

学习与神同行- 出 15:22 - 17:16

古时,大部分从埃及到迦南地的交通不外于这三条路线. 最直接的路线是沿着海岸经过后来被非利士人占领的地方。开始从埃及 Sile 的边境贸易站, 进入迦南一个称 Raphia 的市镇. 它被称为 Via Maris (“海道”), 但在出埃及记称之为 “非利士的大道” (出 13:17). 罗马将军提多的军队用了五天从 Sile 步行到 Gaza。另外两条路线是穿过沙漠。“Shur 大道”是在 Via Maris 的南面. “Shur”是“墙”的意思, 也大概是埃及人筑堡垒防卫进埃及的通路。最后的路线是往南从 Suez 海湾到 Aqua 海湾. 它被称为“清教徒大道” (the Pilgrim’s way)

任何这些路线都可以很快的领以色列人进入迦南, 但这须要以色列人在边疆哨站准备打仗。因此神带领他们从南进入迦南, 因为, 神说: “恐怕百姓遇见打仗后悔、就回埃及去。” (出 13:17)。当时百姓还没准备好占领迦南地 而且他们还有许多与神同行所须要学习的重要功课。

基督徒的生活也很相似. 因此, 基督徒经常从以色列人的生活中所学到功课和我们目前在生活中所须要学的功课做比较. 从 15 章的摩西之歌到第 19 章到达西乃山的两章半中, 发生了四个主要的事件.

I. 玛拉的苦水- 出 15:22-27

以色列人往南迁移到西乃时, 很难知道到底他们走那一条路线, 因为长年以来地名更改加上那不是一条正规的路线。然而, 百姓肯定有经过可饮水的地方叫 Ain Musa " (摩西之泉), 在圣经中没有提起这地点. Marah 是“苦”的意思 (参阅路得记 1:20)。那地方称为“苦”因水苦不能喝。

A. 百姓埋怨 出 15:22-24

从 Ain Musa 到玛拉 (Ain Hawarah) 大概 40 英里, 大约是牧羊人三天的路程。每一里路都很艰难。他们从干旱多石的平原开始, 这平原被西面的 Suez 海湾和东面的 El Ruhah 山所包围, 很快就变为没水的白沙漠。开始还可以, 他们脑海里还记得过红海的一幕。他们得到神大能的保守还历历在目。但是当水渐渐短缺, 他们先前的歌颂很快变为愤怒的抱怨。

摩西可能熟悉这沙漠, 他鼓励以色列人前往只要走三天路程就可以到的沙漠中的绿洲. 但是, 当他们到达时, 渴望着解渴的水, 却发现水不能喝。他们先前的埋怨就演变为愤怒的抱怨, 他们把神的恩典看成神对他们的亏欠, 说: “我们喝什么呢” (出 15:24)。

B. 摩西求助: 他“向神呼求。”

在摩西的岗位上必须要有大信心, 因要带领两百万人和他们的牛羊群横越荒凉的沙漠。这时他的信心受到很大的考验。水不宜喝而人确实需要水。他要做什么?

他能做什么？照着他先前在相同的场合所学到的功课去处理，是他唯一明智的做法。“摩西呼求耶和华”（25 节）耶和华指示他一棵树、他把树丢在水里、便使玛拉的水变甜了。

要猜测那是怎样的一棵树是无用的。没有任何树有这种功能。就算有这样的一块木头，它岂能洁净供给两百多万的人和牛羊喝的水呢，简直是荒唐！这完全是神的作为。与这神蹟所相呼應，卻是相反的神蹟是在不久之前，神使尼罗河的水发臭。

这事件的要点是摩西立刻向神呼求而神回应他。

巴不得我们學習这功课！我们若这样做，在我们中间就会多祷告少埋怨，我们会发现走天路的重担不是挑在我们肩上而是在我们全能神的肩膀上和祂的引导下。

C. 神的回应：“为他们定了律例、典章” —— 出 15：25—26

在玛拉，神不单单赐予解决苦水这“苦難”的方法，祂也藉此教导他们“你若留意听耶和华你神的话、又行我眼中看为正的事、留心听我的诫命、守我一切的律例、我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上、因为我耶和华是医治你的”（出 15：26）。在希伯来文“我耶和华是医治你的”，是 Jehovah-Rophek，是神的一个新名称。换句话说圣徒今生的旅途上，神的百姓会重复地经历祂关照的恩典和医治他们苦毒埋怨的恩典。

Jehovah(耶和华)是全能拯救的神。Jehovah-Rophek 是在旷野照顾我们的神。

D. Elim 以琳

經過玛拉苦水的地方后，這群以色列人来到以琳，還有一天的路程就到达西乃半島。這個地方是“在那里有十二股水泉、七十棵棕树、他们就在那里的水边安营”（出 15：27）。这是一个好消息。這提醒我们基督徒的生活並不是完全住在“旷野”，神也讓我們经常处在“青草地和可安歇的水边。”的舒適。即使是现今，神仍在艰苦的山丘预备凉亭並弯下腰为我们擦眼泪。

II. 吗哪和鹳鹑 —— 出 16：1：36

第二事件用了最长的篇幅来描述以色列人离埃及到西乃的旅程，因此特别重要。事实上，不但用了长的篇幅来描述，在旧约及新约中多次引用这事件。神供应他们吗哪和鹳鹑（参 民 11：6—9；申 8：3，16；书 15：12；尼 9：20；诗 78：24；约 6：31，49，58；来 9：4；及 启 2：17）

A. “吗哪的供应”

第十六章开始提供了时间上重要的参考，“第二个月十五日”是他们离开以琳开始进入汛的旷野。他们在第一个月十五日离开埃及。这是他们蒙神壮观的拯救后正好一个月，他们再次发怨言。他们在埃及的怨言是因被苦待和奴役。如今却遗忘过去的艰难而覺得埃及似乎是个好地方。他们说：“巴不得我们早死在埃及地耶和華的手下、那时我们坐在肉锅旁边、吃得饱足。你们将我们领出来、到这旷野、是要叫这全会众都饿死啊”（出 16：3）。

这段經文有许多抱怨（16：2，7—9，11），很最重要是指出他们的怨言不是向摩西和亚伦发的、乃是“向耶和華发的”，抱怨一般是如此（第8节）。我们对四周环境埋怨，责怪我们的父母，经纪，老板，或配偶。神既然是掌管万有的神，我们的埋怨就是责怪神在我们生活中的安排不好。

人的埋怨是显出他们的健忘和信心的软弱；他们仍然在旷野的起头，神没有因他们的怨言而審判他们象后来的判断一樣。神差派飞禽鹤鹑以及如白霜的小圆物吗哪给他们吃。

1. 鹤鹑

神藉著鹤鹑的自然生活習慣來提供以色列人的期望。根据熟悉这地带的人知道，每年冬季时大群的鹤鹑往南迁移飞越地中海到非洲中部和东部，在春天時，牠們往北归回。牠们经过长途飞翔極其劳累，几乎不能起飞。这是春天迁移的时间，就是逾越节的一个月后，神使风把这些鹤鹑飞横红海時吹到以色列人安营地。他们就很容易捕捉。鹤鹑是埃及人喜爱吃的高尚食品。這完全是神的供应。

2. 吗哪

关于吗哪有不同的说法。学者猜测吗哪可能是在这地带的怪柳树（tamarisk tree）上的两种昆虫分泌象蜂蜜般的东西或长在磐石上的某种苔藓，大概象豌豆。但这两种说法都不符合出埃及记十六章所记载有关吗哪的描写。除了安息日，吗哪每天早晨都有在地面上，整年都有。并且是丰富的，足以供应两百万人。它维持了四十年之久，就是以色列人在旷野中迁徙的时期。这样的事是史无前例。吗哪完全是神迹。31节记载吗哪“彷彿芫荽子、又好像珍珠、滋味好像新油”（民 11：7—8）。从来没人见过吗哪，他们便问說它是什么。这便是“吗哪”之称的来源。希伯来文的“它是什么”是“man hu”（15节）。也可能有“这是吗哪”的意思，但旧约希腊文是 *ti esti touto*（“它是什么？”），便指出当时翻译希腊文的人了解原意。第15节支持这译文。第15节用问题来解释“他们不知道它是什么”。

神指示百姓每天早晨去撿嗎哪，每人撿一俄梅珥。每天的定量不能留到第二天早晨的、因會生蟲變臭。到第六天、他們收了雙倍的食物、每人兩俄梅珥。因安息日沒有嗎哪的供應、那天他們該守安息日（23節）。

還有另一点值得我們注意。一個盛滿一俄梅珥嗎哪的罐子、存在耶和華面前、要提醒他們神對百姓多年在曠野的信實（33節）。第三十四節記載“把嗎哪放在法櫃前存留，”是指着還未建造的約櫃。因此這必定是在這件事已經完成以後才寫下來的。申 8：2，3 說明了嗎哪的用途，後來在耶穌回應撒旦的試探引用這經文的一部分“你也要記念耶和華你的神在曠野引導你、這四十年、是要苦煉你、試驗你、要知道你心內如何、肯守他的誡命不肯。8：3 他苦煉你、任你飢餓、將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃、使你知道人活着、不是單靠食物、乃是靠耶和華口裏所出的一切話。”（參太 4：4；路 4：4）。

B. 嗎哪是神話語的象征

解釋聖經時不可過分靈意解經，意思是說“從經文中找出可能的屬靈教導，但事實上並不是本文要教導的。”以靈意解經的方式來解釋神奇妙的供應猶太人嗎哪的事是沒問題的，因有其它經文相配合，同時來揭露嗎哪的屬靈意義。因此有這兩部分一起引導我們釋經。我們剛引用過的經文申命記 8：2，3。另一段經文在約翰福音 6：30—59（參林前 10：31）。既然申命記告訴我們嗎哪的目的是提醒我們人活着、不是單靠食物、乃是靠耶和華口裏所出的一切話，我們可以將這段經文對嗎哪的詳細記載與聖經中其它經文之間做比較。

1. 嗎哪是神超自然的賜予

嗎哪不是從地或生物而出。它不是人手所造或從埃及帶出來。嗎哪是神超自然的賜予，正如聖經。聖經是神的書，不是人的作品。因此聖經擁有神的屬性而不是人的屬性，例如：完美，全然信實，賜予生命和改變生命的能力和權威。除非我們認識這點我們不會明白或感謝聖經，雖然聖經是透過人也藉這人寫的，最重要它是從神來的，因此是超自然的。

2. 嗎哪需要去收取。

嗎哪雖然是神白白的施予—他們沒做任何事來賺取。然而他們有個重要的任務去收取。嗎哪從天而降下，但沒有降落到他們口裏。這告訴我們從聖經得益處，我們自己要努力。就是我們必須親自去研讀。查考聖經不容易。它要求我們殷勤，集中，思慮，反省。

3. 嗎哪必須每天收取

每晚从天降下的吗哪必须每天早晨收取，所收的、不能留到第二天早晨。同样，我们需要每天读圣经。当然，几天不读圣经不会导致灭亡好像一个人不吃几天也不会饿死。健康的吃法是每天有规律的吃。要得到圣经好处正确的方法就是定期的研读。这就是這课程的设计。每天有一段经文要读並且要回答的问题。

4. 我们要吃每天收取的吗哪

以色列人可能感激有吗哪吃，也願意不怕麻烦的去收取，但如果他们不定期的吃它，他们就会衰弱。这说明我们须运用我们所研读的圣经，就是说我们必须顺服我们所读的和应用我们所了解的。逐渐地在生活中表现出来，正如大宴席不可能一下子就吃完而必须一口一口的吃。若这是让我们灵命长进的途径，我们最好尽快开始着手。

5. 吗哪维持直到他们进迦南地

最后我们得知神每天供应吗哪，维持了整整四十年直到他们到达迦南地。同样的，神的话语在我们行走天路时不会让我们失望。神将会常常教训，使我们归正，叫我们得益处（参提后 3：；16）。况且，每清晨都是新的。这并不是说神的话语只在今生维持，到天堂时就消失。因为“天地要废去、我的话却不能废去”（太 24：35）。

C. 吗哪是耶稣基督的预表

在新约里，我们视吗哪为耶稣基督的预表也不足为奇，因祂就是圣经的本身。当我们藉着圣经喂养我们的灵命，我们就是藉着耶稣喂养我们的灵命。

约翰福音第六章，耶稣亲自教导在加利利被祂喂饱的五千人这真理。很多人跟随祂，问道：“祢行什么神迹、叫我们看见就信祢。祢到底作什么事呢。我们的祖宗在旷野吃过吗哪、如经上写着说，‘祂从天上赐下粮来给他吃’”（约 6：30，31；诗 78：24）。

耶稣回答，“我实实在在的告诉你们、那从天上来的粮、不是摩西赐给你们的、乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮、就是那从天上降下来赐生命给世界的。。。我就是生命的粮。到我这里来的、必定不饿。信我的、永远不渴。。。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪、还是死了。这是从天上降下来的粮、叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮、就必永远活着。我所要赐的粮、就是我的肉、为世人之生命所赐的...永活的父怎样差我来、我又因父活着、照样、吃我肉的人、也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人、就永远活着、不像你们的祖宗吃过吗哪、还是死了”（约 6：32，33，35，48—51，57，58）。

这些经文不只单单说明耶稣是所谓“丰盛生命”的源头。乃指出祂是生命的本身。没有祂，我们便灭亡。從属灵的角度来看，我们這生命已经是死了。唯有当我们接受耶稣，将祂熔进入我们生命当中象以色列人一樣把吗哪吃进他们身体里面，我们才有永生。

III. 从磐石出的水（出 17：1-7）

在这段时间发生的第三个事件与第一事件相似都是跟水有关。他们来到一个叫 Rephidim 的地方；因那里没水，以色列人像先前一样与摩西争闹（参 15：24）。他们没有从先前的經歷支取教训。但摩西卻没有忘记應該過去的經歷。“摩西就呼求耶和華說、我向這百姓怎樣行呢、他們幾乎要拿石頭打死我”（出 17：4）。神指示摩西到磐石那里，吩咐他用杖击打磐石、从磐石里必有水流出来。他们必定靠近河流，因它供应足够的水给百姓和牲畜喝。

哥林多前书 10：4，保罗提到这磐石就是基督的预表，正如耶稣祂自己就是吗哪一样。事实上，保罗将这两个观念在一段经文中表达出来。“并且都吃了一样的灵食。也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督”（林前 10：3-4）。

IV. 第一次战争 — （出 17：8-16）

最后的事件是以色列人与亚玛力人争战，是全国性的第一次争战。亚玛力人凶猛好战，他们是以扫的孫子，亚玛力的后裔（参创 36：12）。他们在西乃地带广泛游荡。他们没有占领全部的领域，但却认为全部的领域是他们的，毫无疑问他们要去“奪回”和管制這班迁移中犹太人占领的沙漠中中的绿洲（可能是新的水源）。申命记 25：17-18 附加亚玛力人趁以色列人疲乏困倦、想要击杀软弱的人。

战争是不可避免的。因此摩西指定约书亚为战场上的总司令，他到山顶上为胜利代求，手拿着神的杖。这是圣经首次提及约书亚。这里他名是 Hoshea（“救主”）。后来改为约书亚（Joshua），意思是“耶和華是救主（参民 13：16）。约书亚做摩西的助手在旷野四十年带领以色列军队征服迦南。约书亚记的书名由他而产生。

在這場战争中摩西所扮演的角色是上山向神祈求，有亚伦、户珥与他同在。这里是第一次提及户珥，另一处再提到他時是在出埃及記 24：14。比撒列的祖父是另外一个人（出 31：2）。亚伦与户珥扶着他的手、一个在这边、一个在那边、他的手就稳住、直到日落的时候。亚伦、与户珥、都上了山顶。摩西何时举手、以色列人就获胜、何时垂手、亚玛力人就获胜。亚玛力人被打败，但这不是最后一次与他们交战。一年后，亚玛力人与迦南人联盟在 Kadesh-Barnea 攻击犹太人（民 14：45），他们仍是以色列的刺（士 6：33，撒上 14：48； 15：7； 27：8； 30：1-20）直到被大卫征服（撒下 8：11-12）。

摩西和他两个朋友站在山上手高举着神的仗的图画，对读圣经的人就象一幅动人的图画“义人”的祷告“所发的力量是大有功效”的（各5：16）。F. B. Meyer 巧妙地写，“它是一幅最美丽的图画。三位老人家一起祷告。两个人做醒第三人。。。早期，摩西不会想到能以不打仗的方式来取得胜战。他现在学会靠祷告来打胜仗。

这几章的前面部分，百姓在玛拉学习到神的另一个新名字，Jehovah-Rophek 耶和華拉法（“耶和華你的医治者”）。接下的战争，摩西建立祭坛和用另一个名称来描述神 Jehovah-Nissi（耶和華是我的旌旗）。旌旗是我們在慶祝防卫胜利聚集在一起時所高舉的旗子。以色列人對神本性的新認識是他們在曠野中流浪受磨練的結果。

出17：14 说神告诉摩西将这些写下来。这是非常重要的記錄，因為這是聖經中第一次提到神要求把所發生的事記錄下來。摩西五經中也多處記載了神要摩西写下祂的話：出24：4，7；34：27；民33：1，2；申31：9，24。

V. 应用

每日讀經會幫助我們將神的話合适的去应用在日常生活中，例如怎样面對掙扎，失望，喜乐，信心，战争，祷告和研读神的话所須要的態度。这里有几项最明显的应用。

A. 基督徒的生活是不容易的

以色列人离开埃及时并不是苦难的结束。基督徒也不会因重生而脱离苦难。换句话说，正如耶稣告诉他的门徒，“在这世界，你们会有苦难”（约16：33）。然而这是好的，透过苦难我们学会仰望和信靠神。你的生命里有“玛拉”吗？你曾经有过極度的绝望？如果有的话，你该知道神在其中是有目的而且是好的目的。我们要为我们的“玛拉”和“经过红海”而感谢神。

B. 基督徒生活也不全是艰难

然而基督徒生活不全是艰难。也有喜乐和重新得力蒙福的时光。我们的“玛拉”之后便是充裕的溪水和阴凉的“以琳”。

C. 每一位领袖都会遭遇敌对

摩西在这段经文裡显出大信心；也很可能是因為有信心的緣故，摩西经常受到百姓的敌对。真领袖也会如此。亞理斯多得被驱逐离开雅典。哥伦布死于贫穷。加尔文（Calvin）被解职不能讲道和 Jonathan Edwards 不能再管理 orthampton. 我们也不能忘记主耶稣，虽然祂常行善和医治病人，却被可怕呼喊的拒绝：“钉祂十字架！钉祂十字架！”

D. 神能满足我们一切的需要

刚才引用过的申命记 8:2, 3。“你也要记念耶和华你的神在旷野引导你、这四十年、是要苦炼你、试验你、要知道你心内如何、肯守祂的诫命不肯。 8:3 祂苦炼你、任你饥饿、将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃、使你知道人活着、不是单靠食物、乃是靠耶和华口里所出的一切话。” 当我们与神一起经过生活的旷野，我们会发现祂是“耶和华我的医治者” 和“耶和华是我的旌旗”。

E. 祷告和研读神的话是不可缺的

没有每天的吗哪, 我们不能存活, 没有高举祷告的手求神祝福, 也是如此。耶稣说, “离了我你们不能做什么” (约 15:5)。如果我们如此相信耶稣基督的话, 我们必定会在每天的读经生活中更谨慎, 在祷告的生活上比现在更有纪律。世界可能很吸引人, 祷告读经生活显得困难, 但是, 正如戴德生说“在基督里的特权使我们得自由, 虽然只有吗哪, 总比做埃及的奴隶, 虽然有肉有菜, 好过一千倍。因前者带来生命, 后者带来死亡。”

出埃及記第十八章；討論日期 1/24/16

0. 分享講義中給你留下深刻印象並且願意去遵行的信息。
 1. 第二天：读出埃及記 18:1-5
 - a. 你认为摩西什么时候把他的妻子西彼拉送回米甸？你认为摩西为什么要如此行？
 - b. 请指出那里是 “神的山”？
 2. 请读出埃及記 18:6-8
 - a. 摩西把 神在埃及所行的一切告诉他的岳父，你认为有哪些事？
 - b. 从开始读出埃及記到目前，请分享 神在你身上所行的大能？
 3. 读出埃及記 18:9-12
 - a. 叶特罗可能是相信真神的米甸人，请利用创世纪 25:2 及其他的资料来解释这个假设是合理的。
 - b. 如果你是基督徒，哪些因素会影响你对神的信心？你要如何去影响你周围还没有信主的朋友呢？
 4. 读出埃及記 18:13-27
 - a. 摩西的岳父叶特罗为什么担心摩西每日领导的工作？
 - b. 摩西的工作中，他扮演了哪两个角色？
 - c. 根据第 20 节，摩西应该集中在哪个角色？
 - d. 什么是叶特罗的建议？你认为他的建议好吗？为什么？
 - e. 什么是摩西选人的条件？为什么你认为这些条件对一个做领导人物是重要？

f. 你具有以上的哪些条件？哪些要求是你须要加强的？

5. 在第十八章中，你认识了 神的什么属性？