

安息日学研经指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2025 第三季 七~九月

出埃及记

Exodus

CONTENTS

目录

安息日学研经指引 · 2025年第3季 · 7~9月

出埃及记

作者：叶堤·莫斯卡拉

导言		02
1 辖制：摩西的出生和时代背景	6月28~7月4日	04
2 燃烧的荆棘	7月5~11日	11
3 艰难的开始	7月12~18日	18
4 十灾	7月19~25日	25
5 逾越节	7月26~8月1日	32
6 过红海	8月2~8日	39
7 生命之粮和水	8月9~15日	46
8 西乃山之约	8月16~22日	53
9 活出律法	8月23~29日	60
10 圣约与蓝图	8月30~9月5日	67
11 背道与代求	9月6~12日	74
12 “求你显出你的荣耀给我看”	9月13~19日	81
13 会幕	9月20~26日	88

导言

出埃及记：前往应许之地的旅程

《出埃及记》所启示的上帝是慈爱的主；祂在指定的时间，以祂大能的作为，为祂的子民带来了救赎和拯救（创15:12-16）。出埃及和过红海是关键而独特的事件——它们是上帝伟大而奇妙的作为。在十字架之前，以色列的历史从未发生过比这更伟大或是更辉煌的事件。根据摩西的记载，它就是福音。

尽管希伯来人不断犯错，上帝仍以奇迹般的方式一再显现，向他们表明祂的眷顾和保护。祂的仁慈超越了他们所有的理解和感受。主用伸出的膀臂带领祂的子民走向自由。这是前所未有的伟大举措。这一连串意想不到的神圣干预，乃是他们与上帝新旅程的开始，是一段从埃及到迦南（最终）的旅程。

虽然摩西在《出埃及记》中扮演着重要的角色，但这卷书并不是关于摩西，而是关于上帝——祂是慈爱、信实、公义、予人自由和饶恕、最终为我们走上十字架的上帝。透过研究《出埃及记》，我们可以对上帝真实之面貌获得独特的理解。

祂究竟是怎样的一位上帝？祂是一位尽管祂的子民不忠，却仍然信实对待他们的上帝。即使他们忤逆祂，祂也始终眷顾他们。祂一再地向他们显示祂的怜悯，带来鼓励、纠正和神圣的指导。祂以尽可能最好的方式引导他们，希望他们出于对祂和祂品格的爱，得以甘心乐意地敬拜并顺从祂，而这一切都是为了他们的益处。

摩西的上帝是一位重视关系的上帝。上帝最重要的目标，不是完成某件事或实现某个计划；相反，祂的最高目标是与祂所拣选的子民——以色列人——建立有意义的关系。为此，祂带领他们前往西乃山，以建立深厚的情谊。

使徒保罗教导说，过去发生在上帝子民身上的事例，都是我们的鉴戒，使我们能够从他们的错误中汲取教训，并忠实地跟随主：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前10:11）这

些过去的事件应该成为我们的警惕和永志不忘的教导源头。我们应该阅读、研究它们并从中学习，因为无论情况如何演变，它们背后的属灵原则都是一样的。

在接下来的十三周当中，我们研究《出埃及记》的计划是明确且清晰的。这卷书将按周划分为不同篇幅的章节阅读如下（为方便起见按主题划分）：

- ❶ 在埃及为奴，摩西的出生，以及他的第一个40年(出1-2章)。
- ❷ 摩西蒙拣选(出3-4章)。
- ❸ 难题：当生活变得艰辛(出5-6章)。
- ❹ 十灾中的第一至九灾(出7-10章)。
- ❺ 第十灾和逾越节(出11-12章)。
- ❻ 从埃及的奴役得自由以及过红海的经历(出13-15章)。
- ❼ 前往西乃山的旅程(出16-18章)。
- ❽ 上帝的约和十诫的赐予(出19-20章)。
- ❾ 上帝的律法(出21-23章)。
- ❿ 圣约的确认及会幕的蓝图(出24-31章)。
- ⓫ 金牛犊的背叛和摩西的代求(出32章)。
- ⓬ 上帝的自我显现和摩西的面容发光(出33-34章)。
- ⓭ 会幕的建造和奉献(出35-40)。

每周我们将聚焦于上述指定章节中的关键段落和事件。当我们学习这部重要的书卷时，愿仁慈的主赐福我们，并提醒我们祂是如何带领祂的子民从奴役走向自由，从死亡走向生命，并从旷野走向新耶路撒冷(来12:22)。

6月28日~7月4日

第1课

安息日下午

辖制：摩西的出生和时代背景

阅读本周学课经文

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

存心节

过了多年，埃及王死了。以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。上帝看顾以色列人，也知道他们的苦情。(出埃及记2:23-25)

《出埃及记》一书与受到压迫、被边缘化、遭迫害、剥削、贬低之人的经历有着深切的共鸣。因此，今天凡是感到被抛弃、遗忘和奴役的人们，都可以从中找到盼望，因为那拯救希伯来人的上帝同样可以拯救他们。

《出埃及记》讲述了人生的生存之战，以及人生中的种种不公和考验。每个人都可以因上帝为祂受苦之子民进行干预的见证受到鼓舞。上帝听见受欺压者的呼声，看见他们的挣扎，顾念他们的眼泪，并在他们痛苦时伸出援手。

上帝主动拯救凡信靠祂的人。我们只须凭着信心接受祂所提供给我们的一切。这就是为何我们应该研究《出埃及记》，因为它指明了耶稣为我们所做的一切。这是一本有关救赎、拯救和终极救恩之书——这些都是透过相信基督耶稣和祂为我们所做的一切而获得的。

在混乱和黑暗中，如果我们的目光定睛在上帝身上，我们就能认明祂的同在、眷顾和帮助，并引导我们进入永恒的“应许之地”。

■研究本周学课，为7月5日安息日预备。

上帝在埃及的百姓

〈出埃及记〉的希伯来文名称是 **shemot**，其英文字面意思为“名字”，这名称源自该古代文献的开头词语。“这些名字”即希伯来文〈出埃及记〉的开篇，从一开始就列举了族长雅各众子的名字。

阅读出1:1-7。这段经文有什么关键真理？

〈出埃及记〉一开始就提醒我们上帝的祝福。当族长雅各和他的家人定居埃及时，他们只有**70人**（创46:27；出1:5），但以色列人“生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地”（出1:7）。到出埃及时，他们统计“除了妇人孩子，步行的男人约有六十万”（出12:37）。

阅读出1:8-11。以色列人在埃及时期的处境如何？

圣经以灰暗色调描绘了以色列人在埃及的处境；〈出埃及记〉以埃及督工的辖制和加重担苦害他们展开序

幕。然而，〈出埃及记〉的结尾却是上帝在以色列营中的会幕平安且荣耀的临格（见出40）。在这首尾之间，是关于上帝胜利的叙述。经由上帝解救祂的子民脱离奴役、分红海、击败当时世上最强大的军队，上帝对邪恶势力的惊人胜利得以彰显。

这个故事戏剧化地强调，辖制者“越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延”（出1:12）。也就是说，无论世人如何谋算，上帝仍然掌权，且必拯救祂的子民，即使从人的角度来看情况似乎毫无希望。

一位不认识约瑟的埃及新王兴起。这个故事告诉我们，为何我们永远不应该把环境——尤其是好的环境——视为理所当然？

历史背景

当雅各一家在迦南遭遇饥荒并进入埃及时(创46)，埃及王因为约瑟和他为埃及人所做的一切而善待希伯来人。

“法老又对约瑟说：‘我派你治理埃及全地。’法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：‘跪下。’这样，法老派他治理埃及全地。”(创41:41-43)

一开始，约瑟在埃及经历了艰难的起步，他后来取得惊人成功的关键为何？(阅读创37:26-28和39:2, 21)

约瑟故事最合理的历史背景如下：出1:8所述、那位“不认识约瑟的新王”是阿赫摩斯(Ahmosé, 西元前1570-1546年)。接着是阿蒙霍特普一世(Amenhotep I, 西元前1553-1526年)，他是一位惧怕以色列人并压迫他们的统治者。其后是图特摩斯一世(Thutmose I, 西元前1525-1512年)，他颁布了杀死所有希伯来男婴的命令。但他的女儿哈特舍普苏特公主(Hatshepsut, 西元前1503-1482年)收养

了摩西作为她的儿子。法老图特摩斯三世(西元前1504-1450年)，也就是〈出埃及记〉中的法老，曾与哈特舍普苏特共同执政。

根据最准确的计算，出埃及的时间发生在西元前1450年3月(参威廉H.谢亚,《出埃及的日期》,《国际标准圣经百科全书》,杰弗瑞W.布莫里等编辑,第2卷[密西根州大急流域:威廉B.艾德曼出版社,1982],原文第123页)。欲了解出埃及的时期,请研究以下经文:创15:13-16;出12:40、41;士11:26和王上6:1(另见徒7:6;加3:16、17)。

〈出埃及记〉第一章涵盖了一段很长的时期——从约瑟时代,他的父亲雅各带着全家进入埃及,到法老下令杀死所有希伯来男婴。尽管对于确切的年数存在一些争论,但重要的是,即使主的子民在异国他乡为奴,祂也没有忘记他们。也就是说,尽管当时希伯来人在埃及的许多细节仍然被隐藏,至少目前是如此(参林前13:12),上帝品格的启示仍然闪耀在这卷书的每一页中。我们可以知道,无论情势看起来如何严峻,上帝永远都在,无论遇到何等困难的情况,我们都可以信靠祂。

两个希伯来收生婆

如果不先预设〈创世记〉的教导，就无法理解〈出埃及记〉。犹太人移居埃及，在经历了一段昌盛和平的时期后，他们却被人当作奴隶。

但在困境中，上帝并没有抛弃祂的子民，尽管有时看来似乎如此。毫无疑问，许多希伯来人对自己的困境感到绝望。然而，在困难的时候，祂却伸出大能的手来帮助。我们的主鼓励跟随祂的人说：“并要在患难之日求告我；我必搭救你，你也要荣耀我。”（诗50：15）

阅读出1：9-21。忠心的收生婆发挥了什么关键作用？为何她们能够名留青史？

〈出埃及记〉中没有出现法老的名字。他们只拥有“法老”的头衔，意思是“国王”。埃及人相信法老是人间的神，是神祇——拉（Ra，或欧西里斯或荷鲁斯）的儿子。拉被尊为埃及最高的神祇，即太阳神本身。

然而，尽管这位“神”拥有强大的力量，却无法强迫收生婆违背她们的信仰。事实上，与无名的法老王相反，这两位收生婆留下了名字，她

们是施弗拉和普阿（出1：15）；她们因敬畏耶和華而备受尊敬。法老的邪恶命令没有动摇她们，因为她们尊重上帝胜过地上君王的命令（另见徒5：29）。因此，上帝厚待她们，使她们成为大家族。这是对忠心多么有力的见证！尽管这些女性对神学知之甚少，却不仅知道何为义，更选择做正确的事。

法老见自己的阴谋失败，就命令埃及人杀掉所有希伯来人所生的男婴，将他们丢进尼罗河，可能是作为祭祀尼罗河之神兼生育之神哈皮（Hapi）的祭品（这是第一次犹太人仅因身为犹太人就被害的记载）。屠杀令的目的是为了征服希伯来人，消灭所有的男性后裔，并将妇女同化到埃及民族中，从而终结法老认为希伯来人对他的国家所构成的威胁。

收生婆不仅知道该采取何种正确行动，而且还付诸实行。这对我们而言有什么明显的信息？

摩西诞生

阅读出2:1-10。上帝的恩眷和保护在摩西的诞生中扮演了什么角色？

摩西出生和生活的历史背景令人动容，因为他生活在著名的埃及第十八王朝时期。这个王朝的国王之一，即图特摩斯三世，号称“埃及的拿破仑”，被认为是古埃及最著名的法老之一。

尽管摩西一出生就面临被杀的威胁（见出1:22），他却作为一个“特殊”的儿子出生（希伯来文tob字面意思是“好”；出2:2）。这个希伯来字不仅用于描述外在的美好（编注：tob一词中文圣经译为“俊美”）；例如，它也被用来描述上帝在创造周的工作，当时祂宣称一切都“好”，甚至是“甚好”（创1:4, 10, 31）。

作为新造的人，这个“好”孩子将按照上帝的计划，成长为带领希伯来人摆脱奴役的人。当这个婴儿出生时，尤其是在如此悲惨的情况下，谁能想到他的未来如何呢？然而，上帝对亚伯拉罕、以撒、雅各的话终将应验。祂与他们立约，要将应许之地赐给他们的后裔（出2:24、

25）。是的，几十年后，祂会使用这个婴儿来成就这事。

在此之前，埃及公主哈特舍普苏特收养了摩西作为她的儿子。摩西的名字源自埃及，意思是“……的儿子”或“由……所生”，这反映在阿赫摩西／斯（Ah-mose，“阿赫之子”）或图特摩西／斯（Thut-mose，图特之子）这类名字中。因此，他的名字在希伯来文中被翻译为Mosheh，即“拉出来”。当他从河里被“拉出来”时，他奇迹般地幸免于难。

关于他的早年生活，我们只知零星片段。摩西奇迹般获救并被哈特舍普苏特收养后，他与原生家庭一起度过了最初的12年（出2:7-9；怀爱伦，《先祖与先知》，原文第244页）。随后，摩西接受了最好的埃及教育，这一切都是为了让祂成为下一任埃及法老而预备（《先祖与先知》，原文第245页）。有趣的是，最终这些包含广大知识的教育，对于真正重要的事，即对上帝和祂真理的认识，却是毫无用处，甚至是与之背道而驰的。

你学了多少最终对真正重要之事毫无用处的事物？

计划改变

阅读出2:11-25。哪些事件迅速改变了摩西的整个人生方向？我们可以从这个故事中学到什么教训？

摩西会怎么做？他会屈服于埃及的诱惑和宫廷的享乐，还是会和他陷入困境的人民一起忍受苦难？事态的快速发展迫使他做出了决定。

“法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。”
(出2:15)

杀了人之后，摩西别无选择，至少就留在埃及而言确实如此。因此，无论他有什么计划，例如登上埃及王位并成为“神”，这些计划很快就告终。摩西不愿意成为一位假神，而是渴望事奉那位真实的上帝。毫无疑问，当摩西逃走时，他并不知道自己的未来会如何。

“这整个事件（摩西杀了埃及人）很快就被埃及人知道了，而且不久就夸大地传到法老耳中。有人把这件事报告给王，他们说这件事情关系重大；说摩西有率领以色列人反抗埃及人，推翻政府，自立为王的野心；只要他还活着，国家就不能

安全。法老立时决定，必须处死摩西；摩西看出自己的危险，就逃到阿拉伯去了。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第247页。

摩西活了120岁（申34:7），他的一生可以分成三个阶段、每段40年的光阴。最初的40年是在埃及度过，其中大部分时间是在王宫里。他的第二个40年是在米甸地区叶忒罗的家中度过。

然而，最后的40年占据了摩西五经（及本季）的大部分篇幅，它们讲述了早期以色列受召去向一个充满偶像崇拜的世界作见证的故事，并揭示了真神的本质和品格（参申4:6-8）。

摩西杀死埃及人是上帝的计划吗？如果不是，这个故事如何告诉我们，上帝能够改变并使用任何处境来达成祂的旨意？罗8:28如何帮助我们理解这个重要的真理？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈摩西〉，原文第241-251页，这将使你对本周部分经文的研究产生重要见解。

圣经说：“但是收生婆敬畏上帝，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。”（出1:17）怀爱伦恰如其分地评论了收生婆的忠心以及对弥赛亚的盼望：“王吩咐那些因职业而有机会执行他命令的收生婆，在希伯来人生产的时候，杀害他们所生的男孩。这乃是出于撒但的鼓动。他知道以色列人当中要兴起一位拯救者，所以怂恿王杀害他们的孩子，希冀借此破坏上帝的旨意。但是收生婆们敬畏上帝，不敢执行这残酷的命令。耶和華悦纳她们的行为，使她们兴旺。”怀爱伦，《先祖与先知》，原文第242页。

这当中的好消息是，尽管有撒但的计谋，但上帝还是胜过了它，祂使用忠心的人使敌人挫败。我们确实生活在敌人的领土上，耶稣称撒但为“首领”或“世界的王”（弗2:2；约14:30）。撒但从亚当手中夺走了这个位置，但耶稣基督以祂的一生，并借着在十字架上的死，击败了他（太4:1-11；约19:30；来2:14）。尽管撒但仍然活着且活跃，正如他试图杀死那些婴孩所表明的，但他自己的灭亡亦是确定的（约12:31；约16:

11；启20:9、10、14）。好消息是，生活中的困难可以靠着上帝的恩典胜过（腓4:13）。那恩典是我们唯一的盼望。

讨论问题

❶ 为什么上帝允许希伯来人生活在埃及并受欺压？为什么在这么长的时间后上帝才介入干预？要记得，人只要活着就会受苦；也就是说，这个国家苦难的时间虽长，但每个人的苦难只持续了个人的生命长度。为什么在寻求理解人类普遍的苦难时，做出这种区分极其重要？

❷ 深入思考上帝如何利用摩西杀死埃及人的鲁莽行为。若他没有这样做呢？这是否意味着希伯来人最终无法逃离埃及？解释你的想法。

7月5日~11日

第2课

安息日下午

燃烧的荆棘

阅读本周学课经文

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

存心节

耶和華說：“我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了；他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了。我原知道他們的痛苦，我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好、寬闊、流奶與蜜之地，就是到迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。”（出埃及記3：7、8）

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

摩西在接受上帝對他的呼召時就是如此，特別是從他在燃燒的荊棘叢中與主相遇開始。儘管摩西或許對於燃燒定律略知一二，但他知道他所見的是一个神迹，這當然引起了他的注意。毫無疑問，主正在呼召他執行一項特定的任務。問題是：他會接受這個呼召嗎？即使這個呼召會為他的生活帶來全新的改變？起初，他是不太接受的。

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

■ 研究本周學課，為7月12日的安息日預備。

燃烧的荆棘

摩西逃到米甸后，过着相对安逸的生活。他结了婚，生了两个儿子——革舜和以利以谢(出18:3、4)，是他岳父兼米甸祭司叶忒罗大家庭的一员。他像大卫一样，度过了40年轻松的牧羊人生活(撒下7:8)，享受上帝的同在，尤其是在大自然中所启示的。

然而，这次摩西不仅是闻花香(在这个环境下，也许是仙人掌?)，这些年与主同行的经历改变了他，并为他担任领袖做好了准备。上帝也使用这片安静的旷野让摩西在其中书写，于神圣的启示之下，他撰写了两本最古老的圣经书卷：〈约伯记〉和〈创世记〉(见怀爱伦，《先祖与先知》，原文第251页；弗兰契D.尼可等编辑，《基督复临安息日会圣经注释》卷3，原文第1140页)。摩西也从上帝那里获得了有关善恶之争、创造、犯罪、洪水、族长以及最重要之救赎计划的重要启示。因此，摩西在向全人类传递有关永生上帝、我们的创造主和维持者之真正知识，以及上帝如何处理对这星球造成严重破坏的罪恶问题方面扮演了重要角色。如果没有摩西在启示之下，特别是在〈创世记〉中所给予我们的关键基础，《圣经》和救赎历史就意义甚微了。

阅读出3:1-6。主向摩西介绍自己是

“亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝”有何重要意义？

摩西看见燃烧的荆棘并没有被火烧毁，就知道自己看见的乃是一个神迹，并且一定有一些戏剧性和重要的事在他眼前发生。当他走近时，主吩咐他脱掉鞋子以示深重的敬意，因为上帝的临格使这个地方变得神圣。

主向摩西显现自己是“亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝”(出3:6)。主曾应许这些族长，他们的后裔将继承迦南地，摩西肯定知道这个应许。因此，在说出这句话之前，上帝早已为摩西开辟了道路，让他知道将发生的事以及他将扮演的关键角色。

摩西花了80年的时间，上帝才认为他已经准备好执行任务。关于耐心，这个真理教导了我们什么？

耶和华的使者

“耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。”(出3:2)这是主耶稣亲自“从荆棘里”(出3:4)对摩西说话。

请勿将“耶和华的使者”这个头衔与耶稣基督混淆。“使者”一词本身的意思就是使者(希伯来文mal'akh)，至于使者究竟应被解释为人还是上帝，则取决于上下文(见玛3:1)。“耶和华的使者”在圣经中曾有多次是指着上帝而言(请研究创22:11, 15-18; 31:3, 11, 13; 士2:1、2; 6:11-22; 亚3:1、2)。这位耶和华的使者不仅是奉主的名说话，祂就是主自己。耶稣是上帝的使者，向我们传达天父的话语。

阅读出3:7-12。上帝如何向摩西解释为何祂要介入以色列人在埃及被奴役的处境？

上帝的子民在埃及所受的苦难被生动地描述为呻吟和哀求。上帝听见了他们的哀求并关心他们(出2:23-25)。祂称他们为“我的百姓”(出3:7)。也就是说，在西乃山和圣约订定之前，他们就已经是祂的百姓，祂将使他们定居迦南并繁茂(如果他

们愿意顺从)，正如祂向他们的先祖所应许的那样。

上帝对摩西说，祂要差遣他去见法老，执行一项特定的任务：“故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。”(出3:10)在这里，上帝再次称他们为“我的百姓”。

上帝给祂仆人的任务是何等艰巨啊！因此，摩西回答说：“我是谁？”也就是说，摩西了解即将发生之事的重要性，以及他在这当中将扮演的角色，他想知道为什么像他这样的人会蒙拣选。在这里，我们很早就可以看出他的品性，他的谦卑，以及他自认不配从事被呼召之事的感悟。

为何谦卑和自认“不配”的感悟，对于一切寻求跟随主并为祂做任何事的人而言如此重要？

上帝的名

阅读出3:13-22。摩西为何要知道上帝的名？上帝的名有何意义？

上帝向摩西显现为'ehejeh 'asher 'ehejeh，字面意思是“我将成为我所要成为的”或“我是自有永有的”。在出3:12中，上帝使用了与第14节相同的动词'ehejeh，当时他对摩西说：“我必（与你同在）。”这意味着上帝是永恒的。祂是超越一切的上帝，也是内在的上帝，与“心灵痛悔谦卑的人”同住（赛57:15）。

上帝的专有名称“耶和華”（Yahweh，在英文圣经中常译为the LORD）——从一开始就为上帝的子民所知，即使他们不知道其深层意义。摩西也知道耶和華这个名字，但和其他人一样，他也不知其真正意义。他的问题——“你叫什么名字？”——是对更深层意义的询问。

出6:3给了一个提示，经文中上帝说：“我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝；至于我名耶和華，他们未曾知道。”（出6:3）这并不表示亚当、挪亚、亚伯拉罕和列祖们不知道“耶和華”这个名字（见

创2:4, 9; 4:1, 26; 7:5; 15:6-8等），而是说他们不知道其更深层的含义。

祂的名，耶和華，显明了一个事实：祂是一位与人亲近的上帝，是祂百姓的上帝，也是立约的上帝。祂是一位愿意靠近人、与人互动、关心世人事务的上帝。全能的上帝（创17:1）是一位愿意以祂的能力奇迹般地帮助世人的上帝。但耶和華也是一位透过爱和关怀展现祂道德力量的上帝。祂就是那被称为“Elohim”的上帝（“全能、强大、超常的上帝”、“所有人的上帝”、“宇宙的统治者”、“万物的创造者”），但耶和華这个名字揭示了祂与人类关系的不同面向。

知道或呼求上帝的名并不是什么神奇的事；这样做是在宣告祂的名，也就意味着教导他人关于这位上帝的真理，以及祂向所有凭信心而来之人所提供的救恩。正如约珥所说：“到那时候，凡求告耶和華名的就必得救。”（珥2:32）

在你自己的生命中，你曾以何种方式经历过与耶和華所寻求的、与所有降服祂的之人间的亲密关系？

四个借口

阅读出4:1-17。为了巩固摩西作为上帝使者的身份，上帝让他行了哪些神迹？

阅读出4:10-18。上帝如何回应摩西？我们可以从中学习到什么功课，即相信是上帝在呼召我们？

摩西再次试图寻找借口不去完成上帝所交给他的任务（见出3:11）。他不想去埃及与法老王对抗。毕竟，他之前尝试私自帮助希伯来人时就已经失败了。此外，他自己的人民也不会相信或接受他作为他们的领袖。这就是为何他提出了第三个反驳：“他们必不信我，也不听我的话。”（出4:1）这并不是为了学习新事物提出的质疑，而是试图对上帝要求他承担的责任说“不”。

上帝给了摩西两项神迹，让他行在以色列长老面前，稍后也在法老面前：**①**他的杖变成蛇，然后又变回杖；**②**他的手长了大麻风，但立刻就痊愈了。这两个神迹都应该让长老们相信上帝正在为他们做出干预。倘若不行，就行第三个神迹，就是把水变成血（出4:8、9）。

尽管上帝为摩西行了这些大神迹，他仍然寻了另一个借口，即第四个：他是一个不擅言词的人。

这四个借口显示摩西不愿意听从上帝的呼召。他以“合理”的反对来掩饰自己不愿意去的心态。前三个借口以质问的形式出现：**①**我是谁？**②**你是谁？**③**如果他们不相信我怎么办？**④**第四个借口则是：“我本是拙口笨舌的。”上帝对他所有的借口皆做出了回应，并给了他一个有力的解决方案。对于这些借口，上帝提出了许多令人振奋的应许。

然后摩西提出了他的第五个、也是最后一个请求，他直接说道：“主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧。”（出4:13）作为回应，上帝告诉他，祂已经差派了他的兄弟亚伦出来迎接他并帮助他。最后，摩西默默地接受了这任务，并在动身前往埃及之前请求叶忒罗为他祝福。

割礼

阅读出4:18-31。我们如何理解这个奇怪的故事？我们可以从中学到什么教训？

当我们读到摩西顺服耶和华并在前往埃及的途中——“耶和华遇见他，想要杀他”（出4:24）——之时，都会感到震惊。从故事的背景来看，问题显然是割礼。他最小的儿子没有按照亚伯拉罕之约的要求行割礼（创17:10、11）。

摩西身为上帝子民的领袖，需要向上帝表现出完全的降服和顺从，方有资格带领他人顺服上帝。他必须成为完全顺服上帝的典范。他的妻子西坡拉是一位行动派的妇女，为了挽救丈夫的生命，她为儿子行了割礼。她用“带血的包皮”触碰了摩西，这血代表了赎罪、生命和圣约的印证。整件事情发生得如此之快，更增加了事件的戏剧性。

从这件事我们可以学到一个重要的教训：知道何为正确之事，就一定要去做。

“摩西在离开米甸往埃及去的路上，得了一个耶和华不喜悦他的、

惊人且可怕的警告。有一位天使带着威吓的模样向他显现，好像立时要杀他似的。天使没有说明原因；但摩西想起自己曾疏忽上帝的一条命令；受了妻子的劝诱，没有给他的幼子行割礼。他疏忽了履行使他的孩子得以承受上帝与以色列人立约之福分的条件；而且被选作以色列领袖者这样的疏忽，只能削弱上帝律法在百姓身上的威权。西坡拉怕她的丈夫被杀，就自己下手施行这项礼节，于是天使让摩西继续他的行程。今后摩西在法老面前执行他的使命时，他是经常要处在大危险之中的；唯有借着圣天使的保护，他的性命才得保全。但是他若疏忽一个明显的本分，就决不得安全；因为在这种情形之下，上帝的天使是不能护庇他的。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第255、256页。

如果你确实因忽略了你自知该做的事而感到愧疚，那这个故事告诉你什么？你现在就需要做出哪些改变？

进修资料

阅读怀爱伦，《先祖与先知》，〈摩西〉，原文第251-256页。

这场戏剧性的、从燃烧的荆棘中发出的呼召，可能是摩西一生中最具转变性的经历。他生命中所有的高峰时刻，都取决于他对上帝呼召他带领希伯来人出埃及、前往应许之地的正面回应与顺服。

当然，我们现在知道这一切的结果如何。但请把自己置于摩西处于荆棘燃烧时的处境。他逃离埃及是为了活命。四十年来，新一代的希伯来人出生，其中许多人可能对他知之甚少，甚至所听闻的、关于他的事情都是错误的，这些事随着时间的推移而被扭曲。而现在，他却被上帝呼召，带领同样的一批百姓离开这个强大的国家？难怪一开始他并不情愿！

的确，这是一项极其艰巨的任务，但想象一下，如果他最后仍然向上帝说“不”，他会错过什么？他可能会消失在历史中，不会因着上帝在他身上工作的能力创造历史，并成为不仅在圣经中，也是在这个世界上最伟大、最有影响力的人之一。

讨论问题

❶ 在旷野的平静岁月里，摩西做了上帝呼召他做的事：他是一个顾家的男人，照顾羊群，在上帝的默示下写了两部圣经书卷，然后才被呼召成为上帝百姓的伟大领袖。关于生活中的责任，摩西的经历教导了我们什么？

❷ 有人可能会说，从表面上看，摩西的借口本身是相当合理的，不是吗？“为什么人们要相信我？”“我是谁？”“为什么要由我来做？”“我没有口才！”这个故事应该如何教导我们学习信靠神，使我们能够完成祂所呼召我们去做的事？

❸ 深入探讨星期日学课有关摩西是〈创世记〉作者的观点，以及这卷书对于理解神圣历史和救赎计划的重要性。为什么我们必须反对一切削弱本书权威的企图（有很多），尤其是否定前十一章之历史的真实性？

7月12日~18日

第3课

安息日下午

艰难的开始

阅读本周学课经文

出 5 : 1-23 ; 启 11 : 8 ; 出 6 : 1-13 ; 诗 73 : 23-26 ; 林后 6 : 16 ; 出 6 : 28-7 : 7。

存心节

后来摩西、亚伦去对法老说：“耶和华——以色列的上帝这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去！”（出埃及记 5 : 1, 2）

很多信徒都认为当一个人决定跟随上帝后，就只会经历幸福、丰盛和成功。然而，如圣经所揭示的，情况未必如此；有时会出现许多阻碍，以及新的困境。这可能会非常令人沮丧，并且带来一些棘手的问题，而这些问题不见得可以迎刃而解，有时似乎根本没有任何答案。

信靠上帝的人将面临无数的考验。然而，当我们坚持不懈时，上帝就会按照祂的旨意和时间提供解决方法。祂的方式可能与我们想快速且立时解决的期望相冲突，但无论如何，我们必须学会信靠祂。

因此，本周的主题是：摩西和上帝的命令——带领祂的子民出埃及，这是上帝所发出最明确的呼召。事实上，这呼召包含了神迹，以及上帝直接对摩西说话，让他清楚知道祂要他做的事。

那么，对摩西来说，如果 he 知道自己受到上帝的呼召，甚至被赋予了一项特定的任务，事情就会容易得多吗？这事应该不难办到，对吧？且让我们继续研读！

■ 研究本周学课，为7月19日的安息日预备。

耶和华是谁？

按照上帝的命令，摩西去见法老，开启了他“将以色列人从埃及领出来”的过程（出3:10）。

法老对上帝“容我的百姓去”（见出5:1、2）的要求有何回应？这个回应意味着什么？

“耶和华是谁？”法老说。这话并不是出于任何想认识祂的渴望，而是对这位上帝的蔑视甚至否认，他承认他并不认识这位上帝。“我不认识耶和华。”他几乎是带着自夸的语气说道。

历史上有多少人说过同样的话？而这有多么可悲！因为正如耶稣自己所说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约17:3）

以法老为王的埃及象征着否认上帝之存在和权柄的力量。它是一个与上帝、祂的话语和祂的子民相对立的实体。

法老接下来的宣告——“我不容以色列人去”——更加显示了这种对永生上帝的背逆，进一步使埃及成

为一个象征，不仅是否认上帝，也是与上帝对抗的体系象征。

难怪数千年后，许多人在法国大革命中看见了同样的心态（另见赛30:1-3和启11:8）。法老认为他是神或神的儿子——广义来说，指的是对自己至高无上的权柄、力量和智慧的信仰。

“在圣经历史所记载的一切国度中，埃及是最大胆否认永生上帝之存在并抗拒祂命令的。从来没有一个帝王比埃及王更狂妄蛮横地抗拒上天的权威。当摩西奉耶和华的名将信息传达给法老时，他竟傲慢地回答说：‘耶和华是谁，使我听祂的话……呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去！’（出5:2）这就是无神论；这个用埃及所代表的国家必要对于永生上帝的要求发出同样的否认，也要显出同样的不信和公然反对的态度。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第269页。

如果有人问，你认识耶和华吗？你会如何回应？如果你说“是的”，你会如何描述祂，为什么？

艰难的开始

尽管摩西从一开始就知道上帝交给他的任务不会是轻省的 (因此他试图拒绝)，但他可能不知道接下来将发生的事。

阅读出5:3-23。摩西和亚伦第一次去见法老的结果是什么？

摩西、亚伦在去见法老之前，就聚集了以色列的长老和百姓，向他们讲述上帝的话，并向他们显出上帝的神迹，使以色列人相信上帝会将他们从奴役中拯救出来。因此，他们敬拜耶和华 (出4:29-31)。人们的期望肯定很高：上帝终于要把希伯来人从他们的奴役中拯救出来了！

摩西带着上帝的吩咐去见法老，可是这事却让以色列人的处境变得更加严峻。他们更加痛苦，日常工作变得愈发繁重和艰巨。他们被指责为懒惰，且受到更严厉的对待；工作变得比以前更加沉重。

以色列人的官长并不高兴，他们与摩西和亚伦之间的对抗是激烈的，而且 (正如我们稍后将看到的) 这只是对摩西在未来几年与他自己人民所发生之冲突的预示。

阅读出5:21，站在这些人的立场去设想他们面对摩西和亚伦之时；他们为什么要按他们所说的去做？

不难看出为什么他们会对摩西感到不满 (他们说：愿耶和华鉴察你们，施行判断)。他们认为摩西来是要将他们从埃及人手中解救出来，而不是让他们在埃及人辖制下的生活变得更加痛苦难当。

因此，除了面对埃及人之外，摩西和亚伦还必须面对自己人民的不满。

与地方教会领袖的意见不可避免地发生分歧时，你和其他人可以透过哪些更好的方法来处理？

神圣的“我”

可怜的摩西！他首先是受到法老的斥责，现在连他自己的人民也都咒骂他。

因此，摩西向上帝抱怨。他对以色列境况的恶化感到痛苦和失望，他问道：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。”（出5：22、23）摩西对上帝的不满显而易见，考虑到当时的情况，这是可以理解的。

然而，上帝予以他有力的回应。祂会采取行动，而且非常果断。“现在你必须看见我向法老所行的事。”（出6：1）

阅读出5：22–6：8。上帝对摩西的回应是什么？这里揭示了哪些重要的神学真理？

上帝不再只是说话；祂将大力干预来帮助祂的子民。祂提醒摩西一些相关的事实：①我是耶和华；②我向先祖们显现；③我与他们立约；④我已应许将迦南地赐给他们；⑤我听见了以色列人的哀声；⑥我也记念要把迦南地赐给他们的约。

注意神圣的“我”在这一阶段的再三重述。我，耶和華你的上帝，我已经行了这一切，所以你可以相信我会为你们成就我所应许的。

主现在庄严地宣告祂将为以色列成就四件大事，因为祂是他们的永活之主：①“救赎你们脱离埃及人的重担”；②“拯救你们脱离他们的奴役”；③“我要施展大能，用奇迹救你们脱离埃及人的辖制，使你们重获自由”；以及④“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的上帝。”（出6：6、7）

这四个神圣的行动坚固并重建了祂与祂子民的关系。上帝是所有这些行动的发起人，以色列人是所有这些益处和恩典的接受者。上帝出于爱，白白地提供这些礼物；祂当时为他们如此行，现在祂也要为我们这样做。

还有哪些圣经人物曾在上帝面前大声抱怨，而且有充分的理由？为什么有时向上帝倾诉你的内心甚至抱怨你的处境是合宜的？但为什么你必须始终怀着信心和信任如此行？

拙口笨舌的人

关于祂将要做的事，上帝确实给了摩西一些强而有力的应许。尽管那次的相遇肯定鼓舞了摩西，但考量到他从百姓那里所得到的回应，这些鼓励可能是短暂的。

阅读出6:9-13。接下来发生了什么？从这个故事中我们可以学到什么关于遭遇生命中失望与挣扎之时刻的教训？

希伯来人因悲伤、痛苦和做苦工而沮丧，以至于他们不听摩西关于上帝会采取行动实现应许的保证。他们等了这么久，却没能如愿，为什么现在会有所不同呢？他们正在失去信心和盼望，这令他们更加痛苦，因为这也许是他们一生中第一次看到真正的救赎盼望。

然而，谁没有过这种经验呢？谁没有在那个时刻感到沮丧、失望、不满，甚至感到被上帝抛弃呢？

还记得约伯的故事吗？亚萨呢？他是一位诗人，他为恶人的昌盛和义人的苦难而苦苦挣扎。然而，无论亚萨面对多大的挑战，他仍然写下了最美丽的信仰告白之一：“然而，

我常与你同在；你搀着我的右手。你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残；但上帝是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”（诗73:23-26）

透过神圣的历史，上帝向祂的子民保证祂与他们同在（赛41:13；太28:20）。祂赐给他们平安、安慰，并赐力量给他们，使他们能够度过人生的挑战（约14:27；16:33；腓4:6、7）。

约的公式是“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的上帝”（出6:7），表达了上帝希望与祂的子民建立的亲密关系。

思考这句话：“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的上帝。”（出6:7）虽然经文背景是给群体的，但这种如何适用于我们每个人，以及这种关系应该如何体现在我们的日常生活中？（另见林后6:16）

使你在法老面前代表上帝

阅读出6:28-7:7。上帝如何回应摩西的拒绝？

上帝向摩西显现自己是耶和華，这表示祂是关乎个人且亲近人的上帝，是祂子民的上帝，也是与他们建立立约关系的上帝。

这位无处不在的上帝再次命令摩西去见法老。摩西因缺乏自信便再次拒绝：“法老怎肯听我呢？”在这里，我们不仅可以看到摩西的自卑，还可以看到他竭力想要摆脱这项任务，毕竟到目前为止，这项任务进展得并不顺利。

“当上帝命令摩西回到法老那里时，摩西表现出了自我的不信任。**'aral sepatayim**这个词的字面意思是‘未受割礼的嘴唇’，这里用它来表达摩西缺乏说话能力(出6:12, 30)，与出4:10中的‘拙口笨舌’类似。”——《安得烈大学圣经注释：旧约》，〈出埃及记〉(密西根州贝林泉：安得烈大学出版社，2020)，原文第205页。

上帝以祂的怜悯让亚伦来帮助摩西。摩西将话传给亚伦，然后亚伦

再对法老王说话；因此，摩西将在法老面前扮演上帝的角色，而亚伦则成为他的先知。

这个记载为先知的角色提供了一个美好的定义。先知是上帝的代言人；他(或她)为上帝代言，向人传达和解释上帝的话。正如摩西将话传给亚伦，然后亚伦向法老宣告；上帝也是如此与先知沟通，让先知向百姓宣告上帝的教导。这可以透过口头或面对面的方式进行；或者如最常见的做法：先知接收来自上帝的信息，然后将其写下来。

上帝也向摩西说明了法老将有的回应，并提醒他：对抗将是激烈且漫长的。上帝第二次向摩西强调，法老会非常顽梗、心会刚硬(出4:21；7:3)。然而，结果将是圆满的，因为“埃及人就要知道我是耶和華”(出7:5)。也就是说，即使接下来的情势处于混乱之中，上帝也将得到荣耀。

摩西没有任何借口不去做上帝呼召他的事。我们可以用什么借口来试图逃避上帝要我们做的事？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈十大灾难〉，原文第257-265页。

阅读摩西第一次去见法老后，整个局面对他和百姓而言是如何在一开始就出师不利。

“法老王完全警觉起来了，他疑惑以色列人是在图谋背叛，不为他服役。他认为这种不满是由于闲懒的缘故；他决意不让他们有时间来进行危害国家的阴谋。于是他立时用残酷的手段加紧他们的束缚，粉碎他们争取独立的志气。法老当天就下命令，更残酷苛刻地加重他们的苦役。埃及最普遍的建筑材料乃是在太阳底下晒干的砖；一切华贵宅第的墙垣都是用砖砌成，而外表则砌一层石头；所以这造砖的工作要用许多奴仆。和泥作砖既需掺用切碎的草使之凝固，所以这样的工作少不了大量的草；如今王吩咐不再供给他们草。工人必须自己去找，而交砖的数额则仍和从前一样。

“这一道命令使全地的以色列人极感痛苦。埃及的督工已委派希伯来的官长管理百姓的工作，这些官长要负责令他们手下的工人按时完成工作。当王的命令付诸实行时，百姓就散在埃及遍地，捡碎秸当草，但这样他们就无法完成原来的产量了。因此希伯来的官长遭受了重重

的责打。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第258页。

讨论问题

❶ 想想当你在生命中听从上帝的呼召时，有没有经历过事情一波三折，或一开始就不顺利的时候。随着时间的推移，你从那次的经历中学到了什么功课？

❷ 跟他人分享，当你向上帝祈求帮助，或你没有预期到祂的帮助时，祂如何在你的生命中伸出援手。当坏事发生时，即使是对信靠上帝的人而言，我们该如何相信上帝的良善呢？

❸ 你会对那些宣称“我不认识上帝”的人说什么？然而，假设这个人不是以蔑视的方式这么说，而是作为一个关于他生活的简单事实呢？你可以做什么来帮助他“认识上帝”，并向他解释为什么他这样做很重要？

7月19日~25日

第4课

安息日下午

十灾

阅读本周学课经文

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

存心节

法老的心刚硬，不容以色列人去，正如耶和华借着摩西所说的。(出埃及记9:35)

一名农夫正试图让他的驴子走动，可是它却毫无反应。于是，农夫抓起了一根粗树枝狠狠地打了它一顿。然后他再次对驴子发号施令，驴子终于开始动了。

有人问农夫为什么这样做对驴子有效，他回答：“嗯，首先你必须引起它的注意。”

若撇开有关虐待动物的疑虑，这里有一点值得挑明，特别是在希伯来人出埃及的背景下。摩西接到了行动命令，他带着上帝的话“shalach et ami”去见法老，意思是：“容我的百姓去！”

然而，法老不肯让上帝的子民离开。圣经从未明确地解释为何法老执意不肯，尽管埃及人担心希伯来人可能构成的军事威胁(见出1:10)。最有可能的是，像多数奴隶制的情况一样，这纯粹是经济问题。这些奴隶是廉价劳工，所以法老不想失去他们带给他的经济优势。因此，他需要一些说服力，不仅要引起他的注意，还要改变他的想法。

■ 研究本周学课，为7月26日的安息日预备。

上帝与众神

阅读出7:8-15。希伯来人的上帝与埃及众神祇之间的第一次对决带给我们什么教训？

接下来的战斗将在永生上帝和埃及“诸神”之间展开。更糟的是法老也自认是众神之一。耶和華不是与埃及人交战，甚至不是与埃及本身交战，而是与他们的神祇交战（埃及人崇拜超过1千5百位男神和女神）。圣经明确的说：“又要败坏埃及一切的神。我是耶和華。”（出12:12）后来在说到以色列人离开埃及的旅程时又再次强调：“耶和華也败坏他们的神。”（民33:4）

杖变成蛇的神迹有力地证明了对埃及众神的审判（出7:9-12）。在埃及，乌拉乌斯女神瓦杰特以眼镜蛇为化身，她代表对下埃及的主权（注：当时埃及分为上埃及和下埃及两个区域）。眼镜蛇的像出现在法老的王冠上，这是他的力量、神性、皇室和神圣权威的标志，因为这位女神会向他的敌人吐出毒液。埃及人也相信这条神圣的蛇会引导法老至来生。

当亚伦的杖变成一条蛇并吃掉法老面前其他的蛇时，永生上帝凌驾于埃及魔法和巫术的至高无上地位就被彰显出来。法老力量的象征不仅被征服，亚伦和摩西还将它握在手中（出7:12, 15）。最初的对决证明了上帝对埃及的能力和主权。摩西作为上帝的代表，比法老“神”拥有更大的权威和能力。

同样重要的是，古埃及人认为蛇神 **Nehebkau**（驾驭灵魂的）是神圣且受人崇拜的。根据他们的神话，这位蛇神拥有强大的力量，因为他吞下了七条眼镜蛇。因此，上帝向埃及人表明，拥有至高无上之能力和权柄的是祂，而不是蛇神。经过如此有力的对抗，他们立刻就明白了这个信息。

置身于一切想在我们生命中寻求至高之地位的“神祇”中，我们如何才能让上帝拥有主权？

谁使法老的心刚硬？

阅读出7:3, 13、14, 22。

〈出埃及记〉中有九次将法老的心刚硬归因于上帝(出4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8; 另见罗9:17、18)。另有九次说到法老自己心里刚硬(出7:13、14, 22; 8:15, 19, 32; 9:7, 34、35)。

是谁使法老的心刚硬——上帝，还是法老自己？

值得注意的是，在〈出埃及记〉十灾的前五灾，法老自己正是他心里刚硬的原因。因此，是他主动让自己的心硬。然而，从第六灾开始，圣经记载说是上帝使法老的心刚硬(出9:12)。这意味着上帝加强或深化了法老的独断独行，正如上帝告诉摩西祂所将行的(出4:21)。

换句话说，上帝降下十灾来帮助法老悔改，并把他从思想的黑暗和错误中释放出来。上帝并没有在法老心中造新的邪恶；相反，祂只是任凭法老随从自己的恶念。祂撤去了约束的恩典，使法老沉沦于自身的罪恶之中(见罗1:24-32)。

法老有他的自由意志——他可以选择相信或反抗上帝——然而，他却决定与上帝对抗。

这里的教训是显而易见的。我们被赋予了在对与错、善与恶、顺服与否之间做出选择的能力。从天上的路锡甫，伊甸园的亚当和夏娃，埃及的法老，再到今天的我们——无论我们身在何处，我们都可以选择生命或是死亡(申30:19)。

打个比方：想象一下阳光照在奶油和陶土上。奶油会融化，但陶土会变硬。在这两种情况下，太阳所发出的热是相同的，但对热却有两种不同的反应，并产生两种不同的结果。结果取决于材料。就法老而言，我们可以说这取决于他内心对上帝和祂子民的态度。

在接下来的一天，你将做出哪些自由意志的选择？如果你知道什么是正确的，你会如何预备好做出选择？

前三灾

埃及的十灾不是针对埃及人民，而是针对他们的神祇。每一灾都至少袭击了他们之中的一个。

阅读出7:14-8:19。在这三灾中有什么事发生？

上帝告诉摩西，他与法老的对话将是困难重重且几乎不可能成功的（出7:14）。然而，上帝希望向法老和埃及人显明祂自己。因此，祂决定用他们能理解的方式与他们沟通。此外，希伯来人也会从这次对抗中受益，因为他们将更认识他们的上帝。

第一灾针对的是尼罗河之神哈皮（Hapi，出7:17-25）。埃及的生活完全依赖尼罗河水。有水的地方就有生命。水是生命之源，因此他们创造了哈皮神，并崇拜他作为生命的供应者。

当然，只有永生上帝才是生命的源头，万物的创造者，包括水和食物（创1:1、2，20-22；诗104:27、28；136:25；约11:25；14:6）。把水变成血，就是象征把生命变为死亡。哈皮无法

赋予和保护生命，这些只有透过上帝的大能才有可能实现。

然后上帝又给了法老一次机会。这次直接针对的是女蛙神赫克特（Heqet，出8:1-15）。尼罗河孕育的不是生命，而是青蛙；埃及人害怕、厌恶、憎恨青蛙，极力想摆脱它们。这灾被取消的精确时间表明，上帝的能力正是这灾的幕后推手。

第三灾的描述最短（出8:16-19）。这虱灾（希伯来文kinnim）并无清楚指出是哪一种虫（蚋、蚊子、蜉蝣、虱子？）。它针对的是埃及大地之神迦布（Geb），上帝从地上的尘土中（与圣经中的创世故事相呼应）生出虱，遍布大地。由于无法复制这个神迹（只有上帝才能创造生命），术士们宣称：“这是上帝的手段。”（出8:19）然而，法老仍然不肯让步。

思考法老的心有多刚硬。一再拒绝上帝所给予的机会只会让事情变得更糟。对于我们每个人来说，不断拒绝上帝所给予的机会带来的教训是什么？

苍蝇、畜疫和疮灾

阅读出8:20-9:12。这个记述告诉我们，无论上帝的能力和荣耀多么伟大，人类仍然有拒绝祂的自由，这意味着什么？

埃及神乌契特 (Uatchit) 是苍蝇神，也是沼泽和湿地之神。凯普里神 (Khepri, 掌管日出、创造和重生) 的形像则是长着圣甲虫的头。这些“神”被上帝打败了。在这段记述中(出8:20-24)，当埃及人受苦时，希伯来人却受到保护。事实上，接下来的几灾并没有影响到他们。

同样，这一切都是上帝试图让法老知道——“我是天下的耶和華。”(出8:22)

于是，法老王开始讨价还价。毫无疑问，他面临的压力越来越大。他愿意以色列人去敬拜他们的上帝并向祂献祭，但只能在埃及地(出8:25)。他的条件并没有获准，因为有些动物在埃及被认为是神圣的，将它们献祭会导致对希伯来人的攻击。而且，这也不是上帝对以色列的计划。

同时，下一灾(出9:1-7)降临在牲畜身上。埃及象征爱与保护的女神哈

索尔 (Hathor) 被描绘成有牛的头。公牛神阿皮斯 (Apis) 在古埃及也很受欢迎并受到高度重视。因此，在第五灾中，当埃及人的牲畜死亡时，更多的主要神祇也被击败。

在第六灾(出9:8-12)中，医药、魔法和智慧女神伊西斯 (Isis) 的彻底失败在此完全体现。我们也看到塞赫美特 (Sekhmet, 战争和疫病女神) 和伊姆霍特普 (Imhotep, 医药和治疗之神) 等神祇的失败。他们无法保护自己的崇拜者。讽刺的是，现在连魔法师、巫师都苦不堪言，无法进入法老的宫殿，足见他们在创造天地的造物主面前无能为力。

在十灾的故事中，到了此处是第一次有经文说到“耶和華使法老的心刚硬”(出9:12)。无论这句话多么令人困惑，将它置于完整的上下文中去理解时，它则再次表明，上帝会让我们承受我们持续拒绝祂的后果。

法老的问题不是智力上的；他有足够的合理证据做出正确的选择。相反，这是他内心的问题。关于我们为何必须保守自己的心，这应该教导我们什么？

冰雹、蝗虫和黑暗

阅读出9:13-10:29。这几灾如何成功地让法老改变主意？

努特 (Nut) 是埃及掌管天和天堂的女神，经常被描述为管理天和地球上所发生的事。欧西里斯 (Osiris) 是庄稼和生育之神。在圣经中，冰雹常常与上帝的审判连结 (赛28:2, 17; 结13:11-13)。在这灾期间，将人和牲畜带入家中的将受到保护 (出9:20、21)。现在每个人都受到考验：他们是否愿意相信上帝的话语并采取相应的行动？

上帝说祂让法老存立，是为了要向他显出祂的大能，并要使祂的名传遍天下 (出9:16)。法老现在承认自己有罪，但后来又改变了主意。

埃及的风暴、战争和混乱之神被称为塞特 (Seth)。他和伊西斯一起被视为农业之神。舒 (Shu) 则是大气之神。塞拉皮斯 (Serapis) 象征着神圣的威严、生育力、治愈力和来生。没有一位埃及神能够阻止上帝的审判 (出10:4-20)，因为偶像算不了什么 (赛44:9、10, 12-17)。

法老的臣仆力劝法老释放以色列人离开，但他再次拒绝。他提出了一

个妥协方案，而摩西直接拒绝了这个方案，因为妇女和儿童是敬拜和信仰团体中至关重要且不可分割的一部分。

最后，拉 (Ra) ——埃及的主神及太阳神，以及托特 (Thoth) ——月神，两者都无法发光。法老再次试图讨价还价，但没有成功。埃及笼罩在三天的黑暗之中，但以色列人居住的地方都有亮光。再没有比如此的对照场景更壮观的了！

然而，无论他的国家遭受怎样的打击，法老还是决心反击，决不手软。虽然我们不知道他更深层的动机，但在某种程度上，这可能纯粹是出于骄傲。无论证据多么有力，事态多么明显 (连他自己的臣仆也宣称：“这人为我们的网罗要到几时呢？容这些人去事奉耶和華——他们的上帝吧！埃及已经败坏了，你还知道吗？”出10:7) 尽管正确的选择就摆在他面前，但经过一番挣扎，法老仍然拒绝服从上帝的旨意，让以色列人离开。

这句话是多么生动的例子：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。” (箴16:18)

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈十大灾难〉，原文第265-272页。

“上帝要他的子民经受埃及人残酷的折磨，使他们对拜偶像的败坏影响有清楚的认识。耶和华在对待法老的事上，显明他对拜偶像之罪的憎恨，以及惩罚残虐压迫行为的决心……上帝并没有使用超自然的能力使法老的心刚硬。祂曾给法老最动人的凭据显明祂的能力；但是王顽固地不肯留意所赐给他的真光。他一次又一次地拒绝了无穷能力的显示，就使他的背叛之心更加坚决。他在拒绝第一次神迹时所撒背叛的种子，已经有了收获了。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第268页。

“太阳和月亮是埃及人敬拜的对象；在这一次神秘的黑暗中，埃及人和他们的假神都被那一位维护为奴者的权势所打击了。这灾难虽是可怕，然而却是说明上帝慈悲的一个凭据，并说明祂不愿毁灭他们。祂要在最后且最可怕的灾难未降之先，给他们充分的时间去反省、悔改。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第272页。

讨论问题

①再深入思考为什么法老让自己变得如此心硬，以至于面对显而易见且正确的选择——让以色列人离开——他还是拒绝了。怎么会有人如此自欺欺人呢？我们应该从中得到什么样的警告，让我们知道，当正确的决定和道路一直摆在我们面前时，我们会如何在罪中变得冥顽不灵，以至于做出灾难性的决定？还有哪些圣经人物也曾经犯过同样的错误？思考一下，例如，犹大。

②在法老给自己的土地和人民带来灾难时，他曾宣称：“这一次我犯了罪了。耶和华是公义的；我和我的百姓是邪恶的。”（出9：27）虽然在当时这似乎是一个很真诚的认罪，但我们如何知道这不是真正的认罪？

7月26日~8月1日

第5课

安息日下午

逾越节

阅读本周学课经文

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

存心节

你们的儿女问你们说：“行这礼是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和華逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。”（出埃及记 12:26、27）

第十灾，也是最后一灾，即将降临。最后的警告已经发出；最终的决定必须做出。这确实是生死攸关的问题；这不仅关乎个人生命，也关系到家庭和整个国家的存亡。法老和他的臣仆需要为许多人的命运负责，无论是生或死。他对以色列永生上帝的态度不仅决定了他的未来，也决定他国家的未来。

当现实的严峻情势重重地压在我们心头，而我们必须选择下一步的方向时——这个选择不仅影响自己，还可能极大地影响许多其他人的生命——我们会有何感受，又该如何抉择？

上帝非常愿意赐给我们智慧、理解力和能力去做正确的事（林前 1:30；腓 2:13）。

然而问题是，在我们自己刚硬的内心中，我们并不见得想做正确的事。我们虽然心知肚明，却还是一意孤行。在《出埃及记》中，我们看见一个人即使面对压倒性的证据却仍拒绝顺服上帝，这就不仅造成了他个人的悲剧，还连累了许多人，无论如何，这往往就是事情运作的方式。

■ 研究本周学课，为8月2日的安息日预备。

又一灾

先知阿摩司宣称：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人——众先知，就一无所行。”（摩3：7）透过先知摩西，上帝向法老透露了接下来将发生之事。最严厉的警告已经向法老发出，这将对骄傲、剥削、暴力和偶像崇拜的公正审判，亦是引发埃及这些灾难的原因。

阅读出11：1-10。上帝在对埃及施行审判之前发出了什么警告？

上帝给了埃及时间——三天的黑暗（出10：22、23）——来思考最近发生的事件及其意义。祂也向他们提供了最后一次明确的警告；这是做正确之事的最后机会。

但是，出11：8说摩西“气忿忿地离开法老，出去了”。摩西为什么要愤怒地离开？很可能是因为他知道这场悲剧，即第十灾，将袭击许多无辜的人——这一切都是因为法老的心刚硬。

此外，数字“十”在圣经也有重要的象征意义。十代表圆满或完整（十诫被视为神圣道德律的完整启示）。埃及的

十灾正是上帝正义和报应的充分体现。

上帝是审判官，祂反对骄傲、不公义、歧视、傲慢、剥削、残忍和自私。祂站在受害者、受虐者、遭苦待和被逼迫之人的立场上。上帝将施行公义，这确实是上帝之爱的另一种体现（见诗2：12；33：5；85：11；89：14；101：1；赛16：5；耶9：24）。

我们也应该尽力做到既充满爱心又行事公正。然而，我们很容易以某种方式陷入极端。出于“爱”，我们可能对于错误、需要纠正的事视而不见，或冷酷如钢铁般地执行正义。但这两个极端都不正确。相反，最理想的是：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”（弥6：8）

如果我们无法做到完美的平衡（我们做不到），为什么宁可偏向怜悯而非公义？或者说，真是这样吗？

逾越节

阅读出12:1-20。在以色列人离开埃及之前，上帝给摩西和亚伦什么具体指示？

人们会期望上帝指示摩西和亚伦将人民组织好并离开埃及，即为逃亡做好准备，特别是为老人、带着小孩的母亲、动物等。相反，上帝的指示令人惊讶：祂告诉他们该如何庆祝逾越节。换句话说，重点是要敬拜救赎他们的主。然后其他一切都会在适当的时机发生。

每家每户都要准备一只羊羔，不能浪费。每个人都必须吃自己的那份，如果一家人不能吃掉整只羊羔，他们就要和另一家人一起吃。

阅读出12:13、14。当最后一灾来临时，上帝会为他们做什么？这一切象征着什么？

以色列人每年都必须定期为出埃及而庆祝，这不仅是为了纪念过去上

帝为他们的先祖所做的，也是上帝对当代人拯救行动的展现。这对每个族群来说都是一次崭新的体验。

第12和13节解释了逾越节的意义：神圣的毁灭审判将“越过”以色列人；因此，他们要纪念“逾越节”（Passover）。这个词是“通过”和“越过”这两个字的组合，因为毁灭“越过”以色列人的房屋；门框上涂的羔羊之血则是生命和救赎的记号。“逾越节”这个词在希伯来文是Pesach，源自动词，意思是“越过”。

逾越节的庆祝是为了提醒每一个以色列人上帝为祂的子民所施行的的大能和仁慈的作为。这项庆祝活动有助于凝聚他们的民族认同并坚固他们的宗教信仰。

为什么记住上帝过去对你所做的美事，并相信祂将来也会这么做，是十分重要的？

越过

阅读出12:17-23。血在这个新节日中扮演什么角色？

羔羊的血是逾越节的关键元素。参加这场盛宴的人们把被杀羔羊的血涂在了自家门框上。如此，他们就表明了对上帝的信心，相信上帝会将他们从那些没有被血覆盖之人所面临的困境中解救出来。

这是对福音多么有力的表达！

逾越节的羔羊必须没有瑕疵，因为它指向耶稣基督，“上帝的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）羔羊的血发挥着至关重要的作用：它象征着保护，也是死亡时生命的标志。

“这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。”（出12:13）

整个福音都与逾越节联系在一起，因为它不仅指向摆脱奴役和前往应许之地，也指向耶稣基督为我们的罪所作的牺牲，以及祂那适用于所有被祂宝血遮盖之人的功绩。

几个世纪后，当保罗回顾这个节日时，他写道：“你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”（林前5:7）

酵母或发酵剂用于制作各种面团。圣经第一次提到它时与以色列人离开埃及前夕准备无酵饼有关。酵母也必须从他们的家中清除（出12:8, 15-20; 13:3-7）。在这特殊的背景下，酵母是罪的象征（林前5:6-8）；因此，在逾越节期间的一周内不得使用。

无酵饼是无罪之弥赛亚的象征，祂克服了所有的试探，为我们献出了生命（约1:29; 林前5:7; 来4:15）。一束浸了血的牛膝草象征上帝洁净的恩典（诗51:7）。简而言之，整个逾越节都揭示了耶稣的救赎大工。

耶稣——上帝自己——用祂的宝血来赎罪，这告诉了我们罪的严重程度为何？

薪火相传

诗人指出我们的孩子该如何认识上帝和祂的慈爱：“这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。”

(诗145:4) 一个家庭应该向另一个家庭传讲上帝，述说祂的奇妙作为和教导，这一切都是为了将圣经知识传递给下一代。

阅读出12:24-28。这里提出了什么重要观点？

在以色列，父母是孩子的第一个老师，他们要向孩子讲述出埃及的故事。它不只是作为过去的历史事件来讲述，而是作为他们自己的经历来呈现，即使它发生在很久以前。透过纪念这个节日，他们与先祖们产生共鸣，重温并呈现历史。父亲会说：“我在埃及，看见了埃及众神的失败和埃及的十灾，然后我重获了自由。”《出埃及记》两次强调父母应该如何回答孩子有关逾越节的问题(见申6:6-8和出13:14-16)。

值得注意的是，当以色列人被告知要庆祝他们从埃及被解救出来之时，他们仍在埃及。那么，整个庆祝活动就是一种信心行为的展现。在

收到给予他们的指示后，“百姓低头下拜”(出12:27) 他们的救赎主，然后遵循逾越节的指示。

在《申命记》中，以色列人被提醒要以一种方式讲述他们的故事，以便他们能够将其内化为自己的历程。请注意这段叙述的集体基调以及对当前经历的强化：“你要在耶和华——你上帝面前说：‘我祖原是一个将亡的亚兰人，下到埃及寄居。他人口稀少，在那里却成了又大又强、人数很多的国民。埃及人恶待我们，苦害我们，将苦工加在我们身上。于是我们哀求耶和华——我们列祖的上帝，耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压，他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事与神迹奇事，领我们出了埃及，将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。’”(申26:5-9)

此外，透过向孩子们重述和重温逾越节的故事(或神圣历史中的任何事件)，将大大有助于父母记住上帝为他们和人民所做的一切。讲述它既是为了听众，也是为了讲者。

神圣的审判

阅读出12:29、30，了解上帝如何在埃及击杀长子。为何上帝关注长子？（另见来11:28）

最后一灾降临在长子身上。这是对埃及众神和所有崇拜这些假神之家庭的神圣审判，这些假神是毫无价值的偶像，反映了人们自己的激情、欲望和恐惧。

正如前几灾所表明的那样，这些偶像无法拯救世人。现在，在第十灾期间，他们的毫无价值更加显著，这灾给埃及人带来了迄今为止最严重的后果。

“在埃及的广大领土之内，每一家的骄傲都降卑了。哭号之声震动天地。法老和朝臣都脸色发青，四肢颤抖，在这非常的恐怖之下惊惶失措，呆若木鸡了。”——怀爱伦《先祖与先知》，原文第280页。

法老代表了埃及的最终权力和神，他的长子被认为是神的儿子。伊西斯是保护儿童的女神，赫克特（Heqet）是一位在妇女分娩时照顾她们的女神，敏（Min）则是生育之神。除此之外，埃及还有几位生育之

神。但与永生的上帝相比，所有这些神都是毫无能力的。摩西说：“耶和华啊，众神之中，谁能像你？谁能像你——至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出15:11）叶忒罗后来作证说：“我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和华比万神都大。”（出18:11）

根据出1章，埃及人奉法老的命令杀害以色列的新生儿，为要阻止他们继续壮大，好征服并贬低他们。现在上帝的惩罚临到了埃及的长子。世人种下什么因，就会收获什么果。

我们的决定和行为将带来后果。我们都经历过的痛苦事实是：我们不会独自承受错误行为的后果；其他人，有时是许多人，甚至无辜的人，也因此被连累而遭殃。这就是罪的本质。

你在哪些方面曾因别人的罪而受苦？或者，其他人在哪些方面曾因你的罪而受苦？我们唯一的盼望是什么？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈逾越节〉，原文第273-280页。

“逾越节是一个纪念，也是一个预表，不但指明以前上帝拯救以色列人脱离埃及，也是预指基督所要成就的更大的拯救，就是祂使祂的子民从罪恶的捆绑之中得到自由。献祭的羔羊代表‘上帝的羔羊’，唯有祂是我们得救的指望。使徒说：‘我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。’（林前5：7）人仅仅宰杀逾越节的羔羊是不够的，还必须把羔羊的血涂在门框上；照样，基督宝血的功劳也必须和我们的灵魂发生关系。我们必须相信，基督不仅是为世人舍命，也是为你我各人舍命，我们必须自己亲身接受赎罪祭的功劳。”——怀爱伦《先祖与先知》，〈逾越节〉，原文第277页。

直到今天，世界各地虔诚的犹太家庭仍在庆祝逾越节。他们举行所谓的“逾越节家宴”（“家宴”的意思是“秩序／安排”），期间他们会讲述出埃及的故事，然后全家一起享用一顿特别的晚餐。令人惊讶的是，这竟然从出埃及的时代起就一直被保存下来！只有第七日安息日，也就是虔诚的犹太人至今仍遵守的第七日安息日，可以追溯到更远的古代。

讨论问题

- ① 我们如何理解上帝在击杀长子时的“公平”，其中许多人肯定是“无辜的”？我们又要如何将这一点与上帝慈爱的伟大与真实性相协调？也请思考大洪水事件。我们如何理解这一点？
- ② 信徒被耶稣的宝血所遮盖，并且祂的宝血洗净了他们一切的罪孽，这句象征性说法的意思是什么？
- ③ 阅读以下引文：“跟从基督的人，必须与基督的经验有分。他们必须领受并消化上帝的话，以至于祂的话能成为他们生活行为的原动力。他们必须靠着基督的能力变成祂的形状，来返照上帝的品德……基督的精神和工作，必须成为他门徒的精神和工作。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第278页。我们如何让基督在我们里面成就上述的话？

8月2日~8日

第6课

安息日下午

过红海

阅读本周学课经文

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

存心节

摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为，你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们争战；你们只管静默，不要作声。”（出埃及记14:13、14）

出埃及是旧约中上帝子民最戏剧性也最光荣的经历。这事件是上帝如何击败希伯来人的敌人，并带领以色列人凯旋进入应许之地的神圣典范。它也是基督救恩和救赎的象征。

从人的角度来看，以色列人处于绝望、甚至无法挽救的境地——他们根本无法拯救自己。如果他们能被拯救，那必须是上帝的作为。我们和罪也是如此：就我们自己而言，我们处于绝望的境地，我们需要比出埃及更戏剧化的事。而我们得着了——它就是基督的十字架，以及基督为我们所有人所做的一切。

从出12章所提到的以色列人离开歌珊地的事件，直到出15章欢快地唱出摩西之歌，这一切都是令人惊叹且难以置信的。上帝的神迹、奇事和神奇的救赎工作达到了巅峰。

但即便如此，这些也无法与基督在十字架上为我们所做的相比，出埃及的戏剧性事件只是一个预兆。

■ 研究本周的学课，为8月9日安息日预备。

去事奉耶和华吧！

逾越节当晚，上帝的审判临到那些没有被宝血遮盖的人(出12:1-12)。没有任何人可以因为地位、教育、社会阶级或性别而逃过此灾。惩罚降临到所有家庭，从法老到奴隶，甚至到头生的动物。埃及的骄傲跌入了尘埃。

阅读出12:31-36。法老允许所有以色列人离开，但他提出了什么奇怪的要求？

有趣的是，法老在允许希伯来人去敬拜时，又加上了这样的请求：“并要为我祝福。”并要为他祝福？

他，埃及王，这位在他自己人民眼中属人间的“神”，为什么会如此要求？听起来他似乎终于知道了希伯来之上帝的能力，并希望从中受益。然而，当他沉浸在悖逆、顽梗、罪恶和骄傲之中时，上帝怎能祝福他呢？当然，他最终同意了，但这并不是出于顺服耶和华的旨意。相反，它是出于失败。他并没有悔改——正如他后来的行为所表明的那样。他只是想阻止正在摧毁他王国的灾难。

法老蒙羞；考虑到严重的灾难所造成的悲惨情况，他允许以色列人离开埃及。无论他的行为给他的国家带来什么痛苦，他之前都是断然拒绝的，然而，现在他都允许了。

可以理解的是，埃及人民也迫切希望希伯来人离开。正如他们所说：请离开，否则“我们都必死”。

同时，上帝做出了安排，使以色列人不至于空手离开埃及，而是带着他们所需要的东西，最终证明他们漂流的时间比预期的要长得多。埃及人给犹太人这些珍贵的物品只是为了催促他们离开，但这些物品是以色列人几个世纪以来、长期做牛做马地劳动却得不到的工资。当然，对埃及人来说，让希伯来人离开他们土地的代价已经够轻省了。

我们有多少次只是因为行为的后果而不是因为行为本身的错误而“悔改”？为什么这不算是真正的悔改？我们如何学会为那些在某种意义上、至少在短期内“侥幸逃脱”的罪感到抱歉？

奉献头生的

所应许的救赎与拯救的时刻即将到来。人们需要做好准备。他们不仅需要相信，并且要根据这些信念采取行动。上帝已经指示他们所必须做的；借着信心，他们现在要实行。尽管与雅各所写的内容背景完全不同，但这个原则非常适用：“虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”（雅2：20）

阅读出13：1-16。在最后一灾中，以色列人的长子因上帝的恩典而幸免。为什么这是个永恒的命令，它对现今的我们意味着什么？

上帝仁慈地保护将血涂在门框上的以色列家庭，因为他们凭着信心在门框上做了记号。这些新指示来自上帝并借着摩西晓喻他们：“以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。”（出13：2）这个命令对人类和动物都适用。

这项命令背后的原则是：一切都属上帝，因为祂是我们的创造主和万物的所有者——“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶

和华。”（诗24：1）“万军之耶和华说：‘银子是我的，金子也是我的。’”（该2：8）以色列人的长子是上帝赐福给他们的初熟果子。长子也是他们完全奉献给上帝的标志，表明他们明白所拥有的一切都只来自祂。

此外，我们在这里也看见了救赎的概念。长子们因被血遮盖而免于死亡。他们从死亡中被救赎出来，就像所有在耶稣宝血下的人一样。正如保罗在论到耶稣时写道：“我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”（西1：14）

此时，关于如何献祭也有了规定，是为了庆祝他们从埃及的奴役中被解救出来。他们要献动物为祭，但他们的儿子却要蒙赎（出13：12、13，15）。

出13：16吩咐他们要在手上和额上做什么？这象征着什么重要的属灵真理？即无论我们的信心如何，都必须按信心行事？

过红海

阅读出13:17-14:12。当以色列人离开埃及时，上帝如何引导他们？接下来发生了什么？

以色列人按上帝对摩西的指示，组织成一支严密的军队离开埃及。希伯来文tsaba'和makhaneh证实了这个描述，即“军队”、“师”、“营”和“军”（出6:26；7:4；12:17, 41, 51；14:19、20；比较出13:18）。他们分成几支部队，像军队一样行进。后来巴兰从摩押山上看见以色列人“照着支派居住”（民24:2）。

同时，“摩西把约瑟的骸骨一同带去。”（出13:19）这是经文中非常重要的细节，它揭示了约瑟对上帝所应许之信心的实现。尽管约瑟生活在埃及的辉煌和特权中，但他从未忘记应许之地。他请求将他的骸骨带回迦南地（创50:24、25）。他相信上帝一定会照着祂所起的誓，在埃及眷顾以色列人，带领他们进入那地（来11:22）。以色列人抵达迦南后，约瑟的骸骨被“葬埋在示剑”（书24:32）。

云柱和火柱是上帝临格在祂子民中间的显著标志；上帝在其中，也从

云中说话（出14:24；民12:5、6）。

同时，法老露出了他内心的真实动机：他并没有悔改，也从未真正悔改。他祈求上帝的保佑只是一场戏，也许是对自己内心的欺骗。他聚集了军队去追捕逃跑的奴隶，完全被罪蒙蔽了双眼的他是何等盲目！

当百姓看到法老的军队来袭，他们说了一些此后表达了不止一次的话语和情绪：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”（出14:11）

也就是说，尽管人们已经看见了上帝大能如此戏剧性的展现，包括保全了他们的长子，但他们的信心仍然薄弱得令人讶异。

想想你上次遇到的可怕情况。你的第一个反应是什么？是信靠上帝还是缺乏信心？你应该从中学到哪些功课，以便下次同样情况再发生时（必定会发生）对你有所帮助？

凭信前行

阅读出14:13-31。尽管以色列人缺乏信心，上帝还是为他们做了什么？

因为摩西全心全意地相信上帝和祂的话语，所以他积极地鼓励百姓。他告诉他们在困难情况下所当采取的四个关键行动：

❶ “不要惧怕。”（出14:13）第一个呼吁就是信靠上帝，只有这样才能克服恐惧。以赛亚提醒我们这个真理，他说信徒是在上帝的手中，当他们接受祂为他们的上帝和主时，祂就会为他们行事：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝……因为我耶和华——你的上帝必搀扶你的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。”（赛41:10,13）

❷ “只管站住。”（出14:13）“站住”并不仅仅意味着停止抱怨和期待大事，而是要相信上帝并耐心等待祂强大的干预，因为祂必会采取行动。

❸ “看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”（出14:13）为了让我们的

信心成长，重要的是要认识到上帝的领导并感谢祂所应许的帮助。“看”意味着睁开眼睛（因为怀疑是盲目的）。只有上帝才能提供胜利、安全和救赎。上帝一直都在我们身边，在适当时关心并提供我们所需要的。

❹ “耶和华必为你们争战。”（出14:14）这显示上帝将要行的事：祂将亲自为祂的子民而战。加略山是这行动的最终证明，因为基督在十字架上击败了撒但，从而赐给我们永生（约5:24；来2:14；启12:10、11）。后来，甚至埃及人也认识到上帝正在为以色列人争战（出14:25）。

上帝对摩西的命令很明确：“往前行。”上帝一步步展开了祂的行动计划：❶ 上帝的使者和云柱从以色列军营的前面移到他们的后面，保护他们免受埃及军队的伤害；❷ 因着信心，摩西必须举手向海伸杖；❸ 上帝用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地；❹ 结果是以色列人安全地从海中走干地到了对岸。埃及人却盲目地追赶他们，因为他们没有看见上帝正在为祂的子民行非比寻常之事。也就是说，他们直到为时已晚才明白，正如他们在出14:25所承认的。

摩西与米利暗之歌

埃及军队全军覆灭，无人幸存，连同法老在内（见诗136：15）。对埃及人来说这是一次惊人的失败，对上帝的子民来说却是一场彻底的胜利。难怪犹太人在整个历史上，甚至直到今天，都在重述这个故事。

阅读出15：1-21。摩西之歌的内容是什么？

这首歌赞美上帝，因为祂是一位大能的战士，击败了那些压迫祂子民的人。摩西亲自阐述了这个主题，强调他的上帝耶和華是他的力量、诗歌和拯救。没有人像祂“至圣至荣，可颂可畏，施行奇事”（出15：11）。

摩西的歌都是关于上帝——歌颂祂是谁以及祂做了哪些事。上帝因祂为子民所做的伟大作为而受到高举、赞美和尊崇。感恩和敬拜是上帝对我们施予慈爱后而流露的自然回应。感谢祂的慈爱是充满活力之属灵生活的先决条件。上帝坚定不移的爱特别受到高举和荣耀，因为上帝将带领祂所救赎之人，引导他们到圣洁的居所。摩西预言上帝

将在祂产业的山上建立圣所（出15：17），所有这些都指向锡安和耶路撒冷的圣殿。

在启15：2-4中，得赎者唱着摩西和羔羊之歌。你能想象这赞美之声在天上响起时的情景吗？这是对上帝伟大奇妙作为的颂赞，对祂公义真实审判的赞美，对祂正直圣洁的崇敬！

注意这首歌的最后一段：“万民都要来在你面前敬拜，因你公义的行为已经显出来了。”也就是说，当上帝所有的审判——尤其是对几千年来未受惩罚的邪恶和欺压的审判——全部显明出来时，万国的得赎者将因这审判而赞美祂。

伊曼努尔·康德 (Immanuel Kant) 说，如果上帝是公义的，那么一定有某种来生存在。为什么这句话如此正确？我们如何学会相信，有一天，在地上长久以来缺乏的公义会到来？你如何从这个盼望中得到安慰？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈出埃及〉，原文第281-290页。

尽管以色列人信心薄弱，上帝还是眷顾他们。祂希望教导和指引他们如何像祂的选民一样思考和行动。上帝耐心地带领他们，把他们带到一个尽可能少一些挑战的地方。怀爱伦说：“以色列人……对上帝还没有很深的认识，而且信心很小，若是遇见战争，必定恐惧害怕，灰心丧胆。况且他们没有武装，不习惯战争，多年的奴役已使他们的精神消磨殆尽，这时又受了妇孺和羊群牛群的牵累。所以耶和華领他们取道红海，显明自己不但是降灾的上帝，也是施恩的上帝。”——怀爱伦《先祖与先知》，〈出埃及〉，原文第282页。

《安得烈大学圣经注释》(Andrews Bible Commentary) 在论及摩西之歌时说：“在历史上，上帝这一救赎行动之确定性向我们保证，我们对未来无所畏惧。最后一节聚焦在征服迦南时未来将面临的敌人。由于上帝大能的‘膀臂’，他们会‘如石头寂然不动’(16节)。当我们面临某些不可能的事情，感到走投无路，不知道该走向何方时，我们可以在〈摩西之歌〉中找到确据，因为它记录了上帝子民历史上的一件大事。”——《安得烈大学圣经注释》，

〈出埃及记〉(密西根州贝林泉：安得烈大学出版社，2020)，原文第214页。

讨论问题

- ❶ 为什么我们经常发现自己处在类似于希伯来人离开埃及后、但在过红海之前的处境？也就是说，面对这么多的证据证明上帝对我们的良善和祂的大能，为什么我们仍然很轻易就缺乏信心？
- ❷ 尽管发生了这一切，包括失去长子，为什么法老仍然追赶以色列人？这应该告诉我们，对我们所有人来说，因罪而变得冥顽不灵有多么危险？
- ❸ 虽然我们有时会面临可怕的考验，但我们当中有许多人都有过(并且仍然会有)非常美好的时光；在这些日子里，我们或我们的亲朋好友是无忧无虑的。为什么我们要把这些时期视为上帝恩典和保护的证据，因为要知道现今的我们生活在“仇敌”的领土上？也就是说，为什么我们处在顺境时要时刻记得赞美上帝，因为我们永远不知道自己幸免于什么灾难？

8月9日~15日

第7课

安息日下午

生命之粮和水

阅读本周学课经文

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

存心节

耶和華对摩西说：“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？你们看！耶和華既将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物，第七天各人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。”（出埃及记 16 : 28-30）

离开埃及后，以色列踏上了未知的旅程，前往应许之地。人们面临着艰辛而漫长的跋涉，他们需要学习大量的新功课。上帝会带领、看顾他们；是的，祂希望帮助他们成长，但他们必须学习纪律、自制、牺牲、无私、信靠上帝，尤其是顺服。

摩西是一位住在他们中间的领袖，人民如果想要取得胜利就必须跟随他和他的领导。对他们来说，作为一个团体团结一心、彼此合作并互助至关重要。前方还有许多障碍和挑战。他们的灵性成长在很大程度上取决于他们如何应对这些挑战，以及他们如何回应摩西，尤其是当挑战变得巨大时。

中国人耳熟能详的谚语“千里之行，始于足下”，对他们的处境而言是恰如其分的描述，他们需要在每一步路上都信靠上帝的指示。可悲的是，正如我们将看到的，他们要学会这些功课并不容易。

但话说回来，又有谁可以轻易就习得这些功课呢？

■ 研究本周学课，为8月16日安息日预备。

苦水

在圣经故事中，不同的角色由不同的人物扮演，当中有善人也有恶人，我们需要密切注意情节、地点、时间点和反派人物。然而，故事情节中最重要的通常是问题的解决方式和学到的教训。这些故事在这一点上并没有什么不同。

如上述所示，上帝是解决问题并缔造和平的那一位。然而，祂的工作因人们的不信而变得曲折。由于希伯来人不断发怨言和悖逆，他们经历了严重的困境，甚至悲剧。由于他们的怀疑和不悔改，他们给自己无端造成了许多困难。

阅读出15:22-27。过红海后，第一个神迹的背景是什么？

以色列人信心的第一个考验与水的有关，考量到恶劣、炎热和干燥的沙漠环境，这并不意外。经过三天的路程，人们终于找到了水，但却无法饮用。玛拉的意思是“苦”，由于水很苦，以色列人对他们慈爱之主的信心很快就陷入了困境。然而，上帝怜悯地做出了回应，第一个奇迹是用一块木头来成就的。当然，让水变得甘甜可饮

用的并不是木头，而是上帝。人们必须学习重要的功课：①耐心等待主的时间，②上帝会与世人合作成事。

然而，以色列人却把许多事情视为理所当然，很快就忘记了上帝为他们所行的伟大神迹——他们曾为这些神迹如此热情地歌颂上帝，宣称：“耶和華啊，众神之中，谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出15:11）

然而，即使在他们发怨言之后，上帝仍应许祂不会将所加与埃及人的“疾病”加在他们身上（出15:26）。祂将保护他们，他们只有忠于祂，才能经历这个应许。

你为自己带来了哪些试验和挑战？我们若与上帝合作，祂仍会为我们工作——知道这个真理能使我们获得什么安慰？

鹌鹑和吗哪

不幸的是，在这些朝应许之地前进的故事中存在着重复的叛逆模式。众所周知，以色列人出了名的一再忘记上帝大能的手在过去如何帮助他们，并为他们的问题提供解决之道。他们让当前的问题蒙蔽了双眼，看不到自己的最终目标和应许的美好未来。即使在今天，这仍是上帝的子民常见的问题。

阅读出16:1-36。以色列人发怨言的原因是什么？

值得注意的是，圣经中的试探经常与食物有关。在伊甸园中，犯罪与吃了分别善恶树的果子有关(创2:16、17; 3:1-6)。耶稣在旷野所受的试探中，撒但向祂展开的第一个攻势就是透过食物(太4:3)。以扫因为食欲而失去了长子的名分(创25:29-34)。以色列人的悖逆经常与食物和水有关！难怪摩西提醒后人：

“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”(申8:3)

吗哪是上帝在以色列人漂流于旷野四十年间所供给他们的天上之粮。透过这份礼物，祂教导他们，祂是

万物的创造者和供应者。此外，上帝也用祂超自然的吗哪供应来教导他们如何遵守第七日安息日。

每周都会发生四个奇迹：①一周中有六天，上帝每日赐下足量的吗哪；②每周五(编注：即第六日；出16:5, 22)，赐下双份的吗哪；③从星期五到安息日，吗哪不会变坏；④安息日没有降下吗哪。上帝不断地行使这些神迹，好让以色列人记得安息日，并在这一天纪念上帝的良善。上帝说：“耶和华既将安息日赐给你们。”(出16:29)

人们都有口腹之欲，这是我们与生俱来的本能。地里长出来的丰富食物(我们最初的饮食)不仅表明上帝希望我们吃，也表明我们应该享受我们所吃的。然而，食物(以及我们对吃的喜好)这美妙的礼物如何可能被滥用呢？

磐石出水

在旷野中，人需要充足的水。上帝解决了这个问题，尽管以色列人发怨言，不信靠祂，甚至试探祂赐下水的能力和意愿。在他们的不信中，他们转头眺望埃及。

阅读出17:1-7。以色列人应该从这次事件中学到什么教训？

摩西称这个地方为“玛撒”，意思是“试探”，也称这个地方为“米利巴”，意思是“争闹”。尽管以色列人不信，上帝仍赐给他们水喝。这两个名字应该提醒以色列人不要试探上帝，也不要与上帝争闹（来3:7、8, 15）。他们严重质疑上帝是否在祂们中间，尽管他们已经看到了许多真凭实据，这些事不仅证明祂的同在，也证明了祂的能力和权威。

“击打磐石的固然是摩西的手，但那使赐生命之水涌流出来的，却是那隐藏在云柱里，站在摩西旁边的上帝之子。这时，不但摩西和长老，连站在远处的全会众，也看见了耶和华的荣光。但假使云彩消散，他们就要被那隐在云中之主可

怕的荣光所杀灭了。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第298页。

水是生命的象征，因为若没有水就没有生命。我们身体的每个细胞都需要水。我们全身也有60%是水。甚至我们的骨骼也由部分的水所组成。因此，在旷野为以色列人提供水对他们来说是一个记号，表明上帝关心他们的需要，而他们可以信靠祂。只是，他们需要顺从。

许多世纪后，保罗在林前10:4中提醒信徒，以色列人在旷野的经历是独一无二的。基督不仅引导他们，也为他们提供水喝（诗78:15、16），并满足其属灵和身体的需要。保罗宣称：“那磐石就是基督。”对他们来说，基督是生命的源头和永生的赐予者。正如磐石是坚固的，上帝也坚定地带领祂的子民。人们可以信靠祂，因为祂必会履行祂的应许。

现在有哪些事情是你需要信靠上帝的？你如何才能学会顺服祂的旨意并等待祂在祂的时间表内采取行动？为什么这不见得能轻易做到？

叶忒罗

摩西的岳父叶忒罗，又名流珥（出2:18）来拜访他。叶忒罗带来了摩西的妻子西坡拉和他们的两个儿子——革舜和以利以谢。摩西听说他们来了，就出去迎接。

阅读出18:1-27。这个国家历史上的哪些重大事件在这里发生？

叶忒罗的到来是因为听说了上帝为以色列所做的惊人拯救。摩西向叶忒罗详述了“耶和華為以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和華怎样搭救他们”（出18:8）。

叶忒罗称颂上帝的恩慈以及为百姓所做的非凡干预，他宣称：“耶和華是应当称颂的；他救了你们脱离埃及人和法老的手，将这百姓从埃及人的手下救出来。我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和華比万神都大。”（出18:10、11）

我们在这里看见的是一实例，展现上帝如何在祂的子民中动工，并向世界见证谁是真神上帝，以及祂能为祂的子民做何等大的事。

在叶忒罗认识了真神上帝的同时，他也向上帝的子民提供了明智而有益的建议。摩西需要以公正公平的原则来建立制度。他还需要尽责、忠诚和正直的审判官。叶忒罗明智地列举了条件：①敬畏上帝的人；②诚实无妄；③恨不义之财的人。要拣选有才能的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓。这样，摩西的行政负担就会减轻，他可以专注于重大问题。如此，人民就能得到更好的服务。

摩西接受了叶忒罗明智的建议（出18:24），并任命领袖担任不同的行政职务（另见申1:9-18）。

摩西原本可以不理睬这个老人，叫他管好自己的事；然而他没有这样做。我们可以从他愿意听从这位非希伯来裔长者的事上学到什么重要教训？

生命的粮和水

阅读林前10:11。为何这些事件被记录下来，保罗给出了什么原因？

阅读约4:7-15和6:31-51。这些经文向身为基督徒的我们揭示了哪些真理？

保罗解释说，发生在以色列人身上的所有事情，都是对跟随基督之人的榜样和警告，要帮助他们避免重蹈覆辙；也就是说，他们将从这些例子中学习。对我们这些生活在“末世”的人来说这是中肯的教导。上帝将圣灵赐给祂的子民，并以“刚强、仁爱、谨守的心”来坚固信徒（提后1:6、7），使他们能够做出正确的决定并遵循祂的教导。耶稣基督是新生命的源头（约14:6），只有祂才能让我们成为“活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的……不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗12:1、2）。

后来，耶稣以这些记述中的教训，特别是旧约中关于吗哪和水的记述，来教导有关祂自己的真理，祂就是带领以色列人穿越旷野的那一位。

撒马利亚妇人发现基督提供了她在其他地方所无法得到的。人的内心对平安、喜乐和幸福的渴望来自上帝，因此只有上帝才能满足（诗42:1、2）。

之后，在论到吗哪时，耶稣解释说，将吗哪赐给以色列人的是上帝，不是摩西。耶稣接着宣告：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。”（约6:35）耶稣两次重述祂就是生命的粮（约6:35, 48）。

正如旷野中的吗哪是“从天上来的粮”（约6:31、32）一样，从磐石而出的水也是基督为了解他们的渴而赐的恩典。除了肉体的实际需要之外，粮和水也具有属灵意义，因为耶稣基督是“生命的粮”（约6:35, 48）和“活水”（约4:10、11, 14; 7:37、38）。因此，只有在祂里面，我们灵性的干渴和饥饿才能真正得到满足。

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈从红海到西乃山〉，原文第291-302页。

饮水危机事件发生后不久，这个民族就面临新的危险（见出17：8-16）——凶猛好战的亚玛力人袭击了他们。“亚玛力人并不是不知道上帝的品德，或祂的主权。但是他们非但不敬畏上帝，反而胆敢公然反抗祂的权能。摩西在埃及人面前所行的神迹，被亚玛力人当作讥诮的话柄。四围列国的惧怕也被他们嘲笑。他们曾凭他们的诸神起誓，决意要杀灭希伯来人，不让一人逃脱。他们又夸口说：以色列的上帝必无力抵抗他们。以色列人并没有伤害或威吓他们，他们的袭击是完全没有理由的。他们之所以要杀灭上帝的子民，乃是要表示他们的憎恨和公然反抗上帝的心。多年以来，亚玛力人就是横行无忌的罪犯，他们的罪恶滔天，早该报应，然而上帝的慈爱仍呼召他们悔改；但当亚玛力人击杀以色列队伍中疲乏而毫无抵抗之人时，他们就确定了自己国家的厄运。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第300页。

讨论问题

❶ 深入思考叶忒罗如何从上帝为祂子民所做的事中认识真神（见出18：8-10）。为什么这个原则在今天仍然适用？问自己和学员：我们的教会向世界呈现了什么样的见证？关于上帝的本质和品格，我们应该向世界说些什么？

❷ 再次阅读林前10：4。关于今天有些人仍旧相信的古代异端邪说——即与我们在耶稣身上所看到的相反，声称旧约的上帝是喜好报复、嗜恨、不饶恕人的——这节经文应该教导我们什么？这节经文如何显示为何相信这种说法是错误的？

❸ 再次阅读怀爱伦所写关于亚玛力人如何有机会认识真神的引文。将他们的态度与叶忒罗的态度作一比较。我们可以从中学到什么教训？即为何上帝不仅对他们施行审判，也对以色列所接触过的许多古代部族施行审判？

8月16日~22日

第8课

安息日下午

西乃山之约

阅读本周学课经文

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

存心节

“‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”（出埃及记 19:4-6）

上帝拯救了以色列人出埃及之后，祂带领他们去哪里？自然是应许之地——此外还能是哪里呢？无论这个答案在地理上是多么正确，但在神学上却是错误的。上帝亲自回答说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”（出 19:4）因此，圣经神学对这个问题的回答，揭示了上帝的优先次序和目的：上帝是要把他们带到祂自己面前。

当人类离开上帝时，上帝会寻找他们并呼召他们回到自己身边。这个真理的最佳典范是在伊甸园里，当时亚当和夏娃犯了罪，违背了上帝的命令，并躲避祂。祂主动呼唤道：“你在那里？”（创 3:9）祂总是踏出第一步。耶稣说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。”（太 11:28、29）。

上帝呼唤我们众人；而我们永恒的命运则取决于我们的回应。

■ 研究本周学课，为8月23日的安息日预备。

在西乃山

阅读出19:1-8。在西乃山脚下，上帝应许了他们什么？

上帝带领以色列人来到西乃山，在那里祂很快就会将十诫赐给他们。位于西奈半岛的西乃山（海拔：7497英尺或2285公尺）很可能是摩西与上帝多次会面的地方（例如，出3:1; 19:2; 24:18）；多年后，以利亚也在这里遇见上帝（王上19:8）。这也正是上帝呼召摩西带领以色列人出埃及的同一座山（出3:1, 10）。当时上帝告诉摩西，他将在同一地点与被拯救的以色列人一起敬拜祂，这对摩西来说是一个记号，证明亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝正在带领着他们（出3:12）。

经过两个月的旅程，以色列人抵达了西乃山（出19:1），他们在那里停留了大约一年（比较出19:1与民10:11、12）。在这一年内，上帝给了他们许多律法，如出19-40，利1-27和民1:1-10:10所述。以色列人在西乃山的停留是摩西五经内容的核心。这是他们成为上帝选民的基础，他们是唯一没有陷入邪教和偶像崇拜的民族。

上帝采取主动，订立了祂和以色列人的圣约。在他们顺服并与祂保持关系的条件下，上帝应许使他们成为属祂的子民，作为祭司的国度，成为圣洁之民。

成为圣洁之民意味着要献身予上帝，并向他人——特别是周围的民族彰显祂的品格。他们也被呼召作祭司的国度，要将其他人与上帝联系起来，引导他们也归向祂，并教导他们关于上帝的道和律法。他们将成为属祂的子民，因为祂希望以色列人成为祂的管道，并透过了解祂和祂的品格来照亮世界。

这约是上帝和祂子民之间立约关系的基础。这约的通用公式在不同的经文文本中略有不同，说的是：“我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”（见出6:7; 利26:12; 耶24:7; 31:33; 来8:10; 启21:3）

想象一下成为“属上帝的子民”！这包含哪些特殊的特权和责任？

预备礼物

阅读出19:9-25。上帝如何预备以色列人接受十诫？

上帝对以色列人在西乃山领受律法的预备工作给出了具体的指示。他们外在的圣洁应反映出他们对上帝的完全奉献。他们需要为即将到来的、上帝荣耀的光辉显现做好准备。当它来临时将伴随着“雷轰、闪电，和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤”（出19:16）。

十诫是上帝启示和圣经伦理的核心；它构成了上帝对全人类设立之标准的实质内容和基础，它的原则是永恒和普世通用的。

根据圣经的记载，十诫是上帝所颁布（出19:19；20:1；申5:4、5，24），并由祂亲手写下（出24:12；31:18；申5:22）。它曾两次作为特别的礼物送给摩西（出32:19；34:1；10:1、2）。

在《出埃及记》中，十诫被称为“法版”（希伯来文：‘edut；出31:18）或“约的话语”（希伯来文：dibre habberit；出34:28）。在《申命记》中，它们被写在“立约的版”上（申9:9，11，15）。这两卷书的希伯来文版本皆未使

用“十诫”一词（希伯来文：mitzwot，“诫命”）。相反，它们三次被称之为“十句话”。希伯来文是‘aseret haddebarim，来自dabar，意思是“字、话、事、演说、故事、应许、话语”（见出34:28；申4:13；10:4）。

十诫有两个版本，两者略有不同；第一个记录在出20:1-17，第二个记录在申5:6-21。摩西以口述方式向以色列人提出第二个版本；此发生在西乃山之后近四十年，就在以色列人进入应许之地之前（申1:3、4；4:44-47）。这情况解释了两者的之间的细微差别。

当保罗将律法概括为爱时，他引用了十诫（罗13:8-10）。爱确实是上帝律法的总纲，因为祂是慈爱的上帝（约一4:16）。

你如何理解十诫作为上帝之爱的表达？这意味着什么？上帝的爱如何在它们身上彰显出来？

十诫：上帝的礼物

阅读出20：1-17。十诫的原则是什么，它是如何组成的？

请留意，十诫不是以命令开始，而是以上帝对祂子民的仁慈行动为开端：

“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出20：2）上帝首先显明祂的恩典，即赐给以色列人自由和拯救，然后才揭示祂的旨意。遵守这些诫命是出于对上帝为他们所做的一切表达爱和感激。

上帝对十诫的关键概括词是“爱”（罗13：10）。最大的诫命是爱的诫命，它以两种方式表达：爱上帝（申6：5）和爱邻舍（利19：18）。

十诫的前四诫解释了什么是爱上帝；而在后六诫中，它们解释了爱邻舍的意义。十诫始于尊荣上帝高于一切（由上而下的爱），并以尊重他人（横向的爱）持续扩展：

❶ 在生活中的每一种情况下，我们都要将上帝放在首位及最高的位置，以此来荣耀和尊崇祂（第一诫）；

❷ 尊崇并维护上帝的独特地位，不以任何形式的偶像取代祂，无论是物质的还是属灵的象征。我们最纯洁的情感属于主（第二诫）；

❸ 敬畏上帝的名——祂的名誉和品格（第三诫）；

❹ 尊重祂休息和敬拜的日子——安息日（第四诫）；

❺ 孝敬父母（第五诫）；

❻ 尊重生命（第六诫）；

❼ 尊重婚姻（第七诫）；

❽ 尊重他人的财物（第八诫）；

❾ 尊重他人名声（第九诫）；以及

❿ 尊重自我，这样自私的欲望就不会损害我们的品格（第十诫）。

正如耶稣自己所说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约14：15；另见约一4：20、21）因此，真正的顺服就是对耶稣的爱和感恩的表达，这种爱最有力地体现就在我们对待邻舍的方式上。

上帝律法的不同功能

上帝的律法彰显上帝的品格，即祂是谁。正如上帝是圣洁、公义、良善的，祂的律法也是如此。保罗也证实这一点：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”（罗7:12）

在圣经中，上帝的律法被视作极为正面之事物（太5:17、18；约14:15；林前7:19）。人们可以创作关于律法的诗歌（如诗119），歌唱律法（诗19），并日夜默想（诗1:2；书1:8）。律法帮助人远离罪恶，并赐人智慧、聪明、健康、兴盛和平安（申4:1-6；箴2-3章）。

① 上帝的律法就像一道护栏，为生命创造了广阔的自由空间，并警告说，若越过了某一定点，就会有危险、问题、并发症，甚至死亡伺机而动（创2:16、17；雅2:12）。

② 律法也是指向耶稣的路标，祂赦免我们的罪并改变我们的生命（林后5:17；约1:7-9）。借此，它如同训蒙的师傅（paidagogos），引导我们走向基督（加3:24）。

阅读雅1:23-25。他说了什么话？这些话如何帮助我们认识律法的作用和重要性，即使它不能拯救我们？

是的，镜子可以揭示你的缺陷，但镜子里没有任何东西可以治愈它们。镜子指出了问题，却无法提供解决问题的方法。上帝的律法也是如此。试图透过遵守律法在上帝面前称义，就像一直盯着镜子，希望镜子迟早会让你的缺陷消失一样。

因为救恩是因着信心，而不是依靠行为——包括律法的行为——有些基督徒声称律法已经废除，我们不需要再遵守它。当然，考量到律法本身对罪的定义——“只是非因律法，我就不知何为罪”（罗7:7）——上述说法是对律法与福音关系的严重误解。律法的存在正是我们需要福音的原因。

你在遵守上帝律法方面所做的努力有多成功？好到足以让你的救赎建立在它之上吗？如果没有，为什么你需要福音？

律法是上帝对我们的应许

阅读罗3:20-24。虽然保罗清楚指出我们不能借着遵守十诫而得救，那么诫命在我们的生活中又该如何发挥作用呢？

摩西五经中用来描述十诫的 **dabarim** (出34:28; 申4:13; 10:4) 一词，其希伯来文字面意思不是“诫命”，而是“话”。**dabar** 这个字 (单数) 可以有“应许”的意思。这就是为什么在许多地方 (王上8:56; 代下1:9; 尼5:12、13; 申1:11; 6:3; 9:28; 书9:21; 22:4; 23:5) **dabar** 可译为名词或动词形式，表达应许的意思。

怀爱伦深入探讨了十诫的功能：“十诫……是十个应许。”——《基督复临安息日会圣经注释》卷一，怀爱伦评注，原文第1105页。十诫应被理解为上帝的应许，引导我们走上正确的道路，以便祂能为我们行奇妙之事，但我们必须顺服。

阅读罗10:4。我们该如何理解保罗所说的律法的“总结”就是基督？

保罗指出耶稣基督是律法的 **telos** (总结)，但这并不是说基督废除或废掉了律法。相反，这表示基督是律法的目标和目的；这并不意味着祂的赎罪牺牲终止了其有效性和永久性。

相反，保罗论到了律法的重要性、合法性和持久的权威 (罗3:31; 林前7:19; 加5:6)。Telos 这个字的意思主要是有目的和目标导向的，而非与时间相关的。基督是解开上帝律法的真正意义和目的之钥。因此，说基督使律法无效、被取代或废除是不正确的。基督正是律法的目标，是律法所指向的那一位。

律法如何将我们引向耶稣？也就是说，律法向我们揭示了哪些关于我们自己的信息，从而真正的引向耶稣？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈颁布律法〉，原文第303-310页，以及〈撒但对律法的仇视〉，原文第331-342页。

“上帝定意要在颁布律法的时候，布置一个庄严的伟大场面，与律法的崇高性质相称。百姓要受到深刻的印象，认清对于一切有关侍奉上帝的的事，人当如何存极恭敬的态度。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第303页。

这恭敬的原则在今天仍然有效。它源自于对上帝的伟大、超越和威严的理解。看见上帝的荣耀会在我们心中产生感激之情，并除去我们的骄傲。我们越接近上帝的圣洁，就会越发现自己生命中的不完美，导致我们更渴望祂更新性的同在，渴望变得更像祂。

而且，明白我们是与祂和祂的神圣律法大相径庭，将使我们完全依赖基督代替我们而死。

同时，耶稣明确表示，如果我们谦卑地接受上帝为我们的主和王，祂的诫命就不难遵守（太11：28-30）。基督明确表示神圣的律法具有永久的有效性（太5：17-20）。当我们出于对上帝的爱和感恩而遵守祂的律法时，因祂白白赐给我们的救恩，我们就能体验到与祂完全的救赎关

系。在享受遵守律法之巨大好处的同时（毕竟，看看违反律法带来的痛苦和困难），我们也可以享有这样的保证，知道我们的救恩是在耶稣里面，而不是在我们守律法之中。

讨论问题

- ① 领受律法的准备帮助以色列人理解他们所需要的敬畏。今天，在我们的教会和教会生活中，在上帝面前，是否有类似的敬畏感受？还是我们慢慢地不知不觉就失去了它？
- ② 深入思考约的公式：“我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”这对今天的我们意味着什么？作为个人和团体应该如何彰显这一点？
- ③ 若是上帝所吩咐的事，祂就会使我们有能力去成就。怀爱伦指出，“凡奉祂的命令而行的事，都能靠着祂的大能完成。”——《基督比喻实训》，原文第333页。我们如何将dabar这个应许付诸实行？
- ④ 我们如何回应所听到的常见论点——即在十字架之后，律法就被废除了？在大多数情况下，他们真正说的是什么已经被废除了？

8月23日~29日

第9课

安息日下午

活出律法

阅读本周学课经文

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

存心节

耶和華对摩西说：“你要向以色列人这样说：‘你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。’”（出埃及记 20:22、23）

上帝希望祂的子民与周边民族不同。祂希望他们成为忠心的信仰群体，在祂的领导和权威下生活。每个人都将顺服祂的律法。审判官被任命为律法的执行者，祭司则负责教导律法，父母也发挥了至关重要的作用。

在所有的文化中，律法揭示了立法者的理想、目标、意图和品格。例如，当法老下令杀死所有希伯来男婴时，这道法律就揭示了他的真面目——邪恶。相较之下，如果一个国王制定法律，规定王国内每一位满18岁的人都将获得免费的高等教育，许多人可能会认为这证明了国王的慷慨，且他渴望国家繁荣昌盛。

上帝的律法彰显了祂，即祂的良善、慈爱、价值观、公义，以及祂对邪恶所设下的限制。正如律法是圣洁公义的，上帝也是如此。律法在为我们丰富的生活创造空间的同时，也帮助我们免受危险和灾难的侵害。尊重上帝、尊重彼此和尊重生命的价值，是祂律法体系的基础。

■ 研究本周学课，为8月30日的安息日预备。

律例和典章

在西乃山，上帝颁布了祂的律法，从而为教导祂的子民如何透过与祂连结过圣洁的生活奠定了基础。但律法的原则需要应用在日常生活中，所以上帝给了他们额外的规范，即所谓的“律例”。审判官有责任监督这些律例并正确运用它们。

“百姓因受到在埃及长期的奴役和邪教的影响，就心地昏昧而败坏，还领会不了上帝十条诫命广大的原则。为要使他们充分明白并履行十诫的本分，上帝就另外给他们一些律例，来说明并发挥十诫的原则。因为律例是根据无限的智慧和公正来制定的，同时也因为希伯来的官长要依着这些律例来施行审判，故这些律例称为典章。这些律例不像十条诫命一样，由上帝亲自向百姓颁布，乃是祂另外晓谕摩西，而由摩西传给百姓的。”——怀爱伦《先祖与先知》，原文第310页。

阅读出21：1-32。关于希伯来奴隶、杀人和人身伤害有哪些具体的规定？

典章在几处章节中皆有描述（出21：1-23：19）。所有这些典章和律例的颁布都是为了阻止罪恶的泛滥，并建立一个有序的社会。

奴隶典章是特例，不应与现代或中世纪奴隶制的恶劣和邪恶做法混为一谈。事实上，希伯来奴隶受到保护和重视。在现代和中世纪社会，仆人和奴隶是主人的财产，主人可以对他们为所欲为。相较之下，圣经律例对事物的规定有所不同。奴役期限为六年（出21：1、2；耶34：8-22），在第七年，所有奴隶都必须被释放，除非他们自愿留在主人身边。主人也必须让他们在安息日休息（出20：9、10）并满足他们的基本需求。

尽管在世界上大部分地区，奴隶制这种邪恶做法大体上已被废除，但它的一些做法仍以何种方式持续存在？在我们自己有限的范围内，我们能做些什么来反对这些做法？

更多的律例

上帝以仁慈教导负责审判的官长如何处理在各种情况下的产权问题。有几种状况被列举来说明处理方式，如：一头牛攻击了邻居的牛，一个人偷了一只家畜并把它卖了，有动物在另一个主人的田地或葡萄园里吃草，一个人借的物品被偷，或者是雇用的动物受伤或死亡（出21：33-22：15）。

阅读出22：16-23：9。这些律例处理了哪些问题？处理方式为何？

上帝的律例涵盖不同的问题，有专门的规定禁止贬低或羞辱他人。上帝不希望出现任何形式的剥削；祂以怜悯纠正人心的罪恶倾向，并约束人的自然偏好。社会安全要维护，邪恶要剪除，要培养良好的人际关系。公义和慈爱必须统治一切行为。

阅读出23：10-19。这里处理了哪些重要议题？

安息日和节期与敬拜有关，并提醒人们救赎历史中的重要事件。敬拜受到严谨的规定，因为这是所有其他活动的神学基础。安息日是在创世之时设立的（创2：2、3；出20：8-11），与以色列的拯救和救赎有关（申5：12-15），并以强有力的方式指明要敬拜上帝作为我们的创造主、救赎主和主（可2：27、28）。

同时，以色列每年也必须庆祝三个重要的节日：①春季的逾越节或无酵节（通常在3月中旬至4月中旬）；②五旬节或收割节（或七七节）在前一个节日之后七周，即50天后开始；③秋季的住棚节或收藏节（通常在九月中旬至十月中旬左右；另见出34：18-26；利23：4-44；民28：16-29：40；申16：1-16）。

上帝的初始计划

阅读出23：20-33。上帝计划以什么方法来征服应许之地？

上帝的本意不是要以色列人为他们的新领土而战，而是要赐给他们。它已经被应许要赐给亚伯拉罕、以撒和雅各，且被视为上帝要赐给以色列人的特别礼物。

征服应许之地的模式在过红海的过程中得到了体现。上帝为祂的子民而战，使他们完全战胜本想杀害他们的人（出14：13、14）。埃及人之所以失败，是因为耶和華神迹般地介入。同样，在亚述王西拿基立的时代，上帝也击败了人数众多、装备精良、训练有素的亚述军队，以色列人并不需要打仗。上帝赐下胜利是因为希西家王相信祂借着先知以赛亚对他说的话（王下19：35；赛37：36）。

上帝告诉亚伯拉罕，应许之地不会立即赐给他的后裔，而是要在四百年后才应验（创15：13-16）。为什么？原因与迦南地居民的邪恶有关。上帝仁慈地为这些人动工，并给了他们另一个悔改的恩典时期。然而，他们持续反抗上帝和祂的价值观，

所以当这些民族的罪恶满盈时，上帝就预备将他们的领土赐给希伯来人作为新家园。

此外，上帝应许祂将透过两种不寻常但非常有效的方法将列国从以色列人面前赶出：①使那些邪恶国家的众民惊骇、恐慌，以及②打发黄蜂将他们撵出去。在以色列人到达新领土之前，他们的敌人将放弃这地，并“转背逃跑”（出23：27、28）。

上帝的使者在征服应许之地的过程中发挥着至关重要的作用。这位使者就是基督，祂引导以色列人、征服领土并保护他们。祂是白天带领他们的云柱，是夜间引导他们的火柱。以色列人必须谨慎听从祂的话，因祂拥有神圣的权柄（出23：21）。违抗上帝的旨意、不信祂的领导，将使他们的前进之路变得曲折。

上帝给这些异教众民多年的时间来改变他们的行为；有关上帝的恩典，这个真理教导了我们什么？但对于那些拒绝接受恩典的人来说，关于这种恩典的局限性，这也告诉了我们什么？

以眼还眼

阅读太5:38-48。耶稣如何解释“报复律”(编注:原文为the retaliation law, 也称为“同态复仇法”——lex talionis) 的涵义?今天我们该如何应用它?

在福山宝训中,耶稣基督引用了旧约经文。这些经文是人们肯定熟悉的。然而,祂反对当时拉比的解释。这些解释几世纪以来已经偏离了这些律例的最初目的。也就是说,世人的传统不仅隐藏了上帝话语的目的,在某些情况下(思考安息日的规定以及他们对安息日诫命所做的)还扭曲了它们的含义。耶稣用祂的话语恢复了这些律例的原始意义。

在八福山上,耶稣透过向听众指出经文的原始目的和意义,试图纠正其中一些错误的解释。

太5:38引用了出21:24关于“以眼还眼,以牙还牙”的经文(“你们听见有话说……只是我告诉你们”),并提到了lex talionis,即所谓的“同态复仇法”。这节经文在圣经的其他地方也被使用(利24:20;申19:21)。

制定这律例的初衷是为了反对任何个人的报复行为。这是为了阻止报

血仇或未经调查而进行的报复。伤害必须由审判官进行评估,然后确定并支付适当的金钱赔偿。这样做是为了阻止人们“将法掌握在自己手中”。公义必须得到伸张,但要根据上帝的标准来伸张。

耶稣基督将这些社会法则交给了摩西,祂知道它的目的。因此,祂可以根据其初衷客观地应用它。背后的动机是伸张正义与和解并恢复和平。

有人可能会说,就某种意义而言,公义意味着一种报复。这些律例的正确应用似乎是为了在公义与复仇的概念之间找到适当的平衡。

意识到有一天公义将会到来,这应该如何帮助你面对我们如今在世界上看见的所有不公?

复仇

“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒(或作：让人发怒)；因为经上记着：主说：‘伸冤在我；我必报应。’”(罗12:19；另见申32:35)

这些经文中有什么应许和命令，它们之间有何密切关系？

在上帝将现今所缺乏的公义带来之前，古代以色列的审判官有责任执法，并在发生伤害时裁定公正的惩罚。但他们首先需要知道事实的真相。问题在于，基督时代的律法师以一种为个人复仇打开大门的方式使用了这条律例；如此就陷入了断章取义，最初的目的也丧失了。结果，他们反而是在捍卫这些法则实际上禁止的事。

阅读太6:4,6; 16:27; 路6:23和提后4:8。这些经文告诉我们耶稣如何看待奖赏和惩罚的原则？

耶稣并不反对奖赏和惩罚的原则。公义是原则问题；它是生活的重要

组成部分。然而，任何人都不能私自担任法官、陪审团和“刽子手”的角色。我们是多么容易扭曲公义啊！报复不可以取决于我们。如果要解决某些罪恶，就必须由客观的法庭来执行；这是法官的工作。

在这个情况下，耶稣吩咐我们要完全，因为我们的“天父是完全的”。我们如何才能像上帝一样完全呢？无私的爱是上帝的首要特质。祂教导祂的跟随者如何爱他们的仇敌，并为那些迫害他们的人祷告。真正的完全是爱、宽恕、怜悯(路6:36)，甚至是对那些不值得的人。这原则及其带出的行动，就是反映上帝的品格。

有哪些方法能让我们在日常生活中，学习按照被吩咐的命令去爱人？为什么这总是与“舍己”有关呢？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈颁布律法〉，原文第310-314页。

因为生活在仇敌的领土上，无怪乎我们在现实生活中可能会因仇敌的狡猾和充满欺骗的阴谋受到伤害。我们当中谁不曾经历过痛苦和折磨？这一切都是因为罪和我们所生活的堕落世界所造成的。不幸的是，现在这只是生活的一部分。然而，上帝给了我们应对的能力。

“我们慈爱的救主要在我们最需要的时候来援助我们。那走向天国的路因为有了祂的足迹而成为神圣。一切伤害我们双脚的荆棘也曾伤害过祂的。我们蒙召去背负的每一个十字架，祂都已在我们前头背负过了。耶和華让斗争兴起，为要预备人心得享平安。大艰难的时期是上帝子民必经的一次可怕的磨难，但那也是每一个忠实信徒应当挺身昂首的时候，并因着信得以看见那应许之虹环绕他们。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第633页。

讨论问题

❶ 几个世纪以来，人们一直挣扎于这个事实：上帝将那些异教之民赶出了他们的土地，有时甚至将他们灭绝。这确实令人困扰。然而，认识到上帝的爱必须同时体现公义，应当如何帮助我们相信，即便在这些事件中，祂所彰显的亦不仅是公义，还有祂的爱？

❷ 深入思考这个事实，在耶稣说了要爱邻舍甚至爱我们的敌人、爱那些恨你的人之后，祂对我们说：“所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太5：48）为什么耶稣要在这些命令之后紧接着这样吩咐呢？祂在这里告诉我们，不仅要“完全”，而且要像“你们的天父”一样完全，这意味着什么？

❸ 使徒保罗对上帝的律法及其功能抱持着积极和令人振奋的态度，但他反对滥用律法。他所说的“因你们不在律法之下，乃在恩典之下”（罗6：14）是什么意思？我们可能透过哪些做法而滥用了律法？

❹ 公义和复仇有何区别？它们是完全不同的概念或只是同一想法的不同表现？我们如何知道我们对公义的渴望并非是对报复的渴望？

8月30日~9月5日

第10课

安息日下午

圣约与蓝图

阅读本周学课经文

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

存心节

摩西下山，将耶和华的命令典章都述说与百姓听。众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（出埃及记 24: 3）

身为他们的上帝、创造者和救赎主，上帝渴望与祂的子民同在并住在他们中间。祂创造我们是为了与祂有密切的关系。然而，如果只有透过时间和努力，我们才能与他人建立有意义的关系，那么我们与上帝的纵向关系也是如此。这可能是一次令人振奋和充满成长的经历，但前提是我们需要花时间与祂在一起。实际上，这意味着学习祂的话语（上帝对我们说话），祷告（向上帝敞开心扉），并向他人见证基督的死、复活和再来（参与上帝的使命）。如此一来，当上帝赐福我们时，我们就会成为祝福他人的管道。

焦点要放在上帝身上，而不是我们自己（来12:1、2）。借着与祂的联系，上帝可以赋予我们遵循祂教导的能力，这就意味着顺服祂的话语。难怪末世的基督跟随者被描述为“守上帝诫命和耶稣真道的”（启14:12）。

道理很简单：我们爱上帝，并且出于这份爱，我们顺服祂。

■ 研究本周学课，为9月6日的安息日预备。

约书和血

阅读出24:1-8。阅读上帝的话语，并将血洒在百姓身上以成为立约的凭据，这两件事具备的功能为何？

圣经中永生的上帝是一位重视关系的上帝。对我们的上帝来说，重要的不是事情或计划，而是人。因此，上帝非常关注人，祂行动的首要目的就是为了与人建立个人的关系。毕竟，一位“就是爱”的上帝必定是一位关心人际关系的上帝，因为没有关系怎么可能有爱呢？

耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”(约12:32)上帝不仅关注我们的道德行为、正确的要道或一系列正确的行为，最重要的是与我们建立个人且亲密的关系。两个创造记述(创1-2)都着重于关系：第一个是关于人与上帝的纵向关系(安息日)，第二个是关于人与人之间的横向关系(婚姻)。

西乃山之约的订立，是为了强化上帝渴望与祂子民建立的特殊关系。在立约仪式中，人们两次高喊他们会遵行上帝所要求的一切。他们宣称：“耶和華所吩咐的，我们都必遵

行。”他们也是这么想的，但他们不知道自己的不足、脆弱和能力上的欠缺。圣约的血洒在百姓身上，显示只有靠着基督的功劳，以色列人才能够遵行上帝的吩咐。

我们不想承认我们的人性是脆弱、软弱和彻底有罪的。我们有一种与生俱来的邪恶倾向。为了能够行善，我们必须得到外在的帮助。这个帮助只能来自天上，来自上帝恩典的力量，来自祂的话语和圣灵。即使我们掌握了这一切，罪恶仍然可以很轻易就缠上我们，不是吗？

这就是为什么与上帝建立亲密的个人关系，对当时在西乃山的人们和今天的我们一样重要。

“耶和華所吩咐的，我们都必遵行。”(出24:3) 多少次我们都说过同样的话，结果却失败了？唯一的解决方法是什么？

看见上帝

阅读出24：9-18。以色列人在这里经历了什么奇妙的事？

与上帝重新立约后，摩西再次登上西乃山。在这次攀登的起点，摩西并不孤单。他有优秀的73位以色列领袖的陪伴。对这些领袖们来说，这是最巅峰的经历：他们看见了上帝（神显），经文两次强调了这个人令人惊奇的事实。这也是领袖们透过一起吃喝来与上帝立约的时候。这是一场宴会，以色列的上帝是他们的主人。这些领袖深受上帝的尊荣。

在圣经时代的中东（某种程度上今天亦同），一起吃饭是一种高度的体验、极大的荣誉和特权。它提供了宽恕并建立了友谊的纽带。它意味着在危机和问题出现时要互相支持并团结一致。透过一起用餐，他们无声地彼此承诺，如果一方出了什么事，另一方就有义务赶来帮忙。被邀请吃饭是一种特殊的待遇，但并不是每个人都能享受。

同时，拒绝邀请是最严重的侮辱之一。这一见解有助于我们理解新约中耶稣基督因与罪人一起吃饭而受

到严厉批评的故事（路5：30）。当信徒享用主的晚餐时，他们也与其他像他们一样的罪人建立了这种密切的联系。在圣餐中，我们也纪念因耶稣而来的饶恕和救赎（见太26：26-30；可14：22-25；林前11：23-29）。

可悲的是，一些跟随摩西上山的人后来陷入罪中并丧命（见利10：1，2，9）。尽管他们在那里对上帝的有了如此深刻的经历，但他们并没有因此被改变或更新。这是多么有力的教训！告诉我们拥有真理和神圣特权并不自动意味着悔改。基于他们所经历的，这些人理应是最不可能做出后来那种可悲之行为的人。

更进一步思考这些拥有非常特权之人，包括亚伦的儿子们。这应该给我们这些复临信徒什么警告，因为我们确实享有特权且拥有被托付的亮光？

顺从的能力

阅读结36:26-28。顺从是如何发生在我们生命中的？

以色列人曾三次热切地宣称他们会顺从上帝(出19:8; 24:3, 7)。顺从很重要, 即使圣经教导我们人类是软弱、破碎、脆弱、有罪的。这可悲的事实不仅借着古代以色列的历史揭露出来, 也借着祂所有子民的历史展现。那么, 我们要如何忠心跟随上帝呢？

好消息是, 上帝所命令我们的事, 祂都会赐下能力让我们执行。我们本身不具备的支援来自外部, 它使我们能够完成上帝要求之事。这是祂的工作。先知以西结在结36:26、27的神学总结核心中非常清楚地阐述了这一点。只有上帝才能替我们换一颗新心, 祂透过移除我们的石心并用柔软敏感的肉心取而代之。正如约书亚提醒他的听众: “你们不能事奉耶和華。”(书24:19)

我们可以决定跟随上帝; 这就是我们的角色。我们必须做出选择, 时时刻刻选择降服于祂。因为我们甚至无法靠自己的意识来选择完全

事奉祂。但是当我们把自己的软弱交给上帝时, 祂就必使我们变得刚强。保罗说: “因我什么时候软弱, 什么时候就刚强了。”(林后12:10)

留意结36:24-30中神圣的“我”: 上帝聚集、洁净、除去、赐给、放置并推动, 使我们能够遵守祂的律法。祂所做的事也将成为我们所做的。祂认同我们, 如果我们与祂密切交往, 祂的行动就是我们的行动。上帝与我们之间的合一将是充满活力、带有能力且鲜活真实的。

再次强调, 这段经文的重点是上帝的作为。圣经说: “我必将我的灵放在你们里面, 使你们顺从我的律例, 谨守遵行我的典章。”(结36:27) 上帝命令人顺从, 然后赋予人顺从的能力。凡是上帝对祂子民所要求的, 祂总是帮助他们去完成。顺从是上帝的恩赐(不只是我们的表现或成就), 正如称义和救恩也是祂的恩赐一样(腓2:13)。

如果我们被应许有顺从的能力, 为什么我们还是那么容易犯罪？

在祂的百姓中间

上帝透过各种方式教导祂的子民，其中之一就是透过圣所。它所有的服事都指向耶稣；它们是救赎计划的具体实例，这个计划将在许多世纪后透过耶稣得到应验。

阅读出25:1-9。从这些经文中可以看出哪些重要且实用的神学真理？

尽管上帝正在带领以色列人，并且已经与他们亲近，但祂还是指示摩西建造圣所：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出25:8）上帝希望向他们清楚表明祂确实与他们同在。尽管他们多次犯罪，上帝并没有抛弃他们，并且“在他们再次蒙上帝悦纳之后”（怀爱伦，《先祖与先知》，原文第343页），他们被赋予了神圣的命令，并开始了建造圣所的工程。

圣经说上帝不住在人手所造的殿和建筑物里（徒7:47-50），因为祂比天上的天还大，且天根本无法容纳的下祂。保罗在雅典亚略巴古说：“创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿。”（徒17:24）此外，所罗门王说：“上帝

果真住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？”（王上8:27）圣所是上帝向他们显现祂同在的地方。

以色列人要为建造圣所作出甘心乐意的奉献。他们要奉献珍贵和昂贵的礼物，包括金、银、铜、皂荚木、各种上等的布料、橄榄油和香料。

出25:10至27:21为我们提供了许多关于会幕及其服事的细节。上帝为摩西提供了一份蓝图，其中包含如何建造和布置会幕的具体说明，包括约柜、陈设饼台、灯台、祭坛、幔子、颜色和尺寸。

摩西必须按照上帝向他指示的样式建造会幕（出25:9, 40; 26:30），这是天上圣所的缩影（来8:1, 2; 9:11）。地上的圣所一直发挥着至关重要的作用，直到耶稣去世并开始祂在天上圣所的事工之后，地上的圣所才变得无效，基督受死时至圣所前的幔子裂开就象征这一事实（太27:51; 可15:38）。

被上帝的灵充满

上帝指示摩西关于会幕事奉所应预备的一切细节。祭司必须穿着祭司袍，但大祭司穿着特殊的以弗得，上面有以色列众子的名字。他还戴着胸牌，配有乌陵和土明，并且要戴在他的胸前(出28)。所有祭司都要被分别为圣(出29)。其他需要仔细预备的物品包括香坛、洗濯盆、膏油和香(出30)。

阅读出31:1-18。上帝赐下哪些特别的帮助，使会幕的所有细节和相关事奉都以美且合适的方式预备并建造？

圣经第一次说到上帝要用圣灵充满一个人。这意味着什么？比撒列被上帝的灵充满，使他有智慧、聪明和知识，能做会幕各样建造的工。此外，上帝也赐给亚何利亚伯及许多其他工匠同样的灵来协助这项工作。

在所有这些创造力中，上帝的安息日被视为上帝和祂子民之间的一个记号，表明上帝使他们成为圣洁。这意味着遵守第四诫与成圣有关。以西结后来说：“又将我的安息日

赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我——耶和华是叫他们成为圣的。”(结20:12)

安息日提醒我们，上帝不仅仅是我们的创造主(创2:2、3)、救赎主和上帝(申5:15；可2:27、28)，也是那位圣者。祂借着祂的同在来改变人；借着祂的灵和圣言，他们得以成长，并反映出爱心、仁慈、无私和宽容的品格。

上帝赐给摩西最重要的礼物是十诫(出31:18)。上帝亲自书写并赐给了他两块刻有十诫的石版(出31:18；申9:9-11)。这两块法版要放置在至圣所和施恩座下的约柜内(出25:21)。

“施恩座”来自希伯来文的一个单词，其字根的意思是“赎罪”。那么，为何这个“施恩座”会被设置在上帝的律法之上？我们应该从这个真理中看见什么盼望？

进修资料

阅读怀爱伦,《先祖与先知》,〈圣幕及其崇事〉,原文第343-353页。

会幕是一个特殊的地方,上帝的子民在那里为所承认的罪完成赎罪。事实上,正是在此处,整个救赎计划得以彰显,而且在一些细节上也显示给了在旷野的以色列人。称义、成圣和审判都在此处被教导。每一个献上的祭牲都预表耶稣的死、罪的赦免,以及最终罪的涂抹。而且,与这些献祭并存的,还有上帝的律法,即公义的标准。

“放在约柜里的上帝的律法,乃是公义和审判的大原则。律法宣布犯法的人必要死亡,但是在律法上面有施恩座,就是上帝临格的地方;而且借着救赎的功劳,有赦罪之恩从那里赐给悔改的罪人。这样,圣所的献祭就预表了基督为救赎我们所从事的工作。‘慈爱和诚实彼此相遇;公义和平安彼此相亲。’”——怀爱伦,《先祖与先知》,原文第349页。

讨论问题

- ❶ 你是否曾说过多次“耶和華所吩咐的,我(们)都必遵行”?在这方面你的努力有多成功?
- ❷ 摩西在西乃山与上帝同在四十天后,上帝强调以色列人必须守安息日,因为这是祂与他们之间的一个记号,表明祂要使他们成为圣洁。圣洁和成圣在遵守安息日方面扮演什么角色?
- ❸ 上帝希望他们建造一个圣所,“使我可以住在他们中间。”这个地方是以色列的救赎中心,这是多么令人兴奋啊!正是在这里——圣所之中,上帝住在祂的子民中间——救赎计划以预表和影儿的形式得以实现。关于我们完全是因信靠上帝而得救,这告诉了我们什么?
- ❹ 借着血,他们所有的罪都被带到圣所——上帝的居所,这是什么意思?这个奇异的真理(即使圣所只是微小的缩影)如何反映耶稣在十字架上为我们所成就的一切,以及祂现在在天上圣所为我们所做的工作?

9月6日~12日

第11课

安息日下午

背道与代求

阅读本周学课经文

出32:1-6; 诗115:4-8; 赛44:9、10; 罗1:22-27; 出32:7-32; 赛53:4。

存心节

摩西回到耶和华那里,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。”(出埃及记32:31、32)

摩西离开以色列营地仅四十天就发生了什么事?上帝的百姓离弃了祂,转而敬拜人造的偶像——金牛犊。在经历了这么多大能的历程和神迹之后,他们怎能这么做呢?

答案可能很多,或许其中也有一些道理。难道百姓不知道上帝到底是谁吗?他们与祂在一起的震撼经历,被他们肉体 and 罪恶的欲望掩盖了?难道他们不感激上帝为他们所做的一切,反而认为这些都是理所当然吗?他们的理解力是否被他们日常的关注和旧有的罪恶思想所蒙蔽且损害?难道他们对上帝为他们所施的仁慈作为忘恩负义吗?他们这么快就忘了上帝的大能作为吗(诗106:13, 21-23)?或者这一切都该归咎于亚伦失败的领导?“耶和华也向亚伦甚是发怒,要灭绝他。”(申9:20)

无论这可怕的背道原因为何,我们可以从中汲取何种教训呢?不仅是关于人类的罪恶,也关乎上帝对人类的仁慈大爱,尽管他们都有罪?

■ 研究本周学课,为9月13日的安息日预备。

失败的领导

上帝呼召摩西花些时间与祂共处。四十昼夜对摩西来说可能很短，但对以色列人来说却是太久、太长的时间了。他们肉眼可见的领袖不在他们中间。他们变得迷失方向、不耐烦、恐惧，也没有安全感。他们想要有一个看得见的神来带领他们，即他们一生在埃及的偶像崇拜中所见过的“神”。

阅读出32：1-6。亚伦的领导怎么会失败得如此惨烈？

亚伦没有挺身而出。他没有抓住时机做正确的事。他不但没有信靠上帝，反而在多数人面前退缩了。百姓提出了难以想象的要求：“起来！为我们做神像，可以在我们前面引路”（出32：1），而他同意了。

百姓心甘情愿地捐出金子来制作神像，亚伦不但没有阻止，反而邀请他们捐献。然后他参与了这个假神的塑造。随后，人们宣称：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”（出32：4）他们是如此喜爱犯罪、邪恶和短视。他们就这样铸造了偶像，然后声称这个偶像拯救了他们。罪恶的欲望如何扭曲我们的思想和行为，这难道不令人惊奇吗？百姓庆

祝自己的创造，他们的人性和道德在这个过程中被贬低。

“这样的危机，需要一个坚强、果断、胆大无畏的人来应付；他必须重看上帝的尊荣过于众人的爱戴，过于个人的安全或自己的性命。可惜这时候以色列的领袖不是这样的人。亚伦软弱无力地劝告民众，然而他在这紧要关头所显示的踌躇不决和怯懦胆小，只有使他们更坚决。这场骚动持续扩大。众人似乎是被盲目而蛮横无理的疯狂所控制了。其中虽然还有一些人忠于他们和上帝所立的约，可是大多数的人都加入了这次的离道反教。有几个人因敢于斥责制造神像为拜偶像的罪，他们就受人攻击、虐待，并在激昂混乱的情形之下终于丧失性命了。亚伦担心自己的安全；他没有毅然为上帝的尊荣站稳脚步，反而屈从了众人的要求。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第316-317页。

亚伦身为领袖怎会如此软弱？他可能会以什么方式在自己心里为他可怕的行为辩护？

偶像崇拜与邪恶

阅读出32:6。他们的偶像很快就
把他们引向何方？(另见诗115:4-8；诗
135:15-18；赛44:9、10)

金牛犊类似埃及的牛神阿皮斯
(Apis)，或母牛神哈托尔 (Hathor)。这
是公然违反第一和第二条诫命 (出
20:3-6)。违反诫命的行为不能不受
惩罚，因为它公开破坏了他们与永
生之主的关系。以色列人没有崇拜
他们的创造主，反倒崇拜自己的创
造物，这些偶像看不见、听不到、闻
不着、无法说话、不会关心、不能爱
或引领。

创造的顺序被颠倒了：他们不但忘
了他们是按上帝的形像被造的，反
而去创造了一个神，甚至不是按他
们自己的形像——这已经够糟糕
了——还按着动物的形像。这就是
他们想要事奉的神吗？因此，他们
犯了大罪，得罪了上帝 (赛31:7；42:
17)。

金牛犊的背道在哪些方面反映了罗
1:22-27的内容？

偶像崇拜否认了上帝是真神而人是
人的神学认知。偶像崇拜消除了上
帝与人之间的分别 (传5:2) 并切断了
人与上帝之间的连结。无论是明目
张胆、公开的还是内心隐藏的，偶
像崇拜皆迅速地破坏了我们与主的
关系，并导致道德的急剧败坏。难
怪经文论到他们第二天所做的事：
向偶像献祭后，他们就开始狂欢聚
会，怀爱伦将其描述为“是仿照埃
及人在节期拜偶像的仪式”。——
《先祖与先知》，原文第320页。

人类是自创偶像的天才。他们创造
了自己的神，这已经够糟糕的了，
他们随后还去服事那些神。造物主
竟然被迟早将导致道德堕落的事物
所取代。

今天人类以什么方式崇拜受造物而
不是造物主？

败坏自己

阅读出32:7、8。上帝为何吩咐摩西回到以色列营地？

因为转而拜偶像，以色列人正处于与真神分离的过程中；而正是这位真神，将他们从埃及拯救出来。上帝直接将责任归咎于他们，说他们“败坏了自己”（出32:7），甚至把拯救他们出埃及的功劳也归功于这雕像。这与上帝对他们所说的话直接形成了对立（出20:2）！这种否认上帝的同在和祂大能作为的行为是极其严重的。他们的思想和感情已被扭曲、完全败坏了。

对先知以西结来说，偶像崇拜是上帝子民所有苦难的核心，并由此衍生了所有罪恶（例如，见结8:1-18；20:1-44；22:1-12）。我们经常纳闷，为什么古代信徒在崇拜不同的人造偶像时如此天真且难以纠正。我们非常确定我们永远不会做出这样的事。但我们真的完全没有偶像吗？今天的偶像可能有不同的形态和形式，但他们的吸引力却与过去相仿。

偶像是取代上帝的东西，即使我们知道这是不对的，我们仍然崇拜它，并且经常反复崇拜它。它比上

帝更能抓住我们的想象、情感、时间和思想。它甚至可以操控我们的思想。事实上，我们会成为我们所注视的，且我们的灵性高度不会超越我们所事奉的任何一位“神”。

如果上帝不是你生命的中心，那么其他神就会填补祂的位置。如果我们不喜悦也不培养与上帝的亲密同在，我们就会将生命投注在某事或某人身上。我们用以取代基督的事物形形色色：骄傲、自我中心、金钱、权力、性、食物、电视、毒品、酒精、不纯洁的思想、色情、享乐、工作、运动、家庭、电子游戏、电影、购物、理想、政治、音乐、职位、头衔、成绩……等等。这一长串的清单永无穷尽。

我们在这方面非常有创意和创造力。我们可以将一切美好的、有意义的事物变成偶像。偶像崇拜极度危险，因为它会改变我们的个性、思考方式、情感和社会生活。它改变我们的身份，用空洞且毫无意义的互动取代了真正的人际关系，而这些互动最终并无法拯救我们。

上帝的义怒

阅读出32：9-29。摩西对上帝要毁灭以色列人的威胁有何回应？

当摩西还在西乃山上时，上帝就说祂要消灭叛徒，并使摩西的后裔成为大国。但这并不是摩西想要的。相反，他向主恳求并指出以色列人不是他的子民，而是上帝的子民。他，摩西本人，并没有把他们带出埃及，是上帝借着祂的大能成就了这事。因此，摩西向上帝恳求，强调祂早年对列祖的应许。摩西确实是上帝与人类之间的代求者。

于是在“耶和華后悔，不把所说的祸降与他的百姓”（出32：14）之后，摩西回到了他们那里。与出34：29、30所发生的情况不同，此时没有任何记载表明他的脸因耶和華的同在而发光。他的表情可能反映出他的愤怒。

“摩西挨近营前就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了。”（出32：19）摔碎含有十诫的石版，是破坏其内容的一种外在表现。上帝为此责备摩西，但后来祂命令摩西再凿出两块法版

来代替“你先前摔碎的那版”（申10：2）。上帝将亲自重写十诫。

摩西严厉斥责亚伦屈服于人民的要求。“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里！”（出32：21）亚伦试图透过以下理由为自己的过犯寻找借口：①责怪他人；②魔术：“我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。”（出32：24）更糟的是，亚伦本人曾得到上帝所赐的极大尊荣，并被赋予许多特权，其中包括与摩西和七十位长老一起上山（出24：1）。

多么讽刺啊！透过声称这一切是因为有奇迹发生，亚伦企图欺骗他的兄弟（注意一种罪是如何导致另一种罪；在这里，偶像崇拜引发了说谎）。然而，摩西并没有被愚弄，因他看见人们的行为是多么疯狂。负面后果是显而易见的，摩西不得不立即停止叛乱。

关于代求的力量，这个故事应该告诉我们什么？你现在该为谁祈祷？

代求

阅读出32:30-32。摩西在为罪人代求方面有多恳切？

由于他们的悖逆，以色列营中发生了可怕的事，包括许多人的死亡（出32:28）。第二天，摩西向百姓宣告：“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。”（出32:30）

“摩西回到耶和华那里，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）

无怪乎摩西被认为是基督的预表！由于他为罪人代求，并愿意为他们献出自己的生命，他无疑反映了基督将为我们所有人所做的事。他对背叛之人的怜悯堪称典范！他表现了对上帝完全的奉献和对人民的牺牲之爱。〈出埃及记〉没有说明摩西这次在山上与上帝在一起多久，但〈申命记〉透露他这次在西乃山上待了四十天（见申9:18）。

在出32:32，“赦免”一词来自动词，其基本含义是“背负”或“担

当”，例如赛53:4，其中写道（关于耶稣）：“他诚然担当我们的忧患。”这里使用的是同一个动词——在出32:32中被译为“赦免”，在赛53:4中则被译为“担当”。这是多么有力的洞见！让我们深刻体会到救赎与赦免的过程，以及上帝为拯救我们所付出的代价。

摩西确实是在请求上帝“担当”百姓的罪，这就是祂在数千年后在十字架上所做的。出32:32不仅显示了替罪的概念，也显示了谁来代替：上帝自己。

这节经文说明了饶恕从何而来。上帝在基督里担当了我们的罪孽，这是我们的罪得赦免的唯一方法。这是救赎计划多么强大的表达！也向我们和宇宙表明，上帝为拯救我们付出了多大的代价。

摩西请求上帝亲自担当百姓的罪孽，最终，祂在耶稣里成就了这一点。我们如何看待这个令人惊奇的真理？关于上帝对堕落人类的爱，它告诉了我们什么？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》，〈金牛犊〉，原文第315-327页。

本周的学课特别聚焦于上帝在信徒身上的工作。上帝能在我们身上成就“超过我们所求所想的”（弗3：20）。我们不应专注于自己及满足我们的个人欲望，因为这会导致偶像崇拜。相反，我们的注意力应该放在上帝和祂的能力上。祂赐下能力，带来新的、得胜的生命（腓4：13；犹1：24、25）。

“这罪之所以必须受到刑罚，非但也是为了上帝的公义，也是为了上帝的慈爱。祂是祂百姓的君王，也是他们的保护者。祂剪除那些坚决叛逆的人，使别人不致被他们引诱以至于灭亡。上帝从前饶了该隐的性命，就向全宇宙显明，若让罪恶发展下去而不予以刑罚，必有什么结果。该隐在生活和教训上对他后裔的影响，终于使社会到了那么败坏的情况，以至于全世界必须被洪水所灭。洪水以前世代的历史证明罪人长久生存，对自己并没有好处。上帝的长久忍耐，并没有遏止他们的罪恶。他们生存越久，就越败坏了。西乃山的叛逆也是如此。若不是迅速地刑罚了这些犯法的人，就必会有同样的结果再度出现。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第325页。

讨论问题

- ① 更进一步探讨星期一学课结尾的问题。我们有可能透过哪些方式去崇拜受造物本身，而非造物主？例如，我们如何才能在不崇拜自然环境或将其变成偶像的情况下，成为地球的好管家，并保护环境？
- ② 人们可以透过一项行动所造成的后果，或透过对事件的反应，来辨别情况的严重性。为什么摩西要下令处决那些固执地拒绝悔改并继续悖逆上帝和祂教导的人？
- ③ 为什么代赎是唯一正确的赎罪模式？为什么任何否认或淡化福音代赎根基的赎罪理论，都是严重的神学错误？阅读彼前2：24，这节经文如何有力地揭示了耶稣作为我们的代赎者？

9月13日~19日

第12课

安息日下午

“求你显出你的荣耀给我看”

阅读本周学课经文

出33:7-34:35; 申18:15, 18; 约17:3; 罗2:4; 约3:16; 林后3:18。

存心节

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

我们所有人都需要在与上帝同行的过程中成长。没有成长，我们会死亡。使徒彼得宣称：“你们却要在我们主——救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！”（彼后3:18）我们需要甘心乐意去成长。我们每天都活在上帝的最高学府里，在那里没有毕业，只有不间断的学习过程。在成长的每个阶段，如果你允许上帝将你塑造成祂在基督里呼召你成就的人，你就能变得完全。

请设想这样一所学校：一年级学生若学会阅读并能数到100，他们考试就能通过，因为在那个阶段和成长范围内，他们这样的知识已臻完美。然而，若一个高中生的知识水准仍停留在此阶段且毫无进展，则表明他或她的教育遭遇了极大的失败。同样，我们在神的恩典与知识中的成长亦是如此。在每个成长阶段，我们都能在自己的范围内达到完美，就像基督在祂的领域里完全一样。

本周我们将学习，摩西如何透过了解并遵循上帝的指示，在与上帝同行的过程中不断地成长。

■ 学习本周学课，为9月20日的安息日预备。

会幕

阅读出33:7-11。为什么上帝要摩西建造会幕？

我们切莫将“会幕”（建在以色列营外）与之后建造并位于营中心的圣所相混淆。我们不晓得摩西在会幕里与上帝会商的频率。但有一件事我们可以确定：摩西与上帝的会面使他们之间建立了亲密的友谊。“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”（出33:11）朋友是一个我们可以咨询和坦然讨论几乎所有事情的人，并相信他或她永远不会向他人透露。朋友是人生中最美好的拥有之一，也是一个人最值得成为的美好角色之一。

正如出19-34章所记载的，摩西的故事对于上帝如何改变我们的生命极具启发性。上帝如何与这位杰出的领袖建立关系呢？对摩西生平的研究表明，他不仅在认识上帝的大能上有所成长，也更加明白上帝的爱与品格。这是与上帝建立关系的关键要素。

在抵达西乃山之前，摩西在预备担任特殊的领导时就被上帝大大

使用。当他在米甸放牧羊群时，上帝启示他写了两本书：《约伯记》和《创世记》。然后，在荆棘燃烧的戏剧性事件中，他蒙上帝呼召，带领以色列人离开埃及。他亲眼目睹埃及众神和强大的埃及军队在红海的失败。他见证了上帝如何带领以色列人出埃及直到西乃山。在面容发光的经历之后，他又带领了以色列人39年，来到了应许之地的边境。圣经指出，摩西是上帝忠心的仆人（申34:5；书1:1），是黑暗中未被削弱的光，是衡量他人的模范先知（申18:15, 18）。他是改变的推动者，尽管人们不见得总是遵循他的指示和言语。但当他们如此行时，他们就昌盛。

我们可以向摩西学习，因为他非凡的生命故事告诉我们，当我们愿意让上帝来改变我们时，祂能成就何等大的事。在你与上帝同行的过程中，有哪些转折点让你认识到，上帝是如何在你的生命中大有能力地动工？

使我可以认识你

阅读出33：12-17。摩西求上帝教导他什么？他为什么要上帝亲自和他们同去？

摩西在主里的成长是稳健的。他与上帝愈益亲近，并努力按照上帝的形像塑造自己。有一天，摩西在会幕里与上帝交谈时，突然意识到自己不认识上帝，于是他做了一个具体的祷告：“求你将你的道指示我，使我可以认识你。”（出33：13）摩西意识到他迫切需要在新的层次上理解上帝。他发现自己越认识上帝，就越发不认识祂。他体认到自己的需要，并全心全意地渴望更认识祂。上帝欣然满足了摩西的愿望。

透过回顾摩西迄今为止的经历，我们可以观察到他是如何与上帝建立更深、更亲密的关系，以及他在属灵上的灵性是如何成长的。

首先，摩西上山，“到上帝那里。”（出19：3）然后他“上去山顶”（出19：20），然后“就挨近上帝所在的幽暗之中”（出20：21）。

还有一次，“摩西进入云中上山，在山上四十昼夜”，就是上帝所在之

地（出24：18）。在那四十天里，上帝赐给了摩西两件宝贵的礼物：①上帝亲手写在两块石版上的十诫，也是祂所凿出的（出24：12），以及②建造圣所和其中一切器具的指示（见出25-31章）。

然后他又花了四十昼夜与上帝同在，并为罪人代求（出32：30-32；申9：18）。

然而，即使经历了这一切，摩西仍然渴望更具体地了解上帝的品格，上帝随即赐予他特殊的洞见，使他能更深入地理解祂是谁。摩西所渴求的并非仅仅是对上帝的理性认知，而是一种亲身经历的认识。

这正是为何几个世纪后耶稣说到：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约17：3）对上帝来说，还有什么比自己成为人类更好的方式，来让世人认识自己呢？

你是真的认识上帝，还是只知道关于祂的事？这两者之间最主要的差异是什么？

“求你显出你的荣耀给我看”

在金牛犊的背道事件之后，摩西为上帝的子民代求，并希望获得上帝会继续带领他们前往应许之地的保证。在他的内心深处，他也希望更认识上帝。

阅读出33：18-23。上帝如何回应摩西求见祂荣耀的请求？

“求你显出你的荣耀给我看”，摩西向主祈求。因着祂的恩慈，上帝彰显了祂的荣耀给他看。然而，当上帝回应摩西的请求时，祂应许向他显出祂一切的“恩慈”。人们可以放心地得出这样的结论：上帝的荣耀就是祂的恩慈，即祂的品格（另见怀爱伦，《使徒行述》，原文第576页；《基督比喻实训》，原文第414、415页；《先知与君王》，原文第313页）。

“上帝将美德赐给祂的儿女，乃是祂的荣耀。祂愿意看到人们达到最高的标准。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第530页。祂的荣耀是拥抱悔改的罪人（见《先知与君王》，原文第668页）并提供改变他们所需的一切。同时，在我们的生活中彰显并让他人知道上帝的品格，也是我们的“荣耀”。

上帝的品格、恩慈、良善和慈爱的反映，必须体现在我们的行为中。如此一来，我们不仅有机会成为世界的祝福，还能成为宇宙中的一盏明灯。如保罗所说：“我想上帝把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”（林前4：9）这宇宙般的视野赋予我们的生命与事奉一种意义和目的，而这种意义与目的远超过我们所能想象。

保罗在罗2：4说：“不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”也就是说，上帝的恩慈和品格，借着圣灵的启迪，使人自觉有罪并需要救赎。事实上，当我们注目十字架，并知道谁在那里（上帝自己）以及祂为何在那里时——因为祂爱我们，这也是拯救我们的唯一方法——我们就获得了有关祂的恩慈和品格的最大启示。

你花多少时间注目十字架？关于上帝的品格，它告诉你了什么？

上帝的自我彰显

阅读出34：1-28。上帝如何向摩西彰显祂的荣耀？

摩西必须带着两块石版，如同之前被他摔碎的第一批石版一样（出32：19）。他将第七次在西乃山与上帝见面。以下是描述他之前上山的经文：①出19：3，7；②出19：8，14；③出19：20，25；④出20：21；24：3；⑤出24：9，12-18；32：15；⑥出32：30、31。摩西于清晨预备好就上山。

摩西现在已经为看见上帝品格的荣耀做好了预备。上帝的品格之美在祂令人惊叹的自我启示中得到了最美好的诠释。这是对上帝身份最重要的描述；它是贯穿整本圣经的金线（民14：18；尼9：17；诗103：8；珥2：13；拿4：2）。上帝在这里所宣告的，就是旧约的〈约翰福音〉3章16节。在关键的地方，圣经作者应用、重复或扩展了永生上帝的自我宣告，因为上帝的品格必须得到正确的理解。

当摩西领受了关于上帝之名超凡、空前、无可比拟的解释时，他俯伏敬拜上帝。当我们有幸一瞥上帝的

慈爱、恩典、慈悲、怜悯、良善、信实、饶恕、圣洁和公义时，我们也将被祂吸引。当我们看见并钦佩祂的非凡品格时，我们就会开始爱祂，这爱会使我们渴望服务和顺从祂。因为祂爱我们，我们也以爱回应祂（约一4：19）。

在这自我启示中，上帝向摩西保证，祂将为祂的子民施行奇事，并带领他们进入应许之地。祂与他们更新了圣约，应许其他国家将看见祂的威严和令人敬畏的作为。“耶和華说：我要立约，要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地万国中所未曾行的。在你四围的外邦人就要看见耶和華的作为，因我向你所行的是可畏惧的事。”（出34：10）

然而，以色列人需要顺从上帝并遵守十诫，才能确保他们的昌盛。随后，上帝要摩西写下那先前被摔破的圣约内容（出34：27、28）。

摩西的面容发光

阅读出34:29-35。摩西脸面发光的原因为何？

当上帝向摩西显明祂慈爱的品格后，摩西面容发光地回到以色列营地。摩西是否一开始就知道自己的面容发光？完全没有。与上帝的圣洁相比，一个人越亲近上帝，就会越敏锐地意识到自己的不完美。

摩西脸面发光的原因是什么？原因不在于他与上帝会面这个简单的事实，因为他之前曾多次与上帝会面，面上却不曾发光。但如果他没有与上帝同在，他的面容也不会发光。直到他明白了上帝的恩慈和良善，并因着上帝的品格之美而将自己完全向上帝敞开时，面上才发了光。当我们降服于上帝并让祂成为我们生命的主和王时，我们的心灵和思想就会经历改变。

阅读林后3:18。耶稣如何才能逐渐将你更新成为祂的形像？

保罗将摩西的脸面发光与耶稣基督相比较，耶稣的荣耀（上帝的律法和恩典的道成肉身）超越了摩西律法的荣耀。只有当我们定睛仰望耶稣（来3:1;12:2），并靠着上帝圣灵的能力（林后3:12-18），基督和祂的律法才能刻在我们的品格中。

摩西是我们的榜样，向我们展示了当我们允许上帝改变我们的品格，并将我们塑造成祂神圣的形像时，上帝可以为我们成就之事。这就是保罗所说“新生的样式”（罗6:4）之意。

你的品格的哪些方面需要更能反映上帝的品格？或许是各方面，对吧？然而，注目十字架及其意义如何带给你救赎的鼓励和保证？

进修资料

阅读怀爱伦,《先祖与先知》,〈金牛犊〉,原文第327-330页。

在一个阴郁的日子里,一对父子来到一座大教堂参观。当他们欣赏着彩绘玻璃窗上描绘各种圣经场景的美丽画面时,太阳突然透过玻璃照射进来,明亮的光辉映照在那些人物身上,显得格外壮丽。小男孩问他的父亲:“爸爸,这些人是谁?”这位父亲对基督教、基督或祂的门徒了解不多,但还是迅速回答:“这些人是基督徒。”这灿烂的画面深深留在男孩的记忆中。有一天,老师在课堂上问道:“孩子们,你们知道基督徒是谁吗?”小男孩立刻想起了教堂里那幅明亮的图画,回答说:“我知道,基督徒就是会发光的人。”同样,耶稣对祂的跟从者说:“你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父。”(太5:16)只有发光的人,才能成为改变的推动者。

讨论问题

- ❶ “如果我们在上帝面前降卑自己,作仁慈、礼貌、温柔和同情别人的人,那么现在只有一个人信从真理的地方,就会有一百个人相信了。”——怀爱伦,《教会证言》,卷九,原文第189页。关于我们的品格、行为和态度如何影响我们的见证,这里给了我们所有人什么强而有力的信息?
- ❷ 出34:6、7得称为旧约的〈约翰福音〉3章16节,原因为何?
- ❸ 根据出34:6、7上帝的自我启示,你如何向那些问“你的上帝是谁”的人解释上帝品格的美好?
- ❹ 在班上,让学员讨论自称基督之人的品格和行为如何影响他们的事迹为人。也就是说,那些善良、亲切、谦虚和宽容的人对你自己的经验有何影响?同时,刻薄、斤斤计较且傲慢的“基督徒”,又是如何影响你与主同行?

9月20日~26日

第13课

安息日下午

会幕

阅读本周学课经文

出35:1-36:7; 创1:1; 出36:8-39:31; 来7:25; 出40:1-38; 约1:14。

存心节

当时, 云彩遮盖会幕, 耶和华的荣光就充满了帐幕……日间, 耶和华的云彩是在帐幕以上; 夜间, 云中有火, 在以色列全家的眼前。在他们所行的路上都是这样。(出埃及记40:34, 38)

上帝子民在旧时代的主要任务(对今天的我们亦然)就是要与上帝保持密切的关系, 敬拜并事奉祂, 并且向他人展示上帝正确的形像(申4:5-8)。

在伊甸园里, 亚当和夏娃躲避上帝, 因为他们的罪使他们畏惧祂。罪性使世人自然地害怕上帝, 这种恐惧扭曲了我们对上帝品格的看法。好消息是, 上帝踏出了第一步, 跨越了这个裂痕, 并主动修复了破裂的关系。祂呼唤罪人回到自己身边: “你在哪里?” (创3:9)

因此, 我们的首要使命是向我们周遭的人展示上帝正确的品格以及祂慈爱和公义的作为。当人们被上帝所吸引, 并确信祂对他们无私的爱时, 他们就会将生命献给祂, 并顺从祂的吩咐, 因他们知道这是为了他们的福祉。

圣所展示了上帝与世人的亲密关系, 并向他们揭示了最伟大的真理, 这就是祂拯救那些凭着信心来到祂面前之人的方式。

■ 研究本周学课, 为9月27日的安息日预备。

主的安息日

无论那些反对第七日安息日的人如何错误地辩称，第七日只是犹太人的安息日（第七日在伊甸园中早已被分别为圣并被定为圣日；见创2:1-3）。或他们错误地声称，犹太人第一次听说安息日是在西乃山时（犹太人在西乃山之前就已经遵守安息日；见出16:22-29）——毫无疑问，安息日从一开始在很大程度上就已经是希伯来人生活的一部分。

阅读出35:1-3。在建造圣所的过程中，这段经文向百姓重申了什么真理？

安息日及其真理在过去、现在和将来都关乎上帝——祂是谁，以及祂大能的作为。安息日提醒我们上帝创造的大能和救赎的行动，并将我们的注意力集中在这位渴望与祂的子民同住的上帝身上。这样，安息日和圣所就都指向同一个方向：上帝在我们生命中的同在。

旧约教会中的安息日传达了多方面的信息，其本质可归纳为五个重点：

❶上帝是创造主，圣经以这令人惊

叹的基石宣告揭开序幕（创1:1）。安息日是上帝创造的生动纪念（创2:2、3；出20:8-11）。所有其他圣经真理都源自于这个真理——上帝是我们的创造主。

❷弥赛亚将会到来，这个盼望集中在上帝对后裔的应许上，后裔将击败蛇（撒但）并战胜罪恶。

❸上帝将建立祂的国度，安息日就是其预尝。

❹救恩来自上帝，祂的子民见证祂是他们的拯救者和救赎主，救恩的到来是因祂的恩典，也唯独来自祂的恩典。

❺上帝是所有人的终极审判者。那些顽固反抗、否认祂的人没有未来，但祂却白白地将永生赐给那些跟从祂的人。

犹太人有句话：“安息日保守以色列，胜过以色列守安息日。”虽然我们复临信徒可能不会这样表达，但安息日在我们教会的生活里扮演什么重要角色？

奉献与圣灵

阅读出35:4-36:7。这段经文对我们今天而言有什么重要的教训？

建造会幕需要大量各式各样的珍贵材料，这一切都要靠上帝子民的慷慨奉献才得以完成，即发自内心、心甘情愿、充满喜乐地奉献。他们奉献了金、银、铜、细麻、宝石、独特的织物、皂荚木、橄榄油、香料和许多其他所需的物品。百姓也贡献了自己的劳动力，因为许多特定的器物需要透过他们精巧的手艺和勤奋的工作来制作，以用于帐幕或其家具。此外，缝纫师也必须为在会幕中供职的祭司和大祭司作圣袍，大祭司的圣袍非常精致，包括胸牌和冠冕。

上帝在以色列人离开埃及时，透过埃及人送给他们的礼物，大大地祝福了他们。现在是他们为上帝恩慈和大能的领导献上感恩祭的机会，他们的心受了感动，要完成这项工作以荣耀上帝。

百姓奉献得既喜乐又丰富，以至于摩西被告知：“百姓为耶和华吩咐使用之工所拿来的，富富有余。”

(出36:5) 因此，摩西不得不叫他们停止奉献，“因为他们所有的材料够做一切当做的物，而且有余。”

(出36:7)

借着圣灵的引导，上帝装备并赐给人能力，精准地建造了会幕。比撒列、亚何利亚伯和其他人都被“上帝的灵充满……”(出35:31)，这意味着他们被赋予了智慧、聪明、知识，能做各样的工。这是一个巨大的工程，必须完全按照上帝向摩西指示的样式来建造。

重要的是，圣灵的恩赐给予百姓不同的能力和技能有关，而这些能力和技能需要用于建造会幕。被圣灵充满并不是一个神奇的过程，也不代表人体内有特殊的属灵力量。为了推进上帝的事工并完成祂的使命，上帝赋予祂的跟从者能力，来完成祂的目标并做得尽善尽美。

当你被圣灵充满时，你领受了哪些属灵恩赐？请记得，只有当你在生活中培养圣灵的果子时，属灵恩赐才能蓬勃发展(加5:22、23)。

会幕的建造

阅读出36:8-39:31。你认为这些指示为什么如此明确？这告诉我们上帝是如何关心每一个细节？

摩西精心建造会幕，并认真执行了他在西乃山上所收到的指示。圣经经文列举了以下几点：①会幕及其不同的织物、幔子和部件（出36:8-38）；②约柜（出37:1-9）；③陈设饼桌（出37:10-16）；④灯台（出37:17-24）；⑤香坛（出37:25-29）；⑥燔祭坛（出38:1-7）；⑦洗濯盆（出38:8）；⑧帐幕的院子（出38:9-20）；⑨会幕所用的材料（出38:21-31）。出39则继续描述以弗得、胸牌和其他祭司服。

会幕的仪式是福音的视觉实体课程，彰显了上帝的整个救赎计划。各种仪式描绘了①上帝如何憎恶和处理罪恶；②祂如何拯救悔改之人；③恶人的命运为何，以及④祂如何确保一个没有罪恶的荣耀未来。

一年中，圣所会举行两个不同但密切相关的仪式：每日的仪式和一年一度的仪式。这两个阶段的事工说明上帝如何对待罪并拯救罪人。借

着每日的仪式，上帝向那些悔改的人保证，祂赦免了他们的罪，并恩慈地为他们提供了救赎。为了接受这份救恩的礼物，他们必须献祭，而这些献祭指向弥赛亚的死，祂的血“也洗净我们一切的罪”（约一1:7）。认罪和接受基督的义袍是这份礼物的核心（诗32:1、2）。如此，悔改的罪人获得了赦免，并且可以因救恩而喜乐。

一年一度的赎罪日展示了上帝如何根除罪并解决罪的问题，并确保无罪的未来（利16；约1:29）。现今，基督在天上圣所中的双重服事，是上帝为我们所做之工的另一种表达（来7:25），并将为罪恶问题带来最终的解决方案（但7:13、14、22、27；8:14；启21:4）。

圣所是敬拜上帝、赞美上帝、感恩的地方。敬拜是为了维持人与上帝的关系，祂也邀请信徒加入这个团契。

上帝在会幕的临格

阅读出40:1-38。以色列人如何看见上帝的临格？

〈出埃及记〉的最后一章(出40)描述了会幕的奉献礼和十诫的恩赐。会幕的奉献乃是以色列人在西乃山下安营时期的重要高潮事件。

上帝的荣耀就是祂的圣洁、品格和慈爱的同在，即祂的恩慈本身(出3:5; 33:18、19)。云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了会幕，即“示基纳荣耀”(Shekinah, 编注：神亲自显现的荣耀)。〈出埃及记〉的结尾强调了上帝的引领；日间，云彩在帐幕以上；夜间，云中有火。希伯来人不仅是以一种非常真实有力的方式体验上帝的同在，并且在祂的引领下体验到与祂亲密而持久的同在。

第二年正月初一日，摩西将会幕立起来(出40:2, 17)。他也用膏油把帐幕和其中所有的都抹上，使帐幕和一切器具成圣，包括亚伦和他的儿子们(出40:9, 13-15)。他将至圣所、圣所、院子都奉献给上帝。透过这个过程，他为整个圣所举行了仪式(另见民7:1)。只有在会幕奉献礼

期间，摩西才得以进入至圣所。此后，每年只有大祭司在赎罪日才可以进入至圣所(利16:2, 17)。

圣经中只有在三个场合表明工作已经完成：①在创造周结束时，上帝强调祂的创造大工已经完成(创2:1-3)；②在会幕完工时，圣经记载：“这样，摩西就完了工”(出40:33)；③所罗门完成圣殿工程时亦是如此表达(王上7:51)。

创造和以色列圣所之间的连结指向宇宙层次，那时上帝将在新天新地的新耶路撒冷与被救赎的人同住，新耶路撒冷就是“上帝的帐幕”(启21:2、3；比较启22:1-4)。

上帝以祂的同在充满了会幕(出40:34)，这是从摩西诞生开始，一直到埃及众神在十灾中被击败、以色列人逃离埃及、埃及军队被击败之后所发生之事件的高潮。

即使是现在，你也可以透过哪些方式体验上帝的同在？为什么这样做很重要？

与世人同在的耶稣

阅读约1:14。基督的道成肉身与会幕有何不同？

阅读启21:1-3。这段经文向我们展现了什么？

耶稣的道成肉身是个奥秘，也是一门能够让被救赎之人永远研究的专门学问。使徒约翰指出，基督借着取了人类的身体，表示祂以有形的方式与我们同住。耶稣的道成肉身类似旧约的上帝，当以色列人前往应许之地时，祂与以色列人同住在西乃山下的会幕和旷野中。

耶稣道成肉身期间，祂与世人同居同住。这是多么深不可测的屈尊啊！永恒上帝来到我们当中，成为人，为了向我们保证祂确实是“以马内利，上帝与我们同在”的主。

在太18:20，耶稣说，若有两三个人奉祂的名聚集，祂就必在他们中间。基督借着圣灵与祂的子民同在。基督邀请祂的跟从者与祂建立密切的关系：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到 he 那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3:20）

新耶路撒冷要从天而降，约翰宣告：“看哪，上帝的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”（启21:3）在新耶路撒冷没有圣殿（启21:22），因为整座城就是圣殿，是上帝的圣所。这城的长、宽、高都一样（启21:16），就像圣所中的至圣所一样，呈立方体形状，各边相等。在一个没有罪恶、死亡或痛苦的世界里，我们将永远住在上帝跟前。

思考耶稣对我们的应许，我们要如何学会忍耐到底？

进修资料

阅读怀爱伦,《先祖与先知》,〈圣幕及其崇事〉,原文第353-358页。

“圣所的建造是在神圣的救赎行动之后,即,将以色列人从埃及的奴役中解救出来。随后,上帝愿意与祂的子民建立永久的圣约关系。祂将成为他们的上帝,他们将成为祂的子民(出6:7)。他们与祂及彼此之间的关系方式是由圣约律法所定义的。会幕确实是个聚会的地方,是上帝与人相聚的地方。只有在救赎并透过圣约与上帝建立永久的联合之后,人们才可以在上帝的居所亲近祂。”——《安得烈大学圣经注释:旧约》,〈出埃及记〉(密西根州贝林泉:安得烈大学出版社,2020),原文第226页。

同时,怀爱伦描述了圣所崇事的目 的:“这样,在会幕以及后来代替会幕的圣殿中供奉的事上,百姓每天可以得到有关基督的死和祂服务的伟大真理的教训。并且他们要一年一度展望到基督与撒但大争战结束时的大事,就是罪和罪人最后从宇宙中被清除。”——《先祖与先知》,原文第358页。

讨论问题

❶ 圣所崇事的核心是流血。各种动物被献祭,它们的血几乎用于所有的宗教仪式。血象征着什么,所有这些献祭最终指向什么?

❷ 宇宙的创造主上帝借着圣所住在祂的子民中间——这是多么令人惊奇的一件事!更令人不可思议的是祂取了人的样式,成为我们当中的一员,住在我们中间。这本身就是一种爱的惊人表达。更何况祂竟然愿意献上自己作为赎罪祭——为我们而死?关于上帝的品格,这教导了我们什么?此外,关于上帝是多么希望看见我们得救并进入祂永恒的国度,这又告诉了我们什么?

❸ 阅读来8:1-6。关于地上的圣所如何反映耶稣现在在天上的圣所为我们所做 的事,这段经文告诉了我们什么?