

2026

03

深入人心研經指引
出埃及記

出埃及記

2026 第三季度

第 一 周	成長：一個祝福和一個咒詛 〈創世記〉3:1-15 -----	6
第 二 周	試著用你自己的方式 〈出埃及記〉第2章-----	14
第 三 周	遇見上帝 〈出埃及記〉第3,4章-----	23
第 四 周	面對法老 〈出埃及記〉第5,6章-----	33
第 五 周	處處災禍 〈出埃及記〉第7-10章 -----	42
第 六 周	法老的心剛硬 〈出埃及記〉第9章-----	50
第 七 周	帶我離開這兒 〈出埃及記〉第11-13章-----	60
第 八 周	進入荒漠 〈出埃及記〉第14-16章 -----	70
第 九 周	上帝的律法 〈出埃及記〉第19,20章 -----	78
第 十 周	安息日為記號 〈出埃及記〉第20章8-11節 -----	87
第十一周	上帝的居所 〈出埃及記〉第25章 -----	96
第十二周	當上帝消失不見 〈出埃及記〉第32章1節至第33章11節 -----	105
第十三周	上帝的榮耀 〈出埃及記〉第33章12節至34章35節 -----	115

深入人心的理念

深入人心安息日學青年研經指引課程是為那些渴望獲得更深刻的研經經驗的人開發的。它將鼓勵你以更深刻、更廣泛的方式研究聖經，最終使你向他人分享成長經驗的能力倍增。如果你願意接受挑戰，參與這次研經學習，那麼本書從內容到形式都是為了強化你的屬靈旅程而精心設計的。

形式

如果你翻開日誌版，一定會為這麼多的空白處而驚訝萬分！放心，我們不是忘了印。這些空白處是故意留給你們，留作個人研經之用。頁邊空白處給出了如何結合經文進行研究的指導，你可以在筆記處寫下你對經文的體會。

許多研究表明，將你對文章的想法、反思和理解寫下來，能夠加深它們在你頭腦中的動覺印象。所以，請花些時間在空白處寫下你的感受吧！

如果你這樣做了，那麼這本日誌將在你需要分享聖經研究、講道或針對特定聖經主題深入思考時，成為你寶貴的參考資料。

益處

綜上所述，深入人心研經指引課程能為你帶來以下益處：

- 深化你作為一個以基督為中心、相信聖經並等待基督復臨的基督徒身分。
- 學習如何為自己的生命而研究聖經
- 打造屬於你自己的聖經學習，供分享之用
- 教別人如何學習聖經，如何寫日誌
- 自己編寫好材料後，會對聖經主題理解得更加深刻
- 在事先準備的基礎上，參加更加生動的聖經小組討論
- 在學習中使用模擬和數位化的方式，擴展你的能力
- 少聽一些個人的意見，多看聖經中關於某個主題的真實內容
- 對主耶穌基督，要有更加全面的認識、敬愛和事奉

最後，你可能要付出更多努力才能感受到這本新課程的益處，但這些努力一定是值得的。在你對經文苦思冥想之時，或是學習不斷操練默想上帝話語的時候，要懇切地祈求聖靈的幫助。在你研究聖經的時候，邀請上帝教導你，塑造你，你一定不會感到後悔的。

使用方法快速指引

1. 認真而誠實地禱告！
2. 要閱讀聖經（這是一本研經指南——聖經的這部分決不可忽略！）

3. 用你最喜歡的筆來寫日誌的內容。
4. 深入人心材料可以用於日常靈修（七天七步，13周課程可供三個月學習）或用於每周研經學習、安息日學、禱告會、家庭敬拜或是學習聖經方法的門徒訓練。

學習指引分段

深引——介紹本周學習的經文和主旨。

深考——提示讀者應當抄寫的經文。

深化——專注於實際的要點、反思的原則以及背景細節。

深思——更多側重於經文中可能產生的辯護性的觀點和問題。

深查——列舉了除存心節之外的經文，便於交叉研究，以獲得更深入的洞察力和清晰度。

深聚——將文章和原則的中心放在指出耶穌基督是永活的話語上。

深用——從懷愛倫的著作中摘錄出對這段經文或主題的觀點。

深談——列舉一系列問題供人思考，或用作討論的題目（例如，在安息日學的討論）。

祈願因著你的用心和努力，上帝的話語能深入人心。不但造就了你也能影響你周邊的朋友去認識那創造宇宙的真神。

《出埃及記》

你是否曾渴望看到上帝親自動工？這是許多相信《聖經》之上帝的基督徒所共有的心願。那要如何做才能看見呢？上帝何時會介入我們的生命並親自作工呢？本季度我們將展開一段改變生命的旅程，透過一本古老的書，去看看親身經歷了上帝作為的那群百姓的生活。

坦率地說，看見上帝的作為和你所想象的並不完全一樣。〈出埃及記〉中寫滿了與上帝非常接近之人的故事。當他們接近上帝的時候，發生了甚麼事呢？摩西想要知道上帝的名。可是你能想象親眼見到上帝後還要問祂叫甚麼名字嗎？聽起來的確有些滑稽。法老說他從未聽說過上帝，甚至懷疑祂是否真的存在。一個人怎麼會在親眼見過上帝的大能後卻矢口否認祂的存在呢？這個問題的答案構成了這個故事的主體。還有一些人被帶到上帝面前時滿是恐懼，就像在西奈山的以色列人。太過害怕的他們甚至不

想聽到祂的聲音。雖然我們想象著有朝一日見到上帝時必然會歡喜地奔向祂，但在〈出埃及記〉的故事中，人們似乎更容易在恐懼中情緒崩潰。你也許會問，為甚麼會這樣？那麼讓我們一起踏上這段旅程來尋找答案吧。

〈出埃及記〉講述了一位上帝，祂最迫切的願望就是與祂的百姓成為鄰居。但當你的百姓害怕你的時候，你該如何做呢？這事能做成嗎？他們想要和你做鄰居嗎？這就是〈出埃及記〉的故事。離開埃及的目的就是要將上帝的百姓帶入祂的同在中。但他們已經太久不認識上帝，也沒有看見祂的作為，以至於許多人早已放棄了上帝對他們的先祖——亞伯拉罕、以撒、雅各——所許下的承諾。

在埃及度過許多年，一代代的人遭受奴役，許多人早已放棄了得救的盼望。漫長的等待只是以色列人在這段奇特的歷史中所要面對的諸多挑戰

之一。上帝為何要等這麼久？如果他們真是祂的百姓，為甚麼他們會成為當時世界最強大君王的奴隸？為何這位外邦君王想要消滅他們？這一切苦難讓人們生出了被上帝拋棄、與祂隔絕之感。在這種處境下，我們也就不難理解為何人們失去了信心，也能明白為甚麼奴隸的生活反倒是最容易、最現實的選擇了。

雖然面對種種挑戰和猶豫，上帝絕不會輕易放棄。即便祂的子民緊緊抓住埃及的生活不放，祂依然熱切地盼望著將更好的賜給百姓。上帝想要給我們自由，讓我們可以選擇要事奉誰，但在這個故事中，上帝堅定不移地朝著一個明確的目標前進——無論百姓們怎麼想，不管他們是否喜歡，祂都要引領他們走向自由。祂寧願冒著被人指責「剝奪人類自由」的風險，也要這樣做。但我們將會看到，祂真的賜給他們自由選擇的權力。祂做好了準備，使百姓可以選擇是否要事奉祂。

最終，整個民族與上帝立了約。這段有關古代以色列的故事不僅是人類歷史上的獨特時刻，也是給所有讀者的寶貴教訓。他們的故事如今與你的生命產生連結。當你研讀這奇妙的故事時，我祈禱你的生命也能被觸動，被翻轉，甚至比古代希伯來人所經歷的改變更加深刻。願你也能從罪的奴役中得釋放，開始那通往應許之地的旅程。

托馬斯·圖斯 (Thomas Toews) 時任聯合復臨大學宗教學教授，並在安德烈大學獲得歷史神學博士學位。

成長： 一個祝福和一個咒詛

第一周

通過咒詛得祝福

你有沒有見過某件事物增長迅猛，結果卻面對環境的劇變——甚至到了你認為一切會歸於無有的地步？那種感覺如何？當年親歷了〈出埃及記〉中一連串歷史事件的以色列人想必就是這種感受。

在〈創世記〉的最後幾章，上帝告訴雅各不要害怕離開應許之地，要舉家搬到埃及去。上帝應許要使他的家族在那地成為大國（創46:3）。這對於雅各來說，想必很難接受，因為家族中還流傳著他的父親以撒娶妻的故事。祖父亞伯拉罕曾經明令禁止他的僕人以利以謝將以撒帶離迦南地去尋找適合的女子成親（創24:6,7）。對於亞伯拉罕來說，應許之地比能傳宗接代的兒媳更為重要。這種想法顯然在家族中代代相傳，因為即便雅各從迦南遷到埃及並在那裏住了十七年，在他臨終之際，仍然要他的兒子約瑟起誓，一定要將他的遺體帶回迦南安葬（創47:29）。

以色列人移居埃及後，人數確實增長了。《聖經》使用的表述與上帝當初對亞當和夏娃的吩咐十分相似（創1:28），以色列人生養眾多，滿了那地（出1:7）。然而，那已經是過去的事了，局勢很快朝著相反的方向發展。雖然他們的人數增加了——也許正是因為人數的暴增——他們開始受到壓迫和迫害。上帝曾應許他們要成為大國，但如今他們卻面臨著亡國滅種的危險。

深引

〈創世記〉3:1-15

時機就是一切

對於以色列人在埃及寄居的細節，《聖經》只是簡單幾筆略過。為何對這一時期語焉不詳，我們並不瞭解。《聖經》中只有一些簡略的描述。我們不知道他們何時淪為奴隸，但我們知道因為以色列人的人口增長迅猛，法老擔心他們會與敵國勾結，顛覆埃及然後離開此地。乍看之下，似乎是很奇怪的想法。如果他們人數如此之多，為甚麼不在受奴役之前就離開呢？但不知出於何種原因，他們並未離開。也許他們早已安居樂業，沒有離開的動力了。也許奴役的過程是漸進式的，一步步變得沉重起來。

研究這古老的故事有一個關鍵點。奴役究竟從何時開始的？一直以來，這都是古代史學家和聖經學者爭論的焦點。現代文化在研究創造和大洪水時遭遇許多困難，因為這些事件幾乎無法用現代方式加以考證。然而對古埃及的研究可謂相當深入。在埃及和迦南地進行的考古發掘使一些懷疑派的學者相信，如果出埃及真有其事，那麼發生的時間應當在公元前1230-1220年左右。但《聖經》中的細節卻有著不同的說法。〈列王紀上〉第6章1節告訴我們，在以色列人離開埃及後的480年，所羅門王開始建造聖殿。許多基督教學者認為聖殿的建造時間大約在公元前966-967年，這說明出埃及的時間應該在公元前1446-1447年間。

顯然這兩種歷史解釋彼此矛盾。雖然今天有少數學者——有些甚至不相信那位引領以色列人出埃及的上帝——認為他們可以將聖經記載與考古發現協調起來，但大多數學者不以為然。未來考古發現將會揭示甚麼故事還有待觀察。需要謹記的是，在過去兩百年的考古發掘中，《聖經》中的許多故事已被證實為真實發生。但我們對《聖經》真實性的信心不能完全建立在現代考古學對於人類世界歷史的認知是否符合《聖經》記載上。我們的信心不應當被誤認為是毫無根據的盲信，但它始終是信心。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第1章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

對於《聖經》中需要更多信息方能理解的部分，你會如何處理？

當你的生活因他人變得艱難時，你與上帝的關係會受到怎樣的影響？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你是否曾經憤怒到寧願損害自己的未來也要做某件事，就像當年法老試圖殺害那些男嬰一樣？

兩位了不起的婦人

奴役並沒有如法老所願有效地減少以色列人的人口。事實上，他們在埃及的分布更廣泛了，於是法老採取了不同的策略。他的新計劃是要殺死所有男嬰，只留女嬰存活。這種方法似乎有些奇怪；用只殺男嬰的方法來降低人口需要很多年才能看到效果，比直接殺死成年男子要慢得多。我們也想知道，如果這種方式持續下去，多久就會影響到埃及對奴隸勞動力的需求。顯然，法老急於解決以色列人口增長的問題，甚至願意削減奴隸人口，要知道奴隸對擴建基礎建設（例如蘭賽城和比東城的建造）至關重要。

無論怎樣，法老命令兩個接生婆（施弗拉和普阿）去實施他的計劃。結合〈出埃及記〉第1章中提到的以色列人口迅速增長以及摩西後來記載出埃及時有60萬以色列男子（出12:37），我們很難說清楚這兩位接生婆的角色。她們兩位是主管某一群婦女的接生婆嗎？亦或是整個以色列就只有兩位接生婆？這一點我們說不准，但《聖經》中強調的是，這是兩位敬畏上帝的婦人。因為她們寧願違抗法老的命令，因此得了上帝的賜福。而且在《聖經》中，她們的名字也蒙紀念。《聖經》中出現過那麼多沒有留下名字的人物，但她倆不是。上帝希望我們記住她們的名字——施弗拉（美麗）和普阿（芬芳）。

或許，這個故事中最令人驚嘆的地方是在上帝沒有借助任何超自然的災禍來證明自己勝過埃及一切神明之前，兩位接生婆就已經選擇違抗法老的命令了。在所有的跡象都表明埃及的諸神比以色列的上帝更有能耐的時候，她們就為上帝的子民挺身而出。頗具諷刺意味的是，當法老質問接生婆時，她們回答說以色列的婦人不像埃及的婦人。以色列的婦人在生產的時候很「活潑」（1:19）。換言之，她們生得很快！按照接生婆的說法，她們還沒趕到，孩子就已經生出來了。這裏的「活潑」一詞，顯然含有雙關意味——正好與法老想要達成的目的相反。上帝使用兩位普普通通的婦人來對抗這世上最有權勢的人。祂常常使用在人看來最不可能的人來完成祂的計劃。

深查

下列經文如何解釋上帝的子民在埃及的歷史和所受的苦難？

理清以色列的時間線：

- 出埃及記12:40,41
- 列王紀上6:1
- 加拉太書3:16,17

以色列在埃及的苦難：

- 利未記26:13
- 申命記4:20
- 申命記26:4-10
- 彌迦書6:4

還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第1章相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉1章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第1章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

基督的生平和事工與以色列民族的歷史之間還有哪些相似之處？

你曾經歷過教會的成功帶來意想不到的問題嗎？你是如何處理這問題的？

禱告回應：

耶穌，新以色列民

如今有些基督徒雖相信耶穌，卻對摩西五經中記載的故事表示懷疑。似乎他們想要接受耶穌這個人，卻拒絕摩西所作的見證。他們將〈出埃及記〉的故事靈性化，只把它們當作靈修材料而非真實的歷史。這會引發問題，因為我們知道耶穌曾引用過〈出埃及記〉和摩西的其他書卷（例如，可12:26；路16:31；24:27）。耶穌表示，拒絕摩西就等於拒絕祂（約5:46,47）。忠於耶穌就必須認真看待摩西的著作和宣告。

若要正確理解耶穌的生平、事工和使命，就不能脫離摩西五經中所記載的以色列人的歷史。從非常切實的層面來說，耶穌親自重現了以色列民族的歷史。從一開始，以色列人就在埃及避難，在那裏成長為大國，之後被召進入應許之地。同樣，埃及也曾是耶穌的避難所。

雅各（改名為以色列，創32:28）有十二個兒子（創35:22），耶穌也選召了十二位門徒（太10:1-4），他們要出去用耶穌的教導來豐盈上帝新子民的生命。隨著以色列的人數增多，他們成了周圍民族的眼中釘，於是逼迫四起，試圖要消滅他們。同樣，早期跟隨耶穌的人數也迅速增長（徒2,4,5章），也被眾人視為威脅，想要將他們一網打盡。教會的增長可不是一帆風順，充滿詩意的。

與以色列民一樣，基督的生平也是患難重重。當祂的事工看似有順利的苗頭時，總是不可避免地會遇到巨大的挑戰和威脅。根據〈馬可福音〉的記載，基督事工的成果呈指數級增長。然而，太多人爭相尋求耶穌的關注，總會給祂的事工帶來威脅。耶穌曾試著移轉注意力以避免激發反對的浪潮，這就是為甚麼祂有時會勸說人們不要把祂為他們行的神蹟告訴別人。

在埃及開始受奴役

「由於約瑟對埃及全國的貢獻，他們非但得到歌珊地居住，而且也得免一切的捐稅，並在荒年時期得到充分的糧食。法老公開承認，在各國因饑荒而國勢衰微的時候，埃及之所以能豐衣足食，乃是因了約瑟的上帝的恩典。王也看出約瑟的精明強幹曾使國家極其富足，所以他出於感激的心，多方厚待雅各的家。

「但是歲月如流，韶光易逝，埃及全國受其深恩的那個偉人約瑟，以及因他的功勞而蒙福的那一代人都已去世了。『有不認識約瑟的新王起來，治理埃及。』（出1章；2:1-10）他並非不知道約瑟對國家的貢獻，而是不願意加以承認，並要盡可能使之淹沒無聞。他『對他的百姓說，看哪，這以色列民比我們還多，又比我們強盛；來吧，我們不如用巧計待他們，恐怕他們多起來，日後若遇甚麼爭戰的事，就聯合我們的仇敵攻擊我們，離開這地去了。』

「這時以色列的人數已大大增加，他們『生養眾多，並且繁茂，極其強盛，滿了那地』。他們在約瑟的養育、照護和當時在位的法老厚待之下，已經很快地遍滿那地。但是他們仍保持自己為獨特的民族，在風俗與宗教上與埃及人完全不同；如今他們的人數增加，引起了法老和他百姓的懼怕，唯恐一旦有戰爭發生，他們要與埃及國的仇敵聯合起來。但是把他們驅逐出境，又非上策。因為以色列人當中，有許多是精明強乾的工人，他們曾為國家增加了大量的財富；埃及王需要這樣的工人，來建築他富麗輝煌的宮殿和廟宇，於是他把以色列人與那些將自己和自己的產業都賣給國家的埃及人同列。不久就派督工轄制他們，這樣他們就成了服苦役的奴隸。『埃及人嚴嚴的使以色列人作工。使他們因作苦工覺得命苦，無論是和泥，是做磚，是作田間各樣的工，在一切的工上都嚴嚴的待他們』。『只是越發苦害他們，他們越發多起來，越發蔓延。』（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，241,242頁）

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

←

當你陷入困境，看不到任何出路時，如何能信靠上帝呢？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

試著用你自己的方式

第二周

「看起來這是應該做的事」

幾年前，有一個叫雨果的男子，當他看到一名女子正被一名持刀的男子威脅時，毫不猶豫地伸出援手。在爭執的過程中，他被刺傷了。襲擊者和女子都逃走了，但在接下來的一小時二十分鐘裏，渾身是血的雨果躺在人行道上，有超過二十五人從他身邊走過卻沒有任何人伸出援手。當救護人員最終到場時，雨果早已喪命。看到這等不公之事，你會作何反應？如果你是旁觀者或路人，你願意被捲入別人的麻煩之中嗎？

今天人們常常使用社交媒體來對遠方的事情發出抗議之聲。現代人更傾向於拿起手機記錄不公平的事，但要親自介入或伸出援手，那就躲得遠遠的。許多人認為當壞事發生的時候，總會有人來幫助的，而自己可沒有甚麼責任。在雨果的案件中，監控錄影顯示，人們都盯著他看，圍著他拍照片。有個人甚至把他的身子翻了過來，露出血淋淋的傷口，然而他卻走開了。在不公之事發生時抗議或是直接挺身而出制止，已經是大多數人不願意染指的事情。

問題是要找到正確的回應方式——不是要選容易的道路，而是要跟隨上帝。在本周的學習中，我們會看到摩西處在類似的境況中，需要他挺身而出，制止不公。但可惜，他採用的是自己的方法。

深引

〈出埃及記〉第2章

通過這個故事，我們繼續看到上帝引導著人類的歷史，但同時也給人自己做決定的自由。〈創世記〉的結尾講到了一位具有代表性的領袖約瑟。上帝藉著他的軟弱來預備他，使他最終拯救自己的家族和埃及一國不至於死在饑荒之中。〈出埃及記〉介紹了一位足以媲美約瑟的顯赫人物，摩西。他同樣也有需要克服的缺點，在上帝使用他帶領以色列人出埃及之前，也經歷了一段艱難的預備時期。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈出埃及記〉第2章11-15節。你也可以用自己的話重寫這段經文。也可以為第二章列出大綱，或畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

→
將〈出埃及記〉第2章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

等待一件你知道會發生的事發生，是一種甚麼感覺？

當你等候的是上帝的時候，是更困難還是更容易？

上帝的反諷

法老費盡心機要將一代以色列男性消滅。最後他下令將所有新生的男嬰丟進尼羅河。在〈出埃及記〉第2章中，一對利未支派的夫妻就面臨這樣的難題。後來我們得知，他們已經有了一個兒子，名叫亞倫，當時大約三歲（出7:7），至少還有一個女兒，米利暗，年齡不詳（15:20）。

正如上周所學到的那樣，原本意欲帶來死亡的利刃，被上帝使用後反而帶來生命。法老下令將男嬰扔進尼羅河溺死。但摩西的媽媽約基別卻把這條河當作對她祈求兒子性命得以保存的回答。她編了一隻可以漂浮的籃子，將三個月大的兒子安放在其中，然後將她最寶貴的產業託付給那條原本要奪走他性命的河流。約基別離開後，摩西的姐姐躲在蘆葦後面，看看會發生甚麼事。米利暗是兩個弟弟的姐姐，《聖經》稱她為「童女」（2:8），對應的希伯來文是Almah，通常用來形容達到育齡的年輕女子。這可能是很重要的一點。雖然她還沒有像她父母那樣被派去做苦工，但她這個年齡，一旦被發現違反了法老關於處死男嬰的命令，也難免受到懲罰。

我們不知道這種情況持續了多久，但有一天，他們的秘密被發現了。法老的女兒和侍女發現了裝著摩西的籃子（2:5）。也許是因為看到公主對嬰兒的憐憫之心，米利暗決定冒險開口，她的機智也使得這孩子重新回到母親的懷中。

很顯然，上帝在這個嬰兒的一生中作工。在摩西幼年的生活中，他一定聽說過他的母親和姐姐是如何救了他的命。也許這個故事就說明，上帝對他的生命有特別的計劃。摩西知道他的一生一定會很重要。他只要確保在時機來臨時，自己已經做好了準備。當四十歲的他（徒7:22,23）看到一個埃及人正虐待一個以色列奴隸時，他認為自己的機遇到了。摩西貴為法老收養的孫子，被人尊為埃及人，但在他心裏，始終認為自己是以色列人。他想，是到了為同胞挺身而出的時候了。

我該這樣做嗎？

雖然有許多人在看到不公不義之事發生時不願被捲入其中，但也有人無法袖手旁觀。其實，我們本該做出反應，尤其是信靠上帝的人。希伯來先知書中的一個重要主題就是公義的重要性（例如，賽61:8；摩5:24；彌6:8；亞7:8-12）。

當摩西看到以色列同胞被打時，便站出來反抗。但結果他卻將埃及監工殺死了。在當時看來，這樣做似乎是正確的，總要有人為自己的同胞挺身而出。但摩西知道埃及的統治者不可能容忍他的做法。在他起殺心之前，他「左右觀看」（出2:11）。將那人殺死後，他將屍體「藏在沙土裏」（12節）。顯然，他希望沒人知道這個秘密。不過，他沒能控制事態的發展，消息很快就傳開了。

第二天，摩西與幾個以色列人的談話使他憂心忡忡。「誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我，像殺那埃及人嗎？」（14節）摩西原本希望他們能視他為保護者，跟隨他的帶領脫離奴役的命運。可同胞的反駁卻讓他意識到，他們並不歡迎他這個通敵者，而且埃及人很快就會知道他的所作所為。於是他逃跑了。看似是成為以色列拯救者的良機，卻以驚人的失敗告終。摩西離他的目標越來越遠了。但上帝並沒有離棄他。

在這個故事中，我們如何能分辨摩西何時是跟隨上帝，何時是按照自己的想法和計劃呢？摩西殺死那個埃及人，是上帝的計劃嗎？他逃往米甸並在那地娶妻，是正確的嗎？畢竟，如果摩西沒有殺死那個監工，就不用逃離埃及，也不會遇見他的妻子。在米甸，摩西保護井邊那些年輕女子的心態與他保護被埃及監工毆打的以色列奴隸的心態是一樣的。那時他的行為是否違背上帝的旨意呢？

從我們有限的視角來看，可能會猜測摩西相信上帝所賜他的能力，只想向前推進。不過，分辨上帝的旨意並不總是容易的事。無論我們如何看待這個故事，可以確定的是，上帝一直在摩西的生命中工作。在米甸，上帝賜福給摩西，進一步地預備他，使他單單信靠上帝而非倚靠自己的能力。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

當你試著做正確的事，結果卻把事情搞砸了，而且你意識到自己做事的動機就錯了，那是一種甚麼感覺？你如何才能分辨出自己做事是出於錯誤的動機呢？

倚靠自己

耶穌和摩西也曾面臨一樣的試探，就是將事物置於自己的掌控之下，倚靠自己的力量，而非信靠天父。耶穌所面對每一個試探都是一條捷徑，能夠繞過祂蒙召去完成的艱難使命。當魔鬼引誘耶穌將石頭變作食物時，他是在誘惑祂選擇一條容易的道路（太4:3）。說實話，當你餓到幾乎要死的時候，不費吹灰之力便能為變出食物找出理由。這在耶穌身上尤其成立，因為祂知道自己必須活著，才能完成上帝差派祂到世上的使命。因此對耶穌來說，變出食物的試探是真真切切的。如同在埃及的摩西一樣，耶穌也被試探要用自己的能力為眼前的問題提供合理的解決辦法。不過，耶穌已經學到了摩西仍需學習的功課：當你肩負著來自上帝的使命時，就不能倚靠自己的能力。你必須等待上帝的行動和引導。

當撒但引誘耶穌拜他時（太4:8,9），他提出的條件必定對耶穌來說很有吸引力。耶穌知道等待著祂的是受苦。希伯來聖經中的預言祂是讀過的，祂知道為了完成使命，祂的一生都將歷盡屈辱。用更輕鬆的方式就能贏得全世界的敬拜，這種誘惑的分量著實不輕。雖然大多現代基督徒往往認為這類試探對耶穌來說並不嚴重，因為祂是神，但實際上它們是真實且艱難的，就像摩西看到埃及人毆打以色列奴隸時所受到的考驗。

此外，當基督在地上的事工即將完結之時，祂又以另一種方式受到誘惑，試圖倚靠自己來行事。在這次試探的背後，《聖經》並沒有特別指明是撒但在作祟。不過在基督向天父懇切的祈禱中卻隱藏著一句簡短但近乎神秘的話：「然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」（太26:39）耶穌在此表現出祂並不願意完成那使命。一定還有別的辦法，還有更容易的道路。但祂已經學會了信靠天父的計劃。當祂說出「然而，不要照我的意思，只要照你的意思」（39節）的時候，祂完全順服天父的旨意。耶穌沒有選擇自己的方法，而是順服了祂從天父那裏領受的計劃和時間。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第2章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

你是否遇到過類似埃及主人毆打以色列奴隸的事？上帝呼召你如何做？

祈禱回應：

深用

在學完本週的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

→

在學校、家庭、職場或教會中，你必須做出哪些實際的改變？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

摩西的經歷

「這個希伯來的婦人，雖然是一個流亡的奴隸，可是她影響的效果是何等遠大啊！她兒子摩西的整個人生，以及他作以色列領袖所完成的大使命，足以說明一個信基督的母親的工作是多麼重要。沒有甚麼工作足以與之相比。母親的手掌握著兒女一生的命運。她的工作關乎兒女正在發育中的心智和品格，這工作不但為了今世，而也是為了來生。她所撒的種子必要發芽生長，結出或善或惡的果實。她並不是在畫布上繪畫，或是在石頭上雕出一個美麗的圖案，乃是要在人的心靈上印刻出上帝的形像。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，244頁）

「摩西怎麼說都是一個偉人。無論是作為作家，統帥，還是哲學家，他都是出類拔萃的。熱愛真理和公義是他品格的根基，使他有堅定的宗旨，不受任何變幻無常的時尚、觀念或追求所影響。謙恭、殷勤、堅定地信靠上帝是他生活的特徵。摩西年富力強，英姿勃勃。他深深同情自己弟兄的苦難，心中產生了要拯救他們的願望。確實，按人的智慧看來，他怎麼說都適合做這項工作。」（懷愛倫，《時兆》，1880年2月19日）

「摩西殺死那埃及人，實在是操之過急了。他以為以色列民必定明白：上帝的特別安排已使他興起拯救他們。但是上帝沒有計劃照摩西所想的用戰爭，卻要用祂自己的大能，來拯救以色列民，使這榮耀惟獨歸與祂。

「上帝在摩西殺死埃及人的這件事上壓制了摩西的行為，來實現祂的旨意。祂已依照祂的美意，將摩西安置在埃及的王室之中，在那裏他已經接受徹底的教育；然而他還沒有為上帝興起他要交託他去完成的大工準備妥當。摩西不能立即離開王廷和那供給他作王孫所有的種種享受，而去執行上帝的特殊任務。他必須有相當的時間，在逆境與貧困的訓練中獲得經驗並受到教育。他的岳父敬畏上帝，且因他的遠見卓識而為周圍的人所特別尊重。他對摩西的影響很大。」（懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷三，1864年，186,187頁）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 摩西的母親是如何塑造他的品格的？法老的女兒在他成長的過程中起到甚麼作用？
- 你的父母是如何幫助你做好準備，離開安全的成長環境，去面對與基督教世界觀格格不入的觀念的挑戰？
- 在〈出埃及記〉第2章中，何時摩西順從了上帝的計劃，何時按自己的方式行事？你能看出兩者的不同嗎？
- 上帝如何扭轉摩西的錯誤，使其產生好的果效？
- 你認為，對於摩西和以色列人得拯救，上帝最初的計劃可能是甚麼？
- 你曾面對不公義挺身而出嗎？別人如何看待你的行為？
- 你是否有這樣的經歷，就是你清楚地知道上帝正呼召你為祂做某件事？具體是怎樣的？
- 你如何分辨出上帝何時要你等待，何時呼召你採取行動？
- 你做過的錯誤決定，上帝如何轉化使其成為美好？

遇見上帝

第三周

深引

〈出埃及記〉第3,4章

聖地

你是怎麼遇見上帝的？有些成年後信主的人可以描繪出某個瞬間，因為某次與主的相遇——那一剎那上帝吸引了他們的注意力——他們的生命發生巨大的改變。而那些出生在基督徒家庭且從小就去教會敬拜的人，會覺得自己一直認識上帝。在本章中，我們會看到摩西與上帝有一場意想不到的相遇，而它徹底改變了一切。

摩西出生在上帝的子民中間，是利未支派的一員。他的母親在他還懵懵懂懂的時候就將上帝的故事講給他聽。後來年幼的他被帶入王宮撫養，只剩早年模糊的記憶引導著他。在摩西想要解放以色列人脫離埃及人的反抗失敗後，他逃往遙遠的曠野，在那裏為他的岳父牧羊。那為上帝的百姓成就大事的宏圖大志早已成為遙遠的過去。他不再學習戰爭、地緣政治或埃及的神祇。他所關心的，只有為羊群找尋食物和水源。在他牧羊四十年之後，上帝才顯現，親自向他介紹自己。

在這個故事中，上帝以「耶和華的使者」（出3:2）的身分來見摩西。上帝的使者在〈創世記〉中出現過幾次，曾向夏甲（創16:7-11）和亞伯拉罕（創22:11-15）顯現。那陪伴以色列人行過曠野的，也是上帝的使者（創14:19）。一開始，這位上帝的使者的身分並不清晰。

祂是上帝自己還是從上帝而來的信使呢？在〈出埃及記〉第3章4節中就很清楚了，對摩西說話的就是上帝自己。由於向摩西說話的那位是聖潔的，因此摩西必須脫下鞋子（5節）。就在那一刻，一切都改變了，上帝告訴摩西，他將成為帶領以色列人脫離奴役的人。原本過著安靜的牧羊日子的摩西，將一躍成為一個新民族的領袖。

來施行拯救

上帝從燃燒的荊棘中呼叫摩西，告訴他不要再靠近（出3:5）。祂知道摩西的心裏一定充滿疑惑，於是很快表明自己的身分：「我是你父親的上帝，是亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。」（6節）接著祂說明來意：「我下來是要救他們。」（8節）這次拯救其實已經醞釀了好幾百年（創15:13,14）。

上帝稱希伯來人為「我的百姓」（出3:7,10）。如果你走馬觀花地讀，很有可能錯過這個細節。但它卻為整卷書奠定了基調。以色列人是上帝的百姓。你可能會說：「他們當然是上帝的百姓。他們可是亞伯拉罕的後裔。」但如果他們是上帝的百姓，為何會淪落至此呢？他們為何會被奴役？他們的嬰孩為何會被殺害？這種狀況為甚麼能持續數十年，甚至數百年？這些問題，我們無法全部回答。當上帝介入人間事務時，有時候祂表現得似乎壓根兒不在乎。即便從人類有限的視角看不出祂關心我們，但事實就是如此。即便祂的作為不像我們所認定或希望的那般迅速，但祂仍然在乎我們。

上帝從一開始就說得很清楚，是祂要拯救以色列人（8節）。摩西擊打埃及人雖然失敗了，但上帝擊打埃及將要取得成功（20節）。不過，當摩西聽到自己得去面對法老，並宣告以色列人將要離開埃及時，就提出抗議（11節）。這是摩西五次試圖拒絕上帝命令的頭一次。

當摩西第一次試圖說服上帝相信他並非合適的人選時，似乎是擔心自己不夠分量，無法讓法老聽從上帝的命令。鑒於他的顧慮，上帝向他保證會給他一個證據。這個證據並不會立刻出現。上帝應許說，當摩西將以色列人帶離埃及後，他們會在摩西此刻與上帝說話的這座山上敬拜上帝。摩西必須等待很長時間才能看到這證據。與其說是證據，不如說是應許。果然，摩西沒有被說服。他想要弄清楚上帝的身分，於是說以色列人也會想要知道（出3:13）。在這裏出現了整本《聖經》最重要的經文之一。上帝啟示了祂的名字：「我是自有永有的。」（14節）

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第3,4章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

如果你也像摩西那樣，看到上帝向你顯現，那麼你第一個問題會問甚麼？為甚麼？

你認為上帝說「那自有的打發我到你們這裏來」（出3:14）是想表達甚麼意思？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

如果你和上帝起了爭論，你會抱怨些甚麼呢？

與上帝爭辯

摩西試圖與上帝爭辯，但沒甚麼效果。他心裏滿是懷疑：「他們必不信我，也不聽我的話。」(出4:1) 這種擔憂也不無道理。畢竟，以色列的領袖憑甚麼相信這樣的說法呢，更何況摩西還曾經拋棄過他們？

上帝的回答是讓摩西能行神蹟，好讓以色列的領袖們相信，上帝的確記得他們。摩西先是把他牧羊的杖扔在地上，眼睜睜地看著它變成一條蛇。接著，他把手放在懷裏，再拿出來的時候，手上已經長滿了大痲瘋。這些神蹟的確令人印象深刻，但不一定能讓埃及人心服口服。上帝告訴摩西，可能人們還是不會聽他的話：「這兩個神蹟若都不信，也不聽你的話，你就從河裏取些水，倒在旱地上，你從河裏取的水必在旱地上變作血。」(9節) 摩西的擔憂不是完全沒有根據的，就連上帝也承認，兩個神蹟未必能說服他們。

摩西好像沒甚麼借口來逃避這項使命了。於是他又說回自己身上。他好像在說：「上帝啊，你找錯人了，你想要的是位領袖，眾所周知，領袖得是能言善辯的人。」摩西確信這個理由一定能打動上帝。但上帝的回答卻表明，祂知道摩西口吃，但仍然揀選了他：「誰造人的口呢？誰使人口啞、耳聾、目明、眼瞎呢？豈不是我——耶和華嗎？」(11節) 在這句話中，上帝承擔起極大的責任。祂表明無論人身體上有怎樣的限制和挑戰，都是祂所造的。祂賦予所有人同樣的價值與尊嚴，包括那些生來就有殘缺的人。摩西的故事告訴我們，身體上的殘缺或不足並不會阻止上帝使用一個人為祂作工。

最後為了置身事外，摩西做出最終的嘗試，他祈求上帝另尋他人——任何人都行：「主啊，你願意打發誰，就打發誰去吧！」(13節) 他不再找甚麼借口了，只是發自內心地祈求上帝不要讓他去做這件事。這時他發現原來上帝也是有情緒的。上帝發怒了，祂的意思

是：「看哪！你的哥哥已經出來迎接你了。這件事已經決定了。去吧，他要替你向百姓說話；他要當你的口，你要當他的上帝。」上帝即便發怒，依然向摩西讓了步，使他在不必承擔在眾人面前講話的壓力的同時還能負起領導之責。

於是摩西順服了。他沒甚麼借口了。回家後，他請求岳父允許他回埃及去。結果證明，上帝是對的。摩西照著上帝的吩咐行了神蹟，「百姓就信了。以色列人聽見耶和華眷顧他們，鑒查他們的困苦，就低頭下拜」（31節）。他們敬拜的是誰呢？就是那位名為「自有永有」的上帝——是永恆的創造主，是生命的源頭。

祂是誰？

在讀到上帝藉著摩西施行神蹟奇事的故事時，我們不禁會好奇，這些超自然的事件究竟有多大價值。耶穌也曾行了許多神蹟來堅固跟隨者的信心，但那些人常常在得醫治的時候開開心心，但很快就繼續過自己慣常的生活。神蹟是引導人們接受信仰的最佳方式嗎？誠然有些人會迫於壓力承認自己遇見了超自然的現象，但這能否完成上帝最終的使命呢？答案似乎是否定的。即便如此，耶穌依舊不斷地施行神蹟。有時候似乎是祂情不自禁要這麼做，例如祂使拿因城寡婦的兒子復活的故事（路7:11-17）。耶穌沒有等人發出請求，祂就這樣行了，甚至沒有等著看在場的人是否表現出足夠的信心。但耶穌顯出祂超自然的能力並不是要獲得追隨者。祂是在顯明祂是誰，更重要的是，顯明祂的父是誰。

從這個角度來看，〈約翰福音〉第8章58節中耶穌的話可能是祂對自己身分的最直接的宣告。耶穌引用了〈出埃及記〉第3章14節，表明祂就是舊約中的那位上帝。耶穌一切的教導都建立在這個身分之上。在祂最後服事的日子裏所成就的一切，都以祂是誰為根基。

每個人似乎都明白，基督的身分極其關鍵。文士們質疑耶穌的身分以及祂赦罪的權柄（9:4）。施洗約翰想要確定耶穌到底是不是上帝（太11:2,3）。猶太人要求耶穌行個神蹟來證明祂的身分（12:38）。從某種意義上說，耶穌所行的神蹟都是為了證明祂的宣告與身分的真實性。例如，耶穌醫治了癱子，「但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄」（太9:6）。

當耶穌問門徒，眾人說祂是誰時，他們的回答五花八門：「有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是耶利米或是先知裏的一位。」（16:14）於是耶穌進一步詢問他們如何看待自己的身分。彼得承認說：「你是基督，是永生上帝的兒子。」（16:16）教會的未來就是要以這一認識為根基，即耶穌是從天上差來的。耶穌生在世上為的是「上帝與我們同在」（1:23）。我們只有明白這一點，才能真正理解自己在上帝眼中的價值。上帝將自己獻上，為要與我們同在，並拯救我們。

深聚

再次默想〈創世記〉第12章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

你會做甚麼來記念這位在你一生當中時時扶助的奇妙的幫助者？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，你打算怎樣更加向上帝對你生命的呼召敞開心扉？

→
有哪些外在的懼怕阻礙你追求上帝的使命？你如何克服這些懼怕？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

保證

「上帝下命令給摩西的時候，他是一個缺乏自信，拙口笨舌，膽小怯懦的人。他覺得自己擔不起向以色列人作上帝代言人的責任。可是當他接受使命之後，他就一心一意地從事工作並完全倚靠耶和華了。那偉大的使命是要他竭盡心力以赴的。他因為甘心順從而蒙了上帝的賜福，就成了一個有口才，有抱負，沉著鎮定的人，足能勝任這分派予人的空前偉大工作。這就是一個先例，證明凡完全依賴上帝，並毫無保留地獻身來實行他命令的人，上帝必要如何加強他們意志的力量。」

「人若接受上帝所放在他身上的責任，並盡心尋求取得擔負這些責任的資格，他就必因此得到辦事的能力和功效。無論他的地位多麼卑微，才能多麼有限，只要他倚靠上帝的力量，努力忠心履行自己的本分，就必成為真正的偉人。如果摩西依仗自己的力量和智慧，並貿然接受那偉大的使命，自然就會顯明他完全不配擔任這樣的工作。事實上，一個人若感覺到自己的軟弱，至少就顯明他已體會那委託給他的工作之偉大，而必以上帝為策士為力量了。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，255頁）

「耶穌基督用祂的人性接觸人類；同時用祂的神性握住上帝的寶座。作為人子，祂給我們留下了順服的榜樣，作為神子，祂給了我們順服的能力。那在何烈山從荊棘叢中向摩西說話的是基督；祂說：『我是自有永有的。……你要對以色列人這樣說，那自有的打發我到你們這裏來。』（出3:14）這就是以色列人蒙拯救的保證。照樣，當祂『成為人的樣式』來到世間時，祂也宣稱自己為『我是』。那生在伯利恆的嬰孩，那柔和謙卑的救主是『上帝在肉身顯現』（提前3:16）。祂對我們說：『我是好牧人。』『我就是生命的糧。』『我就是道路、真理、生命。』『天上地下所有的權柄都賜給我了。』『是我，不要怕！』（約10:11,6:48,14:6；太28:18,14:27）我是每一項應許的保證，『上帝與我們同在』，是我們從罪惡裏被救出來的確據，是我們有能力遵守天國律法的保證。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，24,25頁）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 在多大程度上，上帝能看到以色列人受壓迫，感受他們的痛苦，聽見他們的呼求？（出3:7-10）
- 如果你是一個生活在摩西時代之前的以色列人，一直等待上帝的拯救，你會有甚麼感受？
- 你認為上帝為何不早一點拯救以色列人？
- 為何摩西那麼不情願被上帝揀選去拯救以色列人？（出3:11;4:1,10-13）
- 在摩西殺死那埃及人的四十年後，他的態度發生了怎樣的改變？（出3:11-15）
- 摩西的猶豫中，有多少是出於他的謙卑，又有多少是出於他頑固的抗拒？
- 上帝為何選擇一座位於曠野深處的荒山來見祂的百姓（出3:1,12）
- 為甚麼基督的身分對於我們的救恩來說如此重要？（出3:14;約8:58）
- 今天的年輕人如何才能知道上帝呼召他們去哪裏，做甚麼事？

面對法老

第四周

深引

〈出埃及記〉第5,6章

你要我做甚麼？

有時候上帝呼召人去做不平凡的事，這也意味著責任的增加，要更加忠心地為上帝而活。在帶領他人之前，我們要先管好自己的家。

摩西就遇到這樣的事。當他離開岳父的家去完成上帝的吩咐時，主出其不意地打斷了他的行程（24節）。這次的會面與在燃燒荊棘前的相遇截然不同。摩西已經順服了上帝的旨意動身前往埃及，要去帶領以色列人脫離奴役，但這並不意味著上帝會祝福摩西所行的一切。耶和華與摩西的這次對質讓我們大吃一驚，因為上帝竟然想要殺掉他。

這一插曲在整個故事中雖然突兀且簡短，但其重要性卻不容小覷。《聖經》甚至沒有解釋上帝因何要殺掉摩西。不過摩西的妻子西坡拉卻知道問題所在，她趕緊為她的兒子行了割禮。當這個立約的記號完成之後，耶和華放過了摩西（25,26節）。摩西也十分清楚，「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；而且這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」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，256頁）。在這個短短的故事中，西坡拉的表現暗示著她的兒子未受割禮很可能與她有關。上帝對他們二人都有要求，即便是微不足道的事也要謹守順從。若是摩西忽略應盡的責任，上帝便不能任命他做祂子民的領袖。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈出埃及記〉第5章1-5節。你也可以用自己的話重寫這段經文。也可以為第5,6章列出大綱，或畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第5,6章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

當摩西去見這世上最有權勢的人物時，你認為他的心情如何？

上帝呼召你去做哪些看起來不可能完成的任務？

「容我的百姓去！」

當他的兒子受了割禮完成立約之後，摩西回到上帝的山，並在那裏見到了自己的哥哥亞倫。他們蒙召要在埃及做的事成了更大的難題：要求這世上最有權勢的人讓以色列人重獲自由。埃及是當時世界上最強大的國家，有數百年的輝煌歷史，擁有著古代最顯赫的文化。在羅馬帝國興起之前，它一直為古代世界供應大量的財富和糧食。上帝呼召摩西和亞倫去完成一項極端艱巨的任務！

上帝指示摩西和亞倫，只要求法老允許以色列人往曠野去走三天的路程，為他們的神耶和華獻祭（出3:18）。我們不知道為甚麼以色列的得救要從只請求三天的假期開始。有些學者認為摩西在這件事上並不誠實，因為他知道上帝的計劃是要以色列人完全得釋放。不過，《聖經》說得很清楚，摩西是按照上帝的吩咐去做的。那麼上帝為甚麼讓摩西只向法老求三天的假期呢？也許祂是要緩和突然奪走勞動力給法老帶來的衝擊。也有可能這是指上帝在何烈山上賜給摩西的最初的記號——以色列人將要在神的山何烈山上敬拜上帝。無論如何，法老對這一請求的本質看得一清二楚：一個休息的機會。

隨之而來的爭論遠不止以色列人有權休息這麼簡單。這是關乎他們敬拜上帝的權利。對於法老來說，某個不知名的神明要來一較高下，這是不可容忍的。法老們向來標榜自己與神明有著緊密的聯繫。在如今現存的紀念碑上，我們看到有些法老甚至聲稱他們是神的後裔。因此在法老的眼中，如果以色列人只是他統治下的奴隸，那何必要懼怕他們的神呢？聽著摩西與亞倫說，耶和華以色列的上帝如此說：「容我的百姓去，在曠野向我守節」，法老毫不掩飾自己的不信與輕蔑。他反唇相譏，「耶和華是誰？」（出5:1,2）摩西料到法老會這樣問，他自己的同胞也這樣問過。法老質疑這位陌生神明的身分，一點也不奇怪。

情況惡化

求三天的時間去曠野向上帝獻祭，這要求本來合理，但法老卻態度強硬，這簡單的要求也不得滿足。他壓根兒不願讓希伯來奴隸去敬拜他們的神，也不願讓他們休息。法老怒吼道：「你們是懶惰的！你們是懶惰的！」（出5:17）以色列人的境況比之前更難熬了。法老命令督工不提供做磚的草秸，但每日的工程量卻不得減少。以色列人的工作變得更繁重了。監工也比以往殘暴。當上帝出現應許要給他們自由的時候，他們的生活似乎更加糟糕了。

以色列的官長來見摩西和亞倫，滿腔憤怒：「願耶和華鑒察你們，施行判斷。」（21節）法老殘酷的態度使得猶太人的領袖認定上帝並沒有藉著摩西作工。他們的處境更加艱難，便怪罪到摩西頭上。他們擔心法老發起怒來會將他們處死。在這個節骨眼上，以色列人並不尊重摩西，也不打算聽從他的指示（6:12）。

在面對試煉的時候，上帝的子民常常得出錯誤的結論。當生命中出現我們無法掌控的大事時，我們會轉向更大的力量來尋求幫助。一旦情況惡化，我們就會歸咎於上帝軟弱無力，無法伸出援手。然而，上帝的子民不應該根據生活是否順遂來衡量上帝是否與我們同在。事實上，從這個故事來看，真相恰恰相反。如果你的處境變得糟糕，那也許標誌著上帝就在你的身邊，正在為你施行拯救。魔鬼是個忙碌的敵人，總在找機會攪擾上帝的子民，讓他們失去信心。事情在好轉之前，往往先變得更糟糕。

從我們平靜安穩的生活回看以色列人的掙扎，認定他們信心軟弱，這是很容易的事。他們有很多關於信任和忍耐的重要功課要學。當我們在生活中跟隨上帝的時候，也必料到會出現阻力和挫折。懷孕最難的時刻，莫過於分娩之前。當疼痛加劇的時候，母親就知道得救的時候到了。請放心，苦難很可能是上帝同在的記號，而不是祂不在的表現。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

當你按照上帝的吩咐去做，生活卻變得更加糟糕，你會有甚麼感受？

你如何抵擋住以事務的順利程度來稱量上帝是否同在的誘惑？

深查

下列經文如何解釋上帝拯救祂的百姓出埃及並引領他們進入應許之地的重要性？

對亞伯拉罕和他後裔的應許：

- 創世記15:1-16
- 創世記17:1-14
- 創世記26:2-5
- 創世記28:13-15

領受應許的困難：

- 創世記34:30
- 民數記14:1-12

→
還有哪些經文/應許與〈出埃及記〉第5,6章相關聯？

筆記：

複習〈出埃及記〉第5,6章中的存心節。

你為甚麼離棄我？

在〈出埃及記〉第5章22,23節中，摩西向主哭訴：「主啊，你為甚麼苦待這百姓呢？為甚麼打發我去呢？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。」在事奉上遭遇逆境和失敗的摩西心灰意冷，他甚至質疑起上帝的同在。

在耶穌的生平中我們也能看到類似的經歷。我們的大祭司耶穌能體恤我們的軟弱，「他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪」（來4:15）。在耶穌的一生中，在那些看似天父應當最親近祂的關鍵時刻，上帝似乎遠在天邊。

耶穌在曠野的經歷就是如此。〈馬太福音〉說，耶穌在事工開始時受了施洗約翰的洗禮。天父從天上說話，聖靈做似鴿子降在祂身上。我們也許可以稱其為「山頂的經歷」。緊接著，聖靈直接將祂帶入曠野，魔鬼向祂發起猛烈的試探。祂四十天沒有吃東西，當身體已經虛弱到極點時，魔鬼出現了。撒但親自來攪擾耶穌。試想，若耶穌根據自己當下的經歷來判斷祂與天父的關係以及對天父的信任，那會發生多麼可怕的事！

後來，當耶穌順從使命來到耶路撒冷面對羅馬人的十字架時，我們看到祂再次處於極易變得灰心的境地，很容易對上帝的愛產生懷疑。在客西馬尼園，祂對門徒說：「我心裏甚是憂傷，幾乎要死」（太26:28）。祂最緊密的朋友非但沒有鼓勵和支持祂，反而離棄了祂。

當耶穌被釘在十字架上，所做的一切似乎盡都失敗的時候，終極的考驗臨到祂身上。一個最受人尊敬的門徒背叛了祂，最親近的門徒不認祂，其餘的人也逃走了。所有人看著掛在十字架上的祂，認定祂是失敗的彌賽亞，「被上帝擊打了」（賽53:4）。最後，耶穌大聲呼喊：「我的上帝！我的上帝！為甚麼離棄我？」（太27:46）沒有甚麼比被拋棄更讓人痛苦了。被懲罰是一回事，被厭棄又是另外一回事。一切似乎都在告訴耶

深聚

再次默想〈出埃及記〉第5,6章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

當耶穌向天父喊出「你為甚麼離棄我」的時候，你認為耶穌在經歷著甚麼？

祈禱回應：

穌，祂只能靠祂自己了。沒有人在祂身邊。然而祂的父就在那裏，隱藏在黑暗之中。

耶穌所經歷的這些事向我們保證，當我們面對艱難的人生處境時，可以相信我們眼所見的並非事實的全部。我們可以確信，即便在人生的至暗時刻，上帝依然與我們同在。我們要曉得，與我們同在的比與我們為敵的更多（王下6:16）。我們無需根據目前生命中的經歷來斷言我們與上帝的關係。

在埃及地的信仰

「以色列人在埃及為奴的期間，他們中間還有一些人，一直是崇拜耶和華的。當他們看見兒女們天天目睹異教的可憎之事，甚至向假神跪拜時，他們心裏就極其傷痛。他們在苦難之中呼求耶和華，拯救他們脫離埃及人的重軛，使他們可以不受拜偶像的腐化影響。他們並沒有隱瞞自己的信仰，反而向埃及人聲明自己敬拜的物件，乃是創造天地的主，唯一真正的永生上帝。他們講述上帝的存在和祂能力的種種證據，從創造的時候起直到雅各的日子為止。這樣埃及人就有機會得以認識希伯來人的信仰；但是因不屑受他們奴隸的教導，就想以應許給與酬報來勸誘敬拜上帝的人，及至利誘無效，他們就繼之以威嚇和殘酷的手段了。

「以色列的眾長老重述上帝向他們列祖所發的應許，和約瑟臨終時所說上帝必領他們出埃及的預言，想要借此維持弟兄們頹喪的信心。有一些人願意諦聽，也相信了；可是其他的人看到四圍的情況，就斷然拒絕了這希望。埃及人聽見他們奴僕中間所發生的事，就譏誚他們的指望，並輕慢地否定他們上帝的權能。他們指著希伯來整個民族為奴的景況侮慢地說：『如果你們的上帝有公義、有憐憫，並具有超乎埃及神明的權能，那麼，他為甚麼不使你們成為一個自由的民族呢？』……

「希伯來人曾希冀他們的信心不必受甚麼特別的考驗，或是受甚麼困苦和艱難，而獲得自由。可是，他們還沒有到可以得拯救的地步呢。他們對上帝沒有多少信心，也不願耐心忍受苦難，等候上帝為他們行事。許多人寧可留在奴役之下，而不願應付移居到一個陌生之地的困難；還有一些人的生活習慣已經很像埃及人，甚至他們寧願長久住在埃及。因此耶和華沒有在第一次向法老顯示祂權能的時候拯救他們。祂掌管一切的事，要使埃及王暴虐的心性更充分地發揮出來，同時要向祂的百姓顯示自己；使他們在看出祂的公義、祂的權能和祂的慈愛之後，甘願離開埃及，並獻身侍奉祂。如果以色列民中沒有這許多那麼敗壞不願離開埃及的人，摩西的工作就可以減少許多困難了。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，259,260頁）

深用

在看到以色列人對拯救的應許半信半疑後，對於上帝的應許，你有哪些懷疑？為甚麼不選擇全然相信祂呢？

←

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

處處災禍

第五周

尋求掌控

當你遇到麻煩時，你求助的物件是誰？也許你認識某個人，在你需要食物、金錢、住處或支持的時候，你知道對方是可以倚靠的。也許你不常求助，但你心裏清楚，一旦陷入困境，總有可以尋求幫助的地方。有人會倚靠有聲望的親戚或朋友，讓自己的生活更順遂，事業更上一層樓，或是尋求庇護，免得擔上責任。

當你遇到困境卻沒有人能伸出援手的時候，你會怎麼做呢？當困難加倍、壓力積聚的時候，人們往往會自創解決方案。在感到自己的生活失控時，人們會按照不同的個性和具體需求，轉向社交媒體、色情、濫用藥物或混亂的關係等來逃避現實。

古時的人也會面臨他們無法掌控的困境。在埃及，人們時常關注的問題是，「今年尼羅河是否有足夠的水量，讓我們有個豐收年呢？」尼羅河是古代世界最重要的河流之一，它灌溉整個國家，也是埃及文明之所以偉大的關鍵因素之一。不過這條河同樣喜怒無常。如果尼羅河谷的洪水太過迅猛，人們就無法種植莊稼，水量太少又會乾旱，也會導致顆粒無收。埃及人並沒有多少有效的方法來控制這條變幻莫測的河流，於是他們轉向神明。不僅是尼羅河，自然界有許多事物都需要加以控制。信奉那些可以掌控各種自然力量的身分，是當時世界一種根本性的文化實踐——這也讓埃及人與希伯來的上帝發生了直接的衝突。對於埃及的各種神祇來說，鬥爭的結果當然是災難性的。

深引

〈出埃及記〉第7-10章

蛇活過來了！

埃及的十災是《聖經》中最廣為人知的故事。這是史詩般宏大的自然災害，每降一災，毀滅也隨之而來。想要弄清災難的緣由，就必須瞭解這些瘟疫如何突顯出以色列的上帝與埃及眾神之間的較量。

法老拒絕接受希伯來人離開三天去曠野敬拜上帝，這為十災的降臨拉開序幕。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5:2) 法老的立場很明確，他不覺得希伯來的上帝值得他順從。

作為回應，上帝對摩西說：「現在你必看見我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他們趕出他的地。」(6:1) 這場較量始於亞倫的杖。上帝吩咐摩西，法老若是要求看神蹟，亞倫就要把杖扔到地上，它會變成蛇(7:8)。不過，當亞倫這樣做時，法老的術士也照樣而行(11節)。上帝便讓亞倫的蛇吞掉了術士的蛇。最初的交鋒清楚表明，這是一場埃及諸神與希伯來上帝之間的對決。埃及的術士能夠模倣上帝超自然的能力，讓百姓自己去判斷誰是真神。這也能解釋為何法老硬著心拒絕摩西的請求。

鬥蛇只是開始。接下來的十災才是對整個埃及諸神的系統性瓦解。雖然我們常常稱其為災禍，但希伯來聖經中將它們稱作神蹟奇事。(3節) 這就強調了在這些災禍背後，有超自然的力量在起作用。它們絕不是單純的自然現象。

《聖經》的描述條理清晰。前九災被分成三組，與第十災分開。每組災難降下前，摩西都一早就去見法老，向他發出警告的信息(7:15;8:20;9:13)，而每組的第三災都是在毫無預警的情況下降臨的。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第7-10章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你喜歡蛇嗎？你認為為甚麼大多數人都不喜歡蛇？

你曾見過出於惡魔力量的超自然事件嗎？那是一種怎樣的經歷？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你曾與上帝抗爭過嗎？最後事情是如何解決的？

一決勝負

十災是一場針對埃及眾神發起的驚人攻擊。埃及的經濟實力以尼羅河為基礎，因此上帝以此作為展示的舞台，將河水變成血。不過，法老的術士也能模倣這一神蹟，法老的心也再次剛硬起來。七天後，第二個災難降下，陸地上遍滿青蛙。法老的術士依舊能照葫蘆畫瓢（出8:7）。由於青蛙太多了，法老不勝其擾，於是叫來摩西要他讓青蛙離開。摩西同意了，他要求法老設個時間，好讓他知道是上帝的大能在此起作用（9,10節）。不過，當青蛙離開後，法老又硬起心來。第三災虱災是毫無預警的，這次術士們模倣不來了。我們本以為法老這次的回應會有所不同，就連行法術的都承認「這是上帝的手段」（19節），但法老抵抗上帝的習慣根深蒂固。他變得越來越頑固。

上帝降下第四災，這次是成群的蒼蠅。上帝為了繼續顯明祂的能力超過埃及的諸神，特意保護了以色列人所居住的歌珊地。接下來的災禍接踵而至，法老一次次讓步，卻又一次次食言。每降一災，法老的心就變得越發剛硬。

上帝使用法老的頑梗，讓以色列人更加看清祂的大能。當摩西和亞倫警告法老第八災蝗災將要降臨時，法老的臣僕們也央求他答應這兄弟倆的要求。他們開始相信摩西的話了。迫於壓力，法老同意讓男人離開，但婦女和兒童必須留下。摩西堅持所有的人都要去，法老拒絕了，因此蝗災降臨。由於蝗蟲造成的巨大破壞，法老不得不向摩西認罪，於是摩西求上帝終止這場災難。不出所料，法老的心又硬起來，不允許以色列民離開。於是最後一次無預警的災難降臨——第九災黑暗之災——整整三日，黑暗籠罩全地。這次，法老再次讓步，他允許人離開，但牲畜要留下。摩西再次拒絕，表明他們在敬拜耶和華時是要用牲畜來獻祭的。最終，法老的心剛硬，他將摩西趕出去，宣稱永不再見他的面。

深查

下列經文如何幫助我們更透徹地理解十災的意義？

術士和他們的巫術：

- 創世記41:8
- 但以理書1:20
- 但以理書2:1,27

埃及的神蹟奇事：

- 詩篇78:40-55
- 詩篇105:23-38
- 詩篇135:5-9

其他災禍：

- 申命記28:21,27
- 啟示錄15:1
- 啟示錄16章

還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第7-10章相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第7-10章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第7-10章，從中尋找耶穌的蹤跡。

→
還有其他甚麼例子讓你看到上帝的憐憫與祂的審判交織在一起？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

為何面對神蹟時人們會有各樣不同的反應？

→
禱告回應：

上帝的良善

摩西借上帝的大能所施行的十災旨在使人信服上帝真正的品格，然而今天有些人在讀到這災難造成的毀滅時，卻質疑起上帝的慈愛與良善。會有些人將這些災禍視為報復的行動。不過批評上帝對邪惡太過容忍的也是同一群人。當上帝容忍不公之事繼續存在時，人們會責怪祂不及時採取行動；當上帝出手拯救時，人們又嫌棄祂做得太過分。對於以色列人來說，這些災禍是將他們從暴政的捆綁中解救出來的憐憫之舉，而對於埃及人來說，這災禍是邀請他們悔改離開自己的惡行並承認上帝的主權。

在降災的過程中，上帝一直憐憫埃及人，為他們的悔改提供一切可能的機會。例如在第七災降下的前一天，摩西就向法老的臣僕發出雹災的警告，好讓相信他話的人有足夠的時間將奴僕和牲畜收回家中（出9:18-21）。在第十災也就是最可怕的瘟疫降臨之前，上帝給了他們最後的機會悔改，以逃避最嚴酷的審判。第九災是三天的黑暗（10:21-23），時間倏似靜止了，來給法老機會去反省自己近期的選擇及其後果。然而這災難最終表明，人的心並未改變。

正所謂，汝之蜜糖，彼之砒霜，神蹟也是如此。當我們讀到新約福音書中耶穌的故事時，會發現基督也會使用神蹟奇事來顯明祂的大能。祂所施行的神蹟不勝枚舉（約21:25）。其中包括變水為酒（2:1-12），趕鬼（可1:21-28），醫治麻瘋病人（路17:12-19），醫治癱腿的和癱瘓的（太9:1-8），平靜風暴（路8:22-25），餵飽眾人（太14:13-21），甚至叫死人復活（約11:38-44）。但法利賽人卻將這些神蹟歸於撒但的能力（太12:24）！簡直令人難以置信！

耶穌以其大能對抗魔鬼勢力的時候，人們對祂的拒絕與當年埃及人拒絕上帝在審判埃及邪靈時所顯明的大能十分相似。無論面對怎樣的神蹟奇事，人們依舊要選擇自己是否相信上帝的大能。

冒牌的神蹟

「實際上，術士並沒有使他們的杖變作蛇；只是藉著邪術，以及藉著那大欺騙者的幫助，變出蛇的樣子來。撒但並沒有能力把他們的杖變成活蛇。邪惡之君雖然具有一個墮落天使的一切智慧和能力，可是，他沒有創造或賜生命的權柄，因為唯有上帝有這特權。但是凡撒但能力之所及，他都施行出來了；他造了一個贗品。在人的眼光看來，這些杖已變作蛇。法老和他的朝臣都這樣相信。他們所變的蛇與摩西所變的蛇，在外表上並沒有甚麼顯著的分別。雖然上帝叫真蛇吞了假蛇，但法老還不承認它是出於上帝的權能，只以為是出於一種高過他術士的邪術而已。

「法老想證明自己抗拒上帝的命令為有理，因此就找一些借口，來抹殺上帝藉著摩西所行的神蹟。撒但所給他的，正合他的願望。撒但藉著術士所做的事，使埃及人看摩西亞倫也不過是術士，或魔術家一流的人物，而且看他們所帶來的信息，不是出於一位更高的神明。如此，撒但就達到了他製造贗品的目的，使埃及人大膽背叛，使法老硬著心腸違背良心作事。撒但也想借此動搖摩西亞倫的信心，使他們懷疑自己的使命，或許不是由上帝而來，撒但的工具們就可以得勝了。他不願意以色列人從奴役中得到釋放，去侍奉永生的上帝。

「邪惡之君藉著術士所顯出的奇事，還有一個更深的用意。他深知道摩西打斷以色列人為奴之軛，是預表基督打破罪惡在人類身上的權勢。他知道當基督顯現的時候，他也要施行大能的奇事，向世人證明自己是上帝所差來的；撒但必為失去自己的權勢而戰兢。這時他不但想假冒上帝藉著摩西所施行的作為，來阻止以色列人得拯救，而且要發出一種影響，好破壞後來世代的人對基督施行神蹟的信心。撒但經常地想要假冒基督的工作，來鞏固自己的勢力和權柄。他引誘世人，使他們看基督的神蹟，是出於人的技巧和能力的結果。如此他就破壞許多人的信心，叫他們不信基督為上帝的兒子，並引誘他們拒絕那藉著救贖計劃所賜給世人的恩典。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，264,265頁）

深用

經過本周的學習，你如何使自己的心在面向上帝時更加柔軟？

我們應該如何幫助那些對上帝硬著心的人？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

法老的心剛硬

第六周

我在這件事上有發言權嗎？

忠心的基督徒所面臨的較為艱巨的挑戰之一，就是弄清楚上帝在他們的生命中以及周圍的世界裏扮演怎樣的角色。基督徒們普遍相信，我們的上帝是大有能力的，祂能夠也確實會回應信徒的禱告。但這一切是如何發生的呢？上帝是否會強迫人違背自己的意願，好去滿足另一個人的祈禱？上帝會不會引導一個人的決定？人們常常問基督徒，在不侵犯個人自由的情況下，上帝在何時以及如何彰顯祂的大能？

我們對自己的生活 and 行為有多少掌控權，這一直是人們激烈討論的焦點。歷史上許多基督教會都曾教導某種形式的預定論，這種觀點幾乎不給人類的自由意志留下任何空間。北非希波的主教奧古斯丁認為，預定論是指上帝決定人的命運——上帝白白賜給祂所揀選之人的恩典，是使墮落人類之意志轉向上帝的必需品。按照這種說法，上帝成了誰能得救的唯一仲裁者。

奧古斯丁時代的教會最終沒有接受他的理論，但在大約一千年後的宗教改革時期，馬丁·路德，特別是約翰·加爾文，借鑒了奧古斯丁的思想，部分構成了他們對於上帝在拯救人類過程中扮演的角色的理解。加爾文最終認定，上帝既拯救那蒙揀選的，又咒詛那惡者——祂預定一些人上天堂，另一些人下地獄。復臨信徒認為這種觀點存在許多問題。這一爭論與本周的經文有著直接聯繫，而我們也將繼續學習上帝如何帶領希伯來人脫離受奴役的命運。

深引

〈出埃及記〉第9章

誰使法老的心剛硬？

當上帝在何烈山那燃燒的荊棘叢中第一次向摩西顯現時，祂就警告過他在面對法老時將會面臨的挑戰：「我知道雖用大能的手，埃及王也不容你們去。」(出3:19) 在接下來的章節中，上帝重申：「你回到埃及的時候，要留意將我指示你的一切奇事行在法老面前。但我要使他的心剛硬，他必不容百姓去。」(4:21) 在這兩段話中，我們看到了法老的自由意志和上帝的大能。一方面，法老不願讓百姓離開；另一方面，上帝使他的心在這件事上剛硬。那麼，是誰在掌控呢？

若我們繼續讀十災的過程，就會看得更加清楚。在摩西發出最初的請求後，法老傲慢地回答：「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！」(5:2) 接踵而至的災難會讓法老知道耶和華是誰。當摩西和亞倫第二次去見法老之前，上帝再次說道：「我要使法老的心剛硬，也要在埃及地多行神蹟。」(7:3) 接下來，在行過杖變成蛇的神蹟之後，摩西是這樣描述法老的反應的，「法老心裏剛硬」(14節)。此後出現的經文，不是說法老「硬著心」(8:15)，就是說他的心「剛硬」(7:13,22;8:19)，並沒有提到是上帝使他的心剛硬。法老是隨自己的心意而行。

到了〈出埃及記〉第9章12節，事情起了變化，我們看到上帝介入，使法老的心剛硬。值得注意的是，這事發生在第六災之後。在前五災中，都是法老自己硬著心。上帝已經給了法老很多次機會，讓他順服祂的旨意，但法老卻頑固地選擇了背離上帝要求的道路。在第七災之後，經文再次提到法老自己硬著心(9:34)。在第八災、第九災之後以及第十災之前，《聖經》又說是耶和華使法老的心剛硬(10:20,27;11:10)。這並不是上帝任意而行。當上帝的同在臨近一個人的時候，就會發生改變。要麼心變得更加柔軟，要麼變得更加剛硬。當上帝的信息臨到時，保持中立是不可能的。法老多次拒絕讓自己的心柔軟，眼見上帝的神蹟只會使他的心更硬。每一次的請求、每一次的災難、每一次的責備，都會讓他的心更加頑固。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第9章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你是否一直輕視上帝的指示？這會給你與祂的關係帶來怎樣的影響？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你希望自己能看透未來嗎？為甚麼？

如果上帝知曉未來，你認為祂在多大程度上能夠掌控未來？

自由意志的問題

由法老的心剛硬而引發的關於自由意志的討論，在新約聖經中獲得了更多的關注。在保羅寫給羅馬人的信中，在談到上帝的應許看似失敗了時，保羅以法老的故事作為總結，論述了上帝對人類行為的認識和掌控。保羅先是提醒讀者，上帝在利百加懷雙生子時就對她說：「『將來，大的要服侍小的。』正如經上所記：雅各是我所愛的；以掃是我所惡的」（羅9:12,13）。保羅擔心羅馬的讀者可能對上帝與雅各和以掃的關係有所誤解，於是立刻補充道：「這樣，我們可說甚麼呢？難道上帝有甚麼不公平嗎？斷乎沒有！」（14節）保羅還引用了〈出埃及記〉第33章19節來支持這一結論：「我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰。」保羅以此強調上帝是超越一切的，只有祂有權決定如何施展祂的憐憫與同情。

如上所述，保羅以法老的故事來總結其論證（羅9:17,18）。許多基督徒就基於這些經文教導說，人在救恩上沒有選擇權——是上帝來決定向誰施憐憫，使誰硬著心。

有些證據可以幫助我們釐清保羅的意思。首先，在談到雅各和以掃時，保羅引用了兩段舊約的經文。第一段出自於〈創世記〉第25章23節，第二段則是〈瑪拉基書〉第1章2,3節——分別是舊約聖經的第一部和最後一部書卷。上帝所說大的要服侍小的和祂愛雅各惡以掃的話，其實相隔了一千年。保羅知道這一點，但許多讀者並不知曉。當我們瞭解了舊約故事時，就會發現上帝所說的「惡以掃」，是在以掃及其後裔以東人數百年與雅各及其後裔以色列人為敵之後。

在試著去瞭解保羅在〈羅馬書〉第9章所描述的上帝的角色後，我們必須牢記，是法老堅決拒絕上帝「讓我的百姓去」的吩咐。只有當法老明確表示，他無論如何都不會向上帝謙卑自己、軟下心腸——即便以自己

的國家和家族為代價也在所不惜——之後，上帝才介入，使法老的心剛硬。

明白出埃及的故事能幫助我們看明保羅在〈羅馬書〉中的論點。他希望澄清一點，就是上帝與人的互動從來不是偶然的，也不會出乎祂的意料和計劃。當聖經作者說上帝掌權時，並沒有削弱個人回應上帝規勸的自由意志。

我是自由的嗎？

許多人讀到加略人猶大的故事會覺得難以理解，它與法老的心剛硬的故事有許多相似之處。猶大躋身最親近耶穌的門徒團隊，本應向他們的主學習，按照上帝的計劃成為領袖，將福音傳遍世界。

但在這個門徒的故事中卻有個問題。希伯來聖經早已預言，在彌賽亞的一生中將會有個人背叛祂。〈詩篇〉第41章9節說：「連我知己的朋友，我所倚靠、吃過我飯的也用腳踢我。」撒迦利亞也暗示以色列的牧者——耶穌會遭遇背叛（亞11:12,13）。在最後的晚餐時，耶穌說：「我實實在在告訴你們，你們中間有一個人要賣我了。」（約13:21）顯然猶大的背叛被預言過，也被提前知曉了，那麼在這一悲劇中，他的自由意志又體現在何處呢？他註定要背叛他的主嗎？

為了弄清楚耶穌和舊約先知們是如何在事情還未發生之前就知道猶大的行徑，我們不妨先來看看在《聖經》記載撒但進入猶大的心之前（路22:3），耶穌是如何對待他的。從約翰的筆下我們得知，耶穌和猶大的座位很可能捱得很近，因為耶穌親自遞了餅給他。親手遞食物給某人或是餵某人吃東西，這代表著真誠的愛和親密。即便是在當代的文化背景下，有許多地方也保留著新郎新娘在婚禮上互餵蛋糕的傳統。因此，當耶穌親手把食物遞給猶大時，實際上就是向他表達愛與友誼。耶穌對猶大行為的預言絕不是正式的命運宣告，而更像是最後的請求——就像約拿向尼尼微人傳的道一樣（拿3:1-4）。要不然，耶穌為何還要給猶大一個機會，希望他做出不同的選擇呢？由此可見，在舊約中上帝所賜下的預言（以及耶穌自己的話）並不是要強迫猶大去做任何事。耶穌藉著那塊餅，清清楚楚地呼召猶大悔改。猶大憑著自己的自由意志拒絕了這個機會，這表明上帝預先知道我們將會做出怎樣的選擇，但祂並沒有強迫我們去選擇固定的道路。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第9章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

耶穌做了甚麼來拯救猶大？你認為為甚麼沒有效果？關於上帝的全知與我們的自由意志相互作用的方式，這個結果告訴我們甚麼？

祈禱回應：

上帝與猶大和法老之間的故事都在提醒我們回應上帝邀請的重要性。每一次拒絕祂的呼召，會使下一次的拒絕變得愈發容易。反之亦然。每一次我們選擇跟隨上帝，就會獲得更多力量在下一次的時候做出正確的選擇。

抗拒上帝的旨意

「上帝並沒有真的讓法老變得頑梗悖逆。祂不斷地賜予他亮光，而王與日俱增的剛硬帶來了必然的結果。抗拒上帝的旨意，就是種下不順從的種子，最終收獲邪惡的莊稼。一粒不信的種子會結出更加頑梗的種子。順從上帝的旨意，播下的種子自然會結出豐盛的果實。正所謂種瓜得瓜種豆得豆。『人種的是甚麼，收的也是甚麼。』人人都要為自己負責，都在自行決定將來收獲的是甚麼。」

「上帝從不敦促任何人作惡。祂從不任人在叛逆中陷入絕望。祂不願一人沉淪，乃願人人都得救。但祂沒有強迫任何人要接受那光。在長久忍耐之後，如果上帝看到人不肯順服，祂便任憑他活在本性的仇恨之中。祂把他交給最可怕的暴君——他自己。」（懷愛倫，《青年導報》，1899年5月25日）

「耶和華對摩西說：『你回到埃及的時候，要留意將我指示你的一切奇事行在法老面前。但我要使（或作：任憑；下同）他的心剛硬，他必不容百姓去』（出4:21）。就是說，在法老面前彰顯的全能的能力，既被他拒絕，就會使他更剛硬，更堅定地反抗上帝。他心地的剛硬程度會因不斷反抗上帝的能力而增長。但上帝會掌控法老內心的剛硬，以致法老之不放以色列人走，反而會使主的名在埃及人和祂百姓面前顯為大。」（懷愛倫，《時兆》，1880年2月26日）

「上帝並不是為了這個目的而叫他存在；乃是要按著他的旨意掌管萬事，即正在指定以色列蒙拯救的時候，把他放在王位上。雖然這個傲慢的暴君已因他的罪惡而喪失了上帝的恩典，但仍保存著他的性命，以便因他的剛愎，上帝可以在埃及全地顯明他的神蹟奇事。一切事情的安排都是出於上帝的旨意。上帝盡可以在埃及的寶座上，立一個更有慈心的君王，他就不敢違抗上帝權能的顯示，若是如此，耶和華的旨意就不能成全了。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，267,268頁）

深用

經過本周的學習，你是否發現在你的生命中有曾經抗拒上帝旨意如今想要降服的方向？

上帝掌管萬事，甚至使用惡人來完成祂的旨意，你如何看待這件事？

複習背誦過的經文。你如何將它運用到你本周的生活當中？

帶我離開這兒

第七周

我們自由了

你是否曾期待過某件大事發生，甚至是大到足以改變一生？那是一種甚麼感覺？你需要等待很長的時間嗎？當時的以色列人已經等待拯救太久了，久到許多人早已失去了希望，認為它永遠不會發生。然而就在短短的幾周之內，風雲突變。他們的命運被改寫了。他們忽然間得了自由，不再是奴隸了。

在上帝與祂子民的歷史中，出埃及無疑是最具標誌性的大事之一。但由於十災帶來的災難性後果，許多研究聖經歷史的人對上帝攬入其中感到困惑。有大批的人死亡，而《聖經》寫得清清楚楚，確實有上帝之手的介入。為了弄明白這一點，我們必須牢記這個故事是發生在古代世界，其背景與今日的世界大相逕庭。古人的生活被他們所敬畏、崇拜的各路神明所支配。這些神明在戰爭、征服以及統治其他民族的事上佔據核心地位。至於希伯來人的上帝顯現並直接介入戰局，埃及人並不感到意外。以色列人爭取自由的鬥爭變成了一場「誰事奉的神更有能力」的對決。

今天的人會質疑上帝在降給埃及的最後一災中為何帶來如此大範圍的毀滅，但古代人並不會覺得奇怪。從一開始，上帝就告訴摩西：「我伸手攻擊埃及，將以色列人從他們中間領出來的時候，埃及人就要知道我

深引

〈出埃及記〉第11-13章

是耶和華。」(出7:5) 這一點對於理解上帝在十災中彰顯大能至關重要，尤其是逾越節那天的第十災。上帝的計劃是要埃及人都知道祂是誰。這一點極其關鍵，但常被忽略。認識上帝就意味著經歷拯救，而出埃及的故事正是這一真理的典範。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈出埃及記〉第11章，若時間緊迫，可以只抄寫4-6節。你也可以用自己的話重寫這段經文。也可以為第11-13章列出大綱，或畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第11-13章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你最喜歡的節日是甚麼？為甚麼？

我們如何確保我們今天的家正是上帝拯救我們的地方呢？

時候到了！

自從第一次與摩西會面，上帝就應許與法老的交涉最終會使以色列奴隸得自由（出3:10）。而這一結局最終要來了。上帝告訴摩西，還有最後一災，之後法老就會將他們趕出埃及。為了做好準備，以色列人要向他們的埃及鄰居索要財物。接下來的這句話尤其重要：「摩西在埃及地、法老臣僕和百姓的眼中看為極大。」（11:3）上帝的先知已在埃及人中享譽盛名，從最低階層的百姓到法老宮廷中的臣僕皆是如此。

這句話表明，當摩西宣佈如何逃避最後一場災難的方法時，並沒有對誰可以得救加以限制。在災難還沒有降下之前，法老的兒子就已處在死亡的陰影之下（4:23），但現在有一條逃生之路擺在他面前。為逾越節做好預備的以色列的家也可以成為埃及人的拯救之家。為迎接死亡之夜所做的準備工作是十分具體的。逾越節的災禍將在何時降下已經提前做了預告，就是為了讓人好好預備。上帝指示以色列人要在本月初十挑一隻羊羔。這羊羔得是無殘疾的一歲的公羊羔（12:5）。以色列全會眾需要在同一時間宰殺羊羔：本月十四日的黃昏。要用羊羔的血塗在房屋的門楣和門框上。肉要用火烤了，當夜吃掉，在吃的時候他們要裝束得當，好隨時離開（11節）。上帝告訴摩西，這一夜將成為以色列曆法的開始（2節），也要開啟一項以色列民族重要的節期——無酵節。

有關逾越節之夜和之後一周的節期的所有準備工作都被強調得清清楚楚。不過以色列人雖然明白這些指示（28節），但對其蘊含的更深刻的意義並沒有完全理解。上帝開始帶領祂的百姓前往應許之地，但這件事的重要性卻遠超經歷過那一夜拯救的以色列民眾。上帝正在設立一年一度的紀念活動，不僅要提醒以色列人他們曾脫離奴役的生活，更要教導他們認識上帝對他們永恆救恩和脫離罪惡的終極計劃。

為甚麼要有死亡？

到了指定的那一夜，以色列人——或許還有一些埃及人——躲在自己的家中，急急忙忙地預備著逾越節的晚餐，穿戴停當準備出發。就連空氣中都瀰漫著興奮。進入午夜，死亡的瘟疫席捲整個埃及地。早先殺害了以色列男嬰的埃及人（出1:22）如今要面對自己長子的死亡（12:29）。滅命的天使越過那些門框上有血的房屋，將剩餘家庭的長子之命盡數取走。當埃及主人央求以色列人快點離開時，他們簡直不敢相信。埃及人將財物堆滿了以色列人的車，催促他們盡快離開（33-36節）。

許多人不明白為何上帝要降下帶來廣泛毀滅與死亡的嚴重災禍。如果我們仔細閱讀經文，就會發現上帝親自且多次回答了這個問題：「我伸手攻擊埃及，將以色列人從他們中間領出來的時候，埃及人就要知道我是耶和華。」（7:5）雖然上帝是要拯救希伯來人脫離奴役，但祂特別要讓每個人都知道祂是耶和華。祂作為獨一真神的身分正處於爭論的焦點。這就是為甚麼祂對法老說：「因此，你必知道我是耶和華。」（17節）有關上帝是誰的爭論正在展開，而這些災難正是為了回答這一問題。

降災的另一個原因是上帝希望以色列人看明祂的大能，並將祂的神蹟奇事告知後代（10:1,2）。這群希伯來奴隸們需要重新認識耶和華是誰。他們在被捆綁的歲月裏所面對的各種偶像，上帝用災禍一一擊潰了。

最終，希伯來人在埃及地的奴役轉變為對上帝的敬拜。同一希伯來文（עָבַד）在不同經文中的運用巧妙地表現了這一轉變——在〈出埃及記〉第1章14節中描述他們所受的可怕奴役（做苦工），而在〈出埃及記〉第12章25節中則描述他們在逾越節期間對上帝的敬拜。

歸根結底，上帝想要告訴人類，悖逆祂就會導致死亡。這件事接受起來很難，有時也很難解釋得清楚。正是我們的不順從，才讓上帝必須差遣祂的獨生子為我們而死，好讓我們看清悖逆所帶來的敗壞。同時，十字架也顯明了上帝的愛願意付出怎樣的代價來拯救我們。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你如何解釋慈愛的上帝也會殺戮這件事？

深查

下列經文如何幫助你更好地理解長子的死亡、得贖之民蒙拯救以及羔羊的含義？

死亡的懲罰：

- 創世記2:16,17
- 創世記19:13
- 民數記33:4
- 以西結書33:11

拯救長子：

- 民數記8:17
- 羅馬書8:29

耶穌，我們逾越節的羔羊：

- 以賽亞書53:6-12
- 哥林多前書5:7,8

→
還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第11-13章相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第11-13章中你背誦過的經文。

看哪，上帝的羔羊

凡是沒有用逾越節犧牲的血遮蓋門框的希伯來人和埃及人，都被長子死亡的陰影籠罩著。對於那些不相信上帝的話也不照著祂的吩咐去做的人，這是毀滅性的攻擊。他們的死亡預示了上帝自己所要承受的痛苦。上帝曾經為亞伯拉罕預備了一隻公羊來代替他的兒子以撒（創22:13），而到了第十災的夜晚，上帝吩咐百姓獻上祭物，好拯救他們兒女的性命。

所有的這一切都是為了彰顯上帝那非同尋常的應許——有一天祂要獻上祂的長子來拯救全人類，將他們帶到那天上的應許之地。〈約翰福音〉告訴我們，耶穌是在星期五被釘十字架的。這一天是為安息日預備的日子，但同時也是逾越節，是無酵節的第一天（約18:28）。當「上帝的羔羊，除去世人罪孽的」（1:29）耶穌死在十字架上時，祂就是那逾越節的羔羊（林前5:7）。馬可寫道，耶穌死亡的時間約在申初（可15:33-37），這正是祭司宰殺羔羊，民眾預備吃逾越節筵席的時間。耶穌就是我們的逾越節羔羊。

約翰不僅指明了基督死亡的時間，還引入了另一個逾越節的象徵。在有關逾越節的指示中，希伯來人要將所獻羔羊的血塗抹在房屋的門框和門楣上。摩西特別指出他們要用「一把牛膝草」來蘸血塗抹（出12:22）。在約翰描寫耶穌受刑時，牛膝草再次出現；人們用它來給耶穌遞喝的。當耶穌知道結局將至，祂便喊說自己渴了。約翰說，士兵們用牛膝草的莖蘸了「酸酒」遞到祂的嘴邊給祂喝（約19:29）。雖然就在幾個鐘頭前，在耶穌剛被釘在十字架上時，祂拒絕喝別人遞過來的酒（太27:34），但這次祂喝下了用牛膝草遞來的酸酒。那些身處埃及的人所經歷了，耶穌也承受了：上帝對那些拒絕祂救恩的人所發的忿怒。

耶穌是我們逾越節的羔羊。祂喝了上帝大怒的酒，好叫我們不必再喝。祂來是要鮮明悖逆上帝之人將要承受怎樣的結局。那些先祖曾被上帝從埃及奴役中拯救出來的猶太人對耶穌恨之入骨，將祂置於死地。而上帝卻以人類最卑劣的時刻來彰顯祂無與倫比的愛意。

深聚

再次默想〈出埃及記〉第11-13章，從中尋找耶穌的蹤跡。

←

如果你知道你存在的價值就是要死亡，那你會選擇怎樣的生活方式？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

←

祈禱回應：

深用

經過本周的學習，你在哪些方面看到了上帝憐憫與公義的新高度？

你會用哪些方式來宣揚上帝品格的美好？

複習你背誦過的經文。你如何將它運用在本周的生活中心？

頭生的

「再者，以色列中一切頭生的，無論是人是牲畜，都要歸與耶和華，並要用贖價贖回來；這是為要承認當埃及的長子被擊殺的時候，以色列中頭生的雖然蒙恩得以保全性命，其實他們若不是因了贖罪祭，也不免遭受同樣的厄運。耶和華說：『凡頭生的是我的，我在埃及地擊殺一切頭生的那日，就把以色列中一切頭生的，連人帶牲畜都分別為聖歸我，他們定要屬我。』（民3:13）在制定聖幕的禮節之後，耶和華揀選了利未支派歸於自己，代替以色列人一切頭生的，辦理帳幕的事。祂說：『因為他們是從以色列人中全然給我的，我揀選他們歸我，是代替以色列人中一切頭生的。』（民8:16）雖然如此，一切以色列人為報答上帝的恩典起見，還要付贖價把頭生子贖回來。（見民18:15,16）」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，274,277頁）

「在未得自由之前，這些為奴的人必須對那即將實現的大拯救，表示他們的信心。他們的房屋上必須塗上血的記號，而且他們必須把自己和家屬與埃及人分別出來，還要把家裏的人都聚集在屋內。以色列人如果輕視了所給予他們的指示中任何一點，或忘記把自己的孩子與埃及人分開；或者他們殺了羔羊，卻沒有把血塗在門框上，或是走出家門之外，他們就不能得到安全。他們縱然誠誠實實的相信自己已經做了一切必須做的事，但實際上若沒有做好，單是他們的誠心並不足以拯救他們。凡沒有完全聽從耶和華指示的人，必要在滅命的天使手中喪失他們的頭生子……」

「當摩西向以色列人述說上帝為拯救他們所作的準備時，百姓便『低頭下拜』。（出12:27）他們得自由的快樂指望，和即將臨到壓迫他們之人的災難，以及他們因急速離開埃及所有的思慮和勞碌，這一切，都因感激慈悲救主的心情而暫時忘記了。這時許多埃及人已經認明希伯來人的上帝是唯一的真神，所以當滅命

的天使將要巡行全地之時，這些人請求以色列人準他們到他們家中避難。他們受了以色列人歡歡喜喜地接待，於是就立約，今後要侍奉雅各的上帝，與上帝的百姓一同離開埃及。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，278,279頁）

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

-
- 回想你曾經期待的一件重要的或激動人心的事。最終發生時，你有甚麼感受？它是否符合你的期望？
 - 你認為以色列人在埃及的最後一夜，他們在想甚麼？心中有何感受？
 - 在你看來，第十災所造成的毀滅與之前的大洪水(創7章)以及所多瑪和蛾摩拉的毀滅(創19章)相比如何？
 - 上帝的忿怒與我們的憤怒有何不同？
 - 在你看來，罪惡的必然結果為何是死亡？
 - 身為基督徒，我們應當如何銘記逾越節的意義，讓得救的記憶永葆鮮活？
 - 法老的頑梗如何使得以色列人脫離埃及得拯救變得更加不可思議？
 - 在其他的聖經故事或你的人生經歷中，還有哪些能表明恨惡上帝的人在無意中反而推動了上帝的工作？

進入荒漠

第八周

從好變壞

你是否曾滿懷期待地盼望某件不可思議的事發生，可到頭來卻成了一場災難？當令人興奮的事來臨時，我們總會抱有很高的期望。對生活的態度也會變得積極，甚至只是想想都會覺得興奮。但當長久的期盼落空時，會發生甚麼事呢？也許是期待已久的假期變成一場噩夢，或是一段新戀情卻成了甩不掉的爛桃花。你原本期待的成功很有可能變成大麻煩。

以色列人就曾有類似的經驗。他們曾經親眼看到神蹟和災禍降臨，並親身經歷了出埃及。他們正要前往那流奶與蜜之地（出3:17），去得上帝所應許的土地（創12:7）。這無疑是他們一生中，更是他們民族歷史中最偉大的一幕。但事實並未如他們所願。以色列人並沒有到達流奶與蜜之地，而是發現自己身處荒漠之中。面對埃及的追兵，他們不禁懷疑是否真的已經逃脫了法老的魔爪，還是不久又要淪為奴隸。

當奇蹟發生、生活順風順水時，魔鬼似乎也遠離了，這時相信上帝就是容易的事。歷經艱險雖然使人苦惱，但對建立信心卻十分重要。對於以色列人來說也是如此。早先上帝掌控自然界之大能以及法老手下邪惡的攻擊已成了遙遠的回憶。當他們被困當下，苦難匍匐門前的時候，便開始埋怨摩西，實質上也是在埋怨上帝。

深引

〈出埃及記〉第14-16章

被遺棄

以色列人剛離開埃及，麻煩就找上門來。不過，上帝並非不瞭解他們的困境。而且上帝似乎是有意計劃，要讓埃及人成為典型。上帝帶領以色列人在群山與紅海之間安營。埃及人以為以色列人走錯了路，要把他們抓回來作奴隸簡直易如反掌（出14:2,3）。正如上帝所預見的那樣，法老又改了主意，要追擊以色列人。當以色列人發現仇敵就在眼前時，他們立刻忘記了不久前在十災中所見識的上帝的大能，開始對摩西發泄不滿。他們怨氣沖天，不禁使我們懷疑上帝要拯救他們是否真是明智之舉。眾人責怪摩西給他們帶來麻煩，甚至想要回到埃及去——繼續作奴隸（12節）。以色列人已經全然喪失了希望，他們甚至都沒有提到上帝。

儘管情況危急，上帝依然掌權。祂知道這群希伯來人是多麼軟弱。祂定意要繼續為他們行神蹟，使他們相信自己的大能，儘管他們的信心搖搖欲墜，依然要施行拯救。日間的雲柱和夜晚的火柱平息了他們的恐懼，他們的信心也得以堅固（20節）。第二天，上帝將紅海分開，為他們開辟一條逃生之路，他們腳下的海底也乾透了。法老和他的軍隊對以色列人緊追不捨，於是跟著他們進入紅海，結果海水回流將他們一網打盡了。以色列人歡呼雀躍。會眾在摩西和米利暗的帶領下唱歌頌讚這位拯救他們的上帝。然而，他們很快就發現曠野是個多麼危險的地方。荒漠裏的水極為稀少，整整三日，他們滴水未進。最終找到的水也是不能喝的。於是上帝再次行了神蹟，使瑪拉的水變甜，叫他們有水可喝。

講到這裏，你也許已經注意到一個模式：百姓抱怨上帝的計劃，上帝施行神蹟解決問題，之後百姓遇到新問題，於是循環往復。但整個出埃及計劃的背後都是上帝在掌權。祂知道在曠野白日沒有蔭涼，夜晚沒有溫暖。祂知道曠野的水不夠幾個人喝，更何況是這樣龐大的一群人。祂知道曠野裏沒有食物可以吃，但祂仍然引領以色列人直奔曠野。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第14-16章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝曾領你進入充滿困難與挑戰的曠野嗎？祂是如何供應你的？

當上帝領著百姓進入曠野，水很快喝光的時候，你認為他們發出怨言是公平的嗎？當他們看到埃及追兵對他們緊追不捨的時候呢？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你希望自己能看透未來嗎？為甚麼？

甚麼事情會讓你很想抱怨？在這種情況下，你如何信靠上帝呢？

曠野

許多信徒發現自己身處屬靈曠野時，第一反應就是自己已經被上帝拋棄了。但我們常常沒有意識到的是，上帝正是要利用我們在曠野的日子，來顯明祂是我們的救贖主和供應者。當以色列人來到汛的曠野時就體會到這一點。離開埃及大約才過了六個星期，他們的食物已經見底了。於是百姓再次向摩西發怨言，說自己寧願死在埃及（出16:3）。

沒有食物的的確確是個大問題。由於我們知道整個故事的結局，就很難共情以色列人所面對的掙扎，但試想你帶著全家人開車旅行，結果在荒無人煙的地方拋錨了，既沒有任何求助的可能，也沒有水和食物。這樣的事簡直太可怕了，但似乎災難就是上帝為他們動工的良機。摩西對焦躁的眾人說：「到了晚上，你們要知道是耶和華將你們從埃及地領出來的。早晨，你們要看見耶和華的榮耀，因為耶和華聽見你們向他所發的怨言了。」（6,7節）上帝以此為機會，向以色列人介紹了祂在曠野時期的食物供應計劃：天降嗎哪，每天早上新鮮的嗎哪就會出現在營地四周。

今天，當我們發現自己身陷困境時，是否會像以色列人那樣，去質疑上帝的存在？今天的基督仍舊面臨的一個問題就是將我們對上帝的信心建立在生活是否順遂之上。上帝希望與我們建立的關係，不是建立在神蹟之上，而是以信靠為基礎。好消息是，上帝並不介意我們發出埋怨。祂明白我們軟弱的信心，已經做好準備聽我們的怨言，正如祂對待以色列人一樣。祂希望我們對祂的信心可以更深刻，而且祂知道曠野是成就這件事最好的地方。下次當我們發現自己正處在曠野之中時，所要思考的問題和挑戰就是，「我在這裏能找到上帝嗎？亦或是我只是要尋找一條出路？」上帝希望我們在曠野中經歷祂的平安與同在。

深查

下列經文如何幫助我們更全面地理解過紅海的故事？

牢記並重述這個故事：

- 尼希米記9:1-12
- 詩篇106:1-15
- 使徒行傳13:17,18
- 希伯來書11:29

拯救的應許：

- 詩篇34:17
- 以賽亞書11:15,16

得拯救的喜樂：

- 詩篇66:1-7
- 詩篇136:1-16

還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第14-16章相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第14-16章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第14-16章，從中尋找
耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

你如何能像耶穌一樣，
坦然擁抱在曠野中的經
歷？

上帝正要求你忍受曠野
的生活嗎？你今天能做
些甚麼來增強你對祂、
祂的計劃和祂的供應的
信心呢？

禱告回應：

信心的長子

耶穌以祂的一生活出了新以色列人的樣子。在面對法老時，上帝曾以以色列民為祂的長子（出4:22）。耶穌也是以上帝長子的身分來到這個世界的（羅8:29）。以色列人的父雅各有十二個兒子。同樣，新以色列人耶穌也呼召了十二位門徒來建立教會。以色列民族脫胎於埃及。耶穌也是從埃及出來的（太2:15）。紅海被奇蹟般地分開就是出埃及的標誌。耶穌以受洗作為事工的開始，其標誌是上帝的聲音從天而降，聖靈做似鴿子降在祂身上（3:16,17）。今天所學習的最重要的一點是，以色列人在紅海中受洗後，上帝引領他們進入曠野，同樣在耶穌受洗後，也被聖靈引導到曠野去。

在這個故事中令人欣慰的是，雖然是上帝將耶穌引到曠野，但試探並非來自於祂。只有魔鬼會試探人。撒但是控告弟兄的（啟12:10），總是想法設法地叫聖徒滅亡。耶穌與古時的以色列人不同，祂成功地彰顯出上帝引領我們經歷曠野的目的。雖然有時候看似曠野會要了我們命，但實際上它是要我們學習並體驗全然倚靠上帝的功課。在曠野中，耶穌倚靠上帝開始了祂的事工。我們在曠野中的經歷正是個人靈性成長的契機。當我們肉體的生命完全交託在上帝手中，只有祂能拯救我們的時候，我們的靈命就能因著信靠上帝而得著堅固。

信徒所面對的掙扎，是想要逃出曠野的渴望。我們不喜歡待在生命受到威脅的地方。耶穌向門徒發出挑戰，希望他們改變想法：「為我失喪生命的，將要得著生命。」（太10:39）當我們的生命受到威脅時，信心才會得到最充分的表達。舊約中受苦的典範約伯，就曾將他對上帝的信心表達得淋漓盡致：「他必殺我，但我還是要信他。」（伯13:15）約伯最終脫離了苦難，可耶穌並沒有。基督向我們顯明，人即便失去生命，仍然可以繼續信靠上帝。這般信心唯有經過曠野的薰陶方能培養出來。

勇往直前！

「在這裏所發揮的偉大教訓，乃是為各時代之人的。一個基督徒的生活，往往被危險所包圍，似乎是難以履行自己的本分；在他的想象中，前面是即將臨到的毀滅，後面是捆綁或死亡。然而上帝的聲音清清楚楚地說：『往前走。』我們雖然看不透黑暗，而且只覺到自己的腳浸在冰冷的波濤中，我們還是應該服從上帝的這個命令。在躊躇疑懼的情緒之下，那些攔阻我們前進的障礙是永不會消除的。人若等待一切疑雲盡都消散，再無失敗的危險時才肯順從，就必永無順從之日。不信的心在我們耳邊低語說：『讓我們等待障礙消除之後，我們就能清楚地看出我們的路線；』但是信心卻勇敢地督促我們前進，『凡事相信，凡事盼望。』」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，290頁）

「上帝曾應許作他們的上帝，使他們作祂自己的子民，並領他們到寬闊美好之地；但他們在往那地去的路上，一遇見障礙就灰心喪志了。上帝曾以神奇的手段把他們從埃及為奴之地領出來，使他們又高超又尊貴，在地上成為交相稱讚的民族。但他們必需遭遇困難，忍受窮乏。那時，上帝正在引領他們從下賤的景況中出來，使他們能在萬國中居尊崇的地位，並領受重要而神聖的委託。鑒於上帝為他們所施行的一切大事，如果他們具有信靠他的心，就必樂於忍受困惱、缺乏，甚至實際上的痛苦；可是，他們若不經常看到上帝權能的憑據，就不肯信靠他。他們忘了在埃及的苦工。忘了上帝為拯救他們脫離奴役所顯出的良善和權能。忘了在滅命的天使擊殺埃及頭生子的時候，他們的兒女怎樣蒙了保存。忘了上帝在紅海邊所顯出的大能。忘了自己怎樣平平安安地走過上帝為他們所開的路，而敵人的軍隊想要追趕他們時，卻沉沒海中。他們所看到、所覺到的，只是目前的困惱的試煉；他們沒有談：『上帝曾為我們施行大事；因為我們從前是奴僕，他使我們成了大國；』卻談路上的艱難，並急欲知道他們疲勞的前程，何時方能結束。」（懷愛倫，《先祖與先知》，292,293頁）

深用

經過本周的學習，你發現上帝正在你生命中哪些領域呼召你繼續向前？

今天在你的生命中，有沒有一些聲音在不斷教唆你還是回到埃及會更好？你如何以勇氣和信心來做出回應？

複習你背誦過的經文。你如何將它運用在本周的生活中心？

上帝的律法

第九周

一位新的神

埃及人供奉諸多神明。他們相信有些神的神力通行全國，有些則只有有限的管理權或特定的能力。在古代，人人都知道神明是輕慢不得的。他們有超自然的力量，要求也必須被滿足。埃及的宗教用一系列複雜的儀式來討好眾神，以期說服他們維持天下的秩序。以色列已經被埃及的習俗和信仰浸染了數百年，是時候要改變他們對神的認識了。

希伯來人的上帝剛把以色列人從埃及長久的奴役中解救出來。祂已經顯明自己在各方面都勝過埃及的眾神，而且祂與這些異教神明截然不同。亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝要求百姓保有全然的忠誠。祂的子民行事為人絕不可像大多數敬拜多神的人。這位上帝是忌邪的上帝，人只可以敬拜祂。雖然許多古代文化也相信有一位主神存在，認其為這世界的創造者，但這位主神絕不是唯一的神。總有其他神明存在。不過，亞伯拉罕的上帝不是在宣稱祂在眾神中居首位，而是宣告祂才是唯一的真神。

這位上帝似乎十分關心祂的子民如何待人接物，就像祂在意他們如何敬拜祂一樣。祂計劃賜給以色列人具體的誡命，以規範和引導他們的道德與律法，但在他們領受十誡之前，必須預備好自己（出19:10）。上帝

深引

〈出埃及記〉第19,20章

將希伯來人帶到何烈山，這是上帝的山，好與他們同在，親自將誡命頒給他們。值得重申的是——並不是摩西寫下十誡，並將它們交給百姓；是上帝親自對他們說話，並把這些話寫在兩塊石版上。要做到這一點，祂必須親自顯現。因此，當地動山搖、雷聲滾滾之際，上帝在烈火中降臨到何烈山上（16,18節）。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈出埃及記〉第20章1-17節。你也可以用自己的話重寫〈出埃及記〉第19,20章。也可以列出大綱，或畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第19,20章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝為何說祂是忌邪的(英文:嫉妒的)上帝? 祂這樣說是甚麼意思?

你希望自己的配偶是會嫉妒的人嗎? 為甚麼?

忌邪的上帝

在上帝提出祂與以色列人所要訂立的約之前，祂以一種令人敬畏的方式顯明祂的同在。閃電劃破天空，雷聲震透群山。百姓們都瑟瑟發抖。之後，摩西告訴百姓不要害怕。他們應當明白，上帝只是以其大能的顯現來試驗他們(出20:20)。最終，百姓們依然驚惶，他們要求摩西替他們向上帝講話。

上帝在列出祂與希伯來人所立之約的條款前，就提醒他們自己為其所做的事：「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。」(19:4)。上帝想要以色列人明白，祂最大的心願就是與祂的百姓建立親密的關係。上帝精心看顧著祂的子民，正如鷹溫柔地照顧它的雛鳥。

這一背景為上帝宣告約的內容奠定了基礎，約的開頭便是上帝的宣告：「我是耶和華——你的上帝，曾將你從埃及地為奴之家領出來。」(20:2) 在還未向百姓提出任何要求之前，上帝首先宣告祂是在乎他們的拯救者。上帝的律法也源自於祂拯救的心意。人們常常將律法視為一長串必須做或不能做的事，以博取上帝的愛。但事實恰好相反：上帝要先為我們行事，才動工改變我們。

正是出於施行拯救的背景，上帝進而向百姓提出一項排他性的要求：「除了我以外，你不可有別的神。」(3節) 此處的原文含義有些模稜兩可，「除了我以外」似乎暗示了其他超自然力量的存在。但它也可被譯為「與我為敵」，暗示最終並沒有其他神明存在。不論以哪種方式，這條規定以色列民專一敬拜的要求在當時多神崇拜的文化中是獨一份的。

為了進一步限制他們對其他力量的依賴，第二條誡命規定：「不可為自己雕刻偶像。」(4節) 這是對異教神明的重大攻擊，因為這些神明總是以各種實體形像出現。天上的上帝是「忌邪」的，祂要求子民專一的愛與敬拜，絕不接受一心二意。

「要小心你所做的事！」

接下來的兩條誡命就百姓在日常生活中如何與上帝連結給出了更多的指示。不可「妄稱」耶和華名的禁令意味著不可以輕浮的或不誠實的方式使用上帝的名（出20:7）。這包括起假誓——承諾了卻不遵守——也警告人不可以輕率的方式提及上帝的名。放眼世界，安息日的誡命具有獨特性。在每周固定的一天，人們要放下工作，來記念並敬畏上帝創造的大能。這條誡命也是一座橋樑，連接著與上帝相關的律法和與人際關係相關的律法。安息日保護我們與上帝的關係，也防止那些試圖剝奪人所需休息的壓迫性關係。這條誡命的重要性進一步體現在典型用詞的變化上：從「不可」轉變為「當記念」（20:8-11）。

第五條誡命（20:12）也有了變化，不再是禁止性的「不可」，而是命令人要「當孝敬」。第二塊石版上所刻的誡命規範了人與人之間互動的方式。上帝這樣排列是為了突顯一條真理：我們如何愛鄰舍，就如何愛上帝（參見約壹4:20,21）。所有人類關係中最根本的就是人與父母的關係。上帝知道，社會的崩塌始於家庭。因此祂特別強調這條誡命的重要性，一方面將其置於處理人際關係的諸條誡命之首，另一方面這是唯一一條附帶得福應許的誡命。

最後五條誡命一氣呵成，進一步定義了良好的人際關係：

「不可殺人。」

「不可姦淫。」

「不可偷盜。」

「不可作假見證陷害人。」

「不可貪戀。」（出20:13-17）

從這一串誡命中，我們可能會認為它們的重要性是遞減的。殺人帶來的影響似乎要比個人的貪戀要嚴重得多。不過我們要明白，這些誡命的重要性並無高低之分。貪戀是萬惡之根（提前6:10）。第十條誡命針對的是只在心裏生根發芽的罪惡，它被置於結尾的位置正突顯其重要性，因為它才是一切破裂關係的真正起點。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你會不會覺得有些誡命守起來會比較容易？為甚麼會這麼想？

你會做些甚麼來避免違反哪些你認為比較難守的誡命？

深查

下列經文如何幫助我們更好地理解上帝賜給以色列人的誠命？

理解誠命：

- 以賽亞書43:10
- 馬太福音22:37-40
- 路加福音18:18-23
- 羅馬書13:9
- 以弗所書6:1-4

活出誠命：

- 歌羅西書3:5-10
- 希伯來書10:16,17
- 希伯來書12:14-22

→
還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第19,20章相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第19,20章中你背誦過的經文。

當我們失敗時，會發生甚麼

由於耶穌教導相信是得救的條件，因此許多人並不將祂與律法聯繫在一起。《聖經》最著名的經文之一來自耶穌自己的話：「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」(約3:16) 耶穌清楚地表明相信上帝是領受永生禮物的唯一根基，但人的行為在祂眼中也十分重要。祂常常談到律法。為了避免別人誤解，耶穌強調祂來不是要廢掉律法，並向教導人違背律法的宗教領袖發出警告(太5:17-19)。

事實上，當我們研究祂的教導時，就會發現耶穌絕沒有貶低律法的要求，反而使其更加深化。例如，耶穌教導人：「你們聽見有吩咐古人的話，說：『不可殺人』；又說：『凡殺人的難免受審判。』只是我告訴你們，凡向弟兄動怒的，難免受審判。」(太5:21,22) 耶穌並沒有貶損律法，而是解釋並肯定律法更深層的含義。

耶穌解釋說，與祂相愛的關係是在遵行祂誠命的過程中實現的。祂告誡門徒：「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣；這是我的命令……你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。」(約15:12,14) 古埃及人相信人死後，必須在冥界之神奧西里斯面前證明自己的無辜與清白，才能獲得永生。他們的心會被放在天平上，另一邊則是一根羽毛。如果他們一絲不苟地遵行律法，誠心誠意敬拜神明，那麼他們的良心不會重過那羽毛，就能進入永生。相比之下，耶穌已經知道我們違背了祂的律法，也無法證明自己的清白。因此，耶穌在對守律法提出高標準時，也同樣強調饒恕的重要性。耶穌在十字架上時，將自己的饒恕給了整個世界。祂的禱告「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得」(路23:34) 並不僅僅是為那些兵丁獻上的。我們每個人都能在基督裏找到饒恕。「若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。」(約壹2:1) 律法不是要讓我們因達不到它的標準而滿心羞愧——絕非如此！律法的作用是當我們意識到自己的失敗，並向耶穌尋求饒恕時，它將我們引到祂面前。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第29,30章，從中尋找
耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

如果守律法並非得救的
根基，那為何還要有律
法呢？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習，你希望用甚麼方式將上帝的律法更深地刻在你的心上（來10:16）？

面對一個相信耶穌是反律法者的基督徒，你如何向其解釋律法之美？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

不變的律法

「有人主張基督藉著自己的死已經廢除祂父的律法，這種說法是毫無根據的。假使律法真能改變或廢棄的話，那麼，基督就不必捨命來拯救人類脫離罪的刑罰了。基督的死非但沒有廢除律法，反而證明了律法是不變的。上帝的兒子來，是要『使律法為大，為尊』（賽42:21）」（懷愛倫，《善惡之爭》，1911年，第466頁）

「《聖經》中所提出的上帝律法的要求很廣泛。每一個原則都是聖潔、公義、良善的。律法使人對上帝有義務；觸及人的思想感情；且會使每一個認識到違背了律法要求的人知罪。如果律法只延及外在行為，人們的錯誤思想、欲望和企圖就沒有罪了。但是律法要求心靈純潔心意聖潔，思想感情要符合仁愛和公義的標準。」（懷愛倫，《信息選粹》卷一，1958年，211頁）

「基督在祂的教訓中，闡明了西奈山所頒佈的律法有多麼深遠的原則。祂在自己的生活中實行這原則。律法的原則永遠是公義的大標準。在那審判的大日，當案卷都展開的時候，所有的人都要根據這標準接受審判。祂來是要盡諸般的義。作為人類的元首，祂顯明了人也可以像祂一樣，滿足上帝的每一項要求。藉著祂為人類所提供的無量恩典，沒有一個人需要被關在天國門外。凡努力追求的人都可以得到完全的品格。這是福音新約的基礎。如果說耶和華的律法是一棵樹，那麼福音就是樹上芬芳的花朵和所結的果實。」（懷愛倫，《評論與通訊》，1898年4月5日）

「上帝的律法，就其本質而言，乃是不變的。這律法顯明其創立者的旨意和品德。上帝就是愛，他的律法也是愛。律法的兩條大原則，就是愛上帝和愛人。『愛就完全了律法。』（羅13:10）上帝的品德是公義誠實，他律法的性質也是如此。詩人說：『你的律法盡都真實。』『你一切的命令盡都公義。』（詩119:142,172）使徒保羅說：『律法是聖潔的，誠命也是聖潔，公義良善的。』（羅7:12）這樣的律法既是上帝心意的表現，就必像創立律法的主一樣是存到永遠的。」（懷愛倫，《善惡之爭》，467頁）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

- 為甚麼今天的文化依然需要上帝的律法？
- 在上帝頒佈律法之前，是如何向祂的子民表達祂的愛與關顧的？（出20:2）
- 你認為，上帝為何先將自己的百姓從奴役中拯救出來，再向他們提要求？
- 上帝是「忌邪」（出20:5）的上帝，這是甚麼意思？從中你看出祂有怎樣的品格和要求？
- 上帝為何要將愛他人與愛祂聯繫在一起？（約壹4:20,21）
- 耶穌如何在高舉律法重要性的同時，白白地賜給人饒恕？
- 你如何理解這句話，律法是上帝品格的啟示？（如有需要，參見「深用」部分）
- 你認為人們對上帝的律法最大反對意見是甚麼？你如何回應這些反對？
- 在你的人生中，上帝的律法如何幫助了你？

安息日為記號

第十周

深引

〈出埃及記〉第20章
8-11節

在愛中

你愛過嗎？或許是與人建立過深厚的友誼，或是遇到了你希望與之共度一生的人。人與人之間的關係，無論是浪漫的、純友誼的、家庭的或其他形式的，都是人類經驗中重要的一環。沒有人是一座孤島。我們不是為了孤獨被造的。在伊甸園中，上帝曾說：「那人獨居不好。」（創2:18）這是在整個人類歷史中第一件被描述為「不好」的事。上帝所創造的人，無論內向外向，都是要與其他人建立連結的。

在人際關係方面，我們都會與少數人建立密切的關係。這些人會變得特別，我們甚至可能會被吸引。在這種情況下，生命的優先次序就會發生改變。過去花時間做的事如今不那麼有吸引力了。我們或許會突然發現自己喜歡上以前並不喜歡的東西，因為愛屋及烏。在這一過程中，最大的改變就是我們使用時間的方式。不知何故，有些事我們再也擠不出時間去做了。我們會重新安排日程，好騰出時間給特別的人。

在與他人建立關係的過程中，還會發生另一件事：我們會為這段關係創造記號。相愛的人常常做的一件事就是選一首「我們的歌」。這首歌象徵著二人之間不斷成長的愛情。若其中一人聽到這歌，心中會立刻回浮現另一個人的樣子。不論是第一次約會的餐廳，或是度蜜月的佳境，都會成為他們愛情的記號。在上帝與人類的關係中也有這樣的記號。在本課中，我們將學習上帝與祂所愛之人共享的其中一個重要記號。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈出埃及記〉第20章8-11節。你也可以用自己的話重寫這一章。也可以列出大綱，或畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第20章8-11節中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

安息日的目的是甚麼？

安息日如何使你與上帝的關係變得更豐盛？

你是否也曾這樣想過，你是靠著遵守安息日來贏得通往天國的門票？也許這是潛意識的想法，但你應當如何摒棄或改變這種想法？

不要忘記！

在上一課中，我們探討了上帝在西奈山（也稱何烈山）與祂的百姓所立的約，那裏也是祂賜下十誡的地方。自公元四世紀羅馬帝國在君士坦丁的統治下開始基督教化以來，這些誡命就成為西方法律傳統的精髓。然而數百年來，那條以「當記念」開頭的誡命卻在很大程度上被基督徒遺忘了。

既然這條誡命常常被誤解，我們就需要弄清楚為甚麼這一天對上帝來說如此重要，當然對祂的百姓也是一樣。當上帝從西奈山上向全體以色列人宣佈了律法之後，摩西上山領受了建造聖所的指示以及兩塊上帝親手所寫的十誡石版。在古代，把文字刻在石頭上是為了確保所寫的內容不會因時間的流逝而被抹去。迄今最古老的文字記錄就是那些刻在石頭上的。

摩西在山上待了四十晝夜。在他下山之前，上帝更詳細地向他解釋了第四條誡命。這誡命已是十條中最長的了。顯然，上帝希望人能明白它。祂告訴摩西：「你要吩咐以色列人說：你們務要守我的安息日，因為這是你我之間世世代代的記號，使你們知道我耶和華是把你們分別為聖的」（出31:13）。

記號是一個物件或象徵，用來提醒我們某件事或某個人。當上帝試圖將安息日解釋得更清楚時，祂告訴摩西要把這日子當作一個記號。安息日之所以特別，不是因為它是休息的日子，而是它所象徵的意義。那麼，它象徵著甚麼呢？上帝說，這個記號表明祂是使我們成聖、使我們聖潔的那一位。

縱觀歷史，猶太人和基督復臨安息日會的信徒有時會將安息日視作行善的記號。但事實是如此嗎？不是！按照上帝的說法，恰恰相反。這個記號表明我們並不聖潔，而我們所事奉的上帝可以使我們成為聖潔。安息日是我們因信領受基督之義的記號。它表明我們在基督裏得安息，信靠祂，並把與祂的關係放在生命的首位。

守為聖日！

如果安息日是因信稱義的記號，為甚麼上帝還要堅持要我們守好這日呢？如果只是記號，它真有這麼重要嗎？這是許多人常常會問的問題。在〈民數記〉第15章32-36節中所記載的事清楚地回答了這個問題。在這個短短的故事中，一個以色列人被人發現在安息日出去撿柴。上帝已經明明白白地指示過，在安息日不可做工，連出去收嗎哪都不可以（出16:22-30）。因此，當這個人在安息日出門撿柴時，就是在公然悖逆上帝。他違背第四條誡命的行為，象徵著更深層次的問題。

為了說明這一點，讓我們回到戀愛的例子。假如你正在戀愛中。有一天你的約會物件對你說：「這是專屬我們的歌」。如果你很鍾意對方，你會說出「我不喜歡這首歌。讓我們選另一首」的話嗎？絕對不會。你大概率會附和對方——而且心甘情願！從此以後，你每每聽到這首歌，都會想起你心愛的人。

當那個以色列人決定要在安息日出去撿柴時，就是向所有看見他的人宣告了他與上帝的關係。他的行動表明，「我不相信一直帶領著我們的摩西的上帝。我不想倚靠祂。」仔細想來，在曠野撿柴無非就是兩個原因：夜間要取暖，或是烹煮食物。但這兩樣上帝已經供應了。祂在夜間安排了火柱為他們取暖（出13:22），也提供了嗎哪作為食物。一來嗎哪無需烹煮，二來周五收取的嗎哪留到安息日吃依然新鮮。

這人既出門撿柴，就是在公開表示他不喜歡也不接受上帝對他的供應。這就像對著你所愛的人說：「我不喜歡你選的這首歌！」這表明關係已經破裂。在曠野中，人若沒了食物和遮蔽之所是無法生存的。同樣，離了上帝，我們也無法獨自存活。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

聖經時代的以色列人若不守安息日會被處死，今天為甚麼沒有這樣的刑罰了？

安息日的主

猶太文化中最奇怪的變化之一，是在巴比倫被擄歸回後百姓對於安息日態度的轉變。在尼布甲尼撒王毀滅耶路撒冷之前，猶太人在守安息日的事上馬馬虎虎（結22:8）。不知怎的，到了以斯拉和尼希米事奉時期過後的某個時間段（尼13章），人們徹底改變了守安息日的做法，以至於到了約四百年後的耶穌時代，法利賽人已經為安息日的遵守制定了嚴苛的要求。耶穌和猶太領袖之間的許多衝突，其根源都是他們過於僵化地遵守安息日。

〈馬太福音〉第12章中的故事高度體現了耶穌關於安息日的教導。耶穌的門徒在安息日時肚子餓了，於是在經過麥田時摘了些麥穗，用手搓去外殼吃掉了。法利賽人因此與耶穌對峙，因為根據他們的律法，這些動作已經是做工了（太12:2）。令他們驚訝的是，耶穌為門徒辯護，祂強調了以下要點。

耶穌引用〈何西阿書〉第6章6節，「我喜愛憐恤，不喜愛祭祀」，指出憐憫比空洞的宗教儀式更重要。接著，祂以一句大膽且新穎的宣告來支持這一古老的觀點：「因為人子是安息日的主。」（太12:8）耶穌這樣說，就是把自己置於安息日之上，以此來宣告祂是這世界的創造主。馬太緊接著就講述了耶穌在安息日醫治人的故事。那天稍後，耶穌在會堂中遇見了一個手枯乾的人（9,10節）。耶穌想要醫治那人，但祂知道法利賽人正等著抓現行，控告祂干犯安息日。耶穌提醒眾人，若是一隻羊在安息日掉在坑裏，大家都會去搭救的。既然如此，耶穌總結說：「在安息日行善是可以的。」（12節）

今天有許多想要守安息日為聖的人，在決定安息日可以做甚麼的事上常常感到掙扎。耶穌的這番話就給出了指引。在安息日行善是符合律法要求的。不過，這可能無法回答所有關於安息日可以做甚麼的疑問。《聖經》中的其他經文確實建立了遵守安息日的原則，

深聚

再次默想〈出埃及記〉第20章8-11節，從中尋找耶穌的蹤跡。

耶穌宣告自己是安息日的主，這傳遞出甚麼重要意義？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

但也許《聖經》並沒有將相關的細節講得面面俱到，因為安息日是一個記號。如果我們記住安息日是象徵或記號這一原則，那麼當我們遇到《聖經》沒有說明的具體情況時，就可以問「這件事能否代表我與上帝的關係」。到頭來，耶穌所渴望的是與人類建立關係，其根基是相信祂是上帝的羔羊。安息日每周為人提供一次機會，去慶祝並兼顧這一關係。

無意義的迷信之牆

「既然特別飢餓可以使大衛有理由干犯聖所的神聖，而不算有罪，那麼門徒們在安息日掐麥穗吃這種小事就更不算有罪了。耶穌希望教祂的門徒和祂的敵人知道：侍奉上帝原是首要的；若是工作時餓了累了，即使在安息日滿足人的需要也是對的。主賜下那個神聖的制度並不是要妨礙我們生命的需要，不是要給我們帶來痛苦不便，而是要使我們得福。『安息日是為人設立的，』是使人得安息和平安的，使人想起其創造主的作為，而不是要成為一個難堪的重擔。

「當安息日在聖殿中從事的工作是符合律法的；可是同樣的操勞若是用在日常的事物上，就會違背律法。掐麥穗吃以維持體力，好用來侍奉上帝，原是對的，是合法的。然後耶穌便圓滿地完成了自己的論證，宣佈自己是『安息日的主』——是超乎一切疑問和一切律法的那一位。無窮的審判者援引他們所控門徒違背了的律例宣佈門徒無罪。

「但耶穌並不放過這事而不責備祂的敵人。祂宣佈他們盲目地誤解了安息日的目的。祂說：『我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。你們若明白這話的意思，就不將無罪的當作有罪的了。』（太12:7）然後祂將他們那許多無情的儀式與真正敬拜上帝之人應有的真實純正和溫柔仁愛作了對比：『我喜愛憐恤，不喜愛祭祀；喜愛認識上帝，勝於燔祭。他們卻如亞當背約，在境內向我行事詭詐』（何6:6,7)。

「耶穌是在這個十分頑梗偏執的民族中長大的；所以祂很清楚，祂若在安息日醫治人，就會被視為違犯律法的人。祂也知道法利賽人會非常憤慨地咬住這種行為不放，從而設法鼓動人們反對祂。祂知道他們會把這些仁慈憐憫的工作用作強有力論據，去影響大眾的心，民眾的生活都被猶太人的規條束縛住了。祂雖知道這一切，但這並不能阻止祂拆毀那道擋住安息日的無意義的迷信的牆，並且教人們知道：慈善仁愛的行為在任何日子都是合法的。」（懷愛倫，《時兆》，1876年11月30日）

深用

經過本周的學習，你能做些甚麼使得安息日和其所象徵的一切更具意義？

←

明白上帝設立安息日的目的如何改變你對安息日的看法？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

上帝的居所

第十一周

讓我們做鄰居

對於年輕人來說，有一位朋友做鄰居是再高興不過的事了。當然，父母和兄弟姐妹都很棒，但是沒甚麼比得上有位好朋友——尤其是住得夠近，過個馬路就可以去家裏玩的那種。

真正的友誼不能強求，雙方必須是自由地付出且自由地接受。一切的發生似乎是自然而然的。上帝渴望與我們建立同樣的關係，這是多麼奇妙啊。但祂面臨一個大問題：我們常常與祂意見不一致。我們的生活方式也不一樣。我們常常受困於一件事，就是我們壓根兒看不見祂。

雖然有諸般限制，上帝在整個人類歷史中一直努力成為我們生命的一部分。當祂在十災和過紅海的事上彰顯祂的大能後，便藉著十條誡命來顯明祂的核心價值和原則。但做了這一切，祂覺得還不夠。祂已經與以色列人立了約，也就是建立了關係，祂希望用某種方法來維繫這種關係。為了實現這一目標，上帝吩咐摩西告訴百姓，凡甘心樂意的人都可以奉獻材料來建造上帝的居所。即便在最初的命令中，上帝建造聖所的目的也已顯明：與祂的子民培養親密的關係。這就是為甚麼祂並沒有要求每一個以色列人都必須奉獻。「所有心裏樂意奉獻的人，你們就可以收下他們給我的禮物。」（出25:2）奉獻僅限於那些心裏願意的人。上帝希望在隔鄰建立居所，而且祂要倚靠祂與以色列人的關係來供應建築材料。

深引

〈出埃及記〉第25章

顯現、隱蔽、恢復

上帝告訴摩西，建造聖所的目的就是為了能與祂的百姓同住（出25:8）。為甚麼祂需要用一座建築物來彰顯祂的同在呢？上帝不需要像我們一樣，要建座房子來抵禦外面的世界，但祂常常以我們能夠理解的方式與我們互動。也許有一座專屬上帝的帳幕或居所，祂的子民就能夠更加切實地體會到祂的同在。這一點特別重要，因為他們無法用肉眼看見祂。對人類來說，看不見上帝是個挑戰，因為視覺是我們的主要感官。建造一座聖所作為上帝同在的地方能提醒以色列人要信靠祂。

聖所除了是上帝顯現的地方，使人經歷上帝的同在，同時也是一處隱蔽之所。當上帝向以色列人頒佈十誡時，祂的大能得以完全的彰顯。百姓被上帝的聲音嚇破了膽，於是請求摩西作上帝的代言人。在聖所中，上帝既能與人親近，又能遮蔽祂的大能，好讓人感到安全。

聖所中的事奉工作象徵著上帝饒恕與恢復的應許。上帝透過這些象徵向人類保證，祂要赦免罪惡，要與悔改的罪人和好。聖所就是一幅藍圖，向世世代代的人顯明上帝如何除去罪惡。

由於聖所必須滿足顯現、隱蔽和恢復上帝與百姓的關係這三大目標，因此以色列人必須按照最高標準來建造這聖所。它是極其特別的。當以色列人將所需的一切奉獻齊備後，上帝指定了負責這項工程的建造者：「看哪，猶大支派中戶珥的孫子，烏利的兒子比撒列，我已經提名召他。我也用上帝的靈充滿了他，使他有智慧，有聰明，有知識，有能力作各樣的手工，可以設計巧工，可以用金、銀、銅製造各物。又可以雕刻寶石，鑲嵌寶石；可以雕刻木頭，製造各樣巧工。」（出31:2-5）上帝以智慧和技巧裝備了比撒列和許多能工巧匠，去完成這項工程。上帝的靈充滿他們，使他們有能力使用各樣貴金屬、寶石和精美的布料，同時祂也感動百姓的心，使他們獻上建造聖所需的一切材料。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

 畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

←

將〈出埃及記〉第25章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你曾有過上帝裝備你去做十分困難或重要的事的經歷嗎？請分享？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在你的生命中，有沒有特別感受到上帝同在的時刻？那是甚麼樣的感覺？仔細回想那些過往。與上帝好好談一談。

家，甜蜜的家！

上帝的居所是一座實實在在的建築，由屋頂、牆壁和木架來支撐整個結構。聖所最裏面的房間被稱為至聖所（出26:33）。是甚麼使得這間長、寬、高均為十肘的正方體房間如此聖潔的呢？這當然是由住在那裏的那一位決定的。在將聖所和至聖所分隔開的幔子後面只有一件物件：約櫃。

關於這件隱蔽的房間，最重要的一點是，它是上帝同在的地方。在後來的猶太歷史中，人們常用「舍金納」（Shekinah）來形容在約櫃之上的上帝的同在。它的意思是上帝的居所。雖然在埃及人宏偉的廟宇裏面也有至聖之所——其他的迦南民族也是如此——但廟宇中卻安置著該廟所供奉的神明的像。與之相反，以色列的聖所中沒有任何偶像或代表上帝的神像。上帝已經說得很清楚，第二條誡命特別強調了不可製造偶像（出20:4-6）。以色列的聖所中有更偉大的東西：上帝親自的同在。這裏就是上帝會見百姓的地方。祂離他們並不遙遠。當以色列人來到祂的居所敬拜時，上帝真的在那裏。

這種對上帝親自顯現的強調或許能夠解釋上帝為何後來命令以色列人只能在指定的地點獻祭（申12:5-14）。聖所並不是一個用來放置雕刻的偶像的建築，它是獨一真神居住的地方，是神聖無比的。這也幫助我們理解後來發生的事情，例如拿答和亞比戶在聖所漫不經心地獻上「凡火」後被擊殺的事（利10:1,2）。

雖然上帝住在百姓中間，但人以肉眼也看不到祂。後來，當上帝向摩西說明聖所的事奉該如何進行時，祂嚴禁祭司進入至聖所，以免死亡（利16:2）。即便是大祭司，也只能一年一次進入至聖所，而且必須嚴格按照程式，包括在金壇上燒許多香，使煙氣遮蔽上帝可見的同在的榮耀。上帝是住在聖所中，但對於墮落的人來說，觀看如此純淨聖潔的大能是致命的。在上帝的同在中有著血肉之軀無法承受的榮耀與能力，就連天使也要遮住他們的臉（參見賽6:2）。

深聚

再次默想〈出埃及記〉第3章1-15節，從中尋找耶穌的蹤跡。

上帝成為我們中的一員，這對你來說有何意義？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

上帝與我們同在

或許〈約翰福音〉最能充分地表達出耶穌的身分。在福音書的開篇，約翰寫道：「太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。」(1:1) 門徒約翰以一種特殊的方式向讀者介紹耶穌。他並沒有像馬太或路加那樣從耶穌的家譜開始介紹，使人瞭解耶穌作為人子的身分。他所側重的是基督神聖的位格。

在整本希伯來聖經中，先知們已經在不斷宣講上帝的道。隨著耶穌的到來，道就成了肉身。上帝已經來與人同住，不再像住在摩西所造的聖所中那樣，隱藏在幔子後面。當我們繼續讀約翰的引言時，會發現上帝如今已公開顯現。祂來到世間親自與我們交往。祂成了人，成了我們當中的一員：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典和真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」(1:14)

約翰通過這充滿力量的宣告，將讀者的注意力從耶穌的故事上拉回到在曠野上帝渴望與百姓同住的故事。約翰說，耶穌成了肉身，住在我們中間。上帝最完整的計劃已經公開了。祂來不只是一要作我們的鄰居，而是要成為人。上帝成了人，祂推倒了橫亙在神與人之間的隔牆。

保羅在〈希伯來書〉中解釋了上帝為何必須成為人：只有成為我們其中的一員，耶穌才能與我們完全認同。「因為那位使人成聖的，和那些得到成聖的，同是出於一個源頭；所以他稱他們為弟兄也不以為恥。」(來2:11) 藉著成為人，耶穌與我們成為一體。後來，保羅又補充道：「所以，他凡事該與他的弟兄相同，為要在上帝的事上成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」(17,18節) 上帝降卑自己來俯就我們，為要讓我們能夠理解的方式來顯明祂的厚愛。作為親自經歷過拒絕、試探和悲傷的神，祂真的能明白我們所面對的掙扎。

聖殿的榮耀

「在第二層幔子裏面有聖潔的約櫃，在那裏可以見到上帝榮耀的顯現；除了大祭司之外，沒有人能進到這裏而仍能存活。這地上聖所無比的輝煌壯麗，向世人反映出天上聖殿的光明燦爛。在那裏，有我們的先鋒基督站在上帝的寶座之前，為我們服務。在這萬王之王的居所裏，『侍奉他的有千千，在他面前侍立的有萬萬。』（但7:10）在那個聖殿裏充滿著永恆寶座的榮光，還有那光輝四射的守衛者撒拉弗蒙著臉崇拜上帝。人手所造極其富麗堂皇的建築物，實不足以反映這殿的偉大和光榮於萬一。」（懷愛倫，《善惡之爭》，1911年，414頁）

「幾世紀以來，猶太人曾盡力想要說明上帝借哈該所發的應許是怎樣的應驗了，但也是枉然；他們的驕傲與不信蒙蔽了他們的心，以至不明白先知之話的真意。這第二次建的聖殿，雖然沒有耶和華榮耀雲彩降臨的光榮，卻有上帝本性一切的豐盛居住在祂裏面的主，就是藉著肉身顯現的上帝親自蒞臨。當拿撒勒人耶穌在聖殿的院宇中教訓百姓並醫治病人的時候，真可以說是『萬國所羨慕的』蒞臨他的殿中了。在基督親臨聖殿的這件事上，也只有在一件事上，可以說第二個聖殿比第一個聖殿更有榮耀。但以色列人卻把上天所賜的恩典棄絕了。在那一天，當這一位謙恭的教師走出聖殿的金門之時，那榮耀便永遠離開這殿了。救主所說『你們的家成為荒場，留給你們』的話，當時就應驗了。（太23:38）」（懷愛倫，《善惡之爭》，24頁）

「古時停在施恩座上的榮光，這時早已離開了聖所，但在這伯利恆嬰孩體內卻蘊藏著無數天使在祂面前敬拜的榮光。這位還不懂事的嬰孩，就是所應許的『後裔』，就是那築在伊甸園門口的第一座祭壇所預指的一位。這是『細羅』（賜平安者）就是向摩西宣稱自己為『自有永有者』，在雲柱和火柱中引領以色列民的那

深用

經過本周的學習，你想要怎樣更加接近上帝的同在？

←

第二座聖殿如何能比第一座聖殿更加榮耀？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

一位，也是眾先知久已預言的救主。祂是『萬國所羨慕的』，是『大衛的根』，又是祂的『苗裔』，也是『明亮的晨星』。這弱小嬰孩的名字，乃是墮落人類的希望，他要為全世界的罪債償付贖價。這嬰孩是『治理上帝的家』的真正『大祭司，』（來10:21）是肩負『祭司的職任……長久不更換』的元首，（來7:24）坐在『高天至大者的右邊』為罪人代求的中保。（來1:3）」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，52,55頁）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 上帝吩咐以色列人建造聖所的目的是甚麼？（出25:8）
- 在你看來，上帝希望住在我們中間，這說明我們對祂有多大的價值？
- 你認為上帝為何只願意接受甘心為聖所獻上的禮物，而不接受任何要求來的或強迫來的奉獻？這對於救恩有何教導？（出25:2）
- 完成一項工程，為何需要上帝的靈來參與？這給我們時常認為普通的任務帶來哪些啟示？
- 耶穌如何成全了聖所的目的？（約1:14）
- 你有沒有一個特別的地方專門與上帝相處——可以說是一個小小的聖所？在那裏你如何與上帝親近？
- 雖然今日的基督教教堂不能等同於舊約時期的聖所，但我們怎樣幫助教會成為一個眾人能感受到上帝同在的地方？
- 今天的我們如何能夠經歷至聖所的屬靈意義？（出25:21,22）

當上帝消失不見

第十二周

深引

〈出埃及記〉第32章1節
至第33章11節

眼不見，心不惦

你會如何失去上帝？這看似是個愚蠢的問題，但對於驚慌失措的以色列人來說，這是個真實且緊迫的問題，因為自摩西去西奈山見上帝之後……他沒再回來。摩西似乎失蹤了。但更大的問題是，上帝好像也不見了。以色列人以為他們被遺棄了。

出埃及和埃及十災已經過去幾個月了。以色列人走過紅海，還奇蹟般地喝上了水。他們打敗了亞瑪力人，那神奇的食物嗎哪也已經吃了好幾周了。當上帝出現在西奈山頂親自向他們頒佈律法的時候，他們因恐懼而戰兢。當百姓等待摩西從山上下來的那段時間，他們似乎已經對神蹟司空見慣了。每日的嗎哪，白天的雲柱，夜間的火柱和那從西奈山頂傳來的轟隆聲，已經成為他們平凡生活中普普通通的一部分。

當我們感覺不到上帝時會怎麼做呢？是否會像以色列人那樣，幾乎立刻就放棄希望？你可以誠實作答，因為每個人都曾經歷過從屬靈高峰到平淡生活的艱難轉變。以色列人的故事鼓勵我們，在等候上帝的時候要有耐心，當我們一時感覺不到祂的同在或祂的作為時，依然要信靠祂。在經歷了四十天的等待之後（出24:18），以色列人依然不知道摩西身在何處。他們也許覺得他已經死了。不管出於甚麼理由，自離開埃及以

來，這是他們第一次因上帝沒有按照他們的時間表行事就放棄了信心。或許他們以為上帝就像其他神明一樣，恩惠與供應都是反覆無常的。他們確實不知道祂長久忍耐的品格。無論是在口頭上還是心頭上，他們都宣告摩西失了蹤，上帝也和他一起消失了。

延遲與失望

在〈出埃及記〉第24章12-14節中，我們讀到摩西上西奈山領受了刻有十誡的石版。亞倫和戶珥留守營地。摩西在山上待了四十晝夜（申9:9），在此期間上帝向他指示了建造會幕的標準。顯然，百姓們左等右等等不來摩西，先是失望，繼而絕望，於是提議要造一個像埃及神明那樣的神像，那是他們所熟悉的。亞倫屈服了。百姓們將十災後他們從埃及人那裏得來的金飾獻給亞倫，他便造了一個偶像。他們選擇造牛犢的像，也許是因為在埃及和迦南對牛的崇拜十分普遍。牛是農耕動物中最為昂貴的，也是上帝規定當受膏的祭司或以色列全會眾犯罪時所要獻上的祭物（利4:1-21）。

接下來發生的事才是整場慘劇的真正問題。亞倫向以色列人宣告，第二天是「耶和華的節日」（出32:5）。他並沒有為這個新偶像取個新名字，而是用了幾個月前上帝在燃燒的荊棘中向摩西顯現時所提到的立約的名：耶和華。亞倫想要在這次新的敬拜中依然保留摩西的上帝的影子。那麼這是一場怎樣的敬拜呢？「次日清早，人民起來，就獻上了燔祭，也帶來了平安祭；然後他們坐下吃喝，起來玩樂。」（出32:6）百姓獻上燔祭和平安祭，就像上帝後來吩咐的要在祂的聖所中獻上的那樣。接著，他們「玩耍」。希伯來原文涵蓋了一系列的活動，從大笑、嘲弄到情侶間的親暱行為。這就是由亞倫帶領的所謂的對耶和華的敬拜！

這種摻雜了偶像崇拜和耶和華崇拜的墮落行徑是如此肆無忌憚，以至於上帝決心要將整個以色列民族毀滅。百姓在生活中一再悖逆上帝的引領，他們不相信即使眼不能見，上帝依然與他們同在，有鑒於此，上帝做出了最終的決定。他們先前所有的失敗，都在這一日到達頂點——他們圍著自己親手製造並冠之以耶和華名號的偶像狂歡作樂。這一切上帝不再容忍。祂必須除掉這種對祂聖名的褻瀆，否則它會蔓延開來。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第32章1節至33章11節中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你如何應對延遲與失望？

如果你為以色列人做了這麼多事，他們卻因為一點遲延和失望就完全拒絕你，你會有何感受？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

如果摩西為以色列人的代求沒有成功，那麼舊約的故事會發生甚麼變化？

代求者

當百姓落入偶像崇拜，幾近亡國滅種之際，最令人驚嘆的代求出現了。上帝要將他們全然滅絕，這並非虛張聲勢。不過，摩西想起了在亞當夏娃吃了禁果那天，上帝向他們所施的憐愛。他相信上帝的應許和憐憫，於是祈求上帝不要毀滅希伯來人。

顯然上帝希望摩西有所行動，因為祂命令摩西的第一件事就是「你下山去吧」（出32:7）！這聽起來就像上帝要求摩西站在破口上，為百姓們代求。摩西接受挑戰，不過他沒有按照上帝吩咐的下山去，而是繼續與上帝對話。在為百姓的性命代求時，摩西強調若這樣做，上帝在埃及人中的名聲會受到影響。他提醒上帝，是祂親自將他們領出埃及的，而且他們是祂的子民（11節）。另外，如果上帝施行毀滅，那麼祂對列祖的應許就要落空了（13節）。

在這個故事中，摩西代表上帝行事，當他從山上下來，看到百姓崇拜偶像時，他怒氣填胸，像上帝一樣（19節）。就在以色列民與上帝建立聖約的短短幾周後，百姓便公然悖逆上帝並祂的統治，這一切都讓摩西倍感震驚。摩西將金牛犢磨成粉，命令拜偶像的人喝下去，以表明他們的偶像完全無用。悔改的人得以存活，但頑梗背道的人則被處死（25-28節）。第二天摩西繼續獻上代求的禱告：「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。」（31,32節）

在最後的代求中，摩西成了預表，而實體就是基督。摩西說：「如果他們的名字不在生命冊上，我寧願自己的名字也被塗抹。」他寧願為他們犧牲，也不願眼見他們被毀滅。但身為罪人的摩西無法代替他們死。他甘願受死的意願指向那位唯一能替我們而死的上帝。

摩西在上帝與百姓之間所做的代求成功了，雖然利未人擊殺了背道之人，但整個民族得以保存。上帝對亞伯拉罕的應許也最終得以實現。

深查

下列經文如何使我們更深刻地理解金牛犢和摩西為百姓代求的故事？

與拜偶像相關的事件：

- 創世記31:26-35
- 約書亞記24:1-28
- 列王紀上12:25-33
- 以西結書14:1-5;
20:7-32
- 使徒行傳17:25-31

對上帝子民的深刻關切和代求：

- 羅馬書9:1-5
- 哥林多後書11:28

←

還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第32章1節至33章11節相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第32章1節至33章11節中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第32章1節至33章11節，
從中尋找耶穌的蹤跡。

耶穌的一生如何回應了
針對上帝品格的控告？

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

禱告回應：

上帝的羔羊

雖然上帝告訴摩西，他不能為百姓的罪而死，但對於上帝的兒子來說就不同了。從起初，耶穌的目標就是為我們的罪而死。當施洗約翰站在河邊，看到耶穌向他走來時，他說：「看哪，上帝的羔羊，除去世人的罪孽的！」（約1:29）正如聖所中每日的獻祭所預表的那樣（出29:38），上帝的羔羊來到世上只有一個目的：死去。但為甚麼耶穌必須得死呢？

耶穌來到世上，是上帝對蛇的謊言所做的回應。在伊甸園中，夏娃上了當，不依靠上帝。她的罪與以色列人在西奈山所犯的罪相同。當看不到上帝的同在時，他們便不相信祂的話。當信任破裂後，恢復就變得極其困難。在創世之前所設立的救贖計劃就是上帝恢復與人類的信任關係的方法。

這就是為何基督的身分如此關鍵的原因。在四福音書中耶穌的故事裏，最為關鍵的問題就是：「人說我是誰？」（可8:27）耶穌來就是上帝要回應現代無神論者所發出的指控，「可以說，舊約的上帝是所有虛構人物當中最令人感到不快的角色：祂嫉妒並以此為榮；一個心胸狹窄、不公不義、毫不寬容的控制狂；一個報復心重且嗜血的種族清洗者；一個歧視女性、憎惡同性戀、鼓吹種族主義、殺嬰、種族滅絕、殺害子女、帶來瘟疫、狂妄自大、施虐受虐、反覆無常的惡霸。」（理查德·道金斯，《上帝》，2006年，31頁）

在伊甸園中被人接受的謊言是，上帝並不以人類的最大利益為念。耶穌來就是要回應這針對上帝的品格發起的指控，並要顯明上帝無私的愛。雖然在面對自己必須付上的代價時，祂也恐懼戰兢，但這位生命沒有起頭的上帝已經做好準備，為了拯救那些要將祂釘在十字架上的人，祂甘願付出一切。摩西曾祈求上帝將自己的名字從生命冊上塗抹——他願意替那惡者承受第二次的死（啟20:14,15）。雖然摩西不能替他人付

上贖價，但耶穌可以，祂也這樣做了。耶穌替所有人經歷了第二次的死亡。祂的死亡與前人所經歷的死亡不同。摩西和保羅希望做的事，耶穌來做到了（出32:32；羅9:3）。耶穌來是要一勞永逸地顯明，上帝無法想象沒有我們的未來。祂寧願自己不存在，也不願永遠失去我們。

深用

經過本周的學習，你在生活中有哪些方面需要做出改變？

在你生命中有哪些人需要你更為迫切地為之代禱？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

愛比死亡更堅強

「【摩西】又蒙允許一直看到救主的第一次降臨……當摩西看到這一班蒙上天如此賜以厚福的百姓，他為了這百姓曾經辛苦、祈禱、犧牲，甚至願意自己的名字從生命冊上被塗抹，最後為上帝所棄絕；當他聽見那可怕的話：『看哪，你們的家成為荒場，留給你們』時（太23:38），他不禁心碎了，眼中流著悲苦的淚，對上帝兒子的憂傷深表同情……」

「當摩西看到猶太人對他們的救贖主，就是行在他們列祖前面的那大能的使者，表示偽善和窮凶極惡的仇恨時，他心中不由得充滿了憂愁、憤怒和驚恐。他聽見基督慘痛的呼喊：『我的上帝，我的上帝。為甚麼離棄我？』他也看見他躺在約瑟的新墳墓裏。這時，似乎有絕望的幽暗籠罩了世界。但他再往下看，就見耶穌以勝利者的姿態從墳墓裏出來，並由天使護送，帶著一群『俘虜』升到天上。」（懷愛倫，《先祖與先知》，1890年，475,476頁）

「撒但用猛烈的試探襲擊耶穌。救主此刻不能透過墳墓的門看到未來。希望沒能讓祂看見自己以勝利者的姿態從墳墓裏出來，也沒能告訴祂，天父會悅納祂的犧牲。祂只怕罪惡在上帝眼中極為可憎，甚至祂必須與上帝永遠分離了。基督這時所忍受的，就是將來祂不再為罪人代求時，每個罪人所必要受到的慘痛。上帝兒子所喝的苦杯之所以如此苦澀，甚至使祂心碎，乃是因為祂替人類『成為罪』，以致上帝的憤怒降在祂身上。」

「眾天使目睹救主絕望的悲痛，不勝驚異。天上的全軍掩面回首，不忍再看這一幕可怕的景象。連自然界也向它受盡凌辱、奄奄一息的創造主表示同情。日頭也拒絕看這一可怕的慘景。正當中午燦爛的陽光普照大地時，忽然它被淹沒了。深沉的黑暗像棺罩一般，包圍著十字架。『從午正到申初，遍地都黑暗了。』那時並沒有日蝕，也並非其他任何自然現象造成這無月亮、無星光、黑如夜半的幽暗。這乃是上帝為了堅固後世眾人的信心，所賜下的神奇見證。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，753頁）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

←

- 在你的一生中，何時經歷過延遲和失望？它使你變得更剛強還是更軟弱？
- 從以色列人的故事中，我們可以學到哪些關於在等待答案時不失去信心和盼望的教訓？
- 亞倫是如何將偶像崇拜變得更容易被人接受的？（出32:5）
- 為何拜金牛犢的罪如此嚴重，以至於上帝決心要將除摩西以外的整個民族全都毀滅？（出32:10）
- 你如何解釋上帝的怒氣和摩西的忿怒？（出32:11,19）在甚麼狀況下發怒是合適的？
- 是否會出現這樣的狀況，就是你願意為另一個人而死？你願意為甚麼樣的人而死？
- 請列出亞倫和摩西對於叛亂的不同反應。從中你學到了哪些有關真領導力的教訓？
- 今天的我們有哪些偶像？甚麼是「心裏的偶像」？（結14:3,4）
- 當身邊的人都走向錯誤的道路時，我們如何獲得勇氣去為上帝堅立？

上帝的榮耀

第十三周

深引

〈出埃及記〉第33章12
節至34章35節

我想看見上帝

想親眼看見神，這幾乎是人類共同的願望。雖然超自然的事物並非我們有限且必死的身體所能接觸的，但人性卻有強烈的願望去一探究竟。即便是在現代世俗世界，人們也總希望得見更偉大的存在。天文學家們在太空細細搜尋，希望找到像地球一樣支持生命存在的地方，也試圖聆聽深邃太空的迴響，以期聽到某種有意義的信息。不過對基督徒來說，這盼望就是有朝一日能面對面見主。

在《出埃及記》這本書的最後一課中，我們將要探索人如何帶著盼望去尋求對上帝的一點點看見。祂會是甚麼樣子？我們能看到祂嗎？在本課中，我們看到摩西緊緊抓住上帝。上帝已經吩咐他要帶領百姓離開西奈山，但沒有上帝同在摩西不願離開。最終上帝應許摩西祂必與他同行（出33:17）。上帝對於他們之間這種特別關係的認可必定深深打動了摩西。他將人類最深切的渴望脫口而出：「求你顯出你的榮耀給我看。」（18節）

摩西與上帝交談已有數月，若是從他在這座山上為岳父牧養時第一次見主開始算起，可能已經超過了一年（出3:1-4）。在法老面前，他是上帝的代言人，在埃及為上帝施行神蹟。他也帶領以色列人穿越曠野，使

他們在這座聖山上與上帝相見。他花了四十天領受上帝在石版上寫下的誡命，又剛剛在百姓拜偶像後為他們代求。在經歷過這一切之後，他只有最後一個請求：「求你顯出你的榮耀給我看。」

臉上發光

上帝明白摩西渴望經歷祂的同在，但祂警告摩西，沒有罪人能在見過祂的面後還能存活。雖然這樣說，上帝依然做出讓步：「看哪，在我這裏有地方，你要站在磐石上。我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去，然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」（出33:21-23）

為甚麼上帝說摩西可以見祂的背卻不能見祂的面？〈創世記〉裏上帝按照自己的形像造人的故事或許能給出解釋（創1:26-28）。這經文帶著些神秘感。人類在某些奇妙的方面與上帝相似，其中之一似乎與外貌相關。如果我們查考《聖經》，就會發現每當人們以某種方式看到上帝時，祂總是以人的樣式出現。以人類的特質來感知上帝，本身就令人驚嘆，因此歷代的聖經學者通常將這種對上帝的看見簡單稱為「擬人化的異象」。

2009年，一位日本科學家進行了一項奇妙的實驗，證明人會放射出極其微弱的可見光——不是來自熱輻射的光，而是如果人眼足夠敏感就能捕捉到的光。可惜人體所發出的光子數量太少，肉眼無法感知。雖然我們無法確定，但這種生物光也許正是懷愛倫所描述的在亞當夏娃沒有犯罪之前身上所披戴的榮光的殘留。根據這項實驗的網絡新聞報道中的配圖，人臉所發出的光要比身體其他部分的發光量更多。還記得嗎？當摩西在與上帝度過四十晝夜後，從山頂下來的他臉上正發著光（出34:29-35）。如果說經歷了上帝同在後的摩西能更真實地反映出上帝的形像，那麼我們可以想象上帝的面容必定是無比耀眼的。這或許能解釋上帝為何說摩西可以見祂的背，卻不能見祂的面。這一切都在暗示，上帝曾賜給人類奇妙的禮物，使我們在某些方面與祂相像，只可惜到了今日，這最初的榮耀只剩下極其微弱的表現。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈出埃及記〉第33章12節至34章35節中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你認為是甚麼給了摩西勇氣，讓他去求一件從未有罪人求過的事？

你曾向上帝發出的最大膽的祈求是甚麼？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

知曉上帝按照祂的形像造了我們如何能幫助我們認識到自己生而為人的價值？

上帝的形像

摩西渴望見主的榮耀，親眼見一見他的創造主。然而，上帝想要摩西看見更重要的事：「我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰。」（出33:19）摩西和希伯來人最需要明白的是上帝的品格。上帝瞭解我們的軟弱和缺點，但祂的愛是永恆不變的。祂要我們知道，祂是一位充滿恩典與憐憫的上帝。當以色列人因拜金牛犢而犯了大罪時，他們尤其需要上帝的憐憫。

上帝一直渴望在祂子民身上恢復祂的形像，品格尤其是重中之重。所以，當摩西再次上山見主的時候，主將他藏在磐石穴中，從他面前經過，並宣告說：「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。」（34:6,7）折服於上帝的偉大，「摩西急忙伏地下拜」（8節）。接著，在面對摩西再次懇求祂的赦免與同在時，上帝立約要行「奇妙的事，是在遍地萬國中未曾行的」（10節），以此來展示祂的大能，使萬國都知道祂是耶和華。

當我們回顧〈出埃及記〉時，會記起許多挑戰我們認知的事。上帝以奇妙的方式宣告並彰顯了祂勝過埃及諸神的權能。紅海分開，好讓整個國家的人逃生。在曠野中，食物和水就這樣日復一日地奇妙出現。書中所記載的事件太過不可思議，以至於一些猶太人和今天的基督徒都懷疑其真實性。但如果我們因難以置信就不理會這些故事，就會失去一些我們需要知道的最重要的真理。我們將不會意識到，有一位上帝，儘管我們有罪，祂仍然愛我們。我們也不會知道，藉著上帝的聖所，我們能獲得饒恕的偉大真理。我們更不會曉得，上帝甚願與我們同住，成為我們的鄰舍。最後，我們也將錯過這一奇妙真理——我們正反映出上帝的形像。

深查

下列經文如何幫助我們更深刻地理解摩西在山上所看見並反映出的上帝的榮耀？

上帝的明亮與榮光：

- 出埃及記40:34-38
- 以賽亞書6:1-8
- 以西結書1章
- 馬太福音17:1-8
- 約翰福音1:1-14

上帝的形像受損：

- 創世記1:26-28
- 創世記3:7-11

還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第33,34章相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第33章12節至34章35節中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第33章12節至34章35節，
從中尋找耶穌的蹤跡。

→
是甚麼阻礙我們更清楚地看見上帝？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

→
禱告回應：

看見上帝

基督徒最期待的或許就是看見上帝了。耶穌來到世上，使這一切成為可能，祂揭開幔子，為人類打開通路，看見那隱藏已久的真相。在〈約翰福音〉第14章中，我們看到當耶穌走向十字架之前，祂與門徒交談。當祂在地上的事工臨近終結時，心裏放不下的還是門徒。祂想要幫助他們做好準備，以應付接下來幾小時的巨大衝擊以及隨之而來的苦日子，但祂所能說的有限。因為門徒的世界不同於祂的世界。他們有限的知識和經驗限制著他們對世界的理解。因此，耶穌以安慰的話作為開場：「你們心裏不要憂愁；你們信上帝，也當信我。在我父的家裏有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在哪裏，叫你們也在那裏。」（約14:1-3）

儘管祂就要離開，耶穌告訴門徒他們依然可以跟隨祂：「我往哪裏去，你們知道；那條路，你們也知道。」（4節）耶穌想要給他們參與話題的機會，於是多馬開口了。他立刻問了耶穌一個很自然的問題：「主啊，我們不知道你往哪裏去，怎麼知道那條路呢？」（5節）既然門徒有興趣，耶穌就解釋得更多。祂在比喻與現實間來回切換，就像祂與尼哥底母的那次談話一樣：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。你們若認識我，也就認識我的父。從今以後，你們認識他，並且已經看見他。」（6,7節）耶穌說的正是摩西所渴望的——看見上帝。

腓力求得更多。「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」（8節）耶穌回答：「腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父。」（9節）門徒們與上帝同住同行已三年有餘了，但在他們眼中，耶穌就是個人。整本〈出埃及記〉所盼望的一切都在耶穌身上實現了。在耶穌身上，我們也能看見上帝。

親近上帝

「以色列民在鑄金牛犢的事上犯罪之後，摩西再度到上帝面前去為百姓代求。他已對上帝托他照管的那些人有所認識；他知道人心的剛愎，也認識到必須要對付的麻煩。但他已從經驗上得知：他若想要在百姓身上發揮甚麼感化力，自己就必須先從上帝那裏得著力量。主洞悉祂僕人心中所懷的誠懇無私的意念，便紆尊降貴，與這軟弱屬肉體的世人面對面交往，好像人與朋友說話一般。摩西將他自己和他所負的重擔完全交託給上帝，並在祂面前傾吐心意，主沒有責備祂的僕人，反而垂聽他的哀求。

「摩西深感自己的不配和自己不勝任上帝召他去做的大工。他極其懇切地求主與他同去。於是有回答說：『我必親自和你同去，使你得安息。』（出33:14）然而摩西卻不願就此為止。他雖然已經得到很多，但仍切望更加親近上帝，獲得更堅強的有祂持久同在的保證。他已經肩負著以色列民的重擔；也承擔了似乎壓倒一切的責任煩累；民眾犯罪時，他也深感悔恨，似乎是他自己有罪一般；而現在他的心中深感上帝若任由以色列民心地剛硬不悔悟所必有的可怖後果。他們會毫不猶豫地殺害摩西，他們的輕率和剛愎會使他們很快淪為敵人的掠物，從而使上帝的名在外邦人面前受羞辱。摩西以如此的誠懇與熱情堅持他的哀求，以致獲得答應說：『你這所求的我也要行；因為你在我眼前蒙了恩，並且我按你的名認識你。』（出33:17）

「我們確實以為這位先知會就此停止他的請求；但他沒有這樣做，反而因自己的成功而壯膽，居然以我們幾乎無從瞭解的聖潔親密，大無畏地更加就近上帝，提出世人從未發出過的請求：『求你顯出你的榮耀給我看。』（出33:18）從有限而必死的人所發出的是何等的請求啊！然而他被拒絕了嗎？上帝責備他僭越無禮嗎？不；我們且聽聽這親切的話語：『我要顯我一切的恩慈，在你面前經過。』（出33:19）」（懷愛倫，《教會證言》卷四，1881年，531-533頁）

深用

經過本周的學習，你想用甚麼方法與主更加親近？

在職場、學校和家庭中，你能用哪些切實可行的方式更好地反映出上帝的品格？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

