

《約珥書》與老底嘉的基督復臨安息日會——第十四篇

Jeff Pippenger

2025-12-20

第十四號

「上帝奇妙作為」嘅歷史,亦由先知性嘅問題「要到幾時呢」所表徵.由呢兩個同埋許多其他象徵所表徵嘅歷史,乃係十四萬四千人受印嘅時期.喺嗰段時期,真實嘅晚雨信息同許多其他虛假嘅晚雨信息之間存在一場爭辯.真正嘅晚雨信息只有一個.喺嗰段神聖歷史嘅敘事脈絡中,上帝施行祂奇妙作為,而呢段歷史乃係置於《約珥書》嘅背景之內: 喺嗰度,「新酒」由一類人中被斷絕,卻傾注喺另一類人身上.

《約珥書》中有幾個對比是值得留意的.「比喻」一詞的字根意思乃是「並置」,本質上就包含兩類事物之間的對比.我們先前已經觸及《約珥書》中的一些「對比」,指出那由統治耶路撒冷之醉酒者所戴之驕傲冠冕,乃是與那些戴着榮耀冠冕的人形成對照.我們尚未講明,喜樂這個象徵如何是羞愧之相反,卻又與之相對應;但確是如此,我們也打算將此顯明出來.阿拉法與俄梅戛的主題同樣也見於《約珥書》之中,而那首先之事說明末後之事的原則,也同樣藉着彼得在《使徒行傳》中的兩篇講道得着印證.

《使徒行傳》第二章所發生嘅時間,係五旬節早上九點(即第三時辰);而第三章則係第九時辰(下午三點),即晚祭嘅時候.喺《使徒行傳》第二章,彼得所宣講嘅信息係喺一間私人住宅嘅樓房內;但佢喺第三章嘅講道,則係喺聖殿中發出.兩次聚會都以呼召人悔改相連結.同一個信息,兩個地理位置,表徵五旬節信息之中一種加倍嘅象徵,而呢個信息乃係分佈於外院同聖殿之間.喺《啟示錄》第十一章,約翰奉命去量度聖殿;但外院要撇下不量,因為嗰處已經交界外邦人.

有一枝葦子賜給我,形狀像杖一樣;那天使站着,說:「起來,將神的殿、祭壇,和在殿中敬拜的人都量一量.只是殿外的院子,要撇下不用量,因為這是給了外邦人的;他們要踐踏聖城四十二個月.」 啟示錄 11:1, 2

因此,兩篇講章之重複,並兩篇講章所在位置之劃分,指出《約珥書》中關乎晚雨之兩類聽眾.一類聽眾是在聖殿外面的外邦人,另一類則是在聖殿裏面的猶太人.在對活人之審判中,神的家首先受審;由 9/11 直到星期日法,所受審判的是聖殿;而由星期日法直到人類恩典時期的結束,所受審判的是外邦人.那審判發生於晚雨期間;彼得指出,這晚雨乃載於《約珥書》之中.使徒行傳第二章與第三章所呈現之劃分中,外院(外邦人)與聖殿(神的教會)所代表的,也正是《約珥書》中春雨與晚雨之區別.春雨於 9/11 臨到,並在神的聖殿受審之時傾降下來.當那過程完成之後,晚雨便傾降在外院中的外邦人身上.

錫安的子民哪,你們應當歡喜,並要因耶和華你們的神快樂;因祂按着中道賜給你們秋雨,並且祂必為你們降下甘霖,就是秋雨、春雨,在正月降下.約珥書 2:23.

我此刻嘅重點,唔係要辨明喜樂同蒙羞之間嘅預言上嘅區別;但呢節經文確實指示神嘅子民,因着晚雨嘅信息要「歡喜快樂」.晚雨嘅信息喺神嘅子民裏面產生預言性嘅喜樂.話雖如此,

先雨或早雨,繼而晚雨呢個主題,乃係一幅關於個塊被擱置、令人跌倒、卻又叫人驚奇之石嘅圖畫.角石嘅象徵,最終成為頂石;呢一點係神同祂嘅子民眼中,都係奇妙嘅.

呢塊奇妙的石頭,代表預言的阿拉法與俄梅戛.就預言應用而言,阿拉法與俄梅戛的原則,在祂的話語中一再藉着阿拉法與俄梅戛被指明,而祂就是那道.正因如此,凡有關這原則所啟示的,已啟示給我們和我們的子孫,直到永遠.一八六三年乃聖經預言的頂石,亦是第三位天使時期自一八四四年至一八六三年這段期間的頂石.一八四四年是根基石,一八六三年則是那一預言時期的頂石.一八四四年至一八六三年是一段已被確立的預言時期,正如五三八年至一七九八年一樣確立.人類不知道某件上帝所已確立的事,並不使那事變成未被確立!

我哋以上一篇文章結尾嘅以下一段作結.

「我蒙指示,看見佢同上帝子民嘅關係,在某啲方面,與摩西同以色列人嘅關係相似.當處於逆境之中時,就有人向摩西發怨言;而家亦都有人向佢發怨言.」《證言》卷三,85頁.

喺1863年,雅各·懷特喺「某啲方面」代表咗「摩西之於以色列」.

由1844年至1863年呢段時期,乃係由紅海得拯救直到第一個加低斯嘅段時期所預表.第一個加低斯係阿拉法,第二個加低斯係俄梅戛——構成兩段通往加低斯嘅四十年時期,而兩者都以背叛告終.

預言之靈將紅海的過渡,與1844年的大失望對齊.聖經將紅海的過渡,與十字架對齊;而懷愛倫姊妹確認,門徒在十字架前所經歷的失望,乃是預表1844年的大失望.主的旨意本是要直接進入應許之地,而進入應許之地的地理標記乃是耶利哥;就在2025年12月的第二個星期,考古學家剛剛把古代耶利哥發掘出來——豈料他們沮喪地發現,那裡所發現倒塌的城牆,全都是向外倒塌,而不是像圍城時一向那樣向內倒下.在古代的圍攻之中,城牆是被擊打拆毀,並被推倒向城內的;耶利哥卻不是如此.

於是,祭司吹角的時候,百姓便呼喊;及至百姓聽見角聲,大聲呼喊,城牆就塌陷平坦,以致百姓各人直向前方上城,將城攻取.約書亞記 6:20.

考古學家亦都發現咗盛載食物嘅罐,證明當城牆倒塌嘅時候,並唔係經歷咗一場長久拖延嘅圍城戰.呢個發現亦解答咗考古學界一個問題:點解聖經關於耶利哥陷落嘅記載,描述佢哋係越過一個山坡或斜坡「上去」進入耶利哥;而家佢哋知道,個個山坡或斜坡,正係城牆向外倒塌時形成嘅.

首先宣告進入應許之地嘅障礙,乃係耶利哥——一座有影響力同財富嘅城市.耶利哥就係1863年,而耶利哥亦係聖經預言嘅一個主題,不單止作為主日法時期嘅一個表號,亦同佢嘅傾覆同興起有關.耶利哥亦有專門向佢所宣告嘅預言性咒詛.約書亞向重建耶利哥嘅人宣告咒詛,並且藉此指出,個個重建耶利哥嘅人,會喺重建呢座被咒詛嘅城時,失去佢最幼同最年長嘅兒子.一個兒子要喺立根基嘅時候失去,另一個就要喺立起城門嘅時候失去.個個預言已經應驗,而其應驗嘅記錄亦載於聖經之中,使耶利哥成為一個確立咗嘅聖經表號.

喺耶利哥歷史上嘅覆亡之中,並喺其先知性嘅咒詛,以及其後嘅預言喺歷史上嘅應驗之中,我哋見到有三個見證喺述說1863年關於耶利哥嘅事.個三個見證都係要應用喺1863年.呢三個見證一同站立,正如三個摩西喺各自四十年時期嘅末了以先知性嘅方式站立一樣.其中一個四十年時期,明確與米勒派嘅歷史對齊,由此確立: 喺每一個四十年時期末了嘅摩西之三重表徵

,都與1863年嘅歷史——即第三位天使嘅歷史——對齊。

嗰三個為摩西四十年作見證之事,其中兩個終結於加低斯;第三個四十年嘅終結係約旦河,而第二個嘅終結則係紅海.第一個四十年嘅終結,乃係摩西逃離埃及.三者都係描述一次從埃及出走,以應驗亞伯拉罕關於喺埃及受捆綁四百三十年嘅預言.

摩西三個四十年的時期,其終結(頂點)乃表徵從埃及得釋放之預表,應驗了亞伯拉罕關於在埃及為奴受擄並從其中得拯救的預言.作為亞伯拉罕之約應許中所預言的拯救者,摩西本人起初正如其名字所示,是從水裏被救出來的.其後,摩西帶領神的子民經過紅海的水,繼而來到那由約旦河所表徵之拯救的岸邊.摩西生命的阿拉法,是從尼羅河的水中蒙拯救;其俄梅戛,則是由約旦河的水所表徵的救恩.摩西生命的阿拉法,藉着他名字與他父母所界定的經歷而得以說明;他敬虔的父母知道那嬰孩已被判處死刑,正如他在四十年後擊殺那埃及人之後也同樣要面對死刑一樣.作為敬虔的父母,既知道他們的兒子必須從這死刑中被救出來,便為他預備了一隻方舟,使他從希伯來人的世界進入埃及人的世界;正如摩西在四十年之末離開埃及人的世界,歸向希伯來人的世界.

摩西喺從水中得救一事上,重述咗挪亞嘅故事.摩西首次被提及為亞伯拉罕四百三十年之約預言中嘅「拯救者」,乃係對神與人類立約之歷史嘅重述;因此,亞伯拉罕之約中關於蒙揀選之民嘅預言,便同賜予全人類嘅立約應許結合理一齊.呢一點表明,喺嬰孩摩西被轉交昇法老個女一事上,有一個洗禮嘅意義:因為死亡喺父母所作嘅行動中被承認,埋葬由水上嘅方舟所表徵,而復活則係法老個女.

摩西一生嘅開始,係以挪亞方舟所預表嘅洗禮為其表徵.由此可見,數字「8」自起初就與摩西相連,因為佢立約關係嘅根源,乃係由挪亞之約中嘅數字「8」開始,而佢嘅工作,乃係要設立喺第「八」日行割禮嘅規例.其後,佢受試驗,卻偏偏喺呢一禮儀之上失敗.摩西一生嘅開始係一個洗禮,而四十年之後就有一個死亡(即一個埃及人之死),標誌住埃及人摩西之死,並且使佢成為純然亞伯拉罕之子.摩西頭一個四十年嘅開始同終結,都係由洗禮所表徵.前者表明由希伯來人轉為埃及人,後者則由埃及人轉為希伯來人.再過四十年之後,摩西帶領神嘅百姓經過紅海嘅洗禮,走向約旦河嘅洗禮;然而,佢始終冇去到.

上帝嘅子民喺約書亞嘅帶領之下,冇咗摩西而進入應許之地,因為摩西喺抵達約旦河嘅洗禮之前就死咗.摩西曾經講過,而彼得亦重申,主—你嘅上帝—要興起一位先知,好似摩西一樣.由摩西所預表嘅嗰位先知就係基督,而祂正正喺摩西停下之處開始祂嘅工作.祂喺受洗之時開始祂嘅工作,而嗰個洗禮之地,正正就係昔日約書亞帶領古代以色列人渡過約旦河、進入應許之地時施洗嘅所在.福音書話畀我哋知,約翰喺伯大巴喇施洗;嗰度就係渡口,意思即係擺渡過河之處.

紅海乃埃及悖逆之象徵,藉此表明摩西在這一條線上的先知性見證乃是真實的.由尼羅河至紅海(有時亦稱為河),再往前至約旦河.摩西,其名意謂「從水裏被救出來」,其見證乃始於拯救之水,亦終於拯救之水;而每一道水都顯明兩等敬拜者.

摩西頭四十年象徵第一位天使的信息,第二個四十年則象徵第二位天使,第三個則為第三位天使.這三位天使各自具有其獨特的預言性特徵,例如三道信息都包含並表現於第一道信息之中.多年以來,我們已經公開地證明了這一現象,並且是結合《但以理書》頭三章來加以說明.

但以理在第一章敬畏上帝,拒絕食用巴比倫的飲食;而上帝就在其後第二個有關飲食與景象的試驗中榮耀了他,並由此引向由尼布甲尼撒親自執行的審判與第三個試驗.但以理書第一章,就是啟示錄十四章中的第一位天使,宣告:「敬畏上帝」,「將榮耀歸給他」;正如但以理在第二個飲食與景象的試驗中所行的一樣,因為尼布甲尼撒「他施行審判的時候」已經到了.

摩西生命中頭四十年嘅開始,乃因佢父母敬畏神.當法老嘅女兒見到水中嘅方舟時,摩西已經通過咗第二個試驗,即係視覺上嘅試驗.於是,法老嘅女兒判定佢唔應該死.審判亦係第一個四十年嘅末了臨到;當佢殺咗個埃及人,並且不得不逃離埃及嘅時候.

喺第二個四十年之中,《啟示錄》第十四章宣告巴比倫傾倒嘅第二位天使,乃係由埃及嘅傾倒所預表.喺個次傾倒之中,喺四十年嘅末了,上帝權能有一次極其偉大嘅彰顯;正如喺1844年午夜呼聲期間,第二位天使信息臨近結束之時,亦有同樣嘅彰顯.

第三個四十年,始於幾乎全會眾都被宣告要受死亡的審判;終於該會眾的領袖也被判處死亡的審判.

懷愛倫姊妹指出,我哋嘅工作乃係要將三天使嘅信息結合起來.

「主快要因世人的罪孽而刑罰世界.祂快要因各宗教團體拒絕那已賜給他們的亮光與真理而刑罰他們.那將第一位、第二位與第三位天使的信息結合起來的偉大信息,乃是要傳給世界的.這應當成為我們工作的重擔.」《基督復臨安息日會聖經註釋》第7卷,950頁.

摩西頭一個四十年,乃代表《啟示錄》第十四章的第一位天使;他第二個四十年時期,乃是第二位天使;而第三個四十年時期,乃是第三位天使.我們的「大信息」乃是將「第一、第二、第三位天使的信息」結合起來,如此便將摩西的三個象徵全都安置於一八六三年,因此在星期日法案之時便有三個摩西.

1844至1863包括兩個各為四十年、引領至加低斯的見證.默示指出,若沒有第一與第二,便不能有第三;因此,摩西一生中頭四十年,也必須代表1844至1863.1863乃摩西擊殺埃及人之時,也同時是摩西以其權柄之杖擊打磐石之時,亦是摩西在金牛犢背道歷史中求見上帝榮耀之時.於1863與星期日法之處,有三個摩西,而他們全都是四十歲.

摩西嘅三個時期,每一個都包含一次藉着水而成就嘅拯救;籃中嘅摩西對應摩西經過紅海,而呢一點又對應摩西喺約旦河嘅兩次經歷:尼羅河、紅海,以及約旦河嘅兩次經歷.喺呢三個時期之中,每一個都以拯救之水作為表徵,因為佢哋全部都對應到後雨時期,即係拯救之水正被傾注出嚟嘅時期.

喺第三個四十年期結束嘅時候,摩西用佢嘅杖擊打磐石.喺第二個四十年期結束嘅時候,佢嘅杖分開咗紅海.喺第一個四十年期結束嘅時候,佢棄絕咗埃及權柄嘅杖,揀選同自己嘅百姓一同受苦.

第一個時期結束之時,有一個埃及人死了;第二個時期結束之時,埃及的軍兵、長子與領袖都死了;第三個時期結束之時,以色列國、亞倫和摩西也都死了.呢三段乃係彼此平行嘅歷史,「命上加命」,各自都代表由1844年至1863年——即第三位天使嘅歷史;而呢段歷史又轉而代表由9/11至星期日法令,以及五旬節嘅季節,嗰時拯救之水要被傾倒出嚟.

摩西喺加低斯兩次背叛之中都在場,而加低斯嘅兩次背叛,各自都係其所屬時期嘅頂石.佢哋兩者都代表1863年,1863年亦都係第三位天使時期嘅頂石,呢段時期由1844年嘅阿爾法開始,直到1863年嘅頂石為止.當考慮到嗰塊奇妙之石嘅光,由作為根基開始,以頂石終結,就會認知到,喺預言之中,頂石總係更大.五旬節時期開始時嗰少數幾滴,直至五旬節當日喺頂石之上嘅完全傾降,正說明呢個真理.

喺9/11,灑灑就開始咗,而佢嘅星期日法令之時、完全傾注之際結束.呢個真理表明:摩西嘅第二次、亦即俄梅加加低斯所犯嘅罪,比起第一次、阿拉法加低斯叛逆中嘅背叛更為重大.阿拉法嘅叛逆導致全國民死亡;俄梅加嘅叛逆則導致一個人(摩西)死亡;但呢一個人所犯嘅罪,卻比全國民整體所犯嘅罪更大.犯罪嘅人必死亡;喺呢一個層面上,摩西嘅罪同任何其他以色列人嘅罪並無分別;但就預言性而言,摩西第二次擊打基督一事更為重大,因為呢件事乃係喺四十年時期嘅頂石.

摩西嘅第二個後期卡低斯所犯嘅悖逆,較之以色列子民拒絕約書亞同迦勒信息所犯嘅悖逆,係更大嘅罪.摩西喺預表上立於1863年,喺嗰度佢因自己嘅悖逆死喺曠野.摩西亦立於1863年,喺嗰度前約之民因佢哋嘅悖逆死喺曠野,但摩西並冇參與嗰次悖逆.1863年與星期日法令相對應,正如亞倫拜金牛犢嘅悖逆亦同樣相對應.嗰段歷史,與卡低斯、1863年,同埋星期日法令相對應,摩西正祈求得見上帝嘅榮耀.

加低斯象徵1863年,而摩西喺兩個加低斯都在場;因此,憑着兩個聖經見證人——佢哋兩者都係房角石——我哋確立咗,嗰第三個四十年時期,雖然唔係喺加低斯結束,亦同樣象徵1863年.喺嗰度,「未被分別為聖嘅摩西」因拒絕磐石,乃係將基督重釘十字架.喺1863年,以及西奈山頒布律法之時,「被分別為聖嘅摩西」就係尋求上帝嘅品格.喺1863年,摩西同時象徵一個聰明童女,同埋一個愚拙童女.

「法利賽人同稅吏,代表咗嗰啲前來敬拜上帝之人所分成嘅兩大類.佢哋最先嘅兩個代表人物,就係世上最先出生嘅兩個孩子.」《基督比喻實訓》,152頁.

喺加低斯同1863年,摩西代表「凡」「敬拜上帝之人所分成的兩大類別」.摩西正如彼得一樣,乃係十四萬四千人嘅一個例證.

「喺法利賽人同稅吏所代表嘅每一類人身上,都可以喺使徒彼得嘅歷史中搵到一個教訓.彼得初作門徒嘅時候,自以為剛強.正如法利賽人一樣,按佢自己嘅估計,佢『不像別人』.當基督係被出賣嘅前夕,預先警告門徒話:『今夜你們為我的緣故,都要跌倒.』彼得卻滿有把握咁宣稱:『眾人雖然跌倒,我總不能.』馬可福音 14:27, 29.彼得並唔認識自己嘅危險.自恃使佢受咗迷惑.佢以為自己能夠抵擋試探;然而,只係短短幾個鐘頭之後,考驗就臨到,而佢竟然發咒起誓,否認咗佢嘅主.」《基督比喻實訓》,152.

喺《星期日法案》,即係1863年,彼得代表兩等人:一等係領受獸印嘅人,另一等係領受上帝印記嘅人.當耶穌將西門嘅名改為彼得之時,呢件事象徵住十四萬四千人.呢個理解亦都藉着按英文字幕喺字母表中嘅次序數值,將彼得呢個名相乘而得到象徵.若果我哋用同樣嘅方法應用喺1863之上,就會得到144.

摩西三個象徵之中,有兩個與1863相對應,這就確立了第三個時期亦必須同樣相對應.加低斯嘅兩條線指出咗聰明同愚拙童女嘅故事,而第三個時期則指出一種企圖:以人嘅努力去完成屬神嘅工作.好似摩西藉住埃及人所行嘅一樣,倚靠人嘅能力,就係表示信靠人嘅權柄過於所

設立嘅權柄。

懷愛倫姊妹指出,她丈夫「與上帝子民嘅關係,在某啲方面,與摩西之於以色列嘅關係相似。」
喺1863年,摩西乃係由詹姆士·懷愛倫所預表。喺1863年,詹姆士·懷愛倫正擊殺一個埃及人,第二次擊打基督,並且為嗰啲拒絕由約書亞同迦勒所提出之「安息」信息嘅叛逆者祈求。摩西喺第二次擊打磐石時,既係一個愚拙嘅童女;而當佢為以色列中嘅叛逆者代求時,又係一個聰明嘅童女。

我哋將會以《民數記》第十四章嗰段經文嚟結束呢篇文章;喺由金牛犢背叛所代表之平行歷史之中,摩西喺1863年得蒙睇見上帝嘅榮耀。

喺呢段經文入面,主問:「要到幾時」祂先至需要繼續對付以色列中嗰啲悖逆之人;呢個正正就係以賽亞喺第六章向主所問嘅同一個問題。請留意,《民數記》將呢段歷史安置喺大地被上帝榮耀照亮嘅時期,正如《以賽亞書》第六章第三節入面天使所標示嘅一樣。9/11 乃係1844年至1863年呢段歷史嘅根基石,而星期日法案就係頂石。《民數記》入面嘅背景,無非就係葡萄園之歌或葡萄園比喻嘅一幅圖解,因為當主與約書亞立約嘅時候,古代以色列正被越過。

全會眾都放聲呼號;那一夜,百姓盡都哭泣。以色列眾子民都向摩西和亞倫發怨言;全會眾對他們說:「但願我哋早死喺埃及地! 或者但願我哋死喺呢個曠野! 耶和華為何把我哋領到呢地,使我哋倒喺刀下,叫我哋嘅妻子同兒女成為掠物呢? 我哋回埃及去,豈唔係更好嗎?」他們彼此說:「我哋不如立一個首領,回埃及去吧。」

於是,摩西、亞倫就在以色列子民全會眾面前俯伏於地。窺探那地的人中,嫩的兒子約書亞和耶孚尼的兒子迦勒,便撕裂衣服,對以色列子民全會眾說:

我哋所經過、窺探過之地,實在係極美之地。若耶和華喜悅我哋,祂必領我哋進入嗰地,將嗰地賜畀我哋;嗰地係流奶與蜜之地。只係你哋唔好背叛耶和華,亦唔好懼怕嗰地嘅居民;因為佢哋係我哋嘅食物: 佢哋嘅保障已經離開咗佢哋,耶和華與我哋同在;唔好怕佢哋。

但全會眾都話要用石頭掙死佢哋。耶和華嘅榮光喺會幕中向以色列眾人顯現。耶和華對摩西話:「呢班百姓藐視我要到幾時呢? 我喺佢哋中間行咗呢一切神蹟,佢哋仲唔信我要到幾時呢?」

我要用瘟疫擊打佢哋,並且使佢哋失去產業;卻要使你成為比佢哋更大、更強嘅國。

摩西對耶和華說:「埃及人必聽見這事,因為你曾用你的大能將這百姓從他們中間領上來;他們也必將這事傳給這地的居民。因為他們已經聽見,你耶和華是在這百姓中間;你耶和華是面對面被看見的;你的雲彩停在他們以上;你日間在雲柱中行在他們前面,夜間在火柱中行在他們前面。如今你若將這百姓如同一人一般盡都殺了,那些聽見你名聲的列國必議論說:『因耶和華不能把這百姓領進他向他們起誓應許之地,所以便在曠野把他們殺了。』」

而家,我懇求你,願我主嘅權能顯為大,照你所說嘅話,話:「耶和華不輕易發怒,並且有豐盛嘅慈愛,赦免罪孽同過犯,卻萬不以有罪嘅為無罪,必追討父親嘅罪孽,自子及孫,直到三、四代。」求你照你豐盛嘅慈愛,赦免呢百姓嘅罪孽,正如你自埃及直到如今,一直赦免呢百姓一樣。

耶和華說：「我已經照着你嘅話赦免咗；但我指着嘅永生起誓，遍地都要充滿耶和華嘅榮耀。」

因為凡看見過嘅榮耀，同埋我哋埃及並曠野所行嘅神蹟，現今呢十次試探我、又唔聽從我聲音嘅嗰啲人，必不得看見我向佢哋列祖起誓應許之地；凡惹我發怒嘅，一個也不得看見：惟有我嘅僕人迦勒，因為佢心裏有另一種靈，並且專一跟從我，我必領佢進入佢所去過嘅那地；佢嘅後裔也必得着那地為業。（那時，亞瑪力人同迦南人住喺山谷裏。）聽日你哋要轉回，從紅海嘅路往曠野去。

耶和華曉諭摩西同亞倫，話：「呢個惡會眾向我發怨言，我忍受佢哋要到幾時呢？以色列人向我所發嘅怨言，我都聽見咗。你要對佢哋講：『我指着嘅永生起誓，這是耶和華說的，你哋點樣講入我耳中，我就點樣待你哋：你哋嘅屍首必倒喺呢曠野；照你哋被數點嘅總數，凡二十歲以上、向我發怨言嘅，斷不得進入我起誓應許叫你哋住喺其中嘅地，惟有耶孚尼個仔迦勒，同嫩個仔約書亞，先可以進去。至於你哋嘅細路，你哋曾經話佢哋必成為掠物，我卻要領佢哋進去，佢哋必認識你哋所厭棄嘅嗰地。至於你哋，你哋嘅屍首必倒喺呢曠野。你哋嘅兒女必喺曠野飄流四十年，擔當你哋嘅淫行，直到你哋嘅屍首喺曠野消滅。按住你哋窺探嗰地嘅日數，共四十日，一日頂一年，你哋要擔當你哋嘅罪孽四十年；你哋就知道我違背應許嘅意思。』」

我一耶和華——已經說過；我必定要向這一切聚集起來攻擊我的惡會眾如此行：他們必在這曠野被滅絕，也必在那裏死亡。至於摩西所差遣去窺探那地的人，他們回來，藉着散播對那地的惡言，使全會眾都向他發怨言；就是那些散播那地惡報的人，都在耶和華面前遭瘟疫而死。

惟有嫩的兒子約書亞，和耶孚尼的兒子迦勒，就是那些去窺探那地之人中的二人，仍然存活。
民數記 14:1-38.

我哋將會喺下一篇文章繼續呢啲思想。