
房角石

序言

出埃及记是仪文，还是福音？
旧约圣经是仪文，还是福音？
这两个问题便是本书的一个话头。

主耶稣说：“你们查考圣经（旧约圣经），因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约 5:39）如果说旧约圣经见证了基督这是一个事实的话，那么旧约圣经是福音便不再有任何疑义了如果说出埃及记是通过肉身的出埃及启示了属灵的出埃及，那么出埃及记就是福音。只有过这福音的光彩被仪文这个帕子遮住了光彩而已，就像摩西用帕子遮住发光的脸（出 34:33）一样。圣经称之为“天上事的形状和影像”（来 8:5）。如今，实体已经显现，隔在中间的幔子已经裂开，脸上的帕子在基督里已经废去（林后 3:14），历世历代所隐藏的奥秘，如今向他的圣徒显明了（西 1:26）。既然如此，新约的执事（林后 3:6）在讲旧约的时候就应当让“基督荣耀福音的光”（林后 4:4）发出灿烂的光彩。正如使徒保罗一样，“本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活”（徒 17:2-3）。主耶稣命令“作我的见证”的讲道人正是为此蒙召之人。

“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14）

谁料想到了假先知巴兰的突变呢？他为了咒诅神的百姓上了毗珥山顶，可咒诅却变成了祝福。他身上怎么会发生如此大的改变呢？理由很简单。神开了他的眼睛让他开见了真相。他告白说：“眼目闭住的人说，得听神的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象；眼目睁开而仆倒的人说……”那么，他睁开眼睛看到了谁呢？他说：“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”（民 24:15-17）就这样，他怀着咒诅以色列之心俯首观看以色列营，不料却看到了基督。这就是促使反倒祝福以色列民的原因。如果没有看到基督，他口中必发出咒诅的话。每当看到此类话语的时候，我总觉得有些惭愧。

一个讲道者，若能通过用救赎史观点看“出埃及记全景”这本书看到基督的话，他的讲道就会充满祝福。如果你是因很多事情劳力奔忙的人，我强烈地推荐你看第 12 章，哪怕只看第 12 章也好。如果你通过旧约圣经看到了别的什么而没有看到基督，那你讲道就相当于“瞎子领瞎子，一起都掉到坑里”。

羊圈教会
牧师 刘道顺

出埃及全景

出埃及记以雅各的子孙下到埃及并在那里繁衍强大起来开始。他们下到埃及时不过七十人，但“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地”（1:7）。在这里，要明确的一点是他们不仅仅是雅各的子孙，还是神所命令“你的名不要再叫雅各，要叫以色列”（创 32:28）的神的选民以色列的子孙。关于这一点，诗篇说到：“耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民。”（诗 135:4）但此后，有不认识约瑟的新王起来，他开始苦待和奴役神的百姓。

神所拣选的百姓如何从法老的奴役之下被拯救出来？如何脱离埃及势力进入应许之地迦南地？这两个问题的解答就是出埃及记的大主题。神将雅各及其后代一行七十人送到埃及并使他们日后走到这一境遇，就是为了通过出埃及这一预表启示属灵的出埃及，即启示神要“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:15），将他们从撒但的奴役之下释放，得以进入神国。这样看来，出埃及记不过是“天上事的形状和影像”，只不过是一个预表，其中心实为福音，其核心则为基督。

出埃及记可以分为两大部分。第一部分（1-18章）讲述了从埃及出发到西奈山这段旅程，第二部分（19-40章）讲述了在西奈旷野约一年的时间里受律法建圣幕的内容。

下到埃及的七十人最终发展到只男丁就有六十万人的庞大民族，这是神实现了他送雅各下埃及时的应许——“你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。”（创 46:3）而且，他们在法老的权下受压制也是神曾预言过的，即“你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。”（创 15:13-14）“过了多年，埃及王死了。以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的

哀声达于神。神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（2:23-25）无论何时何地我们讲到这里时都要强调和见证一点，即以以色列民之所以能从埃及地得解放不是因为他们苦苦哀求，而是因为神信守约定。神的约是“他自己所预定的美意”（弗 1:9）。那么，神为什么非要在四百三十年（12:40）之后行这事呢？① 因为要被赶出去的亚摩利人的罪孽还没有满盈（创 15:16）。② 为了保守弥赛亚要降生的民族的纯洁性。因为如果让这么少数的人进入迦南地，他们必然面临被同化的危险（创 38:1-2）。所以神即便让他们下到了埃及也安排他们在被分别出来的“歌珊地”生活。③ 归根到底，是因为神要通过出埃及事件启示属灵的出埃及。

这样说来，出埃及记的核心主题就是“救赎”。理解这个问题的钥节在第 6 章 5-8 节。这里对在埃及受苦待的他们有三个称呼：① 称他们为“以色列人”（6 上）。他们是雅各的后人，自然也就是以色列的后人，即以以色列人。② 但是，他们却被埃及人苦待为奴（5 上）。③ 这些成为法老奴隶的以色列人，神却要以他们“为我（神）的百姓”（7 上）。这怎么可能呢？只有通过救赎这才可能成为现实。所谓救赎，就是为被卖为奴的人支付赎价，买回其自由之身的意思。神说我就要这样对待你们。可以用三点来概括第 6 章 5-8 节。① “救赎你们（这些成为埃及人奴隶的人）”（6 下）；② “以你们为我的百姓”（7 上）；③ 我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华（8 节）。

那么，神用什么方法将他们救赎出来并以之为自己的百姓的呢？其内容就是第 12 章出现的“逾越节的羔羊”。神命令以色列各家要取一只无残疾、一岁的公羊羔杀了，将其血涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上，谁也不可出自己的房门，直到早晨。当夜耶和华要巡行埃及地击杀头生的，神说：“我一见这血，就越过你们去。”（12:13）当灭命的天使来到一看有血涂在门楣上和左右的门框上，就以为这家已经受到了审判，于是越过那门走到别家去了。

因此，我们应该记住以色列家也受到了死亡的审判，门上所洒的血说明了这一点。只不过是没罪的羔羊代替长子受死而已，神看见备就越过那家走了。神审判埃及长子是因为他们的罪，如果认为是为了报复那就大错特错了。然而，以色列人也都伏在罪恶的权势之下，在这一点上与埃及人并无区别。因此，如果神看不见血就越过以色列家，那就不公平，这是神的公义属性绝不容许的。这就是救赎的教义。以色列百姓之所以可以从埃及被拯救出来，这完全是因为羔羊的血。这一事件就是旧约发生的十字架事件。这一点对于我们理解出埃及记起绝对重要的作用。因罪被卖为撒但奴隶的人蒙神拯救得以成为神的儿女，唯一的方法就是神替我们支付罪价将我们救赎出来，除此之外别无他法。正如使徒保罗所说：“因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”（林前 5:7）“在亚当里……都死了”的罪人得救之路唯独借着耶稣基督的救赎，不单是新约信徒，连旧约信徒也是一样，这一点我们一定要牢记。只不过旧约的信徒通过羔羊这个影像仰望背负世人罪孽的神的羔羊而得救，而新约信徒是因着相信已经来了的基督而得救罢了。

在这个问题上我们应当注意的一点是“救赎”在神国建设方面确实是个核心要素，但救赎本身却不是目的。神并非救赎之后就停手放弃，而是让他所救赎之人成为自己的百姓。人类的始祖因犯罪而从伊甸园中被逐事件可谓是神丢失自己百姓事件。因此救赎的目的就在于神要寻回“神的百姓”，“神要作他们的神，他们要成为神的百姓”，这正是出埃及记的中心主题。因此神差摩西到法老面前

所说一贯的话主是“容我的百姓去，好侍奉我”（5:1, 7:16, 8:1, 9:1, 13, 10:3）。四十年如一日每日供应吗哪，赐给他们活水喝，是因为他们是神的百姓。神赐给他们律法是因为他不希望自己的百姓成为“无法之人”（徒 2:23），希望他们真正像个神的子民一样地生活。因此，十诫命的条款当中说：“我是，[耶和華你的神]，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（20:2）神的百姓遵行一切律例的时候外邦人必说：“这大国的人真是有智慧、有聪明。”（申 4:6）换句话说他们会感叹说：“神的子民果然与众不同啊！”“耶和華尼西”，即神助他们得胜强敌也是因为他们是神的百姓，神要保护他们。神用云柱火柱引导他们驶向迦南地同样也是因为他们都是神的百姓。

更进一步说还因为神命令他们“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（25:8）。因为神愿意与自己的百姓同居同行。神与人同居？说到这里神救他们出埃及的目的就一目了然了。神说：“他们必知道我是耶和華他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和華他们的神。”（出 29:46）[神住在他们中间]，这就是神国。对，就是这样的。这不仅仅是出埃及记的目的，同时也是整本圣经的中心主题。还有，神国建设的完成于此——“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:3-4）圣幕的启示正是对“道成肉身住在我们中间”（约 1:14）所要成就的以马内利的预表。圣子基督成为肉身的样式“以马内利”是为了将我们从罪中救赎出来，并借着救赎以我们为圣殿住在我们中间建设神国。

出埃及记始于百姓因苦役而叹息呼求拯救，结束于神的荣光充满圣殿。出埃及记中的基督被启示为逾越节的羔羊、中保者大祭司、生命之粮吗哪、涌出活水的磐石、披戴人间帐幕（肉身）以马内利的圣幕。出埃及记中的摩西是神的代言人，法老却是撒但的代言人。摩西说：“容我的百姓去”，而法老却对抗说：“耶和華是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？”（5:2）降在埃及的灾正是这一抗衡的结局——撒但失败，神胜利了。出埃及记讲述了我们这些“一生因怕死而为奴仆的人”如何得救成为神百姓的故事，也就是福音。

第 1 章 使人生养繁茂的神

“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。” 出 1:7

圣经记载雅各带领下到埃及的眷属共七十人。这么少的一小群人，即这一家四代（创 15:16）之所以能在埃及地“生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地”，繁衍为一个大家族，是因为有神的护理和计划。

法老因惧怕他们强盛起来就吩咐：“若是男孩，就把他杀了；以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。”疯狂地阻止他们生育。如此杀害甚至灭亡的行径正是撒但的本性。撒但的这一破坏工作一直延续到启示录中灭亡的时候。“只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。”因此，第一章的题目就取为“使人生养繁茂的神”。我们将分为两个单元来分享。

第一单元（1-7）70 人生养繁茂满了那地

第二单元（8-22）法老抵挡此事

第一单元 (1-7) 70 人生养繁茂满了那地

“以色列的众子，各带家眷和雅各一同来到埃及。他们的名字记在下面：”

(1)

要说神所要成就的救赎历史，一句话就是“万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）使徒保罗说到“万事”的时候，心中所想肯定是“坏事”比“好事”多。因为“好事”使人得益处很容易，要想“坏事”互相效力叫人得益处可就只有神能办到了。

出埃及记以雅各带领下到埃及的 11 个儿子（约瑟已经在埃及了）的名字开始。我们通过创世记了解了雅各的怎得的这 12 个儿子。从这个层面来讲，这个家并非什么荣耀门第。然而，出埃及记却以这个家谱开始，那么这样做的用意何在呢？① 神拣选了世上卑贱的来成就他的事工，这样就让人在神面前无可自夸。② 神拣选了世上软弱的、无有的少数，为要显明他们在神的护理之下不断繁衍强大。③ 更重要的是神要启示他立雅各的十二个儿子为以色列的十二族长来成就救赎事工。我们所相信的神真的是叫万事互相效力使蒙召之人得益处的神。

神使雅各强大的目的

雅各的后代之所以能够如此繁茂强大起来是因为神成就了他让雅各下埃及时对雅各所说“不要害怕，因为我必使你在那里成为大族”（创 46:3）的应许。如果再往上追溯，神曾向雅各的爷爷亚伯拉罕应许说：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多”（创 13:16），“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？你的后裔将要如此。”（创 15:5）神也曾向雅各的爸爸应许说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”（创 26:24）神成就他的应许。

这样看来，第一章的强调点就在于“繁茂”二字。圣经说：“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”（7）那么，神是如何使亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙后代如此繁茂起来的呢？他的目的又何在呢？这里暗藏着第一章那“隐藏的奥秘”。神的救赎事工，即神国的建设的大事现在正在进行之中，但这并非是神以色列人繁茂起来就代表了神国建设起来了。神的目的很明确。正如他向亚伯拉罕所应许的那样——“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18），神要通过这个民族差下基督成就他拯救万民的计划。“救恩是从犹太人出来的”（约 4:22）正是这一计划成就的写照。这样说来，法老所敌挡的是谁呢？

第二单元 (8-22) 法老敌挡此事

“只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延，埃及人就因以色列人愁烦。”（12）

真正“愁烦”的是撒但。观察本单元可以发现法老为了扼制以色列人的繁衍展开了一系列的放射性战略。

① 埃及的新王对他的百姓说：“来吧！我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么争战的事，就连合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。”（10-11）他企图用这样的计量扼制以色列人的繁衍。“只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。”越受苦待就越加繁茂强盛，这就是神的工作原理。法老的第一战略以失败告终。

② 法老于是又展开了第二战略——有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿。埃及王对她们说：“你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留她存活。”（15-16）这是什么样的命令？

谁敢违抗呢？如果你是收生婆的话，你会怎么做呢？但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆来，说：“你们为什么作这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，她们已经生产了。”（17-19）

③ 这一战略也失败了，于是法老又发起了第三次进攻，他下了一条无比残酷的命令——“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。”（22）从救赎史的脉络来看，这是撒但的一贯战略。从该隐杀亚伯开始，到以实玛利逼迫以撒，以扫想要杀雅各，扫罗追杀大卫，亚他利雅起来“剿灭王室”（王下 11:1），以及希律王虐杀伯利恒的婴孩，最终将基督钉在十字架上，达到了撒但战略的顶峰。

这样看来，法老所敌挡的是神，他充当了撒但想最终破坏神差下基督这一计划的刽子手。但是希伯来的收生婆并没有站在法老一边，而是因敬畏神面站在神的一边，因此“神厚待收生婆，便叫她们成家室”（20-21）。

为法老？还是为神？

在这里，我们应当注意一句话，即法老加重担苦害他们，“他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。”（11）神祝福以色列人强盛起来是“为了神”，他们是为神国建设所用。而法老却想以他们为奴，“为法老”自己所用。建造“积货城”并非为别的目的，正是为与神为敌而囤积军备物资。在第一章中法老的身份就是敌挡神的撒但代言人。而神同时在这里也预备了在下一章里与法老对决时的代言人摩西。从救赎史的脉络来看，“神使人生养繁茂”是对人类始祖的赐福（创 1:28）；是洪水审判之后对挪亚一家的赐福（创 9:1）；是神拣选亚伯拉罕时对他的赐福（创 12:2）。然而，人的行为却令人叹息——“指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛 5:2）可是神丝毫没有放弃这一赐福的意思，反倒必要成就到底。最终正如“我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来”（约 12:24）所讲的一样，神通过耶稣基督的救赎成就了他赐福音天下万民的计划。他们才是亚伯拉罕属灵的后裔，是属灵的以色列人。神如此祝福使人繁盛的最终目的是为了寻回神丢失的百姓，建设“神国”。

第 2 章 神的约和人的信

“神听见他们的哀声，就記念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。” 出 2:24-25

第二章主要讲的是摩西的事情。例如，他的出生、被弃、被拾、成为法老女儿的儿子、长大以后为保护自己的百姓踏上亡命之路等内容。尽管如此，我们也不能将焦点对准摩西。因为本章的核心乃是“神听见他们的哀声，就記念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（24-25）即神“所立的约”。

第二章可从两个大部分来观察。1-22 节讲到了“人”所做的事；这一部分并未出现神这个字。在第 23-24 节中“神”才出场——神“听见”他们的哀声；就“記念”他……所立的约；神“看顾”以色列人。这里说神記念他所立的约，但问题是“以色列人因作苦工，就叹息哀求”（23）的时候神是否記念他所立的约。这是我们理解第二章的一把钥匙。我们应当承认以色列人一直记得神与亚伯

拉罕所立的约。“摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓，对他们说：‘神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。’”

(13:19) 就是最有力的证据。那么前一部分中人所做的事情，即违抗神的命令将摩西藏了三个月，后来不能再藏，就取了一个蒲草箱将摩西放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中，后来摩西的母亲作了被法老的女儿公主所救摩西的奶妈等等这所有的行为都是出于对“神所立之约”的信(来 11:23)。这就是他们虽然身在埃及为奴也仍旧不忘神所立之约的证据。

这样一来，第二章的主题就出来了——“神的约和人的信”。这一主题之所以能够成立，完全是因为我们从救赎史的观点观察的结果。下面我们将分四个单元来分享本章的内容。

第一单元 (1-10) 因信救了摩西

第二单元 (11-15) 因信保护自己的百姓

第三单元 (16-22) 四十年的信心操练期

第四单元 (23-25) 神纪念自己所立的约，看顾他的百姓

第一单元 (1-10) 因信救了摩西

“那女人怀孕，生一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。”(2)

在“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里”的法令之下摩西出生了，他的父母将他“藏了三个月”。我们当中没有什么人能拿出比圣经给我们的解释更好的解释。圣经说：“摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信，把他藏了三个月，并不怕王命。”(来 11:23) 圣经说这是信心的表现。

那么他们信的是谁的什么呢？不是别的，正是第 24 节中所说的神与“亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约”。这个约指的就是“你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来”(创 15:13-14) 的约。也就他们信的就是约瑟在临终之前所说“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地”(创 50:24) 的遗言。圣经说正是这个“信”使他们不惧怕法老的命令藏了摩西三个月。

但是，“后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中。”(3) 不单藏了摩西三个月体现了“信”，将孩子放在蒲草箱中搁在河边的芦荻中也是“信”神，将一切交于神的表现。

“孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样”这句话证明了这一点。小摩西正巧遇到出来洗澡的法老的女儿被救了起来，又得到了亲生母亲的乳养，“孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就作了她的儿子。”(10) 这一切难道真的都是偶然的吗？我们不得不发出约瑟临终的告白——“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”(创 50:20) 这就是神一手成就的救赎史。法老的女儿对摩西的母亲说：“你把这孩子抱去，为我奶他。”(9) 这句话值得我们深思。以色列百姓真的是作法老的奴隶，“为法老”建造积货城(1:11) 吗？摩西生来就是为了要作法老女儿的儿子，而信心的母亲约基别果真是为法老的女儿乳养摩西吗？

第二单元 (11-15) 因信保护自己的百姓

“后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。”(11)

这是摩西长大以后的事情。一次，“他出去到他弟兄那里，看他们的重担”。司提反在解释这一段的时候说：“他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人。”（徒 7:23）盼望大家联想勾勒出这一画面。摩西看见一个埃及人打一个希伯来人，那时摩西已经四十岁，长大成人了。在此期间，“摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。”（徒 7:22）摩西会站在埃及人和希伯来人的哪一边呢？他会将哪一个看作是自己的弟兄呢？

圣经说一个埃及人正在打一个希伯来人的弟兄。这里明确指出这个希伯来人就是他的弟兄。难道这不令人惊叹吗？母亲约基别乳养小摩西的时间能有多长，学者们一致认为最多不超过五年。摩西的婴幼儿时期，在这段短暂的时间里，母亲约基别并非为了法老的女儿而是因着信为了以色列，即为了神乳养摩西的。此后的三十五年里，摩西学习了埃及一切的学问。然而摩西的精神和思想是无法取代和改变的。

真实身份

主耶稣十二岁的时候对他的母亲马利亚说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”（路 2:49）耶稣在年少的时候就知道了自己是谁，为什么来到世上，这表明耶稣已经知道了自己的真实身份。在这句话面前，我们不得不思考今天的我们和孩子。基督徒父母是否在正确地教导自己的孩子真正明白自己的真实身份呢？现代教会是否真的用明确的信仰精神和思想武装青少年了呢？圣经指着士师时代说：“后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華为以色列人所行的事。”（士 2:10）现今的时代是否和那个时代一样呢？这不能不令我们担忧。

摩西“左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。”（12）问题在于他没有等待神的时候，而是急于用人的方法解决问题。但是我们也不可无视摩西的行为。如果有一个人在我面前，我想问一问：“如果是你，你会那样做吗？”圣经在任何一处并未拿“摩西左右观看”做文章，非但如此，而是说：

“（摩西）见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。”（徒 7:24）在信心之章中称摩西的行动——“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。”（来 11:24-26）

为基督所受的凌辱

摩西目击到一个为奴的希伯来人挨一个埃及人打的场面，他原本可以抑制自己心中的怒气视而不见的。但是摩西并没有像我们那样忍辱偷生，他见状就难忍心中愤怒一发击死的那个埃及人。因为他承认那个寒碜可怜的希伯来人是自己的弟兄，所以他出手打死了那个埃及人。这并非所有人都能做到的。在摩西这样做的那一瞬间就意味着他抛弃了一切。他放弃了法老女儿之子的名份，选择了与神的百姓一同受苦；放弃了享受暂时的罪中之乐，选择了为了基督受凌辱；放弃了埃及所有的财物，视相信神为更贵重的赏赐。那么，摩西所信的是谁的什么呢？圣经说摩西所受的是“为基督受的凌辱”（来 11:26 上）。难道这不是值得我们惊叹的事情吗？摩西所受的凌辱是“为基督受的凌辱”！这一逻辑性之所以成立是因为摩西是将自己投身于神国建设的救赎事工，这一逻辑性之所以成立是因为基督是救赎主。从这一角度来讲旧约的所有战士都是基督的精兵。妓女喇合因接待探子而称义（雅 2:25）也是依据这一原理。

透过摩西牺牲的行动，我们可以看到甘作牺牲祭物的耶稣基督——“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”

（腓 2:6-8）主耶稣为什么这样做呢？因为他承认“一生因怕死而为奴仆的”我们“为弟兄”（来 2:15, 11）。

但是，希伯来人却排斥做出这样行动的摩西说：“谁立你作我们的首领和审判官呢？”（14 上）是的，我们的主也同样受到自己百姓的排斥。因此摩西向着米甸踏上了逃亡之路。基督的福音也转传向了外邦。

第三单元（16-22）四十年的信心操练期

“摩西甘心 and 那人同住；那人把他的女儿西坡拉给摩西为妻。”（21）

米甸地得名于米甸族的人居住在那里。联系第 3 章 1 节的内容可知米甸就是西奈半岛南部，即何烈山附近。摩西在那里接受了四十年的操练。

正如我们在第二单元里所分析的那样，“他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人”（徒 7:23），这表明一个分水岭，即意味着摩西结束了四十所在埃及的操练，为进入下一个过程离开埃及的时候到了。摩西不是可以一直留在埃及的人。神将摩西送到了下一个操练场所，那就是西奈旷野。神只是利用了摩西杀死埃及人这件事促使他离开了埃及。就好像约瑟因哥哥们的嫉妒被卖到埃及一样。但是圣经却说：“在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。”（诗 105:17）指出这一切都在神的护理之下。在这里，圣经又提到“过了四十年”（徒 7:30），言外之意就是说摩西在西奈旷野的操练时间满了。毕竟摩西不是一直呆在西奈旷野的人。

宁可与神的百姓“同受苦害”（来 11:25）放弃了一切的摩西受到同族的排斥逃往米甸娶了外邦女人西坡拉为妻，这可以说是主耶稣受到犹太人排斥后就迎娶了我们这些外邦人为妻的预表。

第四单元（23-25）神纪念自己所立的约，看顾他的百姓

“神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（24-25）

这里有一个词是整本圣经的核心，那就是“约”。以色列民族成为神选民的标志是什么呢？圣经说：“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。”（罗 9:4）那这样说来，外邦人的悲惨又在哪里呢？圣经说：“那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。”（弗 2:12）一句话就是在于有没有神的约。没有神的约就没有指望，也没有神；没有神的约也就无所谓信，因为圣经所说的信就是相信神的约。这样没有神的约就没有神这句话就成立了。没有约，一切就都没有了。但是，以色列民族虽然因在埃及地为奴受苦哭诉哀求，可因为他们心中不忘神的“约”成为先知的子孙，“承受神与你们祖宗所立的约”（徒 3:25）。这就是他们的盼望所在。圣经说：“神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（24-25）看起来好像因为他们的呼求神才拯救一样，但事实并非如此。因为如若这样，中心就不在神的约了，而变成了人的祷告了。我们应当强调在人呼求以先神的约已经存在了。这样就突显了神的主权。他们是因相信神的约，抓住神的约呼求的。

这里说神“看顾以色列人”。约瑟在临终之时说：“神必定看顾你们……神必定看顾你们。”（创 50:24-25）他口中不断发出这样的告白，他相信神必看

顾。自那时后，数百年之后，神的时候满足了，“神看顾以色列人”（出 2:25）。让我们来赞美这位信实的神吧！弟兄们，盼望我们这些新约的百姓更加相信“神的看顾”。圣经说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”（彼前 5:7）

第 3 章 亚伯拉罕、以撒、雅各的神

又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。出 3:6

第二章的最后部分说：“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（2:24-25）而第三章则讲了神为施行这一应许呼召摩西和给予使命的内容。在这里我们应当注意一句话，即“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”。虽然在第二章最后一节已经说到这句话，但在第三章又三次重复强调（6，15，16）。

神向摩西显现时说他是谁的神？“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”

（6）面对以色列民则吩咐摩西说：“是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。”（15）又吩咐摩西招聚以色列的长老说：“耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，向我显现说”我要将你们从埃及地领出来进入迦南美地（16-17）。这样看来本章的主题可以说就是“亚伯拉罕、以撒、雅各的神”。这表明神是向亚伯拉罕、以撒、雅各显现的“立约的神”。神愿意遵守这个约。下面我们将分三个单元来分享。

第一单元（1-6） 呼召摩西的神

第二单元（7-12） 我要打发你去见法老

第三单元（13-22） 我是你们祖宗的神耶和华

第一单元（1-6）呼召摩西的神

“耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：‘摩西！摩西！’他说：‘我在这里。’”（4）

第三章一开始就说：“摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群。一日，领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。”（1）第二章二十三节说：“过了多年”，那么到底过了多少年呢？圣经对此的说明是“过了四十年”（徒 7:30）。摩西逃离埃及之后四十年间都在何烈山下牧放羊群。这些年日并非虚度浪费掉了。这是熟知埃及学问的摩西正在接受属灵的操练。从圣经来看“领羊群往野外去”这句话蕴含着深刻的意义。因为凡牧羊的，都被埃及人所厌恶（创 46:34），而在埃及地接受了四十年高等教育的摩西竟然从事了“牧羊”的工作，这象征着他的使命已经变为牧者的使命了。

满了四十年，正如圣经所说，“要照所安排的，在日期满足的时候”（弗 1:10）神要有所作为了，他向摩西显现，而且是“从荆棘里火焰中向摩西显现”（2）。荆棘并非有什么特殊的意义，把它理解成西奈旷野常见的一种树就可以了。但是，应当知道它是具有象征意义的。

荆棘

以色列民族就像这荆棘枝一样，是一个毫无价值的存在。但是就连这荆棘也是不完全的，就像“荆棘火焰”一样，要经过火一样的试炼和患难的磨练。后来

摩西说：“耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉”（申 4:20），他回顾了如荆棘般的以色列百姓如何经过火一样的试炼。令摩西感动惊诧的不是荆棘也不是火焰，他说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”（3）他奇怪的是荆棘为什么没有烧坏。圣经点出这一点说明这里面蕴藏着一定的意义，需要我们去挖掘。

荆棘没有烧毁，这就像以色列人一样，埃及人“越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延”（1:12），这正如“耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现”（2上）一样，是因为神在他们中间。不但没有烧毁反而“生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”（1:7）正因为神在他们中间，他们才能在四百年的漫长时间里也没有被埃及人同化，也没有衰退，反倒“多起来，极其强盛”（1:20）。

暂时做他们的圣所

人类是十分善忘的存在。盼望各位记住创世记第 46 章 3-4 节，神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。[我要和你同下埃及去]，也必定带你上来。”神希望通过他们的出埃及显明和施行他的远大计划。既然这样，这位神能差雅各一个人下埃及去吗？绝对不会。如果那样，神的计划就归于破产了。因此神没有将他们差下埃及就弃之于不顾了，而是正如他所说的一样——“我要和你同下埃及去”。不知道他们是否已经忘记了这一点，神在四百年里一直遵守自己的应许与他们同在。这正是他们越受苦待，即越经历活的试炼，不但不烧毁反倒越加繁茂强盛的原动力，也是神“从荆棘里火焰中向摩西显现”的原因所在。现在明白了吗？

神曾经通过先知以西结向我们启示过这一点，认识到这一点对于我们认识起到绝对重要的作用。“耶和华如此说：‘我虽将以色列全家远远迁移到列国中，将他们分散在列邦内，我还要在他们所到的列邦，暂作他们的圣所。’”（结 11:16）这是神惩戒南国犹大任其被掳巴比伦时的预言。神但说：“我还要在他们所到的列邦暂作他们的圣所。”这是什么意思呢？也就是说神要与他们一起下到巴比伦的意思。神允许自己的百姓被掳之时，并非让他们只身前往，而是与他们一同下到巴比伦在那里与他们同住的意思。所以神说：“暂作他们的圣所”，就好像临时迁都那里一样。七十年后，当以色列人服役结束后，神还要与他们一同回来，所以用了暂作圣所一词。为什么一定要这样呢？理由只有一个，因为他们是神的百姓，对，就是这样的。沙得拉、米煞、亚伯尼歌都被扔在烈火的窑中，但他们却连头发也没有烧焦（但 3:26-27），但以理被扔进狮子坑中也毫发无损（但 6:23），这一切都因为神与他们一同下到巴比伦与他们同在的原因。这就是神对自己百姓的一颗心。

看一下第七节，神称以色列百姓为“我的百姓”。犹如荆棘一样微不足道，不值一提的以色列人在火一般的试炼中也丝毫没有烧损，这完全是因为他们是“神的百姓”。他们之所以能成为神的百姓是因为神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。所以神强调说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（6）那么，神又向新约的信徒启示自己是什么样的神呢？

我们主耶稣基督的神

这时，神已不再只是亚伯拉罕、以撒、雅各的神了，而是“我们主耶稣基督的神”（弗 1:17）。为什么呢？因为耶稣基督来了，他是神所立之约的成就者。我们所信之约的依据不再是亚伯拉罕的约了，而是圣父圣子间所立的新约。这就是“我们主耶稣基督的神”的意义所在。

圣经说：“你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”（赛 43:1-2）这怎么可能呢？因为他们是神的百姓，神与他们同在。

“耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：‘摩西！摩西！’他说：‘我在这里。’神说：‘不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。’”（4-5）这两节经文是我们谐调信仰维持均衡的保证。神“从荆棘里呼叫摩西”这表明他就像进入撒该的家要住在那里的家主一样，是一位满有慈爱、怜悯和仁慈的神。在第5节，神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”这表明神是圣洁严厉的神。这一点在哥林多前书第3章16-17节中也有所体现。第16节说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”神在荆棘里显现。然而第17节又说：“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。”这体现了“神的严厉”（罗 11:22）。

因此神向摩西显现的这一场面也同样适合教会。回头看一下我们的蒙召，神所拣选的都是我们这些“愚拙的、软弱的、卑贱的、被人厌恶的、以及那无有的”（林前 1:27-28），就像那荆棘一样。然而，让我们看一下基督教两千年史，“荆棘被火烧着，却没有烧毁”。摩西指着这个说：“我要过去看这大异象！”神的教会才真的是荣耀无比的“大异象”。教会的成员，即每一个信徒都是如此。向摩西讲话的神同样对我们说：“当把你脚上的鞋脱下来。”但是，我们是否同时渴望与神同在的荣耀和“把脚上的鞋脱下来”的敬畏呢？

第二单元（7-12）我要打发你去见法老

“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。”（10）

本单元讲了神赐给摩西使命的内容。神说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。”（7）神“看见了，听见了，也知道”自己的百姓。神不单看见，听见，知道自己的百姓，他“下来是要救他们脱离埃及人的手”（8上）。盼望大家注意一点，即神下到埃及，将他们引领出来。我们所信的神就是这样的一位神。

这里有一点很重要。请对照一下第8节和第10节。神在第8节说：“我下来是要救他们脱离埃及人的手”，在第10节又说：“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。”言外之意就是说：拯救的工作由我来完成，但在这项工作中你要做我的仆人，为我所用。这就是神赐给摩西的使命。

面对神的呼召，摩西马上拒绝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”（11）这是摩西第一次拒绝神的借口。他说：“我是什么人？”是的，摩西是谁呀？胆敢担当如此大任？摩西岂不是连“两个希伯来人争斗”（2:13）的事都解决不了的人吗？不单单是摩西，就是谁也难当此任。在这个问题上，不光是摩西，就连我们也有所误会。神并非叫摩西担当此任。神说：“我下来是要救他们脱离埃及人的手。”而你呢，就是凭着信心顺服我，完成我所交给你的事情就可以了。所以神说：“我必与你同在。”（12上）言外之意就是说：“我并不是叫你去这样做这件事，我比谁都清楚你无法完成此事，是我来做。你只要按照我所说的去做就可以了。”

神对摩西说：“你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”（12下）相信摩西听到这话时定以为是在梦境，难以至信。因为神竟对他说他不再是牧放几只羊的小牧人了，他要使独男子就有六十万的以色列民族从埃及地解放出来，“要这山上”（西奈山）敬拜神。然而神却郑重地说“这就是我打发你去的证据”。也就是说这事必定成就。

在这种情况下“信”又是怎样的信呢？圣经说：“他（亚伯拉罕）在无可指望的时候，因信仍有指望。”（罗4:18）在无可指望的时候，“他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成。”（罗4:19-20）摩西也能做出如此正确的回答呢？

第三单元（13-22）我是你们祖宗的神耶和華

摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”（13）

这是摩西第二次拒绝神的借口。本文中包含了对神重要的启示。神学开始于对神的认识。因此使徒保罗的第一个祷告题目就是“……使你们真知道他”（弗1:17）。热心的程度无法左右信仰的本质。问题的关键在于他所认识和告白的神是什么样的神。本文中对神的启示如下：

① 神说：“我是自有永有的。”（14）这说明神不是被造之物，他是无始无终永远存在的那位。万物，包括一粒灰尘也都不是自己存在的。他们都是依存于那位自有永有都而存在的被造之物。所以，这一启不并非与文脉无关。

② 摩西说：“他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”摩西怎么会预想到他们会问到这个问题呢？这表明他们的信仰仍旧如此幼稚，独一神的信仰还不够坚固。各个国家和各个民族都有自己所侍奉的神，要用名字与其他相区别。例如：摩押族的神叫“基抹”，亚扪族的神叫“摩洛”（王上11:7）。

在以色列人心中认为他们祖宗的神就是这众神之中的一个。对此，神启示说：“我是自有永有的。”这表明他与偶像不一样。因为偶像不过都是人手工的产物。对此，诗篇的作者赞美到：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。”（诗102:26-27）我们所信的神是“自有永有的”。

③ 神说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（6，15）这表明他是立约的神。他们不应该问神的名字，而是应当以神的约为满足。是的，我们所求的不应当是行神迹奇事的神、赐福的神，而是应以立约的神，成就所立之约的神为满足。

④ 神说：“耶和華是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。”（15下）注意，“耶和華”这个启示在这里是与“耶和華你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”，即与他们的祖先所立之约结合在一起的。因此，在约之外的外邦人只能称之为“神”，没有称之“耶和華”的资格。

这里三处说到就是这位神“打发”（13，14，15）到你们这里来。这话给摩西受差遣注入了多么大的力量啊！神差遣摩西向以色列人说——这位神打发我到你们这里来，“领”（8，10，11，12，17）你们出埃及，“到美好宽阔流奶与蜜之地”（8，17）。

在这里，我想到一件事。一个教会来了一位年轻的牧师讲道，但其行动稍微有点轻浮。礼拜结束后，一位老信徒来到牧师跟前问他：“你是受差而来，还是自己来的？”弟兄们，你们的召命和使命很明确吗？如果有人问你“是谁差你来

的？”你要如何回答呢？你会说是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神差我来的吗？主耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去……”（太28:18-19）

说到这里，摩西对自己的召命和使命应该得到了确信了吧？神又说了一些话激励摩西，即神不会轻易得胜法老放他们去（19-20）和以色列民绝不会空手离开埃及（21-22）。

4章 摩西的手和口成为义的器具

“摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴，回埃及地去，摩西手里拿着神的杖。” 出4:20

第四章讲到了摩西领受了使命之后回埃及的内容。就是在第四章，摩西也四次企图拒绝神的使命。但是在神的主权护理之下，他最终顺服地接受了。第四章的核心单词为“手”和“口”。“手”这个词出现了十三次，“口”出现了七词。神要把摩西的手和口用作义的器具（罗6:13）。

摩西并非空手回埃及，他“手里拿着神的杖”（20）。这支杖是摩西放羊时所用的杖。但神对摩西说：“你手里要拿这杖，好行神迹。”（17）神使他的杖变成了带领神的羊群（百姓）出埃及的属灵牧者的杖。这是“神的杖”，摩西就是用这根杖分开了红海，击打磐石出水，击退亚玛力人。摩西手中拿着这根杖走向了埃及。

神还对摩西说：“我必赐你口才，指教你所当说的话。”（12）摩西回到埃及，和亚伦一起招聚众长老“将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。”（30）这样看来，第四章的主题可为“摩西的手和口成为义的器具”。下面我们将分四个单元来分享本章内容。

第一单元（1-9） 你手里是什么？

第二单元（10-17） 我必赐你口才

第三单元（18-25） 手拿神的杖回埃及的摩西

第四单元（26-31） 听见耶和华眷顾他们就低头下拜

第一单元（1-9）你手里是什么？

摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，必说：‘耶和华并没有向你显现！’”（1）

这是摩西第三次借口拒绝神。所以神给了摩西几个表征，都是通过“手”做的。本单元的核心单词是“手”。大概出现了十三次。虽然神已经向摩西保证说：“我必与你同在”（3:12），但摩西还是在第四章借口推辞说：“他们……必说：‘耶和华并没有向你显现！’”因此，神给了摩西三个神迹作表征。

① 耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇，摩西便跑开。（2-3）如果到这里就结束的话，摩西肯定无法担当这项任务，因为他在蛇面前跑开了。但神并没有到此为止，而是叫摩西“伸出手来拿住它的尾巴”（4）。在这里，蛇象征了埃及的王，最终指向了撒但。摩西以前就是为躲避他而逃往旷野的，神在此让摩西知道自己能够制服他，因此相信神。

② 耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，及至抽出来，不料，手长了大麻风，有雪那样白。（6）如果到这里就结束的话，那么以色列

百姓定不会信赖摩西，反倒会成为人见人怕人见人躲的人。但是摩西“再把手放在怀里，及至从怀里抽出来，不料，手已经复原，与周身的肉一样。”这个神迹表明摩西是能够将因苦役而叹息呼求的以色列百姓拯救出来的人物。所以神说：“倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。”（8）

③ “这两个神迹若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上，你从河里取的水必在旱地上变作血。”（9）这个神迹是超越前两个神迹的绝定性神迹。当看见一河的水都变为血的时候，会预想到什么呢？不用说，会令人预想到不吉利的死亡。是的，在第23节神叫摩西对法老说：“如果还是不容以色列人去的话，看哪，我要杀你的长子。”因此，这血是对埃及全地长子遭灭亡之灾的预告。这一神迹，对于以色列人来说说是逾越节的神迹，而对于法老来说却是伤头的决定性神迹。现在，摩西的手已经成为了神义的器具。

第二单元（10-17）我必赐你口才

摩西对耶和华说：“主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样，我本是拙口笨舌的。”（10）

这是摩西第四次找借口拒绝神。他说他“拙口笨舌”。因此本单元的核心词就是“口”，共出现了七次。神对摩西说：“谁造人的口

呢？”（11）“现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话。”（12）摩西再无话可说就说：“主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧！”（13）这是他第五次拒绝神，这一句话简略地概括前面的四次拒绝。“主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧！”这是说有能打发的人吗？是说这个世上有有资格、有能力，可以担当此任的人吗？没有，一个也没有。对此圣经说：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”（赛59:16）言外之意就是说没有可差遣之人，所以神才决定“用自己的膀臂施行拯救”。这样才有了以马内利的事件。摩西只不过是他的预表而已。

摩西现在的样子和他在第2章11-13节中那个满怀自信的样子形成了鲜明的对照。除了用四十年旷野生活磨练的结果之外我们无法拿出别的解释。摩西在临终之前回顾以往：“你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。”（申8:2）在旷野四十年的试炼，神打造出了一个知道降卑，谦卑的摩西。他现在的这个样子的说神将他磨练得太过了，挫败了他的锐气了吗？非也。在考究这一段经文的过程当中，我们应当怀着谦卑的心扪心自问：“我是像第二章中摩西一样的自愿兵呢？还是像第三章中的摩西一样被征集的兵呢？（提后2:4）”因为这个时代已经不再是爱说“你愿意打发谁，就打发谁去吧！”的谦虚谨慎的时候了，而是人人认为“非我莫数”的时代，爱冲锋陷阵的人实在太多了。

被征集的士兵

听了此话之后，神向摩西发怒了。相信，越是这样神越中意摩西。如果摩西不是如此清楚地看到自己的软弱，他绝不会得到“现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话”的这句千金难买真理。这句话不是单为摩西说的，“现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话”这句话是每个蒙召作神代言人的工人一定要接受和确信的表征。难道不是吗？使徒保罗渴望自己“不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道”（林后2:17），难道这不应成为我们所渴慕的吗？

圣经说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”为什么作师傅的要受更重的判断呢？是因为“话语上的过失”（雅3:1-2）。因

为一个本该作神代言人的师傅若在话语上有所过失就会害死很多的灵魂。据说路德曾对热切盼望当牧师的年轻人说：“你们最好能躲就躲！”约拿用尽浑身解数要逃避神的差遣，但最终还是不得不要差到尼尼微呼喊，摩西五次拒绝神最终却难逃神的主权被差到法老那里，而这个时代的人却都羡慕他们。

神差亚伦作摩西的同工，对摩西说：“你要将当说的话传给他；我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。”（15）此刻，摩西的口已经成为神手的义的器具。他口中所宣讲神的“话语”和手中所拿“神的杖”，这就是摩西接受使命制服法老解放神的百姓将其从埃及领出来的武器。

第三单元（18-25）手拿神的杖回埃及的摩西

耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候要留意，将我指示你的一切奇事，行在法老面前，但我要使（或作“任凭”。下同）他的心刚硬，他必不容百姓去。（21）

摩西向他的岳父叶忒罗告别之后，“就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴，回埃及地去，摩西手里拿着神的杖。”（20）这时，神再一次嘱咐摩西：① 将我指示你的一切奇事，行在法老面前；② 但我要使（或作“任凭”。下同）他的心刚硬，他必不容百姓去；③ 要对法老说：“耶和华如此说：‘你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。’”（23）

若要理解此段内容需要有敏锐的洞察力。是谁使法老的心刚硬呢？是神。第二十三节说：“你（法老）还是不肯容他去（尽管看到了神迹）。看哪，我要杀你的长子”，这看起来好像是法老自己心里刚硬一样。结合这两节经文是说是神任凭法老心里刚硬的意思。那么，神为什么允许法老这样呢？这里藏着一个核心的奥秘。不是说像拳击选手因力量不足需要十次才能将对手打倒一样，必须要十灾都齐全了才能使法老屈服。那么，为什么非要到第十灾才叫法老屈服呢？

- ① 为了显出撒但（法老）的诡计多端（参考：罗 7:13）。
- ② 为了叫人知道人靠自己无法自救。
- ③ 为了证明只有靠着羔羊的代赎之血才能得救。
- ④ 为了将所有焦点集到羔羊身上，因这个启示太重要了。
- ⑤ 这就是福音。

总而言之，神是为了启示福音，即“逾越节羔羊”的神迹才凭法老的心一直刚硬到那个时候的。福音并非神想用律法拯救人类不成功拿出来解围的办法。旧约圣经的中心为福音，核心是基督。圣经说：“神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世藉着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的；也曾藉着他创造诸世界。”（来 1:1-2）但如今，这福音“有律法和先知为证”（罗 3:21）。

想杀摩西的神

在这里，发生了一起突发事件，即“摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。”（24）神凭主权强要呼招摩西，将重大使命赐给他，要他回到法老那里，怎么这个时候竟要杀他呢？表面看来，好像是因为摩西的妻子西坡拉固执己见不给儿子行割礼。如果这是全部的原因，那么为什么非要在回埃及路上住宿时惩罚他呢？如果从文脉和事件发生的时间来看，这件事有双重意义。

① 从文脉来看，应注意到神要杀摩西这件事发生于“我要杀你的长子”（23）这句话出现之后。这样就出现了一个疑问——神为什么不杀摩西的儿子，不杀他的妻子，唯独要杀摩西呢？这件事具有属灵的意义——神要通过这个表面化的原因让他知道以前那个“法老女儿之子”摩西已经死了，现在的摩西是属神的人。

② 从时间来看又出现了一个疑问——为什么偏偏在摩西回埃及“在路上住宿的地方”要杀他呢？因为摩西若保持自己原来的老身份无法完成这个重大的使命。这与神向寄居哈兰二十年之后回归应许之地的雅各显现，对他说“你的名不要再叫雅各，要叫以色列”（创 32:28）是同样的原理。

③ “西坡拉就拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说：‘你真是我的血郎了。’这样耶和华才放了他。”（25-26）并且加以解释说：“你因割礼就是血郎了。”那么，割礼到底有什么意义，以致能救摩西脱离死亡呢？圣经说：“你们在他里面，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。”（西 2:11）割礼就是“脱离肉体情欲”，即象征着旧人已死。

④ 后来，以色列人在红海里接受了洗礼，以前作法老奴隶的旧人已死，他们作为神的百姓再获重生。为了成为这些人的带领者，摩西自己首先应当经历死和重生。圣经说：“因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。”（罗 6:6）不妨问一下：你确信你的旧人果真死去了吗？

第四单元（26-31）听见耶和华眷顾他们就低头下拜

“百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。”（31）

本单元讲了神呼召亚伦起来与摩西同工。在解释这段经文时，我们不能认为因着摩西的不顺服所以祝福一分两半。虽然这件事成为亚伦蒙此福气的一个契机，但我们必须承认这一切都在神的计划之内。因为摩西和亚伦都预表了弥赛亚，只不过摩西是以王一样的带领者，而亚伦是以大祭司的身份预表而已。

“摩西、亚伦就去招聚以色列的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。”（29-31）那么，耶和华是如何具体眷顾他的百姓的呢？

① 神将摩西立为他们的牧者和中保者。以前，“他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9:36）。而今他们不再像孤儿一样了。从此刻起，以色列百姓只要信赖摩西，完全顺服他的命令就可以了。

② 反过来，神也将以色列百姓赐给了摩西。这意味着给摩西上了轭，即让他背上了十字架的意思。后来摩西对耶和华说：“竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？”（民 11:11）证明了这一点。摩西能担此重任吗？摩西是预表基督的人物。神将耶稣基督赐给我们作牧者，同时也将他所拣选的我们交托给了耶稣基督。主耶稣在被捕的晚上如此祷告说：“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”（约 17:2）并且，为成就此事，主耶稣亲自担当了他们的罪替他们付上了死的代价。

主耶稣在他升天的时候赐下了“使徒，先知，传福音的，牧师和教师”（弗 4:11）等职分。这样说来，我们有责任照顾好他所交托给我们的，不让“这小子里丧失一个”。

5 章 容我的百姓去，好侍奉我！

后来摩西、亚伦去对法老说：“耶和华以色列的神这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”出 5:1

到了第五章，摩西和亚伦终于来到了法老面前对他说：“容我的百姓去！”这对于法老来说是一个爆炸性的宣言。换句话说，这就是一封宣战的布告。那么，法老对此有什么反应呢？这个爆炸性的宣言又带来了怎样的结果呢？以色列百姓因此怎样对待摩西，摩西又是如果到神面前鸣不平的呢？这是我们在第五章中应当观察的课题。下面我们将分三个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-5）耶和华是谁，让我容百姓去呢？

第二单元（6-21）把刀递在他们手中杀我们

第三单元（22-23）为什么打发我去呢？

第一单元（1-5）耶和华是谁，让我容百姓去呢？

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。”（2）

摩西来到法老面前代神说话，他所说的就是“容我的百姓去，好侍奉我”（7:16, 8:1, 20, 9:1, 13, 10:3）。

神所说的话如下：

- ① 被法老用作奴隶的以色列人是神的百姓，
- ② 所以法老要放他们去，
- ③ 因为他们应当侍奉的不是法老，而是我。

法老对此的反应如下：

- ① 耶和华是谁？
- ② 使我听他的话，容以色列人去呢？
- ③ 我不认识耶和华，也不容以色列人去。这就是法老的反应。

正如法老所说的那样，“看哪，这地的以色列人如今众多，你们竟叫他们歇下担子！”（5）在他的立场上来讲他不想失去这么多的劳动力。这就决定了接下来斗争的焦点无法不集中在认识“耶和华是谁”（7:5, 17, 8:10, 22）这个问题上。十灾无一不是神叫他们知道耶和华是谁的自我启示。

摩西和亚伦再次对法老说：“希伯来人的神遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神。”（3）他们正是按照第3章18节中神的命令说的。这里暗示了出埃及明确的目的。拯救的目的不单在于解放他们，而且在于要他们永永远远侍奉神，即神国建设。就这一点来说，他们要去的地点就不是“走三天路程”的地方了，而是应许之地迦南地，如若这样，神岂不是叫他们说了谎话了吗？

若想明白这个问题，就需要想起神对摩西所说的话——“我必与你同在；你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山（西奈山）上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”（3:12）也就是说出埃及的第一站不是迦南地，而是西奈山。因为神要在这里与他们订立“前约”（来9:18）。以色列人之所以能成为神的百姓，完全是因为神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。这就好比他们手中拿着立约的证据。这约就是西奈山之约（24:7-8）。

神说：“你们必在这山上侍奉我”（3:12），实际上他们出埃及之后果真在西奈山停留一年，建立圣幕，尽情尽性地侍奉神。所以这样看来，“走三天的路程”这句话中蕴含着这样的意思。在肉身出埃及时，为了进入迦南地首先要到“西奈山”被牲畜的血洒（24:8）。但这只不过是一个预表而已，在属灵的出埃及时，正如经文“你们乃是来到锡安山……并新约的中保耶稣，以及所洒的血。

这血所说的比亚伯的血所说的更美。”（来 12:22-24）所说的那样，首先要来到的加略山成为耶稣基督宝“血所洒的人”（彼前 1:2），这一点我们应当铭记。

第二单元（6-21）把刀递在他们手中杀我们

“你们要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。”

（9）

摩西和亚伦来到法老面前宣告神的指示——“容我的百姓去，在旷野向我守节”，结果给以色列百姓带来的不是平安，反倒是更重的苦役和劳苦。法老吩咐督工的和官长说：“你们不可照常把草给百姓作砖，叫他们自己去捡草。他们素常作砖的数目，你们仍旧向他们要，一点不可减少，因为他们是懒惰的，所以呼求说：‘容我们去祭祀我们的神。’你们要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。”（6-9）这样以色列人的苦役就加倍了。不但如此，他们没有照向来的数目作砖时，法老督工的责打他所派以色列人的官长（14）。

叫他们劳碌，使他们不听虚谎的言语

福音传道者也经历过一点。因为你如果要向谁传福音，那么试炼和逼迫就是会临到他，这是我们有目共睹的事实。原因很简单。就是“要把更重的工夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语（福音）”，这是撒但的诡计。

这并非什么意料之外的事情，审早已经说过：“我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。”（3:19-20）以色列的官长向摩西和亚伦发怨言说：“你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”（21）神的本意是要救他们，可他们却说“把刀递在他们手中杀我们”。在他们身上丝毫看不到要脱离祖祖辈辈一直传下来的奴隶身份的决心和努力。对此，罗马书中说“我们还软弱的时候”（罗 5:6），称之为软弱。别说自救了，就算是神有意要救他们的情况下，他们连起来响应的力量都没有，他们就软弱到如此地步。这也正是我们传福音的对象——不信之人的属灵状态。

第三单元（22-23）为什么打发我去呢？

“摩西回到耶和华那里，说：‘主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？’”（22）

摩西向神发不满说：“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。”（23）无论是摩西的不满还是百姓的埋怨，都是可以理解的。因为这也是今天的我们的写照。在他们和我们心中都有一个严重的误会，那就是我们经常误以为拯救就是万事恒通，就是安享荣华富贵。正因为这个原因，他们在西奈山下造了金牛犊，吃着神每日赐下的吗哪时仍旧满腹怨言——“我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”（民 11:5-6）为了追求物质的享受甚至埋怨神救他们出埃及。

事实并不像我们想象的那样。灵魂的拯救工作是一场属灵的战斗，甚至“到流血的地步”（来 12:4）。因为明确这一点，所以使徒保罗事先嘱咐门徒们说：“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’”（徒 14:22）主耶稣也对那个说“你无论往哪里去，我要跟从你”的人说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”（路 9:57-58）弟兄们，你们是否也有这样的误会呢？

6章 我要救赎你们，以你们为我的百姓！

我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神，你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的出 6:7

出埃及第 6 章出现了对理解圣经起决定性重要作用的启示。本段经文启示了神引领以色列人出埃及的目的、方法和根据。这是我们了解神拯救我们的目的、方法和根据的重要真理。

① “我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（7 上），这是神拯救的目的。也可以说这是整本圣经的主题。因为神的百姓所在之地，神所在所统管之处就是“神国”。神要恢复在创世记第 3 章被破坏了的神国。这就是拯救的目的。

② 神想达到这一目的的唯一方法就是“救赎”（6 上）。因为我们已经因罪被卖为奴了。

③ 这个根据就在于神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的“约”（4 下）。所以第 6 章的主题就是“我要救赎你们，以你们为我的百姓”。下面我们将分两个单元来分享。

第一单元（1-8）你们的神，我的百姓

第二单元（9-30）神借摩西和亚伦作工

第一单元（1-8）你们的神，我的百姓

“所以你要对以色列人说，我是耶和华。我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神，你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。”（6-7）

本单元可分为两部分。

① 第一节是神向埋怨“为什么打发我去呢？”的摩西说的：“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。”

（1）言外之意就是说法老必不轻易放他们去。你认为法老会轻易放你们去吗？不，法老不会轻易放你们走的，他也可以轻易放你们去。因为法老象征了撒但。撒但所奴役的灵魂，你认为他会轻易放手吗？正因为我们误以为撒但会轻易放手，所以才在传道过程中轻易放弃的。

神已经在第 3 章中提醒了法老不会轻易放手这一点——“我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。”（19-20）“一切的奇事”指的第一到第九灾。竟管这样，法老仍旧决定放手又突然变卦。还是逾越节晚上神出手攻击长子起到了决定性作用，法老最终放手，这早在神的预料之中。这是为了向我们启示——“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前 1:18-19）他们得以解放的唯一“救赎”方法就是“逾越节羔羊的血”。

② 第 2-8 节是神讲给埋怨“把刀递在他们手中杀我们”（5:21）的百姓说的话。首先强调的是“约”（4，5，8）。神说：“我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。”（8）也就是说神要履行诺言。圣经多处见证了我们所信的神是一旦立约就必定履行的神。还有，

整本圣经立约的核心唯独通过亚伯拉罕的子孙差下基督拯救人类，即“弥赛亚之约”，神也遵守了这一个约。现在我们可以确信，剩下的最后一个约，即“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。”（约 14:3）的这个，神也必定成就。

从法老的奴隶到神的百姓

注意观察第 5-7 节的话便可以发现以色列子孙的身份发生了三次变化。① 原来他们是“以色列人”（6 上），即雅各的子孙。② 而今他们“被埃及人苦待”（5 上），成了埃及人的奴隶。③ 而神在这里却说：“我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”（6-7）他们的身份从雅各的子孙到法老的奴隶再到神的百姓，经历了这三次改变。我们通过创世记已经了解了雅各的十二个儿子出生时并不是什么光荣的身份。但神却说要将他们救赎出来，以之为“神的百姓”。很明显，如果神以他们为自己的百姓，那么神自然就是他们的神了。“你们的神，我的百姓”，这里包含着出埃及记的目的，同时也蕴含着成就救赎史的目的。一句话，这就是“神国建设”。现在我来引用几处重要的圣经来明确证明这一点。

① 出 29:45-46——“我要住在以色列人中间，作《他们的神》。他们必知道我是耶和华《他们的神》，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华《他们的神》。”

② 利 11:45——“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作《你们的神》，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”

③ 利 22:33——“把你们从埃及地领出来，作《你们的神》。我是耶和华。”

④ 利 26:12-13——“我要在你们中间行走，我要作《你们的神》，你们要作我的子民。我是耶和华《你们的神》，曾将你们从埃及地领出来，使你们不作埃及人的奴仆。我也折断你们所负的轭，叫你们挺身而走。”

神为什么要向他们这样行呢？关于这一点，听一听摩西临终遗言——“因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓（所立的约），就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。”（申 7:6-8）

你们的父，我的儿女

这一点，到了新约如此成就了。

① “他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”（多 2:14）

② “‘我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的。”（林后 6:18）旧约时代称“你们的神，我的百姓”，而到了新约时代却发展成为更加亲近的关系——“你们的父，我的儿女”。

③ 贯穿新旧约的神国建设完成于“我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”他又对我说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21:3-6）

这就是神要摩西传给他的百姓的话。概括起来为：

① “救赎你们”（6下）；

② “我要以你们为我的百姓”（7上）；

③ “我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业”（8）。这不是律法，而是好消息，是十字架的福音。然而，愚蠢的人类却埋怨说：“把刀递在他们手中杀我们。”

第二单元（9-30）神借摩西和亚伦作工

“摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”（9）

摩西将好消息传给他们，但他们却“因苦工愁烦，不肯听他的话”。这真令人惋惜且郁闷。不要想只有以色列人这样想这样做，我们也和他们一样。

接下来就记载了摩西和亚伦的家谱。在这个时候记载摩西和亚伦的家谱，有何意图呢？这个家谱是表明摩西和亚伦的使命何等重大的证据。这一点体现在第26节——耶和华说：“将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。”这是对那（以上这个家谱中所透露出来的）亚伦、摩西说的。比起他们所领受的“将我的百姓从埃及地领出来”这个“耶和华的命令”来，更大的使命该是什么呢？摩西和亚伦只不过是预表性的人手罢了，到了新约“将神的百姓从撒但的束缚之下领出来”这一使命将落到实体耶稣基督身上。因此，福音书以主耶稣的家谱开始（太第一章）。

通过摩西的家谱认识了因信养育摩西的摩西的父亲暗兰和母新约基别（20），这是值得高兴的事情。因此我们可以认为在此记载这个家谱是为了显明摩西的使命是何等光荣和重大。

神的代言人摩西

在这里我们应当注意一点，一提到摩西我们会想到十灾和分开红海等事件，但这里告诉我们摩西的重大使命是神的代言人，即代替神传达话语。

“对埃及王法老说要将以色列人从埃及领出来的，就是这摩西、亚伦。”要问这一点为什么这么重要呢？因为贯穿新旧约的神的工作正是他们所代言的神的话语的成就。神通过他的话语作工。所以启示录第19章10节说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”摩西为神代言传达话语的对象有两个，一个是“百姓”，一个是“法老”。

① 他们首先要向百姓传达神的话——“摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”（9）不单单是法老不听他们的话，以色列百姓首先不听他们的话。这一点让讲道者感到“丧志，灰心”（加6:9），所以他们容易落入试探和诱惑，觉得用十字架的福音做不到，企图用“人间的遗传和世上的小学”（西2:8）说服人。

神事先就知道这一点，所以激励先知以西结说：“以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我。原来以色列全家是额坚心硬的人。看哪，我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。我使你的额像金钢钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶。”又命令他说：“人子啊，我对你所说的一切话，要心里领会，耳中听闻。你往你本国被掳的子民那里去，他们或听，或不听，你要对他们讲说，告诉他们这是主耶和华说的。”（结3:7-11）传道者应当祈求神使我的“额像金钢钻，比火石更硬”。就像武术高手的额头一样。

② 接下来，摩西要向法老为神代言——“耶和华晓谕摩西说：“你进去对埃及王法老说，要容以色列人出他的地。”（10-11）你认为摩西会怎么回答呢？

摩西在耶和华面前说：“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？”（12）弟兄们，你们在不信者面前张不开嘴是不是因为这个原因呢？是不是拿“我这拙口笨舌的人”（12下），即以自己口才不好作为借口不传道呢？看一下最后一节——摩西在耶和华面前说：“看哪，我是拙口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”摩西的这一举动真的令人郁闷。神岂不是说过“现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话”（4:12）吗？主耶稣也曾经说过：“人带你们到会堂并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说什么话；因为正在那时候，圣灵要指教你当说的话。”（路 12:11-12）盼望大家一定要有确信，一定要有胆量。直嚷着自己无力担当重任的摩西难道没有担当神给他的使命吗？

圣经说：“耶和华吩咐摩西、亚伦往《以色列人》和埃及王《法老》那里去，把以色列人从埃及地领出来。”（13）最终他们将以色列人领了出来。摩西很优秀地完成了使命。神交给弟兄们的使命是荣耀的使命，是重大的使命。

7章 知道我是耶和华！

我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华出 7:5

摩西来到法老面前传达耶和华的命令——“容我的百姓去”的时候，法老的反应是“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？”（5:1-2）这样一来，神就必须叫他清清楚楚地知道耶和华是谁了。因此，本文在第5节和第17节两次出现“要知道我是耶和华”这句话。但是要注意的是，“知道耶和华”之后，若要叫他们承认耶和华屈膝敬拜，就只能通过属灵的争战才能实现了。一直以来，摩西作为神的代理，法老作为撒但的代理，在二者之间展开了一场争战。所以神对摩西说：“我使你在法老面前代替神。”（1）所以第七章的主题自然就是“知道我是耶和华！”了。下面我们将分为两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-7）我的军队，我的百姓

第二单元（8-25）原理性的神迹和头一灾

第一单元（1-7）我的军队，我的百姓

“但法老必不听你们，我要伸手重重地刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。”（4）

摩西对神说：“看哪，我是拙口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”（6:30）神向再次受挫的摩西说：“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。”

（1）“在法老面前代替神”也就是说作神的代理的意思。在第4章16节，神就曾对摩西说过“他（亚伦）要以你当作神”。主耶稣曾引用此句说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的。若那些承受神道的人，尚且称为神……”（约 10:34-35）这就是神赐给他的话语侍奉者属神的权柄。还有什么话语更能造就神的话语侍奉者呢？

神说：“我使你在法老面前代替神”，所以神的话语侍奉者就应当以这样的权柄为神代言。圣经说：“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。”（诗 75:6）只有正确代言神话语的时候，讲道者才会带出神所赐的权柄。如果为了讨好人而巧言令色地传讲神的话语，他可能是个能言善道的人，但他所宣讲的话语绝不带不出神话语的权柄。因为他这样做就是自动放弃了神所赐的属神的权柄。

我所写所有书籍中坚持用正式书面语，而非口语的原因就在于此。因为我并非在写讲议，而是在宣告神的话语。这样，无论这书的首批读者是谁，都希望他能通过我写的书首先听到神的话语，这就是我为神代言时的期望。

我的军队，我的百姓

本单元中新出现的话是“我的军队，我的百姓”。神称在法老手下为奴的以色列人为“我的百姓”，在这里又称之为“我的军队”。后面也这样称呼他们（12:17, 41, 51）——“正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。”（12:41）他们祖祖辈辈都是奴隶，没以受过教育和训练，而神却称他们为“我的军队”。所谓军队，顾名思义应当是战斗的一群。那么，为什么而战斗呢？为宣告神是谁而战，即为神的名和神的名誉而战。用新约的话来说就是为了“他的国和他的义”打那美的仗。

在这一点上有强烈使命感的人当数使徒保罗。他对提摩太说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。”（提后 2:3-4）记住，我们是神的百姓，同时也是神的军队。我们是神的儿女，而今要作为主的仆人侍奉他。神的军队应当“遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的。”（民 9:23）所以摩西和亚伦不再不顺服，反倒“耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了”（6），显出了极其顺服的样子。于是，他们再一次来到法老面前，为神代言。

第二单元（8-25）原理性的神迹和头一灾

耶和华晓谕摩西、亚伦说：“法老若对你们说：‘你们行件奇事吧！’你就吩咐亚伦说：‘把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。’”（8-9）

本单元中出现了两个神迹——杖变作蛇（8-13）和杖击打河水，水就变成血（14-25）的神迹。杖变作蛇的神迹不是行在埃及全地的，而是在法老一人面前所行的第一个神迹，为使之相信摩西是神所选立的代言人，所以可以说这是一个原理性的神迹。

埃及的术士是如何也使杖变为蛇的（11），圣经并未做任何说明。因为这个神迹的目的并不在于说明此事。神要通过这个神迹显明的启示很明显，从“亚伦的杖吞了他们的杖”这句话中就可以找出来。这说明，无论他们怎样对抗，都难逃被吞灭的结局。所以我称这个神迹为原理性的神迹。圣经说：“这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。”（林前 15:54）到此刻为止，法老（撒但）一直奴役神的百姓，神的军队，以死亡为武器称王，但如今也未免被吞的结局。

第一灾

“耶和华对摩西说：‘法老心里固执，不肯容百姓去。’”（14）从此，十灾就开始了，本文是第一灾。“摩西、亚伦就照耶和华所吩咐的行，亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河水的水，河水的水都变作血了。”（20）与第一灾相联系的话语是“血”，共出现了 5 次（17, 19, 19, 20, 21）。这个词在这里有以下几层意义。

① 有败坏（12:12）埃及神的意义。因为这条河就好比埃及的母河，已经神性化了，神使河水变为血，使鱼“死了，腥臭了”（21），表明对埃及神的惩治。法老“出来往水边去”（15）也似乎与某种宗教仪式有关。

② 可以说这是即将在埃及全地展开的死亡的前奏曲。十灾始于血，也终于血。

③ 这是对摩西职分的象征。主耶稣使水变为葡萄酒，而摩西却使水变为血。对此圣经解释说：“因为那字句是叫人死，精意是叫人活。”（林后 3:6）

“埃及行法术的，也用邪术照样而行。法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦，正如耶和華所说的。”（22）法老手下行法术的跟着摩西行了三样神迹（蛇，血，蛙），以此对抗摩西。使徒保罗将这些术士与对抗真理的假教师相比较，说：“从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。”（提后 3:8）由此可见，他们就是“显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了”（太 24:24）这话中所说的假先知的预表。

8 章 将自己百姓分别出来的神

我要将我的百姓和你的百姓分别出来；明天必有这神迹。出 8:23

在第 8 章，摩西仍旧是神的代言，代神向法老宣告：“容我的百姓去，好侍奉我。”（1，20）接下来就进行了蛙灾（2），虱灾（16）和蝇灾（21）这三灾。神降灾的目的依然如旧——“好叫你知道我是耶和華”（10，22）。“但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们，正如耶和華所说的。”（15）但有所区别的是降灾的时候神有所分别。①神说：“当那日，我必分别我百姓所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇。”（22）②神说：“我要将我的百姓和你的百姓分别出来；明天必有这神迹。”（22-23）神反复强调了“分别”一词。神的“分别”关系到了或生或死的问题，最后一灾（逾越节当夜）明显体现了这一点。所以第 8 章的主题理应为“将自己百姓分别出来的神”。下面我们将分两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-15）容我的百姓去

第二单元（16-32）将歌珊地分别出来的神

第一单元（1-15）容我的百姓去

耶和華吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和華这样说：容我的百姓去，好侍奉我。’”（1）

这已经是第二次宣告了（5:1，8:1）。神借摩西传话给法老说：“你若不肯容他们去，我必使青蛙糟蹋你的四境。”（2）于是“亚伦便伸杖在埃及的诸水以上，青蛙就上来，遮满了埃及地。”（6）这是第二灾。

法老对摩西和亚伦说：“请你们求耶和華使这青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和華。”（8）摩西回答说：“我要何时为你……祈求……呢？”

（9）这有意要证实青蛙上岸和离开都不是偶然的事。法老说：“明天。”他这样的回人并非是不着急，而是存着侥幸心理，要看看过了这一夜青蛙是不是会自然退去。摩西说：“可以照你的话吧！好叫你知道没有像耶和華我们神的。”（10）注意，所有的焦点都集中在“好叫你知道没有像耶和華我们神的”这句话上。

“但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们，正如耶和華所说的。”（15）一旦“松缓”，换言之，在女人的后裔“伤你的头”之前，撒但是绝不会降服的。

第二单元（16-32）将歌珊地分别出来的神

“当那日，我必分别我百姓所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道我是天下的耶和華。”（22）

第三灾是“虱灾”（16-17）。行法术的模仿了前两灾，从第三灾开始他们就无法模仿了。所以他们对法老说：“这是神的手段。”但“法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦，正如耶和華所说的。”（19）

摩西再一次按照神的吩咐向法老宣告：“容我的百姓去，好侍奉我。”（20）这是第三次宣告——你若不容我的百姓去，我要叫成群的苍蝇来攻击你。这是第四灾，而且还有一个到第三灾为止一直没有提及的进步，即神说：“当那日，我必分别我百姓所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇。”第23节说：“我要将我的百姓和你的百姓分别出来。”言外之意就是见到这样的神迹难道还不知道“他们是我的百姓，我是他们的神”吗？由此可见，到此为止在埃及全地所行的神迹也同样发生在歌珊地了。这表明无论埃及人也好，以色列人也好，都“伏在罪恶之下”。然而，从现在开始就要将二者相区别了，即灾必不临到歌珊地。应该注意的一点是，始于这里的“分别”不单体现在“灾”上，与接下来逾越节的“灭亡和拯救”问题也是联系在一起的。

拣选和分别的恩典

所以，从救赎史的观点来看，“分别”是一个关乎生死的重要主题。因为这与神主权拣选的教义息息相关。根据申命记7:6-8节可知，摩西分三点提到了神在天下万民拣选以色列人的旨意。①耶和華专爱你们（7）；②只因耶和華爱你们（8上）；③又要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手（8下）。

关于这一拣选的教义，圣经解释说：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。”（罗11:5-6）说明这完全依据神拣选的恩典。

这样看来，神“要将我的百姓和你的百姓分别出来”（23）不是因为他们有这个资格，完全是神的恩典，这一点一定要切记又切记。换句话说就是不是凭行为而是依靠神的恩典。但事实上，我们是不用付任何代价白白地得恩典，而神施恩拯救却付出了耶稣基督的生命。因为神是公义的神。

明明白白地表明了这一点的是最后一灾——“到了半夜，耶和華把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了。在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。”（12:29-30）然而，这灾并没有临到以色列家。这怎么可能呢？使埃及人与以色列人分别的就是“逾越节羔羊的血”。也就是说以色列在“血之内，恩典之内”。

拣选的教义在新旧约都是一致的。这一教义在拣选我们这些属灵的以色列人这件事上表现得非常明白。①“按着自己意旨所喜悦的”（弗1:5上）这句话说明神拣选我们是因为他“喜悦”这样做。②“又因爱我们”（弗1:5上）这句话说明神拣选我们是因为他爱我们。③“在基督里拣选了我们”（弗1:4上）这句话说明神通过基督代赎之血拣选我们。现在明确了吗？神拣选我们是因为他喜悦这样做，因为他爱我们，并且是有基督的代赎成就此事的，说到这里你们的心情如何呢？“我要将我的百姓和你的百姓分别出来”（23）这句话里包含着如此大的意义。

法老的妥协方案

法老一着急就拿出了一个妥协方案，他“召了摩西、亚伦来，说：‘你们去，在这地祭祀你们的神吧！’”（25）假如摩西接受了法老的提议会怎么样呢？盼望大家在这里能想到神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约是什么。可以概括为以

下三点：①赐子孙（基督），②赐土地（迦南地），③使天下万民因这个子孙得福（拯救）。一句话这就是神要在亚伯拉罕的子孙中差下基督拯救天下万民的计划。神为了成就此事要将他的选民以色列人领到基督要降生之地迦南地，而法老，即撒但却拼命地想要将他们留在埃及。出埃及并不是以色列民族的解放运动，而是神国建设运动。

摩西马上拒绝法老说：“这样行本不相宜。”（26）是的，留在埃及，侍奉法老和神这两个主，那是不可能的。但是却有好多神的百姓接受了撒但的妥协方案，想留在地上侍奉神，难道不是吗？摩西斩钉截铁地拒绝了法老，法老随即又提出了第二议案——“只是不要走得很远”（28）。也就是说他容以色列百姓去，但只允许他们走到自己的控制范围之内。撒但就是用这样的怀柔政策，要我们相信耶稣，但要在这地上信，“不要走得很远”，即唆使我们装装样子就行了，不用太认真。

但是，神要他们离开埃及，不要再回来。法老却企图控制他们，为自己所用。后来，以色列百姓又想“回埃及去吧！”（民 14:4），回想“我们记得在埃及的时候”（民 11:5），他们没有忘记埃及，这一点实在令人心寒。

9 章 彰显能力的手段

其实我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。出 9:16

第 9 章讲了摩西第四次（1）第五次（13）向法老宣告神的话语——“容我的百姓去，好侍奉我”。但法老心里刚硬不肯放以色列人去，所以摩西行了第五灾“牛群、羊群上生有重重的瘟疫”（3）之灾，第六灾“泡疮”之灾（9）和第七灾“冰雹”之灾（18）。神降灾的目的仍旧是“叫你知道在普天下没有像我的。”（14）即自我启示。

在这里，启示又有所发展，即神对法老说：“其实我叫你存立……”（16 上）神不但立了摩西，也立了法老，这就挑起了我们的兴趣。神立法老的目的“其实是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下”。本章的中心就在于此。所以我将第 9 章的主题定为“彰显能力的手段”。下面我们将分两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-12）神使法老的心刚硬

第二单元（13-35）要使神的名传遍天下

第一单元（1-12）神使法老的心刚硬

耶和華吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和華希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我。’”（1）

这是第四次宣告——“你若不肯容他们去，仍旧强留他们，耶和華的手加在你田间的牲畜上，就是在马、驴、骆驼、牛群、羊群上，必有重重的瘟疫。耶和華要分别以色列的牲畜和埃及的牲畜，凡属以色列人的，一样都不死。”（2-4）这是第五灾。“第二天，耶和華就行这事”，法老差人去确认此事，不料“埃及的牲畜几乎都死了，只是以色列人的牲畜一个都没有死。”（6-7）“法老的心却是固执，不容百姓去。”（7 下）

第六灾使埃及全地的人身上和牲畜身上都起了泡疮（9）。但是，“耶和華使法老的心刚硬，不听他们”（12），如果从常识的角度来理解这件事实在很难。

试想一下，神要求法老“容我的百姓去”，同时又“使法老的心刚硬”，在人看来这很难理解。但这里却有神的重要目的。下一个单元里我们会分享这个问题。

第二单元（13-35）要使神的名传遍天下

耶和華對摩西說：“你清早起來，站在法老面前，對他說：‘耶和華希伯來人的神這樣說：容我的百姓去，好侍奉我。’（13）

這是第五次宣告。隨之而來的就是“雹與火摻雜”（24）的第七災降在地上，“惟獨以色列人所住的歌珊地沒有冰雹”（26）。如果我們只定睛於“瘟疫”“冰雹”的話也未免太鼠目寸光了。因為這並非神計劃的全部。神是要用逾越節羔羊的血將他們分別出來，引導他們進入應許之地迦南。是的，信徒不僅免了地獄的懲罰，而且被神領入永遠的天國。

但不要忽略了一句很重要的話，即神對法老說：“其實我叫你存立，是特要向你顯我的大能，並要使我的名傳遍天下。”（16）使徒保羅也曾引用此話（羅9:17）見證了神的絕對主權，由此可見這句話的分量。①我叫你存立，②是特要向你顯我的大能，③並要使我的名傳遍天下。也就是說神把法老當作了他“彰顯能力的手段”。而且神明說了他彰顯能力的目的在於“要使我的名傳遍天下”

（16下）。為了這個目的，神使法老的心剛硬，也正是這個原因才留他到現在的。關於神降十災這個問題，大家千萬不要誤會。現在神正在準備降第七災。但這並非像拳擊選手擊打對方六次，但都因為未中要害或因力度不夠，致使對方似倒非倒，晃悠悠地又起來了，還需要再打，即並不是說需要十災全行完了才能擊倒法老。正如神所說：“我若伸手用瘟疫攻擊你和你的百姓，你早就從地上除滅了。”（15）也就是說神只需一舉就能擊滅他們。

但神在這裡並沒有那樣做，其目的“是特要向你顯我的大能，並要使我的名傳遍天下”（16）。那麼，神要向法老彰顯的“大能”究竟是什麼呢？可以指所有的災，但這直觀所見的表面現象還遠遠不夠，我們應當找出神通過這十災所要顯明的焦點在哪裡。

第10章1-2節將神使法老的心剛硬的目的講得更加清楚明白了：①“我使他和他臣僕的心剛硬，為要在他們中間顯我這些神迹”（1）；②“並要叫你將我向埃及人所作的事，和在他們中間所行的神迹，傳於你（以色列）兒子和你孫子的耳中”（2）。言外之意是說不單在法老面前，還要在以色列子孫面前大行神迹，使之代代相傳。那麼，神如此希望“彰顯，傳於後人，傳遍天下”的神迹到底是什麼呢？並非是前九災，而是以最後一災出場的逾越節的羔羊。對於法老來說，所有的長子都死了，但對於以色列來說卻是因血得救的神迹。

所以神在第11章1節說：“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。”由此可見，神希望彰顯和傳下去的災殃不是十災，而且這“一樣的災殃”。這是神計劃的初衷，一直以來神所推進的一切都是圍繞著這個焦點。所以神一直使法老的心剛硬，直到這“一樣的災殃”降臨時為止。

再強調一遍，神希望通過這一神迹“使我（神）的名傳遍天下”（9:16）。從屬靈的邏輯角度說來，神希望“傳遍天下”的“名”是“超乎萬名之上的”（腓2:9）我們的主耶穌基督的名。這樣說來，誰來將這個消息“傳遍天下”（16），“傳於你兒子和你孫子的耳中”，使他們“知道耶和華”呢？恐怕這個責任就要落在話語事奉者的身上了，他們理應通過肉體的出埃及見證屬靈的出埃及是如何實現的，這是他們一生服侍的焦點。

10章 神施行神迹的目的

并要叫你将我向埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。出 10:2

第十章讲了摩西第六次向法老为神代言——“容我的百姓去”，未被法老接纳，于是引出了第八灾蝗灾和第九灾黑暗之灾，并引出了法老的两个妥协方案。本章的中心句就是第 1-2 节，道出了到现在为止神一直使法老的心刚硬的目的。神仅用一灾就足以使法老屈服（9:15），但是神“使他（法老）和他臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我（神）这些神迹”（1）。神最终要向他们显明的神迹就是逾越节羔羊的神迹。

其目的是要这一神迹“传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”（2）因此，我们也应当将这个神迹传给壮年就不用说了，也应给我们的儿女，使他们认识耶和华。这样一来，第十章的主题理应是“神施行神迹的目的”。下面我们将分两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-20）为传于儿子和孙子的耳中

第二单元（21-29）法老的妥协方案

第一单元（1-20）为传于儿子和孙子的耳中

“摩西、亚伦就进去见法老，对他说：“耶和华希伯来人的神这样说：‘你在我面前不肯自卑要到几时呢？容我的百姓去，好侍奉我。’”（3）

本章是第六次宣告“容我的百姓去”。神说：“你若不肯容我的百姓去，明天我要使蝗虫进入你的境内”（4），宣告了蝗灾的发生。蝗灾是第八灾。“法老的臣仆对法老说：‘这人为我们的网罗，要到几时呢？容这些人去，侍奉耶和华他们的神吧！埃及已经败坏了，你还不知道吗？’”（7）所以法老再次招来摩西和亚伦，问他们说：“你们去侍奉耶和华你们的神，但那要去的是谁呢？”摩西回答说：“我们要和我们老的少的、儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。”（8-9）法老说：“不可都去，你们这壮年人去侍奉耶和华吧！”（11）也就是叫他们留下妇女和孩子独自去的意思，即以儿子为人质的诡计。这是法老的第三妥协方案。

仔细思考一下，撒但所提出的这一方案有其狡猾之处。因为这个方案与第 2 节的神的话语有正面的冲突。神说：“并要叫你将我向埃及人所作的事，和在你们中间所行的神迹，传于《你儿子和你孙子》的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”可法老却说叫他们扔下妇女孩子独自去。

日后，你们的儿女若问你们

神命令以色列人守逾越节的目的何在呢？并不是为了当时的那一代人，而是为了日后“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。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。’”（12:26-27）即为了让后代子孙不忘记耶和华的作为。然而，法老却只让他们的男子去。摩西在摩押地临终之前最后做的是什么事情，你们知道吗？摩西在耶和华面前招集四十年生活中出生的第二代（儿女）以色列人，“为要你（他们）顺从耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的誓。”（申 29:11-12）由此可见，叫“所行的神迹传于你儿子和你孙子的耳中”（2）是每一个作父母的人应履行的重大使命。然而，法老却让他们留下儿女自己去。

新约时代主耶稣叫我们行圣餐礼纪念他的目的何在呢？不是为了十二使徒。圣经说：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，（要代代相传）直等到他来。”（林前 11:26）纵然如此，妥协于狡猾的撒但的诡计的神的百姓却出人意料的多。在圣经历史上，可以说士师记第 2 章 10 节是具有代表性的例子——“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事。”士师时代的恶性循环仍在继续着。

所以说最最首要的就是“知道耶和華”。那么怎样才能知道耶和華呢？答案在第 2 节。按神所言，只有将神“所做的事，所行的神迹”传于人才使之认识耶和華。神所行之事之中最在的事就是“救赎我们并以我们为他的百姓”的拯救大事。而救赎在事中的最大的神迹当数被称为“约拿的神迹”的主耶稣死和复活的神迹。我们就是要将此事传于子孙，使他们认识耶和華。这就是神显神迹的目的所在。盼望各位能够思想那些与之相悖的反例，并以此为诫，存警醒之心。

① 如果我们将焦点对准圣经中的人物而不是神的话，那就无法认识神。

② 如果我们更加重视人应当如何如何做的教训而不重视神所做的事情的话，那就无法认识神。

③ 如果我们更加热心于五饼二鱼等神或祝福而对十字架的福音不热心的话，那就无法认识神。

④ 如果我们像讲圣经童话或伟人传记一样向青少年介绍福音的话，那他们就无法认识神。生活在当今时代我们的子女对神如何成就他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立之约有知道多少呢？如果是一无所知，那他们就无法认识神。只有大人出来侍奉神，其子女却因这样那样的借口被留下不去侍奉神的情况，难道不是频频增加吗？

第二单元（21-29）法老的妥协方案

“耶和華对摩西说：‘你向天伸杖，使埃及地黑暗，这黑暗似乎摸得着。’”

（21）

这样第九灾“黑暗”之灾笼罩埃及全地三日，“惟有以色列人家中（歌珊地）都有亮光”（21-23）。“法老就召摩西来，说：‘你们去侍奉耶和華，只是你们的羊群牛群要留下，你们的妇人、孩子可以和你们同去。’”（24）这是他的第四个妥协方案。对于以色列人来说，牛羊是他们的全部财产，但法老却说要他们将牛羊留下只身而去，也就是以财产为要挟。如果他们接受了这个方案结果会怎样呢？他们必定会像罗得的妻子一样回头，最终因为割舍不下而回来。即使没有这样，他们不还是难以放下对埃及的留恋口口声声地说“我们回埃及去吧”吗？主耶稣说：“因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。”（太 6:21）也就是说法老的诡计就是要他们将心留在埃及，只带走一个空空的躯壳。

我们来思想一下法老所提出来的四个妥协方案。①在这地祭祀你们的神吧！（8:25）②不要走得很远（8:28）③不可都去，你们这壮年人去侍奉耶和華吧！（10:11）④你们的羊群牛群要留下（10:24）。不妨扪心自问，我是否能像摩西一样斩钉截铁地拒绝法老这四个提议？或者说，这四个当中会同意哪几个呢？还是全盘接收呢？弟兄们！如果我们要这地上侍奉神，相信撒但连拦也不会拦的。如果我们不走得远去侍奉神，相信撒但也会同意。如果我们答应只壮年人去侍奉神，撒但也会会心一笑的。如果同意“留下牛群羊群只身前往”的话，撒但会拍手称快。

11 章 神想显明的一个神迹

耶和华对摩西说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。出 11:1

他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去。

神对摩西说现在就剩下一灾未行了。这地灾记录在第 12 章中。这样说来，第 11 章就好比第 12 章的序论。神从起初就知道这一灾降下之后，法老就会放以色列人离去。神不单单是知道，更准确地说这是神一手计划并推进而成的。

到现在为止，神已经行了九灾，而令人感到奇怪的是，每次神都“使法老的心刚硬，不容以色列人出离他的地。”（10）并且在第 10 章 1 节说：“我使他和他的臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹。”也就是说一切都是为了这一样灾殃，前面所有的灾殃都是为了将一切注意力都集中在这一灾上。再强调一遍，不是因为前九灾都没有达到目的所以行了第十灾。因此第 11 章的主题则为“神想施行的一个神迹”。那么，这如此想施行的“这一个神迹”究竟是什么呢？

第一单元（1-10）一切头生的都必死

“凡在埃及地，从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女，所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。”（5）

这就是神所说的那“一样的灾殃”。“至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。”

（7）这是神“分别”自己百姓的顶峰。在降其他灾殃的时候以色列民也被分别出来，但是如果逾越节之夜没有被分别的话，那其他的对他们也都无任何益处。反过来说，纵然在其他物质祝福等方面没被分别出来，单单在“拯救，以他们为我们的百姓”这件事上被分别出来，我们也能像先知哈巴谷一样，高唱：

虽然无果树不发旺，
葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，
圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，
因救我的神喜乐。（哈 3:17-18）

长子的代表性

在这里，我们不得不提出一个问题：神审判头生的，即长子（5）的意义何在呢？在这里“长子”一词是一种具有代表性的描写。也就是说审判埃及的长子就相当于审判埃及所人一样。为什么呢？原因正如圣经所说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”（罗 5:12）是这样的。他们都在原罪中出生，结局就是在“审判之下，死亡之下”。在这里需注意的是，在“罪恶之下，审判之下”的不单单是埃及人。圣经说：“……叫普世的人都伏在神审判之下。”（罗 3:19）

如此说来，以色列人是个例外吗？他们也不例外。圣经说：“这却怎么样呢？我们比他们强吗？决不是的！因为我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下。”（罗 3:9）对长子的审判象征性地表现了“全人类都在罪恶之下”，所以“全人类都在神的审判之下”。

神对摩西说：“好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。”（7）那么，是用什么来“分别”的呢？这是一场关乎生死的分别。因为没有被“分别”的“从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女，所有的长子”都死了，而被分别出来的“以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌”，这是神施行了完全

的保护。那么究竟是什么能这样分别生与死呢？如果说出埃及记就是为了显明这“一样神迹”而记录的也毫不过分。圣经明明地说：“耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人出离他的地”（10）就是为了启示这一神迹。在下一章，我们将看到神如此希望彰显出来的那一神迹。

12 章 用逾越节羔羊之血救赎

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

终于走了出埃及记的心脏部分。第 12 章的核心在于逾越节的羔羊受死流出的“血”。神说：“我一见这血，就越过你们去。”使以色列家和埃及家（信者与不信者）相“分别”（11:7）的正是是否涂了这血。不单单是使之相分别，是否涂上了这血决定了生或死。这就是神想要显明的“一个神迹”。

在这里我们应当记住一个事实，那就是以色列家也有死亡，只不过是羔羊代替他们死了而已。神在第 6 章 6-7 节说：“我要救赎你们脱离他们的重担……我要以你们为我的百姓。”羔羊代死就是神“救赎”的方法。因此本章的主题则为“用逾越节羔羊之血救赎”。第 12 章是出埃及记的核心之章，也是最长的一章。下面我们将分六个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-2）新的开始

第二单元（3-14）我一见这血就越过你们去

第三单元（15-20）要守无酵节

第四单元（21-28）神怎吩咐就怎样行了

第五单元（29-36）去侍奉耶和华吧！

第六单元（37-51）耶和华引领自己的军队出埃及

第一单元（1-2）新的开始

“你们要以本月为正月，为一年之首。”（2）

以色列人出埃及的那个月按民间月分来算是七月。神命令他们“要以本月为正月，为一年之首”。所以按宗教的月份来算出埃及的那个月为正月，按照迦南历本月为亚笔月，按照巴比伦历本月为尼散月。那么神为什么要他们以这个月为正月，为一年之首呢？

① 因为得救之前的生活是“死在过犯与罪恶当中”的生活。创世记第 4 章出现了该隐的家谱，第 5 章出现了赛特的家谱。赛特的家谱中明显记载了何时生何时死，而该隐的家谱中却未发现任何年代记载。为什么呢？因为“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”（弗 4:18）

② 因为在这个月他们因羔羊的血得蒙救赎成为神的百姓，生获新生（重生）。

③ 这意味着他们向迦南地驶进，与神同行的新历史开始了。关于这一点，新约圣经宣告说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后 5:17）神多么慈祥啊！弟兄们，你们也曾有过立为“正月，为一年之首”的转折点吗？

第二单元（3-14）我一见这血就越过你们去

“你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。”（3）

第3-20节是神向摩西下达的命令。这里就是出埃及记的心脏部分。不但如此，只有明白这里才能真正明白福音。所以即便是多花一些时间，我们也要深刻地分享这一部分内容。本单元分享的是第3-14节的内容。神命令说：“本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只……要留到本月十四日。”（3-6）

要留一只无残疾公羊羔

① 这一期间（10-14日）有察看所取之羊是否“无残疾”的意义，因为这羔羊预表了无瑕无疵的基督。

② 这一期间是为了叫人深刻思想羔羊为自己而死。

③ 最终的意义在于启示我们得蒙救赎“乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。”（彼前1:18-20）神所做的事情没有一件是随机应变，或即兴而行的，都是早有计划，时候到了就按照神的旨意成就的。

在黄昏的时候

这里指定了一个时间，即“在黄昏的时候”。神为什么非要取黄昏这个时间呢？因为从圣经的角度来看，黄昏是一天的结束也是新一天的开始。因此安息日的例规定“晚上到次日晚上，要守为安息日”（利23:32）。所以黄昏这个时间与第1节有关，这一时间意味着昨日已经过去，新的时代开始了。基督正是在旧约时代结束新约时代开始的“黄昏时候”来的。圣经说：“（神）就在这末世藉着他儿子晓谕我们。”（来1:2）这就告诉我们主耶稣是律法的总结，福音的开始。实际上耶稣基督的降生成为划分纪元前后的历史分期点。

把羊羔宰了

神命令“把羊羔宰了”。一直“留”到黄昏的羔羊却必定要死。圣经说：“你曾给我预备了身体（基督）。”（来10:5）如果一直留着，救恩就无法临到。神的羔羊耶稣基督只是来到这个世上，救恩不会临到，教训、奇事、神迹也无法成就救恩。只有“借着神儿子的死”才能成就“与神和好”（罗5:6-10）。

羔羊的血

神命令说：“各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。”（7）为什么一定要这样做呢？神说：“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。”（13）那么这记号标志着什么呢？

① 这记号标志着这家是神的百姓居住的家，即这记号为分别埃及人和以色列人的记号。但如果只为区别这一点，可以用其他的方法，大可不必杀羊取血。

② 所以，更重要的是这记号标志着这家里已经有过死亡了。以色列家也有死亡之事。“所涂的血”就说明了这一点。只不过是留到十四日的羔羊代替他们死了。

③ 神为什么一定要这样用血（死）来作记号呢？圣经回答说：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来9:22）所以圣经说：“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血；我们靠着他的血称义。”（罗3:25, 5:9）

④ 神命令把血涂在门楣上和左右的门框上，“谁也不可出自己的房门，直到早晨”（22）。走出被血涂过的家就意味着出了神的“约”，也就是不在基督里了。如若这样，危险自至，安全无保障。

当夜要吃羊羔的肉

神命令他们“当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”（8）连同吃的方法也指示了——“你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃，这是耶和华的逾越节。”（11）这里所蕴藏的救赎史意义如下：

① “用火烤羊肉吃”代表了主耶稣所受的苦难和试炼。

② “无酵饼和苦菜”与守逾越节之人的姿态有关。要像无酵饼一样没有酵。所以第19节说：“在你们各家中，七日之内不可有酵，因为凡吃有酵之物的，无论是寄居的，是本地的，必从以色列的会中剪除。”新约提及这一点时说：“你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。”（林前5:7）“苦菜”可能表示不要忘记在埃及所受之苦的意思，但更重要的是要求守逾越节的人要与主同受苦难。新约提及这一点时说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”（罗8:17）

③ “你们吃羊羔”（11上）说明不是什么人都能吃的。“都不可吃”（45）表明这是有分别的。可以吃意味着已经借着逾越节羔羊的救赎与神交通，即与神和好。所以神命令“外邦人都不可吃这羊羔”（43）。

④ 神说要“腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃”。这表明此刻的状况十分紧急，要求做好一切准备，任何时候，只要命令一下就要出发。这并非仅仅适合出埃及当时的情况。主耶稣也曾下令说：“你们腰里要束上带，灯也要点着。”（路12:35）这是等待主再来的信徒必备的姿态。

一切头生的都击杀了

神说：“那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了。”（12）神为什么要击杀头生的，即长子呢？

① “长子”一词具有代表性。正如我们在第11章中分享的那样，世人“都在罪恶之下”（罗3:9），所以“普世的人都伏在神审判之下”（罗3:19）。所以击杀长子就意味着所有人都在长子里被击杀了。

② 预表了耶稣基督代表我们死了，我们就都死了。圣经指着耶稣基督说：“使他儿子在许多弟兄中作长子。”（罗8:29）

越过你们去

神说：“我一见这血，就越过你们去。”（13下）这是核心的核心。以色列也不例外，也“在罪恶之下，审判之下”。但是：

① 神说“我一见这血”就越过你们去。神没有凭白无故地越过他们去，而是“一见这血”，这一点很重要，也就是说神透过血来看在那家中的人。

② “透过血看”也就是说神视这个家中的人已经死了。这句话与神的公义有关。圣经说：“好在今时（看见神的羔羊之血的时候）显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗3:25-26）神“越过你们去”是因为看见了血，借此维护了自己的公义。

③ 这样看来，透过血看也就是说“在恩典之下”（罗6:14），即在耶稣基督的十字架之下，而不是“在罪恶之下，审判之下”。

第三单元（15-20）要守无酵节

“你们要吃无酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起，到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。”（15）

要吃无酵饼

逾越节和无酵节既可以说是一个节期，又不是一个节期。

① 逾越节只有十四日一晚。这表明逾越节羔羊基督只一次（来10:10）成就救赎的工作

② 但无酵节并非一日就结束了，而要继续七日之久，换句话说无酵节表明持续的工作。是的，救赎是一次就成就了，但成圣的生活却要持续信徒的一生。

③ 神说：“有酵的物，你们都不可吃，在你们一切住处要吃无酵饼。”（20）从这一点来讲，无酵节就与逾越节不同。圣经说：“在耶和华你神所赐的各城中，你不可献逾越节的祭，只当在耶和华你神所选择要立为他名的居所”（申 16:5-6），即耶路撒冷圣殿献逾越节的祭。这暗示了我们救赎的依据独有一个，那就是加略山基督的十字架。但是神吩咐无酵饼“在你们一切住处”都可以吃。这表明成圣要在生活的现场中一步一步地实现。

以上（第二第三单元）就是神给摩西的命令，也就是迫切想要显明的最后一个神迹。逾越节和无酵节简单概括了神的话语。救赎因逾越节羔羊的血而成就，得救的神的儿女们应当过无酵节的生活，正如神所说的那样——“你们要圣洁，因为我是圣洁的”。但是我们是否只是主日聚集在教会守逾越节，在家却忘了守无酵节呢？

第四单元（21-28）神怎么吩咐就怎样行了

“于是，摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。”（21-22）

本单元讲了摩西向长老们传达神命令的内容。

概括起来如下：

① 把这逾越节的羊羔宰了（21）

② 把血打在门楣上和左右的门框上（22 上）

③ 你们谁也不可出自己的房门，直到早晨（22 下）

④ 耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门（23）

⑤ 这例（逾越节）你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定例。日后，你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这礼。你们的儿女问你们说：“行这礼是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。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。（24-27）

那么，听了摩西传达的神的话之后，百姓们有什么反应呢？

神怎么吩咐，他们就怎样行了

① 听了摩西的话，“于是，百姓低头下拜。”（27 下）这是他们相信神话语的证据。信了才会感恩，才会敬拜。

② “耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。”（28）他们按照神所吩咐的顺服了神。在这一点上重要的是信心要伴随着顺服的行动。不顺服就是不信的证据。

所以保罗作外邦人使徒传福音的目的就是要“在万国之中叫人为他的名信服真道”（罗 1:5）。信心与顺服并非是两个，而是一个。要求百姓做的就是“信服”。圣经也提到了相反例子以之为警诫——“因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”（来 4:2）

试想一下，以色列人听到了神借摩西所传的道口应“阿们”之后如果不照话而行，那这道就“与他们无益”。他们并没有听了就算了，没有只是口头说知道了就算了，也没有只口头说相信神必这样行，而是听了神借摩西所传的道后，用信心与之调和“低头下拜，耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列就怎样行”。他

们宰了逾越节的羔羊，将羊血涂在门上，并且谁也不出门，都呆在家里，在那个神施行审判的可怕的夜晚，他们在家里吃烤羊肉、无酵饼和苦菜。

这里有一个要点。他们之所以可以这样毫不动摇，平安稳妥地吃这盛宴，

① 不是因为他们有过什么经历，

② 甚至连涂在门上的羊血，他们也看不见。应注意的是，正如“一见这血”这句话所表明的那样，这血是涂给神看的。那么，以色列民有的是什么呢？

③ 他们所拥有的只有“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”（13）这个应许。

④ 他们就是相信这个应许，紧紧抓住这个应许。这就是“信心”。

第五单元（29-36）去侍奉耶和华吧！

“到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。”（29）

这时，法老才降服。“夜间法老召了摩西、亚伦来，说：“起来！连你们带以色列人，从我民中出去，依你们所说的，去侍奉耶和华吧！也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧！并要为我祝福。”（31-32）这时他才同意“依你们所说的去侍奉耶和华吧！”再次强调一下，在此之前法老一直不屈服并不是因为神的能力不够强。神是为了施行“逾越节”这个核心神迹才故意将所有焦点都聚集在这里的。神已经宣告了“女人的后裔要伤你的头”（创3:15），但我们要切记又切记神是用什么方法伤蛇（法老，撒但）的头的。因此，我们这些话语侍奉者理应热心于见证这一点，使神的百姓铭记这一点。

出埃及人催促的太紧了，致使他们用衣服裹着还没有发酵的生面出了埃及。他们“向埃及人要金器银器和衣裳”埃及人就都给他们了。关于这一点，① 神早就启示给亚伯拉罕了（创15:14）；② 也曾两次向摩西提过此事（3:22, 11:2）；③ 向神求以先，神已经知道了自己百姓的所需；④ 这是他们劳苦的补偿；⑤ 神为他们准备好了一切，好在侍奉神的时候一无所缺。“耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。”（36）

第六单元（37-51）耶和华引领自己的军队出埃及

“以色列人从兰塞起行，往疏割去，除了妇人孩子，步行的男人约有六十万。”（37）

“又有许多闲杂人，并有羊群牛群，和他们一同上去。”（38）

“以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。”（40-41）在这里有一点值得我们注意，即神称他自己所救赎以之为自己百姓的人为“耶和华的军队”。最后一节说：“正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队，从埃及地领出来。”（51）这意味着他们的身份和目的都改变了。在此之前，他们一直都是为法老作奴隶，从现在开始：

① 他们成了神的百姓，同时又被神称为“耶和华的军队”。

② 这表明他们所要面对战争是“耶和华的战争”（撒上25:28）。

③ 所谓耶和华的战争就是指为耶和华的圣名和名誉而战。救赎事工关系到神的圣名和神的名誉。

④ 神的救赎意味着从现在开始他们已经成为耶和华的军队，身担为他的国和他的义而战的召命。关于这一点，新约里说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我

们或活或死，总是主的人。因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。”
(罗 14:7-9)

综上所述，旧约圣经的中心也在于见证福音，见证基督。不是新约圣经，而是通过旧约圣经，而且还是通过被誉为律法的摩西五经更加明确地了解拯救我们的福音，我们不得不承认这是一种祝福。神真的是配得我们赞美的，让我们高声赞美耶和華的信实！

13章 凡头生的都是我的！

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

如果第 12 章的主题是“救赎”的话，那么可以说第 13 章的主题就是“献身”。因为在第 12 章中我们唯一能做的就是“相信”。但是，本章第 2 节提到“都是我的”，第 12 节提到“都要属耶和華”，这两节重复提到了“归给耶和華”。神之所以这样说是因为他在埃及全地击杀长子的时候，以色列头生的因逾越节羔羊的代赎免了死亡，这样他们就理应归神。这就是救赎或代赎教义所带出来的“原理”。这样看来，第 12 章在先，第 13 章在后，这个顺序不能改变。

我们要明确的一点是，神说“是我的”绝对不是神抢了“本来属于我们的东西”。有什么是神没有的吗？难道会贪图我们这些罪人的东西？神将他们从法老（撒但）手中救赎（支付赎价）回来，并以之为神的百姓，神的儿女，这是神无比浩荡的洪恩。

本章四次（3, 9, 14, 16）强调了耶和華用大能的手将你“从埃及领出来”，“引导”一词也相伴反复出现了九次之多。神并没有将他们领出埃及就弃之于不顾，而是在前面“领他们的路”（21），像牧者一样引导他们前行。这就是意味着神为他们负责任。“日间，耶和華在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。”因为他们是神支付赎价买（救赎）回来的神的百姓。

因此这里强调了要吃不发酵的无酵饼（3-10），即叫他们守无酵节。第一，为了叫他们不要忘了神的救赎之恩。第二，为了叫他们像神的百姓一样过分别为圣的生活。这就是救赎或代赎教义所带出来的“原理”。根据这一救赎原理，第 13 章的主题就为“凡头生的都是我的！”下面我们将分三个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-2, 11-16）长子都要用羔羊代赎

第二单元（3-10）要守逾越节和无酵节

第三单元（17-22）耶和華在前面引导他们

第一单元（1-2, 11-16）长子都要用羔羊代赎

“那时你要将一切头生的，并牲畜中头生的，归给耶和華；公的都要属耶和華。”（12）

耶和華晓谕摩西说：（1）

- ① 凡头生的，
- ② 都是我的，
- ③ 要分别为圣，
- ④ 归我。

第12节也强调了这句话，可见这句话的意义之重大。不但本文强调了头生的，即长子都是我的，出埃及记（22:29, 34:19）、民数记（3:11-13, 40-45, 18:16-18, 18:15-18）和申命记（15:19）都出现了这话，甚至新约中谈到主耶稣时也提到这话（路2:23）。这句话贯穿新旧约，具有非常重要的意义。

但是不可忽略一点，即头生的“都是我的”这句话并非独立存在，而是与“都要赎出来”（13）的代赎（13, 13, 15）教义相结合的。所以说，唯有明确代赎教义才能明确“凡头生的都要属耶和华”的基督教伦理。

“头生的”的代表性

那么，神为什么命令头生的，即长子“要赎出来”呢？因为他们不洁净（是罪人）不能献给神。那么唯独长子是罪人吗？不是的。神审判埃及的长子相当于审判了整个埃及，长子具有代表性意义，神说以色列凡头生的都是我的也是同样的道理。神说：“以色列是我的儿子，我的长子。”（4:22）这样看来，以色列整体是神的长子，因着救赎（神代替人支付赎价）成为神的百姓，归属于神。

这一真理在隐藏的奥秘显明的新约时代信徒身上更加明显了。不单单长子是属神的，所有因羔羊基督的血得蒙救赎的人都是神的百姓，都归属于神。同样的原理，我们应有这样的告白：不单单“主日”是主的日子，一年三百六十五天全都是主的日子，不单单十分之一是主的，属于我的一切都是主的。

因此，神命令“分别为圣归我”（2, 12）。所谓“分别为圣”有圣别，圣民的意思。以前他们的处境怎样呢？以前他们在“埃及为奴”（3上），是奴隶的身份。第14节说：“日后，你的儿子问你说：‘这是什么意思？’你就说：‘耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。’”作法老的奴仆，即撒但的奴仆的我们被神“分别为圣”成为属神的百姓。

要打折它的颈项

神为了说明这一真理还举了一个例子，即“凡头生的驴，你要用羊羔代赎；若不代赎，就要打折它的颈项。”（13）为什么要用羔羊代赎头生的驴呢？因为驴是不洁净的动物，不能献祭于神，要用羔羊代替驴来献祭。这就是代赎。如果没有代赎，就要打折它的颈项。举了这个例子之后，神随后说：“凡你儿子中头生的都要赎出来。”言外之意就是说人在神的面前就像驴一样，也是不洁净的。所以神说如果不代赎就“要打折颈项”。神并不是担心驴的颈项被折，而是担心你的颈项。神这样做是要通过驴来启示人的真面目。处于这样境地中的人如果得蒙羔羊宝血的救赎，我们也不得不这样说——“原来基督的爱激励我们。因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”（林后5:14-15）这就是“分别为圣归我”的意思。如果从新约的角度来说的话就是“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前6:19-20）

第二单元（3-10）要守逾越节和无酵节

“摩西对百姓说：“你们要记念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来，有酵的饼都不可吃。”（3）

神首先向出埃及的他们说“凡头生的都是我的”，接下来就命令他们不要吃有酵的饼要吃无酵的饼以之记念他们出埃及之日。但我们不要忘了这句话里谈到了逾越节和无酵节两个节期。因为“记念从埃及为奴之家出来的这日”指的分明就是逾越节，不要吃有酵的饼要吃无酵的饼这指的正是无酵节。

这样看来，这两个节期有着不可分的关系，即是两个又是一个。神已经在第12章15-20节下了这个命令。第12章18节说：“从正月十四日晚上，直到二

十一日晚上，你们要吃无酵饼。”这样看来，第14日晚上逾越节的晚上，接下来的七天都是无酵节。那么，神为什么要如此强调要守这个节期呢？有两层（逾越节和无酵节）意义。

逾越节

① 为了叫他们不忘记“救赎的恩典”。这就是“你们要记念从埃及为奴之家出来的这日”（3）这句话的意义。这是逾越节。那么要记念到什么程度呢？如经上所说：“这要在你手上作记号，在你额上作记念，使耶和华的律法常在你口中，因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来。所以你每年要按着日期守这例。”（9-10）

不单单是自己不要忘记，还要让子孙儿女相继记念——“当那日，你要告诉你的儿子说：‘这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事。’”（8）第14节也说要教导儿女不可忘记——“日后，你的儿子问你说：‘这是什么意思？’你就说：‘耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。’”这就是要守逾越节的理由。

无酵节

② 接下是守无酵节的理由。正如圣经所说：“这七日之久，要吃无酵饼，在你四境之内不可见有酵的饼，也不可见发酵的物。”（7）为的是要我们过分别为圣的生活。正如“一点面酵能使全团都发起来”（加5:9）这句话所说的那样，圣经中所酵象征了罪。所以圣经说：“所以我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。”（林前5:8）不用说吃了，连见也“不可见”有酵之物。由此可见，神是何等恨恶罪。

神严正警戒若有人吃有酵的饼，无论是谁“必从以色列的会中剪除”（12:19, 15）。在新约圣经中也可以看到这一幕。哥林多教会有人吃有酵的饼。保罗责备哥林多信徒说：“风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去（除酵）……但如今我写信给你们说：若有称为弟兄是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”（林前5:1-11）这就是“必从以色列的会中剪除”的意义所在。

综上所述，逾越节和无酵节不可分割。

① 因为他们是借着逾越节羔羊的血得蒙救赎（逾越节），成为神的百姓的。

② 因为神说：“你们要圣洁因为我是圣洁的”，要求他们过圣洁的生活。

③ 进一步说，神命令守这节期的最终目的是要他们不单单记念过去，更重要的是要通过守节盼望等待将来逾越节羔羊的实体基督的到来。所以在最后一个逾越节的晚上，即在最后的晚餐桌上，主耶稣说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。”（路22:15）这天晚上既是最后一个逾越节，同时又是第一个圣餐之夜。

第三单元（17-22）耶和華在前面引导他们

“日间，耶和華在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。”（21）

本单元中也三次（17, 18, 21）出现了“引导”一词。盼望大家记住这个顺序。首先是救赎（逾越节），相伴而来的是成圣（无酵节），只有这样神的引导神的同行才可能继续。如果没有成圣的生活就会听到神说：“我自己不同你们上去。”（33:3）

神的百姓从歌珊地的“兰塞起行，往疏割去”（12:37），“他们从疏割起行，在旷野边的以倘安营”（13:20）。对照出埃及路线图便可以发现这条路线并不是通往迦南地的捷径。是的，“法老容百姓去的时候，非利土地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说：‘恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。’”（17）所以神没有带领他们走经非利土地到***的捷径，而是带他们往东“走红海旷野的路”（18）。

时常让人想回头，这是神的护理，同时也是安全的路。神知道我们的软弱，所以圣经说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前 10:13）神这样做是要通过下红海启示“洗礼”，阻挡法老的军队，这一节都是神护理的一部分。

“摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓，对他们说：‘神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。’”（19）神在这里记录这段话：

① 为了告诉我们：以色列子孙四百三十年期间在埃及受苦为奴，但他们因相信神的约就大有盼望，支持他们一直坚持下去。

② 进表明神保守相信他应许的人，使之“盼望不至于羞耻”（罗 5：5）。

③ 因此，这里所讲的并非约瑟骸骨的事情，而是讲给所有时代一切受苦信徒的话。

“耶和華領他們的路”。這讓我們想起了一句話，即神差雅各下埃及時對他的應許——“我要和你同下埃及去，也必定帶你上來”（創 46:4）。神遵守自己的應許與雅各一同下到埃及，與他同住，使“荊棘被火燒着，却没有燒毀”（3:2），最終使之強盛昌大，待時候滿足，引導他們出埃及，現在又在前面“領他們的路”（21），引導他們。

詩篇作者因此而感恩，說：“神啊，你曾在你百姓前頭出來，在曠野行走。（細拉）”（詩 68:7）神在他的百姓前面行走，“日間，耶和華在雲柱中領他們的路；夜間，在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走。”（21 下）如果不是逾越節羔羊的血他們永遠不可能出埃及。而且如果不是神在前面“領他們的路”，他們即使出了埃及也不可能通過曠野到達迦南地。神之所以這樣做，完全是因為他們是神的百姓。

14 章 知道我是耶和華！

我在法老和他的車輛、馬兵上得榮耀的時候，埃及人就知道我是耶和華了。
出 14:18

第 14 章一開始出埃及後神的軍隊就遇到了大危機。前有紅海阻隔，後有法老追兵如洶湧的波濤，真是進退兩難。但這一危機最終結局却是神得榮耀（4，17，18），百姓得救恩（13）。神說他們通過這一事件“就知道我是耶和華”。這樣的話在本章中出現了兩次（4，18）。

與人类的得救相比，神的榮耀更加優先，認識神更加重要。盼望分享這一話語的我們也能在認識神的事上有長進（彼後 3:18）。因此，本章的主題可歸納為“知道我是耶和華！”。下面我們將分四個單元來分享本章的內容。

第一單元（1-9）神的百姓被困曠野

第二单元 (10-14) 神的百姓发怨言

第三单元 (15-20) 过红海如走干地

第四单元 (21-31) 敬畏耶和华又信服摩西

第一单元 (1-9) 神的百姓被困旷野

“法老必说：‘以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。’”（3）

“耶和华晓谕摩西说：‘你吩咐以色列人转回，安营在比哈希录前、密夺和海的中间，对着巴力洗分靠近海边安营。’”（1-2）神命令他们“转回”，即让他们调转前进的方向，相当于引他们走进了一条死胡同儿。因此法老说：“旷野把他们困住了”，即说他们是“瓮中之鳖”。

神已经知道了法老必发怒追随而来——“法老就预备他的车辆，带领军兵同去，并带着六百辆特选的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长。”（6-7）就如被冲动驱驶。神并没有阻止法老，任凭他按己意去做。这就是“我要使法老的心刚硬”（4，8）这句话的意思。

按人的想法，神或者阻止法老追来，或引导以色列人走上躲藏之路。但是，神尽管知道法老会追来，不但没有阻止，反倒让自己的百姓“转回”（2上），领他们走进了一条死胡同儿。神之所以这样做是因为他心中早已有计划。鼠目寸光的人类却对此一无所知，反倒埋怨神。

“埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在海边上靠近比哈希录对着巴力洗分，在他们安营的地方追上了。”（9）

第二单元 (10-14) 神的百姓发怨言

“法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。”（10）

他们大发怨言，对摩西说：“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？”（11）神允许自己的百姓处于这种境地有三个目的：

① 为了叫他们通过这一事件知道神是神，并因此得荣耀。“知道我是耶和华”出现了两次，“得荣耀”出现了三次。神说：“我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华。”（4）第17节，神说：“我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去，我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。”第18节又重复说：“我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。”

知道我是耶和华

本为法老奴隶的以色列人因着逾越节羔羊之血得蒙救赎，成为神的百姓，神成为他们的神，但是他们对神的认识却不够。在这一点上，新约信徒也是一样。被捕入狱的保罗为以弗所信徒祷告的第一项就是“真知道他（神）”（弗1:17）。因为保罗怕他们因为“所受的患难丧胆”（弗3:13）。如果对神的认识不够的话，遇到患难时就会忧虑灰心。如果对神的认识足够，那所有问题的答案就都在其中了。所以归根结底地说，圣经就是神的自我启示。如果没有圣经，我们就不能认识我们所相信的神。因此神的话语事奉者讲道时应当把“让人认识神”放在首位。

② 为了叫神的百姓学会认识神、信靠神的方法。第12章最后一节说：“正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队，从埃及地领出来。”第13章的最后一节说：“日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使

他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。”（21-22）那么接下来应当是什么呢？

谁能猜出军队行进的时候先行的指挥官车上写着什么吗？是“跟随我”。神在军前引导自己的军队，要告诉自己的军队：“来吧！让我们开始向应许之地迦南进军！你们要完全相信我，跟随我！”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。”（13-14）“你们只管静默，不要作声”，这句话说的不是别的，就是要神的百姓完全信靠神。

耶和华必为你们争战

③ 最终的目的是要因此而得荣耀。神不单单如此训练出埃及的第一代以色列人，所有世代属他的百姓，他都是这样训练的。因此可以说神使他的百姓面对的所有事情都：第一是为了让他们认识神；第二是为了教他们信靠神；第三是为了叫他们归荣耀于神，这样说一点也不过分。提到这点，保罗说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”（林后 1:8-9）受过如此操练的保罗在殉道之前告白说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”（提后 1:12）

旧约信徒每次遇到难关之时就想起过红海事件——“你又在我们的列祖面前把海分开，使他们在海中行走干地，将追赶他们的人抛在深海，如石头抛在大水中。”（尼 9:11，诗 78:13，136:13）并因此重获力量。但相比之下，新约信徒有比过红海更加大的神迹。圣经说：“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”使徒保罗因信靠这位神就说：“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。’”（提后 2:11-12）带着这样的告白毅然决然地走上殉道之路。

然而，神的百姓却大大出口埋怨神说：“我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”（12）

第三单元（15-20）过红海如走干地

“耶和华对摩西说：‘你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。’”（15-16）

本单元的中心在于“得荣耀”（17，18）。“认识神”本身并不是目的。救赎事工的最终目的在于“使神得荣耀”。神救赎我们的目的也在于荣耀神，正如韦斯敏斯德信条所言——“人生的首要目的就是荣耀神，讨神的喜悦，直到永远”。

铭记这点与否是关乎信仰生活成败的关键。假如信徒遇到什么试炼和问题的時候，首先想到的是就是自己的苦难和损害，所以就祈求问题快点得到解决。不，其实问题的答案就在约翰福音第 11 章出现的拉撒路复活事件。主耶稣说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”（4）当然主耶稣这样说指的是拉撒路重新复活的事。但是不是只有死人复活才能荣耀神，我们可以看一看司提反的死，他临死的时候，“在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。”（徒 6:15）在苦难中彰显神的荣耀是更好的方法。所以，基督徒所遇到的所有问题和试炼都不是别的，而是彰显神荣耀的机会。只有在认识神，完全信靠神的情况下才能实现。

彰显神荣耀的机会

“在以色列营前行走神的使者，转到他们后边去；云柱也从他们前边转到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光，终夜两下不得相近。”（19-20）这里说原来在前面引导的云柱和火柱转移到后面去了。这意味着什么呢？意味着原来在前面带领的神为了不让追击而来的法老军队再接近以色列转到后面阻止他们。注意，这是以色列百姓进退两难之时神为他们所做的事。

本文中这样说做的是“神的使者”。学者们一致同意这一神的使者指的就是旧约中所说的基督，是他站在法老和神的百姓中间，阻止法老伤害神的百姓。圣经赞美说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。”（诗 68:19）我们的主我们的中保从旧约开始就一直担负着我们的重担，其绝顶就是十字架。是的，主耶稣的十字架有两面性。敌对的“一边黑暗，一边发光，终夜两下不得相近”。如果神不这样做，对果会怎样呢？

以色列人要说，若不是耶和华帮助我们，若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活地吞了。

那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。

耶和华是应当称颂的，他没有把我们当野食交给他们吞吃。

我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱；网罗破裂，我们逃脱了。

我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名。

（诗 124 篇）

第四单元（21-31）敬畏耶和华又信服摩西

“摩西向海伸杖，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。”（21）

“以色列人下海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。”（22）这一描写在第 29 节也反复提到了。新约圣经作出解释，称之为洗礼——“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西。”（林前 10:1-2）

洗礼的意义

那么洗礼的意义是什么呢？这一点很重要。法老追他们一直追到红海。但是，到此为止他们无法再做什么了。神的百姓过红海如履平地，而法老的军队却全部被淹死了。就是这样的。神的百姓过红海就完全脱离了法老的统治圈。圣经说：“这水所表明的洗礼，现在藉着耶稣基督复活也拯救你们。”（彼前 3:21）洗礼是拯救的标志，即出死入生的标志（约 5:24），宣告“不在律法之下，乃在恩典之下”（罗 6:14）的标志。

在这里有一个描写我们不可忽视，即“归了摩西”（林前 10:2 上）。以前他们都是属于法老的，但现在他们都归了摩西。法老对他们紧追不舍就是为了要叫他们继续属于自己。但他那是白费心机。他不可能从摩西，即以他们为自己百姓的属灵的摩西基督将他们抢去（约 10:28-29），从这层意义说过红海是洗礼。

“以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。”（31）

他施展大能的手和伸出来的膀臂，因他的慈爱永远长存。称谢那分裂红海的，因他的慈爱永远长存。他领以色列从其中经过，因他的慈爱永远长存；却把法老和他的军兵推翻在红海里，因他的慈爱永远长存。（诗 136:12-15）

15 章 摩西的歌，羔羊的歌！

你要将他们领进去，栽于你产业的山上。耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。出 15:17

第 15 章是以色列如走干地一样过了红海之后发出的赞美之章。他们看见耶和华所行拯救自己（以色列）、审判埃及人的“大事”（14:31 上）岂能不赞美呢？但是，我们在讲解出埃及记时一直要注意的是，肉体的出埃及只不过是启示属灵的出埃及而预备的预表性事件。如果确信这一点，就会遇见新旧约唯一的拯救者基督。

所以启示录中出现了这样的场面——不是法老，而是“那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人”，不是红海，而是“都站在玻璃海上”，拿着神的琴，“唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”（启 15:2-3）。因此，本章的主题就是“摩西的歌，羔羊的歌”。下面我们将分三个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-10）摩西的歌

第二单元（11-18）羔羊的歌

第三单元（19-27）医治的耶和华

第一单元（1-10）摩西的歌

“那时，摩西和以色列人向耶和华唱歌说：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他；是我父亲的神，我要尊崇他。”（1-2）

观察摩西的歌便可知都是赞美神作为的内容，人类所做的事和应做的事连一言半语也没有。人首先要做的事就是感谢和称赞神为我们所做的事。新约圣经中说：“使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。”（弗 1:6）那么，摩西的歌所赞美的究竟是什么呢？

① 摩西一开始时说：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜。”这一点很重要。我们赞美神不是因为神为我们做了什么。比方说，如果因为蒙神医治而赞美神，那么再发之时岂不是会埋怨神吗？这是其二，我们的神因“大大战胜”所以配得我们的赞美，这才是我们赞美神的首要理由。第 11 节也提到了赞美的理由说：“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？”

② 接下来赞美神“将马和骑马的投在海中”（2）。在第 4 节也说：“法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中，他特选的军长都沉于红海。”接下来又说：“深水淹没他们，他们如同石头坠到深处。”（5）“你叫风一吹，海就把他们淹没，他们如铅沉在大水之中。”（10）后来神的百姓每逢遇到困难时就会因想起这件事而大有勇气的是什么，你们知道吗？以色列就是一想到神使红海分开，淹没大敌，拯救了自己（以色列人）这件事就大获勇气的（书 24:7，尼 9:11，诗 66:6，74:13，77:19，78:13，106:9，136:13）。就是这个意思，即如果说如此大事是事实的话，那么比这更小的事情岂不更值得信赖吗？

这一逻辑性在罗马书第 5 章表现得非常好。请观察一下在第 5 章中“更”字出现了几次，都用在哪些方面。如果在我们“还软弱的时候，还为罪人的时候，还作仇敌的时候”（6，8，10）基督就为我们这样的罪人死，使我们得以与神和好，那么岂不“更”确信能（9，10，15，17，20）因他脱离神的震怒得救吗？

这是保罗的逻辑。如果在我们处于低得不能再低的地位，即“作神仇敌的时候”，神就将“自己”至高至尊的“儿子”作了挽回祭，岂不更加确信吗？神既然使红海分开让以色列人过红海如行干地，那么在什么难关时神不会救我们脱离危险呢？摩西就是因确信这一点而得到勇气，大大赞美神的。这就是摩西的歌。

第二单元（11-18）羔羊的歌

“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”（13）

不用说，本单元也在继续讲摩西的歌。那么，这又是如何成为羔羊之歌的呢？这不在于谁在咏唱，而在于赞美的内容是什么。本文谈到了神配得赞美的理由：

① 首先提到了“你所赎的百姓”（13上）。虽然在第6章里已经讲过这一点，但在这里还要强调：若要因罪被卖为罪奴的人得解放成为神的百姓，除了“救赎”以外别无他法。我们岂有不赞美拯救我们的这位主呢？

② 第二个理由是“你凭能力引他们”（13）。是的，神并非救赎他们并引以为自己的百姓之后就弃之于不顾了。而是继续“凭慈爱引领”他们。这不是律法的代名词摩西的歌，而且慈爱的主羔羊的歌。

③ 所以第16节说：“你所赎的百姓……”“所赎”一词表明我们归属于神。神敢与属神的百姓为敌呢？救赎是神的恩典，用慈爱引领是神的恩典，同样让我们归属于神也完全是神的恩典。所以我们也不得不说这是“恩上加恩”（约1:16）了。这就是羔羊的歌。

④ 赞美的顶峰是第17节——“你要将他们领进去，栽于你产业的山上。耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。”“要将他们……栽于你产业的山上……就是你为自己所造的住处”，这里蕴藏着神救赎的目的。我们可以理解为神引导以色列进入迦南地，建造圣殿，但是要知神的“住处”不是在某块地上，神的“圣所”也不是什么建筑。神用羔羊基督的血救赎回来，以之为自己百姓的信徒的共同体，即教会才是神的住处，才是圣所。并且，耶和华的住处到了启示录才完成——“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启21:3）因此这不再是摩西的歌，而是羔羊的歌。

从这一层面来讲，我要介绍一下诗篇中出现的“摩西的歌和羔羊的歌”。

为何跳舞如羊羔

“以色列出了埃及，
雅各家离开说异言之民。”（诗114:1）这是在回忆他们出埃及。

“那时犹大为主的圣所，
以色列为他所治理的国度。”（2）

请注意这句话。这里出现了耶和华的“圣所；国度，即居处”。“犹大为主的圣所”这句话是说犹大是圣殿，也就是说神住在犹大之内的意思。在旧约圣经中看到这样的话真令人不禁惊诧。因为他们都在盼望出于犹大支派的基督。

第2节下半节说：“以色列为他所治理的国度。”这是赞美不管是神的圣所，还是神的国度，一切都是得蒙救赎的神的百姓。在这句话里是说犹大是王宫，而其他支派则是归神所有的国度。这就是摩西的歌“耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所”（17）这句话中暗含的意义。

“沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。
大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。”（3-4）

这里说：“沧海（红海）看见就奔逃”，那么沧海所“看见”的是什么，以致会转而奔逃？因为通过犹大支派站在最前头（民10:14）进军的光景看到“耶

和华的圣所”，即在犹太支派中出来的基督。用百姓看见王的仪仗队就退后俯拜的场面描写红海亲眼目睹了这一荣耀就分开，约旦河见了就倒流的光景，真是奇妙无穷啊！这是羔羊的歌。

“沧海啊，你为何奔逃？

约旦哪，你为何倒流？

大山哪，你为何踊跃如公羊？

小山哪，你为何跳舞如羊羔？”（5-6）

这也是对我们的提问。红海看见万王之王基督的仪仗队就分开了，约旦河看见了就倒流，西奈山踊跃震动，你们是否也这样感激和感动呢？圣经说：“你们必出来跳跃如圈里的肥犊。”（玛 4:2）

摩西的赞美以“耶和华必作王，直到永永远远！”（18）即以神“作王”结束。“耶和华作王”，那里有神国度的降临。“直到永永远远”，这是盼望弥赛亚王国而发出的赞美。

第三单元（19-27）医治的耶和华

“摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天，找不着水。到了玛拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫玛拉。”（22-23）

本单元有三个段落，第一段（19-21）是亚伦的姐姐米利暗和众妇女们的歌，第二段（22-26）讲了玛拉的若水变甜的事情，第三段（27）讲了到达有十二股水泉、七十棵棕树的以琳的内容。过红海如履干地之后不过“三天”就到了玛拉，即出苦水之地，他们忘记了“凭慈爱领了你所赎的百姓”的神，开始埋怨起来。就好比口中的赞美之泉还没有干就流出了埋怨的苦水。

神为什么在这个时候说“我耶和华是医治你的”（26下）呢？神并没有说我是医治苦水的耶和华，因为应当接受医治的根本问题不是泉水，而是他们的心灵。圣经说：“颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？”（雅 3:10-11）是的，赞美的时候，是心里流出甜水的时候，而埋怨却是吐苦水的时候。“耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。”（25）我们不得不祈求——主啊！我的心灵干渴！我自己痛苦，也给别人带来痛苦。我的心正在吐苦水，请求你用基督的十字架来医治我。

“他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。”（27）他们遇到了绿洲。越过玛拉，神为他们预备了以琳。他们到达以琳必要发出赞美。好，下面我们来整理一下以上发生的一连串的事情。

- ① 以色列人因苦役而叹息呼求（2:23）。
- ② 神眷顾他们，救赎他们。
- ③ 法老出兵追击。
- ④ 百姓埋怨。
- ⑤ 神使红海分开，引导他们如走干地，却淹没法老军队。
- ⑥ 赞美神。
- ⑦ 遇到玛拉苦水。
- ⑧ 又发埋怨。
- ⑨ 到达有十二股水泉、七十棵棕树的以琳。

这不过是恶性循环的开始而已，以后四十年一直在持续。对此，诗篇中说：他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢！

他们再三试探神，
惹动以色列的圣者。
他们不追念他的能力，
和赎他们脱离敌人的日子。（诗 78:40-42）

16章 赐日用饮食的神

我已经听见以色列人的怨言，你告诉他们：‘到黄昏的时候，你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神’**出 16:12**

“以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以琳和西奈中间、汛的旷野。”（1）

请注意“到了……旷野”这句话。所谓“旷野”，正如圣经所说——“你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。”（申 8:2）是以色列人受操练的过程。所以旷野的生活要求完全的信靠和顺服。但是他们却总发怨言。第 1-12 章中，埋怨一词共出现了七次之多。在旷野中，他们最容易犯的罪就是发怨言。他们到了旷野，不超过一个月的时间从埃及带出来的粮食就见了底。从那时开始，他们就开始忧虑怎样活下去。这也是生活在如旷野一般的世界上的我们所面临的问题。

神对他们说：“我要将粮食从天降给你们。百姓可以出去，每天收每天的份。”（4）这为什么要为他们这样做呢？因为这们“你们就知道我是耶和华你们的神。”（12下）换言之，如果神是“你们的神”，那他们就是“我（神）的百姓”，因此神要保守养育他们。所以本章的主题为“赐日用饮食的神”。下面我们将分三个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-3）进入旷野后百姓发怨言

第二单元（4-18）神用肉和物食喂养他们

第三单元（19-36）百姓的不信

第一单元（1-3）进入旷野后百姓发怨言

“以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以琳和西奈中间、汛的旷野。以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言。”（1-2）

他们发怨言说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足；你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”

（3）我们来仔细看一下他们发怨言的内容：

① 他们说：“那时我们坐在肉锅旁边”，

② “吃得饱足”。而“因作苦工，就叹息哀求”的事却只字不提。仅此而已吗？不，他们对“我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。”（6:6）这一神的大恩也是未提一言半语。更令人惊诧的是他们竟然连自己过红海如走平地的事也忘在脑后。一提到埃及仿佛他们在埃及受到了贵宾级的待遇一样，而一提到神却说：

③ “巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下”，

④ “你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”仿佛神要置他们于死地一样。因不认识神而产生的对神的不信，这是他们发怨言的根源。这样看来，他们的操练是必不可少的了，所以神说：“到黄昏的时候，你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。”（12下）

第二单元（4-18）神用肉和食物喂养他们

“耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们。百姓可以出去，每天收每天的份。”（4上）

他们如此向神发怨言，那为什么神还要给他们肉和食物吃呢？因为神是“你们的神”，而他们是“我的百姓”。由此可见，神的目的是通过这一事件“要你们知道我是耶和华你们的神”。“如果按照我们所当知道的知道神”的话，别说是怨言，就是所有问题的答案也都出来了。

用于参考，欠不妨看一下以西结书中“知道我是耶和华”这句话反反复复出现了几次。至少出现了60次以上。神说：“因我使他们被掳到外邦人中，后又聚集他们归回本地，他们就知道我是耶和华他们的神，我必不再留他们一人在外邦。”（结39:28）以色列人从巴比伦归回这件事归根到底也是神的自我启示，即“让他们知道我是他们的神”。所以先知何西阿高呼：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”（何6:3）

神说：“你们就知道我是耶和华你们的神。”（12下）注意，是“你们的神”，“他们（以色列人自己）的神”（结39:28下）。正因为明白了这一点，所以保罗称神为“我的神”（罗1:8）。通过圣经，我们最先应该知道的就是神是“你们的神，他们（以色列人自己）的神，我的神”，确立我们的信仰告白。

我的神

弟兄啊，你的神在创世之前就拣选了你，在历史中呼召了你，用他儿子的血救赎了你，叫你称义，末了必要叫你得荣耀。这样，弟兄你就成为了神的儿女，神就成了你的父。弟兄你就是神的后嗣，那继承产业的。这就是弟兄你要知道的“你们的神”。以色列人过红海如走干地之后说了什么呢？他们高唱：“你凭慈爱领了你所赎的百姓。”（15:13）“救赎”并不是结束，还要凭慈爱引领。“基督爱教会，为教会舍己”（弗5:25）这并不是全部，还要“保养顾惜”（弗5:29）。

神是创始成终者，他能让自己的百姓饿死在旷野吗？神绝不允许自己听到“耶和华因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。”（民14:16）这样的话。如果认清这一点，也许会因暂时受苦而埋怨神，但绝想不到说神是要“叫这全会众都饿死”这样的话。问题的原因就在于认识神还不够。

所以“摩西、亚伦对以色列众人说：‘到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。’”（6）他们一定要通过旷野的操练真正认识从埃及地将他们领出来的耶和华。最首要的不是肉，也不是食物，而是认识和信靠“赐日用食物的神”。

第三单元（19-36）百姓的不信

“摩西对他们说：‘所收的，不许什么人留到早晨。’然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了；摩西便向他们发怒。”（19-20）

神在赐给他们食物的同时，也提出了两个试验问题。神说：“我好试验他们遵不遵我的法度。”（4下）这两个试验问题是：①“所收的（吗哪），不许什么人留到早晨”（19），②“六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。”（26）所以到第六天他们要……比每天所收的多一倍（5）。多么容易啊！但是他们是否按照神所说的遵守了呢？“他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。”他们为什么要留到早晨呢？因为他们不信，怕明天早晨没有吗哪降下。这等属肉体的人可能是事事有计划，滴水不漏的人。但是这样的人容易犯致命的罪，即更相信自己的理性而不信神的应许的不信之罪。

还有，“第七天百姓中有人出去收，什么也找不着。”（27）为什么第七日还会有人出去找吗哪呢？也是因为不信，心想：“六日之内日日有吗哪，难道今日就会没有吗？”这两种反应有一个共同点，即“神的话语”没有感觉，不相信。所以神责备他们说：“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”（28）神提出试验问题是为什么要他们学会完全信靠和将一切交托“用慈爱引领他所救赎百姓的耶和華你们的神”（提后 1:12）。一句话，不是别的，就是相信神的话语。

神吩咐摩西：“要将一满俄梅珥吗哪留到世代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。”（32）“耶和華怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把吗哪放在法柜前存留。”（34）神为什么要他们存留吗哪呢？

吗哪的救赎史意义

因为神要赐下日用的食物养活他的百姓并非肉体的出埃及时神赐吗哪的全部意义所在。主耶稣为我们做出了解释——“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。”（约 6:49-50）这表明摩西时代降下的吗哪是实体的预表。摩西也对此做出解释说：“他苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。”（申 8:3）以此见证吗哪就是生命的道。

是的，对于新约圣徒来说吗哪就是生命的道。那么，赐生命的道究竟是什么？主耶稣亲自给我们做出了回答：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约 5:39）他还说过：“我实实在在地告诉你们：‘你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。’”（约 6:53）这样说来，这灵吗哪就是“十字架的道”。新旧约圣经之所以能够成为生命的道是因为其中心主题是见证基督。因此，讲道的中心也理应是基督。

“以色列人吃吗哪共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。”（35）

17章 磐石基督

我必在何烈的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了。出 17:6

第 17 章可以分成两大部分。前一部分的内容是以色列百姓来到了利非订，因没有水再一次向神发怨言。后一部分的内容是他们与亚玛力人的战争。这是出埃及的耶和華的军队的第一场战争。那么，从救赎史的角度来看，喝磐石所出的水与亚玛力人的战争有什么意义和关联呢？下面我们将分两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-7）击打磐石

第二单元（8-16）站在山顶上

第一单元（1-7）击打磐石

“以色列全会众都遵耶和華的吩咐，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝。”（1）

百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”（3）就这样他们再一次发出“神要我们死”的怨言。在第 16 章他们忧虑吃什么，在第 17 章担心喝什么。他们不但忧虑，还“发怨言”（3），且发怨言的理由是“为什么将我们从埃及领

出来”。一提到埃及这个名词，他们就应当厌恶得不得了，而他们反倒口中念念不忘埃及。

对于信徒来讲，埃及就象征着世界。我们应以肉体的出埃及为镜，照出自己难舍对世界的留恋，依依不舍的样子。圣经说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。”（约一 2:15-17）

耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老，从百姓面前走过去。我必在何烈的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”（5-6）要解释这一场面，需要属灵的洞察力。

站在磐石之上的神

① 如果神这样做是为了叫水出来，那他大可以选择地，为什么单选择磐石呢？

② 神为什么没有命令摩西命令磐石“出水”，而是要他击打磐石呢？为什么在民数记第 20 章 8 节却要摩西“在他们眼前吩咐磐石发出水来”呢？

③ 神为什么要强调“你先前击打河水的杖”？

① 摩西虽然击打了磐石，但这只是我们肉眼所见的而已，实际上是神自己被击打。因为神说：“我必在何烈的磐石那里站在你面前”（6 上），也就是说神就站在磐石之上。

② 并且，“你先前击打河水的杖”正是将河水变为血的杖，即定罪的杖（7:20）。因此这就相当于摩西用定罪的杖击打了站在磐石之上的神。

③ 使徒保罗被圣灵感动解释被击打的磐石时见证说：“也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。”（林前 10:4）也就是说击打磐石预表了基督被击打，即他在十字架上身体被撕裂就流出生命的泉源。关于这一点，先知撒迦利亚预言基督受难说：“万军之耶和华说：‘刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴。击打牧人……’”又预言基督被击打说：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”（亚 13:7, 1）

出埃及记第 16-17 章所启示的话语在新约圣经得以成就，“吗哪”成就于约翰福音第 6 章，主耶稣说：“我就是生命的粮”（约 6:48-50）；“活水”成就于第 7 章，主耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。”（约 7:37-38）

到我这里来喝

摩西“给那地方起名叫玛撒，又叫米利巴”（7）。“玛撒”就是“试探”的意思。由“不信”产生“怨言”，发怨言说到底就是出于怀疑“耶和华是在我们中间不是？”（7 下）即对神本身的不信。“米利巴”是“争闹”的意思，也就是说他们一边向神发牢骚，一面因“神为什么把我们出埃及领出来”而争闹。

这里有一个令我们百思不得其解的问题。那就是他们在第 16 章发怨言的时候神未曾责备一句就给了他们吗哪，第 17 章他们试探神争闹的时候神也没有降怒就给了他们水喝。学者们都认为这一点很难解。按照人的常识来看，很难理解，因为这是神的一贯的公义属性所不容许的。但是，如果我们从救赎史的角度来理解，应会明白并且会被深深地感动。

① 神要通过此事显明的真理很明显。如果说“吗哪和活水”是对耶稣基督的预表，那么这就表明了“我们还软弱的时候，我们还作罪人的时候，我们作仇敌的时候”（罗 5:6-10），神不爱惜自己的儿子将其为我们舍了。主耶稣就是为我们这些“软弱的人，罪人，仇敌”而死的。再强调一遍，主为我们死的时候，正是我们“还软弱的时候，还作罪人的时候，作仇敌的时候”。在这样时候，为了这群无价值的人，主耶稣甘心情愿为我们而死。赐吗哪给他们吃，赐活水给他们喝的神心中早已充满这样的计划和爱。

② 另一方面，正如圣经所说：“我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。”（林前 3:2）刚刚出埃及的他们，当时信仰还太小。

第二单元（8-16）站在山顶上

“那时，亚玛力人来在利非订，和以色列人争战。摩西对约书亚说：‘你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。’”（8-9）

神称以色列人为“耶和华的军队”（12:41），要这里我们要留意的是，耶和华的军队最初的第一仗就是与亚玛力人的战争。亚玛力人是以扫的后代。以扫原为一个族长（创 36:9-16），但如今攻击耶和华军队的正是他的后代。这就好比以扫与雅各的争夺战从利百加的腹中开始，一直延续到世世代代（16）。从这一脉络来看，亚玛力人就是象征了蛇的后裔，他们讨厌“女人的后裔”并与之为敌。与耶和华的军队为敌就是与神为敌，说来这最初与神为敌，阻碍神想通过出埃及成就的拯救计划的就是亚玛力人。

因此，后来摩西回想起这一段经历时说：“他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你尽后边软弱的人，并不敬畏神。”（申 25:18）说他们是好战野蛮的民族。因此神在这里说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了。”（14）扫罗作王的时候神给他的第一个课题也是“以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们……”（撒上 15:2）

与亚玛力人争战

摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”（9）在这一段里，我们要注意几个要点。① 神吩咐要“站在山顶上”。② “手里要拿着神的杖”站在山顶。③ “摩西的手发沉”。④ “亚伦与户珥扶着他的手”。⑤ 结果杀败了亚玛力，筑坛起名为“耶和華尼西”（15）。

我们经常用这段经文讲道时起立主题为“不能放下祷告的手”或“保护牧师的手不发沉的亚伦和户珥是谁？”如果我们对这段经文的认识只停留在此的话，那就错过了重要的东西。在这里，摩西的手，手中的杖，亚伦和户珥都不是我们应当突显的对象。

① 在这里被尊崇的应是基督。因为摩西举手得胜是对“替我们祈求”（罗 8:34）的耶稣基督的预表。

② 摩西上了“山顶”，而基督却升上高天坐在神的右边。

③ 摩西会因疲惫而手臂发沉，而耶稣基督却“是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”（来 7:24-25）

要仰望耶稣

每当约书亚身心疲惫的时候，他肯定会想起站在山顶的摩西。但是新约的信徒应当仰望的却不是摩西。

④ 圣经说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”（来 12:2-3）看看司提反执事。他在决定性的瞬间“被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：‘我看见天开了，人子站在神的右边。’”（徒 7:55-56）

⑤ 由此可见，基督的士兵得胜的秘诀不单是自己的祷告，更起决定性作用的原动力是“长远活着，替他们祈求”的元帅耶稣基督。

⑥ 第 17 章前一部分（1-7）“击打磐石”（6）事件向我们启示了为我们而死的基督，后一部分（8-16）不单启示了为我们而死的基督，而且启示了“坐在神的右边为我们祈求”的基督。摩西明白了这一点，所以他“筑了一座坛，起名叫耶和華尼西”（15）。“耶和華尼西”就是‘耶和華是我旌旗’的意思。“耶和華尼西”意味着得胜。圣经说：

我们要因你的救恩夸胜，
要奉我们神的名竖立旌旗。
愿耶和華成就你一切所求的。（诗 20:5）
我们也应当如此赞美——“耶和華尼西！”

今天的亚玛力

下面我们要谈的问题就是——对于现今的信徒来说谁是亚玛力人呢？从文脉来看，神的百姓过了红海之后（15 章）最先因吃（16 章）喝（17 章前半部分）的问题受试验。这些问题解决之后，就说：“那时，亚玛力人来在利非订，和以色列人争战”，又与亚玛力人展开了争战。那么，得救的信徒所要面临的第一仗是什么呢？如果说神的百姓到过红海时为止的最大敌人是法老（救赎问题）的话，那么进入旷野之后遇到的第一个敌人就是亚玛力人（成圣问题）。

根据创世记第 25 章，雅各作为属灵之人为了长子（基督的脉系）的祝福付出了一生的代价，而相当于亚玛力爷爷的以扫却为了一碗红豆汤卖了长子的祝福，成为肉体的代名词。正如两国在利百加腹中相争一样，信徒里面共存着“情欲和圣灵”，“情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。”（加 5:17）

所以，首先是要得救，脱离罪恶的权势，得救之后所面临的第一仗就是与自己的情欲之间的战争。而且这一仗并非一次就结束了，而是一场“世代代”相争的战争。正如神命令要灭绝亚玛力人一样，面对无休无止使我们痛苦的情欲，我们一定要“攻克己身，叫身服我”（林前 9:27），且“天天冒死”（林前 15:31），我们要彻底除灭情欲，正如圣经所说：“我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。”（罗 6:6）还有一点我们一定要铭记，那就是独靠弟兄你的力量是万万不可能的。圣经说：“你们若顺从肉体活着必要死，若《靠着圣灵治死身体的恶行》必要活着。”（罗 8:13）记住：只有靠着“神的灵，基督的灵，圣灵（罗 8:9）”才能得胜。

18 章 神的军队组织化

摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。出 18:25

出埃及记可以分为两大部分。第 1-18 章讲述了被法老奴役因作苦工叹息呼求的以色列人被神救赎出了埃及到达西奈山的内容；第 19-40 章讲述了他们在西奈山游行的一年时间里接受律法，建造圣幕的内容。若称前部分为“救赎”的话，那后部分就是“侍奉”。

按照这样的脉络，第 18 章可谓是前半部分的结论。出埃及的以色列人“除了妇人孩子，步行的男人约有六十万”（12:37），圣经中称他们为耶和华的军队（12:41）。六十万之多的神的军队组织化结束了前半部分的内容，这可是一件有意义的事情。因为神不是“叫人混乱”的神，而是有“次序”的神（参考 林前 14:33, 40）。圣经称如此有组织化的共同体为“旷野教会”（徒 7:38）。下面我们将分两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-12）耶和华是应当称颂的

第二单元（13-27）若神也这样吩咐你

第一单元（1-12）耶和华是应当称颂的

“摩西的岳父米甸祭司叶忒罗，听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事。”（1）

所以摩西的岳父叶忒罗“便带着摩西的妻子西坡拉，就是摩西从前打发回去的”（2-3）来西奈山找摩西。摩西将一切都讲给他的岳父听。第一单元的中心也正在于此（8）。

① “摩西将耶和华为以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，② 以及路上所遭遇的一切艰难，③ 并耶和华怎样搭救他们，都述说与他岳父听。（8）

就这样，摩西将到此刻为止神所行的大事都讲给岳父叶忒罗听，他们只讲公事，只字未提私事。也就是说他们所传的都是“救赎的恩典”，即福音。那么，叶忒罗听了福音后有什么反应呢？

① 他因神待以色列的“一切好处”（9 上），

② 就是“拯救”（9 中）他们，

③ 便甚欢喜（9 下）。

④ 并赞美神说：“耶和华是应当称颂的，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。”（10）

⑤ 他告白说：“我现今……得知耶和华比万神都大。”（11 上）叶忒罗来找摩西前已经听说了“神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事”（1）。但是当他在摩西那仔细听了之后就更加确信了，他说：“耶和华是应当称颂的，我现今……得知耶和华比万神都大。”

⑥ “摩西的岳父叶忒罗把燔祭和平安祭献给神。”（12 上）即向敬拜神的意思。如果叶忒罗从摩西那儿听到“耶和华怎样搭救他们”（8 下）的事情之前就带来了燔祭祭物的话，那其意义就大不一样了。因为这就有外邦祭司向死神献祭之嫌。可现在就不同的，他是听说了神用羔羊之血救赎百姓的恩典的福音之后才带着燔祭祭物来了，这就意味着他也借着这一祭物与基督救赎的恩典有分了。

⑦ 所以，“亚伦和以色列的众长老都来了，与摩西的岳父在神面前吃饭。”（12 下）注意，这里说他们是在神面前吃饭。这是他们在主里的交通。圣经说：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”（约一 1:3）

第二单元（13-27）若神也这样吩咐你

“第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。”（13）

叶忒罗看见了这一场面。所以他向摩西提出建议说：“你这作的不好。你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。”（17-18）摩西因审判之事众多就疲惫，而百姓也因等待而疲惫。所以叶忒罗向摩西建议：即拣选

- ① 敬畏神
- ② 诚实无妄
- ③ 恨不义之财的人（21）
- ④ 派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓。

我们应当如何看待这个建议呢？这是叶忒罗的个人忠告呢？还是神的引导呢？如果这个建议是在前一个单元提出，即如果叶忒罗是在他“听到，相信，赞美，确信，敬拜”神之前说出这话，其意义就完全不同了。那可能就不是以神为中心，而是以肉体的情欲为中心了。可是现在，我们理应将之看为神有机的护理。正因为如此，叶忒罗在他的话后面又附上了这样一句话——“你若这样行，神也这样吩咐你”（23中）。

“耶和华也这样吩咐你”这样的话也出现了民数记中。当摩西分们要离开西奈山时，耶和华命令（民 10:1）摩西吹号，“若单吹一枝，众首领，就是以色列军中的统领，要聚集到你那里。”（4）那时神就已经肯定了这一制度。重要的是，与其说立千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长这个制度是一个行政制度，还不如说它是军队的纪律。这样就立了按照人数计算的带领 600 人的千夫长，带领 6000 人的百夫长，带领 12000 人的十夫长和带领 60000 人的十夫长。就此，耶和华的军队就组织化了。

这一场面使我们联想到执着于饭食的初期教会接受彼得的提议——“我们撇下神的道去管理饭食原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。”（徒 6:1-4）建立初期教会组织制度的场面。摩西借着这个机会就从“向神求问”的事情当中解脱出来，得以专心于神的话语和与神交通的事。

19 章 降临西奈山的神

‘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 19:6

第 19 章可以说是出埃及记的分期点。从出埃及到到达西奈旷野这段历史就告一段落，此以他们开始了旷野一年的生活，在那里领受了律法。“西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上”（18上）。神为什么要降临西奈山呢？因为那里有他自己的百姓。神为见他的百姓而来。

但是，神吩咐“要在山的四围给百姓定界限”，百姓不可上山去，也不可摸山的边界，并且严肃地警告处犯神命令的人必死（12）。神因爱自己的百姓寻他们而来，却为什么又不得相见呢？这成为了本章的矛盾所在。下面我们将分三个单元来分享本章的内容

第一单元（1-8）你们要归我作祭司的国度

第二单元（9-15）不可擅闯围定的界限

第三单元（16-25）你要和亚伦一起上来

第一单元（1-8）你们要归我作祭司的国度

“以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西奈的旷野。”（1）

“满了三个月的那一天”说明他们离开埃及地已经三个月了。这时，他们一行人到了西奈旷野。神从山上呼唤摩西，晓谕以色列人神将他们从埃及地领出来的目的，即神在以色列民身上的旨意，这就是单元的主题。到现在为止，神一直记念他与以色列的族长之间所立之约——“神看顾以色列人”（2:25），“我要……救赎你们……我要以你们为我的百姓”（6:6 下-7 上）。而在这里，启示又进一步有所发展了。

① 在万民中作属我的子民，

② 你们要归我作祭司的国度，

③ 为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人（5-6）。这三点之中最核心就是“作祭事的国度”。这里包含着深奥的意义。

① 神说他们“要作属我的子民”，这并非一般意义上的子民，而是“特别的子民”。“全地都是我的”（5 下）这句话里表明了这一点。从一般意义来讲，全地都是神的，但神说以色列要在万民中作我的子民，这就意味着不是基于创造的原理，而是基于救赎的原理，也就是说他们是神所赎买回来的子民。因罪被卖的人类只有通过神的救赎才能成为神特别的子民。

② 神说：“你们要归我作祭司的国度。”正如“全地都是我的”这句话所说的那样，神愿意将人类全部都拯救回来，只有过他要用以色列人成就救赎之功而已，这就是称他们为祭司的国度的意义所在。那么，身担拯救天下万民重担的祭司的国度的使命究竟是什么呢？那就是大祭司要从以色列中出来，为人类作代赎的祭物献于神，以此救赎天下万民。这就是神与亚伯拉罕所立“地上万国都必因你的后裔得福”之约。

③ 神说你们要“为圣洁的国民”。在这里我们不应当只盯着“国民”，而是要放眼“国度”如果他们成为圣洁的国民，即成为神的百姓，那么神就成为他们的什么了呢？对，是统治他们的“王”。这就是神的国度。最终恢复神的国度，这正是救赎史的目的所在。这一目的只有通过祭司的国度，即基督作我们的大祭司为万民将自己献为代赎的祭物才可能实现。

④ 神说：“你们若实在听从我的话，遵守我的约……”（5 上）我感觉用很多人只看到了这句话的字面意思，而有所误解。神所说的“约”指的是“行为之约”呢？还是“恩典之约”呢？

行为之约和恩典之约

只有明白了这一点才能正确解释出埃及记。曾为雅各子孙、法老奴隶的以色列能够成为神特别的子民、祭司的国度、圣洁的国民并不是因为他们的行为。没有任何民族和国家可以凭借自己的行为得到这一切。他们有这样的身份是因着神的拣选，正如摩西所说——“你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。”（申 7:6）而且这一拣选正是神与亚伯拉罕所立之约的依据。第 4 节表明了这一点——“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。”神这样行并不是因为他们的行为，“只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老手。”（申 7:8）这样说来，神在这里所提的就是“恩典之约”。

⑤ 摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前陈明，百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的我们都要行。”（8）乍一看好像他们已

经心满意足了一样，其实他们对神的意思有所误解。现在神是在通过肉体的出埃及及启示属灵的出埃及。但是他们却说：“凡耶和华所说的我们都要遵行。”既然如此这样，那自此的 1500 后，犹太人又是为什么排斥基督的呢？圣经说：“因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。”（罗 10:3）他们当时口口声声说：“凡耶和华所说的我们都要遵行”，可他们果真遵行了吗？且因此在神面前得以称义了吗？犹太人不知道自己没有遵行，且因自己的完全堕落、完全腐败和完全无能也是不能遵行，却以为自己已经都遵了，这正是他们可悲的地方。

第二单元（9-15）不可擅闯围定的界限

“你要在山的四围给百姓定界限，说：‘你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。’”（12）

“摩西就将百姓的话回复耶和华”（8 下）耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。”（10-11）下面我们来看一下神又有什么吩咐：

- ① 你要在山的四围给百姓定界限（12），
- ② 不可上山去，也不可摸山的边界，
- ③ 凡摸这山的，必要治死他。

这就是神对他们“凡耶和华所说的我们都要遵行”这话作出的回应。

本单元两次强调了若触犯所定界限“必要死”（12-13）这样的话。除此之外还有“无论是人是牲畜，都不得活”（13 下）和“恐怕我忽然出来击杀他们”（22, 24）等类似字样。面对这话，弟兄你的心情如何呢？是不是认为“如果真是这样的话，那神不降临到好”呢？圣经说真的有人这样祈求过——“那些听见这声音的，都求不要再向他们说话。因为他们当不起所命他们的话，说：‘靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。’”所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战兢。”（来 12:19-21）那么，神究竟要通过这个向我们启示什么呢？

第三单元（16-25）你要和亚伦一起上来

“到了第三天早晨，在山上有了雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。”（16）

“西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。角声渐渐地高而又高，摩西就说话，神有声音答应他。耶和华降临在西奈山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。”（18-20）这时神再一次警诫说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡。”（21）这三番四次地这样强调（12, 13, 21, 22, 24），其目的就是为了人明白在神与人类之间有什么东西隔着。那就是“罪”。

耶和华对他说：“下去吧！你要和亚伦一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。”（24）注意：① 神要摩西和亚伦一同上来；② 但吩咐祭司和百姓不可闯过来上到我面前。那么，神为什么要摩西和亚伦一同上来，即为什么允许亚伦上去呢？因为亚伦是大祭司，他的职责在于献代赎的祭物，他将是神允许一年一次进入至圣所的大祭司，说到底，他就是预表真正的大祭司基督的人物。亚伦拿着祭牲的血进入了至圣所，而我们的大祭司基督“不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”（来 9:12）结论很明显。神命令“立定山的界限，让摩西与亚伦一起

上山来”是为了启示我们——只有大祭司耶稣基督代赎的血才能彻底废去神与人之间的阻隔，使人坦然无惧地来到神的面前。靠着口口声声说“凡耶和华所说的我们都要遵行”的人类的行为是不可能办到的。

20 章 我是耶和华你的神！

神吩咐这一切的话，说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。出 20:1-2

第 20 章讲述了神降临西奈山亲自为神的百姓赐下十诫命的内容。后面我们会看到神亲手将十诫命刻在两块石版上，通过摩西将之赐给以色列人的内容。那么，神赐十诫命的目的何在呢？十诫命的精神又是什么呢？这一点一定要弄明白。因为只有这样律法和福音的关系，救赎史的一贯性才能得到确立。

有很多人误会神首先赐下律法，没有解决问题之后又赐下福音。其实不是。他们领受十诫命之前已经成为神的百姓了。“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（2）这句话就像我们解释十诫命的钥匙一样。所以本章的主题可为“我是耶和华你的神”。这句话相当有分量。下面我们将分三个单元来分享这部分内容。

第一单元（1-2）神赐十诫命的目的

第二单元（3-21）十诫命的精神

第三单元（22-26）献燔祭和平安祭

第一单元（1-2）神赐十诫命的目的

“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（2）

在分析十诫命的内容之前，首先要明白神赐下十诫命的目的。要想弄明白这一点首先要知道赐十诫命的神与受十诫命的百姓之间是什么样的关系。因为这是圣经的思路。这一点在序论作了说明。神并非一开始就提到了十诫命，而是先在序论（1-2）中讲到了神与他们的关系。

① 神说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（2）言外之意就是说“我是你的神”，你们是“我的百姓”。所以十诫命就是“你的神”赐给自己百姓的诫命。正因为如此，十诫命中“耶和华你的神”一句出现了 5 次（2，5，7，10，12）。

② 既然神在赐诫命之前申明“我是你的神”，那么领受诫命之人在领受诫命之前也应当认识到自己是“神的百姓”。只有这样才能正确领会神赐十诫命的意图。

③ 那么，神是如何成为“你的神”，他们又是如何成为“我的百姓”的呢？序论暗示了要受诫命之时一定要铭记这一点。他们是因着逾越节羔羊的救赎才得以成为神的百姓的。

④ 这样我就要问一个问题。“救赎你们，以你们为我的百姓”，这是靠着他们的行为实现的呢？还是靠着神的恩典呢？换言之，这是律法呢？还是福音呢？不用说这就是恩典，就是福音。所以，要首要的就是要记住十诫命（律法）出于“耶和华你的神”赐给自己百姓福音的恩典和炽爱之心。换句话说神先赐福音（救赎），后赐十诫命。

⑤ 接下来要思考的是，神赐律法的目的是什么？就像一个国家要有法律一样，这就是旧约时代所建神国（旷野教会）的法律。所以神赐十诫命是想叫他们学习怎样做一个合格的神国百姓。神对摩西说：“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。”

（申 4:10）他们是世代代为奴之人，可他们一朝就变成了神国的百姓。神要赐下十诫督促他们不犯罪，不亵渎神的圣名。

⑥ 如果我们留意十诫命就会发现，强调“不可……”远比“你们要……”的条款多。“不可”一词共出现了十三次。这意味着什么呢？这意味着神的百姓大有做这些事情的 possibility，他们还处于灵里很幼稚的状态。这就好比做父母的对小孩的谆谆教导。

⑦ 神赐律法还有一个目的。圣经说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗 3:20）百姓虽然异口同声地说：“凡耶和华所说的我们都要遵行。”（19:8, 24:3）但是他们做不到。所以人能通过律法知道自己是完全堕落、完全无能的罪人。

⑧ 最终的目的在于，他们虽然已经得救成为神的百姓，但也只是通过羔羊这个预表的影像得救了而已，他们一定要见到“实体”。所以圣经称律法是将他们引到基督那里的训蒙的师傅（加 3:24）。到现在为止，神赐律法的目的已经很明确了。①为了叫他们学会做一个合格的神的百姓，②为了让他们知道自己是罪人，③为了将他们引到基督那里。以上分享的就是神赐十诫命的目的。

第二单元（3-21）十诫命的精神

“除了我以外，你不可有别的神。”（3）

现在该准备分享十诫命的内容了。十诫命可以分为两大部分。第 1-4 条诫命谈到了人和神的关系，第 5-10 条诫命谈的是人与人之间的关系。主耶稣将十诫命归总为两条诫命——“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太 22:37-40）

神的百姓如果能做到“尽心、尽性、尽意，爱主你的神”的话，那守住第 1-4 条诫命是绰绰有余；如果能做到“爱人如己”的话，那就足以守住第 5-10 条诫命。主耶稣不单单简明扼要地归纳了十诫命，而且还指示了十诫命真正的精神——“爱神，爱人”。所以说主耶稣对十诫命的解释和文士们的解释简直是差之千里。因为犹太人只看到了仪文的字面意思，而主耶稣却看到了灵里的真意（精髓）。

仪文和灵

这样说来，属肉体的人将不杀人、不犯奸淫、不偷盗视为向邻舍守了神的诫命。年轻的财主对主耶稣说什么了？他说：“这一切我从小都遵守了。”（路 18:21）借用保罗的话来说就是“就律法上的义说，我是无可指摘的。”（腓 3:6）但事实上这只不过是表面的伪装而已，真正的问题在于“心”。

这一点在保罗身上表现得淋漓尽致。保罗曾自负地说：“就律法上的义说，我是无可指摘的。”并因此而残忍地逼迫教会，但他却屈服于十诫命的最后一条。保罗告白说：“非律法说‘不可起贪心’，我就不知何为贪心。”（罗 7:7）“不可起贪心，贪心……贪心……”，当这第十条诫命光照保罗的心灵之时，他终于明白了律法的本质在于心。那一刻曾自负“就律法上的义说，我是无可指摘的”保罗明白了原来自己是罪人中的罪魁，所以他大声疾呼：“我真是苦啊！谁能救

我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）保罗就是这样在圣灵的光照之下，借着十诫命遇见基督的。这正是十诫命（律法）的终极功用。

尽管这样，可犹太人还是犯了决定性的错误，他们自负地说：“这一切我从小都遵守了”，即自以为完全遵守了诫命已经得到救恩，因而排斥救主。在原罪之下的旧人连这十诫命也无法完全遵守。

让我们来听一听主耶稣的解释。“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说：‘凡杀人的，难免受审判。’”（太 5:21）这是文士的解释。“只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”（太 5:22）还有，“你们听见有话说：‘不可奸淫。’只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太 5:27-28）这是主耶稣的解释。二者之间的差异就在于一个是遵守了十诫命的仪文，而一个是用心（灵）遵守了十诫命。

那么用心遵守意味着什么呢？那就是爱。我不知道为什么将十诫命创作为赞美诗。是为了告诉信徒至少也要遵守十诫命吗？如果真是这样，那也未免太丢人了吧？也太过轻视主的话了吧？主说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13:34）他赐给“按着心灵的新样，不按着仪文的旧样”（罗 7:6）服侍主的新约教会一个完全的律法，这一点一定要铭记。

爱的新诫命

有的人坚持说主耶稣成为“律法的总结”（罗 10:4），“而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条”（弗 2:15），但他所废掉的不过是律法的仪文，并非道德要求。他们绝对不是与现在的道德废弃论者站在同一战线上。旧约是刻在两块石版上，而“主又说：‘那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。’”（来 8:10，耶 31:31-33）他为我们另立了新约、新诫命。保罗知道了主所说的新约就说：“所以爱就完全了律法。”（罗 13:10）雅各也因为知道了这一点所以他称爱为“至尊的律法”（雅 2:8）。

旧的诫命所要求的“不可杀人、不可奸淫、不可偷盗”这些禁忌，主已经为我们成就了。我们只要不再行这些事就可以了。但新诫命是叫我们“要……”。新诫命要求我们“要爱你的仇敌”，“因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗 5:5），所以我们有能力去爱。因此新约圣经说：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”（雅 4:17）但如果将其降低到旧约水准的话，那就是对主耶稣用血所立的新约的一种亵渎。圣经说：“像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。”（罗 13:9）“爱”才是神国唯一的法律，而不是十诫命，只有不断强调最终将其根植于教会，这样教会才能成为爱的共同体。

在旧约时代，只有肉体实际犯了奸淫罪，只有实际杀了人才会按照奸淫罪和杀人罪给予处罚。这并不是说这诫命缺失什么，而是因为他们的属灵生命只不过像小孩子一样而已。主耶稣亲自指责过这一点。主耶稣教训说不可以离婚，而法利赛人却拿律法允许离婚来反问耶稣说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？”“耶稣说：‘摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。’”（太 19:3-8）这正是刚才我们所讲的意思。

既然说“起初并不是这样”，那么彰显起初精神的时候是什么时候呢？就是“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，

赐给你们肉心。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 36:26-27）的新约时代。旧约时代百姓的里面没有新心和新灵，而新约子孙里面却有神的灵，因为“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8:9）

这一本质上的差异在领受诫命的他们身上得以体现。旧约的百姓恐惧战兢地“对摩西说：‘求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。’”（19）但新约的信徒“所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父！’”（罗 8:15）“阿爸，父”，这是一个多么多情、亲昵而又充满爱意的称呼啊！你们也不妨向神说一声“阿爸，父”。但是我们却不是因为害怕受惩罚才去遵守那爱的律法，而是为靠着内住在我们里面的圣灵做神所喜悦的事情（弗 5:10）才去爱自己的邻舍的。

第三单元（22-26）献燔祭和平安祭

耶和华对摩西说：“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。你们不可作什么神像与我相配，不可为自己作金银的神像。’你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭，凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。”（22-24）

十诫命是神亲自颁布给自己百姓的，从这里（20:22）一直到第 23 章 19 节也是神晓谕摩西的。十诫命就像一个总纲领，那么可以说这些律例就是施行十诫命的细则。在第 24 章，“摩西将耶和华的命令都写上（4），又将约书念给百姓听（7）”。因此可以将这部分称为约书。神首先提到的律例是礼拜，也与神的关系。

① 神说：“不可为自己雕刻偶像。”这是十诫命中的第二诫命。那么神为什么强调不要雕刻偶像呢？因为人很有可能这样做。“一个邪恶淫乱的世代”（太 16:4）就喜欢求神迹，喜欢看到摸到。这是因为对神的约不信。“天地要废去，我的话却不能废去”（太 24:35），如果坚信神的约，又何必执着于看到和听到呢？

② 神命令他们“以牛羊献为燔祭和平安祭”（24）。这是出埃及后第一次出现这句话。逾越节的羔羊出场了，这里第一次出现用牛和羊献为燔祭和平安祭。不用再多说，这预表了背负世人罪恶的神的羔羊。我们要注意的是这一命令是在神赐十诫的背景下赐下的。

③ 神说：“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。”（24 上）土坛就是指用天然的石头和泥土所筑的坛。神说：“你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。”（25）这样怎么会把坛污秽呢？如果你认识到在其上要献的“燔祭和平安祭”是对耶稣基督作为代赎祭物献祭的预表的话，那就很容易明白其意义了。我们得救完全依靠羔羊基督的救赎，如果“动用家具”，那就好比在其上添加了什么一样，这是完全不必要的。

关于这一点，创世记第 11 章给了我们光照。那些人在建造巴别塔的时候说：“来吧，我们要作砖，把砖烧透了。”他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥（3）。他们所建的不是土坛，而是用砖造成的，不是用自然石，而是人造石。这表明他们的信仰已经从神本主义变质为人本主义。

出埃及记第 20 章分两部分，前一部分神赐十诫命，后一部分神命令“献燔祭和平安祭”。这样的安排并不是无意义的，十诫命也好，燔祭和平安祭也了，都是将我们引到基督那里的训蒙师傅。

21 章 耶和华的律例

你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人作奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由，白白地出去。出 21:1-2

神命令说：“你在百姓面前所要立的典章是这样。”（1）律例指的就是法规，也可以说是十诫命的施行细则。神赐下十诫命和律例的目的在于让自己的百姓作一个合格的神的百姓。彼得在使徒行传中讲了一句十分有意思的话，即他称罗马人（将主钉在十字架上的士兵）为“无法之人”（徒 2:23）。罗马这个国家也是有法的，但在犹太人看来他们却是没有法的外邦人。因为他们有神所赐的法。犹太人认为只有自己是神所赐律法的持有者，这是他们无尚的特权。

我们应当注意的是，这里所记录的话是大约三千五百年前神所赐的律法。所以如果按私意去猜测的话，很可能会出错。但是不要忘了律法的精神是爱。而且要知道律法最根本的目的是把我们领到基督那里，是我们的训蒙师傅。下面我们将分两个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-11）有关男女奴仆的律法

第二单元（12-36）有关生命保护的律法

第一单元（1-11）有关男仆女仆的律法

“倘或奴仆明说：‘我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。’”

（5）

如果说第 20 章 22-26 节的律例讲的是与神的关系，那么本章的律例讲的主是与人之间的关系。应注意一点，即本章的第一句话是关于奴仆的律例，同时也是“自由的律例”——“你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人作奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由，白白地出去。”（1-2）“奴仆与自由”并非一个单纯为奴仆而定的律例。因为从广义来讲救赎事业就是因罪被卖为仆怎么能得到自由的“关于自由的律例”。

① 神说：“第七年他可以自由，白白地出去。”因为第七年是“安息年”。这一施行细则出于“安息日原理”，即第四条诫命——“六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日……无论何工都不可作。”（出 20:9-10）很明显，作奴仆的肯定期盼着六日劳碌作工第七日可以什么都不做的安息日。何况说第七年给被卖作奴仆的人自由呢？他们该如何苦待这个安息年啊！

这是奴仆们的希望所在。这一安息年的精神很容易让人联想到大赦免之年“禧年”。这句话足以使奴仆的心激荡不已。“第五十年你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的禧年，各人要归自己的产业，各归本家。”（利 25:10）主耶稣说：“今天这经应验在你们耳中了。”（路 4:21）这就是福音。

② 所以，与这个律例联系在一起，还有一个激动人心的消息，那就是第 5-6 节的内容。满了七年之后可以得自由的只是为奴者本人，其主人给他的妻和所生的儿女要留下。在这种情况下，是选择自由呢？还是选择妻儿呢？如果是你会怎么办呢？神吩咐：“倘或奴仆明说：‘我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。’他的主人就要带他到审判官那里。”（5-6 上）这是为了要审判官确认他是否自愿。因为若非如此，这一条款很容易被恶人利用。如果确认了他们

是自愿的，“又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。”（6下）神这样做有他要表明的最终目的。

③ 这话同样是将我们引到基督那里的训蒙师傅。圣经在描写主因真爱我们为我们所做的事情时说：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓 2:6-8）我们的主为什么放弃尊荣，甚至顺服到死，选择了一条奴仆的道路呢？因为他真心爱他的主人（神）和他的妻儿（我们）。所以甘心承受苦难，不是用锥子穿他的耳朵，而是在十字架上手足被钉的苦难。

④ 这里体现出了我们的问题。因为我们正是站在这妻儿的位置上，我们的丈夫，同时也是父亲因真心爱我们而放弃自由自愿为奴。难道我们不应当比以前更加爱我们的这位丈夫，这位父亲吗？那么，现在我们是否正在这样做呢？圣经说：“你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的。”（林后 6:13）

第二单元（12-36）有关生命保护的律法

① “打人以致打死的，必要把他治死。”（12）

本单元所提到的律例是为保护好神所赐的生命而设的。这正是“不可杀人”（20:13）这一第六诫命的施行细则。“打人以致打死的，必要把他治死”，这一条款是为了扼制轻视生命的潮流而制定的。所以下一节接着说：“人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。”（13）神为非故意杀人者预备了避难的地方。神所说的“我设下一个地方”，这个地方指的就是“逃城”。

逃城

这里包含了神的因素。因为圣经中记录着一件神将一个人“交在”杀人者手中的大事。那个人就是他自己的儿子。圣经说：“他（耶稣）既按着神的定旨先见被交与人。”（徒 2:23）这样说来，杀死耶稣之人是故意杀人者呢？还是在不知之中误杀了人呢？主耶稣这样祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23:34）主耶稣证明他们是误杀人者。彼得也说过：“弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。”（徒 3:17）这意味着什么呢？意味着只有逃到神所预备的“一个地方”（13下），即基督那里才能得生。逃到这里的人中之一就保罗，他告白说：“我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而作的。”（提前 1:13）我们不得不承认——“我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。”（提前 1:14）

② 第 15 节说：“打父母的，必要把他治死。”这是第五诫命，即“当孝敬父母”（20:12）的施行细则。但令我们惊讶的是神竟然视忤逆父母的罪为如此大罪。首先要铭记的是律例是赐予神子民的律例。所以他们的家庭就是一个小教会，是神国，他们的父母正在履行着作为神代理的任务。你怎样来看这一任务呢？“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论”（申 6:6-7），这就是为神的子民父母者的任务。试想一下，如果挪亚的儿子们忤逆预备方舟的父亲挪亚的话结果会怎么样呢？因此，忤逆父母就是背逆神的大罪。

单从第 17 节说“咒骂父母的，必要把他治死”也能看出神赐予父母的权威是不可侵犯的，有神在保护。今天即便有这样的子女也不可能“把他治死”。但

是，接受了再创造的基督徒家庭和在原罪之下的不信者家庭一定要有所不同。圣经说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤渎、违背父母……”（提后 3:1-2），指出了“违背父母”是末世征兆中的一种。今天，在这个问题上错误并不只在子女。这一律例让我们这些基督徒父母仔细反思自己是否圆满地完成了神所交托给我们的使命。

③ 第 16 节说：“拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。”“拐带和贩卖”就是在偷盗人口，这是对生命尊严的蔑视，是在“猎取人的性命”（结 13:18），这样的人一定要受到惩罚。

本章中有这样一段话——“若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”（23-25）这并不是说要坚决报复的意思。这是扼制古代社会常有的复仇行为，使之在这个水平上不再发展的措施。这一点在接下来的经文中体现出来了。谈到了若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼或一个牙的情况，神说要因此“放他去得以自由”（26-27）。但圣经并没有说到这里就结束，而是进一步说：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。”（利 19:18）

22 章 赔偿的律例

人若偷牛或羊，无论是宰了，是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。
出 22:1

第 22 章可以分为两大部分，前半部分（1-15）可以说是十诫命中的“不可偷盗”，即第十条诫命的施行细则。如果偷盗别人什么东西或给别人造成什么损失应当怎么办呢？圣经要求赔偿。所以在前半部分，赔偿一词出现了约有 14 次之多。后半部分（16-31）谈到了各种各样的伦理律例。这一部分的核心句就是“因为我是有恩惠的”（27），所以“你们要在我面前为圣洁的人。”（31）赐律法的那位是“有恩惠的”，领受的人就要是“圣洁的”，这就是律例的主干部分。下面我们将分两个单元来分享这一部分内容。

第一单元（1-17）要赔偿四倍

第二单元（18-31）要为圣洁的人

第一单元（1-17）要赔偿四倍

十诫命简单地可以概括为“爱神”（1-4）和“爱人”（5-10）这两条诫命。而且这两条诫命有着不可分割的关系，如果触犯了其中一条就是触犯了所有（雅 2:10）。所以说犯了偷盗之罪只赔偿就算完了吗？当然不是。相反，只向神悔改就可以了吗？也不是。既要向受害者赔偿又要向神悔改。这世上的法律也是同时追究刑事责任和民事责任，何况神的律法呢？神要求“要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。”撒该之所以对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”（路 19:8）这是因为他想到了这一条。

现代教会以为向神悔改就可以了，对赔偿的警觉性太薄弱了，这不得不令我们担忧。出埃及记中所提到的赔偿的律例在利未记中通过赎愆祭说明更加具体了。神所设立的五大祭中所括“赎罪祭和赎愆祭”。基督徒对赎罪祭的意义可谓十分了解，但对赎愆祭的了解却似乎很不足。

赎愆祭

赎愆祭可分为在应献于神却没有献的“圣物上误犯了罪”（利 5:15）和犯了使人受损的罪（利 6:2）这两种情况。圣物（向神犯罪）上犯罪就不用说了，就是对人犯罪使人受到损失也是要如数赔偿，“另外加上五分之一，在查出他有罪的日子，要交还本主。”（利 6:5）但这还没有完。还要“把赎愆祭牲……牵到耶和华面前，给祭司为赎愆祭。”这是向神赔偿的仪式。因为神的百姓所犯的一切罪，最大的受害者是神。

赎罪祭和赎愆祭都是对主耶稣作代赎祭物一次献祭的预表，显明了个面儿。以赛亚书第 53 章 10 节说：“耶和华以他为赎罪祭（注：韩国圣经里为‘赎愆祭’）”，这说明主耶稣不但作了赎罪祭，也作了赎愆祭。没有罪，也没有做过任何有害于神之事的主耶稣为什么作了赎罪祭和赎愆祭呢？他这样做是为了向神赎我们所犯下的罪和因我们给神造成的损害付出赔偿。圣经说：“他若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。”（门 1:18-19）使徒保罗是“体会基督耶稣的心肠”（腓 1:8）才这样说的。

弟兄们，我们要小心，不要亏负我们的邻舍。如若亏负的话必要赔偿。这样就能“结出果子来，与悔改的心相称”（路 3:8）。如果我们亏负邻舍的话，最终招至骂名的是神我们的父。主岂不是不可能再为我们作赎愆祭了吗？更进一步说，我们不是不亏负邻舍就算行了，圣经说：“从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手作正经事，就可有余，分给那缺少的人。”（弗 4:28）

第二单元（18-31）要为圣洁的人

本单元讲了各种各样的伦理律例。“行邪术的女人，不可容她存活。凡与兽淫合的，总要把他治死。祭祀别神，不单单祭祀耶和华的，那人必要灭绝。”（18-20）这是有关“不敬虔”，即不爱神方面的律例。

神说：“不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也作过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。你即或拿邻舍的衣服作当头，必在日落以先归还他；因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服，若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的。”（21-27）这是与“爱人”有关的律例。神的这一安排显得他是多么有恩惠又多么慈爱啊！

到这里，神说：“因为我是有恩惠的。”在西奈山下招聚自己的百姓将诫命和律例赐给他们的神是一位“有恩惠”的神。既然神是有恩惠的神，那么他所赐的诫命和律例，其精神也必是“恩惠”。

主耶稣也将众人聚集在锡安山向他们传讲被誉为“山上宝训”的教训。他说：“只是我告诉你们这听道的人，你们的仇敌，要爱他；恨你们的，要待他好；咒诅你们的，要为他祝福；凌辱你们的，要为他祷告。有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打。有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去。凡求你的，就给他。有人夺你的东西去，不用再要回来。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。”（路 6:27-36）这一段正是对十诫命和律例的正确解释。

23 章 约书的结论

一年三次，你要向我守节。出 23:14

第 23 章相当于约书的结论部分。下一章就是摩西朗读约书百姓听约书的与神立约过程。约书的结论归结于对遵守三大节期的命令。也就是说开始于第 20 章 22 节神所立的约书以遵守三大节期的命令做出了结论。为什么会这样安排呢？因为三大节期概括了神要成就的救赎事工。所谓三大节期不是别的，正与主耶稣的死（逾越节）、圣灵降临（五旬节）和再临（住棚节）有关。

神以遵守三大节期的命令作为结论结束了约书，并且附带说：“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。”（20）神所预备的地方就是迦南地。他是为谁预备的呢？这正是为基督预备他降生的地方。他在这里实现以马内利，作为实体，成就了逾越节、五旬节和住棚节所预表的内容。

所以本章的主题应为“约书的结论”。下面我们将分三个单元来分享本章内容。

第一单元（1-9）有关审判的律例

第二单元（10-19）安息日，安息年，三大节期

第三单元（20-33）我差遣使者在你前面

第一单元（1-9）有关审判的律例

“不可随伙布散谣言，不可与恶人联手妄作见证；不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直；也不可在此争讼的事上偏护穷人。”（1-3）

第一单元是有关审判方面的律例，如果在分章的时候归到第 22 章里就更好了。这里体现了两个精神，即“公平”（6）和“慈悲”（4）。

- ① 不可随伙布散谣言（1），
- ② 不可与恶人联手妄作见证；
- ③ 不可随众行恶，（2）
- ④ 不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直；
- ⑤ 也不可在此争讼的事上偏护穷人。（3）

这些都与“公平”有关。

① 若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。

② 若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮（5）。这些都与“慈悲”有关。审判的第一美德就是“公平”（6），还有一个重要的美德就是“爱”。神这位公义的审判长在救赎的事工上也遵循“公平和爱”的法则。因此无论何时都要注意均衡和和谐。主耶稣替我们被定罪，在十字架上同时彰显了神的“公义和慈爱”。

第二单元（10-19）安息日，安息年，三大节期

“六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的。他们所剩下的，野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园，也要照样办理。六日你要作工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息。并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。”（10-12）

本单元是开始于第 20 章 22 节的约书的结论部分。首先神就命令“六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种……六日你要作工，第

七日要安息。”“使你婢女的儿子 and 寄居的都可以舒畅”这句话中所暗藏的精神就是“安息”。神命令他的百姓进入迦南地之后就要这样生活。但是神下达这一命令的目的并不完全在于教训农事法和劳动法。如果明确出埃及的目的是要我们展望属灵的出埃及的话，那么神教训安息年和安息日律例的最终目的则是为了要我们盼望为了赐给我们真正安息而来的基督。接下来的三大节期更明显地体现了这一点。

三大节期

神说：“一年三次，你要向我守节。”（14）

本文中所述的三大节期指的是除酵节（15）、收割节（16上）和收藏节（16下）。对此的详细说明在利未记第23章。

① 除酵节和逾越节既是两个节期同时又是一个。正月十四日晚上是逾越节，从十五日始七日这内都是除酵节。只有有了逾越节晚上除酵节才有意义。因为只有通过逾越节羔羊之血得救成为神的百姓之后，才有了除去象征罪的面酵的除酵节。

② 收割节又叫初熟节、七七节和五旬节。之所以叫“初熟节”（34:22）是因为要将初熟之物献上，之所以叫七七节是因为在从献初熟之物之时起要经过七个安息日（7×7）之后的第50日（利23:16）守这个节期，所以也叫五旬节。盼望大家能明白初熟节和五旬节的意义。这是对从主耶稣复活成为初熟果子时开始第50日，也就是五旬节圣灵降临的预表。

③ 三大节期中最后一个节期收藏节也叫住棚节，正如经上所说：“你把禾场的谷、酒醉的酒收藏以后，就要守住棚节七日。”（申16:13）这是一个纪念在出埃及当时在旷野住帐棚的生活。这一节期的救赎史意义在于像客旅和寄居之人一样的基督徒在这个世界上生活要有住棚节精神。信心之父亚伯拉罕“因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。”（来11:9）

所以圣经称住棚节的最后一日为“最大之日”（约7:2, 37）。那么为什么称住棚节的最后一日为“最大之日”呢？因为这是象征着在旷野住帐棚的生活完全结束最终进入应许之地的日子。其属灵意义在于这是我们所仰望和苦苦期盼的主耶稣基督再临之时所要成就的最后一个节期。

④ 请注意一下三大节期的顺序。因为借着逾越节羔羊的血得蒙救赎成为神的百姓，这才要守吃无酵饼的除酵节，因为主耶稣不仅为我们死而且还复活成为初熟的果子，所以才有了五旬节，因为五旬节降临的圣灵白天为云柱，晚上为火柱，引导百姓旷野之路，这才迎来了住棚节的最后一日，即最大之日。

⑤ 三大节期的主干是逾越节。正因为有了逾越节才有了五旬节和住棚节，这一点切不可忘记。因为如果不是借着羔羊的血得以从埃及被救赎出来的话，就无法通过旷野进入应许之地。

一直到这里，讲的都是“约书”的本文。第20-33节相当于附录。也就是说神以遵守三大节期的命令作了“约书”的结论。为什么要这样呢？就是为了让百姓通过遵守三大节期盼望基督。

第三单元（20-33）我差遣使者在你前面

“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。”（20）

第20-33节是神赐给立约百姓的保证。

① 看哪，我差遣使者在你前面，

- ② 在路上保护你，
③ 领你到我所预备的地方去。（20）

那么，差遗在前面的使者是谁呢？有关神的使者，在创世记里也曾多次言及（创 22:11, 12, 15 等）。出埃及记也说有神的使者已经在出埃及的队伍前头引导前进——“在以色列营前行走神的使者，转到他们后边去。”（出 14:19）这就是旧约中出现的基督。使徒保罗也见证说在出埃及的时候基督就与他们同在（林前 10:4）。

基督在队伍前面引导前进，通过队形成能看出这一点。从西奈山出发的时候走在最首的是基督降生的支派犹大支派（民 10:14）。这是按照神的命令排列的。神应许只要听从神使者的声音（21-22）就可以受到保护（20），可以得胜（27），可得祝福（25），可以繁盛起来（30）。这就是神给他立约之百姓的保证。

24 章 神首次与百姓立约

摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。” 出 24:8

第 24 章讲了神首次与百姓立约的内容。摩西说“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”的时候，神对摩西说：“我必与你同在；你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”

（3:11-12）神遵守了这如梦一样的约。现在神降临西奈山将约书的内容赐给百姓并与他们立约。所以第 24 章的主题可以说是“神首次与百姓立约”。从这一点来讲，最大的要点是要弄明白神这次立约的目的是什么。如果这一点不明确的话，就很容易陷入混乱当中。下面我们将分两个单元来分享这部分内容。

第一单元（1-8）用祭牲之血所立的前约

第二单元（9-18）他们观看神，又吃又喝。

第一单元（1-8）用祭牲之血所立的前约

耶和华对摩西说：“你和亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都要上到我这里来，远远地下拜。惟独你可以亲近耶和华，他们却不可亲近；百姓也不可和你一同上来。”（1-2）

第 1-2 节出现的结构图向我们启示了前约惊人的特性。此结构图共分三个阶段。百姓站在山下（2 下），亚伦及其两个儿子拿答和亚比户，并以色列长老中的七十人站在半山腰（1），只有摩西上了西奈山顶。这就把第 25 章中将要启示的会幕模型展示出来了。百姓所在的山下相当于会幕的外院，亚伦和老人们所在的地方象征着圣所，而摩西独自所到的山顶就不是别的，正相当于至圣所的部分。

正如这一结构图所表明的那样，前约是被多个隔墙围着的。祭牲的血无法除去这些隔墙。因此神命令可以“远远地下拜……却不可亲近”（1-2）。

立约

① 摩西将耶和华的命令都写上（4）。② 在山下筑一座坛。③ 又打发人向耶和华献牛为平安祭（5）。④ 将血一半盛在盆中，一半洒在坛上（6）。⑤ 又将约书念给百姓听，他们发誓说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（7）⑥ 摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话

与你们立约的凭据。”（8）这样就缔结了前约。那么神立前约的目的何在呢？想要明白这一点并不像想像得那么容易。

立约的血

① 我们最先要铭记一点，即前约也不是不用血立的。所以立约的核心在于“这是立约的血”（8）这句话中所说的“血”。如果没有这血的话，那所立之约就毫无意义。

② 这一点为什么如此重要呢？因为这“立约的血”是主耶稣被捕的那一夜所说“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26:28）的血的预表。

③ 那么立约为什么必须要流血呢？圣经给出的答案是“所以前约也不是不用血立的……若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:18-22）这样看来，前约和新约都是用血所立表明了新旧约都与通过代赎使罪得赦免有关。

④ 前约的血是什么血呢？就是向耶和华“献燔祭……平安祭”（5）的祭牲血。而且要记住，献燔祭和平安祭的羔羊是对基督的预表。

⑤ 这样说来，前约是并非靠自力得救之约，而是以代赎拯救为依据的约。如果不是这样的话就没有理由用血立约了。差别就在于前约用祭牲之血所立，而新约则是以神儿子的血所立。如果前约是行为之约的话，那么在律法之下的旧约信徒就一个也不能得救了。不，旧约的信徒通过牲畜的血仰望耶稣基督的代赎也能得救。

⑥ 有一个疑问。在人类堕落之初神所赐的约是行为之约呢？还是恩典之约呢？是说神先赐下行为之约（律法），后来不行才赐下恩典之约的吗？有很多人认为是这样的。其实不是的。一开始就是恩典之约。创世记第 3 章 15 节被称为原始福音。神与亚伯拉罕所立“地上万国都必因你的后裔得福”的约并非行为之约，而是恩典之约。神在一开始就赐下了福音。

⑦ 那么，律法又是什么呢？圣经说“律法本是外添的”（罗 5:20），是“添上的”（加 3:19）。换一种表达方式就是后插进来的。那么，律法为什么会被外添上呢？i 律法“原是为过犯添上的”（加 3:19），即为阻止罪的蔓延而加上的。ii “律法本是外添的，叫过犯显多”（罗 5:20）。换言之，为叫人知罪而添上的。“没有律法，罪也不算罪”（罗 5:13），“因为律法本是叫人知罪”（罗 3:20）。神赐律法的目的不是叫人活，而是叫人知罪。为什么呢？iii 因为只有知罪了才会去找耶稣基督。这样说来律法就是引我们到基督那里的训蒙师傅（加 3:24，正如带幼儿园小朋友去学校一样）。

⑧ 但是以色列人却不知胆敢两次（3，7）提到“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”能够真切明白这句看似难能可贵的话到底有多可怕的人不是别人，正是保罗。因为他自己也曾以为自己是就律法的义来讲无可指摘的人并因此而逼迫教会。“这一切我从小都遵守了”，正是这一错误的得救观致使犹太人排斥基督最终将他钉死在十字架上。保罗见证说：“我可以证明他们（犹太人）向神有热心，但不是按着真知识（圣经真理）。因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。”（罗 10:2-3）

前约也是用血所立之约。至于其果效，我们会在下一个单元谈到。

第二单元（9-18）他们观看神，又吃又喝。

“摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都上了山。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上，他们观看神，他们又吃又喝。”（9-11）

① 这句话中有一个重要的事实，即神的手并未加害在以色列的尊者身上。他们上了神所降临的西奈山（9下），也就是说越过了神所定的界限。但是神分明吩咐过摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡”（19:21），而这时神却并没有下手加害于他们。神为什么没有下手加害他们呢？不但如此，而且“他们观看神，他们又吃又喝。”这意味着与神的交通，那么这一交通又是如何实现的呢？

② 因为他们献了“燔祭和平安祭”（5），并将血洒在了坛和百姓身上（8）。神就是看了这燔祭、平安祭和血，“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太 26:28）这一点在接下来的经文当中得以体现。

③ “摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。”（18）在此期间神对摩西说了什么呢？其具体内容在第 25-31 章，如果用一句话概括就是指示了他将造会幕的样式。这样看来，会幕是对谁的预表？燔祭坛、洗濯盆、灯台、香坛和陈设饼都预表了什么呢？为什么要将在燔祭坛上所流出来的血洒在施恩座上呢？知道其意义的新约信徒就会明白神在这四十昼夜里是向摩西传讲福音的奥秘。

现在我们明白了，“他（神）的手不加害在以色列的尊者身上，他们观看神，他们又吃又喝。”正是因为这个原因。进一步来讲，耶稣基督这个实体成就了神借预表所启示的计划，所以新约圣经说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。”（来 10:19-22）成就这一大事的神是配得我们来赞美的！！

25 章 要照我所指示的样式造圣所

又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。出 25:8-9

神吩咐摩西“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”，第 25-27 章启示了圣所的样式。我们因为很熟悉这话，所以很容易认为这是稀松平常的小事，然而这却是人类可以听到的至高至尚的话。试想一下，“天和天上的天，尚且不足你居住的”（王上 8:27），更何况神说要住在卑贱的“他们（以色列人）中间”呢？而且还是住在会幕，即帐幕当中，这一惊人的程度简直令我们难以想像。

是的，这句话本身就够令我们惊诧的了，但我们不得不再往前看。因为这一启示最终预表了神披戴人类帐幕一样的身体来到地上以马内利的事件。因此道成肉身事件是最令人惊异的事情，也是最高启示。神吩咐要“为我造圣所”。言外之意不是说在这地上没有神所居住的圣所。是的，主耶稣来到这世上之时连枕头的地方都没有。神要求按照他所吩咐的样式造圣所。这表明他已经有了为自己预备圣所的计划（设计图）。这就是救赎计划，神国建设的计划。神说：“为我造圣所”且“都要照我所指示你的样式”就是为了启示这一点。所以本章的主题为“要照我所指示你的样式造圣所”。那么这要通过他所指示的样式告诉我们什么救赎史的意义呢？下面我们将分三个单元来分享。

第一单元（1-9）为我造圣所，使我可以住在他们中间

第二单元（10-22）约柜和施恩座

第三单元 (23-40) 陈设饼和灯台

第一单元 (1-9) 为我造圣所，使我可以住在他们中间

“耶和华晓谕摩西说：“你告诉以色列人当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。”（1-2）

① 神命令用这些礼物来“为我造圣所，使我可以住在他们中间”。察看礼物清单如下：“所要收的礼物，就是金、银、铜，蓝色、紫色、朱红色线，细麻，山羊毛……红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以弗得和胸牌上。”（3-7）为奴四百余年的他们怎么能拿出这样贵重的礼物呢？神早已经预备好了为建圣所之用，因为出埃及之时“以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。”（12:35-36）

但尽管如此，但“百姓见摩西迟延不下山”就做出了怎样的事呢？圣经说：“百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具作成。”（32:1-4）他们竟造出金牛犊这一偶像来拜。神预备用于荣耀神的物件竟然被他们用来制造偶像，这是多么令人痛心的事情啊！今天的我们是不是也因主迟延不再临而做出这样的行径呢？

② 神说：“为我造圣所，使我可以住在他们中间。”神为什么想要住在他们中间呢？因为救赎史就是恢复因人类始祖犯罪而遭破的“与神同居”的历史。

③ 那么，怎样才能恢复呢？圣所的样式不是别的，正是神与我们如何能实现同居的预表。这一点在燔祭坛和施恩座的样式上得以启示。

原本通过圣幕和圣殿“住在他们中间”的神为了“以马内利”而来，以耶稣基督所救赎的教会和信徒的身体为“圣所”，而到了启示录“住在他们中间”这一计划完全成就——“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启 21:3-6）这也正是神国的建设。

第二单元 (10-22) 约柜和施恩座

“要用皂荚木作一柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半。”（10）

在圣幕的样式中，最先提到的是约柜。正如神所指示的那样，约柜处于圣所的核心位置。关于约柜的用途，神说：“必将我所要赐给你的法版放在柜里。”

（16）因此约柜又称为“见证柜和法柜”。神命令“要用精金作施恩座”（17），这里需要我们细心注意。正如神说“要将施恩座安在柜的上边”（21上）一样，施恩座就好比约柜的上盖。所以约柜和施恩座的规格要一致。之所以叫施恩座，是因为大赎罪日时大祭司要拿着祭牲的血进入至圣所将血洒在这里赎罪。

洒在施恩座上的血

那么，神要通过这种样式启示什么呢？约柜里面放着两块记录十诫命的石版。神赐十诫命概括律法，并督促以色列人遵行律法。他们虽然立誓“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”（24:3），但实际上并未能遵行。结果怎么样呢？

① “在罪恶之下”（罗 3:9）

② “在罪恶之下”即“伏在神审判之下”（罗 3:19）的意思。

③ “在审判之下”意味着“在咒诅之下”。圣经说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上記着：‘凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。’”（加 3:10）

④ 因此被定罪（死）的“血在洒在其上”。但是这血不是该死的犯罪者的血，而是“替犯罪者流血的祭物的血”，就像逾越节羔羊的血代替长子涂在门框和门楣上一样。这样，祭物代替人被定罪受死，而人却以存活。

⑤ 神却使他们进入“血之下，即恩典之下”（罗 6:14）。“赎罪”一词本身就有“遮盖”的意思。神“用血，用恩典遮盖了”我们的罪。换一种表达方式就是“算我们为义”。所以最终来讲，“约柜和施恩座”使原本“在罪之下，审判之下，咒诅之下”的罪人进入基督代赎的血之下，因此得蒙救赎，这就是神要启示给我们的真理。

相会的圣所

这样才实现了神所说的“我要在那里与你相会”（22 上），即实现了与神的相会。“施恩座”不是别的地方，正是创世记里被逐的离散亲人，即神我们的天父与其子女相会的地点。这一相会的实现完全归功于“所洒的血”，主耶稣正是为此而死。现在神所说的按照指示的样式造圣所，这一样式只不过是预表而已，“命定到振兴的时候为止”（来 9:10）。所以圣经见证说：

- ① 但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，
- ② 经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的。
- ③ 并且不用山羊和牛犊的血，
- ④ 乃用自己的血，

⑤ 只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。（来 9:11-12）正因为知道了这一点，所以希伯来书的作者说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所……”（来 10:19）

和你说我所要吩咐你的一切事

神不仅成就了这一“相会”，而且说：“又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（22 下）相会加上吩咐，这就意味着交通的成就。再强调一遍，这一点之所以能够实现是因为“祭物和大祭司”。在新约中主耶稣亲自作了祭物，亲自成为大祭司，只一次献祭便成就了这一启示，“叫那得以成圣的人永远完全”（来 10:14）。

圣经说：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来 4:16）这里所说的“坦然无惧”指的是从耶稣基督代赎之血而来的信心的胆量。所以如若不能坦然无惧地来到施恩的宝座前，并不意味着谦虚，而是因为不信。

我们与神的“相会和交通”什么时候得以实现呢？是在礼拜的时候，祷告的时候。关于这一点，以弗所书第 2 章 18 节说：“因为我们两下藉着他（基督）被一个圣灵所感，得以进到父面前。”值得注意的是这一句话中出现了神的三个位格。当一个卑贱的基督徒祷告的时候，他正在走向施恩的宝座。①罪人之所以可以来到施恩宝座前是因为“借着祂（基督）”。②走向施恩宝座的不是信徒一人，而是“被一个圣灵所感”，即在圣灵的引导下前进的。③宝座上坐着的是谁呢？“得以进到父面前”，即坐宝座的是神。所以弟兄们，只要来到施恩宝座前，就不要说完话就回头，盼望你们都能与“和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事”的神相会并听到神的吩咐。这是只有相信耶稣基督者才有的特权。

第三单元（23-40）陈设饼和灯台

“要用皂荚木作一张桌子，长二肘，宽一肘，高一肘半。”（23）

这张桌子是用来陈设饼的桌子。神吩咐：“又要桌子上，在我面前，常摆陈设饼。”（30）这张桌子的位置在圣所的右侧。利未记里面说：“每安息日要

常摆在耶和華面前，這為以色列人作永遠的約。這餅是要給亞倫和他子孫的，他們要在聖處吃，為永遠的定例，因為在獻給耶和華的火祭中是至聖的。”（利 24:8-9）也就是說每逢安息日都要在這張桌子上陳設十二個餅。那麼其救贖史意義何在呢？主耶穌說：“我就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。”（約 6:35）這餅就象徵着主生命的糧。就好比神將生命的糧賜給來禮拜的人，叫他們得飽。所以神吩咐要陳設十二個餅象徵着以色列的十二支派。在主耶穌說“我是生命的糧”之前，他已經行了用五個餅喂飽 5000 人還剩餘滿滿十二個籃子的神迹。

所以說凡來到神面前的人沒有一個空手而歸。這就是陳設餅的救贖史意義。我还有些附加的內容要說。因為聖經勸勉我們說：“所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此侍奉，乃是理所當然的。”（羅 12:1）現在既因耶穌基督蒙了救贖就應當將自己的身體像“陳設餅”一樣獻給神。這就是獻身。弟兄們，如果神悅納和使用你的獻身，那是神賜給你的恩典，望銘記。

燈台

神吩咐：“要用精金作一個燈台。燈台的座和干與杯、球、花都要接連一塊錘出來。燈台兩旁要杈出六個枝子，這旁三個，那旁三個。”（31-32）也就是說加上中間的那個枝子，燈台上一共有七個燈盞（37）。燈台的位置在聖所的左側。

那麼燈台的救贖史意義在哪裡呢？主耶穌說：“我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得着生命的光。”（約 8:12）聖經說：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（約 1:9）神要通過這燈台啟示將要來的“真光”。所以“在會幕中法櫃前的幔外，亞倫和他的兒子，從晚上到早晨，要在耶和華面前經理這燈，這要作以色列人世世代代永遠的定例。”（27:21）換句話說就是要他們好好管理，使這燈不滅。

應許永賜燈光的神

即便是在黑暗的士師時代末期，即撒母耳時代“神的燈在神耶和華殿內約櫃那裡，還沒有熄滅”（撒上 3:3）。這一象徵性的描述暗示了“還有希望”。即便在墮落的王政時代，“耶和華却因他僕人大衛的緣故，仍不肯滅絕猶大，照他所應許大衛的話，永遠賜燈光與他的子孫。”（王下 8:19）這表明燈最終象徵了基督。

彌賽亞預言十分豐富的以賽亞書中有這一段描寫——“壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。他憑真實將公理傳開。”（賽 42:3）救贖史的全過程就好比“壓傷的蘆葦、將殘的燈火”一樣。但是神並未折斷，也並未吹滅。無論何時他總留下燈光。如果不是神這樣恩待我們，我們早已像所多瑪和蛾摩拉的樣子了。

本文兩次提到燈台上的杯要做得“形狀像杏花”（33-34），為什麼一定要像杏花的形狀呢？因為杏花是最最開放的花兒所以又譽為“警醒之樹”。我們的主並非沉睡的主，而是像警醒的杏花一樣的主。從這一角度來分析的話，本文的第 37 節——“要作燈台的七個燈盞，祭司要点這燈，使燈光對照”這句經文就意味深長了。當我們來到神的面前就應站在“七個金燈台（七靈，七眼）”前面。不要只看到這句話的威嚴之處。因為這還包含着另一層意義——弟兄們，當我們來到神面前的時候，神會用慈愛的目光看着你，“鑒察人心的”（羅 8:27）神在你祈求以前就已經知道你的所需所用。

26 章 帐幕和幔子的样式

要照着在山上指示你的样式立起帐幕 出 26:30

第 26 章的主要内容是指示有关帐幕，即遮盖的罩棚和会幕骨架的样式。罩棚共有四层遮盖，其骨架是用竖板做成的。帐幕的样式并非人所想出来的，而且神所“指示”（25:9）的。那么，神要通过帐幕和幔子启示的救赎史意义在哪里呢？下面我们将分为三个单元来分享。

第一单元（1-14）要做帐幕

第二单元（15-30）要做竖板

第三单元（31-37）要做下垂的幔子

第一单元（1-14）要做帐幕

“你要用十幅幔子作帐幕。这些幔子要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工绣上基路伯。”（1）

这里所说的“帐幕”指的是圣所的罩棚。圣所的罩棚一共有四层。①最下面一层“要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造”（1）。②第二层“要用山羊毛织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚”（7）。③第三层“要用染红的公羊皮作罩棚的盖”（14 上），最上面一层“用海狗皮作一层罩棚上的顶盖。”（14 下）。

神为什么要吩咐他们按照这样的样式制造呢？有人认为“白色的细麻象征了主的纯洁，蓝色线象征主从天上而来，紫色线象征了主的王权，朱红色线表明主流血”，但是希伯来书作者说：“这几件我现在不能一一细说。”（来 9:5）但有一件事是明确的，如果说帐幕是耶稣基督的预表的话，那么正要像先知以赛亚所说的那样，从外表来看“他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。”（赛 53:2）

“海狗皮”做的顶盖看上去又黑又暗。遇到风霜的话样子就更加难看了。但是里面却一点也不会受到损伤，在它的保护下“用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工绣上基路伯”美丽依然。披戴如帐幕一样的人类身体来到世上的主耶稣就是这样。如今，信徒因着耶稣基督的救赎也应“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天”（林后 4:16），一步步走向成熟。象征着耶稣基督新妇的书拉密女这样说：“耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子。”（歌 1:5）

第二单元（15-30）要做竖板

“你要用皂荚木作帐幕的竖板。”（15）

这“竖板”就好比支撑帐幕的骨架。所以神吩咐“帐幕的南面要作板二十块”（18），“帐幕第二面，就是北面，也要作板二十块”（20），“帐幕的后面，就是西面，要作板六块”（22），帐幕的正面，即东面要立起柱子将相当于门帘的“幔子”挂在其上。

神吩咐——每块竖板底下要有两卯，每个卯都要坐在银座上，而且为了不让多块竖板各自分开要为这些竖板各做“五闩”（26）用以连接。神要通过这样的样式启示什么呢？

这一样式到了新约在主耶稣身上得以成就——“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2:21-22）这些竖板好像肩搭肩的伙伴一样被钉固定为一体站在银座之上的样子反照出我们这些得救信徒的样子。在帐幕的样式中也明显体现了这一点。

① 神吩咐要将这些板竖在“银座”之上，这“银座”不是别的，圣经明确说明这乃是用“为赎生命将礼物奉给耶和华”（30:15）的赎罪银做的（38:27）。

② 这些竖板的下面要有像两只脚一样的两个卯，牢牢地坐在银座之上，这一样式就好像坚固在基督“舍自己作万人的赎价”（提前 2:6）的代赎恩典之上的信徒的样子。

③ 这些竖板并不是用香柏木而是用“皂荚木”做的。一想到槐木，即皂荚木，就会联想到我们自己卑贱的样子。

④ 神吩咐要用“钉”，而且还是用“五钉”将多块竖板连起来，“板腰间的中钉要从这一头通到那一头。”（28）板竖起之前是一块一块的，现在却“联结在一起”不可分割。

使徒保罗心里想着这一点说：“在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。”（西 3:14）教会就是坚固在救赎恩典之上的信徒以爱为纽带联络成一体服侍神的共同体。神不断向摩西重复说：“要照着在山上指示你的样式立起帐幕。”（30）

第三单元（31-37）要做下垂的幔子

“你要用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。”（31）

本单元所说的“幔子”指的是圣所与至圣所之间的幔子。会幕的幔子有很多种用途，其一就是分别圣所和至圣所的幔子，还有就是相当于帐幕门帘的幔子，再有就是相当于帐幕院子门帘的幔子。神吩咐：“要使幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内，这幔子要将圣所和至圣所隔开”（33），即首先谈到的是遮掩至圣所的幔子。

会幕的核心是约柜（法柜）。约柜上二基路伯之间的施恩座是用来洒赎罪之血，是与神相会的地方。但是让我们能看清自己本来样子的地方却是圣所和至圣所中间隔着幔子。因为这幔子就是圣经所说的“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛 59:2）的表征。从人的角度来看，走向公义圣洁之神的路是阻隔着的，而从神的角度来看却正如“你们的罪恶使他掩面”这句话所说的那样，他的脸是掩着的，这就是中间阻隔的幔子要表达的意思。

神掩面，这并不是一般的事情。不妨想象一下如果神将他赐给人的普遍恩典阳光遮挡使之不发光的话会怎么样呢？但神掩面这件事是与之无法相比的一个大悲剧。所以人类最应当恳求的是什么呢？是祈求神的脸光照我们。因此神命令大祭司要如此为百姓祝福：

① 愿耶和华赐福给你，保护你。

② 愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。

③ 愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（民 6:24-27）一提到“福”，我们不当只想到物质性祝福。神使他的脸光照你，向你仰脸，这才是最大的祝福。旧约时代就是恳求神用他的脸光照的时期。神最终也应允了他们的祷告，即把阻隔在中间的幔子打开了，而且还不是只打开一点点，而是使之完全裂开。那么这件事何时发生的呢？

愿耶和华向你仰脸

不是在施恩座上洒牛羊血的时候，而是洒神的羔羊耶稣基督的血的时候。主耶稣在十字架上宣告“成了！”（约 19:30）的时候，这时阻隔在中间的幔子才完全被除去。神命令要按照这样的样式造会幕就是想从视听角度告诉我们：神因我们的罪而掩面，只有借着耶稣基督的救赎才能使神重新用他的脸光照我们。只要神用他的脸光照我们，只要神向我们仰脸，那就是神的恩典，就是神所赐的平安。使徒保罗说明了这一点——“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4:6）有了这个，我们还能求什么呢？

所以信徒最应当小心的就是神向自己掩面，不再用他的脸光照自己。正如大卫陈述自己的心声说：“耶和華啊，你曾施恩，叫我的江山穩固；你掩了面我就驚惶。”（詩 30:7）大卫之所以可以得享亨通正是因为神恩待他，向他仰面，当他忘记这一点仿佛一切都是自己的功劳一样自高自大起来的时候，神立刻就向他掩面。当信徒们不能过圣洁生活的时候，神的恩典之光一时之间就会遮住，就像太阳被乌云遮住一样。我们应当时刻当心，以免落入这样的光景。

27 章 燔祭坛和帐幕院子的样式

要用板作坛，坛是空的，都照着在山上指示你的样式作。出 27:8

第 27 章讲了燔祭坛和会幕外院的样式。从第 25 章开始的对会幕样式的说明，一直都在强调的一句话就是“都照着在山上指示你的样式作”（8）。从第 25 章吩咐“要为我们造圣所，使我可以住在他们中间”开始就在第 25 章 9 节、40 节、第 26 章 30 节和第 27 章 8 节一再强调“都要照我所指示你的样式”这句话。在定居迦南地后建造圣殿的时候，“大卫说：‘这一切工作的样式，都是耶和華用手划出来使我明白的。’”（代上 28:19）由此可见，无论是会幕还是圣殿，其样式都不是人想出来的，而是神所指示的。

那么，神为什么要如此强烈要求要“照着指示的样式作”呢？对此，希件来书说：“他们供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说：‘你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。’”（来 8:5）也就是这一切都是“天上事的形状和影像”即预表的意思。既然这样，那“燔祭坛和外院”的救赎史意义是什么呢？下面我们将分三个单元来分享本章内容。

第一单元（1-8）与帐幕罩棚相联系的燔祭坛

第二单元（9-19）与燔祭坛相联系的帐幕的院子

第三单元（20-21）与燔祭坛相联系的灯台

第一单元（1-8）与帐幕罩棚相联系的燔祭坛

“你要用皂莢木作坛，这坛要四方的，长五肘，宽五肘，高三肘。”（1）

① 这里所说的“坛”指的是燔祭坛。燔祭坛是用于向神献燔祭、赎罪祭和平安祭的祭坛。

② 燔祭坛的位置在“在会幕的帐幕门前”（40:29），即从帐幕的门进入之后最先见到的位置——帐幕的院子里。也就是说要想来到神的面前，必须要经过燔祭坛。

③ 要说神要通过燔祭坛启示什么，不用说预表了基督为代替我们的罪被钉十字架。无论是谁，只要不通过燔祭坛就不可能来到神的面前。

④ 所以神命令造燔祭坛和法柜的材料不同，法柜是用精金做成，而燔祭坛则用铜做成。在圣经里，铜象征了审判。这一点在“摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了”（民 21:9）这件事情上明显体现出来了。这正是主代替我们受审判被高高挂在十字架上的预表。

在这里，我们有必要注意一下神说话的顺序。神首先吩咐造帐幕（罩棚）（26:1-14）后吩咐造燔祭坛（27:1-8）。这样的安排并非无心之举。因为帐幕预表了披戴肉身来到世界的基督，那么圣子为什么放弃自己的荣耀披戴“海狗皮”（26:14）一样的人类卑贱之躯以马内利呢？正是为要在燔祭坛上为罪人而死。

⑤ 还剩下一个样式要谈了。那就是神吩咐“要在坛的四拐角上作四个角”（2），这角意味着什么呢？角象征着能力和权势，燔祭坛的角表明了“这福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗 1:16）这句话中所说的神的大能。大卫赞美耶和华是“拯救我的角”（诗 18:2），新约圣经说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角”（路 1:69），见证了拯救的能力在于基督的燔祭坛。犯了罪的人逃亡的时候若抓住这角就可以免死（王上 1:50，2:28）。神吩咐要“照着在山上指示你的样式作”是为了通过这些影像启示实体。这就是与帐幕罩棚相联系的燔祭坛的意义。

第二单元（9-19）与燔祭坛相联系的帐幕的院子

“你要作帐幕的院子。院子的南面要用捻的细麻作帷子，长一百肘。”（9）

神吩咐帐幕要用细麻帷子像围篱笆一样围起来，形成“帐幕的院子”。建院子时为固定帷子需要用到柱子。所以帐幕的每一个面竖起“柱子要二十根”（10）用于固定帷子。这些帷子就使帐幕的内外分开了。这院子里要放燔祭坛和洗濯盆。

首先要铭记一点，即“帐幕院子”的核心就是燔祭坛。如果没有燔祭坛帐幕的院子就没有意义。没有通过燔祭坛得救的外邦人（不信者）被禁止进入帐幕院子。所以圣经中有诗篇说：“你所拣选、使他亲近你，住在你院中的，这人便为有福。”（诗 65:4）

因此大祭司进入圣所烧香的时候百姓要在外面（院子里）祷告（路 1:10）。从这层意义来讲可以说帐幕的院子象征了神的教会。而且“细麻帷子”起到使神的教会分别为圣不落入世俗的作用。以西结书提到圣殿的院子时说：“他量四面，四围有墙，长五百肘，宽五百肘，为要分别圣地与俗地。”（结 42:20）分别为圣的意思在“细麻”这个词上也有所体现。启示录说：“……就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启 19:8）如果没有细麻帷子的分别作用，神的教会必定会世俗化。

如果要细麻帷子使院子分别为圣的话，就需要柱子的支撑。柱子一词出现了十次之多。只有柱子立得坚固才能分别内外。想一下以帐幕为中心四围立着的柱子，像是谁的样子呢？难道不像身穿细麻衣的信徒护卫着帐幕吗？因为如果说这些柱子果真表明我们的样子的话，那么能使像我们这样的罪人身穿细麻衣坚固地站住的就是因为有燔祭坛，且因为这燔祭坛的四个拐角上有角。这就是与燔祭坛相联系的帐幕院子的意义。

第三单元（20-21）与燔祭坛相联系的灯台

“你要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔外，亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯，这要作以色列人世世代代永远的定例。”（20-21）

① 要吩咐以色列人把……清橄榄油拿来给你，

② 使灯常常点着，

③ 叫大祭司从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯。也就是说因为灯里若是有了蜡就有熄灭的可能，所以神要他们好好顾照。神命令“灯台的蜡剪和蜡花盘也是要精金的”（25:38）就是为了这时使用。

首先要思考的是为什么在这里说“使灯常常点着”和“经理这灯”。从逻辑推理的角度来讲，这话应在吩咐造“灯台和蜡剪”（25:31-40）的背景下说出来才自然，但圣经却将这句话安排在吩咐造燔祭坛和帐幕院子的背景内容里。因此我们在分析这部分内容时也应当将“使灯常常点着，从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯”与“燔祭坛”联系到一起思考。因为圣经是这样安排的。

在这里我们应当明白的是，成就在基督身上的事情也同样会成就在因基督得救的信徒身上。比方说，帐幕是对耶稣基督的预表，这很清楚。但救赎历史却不会在这里停滞不前，信徒的身体还要因救赎而成为帐幕。第25章讲到“灯台”样式的时候分明讲到了这象征了真光基督。而在本文中灯台却和“燔祭坛”（救赎）联系在一起了，正如帐幕的院子象征了教会一样，灯台也同样象征了要担当光的使命的教会。所以圣经说：“七灯台就是七个教会……你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启1:20, 2:5）

“经理”一词就是照顾的意思。如果按新约的方式说的话就是“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。”（徒20:28）基督徒有责任管理好自己和教会的灯，不让其上堆满了蜡。只有这样才叫担当了“你们是世上的光”的使命。像我这样的罪人之所以能够成为这“世上的光”，完全是因为燔祭坛，这一点千万不要忘记。这就是与燔祭坛相联系的灯台的意义。

28章 荣美的大祭司

所要作的就是胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，使你哥哥亚伦和他儿子穿这圣服，可以给我供祭司的职分。出28:4

第28章是有关侍奉神的大祭司的内容。这里详细提到了大祭司穿的衣服的样式。一句话，神吩咐“你要给你哥哥亚伦作圣衣为荣耀，为华美。”（2）但这并不是为了摩西的哥哥亚伦，而是为了启示我们为了我们的罪一次献祭的真正的大祭司耶稣基督的神性是“荣耀、华美”的。旧约的大祭司不过是对他的预表而已。

神吩咐为亚伦做荣耀华美的圣衣是要他“给我（神）供祭司的职分”。那么，大祭司的职分到底是什么呢？因犯罪从神面前被赶逐的人类只有通过“代赎祭物”和献祭的“大祭司”才能与神交通。这就是大祭司的职分。神通过大祭司的衣服明确启示了这一点。下面我们将分三个单元来分享。

第一单元（1-3）亚伦家的大祭司职分

第二单元（4-30）以弗得的肩带和胸牌

第三单元（31-34）以弗得的外袍和冠牌

第一单元（1-3）亚伦家的大祭司职分

“你要从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛一同就近你，给我供祭司的职分。”（1）

神拣选了亚伦家供祭司的职分。这真是尊贵的祝福。但我们在分享本文的时候，应当看出为预表基督而立的亚伦族系的大祭司和真正的大祭司基督之间有什么相似性和不同点。新约希伯来书就是这样做的。

① “这大祭司的尊荣没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀作大祭司”，正如诗篇第 110 篇 4 节所说：“耶和华起了誓，决不后悔，说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（来 5:4-6）这就是二者的相似性。

② 但是，“至于那些祭司，原不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的。”（来 7:21）这就是二者的不同点。

③ “律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后起誓的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。”（来 7:28）这是二者的不同点。

④ 他们用牛羊的血献祭，而我们的大祭司“乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事”（来 9:12），这也是不同点。

⑤ 他们反复献上同样的祭物，因为这祭永不能除去罪，但基督献了一次永远的赎罪祭，便叫那得以成圣的人永远完全（来 10:11-14）。这说的是不同点。

⑥ “那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。”（来 7:23-24）这也是不同点。

我们有这样的大祭司

而且圣经这样说：“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司。”（来 8:1）圣经上的话都重要。但圣经本身却说“其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司”。并且说他“已经坐在天上至大者宝座的右边”，“他是长远活着，替他们祈求。”（7:25）这意味着他保守着自己用血所救赎的人，使之不致于丧失。我们有这样的大祭司，还有什么不知足的吗？神现在就是要通过大祭司的衣服向我们启示我们有这样的大祭司是多么大的祝福。

在大祭司的衣服中应特别注意的是以弗得的肩带（7）和胸牌（15），还有冠牌（36）。那么这其中包含的救赎史意义是什么呢？

第二单元（4-30）以弗得的肩带和胸牌

“他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工作以弗得。以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连。”（6-7）

在大祭司的衣服中，神最先提到的是以弗得。以弗得就像外衣外面穿的一种坎肩一样。这以弗得是大祭司衣服中最重要的部分，以弗得是象征着大祭司的衣服（撒上 23:6，何 3:4）。所以“以弗得”一词在本文中出现了 12 次之多。

以弗得的肩带

神吩咐：“以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连……要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字，六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序。要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字，刻这两块宝石，要镶在金槽上。要将这两块宝石安在以弗得的两条肩带上，为以色列人作纪念石。亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念。”

（7-12）

肩带要搭在以弗得的两肩上。神吩咐要取两块红玛瑙，每块上刻着六个支派共十二个支派的名字。这表明大祭司要代表十二支派来到神面前。更加有实感地表达的话，可以说大祭司将十二支派扛在肩上来到神的面前。这一点通过接下来要说明的胸牌也有所体现。

以弗得的胸牌

神说：“你要用巧匠的手工，作一个决断的胸牌。要和以弗得一样的作法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成……要在上面镶宝石四行……这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字……亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，带在胸前，在耶和華面前常作记念。”（15-29）

这胸牌要挂在以弗得的胸部，就像丞相的衣服一样。这胸牌上要有十二个宝石，每个宝石上都要刻上以色列十二支派的名字。这就好比大祭司来到神面前的时候，虽然看上去是一个人，但实际上是肩上扛着胸前抱着十二支派来的。那么神要通过这一预表向我们启示什么呢？

① 圣经说：“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的。并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”（来 9:11-12）“进入圣所”这句话很重要，因为他进入的不是地上的圣所，而是“乃是进了天堂”（来 9:24）。

② 不单单是进入了，而且还“替他们祈求”（来 7:25）。罗马书中也说到：“有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:34）

③ 试想一下，进入天上的圣所并且仍在替我们祈求的我们大祭司的肩带和胸牌上刻着弟兄你的名字。“肩”象征着力量，“胸”是爱的表现。主耶稣的肩上扛着你，怀里抱着你，在不停地为你祈求。神说你们看见“我如鹰将你们《背》在翅膀上，带来归我”（19:4）。摩西也回想说：“你们在旷野所行的路上，也曾见耶和華你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。”（申 1:31）圣经说：“雅各家、以色列家一切余剩的，要听我言：“《你们自从生下，就蒙我保抱；自从出胎，便蒙我怀揣》。直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已造作，也必保抱，我必怀抱，也必拯救。”（赛 46:3-4）

④ 还有，预示了主耶稣作为代赎祭物挂在十字架上时，虽然是他一人独自担当，但他却是肩上担着怀里抱着属灵的以色列子孙代表他们担当的。保罗明白了这一点后说：“原来基督的爱激励我们。因我们想，一人既替众人死，众人就都死了。”（林后 5:14）

救赎的事工并没有停在这里，所以我们还要进一步分析。因为借着耶稣基督的救赎这一荣耀也应用在我们身上了。

① 信徒的身份是神的子女，其地位是“有君的祭司”。

② 我们借着耶稣基督的救赎已经穿上了“又荣耀，又华美”的衣服。这就是“称义”。关于这一点，先知以赛亚说：“我因耶和華大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。”（赛 61:10）

③ 这职分虽荣耀，其责任也相应地重。弟兄，来到神面前时，你的肩带上刻着的是谁的名字呢？你来到神面前时，怀里抱着的又是谁呢？使徒保罗这样说：

“使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵，成为圣洁，可蒙悦纳。”（罗 15:16）这就是以弗得的肩带和胸牌的应用。

第三单元（31-34）以弗得的外袍和冠牌

“你要作以弗得的外袍，颜色全是蓝的。袍上要为头留一领口，口的周围织出领边来，仿佛铠甲的领口，免得破裂。袍子周围底边上，要用蓝色、紫色、朱红色线作石榴，在袍子周围的石榴中间要有金铃铛。”（31-33）

本单元是关于外袍有冠牌的内容。

外袍

通过外袍要明白两个要点。第一是“免得破裂”（32）的意义。当然要防止故意撕破，也要防止穿脱外袍的时候因一时失手而撕破，所以神吩咐“袍上要为头留一领口，口的周围织出领边来，仿佛铠甲的领口”。那么神为什么要如此小心防止衣服“破裂”呢？

① 在圣经中，撕裂衣服是表示极度悲痛的行为（士 11:35，王下 19:1）。也就是说无论在任何情况下大祭司都不能悲痛，不能绝望。所以神命令“作大祭司，头上倒了膏油，又承接圣职，穿了圣衣的，不可蓬头散发，也不可撕裂衣服”（利 21:10）。为什么这样呢？因为侍奉神的大祭司如果因绝望而撕裂衣服，那就是对凭主权成就救赎事工之神的主权的一种不敬虔和不信的表现。如果连大祭司都不信神，陷入绝望当中，那本应从大祭司那里得安慰和盼望的百姓又当如何是好呢？

所以当亚伦的两个儿子因献凡火被神击杀时，摩西对亚伦和他儿子以利亚撒、以他玛说：“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，又免得耶和華向会众发怒。”（利 10:6）

② 神吩咐要在袍子周围底边上要镶上“金铃铛”。神说：“亚伦供职的时候要穿这袍子。他进圣所到耶和華面前，以及出来的时候，袍上的响声必被听见，使他不至于死亡。”（35）但要明确的一点是，因响声被听见使他不至于死亡并不是这声音有何能力。谈到这一点，我们应当联想到摩西所说的话——“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡。”（利 10:6）罪人走近神“甚是恐惧战兢”（来 12:21）的事情。所以金铃铛的声音会令大祭司的心保持警醒，这就是其意义所在。

圣经有话光照了这一点。神借摩西吩咐以色列人要世代代在衣服边上作繸子挂着。并作出了说明——“你们佩带这繸子，好叫你们看见就记念遵行耶和華一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫，像你们素常一样。”（民 15:39）但是，大祭司的衣服边上要挂金铃铛代替繸子。这表明这样做是为了大祭司进入至圣所侍奉神的时候，耳边听着金铃铛的声音就更加警醒。我们动的时候，是否听见了金铃铛的响声呢？

冠牌

神吩咐摩西说：“你要用精金作一面牌，在上面按刻图书之法，刻着：归耶和華為圣。要用一条蓝细带子将牌系在冠冕的前面。”（36-37）

这个牌就是大祭司的冠（帽子）正面所帖的牌子。正如警察帽子正面帖着的警察牌子一样，这是那人身份的象征。神吩咐大祭司冠上的牌上要刻着“归耶和華為圣”的字样，“这牌要常在他的额上，使他们可以在耶和華面前蒙悦纳。”（38）如果这牌上没有“归耶和華為圣”的字样，那他就是不洁净的，他所献的圣物也不会蒙神的悦纳。那么刻着“归耶和華為圣”的牌意味着什么呢？

① 表明大祭司是神所拣选设立的“分别为圣”的人。

② 所以这意味着对他有高度圣洁的要求。但是，我们看见大祭司也要为自己献赎罪祭（29:14，来 7:27）。

③ 这样说来，“归耶和华为圣”无疑预表了无瑕无疵的基督的圣洁和恩典。也就是说有称义的意义。这样可以使“圣物……在耶和华面前蒙悦纳”。亚伯的祭物蒙神悦纳是因着“信”，神纳悦我们的祷告是因着主耶稣宝血的功用。我们要时刻记住——我们的额前带着刻有“归耶和华为圣”字样的牌。

29 章 大祭司承接圣职仪式

就把膏油倒在他头上膏他。出 29:7

第 29 章讲的是大祭司的承接圣职仪式。“承接圣职”一词共出现了 8 次（22, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35）。“祭司的职任（职分）”也出现了两次（1, 9）。承接圣职仪式中核心在于“把膏油倒在他头上膏他”（7）。如果所有的衣服都给他穿上了，若没有用油膏他，即没有用膏油膏他的冠冕，就没有任何意义。

这是旧约的大祭司预表我们的大祭司基督最明确不过的证据了。所以本章的重点也在于发现旧约的大祭司和我们的大祭司之间有何异同。下面我们将分三个单元来分享。

第一单元（1-9）把膏油倒在他头上膏他

第二单元（10-37）要献赎罪祭和燔祭

第三单元（38-46）献常燔祭与神相会

第一单元（1-9）把膏油倒在他头上膏他

“你使亚伦和他儿子成圣，给我供祭司的职分，要如此行：取一只公牛犊，两只无残疾的公绵羊。”（1）

这是为承接圣职仪式所做的准备工作。“公牛犊”是为赎罪祭（14）准备的，两只“公绵羊”是为燔祭（18）和平安祭准备的。承接圣职仪式的程序是这样的：

- ① 要使亚伦和他儿子到会幕门口来，用水洗身（4），
- ② 要给亚伦穿上内袍和以弗得的外袍，并以弗得，又带上胸牌，束上以弗得巧工织的带子（5）
- ③ 把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上（6）
- ④ 就把膏油倒在他头上膏他。（7）
- ⑤ 要叫他的儿子来，给他们穿上内袍。（8）
- ⑥ 他们就凭永远的定例得了祭司的职任；又要将亚伦和他儿子分别为圣。（9）

承接圣职仪式的核心在于用“膏油”浇在头上，能够成为祭司的祭司，即大祭司，就在乎用膏油膏他的冠冕。作为大祭司，就算父母去逝也不可以披散头发撕裂衣服，“因为神膏油的冠冕在他头上。”（利 21:12）那么用膏油膏冠冕为什么如此重要呢？因为这膏油正是“受膏者”基督的预表。

诗篇作者明白了这一属灵的意义就受感吟出下面这首诗：

这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。（诗 133:2）

这首诗是说膏油浇在亚伦的头上，这油一直流到胡须上，又流到衣襟上。通过这一幕，诗人看见了浇在教会的头基督身上的膏油，即圣灵流到了教会的肢体，即所有信徒身上。提到这一点，新约说：“又将万有服在他（基督）的脚下，使

他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1:22-23）因此诗篇作者赞叹教会的荣耀说：“看哪，弟兄和睦同居（教会），是何等地善，何等地美！……因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。”（诗 133）这一切的成就都在于我们头上所受的膏油。

第二单元（10-37）要献赎罪祭和燔祭

“你要把公牛牵到会幕前，亚伦和他儿子要按手在公牛的头上。你要在耶和華面前，在会幕门口，宰这公牛。”（10-11）

① 之后，神命令要用公牛犊献赎罪祭（10-14）。

② 用公羊献燔祭。盼望大家记住这一顺序。首先献的是赎罪祭，后献的燔祭。要问为什么这个顺序如此重要，因为献了赎罪祭罪得赦免之后要献表示献身的燔祭。如果不这样的话，神就有会接受他的燔祭。神吩咐“要把全羊烧在坛上，是给耶和華献的燔祭”（18），这表明燔祭意味着完全献身。

③ 神吩咐要将另一个公羊杀了，取点血抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上（20）。这样做具有很深的意义。圣经说：“凡物差不多都是用血洁净的”（来 9:22），将血抹在大祭司的耳垂上是在洁净他，使之好好听神的话，将血抹在他的手指和脚指上是要使他们成为服侍神的圣洁肢体。

④ 作为证明，神吩咐取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，他们和他们的衣服就一同成圣。（21）

那么，这里所说的赎罪祭是为谁赎罪呢？我们现在正处于大祭司承接圣职的仪式中，这就意味着这赎罪祭不是为百姓而献，而是为大祭司自己赎罪而献的。关于这一点，圣经说：“那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭。”（来 7:27）我们的大祭司基督不需要为自己献祭赎罪，只需为百姓，即为我们的罪献赎罪祭。作为预表的大祭司和真正的大祭司基督的不同点就在这里。

第三单元（38-46）献常燔祭与神相会

“你每天所要献在坛上的，就是两只一岁的羊羔，早晨要献这一只，黄昏的时候要献那一只。”（38-39）

这就是早晚都要献的常燔祭。献常燔祭要献“素祭”和“奠祭”（41）作为“馨香的火祭”。素祭就是在烤饼上加上油献祭，是五大祭中唯一没有血的祭。奠祭就是浇奠葡萄酒献祭。这与赎罪祭和赎愆祭不同，表示与神同行，即完全的献身，所以称之为“馨香的火祭”（41），而赎罪祭就没有“馨香的火祭”的描写。在这里，浇奠葡萄酒的奠祭象征着致死忠心的殉道精神。

那么，经常要献的常燔祭要一直献到什么时候呢？正如圣经所说：“你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。”（来 10:5-6）是的，直到基督来以自己的身体为燔祭，以自己的血为奠祭的时候。我们要一直通过献常燔祭盼望基督，直到他到来的日子。

神说献常燔祭的时候，“我要在那里与你们相会，和你们说话。”（42）所以献常燔祭就是持续与神交通的证据。承接圣职仪式并不是大祭司职务的结束，只是开始而已，大祭司要通过献常燔祭持续与神交通。

现在，我们因着耶稣基督只一次献的燔祭和奠祭已经成为祭司，刻我们献常燔祭了。使徒保罗在写给腓利比教会的狱中书信中说：“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠（像浇葡萄酒一样）在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”（腓 2:17）保罗把被浇奠（殉道）看作在服侍神的过程当中献身的

最高境界。所以他在最后一封书信中告白说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（提后 4:6-7）

① 神说自己“将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间”（46）。由此可见，神是何等希望与我们同住。

② 所以我们每日都应有敬虔的时间。这就是常燔祭。这样才能与神相会，每日听神的话，过与神同行的生活。

③ 再进一步说，我们应当将自己的身体当作燔祭（献身）献给神。圣经说：“我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭……”（罗 12:1）到什么时候为止呢？要到主所说的“我必快来”的时候，即主再临的时候。

30 章 香坛和洗濯盆的样式

他们为赎生命将礼物奉给耶和華，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。出 30:15

第 30 章涉及到了烧香的坛（1）、洗濯盆（18）的样式及有关膏油（25）和香（34）的内容。中间又穿插了有关“生命的赎价”（12）的内容。这里所说的“生命的赎价”预表了基督用他的死替我们支付罪的赎价。所以我提议将“香坛、洗濯盆、生命的赎价、膏油”等都与燔祭坛结合在一起来思考。为什么要这样做呢？相信看了内容之后你们就会明白了。下面我们将分四个单元来分享本章内容。

第一单元（1-10）与燔祭坛相联系的香坛

第二单元（11-16）与燔祭坛相联系的赎价

第三单元（17-21）与燔祭坛相联系的洗濯盆

第四单元（22-38）与燔祭坛相联系的膏油

第一单元（1-10）与燔祭相联系的香坛

“你要用皂荚木作一座烧香的坛。这坛要四方的，长一肘，宽一肘，高二肘。坛的四角要与坛接连一块。”（1-2）

神吩咐要按照他所指示的样式造一座烧香的坛，要用精金包裹，镶上金牙边，再做两个金环，所有的都用金子来做。用铜做的燔祭坛被誉为“铜坛”，同理用金子做的香坛也被称为“金坛”。这香坛的位置在“法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座”（6）。

① 烧在香坛上的香象征了祷告（启 8:3-4）。重要的问题在于它象征了谁的祷告。

② 这香坛同时也代表了主耶稣为我们祈求的中保事工。所以它的位置很重要。关于这一点请看第⑤点。

③ 因为如果说铜坛象征了基督代替我们为罪而死的十字架，那就金坛就象征了“有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:34）

④ 神说：“亚伦在坛上要烧馨香料作的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。”（7）请不要忘了，早晚都要在这坛上烧香的大祭司亚伦肩膀上和胸前刻着十二支派的名字。在燔祭坛受死的主耶稣永远活着，在神面前为你祈求，这样

做就是为了不失去在燔祭坛蒙救赎的你。大祭司就是在这两坛（燔祭坛和香坛）之间服侍神。

⑤ 这里有一个难题。因为旧约圣经吩咐要将香坛放在“幔子外”（6），而新约圣经却说金香炉在“第二幔子后又有一层帐幕，叫作至圣所”（来 9:3-4）里，也就是说在幔子里。那么到底是幔子里，还是幔子外呢？好，解决这个问题前我问一个问题。你们知道幔子裂开之后最先进入的人是谁吗？圣经说是主耶稣——“作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。”（来 6:19-20）也就是说，在通往圣所的路还没有显明的旧约时代（来 9:8）我们的中保在幔子之外，但是到了新约时代，因为主耶稣“用自己的血，只一次进入圣所（天上的至圣所），成了永远赎罪的事”（来 9:12），所以希伯来书作者说金香炉在幔子里也是合情合理的。因此圣经说：“（基督）现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:34）

弟兄们，现在我们也不是在幔子之外祷告。因为圣经说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（来 10:19-20）

请大家注意一下本文。香坛有“角”（2, 3, 10）。角表示能力。祷告有能力。记住，正如“要在坛的角上行赎罪之礼”（10）这句经文所表述的一样，这能力是因相信这血而生的胆量和能力。这就是与燔祭坛相联系的香坛的意义。

第二单元（11-16）与燔祭坛相联系的赎价

“你要按以色列人被数的计算总数，你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。”（12）

① 神吩咐被数的人要奉上“生命的赎价”，这样才能防止灾殃发生。这里所说的“灾殃”一词意为“黑死病”一样的瘟疫，实指死亡。也就是说如果不奉生命的赎价就必死。

② 因为罪的工价乃是死。但在这里要留意的一点是神没有说任何人都要在数算时奉上生命的赎价，而是强调了“按以色列人被数的计算总数”（12）。以色列人是神所拣选的属神的百姓。这就表明若想成为神的百姓就要有谁替他支付罪价，即“生命的赎价”，也就是说需要救赎的意义。

③ 所以神说：“他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。”（15）这说明所有灵魂的价值都是一样的。

④ 新约圣经谈到这一点时说：“他（基督）舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。”（提前 2:6）告诉我们这一切是因着基督而成就的。弟兄们，还记得吗？你们之所以能被数算名字被记在生命册上完全是因为耶稣基督为你付了赎价。因为天上人间没有赐下别的名。所以圣经说：“一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，叫他长远活着，不见朽坏，因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。”（诗 49:7-9）这就与燔祭坛相联系的赎价的意义。

第三单元（17-21）与燔祭坛相联系的洗濯盆

“耶和华晓谕摩西说：“你要用铜作洗濯盆和盆座，以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。他们进会幕，或是就近坛前供职，给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。”（17-20）

洗濯盆是用铜做成的大盆。大祭司进入圣所前要在这里洗净手脚才能进去，“免得死亡”（20）。第21节再一次强调了这一点——“他们洗手洗脚，就免得死亡。”这使我们不得不思考一个问题，神为什么一再警告“死亡”呢？降临西奈山的时候也多次警告不要靠近山的界限，“恐怕我忽然出来击杀他们。”

（19:22, 21）在讲到大祭司的衣服时也多次警告“在圣所供职的时候必穿上，免得担罪而死。”（28:43, 35）现在讲到洗濯盆的时候又反复警告“必用水洗濯，免得死亡”。这几处有一个共同点，那就是神怕人在走近神的过程当中突然遭受死亡，所以才多次警戒他们。这是旧约时代的特性。

那么为什么在走近神的时候可能会突然死亡呢？原因很明确。是因为罪才会那样的。所以，神说大祭司在洗濯盆那里洗过手脚就可以免于死亡，这表明洗濯盆里的水是主耶稣所流宝血的象征。因此神吩咐将洗濯盆放在“会幕和坛（燔祭坛）的中间”。也就是说人要首先经过燔祭坛，途经洗濯盆，最后才进入会幕（圣所）。只有这样才能免于死亡。这个顺序告诉我们是燔祭坛的存在使洗濯盆的存在意义成立。

还有一点我们要注意，第38章8节说：“他用铜作洗濯盆和盆座，是用会幕门前伺候的妇人之镜子作的。”这表明要通过镜子看清自己的罪相，然后再在洗濯盆里被洗净。关于这一点，新约圣经说：“我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。”（来10:22）这就是与燔祭坛相联系的洗濯盆的意义。

第四单元（22-38）与燔祭坛相联系的膏油

“耶和華曉諭摩西說：「你要取上品的香料，就是流質的沒藥五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒，桂皮五百舍客勒，都按着聖所的平，又取橄欖油一欣，按作香之法，調和作成聖膏油。」（22-25）

有关膏油的问题，在前面第29章讲到大祭司承接圣职的时候已经分享过了。膏油表明被膏抹，即圣灵。本文中严格规定了膏油的制作方法和用途——“不可倒在别人的身上，也不可按这调和之法作与此相似的。这膏油是圣的，你们也要以为圣。”（32）如果按照新约的说法那就是“凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。”（路12:10）

这膏油不光用在膏抹大祭司，神接下来吩咐“要用这膏油抹会幕和法柜，桌子与桌子的一切器具，灯台和灯台的器具并香坛，燔祭坛和坛的一切器具，洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，好成为至圣，凡挨着的都成为圣。”（26-29）这表明侍奉神要用“圣灵和真理”侍奉。使徒保罗知道了这一点后就宣告说：

“因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵（膏油）敬拜，在基督耶稣里夸口（燔祭坛），不靠着肉体的。”（腓3:3）

关于这一点有一个很好的例子。保罗在加拉太书里说：“情欲的事都是显而易见的”（加5:19），接下来又举了些“情欲的事”的例子，后又说：“圣灵所结的果子”（加5:22），接着列举了些用圣灵服侍时所结的圣灵的果子。二者的区别在哪里呢？他称人所做的事是“情欲的事”，相反却称靠着圣灵服侍为“圣灵的果子”。希望大家能分清什么是“事”和“果子”。我们应当深刻反省一下，我们在服侍主的教会时是专为做事而奔走呢？还是在结神所喜悦的圣灵的果子呢？

你们不可为自己作香

“耶和華吩咐摩西說：「你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿。這馨香的香料和淨乳香，各樣要一般大的分量。你要用這些加上鹽，按作香

之法，作成清静圣洁的香。这香要取点捣得极细，放在会幕内法柜前，我要在那里与你相会。你们要以这香为至圣。”

这里讲的是造香的方法。在圣经里，香象征着祷告。诗篇作者说：“愿我的祷告如香陈列在你面前；愿我举手祈求，如献晚祭。”（诗 141:2）新约圣经也有此类经文——“四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷”（启 5:8）；“另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”（启 8:3-4）

这样说来，金香坛中上升的香的烟，第一意味着中保基督向神所献的祷告。第二意味着现在因着基督的救赎信徒成为祭司可以来到神前献上祷告。祷告就是“与神相会，听神所吩咐的话语”（25:22）的通道。但在这个问题上我们还应注一点，即“你们不可……为自己作香”（37）。什么意思？

① 有不要世俗化，而要分别为圣的意思。

② 更重要的是，让我们想到“你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅 4:3）这一警戒。

31 章 圣灵充满，建造圣幕

六日要作工，但第七日是安息圣日，是向耶和華守为圣的；凡在安息日作工的，必要把他治死。出 31:15

有关圣幕的样式到第 30 章的告一段落了。神在本章提名选召了建造圣幕的人（1-11），下达了遵守要安息日的命令（12-17），就此神在西奈山所讲的话就结束了。摩西四十昼夜与神同在所领受的话语大体上可分为两部分，即“律法和圣幕的样式”。第 31 章属于一个结尾部分，神提名选召比撒列为建造圣幕的人选，将他所指示的十诫命写在两块石版上交给摩西。下一章我们将看到摩西领受了这些后下西奈山的情景。

神说：“我更使他们有智慧，能作我一切所吩咐的”（6），那么神是如何使他们能作神所吩咐的一切的呢？这正是我们所关注的。因为我们也要按照神的指示侍奉主的教会。好，下面我们将分两个单元来分享本章内容。

第一单元（1-11）神提名选召比撒列

第二单元（12-18）你们务要守我的安息日

第一单元（1-11）神提名选召比撒列

“看哪，犹太支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经题他的名召他。”（2）

神要做的事情可谓是天衣无缝。神传达完圣幕样式的指示之后，并没有只用一句“现在你可以下山按照我所指示的造圣幕了”就轻率地把建造圣幕的责任移到摩西手上，而是准备好了负责建造的人选。因为圣幕的样式是“巧工”（4），如果神没有为其预备好建造的人选，那就很可能建不起来。神说：

① 比撒列，我已经题他的名召他（2），

② 我也以我的灵充满了他（3），

③ 使他有智慧，有聪明，有知识，能作各样的工，

④ 能想出巧工，用金、银、铜制造各物（4），

⑤ 我分派……亚何利亚伯与他同工（6），

⑥ 凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能作我一切所吩咐的（6）。说完这些话，神吩咐摩西：“他们都要照我一切所吩咐的去作。”（11）

以后我们将会讲到，之所以要按照神指示的样式建造圣幕，一点一划都不能差，是因为这圣幕的样式是神以之启示基督的形式和影像。因为如果随己意而行的话，就不是单纯更改了圣幕的样式之么简单了，而是“更改了基督的福音”（加 1:7），传讲别的福音了。所以遵行神的指示很重要，在接下来的第 39-40 章我们会分析究竟有多么重要。

那么，这一点新约教会又是如何应用的呢？圣经说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（教会）。”（弗 4:11）“建立基督的身体”，这指的就是建造神要居住的圣所，即教会。圣经又说：“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2:21-22）

建造圣幕的事情不是比撒列一个可以做的，我们看到有好多人与他同工。服侍教会也是一样的道理。关于这一点，圣经说：“恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”（林前 12:4-7）

关于这一点，我要强调一点。那就是“能想出巧工”的“想出”一词。我们经常认为只要被神的灵充满，本人什么也不做也可以成事。事实上不是这样的。圣灵的感动并非机械性的，而是有机性的。这一点在先知的身上也有所体现。“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知《早已详细地寻求考察》”（彼前 1:10）见证了基督将要受的苦难和荣耀。

今天蒙召“建造基督的身体”的比撒列和亚何利亚伯“详细地寻求考察”的智慧之心是否不足呢？这是值得我们深刻反省的。

第二单元（12-18）你们务要守我的安息日

“你要吩咐以色列人说：‘你们务要守我的安息日，因为这是我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。’”（13）

出埃及记中出人意料地强调了要守安息日的话（16:23, 20:8, 23:12, 31:13, 35:2）。如果我们错把它样的话应用在圣守主日上，那就麻烦了。因为旧约要求守安息日和新约要求圣守主日是两个完全不同的概念。神说：“所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日作工的，必从民中剪除。”（14）在第 15 节里也说：“凡在安息日作工的，必要把他治死”，再次强调了触犯安息日的要被处以极刑。

关于这一点，下面我要提出几个问题。守安息日有什么重要的意义，致使神下如此严格的命令和重罚？为什么在这个时候再次强调守安息日这个问题？这一命令在新约教会如何应用？

① 首先要认识到的一点是，守安息日不是伦理道理性的诫命，而是关系到与神的关系，即神学性的诫命。所以，虽然犯了这一条也和犯了其他诫命一样都要死，但是犯奸淫罪而死和触犯安息日而死在救赎史上的意义绝对截然不同。奸淫罪属于没有廉耻的罪，而犯了安息日则相当于思想犯。

② 接下来要想的是，这里所说的守安息日绝不是为了束缚和折磨百姓，所有的律法都不例外。圣经说：“遵守他的诫命、律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。”（申 10:13）指明了说是为了叫百姓得福。诫命也好，惩诫也罢，在当时可能是很痛苦的，但却是为了“叫你终久享福”（申 8:16）。神将

自己的百姓送到巴比伦受刑罚之时说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”（耶 29:11）也就是说神所做的一切都是为了叫自己的百姓得福，得平安。无论旧约还是新约，神的心意始终不变。

③ 这样说来，本文的第 17 节，即“六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅”不好比解释这一段的钥匙一样。因为神要求守安息日是想让自己的百姓得享“安息和平安”。请看一下第 23 章 12 节，神说：“六日你要作工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息。并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。”

守安息日的救赎史意义

为什么他们要过着这种令人无法喘息的痛苦生活呢？答案在第 2 章 23-24 节——“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”神为要拯救他们将他们领入迦南地得享“安息和平安”。如果是这样，那我要问一个问题：他们定居迦南地之后可否得到了安息和平安呢？圣经说：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。”（来 4:8）

④ 现在所说的并不是因作法老的奴役而叹息呼求的雅各子孙的故事，而是要借着预表启示神为了将“安息和平安”赐给因罪被卖给撒但“因怕死而为奴仆的人”（来 2:15）而定的计划。

⑤ 出埃及记第 2 章 24 节就是答案——“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。”神与他们所立的约并不限于将迦南地赐给他们，这是一个伟大的救赎计划，即在他的子孙中差下基督使天下万民因他得救恩之福，即“安息和平安”。

⑥ 归根结底最终的安息要因神向亚伯拉罕所应许的基督而来。主耶稣说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子也是安息日的主。”（可 2:27-28）不要误解“安息日的主”这句话。不是说因为主耶稣是安息日的主，所以无论他怎么做都可以。正如主耶稣所说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太 11:28）他是安息日的成就者。人类的盼望唯独在安息日的主基督身上。神如此严格命令要守安息日的原因也在于此。这并非有关祝福的问题那么简单，而是关乎生死的拯救问题。

⑦ 神如此严格地命令要守安息日是为了让他的百姓通过守安息日仰望和等待能赐真正安息的基督。因为他们排斥安息日的主基督。神以要守安息日的命令结束他在西奈山的讲话，其目的现在似乎已经明白了。那么守安息日这外命令在新约教会应当如何应用呢？

安息日是神第一次创造的证据，而主日则是再创造的证据。

所以旧约的安息日在第七日，而新约的主日在第一日。

安息日是让人的肉体喘息的日子，而主日则是让人的灵魂得安息的日子。

安息日是叫人死的仪文，而主日则是叫人活的福音（路 6:9）。

所以，我们不可将主日与安息日的概念混淆，不可守以怕触犯主日受罚的律法性心态守主日，而要“按着心灵的新样”（罗 7:6），以因得救而喜乐感谢的心守主日。

“耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是神用指头写的石版。”（18）

32 章 通过中保者的拯救

摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。出 32:11

第 32 章出现了“百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：‘起来，为我们作神像，可以在我们前面引路……’”（1）的场面。透过这个场面我们要注意一点，即山上所赐的恩典和与此同时山下所发生的背信弃义的行径形成了一个鲜明的对照。山上所发生的事是神所赐的恩典，而山下发生的却是人类的忘恩负义之事。神没有变，依旧那样信实，而人类无论何时都是虚假的。这也就是圣经历史的写照。回想一下创世记第 3 章的内容。人类竟然背叛了如此良善的神。可尽管如此神还是将原始福音赐给了人类。如果我们将自己的视线投向山下的话，那得到的只能是绝望。所以我们只能仰望山上。因为只有这样才有盼望。这就是以神为心。这样的观察角度就是救赎史的观察角度。

但在这里我们要注意一点，赦免他们背信弃义的罪也好，赦免我们的罪也好，这都绝对丝毫不会违背神的公义。所以需要中保。神对摩西说：“我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国”（10），神要“灭绝”他们。神这样做并不是在泻愤而是在执行公义。他们出埃及后好不容易来到了西奈山，现在却身处要被灭绝的境地。在这一绝望的情况下，摩西拉着神的手苦苦地祈求，最终“耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”（14）因此本章的主题不是金牛犊，而是“通过中保者拯救”。下面我们将分四个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-6）为我们做引路的神像

第二单元（7-14）因中保回心转意的神

第三单元（15-20）破碎的法版

第四单元（21-35）我追讨的日子必追讨他们的罪

第一单元（1-6）为我们做引路的神像

“百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们作神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”（1）

所以亚伦就用百姓拿来的金耳环“铸了一只牛犊，用雕刻的器具作成”（4）。这真是岂有此理。那么他们的信仰到底错在哪里呢？他们说“为我们”（1）、“为自己”（8），这种以自我为中心的信仰就是致使他们陷入此错误的要因。他们造好了金牛犊后就宣告说：“明日要向耶和华守节。”（5）他们并没有说“向金牛犊守节”而是说“向耶和华守节”。由此可见，他们并不是单纯地造了一个金牛犊，而是“为自己”造了一个“神”，只不过它是金牛犊的形像罢了。难道这不令人不寒而栗吗？

亚伦在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”的场面使我们联想到神降临西奈山时命令“到第三天要预备好了”（19:11）的场面。亚伦此言此行仿佛在说：“到明日你们要预备好，明日要向耶和华守节。”“次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。”（6）请把这一场面与第 24 章出现的场面对照一下。“清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十二支派，立十二根柱子。又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭……他们观看神，他们又吃又喝。”（24:4-5, 11）看出什么来了吗？他们在模仿向神献祭的样子要向金牛犊献祭。用词和方式完全一样。唯一不同的就是礼

拜的对象不是“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神耶和华”而是他们所要求“为我们作神像，可以在我们前面引路”（1）的为自己而造的“自己的神”。

名同人异的神

圣经仿佛在说“我就是这样的神”，即神的自我启示。但是如果“为自己”随意解释圣、随意见证、随意相信圣经的话，那你所拜的就不是圣经所启示的神，而是自己为自己造了一个名同人异的“耶和华”来拜，这样的错误是很危险的。因此神一再强调“都要照我一切所吩咐的去作”（31:6, 11）。主耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上”（太 16:18），那么今天的教会是严格地按照主的指示建造的呢？还是只是模仿主所指示的样式造的呢？这是一个值得我们深刻思考的问题。

还记得第 28 章 2 节的经文吗？神在山上对摩西说：“你要给你哥哥亚伦作圣衣为荣耀，为华美。”而此时此刻亚伦却在山下主导一场造金牛犊的事件。希望大家记住，辨别真假的根据不是乎形式。如果在乎形式的话，那可能看得见的金牛犊要比看不见的神更加有魅力，再加上这个神像是用“金子”做的，这更令人有警觉性。真假之辨也不在乎献燔祭和平安祭（礼拜），不在乎吃喝（交通），不在乎疯狂地玩耍（欢喜）。真假教会之分就在于是否正确宣讲神的话。如果歪曲了神的话，那就不是拜圣经所启示的神，而是拜自己所造的名同人异的荒唐神。百姓之所以犯下如此大错责任就在与亚伦处于一样位置的话语工人身上。所以雅各说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”（雅 3:1）

第二单元（7-14）因中保回心转意的神

“耶和华吩咐摩西说：‘下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。’”（7）

如果我们听到神指着那些他所救赎并以之为自己百姓的以色列人说这是“你的百姓”的话，那将是一件悲哀的事情。那么神为什么要称他们为“你的百姓”呢？因为“他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向它下拜献祭，说：‘以色列啊，这就是领你出埃及地的神。’”（8）没有简简单单地说是“神”，而是强调说“这就是领你出埃及地的神”。对于神来说，没有什么事能比这种背信弃义的行为更令他痛心。神说他们“快快偏离”了。到底有多快呢？之前他们还信誓旦旦地说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”（24:7），转眼不过四十天的时间他们就违背了十诫中的第 1-3 条诫命。这样的人怎么配被神称为“我的百姓”呢？摩西叹息说：“愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和华吗？他岂不是你的父，将你买来的吗？他是制造你、建立你的。”（申 32:6）

耶和华对摩西说：“我看这百姓真是硬着颈项的百姓。你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”（9-10）如果你是摩西，听到这话之后会有什么反应呢？摩西向神提出了三点祈求。

摩西的中保祷告

① 摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。”（11）这是与神的主权相联系的祈求。言外之意就是神你用大力和大能的手将他们从埃及地领出来的时候是有计划的，但如今若将他们灭绝岂不有损于神你的主权吗？所以摩西两次用到了“为什么”（11, 12）一词反问神。因此神说他们是“你（摩西）的百姓”，而摩西却称他们为“你（神）的百姓”。

② “为什么使埃及人议论说：‘他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭。’”（12）这是摩西的第二个祈求。这一祈求与主的名，即与主的荣耀有关。关于这一点，摩西在民数记中说：“如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：‘耶和华因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。’”（民 14:15-16）

③ “求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾指着自已起誓说：‘我必使你们的后裔像天上的星那样多，并且我所应许的这全地，必给你们的后裔，他们要永远承受为业。’”（13）这是摩西的第三个祈求。这次祈求抓住了神的约。摩西这三个祈求仿佛在说：“为了神的主权，为了神的荣耀，为了神的约”“求你转意，不发你的烈怒；后悔，不降祸与你的百姓。”（12）这一祈求成为了祷告的典范，是附合神旨意的中保祷告。“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”（14）

中保基督

④ 在这里有我们应当注意和弄明白的地方。看起来好像神大发怒后摩西的一番话让他的怒火熄灭了一样。但圣经这样安排却是有意要向人启示“在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前 2:5），即只有主作我们的中保我们才能得救。从这一点来讲，摩西在这里预表了基督。因此摩西说：“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。”（申 18:15）而且圣经也见证（徒 3:22）了这一预言在基督身上成就了。我们应当明白一点。

⑤ 摩西祷告说：“唉！这百姓犯了大罪，为自己作了金像。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。”（31-32）他这样说并不是在威胁神。其中包含着“如果不白白地赦免他们的罪，那就让我们来代替他们受罚赦免他们吧”的意思。与之有同样感动的使徒保罗说：“为我弟兄、我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。”（罗 9:3）是的，神不会无缘无故就改变意思或赦免他们的罪。这是神的公义属性所无法容忍的。摩西很清楚这一点。

⑥ 神因着摩西的祈求回心转意了，却附加了一条——“只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。”（34 下）那么神追讨的日子是什么时候呢？“为此，他（基督）作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时（旧约时代）所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”（来 9:15）这就是那一天。主耶稣连同旧约时之人的罪也一并代赎，替他们被追讨。“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”（14）可是不要忘了，神追讨的日子，他以自己的儿子代替罪人被追讨。人类的拯救唯借助于耶稣基督这位中保。

第三单元（15-20）破碎的法版

“摩西转身下山，手里拿着两块法版。这版是两面写的，这面那面都有字。是神的工作，字是神写的，刻在版上。”（15-16）

担当了中保的使命消除神的怒气救了百姓的“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。”（19）在解释这一部分时需要敏锐的洞察力。摩西下山时并非不知道山下的情况。他已经从神那里听说了他们在山下造了金牛犊来拜，向其献上了燔祭，且宣告说这就是你的神。不但如此，摩西还因此为百姓献上了中保的祷告，甚至得到了神不向百姓发怒的许可。这样看来，摩西下了山将法版扔在山下“摔碎了”并非单纯的发泻“盛怒”，而应将其视为表示他们与神所立“我们都必遵行”（24:7）之约的破裂（耶 31:32）。

这并不是出于摩西的血气，而是出于神的护理。那么他们陷入了什么样的境地呢？在这里我们要从两个方面来分析。

① 他们陷入被“咒诅”的境地。因为神说过：“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。”（申 28:15）所以摩西“又将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。”（20）这就表明他们喝的是自己应受的咒诅。

② 但是，神却把人类所犯的罪恶为为善，将他们从“行为之约”下带到了“信心之约”下。圣经说拯救的路有两条，即“因信得生”和“行这些事的，就必因此活着”（加 3:11-12）这两条。因信而生之约是神与亚伯拉罕所立的约（创 15:6），行这些事的就必因此活着之约是神借着摩西为中保与他们所立之约。破裂之约并非“因信得生”的约，而是“行这些事的就必因此活着”的行为之约。这更显明了人类凭借自己的行为不可能得救，这正是神要通过摔碎法版告诉我们的。

圣经说：“我是这么说：神预先所立的约（神与亚伯拉罕所立的约），不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”（加 3:17）换句话说，神与亚伯拉罕所立的约是“亚伯拉罕信神，这就算为他的义”（罗 4:3）的信心之约。而破裂的约却是“我们都要遵守”的行为之约，并非信心之约。“因信得生”之约是恩典之约，永远不会破裂。

摔碎的法版有力地表明了一个事实——“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”（罗 3:20）。

第四单元（21-35）我追讨的日子必追讨他们的罪

“摩西对亚伦说：‘这百姓向你作了什么？你竟使他们陷在大罪里！’”（21）

亚伦虽然为自己找了一个冠冕堂皇的借口，但摩西见百姓放肆（亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被讥刺），就站在营门中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来！”于是利未的子孙都到他那里聚集”（25-26）。“属耶和华的”指的就是那些没有参与拜金牛犊事件的人。先知以利亚的时代神对他说：“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”（王上 19:18）主也在责备按名你活的其实是死的撒狄教会时说：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。”（启 3:4）无论在哪个时代，都有按照神的恩典蒙召的“剩下”之人。

“那一天，百姓中被杀的约有三千”（28），都死在“属耶和华的”人手中。为什么只杀了三千呢？这是对罪的警告性刑罚。此后摩西再次来到神前祷告，其核心为“承认百姓犯了大罪，祈求神赦免他们的罪”（31-32）。为什么在这里又一次出现摩西的中保祷告呢？目的在于启示——神虽答应赦免他们的罪，“只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪”（34下）。神说“我必追讨”这话弄不好可能会给人留下极其恶毒的印象。其实这正表明了神圣洁公义的属性，正如圣经所说：“你眼目清洁不看邪僻，不看奸恶。”（哈 1:13）

因此，我们要明白，旧约时代神虽然说赦免人的罪，也不是完全清算，只不过“宽容”罢了，圣经说：“因为他用忍耐的心，宽容（看见了也装作没看见）人先时（旧约时代）所犯的罪。”（罗 3:25）换句话说就是神将保留了审判。那一直保留到什么时候呢？圣经说：“好在今时”，即将自己的儿子献为赎罪祭的时候。就好像低洼之地存水一样，一直积存下去的震怒，到最后一下子倾泻到

自己儿子身上，好“使人知道他为自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗 3:25-26）我们的主“受死赎了人在前约之时所犯的罪过”（来 9:15）。

“只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪”这句话中还包含着令我们感激不尽的意思。记住，神是一定会追讨罪的，只不过不是向我们，而是向自己的儿子。这就是“通过中保者的拯救”。

33 章 有怜悯、有恩典的神

摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。出 32:11

因为拜金牛犊之事神说“我自己不同你们上去”（3），但在摩西的祈求之下，神最终答应“我必亲自和你同去，使你得安息。”（14）这就是第 33 章的内容。百姓与神关系正如那块破碎的法版一样破坏了，但在摩西的中保之下又得以恢复了。

本章我们要注意“蒙恩”一词，这个词一共出现了 5 次（12, 13, 13, 16, 17）。这是到现在为止一直未见的现象。在悲剧性的令人绝望的情况下，神叫摩西站在他面前祈求，这就是“恩典”，使神回心转意的正是这一恩典。并且神还说：“我要恩待谁，就恩待谁；要怜悯谁，就怜悯谁。”（19）所以如果以神为中心来看本章内容的话，就是似乎有些出乎意料地立出一个主题——“有怜悯、有恩典的神”。没有什么比这更重要更宝贵了。下面我们将分三个单元来分享本章内容。

第一单元（1-11）令人心痛的话

第二单元（12-16）摩西的中保祷告

第三单元（17-23）恩典的话

第一单元（1-11）令人心痛的话

“领你到那流奶与蜜之地。我自己不同你们上去，因为你们是硬着颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。”（3）

神的意思是我会遵守“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各”的话将你们领到迦南地，但是“我自己不同你们上去”（3）。到现在为止，神一直以来的同行是最高最大的祝福，正如摩西所说的那样——“人在何事上得以知道我和我的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和我的百姓与地上的万民有分别吗？”（16）一切都在“与神同行”之中。但也不要忘了享受这一恩典之人也有回应这一恩典的义务。因为这样才能维持这种蒙福的关系。

可是以色列人却没有做到这一点。神多次说：“你们是硬着颈项的百姓。”（3, 5）硬着颈项指的就是不顺服，固执己意的意思。神担心如果他再与这样的人同行“若一霎时临到你们中间，必灭绝你们”。因为神是公义的神。所以神说我不再与你们同行，这是为了你们好。也就是说神所应许的“礼物”他还是要给的，只是不把“自己”赐给他们。那么重要的是礼物呢？还是神本身呢？

于是“百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴妆饰。”（4上）与其用“凶信”一词不如用“惋惜的话”或“悲伤的话”更为贴切些。所以他们就悲哀，“也没有人佩戴妆饰”（4下）。而且“以色列人从住何烈山以后，就把身上的妆饰摘得干净”（6），这并非单纯的谨慎小心的表现。因为金牛犊像就是用这些“妆

饰”做成的。所以他们扔到这些东西是表明“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉”（太 5:29）的一种决志行为。本单元中强调了“灭绝”（3, 5）一词，后面又反复出现了“蒙恩”一词，望引起大家的注意。言外之意就是说，本应被灭绝的人蒙受了神的恩典。

后来，“摩西素常将帐棚支搭在营外，离营却远，他称这帐棚为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。”（7）这一描写意味着神与百姓的关系疏远了。尽管如此，“摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和華便与摩西说话。”（9）“耶和華与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”

（11）这说明了什么呢？说明纵然百姓与神的关系“远”了，但因着有中保的存在仍旧有盼望。因此第 12 节以后部分出现了使人联想到雅各在雅博渡口的祷告（创 32:24）和主耶稣在客西马尼园祷告的摩西的中保祷告。

第二单元（12-16）摩西的中保祷告

摩西对耶和華说：

① “你吩咐我说：‘将这百姓领上去’，却没有叫我知道你要打发谁与我同去。只说：‘我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。’”（12）这是摩西抓住神以前所“吩咐”的话，即抓住应许的祷告。

② 他又接着说：“我如今若在你眼前蒙恩……”（13 上）。这是以神的恩典为依据的祷告。也就是说自己没有什么资格，有什么功劳，有什么可以祈求的权利发出这样的祷告，完全要期待神的恩典。

③ 摩西说：“求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩”（13 中）。这是询问神旨意的祷告。

④ “求你想到这民是你的民。”（13 下）这是为神的名而献的祷告。如果神真的灭绝了他们结果会怎样呢？请看一下申命记第 9 章 28-29 节。每逢他们遇到将要被灭绝的危机时，摩西都劝神说：“免得你领我们出来的那地之人说：耶和華因为不能将这百姓领进他所应许之地，又因恨他们，所以领他们出去，要在旷野杀他们。其实他们是你的百姓、你的产业，是你用大能和伸出来的膀臂领出来的。”摩西祷告到这里时，神施恩说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”（14）这时摩西鼓起勇气更加大胆地祈求。

⑤ 摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。”（15）也就是说他们自己也不上去。言外之意就是若没有神同行迦南地又有什么值得我们喜悦的呢？神所在的这里才好。

⑥ 他接着说：“人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”（16）“你与我们同去”是最大的恩典最大的祝福。摩西的理解是正确的，这就是问题的核心。但是如果神要是剥夺了这一点，我们与地上的万民有什么分别呢？这就是摩西的中保祷告。

第三单元（17-23）恩典的话

耶和華对摩西说：“你这所求的我也要行，因为你在你眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”（17）摩西的中保祷告终于得到了神“我必亲自和你同去”的应许。如果说“我自己不同你们上去”这句话是一句“伤心的话”，那么“我必亲自与你同去”这句话就是用什么都不换的“恩典之言”。摩西并没有满足于现状。他又接着说：“求你显出你的荣耀给我看。”（18）这真是一个极大的愿

望。我们不能认为这是摩西的莽撞之举。盼望大家能注意到摩西是在将法版扔在山下摔碎之时发出“求你显出你的荣耀给我看”这一请求的。这里有一个转换点。

求你显出你的荣耀给我看

那就是前一章中“法版摔碎了”（行为之约破裂），而本章却显出了“神的荣耀”（福音）。很明显，“求你显出你的荣耀给我看”这句话是福音，而不属于幔子严严遮着至圣所的仪文。希望大家想一想要靠谁才能看见主的荣耀。认识到了这一点的保罗说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后 3:18）只有仪文的帕子除去，幔子裂开，换句话说只有法版破碎才能看见神的荣耀。圣经说：“又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去（打碎），钉在十字架上。”（西 2:14）这是解释本段经文最合适的经文了。

所以主耶稣在钉十字架前恳切地祈求神，说：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。”（约 17:24）律法无法使我们看到神的荣耀。因为只有借着“主的灵”才可以看到。这是福音中最大福音，是福音的致极。

这一点在神向摩西说的“看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上”（21）这句话中也有所体现。“磐石”这词使我们想起了“我必在何烈的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝”（17:6）这句话中所说的“磐石”。

- ① 摩西之所以在神面前如此蒙恩也是因为被击打的磐石。
- ② 神与这些硬着颈项的百姓同行也是因为那块被击打的磐石。
- ③ 神允许让摩西看到神的荣耀，这同样是因着被击打的磐石。

然而，神却没有应允让摩西完全看见神的荣耀，只是说：“我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”（22-23）而且摩西也将他放光的脸用帕子遮住（34:33）了。因为他是旧约的人，是预表性的人物。这就是摩西的局限。弟兄们，到那日神不会再将我们放在磐石穴中，用手遮掩我们了，也不会只让我们看见他们背，甚至还会“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓 3:21）那日，他也不会用帕子遮住自己荣耀的形体。这一切都因为神的恩典和怜悯，正如神所说的那样——“我要恩待谁，就恩待谁；要怜悯谁，就怜悯谁”（19）。

34 章 神有丰盛的慈爱和诚实

耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。” 出 34:6

神通过出埃及记几次启示了自己的重要属性。例如，神说：“我是自有永有的（3:14），我是耶和华（6:2）。”而在本章神又自我启示说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”（6）请注意，这一启示是神赐新法版代替摔碎的法版时说的。所以我们只把新法版看作是摔碎法版的恢复版是远远不够的。这并非是一场连神都没有预料到的重大突发事件。“随己意行作万事的”（弗 1:11）神也并非为因大怒摔碎法版的摩西收拾残局的神。新法版是“有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱

和诚实”的神所赐的，这一点我们一定要铭记。所以第 34 章的主题为“神有丰盛的慈爱和诚实”。下面我们将分三个单元来分享本章内容。

第一单元（1-9）重新做的两块石版

第二单元（10-28）重新立约

第三单元（29-35）摩西脸上出现荣光

第一单元（1-9）重新做的两块石版

耶和華吩咐摩西說：“你要凿出两块石版，和先前你摔碎的那版一样，其上的字我要写在这版上。”（1）

第 1-4 节描述了“摩西就凿出两块石版，和先前的一样。清晨起来，照耶和華所吩咐的上西奈山去，手里拿着两块石版”（4）的场面。但是第 5-7 节讲的却不是石版上写字的场面，而是“耶和華在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告说：‘耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。’”的场面。这是神对摩西“求你显出你的荣耀给我看”（33:18）这个请求的回应。这一启示不单单是本章的中心，而且是形成整个旧约圣经中轴的神的自我启示。

① 当十个族长对他们所窥探的迦南地给予恶评，神大怒，对摩西说“我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜”时，摩西抓住神的话语向神祈求说：“耶和華不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。”（民 14:18-19）

② 希西家王的告白中（代下 30:9），

③ 诗篇作者赞美中（诗 86:15，103:8），

④ 被掳归回之后以斯拉的祷告中（尼 9:17），

⑤ 被派往尼尼微约拿的言语中（拿 4:2），都无一不体现了“神之所以是神”的属性。那么，这一启示究竟告诉我们神是怎样的一位神呢？

如果观察第 6-7 节的内容便不难发现“恩典”一词和“追讨”一词同时出现。神“赦免罪孽、过犯和罪恶”，却“万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪”，看起来这恰似相反的两条。但用“有丰盛的慈爱和诚实”（6 下）这一描写就能解释这个问题。“为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶”（7 上），这是神慈爱的表现。但接下来却说：“万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”（7 下）这是神诚实，即公义的表现。我们所相信的神不仅仅是赦免罪恶的慈爱之神，同时也是“眼目清洁不看邪僻，不看奸恶”（哈 1:13）的诚实（公义）的神。明白这一点之后，诗篇作者称颂他说：“他手所行的，是诚实公平，他的训词都是确实的，是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。”（诗 111:7-8）

是的，神赦免我们的罪拯救我们的行为并不是暗箱操作不正大光明的。他凭“诚实公平”所做的事情都是堂堂正正的。所以，他们造金牛犊偶像，说“以色列啊，这是领你出埃及地的神”，并向它献燔祭和平安祭时，神赦免他们的大罪也丝毫无损于神的公义属性，这都是凭借他的“慈爱和诚实”、“诚实和公平”而行的。

从这个角度来看本文，“重新造的两块石版”并非单纯是对原来摔碎法版的恢复，而且表明了以前的已经废弃，又赐下了新的。

第二单元（10-28）重新立约

耶和華說：“我要立約，要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地萬國中所未曾行的。在你四圍的外邦人，就要看見耶和華的作為，因我向你所行的是可畏懼的事。”（10）

神說“我要立約”，但這次立約卻絕不僅限於對破碎之約的恢復。雖然摔碎的石版和重做的石版上所刻的內容相同，但其榮耀絕對不同。重新立的約彰顯出第一塊石版時所沒有的榮光。摩西領受了“重新立的約”下山時，他的臉上“放光”。如果只是“因耶和華和他說話”（29中）就臉上放光的話，那麼第一次領受石版下山時也理當臉上放光，難道不是嗎？但是那時他的臉上卻沒有放光。摩西用帕子將光彩遮住了。保羅將摩西將臉遮住解釋為他象徵了舊約時代（林後3:14）。是的。福音的光彩（基督）沒有在舊約時代出現，但只不過是因為遮住了而已。

當摩西宣讀與第一次領受的石版有關的約書時，他們都說：“耶和華所吩咐的，我們都必遵行。”（24:7）在他們起誓聲中立下了這個約。但這只不過是想要用行為稱義的約罷了，並不是福音。不過幾天的功夫他們就在同一個地方造出了金牛犢偶像來拜，破壞了所立之約。“摔碎的石版”正說明了這一點。如果要問這說明了什麼，說明了憑借行為不可能稱義。

摩西放光的臉

但是，我們是否可以認為這再一次“立約”（10，27）是在重蹈覆轍呢？第一石版的時候他們分明表現出了要通過遵守這些來得救的態度。主耶穌當時的猶太人，甚至遇見主之前的保羅也都這樣認為。但如果我們深刻思考聖經的話，摩西在西奈山上已經廢棄（摔碎）了這行為之約。那麼重新“立約”的功能是什麼呢？在我們做好神百姓的過程當中，它“是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那里”（加3:24）。神第一次賜下石版也應當是這個用意，只不過人類太自以為是要靠着遵守這一切得救罷了。所以第二次賜石版的時候再沒有“我們都必遵行”的誓言。神第二次賜下石版的時候說了什麼呢？神是說如果遵行就是因此而活嗎？沒有。概括起來也無非就是不可侍奉別神：（12-17）

① 神吩咐“要守除酵節”（18）。因為在那日以色列人因逾越節羔羊的血得解放出了埃及。

② 神說：“凡頭生的都是我的。”（19）因為神用羔羊的血代贖（買）了長子（頭生的）。

③ 吩咐“頭生的驢要用羊羔代贖”（20）。因為驢為定為不潔的動物，如果不被代贖就不能存活。所以神吩咐：“若不代贖，就要打折它的頸項。”（20中）通過這一段經文，我們可以看到自己若不蒙受羔羊之血救贖就難免滅亡的真相。

④ 接下來又吩咐要守“七七節”（22上），即五旬節。

⑤ 又要守“收藏節”（22下）。

這一切都是福音，不再是行為之約。如果是知道並相信“要一年三次朝見主耶和華以色列的神”（23）的三大節期是對什麼的預表又是如何成就的話，就會明白本章的內容絕不是儀文，而是福音。只不過是被帕子遮住了的影像，還不是實體罷了。

第三单元（29-35）摩西脸上出现荣光

“摩西手里拿着两块法版下西奈山的时候，不知道自己的面皮因耶和華和他說話就發了光。”（29）

摩西的面皮发光了。摩西两次上西奈山与神同在四十昼夜（申 9:18）。但是在被摔碎的石版的时候并没有提到他脸上发光的事情。所以这让我们联想到他脸上发光与第二次赐石版有关。保罗看透了这一点，他在解释这一主题的时候说：“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。”（林后 3:14 上）按照保罗的逻辑，他是在指责我们脸上的帕子没有除去，所以读了旧约也看不见光彩。那么这光彩究竟意味着什么呢？在圣灵的感动下，保罗说这光彩就是“基督荣耀福音的光”（林后 4:4）。

① 旧约也有这光彩。

② 但是，旧约时代的光彩被帕子遮住了。

③ 这帕子随着主的到来已经不复存在了。所以圣经说：“这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14 下）换句话说就是：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。”（西 1:26）

④ 然而，“直到今日（福音显明的新约时代）诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”，正如保罗所叹息的那样。

⑤ 那么到底是什么人这样呢？犹太人是这样。如果他们读旧约时除去心上的帕子，会看到什么，会遇见谁呢？基督。所以不能以心上帕子还没有除去的犹太人的眼光来解释旧约圣经。

⑥ 以这一事件为契机，从下一章开始就正式建造会幕了。通过这个，我们遇见了披戴肉身帐幕以马内利的基督。到第 40 章达到了顶峰。

但是，不知是否不单单是保罗当时时代，“直到今日”我们读旧约的时候也没有除去心上的帕子看不到基督呢？这真的令人堪忧。我们实在应当向神祈求——“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”（诗 119:18），就像保罗的眼中“好像有鳞立刻掉下来”（徒 9:18）一样。

巴兰可谓是个好例子。他上了毗珥山顶看着以色列营想要咒诅他们。但是神却开了他的眼睛，他就题起诗歌说：“比珥的儿子巴兰说：‘眼目闭住的人说，得听神的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象；眼目睁开而仆倒的人说……’”。那么，眼目闭住的人眼目睁开之后看到了什么呢？“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”（民 24:15-17）他看见了有“星”有“杖”要出于以色列，也就是说他看到了基督。神的作为不伟大吗？并且不觉得羞愧吗？巴兰的神迹占以民数记第 22-24 章三章的篇幅，这样安排是为了什么呢？正是为了我们。神连假先知的眼睛都开了，让他通过旧约看到了基督，那么在隐藏着的奥秘已显明的新约时代，如果我们还是在“诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”，不得不说这对自己和会众都是极大的不幸。

摩西脸上放出的光彩会消失。因为这不过是预表而已。但是显于因基督救赎成为神儿女的我们的光彩却永远不会消失。圣经说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约一 3:2）“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后 3:18）

35 章 这是耶和华所吩咐的话！

摩西招聚以色列全会众，对他们说：“这是耶和华所吩咐的话，叫你们照着行。” 出 35:1

第 35 章讲的是摩西下了西奈山按照将神所吩咐的传讲给百姓听的内容。如果用一句话概括这段内容那就是建造圣幕。本章做的是准备工作，正式工作要从第 36 章才开始。摩西领了第二法版下山后要建的是圣幕，而不是金牛犊。

在这里我们要铭记又铭记的是，这圣幕预表了将要以马内利的基督，正如神所说的那样——“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（25:8）。所以决定生死的关键性话语就是“照着”“耶和华所吩咐的”建造。因为神要通过圣幕、燔祭坛和幔子等物来启示神是如何为我们开了那通向神的路的。一句话就是要向我们启示“基督荣耀福音的光”。

因此摩西严格遵守和传达了神的命令，他“招聚以色列全会众，对他们说：“这是耶和华所吩咐的话，叫你们照着行。”这一点既重要，又应放在首位。正因为摩西照着神所吩咐的传达了神的命令，所以他们才能完全按照神的吩咐建造。如果摩西没有按照神所吩咐的去做的的话，比如说将燔祭坛和洗濯盆的位置调换一下，那么他所传达的就成了别的福音了。那么他按照神的吩咐办了之后，出现了什么结果呢？在第 40 章我们会看到那一光景。所以第 35 章的主题就是“这是耶和华所吩咐的话！”下面我们将分三个单元来分享本章的内容。

第一单元（1-3）特别的安息日

第二单元（4-9）凡乐意献的都可以献礼物

第三单元（10-35）作耶和华所吩咐的工

第一单元（1-3）特别的安息日

“六日要作工，第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息圣日；凡这日之内作工的，必把他治死。”（2）

摩西向百姓传达的第一命令就是要他们守安息日。看到这话之后觉得有些奇怪。因为摩西现在的目的是要说建会幕的“工”。但是他却从“凡这日这内作工的，必把他治死”的安息日说起。如果说他是在传达第 34 章 21 节的内容的话，那么不仅是安息日，他还应提到守三大节期的事情。但对此又只字未提。

① 遵安息日并非属于伦理（人与人的关系）层面，而属于敬虔，即与神的关系层面。所以摩西的行为表明“与神关系”比“神的事”更重要。建造圣幕是重要的事工，这一点丝毫没有错。但是通过守安息日维持与神的交通才是最先应当完成的课题（参考 王上 6:12）。触犯了安息日就是背叛了“安息日的主”（可 2:28）基督，所以结局只有死。

② 可以说这并非律法，而是福音。因为律法说“六日要作工，第七日要安息”（34:21），而摩西提及建造圣幕的工作之前却先提到了守安息日。虽然安息日是第七日，而主日却是第一日。

③ 这一点与到现才建圣幕也是相符合的。神要能守圣幕向我们启示的不是律法，而是赐给我们安息的福音。

第二单元（4-9）凡乐意献的都可以献礼物

“摩西对以色列全会众说：“耶和华所吩咐的是这样：你们中间要拿礼物献给耶和华。凡乐意献的，可以拿耶和华的礼物来，就是金、银、铜。”（4-5）

摩西说：“这是耶和华所吩咐的话”（1），最先传达了“要守安息日”的命令，之后才说：“耶和华所吩咐的是这样”（4），传达了将建造会幕的必要物品“拿来……献给耶和华”的命令。第 4-9 节列出了建造圣幕需要材料的目录（5 下-9），第 20-29 节讲了听了摩西的话后，“以色列全会众从摩西面前退去。

凡心里受感和甘心乐意的都拿耶和华的礼物来，用以作会幕和其中一切的使用，又用以作圣衣”（20-21）的内容。

与“拿来，献给耶和华”相关的核心语是“凡乐意献的”（5）。“凡心里乐意献礼物的，连男带女，各将金器，就是胸前针、耳环、打印的戒指和手钏，带来献给耶和华。”（22）“以色列人，无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来，作耶和华藉摩西所吩咐的一切工。”（29）新约圣经也说：“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。”（林后 9:7）

注意，在“拿来……献给耶和华”的文脉中插入了“凡有智慧心里受感的妇女就纺山羊毛”（26）的内容。这里之所插入这样的话，是要告诉我们没有礼物可献的妇女们就将身体献上，神也悦纳了这一献身。

第三单元（10-35）作耶和华所吩咐的工

“你们中间凡心里有智慧的，都要来作耶和华一切所吩咐的：”（10）

第 10-19 节讲的是圣幕中要建的物品目录。第 30-35 节说：“犹太支派中户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，耶和华已经题他的名召他”（30），“又使他和但支派中，亚希撒抹的儿子亚何利亚伯，心里灵明，能教导人。”（34）神为建造圣幕呼召了总负责人比撒列和与他同工的亚何利亚伯。在这里我们要注意的，摩西没有称赞也没有高抬比撒列和亚何利亚伯。而是说：“神的灵充满了他”，将一切荣耀都归给了至高的神。我们可能认为这是一件小事，是一件轻易就能办到的事。但事实上这是在牧会过程中经常遇到而是最易受诱惑的大事。因为如果会夸奖和抬举信徒，那牧起会来就容易多了。但是圣经里这样警示说：“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸”（林前 1:29）；“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了”（罗 3:27）；“也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗 2:9）保罗为什么如此重视“夸口”的问题呢？

人类的始祖被“像神一样”这句话诱惑。所以堕落人类的第一特性就是以自我为中心。从以神为中心转换为以人中心，这就是堕落。这样人就喜欢被称赞，被抬举，突显自己，夸口。夸口会带来骄傲。夸口如果侵入了教会就会出现分裂，如果侵入家庭就会带来不和，在神面前夸口是致命的病。即便是比撒列和亚何利亚伯在建造圣幕的巧工上付出了很大的辛苦，但如果他们是为炫耀自己的话，神会悦纳吗？

“题他的名召他（比撒列）”（30），“又使他和但支派中，亚希撒抹的儿子亚何利亚伯，心里灵明，能教导人”（34）的是神。神的事情神来做。摩西对开始对以色列百姓说：“耶和华所吩咐的是这样”（4），结束时对他们说：“都要照耶和华所吩咐的作工。”（36:1）

不妨这样来解释：摩西没有说“某某这样说”，“谁谁这样说”，而是对神的话无减无加，严格地说：“这是耶和华所吩咐的话。”不是“我认为，在我看来……”，而是“都要照耶和华所吩咐的作工”，这才是最高权威。

36 章 以马利内的仆人

比撒列和亚何利亚伯，并一切心里有智慧的，就是蒙耶和华赐智慧聪明，叫他知道作圣所各样使用之工的，都要照耶和华所吩咐的作工。出 36:

到了第 36 章，圣所的建造终于开工了。因着心中有感动的和凡甘乐意献的人所献之物“所有的材料够作一切当作的物，而且有余。”（7）这样圣幕的建造就正式开始了。建造圣幕的内容始于第 36 章，终于第 40 章。在分享这几章（36-40 章）内容之前，我还有要再强调的话。

① 圣所是按照神“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”的命令建造的。

② 但是，圣经说：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。”（徒 17:24）

③ 由此可见，这圣所是以马内利的预表。因此，凡心中感动甘愿献礼物用于建造圣幕的人就不是别人，而是将来要披戴肉身的帐幕来到地上的以马内利的仆人。

④ 这还不算，圣经说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前 3:16）由此可见，建造圣所还可以应用于建造神的圣殿，即教会。所以我们应当多多关注这一部分（36-40 章）的内容，仔细考究。

⑤ 再进一步说来，建造圣所、建造教会也就是在建设神国，这一点我们要记住。所以，无论是旧约信徒还是新约信徒都是神国建设的工人。所以为本章立了一个题目——“以马内利的仆人”。下面我们将分三个单元来分享本章内容。

第一单元（1-19）做帐幕和罩棚的盖

第二单元（20-34）做支撑帐幕的竖板和门

第三单元（35-38）做幔子

第一单元（1-19）做帐幕和罩棚的盖

“他们中间凡心里有智慧作工的，用十幅幔子作帐幕。这幔子是用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造的，并用巧匠的手工绣上基路伯。”（8）

第 1-7 节承接了上一章（35:30-35）的内容，即命令比撒列和亚何利亚伯以及心里有智慧的人“都要照耶和華所吩咐的作工”（1）和百姓所献的礼物“富富有余”的内容。

这样，空前绝后的大事终于拉开了帷幕。在观察建造圣幕这一部分内容时应注意一个要点，即只要前面有神“你要用……”的吩咐，后面就有“他用……”完全照着吩咐建造的行动，神的吩咐和他们对神吩咐的执行出现的次数绝对相同。这并非毫无意义的重复，对我们这些后代人是有警告意义的，即告诉我们：“你们也要照神所吩咐的去行”。

所以，我们将把焦点放在以下这两点上，抓住要点与大家分享：

① 以马内利的仆人们照着神所吩咐的作工，

② 神所指示的样式的属灵意义是什么？至于详细的内容请大家参考神吩咐摩西的内容。

建造圣所的工程从建帐幕开始，最先建造的就是“用十幅幔子作帐幕”。帐幕的罩棚一共有四层，最先提到要做的就是罩在最底层的幔子。

〈帐幕〉

神的吩咐：“你要用十幅幔子作帐幕。这些幔子要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工绣上基路伯。（出 26:1）。

照神的吩咐：他们中间凡心里有智慧作工的，用十幅幔子作帐幕。这幔子是用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造的，并用巧匠的手工绣上基路伯。（8）

神的吩咐：你要用山羊毛织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚。（26:7）

照神的吩咐：他用山羊毛织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚。（14）

属灵意义：神称第一层和第二层罩棚为帐幕，这表现了基督内在的神性和美善。

〈罩棚的盖〉

神的吩咐：要用染红的公羊皮作罩棚的盖，再用海狗皮作一层罩棚上的顶盖。（26:14）

照神的吩咐：用染红的公羊皮作罩棚的盖，再用海狗皮作一层罩棚上的顶盖。（19）

属灵意义：神没有称用公羊皮做的第三层罩棚和用海狗皮做的第四层罩棚为帐幕，而是称之为罩棚的盖。这正表明了“无佳形美容，也无美貌”（赛 53:2）的基督的外貌。

应用：象征着基督新妇的书拉密女说：“我虽然黑（海狗皮），却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子。”（雅 1:5）这说明她有内在美。使徒保罗也说：“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后 4:16）所以在这里最重要的帐幕和罩棚盖的顺序，如果这一顺序改变的话，那就是装冒为善。法利赛人就是这样的。而我们“只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰”（彼前 3:4）。

第二单元（20-34）做支撑帐幕的竖板和门

〈支撑帐幕的竖板〉

神的吩咐：你要用皂荚木作帐幕的竖板。（26:15）

照着神的吩咐：他用皂荚木作帐幕的竖板。（20）

属灵意义：支撑帐幕的竖板可谓是帐幕的骨架。这象征了主的人性。

〈门〉

神的吩咐：你要用皂荚木作门。为帐幕这面的板作五门。（26:26）

照着神的吩咐：他用皂荚木作门。为帐幕这面的板作五门（31）。

属灵意义：圣经说：“要以谦卑束腰。”（彼前 5:5）这门象征了主的谦卑和他甚至为门徒洗脚的服侍。所以圣经说：“在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。”（西 3:14）

第三单元（35-38）做幔子

〈幔子〉

神的吩咐：你要用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。（26:31）

照着神的吩咐：他用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。（35）

神的吩咐：你要拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘。（26:36）

照着神的吩咐：拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘。（37）

属灵意义：圣幕的幔子有三种，第一种是分割圣所和至圣所的幔子（35），第二种是圣幕门上挂的幔子，即门帘（37），第三种就是圣幕院子门上的门帘。就这样，圣幕或是圣殿都是“遮掩着，分割着的”。这表明罪带来了分离。

应用：圣经说：“他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”（弗 2:14）因此主耶稣这样祷告说：“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使

他们合而为一，像我们合而为一。”（约 17:22）尽管如此，但是否我们仍旧因着各样的幔子而分隔着呢？

属灵原理：在这里我们要注意一点，这一点与顺序有关。神吩咐建造圣幕的样式时首先提到的是约柜——“要用皂荚木作一柜……”（25:10）。因为在圣幕中象征着神的临格的法柜处于核心位置。但是，“照着神所吩咐的”建造圣幕的描写中，特别是分析本章内容的时候却发现最先造的是“帐幕和罩棚的盖，支撑帐幕的竖板和连接竖板的门，还有幔子”等这些内部构造之物。在此我们不得不提出一个问题：这样做的目的何去何在呢？

而且这些也并不是比撒列和亚何利亚伯做的，而是“他们中间凡心里有智慧作工的”（8）人做的。那么，这“有智慧作工的”指的是什么人呢？应该是上一章中所说的“凡心中有智慧的妇女亲手纺线，把所纺的蓝色、紫色、朱红色线和细麻都拿了来。凡有智慧心里受感的妇女就纺山羊毛。”（35:25-26）的那些妇女。如果说因这些妇女的付出做出的“帐幕和罩棚的盖”是对基督将披戴肉身帐幕而来的预表的话，那么因她们联想到主耶稣生平中为主做出难能可贵的付出服侍主的妇女们，这也并非什么过分的跨越。

比方说：“称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女”（路 8:2-3），“站在耶稣背后，挨着他的脚哭。眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上”（路 7:38）的无名妇女，“拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上”（可 14:3）的妇女，买了香膏，要去膏耶稣的身体，在于还未亮时就来到主的坟墓那里的“抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米”（可 16:1），等等，我们联想到她们是再然不过的事情了。再进一步说来，还有使徒保罗在狱中所说的“我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦”（腓 4:3）的女人，以及现在在主的身体教会中服侍的无名的女人。

37 章 神命令制造圣所里的器具

比撒列用皂荚木作柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半。出 37:1

第 37 章讲了制造第 36 章中建好的圣所（帐幕）中要摆放的器具，即约柜，陈设饼的桌子，灯台，香坛等物的内容。前面我们讲过了，做帐幕的一些构造物都是出于一些无名的有智慧的受感之人的手，相反神指定本章所讲的这些器具都要由比撒列来制做。一切都是按照神所吩咐的方法做出来的。知道这些器具的样子固然重要，但是不可错过的真理却是其属灵意义。下面我们将分两个单元来分享本章内容。

第一单元（1-9）做法柜和施恩座

第二单元（10-29）做陈设饼的桌子和香坛

第一单元（1-9）做法柜和施恩座

〈法柜〉

神的吩咐：要用皂荚木作一柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半。（25:10）

照着神的吩咐：比撒列用皂荚木作柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半。（1）

〈施恩座〉

神的吩咐：要用精金作施恩座，长二肘半，宽一肘半。（25:17）

照着神的吩咐：用精金作施恩座，长二肘半，宽一肘半。（6）

属灵意义：这柜之所以有“法柜（出 30:6），约柜（民 10:33），柜（利 16:2），耶和华的柜（书 4:11）”等多个名字，就是因为它的属灵意义。至于这柜的用途，神说：“必将我所要赐给你的法版放在柜里”（25:16），即放刻着十诫命法版的地方。

① 施恩座就是大祭司一年一次在大赎罪日时进入至圣所洒血的地方。

② 这样说来，法柜里的十诫命法版就在“血之下”。

③ 神看我们的时候，如果施恩座不在法柜之上，神只能通过十诫命（律法）来看我们，但因为血洒在施恩座上神通过血看我们，我们这才得以称义。

④ 神说：“我要在那里与你相会。”（25:22）与神相会之所以能够实现就是因为洒在施恩座上的代赎之血。

这就是福音。全然是神的恩典。这就是神想出来的方法，完全是神一手为我们施行的。如果在律法之下，那就是在“罪恶之下”（罗 3:9），在“审判之下”（罗 3:19）。然而，现在我们进入了“血之下，恩典之下”（罗 6:15），从神那里称义，得以与神相会。神差遣基督之前已经通过“要按照我所吩咐的样式建造圣所”这件事预表了这一点。现在大家都明白了吗？

第二单元（10-29）做陈设饼的桌子和香坛

〈陈设饼桌子〉

神的吩咐：要用皂荚木作一张桌子，长二肘，宽一肘，高一肘半。（25:23）

照着神的吩咐：他用皂荚木作一张桌子，长二肘，宽一肘，高一肘半。（10）

〈灯台〉

神的吩咐：要用精金作一个灯台。灯台的座和干与杯、球、花都要接连一块锤出来。（25:31）

照着神的吩咐：他用精金作一个灯台，这灯台的座和干，与杯、球、花，都是接连一块锤出来的。（17）

〈烧香的坛〉

神的吩咐：你要用皂荚木作一座烧香的坛。这坛要四方的，长一肘，宽一肘，高二肘。坛的四角要与坛接连一块。（30:1-2）

照着神的吩咐：他用皂荚木作香坛，是四方的，长一肘，宽一肘，高二肘。坛的四角与坛接连一块。（25）

属灵意义：神吩咐要在陈设饼桌子上陈设十二块饼。陈设这饼并非为了叫神享用。这饼象征了主，因为主说过：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”（约 6:51）这饼是要赐给来到神前之人的。

灯台是基督的象征，因为圣经指着基督说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约 1:9）进一步来讲，这也是我们这些因基督得蒙救赎之人的使命所在，因为主说：“你们是世上的光。”（太 5:14）

香坛表明了作中保基督的祷告。同时也可以指我们奉耶稣基督所献上的祷告。

38 章 神命令制造圣所外院的器具

会中被数的人所出的银子，按圣所的平，有一百他连得并一千七百七十五舍客勒。出 38:25

第 38 章讲了建造圣所院子里器具的内容，即燔祭坛、洗濯盆、院子的帷子和门帘等。到此为止，圣所器具的制作就完成了。下面我们观察按照神所吩咐的样式建造的情况及其属灵意义。

第一单元（1-20）造燔祭坛、洗濯盆和院子

第二单元（21-31）用赎罪银做带卯的座

第一单元（1-20）造燔祭坛、洗濯盆和院子

〈燔祭坛〉

神的吩咐：你要用皂荚木作坛，这坛要四方的，长五肘，宽五肘，高三肘。要在坛的四拐角上作四个角，与坛接连一块，用铜把坛包裹。（27:1-2）

照着神的吩咐：他用皂荚木作燔祭坛，是四方的，长五肘，宽五肘，高三肘。在坛的四拐角上作四个角，与坛接连一块，用铜把坛包裹。（1-2）

〈洗濯盆〉

神的吩咐：你要用铜作洗濯盆和盆座，以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。（30:18）

照着神的吩咐：他用铜作洗濯盆和盆座，是用会幕门前伺候的妇人之镜子作的。（8）

属灵意义

① 按照前面我们对燔祭坛的详细分享，燔祭坛就是对基督十字架牺牲的预表。

② 洗濯盆的水象征了基督的宝血，圣经说：“我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了。”（来 10:22）

③ 洗濯盆是用“镜子”（8）做的，这是有含义的。因为当时的镜子都是铜的，而且只有在镜子中看到自己样子的人才能洗濯。

④ 同时，妇人们将镜子献上也是她们渴慕圣经所说“你们不要以外面的辮头发、戴金饰、穿美衣为妆饰，只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰，这在神面前是极宝贵的。”（彼前 3:3-4）这一宝贵品格的证据。

〈帐幕的院子〉

神的吩咐：你要作帐幕的院子。院子的南面要用捻的细麻作帷子，长一百肘。帷子的柱子要二十根，带卯的铜座二十个，柱子上的钩子和杆子都要用银子作。（27:9-10）

照着神的吩咐：他作帐幕的院子。院子的南面，用捻的细麻作帷子，宽一百肘。帷子的柱子二十根，带卯的铜座二十个，柱子上的钩子和杆子都是用银子作的。（9-10）

神的吩咐：院子的门当有帘子，长二十肘，要拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织成，柱子四根，带卯的座四个。（27:16）

照着神的吩咐：院子的门帘是以绣花的手工，用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织的，宽二十肘，高五肘，与院子的帷子相配。（18）

属灵意义

① 门表明“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（约 10:9）

② 帐幕的院子发生的事情具有相反的两面。第一，这里是有“死”的事情发生的地方。第二，这里是“吃喝快乐”（利 6:16，申 14:26）的地方。这样的平安只有通过燔祭坛上代我们受死的牺牲祭物才能实现。

③ 要留意院子要放置器具的位置。从门进去之后，经过燔祭坛的代赎，经过洗濯盆的洗净，最后进入圣所。这一顺序绝不能改变。因为有人像亚哈斯王“另建一座坛，打掉盆座四面镶着的心子，把盆从座上挪下来”（王下 16:10-17）一样，试图改变样式和位置。圣经称这为“别的福音”（加 1:7），且说：“从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。”（提后 1:14）

第二单元（21-31）用赎罪银做带卯的座

“凡过去归那些被数之人的，从二十岁以外，有六十万零三千五百五十人，按圣所的平，每人出银半舍客勒，就是一比加。”（26）

本单元讲到了制造圣幕器具时需用的“物件的总数”（21）。通过这个，我们应当弄明白两点：① 管理准确。第 21 节说：“所用物件的总数，是照摩西的吩咐，经祭司亚伦的儿子以他玛的手数点的。”由此可见他们在管理百姓所献如此种类繁多的物件时简直滴水不漏。② “圣所带卯的座，幔子柱子带卯的座和钩子”都是用被数之人所出的“生命的赎价”（26-27，30:12-16）铸造而成的。这“生命的赎价”，正如圣经所说：“他舍自己作万人的赎价”（提前 2:6），是主耶稣将要代替我们为罪支付赎价的预表。所以富足的不可多交，贫穷的不可少交。这表明他们蒙受代赎之恩的依据（十字架的功劳）无多少之分，都支付了同等的赎价。

所有（圣所幔子和柱子）的座都是用这赎价铸造的。凡被数的神的百姓无论贫富都要站在代赎的座，即根基之上。还有柱子上的钩子和包裹用的物件（28）也都是用这赎价铸造的。如果用一句话概括就是：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3:15）

39 章 耶和華怎样吩咐的他们就怎样做了

建帐幕和制造器具的事情到第 38 章就已经完全结束了。第 39 章记录了以下内容：做大祭司的衣服，“帐幕，就是会幕，一切的工就这样作完了。凡耶和華所吩咐摩西的，以色列人都照样作了。他们送到摩西那里”（32-33），“耶和華怎样吩咐的，他们就怎样作了。摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福。”

（43）“一切的工都作成了”并不重要的，问题的关键在于一切都是按照耶和華所吩咐的做成的。所以本章的主题为“耶和華怎样吩咐的他们就怎样做了”。下面我们将分两个单元来分享本章内容。

第一单元（1-31）做圣衣

第二单元（32-43）给他们祝福

第一单元（1-31）做圣衣

“比撒列用蓝色、紫色、朱红色线作精致的衣服，在圣所用以供职，又为亚伦作圣衣，是照耶和華所吩咐摩西的。”（1）

〈以弗得〉

神的吩咐：他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工作以弗得。（28:6）

照着神的吩咐：他用金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻作以弗得。（2）

〈肩带〉

神的吩咐：以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连。

28:8 其上巧工织的带子，要和以弗得一样的作法，用以束上，与以弗得接连一块；要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成。（28:7-8）

照着神的吩咐：又为以弗得作两条相连的肩带，接连在以弗得的两头。其上巧工织的带子和以弗得一样的作法，用以束上，与以弗得接连一块，是用金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻作的，是照耶和华所吩咐摩西的。（4-5）

〈胸牌〉

神的吩咐：你要用巧匠的手工，作一个决断的胸牌。要和以弗得一样的作法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成。（28:15）

照着神的吩咐：他用巧匠的手工作胸牌，和以弗得一样的作法，用金线与蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻作的。（8）

〈冠上的牌〉

神的吩咐：你要用精金作一面牌，在上面按刻图书之法，刻着：归耶和华为圣。（28:36）

照着神吩咐：他用精金作圣冠上的牌，在上面按刻图书之法，刻着归耶和华为圣。（30）

属灵意义

① 让我们联想一下身着“为荣耀，为华美”（28:2）的圣衣，披挂肩带和胸牌，头戴系着刻有“归耶和华”字样牌子的冠冕来到神面前的大祭司的形象。

② 正如圣所为我们说明的那样——“基督已经来到，作了将来美事的大祭司”（来 9:11），这正是耶稣基督的预表。

③ 我们的主肩上负着怀里抱着属灵的以色列钉死在了十字架上。

④ 圣经说：“原来基督的爱激励我们。因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”（林后 5:14-15）

第二单元（32-43）给他们祝福

“耶和华怎样吩咐的，他们就怎样作了。摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福。”（43）

一切工都做完了

“帐幕，就是会幕，一切的工就这样作完了。”（32）

① “凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样作了”（32）

② “他们送到摩西那里”（33）

③ “耶和华怎样吩咐的，他们就怎样作了。”（43 上）

④ “摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福。”（43 下）

本章中，“照……所吩咐”这个句子出现了十次之多（1, 5, 7, 2, 26, 29, 31, 32, 42, 43）。从第 36 章一直到第 39 章讲述建帐幕和器具的过程中，我们可以发现一切都是“照……所吩咐”做成的。可见作者是何等想强调照着神所吩咐的而行这一点。

如果实体的影像（预表）都要如此严格地按照神所吩咐的而行，更何况实体呢？岂不更要严格遵守神所吩咐的命令吗？因为他们都按照神所吩咐的做了，所以摩西为他们祝福。假如他们没有按照神所吩咐的去行，结果会怎么样呢？

神的这一命令同样也赐给了建造主的身体，即教会的新约信徒。保罗说：“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。”（林前 3:10）我曾经在说明这一部分内容时劝勉仓促建立教会的晚辈牧师们说：正如摩西上西奈山四十昼夜与神同在，从

神那里领受要建造的会幕的样式一样，你们应当通过神的话语（圣经）和祷告充分明白了所要服侍的教会应是什么样子的之后再着手建立。弟兄们，我们是否正以神在圣经里所命令的样式建造教会呢？圣经说：“人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕；（那时）我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（提后 2:5，太 7:23）

40 章 耶和华的荣耀充满圣所

这是出埃及记的最后一章了，也就是讲到了圣幕按照神吩咐的样式建成的内容。摩西拿着第二法版下了西奈山将百姓聚集在一起说：“这是耶和華所吩咐的话，叫你们照着行。”（35:1）自从摩西将神的命令向以色列人传达之后，神再也没有亲自显现过。只是赐下“话语”罢了。而百姓也只是相信并遵行神的话语。圣幕完工之时“耶和華晓谕摩西说：”（1），一直到现在，耶和華又出场了。这一场面仿佛在第 39 章中摩西对“一切的工都成了”进行检验后，在第 40 章神再一次检验，看是否真的都按照神吩咐的样式做成了。检验合格后，神吩咐：“正月初一日，你要立起帐幕。”（2）

第 39 章是摩西祝福，而第 40 章是神要赐福。多“耶和華的荣光就充满了帐幕”（34）就可以看出这一点。这是最高最大的福，正如圣经所说：“以色列啊，你是有福的！谁像你这蒙耶和華所拯救的百姓呢？”（申 33:29）那么，不按照神的吩咐而行耶和華的荣光也会充满帐幕吗？下面我们将分两个单元来分享这个内容。

第一单元（1-33）要立起圣幕

第二单元（34-38）摩西不能进会幕

第一单元（1-33）要立起圣幕

第一单元讲了立起圣幕的内容。前面我们已经观察过了，制造帐幕，罩棚盖，竖板和各种器具时，都是按照耶和華吩咐摩西的样式造成的。现在立起圣幕的时候也同样是按照耶和華吩咐摩西的方法做的，有圣经为证。特别要指出的是，帐幕的各种器具都要放在规定的位置上。因为只有这样才能通过圣幕正确启示基督的福音。第 1-16 节讲了耶和華向摩西命令的内容，第 17-33 节是他们按照神所吩咐的方法立会幕的内容。我们来看一下，他们服从神到什么地步。

神的吩咐：耶和華晓谕摩西说：“正月初一日，你要立起帐幕。（1-2）

照着神的吩咐：第二年正月初一日，帐幕就立起来。（17）

神的吩咐：

- ① 把法柜安放在里面，用幔子将柜遮掩（3）。
- ② 把桌子搬进去，摆设上面的物（4 上）。
- ③ 把灯台搬进去，点其上的灯（4 下）。
- ④ 把烧香的金坛安在法柜前（5 上），
- ⑤ 挂上帐幕的门帘（5 下）。
- ⑥ 把燔祭坛安在帐幕门前。（6）
- ⑦ 把洗濯盆安在会幕和坛的中间，在盆里盛水。（7）
- ⑧ 又在四围立院帷，把院子的门帘挂上。（8）
- ⑨ 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，就都成圣（9）。
- ⑩ 又要抹燔祭坛和一切器具使坛成圣，就都成为至圣（10）。

照着神的吩咐：

- ① 是照耶和华所吩咐他的（19）。② 是照耶和华所吩咐他的（21）。
- ③ 是照耶和华所吩咐他的（23）。④ 是照耶和华所吩咐他的（25）。
- ⑤ 是照耶和华所吩咐他的（27）。⑥ 是照耶和华所吩咐他的（29）。
- ⑦ 是照耶和华所吩咐他的（32）。
- ⑧ 摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的（16）。
- ⑨ 这样，摩西就完了工（33）。

第二单元（34-38）摩西不能进会幕

“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”（34-35）

“当时”指的就是“这样，摩西就完了工”（33下）之后的时间。

- ① 云彩遮盖会幕（34上），
- ② 耶和华的荣光就充满了帐幕（34下）。
- ③ 摩西不能进会幕（35上），
- ④ 因为云彩停在其上（35中），
- ⑤ 并且耶和华的荣光充满了帐幕（35下）。

“摩西不能进会幕”这一场面从侧面表现了当时耶和华的荣光充满帐幕的庄严情景。为什么一定要“照耶和华所吩咐他的”立帐幕呢？这就是原因。如果圣幕没有按照耶和华所吩咐摩西的立成的话，还会发生“云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”的事情吗？这让我想起了第25章8节——“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”“耶和华的荣光充满帐幕”正是耶和华临格圣幕的表现。并且这也正是以马内利的预表，即“道成了肉身，住在我们中间（建造帐幕），充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:14）圣经见证说：“神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世藉着他儿子晓谕我们。”（来1:1-2）也就是说神在差下基督之前曾通过“预表、影像、预言和各种形象”充分地启示，叫我们相信，最后才将这一切的成就者他自己的儿子差下来的意思。

神不单单通过摩西赐下这启示。在建造大卫和所罗门时代圣殿的过程中也做了同样的启示。大卫见证说：“这一切工作的样式，都是耶和华用手划出来使我明白的。”（代上28:19）并且圣殿按照神指示的样式建成所罗门做献殿祷告时“有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿。因耶和华的荣光充满了耶和华殿，所以祭司不能进殿。”（代下7:1-2）这就是对以马内利明确的预表。

以马内利

但圣幕的启示并非到此结束。因为主披戴肉身的帐幕来到这个世上并非救赎史的结束。通过圣幕的样式可以明显看出这一点。圣幕样式的中心在“燔祭坛 — 隔断圣所和至圣所的幔子 — 耶和华的荣光充满的至圣所”这一延长线上。因犯罪被逐离神尊前的亚当的后裔如何能来到神的荣光前呢？神通过“燔祭坛和洗濯盆”启示了这一点。

因此，“耶和华的荣光充满了帐幕”这一启示并不是到道成肉身就结束了。因为耶稣基督披戴肉身来之前，在未有世界以先就与父“同享荣耀”（约17:5）。所以“耶和华的荣光充满帐幕”也可以应用于神的荣光通过耶稣基督的救赎充满神的教会。这一点我们一定不可以忽略。如果不是为了这个，圣幕（道成肉身）就没有意义，燔祭坛（十字架）也没有了意义。

所以使徒保罗警告忘却了这一点的哥林多教会说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前 3:16）现在，神的荣光充满的不是圣幕或圣殿之类建筑而是信徒的身体，即教会，我们绝不可忘记这一荣光。

你们就是神的殿

在这里要强调一点，那就是圣经所说的“摩西不能进会幕”（出 40:35）和“祭司不能进殿”（代下 7:2）。他们之所以不能进去是因为耶和华的荣光充满圣幕和圣殿，就像家里被大火包围，消防队员无法入内一样。那也就是说当时摩西、所罗门和祭司分明就是在外边来着。这正是旧约与新约的不同，也就是影像和实体的不同。五旬节降临的圣灵充满了楼房，但一百二十个信徒并没有在外边。圣经说：“有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”（徒 2:3-4）

充满圣幕（基督的身体）的神的荣光充满了得救的信徒。圣经说：“因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在他（基督）里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。”（西 2:9-10）不是说只充满头而身子却仍是空空的。知道了这一点后，诗篇作者说：

看哪，弟兄和睦同居（教会），是何等地善，何等地美！

这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。

又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，

就是永远的生命。（诗 133:1-3）

我们还应再进一步分析一下，且一句话我们当铭记又铭记。圣经说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。”（林前 6:19）

盼望大家相信：

① 弟兄的身子就是圣殿（圣幕）。

② 弟兄的身子有圣灵（神的灵）内住。

③ 弟兄的身子被耶和华的灵充满内住。

④ 保罗说“岂不知……”来责备忘却的信徒。弟兄你是否也忘了这一点了呢？如果没有忘记，那你又是否常常默想呢？

如此荣耀的圣所就在他们中间。我国喜欢南向盖房子，而十二支派却以荣耀的圣所为中心安营。无论哪一个支派，无论哪一个帐棚都可以看到“云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”的场面。并且充满圣幕的神的荣光引导向应许之地进军的神的军队前行（36-37）且保护他们（38）。

记述第一次创造的内容不过创世记第 1-2 章而已，而有关再创造的记述却占据了整个出埃及记四十章的内容，乃至圣经的六十六卷。是的，再创造的救赎事工从创世记第 3 章“女人的后裔要伤你的头”（创 3:15）这一宣言开始，一直到启示录“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”（启 21:6）这一宣言结束。

概括起来，曾充满摩西所建的会幕和所罗门所建的圣殿的耶和华的荣光以以马内利的形式充满之后，又通过十字架上的代赎充满了信徒的身子和他们的身子教会，最终完成于“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:3-4）这一宣言。这就是“耶和华的荣光充满”的圣幕启示的高潮顶峰。哈利路亚！！