。」（出3：8）祂稱以色列人為「我的百姓」（出3：10），並希望帶領祂的子民前往一個新的地方。我們稱之為「應許之地」，因為上帝向亞伯拉罕、以撒和雅各許諾，他們的後裔將繼承迦南地。如今，上帝採取行動的時候到了，摩西將成為上帝成就應許的器皿。

摩西被上帝親自呼召回到埃及，四十年前（西元前1490年），他為了保全自己的生命而逃離了埃及。摩西現在要會見法老圖特摩斯三世（西元前1504-1450年），因為摩西在皇宮裡長大，所以他素來就認識法老圖特摩斯三世。摩西的養母哈特舍普蘇特於西元前1482年去世。當上帝要摩西回去與祂同工，將以色列人從埃及拯救出來時，祂給了摩西兩個命令：「故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。」（出3：10）。從這節經文中，我們可以觀察到上帝使用了兩個強烈的命令語氣，而這在我們的現代譯本中並不那麼清楚。上帝以強調的口吻吩咐摩西：①「去」；②「將我的百姓……從埃及領出來。」摩西戲劇性的呼召就此展開。

摩西的四個藉口以及上帝的四個應許

①「我是什麼人？」和「我必與你同在」（出3：11、12）。

當摩西聽到這兩個命令（「去」以及「將我的百姓從埃及領出來」）時，他最初並不願意服從和遵守。摩西使用了四個策略，企圖推脫這沉重的使命。首先，他以謙卑為掩護，提出了一個很好的問題：「我是什麼人？」在做上帝所要求的工方面，明白自己的不足和缺少能力是重要的。要履行上帝的呼召，這能力並非出於我們，而是在我們之外；當我們謙卑地跟隨上帝時，祂就裝備我們。然而，摩西並不只是坦承自己的不足，而是想尋求擺脫這神聖使命的方法。

作為回應，上帝向摩西保證祂必與他同在（第12和第14節使用了同一個短語「我必」），並給他一個記號，表明摩西和以色列人將在他們現在相遇的這座山——西乃山上——敬拜上帝。這應許包含一切。所需要的一切都包含在上帝與祂子民的同在中。「以馬內利」（「上帝與我們同在」）正是最重要的應許。

②「你叫什麼名字？」和「我是自有永有的」(出3:13-22)。

摩西藉著詢問上帝的名字——耶和華——的含義，提出了他的第二個藉口：「你叫什麼名字？」這次他躲在上帝子民的無知背後，聲稱他們並不認識上帝本人；如此一來，他們如何得知摩西是上帝所任命的領袖呢？

上帝耐心地解釋說，祂是永有的、有位格的、真正的神。祂是歷史的上帝，也是領導以色列先祖的那一位。祂是亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝，是與他們交通、以慈愛和憐憫看顧他們的上帝。上帝向他們應許，要帶他們到「流奶與蜜之地」(出3:17)，並賜福給他們。祂是主，是希伯來人的上帝。上帝應許，當他們離開埃及時，他們不會空手而去，而是帶著許多在他們被奴役期間被扣留的寶貴財物。

③「他們必不信我，也不聽我的話」和上帝大能的神蹟(出4:1-9)

摩西指出以色列人可能會猶豫不決，繼續提出他第三個拒絕的理由：「他們必不信我，也不聽我的話」。作為回應，上帝告訴他，祂將使祂能夠行兩個神蹟，這將是上帝差派祂將祂的子民從埃及拯救出來的記號和證據：①摩西能夠將他手中的杖變為蛇，然後再變回杖；②他把手放在懷裡，再抽出來，手就長了大麻瘋，之後再次放入懷中又得以復原。

④「我本是拙口笨舌的」(出4:10)和「我必……指教你所當說的話」(出4:12)。

摩西不去埃及的第四個藉口很簡單：「我素日不是能言的人……我本是拙口笨舌的。」摩西向主懇求，因為他在闡述論點方面遲鈍，而且他的埃及語和希伯來語也不流利。

他的擔憂可以理解，他已經四十年沒有說埃及語了。作為回應，上帝向摩西保證，祂將賦予他有說服力和清晰表達事物的能力，因為祂是創造

主。因此，上帝將賦予摩西這項任務的能力：「我必賜你口才[原文意思是我必與你的嘴同在]，指教你所當說的話。」(出4：12) (這個應許讓我們想起耶1：5-8的類似故事)。

出4：13-17描述了摩西最後的藉口以及上帝對此的回應。摩西已無路可退。他所有的藉口都被上帝有力地一一駁斥了。摩西該如何做呢？他必須清楚回答去或不去來回應上帝的呼召以表明自己的立場。令我們震驚的是，即使是在領受上帝的特別應許之後，摩西仍拒絕上帝的命令。摩西不願意去：「你願意打發誰，就打發誰去吧！」(出4：13)

現在角色互換了。摩西不只拒絕上帝的命令，而且敢於用命令來回應上帝，儘管他用「你願意」來緩和語氣：「你願意打發誰，就打發誰去吧。」應該服從的人卻向上帝發出指示。這是多麼矛盾啊！

此時，經文指出：「耶和華向摩西發怒。」(出4：14) 然而，上帝提出了一個解決方案：那就是摩西的兄弟亞倫，「不是有你的哥哥利未人亞倫嗎……現在他出來迎接你。」(出4：14) 上帝早已預先摩西的拒絕，因此差派亞倫去迎接摩西，鼓勵他們共同努力完成上帝的吩咐。亞倫將成為摩西的「口」，即他的代言人，將上帝的話語傳達給法老和百姓。上帝是何等慈愛又有恩典啊！當我們只注視黑暗，祂提供了一個解決方案。

摩西雖然猶豫不決，但還是遵循了上帝的吩咐。我們沒有看見摩西對上帝解決方案的回應，但我們在接下來的經文中發現摩西去了埃及。作為一個顧家的好男人，他首先與岳父葉忒羅說明他神聖的任命，葉忒羅在認可和祝福下送他啓程去埃及。就這樣，摩西踏上征程。從現在開始，事情將以意想不到的方式發展。

第三部分：應用

- ① 我們生命中的一切都取決於我們對上帝的認識。對你來說，上帝是誰？你如何看待並理解上帝在你生命的同在？你內心所塑造的上帝是什麼樣的形像？
- ② 對上帝而言，最重要的不是某物、錢財、成就、計畫或表現，而是關係。永生上帝是一位重視關係的上帝。人際關係始於和祂之間的垂直關係，然後轉化為彼此之間的橫向關係。摩西與上帝的相遇如何使他成為一個全新的人，也成為一個偉大的領袖？
- ③ 上帝對我們生命的呼召就像一條寬廣的高速公路，其中有不同的岔路。通常，生命中最艱鉅的任務或呼召可以幫助我們認識這項任務或呼召正是出於上帝的。上帝從不帶領我們走上一條輕省或以自我為中心的道路。祂希望我們成長，也總是給我們最好的。祂的話語命令我們勇往直前，即使這項任務可能看似超出我們的能力。你如何確認並肯定你正遵循著祂的呼召和使命？
- ④ 我們希望按照上帝對我們的計畫和異象來遵行祂的旨意。你向上帝提出了什麼藉口，使你無法接受祂給你的人生道路？哪些聖經應許能在與祂同行的旅程中給你希望和勇氣？這些應許如何鼓勵你為他人服務？

7月12日~18日

第3課

安息日下午

艱難的開始

閱讀本週學課經文

出 5:1-23; 啟 11:8; 出 6:1-13; 詩 73:23-26; 林後 6:16; 出 6:28-7:7。

存心節

後來摩西、亞倫去對法老說：「耶和華——以色列的上帝這樣說：『容我的百姓去，在曠野向我守節。』」法老說：「耶和華是誰，使我聽他的話，容以色列人去呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去！」（出埃及記 5:1-2）

很多信徒都認為當一個人決定跟隨上帝後，就只會經歷幸福、豐盛和成功。然而，如聖經所揭示的，情況未必如此；有時會出現許多阻礙，以及新的困境。這可能會非常令人沮喪，並且帶來一些棘手的問題，而這些問題不見得可以迎刃而解，有時似乎根本沒有任何答案。

信靠上帝的人將面臨無數的考驗。然而，當我們堅持不懈時，上帝就會按照祂的旨意和時間提供解決方法。祂的方式可能與我們想快速且立時解決的期望相衝突，但無論如何，我們必須學會信靠祂。

因此，本週的主題是：摩西和上帝的命令——帶領祂的子民出埃及，這是上帝所發出最明確的呼召。事實上，這呼召包含了神蹟，以及上帝直接對摩西說話，讓他清楚知道祂要他做的事。

那麼，對摩西來說，如果他知道自己受到上帝的呼召，甚至被賦予了一項特定的任務，事情就會容易得多嗎？這事應該不難辦到，對吧？且讓我們繼續研讀！

■ 研究本週學課，為7月19日的安息日預備。

耶和華是誰？

按照上帝的命令，摩西去見法老，開啟了他「將以色列人從埃及領出來」的過程（出3:10）。

法老對上帝「容我的百姓去」（見出5:1、2）的要求有何回應？這個回應意味著什麼？

「耶和華是誰？」法老說。這話並不是出於任何想認識祂的渴望，而是對這位上帝的蔑視甚至否認，他承認他並不認識這位上帝。「我不認識耶和華。」他幾乎是帶著自誇的語氣說道。

歷史上有多少人說過同樣的話？而這多麼可悲！因為正如耶穌自己所說：「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約17:3）

以法老為王的埃及象徵著否認上帝之存在和權柄的力量。它是一個與上帝、祂的話語和祂的子民相對立的實體。

法老接下來的宣告——「我不容以色列人去」——更加顯示了這種對永生上帝的背逆，進一步使埃及成

為一個象徵，不僅是否認上帝，也是與上帝對抗的體系象徵。

難怪數千年後，許多人在法國大革命中看見了同樣的心態（另見賽30:1-3和啟11:8）。法老認為他是神或神的兒子——廣義來說，指的是對自己至高無上的權柄、力量和智慧的信仰。

「在聖經歷史所記載的一切國度中，埃及是最大膽否認永生上帝之存在並抗拒祂命令的。從來沒有一個帝王比埃及王更狂妄蠻橫地抗拒上天的權威。當摩西奉耶和華的名將信息傳達給法老時，他竟傲慢地回答說：『耶和華是誰，使我聽祂的話……呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去！』（出5:2）這就是無神論；這個用埃及所代表的國家必要對於永生上帝的要求發出同樣的否認，也要顯出同樣的不信和公然反對的態度。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第269頁。

如果有人問，你認識耶和華嗎？你會如何回應？如果你說「是的」，你會如何描述祂，為什麼？

艱難的開始

儘管摩西從一開始就知道上帝交給他的任務不會是輕省的(因此他試圖拒絕)，但他可能不知道接下來將發生的事。

閱讀出5:3-23。摩西和亞倫第一次去見法老的直接結果是什麼？

摩西、亞倫在去見法老之前，就聚集了以色列的長老和百姓，向他們講述上帝的話，並向他們顯出上帝的神蹟，使以色列人相信上帝會將他們從奴役中拯救出來。因此，他們敬拜耶和華(出4:29-31)。人們的期望肯定很高：上帝終於要把希伯來人從他們的奴役中拯救出來了！

摩西帶著上帝的吩咐去見法老，可是這事卻讓以色列人的處境變得更加嚴峻。他們更加痛苦，日常工作變得愈發繁重和艱鉅。他們被指責為懶惰，且受到更嚴厲的對待；工作變得比以前更加沉重。

以色列人的官長並不高興，他們與摩西和亞倫之間的對抗是激烈的，而且(正如我們稍後將看到的)這只是對摩西在未來幾年與他自己人民所發生之衝突的預示。

閱讀出5:21，站在這些人的立場去設想他們面對摩西和亞倫之時；他們為什麼要按他們所說的去做？

不難看出為什麼他們會對摩西感到不滿(他們說：願耶和華鑑察你們，施行判斷)。他們認為摩西來是要將他們從埃及人手中解救出來，而不是讓他們在埃及人轄制下的生活變得更加痛苦難當。

因此，除了面對埃及人之外，摩西和亞倫還必須面對自己人民的不滿。

與地方教會領袖的意見不可避免地發生分歧時，你和其他人可以透過哪些更好的方法來處理？

神聖的「我」

可憐的摩西！他首先是受到法老的斥責，現在連他自己的人民也都咒罵他。

因此，摩西向上帝抱怨。他對以色列境況的惡化感到痛苦和失望，他問道：「主啊，你為什麼苦待這百姓呢？為什麼打發我去呢？自從我去見法老，奉你的名說話，他就苦待這百姓，你一點也沒有拯救他們。」（出5：22、23）摩西對上帝的不滿是顯而易見的，考慮到當時的情況，這是可以理解的。

然而，上帝予以他有力的回應。祂會採取行動，而且非常果斷。「現在你必看見我向法老所行的事。」（出6：1）

閱讀出5：22-6：8。上帝對摩西的回應是什麼？這裡揭示了哪些重要的神學真理？

上帝不再只是說話；祂將大力干預來幫助祂的子民。祂提醒摩西一些相關的事實：①我是耶和華；②我向先祖們顯現；③我與他們立約；④我已應許將迦南地賜給他們；⑤我聽見了以色列人的哀聲；⑥我也記念要把迦南地賜給他們的約。

注意神聖的「我」在這一階段的再三重述。我，耶和華你的上帝，我已經行了這一切，所以你可以相信我會為你們成就我所應許的。

主現在莊嚴地宣告祂將為以色列成就四件大事，因為祂是他們的永活之主：①「救贖你們脫離埃及人的重擔」；②「拯救你們脫離他們的奴役」；③「我要施展大能，用奇蹟救你們脫離埃及人的轄制，使你們重獲自由」；以及④「我要以你們為我的百姓，我也要作你們的上帝。」（出6：6、7）

這四個神聖的行動堅固並重建了祂與祂子民的關係。上帝是所有這些行動的發起人，以色列人是所有這些益處和恩典的接受者。上帝出於愛，白白地提供這些禮物；祂當時為他們如此行，現在祂也要為我們這樣做。

還有哪些聖經人物曾在上帝面前大聲抱怨，而且有充分的理由？為什麼有時向上帝傾訴你的內心甚至抱怨你的處境是合宜的？但為什麼你必須始終懷著信心和信任如此行？

拙口笨舌的人

關於祂將要做的事，上帝確實給了摩西一些強而有力的應許。儘管那次的相遇肯定鼓舞了摩西，但考量到他從百姓那裡所得到的回應，這些鼓勵可能是短暫的。

閱讀出6：9-13。接下來發生了什麼？從這個故事中我們可以學到什麼關於遭逢生命中失望與掙扎之時刻的教訓？

希伯來人因悲傷、痛苦和做苦工而沮喪，以至於他們不聽摩西關於上帝會採取行動實現應許的保證。他們等了這麼久，卻沒能如願，為什麼現在會有所不同呢？他們正在失去信心和盼望，這令他們更加痛苦，因為這也許是他們一生中第一次看到真正的救贖盼望。

然而，誰沒有過這種經驗呢？誰沒有在某個時刻感到沮喪、失望、不滿，甚至感到被上帝拋棄呢？

還記得約伯的故事嗎？亞薩呢？他是一位詩人，他為惡人的昌盛和義人的苦難而苦苦掙扎。然而，無論亞薩面對多大的挑戰，他仍然寫下了最美麗的信仰告白之一：「然而，

我常與你同在；你攬著我的右手。你要以你的訓言引導我，以後必接我到榮耀裡。除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘；但上帝是我心裡的力量，又是我的福分，直到永遠。」(詩73：23-26)

透過神聖的歷史，上帝向祂的子民保證祂與他們同在(賽41：13；太28：20)。祂賜給他們平安、安慰，並賜力量給他們，使他們能夠度過人生的挑戰(約14：27；16：33；腓4：6-7)。

約的公式是「我要以你們為我的百姓，我也要作你們的上帝」(出6：7)，表達了上帝希望與祂的子民建立的親密關係。

思考這句話：「我要以你們為我的百姓，我也要作你們的上帝。」(出6：7)雖然經文背景是給群體的，但這如何適用於我們每個人，以及這種關係應該如何體現在我們的日常生活中？(另見林後6：16)

使你在法老面前代表上帝

閱讀出6：28-7：7。上帝如何回應摩西的拒絕？

上帝向摩西顯現自己是耶和華，這表示祂是關乎個人且親近人的上帝，是祂子民的上帝，也是與他們建立立約關係的上帝。

這位無處不在的上帝再次命令摩西去見法老。摩西因缺乏自信便再次拒絕：「法老怎肯聽我呢？」在這裡，我們不僅可以看到摩西的自卑，還可以看到他竭力想要擺脫這項任務，畢竟到目前為止，這項任務進展得並不順利。

「當上帝命令摩西回到法老那裡時，摩西表現出了自我的不信任。'aral sepatayim這個詞的字面意思是『未受割禮的嘴唇』，這裡用它來表達摩西缺乏說話能力(出6：12，30)，與出4：10中的『拙口笨舌』類似。」——《安得烈大學聖經註釋：舊約》，〈出埃及記〉(密西根州貝林泉：安得烈大學出版社，2020)，原文第205頁。

上帝以祂的憐憫讓亞倫來幫助摩西。摩西將話傳給亞倫，然後亞倫

再對法老王說話；因此，摩西將在法老面前扮演上帝的角色，而亞倫則成為他的先知。

這個記載為先知的角色提供了一個美好的定義。先知是上帝的代言人；他(或她)為上帝代言，向人傳達和解釋上帝的話。正如摩西將話傳給亞倫，然後亞倫向法老宣告；上帝也是如此與先知溝通，讓先知向百姓宣告上帝的教導。這可以透過口頭或面對面的方式進行；或者如最常見的做法：先知接收來自上帝的信息，然後將其寫下來。

上帝也向摩西說明了法老將有的回應，並提醒他：對抗將是激烈且漫長的。上帝第二次向摩西強調，法老會非常頑梗、心會剛硬(出4：21；7：3)。然而，結果將是圓滿的，因為「埃及人就要知道我是耶和華」(出7：5)。也就是說，即使接下來的情勢處於混亂之中，上帝也將得到榮耀。

摩西沒有任何藉口不去做上帝呼召他的事。我們可以用什麼藉口來試圖逃避上帝要我們做的事？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈十大災難〉，原文第257-265頁。

閱讀摩西第一次去見法老後，整個局面對他 and 百姓而言是如何在一開始就出師不利。

「法老王完全警覺起來了，他疑惑以色列人是在圖謀背叛，不為他服役。他認為這種不滿是由於閒懶的緣故；他決意不讓他們有時間來進行危害國家的陰謀。於是他立時用殘酷的手段加緊他們的束縛，粉碎他們爭取獨立的志氣。法老當天就下命令，更殘酷苛刻地加重他們的苦役。埃及最普遍的建築材料乃是在太陽底下曬乾的磚；一切華貴宅第的牆垣都是用磚砌成，而外表則砌一層石頭；所以這造磚的工作要用許多奴僕。和泥作磚既需摻用切碎的草使之凝固，所以這樣的工作少不了大量的草；如今王吩咐不再供給他們草。工人必須自己去找，而交磚的數額則仍和從前一樣。

「這一道命令使全地的以色列人極感痛苦。埃及的督工已委派希伯來的官長管理百姓的工作，這些官長要負責令他們手下的工人按時完成工作。當王的命令付諸實行時，百姓就散在埃及遍地，撿碎秸當草，但這樣他們就無法完成原來的產量了。因此希伯來的官長遭受了重重

的責打。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第258頁。

討論問題

- ① 想想當你在生命中聽從上帝的呼召時，有沒有經歷過事情一波三折，或一開始就不順利的時候。隨著時間的推移，你從那次的經歷中學到了什麼功課？
- ② 跟他人分享，當你向上帝祈求幫助，或你沒有預期到祂的幫助時，祂如何在你的生命中伸出援手。當壞事發生時，即使是對信靠上帝的人而言，我們該如何相信上帝的良善呢？
- ③ 你會對那些宣稱「我不認識上帝」的人說什麼？然而，假設這個人不是以蔑視的方式這麼說，而是作為一個關於他生活的簡單事實呢？你可以做什麼來幫助他「認識上帝」，並向他解釋為什麼他這樣做很重要？

7月12日~18日

第3課

安息日下午

艱難的開始

第一部分：總覽

關鍵經文：出5：1、2**研究重點：**出5：1-7：7

序言

以色列人的情況發生了意想不到的變化。上帝應許要帶領祂的子民離開埃及，但他們卻發現自己的生活處境變得更糟。法老向祂們提出了苛刻的要求。此外，他還拒絕讓以色列人去敬拜他們的上帝。他們的處境甚慘，以至於以色列人「因苦工愁煩，不肯聽他的話」（出6：9）。即便如此，上帝仍吩咐摩西再去見法老。但摩西兩次拒絕上帝的命令：「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6：12）

〈出埃及記〉的這一部分有幾次不同的對話（出5：1-7：7）。不同的個人和群體之間的相遇或對話，為上帝榮耀的偉大彰顯預備了舞臺，如下：

- ❶ 摩西和亞倫對法老說話（出5：1-5）。
- ❷ 法老對督工和以色列的和官長說話（出5：6-9）。
- ❸ 督工和以色列的官長對百姓說法話（出5：10-14）。
- ❹ 以色列人的官長對法老說話（出5：15-18）。

- 5 以色列的官長對摩西和亞倫說話 (出5:19-21)。
- 6 摩西與上帝對話 (出5:22-6:8)。
- 7 摩西與百姓對話 (出6:9)。
- 8 上帝與摩西對話 (出6:10-12)。

這些對話之後緊接著的，是上帝與摩西和亞倫的對話 (出6:13, 26、27)。在這些對話之間還夾著摩西和亞倫的家譜 (出6:14-25)。然後，摩西和上帝的再次對話成為十災的前奏 (出6:28-7:5)。在這部分的結尾，摩西和亞倫的順服受到正面的強調，因為他們完全按照上帝的吩咐而行 (出7:6)。除了這項認可之外，經文還提到了他們的年齡：摩西80歲，亞倫83歲 (出7:7)。

因此我們可以得出結論，在事奉上帝一事上，是沒有退休的。祂需要所有的人都與祂密切合作以推進祂的事工：不分男女老少、自由的和被奴役的人、富人和窮人、受過教育和目不識丁的人、身居高位有影響力的和普通工人。每個人都可以盡自己的一份力量，一起完成上帝給我們的使命。

課程主題

儘管法老明確拒絕上帝「容我的百姓去」的要求，上帝卻為祂的子民預備了一條出路。然而，百姓卻失去了信心。甚至摩西也與上帝爭論，詢問為什麼整件事會變得更糟：「你為什麼苦待這百姓呢？為什麼打發我去呢？」 (出5:22)。摩西提出這樣尖銳的問題，是因為他與法老第一次直接交涉後，局勢反而變得更複雜，以色列人的生活也更加艱難。摩西和以色列人都沒有預料到會出現這樣的困境。他們期待很快就要從奴役中解脫出來，因為他們的上帝是大能的創造主，能行別人所不能行之

事。這是何等令人沮喪啊！然而，上帝預備了拯救的場景，並讓摩西和亞倫預備好再次面對法老。

第二部分：註釋

本週存心節為即將展開的戲劇拉開了序幕。

摩西登場了；在離開埃及四十年後，他再次進入法老的宮殿（西元前1450年）。摩西和亞倫去見法老圖特摩斯三世，並向他提出上帝的命令：「容我的百姓去，好在曠野事奉我。」（出7：16）法老拒絕承認上帝的存在和權柄。他認為自己是神，也崇拜許多人手虛構的神，不願意接受希伯來永生上帝的要求。他傲慢的回答，反映出埃及是一個物質至上的異教文化，以偶像的形式崇拜自己的神。法老否認上帝的主權，蔑視上帝的存在：「耶和華是誰，使我聽他的話，容以色列人去呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去！」；「你們為什麼叫百姓曠工呢？……你們竟叫他們歇下[希伯來文：shabat安息]擔子」（出5：2，4，5）？埃及的希伯來文是mitsrayim，意思是「雙重掌控」的土地，指的是極端的奴役和權力壓制，表現出發號施令、統治和命令他人做事的特徵。

法老在回應上帝的要求時提到，摩西和亞倫叫百姓曠工，叫他們歇下擔子。根據一些猶太和基督教解經者的說法，希伯來詞「歇下（shabat）」指的是安息日的休息。從工作中「歇了」只在另一處出現過，即創2：2、3（重複兩次）。有趣的是，法老王也不同意摩西和亞倫容百姓去（從para'「放手」或「釋放」）的請求。（有趣的是，動詞para'在希伯來文中與「法老」一詞具有相同的子音，因此，法老的回應背後可能是一個雙關語：「你為什麼像法老那樣，敢叫百姓歇下擔子？」

西元前1504年，在他的父親圖特摩斯二世去世後，當時年僅兩歲的圖特摩斯三世被一位祭司推上埃及王位。圖特摩斯登基很可能是為了阻止摩西成為法老。當時，法老哈特謝普蘇特的養子摩西26歲。圖特摩斯三世

與他的繼母哈特謝普蘇特共同攝政，直到她於西元前1482年去世。她去世時，摩西正在米甸。圖特摩斯三世開始獨攬政權時年僅24歲。他摧毀了幾乎所有帶有哈特謝普蘇特名字或圖片的紀念碑和雕像，並因其成功的軍事行動而聞名。他被視為古埃及最偉大的軍事統治者。他也是一位傑出的建設者。西元前1450年，以色列人出埃及時，他56歲。

上帝的約

在上帝將以色列人帶出埃及之前，祂向他們保證將履行祂與亞伯拉罕、以撒和雅各所立的約。祂向他們的先祖保證祂會把「迦南地賜給他們」（出6：4），正如創12：7和17：8中所提到的。上帝記念這約，因時候滿足，事情就會向前發展。祂會為祂的百姓進行干預。上帝鼓勵摩西堅定地向祂的百姓宣告，祂的應許必定會實現。祂所說的話必要成就。這項新的保證就記錄在出6：6-8這重要的經文中。

上帝以莊嚴的自我啟示開始：「我是耶和華。」這個自我認同的宣告模式在〈出埃及記〉中重複了十五次，特別是在描述十災的部分（出6：2，6-8，29；7：5，17；10：2；12：12；14：4，18；15：26；16：12；29：46；31：13），上帝宣告了祂與祂子民間密切的關係和對他們的關愛。這種親密和關愛將讓以色列人和埃及人看見。祂將如應許那般拯救祂的子民，並將他們從埃及的奴役中解救出來。

上帝強調為祂的子民採取四種不同的救贖行動，並正式作出下列應許：

- ❶「救你們脫離（使役動詞yatsa，意思是「使脫離」）埃及人之重擔。」
- ❷「不做（使役動詞natsal，意思是「脫離，援救，救出」）他們的苦工。」
- ❸「我要用伸出來的膀臂重重的刑罰埃及人，救贖（ga' al）你們。」

④「我要以 (laqakh) 你們為我的百姓，我也要作 (hayah) 你們的上帝。」

這些應許以聖約的模式達到最高點，強調上帝與祂子民之間的親密關係和愛。這關係是上帝對亞伯拉罕應許的實現 (創17:7、8)。(在猶太逾越節家宴儀式中，這段經文有著相當關鍵的地位，它以四杯作為象徵，讓慶祝之人喝下，代表從埃及奴役中蒙贖。)

接著，在〈出埃及記〉中，上帝第一次宣告「你們」，即以色列人，「要知道我是耶和華你們的上帝。」(出6:7)之前，上帝知道祂的子民所受的轄制、苦難和折磨，現在祂的子民要「知道」他們的上帝。

上帝又增加了兩個應許：①「我起誓應許給亞伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你們領進去」(出6:8)；②「將那地賜給你們為業」(出6:8)。一再重申的神聖的「我」，是上帝聖言將實現的明確保證。這識別模式——「我是耶和華」——在出6:2-8中出現了四次。這句話分別出現在這段經文的開頭和結尾，也顯示在出6:6、7，並呈現出一個傘狀結構(出6:2、8)。

根據第9節，以色列人的回應是愁煩的。摩西對以色列人說話，但他們灰心異常，因此他們沒有聽從上帝的保證。然而，上帝的救贖行動即將在其所有榮耀的行動中顯現出來。

第三部分：應用

- ①你可以從摩西與主非常直接且幾乎是對抗性的對話中學到什麼功課？這對你與主同行有何影響？我們如何真誠地向上帝溝通我們的想法、感受和內心的渴望？我們如何與祂談論我們的負面情緒，例如失望、痛苦、沮喪、仇恨、嫉妒和憤怒？
- ②我們不相信命運或預定論。我們也不相信機會或運氣。當我們真誠地向上帝祈求時，我們相信上帝信實的帶領。我們如何學會更進一步信

靠上帝並完全依靠祂的領導？

- ③ 上帝呼召我們不是為了成功，而是要我們忠心。我們需要忠於祂的呼召，去做需要做的事情，以便在我們成長的任何階段成為祂美好的見證。我們的成功和興盛都取決於祂。你如何才能在不產生爭論的情況下，幫助和引導他人看見上帝的作為以及上帝在他們生活中的介入？
- ④ 埃及在聖經預言中扮演著至關重要的角色。在我們這個後現代主義、甚至是超現代主義盛行的時代中，埃及這個象徵引導我們面對什麼現象？
- ⑤ 為什麼我們對上帝的干預和行動的期望時常落空？為什麼祂經常在所有希望都破滅時才採取行動？

7月19日~25日

第4課

安息日下午

十災

閱讀本週學課經文

出7:8-10:29; 民33:4; 羅1:24-32; 詩104:27、28; 賽28:2, 12-17; 賽44:9、10, 12-17。

存心節

法老的心剛硬，不容以色列人去，正如耶和華藉著摩西所說的。(出埃及記9:35)

一名農夫正試圖讓他的驢子走動，可是牠卻毫無反應。於是，農夫抓起了一根粗樹枝狠狠地打了牠一頓。然後他再次對驢子發號施令，驢子終於開始動了。

有人問農夫為什麼這樣做對驢子有效，他回答：「嗯，首先你必須引起牠的注意。」

若撇開有關虐待動物的疑慮，這裡有一點值得挑明，特別是在希伯來人出埃及的背景下。摩西接到了行動命令，他帶著上帝的話「shalach et ami」去見法老，意思是：「容我的百姓去！」

然而，法老不肯讓上帝的子民離開。聖經從未明確地解釋為何法老執意不肯，儘管埃及人擔心希伯來人可能構成的軍事威脅(見出1:10)。最有可能的是，像多數奴隸制的情況一樣，這純粹是經濟問題。這些奴隸是廉價勞工，所以法老不想失去他們帶給他的經濟優勢。因此，他需要一些說服力，不僅要引起他的注意，還要改變他的想法。

■ 研究本週學課，為7月26日的安息日預備。

上帝與眾神

閱讀出7:8-15。希伯來人的上帝與埃及眾神祇之間的第一次對決帶給我們什麼教訓？

接下來的戰鬥將在永生上帝和埃及「諸神」之間展開。更糟的是法老也自認是眾神之一。耶和華不是與埃及人交戰，甚至不是與埃及本身交戰，而是與他們的神祇交戰（埃及人崇拜超過1千5百位男神和女神）。聖經明確的說：「又要敗壞埃及一切的神。我是耶和華。」（出12:12）後來在說到以色列人離開埃及的旅程時又再次強調：「耶和華也敗壞他們的神。」（民33:4）

杖變成蛇的神蹟有力地證明了對埃及眾神的審判（出7:9-12）。在埃及，烏拉烏斯女神瓦傑特以眼鏡蛇為化身，她代表對下埃及的主權。眼鏡蛇的像出現在法老的王冠上，這是他的力量、神性、皇室和神聖權威的標誌，因為這位女神會向他的敵人吐出毒液。埃及人也相信這條神聖的蛇會引導法老至來生。

當亞倫的杖變成一條蛇並吃掉法老面前其他的蛇時，永生上帝凌駕於

埃及魔法和巫術的至高無上地位就被彰顯出來。法老力量的象徵不僅被征服，亞倫和摩西還將牠握在手中（出7:12, 15）。最初的對決證明了上帝對埃及的能力和主權。摩西作為上帝的代表，比法老「神」擁有更大的權威和能力。

同樣重要的是，古埃及人認為蛇神 Nehebkau（駕馭靈魂的）是神聖且受人崇拜的。根據他們的神話，這位蛇神擁有強大的力量，因為他吞下了七條眼鏡蛇。因此，上帝向埃及人表明，擁有至高無上之能力和權柄的是祂，而不是蛇神。經過如此有力的對抗，他們立刻就明白了這個信息。

置身於一切想在我們生命中尋求至高之地位的「神祇」中，我們如何才能讓上帝擁有主權？

誰使法老的心剛硬？

閱讀出7:3, 13、14, 22。

〈出埃及記〉中有九次將法老的心剛硬歸因於上帝(出4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8; 另見羅9:17、18)。另有九次說到法老自己心裡剛硬(出7:13、14, 22; 8:15, 19, 32; 9:7, 34、35)。

是誰使法老的心剛硬——上帝，還是法老自己？

值得注意的是，在〈出埃及記〉十災的前五災，法老自己正是他心裡剛硬的原因。因此，是他主動讓自己的心硬。然而，從第六災開始，聖經記載說是上帝使法老的心剛硬(出9:12)。這意味著上帝加強或深化了法老的獨斷獨行，正如上帝告訴摩西祂所將行的(出4:21)。

換句話說，上帝降下十災來幫助法老悔改，並把他從思想的黑暗和錯誤中釋放出來。上帝並沒有在法老心中造新的邪惡；相反，祂只是任憑法老隨從自己的惡念。祂撤去了約束的恩典，使法老沉淪於自身的罪惡之中(見羅1:24-32)。

法老有他的自由意志——他可以選擇相信或反抗上帝——然而，他卻決定與上帝對抗。

這裡的教訓是顯而易見的。我們被賦予了在對與錯、善與惡、順服與否之間做出選擇的能力。從天上的路錫甫，伊甸園的亞當和夏娃，埃及的法老，再到今天的我們——無論我們身在何處，我們都可以選擇生命或是死亡(申30:19)。

打個比方：想像一下陽光照在奶油和陶土上。奶油會融化，但陶土會變硬。在這兩種情況下，太陽所發出的熱是相同的，但對熱卻有兩種不同的反應，並產生兩種不同的結果。結果取決於材料。就法老而言，我們可以說這取決於他內心對上帝和祂子民的態度。

在接下來的一天，你將做出哪些自由意志的選擇？如果你知道什麼是正確的，你會如何預備好做出選擇？

前三災

埃及的十災不是針對埃及人民，而是針對他們的神祇。每一災都至少襲擊了他們之中的一個。

閱讀出7:14-8:19。在這三災中有什麼事發生？

上帝告訴摩西，他與法老的對話將是困難重重且幾乎不可能成功的(出7:14)。然而，上帝希望向法老和埃及人顯明祂自己。因此，祂決定用他們能理解的方式與他們溝通。此外，希伯來人也會從這次對抗中受益，因為他們將更認識他們的上帝。

第一災針對的是尼羅河之神哈皮(Hapi, 出7:17-25)。埃及的生活完全依賴尼羅河水。有水的地方就有生命。水是生命之源，因此他們創造了哈皮神，並崇拜他作為生命的供應者。

當然，只有永生上帝才是生命的源頭，萬物的創造者，包括水和食物(創1:1、2, 20-22; 詩104:27、28; 136:25; 約11:25; 14:6)。把水變成血，就是象徵把生命變為死亡。哈皮無法賦予和保護生命，這些只有透過上

帝的大能才有可能實現。

然後上帝又給了法老一次機會。這次直接針對的是女蛙神赫克特(Heqet, 出8:1-15)。尼羅河孕育的不是生命，而是青蛙；埃及人害怕、厭惡、憎恨青蛙，極力想擺脫牠們。這災被取消的精確時間表明，上帝的能力正是這災的幕後推手。

第三災的描述最短(出8:16-19)。這虱災(希伯來文kinnim)並無清楚指出是哪一種蟲(蚋、蚊子、蟬蟲、蝨子?)。它針對的是埃及大地之神迦布(Geb)，上帝從地上的塵土中(與聖經中的創世故事相呼應)生出虱，遍布大地。由於無法複製這個神蹟(只有上帝才能創造生命)，術士們宣稱：「這是上帝的手段。」(出8:19)然而，法老仍然不肯讓步。

思考法老的心有多剛硬。一再拒絕上帝所給予的機會只會讓事情變得更糟。對於我們每個人來說，不斷拒絕上帝所給予的機會帶來的教訓是什麼？

蒼蠅、畜疫和瘡災

閱讀出8：20-9：12。這個記述告訴我們，無論上帝的能力和榮耀多麼偉大，人類仍然有拒絕祂的自由，這意味著什麼？

埃及神烏契特 (Uatchit) 是蒼蠅神，也是沼澤和濕地之神。凱普里神 (Khepri，掌管日出、創造和重生) 的形象則是長著聖甲蟲的頭。這些「神」被上帝打敗了。在這段記述中 (出8：20-24)，當埃及人受苦時，希伯來人卻受到保護。事實上，接下來的幾災並沒有影響到他們。

同樣，這一切都是上帝試圖讓法老知道——「我是天下的耶和華。」 (出8：22)

於是，法老王開始討價還價。毫無疑問，他面臨的壓力越來越大。他願意以色列人去敬拜他們的上帝並向祂獻祭，但只能在埃及地 (出8：25)。他的條件並沒有獲准，因為有些動物在埃及被認為是神聖的，將牠們獻祭會導致對希伯來人的攻擊。而且，這也不是上帝對以色列的計畫。

同時，下一災 (出9：1-7) 降臨在牲畜身上。埃及象徵愛與保護的女神哈

索爾 (Hathor) 被描繪成有牛的頭。公牛神阿皮斯 (Apis) 在古埃及也很受歡迎並受到高度重視。因此，在第五災中，當埃及人的牲畜死亡時，更多的主要神祇也被擊敗。

在第六災 (出9：8-12) 中，醫藥、魔法和智慧女神伊西斯 (Isis) 的徹底失敗在此完全體現。我們也看到塞赫美特 (Sekhmet，戰爭和疫病女神) 和伊姆霍特普 (Imhotep，醫藥和治療之神) 等神祇的失敗。他們無法保護自己的崇拜者。諷刺的是，現在連魔法師、巫師都苦不堪言，無法進入法老的宮殿，足見他們在創造天地的造物主面前無能為力。

在十災的故事中，到了此處是第一次有經文說到「耶和華使法老的心剛硬」 (出9：12)。無論這句話多麼令人困惑，將它置於完整的上下文中去理解時，它則再次表明，上帝會讓我們承受我們持續拒絕祂的後果。

法老的問題不是智力上的；他有足夠的合理證據做出正確的選擇。相反，這是他內心的問題。關於我們為何必須保守自己的心，這應該教導我們什麼？

冰雹、蝗蟲和黑暗

閱讀出9:13-10:29。這幾災如何成功地讓法老改變主意？

努特 (Nut) 是埃及掌管天和天堂的女神，經常被描述為管理天和地球上所發生的事。歐西里斯 (Osiris) 是莊稼和生育之神。在聖經中，冰雹常常與上帝的審判連結 (賽28:2, 17; 結13:11-13)。在這災期間，將人和牲畜帶入家中的將受到保護 (出9:20、21)。現在每個人都受到考驗：他們是否願意相信上帝的話語並採取相應的行動？

上帝說祂讓法老存立，是為了要向他顯出祂的大能，並要使祂的名傳遍天下 (出9:16)。法老現在承認自己有罪，但後來又改變了主意。

埃及的風暴、戰爭和混亂之神被稱為塞特 (Seth)。他和伊西斯一起被視為農業之神。舒 (Shu) 則是大氣之神。塞拉皮斯 (Serapis) 象徵著神聖的威嚴、生育力、治癒力和來生。沒有一位埃及神能夠阻止上帝的審判 (出10:4-20)，因為偶像算不了什麼 (賽44:9、10、12-17)。

法老的臣僕力勸法老釋放以色列人離開，但他再次拒絕。他提出了一

個妥協方案，而摩西直接拒絕了這個方案，因為婦女和兒童是敬拜和信仰團體中至關重要且不可分割的一部分。

最後，拉 (Ra) ——埃及的主神及太陽神，以及托特 (Thoth) ——月神，兩者都無法發光。法老再次試圖討價還價，但沒有成功。埃及籠罩在三天的黑暗之中，但以色列人居住的地方都有亮光。再沒有比如此的對照場景更壯觀的了！

然而，無論他的國家遭受怎樣的打擊，法老還是決心反擊，決不手軟。雖然我們不知道他更深層的動機，但在某種程度上，這可能純粹是出於驕傲。無論證據多麼有力，事態多麼明顯 (連他自己的臣僕也宣稱：「這人為我們的網羅要到幾時呢？容這些人去事奉耶和華——他們的上帝吧！埃及已經敗壞了，你還不知道嗎？」出10:7) 儘管正確的選擇就擺在他面前，但經過一番掙扎，法老仍然拒絕服從上帝的旨意，讓以色列人離開。

這句話是多麼生動的例子：「驕傲在敗壞以先；狂心在跌倒之前。」 (箴16:18)

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈十大災難〉，原文第265-272頁。

「上帝要他的子民經受埃及人殘酷的折磨，使他們對拜偶像的敗壞影響有清楚的認識。耶和華在對待法老的事上，顯明他對拜偶像之罪的憎恨，以及懲罰殘虐壓迫行為的決心……上帝並沒有使用超自然的能力使法老的心剛硬。祂曾給法老最動人的憑據顯明祂的能力；但是王頑梗地不肯留意所賜給他的真光。他一次又一次地拒絕了無窮能力的顯示，就使他的背叛之心更加堅決。他在拒絕第一次神蹟時所撒背叛的種子，已經有了收穫了。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第268頁。

「太陽和月亮是埃及人敬拜的對象；在這一次神祕的黑暗中，埃及人和他們的假神都被那一位維護為奴者的權勢所打擊了。這災難雖是可怕，然而卻是說明上帝慈悲的一個憑據，並說明祂不願毀滅他們。祂要在最後且最可怕的災難未降之先，給他們充分的時間去反省、悔改。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第272頁。

討論問題

- ① 再深入思考為什麼法老讓自己變得如此心硬，以至於面對顯而易見且正確的選擇——讓以色列人離開——他還是拒絕了。怎麼會有人如此自欺欺人呢？我們應該從中得到什麼樣的警告，讓我們知道，當正確的決定和道路一直擺在我們面前時，我們會如何在罪中變得冥頑不靈，以至於做出災難性的決定？還有哪些聖經人物也曾經犯過同樣的錯誤？思考一下，例如，猶大。
- ② 在法老給自己的土地和人民帶來災難時，他曾宣稱：「這一次我犯了罪了。耶和華是公義的；我和我的百姓是邪惡的。」（出9：27）雖然在當時這似乎是一個很真誠的認罪，但我們如何知道這不是真正的認罪？

7月19日~25日

第4課

安息日下午

十災

第一部分：總覽

關鍵經文：出9：35**研究重點：**出7：8-10：29

序言

在本週課程中，我們將遇見那位行神蹟的上帝，見證祂所行的神蹟奇事。此外，我們也將思考祂降在埃及的十災中的九災，這些災難是祂對埃及所施行的神聖審判。在善惡之爭的背景下，請在課堂上與學員分享下列內容——善與惡、光明與黑暗、基督與撒但、永生上帝與偶像之間的屬靈爭戰。這場屬靈的戰爭始於伊甸園，當亞當與夏娃陷入罪中時就開始了。上帝應許這場爭戰將取得勝利，使我們不至於永遠成為罪惡的犧牲品（創3：15）。從一開始，爭戰對立的雙方就是敬拜創造主的子民，與敬拜受造物各種形式的人。敬拜創造主能使人得自由、脫離罪的捆綁；而敬拜受造物，則會導致人類這按著上帝形像所造之生命的道德墮落，最終淪為奴役的結局。

在出7：8-10：29中，永生上帝與法老之間的對抗更加激烈。法老想要證明他是神，正如埃及人所相信的那樣。因此，他努力扮演一個掌控一切並可以決定對錯的君王。反之，上帝不僅要將祂的子民從埃及的奴役中解救出來，也希望教導埃及人祂是誰，並將他們從假神的奴役中解放出來。

有一點必須說得非常清楚：上帝並不仇視埃及人；祂以永恆和無私的愛愛他們，就像祂愛所有的人一樣。上帝與埃及眾神對抗，是為了證明那些「眾神」都是人手所造，且將導致世人陷入恐懼和奴役之中。此外，祂的首要目標是打破埃及人對這些假神的依賴，以便他們可以服事永生創造主和救贖主上帝。然而，如果世人持續敬拜假神，上帝的審判就將臨到他們的假神和他們自己身上。他們持續的偶像崇拜將帶來懲罰，並最終導致他們的毀滅。

上帝清楚地宣告：「又要敗壞埃及一切的神」（出12：12）。民33：4也記載了這樣一個歷史事實，即上帝對埃及諸神施行審判。每一災（或審判）通常都是針對這些捆綁了人們的想像、思想和感情的多位埃及神明。他們影響了他們的行為和社交生活，導致他們淪為罪的奴隸。他們整個人就這樣被俘虜，完全活在偶像崇拜的生活中。這種受魔法控制的生活方式，與自由崇拜永生、慈愛之造物主上帝的生活，是截然相反且對立的。

第二部分：註釋

神蹟奇事

在出7：3，我們讀到上帝將在埃及地多行「神蹟奇事」，好使他們明白祂是誰。出7：3是〈出埃及記〉這卷書中唯一一次將「神蹟」和「奇事」這兩個詞組合在一起的經文。「神蹟」一詞在〈出埃及記〉中出現了16次（出3：12；4：8[兩次]，9，17，28，30；7：3；8：19；10：1、2；12：13；13：9，16；31：13，17）。在這些例子中，這一詞用來強調兩件事：即摩西將在法老面前行不同的神蹟（出10：1、2）；其二是逾越節的血將要作為生命的標記，使毀滅的天使越過被血所保護的家（出12：13）。「奇事」一詞指的是儘管法老的心剛硬，上帝仍將在法老面前行事（出4：21）。在十災的背景下，這個詞在結構上至關重要，因為它在九災的開始和結束時各出現了兩次（出7：3、9；11：9、10）。

十災具有顯著的特徵：

- ❶ 前九災可分為三組，每組各含三災。第十災則是獨特的，與其他災不同。人們需要特殊的時間和預備來面對它。
- ❷ 前九災影響了上帝在創1中所創造的三個居地：天（第七至第九災）、地（第三至第六災）和水（第一和第二災）。整體而言，這些災皆暗示著毀滅。
- ❸ 前九災的強度是愈演愈烈的，隨著時間的推移變得越來越嚴重，因法老頑固地拒絕讓上帝的子民離開，以便他們可以自由地敬拜他們的創造主。前三災較溫和、迅速，沒有造成死亡。接下來的三災（第四到第六災）卻較為嚴重，也帶來了傷亡，因為它們造成牲畜死亡並使人身上生瘡。接下來的三災（第七至第九災）更具破壞性，不僅造成人和動物死亡，也毀壞了農作物。
- ❹ 一般而言，每一災都是在明確的警告並懇求法老聽從上帝要求之後發生的。雖然過程中有出現一些意外，但災難的預告總是事先清楚宣布，且是可以避免的。第一與第二災，以及第十災之前，都有特別強調的警告；第四、第五、第七與第八災的開場部分，也都包含了明確的警告。
- ❺ 在第三、六、九災降臨之前，幾乎沒有與法老之間直接的對抗。
- ❻ 前三災同時落在埃及人和以色列人身上，但之後的災難只降在埃及人身上。
- ❼ 在第一災之前，上帝在法老面前行了一個神蹟：亞倫的杖變成蛇，吞了所有術士的蛇。然而，「法老心裡剛硬。」（出7：13）
- ❽ 最後一災是最具破壞性的，因為每戶沒有受到羔羊之血保護的家庭，都遭遇了長子的死亡。在最後一災降臨之前，上帝出於憐憫，給了人們三天的黑暗，作為讓他們反思、默想和悔改的時間，並指示他們如

何逃避最後的毀滅。

- 9 在第六災之後，聖經才宣稱「耶和華使法老的心剛硬」（出9：12；另見出10：1，20，27；11：10；14：4，8，17）。在前五災期間，是法老的心剛硬（出7：13、14，22；8：15，19，32；9：7；9：35）。在十災正式展開前，上帝已兩次預言祂將使法老的心剛硬（出4：21；7：3）。
- 10 術士只能模仿前兩災。當第三災發生時，他們說：「這是上帝的手段。」（出8：19）後來他們自己也長了瘡（出9：11；另見法老「臣僕」的勸諫，出10：7）。
- 11 十災也可分成幾對來觀察：第一、二災與尼羅河有關；第三、四災與飛蟲（蝨子和蒼蠅）有關；第五、六災相似，一個是瘟疫發生在動物身上，另一個是瘡發生在人身上。第七、八災是對農作物的損害；第九、十災與黑暗有關——一個與實質的黑暗有關，另一個則是與終極的黑暗，即長子的死亡有關。
- 12 值得注意的是，上帝總共七次明確地對法老說「容我的百姓去」（出5：1；7：16；8：1，20；9：1，13；10：3）並曾經使用過否定條件短語：「你若不容我的百姓去，我要叫……。」（出8：21）。在第二、四、七和九災之後，法老同意了（出8：8；8：25-28；9：28；10：24），但最後還是拒絕讓以色列人去敬拜耶和華（出8：15；8：32；9：35；10：27）。他甚至要求摩西祈禱結束災難，並為他祈禱（出8：8，28；9：28；10：16、17）。直到第十災之後，他才召了摩西和亞倫來，吩咐他們說：「夜間，法老召了摩西、亞倫來，說：『起來！連你們帶以色列人，從我民中出去，依你們所說的，去事奉耶和華吧！也依你們所說的，連羊群牛群帶著走吧！並要為我祝福。』」（出12：31、32）

如前所述，這些災難都與上帝對埃及諸神的審判，以及對那些緊跟著他們之人的審判有關。人們不應該忽視這樣一個事實：在這些災難之中，

上帝在埃及地也宣告了祂偉大的臨格。祂清楚地表明，跟隨祂的人和反對祂的人之間，是有區別的：「如果你不讓我的人民走，看哪，我會派出成群的蒼蠅來攻擊你、你的僕人和你的人民……但到那日，我必將我百姓居住的歌珊地分別為聖，那裡不再有蒼蠅，使你們知道我是全地耶和華。」(出8：21、22)

先知以賽亞用令人震驚的話語講述了上帝對埃及的愛和未來的計畫：「當那日，必有從埃及通亞述去的大道。亞述人要進入埃及，埃及人也進入亞述；埃及人要與亞述人一同敬拜耶和華。當那日，以色列必與埃及、亞述三國一律，使地上的人得福；因為萬軍之耶和華賜福給他們，說：埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了！」(賽19：23-25)。

法老的心剛硬

法老心硬這一主題，常令聖經研究者感到困惑。我們必須強調，上帝並沒有預定法老的決定。他的選擇都出自於他。他並沒有被預定要固執地拒絕遵循上帝的指示而注定沉淪。上帝賦予所有人選擇的自由，並使世人能夠回應祂的愛和恩典的信息。祂不強迫人們服從或違背祂。

關於法老心剛硬的完整經文研究(見上文第9點)提供了以下結論：在法老心剛硬的過程中，首先是法老本人頑固地拒絕在上帝面前謙卑自己(出10：3)。這是他的決定，他蓄意不服從，導致他越過了無法回頭的不歸路。他的性格就此定型。讓以色列人去敬拜永生上帝的神聖呼召，只是給他心中的怒火火上澆油，點燃了反抗全能者和祂僕人摩西的火焰。

第三部分：應用

- ① 越來越多的證據顯明上帝是一位至高無上的上帝，祂想要拯救祂的子民並帶領他們離開埃及。在我們的內心和生活中，有哪些因素可能導致我們頑固地拒絕上帝一次又一次的呼召我們悔改且跟隨祂呢？
- ② 偶像崇拜有何魅力？為什麼埃及人即使親眼看見偶像崇拜所帶來的破壞之後，還是難以和他們隔絕？
- ③ 人類善於創造自己的偶像。幾乎任何東西都可以變成偶像。什麼是偶像？我們是如何創造自己的神並跪拜他們？在這種令人墮落的行為背後，我們可以發現哪些原則？為什麼上帝如此強烈地反對偶像崇拜？

7月26日~8月1日

第5課

安息日下午

逾越節

閱讀本週學課經文

出11:1-10; 彌6:8; 出12:1-30; 林前5:7; 出13:14-16; 來11:28。

存心節

你們的兒女問你們說：「行這禮是什麼意思？」你們就說：「這是獻給耶和華逾越節的祭。當以色列人在埃及的時候，他擊殺埃及人，越過以色列人的房屋，救了我們各家。」(出埃及記12:26、27)

第十災，也是最後一災，即將降臨。最後的警告已經發出；最終的決定必須做出。這確實是生死攸關的問題；這不僅關乎個人生命，也關係到家庭和整個國家的存亡。法老和他的臣僕需要為許多人的命運負責，無論是生或死。他對以色列永生上帝的態度不僅決定了他的未來，也決定他國家的未來。

當現實的嚴峻情勢重重地壓在我們心頭，而我們必須選擇下一步的方向時——這個選擇不僅影響自己，還可能極大地影響許多其他人的生命——我們會有何感受，又該如何抉擇？

上帝非常願意賜給我們智慧、理解力和能力去做正確的事(林前1:30; 腓2:13)。

然而問題是，在我們自己剛硬的內心中，我們並不見得想做正確的事。我們雖然心知肚明，卻還是一意孤行。在〈出埃及記〉中，我們看見一個人即使面對壓倒性的證據卻仍拒絕順服上帝，這就不僅造成了他個人的悲劇，還連累了許多人，無論如何，這往往就是事情運作的方式。

■ 研究本週學課，為8月2日的安息日預備。

又一災

先知阿摩司宣稱：「主耶和華若不將奧秘指示他的僕人——眾先知，就一無所行。」(摩3：7) 透過先知摩西，上帝向法老透露了接下來將發生之事。最嚴厲的警告已經向法老發出，這將是對驕傲、剝削、暴力和偶像崇拜的公正審判，亦是引發埃及這些災難的原因。

閱讀出11：1-10。上帝在對埃及施行審判之前發出了什麼警告？

上帝給了埃及時間——三天的黑暗(出10：22、23)——來思考最近發生的事件及其意義。祂也向他們提供了最後一次明確的警告；這是做正確之事的最後機會。

但是，出11：8說摩西「氣忿忿地離開法老，出去了」。摩西為什麼要憤怒地離開？很可能是因為他知道這場悲劇，即第十災，將襲擊許多無辜的人——這一切都是因為法老的心剛硬。

此外，數字「十」在聖經也有重要的象徵意義。十代表圓滿或完整(十誡被視為神聖道德律的完整啟示)。埃及的十災正是上帝正義和報應的充分體

現。

上帝是審判官，祂反對驕傲、不公義、歧視、傲慢、剝削、殘忍和自私。祂站在受害者、受虐者、遭苦待和被逼迫之人的立場上。上帝將施行公義，這確實是上帝之愛的另一種體現(見詩2：12；33：5；85：11；89：14；101：1；賽16：5；耶9：24)。

我們也應該盡力做到既充滿愛心又行事公正。然而，我們很容易以某種方式陷入極端。出於「愛」，我們可能對於錯誤、需要糾正的事視而不見，或冷酷如鋼鐵般地執行正義。但這兩個極端都不正確。相反，最理想的是：「世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。」(彌6：8)

如果我們無法做到完美的平衡(我們做不到)，為什麼寧可偏向憐憫而非公義？或者說，真是這樣嗎？

逾越節

閱讀出12:1-20。在以色列人離開埃及之前，上帝給摩西和亞倫什麼具體指示？

人們會期望上帝指示摩西和亞倫將人民組織好並離開埃及，即為逃亡做好準備，特別是為老人、帶著小孩的母親、動物等。相反，上帝的指示令人驚訝：祂告訴他們該如何慶祝逾越節。換句話說，重點是要敬拜救贖他們的主。然後其他一切都會在適當的時機發生。

每家每戶都要準備一隻羊羔，不能浪費。每個人都必須吃自己的那份，如果一家人不能吃掉整隻羊羔，他們就要和另一家人一起吃。

閱讀出12:13、14。當最後一災來臨時，上帝會為他們做什麼？這一切象徵著什麼？

以色列人每年都必須定期為出埃及而慶祝，這不僅是為了紀念過去上

帝為他們的先祖所做的，也是上帝對當代人拯救行動的展現。這對每個族群來說都是一次嶄新的體驗。

第12和13節解釋了逾越節的意義：神聖的毀滅審判將「越過」以色列人；因此，他們要紀念「逾越節」(Passover)。這個詞是「通過」和「越過」這兩個字的組合，因為毀滅「越過」以色列人的房屋；門框上塗的羔羊之血則是生命和救贖的記號。「逾越節」這個詞在希伯來文是Pesach，源自動詞，意思是「越過」。

逾越節的慶祝是為了提醒每一個以色列人上帝為祂的子民所施行的大能和仁慈的作為。這項慶祝活動有助於凝聚他們的民族認同並堅固他們的宗教信仰。

為什麼記住上帝過去對你所做的美事，並相信祂將來也會這麼做，是十分重要的？

越過

閱讀出12:17-23。血在這個新節日中扮演什麼角色？

羔羊的血是逾越節的關鍵元素。參加這場盛宴的人們把被殺羔羊的血塗在了自家門框上。如此，他們就表明了對上帝的信心，相信上帝會將他們從那些沒有被血覆蓋之人所面臨的困境中解救出來。

這是對福音多麼有力的表達！

逾越節的羔羊必須沒有瑕疵，因為牠指向耶穌基督，「上帝的羔羊，除去世人罪孽的！」(約1:29) 羔羊的血發揮著至關重要的作用：它象徵著保護，是死亡時生命的標誌。

「這血要在你們所住的房屋上作記號；我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」(出12:13)

整個福音都與逾越節聯繫在一起，因為它不僅指向擺脫奴役和前往應許之地，也指向耶穌基督為我們的罪所作的犧牲，以及祂那適用於所有被祂寶血遮蓋之人的功績。

幾個世紀後，當保羅回顧這個節日

時，他寫道：「你們既是無酵的麵，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。」(林前5:7)

酵母或發酵劑用於製作各種麵團。聖經第一次提到它時與以色列人離開埃及前夕準備無酵餅有關。酵母也必須從他們的家中清除(出12:8, 15-20; 13:3-7)。在這特殊的背景下，酵母是罪的象徵(林前5:6-8)；因此，在逾越節期間的一週內不得使用。

無酵餅是無罪之彌賽亞的象徵，祂克服了所有的試探，為我們獻出了生命(約1:29; 林前5:7; 來4:15)。一束浸了血的牛膝草象徵上帝潔淨的恩典(詩51:7)。簡而言之，整個逾越節都揭示了耶穌的救贖大工。

耶穌——上帝自己——用祂的寶血來贖罪，這告訴了我們罪的嚴重程度為何？

薪火相傳

詩人指出我們的孩子該如何認識上帝和祂的慈愛：「這代要對那代頌讚你的作為，也要傳揚你的大能。」（詩145：4）一個家庭應該向另一個家庭傳講上帝，述說祂的奇妙作為和教導，這一切都是為了將聖經知識傳遞給下一代。

閱讀出12：24-28。這裡提出了什麼重要觀點？

在以色列，父母是孩子的第一個老師，他們要向孩子講述出埃及的故事。它不只是作為過去的歷史事件來講述，而是作為他們自己的經歷來呈現，即使它發生在很久以前。透過紀念這個節日，他們與先祖們產生共鳴，重溫並呈現歷史。父親會說：「我在埃及，看見了埃及眾神的失敗和埃及的十災，然後我重獲了自由。」〈出埃及記〉兩次強調父母應該如何回答孩子有關逾越節的問題（見申6：6-8和出13：14-16）。

值得注意的是，當以色列人被告知要慶祝他們從埃及被解救出來之時，他們仍在埃及。那麼，整個慶祝活動就是一種信心行為的展現。在

收到給予他們的指示後，「百姓低頭下拜」（出12：27）他們的救贖主，然後遵循逾越節的指示。

在〈申命記〉中，以色列人被提醒要以一種方式講述他們的故事，以便他們能夠將其內化為自己的歷程。請注意這段敘述的集體基調以及對當前經歷的強化：「你要在耶和華——你上帝面前說：『我祖原是一個將亡的亞蘭人，下到埃及寄居。他人口稀少，在那裡卻成了又大又強、人數很多的國民。埃及人惡待我們，苦害我們，將苦工加在我們身上。於是我們哀求耶和華——我們列祖的上帝，耶和華聽見我們的聲音，看見我們所受的困苦、勞碌、欺壓，他就用大能的手和伸出來的膀臂，並大可畏的事與神蹟奇事，領我們出了埃及，將我們領進這地方，把這流奶與蜜之地賜給我們。』」（申26：5-9）

此外，透過向孩子們重述和重溫逾越節的故事（或神聖歷史中的任何事件），將大大有助於父母記住上帝為他們和人民所做的一切。講述它既是為了聽眾，也是為了講者。

神聖的審判

閱讀出12：29、30，了解上帝如何在埃及擊殺長子。為何上帝關注長子？(另見來11：28)

最後一災降臨在長子身上。這是對埃及眾神和所有崇拜這些假神之家庭的神聖審判，這些假神是毫無價值的偶像，反映了人們自己的激情、欲望和恐懼。

正如前幾災所表明的那樣，這些偶像無法拯救世人。現在，在第十災期間，他們的毫無價值更加顯著，這災給埃及人帶來了迄今為止最嚴重的後果。

「在埃及的廣大領土之內，每一家的驕傲都降卑了。哭號之聲震動天地。法老和朝臣都臉色發青，四肢顫抖，在這非常的恐怖之下驚惶失措，呆若木雞了。」——懷愛倫《先祖與先知》，原文第280頁。

法老代表了埃及的最終權力和神，他的長子被認為是神的兒子。伊西斯是保護兒童的女神，赫克特 (Heqet) 是一位在婦女分娩時照顧她們的女神，敏 (Min) 則是生育之神。除此之外，埃及還有幾位生育之

神。但與永生的上帝相比，所有這些神都是毫無能力的。摩西說：「耶和華啊，眾神之中，誰能像你？誰能像你——至聖至榮，可頌可畏，施行奇事？」(出15：11) 葉忒羅後來作見證說：「我現今在埃及人向這百姓發狂傲的事上得知，耶和華比萬神都大。」(出18：11)

根據出1章，埃及人奉法老的命令殺害以色列的新生兒，為要阻止他們繼續壯大，好征服並貶低他們。現在上帝的懲罰臨到了埃及的長子。世人種下什麼因，就會收獲什麼果。

我們的決定和行為將帶來後果。我們都經歷過的痛苦事實是：我們不會獨自承受錯誤行為的後果；其他人，有時是許多人，甚至無辜的人，也因此被連累而遭殃。這就是罪的本質。

你在哪些方面曾因別人的罪而受苦？或者，其他人在哪些方面曾因你的罪而受苦？我們唯一的盼望是什麼？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈逾越節〉，原文第273-280頁。

「逾越節是一個紀念，也是一個預表，不但指明以前上帝拯救以色列人脫離埃及，也是預指基督所要成就的更大的拯救，就是祂使祂的子民從罪惡的捆綁之中得到自由。獻祭的羔羊代表『上帝的羔羊』，唯有祂是我們得救的指望。使徒說：『我們逾越節的羔羊基督，已經被殺獻祭了。』（林前5：7）人僅僅宰殺逾越節的羔羊是不夠的，還必須把羔羊的血塗在門框上；照樣，基督寶血的功勞也必須和我們的心靈發生關係。我們必須相信，基督不僅是為世人捨命，也是為你我各人捨命，我們必須自己親身接受贖罪祭的功勞。」——懷愛倫《先祖與先知》，〈逾越節〉，原文第277頁。

直到今天，世界各地虔誠的猶太家庭仍在慶祝逾越節。他們舉行所謂的「逾越節家宴」（「家宴」的意思是「秩序／安排」），期間他們會講述出埃及的故事，然後全家一起享用一頓特別的晚餐。令人驚訝的是，這竟然從出埃及的時代起就一直被保存下來！只有第七日安息日，也就是虔誠的猶太人至今仍遵守的第七日安息日，可以追溯到更遠的古代。

討論問題

- ① 我們如何理解上帝在擊殺長子時的「公平」，其中許多人肯定是「無辜的」？我們又要如何將這一點與上帝慈愛的偉大與真實性相協調？也請思考大洪水事件。我們如何理解這一點？
- ② 信徒被耶穌的寶血所遮蓋，並且祂的寶血洗淨了他們一切的罪孽，這句象徵性說法的意思是什麼？
- ③ 閱讀以下引文：「跟從基督的人，必須與基督的經驗有分。他們必須領受並消化上帝的話，以至於祂的話能成為他們生活行為的原動力。他們必須靠著基督的能力變成祂的形狀，來返照上帝的品德……基督的精神和工作，必須成為他門徒的精神和工作。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第278頁。我們如何讓基督在我們裡面成就上述的話？

7月26日~8月1日

第5課

安息日下午

逾越節

第一部分：總覽

關鍵經文：出12：26、27**研究重點：**出11：1-12：30

序言

第十災是十災之極致。人們必須為它的到來做好充分準備，因為生命危在旦夕。等待著長子的不是生，就是死，因此每家每戶都處於高度戒備的狀態。每一家都要回答一個關鍵問題：我們是要相信上帝和祂對生命的供應，還是忽略它？獲得生命的唯一道路，就是接受無辜羔羊的血。此時，逾越節的慶祝活動正式拉開序幕，所有的家庭都能一起經歷上帝的拯救。

請授課的教員們不要忘記向學員解釋本課的要點：耶穌基督是逾越節的羔羊（約1：29；林前5：7）。只有在祂裡面，我們才有真正永恆的生命。這生命在十字架上得到了保障（約11：25；12：32；羅5：6-8；林前1：18，23、24）。逾越節的慶祝活動促使耶穌為祂的跟隨者設立了一個新的儀式。在最後的晚餐中，耶穌和門徒一起吃預指祂的羊羔。藉此，基督將祂跟隨者的注意力轉移到一個新的慶祝活動上，這儀式將反覆提醒他們有關地球歷史和整個宇宙歷史上最重要的事件：祂為我們在十字架上所作的最終犧牲。當我們進行聖餐禮時，我們紀念祂為我們而生並受死（太26：26-29；林前11：23-26）。逾越節從原先獻祭的羔羊，到永活的羔羊——耶穌基督，是一則難以測度的功

課，值得我們在聖餐期間銘記於心，也要在日常生活中、在個人接受基督為世人所做的犧牲時經常默想（林後5：15，21）。

第二部分：註釋

歷史背景

圖特摩斯三世（西元前1504-1450年）任命不是他的長子的阿蒙霍特普二世（西元前1453-1425年）與他共同攝政，但時間很短。阿蒙霍特普二世在十災期間可能不在埃及，因為他當時正在帶兵打仗。回國後，他收到了噩耗：他的父親在追擊以色列人時死在紅海（出14：28；15：4；詩136：15）；而他的兄弟，法老的長子，也死在第十災中（出12：29）。正如所預言的，上帝執行審判：對埃及的長子、他們的牲畜和神明進行了三管齊下的攻擊（出12：12）。法老王受到了明確的警告，但他卻無視上帝的警告，和摩西一再提出的、順從上帝的懇求，以避免這場災難。法老頑固地拒絕順從上帝，他的冥頑不靈給埃及人帶來了前所未有的災難。每個家庭都深受其害。這場悲劇的影響立竿見影，埃及人懇求以色列人離開埃及。

逾越節的羔羊

許多人不明白獻祭的真正意義和目的及其背後的動機。異教的獻祭——通常是在廟宇或家中向各種偶像之神獻上的——與獻給永活真神的真正獻祭之間，有著天壤之別。上帝就祭物親自訂了規範，並對於獻祭的原因，方式，該獻什麼以及由誰主持，都給出了清楚的指示。

所有不合聖經的獻祭背後都將祭物視為眾神祇的食物，眾神祇依靠它們來維持。相反，永生上帝為每個人供應食物（詩104：14-27）；因此，祂不需要祭物來餵養和維持。總而言之，祭物不是上帝的食物。

但異教祭祀和聖經的獻祭之間，其主要差異要比這更深刻。異教徒的潛在動機是，他們將自己的祭物視為影響眾神祇的強大手段，以此平息他們的憤怒，安撫它們，以便得到他們的青睞。異教崇拜者需要向諸神獻上供品，以取悅神靈，獲得他們的祝福，安撫他們以免受害。異教崇拜者需要給他們的神最好的供物，這樣才能得到他們的保護、昌盛、興旺、安全和喜悅。

相較之下，根據聖經，獻祭是上帝為人預備、使我們可以親近祂的方法。上帝屈尊俯就我們，向人提供和解與救贖。當信徒獻祭時，他們並不是在操縱上帝。他們的獻祭是為了紀念耶穌最終的犧牲，所有的獻祭都指向耶穌。因此，他們接受基督為他們的救主，只有基督才能赦免他們的罪，拯救他們，並賜福他們。

在出埃及時，門框上的血是一個記號（出12：13），表明這一家承認上帝並希望按照祂的教導生活。這血的記號為這家帶來了救贖。上帝宣告：「我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」（出12：13）這不是一種定罪或毀滅的審判，而是一種救贖的正面審判，是信靠上帝之人親身經歷的。在英文中，「逾越節」一詞是一個雙關語，它是兩個詞的組合：由「通過」（pass）和「越過」（over）組成，因此是「越過」（Passover）的意思。聖經的翻譯利用了這個雙關語，強調了這一事實：上帝的毀滅審判將「越過」那些在門框上塗上血之記號而順服上帝的信徒。

信靠上帝的家庭慶祝逾越節作為救贖的審判。這血有更深層的意義。流血的祭物指向真正的逾越節羔羊——耶穌基督，祂將為人類犧牲祂自己。因此，那些接受祂為個人救主之人，就得著了與祂永遠同居的應許（約3：16；約一5：11-13）。

上帝只接受出於痛悔、謙卑和感恩之心而獻上的祭物。對上帝所做之事（而非自己所獲得的成就或所做之事）的感恩之情，必須是源自心中讚美上帝之救贖的動力。先知以賽亞強調，我們應該互相鼓勵，因為上

帝對祂子民的審判不是定罪，而是救贖。我們慈愛、恩慈和關懷的主教導信徒如何理解祂的審判：「對膽怯的人說：你們要剛強，不要懼怕。看哪，你們的上帝必來報仇，必來施行極大的報應；他必來拯救你們。」（賽35：4）

教導孩子上帝的作為

上帝向祂的子民提供了明確的指示，告訴他們如何教導下一代認識祂和祂大能的作為。祂告訴他們每年都要以非常個人化的方式慶祝逾越節。他們祖先出埃及所經歷之事，必須被當成他們自己的經歷來敘述，就好像他們是被主救贖並逃離埃及的奴隸一樣。父母需要教育他們的孩子，下一代也需要持續教導他們的孩子。他們不只要用言語教導，更要用行動活出這信仰。這段經歷必須常保新鮮；這段歷史必須被活化，好像正發生在當下。歷史必須成為真實且個人的經驗。如此，歷史才能被重新經歷，記憶得以重燃，過去的事才不會被遺忘。摩西說：「日後，你們到了耶和華按著所應許賜給你們的那地，就要守這禮。你們的兒女問你們說：行這禮是什麼意思？你們就說：這是獻給耶和華逾越節的祭。當以色列人在埃及的時候，他擊殺埃及人，越過以色列人的房屋，救了我們各家。」（出12：25-27）為了紀念，以色列人被吩咐每年都要過逾越節。

這個模式是我們今天教育後代子孫的標準，也是給我們效法的榜樣。亞薩鼓勵說：「我要開口說比喻；我要說出古時的謎語，是我們所聽見、所知道的，也是我們的祖宗告訴我們的。我們不將這些事向他們的子孫隱瞞，要將耶和華的美德和他的能力，並他奇妙的作為，述說給後代聽。因為，他在雅各中立法度，在以色列中設律法；是他吩咐我們祖宗要傳給子孫的，使將要生的後代子孫可以曉得；他們也要起來告訴他們的子孫，好叫他們仰望上帝，不忘記上帝的作為，惟要守他的命令。」（詩78：2-7）大衛以下經文說明了我們所該做的：「這代要對那代頌贊你的作

為，也要傳揚你的大能。」(詩145:4) 救贖和拯救的故事需要被每一後代重溫和學習。只要有一代人忽視這項任務，他們的孩子和家庭就會失去對上帝的認識。如此一來，人們對祂的教導之認識將迅速削弱，且對敬虔生活的追求也將陷入危機。

第三部分：應用

- ❶ 法老的剛硬，以及許多埃及人的頑抗，教導了我們即使是偉大的神蹟奇事，也沒有能力使人們相信並改變他們的生活。耶穌說：「若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裡復活的，他們也是不聽勸。」(路16:31) 在你過去和現在的人生旅程中，是什麼讓你全心全意的跟隨上帝？我們如何才能幫助他人不依賴神蹟，而是認真看待上帝的話語呢？
- ❷ 因為上帝愛我們，所以祂教導我們，如果我們頑固地留在罪中，悖逆會帶來毀滅性的後果。堅持錯誤是致命的；因此，上帝恩慈地呼召我們悔改並接受祂的救贖恩典。我們如何確保我們完全順服耶穌並得救？我們如何認真對待上帝愛的警告，而不致走上毀滅的道路？迷惑的陷阱是大的，我們該如何避免落入其中呢？
- ❸ 摩西在向以色列人講道時強調，我們需要時刻教導和培育我們的子孫有關上帝的慈愛、良善和真理：「也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裡，行在路上，躺下，起來，都要談論。」(申6:7) 我們該如何以一種富有吸引力和意義的方式教導我們的孩子，而不是令人反感或強迫性的，讓我們的家庭充滿對上帝的認識呢？

8月2日~8日

第6課

安息日下午

過紅海

閱讀本週學課經文

出12:31-36; 雅2:17-20; 出13:1-14:31; 來11:22; 出15:1-21; 啟15:2-4。

存心節

摩西對百姓說：「不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為，你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲。」（出埃及記14:13、14）

出埃及是舊約中上帝子民最戲劇性也最光榮的經歷。這事件是上帝如何擊敗希伯來人的敵人，並帶領以色列人凱旋進入應許之地的神聖典範。它也是基督救恩和救贖的象徵。

從人的角度來看，以色列人處於絕望、甚至無法挽救的境地——他們根本無法拯救自己。如果他們能被拯救，那必須是上帝的作為。我們和罪也是如此：就我們自己而言，我們處於絕望的境地，我們需要比出埃及更戲劇化的事。而我們得著了——它就是基督的十字架，以及基督為我們所有人所做的一切。

從出12章所提到的以色列人離開歌珊地的事件，直到出15章歡快地唱出摩西之歌，這一切都是令人驚嘆且難以置信的。上帝的神蹟、奇事和神奇的救贖工作達到了巔峰。

但即便如此，這些也無法與基督在十字架上為我們所做的相比，出埃及的戲劇性事件只是一個預兆。

■ 研究本週的學課，為8月9日安息日預備。

去事奉耶和華吧！

逾越節當晚，上帝的審判臨到那些沒有被寶血遮蓋的人(出12:1-12)。沒有任何人可以因為地位、教育、社會階級或性別而逃過此災。懲罰降臨到所有家庭，從法老到奴隸，甚至到頭生的動物。埃及的驕傲跌入了塵埃。

閱讀出12:31-36。法老允許所有以色列人離開，但他提出了什麼奇怪的要求？

有趣的是，法老在允許希伯來人去敬拜時，又加上了這樣的請求：「並要為我祝福。」並要為他祝福？

他，埃及王，這位在他自己人民眼中屬人間的「神」，為什麼會如此要求？聽起來他似乎終於知道了希伯來之上帝的能力，並希望從中受益。然而，當他沉浸在悖逆、頑梗、罪惡和驕傲之中時，上帝怎能祝福他呢？當然，他最終同意了，但這並不是出於順服耶和華的旨意。相反，它是出於失敗。他並沒有悔改——正如他後來的行為所表明的那樣。他只是想阻止正在摧毀他王國的災難。

法老蒙羞；考慮到嚴重的災難所造成的悲慘情況，他允許以色列人離開埃及。無論他的行為給他的國家帶來什麼痛苦，他之前都是斷然拒絕的，然而，現在他都允許了。

可以理解的是，埃及人民也迫切希望希伯來人離開。正如他們所說：請離開，否則「我們都必死」。

同時，上帝做出了安排，使以色列人不至於空手離開埃及，而是帶著他們所需要的東西，最終證明他們漂流的時間比預期的要長得多。埃及人給猶太人這些珍貴的物品只是為了催促他們離開，但這些物品是以色列人幾個世紀以來、長期做牛做馬地勞動卻得不到的工資。當然，對埃及人來說，讓希伯來人離開他們土地的代價已經夠輕省了。

我們有多少次只是因為行為的後果而不是因為行為本身的錯誤而「悔改」？為什麼這不算是真正的悔改？我們如何學會為那些在某種意義上、至少在短期內「僥倖逃脫」的罪感到抱歉？

奉獻頭生的

所應許的救贖與拯救的時刻即將到來。人們需要做好準備。他們不僅需要相信，並且要根據這些信念採取行動。上帝已經指示他們所必須做的；藉著信心，他們現在要實行。儘管與雅各所寫的內容背景完全不同，但這個原則非常適用：「虛浮的人哪，你願意知道沒有行為的信心是死的嗎？」(雅2：20)

閱讀出13：1-16。在最後一災中，以色列人的長子因上帝的恩典而倖免。為什麼這是個永恆的命令，它對現今的我們意味著什麼？

上帝仁慈地保護將血塗在門框上的以色列家庭，因為他們憑著信心在門框上做了記號。這些新指示來自上帝並藉著摩西曉諭他們：「以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。」(出13：2) 這個命令對人類和動物都適用。

這項命令背後的原則是：一切都屬上帝，因為祂是我們的創造主和萬物的所有者——「地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶

和華。」(詩24：1)「萬軍之耶和華說：『銀子是我的，金子也是我的。』」(該2：8) 以色列人的長子是上帝賜福給他們的初熟果子。長子也是他們完全奉獻給上帝的標誌，表明他們明白所擁有的一切都只來自祂。

此外，我們在這裡也看見了救贖的概念。長子們因被血遮蓋而免於死亡。他們從死亡中被救贖出來，就像所有在耶穌寶血下的人一樣。正如保羅在論到耶穌時寫道：「我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。」(西1：14)

此時，關於如何獻祭也有了規定，是為了慶祝他們從埃及的奴役中被解救出來。他們要獻動物為祭，但他們的兒子卻要蒙贖(出13：12、13、15)。

出13：16吩咐他們要在手上和額上做什麼？這象徵著什麼重要的屬靈真理？即無論我們的信心如何，都必須按信心行事？

過紅海

閱讀出13:17-14:12。當以色列人離開埃及時，上帝如何引導他們？接下來發生了什麼？

以色列人按上帝對摩西的指示，組織成一支嚴密的軍隊離開埃及。希伯來文tsaba'和makhaneh證實了這個描述，即「軍隊」、「師」、「營」和「軍」（出6:26；7:4；12:17, 41, 51；14:19、20；比較出13:18）。他們分成幾支部隊，像軍隊一樣行進。後來巴蘭從摩押山上看見以色列人「照著支派居住」（民24:2）。

同時，「摩西把約瑟的骸骨一同帶去。」（出13:19）這是經文中非常重要的細節，它揭示了約瑟對上帝所應許之信心的實現。儘管約瑟生活在埃及的輝煌和特權中，但他從未忘記應許之地。他請求將他的骸骨帶回迦南地（創50:24、25）。他相信上帝一定會照著祂所起的誓，在埃及眷顧以色列人，帶領他們進入那地（來11:22）。以色列人抵達迦南後，約瑟的骸骨被「葬埋在示劍」（書24:32）。

雲柱和火柱是上帝臨格在祂子民中間的顯著標誌；上帝在其中，也從

雲中說話（出14:24；民12:5、6）。

同時，法老露出了他內心的真實動機：他並沒有悔改，也從未真正悔改。他祈求上帝的保佑只是一場戲，也許是對自己內心的欺騙。他聚集了軍隊去追捕逃跑的奴隸，完全被罪蒙蔽了雙眼的他是何等盲目！

當百姓看到法老的軍隊來襲，他們說了一些此後表達了不止一次的話語和情緒：「難道在埃及沒有墳地，你把我們帶來死在曠野嗎？你為什麼這樣待我們，將我們從埃及領出來呢？」（出14:11）

也就是說，儘管人們已經看見了上帝大能如此戲劇性的展現，包括保全了他們的長子，但他們的信心仍然薄弱得令人訝異。

想想你上次遇到的可怕情況。你的第一個反應是什麼？是信靠上帝還是缺乏信心？你應該從中學到哪些功課，以便下次同樣情況再發生時（必定會發生）對你有所幫助？

憑信前行

閱讀出14:13-31。儘管以色列人缺乏信心，上帝還是為他們做了什麼？

因為摩西全心全意地相信上帝和祂的話語，所以他積極地鼓勵百姓。他告訴他們在困難情況下所當採取的四個關鍵行動：

❶「不要懼怕。」(出14:13) 第一個呼籲就是信靠上帝，只有這樣才能克服恐懼。以賽亞提醒我們這個真理，他說信徒是在上帝的手中，當他們接受祂為他們的上帝和主時，祂就會為他們行事：「你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的上帝……因為我耶和華——你的上帝必攙扶你的右手，對你說：不要害怕！我必幫助你。」(賽41:10、13)

❷「只管站住。」(出14:13)「站住」並不僅僅意味著停止抱怨和期待大事，而是要相信上帝並耐心等待祂強大的干預，因為祂必會採取行動。

❸「看耶和華今天向你們所要施行的救恩。」(出14:13) 為了讓我們的

信心成長，重要的是要認識到上帝的領導並感謝祂所應許的幫助。「看」意味著睜開眼睛(因為懷疑是盲目的)。只有上帝才能提供勝利、安全和救贖。上帝一直都在我們身邊，在適當時關心並提供我們所需要的。

❹「耶和華必為你們爭戰。」(出14:14) 這顯示上帝將要行的事：祂將親自為祂的子民而戰。加略山是這行動的最終證明，因為基督在十字架上擊敗了撒但，從而賜給我們永生(約5:24；來2:14；啟12:10、11)。後來，甚至埃及人也認識到上帝正在為以色列人爭戰(出14:25)。

上帝對摩西的命令很明確：「往前走。」上帝一步步展開了祂的行動計畫：❶上帝的使者和雲柱從以色列軍營的前面移到他們的後面，保護他們免受埃及軍隊的傷害；❷因著信心，摩西必須舉手向海伸杖；❸上帝用大東風，使海水一夜退去，水便分開，海就成了乾地；❹結果是以色列人安全地從海中走乾地到了對岸。埃及人卻盲目地追趕他們，因為他們沒有看見上帝正在為祂的子民行非比尋常之事。也就是說，他們直到為時已晚才明白，正如他們在出14:25所承認的。

摩西與米利暗之歌

埃及軍隊全軍覆滅，無人倖存，連同法老在內（見詩136：15）。對埃及人來說這是一次驚人的失敗，對上帝的子民來說卻是一場徹底的勝利。難怪猶太人在整個歷史上，甚至直到今天，都在重述這個故事。

閱讀出15：1-21。摩西之歌的內容是什麼？

這首歌讚美上帝，因為祂是一位大能的戰士，擊敗了那些壓迫祂子民的人。摩西親自闡述了這個主題，強調他的上帝耶和華是他的力量、詩歌和拯救。沒有人像祂「至聖至榮，可頌可畏，施行奇事」（出15：11）。

摩西的歌都是關於上帝——歌頌祂是誰以及祂做了哪些事。上帝因祂為子民所做的偉大作為而受到高舉、讚美和尊崇。感恩和敬拜是上帝對我們施予慈愛後而流露的自然回應。感謝祂的慈愛是充滿活力之屬靈生活的先決條件。上帝堅定不移的愛特別受到高舉和榮耀，因為上帝將帶領祂所救贖之人，引導他們到聖潔的居所。摩西預言上帝

將在祂產業的山上建立聖所（出15：17），所有這些都指向錫安和耶路撒冷的聖殿。

在啟15：2-4中，得贖者唱著摩西和羔羊之歌。你能想像這讚美之聲在天上響起時的情景嗎？這是對上帝偉大奇妙作為的頌讚，對祂公義真實審判的讚美，對祂正直聖潔的崇敬！

注意這首歌的最後一段：「萬民都要來在你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。」也就是說，當上帝所有的審判——尤其是對幾千年來未受懲罰的邪惡和欺壓的審判——全部顯明出來時，萬國的得贖者將因這審判而讚美祂。

伊曼努爾·康德 (Immanuel Kant) 說，如果上帝是公義的，那麼一定有某種來生存在。為什麼這句話如此正確？我們如何學會相信，有一天，在地上長久以來缺乏的公義會到來？你如何從這個盼望中得到安慰？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈出埃及〉，原文第281-290頁。

儘管以色列人信心薄弱，上帝還是眷顧他們。祂希望教導和指引他們如何像祂的選民一樣思考和行動。上帝耐心地帶領他們，把他們帶到一個儘可能少一些挑戰的地方。懷愛倫說：「以色列人……對上帝還沒有很深的認識，而且信心很小，若是遇見戰爭，必定恐懼害怕，灰心喪膽。況且他們沒有武裝，不習慣戰爭，多年的奴役已使他們的精神消磨殆盡，這時又受了婦孺和羊群牛群的牽累。所以耶和華領他們取道紅海，顯明自己不但是降災的上帝，也是施恩的上帝。」——懷愛倫《先祖與先知》，〈出埃及〉，原文第282頁。

《安得烈大學聖經註釋》(Andrews Bible Commentary) 在論及摩西之歌時說：「在歷史上，上帝這一救贖行動之確定性向我們保證，我們對未來無所畏懼。最後一節聚焦在征服迦南時未來將面臨的敵人。由於上帝大能的『膀臂』，他們會『如石頭寂然不動』(16節)。當我們面臨某些不可能的事情，感到走投無路，不知道該走向何方時，我們可以在〈摩西之歌〉中找到確據，因為它記錄了上帝子民歷史上的一件大事。」——《安得烈大學聖經註釋》，〈出埃

及記〉(密西根州貝林泉：安得烈大學出版社，2020)，原文第214頁。

討論問題

- ① 為什麼我們經常發現自己處在類似於希伯來人離開埃及後、但在過紅海之前的處境？也就是說，面對這麼多的證據證明上帝對我們的良善和祂的大能，為什麼我們仍然很輕易就缺乏信心？
- ② 儘管發生了這一切，包括失去長子，為什麼法老仍然追趕以色列人？這應該告訴我們，對我們所有人來說，因罪而變得冥頑不靈有多麼危險？
- ③ 雖然我們有時會面臨可怕的考驗，但我們當中有許多人都有過(並且仍然會有)非常美好的時光；在這些日子裡，我們或我們的親朋好友是無憂無慮的。為什麼我們要把這些時期視為上帝恩典和保護的證據，因為要知道現今的我們生活在「仇敵」的領土上？也就是說，為什麼我們處在順境時要時刻記得讚美上帝，因為我們永遠不知道自己倖免於什麼災難？

8月2日~8日

第6課

安息日下午

過紅海

第一部分：總覽

關鍵經文：出14：13、14，30、31**研究重點：**出12：31-15：21

序言

在上帝子民的歷史中，出埃及是舊約中最超凡的故事，上帝以最不尋常的方式親自介入。吃完逾越節的羊羔後，以色列人準備離開埃及。法老終於同意了。在極大的痛苦中，他下令讓摩西和亞倫去敬拜他們的上帝。所有人都包括在內——男人、女人、兒童以及他們的牛群和羊群。早先，摩西就曾明確拒絕法老的提議，若不能全家連牲畜一起走，他們就不會離開。此外，上帝也為祂的子民的未來做好了預備：他們不會空手離開埃及。

當埃及人懇求以色列人離開時，他們給了以色列人要求的所有物品，因為以色列人照著摩西的話行，向埃及人要金器、銀器和衣裳。這些物品是對他們過去被不公扣留之工資的補償。後來，以色列人將面臨選擇：這些布料、貴重飾品、金、銀和其他，可以用來獻給上帝，作為建造會幕之用（出25：1-7），或提供金器給亞倫製造金牛犢（出32：1、2）。

「出走」這一主題貫穿了整個故事：從出發起始（出12：37-41）、旅程的推進（出13：21、22）直至結尾，都強調「耶和華拯救了以色列人」（出14：30、31）。

第二部分：註釋

歷史背景

要理解出12章的歷史背景，請思考以下兩點：

第一，在埃及寄居了430年後，以色列現在終於可以自由地前往應許之地。由於在出12：41中希伯來文單字wayehi「它發生了」、「它是」共出現了兩次，（譯者註：希伯來文wayehi出現在這節經文中第一句和第二句的句首，中文只以「正」來表達。Wayehi在中文可以不需要譯出，有些也沒有可對應的中文翻譯）。這節經文以「正滿了」來強調他們出去的確實時間。起先只有約瑟一人在埃及，然後雅各的全家也到了埃及；開始時只有七十人（出1：5），但現在他們「除了婦人孩子，步行的男人約有六十萬」（出12：37；對比出38：26），這意味著這一大隊約兩百萬人要一同離開埃及。摩西過去在法老王宮期間肯定受過軍事戰略方面的訓練，所以他知道如何組織如此龐大的人數。經文提到以色列人是「按著他們的軍隊，從埃及地領出來」（出12：51；對比出6：26；7：4；12：17，41），意謂著他們是以「軍事」單位或營組成。因此出埃及的行動是井然有序的。然而，人們需要記住，軍隊的行進速度取決於其「最弱」的成員，這通常指的就是兒童、老人、羊群和牛群。

第二，根據保守派學者的最佳計算，出埃及事件很可能發生在西元前1450年3月左右，意味著這430年可以追溯到西元前1880年。我們該如何理解這段時期呢？保守派學者有兩種觀點：①430年是從約瑟時期到出埃及的時間；②430年是從亞伯拉罕時期算起，直到出埃及。（關於這兩個主要觀點——在埃及長期或短期逗留——的討論，以及根據希伯來文馬所拉文本中提到「在埃及地」，或根據撒馬利亞摩西五經和希臘文七十士譯本的「在埃及地」以及「在迦南地」的說法，還有傾向在埃及短期寄居的證據分析，請參閱《基督復臨安息日會聖經註釋》卷1，原文第183-187，313-315，557頁。）

耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲！

以色列人當時在地理位置上進退維谷：他們面前是紅海。一側是山，後面是法老訓練有素、強大的軍隊（詳情見懷愛倫，《先祖與先知》，〈出埃及〉，原文第284，287頁）。從人的角度來看，這種情況根本無路可逃。百姓們驚恐萬分。難怪上帝要透過摩西鼓勵他們：「不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。」（出14：13）我們在本性上自然不知該如何安靜地等待上帝的介入。我們會想靠自己戰鬥，但我們其實應該等候上帝，保持沉靜，靠著祂的恩典和力量前進。

空氣中瀰漫著極大的緊張氣氛。百姓會如何反應？事件的進展非常引人注目：上帝發出前進的命令。雲柱代表上帝看不見的同在，「在埃及營和以色列營中間有雲柱，一邊黑暗，一邊發光，終夜兩下不得相近。」（出14：20）摩西舉起手杖。東風將水分開，形成乾地。以色列人下海中走乾地。埃及人試圖追擊他們。但耶和華使埃及的軍兵混亂，全軍覆沒在海中，以色列人卻安全地渡過紅海。因此，他們經歷了上帝奇妙的拯救和勝利。

埃及代表那些反對和拒絕上帝的人。埃及人的失敗有兩個原因：①他們頑固地抵抗永生之主；②他們企圖捉回以色列人並奴役他們。貪婪和暴力導致他們走向毀滅。事奉上帝，就是那位賜予恩典、自由和救恩的上帝，與事奉法老之間存在巨大差異。事奉法老將導致盲從，帶來可怕的命令和奴役，並最終導致死亡。

耶和華拯救

〈出埃及記〉的核心關鍵句是：「耶和華這樣拯救以色列人脫離埃及人的手。」（出14：30）這是這整卷書的神學核心、重心和泉源，因為一切內容都朝這核心匯集，也從它流出。這是〈出埃及記〉中唯一一次出現這句話，顯示救恩是從耶和華而來。希伯來文動詞yasha'有著豐富的神學意涵，它的意思是「救」、「拯救」、「救贖」，也是耶穌這個名字的字根（它也

是約書亞和以賽亞之名的字根)，意思是「耶和華拯救」（見太1：21）。上帝拯救了所有以色列人，沒有一個人失落，這與法老的軍隊形成鮮明對比，因為「那些跟著以色列人下海法老的全軍，連一個也沒有剩下」（出14：28）；全部死於紅海之中。耶和華的勝利是完全且徹底的。

以色列人對上帝施予拯救的反應是敬畏和信靠祂（出14：31）。經文提到，當以色列人看見耶和華向埃及人所行的大事時，就產生了這種正面的反應。法老和他軍隊原本的目的可能是要殺死許多以色列人以展現他們的權勢，並再次殘酷地奴役其餘的人。這結果之所以沒有發生，全是因為上帝慈愛和公義的介入。以色列人的回應是以詩歌來表達讚美。

摩西與米利暗之歌

在出埃及奇蹟的高潮結局中，摩西指示以色列人透過精美的詩歌和豐富的意象來讚美上帝（這回應之背景說明在出15：19）。摩西和米利暗之歌是勝利和感恩的詩歌。耶和華被描繪為大能的戰士。這首讚美之歌的頂點是：「耶和華必作王，直到永永遠遠。」（出15：18）因祂是至高無上的永恆君王，摩西宣稱祂是他的力量、詩歌，也成了他的拯救和上帝，所以他要讚美尊崇祂（出15：1、2）。沒有人像祂：祂「至聖至榮，可頌可畏，施行奇事」（出15：11）。摩西宣告耶和華的名並榮耀祂：「你大發威嚴，推翻那些起來攻擊你的」（出15：7），並繼續說：「你憑慈愛領了你所贖的百姓；你憑能力引他們到了你的聖所。」（出15：13）出15：17中提到的這個地方被稱為「聖所」，位於「你產業的山上」。這首詩是一首帶有預言性的讚美詩，指向的是後來建立於耶路撒冷的聖殿。

這首詩歌共分為七個主題段落：①第1-3節：耶和華被高舉；②第4-5節：耶和華戰勝法老；③第6-7節：耶和華的大能威嚴；④第8-10節：耶和華的創造能力和審判；⑤第11節：耶和華的獨一無二；⑥第12-16節前半句：耶和華的慈愛和從仇敵手中的救贖；⑦第16節後半句-18節：耶和華是君王，在應許之地賜給祂的子民安息。在出15：6，11，16中，兩

個短語總是重複作為強調。這首詩歌也呼應了創1和2章的創造敘事，因此標誌著上帝子民一個全新的開始，即解放了以色列民族的創造。

米利暗被視為女先知。她的短歌(出15:21)重複了摩西之歌(出15:1)的許多主題。但有一個重要細節有所不同。米利暗著重在帶領所有婦女，手裡拿著鼓，向耶和華跳舞歌唱(命令式語法!)。她的心中充滿了感恩，並帶領其他人表達同樣的情感。她們很可能唱了整首歌，這首歌在文字記錄中被簡略記錄，並以開頭幾行作為標題。

在玻璃海上，被救贖之人將唱著摩西和羔羊的歌(啟15:2-4)。這些讚美詩是拯救和勝利的詩歌，它們反映了上帝的慈愛、公義和能力。

後來，在新約聖經中，使徒保羅也用了過紅海的意象作為隱喻，說明以色列人在基督裡受洗(見林前10:2)。

第三部分：應用

- ① 信靠上帝和祂的應許經常是有挑戰性的，尤其是在危險時期，祂的幫助並不明顯，也不會立即到來。「只管站住」看耶和華所要施行的救恩，是什麼意思？
- ② 上帝吩咐摩西不只要禱告，也要繼續前進。在人生的各種處境中，上帝是否都會為我們而戰？或是祂也期望我們按照祂的指導行事？我們如何分辨何時該等候、何時又該採取行動呢？
- ③ 為什麼上帝需要常常以「不要懼怕」的吩咐來提醒和鼓勵我們？為什麼我們如此容易灰心喪志？

- ④ 耶和華如何能因法老和他軍隊的失敗而得榮耀呢？什麼是上帝的榮耀？埃及人又怎麼能明白，那些臨到他們國家的災難背後，有耶和華上帝的同在與作為？

8月9日~15日

第7課

安息日下午

生命之糧和水

閱讀本週學課經文

出 15: 22-16: 36; 創 3: 1-6; 出 17: 1-7; 林前 10: 4; 出 18: 1-27; 林前 10: 11。

存心節

耶和華對摩西說：「你們不肯守我的誠命和律法，要到幾時呢？你們看！耶和華既將安息日賜給你們，所以第六天他賜給你們兩天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不許什麼人出去。於是百姓第七天安息了。」（出埃及記 16: 28-30）

離開埃及後，以色列踏上了未知的旅程，前往應許之地。人們面臨著艱辛而漫長的跋涉，他們需要學習大量的新功課。上帝會帶領、看顧他們；是的，祂希望幫助他們成長，但他們必須學習紀律、自制、犧牲、無私、信靠上帝，尤其是順服。

摩西是一位住在他們中間的領袖，人民如果想要取得勝利就必須跟隨他和他的領導。對他們來說，作為一個團體團結一心、彼此合作並互助至關重要。前方還有許多障礙和挑戰。他們的靈性成長在很大程度上取決於他們如何應對這些挑戰，以及他們如何回應摩西，尤其是當挑戰變得巨大時。

中國人耳熟能詳的諺語「千里之行，始於足下」，對他們的處境而言是恰如其分的描述，他們需要在每一步路上都信靠上帝的指示。可悲的是，正如我們將看到的，他們要學會這些功課並不容易。

但話說回來，又有誰可以輕易就習得這些功課呢？

■ 研究本週學課，為8月16日安息日預備。

苦水

在聖經故事中，不同的角色由不同的人物扮演，當中有善人也有惡人，我們需要密切注意情節、地點、時間點和反派人物。然而，故事情節中最重要的通常是問題的解決方式和學到的教訓。這些故事在這一點上並沒有什麼不同。

如上述所示，上帝是解決問題並締造和平的那一位。然而，祂的工作因人們的不信而變得曲折。由於希伯來人不斷發怨言和悖逆，他們經歷了嚴重的困境，甚至悲劇。由於他們的懷疑和不悔改，他們給自己無端造成了許多困難。

閱讀出15:22-27。過紅海後，第一個神蹟的背景是什麼？

以色列人信心的第一個考驗與水的需求有關，考量到惡劣、炎熱和乾燥的沙漠環境，這並不意外。經過三天的路程，人們終於找到了水，但卻無法飲用。瑪拉的意思是「苦」，由於水很苦，以色列人對他們慈愛之主的信心很快就陷入了困境。然而，上帝憐憫地做出了回應，第一個奇蹟是用一塊木頭來成就的。當然，讓水變得甘甜可飲

用的並不是木頭，而是上帝。人們必須學習重要的功課：①耐心等待主的時間，②上帝會與世人合作成事。

然而，以色列人卻把許多事情視為理所當然，很快就忘記了上帝為他們所行的偉大神蹟——他們曾為這些神蹟如此熱情地歌頌上帝，宣稱：「耶和華啊，眾神之中，誰能像你？誰能像你至聖至榮，可頌可畏，施行奇事？」(出15:11)

然而，即使在他們發怨言之後，上帝仍應許祂不會將所加與埃及人的「疾病」加在他們身上(出15:26)。祂將保護他們，他們只有忠於祂，才能經歷這個應許。

你為自己帶來了哪些試驗和挑戰？我們若與上帝合作，祂仍會為我們工作——知道這個真理能使我們獲得什麼安慰？

鶴鶉和嗎哪

不幸的是，在這些朝應許之地前進的故事中存在著重複的叛逆模式。眾所周知，以色列人出了名的一再忘記上帝大能的手在過去如何幫助他們，並為他們的問題提供解決之道。他們讓當前的問題蒙蔽了雙眼，看不到自己的最終目標和應許的美好未來。即使在今天，這仍是上帝的子民常見的問題。

閱讀出16:1-36。以色列人發怨言的原因是什麼？

值得注意的是，聖經中的試探經常與食物有關。在伊甸園中，犯罪與吃了分別善惡樹的果子有關(創2:16、17; 3:1-6)。耶穌在曠野所受的試探中，撒但向祂展開的第一個攻勢就是透過食物(太4:3)。以掃因為食慾而失去了長子的名分(創25:29-34)。以色列人的悖逆經常與食物和水有關！難怪摩西提醒後人：

「人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裡所出的一切話。」(申8:3)

嗎哪是上帝在以色列人漂流於曠野四十年間所供給他們的天上之糧。透過這份禮物，祂教導他們，祂是

萬物的創造者和供應者。此外，上帝也用祂超自然的嗎哪供應來教導他們如何遵守第七日安息日。

每週都會發生四個奇蹟：①一週中有六天，上帝每日賜下足量的嗎哪；②每週五(編註：即第六日；出16:5, 22)，賜下雙份的嗎哪；③從星期五到安息日，嗎哪不會變壞；④安息日沒有降下嗎哪。上帝不斷地行使這些神蹟，好讓以色列人記得安息日，並在這一天紀念上帝的良善。上帝說：「耶和華既將安息日賜給你們。」(出16:29)

人們都有口腹之慾，這是我們與生俱來的本能。地裡長出來的豐富食物(我們最初的飲食)不僅表明上帝希望我們吃，也表明我們應該享受我們所吃的。然而，食物(以及我們對吃的喜好)這美妙的禮物如何可能被濫用呢？

磐石出水

在曠野中，人需要充足的水。上帝解決了這個問題，儘管以色列人發怨言，不信靠祂，甚至試探祂賜下水的能力和意願。在他們的不信中，他們轉頭眺望埃及。

閱讀出17:1-7。以色列人應該從這次事件中學到什麼教訓？

摩西稱這個地方為「瑪撒」，意思是「試探」，也稱這個地方為「米利巴」，意思是「爭鬧」。儘管以色列人不信，上帝仍賜給他們水喝。這兩個名字應該提醒以色列人不要試探上帝，也不要與上帝爭鬧（來3:7、8:15）。他們嚴重質疑上帝是否在他們中間，儘管他們已經看到了許多真憑實據，這些事不僅證明祂的同在，也證明了祂的能力和權威。

「擊打磐石的固然是摩西的手，但那使賜生命之水湧流出來的，卻是那隱藏在雲柱裡，站在摩西旁邊的上帝之子。這時，不但摩西和長老，連站在遠處的全會眾，也看見了耶和華的榮光。但假使雲彩消散，他們就要被那隱在雲中之主可怕的榮光所殺滅了。」——懷愛倫，

《先祖與先知》，原文第298頁。

水是生命的象徵，因為若沒有水就沒有生命。我們身體的每個細胞都需要水。我們全身也有60%是水。甚至我們的骨骼也由部分的水所組成。因此，在曠野為以色列人提供水對他們來說是一個記號，表明上帝關心他們的需要，而他們可以信靠祂。只是，他們需要順從。

許多世紀後，保羅在林前10:4中提醒信徒，以色列人在曠野的經歷是獨一無二的。基督不僅引導他們，也為他們提供水喝（詩78:15、16），並滿足其屬靈和身體的需要。保羅宣稱：「那磐石就是基督。」對他們來說，基督是生命的源頭和永生的賜予者。正如磐石是堅固的，上帝也堅定地帶領祂的子民。人們可以信靠祂，因為祂必會履行祂的應許。

現在有哪些事情是你需要信靠上帝的？你如何才能學會順服祂的旨意並等待祂在祂的時間表內採取行動？為什麼這不見得能輕易做到？

葉忒羅

摩西的岳父葉忒羅，又名流珥（出2：18）來拜訪他。葉忒羅帶來了摩西的妻子西坡拉和他們的兩個兒子——革舜和以利以謝。摩西聽說他們來了，就出去迎接。

閱讀出18：1-27。這個國家歷史上的哪些重大事件在這裡發生？

葉忒羅的到來是因為聽說了上帝為以色列所做的驚人拯救。摩西向葉忒羅詳述了「耶和華為以色列的緣故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艱難，並耶和華怎樣搭救他們」（出18：8）。

葉忒羅稱頌上帝的恩慈以及為百姓所做的非凡干預，他宣稱：「耶和華是應當稱頌的；他救了你們脫離埃及人和法老的手，將這百姓從埃及人的手下救出來。我現今在埃及人向這百姓發狂傲的事上得知，耶和華比萬神都大。」（出18：10、11）

我們在這裡看見的是一實例，展現上帝如何在祂的子民中動工，並向世界見證誰是真神上帝，以及祂能為祂的子民做何等大的事。

在葉忒羅認識了真神上帝的同時，他也向上帝的子民提供了明智而有益的建議。摩西需要以公正公平的原則來建立制度。他還需要盡責、忠誠和正直的審判官。葉忒羅明智地列舉了條件：①敬畏上帝的人；②誠實無妄；③恨不義之財的人。要揀選有才能的人，派他們作千夫長、百夫長、五十夫長、十夫長，管理百姓。這樣，摩西的行政負擔就會減輕，他可以專注於重大問題。如此，人民就能得到更好的服務。

摩西接受了葉忒羅明智的建議（出18：24），並任命領袖擔任不同的行政職務（另見申1：9-18）。

摩西原本可以不理會這個老人，叫他管好自己的事；然而他沒有這樣做。我們可以從他願意聽從這位非希伯來裔長者的事上學到什麼重要教訓？

生命的糧和水

閱讀林前10:11。為何這些事件被記錄下來，保羅給出了什麼原因？

保羅解釋說，發生在以色列人身上的所有事情，都是對跟隨基督之人的榜樣和警告，要幫助他們避免重蹈覆轍；也就是說，他們將從這些例子中學習。對我們這些生活在「末世」的人來說這是中肯的教導。上帝將聖靈賜給祂的子民，並以「剛強、仁愛、謹守的心」來堅固信徒（提後1:6、7），使他們能夠做出正確的決定並遵循祂的教導。耶穌基督是新生命的源頭（約14:6），只有祂才能讓我們成為「活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的……不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意」（羅12:1、2）。

後來，耶穌以這些記述中的教訓，特別是舊約中關於嗎哪和水的記述，來教導有關祂自己的真理，祂就是帶領以色列人穿越曠野的那一位。

閱讀約4:7-15和6:31-51。這些經文向身為基督徒的我們揭示了哪些真

理？

撒馬利亞婦人發現基督提供了她在其他地方所無法得到的。人的內心對平安、喜樂和幸福的渴望來自上帝，因此只有上帝才能滿足（詩42:1、2）。

之後，在論到嗎哪時，耶穌解釋說，將嗎哪賜給以色列人的是上帝，不是摩西。耶穌接著宣告：「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓。」（約6:35）耶穌兩次重述祂就是生命的糧（約6:35，48）。

正如曠野中的嗎哪是「從天上來的糧」（約6:31、32）一樣，從磐石而出的水也是基督為了解他們的渴而賜的恩典。除了肉體的實際需要之外，糧和水也具有屬靈意義，因為耶穌基督是「生命的糧」（約6:35，48）和「活水」（約4:10、11，14；7:37-38）。因此，只有在祂裡面，我們靈性的乾渴和飢餓才能真正得到滿足。

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈從紅海到西乃山〉，原文第291-302頁。

飲水危機事件發生後不久，這個民族就面臨新的危險（見出17：8-16）——兇猛好戰的亞瑪力人襲擊了他們。「亞瑪力人並不是不知道上帝的品德，或祂的主權。但是他們非但不敬畏上帝，反而膽敢公然反抗祂的權能。摩西在埃及人面前所行的神蹟，被亞瑪力人當作譏諷的話柄。四圍列國的懼怕也被他們嘲笑。他們曾憑他們的諸神起誓，決意要殺滅希伯來人，不讓一人逃脫。他們又誇口說：以色列的上帝必無力抵抗他們。以色列人並沒有傷害或威嚇他們，他們的襲擊是完全沒有理由的。他們之所以要殺滅上帝的子民，乃是要表示他們的憎恨和公然反抗上帝的心。多年以來，亞瑪力人就是橫行無忌的罪徒，他們的罪惡滔天，早該報應，然而上帝的慈愛仍呼召他們悔改；但當亞瑪力人擊殺以色列隊伍中疲乏而毫無抵抗之人時，他們就確定了自己國家的厄運。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第300頁。

討論問題

- ① 深入思考葉忒羅如何從上帝為祂子民所做的事中認識真神（見出18：8-10）。為什麼這個原則在今天仍然適用？問自己和學員：我們的教會向世界呈現了什麼樣的見證？關於上帝的本質和品格，我們應該向世界說些什麼？
- ② 再次閱讀林前10：4。關於今天有些人仍舊相信的古代異端邪說——即與我們在耶穌身上所看到的相反，聲稱舊約的上帝是喜好報復、嗜恨、不饒恕人的——這節經文應該教導我們什麼？這節經文如何顯示為何相信這種說法是錯誤的？
- ③ 再次閱讀懷愛倫所寫關於亞瑪力人如何有機會認識真神的引文。將他們的態度與葉忒羅的態度作一比較。我們可以從中學到什麼教訓？即為何上帝不僅對他們施行審判，也對以色列所接觸過的許多古代部族施行審判？

8月9日~15日

第7課

安息日下午

生命之糧和水

第一部分：總覽

關鍵經文：出16：28-30**研究重點：**出15：22-18：27

序言

上帝奇蹟般地干預，將祂的子民從奴役中拯救出來，這是一個空前絕後的大事件，應當被銘記並藉著逾越節定期紀念。以色列人已蒙救贖，可以自由離開，但自由是一種昂貴的商品。上帝為以色列人施行神蹟奇事，導致神聖的審判臨到埃及。這些審判不僅是對埃及人的懲罰，對以色列人也有啟發性，幫助他們認識真神，明白生命中真正且持久的價值為何。上帝向他們啟示自己，祂是一位慈愛且公義的救贖主，一位將以色列人從奴役中拯救出來的大能戰士。這些震懾人心的事件旨在引導祂的子民完全信靠祂，相信祂是他們明智的嚮導和照顧者，從而依靠祂的領導。

在經歷了埃及的偉大拯救、過紅海的經歷以及從法老和他的軍隊手中拯救出來的輝煌慶祝之後，上帝帶領以色列人來到了書珥曠野，他們在那裡走了三天卻沒有找到水喝。以色列人在此面臨是否信靠耶和華的另一個考驗（出15：25）。就在這次試驗之前，以色列人過了紅海，並在目睹法老的失敗後信靠了上帝（出14：31）。他們會繼續走在絕對信靠上帝的道路上，並對他們的領袖抱持信心嗎？過去幾天和幾週前發生的所有事件，應該還銘刻在他們的記憶中。當生活的苦難再次襲來，他們還

會記得上帝的帶領嗎？

上帝像慈愛的父母一樣照顧著以色列人，耐心地帶領他們穿越曠野。當他們發怨言時，祂必須給予他們痛苦的教訓；然而，祂也恩慈地提供了水、鵝鶉和嗎哪，並教導他們如何遵守安息日為聖。

第二部分：註釋

出15：22-18：27描述了以色列人前往西乃山的旅程。這其中涵括了五件敘事：兩件事與水有關。第一個關於水的記述是在瑪拉，關於將苦水變甜（出15：22-27）。第二個則涉及從岩石中湧出的水（出17：1-7）。在這兩個記述之間有神奇的食物恩賜——鵝鶉和嗎哪，以及如何遵守安息日的教導（出16：1-36）。緊接這三個神蹟——水、鵝鶉和嗎哪之後，是另外兩個記述，即耶和華戰勝亞瑪力人（出17：8-16）以及葉忒羅的到訪，在此期間他向摩西提出了明智的建議（出18：1-27）。

瑪拉的水

在〈出埃及記〉中，希伯來文字根lun，意為「發牢騷」、「抱怨」、「發怨言」，首次出現在書珥曠野無水可喝的記述中。以色列人到了瑪拉，那裡的水苦。因此，「百姓就向摩西發怨言。」（出15：24）不幸的是，lun成了以色列人在曠野漂流的關鍵表達方式。它是嗎哪和鵝鶉記述中的主要用詞，這個否定詞出現了八次（在出16：2，7和8中作為動詞；在16：7，8中作為名詞；其中又出現了兩次，在第9節和第12節）。接著在利非訂從磐石出水的記述中也提到了這一點（出17：3-6）。〈民數記〉中也出現了同樣關於抱怨或發怨言的記述（民14：2，27，29，36；16：11，41；17：5，10）。這個詞在摩西五經之外的經文中，只在書9：18中被使用過。

當百姓發怨言時，摩西向耶和華呼求，這在〈出埃及記〉中第三次提到（出8：12；14：15；15：25）。耶和華指示他將樹丟在水裡，水就變甜了。在水變甜的記述中，上帝應許說，如果他們「留意聽耶和華你上帝的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誡命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病（希伯來文：makkalah）加在你身上」。為了堅定祂的應許，上帝使用了一個神聖的宣告：「因為我耶和華是醫治你的。」（出15：26）上帝提到那些與十災相關的各種疾病（另見上帝在出23：25的應許）。這些災病將不會降臨在忠心的人身上。

在曠野中，水是維生之物。沒有水，人就無法生存。它是生命的泉源和維持者。水就是生命。沒有它，人只能存活幾天。難怪〈出埃及記〉和〈民數記〉中有幾個與水相關的重要記述和神蹟。後來，以色列人在以琳安營，那裡水源充沛，並有棕樹蔭蔽。

鵓鶉、嗎哪和安息日

百姓因為沒有肉和其他在埃及曾享受過的食物而發怨言，上帝憐憫地回應了他們。他們的怨言充滿了誇張和尖銳的諷刺。以色列人回想他們在埃及為奴時的滿桌佳餚。作為回應，上帝應許將為他們提供天上的糧和鵓鶉。祂說，到了晚上，有鵓鶉飛來，遮滿了營；早晨在營四圍的地上會有糧食。事情正如所預言的那樣發生了（出16：13）。驚喜發生在早上，因為他們從未見過嗎哪，所以彼此詢問：「這是什麼呢？」（出16：15）而「嗎哪」這個詞的意思正是「這是什麼？」

藉著賜下嗎哪，上帝教導以色列人如何遵守安息日。耶穌稱嗎哪為「從天上賜下的糧」（約6：31），這是指向出16：4。因此，嗎哪是上帝賜給祂的子民在曠野中的食物（出16：15）。有四十年之久，嗎哪一直供應給以色列人（出16：35）。直到以色列人在應許之地慶祝第一個逾越節時，嗎哪的供應才停止（書5：10-12）。

以色列人在曠野漂流的四十年期間，每週都會發生四個神蹟。這些神蹟教導以色列人關於安息日的神聖性：①嗎哪每天從天上降下，除了安息日；②若有人在平日多收了第二天的嗎哪，那份嗎哪在隔天就會生蟲變臭；③每週五（編註：即第六日，見出16：5，22），安息日的預備日，有雙倍的嗎哪賜下；④預備日收集的嗎哪不會生蟲變臭，還能保持新鮮，可以在安息日食用。上帝每天都供應以色列人的需要。他們每週需要六天出去收集嗎哪，這提醒他們每天對祂完全的依賴。

另一個來自天上之糧的神蹟，是上帝吩咐摩西取一俄梅珥的嗎哪，約3.64公升，放入罐中，然後放在法櫃前（出16：34）。後來，嗎哪被放在約櫃中（來9：4），作為對後代的提醒。這嗎哪從未腐壞，儘管平常嗎哪最多只能保存兩天，也就是從預備日保存到安息日。

名詞「安息日」（希伯來文：shabbat）在〈出埃及記〉中多次被強調，在《聖經》中首次提及是在出16：23，將其描述為「聖安息日」（希伯來文：shabbaton）以及「是向耶和華守的聖安息日」。這節經文是關於遵守安息日的第一個明確命令，包含三個命令式語氣：「烤」、「煮」和「留」！應當守安息日。有趣的是，第25節增加了第四個命令式語氣——「吃」！你們今天要吃嗎哪。吃這個動作與遵守安息日密切相關。在這節經文中，「今天」這個與安息日相關的時間術語出現了三次（譯註：中文聖經只翻譯出兩次），從而強調了在安息日吃嗎哪的神蹟，因為這是上帝的供應。第25節說，這是「向耶和華守的聖安息日」，第26節解釋安息日是一週的第七日。第30節將安息日與安息聯繫起來：「於是百姓第七天安息（希伯來文：shabat）了。」出16：23-30這段經文中的三個關鍵字——即「安息日」、「今天」和「安息」——與來4：7-10互相聯繫，其中保羅也詳細闡述了「安息日」、「今天」和「安息」。「安息日」一詞也出現在〈出埃及記〉的以下經文：出16：25、26，29；20：8，10、11；31：14、15（兩次）、16和35：2、3。

在嗎哪敘事的頂峰，當有人在安息日出去收取嗎哪時，上帝問了一個非常尖銳的問題：「你們不肯守我的誠命和律法，要到幾時呢？」（出16：

28) 上帝用「不肯」來形容他們故意的行為。他們要懂得安息日是一份禮物，上帝為他們提供食物這一事實就強化了這一點。故此，他們不需要在安息日為自己收集嗎哪。

第三部分：應用

- ① 耶穌宣稱自己是生命的糧（約6：35，48）。我們如何才能與耶穌基督建立如此親密的關係，使祂成為我們每天的「糧和水」？
- ② 我們應該在什麼時候、用什麼方式去關心那些抱怨生活困難的人？而在什麼情況下，我們又不該去聽那些發怨言的話？
- ③ 上帝在雲柱和火柱中臨格，但以色列人卻將上帝在雲中的同在視為理所當然。我們也可能看到上帝在我們中間行了偉大之事卻未能領會它。我們如何才能對上帝以及和祂的工作有關之事的神聖性保持敬畏之心？
- ④ 葉忒羅的來訪是有關敬虔領導的絕佳記述。摩西在他的領導技能上正不斷地在學習和成長。他是一位以上帝為中心的領袖，承認上帝在他自己和以色列人生命中的領導。摩西也是一位出色的傾聽者，對上帝充滿了感恩和讚美。他是一位有異象的領袖；然而，他需要學習如何委派責任。儘管他是一位強有力的領導者，卻有一顆受教的心。摩西有什麼特質，使他能夠接受新的想法和對改進空間持開放心態，而不將其視為是對個人的批評或威脅？
- ⑤ 使徒保羅在論到利非訂磐石出水的神蹟時說，耶穌是磐石（林前10：4）。在那則敘事中，人們發怨言並試探上帝（出17：2）。瑪3：10也邀請我們去試試上帝。對上帝積極的試驗和消極的試驗有什麼不同？我們又會在何種情況下以錯誤的方式試探上帝呢？

8月16日~22日

第8課

安息日下午

西乃山之約

閱讀本週學課經文

出19:1-20:17; 啟21:3; 申5:6-21; 雅1:23-25; 羅3:20-24; 羅10:4。

存心節

「『我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。』這些話你要告訴以色列人。」(出埃及記19:4-6)

上帝拯救了以色列人出埃及之後，祂帶領他們去哪裡？自然是應許之地——此外還能是哪裡呢？無論這個答案在地理上是多麼正確，但在神學上卻是錯誤的。上帝親自回答說：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。」(出19:4) 因此，聖經神學對這個問題的回答，揭示了上帝的優先次序和目的：上帝是要把他們帶到祂自己面前。

當人類離開上帝時，上帝會尋找他們並呼召他們回到自己身邊。這個真理的最佳典範是在伊甸園裡，當時亞當和夏娃犯了罪，違背了上帝的命令，並躲避祂。祂主動呼喚道：「你在哪裡？」(創3:9) 祂總是踏出第一步。耶穌說：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裡就必得享安息。」(太11:28-29)。

上帝呼喚我們眾人；而我們永恆的命運則取決於我們的回應。

■ 研究本週學課，為8月23日的安息日預備。

在西乃山

閱讀出19:1-8。在西乃山腳下，上帝應許了他們什麼？

上帝帶領以色列人來到西乃山，在那裡祂很快就會將十誡賜給他們。位於西奈半島的西乃山(海拔:7497英尺或2285公尺)很可能是摩西與上帝多次會面的地方(例如,出3:1;19:2;24:18);多年後,以利亞也在這裡遇見上帝(王上19:8)。這也正是上帝呼召摩西帶領以色列人出埃及的同一座山(出3:1,10)。當時上帝告訴摩西,他將在同一地點與被拯救的以色列人一起敬拜祂,這對摩西來說是一個記號,證明亞伯拉罕、以撒和雅各的上帝正在帶領著他們(出3:12)。

經過兩個月的旅程,以色列人抵達了西乃山(出19:1),他們在那裡停留了大約一年(比較出19:1與民10:11、12)。在這一年內,上帝給了他們許多律法,如出19-40,利1-27和民1:1-10:10所述。以色列人在西乃山的停留是摩西五經內容的核心。這是他們成為上帝選民的基礎,他們是唯一沒有陷入異教和偶像崇拜的民族。

上帝採取主動,訂立了祂和以色列人的聖約。在他們順服並與祂保持關係的條件下,上帝應許使他們成為屬祂的子民,作為祭司的國度,成為聖潔之民。

成為聖潔之民意味著要獻身予上帝,並向他人——特別是周圍的民族彰顯祂的品格。他們也被呼召作祭司的國度,要將其他人與上帝聯繫起來,引導他們也歸向祂,並教導他們關於上帝的道和律法。他們將成為屬祂的子民,因為祂希望以色列人成為祂的管道,並透過了解祂和祂的品格來照亮世界。

這約是上帝和祂子民之間立約關係的基礎。這約的通用公式在不同的經文文本中略有不同,說的是:「我要作他們的上帝,他們要作我的子民。」(見出6:7;利26:12;耶24:7;31:33;來8:10;啟21:3)

想像一下成為「屬上帝的子民」!這包含哪些特殊的特權和責任?

預備禮物

閱讀出19：9-25。上帝如何預備以色列人接受十誡？

上帝對以色列人在西乃山領受律法的預備工作給出了具體的指示。他們外在的聖潔應反映出他們對上帝的完全奉獻。他們需要為即將到來的、上帝榮耀的光輝顯現做好準備。當它來臨時將伴隨著「雷轟、閃電，和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫」（出19：16）。

十誡是上帝啟示和聖經倫理的核心；它構成了上帝對全人類設立之標準的實質內容和基礎，它的原則是永恆和普世通用的。

根據聖經的記載，十誡是上帝所頒布（出19：19；20：1；申5：4、5，24），並由祂親手寫下（出24：12；31：18；申5：22）。它曾兩次作為特別的禮物送給摩西（出32：19；34：1；10：1、2）。

在〈出埃及記〉中，十誡被稱為「法版」（希伯來文：‘edut；出31：18）或「約的話語」（希伯來文：dibre habberit；出34：28）。在〈申命記〉中，它們被寫在「立約的版」上（申9：9，11，15）。這兩卷書的希伯來文版本皆未使

用「十誡」一詞（希伯來文：mitzwot，「誡命」）。相反，它們三次被稱之為「十句話」。希伯來文是‘aseret haddebarim，來自dabar，意思是「字、話、事、演說、故事、應許、話語」（見出34：28；申4：13；10：4）。

十誡有兩個版本，兩者略有不同；第一個記錄在出20：1-17，第二個記錄在申5：6-21。摩西以口述方式向以色列人提出第二個版本；此發生在西乃山之後近四十年，就在以色列人進入應許之地之前（申1：3、4；4：44-47）。這情況解釋了兩者之間的細微差別。

當保羅將律法概括為愛時，他引用了十誡（羅13：8-10）。愛確實是上帝律法的總綱，因為祂是慈愛的上帝（約一4：16）。

你如何理解十誡作為上帝之愛的表達？這意味著什麼？上帝的愛如何在它們身上彰顯出來？

十誡：上帝的禮物

閱讀出20：1-17。十誡的原則是什麼，它是如何組成的？

請留意，十誡不是以命令開始，而是以上帝對祂子民的仁慈行動為開端：

「我是耶和華你的上帝，曾將你從埃及地為奴之家領出來。」(出20：2) 上帝首先顯明祂的恩典，即賜給以色列人自由和拯救，然後才揭示祂的旨意。遵守這些誡命是出於對上帝為他們所做的一切表達愛和感激。

上帝對十誡的關鍵概括詞是「愛」(羅13：10)。最大的誡命是愛的誡命，它以兩種方式表達：愛上帝(申6：5)和愛鄰舍(利19：18)。

十誡的前四誡解釋了什麼是愛上帝；而在後六誡中，它們解釋了愛鄰舍的意義。十誡始於尊榮上帝高於一切(由上而下的愛)，並以尊重他人(橫向的愛)持續擴展：

① 在生活中的每一種情況下，我們都要將上帝放在首位及最高的位置，以此來榮耀和尊崇祂(第一誡)；

② 尊崇並維護上帝的獨特地位，不以任何形式的偶像取代祂，無論是物質的還是屬靈的象徵。我們最純潔的情感屬於主(第二誡)；

③ 敬畏上帝的名——祂的名譽和品格(第三誡)；

④ 尊重祂休息和敬拜的日子——安息日(第四誡)；

⑤ 孝敬父母(第五誡)；

⑥ 尊重生命(第六誡)；

⑦ 尊重婚姻(第七誡)；

⑧ 尊重他人的財物(第八誡)；

⑨ 尊重他人名聲(第九誡)；以及

⑩ 尊重自我，這樣自私的欲望就不會損害我們的品格(第十誡)。

正如耶穌自己所說：「你們若愛我，就必遵守我的命令。」(約14：15；另見約一4：20、21) 因此，真正的順服就是對耶穌的愛和感恩的表達，這種愛最有力地體現就在我們對待鄰舍的方式上。

上帝律法的不同功能

上帝的律法彰顯上帝的品格，即祂是誰。正如上帝是聖潔、公義、良善的，祂的律法也是如此。保羅也證實這一點：「這樣看來，律法是聖潔的，誠命也是聖潔、公義、良善的。」(羅7:12)

在聖經中，上帝的律法被視作極為正面之事物(太5:17、18; 約14:15; 林前7:19)。人們可以創作關於律法的詩歌(如詩119)，歌唱律法(詩19)，並日夜默想(詩1:2; 書1:8)。律法幫助人遠離罪惡，並賜人智慧、聰明、健康、興盛和平安(申4:1-6; 箴2-3章)。

❶ 上帝的律法就像一道護欄，為生命創造了廣闊的自由空間，並警告說，若越過了某一定點，就會有危險、問題、併發症，甚至死亡伺機而動(創2:16、17; 雅2:12)。

❷ 律法也是指向耶穌的路標，祂赦免我們的罪並改變我們的生命(林後5:17; 約1:7-9)。藉此，它如同訓蒙的師傅(paidagogos)，引導我們走向基督(加3:24)。

閱讀雅1:23-25。他說了什麼話？這些話如何幫助我們認識律法的作用和重要性，即使它不能拯救我們？

是的，鏡子可以揭示你的缺陷，但鏡子裡沒有任何東西可以治癒它們。鏡子指出了問題，卻無法提供解決問題的方法。上帝的律法也是如此。試圖透過遵守律法在上帝面前稱義，就像一直盯著鏡子，希望鏡子遲早會讓你的缺陷消失一樣。

因為救恩是因著信心，而不是依靠行為——包括律法的行為——有些基督徒聲稱律法已經廢除，我們不需要再遵守它。當然，考量到律法本身對罪的定義——「只是非因律法，我就不知何為罪」(羅7:7)——上述說法是對律法與福音關係的嚴重誤解。律法的存在正是我們需要福音的原因。

你在遵守上帝律法方面所做的努力有多成功？好到足以讓你的救贖建立在它之上嗎？如果沒有，為什麼你需要福音？

律法是上帝對我們的應許

閱讀羅3:20-24。雖然保羅清楚指出我們不能藉著遵守十誡而得救，那麼誡命在我們的生活中又該如何發揮作用呢？

摩西五經中用來描述十誡的dabarim (出34:28; 申4:13; 10:4) 一詞，其希伯來文字面意思不是「誡命」，而是「話」。dabar這個字(單數)可以有「應許」的意思。這就是為什麼在許多地方(王上8:56; 代下1:9; 尼5:12、13; 申1:11; 6:3; 9:28; 書9:21; 22:4; 23:5) dabar可譯為名詞或動詞形式，表達應許的意思。

懷愛倫深入探討了十誡的功能：「十誡……是十個應許。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》卷一，懷愛倫評註，原文第1105頁。十誡應被理解為上帝的應許，引導我們走上正確的道路，以便祂能為我們行奇妙之事，但我們必須順服。

閱讀羅10:4。我們該如何理解保羅所說的律法的「總結」就是基督？

保羅指出耶穌基督是律法的telos (總結)，但這並不是說基督廢除或廢掉了律法。相反，這表示基督是律法的目標和目的；這並不意味著祂的贖罪犧牲終止了其有效性和永久性。

相反，保羅論到了律法的重要性、合法性和持久的權威(羅3:31; 林前7:19; 加5:6)。Telos這個字的意思主要是有目的和目標導向的，而非與時間相關的。基督是解開上帝律法的真正意義和目的之鑰。因此，說基督使律法無效、被取代或廢除是不正確的。基督正是律法的目標，是律法所指向的那一位。

律法如何將我們引向耶穌？也就是說，律法向我們揭示了哪些關於我們自己的信息，從而真正的引向耶穌？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈頒佈律法〉，原文第303-310頁，以及〈撒但對律法的仇視〉，原文第331-342頁。

「上帝定意要在頒佈律法的時候，佈置一個莊嚴的偉大場面，與律法的崇高性質相稱。百姓要受到深刻的印象，認清對於一切有關侍奉上帝的事，人當如何存極恭敬的態度。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第303頁。

這恭敬的原則在今天仍然有效。它源自於對上帝的偉大、超越和威嚴的理解。看見上帝的榮耀會在我們心中產生感激之情，並除去我們的驕傲。我們越接近上帝的聖潔，就會越發現自己生命中的不完美，導致我們更渴望祂更新性的同在，渴望變得更像祂。

而且，明白我們是與祂和祂的神聖律法大相逕庭，將使我們完全依賴基督代替我們而死。

同時，耶穌明確表示，如果我們謙卑地接受上帝為我們的主和王，祂的誡命就不難遵守（太11：28-30）。基督明確表示神聖的律法具有永久的有效性（太5：17-20）。當我們出於對上帝的愛和感恩而遵守祂的律法時，因祂白白賜給我們的救恩，我們就能體驗到與祂完全的救贖關

係。在享受遵守律法之巨大好處的同時（畢竟，看看違反律法帶來的痛苦和困難），我們也可以享有這樣的保證，知道我們的救恩是在耶穌裡面，而不是在我們守律法之中。

討論問題

- 1 領受律法的準備幫助以色列人理解他們所需要的敬畏。今天，在我們的教會和教會生活中，在上帝面前，是否有類似的敬畏感受？還是我們慢慢地不知不覺就失去了它？
- 2 深入思考約的公式：「我要作他們的上帝，他們要作我的子民。」這對今天的我們意味著什麼？作為個人和團體應該如何彰顯這一點？
- 3 若是上帝所吩咐的事，祂就會使我們有能力去成就。懷愛倫指出，「凡奉祂的命令而行的事，都能靠著祂的大能完成。」——《基督比喻實訓》，原文第333頁。我們如何將dabar這個應許付諸實行？
- 4 我們如何回應所聽到的常見論點——即在十字架之後，律法就被廢除了？在大多數情況下，他們真正說的是什麼已經被廢除了？

8月16日~22日

第8課

安息日下午

西乃山之約

第一部分：總覽

關鍵經文：出19：4-6**研究重點：**出19：1-20：20

序言

在西乃山，上帝與祂的子民立約。祂是立約的發起者。作為主動的發起者，上帝賜予祂的子民恩典，並與他們建立關係。上帝希望以色列作祂特殊的子民、祂寶貴的產業，成為祭司的國度、聖潔的國民。以色列能否成功，取決於他們是否能積極回應上帝慈愛的引導，以及祂在埃及和前往西乃山途中為他們所行的大能作為。上帝早已邀請他們跟隨祂，並證明祂計畫給他們一個光明的未來。只要他們遵守上帝的教導，並尋求與祂建立真正的關係，那上帝就能以前所未有的方式帶領他們進入應許之地。他們需要了解祂是誰以及祂為他們所成就的，因此願意渴慕祂、愛祂、順從和敬拜祂。十誡的恩賜揭示了幸福、平衡和豐盛生活的原則。

課程主題

上帝帶領以色列人出埃及，引導他們穿越紅海與曠野來到西奈山，是為了要使他們歸向祂自己（出19：4）。在大約一年的時間裡，祂透過這個過程教導他們。上帝就像慈愛的父母，引導祂的子民走向最有利於他們的繁榮道路。百姓看見上帝如何

擊敗埃及諸神，又是如何在十災和逃離埃及的過程中眷顧他們。然後，上帝賜給了他們最珍貴的禮物——十誡，用來教導他們如何敬畏祂（出20：20）。在本課中，我們將探討上帝律法的不同功用。

第二部分：註釋

十誡構成了上帝的啟示和聖經倫理的核心，並以救贖為前提。它是聖經教導的大憲章及總結，是所有規範中的規範。它構成了全人類神聖標準的實質和基礎；它的原則是永恆的。摩西五經對十誡的記載強調，它是由上帝所頒佈（出19：19；20：1；申5：4、5，24），也是由祂所寫（出24：12；31：18；申5：22）。它曾兩次作為特別禮物贈予摩西（出32：19；34：1；申10：1、2）。在〈出埃及記〉中，十誡被稱為「法版」（出31：18）和「約的話」（出34：28）。儘管在出20：6中被稱為「誡命」，希伯來文中並未使用「十誡」一詞。反之，十誡三次被稱為「十句話」（希伯來文：'aseret haddebarim；譯註：'aseret haddebarim的中文直譯是「十句話」或「十件事」；見出34：28；申4：13；10：4的希伯來文語法）。

在〈出埃及記〉和〈申命記〉中，十誡都是律法集及其解釋的開端。十誡有兩個版本，兩者略有差異；第一個記載在出20：1-17，第二個記載在申5：6-21中。摩西向以色列人口頭傳講的第二個版本發生在近四十年後，就在他們即將進入應許之地之前（申1：3、4；4：44-47），在那裡摩西再次強調在出埃及的過程中上帝所賜的救贖。當保羅將律法概括為愛時，他也引用了十誡（羅13：8-10；加5：14）。愛確實是上帝律法的總綱，因為祂是一位慈愛的上帝（約一4：16）。

儘管在西乃山之前，十誡的某些特定律法就已為人所知，但上帝選擇親自將十誡頒佈給祂的子民和人類。這是因為這些誡命以有系統的方式反映了祂是誰、祂的品格和祂的價值觀。

律法的功能不是教導我們要靠著遵守律法來獲得救恩。換句話說，我們

遵守上帝的律法不是為了得救，而是因為我們已經得救。律法不是生命的源頭，而是我們表明和活出我們生命的方式。

在聖經中，上帝的律法也是從非常正面的角度來看待的（太5：16、17；約14：15；加3：21；林前7：19）。人們可以創作關於律法的詩歌（例如詩119篇這篇傑作），歌頌律法（詩19），並晝夜思想律法（詩1：2；書1：8），因為它可以保守一個人遠離罪惡，並賜予智慧、聰明、健康、昌盛與和平（申4：1-6；箴2-3）。

十誡有幾個重要功能：

- ① 上帝的律法是自由的保證（創2：16、17；雅2：12）。它就像一道護欄，為生命創造了一個巨大的自由空間，並警告超出特定的地方就有危險、問題、混亂和死亡。走出自由界線的人沒有未來。
- ② 律法是一面鏡子（雅1：23-25）。在其中，我們可以看見自己的汙穢以及對於潔淨的需求。十誡揭示了我們的罪；然而，它不能潔淨我們的罪或罪愆（羅3：20）。
- ③ 上帝的律法是一個路標。因此，它作為一位paidagogos——「訓蒙的師傅」引我們到基督那裡（加3：24）。它指向那位潔淨、饒恕我們的罪，並改變我們生活的耶穌（林後5：17；約一1：7-9）。
- ④ 十誡是上帝對我們的應許。藉著這些律法，上帝應許，如果我們與祂保持密切的關係，這些標準將成為我們生活的一部分。祂是使這些標準成為我們永久生活模式的保證人。我們將與祂如此親密，以至於我們不會渴望那些被禁止的事。我們會快樂地與祂保持交通，並祈求藉著祂的恩典、話語和聖靈的能力在我們裡面實踐這種順服。

在十誡中，第四和第五誡在希伯來文中以「不定詞絕對式」的形式呈

現，用來表示積極誠命，在律法的範疇中這種語法具有兩種含義：命令或強調的應許（見E. Kautzsch編，《Gesenius希伯來文法》，牛津：Clarendon，1910，第113bb和113ee段落）。其他誠命則使用否定助詞' o「不可」，加上「祈使語氣」（如同未完成式）來表示消極誠命。此希伯來文語法除了表達這是一則永久禁止的命令（因此是誠命）之外，有人也認為它傳達了未來的情況，因此它是一個應許（見雅克·B杜漢，《給神學家的希伯來文：一本從希伯來思維探討聖經希伯來文的教科書》，拉納姆，馬里蘭州：美國大學出版社，1993年，原文第41頁）。根據這個建議，更合適的翻譯可以是「你將不……」。而非「你不可……」。將十誡理解為應許的觀點，可以在士6：23中找到例證，在那裡上帝向基甸應許：「你必不至死。」這句話的語法結構與十誡的語法結構完全相同。

用於描述十誡「dabar」一詞的希伯來文含義可以不是「誠命」，而是「話」或「應許」。這取決於英文版本，參閱王上8：56；代下1：9；尼5：12、13和詩105：42，名詞dabar被視為「應許」；而在申1：11；6：3；9：28；書9：21；22：4和23：5中，動詞dabar也被視為「應許」。

懷愛倫的陳述證實了我們對十誡功能的解釋：「十誡……是十個應許。」——《懷愛倫信函》1896年41號，《基督復臨安息日會聖經註釋》卷1，原文第1105頁。「在上帝所頒佈的每一條命令或禁戒中，都含有一個最肯定的應許，作為命令的基礎。」——《福山寶訓》，原文第76頁。她強調：「上帝從天上對人發出應許的聲音：『你若遵守，就不再受撒但所控制。』」——《懷愛倫信函》1898年89號，載於《基督復臨安息日會聖經註釋》卷1，原文第1105頁。

律法表面上的諸多限制乃是為了我們的利益，以維持幸福和生命（彌6：8；約10：10）。律法是那些信靠上帝並因信基督蒙上帝恩典得救之人的行為準則。

律法在新約中的地位是令人驚奇的——它植根於人心。律法是內在的（見太5：21-48），不應該被視為一種負擔，而應該被視為一種喜樂。那

些遵守十誡的人，懷著正確的動機，正確地遵循十誡的應許，出於對上帝過去為他們所行和目前正在做的事，表達感激和感恩而甘心遵守。恩典不會改變律法，但我們對律法的態度會改變它。保羅並不反對律法本身，而是反對律法主義以及誤用上帝的律法（羅7：9-12）。

耶穌基督是律法的「telos」（羅10：4），意即祂是律法的目標與宗旨——而不是律法有效性的終點或終止。基督是解開律法真正意義和目的的解釋之鑰。因此，說基督使律法無效、終止、取代或廢除都是不正確的。基督賦予了律法意義。

正如約書亞提醒他的聽眾，我們無法順從上帝：「你們不能事奉耶和華。」（書24：19）然而，當我們求上帝除去我們的軟弱時，祂就會使我們變得剛強。祂將賜給我們聖靈，使我們順服祂（結36：27）。保羅說：「我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。」（林後12：10）順服是聖靈在我們裡面的工作。

第三部分：應用

請學員回答下列問題：

- ① 作為人類，我們只能在上帝之恩典的感動下，決定去行正確的事。我們可以選擇要順服祂，但我們並沒有能力去實踐這個選擇或真正跟隨祂。在我們的脆弱與軟弱中，我們需要來自自己以外的幫助。好消息是，上帝不但賜下順服的意願（這是對祂愛的呼召所作出的回應），也賜下順服的能力（腓2：13）。在實際生活中，你如何看見這些供應在你身上發生作用？
- ② 無論上帝吩咐什麼，祂都會幫助凡跟從祂的人去完成。懷愛倫指出，「凡祂所吩咐的都必實現。」——《基督比喻實訓》，原文第333頁。從這個角度來看，十條誡命其實是十條福分。在什麼意義上，上帝的誡命如何使信徒有能力去順服祂？

8月23日~29日

第9課

安息日下午

活出律法

閱讀本週學課經文

出 21 : 1-32 ; 出 22 : 16-23 : 33 ; 王下 19 : 35 ; 太 5 : 38-48 ; 羅 12 : 19 ; 太 16 : 27。

存心節

耶和華對摩西說：「你要向以色列人這樣說：『你們自己看見我從天上和你們說話了。你們不可做什麼神像與我相配，不可為自己做金銀的神像。』」（出埃及記 20 : 22、23）

上帝希望祂的子民與周邊民族不同。祂希望他們成為忠心的信仰群體，在祂的領導和權威下生活。每個人都將順服祂的律法。審判官被任命為律法的執行者，祭司則負責教導律法，父母也發揮了至關重要的作用。

在所有的文化中，律法揭示了立法者的理想、目標、意圖和品格。例如，當法老下令殺死所有希伯來男嬰時，這道法律就揭示了他的真面目——邪惡。相較之下，如果一個國王制定法律，規定王國內每一位滿18歲的人都將獲得免費的高等教育，許多人可能會認為這證明了國王的慷慨，且他渴望國家繁榮昌盛。

上帝的律法彰顯了祂，即祂的良善、慈愛、價值觀、公義，以及祂對邪惡所設下的限制。正如律法是聖潔公義的，上帝也是如此。律法在為我們豐富的生活創造空間的同時，也幫助我們免受危險和災難的侵害。尊重上帝、尊重彼此和尊重生命的價值，是祂律法體系的基礎。

■ 研究本週學課，為8月30日的安息日預備。

律例和典章

在西乃山，上帝頒布了祂的律法，從而為教導祂的子民如何透過與祂連結過聖潔的生活奠定了基礎。但律法的原則需要應用在日常生活中，所以上帝給了他們額外的規範，即所謂的「律例」。審判官有責任監督這些律例並正確運用它們。

「百姓因受到在埃及長期的奴役和邪教的影響，就心地昏昧而敗壞，還領會不了上帝十條誡命廣大的原則。為要使他們充分明白並履行十誡的本分，上帝就另外給他們一些律例，來說明並發揮十誡的原則。因為律例是根據無限的智慧和公正來制定的，同時也因為希伯來的官長要依著這些律例來施行審判，故這些律例稱為典章。這些律例不像十條誡命一樣，由上帝親自向百姓頒佈，乃是祂另外曉諭摩西，而由摩西傳給百姓的。」——懷愛倫《先祖與先知》，原文第310頁。

閱讀出21：1-32。關於希伯來奴隸、殺人和人身傷害有哪些具體的規定？

典章在幾處章節中皆有描述 (出21：

1-23：19)。所有這些典章和律例的頒布都是為了阻止罪惡的氾濫，並建立一個有序的社會。

奴隸典章是特例，不應與現代或中世紀奴隸制的惡劣和邪惡做法混為一談。事實上，希伯來奴隸受到保護和重視。在現代和中世紀社會，僕人和奴隸是主人的財產，主人可以對他們為所欲為。相較之下，聖經律例對事物的規定有所不同。奴役期限為六年 (出21：1、2；耶34：8-22)，在第七年，所有奴隸都必須被釋放，除非他們自願留在主人身邊。主人也必須讓他們在安息日休息 (出20：9、10) 並滿足他們的基本需求。

儘管在世界上大部分地區，奴隸制這種邪惡做法大體上已被廢除，但它的一些做法仍以何種方式持續存在？在我們自己有限的範圍內，我們能做些什麼來反對這些做法？

更多的律例

上帝以仁慈教導負責審判的官長如何處理在各種情況下的產權問題。有幾種狀況被列舉來說明處理方式，如：一頭牛攻擊了鄰居的牛，一個人偷了一隻家畜並把牠賣了，有動物在另一個主人的田地或葡萄園裡吃草，一個人借的物品被偷，或者是僱用的動物受傷或死亡（出21：33-22：15）。

閱讀出22：16-23：9。這些律例處理了哪些問題？處理方式為何？

上帝的律例涵蓋不同的問題，有專門的規定禁止貶低或羞辱他人。上帝不希望出現任何形式的剝削；祂以憐憫糾正人心的罪惡傾向，並約束人的自然偏好。社會安全要維護，邪惡要剪除，要培養良好的人際關係。公義和慈愛必須統治一切行為。

閱讀出23：10-19。這裡處理了哪些重要議題？

安息日和節期與敬拜有關，並提醒人們救贖歷史中的重要事件。敬拜受到嚴謹的規定，因為這是所有其他活動的神學基礎。安息日是在創世之時設立的（創2：2、3；出20：8-11），與以色列的拯救和救贖有關（申5：12-15），並以強有力的方式指明要敬拜上帝作為我們的創造主、救贖主和主（可2：27、28）。

同時，以色列每年也必須慶祝三個重要的節日：①春季的逾越節或無酵節（通常在3月中旬至4月中旬）；②五旬節或收割節（或七七節）在前一個節日之後七週，即50天後開始；③秋季的住棚節或收藏節（通常在九月中旬至十月中旬左右；另見出34：18-26；利23：4-44；民28：16-29：40；申16：1-16）。

上帝的初始計畫

閱讀出23：20-33。上帝計畫以什麼方法來征服應許之地？

上帝的本意不是要以色列人為他們的新領土而戰，而是要賜給他們。它已經被應許要賜給亞伯拉罕、以撒和雅各，且被視為上帝要賜給以色列人的特別禮物。

征服應許之地的模式在過紅海的過程中得到了體現。上帝為祂的子民而戰，使他們完全戰勝本想殺害他們的人（出14：13、14）。埃及人之所以失敗，是因為耶和華神蹟般地介入。同樣，在亞述王西拿基立的時代，上帝也擊敗了人數眾多、裝備精良、訓練有素的亞述軍隊，以色列人並不需要打仗。上帝賜下勝利是因為希西家王相信祂藉著先知以賽亞對他說的話（王下19：35；賽37：36）。

上帝告訴亞伯拉罕，應許之地不會立即賜給他的後裔，而是要在四百年後才應驗（創15：13-16）。為什麼？原因與迦南地居民的邪惡有關。上帝仁慈地為這些人動工，並給了他們另一個悔改的恩典時期。然而，他們持續反抗上帝和祂的價值觀，

所以當這些民族的罪惡滿盈時，上帝就預備將他們的領土賜給希伯來人作為新家園。

此外，上帝應許祂將透過兩種不尋常但非常有效的方法將列國從以色列人面前趕出：①使那些邪惡國家的眾民驚駭、恐慌，以及②打發黃蜂將他們攆出去。在以色列人到達新領土之前，他們的敵人將放棄這地，並「轉背逃跑」（出23：27、28）。

上帝的使者在征服應許之地的過程中發揮著至關重要的作用。這位使者就是基督，祂引導以色列人、征服領土並保護他們。祂是白天帶領他們的雲柱，是夜間引導他們的火柱。以色列人必須謹慎聽從祂的話，因祂擁有神聖的權柄（出23：21）。違抗上帝的旨意、不信祂的領導，將使他們的前進之路變得曲折。

上帝給這些異教眾民多年的時間來改變他們的行為；有關上帝的恩典，這個真理教導了我們什麼？但對於那些拒絕接受恩典的人來說，關於這種恩典的局限性，這也告訴了我們什麼？

以眼還眼

閱讀太5:38-48。耶穌如何解釋「報復律」(編註:原文為the retaliation law, 也稱為「同態復仇法」—lex talionis) 的涵義? 今天我們該如何應用它?

在福山寶訓中,耶穌基督引用了舊約經文。這些經文是人們肯定熟悉的。然而,祂反對當時拉比的解釋。這些解釋幾世紀以來已經偏離了這些律例的最初目的。也就是說,世人的傳統不僅隱藏了上帝話語的目的,在某些情況下(思考安息日的規定以及他們對安息日誡命所做的)還扭曲了它們的含義。耶穌用祂的話語恢復了這些律例的原始意義。

在八福山上,耶穌透過向聽眾指出經文的原始目的和意義,試圖糾正其中一些錯誤的解釋。

太5:38引用了出21:24關於「以眼還眼,以牙還牙」的經文(「你們聽見有話說……只是我告訴你們」),並提到了lex talionis,即所謂的「同態復仇法」。這節經文在聖經的其他地方也被使用(利24:20;申19:21)。

制定這律例的初衷是為了反對任何個人的報復行為。這是為了阻止報

血仇或未經調查而進行的報復。傷害必須由審判官進行評估,然後確定並支付適當的金錢賠償。這樣做是為了阻止人們「將法掌握在自己手中」。公義必須得到伸張,但要根據上帝的標準來伸張。

耶穌基督將這些社會法則交給了摩西,祂知道它的目的。因此,祂可以根據其初衷客觀地應用它。背後的動機是伸張正義與和解並恢復和平。

有人可能會說,就某種意義而言,公義意味著一種報復。這些律例的正確應用似乎是為了在公義與復仇的概念之間找到適當的平衡。

意識到有一天公義將會到來,這應該如何幫助你面對我們如今在世界上看見的所有不公?

復仇

「親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒(或作：讓人發怒)；因為經上記著：主說：『伸冤在我；我必報應。』」(羅12:19; 另見申32:35)

這些經文中有什麼應許和命令，它們之間有何密切關係？

在上帝將現今所缺乏的公義帶來之前，古代以色列的審判官有責任執法，並在發生傷害時裁定公正的懲罰。但他們首先需要知道事實的真相。問題在於，基督時代的律法師以一種為個人復仇打開大門的方式使用了這條律例；如此就陷入了斷章取義，最初的目的也喪失了。結果，他們反而是在捍衛這些法則實際上禁止的事。

閱讀太6:4, 6; 16:27; 路6:23和提後4:8。這些經文告訴我們耶穌如何看待獎賞和懲罰的原則？

耶穌並不反對獎賞和懲罰的原則。公義是原則問題；它是生活的重要

組成部分。然而，任何人都不能私自擔任法官、陪審團和「劊子手」的角色。我們是多麼容易扭曲公義啊！報復不可以取決於我們。如果要解決某些罪惡，就必須由客觀的法庭來執行；這是法官的工作。

在這個情況下，耶穌吩咐我們要完全，因為我們的「天父是完全的」。我們如何才能像上帝一樣完全呢？無私的愛是上帝的首要特質。祂教導祂的跟隨者如何愛他們的仇敵，並為那些迫害他們的人禱告。真正的完全是愛、寬恕、憐憫(路6:36)，甚至是對那些不值得的人。這原則及其帶出的行動，就是反映上帝的品格。

有哪些方法能讓我們在日常生活中，學習按照被吩咐的命令去愛人？為什麼這總是與「捨己」有關呢？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈頒佈律法〉，原文第310-314頁。

因為生活在仇敵的領土上，無怪乎我們在現實生活中可能會因仇敵的狡猾和充滿欺騙的陰謀受到傷害。我們當中誰不曾經歷過痛苦和折磨？這一切都是因為罪和我們所生活的墮落世界所造成的。不幸的是，現在這只是生活的一部分。然而，上帝給了我們應對的能力。

「我們慈愛的救主要在我們最需要的時候來援助我們。那走向天國的路因為有了祂的足跡而成為神聖。一切傷害我們雙腳的荊棘也曾傷害過祂的。我們蒙召去背負的每一個十字架，祂都已在我們前頭背負過了。耶和華讓鬥爭興起，為要預備人心得享平安。大艱難的時期是上帝子民必經的一次可怕的磨難，但那也是每一個忠實信徒應當挺身昂首的時候，並因著信得以看見那應許之虹環繞他們。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第633頁。

討論問題

❶ 幾個世紀以來，人們一直掙扎於這個事實：上帝將那些異教之民趕出了他們的土地，有時甚至將他們滅絕。這確實令人困擾。然而，認識到上帝的愛必須同時體現公義，應當如何幫助我們相信，即便在這些事件中，祂所彰顯的亦不僅是公義，還有祂的愛？

❷ 深入思考這個事實，在耶穌說了要愛鄰舍甚至愛我們的敵人、愛那些恨你的人之後，祂對我們說：「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(太5:48) 為什麼耶穌要在這些命令之後緊接著這樣吩咐呢？祂在這裡告訴我們，不僅要「完全」，而且要像「你們的天父」一樣完全，這意味著什麼？

❸ 使徒保羅對上帝的律法及其功能抱持著積極和令人振奮的態度，但他反對濫用律法。他所說的「因你們不在律法之下，乃在恩典之下」(羅6:14) 是什麼意思？我們可能透過哪些做法而濫用了律法？

❹ 公義和復仇有何區別？它們是完全不同的概念或只是同一想法的不同表現？我們如何知道我們對公義的渴望並非是對報復的渴望？

8月23日~29日

第9課

安息日下午

活出律法

第一部分：總覽

關鍵經文：出20：22-24**研究重點：**出20：21-23：33

序言

除了道德律法，也就是十誡（或稱「上帝的十條應許」，傳統上稱為「十條誡命」）之外，耶和華也賜給摩西一些被稱為 mishpatim 的律例——原意是「審判」，也可譯作「典章」、「法則」、「律法」或「規條」。這些律法將十誡中的原則具體應用到以色列人的日常生活中。這一部分的律法由摩西寫在書卷上，被稱為「約書」（出24：7），而這份「典章」可見於出20：22至23：19的內容中。接下來的經文（出23：20-33），則記錄了上帝的一篇簡短講章，說明祂將如何引導祂的百姓進入應許之地，以及這段旅程所需遵守的條件。

課程主題

對於祂的十條應許（或稱「十句話語」），上帝在「約書」中向祂的子民進一步進行了延伸與說明。這些具體誡命的延伸內容可以在以下經文中看見：

- ① 關於獨一和永生上帝的第一個應許，見出20：23a和23：13。
- ② 關於真實敬拜和拒絕偶像的第二個應許，見出20：23b；22：

20和23:24, 32b, 33。

- ③關於敬畏上帝和妄稱上帝的名的第三個應許，見出22:28a。
- ④關於安息日安息的第四個應許，見出23:10-12。
- ⑤關於孝敬父母的第五個應許，見出21:15, 17。
- ⑥關於尊重生命的第六個應許，見出21:12-14, 23, 29。
- ⑦關於尊重婚姻的第七個應許，見出22:16、17。
- ⑧關於尊重財產的第八個應許，見出22:1-4。
- ⑨關於尊重他人的名譽和事實的第九個應許，見出22:11和出23:1-9。
- ⑩關於保守自身內心的清潔，不起貪戀之心，這第十個應許貫穿了整本約書。

這些具體的律例，無論是「案例式」(casuistic) 或「明文規定」(apodictic)，都反映了十誡更廣義的層面；例如，所有關於傷害或人身損害的規定都指向第六個應許，而有關盜竊的規範則指向第八個應許。這些「審判」的目標乃是為了幫助信徒成為正直的人。

第二部分：註釋

出19-24涉及上帝與祂子民所立之約的建立(出19:3-8)，以及這約的更新或確認，並以灑血的莊嚴儀式作為立約的憑據(出24:3-8)。在這兩者之間，就像兩個書擋一樣，彰顯了上帝的品格並與人類關係的基本原則。這些普世和永恆的價值觀並不受文化或時間限制，它們藉著道德律——十誡或十個應許(出20:1-17)——得以彰顯，隨後在約書(出20:22-23:33)中得到更詳細的解釋。出於實際考量，十誡的應用及延伸

——即「約的法典」——可以依照以下結構來整理：

序言 (出20：22-21：1)

- ①關於希伯來奴僕的案例 (出21：2-11)
- ②關於死刑的案例 (出21：12-17)
- ③關於人身傷害的案例 (出21：18-32)
- ④關於財產損壞、保護和竊盜的案例 (出21：33-22：15)
- ⑤關於社會生活的案例 (出22：16-31)
- ⑥關於公義和鄰里關係的案例 (出23：1-9)
- ⑦與神聖節期相關的律例 (出23：10-19)

結語 (出23：20-33)

這些典章背後的原則即使在今天仍然適用；只是在應用時不應實施附加的刑罰或懲罰，因為它們原是（或限於）為以色列的神權制度所制定的。隨著耶穌在十字架上的死（但9：25-27；太27：51；西2：14）以及西元34年執事司提反被石頭打死時（徒7：54-60），神權政治與獻祭制度就都結束了。司提反的死標誌著但9：24-27的70個7預言的結束，應驗了給猶太人的時間，並標誌著福音要向全世界，包括猶太人和外邦人。廣傳的開始（太28：18-20；徒1：8）。

「凡記下我名的地方」 (出20：24)

在十誡的序言中，上帝宣稱：「你們自己看見我從天上和你們說話了。」

(這裡指的是祂近期剛以莊嚴、口頭和公開的方式宣告十誡；見出20：1；申5：24)……凡記(希伯來文zakar意為「記念」)下我名的地方，我必到那裡賜福給你。」(出20：22-24) 這段經文中四次強調神聖的「我」，此一重點對於上帝所行的和將要做的事至關重要。「凡記下我名的」(出20：24) 這節經文以上帝為主詞，這樣的希伯來文法形式只在這節經文出現。上帝親自向祂的子民保證祂將與祂他們同在。上帝應許，在祂所立祂名的地方，祂會與他們同在，並使那地被尊崇，也會在那裡賜福他們。

這些地方也包括許多臨時場所，尤其是後來的耶路撒冷聖殿，祂將受到真正的敬拜。這句話暗示百姓應該做出適當的回應並培養與祂的關係。祂的同在和賜福並不是自然而然的。祂要在凡記下祂名的地方。這將我們與上帝向摩西啟示祂的名，並藉著祂向以色列人啟示祂的名字連結起來，因此「這也是我的紀念，直到萬代」(出3：15)。因此，在出20：24-26有關祭壇律法的神學核心中，上帝的同在和賜福被特別強調。上帝早已經在埃及彰顯祂自己，儘管埃及人並不承認祂是真神(出8：22)。但現在祂宣告祂將在以色列人中間。

〈出埃及記〉的中心經文

根據馬索拉抄本對希伯來聖經的旁註，〈出埃及記〉的中心經文是出22：27。這節經文聚焦於上帝的基本屬性之一，即上帝的恩典——祂白白賜下恩典，並將其定義為提供給人類所不配得的恩惠。這段經文的上下文論到上帝對窮人的關懷，並給出了理由：「因為我是有恩惠的。」請注意，這是上帝在整本聖經中自我啟示之語言模式——「我是……」中，所表達的唯一屬性。這就是祂的本質：上帝是有恩惠的。這一個真理在〈出埃及記〉中被提及了四次：兩次以形容詞出現(出22：27，34：6)，另兩次則是動詞(出33：19)。上帝的子民應該像上帝一樣有恩惠，無私地幫助有需要的人。

同態復仇法 (出21：23-25)

所謂的「報復律」(lex talionis, 同態復仇法) 常被誤解, 並被用來詆毀上帝的品格和舊約的教義, 以試圖「證明」舊約的上帝是復仇的上帝。這個觀念與該律法的含義, 及對其目的之真相和理解相去甚遠。它的目的是要限制個人採取報復行動或復仇, 從而阻止個人或家庭將公義掌握在自己手中。這是一項人道律法, 旨在供審判官在發生傷害事件時處理不同案件的原則。該律法是為了確保適當 (而不是誇大) 之補償的應用。這些規定的背後主要是經濟補償 (例如, 見出21：19, 22, 30, 32, 34-36) 或提供擺脫奴役的自由 (出21：26、27), 因此以色列社區才能受到保護, 罪惡也會受到限制。

征服迦南

上帝向以色列人保證, 正如祂在過紅海的經歷中為他們而戰一樣 (出 14：13、14, 26-31), 當他們進入應許之地時, 祂也會再次如此行。祂將親自走在他們前面並擊敗他們的敵人 (出23：20-31)。在這段經文新國際版的翻譯中, 神聖的「我」共出現了13次, 上帝親自宣告祂將為以色列所做的事, 使他們能夠繼承新的領土：①「我差遣使者在你前面」(出 23：20)；②「我就向你的仇敵作仇敵」(出23：22a)；③「『(我) ……，向你的敵人作敵人」(出23：22b)；④「我必將他們剪除」(出23：23)；⑤「也必從你們中間除去疾病」(出23：25)；⑥「我要使你滿了年日的數目」(出23：26)；⑦「我要使那裡的眾民在你面前驚駭」(出23：27a)；⑧「我要使那裡的眾民在你面前……擾亂」(出23：27b)；⑨「又要使你一切仇敵轉背逃跑」(出23：27c)；⑩「我要打發黃蜂飛在你前面」(出 23：28)；⑪「我要漸漸地將他們從你面前攆出去」(出 23：30)；⑫「我要定你的境界」(出23：31a)；⑭「我要將那地的居民交在你手中」(出 23：31b)。

上帝也清楚說明祂的百姓需要做什麼來回應, 以便他們可以充分體驗

這神聖的祝福：①「謹慎」和「聽從」（出23：21）我的使者（這是上帝的使者，在道成肉身之前的使者耶穌基督，見創16：2，4，7；出3：2，4，7；14：19；②「不可惹（或作：違背）他」（出23：21）；③「不可跪拜他們的神，不可事奉他，也不可效法他們的行為」（出23：24）；④「卻要把神像盡行拆毀，打碎他們的柱像」（出23：24）；⑤「不可和他們並他們的神立約」（出23：32）；⑥「他們不可住在你的地上，恐怕他們使你得罪我。你若事奉他們的神，這必成為你的網羅。」（出23：33）

因此，上帝強烈警告他們不可與鄰國立約，也不可追隨他們的偶像崇拜行為和崇拜他們的神。這種關係和做法將使以色列與永生上帝——即他們的創造主和救贖主——的關係脫節，並導致他們的毀滅。

第三部分：應用

- ①上帝最初的計畫是，到角聲拖長的時候，祂的百姓「才可到山根來」（出19：13）。究竟發生了什麼事？為什麼以色列人錯過了上帝給他們的這個偉大的邀請（與學員討論這些經文：如出19：16b；20：19和申5：5，25）？
- ②根據這個故事（出19），當上帝直接對以色列人說話時，以色列人是感到畏懼的。正確的敬畏和錯誤的懼怕有什麼不同（出20：19-21）？聖經所教導的「敬畏上帝」是什麼意思？
- ③為什麼我們與上帝「垂直的關係」一定要延伸到「橫向的層面」——也就是我們在日常生活中對人的關懷與幫助，且這件事是如此重要？

8月30日~9月5日

第10課

安息日下午

聖約與藍圖

閱讀本週學課經文

出24：1-18；林前11：23-29；利10：1、2；結36：26-28；出25：1-9；出31：1-18。

存心節

摩西下山，將耶和華的命令典章都述說與百姓聽。眾百姓齊聲說：「耶和華所吩咐的，我們都必遵行。」（出埃及記24：3）

身為他們的上帝、創造者和救贖主，上帝渴望與祂的子民同在並住在他們中間。祂創造我們是為了與祂有密切的關係。然而，如果只有透過時間和努力，我們才能與他人建立有意義的關係，那麼我們與上帝的縱向關係也是如此。這可能是一次令人振奮和充滿成長的經歷，但前提是我們需要花時間與祂在一起。實際上，這意味著學習祂的話語（上帝對我們說話），禱告（向上帝敞開心扉），並向他人見證基督的死、復活和再來（參與上帝的使命）。如此一來，當上帝賜福我們時，我們就會成為祝福他人的管道。

焦點要放在上帝身上，而不是我們自己（來12：1、2）。藉著與祂的聯繫，上帝可以賦予我們遵循祂教導的能力，這就意味著順服祂的話語。難怪末世的基督跟隨者被描述為「守上帝誠命和耶穌真道的」（啟14：12）。

道理很簡單：我們愛上帝，並且出於這份愛，我們順服祂。

■ 研究本週學課，為9月6日的安息日預備。

約書和血

閱讀出24：1-8。閱讀上帝的話語，和將血灑在百姓身上以成為立約的憑據，這兩件事具備的功能為何？

聖經中永生的上帝是一位重視關係的上帝。對我們的上帝來說，重要的不是事情或計畫，而是人。因此，上帝非常關注人，祂行動的首要目的就是為了與人建立個人的關係。畢竟，一位「就是愛」的上帝必定是一位關心人際關係的上帝，因為沒有關係怎麼可能有愛呢？

耶穌說：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約12：32) 上帝不僅關注我們的道德行為、正確的要道或一系列正確的行為，最重要的是與我們建立個人且親密的關係。兩個創造記述(創1-2)都著重於關係：第一個是關於人與上帝的縱向關係(安息日)，第二個是關於人與人之間的橫向關係(婚姻)。

西乃山之約的訂立，是為了強化上帝渴望與祂子民建立的特殊關係。在立約儀式中，人們兩次高喊他們會遵行上帝所要求的一切。他們宣稱：「耶和華所吩咐的，我們都必遵

行。」他們也是這麼想的，但他們不知道自己的不足、脆弱和能力上的欠缺。聖約的血灑在百姓身上，顯示只有靠著基督的功勞，以色列人才能夠遵行上帝的吩咐。

我們不想承認我們的人性是脆弱、軟弱和徹底有罪的。我們有一種與生俱來的邪惡傾向。為了能夠行善，我們必須得到外在的幫助。這個幫助只能來自天上，來自上帝恩典的力量，來自祂的話語和聖靈。即使我們掌握了這一切，罪惡仍然可以很輕易就纏上我們，不是嗎？

這就是為什麼與上帝建立親密的個人關係，對當時在西乃山的人們和今天的我們一樣重要。

「耶和華所吩咐的，我們都必遵行。」(出24：3) 多少次我們都說過同樣的話，結果卻失敗了？唯一的解決方法是什麼？

看見上帝

閱讀出24：9-18。以色列人在這裡經歷了什麼奇妙的事？

與上帝重新立約後，摩西再次登上西乃山。在這次攀登的起點，摩西並不孤單。他有優秀的73位以色列領袖的陪伴。對這些領袖們來說，這是最巔峰的經歷：他們看見了上帝（神顯），經文兩次強調了這個令人驚奇的事實。這也是領袖們透過一起吃喝來與上帝立約的時候。這是一場宴會，以色列的上帝是他們的主人。這些領袖深受上帝的尊榮。

在聖經時代的中東（某種程度上今天亦同），一起吃飯是一種高度的體驗、極大的榮譽和特權。它提供了寬恕並建立了友誼的紐帶。它意味著在危機和問題出現時要互相支持並團結一致。透過一起用餐，他們無聲地彼此承諾，如果一方出了什麼事，另一方就有義務趕來幫忙。被邀請吃飯是一種特殊的待遇，但並不是每個人都能享受。

同時，拒絕邀請是最嚴重的侮辱之一。這一見解有助於我們理解新約中耶穌基督因與罪人一起吃飯而受

到嚴厲批評的故事（路5：30）。當信徒享用主的晚餐時，他們也與其他像他們一樣的罪人建立了這種密切的聯繫。在聖餐中，我們也紀念因耶穌而來的饒恕和救贖（見太26：26-30；可14：22-25；林前11：23-29）。

可悲的是，一些跟隨摩西上山的人後來陷入罪中並喪命（見利10：1，2，9）。儘管他們在那裡對上帝有了如此深刻的經歷，但他們並沒有因此被改變或更新。這是多麼有力的教訓！告訴我們擁有真理和神聖特權並不自動意味著悔改。基於他們所經歷的，這些人理應是最不可能做出後來那種可悲之行為的人。

更進一步思考這些擁有非常特權之人，包括亞倫的兒子們。這應該給我們這些復臨信徒什麼警告，因我們確實享有特權且擁有被託付的亮光？

順從的能力

閱讀結36：26-28。順從是如何發生在我們生命中的？

以色列人曾三次熱切地宣稱他們會順從上帝（出19：8；24：3，7）。順從很重要，即使聖經教導我們人類是軟弱、破碎、脆弱、有罪的。這可悲的事實不僅藉著古代以色列的歷史揭露出來，也藉著祂所有子民的歷史展現。那麼，我們要如何忠心跟隨上帝呢？

好消息是，上帝所命令我們的事，祂都會賜下能力讓我們執行。我們本身不具備的支援來自外部，它使我們能夠完成上帝要求之事。這是祂的工作。先知以西結在結36：26、27的神學總結核心中非常清楚地闡述了這一點。只有上帝才能替我們換一顆新心，祂透過移除我們的石心並用柔軟敏感的肉心取而代之。正如約書亞提醒他的聽眾：「你們不能事奉耶和華。」（書24：19）

我們可以決定跟隨上帝；這就是我們的角色。我們必須做出選擇，時時刻刻選擇降服於祂。因為我們甚至無法靠自己的意識來選擇完全

事奉祂。但是當我們把自己的軟弱交給上帝時，祂就必使我們變得剛強。保羅說：「因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。」（林後12：10）

留意結36：24-30中神聖的「我」：上帝聚集、潔淨、除去、賜給、放置並推動，使我們能夠遵守祂的律法。祂所做的事也將成為我們所做的。祂認同我們，如果我們與祂密切交往，祂的行動就是我們的行動。上帝與我們之間的合一將是充滿活力、帶有能力且鮮活真實的。

再次強調，這段經文的重點是上帝的作為。聖經說：「我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。」（結36：27）上帝命令人順從，然後賦予人順從的能力。凡是上帝對祂子民所要求的，祂總是幫助他們去完成。順從是上帝的恩賜（不只是我們的表現或成就），正如稱義和救恩也是祂的恩賜一樣（腓2：13）。

如果我們被應許有順從的能力，為什麼我們還是那麼容易犯罪？

在祂的百姓中間

上帝透過各種方式教導祂的子民，其中之一就是透過聖所。它所有的服事都指向耶穌；它們是救贖計畫的具體實例，這個計畫將在許多世紀後透過耶穌得到應驗。

閱讀出25：1-9。從這些經文中可以看出哪些重要且實用的神學真理？

儘管上帝正在帶領以色列人，並且已經與他們親近，但祂還是指示摩西建造聖所：「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」(出25：8) 上帝希望向他們清楚表明祂確實與他們同在。儘管他們多次犯罪，上帝並沒有拋棄他們，並且「在他們再次蒙上帝悅納之後」(懷愛倫，《先祖與先知》，原文第343頁)，他們被賦予了神聖的命令，並開始了建造聖所的工程。

聖經說上帝不住在人手所造的殿和建築物裡(徒7：47-50)，因為祂比天上的天還大，且天根本無法容納的下祂。保羅在雅典亞略巴古說：「創造宇宙和其中萬物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿。」(徒17：24) 此外，所羅門王說：「上帝

果真住在地上嗎？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？」(王上8：27) 聖所是上帝向他們顯現祂同在的地方。

以色列人要為建造聖所作出甘心樂意的奉獻。他們要奉獻珍貴和昂貴的禮物，包括金、銀、銅、皂莢木、各種上等的布料、橄欖油和香料。

出25：10至27：21為我們提供了許多關於會幕及其服事的細節。上帝為摩西提供了一份藍圖，其中包含如何建造和佈置會幕的具體說明，包括約櫃、陳設餅臺、燈檯、祭壇、幔子、顏色和尺寸。

摩西必須按照上帝向他指示的樣式建造會幕(出25：9，40；26：30)，這是天上聖所的縮影(來8：1、2；9：11)。地上的聖所一直發揮著至關重要的作用，直到耶穌去世並開始祂在天上聖所的事工之後，地上的聖所才變得無效，基督受死時至聖所前的幔子裂開就象徵這一事實(太27：51；可15：38)。

被上帝的靈充滿

上帝指示摩西關於會幕事奉所應預備的一切細節。祭司必須穿著祭司袍，但大祭司穿著特殊的以弗得，上面有以色列眾子的名字。他還戴著胸牌，配有烏陵和土明，並且要戴在他的胸前（出28）。所有祭司都要被分別為聖（出29）。其他需要仔細預備的物品包括香壇、洗濯盆、膏油和香（出30）。

閱讀出31：1-18。上帝賜下哪些特別的幫助，使會幕的所有細節和相關事奉都以美且合適的方式預備並建造？

聖經第一次說到上帝要用聖靈充滿一個人。這意味著什麼？比撒列被上帝的靈充滿，使他有智慧、聰明和知識，能做會幕各樣建造的工。此外，上帝也賜給亞何利亞伯及許多其他工匠同樣的靈來協助這項工作。

在所有這些創造力中，上帝的安息日被視為上帝和祂子民之間的一個記號，表明上帝使他們成為聖潔。這意味著遵守第四誡與成聖有關。以西結後來說：「又將我的安息日

賜給他們，好在我與他們中間為證據，使他們知道我——耶和華是叫他們成為聖的。」（結20：12）

安息日提醒我們，上帝不僅僅是我們的創造主（創2：2、3）、救贖主和上帝（申5：15；可2：27、28），也是那位聖者。祂藉著祂的同在來改變人；藉著祂的靈和聖言，他們得以成長，並反映出愛心、仁慈、無私和寬容的品格。

上帝賜給摩西最重要的禮物是十誡（出31：18）。上帝親自書寫並賜給了他兩塊刻有十誡的石版（出31：18；申9：9-11）。這兩塊法版要放置在至聖所和施恩座下的約櫃內（出25：21）。

「施恩座」來自希伯來文的一個單詞，其字根的意思是「贖罪」。那麼，為何這個「施恩座」會被設置在上帝律法之上？我們應該從這個真理中看見什麼盼望？

進修資料

閱讀懷愛倫，《先祖與先知》，〈聖幕及其崇事〉，原文第343-353頁。

會幕是一個特殊的地方，上帝的子民在那裡為所承認的罪完成贖罪。事實上，正是在此處，整個救贖計畫得以彰顯，而且在一些細節上也顯示給了在曠野的以色列人。稱義、成聖和審判都在此處被教導。每一個獻上的祭牲都預表耶穌的死、罪的赦免，以及最終罪的塗抹。而且，與這些獻祭並存的，還有上帝的律法，即公義的標準。

「放在約櫃裡的上帝的律法，乃是公義和審判的大原則。律法宣佈犯法的人必要死亡，但是在律法上面有施恩座，就是上帝臨格的地方；而且借著救贖的功勞，有赦罪之恩從那裡賜給悔改的罪人。這樣，聖所的獻祭就預表了基督為救贖我們所從事的工作。『慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。』」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第349頁。

討論問題

- 1 你是否曾說過多次「耶和華所吩咐的，我（們）都必遵行」？在這方面你的努力有多成功？
- 2 摩西在西乃山與上帝同在四十天後，上帝強調以色列人必須守安息日，因為這是祂與他們之間的一個記號，表明祂要使他們成為聖潔。聖潔和成聖在遵守安息日方面扮演什麼角色？
- 3 上帝希望他們建造一個聖所，「使我可以住在他們中間。」這個地方是以色列的救贖中心，這是多麼令人興奮啊！正是在這裡——聖所之中，上帝住在祂的子民中間——救贖計畫以預表和影兒的形式得以實現。關於我們完全是因信靠上帝而得救，這告訴了我們什麼？
- 4 藉著血，他們所有的罪都被帶到聖所——上帝的居所，這是什麼意思？這個奇異的真理（即使聖所只是微小的縮影）如何反映耶穌在十字架上為我們所成就的一切，以及祂現在在天上聖所為我們所做的工作？

8月30日~9月5日

第10課

安息日下午

聖約與藍圖

第一部分：總覽

關鍵經文：出24：3

研究重點：出24：1-31：18

序言

上帝將祂的百姓從埃及的權勢中拯救出來，賜給他們自由，帶領他們穿越曠野來到西乃山，到祂那裡，並與他們立下愛的聖約（出19：3-6；申7：9，12；尼9：32）。祂對百姓的恩典和關懷令人無比驚嘆。當西乃山有力地彰顯了祂的榮耀時，祂賜下了十個應許（十誡的恩賜，記載於出20），並於典章中更詳細地解釋了它們（出20：22-23：19）。現在，上帝在一個重要的儀式上確立了與以色列的這個聖約，這個儀式以動物的獻祭為基礎，指向基督的犧牲，並以血為立約的印記和憑證。

第二部分：註釋

約的確立

約的確立包含幾個重要的要素：

- 摩西口述上帝的話語和律法（出24：3）；
- 摩西寫下的約書（出24：4a）；
- 築一座壇（出24：4b）；

- 按以色列十二支派立十二根柱子 (出24:4c)；
- 燔祭和平安祭 (出24:5)；
- 摩西將一半的血灑在壇上 (出24:6)；
- 將約書念給百姓聽 (出24:7a)；
- 百姓的正面回應 (出24:3, 7b)；
- 摩西將另外一半的血灑在百姓身上 (出24:8a)；
- 摩西說：「你看！這是立約的血（這句話只出現在希伯來聖經中；比較亞9:11；太26:28；可14:24）這是耶和華照著這一切話與你們所造的，是耶和華按這一切話與你們立約的憑據。」(出24:8b)
- 與74位領袖在西乃山共進立約的餐 (出24:9-11)。

在立約時，上帝的子民以同樣的方式三次回應上帝恩典的話：「凡耶和華所說的，我們都要遵行。」(出19:8；另見出24:3, 7) 這樣的承諾有什麼問題嗎？問題在於他們的自信過強，他們對罪的力量和自己罪性的理解過於膚淺，以及他們沒有意識到自己需要上帝的幫助。事實上，僅僅幾週後，他們當中的許多人就圍著金牛犢跳舞狂歡了。正確的回應應該是：「靠著上帝的幫助和祂恩典的大能，我們願意遵行耶和華所說的一切。」

約書亞是摩西非常忠實的僕人，後來又成為上帝子民的優秀領袖，他親自聽到了這些承諾，也知道它們是多麼脆弱、柔弱和易碎。他多次親眼目睹以色列人的背道。當他們後來再次說「我們必事奉耶和華」(書24:18) 之時，約書亞果斷地告訴他們：「你們不能事奉耶和華。」(書24:19) 因為他們的決定並不堅定，他們仍然懷抱一些異教偶像(見書24:14, 23)，且不依靠上帝的幫助，而是依靠自己的意志。然而，約書亞宣

稱：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」(書24：15)

上帝邀請摩西、亞倫和他的兩個兒子拿答、亞比戶，以及70位長老到西乃山與祂會面(出24：9、10)。上帝希望透過祂近距離的同在，更全面地揭示祂自己。經文特意提到他們當時又吃又喝。沒有說明是誰準備了宴席，儘管很可能是上帝。一起吃喝是立約的另一種形式，所以這是一頓立約餐。在聖經時代，一起吃飯代表建立深厚的友誼以及家庭和兄弟情誼。如果一起吃飯的人有什麼過節，都會被原諒，並且一起吃飯的人也承諾他們將永遠站在彼此身邊(如創31：54雅各和拉班一起吃飯)。

當我們在聖餐禮中紀念耶穌的生與死時，我們就經歷了類似的聖約交誼。上帝邀請信徒藉著一起吃喝來與祂和彼此建立親密的關係。那些參與這項紀念儀式的人與基督形成了一個家庭，因為它實現並具體化了祂為我們所做的一切。聖餐是祂的教會重建和信仰團體重新形成的時刻，顯示祂是他們的主、君王和朋友。教友們與祂並與彼此聯合。他們因祂與他們同在而得以成聖。這個聯繫是以祂的同在和話語為憑證的。

上帝的帳幕

〈出埃及記〉中幾乎有三分之一的篇幅涉及會幕，從而顯示了它的重要性。第25至31章提供了詳細的藍圖、有關其設計的說明以及所使用的材料，而第35至40章則敘述了如何建造以及聖所的神聖功能。這段敘述有什麼重要性？

聖所中最重要的事物不是其中各樣的器具，儘管它們不能被忽視，因為它們為聖所的功能奠定了基礎。但重要的是所要進行的事，即在那裡進行的儀式。

就像去劇院看一場不同場景的戲劇一樣。舞臺上的情節告訴觀眾故事是發生在白天或是午夜，是發生在小鎮、宮廷、墓地還是婚禮現場，主角是誰，以及當中的許多細節。背景對於理解情節和戲劇本身至關重

要。同樣，我們對聖所的關注點必須始終集中在戲劇本身，而不僅僅是背景、器具和不同的獻祭儀式，這樣我們才能認識到其中所要描繪的內容。我們需要理解這一切的意義。聖所是上帝救贖計畫一個不朽的實體教導。

聖所裡的祭祀呈現了出上帝的戲劇性圖景。它們以一種戲劇性的方式彰顯了：上帝是誰，祂代表什麼，祂所堅持的價值觀，祂如何拯救悔改的罪人，祂如何對待罪和頑固的惡人，祂如何審判，並最終帶來罪的最終解決方案，使罪惡有一天能被根除。這部戲劇最終證明，平安、和好與和睦將會重新建立。

上帝想要與祂的子民同住。會幕就是祂在地上的居所，並不是說祂還沒有與他們同在，或者可以被限居其中，而是因為祂願意以可見、具體的方式向百姓彰顯祂的同在，表明他們並不孤單，也沒有被撇棄或被遺忘；相反地，祂正在看顧他們。

使徒保羅明確指出，上帝不住在人手所造的殿中（徒17：24、25）；而所羅門在耶路撒冷為上帝建造了一座宏偉的聖殿後，他鄭重宣告：「上帝果真與世人同住在地上嗎？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？」（代下6：18）所羅門繼續說：「惟求耶和華我的上帝垂顧僕人的禱告祈求，……你僕人和你民以色列向此處祈禱的時候，求你從天上你的居所垂聽，垂聽而赦免。」（代下6：20、21）上帝以祂的慈愛和憐憫屈尊來到我們當中，進入我們的時間和空間與我們同在。

上帝可見的同在，正是祂吩咐以色列人要在營地中為祂建造會幕的原因。上帝說：「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」（出25：8）切勿忽視這節經文中的連詞「和」（在好的譯本中有「and」，而不是「that」，儘管它也是一個正確的翻譯。譯者註：這節經文的英文翻譯有「和」在中間，中文翻譯沒有。），因為這個「和」在解經和神學上都是至關重要的。上帝不需要聖所來與祂的子民同在或同住。祂一直都與他們同在，正如〈出埃及記〉的主題：「上帝與祂的子民同在」。然而，上帝後來在出29：

46b使用了希伯來文介詞「lamed」（「為要」），好使每個人都明白，會幕存在的目的是為了讓祂與祂的子民親密地同住，並彰顯祂可見的同在（出29：42-46）。

當所羅門所建的宏偉聖殿被尼布甲尼撒摧毀，人民也因為不忠心而被擄時（但9：4-20），上帝藉著先知以西結向祂的子民保證：「我還要在他們所到的列邦，暫作他們的聖所。」（結11：16）

上帝吩咐摩西，他必須按照西乃山上向他展示的天上聖所的樣式建造聖所（出25：9，40）；更多詳細內容請參閱第13課註釋。聖所中最重要空間是至聖所，其中心部分是約櫃，也稱為法櫃（出25：16），因為上帝的法版或十誡要被放在約櫃裡（出40：20）。約櫃的頂部放置了一個精金製成的施恩座（希伯來文Kaporet，源自詞根kapar，意為「贖罪」；希臘文為hilasterion）。這是最終和解的地方，上帝子民所承認的罪也將被塗抹。在這裡，上帝為罪和罪惡的問題提供了最終的解決方案（見利16：15、16，30）。耶穌基督是贖罪，是施恩座，是贖罪祭，因祂贖了罪並潔淨了我們的罪（羅3：25；約一2：2）。

第三部分：應用

- ① 所羅門建造聖殿後，上帝對他說：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」（代下7：14）作為一個信仰團體，我們如何認真貫徹和實踐這神聖的真理呢？是什麼阻礙了我們的禱告，使上帝無法垂聽並回應我們的呼求？
- ② 我們如何在聖餐禮時與主更新這愛的盟約？我們是否需要一個特別的儀式嗎來完成這件事？請說明。

- ③ 耶穌基督「道成肉身，住在我們中間」（約1：14）。在希臘文中，它字面意思是祂「與我們同在」。耶穌的道成肉身和祂在地上的生活如何讓你確信祂與你同在，並明白你所有的困難、問題和生活的挑戰？

9月6日~12日

第11課

安息日下午

背道與代求

閱讀本週學課經文

出32:1-6; 詩115:4-8; 賽44:9、10; 羅1:22-27; 出32:7-32; 賽53:4。

存心節

摩西回到耶和華那裡，說：「唉！這百姓犯了大罪，為自己做了金像。倘或你肯赦免他們的罪，……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名。」(出埃及記32:31、32)

摩西離開以色列營地僅四十天就發生了什麼事？上帝的百姓離棄了祂，轉而敬拜人造的偶像——金牛犢。在經歷了這麼多大能的歷程和神蹟之後，他們怎能這麼做呢？

答案可能很多，或許其中也有一些道理。難道百姓不知道上帝到底是誰嗎？他們與祂在一起的震撼經歷，被他們肉體和罪惡的欲望掩蓋了？難道他們不感激上帝為他們所做的一切，反而認為這些都是理所當然嗎？他們的理解力是否被他們日常的關注和舊有的罪惡思想所蒙蔽且損害？難道他們對上帝為他們所施的仁慈作為忘恩負義嗎？他們這麼快就忘了上帝的大能作為嗎(詩106:13、21-23)？或者這一切都該歸咎於亞倫失敗的領導？「耶和華也向亞倫甚是發怒，要滅絕他。」(申9:20)

無論這可怕的背道原因為何，我們可以從中汲取何種教訓呢？不僅是關於人類的罪惡，也關乎上帝對人類的仁慈大愛，儘管他們都有罪？

■ 研究本週學課，為9月13日的安息日預備。

失敗的領導

上帝呼召摩西花些時間與祂共處。四十晝夜對摩西來說可能很短，但對以色列人來說卻是太久、太長的時間了。他們肉眼可見的領袖不在他們中間。他們變得迷失方向、不耐煩、恐懼，也沒有安全感。他們想要有一個看得見的神來帶領他們，即他們一生在埃及的偶像崇拜中所見過的「神」。

閱讀出32：1-6。亞倫的領導怎麼會失敗得如此慘烈？

亞倫沒有挺身而出。他沒有抓住時機做正確的事。他不但沒有信靠上帝，反而在多數人面前退縮了。百姓提出了難以想像的要求：「起來！為我們做神像，可以在我們前面引路」（出32：1），而他同意了。

百姓心甘情願地捐出金子來製作神像，亞倫不但沒有阻止，反而邀請他們捐獻。然後他參與了這個假神的塑造。隨後，人們宣稱：「以色列啊，這是領你出埃及地的神。」（出32：4）他們是如此喜愛犯罪、邪惡和短視。他們就這樣捏造了偶像，然後聲稱這個偶像拯救了他們。罪惡的欲望如何扭曲我們的思想和行為，這難道不令人驚奇嗎？百姓慶

祝自己的創造，他們的人性和道德在這個過程中被貶低。

「這樣的一個危機，需要一個堅強、果斷、膽大無畏的人來應付；他必須重看上帝的尊榮過於眾人的愛戴，過於個人的安全或自己的性命。可惜這時候以色列的領袖不是這樣的人。亞倫軟弱無力地勸告民眾，然而他在這緊要關頭所顯示的躊躇不決和怯懦膽小，只有使他們更堅決。這場騷動持續擴大。眾人似乎是被盲目而蠻橫無理的瘋狂所控制了。其中雖然還有一些人忠於他們和上帝所立的約，可是大多數的人都加入了這次的離道反教。有幾個人因敢於斥責製造神像為拜偶像的罪，他們就受人攻擊、虐待，並在激昂混亂的情形之下終於喪失性命了。亞倫擔心自己的安全；他沒有毅然為上帝的尊榮站穩腳步，反而屈從了眾人的要求。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第316-317頁。

亞倫身為領袖怎會如此軟弱？他可能會以什麼方式在自己心裡為他可怕的行為辯護？

偶像崇拜與邪惡

閱讀出32：6。他們的偶像很快就
把他們引向何方？(另見詩115：4-8；詩
135：15-18；賽44：9、10)

金牛犢類似埃及的牛神阿皮斯 (Apis)，或母牛神哈托爾 (Hathor)。這是公然違反第一和第二條誡命(出20：3-6)。違反誡命的行為不能不受懲罰，因為它公開破壞了他們與永生之主的關係。以色列人沒有崇拜他們的創造主，反倒崇拜自己的創造物，這些偶像看不見、聽不到、聞不著、無法說話、不會關心、不能愛或引領。

創造的順序被顛倒了：他們不但忘了他們是按上帝的形像被造的，反而去創造了一個神，甚至不是按他們自己的形像——這已經夠糟糕了——還按著動物的形像。這就是他們想要事奉的神嗎？因此，他們犯了大罪，得罪了上帝(賽31：7；42：17)。

金牛犢的背道在哪些方面反映了羅1：22-27的內容？

偶像崇拜否認了上帝是真神而人是人的神學認知。偶像崇拜消除了上帝與人之間的分別(傳5：2)並切斷了人與上帝之間的連結。無論是明目張膽、公開的還是內心隱藏的，偶像崇拜皆迅速地破壞了我們與主的關係，並導致道德的急遽敗壞。難怪經文論到他們第二天所做的事：向偶像獻祭後，他們就開始狂歡聚會，懷愛倫將其描述為「是仿照埃及人在節期拜偶像的儀式」。——《先祖與先知》，原文第320頁。

人類是自創偶像的天才。他們創造了自己的神，這已經夠糟糕的了，他們隨後還去服事那些神。造物主竟然被遲早將導致道德墮落的事物所取代。

今天人類以什麼方式崇拜造物主而不是造物主？

敗壞自己

閱讀出32:7、8。上帝為何吩咐摩西回到以色列營地？

因為轉而拜偶像，以色列人正處於與真神分離的過程中；而正是這位真神，將他們從埃及拯救出來。上帝直接將責任歸咎於他們，說他們「敗壞了自己」（出32:7），甚至把拯救他們出埃及的功勞也歸功於這雕像。這與上帝對他們所說的話直接形成了對立（出20:2）！這種否認上帝的同在和祂大能作為的行為是極其嚴重的。他們의思想和感情已被扭曲、完全敗壞了。

對先知以西結來說，偶像崇拜是上帝子民所有苦難的核心，並由此衍生了所有罪惡（例如，見結8:1-18；20:1-44；22:1-12）。我們經常納悶，為什麼古代信徒在崇拜不同的人造偶像時如此天真且難以糾正。我們非常確定我們永遠不會做出這樣的事。但我們真的完全沒有偶像嗎？今天的偶像可能有不同的形態和形式，但他們的吸引力卻與過去相仿。

偶像是取代上帝的東西，即使我們知道這是不對的，我們仍然崇拜它，並且經常反覆崇拜它。它比上

帝更能抓住我們的想像、情感、時間和思想。它甚至可以操控我們的思想。事實上，我們會成為我們所注視的，且我們的靈性高度不會超越我們所事奉的任何一位「神」。

如果上帝不是你生命的中心，那麼其他神就會填補祂的位置。如果我們不喜悅也不培養與上帝的親密同在，我們就會將生命投注在某事或某人身上。我們用以取代基督的事物形形色色：驕傲、自我中心、金錢、權力、性、食物、電視、毒品、酒精、不純潔的思想、色情、享樂、工作、運動、家庭、電子遊戲、電影、購物、理想、政治、音樂、職位、頭銜、成績……等等。這一長串的清單永無窮盡。

我們在這方面非常有創意和創造力。我們可以將一切美好的、有意義的事物變成偶像。偶像崇拜極度危險，因為它會改變我們的個性、思考方式、情感和社會生活。它改變我們的身分，用空洞且毫無意義的互動取代了真正的人際關係，而這些互動最終並無法拯救我們。

上帝的義怒

閱讀出32:9-29。摩西對上帝要毀滅以色列人的威脅有何回應？

當摩西還在西乃山上時，上帝就說祂要消滅叛徒，並使摩西的後裔成為大國。但這並不是摩西想要的。相反，他向主懇求並指出以色列人不是他的子民，而是上帝的子民。他，摩西本人，並沒有把他們帶出埃及，是上帝藉著祂的大能成就了這事。因此，摩西向上帝懇求，強調祂早年對列祖的應許。摩西確實是上帝與人類之間的代求者。

於是在「耶和華後悔，不把所說的禍降與他的百姓」（出32:14）之後，摩西回到了他們那裡。與出34:29、30所發生的情況不同，此時沒有任何記載表明他的臉因耶和華的同在而發光。他的表情可能反映出他的憤怒。

「摩西挨近營前就看見牛犢，又看見人跳舞，便發烈怒，把兩塊版扔在山下摔碎了。」（出32:19）摔碎含有十誡的石版，是破壞其內容的一種外在表現。上帝為此責備摩西，但後來祂命令摩西再鑿出兩塊法版

來代替「你先前摔碎的那版」（申10:2）。上帝將親自重寫十誡。

摩西嚴厲斥責亞倫屈服於人民的要求。「這百姓向你做了什麼？你竟使他們陷在大罪裡！」（出32:21）亞倫試圖透過以下理由為自己的過犯尋找藉口：①責怪他人；②魔術：「我把金環扔在火中，這牛犢便出來了。」（出32:24）更糟的是，亞倫本人曾得到上帝所賜的極大尊榮，並被賦予許多特權，其中包括與摩西和七十位長老一起上山（出24:1）。

多麼諷刺啊！透過聲稱這一切都是因為有奇蹟發生，亞倫企圖欺騙他的兄弟（注意一種罪是如何導致另一種罪；在這裡，偶像崇拜引發了說謊）。然而，摩西並沒有被愚弄，因他看見人們的行為是多麼瘋狂。負面後果是顯而易見的，摩西不得不立即停止叛亂。

關於代求的力量，這個故事應該告訴我們什麼？你現在該為誰祈禱？

代求

閱讀出32：30-32。摩西在為罪人代求方面有多懇切？

由於他們的悖逆，以色列營中發生了可怕的事，包括許多人的死亡(出32：28)。第二天，摩西向百姓宣告：「你們犯了大罪。我如今要上耶和華那裡去，或者可以為你們贖罪。」(出32：30)

「摩西回到耶和華那裡，說：『唉！這百姓犯了大罪，為自己做了金像。倘或你肯赦免他們的罪……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名。』」(出32：31、32)

無怪乎摩西被認為是基督的預表！由於他為罪人代求，並願意為他們獻出自己的生命，他無疑反映了基督將為我們所有人所做的事。他對背叛之人的憐憫堪稱典範！他表現了對上帝完全的奉獻和對人民的犧牲之愛。〈出埃及記〉沒有說明摩西這次在山上與上帝在一起多久，但〈申命記〉透露他這次在西乃山上待了四十天(見申9：18)。

在出32：32，「赦免」一詞來自動詞，其基本含義是「背負」或「擔

當」，例如賽53：4，其中寫道(關於耶穌)：「他誠然擔當我們的憂患。」這裡使用的是同一個動詞——在出32：32中被譯為「赦免」，在賽53：4中則被譯為「擔當」。這是多麼有力的洞見！讓我們深刻體會到救贖與赦免的過程，以及上帝為拯救我們所付出的代價。

摩西確實是在請求上帝「擔當」百姓的罪，這就是祂在數千年後在十字架上所做的。出32：32不僅顯示了替罪的概念，也顯示了誰來代替：上帝自己。

這節經文說明了饒恕從何而來。上帝在基督裡擔當了我們的罪孽，這是我們的罪得赦免的唯一方法。這是救贖計畫多麼強大的表達！也向我們和宇宙表明，上帝為拯救我們付出了多大的代價。

摩西請求上帝親自擔當百姓的罪孽，最終，祂在耶穌裡成就了這一點。我們如何看待這個令人驚奇的真理？關於上帝對墮落人類的愛，它告訴了我們什麼？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，〈金牛犢〉，原文第315-327頁。

本週的學課特別聚焦於上帝在信徒身上的工作。上帝能在我們身上成就「超過我們所求所想的」(弗3:20)。我們不應專注於自己及滿足我們的個人欲望，因為這會導致偶像崇拜。相反，我們的注意力應該放在上帝和祂的能力上。祂賜下能力，帶來新的、得勝的生命(腓4:13; 猶1:24、25)。

「這罪之所以必須受到刑罰，非但是為了上帝的公義，也是為了上帝的慈愛。祂是祂百姓的君王，也是他們的保護者。祂剪除那些堅決叛逆的人，使別人不致被他們引誘以至於滅亡。上帝從前饒了該隱的性命，就向全宇宙顯明，若讓罪惡發展下去而不予以刑罰，必有什麼結果。該隱在生活和教訓上對他後裔的影響，終於使社會到了那麼敗壞的情況，以至於全世界必須被洪水所滅。洪水以前世代的歷史證明罪人長久生存，對自己並沒有好處。上帝的長久忍耐，並沒有遏止他們的罪惡。他們生存越久，就越敗壞了。西乃山的叛逆也是如此。若不是迅速地刑罰了這些犯法的人，就必會有同樣的結果再度出現。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第325頁。

討論問題

- ① 更進一步探討星期一學課結尾的問題。我們有可能透過哪些方式去崇拜受造物本身，而非造物主？例如，我們如何才能在不崇拜自然環境或將其變成偶像的情況下，成為地球的好管家，並保護環境？
- ② 人們可以透過一項行動所造成的後果，或透過對事件的反應，來辨別情況的嚴重性。為什麼摩西要下令處決那些固執地拒絕悔改並繼續悖逆上帝和祂教導的人？
- ③ 為什麼代贖是唯一正確的贖罪模式？為什麼任何否認或淡化福音代贖根基的贖罪理論，都是嚴重的神學錯誤？閱讀彼前2:24，這節經文如何有力地揭示了耶穌作為我們的代贖者？

9月6日~12日

第11課

安息日下午

背道與代求

第一部分：總覽

關鍵經文：出32：31、32**研究重點：**出32：1-35

序言

以色列人背道時，摩西在西乃山與上帝同在。人們以死威脅他的兄弟亞倫，所以亞倫屈服於他們並鑄造了偶像。百姓隨後宣稱「以色列啊，這是領你出埃及地的神」（出32：4），以此明確的拒絕耶和華作他們的上帝，並違背了他們與祂所立的約。值得注意的是，在摩西從西乃山回到營地之前，耶和華就已經告訴他，以色列人已經背離祂並崇拜偶像。因此，以色列現在成了摩西的百姓，因為是摩西將以色列人從埃及地拯救出來的。上帝說：「下去吧，因為你的百姓，就是你從埃及地領出來的，已經敗壞了。」（出32：7）此前，耶和華、摩西和葉忒羅都強調是耶和華將以色列人帶出了埃及（出3：8，17；12：17，51；13：3，9，14，16，18；16：6，32；18：1，10；19：4；20：2）。上帝現在不承認以色列，因為以色列人不承認祂是他們的上帝。這是多麼可悲的情況啊！

之後，上帝對摩西提出建議，說要「使你的後裔成為大國」（出32：10）。對摩西來說，接受這個提議並成為大國是一個強大的誘惑。但他完全沒有考慮這提議，這顯明了他品格的高貴。他

那無私、關心百姓福祉的態度始終如一。沒有任何個人的野心可以使他動搖。摩西為以色列人代求，並向耶和華懇求，指出是上帝拯救了以色列人。「這百姓是你用大力和大能的手從埃及地領出來的。」(出32:11) 由於摩西的代求，「於是耶和華後悔，不把所說的禍降與他的百姓。」(出32:14) 代求禱告的力量何其大！

當摩西回到營地，看到百姓叛亂後，他把上帝所賜、刻有十個應許的兩塊石版摔碎了，這一動作是以色列人實際做之事的的外在象徵，他們背棄耶和華，拒絕祂作為他們的領袖。然後，摩西摧毀了金牛犢。即使是在摩西在場的情況下，人們仍然「放肆」且「縱容」(出32:25)，因此他必須介入。那些頑固背逆之人必須被清除，因此上帝透過摩西下令處死他們。這個行動是必要的；否則，上帝的子民就會陷入不可挽回的敗壞(有關這次處決，閱讀懷愛倫《先祖與先知》，原文第324-327頁)。第二天，摩西再次上西乃山，為以色列人代求，懇求恩慈的主饒恕祂子民的罪惡行為。

第二部分：註釋

金牛犢的背道和亞倫

如果亞倫堅定地為上帝和祂的真理站立，他本可以阻止金牛犢事件。他不該屈服於百姓對可見之神明的要求。當亞倫看見百姓對上帝和祂僕人摩西表現出不尊重時，他應該立即阻止這場叛亂。然而相反的，他卻聽從了背道之人的話和錯誤的主張。摩西不在時，亞倫理應發揮強而有力的領導作用，甚至不畏生死。因為上帝總是會干預和捍衛祂的事工，亞倫本應信靠祂。

摩西對上帝子民的關心反映在他向哥哥亞倫提出的問題上：「這百姓向你做了什麼？你竟使他們陷在大罪裡？」(出32:21) 亞倫屈服於錯誤的要求導致了悲慘的後果。為了替自己的行為辯解，亞倫編造了一個奇蹟：「我對他們說：凡有金環的可以摘下來，他們就給了我。我把金環扔在

火中，這牛犢便出來了。」(出32：24) 亞倫試圖用魔術來平息摩西的憤怒。罪會使人蒙蔽雙眼，人們常常編造故事來掩飾自己的悖逆。

「耶和華也向亞倫甚是發怒，要滅絕他」(申9：20)，但因摩西為他代求，他的性命才得以保全。亞倫真誠地悔改了這一嚴重的罪行，上帝也恢復了他的領導地位，之後他被任命為大祭司(出40：12-15)。上帝的恩典和憐憫真是奇妙！

代禱

禱告有四種基本類型。首先是「讚美禱告」或「感恩禱告」，在這禱告中我們感謝上帝所成就的美事。在感恩的禱告中，我們為上帝是誰以及祂在我們的生活和祂子民的生活中所做一切表達感恩，從而因祂所賜的眾多祝福而喜樂地讚美祂。其次，是「悔改的禱告」，我們謙卑地祈求上帝饒恕我們的罪。第三種是「祈求的禱告」，我們為自己祈求一些具體的事，例如智慧、聖靈、喜樂、仁愛、健康、平安、忍耐、屬靈恩賜、經濟資源、食物、安全、保護等等。最後是「代禱」，我們不是為自己而是為他人禱告，懇求上帝仁慈地介入並給予他們特殊的「賜福」或「需要的事物」，例如指導、悔改、孩子、父母、婚姻、家庭、社區、機構、繁榮、成功等。我們也可以為病人、受逼迫的、受傷的、窮人、學生、同事、洗禮、主管、政府等禱告。摩西的禱告是為罪人的代禱，因為他為那些犯錯的人禱告，懇求上帝饒恕他們的罪且不要拋棄祂的子民(出32：31、32)。

儘管代禱很重要，但它卻充滿了奧祕。一方面，因為上帝愛世人，所以祂會為每一個人盡最大的努力，去拯救他們。另一方面，代禱讓上帝能為處於特定處境的人做更多的事。這當中形成一種張力，是我們無法解決的。好消息是——我們不需要完全了解代禱如何運作，也不需要解開生命中所有的謎題，才可以禱告！我們需要的是禱告，並以此作為對祂指示的順服回應。我們不需要了解生活中的每個難題才禱告！我們需要接受上帝的帶領，相信祂，跟隨祂，並禱告。

上帝尊重人的選擇，祂從不強迫任何人跟隨祂。祂保證他們的自由；然而，我們被鼓勵要為人們祈禱，甚至為我們的敵人禱告。這是我們無法解決或解釋的另一個明顯的矛盾，因為我們看不見大幕之後所發生的屬靈戰鬥。當我們處在善與惡、真理與謊言、光明與黑暗、基督與撒但之間的屬靈爭戰中，在這場大門爭的背景下反思時，我們只能模糊地理解這一點。這些理解幫助我們相信我們的主會盡力拯救每個人。

在看不見之世界的帷幕後面，存在著牽動善惡勢力相互運作的規則。神學家說到上帝「允許」撒但行動。約翰·佩克漢 (John Peckham) 將這些規定稱為「交戰規則」。(見佩克漢Peckham,《愛的神義論：宇宙衝突與邪惡問題》(急流城, 密西根州: 貝克學院, 2018年, 原文第58頁)。魔鬼被允許行動，儘管受限制，但在這些「交戰規則」之下，他有能力行事(見伯1, 2:6)。這些規則是在天上議會(所有天上生靈的代表)、撒但和上帝的討論下決定的。這些規則意味著上帝給了撒但一定的「特權」，或者更合適的形容是「許可」，為要充分展示他「統治」的樣子，讓大家可以將兩者進行比較。

這些規則也意味著上帝並不總是能得到祂所想要的(賽30:15, 18; 66:4; 結18:23; 太7:21; 18:14; 23:37; 路7:30)。而且，上帝的行動也受到限制。上帝不能違背這些「交戰規則」，因為祂信守承諾。「一段真正的愛的關係，必須包含受造者有拒絕上帝理想旨意的自由。」——佩卡姆,《愛的神義論》，原文第139頁。上帝不會限制我們選擇哪一方的自由，因為這會阻止上帝和祂的創造物之間愛的充分展現。我們無法解決這個明顯的矛盾，因為我們看不到帷幕後面的這場屬靈爭戰。然而，上帝致力於「讓愛興盛，並遵守交戰規則之約。」——佩卡姆,《愛的神義論》，原文第140頁。

我們確實知道一些關於上帝的事，但有些事對我們來說也的確是模稜兩可或令人困惑的。保羅指出「我們現在所知道的有限」，並且「我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清」(林前13:9, 12)。但我們知道上帝愛我們，救贖我們，並且想要拯救所有的人。我們知道我們可以相信祂並依

靠祂的應許、關懷和幫助。我們知道祂希望我們過得更好。我們知道祂會聽我們的禱告，但我們無法操控祂。我們知道禱告很重要，當上帝的子民禱告時，撒但也會顛驚，因為當我們禱告時，事情就會向前發展。我們不明白為什麼有些禱告很快就得到回應，有些禱告卻遲遲沒有得到回應，還有些似乎從未得到回應——至少沒有如我們所願的成就。

上帝邀請我們禱告，並不是因為我們了解幕後發生的事或我們的禱告如何蒙垂聽。我們無法操控禱告，但我們受邀要禱告，甚至被吩咐要如此行。當上帝的子民禱告時，邪惡的國度就會被粉碎，上帝的聖工就能神祕地推進。

第三部分：應用

- ❶ 為什麼我們人類是如此容易忘記上帝為我們所成就之大事呢？我們是多麼健忘啊！我們怎樣才能更新我們與上帝同行的心，並在生命的關鍵時刻記住上帝的良善，以便我們可以做出正確的決定而不得罪上帝？
- ❷ 什麼可以成為我們生命中的金牛犢？
- ❸ 我們如何才能更警醒地對待需要代禱之人並提供幫助？禱告能讓我們向上帝敞開心扉，好讓祂在我們身上為我們創造轉變的神蹟。
- ❹ 摩西為罪人禱告，甚至願意為他們獻出自己的生命。這為我們代禱提供了一個榜樣。我們應如何在他人犯錯時為他們代求？請與班級分享實際情境，討論我們如何彼此代禱。
- ❺ 基督為祂的門徒和我們的代禱，乃是為他人禱告的典範（參見約17）。摩西不需要為百姓而死，他們也能蒙赦免；但耶穌——我們真正的中保——卻必須為我們而死。為什麼？
- ❻ 我們如何才能在不冒犯或不輕忽對方處境的情況下為他人禱告？

9月13日~19日

第12課

安息日下午

「求你顯出你的榮耀給我看」

閱讀本週學課經文

出33:7-34:35; 申18:15, 18; 約17:3; 羅2:4; 約3:16; 林後3:18。

存心節

耶和華在他面前宣告說：「耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的上帝，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。」(出埃及記34:6-7)

我們所有人都需要在與上帝同行的過程中成長。沒有成長，我們就會死亡。使徒彼得宣稱：「你們卻要在我們主——救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。願榮耀歸給他，從今直到永遠。阿們！」(彼後3:18) 我們需要甘心樂意去成長。我們每天都活在上帝的最高學府裡，在那裡沒有畢業，只有不間斷的學習過程。在成長的每個階段，如果你允許上帝將你塑造或祂在基督裡呼召你成就的人，你就能變得完全。

請設想這樣一所學校：一年級學生若學會閱讀並能數到100，他們考試就能通過，因為在那個階段和成長範圍內，他們這樣的知識已臻完美。然而，若一個高中生的知識水準仍停留在此階段且毫無進展，則表明他或她的教育遭遇了極大的失敗。同樣，我們在神的恩典與知識中的成長亦是如此。在每個成長階段，我們都能在自己的範圍內達到完美，就像基督在祂的領域裡完全一樣。

本週我們將學習，摩西如何透過了解並遵循上帝的指示，在與上帝同行的過程中不斷地成長。

■學習本週學課，為9月20日的安息日預備。

會幕

閱讀出33:7-11。為什麼上帝要摩西建造會幕？

我們切莫將「會幕」（建在以色列營外）與之後建造並位於營中心的聖所相混淆。我們不曉得摩西在會幕裡與上帝會商的頻率。但有一件事我們可以確定：摩西與上帝的會面使他們之間建立了親密的友誼。「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」（出33:11）朋友是一個我們可以諮詢和坦然討論幾乎所有事情的人，並相信他或她永遠不會向他人透露。朋友是人生中最美好的擁有之一，也是一個人最值得成為的美好角色之一。

正如出19-34章所記載的，摩西的故事對於上帝如何改變我們的生命極具啟發性。上帝如何與這位傑出的領袖建立關係呢？對摩西生平的研究表明，他不僅在認識上帝的大能上有所成長，也更加明白上帝的愛與品格。這是與上帝建立關係的關鍵要素。

在抵達西乃山之前，摩西在預備擔任特殊的領導時就被上帝大大

使用。當他在米甸放牧羊群時，上帝啟示他寫了兩本書：〈約伯記〉和〈創世記〉。然後，在荊棘燃燒的戲劇性事件中，他蒙上帝呼召，帶領以色列人離開埃及。他親眼目睹埃及眾神和強大的埃及軍隊在紅海的失敗。他見證了上帝如何帶領以色列人出埃及直到西乃山。在面容發光的經歷之後，他又帶領了以色列人39年，來到了應許之地的邊境。聖經指出，摩西是上帝忠心的僕人（申34:5；書1:1），是黑暗中未被削弱的光，是衡量他人的模範先知（申18:15,18）。他是改變的推動者，儘管人們不見得總是遵循他的指示和言語。但當他們如此行時，他們就昌盛。

我們可以向摩西學習，因為他非凡的生命故事告訴我們，當我們願意讓上帝來改變我們時，祂能成就何等大的事。在你與上帝同行的過程中，有哪些轉捩點讓你認識到，上帝是如何在你的生命中大有能力地動工？

使我可以認識你

閱讀出33：12-17。摩西求上帝教導他什麼？他為什麼要上帝親自和他們同去？

摩西在主裡的成長是穩健的。他與上帝愈益親近，並努力按照上帝的形像塑造自己。有一天，摩西在會幕裡與上帝交談時，突然意識到自己不認識上帝，於是他做了一個具體的禱告：「求你將你的道指示我，使我可以認識你。」(出33：13) 摩西意識到他迫切需要在新的層次上理解上帝。他發現自己越認識上帝，就越發不認識祂。他體認到自己的需要，並全心全意地渴望更認識祂。上帝欣然滿足了摩西的願望。

透過回顧摩西迄今為止的經歷，我們可以觀察到他是如何與上帝建立更深、更親密的關係，以及他在屬靈上的靈性是如何成長的。

首先，摩西上山，「到上帝那裡。」(出19：3) 然後他「上去山頂」(出19：20)，然後「就挨近上帝所在的幽暗之中」(出20：21)。

還有一次，「摩西進入雲中上山，在山上四十晝夜」，就是上帝所在之

地(出24：18)。在那四十天裡，上帝賜給了摩西兩件寶貴的禮物：①上帝親手寫在兩塊石版上的十誡，也是祂所鑿出的(出24：12)，以及②建造聖所和其中一切器具的指示(見出25-31章)。

然後他又花了四十晝夜與上帝同在，並為罪人代求(出32：30-32；申9：18)。

然而，即使經歷了這一切，摩西仍然渴望更具體地了解上帝的品格，上帝隨即賜予他特殊的洞見，使他能更深入地理解祂是誰。摩西所渴求的並非僅僅是對上帝的理性認知，而是一種親身經歷的認識。

這正是為何幾個世紀後耶穌說到：「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約17：3) 對上帝來說，還有什麼比自己成為人類更好的方式，來讓世人認識自己呢？

你是真的認識上帝，還是只知道關於祂的事？這兩者之間最主要的差異是什麼？

「求你顯出你的榮耀給我看」

在金牛犢的背道事件之後，摩西為上帝的子民代求，並希望獲得上帝會繼續帶領他們前往應許之地的保證。在他的內心深處，他也希望更認識上帝。

閱讀出33：18-23。上帝如何回應摩西求見祂榮耀的請求？

「求你顯出你的榮耀給我看」，摩西向主祈求。因著祂的恩慈，上帝彰顯了祂的榮耀給他看。然而，當上帝回應摩西的請求時，祂應許向他顯出祂一切的「恩慈」。人們可以放心地得出這樣的結論：上帝的榮耀就是祂的恩慈，即祂的品格（另見懷愛倫，《使徒行述》，原文第576頁；《基督比喻實訓》，原文第414、415頁；《先知與君王》，原文第313頁）。

「上帝將美德賜給祂的兒女，乃是祂的榮耀。祂願意看到人們達到最高的標準。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第530頁。祂的榮耀是擁抱悔改的罪人（見《先知與君王》，原文第668頁）並提供改變他們所需的一切。同時，在我們的生活中彰顯並讓他人知道上帝的品格，也是我們的「榮耀」。

上帝的品格、恩慈、良善和慈愛的反映，必須體現在我們的行為中。如此一來，我們不僅有機會成為世界的祝福，還能成為宇宙中的一盞明燈。如保羅所說：「我想上帝把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯；因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。」（林前4：9）這宇宙般的視野賦予我們的生命與事奉一種意義和目的，而這種意義與目的遠超過我們所能想像。

保羅在羅2：4說：「不曉得他的恩慈是領你悔改呢？」也就是說，上帝的恩慈和品格，藉著聖靈的啟迪，使人自覺有罪並需要救贖。事實上，當我們注目十字架，並知道誰在那裡（上帝自己）以及祂為何在那裡時——因為祂愛我們，這也是拯救我們的唯一方法——我們就獲得了有關祂的恩慈和品格的最大啟示。

你花多少時間注目十字架？關於上帝的品格，它告訴了你什麼？

上帝的自我彰顯

閱讀出34：1-28。上帝如何向摩西彰顯祂的榮耀？

摩西必須帶著兩塊石版，如同之前被他摔碎的第一批石版一樣（出32：19）。他將第七次在西乃山與上帝見面。以下是描述他之前上山的經文：①出19：3、7；②出19：8、14；③出19：20、25；④出20：21；24：3；⑤出24：9、12-18；32：15；⑥出32：30、31。摩西於清晨預備好就上山。

摩西現在已經為看見上帝品格的榮耀做好了預備。上帝的品格之美在祂令人驚嘆的自我啟示中得到了最美好的詮釋。這是對上帝身分最重要的描述；它是貫穿整本聖經的金線（民14：18；尼9：17；詩103：8；珥2：13；拿4：2）。上帝在這裡所宣告的，就是舊約的〈約翰福音〉3章16節。在關鍵的地方，聖經作者應用、重複或擴展了永生上帝的自我宣告，因為上帝的品格必須得到正確的理解。

當摩西領受了關於上帝之名超凡、空前、無可比擬的解釋時，他俯伏敬拜上帝。當我們有幸一瞥上帝的

慈愛、恩典、慈悲、憐憫、良善、信實、饒恕、聖潔和公義時，我們也將被祂吸引。當我們看見並欽佩祂的非凡品格時，我們就會開始愛祂，這愛會使我們渴望服務和順從祂。因為祂愛我們，我們也以愛回應祂（約一4：19）。

在這自我啟示中，上帝向摩西保證，祂將為祂的子民施行奇事，並帶領他們進入應許之地。祂與他們更新了聖約，應許其他國家將看見祂的威嚴和令人敬畏的作為。「耶和華說：我要立約，要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地萬國中所未曾行的。在你四圍的外邦人就要看見耶和華的作為，因我向你所行的是可畏懼的事。」（出34：10）

然而，以色列人需要順從上帝並遵守十誡，才能確保他們的昌盛。隨後，上帝要摩西寫下那先前被摔破的聖約內容（出34：27、28）。

摩西的面容發光

閱讀出34：29-35。摩西臉面發光的原因為何？

當上帝向摩西顯明祂慈愛的品格後，摩西面容發光地回到以色列營地。摩西是否一開始就知道自己的面容發光？完全沒有。與上帝的聖潔相比，一個人越親近上帝，就會越敏銳地意識到自己的不完美。

摩西臉面發光的原因是什麼？原因不在於他與上帝會面這個簡單的事實，因為他之前曾多次與上帝會面，面上卻不曾發光。但如果他沒有與上帝同在，他的面容也不會發光。直到他明白了上帝的恩慈和良善，並因著上帝的品格之美而將自己完全向上帝敞開時，面上才發了光。當我們降服於上帝並讓祂成為我們生命的主和王時，我們的心靈和思想就會經歷改變。

閱讀林後3：18。耶穌如何才能逐漸將你更新成為祂的形像？

保羅將摩西的臉面發光與耶穌基督相比較，耶穌的榮耀（上帝的律法和恩典的道成肉身）超越了摩西律法的榮耀。只有當我們定睛仰望耶穌（來3：1；12：2），並靠著上帝聖靈的能力（林後3：12-18），基督和祂的律法才能刻在我們的品格中。

摩西是我們的榜樣，向我們展示了當我們允許上帝改變我們的品格，並將我們塑造成祂神聖的形像時，上帝可以為我們成就之事。這就是保羅所說「新生的樣式」（羅6：4）之意。

你的品格的哪些方面需要更能反映上帝的品格？或許是各方面，對吧？然而，注目十字架及其意義如何帶給你救贖的鼓勵和保證？

進修資料

閱讀懷愛倫，《先祖與先知》，〈金牛犢〉，原文第327-330頁。

在一個陰鬱的日子裡，一對父子來到一座大教堂參觀。當他們欣賞著彩繪玻璃窗上描繪各種聖經場景的美麗畫面時，太陽突然透過玻璃照射進來，明亮的光輝映照在那些人物身上，顯得格外壯麗。小男孩問他的父親：「爸爸，這些人是誰？」這位父親對基督教、基督或祂的門徒了解不多，但還是迅速回答：「這些人是基督徒。」這燦爛的畫面深深留在男孩的記憶中。有一天，老師在課堂上問道：「孩子們，你們知道基督徒是誰嗎？」小男孩立刻想起了教堂裡那幅明亮的圖畫，回答說：「我知道，基督徒就是會發光的人。」同樣，耶穌對祂的跟從者說：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」(太5:16) 只有發光的人，才能成為改變的推動者。

討論問題

- ❶「如果我們在上帝面前降卑自己，作仁慈、禮貌、溫柔和同情別人的人，那麼現在只有一個人信從真理的地方，就會有一百個人相信了。」——懷愛倫，《教會證言》，卷九，原文第189頁。關於我們的品格、行為和態度如何影響我們的見證，這裡給了我們所有人什麼強而有力的信息？
- ❷出34:6、7得稱為舊約的〈約翰福音〉3章16節，原因為何？
- ❸根據出34:6、7上帝的自我啟示，你如何向那些問「你的上帝是誰」的人解釋上帝品格的美好？
- ❹在班上，讓學員討論自稱基督之人的品格和行為如何影響他們的行事為人。也就是說，那些善良、親切、謙虛和寬容的人對你自己的經驗有何影響？同時，刻薄、錙銖必較且傲慢的「基督徒」，又是如何影響你與主同行？

9月13日~19日

第12課

安息日下午

「求你顯出你的榮耀給我看」

第一部分：總覽

關鍵經文：出34：6、7

研究重點：出33：1-34：35

序言

上帝命令以色列人離開西乃山，前往祂應許賜給亞伯拉罕、以撒和雅各之地（出33：1）。在西乃山逗留了近一年後（出19：1；民10：11），以色列人需要繼續前進，前往應許之地。他們在西乃山逗留期間，上帝與他們立約，並希望將他們帶回到自己面前。祂給了他們十誡和許多關於如何成為一個有智慧、公義、仁慈、紀律且組織良好之國家的指示（申4：5-10）。現在是繼續前行的時候了。然而，上帝卻說：「我自己不同你們上去。」（出33：3）這是由於以色列人金牛犢的背道而造成的。上帝在以色列人中間聖潔的同在與百姓頑固的悖逆無法相容，且將導致他們被滅絕。

當百姓聽見這兇信就悲哀，「就把身上的妝飾摘得乾淨。」（出33：6）有些翻譯正確地翻譯了這節經文，表明摘除妝飾不僅僅是在當時，而是永久的：「以色列人從住何烈山以後，就把身上的妝飾摘得乾淨。」（出33：6）摩西再次懇求耶和華，求祂與他們同在，引導他們，與他們同去，並且「你若不親自和我同去，就不要把我們從這裡領上去」（出33：15）。上帝回應了摩西，並向他保證祂會帶領他們：「你這所求的我也要行。」（出33：17）

第二部分：註釋

上帝向摩西啟示祂自己的那一刻，可說是〈出埃及記〉的神學核心（出34：6、7）。這次啟示發生在摩西登上耶和華的山、以一種特殊的方式與上帝會面的高峰時刻。在摩西五經的記載中，上帝在摩西最後一次上山時向他揭示了祂自己，這至少是他第七次上山。這最後一次上山也是摩西第三次與上帝一起度過的40晝夜。摩西與上帝的關係日益加深。因此，上帝能夠更全面地向他啟示祂自己。除了上山之外，摩西也在以色列營外的「會幕」中與上帝交通（這個會幕不是聖所，聖所是稍後建造的，安置在營的中央）。經文強調，在此期間，耶和華和摩西之間建立了友誼，耶和華「面對面」直接與他溝通（出33：11）。

「面對面」一詞並不意味著摩西確實見到上帝的面（出33：20），而是說他們是非常親密的朋友。這句話是慣用語，表示親密的意思。這個意義從申5：4所描述的情況中可以清楚看出，其中摩西在講道中提醒以色列人，耶和華在近距離直接對他們說話：「耶和華在山上，從火中，面對面與你們說話。」（申5：4）儘管上帝與他們很親近，但不幸的是，百姓與他們的上帝卻保持著一定的距離。

上帝的榮耀

〈出埃及記〉中有四個主題極為重要：①上帝的同在；②上帝的救贖／拯救；③上帝的引導；④上帝的榮耀。最後一個主題在出33和34中得到了特別的拓展。

有一次，摩西意識到他並沒有像他所應該的那樣認識耶和華，所以他祈求：「我如今若在你眼前蒙恩，求你將你的道指示我，使我可以認識你。」（出33：13）他謙卑地渴望更認識上帝；於是，他大膽地提出要求：

「求你顯出你的榮耀給我。」（出33：18）上帝恩慈地回應摩西，說祂要向他顯明祂的恩慈（出33：19）。這個神聖的回應揭示了上帝的榮耀就是

祂的恩慈。後來我們了解到，當摩西與主在西乃山上時，上帝向他顯明了祂的品格（出34：6、7）。換句話說，上帝的榮耀就是上帝的品格，上帝的恩慈就是上帝品格的概括。

「蒙恩／蒙悅納」（字面意思「尋得恩惠」）是這段經文中的關鍵表達（出33：12-17）。它在這裡共出現了五次（出33：12、13兩次；另外則在33：16、17和34：9）。〈出埃及記〉中先前使用「恩惠／恩典」一詞，是指以色列人將獲得埃及人的「恩惠」，「我必叫你們在埃及人眼前蒙恩」，因為耶和華在他們離開埃及時將賜給他們金、銀和衣物（出3：21；11：3；12：36）。我們這段經文的用法是神學的，特別是考量到出34：6，它解釋說，上帝是「有恩典的」，即賜予人不配得的恩典或恩惠。摩西謙卑地祈求上帝的恩典——一個蒙恩的回應。

在摩西問上帝名字的含義時，上帝向摩西說了祂是誰，即①祂同在；②祂是永恆的；③祂是歷史的上帝；④祂積極保護祂的子民（出3：14-16）。摩西從他與上帝多次的互動中已經認識了祂：在米甸與上帝一起的時光，在法老面前所行的神蹟，十災和過紅海，上帝在曠野中對祂子民的看顧，從西乃山聆聽上帝對他說話等等。現在摩西渴望更清楚地了解祂。他已經預備好接受關於祂更深刻的啟示。上帝只能在我們能夠理解的範圍內讓我們了解祂的品格和真理。摩西在與上帝同行的過程中成長；因此，上帝可以向他揭示更深層的自己。

一早，摩西就上了山。他必須再拿兩塊石版，且必須親自鑿出，因為他將原先的石版摔碎了（出34：1）。這是對摩西未經上帝許可所做之事的輕微責備，但上帝再次恩慈地將十個應許寫在新石板上。上帝在雲中向摩西顯現，這是祂顯現的一種方式。雲彩是上帝同在的象徵（民11：25；申33：26；但7：13）。

主以一種自我揭示的方式宣告了祂是誰。祂是耶和華，是有憐憫、有恩典的上帝，不輕易發怒，有豐盛的慈愛和誠實，向千萬人存留慈愛，有饒恕和公義。但上帝自我啟示的最後一部分讓許多人感到困惑：「萬不

以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。」(出34：7b) 上帝為什麼要追討人的罪直到三、四代？這節經文呼應了第二條誡命的描述，即「恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代；愛我、守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。」(出20：5、6)

要理解這個概念，需要考量以下事實：①上帝在描述下一代時使用分詞（即連續的行為），這意味著他們仍然繼續像他們的父輩（上一代）一樣的態度和邪惡：他們「恨」上帝，因而「有罪」。另一方面，上帝賜福那些「愛」並「遵守」祂誡命的人。②思考上帝憐憫的對比：追討惡人的罪，自父及子，直到三四代，卻對千代人發慈愛。③三到四代經常生活在一起，因此在同一家庭中，錯誤的態度會代代相傳。先知以西結清楚的解釋並糾正了對追討惡人的罪，自父及子，直到三四代的誤解（見結18）。

當摩西從西乃山下來時，他的臉面發光，反照出上帝的榮耀。然而，他並不知道他的臉面發光。那些面上發光的人並不知道自己的臉在發光。我們與主越親近，就越能在上帝的聖潔之光中看到自己的不完美，也就越希望祂將我們轉化成祂的形像，使我們能夠反映出祂的品格之美。

並不只是由於上帝的同在才為摩西的生命帶來改變。對摩西而言，來到上帝面前很重要，但是這還不夠。摩西向上帝的慈愛、恩典和憐憫敞開心扉才是至關重要的。摩西理解上帝的恩慈（羅2：4；12：1、2），以及他對上帝恩慈之更新能力的敞開，使他的臉面發光。

當使徒保羅反思摩西發光的面容時，他強調耶穌的榮耀超過摩西的榮耀。當我們定睛仰望基督時，祂的教導可以銘刻在我們的品格中。藉著仰望祂並依靠上帝聖靈的力量，我們將逐漸反映出祂的樣式（林後3：18）。

第三部分：應用

- ❶ 永恆福音的一部分是「將榮耀歸給上帝」這一神聖的命令(啟14:7)。上帝本身已經夠榮耀了，所以我們無法為祂的榮耀添加什麼。那麼，當我們明白祂的榮耀就是祂的品格時，將榮耀歸給祂意味著什麼？
- ❷ 耶穌告訴門徒，他們是「世界的光」，並鼓勵他們「你們的光也當這樣照在人前」(太5:14, 16)。祂將這光與我們為他人所做的善行聯繫起來。我們的善行如何幫助他人將榮耀歸給天父？
- ❸ 在我們生活周遭常見到冷光和暖光。暖光來自閃亮的燈泡、火和陽光。那麼，我們對周遭的人來說是什麼樣的光？如何才能將上帝愛的溫暖光芒帶入我們的人際關係中？
- ❹ 摩西能坦然地與上帝交談。今天我們如何與上帝開誠布公地對話？我們如何才能清楚地聽到祂要告訴我們的話？在眾多的聲音中，我們如何確定是祂的聲音在對我們說話？
- ❺ 朋友是互相信任、可以和彼此分享一切的人。他們的祕密永遠不會被洩漏。朋友在需要時會互相幫忙。在危難時刻他們也會互相支持。真正的朋友永遠不會背叛彼此。耶穌對祂的門徒說：「你們是我的朋友」(約15:14、15)。我們如何才能培養與上帝的友誼呢？

9月20日~26日

第13課

安息日下午

會幕

閱讀本週學課經文

出35:1-36:7; 創1:1; 出36:8-39:31; 來7:25; 出40:1-38; 約1:14。

存心節

當時，雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕……日間，耶和華的雲彩是在帳幕以上；夜間，雲中有火，在以色列全家的眼前。在他們所行的路上都是這樣。(出埃及記40:34, 38)

上帝子民在舊時代的主要任務(對今天的我們亦然)就是要與上帝保持密切的關係，敬拜並事奉祂，並且向他人展示上帝正確的形像(申4:5-8)。

在伊甸園裡，亞當和夏娃躲避上帝，因為他們的罪使他們畏懼祂。罪性使世人自然地害怕上帝，這種恐懼扭曲了我們對上帝品格的看法。好消息是，上帝踏出了第一步，跨越了這個裂痕，並主動修復了破裂的關係。祂呼喚罪人回到自己身邊：「你在哪裡？」(創3:9)

因此，我們的首要使命是向我們周遭的人展示上帝正確的品格以及祂慈愛和公義的作為。當人們被上帝所吸引，並確信祂對他們無私的愛時，他們就會將生命獻給祂，並順從祂的吩咐，因他們知道這是為了他們的福祉。

聖所展示了上帝與世人的親密關係，並向他們揭示了最偉大的真理，這就是祂拯救那些憑著信心來到祂面前之人的方式。

■ 研究本週學課，為9月27日的安息日預備。

主的安息日

無論那些反對第七日安息日的人如何錯誤地辯稱，第七日只是猶太人的安息日（第七日在伊甸園中早已被分別為聖並被定為聖日；見創2：1-3）。或他們錯誤地聲稱，猶太人第一次聽說安息日是在西乃山時（猶太人在西乃山之前就已經遵守安息日；見出16：22-29）——毫無疑問，安息日從一開始在很大程度上就已經是希伯來人生活的一部分。

閱讀出35：1-3。在建造聖所的過程中，這段經文向百姓重申了什麼真理？

安息日及其真理在過去、現在和將來都關乎上帝——祂是誰，以及祂大能的作為。安息日提醒我們上帝創造的大能和救贖的行動，並將我們的注意力集中在這位渴望與祂的子民同住的上帝身上。這樣，安息日和聖所就都指向同一個方向：上帝在我們生命中的同在。

舊約教會中的安息日傳達了多方面的信息，其本質可歸納為五個重點：

❶ 上帝是創造主，聖經以這令人驚

嘆的基石宣告揭開序幕（創1：1）。安息日是上帝創造的生動紀念（創2：2、3；出20：8-11）。所有其他聖經真理都源自於這個真理——上帝是我們的創造主。

❷ 彌賽亞將會到來，這個盼望集中在上帝對後裔的應許上，後裔將擊敗蛇（撒但）並戰勝罪惡。

❸ 上帝將建立祂的國度，安息日就是其預嘗。

❹ 救恩來自上帝，祂的子民見證祂是他們的拯救者和救贖主，救恩的到來是因祂的恩典，也唯獨來自祂的恩典。

❺ 上帝是所有人的終極審判者。那些頑固反抗、否認祂的人沒有未來，但祂卻白白地將永生賜給那些跟從祂的人。

猶太人有句話：「安息日保守以色列，勝過以色列守安息日。」雖然我們復臨信徒可能不會這樣表達，但安息日在我們教會的生活中扮演什麼重要角色？

奉獻與聖靈

閱讀出35：4-36：7。這段經文對我們今天而言有什麼重要的教訓？

建造會幕需要大量各式各樣的珍貴材料，這一切都要靠上帝子民的慷慨奉獻才得以完成，即發自內心、心甘情願、充滿喜樂地奉獻。他們奉獻了金、銀、銅、細麻、寶石、獨特的織物、皂莢木、橄欖油、香料和許多其他所需的物品。百姓也貢獻了自己的勞動力，因為許多特定的器物需要透過他們精巧的手藝和勤奮的工作來製作，以用於帳幕或其家具。此外，縫紉師也必須為在會幕中供職的祭司和大祭司作聖袍，大祭司的聖袍非常精緻，包括胸牌和冠冕。

上帝在以色列人離開埃及時，透過埃及人送給他們的禮物，大大地祝福了他們。現在是他們為上帝恩慈和大能的領導獻上感恩祭的機會，他們的心受了感動，要完成這項工作以榮耀上帝。

百姓奉獻得既喜樂又豐富，以至於摩西被告知：「百姓為耶和華吩咐使用之工所拿來的，富富有餘。」

(出36：5) 因此，摩西不得不叫他們停止奉獻，「因為他們所有的材料夠做一切當做的物，而且有餘。」
(出36：7)

藉著聖靈的引導，上帝裝備並賜給人能力，精準地建造了會幕。比撒列、亞何利亞伯和其他人都被「上帝的靈充滿……」(出35：31)，這意味著他們被賦予了智慧、聰明、知識，能做各樣的工。這是一個巨大的工程，必須完全按照上帝向摩西指示的樣式來建造。

重要的是，聖靈的恩賜與百姓不同的能力和技能有關，而這些能力和技能需要用於建造會幕。被聖靈充滿並不是一個神奇的過程，也不代表人體內有特殊的屬靈力量。為了推進上帝的事工並完成祂的使命，上帝賦予祂的跟從者能力，來完成祂的目標並做得盡善盡美。

當你被聖靈充滿時，你領受了哪些屬靈恩賜？請記得，只有當你在生活中培養聖靈的果子時，屬靈恩賜才能蓬勃發展(加5：22、23)。

會幕的建造

閱讀出36：8-39：31。你認為這些指示為什麼如此明確？這告訴我們上帝是如何關心每一個細節？

摩西精心建造會幕，並認真執行了他在西乃山上所收到的指示。聖經經文列舉了以下幾點：**①**會幕及其不同的織物、幔子和部件（出36：8-38）；**②**約櫃（出37：1-9）；**③**陳設餅桌（出37：10-16）；**④**燈臺（出37：17-24）；**⑤**香壇（出37：25-29）；**⑥**燔祭壇（出38：1-7）；**⑦**洗濯盆（出38：8）；**⑧**帳幕的院子（出38：9-20）；**⑨**會幕所用的材料（出38：21-31）。出39則繼續描述以弗得、胸牌和其他祭司服。

會幕的儀式是福音的視覺實體課程，彰顯了上帝的整個救贖計畫。各種儀式描繪了**①**上帝如何憎惡和處理罪惡；**②**祂如何拯救悔改之人；**③**惡人的命運為何，以及**④**祂如何確保一個沒有罪惡的榮耀未來。

一年中，聖所會舉行兩個不同但密切相關的儀式：每日的儀式和一年一度的儀式。這兩個階段的事工說明上帝如何對待罪並拯救罪人。藉

著每日的儀式，上帝向那些悔改的人保證，祂赦免了他們的罪，並恩慈地為他們提供了救贖。為了接受這份救恩的禮物，他們必須獻祭，而這些獻祭指向彌賽亞的死，祂的血「也洗淨我們一切的罪」（約一1：7）。認罪和接受基督的義袍是這份禮物的核心（詩32：1、2）。如此，悔改的罪人獲得了赦免，並且可以因救恩而喜樂。

一年一度的贖罪日展示了上帝如何根除罪並解決罪的問題，並確保無罪的未來（利16；約1：29）。現今，基督在天上聖所中的雙重服事，是上帝為我們所做之工的另一種表達（來7：25），並將為罪惡問題帶來最終的解決方案（但7：13、14，22，27；8：14；啟21：4）。

聖所是敬拜上帝、讚美上帝、感恩的地方。敬拜是為了維持人與上帝的關係，祂也邀請信徒加入這個團契。

上帝在會幕的臨格

閱讀出40:1-38。以色列人如何看見上帝的臨格？

〈出埃及記〉的最後一章(出40)描述了會幕的奉獻禮和十誡的恩賜。會幕的奉獻乃是以色列人在西乃山下安營時期的重要高潮事件。

上帝的榮耀就是祂的聖潔、品格和慈愛的同在，即祂的恩慈本身(出3:5; 33:18、19)。雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了會幕，即「示基納榮耀」(Shekinah, 編註：神親自顯現的榮耀)。〈出埃及記〉的結尾強調了上帝的引領；日間，雲彩在帳幕以上；夜間，雲中有火。希伯來人不僅是以一種非常真實有力的方式體驗上帝的同在，並且在祂的引領下體驗到與祂親密而持久的同在。

第二年正月初一日，摩西將會幕立起來(出40:2, 17)。他也用膏油把帳幕和其中所有的都抹上，使帳幕和一切器具成聖，包括亞倫和他的兒子們(出40:9, 13-15)。他將至聖所、聖所、院子都奉獻給上帝。透過這個過程，他為整個聖所舉行了儀式(另見民7:1)。只有在會幕奉獻禮

期間，摩西才得以進入至聖所。此後，每年只有大祭司在贖罪日才可以進入至聖所(利16:2, 17)。

聖經中只有在三個場合表明工作已經完成：①在創造週結束時，上帝強調祂的創造大工已經完成(創2:1-3)；②在會幕完工時，聖經記載：「這樣，摩西就完了工」(出40:33)；③所羅門完成聖殿工程時亦是如此表達(王上7:51)。

創造和以色列聖所之間的連結指向宇宙層次，那時上帝將在新天新地的新耶路撒冷與被救贖的人同住，新耶路撒冷就是「上帝的帳幕」(啟21:2、3；比較啟22:1-4)。

上帝以祂的同在充滿了會幕(出40:34)，這是從摩西誕生開始，一直到埃及眾神在十災中被擊敗、以色列人逃離埃及、埃及軍隊被擊敗之後所發生之事件的高潮。

即使是現在，你也可以透過哪些方式體驗上帝的同在？為什麼這樣做很重要？

與世人同在的耶穌

閱讀約1:14。基督的道成肉身與會幕有何不同？

耶穌的道成肉身是個奧祕，也是一門能夠讓被救贖之人永遠研究的專門學問。使徒約翰指出，基督藉著取了人類的身體，表示祂以有形的方式與我們同住。耶穌的道成肉身類似舊約的上帝，當以色列人前往應許之地時，祂與以色列人同住在西乃山下的會幕和曠野中。

耶穌道成肉身期間，祂與世人同居同住。這是多麼深不可測的屈尊啊！永恆的上帝來到我們當中，成為人，為了向我們保證祂確實是「以馬內利，上帝與我們同在」的主。

在太18:20，耶穌說，若有兩三個人奉祂的名聚集，祂就必在他們中間。基督藉著聖靈與祂的子民同在。基督邀請祂的跟從者與祂建立密切的關係：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。」(啟3:20)

閱讀啟21:1-3。這段經文向我們展

現了什麼？

新耶路撒冷要從天而降，約翰宣告：「看哪，上帝的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民。上帝要親自與他們同在，作他們的上帝。」(啟21:3) 在新耶路撒冷沒有聖殿(啟21:22)，因為整座城就是聖殿，是上帝的聖所。這城的長、寬、高都一樣(啟21:16)，就像聖所中的至聖所一樣，呈立方體形狀，各邊相等。在一個沒有罪惡、死亡或痛苦的世界裡，我們將永遠住在上帝跟前。

思考耶穌對我們的應許，我們要如何學會忍耐到底？

進修資料

閱讀懷愛倫，《先祖與先知》，〈聖幕及其崇事〉，原文第353-358頁。

「聖所的建造是在神聖的救贖行動之後，即，將以色列人從埃及的奴役中解救出來。隨後，上帝願意與祂的子民建立永久的聖約關係。祂將成為他們的上帝，他們將成為祂的子民（出6:7）。他們與祂及彼此之間的關係方式是由聖約律法所定義的。會幕確實是個聚會的地方，是上帝與人相聚的地方。只有在救贖並透過聖約與上帝建立永久的聯合之後，人們才可以在上帝的居所親近祂。」——《安得烈大學聖經註釋：舊約》，〈出埃及記〉（密西根州貝林泉：安得烈大學出版社，2020），原文第226頁。

同時，懷愛倫描述了聖所崇事的目的：「這樣，在會幕以及後來代替會幕的聖殿中供奉的事上，百姓每天可以得到有關基督的死和祂服務的偉大真理的教訓。並且他們要一年一度展望到基督與撒但大爭戰結束時的大事，就是罪和罪人最後從宇宙中被清除。」——《先祖與先知》，原文第358頁。

討論問題

① 聖所崇事的核心是流血。各種動物被獻祭，牠們的血幾乎用於所有的宗教儀式。血象徵著什麼，所有這些獻祭最終指向什麼？

② 宇宙的創造主上帝藉著聖所住在祂的子民中間——這是多麼令人驚奇的一件事！更令人不可思議的是祂取了人的樣式，成為我們當中的一員，住在我們中間。這本身就是一種愛的驚人表達。更何況祂竟然願意獻上自己作為贖罪祭——為我們而死？關於上帝的品格，這教導了我們什麼？此外，關於上帝是多麼希望看見我們得救並進入祂永恆的國度，這又告訴了我們什麼？

③ 閱讀來8:1-6。關於地上的聖所如何反映耶穌現在在天上的聖所為我們所做的事，這段經文告訴了我們什麼？

9月20日~26日

第13課

會幕

安息日下午

第一部分：總覽

關鍵經文：出40：34，38**研究重點：**出35：1-40：38

序言

在以色列人開始建造會幕之前，有關遵守安息日的具體教導和提醒已被傳達（出35：1-3）。即使在建造聖所的過程中，百姓仍必須尊重並且「向耶和華守為安息聖日」（出35：2）。

上帝將會幕（也稱為帳幕）的藍圖賜給了摩西，並詳細指示如何建造它（出25-31）。現在建造它的時刻到了。建造會幕所需的材料首先被收集起來（出35：4-29；36：4-7），然後工匠（包括婦女，見出35：25、26）被上帝的靈充滿，使他們能夠以精妙而富藝術性的方式來建造聖所（出35：30-36：4），然後工程開始了。如果將製作各種衣袍都算在內，整體而言，總共有十件主要物件要預備：

- 會幕（出36：8-38），
- 約櫃（出37：1-9），
- 陳設餅桌（出37：10-16），
- 金燈臺（出37：17-24），
- 香壇（出37：25-28），

- 聖膏油和香 (出37:29) ,
- 燔祭壇 (出38:1-7) ,
- 洗濯盆 (出38:8) ,
- 帳幕的院子 (出38:9-20) ,
- 祭司的聖衣、以弗得、胸牌和其他祭司服 (出39:1-31) 。

出38:21-31列舉了所使用的材料(超過1噸的金,約3.75噸的銀,以及約2.5噸的銅)。摩西檢視了會幕的所有工程,發現一切的工都是按「凡耶和華所吩咐的」(這句話重複了三次,以強調精確和服從;出39:32,42、43)。摩西對所完成的工作非常滿意,就祝福所有的工人(出39:43b)。

之後,按照上帝的指示,會幕在正月初一搭設起來(出40:1、2),這意味著會幕是在以色列人離開埃及近一年後才建成的(出12:2;40:17)。當會幕準備好後,特定的物件就組裝起來並安置在會幕內外,從至聖所開始,直到院子結束。每個空間都用幔子隔開(出40:3,5,8中提到了三件不同的幔子;40:21,28,33亦然)。

第二部分:註釋

上帝的同在

上帝的同在對信徒來說意味著一切。祂的名字「我是自有永有的」或「我就是我」意味著祂是永恆且無所不在的上帝。當上帝親自解釋祂名字的意義時,就強調了祂的同在(出3:13-15)。

〈出埃及記〉中與會幕相關的主題是上帝的同在。上帝吩咐他們建造會幕，因為祂要與祂的子民有實際的聯繫，要住在他們中間。上帝要親近他們，好讓他們能看見祂的榮耀 (shekinah)。白天，以色列人藉著雲柱的引導看見上帝的同在。雲柱到了夜間成為火柱。當雲彩從會幕上升時，以色列人就起程前往 (出40:36-38)。如果上帝離棄以色列人，他們就注定失敗、毀滅和死亡。

會幕建造的高潮是「耶和華的榮光就充滿了帳幕」(出現兩次以強調；出40:34,35)，因此，雲彩遮蓋會幕，乃是一個上帝同在的可見標誌。榮光充滿了帳幕是〈出埃及記〉的一個非常貼切的高潮和結語 (出40:34、35)。這應該有助於人們在自己的生活中培養對於上帝之同在的感知。

上帝先前在埃及地已經彰顯了祂的同在 (出8:20-23)。祂帶領以色列人出埃及 (出12:51)，並在過紅海時拯救他們 (出14:30、31)。上帝供應嗎哪 (出16:14、15)，並透過安息日教導百姓，祂是他們的創造主，與他們同在。安息日正是「上帝與我們同在」(創2:2、3)，祂向祂的子民應許，無論他們在哪裡記念祂的名，祂都會與他們同在 (20:24)。上帝拯救的同在也是引導的同在，因為藉著各種介入與帶領，上帝以祂那有關係性、能轉化人心的同在，幫助以色列人成長。

被上帝的靈充滿

上帝不僅提供了會幕的藍圖，吩咐以色列人建造聖所，祂也以祂的靈「充滿」百姓 (出31:3; 35:31)，使他們有能力建造它 (出31:1-11; 35:30-36:1)。被聖靈充滿是什麼意思？經文提供了明確的答案：百姓充滿了智慧、聰明、知識，能做出各樣的巧工；能以珍貴的金、銀、銅製造各物，又能刻寶石、雕刻木料，並使用布料做各樣的工來建造會幕。因此，在這其中沒有什麼神奇或神祕之事。沒有靈或力量進入人體內。是聖靈賜下屬靈的恩賜、技能或藝術能力，使宣揚真理和使命的工作得以推進。在摩西時代，這恩賜發生在比撒列、亞何利亞伯和其他工匠身

上。當上帝的靈充滿人們時，祂使他們能夠為祂的事工成就新事。

當「上帝的靈臨到」人身上時也是如此。在聖經中，這個表達第一次出現是在巴蘭的記述中（民24：2），表明聖靈給了他特別的啟示，他就能說預言。在〈士師記〉中，「耶和華的靈降在他身上」這句話在不同的士師身上出現了七次：俄陀聶（士3：10）、基甸（士6：34）、耶弗他（士11：29）和參孫（士13：24、25；14：5、6，19；15：14），使他們有能力關懷、保護百姓，並執行上帝所交託的工作。類似的意涵也包含在有關受聖靈的洗（太3：11；可1：8；路3：16）或領受聖靈（徒2：38）的經文中。

地上和天上的聖所

上帝吩咐摩西按照祂在西乃山上指示他的樣式（希伯來文：tabnit；出25：9）或指示（希伯來文：mishpat字面意思是審判；出26：30）來建造聖所。這樣式是天上聖所的縮影，雖然為了合乎人類的處境和狀況略作調整，但仍按天上的原型為藍本而建（來8：1、2）。

地上的聖所並不是按照天上的聖所以1：1的比例建造的。使徒保羅幫助我們了解天上聖所和地上聖所之間的巨大差異。他指出祭司們「供奉的事本是天上事的形狀和影像」（來8：5），說明這只是實體的影像。這個形容非常貼切。

讓我們將一個人與他／她的影子做比較。一個人的影子和他本人一樣，都是真實存在的；然而，影子只是那人非常概略的反映。根據一個人的影子，人們對他能了解的甚少。他的影子的外觀取決於太陽的位置。在最佳情況下，觀察之人或許可以從影子猜測這個人是男是女、高矮胖瘦，並推測其他外部特徵。一個人的影子無法向觀察者透露這個人的年齡或臉上的表情。影子無法透露一個人的思想、情感、目標、知識、工作、職位、夢想、計畫或失望。這個例子足以表明，我們務要謹慎，不要以我們有限的思維、知識和經驗，套在對天上聖所的理解之上。

天上的聖所無論是尺寸、空間、材料都是無與倫比的。天上的聖所是上帝的居所，是祂榮耀的寶座（耶17：12）。它是宇宙集會和敬拜的場所（賽14：13）。它是天上的指揮中心，祂的判決從這裡發出（詩11：4、5；18：6；57：3；76：8；102：19；123：1）。正如上帝是真實的，天使是真實的，天堂是真實的，天上的聖所也是真實的。

地上聖所的儀式藉著彰顯上帝如何拯救及處理罪惡和罪人，呈現了救贖非常重要的面向。地上的聖所反映了與救贖計畫相關的主要功能。每日例常的獻祭為信徒提供了赦罪和得救的確據；一年一次的贖罪日則詳述了對於罪惡問題最終且客觀的解決之道：邪惡將不復存在，並被徹底根除。結局是，上帝的愛、真理和公義的品格得以被彰顯、證明，也被整個宇宙所認可，因為祂已公開地啟示並展現祂的愛。所有的受造之物都將承認祂的榮耀、威權和大能。祂的良善和公義值得所有人的讚美，人人都將在祂面前俯伏敬拜（腓2：9、10；啟15：4）。所有人無一例外的都將宣告：上帝就是愛。

第三部分：應用

- ① 上帝是否強調，在領受聖靈的恩賜之前，有什麼必須先滿足的條件或前提？請留意彼得在五旬節講道中的宣告：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。」（徒2：38）這個應許對你而言意味著什麼？
- ② 許多人祈求聖靈，是為了擁有祂或能為自己得著祂。事實上，聖靈需要充滿我們，祂才能使用我們。祂裝備我們去服事。請記得，每個信徒都至少擁有一項服務他人的屬靈恩賜。你從上帝那裡得到的屬靈恩賜是什麼？你需要什麼屬靈恩賜，才可以更有力地服事上帝和教會，並造福社會？

- ③ 我們如何在生活中培養對於上帝同在的感知？哪些行為會阻礙或奪走我們因祂同在而帶來的喜樂？
- ④ 為什麼從地球上根除罪和邪惡以恢復最初的和諧如此重要？如果上帝不除滅罪惡而是允許它永久存在，罪惡是否有可能被控制？請解釋。如果邪惡是自我毀滅的，若沒有上帝的干預來除滅它，它能存在多久呢？

2023-2025全球佈道書

那些將改變你未來的大事
P A S T • P R E S E N T • F U T U R E

善惡之爭

跨越黑暗歷史 世紀經典鉅獻

長銷全球的百年鉅作！

最豐富的聖經歷史、最精彩的宗改詮釋、
最宏觀的預言剖析！

欲知「善惡之爭2.0」佈道計畫，請瀏覽
<https://greatcontroversyproject.org/>

全球140種語言發行

美國有史以來作品譯本最多的知名宗教作家
懷愛倫

時兆文化
SIGNS OF THE TIMES

地址／台北市105松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
電話／886-2-2752-1322分機24 傳真／886-2-2740-1448
網址／www.stpa.org 電子郵件／joycewang@stpa.org

港澳地區訂購 請洽港澳區會時兆書室

電郵／abc@hkmcadventist.org
電話／2382-1413

地址／香港九龍尖沙咀山林道26號地下
G/F 26-28 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

時兆免費客服專線（限台灣地區）

0800-777-798

時兆文化

出埃及記

作者 葉堤·莫斯卡拉
譯者 吳金財
封面繪者 拉爾斯·賈斯汀南 (Lars Justinen)
*封面圖檔經復臨教會全球總會安息日學部允准使用

董事長 金堯漢
發行者 基督復臨安息日會
出版者 時兆出版社
服務專線 886-2-27726420
傳真 886-2-27401448
地址 10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對 林思慧
審訂 王君
美術設計 邵信成

電話 886-2-27066566
出版日期 2025年6月初版
郵政劃撥 00129942
戶名 財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線 (限臺灣地區) 0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製