

《出埃及記》引言——出埃及、進曠野、賜律法和建會幕

【主要內容】——神救贖祂選民的目的，乃是要他們事奉祂；而本書中律法的頒佈和會幕的製作，就是為事奉神訂立了所應當遵守的典範。

【主要事實】——(1)摩西的蒙召；(2)神用十災罰埃及和對付法老；(3)設立逾越節；(4)出埃及；(5)賜律法；(6)立規條禮節；(7)建立祭司制；(8)建造會幕。

【主要人物】——摩西、亞倫和法老。

【本書重要性】

- (一) 本書在整本聖經中佔有極其重要的地位，不但新約聖經中有關救贖的啟示，是由本書的記載啟發而得，而且舊約聖經中的律法、先知、詩篇三大類(路二十四 44)，均和本書關聯至密。新約聖經中引自《出埃及記》的經節多達百餘處；而舊約聖經中引自本書的經節，亦比比皆是。本書為《創世記》之續編，與神應許亞伯拉罕，要把迦南地賜給他的後裔有密切的關聯。本書記載律法和會幕與《利未記》和《希伯來書》，有前後印證的關係。因此，任何人若想要明白聖經中有關神的救贖、律法與會幕的中心思想和目的，就必須讀本書。
- (二) 認識神是基督徒一生必學的功課！本書清楚說明瞭神是一位有行動、施拯救的神，祂在救贖的大能中顯明祂是獨一的真神，掌管人類歷史。祂在萬國中揀選以色列人成為祂的子民，祂也是立約的神，訂明祂的百姓要過一個合乎祂的性情的生活，並以聖潔公義事奉祂。藉著瞭解神之屬性和作為，我們便能更正確而深入地認識神。因此，本書在認識神上，佔有極其重要的地位，是不言而喻的！
- (三) 認識以色列人出埃及的經歷是基督徒的「天路歷程」，目的乃是神藉一連串的事件有計劃地教育他們，使他們絕對倚靠神、仰望神。從以色列出埃及和進曠野的路線，我們看見神如何救贖人，如何得著一個祭司的國度和一班聖潔的國民，故此，我們應歸向、順服、親近、敬拜、並事奉祂。因此，本書也是有心事奉神的人不能不看，而且要深入瞭解的一卷書。

❖ 「《出埃及記》最一本論救贖的書。請注意本書的起始和終結，它是以幽暗開始，以榮耀結束；它開始時說到神怎樣使恩典降臨，拯救一個為奴的民族，結尾時宣告神怎樣使榮光降臨，住在一群被贖的人中間。」——李羅柏

❖ 「關於神的真理的啟示：在出埃及(一至十八章)，是神的能力；在律法(十九至二十四章)是神的聖潔；在會幕(二十五至四十章)，是神的智慧。」——巴斯德

【每日鑰句】「有不認識約瑟的新王起來，治理埃及。」(出一 8)

「有希伯來的兩個收生婆，一名施弗拉，一名普阿；…但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。…神厚待收生婆。以色列人多起來，極其強盛。」(出一 15~20)

【每日鑰字】《出埃及記》第一章記載以色列人在埃及為奴；而在此期間，法老迫害以色列人。今日鑰句提到三個人物：一個是下令殺希伯來男嬰的法老王；另兩位是收生婆卻為以色列人存留男孩的性命。

(一)「不認識」約瑟的法老——「不認識」的「認識」希伯來文是יָדָע，這個字音譯是 yada`；其字意為「知道」、「承認」、「認可」。即使是四百年後，約瑟對埃及的供獻，是人人皆知，是歷史事實。作為埃及王的法老，對約瑟的事不可能全不知情。因為他更「不認識」神(出五 2)，也不承認神的主權，故對約瑟的事蹟並不是不知道，而是不認可、不尊重。他登上王位後，拉開了以色列人受苦的序幕。此外，他基於嫉妒，懼怕，再加上種族歧視的心態，對以色列人充滿了仇恨，開始有步驟地迫害他們，甚至要滅絕他們。由於人「不認識」神，遠離神、不愛神，導致了人間永無休止的苦難。因此，人在苦難中的人的唯一出路，就是尋求神，呼求神(出二 23)，得著神的救恩。

(二)「敬畏神」的收生婆——「敬畏」希伯來文是יָרָא，這個字音譯是 yara`；其字意為「敬重」、「畏懼」、「懼怕」。這是指收生婆害怕得罪神，不聽從法老的命令，而留下男孩的性命。她們對生命的尊重，就是敬重賜生命的神。聖經未記載迫害以色列人法老的名字，卻記載這兩位收生婆的名字：「施弗拉」(希伯來文是שִׁפְרָה，原義是秀麗的)和「普阿」(希伯來文是פּוּאָה，原義是芳香的或光耀的)。可見敬畏神的人，人如其名，何等佳美芬芳。她們二人敬畏神，神就「厚待」(希伯來文是פָּדָה，原義是使美好，善待，得福)她們，亦她們賜福給全以色列人。她們幫助以色列人存留後裔，也幫助自己成家立室。她們不單敬畏神，也充滿愛心、智慧和勇氣，以至於她們能夠對抗當時最有權勢的法老。她們的見證，無論在靈性和處世的態度上，值得我們深思。面對世俗的敗壞、撒但邪惡的勢力，願我們也能像她們一樣，敬畏神、有信心、有勇氣做我們該做的。

【每日一問】法老王如何迫害以色列人，以及神如何祝福和保守他們？

聖經中的埃及預表世界；埃及王法老則預表這世界的王撒但(約十二 31)。以色列人落到法老王的奴役，乃是預表人受撒旦的轄制。法老王嚴峻的迫害以色列人。第一方法，是叫他們燒磚造城，而作苦工。第二方法，是法老王進一步要收生婆暗殺他們剛剛監禁的男孩。協力廠商法，是法老王一不做二不休的吩咐以色列的眾民，將他們他們的男孩丟在河裏。因此，法老成了撒但利用的器具，蓄意要滅絕以色列民，於是策劃了滅種和同化的大陰謀。面對撒但邪惡的陰謀，人被奴役的光景，我們都需要得著神的救恩，如果沒有救恩，我們就沒有出路。

然而神祝福以色列民，使他們生養眾多，乃是根據祂的旨意(創一 28)；並且神沒有忘掉祂的應許(創三 15)。因此神藉著兩個敬畏神的收生婆，違背法老殘酷且慘無人道的命令，而保守了以色列人男孩的性命。因為神已有全盤計畫，要把以色列民從埃及領出來，進入應許之地。摩根說的好，「當人越發抵擋神的旨意，和神的百姓為敵的時候，反而使神的百姓越發高升，越發得著力量。這一種逼迫反而成了幫助。」

【每日金句】「聖經紀念敬畏神的收生婆的名字，卻完全忽略了偉大的法老神紀念信靠祂的人。他們不至羞愧。他們不懼怕人，是因為更懼怕神。他們作生命的使者，神就賜福家室興盛。你呢？」——於中旻

【每日默想】人生苦短，而世界給人的唯有勞苦與死亡。然而，我們是否對世界仍存著幻想嗎？以色列人的處境，雖然痛苦難當，但他們的環境背後，卻隱藏著神的祝福和保守。因此，我們是否能看到神的主宰呢？讓我們也繼續仰望祂的恩典和保守，去面對人生的各種逆境吧！

【每日鑰句】「孩子漸長，婦人把他帶到法老的女兒那裡，就作了她的兒子。她給孩子起名叫摩西，意思說：『因我把他從水裏拉出來。』」（出二 10）

【每日鑰字】《出埃及記》第二章扼要地描述摩西生平的三分之二的事蹟：(1)他的出生，父母因著信，保存他的性命(來十一 23)；(2)他成為法老女兒的養子，也是埃及的王子；(3)他憑血氣，行兇殺人；和(4)他逃往米甸，娶妻「西坡拉」，生子叫「革舜」(原義是因我在外邦作了寄居的)，而作了牧人。法老的女兒給孩子起名叫「摩西」，意思說：「因我把他從水裏拉出來」；「摩西」按希伯來文是 מֹשֶׁה，這個字音譯是 Mosheh；其字意為「拉出來」。摩西作為一個將要帶領選民離開埃及的首領，從他出身的遭遇與名字，已指出神拯救選民的計畫。他長大之後，必認識他自己的身分，也必不會忘記他是神親手從死亡裏拉出來的人，因為神有特殊的計畫在他的身上。法老想消滅以色列人的企圖，由於神藉著四類婦女的幹預，結果失敗而終：(1)敬畏神的收生婆，留下摩西的性命(出一 17)；(2)生母約基別生他、藏他、乳養他；(3)姊姊米利暗機智靈巧，把握機會拯救了他；和(3)養母法老的女兒憐愛他、庇護他、撫養他。可見神保守摩西的計畫是何等奇妙。麥敬道說的好，「魔鬼被自己的武器打敗了。法老本為牠所用，去阻止神的計畫；但他反為神使用，養育摩西，就是神的器皿，用以打敗撒但權勢的。」

此外，「摩西」是出埃及記中心的人物。因為他是神所揀選的器皿，蒙神保守、訓練、帶領。他蒙神呼召的經過，帶領以色列人出埃及，和忠心地事奉神的經歷，值得我們細讀。他的一生可明顯地劃分為三個時期，每一個時期都包含四十年。在第一個四十年，他是宮中的王子，只知「我能」；在第二個四十年，他是米甸的牧人，才知「我不能」；最後四十年，他成為神的僕人，學習了「神能」。由於神對「摩西」的訓練和管教，神救贖計畫的進展，因而更向前推進。

【每日一問】神如何預備摩西，而使他成為神美好的器皿，帶領以色列人出埃及？

- (一) 神保守他——今日鑰節指出摩西出生在危險之中，但他的性命不單從鱷魚出沒頻繁的尼羅河水裏拉上來，更被法老女兒收養為兒子，也在敬虔母親的教養下長大。這件事情的發生絕非巧合，因為有神的手在背後管理，暗暗地保守了摩西。
- (二) 神裝備，栽培他——摩西不是一生出來就有領袖的能力，因著奇妙地被埃及王女兒收養，所以他學了埃及人一切學問，說話行事都有才能(徒七 22)，預備為神行各樣善事。
- (三) 神磨練他——摩西憑著血氣之勇，去救弟兄，遂置人於死地，使他逃到曠野裏再花四十年的工夫，在神面前接受更多的磨練。在曠野的時候，他由王子成為僕人，在平淡的生活中真正學到了謙卑的功課；他也學習怎樣每天牧養羊群，而四十年後，他的角色成了牧羊人，引領以色列的群羊出埃及，進入迦南美地。

因此，王宮是摩西裝備和成長的場所；曠野是摩西磨練和陶造的場所。由於神對「摩西」的訓練和管教，神救贖計畫的進展，因而更向前推進。

【每日金句】「不，我們也需像摩西那樣在米甸曠野四十年學這功課，只有神的靈才可勝過世界的靈。在曠野中的寧靜、連續的失敗以及內心的失望，我們就知道自己的無能，那時神是我們的一切，在信的人，凡事都能。」——邁爾

【每日默想】

- (一) 成為神所用的人，摩西一生所經歷的決非巧合！細想我們的一生的遭遇，豈不是大能的主在我們生命中的奇妙作為呢？神豈不也是親手計劃和掌管我們的一生嗎？
- (二) 王宮是摩西裝備和成長的場所；曠野是摩西磨練和陶造的場所。我們是否順服神所安排的環境？學習被栽培，預備將來為神使用呢？

【每日鑰句】「耶和華的使者從荊棘裡火焰中向摩西顯現。摩西觀看，不料，荊棘被火燒著，卻沒有燒毀。耶和華神見他過去要看，就從荊棘裡呼叫說：『摩西！摩西！』他說：『我在這裡。』神說：『不要近前來。當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地』；又說：『我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』摩西蒙上臉，因為怕看神。」(出三 2~6)

【每日鑰字】《出埃及記》第三章記載耶和華向摩西第一次顯現，這是摩西生命的轉捩點。摩西在何烈山上看見了「焚而不毀」的荊棘異象，是耶和華呼召他，要他帶領以色列人出埃及，到迦南美地。

「荊棘」希伯來文是 סִבְיָ ，這個字音譯是 sen-eh；其字意是指多刺的灌木叢；英譯本多作「灌木」(bush)。

「荊棘」表徵人因罪而被咒詛的記號(創三 17~18)；「火」代表神(申四 24)。在這裡，荊棘上燃燒著奇妙的火焰，荊棘卻沒有燒毀。神給摩西看見這個異象，說明人乃是神所咒詛的，不過是一叢荊棘，既不能當柴燒，也不能成材料，且毫無助於神的工作。但是當神榮耀的火焰在人身上燃燒時，被咒詛的荊棘成了彰顯神的器皿。故此異象預表：(1)神要使用人，在人身上得著彰顯，卻不耗用人天然的成分；和(2)神要用火煉淨人天然的成分，使人能為神所用。雖然我們都是一株微不足道的荊棘，然而神卻要在人身上作煉淨變化的工作，以顯出祂的榮耀。

【每日一問】耶和華第一次向摩西顯現，其屬靈的意義是什麼？

耶和華在「荊棘」火焰中，向摩西顯現，啟示：(1)祂是認識祂的神，祂知道祂的名字，知道祂為何漂流在米甸曠野，知道祂來到何烈山；(2)祂是聖潔的神，祂需脫鞋；和(3)祂是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，曾賜應許給祂列祖的神。此外，神給祂的使命就是帶領神的百姓，出埃及，去事奉、祭祀神(出三 16~18)。可見任何有心願事奉神的人，正如摩西和保羅一樣，接受神的使命必經的第一步，是先認識祂是誰(徒二十二 8)和知道祂要我們作什麼(徒二十三 10)。

這裡值得我們特別注意的是摩西的蒙召。摩西因失手打死一名埃及人(出二 15)，四十年漂流在米甸的曠野，看守著他岳父的羊群。此時已年屆八十的摩西認為自己人的生已到盡頭(詩九十 10)，覺得自己的一生就將在曠野羊群中耗損殆盡的時候，神親自介入了他的生命，使他看見了那「焚而不毀」的荊棘異象，聽見了從荊棘裡的呼叫聲。因為神對摩西的生命仍有上好的計畫。因此在這四十年，神是天天看著摩西，祂不但知道他一切的遭遇，也知道祂的名字，更知道祂準備好，帶領神的百姓出埃及。機會總是留給預備好的人，所以不要怕不被人知，怕被埋沒，怕懷才不遇。神知道摩西預備好了！祂也知道你和我是否預備好了？我們是否也讓神榮耀的火也焚燒在我們的身上，為祂而活，焚而不毀呢？

【每日金句】「神說話的地方是燃燒的荊棘。何等適切、嚴肅、美麗的表徵，就是耶和華在祂的選民和救贖會眾中間！」——麥敬道(C.H.Mackintosh)

【每日默想】

- (一)神叫摩西看見火燒荊棘的異象，乃是叫他認識自己在神眼中的價值，並叫他知道神是怎樣的一位神；且叫他明白神呼召祂的使命。荊棘本身是卑賤無用的，由於神要使用，就成就了那焚而不毀的。我們是否認知自己在神的面前不過像是一叢無用的荊棘？我們是否經歷那焚而不毀的生命，成為神合用的器皿呢？
- (二)經過四十年在米甸曠野的磨煉，摩西覺得自己不配去見法老，說：「我是甚麼人？」(出三 11)然而，主對摩西的回答是說：「我必與你同在。」(出三 12)我們夠不夠資格作主工，不在乎「我是什麼人」，也不是由別人來決定，而是神的決定，因為祂要跟我們一起去作。當神呼召我們時，我們是否一味地推辭呢？

【每日鑰句】「摩西說：『主啊，你願意打發誰，就打發誰去吧！』」（出四 13）

「摩西、亞倫就去招聚以色列的眾長老。亞倫將耶和華對摩西所說的一切話述說了一遍，又在百姓眼前行了那些神蹟。」（出四 29~30）

【每日鑰字】《出埃及記》第四章記載摩西再三推辭神的差遣，神給了摩西可行三個神蹟的能力，並且用亞倫作出口，摩西便順從神的差遣，傳話給神的百姓，宣告了神的救贖。

(一)「**打發**」希伯來文是 חָלַח ，這個字音譯是 shalach；其字意為「差遣」、「送走」、「放走」。當神呼召摩西時，我們看到他推三阻四，不敢擔負重任，一再拒絕神的呼召。摩西似乎代表一般人的情況，喜歡推辭服事神和服事人的事。摩西一再找出很多理由，甚至是粗魯的答覆：「**你願意打發誰，就打發誰去吧！**」。這些話按原文可譯作「願你差遣你手中所要差遣的人吧」，言下之意，摩西自認為不是神手中適當的人選，因此求神打發別人，而不要打發我了。這是他的推託之辭，背後動機是出於對自己的不信任。摩西因為經歷過給同胞的拒絕和法老想要殺他；並且他逃到米甸牧羊，結婚生子以後，已對在埃及為同胞出頭的事心灰意冷。然而，神耐心地回應他所有的推辭，因而他終於答應神的呼召。我們的事奉是否因「怕困難」、「怕失敗」，就「想推」、「想逃」？但神會耐心地等待我們的順服，所以我們能推到、逃到何時呢？

(二)「**神蹟**」希伯來文是 מוֹת ，這個字音譯是 'owth；其字意為「記號」、「兆頭」。神讓摩西行了三個神蹟，證明神對他呼召的肯定，並證實他是神所選立的人，要向以色列人宣告祂的救贖。於是，摩西在百姓面前行了這些神蹟，他們就信了；並低頭下拜，因耶和華眷顧了他們，鑒察了他們的困苦。

【每日一問】神讓摩西行三個神蹟，有什麼屬靈的意義？

這三個神蹟讓我們看見：

- (一) 杖變蛇——杖是人行路所倚靠的東西，如職業、家庭、學問、幹才等。神指示他，這些都會被撒但化裝利用，來攔阻人跟從神。神叫他拿起蛇的尾部，蛇又變作杖。意即照神所啟示的原則來對付人生活所倚靠的一切，不以它為你的主，就可以消毒，而對人無害。
- (二) 手放懷裡，抽出後就長了大痲瘋——這是啟示人天然的生命裡，都是汙穢不潔的成分，要做醒提防它。神叫他把手放懷裡，抽出來時痲瘋又潔淨了。這啟示他，信的人靈裡有神居住。人若會時時回到靈中與神的靈聯合，所有從舊造來的不潔，都可得以消除。
- (三) 水變血——表徵屬地供應人的事物裡，都含有致死的因素存在。如財、名、權、位、學問等，都能帶給人咒詛與死亡。因全世界都已受了撒但死毒的污染。屬世的事物裡雖有了污染，若照基督的帶領用世物，就可以濾掉它死亡的毒害。

因此，如果神要使用我們，祂會裝備我們，補我們的不足，也會供給我們的需要，叫我們有能力去完成祂所託付的使命。當面對人生，面對現實，我們不要懼怕，也不要推卻，要勇敢地答應神的呼召和差遣。這樣我們活得才有意義，才不枉一生。

【每日金句】「當神要摩西去帶領祂的百姓時，他卻心存疑懼，堅決推辭，這是錯誤的，所以耶和華的怒氣，就向他發作。聖經記載這事，是要我們學習功課。不久，摩西就學會了，雖然面臨許多艱難，然而他能說，「**但**」我們有耶和華。信心和疑懼的不同，完全看我們把這一個「**但**」字擺在神的面前，或是擺在神的後面。前途縱有艱難，「**但**」神已吩咐；這就是能力。」——摩根

【每日默想】

- (一) 當面對神差派的工作時，我們是否也有千萬個理由推辭(例如：懼怕、害羞、沒有才幹等)呢？
- (二) 我們是否明白主對我們的託付是什麼？我們是否經歷主賜我們完成此託付的權柄與能力？

【每日鑰句】「後來摩西、亞倫去對法老說：『耶和華以色列的神這樣說：「容我的百姓去，在曠野向我守節。」』法老說：『耶和華是誰，使我聽他的話，容以色列人去呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去！』」（出五 1~2）

「摩西回到耶和華那裡，說：『主啊，你為什麼苦待這百姓呢？為什麼打發我去呢？』」（出五 22）

【每日鑰字】《出埃及記》第五章敘述摩西及亞倫首次見法老，結果法老拒絕，反而加倍地用更重的擔子惡待神的百姓；於是百姓就發怨言，怪摩西、亞倫要害死他們；但摩西惟有回到神那裏，向祂求問。

(一) **「耶和華以色列的神這樣說」**——耶和華藉摩西、亞倫向法老傳講的資訊，要求使百姓去事奉神「**耶和華**」的希伯來文是 יהוה，這個字音譯是 Yehovah；其字意為「自有永有的」，是獨一真神的專有名詞。「**以色列的神**」用來與一般偶像假神有所區別；「**這樣說**」意指轉述神的話。根據以色列人是屬乎神的，神就要求祂的選民完全脫離奴隸的軛，好叫他們在曠野向祂守節，而事奉祂。這也是今天神對這個世界發出的命令，神要施恩救拔那些被撒但奴役的人。只有人從黑暗中歸向光明，和一切成聖的人同得基業(徒二十六 18)，神才能滿意。

(二) **「我不認識耶和華」**——法老斷然地拒絕以色列人離開埃及，去曠野向耶和華守節。法老的回答何等狂傲：「**耶和華是誰，使我聽祂的話？**」他的態度亦何等輕蔑：「**我不認識耶和華，也不容以色列人去！**」他出言不遜的宣告，就是表明他不僅不相信、不聽從、不懼怕耶和華，甚至藐視、反對、敵擋耶和華。法老對耶和華狂傲和輕蔑的態度，是因埃及人相信眾神，而法老也常被埃及人視為神明來敬拜。所以，神在埃及彰顯祂的大能，刑罰法老及埃及人，使他們受盡了痛苦，讓法老漸漸地認識「祂是耶和華」（出六 2，八 19，九 27），而神的名也傳遍天下(出九 16)。許多時候，人都像法老那樣，故意地不認識神，與神為敵，結果都是自討苦吃，最終自取滅亡。

(三) **「摩西回到耶和華那裡」**——「**回到**」希伯來文是 שׁוּב，這個字音譯是 shuwb；其字意為「返回」、「回到原處」、「回轉」。摩西及亞倫首次見法老的結果是法老的拒絕，而百姓發怨言。在人看來，摩西的工作已經失敗。其實神早已預言法老會剛硬，然而神拯救的工作已經開始。所以有神同在，為神作工，不等於不會不遭遇困難，因神的工作永遠是依祂的時間表和方式，執行祂的計劃。當以色列人遇到了麻煩，轉而向法老哀求，卻被斥為懶惰。於是，他們的反應就是將怒氣、埋怨發在摩西身上。然而他們消極、埋怨都於事無補，不能解決問題。摩西卻「**回到**」耶和華的面前，將心中的苦悶，藉著禱告向祂傾訴。有些時候，我們遭遇的事情似乎越來越糟，遇見的攔阻越來越兇惡，向神禱告是我們最好的、唯一的出路。因當我們向全能的神呼求時，祂必會施援手。面對情況越來越糟時，摩西向耶和華求問，而我們的反應是什麼呢？

【每日一問】我們從摩西與法老交涉的結果中，學到什麼功課？

(一)當遇上很難對付的人(法老)時，不要灰心喪膽，仍應努力不懈，傳講神的資訊。

(二)當惡者百般攔阻神的作為，甚至遭人(百姓)誤恨時，不要信心崩潰，仍應堅毅不屈，信神掌管一切。

(三)當自己灰心失望時，不要怨天憂人，仍應回到神面前，向祂傾訴；藉著禱告，求問祂的心意。

【每日金句】「**摩西在遇見艱難時，立刻把它帶到神的面前去。那些奉差遣去對人說，『耶和華如此說』的人，自然有權柄回到耶和華的面前去，把艱難完全擺在神面前。**」——摩根

【每日默想】

(一)法老對摩西亞倫的答覆反映他對耶和華神存什麼態度？這正是這世界對神和祂的兒女的寫照。我們是否抓住神的話，用堅固的信心，去面對撒但的攻擊和人的攔阻呢？

(二)摩西如何向耶和華求問呢？面對事工的情況好像越來越糟時，我們的反應是什麼呢？

【每日鑰句】「神曉諭摩西說：『我是耶和華。』」（出六 2）

「祂向摩西說：『我是耶和華；我對你說的一切話，你都要告訴埃及王法老。』」（出六 29）

【每日鑰字】《出埃及記》第六章記載神再次向摩西賜下應許和吩咐他再去見法老中。

(一)「神曉諭摩西說：『我是耶和華。』」——這是十分重要的一句話，是要讓摩西從這個名字得到安慰，並且認識祂是大能、信實、守約、慈愛、拯救的神。「我是耶和華」這句話在本章出現五次(出六 2, 6, 7, 8, 28)。這句話是摩西蒙召時，反問神叫什麼名字？神親口回答說：「我是耶和華」(出三 15)。在本章，當法老拒絕了摩西，他在百姓的抱怨下，向耶和華訴冤(出五 22)，神以「我是耶和華」(出六 2)這句偉大的話回答他的質問。這句話宣告了祂才是「全能的神」(出六 3)，有能力拯救以色列人離開埃及。隨後，神更以「我是耶和華」(出六 6~8)作出六項應許，每一項都以「我要」作起首。未了，神再以「我是耶和華」(出六 28)安慰和鼓勵，接受神的委託去與法老說話。當時摩西不能完全領會這名的意義，然而「我是耶和」的宣告，使他以後的經歷，能確認神救贖了以色列人離開埃及，並引領了他們進入應許之地。

此外，本章中「我是耶和華」是出現在摩西最灰心沮喪的時刻。當我們深入的透視這個名字的意義時，讓我們清楚看見神屬性的豐富和祂所做的工作都在這名裏。神的名超越時空超越時代，時常給那些苦難的人帶來安慰；絕望的人帶來盼望；灰心的人帶來勇氣；軟弱的人帶來動力。今天我們也藉著耶穌基督的名字，就是那超乎萬名之上的名(腓二 9)，經歷了祂的恩典和全能

(二)「對你說的一切話，你都要告訴埃及王法老」——「告訴」希伯來文是דָּבַר，這個字音譯是 dabar；其字意為「說話」、「宣稱」、「警告」。神從不放棄委派摩西的使命。本章記載神三次曉諭摩西，去告訴法老，神要打發以色列人出埃及(出六 1, 11, 29)；然而，本章也記載疑惑和驚恐的摩西有兩次對神的推辭(出六 12, 30)。一來一往中間，我們看見神的堅持與摩西的掙紮。然而，神從不因人的拒絕而受挫，無論摩西如何的推辭，祂都忍耐而且是滿有恩慈的回應。

【每日一問】我們從神再次向摩西賜下應許和吩咐他再去見法老中，學到什麼功課？

- (一)神的名字——神以「我是耶和華」安慰灰心的摩西。因為神一切的所是、所有、和所作都在這名裏。親愛的，有甚麼比聽到「我是耶和華」，更讓我們得到安慰和保證呢？
- (二)神的記念——神看見、聽見、知道、並記念百姓被埃及人苦待。神是慈愛與憐憫的神，祂不會忘記我們，也必知道我們的苦況，也同樣要時時刻刻眷顧我們。
- (三)神的應許——神重複地六次說「我要」，表明祂要堅定與以色列人的約，救他們脫離苦工，使他們得應許地，更會刑罰埃及人。神是信實與行動的神，祂對我們的應許，說到做到。
- (四)神的肯定——本章加插摩西與亞倫家譜，強調他們在神救贖計畫中的地位。我們在神的旨意之中，是否扮演了我們預定的角色？
- (五)神的委派——由於百姓的不信，連摩西也灰心了，但他還是遵命肯去與法老說話。這給我們什麼榜樣？我們既是蒙神呼召，我們事奉的路就是信而順服的道路。

【每日金句】「我們有理由懷疑自己，卻不要懷疑祂是『耶和華』。」——佚名

【每日默想】

- (一)當我們失望、灰心、痛心、不平、軟弱、憂愁、苦悶，甚至憤怒的時候，有否想起「我是耶和華」這名字呢？
- (二)當我們因環境的艱難，是否想放棄事奉呢？但神從沒有放棄我們，我們又如何能夠放棄自己呢？

【每日鑰句】「我要使法老的心剛硬，也要在埃及地多行神跡奇事。」(出七 3)

「法老心裡剛硬，不肯聽從摩西、亞倫，正如耶和華所說的。耶和華對摩西說：『法老心裡固執，不肯容百姓去。』」(出七 13~14)

【每日鑰字】《出埃及記》第七章描述神用摩西和亞倫行了兩個神蹟：第一個是杖變蛇；第二個是十災的第一災，河水變血。這兩個神蹟的目的是向人啟示祂自己；另一方面顯示人的光景，是順服，還是悖逆。「我要使法老的心剛硬」——這句話比較難懂。「使」法老的心剛硬的這字在出《出埃及記》出現十次(出四 21，七 3，九 12，十 1，20，27，十一 10，十四 4，8，17)。這字希伯來文是הַשָּׁה，這個字音譯是 qashah；其字意為「使剛硬」、「使固執」、「使困難」，有「任憑」或「容許」的意思。希伯來文用兩個字來描寫法老的心，它們的意思分別是「剛硬」(出七 13，22；八 19)；和「固執」(出七 14；八 15，32)。「剛硬」希伯來文是קָיָה，這個字音譯是 chazaq；其字意為「頑強」、「堅定」、「強壯」；凡心裡頑強的人，不容易聽進別人所傳講的資訊。「固執」希伯來文是קָבַד，這個字音譯是 kabad；其字意為原文意指「沉重」；凡存心和觀念太過沉重的人，不容易被別人搬動和改變。聖經十次指出法老是自己硬心，又有十次是神使他的心剛硬。縱然神會預先成就萬事，法老在神使他硬心之前，自己就先硬心。本章我們看到法老是怎樣的「心剛硬」和「心固執」，怪不得他自取其辱，自討苦吃，也使埃及人落在痛苦中。以法老天然的本性及驕傲，不聽神的話，既然屢次抵擋這一位他不認識，也不屑去認識的獨一真神耶和華。法老剛硬的心不在乎神，乃在乎他自己的選擇，以致神就「任憑」他驕傲自大，而行剛愎的事。因此，神「使法老的心剛硬」，乃是因為法老自己已經硬著心，頑固的要與神作對。

【每日一問】本章值得我們注意的是什麼？

- (一)神的心意是要人認識祂是耶和華——神的心意對以色列人是拯救，對法老是刑罰。神將以色列人從埃及領出來，使他們認識祂是自有、永有的神。然而，法老王以自己為神、為主。神卻要藉著各種神蹟奇事攻擊法老，使他知道誰才是又真又活的神，誰才是天上地下唯一的主。
- (二)神的計畫的完成需要人的順從和配合——摩西和亞倫照耶和華的吩咐行，接受了神的呼召，承擔了託付給他們的責任與權柄。我們是否心常柔軟順服神的旨意？
- (三)神的刑罰是因人的心剛硬——本章我們看到法老是怎樣的「心剛硬」，拒絕聽從神的話，怪不得他自取其辱，自討苦吃，也使埃及人落在痛苦中。法老剛硬的心不在乎神，乃在乎他自己的選擇，以致神就「任憑」他驕傲自大，而行剛愎的事。人的「心剛硬」絕非是一朝一夕的工夫，而是多次的悖逆與頂撞神所造成的。所以，我們「總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間，有人被罪迷惑，心就剛硬了」(來三 13)。
- (四)神的爭戰是與在人背後的黑暗權勢爭戰——亞倫杖變的蛇吞了術士杖變的蛇，顯明神的大能超越埃及一切的偶像與巫術異能。我們是否曾經在算命、巫術中，陷入仇敵的網羅？我們是否感謝神救我們脫離黑暗的權勢？

【每日金句】「當人死心塌地叛逆和反抗神時，神就使他們作繭自纏，自投羅網。」——馬太亨利

【每日默想】

- (一)摩西和亞倫終於明白「神怎樣吩咐他們，他們就照樣行」這事奉的要訣。我們的事奉態度又如何呢？是否一見困難就退縮或放棄？
- (二)行法術的為何也能行神跡？他們的杖為何被亞倫的杖吞了？行法術和行神蹟區別在哪兒？又怎樣辨別撒但行的異能呢？對中國民間的「邪術」，如「碟仙」等，我們有什麼看法呢？

【每日鑰句】「**法老**召了摩西、亞倫來，說：『你們去，在這地祭祀你們的神吧！』」（出八 25）

「**法老**說：『我容你們去，在曠野祭祀耶和華你們的神；只是不要走得很遠。求你們為我祈禱。』」（出八 28）

【每日鑰字】《出埃及記》第八章描述神用摩西和亞倫連降三災：蛙災、虱災和蠅災，但法老仍硬著心，不容百姓去。本章值得我們注意的就是，因著第四個蒼蠅之災，法老開始討價還價。但他的讓步卻是有條件的。

(一)「**在這地祭祀**」——「**祭祀**」希伯來文是זָבַח，這個字音譯是 zabach；其字意是指為神獻祭。這是法老第一次的妥協：容許以色列人在這埃及境內，祭祀耶和華神。神吩咐祂百姓的祭祀方法、地點和祭物，不能擅自改變。因此，我們若要討神的喜悅，就必須完全脫離世界的影響範圍。

(二)「**不要走得很遠**」——「**很遠**」希伯來文是רָחַק，這個字音譯是 rachaq；其字意為「走遠」，「遷到遠方」。這是法老第二次的妥協：可以離開埃及在曠野祭祀，但不可走遠（對照 25 節第一次的妥協）。

這乃是魔鬼的策略：牠若不能阻止我們信主，牠就要叫我們不要信得太迷、愛主太過；

對於我們已決意跟從主的人，撒但最喜歡先用這二步的權宜之計，來迷惑我們：(1)面對信仰，牠就叫我們以世界的價值觀來衡量，不要太認真、太絕對；(2)面對生活，牠就叫我們趨時隨俗，不要與世人過份的分別。但是神的命令是斬釘截鐵的，「**容我的百姓去，好事奉我**」（出八 1）。切記，魔鬼對基督徒的事奉也是這般的留難。但是我們對神的委身與順服，是不允許討價還價的；也不應怕人譏笑，說我們走得太遠。

【每日一問】我們從神降這三災（蛙災、虱災和蠅災），學到什麼功課？

(一)神降這三災目的——神降這三災，正如前所說，每一災都與埃及的一種神明有關。埃及是假神之鄉，而這些假神又都與自然界有關，因此神用大自然的生物（蛙、虱、蠅）成為災禍，為要叫法老知道：

(1)耶和華才是獨一的真神，因為「**沒有像耶和華我們神的**」；(2)神的權能，甚至行法術的都承認這些風害是超自然的，乃是「**神的手段**」；(3)神掌管天下，甚至能掌控災害來臨的時間和沒有災害的地點，因為祂「**是天下的耶和華**」；(4)神「**分別**」祂的百姓，使以色列人所住的歌珊地，不受蠅災的影響。本章所發生的每件事，都是神的工作，而使法老的心開始對神的作為軟化

(二)從摩西身上學習為神說話——(1)聽從神的吩咐；和(2)摩西兩次為埃及地和法老禱告，結果神聽了他的祈求。我們常以為最重要的是如何向人說話，其實聽從神的吩咐，並且為別人向神禱告更為重要！

(三)從法老身上吸取教訓——神用警告、災殃，一次又一次地擊打法老。但法老「**固執**」和「**剛硬**」，反覆食言，執意與神作對，不肯屈服讓祂的百姓走，怪不得神使埃及地和埃及人受盡了痛苦。我們要懂得從過去的失敗、痛苦支取教訓，不要一錯再錯，以至自討苦吃，受那些不必受的苦痛！

【每日金句】「**讓所有稱自己作基督徒的人，都走得很遠！**」——麥敬道

【每日默想】

(一)有人會說，「只要我見到神跡，我就會信靠神」。但在這裡我們看到，法老雖看見神跡，就連術士也承認這是「**神的手段**，原文可作神的指頭」，但他們仍然不肯相信。這給我們什麼警告呢？

(二)面對法老的詭計——「**在這地祭祀**」和「**不要走得很遠**」，摩西的態度是絕不妥協，而我們的態度又是如何呢？

(三)從本章我們一方面看見「**埃及遍地被蒼蠅敗壞了**」，一方面看見「**我要將我的百姓和你的百姓分別出來**」，而不受埃及災害的影響。誰是「**神的百姓**」呢？他們有什麼特徵呢？我們是否被分別為聖，而不受埃及法老（撒但）的詭計影響呢？

【每日鑰句】「其實，我叫你存立，是特要向你顯我的大能，並要使我的名傳遍天下。」(出九 16)
「至於你和你的臣僕，我知道你們還是不懼怕耶和華神。」(出九 31)
「法老見雨和雹與雷止住，就越發犯罪；他和他的臣僕都硬著心。法老的心剛硬，不容以色列人去，正如耶和華藉著摩西所說的。」(出九 34~35)

【每日鑰字】《出埃及記》第九章描述神又連續降三災：畜疫災、瘡災和雹災，特向法老顯祂的大能。但他仍硬著心，不容百姓去，因他不「**不懼怕耶和華神**」。

- (一)「**我叫你存立**」的「**存立**」希伯來文是 עָמַד，這個字音譯是`amad；其字意為「站立」，「保留」。神保留法老的性命有兩個目的：(1)神容讓法老仍舊生存在這地上，並且強大，其背後原因是特地要向他彰顯祂的大能作為；和(2)神藉著降災埃及人的神蹟，將祂大名傳遍天下。此外，保羅在《羅馬書》九章 16~18 節強調神的憐憫和忍耐性。若果不然，神早已降災將他們滅絕了。我們是否知道自己生存的意義嗎？我們怎樣達成神在我們身上的心意呢？
- (二)「**不懼怕耶和華神**」的「**懼怕**」希伯來文是 יָרָא，這個字音譯是 yare'；其字意為「敬畏」，「害怕」。神藉著這些審判，特要向法老顯祂的大能，為要使法老「敬畏」祂，因祂不單是希伯來人的神，祂也是全地的神。然而神再三地警告他，是要給他一個悔改的機會。因為人不論是如何的背叛，只要肯真悔改，神就立刻赦免。「**懼怕**」神是人悔改的第一步。如果人因著這個懼怕，而悔改歸向祂，就會得著神的拯救。
- (三)法老和他的臣僕都「**硬著心**」的「**硬著**」希伯來文是 כָּבַד，這個字音譯是 kabad；其字意為「使發沉」，「使遲鈍」，「沒有反應」。這是指法老見雨和雹與雷止住，繼續「**硬著心**」，而態度更為傲慢，固執與惡劣，不容許以色列人出埃及。可見法老越是「**硬著心**」，神便使他更加「**剛硬**」。

【每日一問】我們從神降這三災(畜疫災、瘡災和雹災)，學到什麼功課？

- (一)神的管治不單是為了審判，也是為了彰顯祂的大能和憐憫——原來神讓惡劣的環境事情臨到我們，是給我們有機會經歷神的能力，也讓我們學習神慈愛的性情和做事的公義法則。
- (二)法老和其臣僕並未真正悔改，是因為「**不懼怕耶和華神**」——神前面各災禍均只提到法老不認識神，今日鑰節指出法老和他的臣僕都不「**懼怕**」(原文和「**敬畏**」是同一個字)耶和華神。神從來不願意人滅亡，只要人肯真悔改，祂就立刻赦免。雖然神告知法老，「**我叫你存立**」(原意是「我讓你繼續存活」，是要給他機會悔改；而且法老也知道很多關於神的事——他承認得罪神(出九 27)，亦看見神大能的作為，也知道摩西禱告的職事。只可惜每當災難一過去，法老就故態復萌，食言而不肯讓神的百姓離去。因此，「**不懼怕耶和華神**」的人，將一次又一次地錯過可以回轉的機會。所以，求主賜我們願意敬畏和順服祂的心，使我們脫離驕傲和愚昧，進入祂的救恩。
- (三)為什麼以色列人的遭遇與埃及人不一樣——以色列人是神的選民，也是祂所分別的百姓。在這三災之中，仍是以色列人沒事，而埃及人身上與土地、牲畜都遭災。「**凡屬以色列人的，一樣都不死。**」(出九 4)「**惟獨以色列人所住的歌珊地沒有冰雹。**」(出九 26)因此，正如主耶穌所說的：「**只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們。**」(約十五 19)所以，我們屬主的人，與世人分別是有福的！

【每日金句】「責罰並不是聖經的教義，神只是證明法老定意選擇抗拒神的道路。主用法老作為例子，讓我們知道，堅決抵抗神能力的人，結果將是如何(羅九 16~17)。」——馬唐納

【每日默想】法老的「**不懼怕**」，「**硬著心**」和「**剛硬**」給埃及招來一場又一場的災禍。面對神的管治，我們必須及時悔改，切不可「**不懼怕**」，「**硬著心**」和「**剛硬**」。正如經上所說：「**常存敬畏的，這人有福了；心裡剛硬的，必陷在禍患裡。**」(箴二十八 14)

【每日鑰句】「不可都去！你們這壯年人去事奉耶和華吧，因為這是你們所求的。」(出十11上)

「法老就召摩西來，說：『你們去事奉耶和華；只是你們的羊群牛群要留下；你們的婦人孩子可以和你們同去。』」(出十24)

「我們的牲畜也要帶去，連一蹄也不留下；因為我們要從其中取出來，事奉耶和華我們的神。我們未到那裡，還不知道用什麼事奉耶和華。」(出十26)

【每日鑰字】《出埃及記》第十章記載描述神又連續降蝗災和黑暗災，但法老仍心剛硬拒，不容百姓去，結果最終只好承受神最嚴厲的審判。

(一)法老為了要確保以色列人從曠野一定回來，就尋求和摩西妥協，而採用了另外兩項伎倆：

(1)「不可都去！你們這壯年人去事奉耶和華」——「事奉」希伯來文是עָבַד，這個字音譯是`abad；其字意為「服事」，「工作」。這裡是法老第三次的妥協：允許「壯年人」(原文指勇士)離開，但婦人孩子必須留下。這樣，以色列人就會自動的再回來，因為他們離不開自己的家人。但神的旨意卻是全家人都離開埃及！面對家庭，我們是否全家人歸主，愛主呢？

(2)「只是你們的羊群牛群要留下」——「留下」希伯來文是יָצַג，這個字音譯是 yatsag；其字意為「安置」，「停留」。這是法老第四次的妥協：留下牲畜，全體以色列人可以離開。羊群牛群代表的是以色列人的財產，財寶在那，心也就在那。面對財物的奉獻，我們是否半心半意，把重要的留下來呢？

(二)摩西的回應是「連一蹄也不留下」——「留下」(希伯來文是שָׁאַר，這個字音譯是 sha'ar；與24節「的留下」不同，其字意為「剩下」，「遺留」。摩西對法老的回答非常絕對，「連一蹄也不留下」。因為神要我們將一切屬於我們的都分別出來，而不是獻上多餘的，乃是獻上全人，全部所有的。面對魔鬼的伎倆，我們是否有摩西一樣的決心，「連一蹄也不留下！」

【每日一問】我們從神降這二災(蝗災和黑暗災)，學到什麼功課？

(一)法老的「討價還價」——法老經歷種種災害，心漸漸向神妥協，但仍是有條件式的；並以「討價還價」的伎倆，能保留多少就留下多少。注意！神的心意是「全體以色列百姓，往曠野去，走三天的路程，為要祭祀耶和華」(出三18)。故法老向摩西提出的四個折衷方案，是不能接受的：(1)在這地祭祀；(2)只是不要走得很遠；(3)不可都去；和(4)羊群牛群要留下。我們看見對付撒但提出的條件，是絕不應讓步，也絕不該妥協。讓步和妥協往往使人無法脫離撒但的權勢、世界的霸佔、己的捆綁，而事奉將會淪為形式。求神的愛激勵我們，使我們對己無所求，為神求一切。

(二)摩西的態度——(1)對神順服，摩西見法老，每一步，每一細則，都聽命於耶和華的吩咐；(2)對法老的計謀，摩西絕不妥協；和(3)對法老的剛愎和出言不遜，摩西則剛強壯膽的應對。摩根說的好，「法老的計謀總是想要尋求和神的子民妥協，但摩西斷然拒絕。這是一個有信心的人，真實的態度。」求神在我們生命中作工，有如摩西一樣，順服神的吩咐，並拒絕任何影響我們服事主的詭計。

【每日金句】「『連一蹄也不留下。』一句寶貴的話！埃及地不屬乎神的贖民。神配得一切，我們的靈、魂、身子；一切在我們裡頭，我們所有的，盡都屬祂。」——麥敬道

【每日默想】試綜合法老逐漸讓步的過程。魔鬼也以這種手段對付我們。

(一)在帶著婦人和孩子，也帶著一切的財物，「向耶和華守節」的事上(出十10)，我們是否有約書亞一樣的心志，「至於我和我家，我們必定事奉耶和華」(書二十四15)呢？

(二)在「連一蹄也不留下」，為事奉神的事上，我們是否毫無保留的將自己的一切，包括時間、事業、家庭與財物，完全奉獻給主，由祂管理呢？

【每日鑰句】「至於以色列中，無論是人是牲畜，連狗也不敢向他們搖舌，好叫你們知道耶和華是將埃及人和以色列人分別出來。」(出十一7)

「這是耶和華的逾越節。…這血要在你們所住的房屋上作記號；我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」(出十二11上~13)

【每日鑰字】《出埃及記》第十一章記載摩西向法老宣告的最後一災；第十二章則記載神作的三件大事：(1)定逾越節和無酵節，(2)擊殺埃及的長子，和(3)帶領以色列人離開埃及。

- (一)「好叫你們知道耶和華」——「知道」希伯來文是יָדָע，這個字音譯是 yada'；其字意為「認識」，「察覺」，指由經驗中領悟。神在埃及降災的目的乃是說明不是叫人苦惱，而是叫人去「知道」耶和華。「耶和華」的名字在出埃及記一共出現了353次，而「我是耶和華」出現了12次。神十次的降災，乃是讓人知道「我是耶和華」。對以色列人，他們知道「耶和華」，是因神揀選了他們作祂自己的百姓；神保守了他們，將他們從埃及人中分別出來，不遭災禍。對埃及人，他們知道「耶和華」是叫人發出悲痛和哀聲的神。兩班人卻有完全不同樣的遭遇。所以是福？還是禍？差別在於有否信靠這位自有永有，慈愛永遠長存的「耶和華」。
- (二)「逾越節」——「逾越節」希伯來文是פֶּסַח，這個字音譯是 pecach，僅用作猶太人的逾越節之術語；「逾越」希伯來文名詞其字意為「越過」、「免除」、「停在」。這詞在原文有兩個意思：第一個意思是「越過」，那滅命的使者會「越過」門框上有血的人家(出十二23)；另一個意思則是「覆庇」或「保護」，凡門上有血記號的房屋，便會被神保護，免受滅命使者的擊殺。故「逾越節」有兩方面的結果：對埃及人是審判，而長子被殺；對以色列人則是得救贖，因羔羊替死。

【每日一問】「逾越節」其屬靈的意義是什麼？

「逾越節」是以色列人最重要的節期之一，對每一個基督徒都有十分重要的意義：

- (一)逾越節的羔羊預表基督——毫無殘疾的羔羊(約一29)預表毫無瑕疵的基督；宰殺的羔羊預表新約裡的主耶穌流血贖罪(林前五7)。
- (二)血塗在門楣門框上——得以免去滅命的擊殺。基督的寶血使我們可以逃避律法的咒詛、神的忿怒、和地獄的刑罰，因為「若不流血，罪就不得赦免了」(來九22)。
- (三)要吃三樣東西——(1)羊羔的肉預表接受主的生命；(2)無酵餅預表除罪惡(林前五7)；和(3)苦菜預表為罪憂傷痛悔。
- (四)整裝待發，要裝束，腰間束帶，腳上穿鞋，手中拿杖，吃了要趕快離開埃及。終於在耶和華把埃及地所有的長子盡都殺了之後，以色列人浩浩蕩蕩的離開埃及。

【每日金句】「逾越節要被守為永遠的定例，故已經接納基督為主的人，就要一生以祂為主，永遠以祂為樂，歡欣感謝基督賜給世人的宏恩。」——馬太亨利

【每日默想】

- (一)摩西向法老宣告的最後一災，法老選擇放棄最後一次的機會。人經歷了大災難之後，有兩個可能性：一個是心軟化，謙卑在神面前；另一個是心地剛硬，與神對抗到底。很可惜的是法老選擇後者。之後，神只好任憑他自行其是、自取滅亡。每一次苦難的發生是叫我們苦惱、抱怨呢？還是叫我們轉向這位自有永有，全豐全足的「耶和華」神呢？
- (二)以色列人每年一次過逾越節，為了是記念神救贖了以色列人出埃及。基督徒參與主的晚餐(擘餅聚會)，為了是記念主耶穌救贖了我們。逾越節是主耶穌救贖的預表，主的晚餐(擘餅聚會)是主耶穌救贖的實現。過逾越節是基督徒生活的寫照。守逾越節是以家庭為單位，這對我們有什麼含義呢？

【附錄】——神降與埃及的十災

本書所記載的神蹟，包括十災，比舊約任何一卷書都多。這十災不僅僅是削弱法老抵抗力的方法；實際上是對埃及人的信仰和他們所信奉的諸神有力的打擊。這十災可分為四組：前三組的九災，每組的三災成一體；最後一組(第十災)既是咒詛，又是祝福。下表根據史考基(救贖史劇綜覽)總結了十災的細節，值得我們詳細研討。

系列	編號	災禍	索引	攻擊重點	法老的反應
(一)由亞倫宣告(七 19，八 5，八 16)	1	血水	七 14~25	偶像河	剛硬(七 22)
	2	蛙災	八 1~15	攻擊帶著青蛙頭的埃及女神海克特	剛硬(八 15)
	3	蟲子肆虐	八 16~19	埃及土地神賽伯	剛硬(八 19)
(二)由摩西宣告(八 20~24，九 3~6)	4	蠅災	八 20~32	埃及神聖甲蟲	妥協(九 25~28)
	5	瘟疫	九 1~7	神牛埃皮斯	剛硬(九 7)
(1)只針對埃及人(八 23，十 23) (2)由摩西宣告並執行(九 8~10)	6	疥瘡	九 8~12	邪惡之神	剛硬(九 12)
(三)由摩西宣告並執行(九 22，十 12，十 21) (1)只針對埃及人(八 23，十 23) (2)對敬畏神的埃及人保護(九 20~21)	7	冰雹和火	九 13~35	大氣之神	剛硬(九 35)
	8	蝗災	十 1~20	蝗蟲守護神賽拉佩	妥協十 8~11)
	9	黑暗	十 21~29	古埃及太陽神	妥協(十 24)
(四)生日、末日	10	擊殺長子、頭生牲畜	十一 1~十二 36	古埃及諸神	有條件投降(十二 29~36)

【每日鑰句】「以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。」(出十三 2)

「日間，耶和華在雲柱中領他們的路；夜間，在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走。日間雲柱，夜間火柱，總不離開百姓的面前。」(出十三 21~22)

【每日鑰字】《出埃及記》第十三章前半段描述以色列中頭生者分別為聖之事，後半段則敘述他們走紅海曠野的旅程。從第十三章至第十九章記載以色列人出從埃及到西乃山歷時兩個月的旅程。

(一)「分別為聖」——希伯來文是קָדַשׁ，這個字音譯是 qadash；其字意為「被分別」，「被奉獻」，「使成聖」。為著回應神的救贖，以色列中凡頭生的，都要「分別為聖」，歸耶和華。頭生的長子代表全體以色列人，既是神所救贖的(出十二 13)，理當分別出來，奉獻給神，特作神的子民和產業；至於頭生的牲畜和初熟的土產，則揀選潔淨無瑕疵的作祭物奉獻給神。前者「人」奉獻給神是，後者「牲畜和土產」則是作祭物和祭品。所以，今日一切蒙神救贖的聖徒，都該奉獻自己作「活祭」(羅十二 1)，而為祂生活；我們的一切也理當分別出來，而歸祂使用。

(二)「領他們的路」——「領」希伯來文是נָחַם，這個字音譯是 nachah；其字意為「引導」，「帶領」。從十災，以色列人認識了耶和華救贖的能力，從雲柱和火柱，他們看見了耶和華榮耀的同在。在以色列人在曠野飄流的整個過程中，神一直與他們同在。即使是在他們悖逆的時候，神仍怜悯他們，與他們同行，並且走在他們的前頭，帶領他們的路。面對白日酷熱的太陽，祂用雲柱來遮蔽保護；面對夜間黑暗的四境，祂用火柱來光照引領。馬太亨利說的好，「這些都是神一直施行的神蹟。」

【每日一問】以色列人離開埃及後，神如何引領他們走曠野的路？

本章我們看見神奇妙的引導與照顧：

- (一)合適的引領——根據地圖，從埃及到迦南最短和最直接的路線，不是經過西乃半島，而應當是沿海邊大道到迦薩。神體恤以色列人的軟弱，知道他們走哪一條路最合適，以免他們遇難而退，回埃及地。故神要以色列人繞道而行，顯然祂有特別的計劃，為要使他們免去許多未曾想到的危害，如沿非利士地的道路，有埃及人設的防守要塞，而非利士人也可能攻擊他們。同時，神預備和訓練他們，而使他們能面對以後的爭戰。感謝神！祂的帶領絕對不會錯，有時看似「繞道而行」，結果卻與我們有益。
- (二)信實的引領——約瑟在臨終時，因信曾叫後人日後要將他的骸骨帶離埃及。感謝神！祂是信實的，實在眷顧以色列人，引領他們離開埃及，而約瑟的骸骨也因此被一同帶出埃及。
- (三)清楚的引領——神藉著雲柱和火柱顯明以色列人行的路。「雲柱」指柱狀雲層，是神臨在的表號(申三十一 15)；白天雲柱在行列的前頭移動，帶領以色列人往前。「火柱」指柱狀火焰，神自己就是烈火(申四 24)，故火柱也是神臨在的表號；火柱所發出的亮光可供以色列人照明之用，使他們必要時，在晚上也可趕路。此外，「雲柱」和「火柱」預表聖靈與聖經。感謝神！基督徒的靈程有如走曠野路，我們裡面有聖靈的引導，外面有聖經(神的話)的光照，才不致使我們迷失方向。
- (四)同在的引領——雲柱和火柱的標記顯明了神榮耀的同在。此後，雲柱和火柱總不離開以色列人。故他們在曠野四十年間，一直都有神的同在。感謝神！在人生漫長曠野的旅途中，祂親自作了我們的引導者，而祂的同在是我們跟隨祂的最大保證。

【每日金句】「神知道他們面前是一條艱苦危險的路，有毒蛇和蠍子，引誘和困難，並且乾旱和缺糧。但是，感謝神，祂不讓百姓獨自上路。祂與他們同度危難困厄，並反『祂走在他們前頭』。祂是引導、光榮、保障，救他們脫離一切懼怕。」——麥敬道

【每日默想】天國的路程往往沒有捷徑。但有祂的引領和同在才是最好的、最正確的、最安全的道路。神怎樣引領以色列人走曠野的路，祂對我們的人生行程也有計畫。所以，儘管將我們自己交託給神吧！

【每日鑰句】「摩西對百姓說：『不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為，你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲。』」（出十四 13~14）

「當日，耶和華這樣拯救以色列人脫離埃及人的手，以色列人看見埃及人的死屍都在海邊了。以色列人看見耶和華向埃及人所行的大事，就敬畏耶和華，又信服祂和祂的僕人摩西。」（出十四 30~31）

【每日鑰字】《出埃及記》第十四章描述神帶領以色列人過紅海，並淹沒了追趕的法老全軍，因此使他們親眼看見神的救恩，而神得著了榮耀。

(一)「**只管站住**」——「**站住**」希伯來文是 **יָצַב**，這個字音譯是 yatsab；其字意為「站立得住」，「持守立場」。以色列人看見了埃及的軍兵追來，竟然忘記了神把他們帶出埃及的奇妙經歷，反而因懼怕，而怨天尤人。摩西此刻並沒有責怪他們，他以「**耶和華必為你們爭戰**」來剛強他們軟弱的信心。在屬靈的爭戰中，撒但用各種各樣邪惡的事來攪擾我們，靠主「**站住**」（弗六 13）就是得勝。司布真說的好，「**只管站住**」，以昂然直立的姿態，準備行動，期待以後的吩咐，愉快而謹慎地等候神的指引。不久神就會對你說，象摩西對以色列人民那樣清晰地說：『往前走。』因此，當我們遇見危險、挫折、損失、艱難時，讓我們學習「**站住，直到試煉過去，站住，直到風波平；站住，為著神的榮耀，站住，與主同得勝。**」（《聖徒詩歌》488 首），而靠主「**站住**」的人必不羞愧。

(二)「**拯救**」——希伯來文是 **יָשָׁא**，這個字音譯是 yasha'；其字意為「獲救（在戰爭中）」，「被釋放」，「使得勝」。在以色列人身上，神「**拯救**」的意義，乃是：(1)神藉使海水分開，「**拯救**」以色列人脫離了法老軍兵的追趕；(2)神用紅海埋葬了埃及法老的軍兵；和(3)神用紅海把以色列人和埃及永遠分開。這是一幅以色列人得著完全釋放的最佳寫照。

【每日一問】以色列人如何過紅海，其屬靈的意義是什麼？

以色列人遵神吩咐，沒有繼續向東行，反而轉向北面，安營在紅海邊比雜湊錄前。法老以為他們走迷了，此時後悔讓以色列人去，就率兵追襲。埃及人追上了在海邊以色列人安營處。百姓發覺在前無去路、後有追兵的情形下，向神哀求，向摩西發怨言。神藉著雲柱火柱延緩法老軍兵的追趕速度。摩西遵命向海伸杖，使海水分開。以色列人經過蘆葦海下，走幹地過去。法老的車輛馬兵跟著下到海中。摩西再向海伸杖，海水復原。法老的全軍被滅，連一個也沒有剩下。我們看見以色列人過紅海的過程，他們前有紅海的困境，後有法老的追兵，這是對他們信心的考驗。結果乃是以色列人「**因著信，過紅海如行乾地**」（來十一 29）；而法老的全軍被滅。過紅海是神在舊約中所顯示的最大作為，因而顯明祂的智慧、柔細、忍耐、大能、慈愛、和審判。以色列民從此經歷神的救恩和祂的大能，學習敬畏耶和華，又信服祂和祂的僕人摩西。這是聖經第一次稱摩西為「神的僕人」。

對我們而言，以色列人過紅海，預表基督徒受浸歸主的經歷。保羅指出我們藉著受浸，歸入了基督的死，使我們脫離世界和撒但的權勢，罪與肉體的轄制，死亡的能力。並且使我們一舉一動有新生的樣式（羅六 1~5）。這是神為「**拯救**」我們，所預備的希奇恩典——乃是藉著受浸與基督聯合，而得著釋放和自由。

【每日金句】「**神的計劃實在是太奇妙。這是為了：(1)引誘法老的軍隊繼續追趕以色列百姓；(2)在毫無希望的緊迫時刻，用分開紅海的神蹟給百姓增加信心，藉著審判法老要讓列邦看到神的權能。**」——達秘

【每日默想】

(一)摩西叫百姓「**不要懼怕，只管站住！**」。今日我們最害怕的是什麼呢？當試煉、患難臨到我們的時刻，我們是否「**站住**」，不懼怕、不作聲，耐心等候祂的「**拯救**」呢？

(二)我們是否經歷過神「**拯救**」我們脫離一切轄制我們的權勢呢？

【每日鑰句】「那時摩西和以色列人，向耶和華唱歌說。」(出十五 1)

「又說：『你若留意聽耶和華你神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誠命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。』」(出十五 26)

【每日鑰字】《出埃及記》第十五章前半段描述摩西和米利暗的歌頌，後半段敘述神帶領他們經瑪拉，到以琳的旅程。

(一)「向耶和華唱歌」——「唱歌」希伯來文是 שִׁיר，這個字音譯是 shiyr；其字意為「歌唱」。這大概是以色列詩歌中最早的一首，它是以色列人對神的拯救和得勝的回應之歌。一般解經家相信此歌為摩西所作，故稱「摩西之歌」，而為以色列眾人歌唱，稱讚神在過紅海一事中，顯出得勝和偉大之能力；「摩西之歌」可分為兩段：

(1)先有回顧——回顧已往，他們經歷過紅海。故他們讚美耶和華榮耀的得勝、能力、主權、聖潔和慈愛。神已經為我們行了許多神蹟，讓我們回想祂的作為，數算祂的恩典，而獻上敬拜讚美吧！

(2)後是前瞻——展望前途，神要帶他們進入迦南地。故他們讚美神把他們栽在祂產業的山上，並領他們到祂神聖的居所。讓我們因著祂已往的帶領，讚美祂；為著將來率領我們得勝，尊崇祂吧！此外，米利暗以女先知的身分，帶領眾婦女擊鼓跳舞，回應了「摩西之歌」，內容乃是：(1)歌頌神的所是；(2)讚美神的所作(祂大大戰勝)；(3)將埃及軍兵投在海中；和(4)感謝神保守以色列人。

「米利暗之歌」甚短，但可看成為「摩西之歌」的歌題。

(二)「我耶和華是醫治你們的」——「醫治」希伯來文動詞是 רָפָא，這個字音譯是 rapha'；其字意為「治療」，「治好」。以色列人經過書珥曠野，三天找不到水喝。到瑪拉(原意是苦味)，水苦，百姓發怨言。摩西禱告，神指示丟下一顆樹，苦水變甜。神為他們定了律例、典章，在那裡試驗他們。神說，「我耶和華是醫治你們的」。到以琳，有十二股水泉，七十顆棕樹。這裡我們看見兩件事：以色列人的讚美和怨言。他們在過紅海的事上，就讚美；遇到瑪的苦水的事上，就埋怨。這時，摩西的反應卻是禱告。神聽到摩西的禱告，就醫治那水，使水變甜。在我們的環境中，有許多不信和埋怨的苦水，讓我們禱告，求耶和華醫治我們，使我們的苦境變甜。此外，我們稱神的另一個名字：「耶和華拉法」(Jehovah—Rapha)，其意思是「耶和華是醫治」，因祂能醫治我們一切的疾病。

【每日一問】「摩西之歌」其主題和內容是什麼？

這首詩的中心乃是稱讚耶和華的屬性與作為，其內容乃是：(1)祂是得勝的戰士，「大大戰勝」；(2)祂是神，是他們的「力量」，「詩歌」和「拯救」；(3)祂是榮耀的神，「施展能力」，「摔碎仇敵」；(4)祂是至大的真神：誰能像祂：「至聖至榮」，「可頌可畏」，「施行奇事」；(5)祂是「慈愛」的神，救贖他們，(6)祂是有「能力」的神，引領他們到聖所；和(7)祂「必作王」，直到永永遠遠。從這詩歌中，可以曉得摩西對於神的認識，並對於前途之信心與希望；也是顯明摩西也是作靈歌的詩人。親愛的，神是我們敬拜的主題和內容，讓我們學習高聲歌頌，盡情的讚美祂是怎樣的神，為我們作了些甚麼。

【每日金句】「教會的得勝，敵人的沒落，全在摩西的這歌和羔羊之歌中表現出來。這首歌要在玻璃海唱出，就如曾在紅海上唱出來一樣(啟十五 2~3)。」——馬太亨利

【每日默想】

(一)以色列人經歷神在他們的身上的奇妙作為後，他們唱出這篇偉大的讚美詩，而表達對神感恩。我們有沒有因為認識祂是誰，作了何事，將要作何事，而用詩章、頌詞對祂發出讚美與感謝呢？

(二)以色列人經過神的醫治，而瑪拉的苦水就變甜了。我們是否讓基督加在我們的苦境中，使我們苦的人生變成甜，並且發出讚美呢？

【每日鑰句】「以色列全會眾在曠野向摩西、亞倫發怨言，」（出十六2）

「以色列人看見，不知道是什麼，就彼此對問說：『這是什麼呢？』摩西對他們說：『這就是耶和華給你們吃的食物。』」（出十六15）

【每日鑰字】《出埃及記》第十六章記述以色列人因缺食物而發怨言，神就賜「嗎哪」作他們的食物。

- (一)「發怨言」——這個希伯來文字是לון לון，字音譯是 luwn；其字意為「發牢騷」，「抱怨」。以色列人發怨言不只一次，這次是他們出埃及後第三次發怨言，後期更不斷向神發出。他們忘記了神幫他們渡過紅海的神蹟，還忘記了神曾使瑪拉苦水變甜。以色列人離開埃及後第二個月十五日，來到汛的曠野，因缺糧再次向摩西惡毒地抱怨神。摩西責備並提醒他們，他們的怨言事實上是向神發的。以色列人在曠野旅中充滿了怨言、不順從和不信。他們每當遇到遇挫折，困難的時候，就發怨言。即使這樣，神仍親自供給他們所需要的一切。
- (二)「嗎哪」——這個希伯來文字是מַן，音譯是 man；其字意為「這是什麼」。因「嗎哪」初降時，以色列人因對其產生疑問而如此稱呼，「這是什麼呢？」神聽到了以色列人發的怨言，也回應了他們，應許將從天上降下糧食來。到了早晨，野地有白如霜的小圓物，他們叫它為「嗎哪」。神賜以色列人「嗎哪」的目的，乃是為要：(1)試驗以色列人有沒有遵祂的命令；(2)使他們知道祂將他們從埃及拯救出來；(3)使他們看見耶和華的榮耀；和(4)使他們認識「耶和華」是他們的神。「嗎哪」的特色，乃是：(1)從天降下；(2)隨露水而降；(3)早晨才有；(4)日頭一發熱，就消化了；(5)小的；(6)細的；(7)圓的；(8)白色的；(9)如霜；(10)像芫荽子；(11)滋味如蜜；和(12)薄餅。此外，神定下收取「嗎哪」之例。以色列人必須每天拾取所需，不可屯積。摩西吩咐以色列人，用一金罐盛一滿俄梅珥「嗎哪」，存在約櫃內留到世世代代作為紀念。以色列人吃「嗎哪」共四十年，直到進了迦南地。

【每日一問】「嗎哪」有什麼重要的屬靈意義？

- (一)「嗎哪」從天降下，是以色列人行走在曠野路上所不可缺少的。在新約，基督才是從天降下來的生命糧(約六31, 35, 41)。在人生的曠野裡，處處、事事都是挑戰，每天都會經歷缺乏，故每天都須要得著新的供應。所以，讓我們每天與基督有新的接觸，天天從祂得著新的供應，得著新的力量吧！
- (二)以色列人每天必須「**按著自己的飯量收取**」，是而「**不許…留到早晨**」。所以，讓我們像以色列人每天收取「嗎哪」一樣，每一天清早起來作的第一件事，就親近祂、享受祂，而得著生命的供應吧！
- (三)神命收藏一罐嗎哪，留到世世代代作紀念。在新約，主應許要把隱藏的「嗎哪」賜給得勝者(啟二17)。一天一次的嗎哪是全以色列人所共有，但隱藏的「嗎哪」則是留到迦南的。而得勝者將來要享受隱藏的「嗎哪」，因祂要作他們特別的賞賜。所以，讓我們天天愛慕基督，仰望祂，每天與祂都有特別和寶貴的經歷吧！

【每日金句】「在曠野裡以色列百姓沒有嗎哪不能活著一樣；如成為客旅(彼前二11)的信徒在每日的生活中不與耶穌基督同在，那麼就不可能活下去。」——達秘

【每日默想】

- (一)以色列人一遇到困境時，就埋怨，發怨言。我是否也如同他們一樣？
- (二)以色列人拾取神賜的「嗎哪」，行走曠野不致餓死。他們是否也依靠神供給當天的需要呢？我們是否也養成天天拾取屬靈「嗎哪」習慣呢？
- (三)聖經的話就是我們屬靈的「嗎哪」，我們是否學習到「**人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話**」(太四4)呢？

【每日鑰句】「耶和華對摩西說：『你手裡拿著你先前擊打河水的杖，帶領以色列的幾個長老，從百姓面前走過去。我必在何烈的磐石那裡，站在你面前。你要擊打磐石，從磐石裡必有水流出來，使百姓可以喝。』摩西就在以色列的長老眼前這樣行了。」(出十七 5~6)

「摩西何時舉手，以色列人就勝，何時垂手，亞瑪力人就勝。」(出十七 11)

【每日鑰字】《出埃及記》第十七章描述神吩咐摩西擊打磐石出水，供給百姓所需用的水；與神為他們爭戰，而摩西舉手禱告，使百姓戰勝亞瑪力人。

(一)「擊打」——這個希伯來文字是נָכַח，字音譯是 nakah；其字意為「打擊」，「擊殺」。以色列人由汛的曠野，來到「利非訂」(休息的意思，位在汛的曠野與西乃曠野之間)安營。因百姓沒有水喝，就與摩西爭鬧，並且口出怨言，幾乎要拿石頭打死他。但神並沒有離棄他們。當摩西呼求神時，神命摩西擊打磐石，磐石就流出水來，解決百姓的乾渴。因著百姓試探耶和華「是在我們中間不是」，摩西給那地方起名為「瑪撒」(試探的意思)，又叫「米利巴」(爭鬧的意思)。以色列人對神的懷疑和不信任是我們的鑑戒(林前十 6)。基督徒在世上的生活行動，也是走一條屬靈曠野的道路。願我們不重蹈他們失敗的覆轍。

(二)「舉手」——「舉」這個希伯來文字是רָמַח，字音譯是 ruwm；其字意為「高舉」，「抬高」。就在「利非訂」，亞瑪力人來和以色列人爭戰。摩西要約書亞率兵出戰。摩西上山，手裏拿著神的杖，站在山頂上。摩西何時舉手，以色列人就勝，何時垂手，亞瑪力人就勝。但亞倫與戶珥扶著摩西困乏的左右手，使他可以舉手禱告，直到日落，叫以色列人打敗了亞瑪力人。最後，摩西築壇，起名叫「耶和華尼西」(就是耶和華是我旌旗的意思)。因為摩西知道他們得勝的關鍵，全在於神的能力。耶和華永遠是得勝的主，也是我們的旌旗。願我們奉祂的名豎立旌旗，使我們因祂天天得勝。

【每日一問】我們從以色列人在利非訂的經歷，可以學到什麼功課？

(一)神的供應——賜活水。雖然百姓對摩西的不滿或爭鬧，乃是試探解決了百姓的乾渴。在新約，林前十章 4 節說，這磐石就是基督。杖的擊打，乃是主的死；所流出來的水，乃是聖靈。基督乃是流出活水的「靈磐石」，能解決我們的渴，使我們滿足。所以，願我們每天從主領受生命活水，經歷聖靈更新的能力吧！

(二)神的率領——爭戰得勝。以色列人第一次與外來敵人(亞瑪力人)爭戰；而他們得勝的因素乃是約書亞在山下率兵爭戰，和摩西在山頂上舉手守望，還有亞倫與戶珥的扶持。亨利馬太說的好，「基督是我們的約書亞也是我們的摩西；祂是拯救我們的元帥，為我們打了勝仗。」所以，願我們作基督的精兵，每天以基督的十字架為我們的旌旗，勝過亞瑪力人所預表的「肉體」吧！

(三)摩西的配合——擊打磐石與舉手禱告。這兩件事顯明瞭神在地上的作為，需要人與祂同工。摩西擊打磐石，神就使水流出來，供應了神百姓的需要。在和亞瑪力人的爭戰中，摩西只作一件事，就是舉手禱告，這是他們爭戰中得勝的關鍵所在。保羅說：「我們是與神同工的」(林前三 9)。所以，願我們每天與神配合，解決人的需要，並在祂率領下爭戰得勝吧！

【每日金句】「山下的勝敗，到底是誰定規的呢？…在天上神要以色列人得勝，但在地上的摩西如果不舉手，以色列人就失敗，如果舉手，以色列人就勝。是地上支配了天上。」——倪析聲

【每日默想】以色列人爭戰的成敗系於摩西的「舉手」和亞倫與戶珥的「扶手」。

(一)「舉手」表示我們向神禱告。在屬靈的爭戰中，我們是否該「舉手」時就「舉手」呢？

(二)「扶手」說出我們與肢體同工。連摩西的手還需要有亞倫與戶珥的扶持，摩西還需要別的肢體的扶持，更多何況我們呢？為著扶持弟兄姊妹，我們是否該「扶手」時就「扶手」呢？

【每日鑰句】「葉忒羅說：『耶和華是應當稱頌的；祂救了你們脫離埃及人和法老的手，將這百姓從埃及人的手下救出來。我現今在埃及人向這百姓發狂傲的事上得知，耶和華比萬神都大。』」（出十八 10~11）
「於是，摩西聽從他岳父的話，按著他所說的去行。」（出十八 24）

【每日鑰字】《出埃及記》第十八描述摩西的岳父葉忒羅探訪和摩西聽從葉忒羅的建議，設立百姓首領，讓他們審斷百姓的小事，大事才呈到他那裏審斷。

- (一)「**葉忒羅**」——這個希伯來名字是 יתרו，字音譯是 Yithrow；其字意為「他的富裕」，「他的傑出」。葉忒羅是摩西的岳父，又名流珥，流珥譯出來是「上主之友」。葉忒羅帶著摩西的妻子西坡拉與摩西的兩個兒來見摩西。摩西見證神為以色列人所做的一切，包括：(1)埃及追兵；(2)瑪拉苦水；(3)以琳水泉；(4)降鶴鴉和嗎哪；(5)擊打磐石出水；和(6)打敗亞瑪力人等。葉忒羅為此稱頌讚美神的偉大。他是米甸人中事奉獨一真神的人，理由如下：(1)他所說祝福的話「平平安安」是以色列人慣用的 Shalom；(2)他的女兒西坡拉懂得替她兒子行割禮；(3)他稱頌耶和華，並認識耶和華比萬神都大，因為他是亞伯拉罕的後裔(創二十五 2)；和(4)他向神獻燔祭和平安祭，並與摩西，亞倫和以色列眾長老一同坐席吃飯。可見葉忒羅是一個敬畏神，又事奉神的人。
- (二)「**摩西聽從他岳父的話**」——「**聽從**」希伯來文字是 שמע，字音譯是 shama；其字意為「傾聽」，「順服」。摩西從早到晚審判百姓，甚為疲累。葉忒羅建議編組百姓，設立官長治理。於是摩西聽從他岳父的話而行，揀選有才能的人，立為百姓的首領。他設立千夫長、百夫長、五十夫長、十夫長等。讓他們審斷百姓的小事，大事才呈到他那裏審斷。摩西聽從了他岳父的話選立了千夫長，百夫長，五十夫長和十夫長來和他一同負擔起管理百姓的重任。葉忒羅的建議雖好，但是在此卻沒有記載摩西把它帶到神面前去求問，並等候神的指示。經驗告訴我們，同工的配搭勝過家長式的代領。然而主耶穌在決定挑選十二使徒以前，「**整夜禱告**」（路六 12）尋求神的旨意。今日教會中服事最忌諱的是，獨斷偏行而不求問神，或是根據多數人的意見而不尋求神的旨意。

【每日一問】我們從葉忒羅的建議，可以學到什麼功課？

葉忒羅看見摩西每天都疲憊：(1)替百姓求問神的旨意；(2)施行審判，解決紛爭訴訟；(3)教導神的律例和法度。於是葉忒羅為摩西獻策，其內容如下：(1)摩西將百姓重大案件奏告神；(2)教導百姓使他們知道律例和法度；(3)選賢與能，使他們分層負責審理不同程度的案件；和(4)將重大案件呈報摩西，由他審理。從葉忒羅的建議，我們可以學習在教會中服事：

- (一)應與同工一同配搭服事，並分擔責任，不應包攬一切，以免獨斷偏行。
- (二)應謙卑接受別人的勸告，好從人那裡習取智慧。我們需要好友的忠告，像似葉忒羅那樣，在旁觀察，看清我們的錯誤，而給予更好的建言與指正。
- (三)應先到神的面前，明白祂的旨意。人的忠告雖然很好，我們仍應求問神，並且明白是否出於神？是否榮耀神？是否符合神的話？

【每日金句】「葉忒羅給摩西的忠告實在完美，不能再好了。分配一百人工作，總要比做一百人的工作好。世上最大的才幹，是儘量使用在我們周圍的人，安置在有效能的工作上。但是忠告雖然很好，還得看摩西是否在這事上求問神，讓神來命令。」——邁爾

【每日默想】摩西一方面向岳父見證了神的大能；另一方面，謙卑地接納他的建議，與眾人分擔工作。

- (一)在工作生活中，我們是否找機會，向自己的親友和同事，見證神在我們身上所做的事呢？
- (二)在教會的服事中，我們是否與弟兄姊妹一同配搭服事，並分擔責任呢？

【每日鑰句】「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(出十九 5~6 上)

「百姓都同聲回答說：『凡耶和華所說的，我們都要遵行。』摩西就將百姓的話回復耶和華。耶和華對摩西說：『我要在密雲中臨到你那裡，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了。』於是，摩西將百姓的話奏告耶和華。」(出十九 8~9)

【每日鑰字】《出埃及記》第十九章記載神與以色列人立約的準備。神啟示祂對他們的心意：

- (一)「屬祂的子民」——「子民」希伯來文是 **עַמּוּלָה**，字音譯是 **cgullah**；其字意為「產業」。這表明他們的身份，乃是在萬民之中被神揀選，屬於神的擁有，而成為神所寶愛、所經營的產業。
- (二)「祭司的國度」——「國度」希伯來文是 **מַמְלָכָה**，字音譯是 **mamlakah**；其字意為「國家」，「主權」。這表明全國都是祭司，而他們每一個人的職責就是為著事奉神。他們在神面前都有祭司的職份，藉著獻祭侍立在神面前，可隨時接近神，並將人帶到神面前。
- (三)「聖潔的國民」——「國民」希伯來文是 **עַמּוּלָה**，字音譯是 **gowy**；其字意為「人民」，「百姓」。這表明他們從其它列國分別出來，歸神為聖的百姓。他們生活要聖潔，因神是聖潔的。從《出埃及記》第十九章至《民數記》第十章，聖經用了 57 章的篇幅來敘述拯救以色列人的目的，乃是要他們做「屬神的子民，祭司的國度，和聖潔的國民」。在新約，彼前二章 9 節指出我們每一個基督徒都有特權，可直接到神面前；每一個基督徒也都應該親近並事奉祂。何等有福！不是我們揀選了神，是神揀選了我們(約十五 6)。

【每日一問】神三次要摩西上西乃山與祂相遇，其目的是什麼？

- (一)摩西第一次上山——以色列人山下安營後，神立刻從山上呼喚摩西到祂那裡。神透過摩西曉諭祂如鷹帶領以色列人歸祂，並告訴他們要聽從祂的話。他們若聽從祂的話，遵守祂的約，就在萬民中作「屬神的子民，祭司的國度，和聖潔的國民」。這段話可視為神頒布律法的律法的前言或簡介。
- (二)摩西第二次上山——當摩西第一次回到山下，召聚百姓陳明神所言時，所有的百姓都同聲回答，「凡耶和華所說的，我們都要遵行。」他們答覆是誠摯的，然而他們並不知道「都要遵行」的難處，和自己的軟弱。其實律法還沒有傳全，他們就在西乃山下拜了偶像，犯了大罪(出卅二章)。摩西第二次上山將百姓的話回復。於是神告訴摩西，要吩咐百姓自潔，並不可越界，為要預備迎見祂。這是因神要讓百姓認識祂是至聖至榮的神，是輕慢不得的。
- (三)摩西第三次上山——到了第三天早晨，耶和華在雷轟閃電降臨西乃山，此時耶和華召摩西上到山頂，於是摩西就上去進到耶和華的榮耀裡。接著，神頒賜律法(出二十章)。這裡值得我們注意的就是神賜下律法，以顯出人的無能和失敗。神的律法啟示出神的自己和祂聖潔公義的標準，也顯明人的罪，叫人知罪(羅三 20)，其目的乃是把人引到基督那裡。讚美神！在新約，基督替我們受了律法的定罪和刑罰，贖出我們脫離律法的咒詛。

【每日金句】「祭司乃是完全被分別出來，為著事奉神的。一個祭司乃是全心地要來作神的事；這個就是他的生命，這個也是他生命的意義。神說：我要叫你們成為祭司的國度；換句話說：每一個以色列人都要成為祭司。」——江守道

【每日默想】神拯救以色列民脫離埃及，乃是要他們成為「屬神的子民，祭司的國度，和聖潔的國民」

- (一)我們是否知道自己尊貴的身分，就是被神揀選，歸於祂的「屬神子民」；為神而活的「祭司國度」；在世上為神作見證的「聖潔國民」？
- (二)我們是否盡我們的職責，就是在神面前，親近並事奉祂；在人面前，過聖潔並見證祂的生活？

【每日鑰句】「愛我、守我誠命的，我必向他們發慈愛，直到千代。」(出二十 6)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十章記載神賜「十誡」，要求以色列人聽從祂、愛祂、遵守祂的誠命。「愛我、守我誠命的」——「愛」希伯來文是אהב，字音譯是'ahab；其字意為「愛情」，「喜愛」。今日鑰節指出神永遠不斷的向那些「愛」祂、守祂誠命的人，而「發慈愛直到千代」。這指愛神的就必遵守神的誠命；遵守神的誠命，也就是將愛神的心表現出來。此外，這句話顯明「十誡」的本身就是「愛」的表示。神一切的要求，都是根源於祂的愛和人對愛的反應。「愛」字就是「十誡」的總綱！因此，主耶穌將「十誡」總括起來，就是「盡心、盡性、盡力、盡意愛神」(太二十二 37，可二十 30)，其次要「愛人如己」(太二十二 39，可二十 30)。何受恩教士說：「神阿，我感謝祢。因為有一個命令說，你要盡心、盡性、盡意愛主你的神！」可見「愛」是滿足所有律例中的金科玉律。所以，人即使遵守了一切的誠命，但若不是出於「愛神」的緣故，在神面前便毫無價值。人能順服律法的關鍵在於先愛神。我們是否建立這樣正確的與神和與人的關係嗎？

【每日一問】「十誡」的內容，其屬靈的意義是什麼？

本章所記載一切有關「十誡」的話，都是出於神的；亦即神藉摩西降下律法給神的子民，而「十誡」也是他們須接受的責任和義務。這「十條誠命」原來的意思是「十句話」，是整個律法的基礎，共分成與神的關係(一至四條)和與人的關係(五至十條)兩大部分。前四誡是要愛神，這是人對神當盡的本份，後六誡是要愛人，這是盡人的本份。「十誡」的內容所著重的是律法的總原則，而非細則，包括：

(一)向著神的四誡——

- (1)「不可有別的神」，因為神是我們的唯一，在我們生命中應居首位。在神眼中，祂容不下任何與相提並論、與祂相抗衡。
- (2)「不可為自己雕刻偶像…跪拜…事奉牠」，因為祂不能容忍我們把祂應得的尊榮歸給偶像。
- (3)「不可妄稱耶和華你神的名」，因為我們必須以心靈和誠實拜祂(約四 24)。「妄稱」意指存心不正直誠實，態度不鄭重，虛情假意且輕浮地稱呼神的名。
- (4)「當紀念安息日，守為聖日」，因為我們要紀念主恩，祂是安息日的主(太十二 8)。

(二)向著人的六誡——

- (1)「當孝敬父母」，因為我們必須尊重這唯一帶著應許的誠命(弗六 1~3)。「孝敬」意指孝順、敬愛、尊重、聽從、關心、供養、看顧等
- (2)「不可殺人」，因為我們必須尊重生人的生命，包括不可無故殺死任何人。
- (3)「不可姦淫」，因為我們必須尊重婚姻，包括嚴禁正常婚姻關係之外的一切男女性行為。
- (4)「不可偷盜」，因為我們必須尊重其他人的財產權，包括不可獲得任何不正當的利益。
- (5)「不可作假見證陷害人」，因為我們必須尊重公義，包括不可有任何不誠實的言行。
- (6)「不可貪戀人的房屋…並他一切所有的」，因為我們必須尊重人權，包括不可有任何越權的貪念和行為。

【每日金句】「神的誠命真是盡善盡美的金科玉律，包羅萬有，高深莫測，使人無可遁避，無可非議。」
——亨利馬太

【每日默想】

- (一)神要求以色列人守「十誡」，而「十誡」和主耶穌的教導有何關係呢？
- (二)我們是否建立與神正確的關係，就是將祂放在首位，單單敬拜事奉祂？
- (三)我們是否和人有對的關係，就是以愛心與盡責的態度，顧到別人的需要？

【每日鑰句】「你在百姓面前所要立的典章是這樣：」（出二十一 1）

「倘或奴僕明說：『我愛我的主人和我的妻子兒女，不願意自由出去。』他的主人就要帶他到審判官那裡，又要帶他到門前，靠近門框，用錐子穿他的耳朵，他就永遠服事主人。」（出二十一 5~6）

【每日鑰字】《出埃及記》從二十一章到二十三章是神向以色列人頒行的「典章」，主要是關乎人與人之間關係的處理，嚴重者要治死，輕則必須賠償。「典章」明顯是人際關係的律法，其目的乃是為了規範以色列人生活當中的所有細節。此外，「典章」不只是禁止人犯罪，而且也教導人向善和負責，並尊重人的性命和他人的權益。

「立的典章」——「立」希伯來文是 קָּוַם ，字音譯是 suwm；其字意為「設立」，「設定」，「放置」；「典章」希伯來文是 מִשְׁפָּט ，字音譯是 mishpat；其字意為「審判」，「判決」，「量刑」，「公義」，「權力」。神在本章至二十三章命令摩西為以色列人制定典章律例，作為公正審判的依據。所以，舊約的「典章」說到人際關係的要求，乃是公義、公平、公正。但新約的標準遠遠高過舊約的標準，是從「以眼還眼，以牙還牙」到「連左臉也轉過來由他打」（太五 39）；從消極的「不可殺人」到積極的「愛人如己」（太二十二 39，可二十 30），甚至「愛仇敵」（太五 44）。

「我愛我的主人」——「主人」希伯來文是 אֲדוֹנָי ，字音譯是 'adown；其字根意為「統治」；字意為「主人」，「擁有者」。今日鑰節指出安息年的權利使被賣作奴僕的，第七年就可以自由。然而，僕人可以選擇終身為奴，而永遠服事他的主人。因為愛會使人寧可為奴而不要自由。

【我願作你的奴隸】在非洲有一女黑奴，有一天被人家拍賣。有兩個壞人在那裏競買，彼此一直加價。她當然知道，無論落到那一個人的手中，都是難。所以，她一直流淚，一直哭泣，極其難受。這時候，忽然有一個白種人也加入競買。到後來，這女子就被那個白種人買得了。但他立刻叫一鐵匠來，打斷了她的鎖鍊，宣佈她的自由說：「我買你，不是要你作我的奴僕；我買你，是要叫你得著自由。」說了這話，他就走了。那女子弄得莫名其妙，過兩分鐘醒悟過來，就追著那個白種人說：「從今日起，直到我氣斷之日止，我願作你的奴隸。」摩根說的好，「這種揀選，乃是因為愛的緣故。…這一種服事至為高貴。」願我們這樣的禱告：「主阿，我們愛祢！祢是我們生命中唯一的『主人』！我們願意一生甘心的服事祢！」

【每日一問】本章典章的內容，其屬靈的意義是什麼？

- (一)有關待奴僕的典章——奴僕享有安息年的權利，第七年可以「自由」。他若自願留下，必須用錐穿耳為證。婢女被賣六年後可以得贖，或歸主人為妻。這個條例預表新約的基督徒：(1)愛主耶穌基督為「主人」；(2)錐子穿耳朵，留下主人的印記，表示自己今後屬於主，聽從主的命令；和(3)基督與我們的關係，在事奉上乃是屬於主僕的關係，一直到永世。
- (二)有關被治死的罪行的典章——包括：(1)故意殺人的；(2)打父母、咒罵父母的；和(3)拐帶、販賣人口的。這些死刑的律例是「以眼還眼，以牙還牙」作為判決的原則，而成為後世各國律法之源。
- (三)有關傷人賠償之典章——包括：(1)打傷人的要賠補，將人醫好；(2)傷害孕婦的，要受罰；(3)傷害奴婢的，要放他得自由；和(4)牛觸死人，主人要負責。在新約，有關傷害條例的總意乃是：「凡事都不可虧欠人，惟有彼此相愛，要常以為虧欠，因為愛人的就完全了律法。」（羅十三 8）

【每日金句】「我的主人，引我到那門；再次穿過甘願被刺的耳朵。祢的約束是自由；讓我與祢同在，甘受辛勞，並且忍耐、順服。」——慕爾

【每日默想】

- (一)恩典使人脫離奴僕的軛，然而愛叫人甘心作愛的奴僕。我們是否甘心地奉獻自己，願一生服事主呢？
- (二)當僕人決定留在主人的家裏必須經過用錐穿耳為證的手續。我們是否也有完全服事主的愛的記號呢？

【每日鑰句】「你們要在我面前為聖潔的人。」(出二十二 31 上)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十二章記載有關財物和處世為人的律例、典章。「律例」指律法，是神向人的要求；「典章」指審判，是神對人是否遵行律法的判定。這些律例、典章教導我們學習以神公義、聖潔、憐憫的性情來生活行動，因而強調「**聖潔的國民**」對神和對人應盡之責。

「**聖潔的人**」——「**聖潔**」希伯來文是קֹדֶשׁ，字音譯是 qodesh；其字意為「分別」，「神聖」。所以，這裏「**聖潔**」的意思是「與一切有分別」，而「**聖潔的人**」就是分別出來歸於神的人。「**聖潔**」又有毫無瑕疵、全然潔淨的意思。神要把我們這些歸屬於祂的人，作到全然成聖的地步(帖前五 23)。

【每日一問】本章律例的內容，其屬靈的意義是什麼？

本章我們看見「責任」的律例，包括：

- (一)賠償的律例——(1)偷牛，偷羊的，要加倍賠還；(2)因管理的疏忽，或是失火，導致損失的，都要賠償；(3)遺失受託物件或牲畜，要賠償；和(4)向人借的牲口死了或受傷了，要賠還。凡導致別人的損失，都要賠償，說出我們不可虧欠別人，對他人的利益，財物有維護的責任，藉此回應了「不可偷盜」這誠的原則。
  - (二)被治死的律例——包括：(1)與獸淫合的；(2)行邪術的；和(3)祭祀別神的。這三種嚴重的罪行是與「不可姦淫」和與「不可有別的神」二誡相關，而要被治死。
  - (三)對保障無助者的律例——包括不可苦待孤兒、寡婦、寄居的、和貧窮人，說出我們有顧念別人的責任，因而在生活顧念這些人，而顯出神的慈愛。
  - (四)不可譏謗神和百姓官長的律例——這律例說出我們有敬畏神和尊敬人的責任。
  - (五)奉獻為祭的律例——這律例說出有尊神為大的責任，故要以最好的奉獻給神。
  - (六)不可吃不潔淨肉的律例——說出作為神子民，被「分別出來」的表記。
- 神為何定下這麼多的律例要以色列人遵守呢？藉此教導我們什麼功課呢？因為律例典章的內容，處處表達神的性情，也處處表達神的心意。神的性情是聖潔的(利十一 44)。所以，祂的心意乃是要我們成為「**聖潔的人**」。而且，這些律例也表達了祂是關心我們大事小事的神，即使是牙齒掉落(出二十二 27)的等等瑣事。所以，在每一天的生活中，每一細節的事上，神要我們保守自己活在祂的愛中(猶一 21)；並且在一切所行的事上「**聖潔**」，不沾染污穢。因為那召我們的是「**聖潔的**」(彼前一 15~16)。
- 細讀這些律例的細則，無一不是要人想到別人，關心別人，不要只想到自己利益。虧欠人豈可不賠償？對孤寡、寄居的豈可欺負？因為別人設想，這就是愛，這就是律法的精神。神的律法就是要人愛人如己。此外，律法中有死刑，好像和神的慈愛性情不相合。但其實嚴刑是要叫人不可行邪術，與獸淫合，拜偶像假神。人豈可不尊敬神？又怎可行各樣的惡事，得罪神？因為神不只是慈愛的神，祂也是聖潔的神。

【每日金句】「人讀過這些律法後，就不能說不認識自己是可卑、敗壞的。…除了神的愛，沒有別的能量度人的敗壞；除了基督的血，沒有別的可平反人的罪。」——麥敬道

【每日默想】本章提出許多賠償的實例，是要讓以色列人彰顯神的公義，而不虧欠別人；並且提出許多有關處世為人的條例，是要讓以色列人分別為聖，而愛人如己。

- (一)無論在財物處理上，人際關係上，男女關係上，我們是否被分別出來，而活出聖潔的生活呢？
- (二)在與人共處的事上，我們是否學會「**凡事都不可虧欠人**」(羅十三 8)，而不占人便宜，使人受虧呢？
- (三)我們是否學會愛人如己，以別人的事就是我們的事，別人的難處就是我們的難處，別人的重擔就是我們的重擔呢？
- (四)耶和華顧念寄居者、孤兒、寡婦和貧窮人。我們是否對有需要的人，及時伸出援手呢？

【每日鑰句】「一年三次，你要向我守節。」(出二十三 14)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十三章前半段記載有關民事與敬拜的律例；後半段則敘述神的應許。神這些的律例和應許，教導我們對神感恩、聽從，待己公義，對事公平，和對人有愛。

「向我守節」——「守節」希伯來文是צַחַג，字音譯是 chagag；其字意為「朝聖」。「慶祝」。「守節」指放下手中的工作，上耶路撒冷「朝聖」，「慶祝」節期。根據聖經，慶祝的方式有下列幾樣：(1)守安息日；(2)獻祭；(3)歡喜快樂，紀念、感謝神恩；和(4)感恩之餘，樂意施捨。

以色列的男子一年之中要守三個節日。這三個「守節」都是在收割的時候：

- (一)「除酵節」(陽曆三月底~四月初)，是收大麥。「除酵節」紀念基督的救贖。「除酵節」表徵我們信主之後，要享受基督純淨無罪的生命，而追求聖潔的生活，才能活出基督的聖、光、愛和義。
- (二)「收割節」(陽曆五月中)，是割小麥。「收割節」紀念基督是宇宙間復活生命的初熟果子。「收割節」表徵我們要享受基督復活生命的供應，而追求生命長大。才能達到生命成熟的地步。
- (三)「收藏節」(陽曆九月底)是收葡萄和橄欖。「收藏節」紀念在地上寄居住棚的日子。「收割節」表徵我們要追求屬天更美的家鄉，就是追求生命的成熟，因棚是地上暫時的居所。我們因生命成熟，將來會被神收藏在神的國度裡；又預表千年國度的安息與快樂。

此外，神要以色列人在祂面前承認，他們這一年豐收乃是神持續不斷的祝福。他們不僅過去被神救贖，至今活著是享受祂的賜福，將來還要信靠祂豐富的供應而活。在新約，基督是舊約中所有節期的實質(西二 17)。所以，我們每一天，都可以藉著基督豐豐富富的供應而過節，每週也都可以與弟兄姊妹一起聚會過節，一同分享祂的豐富。

【每日一問】本章律例的內容，其屬靈的意義是什麼？

本章律例雖然繁瑣，但條條都是趨向同一目的：促使我們背離俗世的外邦人，敬拜唯一的真神。

- (一)執行法律的律例——包括：(1)不可散佈謠言，不可妄作見證，不可屈枉正直；(2)仇敵有急難，不可袖手旁觀，當樂意相助；和(3)不可濫殺無辜，不可收受賄賂，不可欺壓寄居的。這是回應與第二誡「不可作假見證」有關。在爭訟的事上，要保持司法公正、審判公平，因神是正直、公義的神。
- (二)神向以色列人所頒禮儀的律例——包括：(1)當守安息年，叫地歇息；(2)守安息日，讓人和家畜都可歇息；(3)每年當守除酵節、收割節、收藏節，一年三次朝見神；和(4)當獻上初熟之物給神。這段是當思念神恩，與第四誡「當守安息日」有關。
- (三)神向以色列人所賜的應許——包括：(1)將差遣使者，領他們前往迦南地，但他們要聽他；(2)不可跪拜迦南人的諸神，不可效法迦南人的行為；和(3)神必與他們同在，漸漸將迦南人攆出去。神有條件的應許是要以色列人聽從祂的話，與第一誡「除了我以外，你不可有別的神」，和第二誡「不可為自己雕刻偶像」有關。

【每日金句】「律法嚴厲規定人要在神所指定的地方敬拜事奉祂。我們能夠事奉慈愛的神，實在是非常榮幸！所以應該在神面前歡樂，視祂的安息日和守節律例為我們靈命的筵席，樂意將我們的時間奉獻給神使用。」——亨利馬太

【每日默想】

- (一)以色列人過節都是在他們收割的時刻，但「一切的男丁要一年三次上耶路撒冷朝見主耶和華」。在今日繁忙的生活中，我們是否也願意與弟兄姊妹一起聚會，去過節呢？
- (二)以色列人守節，要獻上「初熟之物」，誰也不可空手朝見耶和華。我們是否也以所得的豐富來獻給主呢？是否也願意與人一同分享祂的豐富呢？

【每日鑰句】「耶和華對摩西說：『你和亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十人，都要上到我這裡來，遠遠的下拜。惟獨你可以親近耶和華；他們卻不可親近；百姓也不可和你一同上來。』」（出二十四 1~2）

「摩西、亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十人，都上了山。」（出二十四 9）

「摩西進入雲中上山，在山上四十晝夜。」（出二十四 18）

【每日鑰字】《出埃及記》第二十四章記載神要與以色列人正式的立約；前半段描述百姓對神的命令、典章的反應；後半段則敘述摩西等人上山，神向他們顯現。

「惟獨你可以親近耶和華」——「親近」希伯來文是^{נָגַשׁ}，字音譯是 nagash；其字意為「拉近」，「靠近」。按照今日鑰節，在親近神的事上，惟有摩西能夠到達耶和華降臨在山頂的人。麥敬道說的好，「這實在是摩西的崇高、聖潔地位。他蒙召離開地上和屬地的事情，脫離血氣的影響，單獨與神同在，親自聽取關乎基督的工作和位格的奧秘。」此外，摩西預表耶穌基督，祂是屬天的大祭司。但感謝主，因為祂在十字架上完成了救贖大工，通神之路已經開啟，我們都可以坦然無懼地來「親近」神（來四 16）。

「上山」——「上」希伯來文是^{אָלַח}，字音譯是`alah；其字意為「上升」。「攀登」。「上山」是本章一個重要字彙，共出現七次之多（出二十四 1，2，9，12，13，15，18）。這裡記載摩西「上山」的過程，每次他都到達一個更高的境界。首先，他「上山」親近耶和華；接著，他到了山坡，看見神榮耀的顯現；然後，他上了山頂的高峰，單獨與祂親密交談了四十晝夜。願這首詩歌——「更高之處」成為我們的禱告：

「我今面向高處直登，天天努力，天天上升；

在我途中，我惟禱祝，使我立足更高之處。

（副）扶持我，使我上升，憑信站立天的高峰；

更高生活我已可睹，使我立足更高之處。」

【每日一問】摩西「上山」的三段過程，其屬靈的意義是什麼？

本章我們看見，摩西「上山」與神對話，「下山」則傳話給神的百姓。「上山」禱告和「下山」講道，是每位事奉神的人，必須付上的代價。今日三處鑰節記載摩西「上山」的三段過程：

（一）首先，神告知摩西，「上山」時（第四次上山），亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十人要上山，他們對神遠遠敬拜，惟獨摩西可以「上山」親近耶和華。如今我們得以親近神，這誠然是每個基督徒的特權。

（二）接著，他再次「上山」（第五次上山），他和眾長老等到了山坡，他們一同親眼看見了神榮耀的顯現，並且在神跟前又吃又喝。他們一面觀看神，另一面又吃又喝；一面敬畏地瞻仰神，另一面敬虔地過日常的生活。這誠然是一個非常寶貴的經歷。

（三）然後，摩西獨自上山頂，領受石版和律法、誠命。這段期間，神的榮耀停在西乃山，雲彩遮蓋山頂。摩西進入山頂雲中，四十晝夜，與神有最親密之交談。這誠然是一個令人羨慕的屬靈境界。

【每日金句】「醒來吧，聖徒們，離開你的平地，努力向上罷！丟去你的倦、懶、冷，以及一切攔阻你向上追求基督的。讓基督作你的源頭、你的中心，要讓祂在萬有上居首位。不要滿意你目前所有的，渴望一個更高、更貴、更豐、更富的生命。向著天！追求更近神！」——司布真

【每日默想】摩西上山，進入與神交通的過程，乃是逐步上升，而最後達到山頂的高峰，並且住在那裏。

（一）我們是否願付上一切攀登的代價。上到更高之處，進入與神更親密的交通呢？

（二）我們現在與神的關係如何——是在山下遠遠拜祂呢？或是在山坡上觀看祂呢？還是在山頂上與祂面對面的交談呢？

【每日鑰句】「製造帳幕和其中的一切器具都要照我所指示你的樣式。」(出二十五 9)
「我要在那裡與你相會，又要從法櫃施恩座上二基路伯中間，和你說我所要吩咐你傳給以色列人的一切事。」(出二十五 22)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十五章記載摩西領受造「會幕」的指示，是先由最中心的「約櫃」開始，然後「陳設餅的桌子」，「金燈檯」，和逐漸向外的帳幕描述。

- (一)「指示你的樣式」——又稱「山上指示的樣式」。「樣式」希伯來文是 תְּבִינָתָא，字音譯是 tabniyth；其字意為「結構」，「模型」。在聖經裡曾七次提過，在建造會幕時，一定要照山上指示的樣式(出二十五 9, 40；二十六 30；二十七 8；民八 4；徒七 44；來八 5)。神詳細、精確的描述會幕和一切的器具，每一個樣式、材料和製作細節，故指示摩西要謹慎做這些物件。「山上的樣式」源於神的啟示，而預表耶穌基督完全的形像。因此，在神的一切事工上，我們要按照神的啟示和方法執行。
- (二)「施恩座」——希伯來文是 כַּפֹּרֶת，字音譯是 Kapporeth；其字意為「蓋子(僅用於約櫃的遮蓋)」。這字原意為「遮罪蓋」，後來成為專有名詞「施恩座」；在摩西五經中，共出現 22 次之多。「約櫃」是會幕中最重要的一個器物，而用精金作的「施恩座」其位是在約櫃之上，是遮蓋「約櫃」的蓋子。今日鑰節說到神在「施恩座」那裏與摩西相會。大祭司每年在贖罪日進入至聖所，要將贖罪祭的血灑在「施恩座」上，這血遮蓋了以色列人的罪。換句話說，「施恩座」的上面是贖罪的地方。在「施恩座」的兩頭有基路伯。神與人相會，向人神說話就是在「施恩座」上二基路伯的中間。神的榮耀是在基路伯上(結九 3；來九 15)。神的榮耀就住在這「施恩座」上。因為在「施恩座」上的血，滿足了神公義與榮耀的要求(詩八十九 14)，成為神悅納人的根基，神才能向人施恩。所以，「施恩座」就是神向人施恩的地方。在新約，「施恩座」的實際就是我們的主耶穌基督。換句話說，基督乃是神向我們施恩的憑藉。

【每日一問】摩西領受造會幕重要物件的指示，其屬靈的意義是什麼？

當我們研讀本章經節時，因為難以理解，可能會覺得枯燥無味。不過，若藉著聖靈的光照，仔細思想，我們將會發現每一件器物，都有屬靈的意義和重要性。

- (一)「會幕」是神與人相會的地方，預表神與人同住、同行動。「會幕」是舊約聖殿的藍圖，預表新約中基督的道成肉身和教會是神建造的居所，更表徵天上的真帳幕和將來的新耶路撒冷。建造會幕的材料器具都是表明基督。
- (二)「約櫃」是整個會幕的中心，是神要在那裡與摩西相會及說話的地方。「約櫃」也可譯作「見證的櫃」，這意思就是說，神的見證在以色列中。「約櫃」預表基督是一切的中心。
- (三)「陳設餅的桌」有盤子、調羹，並奠酒的杯子和瓶子，都是精金製的。盤子上要擺設陳設餅。「陳設餅的桌」預表基督是生命的糧(約六 35)。
- (四)「金燈台」有七個燈盞。會幕裡唯一的光源來自這燈檯，祭司要常點著這燈。「金燈台」預表基督是生命的光(約八 12)，也預表教會在黑暗世代中為主發光(啟一 20)。

【每日金句】「在舊約裏，這一個施恩座就是說，神所有的恩典都是從這裏施下來的；照樣，在新約裏，神所有的恩典都是藉著基督給我們的。」——倪柝聲

【每日默想】

- (一)我們的建造與事奉是否也是照著神所啟示的旨意和計劃呢？而不是凭借自己的熱心與計劃呢？
- (二)我們是否時常靠著主的寶血，坦然無懼地來到「施恩座」前，與祂相會，聆聽祂向我們說話，接受祂的引導，明白祂的旨意呢？

【每日鑰句】「這幔子要將聖所和至聖所隔開。」(出二十六 33 下)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十六章記載造會幕結構的指示，包括帳幕、罩棚、頂蓋、幕板和門簾。「幔子」希伯來文是תבנית，字音譯是 tabniyth；其字意為「結構」，「模型」。「幔子」是本章一個重要字彙，共出現 16 次之多。今日鑰節指出至聖所的「幔子」與聖所的「幔子」有區別。作入至聖所和聖所的門簾所用的材料都是一樣。作帳幕和門簾的「幔子」是用藍色、紫色、朱紅色線，和撚的細麻織成的。但入至聖所作門簾的「幔子」，繡上的基路伯，表徵神的榮耀和公義，於是作門簾的「幔子」將聖所和至聖所隔開，為了阻絕有罪之人的親近。

在新約，至聖所的「幔子」預表基督的身體。當主耶穌釘死的時候，「幔子」就裂開了。如今，祂給我們開了一條又新又活的路，再沒有幔子阻隔，我們只要藉著祂的寶血，都可以進入至聖所(來十 19~22)，而坦然無懼地來到施恩寶座前，享受與神同在的恩典。

【每日一問】作會幕的構造指示，其屬靈的意義是什麼？

會幕的結構包括：

- (一)「帳幕」——會幕第一層的幔子共十幅，每幅都用細麻繡上基路伯的形像；每幅長二十八肘，寬四肘，藉著邊緣的金鉤和鈕扣，以五幅幔子幅幅相連，再將十幅幔子用鈕扣相連，成為一幅大的掛帳。十幅幔子的十表徵人的完全；幔子指內層幕幔，表徵耶穌人性的美麗；帳幕指全體會幕，表徵道成肉身，在地上行走的主耶穌。
- (二)「罩棚」——加蓋在帳幕之上的罩棚共十一幅，用山羊毛編織，每幅長三十肘，寬四肘，以銅勾相連。十一山羊毛表徵為贖罪而被剪除；十一乃六加五，表徵以人(六)的身分負起責任；罩棚表徵主耶穌為代替人而成為罪(林後五 21)。
- (三)「頂蓋」——上面有罩棚，用染紅的公羊皮作成。最上面有頂蓋，用黑色的海狗皮作成。海狗皮表徵主耶穌在地上做人，並無佳形美容，卻堅固耐苦，祂的人性足能保護信徒，不受撒但和世界侵害。
- (四)「幕板」——共四十八塊版，用皂莢木作。各有兩個榫頭，插在帶卯(即有插口)的銀座的兩個凹口處，使它穩定。此外還有橫門穿入豎板的金環上，將所有豎板連住，使架構更堅固。兩邊和後邊的兩個彎角，有額外的兩塊板加上，用來支撐兩邊的木架，使它更穩固。四十八塊版乃六乘八，表徵舊造的人(六)在復活裡(八)成為建造教會的材料，一切都根據主的救贖(銀座)。
- (五)「門簾」——所與至聖所之間有幔子隔開。幔子用彩色線織成，掛在包金的柱子上會幕是東西向的長方型，東面沒有板，掛一幅幔子，稱為門簾，都是用麻紗和藍色、紫色、朱紅色的毛線織成。因此整個會幕從上到下有四層，從裡面到外面有三層。細麻表徵主的潔白和聖潔；藍色線表徵屬天；紫色線表徵主的君尊；朱紅色線表徵主的流血犧牲。

會幕裡的每一件事都說到基督和救贖。因此，帳幕的本身說出了基督是如何的榮耀、尊貴、聖潔、豐富和滿有能力，而且表明了道成肉身的主耶穌，為我們完成了全備的救恩，讓我們可以一步一步地來親近神。

【每日金句】「這幔子並非單將俗的和聖的分開；也不是把事奉和敬拜分開；它乃是將那至高的事和至高的分開，將所有人類之間彼此的關係和與神交通的地位分開。…如今，我們只要藉著耶穌基督，在祂的完全裏，就能來親近神。」——摩根

【每日默想】

- (一)帳幕的本身就是表明基督。今日，我們是否享受基督的所是、所作與所有呢？
- (二)舊約的幔子分隔開聖所和至聖所，把罪人擋在「施恩座」的外面。新約的幔子裂開，人可以坦然無懼地來親近神，支取恩典。這對我們有什麼屬靈含義呢？

【每日鑰句】「你要吩咐以色列人，把那為點燈搗成的清橄欖油拿來給你，使燈常常點著。在會幕中法櫃前的幔外，亞倫和他的兒子，從晚上到早晨，要在耶和華面前經理這燈。這要作以色列人世世代代永遠的定例。」(出二十七 20~21)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十七章記載造祭壇、會幕外院子和燃燈的指示。

- (一)「使燈常常點著」——「點著」希伯來文是^{הִלָּךְ}，字音譯是`alah；其字意含意變化極廣，包括：「上去」，「升高」，「生長」，「獻上」。今日鑰節說到亞倫和他的子孫要輪班，「使燈常常點著」，因而使會幕聖所內，燈火通明，徹夜不熄。聖所裏沒有天然的光(日，月亮，星星的光)，也沒有人工的光，只有金燈臺的光。「燈」表徵教會(啟一 20)，也表徵聖徒(太五 14)；「常常點著」，表示「燈」要連續不斷地地點著。在聖經裏面，金燈臺的光表徵以色列人在列國中發光的功用；清橄欖「油」表徵神的「聖靈」。所以，當我們蒙聖靈所膏、被聖靈充滿，才能在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女，好像明光照耀(腓二 15)。在《啟示錄》，主將金燈臺喻為教會，在黑暗世代中為主發光。因此，當我們聚集在一起的時候，最重要的是，叫神榮耀的光，在我們身上得彰顯。哦，這是何等的託付！
- (二)「經理這燈」——「經理」希伯來文是^{אָרַךְ}，字音譯是`arak；其字意為「安排」，「擺設」，「按次序排好」。祭司的服事乃是要「經理這燈」，表明基督是祭司，在教會裏一直維護，修理和加油，而不容為神發光的見證熄滅。今天在教會中重要的事奉，便是在神面前「經理這燈」，就是挑旺恩賜的火(提後一 6)，使神的見證如燈台的光越照越明。此外，聖經明說：「誠命是燈，法則是光，訓誨的責備，是生命的道」(箴六 23)。因此，我們也要不斷供應神的話，使眾聖徒都能為主作見證。而不失去發光功的用。

【每日一問】作祭壇和會幕外院子的指示，其屬靈的意義是什麼？

- (一)「祭壇」——又被稱為「燔祭壇」(出三十 28)，或「銅壇」(出三十一 9)，作獻祭之用。造「祭壇」的指示：用皂莢木造，是四方的，外包銅；祭壇上有四個角，兩旁有環子用以穿杠抬壇，以便於抬運。皂莢木表徵基督道成肉身；銅表徵神的審判；銅壇表徵耶穌的十字架(來十三 10~13)，為我們流血贖罪，滿足神公義的要求，而我們唯有在基督裡面，才能通過神的審判。祭壇的角說出基督拯救的能力，所以又稱「拯救的角」(路一 69)；感謝主，凡信靠祂的，祂都能拯救我們到底(來七 25)。因此，「祭壇」提醒我們，只有藉著獻祭(基督)才能來到神面前。
- (二)「外院子」——會幕有院子，長一百肘，寬五十肘；院門朝東；院子的帷帳用白色細麻做，高五肘，掛在銅柱的銀勾上，並用繩和銅橛子使之穩固；院子的柱子共 60 根，下有帶卯的銅座。院子的東面，是院門的簾子，是彩色的。院子四圍一切的柱子都要用銀杆連絡，使之不搖動。整個外院呈長方形，較長的兩邊分別朝向北面和南，較短的則朝向東和西，院門是朝向東的。整個「外院子」的週邊是三百肘，或四百五十尺長。「外院子」的圍籬是一面特別的建築，其中的每一根鉤子、杆子、柱子及築圍籬的材料、數目，都反映出主耶穌基督的形像。因此，帳幕的「外院子」，說出了神賜恩的範圍，乃是在基督裏，而進入院子的人，表徵真正與神有交通及蒙神喜悅的聖徒。

【每日金句】「蒙揀選在這世上作光的人，惟獨靠著聖靈，纔能成全他們的付託。乃是當他們在聖靈裏受浸、被聖靈充滿、蒙聖靈所膏，他們纔能在今世作照亮人的明燈。」—— 摩根

【每日默想】

- (一)耶和華吩咐祭司要輪班點燈，使燈火終日不滅，這到底對我們的服事，有什麼屬靈的含義呢？
- (二)在現今黑夜的世代，我們是否常常活出「光明之子」的生活，在光明中行事為人(約壹一 6~7)？

【每日鑰句】「又要將烏陵和土明放在決斷的胸牌裡；亞倫進到耶和華面前的時候，要帶在胸前，在耶和華面前常將以色列人的決斷牌帶在胸前。」(出二十八 30)

【每日鑰字】《出埃及記》第二十八章記載神吩咐為亞倫和他兒子作聖服。這裡提到聖服不同的佩件，包括以弗得、胸牌、外袍、內袍、冠冕、金牌、腰帶、和褲子，不是按穿衣的次序，而是按其重要性指示。「**決斷的胸牌**」——「**決斷**」希伯來文是 מִשְׁפָּט，字音譯是 mishpat；其字意為「審判」，「判決」，「律法」，「獻上」。這個「**決斷的胸牌**」是神藉著「**烏陵和土明**」來對人說話。「**烏陵**」希伯來文是 אֲוִרִים，字音譯是 'Uwriym；其字意為「光亮」。「**土明**」希伯來文是 תִּמְיִם，字音譯是 Tummiym；其字意為「完全」。當以色列人遇到不能解決的難事，大祭司就帶著「**決斷的胸牌**」來到神面前，尋求引導。藉著「**烏陵和土明**」的照亮，神的旨意就會完全和清楚地向他們顯明。亨利馬太說的好，「胸牌裡的烏陵和土明是用以詢問神意，解答疑問。現在基督已代替了這一切，成為我們的聖言、真光、和見證(希一 1~2；約一 18)，因為從他那裡我們可以藉著聖靈的啟示而尋獲真理。」如今，神乃是藉著祂兒子向我們說話(來一 2)。教會在作重大決定時，弟兄們要一同先到主面前禱告，尋求光照和指引，直到完全明白主的旨意(弗五 17)後，才定規去行。切不可獨斷偏行，也不應舉手表決。這些都是世人糊塗的辦法。

【每日一問】作聖服的指示，其屬靈的意義是什麼？

- (一)作「以弗得」的指示——以弗得是指大祭司穿的特製背心或披肩，乃是(1)用金線和彩線織成背心形狀，加上肩帶；和(2)用兩塊紅瑪瑙，刻十二支派之名，安在肩帶上。「以弗得」表徵大祭司事奉耶和華的時候擔負他百姓的名字(亦即代表全以色列)。
- (二)作「胸牌」的指示——(1)胸牌上有寶石四行，刻十二支派之名；(2)胸牌中放決斷疑事用的烏陵、土明；和(3)胸牌表徵大祭司分別把每一個人都放在心中，在他的愛中，蒙他紀念。「祭司的胸牌」表明服事主的人應當胸懷愛心，以神子民的需要為念，為神的子民在神面前求問，引導他們當行的道路，不至於失迷。
- (三)作外袍、內袍、腰帶、冠冕和褲子的法則的指示：(1)外袍是藍色的細麻布(上有石榴和鈴鐺)、內袍是雜色的細麻布、和細麻布的褲子(2)冠冕用細麻布作，上面系著「歸耶和華為聖」的牌子；(3)牌子表徵大祭司在神面前擔當以色列人，使他們可蒙悅納。

神吩咐為亞倫和他兒子作聖服。聖服表明祭司職份的功用和性質，表徵事奉神的人披戴基督榮耀與華美，和歸耶和華為聖。亞倫穿上榮耀華美的聖衣，正預表了我們的主耶穌基督，作了永遠的大祭司。聖服的一切都是預表基督的榮耀、豐富、華美、尊貴、能力和權柄。所以我們要披戴基督(加三 27)，才能盡祭司的職分。

【每日金句】「祭司的聖衣是什麼呢？包括很多不同的佩件，有外袍有內袍，還有其它的。這一切都是講到主耶穌基督。祂就是我們的榮耀，是我們的華美，所以我們要披戴基督；因為祂是我們的義、是我們的聖潔。只有在基督裡的時候，我們纔能盡祭司的職分。如果我們不是住在基督裡，就不能夠作祭司。」—— 江守道

【每日默想】

- (一)在這麼多的利未人中間，只有亞倫一家是被神揀選來「承接聖職」。感謝神，今天我們都被神揀選作祭司。我們是否祭司的職責，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭(彼前二 5)？
- (二)大祭司的事奉乃是擔負百姓的名字和需要，他的肩膀上和胸牌的寶石，都刻著以色列十二支派的名字；額上戴著牌子，使以色列人可蒙悅納。我們的事奉是否盡祭司的職分，將聖徒擔在肩膀上，心中懷著，和戴在額前呢？

【每日鑰句】「你使亞倫和他兒子成聖，給我供祭司的職分，要如此行。」（出二十九 1 上）

【每日鑰字】《出埃及記》第二十九章前半段敘述承接祭司職分的手續；後半段則敘述祭司當得的份和每天的職任。

「祭司的職分」——「職分」希伯來文是 קָהָן ，字音譯是 kahan；根據字根 明顯地意為處理祭司的事務，其字意為扮演祭司的角色。今日鑰節指出承接祭司聖之「職分」，首先，祭司本身必須分別為聖，否則，便不夠資格擔當神聖的職任。「成聖」就是分別為聖的意思；「供祭司的職分」指盡祭司的職責。在聖經裏，「祭司的職分」就是從世界裏完全分別出來的一班人，專門事奉神，辦理屬神的事。在舊約，祭司主要的工作，乃是一為獻祭贖罪，二為替人代求（來七 25），並為百姓祝福（利九 22）。因人必須經過祭司到神面前去，而神乃是藉著祭司到人中間來。因此，「祭司的職分」就是完全地活在神面前，獻祭得蒙潔淨和悅納；在人面前，是活出基督，供應基督，高舉基督，並領人歸向基督；對自己，享受基督，充滿基督。這是何等高貴的職分！此外，從出埃及起，除了利未支派以外，沒有一個支派的人能夠作祭司的事。然而如今在新約，教會乃是祭司的國（啟一 6），我們都是被神分別出來作「聖潔的祭司」和被神揀選的「君尊的祭司」（彼前二 5，9）。換句話說，事奉神是我們的權利，也是我們的義務。

【每日一問】祭司承接聖職，其屬靈的意義是什麼？

本章敘述祭司接受職分的過程，必須經過五個分別為聖的手續：

（一）以水洗身——外在的潔淨，除掉了汙穢。這是指事奉神者須有清潔的良心和行為（洗身）。

（二）穿上聖衣——外面加上榮耀，成為聖潔。這是指事奉神者須披戴基督：

- （1）穿上內袍表徵基督成了我們的公義。
- （2）束上腰帶表徵基督成了我們的謙卑。
- （3）穿上外袍表徵基督成了我們的屬天。
- （4）加上以弗得表徵基督成了我們的能力。
- （5）把以弗得上的帶子系住表徵基督成了我們的約束。
- （6）戴上胸牌表徵基督成了我們的愛心。
- （7）把烏陵土明放在胸牌內表徵基督成了我們的智慧。
- （8）把冠冕戴上表徵基督成了我們的榮耀。
- （9）把金牌釘上表徵基督成了我們的聖別。

（三）用油膏頭——接受聖靈的恩膏和印證。這是指事奉神者須尋求聖靈（膏油）的澆灌（倒油）。

（四）獻贖罪祭、燔祭（馨香的火祭）、平安祭、素祭、搖祭和舉祭——因而成聖，蒙神喜悅。這是指事奉神者須是蒙救贖並蒙神悅納。

（五）抹血——血抹在右耳垂上、右手的大拇指上和右腳的大拇指上，而表徵今後耳朵全聽從神的話，雙手全都為神作工，雙腳全都為神行走道路。這是指事奉神者須在神面前已蒙神赦罪，分別為聖歸給神用。

【每日金句】「教會蒙召是為著祭司的事奉，而祭司事奉的目的乃是要獻上（屬靈的）祭物。」——倪柝聲

【每日默想】

（一）「祭司的職分」不在乎人的定意，乃在乎神揀選與呼召了我們，而我們是否願意以事奉神為天職呢？

（二）祭司每天的職任就是早晚獻祭，而我們每天早晚是否與神交通，而向神認罪、感恩、奉獻呢？

（三）祭司的耳朵、手、腳都要抹血，而我們一切的心思意念，生活行動是否分別為聖，而完全奉獻為主活。

（四）祭司對神、對人都要負重要職責，而我們是否享受祭司的權利，並盡祭司的義務呢？

【每日鑰句】「亞倫在壇上要燒馨香料做的香；每早晨他收拾燈的時候，要燒這香。黃昏點燈的時候，他要在耶和華面前燒這香，作為世世代代常燒的香。」(出三十 7~8)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十章的主要指示是補充以上幾章未引述過的指示，包括：香壇，贖金，洗濯盆，聖膏油，聖潔之香的製造；並提到祭司早晚獻祭，在這裡的指示大部分是與祭司早晚燒香有關。

「馨香料做的香」——「香」希伯來文是 קָטֹרֶת，字音譯是 q^toreth；其字意為獻祭中芳香的「氣味」，「煙霧」。「馨香料」指燒香用的香料，其配製材料和方法非常嚴格，絕對不容許一般人製作。舊約祭司每日早晚要在神面前燒香。燒香就是站立在神面前禱告和敬拜。當香煙上升時，表示我們的禱告和敬拜上達。祭司每天要獻兩次香。根據這項條例，祭司每天分別在早晨時，進入聖所收拾燈的時候，要在壇上燒香，並且修剪燈蕊，補充燈油；在黃昏點燈的時候，也要燒香這項條例預表我們每天要不斷的向神禱告和神交通。所以，每天花時間定時和不間斷的禱告，是事奉主必須的功課。然而，為什麼說燒香必定要在點燈的時候呢？簡單的說，人必須要活在光中才能有事奉，或者說生命必須是明亮的，然後事奉才有實際，此外，大衛禱告說：**「願我的禱告，如香陳列在祢面前。願我舉手祈求，如獻晚祭。」**(詩一四一 2)我們清楚地看見，大衛在禱告中提及願他的禱告**「如香」**陳列在神面前，而他的禱告有如香一樣發出香氣。並且他舉手祈求的動作，在耶和華看來有如獻晚祭一樣**「如獻晚祭」**，充分表示出他深知神必垂聽他的懇求。聖經以**「香」**來形容聖徒的讚美和禱告(啟五 8)，而叫神喜悅。可見在神心目中，我們的讚美和禱告是祂所看重的。從前祭司燒香獻祭，盼望他們的禱告如那焚燒的香一樣蒙神接納。在新約，**「香」**代表基督的救恩和代求的工作，以及祂完全的義如同素祭，滿足神的心。現在我們藉著救主的寶血和祂的代禱，便能親近神，而蒙神悅納(來十 19)。

【每日一問】本章提到製作會幕器具的指示，其屬靈的意義是什麼？

- (一)造香壇的指示，乃是壇用皂莢木所造，上包精金，所以常被稱為「金壇」(出四十 5)。香壇放在法櫃前的幔子外；壇有四角，腰間有金環，用來穿杠抬。燒香的壇表徵基督為大祭司，是我們的代求者，使我們蒙神悅納成為至聖。
- (二)造洗濯盆的指示，乃是用銅做，放在會幕和燔祭壇的中間。祭司進到會幕或就近壇之前，必須用水在洗濯盆洗手、洗腳。銅表徵審判；洗濯盆表徵話中之水的洗淨，使我們過聖別的生活。祭司獻祭或燒香朝見神，必須經過洗濯盆，表明我們進到神面前禱告，必須先用生命的水(弗五 26)，除去我們身上的一切汙穢。然後，我們的禱告有如所焚之香，必蒙神悅納並垂聽。
- (三)造聖膏油的指示，乃是以五種材料，包括：(1)沒藥——是苦而香的，有止痛之效，表徵基督受苦以至於死；(2)香肉桂——表徵基督之死的功效；(3)菖蒲——氣味芬芳，搗碎後始發香氣，表徵基督基督復活所發的馨香之氣；(4)桂皮——表徵基督徵基督復活的能力、功效；和(5)橄欖油——表徵聖靈與其恩賜。聖膏油要膏亞倫和他的兒子，使他們成為聖，表徵我們事奉的能力在於聖靈，才能盡職。
- (四)造聖香的指示，乃是以四種馨香的香料，包括：(1)拿他弗——是松香，表徵表徵基督的死；(2)施喜列——是一種貝殼，經焚燒後發出香氣，表徵基督救贖之能力；(3)喜利比拿——是一種樹膠汁，有解毒之效，表徵基督的死有勝罪的能力；和(4)乳香——是香樹脂，為潔白高貴之香料，表徵基督的復活。此外，香料加上鹽製成香，鹽表徵基督保守的能力。

【每日金句】「我們若是親近主，在聖所中與神相交，我們就能用祂的眼光來看主的聖徒，都是主的心愛，是主心所歡樂的物件，也是主勞苦的功效。這樣，為聖徒代禱，就變得容易，能對他們盡心，且滿有恩慈，如果在地上有用嚴厲手段的需要，那麼，這種屬天的神的愛，就是嚴厲的原動力。」——達秘

【每日默想】祭司早晚燒香，終年不息。而禱告是我們的職份。今天，我們的禱告生活如何呢？是否常因工作忙碌而導致缺少禱告，以致失去了事奉主的動力和能力呢？

【每日鑰句】「看哪，猶大支派中，戶珥的孫子，烏利的兒子比撒列，我已經題他的名召他。我也以我的靈充滿了他，使他有智慧，有聰明，有知識，能作各樣的工，能想出巧工，用金，銀，銅製造各物，又能刻寶石，可以鑲嵌，能雕刻木頭，能作各樣的工。我分派但支派中，亞希撒抹的兒子亞何利亞伯與他同工。凡心裏有智慧的，我更使他們有智慧，能作我一切所吩咐的。」(出三十一 1~6)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十一章前半段記載神揀選建造會幕的工人；後半段則提醒以色列人，要守安息日。

(一)神提名呼召了「**比撒列**」，不是做先知或祭司，乃是負責建造會幕的各樣巧工。神需要人來完成祂的計畫，正像神給摩西造會幕的計畫，也需要「**比撒列**」從事造會幕的巧工一樣。所以，神以祂的靈充滿了他，使他有智慧，有聰明，有知識，能做各樣的工。

在當時的社會，工匠的地位不高，也不顯眼。當會幕建成之後，一代一代的過去，人們可能忘記「**比撒列**」是誰和他做了什麼。但神記得「**比撒列**」，他所製作的銅祭壇甚至在數百年後還被提到(代下 1:5)。可見在神眼中，沒有「聖品」與「平信徒」之別，而工作上也沒有「聖工」與「俗工」之分。只要是神差派的，即使挑水掃地，亦為所神悅納。

(二)「**亞何利亞伯**」——希伯來文是 אֹהֵלִיָּאב，字音譯是 Oholiab；其名字之義是「我的父神是帳幕」。神分派「**亞何利亞伯**」作「**比撒列**」的主要助手，兩人共同負責建造會幕之工。在屬靈的事工上，兩個人同心同工，互愛互敬，互相支援，不僅一加一等於二，而是成為十倍百倍效果。真是「**兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效**」。(傳 4:9)

【第二小提琴手】有一次，有一位記者問世界著名指揮家卡拉揚：「樂團中最難演奏的是哪一個位置？」卡拉揚回答說：「第二小提琴手。」記者再問：「為甚麼是第二提琴手？」卡拉揚說：「因為我可以輕易地找到一堆很傑出的第一提琴手，但要找到一位願意擔任第二提琴手，又充滿熱情的人，卻很困難。這是很可惜的事。一個樂團如果沒有第二提琴，根本沒有和諧的音樂。」因此，在教會的事工上，願我們學習「**亞何利亞伯**」，肯作「第二小提琴手」。

【每日一問】我們從神呼召亞比撒列和何利亞伯做巧匠，建造會幕與諸器具，可以學到什麼功課？

(一)比撒列和亞何利亞伯似乎在聖經中的地位較不顯著。其實，在神的工作上，沒有「大」與「小」之分。因此，只要能成為神聖行動的器皿，而被能夠神所使用的人，都是尊貴的。

(二)神呼召亞比撒列和何利亞伯做巧匠，說出了為神作工的人，必備的條件：(1)蒙神提名呼召；(2)有聖靈充滿；(3)得神的智慧、聰明、知識；(4)聽從神的分派；(5)與人配搭同工；和(6)遵照神的吩咐。因此，不要小看自己，以為無用，神既呼召了我們，必賜力量、智慧與恩惠，供應我們一切所需的，只要我們照著所領受的託付，好好地完成祂所指定的工作。

(三)比撒列和亞何利亞全同心合意，互相配搭，辦好神交託給他們的事。在教會的事工上，神會揀選不同的人，把恩賜分給眾人，「**為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體**。」(弗 4:12)因此，在教會的事工上，我們應同心同工，無分你我，盡心竭力，群策群力，建造教會，使神心滿意足。

【每日金句】「我們所從事的工作，若是神所指定的，我們就毋庸焦慮，因為祂必給我們完全的裝備。智慧是一種才幹；聰明說出進展，照著所領受的啟示而執行；知識就是最終所需要的巧工。這一切都由於神用祂的靈充滿祂的工人，使他成為神聖行動的器皿。神需要人來作神的工，而一個人要作神的工，必須有神的靈。這是神人之間完全的合作。」——摩根

【每日默想】但願神在教會中，興起更多的「**比撒列**」和「**亞何利亞伯**」，參與服事，並與人配搭同工。我們是否存著謙卑事奉神的心，願意將祂所賜的恩賜和所學的技巧，獻上歸祂使用呢？

【每日鑰句】「摩西便懇求耶和華他的神說：『耶和華啊，你為什麼向你的百姓發烈怒呢？這百姓是你用大力和大能的手從埃及地領出來的』為什麼使埃及人議論說：『祂領他們出去，是要降禍與他們，把他們殺在山中，將他們從地上除滅？』求你轉意，不發你的烈怒，後悔，不降禍與你的百姓。求你紀念你的僕人亞伯拉罕、以撒、以色列。你曾指著自己起誓說：『我必使你們的後裔像天上的星那樣多，並且我所應許的這全地，必給你們的後裔，他們要永遠承受為業。』」（出三十二 11~13）

「就站在營門中，說：『凡屬耶和華的，都要到我這裡來！』於是利未的子孫都到他那裡聚集。」（出三十二 26）

【每日鑰字】《出埃及記》第三十二章前半段記倫造金牛犢事件，這是以色列出埃及的歷史中最大的污點；後半段則敘述提醒摩西的代求與以色列人受審判。

(一)「懇求耶和華」——「懇求」希伯來文是חָלָה，字音譯是 chalah，其意是「安撫」，「取悅」。以色列人犯了大罪，因此神震怒，而摩西兩次為百姓「懇求」耶和華施恩：

(1)第一次代求是站在神的一邊，因神親自將百姓從埃及地領出來；若以色列人被滅了，神的名可能被埃及人議論；而神給亞伯拉罕之約中的應許便不能應驗。

(2)第二次代求則是站在以色列人的立場，懇求神饒恕他們。仔細體會摩西為了神的榮耀和愛百姓的心，兩次傷痛地代求，從而幫助我們成為禱告的人。

(二)「利未的子孫都到他那裡聚集。」——「聚集」希伯來文是קָוַם，字音譯是'acaph，其意是「集合」。摩西發現了百姓拜金牛犢，便發出呼召：「凡屬耶和華的，都要到我這裡來！」然而那一天，只有利未人與摩西站在神這一邊。之後，利未人的子孫照摩西的話行，殺了三千「放肆」，不肯服下來的鄉親。從此，神就揀選了利未人來事奉，把祭司的職分賜給了利未的支派。祭司和利未人，就分別出來，料理聖所中的各項事奉和敬拜，以維持以色列人跟神之間的關係。在這裡我們看到大體的百姓都失敗了，但利未人回應了摩西者的呼召：(1)勇敢地站在神這邊；(2)不體貼人情(殺了故意反對並抵擋的人)；和(3)自潔歸耶和華為聖。結果他們得著尊貴的身分和職任。

【和神站在同一邊】當南北戰爭十分激烈，不只林肯率領的北軍向神禱告，連南軍也向神禱告。有人就問林肯說：「神究竟站在哪一邊啊？怎麼沒見祂幫助我們？」林肯回答說：「我不敢禱告求神來站在我這邊，但我禱告神讓我站在祂那一邊。只要和神站在同一邊，必能得勝。」

【每日一問】摩西如何為以色列人代求？

以色列人犯了大罪，因此神震怒，而摩西兩次為百姓代求：

(一)第一次的代求，求神不要滅絕以色列人——摩西向神禱告，其根據乃在於：(1)神的作為——神用大力和大能的手將百姓從埃及地領出來；(2)神的榮耀——神的名可能被埃及人議論；和(3)神的起誓——神曾應許列祖，賜地給他們的後裔。於是耶和華不把禍降與祂的百姓。摩西說的好，「摩西懇求耶和華的根據，不在於他憐恤百姓，乃在於神的榮耀。這是在摩西最深處所關切的，因此，他的代求蒙了垂聽。我們若能認識這一點，是非常寶貴的。」可見摩西是知道神心意的代求者。

(二)第二次的代求，願為民贖罪——摩西上山再次為百姓求神赦免百姓所犯大罪，甚至甘願為民承擔罪過，為百姓代死。他雖然沒有得到肯定的答覆，但是有一樣是肯定的，就是神暫時不追討百姓的罪，仍舊託付摩西領百姓進到應許地去。可見摩西愛百姓的代求，在此表露無遺。

【每日金句】「與神站在一邊的，即或是個人，也是多數。」——葛加森 (Lloyd Garrison)

【每日默想】所有事奉神的人，正像利未人，都是站在神這一邊的人。我們是站在哪一邊呢？是事奉神？還是事奉瑪門(太六 24)——金錢、利益、財富呢？

【每日鑰句】「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」(出三十三 11 上)

「耶和華說：『我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰。』」(出三十三 19)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十三章記載摩西求神親自同行和他親自要見到神的面。

(一)「人與朋友說話一般」——「朋友」希伯來文是רֵעַ，字音譯是 rea，其意是「同伴」，「情侶」。摩西與神有一個活潑而親密的關係。在他們的對話裏，不單是「面對面」，還是「人與朋友說話一般」。他們的交談沒有任何間隔，摩西在那裏聽神說話，神也在那裏聽摩西傾訴。在這裏，摩西與神不僅是有交通，而且是真情流露的交通；並且摩西在禱告中，把神的失望、傷痛、愛、榮耀引出來。因此，祂不僅是我們生命的救主，更是我們生活中最知心的「朋友」。無論我們多軟弱，惟有祂肯聽我們的苦情，擔當我們一切的憂慮。當我們茫然不知所措時，惟有祂攙拉著我們，帶我們走人生當走的路。

本章我們看見神和摩西的「面對面」交談。他要求的事摸著神的心意，所以神應允摩西一切所求的，而與祂的子民同去。此外，神在摩西面前彰顯祂的榮耀，而顯示自己是有恩典有憐憫的神。

(二)「我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰」——「恩待」希伯來文是חָנַן，字音譯是 chanan 其名字之意是「施恩」，「有恩典」。「憐憫」希伯來文是רָחַם，字音譯是 racham，其名意是「慈悲」，「深愛」。這話說出，神的恩待與憐憫不能受制於任何外力，惟在於祂自己白白的恩典。當時神應允摩西所求，容許他可以看見神的背，然後神從摩西前面經過，而宣告祂的名說：「我要恩待誰，就恩待誰，要憐憫誰，就憐憫誰。」注意這句話就是神為祂自己所宣告的名。這意思是神就是這麼一位有絕對權柄作祂所要作的神，祂的作為是人所無權過問或干預的。

此外，這話說出神揀選我們，一方面是根據祂自己主權的旨意，另一面乃是憑祂的應許，當然不是憑我們的行為。因耶和華是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。然而，神的「恩待」和「憐憫」並不抹煞人的責任。因人若不硬心，祂就以「恩待」和「憐憫」來對待；我們若信靠祂，祂必不叫我們羞愧！

【每日一問】我們從摩西向神的禱告，可以學到什麼功課？

(一)摩西第三次的代求，求神與百姓同行——神向百姓發怒，不想與他們同往迦南地去。摩西因而進入會幕，與神面對面的講話，好像朋友一般。他一方面求神將祂的道指示他；另一方面，摩西要求倘若神不和他們同去，就不要把他們從這裏領去應許的美地。同時摩西一再提醒神，以色列百姓是祂的民。摩西的懇求，摸著神的心，使得神答應必親自和他們同去。摩西禱告蒙神應允的主要原因，乃是：(1)他仰望神的帥領，而強調神與百姓同行的重要；和(2)他抓住神的話，而求神繼續賜恩。從摩西的禱告，我們應學習抓住時機向神代禱；並且在禱告的過程中更親近神，也更認識神。

(二)摩西第四次的代求，求見神的榮耀——摩西尋求神與百姓同行的印證，就求神顯出榮耀給他看。結果神藏摩西於磐石洞穴中，使他得見祂的「背」。神答應摩西的主要原因，乃是因祂的「恩待」和「憐憫」，而不是因摩西的好。從摩西的禱告，我們應學習在禱告中，認識神自己，並最終讓神顯出榮耀。

【每日金句】「誰最親近基督，誰就事奉得最好，若沒有親近祂，就沒有事奉的可言。」—— 達秘

【每日默想】所有事奉神的人，與神的關係不僅是主僕的關係，也是朋友的關係(約十五 15)。

(一)摩西向神禱告，如同與朋友說話一般。我們與神的關係是泛泛之交？還是親密之友呢？

(二)摩西要求神親自和他們同去應許的美地，因為任何人、事、物都不能代替神的同在。我們是否看中神的同在超過一切呢？

【每日鑰句】「耶和華在他面前宣告說：『耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。』」（出三十四 6）

「摩西手裡拿著兩塊法版下西乃山的時候，不知道自己的面皮因耶和華和他說話就發了光。」（出三十四 29）

【每日鑰字】《出埃及記》第三十四章記載神宣告了祂的名，並重造法版和重新立約，以及摩西在西乃山上過了四十晝夜，而臉上發光。

(一)「**耶和華在他面前宣告**」——「**宣告**」希伯來文是 אָרָא，字音譯是 qara'，其意是「大聲呼叫」，「朗讀」。今日鑰節指出神向摩西宣告了祂的名，包含祂的六個屬性：(1)「**耶和華，耶和華**」，因祂就是那滿有權能「我是」的神；(2)「**有憐憫**」，因祂眷顧人的軟弱；(3)「**有恩典**」，因祂不在乎人的努力和作為；(4)「**不輕易發怒**」，因祂饒恕人的過犯；(5)「**有豐盛的慈愛**」，因祂的慈愛是大量的、不變的；和(6)「**誠實**」，因祂信守祂所應許的。神宣告祂的名表達了祂一切的所是、所作。雖然神所說的話不多，但絕大部分是恩典的話，並且絕大部分是叫人受安慰的話。當以色列人帶著罪孽來到神面前，心裏在恐懼戰兢的時候，神卻向他們說出恩典的話。哦，這是何等的寶貝！

(二)「**發了光**」——「**發**」希伯來文是 קָרָן，字音譯是 qaran，其意是「發出光輝」，「閃爍發光」。摩西在西乃山上過了四十晝夜之後，拿著兩塊法版下山。但他並不知道，因為耶和華的同在而臉上發光，而百姓都怕接近他。摩西把神與他所說的一切話，吩咐百姓，就用帕子蒙上臉。摩西臉上散發出神榮耀的光輝，那是他曾與神面對面交談的結果。因此，摩西的經歷說明我們越親近祂，就越認識祂的所是與所作；與祂越有面對面的交通，別人也就看得越清楚，神與我們同在。此外，摩西在以色列人面前的服事代表舊約的職事，故榮光會漸漸退去的。在新約，保羅告訴我們，我們的心若歸向主，就得以敞著臉看見主的榮光，並返照主的榮光，而顯出主的榮形(林後三 16~18)。這說出所有事奉神的人都是彰顯主榮耀的人。所以，我們應當常常敞開心靈去親近主，看見主，讓我們的生命充滿了主的榮光。

【每日一問】《出埃及記》第三十四章的律例大部分在二十章已有提及，為什麼要在此重述呢？

(一)神先要摩西重造法版，將先前上面的話寫在這兩塊版上。這表明神的恩慈，已經赦免了百姓拜金牛犢，所犯的大罪，故樂意重新跟神的子民重立約。然後，祂又發出各樣的律例，重建與他們的關係。

(二)本章 14~26 節所記為「事奉神的十守則」著重事奉神的律例；以別於二十章所記，而適用於全人類的「倫理十誡」。本章的內容雖超過十條，但歸納後為十個原則：(1)不可拜別的神；(2)不可為自己鑄造神像；(3)凡頭生的都是我的；(4)不可空手朝見我；(5)六日要工作，第七日要安息；(6)男丁要一年三次朝見耶和華；(7)不可將祭物的血和有酵的餅一同獻上；(8)逾越節的祭物不可留到早晨；(9)初熟之物要送到神的殿；和(10)不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。這些原則都是百姓在事奉神的事上，應遵守的例。因為在未造會幕之先，以色列人必須重新回到神的律法、律例，照神的話語來事奉神。

【每日金句】「**活在與神的交通中，我們就不想到自己。摩西的臉發光，雖然別人能看見，而他自己卻不知道。他在山上一直看神而不看自己，所以當他下山時，就帶著天上之光，而回到以色列人中間。有人能像神與我們那樣親切，因祂是在我們裏面。哦，這是何等的親密！**」——達秘

【每日默想】摩西的臉見證他確實在神的榮光之中，與神交談，因此承受了神的榮光，也返照了神的榮光。

(一)我們是否常花時間單獨親近神，而讓我們的生命承受了主的榮光，也返照了主的榮光呢？

(二)儘管我們的面孔不會發光，不過我們是否讓主的榮光常常照亮我們，因而有「**從鏡子裏反照**」(林後三 18)主榮光的見證呢？

【每日鑰句】「你們中間要拿禮物獻給耶和華，凡樂意獻的可以拿耶和華的禮物來。」(出三十五 5 上)
「凡心裡受感和甘心樂意的都拿耶和華的禮物來，用以做會幕和其中一切的使用，又用以做聖衣。凡心裡樂意獻禮物的，連男帶女，各將金器，就是胸前鐲、耳環、打印的戒指，和手釧帶來獻給耶和華。」(出三十五 21~22)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十五章記載預備建造會幕的材料和工匠，以及全會眾「甘心樂意」獻禮物。「樂意獻的」——「樂意」希伯來文是 נָדִיב，字音譯是 nadiyb，其意是「自願的」，「慷慨的」。這字在本章共出現 4 次(出三十五 5, 21, 22, 29)，並提到他們的奉獻是「心裡受感」、「甘心樂意」、「心裡樂意」。這是指以色列人奉獻禮物的先決條件；奉獻的動機必須不勉強，而是「甘心樂意」的態度，才能蒙神悅納。神預備建造會幕的工作，先預備以色列全會眾。故神感動他們「甘心樂意」地獻上禮物和全人。在教會的建造中，我們的奉獻和事奉不應只是責任；而應是出於一份「樂意」的心態。這樣的獻上，完全是因著父神的榮耀吸引了我們，基督的愛激勵了我們，還有聖靈引導了我們。因此，我們「心裡受感」，奉獻給神是理所當然的，甚至獻上一切都不吝惜，如寡婦兩個小錢的奉獻。此外，教會需要一班「甘心樂意」為神擺上的人，把他們在神面前所領受的那一份，擺上來建造教會。正如當我們聚會的時候，眾肢體「甘心樂意」地運用所有的恩賜，有的人有啟示，有的人有教訓，有的人有詩歌，隨從聖靈的引導，而彼此供應，叫眾聖徒得著造就(林前十四 26)。哦，那應該是一幅極美的畫面！

【每日一問】從以色列全會眾熱烈響應摩西的呼召，而為建造會幕「樂意」奉獻，我們可以學到什麼功課？

(一)樂意奉獻——當摩西告訴以色列全會眾，要拿禮物獻給耶和華建造會幕，他們就「甘心樂意」地獻上禮物和全人，其中沒有勉強，也沒有鼓吹，乃是他們「心裡受感」於是「甘心樂意」，自動獻上。當人裏面受感，而「甘心樂意」獻上他的所有，這樣的奉獻，是神所喜悅的。

(二)各有所獻——奉獻名單中包括不同階層的人，說明他們人人參與，人人有分。他們各盡所能的為會幕奉獻。

(1)有獻「禮物」的人——「禮物」指奉獻給神，作為建造會幕的材料之用。百姓「甘心樂意」的獻上的禮物，包括金、銀、銅、藍色紫色朱紅色線、細麻、山羊毛、染紅的公羊皮、海狗皮、皂莢木、點燈的油膏油、香料、瑪瑙和各樣的寶石。這些材料都是他們從埃及人那裡要來的(出十一 2, 十二 35)現在他們把這些獻出來建造會幕。可見他們為建造會幕的材料早就預先準備好。

(2)有蒙召作工的人——摩西公開提名比撒列和亞何利亞伯，說神已召了他們作各樣的工；而他們被神的靈充滿，有智慧、聰明、知識，能作各樣的工。此外，凡有智慧的包括婦女，都來作神所吩咐的一切工。因著他們甘心樂意的奉獻，會幕裡的聖物都造得精細絕倫，美倫美奐，神人欣悅。當會幕完成的時候，神的榮耀就充滿會幕。今天建造教會的工作，就像以色列人建造會幕的工程一樣，需要有人肯奉獻財物，也需要有人甘心獻身。兩者缺一不可。親愛的，我們獻上了什麼呢？

【每日金句】「神需要一班人，為實現屬天的旨意獻上地上的物質；但他們必須先裏面受感而奉獻。裏面受感說出人對於某事，有深切的願望。人為實現願望而獻的禮物，必然蒙悅納。…當人在靈裏與神相交，以至意志受到激勵，因此甘心樂意獻上他的所有，這樣的奉獻，是神所喜悅的。」—— 摩根

【每日默想】只有「甘心樂意」奉獻的人，才能在建造會幕的工作上有份。

(一)我們是否因「心裡受感」而「甘心樂意」自動獻上全人(包括我們的心思、情感、意志、金錢、時間、才幹、…等)，來事奉神呢？

(二)我們是否願在教會中，「甘心樂意」的來事奉神、服事人，因為我們是為我們所愛而做的呢？

【每日鑰句】「比撒列和亞何利亞伯，並一切心裡有智慧的，就是蒙耶和華賜智慧聰明、叫他知道做聖所各樣使用之工的，都要照耶和華所吩咐的做工。」(出三十六 1)
「來對摩西說：『百姓為耶和華吩咐使用之工所拿來的，富富有餘。』」(出三十六 5)

【每日鑰字】《出埃及記》從第三十六章至三十九章，詳細記載了會幕及其器物的建造過程。這幾章經節重申建造會幕所應遵循的細節。第三十六章記載百姓獻的禮物富富有餘；以及重申建造會幕的架構。

- (一)「**都要照耶和華所吩咐的做工**」——「**吩咐**」希伯來文是 יָדָה ，字音譯是 yada`；其意是「宣告」，「知道」、「認識」。這裡清楚指明，這些人嚴格遵照神在「山上指示的樣式」施工。這也是《出埃及記》第三十六章至三十九章製造會幕的總旨。他們因為神的感召，而甘心樂意的聽命建造會幕。他們所付出的努力乃是以神的旨意為中心。哦，這是何等佳美的事奉！所以，我們事奉神，也都要遵照神的旨意行事，並不是自己想要做甚麼就做甚麼，否則就不能為神所用。因為我們的恩賜、財物、知識、智慧…等，也必須照神的旨意做工，才有屬靈的價值。
- (二)「**富富有餘**」——「**富富**」希伯來文是 רַבָּה ，字音譯是 rabah，其意是「增加」，「增多」。「**有餘**」希伯來文是 יָדָה ，字音譯是 day，其意是「充足」，「足夠」。今日鑰節指出百姓所獻的「**富富有餘**」。神豐富的供應與恩待祂子民的途徑，是言語所不能表達的。神是何等的富有，祂的工作絕不會因缺少物質，而受到限制。因此，當我們依靠祂的恩典服事時，祂的供給總是上尖下流，必「**富富有餘**」，超過了我們實際的需要。哦，這是何等美麗的光景！摩根說的好，「當人的裏面真實受感，靈裏樂意，就沒有一件會寶貴得捨不得給的，也永遠不會說給得太多了的。一切都在喜樂及慷慨的靈裏為神擺上。在正常的情形之下，神的工作絕不會因為缺少物質的配合，而受到限制的。如果能清楚看見神國度之事的異象，人就難得不在裏面一直受感，靈裏一直樂意的情形之下，繼續有所獻上的。」求神也感動我們的心，讓我們將一切全奉獻給神，又求神使我們的奉獻到「**富富有餘**」，足夠應付教會的一切的需用。

【每日一問】本章值得我們注意的是什麼呢？

- (一)百姓奉獻足夠用——比撒列、亞何利亞伯並一切心裡有智慧的，受感前來開始建造會幕。但他們發現百姓所拿來的禮物，奉獻到「**富富有餘**」，多得用不完。因為他們所獻的材料，遠超過所需要的，這體現了他們完全的奉獻，以至摩西只好阻止他們繼續奉獻。哦，這是多麼感人的畫面！
- (二)重述建造會幕的指示——摩西不厭其煩地重述神在二十六章說所吩咐的，只是前次是神曉諭摩西的指示。現在是以色列全會眾按照神的吩咐，開始執行建造會幕的工程。就像當時的以色列全會眾建造會幕，今天神也需要得著我們全體，同心合一地來建造教會。哦，這是何等大的使命！
- (三)重複記載會幕及其配件的材料——首先，他們造罩棚十一幅，外加公羊皮的蓋，海狗皮的頂蓋。接著，他們建造幕板共 46 塊，兩拐角各有另兩塊，有銀座，有門。他們又造門簾及隔開至聖所的幔子。這些材料表徵基督各方面的特性(在此不詳述)，乃是告訴我們神永不對預表祂愛子的事物感到厭倦。

【每日金句】「神何等富有。…祂賜下的一切，必使我們飽享。你無論有什麼需要，神必豐富地賜給。祂有豐盛的恩惠與榮耀。信靠祂，順從祂，要父豐富的賜予。你雖軟弱與需要，父神關懷你，必賜給豐富、富富有餘。」——邁爾

【每日默想】以色列人現在不再為埃及人建造積貨城，他們開始建造神的居所。他們建造會幕需要有神的啟示(出二十五章至三十一章)，也需要有付諸執行建造會幕的行動(出三十六至三十九章)。

- (一)我們是否積極地投入教會的事奉，使教會得著建造呢？
(二)以色列人按照神的吩咐，沒有簡化建造會幕的過程，而我們的事奉有沒有偷工減料呢？

【每日鑰句】「把杠穿在櫃旁的環內，以便抬櫃。」(出三十七 5)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十七章記載以色列人照第二十五章及三十三章神所指示的樣式，造會幕內的各樣聖物，包括約櫃，桌子，燈檯，香壇，香及聖膏油的過程。

「抬櫃」——「抬」希伯來文是נָשָׂא，字音譯是 nasa'，其意是「高舉」，「舉起」，「背負」，「承擔」。「約櫃」沒有固定的台座。它的兩根抬杠，是用金包的皂莢木作的，要常穿進櫃兩邊的金環裏，不許抽出來，以便時刻可以搬抬。這意思就是說，「約櫃」隨時可以抬出去。這說出我們的見證，應是滿有行動的。此外，「約櫃」不只是以色列民敬拜神的中心，並且是領導他們走前面的道路。「約櫃」在前面走，以色列人在後面跟著(民十 33，書三 3)。這表徵在我們走天路旅程中的每一步路，都是基督在帶領我們，並且到處為神作榮耀的見證。「約櫃」實體的圖片如下。僅供參考。

【約櫃的簡介】約櫃是至神聖的聖物，其形狀像一個長方的盒子，用皂莢木造的，外面包上精金，放置在至聖所內。約櫃上的施恩座其實是約櫃的蓋，預表基督作我們的挽回祭。約櫃內放有(來九 4)：(1)摩西的兩塊法版——預表基督的聖潔和公義；(2)盛嗎哪的金罐——表明我們的生命隱藏在榮耀的基督裏，而享受基督作隱藏的嗎哪；和(3)亞倫發過芽的杖——預表基督的復活，表明祂是神所揀選的大祭司。

【每日一問】本章提到製造會幕的次序，與第二十五章神所指示的次序，為何不同？

《出埃及記》第二十五章首先提到會幕器具的製作。然而本章接前一章的會幕實體的建造，才敘述了擺設在至聖所和聖所裡的各種器具的，其次序如下：(1)造法櫃，櫃上有精金作的施恩座和兩個基路伯；(2)造放陳設餅的桌子，桌上有精金作的器皿：盤子、調羹、瓶子等；(3)造燈檯，用精金作臘剪、臘花盤等器具。(4)造香壇及其配件；和(5)按作香之法作聖膏油和香。

我們若細心留意，在建造會幕的時候，不是按著啟示的次序去作。他們先把會幕的架構建造好(出三十六 章)，然後再來造會幕內所需用的物件。神在啟示的時候，是按著重要的功用次序來指示；以色列人執行的時候，是按著建造的過程來施工。神的啟示是為著我們建造的認識；我們的實行是為著神建造的行動。所以，為著建造教會的認識，我們需要有神賜給我們智慧和啟示的靈(弗一 17)；為著建造教會的實行，我們需要有神的大能大力運行在我們裏面(弗三 20)。

【每日金句】「約櫃的兩根抬杠，保證它時刻在準備被抬著往前走。同樣的，我們的見證也絕不該是靜止的，而卻是時常活潑、新鮮，並滿有生氣的。」——倪柝聲

【每日默想】以色列人曾經用金子來製造牛犢，而現在以金子來製造會幕內的各樣器物。金表徵神的性情。

(一)今天我們建造教會的材料(林前三 12) 是否合乎神的吩咐呢？是否有價值且經得起火的考驗呢？

(二)約櫃備有兩根抬杠，以便搬抬。這是保證約櫃時刻在準備好的情況下，被抬著往前走。在每日的生活行動中，我們是否預備好，隨時、隨處去為神作見證呢？

【每日鑰句】「他用銅做洗濯盆和盆座，是用會幕門前伺候的婦人之鏡子做的。」(出三十八 8)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十八章重述建造會幕的過程，包括造祭壇，造洗濯和建立院子。

(一)「洗濯盆」——「盆」希伯來文是 כִּיּוּר，字音譯是 kiyowr，其意是「盆」。整個「洗濯盆」全是銅製作的。以色列人獻上的銅很多，但是這「洗濯盆」卻是會幕門前伺候之婦人，獻上她們的銅「鏡子」所作的。「銅」在聖經裡表徵審判；「洗濯盆」供祭司洗手洗腳，即代表洗身。因此，從「鏡子」到「洗濯盆」其意義非常深長。兩樣物件都與觀看有關：一個原是用來照出自己的美貌；另一個是在神審判的光中，看見自己內裡的生活及實際的情形。但兩樣物件卻有不同的功用：一個是為著自己裝扮時使用的，關係著她們的美貌和妝飾；另一個是為著事奉神用的，關係著向神獻上她們真實的敬拜。

此外，祭司進入會幕服事前要在「洗濯盆」自潔，而藉著水洗除污穢。這表明神的話，和基督在十字架為我們所成的事實，都如鏡子般告訴我們說，我們的自己(肉體)是污穢的，如果我們要進入聖所事奉神，必須經過洗濯盆，藉著道潔淨，成為聖潔。

(二)「伺候」——「伺候」希伯來文是 צָבָא，字音譯是 tsaba'，其意是「服事(在聖所)」，「打仗」。這是聖經第一次記載婦女在聖所「伺候」。儘管她們不能進入會幕敬拜神，但她們甘心在會幕門前伺候，大概擔任打掃、清潔的事，或在節期慶典中唱歌跳舞。她們把自己獻上，也把心愛的鏡子獻上，製成了洗濯盆。

【每日一問】從以色列人在建造會幕過程中的記錄，我們可以學到什麼功課？

本章重述建造會幕外院的器物和立幕院的過程。以色列人照第二十七章神所指示的樣式，造銅祭壇；又照第三十章神所指示的樣式，造洗濯盆。接著，他們照第二十七章神所指示的樣式，造帳幕的院子，有帷子、柱子、鉤子、杆於、銅座、橛子；而院子有門簾，有柱子和橛子。最後，摩西清楚地記載所獻金、銀、銅的數目，列出各種用途的消費量，並記下點數者、總工匠的名子。本章我們看見，在建造會幕的過程中插進去的一些記錄：

(一)婦女捐出銅鏡子——她們獻上的銅，給工匠作洗濯盆和盆座之用。這些虔誠的婦女注重心靈勝過外表的妝飾。她們的奉獻證明她們愛神勝過愛自己。這說明了真實的事奉神、服事人，必須放下自己的榮耀，不再注意自己，多看基督，生命以基督為中心。

(二)核計百姓奉獻的各種材料總數——本章清楚記載有關建造會幕的貴重的金、銀、銅的數目，列出各種用途的消費量。昔日百姓怎樣慷慨的奉獻，今日為著教會的建造，我們也願意將一切全奉獻給基督和教會，如《聖徒詩歌》312 首：「盡我所有歸給耶穌，甘心樂意全奉獻；我今一生熱愛救主，天天活在祂面前。(副)全所有奉獻，全所有奉獻，永遠歸給慈愛救主，全所有奉獻。」

(三)每人出銀半舍客勒——建造帳幕期間，金子和銅是由會眾自由奉獻，而銀子卻按人頭均攤。這表徵建造教會，人人有責，最低限度每人都要在財物奉獻上盡自己的一份。

【每日金句】「鏡子是婦女最珍視的財產，關係著她們的妝飾。她們獻上鏡子，說明瞭她們有屬靈的分辨能力，認識了真實的妝飾，乃是在生命中獻上真實的敬拜。人必須棄絕一切的肉體，纔能在聖潔的妝飾下敬拜。」——摩根

【每日默想】本章特記錄為著建造會幕的工作，在聖所「伺候」的婦女獻上銅鏡。神悅納了她們的奉獻，使用這些銅製作了洗濯盆。哦，她們所做的真是一件美事！

(一)我們是否也願意作一個甘心「伺候」神的人呢？

(二)在教會的服事中，我們是否也「甘心樂意」做著一些微不足道的事呢？是否也將一切心愛的全獻上呢？

【每日鑰句】「比撒列用藍色、紫色、朱紅色線做精緻的衣服，在聖所用以供職，又為亞倫做聖衣，是照耶和華所吩咐摩西的。」(出三十九 1)「這一切工作都是以色列人照耶和華所吩咐摩西做的。耶和華怎樣吩咐的，他們就怎樣做了。摩西看見一切的工都做成了，就給他們祝福。」(出三十九 42~43)

【每日鑰字】《出埃及記》第三十九章記述比撒列如何照二十八章神所吩咐的，親手作完亞倫的聖服；以及摩西看見一切工作完成，就祝福以色列人。

(一)「**聖衣**」——「聖」希伯來文是קֹדֶשׁ，字音譯是 qodesh，其意是「分別」，「神聖」(原文與「聖所」同字)。「**聖衣**」指大祭司服，與一般祭司服不同。比撒列用藍色、紫色、朱紅色線做精緻的衣服，在聖所用以供職。這象徵「**聖衣**」的主要構成材料：必須是屬天超越(藍色)，君尊(紫色)，蒙恩得救(朱紅色線)，才能供祭司的職分。在新約，祭司的聖衣就是耶穌基督，祂是我們的榮耀，是我們的華美。所以我們總要披戴基督(羅十三 14)；因為祂是我們的公義，我們的聖潔。

(二)「**祝福**」——希伯來文是בָּרַךְ，字音譯是 barak，其意是「稱頌」，「屈膝」，「稱讚」。「**祝福**」原文是可以對神和對人使用的。對神使用時，中文多用稱謝、頌讚、讚美等詞句來繙譯。對人使用時，則是有祝福、賜福或讚揚、稱許的意義。建造會幕所需用的一切已經完工。於是，摩西驗收了以色列人所作的一切工，便給他們「**祝福**」，而稱讚他們所作成的，都是照神的吩咐作的。加爾文認為這裡的「**祝福**」，表示耶和華已悅納了百姓所作的工。在教會的服事中，我們應該向摩西學習，常常記念同工們的勞苦和付出，並為他們多方的禱告，且多多的「**祝福**」他們，「稱許」他們。

【每日一問】為何本章一再出現「**照耶和華所吩咐摩西的**」？這句話其屬靈的意義是什麼？

今日鑰節提到「**照耶和華所吩咐摩西的**。」這句話在本章一共出現了七次之多(出三十九 1、5、7、21、26、29、31 節)，在四十章又重複出現了七次。很明顯，重複這句話的用意，乃是強調以色列人所做的一切工，都是照耶和華所吩咐摩西做的。建造帳幕和一切相關的每個細節，乃是出於是神「獨出匠心」的設計，正如《希伯來書》八章 2 節所說：「**這帳幕乃是由主，而不是由人支搭的。**」(原文直譯)因此，百姓一絲一毫都沒有按自己的想法行動，一切都是照神的吩咐，準確而詳細地去完成的。

今日，在建造教會的工作上，我們也必須按照神所計劃和指示的去作。在神的計劃中的每一個細節上，絕無絲毫改進的可能。在神的工作上，每一個事奉主的人都是沒有自由的。因為每一件事工都必須嚴格遵行神聖的法則，每一項的服事都必須順服神所吩咐的去作。故祂的話是我們一切工作和行為的準則。

此外，以色列人所造的每一件器物，以及聖衣的製作，絲毫沒有按自己的想法行動，一切都是「**照耶和華所吩咐摩西作的**」。這提醒我們，事無大小巨細，對於建造教會的工作，也應該像建造帳幕一樣，必須照神所吩咐的每個細節去作。所以，當我們參與神建造的工作時，必須先來到神的面前，專心尋求明白祂的旨意，並且照著祂所計畫的時間和方法去做。

【每日金句】「神聖的工作，必須按照神聖的樣式，並須遵行神聖的法則。神極其留意每個細微的部分。這一位創造宇宙的主宰，甚至關心到微小的事項。耶穌曾說連我們的頭髮也都被數過。所以儘管把你所關心的一切事，不管看來是多麼微不足道的，都一一向祂傾吐吧！」——馬唐納

【每日默想】本章強調耶和華所「**吩咐**」摩西的，以色列人從設計到施工，「**都照樣作了**」。

(一)在事奉上，我們是否先來到神的面前求，而得著神的指示呢？

(二)我們的服事是否照著神作工的時間和作工的方法呢？或是憑著人的商量、打算、籌畫和規定來作呢？

(三)我們在教會每一件事工上，是否都是照神的心意服事，並認真執行，而討祂的喜悅，並蒙祂的「**祝福**」呢？

大祭司聖服

大祭司平常供職穿的聖服有八件衣物：胸牌、以弗得、外袍、內袍、冠冕、腰帶、和褲子。在雜色的內袍上，他穿上藍色的外袍。這外袍周圍底邊上，有用線作的石榴和金鈴鐺。他出入供職時，袍上的金鈴鐺會發出響聲。然後他穿上以弗得，這以弗得像圍裙，有前後，用一條腰帶綁住。有兩條肩帶縫在腰帶上，從背後上到大祭司的肩頭，相接在肩頭的兩塊鑲著紅瑪瑙的金槽上。他再戴上一塊胸牌，有十二塊寶石安在上面，每塊寶石代表一個支派。胸牌的上端有兩個金環，用兩條金鍊接在肩頭的紅瑪瑙金槽。他頭戴冠冕，冠冕前面有一面金牌，上面刻著「歸耶和華為聖」。

大祭司聖衣

1. 內袍（出廿八 39 ）
（出卅九 27-29 ）——用細麻布織成的緊身長袍。
2. 外袍（出廿八 31-35 ）
（出卅九 22-26 ）——用藍色細麻布製成無縫的袍子，底邊用藍色紫色朱紅色線作石榴。石榴之間有金鈴鐺，使大祭司出入聖所發出響聲。長袍有帶子束腰。
3. 以弗得（出廿八 5-14 ）
（出卅九 1-7 ）——用金線和藍紫色朱紅色線並撚的細麻織成的背心外套
4. 胸牌（出廿八 15 ~ 30 ）
（出卅九 8 ~ 21 ）——由 12 塊刻有以色列十二支派的寶石排列而成的牌子，用金鍊子繫在以弗得的肩帶上。
5. 冠冕（出廿八 36 、 37 ）
（出卅九 30 、 31 ）——是麻布製造的，上面有金牌，金牌上刻有「歸耶和華為聖」
6. 褲子（出廿八 42 ）——是細麻布造的，褲子當從腰達到大腿。

大祭司著聖衣，戴冠冕和胸牌，（出廿八）聖經中規定大祭司的聖職由亞倫開始，只傳給他的族裔中每代的長子。會幕或聖殿中一切禮儀和祭祀的事均由他來主持。在他之下設有祭司，由亞倫家族中的男性擔任。（出四十 14 ~ 16）另有利未人來協助祭司工作，是由利未支派的男性擔任。

胸牌和以弗得的樣式（出廿八 5 ~ 30）胸牌用金鍊子繫在以弗得的肩帶上。胸牌是由 12 塊刻有以色列十二支派的寶石排列而成。以弗得是用金線和藍紫色朱紅色線，並撚的細麻織成，是一種短外套，好像背心。

【每日鑰句】「正月初一日，你要立起帳幕」（出四十 2）

「這樣，摩西就完了工。當時，雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕。」（出四十 33 下~34）

【每日鑰字】《出埃及記》第四十章先是記載耶和華曉諭摩西立會幕；後是敘述摩西就照神的吩咐執行；最後是描述立會幕的高潮，神以雲彩遮蓋會幕，並以祂榮耀充滿會幕。

- (一)「立起帳幕」——「立」希伯來文是**בָּרַךְ**，字音譯是 barak，其意是「稱頌」，「屈膝」，「稱讚」。
立起帳幕是指以色列人立起會幕的柱子，將幕幔懸掛起來，加上罩棚和頂蓋。當會幕「立起」來了，那在西乃山上彰顯其榮耀的神，祂現在要居住在以色列人為其建造的聖幕中，藉此與他們同住，同行。從現在開始，他們也藉這聖幕，敬拜祂與事奉祂。讚美神！神照祂的應許，藉著日間雲柱，夜間火柱，帶領在曠野路上的百姓，讓他們跟著會幕前行；祂並以祂的榮耀要引領他們進入迦南美地。
- (二)「完了工」——「立」希伯來文是**בָּרַךְ**，字音譯是 barak，其意是「稱頌」，「屈膝」，「稱讚」。本章我們看見，「摩西就完了工」（出四十 33）。這裡會幕的「完了工」與《創世記》第二章 1 節天地萬物都「造齊了」是相同的用字。這說出會幕的工作完成了神救贖的計劃，也恢復了神造人的目的，使人成為祂的居所，祂的見證，好使祂的榮耀得著彰顯。
- (三)「耶和華的榮光就充滿了帳幕」——「充滿」希伯來文是**בָּרַךְ**，字音譯是 barak，其意是「稱頌」，。今日鑰節指出當帳幕一支搭起來以後，神喜悅住在祂的百姓中間，因此「耶和華的榮光就充滿了帳幕」。神的榮光充滿了整個帳幕，說出祂榮耀的同在。在舊約神從榮耀的基路伯中間，向祂的子民說話；同樣的，祂也藉著這一個榮耀，引領他們向前去。今天聖靈居住在我們每一個信從祂的人裏面，我們也能同樣經歷祂榮耀的同在、引領。這也預表著教會就是神在肉身顯現(提前三 16)。

【每日一問】「正月初一日」的屬靈意義是什麼？

舊約聖經提到「正月初一日」共有八次，其中有四個日子的記載是值得我們關注的：

- (一)挪亞撤去方舟的蓋觀看的日子(創八 13)——這是神用洪水審判世人，洪水退的那日子，於是人類有了一個新的開始。挪亞在方舟裡(指基督)享受神的救恩。故這日子預表我們在基督裏成為新造的人。
- (二)摩西立起帳幕的那日子(出四十 2, 17)——這是指以色列人出埃及地後第二年正月初一日。摩西受神吩咐，要在那日把聖幕豎立起來。帳幕預表基督與教會。故這日子預表我們蒙恩得救之後，開始過基督是我們的生命，教會是我們的生活。
- (三)希西家王開始潔淨聖殿的日子(代下二十九 17)——聖殿幾乎被亞哈斯變成了荒涼之地，於是希西家開始潔淨聖殿。故這日子預表我們讓聖靈天天潔淨我們的全人，使我們得著更新，復興。
- (四)以斯拉帶領第二批猶太人耶路撒冷從巴比倫起程，回到耶路撒冷的日子(拉七 9)——故這日子預表我們開始參與教會復興的工作，使神的見證得著恢復。

【每日金句】「這耶和華的榮耀充滿帳幕，預表著五旬節時聖靈降臨在教會中，和聖靈居住在每一個信從祂的人裏面。…若無神榮耀的充滿，一切就成為虛空，了無半點價值。但另一面，外表雖然平凡或貧乏，倘若耶和華的榮耀在其中，它就是真美麗。」——摩根

【每日默想】《出埃及記》是神百姓出埃及至西乃山立起會幕期間的歷史，包括從埃及被救贖出來，得誠，也與神立約，而使他們成為「屬神的子民，祭司的國度，聖潔的國民」，來事奉神。最後，他們了建立會幕後，耶和華的榮光充滿在會幕。《出埃及記》開頭雖然是一片黑暗，結束時則有耶和華的榮光照耀。

- (一)讀完整本書，我們是否清楚看見神救贖我們的計劃和目的呢？
- (二)會幕是以色列人生活和敬拜的中心，而我們生命的中心是否是與主同住、同行動，而使祂的榮耀得著彰顯呢？