

摩西

從奴役到得釋放

From Bondage To Liberty
— *The Gospel According to Moses*

薩瓦喬 *Anthony T. Selvaggio* 著

陳主欣、徐嘉徽、黃馨瑛 譯

舊約傳講福音

薩瓦喬 (*Anthony T. Selvaggio*)

紐約州立大學水牛城分校法學院 法學博士
(The University of Buffalo School of Law)

改革宗長老會神學院 神學碩士

曾擔任加拿大渥太華神學講堂 客座教授
(Ottawa Theological Hall)

匹茲堡改革宗長老會神學院 副教授
(Reformed Presbyterian Theological
Seminary, Pennsylvania)

2002-2007 賓州大學山改革宗長老教會 牧師
(College Hill Reformed Presbyterian
Church)

目前擔任紐約羅徹斯特基督教改革宗教會
牧師 (Rochester Christian Reformed
Church)

與妻子 Michelle 結婚二十多年，育有兩名子女。

其他著作：

- *The Prophets Speak of Him: Encountering Jesus in the Minor Prophets A Proverbs Driven Life*
- *24/7 Christian: Practical Help From the Book of James*
- *The Seven Signs: Seeing the Glory of Christ in the Gospel of John*
- *Get a Grip!*
- *7 Toxic Ideas Polluting Your Mind*
- *Meet Martin Luther: A Sketch of the Reformer's Life*

摩西 —— 從奴役到得釋放

摩西

從奴役到得釋放

聖經（舊約和新約）是神前後一貫的啓示
 其主題只有一個 就是基督
 「舊約傳講福音」系列幫助讀者在舊約中看到福音
 解明遍佈於舊約中關於基督的啓示

摩西可說是舊約中最重要的人物
 因為他扮演一個獨特的角色
 就是作舊約的中保
 藉此，摩西預表了新約、更美之約的中保——耶穌
 作者主要是透過出埃及記的啓示
 從摩西的生命與事奉中
 勾勒出上帝的救贖計畫

From Bondage To Liberty
 —— *The Gospel According to Moses*

薩瓦喬
 Anthony T. Salvaggio
 著

改革宗網路書房
www.crtsbooks.net

ISBN 978-986-99709-1-4

0 0 2 4 0

9 789869 970914

NT\$ 240

改革宗

OT04

摩西

從奴役到得釋放

From Bondage To Liberty
——*The Gospel According to Moses*

薩瓦喬 *Anthony T. Selvaggio* 著

陳主欣、徐嘉徽、黃馨瑛 譯

舊約傳講福音

摩西——從奴役到得釋放

作者：薩瓦喬 (Anthony T. Selvaggio)

翻譯：陳主欣、徐嘉徽、黃馨瑛

編輯：徐嘉徽、黃馨瑛

封面設計排版：林怡吟

發行人：彭彥華

出版發行：改革宗出版有限公司

TEL : (886) 2-2718-3110 FAX : (886) 2-2718-3112

通訊處：台北市105松山區南京東路4段133巷6弄40號1樓

劃撥帳號：19902327 戶名：改革宗出版有限公司

承印者：永望文化事業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版北市業字1731號

2020年11月初版

Website: www.crtsbooks.net

版權所有 請勿翻印

From Bondage To Liberty: The Gospel According to Moses

Copyright © 2014 by Anthony T. Selvaggio

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise—except for brief quotations for the purpose of review or comment, without the prior permission of the publisher, P&R Publishing Company, P. O. Box 817, Phillipsburg, New Jersey 08865-0817.

Chinese edition © 2020 by RTF Publishing Co., Ltd. (Taiwan)

1F, No. 40, Alley 6, Lane 133, Sec. 4, Nan-Jing E. Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: (886) 2-2718-3110 Fax: (886) 2-2718-3112

e-mail: admin@crtsbooks.net

本書引用之經文除特別標註外，均引自《和合本》聖經，版權屬於台灣聖經公會所有。

Ornaments designed by Visnezh, Nadezhda_grapes / Freepik.com

· Printed in Taiwan ·

ISBN : 978-986-99709-1-4

定價：新台幣 240 元

謹將此書獻給

女兒 Katie

她讓我深刻地認識到

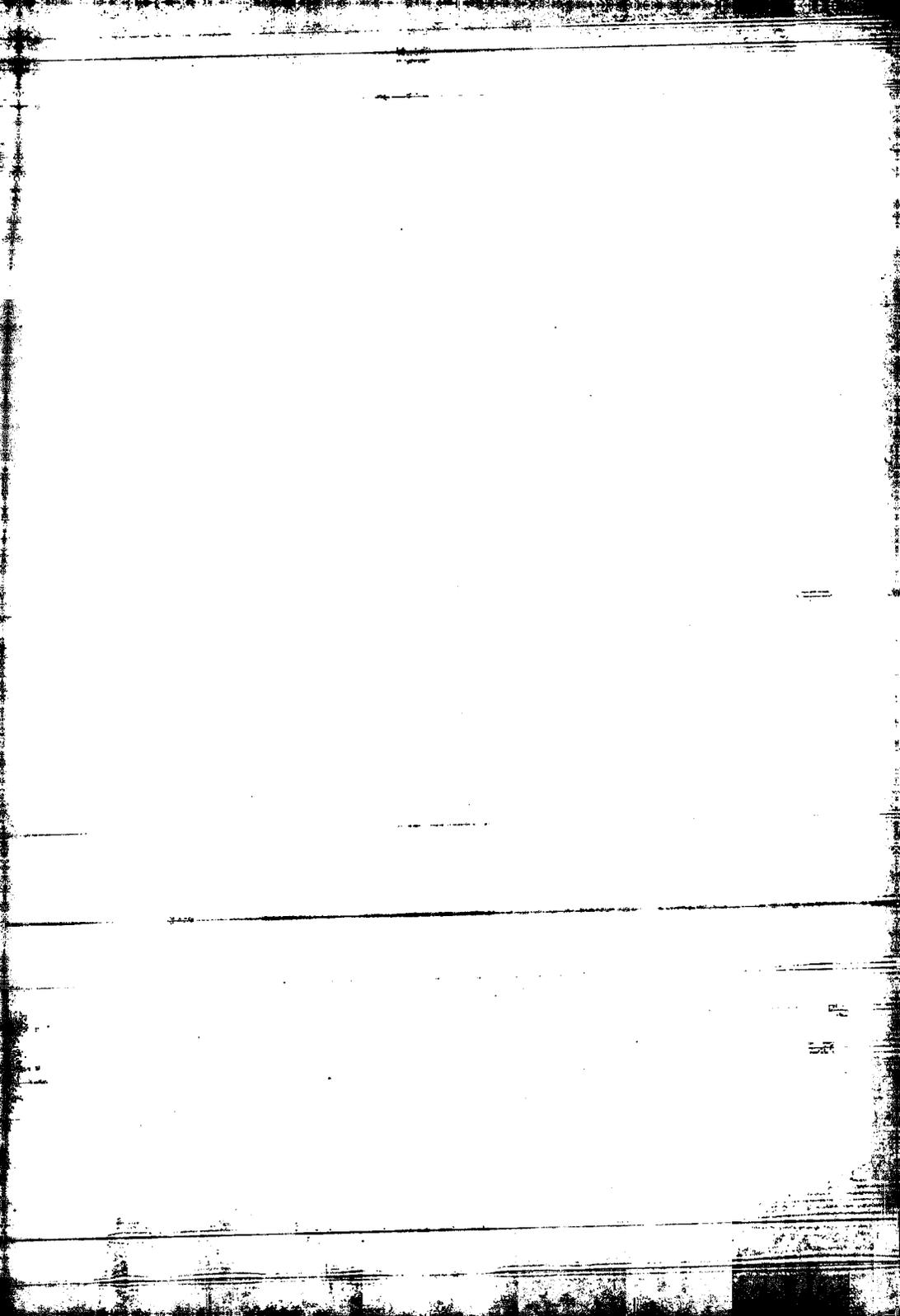
上帝的護理和愛

以及

詹姆斯·卡森 (James D. Carson) 牧師

他對基督和教會的愛

不斷地激勵我、挑戰我

目錄

前言	7
導言	11
第 1 章 護理的大能（出-1~二10）	19
第 2 章 一次生命的繞道（出二11-25）	35
第 3 章 改變生命的相遇（出三1-10）	49
第 4 章 名字代表什麼？（出三11-22）	63
第 5 章 能力充足的上帝（出四1-17）	81
第 6 章 先知、法老和十災（出五~十一）	97
第 7 章 相信、羔羊的血和無酵餅（出十一~十二）	111
第 8 章 選擇艱難的道路（出十三~十九）	129
第 9 章 藉著摩西頒布律法（出十九~卅）	143
第10章 從拜偶像到榮耀（出卅二~卅四）	165
結語 後續的故事	181

摩西

——
從奴役到得釋放

前言

舊約蘊藏新約，新約揭開舊約

——奧古斯丁

論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察，就是考察在他們心裏基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。他們得了啟示，知道他們所傳講的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們；天使也願意詳細察看這些事。（彼前—10-12）

再者，我們中間有幾個婦女使我們驚奇；她們清早到了墳墓那裏，不見他的身體，就回來告訴我們，說看見了天使顯現，說他活了。又有我們的幾個人往墳墓那裏去，所遇見的正如婦女們所說的，只是沒有看見他。」耶穌對他們說：「無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的嗎？」於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了。（路廿四22-27）

眾先知曾尋求考察，眾天使也曾詳細查看，而門徒們也曾不明白；但摩西、眾先知和整部舊約聖經已經指出：耶穌將要來到世上、受苦，並得著榮耀。在舊約聖經裡，神開始講述一個故事，聽眾也殷切期盼這故事的結局；但舊約的聽眾尚未看到結局。情節已鋪陳妥當，高潮卻遲遲未現。未完結的故事需要一個結局。神在基督裡為舊約故事預備了高潮。耶穌並非不期而至，舊約早已預告祂的降生——不光有明確的彌賽亞預言，也包括舊約中藉著眾多故事所描繪的各種事件、人物和情境。神正訴說一個更恢弘的、最高的、前後一貫的故事。從創世記裡的創世記述，到被擄歸回的最後幾段故事，神逐步揭開祂的救恩計劃。舊約對這項計劃的描述，總是指向基督。

本系列的宗旨

「舊約傳講福音」系列的出版是由朗文（Temper Longman）和葛羅夫斯（Al Groves）教授開始的，他們曾是我的老師，我對他們深懷感激。我從他們的教導中學會如何在舊約中發現福音。他們深信聖經（包括舊約和新約）是神前後一貫的啟示，而其主題只有一個，就是基督。這樣的信念深深影響著我。這一系列的研究將持續追求他們所奠定的宗旨：

- 解明遍佈於舊約中關於基督的啟示。
- 倡導以基督為中心來閱讀舊約。

- 鼓勵以基督為中心來傳講舊約的信息和教學。

這套書主要不是針對學者，而是針對牧師和一般信徒寫的。它的設計是以服事教會為主，而不是服事神學院。

我的盼望和祈求與朗文和葛羅夫斯一樣：願這一系列的書籍能持續激發信徒，重燃對舊約的興趣，明白舊約不斷指向基督和祂的受苦，以及基督當得的榮耀。

伊恩·杜古德

摩西

——
從奴役到得釋放

導言

上帝家中的忠僕

在美國，我們稱通用汽車、福特和克萊斯勒這三個主要汽車製造商為「三巨頭」。針對舊約的研究，我們也可以說有「三巨頭」，舊約人物的「三巨頭」是亞伯拉罕、大衛和本書的焦點摩西。

在上帝逐步展開的救贖計畫中，摩西的重要性是值得我們重視的。基於摩西作為舊約中保的獨特角色，他可說是舊約中最重要的人物。亞伯拉罕和大衛是重要的聖約人物，但從舊約的用語來看，只有摩西的角色可稱為上帝的中保。從這個意義來說，摩西是唯一能和耶穌基督相比擬的人物，而耶穌基督是新約、更美之約的中保。偉大的改革宗聖經神學家魏司堅（Geerhardus Vos）認為，摩西在上帝救贖計畫中占有重要且獨特的角色，他說「或許我們可以稱摩西為舊約中的救贖者」^{註1}。本書將探討這位無可比擬的舊約人物的一生，以及上帝如何使用他來彰顯和預表耶穌基督的事工。

出埃及記涵蓋了摩西故事的核心。他的故事確也延伸到利未記、民數記和申命記，但是他作為中保和先知的事工核心，以及他的個人傳記，都能在出埃及記的篇章

.....
註1 Geerhardus Vos, *Biblical Theology: Old and New Testaments* (1948; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1996), 104.

中看到。因此，如果能認識出埃及記的結構和目的，並瞭解這卷書在上帝所寫下的全部啟示中的影響力，將會頗有助益。

出埃及記：一卷書

出埃及記是一卷書、也是一個事件。出埃及記這卷書位在舊約前五卷書中，這五卷書統稱為摩西五經，也就是說，出埃及記與創世記的關係緊密，它緊接在創世記之後。事實上，出埃及記應該被視為創世記故事的延續，就像使徒行傳應該被視為是新約四福音的延伸一樣。雖然從創世記結束到出埃及記開始，已經過了相當長的時間，但是出埃及記基本上是講述亞伯拉罕之約部分實現的故事。上帝和亞伯拉罕立約時，祂告訴亞伯拉罕他的子孫會在埃及被奴役，也告訴他上帝要如何解救他們脫離奴役（創十二1-3、5、7）。出埃及記詳述奴役的情形，並彰顯上帝信實地解救祂的百姓，實現祂向亞伯拉罕所應許的聖約。

出埃及記的結構相對簡單，可以分成三部分。首先，它的故事是關於以色列人在埃及被奴役，以及後來上帝的大能透過祂的僕人摩西的介入而得解救（出一1~十三16）。這卷書的第一部份，大多是講述摩西的生活及他個人的轉變；我們看到上帝在摩西心中動工，使他成為一個稱職的僕人，並且預備他擔任中保的角色。出埃及記

第二部分是論到上帝的百姓在移居至應許之地時，如何在曠野漂流（出十三17～十八27）。在這段期間，我們充分地認識到人類罪惡的本性，以及上帝的充足。最後，在出埃及記第三部分中，我們聚焦在西奈山下的以色列（出十九1～四十38）。在出埃及記最後一部分中，發生了兩件大事——頒佈律法（十誡）及建立帳幕。

雖然這整卷書對於之後的救贖歷史至關重要，但實際的出埃及事件在上帝接下來的救贖啟示中是最大的影射。

出埃及記：一個事件

上帝解救祂的百姓脫離埃及的奴役，這是舊約中最重要救贖事件。出埃及記締造了上帝救贖大工的典範和預表，也揭露了人類根本的地位。因墮落之故，人類受到罪的奴役，就像以色列人受到埃及人的奴役一樣。若沒有基督，我們都是罪的奴隸，不論我們是否意識到這點。上帝的介入是從奴役到得釋放的唯一途徑。上帝在出埃及記中是透過使用一位人類的中保——摩西——來介入。當然，我們從新約中得知上帝透過祂兒子耶穌基督的中保工作，促使人從罪的奴役中得到最終的解救。耶穌確保祂的百姓——原是罪的俘虜——出埃及；耶穌是透過十字架成就了這件事。

但是出埃及事件之所以重要，不只是因為它預示基

督在十字架上的作為及解救祂的百姓脫離罪；對於被擄至巴比倫時期苦苦掙扎的舊約聖徒而言，它也成為盼望的典範。先知以賽亞的預言特別強調這個關連（賽卅五5-10，四十三3-5，四十三14-20；也參見何二14-16）。

出埃及事件是最有力的預表，彰顯了上帝救贖的模式；它被納入整本聖經的宏偉敘事中，並且在耶穌基督的生命和作為中特別明顯。請看馬太福音開頭前四章，當中記載耶穌早年的生活，以及祂公開服事的開始；耶穌和以色列一樣，必須下到埃及一段時間，以逃避一位專制暴君的生命威脅，這位暴君要殺害以色列人的兒子（太二13-15）。在馬太福音二章15節，我們得知耶穌下到埃及又從埃及返回的旅程，是實現了何西阿書十一章1節的預言：「就從埃及召出我的兒子來」。耶穌從埃及回來後，馬太記載的下一件大事是耶穌在約旦河接受施洗約翰的洗禮（太三13-17），這相當於以色列出埃及後，通過紅海之水的旅程。不久之後，耶穌和以色列一樣進入曠野，受到撒但的試探；但是耶穌不像不忠的以色列那樣，祂堅穩地站定在上帝的話語上，以此勝過試探（太四1-11）。耶穌用來對抗撒但的經文當然全都出自申命記，這卷書是關於以色列在曠野的經歷。耶穌勝過撒但後，祂接著傳講登山寶訓（路六17），宣告上帝國度的道德標準和命令，此處相當於摩西從西奈山帶著上帝的律法下來。基督一生的生命和作為，都反映在出埃及記的事件中，使徒保羅甚至直

指耶穌為「我們逾越節的羔羊」（林前五7）。

從僕人到兒子：像摩西的先知

明顯地，鑒於出埃及事件的重要性，以及它預表耶穌基督的事工，出埃及記這卷書終究不是關於摩西，而是關於耶穌。雖然這兩位中保的關係密不可分，無疑地，耶穌的光芒在各方面都超越摩西。

申命記應許將另有一位像摩西的先知：「耶和華——你的神要從你們弟兄中間給你興起一位先知像我，你們要聽從他。」（申十八15）而新約證實這位像摩西的先知就是耶穌基督。舉例來說，請注意馬太福音十七章5節記載耶穌登山變像時，天父所說的話：「說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裡出來，說：『這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！』」其中引用了申命記十八章15節的結尾（命令他們要聽從摩西）。彼得在五旬節的講道中，也把申命記十八章15節的預言和耶穌做連結：

所以，你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹，這樣，那安舒的日子就必從主面前來到；主也必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨。天必留他，等到萬物復興的時候，就是神從創世以來、藉著聖先知的口所說的。摩西曾說：主——神要從你們弟兄中間給你們興起一位先知像我，凡他向你

摩西 ——

從奴役到得釋放

們所說的，你們都要聽從。凡不聽從那先知的，必要從民中全然滅絕。（徒三19-23）

耶穌實現並超越摩西的事工，如同約翰在他的福音書中所說的：「律法本是藉著摩西傳的；恩典和真理都是由耶穌基督來的」（約一17）。

希伯來書的作者對摩西和耶穌的相似和不同，做了最清楚的闡述。在這封書信的第三章，作者適當地確認摩西的忠心，他說摩西「在神的全家盡忠」（來三2）。摩西在救贖歷史中驚人的角色和他忠於上帝的典範值得讚揚，但是作者繼續闡述耶穌「比摩西算是更配多得榮耀」（來三3）。在希伯來書作者的心中，這兩位中保主要的差別是什麼？是哪一點使耶穌的榮耀大過摩西呢？作者在希伯來書三章4-6節清楚地說明這個差異：

因為房屋都必有人建造，但建造萬物的就是神。
摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠，為要證明將來必傳說的事。但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是他的家了。

摩西和耶穌主要的差別是，摩西是上帝的僕人，而耶穌是上帝的兒子。摩西最多只能參與及預表救贖，但耶穌實際地為祂的百姓完成救贖。身為「神-人」的耶穌作為恩典聖約的中保，而這個聖約所保障的，不是一個古老的國家

能從殘忍的暴君鐵腕中得救，而是耶穌的百姓能從他們的罪中和聖潔上帝的憤怒中得救。出埃及記主要談的也許是摩西，但是摩西的生命和古代以色列的經歷若沒有帶領你看到像摩西的那一位，那麼這卷書的目的就徹底失敗了！

深思默想

1. 前言中論到，鑒於摩西作為舊約中保的獨特角色，他或許是舊約中最重要的人物。請查閱以下提到摩西的新約經文，並討論這些經文如何顯示摩西在救贖歷史上的重要性：馬太福音十七章3-4節、約翰福音一章17節、路加福音廿四章44節、使徒行傳三章19-23節、希伯來書十一章24-29節。
2. 研讀創世記十二章1-3、5、17節，並思考這段經文和出埃及記的故事有何關連。
3. 討論舊約的出埃及事件如何預表耶穌基督的位格和事工，特別是與祂的救贖之工有何關連。
4. 研讀希伯來書三章2-6節，並列出耶穌和摩西的相似之處；也請思考耶穌的服事如何超越摩西的事工。

第 1 章

護理的大能

(出埃及記一章1節～二章10節)

我和妻子曾經觀賞劇作家大衛·艾夫斯 (David Ives) 所編寫名為《全在乎時機》 (*All in the Timing*) 的演出。這部戲劇是由六齣短喜劇組成，其中一齣叫《費城》 (*The Philadelphia*)。在這齣短劇中，有個角色一進場就抱怨當天發生的事，他覺得每件事都不對勁。當他向朋友訴說他的窘境時，這位朋友告訴他，他之所以經歷這些事情，是因為他「人在費城」，這位朋友用「人在費城」這個說法，來形容經歷非常挫敗的一天。這個說法讓我們印象深刻，雖然我們一點都不討厭費城這個城市 (費城是個很棒的地方!) 但我和妻子有時會用這個說法來形容諸事不順的日子。我們彼此對看一眼，說「我人在費城」。

你是否也曾經「人在費城」、經歷諸事不順的日子？那時你是否會問「上帝在哪裡？」我知道當我「人在費城」時，我經常想問：「上帝啊，祢在哪裡？」或許你也是如此。

當我們進入摩西的生命歷程時，我們知道在他出生

當時，以色列人正處於「人在費城」的景況（或許更好的說法是他們「人在埃及」！）。每件事都跟他們作對，上帝給亞伯拉罕的榮耀應許似乎已經一敗塗地。對他們來說，一切看似全然絕望。但是上帝不曾忘記祂的應許、祂的百姓或祂的計畫。在祂奇妙的護理下，我們知道「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」（羅八28）——即便我們處於諸事不順當中。以色列最後會明白這點，但是在出埃及記開頭的前幾章中，他們一定懷疑其真實性；他們很可能質疑上帝的護理大能真的能使萬事互相效力，叫他們得益處；正如我們在艱困時也常是如此。但是，就在以色列看似要失去一切的那一刻，上帝差派救贖者來到，從而彰顯出祂護理的榮耀大能。

從應許到危難

我們若要正確地瞭解摩西出生前以色列人的心態，首先必須思想他們在陷入困境之前的身份。請不要忘記，以色列早在四百年前即進入埃及，當時百姓對未來滿懷應許和盼望。當以色列人進埃及時能夠懷抱如此偉大的盼望，乃是基於以下兩個理由：

第一、以色列人是上帝的選民。他們是亞伯拉罕的子孫，也因此是上帝在創世記十二、十五和十七章與亞伯拉罕所立聖約應許的後嗣。身為亞伯拉罕的子孫，以色列人得到的應許是：後裔極其繁多（創十七6）；君王的世系從他們而出（創十七6）；且他們將繼承迦南全地。

此外，上帝應許祂的約是「永遠的」，會延續到世世代代（創十七7）。

他們進入埃及時充滿盼望的第二個原因在於一項事實：是上帝自己吩咐他們去埃及。上帝在夜間的異象中臨到雅各，吩咐他帶領家人去埃及（創四十六1-4）。那時以色列的兒女們面臨一場大飢荒，而埃及有糧食。而埃及不但有糧食，上帝也把祂的僕人約瑟安排在那裡，抬舉他位居法老宮廷的高位上。不止於此，上帝應許與祂的百姓同在埃及，也應許使他們興盛：

神說：我是神，就是你父親的神。你下埃及去不要害怕，因為我必使你在這裡成為大族。我要和你同下埃及去，也必定帶你上來；約瑟必給你送終。（創四十六3-4）

上帝應許以色列（雅各和他的子孫自此以後名為以色列），關於去埃及這件事，他可以一無所懼。上帝應許與祂的百姓同在，使他們興盛，並且帶他們回來。

當以色列初抵埃及時，他們見證了上帝應許的實現，在埃及成為大族（出一7）。那時以色列人一帆風順，在飢荒中存活了下來，而且在埃及地昌盛興旺，正如上帝所應許的。埃及人不喜歡以色列人興旺，就極力打壓他們，但是以色列人繼續扶搖直上，萬事皆如意；然而這個情況即將改變。以色列即將落入諸事不順的窘境；這個情況始於這幾個字：「有不認識約瑟的新王起來，治理埃

及」（出一8）。

每況愈下

這位新法老登基後，情勢丕變；以色列開始諸事不順。曾經興旺又有權有勢的以色列人，很快就發現他們變成低賤的奴隸。埃及人開始對他們感到畏懼（出一12），並且嚴厲地強迫以色列人做苦工（出一13），「使他們因做苦工覺得命苦」（出一14）。以色列人如今遭遇外邦的奴役。

除了面對嚴酷的對待和奴役外，以色列人面對另一個更可怕的威脅——他們的兒子遭遇大屠殺。即使埃及人苦待他們，以色列人仍然生養眾多；讓法老極為擔憂，深怕以色列人成為軍事上的對手。因此法老策劃了一個控制人口成長的邪惡計畫：

有希伯來的兩個收生婆，一名施弗拉，一名普阿；埃及王對她們說：你們為希伯來婦人收生，看他們臨盆的時候，若是男孩，就把他殺了；若是女孩，就留他存活。（出一15-16）

法老命令希伯來的收生婆殺掉每一個以色列男嬰，但希伯來的收生婆卻勇敢地阻撓法老的計畫，她們忠於上帝，拒絕執行這個計畫。這使得法老的計畫受挫，導致他採取更直接的手段來滅絕希伯來男孩。「法老吩咐他的眾民說：『以色列人所生的男孩，你們都要丟在河裡；一切的女

孩，你們要存留他的性命』。」（出一22）

如同你所看到的，以色列人災禍連連。他們來到埃及時，充滿對上帝應許的信心和確據，但很快就發現他們處在嚴厲的奴役下，被埃及工頭無情地監管。更慘的是，一位不認識約瑟的法老召集全國人民來打壓他們，尼羅河即將成為葬送以色列未來的墳場。請停下來想想，此刻以色列人會有什麼樣的心境。這些百姓一定覺得他們命途多舛；應許的子民現在成為外邦君王的奴隸，他們一定會問相同的問題：「上帝啊，祢在哪裡？」、「為什麼我們會發生這種事？」

上帝啊，祢在哪裡？

雖然我們當中很少人曾面對以色列人在埃及所遭遇的迫害，但我們有時候確實會發現自己處在艱困又充滿挑戰的環境中，使我們不禁要問：「上帝啊，祢在哪裡？」、「為什麼我會發生這種事？」身為基督徒，我們在口頭上都同意羅馬書八章28節的真理，上帝使「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」，當我們事事順心的時候，同意這個真理容易多了；然而，當艱困的護理有如無情的浪濤擊打我們生命的海岸時，我們就很容易質疑羅馬書八章28節的真理。我承認在我個人的試煉中，我曾有過懷疑。你呢？當你處在試煉中時，你是否曾感到疑惑：「這種事情能帶出什麼益處來？」

誠然，當遭遇艱難險阻時，信靠上帝不是一件容易

摩西

從奴役到得釋放

的事，然而上帝往往在千鈞一髮之際，成就祂大能的作為。上帝常在看似充滿絕望的貧瘠土壤中，播下救贖的種子；祂樂於顛覆既有的世俗智慧；祂常在失敗的邊緣突然成就勝利，以顛覆既有的世俗智慧。我們可從上帝如何解救以色列脫離在埃及的困境，看到這樣的例子。

上帝護理的大能

如果在摩西出生前的年代，有類似今天CNN廿四小時全天候新聞頻道，現在螢幕上的頭條標題可能是：「希伯來人繼續受奴役，看不到盡頭」、「希伯來人的兒子被丟入尼羅河」以及「上帝的應許：是真實或是謊言？」換句話說，希伯來人的處境非常淒慘，他們也心知肚明。然而，即使在這個淒慘的時刻，上帝的護理之手仍在做工，栽種一個計畫的種子，這粒種子終將開花結果，成為上帝百姓的救贖，而且成就祂對百姓的應許。

上帝的計畫需要一位領袖和中保，而上帝要透過祂施行拯救。上帝的旨意需要一個人作為器皿，而這個器皿就是摩西。而摩西即將在看似糟透了的時間點來到世上；他生為希伯來人的兒子，此時希伯來人的兒子都注定要死在尼羅河。上帝的計畫似乎必定要失敗，但是上帝在祂的護理中隨後介入，獲得榮耀的勝利。上帝從死亡之河帶來生命和解救。

面對法老邪惡的命令，摩西以奇妙的方式存活下來；從摩西幼年的生活中，可見上帝護理的大能。法老頒

詔命令每個希伯來人的兒子都得死，而上帝的旨意乃是祂將差遣一個希伯來人的兒子來救贖祂的百姓。上帝贏了。世上的君王經常向著天上揮舞拳頭，宣稱自己是神，但他們的旨令和計畫始終都被上帝護理的大能撤下，不過是歷史的塵埃。從摩西出生的得勝，我們再次證實了這點。

然而，就摩西出生的事件而言，上帝所彰顯的榮耀主要不在於上帝贏得勝利，而是要看到在面對法老的旨令時，祂如何調度萬事來保全摩西的生命。上帝如同技藝精湛的音樂家撥弄歷史的琴弦，祂的護理掌管三個女人的行動，並藉此拯救了以色列。

三個女人和一個嬰孩

上帝在祂的護理中用以保全摩西性命的第一個女人，就是摩西的母親。上帝給摩西一個忠心又勇敢的母親。埃及最有權勢的人下令所有希伯來人的兒子都得死，但是摩西出生時，他的母親甘冒生命危險，推翻法老的旨令。摩西的母親明白這個孩子有特別之處，她躲避當局而把摩西藏了三個月（出二2）。

但終究摩西越長越大，藏不住了，所以他的母親想出以下的計畫：

後來不能再藏，就取了一個蒲草箱，抹上石漆和石油，將孩子放在裏頭，把箱子擱在河邊的蘆荻中。（出二3）

摩西 ——

從奴役到得釋放

乍看之下，這個計畫似乎不太管用，畢竟這很有可能會導致摩西脫水、營養不良或溺水而死，摩西的母親似乎將孩子的存活交給了運氣。當摩西的母親把他放入河中時，可能並不知道他的命運會如何，但也有可能她知道法老的女兒洗澡的地點，而策略性地把摩西放入水中，好讓法老的女兒找到他。無論如何，上帝護理的手都在做工，以保全摩西的生命。上帝看顧著祂百姓的救贖者。

出埃及記二章4節提到保全摩西生命的第二個女人：「孩子的姊姊遠遠站著，要知道他究竟怎麼樣。」他的姐姐站在那裡，注意到有其他人走過來，法老的女兒也在其中，她要來尼羅河邊洗澡。法老的女兒會成為上帝用來保全摩西性命的第三個女人。

法老的女兒抵達時，她看到了摩西，就派僕人把摩西從水中拿出來（出二5）。法老的女兒一看到摩西，就「可憐他」，看出摩西是希伯來人的嬰孩（出二6）。她決定收養他，這時摩西的姐姐迅速介入這個景況，對法老的女兒提出以下的建議：「我去在希伯來婦人中叫一個奶媽來，為你奶這孩子，可以不可以？」你認為她會找誰來乳養摩西呢？她當然選擇摩西的生母！

一連串的護理

讓我們來想一想這一連串保全摩西性命的奇特護理。他的母親藏了他三個月，到了無法再藏的時候，她把摩西放在箱子中，擱在尼羅河邊的蘆荻中；而法老的女

兒就在那一天、那個時間點、到那個地方洗澡。摩西的姐姐「正巧」看到這一切，而且「正巧」想到一個絕佳的點子，向法老的女兒推薦希伯來奶媽；而這當中最奇特的是，法老的女兒直接違抗她父親的旨令，憐憫摩西，並收養他進入埃及最有權勢的家庭中。依人看摩西應該是會死的，但他反而在埃及領袖的家庭中長大；而將來有一天，他會透過神的大能傾覆這個家族。

當我們觀察上帝的護理、祂藉著一連串的事件來保全摩西性命時，我們可以稍稍認識上帝的「行事手法」（*modus operandi*）。*Modus operandi*只是一個花俏的拉丁文說法，描述一個人喜歡怎樣的做事方式，指出一種行為模式。上帝的救贖有其「行事手法」，當中有一方面在祂保全摩西時大放異彩，就是反諷。簡單來說，上帝喜歡用反諷的手法。讓我們來想想這一連串保全摩西性命的事件中，有哪些諷刺的地方。

第一，尼羅河是滅絕以色列盼望的地方，因為這條河淹死以色列的兒子；但是上帝從這個墳場生出祂的兒子和僕人摩西的生命，祂最後要使用摩西來救贖祂的百姓。第二，請思想這個事實：殺害希伯來人兒子的旨令是出自法老的家，但是透過上帝的護理，拯救摩西脫離這旨令的，正是出自法老自己的家（藉著法老女兒的憐憫）。最後，請思想弱者打敗強者的諷刺性；摩西出生時，是一個毫無防衛能力的小嬰兒，並藉著三個女人救了他。相較之下，法老是世上最有權勢的人，而這三個女人和一個嬰

孩，卻種下法老崩垮的種子。

透過這一連串奇特又諷刺的護理事件，上帝保全了摩西的性命，並且啟動了祂救贖計畫的巨輪。摩西被精準地放在他該有的位置上，擔任中保的角色。在他受養育的過程中，他認同了自己希伯來人的身份（因為有他母親的同在），同時又接受了埃及一切智慧和知識的裝備。上帝確實使萬事互相效力，叫祂的百姓得益處！

我們生活中護理的大能

相較於上帝救贖計畫中所發生的大事，我們生活中的事件可能就顯得瑣碎，但是上帝從壞事中帶出好事的神聖模式，卻在我們生活的模式中重現。其實，當我們最可能懷疑羅馬書八章28節的真實性時，這節經文就成了最關鍵、最真切的真理。上帝總是使「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」（羅八28），我們的問題是，我們經常在危難時看不到或不明白上帝溫柔的護理；然而，即使在我們最絕望的時刻，上帝仍在那裡。祂使萬事都互相效力，叫我們得益處。

雖然我們總是需要謹慎看待，上帝在我們生命中的護理與祂偉大救贖計畫中的護理有什麼相似之處；然而，我認為聖經清楚地教導我們：上帝護理的大能施行在我們的生活中。馬太福音十章30節是一句簡單又安慰人心的話，證實了上帝在個人身上的護理：「就是你們的頭髮也都被數過了」，上帝確實關注我們的生活。

《西敏大要理問答》在回覆「上帝的護理之工是什麼？」這個問題時，呼應了上帝對個人的護理，這個問題的答案為：「上帝的護理之工是：祂極聖潔地、極智慧地、有權能地保守並治理祂所創造的萬有；祂統管它們，以及它們所有的行動，使祂自己得榮耀」（問十八；黑體是作者的強調）。摩西不是唯一經歷上帝護理大能的人，每個信徒都享有這個特權。

這對我們的意義是，當我們遇到諸事不順，生活各方面都不對勁時，有一件事會帶給我們安慰，那就是上帝明白我們的掙扎；而更重要的是，祂會使用我們的試煉來成就我們的益處和祂的榮耀。但是要記得一點：當我們身處困境時，也許看不到上帝的護理。從人的經驗層面來看，我們通常只有在回顧過往時，才能理解護理的作為；我們通常需要一點距離，才足以看清上帝的護理在我們生命中的大能和榮耀。

這種需要經歷一段時間的距離感，也存在於保全摩西性命的記載中。雖然我們知道故事的結局，但摩西的母親不知道。舉例來說，她把摩西放在箱子中時，她不知道上帝會保全她兒子的性命，她不知道摩西會在法老的家成長，也不知道自己會成為摩西的奶媽。在她把摩西放入箱中的那個生死關頭，她可能認為自己再也看不到摩西了。基督徒的生活在許多方面也是這樣，我們蒙召要操練對於上帝護理的信心，即使我們的故事並沒有好的結局，事情並不盡「理想」；就算沒有看到快樂的結局，上帝仍在做

工，要成就我們的益處和彰顯祂的榮耀。不可否認的是，在經歷艱難的護理時，我們需要很大的信心來信靠上帝；但我們操練信心並不會落空。我們對羅馬書八章28節的真理有更大的把握，因為我們已經看到上帝如何透過祂的護理，精心策劃對我們的拯救；祂透過比摩西更偉大的那一位，救我們脫離罪的奴役。

比摩西更偉大的那一位

上帝存留、保護摩西的記載，確實讓我們看到上帝在生活中的大能護理，且帶給我們安慰；但這個記載最重要的功用，是指引我們望見耶穌基督的作為。耶穌和摩西一樣，出生在以色列遭外邦勢力踐踏的時代。在摩西的時代，外邦勢力是埃及人，在耶穌的時代則是羅馬人。另外，和摩西一樣的是，耶穌出生時也有一個大權在握的希律王，頒佈了屠殺以色列男孩的旨令。當然，耶穌和摩西一樣，藉著上帝的護理及父母出於信心的行動而得到保護，免受這條旨令之害。

雖然摩西和耶穌的一生可以做很多對照，但兩人的一生也有極大的差異。其中一項最重要的差異是關於兩位中保所提供的救贖範疇。摩西長大後，成為舊約的中保，上帝以這個人為器皿，解救祂的百姓脫離埃及人的奴役；然而耶穌與摩西有鮮明的差異，祂是更榮耀的新約中保，親自拯救祂的百姓，救他們脫離罪惡、死亡及上帝的憤怒。耶穌的救贖之功顯然比摩西的更偉大，這就是為何希

伯來書的作者提醒他的會眾（也提醒我們），必須定睛在耶穌身上，並且明白耶穌的榮耀遠超過摩西的榮耀：

同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。他為那設立他的盡忠，如同摩西在神的全家盡忠一樣。他比摩西算是更配多得榮耀，好像建造房屋的比房屋更尊榮；因為房屋都必有人建造，但建造萬物的就是神。摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠，為要證明將來必傳說的事。但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是他的家了。（來三1-6）

沒錯，摩西是上帝家裡忠心的僕人，但耶穌是上帝忠心的兒子，祂的榮耀遠勝過摩西；上帝的護理透過耶穌成就我們的救贖，這榮耀是出埃及事件所不及的。

耶穌榮耀的救贖之工是父神在創世以先就計畫好的，並且完美地在時空中展開。正如加拉太書四章4-5節的提醒，耶穌精準地按照上帝護理的時間來到世上：「及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。」耶穌按照上帝的計畫來到世上，而上帝再次以反諷的方式來成就祂救贖的榮耀，祂的方式讓世人大惑不解，並再次證實了羅馬書八章28的真實性。祂在看似失敗的時候，確保了我們的勝利，成就了救贖。想想十字架上的耶

耶穌，這位自稱為上帝之子的人掛在十字架上，似乎屈服在羅馬帝國及其法令之下。對祂的門徒而言，這似乎是人類史上最淒慘的一刻——世人的救主被人釘十字架；然而最諷刺的是，上帝的大能正在這個看似挫敗的時刻，贏得了歷史上最大的勝利。耶穌榮耀地從死裡復活，這點完全證明了這句經文的真實性：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」。

深思默想

1. 在艱苦的日子信靠上帝是非常不容易的事。如同我們在本章所看到的，以色列在埃及受奴役時面臨了這項挑戰。在你的生命中是否曾有一段時間，你必須在困境中信靠上帝？你如何面對？你從這個經驗中學到什麼？
2. 就在一切看似絕望之際，上帝啟動了拯救以色列脫離埃及奴役的計畫。你是否能在救贖歷史中找到其他相似的例子？這種模式如何彰顯在耶穌的事工上？
3. 摩西在年幼時幾乎要喪命，卻因著上帝的護理、一連串精心策劃的事件而得救。請試著回顧你的一生，可有一連串類似的護理拯救你脫離試煉？
4. 請讀加拉太書六章4-5節。這段經文談到耶穌基督因著上帝的護理，在上帝指定的確切時間點進入歷史中。在約翰福音中，耶穌經常談到祂的「時候」（約二4，四21、23，五25、28，七6、8、30，八20，十二23、27）。約翰福音中關於「時候」的經文與加拉太書六章4-5節有何關連？這些經文如何揭露上帝在歷史和救贖中的角色？

摩西

從奴役到得釋放

第 2 章

一次生命的繞道

(出埃及記二章11-25節)

你曾在開車時看到一個標示寫著「請繞道」嗎？我討厭發生這種情況。繞道讓人極度惱火，它會要你進入不熟悉的路，離開你原先計畫的方向，而且延誤你抵達目的的時間。繞道總是造成時間的浪費。

繞道不只發生在高速公路上，有時也發生在我們的生活中。有時我們計畫生命要往某個方向走，後來環境丕變，把我們送到完全預料之外的方向。你在生活中可有經歷過這樣的繞道？我已經歷過好多次。

有時我的繞道是不可控的環境所造成的，也許你也發生過這種情形。繞道有時是出於意料之外，包括我們的健康、工作或家庭因素。不過有時候，繞道是出於自己刻意的行為和決定，這些繞道可能是明智敬虔的決定所帶來的結果；但有時也可能是我的不智、魯莽的決定造成的。不論我生命中繞道的原因為何，我遇到這種狀況的直覺反應，就和我開車旅行遇到繞道的情況很類似——我覺得自己在前往最後目的地的路上浪費時間。

摩西

從奴役到得釋放

摩西大約在四十歲時，也經歷了生命中的一次繞道，他生命的路程因為一個不智又魯莽的決定而改變了。摩西生命中的這個繞道很重要，它持續了四十年之久。我猜想，在這段漫長的繞道中，摩西一定覺得是他生命中極大的浪費；但事實上，上帝使用了這個繞道來預備摩西擔任舊約中保的角色。

天之驕子

如果我們要瞭解上帝如何使用摩西生命中這次的繞道，來預備他承接呼召，我們就先要瞭解造成這次繞道的原因，以及為何摩西有必要經歷這次的路程修正。根本的原因是驕傲——摩西的特權背景讓驕傲悄悄進入他的心中。在摩西生命中的前四十年，他享盡了優勢。

正如我們在上一章所看到的，摩西享有的第一個特權是出於上帝護理的照顧。在摩西無力自保時，上帝精心安排了摩西和其他人的每一步，以確保摩西的存活。第二、摩西年少時享有皇家的特權，他被當作埃及王子撫養，因此從未經歷任何的匱乏。摩西與同族的以色列族人不一樣，他從未當過僕人；相反地，他是受別人服事的。第三、摩西年輕時享有頂尖的教育，他從母親領受信仰的教導，他明白上帝的智慧，但他也接受了埃及最好的世俗教育：「摩西學了埃及人一切的學問，說話行事都有才能」（徒七22）。摩西兼具學習屬神和屬世知識的特權。

最後，摩西蒙祝福而承受了上帝的呼召，他蒙召作

舊約的中保，以及上帝百姓的拯救者。即使年輕的摩西還不知道這個呼召的全部內涵，但經文顯示，他約略意識到自己的這個角色。我們知道這點是因為當摩西看到一個埃及人打一個希伯來人時，他形容這個希伯來人是「一個弟兄」（出二11）。司提反的講道（特別是使徒行傳七章24-26節）證實這一個看法，即摩西意識到上帝要呼召他拯救祂的百姓。摩西擁有蒙上帝呼召以承擔重任的特權。

摩西顯然是天之驕子，他和許多特權人士一樣，縱容自己的傲氣和自負心態；正是他的驕傲造成他跌倒及四十年的繞道。

驕傲的人

特權經常導致驕傲，在我們的世界中，天天都可以聽到這類的故事。年輕男女在優渥中成長、左右逢源，這種特權導致他們心高氣傲。這種故事的結局通常不好，因為這些年輕人的行為罔顧法則，按自己的標準行事，這常導致他們的毀滅和損失。當特權的種子長出驕傲的果子時，上帝會進行改正；祂把摩西送上繞道之旅，以修正摩西的生命。

摩西生命中的繞道是他驕傲之舉造成的，這記載在出埃及記二章11-14節。從這個記載中我們得知，摩西看到一個埃及人打一個希伯來人，而他的反應是殺死那個埃及人。乍看之下，摩西的行為雖然不對，但他的動機似乎是同情他的希伯來族人，是盛怒之下、一時衝動造成的，

而且有別處經文（至少乍看之下）似乎維護摩西魯莽的行動；但是，當我們進一步檢視所發生的事，我們看到摩西的決定是錯的、是出於他的驕傲自負。我們可從兩方面看出摩西決定殺埃及人時的驕傲。

首先，他企圖強行按自己的時間表來拯救希伯來人，我們可從這點看出他的驕傲。摩西知道自己的一個族人受傷害，他也多少知道自己的呼召與拯救他的族人有關，但是上帝還沒有彰顯祂的救贖計畫。因此，當摩西插手管這件事時，他自以為明白自己的角色，並且可以按自己的時間表來執行。每當我們企圖用自己的時間表來取代上帝的時間表時，我們都是用驕傲的心態行事。

在這個記載中，摩西展現其驕傲的第二處是，他拯救族人時所採取的作法。上帝自有拯救以色列人的計畫，一個能展現上帝榮耀和大能的計畫；而摩西的計畫是使用他的力氣。上帝的救贖計畫是要公開彰顯祂的榮耀，但是摩西的方法卻是隱藏自己羞恥的秘密行動。摩西左右觀看，確定沒有人看到他的行為（出二12），而我們可從這個事實看出摩西的羞恥。每當我們用自己的方法取代上帝的方法時，我們都是用驕傲的心態在做事。

摩西這些驕傲的行為——用自己的時間表和自己的方法——是身為基督徒的我們常常要面對的挑戰。我們很容易認為上帝的動作不夠快，或是上帝的方法沒有效。按自己的時間表和方法來完成目標，是我經常要面對的試探，也許你也常在這當中掙扎。當我們有這種驕傲的行為

時，基本上就是宣告：我對自己的生活 and 環境擁有最高的主權。自主、驕傲、自負只會反映出我們的自愛和自我崇拜。箴言十六章18節為我們道出這種驕傲的結局：「驕傲在敗壞以先；狂心在跌倒之前。」這正是摩西的驕傲行徑所帶來的後果——他摔了致命的一跤。

摩西驕傲的行徑帶來的第一個致命性後果，是他在自己的族人當中名譽掃地。我們可從摩西試圖調解兩個希伯來人的爭鬥所得到的回應，看到這個事實。摩西殺了埃及人後，隔天試圖調停這個爭鬥，其中一個希伯來當事人對摩西說：「『誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我，像殺那埃及人嗎？』摩西便懼怕，說：『這事必是被人知道了。』」（出二14）摩西因為驕傲而失去了作族人領袖的道德權柄。

摩西的驕傲也讓他成為法老的敵人，法老得知摩西的行徑後大發雷霆，想要殺摩西（參出二15）。摩西在自己的族人和埃及人當中都已身敗名裂。他失去了族人、失去了國家，成為躲避法律的逃犯；唯一的選擇就是：逃亡。

摩西驕傲的行徑意味著，他可以一意孤行，運用自己的時間表和方法，宣告自己不需要上帝。驕傲的態度和行為的後果，就是上帝讓他單打獨鬥一段時間。摩西獨自逃亡到米甸，冒險走上一個極大的繞道之旅，延宕了他參與拯救上帝百姓的工作，長達四十年之久。但這四十年的繞道並不是浪費時間，而是必要的，因為摩西還沒準備好

承擔他的服事，他需要更多的預備，而這正是上帝使用摩西這段繞道之旅的方式。

預備好的人

摩西的驕傲使他繞道進入一個荒蕪之地，他發現自己來到米甸的沙漠；他是那裡的外邦人、失敗者、逃犯，法老家的浮華、盛況、奢侈已經離他而去。他原是法老宮廷中的王子，現在卻淪為沙漠中低賤的牧羊人（參出三1）。他曾有機會成為希伯來人拯救者，但現在他自己卻成了受困者。

摩西一定以為大勢已去；但事實上，沙漠中這四十年正是要預備他成為命定中的角色——作上帝的僕人，拯救以色列人脫離奴役。在這趟繞道之旅前，摩西缺乏上帝的僕人應具備的兩個必要特質：同理心和謙卑。摩西會在米甸貧瘠的沙漠中，培養出這兩樣豐富的特質。

我們知道，摩西在前往米甸之前就已意識到自己與希伯來人的關係；雖然摩西知道自己是希伯來人，也有種族上的認同，但是他無法真正感受到在埃及當一個希伯來人的滋味。別忘了摩西是在法老家中長大的希伯來人，他對自己族人遭受的奴役和痛苦一無所知；但在米甸時，他發覺自己處在一種受奴役的形態中。他離鄉背井，落腳在異地、成了異鄉人；他已喪失特權，必須靠工作餬口，他變成牧羊人。他在米甸嚐到一個希伯來人在異邦為奴的感受。此刻，他可以認同、並同情希伯來人——他命定要靠

著上帝的大能來拯救的一群人。

同理心是上帝要求祂的僕人應具備的一項特質。上帝國度中的拯救者必須認同、連結於他所要拯救的人。摩西在米甸開始瞭解到希伯來人的處境，此刻他真的成為他們的一份子，也受裝備好要領導、拯救他們。聖經證實摩西生發了同理心，希伯來書十一章24-26節這樣描述摩西：

摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。

摩西「寧可和神的百姓同受苦害」，當他看到埃及人打希伯來人時，他有種族的認同感；但在米甸，他開始展現種族的同理感；在米甸的沙漠中，摩西真正認識到身為希伯來人的感受。

摩西也在米甸學到謙卑。到米甸之前，他自以為是；到米甸後，他學會虛己。如果你和摩西一樣，在特權的環境中長大，你很容易自以為是，你從未經歷貧乏，有僕人隨侍在側，每個人都得逢迎你、滿足你的需要。

我們的文化有時會吹捧自以為是的人，但上帝的行事法則截然不同，祂要求祂所指派的領袖必須除去自己的驕傲和特權，祂尋求謙卑痛悔的心，恨惡驕傲的心；上帝呼召我們要虛己。有趣的是，摩西是在一個「餵養別人」的地方，領會到這個虛己的原則。

摩西 ——

從奴役到得釋放

逃離埃及後，摩西來到一口井的附近，有一位米甸祭司的七個女兒來這口井打水，要注滿飲羊的水槽（出二16-17），但有些牧羊人騷擾這七個女兒，不讓她們靠近那口井。摩西看到這個景況時，就「起來幫助她們，又飲了她們的群羊」（出二17）。摩西的反應顯示出他內心的大幅轉變；請想想他在這裡所做的事：這些女人不是希伯來人，但他仍然幫助她們，而且並沒有使用暴力，他沒有因驕傲、急躁而違背任何誡命；另外，他不但救了這些女人，他還「飲了她們的群羊」。

請思考一下摩西的舉動。他剛離開埃及，在那裡他受人服事，從未參與任何粗活；但在這裡，我們看到摩西服事一群外邦婦女，擔任僕人的角色。他進入米甸就開始服事，而不是被服事；他清空了「自我」，開始優先考量別人的利益。他在埃及的失勢和在米甸發生的事件，使他往謙卑及服事他人之路邁進。他把這項功課學得很好，因此民數記十二章3節這樣形容他：「摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人。」摩西是在米甸的沙漠學會當僕人，他學到謙卑，還有謙卑在上帝國度的重要性。摩西在米甸的繞道不是浪費時間，上帝贖回了這段時間，用來預備祂的僕人。

預備好作僕人了嗎？

這裡值得我們停下腳步來思想，同理心和謙卑這兩樣特質，不只是上帝國度中的領袖必備的先決條件，也是

成熟基督徒的生命標誌。培養同理心和謙卑是所有基督徒的呼召。舉例來說，請思想在腓立比書二章1-4節中，保羅所發出的、有關同理心的呼召：

所以，在基督裡若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀；只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。

和摩西一樣，我們蒙召將焦點從自己身上，轉移到別人的生活、處境、需要和利益上，我們蒙召去設身處地為別人著想。

身為基督徒，你在這方面做得如何？你像去米甸之前的摩西那樣，充滿自私的野心和驕傲嗎？還是你已經明白作基督徒是要服事別人、而不是被服事？你是否像摩西一樣，已經學會去餵別人的羊喝水？

同樣地，謙卑是我們身為基督徒的呼召，而謙卑需要虛己。耶穌講得很清楚，基督徒的生命首先要虛己，這樣我們才會發現：「得著生命的，將要喪失生命；為我喪失生命的，將要得著生命。」（太十39）我們就像杯子，一開始是裝滿自己，這個裝滿自我的杯子，必須像倒水一樣倒出自我，唯有這樣我們才能開始充滿基督。「虛己是

豐富的開始」，這是基督徒生命中非常弔詭的一個概念。

你生命的杯子裡裝什麼呢？你像去米甸之前的摩西那樣，充滿自愛和驕傲，還是你已經學到摩西所學到的功課？我們唯有在清空自愛的生命時，才能獲得有上帝同在的豐富生命。

沒有繞道的生命

我們已看到摩西的生命需要繞道，以裝備他具有必要的特質，成為上帝國度中成功的僕人領袖。摩西必須先通過米甸，才能帶領上帝的百姓出埃及；他在米甸的日子絕不是浪費時間。他的繞道被上帝用來預備他承擔呼召。我們和摩西一樣，在生命中經常需要修正方向，然而摩西的繞道不只是提醒我們，上帝如何使用我們的錯誤來塑造我們去服事別人，更重要的是，他的繞道為我們指出耶穌的榮耀。

舊約的人物和事件經常作為預表，預示耶穌的榮耀和新約。舊約的預表有時是透過他們與基督類似的作為，來向我們顯示耶穌；但有時是透過他們的失敗和不足，來向我們彰顯耶穌的榮耀。摩西的繞道是屬於後者。

摩西可說是最受尊崇的舊約聖徒，他也確實與亞伯拉罕和大衛同列舊約中最受崇敬的三位聖徒。但和其他兩位一樣，摩西是個有缺點的人，他也是個有缺點的中保。他的同理心並不是出於自願，而是出於自己的罪行所迫使；摩西也不是自願謙卑，而是因為上帝送他去米甸，才

迫使他全然謙卑下來。

相反地，當我們仔細觀察我們救主的生命時，所看到的是截然不同的景象。耶穌的生命不需要任何繞道，祂總是全神貫注在完成天父的旨意。同理心和謙卑總是在耶穌心中，而祂的道成肉身和十架之工清楚地顯明了這些特質，請聽保羅在腓立比書二章6-8節如何形容耶穌：

他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；
 反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。

耶穌和摩西一樣，受差遣來拯救祂的百姓脫離捆綁，但耶穌甘願順服，成為我們的樣式，以致於祂能拯救我們。祂知道祂必須認同祂前來拯救的百姓，並對他們有同理心：

所以，他凡事該與他的弟兄相同，為要在神的事上成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。（來二17）

祂情願為女子所生，且生在祂自己設立的律法以下，為要「把律法以下的人贖出來」，並且「叫我們得著兒子的名分」（加四4-5）。

耶穌和摩西不同，祂不需要繞道，也未曾偏離上帝所定的道路。正是這個榮耀的事實賦予我們得救的盼望和確據。我們的救贖主和摩西不同，耶穌不曾偏離祂蒙召所

摩西

從奴役到得釋放

當走的路，並因為祂堅定不移的完美順服，我們得以從罪的奴役中得拯救。

深思默想

1. 本章的重點是摩西生命中的繞道，這次繞道帶他去到陌生的地方，但最後使他變得更合上帝所用。你的生命中發生過這種繞道嗎？
2. 摩西在法老家中成長，擁有許多特權，你可以列舉一些他的特權嗎？這些特權對摩西的性格有何影響？
3. 請討論摩西殺死埃及人這件事如何彰顯他驕傲的特質。你能不能想到其他提到驕傲之罪的聖經經文？
4. 流亡米甸的摩西學到哪兩項重大的功課？這兩項功課如何預備摩西成為領袖？你認為這些功課對當今的信徒和教會領袖仍是重要的嗎？如果是，那麼這些功課的重要性何在？
5. 摩西的繞道如何幫助我們看到耶穌基督更大的榮耀？

摩西

——
從奴役到得釋放

第 3 章

改變生命的相遇

(出埃及記三章1-10節)

當我在大學修政治學時，有一天我注意到一位年輕女孩坐在離我幾張桌子遠的地方，她看起來很聰明、也很有吸引力。那天我們在課堂上討論加爾文的作品，以及宗教改革時期日內瓦的城市運作。那時我不是基督徒，對於加爾文的世界觀有點懷疑。下課後，我找這位女孩聊天，她告訴我她相信加爾文的神學，而且邀請我參加她所在的「加爾文派」教會。我接受她的邀請，拜訪了她的教會，最後因為上帝的恩典和那個教會的服事，我欣然接受耶穌基督的福音，也娶了那位年輕的女孩為妻（你大概已經猜到這個結果了！）。政治學課堂上的那天改變了我的生命。

你曾經有過改變生命的相遇嗎？你有沒有遇過徹底改變了你生命路程的人？我猜你在某個層面上曾經有過這種經歷，也許你和我一樣，遇見生命中的摯愛，或是某個深刻影響你職場選擇的人。當然，如果你是基督徒，你必定有過改變生命的相遇，因為你已經遇見復活的主。事實上，整本聖經是關於上帝和人之間的故事，是改變人生命

摩西

從奴役到得釋放

的相遇。上帝的慈愛屈尊俯就我們，選擇與人類相遇，與我們的先祖立聖約。人類墮落後，上帝的恩典俯臨世人，再次選擇透過恩典之約與祂的百姓相遇，因此祂的百姓能藉著耶穌基督的工作得救。

不論我們是像保羅在往大馬士革的路上遇到上帝，還是透過講道遇見上帝，我們的生命都經歷了不可逆轉的改變。人一旦遇到了聖潔永活的上帝，就不可能毫無改變、完全不受影響。摩西在何烈山（亦稱為西奈山）附近經歷了一次和上帝的相遇而改變了生命，當時他正在偏遠的沙漠放牧他岳父的羊群。

我們探討摩西這次改變生命的相遇時，會檢視它發生的地點、摩西遇到的對象、相遇過程中發生的事，以及上帝為何主動和摩西相遇。換句話說，我們會詳究這次相遇的地點、對象、內容及原因。

摩西生命中的「眾山」

我們經歷了改變生命的相遇後，往往會清晰地回憶起所發生的地點。舉例來說，我絕不會忘記我第一次遇到我妻子的那個政治學教室。在聖經中，與上帝相遇的「地點」通常都有重大的意義，此處的經文也不例外，上帝選擇在何烈山和摩西相遇，這座山是「神的山」（出三1）。學者普遍都同意何烈山是西奈山的別名。上帝在山上和摩西相遇，這座山是神的山。

你如果仔細讀聖經，你很快就會注意到山在上帝的

啟示中扮演重要的角色，關鍵的救贖事件經常發生在山上。舉例來說，在舊約中，伊甸園被形容是一座山（結廿八13-15）；亞伯拉罕要獻以撒，以及上帝預備了作為燔祭的公羊，都是發生在山上（創廿二1-14）。新約繼續展現這個「山上的主題」：耶穌在山上抵擋撒旦的試探（太四8；路四5）；在山上傳講登山寶訓（太五1；可三13）；從山上宣告大使命（太廿八16）；後來祂受死與復活後，是從橄欖山升天（徒一10-12）。上帝啟示祂自己及祂逐步開展的救贖計畫時，山扮演了重要的角色。

就像你所看到的，聖經中事件的發生地非常重要，尤其「地點」是在山上時。摩西的生命顯示了這個原則的真實性，事實上，你真的可以從摩西故事中各個山嶺的角度，來探究他的生命，尋訪他生命中的高峰和低谷。正如我們所看到的，他即將在何烈山上經歷改變生命的相遇（出三）。我們會在本章看到，這將是摩西生命中一場極具建設性的發展。在出埃及記的後半，摩西將回到同一座山，再次與上帝相遇，並且領受十誡（出十九～卅四）。之後在西奈山的相遇不但是摩西生命中最重要的事件，更是整本聖經啟示中最重要的事件之一。

摩西常在山頂上經歷生命的高峰，但他生命中的低谷也常是發生在山上。舉例來說，他晚年站在昆斯迦山上，上帝讓他俯視應許之地，但上帝在那裡告訴他，他不能進入應許之地，因為他在擊石出水這件事上不順從上帝（參申卅四1-4）。

然而，因著上帝的恩典，摩西的山上經驗不是以昆斯迦山頂的低潮劃下句點，聖經描述摩西的生命中還有一次山上的經驗。在新約中，耶穌帶彼得、雅各和約翰上了「高山」（太十七1），在山上時，耶穌在他們面前變像，祂的臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光（太十七2）。而當耶穌彰顯祂是彌賽亞的榮耀時刻，祂並非獨自一人，當時祂有兩位同伴，一位是以利亞，另一位是摩西。在摩西的「眾山」經歷中，沒有一個能與在變像山上和主耶穌基督同在的至高榮耀相比。這是摩西最榮耀的時刻，他完成了他的呼召，指向那位比他更偉大的先知、中保。雖然摩西沒有進入塵世的應許之地，他必定已經抵達在天上耶路撒冷的應許之地！

摩西一生偉大的眾山之旅始於何烈山，他的事工正是從這裡展開的，摩西的生命在這座山上全然改變。然而，改變摩西的生命和路程的，終究不是這次相遇的「地點」，而是他在那裡遇到的「對象」。

耶和華的使者

在我們的生活中，改變生命的相遇通常都和精力充沛的人物有關，有時這個人是老師、團隊教練，或是青少年團契的領袖，然而基督徒所遇到最重要的「人物」，是永生的上帝。成為基督徒的意義是，上帝主動介入你的生命，用祂奇妙的慈愛和恩典改變你的生命。從這個層面來看，我們和摩西有共同點，因為摩西和所有的基督徒一

樣，他在何烈山上和永生上帝的相遇而改變了他的生命；但是摩西和上帝的相遇，仍有別於我們遇見上帝的個別經歷。摩西在何烈山上的經歷是救贖歷史上獨特的、一次性的事件，他親身遇到了耶和華的使者：「耶和華的使者從荊棘裡火焰中向摩西顯現。摩西觀看，不料，荊棘被火燒著，卻沒有燒毀。」（出三2）

這位耶和華的使者是誰？那天和摩西相遇的是誰？這次的相遇類似於新約中耶和華的使者臨到撒迦利亞，宣告施洗約翰將要出生的事件嗎（路一11-20）？從經文看來，毋庸置疑，那天在何烈山上，摩西不是與上帝差來的中介者相遇，而是與上帝祂自己相遇。我們可以確認這點，因為從焚燒的荊棘中向摩西說話的是上帝的聲音：「耶和華見摩西要到那邊去觀看，神就從荊棘叢裡呼叫他，說：『摩西，摩西。』」（出三4，新譯本）。除了出現上帝的聲音外，經文也透露這個聲音清楚地指出祂的身份：

神說：「不要近前來。當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地」；又說：「我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」摩西蒙上臉，因為怕看神。（出三5-6）

從荊棘中呼叫的那一位宣告自己是上帝。摩西那天不是只遇到一位天使（就算是，也夠驚人了），而是經歷一件更不尋常的事：他直接、且親自與偉大的自有永有者相遇。

摩西

從奴役到得釋放

這個看法還有進一步的事實證明，那就是摩西蒙指示要脫鞋，因為他所站之地是「聖地」（出三5）。

大多數的學者都認同摩西當天經歷了上帝的顯現——上帝用人可見的方式顯現。有些學者甚至主張，摩西在焚燒的荊棘中遇到道成肉身之前的神子。雖然未能確切地認定這是摩西和神子的相遇，但顯然地，摩西與永生的、全能的上帝相遇，祂藉著燃燒的荊棘和耶和華的使者，向祂的僕人顯明祂的同在。

這次改變生命的相遇中，「對象」是全能的上帝，上帝在何烈山上介入摩西的生命。上帝如此彰顯祂的大能和同在，總是有其明確的目的。上帝有任務和命令要交給摩西，這點帶我們來看這次相遇的「內容」。

摩西的任務

摩西在何烈山上與耶和華的使者相遇的「內容」，是指在山上傳達給摩西的主要信息。上帝叫摩西上何烈山，是因為祂有任務要交付給摩西，祂毫不含糊地告訴他這項任務：「故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。」（出三10）這個呼召徹底改變了摩西生命的方向。第二次世界大戰期間，美國政府的海報呼籲年輕男子從軍，同樣地，上帝的手指也指著摩西說：「我要你去！」

有人可能會認為，對於這樣一個輝煌顯赫的呼召，摩西應該會感謝上帝，或者是得意忘形，畢竟上帝從所有

的以色列人當中，揀選摩西來帶領上帝的百姓脫離奴役。上帝任命摩西作解放以色列人的最高統帥，這是何等的榮幸！

摩西前一次體認到這個呼召時，他趾高氣揚，篡奪了上帝的時間表，殺了一個正在打希伯來人的埃及人。但現在的摩西已不再一樣了，他四十年來在米甸沙漠學習謙卑；面對上帝對他生命的艱鉅呼召，他的反應既非感恩、也非驕傲，而是懷疑和謙卑：「摩西對神說：我是什麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？」（出三11）

依我看來，這是摩西生命中最佳的一個時刻，也是他對上帝最神智清醒的回應之一。沒錯，摩西這種回應方式當然有現實面的理由，畢竟他仍是埃及的逃犯，他是夾著尾巴逃離了法老和埃及人；另外，他已經四十年不見他的希伯來同胞，很多人可能不認識他了；就算還有人記得摩西，很可能只記得他羞辱地落跑。除了這些現實的顧慮外，還有一項事實：摩西的呼召是要反抗法老，而在摩西的時代，法老是最強盛的國家的領袖。不過，除了這些現實的因素造成摩西想逃避呼召外，我想還有其他的原因。我認為摩西的回應反映出他的謙卑，以及他體認到自己的軟弱。他不再是法老家中傲慢的年輕小伙子，現在他知道，企圖憑一己之力去完成上帝的呼召，絕對會出亂子。摩西說的這段話再真實不過：「我是什麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？」（出三11）

通常，我們的屬靈生命能往前邁進一大步，是從這個問題開始的：「我是什麼人？」這個問題反映出，我們知道若沒有上帝，我們什麼都不能做，這正是耶穌談到葡萄樹和枝子時的教導：「我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做什麼。」（約十五5）在蒙召承擔艱鉅的任務時說：「我是什麼人？」這並非表示懦弱或缺乏信心，而是顯示我們知道，若靠自己的力量我們必定失敗。摩西現在認清自己的軟弱，這表示他已經準備好承擔他的呼召。

面對上帝對他生命發出驚人的呼召時，摩西的反應是自謙，而上帝並沒有指責摩西缺乏信心，反而鼓勵他：「我必與你同在。你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上事奉我；這就是我打發你去的證據。」（出三12）請注意上帝用兩件事來鼓勵摩西：一、上帝必與他同在；二、以記號向摩西保證他的任務必然成功。摩西承認自己軟弱缺乏，而上帝用祂充滿慈愛的確據來填補摩西的匱乏。摩西知道主的使者與他同在。

上帝和摩西之間的互動，應該為我們所有人提供了確據。雖然我們沒有蒙召像摩西那樣在救贖歷史中承擔如此獨特的任務，但我們確實都有上帝對我們生命的呼召，我們都蒙召要成為聖潔，為上帝而活。我們無法靠自己的力量承接這任務；若非倚靠耶穌基督的工作，我們的呼召就不可能取得成功。就像摩西一樣，我們必須坦然面對這

個呼召，並說：「我是什麼人？」我們從上帝得到的回應就像摩西那樣，上帝的道告訴我們，祂會與我們同在（太廿八20；來十三5），而且祂已給我們記號，保證我們必然得勝（林前十一23-25；西二11-12）。事實上，每當我們領受聖餐，或是來到洗禮的儀式前，我們就擁有確據——上帝與我們同在，以及透過耶穌基督得勝的記號。摩西擁有這個確據，而我們透過耶穌基督，也擁有這個確據。

上帝降臨的原因

現在我們要來看這場改變摩西生命的相遇中，最後一個面向——這場相遇的原因。為什麼上帝要在何烈山這個特別重要的地方闖入摩西的生命，並透過耶和華的使者這個特別的媒介，把祂的任務告訴摩西？上帝在出埃及記三章8節有清楚的說明：「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。」為什麼這位「聖者」、烈火，要在米甸這個落後地區向一位逃犯顯現呢？祂這麼做是為了拯救祂的百姓、成就祂的應許，並帶來救贖。

我們不應該忽略上帝「下來」拯救祂的百姓這個意象的重要性。很清楚地，這句話是指上帝的紆尊降貴，從天上的寶座屈身，以拯救祂地上的百姓；這不但彰顯上帝俯身救贖不配之人的愛，也顯出救贖中「神恩獨作」的本質。「神恩獨作」的意思就是，上帝是救贖工作中唯一的

摩西

從奴役到得釋放

創始者和參與者；祂是主動採取行動的那一位，否則人就毫無救贖可言，這正如以色列在埃及受奴役的情況。上帝決定了救贖他們的時間，並展開救贖他們的進程，祂揀選一位地上的中保（摩西）來執行祂的計畫；然而這整個過程都是由上帝屈尊俯就、主動及祂的救贖大能所驅動。而摩西所能做的，只是在軟弱中承認：「我是什麼人？」

毋庸置疑地，出埃及記三章8節的意象和耶穌基督的工作，在聖經神學上是相似的。上帝屈尊俯就之愛顯明在祂永恆中的兒子的道成肉身，上帝的兒子耶穌基督屈尊降卑成為人。祂為什麼這麼做？祂這麼做是為了救贖祂的百姓脫離罪惡和死亡。

雖然這兩個事件有相似之處，但在許多方面，耶穌基督事工的榮耀是無可比擬的。以色列脫離一個地上邦國的捆綁；而耶穌釋放我們脫離罪惡與死亡這兩個更大的仇敵。事實上，耶穌救我們脫離上帝的憤怒，在祂的百姓和上帝之間成就和好。此外，在出埃及記裡，摩西作為上帝的中保；但是在新約中，耶穌（就是上帝自己）作為中保。耶穌的工作使得上帝透過摩西所做的工作相形失色，正如約翰提醒我們的：「律法本是藉著摩西傳的；恩典和真理都是由耶穌基督來的」（約一17）。和摩西不同的是，耶穌為了祂百姓的救贖，交付了祂完美的生命。摩西靠著上帝的大能把尼羅河變成血；但耶穌把祂自己的血獻上，為我們捨了。

上帝屈尊降卑以拯救不配之人的事實，是我們的存在裡最大的奧秘之一，它述說了上帝深不可測的愛。上帝為什麼闖入摩西的生命中？祂這麼做是因為祂愛祂的百姓，也因為祂的應許絕不會落空；祂這麼做是因為，祂是那位救贖祂的百姓脫離奴役的上帝。

改變人的上帝

「永不改變」(immutability)是上帝的屬性之一。神學家所說的「永不改變」，以一般的用語來說，就是「上帝不會改變」。聖經有多處經文教導這個真理，例如在瑪拉基書三章6節：「因我——耶和華是不改變的」；雅各書一章17節：「各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒」；希伯來書十三章8節：「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的」。上帝不能改變、也不會改變，因為祂是自存的、自足的和完美的。什麼都不能影響祂、改變祂，祂也不需要被改變。但我們人並不是如此，這就是為何上帝的「永不改變」被稱為「不可傳遞」的屬性，也就是說，人類無法反映或分享這個屬性。我們是善變的受造物。

雖然上帝不改變，但令人感恩的是，上帝會介入祂百姓的生命來改變他們。我們的上帝會改變人，這是好消息，因為我們跟上帝不一樣，我們需要改變。因為起初的墮落，所有人都處在罪惡和悲慘的景況中，都承受上帝的

摩西

從奴役到得釋放

忿怒；只有永不改變的上帝能救我們脫離這個可怕的事實，因祂能改變人。

摩西在他的生命中深切體會這個事實。年輕時的摩西搞砸自己的生命後，他在沙漠待了四十年之久。在米甸的沙土中發生什麼事呢？上帝改變了摩西。讓摩西改變生命的最高潮事件，是他在何烈山與上帝相遇，這對摩西來說是生命的轉捩點，他不再是米甸的二流牧羊人，他已成為舊約的中保。這真的是改變生命的相遇！

但是，摩西並不是唯一因為和上帝相遇而改變生命的聖經人物。上帝呼召亞伯蘭離開迦勒底的吾珥，並成為一個民族之父；大衛是家中的老么、只不過是個牧童，但上帝呼召他成為舊約最偉大的君王，預表君王耶穌的來臨；彼得、雅各和約翰有一天出海捕魚，耶穌呼召他們捨棄漁網，成為得人的漁夫，他們就照著主的吩咐行；保羅在往大馬士革的路上被耶穌擊瞎眼睛，耶穌徵召他成為向外邦人傳福音的使徒。上帝會闖入人的生命，並且改變他們。

沒錯，我們當中沒有人蒙召在上帝的救贖計畫中承擔如此重大的角色，我所舉列的那些改變生命的相遇，是無法複製的事件；但這不表示我們從未經歷、或不會發生與上帝相遇而改變生命的事件。事實上，這樣的事經常發生；它出現在每一次罪人悔改、承認耶穌基督是主的時候。救贖是改變生命的相遇，在這當中，上帝不但改變我

們生命的軌道，也改變我們的身份。當上帝屈尊與我們相遇時，祂藉著祂的道、聖靈以及耶穌基督的工作，使我們成為新造的人：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」（林後五17）。

改變摩西生命的相遇使我們看見，我們所服事的上帝會極盡所能地拯救失喪的人，祂不會因為祂的百姓不配或無能就拋下他們，祂反而是紆尊降貴來與他們相遇、改變他們，並救他們脫離奴役。面對如此榮耀的恩典，唯一最恰當的回應，就是像摩西那樣問到：「我是什麼人？」

深思默想

1. 本章的重點是探討摩西所經歷的、改變生命的相遇。在你的生命中可曾有過這樣的相遇？
2. 請列出幾個摩西在山上所發生的重要事件。你能不能舉出其他發生在山上重要救贖歷史事件？
3. 什麼是「上帝的顯現」？這與「耶和華的使者」有何關連？你能不能舉出舊約中其他上帝顯現的事件？
4. 摩西領受任務時的反應，如何展現他已經準備好承擔僕人領袖的角色？
5. 上帝為何屈尊降卑與摩西相遇？這讓我們認識到，上帝在救贖的工作上扮演什麼角色？
6. 本章透過摩西的生命讓我們看到上帝如何改變人。你能不能舉出其他經歷巨大生命改變的聖經人物？你自己的生命呢？上帝是否大大地改變你？

第 4 章

名字代表什麼？

(出埃及記三章11-22節)

在莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet) 中，茱麗葉這個角色問了以下這個有名的問句：「名字代表什麼？我們所稱的玫瑰換個名字還是一樣芳香。」茱麗葉話中之意是，一個東西叫什麼名字不重要，重要的是這個東西的本質；不論我們怎麼稱呼玫瑰，對玫瑰的屬性或本質並沒有真正的影響。基本上，茱麗葉是說：名字是無關緊要的東西。茱麗葉談到玫瑰時，她認為名字無關緊要，某方面來看確實如此；不過，當我們談到聖經對名字的觀點時，就不能這麼說了。在聖經中，一個人的名字通常傳達許多關於這個人的訊息，而且與這個人的職責、本質、呼召和目的密不可分。

舉幾個例子來說，亞伯拉罕這個名字的意思是「大群之父」或「多國之父」，亞伯拉罕的名字呼應了他在上帝計畫中的呼召和角色，他要成為許多人之父。另一個例子是雅各的名字，這個名字的意思是「取代者」。雅各當然是人如其名，他密謀取得他父親的祝福，取代了他的哥哥以掃。如果在聖經中，名字的意義對人如此重要，那麼

說到上帝的名字時，其重要性就更不用說了。

在上帝與摩西的關係漸次展開的故事中，我們看到摩西剛蒙召要承擔上帝中保的艱鉅任務。上帝呼召他作為器皿，上帝要透過這個器皿解救祂的百姓脫離埃及的奴役。摩西一領受這個改變生命的艱鉅呼召後，他向上帝提出一個請求，他問上帝叫什麼名字。上帝回應這個請求，與摩西分享祂的名字；這個名字雖然短（在希伯來文中，只有四個字母），卻大大彰顯上帝的本質、性情和屬性。我們會在本章中詳述上帝名字的重要性和意義，我們會看到迥異於茱麗葉的觀點，名字的涵義極其豐富！

自我啟示的上帝

在上帝向摩西啟示祂名字的敘述中，最令人吃驚的是：上帝竟然向摩西啟示祂的名字！請稍微思想這件事：摩西，一個失敗的王子、殺人的逃犯、卑微的牧羊人，竟然請求上帝向他啟示祂的名字。摩西明白上帝給他的任務極其重大，也知道基於他過去的種種，以色列人可能不會相信他說的任何話。他試圖得到一些關於上帝身份的啟示，好讓他能取信於以色列人，並獲得他們的一些支持。請注意摩西如何向上帝提問：

摩西對神說：「我到以色列人那裡，對他們說：『你們祖宗的神打發我到你們這裡來』。他們若問我說：『他叫什麼名字？』我要對他們說什麼

呢？」（出三13）。

你聽得出摩西的問題中所潛藏的焦慮嗎？在這個問題中，你可有意識到摩西一定程度的膽大魯莽嗎？畢竟，摩西實質上是向大能的永生上帝要一張祂的名片！

摩西的焦慮和提問並不令人意外，他的行為完全可以理解、也很理性，即便有點膽大妄為；不可思議的是，上帝竟然回答摩西的問題，上帝再次以令人吃驚的謙卑，屈身俯就來進行救贖祂百姓的計畫。上帝用親密而驚人的自我啟示，告訴摩西祂的名字：

神對摩西說：「我是自有永有的」；又說：「你要對以色列人這樣說：『那自有的打發我到你們這裡來。』」（出三14）

上帝告訴摩西的名字，確實大大彰顯上帝的身份，但在我們探討上帝名字的榮耀意義前，必須先看到一個榮耀的事實：上帝立即就向摩西啟示祂的名字，祂沒有斥責摩西問這種問題，祂沒有對摩西說：「你是什麼人，竟敢問我叫什麼名字？」上帝反而將祂的名字啟示給摩西，這點讓我們對上帝有一些認識；這點告訴我們，祂是自我啟示的上帝。

請想想，你如何知道祂是怎樣的上帝？你可以單從受造物中認識上帝嗎？好，就算你可以從受造物中認識一些上帝的大能和屬性，正如保羅在羅馬書一章20節中告

訴我們的；但你無法透過星辰或樹木來認識上帝的救贖計畫。認識上帝和救贖計畫的唯一方法，是透過上帝在祂的話語中的自我啟示。《西敏信條》（*The Westminster Confession of Faith*）對這項真理的陳述如下：

雖然天然之光、創造、護理之工能夠彰顯上帝的善良、智慧、權能，叫人無可推諉，卻不足以使人認識上帝及其旨意，以致得救。所以上帝願意多次多方將自己向祂的教會啟示，並向教會宣佈祂的旨意；之後為了更加保守和傳揚真理，更加堅立並安慰教會，抵擋肉體的敗壞、撒但與世界的邪惡，就把這些啟示全部記載下來，因此聖經是絕對必需的，因為上帝先前啟示祂旨意給祂百姓的方法，現在已經不再有了。（《西敏信條》—1）

上帝必須向我們啟示祂自己和祂的旨意，我們才能認識祂，並明白祂對我們的救贖計畫。若上帝沒有選擇啟示祂自己，我們全都身處黑暗，失喪在罪惡和悲慘的景況中。

但上帝和摩西的這場相遇，啟示了一項榮耀的聖經真理：上帝沒有讓我們留在黑暗中。祂用許多方式向我們啟示祂自己，而且如同《西敏信條》所說的，「上帝願意」啟示祂自己，我們的上帝是自我啟示的上帝。

聖經確實是上帝向我們啟示祂自己，聖經向我們展現漸次展開的救贖計畫；聖經敘述上帝如何透過受造物、

聖約、夢境、異象、先知，以及最終且最榮耀的耶穌基督，向祂的百姓啟示祂自己。耶穌基督是上帝賜予我們的最大「自我啟示」。希伯來書的作者在這卷書信的一開頭，便精湛地掌握了這個重點：「神既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界」（來一1-2）。

因此，關於上帝之名，我們必須讚嘆的第一點是：祂告訴摩西祂的名字。這是上帝從未做過的事，祂自己證實了這點（出六2-3）。祂選擇在此刻、對這個人，做出有史以來最大的自我啟示——祂啟示了自己的名字。不過，雖然摩西的經歷非比尋常，但我們一定要記得，上帝不僅向一個歷史人物啟示祂的名字，更透過祂話語的傳播與宣揚，與祂的每個兒女分享祂的名字。甚至，祂已經向祂所有的兒女啟示那超乎萬名之上的名——耶穌基督！祂是自我啟示的上帝。

自有永有的上帝

我們已經看到，單是上帝向摩西啟示祂名字的這個事實，就讓我們了解上帝的一些性情——祂樂意向我們啟示祂自己。現在我們要開始探討，上帝啟示摩西的這個名字，傳達了哪些關於上帝的事。上帝啟示摩西的名字為：「我是自有永有的」【編按：I AM WHO I AM，直譯：我是我所是】。這個名字是什麼意思呢？它使我們對上帝有什麼

認識呢？

這個名字（「我是」）——譯成「主」、「耶和華」或「雅威」——可連結到希伯來文的動詞「是（to be）」。雖然上帝的名字有廣大的涵義，但大多數的學者都同意這個名字傳達的一個意涵：上帝活潑地自我存在。祂是無始無終的上帝，祂是自足、自主的上帝，祂的存在不歸因於其他任何事物，唯獨祂自己。祂是自有永有的上帝。

不過，除了上帝在出埃及記三章14節宣告「我是自有永有的」之外，上帝的名字還有更多意義。例如在下一節經文中，上帝進一步說明祂的名字：

神又對摩西說：「你要對以色列人這樣說：『耶和華——你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打發我到你們這裡來。』耶和華是我的名，直到永遠；這也是我的紀念，直到萬代。」（出三15）

「我是自有永有的」，這個名字論到上帝的自我存在，但出埃及記三章15節又進一步的自我啟示，顯出上帝親近人、與人建立關係的性情。祂不但是自有永有的上帝，更是與祂百姓同在的上帝。

在出埃及記三章15節，上帝向摩西啟示祂是「耶和華——你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」。上帝已經和亞伯拉罕建立聖約的關係，這個關

係會延伸到亞伯拉罕世世代代的子孫。上帝提醒摩西（即提醒整個以色列）祂與他們的關係密切，而且祂沒有忘記祂和亞伯拉罕所立的聖約。上帝直接把自己和這幾位族長（亞伯拉罕、以撒和雅各）連結在一起，向摩西彰顯祂是親近人、與個人建立關係的上帝。

請回想摩西為什麼問上帝的名字；因他擔心自己能否完成受託的任務，他擔憂以色列人會因為他過去的波折而拒絕他。當上帝說祂是亞伯拉罕、以撒和雅各的上帝時，祂等於是告訴摩西，祂會與他同在，就像祂與摩西的先祖同在一樣；換句話說，上帝是在對摩西說：「我是摩西的上帝」。

透過啟示祂自己的名字，上帝向摩西傳達，他並非獨自承擔任務。自存的上帝會永遠與祂的百姓同在，祂不會忘記祂的百姓，也不會遺棄他們。事實上，在出埃及記三章16節中，上帝表明在祂百姓受奴役的期間，祂一直細心看顧他們：「你去招聚以色列的長老，對他們說：『耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，向我顯現，說：我實在眷顧了你們，我也看見埃及人怎樣待你們。』」

藉著提到先祖及表明祂向來眷顧以色列，上帝告訴摩西：當他執行上帝中保的工作時，上帝會與他同在。祂提醒摩西，祂是與挪亞同在洪水中的上帝，祂是與亞伯拉罕同在摩利亞山的上帝，祂也是與約瑟同在埃及監獄中的

上帝。上帝向摩西保證，並且安慰他；上帝重申祂在出埃及記三章12節對摩西說的話：「神說：『我必與你同在。你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上事奉我；這就是我打發你去的證據。』」上帝告訴摩西，他不會孤單一人。正如威廉斯（Michael D. Williams）所提到的：從出埃及記三章13-15節上下文來看，「我是自有永有的」可以解釋成「我怎樣對待他們（出三13的先祖），我也怎樣對待你」，或是「我會在埃及與你同在，正如我在這裡與你同在」^{註1} 摩西知道他不會孤單一人。

再一次，摩西從上帝的名字中認識上帝，此應用不限於摩西一人。摩西是上帝的中保，上帝永遠與他同在的應許，對他的生命有獨特的應用，然而這個應許也是每一個受上帝聖約眷顧的人所共有的。希伯來書十三章5節的應許是給每一個上帝的兒女：「我總不撇下你，也不丟棄你。」尤其在新約時代，教會擁有耶穌永遠與祂百姓同在的應許，正如耶穌在大使命中的應許：「我就常與你們同在，直到世界的末了」（太廿八20）。我們的上帝是自有永有的上帝，也是與我們同在的上帝。耶穌基督的道成肉身，最能讓人感受到這個應許的真實性；以賽亞書七章14節清楚地陳明這點：「因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利」。上帝不只與亞伯拉罕、以撒、雅各和摩西同在——祂是與**我們**同在的

.....
註1 Michael D. Williams, *Far as the Curse Is Found: The Covenant Story of Redemption* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2005), 29.

上帝！

守約的上帝

上帝向摩西啟示祂的名字時，也彰顯出與祂名字密切相關的屬性。祂的名字不僅傳達了形而上的事實——上帝的自存自足，祂活潑地與祂百姓同在，也具有聖約和歷史的重要意義。上帝將祂的名字與祂聖約的應許及祂在歷史中的大能作為關連起來，把祂的名字置於重要的歷史地點及物件上——約櫃、帳幕和聖殿。在上帝向摩西啟示的名字中，著重於聖約和歷史的面向。正如同威廉斯所言，「雖然在耶和華這個名字中，有一些關於存在的宣告，但基本上，耶和華這名字的焦點，是在於上帝的聖約及歷史事實。」^{註2} 上帝向摩西啟示祂名字時，祂的重點是：祂是守約的上帝。

在啟示祂的名字後，上帝便給摩西進一步的指示該如何進行；實質上，上帝是給摩西一份講稿，好讓他能對以色列人說話。請注意上帝如何以祂的應許作為祂拯救以色列人的行動基礎：

你去招聚以色列的長老，對他們說：「耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，向我顯現，說：我實在眷顧了你們，我也看見埃及人怎樣待你們。我也說：要將你們從

註2 Ibid., 30.

埃及的困苦中領出來，往迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去，就是到流奶與蜜之地。」（出三16-17）

這份講稿中的每一點都是以歷史（「你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」）和聖約（「我也說〔應許〕：要將你們從埃及的困苦中領出來」）為基礎。上帝的名字與祂在歷史上的大能作為連結在一起。

上帝要拯救以色列人脫離埃及人的奴役，這並非新的想法，而是立基於歷史和聖約。上帝在創世記十五章向亞伯拉罕（當時是「亞伯蘭」）說明祂聖約的應許，祂告訴亞伯拉罕他的子孫會受埃及人奴役：

日頭正落的時候，亞伯蘭沉沉地睡了；忽然有驚人的大黑暗落在他身上。耶和華對亞伯蘭說：你要的確知道，你的後裔必寄居別人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他們四百年。（創十五12-13）

但上帝也應許亞伯拉罕，這樣的奴役和苦待會結束：「並且他們所要服事的那國，我要懲罰，後來他們必帶著許多財物從那裡出來。」（創十五14）這個拯救以色列人離開埃及的應許，後來又向族長雅各重申一次：

夜間，神在異象中對以色列說：「雅各！雅各！」他說：「我在這裡。」

神說：「我是神，就是你父親的神。你下埃及去不要害怕，因為我必使你在那裡成為大族。我要和你同下埃及去，也必定帶你上來；約瑟必給你送終。」（創四十六2-4）

上帝應許帶回祂的百姓，而摩西受召作為代理人，上帝要透過他成就這項應許。

上帝告訴摩西祂的聖約之名，這個名字提醒我們，上帝在歷史中行動，以信守祂的聖約應許。摩西擁有確據和安慰，知道這位守約的上帝會和他同去，他知道上帝不只是歷史上亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟的上帝，祂也是摩西的上帝。

摩西知道他所服事的是守約的上帝，祂以自己的聖約之名作為應許的記號，摩西所擁有的安慰，也是所有信徒所共有的。在我們的世界中有許多破裂的承諾，造成我們生活中極大的痛苦。如果你的朋友、配偶、老闆或父母曾經違反承諾，你就能體會這種行為所造成的傷痛。基督徒的喜樂在於，我們所服事的上帝絕不會忘記或違背祂的應許；耶穌基督在十字架上的勝利，證明了上帝願意付出極大的代價，來信守祂對我們的應許。如同使徒保羅所提醒我們的，上帝所賜下的每一個應許，都在耶穌基督的工作中得到證實：「神的應許，不論有多少，在基督都是是的。所以藉著他也都是實在的，叫神因我們得榮耀」（林後一20）。上帝的名字顯明祂是守約的上帝。

全能的上帝

到目前為止，我們看到上帝和摩西分享祂的名字，這帶給摩西莫大的安慰，因為上帝的名字提醒摩西，上帝會與他同在，也會信守祂的應許。摩西知道他不是獨自承擔使命，也知道他可以定睛於上帝的信實，祂遵守與亞伯拉罕所立的約。不過，在上帝向摩西啟示祂名字的情境中，上帝還與摩西分享另一個安慰人心的事實：上帝自我啟示祂是全能的上帝。

這個啟示對摩西的重要性在於，他即將面對的是強大的法老以及他的術士與軍隊。上帝的聖約應許要拯救祂的百姓，摩西無疑對此深感安慰；但更令他安慰的是，他知道上帝有能力實現這項應許。上帝用兩種方式向摩西彰顯這個事實。

第一，上帝表明祂知道未來的事；換言之，上帝告訴摩西，祂對接下來要發生的事瞭若指掌——祂從一開始就知道結局。舉例來說，在出埃及記三章18節中，上帝表明祂知道以色列的長老會如何回應上帝透過摩西所傳達的信息：「他們必聽你的話」。上帝向摩西保證，長老會聽從他的信息、不會拒絕摩西。上帝也表明祂清楚知道法老會如何回應摩西要他釋放以色列人的要求：「我知道雖用大能的手，埃及王也不容你們去」（出三19）。上帝向摩西表明祂知道一切；如同神學家所說的，上帝是全知的，祂通曉萬事。

第二，上帝宣告祂必伸手抵擋埃及，並在他們中間施行奇事（出三20），藉此向摩西彰顯祂大而可畏的能力。這個意象充滿了上帝威猛的大能，「上帝伸手」，這種擬人化用語告訴摩西，上帝會是這場戰役中的神聖戰士。摩西不需靠一支軍隊來對抗法老，因為有一位永活的、主動的、全能的上帝站在他這邊，伸出祂大能的手！上帝不但無所不知，祂也無所不能。祂是偉大的「自有永有」者！

正當我寫這本書時，國內在進行總統大選，選戰中充斥著競選承諾，候選人提出各樣的陳腔濫調，保證要解決我們國家的問題；而大多數人都知道這些承諾是空頭支票，鮮少政治人物會真的兌現他們的承諾。而他們做不到的部分原因是，他們根本沒有能力落實他們的政見。然而，在上帝並沒有空頭支票，上帝賜下應許時，祂會以大能來實現它，祂是上帝，能從無有創造萬有、用洪水淹沒大地、分開紅海、使耶利哥的城牆倒塌。透過上帝的兒子道成肉身，上帝再次展現祂的全能：耶穌醫治病人、叫死人復活。上帝除了彰顯祂驚人的大能外，更偉大的是：透過耶穌基督的死和復活，上帝展現祂勝過罪惡和死亡的大能。

上帝向摩西顯示祂的名字大有能力，有一天摩西將會看見上帝的大能分開紅海。那一天，在摩西目睹上帝伸出大能勝臂擊殺埃及人之後，他帶領以色列人唱一首歌，

歌詞的結尾是：「耶和華啊，眾神之中，誰能像你？誰能像你——至聖至榮，可頌可畏，施行奇事？」（出十五 11）上帝是全能的，這個事實應該讓我們所有人充滿安慰、喜樂和確據。藉著耶穌基督所成就的工作，證明上帝有大能拯救我們完全地脫離罪惡、死亡和曾經籠罩在我們頭上的審判——要求我們面對同一位全能上帝的憤怒。我們得救的唯一盼望，只能在偉大的「自有永有者」這個名字上找到！

偉大的自有永有者！

正如我們在本章所看到的，上帝向摩西啟示祂的名字時，也豐沛地啟示了祂的本質、性情和屬性。透過啟示祂的名字，上帝彰顯祂是自我啟示、自有永有、守約，以及全能的上帝。

此外，在上帝啟示祂的名字時，也多少顯明了祂的**行事方法**。如同我們所看到的，上帝是在歷史和聖約的脈絡中啟示祂的名字，祂是亞伯拉罕、以撒和雅各的上帝。這些是歷史上的人物，而上帝透過祂在歷史中所立的聖約應許與他們連結。整個出埃及事件是建立在數百年前上帝給亞伯拉罕的聖約應許上。上帝要救以色列人脫離埃及，因為他們是祂的聖約百姓，祂應許要拯救他們。

上帝的名字啟示了這麼多關於祂自己的事，想到「自有永有的」這幾個字傳達了這麼多的信息，真是奇妙！當然，出埃及記中首度啟示的上帝之名，在耶穌基督

降臨時，活生生地、且逐步地體現出來。

首先，請思考「耶穌」這個名字，它的意思是「上帝施行拯救」。主的使者命令約瑟給耶穌取這個名字：「她將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來」（太一21）。耶穌的名字告訴我們祂的使命和目的。

但「耶穌」這個名字的意義不僅於此。新約有多處經文提醒我們，奉耶穌的名祈求和禱告是大有能力的，正如耶穌在約翰福音十四章13節對門徒所說的：「你們奉我的名無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」新約也提到耶穌這個名在末世的審判大能：

所以，神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。（腓二9-11）

耶穌的名字不但描繪了祂的使命，也反映了祂的王權、神性和大能。

耶穌之名反映出祂身為上帝兒子的神性和尊榮；但在祂的服事中，曾一度直接使用了出埃及記中上帝所啟示的名字。有一次耶穌和法利賽人對話，耶穌提到「亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子，既看見了就快樂。」（約八56）這讓法利賽人勃然大怒。「猶太人說：你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢？」（約八57）耶穌的回答大有

摩西 ——

從奴役到得釋放

權柄：「耶穌說：我實實在在告訴你們，亞伯拉罕出生以前，我已經存在了（IAM）。」（約八58，新譯本）這話令人聯想到出埃及記三章14節。耶穌這話是什麼意思呢？這句話正是上帝在出埃及記三章14節對摩西說的；耶穌宣告祂是自存的、全能的上帝。難怪猶太人聽到這些話後就想要殺祂。

我們所有人都和摩西及以色列人一樣，若沒有耶穌基督，我們都是奴隸。我們不是受埃及人的奴役，而是受罪惡與死亡的奴役。耶穌是偉大的「自有永有」者，祂已救我們脫離死亡。祂的名字提醒我們，祂有能力信守祂對我們的聖約應許；祂的名字提醒我們，祂已經釋放我們得自由。就耶穌這個名字來說，名字的意義何其重大！

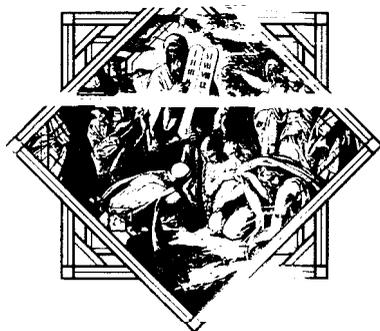
深思默想

1. 本章的重點是上帝名字的重要性和意義。為什麼聖經中的名字如此重要？
2. 當摩西問上帝叫什麼名字時，上帝恩慈地回應他、分享祂的名字。這顯示出上帝如何與我們建立關係？我們如何能認識上帝？
3. 上帝所啟示的名字（「自有永有的」）彰顯祂的哪些本質、性情和屬性？
4. 上帝向摩西啟示祂的名字時，提到了以色列的族長，這點向摩西傳達了什麼信息？上帝與摩西、上帝與以色列的關係是什麼？
5. 上帝向摩西啟示祂的聖約名字，並且顯明自己是守約的上帝。你是否能列出上帝在聖經中給我們的一些應許？上帝信守祂的應許，我們如何用這個事實來向周遭的人作見證？
6. 上帝的名字如何彰顯祂的大能？
7. 上帝啟示的名字如何幫助我們看見耶穌基督的位格和工作？

摩西

從奴役到得釋放

第 5 章

能力充足的上帝

(出埃及記四章1-17節)

贏得奧斯卡大獎的電影《王者之聲》（*The King's Speech*），是描寫艾伯特·喬治（Albert Frederick Arthur George）的故事，他後來成為英國國王喬治六世。艾伯特（小名為Bertie，伯蒂）並沒有期待自己能成為國王，他之所以成為國王，只因為他的哥哥愛德華（Edward）為了娶一個離婚的美國女人為妻而放棄王位。艾伯特向來活在哥哥的陰影下，但隨著他的即位，焦點現在都集中在他身上。艾伯特有另一個問題：他深受口吃之苦。他在1936年二次世界大戰戰雲密布之際成為英國國王，他將面臨希特勒及納粹德國的攻擊。他必須透過廣播向全國人民演說。一個講話結結巴巴的國王，能給他的人民什麼樣的信心呢？這部電影敘述這個不平凡的故事：喬治六世如何透過一位非正統的語言治療師萊羅格（Lionel Logue），克服了他的語言障礙。藉著羅格的協助，喬治六世可以發表演說，並且帶領他的百姓度過艱鉅的時代。

正如英王喬治六世一樣，摩西即將帶領他的百姓度過艱鉅的考驗。上帝徵召摩西作屬祂的領袖和代言人，上帝呼召他去對抗世界上最強大的軍事和政治強國，而摩西和喬治六世一樣，覺得自己不足以勝任這項任務。在這章中，我們會看到摩西如何說明自己的能力不足，以及上帝如何向摩西顯明，祂是「能力充足的上帝」。

摩西的能力不足

聖經給予我莫大鼓勵的其中一個理由是，聖經對其中的英雄人物極盡寫實，這點實在證明聖經是出於上帝的默示。大多數人類撰寫的歷史，在描寫國家英雄的故事時，都會有某種程度的偶像化（或聖化主角）。聖經不是這樣，它真實地刻畫其中的英雄，毫不隱瞞缺點。這點給我很大的鼓勵，因為我自己正是有許多的不足。上帝徵召毫不完美的人來服事祂，這給了我極大的盼望：我在上帝的國度中派得上用場。當我們查看摩西的不足時，你可能會發現，他的缺點或多或少也出現在你的身上。上帝能使用像摩西和你我這樣有缺陷的、不足的人，這應當讓你得著鼓勵！

在出埃及記三章中，摩西領受上帝對他生命的呼召，要帶領以色列人從埃及得釋放；但是故事進入出埃及記四章後，我們看到摩西在這個呼召中的掙扎。他認為這個使命太艱鉅了，而他所能看到的盡都是自己的弱點。摩西很肯定他的軟弱一定會讓他失敗。

沒有安全感

摩西對自己能力不足的掙扎，從出埃及記四章第一節就開始了，他轉向上帝，問道：「他們必不信我，也不聽我的話，必說：耶和華並沒有向你顯現」（出四1）。摩西在這裡暴露出自己的不安全感和自信不足，他擔心以色列人認為他不夠正直、缺乏可信度，因此無法完成使命；他深怕他們會拒絕他，而他的恐懼也確實有其道理。

摩西沒把握以色列人會接受他成為他們領袖和拯救者，其原因至少有四個。首先，從他上一次與受奴役的希伯來弟兄接觸至今，已事隔四十年，他不免懷疑是否還有人記得他。第二，就算他們真的記得他，那他們會想到摩西很不體面地逃離埃及，因他當時是被通緝的殺人犯。有鑒於他多舛而不體面的過去，他一定會懷疑有人願意接受他作領袖。第三，他過去四十年都默默無聞地在落後的鄉下當牧羊人，他難免懷疑以色列人是否願意相信這個平庸的牧羊人夠格對抗法老。最後，因為他即將要告訴以色列人，上帝在焚而不毀的荊棘中與他相遇，而且上帝還告訴他，祂的名字是「自有永有的」；摩西一定會想，以色列人必定會認為他瘋了。

對於他的新角色是否會被接受，摩西有正當的理由覺得沒安全感，但在摩西思考眼前的任務時，他所感受到的能力不足不只這些。

無能力勝任

除了沒把握以色列人會接受他之外，摩西也覺得自己沒有能力承擔這個使命，他質疑自己擔任拯救者和領袖的能力。和英王喬治六世一樣，他尤其覺得自己沒有能力作發言人，「主啊，我素日不是能言的人，就是從你對僕人說話以後，也是這樣。我本是拙口笨舌的」（出四10）。上帝呼召摩西所承擔的使命會要求他運用「演說的恩賜」，而摩西自認不具備這項恩賜；他體認到這是一個不可能的任務，摩西在失敗的恐懼中掙扎。

在我們的軟弱中掙扎

在這段經文中，我們很容易批評摩西好像缺乏信心，畢竟上帝已經從燃燒的荊棘中向他顯現、並對他說話，他還擔心甚麼呢？面對上帝如此榮耀且親自的啟示，摩西怎能害怕與缺乏信心呢？但我們不應該在此遽下斷語。摩西和我們一樣是人。我回想自己的一生，能力不足、沒安全感、無力感曾多次造訪我，使我想逃避呼召。你曾否要求上帝乾脆差遣別人算了？我猜你也像我一樣，曾經有過這種情況。

所以，當我們因為自己的能力不足而想逃避上帝的呼召時，我們該怎麼做呢？我們要提醒自己，完成上帝呼召的關鍵，不在於我們有能力勝任使命，而在於上帝的能力充足；我們必須記得，這跟我們的軟弱無關，而是關乎上帝的能力；當摩西為自己的能力不足而掙扎時，上帝對

摩西的啟示正是這點，上帝告訴摩西，祂是能力充足的上帝。

能力充足的上帝

我們看到摩西有一連串的抱怨，說明他為什麼無法承擔上帝對他的呼召；而對於摩西所列舉的種種抱怨，上帝的回答都是要摩西倚靠祂，不要倚靠自己。

上帝給人服事的能力

例如，摩西擔心沒人會聽他的話或相信他是上帝的代言人（出四1）。上帝的回應是向摩西彰顯祂的大能。請注意上帝在出埃及記四章2-9節的回應：

耶和華對摩西說：「你手裡是什麼？」

他說：「是杖。」

耶和華說：「丟在地上。」

他一丟下去，就變作蛇；摩西便跑開。耶和華對摩西說：「伸出手來，拿住它的尾巴，它必在你手中仍變為杖；如此好叫他們信耶和華——他們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，是向你顯現了。」

耶和華又對他說：「把手放在懷裡。」他就把手放在懷裡，及至抽出來，不料，手長了大癩瘋，有雪那樣白。

耶和華說：「再把手放在懷裡。」他就再把手放

摩西

從奴役到得釋放

在懷裡，及至從懷裡抽出來，不料，手已經復原，與周身的肉一樣；

又說：「倘或他們不聽你的話，也不信頭一個神蹟，他們必信第二個神蹟。這兩個神蹟若都不信，也不聽你的話，你就從河裡取些水，倒在旱地上，你從河裡取的水必在旱地上變作血。」

上帝用一連串可見的方式來彰顯祂的大能，以此來扭轉摩西的沒安全感。上帝應許要透過神蹟奇事來證實摩西任務的真實性；換句話說，上帝會用自己大能的作為來證實摩西所說的話。

聖經中的神蹟奇事向來都不是上帝隨機或任意地展現祂的大能，如同魯益師（C. S. Lewis）所說的，上帝不會「耍娛樂人的把戲」。上帝使用神蹟奇事來證實祂的道和應許的真實性；這也是耶穌所使用的方法，祂在服事中使用神蹟來證實祂說的話、祂彌賽亞的身份，以及教導人認識上帝的性情和大能。當然，耶穌和摩西不同，祂是上帝，祂以自己的能力來行神蹟奇事。

但是這些神蹟的意義不只是上帝應許要行神蹟，更是要透過這些神蹟的本質來傳達信息。上帝應許要行三個神蹟——變杖為蛇、使健康的手變成大癱瘓的手，以及把尼羅河的水變成血。每一個神蹟都有其目的，為要打擊埃及的驕傲和權力的核心。舉例來說，眼鏡蛇在埃及是重要的象徵，因此連法老的王冠都使用眼鏡蛇的圖像；眼鏡

蛇對全埃及的重要性，正如白頭鷹對全美國的重要性；因此，變杖為蛇帶出一個明顯的信息：上帝在埃及掌權。第二個神蹟，使手長大痲瘋，也命中埃及強權的要害，因那段期間大痲瘋肆虐埃及，而這個神蹟傳達的信息是：上帝掌管那蹂躪埃及百姓的疾病。上帝的主權掌管大痲瘋，這是貫穿整個救贖歷史的一個主題；大痲瘋使人在禮儀上成為不潔的，因此不宜進到上帝的面前。上帝曾數次使人罹患大痲瘋，以此作為懲罰，就像祂對埃及人所做的一樣；祂也曾數次醫治人們的大痲瘋，例如乃縵（王下五 1-14）。在新約中，我們看到耶穌行使祂掌管大痲瘋的權柄，醫治了痲瘋病患，因此潔淨了那些原先汙穢的人（太八 1-4；路十七 11-19）。

上帝應許施行的最後一個神蹟是把尼羅河的水變成血，這真的是這幾個神蹟中的王牌。對埃及來說，尼羅河就是生命的本源。尼羅河對埃及的糧食供給和國家經濟至為重要，它維繫整個國家。上帝把尼羅河的水變成血，聲明祂可以毀滅這條維持生命的河流及埃及。但這個最後的神蹟不只是證明上帝掌管尼羅河的河水，它還有其他意義；上帝把尼羅河的水變成血，這直接挑戰埃及人的兩項主張：一、信奉法老為神，二、埃及眾神擁有神力。至少有三個埃及神明（庫努牡、哈皮及歐西里斯）與尼羅河有關，而上帝把尼羅河的水變成血，證明他們的無能。

上帝應許行神蹟奇事，這給摩西極大的把握：他的

摩西

從奴役到得釋放

同胞不但會接受他，而且他最終也會勝過埃及強權。上帝應許摩西，祂會親自使用天上的印證來為摩西的任務背書。上帝充足的大能解決了摩西的沒安全感。

接受服事的裝備

我們已經看到摩西除了沒安全感之外，也感到無能為力。在出埃及記四章10節中，摩西說他「素日不是能言的人」，而且「拙口笨舌」。上帝再次回應摩西的不足感，承諾祂有充足的能力：「耶和華對他說：誰造人的口呢？誰使人口啞、耳聾、目明、眼瞎呢？豈不是我——耶和華嗎？」（出四11）上帝用這些話提醒摩西，上帝正是創造口、舌和語言本身的那一位。這段話宣告上帝的主權掌管言語，這給摩西一個應許：上帝能把他該說的話賜給他。

對於摩西覺得自己無口才，上帝的話還沒說完。接下來在出埃及記四章12節中，上帝闡明了11節中所蘊含的應許，祂進一步應許摩西：「現在去吧，我必賜你口才，指教你所當說的話。」上帝承諾當摩西的老師，會把完成使命所需要說的話賜給他。當耶穌的門徒即將要履行大使命時，耶穌也給門徒一個類似的應許，因為耶穌不會與他們同去：

我還與你們同住的時候，已將這些話對你們說了。但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想

起我對你們所說的一切話。我留下平安給你們；
我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人
所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。（約
十四25-27）

上帝回應摩西的無力感，上帝告訴他，上帝不是要他憑一己之力完成這事，也不是要他自己決定要說什麼話；相反地，上帝應許要裝備摩西，使他有能力完成這個使命，並且賜給他的話也不會落空。上帝裝備人的大能解決了摩西的無能力感。

上帝回應摩西感到不足的方式，是提醒摩西上帝有大能。上帝從未否認摩西不足的事實，事實上，上帝給摩西的神蹟會更加顯出他的不足。例如，當他的手杖變成蛇時，摩西便跑開；他把手放進外袍裡而染大癩瘋，在禮儀上變成不潔，這些都讓他感到害怕。上帝要摩西看清並明白他自己的不足，但祂也要摩西知道，上帝的充足可以彌補他的不足。祂提醒摩西，祂是足夠供應我們需要的上帝。

焦點的問題

總之，從上帝和摩西之間的這段對話，可看出摩西真正的問題不在於他有不足之處，而是他聚焦在自己的不足之處，而非聚焦在上帝身上。從本質上來說，當我們沉湎於自身的缺乏時，其實我們是自我中心的；這正是摩西

摩西 ——

從奴役到得釋放

此刻的情況。他企圖達到上帝呼召的要求，而他應該瞭解，他絕對無法憑一己之力做到；摩西必須重新聚焦在上帝身上。

從摩西在出埃及記第四章和上帝的對話中，我們可以看到摩西以自我為中心的焦點。上帝應許行神蹟奇事並會指教摩西當說的話之後，摩西還是聚焦在自己身上。即使在上帝賜下這些偉大的應許後，摩西仍宣告：「主啊，你願意打發誰，就打發誰去吧！」（出四13）

雖然我們無從得知摩西此時確實的想法，但這裡看起來可能至少有兩股力道的作祟。第一，他在出埃及記四章13節所說的話，可能是他在面對這項超乎自己能力的任務時，所做出最後一搏的懇求。但我認為這裡還有其他因素作祟，摩西說的話也顯露出恐懼、固執、頑強反抗、不忠及自我中心。在上帝賜下一切應許後，摩西還是聚焦在自己和自己的不足上。這使上帝不喜悅，我們從出埃及記四章14節得知「耶和華向摩西發怒」。在接下來的經節中，上帝慈愛地提供亞倫作為摩西的代言人，再次向摩西彰顯上帝的大能是足夠的。上帝雖然恩待摩西，但上帝顯然憤怒摩西仍聚焦在自己的不足上，而非聚焦在上帝的大能上。

摩西在此所犯的錯誤對我們而言並不陌生，我們總是忍不住地、錯誤地聚焦在自己的優點或弱點上；不論我們自覺能力充足或不足，我們都犯下同樣的錯誤。在上帝

的國度中，我們行事的一切能力都是從上帝而來；上帝的計畫根本不需仰賴我們，我們是在基督耶穌裡得著充足的能力。這是摩西要學的功課，也是我們必須不斷地重複學習的功課。

基督的充足

靠自己的力量達成上帝的呼召和標準，這是不可能的任務。摩西在評估自己面對法老的能力時，就已明白這點。但上帝對我們每個人的生命都有一個呼召，它甚至比帶領以色列人出埃及更艱難。在利未記十九章2節及彼得前書一章16節中，我們看到這個呼召：「你們要聖潔，因為我是聖潔的」。對於這個呼召，你覺得自己的勝任度有多高呢？

聖經直言不諱地告訴我們，論到聖潔和公義時，按我們的本性是完全不足的。這樣的不足是怎麼造成的呢？是我們的始祖亞當和夏娃的罪，以及我們個人違背上帝的道德律所犯的所有罪惡，導致此等不足。上帝為何安設基路伯和發出火焰的劍守衛伊甸園，因為伊甸園是聖地，不聖潔者（意指人類）不能居住在園內。保羅在羅馬書三章10節呼應了詩篇十四章，他提醒我們：「就如經上所記：沒有義人，連一個也沒有。」這是我們身為人最核心的不足：缺少個人的聖潔和公義，這使我們沒有資格來到上帝面前；這點也使得詩篇作者反問：

誰能登耶和華的山？

誰能站在他的聖所？

就是手潔心清、不向虛妄、起誓不懷詭詐的人。

（詩廿四2-3）

在此，詩篇作者探討人類存在最根本的問題。誰能安居在上帝面前呢？答案是：只有具備完全公義的人——手潔心清的人——才能住在上帝面前。

根據詩篇廿四篇的標準，在我們的始祖之後出生的每一個人無法站在聖地上；我們都是完全不足的，這是人類最核心的困境——我們缺少上帝所要求的完全聖潔。我們如何能夠脫離這困境呢？我們的作法和摩西最後的作法一模一樣，我們的眼目要轉離自己和自己的不足，並轉向充足的上帝，尤其是轉向耶穌基督身上。

詩篇作者在廿四篇的反問句，其答案就是耶穌基督。耶穌，唯有耶穌，能登耶和華的山，並站在祂的聖所中。為什麼？因為只有耶穌手潔心清，只有祂是完全的公義；唯獨耶穌是充足的。

最終，我們在耶穌基督的位格和祂的工作上得著足夠的能力。祂為我們一切的罪作了一次而充足的獻祭，遠超越舊約中不足的祭司職任，如同希伯來書的作者所陳明的：

那些成為祭司的，數目本來多，是因為有死阻隔，不能長久。這位既是永遠常存的，他祭司的

職任就長久不更換。凡靠著他進到神面前的人，他都能拯救到底；因為他是長遠活著，替他們祈求。像這樣聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天的大祭司，原是與我們合宜的。他不像那些大祭司，每日必須先為自己的罪，後為百姓的罪獻祭；因為他只一次將自己獻上，就把這事成全了。（來七23-27）

就像希伯來書的作者在這段經文中提到的，我們有一位「原是與我們合宜的大祭司」，我們有一位足以救贖我們的大祭司，祂「聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天」。我們要如何登耶和華的山，並站在祂的聖所呢？這個問題只有一個答案——透過耶穌基督。

如同摩西所學會的，我們必須不斷被提醒：我們的足夠並不在於自己身上。瞭解這點對我們至為重要，尤其是談到我們的得救。在救贖的事上，我們是如此地缺乏，以致我們無法對自己的得救做出任何貢獻。得救跟我們做什麼無關，而是關乎上帝已經成就的工作。保羅在提摩太後書一章9節所說的正是這點：「神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典。」保羅接著在這段經文中提醒我們，耶穌的救贖工作極為充足，這給了我們確據，深知祂會在我們的生命中完成救贖的工作。保羅在提摩太後書一章12節陳述他對基督的信心：「因為知道我所信的是誰，也深信他能保全我所交付

他的，直到那日。」

摩西擔心他不足以達成上帝對他生命的呼召，然而最迫切的不足，是他無法公義地站在聖潔上帝的面前。上帝正確地調整摩西的眼目和心靈的焦點，使摩西從自身轉向上帝，以上帝為供應者；而整個出埃及事件一再向摩西、以色列人、甚至是今天的我們重申這點。上帝會帶領祂的百姓脫離埃及的奴役，祂按祂的大能及時間表成就這事，祂是充足的上帝。

身為信徒，我們有很多的呼召，我們身兼兒女、父母、配偶和員工的角色。在我們生活的所有領域中，我們都必須仰望上帝賜給我們力量和充足。然而，我們最重要的呼召是成為聖潔，這點要求我們仰望充足的基督，我們仰望的那一位「能照著運行在我們心裡的大力充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。」（弗三20）

深思默想

1. 摩西對於他的呼召沒有安全感，其本質為何？
2. 上帝如何針對摩西的不安全感提供保證？
3. 為什麼摩西會對他的呼召感到無能為力？
4. 上帝如何針對摩西的無能為力提供保證？
5. 摩西在評估自己無能力承擔上帝給他的呼召時，他主要的錯誤是什麼？
6. 詩篇廿四篇如何為我們指向耶穌基督？使我們聚焦在基督給我們的充足上？

摩西

從奴役到得釋放

第 6 章

先知、法老和十災

(出埃及記五章～十一章)

為什麼壞事臨到好人？為什麼人要做壞事？幾千年來，這兩個問題助長了無神論者的氣勢，也給信徒帶來挑戰。每當地震、颶風或其他災難侵襲美國時，必定有神學家或電視佈道家挺身而出，宣稱他們可以解釋災難的肇因，而他們往往歸咎於美國的道德敗壞。同樣地，當有人犯下惡行，例如大規模槍擊案，也有所謂的專家或心理學家站出來，宣稱他們可以解釋事件的起因。通常他們的解釋包括犯罪者的童年經驗，或是犯罪者受電視、電影、電玩中的暴力所影響等等。

為這兩個問題提供答案是挺危險的作法。關於這類的歷史性事件，坦白說，我們並不知道上帝的旨意為何。我們只能應用一般性的原則來看這些事件，但我們並不清楚為何上帝允許特定的災難或惡行發生。上帝並沒有對我們揭露祂所有的旨意，如同申命記廿九章29節所提醒我們的：「隱秘的事是屬耶和華——我們神的」；因此，關於世上所發生的事件和行為，當我們想要提供答案時，一定要戒慎小心。

不過，這並不表示聖經對於回答這些問題，沒有提供任何指引。聖經允許我們從上帝的眼光來觀察各種歷史事件和行為；有時我們被賦予一個屬神的觀點，來看待為何上帝允許或造成某些事件發生；這是極其寶貴的時刻，能分辨為何壞事有時會臨到好人，以及為何人要做壞事。然而，雖然這些屬神的洞見不見得能直接用來解釋上帝在這些特定事件中有何旨意，但它們仍有助於我們瞭解這些事件，並且幫助我們在經歷這些事件時能信靠上帝。

在本章中，我們將探討一種特別的屬神觀點，它讓我們對上述的兩個基本問題有一些非凡的洞見。我們將要目睹一個國家接連不斷地遭遇大災難，並看到一個領袖不管這些災難，仍一再拒絕作出良善、正確的選擇，因而加深了百姓的苦難。我們會認識這位先知、十災和法老，但最重要的是，我們會認識上帝的大能和憐憫。

這位先知

摩西與法老正面交鋒的日子將近，而我們看到摩西已經有很大的改變。從法老家中一個驕縱的特權王子，到米甸曠野中卑微的牧羊人，再到站在焚燒荊棘前猶豫、勉為其難的僕人，最後，摩西終於成為在上帝家中盡忠的先知與兒子。在與埃及正式交戰的前夕，摩西已是一個徹底改變的人。他對他的上帝、他的使命，以及他的百姓最終的勝利有信心。

這位新摩西的性格，顯露在他面對當時最有權勢的

領袖的方式上。摩西和亞倫進到法老的王座前，他們沒有發抖、畏縮或卑躬屈膝；相反地，他們對這位強大的領袖宣告：「耶和華——以色列的神這樣說：容我的百姓去，在曠野向我守節」（出五1）。這是極不可思議的勇敢行徑，摩西和亞倫冒著生命的危險對法老提出這樣的要求，毫不妥協。請注意他們的話中沒有提到誰，這番話中沒有提到摩西。至少在此刻，摩西明白上帝會透過祂的大能拯救祂的百姓，而不是透過摩西的能力。

摩西已經擺脫他的恐懼和自我中心，他此刻有信心、且聚焦在上帝的大能上。是什麼原因造成摩西生命的轉變呢？是上帝的啟示改變了摩西，他遇見了永生的上帝，他在米甸沙漠中既黑暗又孤單之際遇見上帝；在那裡，摩西為自己的驕傲悔改，並且開始向著自己是死的。他在燃燒的荊棘處與永生的上帝相遇，在那裡他聽見「自有永有的」宣告祂要拯救祂百姓的信息。如同摩西和亞倫在出埃及記五章3節所說的：「希伯來人的神遇見了我們」，是上帝自己改變了摩西。

摩西身上這種大能的轉變，我們也可以在新約和耶穌的服事中看到。舉例來說，請想想在耶穌早期服事時，祂的門徒有什麼性格。他們給人的印象是衝動、愚蠢、膽小軟弱，他們不太明白上帝的國度是怎麼一回事，也常常完全搞不清楚耶穌真正的身份；甚至耶穌釘十字架時，他們好像還是愚鈍又糟糕。想想彼得三次不認主。可是後來這些看似無能的門徒卻變成勇敢無畏的福音代言人，甚

至在面對羅馬和猶太政權時也是如此，他們出生入死地去推展基督的使命，拓展教會的疆界。他們到底發生了什麼事？是什麼造成他們奇蹟般的轉變？他們與永活的基督相遇，聖靈充滿了他們。他們遇見了偉大的「自有永有」者。

雖然我們沒有蒙召作先知或使徒，像摩西或耶穌的使徒那樣，但是，上帝在他們生命中帶來的轉變，同樣也會發生在祂每個兒女身上。經文顯示上帝喜悅某些神學家所提到的「救贖性反諷（redemptive irony）」。上帝喜歡使用愚拙的，叫有智慧的羞愧；上帝喜歡使用軟弱的，叫強壯的羞愧（林前一27）。上帝選擇摩西這種擔驚受怕的逃犯，使他成為舊約的中保及他同胞的領袖；祂從「一窩幼崽」中抓出最弱小的大衛，使他成為舊約中以色列最偉大的君王；祂透過出生在馬槽中的嬰兒，開啟了祂救贖百姓的計畫；在世人眼中，祂的兒子在十架上失敗了，而上帝卻藉此保證了祂百姓的救恩。每個信徒的生命中都出現這種救贖性反諷的模式。上帝選取像我們這樣愚拙的人，使我們成為祂的兒女；祂選些那些與祂為敵的人，使他們成為祂的僕人。正如摩西和使徒們一樣，每個信徒都被永生上帝的大能改變。

當先知摩西進到法老的王座前時，他已經徹底改變。他不是來談判的，他帶來一個簡單的命令，這個命令不是根據他本人的權柄，而是基於永生上帝的權柄。他把上帝的要求傳達給法老：「容我的百姓去」。現在輪到法

老面對永生上帝的大能了，他會怎麼回應呢？他會像摩西那樣徹底改變嗎？他會改變心意並順服上帝的要求嗎？我們已經看到先知摩西的心改變了，但法老的心會如何呢？

法老

如同我們所看到的，摩西的內心經歷了從「愛自己」到「愛上帝」的屬靈旅程；摩西的信心以及他信靠和服事上帝的意願都隨著他與上帝的互動而增長。當鏡頭轉向法老的故事時，我們看到的卻是完全相反的力道。法老和摩西的心一開始並無兩樣，自愛、驕傲而剛硬；但與摩西不同的是，法老鐵了心，往更剛硬的方向前進。法老的心從未軟化，相反地，他的心越加抗拒上帝的慈愛和旨意。

從法老第一次見摩西及亞倫的情景，我們可看出法老內心的起點。在出埃及記五章1節，摩西和亞倫來見法老，他們向法老提出以下的要求：「耶和華——以色列的神這樣說：容我的百姓去，在曠野向我守節。」在這段聲明中，上帝尚未要求完全釋放祂的百姓，祂乃是要法老容許祂的百姓在曠野自由地敬拜祂三天。而法老輕蔑地回應這個要求：「耶和華是誰，使我聽他的話，容以色列人去呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去！」（出五2）

乍聽之下，我們可能會立刻譴責法老蔑視上帝的信息，但這種不假思索的反應並不公平。法老回答中的關鍵句是，他宣稱「不認識耶和華」，這可是真心話，法老之

前從未接觸過上帝或祂的信息。從很多方面來看，我們在這點上與他並無兩樣。我第一次從聖經中聽到上帝的信息時，就聖經對我生命的主張，我也有類似的反應，和法老一樣，我心裡說：「耶和華是誰，我得聽祂的話？」以及「我不認識耶和華」。每個不認識上帝的人，一開始都和法老的立場一模一樣，不願接受上帝的真理。但上帝和法老的交鋒尚未結束，這只是剛開始而已。

法老坦承他不認識上帝，而上帝的回應是啟動一連串的事件，意在保證法老和埃及能「認識耶和華」。在出埃及記五章到十一章之間，上帝會多次宣告，祂行動的目的正是要讓法老和埃及「認識耶和華」（參出七5、17，八10、22，九14、16、29，十2）。出埃及記前四章是上帝向摩西啟示祂自己；而五到十一章是上帝向法老啟示祂自己。這故事耐人尋味之處在於，為何摩西與法老對啟示的反應完全兩極化。

上帝主要是透過神蹟奇事來向法老啟示祂自己，祂在埃及興起一連串的災害，要向法老和埃及人彰顯祂的大能。我們將會探討一些特定災害中的神學意涵，以及上帝使用它們的理由。但此刻我們要先看法老對這啟示的反應。從出埃及記五章2節可見，法老這一趟旅程從他對上帝的無知和抵抗開始，而我們每個人各自旅程的起點也是從此開始的。我們繼續要看，當上帝透過災害的大能啟示祂自己時，法老的心有何改變。

對於接二連三發生在埃及的每一災害，法老內心唯一的反應是：剛硬面對上帝。事實上，這樣說會過度簡化法老的心境。在摩特（J. A. Motyer）對出埃及記的註釋中，他提到「描寫法老內心的詞彙」^{註1}。摩特論到，法老從一開始到越發剛硬，我們至少可以看見三種描繪這段過程的方式。第一、出埃及記說到「法老心裡剛硬」（出七13）；第二、出埃及記宣稱「法老硬著心」（出八15）；第三、出埃及記顯示「耶和華使法老的心剛硬」（出九12）。摩特指出，這些詞語全都匯集在出埃及九章34到十章1節中：

法老見雨和雹與雷止住，就越發犯罪；他和他的臣僕都硬著心。法老的心剛硬，不容以色列人去，正如耶和華藉著摩西所說的。

耶和華對摩西說：「你進去見法老。我使他和他的臣僕的心剛硬，為要在他們中間顯我這些神蹟。」

很明顯地，當談到法老的心剛硬時，各種影響牽涉其中；而在這過程中，我們對法老和上帝有什麼認識呢？

關於法老心裡剛硬，摩特認為可從兩方面來看這件事，他寫到：「一方面由於法老做出的道德性選擇，因此他內心越發『頑強到底』，更變本加厲地要滅絕以色列

註1 J. A. Motyer, *The Message of Exodus, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: IVP, 2005), 122.

人」^{註2}，針對這點，法老要對他自己心裡剛硬的行動和選擇負責。上帝已向法老啟示祂自己，法老選擇以反抗來回應。而每一次的反抗都更深化他的邪惡；每一次做出罪惡的決定和行動，他的心就越剛硬。

然而，摩特指出，聖經也讓我們從另一方面來看待此事。

主耶和華身為世人道德的統管者，這只是從祂的觀點所發出的聲明；法老的執迷不悟與心裡剛硬，此刻必須得到應有的評判，因為這是他自己的選擇所帶來的結果。^{註3}

「法老心裡剛硬」這件事向我們顯明，有那麼一天，上帝將不再容忍我們的悖逆，祂會按著我們的所是，公義地施行審判。法老一再硬著自己的心反抗上帝的啟示，上帝就針對他的頑劣審判他，並封住他的石心。

關於法老的心，我們也不要忘記，即便當時他們所處的救贖歷史處境非常獨特，但在法老生命中運作的力道並非絕無僅有。在羅馬書九章14-18節，保羅也使用了法老心裡剛硬這段敘事，這證明法老的事件並不是唯一的，它啟示一個關於上帝和祂統管人心的普遍真理。上帝絕非罪惡的共謀或起因，但祂也沒有義務要攔阻我們內心的渴

.....
註2 Ibid.

註3 Ibid.

望，即便那是罪惡的渴望。^{註4} 在羅馬書一章24節，保羅也提到這一點，他說上帝任憑那些持續對罪麻木不仁、且悖逆上帝的非信徒，縱情於污穢和邪情私慾中。在法老的生命中也出現這樣的循環；法老的心剛硬，因此在他繼續悖逆之後，上帝使他的心剛硬，且任憑法老隨心所欲。但是，我們在法老身上所看到的這種心硬的循環，並非只出現在非信徒的身上。

儘管基督徒不至於犯罪到最後失去神國的地步，但他（她）很可能陷入心裡剛硬的循環中，以致用僵硬的心面對上帝。當這種情況發生在我們生命中時，我們通常會承受嚴重的後果，並且我們會寬容特別的罪。出埃及記這一段的敘事提醒我們，我們的選擇會與上帝的主權相互作用；但我們也必須記得，上帝甚至能使用我們罪惡的選擇，最終成為助長我們生命的工具。雖然上帝常常任憑頑梗的非信徒（像法老）縱情於邪情私慾，但祂絕不容許祂的兒女陷入往下沉淪的罪惡漩渦中；上帝藉著祂的靈和祂的道使我們知罪並軟化我們的心，以致認罪悔改。上帝的主權甚至擴及我們的罪惡選擇。

十災

摩西與法老內心的強烈對比，使我們認識上帝旨意

註4 有關法老心硬的神學意涵，以下資料的討論和分析值得參考。G. K. Beale, "An Exegetical and Theological Consideration of the Hardening of Pharaoh's Heart in Exodus 4-14 and Romans 9," *Trinity Journal* 5 NS (1984): 129-54.

的大能與主權，也提醒我們，基督徒與非信徒最大的差別並不是他們沒有犯罪，而是有上帝恩典使他們的心柔軟、知罪、更新。摩西與法老的差別並不是摩西不會做出罪惡的選擇，而是上帝定意憐憫摩西；摩西與法老的反差教導我們，上帝的揀選是出於祂的恩典與主權。但在十災中我們對上帝有何認識呢？發生在埃及的一連串災禍能教導我們什麼功課呢？

上帝降下十災是要達到一些目的；它們不單是針對法老與埃及人抵擋上帝、惡待上帝的百姓而進行的審判，它們也向以色列人顯示，上帝充滿大能並且能夠拯救他們到底。但十災也不僅是要鼓勵以色列而已，終極而言，其主要目的是回應法老的宣告，他說「我不認識」以色列的上帝（出五2）。因此，在整個十災的敘事中，有一個不斷重複的句子：「你必知道我是耶和華」（出七5、17，八10、22，九14、16、29，十2）。十災不僅是要讓埃及和以色列、更是要讓全世界知道上帝是誰。在神學類別中，十災涉及到「神蹟奇事」。在聖經中，當上帝施行神蹟奇事時，祂通常是要明確地呈現雙重的目的。

第一、神蹟奇事通常是要證實上帝的使者或中保所傳達的信息。十災是要證明摩西的使命，向法老及術士傳達，摩西的工作並不是靠他自己的權柄，他乃是耶和華的代理人。在新約聖經中，耶穌使用神蹟奇事來證實祂彌賽亞的身分，並確認祂的神性。約翰福音（有耶穌行的七個神蹟）就是一個偉大的例子，展現以神蹟奇事來證明的大

能。

第二、神蹟奇事的重點不在其本身，而是指向一個更重要的真理。確實，十災立刻顯示上帝的大能，對埃及施行的審判，以及證實摩西的使命；但除了這些立即的結果之外，它還指向一個更大的真理：上帝的寬容。在出埃及記卅四章6-7節，上帝用大能的方法向摩西啟示它自己。

耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，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。

這兩節經文概括了十災的更偉大意義。上帝在祂所施行的審判中長久的寬容，祂用十災來激發他們內心的悔改；但他們仍拒絕留心一再的警告。上帝是寬容的。在彼得後書三章9節，我們看到：「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」十災顯示出上帝的寬容憐憫；但十災也顯示祂的寬容有底線，「萬不以有罪的為無罪」（出卅四7）。

因此，十災同時向世人顯示，上帝的審判是寬容的、祂大有能力，以及祂能拯救祂的百姓。信靠上帝的人會從這十災中獲得安慰的確據，不信上帝的人則從十災

看到祂必定施行可怕的審判。有些神學家會說，十災所彰顯的力道反映出「舊約的上帝」是嚴厲的，而相較之下，福音書及新約其他部分所啟示的「新約上帝」是比較恩慈的；但事實上，耶穌所行的神蹟奇事和福音本身的宣告，最終仍與十災的目的相似。正如十災那樣，福音同時讓信靠上帝的人確信祂有拯救的大能，並提醒眾人，上帝雖是寬容的，但祂最終必定審判那些拒絕祂兒子、且不認識耶和華的人。

「為什麼」的問題

本章一開始就問到「為什麼」，為什麼壞事臨到好人？為什麼人要做壞事？

這些「為什麼」帶出一些其他的問題。為什麼埃及要遭受這麼可怕的蹂躪？是因為上帝不公平嗎？是運氣嗎？為什麼壞事臨到他們？另一方面，為什麼法老要做壞事？他為何不順服上帝？為何上帝不改變法老的心，就像祂改變摩西那樣？針對這些問題，雖然聖經沒有提供詳細的答案，但聖經清楚地顯示，上帝的行動是出於公義，祂的主權統管萬事，甚至包括人的選擇及災難事件。簡單地說，上帝沒有義務回答我們的問題，祂也沒有義務要扭轉法老的心，像祂對待摩西那樣；我們無權知曉為什麼上帝憐憫這人卻不憐憫那人；上帝並沒有向我們這些受造物啟示這些，我們沒有資格當審判官來評斷祂的決定；正如魯益師（C. S. Lewis）所說的，上帝並不是站在「被告席

上」。這些「為什麼」的答案，最終仍是：上帝要憐憫誰就憐憫誰（出卅三19；羅九14-18）。

真正不可思議的問題，並不是上述我們所探討的那兩個非信徒最常提出的問題；最令人費解的問題是：為什麼上帝恩待惡（有罪的）人？上帝向世人顯明祂是寬容與長久忍耐的大能神蹟，並不是臨到埃及的十災，而是祂藉著十字架傾倒在自己的兒子身上的審判災難；這是一個無畏的恩典之舉，無以復加。保羅認識十字架上的英勇，他在羅馬書五章7-8節這樣說到：

為義人死，是少有的；為仁人死，或者有敢做的。惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。

罪是壞事臨到世界的原因，也說明了為何人會悖逆上帝。罪是本章一開始的那兩個「為什麼」的答案，但耶穌解決了罪的問題，他是「神的羔羊，除去（或譯：背負）世人罪孽的！」（約一29）

深思默想

1. 為什麼我們要很謹慎地解釋「為何壞事會臨到世界」這個問題？
2. 當摩西面對法老時，我們可從哪些方面看到摩西的屬靈成長？摩西的屬靈成長如何反映在使徒的身上？摩西的屬靈成長模式也必然會出現在我們的生命當中嗎？
3. 在「法老心裡剛硬」中，我們對法老有何認識？對上帝有何認識？
4. 從某種意義來說，「法老心裡剛硬」是救贖歷史中的獨一事件；但從另一層意義來看，此事也可作為一個更廣泛的範例，顯示上帝與我們、人類與上帝的互動關係。羅馬書一章24節及九章14-18節如何支持這樣的論述？
5. 十災的目的是什麼？
6. 耶穌的位格和工作如何幫助我們理解本章所討論的兩個「為什麼」？

第 7 章

相信、羔羊的血和無酵餅

(出埃及記十一~十二章)

無可否認的，像臉書（Facebook）這樣的社群媒體網站已經徹底改變了我們的世界以及我們彼此之間的關係。其中有些改變極富正面性；例如，這些網站加速傳播社交群體間的消息和事件，使我們可以即時整合憐憫和施予的行動。我們的社區就有這樣的一個案例：透過臉書迅速地整合膳食資源，提供給住院病童的家庭。但是，也有些社群媒體網站所產生的改變可就沒什麼幫助了，例如人們用它來說長道短、霸凌或消磨時間。社群媒體網站是一把「雙刃劍」。

科技的進步和發展往往帶來好與壞兩種結果。事實上，這股張力並不侷限於科技領域，凡個人、商場和政府的決定與政策也是如此。我們生活中普遍存在這股張力，以致我們常常聽到「雙刃劍」或「一個銅板的兩面」這類言簡意賅的用語。這些慣用語也可以應用在出埃及的故事和整個救贖的故事上。

歸根結柢，聖經是關乎上帝的憐憫與祂的審判。上帝的這兩項行動（憐憫和審判）往往交織在一起，就像是

「雙刃劍」或「一個銅板的兩面」；例如，在挪亞的時代，上帝興起洪水來執行祂對這個世界的審判，同時也向祂的聖約百姓施展恩慈。這種張力最具意義的莫過於耶穌在十架上受死。上帝透過祂兒子的犧牲受死，祂審判我們的罪，同時也向我們施憐憫。

當然，我們文化中所使用的慣用語與上帝的行動，在意義上有極大的差異。當我們使用「雙刃劍」或「一個銅板的兩面」時，我們是指一個行動導致正面及負面的影響；然而，當上帝透過相同的行動執行審判和施予恩慈時，劍的雙刃及銅板的兩面，都是美善與公義的。上帝執行審判與施予恩慈往往同時出現在祂的一個行動中，兩者都是要展現上帝的能力、威嚴與榮耀。

在上帝對付埃及人時，我們也看見同樣的張力，尤其是降在他們身上的十災。埃及遭受的每一災都有雙重的目的；第一，每一災都是要審判埃及人，因為他們不願意承認上帝，也不願順服祂的命令、讓祂的百姓離開。第二，每一災都是向以色列人施恩，把他們從埃及人中分別出來，且保衛他們從捆綁中得自由。十災的這兩個面向都是要展現上帝的榮耀。

在前一章中，當上帝在埃及降下前九災時，我們看見祂的審判與施恩逐步擴大。本章將聚焦在第十災，也就是最後一災。上帝雖然使用前九災審判埃及，但祂也展現祂神聖的寬容，給埃及有回應、軟化及悔改的時間。祂甚

至以逐步擴大災害的嚴重性來強化一件事實：持續悖逆必遭致最後的審判，神聖的寬容期限即將結束。上帝審判埃及（擊殺埃及長子）以及祂對以色列施恩（提供逾越節）的時候到了。

首先，出埃及記這一章讀起來似乎極為淒涼；確實，這是救贖歷史上非常嚴肅的一頁，因為其中涉及上帝極嚴厲的一次審判。然而，這一章的重點不在於上帝的審判，乃在於它是首次且最重要的記載：上帝要透過相信（祂的拯救之道）、無酵餅和羔羊的血，信實地拯救了祂的百姓。我們要在這探討逾越節的意義，以及它如何成為主耶穌基督所確保的救贖大工的模式。

相信

或許你已經注意到，隨著本書對摩西和出埃及故事的向前推展，摩西的角色愈來愈少。出埃及記的前幾章（本書也是一樣），鎂光燈聚焦在摩西的生命和轉化上；我們看見上帝如何把法老家中的驕縱之子，轉變成上帝家裡忠心的兒子。從上一章開始，我們發現摩西稍微淡出舞台。沒錯，上帝使用摩西來宣布且降災於埃及；但很顯然地，這些災禍完全是上帝與法老的正面對決，而非摩西與法老的對決。我們探討臨到埃及的最後一災時，就更明顯地看到摩西淡出舞台，聚光燈從摩西轉移到上帝。

雖然在這段經文中摩西逐漸退居幕後，他仍然擔任上帝的代言人，宣布臨到法老身上的災禍：

耶和華對摩西說：「我再使一樣的災殃臨到法老和埃及，然後他必容你們離開這地。他容你們去的時候，總要催逼你們都從這地出去。你要傳於百姓的耳中，叫他們男女各人向鄰舍要金器銀器。」（出十一1-2）

此刻，人們不免懷疑摩西是否有些沮喪和氣餒。基於我們對他的人格特質的認識，他此時的心情似乎是如此，畢竟他已經九次長驅直入到法老面前，看見上帝透過他施展神蹟奇事，而法老卻沒有因此鬆手。甚至有人可能會認為，在法老與上帝的對戰中，法老似乎佔了上風；上帝已經降下九災，而法老仍一意孤行，這肯定使摩西感到灰心。現在，上帝差派摩西第十次去見法老！

雖然摩西可能還在懷疑降災是否有效，但他仍忠心順服上帝。基於上帝的命令，摩西第十次站在法老面前，並且宣告：

耶和華這樣說：「約到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，從坐寶座的法老直到磨子後的婢女所有的長子，以及一切頭生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀號；從前沒有這樣的，後來也必沒有。至於以色列中，無論是人是牲畜，連狗也不敢向他們搖舌，好叫你們知道耶和華是將埃及人和以色列人分別出來。」你這一切臣僕都要俯伏來見我，說：「求你和跟從你的百姓都

出去」然後我要出去。（出十一4-8）

摩西再次傳達上帝的信息，而法老也再次拒絕聽從。我們從經文本身得知，法老會再次抗拒。出埃及記十一章9節告訴我們，上帝已經讓摩西知道，法老不會聽從：「耶和華對摩西說：『法老必不聽你們，使我的奇事在埃及地多起來。』」而第10節告訴我們：「摩西、亞倫在法老面前行了這一切奇事；耶和華使法老的心剛硬，不容以色列人出離他的地。」我們也看到摩西在與法老第十度會面後，大發烈怒，因為經文如此說：「於是，摩西氣忿忿地離開法老，出去了。」（出十一8）

在摩西與法老交手的過程中，摩西感到挫折，可能也有些許懷疑，但他仍堅持相信並順服上帝，即便法老這一方看似得勝。摩西信靠上帝話語的真實性，他也照上帝的吩咐行。摩西對上帝話語的信靠不僅是在認知層面上，也涉及意志層面；他聽見上帝的話，就照著上帝的話去行。

這是第十災和逾越節（第十災的一部分）的主題之一。最後一災和逾越節呈現許多鮮明的對比：審判與拯救、信與不信。摩西相信上帝所說的話並照著去行，而法老則拒絕上帝的話、不予理睬。然而在第十災中，摩西並非是唯一的信心典範，全以色列民族在回應上帝的話語上，都展現了非凡的信心。

上帝先向摩西解釋第十災會發生什麼事，以及以色

摩西

從奴役到得釋放

列百姓必須做什麼才能免遭這次審判的波及，接著，祂就差派摩西把祂的指示和心意傳達給以色列人。上帝差派摩西作為傳達祂信息的中保；就像現今傳講上帝話語的牧者一樣，摩西蒙召向以色列宣講脫離上帝審判的得救之路。摩西立即順服上帝，他召聚以色列眾長老，告知他們關於上帝的命令：

你們要按著家口取出羊羔，把這逾越節的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆裡的血，打在門楣上和左右的門框上。你們誰也不可出自己的房門，直到早晨。因為耶和華要巡行擊殺埃及人，他看見血在門楣上和左右的門框上，就必越過那門，不容滅命的進你們的房屋，擊殺你們。（出十二21-23）

摩西按著上帝的指示，解釋如何避免第十災的審判，接著，他順服上帝的吩咐而發佈一項命令：「這例，你們要守著，作為你們和你們子孫永遠的定例。」（出十二24）但問題是，以色列如何回應這項命令、順服上帝呢？

如果你對舊約和以色列歷史有所認識的話，你就知道以色列這個民族經常違背他們所領受的呼召——成為萬族的光。聖經顯示上帝的選民往往選擇違背上帝的話，去行自己看為對的事。舊約的士師記也許是以色列悖逆循環中最令人痛心的例子了。但在出埃及記這裡，以色列展現的信心十分引人注目；摩西吩咐他們要順服上帝，以色列

人就順服。以色列人的第一個反應是低頭敬拜主（出十二27），在敬拜主這項舉動之後，是以色列人對上帝話語全然順服的聲明：「耶和華怎樣吩咐摩西、亞倫，以色列人就怎樣行。」（出十二28）就像摩西一樣，以色列也聽從上帝的話，並且遵行上帝的話。

逾越節的一項功課是：順服上帝的話語至關重要。上帝從第十災的審判中為以色列提供了拯救之道，而祂也命令他們要接受、相信這個拯救之道；然而，以色列人的相信依然是出於上帝的恩典。我們從前一章法老的例子中認識到這一點。上帝的主權掌管人心，擴及祂的憐憫與審判。摩西和以色列人的「相信」值得稱許，但我們必須把它視為上帝的恩賜。使徒保羅在新約談到信徒以信心接受福音真理，他清楚地表明：「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。」（弗二8-9）這項聲明也同樣適用於以色列人，以及他們從第十災的審判中得拯救。摩西和以色列人運用信心，但信心乃是上帝的恩賜。

顯而易見的，逾越節乃是預表耶穌基督的工作——拯救祂的選民脫離上帝的忿怒。逾越節乃是預先宣告福音。逾越節事件也清楚表明，得救需要相信、信靠上帝所傳達的信息；以色列人明白了這點，他們就從上帝的審判中得救。當人聽見耶穌基督的福音時，他們的心也需要同樣的「相信」；救恩只給那些藉著信心的恩賜，接受並相信福音的人：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」

(徒十六31)

羔羊的血

雖然以色列人藉著信心和相信而使用了上帝所提供的得救管道，但救恩還需要另一項要素——羔羊的流血和塗抹。上帝指示摩西關於祂救恩計畫的第二項要素：

你們吩咐以色列全會眾說：本月初十日，各人要按著父家取羊羔，一家一隻。若是一家的人太少，吃不了一隻羊羔，本人就要和他隔壁的鄰舍共取一隻。你們預備羊羔，要按著人數和飯量計算。要無殘疾、一歲的公羊羔，你們或從綿羊裡取，或從山羊裡取，都可以。要留到本月十四日，在黃昏的時候，以色列全會眾把羊羔宰了。各家要取點血，塗在吃羊羔的房屋左右的門框上和門楣上。（出十二3-7）

以色列之所以從第十災得拯救，乃是以羔羊的血為記號。家家都必須流血，並且把血塗在他們各自房屋的門框上。羔羊的血可以在許多方面教導以色列，上帝如何確保祂百姓的得救；但在逾越節的這段敘述中，羔羊的血最主要的兩項功能，乃是作為一個記號和一個代替品。

羔羊的血作為記號

上帝在埃及所降下的每一災，都是要把以色列和埃

及分別開來。上帝的審判不是針對祂的百姓。但特別是在最後一災，我們看見上帝吩咐以色列人採取一項明確的行動，好把他們和埃及人分別開來。上帝告訴以色列人要用羔羊的血作為有形的、可見的記號，表明自己有別於埃及人。以色列每一家都必須實際地把這個記號塗抹在各家的門框上，好得著上帝的憐憫：

於是，摩西召了以色列的眾長老來，對他們說：
「你們要按著家口取出羊羔，把這逾越節的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆裡的血，打在門楣上和左右的門框上。你們誰也不可出自己的房門，直到早晨。因為耶和華要巡行擊殺埃及人，他看見血在門楣上和左右的門框上，就必越過那門，不容滅命的進你們的房屋，擊殺你們。（出十二 21-23）

當主耶和華看見打在門楣和左右門框上的這個有形記號時，這記號就為以色列人提供保護、平安和救恩。

羔羊的血是一個有形的記號，保證以色列人從擊殺長子的審判中得救。上帝經常使用有形的記號作為祂應許拯救祂百姓脫離忿怒的印記。根據舊約的制度，割禮就是這樣的一個記號；在新約中，洗禮的水和聖餐中有形的、象徵性的元素也具有類似的功能。逾越節提醒我們：透過主所賜的蒙恩管道把我們分別出來歸給耶和華的這項行動，是何等重要。我們要把家庭塗抹羔羊的血與新約裡一

家人的受洗相對照。例如，腓立比獄卒全家受洗：

他們說：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」他們就把主的道講給他和他全家的人聽。當夜，就在那時候，禁卒把他們帶去，洗他們的傷；他和屬乎他的人立時都受了洗。（徒十六31-33）

就像在逾越節一樣，腓立比獄卒全家相信上帝，就將祂的救恩記號施行在他們身上。逾越節提醒我們，記號的施行以及上帝與我們立約的印記，是多麼重要，它特別提醒我們，耶穌基督的工作是保護祂的百姓免於上帝的忿怒，因為羔羊的血不只是一個記號，也是一個代替品。

羔羊的血是一個代替品

在逾越節的當晚必需有生物要死亡，要有死亡和流血。以色列人要在他們的長子和羔羊的血之間作選擇；流血是必需的，這點毋庸置疑。透過要求他們以頭生的作代替性的犧牲，上帝教導祂的百姓代替受罰的贖罪概念。當然，這個代替的行動明顯地預告了耶穌在新約的工作。事實上，當施洗約翰第一次看見耶穌時，他宣告：「看哪，神的羔羊，除去（或譯：背負）世人罪孽的！」（約一29）這就清楚說明了兩者的關連。

耶穌和逾越節的羔羊還有其他類似之處。第一、上帝吩咐以色列人要選一隻完美的羊羔作為他們的代替品；

這隻羊羔必須是「毫無殘疾」（出十二5，新譯本）。耶穌無瑕無疵，祂在各方面都完美無缺，正如希伯來書作者提醒我們的：「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。」（來四15）使徒彼得把兩者間的關連闡釋的更清楚：

知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。（彼前一18-19）

耶穌是完美的逾越節羔羊

逾越節羔羊的犧牲與耶穌的獻祭有另一個類似之處，就是這項行動的充分性。逾越節事件是救贖歷史上唯一的、一次性的事件。雖然每年都要記念、慶祝逾越節，但這實際發生的歷史事件與它所確保的救贖是獨一無二的。同樣地，耶穌的獻祭也是一次性的事件。雖然我們經常以舉行聖餐來記念耶穌的受死與犧牲，但祂實際的受死、犧牲以及藉此所確保的救贖，乃是獨一無二、一次性的事件。希伯來書作者提醒我們，耶穌（我們偉大的大祭司）的工作是獨特的、並且是一舉而竟全功：「基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。」（來十12）

逾越節事件——尤其是羔羊的犧牲和塗抹羔羊的血

——是舊約對將來耶穌基督的工作最有力的宣告。我們說逾越節清楚地預告了耶穌的工作，這絕不誇大；事實上，兩者之間的關連既全面又緊密，以致於保羅稱耶穌為「我們逾越節的羔羊」（林前五7）。正如以色列一樣，我們得救也是藉著羔羊的血為記號和代替品。正如使徒約翰在啟示錄中的提醒，「因羔羊的血」（啟十二11）確保了教會的勝利，勝過大龍。

無酵餅

雖然逾越節是一個獨特的救贖歷史事件，但上帝不希望以色列人忘記它和它所代表的意義。祂吩咐以色列人透過年復一年的慶祝來記念這個事件：

你們要記念這日，守為耶和華的節，作為你們世世代代永遠的定例。你們要吃無酵餅七日。頭一日要把酵從你們各家中除去；因為從頭一日起，到第七日為止，凡吃有酵之餅的，必從以色列中剪除。（出十二14-15）

以色列人蒙召要世世代代記念逾越節，守為「耶和華的節」並作為「永遠的定例」（出十二14）。上帝也解釋了世世代代必須記念逾越節的理由：「你們要守無酵節，因為我正當這日把你們的軍隊從埃及地領出來。所以，你們要守這日，作為世世代代永遠的定例。」（出十二17）以色列人記念逾越節的理由是因為它標記了出埃及的起點，

是以色列脫離捆綁得釋放的開始。

「記念」是我們信仰的一個重要部分。上帝希望以色列永遠不要忘記祂已經為他們做成的救贖大工，祂指示他們進入應許之地後，必須守這禮（出十二25），也吩咐他們要把這一次守逾越節的理由教導他們的兒女：

你們的兒女問你們說：『行這禮是甚麼意思？』
你們就說：『這是獻給耶和華逾越節的祭。當以色列人在埃及的時候，他擊殺埃及人，越過以色列人的房屋，救了我們各家。』」於是百姓低頭下拜。（出十二26-27）

以色列人蒙召要記念他們從埃及得救贖。

在新約中，我們也同樣蒙召要記念我們得救贖。耶穌在逾越節的筵席中舉行了現今所稱的聖餐。這最後的晚餐不僅預告了耶穌即將在十架上的救贖工作，它也是舊約過渡到新約的分界線。原本是記念出埃及事件的逾越節筵席，如今成為透過耶穌基督在十架上成就的出埃及實體；在最後的晚餐中，耶穌用祂的血（即羔羊的血）立了一個新約，並且設立聖餐，以記念祂即將透過十架完成的工作。正如在哥林多前書十一章25-26節，保羅傳遞了基督賜給他的定例：

飯後，也照樣拿起杯來，說：「這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為

的是記念我。」你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到他來。

就像以色列人一樣，我們也藉著領聖餐，永遠地記念、慶祝我們已經從罪、撒但以及死亡的捆綁中得釋放。

我們已經看見逾越節涉及流血以及塗抹羔羊的血，但慶祝逾越節還有另一個有形的要素，也就是吃無酵餅。為什麼要吃餅呢？為何是無酵餅呢？這特別的食物跟上帝救贖祂的百姓脫離埃及有什麼關係呢？從出埃及記十二章39節可見，使用未發酵的餅有一些單純而實際的理由：「這生麵原沒有發起；因為他們被催逼離開埃及，不能耽延，也沒有為自己預備甚麼食物。」然而，無酵餅對於逾越節的意義並不止於此。

保羅在哥林多前書五章7-8節回顧了逾越節，並將其意義應用新約的教會生活中，請注意他如何使用無酵餅這個意象：

你們既是無酵的麵，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團；因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了。所以，我們守這節不可用舊酵，也不可用惡毒（或譯：陰毒）、邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅。

為要充分理解保羅的觀點，我們需要對「酵」有多一點的認識。「酵」乃是取自現存麵團的一小部分，使它可以進

行發酵作用。把「酵」加入一個新麵團裡，就會讓這個麵團膨脹。而繼續使用相同「酵」的風險在於，若「酵」遭受污染，整個新麵團和整條麵包都會壞掉。因此，基於健康的考量，除掉舊酵並做新的麵團是很重要的。然而，保羅這段經文非關健康的議題；他乃是賦予「酵」一個屬靈的意義和隱喻。他呼籲教會回應基督的受死，除去我們罪惡生活的舊酵，取而代之的是我們在基督裡新生命的無酵餅。換句話說，保羅呼召教會要活在逾越節羊羔基督一次而永遠獻祭所確保的救贖裡。

從保羅在哥林多前書所說的話中，我們知道無酵餅用來比喻以色列人的生活，這對他們是很明顯的提醒，因著上帝的救贖大工，他們不再受埃及的捆綁。新的自由也帶來了新的責任。他們不該帶著埃及的酵，此刻他們要徹底地把自己（包括身體和靈性）與之前的捆綁區分開來，他們要在各方面都離開埃及。

正如保羅在哥林多前書五章7-8節使用了無酵餅的意象，這一原則仍適用於今日的教會。當我們接受基督作我們的逾越節，我們就必須改變我們的生活，脫去舊的，擁抱新的。正如保羅在哥林多後書五章17節說：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」

雖然我們不再用無酵餅來記念主的聖餐，但我們不應忽略逾越節與新約聖餐之間的相似性。我們來到主的桌前吃喝，是因為祂設立這定例並吩咐我們如此行，為的是

摩西

從奴役到得釋放

記念祂帶領我們脫離捆綁。面對我們的救贖主所成就的救贖宏恩，我們當以感恩的心除掉舊酵，並在誠實和真理中為祂而活。

基督是我們的逾越節

正如我在本章前面提到的，在逾越節的敘述中，關於摩西的描繪不多。這裡的重點是上帝對埃及人的審判，以及祂對以色列人的憐憫。上帝在埃及和以色列之間劃出一道壁壘分明的界線。救贖是給那些相信上帝所指定的得救之道的人；他們接受羔羊的血並把它塗在門楣上；他們吃餅來記念上帝為他們所成就的新生命。

當聖經翻到新約的那一頁，上帝真正的羔羊、我們的逾越節、基督到來時，我們看見所有影兒都得著實現。逾越節的目的在基督裡得成全了。

深思默想

1. 為什麼在出埃及記的十災中（特別是第十災），焦點逐漸從摩西轉移到上帝？
2. 如何證明以色列人是以信心來回應第十災的宣告？
3. 在逾越節定例中，「羔羊的血」有哪兩項目的？
4. 在逾越節定例中，「無酵餅」的目的是什麼？為什麼是「無酵」的？
5. 逾越節如何預告耶穌基督的位格與工作？

摩西

——
從奴役到得釋放

第 8 章

選擇艱難的道路

(出埃及記十三~十九章)

我還清楚記得自己參加律師資格考試的日子，當時是七月份，連續考兩天，直到十二月中旬才知道結果。在接到成績單時，我帶著禱告來撕開信封，看到自己通過考核後，我欣喜若狂，心想：「最艱難的部分終於結束了！」但是，我錯了。我緊接著在一個很大的律師事務所工作，為要達到我的目標工時，我承受很大的壓力。工作才正要開始，這是一條艱難的道路。

或許你的生命中也有類似的經驗，你花很長的一段時間達標，品嚐了勝利的美味，接著猛然覺醒，前面的道路艱難。當我們發覺最艱難的部份是在我的前面、而不是在後面時，我們勝利的喜悅很快就消失了。你有過這樣的經歷嗎？勝利的喜悅消失了，你得面對一個更艱鉅的挑戰。

我認為摩西和以色列人必定也經歷過類似的震撼，他們在逾越節的勝利之後，隨即要離開埃及。摩西看到上帝在埃及興起一波波的災難，上帝的命令一一落實；他見證了發生在埃及的殺戮，一連串的災禍在埃及人的長子被

擊殺時達到了高峰。他看見上帝迫使法老屈服，他聽到法老鬆口了。上帝贏得勝利，以色列脫離了埃及的奴役。

但以色列的爭戰還沒結束，他們前面的道路艱險，情況不亞於面對舊敵。在大勝利中隱藏著未來爭戰的種子。前有更大的考驗等著以色列，而且是上帝要親自監督這項考驗。

法老容百姓去的時候，非利士地的道路雖近，神卻不領他們從那裡走；因為神說：「恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。」所以神領百姓繞道而行，走紅海曠野的路。以色列人出埃及地，都帶著兵器上去。（出十三17-18）

以色列並非直接前往應許之地。由於上帝的命令，他們繞道而行，走一條較長的、穿越沙漠的路。迂迴繞道起初看似為了避開衝突，畢竟他們要繞過的那地，就是之後著名的非利士人祖先的領土。這種情況迫使以色列人要面對一個比埃及人或非利士祖先更大的敵人——他們自己。以色列人的爭戰沒完沒了，他們正要與本身的「自愛」、「渴望自主的人性」奮戰。他們迎向沙漠，上帝叫他們走一條艱困的道路。

艱難的道路

出埃及記十四到十九章記載了以色列前往上帝應許之地途中所遭遇的一系列挑戰，其中包括了軍事的衝突和

身體的飢渴。每次的勝利很快就產生新的爭戰，一連串的挑战考驗著以色列的決心，使以色列人不時想重回埃及作奴隸，不願繼續爭戰。他們經常因環境險惡而向他們的領袖摩西抱怨。摩西即將在曠野面對第二次的試煉，這次是他要領導一群輕蔑他的子民。但上帝並非反覆無常，祂的計畫就是帶領祂的子民走上險途。但在我們明白走上險途的理由之前，讓我們與摩西和以色列一起踏上這趟旅途，並且與他們一起經歷這旅程。艱難從紅海的海岸開始。

紅海的戰役

以色列一逃離埃及就立刻遇到難題，他們剛剛擺脫法老的箝制，而現在上帝要他們轉回、等著法老的追兵（出十四1-4）。法老容許以色列人離開後，很快就後悔自己的決定，醒覺到自己失去了免費的勞工（出十四5），因此立刻召集軍隊去追趕以色列人。

當法老的軍隊逼近時，以色列人嚇壞了，急忙找摩西抱怨。

他們對摩西說：「難道在埃及沒有墳地，你把我帶來死在曠野嗎？你為甚麼這樣待我們，將我們從埃及領出來呢？我們在埃及豈沒有對你說過，不要攪擾我們，容我們服事埃及人嗎？因為服事埃及人比死在曠野還好。」（出十四11-12）

摩西並不是最後一次聽到這類的抱怨。我們會認為，以色

列人的不信與忘恩負義必定讓摩西相當憤怒；但摩西已今非昔比，他更有耐心且長久忍耐，他更像他的主了。摩西的回答是向他們保證：「不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為，你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲。」（出十四13-14）

以色列人已走投無路，面對憤怒的埃及軍團，背後是無法橫渡的紅海。但上帝要摩西舉起杖並伸向海中，使水分開（出十四16）。摩西照著上帝的吩咐行，使水分開，以色列人安全地渡到對岸，而法老和他的兵丁就沒這麼幸運了。上帝命令摩西關閉海中的通道，以至於水牆崩塌回流，那試圖渡海的埃及軍隊全軍覆沒，上帝完全的得勝。以色列人親眼見證了上帝伸出大能的膀臂，以下的經文是這段記載的總結：

那一日，耶和華拯救以色列脫離埃及人的手。以色列人看見埃及人死在海邊。以色列人看見耶和華向埃及人所施展的大能，百姓就敬畏耶和華，並且信服耶和華和他的僕人摩西。（出十四30-31）

上帝再次從敵人手中拯救了祂的子民，以色列人對上帝和祂的僕人摩西有了全新的信靠。但以色列的艱難才剛開始，通往應許之地的道路艱辛又漫長。

書珥曠野

經過紅海不可思議的勝利後，以色列人歡欣慶祝。紅海的勝利有決定性的意義，讓以色列民族確信上帝對他們的計畫，這點可從他們的作曲和歌頌中清楚看到。出埃及記十五章1-18節就是振奮人心的詩歌和讚美上帝的頌詞，這首詩歌出自摩西和整個以色列民族。歌詞既強調過去在紅海的勝利，也包括以色列將來的盼望。例如，這首歌有一段回應了紅海的得勝：「耶和華是戰士；他的名是耶和華。法老車輛、軍兵，耶和華已拋在海中；他特選的軍長都沉於紅海。」（出十五3-4）這首歌也包含了對未來的信心宣告：

外邦人聽見就發顫；疼痛抓住非利士的居民。
那時，以東的族長驚惶，摩押的英雄被戰兢抓住，
迦南的居民心都消化了。驚駭恐懼臨到他們。
耶和華啊，因你膀臂的大能，
他們如石頭寂然不動，
等候你的百姓過去，
等候你所贖的百姓過去。
你要將他們領進去，栽於你產業的山上——
耶和華啊，就是你為自己所造的住處；
主啊，就是你手所建立的聖所。
耶和華必作王，直到永永遠遠！
（出十五14-18）

但在以色列人的記憶中，全族的歡慶時刻很快就消逝了，他們很快地從高峰跌落，回到險峻的路上。歡慶之後，摩西帶領以色列離開紅海，進入書珥曠野（出十五22）。

以色列又回到沙漠的險惡環境，找不到水喝，越來越乾渴。不到三天，他們全忘記了上帝在紅海邊所彰顯的信實。他們來到瑪拉這個地方，雖然有水卻是苦的，不能飲用（出十五23）。百姓照例向摩西抱怨，「百姓就向摩西發怨言，說：『我們喝甚麼呢？』」（出十五24）

摩西呼求上帝，上帝指示他一棵樹，吩咐他把樹丟進水中（出十五25）。摩西照著上帝的話做，瑪拉的水就可以喝了。到了以琳，那裡有十二股水泉可供飲用，他們在那裡安營（出十五27）。上帝再次救他們脫離危險。

汛的曠野

享受了以琳的綠洲後，以色列繼續前行，往艱困旅程的下一站邁進。他們進入另一個沙漠，汛的曠野。前面的沙漠缺水，來到新的沙漠則缺糧，以色列人的肚子餓得咕嚕叫，他們的口也開始咕嚕抱怨，他們再次來到摩西面前表達不滿：

以色列全會眾在曠野向摩西、亞倫發怨言，說：「巴不得我們早死在埃及地、耶和華的手下；那時我們坐在肉鍋旁邊，吃得飽足。你們將我們領出來，到這曠野，是要叫這全會眾都餓死啊！」

(出十六2-3)

以色列人再次顯出心中的不信和不知感恩。紅海邊的勝利凱歌已完全從他們記憶中、口中消逝，他們不再讚揚上帝及信靠摩西，而是充滿苦毒地抱怨上帝，準備要反抗摩西。

上帝再次滿足百姓的需要，拯救他們脫離飢餓，讓他們傍晚有肉吃，清晨有餅吃（出十六4-8）；每天傍晚有成群的鶴鶉飛來，每天早晨地上布滿嗎哪。嗎哪象徵著以色列整個曠野漂流的生活，他們吃嗎哪四十年之久，直到他們進入應許之地（出十六35）。上帝再次供應祂的百姓。

利非訂曠野

離開汛的曠野，以色列人的下一站是利非訂，這裡和書珥曠野一樣缺水，以色列人再次忍受乾渴之苦，就找摩西叫嚷，「所以與摩西爭鬧，說：『給我們水喝吧！』」（出十七2）

摩西必定對這種周而復始的情形開始感到厭煩。上帝從各樣的危險、煎熬和網羅中把祂的百姓領出來，摩西對以色列人持續缺乏信心、不信任他的領導和上帝的供應，必定感到不耐煩，我們可從摩西的回答中看到他的沮喪，「摩西對他們說：『你們為甚麼與我爭鬧？為甚麼試探耶和華呢？』」（出十七2）但百姓的態度並未放軟，反而回擊摩西說：「你為甚麼將我們從埃及領出來，使我

摩西一

從奴役到得釋放

們和我們的兒女並牲畜都渴死呢？」（出十七3）摩西感到惱怒、甚至有一點害怕。群眾激憤、焦躁。

摩西唯一能做的就是向上帝求助，「摩西就呼求耶和華說：『我向這百姓怎樣行呢？他們幾乎要拿石頭打死我。』」（出十七4）上帝回應了摩西的憂慮和祂百姓的需要，祂要摩西用杖擊打磐石。摩西一擊打磐石就流出水來，緩解了以色列人的乾渴（出十七5-6）。但摩西受夠了以色列人的行徑，「他給那地方起名叫為瑪撒（就是試探的意思），又叫米利巴（就是爭鬧的意思），因他們試探耶和華，說：『耶和華是在我們中間不是？』」（出十七7）這裡有一個不變的模式，就是以色列人抱怨，而上帝供應。

亞瑪力人

以色列在利非訂的試煉還沒結束。磐石出水解了他們乾渴之後，他們立刻面臨軍事挑戰，亞瑪力人來攻擊他們（出十七8）。先前有埃及的軍隊，現在有亞瑪力的軍隊，以色列人面對的試煉是一個接一個。

以色列人贏得與亞瑪力人的戰役。摩西爬上山頂，只要他舉手，以色列人就得勝。亞倫與戶珥便扶著摩西的手，直到以色列贏得勝利（出十七10-12）。摩西在那裡築了一座壇，敬拜上帝，他稱那地為「耶和華是我旌旗」（出十七15）。摩西和以色列人再次蒙他們的主拯救。

來到西奈

經過了種種艱難之後，以色列終於抵達了另一個曠野。「以色列人出埃及地以後，滿了三個月的那一天，就來到西奈的曠野。」（出十九1）有一些特別的事情會在那裡發生，但那會在下一章討論。此刻我們應停下來思想，上帝讓以色列人走這條險路的目的是什麼。為什麼上帝在出埃及的救贖事件之後，讓他們遭遇一連串的試煉，並且最終在曠野漂流四十年？為什麼上帝要以色列走曠野的道路？這段記載教導我們什麼功課？

曠野中的子民

毫無疑問地，是上帝帶領以色列走向曠野的道路。正如出埃及記十三章17節所說的：「法老容百姓去的時候，非利士地的道路雖近，神卻不領他們從那裡走；因為神說：『恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。』」上帝不要將以色列人直接送進兇悍的非利士人虎口中，因此上帝選擇一條較長的曠野之路，帶他們到應許之地。

但是除了要避開非利士人之外，上帝選這條路還有其他的目的；畢竟上帝是他們的戰士，祂可以輕易擊敗非利士或其他軍隊。祂為祂的百姓選擇這條艱困的道路，還有其他的用意。以色列人必須知道，前往應許之地的道路險阻，他們只能倚靠上帝的大能才能抵達，而不是倚靠自己的能力。

摩西

從奴役到得釋放

雖然看起來好像是以色列人不斷地試探上帝，其實是上帝在試煉以色列。祂要叫以色列人認識他們自己，祂要讓他們看見自己需要上帝才能存活，並且讓他們知道上帝能供應他們一切需要；祂要向他們證明，唯有祂能帶領他們到應許之地。上帝使用在曠野的四十年來除去以色列人的「自愛」與「自我滿足」，正如祂對待他們的領袖摩西那樣。別忘記摩西花了四十年之久待在沙漠荒原，以至能從驕傲的亡命之徒轉變成上帝的僕人。在書珥、汛、利非訂和西奈曠野，上帝讓以色列人徹底明白，他們不能靠自己前往目的地。他們也學習到，得救後的生命並非是一帆風順，前往應許之地是一條艱難的道路。

當然，以色列在曠野漂流四十年不僅是一個真實的歷史事件，它們也是一種隱喻，並且有屬靈的意涵，關乎所有基督徒的普遍經歷。以色列在曠野漂流，這呈現出一個基督徒走天路的範例。我們透過基督的工作得救之後，會進入曠野漂流的階段，以至於我們渴望到達應許之地。對我們來說，應許之地並不是迦南這塊實際的土地，而是亞當所期望的安息之地。我們的應許之地是有基督同在的永生，那裡不再像今生曠野中的基督徒，仍受殘存的、有罪的慾望拖累。

整卷希伯來書的論證都是立基於一個觀點：以色列在曠野漂流的生活就是基督徒生活的寫照。這卷書信起初的讀者處在極大的逼迫之下，他們想知道自己是否應該回歸先前的生活，正像以色列人懷疑是否該回去埃及。事實

上，希伯來書的作者使用了那些因為不信上帝而死在曠野的以色列世代，來警戒那些初代的基督徒：

那時，聽見他話惹他發怒的是誰呢？豈不是跟著摩西從埃及出來的眾人嗎？神四十年之久，又厭煩誰呢？豈不是那些犯罪、屍首倒在曠野的人嗎？又向誰起誓，不容他們進入他的安息呢？豈不是向那些不信從的人嗎？這樣看來，他們不能進入安息是因為不信的緣故了。（來三16-19）

但希伯來書的作者並沒有讓他的聽眾絕望，他一面呼籲他們不要像那不信的以色列世代，一面呼召初代的基督徒相信耶穌。他鼓勵他們的方式並不是告訴他們苦難會停止，而是要他們確信耶穌會帶領他們到應許之地。請思想希伯來書十二章1-3節，那是作者對希伯來人的宣告：

我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想，免得疲倦灰心。

這呼召是要我們在這世代的試煉中堅忍，並且信靠耶穌基督；這也正是上帝對曠野中的以色列人的教導。

聖經從未否認今生有苦難。在基督裡蒙拯救之後，並非一路花團錦簇，花香滿徑；相反地，耶穌呼召我們承擔最艱鉅的任務：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」（路九23）耶穌呼召我們進入曠野（正如祂自己曾進入曠野面對撒但），並且信靠祂和上帝所說的一切話。這是上帝對走在艱困曠野道路中的以色列人的教導，也是對今日信徒的教導。

供應的上帝

但辛苦的道路最終並非是艱困、磨難與失敗的故事；它的確揭露了人心的脆弱，我們多麼容易失去對上帝的信心和倚靠；但以色列在曠野的故事最終是關乎勝利——上帝的得勝。

以色列路上所遭遇的每一個困難，都有上帝的愛和供應。當他們在紅海邊走投無路時，上帝擊潰了埃及的大軍；當他們來到書珥曠野口乾舌燥時，上帝使苦水轉甜，且提供以琳的綠洲；當他們來到汛的曠野感到飢餓難耐時，上帝供應他們肉和餅；當他們在利非訂再次口渴時，上帝使磐石出水；最後，當亞瑪力人攻擊他們時，上帝再次成為他們的戰士，摧毀以色列的敵人。

曠野漂流讓我們學習到的最重要功課，並不是看見我們的無能與不足（雖然這是事實），而是上帝比我們今生所遇到的任何敵人都更強大；祂是供應祂百姓需要的上帝，祂的拯救永遠不失敗，祂要帶自己的百姓回家；曠野

的故事，就是上帝帶領祂百姓回家的故事。

對於現今的信徒也是一樣，上帝不會遺棄祂的百姓，沒有任何敵人能勝過祂的愛。正如耶穌所說的「我又賜給他們永生；他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。」（約十28）道路艱難是真的，但其終點是安息，是應許之地，耶穌應許要帶我們到達那裡。

深思默想

1. 本章聚焦於：以色列在紅海經歷奇蹟式的勝利後進入曠野的艱鉅旅程。在獲得一個極大的勝利後，隨即要面對一個新的、更大的挑戰，你是否有過同樣的經歷且感到灰心？這如何影響你的屬靈生命？
2. 以色列旅途中經過哪三個沙漠？分別發生什麼事？
3. 上帝帶領以色列穿越曠野的「艱難道路」，祂有何目的？
4. 身為新約時代的信徒，以色列所走的「艱難道路」教導我們什麼屬靈功課？
5. 以色列在曠野漂流，這最終有什麼功課？針對當時的以色列人和現今的我們，有何教導？

第 9 章

藉著摩西頒布律法

(出埃及記十九~卅章)

以色列在曠野漂流對摩西而言不是一件輕鬆的事，他的領導屢受挑戰，在這個驟然興起的國家裡，所有的抱怨和問題都落到他身上。他得聽他們所發的每一個牢騷和埋怨。當以色列人抵達西奈山時，摩西肯定是既疲憊又沮喪。或許他也不敢對未來寄予厚望，他懷疑他們是否能進入應許之地，上帝是否知道祂自己在做什麼。畢竟，這群人已經在曠野漂流了相當長的一段時間，摩西和百姓都需要再度確認上帝仍然愛他們。他們在西奈山領受了這個確據。

以色列在西奈山領受了舊約的核心，而摩西中保的工作達到了顛峰。在西奈山，上帝鞏固了祂與這個新興國家的聖約關係，這個國家是祂從世上萬民中揀選出來，要作祂的長子（出四22）。在西奈山，上帝告訴祂的兒女該如何事奉祂，指教他們該如何生活、如何敬拜祂。在那裡，祂以十誡來向摩西和百姓宣告一部明確的、精煉的道德律法。祂也賜給摩西會幕的藍圖，藉此教導他們如何敬拜上帝。在這一章中，我們將專注在上帝透過祂的僕人摩

摩西 ——

從奴役到得釋放

西，賜給祂百姓的兩方面教導。

頒布律法的序幕

我們基督徒常常把十誡從聖經上下文中抽離出來，這是因為我們往往把十誡視為可以張貼在教會公告欄上的摘錄資料，或是掛在牆上的匾額。雖然十誡代表上帝道德律法的永遠標準，但是當我們把它們從聖約和救贖歷史處境中抽離出來時，就會增加誤解十誡的危險。

當上帝向摩西和以色列人頒布律法時，他們正在曠野漂流而疲憊不堪。他們正處於過紅海的偉大勝利以及即將進入應許之地的中間地帶。他們期待進入上帝所應許給他們的土地，但他們還沒預備好。上帝還未結束在他們身上的預備工作。以色列百姓需要知道，上帝帶領他們出埃及，而生活在祂的聖約中是怎麼一回事；他們必須認識上帝的愛和祂的期許。這是頒布律法時的處境：律法是給那些還不成熟的信徒，他們必須學會如何回應上帝的恩典，並過一個討祂喜悅的生活。

在出埃及記十九章，我們看見上帝與祂的百姓建立關係，祂搭建頒布律法的舞台。上帝也使用這次機會重申祂與摩西的關係，並且確認摩西作為中保的獨特角色。在出埃及記十九章，摩西三度上山進入上帝的同在，每次下山就與百姓分享上帝的話語。這一系列上山和下山的舉動完成了幾件事。第一、它申明上帝是聖潔的；雖然上帝親近祂的百姓，但基於祂的聖潔，祂必須與他們有所分別。

第二、它肯定了摩西無可置疑的中保職分；上帝並非直接對以色列人說話，而是透過摩西傳遞祂的信息。第三、這一系列上山和下山的舉動，以及隨之而來的交通，有助於讓摩西和百姓放心，上帝與他們同在、且愛他們。

第一次上山

摩西第一次上山記載在出埃及記十九章3-6節。摩西上山，上帝把要對以色列說的話告訴他：

摩西到神那裡，耶和華從山上呼喚他說：「你要這樣告訴雅各家，曉諭以色列人說：『我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。』這些話你要告訴以色列人。」（出十九3-6）

上帝第一次在西奈山與摩西交通，這奠定了祂與以色列之間的關係，為祂的聖約和律法提供了背景。

首先，上帝以祂救贖百姓脫離埃及的捆綁為背景，祂一開頭就說：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。」（出十九4）上帝買贖（或贖回）以色列，而正是這項行動使他們在祂聖約之愛下被分別出來。以色列沒有做什麼來賺取救

摩西

從奴役到得釋放

贖，他們對此毫無貢獻，這全然是上帝單方面、無條件的愛。

雖然上帝救贖以色列是單方面、無條件的，但這救贖的行動為上帝和以色列之間締造了一種關係，而且上帝對於祂的百姓該如何回應祂的救恩有明確的期待；祂要求祂的百姓按著祂的律法生活，並且順服祂：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。」（出十九5）

最後，上帝向以色列揭示了祂廣大的王權以及祂對他們深厚之愛。雖然祂揀選以色列作為一個與祂有特別關係的國家，並要從此擴展祂的王權，但祂希望以色列知道，祂的國度遠比應許之地的疆界和這個叢爾小國更遼闊；祂提醒他們「全地」都是祂的（出十九5）。雖然上帝向以色列強調祂統管萬方，然而，祂同時向他們表明祂對他們特別的揀選之愛；雖然上帝統治萬民，祂卻特別揀選以色列作祂貴重的子民：「全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民」（出十九6），唯獨以色列有此殊榮，與上帝有特別的聖約關係。

摩西下山把信息帶給以色列人，把上帝吩咐他傳講的「一切話」（出十九7，新譯本）都陳明出來，百姓則同聲回應：「凡耶和華所說的，我們都要遵行」（出十九8）。

第二次上山

就在百姓同意順服主之後，摩西回到山頂上把百姓

的回應告訴主（出十九8）。然後上帝做了一件非比尋常之事，祂告訴摩西，祂將要採取一個直接明瞭的行動，以確認摩西獨特的使命，就是他蒙上帝揀選作祂的中保。

「耶和華對摩西說：『我要在密雲中臨到你那裡，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了。』」（出十九9）

上帝計畫在眾人面前為摩西背書，這對摩西是多麼大的鼓勵啊！在曠野中歷經諸多挑戰後，以色列百姓應該毫不懷疑，摩西就是他們在地上的領袖，他是上帝所揀選的先知。

但是，當摩西第二次上山時，上帝除了賜給摩西信息外，祂還告訴摩西，百姓必須自潔。上帝吩咐百姓花兩天的時間預備自己來與祂會面（出十九10）。他們要洗衣服（出十九10）；他們必須與這座山保持一段特定的距離，也不可觸摸這山（出十九12）；凡碰觸到上帝聖山邊界的人，都要被石頭打死或用箭射透（出十九13）。唯獨摩西可以觸摸這山。

摩西向百姓傳達了這個信息，他們就服從上帝的指示。然後在第三天早晨，上帝如實地按祂所應許的執行：

到了第三天早晨，在山上有雷轟、閃電，和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫。摩西率領百姓出營迎接神，都站在山下。西奈全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上。山的煙氣上騰，如燒窯一般，遍山大大地震動。角聲漸漸地

高而又高，摩西就說話，神有聲音答應他。（出十九16-19）

在遍地震動、搖撼中，上帝與祂百姓會面，與祂的僕人摩西說話。

因此，摩西第二次上山是為頒布律法鋪路，他對以色列強調兩個極明確的要點。第一、上帝是聖潔的，而那些親近祂的人也必須是聖潔的；上帝要求百姓在面見祂之前要自潔，並且禁止他們觸摸祂的聖山，就是要強調祂是聖潔的。第二、上帝充分表明祂只與摩西說話，也僅透過摩西說話。在雷轟、閃電和密雲的戲劇性氛圍下，摩西說話，而上帝有聲音「答應他」（出十九19）。上帝確認摩西作為祂的代言人，這是為將來要透過祂頒布律法鋪路。

第三次上山

摩西最後一次上山記載在出埃及記十九章，進一步強調上帝的聖潔。在出埃及記十九章20節，上帝呼召摩西上到山頂，吩咐他再一次警告百姓，不可為了想要看見主而企圖闖過來。上帝宣告如果有人如此膽大妄為，必遭滅亡（出十九21）。祂也警告祭司，如果要在祂面前事奉祂，就必須自潔，否則就遭滅亡（出十九22）。摩西就把上帝的信息告訴百姓。

在這最後一次警告信息之後，上帝向祂的百姓宣布祂的律法。祂以救贖祂的百姓為背景來頒布律法、期待他

們順服、把他們分別出來做祂自己特別的產業，以及教導他們認識祂不可妥協的聖潔。祂也把摩西分別出來，作為祂唯一的發言人和中保。百姓完全同意順服上帝的王權。

十句話

在我們開始概略地探討十誡的真義時，我們必須將以色列領受這些命令句的背景銘記在心。十誡是賜給一群得解救、蒙救贖的百姓，這意味十誡並不是要作為獲得救贖的途徑，而是用以表達蒙救贖的感恩。上帝在十誡的序言中把這點表達得很清楚：「神吩咐這一切的話說：『我是耶和華——你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。』」（出廿1-2）上帝提醒以色列，祂解救他們脫離埃及的捆綁，並藉此與他們建立關係。正如斯特羅姆（Mark Strom）所指出的：「主並非賜下律法來建立祂與以色列人的關係；祂之所以賜下律法，是因為祂已經與祂的百姓建立了關係，而且祂希望他們從此學會如何信實地表明這種關係。」^{註1} 上帝賜下律法給以色列，是因為祂愛祂的兒女，希望指引他們如何討祂喜悅，以及如何在祂所賜的地上合宜、明智地過生活。

第一誡：要專愛上帝

除了我以外，你不可有別的神。（出廿3）

註1 Mark Strom, *The Symphony of Scripture: Making Sense of the Bible's Many Themes* (Downers Grove, IL: IVP, 1990), 51.

第一誡要求以色列對上帝忠誠守約。就像婚姻關係一樣，上帝期許祂的百姓離棄其他所有「神明」，單單地事奉祂、愛祂。這種期許也延續至新約的信徒。耶穌來並沒有廢除上帝的道德律，乃是成全；透過耶穌的位格和工作，上帝的道德律顯出完整的意義（太五17-18）。跟以色列一樣，我們也透過耶穌基督的工作，蒙召進入專屬於主的聖約關係。雖然我們大多數人不會去敬拜古老的異教神明，但這世代的假神——性、金錢、權力、奢華、驕傲和自我崇拜——不斷地試探我們。

我們怎知我們是否違背了第一誡呢？萊肯（Philip Ryken）為此提供了非常有用的兩個檢測法。^{註2} 首先，萊肯指出，我們必須問自己：「什麼是我所愛的？」我們必須探究自己熱衷什麼、惦念什麼，它們是否取代了上帝在我們心中的地位；其次，萊肯呼籲我們當自問：「什麼是我所信靠的？」當遭遇麻煩時，你往哪裡去？什麼東西帶給你安全感？

專愛上帝的呼召並未隨著耶穌到來而改變。耶穌在約翰福音十四章6節充分表明這一點，祂宣稱：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」

第二誡：規範性的敬拜

不可為自己雕刻偶像，也不可做甚麼形像彷彿上

註2 Philip Graham Ryken, *Written in Stone: The Ten Commandments and Today's Moral Crisis*, Wheaton, IL: Crossway, 2003, 66. 萊肯，《石版上的聖言》，改革宗出版社，頁76-77。

天、下地，和地底下、水中的百物。（出廿4）

第一誡教導以色列百姓，他們應該敬拜的對象是誰；第二誡則告訴他們該如何敬拜祂。這條誡命禁止他們製造任何假神的偶像，也不可製造獨一真神的偶像。改革宗傳統所謂的「規範式敬拜原則」，其中的一項聖經根據就是這一條誡命。此項原則單純地陳明，上帝已經在聖經中定規了我們應當如何敬拜祂，而我們不可自作主張，在未經聖經授權之下，自行設計敬拜祂的方式。

在以色列漫長的歷史中，他們一直與這條誡命抗爭。我們將在下一章看見，當他們還安營在西奈山下時，他們就違背了這一條誡命，製造了一隻金牛犢（出卅二章）。但這種鑄造偶像的傾向並不僅限於舊約的以色列，我們今日也要不斷地抵擋這種試探。雖然從新約到舊約，敬拜發生了巨大的變化（即上帝清楚地命令廢除獻祭制度、聖殿和祭司體制），但敬拜之事仍然受上帝規範。唯獨擁有至高主權的上帝能規範我們當如何親近祂，這樣的敬拜才有意義。新約中敬拜規範的核心在於，我們只能透過我們偉大的大祭司耶穌基督，才能來到上帝面前；唯獨祂是我們可以敬拜的上帝的「形像」（西一15；來一3）。約翰福音四章記載了耶穌與井邊婦人的互動，當耶穌宣告當如何敬拜上帝時，祂重申第二誡的核心：「神是靈，敬拜他的必須靠著聖靈按著真理敬拜他。」（約四24，新譯本）

第三誡：敬畏祂的名

不可妄稱耶和華——你神的名（出廿7）。

在本書第四章中，我們看到上帝向摩西啟示了祂的名字：「我是自有永有的」。第四章的其中一個重點在於，上帝的名字和祂屬性之間的關連。因此，上帝要求以色列人尊重、敬愛、敬畏祂的聖名，這一點都不令我們詫異。妄稱上帝的名是什麼意思呢？顯然地，任何褻瀆上帝的名的行為都是違反這一條誡命。然而，這條誡命的目的不只是禁止褻瀆，它也禁止無意義地稱呼祂的名。上帝不允許妄稱祂的名，包括用於宣告假預言（申十八22）、起假誓（利十九12），或把上帝的名當作是神奇的咒語（申十八10-12）。我們不該以任何戲謔的、草率的、或褻瀆的態度來稱呼上帝的名。

在新約中依舊要敬畏上帝的名；但因耶穌基督來了，這條誡命便具有格外的意義。新約著重在耶穌基督之名的寶貴與大能。上帝賜給耶穌那超乎萬名之上的名，又因祂的名，萬膝要跪拜，萬口要承認祂是主（腓二9-11）。新約也強調奉耶穌的名禱告（約十四13），以及信靠祂的名（徒十六31）的重要性。

我們和古時的以色列人一樣，不斷受這條誡命的挑戰。雖然大多數基督徒不至於用基督的名胡亂謾罵，但我們卻經常妄稱基督的名。有時候我們隨便、輕浮地使用祂的名，而沒有給予基督的名當得的尊榮。當我們虛假地做

出承諾（不論是否真的起誓），我們也是沒有敬畏祂的名（太五33-37）。如果我們的禱告生活變得魯莽又膚淺，我們很可能把祂的名字視為神奇的咒語而違背了這一條誡命。我們蒙召當敬畏主耶穌基督的聖名。

第四誡：時間的主

當記念安息日，守為聖日。（出廿8）

上帝在這一條誡命中向以色列人宣告，祂是時間的主。上帝宣稱祂的統治不僅限於一天（第七天），其他六天也在祂的掌管之下。祂告訴以色列人要工作六天，然後為了安息和敬拜，要把第七天分別出來。上帝在祂的創造大工中展示這種六天勞力和一天安息的模式，並透過頒布這條誡命，更明確地闡釋這種關聯（出廿11）。上帝宣告祂的主權遍及以色列人生活各個層面。

現代教會對於是否繼續遵守第四誡有諸多爭議，這實在是令人遺憾。因為似乎沒有一個基督徒會否認這一條誡命的基本前提——上帝是我們一生的主，祂掌管時間。雖然我們可能不認為現代教會仍須遵守安息日定例的細節，但這條誡命的核心呼召是無可辯駁的。我們蒙召要敬拜主、享安息；我們也被提醒，上帝同樣看重我們其他「六天」的工作。當然，我們在基督所成就的工作裡找著了第四誡最重要的提醒——安息日的安息（太十一28-30；來四9-10）。正如許多其他舊約律法一樣，第四誡在耶穌基督的位格與工作中得著了意義與實現。

第五誡：尊榮權柄

當孝敬父母（出廿12）。

在第五誡中，我們看見主題轉向了人際關係；但這裡仍是緊緊地連於我們與上帝的關係。上帝在第五誡中論到聖約能代代延續的最主要人際關係——親子關係。當然，這種關係乃是要反映上帝與我們的關係；上帝啟示祂自己作為我們的父，並賜我們呼叫祂「阿爸！父！」的特權（加四6）。^{註3}

終極來說，尊榮父母這項呼召是要求我們敬重那些對我們有權柄的人物。上帝是我們蒙召要順服的至高權柄，但我們也當順服上帝所設立的一些對我們有權柄的人際關係，包括親子關係。當我們尊榮父母時，就是尊榮上帝。新約持續呼召我們當尊榮父母，保羅在以弗所書六章1-3節明確地指出這一點：「你們作兒女的，要在主裡聽從父母，這是理所當然的。『要孝敬父母，使你得福，在世長壽。』這是第一條帶應許的誡命。」

其餘誡命的總結

如前所述，十誡分為兩部分：我們與上帝的關係和我們彼此之間的人際關係。^{註4}我們已經看見前五條誡命為

註3 把上帝比喻為母親在聖經中雖然不多見，但上帝也使用這個概念來解釋祂與我們的關係（例如 太廿三37）。使用母親來做比喻，既不能改變上帝沒有性別（像我們一樣）的事實；也不能改變另一個事實：上帝定意以男性來啟示祂自己。

註4 關於這兩類要從哪裡開始區分，這是長期以來的神學辯論。有些人（主要是路德宗和天主教）主張，前四誡是針對我們與上帝的關係，而後六誡是針對人際關係；另有些人（改革宗觀點）主張，在第五誡以後才做出區分。

我們與上帝的互動設立清楚的範圍和界線，接下來的四條誡命（第六誡至第九誡）教導以色列人該如何彼此相待。謀殺（第六誡）、姦淫（第六誡）、偷盜（第八誡）和作假見證（第九誡）都是上帝所禁止的。上帝藉著這些誡命提醒祂的百姓，愛鄰舍的重要性不亞於愛上帝，因為每一個人都是按上帝的形像被造。

最後一條誡命禁止以色列人貪圖他們鄰舍的物品、配偶、僕人、牲畜或其他任何東西。在所有誡命中，這一條誡命最深入地洞察以色列人的心思意念。在登山寶訓（太五～七）中，耶穌把十誡都應用在「心」的層面；然而，十誡在原有救贖歷史處境下，主要是側重外在的行動，而不是內在的意圖。第十誡是一個例外，因它是對付時常從我們的心思意念中浮現出來的貪婪和貪念。最後一誡強而有力地預告，上帝賜人律法，祂最終極的關切是，看到我們對上帝的心、對鄰舍的心有所改變。

就像前五誡一樣，其餘的五條誡命也繼續應用在新約時代的信徒生活中。如下表所示，新約給了我們各條誡命的必然推論：

十誡	新約的推論
不可殺 （出廿13）	你們聽見有吩咐古人的話，說：不可殺人；又說：殺人的難免受審判。只是我告訴你們：（有古卷在凡字下加：無緣無故地）向弟兄動怒的，難免受審斷；凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。（太五21-22）

十誡	新約的推論
不可姦淫。(出廿14)	你們聽見有話說：不可姦淫。只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與她犯姦淫了。(太五27-28)
不可偷盜。(出廿15)	從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人。(弗四28)
不可作假見證陷害人。(出廿16)	就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。所以，你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。(弗四22-25)
不可貪戀人的房屋；也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。(出廿17)	因為從裡面，就是從人心裡，發出惡念、苟合、偷盜、凶殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、誇讚、驕傲、狂妄(可七21-22)。

在西奈山頒布律法可說是全本聖經最重要的救贖歷

史事件之一。上帝透過祂的僕人摩西奠定祂與以色列民族的救贖關係，並宣布祂對百姓的期許：他們當如何來到祂面前，以及他們當如何彼此相待；這當中沒有協商條款。上帝作為至高的君王，祂為自己與百姓的關係設定界限。雖然我們必須在獨特的、起初的救贖歷史和聖約的處境下來理解十誡，但我們看到，十誡的本質最終反映了上帝永恆的道德律法，這至今仍適用於今日的信徒。十誡就像許多舊約的啟示一樣，只能透過耶穌基督的位格和工作，才能完全理解其真義。因此，我們並不意外，當有人問耶穌：「夫子，律法上的誡命，哪一條是最大的呢？」（太廿二36），而耶穌總結了這些律法的核心來回答他：

你要盡心、盡性、盡意愛主——你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相儔，就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。（太廿二37-40）

然而，耶穌給予祂百姓最大的恩賜不在於祂對律法的詮釋及所賦予的精義，而是祂代表我們滿足了律法的要求，活出完美的生命。這是摩西不能代表他的百姓做到的事。重要的是，我們要謹記那確保我們蒙拯救的，不僅是耶穌在十字架上的受死，也是祂在世上活出公義的生命。為了成就我們的救恩，耶穌在世上的生命與祂的受死一樣重要。沒有耶穌的生與死，透過摩西所頒布的律法就只能定

摩西

從奴役到得釋放

我們的罪，判我們死刑。然而，藉著耶穌完全的順服歸算給我們，並藉著祂代替我們受死、獻上完美的祭，耶穌成就了律法所不能做的——使祂的百姓成為公義聖潔：

律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案，使律法的義成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。（羅八3-4）

摩西是上帝所揀選的人類器皿，把祂的律法傳給祂的百姓；而耶穌是成全律法的那一位，不論是在意義上還是實踐上。透過摩西頒布的律法只能帶來死亡，而耶穌所成全的律法則帶來生命與自由。這或許是這兩位中保最大的對比。正如使徒約翰給我們的提醒：「律法本是藉著摩西傳的；恩典和真理都是由耶穌基督來的。」（約一17）

會幕

當論到上帝賜下律法時，我們的神學反思和關注往往集中在十誡，但我們也不該忘記，上帝在西奈山賜下的命令和指示，不僅是十誡。我們很容易忘記出埃及記其餘的部分；從十九章開始，以色列人持續在西奈山周圍安營，上帝希望教導他們更多包含在十誡裡的典章，其中一些詳細條列在出埃及記廿至廿三章。在上帝這些額外的教導中，最重要的是，祂的百姓當如何敬拜祂。這項指示絕大部分都聚焦在建造會幕上。就像十誡一樣，上帝透過祂

的僕人摩西來傳遞這些教導。

會幕有力地、奇妙地表明了上帝與祂百姓的聖約關係。上帝應許與祂的百姓同在——不僅是以抽象的方式；祂向百姓保證祂真的與他們同在。上帝聖約應許的核心不只是祂要作我們的上帝、我們要作祂的百姓，也包括祂要「在我們中間行走」（利廿六12）。上帝應許以色列人，祂會住在他們中間。

但是，上帝在成就這項應許時面臨一個基本問題，而這個問題出在我們這一方。有一段時間，上帝可以與人同住，因為我們受造時是無罪的，因此，我們看見上帝與亞當和夏娃在花園同行；但是當人類墮落以後，一切都改變了，以色列人肯定不再是無罪的狀態了。上帝因而藉著建造會幕——一個可以與以色列人會面的帳棚——來成就祂與百姓同住的應許。上帝把祂對會幕的計畫告訴摩西（出廿五～卅），並且給予他建造工作的詳盡指示（出卅五～四十）。

由上帝規範

正如我們在第二誡中所見的，上帝提供建造會幕的計畫，這再次表明祂規範我們敬拜祂的方式。上帝給摩西非常具體的指示，說明百姓如何在敬拜中親近祂。換言之，上帝規範祂自己的敬拜。正如戈德斯沃斯（Graeme Goldsworthy）指出的：「關於帳幕的建造和內容，沒有任何容讓人們發揮想像力的空間；因人們對於自己與上帝

的關係的知識，全然依賴上帝的啟示。」^{註5}

百姓參與

雖然是上帝規劃會幕的設計圖，但祂確實地呼召祂的百姓參與真正的建造，並且貢獻自己的心力。首先，百姓被呼召為建造會幕來奉獻所需的材料（出廿五1-7）。當摩西向百姓傳達這項需求時（出卅五4-9），他們以熱烈地忠誠、慷慨地予以回應（出卅五20-27）。他們回應呼召所捐出來的，超過了真正的需要，這顯明他們是非常慷慨的（出卅六3-7）。

另一方面，上帝也徵召有專門技藝的人加入建造會幕的工程（出卅一1-11）。比撒列和亞何利亞伯這兩個人特別得到上帝的認可，被分別出來（出卅一2、6）。他們展現精湛的技藝，上帝使用他們的恩賜來完成會幕的工程（出卅五34）。

以色列人生活的中心

根據上帝的設計，會幕被安置在營區的中心，四周圍繞著十二支派。會幕在中央對以色列人的生活具有重要的意義，為要持續地提醒以色列人，上帝是他們生活的中心。

會幕的實體結構也提醒以色列人，上帝是聖潔的，並且他們需要中保才能夠親近祂。會幕具有分別聖俗的功

註5 Graeme Goldsworthy, *According to Plan: The Unfolding Revelation of God in the Bible* (Downer, Gove, IL: IVP, 1991), 144.

能，例如，會幕四周的圍欄形成一個內院，這提醒以色列人，他們是有罪的，他們不可隨意接近上帝。另一個提醒以色列人有罪的是，院子裡有祭壇，必須有一位祭司作百姓的中保，百姓只能透過上帝所指定的祭司、以及獻祭來接近祂。

會幕內部的陳設更是要進一步強調上帝的聖潔。會幕內部的基本結構有一個區隔，有幔子把聖所和至聖所隔開。至聖所是約櫃所在的地方；實質上，約櫃是上帝的寶座，或許更好的說法是，約櫃是祂的腳凳（參詩九十九 1-5）。只有大祭司能夠進入至聖所，而且一年只能進去一次；即便如此，大祭司在進入至聖所以前，也必須做好充分的預備。

對以色列人而言，會幕乃是一個持續的實體課程。戈德斯沃斯寫道：「會幕的結構處處都在講述三個偉大的真理：上帝要住在祂百姓當中並與他們相會；罪使人與上帝隔離；以及上帝透過獻祭和祭司中保的職分，開通一條和好之路。」^{註6} 會幕對上帝的百姓意義深遠。

真正的會幕

當然，會幕最大的功能在於預告，上帝最終要透過耶穌基督的道成肉身與人同住。約翰在他的福音書宣告說：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」

註6 Ibid., 144.

(約一14) 在這節經文中，翻譯成「住」的這個字，與帳幕或會幕的概念有關。耶穌成為那無與倫比的會幕。在以色列後來的歷史中，當他們定居在應許之地時，會幕被固定的聖殿所取代。耶穌也成就了這個意象，祂直接把祂的身體與聖殿連結在一起(約二19)。

然而，耶穌與舊約會幕的關連並不僅止於祂的道成肉身。新約還教導我們，當耶穌被釘十字架時，那阻止人進入至聖所的幔子裂成了兩半(太廿七51)；換句話說，透過耶穌獻祭之死，挪去了上帝與罪人之間的隔閡(來九章)。耶穌取代了會幕中所需的祭物，以及作為百姓中保的祭司職份(來四14)。

這一切真是令人驚嘆不已！即使耶穌已經復活升天了，祂依然成就祂要與我們同住的聖約應許；就在升天前，耶穌應允祂的教會有聖靈的同住。透過祂代表我們的救贖工作，上帝的百姓真實地擁有一項殊榮：成為上帝的居所。耶穌使上帝的百姓可以成為上帝的會幕或聖殿，因此，保羅鼓勵哥林多的信徒追求聖潔，他說：

豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀神。(林前六19-20)

耶穌是以馬內利，祂是與我們同在的上帝。上帝首先透過會幕的建造向祂的百姓表明這個真理，而祂如今透過祂兒

子道成肉身搭建帳幕，把這真理充分地啟示給祂的百姓。

律法和會幕在基督裡合為一

在查考了上帝賜下律法和會幕建造的重要性及意義後，我們就可以理解為何摩西被視為舊約中最偉大的人物。上帝透過摩西賜下律法和會幕建造的藍圖，摩西向上帝的百姓傳達這些事實；這是何等超凡的殊榮！

然而，摩西的殊榮終究不是他的中保角色，他最大的殊榮乃是作為耶穌基督的宣揚者。當摩西向以色列人傳遞律法以及指導會幕工程時，他最終乃是為他們指向基督，雖然當時他對此並非完全知曉。正如我們所看見的，律法和會幕在耶穌基督的位格和工作中合為一。耶穌自己解釋、闡明、並詳述律法的意義；更重要的是，祂實際透過祂主動的順服來成就這一切。此外，耶穌成就了上帝要住在祂百姓當中的應許，祂「住」在我們中間。如今耶穌居住在我們生命當中，持續地提醒祂的百姓：上帝是聖潔的，他們需要一位中保，以及他們擁有脫離罪惡捆綁的榮耀救贖。

深思默想

1. 當以色列人抵達西奈山時，摩西三度上到山頂。從摩西每一次上山的行動中，我們可以學到哪些關於上帝與祂百姓的關係？
2. 十誡的序言顯示，律法在上帝與祂百姓的關係中扮演什麼角色？
3. 在前五條誡命中，每一項的核心教導是什麼？
4. 我們用什麼來劃分前五條誡命與第六至第十條誡命？
5. 十誡是否持續適用在新約信徒的生活中？你可以從新約找到支持每一條誡命的經文嗎？關於我們與十誡的關係，以及舊約以色列與十誡的關係，是否有所差異？
6. 會幕的結構和位置教導我們哪三項屬靈功課？
7. 上帝真正的會幕是誰？這項真理與我們有何關連？
8. 律法和會幕如何在耶穌基督的位格和工作中合為一？

第 10 章

從拜偶像到榮耀

(出埃及記卅二~卅四章)

生活有時就像坐雲霄飛車一般，我們的情緒忽上忽下。我們會因為聽到一些美好的消息而喜不自勝；只不過很快又會跌落到沮喪的谷底。當然，相反的情況也常常發生；我們原先被困在失望的低谷，接著因為某件事的發生，使我們重回喜樂的高峰。摩西的生活跟我們一樣，也包括這兩種經驗。

正如我們之前所看到的，年少的摩西先是在法老的皇宮裡，過著王子一般的頂級生活；但在他殺害一名埃及人後，他隨即成為亡命之徒，生活跌落到空前的谷底，而此刻，摩西經歷到完全相反的生活。在本章中，我們會看見摩西因以色列人而置身沮喪的谷底，接著又因上帝的自我啟示而達到前所未有的高峰；摩西的旅程從以色列拜偶像的谷底，到達神榮耀的頂峰。

金牛犢

在前一章裡，我們看到上帝帶領以色列民族抵達西奈山、並與他們立約。聖約的關係是基於上帝從埃及將

以色列人拯救出來。上帝身為以色列的君王，祂為自己和以色列人的關係設立規定，簡潔地透過十誡來表達（出二十）。當我們讀到出埃及記卅二章，看到摩西再次登西奈山與上帝會面，目的是要把十誡的法版帶回來。以色列人來到「領受成文聖約」的巔峰，這意味他們的歷史達到了最高點。很不幸地，我們可以說，以色列很快就跌落屬靈的谷底。

是什麼導致這屬靈的低谷呢？是以色列人失去了耐心，他們覺得摩西上山太久了。他到哪裡去了呢？他們焦躁不安。接著，他們聚集到亞倫那裡，對他說：「起來！為我們做神像，可以在我們前面引路；因為領我們出埃及地的那個摩西，我們不知道他遭了甚麼事。」（出卅二1）我們可能以為，亞倫必定會責罵以色列人提出這種請求，畢竟這種舉動違背了十誡的前兩誡；但是亞倫竟沒有拒絕他們，他屈服於群眾的壓力並且對他們說：「你們去摘下你們妻子、兒女耳上的金環，拿來給我。」（出卅二2）

收集眾人的黃金之後，亞倫將其打造成一隻牛犢。眾人見了牛犢便宣稱：「以色列啊，這是領你出埃及地的神。」（出卅二4）亞倫宣告隔天要向耶和華守節。次日，以色列人「坐下吃喝，起來玩樂。」（出卅二5-6，新譯本）以色列向自己所造的偶像大肆慶祝。

摩西不知道以色列人的所作所為，但上帝全然知情，祂告訴摩西百姓正在做什麼事：

耶和華吩咐摩西說：「下去吧，因為你的百姓，就是你從埃及地領出來的，已經敗壞了。他們快快偏離了我所吩咐的道，為自己鑄了一隻牛犢，向它下拜獻祭，說：『以色列啊，這就是領你出埃及地的神。』」（出卅二7-8）

上帝接著宣告祂要懲罰以色列人：

耶和華對摩西說：「我看這百姓真是硬著頸項的百姓。你且由著我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。」（出卅二9-10）

上帝打算丟棄以色列人，並且重新來過。

滿有憐憫的人

可能有人認為，摩西會把握這次機會，贊同上帝對以色列人的審判；畢竟這群百姓一再地反抗他、向他抱怨！他們豈不是活該承受上帝的憤怒？摩西才正要把立約的石版帶回來，他們就毀約了。然而，摩西並沒有要求上帝毀滅以色列人，反而是為他們求情：

摩西便懇求耶和華——他的神說：「耶和華啊，你為甚麼向你的百姓發烈怒呢？這百姓是你用大力和大能的手從埃及地領出來的。為甚麼使埃及人議論說『他領他們出去，是要降禍與他們，把他們殺在山中，將他們從地上除滅』？求你轉意，

不發你的烈怒，後悔，不降禍與你的百姓。求你記念你的僕人亞伯拉罕、以撒、以色列。你曾指著自己起誓說：『我必使你們的後裔像天上的星那樣多，並且我所應許的這全地，必給你們的後裔，他們要永遠承受為業。』」（出卅二11-13）

摩西懇求上帝憐憫祂的百姓，而且他祈求的態度不僅反映出他靈命的成熟度，更是我們禱告的榜樣。

上帝提供摩西一個最具吸引力的選項，就是以摩西為首來重新開始一個新的國度，這個提議不但定罪了以色列，也肯定了摩西。而當摩西向上帝求情時，他並非看重他自己或以色列人，而是著重上帝的榮耀。他向上帝說明，毀滅以色列人會讓埃及人質疑上帝的作為，並且損及上帝的名聲。摩西關心的不是自己與自己的名譽，甚至不是他所帶領的百姓的安全；他所關切的是：要維護上帝的名。他正是遵行第三誡。我們的禱告應該聚焦於上帝的名和上帝屬性的榮耀上，而不在自己的榮耀和需要上。

摩西的請求也沒有訴諸任何自身的善行，而是單單根據上帝所啟示的心意和應許。摩西懇求上帝紀念祂向亞伯拉罕、以撒、以色列所立的約；他的請求是根據上帝的約和祂曾指著自己起誓、要帶領以色列到應許之地。我們的禱告始終應該依據我們與上帝在聖約中的關係，我們的請求要透過上帝對我們的應許來表達。

金牛犢事件必然讓以色列人落入低谷；但對摩西來

說，這是他最具典範的一刻。摩西在此展現了他中保的胸懷，他為犯罪的以色列人代求；他做了一個無私的禱告，全心維護上帝的榮耀；他全力平息上帝的忿怒，而上帝也接納了摩西的努力：「於是耶和華後悔，不把所說的禍降與他的百姓。」（出卅二14）^{註1} 當然我們要謹記，在這個故事中上帝是憐憫的終極來源。上帝可以不管摩西而直接對以色列執行審判；但是，祂卻刻意地顧及摩西、並讓祂有機會為祂的百姓代求。雖然上帝是以色列蒙拯救的最終源頭，但摩西的角色仍不容磨滅。摩西忠於他身為中保的呼召，幫助他的民族免遭徹底的毀滅。摩西顯明自己是一個滿有憐憫的人。

負責任的人

摩西努力確保了上帝對以色列人的憐憫，但這並不表示他對以色列的醜陋行徑無動於衷。聖經宣稱，當摩西親眼看見金牛犢以及百姓圍繞著它跳舞時，他「便發烈怒」（出卅二19）；此外，他因憤怒以至於將法版摔碎在地上。這舉動不僅表達了摩西的失望，也是一種具有法律意義的行動，類似撕毀現今的契約書。以色列已經毀壞了上帝的聖約。

但摩西對以色列拜偶像所發的義憤還未平息，摔碎法版後，他把金牛犢磨得粉碎，將粉末撒入水中，叫以

註1 我們必須知道，這節經文並不否認上帝的屬性和旨意是永不改變的，乃是反映出上帝基於祂的憐憫和恩典，抑制了祂的審判。

摩西

從奴役到得釋放

以色列人喝下（出卅二20）。接著，他極為憤怒地質問亞倫「這百姓向你做了甚麼？你竟使他們陷在大罪裡！」（出卅二21）詢問亞倫之後，摩西要查明哪些是忠於上帝的人，好讓他處理這些百姓。他站在營門前說：「凡屬耶和華的，都要到我這裡來！」（出卅二26）利未人很快地聚集到摩西這裡。

在那一天，並不是所有人都選擇事奉耶和華，摩西要面對一個棘手的任務。營中有某些人並不為自己拜偶像的罪悔改，摩西要採取果斷的行動來除去營中的罪。他徵召了利未人來維護上帝百姓的聖潔，並且命令他們擊殺那些不願來到耶和華這一邊的人。聖經說那天約有三千人死亡，其中一些人是執行處決的利未人的家人和鄰居（出卅二28）。

無可否認地，對於身在21世紀的我們來說，這段經文是很難理解的。我們對這嚴厲的刑罰感到震驚，有三千人因拜偶像而死亡。為什麼需要執行這樣的殺戮呢！我們必須牢記，眼前的問題是公然違抗十誡的前三誡，這是關乎罪的問題。那些被殺的人不願愛獨一的真神，他們製造了偶像，不願敬畏上帝的名。有時候我們太輕看罪了。聖經清楚說到，罪（任何的罪、所有的罪、不論大罪、小罪）的工價乃是死（羅六23）。以色列人蒙召成為完全、聖潔的子民，被分別出來專屬於上帝；只要當中有拜偶像的人，就無法成就這件事。他們公然的犯罪而得到了罪的

工價。

作為新約時代的信徒，我們可能認為這事件極為嚴厲，但我們應該謹記，雖然新約並未記載這種針對拜偶像的刑罰方式，但如今基督徒與非信徒之間的潛在對立仍然存在。新約的教會不能容忍拜偶像，教會中承受職分者和領袖必須清除罪，這點與舊約的以色列極為相似。我們並不像利未人使用刀劍，而是使用教會執行紀律（勸戒）的權柄，以維護上帝百姓的聖潔。我們不要忘記，耶穌在馬太福音十二章30節也發出類似的呼籲來「宣示忠誠」：「不與我相合的，就是敵我的」。對上帝忠心就沒有中間地帶，若不是站在上帝這一邊，就是反對上帝。

雖然殺死偶像崇拜者依然令人難以完全理解，但它展現了摩西的領導能力。對於那些犯了拜偶像的罪卻又悔改的人，摩西向上帝懇求憐憫；然而，對於那些不悔改的人，摩西採取行動以維護上帝的名和以色列聖潔的呼召。摩西負起這項責任，並且作了一個艱難的決定，這是一位聖潔的領袖所必須做的決定。

摩西做他該做的事，他對以色列人的行為展現適當的義怒。此舉也預告了耶穌的義怒，祂在聖殿中推翻兌換銀錢之人的桌子（太廿一12）。摩西責問亞倫沒有善盡領袖的責任；他譴責以色列的罪；他呼召百姓要事奉耶和華；他處置那些不願與上帝站在同一邊的人；他證明他可以行審判、也可以施憐憫。摩西果斷的行動展現出他是一

個負責任的人。

像基督的摩西

三千人被殺之後，摩西再次向百姓說話。他繼續展現領袖的能力，再次責備以色列人的犯罪；但是他也告訴百姓，他要盡力替他們向上帝請求。「到了第二天，摩西對百姓說：『你們犯了大罪。我如今要上耶和華那裡去，或者可以為你們贖罪。』」（出卅二30）

摩西再次上山與耶和華說話。先前，摩西訴諸上帝對先祖所立的聖約與應許，懇求上帝的憐憫，阻止了上帝的審判；這一次，他進一步以個人的名義來為百姓代求：

於是，摩西回到耶和華那裡，說：「唉，這人民犯了大罪，為自己做了金神像。現在，如果你肯赦免他們的罪，那就好了；如果不肯，求你從你所寫的冊上把我塗抹吧。」（出卅二31-32，新譯本）

摩西以自己的性命來確保上帝的赦免，此刻，他也完美地預表了耶穌基督的位格和工作。

摩西曾被以色列人拒絕，然而他卻願意為他們捨命。當然，上帝並沒有這樣要求摩西。祂赦免以色列的罪，而摩西也繼續擔任他們的領袖。然而，摩西的請求為我們指向耶穌。耶穌就像摩西那樣，屢遭祂自己百姓的拒絕。以色列人曾經當祂是彌賽亞而敬拜祂，把棕樹枝鋪在

道路上歡迎祂進入耶路撒冷；但他們很快就背叛祂，要求本丟比拉多將祂釘十字架。耶穌憐憫這些人說：「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。」（路廿三34）

摩西和耶穌都願意為上帝百姓的罪捨命，最大的不同是，耶穌所做的在各方面都是有功效的；而摩西雖有中保的胸懷，但他所做的無法贖上帝選民的罪；相反地，耶穌的捨命有完全的功效，足以贖上帝百姓的罪。摩西的心是良善的，只是他欠缺所必要的公義來滿足上帝聖潔的標準。

在以色列人犯罪、拜金牛犢的敘述中，我們看到摩西的生命處於最佳的狀態。我們看見摩西是一個充滿憐憫的中保、正直的領袖。他均衡地融和了審判與憐憫，他甚至願意用自己的性命來保護上帝的百姓；當然，我們在此看到摩西扮演了一個偉大的角色，就是成為耶穌和祂的工作的預表和預告。摩西是一位像基督的人。

渴慕看見祂的榮耀

經過金牛犢的災難之後，摩西必定是身心俱疲，他看到了上帝百姓的反覆無常和拜偶像的結果。以色列人拜偶像對摩西、以及上帝與祂百姓的關係造成了極大的影響。出埃及記卅三章一開頭就告訴我們，因為以色列拜偶像，上帝決定不再與百姓同在。上帝命令摩西在以色列的營外建造會幕，以至於祂可以會見摩西、並和以色列人隔

開（出卅三7）。

會幕是一個將上帝與祂百姓區隔開來的地方，這些百姓因拜偶像而使營中沾染汙穢。對以色列百姓來說，會幕使他們無法與上帝有親密的往來；但對摩西來說恰恰相反，他能繼續會見上帝，並且與祂的關係更加親密。在出埃及記卅三章11節提到：「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」（出卅三11）金牛犢事件造成了上帝與祂百姓之間明顯的裂痕；但摩西是上帝忠實的僕人和朋友。上帝遠離以色列，卻更加親近摩西。

摩西內心的渴慕

在會幕中面見上帝時，摩西的內心狀態表露無遺。從某方面來說，他想重訪這位在曠野、燃燒的荊棘中向他顯現的上帝，在那裡，他詢問上帝的名字，而上帝親自向摩西啟示「我是自有永有的」。當時摩西是要確認他是否有能力擔負重任，回到上帝的百姓那裏、並成為他們的領袖；他要更加認識上帝，他祈求上帝自我啟示，而上帝也應允了。

此刻，摩西要挑起一切重擔，擔任以色列的領袖。他看到以色列剛開始在曠野遊走時所經歷到的勝利與悲劇。他們已橫渡沙漠甚遠，卻仍未達應許之地（摩西當時並不知道要花四十年才能到達）。此刻，摩西再度在曠野和上帝獨處，他渴望更深地認識上帝，他再次嚮往上帝能以充滿大能的方式來啟示祂自己。

摩西對耶和華說：「你吩咐我說：『將這百姓領上去』，卻沒有叫我知道你要打發誰與我同去，只說：『我按你的名認識你，你在我眼前也蒙了恩。』我如今若在你眼前蒙恩，求你將你的道指示我，使我可以認識你，好在你眼前蒙恩。求你想到這民是你的民。」（出卅三12-13）

摩西要更加認識上帝，他想明白上帝此時的作為，明察上帝的計畫，他也要確認，當他帶領百姓到應許之地時，上帝會與他同往。

上帝答應要與摩西和百姓同在（出卅三14），這大大地消除了摩西的疑慮，因為如今他明白，若沒有上帝的同在，他一切的努力都是白費。上帝應許會成就摩西一切的懇求，因祂喜悅摩西、並按著他的名認識他。

就在與上帝親密交通的這一刻，摩西大膽地向上帝提出請求，他不僅要求上帝與以色列同在，他更要親自、以獨特的方式經歷上帝的同在，摩西對上帝說：「求你顯出你的榮耀給我看。」（出卅三18）

摩西究竟要看什麼呢？畢竟他已親眼目睹了十災、紅海的分開和埃及人的毀滅，他還需要看什麼呢？在這裡，摩西並不是要看上帝的能力，他已見識到上帝的大能；他乃是要看上帝的榮耀，他要親身經歷上帝臨在時所顯出的極度輝煌，他央求上帝用獨特的形式來彰顯祂自己、啟示祂自己。他對上帝的請求是自伊甸園之後從未發

生過的事；他要求全然地、毫不受侷限地來到上帝的光輝面前。這是摩西內心的渴慕。

上帝恩典的通融

摩西所請求的是一件極美好的事，並且反映出摩西內心美好的屬靈狀態；他對上帝有更多的請求，他想更加認識上帝。這些是值得讚美的渴慕；但有一個問題——如果上帝答應摩西的請求，那會要摩西的命。上帝向摩西解釋：

「我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰」；又說：「你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。」（出卅三19-20）

上帝不能按照摩西的渴慕來行動，但祂應許摩西可以看到祂完全的榮耀卻不致於死亡：

耶和華說：「看哪，在我這裡有地方，你要站在磐石上。我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去，然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」（出卅三21-23）

上帝答應摩西可以瞥見祂的榮美。

看見上帝的榮耀

在出埃及記卅四章，上帝實現了祂對摩西的應許，本章在許多地方重述了十九到二十章、以及原先在西奈山所頒佈的律法。摩西再度上西奈山接受兩塊法版，在這期間，上帝向摩西啟示：

耶和華在雲中降臨，和摩西一同站在那裡，宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告說：「耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，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。」（出卅四5-7）

上帝從兩方面來彰顯祂自己。首先，祂在摩西面前經過，以有形的方式來彰顯祂的榮耀，摩西可以看到上帝有所遮蓋的榮耀；但此處不僅是看見，上帝還對摩西說話。祂藉著人的視覺和聽覺來啟示祂的榮耀。上帝向摩西說話，並說明祂的核心屬性，正如出埃及記三章13-15節的宣告：「我是自有永有的」。上帝揭露祂在聖約中的屬性是有憐憫、有恩典的，不輕易發怒，有豐盛的慈愛、並且赦免罪孽，這與「我是自有永有的」的宣告一樣意義深遠。上帝在摩西面前經過時所說的話，深刻地揭露了上帝的屬性與本質，以至於在舊約中不斷地重述這段宣告（參民十四18；尼九17；詩一〇三8、17，一四五8；耶卅二18-19；珥二13；拿四2）。摩西既看到、也聽到上帝的榮耀。

摩西——

從奴役到得釋放

這個啟示徹底改變了摩西。那一天還發生了一些頗具意義的事件，反映在摩西的外表上。當他帶著兩塊法版從西奈山下山時，他的臉面明顯地發光（出卅四29）。當百姓看見這情形，他們嚇得甚至不敢接近摩西（出卅四30）。摩西看見也聽見了上帝的榮耀，而且他的模樣也因此被改變了。

在另一座山上

就像摩西生命中的許多經歷一樣，這段敘述也為我們指向比摩西更大的那一位。摩西渴望毫不受侷限地來到上帝面前，得見祂完全的榮耀；但摩西不能，因為他是一個罪人。他的心是良善的，但在全然敞開的聖潔上帝面前，他根本無法與祂同住。他無法獲得他所渴望的親密；相反地，耶穌在三一神的團契中經歷了這樣的親密。耶穌是新約、更美之約的中保，祂坐在上帝的右邊。耶穌身為上帝在永恆中的兒子、並身為人子，祂全然經歷了上帝的榮耀，那是摩西在以色列中間從未有過的經歷。

但耶穌和摩西的差異還比這些更大，因為耶穌不只經歷到上帝完全的榮耀，祂就是三位一體的上帝，祂本身就擁有這榮耀。上帝的榮耀使摩西的臉發光，但這是一種映照的經歷，摩西是反映上帝的榮耀。耶穌的榮耀是原本的，這是祂的榮耀，耶穌就是上帝的榮耀。正如希伯來書作者的宣稱：「他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像」（來一3）。

在新約的變像山上，我們看到一個類似在出埃及記卅四章所發生的事件；在這當中，耶穌像摩西那樣上了山，那裡出現了上帝的榮光和上帝的聲音。耶穌的臉「明亮如日頭，衣裳潔白如光」（太十七2）。上帝愛祂的兒子，祂從雲彩裡發出聲音來證明：「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！」（太十七5）但耶穌並非單獨在那山上，還有兩個人跟祂在一起：以利亞和摩西。

摩西在西奈山上看見上帝的榮耀，他自己的臉面發光，這等經歷肯定令他敬畏不已；但這還遠遠不及上帝在變像山上賜給他的殊榮，因為在那裡，摩西從耶穌基督的臉上看到了上帝完全的榮耀。身為基督徒，我們都擁有這份殊榮，透過耶穌基督的位格、工作和話語，看見上帝的榮耀。「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」（約一14）

深思默想

1. 為什麼以色列人要拜金牛犢？
2. 從摩西回應拜金牛犢的事件中，我們可以學習到哪三件事？
3. 摩西內心渴慕什麼？這顯出他與上帝的關係為何？
4. 對於摩西的渴望，上帝有什麼通融的作法？這顯出上帝與摩西的關係為何？
5. 變像山與摩西渴慕看見神的榮耀有何關聯？

結語

後續的故事

從出埃及記當中，我們看到摩西極不平凡的一生。摩西從一個「死刑」中展開他的生命；他成為法老皇宮裡的王子；他在謀殺一名埃及人後成為亡命之徒；他在曠野當了四十年的牧羊人；摩西成為上帝所使用的中保，他以上帝僕人的身分宣告臨到埃及的十災；他面對法老軍隊的追擊，他觀看上帝將紅海分開；摩西帶領以色列人橫渡曠野，聽他們抱怨；他看到上帝供應他們水、嗎哪和鵲鴉；摩西登上西奈山與上帝說話，他與上帝一起吃喝，他領受並宣布上帝的律法；他看到以色列人拜偶像，也看到有所遮蓋的上帝榮耀。這是多麼非凡的生命！

但摩西的故事並沒有隨著出埃及記的結束而畫下句點，他的故事持續貫穿摩西五經（聖經的前五卷書）剩餘的書卷。雖然從剩餘的書卷中詳細檢視摩西的生命並不在本書的範圍之內，但如果要理解摩西生命整體的面貌，那麼，在剩餘的書卷中所發生的一些簡短、重要的事件，就值得我們探究。

曠野中的叛亂（民十二）

摩西常常要面對一些人抱怨、質疑他的領導。我們已看到以色列人向他發怨言，尤其是在曠野漂流期間。這些針對他的人身攻擊必定讓摩西感到痛苦。任何曾經擔任過領袖的人都能體會這種受批評、被拒絕的感受。

通常，受批評和拒絕令人難以忍受，尤其是攻擊來自親人的時候，更為尖銳傷人；摩西就遭遇過這樣的人身攻擊，他的姊姊米利暗和哥哥亞倫共謀反抗他的領導。

叛亂源自米利暗憎惡摩西的妻子西坡拉。西坡拉是祭司葉忒羅的女兒，不是希伯來人；而且，她是一個意志堅定、很強勢的女人。我們只要從她親自為摩西的兒子行割禮（這是摩西早該完成的）一事上（參出四24-26），就能看出她的性格。

在出埃及那段時間，西坡拉並沒有與摩西在一起，她在摩西前往西奈山時才與他會合；而她的抵達對米利暗構成威脅。在西坡拉出現以前，米利暗一直是以色列婦女們的領袖，這點是無可置疑的；而西坡拉危及米利暗的地位。

我們應該記得，米利暗有足夠的理由能享有這份殊榮。她除了是摩西的姊姊之外，嬰孩時期的摩西能保全性命，她也是功不可沒；在曠野漂流期間，她在摩西和亞倫身邊服事；在紅海的得勝之後，她帶領婦女歌頌上帝；但她無法控制她的忌妒，以至於圖謀反叛摩西。

米利暗與哥哥亞倫共謀，質疑摩西的忠誠度，因他娶了外邦的女子，這是希伯來人所不允許的事，西坡拉是古實人。很明顯地，米利暗煽動這次的叛變，因為聖經把她的名字列在這個叛變事件之首：「米利暗和亞倫，為了摩西所娶的古實女子的緣故，就出言反對摩西，因為他娶了一個古實女子為妻。」（民十二1，新譯本）。第二節清楚顯明米利暗和亞倫對摩西的忌妒，他們問到：「難道耶和華只與摩西說話嗎？祂不也與我們說話嗎？」（民十二2，和合本修訂版）

上帝很快就捏熄這次叛變的火苗，祂傳喚摩西、亞倫和米利暗到祂面前來（民十二4）；此時，上帝護衛了摩西的權柄。上帝宣布這個特殊角色只有摩西能擔任：「我要與他面對面說話，乃是明說，不用謎語，並且他必見我的形像。你們毀謗我的僕人摩西，為何不懼怕呢？」（民十二8）

上帝懲罰米利暗，使她長大癩瘋（民十二10）。而奇妙的是，摩西竟為米利暗求情。摩西哀求耶和華：「神啊，求你醫治她！」（民十二12）上帝回應了摩西的代求，祂改變對米利暗的刑罰，讓她被關鎖在營外七天（民十二14）。

這個來自摩西自己家人的背叛，必定對摩西造成很大的打擊、傷透他的心；但在摩西遭遇背叛的經歷以及他的回應上，都顯示摩西像耶穌。首先，摩西像耶穌那樣，

遭遇「自家人」的背叛；耶穌經歷猶大的背叛也是類似的情況（規模要大得多）；猶大就像米利暗一樣，是耶穌身邊的人、且與耶穌同桌吃飯。摩西遭米利暗的背叛預表耶穌忍受猶大的背叛。

而摩西對此背叛的回應也顯示他像耶穌。摩西愛他的仇敵，他滿懷恩典地為米利暗求情，救她免除大癲瘋之苦。這顯露了摩西成熟的心靈，他像耶穌那樣饒恕他的仇敵。即便這叛變是針對他，摩西仍展現出自己是一個稱職的僕人、一個信實的中保。

忘記的功課（民二十）

驕傲是摩西早年的缺點，我們可從他謀殺一位攻擊他希伯來弟兄的埃及人清楚看出這點。他的舉動顯示，他沒有按著上帝的時間表而強行擔任以色列人的領袖，並且他竊取了上帝對他生命的特權。上帝使摩西在曠野待了四十年，好除去他的驕傲。經過曠野的生活後，摩西才能以更謙卑的僕人登場。

但摩西的驕傲故態復萌。在他生命的晚期，就是以色列即將進應許之地前，他又犯了一些他早年的錯誤，這讓他付出了巨大的代價。磐石出水的事件是摩西再現驕傲最典型的例子。

民數記二十章記載了另一次以色列人因無水而向摩西抱怨的事件，這與早期所發在的事件（出十七1-7）類似、但也有所不同。如今以色列人又抱怨了。

百姓向摩西爭鬧說：「我們的弟兄曾死在耶和華面前，我們恨不得與他們同死。你們為何把耶和華的會眾領到這曠野、使我們和牲畜都死在這裡呢？你們為何逼著我們出埃及、領我們到這壞地方呢？這地方不好撒種，也沒有無花果樹、葡萄樹、石榴樹，又沒有水喝。」（民二十三-5）

對摩西來說，這類的抱怨早已司空見慣，他也知道哪裡可滿足百姓的需要。他和亞倫來到會幕門口尋求上帝的幫助。上帝回應他們的請求、也告訴摩西怎麼做：「你拿著杖去，和你的哥哥亞倫招聚會眾，在他們眼前吩咐磐石發出水來，水就從磐石流出，給會眾和他們的牲畜喝。」（民二十八）

摩西和亞倫再次召聚以色列人，要向他們展現耶和華的大能和供應，但摩西犯了一個嚴重的錯誤，他很可能是挫折與倉促之下行事，但他還是犯錯了。「聽着，你們這些悖逆的人」（民二十10，和合本修訂版），從他對以色列人說話的口氣中，你可感受到他對以色列人的憤怒和挫折感；然而，他接著犯下了大錯，「我們要叫這磐石流出水來給你們嗎？」（民二十10，和合本修訂版），他使用杖擊打磐石兩下（民二十11）。

對於摩西在此處確切的犯罪本質，雖然學者們有些辯論，但他的犯罪主要是：他竊取了那專屬於上帝的功勞。我們可以從他使用複數的代名詞「我們」（民二十

摩西——

從奴役到得釋放

10) 看出端倪。摩西把自己放在與上帝同等的地位，同時我們也清楚看到他超出了自己的界限，沒有遵從上帝明確的指示。上帝告訴摩西「吩咐磐石」，但摩西卻是擊打磐石兩下。

摩西再度因驕傲而恣意妄為，他無視上帝明確的指示，而以他自己的詮釋取而代之。舊約的學者艾默里奇（Martin Emmrich）總結了摩西犯罪的核心，他說：「摩西的罪在於，沒有準確地遵照雅威的指示來施行神蹟。」^{註1} 這正是一切犯罪的核心，從我們始祖的犯罪直到我們今天所犯的每一個罪，都是如此。這是「自主」的罪，藉此，我們用自己的判斷來取代上帝的判斷，用我們的權柄取代上帝的終極權柄。

因為這罪是如此的嚴重，上帝對摩西宣告了一個與這罪同樣嚴重的刑罰：「因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。」（民二十12）上帝禁止摩西進入應許之地。有人認為這樣的懲罰對摩西過於嚴厲，或許認為這個懲罰與罪刑不成比例，特別是考慮到摩西長年以來的忠心服事。但我們不要忘記，摩西擁有獨特的角色，而且可以來到上帝面前。在利未記十章3節，上帝透過摩西和亞倫這樣說到：「我在親近我的人中要顯為聖；在眾民面前，我要得榮耀。」摩西沒有做到這點，他為此付出極大的代價。

註1 Martin Emmrich, "The Case against Moses Reopened," *Journal of the Evangelical Theological Society* 46 (2003): 53.

在摩西與耶穌基督的關係上，摩西的犯罪也扮演重要的角色，正如大衛與拔示巴犯姦淫罪，且謀殺了烏利亞。這些偉大的舊約人物所犯的這些罪，正是要區別耶穌基督與他們的不同。摩西是偉大的中保和先知，大衛是偉大的君王；但他們兩位都是罪人，如你我一樣。唯有耶穌是我們的先知、祭司和君王，祂也為我們的罪成為完美的祭物。耶穌不像摩西和大衛，因耶穌沒有罪，而且祂尊榮父神、遵守父神的話，祂從未以自己的心意來取代父神的心意；祂的呼求總是：「不要成就我的意思，只要成就你的意思。」（路廿二42）

繼承的計畫（民廿七）

摩西的結局直接來自他嚴重的罪，就是沒有遵行上帝的指示（民二十）。摩西無法進入應許之地，那麼就需要有一位新的領袖來完成任務，摩西體認到這個必要性。

在民數記廿七章，上帝要摩西上山觀看無法進入的應許之地（民廿七12）。上帝再次向摩西解釋為何他不能與百姓一同前往。此刻，摩西並沒有為自己的事抱怨或求情，反而像一個偉大的領袖那樣，他表達自己關心誰來接替他作領袖。

願耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾，可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。（民廿七16-

17)

摩西關心的不是他自己，而是百姓。

對許多的公司來說，繼承是一個重大的議題，而且通常在過程中都會搞得烏煙瘴氣。就以我在法律界的經驗來說，我看過許多在交棒過程中的災難。大部分的原因在於沒有繼承的計畫；之所以沒有計畫，是因為即將卸任的人很難大公無私，他們看重自己的重要性和財務上的利益，遠遠勝過公司的需要。摩西卻不是如此，他本可以體貼自己的傷痛，我們也都能理解他的感受；但他卻不是為自己難過，他唯一關心的是以色列百姓，就是那不斷批評他的領導的百姓。

摩西要求上帝立一位繼承人，而祂預備了約書亞接替摩西（民廿七18）。上帝接著指示該如何膏抹約書亞成為摩西的繼承人（民廿七18-21）。這一次，「摩西照耶和華所吩咐的」（民廿七22），摩西不折不扣地按著上帝的吩咐執行。

對我來說，摩西生命與事奉的結束，是他最好、最榮耀的時刻。他有美好的結局。他不顧個人的驕傲、榮耀，只尋求上帝百姓的益處，完成上帝的心意。摩西這種作法再次預表主耶穌。摩西關心上帝的百姓，知道他們需要一位領袖，「免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般」（民廿七17）。耶穌也有同樣的心腸，祂關心失喪的人。馬太福音九章36節說到：「他看見許多的人，就憐憫

他們；因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。」同樣地，耶穌關心在祂從死裡復活、升天後，祂將不再親身與所有的教會同在，因此，耶穌賜給祂的百姓聖靈，讓我們不至於像羊沒有牧人一般。根據聖經來看，領袖的心就是服事的心。耶穌當然是一個最卓越的榜樣：耶穌終其一生的事奉，從祂道成肉身、為門徒洗腳、直到祂死在十字架上，祂都展現出一位僕人領袖的特質。摩西熟諳作僕人領袖，並且他在傳承上履行了腓立比書二章1-4節的經文：

所以，在基督裡若有甚麼勸勉，愛心有甚麼安慰，聖靈有甚麼交通，心中有甚麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀；只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。

當摩西把領導的棒子交給約書亞時，他有僕人的心腸、且有基督的心智。

摩西的墓誌銘

在本書的尾聲，我盼望讀者已經認識了摩西這位非凡的信心人物。我贊同一位偉大的改革宗聖經神學家魏司堅（Geerhardus Vos）的看法，他這樣論到摩西：「在舊約的救贖歷史中，沒有人比摩西更偉大，他集先知、祭

司、立法者於一身，他出群拔萃。」^{註2} 在基督徒的生活、領導和救贖方面，摩西的生命提供我們很多的學習。當然，雖然摩西在舊約中出類拔萃，但在摩西的主和救主的面前，他便相形失色。事實上，摩西最重要的角色是指向耶穌基督和透過祂的工作所保證的救贖。我盼望讀者從此書已看到這點。

對於摩西和他的事奉，還有許多值得討論的；但值得感謝的是，聖經希伯來書十一章為摩西預備了最貼切的墓誌銘，我也要以聖靈所默示的這段論到上帝的僕人摩西的經文來結束本書。

摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和 神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。他因著信，就離開埃及，不怕王怒；因為他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主。他因著信，就守逾越節，行灑血的禮，免得那滅長子的臨近以色列人。

註2 Geerhardus Vos, *Grace and Glory* (1922; rev. ed., Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 88.

深思默想

1. 在民數記十二章中，摩西的領導受到怎樣的挑戰？摩西的回應如何顯出他像基督一樣？
2. 在民數記二十章中，摩西必須重新學習甚麼功課？這讓我們對摩西有何認識？對我們自己又有何認識？
3. 在民數記二十章中，摩西犯罪的本質是甚麼？
4. 在民數記二十章中，摩西為自己的罪受到怎樣的懲罰？這些如何指向耶穌基督的榮耀？
5. 約書亞繼承摩西的領導地位，這段記載如何顯出摩西的領袖特質和屬靈的成熟度？

