

旧约中的福音

从奴役到自由

摩西所传的福音

安东尼·T·塞尔瓦吉奥

“安东尼·塞尔瓦吉奥以一种极其个人化的方式将我们带入摩西的故事。在简洁而激动人心的章节中，他向我们展示了主耶稣的荣美，并教导我们关于敬虔的实际功课。”

——周必克，清教徒改革宗神学院院长，大急流城神学院

“安东尼·塞尔瓦吉奥提供了一份极有价值的出埃及记概览与路径指引，将我们引向基督、他为我们成就的救赎，以及他在我们里面持续的工作。”

——R·斯科特·克拉克，教会历史与历史神学教授，加州威斯敏斯特神学院

“安东尼·塞尔瓦吉奥对旧约的预表与摩西生平进行了深入浅出且富有启发性的探讨。”

——J.V.费斯科，加州威斯敏斯特神学院教务长兼系统与历史神学教授

“安东尼·塞尔瓦吉奥对出埃及记的解读具有深厚的旧约神学根基，却又能让未接触过旧约神学的读者轻松理解。”

——T.大卫·戈登，格罗夫城市学院宗教系教授

“本书以审慎而牧者般的视角，揭示了摩西的生命与品格、他的美德与软弱，以及上帝藉着摩西实现的那场扭转以色列历史进程的救赎。”

——丹尼斯·E.约翰逊，加州威斯敏斯特神学院实践神学教授

“塞尔瓦吉奥在摩西生命的每个阶段都揭示出：他在哪些方面像我们的中保与救主耶稣，又在哪些方面与耶稣截然不同，就像他那些软弱、有缺陷、有限且愚拙的门徒们。”

——特里·约翰逊，萨凡纳独立长老教会主任牧师

旧约中的福音

本系列以旧约人物生平为主题，面向
平信徒与牧者，旨在鼓励以基督为中
心的旧约阅读、教导与宣讲。

伊恩·M·杜古德

丛书主编

- 《合神心意的人》，马克·J·博达著
《呼求申冤》，大卫·R·杰克逊著
《背道中的信仰》，雷蒙德·B·迪拉德著
《从奴役到自由》，安东尼·塞尔吉瓦奥著
《从饥荒到丰盛》，迪恩·R·乌尔里希著
《四面受敌却满怀盼望》，乔治·M·施瓦布著
《以马内利，我们的代替》，特伦珀·朗曼三世著
《隐秘的护理》，布莱恩·R·格雷戈里著
《一段通向完全的旅程》，马克·贝尔兹著
《游走于应许与现实之间》，伊恩·M·杜古德著
《活在不止息恩典的保守之中》，伊恩·M·杜古德著
《活在不灭的盼望之中》，伊恩·M·杜古德和马修·P·哈蒙合著
《在风雨如晦的时代渴慕神》，布莱恩·R·格雷戈里著
《神圣之爱永不止息》，迈克尔·P·V·巴雷特著
《重返伊甸园》，扎克·埃斯温著
《行他们眼中看为正的事》，乔治·M·施瓦布著
《审判与怜悯中的救赎》，布莱恩·D·埃斯特尔著

从奴役到自由

摩西所传的福音

安东尼·T·塞尔瓦吉奥

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

From Bondage to Liberty
The Gospel According to Moses
Anthony T. Selvaggio
Originally published 2014
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2026
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

致我的女儿凯蒂，通过她我深刻领悟到上帝的眷顾与慈爱。

致尊敬的詹姆斯·D·卡森牧师博士，您对耶稣基督及其教会的深切热爱始终激励并鞭策着我。

目 录

前言 ix

致谢 xiii

引言：上帝家中的忠实仆人 xv

1. 满有能力的眷顾（出埃及记 1:1 – 2:10 ） 1
2. 人生中的弯路（出埃及记 2:11 – 25 ） 15
3. 一场改变生命的邂逅（出埃及记 3:1-10 ） 27
4. 名字有何深意？（出埃及记 3:11-22 ） 41
5. 全然充足的上帝（出埃及记 4:1-17 ） 57
6. 先知、法老与十灾（出埃及记 5-11 章） 71
7. 信靠、血与饼（出埃及记 11 – 12 章） 85
8. 踏上艰难之路（出埃及记 13-19 章） 101
9. 律法是藉着摩西传的（出埃及记 19-30 章） 115
10. 从偶像崇拜到荣耀（出埃及记 32-34 章） 137

尾声：故事仍在继续 153

注释 163

圣经索引 165

前言

新约藏于旧约之中；
旧约显于新约之内。

—— 奥古斯丁

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，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，**后来得荣耀**，是指着什么时候、并怎样的时候。他们得了启示，**知道他们所传讲的一切事**，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。（彼前 1:10-12）

“再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇；她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。”耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。（路 24:22-27）

先知们苦苦探寻，天使们渴望得见，门徒们却未能领悟。然而摩西、众先知及全部旧约圣经早已预言——耶稣将要来临，受难，而后得荣耀。上帝在旧约中开始讲述一个故事，其结局令听众翘首以盼。但旧约时代的听众始终悬望未竟：情节已然铺陈，高潮却迟迟未至。这个未完成的故事亟需一个结局。在基督里，上帝为旧约故事赋予了高潮。耶稣并非不宣而至；他的到来早已预先在旧约中宣告——不仅通过关于弥赛亚的明确预言，更藉由旧约中所有事件、人物与境遇的故事脉络。上帝正在讲述一个更宏大、贯穿始终、浑然一体的故事。从创世记的创造叙事，到被掳归回的最终篇章，上帝逐步展开他的救赎计划。而旧约对这个计划的记载，总以某种方式指向基督。

本系列的目标

《旧约中的福音》系列丛书由我的两位恩师——特伦珀·朗曼和阿尔·格罗夫斯发起，我个人对他们怀有深深的感激之情。从他们身上，我学会了如何辨识旧约中蕴含的福音信息。我深切认同他们的信念：圣经，包括旧约和新约，是上帝整全的启示，其主题的整全性体现在基督身上。本系列研究将继续秉承他们的初衷：

- 阐明基督的启示如何贯通于旧约之中

- 促进以基督为中心的旧约阅读
- 推动基于旧约、以基督为中心的讲道与教导

本丛书主要面向牧师与平信徒而非学者撰写，其设计初衷首先是服务于教会，而非学术界。

我与特伦珀和阿尔的期盼与祷告始终一致：愿这个系列能持续激发人们对旧约的兴趣，因为它是一本不断指向耶稣基督的书卷——指向他的受难，以及随后来临的荣耀。

伊恩·M·杜古德

致谢

写书的一个最大的乐趣，是那些创造性的工作。从事创造性的劳动，从某种意义上说，是探索人类作为上帝形象承载者意义的途径。上帝是万物的创造者，而他也让我们成为某种意义上的“创造者”。当然，上帝的创造工作与我们的创造之间存在巨大差异。首先，上帝从无到有创造万物，而我们只能基于已有物质进行次级创造。其次，上帝创造时无需人类协助，而我们的创造性工作几乎总是依赖于群体协作。这一点在我的个人经历和本书创作过程中尤为明显。因此，我谨在此感谢所有为这项创造性工作做出贡献的人们。

首先，我要感谢本系列丛书的主编伊恩·杜古德（Iain Duguid），是他主动联系我并提供了参与撰写的宝贵机会。我与伊恩初识于我在宾夕法尼亚州西部牧会期间。我曾恳请他到我所在的教会教导会众，他应邀前来，以震撼人心且令人难忘的方式揭示了旧约中福音真理。我对自己讲过的道大多已记忆模糊，但伊恩那兼具魅力与深度的讲道至今历历在目。作为本系列丛书的作者之一，伊恩的著作也使我受益匪浅。在讲解创世记时，我大量参考了他关于亚伯拉罕生平的专著。该书精妙地以基督为中心的视角诠释亚伯拉罕，同时公正地呈现了亚伯拉罕在其历史背景下的生平行为所蕴含的伦理意义。

致谢

伊恩所著的每一卷著作都蕴含着同样丰富的内涵，我很高兴地承认，他使我成为更有效的旧约传达者。但我也要感谢伊恩在编辑这份手稿时给予的帮助。他提出的挑战性和鼓舞性的意见极大地提升了这份创造性成果。

其次，我要感谢其他为这项工作做出贡献的人。我感激所有审阅手稿并给予认可的人。这些人都非常慷慨地付出了他们有限的时间。我要特别感谢加利福尼亚州威斯敏斯特神学院的丹尼斯·约翰逊（Dennis Johnson），他深入阅读了手稿并提供了有益的意见，我依赖这些意见改进了本书。我还要感谢P&R出版社的优秀团队，他们再次给予我与他们合作的机会。他们在延续改革宗传统、出版扎实的基督教书籍方面做出了卓越贡献。特别值得一提的是约翰·J·休斯（John J. Hughes）和里克·马特（Rick Matt）的贡献，他们各自以重要方式润色了这部作品。

第三，我要感谢多年来我所传道、牧养和教导的人们。通过他们的友谊、苦难与喜乐，所有人都为这项工作做出了贡献。我们被周围的人以多种方式塑造，这在我身上尤为明显。当然，这些人际关系中最深刻的是我与妻子米歇尔（Michelle）、儿女凯蒂（Katie）和詹姆斯（James）的关系。他们塑造了我，使我谦卑，并以无数方式在这项事业中帮助了我。

最后，我要感谢我的主和救主耶稣基督。他赐予我创造的能力，并让我有幸成为他事工中的器皿。尽管生活带我走过各种有趣而多变的道路，但我持续体验到的最大的职业喜悦，就是被用作传扬耶稣基督福音的号角。我盼望这本书也能被用来传递那永不熄灭、永不更改、荣耀的真理。

引言

上帝家中忠心的仆人

我们在美国有三大汽车生产商——通用汽车、福特和克莱斯勒被称为“三巨头”。在旧约研究领域，我们同样可以论证存在“三巨头”。旧约的“三巨头”人物是亚伯拉罕、大卫，以及本书关注的焦点——摩西。

摩西在上帝救赎计划展开过程中的重要性怎么强调都不为过。可以说，摩西是旧约中最重要的人物，因为他独特的旧约中保角色。亚伯拉罕和大卫是重要的立约人物，但就旧约而言，唯有摩西能称自己是上帝的中保。从这个意义上说，摩西是耶稣基督唯一的预表——后者是新约更美之约的中保。伟大的改革宗圣经神学家基哈德·沃斯（Geerhardus Vos）在承认摩西于上帝计划中关键而独特的地位时指出，摩西“堪称旧约的救赎者”¹。本书将探讨这位无与伦比的旧约人物的生平，以及上帝如何藉他启示并预表耶稣基督的工作。

摩西故事的核心记载于出埃及记中。诚然，他的故事延续至利未记、民数记和申命记，但他作为中保与先知的工作精髓，以及个人生平传记，皆蕴藏在出埃及记的篇章里。因此，了解该书的结构脉络、出埃及记的目的

及其对整个上帝启示的影响将大有裨益。

出埃及记概述

出埃及记既是一部书，也是一个事件。作为一部书，出埃及记位于旧约前五卷书之中，统称为摩西五经。这意味着出埃及记与紧接其前的创世记紧密相连。事实上，出埃及记应被视为创世记故事的延续，正如使徒行传应被视为新约中福音书叙事的延续一样。尽管创世记的结尾与出埃及记的开头之间相隔了相当长的时间，但出埃及记本质上讲述了亚伯拉罕之约部分应验的故事。当上帝与亚伯拉罕立约时，他告诉亚伯拉罕，他的后裔将在埃及遭受奴役，以及上帝将如何将他们从这奴役中救赎出来（创12:1-3, 5, 17）。出埃及记详细描述了这种奴役，并展示了上帝在救赎他的子民和履行他对亚伯拉罕的约的承诺上的信实。

出埃及记的结构相对简单，可分为三部分。首先是以色列人在埃及为奴及随后通过上帝仆人摩西所彰显的大能获得自由的故事（出 1:1-13:16）。在这第一部分中，我们深入了解了摩西的生平与个人转变，见证上帝如何在他心中动工，使其成为合格的仆人，并预备他担任中保者的角色。第二部分记述了上帝子民在前往应许之地途中的旷野漂泊（出 13:17-18:27），其间我们深刻认识到人类罪性的本质与上帝的充足恩典。最后，出埃及记的第三部分

聚焦以色列人在西奈山的经历（出 19:1-40:38）。在出埃及记的最后部分，发生了两大事件——律法的颁布（十诫）与会幕的建立。

尽管整卷书对后续救赎历史的重要性堪称里程碑，但出埃及事件本身对上帝后续救赎启示影响最深刻。

出埃及事件

上帝将他的子民从埃及为奴之地解救出来，是旧约中最重大的救赎事件。出埃及创造了一个范式，一种预表，彰显了上帝的救赎工作，并揭示了人类的基本境况。由于堕落，人类被罪束缚，正如以色列人被埃及人奴役一样。在基督之外，无论我们是否意识到，我们都处于罪的奴役中。从奴役走向自由的唯一途径是上帝的干预。在出埃及中，上帝通过人类的中保——摩西实现了这一点。在新约中，我们当然知道，上帝通过他儿子耶稣基督的中保工作，筹定了终极拯救，使人脱离罪的捆绑。耶稣藉着十字架，为那些昔日被罪掳掠的子民，成就了新出埃及。

但出埃及事件的意义不仅在于预表基督在十字架上的工作及其子民从罪中得释放；它还为巴比伦被掳时期挣扎的旧约圣徒们提供了希望的范式。这一关联在先知以赛亚的预言中尤为突出（赛 35:5-10；40:3-5；43:14-20；另见何 2:14-16）。

出埃及事件作为彰显上帝救赎模式的最有力预表，贯穿于整部圣经的织锦之中，并且

这一点在耶稣基督的生平与事工中尤为显著。不妨细读马太福音前四章，那里记载了耶稣的早年生活及其公开传道的开端。如同以色列民，耶稣也必须暂避埃及，以躲避暴虐君王诛杀以色列男婴的死亡威胁（太 2:13-15）。2章15节指出，耶稣下埃及又返回的旅程，正应验了何西阿书11章1节的预言：“就从埃及召出我的儿子来”。马太记载耶稣从埃及归来后的重大事件，是他在约旦河接受施洗约翰的洗礼（3:13-17）。这正对应以色列民出埃及后渡过红海的经历。此后耶稣又如以色列民般进入旷野经受撒旦试探，但与悖逆的以色列民不同，他凭着坚定持守上帝的话语胜过了试探（4:1-11）。值得注意的是，耶稣抵挡撒旦时引用的经文全部出自记载以色列旷野经历的申命记。得胜撒旦后，耶稣随即在登山宝训中宣告上帝国度的伦理与诫命（路6:17），恰似摩西带着上帝的律法从西奈山而下。基督整个生平事工都映照着出埃及的叙事，使徒保罗甚至称耶稣为“我们逾越节的羔羊”（林前 5:7）。

从仆人到儿子：像摩西的先知

显然，鉴于出埃及事件的重要性及其对耶稣基督工作的预表，出埃及记一书归根结底并非关于摩西，而是关于耶稣。尽管这两位中保是密不可分地联系在一起，

但毫无疑问，耶稣在各方面都超越了摩西。

申命记曾预言将有一位像摩西的先知兴起：“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）。新约证实这位像摩西的先知就是耶稣基督。例如，马太福音17章5节记载耶稣登山变像时父神的话语，明显呼应了申命记 18章15节末尾（要听从摩西的命令）：“说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来，说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！’”（太 17:5）。彼得在五旬节的讲道中也把申命记18章5节的预言与耶稣联系起来：

所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到；主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，藉着圣先知的口所说的。摩西曾说：“主——神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。”（徒 3:19-23）

耶稣不仅应验了摩西的工作，更超越了它。正如约翰在福音书中所言：“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”（约 1:17）

希伯来书的作者或许对摩西与耶稣的异同点作出了最清晰的阐释。在该书信第三章中，作者恰如其分地肯定了摩西的忠心，他写道

摩西“在神的全家尽忠”（来 3:2），他在救赎历史中扮演了非凡角色，并以对上帝的忠诚树立了榜样，这值得称颂。但作者接着指出，耶稣“比摩西算是更配多得荣耀”（来 3:3）。在希伯来书作者看来，这两位中保之间最根本的区别是什么？是什么使耶稣比摩西更尊贵？作者在希伯来书3章4-6节中明确阐述了这一区别：

因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。

摩西与耶稣的根本区别在于：摩西是上帝的仆人，而耶稣是上帝的儿子。摩西至多只能参与并预表救赎，但耶稣却亲自为他的子民成就了救赎。作为神人二性的中保，耶稣确立了恩典之约——这约所确保的，并非一个古老民族从暴君手中得解救，而是他的子民从自身罪孽和圣洁上帝的忿怒中得拯救。出埃及记虽以摩西为主线，但若摩西的生平与古以色列的经历未能引领你看见那位“像摩西的先知”，本书就完全失去了其核心意义。

进一步思想

1. 引言指出因其在旧约中独特的中保角色，摩西可能是旧约中最重要的人物。

回顾以下在新约中提及摩西的经文，并讨论它们如何揭示摩西在救赎历史中的重要意义：马太福音17章3-4节；约翰福音1章17节；路加福音24章44节；使徒行传3章19-23节；希伯来书11章24-29节。

2. 阅读创世记12章1-3, 5, 17节，思考这段经文与出埃及记故事的联系。

3. 讨论旧约的出埃及事件如何预表耶稣基督的位格与作为，特别是他的救赎之工。

4. 阅读希伯来书3章2-6节。列出耶稣与摩西的相似之处，并思考耶稣的事工如何超越并取代了摩西的事工。

第一章

满有能力的眷顾

出埃及记1章1节-2章10节

我和妻子曾一同观看过大卫·艾夫斯创作的话剧《纯属巧合》（All in the Timing）。该剧由六个短篇喜剧小品组成，其中一篇名为《费城》（The Philadelphia）。在这个小品中，一个角色登场时抱怨他的一天。他宣称一切都不顺心。当向朋友解释困境时，朋友告诉他，他正经历这些问题是因为他正“身处费城”（in a Philadelphia）。朋友用“身处费城”来形容那种每件事都受阻的日子。这个说法让我们印象深刻，虽然我们对费城这座城市并无不满（它是个很棒的地方！），但我和妻子有时会用这个短语来描述生活中诸事不顺的日子。我们只需对视一眼，说：“我正身处费城。”

你可曾经历“身处费城”——那些诸事不顺的日子？在这样的日子里，你可曾疑惑过上帝身在何处？我深知当自己“身处费城”时，常会忍不住质问：“上帝啊，你在哪里？”或许你也如此。

当我们开始探索摩西的生平时，了解到他出生时以色列人正处于某种“身处费城”的境地（或许更准确地说，他们是“身处埃及”！）。对他们而言，一切都陷入了困境。曾向亚伯拉罕应许的辉煌承诺似乎已然落空。于他们而言，一切希望仿佛都已破灭。但上帝从未忘记他的应许、他的子民以及他的计划。在他奇妙的眷顾中，我们知道“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8:28）——即便我们在“身处费城”般的困境。以色列人终将明白这一点，但在出埃及记开篇的章节中，他们必定对这一现实心存疑虑。正如我们在艰难时期常有的困惑，以色列人或许也在质疑上帝眷顾的大能是否真能让万事为他们效力。然而，正是在以色列人看似失去一切的关头，上帝差遣了他的救赎者，由此彰显了他荣耀大能的眷顾。

从应许到险境

若要正确理解以色列人在摩西出生前的心态，我们必须先追溯他们在一切变故前的身份。需谨记，当以色列人四百年前初入埃及时，这个民族对未来充满希望与期许。以色列人初抵埃及时怀抱如此巨大希望，主要有两个原因。

首先，以色列人是上帝的选民。作为亚伯拉罕的后裔，他们天然继承了创世记12章、15章和17章中赐予亚伯拉罕的圣约应许。身为亚伯拉罕的子孙，以色列人被应许将繁荣昌盛（创 17:6）、诞生君王谱系（创 17:6），并继承整个迦南地。此外，上帝还应许

他的约是“永远的”；它将延续万代（创 17:7）。

他们满怀希望进入埃及的第二个原因，是上帝亲自指示他们前往那里。上帝在夜间的异象中向雅各显现，吩咐他带着全家下埃及（创 46:1-4）。当时以色列的子孙正遭遇大饥荒，而埃及有粮。不仅如此，上帝不仅在那里预备了粮食，更早已安置他的仆人约瑟，擢升他在法老宫廷中身居高位。更重要的是，上帝应允与他的子民同在埃及，承诺使他们昌盛：

神说：“我是神，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；约瑟必给你送终。”（创 46:3-4）

上帝向以色列（即雅各及其后裔从此以后的称谓）承诺，他无需畏惧前往埃及。上帝应许与他的子民同在，使他们昌盛，并引领他们归回。

当以色列人初抵埃及时，他们见证了上帝应许的兑现，并在那里成为强大的民族（出 1:7）。此刻，以色列人诸事顺遂。他们熬过了饥荒，正如上帝所承诺的在埃及繁荣兴盛。埃及人不满以色列的昌盛，试图压制他们，但以色列人持续崛起至巅峰。一切看似尽在掌握，但转机将至。以色列即将步入一个“身处费城”的时期，而这一切都始于这句话：“有不认识约瑟的新王起来，治理埃及”（出 1:8）。

祸不单行

当新法老掌权时，一切都变了；以色列人开始遭遇不幸。曾经繁荣强盛的以色列人很快沦为卑贱的奴隶。埃及人开始因以色列人愁烦（出 1:12），并残酷地奴役以色列人（出 1:13）；他们“在一切的工上都严严地待他们”（出 1:14）。以色列人如今被异国所束缚。

除了面临残酷对待和奴役外，以色列人还面临另一个更为可怕的威胁——他们的婴孩被屠杀。尽管埃及人使他们的生活苦不堪言，以色列人仍在数量上不断增多，这令法老感到恐慌，他担心他们会成为军事对手。于是法老策划了一个邪恶的计划来控制人口增长：

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。”（出 1:15-16）

法老命令希伯来接生婆杀死所有以色列男婴。然而，希伯来接生婆勇敢地阻挠了法老的计划。她们对上帝保持忠诚，拒绝执行这一命令。这激怒了法老，迫使他采取更直接的手段来消灭希伯来男婴。“法老吩咐他的众民说：

‘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’”（出 1:22）。

正如你所见，以色列人遭遇了重重困境。他们满怀信心来到埃及，坚信上帝的应许，却很快发现自己陷入残酷的奴役与

埃及监工的暴虐监管之下。更糟的是，一位不熟悉约瑟的法老已集结全国之力对抗他们。尼罗河即将成为以色列未来的坟场。稍作停顿，想象此刻以色列人的心境。他们必定感觉自己“身处费城”般的绝境。应许之子如今沦为异国君王奴隶，他们一定在质问：“上帝啊，你在何处？”以及“这些为何会临到我们？”

上帝啊，你在何处？

尽管我们鲜少遭遇以色列人在埃及所受的那种迫害，但有时也会陷入艰难困境，不禁发问：“上帝啊，你在哪里？”和“为何我遭此不幸？”作为基督徒，我们口头上都认同罗马书8章28节的真理——上帝让“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”，在顺境时接受这真理要容易得多。当艰难困苦如无情浪涛拍打我们生命海岸时，罗马书8章28节的真理便易受质疑。我承认在个人试炼中，自己也曾动摇。你呢？当你身处试炼，可曾疑惑“这到底能带来什么益处”？

尽管在充满挑战的环境中信任上帝可能很困难，但往往正是在看似最危险的时刻，他的作为满有能力。上帝常常在看似绝望的荒芜土壤中播下救赎的种子。他乐于颠覆我们世界的传统智慧，而他实现这一点的常见方式，就是从失败的边缘夺取胜利。我们可以从上帝如何将以色列人从埃及的困境中解救出来，看到这样的例证。

上帝满有能力的眷顾

若在摩西出生前的年代已有 CNN 这样的24小时新闻网络，滚动播报的标题或许是：《希伯来人持续为奴解放遥遥无期》《希伯来男婴将抛入尼罗河》《上帝的应许：真相还是谎言？》。换言之，希伯来人深陷绝境，他们心知肚明。但即便在这至暗时刻，上帝眷佑之手仍在暗中播撒计划的种子，终将绽放为救赎其子民、兑现其应许的果实。

上帝的计划需要一位领袖与中保，借其手施行拯救。这神圣旨意需以人为器皿，而摩西正是那器皿。但摩西降生之时看似最不逢时——作为希伯来男婴，出生在同胞男婴注定葬身尼罗河的年代。上帝的计划似乎注定失败，然而上帝以眷佑介入，扭转乾坤，从死亡之河孕育出生命与救赎的辉煌胜利。

上帝大能的眷顾在摩西早年生活中即可见证，他以奇妙方式在法老邪恶法令下得以保全。法老曾下令所有希伯来男婴必须处死，但上帝却命定要差遣一位希伯来子孙来救赎他的子民。上帝得胜了。地上的君王常向天挥拳，自封为神，但他们的法令与计谋总被上帝眷佑之力扫入历史的尘埃。摩西的胜利诞生再次印证了这一点。

但上帝眷佑之荣光在摩西诞生中的彰显，主要不在于上帝得胜这一事实，而在于他如何精心安排事件，使摩西在法老法令下生命得蒙保守。上帝拨动了命运的琴弦，

如同一位技艺精湛的音乐家般谱写历史。他藉着护理掌管三位女性的所作所为，拯救了以色列。

三位女性与一个婴孩

在上帝藉着护理保全摩西生命的过程中，第一位被使用的女性是摩西的母亲。上帝赐予摩西一位忠信勇敢的母亲。当时埃及最有权势的人已下令所有希伯来男婴必须处死，但摩西出生后，他的母亲甘冒个人风险违抗法老谕令。摩西出生后，他母亲意识到这个孩子与众不同，便将他藏匿三个月以躲避官府追查（出 2:2）。

但随着摩西日渐长大难以继续隐藏，他母亲便制定了如下计划：

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。（出 2:3）

乍看之下，这个计划似乎并不高明。毕竟最可能的结果是摩西会因脱水、营养不良或溺水而亡。摩西的母亲看似将他的生死交给了命运。或许她将孩子放入水中时并不确定他的命运，但也可能是她知道法老女儿沐浴的地点，于是策略性地将孩子放在那里以期被她发现。无论如何，上帝护理之手正在运作，保守摩西的生命。他看顾着自己百姓的救赎者。

出埃及记 2:4 告诉我们第二位参与保全摩西生命的女性：“孩子的姐姐远远站着，

要知道他究竟会怎么样。”当他的姐姐站在那里时，她注意到其他人正朝这边走来，其中包括前来尼罗河沐浴的法老女儿。法老的女儿将成为上帝用来保全摩西性命的第三位女性。

当法老的女儿抵达时，她看见了摩西，便差遣婢女从水中将他救起（出 2:5）。法老女儿一见到摩西就“可怜他”，认出这是希伯来人的一个孩子（出 2:6），决定收养他。此时摩西的姐姐立即介入，向法老女儿提议说：

“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，为你奶这孩子，可以不可以？”（出 2:7）。你猜她找谁来喂养摩西？当然，她选择了摩西的亲生母亲！

保守之链

只需细想那串保全摩西性命非比寻常的保守：他母亲将他藏了三个月，当无法再隐藏时，她将婴孩放入蒲草箱置于尼罗河芦荻中——恰好在法老之女前来沐浴的精确时刻与地点。摩西的姐姐恰好目睹这一切，又恰好想到让希伯来乳母哺育的妙计。更甚者，法老之女公然违抗父命，怜悯摩西并将其收养，使他成长于埃及最显赫的家族。本该丧命的摩西，反倒在这位统治者家中长大成人。日后，摩西藉着上帝的大能使其倾覆。

当我们审视上帝用以保全摩西性命的那串护理事件时，便能略窥上帝的行事风格（*modus operandi*）。*Modus operandi*是一种雅致的拉丁语表达，用以描述某人行事风格与一贯的行为模式。

上帝有一套救赎的行事风格。上帝救赎的行事风格中的一个侧面在他保护摩西的过程中熠熠生辉——反讽。简而言之，上帝钟爱反讽。我们来看看导致摩西得以保全的那一连串事件中的反讽之处。

首先，尼罗河本是以色列希望破灭之地，因为这条河注定成为其子嗣的葬身之所。但上帝却从这原本应是坟场之中，带出了他的孩子和仆人摩西的生命，并最终使用他来救赎他的子民。其次，想想这个事实：正是从法老的宫中发出了杀戮希伯来男婴的诏令，但在上帝的护佑下，又是通过法老女儿的怜悯，将摩西从这同一道诏令下拯救出来。最后，想想弱者战胜强者的反讽。摩西以弱小无助的婴儿之姿来到世上，被三位女性所救。相比之下，法老是当时世上最有权势的人。然而，正是这三位女性与一个婴儿，埋下了法老覆灭的种子。

通过这一系列奇妙而充满反讽意味的护理事件，上帝保全了摩西的生命，并推动了他救赎计划的齿轮开始运转。摩西恰恰处于他作为中保者所需的位置上——他将在知晓自己希伯来人身份（因生母的陪伴）的同时，接受埃及全备的智慧与知识熏陶。上帝确实为他的子民让万事都互相效力，成就美好！

上帝的护理在我们生命中的大能

尽管我们生命中的事件与上帝救赎计划中的重大进程相比可能显得微不足道，但这种从恶事中成就善的神圣模式，同样复刻在我们

生命中。事实上，罗马书 8:28 的真理恰恰在我们最可能对其真实性产生怀疑的时刻最为贴切和真实。上帝总是“叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗8:28）。我们的问题在于，身处困境时常常看不见或无法理解他那只施予恩典的温柔之手。然而，即便在我们最绝望的时刻，他依然同在。他正在那里为我们的益处而协调万事。

虽然我们始终需要谨慎对待将上帝的护理之工在个人生活中的运作与上帝宏伟救赎计划之间的类比，但我认为圣经清楚教导了：上帝护理的大能确实在我们的个人生活中运行。马太福音10章30节这句简单的安慰之言印证了上帝护理之工的个体性：“就是你们的头发也都被数过了。”上帝确实关注着我们生活的每个细节。

《威斯敏斯特大教理问答》在回答“神的护理之工是什么？”时，呼应了上帝护理之工的这个层面：“神的护理之工是他极其圣洁地、智慧地、有权能地保守、治理他所创造的万有；他也调度**万有**和他们**所有的行动**，使他自己得荣耀”（重点为笔者所加）。摩西并非唯一经历上帝护理大能的人，每位信徒都享有这一特权。

这对我们的意义在于：当我们“身处费城”式困境，生活中一切似乎都在恶化时，我们可以因深知上帝知晓我们的挣扎而得安慰，更重要的是，他会使用这些试炼成就我们的益处并彰显他的荣耀。但需谨记，在挣扎过程中，我们可能无法立即辨识上帝护理之工的运行。护理之工往往需要从人类经验层面事后回顾才能理解。我们通常需要一定距离才能获得足够视角，看清上帝护理之工在我们生命中的大能与荣耀。

这种对时间距离的需求同样存在于摩西获救的叙述中。尽管我们知晓故事的结局，摩西的母亲却无从预知。例如，当她将婴孩放入蒲草箱时，全然不知上帝会保全其子——他将在法老宫中长成，而她会被召去当乳母。在将儿子放入箱中的生死时刻，她或许以为此生再难相见。如同基督徒生命的诸多层面，我们被要求对上帝的安排怀有信心。即便我们的故事未能善终，结局未尽如人意，这一真理依然成立。纵使我们未能迎来“美满结局”，上帝仍在为我们的益处运作，彰显他的荣耀。诚然，在经历艰难境遇时仍信靠上帝需要极大信心，但我们并非在虚空中践行这份信心。因着见证上帝如何通过他的护理之工，藉那位比摩西更伟大的救主将我们从罪孽捆绑中解救出来，我们对罗马书 8 章 28 节的应许有了更坚实的把握。

超越摩西的那一位

虽然上帝保护和看顾摩西的事迹确实让我们对他在我们生命中的护理大能感到安慰，但其最重要的功能是指引我们向前看向耶稣基督的工作。像摩西一样，耶稣出生时以色列正处在外邦势力的压迫之下——摩西时代是埃及人，耶稣时代则是罗马人。同样，如同摩西的遭遇，耶稣降生时暴君希律王也颁布了屠杀以色列男婴的诏令。当然，与摩西一样，耶稣因着上帝的护理和父母信心的行动得以在这道谕旨下幸存。

尽管摩西与耶稣的生平存在诸多可比之处，但二者亦存在显著差异。其中最重要的对比在于两位中保所成就的救赎范围：摩西成长为旧约的中保，成为上帝用以将他的子民从埃及人奴役中解救出来的人类器皿；而耶稣则截然不同，他是新约且更荣耀之约的中保，亲自拯救他的子民，使他们脱离罪恶、死亡与上帝的忿怒。耶稣的救赎之工显然远超摩西。正因如此，希伯来书的作者提醒会众（也暗示着我们），定睛于耶稣，并看明他远胜摩西的荣耀：

同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。他为那设立他的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊贵；因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。（来3:1-6）

诚然，摩西是上帝家中的忠实仆人，但耶稣是上帝忠信的儿子。他的荣耀远超摩西，而出埃及的荣耀也被上帝通过耶稣实现我们救赎的护理之工的荣耀所掩盖。

耶稣所有荣耀的救赎工作，都是父神在创世之前就已制定、并在历史中完美实施的计划的一部分。正如加拉太书4章4-5节提醒我们的，耶稣按照上帝护理之工的确切时机降临世间：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”耶稣依照上帝护理的计划来到世界，再次以令世人困惑的方式彰显了他救赎性反讽的荣耀，并印证了罗马书8章28节的真实性——他在看似失败的瞬间确保了我们的胜利。试想十字架上的耶稣：这位自称神子的悬挂于十字架上，看似屈服于罗马帝国及其法令。对门徒而言，这似乎是人类历史上最黑暗的时刻——世界的救主竟被人亲手钉死。然而，最大的反讽在于，正是在这看似溃败的时刻，藉着上帝的大能，历史上最伟大的胜利被一举夺取。耶稣以复活得胜，极致地证明了这句话的真实性：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”

进一步思想

1. 在艰难时期信靠上帝极具挑战性。正如本章所述，以色列人在埃及为奴时就面临这一考验。你能回想起自己生命中某个必须在困境中信靠上帝的时刻吗？你是如何应对的？从这段经历中学到了什么？
2. 上帝在所有希望似乎都已破灭之际，开始他将以色列从埃及为奴之地拯救出来的计划。你能想到在救赎历

史中有哪些其他的历史时刻，当上帝的子民看似万劫不复之际，他施行拯救？这一模式如何在耶稣的事工中体现？

3. 摩西幼时险些丧命，却因一连串上帝眷顾的事件获救。回顾你的人生，能否发现上帝也曾以类似的保守之链，引领你度过试炼？

4. 请阅读加拉太书6章4-5节。这段经文论及耶稣基督在上帝预定时刻降临人世。在约翰福音中，耶稣多次提及他的“时候”（约 2:4；4:21,23；5:25, 28；7:6, 8, 30；8:20；12:23；12:27）。约翰福音中这些“时候”的经文与加拉太书6章4-5节有何关联？它们如何揭示上帝在历史与救赎中的作为？

第2章

人生旅途的绕行

出埃及记 2章11-25节

你是否曾经驾车途径一个指示牌，上面写着“绕行？”我讨厌这种情况发生。绕行让我感到极度沮丧。它们将你带向陌生的道路，朝着你未曾计划的方向前进，并延迟你抵达目的地的时间。绕行总是导致时间浪费。

绕行不仅出现在高速公路上，有时也会出现在我们的生活中。有时我们计划朝着某个方向前进，但情况突然发生剧烈变化，将我们推向完全意想不到的方向。你曾在自己的生活中经历过这样的绕行吗？我已多次经历这些绕行。

有时我的绕行是由于无法控制的情况造成的。或许你也曾经历过。绕行有时源于与健康、工作或家庭状况相关的意外事件。然而，其他时候，我因自己深思熟虑的行动和决定导致了绕行。有时这些绕行是明智且虔诚决定的结果，但我也曾因不智和轻率的决定在生活中制造绕行。无论我人生绕行的原因是什么，当我遇到它们时，我的第一反应与当我驾车时面对道路绕行的反应非常相似。

。他

总觉得自己在抵达最终目的地的过程中浪费了时间。

了预备。

享有特权之人

若要理解上帝如何利用摩西生命中的绕行为其呼召做预备，我们必须先明白是什么导致了这次绕行，以及为何摩西需要这样的航向修正。根源在于骄傲——因着优越的出身，骄傲悄然侵入了摩西的内心。在摩西人生的前四十年，他是个拥有诸多优势的人。

正如我们在前一章所见，摩西享有的第一个特权是上帝眷顾的庇佑。当他无力自卫时，上帝巧妙安排了他与他人的脚步，确保摩西得以存活。青年时期的摩西还享有皇室特权——他在埃及被当作王子抚养长大，因此从未匮乏过什么。与其他以色列同胞不同，摩西从未沦为奴仆，反而是他人侍奉的对象。摩西在年少时享有的第三项特权是一流的教育。他从母亲那里接受宗教教导，因而通晓上帝的智慧；同时又在埃及接受了顶尖的世俗教育：“摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能”（徒 7:22）。简言之，摩西是蒙福之人，因他同时领受了属神的知识和属世的知识。

最终，摩西蒙受神圣呼召的殊荣。他被选为旧约的中保与上帝子民的拯救者。尽管摩西年轻时尚未完全明了这一呼召的全部意义，但圣经揭示他对此角色已有所感知。这体现在当他目睹埃及人殴打希伯来人时，摩西称那希伯来人为“弟兄”（出 2:11）。司提反的讲道，尤其是使徒行传7章24-26节，印证了摩西确知上帝呼召他去拯救子民的观念。摩西有幸蒙上帝召唤，肩负伟大使命。

摩西显然是蒙受殊荣之人，但如同许多特权者一样，他任由这份殊荣滋生出个人的骄傲与自恃。正是这份骄傲导致了他的堕落与四十年的流离。

骄傲之人

特权常滋生傲慢。我们每日都能听闻此类故事：成长于优渥环境中的青年男女，任由特权催生个人骄矜。这类故事往往以悲剧收场——这些年轻人自视凌驾于法律之上，行事全凭自我标准，最终招致毁灭，丧失所有优势。当特权的种子结出傲慢的果实，上帝便会降下惩戒；他曾如此对待摩西，使其人生轨迹骤然转折。

摩西生命中的转折源于出埃及记2章11-14节记载的傲慢之举：他目睹一名希伯来人遭埃及人殴打，便击杀该埃及人。乍看之下，摩西的行为虽属错误，却似出于对同胞的同情，是冲动之下的“一时热血”。此外，圣经中其他经文，

至少乍看之下，似乎证明了摩西这一鲁莽决定的合理性。但当我们更仔细地审视这里发生的事，就会发现摩西的决定是错误的，其动机源于他骄傲自满的心态。从两个方面可以看出摩西在击杀埃及人这一决定中显露的骄傲。

首先，他的骄傲体现在试图强行推行自己设定的希伯来人解放时间表。摩西明白自己的同胞正在受害，也隐约意识到自己蒙召参与解救族人的使命，但上帝尚未启示这项拯救计划的具体安排。因此，当摩西擅自介入此事时，他是在僭越——自以为理解自身角色并按个人时间表行事。每当我们试图用人的时间表取代上帝的时间表，都是在骄傲中行事。

摩西骄傲显露的第二个方面，在于他选择的解救方法。上帝对以色列人的拯救计划本是为彰显他的荣耀与权能，而摩西的方案却依赖自己的蛮力。上帝的救赎计划要公开显明他的荣耀，摩西却暗中行事以掩盖羞耻——这从他左右张望确保无人目睹其行为可见一斑（出 2:12）。每当我们用自己的方法替代上帝的方法，都是在骄傲中行事。

摩西这些骄傲的行为——按照自己的时间表行事、采用自己的方法——正是我们基督徒时常挣扎的问题。我们太容易说服自己，认为上帝行动不够迅速或他的方法效率低下。我常面临这样的试探：按自己的时间和方式去达成目标。或许你也同样在与这种试探搏斗挣扎。事实上，当我们陷入这类骄傲行为时，

我们实质上是在宣告，我们相信自己能主宰自己的生命与境遇。自主、骄傲与自给自足不过是自我怜爱与自我崇拜的映射。这种骄傲的终极结局在箴言16章18节中已为我们阐明：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”这正是摩西因骄傲之举所遭遇的——他经历了一场毁灭性的坠落。

摩西骄傲行为带来的第一个毁灭性后果，是导致他在本族中威信扫地。从他杀死埃及人的次日，试图调解两名希伯来人冲突时得到的回应，即可窥见这一事实。其中一名参与冲突的希伯来人对摩西说：“谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西便惧怕，说：“这事必是被人知道了”（出 2:14）。因骄傲之故，摩西已丧失了作为本族领袖的道德权威。

摩西的骄傲也使他与法老为敌。当法老得知摩西的所作所为后，勃然大怒，就想杀害他（出 2:15）。摩西在自己的同胞和埃及人都失去了信誉。他成了一个没有民族、没有国家的人。他沦为法律的逃犯，唯一的选择只有逃亡。

摩西通过自己骄傲的行为，暗示着他可以独自前行。通过使用自己的时间表和方法，摩西实际上是在宣告他不需要上帝。他骄傲的态度和行为导致上帝暂时让他独自面对。摩西独自逃往米甸，踏上了一条巨大的弯路，这将使他参与上帝子民拯救的时间推迟四十年。但这四十年的弯路并非虚度光阴，而是必要的，因为摩西尚未准备好服侍。他需要更多的预备，而上帝正是利用这段弯路来塑造摩西的生命。

预备之人

摩西的骄傲使他走上了一条通往虚无的弯路。他发现自己身处米甸的荒漠之地。在那里，他成了异乡人、失败者和逃亡者。法老宫中的浮华、排场与奢华已荡然无存。他曾是法老宫殿中的王子，如今却沦为沙漠中卑微的牧羊人（出 3:1）。他曾有望成为希伯来民族的拯救者，此刻却成了自身的囚徒。

摩西或许以为一切尽失，但实际上正是沙漠中的四十年岁月，预备他成为命中注定的角色——上帝解救以色列人脱离奴役的仆人。在经历这段弯路之前，摩西缺乏上帝对仆人的两项基本要求：同理心与谦卑。而正是在米甸贫瘠的荒漠中，摩西培育出了这两种宝贵的品格。

我们知道，摩西在绕道米甸之前，就对希伯来民族怀有一种认同感。但摩西虽然意识到自己是希伯来人并在血缘上与之相连，在绕道之前，他并不真正理解身为埃及境内的希伯来人意味着什么。别忘了，摩西是在法老宫中长大的希伯来人。他对本族人的奴役与苦难一无所知。然而在米甸，他却亲身陷入了一种束缚之中——被迫离开故土，流落异乡异族之间。他失去了特权，必须为生计劳作，成为牧羊人。在米甸，他尝到了作为异邦奴隶的希伯来人的滋味。此刻他终于能对这群上帝命他拯救的希伯来子民感同身受。

同理心是上帝对其仆人的基本要求。在上帝的国度里，拯救者必须与被拯救者建立共鸣与联结。在米甸期间，摩西开始

真正理解希伯来人的处境。摩西如今真正成为他们中的一员，并准备好领导并解救他们。圣经通过希伯来书作者在11章24-26节中对摩西的描述，证实了在他身上的这种同理心：

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。

摩西“宁可和神的百姓同受苦害。”当他看到希伯来人被埃及人殴打时，他有一种民族认同感，但在米甸，他开始体现出一种民族同理心。正是在米甸的沙漠中，摩西真正体会到了作为希伯来人的感受。

摩西在米甸期间也学会了谦卑。在去米甸之前，摩西内心充满自我。而在米甸，他学会了放下自我。如果像摩西那样在特权环境中长大，人很容易变得自满——你永远不会经历匮乏，有仆人随时听候差遣，所有人都围着你转、满足你的需求。

虽然我们的文化有时会推崇那些自以为是的人，但上帝运行的法则截然不同。上帝要求他所拣选的领袖倒空骄傲与特权。上帝悦纳谦卑痛悔的心，憎恶骄傲的心。上帝呼召我们倒空自我。有趣的是，摩西是在一个充盈之地开始领悟这种“倒空”的真理。

逃离埃及后，摩西来到一口井边，遇见米甸祭司的七个女儿

为羊群打水（出 2:16-17）。但七位女子正受到一些牧人的骚扰，无法接近水井。摩西见状，“起来帮助她们，又饮了她们的群羊”（出 2:17）。摩西的反应揭示了他内心的巨大转变。试想他的行为：他所帮助的女子并非希伯来人，他却施以援手，且未诉诸暴力。他没有因骄傲与急躁而违背诫命。更进一步，他不仅解救了这些女子，还“饮了她们的群羊”（出 2:17）。

此刻让我们沉思摩西的举动。他刚离开埃及——在那里他受人服侍，从未真正从事过艰苦劳作。然而此刻，我们看见摩西在服侍一群外族女子。他主动承担了仆人的角色。进入米甸后，他开始服务而非被服务。他倒空了“自我”，将他人的利益置于己先。在埃及的失宠与米甸的这段经历，将摩西引向了谦卑与服务他人的道路。这一课他学得如此透彻，以至民数记12章3节如此描述他：

“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”正是在米甸的荒漠中，摩西学会了成为仆人；他领悟了谦卑及其在上帝国度中的重要性。摩西在米甸的绕行并非虚度光阴，那是上帝赎回的时光，为要预备他的仆人。

为服事做好准备？

值得停下来注意的是，这两种品质——同理心与谦卑，不仅是上帝国度中领导力的先决条件，也是成熟基督徒生命的标志。所有基督徒都被呼召去培养同理心和谦卑。例如，

思考保罗在腓立比书2章1-4节中发出的同理心呼吁：

所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，
圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要
意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意
念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪
图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己
强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。

如同摩西一样，我们被呼召将焦点从自己身上移开，转而关
注他人的生活、处境、需求和利益。我们被呼召去实践同理
心。

你在基督徒生活的这一方面表现如何？你是否像米甸
之前的摩西，被自私的野心和骄傲所吞噬？还是你已经明
白，基督徒的生活在于服侍而非被服侍？你是否像摩西一
样，学会了为别人的羊群打水？

同样，作为基督徒，我们都被呼召要谦卑。谦卑意味
着自我倒空。耶稣明确表示，基督徒的生活要求我们先倒
空自己，才能找到真正的自我：“得着生命的，将要丧失
生命；为我丧失生命的，将要得着生命”（太10:39）。
这就好比我们是一个杯子，起初装满了自我。这个盛满自
我的杯子必须像水一样被倒空，然后，唯有如此，我们才
能开始被基督充满。这种“充满始于倒空”的观念，是基
督徒生活中众多反合观念之一。

你生命的杯子里装着什么？你是否像米甸之前的摩西，
充满自爱与骄傲？还是你已经学会了摩西所学会的？唯有当
我们倒空生命中的自爱，才能找到与上帝同在的丰盛生命。

一个没有迂回曲折的生命

我们已看到，摩西的生命需要一段绕行，以装备他具备必要的特质，成为上帝国度中成功的仆人式领袖。摩西必须经过米甸，才能带领上帝的子民出埃及。他在米甸的时光绝非虚度。他的绕行之路，如同我们许多人的绕行一样，被上帝用来预备他回应呼召。和摩西一样，我们的人生常需要航向修正。但摩西的绕行不仅提醒我们上帝如何利用我们的错误塑造我们服事；更重要的是，它指向耶稣的荣耀。

旧约中的人物和事件常作为预表，预示荣耀的耶稣与新约。有时这些旧约预表通过他们基督般的行动向我们展现耶稣，但另一些时候则通过他们的失败与不足彰显耶稣的荣耀。此处摩西的绕行正是后者的例证。

摩西可以说是旧约中最受尊敬的圣徒之一，他无疑位列前三，与亚伯拉罕和大卫齐名。然而，正如亚伯拉罕和大卫一样，摩西也是个有缺陷的人。他同样是个不完美的中保。他并非自愿去体恤他人，而是因自己罪恶的行为被迫承担这一角色。摩西也并非心甘情愿地谦卑自己，反倒是上帝将他打发到米甸，强行倾覆了他生命的杯。

相比之下，当我们观察救主的一生，看到的却是截然不同的景象。耶稣的生命无需任何迂回曲折。他始终专一专注于成就天父的旨意。在耶稣身上，同理心与谦卑始终存在，并通过他的道成肉身与十字架工作彰明较著地显现出来。且听保罗在腓立比书2章6-8节中如何描述耶稣：

他本有神的形象，却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！

如同摩西，耶稣被差遣来解救他的百姓脱离捆绑，但耶稣甘愿降卑成为我们的样式，为要拯救我们。他明白自己必须认同并体恤他所要来拯救的百姓：

所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。（来 2:17）

他甘愿为女子所生，且生在律法以下（这律法本是他自己所设立的），为要“把律法以下的人赎出来”，叫我们“得着儿子的名分”（加 4:4-5）。

与摩西不同，耶稣无需绕行，也从未偏离上帝旨意的道路。正是这一荣耀的现实，赋予我们救赎中的盼望与确据。我们的救赎者不像摩西，他从未偏离呼召的轨迹，因着他坚定、不偏不倚且完全的顺服，我们得以从罪的奴役中获释。

进一步思想

1. 本章聚焦于摩西人生中的弯路，这使他走向本不愿去的方向，却最终让他对上帝更有用处。你的人生中是否也有过这样的绕行经历？

2. 摩西在法老的宫殿中被抚养长大，享有特权。你能列举出其中一些特权吗？这些特权对摩西的品格产生了什么影响？
3. 讨论摩西的骄傲如何体现在他击杀埃及人的行为中。你能想到其他涉及骄傲之罪的圣经经文吗？
4. 摩西在米甸流亡期间学到的两个重要功课是什么？这两个功课如何为摩西的领袖角色做准备？你认为这些功课对今天的信徒和教会领袖仍然适用吗？如果适用，它们为何重要？
5. 摩西的曲折经历如何帮助我们看见耶稣基督更大的荣耀？

第三章

一场改变生命的邂逅

出埃及记3章1-10节

有一天，当我坐在大学政治学课堂上，我注意到一位年轻女子坐在离我几张桌子远的地方。她在我眼中显得既聪慧又迷人。那天课堂上，我们正在讨论约翰·加尔文的著作以及宗教改革时期日内瓦城的运作。那时我尚未成为基督徒，对加尔文的世界观有些怀疑。下课后，我与那位年轻女子交谈起来，她告诉我她确实信仰加尔文的神学，并邀请我去她的“加尔文主义”教会参观。我接受了邀请并去了她的教会。最终，因着上帝的恩典和那间教会的服事，我接受了耶稣基督的福音。后来，我还娶了那位年轻女子（你可能已经猜到了！）。政治学课堂上的那一天彻底改变了我的生命。

你是否曾有过改变人生的邂逅？是否遇到过彻底改变你生命轨迹的人？我猜想，在某种程度上你必然经历过。也许，像我一样，你遇见了此生挚爱；又或者，你邂逅了一位对你的职业选择产生深远影响的人。

当然，如果你是一名基督徒，那么你一定经历过改变生命的相遇，因为你遇见了复活的救主。事实上，整本圣经本质上就是一部关于上帝与人之间改变生命之相遇的叙事。上帝以他仁慈的俯就，选择与人类相遇，并与我们的始祖立下圣约。人类堕落后，上帝再次以恩典的俯就，选择通过恩典之约与他的子民相遇——藉着耶稣基督的救赎之工，他的子民将得蒙救赎。

当我们遇见上帝时，无论是像保罗在大马士革路上的经历，还是通过宣讲的道，我们的生命都将发生不可逆转的改变。人无法遇见圣洁永活的上帝却仍保持原状、不受触动。摩西在何烈山（又称西奈山）附近牧放岳父的羊群时，就曾经历过这样一场改变生命的与上帝的邂逅。

当我们探讨摩西生命转折的那个邂逅时，我们将审视事件发生的地点、他所遇见的是谁、相遇中发生了什么，以及上帝为何发起这次相遇。换言之，我们将从地点、人物、事件和缘由四个维度解析这次邂逅。

摩西生命之山

当经历改变人生的相遇时，我们常会清晰记得事发之地。比如，我永远忘不了初次遇见妻子的那间政治学教室。在圣经中，与上帝相遇的“地点”往往蕴含重大意义。此处亦然。上帝选择在何烈山——“神的山”（出 3:1）与摩西相遇。学者普遍认为何烈山即西奈山的别称。上帝在一座山上，在他的圣山上与摩西相遇。

若你细读圣经，很快会发现山岳在上帝启示中扮演重要角色。

关键性的救赎事件常发生在山上。例如，在旧约中，伊甸园被描述为一座山（结 28:13-15），亚伯拉罕献以撒和上帝预备祭品的事件也发生在山上（创 22:1-14）。新约延续了这一“山岳主题”——耶稣在山上抵挡撒旦的试探（太 4:8；路 4:5），在山上宣讲登山宝训（太 5:1；可 3:13），从山上颁布大使命（太 28:16），并在死后复活后从橄榄山升天（徒 1:10-12）。山岳在上帝启示自我和展开救赎计划中扮演着重要角色。

正如你所见，圣经中事件发生的地点至关重要，尤其是当这个“地点”是一座山时。摩西的一生便印证了这一原则的真实性。事实上，你可以通过摩西故事中出现的各座山脉为视角，具体追溯他生命中的高峰与低谷。正如我们已看到的，他即将在何烈山经历改变一生的相遇（出 3 章）。本章将揭示，这将成为摩西生命中一个极其积极的转折。在后来的出埃及记中，摩西会重返同一座山与上帝相遇，并领受十诫（出 19-34 章）。这次在西奈山的相遇不仅是摩西生命中最重要的事件，也是整本圣经启示录中最关键的事件之一。摩西生命的高光时刻往往发生在山巅。但他同样经历过人生的低谷，而这些时刻也常与山有关。例如晚年时，他站在毗斯迦山上，上帝让他眺望应许之地，却因从前击打磐石取水事件中的悖逆（申 34:1-4），被告知不得进入那片土地。

然而，在上帝的恩典中，摩西的山巅经历并未以毗斯迦山的低沉音符终结。圣经还记载了摩西生命中另一次重要的山巅际遇。在新约中，耶稣带着彼得、雅各和约翰上了一座“高山”（太 17:1）；在那山上，耶稣在他们面前变了形像。他的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光（太 17:2）。但在这弥赛亚启示的荣耀时刻，耶稣并非独自一人。当时有两位陪伴者与他同在——一位是以利亚，另一位正是摩西。在摩西一生所有的山巅时刻中，没有任何经历能比得上在变像山上亲身站在主耶稣基督面前所领受的超越性荣耀。这正是摩西最辉煌的时刻，他实现了自己作为先知的使命——指向那位比他更伟大的先知与中保。虽然摩西或许未曾踏足尘土飞扬的应许之地，但毫无疑问，他已抵达了天上耶路撒冷的属天应许之地！

摩西生命中的伟大山岳征程始于何烈山。正是在此处，摩西的使命拉开序幕。正是在这座山上，摩西的生命发生了深刻转变。然而最终改变他生命轨迹的，并非这场相遇的“地点”，而是他在那里遇见的“那位”。

耶和华的使者

改变我们生命的相遇往往与某个充满活力的人物相关。这人或许是位教师、球队教练，或是青年团契领袖。但对基督徒而言，最重要的相遇对象莫过于永活的上帝。成为基督徒意味着上帝主动闯入你的生命，以他奇妙的爱与恩典重塑你的人生。从这个意义上说，我们与摩西有着共通之处。正如

与所有基督徒一样，摩西在何烈山时曾与永活的上帝有过一场改变生命的相遇。但摩西与上帝的相遇也与我们个人经历与上帝相遇的方式大不相同。摩西在何烈山所经历的，是救赎历史中一次独特、不可复现的事件——他亲眼遇见了主的使者：“耶和华的使者从荆棘丛中的火焰中向摩西显现。摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。”（出 3:2）

这位耶和华的使者是谁？那日与摩西相遇的究竟是谁？这次相遇是否类似于新约中撒迦利亚的经历——主的使者向他宣告施洗约翰即将诞生（路 1:11-20）？经文明确显示，摩西在何烈山遇见的并非上帝差遣的中介者，而是上帝本身。我们可以从燃烧的荆棘中传出的话语确认这一点：

“耶和華神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：‘摩西！摩西！’”（出 3:4）。除了揭示上帝声音的显现，经文还清晰地表明了这个声音的身份：

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”；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。

那从荆棘中发声的自称为上帝。摩西那日遇见的并非仅是天使（这本身已足够非凡），而是经历了更超乎寻常的事：他直接亲身遇见了那位自有永有的“我是”。这一结论进一步得到印证，因摩西受命

脱下他的鞋，因为他正站在“圣地”上（出3:4）。

大多数学者认为，摩西那天所经历的是一种神显——上帝可见的显现。有些人甚至主张，摩西在燃烧的荆棘中遇见了道成肉身之前的上帝之子。虽然从释经学上无法完全确定这是与上帝之子的相遇，但非常清楚的是，摩西遇见了那位永活且大能的上帝，他通过燃烧的荆棘和耶和华的使者向他的仆人显现了自己的存在。

这场改变生命的相遇中的“谁”是全能的主。上帝在何烈山介入了摩西的生活。如同上帝能力和同在显现时一贯的情形一样，这一荣耀奇迹般的展示背后有着明确的目的。上帝为摩西预备了一项使命和授权。这引出了我们关于这次相遇的“什么”。

摩西的使命

摩西在何烈山遇见耶和華使者时所得的“什么”，指的是在那里传达给他的实质内容。上帝召摩西上何烈山，是因为他有一项使命要交给摩西，并明确无误地向他传达：“故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来”（出 3:10）。正是这一呼召彻底改变了摩西的人生轨迹。如同二战期间山姆大叔征兵海报召唤年轻人参军一样，上帝正指着摩西说：“我要的是你！”

或许有人会认为，面对如此显赫的呼召，摩西的反应应当是向上帝表达感激或骄傲自满。毕竟，上帝是从全体以色列人中拣选摩西来带领他的子民摆脱

奴役。上帝正任命摩西为以色列人解放运动的最高统帅。何等殊荣！

上一次摩西感知到这一呼召时，它直接冲昏了他的头脑，他通过杀死虐待希伯来人的埃及人篡夺了上帝的时间表。但摩西如今已非昔日之人。他在米甸沙漠经历了四十年的谦卑磨练。面对上帝对他生命庄严呼召的第一反应，既非感激亦非骄傲；而是怀疑与谦卑：“摩西对神说：‘我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？’”（出 3:11）。

在我看来，这是摩西最光辉的时刻之一，也是他对上帝最清醒的回应之一。诚然，摩西如此回应确有现实考量——他本质上仍是埃及的逃犯，曾夹着尾巴逃离法老和埃及人。此外，他已四十年未见希伯来同胞，许多人可能认不出他；即便认出，也只会记得他当年不光彩的逃离。除这些现实因素外，摩西还被呼召去对抗当时世界最强国家的统治者法老。尽管有无数现实理由让摩西想要退缩，但我认为更深层的原因在于：摩西的反应折射出他的谦卑与对自身软弱的认知。他不再是那个莽撞的宫廷青年，如今深知若凭己力完成神圣使命只会招致灾祸。摩西所言再真实不过：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”（出 3:11）。

我们生命中最大的灵性飞跃，往往始于这样一个问题：“我是谁？”这个问题反映出一种觉悟：若没有上帝，我们

无能为力。这正是耶稣在论及葡萄树与枝子时所教导的：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么”（约15:5）。当被呼召去承担一项艰巨任务时说“我是谁？”并非反映懦弱或缺乏信心，而是表明我们深知凭己力必会失败。摩西此时已认清自己的软弱，这显示他已准备好接受呼召。

在摩西谦卑回应上帝对他生命惊人的呼召后，上帝并未指责摩西缺乏信心，反而鼓励他说：“神说：‘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。’”（出3:12）。请注意，上帝通过向摩西传达两件事来鼓励他——上帝的同在，与一个确据的记号，向摩西保证他的使命必将成功。上帝以他充满慈爱的保证填补了摩西自我认知的软弱。摩西深知耶和华的使者与他同在。

上帝与摩西之间的这段对话应当成为我们所有人的确据。虽然我们未被赋予摩西那样独特的救赎历史使命，但每个人都领受了上帝赋予的生命呼召——要成为圣洁并为他而活。这任务凭己力根本无法完成，若离了耶稣基督的工，我们在呼召中必不能成功。正如摩西一样，我们必须直面这呼召并自问：“我是谁？”而上帝给我们的回应与他对摩西所言极为相似：他的应许告诉我们必与我们同在（太 28:20；来 13:5），并赐下记号确保我们得胜（林前 11:23-25；西 2:11-12）。事实上，当我们来到主的圣餐桌前，或受洗时，都在经历双重的确据：上帝的同在，以及

藉着耶稣基督确认我们胜利的印证。摩西拥有这份确据，我们同样透过基督耶稣得着它。

上帝为何降临

现在我们来探讨改变摩西生命之相遇的最后一个层面——这次相遇的“为何”。为何上帝要在何烈山这一极具象征意义的地点介入摩西的生活，并通过耶和華使者的非凡媒介向他传达使命？出埃及记3章8节阐明其目的：“我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地。”为何这位“圣者”，这吞灭一切的烈火，要向米甸偏僻之地的逃亡者显现？他为何要拯救他的子民，实现他的应许，并带来救赎。

上帝“降临”拯救其子民的意象之重要性不容忽视。这明确指向上帝从天上宝座屈尊俯就，救赎地上子民的谦卑之举。它不仅彰显了上帝以不配得之爱俯身救赎的恩典，更揭示了救赎的单一主导的本质——即上帝是救赎工作中唯一的发起者与参与者，是他主动成就了这一切。这正是以色列人在埃及为奴时期所经历的：上帝定下救赎之时，并拣选地上中保摩西执行他的计划，但整个过程全然倚赖于上帝的屈尊、主动与救赎大能。摩西只能在软弱中承认：“我是什么人？”

当然，出埃及记3章8的意象与耶稣基督工作之间的圣经神学对应关系不言自明。上帝屈尊之爱的终极体现正是

永恒上帝之子的道成肉身。在耶稣基督里，圣子屈尊降卑成为人。他为何如此行？为要救赎他的百姓脱离罪恶与死亡的捆绑。

虽然这两个事件存在相似之处，但耶稣基督的救赎之工在许多方面是无与伦比的。以色列人从地上国家的奴役中得释放，而耶稣使我们脱离了更强大的仇敌——罪与死亡。实际上，耶稣将我们从上帝的忿怒中拯救出来，使他的百姓与上帝和好。在出埃及记中，摩西作为上帝的中保；而在新约中，耶稣——上帝自己——成为中保。耶稣的救赎之工完全超越了上帝藉摩西所行的。正如约翰福音提醒我们的：“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约 1:17）。与摩西不同，耶稣献上自己完美的生命来赎他的百姓。摩西藉上帝的能力使尼罗河水变为血，而耶稣为我们献上了自己的宝血为祭。

这位上帝屈尊拯救不配之人，这是我们的存在中最伟大的奥秘之一，它揭示了上帝之爱深不可测的深度。为何上帝要介入摩西的生命？因为他爱他的子民，因为他的应许永不落空。因为他是将子民从奴役中救赎出来的上帝。

改变人心的上帝

上帝的属性之一是他的不变性（immutability）。当神学家论及上帝的不变性时，用通俗的话说，就是指上帝永不改变。圣经在多处教导这一真理。例如玛拉基书3章6节：“因我——耶和华是不改变的”；雅各书1章17节：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有

改变，也没有转动的影儿”；希伯来书13章8节则宣告：

“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的。”上帝不会改变，也不能改变。因为他是自有永有、全然自足且完美的存在。没有任何事物能迫使他改变，他也无需任何改变。而我们却非如此。正因如此，上帝的不可变性是上帝“独有”的属性——即这一属性无法在人类身上反映或共享。我们是可改变（mutable）的受造物。

虽然上帝本身永不改变，但令人感恩的是，他会介入他子民的生命来改变他们。我们的上帝改变人。这是好消息，因为与上帝不同，我们亟需被改变。由于堕落，全人类都陷在罪与悲惨的境况中，面临上帝的忿怒。唯有那位永不改变、却能改变人的上帝，才能将我们从这可怕的现实中拯救出来。

摩西深切体会到自己生命中的这一现实。早年虚度光阴后，他在旷野度过了漫长的四十年。米甸的尘土中发生了什么？上帝改变了摩西。摩西生命转变的高潮，是他在何烈山与上帝的相遇。这对摩西而言是决定性转折——他不再是米甸的二流牧羊人，而将成为旧约的中保。这才是真正改变生命的相遇！

但摩西并非唯一因遇见上帝而生命改变的圣经人物。亚伯兰被上帝从迦勒底的吾珥召出，成为一国之父；家族中最不起眼的牧童大卫，被上帝选为旧约最伟大的君王，预表君王耶稣的降临；彼得、雅各和约翰正在打鱼时，耶稣呼召他们放下渔网成为得人渔夫——他们照做了；保罗在大马士革路上，被耶稣光照而双面失明，受召成为外邦人的使徒。上帝惯常闯入他所造之人的生命，彻底改变他们的身份。

诚然，我们中无人被呼召参与上帝救赎计划中如此重要的角色。我所列举的那些改变生命的相遇都是不可复制的独特事件。但这并不意味着我们未曾经历，或不可能经历与上帝相遇而生命被改变的瞬间。事实上，这种相遇频繁发生——每当一个罪人悔改并承认耶稣基督为主时，它便降临。救赎正是一场改变生命的相遇，上帝不仅扭转了我们人生的轨迹，更重塑了我们的本质。当上帝俯身通过他的话语、圣灵以及耶稣基督的工与我们相遇时，我们就成为新造的人：“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）

摩西改变生命的相遇启示我们：我们所侍奉的上帝会不惜一切代价救赎失丧者。他不会因他子民不配或无能就弃绝他们，反而屈尊与他们相遇、改变他们、救他们脱离捆绑。面对如此荣耀的恩典，唯一合宜的回应就是：“我是什么人？”

供进一步思想

1. 本章着重于在摩西生命中那次改变摩西生命的邂逅。你是否曾经也期盼在你生命中有这样的邂逅？
2. 列举摩西生命中发生在山上的几件重大事件。你能想到其他发生在山上的重要救赎历史事件吗？
3. 什么是“神显”？这与耶和华的使者有何关联？你能想到旧约中其他显现的神迹吗？
4. 摩西接受使命时的反应如何揭示他已准备好承担仆人式领袖的角色？

5. 上帝为何屈尊与摩西相遇？这告诉我们上帝在我们的救恩中扮演什么角色？
6. 本章中，摩西的生命揭示了上帝如何改变人。你能列举其他几位生命经历剧变的圣经人物吗？你自己的人生呢？上帝是否彻底改变了你？

第四章

名字有何深意？

出埃及记3章11-22节

在莎士比亚著名的戏剧《罗密欧与朱丽叶》中，朱丽叶提出了一个著名的诘问：“名字本无深意，玫瑰易名，馨香如故。”朱丽叶在这句话中暗示，重要的并非事物所承载的名字，而是其本质本身。无论我们给玫瑰赋予何种名称，都不会真正影响它的属性或本质。本质上，朱丽叶是在表明名字无关紧要。虽然朱丽叶关于玫瑰名字无关紧要的断言有一定道理，但当我们从圣经的角度来看待名字时，情况就截然不同了。在圣经中，一个人的名字往往承载着关于此人的大量信息，与其功能、本性、呼召和目的密不可分。

只需考虑几个例子。以亚伯拉罕的名字为例，其意为“多国之父”或“众族之父”。亚伯拉罕的名字对应着他在上帝计划中的呼召与角色——他要成为多国之父。另一个例子是雅各的名字，意为“取代者”。雅各确实人如其名，他用诡计取代兄长以扫，获得了父亲的祝福。若名字的含义

名字有何深意？

对于圣经叙事中的人类形象尚且重要，更何况当涉及上帝之名时，这一点更为真实。

在上帝与摩西关系展开的故事中，我们正处在摩西刚被召唤承担一项艰巨任务的时刻——作为上帝的中保。

上帝呼召他成为人间的器皿，藉此将他的子民从埃及的奴役中解救出来。就在接受这一改变生命且充满挑战的呼召后，摩西向上帝提出一个请求；他求问上帝的名。上帝通过将自己的名启示给摩西来回应这一请求——这个名字虽短（希伯来语仅四个字母），却充分彰显了上帝的本质、性情与属性。本章我们将揭示上帝之名的重大意义与内涵。与朱丽叶的观点相反，我们将看到：名字之中，大有深意！

自我启示的上帝

上帝向摩西启示自己名字的叙述中，最引人注目的一个方面正是这一事实本身——上帝竟向摩西启示了他的名！请细想片刻：眼前这位摩西——失势的王子、杀人的逃犯、卑微的牧羊人——竟敢求问上帝的名。摩西深知上帝托付的使命何其重大，也明白以色列人很可能因他的过往而不信他任何话语。他试图获取某种关于上帝本质的启示，好藉此说服以色列百姓赢得支持。注意摩西如何向上帝提问：“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？’”（出3：13）你听出摩西问题里潜伏的焦虑了吗？可曾察觉这问题背后暗藏的胆量？毕竟，摩西实质上是在向永生全能的上帝索要他的身份凭证！

摩西的焦虑与追问并不令人意外。事实上，摩西的行为完全合情合理，即便略显大胆。这段相遇最震撼之处在于，上帝竟然回答了摩西的问题。上帝再次以令人惊叹的谦卑俯就，为推进他子民的救赎计划。在充满亲密与奇妙自我启示的举动中，上帝向摩西宣告了自己的名：“神对摩西说：‘我是自有永有的’；又说：‘你要对以色列人这样说：那自有永有的打发我到你们这里来。’”（出 3:14）。

上帝赐予摩西的这个名字确实深刻揭示了上帝的本质，但在我们探讨这个名含义的荣耀之前，首先要看到上帝向摩西启示自己名字这一事实本身的荣耀。上帝没有因摩西的提问而责备他，也没有说“你凭什么问我名号”。相反，上帝将自己的名启示给摩西，这向我们彰显了上帝的属性——他是自我启示的上帝。

稍作思考。你如何知晓上帝是怎样的？仅凭受造之物，你能理解上帝是谁吗？诚然，你或许能通过受造之物理解他的部分权能与属性，正如保罗在罗马书1章20节所言，但仰望星辰或树木，你无法完全领悟上帝救赎的计划。我们理解上帝与救恩计划的唯一途径，是透过他在圣经中的自我启示。《威斯敏斯特信条》如此阐明这一真理：

自然之光和创造、护理之工，原彰显上帝的慈爱、智慧和权能，使人无可推诿，但它们并不足以将那得救所必需的对上帝及其旨意的知识给予人，所以主乐意多次多方将自己启示出来，向教会晓喻祂的旨意；

名字中有何奥秘？

以后主为了更好地保守并传扬真理，且为了更加坚立教会，安慰教会，抵挡肉体的败坏以及撒但和世界的毒害，遂使全部启示笔之于书。因此，圣经乃为至要，因为上帝从前向祂百姓启示自己旨意的这些方法，如今已经止息。（《威斯敏斯特信条》1.1）

上帝必须向我们启示他自己及他的旨意，好叫我们认识他和他为我们预备的救恩计划。若非上帝选择启示自身，我们都将陷于黑暗，在罪恶与悲惨的境况中迷失。

但圣经所启示的荣耀真理，在这场上帝与摩西的相遇中显明：上帝并未让我们处于黑暗之中。他以多种方式向我们显现，正如《威斯敏斯特信条》所言，“主乐意”启示他自己。我们的上帝乃是自我启示的上帝。

圣经确实是上帝向我们的自我启示。它为我们展现了逐步展开的救赎计划。圣经记述了上帝如何通过创造、圣约、异梦、异象、先知，并最终且最为荣耀地通过耶稣基督向他的子民显现。耶稣基督是上帝赐予我们最伟大的自我启示。希伯来书的作者在书信开篇精妙地阐述了这一点：“神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，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）

因此，关于上帝之名，我们首先必须惊叹的是他将其赐予了摩西。这是上帝此前从未做过的事，正如他自己所见证的（见出 6:2-3）。他选择在这一刻，向这个人，

展现了自己前所未有的部分——他选择启示自己的名号。虽然摩西的经历非同寻常，但我们必须永远铭记：上帝不仅向历史上某个人启示其名，更通过他话语的传播与宣告，将这名与每一位儿女分享。不仅如此，他还向所有儿女启示了那超乎万名之上的名——耶稣基督！他是乐于自我启示的上帝。

自有永有的上帝

我们已经看到，上帝向摩西启示自己名号这一事实本身，就教导了我们关于上帝本质的某些真理——他乐于向我们显现自己。现在让我们开始探究：上帝赐予摩西的“我是自有永有的”这一名号，究竟揭示上帝了怎样的属性？这名意味着什么？它向我们传达了关于上帝的哪些信息？

这个名字（“我是”），通常被译作“主”、“耶和华”或“雅威”，与希伯来动词“存在”之间存在关联。虽然上帝之名的含义具有深远的普世意涵，但大多数学者认同其传达的核心之一是上帝主动的自我存在性与临在性（the active self-existence and presence）。他是无始无终的上帝，是自足自决的上帝，其存在不仰赖于除自身之外的任何事物。他是那位永在的上帝。

但上帝之名的意义不仅限于出埃及记3章14节中“我是自有永有的”的宣告。例如在随后经文中，上帝进一步阐释其名：“神又对摩西说：‘你要对以色列人这样说：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，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。’”（出 3:15）。

名字有何深意？

“我是自有永有的”这一名字的启示道出了上帝的自存性，而出埃及记 3:15 中上帝之名的进一步自我启示则揭示了他性格中亲密与关系的层面。他不仅是永存的上帝，更是与他子民同在的上帝。

在出埃及记 3:15 中，上帝向摩西启示自己是“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。”上帝曾与亚伯拉罕立约，这约要延续到亚伯拉罕的世代。上帝提醒摩西，也暗示整个以色列民族，他与他们亲密相连，并未忘记与亚伯拉罕所立的约。通过将自己直接与这一系列族长——亚伯拉罕、以撒和雅各——联系起来，上帝向摩西表明他是一位亲密且个人的上帝。

请记住摩西为何询问上帝的名字；他担心自己无法完成指定的任务，并焦虑以色列人会因他不光彩的过去而不接纳他。当上帝告诉摩西他是亚伯拉罕、以撒和雅各的神时，他是在告诉摩西，他会与摩西同在，正如他曾与那些先于摩西的人同在一样。换言之，上帝对摩西说：“我是摩西的神。”

通过揭示自己的名，上帝向摩西传达了一个信息：摩西在执行使命时并非孤身一人。上帝是自有永有的神，始终与他的子民同在。他不会忘记他的子民，也不会离弃他们。事实上，在出埃及记 3 章 16 节中，上帝表明他一直在密切关注子民为奴的境遇：“你去招聚以色列的长老，对他们说：‘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，向我显现，说：我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。’”

通过提及列祖并揭示自己始终看顾以色列的事实，上帝告诉摩西：当他作为上帝的中保履行使命时，上帝必与他同在。他提醒摩西，自己正是那

位曾洪水之中与挪亚同在的上帝，是与在摩利亚山上与亚伯拉罕同在的上帝，也是在埃及的监牢里与约瑟同在的上帝。上帝正向摩西作出保证与安慰；他重申了在出埃及记3章12节对摩西说过的话：“神说：‘我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我，这就是我打发你去的证据。’”上帝告诉摩西他不会孤单。正如迈克尔·D·威廉姆斯（Michael D. Williams）所指出的，在出埃及记3章13-15节的上下文中，“我是自有永有的”这一名号，尽可诠释为：“我必向你们成就应许，正如我从前向他们（出3:13中的列祖）所行的”，或“我将在埃及与你们同在，正如我此刻与你同在一样”。¹摩西知道自己不会孤单。

摩西从上帝的名号中所领受的真理，其应用范围绝非仅限于他一人。虽然上帝永恒同在的应许在作为上帝中保的摩西生命中具有独特意义，但这同样是每一位处于神圣约眷顾之下的人所共享的应许。希伯来书13章5节向每位上帝的儿女宣告：“我总不撇下你，也不丢弃你。”尤其在新时代的恩典之约中，教会更享有耶稣与子民永恒同在的应许，正如他在大使命中的承诺：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。我们的上帝是自在永在的上帝，也是与我们同在的上帝。这一应许在耶稣基督道成肉身时得到最真切的彰显，以赛亚书7章14节的预言已然阐明：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”上帝不仅曾与亚伯拉罕、以撒、雅各和摩西同在——他更是与我们同在的上帝！

信守承诺的上帝

当上帝向摩西揭示他的名时，他也揭示了他本性中与他名的密切相连的其他方面，

名字有何深意？

他的名不仅彰显出上帝自存、自足且与子民同在的超然属性，更具有圣约与历史的重要意义。上帝将他的名与他的应许之约及在历史中的大能作为紧密关联。他将自己的名安置在具有重大历史意义的场所与物件上——约柜、会幕与圣殿。上帝之名所蕴含的这些盟约性与历史性层面，似乎正是上帝向摩西启示其名时的核心要旨。正如迈克尔·D·威廉姆斯所言：“虽然‘耶和华’之名可能包含存在性的宣称，但‘耶和华’这一圣名根本核心所彰显的，正是上帝在圣约与历史之中的真实本性。”² 上帝向摩西启示其名时所要传达的核心信息是：他是守约施慈爱的神。

当上帝向摩西启示其名后，又进一步指示摩西当如何行事。本质上，上帝为摩西提供了与以色列人对话的范本。请注意上帝如何将其拯救以色列人的行动根植于他的应许之中：

“你去招聚以色列的长老，对他们说：‘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：我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。我也说：要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去，就是到流奶与蜜之地。’”（出 3:16-17）

这段经文的一切都根植于历史（“你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神”）和圣约（“我也说：要将你们从埃及的困苦中领出来”，译注：英文圣经为“我应许要将你们从埃及的困苦中领出来”）。上帝的名与他在历史中的大能作为紧密相连。

上帝将要成就的将以色列人从埃及人的奴役中解救出来的行动并非一个全新的概念，而是根植于历史与圣约之中。当上帝在创世记第15章向亚伯拉罕（当时名为“亚伯兰”）展开他的圣约应许时，便告知其子孙后代将遭受埃及人的奴役，

日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年。”（创 15:12-13）

但上帝也应许亚伯拉罕这种奴役与苦待终将结束：“并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。”（创 15:14）这项关于从埃及得拯救的应许，后来在先祖雅各身上再次被重申。

夜间，神在异象中对以色列说：“雅各！雅各！”
他说：“我在这里。”

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；约瑟必给你送终。”（创 46:2-4）

上帝应许要领回他的子民，摩西蒙召成为上帝成就这应许的器皿。

上帝给摩西启示他的名字是他的圣约之名。这个名字提醒我们，上帝在历史中行事以坚守他的约之应许。摩西确信并得安慰，因他知道这位守约的上帝是

名字有何深意？

与他同行。摩西深知，上帝不仅是历史上亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的神，也是他摩西的神。

摩西因深知自己侍奉的是一位信守承诺的上帝而得安慰——这位上帝以立约之名作为他承诺的印记——是所有信徒共有的安慰。在我们的世界里，诺言常被背弃；这正是我们生存中如此痛苦的一面。若你曾遭遇朋友、配偶、雇主或父母违背诺言，便深刻理解这种行为带来的伤痛。作为信徒，我们的喜乐在于侍奉一位永不遗忘或违背承诺的上帝。耶稣基督在十字架上的胜利，证明了我们的上帝为向我们成就他的承诺，竟会付出这般极致的代价。正如使徒保罗提醒我们的，上帝的一切应许都在耶稣基督的工作中得到确认：“神的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以藉着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀”（林后1:20）。上帝的名显明他是一位守约施慈爱的神。

全能上帝

至此我们已经看到，上帝向摩西启示自己的名带来了极大的安慰，因为上帝的名提醒摩西，上帝必与他同在并信守承诺。摩西知道自己不会独自承担使命，也深知可以倚靠上帝对亚伯拉罕之约的信实。但上帝在揭示其名时，还传达了另一个令人安慰的真理：他显明自己是全能的神。

这一启示对摩西至关重要，因为他即将面对强大的法老、术士和军队。尽管拥有上帝将救赎子民的圣约应许确

实让摩西感动安慰，更令他感到安慰的是知道上帝有能力实现这一承诺。上帝通过两种方式向摩西证明了这一点。

首先，上帝通过展示他对未来事件的预知来证明这一点。换言之，上帝向摩西表明他确切知晓未来——他从起初便知道结局。例如，在出埃及记3章18节中，上帝揭示了他知道以色列的长老们会如何回应摩西传达的信息：“他们必听你的话。”上帝向摩西保证，他的信息会被听从，摩西不会被拒绝。上帝还揭示了他清楚知道法老会如何回应摩西要求释放以色列人的请求：“我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。”（出 3:19，译注：英文圣经为“埃及王必不容你们去，除非我用大能的手逼迫他。”）。上帝向摩西证明了他知晓一切。正如神学家所言，他是全知的；他知晓万物。

上帝向摩西彰显其大能的第二种方式，是通过宣告他将伸手攻击埃及人并在他们中间施行奇事（出 3:20）。这一意象充满了上帝可畏的权能。这种拟人化的表述——上帝伸出臂膀，向摩西传达了一个信息：在这场战役中，上帝将成为神圣的战士。摩西无需军队对抗法老，因为他有那位永生、主动、全能的上帝，施展大能的膀臂与他同在！上帝不仅是全知的，更是全能的。他是那位伟大的自有永有者！

当我撰写本书时，我们的国家正处于又一次总统选举的浪潮中。选举总是充斥着各种承诺。候选人们不断提出陈词滥调和解决国家问题的保证。大多数人将这些承诺视为它们常有的本质——空头支票。真正兑现承诺的政客寥寥无几。部分原因在于他们根本无力凭一己之力实现其政治议程。然而对于上帝而言，不存在

名字有何深意？

空头支票。当上帝作出承诺时，他会以他的能力来确保其实现。他是那位能从无到有创造万物的神，能淹没大地，分开红海，推倒耶利哥城墙。通过道成肉身的上帝之子，上帝再次彰显了他的全能，正如耶稣医治病人、使死人复活。比所有这些彰显他大能的惊人作为更伟大的，是通过耶稣基督的死与复活，上帝展示了他战胜罪恶与死亡的能力。

上帝向摩西显明他的名具有大能。摩西终有一日，必亲眼目睹这大能彰显在红海分开之时。在那日目睹上帝伸出的有力臂膀击打埃及人后，摩西带领以色列人唱起这首歌：

“耶和华啊，众神之中，谁能像你？谁能像你——至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出 15:11）。上帝全能的事实应当使我们所有人充满极大的安慰、喜乐和确据。上帝有大能大力，这能力由耶稣基督已完成的工作为证，将我们从罪、死亡以及曾悬于我们头顶、要求我们面对那位全能之神愤怒的判决中完全拯救出来。我们唯一的救赎希望，在于那位“自有永有者”的名！

伟大的自有永有者！

正如我们在本章所见，当上帝向摩西启示他的名时，也同时揭示了关于他的本质、品格与属性的丰富内涵。通过其名的启示，上帝表明他是自我启示的神，是自有永有的神，是信守承诺的神，也是全能的神。

此外，通过启示他的名，上帝也略微透露了他的行事风格（*modus operandi*）。如我们所见，上帝的名是在历史与圣约的语境中启示的。他是亚伯拉罕的神、以撒的神、

以及雅各的神。这些都是历史人物，上帝通过与他们立约的应许在历史中与他们建立关系。整个出埃及事件都基于上帝数百年前对亚伯拉罕所立圣约的应许。上帝将以色列人从埃及解救出来，因为他们是他的约民，他曾承诺要拯救他们。

上帝的名字揭示了许多关于他的信息。令人惊叹的是，仅用两个单词、三个字母——“我是”（I Am）——就传达了如此丰富的信息。当然，出埃及记中上帝之名的首次启示，在耶稣基督降临之时，得到了自然而然、循序渐进的完满应验。

首先，思想“耶稣”这个名字。它的意思是“上帝拯救”。主的使者命令约瑟给耶稣取这个名字：“她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。耶稣的名字告诉我们他的使命和目的。

但耶稣之名蕴含更深意义。新约多次提醒我们奉耶稣之名祈求与祷告的力量。正如耶稣在约翰福音14章13节对门徒所言：“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”新约还论及耶稣之名在末世审判中的权柄：

所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称“耶稣基督为主”，使荣耀归与父神。

（腓 2:9-11）

耶稣之名不仅昭示其使命，更彰显其主权、神性与大能。

尽管耶稣之名的这些层面皆反映其作为神子的神圣与尊荣，但在他事工中有一个时刻，直接呼应了

名字有何深意？

出埃及记中上帝之名的启示。耶稣与法利赛人的一次交锋中，提到亚伯拉罕曾看见他的日子就欢喜（约8:56），此言激怒了法利赛人。“犹太人说：‘你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？’”（约8:57）。耶稣以令人想起出埃及记3章14节的震撼之言回应：“耶稣说：‘我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。（译注：“就有了我”英文为“我是”）。’”耶稣在此宣告了什么？他正是在重复上帝在出埃及记3章14节中对摩西的宣告——耶稣宣称自己就是那位自有永有、全能的神。难怪听见这话的犹太人想要杀他。

如同摩西和以色列人，若不在耶稣基督里，我们都是被奴役的。我们的捆绑并非来自埃及人，而是来自罪与死亡。耶稣——那位伟大的“我是（I Am）”——已将我们从这死亡中拯救出来。他的名提醒我们：他有能力持守与我们立约的应许；他的名提醒我们：他已使我们得自由。对于耶稣而言，其名蕴含着无穷深意！

进一步思想

1. 本章聚焦于上帝之名的重要性与意义。为何名字在圣经中如此重要？
2. 当摩西询问上帝之名时，上帝以恩慈回应，将其名告知摩西。这如何揭示了上帝与我们建立关系的方式，以及我们如何能认识他？
3. 上帝启示他的名“自有永有的”揭示了他什么样的本性、品格和属性？
4. 当上帝向摩西启示他的名时，他提到了先祖们。这向摩西传达了上帝与他以及以色列民族之间怎样的关系？

5.上帝向摩西启示了他的圣约之名，并彰显自己是一位信守承诺的上帝。你能列举一些上帝在圣经中对我们作出的应许吗？我们应如何向周围的世界见证上帝对他应许的信实？

6.上帝的名如何彰显他的大能？

7.上帝之名的启示如何指引我们认识耶稣基督的位格与作为？

第五章

全然充足的上帝

出埃及记 4章1-17节

奥斯卡获奖影片《国王的演讲》（The King's Speech）讲述关于阿尔伯特·弗雷德里克·亚瑟·乔治（Albert Frederick Arthur George）的故事，他最终成为英格兰国王乔治六世。阿尔伯特（“伯蒂”）并未预料到自己会成为国王。他之所以继位，是因为他的兄长爱德华（Edward）为了迎娶一位离异的美国女子而放弃王位。阿尔伯特一直生活在兄长的阴影下，但随着他登上王位，聚光灯现在对准了他。阿尔伯特还有另一个问题：他深受口吃困扰。1936年，在第二次世界大战酝酿期间，他成为英格兰国王。他将面临阿道夫·希特勒和纳粹德国的猛烈攻势的考验。他需要通过广播向国民发表讲话。一位口吃的国王能给予人民怎样的信心？这部电影讲述了乔治六世国王在非传统语言治疗师莱昂内尔·洛格（Lionel Logue）的帮助下，克服语言障碍的非凡故事。在洛格的协助下，乔治六世国王得以在重大考验时期发表演讲并领导他的人民。

如同乔治六世国王一样，摩西即将带领他的人民经历一场巨大的考验。上帝已拣选了摩西，

立他为子民的领袖，作他的代言人。他蒙召去直面世上最强大的军事与政治势力。但如同乔治六世国王一般，摩西深感自己力有不逮、难以胜任且装备不足。本章将展现摩西如何坦陈其不足，以及上帝如何向摩西证明他是那位全然充足的神。

摩西之不足

圣经最令我深受鼓舞之处，在于它对英雄人物毫不掩饰的真实刻画。这正是启示受圣灵默示的明证。多数人为撰写的历史在记述民族英雄时，往往带有圣徒传记式的美化倾向。圣经却不然，它真实呈现英雄的本相——连同他们的缺陷。这对我意义重大，因我自身也有诸多不足。上帝竟使用这些远非完美的人成就他的事工，这让我深信自己也能在他的国度中被使用。当我们审视摩西的不足时，你或许会从中看到自己的影子。愿这成为你的激励：上帝能使用像摩西、像你、像我这样有缺陷且不完美的人！

在出埃及记第 3 章中，摩西领受了上帝对他生命的呼召，要他带领以色列人脱离埃及的奴役。然而故事转到出埃及记第 4 章时，我们看到摩西对这一呼召的个人挣扎。他认为这项任务过于艰巨，眼中所见的全是自己的不足。摩西确信自己会因为自身的软弱而失败。

不安全感

摩西对自身不足的挣扎始于出埃及记第 4 章的首节经文，他转向上帝并问道：“他们必不信我，也不听我的话，必说：‘耶和华并没有向你显现。’”（出 4:1）。

此处摩西显露出自身的不安与缺乏自信。他担心自己在以色列人眼中缺乏完成使命所需的正直品格与可信度，害怕会遭到他们的拒绝——而事实上这种担忧确有依据。

摩西至少有四点充分理由对以色列人能否接纳自己作为领袖和拯救者感到不安。首先，他与受奴役的希伯来同胞已断绝联系四十年，难免怀疑是否还有人记得他。其次，若真有人记得，他们想起的必是他当年不光彩地逃离埃及——摩西是背负谋杀指控的逃犯，自然会疑虑这般污点斑斑的过往能否被接纳为领袖。第三点可能遭拒的原因在于，过去四十年他不过是偏远小镇的牧羊人，默默无闻，难免自问这个二流牧人如何配与法老抗衡。最后，摩西的不安源于他将告诉以色列人：上帝在荆棘火焰中向他显现，那荆棘却没有被烧毁，并告诉摩西他的名：“我是”——他不得不担心众人会认为他彻底疯了。

摩西对于自己能否被接纳担任新角色感到不安，这并非没有道理。然而，当他思考眼前的任务时，这种不自信并非他唯一感受到的不足之处。

能力不足

除了对以色列人是否会接受自己感到不安外，摩西还觉得自己无法胜任这项任务。他质疑自己作为拯救者和领袖的能力。与乔治六世国王相似，摩西尤其觉得自己不擅长担任发言人：“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”（出 4:10）。上帝呼召摩西去完成一项需要他运用某种恩赐的任务——而他自认为并不具备这种口才恩赐。摩西正挣扎于对失败的恐惧之中，这种恐惧源于他觉得自己无法胜任摆在面前的任务。

与我们的软弱角力

我们很容易批评摩西在这段经文中表现出的信心不足。毕竟，上帝曾向他显现，并从燃烧的荆棘中对他说话。他还需要什么呢？面对如此荣耀且亲自的启示，他怎能恐惧且缺乏信心？但我们不应急于论断。摩西和我们一样是凡人。我能回想起生命中许多次因感到不足、不安和无能，而想要逃避呼召的时刻。你可曾恳求上帝派别人去吗？我猜，若你与我相似，你必然有过。

那么，当我们因自觉不足而想逃避上帝的呼召时，该怎么办呢？我们要提醒自己，完成上帝的呼召不在于我们自身的能力是否足够，而在于上帝的充足。我们需要铭记，关键不在于我们的软弱，而在于上帝的大能。这正是上帝在摩西因自觉不足而挣扎时向他启示的——上帝告诉摩西，他是那位充足的上帝。

全然充足的上帝

当我们逐条阅读摩西关于为何无法完成上帝要求的抱怨时，会发现上帝对每一条抱怨的回应都指向一个核心：呼召摩西依靠他，而非依靠自己。

蒙恩得力，侍奉使命

以摩西为例，他曾担心无人会听从或相信他是上帝的代言人（出 4:1）。上帝通过展示其大能来回应摩西的不安。请注意出埃及记4章2-8节中上帝的回应：

耶和華對摩西說：“你手里是什麼？”

他說：“是杖。”

耶和華說：“丟在地上。”

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

耶和華又對他說：“把手放在懷里。”他就把手放在懷里，及至抽出來，不料，手長了大麻風，有雪那樣白。

耶和華說：“再把手放在懷里。”他就再把手放在懷里，及至從懷里抽出來，不料，手已經復原，與周身的肉一樣。

又說：“倘或他們不信你的話，也不信頭一個神迹，他們必信第二個神迹。這兩個神迹若都不信，也不聽從你的話，你就從河里取些水，倒在旱地上，你從河里取的水必在旱地上變成血。”

上帝藉着一連串可見的神能彰顯，回應了摩西的不安全感。他承諾以神迹奇事確證摩西的使命。換句話說，

上帝将以他大能的作为印证摩西的话语。

在圣经中，神迹奇事绝非随意或武断地彰显上帝的大能。正如 C.S. 路易斯（C. S. Lewis）所言，上帝并非在“表演戏法”。上帝使用神迹作为印证他话语与应许真实性的媒介。这正是耶稣在事工中运用神迹的方式——印证他的话语，证明其弥赛亚身份，并向人们启示上帝的本性与权能。当然，与摩西不同，耶稣是凭自己神圣的权能行神迹奇事。

但这些神迹的力量不仅在于上帝承诺施行它们，更在于神迹本身所传递的信息。上帝承诺施行三个神迹——变杖成蛇、使健康的手长大麻风、将尼罗河水变为血。每个神迹都直击埃及狂傲与权势的核心。例如眼镜蛇是埃及的重要象征，其地位尊崇到被装饰在法老王冠上。眼镜蛇对埃及这个国家的意义，堪比白头海雕之于美国。因此，变杖成蛇的神迹明确宣告上帝对埃及的主权。第二个神迹——手长大麻风——同样直击埃及的痛处。当时大麻风病在埃及肆虐，此神迹表明上帝主宰着摧残埃及人口的疾病。上帝对大麻风病的主权贯穿救赎历史：大麻风病使人在礼仪上不洁，无法亲近上帝；有时上帝降此灾病以惩罚世人（如对埃及人），有时则医治此病症者（如治愈乃缦，见王下 5:1-14）。新约中我们更看到耶稣通过医治大麻风病人彰显对此病的主权，

从而洁净那些从前不洁净的人（太 8:1-4；路17:11-19）。

上帝应许施行的最后一个神迹——将尼罗河水变为血——实则是这些神迹中的王牌。对埃及而言，尼罗河就是生命本身。尼罗河是埃及粮食供应和国家经济的核心，维系着整个国家。通过将尼罗河水变为血，上帝宣告他能毁灭这生命之源的水，连同埃及一并摧毁。但这最终神迹的意义不仅在于确立上帝对尼罗河水的至高主权。通过将尼罗河变为血，上帝直接挑战了法老的神性宣称以及埃及众神体系的所谓力量。至少有三位埃及神祇（克努姆、哈庇和奥西里斯）与尼罗河相关联；上帝通过将河水变为血，证明了他们的无能。

上帝应许的神迹奇事给了摩西极大的安全感，让他确信民众不仅会接纳他，而且他终将战胜埃及的权势。上帝向摩西承诺，他将以神圣的印证亲自为摩西的事工背书。摩西的不安在上帝全能的应许中得到了回应。

装备以待奉

我们已看到，除了缺乏安全感，摩西还深感自己能力不足。在出埃及记4章10节中，摩西坦言自己“素日不是能言的人”，且“本是拙口笨舌的”。上帝再次以他全能的应许回应摩西的软弱：“耶和华对他说：‘谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我—耶和华吗？’”（出 4:11）。这番话提醒摩西，创造口舌、赋予语言能力的正是上帝。这一宣告隐含上帝对口才的主权，

是对摩西的应许，表明上帝能赐予他当说的话。

但上帝并未停止解决摩西对自己口才不足的担忧。在接下来的出埃及记4章12节中，上帝将4章11节中隐含的应许明确化，进一步向摩西承诺：“现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。”上帝承诺成为摩西的导师，赐予他完成使命所需的言辞。耐人寻味的是，耶稣在门徒即将履行大使命、面临他不再同行的境况时，也作出了类似的应许：

我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。（约 14: 25-27）

上帝回应了摩西对自身无能的担忧，提醒他上帝并非要求他凭自己的力量去完成这事，也不是要他编造自己的话语。相反，上帝承诺会装备摩西完成使命，并赐予他那些不会徒然返回的话语。摩西的无力感得到了上帝充足装备能力的回应。

上帝通过提醒摩西他的大能来回应摩西的不足。他从未否认摩西不足的现实。事实上，上帝赐给摩西那些神迹只是进一步揭示了这些不足。例如，摩西看到自己的手杖变成了蛇，吓得赶紧跑开；他把手放在怀里，再抽出来时就染上了大麻风，成了礼仪上的不洁之人。上帝要摩西看见并理解自己的不足，但也要他知道上帝是

足以弥补那些不足。他提醒摩西，他是那位能满足我们需求的上帝。

焦点的问题

当我们深入剖析上帝与摩西之间的这段对话时，会发现摩西真正的问题并非在于他的不足，而是他将焦点放在了自己的不足上，而非上帝身上。本质上，当我们沉溺于自己所缺乏的事物时，实际上是在以自我为中心。这正是摩西所做的。他试图靠自己的力量达到上帝呼召的标准，却未意识到这根本不可能。摩西需要重新将焦点对准上帝。

我们可以在出埃及记第4章中摩西与上帝的对话里，见证他以自我为中心的焦点。即便上帝已承诺要行神迹奇事并教导摩西当说的话，摩西仍将注意力放在自己身上。在这些伟大应许之后，摩西依然声称：“主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧！”（出4:13）。

虽然我们无法确切知晓摩西此刻的想法，但很可能至少有两种心理在起作用。首先，出埃及记4章13节中的话语或许是摩西面对眼前重任，因自觉能力不足而做的最后挣扎。但我认为还有更深层的原因——这些言辞同时暴露了恐惧、固执、顽抗、缺乏信心以及自我中心。尽管上帝已作出种种应许，摩西仍执着于自身的不足，这令上帝不悦。出埃及记4章14节记载“耶和华向摩西发怒”。在随后的经文中，上帝仁慈地指派亚伦作摩西的代言人，再次向摩西证明上帝的能力是够用的。虽然上帝以怜悯待摩西，但显然他的愤怒源于摩西始终聚焦于自身缺陷而非上帝的大能。

摩西在此所犯的错误对我们而言并不陌生。我们总是被诱惑，不恰当地关注自身的力量或软弱。无论是自以为充足还是不足，我们都在犯同一个错误——聚焦于自我而非上帝。在上帝的国度里，我们所做的一切都由他赋予力量。上帝的计划本就不依赖于我们。我们的充足唯在耶稣基督里寻得。这是摩西必须学习的功课，也是我们需要不断重新学习的真理。

全备的基督

凭己力活出上帝的呼召与标准是不可能完成的任务。当摩西评估要靠自己面对法老时，他意识到了这一点。但上帝赋予我们每个人的呼召，比带领以色列人出埃及更为艰巨。利未记19章2节与彼得前书1章16节如此宣告这呼召：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”面对这样的呼召，你觉得自己有多充足？

圣经明确教导我们，在我们天然的状态下，我们在圣洁与公义方面全然不足。这种不足的根源何在？我们始祖亚当夏娃的罪，以及我们个人违背上帝道德律法所犯的一切罪，导致了这种不足。上帝为何要安置基路伯和火焰剑把守伊甸园？因为那是圣地，不圣洁的（即人类）不得居住其中。正如保罗在罗马书3章10节中引用诗篇14篇所言：“就如经上所记：没有义人，连一个也没有。”这正是人类的核心缺陷：缺乏个人的圣洁与公义。这使我们不配立于上帝面前。正是这种个人公义的缺失，令诗人不禁反诘：

谁能登耶和華的山？
谁能站在他的聖所？
就是手潔心清，不向虛妄，
起誓不懷詭詐的人。（詩24:3-4）

此处诗篇作者正探询人类存在最核心的问题：谁能居于上帝面前？答案是唯有那拥有完全公义——手洁心清之人。

根据诗篇 24 篇的标准，自始祖堕落后的每个人都无法立于圣所。我们全然不配。这正是人类的核心困境——上帝要求完全的圣洁，而我们却缺乏。如何逃脱这困境？我们当效法摩西最终的抉择：转离自身及不足，定睛于那位全备的上帝，尤其是这位耶稣基督。

耶稣基督正是诗篇 24 篇中那个反诘的答案。唯有耶稣，也唯独耶稣，能登耶和華的山，站在他的圣所。为何？因为唯独耶稣手洁心清——他拥有完全的义。唯独耶稣是全备的。

最终，我们的充足，乃在于耶稣基督的位格与作为。他以一次完全的牺牲遮盖了我们所有的罪，超越了旧约祭司职分的不足，正如希伯来书作者所言：

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。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。

像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高于诸天的
大祭司，原是与 we 合宜的。

他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭；因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。（来 7:23-27）

正如希伯来书作者在这段经文中所指出的，我们有一位“与我们合宜的”大祭司（译注：NIV英文圣经为“真正满足我们需要的大祭司”）。我们有一位足以拯救我们的大祭司，他“圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天”。我们怎能登耶和華的山，站在他的圣所中？这问题的答案只有一个——藉着耶稣基督。

正如摩西所学的功课，我们必须不断被提醒：我们的充足不在自己里面。这一点对我们至关重要，尤其在关乎救恩的事上。在救赎的领域里，我们如此不配，以至于对自身的救赎毫无贡献。救恩不在于我们做了什么，而在于上帝已成就的事。保罗在提摩太后书1章9节中明确阐述了这一点：“神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。”保罗继续在那段经文中提醒我们，基督在救赎中的工作如此完全，足以给我们确据——他必在我们生命中完成这工。保罗在提摩太后书1章12节中表达了对基督的信心：“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。”

当摩西为自己无力承担上帝赋予的使命而忧虑时，他最根本的不足在于无法在圣洁的上帝面前称义。上帝正确地调整了摩西的眼目与心志，使他从倚靠自己转向倚靠供应者上帝。整个出埃及事件不断向摩西、以色列民乃至今日的我们重申这一点：上帝必将他的子民从埃及的奴役中解救出来。

他以他的大能和他的时间成就一切。他是那位全备的神。

作为信徒，我们有许多呼召。我们承担着子女、父母、配偶和雇员等多重角色。我们需要在生活的各个方面仰望上帝，寻求他的能力和充足。但我们最重要的呼召是成为圣洁。这要求我们仰望那位全备的基督，仰望那位“神能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3:20）。

进一步思想

1. 摩西对其呼召的不安全感本质是什么？
2. 上帝如何安慰摩西、坚固他，以消除他的不安全感？
3. 为何摩西对自己的呼召感到力不从心？
4. 上帝如何就摩西的无力感给予他安慰？
5. 摩西在评估自己是否足以胜任上帝赋予的使命时，犯下的主要错误是什么？
6. 诗篇第24篇如何指引我们归向耶稣基督，并聚焦于基督为我们所成就的充足恩典？

第六章

先知、法老与十灾

出埃及记 5-11章

为何好人会遭遇不幸？为何人会行恶？这两个问题千百年来一直为无神论者提供力量，也挑战着信徒的信仰。每当美国遭遇地震、飓风或其他灾难时，总会有神学家或电视布道者跳出来声称知道灾难的起因。他们常将原因归结为国家的道德堕落。同样，当有人犯下大规模枪击等暴行时，也会有专家或心理学家声称能解释事件诱因。通常的解释包括犯罪者的童年经历，或是认为其受到了电视、电影或电子游戏中暴力内容的影响。

为这两个问题提供答案是一项充满风险的任务。我们确实缺乏关于上帝对此类历史事件旨意的具体认知。我们掌握了一些可应用于这些事件的普遍原则，但我们

无法确切知晓为何上帝允许特定的灾难或恶行发生。正如申命记 29 章 29 节提醒我们的：“隐秘的事是属耶和华——我们神的。”因此，面对世间的事件与行为时，我们必须始终谨慎，避免贸然对这两个问题给出答案。

但这并不意味着圣经在回答此类问题时毫无指引。圣经常让我们透过上帝的视角观察各类历史事件与行为。有时我们会获得神圣的启示，明白上帝为何允许或促使某些事件发生。这些时刻对于理解“为何好人会遭遇不幸”和“为何人会行恶”具有无可估量的价值。尽管这些神圣洞见未必能直接用于解释我们时代特定事件中上帝的旨意，但它们依然能帮助我们理解这些事件，并在经历时保持对上帝的信任。

在本章中，我们将探索一种非凡的神圣视角，它能让我们对这两个根本性问题获得惊人的洞见。我们将目睹一个国家如何遭受一连串灾难的侵袭，以及一位领袖纵使身陷重重灾难，仍一再拒绝选择良善与正义，反而加剧子民的苦难。我们将了解先知、灾祸与法老的故事，但最重要的是，我们将认识上帝的大能与怜悯。

先知

当摩西与法老的大对决临近时，我们必须认识到他已走过漫漫长路。摩西的人生轨迹从法老宫中骄纵傲慢的宠儿，到米甸谦卑的牧羊人，再到燃烧荆棘前迟疑不决的

仆人，到最终成为忠心的先知、上帝家中的儿女。当他站在与埃及大战前夕时，已蜕变为一个全新的人——对他的神、他的使命及子民最终的胜利充满信心。

这位新摩西的品格，从他面对当时最强大国家统治者的方式中可见一斑。摩西与亚伦走向法老的宝座时毫无战栗、动摇或卑躬屈膝，反而向这位强权君主宣告：“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）。这是极其大胆的举动——他们以生命为代价提出如此要求却毫不妥协。请注意他们话语中缺失的部分：这些言辞里没有摩西自己。至少在此刻，摩西明白以色列民的拯救将凭借上帝的大能而非己力。

摩西已摆脱了恐惧与自我中心。如今他充满信心，专注于上帝的大能。是什么促成了他生命中的这一转变？摩西因上帝的启示而改变。他遇见了永活的上帝——在米甸旷野黑暗孤寂的时刻，摩西为自己的骄傲悔改，开始向自我死；在燃烧的荆棘丛前，他遇见了永生真神，听见那自有永有的主宣告，要为他的百姓带来释放与救赎的信息。正如摩西与亚伦在出埃及记5章3节所言：“希伯来人的神遇见了我们。”改变摩西的正是上帝自己。

我们在摩西身上见证的这种深刻转变，与新约中耶稣的事工遥相呼应。试想耶稣门徒在其传道初期的形象：他们显得冲动、愚钝、软弱不堪，既不能真正理解上帝的国，也常常完全无法明白耶稣的真实身份。即便到了耶稣上十字架的时刻，他们仍显得迟钝怯懦。

想想彼得三次否认耶稣的事。然而，这些看似无能的门徒后来却成为放胆传扬福音的使者，甚至面对罗马和犹太当局也毫不畏惧。他们甘愿冒生命危险推进基督的圣工，拓展教会的疆界。他们身上发生了什么？是什么促成了他们奇迹般的转变？他们遇见了复活的基督，并被圣灵充满。他们遇见了那位自有永有的主。

虽然我们不像摩西或耶稣的门徒那样被呼召为先知或使徒，但上帝在他们生命中带来的转变与他在每个儿女身上所做的转变是相似的。圣经揭示，上帝非常喜悦一些神学家所称的“救赎性反讽”（redemptive irony）。上帝喜欢用愚拙的事物叫有智慧的羞愧，用软弱的事物叫强壮的羞愧（林前 1:27）。他将摩西这样胆怯的逃亡者转变为旧约的中保和百姓的领袖；从大卫家中罪弱小、最不起眼的幼子身上，塑造出以色列旧约时代最伟大的君王；通过降生在马槽中的婴孩启动救赎他子民的计划；用在世人眼中他爱子在十字架上的惨败，来成就他子民的救恩。这种救赎性的反讽模式存在于每个信徒的生命中：上帝拣选我们这样的愚拙人成为他的儿女。他收纳那些曾与他为敌的人，使他们成为自己的仆人。正如摩西和众使徒一样，每位信徒都被永活上帝的大能所改变。

当先知摩西走近法老的宝座时，他已脱胎换骨。他并非前来谈判，而是带着一个简单的命令——这命令并非出自他个人的权柄，而是源自永生真神的权威。他向法老传达上帝的旨意：“容我的百姓去。”此刻轮到法老直面永生上帝的大能。他将如何回应？会像摩西那样经历转变吗？他

是否会回心转意并遵从上帝的旨意？我们已目睹先知摩西内心的转变，但法老心中又将发生什么？

法老

正如我们所见，摩西的内心经历了一段从自私自爱到全心爱上帝的属灵历程。通过与上帝的互动，摩西的信心不断增强，他愿意信任并侍奉上帝的意志也随之增长。而在法老的故事中，我们却见证了截然相反的动态发展。法老的心起初与摩西相似，因自爱与骄傲而刚硬，但不同于摩西的是，法老的心继续沿着更加石化刚硬的路径发展。法老的心从未软化，反而对上帝的爱与旨意越发抗拒。

我们可以在法老与摩西、亚伦的初次相遇中窥见其内心的起点。当二人在出埃及记5章1节面见法老时，向他提出如下要求：“耶和华—以色列的神这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”上帝此刻尚未要求彻底释放他的子民，只是让法老允许百姓去旷野自由敬拜他三日。法老以轻蔑回应这一要求：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去！”（出5:2）

起初，我们或许会审视法老的回应，并想当场谴责他漠视上帝的信息，但这种下意识的反应并不公允。法老答复中的关键语句在于他宣称自己“不认识耶和华”。这确是实情。法老此前从未接触过上帝或其讯息。从许多方面看，他在这方面与我们很多人一样，

当我最初藉着圣经听闻上帝的真道时，面对它对我生命发出的呼召，我也曾有过与法老相似的反应。像法老一样，我在心里说：“耶和华是谁，要我听他的话？”以及“我不认识耶和华。”每一个不认识上帝的人，起初都处在法老的位置——倾向于不接受上帝的真理。但上帝并没有就此放弃法老。这只是个开始。

上帝对法老承认不认识他的回应，是引发了一系列事件，旨在确保法老和埃及“认识耶和华”。在出埃及记第5章到第11章之间，上帝多次宣告他行动的目的，是为了让法老和埃及“认识耶和华”（出7:5, 17; 8:10, 22; 9:14, 16, 29; 10:2）。出埃及记的前四章讲述了上帝向摩西显现自己的故事。这一部分则是上帝向法老显现自己的故事。这个故事引人入胜的部分在于摩西和法老这两个人对这一显现的截然不同的反应。

上帝向法老显现的主要方式是通过施行神迹奇事。上帝降下一连串灾祸于埃及，旨在向法老及其臣民彰显他的大能。我们将探讨部分灾祸背后的神学意义及上帝使用它们的原因，但此处我们将聚焦于法老对此启示的反应。从出埃及记5章2节可见，他最初怀着昏昧顽梗、刚硬抗拒的心，踏上了这段旅程，正如我们每个人，在开启各自生命旅程时，也莫不如此。现在让我们看看，当上帝藉灾祸之力彰显自己时，法老的心经历了怎样的变化。

随着每一场灾祸接连降临埃及，法老的心始终只有一种反应——刚硬地对抗上帝。实际上，这种说法过度简化了法老内心的真实变化。J. A. 莫蒂尔（J. A. Motyer）在出埃及记注释中提出了“法老之心的核心词汇”的概念¹。莫蒂尔的核心观点是：当论及法老之心

及其逐渐刚硬的过程，我们至少遇到三种不同的描述方式。首先，出埃及记告诉我们法老的心变硬了（出 7:13）。其次，出埃及记宣称法老自己硬着心（出 8:15）。最后，出埃及记揭示是耶和华使法老的心刚硬（出 9:12）。莫蒂尔指出，这些描述在出埃及记 9章34节-10章1节中达到交汇：

法老见雨和雹与雷止住，就越发犯罪；他和他的臣仆都硬着心。法老的心刚硬，不容以色列人去，正如耶和华藉着摩西所说的。

耶和华对摩西说：“你进去见法老。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。”

显然，关于法老心刚硬的过程存在多种影响因素，但在此过程中，我们能看出法老和上帝各自彰显怎样的属性？

莫特亚提出，关于法老心刚硬的过程可以讲述两个故事。第一个故事与法老自身使心刚硬的行为有关。莫特亚写道：“其一是法老道德选择的故事，通过这个过程，他的心越来越‘顽固不化’，在针对以色列的种族灭绝道路上越走越远，最终无法回头。”² 这里的关键在于，法老通过自己的行为 and 选择，应当为自己心刚硬负责。上帝已向法老显现，而法老选择以悖逆回应。每一次悖逆都使法老在自己的邪恶中陷得更深。他每做出一个罪恶的选择，心就变得更加刚硬。

但正如莫蒂尔所指出的，还有另一个故事同样值得讲述。圣经仅如此记述：

从作为世间道德主宰的耶和华的视角来看，事态已至无可挽回的地步；法老内心的刚硬，如今必按审判临到他身上，这是他因自身抉择所造就的光景，所当领受的公义后果。³

法老心刚硬的故事向我们揭示，存在一个临界点，超过此点上帝将不再容忍我们的悖逆，而是公正地按我们的本相审判我们。法老一再悖逆，硬着心对抗上帝的启示后，上帝就因他的顽梗审判他，封存了他石般坚硬的心。

法老之心的故事对我们仍有警示意义。他生命中运作的内在属灵机制并非独例，尽管救赎历史背景具有独特性。保罗在罗马书9章14-18节引用法老心刚硬的记载，证明法老的案例揭示了关于上帝及其对人类心灵主权的一般真理。上帝从不参与诱发或导致罪恶，但他并无义务阻止我们追求所欲——即便那欲望是罪恶的⁴。罗马书1章24节中，保罗论及上帝任凭那些对罪恶麻木、持续悖逆上帝的不信者逞着心里的污秽邪情时，正是此意。这种循环显现在法老生命中：他先硬着心，持续悖逆后，上帝便使他心刚硬，任凭他随从私欲。但法老故事中的刚硬循环并不仅限于不信者。

虽然基督徒最终不会因犯罪而失去上帝的国度，但他或她可能会陷入一种自我刚硬的循环，使内心对上帝变得麻木。当这种情况发生在我们的生活中时，我们常常会承受严重的后果，并对特定的罪产生耐受性。出埃及记的这部分

记载提醒我们，人的选择与上帝的主权之间存在着微妙的互动。但我们必须谨记：上帝甚至会利用我们罪恶的选择，最终在我们的生命中催生新的成长。虽然像法老这样顽梗的不信者常被任凭其逞着罪恶欲望，但上帝绝不会任由他的儿女在自身罪性的漩涡中无止境堕落。藉着圣灵与圣经的工作，上帝使我们知罪并软化我们的心，从而引导我们认罪悔改。上帝的主权甚至统管着我们罪恶的选择。

十灾

摩西与法老内心境遇的鲜明对比，向我们揭示了上帝旨意的权能与主权。这提醒我们：信徒与非信徒的最大区别不在于有无罪行，而在于上帝是否施恩软化、责备并更新信徒的心。归根结底，摩西与法老的区别并非摩西没有犯罪，而是上帝选择向摩西施怜悯。二者的对比让我们看见上帝主权拣选的恩典。但这些灾祸向我们揭示了上帝的什么属性？从降临埃及的一系列灾祸中，我们当汲取什么教训？

这些灾祸有着多重目的。它们不仅是对法老和埃及因悖逆上帝、虐待上帝子民而施行的审判，更向以色列人彰显了上帝的大能，表明他全然有能力施行拯救。但灾祸的意义也不仅限于激励以色列民。归根结底，十灾的首要目的是回应法老宣称自己“不认识”以色列的上帝（出5:2）的狂妄之言。因此，在整个灾祸叙事中，上帝始终

宣告：“你必就知道我是耶和华”（出 7:5,17； 8:10,22； 9:14,16,29； 10:2）。这些灾祸的目的不仅是为了让埃及或以色列，更是为了让全世界认识上帝。

这些灾祸属于神学范畴中的“神迹奇事”。在圣经中，当上帝施行神迹奇事时，通常有着非常明确的双重目的。

首先，神迹奇事常用来验证上帝使者或中保所传信息的真实性。十灾印证了摩西的事工，向法老及其术士表明摩西并非凭己意行事，而是耶和华的代言人。新约中，耶稣通过神迹奇事验证其弥赛亚身份并彰显神性。约翰福音记载的七大神迹，正是神迹奇事确证能力的典范。

神迹奇事的第二个意义在于指向更深层的真理。十灾固然直接彰显了上帝的大能、审判埃及并印证摩西的事工，但它们更指向关于上帝恒久忍耐的这一更深刻的真理。出埃及记34章6-7节中，上帝向摩西如此启示自己：

“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。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”

这两节经文概括了十灾更深层的意义。上帝在施行审判时是长久忍耐的，他通过十灾来警示法老和埃及。

为了激发他们的悔改之心，但他们拒绝听从反复的警告。上帝是恒久忍耐的。在彼得后书3章9节中我们读到：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”十灾显明上帝是恒久忍耐且满有怜悯的，但它们也揭示了一个不可逆转的临界点：“万不以有罪的为无罪”（出34:7）。

因此，十灾同时向世界揭示了上帝在审判中的忍耐、他的大能以及他拯救子民的能力。这十灾为信靠上帝的人带来安慰的确据，也为不信之人带来了可怕审判的确据。一些神学家试图主张，埃及十灾所展现的那种张力，反映出一位“旧约上帝”——相较于福音书与新约其余部分所启示的、更为满有恩典的“新约上帝”，这位旧约上帝显得好审判、常施刑罚。但实际上，耶稣所行的神迹奇事，以及福音本身的宣告，与十灾有着相似的终极目的。福音如同十灾，同时向信靠上帝的人保证他拯救的大能，并提醒人们：尽管上帝恒久忍耐，但他终将对那些拒绝他儿子、不“认识主”的人施行审判。

关于“缘由”的叩问

但那些关于“为何”的问题又当如何解释？比如本章开篇所提：为何好人会遭遇不幸？为何人们会行恶？

这些问题又衍生出其他疑问：为何埃及会遭受如此可怕的灾难？是因上帝不公吗？还是随机事件？为何“灾难”会降临在他们身上？另一个问题呢？为何法老会行恶？为何他违抗上帝？为何上帝

没有像改变摩西的心那样改变法老的心？尽管圣经并未就这些问题给出详尽答案，但它明确揭示：上帝的作为全然公义，且统管万有——包括人的抉择与灾难性事件。简言之，上帝并无义务回答这些问题。他也无需像对待摩西那样改变法老的心；我们无从知晓为何上帝选择施恩于此而非彼。这未被显明，作为受造物，我们更无权审判他的决定。正如 C.S. 路易斯（C. S. Lewis）所言，上帝并非“站在被告席上”。归根结底，这些“为何”之问的答案是：上帝要怜悯谁就怜悯谁（出 33:19；罗 9:14-18）。

真正令人费解的问题并非那些常被非信徒引用、我们本章探讨过的两个疑问。最令人困惑的问题是：为何上帝要施恩于恶（罪）人？上帝向世界彰显他忍耐与宽容的有力记号，并非降于埃及的十灾，而是他将审判之灾倾倒在十字架上的独生子身上。这是何等惊人的恩典之举。保罗在罗马书5章7-8节中写下这段话时，已然领悟十字架的震撼：

为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。
惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱
就在此向我们显明了。

罪是世上恶事发生的原因，也解释了人类为何悖逆上帝。罪回应了本章开篇的两个“为何”之问。但耶稣解决了罪的问题——他是除去世人罪孽的上帝的羔羊（约1:29）。

进一步思想

1. 为何我们在解释世间苦难发生的原因时需要保持谨慎？
2. 当摩西直面法老时，哪些证据表明其灵性成长？摩西的属灵成长如何与使徒们相呼应？这种灵命成长模式是否在我们自身生命中有对应体现？
3. 法老心肠刚硬的现象揭示了其怎样的本质？这一现象又揭示了上帝的哪些属性？
4. 从救赎历史角度看，法老心硬是独特事件；但从一个角度看，它确立了上帝与人彼此相交、人回应上帝的更整全的典范。罗马书1章24节和9章14-18节如何佐证这一观点？
5. 这些灾祸起到了什么作用？
6. 耶稣的位格与作为如何帮助我们理解本章讨论“为何”的问题？

第七章

信靠、血与饼

出埃及记 11-12章

毫无疑问，脸书（FaceBook）这类社交媒体网站彻底改变了我们的世界以及人与人之间的相处方式。其中一些变化带来了极大的积极影响。例如，这些网站能让我们在社交群体中快速传播新闻和事件，从而促成迅速、协同地施行善行与义举。一个例子就发生在我们当地社区——人们通过脸书快速协调，为医院里生病的孩子家庭送餐。但社交媒体网站带来的某些变化并不那么有益，比如它们可能被用于传播流言、欺凌他人或纯粹浪费时间。社交媒体网站是一把“双刃剑”。

技术进步与发展往往同时带来积极和消极的后果。事实上，这种现象不仅限于技术领域，在个人决策、商业政策和政府决策中也普遍存在。这种模式在我们生活中的普遍性，解释了为何我们会用“双刃剑”或“同一枚硬币的两面”这类简洁的流行语来描述它。但这些习语

同样适用于出埃及记的故事以及整个救赎故事的展开。

圣经归根结底是上帝施行怜悯与审判的记录。上帝的这两大作为——怜悯与审判，常常相互交织，犹如“双刃剑”或“同一枚硬币的两面”。例如，当上帝在挪亚时代降下大洪水时，他既在向世界施行公义的审判，也在向他的立约子民施予怜悯。当然，这一模式最深刻的体现莫过于耶稣在十字架上的受死。通过他儿子的牺牲之死，上帝既审判了我们的罪，又同时赐予了我们怜悯。

当然，这些文化习语的含义与上帝的行动之间存在显著差异。当我们使用“双刃剑”和“同一枚硬币的两面”这类文化习语时，暗指的是一项行动同时产生正反两面的影响。但当上帝通过同一行动施行审判并赐予怜悯时，这把剑的双刃、这枚硬币的两面，都同样美好且公义。上帝审判与怜悯的施行常寓于同一作为中，二者共同彰显他的权能、威严与荣耀。

我们在上帝对待埃及人的方式中看到了同样的模式，尤其是针对他们所遭受的灾祸。埃及经历的每一场灾祸都有双重目的。首先，每场灾祸都是为了审判埃及人，因他们拒绝承认上帝，也因他们违背了放他子民自由的命令。其次，每场灾祸都旨在向以色列彰显他的怜悯，将他们与埃及人分别开来，并确保他们从奴役中获得自由。灾祸的这两个方面都服务于彰显上帝的荣耀。

在前一章中，我们见证了上帝的审判与怜悯在他降于埃及的前九灾中层层升级。本章将聚焦于第十场也是最后的灾祸。尽管上帝在前九场灾祸中已审判了埃及，

他也展现了神圣的忍耐，给予埃及时间回应、回转和悔改。他甚至通过逐步加重灾祸的严重性，来强化即将到来的对悖逆之最终审判。但神圣忍耐的时刻已至尽头。时候到了，上帝要以击杀埃及一切长子的方式施行他的审判，也要以设立逾越节的方式，向以色列人施行他的怜悯。

乍看之下，出埃及记的这一章读来或许显得阴郁。诚然，这是救赎历史中沉痛的一章，因它涉及上帝最严厉的审判。但本章主旨并非上帝的审判，而首先是记述上帝如何藉着信仰、饼与羔羊之血，信实地拯救他的子民。在此我们将探讨逾越节的意义，以及它如何成为主耶稣基督所成就的救赎工作的预表。

信靠

或许你已经注意到，随着本书深入探讨摩西和出埃及的故事，摩西的身影似乎越来越淡化。在出埃及记的前几章以及本书的早期部分，焦点都集中在摩西的生命与转变上。我们见证了上帝如何将他从法老宫中骄傲的王子转变为上帝家中忠心的仆人。而在前一章中，摩西已开始逐渐退居幕后。诚然，他是上帝用来宣告并降灾于埃及的人类器皿，但显而易见的是，十灾的终极对峙实则是在上帝与法老之间的较量，而非摩西与法老。当我们探究临到埃及的最后一场灾祸时，摩西的隐退更为明显。此刻的聚光灯已从摩西身上移开，坚定地聚焦于上帝。

然而，尽管这个叙事中，摩西在会逐渐淡出成为背景，他再次被上帝使用，作为代言人向法老宣告灾祸：

耶和華對摩西說：“我再使一樣的災禍臨到法老和埃及，然後他必容你們離開這地。他容你們去的時候，總要催逼你們都從這地出去。你要傳于百姓的耳中，叫他們男女各人向鄰舍要金銀器皿。”（出11:1-2）

此時，人們不禁懷疑摩西是否感到些許沮喪和氣餒。根據我們對摩西性格的了解，他很可能正經歷着這樣的情緒。畢竟，他已九次直面法老，見證上帝藉他行神迹奇事，但法老仍未屈服。甚至可以说，在这场与上帝的对抗中，法老似乎占了上风。上帝已降下九灾，法老却依然固执己见。这对摩西而言必定是沮丧受挫的。而现在，上帝竟要派摩西第十次去见法老！

尽管摩西可能对灾祸的有效性心存疑虑，但他依然忠实地顺服上帝。根据上帝的命令，摩西第十次站在法老面前宣告：

耶和華這樣說：“約到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，從坐寶座的法老直到磨子後的婢女所有的長子，以及一切頭生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀號；從前沒有這樣的，後來也必沒有。至于以色列中，無論是人是牲畜，連狗也不敢向他們搖舌，好叫你們知道

耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。”你这一切臣仆都要俯伏来见我，说：“求你和跟从你的百姓都出去。”然后我要出去。（出11:4-8）

摩西再次传达了上帝的信息，而法老依然拒绝听从。我们从经文中得知法老的抗拒：出埃及记11章9节记载，上帝早已向摩西启示法老不会听从——“耶和华对摩西说：

‘法老必不听你们，使我的奇事在埃及地多起来。’”；出埃及记11章10节则写道：“耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人出离他的地。”我们也知道摩西在这第十次与法老会面后勃然大怒，因为圣经记载：“于是，摩西气忿忿地离开法老，出去了”（出 11:8）。

尽管摩西在与法老的多次交涉中经历了挫折，或许还有过疑虑，但面对法老看似屡占上风的情形，他依然选择相信并顺服上帝。摩西坚信上帝话语的真实性，并付诸行动。他不仅在认知层面相信上帝的话语，更在意志层面全然信服——他聆听上帝之言，亦践行上帝之命。

这正是第十灾及其中逾越节的核心主题之一。最后的灾祸与逾越节在我们面前呈现出诸多鲜明对比：审判与拯救的对比，信与不信的对比。摩西相信上帝所言并遵行，而法老却拒绝且漠视上帝的话语。但第十灾的记载中，信心的典范不止摩西一人——整个以色列民族在回应上帝话语时，都展现出非凡的信靠。

当上帝向摩西阐明第十灾将临之事及以色列民当行之举后

为避免这审判波及他们，他派遣摩西向以色列人传达他的指示与期望。摩西奉差遣作为上帝话语的中保。如同现代的传道人，摩西蒙召向以色列宣告从上帝审判中得救的道路。摩西即刻顺服上帝，召集以色列众长老，向他们传讲上帝的旨意：

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。因为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，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。（出12:21-23）

当摩西解释了上帝关于逃避第十灾审判的指示后，他随即颁布了遵守上帝诫命的命令：“这例，你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定例”（出 12:24）。但问题随之而来：以色列人是如何回应这一顺服上帝的命令的？

若你熟悉旧约与以色列历史，便知这个蒙召成为列国之光的民族屡屡失败。圣经显明，上帝的选民常选择违背他的话语，行自己眼中看为正的事。旧约士师记或许是以色列人这种悖逆循环最痛心的例证。但在出埃及记的这一场景中，以色列人却展现出非凡的忠诚。摩西颁布遵行的命令后，以色列人立即遵行。百姓最初的回应是俯伏敬拜耶和华（出 12:27）。

在这个敬拜行为之后紧跟着的是以色列人完全顺服上帝话语的明确宣告：“耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。”（出 12:28）。如同摩西一样，以色列人听见了上帝的话语，并遵行了上帝的话语。

逾越节的教训之一，是顺服上帝话语的至关重要性。上帝为以色列人提供了从第十灾审判中得救的途径，他吩咐他们当以接纳并信靠这救恩之道来作出回应。然而，就连以色列人的信也是上帝的恩赐。我们从上一章讨论的法老例子中可知这一点——上帝主宰人心，亦掌管他怜悯与审判的施行。摩西和以色列人的信值得称许，但这必须被视为上帝的恩赐。使徒保罗在新约中阐明这一点，当论及信徒接受福音真理时所持的信心时，他说：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸”（弗 2:8-9）。这一宣告同样适用于以色列人从第十灾审判中获救的经历。摩西和以色列人践行了信心，但那信心正是上帝的恩赐。

逾越节显然是耶稣基督拯救他选民脱离上帝愤怒审判之工的预表。逾越节预示了福音的宣告。逾越节事件也清楚地表明，救恩需要相信并信靠上帝的话语。以色列人正确地理解了这一点，因此他们得以从上帝的审判中被拯救出来。随着耶稣基督的福音被传扬开来，那同样的信靠之要求，便临到每一颗心。唯有那些藉着信心恩赐接受并相信的人才能得着救恩：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒16:31）。

血

虽然信心与信念是以色列人得以接触上帝所赐救赎途径的工具，但这份救赎还需要另一个要素——羔羊之血的倾洒与涂抹。关于救赎计划的这第二个要素，上帝向摩西作出了如下指示：

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。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。要无残疾、一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。（出 12: 3-7）

以色列人从第十灾中得救的凭据，便是羔羊之血。每一户人家都必须宰杀羔羊，并将血涂在各自的门框上。虽然羔羊之血在教导以色列人关于上帝如何确保其子民得救的诸多方面具有指导意义，但逾越节记载中揭示的血最重要的两个功能是：作为记号与替代。

羔羊之血作为记号

上帝降在埃及国的一切灾祸，都是为了区分以色列人与埃及人。

这次上帝的审判本非针对他的子民。然而正是在最后的灾祸中，我们看到上帝命令以色列人通过一个象征性的行动与埃及人区分出来。以色列人被要求以羔羊之血作为物理可见的标志，彰显他们与埃及人的区别。以色列每家每户都需亲自将这一标记涂在自家门框上，方能领受上帝的怜悯：

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。因为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，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。（出 12:21-23）

正是这涂抹在门楣与两侧门框上的物理记号，为耶和华所见，为以色列人带来了庇护、平安与救赎。

羔羊之血是一个物理记号，它封印了以色列人免受长子之死审判的救赎。上帝常以物理记号作为他拯救子民免于忿怒之应许的印证。在旧约体系中，割礼就充当了这样的记号。新约中，洗礼之水与圣餐元素所蕴含的有形象征亦包含类似功能。逾越节提醒我们，藉由他为我们预备的恩典之法，将自己分别出来归属于耶和华，这一行动意义深远。人们不禁会将昔日全家涂抹羔羊之血的预表，与新约之中全家受洗相提并论。

例如腓立比狱卒家中发生的全家受洗：

他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤；他和属乎他的人立时都受了洗。（徒 16:31-33）

如同逾越节一样，腓立比狱卒的全家都信了上帝，并且领受了救恩的印记。逾越节提醒我们遵行上帝与我们所立之约的记号和印记，其重要性不言而喻。它特别提醒我们耶稣基督的工作，保护我们免受上帝的忿怒，因为羔羊的血不仅是一个记号，它更是代赎。

羔羊之血作为代赎

在逾越节的夜晚，必须有一物献上生命。死亡与流血是无可避免的要求。以色列人面临的选择是牺牲长子或羔羊之血，但流血这一要求的必要性不容争辩。通过以代赎祭牲换取长子性命，上帝在教导他的子民替代性救赎的观念。这一代赎行为，自然预表了新约中耶稣的工作。事实上，施洗约翰明确指出了这一关联——他初次见到耶稣时便宣告：

“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）。

耶稣与逾越节羔羊之间还存在其他相似之处。首先，以色列人被命令挑选一只完美的羔羊作为代赎祭牲；这羔羊必须“无残疾”（出 12:5）。耶稣毫无瑕疵。他在各方面都是完美的，正如希伯来书作者提醒我们的：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。

他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来 4:15）。使徒彼得将这一关联阐述得更为明确：

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）

耶稣是完美的逾越节羔羊

逾越节羔羊的牺牲与耶稣的牺牲之间另一个相似之处在于行为的完全性。逾越节事件是一个独特的、一次性的救赎历史事件。虽然逾越节事件需要每年纪念和庆祝，但实际的历史事件及其带来的救赎是独一无二的。耶稣的牺牲同样是独一无二的一次性事件。虽然我们每次庆祝主的晚餐时都会纪念耶稣的死亡和牺牲，但他实际的死亡与牺牲，以及由此成就的救赎，都是不可重复的一次性事件。希伯来书的作者提醒我们，耶稣作为我们的大祭司所完成的工作具有一次永远的有效性：“但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。”（来 10:12）

逾越节事件，尤其是羔羊的牺牲及其血的涂抹，是旧约对耶稣基督即将成就之工的有力宣告。逾越节对耶稣工作的预表之明确，无论如何强调都不为过。事实上，这种关联如此强烈、联系如此紧密，以至于保罗称耶稣为“我们逾越节的羔羊”（林前 5:7）。如同以色列人一样，我们全都因羔羊之血的记号与代赎而得救。正如使徒约翰在启示录12章11节提醒我们的，

教会的凯旋，她胜过那龙，乃是因“羔羊之血”而得以坚立。

饼

尽管逾越节是一个独特的救赎历史事件，但上帝不希望以色列人忘记它及其意义。他命令以色列人通过一年一度的庆典来纪念这一事件：

你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世代永远的定例。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。（出 12:14-15）

以色列被呼召世代纪念逾越节。这要成为“永远的定例”和“耶和华的节”（出 12:14）。上帝也解释了为何要世代纪念逾越节：“你们要守无酵节，因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来。所以，你们要守这日，作为世代永远的定例。”（出 12:17）。逾越节被纪念的原因，在于它标志着出埃及的开端。逾越节是以色列人脱离奴役、获得拯救的起始。

纪念是我们信仰的重要部分。上帝要以色列永不要忘记他为他们成就的救赎之工。他指示他们即使在进入应许之地后，仍要遵守这仪式（出 12:25）。上帝甚至吩咐他们要教导儿女关于这个纪念时刻的意义：

你们的儿女问你们说：“行这仪是什么意思？”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。”于是百姓低头下拜。（出12:26-27）

以色列人被呼召铭记他们从埃及得拯救的历程。

在新约中，我们亦看到相似的呼召，叫我们纪念所蒙的救赎。耶稣在逾越节筵席上，亲自主持了那日后成为“圣餐”的仪式。这最后的晚餐不仅预示了他即将在十字架上完成的救赎之工，也标志着从旧约到新约的过渡。昔日吩咐百姓纪念出埃及壮举的逾越节筵席，如今已然成全——那真正的出埃及，已藉着耶稣基督的十字架彻底成就。在最后的晚餐中，耶稣用自己的血——羔羊的血——立下新约，并设立筵席以纪念他即将在十字架上完成的救赎之工。正如保罗在哥林多前书11章25-26节中，他将基督亲自托付他的教导传承下来：

饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到他来。

如同以色列人一样，藉着同守这筵席，永远纪念我们已脱离罪恶、撒旦和死亡的辖制。

我们已然看到，逾越节的礼仪核心，包含羔羊之血的流出和涂抹，但逾越节的庆典中还有另一项有形的要素——吃无酵饼。为什么是饼？为什么是无酵饼？这种特定

的食物与上帝从埃及救赎他的子民有何关联？为何饼是无酵的，有一些简单的实际原因，正如出埃及记12章39节所揭示的：“他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼。这生面原没有发起；因为他们被催逼离开埃及，不能耽延，也没有为自己预备什么食物。”但无酵饼在逾越节庆祝中的核心地位还有更深层的意义。

在哥林多前书5章7-8节中，使徒保罗回顾逾越节，并将其意义应用于新约教会的生活。注意他如何使用无酵饼的意象：

你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。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。

要完全理解保罗在此处的观点，我们需要对酵有更深入的认识。酵是通过取一小块现有面团使其发酵而制成的。随后将酵加入新一批面团中，使面发起。但持续使用同一酵种存在风险——酵若受到污染、或变质，便会导致新面团乃至整块饼都一同腐坏。因此，出于健康考量，除去旧酵、另揉新面至关重要。然而保罗在这些经文中主要不是在提供健康建议，而是以属灵和隐喻的方式使用酵的意象。他呼吁教会通过除去我们罪性生命中的旧酵，以基督里新生命的无酵之纯取而代之，来回应基督的牺牲。换言之，保罗呼召教会，当因着基督——我们的逾越节羔羊——那一次献上、永远成全的献祭所成就的救赎，而活出新生。

带着保罗在哥林多前书中的话，我们看到无酵饼在以色列人的生活中是一个隐喻。它是对他们的一个鲜明提醒：由于上帝的救赎之工，他们不再受埃及的奴役。伴随着这新的自由而来的是一种新的责任。他们不可携带埃及的酵。时候到了，他们当在身体和灵性上完全脱离先前的束缚了。他们要在各方面都离开埃及。

正如我们从保罗在哥林多前书5章7-8节中对无酵饼意象的运用所看到的，这一原则今天仍然适用于教会。当我们接受基督作我们的逾越节的羔羊时，生命就当全然更新变化。我们当放下旧人，穿上新人。正如保罗在哥林多后书5章17节中所说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”

虽然主的晚餐不一定要用无酵饼来庆祝，但我们不应忽视逾越节与新约这一庆祝餐之间的相似之处。在主的桌前，我们吃喝是因为他设立了这圣礼，我们这样做是为了纪念那位带领我们脱离奴役的主。面对如此浩大的救赎，我们的回应是：存感恩的心归向那位救赎我们的主，除去生命中的旧酵，以心灵和诚实为他而活。

基督我们的逾越节

正如我在本章前面提到的，逾越节的记述中摩西的篇幅不多。这里的焦点在于上帝对埃及人的审判和对以色列人的怜悯。上帝在埃及和以色列之间划出了一条鲜明的分界线。救恩临到那些相信上帝所指定的救赎方式、接受并涂抹羔羊之血、并吃下

作为新生命的粮食，纪念上帝为他们所行之事的人。

当圣经的篇章翻至新约，那位真正的上帝羔羊、我们的逾越节基督来临之际，我们看到所有这些预表都得到了应验。逾越节的意义在基督身上得以实现。

进一步思想

1. 为何出埃及记在描述灾祸（尤其是第十灾）时，焦点逐渐从摩西转向上帝？
2. 以色列人是如何在第十灾的宣告时，以顺服与信靠见证了他们对耶和华的忠诚？
3. 逾越节期间，羔羊之血起到了哪两种作用？
4. 饼在逾越节中有何意义？为何要用无酵饼？
5. 逾越节如何预表耶稣基督的身份与工作？

第八章

踏上艰难之路

出埃及记 13-19章

我还清楚记得当我知道自己通过了律师资格考试的那一天。我在七月参加了两天的考试，直到十二月中旬才得知自己通过了。我还记得撕开信封时对着它祈祷的情景。当看到自己通过时，我欣喜若狂。心想：“终于，最艰难的部分结束了！”天啊，我大错特错。很快我开始在一家大型律师事务所工作，感受到了达成计费工时目标的压力和要求。工作才刚刚开始。这是一条艰难的路。

或许你的人生也有类似经历。当你实现了某个长期追求的目标，取得了惊人的胜利后，却猛然被前路艰难的残酷现实惊醒。往往我们的欢庆会在意识到最困难的部分不在身后而在前方时戛然而止。你可曾有过这样的体验？刚从巨大胜利的喜悦中走出，却要面对另一个可能更艰巨的挑战，这种落差实在令人沮丧。

我认为可以公允地说，摩西和以色列民在逾越节的胜利以及随后离开埃及的过程中，必定经历了与此类似的境遇。摩西亲眼目睹了上帝如何将一场又一场的灾祸降于埃及。

他曾目睹上帝的命令逐一实现。他见证了降临埃及的那场惨烈灾殃，直至埃及长子们的尽数丧命。他看着上帝使法老屈服，听见法老终于让步。上帝赢得了胜利，以色列民从奴役中获得了自由。

但以色列的征战远未结束。前方的道路充满新险与旧敌。在这场伟大胜利的背后，隐藏着未来战役的种子。以色列还将面临更大的考验，而这次考试的考官是上帝：

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。”所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带着兵器上去。（出 13:17-18）

以色列人并未选择直达应许之地的捷径。根据上帝的旨意，他们必须穿越沙漠，踏上漫长迂回之路。这条路线起初看似是为了避开冲突——毕竟他们绕过了那片当时住着日后非利士人先祖的土地——但最终却迫使他们面对一个比埃及人或非利士人祖先更强大的敌人。那敌人就是他们自己。以色列的试炼远未结束。他们将与自身的私欲、以及人渴求独立自主、自我主宰的本性展开战争。他们正前往沙漠。上帝命令他们选择那条艰难之路。

艰难之路

出埃及记14-19章记载了以色列民在前往上帝曾向他们应许之地途中经历的一系列挑战。

挑战从军事斗争到饥渴交迫，无所不包。每一次胜利都迅速被新的战斗取代。这一连串的考验磨砺着以色列民的决心。艰难程度令他们屡屡渴望重返埃及为奴，而非继续抗争。他们常向领袖摩西激烈抱怨处境。摩西即将在荒漠中经历第二次试炼——这次是带领一群怨声载道的民众。但上帝并非任意而行，他引领百姓踏上这条艰难路途，原是怀有美意。在探究艰难之路的缘由前，让我们先随摩西和以色列人亲历这段征程。苦难始于红海岸边。

红海之战

以色列人的困境几乎在逃离埃及后立即降临。他们刚挣脱法老的魔掌，上帝却命摩西调转方向，等候埃及追兵（出 14:1-4）。放走以色列人后，法老猛然醒悟自己失去了免费劳动力，随即反悔（出 14:5）。他召集精锐军队追击以色列人。

当以色列民看见法老的军队向他们冲来时，他们惊恐万分。他们急忙跑到摩西面前，向他抱怨道：

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？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。（出14:11-12）

这不会是摩西最后一次听到此类怨言。或许有人以为，摩西的回应会因民众的背信与忘恩而带着几分愤慨，但此时的摩西已非昔日可比。他更具耐心，更能忍受苦难，也更像他的主。摩西安慰民众说：“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为，你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们争战；你们只管静默，不要作声。”（出 14:13-14）

以色列民陷入绝境：前方是怒气冲冲的埃及追兵，后方是看似无法逾越的红海。这时，上帝指示摩西举手向海伸杖，把水分开（出 14:16）。摩西遵命而行，海水立刻分立，以色列民安然渡过彼岸。法老和他的军队却未能幸免——上帝命令摩西合拢水道，海水如高墙倾覆，将试图穿越红海的埃及军兵尽数吞没。最终法老全军覆没，上帝取得了彻底胜利，以色列民亲眼见证了上帝大能的手臂。这段记载以这样的话作结：

当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手，以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。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。（出 14:30-31）

上帝再次将他的子民从敌人手中解救出来，以色列民郑重宣告，他们重新建立了对上帝及其仆人摩西的信任。但以色列民的苦难才刚刚

开始。通往应许之地的道路不仅艰难，而且漫长。

书珥的旷野

以色列民在红海取得惊人胜利后，进入了欢庆的时刻。红海之战的胜利如此彻底，以色列全族对上帝为他们制定的计划充满确信。他们通过作歌吟唱表达了这份确信。出埃及记15章1-18节记载了这首受圣灵感动、向上帝发出赞美的赞美圣歌的歌词，由摩西和全体以色列百姓共同歌唱。歌词内容既强调红海战役的过往胜利，也展望以色列民族的未来。例如，歌曲中如此反思红海之战的胜利：“耶和华是战士；他的名是耶和华。法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中”（出15:3-4）。颂歌还包含以下对以色列未来的信心宣告：

外邦人听见就发颤；

疼痛抓住非利士的居民。

那时，以东的族长惊惶，

摩押的英雄被战兢抓住，

迦南的居民心都消化了。

惊骇恐惧临到他们。

耶和华啊，因你膀臂的大能，

他们如石头寂然不动，

等候你的百姓过去，

等候你所赎的百姓过去。

你要将他们领进去，

栽于你产业的山上一

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。

耶和华必作王，直到永永远远！（出15:14-18）

但以色列民很快便将这举国欢庆的时刻抛诸脑后。他们旋即从巅峰跌落，重新踏上艰难之路。欢庆过后，摩西带领以色列民众离开红海岸边，进入书珥的沙漠（出15:22）。

以色列民再度置身严酷荒漠。水源极度匮乏，众人干渴难耐。短短三日，他们便全然忘却上帝在红海彰显的信实。行至玛拉时，他们虽寻得水源，水却苦涩难饮（出15:23）。百姓遂向摩西正式提出了怨言：“百姓就向摩西发怨言，说：‘我们喝什么呢？’”（出15:24）。

摩西呼求耶和华，耶和华指示他将一根木头抛入水中（出15:25）。摩西遵命而行，玛拉的苦水竟变甘甜。此后他们抵达以琳，在那里觅得十二股清冽可饮的泉水，便安营驻扎（出15:27）。上帝再次将他的百姓从危难中解救出来。

汛的旷野

在享受了以琳绿洲的恩泽后，以色列民继续踏上艰难之路的下一站。他们进入了另一片旷野——汛的旷野。先前的旷野缺水，而这新的旷野却又缺粮。当以色列民的肚子开始咕咕作响时，他们的嘴巴也开始抱怨。怨言再次传到摩西耳中：

以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，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！”（出16:2-3）

以色列民再次显露出背信弃义、忘恩负义的本性。红海岸边那胜利的颂歌已从他们的记忆和唇间彻底消逝。他们不再赞美上帝、信靠摩西，反而满腹怨言地对抗上帝，并准备背叛摩西。

但上帝再次满足了百姓的需求。他以黄昏赐鹌鹑为肉食、清晨降吗哪作粮食的方式，解救他们脱离饥荒（出 16:4-8）。每个傍晚天空降下鹌鹑，每个清晨地面铺满吗哪。这吗哪将成为以色列民四十年旷野漂泊的象征，他们要吃它直到进入应许之地的边界（出 16:35）。上帝又一次供养了他的子民。

利非订旷野

离开汛的旷野后，以色列民接着在利非订安营。如同他们在书珥旷野的经历一样，利非订也是个无水之地。以色列民再次因干渴受苦，他们向摩西表达了不满：“所以与摩西争闹，说：‘给我们水喝吧！’”（出17:2）。

摩西想必已对这种循环渐感疲惫。历经上帝带领子民脱离的种种危险、劳苦和陷阱后，看到他们始终缺乏信心，不信任他的领导及上帝的供应，摩西定然感到焦躁。从他回应以色列民求水的态度中，可略窥其沮丧：“摩西对他们说：‘你们为什么与我争闹？为什么试探耶和華呢？’”（出 17:2）。但民众并未退让，反而厉声反驳：“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？”（出 17:3）。摩西既恼火又略带恐惧，群情激愤且躁动不安。

摩西做了他唯一能做的事——向上帝呼求。“摩西就呼求耶和华说：‘我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我’”（出 17:4）。上帝回应了摩西的忧虑和百姓的需求，指示他用杖击打磐石。当摩西击打磐石时，泉水涌出，解除了以色列民干渴之苦（出 17:5-6）。但摩西对以色列民的行为渐感厌烦，他给那地方起名叫玛撒（就是试探的意思），又叫米利巴（就是争闹的意思），“因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：‘耶和华是在我们中间不是？’”（出 17:7）。这模式始终如一：以色列民发怨言，耶和华便亲自供应。

亚玛力人

以色列民在利非订的试炼尚未结束。当他们从磐石中得水解渴后，又面临新的军事威胁——亚玛力人来攻击他们（出 17:8）。先前是埃及军队追击，如今又被亚玛力大军缠斗，以色列民接连不断地经历考验。

以色列人在与亚玛力人的争战中得胜。摩西登上山顶举手向天，只要他双手高举，以色列人就在战场上占优势。亚伦与户珥协助托住摩西的双臂，直到赢得胜利（出 17:10-12）。摩西在那里筑坛敬拜耶和华，称那地方为“耶和华尼西”（意为“耶和华是我旌旗”，出 17:15）。摩西和以色列百姓再次蒙他们的主拯救。

抵达西奈

历经所有这些试炼后，以色列民最终抵达了另一片旷野。“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”（出 19:1）。那里将发生一些非同寻常的事，但那是下一章的内容。此时，重要的是停下来思考上帝让以色列民走上这条艰难道路的目的。为什么上帝在出埃及的救赎事件之后，又让他们经历一系列考验——最终是四十年的旷野流浪？为什么他带领他们走沙漠之路？我们要从这个记载中学到什么？

旷野中的百姓

毫无疑问，是上帝引领以色列民走过旷野之路。从出埃及记13章17节可以看出，上帝并不想让以色列民直接面对强大的非利士人：“法老容百姓去的时候，非利士的道路虽近，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。’”因此，上帝选择了更长的旷野之路，带领他的子民前往应许之地。

然而，上帝选择这条道路的目的远不止于避开非利士军队。毕竟，上帝是他们的战士，他可以轻易击败非利士人或任何其他军队。上帝为他的子民选择这条艰难之路，心中另有深意。以色列民必须明白，通往应许之地的道路充满艰辛，唯有依靠耶和华的力量而非自身之力，方能抵达。

尽管表面看来是以色列民不断试探上帝，实则是上帝在考验以色列民。他在教导他的子民认识自己，向他们显明生存多么需要倚靠他，并证明他完全有能力供应他们所需。上帝正在

向他们表明，唯有他能带领他们抵达应许之地。

旷野的四十年的熬炼，是上帝的旨意——为要炼净以色列民，除去他们的自私与自恃，正如他曾塑造、熬炼他们的领袖摩西一般。须知，摩西曾在荒芜的沙漠中度过四十年，从骄傲的逃亡者蜕变为上帝的仆人。在书珥、汛、利非订和西奈的旷野中消亡的，是以色列民自以为能独力前行的错觉。他们也领悟到，救赎之后的生活并非坦途。通往应许之地的道路充满艰辛。

当然，以色列的旷野漂泊不仅是真实的历史事件，更蕴含与所有信徒普遍经历相关的隐喻与属灵意义。以色列的旷野漂泊揭示了基督徒朝圣生活的范本。在因基督的救赎工作得救后，我们便进入旷野漂泊时期，渴望抵达应许之地。我们的应许之地，并非属地的迦南，乃是亚当素来所仰望的那安息之境。我们的应许之地，乃是与基督同在的永恒之境，在那里，我们不再被今世旷野中信徒所残存的罪欲缠累。

整卷希伯来书的核心论点可归结为：基督徒的灵命历程，恰似当前以色列民在旷野漂泊之旅。这封书信最初的收信人正遭受严重的迫害，内心动摇是否该回归旧日生活方式，恰如以色列民曾犹疑是否重返埃及为奴反得安逸。事实上，希伯来书作者以那一代因缺乏对上帝的信靠、最终倒毙在旷野之中的以色列民的不信为鉴，警戒这些初代基督徒：

那时，听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及领出来的众人吗？神向谁发怒四十年之久呢？岂不是那些

犯罪、尸首倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。（来 3:16-19）

但希伯来书的作者并未让他的读者陷入绝望。他一方面呼吁他们远离那不信世代的榜样，另一方面也敦促这些初代的基督徒将信心建立在耶稣身上。他激励他们的方式不是承诺苦难会停止，而是保证耶稣必引领他们进入应许之地。思想希伯来书 12章1-3节中作者的宣告：

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，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。

这呼召乃是叫我们在今世的试炼中坚忍到底，并将信心全然依靠耶稣基督。这正是上帝在旷野中教导以色列民的功课。

圣经从未否认今生苦难的存在。在基督里的救赎之后，并非铺满玫瑰的坦途。相反，耶稣呼召我们承担最艰巨的任务：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路 9:23）。耶稣呼召我们进入旷野，正如他亲身面对撒旦试探时所行的，要我们信靠他，并信靠上帝口中所出的一切话。这正是

上帝曾在旷野的艰难之路上教导以色列民的功课，这也是他今日仍在教导我们的功课。

那位供应的上帝

但这条艰难之路的故事，归根结底并非关于试炼、苦难与失败。诚然，它揭示了人心的脆弱，以及我们多么快就丧失对上帝的信心与信赖。然而以色列的旷野历程，最终是关于得胜与凯旋——上帝的得胜与他的凯旋。

以色列在那条路上遭遇的每一次挣扎，都遇见了上帝的爱与供应。当他们在红海边被逼入绝境时，上帝赐下战胜埃及人的军事胜利；当他们在书珥沙漠遭遇干渴时，上帝使苦水变甜并赐他们以琳绿洲；当他们在汛的旷野遭遇饥饿时，上帝供应肉与吗哪；当他们在利非订再次遭遇干渴时，上帝使磐石中涌出水来；最后，当亚玛力人发动战争时，上帝再次作为大能战士显现，击溃了以色列的仇敌。

旷野漂流最重要的教训，并非我们自身无能且不足——这固然是事实；而在于上帝比我们今生所面对的任何敌人都更强大。他是供应他子民的上帝，他的救赎永不落空。他必带领他的子民归家。这就是旷野的故事。上帝引领他的子民归回。

今日的信徒亦然。上帝不会撇下任何一个属他的人，也没有任何敌人能胜过他的爱。正如耶稣所言：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（约 10:28）艰难之路确实存在，但终点是安息。它终结于应许之地——而耶稣承诺要带我们抵达那里。

进一步思想

1. 本章聚焦以色列人在红海神迹得胜之后，在旷野所行的艰难旅程。你是否曾经历过这样的沮丧：刚取得重大成功，却要面对新的更大挑战？这对你的属灵生命产生了何种影响？
2. 以色列人所经过的三个旷野叫什么名字？他们在经过这些旷野时，发生了哪些事？
3. 上帝带领以色列人走旷野“艰难之路”的目的是什么？
4. 以色列人的“艰难之路”对新约信徒的属灵旅程有何启示？
5. 以色列人旷野漂泊的终极教训是什么？这对他们和我们分别意味着什么？

第九章

律法是藉着摩西传的

出埃及记 19-30章

以色列民在旷野的漂流对摩西而言并非易事。他的领导地位不断受到挑战。这个新兴国家中出现的每一个抱怨和问题都涌向他。他聆听了所有的牢骚与怨言。当以色列人抵达西奈山时，摩西想必已精疲力竭、沮丧不堪。或许摩西自己也对事态发展感到些许绝望。他一定在怀疑他们是否真能到达应许之地。他必定质疑过上帝是否清楚自己的安排。毕竟，这群人在沙漠中徘徊已久。摩西和他的子民需要重新确信上帝对他们的爱。而在西奈山，他们得到了这份确据。

在西奈山，以色列领受了旧约的核心，摩西也达到了他中保工作的巅峰。上帝在此与这个初生的国家巩固了立约关系——这是他从地上万民中拣选出来，立为自己长子的国度（出 4:22）。正是在西奈山，上帝向他的孩子们启示了侍奉他的方式。他教导他们

律法是藉着摩西传的

如何生活以及如何敬拜他。在那里，他通过十诫向摩西和民众明确而精炼地宣告了他的道德律法；同时，通过赐予摩西建造会幕的图样，定下了人当如何敬拜的规条。本章中，我们将聚焦于上帝通过他的仆人摩西赐予子民的这两方面的教导。

赐下律法之前奏

作为基督徒，我们常将十诫从其原始语境中抽离。这很容易发生，因为我们频繁地在教会公告或墙上的牌匾中看到被摘录的十诫内容。尽管十诫代表了上帝道德律法中永恒的标准，但若将其从圣约和救赎历史的语境中剥离，我们仍会加大误解它们的风险。

我们已注意到，律法是在摩西和以色列人旷野漂泊疲惫不堪时赐予他们的。那时他们正处于红海大捷与应许之地边界之间。他们渴望进入上帝应许的那片土地，但尚未做好准备。上帝的预备工作还未完成。以色列民需要明白与那位领他们出埃及的上帝立约生活的意义，需要理解上帝的爱与他的期望。律法正是在这样的背景下赐下的——赐给那些尚未成熟的信徒，他们必须学会如何回应上帝的恩典，并活出蒙他喜悦的生命。

在出埃及记第 19 章中，我们看见，上帝先确立他与子民之间的关系本质，以此为颁布律法预备了道路。上帝也借此机会

重申他与摩西的关系，并确认摩西作为中保的独特角色。在出埃及记第 19 章中，摩西三次登上高山进入上帝的同在，每次下山都将上帝的话语传达给百姓。这一系列上下山的过程实现了多重目的：首先，它确立了上帝的圣洁——上帝虽临在子民之中，却因着自身圣洁的属性，必须与他们有所分别；其次，印证了摩西是上帝无可争议的中保，上帝不直接对以色列说话，而是通过摩西传递信息；第三，摩西在西奈山的往来上下，以及随后领受并传达的话语，都坚固了摩西和百姓的心，使他们确知：上帝与他们同在，并且深爱他们。

首次登临

摩西的第一次登山记载于出埃及记19章3-6节。当摩西登上高山时，上帝指示他当向以色列人宣告的话：

摩西上到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说：‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”（出 19:3-6）

上帝在西奈山首次与摩西沟通时，就阐明了他与以色列民立约关系的若干核心基石。他为自己的圣约与律法奠定了前提与依据。

首先，上帝以他将百姓从埃及的奴役中救赎出来的背景开始他的教导：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我”（出 19:4）。上帝已买赎了以色列，救赎了他们。正是这救赎之举，他以立约的慈爱将他们分别出来。以色列并未做任何事以换取从埃及的救赎，也未对此有所贡献。这是上帝无条件之爱的单方面行动。

尽管上帝对以色列的救赎是无条件且单方面的，但这一救赎已在上帝与以色列之间建立了一种关系，上帝对于他的子民应如何回应这一拯救有着明确的期望。上帝期望他的子民按照他的律法生活，期望他们顺服他：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民”（出 19:5）。

最终，上帝向以色列揭示了他王权的疆界、他对以色列爱之深。上帝虽拣选以色列，要与他们建立特殊的立约关系，并向他们施行他的权柄；他仍要以色列人明白，他的国度远大于应许之地的疆界，也超乎这个小国的范畴。他提醒他们：“全地都是我的”（出 19:5）。然而当上帝向以色列强调其统治之浩瀚时，也同时揭示了对其独特的眷爱。虽然上帝是万国的君王，但唯独以色列被选为他宝贵的子民：

“全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出 19:6，译注：NIV英文圣经为“尽管全地都是我的，...”）。唯以色列享有与上帝立约的特殊恩典。

摩西下山时将这一信息传递给以色列百姓。他“将耶和華所吩咐他的话”都陈明了（出19:7），

全民众齐声回应：“凡耶和华所说的，我们都要遵行”（出 19:8）。

第二次登临

当百姓承诺顺服耶和华后，摩西重返山顶将他们的答复告知上帝（出 19:8）。随后，上帝行了一件非凡之事。他晓谕摩西，他必施行直接而明确的作为，坚立摩西独一的职事，并印证他作为上帝所拣选中保的身份。“耶和华对摩西说：‘我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了’”（出 19:9）。上帝定意在全体百姓面前，公开坚立摩西。这对摩西的内心该是何等大的鼓舞！历经旷野中诸多挑战后，以色列民本应确信摩西是他们地上的领袖，也是上帝拣选的先知。

但在这次第二次登山中，上帝吩咐摩西的远不止于此。上帝还吩咐摩西关于百姓需要自洁的事宜。上帝吩咐百姓用两天时间预备，好与他相会（出 19:10）。他们要洗净衣服（出 19:10），并与山保持指定的距离，且被警告不可触摸山（出 19:12）。凡触碰上帝圣山的，必被石头打死或用箭射杀（出 19:13）。唯有摩西能触碰那山。

摩西将这一信息传达给百姓，他们遵从了上帝的指示。到了第三日早晨，上帝果然照他所承诺的施行：

到了第三日早晨，在山上有了雷轰、闪电，和密云，并且角声甚大，营中的百姓

律法是藉着摩西传的

尽都发颤。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。西奈山全山冒烟，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。（出19:16-19）

上帝与他的子民相会，在全然战栗的百姓面前，与他的仆人摩西说话。

摩西的第二次登山为颁布律法铺平了道路，他向以色列人确立了两点不可动摇的真理。首先，上帝是圣洁的，靠近他的人也必须圣洁。上帝通过要求百姓在见他之前自洁，并禁止他们触摸圣山来强调这一点。其次，上帝也极其明确地表明，他只亲自与摩西说话，也只藉着摩西说话。在雷轰、闪电和密云的壮观景象之后，摩西开口，上帝的声音“答应他”（出 19:9）。上帝确立摩西为他的代言人，为通过他颁布律法预备道路。

第三次登临

出埃及记 19 章记载的最后一次登临，进一步强调了上帝的圣洁。在出埃及记19章20节中，上帝召唤摩西上山顶，并让他再次警戒百姓不可闯上山来观看主。上帝宣告说，若百姓如此行必致灭亡（出 19:21）。他甚至警戒祭司，若要在他面前侍奉，就必须自洁成圣，否则必遭灭亡（出19:22）。摩西将这一信息传达给了百姓。

在发出这最后的警戒后，上帝向他的子民颁布了律法。他早已预先奠定根基，

将他的律法置于这样的背景之中：他救赎了自己的百姓，要求百姓顺服他，使他们分别为圣、作自己特别的产业，又教导他们认识他绝不妥协的圣洁。他也指定摩西为唯一的代言人与中保。百姓已全然同意顺服上帝的权柄。

十 诫

当我们简要审视十诫内容时，必须牢记这些诫命颁布给以色列的历史背景——它们是赐给已得救赎之民的。这意味着十诫并非作为赚取救赎的途径，而是为表达对救赎的感恩。上帝在诫命序言中明确道明：“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）。上帝提醒以色列，他通过将他们从埃及为奴之地解救出来，已与他们建立了关系。正如马克·斯特罗姆（Mark Strom）所言：“耶和华颁布律法不是为了与以色列人建立关系，而是因这关系已然存在，他要教导百姓如何忠实地活出这关系。”¹ 律法赐予以色列，是因上帝爱他的儿女，要指引他们如何讨他喜悦，并在这应许之地上智慧而美好地生活。

第一条诫命：专一敬拜的呼召

除了我以外，你不可有别的神。（出 20:3）

第一条诫命呼召以色列人对上帝的立约忠信。正如人类婚姻关系中那样，上帝期望他的子民离弃所有其他

“别的神”，并要专一侍奉他与爱他。这一要求在新约信徒身上依然延续。上帝的道德律并未因耶稣的到来被废除，而是得以成全——通过他的位格与作为被赋予完整意义（太 5:17-18）。如同以色列民，我们也因耶稣基督的工作被召进入这专一的圣约关系中。虽然多数人不再受古代异教神祇的诱惑，却不断面临当代假神的挑战——性、金钱、权力、奢侈、骄傲与自我崇拜。

如何判断自己是否违背了第一条诫命？菲利普·莱肯（Philip Ryken）为此提供了一个极具实操性的双重检验法²。首先，莱肯指出我们应自问：“我们所爱的是什么？”我们应当审视自身的热忱与执着，确认它们是否在内心取代了上帝的位置。其次，莱肯呼吁我们自问：“你所信靠的是什么？”当我们身处患难时会奔向何方？是什么给予你安全感？

对上帝的专一敬拜的呼召并未因基督的到来而改变。耶稣在约翰福音14章6节中明确宣告：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”

第二条诫命：规范敬拜

不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。（出 20:4）

第一条诫命指示以色列百姓应当敬拜谁；第二条诫命则教导他们如何敬拜。这诫命禁止他们为任何假神或独一无二的神制造偶像。这条诫命，构成了改革宗传统所称“敬拜的规范性原则”（regulative principle of worship）之圣经根基的一部分，其核心主张简明扼要：

上帝已在圣经中规定了我们应当如何敬拜他，我们不可擅自发明圣经未授权的敬拜方式。

以色列百姓在漫长历史中始终在这条诫命上挣扎。正如下一章将揭示的，他们尚在西奈山扎营时，就因铸造金牛犊而违背此诫命（出 32 章）。但这种制造偶像的倾向，并非旧约以色列独有的问题，今日我们仍与之角力。尽管两约之间的敬拜形式已发生巨变（即献祭制度、圣殿与祭司职分皆因上帝明令而废止），敬拜仍是上帝所规范之事。主权上帝规定我们亲近他的方式本在情理之中。当然，新约敬拜的核心准则是：我们唯有藉着我们的大祭司耶稣基督，才能来到上帝面前。他是我们唯一可以敬拜的上帝之“形像”（西1:15；来 1:3）。在耶稣约翰福音 4 章与井边妇人的对话中，他在宣告应当如何敬拜上帝时，重申了第二条诫命的精义：“神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他”（约4:24）。

第三诫：敬畏他的名

不可妄称耶和华—你神的名。（出 20:7）

在第四章中，我们见证了上帝向摩西启示他的名（“我是”）。该章重点之一是上帝的名与他本性之间的紧密关联。因此，上帝要求以色列民尊敬、尊崇并敬畏他的圣名，这并不令人意外。何为妄称上帝之名？显然，任何亵渎上帝之名的行为都违背了这条诫命。但这条诫命的旨意，并非仅在于禁止

律法是藉着摩西传的

亵渎的言行，更是为了禁止虚妄妄用他的名。上帝也禁止将他的名号与假预言（申 18:22）、起假誓（利 19:12）相关联，或将其用作巫术咒语（申 18:10-12），以此杜绝对其名的滥用。上帝的名不可轻慢对待，不可妄然呼求，亦不可以任何方式亵渎。

这种对上帝的敬畏在新约中得以延续，但随着耶稣基督的降临，它被赋予了更深层的意义。新约强调耶稣基督之名的宝贵与大能——上帝赐予耶稣超乎万名之上的名，万膝必跪拜、万口必承认他是主（腓 2:9-11）。新约同时着重指出奉耶稣之名祷告（约 14:13）和信靠其名（徒 16:31）的重要性。

如同古以色列人一样，我们至今仍在这条诫命面前的面临挑战。虽然多数基督徒能成功避免使用基督的名讳作为咒诅之词，却往往难以杜绝对其名的轻慢使用。有时，我们以随意轻慢的态度对待基督的名，未能对他的名献上合宜的尊崇。无论我们是否正式起誓，当我们口出虚谎的承诺时，便是未能荣耀他的名（太5:33-37）。甚至当祷告生活流于轻浮表面时，我们都可能将其名当作魔法咒语般滥用。我们蒙召是要尊崇主耶稣基督的圣名。

第四诫：时间之主

当纪念安息日，守为圣日。（出 20:8）

在这条诫命中，上帝向以色列宣告他是时间的主宰。他不仅宣称对第七日拥有主权，其余六日亦然。他吩咐以色列人劳作六日，将第七日分别为安息与敬拜之日。这种六日劳作、一日安息的模式

是上帝在创世之工中设立的，当他在颁布这条诫命时，便明确指明了这层渊源（出 20:11）。上帝宣告了他对以色列民生活的主权。

第四条诫命在当代教会中的持续适用性，是个备受争议的议题。这实在令人遗憾，因为似乎没有基督徒会否认这条诫命的根本前提——上帝乃是全生命之主，他统管时间。尽管我们对现代教会守安息日的具体方式可能存在分歧，但绝不能质疑这条诫命的核心呼召：我们被召来敬拜与安息，并要牢记，我们其余“六日”的工作在上帝眼中也同样重要。当然，这条诫命最核心的旨意，是提醒我们：我们在耶稣基督所成就的大功中，得享安息日的安息（太 11:28-30；来 4:9-10）。如同旧约律法的众多规条，第四条诫命的意义与成全都在耶稣基督的位格与作为中得以彰显。

第五条诫命：尊崇权柄

当孝敬父母。（出 20:12）

第五条诫命的内容转向人际关系的范畴，却依然与我们和上帝的关系有着紧密的联结。在第五条诫命中，上帝所规范的，乃是维系圣约世代传承最核心的人伦关系——亲子关系。这种关系自然也映射出上帝与我们之间的关系。上帝以父亲的形象启示自身，并赐予我们如此称呼他的特权（加 4:6）。³

孝敬父母的呼召，本质上是要求我们尊重那些拥有权柄之人。上帝是

我们理当顺服的至高权柄，而在我们所处的诸多人际关系中，上帝亦设立了权柄在我们之上，亲子关系便是其中之一。当我们孝敬父母时，归根结底是在尊荣上帝。新约继续呼吁我们要孝敬父母。保罗在以弗所书6章1-3节中明确指出：“你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。‘要孝敬父母，使你得福，在世长寿。’这是第一条带应许的诫命。”

律法其余部分概要

如前所述，十诫分为与上帝关系的诫命和与人际关系相关的诫命。⁴ 我们看到，前五诫明确划定了我们与上帝互动的界限和准则。接下来的四诫（第六至第九诫）则指导以色列人应当如何彼此相待。谋杀（第六诫）、奸淫（第七诫）、偷盗（第八诫）和作假见证（第九诫）都是上帝所禁止的。通过这些诫命，上帝提醒他的子民：爱邻舍与爱上帝同等重要，因为每个人都是按上帝形象造的。

最后一条诫命禁止以色列人贪恋邻舍的财物、配偶、仆役、牲畜或其他任何物品。在所有的诫命中，这一条最为深入地触及以色列人的思想与心灵生活。尽管耶稣最终在登山宝训（太 5-7 章）中将十诫全部应用于内心领域，但十诫在其最初的救赎历史语境中，主要关注的是外在行为而非内心的意念。

第十诫是个例外，因为它针对的是常从我们心底和思想中萌生的贪念与贪婪。这最后一条诫命，有力地预表了上帝颁布律法的终极心意——乃是要使我们的内心向着他与邻舍全然更新。

与前五诫一样，后五诫在新约时代的信徒生活中依然适用。新约为每条诫命提供了对应的教导，如下表所示：

诫命	新约对应教导
不可杀人。(出20:13)	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。”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，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。(太 5:21-22)
不可奸淫。(出20:14)	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)
不可偷盗。(出20:15)	从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给缺少的人。(弗 4:28)

诫命	新约对应经文
不可作假见证陷害人。（出20:16）	如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人因私欲的迷惑渐渐败坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。（弗4:21-25）
不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。（出20:12-17）	因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤渎、骄傲、狂妄。（可7:21-22）

西奈山颁布律法是整本圣经中最重大的救赎历史事件之一。上帝通过他的仆人摩西，奠定了与以色列民族救赎关系的基础，并阐明他对他们如何亲近他及彼此相待的期望。规条不容协商。作为至高君王，上帝确立了与他子民关系的准则。虽然我们在十诫独有的原初救赎与圣约语境中去理解它们，但我们已然看见，其核心精义终究是对上帝永恒道德律的彰显，这律法时至今日依然适用于众信徒。如同旧约启示的许多内容一样，十诫唯有通过

耶稣基督的位格和作为，才能被完全理解。因此，我们并不稀奇，当有人问耶稣说：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”（太22:36），他的回答对这些诫命的核心作出了最精当的概括，他说：

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）

但耶稣赐给他百姓最大的礼物，并非他对律法的阐释与提炼；而是他为我们完美地活出了那律法的生命。这是摩西无法为其百姓做到的。我们必须铭记，我们的救赎不仅藉着耶稣在十字架上的死得以成就，也藉着他在世上所活的公义生命。耶稣为我们的救赎而活，正如他为救赎而死。若没有耶稣的生与死，藉摩西而来的律法只能给我们带来定罪与死亡。然而，藉着那归算于我们的耶稣完美顺服，并他为我们献上的完美献祭之死，耶稣成就了律法永远无法成就的事——他使自己的百姓成为义、成为圣洁：

律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。（罗 8:3-4）

摩西是上帝拣选用来向他的子民传达律法的人类器皿，但唯独耶稣是那位

律法是藉着摩西传的

成全律法的，无论是在律法的精义上，还是在实际的遵行上。藉着摩西所赐的律法只能带来死亡，但耶稣所成全的律法却带来生命与自由。这或许是这两位中保之间最鲜明的对比。正如使徒约翰提醒我们的：“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约1:17）。

圣所帐幕

虽然十诫通常在神学思考和关注中占据主要地位，尤其是在谈及上帝赐下律法时，但我们不应忘记，上帝在西奈山给予他子民的命令和训诲远不止十诫。人们容易忽略的是，在出埃及记余下的章节中，从第19章开始，以色列人一直驻扎在西奈山周围。上帝所教导他们的，远不止十诫中记载的内容；其中一部分内容，详载于在出埃及记20-23章中。上帝所规范的最为重要的其他方面，是关于他的子民应当如何敬拜他。这些教导主要集中在会幕的建造上。如同十诫一样，上帝藉着他的仆人摩西，将这些教训晓谕百姓。

会幕彰显了上帝与其子民立约关系中一个强大而奇妙的层面。上帝应许要与他的子民同在——且不仅仅是以抽象的方式。上帝承诺将他的真实临在赐予他的子民。上帝立约承诺的核心不仅在于他将成为我们的神，我们成为他的子民，更在于他要“在你们中间行走”（利26:12）。上帝向以色列应许，他要住在他们中间。

但上帝在实现这一应许时面临一个根本问题，那就是我们自身。曾几何时，上帝能与人类同住，因为我们

被造时本是无罪的。因此，我们看见上帝在伊甸园中与亚当夏娃同行。但堕落之后，这一切都改变了。以色列人显然并非无罪。然而，上帝为自己预备了与百姓同住的途径，通过建造会幕——这会幕，便是他与以色列人相会之处。上帝将会幕的图样启示给摩西（出 25-30 章），并详尽指示其建造细则（出 35-40 章）。

上帝的规范

正如我们在第二诫中所见，上帝通过制定会幕的图样再次表明：他规范了人敬拜他的方式。关于民众当如何以敬拜亲近他，上帝给予摩西极其具体的指示。换言之，上帝规范了人对他的敬拜。正如格雷姆·戈兹沃西

（Graeme Goldsworthy）所言：“帐幕及其内部构造的每个细节都不容民众随意想象，因为他们完全依赖上帝的启示来认识与他的关系。”⁵

让他的子民参与

上帝虽亲自定规了建造会幕的图样，却也吩咐他的百姓亲身参与，并为这实际的建造工程奉献力量。首先，百姓要奉献建造会幕所需的材料（出 25:1-7）。当摩西将这吩咐传给百姓时（出 35:4-9），百姓便以极大的忠诚和慷慨回应（出 35:20-27）。事实上，民众的慷慨回应甚至超出了所需（出 36:3-7）。

上帝呼召他的百姓参与建造会幕的第二种方式，是吩咐召用身怀特定技艺的巧匠（出 31:1-11）。有两位男子被上帝特别拣选并予以认可，比撒列和亚何利亚伯（出 31:3）。这两人展现了特别的

技艺与恩赐，被上帝使用以完成会幕的建造（出 35:34）。

以色列生活的核心

按上帝的安排，会幕被安置在营地的中心，十二支派环绕其四周。会幕在以色列人生活中的核心地位具有深远意义——它不断提醒以色列人，上帝应当是他们生命的中心。

会幕的实体构造也提醒以色列人上帝的圣洁，以及他们需要中保才能亲近上帝。会幕用以区分圣与凡：例如，会幕外围设有围栏形成内院，这提醒以色列人因自身的罪，他们不能随意接近上帝；院内设有的祭坛，且必须有祭司为百姓代求，这一事实也时刻提醒着他们自身的罪。百姓唯有通过献祭并上帝设立的祭司制度，才能与上帝建立联系。

会幕内部的设计进一步彰显了上帝的圣洁。会幕内部的基本结构通过幔子分隔成圣所与至圣所两个区域。至圣所是存放约柜之地，约柜本质上乃是上帝的宝座，或更准确地说，是他的脚凳（参诗 99:1-5）。唯有大祭司一年一次获准进入至圣所，且进入前必须进行周密准备。

会幕是以色列人永恒的实体教材。正如格雷姆·戈兹沃西所言：“这建筑的每个细节都在诉说三大真理：上帝渴望住在百姓中间并与他们相会；罪使人与上帝隔绝；上帝通过祭牲与祭司的中保职分为人预备了和好之路。”⁶ 会幕向上帝的百姓传递了丰富的信息。

真正的帐幕

当然，帐幕最重要的功能在于预表上帝最终通过耶稣基督道成肉身与人同住。正如约翰在福音书中所宣告的：“道成了肉身，住在我们中间，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）此节中译为“住”的词语与帐篷或帐幕的概念相关。耶稣成为至臻完美的帐幕。在以色列后来的历史中，当他们定居应许之地后，帐幕被固定的圣殿所取代。耶稣同样也成全了这预表，并且直接将自己的身体与圣殿联系起来（约 2:19）。

但耶稣与旧约帐幕的关联并不仅限于他的道成肉身。新约还教导我们，那阻隔人进入至圣所的幔子，在耶稣受难时裂为两半（太 27:51）。换言之，耶稣通过他牺牲的死，挪去了上帝与罪人之间的阻隔（来 9 章）。耶稣也取代了会幕中所要求的献祭，以及那为百姓代求的祭司职分（来 4:14）。

倘若这一切还不够令人惊叹，耶稣在复活升天后，成全了与我们同住的圣约应许。在升天之前，耶稣向他的教会应许了圣灵的内住。藉着为我们成就的救赎之工，上帝的百姓竟蒙恩成为上帝的居所。耶稣使他的百姓得以成为上帝的帐幕或圣殿。因此，保罗用以下话语劝勉哥林多的圣徒追求圣洁：

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。并且你们不是自己的人，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）

律法是藉着摩西传的

耶稣是以马内利。他是与我们同在的神。上帝起初藉着建造会幕，向他的百姓彰显这一真理；如今又藉着他儿子的肉身的帐幕，将这真理完全启示出来。

律法与帐幕在基督里交融

在审视了上帝赐下律法的宏大意义与会幕建造的重要性后，我们便能理解为何摩西被视为旧约人物中最伟大的一位。上帝通过摩西颁布他的律法，也通过摩西晓谕会幕的图样。摩西作为中保，将这些真理晓谕上帝的百姓。这是何等非凡的特权！

但摩西的终极特权并不在于其中保职分，而在于他实实在在是传扬耶稣基督的人。尽管他并未完全意识到这一使命，但当他向以色列人颁布律法、当他办理建造会幕的事物时，他本质上都是在指向基督。因为正如我们所看到的，律法和会幕都在耶稣基督的位格与作为中融为一体。耶稣诠释、阐明并扩展了律法的含义，更重要的是，他通过主动的顺服完全成就了律法。此外，耶稣在我们中间“支搭帐幕”，就此成全了上帝与要他的百姓同住的应许。如今，是耶稣居住在我们生命的中心；他也常以此提醒他的子民——要纪念上帝的圣洁，深知自己需要中保，并感恩自己已从罪的捆绑中得蒙荣耀的救赎。

进一步思想

1. 当以色列人抵达西奈山时，摩西曾三次登临山顶。

从每一次登临中，我们能学到关于上帝及其与子民关系的哪些启示？

2. 十诫序言揭示了律法在上帝与子民关系中起到什么作用？

3. 前五诫每一条的核心教义是什么？

4. 前五诫与第六至第十诫之间有何区分？

5. 十诫是否仍适用于新约信徒的生活？你能为新约中的每条诫命找到支持依据吗？我们与十诫的关系与旧约以色列人的关系是否存在差异？

6. 会幕的结构与位置教导了哪三个属灵功课？

7. 谁是上帝真正的会幕？这一现实与我们有何关联？

8. 律法与会幕如何在耶稣基督的位格与作为中融为一体？

第十章

从偶像崇拜到荣耀

出埃及记 32-34章

有时，人生会让人感觉如同乘坐过山车，心境起伏跌。我们可能正因某些好消息而沉浸在喜悦的巅峰，转眼却发现自己跌入了沮丧的谷底。当然，情况也常会完全相反；当我们陷在沮丧的谷底时，某些事情的发生又将我们提升至新的高度。摩西的一生，如同我们的人生一样，也包含这两种经历。

正如我们所看到的，摩西的青年时代，曾身居法老宫中，归为王子，人生风格至极；然而在他击杀那名埃及人后，他被迫逃离埃及，沦为亡命之徒，人生随即一落千丈，跌入谷底。但此刻我们看到摩西经历了完全相反的情况。在本章中，我们将看见，摩西因以色列百姓的缘故，陷入更深的灰心低谷，然而随后，他却因上帝的自我启示，被高举至非凡的高度。我们将看见摩西的生命旅程，从以色列人拜偶像的低谷，走向上帝荣耀的至高巅峰。

金牛犊

正如我们在前一章所见，上帝带领以色列民来到西奈山，为要与他们立约。

这一圣约关系的基础是上帝将以色列民从埃及解救出来。作为以色列的君王，上帝立定了他与以色列民之间的圣约规条，而这些规条在十诫中有着最为凝练的体现（出 20 章）。当我们读到出埃及记 32 章时，摩西再次上山与上帝会面。摩西此行的目的，乃是为了将律法石版带下。以色列民即将领受上帝与他们所立圣约的书面确证。这本应成为他们历史上的一个高峰时刻。然而不幸的是，事态很快急转直下，这一幕堪称以色列民史上至为暗淡的灵性低谷。

是什么导致了这种灵性低谷？百姓只是不耐烦了。在他们看来，摩西耽搁太久了。他到底在哪里？他们变得焦躁不安。于是他们找到亚伦，围住他说：“起来！为我们造神像，可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭遇了什么事”（出 32:1）。人们或许期望亚伦会因这样的请求而斥责以色列民。毕竟，这种行为至少违反了十诫中的前两条。然而亚伦并未加以抵抗，他屈服于围聚在他身旁的民众所施加的压力，随即说道：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我”（出 32:2）。

亚伦从民众那里收集金子后，将其铸造成一只牛犊的形像。当百姓看见时，便宣告说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神”（出 32:4）。亚伦宣布次日将举行庆典，到了第二天，百姓“坐下吃喝，起来玩耍”（出 32:5-6）。以色列人正为他们所造的偶像举行庆典。

虽然以色列人的行为对摩西而言尚属未知，但在上帝面前却无所遁形。上帝向摩西揭示了百姓的所作所为：

耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是从埃及地领出来的，已经败坏了。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。’”（出 32:7-8）

随后，他宣告了要惩罚以色列民的心意：

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。”（出 32:9-10）

上帝准备弃绝以色列，重新开始。

满有怜悯的人

人们或许以外，摩西会趁此机会附和上帝对以色列民的审判。毕竟，这些百姓屡次悖逆、向他发怨言！他们难道不配承受上帝的烈怒吗？他们正在破坏摩西即将用石版带给他们的圣约。但摩西并未祈求使以色列灭亡，反倒为她代求：

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。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’？求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。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。’”

（出 32:11-13）

摩西为他的百姓恳求怜悯，他恳求的方式不仅反映出他灵性的成熟，也为祷告提供了持续的典范。

上帝曾给摩西一个极具吸引力的选择，即重新开始，以摩西为指定的领袖建立一个新的国家。这个提议既是对以色列民的谴责，也是对摩西的肯定。但当摩西开始为以色列代民求时，他既没有关注自己，也没有关注以色列民，而是专注于上帝的荣耀。他向上帝陈明，倘若灭绝以色列民，必使埃及人质疑他的作为，玷污他的圣名。摩西关心的不是自己或自己的荣耀；他甚至不关心他所带领的百姓的安危。他心中所挂念的，乃是竭力保守和护卫上帝的圣名。他此举正是在遵行第三条诫命。我们的祷告，当始终以尊崇上帝圣名与属性的荣耀为开端，而非专注于自身的荣耀和需要。

摩西的恳求同样不是基于自身的任何善行，而是完全建立在上帝启示的旨意和应许之上。他祈求上帝记念与亚伯拉罕、以撒和以色列所立圣约的应许。他将自己的恳求，牢牢奠基于上帝圣约与他亲口起誓的信实之上——上帝曾应许，必领以色列民进入那应许之地。我们的祷告，当始终基于与上帝所立的圣约关系；我们的祈求，也当合乎上帝向我们所立定的应许。

虽然金牛犊事件无疑是以色列民的低谷，但对摩西而言，却是他最典范的时刻之一。在此，摩西为犯罪的以色列民代求，展现了中保的心怀。他献上无私的祷告，专注于保守护卫上帝的荣耀。他竭力祈求，转上帝的列怒为和睦，而上帝也悦纳了摩西的代求：“于是耶和華后悔，不把所说的祸降与他的百姓”（出 32:14）。¹当然，我们必须记住，在这段记载中，上帝才是怜悯的终极源头。上帝本可不经摩西介入就对以色列施行审判，但上帝特意让摩西参与，给他为百姓代求的机会。虽然上帝是以色列民得救的终极源头，但摩西的作为也不容忽视。摩西忠实地履行了他作为中保的呼召，在拯救民族免于彻底毁灭中发挥了关键作用。摩西显明了自己是满有怜悯的人。

负全责的领袖

摩西努力为以色列人祈求怜悯，并不意味着他对以色列人可耻的行为无动于衷。圣经记载，当摩西亲眼看见金牛犊和百姓围着它跳舞时，“便发烈怒”（出 32:19）。不仅如此，摩西如此愤怒，以至于将手中的石版扔在地上摔碎了。这一举动不仅仅是摩西个人沮丧情绪的表达，更是具有法律意义的行动，类似于现代撕毁合同的行为。以色列人已经违背了与上帝所立的圣约。

但摩西对以色列人拜偶像的烈怒并未就此结束。在将石版摔碎后，他又将金牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝（出 32:20）。随后，

摩西来到亚伦面前，厉声责问：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里！”（出 32:21）。问责亚伦之后，摩西随即整顿百姓，甄别那些忠于耶和华的人。他站在营门口宣告：“凡属耶和华的，都要到我这里来！”（出 32:26）。利未人迅速聚集到摩西身边。

但并非所有人那日都选择事奉耶和华。摩西随即面临一项艰巨任务：营中仍有人拒不悔改偶像崇拜之罪。为彻底清除这罪，摩西果断采取行动，他召集利未人，命他们保守上帝子民的圣洁，并吩咐他们击杀所有未归向耶和华、不站在他一边的人。圣经记载，当日被杀的约有三千，其中有些正是执行审判的利未人的骨肉至亲和邻舍（出32:28）。

诚然，站在二十一世纪的视角，这段经文对我们而言着实难以理解。三千人因拜偶像而遭此严惩，让我们感到残酷。为何必须进行这场杀戮？我们必须记住，这里涉及的是对前三条诫命的公然违背。问题的核心是罪。那些被击杀的人，未能专一爱独一的真神，他们铸造偶像，且不尊崇上帝的圣名。有时我们过于轻看罪了。圣经明确指出，罪的工价——无论大小，一切的罪——乃是死（罗 6:23）。以色列民蒙召成为纯洁圣洁的族类、专属于上帝的子民；他们中间若存在拜偶像者，这一使命便无法达成。他们因着肆无忌惮的公然罪愆，自食了罪的工价。

作为新约信徒，我们或许认为这一事件过于严厉，但需谨记：虽然此类拜偶像的惩罚形式，在新约时代已不再被明令施行，但信徒与非信徒之间本质的属灵对立，时至今日依然存在。

正如旧约时代的以色列，新约教会亦绝不容忍偶像崇拜，教会执事与领袖必须除灭这罪。我们虽不像利未人那样使用刀剑，但会运用教会纪律的力量来守护上帝子民的圣洁。我们必须纪念，耶稣在马太福音12章30节中，也曾发出同样的忠诚归向之号召：“不与我相合的，就是敌我的。”在忠于上帝这件事上，没有中间立场。我们不是站在他这边，就是与他为敌。

尽管击杀偶像崇拜者的事件，至今仍让我们难以完全理解，但它确实展现了摩西的领导才能。他曾为那些犯下偶像崇拜罪行却悔改的人祈求怜悯。然而，面对拒不悔改者时，摩西采取了行动，以守护上帝的圣名和以色列的神圣呼召。在此我们看到，摩西承担起责任，做出了作为圣洁子民领袖所必须的艰难抉择。

摩西做了他必须做的事。他对以色列人所行的不义之举表现出合宜的义怒。摩西此举，预表了耶稣在圣殿中推翻兑换银钱之人的桌子时，所彰显的义怒（太 21:12）。他当面斥责亚伦，因他未尽领袖之责，他谴责以色列的罪，呼吁百姓侍奉耶和華，并处置那些不肯归向上帝的人。摩西既显明自己能施行审判，亦能施予怜悯。摩西藉着这些果断行动，彰显了他是那位负全责的领袖。

有基督样式的人

三千人遭击杀的次日，摩西再次向百姓宣告。他以智慧卓越的领袖风范，一面再次责备以色列民的罪，一面告知百姓，他要为他们向上帝代求。“到了第二天，摩西对百姓说：‘你们

犯了大罪。我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪’ ”（出 32:30）。

摩西再次登上山顶与耶和华对话。此前，摩西曾恳求怜悯，止住了上帝审判的手。他的恳求，乃是立足于上帝向列祖所立的圣约应许。这一次，摩西的将代求更进一层，甚至将其化为切身的恳求：

摩西回到耶和华那里，说：“唉！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”（出 32:32）。

摩西献上自己的生命以求获得上帝的赦免，此刻他卓越地预表了耶稣基督的位格与作为。

摩西虽曾被以色列人弃绝，仍甘愿为他们舍己。当然，上帝并未向摩西提出此要求。他赦免了以色列民的罪，摩西继续担任领袖。但摩西的这般摆上，正是指向了耶稣——正如摩西，耶稣也被本族的百姓公开弃绝。百姓曾尊他为要来的弥赛亚，在他荣入耶路撒冷之时，将象征胜利的棕数枝铺在他前行的路上。然而他们迅速倒戈，要求彼拉多处死他。在十字架上，耶稣却向那些要求钉死他的人显出怜悯：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）。

摩西与耶稣都甘愿为上帝子民的罪舍命，但关键区别在于：耶稣的献祭在各方面都有功效。摩西的献祭虽彰显了中保的心肠，却不能赎尽上帝选民的罪；与之截然不同是，耶稣亲自的献祭，拥有全然的功效，足以涂抹上帝选民的罪。摩西的心意

诚然良善，却唯独缺乏那足以满足上帝圣洁标准的完全的义。

在以色列人拜金牛犊这一偶像崇拜之罪的记载中，我们见证了摩西最卓越的一面。此处，摩西既是仁慈的中保，也是公正的领袖。他将审判与怜悯以恰到好处的比例融合，甚至甘愿牺牲自己以确保子民的安全。当然，我们在次真正看见的，是摩西成就了他最崇高的职分——预表并指向耶稣基督与他的救赎之工。摩西是有基督样式的人。

渴望得见他的荣耀

金牛犊事件之后，摩西必定身心俱疲、灵里沮丧。他刚目睹了上帝子民的反复无常，以及拜偶像所带来的惨痛恶果。以色列的偶像崇拜对摩西及上帝与子民的关系产生了深远影响。出埃及记 33 章开头显示，因以色列的偶像崇拜，上帝决定收回他的同在。他吩咐摩西在以色列营外设立“会幕”，使上帝能与摩西相会，同时与以色列民分离（出 33:7）。

这会幕，正是上帝与他百姓之间隔绝之处；因百姓拜偶像，已使自己的营地沦为不洁净。对以色列民而言，会幕意味着与上帝亲密关系的丧失，但对摩西而言却恰恰相反。在此期间，摩西持续与上帝的相会，且相交的亲密程度日益加深。出埃及记 33 章 11 节如此描述这种亲密关系：“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”金牛犊事件使上帝与百姓之间产生明显隔阂，但摩西始终是上帝忠心的仆人与朋友。上帝虽疏远以色列民，却与摩西越发亲近。

摩西心底的渴望

正是在会幕中与上帝相会的这些时刻，我们得以极其深刻地窥见摩西的内心。某种程度上，摩西重温了他在旷野与上帝相遇的经历——在那燃烧的荆棘丛前，他询问上帝的名，而上帝向摩西启示自己为“我是”。彼时，摩西亟需确据，好重回百姓当中，担当领袖、完成使命。他渴望更深地认识上帝，恳切祈求上帝亲自启示他自己；上帝便应允了他。

如今摩西正肩负着领导以色列全族的重担。他目睹了以色列民在旷野初期漂泊的胜利与悲剧。他们已跋涉甚远，却仍未抵达应许之地（而他尚不知还需四十年方能到达）。此刻摩西再次独处于旷野与上帝同在。他心中渴慕更深地认识上帝，又再次切慕上帝以大能的方式彰显自己：

摩西对耶和華說：“你吩咐我說：‘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。’我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想到这民是你的民。”（出 33:12-13）

摩西渴望更深地认识上帝。他想明白上帝的作为，窥见上帝的计划。他也想确保当他带领百姓前往应许之地时，上帝必与他同在。

上帝便回应他，应许他的同在必与摩西和百姓一同前行（出 33:14）。这必定

极大地安慰了摩西，因为他现在明白，若没有上帝的同在，他的努力终将失败。上帝应许必会成就摩西所求的一切，因他喜悦摩西，且按他的名字认识他。

正是在这亲密无间的时刻，摩西向上帝提出了最大胆的请求。他不仅希望上帝与以色列人同在，更渴望在个人层面以独特方式亲身经历上帝的同在。摩西对上帝说：“求你显出你的荣耀给我看”（出 33:18）。

摩西究竟想看见什么？毕竟他已目睹十灾、红海分开和埃及人覆灭。他还需要什么呢？但摩西在此并非求见上帝的大能——那已确凿无疑。他渴慕亲身全然经历上帝同在的荣美，恳切祈求上帝以一种独特的方式，向他亲自显明、启示他自己。他所祈求的这份恩典，是自伊甸园以来，上帝从未赐给任何世人的——他要毫无阻隔地全然亲近上帝那光辉灿烂的荣耀！这正是摩西心底的渴望。

上帝恩典的俯就

摩西所求的是一件美好的事，这反映了他灵里的渴慕。他渴望更多认识上帝，渴望与上帝亲近。这些愿望本值得称赞。但唯有一个问题——若上帝应允摩西的请求，摩西必不能存活。上帝向摩西解释道：

“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁”；

又说：“你不能见我的面，因为人见我的面不能存活。”（出 33:19-20）

上帝不容许摩西得见他所渴慕的全然荣耀，却应许赐下他所能承受、不致被击杀的一切荣光：

耶和华说：“看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上。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。”（出 33:21-23）

上帝应许摩西得以瞥见他的荣耀与荣美。

看见上帝的荣耀

上帝对摩西应许的实现记载于出埃及记第 34 章。这一章在许多方面是对出埃及记 19-20 章及西奈山最初颁布律法的重述。摩西再次登上西奈山领取两块石版。在此次会面中，上帝向摩西显现自己：

耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。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，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯，和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。”（出 34:5-7）

上帝的启示是双重的。首先，他以有形的方式向摩西显现自己的荣耀，从摩西面前经过。摩西得以看见上帝被遮蔽的荣耀。但这里不仅仅是视觉的体验。上帝还对摩西说话，通过视觉与听觉共同彰显他的荣耀。上帝出声晓谕摩西，将那显明他本性至深核心的话语赐给了他，正如出埃及记3章13-15节中“我是”的宣告一样。上帝作为圣约立约者的属性——满有怜悯、恩典、不轻易发怒、有丰盛的慈爱和宽恕——其启示的深度不亚于“我是”的宣告。当上帝从摩西面前经过时所说的话，如此充分地揭示了上帝的本性，以至于这些话语在旧约中被反复引用（如民14:18；尼9:17；诗103:8,17；145:8；耶32:18-19；珥2:13；拿书4:2）。摩西既看见也听见了上帝的荣耀。

这番启示，使摩西的生命得着根本的更新；那日，在他身上成就了极为深刻的属灵大事。这反映在摩西的外表上。当他手持两块约版从西奈山下来时，面皮发光（出34:29）。百姓见此情景，甚至不敢靠近摩西（出34:30）。摩西亲眼目睹并聆听了上帝的荣耀，因此被彻底改变。

在另一座山上

如同摩西生命中的许多经历一样，这段插曲也指向那位比摩西更伟大的存在。摩西渴望不受限制地亲近上帝，目睹他完全的荣耀，但因身为罪人而无法得见。他的心意诚然纯全，却终究无法停留在圣洁上帝全然彰显的同在之中。他渴望一种自己无法拥有的亲密关系。而耶稣作为三位一体上帝的位格之一，却真实体验着这种亲密。耶稣身为

这新约更美之约的中保，就坐在至高上帝的右边。作为永恒的神子与人子，耶稣全然亲历上帝的荣耀。这是摩西在以色列侍奉的年间，始终无法做到的。

但耶稣与摩西之间的区别在这一点上更为显著。耶稣不仅完全亲历了上帝的荣耀，他既为神格中的一位，本身就拥有这荣耀。摩西的面容或许因上帝的荣耀而发光，但这完全是一种衍生的体验。摩西是在反射上帝的荣耀。而耶稣的荣耀是固有的，本就是他的荣耀。耶稣就是上帝的荣耀。正如希伯来书的作者所宣告的：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3）。

在新约中，在变像山上，我们见证了与出埃及记 34 章相似的经历。在这一事件中，耶稣像摩西一样登上了一座山，在那里上帝的荣耀之光可见，上帝的声音可闻。耶稣的面容“明亮如日头，衣裳洁白如光”（太 17:2）。上帝有声发出，以肯定与慈爱为他的儿子作见证：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！”（太 17:5）。但耶稣在那山上并不是独自一人。有两个人与他同在——以利亚和摩西。

当摩西在西奈山上目睹上帝的荣耀、面容发光时，他必定深感敬畏。然而与上帝在变像山上赐予他的特权相比，这实在算不得什么。因为在后一座山上，摩西在耶稣基督的容颜中看见了上帝完整的荣耀。于我们而言，这是何等奇妙的恩典：我们信徒，皆蒙受殊荣，藉着耶稣基督的位格、救赎之工和所传之道，得见上帝的荣耀。“道成了肉身，住在我们中间，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）。

进一步思想

1. 以色列人为何要求造金牛犊？
2. 从摩西对金牛犊事件的回应中，我们学到关于他品格的哪三件事？
3. 摩西内心的渴望是什么？这揭示了他与上帝怎样的关系？
4. 上帝如何应允摩西的渴望？这揭示了上帝及其与摩西关系的哪些方面？
5. 变像山如何与摩西渴望见上帝荣耀的愿望相关联？

尾声

故事仍在继续

正如我们所见，记载于出埃及记经文之中的摩西的一生，诚然卓绝非凡。摩西的一出生便身陷于死刑的判决，他在法老宫中以王子身份被抚养长大。却因击杀埃及人而沦为逃犯，在沙漠中牧羊四十年。后来成为上帝的代言人。作为上帝的仆人，他宣告降于埃及的十灾，直面法老的大军，亲眼见证上帝使红海分开的神迹。摩西带领百姓穿越旷野，倾听他们的怨言，目睹上帝以水、吗哪和鹌鹑供应他们。他登上西奈山与上帝面对面对话，他与上帝同食，领受并颁布上帝的律法。他目睹以色列人的偶像崇拜，也见过上帝隐藏的荣光。何等非凡的一生！

但摩西的故事并未随着出埃及记的结束而终止。他的传奇延续至摩西五经（圣经前五卷书）的后续篇章。虽然详尽探究这些经卷中揭示的摩西生平已超出本书范畴，但若完整理解他故事的真正本质，我们有必要简要勾勒他余生中的重要事件。

沙漠中的叛乱（民数记 12 章）

摩西时常需要面对百姓对他领袖权柄的埋冤与质疑。我们已然看见，以色列人

如何向他发怨言、起抱怨，尤其是在旷野漂流的岁月里。这些针对他个人的攻击对摩西而言必定是痛苦的。任何曾担任领导职位的人都深知此类批评与排斥带来的痛苦。

尽管批评与排斥通常都难以承受，但若攻击是来自亲近之人，痛苦尤甚。摩西一生中便经历过这种个人攻击。他成了针对其领袖权柄的阴谋所攻击的对象；这阴谋由他的姐姐米利暗暗中策划，连他的哥哥亚伦也附和参与。

这场阴谋源于米利暗对摩西妻子西坡拉的怨恨。西坡拉是祭司叶忒罗的女儿，并非希伯来人。她性格刚毅果决，从她主动为摩西未行割礼的儿子施行割礼的记载（出4:24-26）便可见其魄力。

西坡拉在出埃及时并未与摩西同行，而是在他临近西奈山时与之会合，她的到来威胁到了米利暗的地位。在西坡拉出现之前，米利暗一直是以色列妇女中无可争议的领袖。西坡拉的出现动摇了这一权威。

我们必须认识到，米利暗确实有理由期待享有特殊地位。她不仅是摩西的姐姐，还在摩西年幼时为其性命得以保全发挥了关键作用，在旷野漂流期间与摩西和亚伦并肩服侍，并在红海得胜后带领妇女们歌唱颂赞。但她未能克制嫉妒之心，这促使她策划了一场针对摩西的阴谋。

米利暗与她兄弟亚伦合谋，以摩西娶非希伯来女子为借口质疑他的忠诚——这是希伯来人被明令禁止的行为。西坡拉是古实人。米利暗显然是这起阴谋的主谋与煽动者，经文在记述此事时率先提及她的名字，便足以印证这一点：

“米利暗和亚伦因他所娶的古实女子就毁谤他”（民 12:1）。在民数记12章2节中，我们清楚地看到米利暗和亚伦对摩西的嫉妒，他们质问道：“难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？”。

上帝迅速扼杀了这一阴谋，召摩西、亚伦和米利暗到他面前（民 12:4）。在那里，上帝捍卫了摩西的权柄，宣告唯有摩西拥有这种特殊地位：“我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语；并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”（民 12:8）。

上帝惩罚米利暗，使她患大麻风（民 12:10），但令人惊叹的是，摩西为她代求。他呼求道：“神啊，求你医治她！”（民 12:13）。上帝应允摩西的祈求，将米利暗的惩罚从大麻风改为在营外隔离七天（民12:14）。

摩西遭遇来自至亲之人的这番挑战，必定令他心如刀割。这种痛苦定然超乎寻常。然而，这段背叛的经历，以及他对此的回应，都显明他已活出何等基督的样式。首先，与耶稣一样，摩西在自己至亲至近的核心圈中，亲身遭遇了背叛。后来，耶稣也亲身经历了这类的背叛，且规模远为浩大，这背叛正是出自犹太之手。如同米利暗之于摩西，犹太身处耶稣的核心圈层，曾与主同桌共食。摩西与米利暗的经历，预表了基督将要承受犹太之手的背叛。

但摩西对背叛的回应同样显明其基督般的品格。他爱仇敌，以恩慈为米利暗代求，使她免遭麻风病的刑罚。这展现了摩西生命的成熟——如耶稣般宽恕敌对他的人。即便面对针对自己的叛乱，摩西依然显明他是忠心的中保、配得的仆人。

被遗忘的一课（民数记 20 章）

摩西早期的失败之一在于他的骄傲。这一点在他击杀那个正在攻击希伯来同胞的埃及人时表现得最为明显。我们由此看见，这一行为显明：摩西当时凭着自己的血气，强行超前成就上帝要他作以色列领袖的计划，并且僭越夺取了唯独属于上帝的主权与权柄。摩西在旷野中度过了四十年，才消除了这种骄傲的态度。在旷野中的时光过后，摩西以一个更加谦卑的仆人形象出现。

但摩西与骄傲的争战尚未止息。晚年时，当以色列人接近进入应许之地时，他重蹈了早年的覆辙，为此付出了沉重代价。摩西这份骄傲之心再度抬头，其最深刻的例证，便是那桩磐石出水的事件。

民数记 20 章记载了以色列人因缺水再次向摩西发怨言的事件。摩西早年曾经历过类似但不同的情形（出 17:1-7）。如今以色列人又故态复萌。

我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野、使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及、领我们这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果、葡萄树、石榴树，又没有水喝。（民 20:3-5）

摩西早已习惯这类怨言，他知道该将百姓的需求带到何处。他与亚伦一同来到会幕前寻求上帝的帮助。上帝应允了他们的请求，并如此指示摩西：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，

水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝”（民20:8）。

摩西和亚伦召集以色列众人，再次向他们展示耶和华的大能与供应。但摩西犯了一个关键错误。他或许是因着急躁与恼怒才铸成此错，然而这过错终究是他亲手犯下的。从他称呼以色列人的方式——“你们这些背叛的人听我说”（民 20:10）——能感受到他对民众的不悦与烦躁。随后他继续说话时，犯下了重大过失：“我为你们使水从这磐石中流出来吗？”（民 20:10，译注：英文圣经中主语是“我们”）。接着他用杖击打磐石两次（民 20:11）。

尽管学者们对摩西在此所犯之罪的确切性质有所争议，但他过错的核心，似乎在于他将唯独属于上帝的权能与荣耀，僭越归于了自己。或许从民数记 20:10 中他使用的复数代词“我们”可窥见一斑——摩西将自己置于与上帝同等的地位。但我们清晰地看见他僭越的行为：未遵循上帝的明确指示。上帝吩咐摩西“吩咐磐石”，他却选择用杖击打磐石两下。

摩西再次让骄傲主导自己，以致僭越妄为。他无视上帝明确的指示，代之以自己的解读。旧约学者马丁·埃姆里希（Martin Emmrich）对此事件中摩西之罪的核心总结得极为精辟：“摩西的罪在于未能严格按照耶和华的指示行神迹，以致未能荣耀神。”¹ 这实为一切罪孽的核心——从人类始祖之罪直至我们今日所犯的每桩罪过。此乃自主之罪，我们以己意取代上帝的审判，以个人权威僭越上帝的至高权柄。

因这罪极为严重，上帝便宣告了对摩西同等严重的惩罚：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进

我所赐给他们的地去。”（民 20:12）。上帝禁止摩西进入应许之地。或许有人认为这对摩西的审判过于严厉，与他的过犯不成比例，尤其是考虑到摩西多年忠心的服侍。但我们必须记住摩西所承担的独特角色及其与上帝的亲密关系。我不禁想起，上帝藉着摩西与亚伦所宣告的利未记10章3节的话语：“我在亲近我的人中要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。”摩西未能做到这一点，为此付出了沉重代价。

摩西的这一罪过在其与耶稣基督的关系中具有重要象征意义。这与大卫与拔示巴通奸并谋杀乌利亚的罪行颇为相似。这些伟大旧约人物生命中的罪，恰恰将他们与耶稣基督区分开来。摩西是伟大的中保与先知，大卫是杰出的君王，但他们与你我一样都是罪人。唯有耶稣作为我们的先知、祭司与君王，能同时成为完美的赎罪祭。不同于摩西和大卫，耶稣毫无罪孽，从未辜负天父的荣耀或违背他的话。他从不以己意替代父神的旨意，始终呼求：“不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。

继任计划（民数记 27 章）

摩西故事的最终篇章直接源于民数记 20 章记载的他冒犯上帝的严重罪行。由于摩西无法进入应许之地，需要一位新领袖来完成这一使命。摩西明白其必要性。

在民数记 27 章，上帝吩咐摩西登上高山，让他眺望那不得进入的应许之地（民 27:12）。上帝再次向摩西解释为何禁止他与百姓同入。此时摩西没有抱怨或为自己申辩，反而

如同一位伟大的领袖会做的那样，他表达了对继任领导者的关切：

愿赐耶和華万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和華的会众如同没有牧人的羊群一般。（民 27:16-17）

摩西的关切并非为自己，而是为了民众。

继任计划是大多数企业的主要关切，但往往执行得很糟糕。根据我在法律界的亲身经历，我目睹过许多继任灾难。这些灾难大多发生，是因为实际上根本没有继任计划。计划缺失的原因在于，本该被接替的人无法做到无私；他或她过于关注自身的重要性和财务利益，而非公司的需求。摩西并非如此。他本可以那样，我们也会理解他的委屈，但他绝非如此。他唯一的关切是以色列民众，正是那些不断批评他领导的人。

上帝听见了摩西对继承人的呼求，便预备约书亚接续他的位置（民 27:18）。随后，上帝指示如何膏立约书亚为摩西的继承人（民 27:18-21）。这一次，摩西一字不差地遵行了上帝的话。“于是摩西照耶和華所吩咐的将约书亚领来”（民27:22）。

在我看来，摩西生命与事工的终结是他最美好、最荣耀的时刻之一。他善始善终。他放下个人的骄傲与荣耀，只为百姓寻求最好的出路，并成就耶和華的旨意。如此，摩西再次预表了主耶稣。回想摩西对百姓的关切；他忧心他们需要一位领袖，“免得耶和華的会众如同没有牧人的羊群一般”（民27:17）。

同样地，耶稣对那些迷失的人怀有深切的关怀。他在马太福音9章36节中表达了这一点：“他看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”同样，耶稣也关切在他受死、复活和升天后，全教会在地上不再有他肉身的直接同在。因此，耶稣赐下圣灵给他的子民，使我们不至于如同没有牧人的羊群。根据圣经，领导力的核心在于服侍。耶稣自然是这一点的完美典范。从道成肉身到为门徒洗脚，直至在十字架上的死亡，耶稣在整个事工中都展现了仆人式的领导。摩西同样深谙仆人式领导的真谛，且在权柄传承的事上，应验了腓立比书2章1-4节的话语：

所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。

当摩西将领导权杖传递给约书亚时，他以仆人之心和基督的意念完成了这一交接。

摩西的墓志铭

当本书即将合上之际，我希望你已窥见这位名为摩西的非凡信心伟人的身影。我赞同伟大的改革宗圣经神学家基尔哈杜斯·沃斯（Geerhardus Vos）的观点，他曾如此评价摩西：“在旧约救赎史册中，再无更显赫之名。

作为先知、祭司与立法者的三位一体，他巍然屹立于众人之上。”² 通过考察这位伟人的生平，我们可以学习到关于基督徒生活、领导力与救赎的诸多功课。当然，尽管摩西确实在旧约众人物中出类拔萃，但他的光辉仍被其主与救赎者所遮蔽。事实上，正如我希望你在这本书中所看到的，摩西最重要的角色，乃是预表耶稣基督，并指向藉着他的救赎大功所成就的救恩。

关于摩西及其事工还有许多可述之处，但感恩的是，希伯来书第 11 章为他提供了恰如其分的墓志铭，因此本书将以圣经中关于上帝仆人摩西的默示之言作结：

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。他因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。他因着信，就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。（来 11:24-28）

进一步思想

1. 在民数记12章中，摩西的领袖权柄遭受了怎样的挑战？摩西面对这场背叛的回应，又如何彰显出他的基督品格？
2. 在民数记20章中，摩西必须重新领受怎样的功课？这件事显明了他怎样的生命光景？这又带给我们关于自身的哪些教训？

3. 民数记 20 章中摩西所犯之罪的本质是什么？
4. 摩西因民数记 20 章的罪受到何种惩罚？摩西的罪与惩罚如何指向耶稣基督的荣耀？
5. 约书亚接替摩西的记载如何展现了摩西的领导力和灵性成熟？
6. 为何希伯来书 11:24-28 堪称摩西一生的合适墓志铭？

注释

引言

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

第四章：名字有何深意？

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

2 同上，30页

第六章：先知、法老与十灾

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

2 同上。

3 同上。

4 关于法老心刚硬的神学意义的有益讨论与分析，参见 G. K. Beale, “AN EXEGETICAL AND THEOLOGICAL CONSIDERATION OF THE HARDENING OF PHARAOH’S HEART IN EXODUS 4–14 AND ROMANS 9,” *TRINITY JOURNAL* 5 NS (1984): 129–54.

第九章：律法是藉着摩西传的

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

2 Philip Graham Ryken, *Written in Stone: The Ten Commandments and Today’s Moral Crisis* (Wheaton, IL: Crossway, 2003), 66.

3 尽管圣经中上帝作为母亲的隐喻远非主导，但上帝也运用这一意象来阐释他与我们的关系（如太 23:37）。这类母亲意象的使用，既不会改变上帝并无人类意义上的性别这一事实，也不会改变上帝选择以男性性别为核心向我们启示自身这一事实。

注释

4 关于这两类诫命的分界点，神学界长期存在争论。部分学者（主要是路德宗与天主教）主张前四条关乎人与上帝的关系，后六条涉及人际互动；而另一派（改革宗观点）则认为应在第五条诫命之后划分。

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

6 同上，144 页。

第十章：从偶像崇拜到荣耀

1 我们必须明白，这节经文并非否定上帝属性与旨意不可改变的教义，而是彰显了上帝基于怜悯与恩典暂缓施行审判。

尾声

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

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

经文索引

创世记

12—2
12:1-3—xvi, xxi
15—2, 49
15:12-13—49
15:14—49
17—2
17:6—2
17:7—3
22:1-14—28
46:1-4—3
46:2-4—49
46:3-4—3

出埃及记

1:1-13:16—xvi
1:7—3
1:8—3
1:12—4
1:13—4
1:14—4
1:15-16—4
1:22—4
2:2—7
2:3—7
2:4—7
2:5—8
2:6—8
2:7—8
2:11—17
2:11-14—17
2:12—18
2:14—19
2:15—19

2:16-17—22
2:17—22
3:1—20, 27
3:2—31
3:4—31-32
3:8—35
3:10—32
3:11—33
3:12—34, 47
3:13—42, 47
3:13-15—47, 149
3:14—43, 45, 54
3:15—45-46
3:16—46
3:16-17—48
3:18—51
3:19—51
3:20—51
4:1—58, 61
4:2—61
4:10—60-63
4:11—63-64
4:12—64
4:13—65
4:22—115
4:24-26—154
5:1—73, 75
5:2—75-76, 79
5:3—73
6:2-3—44
7:5—76, 80
7:13—77
7:17—76, 80
8:10—76, 80

经文索引

8:15—77	16:4—8—107
8:22—76, 80	16:35—107
9:12—77	17:1—7—156
9:14—76, 80	17:2—107
9:16—76, 80	17:3—107
9:29—76, 80	17:4—108
9:34—10:1—77	17:5—6—108
10:2—76, 80	17:7—108
11:1—2—88	17:8—108
11:4—8—88—89	17:10—12—108
11:8—89	17:15—108
11:9—89	19—116—17, 130
11:10—89	19—20—148
12:3—7—92	19—34—29
12:5—94	19:1—109
12:14—15—96	19:1—40:38—xvii
12:17—96	19:3—6—117
12:21—23—90, 93	19:4—118
12:24—90	19:5—118
12:25—96	19:6—118
12:26—27—97	19:7—118
12:27—90	19:8—119
12:28—91	19:9—119—20
12:39—98	19:10—119
13:17—109	19:12—119
13:17—18—102	19:13—119
13:17—18:27—xvi	19:16—19—119—20
14:1—4—103	19:20—120
14:5—103	19:21—120
14:11—12—103	19:22—120
14:13—14—104	20—138
14:16—104	20—23—130
14:30—31—104	20:1—2—121
15:1—18—105	20:3—121
15:3—4—105	20:4—122
15:11—52	20:6—124
15:14—18—105	20:7—123
15:22—106	20:11—125
15:23—106	20:12—125,
15:24—106	127
15:25—106	20:13—127
15:27—106	20:14—127
16:2—3—106	20:15—127

20:16—128
 25-30—131
 25:1-7—131
 31:1-11—131
 31:3—131
 32—123, 138
 32:1—138
 32:2—138
 32:4—138
 32:5-6—138
 32:7-8—138
 32:9-10—139
 32:11-13—139-40
 32:14—141
 32:20—141
 32:21—142
 32:26—142
 32:28—142
 32:30—144
 33—145
 33:7—145
 33:11—145
 33:12-13—145
 33:14—146
 33:18—147
 33:19—82
 33:19-20—147-48
 33:21-23—148
 34—148, 150
 34:5-7—148
 34:6-7—80
 34:7—81
 34:29—149
 34:30—149
 35-40—131
 35:4-9—131
 35:20-27—131
 35:34—132
 36:3-7—131

利未记

10:3—158
 19:2—66

19:12—124
 26:21—130

民数记

12:1—155 12:2—
 155 12:3—22 12:4—
 155 12:8—155
 12:10—155 12:13—
 155 12:14—155
 14:18—149 20—
 156, 158, 161-62
 20:3-5—156 20:8—
 156-57 20:10—157
 20:11—157 20:12—
 157-58 27—158
 27:12—158 27:16—
 17—159 27:17—
 159 27:18-21—159
 27:22—159

申命记

18:10-12—124
 18:15—xix
 18:22—124
 29:29—72
 34:1-4—29

列王纪下

5:1-14—62

尼希米记

9:17—149

诗篇

14—66
 24:2-3—67

经文索引

99:1-5—132
103:8—149
103:17—149
145:8—149

箴言

16:18—19

以赛亚书

7:14—47
35:5-10—xvii
40:3-5—xvii
43:14-20—xvii

耶利米书

32:18-19—149

以西结书

28:13-15—29

何西阿书

2:14-16—xvii

约珥书

2:13—149

约拿书

4:2—149

玛拉基书

3:6—36

马太福音

1:21—53
2:13-15—xviii
3:13-17—xviii
4:1-11—xviii
4:8—29
5-7—126
5:1—29
5:17-18—122
5:21-22—127
5:27-28—127

5:33-37—124
8:1-4—63
9:36—160
10:30—10
10:39—23
11:28-30—125
12:30—143
17:1—30
17:2—30, 150
17:3-4—xxi
17:5—xix, 150
22:36—129
22:37-40—129
22:42—158
27:51—133
28:16—29
28:20—34, 47

马可福音

3:13—29
7:21-22—128

路加福音

1:11-20—31
4:5-29
9:23-111
17:11-19—63
23:34—144
24:22-27—x
24:44—xxi

约翰福音

1:7—xxi
1:14—133, 150
1:17—xix, 36, 130
1:29—82, 94
2:4—14
2:19—133
4:21—14
4:23—14
4:24—123
5:25—14
5:28—14

7:6—14
7:8—14
7:30—14
8:20—14
8:56—54
8:57—54
10:28—112
12:23—14
12:27—14
14:6—122
14:13—53, 124
14:25—27—64
15:5—34

使徒行传

1:10—12—29
3:19—23—xix, xxi
7:22—16
7:24—26—17
16:31—91, 124
16:31—33—94

罗马书

1:20—43
1:24—78, 83
3:10—66
5:7—8—82
6:23—142
8:3—4—129
8:28—2, 5, 10—11, 13
9:14—18—78, 82, 83

哥林多前书

1:27—74
5:7—xviii, 95
5:7—8—98, 99
6:19—20—133
11:23—25—34
11:25—26—97

哥林多后书

1:20—50
5:17—38, 99

加拉太书

4:4—5—13, 25
4:6—125
6:4—5—14

以弗所书

2:8—9—91
3:20—69
4:22—25—128
4:28—127
6:1—3—126

腓立比书

2:1—4—160
2:2—4—23
2:6—8—24
2:9—11—53,
124

歌罗西书

1:15—123
2:11—12—34

提摩太前书

1:12—68

提摩太后书

1:9—68

希伯来书

1:1—2—4
1:3—123, 150
2:17—25
3:2—6—xxi
3:3—xx
3:4—6—xx
3:11—16—12
3:16—19—110—11
4:9—10—125
4:14—133
4:15—95
7:23—27—67—68
10:12—95

经文索引

11:24-26—21
11:24-28—
161-62
11:24-29—xxi
12:1-3—111
13:5—34, 47
13:8—37

雅各书

1:17—36

彼得前书

1:10-12—ix
1:16—66
1:18-19—95

彼得后书

3:9—81

启示录

12:11—95

人们对如何评价本系列丛书？

“以深思熟虑却通俗易懂的笔触写成。” ——D. A. 卡森

“如荒漠中的吗哪。” ——辛克莱·弗格森

“极佳的资源。” ——提姆·凯勒

“重要的系列著作。” ——菲利普·格雷厄姆·莱肯

从奴役到自由 摩西所传的福音

摩西可以说是旧约中最重要的人物，因为他作为旧约中保的独特角色。在此意义上，摩西预表了耶稣基督——新约且更美之约的中保。安东尼·塞尔瓦吉奥通过摩西的生平与事工（主要记载于出埃及记），勾勒出上帝所启示的救赎计划。

“在旧约中，救赎主题的光芒没有哪卷书比出埃及记更耀眼。安东尼·塞尔瓦吉奥以极其个人化的方式将我们带入摩西的故事。通过简洁而激动人心的章节，他向我们展示了主耶稣的荣美，并教导我们关于敬虔生活的实际功课。”

——乔尔·R·比克，清教徒改革神学院院长

“如果你曾好奇，当耶稣‘从摩西’起向门徒指明关于自己的事时（路24:27），可能会引用哪些经文——安东尼·塞尔瓦吉奥给出了重要的部分答案。”

——丹尼斯·E·约翰逊，加州威斯敏斯特神学院实践神学教授

安东尼·T·塞尔瓦吉奥（法学博士，布法罗大学法学院；道学硕士，改革宗长老会神学院）是受按立的牧师、讲师、律师和传道人，现任加拿大渥太华神学院客座教授。著有《7 Toxic Ideas Polluting Your Mind》（2011年），他与妻子及家人现居纽约。

BIBLICAL STUDIES / OLD TESTAMENT