

報惡信還是傳好消息

- 第卅七週《派遣篇》妥拉讀經分享
- 來源 | 啟動七年新循環授權
- 日期 | 2024年6月28日

從妥拉中找到模式，希伯來原文常就是那關鍵，原文（串珠）幫助我們挖掘更多關係經文，並從伴讀經文帶來啟示與亮光，使民數記曠野的旅程更加令人期待而不是怯步。

這週妥拉篇名是派遣篇 Sh'lach，出自民數記13:2，和合本中文翻譯作，打發。

「你打發人去窺探我所賜給以色列人的迦南地，他們每支派中要打發一個人，都要做首領的。」（民13:2）

探子被打發去窺探迦南地，之後發生了四十年的延遲，第一代二十歲以外被數點的、發怨言的，除了迦勒，約書亞都死在曠野。這關鍵事件，給我們深入探索神的心意和人心之間到底是多大的距離？而這四十年的延遲後果，到底是神的審判還是憐憫？

【前言 - 約瑟被賣 vs 十個探子】

十二個探子，是十二個支派的首領，被打發出去窺探地，代表猶大和以法蓮支派的迦勒與約書亞帶回來好消息，但另外十個探子卻報惡信。

這個打發的行動，回憶起創世記三十七章，以色列打發約瑟往十個兄弟那裡去，但十個兄弟將約瑟賣了，帶回染血的彩衣向雅各報惡信，這與十個探子帶回來關於土地的惡信有什麼樣的連結呢？

以色列對約瑟說：「你哥哥們不是在示劍放羊嗎？你來，我要打發（SH7971）你往他們那裡去。」...（創37:13a）

看見染血的衣服，父親相信約瑟被那地的惡獸吃了：

他們宰了一隻公山羊，把約瑟的那件彩衣染了血，打發人送到他們的父親那裡，說：「我們撿了這個，請認一認是你兒子的外衣不是？」他認得，就說：「這是我兒子的外衣，有惡獸把他吃了！約瑟被撕碎了！撕碎了！」雅各便撕裂衣服，腰間圍上麻布，為他兒子悲哀了多日。他的兒女都起來安慰他，他卻不肯受安慰，說：「我必悲哀著下陰間，到我兒子那裡。」約瑟的父親就為他哀哭。（創37:31-35）

十個探子用槓抬著巨碩的葡萄和果實，帶回到以色列民中，但他們評論那土地是吞吃居民之地：

探子中有人論到所窺探之地，向以色列人報惡信，說：「我們所窺探經過之地是吞吃居民之地，我們在那裡所看見的人民都身量高大。」（民13:32）

我們看到十個兄弟賣約瑟事件、以及十個探子報惡信的結果，帶給人一樣的反應，絕望的哭號，和不肯受安慰的心：

“雅各為他兒子悲哀了多日。他的兒女都起來安慰他，他卻不肯受安慰，...”（參：創37:34-35）

”當下全會眾大聲喧嚷，那夜百姓都哭號。（民14:1）”

十個兒子帶回的惡信，雅各便撒裂衣服為失去兒子哀哭；而帶回好消息的約書亞和迦勒因十個探子的惡信，撒裂衣服，對以色列民全會眾說安慰的話，然而會眾卻想拿石頭打死他們二人（參：民14:10）。

結果是，約瑟被賣到了埃及後，歷經四代，以色列成了一個民族，神用大能的手帶領他們出了埃及，使他們成為一國。出埃及後在曠野的以色列民，因探子事件，又延遲四十年，一個世代，才真正進入迦南。

按你們窺探那地的四十日，一年頂一日，你們要擔當罪孽四十年，就知道我與你們疏遠了。』（民14:34）

神說四十年的結果，是因祂不喜悅的緣故。神不喜悅什麼呢？因為百姓不接受神的引導（妥拉）引發偏行的罪，經上指著百姓常背棄約中的承諾並且與神隔絕、關係疏離。

(參考：詩篇78。) ¹

第一個關鍵字：窺探

十二個探子是怎麼來的呢？從民數記和申命記來的兩段經文能使故事的全貌更完整。

首先，摩西鼓勵百姓，說：「看哪，耶和華你的神已將那地擺在你面前，你要照耶和華你列祖的神所說的上去得那地為業。不要懼怕，也不要驚惶。」但百姓有另一個主意：

你們都就近我來說：『我們要先打發人去，為我們窺探 (chaphar | SH2658) 那地，將我們上去該走何道，必進何城，都回報我們。』這話我以為美，就從你們中間選了十二個人，每支派一人。(申1:22-23)

在民數記13章，真正的探子行動，是這樣的：

耶和華曉諭摩西說：「你打發人去窺探 (tur | SH8446) 我所賜給以色列人的迦南地，他們每支派中要打發一個人，都要做首領的。」(民13:1-2)

以上兩節經文，都有『窺探』一字，但希伯來原文卻是不同字：

經文	民數記13:1-2 耶和華曉諭摩西說：「你打發人去窺探我所賜給以色列人的迦南地，…」	申命記1:21-23 以色列民就近摩西說：《我們要先打發人去，為我們窺探那地》
字意	窺探 tur SH8446：尋找（安歇、安營）的意思，有引導的意思。	窺探 chaphar SH2658：有挖掘井或是挖地的意思；或使用在暗地挖井（坑）使人陷落其中。
補充	引導（tur SH8446） 義人引導他的鄰舍，惡人的道叫人失迷。（箴12:26） 以色列人離開耶和華的山，往前行了三天的路程。耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，為他們尋找安歇的地方。（民10:33）	窺探（chaphar SH2658） 有人告訴耶利哥王說：「今夜有以色列人來到這裡窺探此地。」耶利哥王打發人去見喇合說：「那來到你這裡，進了你家的人要交出來，因為他們來窺探全地。」（書2:2-3） 他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱裡。（詩7:15）

神曉諭摩西打發人去窺探迦南地的『窺探』希伯來文是tur (SH8446)，第一次使用在民數記10:33，有約櫃在前頭『尋找』安歇的地方；申命記1:33也是，為『尋找』安營的地方：

他在路上，在你們前面行，為你們找（tur | SH8446）安營的地方，夜間在火柱裡、日間在雲柱裡，指示你們所當行的路。（申1:33）

原來，探子被差派到迦南的『窺探』，並不是偷偷摸摸的行動，神更是吩咐摩西要選出的代表是作首領的，他們是以色列會眾的耳目，要去『看那地如何』（參：民13:17-20）！以西結告訴我們，這地是神察看過的，要賜給以色列民的：

那日我向他們起誓，必領他們出埃及地，到我為他們察看（tur | SH8446）的流奶與蜜之地，那地在萬國中是有榮耀的。（結20:6）

這地是神為以色列民所『察看』的地方，是祂為百姓尋得可安歇的地方，要見證那地在萬國中有榮耀的！『察看』的希伯來文，也使用 tur (SH8446 | תורר)。神已察看這地，十二個探子的任務就是要作全會眾的眼目，他們的任務也是作見證的。

在本週伴讀希伯來書第三章透露了探子的行動，導致延遲四十年的原因是『不信』，以致於不能進入『安息』！神察看這流奶與蜜之地是以色列要去治理，要安息的那地方，在萬國面前是有榮耀的！這安息不是新的計劃，而是神在第六日造人後，天地都造齊了，便在第七日歇了工進入的安息！這循環是神全然不改變的旨意：

在那裡，你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為有四十年之久。所以，我厭煩那世代的人，說：『他們心裡常常迷糊，竟不曉得我的作為。』我就在怒中起誓說：『他們斷不可進入我的安息。』」（來3:9-11）

神四十年之久又厭煩誰呢？豈不是那些犯罪屍首倒在曠野的人嗎？又向誰起誓，不容他們進入他的安息呢？豈不是向那些不信從的人嗎？這樣看來，他們不能進入安息是因為不信的緣故了。（來3:17-19）

至於被打發出去的十二個探子，到底帶回什麼信息，使得會眾不能進入安息、不能立刻上去得那地？

第二個關鍵字 - 打發

透過『打發 sh'lah』（SH7971 | שָׁלַח）這個字，先從創世記、出埃及記的背景知識，來認識探子行動。

【前言 - 打發人出伊甸園vs 容以色列百姓離開】

第一次使用『打發 sh'lah』出現在創世記第三章22-23a節，『伸手』向生命樹，以及『打發』男人女人出園子，都是使用同一個希伯來字：

耶和華神說：「那人已經與我們相似，能知道善惡。現在恐怕他伸手（sh'lah | SH7971）又摘生命樹的果子吃，就永遠活著。」耶和華神便打發（sh'lah | SH7971）他出伊甸園去，耕種他所自出之土。（創3:22-23）

如果按著字義作一個簡單的判斷，這經文的意思是：把人從園子裡打發出去，和把守生命樹有關係；然後神把他們趕出去：

耶和華神便打發（SH7971）他出伊甸園去，耕種他所自出之土。於是把他趕（SH1644）出去了，...（創3:23-24a）

相對創世記第三章『打發（SH7971）出園子，把他趕（SH1644）出去』，出埃及記11:1出現了一樣的關鍵字，並且各重複兩次，『容你們離開（SH7971），容你們去（SH7971）』，與『催逼』，兩次打發，兩次趕出去（催逼），帶有強調的意思：

耶和華對摩西說：「我再使一樣的災殃臨到法老和埃及，然後他必容你們離開 (SH7971) 這地。他容你們去 (SH7971) 的時候，總要催逼 (SH1644, SH1644) 你們都從這地出去。」

創世記第三章，打發人，把人從伊甸園趕了出去，為著把守生命樹的緣故；而出埃及記第十一章，十災以後法老『容百姓出去』，這和『差遣、打發』同字，並且他們自歌珊地被『催逼』出去；這『催逼』和從伊甸園被『趕出』是同一個字。

顯然，被打發出去、被趕出去，無論離開伊甸園的亞當夏娃、或離開歌珊地的以色列民，都是為了推進神救贖計劃的重要任務與旅程的模式。

無論是拉班、亞比米勒、埃及法老、亞瑪力人作反對者和仇敵的，都不可能攔阻神的旨意；儘管如此，卻因人的罪，不信、不明白神的作為害怕喪膽者，反帶來自己與全體的延遲。被委任的首領，被呼召打發的人，是什麼原因，無法見證神的榮耀？他們是以自己的肉眼和意見來評論，『報惡信』（dibbah | SH1681），他們不是去驗證神的話，反使得群體與神的應許更加疏遠。報惡信的探子死了，他們沒有被催逼趕離曠野，而是在得地業之前，還需要更多的訓練和準備。

第三個關鍵 - 『看』什麼？

綜合以上兩個關鍵希伯來文字—窺探、打發，作為被差派的領袖，為引導百姓的探子，他們到底「看」了什麼，叫百姓「看」到什麼呢？

約書亞、迦勒	十個探子
迦勒在摩西面前安撫百姓，說：「我們立刻上去得那地吧，我們足能得勝！」 (民13:30) 安撫 (SH2013)：使百姓安靜住口的意思。	但那些和他同去的人說：「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。」 (民13:31)
我們所窺探經過之地是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們，那地原是流奶與蜜之地。(民14:7-8)	我們所窺探經過之地是吞吃居民之地，我們在那裡所看見的人民都身量高大。……據我們看，自己就如蚱蜢一樣；據他們看，我們也是如此。(民13:32-33)

迦勒說：「耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們。」迦勒看見的是神的應許，那地已經是以色列民的了。

而十個探子被差，作為以色列人的眼目，到底「看」到了什麼？首先是他們不相信能征服那地和其上的居民：

我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。

這惡信引發眾人開始進入恐懼未來的雪球效應：

以色列眾人向摩西、亞倫發怨言，全會眾對他們說：「巴不得我們早死在埃及地，或是死在這曠野！耶和華為什麼把我們領到那地，使我們倒在刀下呢？我們的妻子和孩子必被擄掠。我們回埃及去豈不好嗎？」

(民14:2-3)

他們抱怨求死，早死在埃及，或是現在死在曠野，突然間他們懷疑神，想像未來的死……會眾最後評估的結果是，不如回去埃及吧！

”眾人彼此說：「我們不如立一個首領回埃及去吧！」（民14:4）”

兩年前，以色列人昂首無懼的出了埃及，然而惡信帶來對恐懼的想像力，甚至強大到改變他們對過去的看法，埃及成為新的嚮往之地。

至於對報好消息的二個探子，迦勒和約書亞，得到的是該被石頭打死的回報。

好熟悉的句型！「神豈真說？那地『不是』流奶與蜜的地，那地在萬國中『沒有』榮耀！」以色列民懷疑神不信神，接著就失去征服那地的信心！他們沒機會參與傳揚這美事的見證，探子所遭遇的事反成了末世之人的警戒。

他們遭遇這些事都要作為鑒戒，並且寫在經上正是警戒我們這末世的人。（林前10:11）

迦勒說，神若喜悅我們，必領百姓進入那地！只是，神如何能喜悅人呢？

報惡信還是傳好消息

”耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？（參：撒下 15:22）”

答案很直接，就是聽祂的聲音，讓祂的話來引導和帶領，人透過信的行動回應，因為神必親自護衛祂與人之間的盟約，為我們爭戰的是耶和華，並不是人自己。

十個探子報惡信，與神對那地的評價是相反的！與神的話相反的模式，正是蛇的聲音，引起懷疑並否定神！

蛇對女人說：「神豈是真說，『不許』你們吃園中所有樹上的果子嗎？」

十個探子帶來惡信：「神豈是真說，那地『不是』流奶與蜜之地！」

轉機-以法蓮和猶大支派

再回顧創世記37章，約瑟之所以被兄弟出賣有什麼跡象嗎？除了他作的夢冒犯了他的兄弟，也與他向父親報兄弟的惡行有關：

約瑟將他哥哥們的惡行報（dibbah | SH1681）給他們的父親。（創 37:4）

約瑟的哥哥們見父親愛約瑟過於愛他們，就恨約瑟，不與他說和睦的話。（創37:4）

雖然約瑟無辜被賣，但他將哥哥的惡行報給父親，使用探子報惡信，都使用同一個字 dibbah（SH1681）。哥哥們不與約瑟說和睦話，最後十個兄弟將約瑟賣了，引發一連串的悲劇。最終，猶大起來擔負責任，他為小兄弟便雅憫和其他兄弟代求，約瑟也明白神的作為：

約瑟對他們說：「不要害怕，我豈能代替神呢？從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。現在你們不要害怕，我必養活你們和你們的婦人孩子。」於是，約瑟用親愛的話安慰他們。（創50:19-21）

十二個兄弟和好了，並奠定以色列民族十二個支派的合一。（參考：[創38章](#)，[猶大經歷他瑪的事件以後](#)）

無獨有偶，在探子事件中，約瑟的後裔以法蓮支派的代表約書亞，與猶大支派的代表迦勒，二人聯合勇敢的站出來，要堵住破口，迦勒安撫百姓，為止住百姓口中的惡言（安撫是使安靜的意思），他用神的話『引導』百姓重新去『看』神所應許的地業：

對以色列全會眾說：「我們所窺探經過之地是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們，那地原是流奶與蜜之地。但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們。有耶和華與我們同在，不要怕他們。」（民14:7-9）

只是，百姓聽進惡信，心不肯受安慰，甚至要另立領袖回埃及，他們絕望的感受，沒有信心征服那地，已經大過全能神！顯然，百姓不是拒絕摩西，約書亞或迦勒，他們是拒絕神：

耶和華對摩西說：「這百姓藐視我要到幾時呢？我在他們中間行了這一切神蹟，他們還不信我要到幾時呢？」（民14:11）

到底神的話是真實的，以至於願於降服於神，遵行神話語去活出來的信心，還是人容易屈服在自己的想像力中？或在隔絕中習慣聽信惡言，以至於反對神的引導，沒有目標又失去盼望？

十個探子的惡信，像蛇的聲音一樣，引起對神的懷疑，接下來就否認了神的話語，行事便與神反對了。希伯來書作者告訴我們，若要得神的喜悅，是藉著『信』：

人非有信就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。（來11:6）

詩篇七十八篇，更告訴我們那不信的例子，何其多呢！

因他們的心向他不正，在他的約上也不忠心。但他有憐憫，赦免他們的罪孽，不滅絕他們，而且屢次消他的怒氣，不發盡他的憤怒。他想到他們不過是血氣，是一陣去而不返的風。他們在曠野悖逆他，在荒地叫他擔憂，何其多呢！（詩78:37-40）

試問，延遲進迦南地四十年的時間，是神的審判還是憐憫呢？

永遠的挽回祭 - 耶穌

民數記15:39，神曉諭摩西在身上做一個記號，一根藍細帶子來提醒自己：

你吩咐以色列人，叫他們世世代代在衣服邊上做穗子，又在底邊的穗子上釘一根藍細帶子。（民15:38）

提醒自己，不要隨從自己的心意眼目：

你們佩戴這穗子，好叫你們看見就記念遵行耶和華一切的命令，不隨從（tur）自己的心意眼目行邪淫，像你們素常一樣，使你們記念遵行我一切的命令，成為聖潔，歸於你們的神。（民15:39-40）

經文中的『隨從』，也是使用神吩咐探子去窺探迦南的“tur（SH8446）”。這經文提醒我們，不要讓自己的心意眼目來引導搜尋安息之地，反要來搜尋神的話，讓神的話來引導我們去那可安歇，可安營的地方，因為在耶穌那裡有為百姓存留的安息，永遠的安息，這是創世以來已經成全了：

但我們已經相信的人得以進入那安息，正如神所說：「我在怒中起誓說：『他們斷不可進入我的安息。』」其實造物之工，從創世以來已經成全了。（來4:3）

好消息 - 天國近了

新約一伴讀經文是馬太福音第十章

耶穌差派『十二個門徒』出去報『天國近了』的好消息：

耶穌差這十二個人去，吩咐他們說：「外邦人的路你們不要走，撒馬利亞人的城你們不要進，寧可往以色列家迷失的羊那裡去。隨走隨傳，說『天國近了』。」（太10:5-7）

耶穌出生在猶大支派（猶大家）的家譜之下，他吩咐門徒往『以色列家迷失的羊』那裡去，『以色列家』就是以法蓮為首的十個支派。最後，耶穌被祂的本族釘死在十字架上！然而這十架苦難是為著擺在祂眼前更大的喜樂，祂的捨己與犧牲，使得神的選民不再分別，得以在祂裡面聯合成為『一』國：

當那些日子，猶大家要與以色列家同行，從北方之地一同來到我賜給你們列祖為業之地。（耶3:18）

你就對他們說：『主耶和華如此說：我要將約瑟和他同伴以色列支派的杖，就是那在以法蓮手中的，與猶大的杖一同接連為一，在我手中成為一根。』（結37:19）

並且，神更偉大的計劃，是藉著祂的死，也要成全外邦人與祂的子民以色列聯合：

我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。（羅1:16）

耶穌死在律法之下，成全律法，滿足公義便付清全人類因罪的工價，並使凡在祂裡面的都與父和好，並得蒙父的喜悅！在祂的復活大能裡，能救一切相信的人脫離死的權勢得以，進入耶穌基督裡並重生了，成了新造的人！

實際上，耶穌傳道時，這十二個門徒，就像探子一樣去傳好消息，宣告天國近了，見證他們所看見的彌賽亞！這一個奇妙的世代，為我們記下福音書和使徒書信，使得這好消息建造在先知與使徒的根基上，為後來的人作見證。

如今，耶穌成全的救贖，不會再有任何的延遲了，那永遠可安息的地方，就在我們與耶穌合而為一的關係裡：

這樣看來，必另有一安息日的安息為神的子民存留。（來4:9）

不是耽延，乃是寬容，如今就是神悅納我們的時候！

主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。（彼後 3:9）

父差了耶穌來，但死裡復活的耶穌又往差祂的父那裡去，祂去就『差了』保惠師與我們同在，使我們受洗歸入祂的死又重生的生命，都能得聖靈，並且成為人隨時的幫助，使我們能或回轉，或持守在有真理、生命的道路上：

現今我往差我來的父那裡去，你們中間並沒有人問我：『你往哪裡去？』只因我將這事告訴你們，你們就滿心憂愁。然而我將真情告訴你們，我去是於你們有益的。我若不去，保惠師就不到你們這裡來；我若去，就差他來。他既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。（約16:5-8）

持續的與主同心同行，時時窺探（tur）祂的話尋找祂的心意，因著這偉大的救贖，與對祂的愛慕，能熱切做祂『看』為喜悅的事，藉著差來與我們同住的聖靈，能時刻成為我們的幫助，使我們因祂而整全。【默想經文 - 大使命】

耶穌進前來，對他們說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去，使萬民做我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。」
（太21:18-20）