

《聆听主道》拯救的神，敬拜的主

赖建国牧师

第一讲 出埃及记总论

很多弟兄姊妹很喜欢读经，尤爱读旧约，读创世记很好，但读到出埃及记就不知何时才能出得到埃及。希望这几天能带领大家真的出得到埃及。

埃及的地理环境是自给自足的，可以完全不跟其他国家往来……当年，以色列人从埃及的尼罗河三角洲的东边出来，沿著红海向南走，来到西奈山，在那里停留将近一年，然后再向北走，离开西奈山，前往应许之地。我们读经，很多时只知道以色列人在旷野漂流三十八年，满了四十年才正式进入应许之地。其实，按圣经说，从埃及到应许之地只需十一天的路程，但他们却走了四十年。

我们读圣经，知道原来摩西有机会成为埃及的法老王，他活到 120 岁，其实有机会建立一个最庞大的国家，为自己留下最宝贵的资产。而希伯来书记载，摩西为神受苦，与神的百姓认同，就离开了埃及的皇宫。

埃及当时的打击部队极为精锐，难怪以色列人非常的害怕，但他们靠著上帝的拯救，胜过了法老的军队。他们行过干地、走过大海，当法老的军队跟著下去的时候，就被大水所淹没。

埃及信奉多神信仰，与华人的环境相当类似：人眼睛看到的都可以成为神明，脑袋想得出来的也都是神明。但上帝告诉摩西说那些通通都不是神，只有耶和華神才是独一的真神。

出埃及记书名的希伯来原文是：šəmôṭ，即“名字”之意。在摩西五经之中，俱以每卷书的第一个字作为其书名：创世记原文是“起初”，出埃及记是“名字”，利未记是“呼叫”，民数记是“旷野”，申命记是“话语”。

我们说“出埃及”，其实只是指四十章里的其中十五章，尚有一半以上未有包括在内。出埃及记对于犹太教及基督教都同样重要。犹太教最重视当中上帝与犹太人所立的约；基督徒则重视逾越节耶稣基督成为我们牺牲的羔羊。

出埃及记的内容非常丰富，当中有很多重要的主题……后世的以色列人遇到困难、被掳巴比伦，在经历了上帝新的恩典、重新返回应许之地以后，他们就会称之为“新出埃及”。至于个人经历过灵性的低沉，甚至离开了上帝，却重新回到上帝的国度里面，这是个人的出埃及。很多正在受苦的弟兄姊妹，都希望离开旷野，进入应许之地。

上帝与人立约的观念，在圣经中不断重复……十诫说到以色列人伦理信仰的部分，我们信上帝，而信仰必须与生活紧密结合，以伦理见证信仰的落实。所以十诫是我们整个信仰的总

纲。每次以色列人遇到信仰危机，都会回到出埃及记中以抓紧神的应许（上帝恩待以色列民直到千代）。耶和华是有恩典与慈爱的神，若非祂恩待，没有一人能站立得住……上帝的怒气不过转眼之间，祂的恩慈却是一生之久……这都是从出埃及记发展出来的。

内心向上帝发出敬虔，令信仰与生活一致，这是整部圣经中先知所传扬的信息……在出埃及记中有一个很重要的真理，那就是当人向神敬拜的时候，荣耀的神就与人同在——上帝的荣耀就是祂同在的表征。

在新约中，尤其是福音书、希伯来书及罗马书，很大程度地引用了出埃及记……因而，出埃及记是给我们每个弟兄姊妹的书卷。新约中的赎罪祭、活祭、安息、立约的观念，源于出埃及记。谈到会幕，里面的每样东西，也都是预表耶稣基督的。所以，若我们要读懂新约，就要好好的去读出埃及记。

上帝在出埃及记中，向摩西（世人）启示了祂自己的名字——耶和华，让人认识祂的本性、性格、作为、祂跟我们之间的关系、如何向祂敬拜、如何与祂建立团契……摩西跟上帝有私人交情，他藉此交情，求上帝赦免以色列人的罪，求上帝回到祂的百姓当中，这样，成了今天事奉主的人，尤其是以祷告事奉主的人一个最基本的典范。今天信徒行走属灵生命的历程时，上帝是我们的引导、供应与保护，祂带领我们争战得胜。出埃及记不独带我们离开埃及，行走旷野，更使我们得著灵性的造就，把我们带进祂的荣耀当中！

第二讲 蒙召与启示

上帝的圣洁彰显不是要消灭人类，乃将祂的圣洁按祂心意分给人类。

出埃及记分段：

- 1-15 章 脱离埃及——拯救
- 15-14 章 来到西奈——立约
- 25-40 章 建造会幕——敬拜

摩西一生：

- 第一个四十年——王子——我能
- 第二个四十年——牧人——我不能
- 第三个四十年——神人——神能

上帝为何要到摩西八十岁才呼召他？

摩西由威风的王子变成很辛苦的牧羊人，当牧羊人必须忍耐，这是神让摩西学习的，此外让摩西当父亲和丈夫，也是神在预备摩西。以上三种关系，就是上帝与以色列人的关系。

上帝呼召人，将我们的人生带到一个新境界。圣经中每个人见异象都不同，因我们的神太伟大、大丰富，每次都做新事。解释异象当注意：

1. 异象由神定规
2. 时间地点方式
3. 各人异象不同
4. 不必追求相同
5. 信息说明异象
6. 话语更加重要

- 异象教人认识神的本性（如火一般圣洁）
- 异象叫人在神面前谦卑（荣耀的不配感）
- 异象给人受差遣的证据（一生事奉方向）

神的应许是信心的根基、事奉的动力；神的应许从发出到完全的实现有时间的间隔；神的应许要凭信心支取、藉祷告成就。神给个人的应许往往很快地在我们的有生之年就可以看到其实现，但神给团体的应许往往需要较长的时间才能实现。

神同在的保证

- 第一个保证：“我是” ehyeh 必与你同在
- 第二个保证：你们要在这山上事奉神

上帝给摩西同在的保证贯穿了整个出埃及记，“我是” ehyeh 必与你同在，成为了摩西一生事

奉最重要的一个保证，以后我们看到圣经当中所有的先知，包括新约的使徒，俱在蒙召时得到同样的保证；此同在并非神迹奇事，也不是怎样的能力，而是上帝的同在就是一个保证。摩西说我是谁，何以法老要听他？以色列人要听他？上帝说摩西是谁并不重要，而祂是谁、谁在差遣摩西才重要。摩西抓住了这点，今天的基督徒也抓住了这点，谁能向撒旦夸胜？谁可叫山挪开？但当我们奉主耶稣基督的名祷告时，上帝就借著这点彰显祂的能力。

圣名的启示

- 后尊称：adonay 是“上主”
- 今误称：Yehowah 是“耶和华”

摩西问上帝，如以色列人问他们的神叫什么名字，当如何回答？以下是上帝启示给摩西的：

“我是即我是”（ehyeh asher ehyeh）

于第 14 节，中文圣经这样翻译：上帝的名字就是自有永有。其实当中是经过多重翻译，才如此解释。其实摩西问的是什么问题呢？摩西说上帝祢的名字我们知道，我们过去都用过，但祢的名字是什么意思呢？于是上帝就给摩西解释，祂的名字就是“我是”。摩西没有继续问下去了，后来他把上帝介绍给以色列百姓，就说上帝的名字是“祂是”。

- 祂名是 ehyeh “我是”
- 人称呼 yihyeh “祂是”

摩西没有追问“我是”的解释，大概他已经明白吧……当以色列百姓提到上帝的名字时，认为“耶和华”的名字不可以随使用，所以用“主”（adonay）来代替这个名字。英文圣经很多时沿用此传统，便把名字翻译为“The Lord”（主），但今天的中文圣经则翻译为“耶和华”。“耶和华”这名字从何而来呢？

Yehowah “耶和华”

原称作雅伟：YaHWeH

避讳作上主：adonay

雅伟的子音 Y H W H

+ 上主的母音 a o a

= 耶和华 YaHoWaH

神名字的神学意义：

- 独一的神
- 自存的神
- 创造的神
- 不变的神
- 可经历的神

- 与人团契的神
- 受人敬拜的神

上帝的名字有待我们发掘和经历，化成生命的见证，耶和华的复名有：

耶和华以勒
耶和华拉法
耶和华尼西
耶和华沙龙
耶和华沙坚奴
耶和华沙玛
耶和华罗以

新约的见证（约翰福音）耶稣说：

我是生命的粮（6:48）
我是世界的光（8:12）
我是门（10:9）
我是好牧人（10:11）
我是复活（11:25）
我是道路、真理、生命（14:6）
我是真葡萄树（15:1）

以上是伟大、神圣的宣告：耶稣就是旧约里的耶和华，祂向摩西启示，祂呼召摩西认识神的圣洁、信实，祂向人保证同在，并将祂的本性向摩西启示。今天我們都可以向神恳求，求神赐恩给在座每位弟兄姊妹，好叫我们借著以上的名字诠释，更深的认识祂，让每天属灵生命更成长、生命更为丰富！

第三讲 神迹与拯救

耶稣基督为我们成了挽回祭，挽回了上帝的怒气。旧约提到神的拯救，与新约基督的救赎是一样的。

逾越节的晚餐一定包括了无酵饼、苦菜、羊肉、蛋和盐水。苦菜代表他们在埃及受的苦，盐水代表他们的眼泪，蛋代表苦难过后的重生。有些犹太人会站著吃逾越节晚餐，手里拿著杖；这是根据圣经的记载—第一次逾越节期间犹太人站著吃晚餐，拿著手杖，准备随时出发离开埃及。逾越节在犹太人家庭一代又一代的传扬下去，是家人团聚的时间。过节时，长者会说逾越节的来历。逾越节筵席以小孩子为中心，犹太人在这时会预备一些节目让小孩参与。当小孩问到为什么要守逾越节时，父母就告诉他们：因为当初我们在埃及受困苦，被埃及人奴役，上帝大能的膀臂就把我们拯救出来。当小孩问为什么我们要吃羊羔时，父母就要说因为有一只羊羔，我们把牠宰杀了，牠替我们死，让我们可以得救。我们又将羊羔的血涂在门框门楣上，当斃命的天使经过时，看见门框门楣上的血，就会越过去，门里的人就得救。这不是出于行为和信心，而是出于顺服。我们听了上帝怎么说，我们就怎么行，上帝的神迹奇事就在我们当中显明。

这是一个黑暗的晚上，也是一个光明的晚上。对埃及人而言，这是一个痛苦的晚上；但在以色列当中是一个喜乐的晚上，因为明天就要出发到应许之地。

旧约的逾越节，在新约基督最后的晚餐已完全实现。耶稣就是逾越节所预表的羔羊。祂的血流出来，让信服的人得拯救；祂的骨头一根也没折断，预表了祂将在十字架上完成一个完整的拯救。

伦理两难的抉择

在出 1 章，提到收生婆说谎。为什么他们得到神赐福建立家室？难道上帝悦纳人说谎？历代教会都在讨论说谎的问题。说谎出于魔鬼撒但，是一个严重的伦理问题。真理的圣灵不喜欢我们说谎。

那么，两个收生婆为什么要说谎？有人试图解释两人其实没有说谎——因为以色列孕妇很强壮，他们未到那些妇女已生产了。但圣经说得清楚，他们是故意留下以色列男孩的性命。法老要他们留以色列女婴活口，杀男婴。两个收生婆以保存性命为天职，不肯夺去人的性命。法老所做的，乃天理所不容。

两个收生婆正面对道德的两难：一方面要面对法老的责难，另一方面则难以向上帝交代。这两个收生婆不是因说谎而蒙上帝悦纳，而是因为他们敬畏上帝，存留以色列男婴的性命，所以蒙上帝悦纳，赐福给他们。反观法老却违反了上帝的旨意：上帝创造人，是要人生养众多，遍满地面，但法老却逆天而行，计谋最终不能成功。

以色列人也讨论伦理问题：十诫很重要，但碰到道德两难时，要遵从更重要、更优先的原

则。说谎是违反伦理的，但杀害生命比说谎更严重。所以收生婆为保存人的性命，情急下说谎，上帝不会怪责他们。上帝看到他们敬畏的心。

上帝为什么要杀摩西？

为什么上帝要杀摩西？摩西不是已经听从上帝的吩咐，回到埃及，带领以色列人出埃及吗？摩西后来要成为以色列人的拯救者，要向以色列人颁布上帝的律法。但如果摩西本身没有遵从上帝的律法，就是一个很严重的问题。以色列人会问：摩西是犹太人，是利未人所生的利未人，所以按照规定他应该出生第八天就行割礼。可是摩西娶的是米甸女子西坡拉，不会为小孩行割礼。到底摩西有没有守律法规定？上帝要与摩西一同解决这个问题。还有，上帝吩咐摩西要去跟法老说：让我的百姓离开，去旷野守节，来敬拜我。上帝表明若摩西不从，便会杀他的长子（出 4:23）。上帝要向法老说明，莫说法老，就算是摩西，不听上帝的吩咐，上帝就要杀他。

为什么摩西出问题，却由西坡拉出面解决？而且，西坡拉立即就知道出了什么问题——她的两个孩子没有行割礼。割礼盛行于古代近东一带，并非犹太人独有，是一个成年礼仪：代表一个少年要进入成人社会。以色列人的割礼在意义上却是完全不同的礼仪。在创 17 章，上帝吩咐亚伯拉罕要给全家男丁行割礼，然后后裔当中有男生出生，诞生后八天就要行割礼。所以，以色列人的割礼不是一个成年礼，而是进入上帝的恩典的约的象征。

在米甸，割礼只是一个成年礼，甚至可能是婚姻的前奏：准岳父会替新郎行割礼。所以准新郎就是“带著血的新郎”，所以西坡拉称摩西为“血郎”。摩西早就行了割礼，所以他不是带著血的新郎。然而，可能摩西与他的岳父有默契，尊重米甸人的习俗，让两个儿子长大后由他们的岳父为他们行割礼，因此摩西不能违反约定。

上帝要杀摩西，问题就由西坡拉解决，为两个儿子行割礼，上帝就放过摩西。原来摩西确是要死的，现在西坡拉重新夺回他，就好像得回一个带著血的新郎。在出 19 章，西坡拉带著儿子与摩西团圆，并参与在上帝与以色列所立的约当中。

摩西蒙召的神迹

在出 4 章，上帝用三个神迹给摩西作神迹。上帝首先把摩西手上的杖变成蛇，即把死物变成活物，然后又把蛇变回杖。上帝又叫摩西抓住蛇的尾巴，显示了祂的大能——上帝以后要祂行神迹，把十灾行出来，也能把十灾收回。

然后上帝要摩西的手长大麻疯。上帝把手伸到衣襟，伸出来便长出大麻疯。摩西见到杖变成蛇可以逃跑，但这次却逃不掉。但上帝吩咐摩西再把手伸进衣襟，麻疯便消失。上帝可以变出神迹，也可以还原。第一个神迹，行在摩西的杖，是他所倚靠的东西，是外在的；要他丢开，然后又取回。第二个神迹行在摩西身上，要经过上帝所要他经历的变化。然后摩西还会执杖，但和以前不同了：以前是牧羊的杖，现在是行神迹的杖；以前是摩西自己的杖，现在被称为神的杖。一个人愿意把自己所倚靠的交在神手中，上帝就西借著祂行神迹奇事。摩西也需要成为被上帝变化的人，才能在百姓中带来变化。

第三个神迹是把水倒在地上变成血。这是一个预告，在十灾发生时才行出来。

在圣经中，神迹常被称作上帝行事的记号，代表上帝我们在当中经过。神迹经常是令人希奇的事，显出上帝的大能力，让人从心中产生敬畏，也把荣耀归给上帝。

对摩西而言，上帝给他的三个神迹是要印证什么？就是要印证上帝对他的差遣。摩西将要面对又大又难的挑战，所以神迹向摩西和百姓作了一个印证：上帝拣选、差派摩西带领以色列人出埃及。神迹仍给法老作印证。摩西与亚伦见法老，法便主动要他们行神迹以核实身分。上帝果然给摩西与法老一个神迹，法老虽然硬心不信，但却无法推诿。

世界是向上帝开放的世界。人普遍受科学教育，相信世界是封闭的，有自然的定律，这是所有科学研究的基础。这当中排除了一个因素：上帝。上帝介入世界，就是神迹奇事的彰显！其实，自然界的定律，本身就都是神迹。

神迹的解释

解释神迹有几个原则：神迹是超过人的能力的，和自然定律相违反的，而神迹都是根据上帝的话。神迹的作用是让入可能荣耀归给上帝。耶稣在地上行的第一个神迹：在迦拿的婚宴上把水变酒。约 2:11 说，这些人把荣耀归给上帝，并且相信了耶稣。神迹的出现，是因为人的需要，而不是为了娱乐我们。神迹不是魔术，而是证明神的仆人蒙召。

神迹也不需要人的信心。很多人经历神迹时都是没有信心的，但经历过后信心就被建立。今日世上很多假神都能行“鬼迹”，使人信心被辖制，不能归信耶稣；还有很多人，经历了神迹也未必相信神。如耶稣医治了十个大麻疯病人，只有一个回来。

神迹最多的时候，往往也是教会历史中的关键时刻。新约提到教会刚刚建立时，出现很多神迹奇事。但也很多仆人没有行过神迹奇事。如施洗约翰，一生没有行过一件神迹，但他指著耶稣所说的话都是真的，令更多人可信耶稣。

神使法老的心刚硬

出 5-11 章提到十灾。首先要处理的问题是：为什么上帝使法老的心刚硬？而且，法老要为自己的心硬负责吗？若是上帝令法老的心刚硬，不让以色列人离开埃及，他往后应受上帝的惩罚吗？

“十灾”是要让人认识耶和華

十灾的第一至第五灾，以及第七灾，都是法心自己刚硬自己的心；第六灾和第十灾，则是上帝使法老的心刚硬。所谓上帝使法老的心刚硬，就是“审判性的刚硬”。上帝见一个人一直硬心不肯信神，不肯向上帝悔改，上帝给他的审判就是使他的心刚硬，就像圣经所说的“烙铁烙惯”一样，然后要他改变就不容易。启 22:11 说到：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽”；启 22:12 又说到：“赏罚在我，要照各人所行的报应他”。人死以后还

是有机会悔改。但是若果人一直硬心不信，上帝的审判可能今天就来到。圣经说：当趁著耶和華可寻找的时候寻找祂；当上帝拯救的时候赶快归向祂。审判可能比我们想象中更快来到。上帝行十灾在法老身上，最多的目的是让他有多次认识上帝就是独一真神。

当摩西和亚伦见法老时说：希伯来人的神耶和華，要把我们带到旷野，向祂守节。但法老说：耶和華是谁？我不认识祂，我也不让以色列百姓离开埃及。法老在埃及的神学体系中就是神，因此希伯来人的神也是另一个神而已，为什么要听祂的？正如以前有法老不认识约瑟，这位法老也不认识约瑟的神。行十灾的目的，就是让法老认识耶和華是神。

出 7:5 说：“我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和華”；出 7:17 又说：“我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作血，因此，你必知道我是耶和華”。尼罗河原是埃及的命脉，现今却充满代表死亡的血，成为死亡之地。后来在出 8 章，河中的青蛙来到埃及的宫殿，法老感到害怕，就召了摩西来。摩西问什么时候赶走青蛙，法老为试试摩西虚实，说“明天这个时候”，摩西爽快答应，好让法老知道没有其他像耶和華。

上帝要保守祂的百姓，让他们所住的歌珊地没有成群的苍蝇，埃及却有苍蝇的灾，让法老知道上帝是天下的耶和華。接著在出 9 章，上帝把一切的灾临到法老、临到他的臣仆和百姓，让法老知道祂是普天下的耶和華，再没有其他像他的。

在出 10 章，上帝承诺保护以色列的百姓，在他们当中行神迹，让灾祸不临到他们身上，并要以色列人世代相传下去，知道耶和華是独一的真神。以色列人在十灾事件完全是旁观者，没有参与，没有功劳，完全是出自上帝恩典和大能。

在出 11 章，上帝要在埃及行大神迹，带戮命的天使进埃及，杀死埃及人的长子，却要保护以色列人，让众人知道祂是独一真神。

十灾本身是很精巧的文学结构，是一个“3+3+3+1”的循环。第十灾杀埃及人长子，在出 4 章，上帝已表明，若法老不听祂的话，祂就要杀法老的长子。但上帝没有立即杀，也不是第一个灾就杀长子，而是给法老多次机会。回顾十灾，首九灾只是让人感到不方便，后来是让人受到财产损失，但法老还刚硬心肠。其实只要法老在任何一个灾发生后，向上帝悔改，承认耶和華是独一的真神，并尊崇祂，让以色列人离开，灾祸便会停止。但法老一直硬心下去，结果让百姓和他一同受苦。

第九灾是一个心理上的打击。整整三天，埃及在大黑暗当中，直接攻击埃及的神学体系。因为天上的太阳是埃及人所敬拜的神祇。当然，第十灾甚至给法老直接打击——他的长子被杀。法老有一个职责，就是让整个埃及地能自然运行，让定律可自然运转。但现在连他自己的儿子也保不住，他的统治权威就丧失了。

十灾的“三循环”

在三个循环中，都有共同的现象。在每个循环的第一个灾，摩西都在清早就来警告法老；在第二个灾，摩西也有警告法老；但每个循环的第三灾，记载都很短，也没有任何预警。在第一个循环中，亚伦一直参与其中：亚伦的杖指著尼罗河，河水就变成血，后来河里青蛙又跳上岸；亚伦的杖指向地上的灰尘，灰尘就变成小虫。

第一个循环结束后，亚伦便退出了，由摩西和法老对抗。到第三个灾，就连法老的术士也站立不住。讽刺的是当亚伦把尼罗河水变成血，法老的术士只能变出更多的血；亚伦令尼罗河的青蛙跳上岸，他们就让更多的青蛙的跳上岸。可是，亚伦能把血变回水，法老的术士却不能。在第三灾发生时，这些术士连站也站不住，只得承认那是神的作为。

十灾的背后是灵界的争战。今日教会中我们仍奉主的名赶鬼。这些和灵界的交往的人，往往更清楚神的作为。我们需要知道，在我们里面的，比这个世界大！当上帝藉摩西和亚伦行神迹，法老的术士也站不住了。

法老过去相信自己是神，但原来他只一个王，只有耶和华是神。

对于埃及百姓，整个神学体系已完全崩溃，要知道耶和华才是独一的真神。

对摩西而言，他被上帝呼召才一年，可是却即时受上帝的“在职训练”——十灾。他在西奈山遇见上帝，认识神的信实、圣洁、同在和能力，但这是头脑上的认识。但十灾过程中，摩西亲身认识耶和华神不是法老，不会食言，诚诚实实的待他。当摩西祷告时，上帝便把灾害取掉。所以摩西认识到上帝的信实、上帝听祷告、上帝是以大能的膀臂拯救以色列人的神。

对以色列人而言，他们在上帝的神迹大能力当中，全部是上帝的作为，只要单单相信便得救。

对我们而言，三千四百年前摩西的神，也是我们的神。上帝怎样拯救以色列人，祂的救恩就怎样对我们大有能力。世界的神都是坏的，用罪来辖制我们，用苦工逼害我们。但上帝会用大能的膀臂，把我们的罪恶过犯拯救出来。

今天我们可以作见证，不论罪恶多大，也不胜过十字架救赎的恩典！

第四讲 道路与引导

圣经中的七个逾越节

以色列人出埃及，上帝用十灾击打埃及人，让以色列人可以离开。而最后一灾就是逾越节。上帝吩咐以色列人世世代代都要守逾越节。圣经全书共有七处提到逾越节：

1. 出 12 章：第一次的逾越节。
2. 民 9 章：以色列人出埃及满一年后在旷野守逾越节。
3. 书 5 章：约书亚带领以色列人过了约但河，进入迦南地以后，按照上帝的吩咐为百姓行割礼，守逾越节。
4. 代下 30 章：希西家带领百姓属灵上的复兴，以守逾越节作为代表。
5. 代下 35 章：约书亚带领百姓属灵上的复兴，以守逾越节作为代表。
6. 拉 6:19：文士以斯拉提到以色列百姓回圣地修筑圣殿，以守逾越节作为建殿的开端。
7. 路 22:15：主耶稣守逾越节，应验了全部有关逾越节的预表，并为逾越节赋予全新意义——基督徒不用守逾越节，而以守圣餐纪念耶稣基督的救恩。

旧约里有很多节期。出埃及记提到三个节期：第一个是逾越节，是以色列人第一个节期；第二个七七节，又称为初熟节；第三个节期是住棚节，又称为收藏节。每一个节期都是救恩的节期，他们原本有农业或畜牧业的意义，但上帝赋予它们全新的意义。逾越节是一个救恩的节期，也是每年第一个节期。

逾越节的意义

以色列人守的节期都有特别的用意。首先是纪念过去上帝的拯救。透过纪念逾越节，以色列人得到身分的确定——上帝的子民，与历世历代圣徒成为一个团契。以色列人每年守逾越节，也有等待将来完全的救恩之意。以色列人也相信透过守逾越节，每一个人都可得救，并进入上帝属灵的团契当中。

圣餐礼的意义

对于基督徒来说，逾越节有更深的意义。林前 11 章说：“我们每逢如此喝、如此吃的时候，是为了纪念主”。这首先是纪念耶稣基督代赎的救恩，以主耶稣过去的十字架作象征；然后是宣告与主同死、同埋葬、同复活，祂属灵的生命就在我里面，这可用耶稣的空坟作代表。最后是守圣餐时，我们正是在等候耶稣基督的再临。主再来后，我们不需要再吃，因为我们要在祂里面吃新的。我们要作一个见证——等候主再来，作王作主，这可以冠冕作代表。我们也与历世历代的信徒在主内享受团契。

出埃及记的提醒

上帝每次的拯救行动都有教育意义。上帝定逾越节的意义，是要以色列人纪念祂的拯救，要他们世世代代永远遵行守逾越节的规定。在以色列人家庭中，小孩在刚开始学说话时就学守逾越节。孩子长大成家立室，又把逾越节的传统传给孩子们。

以色列人知道一件事，上帝用羔羊代替以色列家的长子，所以每家的长子都被上帝拣选作这

家的祭司事奉神，代表自己的家归主。

出埃及记的纪念

以色列人出埃及时，上帝特别用一件事来代表祂应许的成就，还有以色列人信心的见证——把约瑟的骸骨一并带出埃及，前往应许之地。这是对创世记最后部份作说明。有人认为创世记是以约瑟的死作结，但从另一角度看，这是一个信心的见证。约瑟吩咐以色列百姓不要把他葬在埃及，在前往应许之地时要把他的骸骨带过去。以色列人就遵行了祖先的教训，完成他信心的见证。

云柱与火柱

以色列人出埃及时，有云柱和火柱在前面引导。云柱和火柱有几个属灵的意义：它们代表神的引导，让以色列人行在神的光明和义路中。以色列人在埃及时，十灾的最后两个灾都出现在黑暗中：第九灾时三日时间天都变黑，第十灾则在黑夜进行。但随后上帝叫以色列人出埃及，白天有云柱领导，晚上有火光带领，让以色列人行在祂的光明中，正如箴言所说：义人的路好在黎明的光，愈照愈明，直到中午。

云柱和火柱也代表上帝的保护。以色列人原是由云柱在前面引导，但当埃及追兵追至时，云柱却走到以色列人的后面，把以色列人和埃及军队隔开。晚上火柱把埃及人和以色列人隔开。埃及人可以看到以色列人，但不能过去攻击他们。在亚 2 章，也提到耶路撒冷有火墙保护。埃及人看以色列人，是在光明当中。他们看见晚上有大东风，把海水分开，以色列人就行走干地走过大海。埃及人在火墙的另一边，不能过去。以色列人则在光明中看见埃及人在火墙的另一边。

云柱火柱也代表神的争战。出 14 章记载，埃及军队追入海中，上帝在云柱当中观看他们，他们战车的车轮便掉落，军队在泥泞中寸步难行，结果被合起来的海水淹死。上帝把埃及军队完全消灭。祂要让以色列百姓看到，这是耶和華的战争，祂要完全得胜。

今日的云柱与火柱

对今日的基督徒来说，我们的云柱和火柱就是圣经和圣灵。圣经是上帝已写下来的属灵原则，而圣灵则教导我们怎样遵行上帝所定的原则。所以，神的话语是我们脚前的灯，路上的光，神的话语使我们的心灵得洁净，神的话语是我们的保护。圣灵就使神的话语变成属灵的实际。

过大海

有人会问：以色列人不是已出了埃及吗？为什么还画蛇添足，法老要攻击以色列人？法老不是要以色列人赶快走，免得全国遭殃吗？这其实是最人性化的表现：埃及人遭灾时，巴不得以色列人尽快离开；但当以色列人真的走了，法老又不甘心！

这情景也是一场属灵的争战。以色列人得救出埃及，那已经完结了。但上帝同法老之间，上帝跟撒但之间的争战还未结束。法老派兵追杀以色列人，是撒但最后的挣扎。上帝要完全得

胜。

以色列人的抱怨

以色列人面对大海，后有追兵，两旁是沙漠，他们都很害怕，于是发出抱怨：我们在埃及好好的，死了也有坟墓，为什么要把我们带到旷野，死无葬身之地。这样的抱怨以后还有四次。但是摩西说：你们站住，不要怕！看耶和华今日要怎样做事。今日看见的埃及军队，以后也不会见到！

哲学家巴斯卡说：“你不要哭，你也不要笑，你要思想”。基督徒蒙恩得救，我们走属灵的路，但撒但不甘心！牠不能令我们不信耶稣，不能令我们不跟从耶稣。但是，撒但仍千方百计想消灭我们的性命。但是摩西说：不要怕，只管站住，看耶和华今日怎样为你们行大事。上帝吩咐摩西将杖指向大海，东风吹开大海，旱地露出来，以色列人就行过去。

有人在这神迹看见上帝创造这主题。上帝把光和暗分开，将天上的水和地上的水分开。以色列百姓也经历了上帝创造的大能力。“上帝用东风”中的“风”字，与创 1:2 神的“灵”是同一字。神的灵一直参与拯救和创造的工作。

以色列得救后用诗歌称谢上帝，就是摩西所作的大海之歌。这首诗歌分两部分，第一部分是表明上帝已成就救恩，是唯一的真神，祂已完全得胜。第二部分则预言以色列人要继续得胜，上帝也要在他们当中建造圣殿，耶和华要作王直到永远。这样整个灵战才会完成，是救恩历史的最高峰。

摩西时代的以色列人知道拜巴力神话，也说巴力要得胜，要建造祂的庙宇，要在当中作王。这首诗是对巴力神话的批判——上帝才是得胜者，祂要人来敬拜祂，祂要作王掌权。

还有一点值得留意的，就是明明是摩西带领以色列人过大海，但整篇诗只颂赞上帝拯救的大能力，颂赞上帝的得胜，预言上帝的完全得胜，成为历代诗歌的雏型。

然而，在旷野中以色列人不断的抱怨。在我们属灵成长的过程中，我们也很多抱怨，但以色列民的抱怨有几个模式，首先是他们遇到难处时不敢向神直接抱怨，只敢在帐棚里口出怨言；摩西向上帝呼求，上帝回答摩西，摩西顺服，事情便得解决，以色列人就继续前行。在出埃及记中，以色列人会遇到各样难处，每次他们都会向上帝抱怨。但上帝没有怪责他们，却告诉摩西如何来行，上帝解决人的难处。

对埃及生活的眷恋

以色列人抱怨的时候，有时会特别提到在埃及的时候。在旷野没东西吃，埃及有韭菜、有黄瓜、火焗里还有肉吃。在埃及尼罗河不需要钓鱼，把手伸进河里就是鱼。旷野什么东西也没有！

很多基督徒信主以后，有时会偷偷怀念未信主的日子。信耶稣后，以前看作宝贵的，现在统

统看作有损。保罗见证道：我单单以认识我主耶稣基督为至宝。我的人生观和价值观也不同了。不过，久经压逼，重得自由的人，往往会以色列人式的抱怨。过往他们一直受辖制，现在突然自由了，却不知道怎做一个独立自主的人，也不懂享受上帝所给的自由。以色列百姓由蒙恩得救，到前往西奈山，路上不断经历新的调适。今日基督徒也得著得救的身分，但仍未有成圣的生活显出来；我们或已有属灵的知识，明白有圣灵的律，可是肉身还没有完全脱离，罪恶仍在我身上发出影响。正如保罗说：我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体？在圣灵荣耀自由的律里就能脱离！

以色列百姓人不在埃及，但心在埃及。然后的金牛犊，就是埃及在他们内心的影响。我们要把过去对我们的影响抹去，在基督成为新造的人。

玛拉与以琳

以色列人在旷野有几个经历，都是两个一组发生的。首先是玛拉和以琳。玛拉的意思是苦。以色列人行走旷野道路，白天很热，在沙漠地上行，可能接近四五十度，晚上却跌至零度。行路难，难若登天。所以他们抱怨时，上帝也没也特别怪责。最不幸的，是难得见到水源，但水却是苦的，不能喝！他们的抱怨包含身体的因素、环境的因素、灵性的因素。可是上帝教摩西把木头掉进水里，水就变甜，可以喝。上帝说：我耶和华就是医治你们的。上帝在我们遇见的难处中，不但解决难处，更医治我们心灵的伤痛。

另外一处提到以琳。以琳是旷野中的一处绿洲。虽只有短短一节，但却是整卷出埃及记最令人感到清新可喜的一节。以色列人来到以琳，看见十二个水泉，刚好每个支派用一个水泉。以色列人计算有以琳多少棵树，刚好有七十棵。跟以色列进入埃及一样，雅各有十二个儿子，成为以色列十二支派；他们有七十个男丁，后代统统得救。

以琳是上帝给以色列人的一个经历，让他们经过休养生息后继续前行。

吗哪与鹌鹑

接著是鹌鹑和吗哪。鹌鹑是一个自然现象。他们是候鸟，刚好经过旷野，上帝就用他们为以色列人提供肉食。

至于天降吗哪，则是一个四十年的纯粹神迹。吗哪的意思就是“这是什么”。以色列人没有食物，上帝吩咐摩西叫以色列人明天未亮便到营外找。他们便发现圆圆的、白色的、吃进去有淡淡的甜味的，就是吗哪。吗哪是每天都发生的神迹：天未亮就可以收取，日出后就没有；捡吗哪的人，多收不会有余，少收不会缺乏，也不能留到明天。

吗哪也是每星期发生的神迹。因为每逢安息日就没有吗哪，安息日前一天却会降双倍吗哪，留两天也不会发臭。吗哪更是一生都发生的神迹。以色列人在旷野四十年，上帝就降吗哪四十年，一天也不缺！

吗哪也是上帝给以色列人永远的神迹。上帝吩咐摩西跟亚伦，用金罐留下一份吗哪。这份吗

哪一直陪随著以色列百姓，直到他们进入应许之地。今日，上帝也给我们属灵的粮食。

利非订神迹

利非订的神迹有两个：一是击打盘石出水。上帝在以色列人行走的过程供他们食水，这印证了上帝给以色列人永远的供应。

另一个神迹就是得胜亚玛力人，是上帝要以色列人永远得胜。在这场战争中，以色列军队虽由约书亚带领，但得胜的关键是山上摩西的祷告。这个祷告是费事费力，不顾己身，为团队所作的祷告。摩西可能一大清早就带著亚伦和户珥祷告。

摩西高举双手，以色列人便得胜；他双手垂下，亚玛力人便得胜。

摩西当时已八十高龄，竟由清早到黄昏一直高举双手祷告，直至傍晚以色列人得胜的时候。当摩西双手开始发酸，开始站不住，亚伦跟户珥就搬石头给摩西坐著，又抓著他的双手，让以色列人一直得胜。

整个战争结束时，我们最记得不是约书亚，而是山上祷告的摩西。但有一点要注意，就是摩西的祷告大有功效，但他也需要有人帮助。所以，今日的基督徒也要教会的牧师祷告。因为牧师也会像摩西一样疲累，需要我们用祷告承托。我们希望教会复兴、希望教会能在属灵争战得胜，就需要互相成为代祷者。

以色列人行走旷野道路，代表今日一个信徒的属灵生命成长。我们经逾越节进入属灵的团契，上帝又给云柱火柱——圣经和圣灵作引导；我们没有食物，上帝天天给我们灵粮；我们没水喝，上帝天天给我们属灵的水；我们与敌人争战，上帝给我属灵争战的秘诀，并给我们智慧管理神的家。

第五讲 立约与委身

以色列人由摩西带领到带西奈山，在此与上帝立约，领受上帝给他们的十诫。

教会中马马虎虎的基督徒进得了天国吗？

在小册子《真门徒》把教会内的人分为三类。第一类是教友，不算是基督徒，只是对教会有好感，来参加教会活动；第二类是信徒，已经信耶稣，重生得救了，但他们虽参与礼拜，但也是马马虎虎，会迟到早退，听道会睡觉，也不参加祈祷会和传福音的活动；最后一类是门徒，门徒的意思是学生。耶稣说，你们要往普天下去，使万民作我的门徒。做门徒就是做耶稣的学生，喜欢读圣经、祷告，认真地学习。

还有一种特别宝贵的，就是真门徒。正如以弗所书 6 章所述，真门徒穿上属灵的全副军装。这种人在教会有个称号：委身救恩派。

但有些人也说，上帝给我们的是白白的救恩，耶稣基督已经在十字架上成就了所有救恩。我们在救恩上没有功劳。支持这种说法的人称为白白救恩派。

两派在教会多年一直有争论。委身救恩派认为基督徒不单是蒙恩得救，也要完全委身事奉神。但有人批评他们是新法利赛人，将难担的重担加在人身上。白白救恩派也被人指摘将耶稣基督的救恩变成廉价的救恩。

为主殉道的神学家潘霍华在著作《跟随基督》中，有一句震慑人心的话：耶稣基督呼召人来跟随祂，其实是呼召人来死的。耶稣基督给我们的救恩不是廉价的救恩，而是昂贵的救恩，没有人能负担得起，只有耶稣基督在十字架上为我们付这个代价。

以色列民来到西奈山

出 19:1-8 讲到以色列人来到西奈山。19:1 说以色列人出埃及后满了三个月来到西奈山，即约九十天。但现代有些英文圣经却译成“三月初一到达西奈山”，即四十五天便来到西奈山。以色列在正月十四日守逾越节，翌日便离开埃及；一月他们走了十六天，二月份走了三十天，到三月初一就是四十七天。摩西上山朝见神，上帝吩咐摩西叫以色列人四十九天，然后上帝降临。因此，犹太传统认为上帝在五旬节降临，与以色列人立约，颁布十诫。

这令人联想到使徒行传。耶稣升天后，门徒继续祷告，五旬节那天，圣灵降临，门徒被圣灵感动，说出各国方言，教会便成立起来。这样看来，旧约的以色列，预表了新约教会；旧约的以色列人，在五旬节领受律法，与上帝立约；新约教会也在这天成立。

到达西奈山，摩西与以色列人的反应很不一。以色列人行走旷野道路，终于来到西奈山，可以安营下来，因此心情兴奋。摩西却立刻到山上去见上帝。因为差不多一年前，摩西正是在此接受上帝呼召，领以色列人出埃及。这是又大又难的事，但终于完成了，摩西因此要汇报上帝。

在这段经文，可见到上帝“呼叫”摩西。在圣经中，上帝与摩西有多次谈话。但在摩西一生的经验中，只有四次被上帝“呼叫”的经历。第一次是上帝在火焰荆棘中呼叫摩西，这是摩西蒙上帝呼召，承担一个特别使命，就是要把以色列百姓从埃及领出来。

上帝第二次呼叫摩西正是当摩西上到西奈山。这次的呼叫，上帝不仅要夸奖摩西，而且要把更大的事业交给他：藉摩西跟以色列百姓立约，要把律法颁布给他们。之后上帝再次呼叫摩西，已经颁了十诫，领受了律法；这次上帝要摩西上西奈山，把建造会幕的启示赏给他（出 24:16）。第四次呼叫则是在利 1:1，会幕已建造完成，成为敬拜上帝的中心。从此上帝在会幕呼叫摩西，摩西也可到会幕朝见上帝，领受启示。

神给人白白的恩典

出 19:4，上帝吩咐摩西说：“我向埃及人所行的，你们都看见了”。上帝对埃及作出了十灾的打击。在十灾里面，上帝吩咐摩西，也吩咐亚伦，把他们的杖指向尼罗河，河水就变成血，河中的青蛙就跳上岸；上帝吩咐他们把杖指向天，整个天空变成黑暗。上帝藉摩西行了很大的神迹。但以色列人很清楚，这些事情中他们都是旁观者，全都是上帝能力的自我彰显。摩西也知道，虽然他是上帝使用的器皿，上帝藉他的杖行神迹，但能力不是出于他，而是上帝借著他彰显自己的荣耀；摩西知道自己只是恩典的管道，是上帝将白白的救恩赏赐给以色列人。

神领人来单单归向祂

出 19:4 也记载上帝的话：“如鹰将你们背在翅上，带来归我”。近四十年后，摩西临终之前，在申 32:10-12，对这段话作出解释：“耶和華遇见他在旷野、荒凉野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的瞳人，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搨展，接取雏鹰，背在两翼之上”。以色列人行走旷野道路，一路有云柱火柱引导，有上帝的水，有上帝的吗哪，有上帝给他们争战得胜，给他们智慧治理百姓。信徒在属灵生命成长当中，上帝就是我们的引导、我们的供应、我们的保护、我们的智慧，没有其他的神供应我们。

上帝是我们的父亲。祂在旷野遇见我们，便一路引导我们、供应我们、保护我们，一直带我们来到西奈山，单单朝见祂。为什么祂要这样做？因为上帝看我们是最贵重的宝贝。在出 19:5，有一个字中文圣经没有译出来——舍古拉（segullah），意思就是珍宝。上帝看以色列百姓就如家中珍藏的宝贝。以色列人即使如不是，上帝看他们仍最好的。

神看人如至贵的珍宝

民 23:21 说：“祂未见雅各中有罪孽；未见以色列中有奸恶”。我们会觉得这是不可能的，如民数记便说以色列百姓屡次犯罪得罪神。上帝也称他们是硬著颈项的百姓，要在怒中将他们灭掉。原来，这首诗歌是上帝借著外邦先知巴兰所写的。巴兰是外邦人，来咒诅以色列百姓，上帝却把咒诅变成祝福。上帝就如一个家长，关上门会对子女管教，但在门外却会跟别人说自己的小孩最好的。

神对人有极大的期许

上帝看我们是眼中的珍宝。就是我们也知道自己不好，上帝对我们还是有很大的期许。出 19:6 提到，上帝要以色列人作“祭司的国度”、“圣洁的国民”。这两个项目包涵了两方面：政治和宗教。政治方面讲到国度和国民，宗教方面则是祭司和圣洁。但上帝看以色列百姓，不是这样做区别。上帝看每个人都是完整的人，不会星期一至五属政治，星期六和日属宗教。上帝要我们整个人完全属于祂。上帝也看整个以色列民族也是一个整体，整个国家不分政治和宗教，是全国在上帝面前，成为祭司的国度。

祭司的国度是一个职分，而圣洁的国民是属灵的品格。祭司与上帝最亲近，所以上帝对祭司最大的要求，就是要圣洁。上帝既要以色列国整个国家成为祭司的国，就不是要少数人成为祭司。

但以色列民族软弱、失败、退后了，一次是在西奈山上，另一次是金牛犊事件。结果，只有亚伦家的后裔能成为祭司。利未人代替以色列百姓事奉上帝。但上帝真正的用意，是要信祂的人统统成为祭司的国度。祭司的工作，是要在上帝面前代表众人向上帝祷告、向上帝献祭、向上帝认罪；祭司也代表上帝来到众人当中，也将上帝的福气带到众人当中。正如今日牧师在主日崇拜当中，代表上帝为众人祝福祷告。这个祝福祷告不仅是一个礼仪，而是有属灵的基础；我们常用林后 13:14 的经文：“愿主耶稣基督的恩惠，天父的慈爱，圣灵感动”主耶稣基督的恩惠和天父的慈爱都已客观预备在前；但圣灵的感动却是我们的主观经历。所以这个祝福祷告是整个聚会的高峰，会众帶著祝福回到自己所属的地方。这个祝福好比一道桥梁，把教会聚会和我们平常的生活连结起来。这是一个非常宝贵的祝福。这件事在何处完成？就在我们这些属主的人——我们是祭司、我们是中保，于是这些事就在我们当中完成。

马丁路德提出改教，提出了三个重要的口号：唯独圣经、唯独信心和全民皆祭司。我们每个人都是祭司，正如彼前 2:9 所说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”。“你们”不单指牧师和长老，而是指我们每一个人。所以，上帝要我们每个人都成为祭司。

神要人作委身的抉择

上帝给以色列人机会，要他们作委身的抉择。出 19:8 提到：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”上帝要跟以色列百姓立约，却让他们达到尊崇的地位，祂绝对尊重以色列人，给他们绝对的自由。立约的时候，双方都应是独立自主的。

然而，以色列百姓把上帝从埃及拯救出来。按当时的习慢，他们是上帝用重价买赎回来，因此他们是唯独属于上帝的，哪来自己的权利呢？但上帝尊重他们，给他们自由，有独立自主的权利，可选择是否与上帝立约，这可是十分宝贵的事情！

上帝给以色列人完全的责任，也给他们绝对的自由。他们有权选择是否与上帝立约，但以色列民也完全尊重上帝，只要是耶和华吩咐的，他们全部都要遵行。

旧约中的约

旧约记载了好几个上帝与人的约：挪亚之约、亚伯拉罕之约、西奈之约、大卫之约和耶 31 章中提到的新约，这个在耶稣基督身上已成就了。

旧约立约的特色

在上帝与人的立约中，有几个要点，首先是每次立约都是由上帝主动，强调这是出于上帝的恩典；然后的立约都是在历史架构中进行，强调上帝拯救的恩典；第三是立约双方都是独立个体，强调自由。但是立约之后，双方就进入一个全新的关系，就是所谓的委身。

在旧约的几个约中，亚伯拉罕之约和大卫之约被归类于“大君王的赏赐”，强调上帝的应许。摩西和以色列百姓与上帝在西奈山所立的，更是“大君王的条约”，强调对上帝的忠诚。

以色列人和上帝立约背后的精神有几个特点。祂给他们绝对的自由和尊重，是他们选择和上帝立永久的盟约——除了耶和华以外不拜别的神。但过了不久，以色列人就造出金牛犊。上帝在那次震怒中，甚至要把以色列百姓全部灭掉。但以色列人说凡耶和华所吩咐的，我们都照样遵行，上帝就悦纳他们这份心志，继续用祂的慈绳爱索引导以色列百姓。

我们在上帝面前，回想信主历程，只会有一句总结：一切都是上帝的恩典。我们过去曾多次跌倒，有很多得罪上帝的地方，也有人性的阴暗面，但上帝还是引导我。提到使徒彼得，你会想到什么？三次不认主。但每当说起来，总令人不好意思。彼得是耶稣的大弟子，把天国的钥匙赏给他。他是第一个向犹太人传福音的人，也是第一个向外邦人传福音的人，一次讲道有几千人信主，甚至最后为主殉道，得到上帝给他公义的冠冕。其实，我们比彼得更多时候不认主！耶稣替西门起名彼得，意思就是“盘石”。有人说彼得更像“波浪”，起伏不定：他是第一个承认耶稣是基督，但过不了多久就意图阻止耶稣进耶路撒冷，被耶稣斥责他是撒但。

彼得向婢女三次不认主，但耶稣回首看他，没有责备，没有嘲笑，只有怜爱的提醒。彼得跑到外面痛哭，那是内心被神激励所发出的痛哭。这是很多基督徒共同的经历。我们事奉愈久，愈可夸口的就是自己的软弱。因为当我们软弱跌倒时，上帝用慈绳爱索牵引我们，把我们扶起来，给我们力量，让我们一生行于祂的正道。

上帝白白给我们救恩，我们没有任何功劳。但是，上帝给我们恩典，对我们有很大的期许，要我们成为祭司的国度，圣洁的国民，因祂看我们就是眼中的宝贝。上帝也给我们抉择，是否将自己完完全全奉献给祂。我们会软弱、会离开，但我们可以恳求主，求祂抓住我们的手，让我们走在真理的道路当中。

第六讲 十诫与伦理

十诫提醒我们要将注意力集中在耶稣基督，就是那位创造我们、拯救我们的上帝。

十诫总论

十诫本身就是圣经上的话，原文称为“十句话”。汉译圣经一般将之称为“十诫”，因为这十条诫命中，有两条提到你应当做什么，其余八条则提到你不可以做什么。十诫在圣经中的重要性在于，它是众多犹太律法中唯一由上帝亲自颁布，直接告诉以色列人的。其余的律法，都是上帝告诉摩西，摩西再吩咐以色列人遵守。

律法的根基在于神的本性和行为

十诫主要是禁令，说明不是双方平等的条约。这不是两个人坐下商量，而是上帝吩咐，人就要遵行。十诫是律法，但律法的根基是上帝的本性和作为。在出 20:1-2，上帝首先表明“我是耶和華”。上帝有什么权柄颁布十诫？因为祂是神。祂不只是普天下的神，也是以色列人的神，所以以色列人要遵从祂的律法。我们基督徒遵从上帝是我们的神，祂的一切命令我们也要遵循。

十诫是上帝的作为。上帝为什么与以色列人有这样的关系？为什么有权柄向以色列人颁十诫？因为是上帝把以色列人从埃及为奴之家拯救出来。今日基督徒也不是没有律法的人，可任意妄为。我们仍有上帝的律法，上帝的指引，让我们知道在上帝的家中应该如何行。

恩典是律法的先决条件

上帝是先颁布十诫才进行拯救？还是祂先拯救他们，给他们得救恩典，然后才吩咐他们遵守律法？很明显，上帝先把他们拯救出来，然后到西奈山才颁布律法。所以律法不是得救条件，而是指引他们可更丰富地领受上帝的恩惠。

在今日各种语言的翻译中，律法，特别是十诫似乎译得不太准确。英文将之译作“Law”，中文将之译为“律法”，但更好的翻译应该是“指引”。就像我们买了一辆新车，一部新电脑，都一定有附有使用说明书，让你知道如何发挥这些机器最大的功用。上帝给我们律法，给我们十诫，是要我们享受祂所赐的恩典，是重要的指引。

十诫是旧约一切律法的总纲

至于十诫是旧约律法的总纲，是伦理的总则。很多旧约先知都在信息中引用十诫。他们有时不是全部引用，有时次序不尽相同，证明十诫已深深在他们心中，变成他们生活和行为的准绳。

十诫命令都是针对“你”

十诫是特别针对“你”。中文翻译往往把“你”字删掉，如“你不可有别的神”变成“不可有别的神”。删掉“你”字，在中文没有问题，而且说起来更有力量。其实，这个“你”包含了团体中每一个人，表明每个人都要遵守律法，否则便会出现混乱。所以，上帝要向我们

每个人颁布十诫。

十诫以信心开始，以信心完成

十诫以信心开始，以信心完成。马丁路德指出十诫开头便强调信心，结尾也是信心。十诫中的第一诫是“除了耶和華外不能有別的神”，這是信心；第十誡“不可貪婪”，也是信心！

耶穌來（太 5 章）不是要廢掉律法，而是要追溯其更深层的精神。

耶穌表明自己來不是要廢掉律法，而是要追溯十誡和其他律法的更深层意義。耶穌跟人討論，有人問耶穌可否離婚，耶穌便問他律法怎麼說。耶穌藉此指出人們離婚要因為他們心硬，上帝造人是一男一女，要人敬虔的婚姻，敬虔的後代。所以，耶穌不只要我們清楚律法的條文，更要我們認識律法的精神。

十誡部分條文淺釋

第一誡是“除了我以外，不可有別的神”，強調敬拜的對象；第二誡是“不可為自己雕刻偶像”，強調我們敬拜上帝的方式也是由祂決定；第三誡是“不可妄稱耶和華你神的名”，強調敬拜的精神；第四誡是“當守安息日”，說明敬拜上帝的時間。第一至四誡是說明人與上帝的關係，而且都和敬拜有關。

第五誡是“當孝敬父母”，表明上帝在家中以父母作為祂的代表。我們從父母學習如何認識上帝、敬畏上帝、敬拜上帝。第六誡是“不可殺人”，從積極面看就是強調生命的神聖；第七誡是“不可奸淫”，強調婚姻的神聖；第八誡是“不可偷盜”，強調財產的神聖；第九誡是“不可作假見證陷害人”，強調一個人名譽的神聖，第十誡其實是一個總括：“不可貪婪”，指出我們動機的神聖。特別是當我們對人有不好的態度，正如我們的動機有關：為什麼我會想剝奪別人勞力的成果？為什麼我會貪戀別人的妻子？為什麼我會想奪得非份之財？為什麼我會有嫉妒，毀謗人的名譽？這都是因為我們有貪念。但上帝說若我們單單以祂為滿足，信靠上帝，遵從上帝，那麼我們也會對人有尊重。

第一誡“除了我以外，你不可有別的神”，是所有誡命的基础。我們要先認識上帝、相信上帝、尊崇上帝，才有這一切誡命。我們的神是獨一的神、聖潔的神、信實的神、慈愛的神，也是公義的神。我們在這種認識下遵從上帝，遵守十誡。

有一個共產黨員跟卡爾·巴特（Karl Barth）說：“我們共產黨員也信十誡！”但巴特說：“你要遵守第一誡！”如我們不信上帝，不尊崇祂是我們的神，就無法遵守十誡。

所以，以色列人有一個很寶貴的教訓。摩西經過在曠野四十年的反省，在申命記說了一句很重要的話：“以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的主”（申 6:4），然後才說要尽心、盡性、盡力愛主你的神。我們相信上帝，這是遵守十誡的基础。

第二誡“不可為自己雕刻偶像”，即不可以偶像來代表上帝。摩西在申命記再次表明為什麼

不准以色列人雕刻或画任何的像代表上帝：上帝在西奈山颁布十诫的时候，以色列百姓只听见声音，却没有看到上帝的形像。而且圣经说只有人才是按照上帝的形像做的。若果我们以天上、地上或地底下任何东西代替神，就是把上帝降到比人更低的地位。人手所做的像，它不是神，不是我们敬拜的对象。所以我们用天上的星宿、地上的山川走兽、甚至用一个人代表上帝，都是不合适的。

天主教教堂里面有代表耶稣和马利亚的雕像，十字架上也悬挂著耶稣基督的像。天主教认为上帝颁布十诫时不准人为祂造像，是因为当时的人民智未开，而四周的民族都是拜偶像的，所以上帝禁止人用任何的偶像代表祂；但后来耶稣基督来了，以人的样式临到世上，所以我们可以用人的样式代表祂，帮助我们在灵修和敬拜时有灵性上的提升。这种讲法或许有道理，但从圣经中我们发现这是不太好的。今日华人教会与当日以色列人所面对的情况相似，到处都有人拜偶像。而且，在福音书，甚至保罗书信内也没有提及基督徒可以用任何的像代表上帝。

有些天主教徒会说，十诫提到守安息日，但今日的基督徒都守主日，因此情况已改变了。可是，在新约圣经，对于安息日变为主日，有清楚的教导；但却没有一处说表明基督徒可用任何的像代表上帝。

以神像代表耶稣，在耶稣时代没有，在早期教会没有，是教会历史过了约四、五百年才出现。任何的像，即使是表达艺术家最属灵的情操，也不能代表上帝！

第三诫“不可妄称耶和華你神的名”，表示人不可随便发假誓，甚或将神的名字当作口头禅。例如我们在祈祷时讲不下去，便会说：“主啊，主啊，主啊……”，终于想到话要讲，便继续祷告下去；在这种情况下可求上帝帮我们。若果怕祈祷时忘了要说什么，大可事先写下来，因为圣经没有说过祷告前不可把要祷告的事项写下来。

不可妄称耶和華的名这个诫命，也有不可用上帝的名咒诅人的意思。在以色列人曾经有人挖了一口井，井里有很多牌，写满上帝的名字，但当中的话语都是咒诅人的，这是不合圣经的。圣经说我们要用神的名祝福别人。

我们今日要怎样正确使用神的名字？我们用神的名求告祂，我们要颂赞祂的名字，见证祂的名字、宣扬祂的名字，我们在敬拜中，歌颂祂的名字，享受与祂的团契。我们读圣经，里面也有神的名字。我们一读到神的名字，心中便充满喜乐。神的名字充满能力，带给我们盼望、能力、希望。

第四诫“当守安息日”。什么是守安息日？安息就是休息的意思。一个星期有七天，上帝规定了一天要休息。信主的人，在这一天身体要休息，灵命要更新。在以色列，安息日从星期五日落开始，到星期六日落结束。犹太人很珍惜这一天。

安息日有几个重点。首先是人道的精神。任何人工作六天后都应要休息一天。所有今天凡是

受基督教影响的国家，甚至非基督教国家，也流行每周工作六天。甚至有些国家是每周休息两天、三天。所以要讨论的不是是否需要休息，而是怎样休息。

其次安息日是个平等的制度。以色列不论男女老少，是以色列人还是外邦人，自由民还是奴隶，甚至是家中的牛驴，统统都要休息。

安息日也是信心的倚靠。中国人很勤力，最好一星期工作八天。若果星期天不做生意，我的生活会否有缺欠？所以，守安息日就是要相信上帝的倚靠。

安息日还是圣洁情操的表现。我们将安息日分别出来归给上帝：我是属神的人，我是圣洁的选民，因此要以这一天见证我是属神的人。

安息日亦表现喜乐的态度。主日是要快快乐乐的，参加主日崇拜，非同参加追思礼拜！有些教会甚至把主日崇拜称为“庆典”。我们到上帝面前，就是要纪念耶稣基督的复活，带给我们复活得胜的生命，每一次在祂面前敬拜，都是欢喜快乐的。

安息日也代表了荣耀的盼望。安息日是一个预表，预表在耶稣基督里的完全救赎。耶稣基督日后还要再来，带我们进入上帝永远的盼望，神国的快乐，完完全全的实现在我们中间。

可是旧约的安息日，为什么会变成今天的主日呢？倪柝声认为上帝用六日造天地，第七天休息。上帝吩咐人六日工作，第七天休息。因此，人一被造就被上帝带入安息日，享受神预备的一切。可惜亚当和夏娃犯罪，人就失去了安息，被赶出伊甸园。因此往后整本圣经都在表明上帝怎样重新恢复人的安息，直到耶稣基督时才完全实现。耶稣将人带入真正的救恩，祂复活的第一天就是安息日。所以不是六天作工，第七天休息，而是每星期第一天就进入主的安息，因为耶稣基督已为我们成就救恩。

可是要怎样守主日？这仍是回到安息日的精神。耶稣说：人子是安息日的主。安息日是为人设立的，但人不是为安息设立。在耶稣时代，有很多律法规定，禁止人们在安息日做各种行为。耶稣在安息日医治手枯干的而被指摘，祂即强调安息日要让人得释放。教会中难免有人受律法主义的影响，仍强调安息日不可做这做那。上帝赐给我们自由的心，是灵里得释放的心。上帝设立安息日，是要让人身体得休息、灵里得更新。

教会有两个传统，一个是清教徒的传统，礼拜日参加聚会，读经祈祷；另一个是东欧教会的传统，主日要快快乐乐，上午做崇拜，下午去郊游。

孝敬父母的诫命不是说给小孩听，而是向成人宣讲。孝敬父母是需要教导的，第一点是要听从父母的话。新约强调在主里听从父母。上帝把父母放在我们家，让我们学习听从，由此遵从上帝。

第二是要尊敬父母。不可能有人听从父母的话，但对父母很不礼貌。我们自己要尊敬父母，

也要别人尊敬我们的父母。

最后是要奉养父母。我们小时候受父母教养，把最好的给我们。我们长大后有收入，也应该用部份孝敬父母。我们更要照顾父母。因为父母亲会渐渐年迈体弱，需要我们的照顾。父母不在乎我们的钱，而是希望多花时间陪他们。上帝给我们最大的祝福，就是可以供养父母；上帝给我们最大的恩典，是父母身体健康；我们也要让父母过得快乐，更要关心他们灵魂得救。

第六诫“不可杀人”，是从积极方面是参与怎样提高人类的生命质素。例如堕胎，圣经的教导是绝不赞成：因为胎儿是一个生命，会成长成完全的人。我个人可以接受的堕胎情况有两种，其一，胎儿是犯罪的结果（例如对于因奸成孕，若要受害的妇女强行将胎儿诞下，那对于受害者将构成更大的伤害）；其二，在对孕妇造成身体或心理危险的情况下，才可接受堕胎。至于安乐死，其实是不存在的。任何人用积极方法结束人的生命都是谋杀。

那么怎样才能增进人生命的质素？我们的社会中有很多智力或身体有残障的人，或有罕见的疾病。我们怎样照顾这些人，就显示了我们如何尊重按照上帝的形像所造的人。

第七诫“不可奸淫”，这是和婚姻有关的。今日整个社会都在破坏家庭，但家庭是神所创造的。神所设立的婚姻，是一男一女、一夫一妻、一生一世的。一男一女就是反对同性恋，一夫一妻是不可有多夫或多妻，一生一世就是表明这是婚姻的盟约。所以我们不仅不可有婚外情，而且任何事情可以增进婚姻生活质素的，都需要追求。

已婚的朋友，可以试试每天拥抱一分钟，增进感情！

第七讲 敬拜与事奉

关于会幕，经文中说得很详细，但描述起来就变得有点枯燥。会幕分成三部分，第一部分是围起院子的地方；院内有一个祭坛，和一个铜制的洗濯盘。会幕本身是一个帐棚，这帐棚为两部分：圣所和至圣所。这个帐棚的范围并不大。会幕的大门用紫色、蓝色和朱红色的线来绣。

以色列人每天在早上和傍晚献上燔祭。祭坛的火是不可熄灭的。以色列人有需要也可献各样的祭：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。但不论献什么祭，都需要来到会幕。以后大卫和所罗门建造圣殿，他们便改往圣殿献祭。

旧约圣经对献祭的情况描述得很清楚。祭司每天代表以色列百姓，在早上和傍晚献一次燔祭，代表把以色列全国都奉献给神。其他的祭，有需要献祭的人都要亲自来。献祭时祭司会帮助需献祭的人，把手按在牛或羊头上，祭司带领这人祷告，向上帝认罪。代表献祭者的罪归于这头牛或羊身上。然后，献祭者需要亲自宰杀牛羊，亲自剖开牛羊的身体、流它们的血，然后把肉块清洗干净，然后整整齐齐放在祭坛，用火焚烧。献祭之前，这个犯罪的人被上帝看成是死的，献祭的牛羊是活的；但献祭后，牛羊因为这个人的罪而死，那个人却活了。罗 12 章鼓励我们要将身体献上当作活祭。今日基督徒不用把牛或羊献给神，因为基督已为我们而死，作为燔祭和赎罪祭。祂一次献祭，就永远成就。我们基督徒要在基督的救恩基础之上，把自己献给主用，当作活祭。这不只是一次献上，永不收回，更是一次献上，天天更新。燔祭就是天天在上帝面前更新奉献！

献祭是烧在铜祭坛上。铜祭坛分两部分，一个是外框，中间是一个网。这是很科学的设计：肉在上面烧，油便向下滴，肉被烤成灰也不会掉下去。

洗濯盘也是铜制的，有一个盘子和基座。它的形象是猜测出来的。因为出埃及记没有记载洗濯盘的形状和大小。洗濯盘放在祭坛和会幕之间，这和祭司的事奉有关。祭司要事奉上帝，一定在家里已清洁身体。但上帝要求祭司来事奉祂时，不可直接到会幕点灯烧香，或宰杀牛羊，而是要先到洗濯盘洗手，代表手洁心清，蒙神悦纳。

圣所的外观其实是一个框架，由很多木板组成，上面包著精金。每块板上有五个金环，由一条横钢穿过，非常坚固。圣所的外面有四层的罩棚，第一层是海狗皮、第二层是染红的公羊皮、第三层是白色的山羊毛、第四层是蓝色、紫色和朱红色线编成的幔子。有神学家认为，海狗皮用以遮风挡雨；染红的公羊皮预表基督的救赎、山羊毛预表基督的圣洁、幔子则彰显上帝的荣耀。大祭司在会幕事奉的时候，身边都是纯金包裹的木板，上面是彩色的幔子，与他华丽的衣袍相辉映，彰显出上帝的荣耀。所以在圣所的事奉，是荣耀的事奉。

圣所里面有金灯台、陈设品桌和金香坛。把圣所和至圣所隔开的幔子，上面绣著天使基路伯，作为守护者，免得人不小心冒犯上帝的圣洁。金灯台由一片纯金打造出来，有七个枝子，枝子上有灯盏，灯盏上有油和灯芯，是圣所内唯一的照明器具。金香坛上方是方形的，

大概高至腰部。顶上是平的，可放一个碗，碗内放香。以色列人烧香时要用特别配方，在特别器具上把它们磨得很细。这个香只献给上帝，代表圣徒的祷告。

约柜是一个很朴素的木箱，分三个部分。底部是约柜本身，中间是施恩座，顶上有两个基路伯，遮盖著约柜的荣耀。约在公元前 586 年前，耶路撒冷城破，圣殿被焚，器具都被掳到外邦。

约柜里其实是空的，只放了几件东西：一块约圣经大小的法版，阿伦发过芽的杖，代表复活得胜的生命；另外，还有一罐吗哪，作为纪念。大祭司一年会进一次至圣所，穿著朴素的衣袍，瞻仰神的荣美。这是一年最可怕的一天：不圣洁的人竟来到圣洁的上帝面前！所以历代的大祭司，在赎罪祭的前一天，都会清洁身体，在圣所读圣经，准备自己要亲近神。

大祭司头顶带著冠冕，上面有一块金牌，写著：“归耶和華為聖”。大祭司都留大胡子，因为诗 133 篇说：“……好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”。诗歌用了夸张的手法，意思是要代表上帝的恩典非常的丰富。大祭司胸前的胸牌，镶有十二块宝石，每一颗刻上以色列一个支派的名字，提醒祭司心头上要有以色列的百姓，每次进圣殿都要为以色列代求。肩头上有块宝石，也各刻六个以色列支派的名字，代表祭司肩负以色列的责任。大祭司胸前的以弗得，也是用蓝色、紫色和朱红色线绣的，与会幕的幔子采用相同的材料。会幕是要彰显上帝的荣耀，但祂乐意将自己的荣耀分给事奉祂的祭司。当大祭司在圣殿里事奉，衣衫在里面飘摆，与圣殿的金碧辉煌互相辉映。大祭司的衣衫还有一件蓝色的罩袍，袍的末端装有一些铃当，提醒大祭司他是在上帝面前事奉。大祭司手握金香炉，是大祭司唯一能带进至圣所的物件。

建造会幕

从出 25 章一直到 40 章都是描述会幕的建造。25-31 章提到建造会幕的蓝图，是上帝在西奈山上指示摩西的。出 32-34 章，发生了金牛犊事件，工程便停顿下来。34 章以后，摩西为以色列百姓代祷，35 章开始工程便继续，而且是全以色列百姓一同参与。正如出 25 章所说：凡是心中受感动的，都按著他们所酌量的献上礼物：金银、宝石、羊毛等；有人则献上劳力纺纱，让工程能顺利完成。出 40 章提到工程完成，以色列人便举行奉献之礼，此时耶和華的荣耀充满在会幕，代表祂的同在和悦纳，以色列的百姓的敬拜到达高峰。

西奈山与会幕

以色列人出埃及后来到西奈山。他们要出发到应许之地，上帝便吩咐他们建造会幕。西奈山是暂时的圣所，让以色列人敬拜上帝，历时约一年。以色列人需要在上帝选立之地耶路撒冷建造圣殿，但在前往应许地的途中也需要敬拜上帝的中心，就是会幕。会幕是一个移动的圣所。以色列人不论去到何处，也以会幕作为安营的中心，那是他们的敬拜所在——会幕去到哪里，以色列人就去到哪里。

西奈山则分成三个部分，里面的一层在山顶，只有摩西可以上去；中层是山腰，亚伦和其他长老也可以上去；外层是山脚，所有以色列百姓也可聚集，那儿有祭坛，有一些少年人代表

以色列人献祭。

会幕的分层也和西奈山相似。最里面的至圣所只有大祭司一年一次可以进入；中层的圣所是事奉的祭司可到的地方。他们在里面点灯、烧香、用陈设饼。外层是院子，所有的以色列人也可以进入，有特别的事情就可以在此献祭。

会幕的名称

关于会幕的名称，旧约一般笼统称为会幕。会幕的意思不是聚会，而是约会——在上帝指定的时间、地点和人来朝见上帝。上帝在此启示律法。会幕的第二个名称是“帐棚”，是上帝对人的认同。以色列人走在旷野道路，住在帐棚，于是上帝自己也住在帐棚中。帐棚经常移动，可随时拆迁，面积很小，上帝却愿与人一样住在这细小的处所；会幕也称为“圣所”。

“圣”就是分别来的意思，提醒上帝与人的分别：不仅地位上有别，品德上也要彰显上帝的圣洁。会幕也称为“居所”，代表上帝在人当中。这个居所是暂时的，让以色列人知道上帝在他们中间。上帝不仅借著会幕住在以色列人当中，更要引导以色列人，进入永远的帐棚——上帝的天家。

会幕的意义

会幕是上帝与人相会的地方（出 29:42）。上帝常常呼召以色列人，特别是事奉祂的人，来跟祂相会，祂会用笑脸、脸光来帮助人。这是根据在山上指示摩西的样式——这其实是天上的样式。上帝把天上的真帐幕，显示给摩西，让摩西藉这份蓝图建造地上的帐幕。会幕的材料是所有以色列人奉献的——这些礼物不是他们特别预备，是家中固有的。如会幕有金灯台，要用橄榄油来点灯。家中有橄榄油的，便献给上帝，作为金灯台燃烧之用。会幕所需要的材料，都是百姓甘心乐意献上，上帝也特别悦纳。

会幕也由上帝特别提名的工匠——比撒列和亚何利亚伯所建造的。他们心中有神的灵充满，有各样造工的智慧。他们能做、能想、能教，更能和别人同工。这两人常用来代表教会中以专业来事奉教会的人——比撒列和亚何利亚伯用以建造会幕的是他们的发财工具。上帝有需要，两人便没有私心，完全献给神。他们不但要做，还要教人，让人做得和他们一样好。

出 40 章提到奉献会幕典礼的时候，摩西带领以色列百姓用膏油抹器具，所在应放的地方，献给上帝；大祭司亚伦，穿著比撒列和亚何利亚伯所做的华丽衣袍，行承接圣职之礼。；人自己却躲在幕后，只为了让上帝的荣耀彰显。

进入会幕的次序

不少人把会幕蓝图作为灵修亲近神的途径：院子是得救的部份、圣所是事奉神的部份；至圣所是人和上帝灵交的部份。其实更详细一点，院子中的祭坛是十字架的救恩、洗濯盘代表我们圣洁的生活；圣所中的金灯台代表我们世人当中的见证，和上帝的光照；陈设品桌也可译作供饼桌，这一方面代表上帝为我们提供灵粮，另一方面代表我们用神的话语引导世界；金香坛的烧香代表众圣徒的祈祷。如撒迦利亚被抽中进圣殿烧香，其他的百姓在殿外祷告；启示录记载金香坛的香冉冉上升，就代表众圣徒的祷告到达上帝面前。金香坛代表我们向上帝

祷告的事奉。每天清早，祭司要把灯熄掉，傍晚把灯燃著。这两个也同时是献燔祭、烧香的时间——每天都定时在上帝面前有奉献和祷告。

至圣所中的约柜代表我们和上帝的永约；约柜中的法板，见证了以色列人的失败，也同见证了恩慈的上帝永不失败；施恩座代表我们与上帝的交通。我们向上帝求恩、亲近祂、瞻仰祂的荣美。基路伯代表我们对上帝的赞美。在两个基路伯中间，上帝的荣耀彰显。约柜代表我们到上帝面前，进入灵的深处亲近神。

西奈山带领人进入灵的高处，会幕则领人进入灵的深处。起初我们为自己的得救感谢，愿意过圣洁的生活；更深层是进入至圣所，单单朝见主，瞻仰祂的荣美。

预表的解释

新约圣经的林前 10 章、来 7 章和 9 章，都讲到会幕，以之预表基督和教会，即以旧约的人事物来解释新约的基督和教会。旧约圣经的人物、事物、物件和制度，都可以预表基督和教会。但解释预表时，需要有几个原则，首先是向新约著手。新约中的林前 10 章和来 9 章都表明旧约那些东西可用作预表；其次两约比较时一定要结构性的相似，把它们关连起来。解释预表时，要注意大项，不需太著眼细节。如大卫能预表耶稣基督是君王，但大卫所犯的罪，就不是预表耶稣基督的。预表和实体终究完全不同——本质上的不同，预表体始终比不上实体。耶稣基督已来，祂是一切旧约预表的实体，更远远超过一切预表。解经时也要有经文支持，避免思想乱跑。

会幕的物件也可以原则性解经来预表耶稣基督。我们可从四个地方来解释：物件的材料、功能、规格和位置。如洗濯盘，放在会幕的院子，用铜制，但材料从何来？是用会幕做事奉的妇女的铜镜做的，意思就是要单单讨神喜悦，要显示神的荣耀。这些铜镜没有规格，像新约所讲，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义，祂要洗净我们一切的罪。洗濯盘要把人的污秽洗干净。上帝要把不论大小的罪都要赦免、洁净，让人过圣洁生活。洗濯盘放在祭坛和会幕中间，让祭司在事奉前先把手脚洗干净，手洁心清地事奉上帝，蒙上帝悦纳。

第八讲 危机与更新

出埃及是一个荣耀之旅。会幕建成，充满上帝的荣耀，似乎这个荣耀之旅已到达高峰。可是，就在这个高峰时，却出现了一个反高潮——金牛犊事件。这个危机若过不了，以色列人就会被灭绝。但感谢上帝的恩典，神人摩西抓住机会向上帝祷告，让上帝回心转意，赦免以色列人的罪，重新回到以色列人当中，让以色列人重新恢复和上帝所立的约，让上帝的荣耀真正充满会幕。

出 32-34 章是整卷书中最危险的一段，但也是以色列人信仰旅程的一个转机。我们常会问：为什么以色列人要造金牛犊？造好金牛犊后，以色列人在神像下唱歌跳舞，不知已经大祸临头，因为上帝决定要灭掉全部以色列百姓。

以色列百姓从埃及出来，仍受到过去埃及背景的影响。金牛犊其实是古埃及曼斐斯城所敬拜的神祇。以色列人出了埃及，但心理出现危机，感到孤单时，便寻回以前的宗教。他们不知道已经是重新得救的人，是在基督里新造的人，旧事已过，都变成新的。

之前说过信主的人，就应当对往事做了结，不要让过去的事继续影响今日。摩西在这次事件中化解了危机。摩西当时非常愤怒，怒碎法板。摩西在这件事发生后得到更大的荣耀，重新在西奈山上获得上帝写上十诫的法版，下山时面目充满光彩。

以色列人在山脚下。摩西则在山顶上，上帝启示他建造会幕的蓝图。这是摩西一生最快乐的时候，他在山上四十天，不吃不喝，因为与上帝亲近而胜过一切，别无需要。他不知道山下的百姓已乱掉了。

以色列百姓聚在亚伦面前。在摩西五经提到很多次，凡是以色列百姓聚集都不会有好事，要向上帝发叛乱。今次，他们要求亚伦另造一个神像，在前面带领道路，因为他们不知道摩西在山上是什么情况。以色列人一想就想到要造神像，而亚伦亦即时想起要造金牛犊。而且，他们还要说：“领我们出埃及的那个摩西”，其实是一个很无礼的称呼。他们要抱怨的，是他们不知道上帝与摩西在山上搞些什么。亚伦善于辞令，被上帝派遣作摩西的先知和代言人，但这次他却没有替摩西说话，而且在不该说话的时候却乱说话。

亚伦是以色列第一任大祭司，地位崇高，但在金牛犊事件并不高明。出 24 章已表明，摩西上山朝见神，亚伦和长老在山腰，远远瞻仰神，上帝也没伤害他们。其实，这时亚伦只要说：摩西上山领受启示，过不久就会回到我们中间，带领我们继续向前行。亚伦却主动提议，叫百姓把妻女的金饰拿来。但以色列百姓却比亚伦更前进，他们把自己的金饰急不及待交给亚伦，要他用雕刻器具造金牛犊。可是，后来摩西下山，质问亚伦做了什么令以色列百姓如此放肆，犯了大罪？亚伦竟说他们把金抛进火炉，金牛犊便自己跑出来！

这件事已无可挽回。亚伦向以色列百姓声称金牛犊就是耶和華神，让百姓在牛犊面前献燔祭、平安祭，等同与它立约。中文圣经描述以色列百姓：“坐下吃喝，起来玩耍”。其实，原

文还包含性交的活动，上帝也看不下去了，对摩西说：“你快下去！因为你的百姓，就是由埃及领出来的，已经败坏了。”

第一次上帝提到以色列百姓，是在出 3 章。上帝两次说：“我的百姓以色列人”。但是这次以色列人犯罪，上帝便对摩西说：“你的百姓”。上帝指摘以色列人偏离祂的道——只是四十天！四十天前，以色列人才说：“凡耶和华吩咐的，我们都遵行”；上帝于是跟他们立约，颁布十诫，十诫里面说：“除了耶和华不可别的神”，也说：“不可以雕刻偶像，也不向偶像跪拜”，但摩西一上山，以色列人就造金牛犊！上帝指摘以色列人为自己铸造这只牛犊，向它下拜献祭。上帝没有冤枉以色列百姓。

上帝在 32:9 对摩西讲话，中间似乎有间隔，但第 10 节也是上帝的讲话，不是摩西的回应：可能是摩西不知如何对答。32:10 中上帝强调“你且由著我”，这在圣经只出现了唯一一次。好像上帝要灭掉以色列百姓，还要得到摩西的批准。

在 32:10，上帝对摩西说：“你且由著我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国”。摩西也是亚伯拉罕的后裔，所以没有违背当初与亚伯拉罕所立的约。摩西在此却表现了无私的胸襟。希伯来书作者说摩西对以色列全家尽忠，不单是他自己的家或利未支派。摩西若当时没有阻止上帝，上帝就会灭掉以色列人。摩西完全没有为自己，单单为了上帝，为了全以色列人，他首先求上帝要讲理。他求上帝要讲理，把百姓带出埃及，却没有把他们带到应许之地，这样做并不合理；然后他求上帝顾念自己的名声，把以色列人带出埃及，却在山中把他们杀掉，埃及人会怎样说？最后摩西求上帝纪念祂和亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约。神应许要赐他们迦南地，求上帝现在成全这份约定。当时摩西并没有看见以色列人犯罪的情况，更没有看见以色列人悔改归向神，但他第一时间向神祷告，求神不要灭绝以色列百姓，结果蒙上帝垂听。

摩西更求上帝转意，不发烈怒，后悔不降祸给以色列百姓。“后悔”一词在圣经出现了很多次：我们这些罪人，要悔改，归向神。圣经会讲人的后悔，我们人做错事，心里懊悔；但神的后悔，是上帝为我们这些罪人叹息！上帝按著祂不变的恩慈的本性，来改变祂对待罪人的态度。罪人犯罪，罪该万死；但上帝给我们恩典，让我们悔改归向祂，不被祂灭绝。

摩西看见以色列百姓犯罪，比上帝更生气，怒碎上帝所赐的法版，烧掉金牛犊，磨成粉，要以色列人喝掉，因为他们犯了大罪。摩西所说的“大罪”，不是在程度而言，而是性质上的不同。摩西是责备以色列人对上帝的不忠贞。法版代表以色列百姓与上帝所立的约，法版摔碎，代表约已经被毁。摩西要以色列人表明立场，结果当天利未人就站在摩西那边。摩西要利未人杀掉那些硬著颈项不肯悔改的人，结果共有三千人被杀。上帝给这些人悔改机会，但他们不接受。

出 32:30 说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪”。摩西说“或者”，代表他并没有把握。他对上帝说：“唉！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”（出 32:31-32）。但上帝回

应：“谁得罪我，我就从我的名册上涂抹谁的名”（出 32:33）。这里表明即使伟大如摩西，也不能为以色列百姓代罪受罚。保罗在罗 9 章说过：“我为我骨肉之亲”，保罗也不能为以色列百姓代罪受罚，因为圣经说得很清楚：“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救。就是耶稣基督，只有祂能替我们代罪受罚”。上帝拒绝了摩西，但摩西向上帝的前一个祷告，给以色列百姓赦罪的机会。所以在 33 章，以色列按照上帝的吩咐，把犯罪的工具——身上的金银首饰除掉。这是圣经里的原则：人在什么地方跌倒，就在什么地方重新站立。

但是，摩西为以色列百姓祷告，但当日以色列已经有三千人被杀，但始作俑者亚伦却不用死？当亚伦和儿子们承接圣职时，他的儿子拿达和亚比户在献燔火时被上帝当场击杀。摩西告诉亚伦，这是上帝在亲近祂的人中要显为圣。上帝对祭司的要求比其他百姓更高，但为什么亚伦没死？申 9:19-20 说，亚伦没有死，是因为摩西为他代祷！当摩西问谁人站在他那边，全体利未人都站过去，当中包括悔改的亚伦。

事情还没完结。出 33:1-3，以色列百姓收到坏消息：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说：‘要将迦南地赐给你的后裔。’现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去。我要差遣使者在你前面，撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人，领你到那流奶与蜜之地。我自己不同你们上去，因为你们是硬著颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。”摩西知道以色列人有祸了。在出 33:7-9，说到上帝因为以色列百姓犯罪的缘故，不肯在以色列百姓当中。摩西将自己的帐棚移到营外，仍可与上帝沟通，在自己的帐棚朝见神。摩西用自己与上帝的私人交情，求上帝重新回到以色列百姓当中。在出 33:12，摩西对上帝说的一段话，都是用你和我作称呼，表明他与上帝有私人交情，并以此为整个以色列民族代求（出 33:15）。出 33:16 又说：“人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”摩西说出了很重要的真理，就是什么使以色列的百姓与天下万国的百姓有分别呢？因为上帝在以色列人中间。如果没有上帝同在，不论以色列人在埃及、西奈山，甚或应许之地，都是没有分别。

摩西的先祖包括亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的蒙福秘诀都是耶和华与他们同在。马太福音也提到，我们蒙恩得救，目的就是要得著上帝与我们同在。耶稣由童女马利亚怀孕所生，他的名字就是“耶和华拯救”的意思：祂把百姓从罪恶中拯救出来。但是，以赛亚的预言说：“必有童女怀孕生子，人要给他起名以马内利”，难道先知的预言落空了？马太福音最后一章最后一节说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”。这时，以马内利的预言应验了：“耶稣”是上帝拯救的开端，而后我们要进入上帝的同在。因此，摩西在第三次祷告要求上帝与我们同在，这可说是圣经由创世记到启示录最核心的信息！

金牛犊事件后，上帝吩咐摩西，重新造出两块法版，上帝亲自用手指头写上十诫，这是圣约的更新；上帝又吩咐摩西，摩西吩咐以色列百姓重新建造会幕，恢复对上帝的敬拜，让上帝与他们同在；以色列百姓重建会幕，上帝的荣光彰显，充满在会幕当中。这现象虽然只有大祭司看见，但百姓可以看见会幕上的云柱，那代表了上帝的荣光。

摩西的一生是一个荣耀之旅，以色列百姓所行的是一个荣耀之旅，我们基督徒的一生也是一个荣耀之旅，从开始遇见耶稣，一直到我看见上帝的荣耀在面前完全彰显。

愿将荣耀归给上帝！