出埃及記(眾名書)

第二十九課-第三十章和三十一章

中文第 29 課第一頁

今天我們要繼續研究會幕的各個層面；其中的器具陳設，以及主耶和華所確立的祭司體系制度。這一切都是為了實現一個目的，使祂能夠住在祂的百姓，以色列中間。讓我們一起讀出埃及記第三十章吧。

請讀第三十章全部內容

第三十章一開始，上帝就指示摩西，聖所中的第二神聖器具如何製作。這件器具有好幾個名稱，最常見的兩個名稱是金香壇(the Golden Altar)和香壇(the Altar of Incense)。

焚燒香料跟崇拜結合，在當時中東文化，是比較普遍的習俗。事實上，獻祭、燒香、祈禱，在當時已知的大多數世界宗教習俗中，都佔有核心地位。那麼，以色列人是否只是把他們早已熟悉的這些文化宗教活動，採納作為他們的敬拜方式呢？在某種程度上，是的。但那是在上帝的旨意下，他們才這麼做。耶和華是用我們能夠理解的方式跟人相處互動，祂按我們的層次，與我們交通，因為我們只是人類。上帝為我們的緣故，賜給我們生活和敬拜的指示與準則。上帝使用古代中東文化人們孰悉且常見的方法；然而，這些敬拜活動的形式和原因及意義，都必須截然不同於其他宗教。

當時一般異教儀式和耶和華為以色列所命定的，二者之間，最大的區別在於；異教儀式圍繞著安撫或討好、滿足某位神祇所謂的需要而進行的。而希伯來的敬拜儀式，則全部關乎到遵行上帝，為人類益處所頒佈的教導。我們絕對不可認為，我們所做任何敬拜性質的事，即使是聖經明令吩咐的；是為了上帝的益處！祂一無所缺，更不需要取悅、安撫。

出埃及記在此所設立的崇拜制度和儀式，是上帝對祂的百姓所沛然澆灌下來的慈愛和憐憫；並建立一套公義的救贖制度，使人得蒙救贖，從而促使上帝與人和好。那都是關乎主教導祂的子民；祂是誰，以及祂何等看重、珍愛他們。同時，神一方面是為當時的人，提供一條與上帝相交的途徑，另一方面是為人類預備那場，將來上帝與人之間，永久和好的啟示。

燒香壇的製作方式，與我們現在已經熟悉的其他器具相同；先做出皂莢木框架，然後鑲上黃金。那邊長約十八英寸見方（約 46X46 公分），高有三英尺左右。跟放置在外院、體積大得多的銅壇相類似，就是焚燒祭牲的祭壇。香壇（燒香的壇）有四角，每一個角落各有一隻壇角。壇的頂端周圍，做了一個邊框，在邊框下面，安裝了金環，這樣才能置入木槓，使這座金香壇，在需要時，能被抬起搬運轉移。

(第二十九課第一頁)

這件器具要放在幔子前，也就是那分隔至聖所與聖所的帷幔（parokhet）的前方。因此，香壇成為聖所內，三個主要器具之一；其他兩個器具，我們已經探討過，分別是七燭台(金燈台，Menorah)，以及陳設餅金桌。香壇被安置在聖所西側，就像法櫃放在至聖所的西側那樣。這樣的位置安排，顯示了香壇的重要性。

這座金香壇每年一次要在角上，塗抹祭牲的血來潔淨它。至於這潔淨香壇的儀式，究竟在何時進行，並不確定。有人可能認為是在贖罪日(Yom Kippur)，也就是每年當大祭司進入至聖所，將血灑在施恩座上的那一天。我推測應該是這個時候，因為根據古代文獻記載，在贖罪日當天，大祭司會針對香壇，執行一項特別的儀式。香壇是要持續焚燒一種特製的香，香壇燃燒時，裊裊上飄的香煙，象徵著上帝子民的禱告。顯而易見，添香和加炭是大祭司的職責；不過，由於金香壇位於聖所裡面(是允許普通祭司進入的地方)，大多數時候，應該是由普通祭司負責照料這座祭壇。耶和華對於何時添加香料，有非常明確的規定。要在金燈臺（七燈台）的燈蕊被修剪和添油的時候進行。這事每日進行兩次，即在早晨和晚間，各一次。

現在，神也發出了一個警告：除了上帝親自配製的香以外，不可使用其他種類的香，金香壇也不可用來獻任何已經規定的各類動物獻祭。第九節中，用來描述任何其他形式的香的詞句，用希伯來語說，即 *ketoretzarah*。大多數經文譯本將其譯為“異樣的香”“違禁的香 ”“別樣的香”這些都是能接受的譯法。這裡蘊藏一種雙重含義：首先，凡上帝宣告為聖的，就是聖潔的，並無他意。事實上，用來製作特殊香料所用的成分，用適當配比混合燃燒後，並不會有某種神奇魔幻的效果。而是上帝宣告它為聖，也因此，其餘一切都不是聖潔的。這顯明了一個上帝的原則，我們需要常常謹記。你知道的，異教信仰認為，某一片地、特定食物、特製配方的香或藥劑，某些動物以及其他器物，它們與生俱來有神聖性和法力。然而，上帝卻說沒有任何事物本身是聖潔的。祂是憑著自己的決定、命令，直接宣告何為聖、何為不聖潔的。它無須符合任何人的理性邏輯。好比說西乃山就像地球其他地方一樣，不過是塵土及石頭罷了。但是，當上帝臨在以及顯現運行時，祂就宣告那地為聖，因為祂的聖潔是超越一切，以致於實實在在地用聖潔，感染了鄰近的一切；正因如此，西乃山山頂上，無人可觸碰，除摩西之外。當耶和華不再在那裡顯現和運行時，西乃山就不再比世上任何一座山來得聖潔。聖經從未教導我們，要敬畏西乃山、遠離它的山頂，將它視為永遠的聖地，或對它朝聖。當然，站在摩西領受十誡的那片土地上，想必令人感到震撼與敬畏，但並未使那地成為聖潔。另一方面，上帝曾說，祂為祂和祂自己的子民；以色列，永遠分別出一塊非常特定的土地。

那裡的泥土、石頭和植被並無獨特之處。我不知道上帝為何在整個地球中，偏偏選了那塊特定的土地並且分別為聖，作為給以色列的產業，而祂也確實這麼做了。正如神吩咐為金香壇所特製的香一樣，我們無權用科學方法或人的哲學去分析並判斷，為何這個是聖潔的、那個也是聖潔的，而其他的卻不是聖潔的。可悲的是，如今的情況，已經發展到這個地步；也就是說，如果上帝的話語、所說的內容，不符合人類的理性或智慧，我們便說聖經的道，一定有誤的。上帝所宣告何為聖、何為不聖，跟人類的理性觀點和邏輯，毫不相干。

陌生的香（*ketoretzarah*）這句短語的第二層雙重含義在於，由於當時其他民族普遍向他們的神祇燒香，並用香料作為古代除臭劑，所以，不僅其他民族所使用的香，不可使用。而且這特殊的聖香，也不得來自以色列國的國境之外；他們不可外包製作。用一個很貼切的現代用詞來表達 *ketoretzarah* 的精隨，那就是"來自外人的香"。上帝正在那道原本區隔以色列與其他萬族的那堵牆垣，再跌加了一層隔離。

大祭司要燒香，就必須按照規矩流程走。首先，他要在在銅壇上，進行早上的動物獻祭，之後再進行黃昏時的。接下來，他必須在銅洗濯盆(the Brazen Laver)按著儀式潔淨自己(包括手跟腳)，這裡是一個盛水的巨大容器(我們稍後會講解)。最後，他必須進入聖所，才能夠接近香壇。

當大祭司要在金香壇頂上添炭火，所使用的必須是從獻祭銅壇中，取的炭火。稍後，我們會聽到"凡火 strange fire(參考利:10:1)"這詞；金壇上不可點凡火。這裡用來表示"凡火"的字，就是我們剛學過的 *zarah*。因此，"凡火"的字面意思就是"外人"的火。"凡火"基本來說就是指，除銅壇之外任何地方取來的炭火。隨著我們繼續往下查考，尤其是在利未記裡，我們會進一步讀到會幕禮儀中，更多的條例和禁令。但是此刻，讓我先為你們勾勒一幅圖像，說明此處圍繞金壇所蘊含的象徵意義。

圍繞著香壇的所有儀式，所要展現的是；當我們來到上帝面前禱告時，必須按照祂所定的要求去做。我們不能隨心所欲。祂已經為我們設立了一個範例，你們也可以說是一套程序，讓我們能夠來到祂面前，向祂禱告。

妥拉的意思是教導或訓誡。祭司所做的一切禮儀，都是教導百姓關於上帝國度的某些樣貌。就以在金壇燒香為例，上帝所教導的是；首先來到祂面前禱告，我們必須在祭壇上，藉著血來潔淨，正如大祭司所必須做的那樣。十字架才是銅壇所象徵真正獻祭的祭壇；而耶穌就是那使人潔淨的祭牲。我們必須承認耶穌為我們所成就的事情，才能得潔淨，這是與上帝交通的第一步。

(第二十九課第三頁)

第 29 課第四頁

其次，我們藉著水潔淨，如同大祭司在洗濯盆前，進行潔淨儀式那樣。基督說祂是我們的活水。聖經告訴我們，在親近耶和華之前，必須先透過祂來潔淨。但是，還有這另一種含意；這儀式性的潔淨也象徵我們的認罪和悔改。就好比祭司洗掉從手腳上的塵和土，如果我們想要接近至高上帝的話，也必須將自己的罪，棄之在腦後。

接著我們必須進到聖所。在摩西時代，聖所是一座帳幕；後來變成一座用木石而建造的建築物，我們稱作聖殿。但今日，聖所在我們裡面，是上帝之靈安居的地方。我們無須到任何特定的地方，也無須到某個特殊的建築，才能與上帝相會。事實上，對信徒來說，沒有任何地方是我們離開上帝同在的地方。摩西時代，祭司必須進入到聖所，才能站在神聖的所在。而如今，聖所本身就是我們自己；耶穌的門徒。

那麼，關於香壇，再補充一點，我們就繼續往下。我剛剛說過，它象徵禱告。某些人可能問；「這些經文裡，到底哪裡有寫過那句話」。坦白說，經文沒有直接明說。然而，我想向各位展示一些經文，希望能幫助大家看到聖經的一致性跟合一性，這也進一步證明；曠野會幕乃是上帝的天上屬靈會幕，在地上的屬世實體範例，同時也證明，香所升起的煙，確實代表蒙上帝悅納的禱告。

請翻到啟示錄第八章。

在出埃及記中，我們讀到上帝建立祂分別為聖的國度，或者正如我在其他場合，稱之為福音行傳的第一幕。而我們在啟示錄中讀到，祂分別為聖的子民的最終救贖，以及人類歷史（正如我們所認識的）的最終篇章；就是福音行傳的第三幕，也是最後一幕。

我們一起讀啟示錄第八章：第一節至第四節

1.羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。2.我看見那站在上帝面前的七位天使，有七枝號賜給他們。3.另有一位天使，拿著金香爐來，站在祭壇旁邊。有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。4.那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到上帝面前。

我認為，我們無須擔心，將壇香視為象徵神子民的禱告，會不會是過度沉迷於寓意化或牽強附會。因為香壇的象徵意義乃是；上帝子民的禱告，因為加上了香品所賦予的聖潔特質，而成為上帝所悅納的禱告。同時，我們也可以確信，在天上也存在著一座屬靈的香壇。

到第十一節，突然畫風一轉，我們看見耶和華曉諭摩西去統計民數。新的學派研究表明 (基於許多充分的理由)，此次人數統計，與民數記第一章的人口普查，是二件不同的事件。此次人數的統計普查，所徵收的錢幣，將用來打造至聖所柱子的底座。雖然這次徵收是一次性的，以後在妥拉中，將會制定為更具永久性的條例。然而，除了這些金錢的實際使用之外，它還具有另一個更深層次的屬靈目的。

(第二十九課第四頁)

簡單來說，此次人口普查有好幾種原因。出埃及記在這段告訴我們的其中一個原因，就是要求每人為自己的生命，付出一筆贖罪銀。這贖罪銀的概念，正是上帝救贖計畫的核心。支付一筆贖罪銀，就是我們得救贖的方式。我們教會中人，常談到得蒙救贖以及“救贖計畫”。但是，我認為，多數的人並不清楚這究竟所指的是什麼意思，也不知道這概念從何而來。

簡而言之就是：耶和華設立一套制度，每位父親都必須向祭司，支付一筆固定金額，來贖回他所生，頭生第一個男孩的生命(正式名稱是長子)。通常，必須在出生三十天內繳付。此外，救贖還有另一種形式，就是「至親代

贖者」。這個制度的核心概念在；當家族中某位親屬，因欠債而陷入困境，即將失去自己的產業、被賣為奴，或二者兼而有之時，另一位近親就有責任；事實上，是一項法律和道德上的義務，出面替他支付贖價，把他的產業贖回，或將他本人從債權人的手中贖回，使他重回自由。

這套系統制度，雖然在以色列的日常生活中，就在實際使用，但它原是上帝所設立，為要教導以色列一項原則，就是；我們身為人類，生來就虧欠上帝的債。祂創造了我們，祂擁有我們。我們是債務人，祂是債權人。再者，身為亞當和夏娃的後裔，我們生而為罪人，按著公義，應當被除滅。若我們的生命得蒙存留，就必須從我們虧欠上帝的債中，被救贖出來；這份債是因我們不至於滅亡而有的，而這債正是罪的後果。救贖不是免費的，它總是要付上代價。然而，付出代價，不是欠債的人(長子嬰孩)賠付，而是父親。更重要的是，只有親屬才有權利和責任去履行贖回的義務。另一個重要層面是；長子的價值，遠高於其餘的孩子。長子是特別受眷顧的兒子，他有權繼承比其他所有兄弟多一倍的產業，並且當父親死後，他也會繼承家族的統治者地位。

讓我再強調一次；上帝設立這套制度體系，是作為將來之事的影兒和預表，正如祂設立祭司制度和曠野會幕，也是將來之事的影兒和預表一樣。它在當時，除了作為一種預表以外，也確實具有非常實際的功能。但無論如何，上帝用這樣的方式來行事，為的就是要教導全人類，祂的原則。

耶穌基督(耶書亞 Yeshua)正是那救贖制度所指明的那一位。首先，必須讓以色列人、接著讓所有萬族都明白，我們所有人都需要被救贖。未得救之人的世界的根本問題在於，他們不明白上帝的基本原則；我們一出生就需要有人拯救我們的生命；就是永恆的生命，需要蒙救贖。如果我們永恆的生命，沒有得到救贖的話，那麼我們就要遭受死亡；即永恆的死亡。用我們教會的說法；我們每個人都需要被拯救。上帝將祂的長子；耶穌，賜給世人作為救贖的代價，常被稱作贖價，為要救贖祂頭生的子民-以色列。

所以，出埃及記的這次人口普查，是因為在世上萬民之中，以色列是上帝的頭生長子國度。就像家中的長子，必須被贖回一樣。這項贖回長子的制度作法，一方面表明；以色列百姓確實屬於上帝，他們是屬於祂的，祂實

際上擁有他們，因為從“創造”這個詞的一切意義上說，祂都創造了他們。另一方面來說，這也表示以色列是被分別出來、歸耶和華為聖的。

(第二十九課第五頁)

第 29 課第六頁

請注意，各人都必須支付一筆金額，在這例子中是半舍客勒，作為贖價，也就是贖金。況且，無論那人富有或貧窮，所支付的贖金是一樣的。同樣的，對我們來說也是如此。上帝以耶穌為贖金，用來贖回每個出生在世的人，因自己的永恆生命而虧欠祂的債。無論是君王或奴隸、富人或窮人、男或女、黑色、棕色人種或白人，贖價都是一樣的：沒有加價、沒有額外費用，也沒有代替方案。耶穌既是那位有權贖回我們的親屬，同時，祂就是那救贖的贖金。

在第十七節，耶和華曉諭摩西，製作洗濯盆；也就是一個大型盛水銅器，提供每日好幾次的洗滌禮儀之用。經文並未說出洗滌盆的具體尺寸大小；但它必須大到足以盛裝所需水量的尺寸。

一般的以色列平民，可以站在銅壇那裡獻祭，甚至在那裡宰殺動物、將牠們分割切塊，但只允許祭司使用洗濯盆。洗濯盆位在祭壇(也叫作銅壇)和聖所入口之間的位置。

有趣的是，上帝並未給摩西太多關於製作盆座方式的細節，除了指出它應由兩個部分構成以外：一個底座，另一個是放在底座上的盛水容器。

正如我們先前所討論過的，洗濯盆的用途是盛裝供洗濯的水。祭司在每一次進入聖殿前，都必須要先洗濯。這種洗濯象徵著潔淨和重生。

按流程來說，祭司們會先走到洗濯盆前，將右手伸入盆座水裡，先洗他們的右手，接著洗他們的右腳。然後他們再洗他們的左手和左腳。為了不讓你們誤會這個畫面，他們只有雙手浸濕在水裡；他們是用手來洗自己的

腳。請再次聯想耶穌用手來洗門徒的腳的畫面。而且，請讓我提醒你們，這個流程僅限定祭司而已。

這章的下個主題是用於儀式的聖膏油。(製作聖膏油)所需經費和材料都不是出自百姓獻給會幕的祭品、奉獻；反而是由各支派族長來支付。部分原因是由於香料和香品的價格昂貴。最重要的原料，必須從遙遠的地方運來，好比阿拉伯、印度和中國等地，它們都很稀貴並難以製作。也因此，在運輸期間，常成為盜匪和竊賊的首要目標，結果有相當大的數量，從未能到達預定目的地。

經文中，列出了一份製作聖膏油的配方清單：沒藥(Myrrh)，香肉桂(cinnamon),菖蒲(aromatic cane)，以及桂皮(cassia)。經過專家調和之後，這膏油將用來祝聖百姓，以及儀式器具，用於事奉耶和華。實際上，若沒有這種特調的特製物（聖膏油），就無法將祭司分別為聖，來事奉主耶和華。

(第二十九課第六頁)

但第三十一節至三十三節也告訴我們，這是這種特殊調配物（聖膏油）唯一被允許的用途；除了祭司之外，任何人不得使用它，也不得用於其他事物上。違反這項誡命的後果，極其嚴重；即 *karet*。*Karet* 就是我們常翻譯的“剪除”一字。請讓我們提醒你們，這裡所指的，就是永遠與上帝的子民；以色列社群，隔絕。並且與神自己隔絕。這不一定意味著肉體的死亡，好比處決，即便可能如此。它實際上，相當於永恆的咒詛，沒有救贖的盼望。因此，*karet*（剪除）在多數情況下，遠比一般肉體死亡，還要嚴重，而且令人極為懼怕。

第三十章最後的指示，是關於要燒在金香壇上；聖所使用的聖香配料成分。它由四種原料組成：拿他弗(balsam resin 或鳳凰木脂)、施喜列(onycha 螺殼香)、喜利比拿(galbanum 白松香)，以及淨乳香(frankincense)。拿他弗是某一種香樹樹脂，成分基本就是從鳳凰木萃取樹液。施喜列（香螺或螺殼香）也不是很明確。這裡使用的希伯來語是 *shekelet*，除非它有雙重含義，否則它是指一種海洋生物；軟體動物(mollusk)，從中萃取一種芳香物質。下一個原料成分稱作喜利比拿（白松香）它源於波斯地區的一種植物，最

後加入淨乳香。淨乳香是一種非常昂貴的芳香樹質，產自阿拉伯地區的樹木。

這特別的調配物，僅使用在金壇上，絕不能用在一般用途上。所謂一般用途，指的是，不可用作單純除臭或使空氣清香一些。富人階層中，最常這樣使用。不難想像，在當時，從焚燒的祭物、與人同住的牲畜、宰殺的過程，當然啦，還有不能按時沐浴的人們本身，所散發出的種種難聞氣味，飄蕩在每一個營區、城鎮和鄉村中。

我們一起讀出埃及記第三十一章。

請讀出埃及記第三十一章全部內容

摩西仍然停留在西乃山頂上；從第二十四章一開始，他就一直在那裏，過了許多時日。總共算起來，他將在那裏待四十天。我實在無法想像，摩西置身於如此純全聖潔之中，他內心裡經歷了怎樣的轉變。我常聽到基督教領袖說'直到我們站在上帝面前，我們不會找到那謎團的答案'。然而，摩西當時確實是站在上帝面前；他所領受的知識和領悟，想必是難以想像的。當他爬上那座山時，他心中必定湧現出許多問題，那些隱藏在內心深處的疑慮、懷疑及擔憂，這一切，想必都在神面前，得到了回應和解答。因為，在他多次上山又下山之後，每次下山時，都是一個不一樣的摩西。

當摩西在上帝面前的日子即將結束（暫時地），而最後幾道關於會幕的指示，也正傳達給摩西時，耶和華特別指明了要擔任總設計師和製造者的人選，他負責製作上帝所吩咐為會幕建造的一切。雖說已經給了很多細節，但仍然有很多細節並未詳盡。誰來決定基路伯的樣貌？洗濯台需要多大、需要盛多少水？支撐至聖所入口幔子的支柱，是要做成方形、圓形，還是其他形狀？這類決定，將交給這兩個上帝親自揀選並膏抹的人。他們的領袖是比撒列(Betzalel)。他是戶珥的孫子，戶珥是亞倫的第二把手。有意思的是，人們可能會以為亞倫會挑選自己的兒子，至少是利未人同鄉來做他的助手；但戶珥；因此也包括他的孫子比撒列，是來自猶大支派。比撒列這個名字，意思是"在伊勒（El）的蔭下"，或就像我們普遍理解的 "在上帝的蔭下"。多麼貼切阿。

(第二十九課第七頁)

第 29 課第八頁

上帝指派了一個名叫亞何利亞伯(Oholiav)的人，給比撒列，作為他的副手。這個名字在希伯來語中，意味深長，意思是“在我父的帳幕裡”，他來自但支派。請注意這二人，代表了四大主力支派其中兩支；猶大支派和但支派。並且，在第六節告訴我們，耶和華以超自然方式，將祂希望一切器物，應有的樣式和設計，放在這兩人的心中。如果聖靈沒有住在他們裡面，祂是如何辦到的？我不知道。但假設祂能在沒有聖靈在他們裡面，就只是停留在他們身上的情況下，就能做到那些事。想像一下，當上帝的靈住在我們裡面時，我們這些信徒所擁有的，更是何等大的優勢。

在第十二節中，耶和華指示摩西，要再度提醒百姓，安息日的重要性質。在第十三節，大多數聖經譯本會譯成“只是”“然而”“ 你們務要”，守我的節”此處被翻譯的希伯來語是“akh”。 若按我們美國人的思維方式，一個比“然而”或“ 你們務要”更好捕捉它語感的譯法，或許是“最重要的是”。也就是說，這是耶和華而來的提醒；在建立會幕、祭壇、製作祭司聖衣和會幕器具等等一切，將要發生的忙碌事務環境下，對上帝而言，沒有什麼比遵守安息日還更重要的了。

從這段經文看得很清楚，遵守安息日律例的根據，並不主要是因為它與摩西盟約有關，反而是跟創世之初有關。在創世紀的創世敘事中，我們看到主耶和華完成了祂一切的創造之工後，隨後宣告次日為分別為聖的日子。

(美標版)NAS 創世紀第二章第一節 *1.天地萬物都造齊了。2.到第七日，上帝造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。3.上帝賜福給第七日，定為聖日；因為在這日，上帝歇了祂一切創造的工，就安息了。*

這裡的概念是，上帝命定一個日子，來慶祝祂停止了創世的工作；而慶祝的形式，就是停止我們日常的工作；就是我們的創造性活動。然而，這並不是主耶和華在西乃山這裡，命定了什麼新規條，把安息日訂為新的制度，或使它只屬於以色列人。祂反倒是說"你們務要守我的節.. "。換句話說，在很久以前，就已經創立了安息日，好讓全人類去遵守。只是顯然，人類後來不再重視遵守安息日了。因此主說：以色列阿，你們務要刻意去遵守它，因為你們是分別為聖，歸給我的百姓。因此，你們要成為人們的榜樣，顯明世人在第七日時，即安息日，應當怎樣行。就是停止他們日常的活動，轉而與他們的家人同在並一起敬拜主。

(第二十九課第八頁)

第 29 課第九頁

我不想再重述關於週六是安息日，週日是主日的那套說詞，因為那不過純屬史實。我反而要指出，這段經文所傳達的意思，大致是這樣；"當你們開始會幕的建築工程時，不要忘記我，也不要忘記我對你們的誡命。"我們人類是多麼容易像這樣；從上帝那裡蒙召做某事，我們就滿懷讚美上帝的出發，滿懷喜樂地知道自己肩負著一個神聖使命。然而，我們卻常常任由自己的熱情，失去節制。我們把上帝的原則和誡命拋之腦後，彷彿，因為我們正從是一項屬神的工作，祂的律法和誡命就暫時對我們失效。我見識過，教會為了讓工程組連續七天趕工，只因接近目標而興奮不已。我也曾看過弟兄姊妹；無論男性或女性，以福音事工的名義，卻忽視了他們的配偶和孩子。我見過一些事工，為了每天盡可能產生更多成果、分針奪秒，以致於禱告幾乎被遺忘了。況且，在我們這個時代，我常常看到一些宣教事工，似乎除了募款、籌錢之外，什麼都不做。一天二十四小時、一週七天、一年三百六十五天，不停地為下一個宏大人類事業，籌集資金，只不過是把上帝弄成了一種營銷工具罷了。

我覺得最具有啟發性的是，在上帝如今所奠定的守節與原則中，祂命令摩西將安息日置於一切之上。然而，在我們這個時代，多數信徒卻聲稱；使徒保羅已教導我們，安息日是過時和毫無價值的誡命，或者說，我們有權

隨意改成對我們最方便的日子。那麼，這種觀念究竟是從何而來呢？其實源於；舊約是老舊的、然後新約是新穎的，所以，新約就取代了舊約。姑且不論耶穌在登山寶訓中，說的卻是恰恰相反，那就是；天地都廢去了，律法（妥拉）的一點一畫也不能廢去。而且，沒有什麼比安息日，更居於律法（妥拉）的核心教導地位了。

還有，我們也不能因為上帝說安息日是祂與以色列之間永遠的盟約，我們就得以迴避這安息日的問題。因為新約已經極其清楚地表明，當我們接受彌賽亞耶穌時，我們就成為一個稱為真以色列族群的一分子。我們成為亞伯拉罕的屬靈後裔，我們被歸入到以色列的盟約，以及他們所有的祝福和義務之中，在屬靈層面上，這是最真實不過的。這不是我的話，而是聖經本身直接、清楚、按字面所宣告的，就像我過去已經多次向你們指出的。

我們下星期將讀完三十一章。

（第二十九課第九頁）