

埃及中的 髑髏地

艾德里安·埃本斯

埃及中的髑髅地

艾德里安·埃本斯

主必快来媒体印制

maranathamedia.com

2016年1月

摩西看到烧着的荆棘，听到耶和华从荆棘中对他说话，虽然是一件不可思议的事，但摩西却无法理解耶和华吩咐他去做的事——一把以色列人从埃及拯救出来！这怎么可能呢？

耶和华解释了将要发生的事，以及他将如何处理。

出 3:18-20 他们必听你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：“耶和华希伯来人的上帝遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的上帝。” 19 我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。 20 我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。

现在，当我们想到摩西在离开埃及被流放四十年后，才开始去做似乎上帝要向埃及人做的事，看似有些奇怪。

出 2:11-12 后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。 12 他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。

倘若上帝正计划击打埃及人，消灭他们所有的牲畜，降冰雹在他们身上，并击杀他们一切的长子，那么摩西杀死一个埃及人岂不正是在完成这项任务吗？请注意预言之灵的教导：

*摩西在杀埃及人的事上，犯了他列祖所时常犯的同样错误。就是擅敢把上帝所已经应许作的工作揽到自己手中。上帝的旨意原不是要藉着战争来拯救祂的子民，像摩西所猜想的，乃是要藉着祂自己的大能，好叫**荣耀**单单归与祂自己。然而就是这一件卤莽的行为也有上帝掌管，使之成全祂的旨意。因为摩西还没有准备好担任他的大工。他还必须学习亚伯拉罕和雅各所学习过的信心教训，就是不倚靠人的力量和智慧，只依赖上帝的能力来成全祂的应许。*

我们从这段话中明白了什么？我们认为摩西杀死埃及人就是错的，而上帝杀死他们就可以吗？此时，许多人都会回答说：“我们不应质疑上帝的行为。祂是上帝，事情就是这样。”然而，这样的回答并没有解决这个问题，即此种做法如何表现出了爱或一致性。这是一个需要澄清的问题。若重读这段经文，似乎表明上帝将要使用武力来说服法老容以色列人离开。

*出 3:19-20 我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。
20 我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。*

那只强迫人的大能的手指的是什么？对这段经文的表面理解显然，上帝确实要动用武力来强迫法老容以色列人走。那么，这是否暗示了这幅画面：上帝抓住法老的衣领，把他狠狠地抵在墙上，并告诉他容我的百姓去？若果如此，我们会问为何还要有这一切做作的请求法老容他们去的细节呢？摩西为何不径直走过去说：“我们要离开了，谁胆敢碰我们，就必被杀”？

你若读过整本圣经，就一定会看到上帝动用武力与耶稣所说的有明显矛盾之处：

太 5:39 只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。

路 9:54-56 祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，象以利亚所做的吗？” 55 耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。 56 人子来不是要灭人的性命（性命：或作灵魂），是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。

当耶稣说以下这番话时，我们应如何协调这些事呢？

约 14:10 我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做祂自己的事。

约 5:19 耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。”

那么，我们应如何调和这个明显的矛盾呢？在描写这些灾时，诗人宣告说：

诗 78:43-49 祂怎样在埃及地显神迹，在琐安田显奇事，44 把他们的江河并河汉的水都变为血，使他们不能喝。45 祂叫苍蝇成群落在他们当中，嚼尽他们，又叫青蛙灭了他们，46 把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。47 祂降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树，48 又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。49 祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者（英文译为：恶天使），临到他们。

这节经文把降灾的行为与恶天使的工作联系在了一起。该经文中“恶”字的希伯来语 *ra'im* 和分别善恶树中的“恶” *ra*（创 3:5）是同一个字。此外，当上帝看挪亚时代的世界时，看到其中也充满了“恶” *ra'at*（创 6:5）。

有些人会松一口气，解释说，不管怎么说，这不是上帝做的，而是撒但和恶天使干的。这个回答不但没有解决这个明显的矛盾，反而使之更复杂化了，因为这种说法似乎在暗示撒但乃是上帝的员工。在上帝需要完成一项工作时，祂就会派出黑手党天使。这岂不是世上许多政府在需要推行一些严厉的立法时所做的吗？他们会找特勤局去搞一些事情，使大众去呼吁政府的保护，立更严格的法律。这只是好警察和坏警察，或白教皇和黑教皇的原则吗？

圣经是建立在黑白棋的基础之上，抑或是我们把阴阳的标志贴在了其封面上呢？

这就是一些人被引入陷阱之处。这种逻辑很容易让人认为，施行毁灭的不是上帝的力量，而是撒但的能力。人总是试图为上帝解围，但当夏娃试图美化上帝的话时，她发现这只会让她堕落。上帝从未对她说过不可摸那果子，只是说她不可以吃。夏娃加上了不可摸这句话，当果子被放到她手中，而她没有察觉到任何后果时，便根据自己的错误断言推断一定是上帝错了。

主张上帝的能力不是用来毁灭的，乃是一种很危险的假设。因为这样做需要我们忽略圣经中的简单陈述，迫使上帝为自己辩护，正如夏娃被问到她为何吃那果子时，宣称都是蛇的错一样。

请注意圣经对我们所说的：

创 6:7 耶和華說：“我要將所造的人和走獸，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”

你如何能在不灵意化其含义的同时，去回应这类经文呢？如果你谨遵圣经的教导，并相信圣经是上帝所默示的，那么此时的紧张局势就势必是完全无法承受的。然而，唯有当这种紧张局势变得无法承受时，才会开始新生的过程。

人心之所以在试图严肃对待这个冲突时开始软化下来，是因为从一出生就植入我们心中的那曾对我们始祖所说“你不一定死”之谎言的**种子**。这个谎言给人类大家庭带来了蛇的教导，即在上帝以外有一种能力存在。倘若上帝之外另有一种能力，那么离了祂我们就仍能存活。因此，蛇的这个谎言就造成了宇宙中有**两种**能力源头的观念。相信善恶两种势力各有其不同的源头，就使在埃及**十灾**中所发现的明显矛盾完全无法解释清楚了。创造告诉我们，黑暗和寒冷不是自己产生的，而是存在于没有光和热之处。黑暗不是一种独立的能力，只是一种把光**关**在门外的状态。

太 6:22-23 眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；23 你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”

请注意：耶稣说，你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！耶稣是照亮一切生在世上之人的光（约 1:9）。我们若行不义，阻挡真理（罗 1:18），那么为让世人能在不与基督同住（约 14:23）之时，靠着祂的大能（林前 1:24）而活，基督就真地要被重钉十字架了（来 6:6）。

与蛇的谎言相反的是，宇宙中只有一种能力。

诗 62:11-12 上帝说了一次、两次，我都听见：就是**能力都属乎上帝**。12 主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着各人所行的报应他。

罗 13:1 在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的。

徒 17:25 也不用人手服事，好象缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。

在一切受造之物上，都可以看到上帝的印记。自然界为上帝作见证。那易于感受的心，一旦与宇宙的奥秘和奇迹接触，就不得不承认那无穷之能力的运行。地球并非藉其本身固有的能力而产生万物，并年复一年环绕太阳而行。一只看不见的手在指导行星于天际间接轨道而行。一种神秘的生命弥漫在一切自然物中——这生命维持着无数的大千世界，寄寓于飘浮在夏日清风中昆虫原子之内，使燕子飞翔，使哀鸣的雏鸦得食，使蓓蕾开放，并使花朵结成果实。这维持自然的同一能力，也正在人身上运行着。这管理星辰和原子的同一大规律，也支配着人的生命。那控制心脏活动，调节身体命脉

的规律，也就是那大能的全智者用来统治人的规律。一切的生命都是从祂而来。——怀爱伦，《教育论》第 99 页

一切能力皆来自上帝。“上帝说了一次、两次，我都听见：就是能力都属乎上帝”（诗 62:11）。

“没有权柄不是出于上帝的”。这绝对是真理，无一例外。就算在声名狼藉，残忍无度之尼禄时代的罗马帝国的能力，也同在犹太国时代大卫的权力一样是出于上帝的。当彼拉多对基督说他有钉祂十字架或释放祂的权柄时，基督回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我”（约 19:11）。——E·J·瓦格纳，《现代真理》，1895 年 3 月 21 日

我们从**灵感的圣言**中得知，“能力都属乎上帝”；的确，“没有权柄不是出于上帝的”（诗 62:11；罗 13:1）。上帝用祂**“全能的命令”**托住万有（来 1:3）。祂**“将生命、气息、万物，赐给万人”**（徒 17:25），**“我们生活、动作、存留，都在乎祂”**（徒 17:28）。**地上的能力是被罪所滥用的上帝的能力。创造主如此尊重人的自由选择权，就赐给他们能力去做与祂神圣旨意相背的事，然而这种能力是有限的；但当我们照上帝的旨意而行时，祂所赐给我们的能力乃是无限的。上帝无限的能力要通过圣灵彰显出来。因此，经上记着说，上帝的工作“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠主的灵方能成事”。——A·T·琼斯，《美国哨兵》，1898 年 8 月 25 日**

请注意上面这段琼斯的话。

地上的能力是被罪所滥用的上帝的能力。创造主如此尊重人的自由选择权，就赐给他们能力去做与祂神圣旨意相背的事，然而这种能力是有限的；（同上）

这段话为约伯时代上帝与撒但之间的讨论提供了背景。

伯 1:8-12 耶和華問撒但說：“你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人象他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。”
9 撒但回答耶和華說：“約伯敬畏上帝，豈是无故呢？10 你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他的家，并他一切所有的嗎？他手所做的都蒙你賜福；他的家產也在地上增多。11 你且伸手毀他一切所有的；他必當面棄掉你。”12 耶和華對撒但說：“凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。”
於是撒但從耶和華面前退去。

撒但為何要對上帝說：“你且伸手毀他一切所有的；他必當面棄掉你”？他為什麼不說：“讓我用我的能力來折磨約伯”？更進一步說，撒但為什麼要和上帝商量這件事？如果他擁有自己單獨的權柄，為何不以此來破壞上帝對約伯的保護呢？撒但為何要獲得許可才能攻擊約伯呢？只是因為能力都屬乎上帝，沒有權柄不是出於上帝的。這就把我們帶到了杖變蛇，手長大麻瘋的故事中。摩西想知道法老怎麼可能容以色列人走。

出 4:1 摩西回答說：“他們必不信我，也不聽我的話，必說：‘耶和華並沒有向你顯現。’”

接下來的敘述不是天上大能的上帝為給摩西留下深刻的印象，而給他看一些魔術師的紙牌戲法。之後的實例乃是極為重要的，它解釋了法老最終被迫讓以色列人離開的過程。在我們繼續之前，讓我們重溫一下上帝國度的原則。

强迫人接受祂，这不是基督的使命。那企图强迫人违反良心行事的，乃是撒但和受他精神所鼓动的人。

—《历代愿望》第 487 页

世界由于误解上帝而成了黑暗。为求凄惨的阴影变为光明，世人得以归回上帝，撒但欺骗的权势必须予以击破。

但这不是强权所能作到的。施用强权是与上帝政体的原则相反的。祂只要出于爱心的事奉，而爱心却不是由命令而来，也不能用强权或武力而得。只有爱能唤醒爱。人认识上帝了就会爱祂。所以祂的品德必须表现出来，与撒但的品格作对比。这表现上帝品德的工作，在宇宙之间只有一位能作。只有那能体会到上帝的爱是何等长阔高深的一位，才能将祂表明出来。那“公义的日头，”——“其光线有医治之能”，——必须升起（玛 4:2），驱散这世界的黑暗。

—《历代愿望》第 22 页

上帝不强迫人顺从，也不会以杀戮迫使人屈服。这是那叫凡不接受兽印之人都被杀害之恶者的行事原则。

让我们来看一下赐给摩西的第一个实例。

出 4:2-5 2 耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”3 耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变为蛇；摩西便跑开。4 耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住它的尾巴，它必在你手中仍变为杖；5 如此好叫他们信耶和华他们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，是向你显现了。”

杖或竿是权力的象征。它在王室术语中被称做权杖。上帝的儿子基督拥有权杖。

来 1:8 论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的（或译为：你以公义的权杖执掌王权）。

基督也被称为那权杖。

民 24:17 我看祂却不在现时；我望祂却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。

基督是上帝的能力（林前 1:24），坐在上帝的右边（来 1:3）。祂被称为上帝的右手，或我们所说的“左膀右臂”。

出 15:6 耶和華啊，你的右手施展能力，显出榮耀；耶和華啊，你的右手摔碎仇敌。

上帝告诉摩西，摩西要代表祂，而亚伦要替摩西说话（出 4:16）。

当摩西把手中的杖丢在地上时，基督里面的能力就变成了蛇的形状。基督是上帝的能力。当上帝对撒但说：“凡他所有的都在你手中”（伯 1:12）时，上帝就把祂的杖丢在了地上。那杖就是基督，是被撒但强迫来实现他自己目的那位，正如撒但鼓动罗马士兵强迫基督背十字架到髑髅地一样。

请仔细思考：罗马士兵的思想被撒但所控制，然而他们赖以生存的呼吸却是照亮一切生在世上之人的生命。撒但利用人里面基督的能力而把祂钉在了十字架上。让我们停下，思考片刻。罗马士兵高举铁锤，将钉子钉入了救主宝贵的双手中，而正是那双手握着埃及灾难以及地上一切毁灭能力的钥匙。这就是那被丢在地上的杖：

可 14:35 祂就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”

何处有人倒在地上，落入毁灭的权势之下，哪里就会有一根丢在地上变为蛇的杖。

可 9:20 他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽疯，倒在地上，翻来复去，口中流沫。

因此，我们看到：无论何处见到有人受苦，我们都会看到：

赛 63:9 他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们；祂以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀搆他们。

当摩西把杖丢在地上变成蛇时，基督正在教导他关于十字架的功课。更确切地说，是一根有蛇挂在其上的杆子或杖。

民 21:8 耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”

火蛇就是那名叫魔鬼，又叫撒但（启 12:9）的古蛇。挂在杆子上的蛇是撒但依着自己的选择，利用基督的能力来达成他自己的目的。

我们把琼斯的那段话用在撒但身上，重述如下：

魔鬼的能力是被罪所滥用的上帝的能力。创造主如此尊重撒但的自由选择权，就赐给他们能力去做与祂神圣旨意相背的事，然而这种能力是有限的。——琼斯，《美国哨兵》，1898年8月25日（改编）

耶稣告诉我们：

约 3:14 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。

这固然是指杆子上的铜蛇，但这并非蛇在旷野被举起来的唯一一次。

出 4:4 耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住它的尾巴，它必在你手中仍变为杖。”

摩西不得不拿住蛇的尾巴，把它握在手中。尾巴是蛇最末端的部分。上帝曾对蛇说：

*创 3:15 我又要叫你**你和女人彼此为仇**；**你的后裔和女人的后裔也彼此为仇**。女人的后裔要伤你的头；**你要伤祂的脚跟**。*

基督被伤到了脚跟。摩西是借助拿住尾巴而捡起的蛇。这是十字架的象征，即允许上帝的能力变回一根杖，回到代表上帝的摩西手中。

*林后 5:21 上帝使那**无罪**（**无罪**：原文作**不知罪**）的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为上帝的义。*

基督通过允许将祂的能力交在撒但手中而成为了罪。为了让撒但有能力展示他的国度，基督里面的能力就满足了撒但的愿望。因此，基督过去和现在都在所有恶天使中被钉死了。虽然祂的能力运行在他们里面，但他们却因憎恨祂的品格而将祂钉死。亚当**每个**堕落的儿女也是如此。凡爱自己超过爱基督的人，都重新把基督钉在了十字架上。

基督的能力也住在所有埃及人里面。杀死任何一个埃及人都是在折磨基督。你能想象一位埃及母亲抱着她死去的儿子、俯身在他毫无生气的身体上，呜咽着述说其精神上痛苦的情形吗？在她受苦时，基督也一同受苦，十字架在此被举起，基督被重钉十字架了。当上帝允许撒但夺去祂儿子的能力时，祂就是在剜自己的眼睛。

*诗 78:50 祂为自己的**怒气**[H639 **鼻子，脸**]修平了路，**将祂们交给瘟疫，使他们死亡**[H1698 -**毁灭**]。*

这节经文描述了埃及的灾难。这里说上帝为自己的脸修平了路。祂的爱子就是祂生命中的喜乐。在允许埃及人死在那灭命者手中时，祂就允许了自己的儿子受苦。因此在埃及人遭灾期间，父独自站在黑暗中为祂的儿子哀哭，也为祂儿子为之哀哭的所有人哭。

上帝用第二个神迹建立了这个有关杖的真理。

出 4:6 耶和華又對他說：“把手放在懷里。”他就把手放在懷里，及至抽出來，不料，手長了大痲瘋，有雪那樣白。

上帝的兒子是上帝的右手。那麼，上帝的兒子住在何處？

約 1:18 從來沒有人看見上帝，**只有在父懷里的獨生子將祂表明出來。**

當上帝把手伸到懷里，碰到祂兒子所住之處時，祂的兒子已為我們成為了罪。痲瘋病是罪的象徵，這種狀態的手代表沒有基督之靈的基督的能力(雅 2:26)。肉體死了，對任何東西都失去了知覺。撒但所引起的對死亡與毀滅的恐懼，使基督失去了知覺。祂在心灵受痛苦時被迫嘗了苦汁。

基督的痛苦和十字架的故事在第一災中就顯露了出來。上帝命令摩西和亞倫要拿着那根變過蛇的杖，代表基督的能力已被交在撒但手中。

出 7:15 明日早晨，他出來往水邊去，**你要往河邊迎接他，手里要拿着那變過蛇的杖。**

出 7:19 耶和華曉諭摩西說：“**你對亞倫說：‘把你的杖伸在埃及所有的水以上，就是在他們的江、河、池、塘以上，叫水都變作血。在埃及遍地，無論在木器中，石器中，都必有血。’**”

當耶穌在客西馬尼園向父懇求時，汗如血點滴下。此後不久，祂便對前來抓祂的暴徒說，“現在却是你們的時候，黑暗掌權了”(路 22:53)。杖怎樣被伸在所有的水以上，基督也照樣在人前被舉起來，受盡折磨，又被殺害。水代表人，也代表基督的靈。當杖擊打在水上時，基督就如此被交給了撒但，門徒也照預言所說地逃跑了。

太 26:31 那時，耶穌對他們說：“今夜，**你們為我的緣故都要跌倒。因為經上記着說：我要擊打牧人，羊就分散了。**”

所有的水都变成了血，意味着在埃及全地，基督的灵都在为这些男女而伤痛、受苦。这不仅是为埃及人，也包括以色列人。这件事也预言了将来上帝的百姓呼喊：“祂的血归到我们和我们的子孙身上”（太 27:25）。

第一灾表明，上帝已经把祂的儿子交给撒但，让他开始借着基督里的能力来毁灭埃及人。撒但把埃及人拉入拜偶像和罪恶的深渊，很快他们就恶贯满盈了。撒但一直在要求把他们交出来。他们弃绝约瑟的智慧，藐视上帝救他们脱离干旱的恩典。降下这场干旱是由于人不肯听从上帝诫命和律例的恶。

*申 11:13-17 你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和
华你们的上帝，尽心尽性事奉祂，14 祂（原文作我）必按
时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，
和油，15 也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。
16 你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去事奉敬
拜别神。17 耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，
地也不出产，使你们在耶和華所赐给你们的美地上速速灭亡。*

埃及的大饥荒是一个警告：因为拒绝承认上帝的主权及其诫命，所以上帝的灵正在收回。埃及人曾有机会通过亚伯拉罕得知上帝的诫命和律例。他们曾遇到过亚伯拉罕，看见过当他们违背与他有关的上帝律法时所发生的事。

雨和安息日有着特殊的联系。

*利 26:2-4 你们要守我的安息日，敬我的圣所。我是耶和華。
3 “你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，4 我就给你们降
下雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。”*

由于在埃及为奴，大多数以色列人都放弃了安息日。倘若以色列人能够继续遵守安息日，他们就会像撞到马耳他的罗马船只上的保罗一样。他们就会给埃及更多的时间来离弃他们的恶。

这也是上帝吩咐以色列人去旷野守节的原因。

出 5:1 后来摩西、亚伦去对法老说：“耶和华以色列的上帝这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”

这个要求不是为了逃避埃及人而有的骗局。这乃是一个呼召，呼召他们回归上帝的诫命，好叫上帝的百姓能够开始为埃及人祈求，使他们也能归向上帝。摩西已鼓励他们开始遵守每周的安息日。

出 5:5 (法老)又说：“看哪，这地的以色列人如今众多，你们竟叫他们歇[Shabat, 即安息]下担子！”

上帝正在鼓励他们在守节的事上，向安息日迈进一步。他们若能守这节并回转，瘟疫或灾难就可能延迟。请注意摩西对法老所说的话：

出 5:3 他们说：“希伯来人的上帝遇见了我们。求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的上帝，免得祂用瘟疫、刀兵[干旱]攻击我们。”

“刀”一字也意味着干旱。圣经明确指出哪个节期会降雨？

亚 14:16-17 所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。17 地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。

以色列人为何想去旷野献祭呢？这样他们就可以避免因杀死被埃及人视为神圣的动物而冒犯他们。这也是为了举行一次纪念寄居的节期，使他们能以住在帐篷里吗？我们不知道这些灾难发生的时间。第七灾雹灾发生在新年前后，因为正值大麦初熟之际(出 9:31)。从出埃及记 5:1 中第一次要求守节到所有的灾在逾越节时尽都结束，其间有相当长的一段时间。所有与无草制砖、以色列

人的试炼以及后来十灾有关的事件都表明，这个纪念寄居的节期很可能就是他们试图遵守之住棚节的原型。

耶和華想要拯救埃及脱离毁灭。倘若法老允许以色列人守节，然后还愿为他们所做的事负责的话，埃及就可以从以色列人所守的节中获益。这就是为什么上帝不直接告诉法老我们要走了的原因。上帝不想让埃及人任由撒但摆布。祂想拯救他们！

安息日的改革首先是遵守每周的安息日，然后是遵守每年节期的安息日，这是上帝选择用以实现这一改革，并为他们重建一道保护篱笆的方法。通过这些律例，上帝就可以继续保护以色列人。

在最后的危机中，当上帝的诫命和律例被完全藐视时，我们要不要用温柔的方式恳求领袖们，允许我们按照圣经的规定来事奉上帝，好让他们能收获允许我们如此行的果实呢？当然，他们若说不，我们就不能顺服他们；但他们若答应了，我们也许还能救他们。我们需要仔细思考如何在最后的危机中解决安息日的问题。

上帝是在通过蛙灾向埃及发出警告，警告他们撒但会试图扭曲在第一灾中发现的十字架的故事，把它变为谎言？

启 16:13-14 我又看见三个污秽的灵，好象青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。14 他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集争战。

启 13:13-14 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。14 它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：“要给那受刀伤还活着的兽作个像。”

在基督受审时，人们利用欺骗促成了祂的死。借着这些谎言，基督被判了死刑。

撒但在所发生的事上要竭力欺骗人。在模仿水变血的过程中（出 7:22），人们蒙受了欺骗，以为他们的假神会拯救他们。这些谎言注定了他们的厄运。青蛙是埃及人所敬拜的神明。上帝通过

暗示他们的神明正在背叛他们，正如撒但试图毁灭他们一样，来警告他们。不幸的是，没有人能看出这道信息。故此，在末后的日子，撒但要行神迹奇事，迷惑人，使其灭亡。

第三灾虱灾是无法模仿的。这是因为上帝不允许，还是因为撒但现在有了更直接的控制权，而没有必要仿造这灾了呢？希伯来语的“虱子”一词唯一出现之处是在回忆这件事的诗篇 105:31 中，然后在《以赛亚书》中。

赛 51:6 你们要向天举目，观看下地；因为天必象烟云消散，地必如衣服渐渐旧了；其上的居民也要如此死亡（如此死亡：或作象蠹虫死亡）。惟有我的救恩永远长存；我的公义也不废掉。

“蠹虫”一词实际上就是虱子。他们会像虱子一样死去。虱灾是对即将到来之毁灭的警告，并且埃及会像衣服一样渐渐变旧，住在其中的人都必死亡。撒但是在用其典型的方式行事，像在扫罗临终前向他宣告死亡一样吗？当该亚法撕开衣服，宣告基督的死刑时，基督正在急速走向被剪除之地。

第四灾蝇灾与虱灾类似。苍蝇使人极为恼怒，令人寝食难安。当上帝慢慢退后，允许撒但掌权时，灾难的强度和严重性就都增加了。基督受嘲笑，遭唾弃，胡须被拔掉，并被棍棒抽打。这些就像很多苍蝇落在身上一样，造成了极大的痛苦。

第五灾是畜疫之灾。从约拿在尼尼微的故事中，我们可以得知主对动物的情感。

拿 4:11 何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”

从此我们知道上帝想要拯救尼尼微人和他们的牲畜。难道祂不想拯救埃及人和他们的牲畜吗？

第五灾表明上帝的能力通过撒但之手变成了一条蛇。撒但嘲笑埃及人拜公牛，而失去牲畜会使他们感到恐惧，因为这个神也无力帮助他们。它也是我们的祭牲基督的象征。

耶 11:19 我却象柔顺的羊羔被牵到宰杀之地；我并不知道他们设计谋害我，说：我们把树连果子都灭了！将祂从活人之地剪除，使祂的名不再被纪念。

撒但强迫耶稣背着沉重的木制十字架，赶赴受死刑之地。撒但喜欢杀死动物，让它们受苦。屠杀动物会让我们的救主悲痛不已。

我们知道，当撒但得到允许之时，他就让约伯长了疮，而这正是他在第六灾中对埃及人所做的。基督在看着祂所爱的儿女因疮而受苦时，祂一定也非常痛苦；当祂长着麻疯站在那里时，一定因允许撒但做这些事而痛苦万分！灾已从动物身上转移到人身上这一事实表明，撒但已获得了更多的控制权，正如他对约伯所做的一样。

伯 2:3-7 耶和華問撒但說：“你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人象他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。你雖激動我攻擊他，無故地毀滅他，他仍然持守他的純正。”
4 撒但回答耶和華說：“人以皮代皮，情願舍去一切所有的，保全性命。5 你且伸手傷他的骨頭和他的肉，他必當面棄掉你。”
6 耶和華對撒但說：“他在你手中，只要存留他的性命。”
7 於是撒但從耶和華面前退去，擊打約伯，使他从脚掌到头顶長毒瘡。

埃及人身上的疮可能是基督被钉十字架时所受的苦难。

耶和華問撒但說：“你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人象他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。你雖激動我攻擊他，無故地毀滅他，他仍然持守他的純正。”
4 撒但回答耶和華說：“人以皮代皮，情願舍去一切所有的，保全性

命。5 **你且伸手**伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。”

6 耶和华对撒但说：“**他在你手中，只要存留他的性命。**”

7 于是撒但从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。——《教会证言》第208页，第2段

埃及人的苦难就是祂的苦难，他们的痛苦极大地影响了祂，然而祂仍继续允许撒但去施展这能力，因为这些人拒绝听从要转向祂得救的呼吁。耶稣曾对法利赛人说，我多么愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意！

先是鱼死了，然后是青蛙，再后是牲畜，现在是他们自己身上的疮。每个灾难发生之前，摩西都警告了埃及人，这样他们就可以采取措施避开那灭命者。他们就可以转离这咬人的蛇，而仰望那被举起来的杖上的蛇。在基督因这些灾难的痛苦而被举起来之时，蛇就露出了他的真面目——灭命者。撒但试图把自己隐藏在上帝的大能中，派青蛙来告诉我们是上帝直接做了这些事。

他们所受的灾难，往往被人看为是上帝所直接判决的刑罚。

那个大骗子正在利用人的这种看法来掩饰他自己的工作。——

《善恶之争》第35页

上帝警告人们要聚集他们的牲畜和人，并留在屋中。祂想救他们脱离那灭命者。祂知道撒但具体要做什么，因为祂确切地知道祂允许撒但控制多少元素。

出 9:23 摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上；

耶和华下雹在埃及地上。

当摩西向天伸杖时，就是上帝的儿子在十字架上被举起来的象征。基督，上帝的能力，已被交给撒但任由他所用。上帝允许祂的保护中出现了一个缺口，于是喜悦死亡和毁灭的恶天使便把冰雹扔在了他们身上。请铭记《诗篇》的话：

诗 78:47-49 **祂降冰雹打坏他们的葡萄树**，下严霜打坏他们的桑树，48 又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。49 祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者（英文为：**祂差遣恶天使在他们中间**），临到他们。

请注意，这里说祂把他们的牲畜“交给”（也是“放弃”的意思）冰雹，并且“降”一词也意味着释放或松开。我们看到上帝的能力被交给了撒但，我们要强调的是：这只能通过基督的折磨和痛苦来实现。每当上帝允许撒但用祂的能力施行毁灭时，祂的儿子都会像在十字架上一样被举起来，但对于凡乐意分辨的人来说，撒但才是那灭命者。

在冰雹肆虐期间，我们观察到了这个细节：

出 9:31 那时，麻和大麦被雹击打；因为大麦已经吐穗，麻也开了花。

大麦是要献上作为初熟果子的。在冰雹击杀人的同时，初熟的果子也被毁了。经上记着说：

林前 15:23 但各人是按着自己的次序**复活**：**初熟的果子是基督**；以后，在祂来的时候，是那些属基督的。

冰雹毁坏大麦象征着初熟的果子基督被击打（“我们却以为祂被击打”赛 53:4）。下一灾是蝗灾，我们在《启示录》中得知了蝗灾的起源：

启 9:2-3 **它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好象大火炉的烟**；日头和天空都因这烟昏暗了。3 有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给它们，好象地上蝎子的能力一样。

这是指撒但通过欺骗而有的毁灭能力，这正是在这灾中所发生的事。撒但绝不会留下任何希望，他必咬下并夺走任何得救指望的嫩芽。撒但让基督认为祂的一切工作都是徒然的，没有人会感激祂。祂还经受了强烈的试探，怕祂的父会离弃祂。

诗 22:16-18 犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。17 我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。18 他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。

太 27:39-44 从那里经过的人讥诮祂，摇着头，说：40 “你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是上帝的儿子，就从十字架上下来吧！”41 祭司长和文士并长老也是这样戏弄祂，说：42 “祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂。43 祂倚靠上帝，上帝若喜悦祂，现在可以救祂；因为祂曾说：‘我是上帝的儿子。’”44 那和祂同钉的强盗也是这样的讥诮祂。

第九灾黑暗之灾直接讲述了基督在十字架上完全被魔鬼包围时的可怖情形。此时，撒但知道他可以完全毁掉埃及，这片曾在过去从以色列人那里学到很多东西，曾蒙上帝如此多祝福的伟大土地。恶人脸上那狡黠的笑容已浮现在撒但脸上，因为他知道埃及已注定遭劫。在这场劫难中，显明了基督在十字架上所受的苦难，以及祂看到祂的埃及儿女被撒但所灭时的痛苦。基督在黑暗中呼喊：

太 27:46 约在申初（英文为：第九小时），耶稣大声喊着说：“以利！以利！拉马撒巴各大尼？”就是说：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”

第九小时在某种程度上可能与第九灾有联系吗？无论如何，这一刻对基督和埃及人来说都是最黑暗的。他们都因即将发生在他们身上的事而恐惧。

最后一灾是长子的死，很明显这表明了经过十灾后基督的死。他们的死表明了祂自己的死。基督本愿替他们死，但现在他们不

得不自己去面对那灭命者。然而，对于凡把羔羊的血抹在门框上的人，撒但将不得进入那房子。

出 12:23 因为耶和華要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。

上帝撤回了祂的保护；祂释放了恶天使，让他们在祂许可的范围内去做他们的工作。于是，埃及所有头生的都死了，预示了基督的死。在埃及十灾中，基督的十字架被举起来了，表明造成毁灭的乃是上帝的能力，但却是由撒但来实施的。这种毁灭只能通过因那灭命者在人身上所行的而从创世以来被杀之基督的酷刑和苦难才能实现。撒但憎恶在人身上找到上帝的形像，因此他随时随地都要置他们于死地。

撒但的特性就是残忍暴虐。但上帝却是爱。凡祂所创造的，尽是纯全、圣洁、可爱的。及至那第一个大叛徒把罪恶带进来之，情形就不是这样了。撒但自己才是人类的仇敌，他先诱人犯罪，随后又尽他所能地去毁灭那人，及至他确知那人已在掌握之中，他便要因自己所行的毁灭而欢欣鼓舞。如果上帝许可的话，他恨不得把全人类一网打尽。若不是上帝的权能阻挡他，亚当的子孙便没有一个能逃出他的魔掌。
—《善恶之争》第534页

当撒但看到埃及的毁灭以及他给基督和父造成的痛苦时，是何等欢欣鼓舞啊！上帝的右手已变为大麻疯，祂的杖已变成了蛇。我们若能看透青蛙的粘液，也就是撒但所说关于这些灾的谎言，我们就会看到上帝和祂儿子的苦难，看到基督的十字架被举起来，并且在祂被举起的过程中，我们还会看到蛇的真面目——从起初就是杀人的和说谎的（约 8:44）。当我们领会了这个真理时，得赎的人类就可以回家了。十字架向我们揭示了撒但的邪恶，以及我们的上帝以自己巨大的代价来允许撒但行使他的自由选择时所有的长久忍耐。

我们视这些灾为上帝用武力迫使法老容以色列人走的这个想法，就揭示了人心是何等冷酷无情，我们对天父慈爱品格的了解是何等少。上帝不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改，进到祂的安息日、诫命和律例的保护中。

惟愿我们能离开罪，转向基督，使祂不再因我们的罪被重钉十字架，而是让我们在祂里面被钉死，并因祂复活的大能而复活，得有新生的样式。我们能从这些灾中看到所宣讲的基督的十字架，以及祂允许撒但毁灭埃及人时所承受的巨痛吗？你看到一位竭尽全力去拯救他们之温柔上帝的画面了吗？祂呼召以色列人遵守安息日和节期，好让祂能拖住撒但，给他们更多悔改的时间。

“父对我们的爱是何等深厚，何等不可测度啊！祂竟赐下祂的独生子，让祂的宝贝受苦！”

赛 55:8-9 耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。9 天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。

现在你能从埃及十灾中看到基督的十字架了吗？你还需要更多证据吗？请思考基督是我们的赎价这个事实：

提前 2:5-6 因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；6 祂舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。

这赎价是通过谁来证明的？

*赛 43:3 因为我是耶和華你的上帝，是以色列的**圣者**你的救主；我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。*

大多数释经家认为这里所说的以色列的赎价是通过西拿基立入侵时攻打埃及来达成的。当亚述王要攻打耶路撒冷时，天意使他改攻了埃及。虽然这很可能是其最主要的意思，但预言之灵也将这句话应用在了摩西时代以色列人出埃及之时。

耶和華說：“看哪，我差遣使者在**你**前面，在路上保護你，領你到我所預備的地方去。祂是奉我名來的，**你們**要在祂面前謹慎，聽從祂的話，不可惹祂，因為祂必不赦免**你們**的過犯。**你若**實在聽從祂的話，照着我一切所說的去行，我就向**你的**仇敵作仇敵，向**你的**敵人作敵人，我的使者要在**你**前面行”（出 23：20-23）。基督**關心**和**守護**的大目標就是曠野中的教會。祂論到以色列人說：“我是耶和華你的上帝，是以色列的**聖者****你的**救主。**我已經使埃及作你的贖價**，使古實和西巴代替你。因我看你為寶為尊，又因我愛你，所以我使人代替你，使列邦人替換你的生命”（賽 43：3、4）。**埃及因瘟疫荒涼，成為荒廢之地，為使以色列人從奴役中解放出來。**但是人們並不欣賞上帝的善良、仁慈和愛。——《時兆》
1894年4月2日

十灾	基督的十字架
1. 举起变过蛇的杖，击打水变为血。	客西马尼园中血如汗下滴。祂被犹太和拿着棍棒的人出卖了。路 22:44；太 26:49
2. 蛙灾	代表基督受审时试图定祂罪的谎言。太 26:60
3. 虱灾	该亚法判祂死刑。赛 51:6；太 26:65
4. 蝇灾	耶稣受审时嘲弄的话语。对基督的嘲笑，唾弃和侮辱。太 27:30
5. 畜疫之灾	公牛代表将死的祭物。约 19:16；太 27:31
6. 疮灾	基督钉十字架。太 27:35；约 19:18
7. 雹灾	初熟的果子被打碎。出 9:31；林前 15:23

8. 蝗灾	基督——绿树——的痛苦、衣服被剥光。基督在十字架上所受的侮辱与嘲笑。太 27:39-44; 路 23:31
9. 黑暗	基督最黑暗的时刻。从午正到申初。然后“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”太 27:45, 46
10. 长子	长子被杀。太 27:50; 西 1:15-18

埃及是如何成为赎买以色列人之通道的呢？基督在埃及人中被钉十字架，是要使上帝的大能为以色列人的缘故显现出来，以使他们获得自由。

启 11:8 ……埃及，就是他们的主钉十字架之处。

这就是十字架的故事！我们若能明白埃及的这个过程，那么我们也能在其他旧约故事中看到十字架吗？

借着基督的恩典，我祈求我们能看到基督确实是创世以来被杀的羔羊。让我们来仰望这羔羊得活。

埃及中的髑髅地

当基督求父荣耀祂（父）的名时，父回答说，祂已经荣耀了祂的名，还要再荣耀。当上帝说这话的时候，有人以为是打雷，也有人以为是天使在对基督说话。

当我们思考埃及十灾时，许多人说是打雷了，但在福音的光照下，我们却听到有一个甜美的天使声音在向我们传讲基督的十字架。这福音既是传给我们的，也是传给以色列人的（来 4:2）。

基督借着祂的中保工作，长期以来一直在为埃及人恳求。祂站在日益扩大的背道的鸿沟中，直到最后不得不答应那灭命者的要求。在埃及悲惨的屠杀中，我们听到了救主步向十字架之脚步的回声。举蛇的过程不但揭露了那灭命者的德行，也尽显了上帝和祂儿子无私的爱。的确，万人都在这光中被吸引到基督面前了。

透过雷声，冰雹和血，你会看到上帝儿子受难的情景；祂乃是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。