

出埃及記(眾名書)

第七章-第七課

中文第七課第一頁

上週出埃及記第五章和第六章開始講述，主(耶和華)逼迫法老，釋放以色列人，並讓他們離開做準備。摩西和亞倫已經在埃及，向法老提出了，對他最溫和的要求；容我的百姓到曠野去三天，好敬拜耶和華。然而，我們也被告知，上帝早料想到法老的心會剛硬，而耶和華(祂自己)會親自使法老的心更加剛硬；接著，法老又使他自己的心，越發剛硬，然後主耶和華再使埃及王的心，硬到更嚴重的程度，如此反覆，直到傾倒在埃及身上的災禍，慘烈到迫使法老不僅釋放以色列走，更是驅趕他們離開！

法老對摩西的請求，所做出的回應，是停止供應稻草桔梗，那是用在製作泥磚的標準材料之一，以色列人原本正是依靠這些桔梗，來生產數百萬計的泥磚，他們用來為埃及建造城市和堡壘。相反的，他們被告知必須自己去收草，但他們造泥磚的數額不能下降。

像這樣的情形，根本不可能達成要求，而法老對希伯來人的那股非理智和偏執仇恨，正是這項荒謬命令背後的原因。法老下令鞭打以色列人工頭，因為他們的產量不如從前。工頭們只好親自去找法老，質問他是怎麼認為，他們可以完成，他所堅持的要求。他的答案是：“那不是我的問題”。

於是，工頭們去見摩西和亞倫，把所發生的一切，歸咎於他們，這使得摩西開始懷疑 a)他是否真的有能力，完成主耶和華所吩咐他去做的事情，或者 b)他是否有按照耶和華所囑咐他的正確方式去做。

主回應摩西的內容，便是在出埃及記第七章的一開始。

請讀第七章全部內容

我們信徒面臨的一大挑戰之一，就是試圖瞭解耶穌究竟是誰，祂在神格、神性中屬於哪個位置，祂怎麼會既是人又是神呢？更重要的是，儘管祂一再宣告祂是 echad；也就是獨一且完全合一，我們卻發現祂具有多重本質或位格形式，其中三個主要神格；(首位)稱作耶和華，(第二位)另一個稱作耶穌，那第三位神格，我們簡稱為聖靈。我敢保證，如果你們能了解這一切如何運作的話，那大可寫一本書，因為你將會是第一人。

(第七課第一頁)

第七課第二頁

話雖如此，沒有什麼比了解摩西和亞倫之間，以及(他們)與上帝之間的關係，更能幫助我們明白這個奇妙的奧秘了。在整本聖經、乃至整個歷史中，只有二位中保；摩西以及後來的耶穌基督。大致上來說，耶穌與主耶和華之間的關係，是依據摩西與主耶和華的關係模式的。當然，兩者有一個明顯的區別，那就是摩西並不是神，耶穌才是神。

因此，讓我們稍微思想一下，出埃及記第七章第一、第二節這段話所帶來的震撼。請注意，在希伯來原文中，第一、第二節是這樣說的；“耶和華對摩西說，我使你站在法老面前代替伊羅興 Elohim，你的哥哥亞倫作為你的 navi(發言人、先知)”。也就是，父神把中保摩西放在一個神聖靈體般的存在(如同一位神)，而亞倫則成為這位神聖者在世上的發言人。我們通常把希伯來字彙 Navi 翻成先知。

難道我們沒有在基督身上，看到相同模式嗎？父神把耶穌放在聖潔的神的角色，並且也有一位先

知；施洗約翰(John the Baptist)作為發言人，並為耶穌鋪平道路。上帝、中保、先知；這是摩西的情境，也是我們救主的情境。

這對於法老而言，是完全可以理解的。畢竟法老被視為是神明，而摩西現在因耶和華的關係，將成為神聖的談判代表。差別在於，法老沉溺於自我迷惑，而摩西確實被賦予上帝的大能。這難道不是實力懸殊的對決嗎？

所以呢，當我們繼續往下看，要仔細看摩西的行為、他所做的事，以及主耶和華對他的要求，因為那正是耶穌福音事工的影子（預表）。

第七章開始記載，上帝用來攻擊埃及的一連串災禍，最終導致埃及王讓以色列人離開。必須明白；對於法老和埃及而言，讓希伯來人大規模遷離，所要付出的是巨大代價。而且，法老對此事確實很偏執疑慮，請記住，到目前為止，向法老提過的唯一要求，只是容許希伯來人走三天的路程，到曠野中敬拜上帝。言下之意是，他們會回歸。但是呢，法老並不相信這點；他認為一旦他允許，他們就會一路走下去，再也不回頭。事實上，在後續的經文中，我們會讀到，法老曾幾次讓步，卻又要求以色列留下他們的羊群，為了確保他們的回歸。埃及當時擁有的人口，大約在一千萬至一千兩百萬左右。以色列的人口，約占兩百五十萬和三百萬人之間。意思是，如果以色列離開，埃及將失去百分之二十五的人口，幾乎是整個勞動力。

想像一下，假如美國現有三億人口，卻用短短幾天時間內，突然失去七千五百萬人，然後這些人都我們的建築工人、工廠工人、汽車組裝工人、外勤人員、廚工/食品加工人員、鋼鐵工人、電工、水電工、重型設備操作員、貨運工、卡車司機...，這個影響將是毀滅性的，我們整個經濟會崩潰。食物配送、建築工程、汽車維修、公共設施，所有那些我們習以為常、視為理所當然的基本日常服務，必將

中斷。這不像是，不久前東北部那次，只有二十四小時的大停電。這類災難事件將持續好幾年，或許是幾十年。美國將在一夜之間，淪為二流國家，成為破產的國家，再也無法重獲昔日的輝煌。

(第七課第二頁)

第七課第三頁

這正是法老如果永久放走希伯來人要面臨的結局。他斷然拒絕，豈非情理之中的事？然而，我們即將看到，最終的結果就是；上帝因(埃及法老)拒絕祂的命令而施以重擊，埃及不僅遭此劫難，更落得痛失以色列的雙重慘痛打擊，這真是毀滅性的打擊。無論我們在順從上帝的旨意時，遇到什麼樣的困難，那時不論看似有多艱難，這些後果都遠小於當我們拒絕上帝時，上帝親自出手、強制實現祂旨意所帶來的後果。

現在，在我們深入所有災禍之前，我想先鋪墊一下時代的背景。首先，通常希伯來語 *nega* 被翻為“災害”。*Nega* 是一個通用詞彙，用來表示被擊打，指某人或某物受到某種重擊，通常是指某種懲罰罪過的含意。所以，這個攻擊、這一擊，可以有許多不同形式；可能是疾病，可以是一場瘟疫，可以是地震，也可能是失去摯愛，或喪失財富和繁榮。當然也可能是一種災禍。所以，將針對埃及的這十次攻擊全部統稱為瘟疫(以我們更現代的意義來思考)，確實有點偏離原意。儘管，當中有幾次擊打，絕對具備“像瘟疫級別”。

接下來，嚴格來說，只有九大“打擊”或“災疫”，第十次的災難，實際上是“審判”。前九個災是為了勸說法老，避免耶和華曾宣告的，即將臨到的審判，若這位偉大的(埃及)君王不釋放以色列，上帝會親自擊殺埃及的長子。

因此，這些加在埃及的“攻擊”，實際上並不是十次，而是三組，每組各三次災害，性質上是逐步

加重的。第一組的三個災禍，殃及全埃及地及其中所有居民；埃及人、希伯來人、外來者全受到波及。而且，這些天然災害，普遍較為溫和，僅造成輕微的不適。接著，兩組的三個災害，就是接下來的“六次”攻擊，則是只用在埃及人身上；上帝以這樣的方式，將祂的百姓與埃及地的其他人，區隔開來。祂在以色列與其他民族之間，做出了區別。雖然，摩西和亞倫已親自前往王宮告知法老，以色列是被上帝分別、歸於上帝的。但埃及的百姓，唯有親身經歷，才明白上帝在以色列人與其他人之間所做的區別。可以想見，那消息傳得有多快，甚至傳到了埃及之外，埃及人所遭受的這些恐怖打擊，還包含了被視為神人的法老本人。但是，希伯來人卻絲毫不受波及。

的確，這些災疫具有超自然的起源，是出於上帝的大能的神蹟。然而，事實上，其中每一件事，在自然界中，也時有發生，只是不及當時發生那樣的災害程度。根據經文記載，上帝以非常的方式，運用平常的事件、環境以及自然界的各種元素，來成就祂的旨意，這一切都是完全正常的。是什麼將這九次毀滅性災害，與自然界偶發的同類型自然災變區分開來的？就是；它們都是在摩西的命令下發生的，它們出現在一年中，異常的時節，其嚴重程度遠超以往，而且它們是接連地來的。這一切使得希伯來人和埃及人都毫無疑問的認識到，以色列的上帝，掌控著他們所知道的每一個自然進程。

(第七課第三頁)

第七課第四頁

我們在第七章經文中讀到，第一波打擊(災害)持續了七天。我們也知道臨到埃及的審判(通常稱作第十災)，也就是上帝擊殺埃及所有長子，標誌著第一個逾越節的開始。是發生在正月(尼散月 Nisan)十四日的夜晚，約在冬末、春初左右。第七個災害是打擊埃及的農業，而聖經告訴我們，當時某田野農作物的生長情況，這讓我們對災害發生的季節，有相當清楚的概念(大約是一月底或者

二月初左右)。一些聖經學者根據這些資料，還有其他數據資料，進行推測。從第一場災害到最後的審判(擊殺長子)，估計歷時十個月。那就是說，整個事件可能從五月至六月開始，結束於隔年的三月至四月左右。有些學者認為，時間更短一些，大約八個月。不論如何，我們都可以看出這一系列針對埃及的攻擊，是在一段很長的時間內，逐步展開的，而法老和他臣僕有充足的時間，思考所發生的事情，以及應該做出的回應；那就是悔改與順服。而且，在每次災害之間，當災害影響看似緩解時，生活上至少稍微回歸正常，(埃及)政府和百姓可能抱著某種程度上的錯誤指望。

然而，實際情況是，每一次災害結束後，隨著日子一天天過去，法老的心變得越加剛硬，也漠不關心可能還有下一場災害。他就回到他日常的活動中，處理持續的政務還有國家事務。還有什麼比這個更能反映出我們的人性呢？九一一事件過後幾天，我們國家大部分人，就把他們食品儲藏室塞滿了額外的食物和水、塑料和膠帶，並加滿他們汽車的油箱，他們對任何異常情況保持高度警覺。我們的教會人滿為患，志願服務的精神高漲。如今，僅僅五年不到，我們的教會跟之前一樣空空蕩蕩，我們的血庫也告急。曾幾何時，這國家的信徒大聲自問，我們究竟如何得罪了神？以致祂保護之手挪離了我們，而我們現在又聽到牧師再次傳述；上帝不會懲罰祂的百姓，那只是邪惡做祂該做的事。我們更在意的是，機場和辦公大樓額外加強的安檢措施所帶來的不便，而不是，假如沒有做安檢措施可能發生的後果。人類在三千五百年裡，其實沒有改變太多，是不是呢？

關於這九次針對埃及的災害襲擊，最後還有一點特別之處，然後，我們繼續往下探討。每一組災害的第三次打擊，總是對法老不宣而戰。也就是說，每一組前兩次災難發生時，摩西每次都會事先警告法老，並解釋這些懲罰的性質。然後，第三次災害(更可怕的災難)將會發生，而法老不會得到事前警告。因此，災害第 1 跟第 2，然後災害第 4 跟第 5，接著災害第 7 跟第 8 出現時，都提前告知埃及法老王。當災害第 3、6 和 9 發生時，都沒有事前通知法老。在法老和他智囊團都認為，這一

連串的災禍出現，都是亞倫和摩西造成的，就像國王的術士們，也因他們所行的巫術而受表揚。

然而，災害的第 3、6 跟 9 次，就很難怪在摩西和亞倫的頭上，因為他們沒在法老面前出現，就沒有告訴他，即將發生的事情。上帝使用每組三次災禍的第三次災害，是為了向法老和他親信爪牙顯明，行這一切事的是耶和華自己，而不是祂的中保或是祂的先知。而且，要顯明以色列的上帝耶和華，在包括埃及在內的普天之下，是至高無上、也無所不在的。

明白這點，有助於我們查看第七章第一節，在那裡，上帝再次差遣亞倫和摩西回頭見法老，提出另一項要求。然後雅威對摩西說：“我要使你在法老面前如同神一樣...”。確實，摩西即將要透過亞倫，宣告第一場災禍，對法老看來，彷彿是摩西所行的。因此，按照法老的想法，摩西確實“如同神一般”，能在他的命令下，使這些超自然事物發生。順便一提，法老極度清楚，他無法行出這類的事。

(第七課第四頁)

第七課第五頁

接著，在第三節，上帝告訴摩西，祂要使法老那早已悖逆和剛硬的心，更加剛硬，為了在埃及顯明“我的神蹟奇事”，也讓埃及人知道“我是雅威耶和華”。所以，我們在這裡看到的，不僅僅是說服法老而已，上帝要讓整個埃及，那數百萬百姓，都清楚而深刻地認識到祂的大能與榮耀。當然，需要法老的准許，才能讓以色列人離開，上帝卻想要全埃及的人認識祂是誰。為什麼呢？無疑是要他們棄絕假神，去敬拜耶和華。法老絕不會敬拜耶和華的，他只會被擊潰，然後勉強順從。法老的心，早已越過了不可挽救的地步。

這就引出了一個問題，當我們套用到法老身上，顯得沒那麼難以回答。但當應用到我們自己的生活中時，變得非常困難了，這個問題是這樣； 1)相信上帝；耶和華確實存在且有大能；2)並且順

從上帝的指示。我們究竟能從中得到什麼？在最後一個災害前，法老絕對確定相信耶和華是真實的神，而且極其強大。他也最終，讓以色列人離開，明知這意味著埃及作為一個強權的終結。這是否表示，法老如今在全能主上帝面前，算為義嗎？我們能輕鬆地回答說，不是的！但是我們呢？就是你跟我！如果我們相信上帝存在，並且遵行大部分祂所給我們的教導，我們在上帝面前就是正直的人嗎？那得根據，你所屬的不同基督教宗派，使答案可能會有所差異。在出埃及記這段，我們從法老的故事裡，震驚而完全清楚地看到了我問題的答案；僅僅按著律法，去完成上帝吩咐你做的任何事，或是由於對懲罰的畏懼而順從，並沒有帶來公義。相信上帝存在且是真實的，也同樣不會使人得義。在詮釋人與上帝之間公義的關係時，“信念”或是“相信”這個詞，恐怕是最糟糕的字眼之一。我常聽到福音派傳道人，呼召不信主的人去相信上帝，他們才能得救。嗯！法老也相信啊，難道不是嗎？

不，公義並不是藉著遵從上帝的誡命，也不是藉著毫無疑問地相信祂是神而已。公義乃是藉著信靠上帝而來，然後由耶和華回應並宣告那人為義。法老相信，但他不信靠上帝。什麼是信靠？幾個世紀以來，神學家們一直在為這個詞的確切涵義而不停爭論著。雖然，所有人一致認同的是；信靠的基礎在於以信心與委身承諾來承認上帝，正如祂所宣告的那樣，祂有能力成就祂所應許的一切，而我們以一種；除非祂親自放在我們裡面，否則根本不可能存在的愛，來回應祂。我們在舊約中所找到的這些原則，豈不讓人感到驚訝嗎？創世紀第十五章說，亞伯拉罕被算為義，僅僅是因為他信靠上帝，因此上帝將那份信靠算為義。我們現在出埃及記又看到，承認上帝存在，用法律模式或是出於畏懼而遵守祂的誡命，並不會帶來公義。我們通常以為這些原則只存在於新約時代。

於是，這兩位老人；摩西八十歲和亞倫八十三歲，步履蹣跚地去見法老，照上帝所吩咐的一切行事。在第十節，我們讀到，在上帝採取強硬行動之前，對法老發出最後一個警告；摩西將他的杖

交給亞倫，向法老行了耶和華的使者，在火燒荊棘中，賜給摩西的記號；摩西的杖變作一條蛇。

為什麼是蛇呢？因為法老在他的王冠頭飾上，雕飾著一條蛇，那蛇就是埃及王權和醫治的象徵。

這是一種直接羞辱並質疑法老的威權。然而，撒旦的能力是偽造，法老的術士也仿效這神蹟，並將他們的杖，化成蛇。但是，上帝的大能，碾壓術士們的能力，摩西的杖生吞了他們的蛇。正如預料之中的，法老對(上帝)神蹟能力的彰顯，嗤之以鼻。

(第七課第五頁)

第七課第六頁

對最後一次的警告被忽視之後，真正的戰爭開始了。在第十五節，上帝吩咐摩西隔天清晨去尼羅河，在那裏跟法老會面。至於摩西怎麼知道在哪裏面見法老？這點引起很多人猜測。有些學者相信，法老每天早上都會在同一個地方，參加某種固定的宗教儀式。另有人則認為，這可能是法老平日早晨作息的一部份；前往尼羅河去沐浴。不論如何，他絕不可能獨自一人；他的王宮、大臣一定會陪同在側。

摩西向法老宣告第一場災禍的降臨，首次 nega 攻擊(更準確的說法是 negeph 災擊)。摩西用牧羊杖擊打尼羅河水，然後尼羅河就變成血紅色。不只主流大尼羅河而已，連埃及人建造的所有運河和池塘，還有蓄水池，連同尼羅河所有支流，全都變成血色的。這場神蹟遍及埃及全境範圍，無人能倖免於它的效應，這也包含希伯來人，因為他們跟所有人一樣依賴尼羅河的水源。即便當時未與尼羅河接觸，卻源自該河水域，也都變作血水，無論烹飪鍋具、儲水容器、凡是盛裝從尼羅河取來的水的器皿，無一例外。

有趣的是，埃及的術士竟然也能模仿這件事，就像他們能偽造手杖變蛇那般。當然，更理想的是，法老的魔法師能夠克服這災害，並將尼羅河回復到清澈模樣。但是，他們沒做到，無疑是因為他

們辦不到。有人會認為，尼羅河變成血紅色的驚人景象，加上，王室家族收到這種現象已經蔓延到埃及全境的報告，可能足以使法老動搖。但事實並非如此，為什麼呢？除了法老的心硬之外，眾多聖經學者都認為，這種現象，埃及人過去也見識過，只是規模較小而已。尼羅河每年漲潮時，淤泥會把河水染成特定的紅色，其中蘊含著豐富養分，促使微生物大量繁殖，創造一種我們大多數生活在海邊附近，都熟悉的現象；即紅潮。這種現象會消耗水中必要的氧氣，因而導致數百萬隻魚類死亡，並發出一股恐怖的惡臭。

這不僅完全符合經文記載的細節，也吻合上帝以非常方式，運用自然界規律的模式。當然，這神蹟之處，是在摩西命令下而發生的，而發生之時，尼羅河並不是漲潮季節，就連早已盛好到器皿裡面的水，都受到污染。

那麼，這是否真的就是血嗎？正如大部分譯本所說的那樣呢？或許是吧，這裡用的希伯來語是“dam”，意思是血。但是，“dam”也可以表示“血淋淋、像血色”那樣，甚至在經文中用“葡萄酒的血色”，來稱葡萄酒的“dam”。因此“dam”這個字的用法，在聖經中，常常指一種顏色。所以，我們沒有必要假設尼羅河，真的變作字面意義上的血。我對此並不武斷；然而，當你們把這場災害與其他所有災害的背景下相比時，字面上的血似乎顯得不協調，因為其他災害都是運用到明顯的自然元素，當然，按我們所預期的那樣；第十災，才使用到血的方式。

(第七課第六頁)

第七課第七頁

此外，在第二十四節告訴我們，所有人都必須在“尼羅河的周圍挖掘”，才能喝到水。換句話說，就像在海邊一樣，如果你靠近水位線，在沙地裡挖一個小洞，水就會過滲過沙子，很快就填滿那個洞。就像在佛羅里達這裡和其他地方所採用的逆向過濾原理，那裡利用暴雨逕流引導到池塘裡，

使水分在回流到含水層時，固體雜質和汙染物能被過濾掉，埃及人也是用沙子，將汙水裡的紅色淤泥以及微生物過濾到足以飲用的程度。如果水已經不再是水，而是真正的血的話，那麼再多的過濾也無法解決問題。除此之外，在埃及若有七天，沒有可飲用的水，無異對數十萬人宣判死刑，這顯然不是這件災禍的目的，尤其希伯來人也是遭受波及對象之一。

雅威現在差遣摩西回到這位，至今不為所動、毫無印象的埃及王面前。在第二十六節，雅威吩咐摩西去告訴法老；“容我的百姓去”。他如果不肯這樣做，上帝就要降下一大群青蛙。首先，如果你們手上的聖經版本，沒有採用希伯來原文的章節結構，你們就不會讀到第二十六節。相反的，這段經文會被標示為第八章第一節。這沒什麼大不了的，因為並不影響經文原意。但考慮到，沒有使用較早期「古希伯來原文結構版本」的人，我們現在停下來，一起讀第八章。

請讀出埃及第八章全部內容

為什麼是青蛙呢？這個嘛，在埃及，青蛙是生育力的象徵，赫凱特(Hecket)則是（青蛙）繁殖女神。所以，我們在這裡看到，是對埃及虛假宗教的進一步打擊。不過，尼羅河沿岸確實也會出現青蛙滋生氾濫的自然現象，只是青蛙數量遠不及這段經文描述得這麼多。這種青蛙氾濫現象，通常發生在十月/十一月的期間，因此我們可以藉此作為一個自然節律標記，來追蹤埃及厄運的演進軌跡，始於夏季的連番重擊。而如今最新的蛙災，則發生在秋季。

這次災難的超自然特徵，再次呈現在；摩西直接親自命令之下、青蛙數量多到難以想像的地步，而且，牠們並非像往常那樣，只在尼羅河沿岸或水窪附近短暫地遊蕩。而是湧入人們的家中、臥室，甚至出現在搏麵盆裡。

通常，當這些青蛙從泥土裡冒出來時，就成了棲息在大尼羅河岸的朱鷺的餐食。這就像在非洲，當雨季過後，進入夏季，水坑乾涸，數百萬鳥類會大快朵頤那些被困在小池塘裡，過度擁擠又無處可逃的魚群。這些尼羅河蛙是一種獨特的小型品種，而且它們不能跳躍或彈跳。牠們也以發出令人厭惡、沒完沒了的蛙聲而聞名。所幸牠們的生命週期極短，只夠活到產出下一代的蛙蛋，約停留三周的時間，棲息在尼羅河沿岸潮濕的沙地中。所以，這場蛙災的其中一個神蹟般的特徵，就是牠們竟然闖入最乾燥的地方；烤麵餅的爐子裡，那很可能是牠們從未出現過的地方。實際上，牠們湧入那片從尼羅河岸幾碼之外就開始的乾燥地帶，也是未曾聽過的事。

(第七課第七頁)

第七課第八-九頁

此刻，法老再度傳召他的術士們，他們也模仿摩西和亞倫所做的事。我想，對法老而言，淡化摩西和他的神所展現的能力，是很重要的，因為在蛙災已經完全失控的情況下，再去增加更多青蛙，實在是極其不理性的行為。正如第一場災禍，尼羅河水變成了血紅色、無法飲用是一樣的，法老的術士在某一個程度上，可以模仿摩西所行的神蹟，但他們卻無法翻轉上帝已經成就的作為。

讓我們從這裡學到撒旦的一個重要屬性，牠是一切不出自上帝能力的力量來源。我們通常知道，撒旦在某個程度上，能模仿、偽造上帝所施行的超自然作為，這一點在整本聖經的記載中已經證實，並且在出埃及記中，向我們清楚顯明。然而，撒旦所不能做到的是，就是扭轉上帝已經決定要成就的事，撒旦不能勝過上帝的作為。災害中的某些現象、擊打，或許在某種程度上能被仿造。然而，它們絕不可能被制止或逆轉，這是一個非常值得感恩，以及感到安慰的真理。當我們有時面對那些，似乎帶有屬於邪靈來源的事情的時候，也要記住這一點。再者，當你們讀到關於敵基督來臨的末世預言，那頭被撒旦力量充滿的獸時，請留意，牠永遠無法阻止、逆轉或是毀壞上帝所成就的事，上

帝只容許撒旦擁有足以模仿的力量，那也只到一個程度上，最終反而是為了成就耶和華的計畫。

哇！青蛙顯然讓法老受不了了。因為就在這裡，在後來將證明是九次打擊中的第二次時，法老對摩西說，請他向雅威祈求，讓蛙災的攻擊停止，作為回報，他願意讓以色列人到曠野去獻祭。而且，為了更突顯上帝的大能，摩西還問法老，他究竟希望青蛙什麼時候消失，這簡直是傷口上撒鹽，但這其中有一個非常重要的重點；摩西讓法老自己決定移除青蛙氾濫的時間和地點，那是法老和他的術士無法辦到的事情，正好突顯出希伯來人的上帝，擁有無可比擬的權柄和大能。

摩西說「好啊！就照你所說的那樣」，然後帶著法老的呼求，去求告上帝。在這裡稍微補充一下；既使，摩西立刻去求告上帝是正確的，但摩西已經有了權柄去停止蛙災。請記得，雅威曾吩咐摩西說；“我使你在法老面前代替上帝”。若摩西開口發令，也就如同上帝親口宣告。而且，摩西已經同意法老的請求，定在“明日”除去蛙災。因此，在那一刻，已經是板上釘釘的事情，無須再做任何安排了。

到了次日，正如摩西答應法老的那樣，那些青蛙瞬間死去。百姓別無他法，只能收集數以百萬計的青蛙屍體，聚攏成堆，好從他們的家中、走道，乃至炊具中清除掉。當這些小蛙仔腐爛時，整個埃及全境瀰漫著惡臭。法老；正如他後來還會多次，改變他的心意，不肯釋放以色列人去敬拜耶和華。或是，如同我們聖經的正確說法，他使自己的心剛硬。請注意，這次不是上帝使法老的心變得剛硬，而是法老使他自己的心變得剛硬。

一個小小的註腳；跟法老改變他心意有關，我們英文聖經的翻譯往往掩蓋了一些幽默感，使我們沒辦法欣賞到它。在第十一節，如果你們的聖經有第七章的加長版，或是在較傳統的聖經中是第十五節，它說道：“但法老見蛙災有了緩解，就硬着心”。在這裡翻成“鬆緩”或“喘息”的希伯來詞彙

是 *revacha*。這詞的字面意義，正是「呼吸空間、喘息空間」。所以，經文告訴我們，整個埃及，因堆積如山的死青蛙而惡臭燻天，當惡臭散掉後，法老終於有一些「呼吸空間」，他就改變心意。在希伯來原文中，「惡臭」與「呼吸空間」這兩個詞是互相對照的。挺有趣的，不是嗎？

這周課程在此結束，最為適宜了。

(第七課第八頁至第九頁)