

出埃及記(原名書)

第玖課-第十章和十一章

中文第 9 課第一頁

我們正接近那一連串災禍（或稱災殃）的尾聲，這些都是阿爸天父所命定的，為了使法老同意釋放希伯來人，脫離奴役。目前，沒有一樣奏效。隨著主耶和華降在埃及上的災難，日益加劇，而法老的心卻越來越剛硬、頑固。其中有部分是耶和華使法老的心剛硬，也有部分是法老自己的鋼鐵意志造成。

再者，埃及百姓和政府都已經明顯看出來，在這一連串災禍中，除了前二個之外，希伯來人竟然以某種奇蹟般的方式被保守，得以倖免其餘災禍。

請讀第十章全部內容

你們知道嗎？我們回看這一切降於埃及的災禍；血色河水、冰雹、皮膚瘡瘍、以及現在的蝗災，覺得那只是古老時代才會發生的事，或是只會出現在落後國家中，甚至覺得頗為古怪、離奇。也就是說，如果上帝在我們這個時代，在美國或是歐洲，施行這樣的作為，那些災禍大概會更迅速凌厲得多，它們會有更現代、科技化的來源與樣貌；例如核彈、生化武器、電網系統癱瘓、電腦晶片被摧毀，甚至外星人從外太空來襲擊，以上等等。但是呢，如果我們仔細思考一下，我們在出埃及記中，讀到的每一輪災禍攻擊，無論在當今世界的任何地方，都會和三千年前發生在埃及一樣，具備毀滅性的影響。

想像一下，假設我們飲用的水源，在近乎全球範圍內，都受到汙染；我們能靠過濾系統去解決它嗎？有可能！

但代價極其高昂，而且起初只有最富有國家，才能承擔得起。結果將有數億人口，僅僅因為水源汙染而喪命。

看看一場看似普通的暴風(颶風卡崔娜 Hurricane Katrina)，對紐澳良及周圍地區造成了什麼影響？重創我們的經濟，近乎動搖了我們現任總統的地位。颶風本身並沒有特殊科技可言好嗎？不過是颶一場狂風暴雨而已。

回想幾年前聖海倫火山災難，造成的毀滅、生命損失，華盛頓州付出的經濟代價，數十萬英畝的林區，在未來幾十年都難以恢復的毀滅。這一切，不過是出自一座，已有數百萬年歷史的火山，它所做的，只不過是吐出煙霧和熔化的融岩而已。再想想幾年前的那場海嘯；據統計奪走五十萬條生命，造成了數不清、數十億美金的損失，這一切來自一場由地震引發的海嘯巨浪，沒有什麼比這更「低科技」的了！

(第玖課第一頁)

第 9 課第二頁

當我們展望聖經所描述的末世景象，得知那些將凌駕於全人類歷史上，一切災難性的事件，我們通常傾向把上帝的先知，所看見的異象，轉變成某種高科技、或科學失控所造成的實驗結果。所以，我們常聽到基督教學者和作家認為，這一定是關於核武戰爭(nuclear exchange)或某種恐怖的化學武器被釋出。我們想到的是星際大戰那類武器。事實上，人類所發明的，或未來可能發明的，沒有任何東西能夠比得上一場暴風雨的威力，或是一個中等大小的流星，進入大氣層並撞擊地球的威力。

也就導致，當人們回顧過去幾年發生的，這些恐怖的自然災變時，我們往往忽略了上帝之手的介入，反而會說；嘿，那只是自然現象罷了，別把它當成那些瘋狂的宗教審判宣告。我們或許可以說，在埃及發生的，只是自然現象的運作，而末世發生的自然災害，也可能只是自然現象的運作。但是別搞錯了，那都是出於上帝的命令，它將勢不可擋，並且很可能並不是像現代全球暖化支持者所以為的，是人類自己造的孽。此時，我們應該要學到的是，我們需要了解上帝如何對待人類的模式；當我們看到祂至今為止的行事作為時，很明顯不是透過進步的科技來實現的，這即將到來的浩劫，也很可能不是由人類所命定造成的。

請讓我短暫地岔開一下話題，為那些對預言、尤其是末世的預言感興趣的人，釐清一下脈絡。除了最自由派、將聖經僅視為古希伯來文學與奇幻故事集的學者之外，幾乎沒有聖經學者會說，降臨在埃及的九個災禍是象徵性質或寓言性質或譬喻式的。換句話說，九災是真實發生的，而不是詞語另有所指。主流學者通常將出埃及記

的災禍，認為就是字面意義，即便，當中有些人認定這些神蹟，不過是自然現象，發生的頻率或是強度無異於平常，只是聖經的措辭加以粉飾和誇大。

因此，對我來說，很有意思的是，那些把出埃及記中，關於災禍的記載，認為是字面真實意義的同一批學者們，卻往往將啟示錄記載的七個印記和七碗審判，看作是象徵意義而不是字面意義。然而，啟示錄中的大部分審判，使用的都是與出埃及記災禍記載的同一個自然因素，只是規模更加放大和影響範圍更佳擴散廣泛。冰雹、蟲災、黑暗、瘡瘍、海水與河水變作血紅色，以及海洋生物死亡，這些都出現在出埃及記中，正如它們也出現在啟示錄裡一樣，當然，啟示錄中，也有一些審判並未出現在出埃及記的災難之中。然而，它們仍然是真實存在、並且存在於自然現象之中。例如；地震、星體爆炸，還有流星穿過我們的大氣層。

我之所以提到這一點，只是為了將我所教給你們的這個概念上，做一個總結；上帝的模式和原則，在歷史中不停重演，並且將會延續到末世為止。我們在啟示錄裡看到同樣的上帝神聖模式，如同它們最初在妥拉裡被確立的一樣，甚至連審判如何執行的特徵都是相同的。我知道你們許多人對末世預言感興趣，所以留意；當你們在啟示錄裡，讀到這些極具毀滅性的末世現象時，它們在本質跟設計上，與我們讀到的出埃及記中的記載，完全相同。你們可以按字面意義上來理解它們，而且也要從字面意義上，重視它們，因為以前這些事情真實地發生過；這是上帝以一種始終如一的方式，來對待全人類、全世界，還有對待祂自己子民。

(第玖課第二頁)

第 9 課第三頁

第十章一開始，上帝再次吩咐摩西去見法老。祂提醒摩西，祂在法老裡面動工，使他的心剛硬，為了一個屬神的目的；好叫這所有的神蹟、奇事得以發生，讓世代代的希伯來人得以被看見和紀念。而且，祂為了以色列的緣故，使用了用埃及。有時候，我們難以理解這樣的概念；上帝為何會偏愛一方勝過另一方，甚至容許一方被消滅或被贖回，為了拯救另一方。以這例子來說，是埃及人因上帝的旨意，付出了沉重代價。上帝使一個人

的心；就是法老的心，變得剛硬，好成就祂的旨意。我經常聽到，無論是信徒或類似非信徒的人都說，上帝這樣做是不公平的。嗯！我想如果我們真的認為，自己可以批判上帝，那我們當然就能辯論祂是否公義。但我覺得無須為上帝的決定去辯護。祂的律法和誡命就是如此，而且是完全的；我們只需要知道，它們究竟是什麼，未必需要知道為什麼。你們是否從小被教導，要相信上帝所有的決定，都是為了你們最大的益處呢？其實並不是這樣。上帝的決定為了成就祂自己的旨意，是為了祂國度最大的益處，而不是為了我們個別的人、屬世的安逸與福祉。我們的快樂、舒適、成功，完全都是次要的；相較於上帝，為要建立祂國度的神聖計畫而言，這些都排在最後面。

在第四節，摩西向法老宣告，如果他今日不釋放上帝的百姓，那明日埃及將遭到蝗蟲災禍的攻擊。不僅地面會被牠們整片覆蓋起來，彷彿土地都看不見。而且，先前被毀滅性冰雹摧毀後，僅存的田間作物，將被這些狼吞虎嚥的昆蟲，吞吃殆盡。更有甚者，這些蝗蟲還會闖進人們家中。

我們或許會想，法老到底相不相信摩西；但他的術士、臣僕及一般埃及大眾卻是相信了！他們跪求法老讓以色列離開，好使他們可以平安度日。事實上，他們在第七節說“法老，你還不明白嗎，埃及已經毀壞殆盡了，與雅威的戰爭已經輸了，我們再也承受不起了”。顯然，摩西和亞倫短暫地離開法老的面前，好讓法老考慮此事，然後返回聽他的答覆。局勢正在轉變。法老對於讓以色列離開，變得越來越慎重，他說“好吧，去事奉你們的上帝。但你們當中誰要去呢？”，當然，這話暗示著更重要的問題，誰會留下。然而，在這件事上，絲毫沒有妥協餘地。摩西回答說；“我們要和我們老的、少的、兒子、女兒同去，且把牛群、羊群一同帶去。”換句話說，不僅是所有百姓、連他們所有財產都一同帶走。

這時，事態局勢對法老來說，非常清楚了。他原本擔心以色列會永久地離開，如今這種恐慌已經被證實了。為何每個希伯來人，以及他們所有的牲畜，都需要為了一次三天的朝聖而全部離開呢？不！法老認為，他們一直打算著要永遠離開。於是在第十和第十一節，法老說；你休想！我只讓你們當中的壯年人去，但是，婦人和孩

子、牲畜必須留下。那是他最後的答覆，隨後，摩西和亞倫被攆出皇宮。

當然，對上帝來說誠意還不夠，所以祂吩咐摩西要“伸出他的手”，就是說，摩西要命令，蝗蟲前來攻擊。第八個災禍就此開始了，一股東風開始颳起，順著風向蝗蟲蜂擁來襲。這是一次從未見過的大群蝗蟲，吞噬牠們所到之處的所有東西。再一次，我們看到，上帝與之前的災禍中一樣，運用大自然本身災害來懲罰埃及人。

(第玖課第三頁)

第 9 課第四頁

法老一看此情況，便召了摩西和亞倫來。讓他們進來，就照著之前他做過的那樣，承認他得罪了上帝。但是，這次更進了一步，甚至祈求寬恕。然而，這不是真正的悔改，除了他承認耶和華存在之外，不代表他擁有真實的信靠和愛一樣。這只是不擇手段地想除去這場致命的瘟疫；死亡，即使卑躬屈膝也在所不惜。蝗蟲將會把埃及推向死亡，藉著飢餓。法老終於意識到這一切將導向何等結局，因此就祈求憐憫。然而，一旦雅威轉變風向，將蝗蟲趕回東邊的大海(紅海)裡面，法老的心又剛硬起來，拒絕釋放以色列。這次，聖經歸因於上帝使法老那不可挽回的心變得剛硬。

然後，根據現在已經建立起來的模式，第二十一節帶來了第九個災禍，也就是第三組災禍的第三災，因此，並沒有向法老或埃及百姓宣告。而這輪攻擊，在此之前，可說是最可怕的一個；即黑暗之災。黑暗之災；預兆著最終的死亡、屬靈的死亡，是臨近的邪惡權勢的預表。這種黑暗不僅肉眼可見，更濃厚得幾乎可以觸摸、可以感受到，這黑暗遠遠不只缺乏光線而已，這黑暗在埃及烏黑了三天，然而，正如第二十三節所讀到的，卻沒發生在歌珊地。

請仔細注意，我即將要告訴你們的事；上帝在這裡所做的，祂在創世之初也做過。祂分開、祂區別、祂將黑暗

與光分離。在那些奴役祂百姓的人身上，就是黑暗壟罩。在屬祂、事奉祂的百姓身上，是光。我們不能忽略第二十一節的那四個小字；“這黑暗似乎摸得著”。埃及人摸得著黑暗，以色列則感受得著光。人怎能觸摸得著黑暗與光呢？啊！記得我們第一堂妥拉課中，學習創世紀時所提到的，當上帝在創世紀第一章第三節，創造了光的時候，那種光與創世紀第一章第十四節所說，用來產生「可見光波」的光體，是不同的。在出埃及記第十章第二十三節，用來描述那覆庇在歌珊、留在以色列人身上的「光」這個字，與在創世紀第一章第三節所用的，完全是同一個字。希伯來語詞彙就是“owr”，簡單來說，它的意思是“光照、啟發”的意思，就是指；良善相對於邪惡、真理相對於謊言。當你打開一盞電燈，你得到的是可見的光線，那就是創世紀第一章第十四節所講述的光。但當你們聽見上帝的話，你得到的是屬靈的光；“啟發、光照”，也就是在創世紀第一章第三節所講的那種光。看出其中差異了嗎？

那麼，我們談到了覆庇在希伯來人身上的光，那籠罩在埃及人身上的，又是什麼樣的“黑暗”呢？同樣地，這裡所用的字，正是創世紀中，用來描述“owr 啟發、光照”的對立反義字，就是“chosek”。它所指的黑暗，不像“夜晚”那樣單純的黑，而是一個非常負面的黑暗。是一種吞噬良善的黑暗，是一種讓人類步入歧途的黑暗，也就是一種邪惡。在創世之初，上帝在神聖啟蒙（光照）和靈性沉淪（敗壞）之間區別開來；光與暗，所使用的那種完全相同的字義對比，如今就在出埃及記這裡再次出現，用來形容埃及的光景是黑暗，而以色列的光景是光照、啟發。

但是，經文記載也清楚表明，可見的光與黑暗同樣牽涉到其中，所以，我們不可把第二十三節，僅僅當作比喻。此處寫到，人不能看見自己的弟兄，也不能從原處起來；或如全猶太聖經（CJB）翻成，人彼此不能看見。這到底是什麼樣情形，造成如此密集的視覺黑暗呢？我的意思是，即便是沒有陽光、甚至沒有月光，都不足以形成，像這裡所形容的那種黑暗。埃及人和其他文明一樣，自有應對夜晚的方式；他們有油燈、火盆、火把...。各種在黑夜中行事的方法。然而，這裡所說，“誰也不敢起來離開本處”，就是說，他們甚至看不見路、無法移動，這不是一般夜晚會有的情況。不！這並不是連續三個二十四小時的普通夜晚。

第 9 課第五頁

自然界確實偶而有自然現象，能帶來一種黑暗，那種黑暗彷彿會吸收光線。我來自加州，曾親自經歷其中兩種情況；濃霧以及沙塵暴。我曾在聖塔芭芭拉(Santa Barbara)外，101 高速公路上，當時霧氣濃厚到，連車上遠光燈照射範圍都無法穿透到車前五、六米距離。我的意思是，我所說的是完全按字面意義。我也曾在沙漠中遇到沙塵暴，正午時，太陽都被遮蔽了。

但在埃及，偶爾會颳起一種，稱作是哈姆辛風(Chamsin 或 Khamsin)的劇烈沙塵暴。每過幾年，當各種氣候條件同時交會時，空氣本身會帶滿靜電，這種靜電會將超細微的沙塵粒子，實際地揚起並懸浮在空中，同時也夾帶著，因猛烈強風所捲起的粗塵粒子。在極度乾燥的氣候條件下，生活過的人都知道，靜電是日常生活中，不得不應對的常態現象。衣服會彼此黏在一起，只是抓一下車門把手，就會被電到，在幽暗的房間裡，把一件羊毛衣從頭上脫下來，你會看到因靜電釋放而產生的閃光。這種哈姆辛風沙塵暴，能使白晝如同夜晚。尤其是在古代，門(扉)無法密合，然後，窗戶只是牆上的開孔，沙塵就很容易吹進屋內。在屋內，人可以躲避狂風以及沙塵暴的噴砂般的襲擊，但卻無法避開，因空氣帶有靜電而形成的濃厚塵霧。屋內同樣也變得昏暗。甚至油燈都無濟於事，一切行動徹底停擺。

就視覺上的可見性這一層面而言，我想事情大概就是如此發生的。否則，這就會與前面八個災禍的性質特徵不相符。當然，這場哈姆辛風沙塵暴，源自於超自然，其劇烈程度要比自然界本身發生的要大好幾倍。威力如此猛烈，甚至讓法老以及埃及百姓都驚嚇到不知所措地步。但真正的恐懼，無疑來自那種“摸得著的黑暗 chosek”，也就是屬靈的黑暗，所帶來的感受，那種如同毯子般壟罩著他們的邪惡。那種感覺就是，即使你無法看到任何邪惡、危險的事物，你卻能清楚感覺到，它存在的黑暗，一種能讓你背脊發涼、寒毛直豎的感覺。

對埃及來說，是一段真正顫慄的時刻。然而，在同一片土地上，以色列人卻正歡樂地慶祝！

出埃及記的第九個災禍，就像今日身為信徒在這世上的諷刺寫照；黑暗“chosek”以及光明“owr”同時並存。我們這些被上帝之光所遮蓋的人，與世界大多數人仍壟罩在黑暗下、生活在同一個空間、呼吸著相同的空氣是一樣的。就在我們為那些受黑暗王子轄制的人心碎，為他們哀痛哭泣的同時，我們也能並且應該，為神的光照臨到我們而歡喜慶賀。順帶一提；請注意，只有以色列領受了光，今日也是如此。我們按血統並非以色列人，藉著耶穌，已被「連結」到以色列的盟約之中。那原本使以色列得益處的，現在，也使我們有益。

(第玖課第五頁)

第 9 課第六頁

於是，法老緊急召見摩西，而這位依舊愚蠢、悖逆的埃及王，仍試圖與上帝談條件(我們從未試圖跟上帝討價還價，沒錯吧？)。經歷上一輪災禍攻擊之後，他曾同意只讓以色列男子去敬拜雅威。現在他又說，如果摩西能讓上帝撤銷這黑暗之災，那麼，以色列全體；無論是男女、女孩和男孩、老少都能走，然而，他們的牲畜必須留在後方。

摩西拒絕這項提議，並說一切都必須帶走。為何呢？因為在第二十六節說，雅威呼召以色列去事奉祂，並向祂獻祭，但他們不知道，這究竟具體包含了哪些事情。換句話說，也許上帝會要他們所有的牲畜，或許祂不要任何東西。祂或許要的是羊，也許要的是牛，他們並未被告知。所以，他們唯一能做的，便是帶走他們所有的百姓以及他們一切的財物進入曠野，將它們擺在上帝面前，並靜候祂可能提出的一切要求。你們抓到重點了嗎？這裡又有一種亙古不變的上帝法則，彷彿突然顯明出來。我們當將自己所擁有的一切，包括；我們自己、我們家人、所有財物，全然交託給上帝，因為我們永遠無法預知，祂在哪一個時刻，會向我們要求些什麼。我們必須憑著信心和信靠向前行，不可保留任何東西。什麼東西都不行。一切都是屬於祂的，由祂隨心所欲地賞賜或是收回。然而，我們通常的回應是什麼呢？「好吧，上帝，祢可以擁有一切，除了這個、接著這一個、和這個除外。祢可以擁有

我，就是別奪走我的工作，我的健康，我的妻子和我的孩子」。那些以色列人若依照法老的命令將牲畜留下，就還要繼續為奴，因此，摩西必須拒絕。因為，把我們所仍然擁有的一切，遺留在身後，然後，來到十字架面前，就無法獻上所擁有的一切，也就是留在埃及，留在捆綁與奴役之中，也因此無法有效的事奉、敬拜上帝。上帝已經明確指出，當我們將生命交託給祂時，我們所擁有的一切就都必須擺在祂面前。

摩西或法老都不肯讓步；摩西若不帶著牲畜就不會離開，而法老也不會讓以色列帶著牲畜走。法老命令摩西從他面前離開，而且永遠不要回來。因為，如果他敢再靠近法老一次，摩西就會被處死。法老用他自己的話，封死他和他百姓的命運。將不再有任何機會可以逃避審判。上帝不會永遠跟人類爭鬥。一切終有落幕之時，而我們無法預知，究竟在哪一天或哪一時出現。但當那時刻一到，當上帝決定任憑我們陷在自己與生俱來的邪惡裡時，所有救贖盼望將永遠消失。這是可怕的念頭，卻也太...過於真實。

請讀第十一章全部內容

審判。我們將在第十章和十二章看到的是審判。什麼是審判呢？那是我們按上帝公義體制下，領受我們所當得之分的時刻。在聖經中，審判幾乎都是以負面後果作收尾。我們所有得着拯救和未得拯救的人，都將被審判。然而，如果我們藉著祂的獨生愛子耶穌來信靠上帝，得着拯救，我們就不會被宣告有罪，我們也不會成為上帝憤怒的對象。如果，我們沒得着拯救的話，我們必將被定罪。法老和埃及已經有過九次的機會，來接受上帝的旨意，並且順服祂。這第十次埃及的打擊，卻不再帶來任何選擇餘地，這可不是另一次警告，也不是再一次給法老和埃及機會去悔改，警告和選擇的時機已經過去。埃及的命運就此定局、無可更改。這所謂的第十次災禍，就等同於我們死後站在上帝面前的場景。有些人會永遠活在黑暗裡(還記得希伯來語表示靈性黑暗的“Chosek”嗎？)另一些人則永遠活在光中，這希伯來語表示啟明之光就是“owr”。一旦進入這種狀況，不論是光或黑暗，就再也不會有任何改變，沒有任何轉變的機會，直到永永遠遠。

(第玖課第六頁)

第 9 課第七頁

現在，第十一章的前三節經文，要嘛是摩西最後一次見法老之前說的話，要嘛是在這次會面期間對摩西說的。

換句話說，我們在第十章看到的，當上帝以“chosek”屬靈黑暗，和肉眼可見的黑暗，壟罩埃及時，法老召見了摩西；摩西接著拒絕了法老的提議；讓全以色列的人離開，但必須留下他們的牲畜，作為條件之後，法老就勃然大怒，對摩西說，永遠別回來了。我們如今在出埃及記第十一章第八節看到，就在那一場對話中，摩西也對法老發怒。而且，我們會看到摩西不僅拒絕法老的提議，還告訴法老，當晚，大約午夜時分，埃及所有長子都會死。根據第五節，甚至也包括牲畜。然而，以色列人；無論是人還是牲畜，都不受影響。

雖然我不會責怪西席.B.地密爾(Cecil B. DeMille)，將擊殺埃及長子的事，描繪成一團綠色的死亡雲朵，在埃及街道上，陰森地飄盪(我的意思是，他總得表現出一點什麼)，但這確實給了我們一個錯誤印象。我甚至還聽過一些聖經講師說，是“死亡天使”遊遍全埃及，擊殺了全埃及人的長子。不！不是這樣的。是雅威親自取走了那些人的生命。究竟是如何發生的，我們不得而知，只知道，那是全能主上帝親手熄滅了長子們的生命。第一節說，是雅威，而不是主 Adonai 或亞多乃的使者(malach Adonai)，也不是其他別的存在，雅威說“我要再降一災”。然後在第四節又說：“雅威如此說，約在半夜，我必出去巡行”...然後擊殺所有埃及的長子。

而且，在這場恐怖的審判之後，上帝說；法老現在必定釋放你們。事實上，他要將你們趕出埃及。但在以色列人離開之前，他們要「掠奪」埃及一番。他們要向埃及百姓，索要金銀財物。而且，凡所求的，都必得著。因為第三節說，希伯來人在“埃及人眼前蒙恩”，而且埃及人也看摩西為一位極其偉大的人。翻譯過來就是「來吧，拿走任何你們想要的，我們打不過摩西或是你們的上帝，只求你們離我們遠一點」。對大多數埃及百姓而言，摩西不過是一位強大的術士，遠比埃及的術士們還厲害。他們不再有興致，繼續挑釁他。老實說，從埃及人的角度來看，這跟一個強盜用刀架在他們喉嚨上，逼他們在「要錢還是要命」之間作選擇，沒有什麼不同。而且，有趣的是，直到今天，埃及人依舊視其為；盜竊。如果你或你們的朋友，對於以色列是否在埃及待過，或是真的發

生過出埃及(順帶一提，這在一些比較自由派的宗派當中，已經形成一個非常受歡迎的觀點)心存懷疑，就請他們去問一名現代的埃及人，對此事的看法。對以色列人從埃及掠奪所有的金銀財物這件事的憤怒，一直到近代；三千四百年後，在埃及人民心中仍然是一個苦澀的傷痛。

我們不要忽略了，上帝決定以這些超自然的毀滅性災禍打擊埃及，還有，掠奪他們的金銀財物背後的真正主因是什麼。因為上帝在第七節提醒我們，這一切都是“好叫你們知道雅威是將埃及人和以色列人分別出來”。在出埃及記的十災故事中，我們不是一再聽到這句；上帝將埃及人和以色列人分別出來，不是嗎？當上帝重複強調某件事時，我們當然應該注意。所以，我們切不可認為，神將以色列從世界中分別出來，是什麼微不足道、遙遠的議題，或是已經發生改變、過時的想法。請記住，從聖經的立場來看，埃及雖然是真實且存在的國家，也是一種“預表”。也就是說，埃及代表著整個世界；所有沒有與以色列聯合的人。直到今日，直到世界的末了，上帝看待這個世界的方式，仍然是分為；以色列和其他萬族。那這讓我們外邦信徒處於什麼位置呢？感謝神！我們是與以色列同在，成為以色列的一份子。這正是我們應當遵行上帝旨意、祝福以色列的一個很好的理由。因為當我們祝福以色列時，我們自己也蒙福。羅馬書第九、十和十一章，對此有非常詳細的講述，但可以用羅馬書第十一章十七節來做總結，保羅在他橄欖樹的比喻中說，“若有幾根枝子被折下來，你(外邦信徒)這野橄欖得接在其中，一同得着橄欖根的肥汁...”在經文中，以色列被象徵為橄欖樹。而在羅馬書第十一章第二十四節中說；“你(外邦人)是從那天生的野橄欖上砍下來的，尚且逆着性得接在好橄欖上(以色列)”，何況(那些以色列人是出於不信而被砍下來)這本樹的枝子要接在本樹呢”。

(第玖課第七頁)

第 9 課第八頁

換句話說，從上帝的屬靈觀點來看，一位外邦信徒是被接枝（嫁接）在以色列的盟約裡。正是這些聖約，從屬靈層面而言，使以色列成為以色列，並將他們與所有萬族分別出來。上帝並沒有將祂的盟約，賜給外邦人。它們

(盟約)只賜給以色列。然而，藉著信靠耶穌基督是主和彌賽亞，我們就被接枝在以色列的盟約之中。我並不是說，當得著拯救時，你就成了猶太人。世上有肉身（屬世）猶太人和肉身（屬世）外邦人。但是，按上帝的衡量標準，不論是屬世猶太人或是屬世外邦人，都不會自動屬於真正屬靈的以色列，也就是保羅所說的「以色列的上帝」。只有那些相信並信靠耶穌的猶太人和外邦人才算。再次提醒，我並不是在說，一個肉身屬於以色列支派的人，如今就不再是以色列人了。我是說，一方面有屬世、屬肉體、屬物質的觀點。另一方面，還有上帝所持有的屬靈、屬天的觀點。拯救、救恩只關乎屬靈層面，而不是屬肉體的層面。上帝不是來拯救我們的肉體；祂來乃是要來拯救我們永恆的靈魂。

我們研讀妥拉時，需要從中領悟到的是，上帝確實設立並彰顯了；以色列人和所有萬族之間的一個區別，在出埃及記中，就是以色列人與埃及人之間的區別。這是一個極其重要的基本原則；以色列被分別為聖，分別出來成為上帝特別的子民。當我們聽到教會常用的語詞“成聖”時，它其實就是指，為上帝“分別出來”的意思。而且，這不是一個只存在於舊約、後來已經消失的區別。這個區別，在新約中也依舊存在。耶穌並沒有終止以色列和世界之間的這種區別，祂自己就是猶太人、是以色列人，祂特意讓人們知道這一點。祂所做的，只是藉由祂的寶血，為外邦人提供了一條全新且長久的途徑，使他們可以有分於、並接枝進入以色列的盟約中。但是，不要誤解；即便是新盟約，這也不是上帝與外邦人之間(立下的)盟約，而是與以色列家的盟約。這個話題，我們暫時不再深入，因為它本身就是一個漫長的課題。

(第玖課第八頁)

第 9 課第九頁

我們稍微回顧一下。正在埃及被這三天的黑暗期(chosek)籠罩的期間，摩西向法老宣告了，即將要到來的滅長子之災。你們明白了嗎？然而，當全埃及都在徹底失去光明的恐懼顫抖中，且壟罩著他們的邪惡黑暗之下時，以色列卻在歡喜慶賀，因為他們正經歷著光明。他們知道救贖的時刻已近。實際上，在埃及正處於黑暗的那段

期間，早在雅威要巡行埃及、擊殺所有的長子之前，有四天的時間，以色列人就已經按照上帝的指示，選好逾越節的羊羔，這便是(逾越節 Passover)的設立與開始的由來。

現在，讓我們把時間快轉約一千四百年左右，來到公元三十年。我們身處耶路撒冷，正值逾越節(希伯來語 Pesach)。耶穌就在前晚，在祂十二個門徒的陪伴下，吃完了逾越節的晚餐。如今，被釘在刑架上(釘十字架刑)，流著血，在窒息中受苦。但在死亡取走祂之前，大地突然被濃厚又令人恐懼的黑暗壟罩著。我們的逾越節羔羊；耶穌，是在世界陷入實質與靈性雙重黑暗的時候，被揀選、被獻祭的。然而，在天上有着莫大的喜樂，因為救贖已經來到。在耶路撒冷猶太人中，本來也應大肆慶祝一番。然而，他們心眼蒙蔽，看不清基督才是他們的拯救，祂才是他們的逾越節羔羊。

我們再次快轉一下，從基督受難(Christ's passion) 兩千年之後的今日。我們的世界越來越黑暗。從屬靈層面的意義來說，整個星球變得更加邪惡和悖逆，在“chosek 屬靈的黑暗”籠罩之下。眼看著我們的世界，逐步動盪失控，這很難不感到沮喪，心中感到徹底無望、絕望和困惑。但身為信徒，被分別出來、分別為聖歸給神的人，我們該如何回應呢？就如同我們在出埃及記中讀到的，跟那些在埃及的以色列人是一樣的處境，應當慶賀。雖說那些不認識上帝的人，還處於黑暗中，而且將要經歷永恆的靈性死亡。但我們這些確實認識上帝的人，卻活在祂的光中，並且即將經歷救贖、進入到永恆光明裡。在這末後的日子裡，當每一天都顯露出人類，更深層次的險惡與敗壞時，我們應該如何生活的榜樣，就在出埃及記中；我們能夠而且應當從上帝的視角，來看待這一切，那就是最終且完全的救贖。然而，就像以色列人那樣，我們的喜樂也是帶著苦澀的甜，如同那些以色列人，我們每個人都有親朋好友和鄰居，他們選擇與這個世界，以及它的一切黑暗站在一起。令人感傷的事實是，在耶穌在地上掌權之前，光明與黑暗，死亡與生命，將同時並存、各自運行。

我們先上到這裡，我們下週繼續展開。

(第玖課第九頁)