出埃及記(眾名書)

第二十四課-第二十四章和二十五章

中文第 24 課第一頁

在出埃及記過去幾個章中，我們見證到耶和華向以色列民提出祂的盟約。不同於主耶和華與挪亞和亞伯拉罕所立的約(那些其實更像是上帝的應許形式，也因此無須挪亞跟亞伯拉罕正式接受白紙黑字的盟約)，如今與以色列所立的這個約，確實需要正式的接受程序。這種正式接受。也稱作「批准」或「立約認可」。那麼，讓我們來看二十四章，看看上帝與以色列之間的這個盟約，究竟是如何被正式確認的。

請讀出埃及記第二十四章全部內容

耶和華告訴摩西說；他、亞倫及亞倫兩個兒子拿答(Nadav)和亞比戶(Avihu)，以及七十位領袖(很可能是以色列的大長老們)，都要進前來到上帝那裏。我們無法確定，數字七十是準確的，還是象徵性的；因為在希伯來文學字面上，完整數目往往具有象徵性。它可能同時既是真實的人數，又象徵完整性與全面性。那就是說，這群人代表了整個以色列。他們全都要遠遠地俯伏敬拜。這很可能意味著，他們不可跨越這條界線，就是你們在此處看到、實際在現場拍攝到的界線。並以石頭圍牆清楚標示出的界線。那界線把上帝所在的聖山與山谷窪地劃分開來，只有摩西可以跨過界線，踏上西乃山。對於你們當中，剛接觸這門課的人，我要說明，這裡並非是傳統上認為，位於西奈半島上西乃山的所在，而是在阿拉伯半島上的一處地點上。我現在認為，那裡更有可能是上帝之山的所在地，也是使徒保羅、斐洛、約瑟夫以及其他一些學派所認為的所在位置。

這裡有張地圖，標示出該地的所在位置，以及這些照片的拍攝地點。

摩西上到山上，當他下山時，是帶著耶和華的指示，要再次向以色列宣告上帝所頒佈的一切律例典章，就是我們

在出埃及記第十九章到第二十三章，所看到的那些律例內容。目的就是將盟約的條款，向百姓正式提出，而百姓們回說；“我們必遵行”。現在，我們快速回顧一下，兩個希伯來用詞；dabar 跟 mishpat。因為，在出埃及記第二十四章第三節中所說，摩西向百姓宣告所有“典章”，或許在你們的聖經譯本，可能翻做「話語」或「律法」，希伯來原文其實是指上帝的公義(*mishpat*)和典章(*dabar*)。還記得希伯來語的十誡嗎？就是 *dabar；*十個 *dabar*。用英文來說，就是十句“話語”。而在以色列領受了出埃及記第二十章的十句話語(*dabar)*之後，上帝在出埃及記第二十一章第一節說；祂現在要賜給以色列祂的 ***mishpat*** **(公義)**，即祂的公義制度。我認為更準確地說，應當稱之為祂的福音。

因此，摩西向百姓重申了十誡，以及出埃及記第二十一章到二十三章中的所有典章和規條，這是完全合宜的(也絕對是有必要的)，而百姓回說：他們必遵行。在那個時代，這正是正式確認盟約的標準流程。

經文告知我們，摩西把這些話語都記錄了下來；不像某些自由派神學家，想要我們相信的那樣，事實是，經文在此處清楚指出；直到此刻為止，上帝所賜予的律法，都是當場記錄下來、寫下來的。並不是後來憑回憶整理出來的。於是，摩西築了一座壇，請記住，祭壇不是紀念碑，而是獻祭的地方；通常是舉行儀式性宰殺牲畜的地方。摩西又豎立了十二塊石頭，用來代表以色列的十二支派。一般稱為“立石”，它們其實是紀念碑，通常用來紀念，被視為出於神施行的某件神蹟。在古代近東地區的民族中，使用立石作為紀念物，是非常普遍的作法。

接下來我們看到的是獻祭儀式；這是每個中東地區盟約中，必要且標準的環節。那些牲畜被宰殺完，接著，一般都會被切成塊狀，或是更直譯的希伯來文，是「正確地分解」(請參照提摩太後書 2:15。是的，沒錯，就是那句基督教的舊諺語，按照正意分解真理的道，其實完全被斷章取義了。因為“正確分解”，原本指的是，把獻祭的牲畜正確地切開，而不是在談聖經的詮釋)。獻祭牲畜的肉塊，被擺放在祭壇周圍，然後，通常立盟約的雙方，會一同從

牲畜的碎塊之間走過。我們並沒有被明確告知，這裡是否也這樣做，但似乎很難想像他們沒有如此行。有些血被收在盆裡，然後，將其灑向百姓身上。這是什麼原因呢？這象徵立約之血，也包含了他們、遮蓋了他們。

有趣的是，經文提到是；打發了“少年人”去獻燔祭。許多註釋書認為，之所以需要年輕人，推測是因為他們身強力壯，是因為被獻祭的是公牛，而且公牛體型龐大又笨重。然而，在後來「妥拉」中提到，獻祭公牛的經文裡，(這其實是常見的事)，卻沒有任何吩咐說，必須使用年輕人，來搬運公牛的屍體。原因在這裡了：經文所講的少年人，並不只是任何的少年人，他們其實都是長子。我們在這段經文裡看到的是，不是一些強壯的人，只負責搬運重物。而由其他人執行儀式；相反的，是他們親自進行獻祭的流程。那為何不讓利未祭司來執行獻祭呢？畢竟，那或許是他們最主要的職責。因為此時祭司制度尚未確立，而這制度很快就會被建立起來。

在建立祭司制度之前，每個家庭會(各自)按照自己的傳統，舉行各種儀式。而這些儀式的具體內容，我們並不十分清楚。在整個古代近東文化中，動物獻祭、食物獻祭以及聖物，都是司空見慣的習俗。因此，以色列人在埃及時期，很可能也做過類似的事情。但問題是，在每個家庭內，究竟是由誰來實際執行獻祭和儀式的呢？我們通常會認為，應該是最年長的男性或父親(若祖父仍住在這個大家庭中，也可能是祖父)。但是，情況並非如此；反倒是，真正執行這些職責的，是長子。請記住，長子並非指家中最資深的男性；它指的是，一個男子之妻為他所生的第一個兒子。因此，家中的父親或祖父，不一定就是長子。

(第二十四課第二頁)

這個希伯來人生活中的實況，將會在之後的利未記以及民數記中，扮演重要的作用。長子大致上具備“家族祭司”的地位，但這僅限於主耶和華建立正式的祭司制度之前(而這制度將出自利未支派)。一旦祭司制度建立之後，各個家族就不能再按照他們自己的方式，在自己的祭壇上，自行獻祭。同樣重要的是，成千上萬的以色列長子，也失去了他們作為家族祭司的崇高地位。而在後來「妥拉」的篇章中，我們會發現一些隱約地提到；有的家族並不願

放棄他們私人的儀式，以及長子們不願將家族祭司的權利，讓渡給利未支派的某些成員。

從摩西上山又下山，帶回了盟約之書、十誡和各項律法之後，這些內容被再次宣讀，百姓也再次回應說，他們必遵行。這是立約儀式中典型的環節。

接著，在第九節，一件非凡和始料未及的事情發生了，上帝允許亞倫、他兩個兒子，以及七十名長老，越過界線牆，並踏上祂的聖山。當然啦！盟約祭牲之血，已經為百姓贖了罪，如今他們的代表就能親近上帝。這與我們跟基督之間的關係，完全一樣：當我們接受耶穌作主和救主時，我們在屬靈上，就被祂的寶血"灑上"，被祂寶血遮蓋；而現在，我們便能夠來到上帝面前，在祂的眼中成為潔淨的人，在此之前，我們是不能的。

而且經文說，他們看見了(以色列的)神。只是，考慮到"人見到上帝的面不能存活(出 33:20)"，再加上，他們所看見的描述景象，是跟一千四百年後聖約翰所看到的景象十分相似(也就是上帝所站立之處，鋪滿珍貴了寶石)，這必定是一種異象。猶太賢哲拉什班(Rashbam)說道，此處所發生的事情，與上帝跟亞伯拉罕立約時，所發生的情景相當類似。當時，上帝以冒煙的火爐形式向亞伯拉罕顯現。顯然，冒煙的爐，不是主耶和華的真實具體形象，而那些被允許爬上西乃山的人所看見的，也不是主耶和華的真正形象。而且，他們竟然能與上帝一同用席，這與一般人見到上帝臨在時，所帶來的結果；毀滅，完全相反；這就是那句"祂（上帝）的手不加害在他們以色列的尊者身上"的意思。

現在，我認為，我們在這裡所看見的是，對未來偉大的羔羊之婚筵(啟:19:7-9)的預表；到那時，所有信徒都要正式與基督結合成婚(而不再只是目前訂婚的狀態)，成為一個正式和完整的聯合，並伴隨著盛大的宴席儀式。齊聚用餐是盟約儀式中另一個不可缺乏的環節，它使得這盟約得以成全。我們與基督所立的盟約、所建立的聯合，再次強調，尚未完全成全；但當我們領受了盟約條款，就是相信拿撒勒的耶穌的人，坐在我主上帝的腳前，在羔羊之婚筵與祂一同用席時，這盟約就會百分百的成全。是不是令人激動到起雞皮疙瘩了!?

儀式結束、盟約至此完成。這約從未被更新過，因為從來都不需要更新；這盟約是永久的(至少直到這世代的終結)。

在第十二節，耶和華再次呼叫摩西回到祂的山，並賜給他十言；也就是十誡。這些話是上帝以祂的手指寫在石板上。有趣的是，約書亞也與摩西一同上山；雖然，經文只是短暫地提到約書亞，之後便沒有多說到關於他的事。但這顯示出，上帝早在很以前就已經開始，將嫩的兒子約書亞分別出來，並訓練嫩之子(son of Nun)約書亞，成為以色列的下一任領袖。亞倫和戶珥(Hur)則留下負責營區的事務。戶珥不是亞倫的兒子，但傳統的說法是；他是亞倫的女婿。顯然，即使在亞倫的親生兒子之上，戶珥也是一位特意被挑選出來，成為亞倫幫手的人。

(第二十四課第三頁)

經文告訴我們，以色列百姓從他們安營的山谷平地上，親眼見證了上帝的榮耀(用希伯來語說是：*kavod*)。如同一股永不熄滅的烈火，在那座聖山頂上燃燒著，當時，大約三百萬人都在那裡安營。而在那山頂上，被耶和華可畏的威嚴臨在所環繞的摩西，待了四十晝夜，顯而易見，領受了人從未經歷過最強烈深刻和最重要的教導。然而，經文也告知我們，在最初的六天裡，雲彩遮蔽了我主上帝的臨在，直到第七日，主才開始給摩西更多的指示。那最初的六日，對摩西而言，是一種預備；在他即將站在全能主上帝面前之前，一段屬靈沉思的時間。

讓我們一起進入第二十五章。不過，在我們讀這章之前，我想先做一個簡單的介紹。

第二十四章結束了出埃及記的第三部分，這一部分稱作盟約與律法。從第二十五章起，我們進入第四部分，這是一個全新的、也是出埃及記的核心主軸，講述曠野會幕以及與之相關的儀式。

跟耶和華創世之初的作為、祂創造人類和亞當的墮落、用洪水短暫潔淨了地上猖獗的邪惡、亞伯拉罕作為第一位希伯來人的故事、雅各作為以色列眾支派之父的故事、以色列在埃及為奴的歷史，以及如今希伯來人出埃及的事

件，以上都固然重要，但幾乎沒有任何事能比得上，我們今天即將要學習的內容；那就是曠野中的會幕，上帝在屬世的居所，來得這麼重要。

讓我告訴你這到底有多麼重要，重要到足以佔用妥拉五十個全部篇章或部分篇幅，都在講述會幕的建造和事奉。它建造時的每一個細節、所使用的器皿、祭司所穿戴的長袍服飾、如何進行祭祀儀式、由誰來執行等等，耶和華都一一詳細規定，並且反覆地要求“照着指示你們的樣式”。獻祭制度也被極其詳細地說明：哪些牲畜適用於各種不同的獻祭、每一種祭是為了什麼目的、牲畜要如何進行宰殺和處理，有誰能享用祭品、而誰無法食用，以及更多細節。

現在，請注意這一點；新約的猶太作者們，都「假設」那些閱讀各書信和福音書的人，(這些作品最終被編纂收集起來，成為聖經正典)早已明白神聖會幕以及獻祭制度的目的。新約作者們寫作時的出發點，是「假定」讀者早已熟知以色列社會、傳統和崇拜中的基本要素，也涵蓋聖殿和自身的事奉、複雜的獻祭和潔淨禮儀、以色列的歷史、婚姻與家庭生活如何運作，以上等等。那麼人們要從何處得知，這一切必要的知識呢？這個嘛！如果一個人不是生活在那個社會中，那麼就必須透過研究以及明白那個社會的紀錄，以及主所頒佈來治理那個社會的律法，也就是(藉由)舊約聖經。

(第二十四課第四頁)

妥拉的核心完全關乎教導；因此，會幕和獻祭制度，乃是為了教導我們福音。它是教導我們以色列的使命。教導我們耶和華的聖潔。更是教導我們；若要赦免我們的罪，就必須要付出極其巨大可畏的代價。

在聖經中，我們會看到曠野會幕有好幾種名稱。它被稱作“聖所”，希伯來語是“miqdash” (mic-dawsh)，是指神聖、聖潔的地方。它也被稱作“會幕”，希伯來語是“mishkan”，指居所，在這裡指耶和華的居所。另一種名稱是

“帳幕”，希伯來語是“ohel” (o-el)，指一種簡樸的貝督因風格布料帳幕。此外還有“會眾的會幕”，希伯來語是“ohelmoed”；按照字面的意思是；特定期間、時節的帳棚。另一種稱呼是“法櫃的會幕”，在希伯來語是“mishkan ha eduth”，就是做見證的居所，也就是說；存放十誡的地方。它也被稱作曠野會幕，以及摩西的帳幕。雖說，這些名稱的準確含意，各自著重在會幕本身的不同樣貌、層面，但它們所指的是相同的結構；那座可移動的耶和華居所。以色列人從西乃山開始，在整個曠野漂流期間，接著在之後約四百年的時間裡，直到所羅門建造了一座永久性的石木製建築。那座石頭和木製結構被稱作聖殿。聖殿和會幕是兩種不一樣的東西，但是，都為了同一個目的而建造的；其實，聖殿只不過是會幕永久化、不可移動的版本。而如今連聖殿都被取代了；因為今日我們信徒所帶著行走的這副脆弱的肉軀，就是會幕、聖殿，也就是耶和華聖靈定居之處。很有趣，不是嗎？最初的會幕是可移動、一個臨時的帳幕；而在它被取代很久以後，如今上帝的居所，再度成為我們；一個壽命有限的帳幕，被設計成能隨著祂的引領，而前往任何地方。以色列在曠野中遊蕩四十年，因此，如果上帝的臨在，要一直與他們同在的話，上帝的居所就必須隨他們一同遷移。後來，以色列安頓在應許之地，因此，上帝的居所也安定在那片地上；所以，如果你們想親近上帝的話，你們就必須來以色列的聖殿。而從耶穌開始，我們成了主的聖殿，成了祂在地上的居所(而非天上的)。於是，當我們把祂的話語帶到世上各地，祂也與我們同行。

會幕有一個最主要的目的是；成為一個特別潔淨和聖潔的地方，使耶和華能住在祂的百姓之中。其次，它也是祂的百姓、祂的會眾與祂相會的地方。會幕還有一個主要特點；它是肉眼可見，並且被安置在以色列營地的正中心。它被放置在那裡，是為了提醒上帝的百姓，祂常與他們同在。它也是要提醒百姓遠離其他神祇和偶像，單單事奉、唯獨事奉耶和華。

以色列人的營區由數十萬個帳棚環繞在會幕的周圍。眾支派按照嚴格的既定順序組織起來，精心安排在會幕的四周。東面是以撒迦、猶大和西布倫等三個支派，共有十八萬六千萬男子組成。在西面是由瑪拿西、以法蓮和便雅憫組成，共十萬八千一百男子。扎營在北面的是亞設、但、拿弗他利等支派，共有十五萬七千男子。而在南面則

由西緬、流便、迦得等支派所組成的十五萬一千四百男子。利未人則被安置靠近會幕最近的地方，他們按家族劃分，並分布在四周各面，形成一個在會幕與十二支派之間的內環，好比一個緩衝區；利未人的總數，共有兩萬兩千三百男子。

(第二十四課第五頁)

第 24 課第六頁

請注意，我說的是男人。以色列的任何人口普查都只算男子而已，既使如此，只計算能在軍中參戰的男子；那些太年輕、太年老或有殘疾的男子，都不計算在內。因此，當再加上婦女、兒童、體弱多病之人和長者，圍繞會幕的，約有三百萬以色列人。這真是一個龐大的帳棚城市，不是嗎？

各支派在會幕周圍的位置次序，並非隨機排序的。每三個支派為一組，這代表與血緣關係最近的血親一起安營紮寨。例如：瑪拿西和以法蓮是兄弟，承接他們父親-約瑟的權柄。他們與便雅憫支派組成一組。便雅憫跟約瑟是同一母親；拉結所生。因此這三個支派形成一組，彼此相鄰安營。

西緬與流便是雅各第一位妻子-利亞所生的兒子們。由於利亞的另一個兒子利未，被分別為聖作為祭司支派(不再算做十二支派之一)，迦得便頂替了利未在營區組織結構中的地位。為何是迦得支派呢，因為迦得是利亞的侍女-悉帕所生的兒子。

猶大、以薩迦和西布倫是利亞最年幼的三個兒子。因此安排他們一起紮營。

但和拿弗他利是拉結的侍女-辟拉所生。他們與利亞侍女所生的，最年幼的兒子-亞設是編排在一組的。

因此，營區的次序顯示出各支派間某種的等級秩序。而且我確信，尤其是在支派制度下，血緣關係絕對濃於水，以這樣的分組方式，能將眾支派之間的衝突，降到最低。

請注意其中的象徵意義；摩西、亞倫和祭司家族；利未人和他們的各分支，也就是米拉利人(the Merarites)、哥轄人(the Kohathites)和革順人(the Gershonites)被安排在最靠近會幕的位置，圍繞著會幕，就像城堡的護城河一樣；其餘十二個普通支派都駐紮在，離上帝居所較遠的地方。百姓無法直接來到上帝面前；在耶和華的體系裡，他們必須透過祭司。因此，整個營地的安排，就把這個概念具體地呈現出來；十二個普通支派的人，若要來到上帝的面前（更準確地說，是接近祂的會幕），他們必須實際地穿過祭司的營地。而其運作方式就是；百姓來到祭司那裡，再由祭司代表他們去尋求上帝。這整個概念具有預言性質，預表了基督其中一項最重要的職分，祂要成為我們的大祭司，成為耶和華與我們、祂子民之間的中保。我們不能直接到天父那裏；因此，我們是藉著彌賽亞，而彌賽亞再為我們來到耶和華天父面前。

(第二十四課第六頁)

第 24 課第七頁

每一組（三個支派為一組；請記住，一共有四組，每組各三個支派)都有一支主導、領袖支派，分別是猶大支派(在東面)、以法蓮支派(在西面)、但支派(在北面)和流便支派(在南面)。記得我之前教過你們的，總要留意聖經中，往東的方向。它幾乎總是具備屬靈的深遠意義。會幕的設置，總是讓聖所朝向東方；而猶大支派就位於那個所在之處。猶大根據雅各的祝福，這個支派被賦予了統管全以色列的權柄。這就是說，猶大要成為居首位的支派，統治其餘所有支派。而君王耶穌來自哪個支派呢？即猶大支派。

請注意在營地末尾的另一端，也就是西邊，最靠近聖所的是以法蓮支派。根據雅各的祝福，那分裂之長子祝福的另一半，給了以法蓮。也就是說，賜于猶大支派的是，統治以色列的權柄。以法蓮支派則是被賜予支派的財富，以及多結果的祝福，這被稱作「雙倍祝福」。我們在創世紀第四十八、四十九和五十章，很仔細地研讀過這段經文。這項研究，對於理解整本聖經的經文極其重要。所以，如果你們錯過了，我真心地建議去買這次講座的CD。我想，那些參與過那類特殊研究的人，都覺得大開眼界。

因此，這些支派圍繞會幕的位置安排，具備極深的預言象徵和意義。請讓我再給你們介紹一些東西，這將有助於你們了解舊約和新約的預言。這四支有影響力、領導性的支派，都各自有一個特殊的符號或象徵，以此來代表它們(實際上，十二支派全都有)。我們都知道猶大支派的符號是獅子，我們甚至稱基督為「猶大的獅子」。嗯，以法蓮支派的符號是一頭公牛犢，就是公牛，有時也以公牛型態呈現。但支派符號，就有點神秘，這支派本身也是如此，有時是蛇，有些時候是飛蛇，但較傳統上公認的符號是老鷹。流便支派的符號則是一個人，即人類的形象。

於是乎，這四個代表全十二支派的主導領袖支派，各自有一個象徵符號；一個是雄獅、另一支派看似雄鷹、另一個是公牛或閹牛犢，而最後一個是一個人，或人型符號。這些支派圍繞著上帝屬世上的居所；會幕。他們保護上帝的聖所，不受外來者侵擾，而主耶和華則庇護他們脫離敵人的手。

聖經中沒有任何一件事物是獨立存在的，全都息息相關。為了證明這點，請翻到以西結書第一章第十節。以西結是位先知，大約生活在摩西時代之後七百年左右。上帝似乎偶爾透過異象，向以西結說話。而他的一些異象非常驚人、讓人難以置信。以西結書第一章的異象，先從對天堂的景象開始，以及描繪上帝寶座所在的區域，它提及四大活物。它們有四雙翅膀也有四張臉。現在請注意，以西結書第一章第十節：“…至於臉的形象：面前各有人的臉，右面各有獅子的臉，左面各有牛的臉，後面各有鷹的臉”。而且，還告訴我們，無論上帝的靈往何處，他們也往那裏去。

嗯！這四個活物各自擁有獅子、鷹、公牛和人的臉。

那麼，我們剛剛在哪裡看過這些相同的符號呢？沒錯！那些正是以色列四個主要支派的象徵。這只是巧合嗎？更進一步說，就像帶著神的靈的會幕往哪裡去，以色列人也隨之而去；同樣的，這些奇特的活物，也是無論神的靈往哪裡去，牠們就往哪裡去。

第 24 課第八-九頁

還要注意另一件事；獅子是在右面。在聖經中，右面象徵著最好的、最具權力的、最強大的，或最為重要的。有時甚至代表神聖的位置。例如；你的右手、右眼、右腳，都象徵最好的或最重要的部分。相對的，左面是象徵較次要的地位或價值。

右面也等同於東方。右面代表著主宰力和聖潔，東方也同樣具有主宰力和聖潔的。獅子的位置就在活物的右面；猶大支派正是安營在會幕的右面，也就是東側。

左側等同於西方。活物左側的臉是公牛，正如以法蓮的象徵符號就是公牛，安營在會幕的左面，也就是西側。活物的前方，也就是南面，是人的臉，而人形正象徵著流便支派，因為流便安營在會幕的前方，也就是南面。最後，在活物的後方、背面，是鷹的臉。老鷹就是但支派的象徵；但駐紮在會幕的後方，也就是北面。

喔，但這還沒完，請翻到啟示錄第四章第六節。

請讀啟示錄第四章:第五節至八節

這是賜給約翰的異象，毫不意外地，它與以西結書中所見的異象，十分相像，因為兩者都是關於天堂與上帝寶座的異象。現在請記得，會幕最主要的目的是什麼呢？是作為上帝在地上的居所。而摩西曾被吩咐，要按照上帝"指示他的樣式" 來建造會幕。會幕乃是按照上帝屬天的屬靈居所的樣式，所打造出來的一個地上、物質性的實體複製品。順便一提，正如伊甸園也是上帝在天上居所的一個地上實體複製。

因此，啟示錄第四章再度提到這些活物，或說活著的受造物。請再次留意，這些活物是由哪些形象所組成的：獅子、閹牛(或公牛)、人類(人形)、以及一隻老鷹。

因此，以西結書和啟示錄中的這些活物，其實是相同的活物。而且牠們直接與代表全以色列的四個主要支派相

關。實際上，這些活物連每張臉所朝的方向，及在活物身上的位置，跟這些活物與以色列支派圍繞會幕的排列方式完全一致。

所以，我們再度遇見了這驚人的「二元對立現境」。以西結和約翰在啟示錄中所見的異象，都關乎天堂的景象，更確切地說，是關乎上帝在天上的居所。那些活物是某種類型守護或服侍上帝的靈體，牠們圍繞著祂的寶座，所以，會幕就是上帝在地上的屬靈居所；乃是按照上帝天上寶座的樣式打造的（即上帝的屬靈的居所）。以色列的四個主要支派，乃是那些屬靈活物在地上的實體樣式；甚至連牠們圍繞並隨著祂地上的居所；即會幕，以及祂天上的居所而行動的方式，都彼此應對。這也很可能就是，為何各個以色列支派的象徵與旗號，都是按照那些活物的形象而設立；因為這些支派各自都被特定，在事奉上帝的事上承擔特定的職分。

很奇妙，不是嗎？請記住這點。雖說這些資訊可能在聖經的問答競賽中，令朋友驚歎不已，它對理解預言其實也是至關重要的，不是嗎？所以，那些看起來奇特的活物，忽然之間，就不再那麼難理解了。

我們下週開始研讀出埃及記第二十五章

（第二十四課第八到第九頁）