

读《申命记》（定稿）

（主要译自 F.W. Grant 的 The Numerical Bible）

黄得恩

书名本为：“以下是...所说的话”希腊文七十士译旧约用“重申律法”名书，中文也沿用它，译作申命记。

这是摩西对新一代的以色列人在毗近约旦河的亚拉巴旷野的讲话，以及他自己对民的教训、预言、诗歌。

申命记是摩西五经最后一卷，依 F.W. Grant 弟兄的读法全书分为：

壹、1:1-4:43 摩西所作历史性的讲话，依据神的恩、义，劝谕他们向神顺服。

贰、(4:4-30 章)摩西所作立法性的讲话，重述法度律法的解释和实施。

叁、(31 章-34 章)摩西所做预言性的教训，有诗歌、有预言，关涉到约和民的结局，关系到“律法的咒诅”(加 3:10, 13)。

本札记多是依据 F.W.G 写的注释所提供的对本书的交通。

壹、1:1-4:43 全能者的恩义，成为人向神顺服的动机。

这一序言部分是讲以色列人出埃及后，在旷野约 40 年之久的经历，神如同牧者不打盹不睡觉地日夜看顾他们，既满有恩情，又有依据祂圣洁的圣性，不婉惜地对付民的罪恶、过犯。神照祂对列祖的应许不放弃他们，神同时也不放弃祂的原则。神要达成的是，要使“基督也是从他们出来的”这一件宇宙性最后中心的大事(罗 9:5)的应验。为此，在摩西传律法为基督作见证的职事中，就有 18:18 神的应许“兴起一位先知像你(摩西)”。

这一段讲话中，主要讲在何烈山的经历(神是烈火，民当敬奉独一的神断绝偶像)，讲加低斯巴尼亚的不信、悖逆，讲“现在一起来过撒烈溪”这一个重要的转折点，讲河东地的成为二支派半人的地业。特别提到从加低斯巴尼亚到过撒烈溪 38 年的旷野路程多么艰辛。

1. 神对付人的背叛的主权(第一章)

我们首先看旷野的历程，一方面是人性败坏的暴露，一方面也是对新一代人的为了将来进迦南地而受的大教育。“旷野”的字义它是从涵义为“说话”speak 和“领导”lead 的动词而来，这样在旷野跟在引导下乃是同一桩事，同时也是从实践中听到神讲话的大训练。旷野终必如玫瑰开花，在旷野的一应经历，将必成为在迦南美地上的智慧。“时间”不跟“永远”隔绝，所以不少事虽然我们在今生会忘记，但在基督台前，我们都必将自己的事向主陈明，我们的实情也必显明出来，一无隐晦(林后 5:20; 罗 14:10-12)，这也可以像摩西，将以色列人的顺服和悖逆笔之于书那样，目的乃在于叫这第二代人认识神，并以不信为大罪，摩西还以他击打盘石之不信，以致不得入迦南的这桩事说给他们听，以加强对不信之罪的认识。“信”则总跟“救恩”相连，圣徒每一个人也都是等候主来时还要救我们的恩典的(林后 1:10; 彼前 1:10, 13; 诗 66:16“祂为我魂所行的事”)。

人被显明在神台前，同时也是在显明神恩典，显明神的智慧、公义、圣洁、真实，而人受造的和新造的本质也是一次大的纯净，完全更新，这样当圣徒进入“后来的时代”时，更是显明神极丰实的恩典，就是他在基督耶稣里向我们新施的恩慈的显明(弗 2:7)。

《申命记》总结了以色列人的旷野经历，表示了怜悯向审判夸胜的大原则，不是盯住失败，而是历述在恩典中的得胜，终结为摩西的歌——荣耀的歌。他对十二支派的祝福是复兴之福，以色列族成为“耶书仑”(正直义民)，正如耶路撒冷称为“耶和華我們的義”(耶 33:16)那样，总之，正如先知杰里迈亚所预言的：“你末后必有指望”(耶 31:17)。

这样，这旷野经历的教训就是不信、悖逆跟相信、顺从的对比，主成了顺从之人永远得救的根源(来 5:9)。加低斯巴尼亚的不信、悖逆使他们产生一个结论：原来神之领他们出埃及过红海，给他们天使食物，坚盘活水...，都是为了一个目的，叫他们为亚摩利人所歼灭！他们如此妄论神和神的道路，他们的话显露出他们的灵的刚愎、荒谬，整个悟性、心意都败坏了。

(附 1) “旷野”的字义：据 Strong 和 Wigram 两部汇编都指出“旷野”midbar(义为“饮”drinking)，是驱畜群，驱羊群就饮之牧放地 pasture，可指沙漠(赛 41:18)，也指言词 speech 与发言器官(“嘴”歌 4:3)。它出自 dâbar(动词)，义为说话(包括晓谕)(利 1:3)，吩咐(创 12:4)等译词，dâbar 的名词是 dâbâr，是旧约常用为“道”“话语”的字，跟新约的 logos (道, 话语)通义。编号：midbar 为 4057，dabâr#1696，dâbâr #1697。

(附 2) 〈荒漠甘泉〉7月5日的话语[我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话(即对她的心说话 — 抄录者)，从那里我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷作为指望的门。她必在那里歌唱，与幼年的日子一样(何 2:14, 15)。

在什么地方找到葡萄园呢？在旷野里！真奇怪，在一个连出路也难找的“旷野”里，找到“葡萄园”！读者，这给我们看见：我们属灵的丰实能在旷野里 — 寂静的地方 — 找到。不但能找到“葡萄园”，也能找到“亚割谷”(亚割意即苦难)作为“指望的门”，“她必在那里歌唱与幼年的日子一样”！

是的，神知道我们需要旷野的经历。祂知道在什么地方能生出忍耐来，祂也知道怎样能生出忍耐来，我们的心是悖逆的，善于崇拜偶像的，最会忘记神，也最会固执的说：“我要随从我所爱的”(5节直译)，到我们绝了望被人弃绝的时候，神却说“我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话”。阿，我们的神是一位爱的神阿！—碎锦 crumble。]

1) 神的命令与神的应许(1:1-8)

以色列中出埃及的壮丁在此时为数已不多，他们倒毙在旷野，历时在一整代人的年数，他们经历艰苦凡 40 年。摩西全神贯注的带领他们 40 年，现在再向他们倾心吐意地向他们解说律法，并着重于律法的执行，摩西在亚拉巴讲话。

“亚拉巴”是一条深的沟形地带，盐海(死海)与其河流都在其内，他指出从何烈，经西珥到加低斯巴尼亚只一天路程，可是他们因不信、悖逆、不信神能，以致从加低斯巴尼亚起漂流旷野 38 年。但神的应许不落空。神在创 15 章又在出 23:31 所指定赐以色列的地业，仍要他们去承得。这样的历史重述，一面有责备，一面有鼓励。因为神的吩咐、命令乃是以神的应许为依据。命令只是为了去得着应许。我们今日在此也是和以色列人一样。为了成全神的应许乃有神的命令。

2) 治理和民之谦卑负轭(1:9-18)

这是复提出 18 章的事。民多如天星，摩西从自己的感觉加上叶忒罗的建议，乃有民选从十夫长到千夫长的设置。民 11 章的七十长老又是后加的。对这些治理者，全民就得甘心服轭，因为他们“是与你有益的”(罗 13:4)，人是相互倚存的，我们需要有别人的监察和帮助，我们需要有他人(甚至不友好的人)的意见和判断，林前 6:2, 4，彼此相争的事怎能在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢?...若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判么?以色列人选出的司理民事的人，必须公正、不偏私，他们必须明确自己是代神行事。在人的治理下，即使仇敌加害，我们也当是“父所给我的那杯岂可不喝么”?

地业在望了，人则需要有作后嗣(承业者)的灵，就是温柔的人有福了，因为他们必承受地土。有治理就有服轭相对应，以色列人是这样，今日圣徒也是这样。

3) 准备得地业(1:19-21)

是引导他们的手的大能，使他们经过大而可畏的旷野，摩西简略的提述，使他们认准这件事。他们怎么会不相信神为祂的名的尊荣必使他们胜过一切将遇到的困难而去得地呢？可是就是这个“不信”，会胜过这些以色列人。

4) 试验与失败(1:22-33)

12个探子被打发去窥察迦南地，这是神准许，有摩西参与的事，在民 13:1 还是神晓谕摩西打发人去窥探，且要每支派派一个首领去。而本处指出先是百性从不信的心出发，要预知迦南的情况，好如何筹计应对，乃向摩西动议遣探子。神的批准乃以实证使百姓知道迦南地不可否认地是美地。可是不信乃是最僵化、无感觉。在路 16:31“亚伯拉罕说：若不听从摩西和先知，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”，神的话对一个人若不能生效力，那这个人的意识和眼光也必然不起作用。在不信的人的眼中，城高、人强是神的能力无法解决的，不信的心竟然会将一直蒙神恩慈的事都说成是神恨恶他们，要把他们给亚摩利人的手去除灭他们(1:27)。不信就是这样妄论神，亵渎神的。

5) 神的审判(1:34-46)

对待这样的悖逆不信，神不能显别的大能过于祂的审判。神按祂的定旨行事，十个报恶信的探子，使全民悖逆，神宣布这一代的人不得进迦南，神是轻慢不得的。当神的仆人摩西也失去谦和灵中出错，神也不准摩西进迦南，由于他击打盘石也是出于不信。

在神宣布审判之后，以色列人出于天然的意识想摆脱漂流旷野 38 年的惩治，就盲闯地在何珥玛(“—禁区”)与亚摩利人作战，以致败绩，他们为此流泪如雨却是徒然，因为神的恩慈如何是信实的，神的审判也照样是信实的。

3. 以色列人旷野道路的转折 (2:1-24)

在加低斯 — 巴尼亚(“漂泊者的圣所”)的不信、悖逆、惹神忿怒产生了两种后果：一、出埃及时的男壮丁，除迦勒、乔舒亚外，全不得进迦南，连摩西在第二次击打盘石时也有不信，照神的原则，“为你(以色列族)的缘故向我发怒...不得进入那地”(1:37)。二、他们从此“绕”红海的路不走北上进迦南的路，而是南行绕行旷野，直到过了撒烈溪，那一代壮丁都死净了，才转为北上。

这一段记述给我们看到这 38 年之久的历程：神主权的公义和恩怜同时彰显。

1) 以色列与以东、摩押、亚扪

a. 他们北上(离开南地在红海与死海之间的亚拉巴旷野)，经上在此先讲绕行西珥野(以东地)，神不要他们入以东境，不占其地，不住西珥山地，属灵意义对我们而言，西珥以东是指在我们里面的“我” — “肉体” — “魂中之罪” — 旧人(亚当)。

以扫(义为毛茸茸的)，他居西珥山(义为蜷毛蓬松的山羊)。大赎罪日归与阿撒泻拉的山羊，是送到“无人之地”(远离人们之地)，以及太 25:33, 41, 46 都指负罪者。以扫又名以东(“红”)，跟亚当相同(只稍变一点音)。人是会以己为中心注念于己的(Self occupation)。

“肉体”在我们身上(魂、魂中之罪、我、在身内身上的存在，与蠢动像罗 7 章所述)一如该隐身上的记号是一生的。

对“己”、“肉体”，先有亚拉巴(“死”的地沟)，经过西珥山旷野是使以色列不从加低斯 — 巴尼亚径至希伯仑，而绕行以东(包括摩押、亚扪)则达到约旦河(约旦表征我们的与基督同死同复活)。亚拉巴联着红海、死海 — 红海、芦苇海解决可怒之子的地位，为埃及人之葬身处，代表属世属撒但权势的人的结束，“死海” — 代表天然人将受的结局就是火湖(死海是所多玛、蛾摩拉所在处，祇纳流入的水却不流出去)，这是以色列折返北上的起点，绕行西珥是为了导至约但(“我” — “己”的同钉十字架，接上入迦南的争战，与撒但属灵气的恶魔争战，与肉体，己争

战。〈乔舒亚记〉有人称为旧约圣经中的以弗所书，一面进入神在基督里所赐的丰盛，一面对付旧人，治死肉体和其行为，一面属灵的争战。

肉体最会化装成假事奉，假属灵，假虔诚，所以不要信任肉体(腓 3:3, 不信任肉体)，“己”、“我”是靠不住的，所以常要治死，常要主动交在主十字架的死里。这是极大的警教，我们一切有耳的都应当听这个信息。

b. 摩押、亚扪(2:16-23)

他们是罗得(Cover 蒙盖着的)后代，他们的出生是可耻的，犯罪的。

罗得夫妻都以贪爱世界为其特征，罗得妻成为盐柱(讲结局)，罗得以城市繁华为其喜好。他的义心只是不下流到和所多玛、蛾摩拉人一般，但结果却无异于他们。

摩押、亚扪从初记其事(申 2 章)到圣经上最后提及他们的名字，他们二族联在一起(士 10:6; 代下 20:1; 番 2:8 等等)。他们二族常有联合行动，如雇巴兰(申 23:4)，在耶弗他的话中，将二名混同使用(士 11:15, 18, 25)，摩押的神基抹(民 21:29)也称为亚扪人的神(士 11:24)。士 11:13 亚扪王说是他的地域，而在民 21:26 则为摩押王的属地。

二族之别：摩押讲有文化的风习和环境情况，他们是定居下来的。亚扪则缺文化素养，以剽劫为生，亚扪人以对其敌人残暴掳掠著称(撒上 11:2; 阿 1:13; 耶 41:6, 7; 士 11:7, 12)，他们也就是今之贝都印(Bedouin)族人。他们拜的神摩洛不在殿堂，不在高处(如山，丘)，却在帐篷里事奉(阿 5:26)。这样可见：

摩押指安静的世界化的人，他们满足于他们所获得的(“以肚腹为神”)，而亚扪则是另一性质的典型，他们像非力士人四处掠夺，实行侵伐，这是世界的两个面貌，由此，我们神的子民当看到，我们的生活和争战当如何。这三族神都容其存在。

亚扪就像“稗子”，等到收割的时候才薅出来，亚扪人灭了以米人，散送冥人。以东人除去了何利人。世界的历史就是一部相砍史，常是“以暴易暴”，这个变化也是为了让入可以生存下来，也是显明神是这世界万国的王，正如诗 76:10“人的愤怒成全神的荣美，人的余怒神要禁止”。

摩押人拜基抹(义为征胜者 vanquisher)，那是气盖一世，如日中天的得尽权势的派头。

亚扪人拜摩洛(义为君王 king)，不要神作王，而要王作神，神凭祂的神圣作王，何等至义、至圣、至爱、至怜。可是人的王作神，则何等僭妄。以上两种崇拜至今不衰！这也是希律王的希罗底式的宗派与世界联姻的宗教，常是庞大。也像基抹、摩洛要杀人为祭，总使逼迫与迷信充斥人间。

我们读了这三族的事，我们看到：“西珥山”(义为城市 city)，“城”是神的思想(天城)，但世上第一个建城立邑的是该隐(创 4:17)，在人的“城里”(城名以诺义为“发端”、“献身”)，是有不断的创新也有不少的鞠躬尽瘁。这就是忙忙碌碌，一代过去一代又来的世界，罗得是城市恋，而他乃是“蒙着”(cover)的人(罗得字义)，看不见实质，看不到结局。我们应当不像罗得那样，而当胜过世界。

“西珥”山(义为粗，多树)，是嶮阻众多的麻烦，所以力戒伪装，所以要一生相争(与罪恶相争)，身上常带耶稣的印记，常常治死，常常在祂的丰盛里得充足(西 2:9-12)，以致脱去肉体的身体，不随从肉体，身体成为活祭(西 2:11“肉体情欲”乃“肉体的身体”)。

2) “现在起来过撒烈溪”(申 2:13)

这是极其着重的话，记在经上非常醒目。

以色列人过三水：红海、约旦河和在这二者中间的“撒烈溪”。

事由是：14-16 节“那世代的兵丁”都灭尽死亡了，这是 38 年的结束，一似〈诗歌〉上的话

“审判已过，现今再无死味”

撒烈(义为：“生机蓬勃，繁茂发旺”)

这是在铜蛇(使人“望而活”，为主挂在木头上的预像)，举起之后，也是在去红海的路上转回来向北走的途中，在民族成员上是往事的了结(至于摩西则待上毗斯迦山顶后，神自己埋葬他，申 34:6)。

先有铜蛇(律法的咒诅的了结，加 3:13, 14)，过撒烈溪是不信、悖逆的世代(指人的一代一代，不是讲时间)的了结。一个基督徒应当对这两个了结都有真知、确信。

“铜蛇”是生来的罪人，受律法的咒诅，因信主耶稣基督乃得脱离而“得生”——活起来。

“撒烈溪”是不作顽梗悖逆的族类，从“可怒之子”(罗 9:22, 23; 弗 2:3)，“悖逆之子”(弗 1:2)不信、悖谬、不明白(路 9:41; 提前 1:13)、不敬虔(犹 15, 18; 彼后 2:5; 多 2:13)救出来，这是“族类”的脱离。因为我们乃蒙拣选的族类(彼前 2:9)，这世代(人的族类)是弯曲悖谬的(腓 2:15)，因为神在祂儿子赐的生命，我们脱离了这个族系的遗传和势力范围，从本质上有了区别，这是“过撒烈溪”所象征的。以东：象征对付肉体，摩押、亚扪：象征对付世界，在这二者上齐全，乃是得迦南地为业的基础。迦勒能不灭于旷野，他是信心的代表，全心向神的代表，而乔舒亚则为预表基督领人得安息。信与不信关系重大，信是神给人制定的“律”(定律)(罗 3:27“信之法”是“信的律”，提前 1:4 信上所定的“章程”，也是信上所定的定律)。

不可失去信心，也不可对信心的宝贵不明白(彼后 1:1)，主复活成了信心的创始者，神一切权、丰、智、能、尊、荣，神的永世计划都使信不徒然。而不信则祸哉祸哉(来 12:2，主也必“成”一切所信的“终”，启 21:9)。

4. 开始得地业之战 — 河东之地(2:24-3:17)。

申 2:6 又一个“起来”是摩西吩咐百姓起来，跟 13 节的“起来”的涵义有所不同。这次的“你们”是单指以色列军队由全新的一代人组成的队伍的“起来”。

1) 圣徒属天，对于世界世物是，世界属我们，而我们不属世界(林前 3:21-23)，我们是“用”世物却不贪世物。在生命、敬虔的事上有永福，来世之福，也有今生的益处(提前 4:8)。

得河东之地是全民作战，但是两支派半人要得巴珊、基列地，不要得河西应许之地，这却是他们自选，而不必等待在神前拈阄分领。这件事在读民数记时已提到了。现在所看的是刚才提及的，林前 3 章，提前 4 章的教训。

战西宏 3:21-37，他过度刚愎，不接受摩西所提和平借道过境的要求，竟集结军队作战。其实，亚摩利人的邪恶、罪戾已是很重，除去以亚摩利人为首的迦南七族，是神因怜悯世人而除去毒极之肿瘤那样，执行这一审判手术的是以色列人。

2) 战噩(3:1-11)，噩以放纵肉体的情欲极为无度而出名，而西宏则代表人的聪智、思想、计谋。

3) 二支派半人要河东之地(3:12-17)，河西诸地的属灵意义，见于乔舒亚记，河东之地则在书 13 章 8-33 节又作简述，其属灵意义也可在那里读到。这里就不先说什么。

5. 摩西的几则宣示(3:18-29)

a. 命令二支派半的兵丁，过约旦河后作先锋部队。

b. 嘱乔舒亚刚强壮胆。

c. 宣告神对摩西的规定 — 不得过约旦河。

这都要有绝对的顺服，同时有神的充分安排，使人心能顺服到底。

6. 重述何烈山下领受法度、律法时的情景 (4:1-40)

人的历史归根结底是道德性的。以色列人更是如此，他们是为神的名作见证的神产业之民，法度、律法的命令、规范是要行出神圣洁公义的要求，摩西这一篇话讲到：

1) 全心顺从神不增加什么也不减去什么 (4:1-8)

律法就是律例、典章这两大类，它不仅是叫人因此活着，他是“生命”。律法也是“光”，使人不昏蒙，不模糊，人不可篡改，不可把人加上东的东西尊称为神的话，也不可削减神的话变成人的话。拜巴力毘珥的人以经死去了，这是现实，使人看到惟有专靠神的才能存活着，而信从独一真神就有两个效益：一、遵行神的命令，成为世上有智慧、聪明的人，因为世上没有任何一国一族有这么全备的律例、典章。二、这位至大的神与顺从的人亲近，听他们的祈求。

2) 西乃山的立约，忌邪的神是烈火 (9-24 节)

在西乃山(能摸的山)，以色列人遇见神也听到祂的圣言(十言, 13 节, 和合本“十条诫”), 乔布因遇见神, 乃“厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔”(伯 42:6)。以色列人, 连摩西本人则都是“恐惧战兢”(来 12:18, 21)遇见神, 听见神的圣言, 是基本必需。尤其在充满了佞事偶像虚神意识的人群中, 神的威严、忌邪更是要彰显出来, 叫人弃邪归正。

以色列在西乃山下听到立约十言时, 他们就主动要与神立约(出 24:5-8), 民说了“都必遵行”的话诗 50:5 称他们为“用祭物与我立约的人”, 但 16 节却称他们为“恶人”, 怎敢...口中提到我的约呢? 他们速速离开神的道路, 几乎要灭亡。神乃在摩西中保式的哀恳下, 怜悯可怒之民, 宣布恩典、恩慈、怜悯, “宣告神的名(33:19), 且说我要立约”(出 34:10)。

C. A. Coat 柯慈弟兄说过, 神不但是说话的神, 也是书写的神, 在律法时代是写在石板上, 而在新约(出 34 的立约, 是新约的先影)则是写心版上(林后 3:3), 人不是石心, 而是肉心(结 36:26), 人成了神用圣灵写的基督的书信, 见证祂的真实(林后 3:8)。[西乃山上“有火焰冲天”(申 4:11) burned with fire to the heart of heaven —“以火烧向天的心”, 这是“众水不能熄灭”, “大水也不能淹没的”, 神心的永远的爱的表征(歌 8:6, 7)。这是给我们认识到神怜悯、恩慈的一面。C. A. Coat 语]。

西乃山神的威荣的显现, 人没有看到任何受造之物的形像, 所以人绝对不可以制作偶像去事奉敬拜, 神是忌邪的神, 神是“烈火”, 那就是对在神之外另有所事奉的人, 神是必定对付的, 这是神格表现的第一条“权柄”的彰显。神有赦罪之恩, 但在人身上的效应是“敬畏神”(诗 130:4), 敬畏神的一个表现是怕犯罪, 怕得罪神, 尤其对偶像, 所以林前 10 章将主的杯, 主的筵席, 跟鬼的杯, 鬼的筵席提出, 说出绝对的区别, 使徒说: “我们可惹主的愤恨吗? 我们比祂还有能力吗?”(林前 10:21, 22), 希伯来书 12:29, 这新约中唯一的一处经文, 就是引用申 4:24 的话来警戒听到了福音的人们。

“烈火”是吞吃的火, 从耶 3:24 看到是“可耻的偶像”将民“吞吃”, 这种情形乃有神审判性(公义的审判), 使故意犯罪的人被烧灭(这自是指, 不持定从起初所听见的道, 走入异端异教, 甚至作假师傅的人(约壹 2:24)。这就像民 10 章的拿答、亚比户, 也像民 16 章可拉党 250 个首领。至于林前 3 章的火不是吞灭的火, 而是试验的火, 是人的工程“经过火”(不是用火腌, 总在火里面)。犹如 F. W. G 所指出伯和仑有上、下两个, 上伯和仑指出是像以赛亚 6 章的得洁净的火, 下伯和仑则是刑罚的火。所谓失败圣徒地狱烤边一千年论, 是将火与烈火不分, 把试验与永刑不分(伯和仑见书 16:3, 5)。

从神是忌邪的神, 是“烈火”的严肃话语中, 看到远避偶像的重要, 将来大罪人叫人拜他的像, 神的呼召人作胜过他的像的人(约壹 5:21; 启 20:4)。

3) 预警 (25-31 节)

以色列人此时已过撒烈溪, 除了等不多久就要去世, 为神所亲自埋葬的摩西外, 四十年前出埃及的男丁(“丁”指 20 岁以上的人), 只有乔舒亚、迦勒两位。伊莱贾撒在出埃及时还不是男丁, 还只是幼龄男孩。

听众是第二代的人，他们有的已有或将有后代，这样代代相传，会紧跟摩西所传的圣言，所晓谕的律例、典章，事奉独一无二真神么？

神从起头就知道人的意念，从远处就晓得人的心思，所以摩西就指出他们会制作、佞事偶像、虚神，并且遭受被消灭，在地上作流亡者的大灾大患。这已是历史事实，但是神是守约施慈爱的信实的神，祂要贯澈祂的永世计划，祂使以色列余剩之民，在灾难中回心转意，尽心尽性寻求神，所以有以斯拉带领下的回归应许之地，特别是主降生后公元 70 年犹太被掳，漂流在全地上，直到 1948 年才复国，这是大神迹，摩西对这长达几近两千年之久的以色列民族史作的总结是：

“耶和華你神原是有怜悯的神，祂总不撇下你，不灭绝你，也不忘记祂起誓与你们列祖所立的约”(申 4:31)。

因为“将来雅各布要扎根，以色列要发芽、开花，他们的果实，必充满世界”(赛 27:6)(参看约 4:12;罗 9:5;11:16-24)。

4) 复述神的荣显，重申以色列为“产业之民” (32-40 节)

达秘弟兄曾说过，人自亚当在神面前有了过犯之后，人类两大事件：一是哲学的困扰，一是偶像的污秽。摩西已经呼天换地的向以色列作见证(26 节)，若佞事偶像必遭毁灭。现在又叫他们“考察”历代，有谁人曾如此遇见神，且经历神的大恩大能的作为，所以要他们“知道”也要“记在心上”，就是惟有神是神，以色列如此遇见神，成了属神之产业的子民，是何等大事。这是蒙福之事，所以当谨守遵行，既寻求行公义，更寻求蒙神怜悯，实实在在地作神产业之民(20 节)。

摩西的这一次讲话，是以传律法的先知身分，就以色列的历史(已往的、现在的、将来的)作晓谕，叫他们弃绝任何偶像，不同化于拜虚神的外邦人，作蒙福、蒙怜悯、能复兴的，特特归神的属神的产业之民。

7. 河东之地的逃城 (4:41-43)

神与以色列同在，他们得了河东之地。摩西照神心意首先设置三座逃城(为基督作逃避所的表象(来 6:18))。

这些逃城，是在不起眼的表面下，将神丰实的思想启显出来，神的这些思想，在先前必需是隐藏着，而通过历史，藉先知们的职事(又是超过他们自己的大启示)，在主升天后，借着圣灵向我们显明。

这些逃城虽然在历史上受到毁灭，但他们乃是神不变之惠的宣告者，和神即将临近之荣耀的先知。

以色列人曾是该隐式的流亡者，为列邦所憎恨，他们却在死亡下得生存，在绝望中却有一线指望，他们杀主耶稣像该隐杀了埃布尔，而主自己却向父说，赦免他们，他们所作的他们不“晓得”(路 23:34)，使他们可以像无故杀人的那样，像误杀人的那样，蒙到连人的罪都不能阻断的神的恩慈。那就是归入主里面的救恩。

逃城有守望台，在属灵的意向上面向日出之处——弥赛亚的来到，这些戍楼环绕败坏了的锡安起着赛 62:6, 7的功用：“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的；你们昼夜必不静默。呼吁耶和華的，你们不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的”。

逃城指出钉十字架的主耶稣，是我们逃避报血仇者的逃城，也是我们承得份业的担保。我们越思念逃城，就越晓得主耶稣是各个人的逃避所和我们的洪福。

六城贯连全以色列地，“六”也是讲神圣恩惠的得胜和恩惠工作的完全成就，覆临他们身上。约旦河把他们均匀地分成两个三邑(“二”见证的数目，“三”神圣丰盛的数目)。新约将神的三一显示，

这就成了在我们身上彰显的运行工作的功效，使我们经历到三一神在我们身上彰显的祂力量的权能的动能(弗 1:19)。

何东的三座逃城：

1) 比悉 — 义为“加强防御”，可解作“严密防守的贮存珍宝的库房”。这样的意义不止是防卫，还是讲是有伊甸园那样充满美物之处，这也是使我们投靠祂的人成了“关锁的园”(歌 4:12)，北风、南风都只吹扬园中的芬芳，它不仅是将恶与敌拒之于外，更是有祝福丰满于内。

流便代表凭己意行事的人，对一切限制都猛烈冲撞的人，但神给的限制则胜过流便型的人，抓紧他，重新铸造，救他脱自己，使他多结果子，归荣与神。

“比悉”位于旷野，即在这世界上神最大的恩赐，已成为我们所有，是航海时不可少的救生船，是争战时的军装 — “祂在世上如何，我们在这世上也如何”(约壹 4:17)

“比悉”也在旷野的“平原”，这个字与“正直”同义，在赛 11:4; 玛 2:6 都译作“正直”，那就是讲基督成为我们的“义”(林前 1:30)。

2) 迦得支派基列地的拉末(义为众高处) — 如基列之义为“巉岩”相通，这是天然的有屏障的高处，复数表示“加强”，这指出基督之为我们的逃避所，祂必升为至高，任何地上的攻击都摸不到祂，也不能影响我们在祂里面的平安，我们是已与祂一同复活一同坐在天上，道路上的艰困险阻都不能使我们在基督里的平安受到丝毫影响，我们的路程将终止于得胜的喜乐和祂作成祂的工作里。基督作为我们的代表(头)进到了天上，因此，天向我们是何等真实！

迦得是“必被敌军追逼”(创 49:19)，神却使他至终得胜！

3) 玛拿西的巴珊地的哥兰

哥兰具有多义，我们选用“欢乐”、“欢腾”，而巴珊则义为“沃土”，立定心志的人不仅有救恩的喜乐，更是有在主里面的喜乐(腓 3:1; 4:4)，有如彼前 1:8 的话“却因信祂就有说不出来满有荣光的大喜乐”。

以色列人的路径，提供一些数据让我们看我们自己的生命史，我们夸口的是有这样意义的逃城，十分恰切地给我们看到在祂里的安全稳妥，也像拿细耳人在许愿期满时那样，我们路程的终结是使我们完完全全的脱离了“己”，脱离了“肉体的身体”(西 2:11, 直译)，而使我们永远得着基督作我们的一切。

贰、律法的陈明和施行(4:44-30:20)

这是申命记的主要部分。在这 26 章多的圣经里，第一部份：4:44-11 章讲律法的重要原则或律法的实质，着重在法版上的第一条诫命。第二部分：12-26 章法版上别的诫命的具体说明。第三部分：27-30 章遵行律法与否的祝福与咒诅。

I. 律法的重要原则，律法的实质 4:44-11 章

摩西将法度、律法第一次宣布的情况重述一遍，使人知惟有耶和华是独一的真神，任何对偶像崇拜的思想、行动，都是不可容许的，这是神圣十言中的第一、二条。以色列人蒙召作圣洁归神的子民，同时也要防一切因神恩待了他们，而产生的自义，为此旷野行走 40 年的经历，叫他谦卑扑倒，认识自己的败坏和他们受到的管教，他们何等需要记取这些功课，这是对他们长远有用的，这一段也提到民的责任，强调遵行的必须和祝福与咒诅。

1. 律法书的解说(4:44-5:3)

1) 在何列山(4:44-5:3) 是出了埃及，到了毗近约旦河之处，回顾在何列山首谕律法的时光与情景。那时亚摩利人的两个五邑地已经占有，摩西提醒他们是如何面对面遇见神，神从火中对

他们说话。神先提神自己怎样拯救他们，而叫他们爱神，在这个爱神的爱里面，人必须虔敬的敬畏神，人要亲近神，人越亲近神就越看见祂的尊荣，从而使我们深深知道，我们与神之间的无限距离。以色列人看见山上的火使他们敬畏，但敬畏并非叫人恐惧，是因为蒙神的恩乃有这一个与“圣灵的安慰”同俱的“敬畏主”（徒 9:31“凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰”）。

律法是活泼的真实，它是“属死的职事”，却不是死的字句。律法的职事是使人一切浮夸的骄傲和自义枯萎垂毙，将他们置于“丧失者”们之中，从而拯救他们！

在对律法作重点概括时，特别提到第四诫——安息日。守安息日的根据，不是六天造天地，而是讲神的救赎他们出埃及。这第二个理由，跟神创造天地的理由并不相互抵触，而是后者成了前者的补充。在出埃及记讲安息日与创造天地，那时他们还未破坏律法，而申命记上则是在他们有了旷野 40 年之历史之后，他们悖逆败坏的光景毕露，这就以拯救为安息日的依据，神的话真是每一部分都是完全的，都是神圣的（申 5:15，比照出 20:11）。

摩西在陈明第五诫时，加上跟述说第四诫时一样的话，“当照耶和华你神所吩咐的”（5:16; 5:12），他不是只是将出 20 章的话重述一番，别的诫命则没什么变化。

2) 凭中保而有的神人之间的关系 (5:22-6:3)

摩西在概括律法时，强调中保的必需。摩西承当了中保的地位，作为主耶稣为中保的预表。律法的约一出来，人感到在神面前不能站住，以色列为此讲的话，讲要摩西去听神的话传给我们...（6:27），就是要有中保的话，神说“他们所说的都是”（5:28）。人的罪引致审判、刑罚，必须有中保，必需有义引进来并加给人，人才能因站在恩典中，在基督里而得以与神相和、相亲近。这样人的逃城并非由神降下来，而是在神自己里面，在祂爱子里面。

神认为以色列人感到需有中保在他们和神之间的这些敬畏神的话“都是”，且惟愿他们常能如此存心，而行神所吩咐的以致得福。

摩西就如此在中保地位上，“站在”神那里传律法与百姓，神这样安排，目的是愿以色列人在祂面前世代代“得福”（33 节）。从这个动词而有的名词，乃是出 33:19 的“恩慈”，旧约新约都以“恩慈”来表达恩惠的极丰富、极长远的临到人身上（弗 2:7; 罗 11:22）。这恩慈是神上好的赐予，何等宝贵，也是人受的福。可是以色列人心中藏着的还有对埃及的留恋，他们在他备拉发怨言时说：“我们在埃及很好”（民 11:18），这个“很好”（It was well with us in Egypt），就是与申 5:33“得福”相同的动词。在邪僻的悟性里，他们竟然不记得奴役，只记得鱼肉葱蒜，以肚腹为神，而轻弃神的恩慈赐福，使徒保罗在罗马 11 章，综述以色列的历史时，指出他们从橄榄树上砍下，就是因他们弃绝神，从神的恩慈中堕落、隔断，但感谢神，还有余留的恩终必使他们重新接在神的恩慈中。教会也如此，在大患难中失落的肢体，蒙怜悯逐个回复，叫我们满心惊奇神的大恩慈，神一切的恩慈。

至于比摩西更大的中保，乃是神的儿子义者主耶稣基督，祂引进那解决了过犯，赎尽了罪孽的永义。这是主的职事——称义的职事，而摩西的职事则只是定罪的职事。

2. 开始解说法度、律法 (6:4-25)

五章摩西复述了法度——立约十言，也就是律法之本的法度，接上摩西作出解释，他用了两句话来总结第一块法版上的诫命：“耶和华我们的神是独一的主”，基于此就有第二句话，要求以色列民全心向神，“你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神”。既然神是独一的，就没有别的什么分我们的心，神就如此作出最绝对的要求，要人如此整全地归从于神。这是对人“里面的人”的要求，这也是创造者对受造者合理的要求，人当全心响应这位创造他的主，只有这样，人才能得到丰丰足足的安息、满足、和才真有所事事而非虚度一生。

6:6-9 叮嘱以色列公开承认神的名，不但记在心上，也要写在房上、城上，要系在手上，配

在额前，自己还要殷勤教训儿女，随时随在谈论体现诗 16:8 的意境。使徒讲过“口里承认”(罗 10:10)，启示录 9:4 也讲到逃脱蝗害的人，是额上有神印记(不是印在背后，隐晦不明)的跟随羔羊的人。

6:10-15 人丰衣足食了，竟会忘了施恩的神，这是古今皆然的，而人在试炼贫困中，会感到需要倚赖神，诸多假神在人生活舒服时，会引诱人去事奉而离弃荣耀的真神，所以必须严切注意不可事奉迦南地人的神。对于事奉假神的罪，4:24 说了神是烈火，是忌邪的神，这里在 16 节又说，神是忌邪的神，拜假神会肇致“从地上被除灭”。“忌”是因为神爱他们，以色列人随从外邦人的神，实在是伤神的心，所以神的忿怒必笃笃实实在地落在他们身上。

6:16-25 一开头就讲“不可试探主你的神”，人试探神，一方面是人的不信，不承认神的存在。一方面是贪欲之心支配他们，使他们妄求，这也是要改换道路，改换意念的事。神降吗哪要人吃天上来的粮食(预表主)，可他们却要肉吃(明明献平安祭，可吃祭肉，但他们另具心思就是要吃祭物之外的肉，以为神不可能作到的这种不信、不服、不尊神为圣、为尊、为真。这是存恶疑、逞恶欲、发恶言、鼓恶势的事件。主对付撒但就用过这句话，主不会从殿顶上跳下来，不走神要祂走的道路，主更不会从十字架上下来，背弃神的定旨、先见背弃神的意念。

神要他们回顾出埃及的往事，这是神拯救以色列的大见证，他们虽然改变而神是不变地为他们的救主，神要他们记念这个救他们的爱和守约的信实。

向着这样的神，人应当知道神是造他的神，因而认识自己的卑弱，同时也要看到人需要在义中见神的面(诗 17:15)，按律法的要求，人要时时全面遵行律法才有“义”(25 节)，可是人无法办到，所以反成为人必然受咒诅(加 3:10)。虽然保罗按法利赛人的估评，就律法上的义说“无可指摘”(腓 3:6)，但这只是人与人之间的“无可指摘”，保罗说“我虽不觉得自己有错，却不能因此得以称义”，就是不被定罪(林前 4:4)，而在神面前还是定罪咒诅。另外律法的义只是叫人活着不受刑罚，却不能在神面前称义。人还必须信血受恩才被称义得生命，从死里得生向神活着。

3. 地因灭净迦南人的偶像而成为圣洁(第七章)

他们要进去迦南地，他们有严肃的责任，就是替代神执行对迦南七族罪恶的审判。迦南七族的败坏远比创 15 章时厉害。神不用瘟疫饥荒败坏他们，而用以色列祂的子民去执行神的审判，他们的邪行使迦南地吐出他们。他们不可与迦南人立约、结盟，也不可与他们通婚，迦南地一切偶像、柱像即或是金铸银塑也不可保留，连上面的金银也不可贪图，烧毁了也不可收取(25 节)，因为神的子民必须对任何偶像要十分厌恶十分憎嫌(26 节)，这样，拉结做过的事他们不可再作，而当像雅各布在示剑的橡树下埋绝一切偶像(创 31:19, 34; 35:4)。

神这样使用他们，神这样责令他们执行审判，灭绝偶像，这是十分关键的事，不是可有可无，可缓可减的事，因为这是对神的爱与恨的大事(9, 10 节)。神在这里三次讲神爱以色列，且用“专爱”的字(7, 8, 13 节)，7 节“已经爱你”，13 节“将必爱你”，8 节“专爱你”，这个“专”，是“立定”“栓牢”“安放”等意思，指牢固以之为确定的对像(出 28:12; 民 4:6; 诗 78:5“设”)。先知们对神之爱以色列，更是多有深情的话语说给以色列人听(何 11:8; 耶 31:3; 何 3:1; 玛 1:23; 罗 9:13)，这个“专”在 4:44 译作“陈明”，神的爱以色列是一桩桩一件件地可以陈列在他们面前的。

神也显明祂是信实的神，神守了祂对列祖的应许、约，所以，领他们出埃及为奴之家进迦南流奶与蜜之地，这地球上“肥美的半月湾”作神的见证。

依据神喜爱怜惜的圣爱，对当地人之除灭，神吩咐以色列人不要过猛，第一、免得野兽猛增，滋害于民(12 节)，这也是历史的事实。用猛烈手段除去一种制度，却有另一个更不好的制度出来，因为神是看任何事物的终究光景的，神使人不能以智慧自跨。另外，迦南人七族之除，有时只讲六族(不讲革迦撒人 17:1, 比较出 23:23)，而神应许亚伯拉罕原为 10 族之地(创 15:19-21)，

内中基尼族蒙保存(代上 2:25; 耶 35:2)。当主降世时, 有迦南妇人蒙恩(太 15:22)。至于喇合家族, 基遍人的事也是投顺之辈的蒙怜悯。分别点在于: 有无信心和顺从, 或者顽梗为敌到底。一切当灭的总是绝不离弃偶像且作恶不止的。

再从士师记 2:20-23 看见, 神不从以色列人面前赶出迦南各族, 是要试验他们的心, 看他们肯行神的道路与否, 还有士 3:1, 2 的话是为了以色列的后代学习作战, 这是一个国家在地上存立所不能免的事, 好使他们能以存立在世界众多国家之林中, 这是士师记补上的二原图。

神警戒他们以爱神恨神的严重后果(9, 10 节)。神也以祂是信实的神守约施慈爱保证他们必能得迦南美地。总意叫他们思念他们是被神爱, 被神救出埃及的, 而谨遵神的典章、律例、诫命, 十分厌弃一切偶像, 有以神的忌邪为心, 这才蒙福。

4. 回忆旷野的功课 (8:1-10:11)

摩西在这一段话语中, 是要当时的壮年人记取, 他们与他们父辈在旷野 40 年的经历。“回想”是神对人的要求, 今生不会正确地回想的人, 下到阴间还是有回想的必须(路 16:25)。旷野 40 年以色列人是受神恩待的, 不认识神恩就有那一代人的发怨言和悖逆神。现今这一代也是同蒙神恩待的, 如若不会回想神的恩待, 也会背离神作忘恩和作恶的人(路 6:35; 耶 31:2)。

1) 耶和华的眷顾 (八章)

旷野的功课教人谦卑, 而人心却是骄傲的。人中间有谦虚痛悔的人, 神不仅看顾且要与他同住, 谦卑是真使人与跌倒的主因 — 骄傲断绝的, 这样, 以色列人 40 年受的教是满有理由的。

他们所当记念的是 40 年里神引导他们走的道路。走神引领的道路在乎“心”。道路出于神以为父之心作的计划, 显出神为父的眷顾。神赐下人不认识的食物 — 吗哪, 40 年之久衣未破, 脚不肿, 是叫人向“己”断奶而学习专心倚靠顺从主。而人对于这一个投靠依顺看来像是不难, 但要具得却是不易。要真“信而顺从”必须“靠神口中所出的一切话”(8:3)。这是主耶稣胜过撒但试探时引用的第一处圣言, 是见证生命的实质。

试炼是为了显明神的慈爱。衣不破, 脚不肿, 虽然他们走的是石砾硬地, 固然是苦炼, 但却是出于父亲对儿子的喜爱, 所以满有恩惠也满有安慰。

更且有泉有河, 有丰果肥壤在望, 还有铜铁矿藏可采, 而旷野经历正是为了赢得那些宝物要遇到的长期的争战作准备, 旷野经历, 要成为带进无尽的祝福的教材, 在以色列是如此, 在我们则更是这样。

2) 罪人的抗拒神(9:1-24)

1-5 节迦南地亚衲族因作恶被神赶出。这件事叫以色列人确知, 他们进迦南非因自己有责, 而是那些外邦的与神为敌之族类的罪恶致然, 另外是因神是信实的神, 要坚定对他们列祖应许的话。

为了叫以色列人认清这件事, 所以在 6-24 节, 摩西叫以色列回想, 从出埃及一直到此时所到的约旦河东的旷野, 乃是“时常悖逆耶和华”(5:24)。他们在何烈山刚听到神发声宣告十言的法度, 看见神的可颂可畏, 且应承全守神的吩咐, 可是不到 40 天他们就铸金牛犊称之为耶和华, 真是快快的偏离神所吩咐的道路(12, 16 节), 这也是在罪人的悖逆中抗拒神的恶行。

外邦人的迦南七族抗拒神, 因列祖而蒙拣选的以色列人成为神的国民、军队了, 也屡屡背叛抗拒神, 离弃神的道路。

神对待这两种背叛抗拒的彰显是: 对亚衲族人是“如同烈火要灭绝他们”(3 节), 这是神对付跟偶像无益之神紧密相连之族类那忌邪的圣性的彰显(4:24)。对付不信的背道的以色列这些子民, 也有三次“灭绝”的可能(出 32:10; 民 4:12; 民 16:45), 但因中保式的恳求更因神的恩慈, 神

对列祖应许之信实，他们未遭灭绝(何 12:13)，也是因基督要从以色列出来(罗 9:5)。以色列的历史有背叛走迷，但却蒙恩也有悔改和归回，这是神恩慈的原则(罗 11:22, 23)，所以连在亚哈、耶洗别时，也有七千人不向巴力屈膝。神是将人圈在不顺服之中，特意来怜悯众人。

3) 恩慈中的恢复 (9:25-10:11)

这里讲三件事：一、约柜制成，第二次的约版得以常在以色列中间，这约版跟出 34 章神说“我要立约”相联，虽然还是律法，但已隐示那将必出现的更美之约——新约，因为神宣告了恩待——恩典——恩慈。二、在摩西拉(义为修正、勘正 corrections)，亚伦去世，他祭司职任先已转给了伊莱贾撒，预示将来麦基洗德等次的祭司职任，要取代亚伦等次的祭司职任(来 7:11, 12; 8:6, 7)，而三、从谷歌大(义为一口水很多的井)，到约巴他(一处有许多水溪的地方)，利未支派作摇祭在伊莱贾撒祭司职任下事奉神(就是民数记 8:5-26 的事，这里则讲出现这件事的地方)，这既是讲教会在神恩慈中的作活祭事奉神——在基督大祭司的职任下，从一井到多溪的蒙恩光景，也预示以色列全家得救时将蒙之恩慈所带给全地的丰盛(罗 11:2)。摩西当时办这三件事，都显明神恩慈之浩大且及于将来的时代(弗 2:7)，这三者都指向基督，指向新约，指向教会和以色列的复兴。

[神设立的职任，常常需要修正，在摩西拉(义为修正)，伊莱贾撒作为麦基洗德职任的一个预表，而麦基洗德则是基督永远尊荣大祭司职任的预像。“修正”有的是纠错纠偏，有的是加强加深，有的是另外设立新的职事。由于人会错，所以在基督教二千年来的历史就有从纠偏改正恢复见证的变化。一个见证的团体或路线，他固然是从纠正、从真理中在圣灵引导下，所发现到的别的团体或路线中的错而兴起见证，但这个见证本身如果有错，却不肯承认，不肯改，这就使得见证出现畸形，这样的团体或路线中，应当自身有器皿作“摩西拉”的工作，设若自己模糊，凭肉体而固执、护短、掩饰...，就可能是神另外兴起人来作真里的见证了。摩西拉的事迹是两千年来基督教历史的借鉴，我们应当怎样正视 W.N.弟兄的那句话：“知道自己会错的有福了”，愿主怜悯使我们能有摩西拉。]

4) 以色列的责任 (10:12-11:32)

这是摩西作历史见证人的末一段话，将以色列在律法下的责任晓谕他们。

(1) (10:12-15) 作神选民

神拣选列祖，神表明了祂对他们的喜悦——他们弃绝一切虚神，而信奉独一的真神，走神的道路，他们就成为也是从万民中被拣选的人，所以要敬畏神，走祂的道路、爱祂，尽心尽性事奉，遵守律法如此就必使他们蒙福。因着神的爱，所以他们有比其它民族更高的责任，而只因爱神，就感到担子轻省，辄容易。这在新约下就完全达到正如使徒说的“我们爱因为祂先爱我们”(约壹 4:19)。

(2) (10:16-22) 效神怜爱

先在 11 节就讲了神的尊大，天和诸天之上的天都属神。现在在 17 节, 18 节又讲到神至高至大和公义，怜爱困苦人，基于此，乃吩咐他们怜爱寄居的人(也就是外邦人)，因为以色列在埃及作过寄居的(19 节下)。这样，越认识神的至大至高，就越知道神是我自己的神，才会明白神对我自己的怜爱而怜爱寄居的他人，顾念孤儿寡妇。跟神的至大至尊相对应的人乃是穷苦艰难的寄居者。一个敬畏神的人，应当在地上有寄居感，客旅感(诗 39:12; 119:54; 代上 29:15; 来 11:13, 14)。

(3) (11:1-7) 神的威严

神在埃及，在红海，在可拉党的背叛时，显作为，行大事，显明神圣而可畏，神有管教，神有威严，是可颂可畏的神，以色列人亲眼目睹过这一切，神不要人总是顽梗、悖

逆、硬着颈项、不肯顺服，神是轻慢不得的。在神这一切神的管教威严中，敬畏神的以色列人却被分别出来蒙拯救，所以总要存敬畏而爱神。

(4) (11:10-21) 神前责任

首先要看到迦南地不像埃及地(在埃及要用脚浇灌，表现全凭人力，不仗天赐，也不像以实玛利的后代居处在山地)。而以色列是有山、有谷(山溪、谷泉、雨水使地丰产，显明造物主的眷顾。他们的自然环境一面是美好，一面也必须仰望神的施恩，如若早雨(秋雨)晚雨(春雨)不匀，如若雨水不足，他们就要受饥荒。埃及不会受到，以色列却不能免，这是叫我们学习依靠神。这就是诗篇 73 篇的正读，他们受惩治遇灾难，但他们中间清心的人一心向主，23-28 节的倾吐就是这种真情。他们的遭际是父所爱的孩子，没有不受管教的。这是一、受神管治。

神是“活神”，是他们供给的源头，是他们随时的帮助，摩西登上毗斯迦山顶所瞭见的地何等丰饶，矿产也多，而人当站在受造的地位，并知道“人”是神赐话语指引道路的对象，18-21 节将 6:1-6 的话重述一遍，神的话要存记在心在魂(18 节的“意”，还是魂跟译成“尽性”的性字同为一字，而“尽意”的意(mind)尚待后来，因为他们在律法下还是对许多神的事他们不明白，神惟愿他们明白(申 23:4)。新约、福音的特点在于使人明白(约 10:38)。为了使人遵行律法，不仅要存记在心，教诲子孙，且要写出佩戴，写在城门、房门上，使人记住(罗 15:15)。人在神的事上最容易健忘，就如此再四叮嘱。

以色列人在神面前的责任就是：投倚顺服神，接受神的管治；就是将神的话存记在心以致遵行，在这里的第二点上不要忘了对子孙的教诲。

(5) (11:22-32) 祝福与咒诅

祝福的应许很大。论时：“如天覆地”，论地域：胜过迦南地原居民，且扩展到伯拉河到地中海滨。论安全：无敌不催。此外，至于在以巴路山宣布的咒诅，则见于申 27:14-26。

祝福咒诅是受造之物与造物主中间的事。我们知道，天上地上地底下的一切受造的，全在主耶稣身上，万有都仰望祂。祂乐于为万有承担一切的责任。主取了奴仆的形像(罪身形状)，站在与万有有关的地位上(而不是受造之物那样出于地有限)，主耶稣是“一出母胎就被交在祂——神——手里”(“交”吕译“委交”。父将万有交主，主将自己完全交父神，祂称为“我(神)的牧人我(神)的同伴”受到击打，在主钉十字架时，击打牧人羊就“分散”(亚 13:7)，而万有却都要迎接祂在复活里的“来”(约 14:18-20)。

以色列当站在向神投顺的地位，神有话保证不弃绝他们，虽然他们因悖逆而神使得他们“头上的天为铜”，“使他们脚踏之地为铁”，但神仍必救赎他们，他们虽然藐视神立的约，但他们仍只当回到神应许的恩慈的约底下来。

祝福与咒诅在应许之地的中央地点宣告，“靠近摩利橡树”(“摩利”字义为“教师”)，橡树生长茁壮，象征神话语所教办之处也是如此，摩利与示剑相连(创 12:6)，示剑义为“肩膀”。以色列就要进入迦南，他们肩负起遵守管教于神的话语的重任，律法(torah)义为“教训”(teaching)，跟摩利同字根，这一点地理上的安排，是使我们看到神要使以色列人回到他们的祖先亚伯拉罕那样一直是有信心的人，受神话语的教，走神要他走的道路，遵守神的律法 (torah 教训)。可怜的是以色列人站在律法下接受了律法(受神的教训，参约 6:43)，也站在神与他们立约的关系上，他们有这样的立场，可是堕落的阴影已笼罩在他们身上，这出埃及的第二代人并未尽脱那倒毙在旷野里的第一代人的顽梗、硬着颈项、不信的罪，终如以巴路山高过基利心山。一方面显明凭守律法绝对脱不开律法的咒诅(第十二条咒诅

所宣布的)。另一面，这里的记述是一个声音叫人回到亚伯拉罕因信蒙恩的地位，这是在主耶稣基督里因信称义得生命的洪恩。

对此是有一些人真能听进这里所表达的声音的。

II. 律法在对神对其他事物的诸般关系上的运用(12-26 章)

律法的实质是全心爱神，神向以色列人在上述的各种情况中彰显祂自己，使他们足有名份和条件来爱神，神在古时是他们的创造主，现在又是他们的救赎者，而律法赐与他们时又满带着使他们存活的诸般怜悯，使他们能敏捷地发出对律法的欣赏、爱慕。他们曾经严重地破坏了他们所应允的守律法的契定，破坏了他们跟神的联结，而当他们记起这些背叛时，是会加强他们对律法的爱慕。

1. 第一块约版 — 对神(12:1-16:17)

要爱神必须在道德上企慕对神的话语的吸收，使自己受变化来向着神。要这样，就律法成了最合式运用的工具。我们从十条诫来认识神，当然十诫并不像主基督那样的将神表明出来，因为律法诫命上还有帕子盖着，使人不能见到基督的脸面。然而诫命、律法在当时还有可以遵行的量度。在实际遵行“十言”(十诫)时，是会发现到这些遵行是比刻在石板上的字更松弛，这样律法乃是不能使人完全的，因为摩西是因着人的“心硬”，所以在律法上作出一些“许你们”的事(太 19:8)，却不是起初的要求。虽然如此，但律法上也有叫人效法神的地方，如申 10:18, 19 叫他们怜爱寄居的，效法神怜爱过在埃及寄居时的以色列人。

1) (12:1-28) 在全地上唯一的在神面前聚集的中心

这是将第一块约版用一些命令来作出具体的说明，第一诫在前面已经着重地讲述了，这里的一段话是讲第一块法版 — 对神的责任。

(i) 第一小段所着重的是我们要注意的，这是神自己所要的，祂要选一个地方来立祂的名，人们带礼物和供物来到那里，那里是以色列全民聚集的一个中心。至于某些由神自己命令的情况如基甸(士 6:36)、如玛挪亚(士 13:16)、如塞缪尔(撒上 7:9; 10:8)之时的事，则只是显明神自己必然是高于祂自己的律法，人们也会议论到这会是撇开亚伦祭司职任和唯一一处献祭的地方，这本是为全以色列人的律法，怎会出现这么些个“例外”？但是事实上，上述基甸等献祭的地方并无一处成为众民聚集敬拜神的地方，而众民聚集之处只是先是示罗，以后是耶路撒冷。在立定这两个地方的中间时段，乃是以色列人败坏的时间，那时他们不重视律法，正如经上所记，“那时，以色列中没有王，各人任意而行”(士 21:25)，在那样的时间，神凭祂的恩慈，神就在已经立定的秩序之外行动。

这些典章显然是为着在迦南边界，要进入到迦南地的以色列人而制定，在西乃山所吩咐的律例、典章之外的补加(申 29:1)这些经文的记录，被那些不信派的人用作他们的资本来讽刺“圣经”，大讲圣经的矛盾。面对这种嘲讽，我们满有充分的响应，在这里不需要重复，那些明明是那直接使我们受造就的事，实际上并没有什么地方可资他们利用。从神话语的正面教训使人的心魂满得滋养的地方，也同样地满有最好的保全，不受到那些尽量扩大的不信者恶疑的损害。

在普世皆祀奉偶像的情况下，保持一个地方单单事奉独一真神，实在是头等需要。神强调必须在以色列人去占得的地上，彻底完全消灭一切偶像崇拜，他们要消灭他们到，连一切假神的名都被忘记。那时的迦南地已全被污秽的、残忍的、拜偶像的礼仪所玷污。以色列人被吩咐要从这一切异教主义的污秽中，将眼睛定向神所拣选立祂名的地方，在那里没有眼所能见的形像，或任何受造之物的类似偶像之物，耶和華住在那里，他们要带礼物

供物来，并使那里满溢着对耶和華神的颂赞、感谢，他们自己和全家也在神面前吃喝欢乐。

能在神面前欢乐乃是一件宝贵的事，这是人成为圣洁的能力和安稳，“靠耶和華得的喜乐，乃是你们的力量”(尼 8:10)。以色列是将心紧贴于“光”和给出热的“中心”，他们整个生命是在他们顺服的轨迹上绕着这个中心旋转，如同地球绕太阳那样不稍偏离。“光”就是神和祂的话，“中心”就是神立祂的名的圣所所在的地方，神确定这个中心地点，从这里活跃的人流从各处趋向着这个中心又回到各处。岂是神缺少什么要人供给祂？使祂满足？是的，神要向祂拣选的人们发出爱，发出神的爱，祂“也喜悦居住在世人之间”(箴 8:31)。

就另一意义言，以色列人受教以一生作为祭物归于主，祭物这个字像它用在别处一样是指食物说的。血倒在地上表示生命是属于神的。这是利 17 章之原则的在全以色列地的运用(这样的规定的全面执行，只是在旷野里的帐棚才有可能)。在旷野里，在迦南地都是体现出生命的神圣性，而他们自己的生命更是经常地提高到属灵的意义上来，且被引领来亲近神。每一顿日常的餐食都带上平安祭的性质：在与神交通中来享用。

不可丢弃利未人一事也在这里坚持，因为我们用膳是与主同在，祂是坐主人席位，祂所供养的人也是我们当供养的，最后，提到将来地域扩张超过他们目前所得之地时，神也有相应的指示和安排。

神立祂名的中心只有一个，免得以色列人受迷惑，仿效四周的异族，在各个地方立起偶像与敬拜。立定一个敬拜神的中心，叫他们转眼不从诸异族所引的，而使全以色列人向神表示忠诚，这一个由利未人守卫的圣所，有神居住在其中，这是可靠的保安使他们不随心所欲地引进许多的神所憎恶的事，这是对这样的一种以色列人是最好不过的赐予。但是罗马公教(天主教)为了她自己的目的，凭人的智慧，想要效法这个圣所的中心，但却没有神与她同在(虽然她知道这是必需，且一直如此)。属灵上的“中心论”并非承继耶路撒冷。耶路撒冷许多个世纪已经消失了她作为“神立”的中心的荣耀。基督教的“神的城”是在天上一“但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母”(加 4:26)，神在地上的居所是教会，是圣灵用活石建成，这是彼得先知性的话语所宣告的(彼前 2:5)。实际上主是与“二、三个人奉我的名聚集”就在他们中间的(太 18:20)。教会的“统一”，是属灵的而不是地域的。真正的中心隐藏在天上，惟有那个“名”能连结一切在地上的。感谢神，我们并非与这中心有遥远的距离，不论何在，我们奉祂的名聚集，祂就是这个中心。

[使徒行传是否有建立中心的原则性的榜样呢？我们曾经倡导过，安提阿是一地一会的工作模式，否认在地方教会之上有总会、母会，而且行之多年，至于同工之间的交通，就有两种情形出现，一种是依工作开展的实况和地理上的关系，有一些地区性的交通，如温州地区、萧绍地区，有的还是个人与个人之间的交通。举行聚会式(主要为传信息)的不多，也不成为例事。1948 年提倡耶路撒冷“原则”。说法是以此补安提阿原则之不足。一时之间做到了同工们中间有“工头”，同工兼长老...。同时地区的中心、全国的中心也都有了...。并且这一切都以同工中职事的情况为定，职事强的自然形成中心人物。49 年以后这一切都形成逐渐消失之情。各地依仍是各个奉主名聚会，无中心却有服事，无工头却有工作，且发展迅速。

大陆，目前主的工作的实况，从个别地方有大形特会且有外地讲员之情，略见同工间的交通多面发展，也有人来海外参加一些特会等等。在持守上，各地同工都是“非宗派”的观点，强调教会的“地方性”，在各地都以“一个饼一个杯”的纪念主为重(林前 10:16, 7)姊妹在聚会中“蒙头”(林前 11:10)，在选用诗歌本上依仍用(选本)诗歌等等，具见各地乃是

在生命与虔敬的事上蒙保守，有追求，感谢主。

经上的话是“凡事长进，联于元首基督”(弗 4:15)。两千年来教会见证都以与使徒教训相符为基本，所有的变动都以求得符合于使徒教训为正鹄，使徒得的启示是我们得光照的依据，我们不会有在此之外的启示。我们不会有使徒讲到在关乎神的诸般奥秘的启示之外的启示(加 2:2)，这些对使徒所得启示的蒙光照是使徒以后的圣徒们也能有的。我们所幸蒙怜悯在圣灵引领下揣摩、阅读所得，都只是光照中的显明(关于旧约圣言中许多隐藏之事的“一一细说”(来 9:5)，都是在殷勤学习中并在神众仆人的发现中有所看见。所以不能崇拜个人，也不能自命为“神奥秘事的管家”，僭居使徒所有在真理的道上地位(参林前 4:1)。对于神家中作教师的教师，各有其秉承的“师承”，这就有仔细比较，自己对圣言认真查读的必要时，不要在国度、主再临、圣灵恩赐、教会见证...的某些方面，拘于一家之说，因为使徒后诸多教师的教导固然有恩典，但也会有偏而不全之弊，固守非真理性之某点，就形成宗派，甚至成为异端。总要恪守使徒教训。

主耶稣的身位，绝对不容有丝毫变更，主耶稣是子格的神，是“神在肉身显现”，诗歌上有句“神来为人”。祂是“第二个人是出于天”(林前 15:47)，倪弟兄 49 年强调见证的是“耶稣是神的儿子”，他殉道时所见证的也是“耶稣基督是神的儿子”。

在任何一个时期，如果神不显明出一个特别强的话语执事时，更是我们在使徒教训上“凡事长进联于元首基督”的时日，真正像提摩太那样在“纯正话语的规模”和“所交托的善道”上有所忠心和尽心(提后 1:13, 14)。]

(ii) (12:29-13:18)

上一段讲到神如何维持真神的主权，这一段则讲到向那些走迷去事奉假神的人和事的对付。本小段最后几节似乎是 13 章的开头，神禁止将事奉别神的礼仪混杂到敬奉耶和華的事奉中来，而对神耶和華的事奉的规定是不可增添，也不可减少的，这就叫人防备从假先知们或是从自己的亲族、密友来的诱惑，甚至全城都走入迷途的诱惑。第一是已赶逐去了的民族拜偶像的习俗，不可随从，也不可去访问、寻究，因为拜假神必导致道德上的败坏，而只有人的良心不被玷污了，人才不会离弃真神，使徒在罗 1 章讲到偶像崇拜的发展，人所制造来事奉的偶像，乃是地地道道的他们的欲心的图像。他们的敬拜这些图像是为了满足他们的欲心且发展他们的欲心。这些拜偶像的以色列人，他们终必因将要受到的刑罚的可怕而良心上感到痛楚、懊丧，直至他们因他们心中的罪而得到他们身体力行的那些事的果子，以致三番四次的被奴役。神的旨意从祂的诫命宣告出来，这是唯一的光明、自由之路，人不可在这条诫命上有所增减。

第二、对于任何以奇迹自炫的，或任何怪异的教训，像罗马公教、摩门教、以及招魂术、灵恩运动中的“奇迹”、假的神医...，那些超然现象，都将一些东西说成是真理。对于这些欺骗诱惑性的事，当以道德的权威性去对它们作试骗，以明确那些以假神迹为其凭证的道理、教训的本质。这至今仍不失为重要的原则。对任何以“神迹”，以魂中“享受”的感觉作为他们的所传之“真理”的凭证的事，都当以其结出的果子去测试他们，主自己说过：“荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？”(太 7:16)。用奇异的事或感觉来确立“真理”这件事是在良心上敲起警钟，使人向它作出回应。任何真的真理，总是纯洁的，总是圣洁的，总是在人的心、魂中为神作见证的，这种真的真理是叫人必然确信的。这是对假先知的欺骗当有的注意。

神的话早已预告：“因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事...”(太 24:24)，帖后 2 章也有相同的话，人们会不会受迷惑？就看有否“领受爱真理的心使他们得救”(帖后

2:10), 心不爱真里就会有“一个生发错误的心, 叫他们信从虚谎”(11 节), 属真理的人必听从真理 — 基督的声音 — 而不听从别的, 这是神圣洁的治理中, 不容更易的圣洁原则: “有一条路人以为正, 至终成为死亡的路”(箴 16:25)。

在这里 13:5, 10, 13 和 3:19; 30:17 多次用“勾引”的字, 也是 13:6; 王下 17:21 的引诱, 申 22:1“失迷”, 申 30:1“追赶”, 是讲催赶人走上去的路, 却偏离正路。是有吸引力的, 也是有逼着人去跟从的势能的。因为后果严重, 所以必需一开始碰到就要慎思明辨, 在真理的光中弃绝任何谎诈的异端。

(iii) (14:1-27) 个人的谨守

这里讲三件看似不相关联的事, 这三件事却都是第一条诫命的圣别归神的基础。我们晓得用具体事例来解说原则是很有用的, 使得原则有更广阔的应用。如果我们将这些作表记用的事物的表记性、预言性、属灵性抽离掉, 那么就必只看到, 由于这种对神话语的蹉跎结果, 就是将圣言弄成成为毫无意义的贫乏枯竭。新约的光将旧约所隐含的真理照耀出来, 也使布散在旧约中许多为真理作见证的内涵显明出来, 将那些好像是分光仪所显出的多种光色一一表出, 叫人看到神话语所见证之真理的丰富多彩。这也像是从蒙眬暗夜进到了白天, 因我们乃是“白昼之子”了(帖前 5:5)。

(a) 不要污辱永属于神之人的形像

以色列人还在埃及时, 神藉摩西就已对法老说他们是神的“儿子、长子”(出 4:22), 在本章 1 节说是“神的儿女”, 2 节“圣洁的民”, “特作神自己的子民”(珍藏起来的产业)。摩西也以神为以色列的父, 这种关系显明在他们经过旷野时神照顾他们, 引领他们走旷野的道路(申 1:31), 锻练他们(8:5), 摩西也教他们归神为圣, “特作神自己产业之民”(4:20)在 7 章又说神“专爱”以色列人(7, 8 节), 神吩咐他们进入迦南地要消灭迦南人宗教的整套东西, 包括在本处和利 19:27, 28; 王上 18:28 所记的。虽然以色列人渐渐不听这些禁令, 神又藉杰里迈亚(耶 41:5)指出那些不可行的事。异教拜偶像的人, 他们在悲伤时是剃前额鬓角, 将身体划深痕大流血。注意, 利 19 章严禁文身、刺青(tattoo)的事, 今日世人也广行的事, 我们必须断绝。

至于我们今日圣徒, 更在成新造上真是成了神的产业, 神的儿女, 我们读这些话, 就更当切实地将教刻铭心 — 除绝迦南拜偶像的整套烦琐程序。

“神是活人的神不是死人的神”, 不要敬拜死人, 也不要为死人伤身残体, 以致羞辱神, “活人”的身体当荣耀神, 为死人刺身是为死亡留下不能磨灭的悲哀的记号, 这不是信复活, 信不再有死亡悲哀的信心当作的事(启 21:4, 5)。我们在地上, 在离世后, 在复活里是经历生命的全部意义, 死亡对神的儿女们是无能无力, 无权势的, 撒都该人信不信复活, 〈五经〉却不然, 所以禁止一直为死亡和死亡的悲伤所抓住, 死亡的黑暗, 信心已经穿透出来了。

以色列人不可自残己身, 他们全是属神的, 怎可伤残属于神的的东西呢? 所以搞禁欲主义就是羞辱神, 因为神赐人气息生命、年日是要它丰满、完全、茂盛, 诗篇 16:11 说“祢必将生命的道路指示我, 在祢面前有满足的喜乐, 在祢右手中有永远的福乐”。这是在天上情形, 而申命记则是已经有了“在地上度天上的时日”的思想了。

(b) 以色列人可食与不可食的食品上的分别

以色列人只当吃准许吃食的食物。就属灵意义言, 生命的维系在食物, 食物是怎样生命也必然会怎样, 我们知道主是生命, 我们也知道主是生命的饼, 没有食物就没有力

量，这食物也是专指的。如果我们接受基督，就必如主所说的“吃我的人也要因我活着”(约 6:57)。

这些食物上的区别，字面上的事已经过去了，但属灵方面的意义则依然是神命令的重要的事而一直存在。因为你吸收的是什麼，你就会被它同化了去，像文学、美术、人的天才，可以给邪恶镀金，也可美化它的外表，给它绣上美衣来称颂错谬，而将美德穿上破衣烂衫，可是邪恶却被美化到备受欢迎，这是在任何时候都显为真情实况的，这种光景于今则尤甚！所以这诫命更需要加强，更需要留意。

本处比利 11 章的话较短少、简明，并且也有一点不同的地方，在利 11 章那里已有所阐明。

(c) 14:22-27 与在以色列人中间的圣所相联结的生命

以色列人的实际生活是与在他们中间的圣所紧密关联的，本处是讲这一方面的真实实行。只是这件事在律法性的律例典章下，人只能有一点点相像，远不能有更深的进入。

十分之一的奉献在申命记是作为律法的增补性的述叙。第一个什一，是献给神的，第二个什一，是各家的家人和利未人，同在圣所所在的地方欢聚共餐。神的话叫他们不可忘记利未人，他们上到圣所所在地，向神感谢他们所受的怜悯而在神面前欢乐。

人的生命是以藉信心的依顺神为其特性，而信心是以神为独一无二对象，必需信神自己。诗篇强调人当以神为他自己的神，正如诗 42:2“我的心魂渴想神，就是永活的神，我几时能来到神那里显在祂面前呢？”诗 84 篇称住在神殿中的人为有福，他们一生是不断地颂赞神，其次是心中有神的道路的人(84:5)，他们行走力上加力，虽经过流泪谷，却使它成为泉源之地，更有秋雨之福盖满全谷，使人得享天来的新鲜舒畅。人若是没有神在他里面，那又是什么信心呢？任何归神为圣的生命，岂不被引领到生命的源头和中心的呢？以色列人年复一年的走向锡安，带美物上去吃、喝，在神面前喜乐，却很微弱地能表达出我们在这里所论述的真理，但是这些教导却笼罩着我们，向我们提出提醒。

(iv) 14:28-15:18 怜恤贫苦人的实践之果

首先是第三个的什一，积在本城与同居一城的利未人、寄居的，以及孤儿寡妇一同享用，神的心意是叫大家一齐同享同领，我们的意见不是叫我们得了东西就离开祂而去，祂乃是叫受恩的人一同享有，这就是交通，我们是蒙召在祂的喜乐中喜乐，而祂在我们的慢苦中同慢，主设立晚餐时说：“直到我在我父的国里同你们喝新的那日子”(太 26:29)。

这是第一桩说明神的怜悯的事。乃是以色列的神，接着另有两桩在此之外的有需要显怜悯的事：

对于邻舍和本民族人的债户，每逢安息年(第七年)，要实行“豁免”，参照出 23:11 也有同样的记述，但在本处还讲到地的安息(田地休闲)，这样债户会无力偿还所欠，这只向本国人，外邦人的债欠不在这个豁免之内，原因就是神要赐福给怜爱弟兄的人，用他们来显明神是怜恤每一个穷人(7 节“一个穷人”)。

同时从 7-11 节讲安息年前一年内，贫户若有求借的需要，切不可因安息年快到就“忍着心”、“揞着手”、心里起“恶念”，借此故而“恶眼”看弟兄，什么都不借给，以致穷苦人因你这样恶心、恶意、恶眼而求告神，这忍心的人必当担罪——担不怜悯人的罪，神这样明详的晓谕，因为神知道地上总会有穷人的，所以不可不怜恤穷乏的人。人的推辞一个是对神的福音(民 9:13; 路 14:18)一个是对人向自己的求援(太 5:42)。在这里是将人的心显明出来的，所以不可忽视，使自己失去神的赐福。

第三件是人因穷困卖身为奴，到安息年要得释放，释放时不可叫他空手回去，要慷慨大方的给，这样作，第一、叫自己回想以色列当年在埃及为奴的惨苦历史以及如何蒙神施行救赎。同时也有因爱而甘心继续为奴的事，这就使人体体会主对人的爱的吸引宝贵！

这样强调怜恤穷苦，因为律法应许人以地上的祝福给守这命令的人，而自以为义的人会借故轻视这种事，这就是主设财主和拉撒路比喻的原故，拉撒路在亚伯拉罕怀中而财主却在火焰中，这是针对贪财的法利赛人讲的。讨饭的拉撒路是穷困至极的人，他享到的不是合法的权利而只是神的救恩，这样在申命记提到纪念以色列民族在埃及为奴以及他们蒙的救赎。神对他们整个民族，并常时所施的怜悯是他们从律法中当认识的功课，可是忽视恤贫的人总不肯学这一个功课：一面不忘神对自己的怜悯，一面体会神的心意而怜悯人。

(v) (15:19-16:17) 引领他们来到神面前的一些途径

一个属于神的人，应当是活在神面前的人。这就有上到神所在的圣所去的必需。这些“上去”是未完成的，却是很明显的应当完成的。强调这些事的属灵意义是叫人走“向上”的路，正如诗 84:5, 7“心中想往锡安大道”所说的，是在他们的心中有上锡安去的道路。

(a) (15:17-25) 第一部份作为序引讲到一切“头生的”

这是对民 18 章的补充，是申命记具有补充作用之一处，在民 18:15-20 是头生的归给祭司。在这里补充的是头生的不可服劳役，也不可从他们身上取利(如剪羊毛)。健全的牲畜，他们也可吃(只是作为摇祭、举祭的部份归祭司)，要吃在圣所所在地。这样是与祭司同享首生之物。

至于有残疾、有缺点的，则可在本城吃(不洁净的人也可吃)，只是不可吃血。

头生的带到圣所所在地，献上这头生的牛羊，举祭摇祭部份归祭司，其余的部分由饲养的一家人食用，在神面前欢乐，犹太人是一直奉行着的。

他们上去耶路撒冷吃头生的，就联系到三个节日，他们守逾越节，那是长子不见灾未死的纪念，这一方面讲“头生”一方面讲救赎，以色列人在与神的关系上是有这两种地位的，以色列的这双重地位是讲地上，而教会也有这为长子，为蒙救赎者的双重地位，则是属天的关系。只是教会之为“头生的”乃是人的新生，从神生、从水和圣灵生是生在神家中，“头生的”作为这一段的序引很恰当，要无瑕无残缺的才献在神前，这也是我们在羔羊宝血下，成为无瑕无玷地引到神前的一个表样(西 1:22)。

(b) 逾越节 (16:1-8)

三个节期使以色列人上到圣所所在地，第一个是逾越节，除酵节融合在逾越节一道。“无酵饼”是“困苦饼”——心魂因纪念过去受的奴役而谦卑俯伏在神前，他们是因神的怜悯而被拯救脱离奴役，这种自卑，这种忧伤痛悔，是跟蒙拯救相关连的。

16:1“注意”，在旧约圣经中多译作“谨守”(如 15:5; 32:16)，在申命记用了约 71 次之多，居〈五经〉之首。以色列人的历史特别提到希西家时的逾越节(代下 30:26)，主耶稣的钉十字架献上挽回祭，正是逾越节宰羔羊的日子。

在本处的记述上，它是第二个第一，为三节期之首，说出：救赎带进新生，在神前罪人身上都是这样。

(c) 七七节或五旬节 (16:9-12)

这是神赐下圣灵的节日，而在这里乃是表现神赐圣灵的功效——结出果实，从而有甘心祭(甘心祭是对神赐的承认)，神赐的灵使人呼叫阿爸父，使人得到儿子名份，守这节提到仆婢，同邑利未人以及寄居的外邦人和孤寡，都要守这节日，这也成为神儿子的福音，使外邦人蒙恩的表样。

(d) (16:13-17)住棚节

在迦南地上对旷野的回忆，这是收地上枯萎的庄稼和踴忿怒酒醉之后(启 14:13-20)的事，住棚节，采树枝搭棚，表明旷野的经历已经过去，这个喜乐是直到永世的，对我们来说，它乃是在更高的层面享受“在祂右手中有永远的福乐”的大事，住棚节见证以马内利——神与人同在，人也与神同在，这个交通不是短暂的，也不是会中断的，它乃是永远的。在这里又提到寄居的——一切原本是外人，是客旅，是寄居者的，都成了神家里的人了(弗 2:11, 12, 19)。

2. 人方面的责任 (16:18-25 章)

(1) 在以色列中的领袖(头)们 (16:18-18:22)

我们现在转到第二块法版，也就是从向神的责任转到人际责任，在第一小段里是讲第五个诫命，将对神对人的责任连结起来，于此就自然地有了治理者的出现，在以色列中家族的观念弥漫在全民族的建制上，人间的权柄是神权柄的代表，罗 13 章是基督徒照使徒所传的这原则的最广泛的应用。约 10:35 照主说的“经上的话是不能废的，若那些承受神道的人尚且称为神...”。有人曾以此认为第五诫属于第一块法版，但实际上它属于人作为代表神的权柄的论述，是讲人际责任。在此也讲到为头为领袖的人的责任和条件。这也是出于神的手所指明的。

(a) 16:18-17:20 维系正义和选立一王

这里给我们看见政治权柄上的建制，在全地必须施行公义，这是神创造人在地上的目的。这就要有判事的官秉承律法执行公正判断，巨大难断的带到圣所来按摩西传的律法解决。以后要立君王，王要凭神的预备而被选立。

审判官坐城门口，人们进出都在他们目光之下，公正的判断必须也是众目睽睽之下的事，使一切具有光明。这还必须不讲人情，不受贿赂，在以色列中公义必须是一切事上的基础，公义也是人们生活和承业的必须条件。

要维系公义就首当看到神的要求，所以第五诫紧接在不可事奉偶像之后。人们不可违反并且要以公正为利刃割断一切不义，神要公开地使用政府来办这件事。而拜偶像则显为悖逆。教会与国家在此显为真是合成一个，而人为的“国教”的出现则是邪恶的政教合一。神的国不属乎世界，神的子民如今不是作王，而是受难忍苦的人，他们的兵器不是属血气的，而是属灵的，并且神藉他们显明祂的恩典如何宽待世上的人。

执法必须有见证人，而且见证人是第一个执行的人。

难决的案情要带到圣所，那里是最后作出(判决)的地方，祭司的声音或是重述地方上的审判官的判语，祭司作出的是最后的定讞，凡抗拒这最后定讞的就是悖逆！

到了合宜的时候可以考虑立王的事。直到塞缪尔时，以色列会众要求立王如同别的民族的国那样(先是基甸妾的子亚比米勒，曾为示剑的米罗人立为王(士 9:6)，但不是全民所立，且是在行大恶的基础上所达成士 9:1-6。塞缪尔膏立扫罗为王(撒上 10:1)，也是立国(撒上 11:14)，他们向塞缪尔恳请立王，塞缪尔应允了他们，这也是神允许他们，因为他们不要神作他们的王(撒上 8:5)，因此有人曾认为申命记上这一段话是后人加上去的，为什么这样说呢？因为认为民请立王乃是一个失误的败局。但神岂不预知预见这一桩事而不为此作出安排和教戒？本来他们没有王，乃是跟四周列邦不同的区别，他们要像四周的外邦诸国而不能支取这一个差别的祝福。然而由于神的智慧和恩典，很明显在立王这一件事上也有神的安排，立扫罗是像何 13:11 的话“我在怒气中将王赐你，又在列怒中将王废去”，而这只是带进了神真正的拣选——戴维(义为“蒙爱者”)。作为神儿子主耶稣的表样，祂作王直到永远。戴维所

预表的这位，乃是申命记所宣示的作为主的先行的影子。申命记所提到的王是祭司职任，在以利时祭司职任的堕落，而塞缪尔所代表的先知的职事尚存在，但是凭这二者世事并不能理平也不能引进那个为神的荣耀所充满的时期，那登宝座的一位必须来到，祂将使审判转向公义，在祂身上，先知、祭司、君王三职归一，“三股合成的绳子不容易折断”(传 4:12)。

这里所提的只是表样，这个只是人来作王的王，还必须提醒他要倚靠神，不可依仗战马战车，也不要纵欲，因为那是会奴役最高地位的人的。在所罗门身上，他是君王中最智慧的，却陷在这里所警告的失败堕落中，他只是一个影像，那完全的、绝对的国度的缰绳，是为那位独能如此正确施用的那一位要来的王而存留着。

【附】：

经上讲的国度，是在神对亚伯拉罕的应许中就提出(创 12:2; 17:5-6)到以色列人出埃及，神称他们为“我的军队”(出 7:4)“我的百姓”(出 7:18; 8:1, 20, 23; 9:1, 13, 17; 10:4)，在西乃山下神要他们归神作“祭司(治理)的国度”，为“圣洁的国民”(出 19:6)。“百姓是” people(人民子民)， “国民”是 nation(国家民族)， “国度”是 kingdom。经上提的“国”主要讲 kingdom(国度)，她是由君王统治、带领的，他既是君王又是牧者(结 37:24)。

国度的涵义有三：1. 治辖(realm)包括各种领域，2. 治权(sov^{er}ei^gn)，3. 治理 rule，在律法下，出 19:6 是讲祭司治理的国度，在文法上跟“噩的国”通义(噩所治理的国，而非个人都是噩)，以色列人只亚伦家的人为祭司，可拉党的背叛是要进圣所作祭司，他的子孙不随从他，而能以在“院中”事奉主为乐为荣(诗 89:3, 7 祭坛、院宇看门)。在新约里方能人人圣洁君尊祭司(彼前 2:5, 9)。

至于国度，人蒙召、重生就进入了国度，我们已从黑暗权势迁到神爱子的国度里(西 1:13)， “爱子”的神格一切丰盛，使我们得到完全(西 2:9, 10)。在生命上，在归属上，我们已是“天上的国民”，是已“与圣徒同国”(弗 2:17; 腓 3:20)，神的国在我们各人心里也在我们中间，基督在我们心中执政，在恩典藉义作王的时代里，我们实在是国度之子，而不是在基督之外的人。黑暗权势一脱离就迁到神爱子国里了，并无中间灰色地带的。

启 1:6 说圣徒是祂的国度了(国民乃国度)。

路 12:32 父乐意将国赐给属祂的小群，路 22:29 主在设立晚餐时，说我将国“立约与你们正如我父立约与我一样”。我们读到和合本译的“赐”(diatithemai 在来 8:10; 10:16; 9:6, 7)(遗命也是立约)，以及徒 3:23 均译为“立约”。这样我们今天已在属天的情况下，在神爱子的国度，凭在神爱子里的丰盛、职事，得到供应和保守，有基督在心中执政，有圣灵的引领而与圣徒们同作天上的国民，在生活、见证上有公义、和平，和圣灵中喜乐的国度原则(罗 14:17)，并等候主来，使地上的国成了主基督的国。圣徒以信为本，主召人进神的国就是要人排弃万难的来信祂，跟从祂，正因已是天上国民就更加努力追赶直到主来。我们对国度的降临到地上是满有盼望的，主买了我们，主立约，都是使我们在祂的国中作祂的子民(国民)，我们已经不是在国度之外的人了，这是我们应当明白的。至于奖赏在乎神的怜悯，使我们能按神分给各人信心的大小去专心向祂，因为国度是确定跟我们不分离的，但在世上，我们是客旅，等候并祈求祂的国降临。

(b) 利未人的职事 18:1-8

在讲了国度之事以后，接着讲祭司利未人的职事(这也是他们的权利) — 这些耶和华的执事们，奉祂的名事奉。国度讲认识神的知识和公义，祭司、利未人的事奉证实神的心。百姓对他们要把自己的收获中认定的部份供应他们，因为他们没有从事生产的土地。

利未人有一个权利，就是他们中间若有人有心要住在亲近圣所的地方来事奉神，对这件事没有甚么制止的限制或条件，且要让他完成这个心愿，他可以在原来在圣所所在地的弟兄们中间一齐事奉，并得到他们所受供应中的一份。这件事显明神喜悦人亲近神，住在祂的同在中，巴不得我们中间多有人有比这更多的心——这种有强求不已的信心的人，神会对他说“照你所求给你成就”的。

(c) 大先知和他的标识 18:9-22

士师(审判者)和君王按其性质是以神的公义来代表神，利未族的祭司是在神的爱上代表神，先知是讲出话语如同活神现在发出的声音。我们晓得通过祭司的乌陵和土明，人可以寻求神并得到神的响应，而先知则不是花时间去冥思苦想的作探索，他乃是有神的话积蓄在他心中要迸发出来，这个内在的冲击力使他胜过自己天性里的各种胆怯和踌躇，也不顾四面环绕的凶恶，这些迸发出来的如火炽热的话，也是对良心喊出的圣洁的话语，要把一切的人带进到亮光中，因为神就是光。因此先知乃是在人们可耻辱背道的日子中，“神人”(Man of God)，他们传的复兴的呼声所及之处，总触动了一些人的心。

可叹的是那些远离神，且逃避神的心，由于他们的背离逃避神而更为亲近那些活跃剧烈地与神为敌的东西，本来那些应当促使他们来到神面前且必能得到满足的需要，反倒使他们完全倒向黑暗权势，以及在空中的那些可怕的悖逆者们。于是在论到真先知的话语之先、得讲到禁止占卜，行邪求、过阴，以及那些叫人离开神的超然事物的反复出现——但离弃了神，就必然确实实地并且可怕地敌对神了。

在寻求神时，有一个需要，就是对神同在之圣洁的记存于心——这也就是需要在人深处的真实，而在人的深处却在暗中寻求别的神，他们虚假的行动，从那些根本是不圣洁的要除去的罪孽的事上暴露出来，他们“为心中的罪恶献我身所生的”(弥 6:7b)，他们使儿女经火作为祭物，是极为残忍可怖的行动，这种将儿女作祭物的恶行，实在是对除罪的戏谑！在当时的好些外邦的邦国中都这样行，这都是由于他们远离了神而有的困扰。(参对王下 16:3 和代下 28:3, 这些事在基督教国家中也有残迹，像英格兰的一些地方在圣约翰节日仲夏夜之火就是)。

继烧儿女为祭之后，就提到许多探测未来和发现神的旨意的种种名称，是外邦人所保持着的，这一切全是当定罪的，虽然有时改变其表现方式，但其意义却都是一样，总是有邪恶的权势在其中运行，将人归于败坏。这些东西在时代的末了表现得更猖獗，而基督教却因能力薄弱而未能遏制他们。在申 18:10, 11 的目录单中：

1. “占卜”摆在首位，似乎它包括着下述的其它各种邪行。
2. “观兆的”(Meonen)，是指预告关乎命运之幸与不幸的事，有如华人的算命、看相那样，也包括天象，七十士希腊文旧约 Kledonizomenos 关于机遇吉凶的预言。叙利亚文译本为“用眼神使人受惑”，彭伯从叙利亚译本认为或许是行催眠术的人，然而这种眼神，也只是叫人受损害的恶毒的眼神(evil-eye)而已。
3. “用法术的”，法术(Menacheah)这个字，据彭伯所云，它是跟“一条蛇”(nachash)相关联，它通常译“发啾啾声的”或“窃窃私语的”。于是也译为用咕啾不清的话语行法术的人，这个字的动词是强调主动语态的分词，似乎是指点人的前途方向，创 30:27 拉班对雅各布说“我已算定”(即藉行法术进行观察)，又亚哈王时(王下 20:33)便哈达的人“留心探出他”(亚哈)的口气，便急忙就着他(亚哈)的话说便哈达是王的弟兄。33 节 a 是说便哈达的臣仆们先就机敏地观察有什么兆头出现，亚哈的话一出口，他们就看这是兆头，比一般占卜还快的出现了，这种“法术”是先从一些兆头取得一些推论再进行占卜。由于这一

件事第一是迅速得到兆头，所以有了“一条蛇”的附义，因为蛇的活动很敏捷聪明，他的第一个字 menachesh 义为预兆(Augury)，诸如观天色风云，听鸟声、飞、止...等等兆头。(引自彭伯：〈地球的早年〉)。

4. 行邪述的(Mecashsheph)，七十士希腊文旧约常译为 pharmanos(用药物者)(药师)，指用自然界的東西迷惑人，用这些东西时，还带用一些祷词咒语或别的邪法的动作，而这些都有超然的势力在背后操作。
5. 用迷术的(choner)，直译为“捆绑 binding”。就是念咒语，搞魔术的人。
6. 交鬼的，与邪灵鬼媾通(Sheal obh)，obh 是利 20:27“交鬼的”人，含义为伯 32:19“皮袋”，就是能够膨胀起来的，也就是被邪灵的灵感话语所充满(如罗马诗人 Virgil 弗吉尔所提到的)。
7. 行巫术的 Yidoni，具不法之聪智的聪智之辈，像巫婆。
8. 过阴的，就是为活人去找死去了的亲人交谈的人。

这八种形式都不能是使人接触到神，神恩待以色列人是要他们以信来寻求神，并且使信心得到供应受到服事。

在这一段话中，不讲君王，不讲祭司，而只讲先知，因为这三种职任都集中于基督(受膏者)里面，三个职任一齐彰显神的属性：公义(君王)爱(祭司)圣洁(先知)。

只提先知还有一个缘故，就是对先知有一些很严谨的规定就是，君王可以由选举产生，祭司可以由世袭而产生，可是先知乃是神自己“兴起”，而非由可选立也非由于世袭，而全凭神的喜悦，以色列中的先知是凭神直接的呼召，也是单单由神自己装备他们，使他们能适合这职份。每一位先知在他们的日子都清清楚楚地是“神(的)人”(Man of God)。“主耶稣的见证”也就是“预言的灵”(启 19:10)，是在君王、祭司都已经为败坏所胜之时宣明出来。

基督已经来到，神的道已经完备整全，不需要有新的启示，也不能有新的启示加添上去。然而在很微小的程度上，在我们中间可能有无知预言的声音，如同保罗在歌林多前书讲到要切慕属天的恩赐，最要切慕的是先知讲道的恩赐，其所以如此重视，因为能“能造就人”，保罗说过“惟有爱心能造就人”，他也说作先知讲道使人得建造、劝勉、安慰(林前 14:3, 31)，这不是叫人讲预言，而是说人是从神得到话并为神说话，人并不需有顶多的知识或口才，而是需要有很多的与神的交通，以及最活的站在神面前，等候祂的话。神的教会今日就是需要这样的人。

【附】申 18:18 是神的一个大应许，如同应许一个“女人的后裔”，一个“叫万国得福”的一个“后裔”(创 22:18)那样。这在新约圣经中，使徒们就先后指出这应许是应验在主耶稣身上(徒 3:22, 23; 7:37)，犹太人门徒也问过这件事(约 6:14; 7:40)。这是神藉祂儿子亲自晓谕我们的大事(来 1:2)。

这位像摩西一样且高于摩西的先知——主耶稣，自己和祂藉使徒们所说出来的真理的道，是必须听从也不可加添、不可减少、不可越过，我们要抵挡从孟他奴开始讲的异端的话：就是说“道的时代已经过去，现在是灵的时代”，以致蔑视逻各斯的道，轻看经上的客观真理，本来雷玛是逻各斯的载体，二者相应相合，可有人却讲雷玛大于逻各斯，有时创新道里，有时曲解圣经，有的强调“新”启示，有的强调主观的“经历”，有的狂信许多感性上的提倡，有的废除悟性的作用...

以色列人要对付假先知，教会也要防备一切假的使徒、教师，“认出他们是假的来(启 2:2)”，这是我们读申 18 章也要领受的教训。

II. 19:1-21:9 第二块法版上的第二条诫命，保全人身生命的救恩

这一大段是讲第 6 诫是讲人身生命免死的典章。

(a) 19 章个人肉身生命

这里讲个人肉身生命分三点：

第一、到应许地后立逃城，选中心城邑使无心杀了人的可以奔向这个逃避所。先是河东邑，后来加三邑，再用“三”字，给我们看到这样的投奔逃城也是他们将有的光景，而神自己总救济他们，这样吩咐设逃城就把以色列人历史之秘给他们预示出来，而至终总是神自己帮助他们。

第二、律法禁止人挪动地界，因为土地乃是养生之需，他们要成为一个农业国，他们在迦南美地上耕作以维生，神必使他们粮食丰多。

第三、如果有假见证人起来虚构他人罪名，就有这保障无辜人的律法。世人将主钉十字架，也使基督徒钉了十字架。生命舍了没有被保存，可是这件事却永是为我们并活出丰硕的果子来。

(b) (20) 章在战争中的以色列人

这里又分三部分：先是以色列人自身，次为他们的敌人，再次为土地。

以色列人必须倚靠神，神是与他们同在，他们也要与神同在，出入顺从神的话，这样，他们的敌人自然也是与神为敌的人，他们抗拒以色列亦即抗拒神了，以色列人如坚守神的约，这要向全世界显出神的明证，而他们真是穿上了无可抗拒的大能。

神与他们同在，他们心中没有胆怯惧怕，神的军队不是强行征集的，而是自觉自动的，所以先讲新婚、新建房舍、新辟葡萄园的人可以不出征，免得阵亡了不能享受，也免得他们在阵上思家。

对于敌人，在迦南诸族之外的，先以和平待敌投顺，拒和则作战，在战斗中不可砍伐果树，果树不是敌军军人，不可砍伐，且可供食用维生，至于迦南诸族必须除尽，免得受他们罪污的传染而败坏自己。但他们中间也有像喇合一家的人那样，因信得以存活且加入以色列人的会中。

(c) (21:1-9) 凶手不明的凶杀案之抵偿

究竟这是否赎罪呢？因为没有提到流血也没有祭物献到神面前。由于距离圣所远，祭牲血未能涂洒在祭坛上。献母牛犊是由于未找到凶手，若是抓到了，那当然由他担受刑罚，必不能赎罪，长老们代表本城，对神承认他们的城与这罪无干，不承当罪责，这样就难于讲那样献的牛犊是赎罪。

长老们在流水未曾耕种之山谷中，打折母牛犊颈项，这些动作使我们看到这件事的奥秘：

1. 这像民 18 章红母牛犊制成除罪灰，调制除污秽水。
2. 人被杀必有仇敌在，主耶稣说“我与我的父他们也看见也恨恶”(约 15:24)。主却在十字架上大声求父说“父啊赦免他们，因为他们所作的他们不知道”，这里那些长老们的祈求有点跟主的呼求相似。凶杀之罪行再由一个被杀来解决(母牛犊)。
3. 这种因仇恨杀人的，按逃城的律法，也不能使他们不受刑谴。但主的祷告使以色列得以像进了逃城那样，在逃城里的人不死，但却长期受神政治的管治，土地荒凉不能耕种也无收获(到大祭司去逝才得出逃城)(4 节；赛 40:2)，要到很长时日之后，下代的人说“我们未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事”，他们才得复归原地这是神政治的刑罚。
4. 这不是赎罪，而是一幅图画将以色列人恨恶主，杀害主的事，以致他们从公元 70 年起，在世界各国漂流受苦受难，而回归之民得以为他们扎主的罪痛悔。使他们的罪如同恩典的“流水”(21:4)所冲去。

III. (21:10-23) 婚姻与家庭

这跟第七诫有关，这在 22 章末段也提及。

a. (10-17 节)娶女俘为妻，就是与外邦女子结婚，在此没有对迦南地人的禁令

因为人的心硬，所以律法允许休妻，及至恩典藉义作王了，人心才受到绝对的义的约束，多妻与休妻在以色列周围列国盛行，只有少数人凭自己的意志或者法律上定为不法才稍得收敛，只有基督教兴起才使妇女取得在原初创造中与男人平等的地位。

本处经文说出，这女俘是在一个男人的手中和权力下，而他自己却受到好些禁止的约束，这些限禁，第一、是在婚前让女俘为跟亲人诀别哀哭一整月，这也是要试验出这个男人是否真心爱她，一旦婚姻的关系成立了，就不可以再以奴婢待她，叫她服劳役，万一她被休弃，她可以自由去她所愿去的地方，原夫不能干涉。

这些规定强调一件事，就是人的意志受到管理，使人的欲望受到限制，至少叫人不至不法。就一个战俘言，在当时列国所风行的事可以证明，以色列是神所治理的，是高于四围列邦的，我们不能以今日基督教的尺度来看当时的事，而要看到这些律法上的这些立法，乃是人类的一线曙光。

15-17 节所恶之妻生的长子的长子权利，W. Kelly 弟兄已有一段话：

“在这里有神的行动的希奇的模式，神先拣选了以色列人，然后(因以色列犯罪)，神喜欢接受外邦人归祂自己，犹太人抗拒神的见证，而经上说外邦人却要听受，然而在这段经文里，神给我们看见一个美丽的规定指明，原配的却是所恶之妻生的长子并未断绝关系，承受基业的权仍然保存着，只要他心中悔改就仍是他的，这样在末后的日子，这敬虔的余民，必照着本章圣经上神所作的规定，得到保存给他们的权利”。

b. (18-21 节) 逆子

与上述情形相反地讲到逆子的结局，他们从父母手中交到长老们手中，由长老们判定要用石头打死。在引用上，是指以色列人在儿子地位上，却没有儿子的灵，同时也是指外邦人中，那些祇有外表却没有内心的众子们——假的基督徒。

c. (22 23 节) 神的咒诅

犯罪必死，挂在木头上却不可在木头上过夜，“因为被挂的人是在神面前受咒诅的”(23 节 b)。

外邦人的使徒保罗在加拉太书 3:13 引述这个“咒诅”他指出“基督为我们成了咒诅”。七十士译本叙利亚文译本以及拉丁文译本都译为 cursed(被咒诅的)，但是犹太人从第二世纪起，却给出另一个涵义“对神的伤害、侮辱和嘲笑”，他们这样把神的“咒诅”说得那么轻，是为了他们的昭然若揭的援引，这在文字上可能没有问题，但对我们并不可取，我们还当照希腊文七十士译本的词义来看这件事，这句经文新约上的引用使我们看见全面的亮光，使我们明白所指的是什么。

挂木头上或钉十字架，在犹太人是用一个字——它不是摩西律法上治死一个人的方式，这乃是人被治死之后以表示这个人罪大恶极，而在他身上加上这个特别的标识在受到处治的人身上。“从地上被举起来”(约 3:14; 12:32)，表示从人间被弃绝；举起又是举向天，表示虽然在地上是弃绝，却为天所赞许，这样同时也意味着是在罪人身上的神的咒诅，我们循此就明白使徒对这段经文的引用，并区别十字架的两大要素：死和咒诅——即被神离弃，这是在赎罪祭的条例里给我们看到的(利 4 章)。

我们也看见一个挂在木头上的人，不可以留在其上，在挂木头的情节里，显明埋葬还不是刑罚的终点，而挂木头上则是表示罪的污渎，以及神所看到的罪的可憎。本来一个被挂在木头上的人要拿走，不再给人看见，并且埋葬在恶人的坟丛中，可是在主的身上却是有重大意义的改变，人的定意是将祂与恶人同葬，可是这却不能容其实现，而主却是与富人(富人才有自己的空墓)同葬。是直到亚利马太的约瑟求得了主的身体，在主路程的终点，他以自己的空墓作为接纳不见朽

坏的至圣者之身的地方 — 这是神安排的称义，一直到祂复活，这件事都在公开地称义我们的主。

IV. 22 章不人道的事：对受造之物权利的侵犯，以及对第八-十条诫命的违犯

在这一段落中，明训十诫中最后三诫，乍看之下似不明显，因为三条诫命似乎每一条都应该有若干小段来说明它。但是因为 23 章讲以色列为神的会众，成为另一部分，而诫命的分述是到 22 章为止，所以我们这样的分段是合宜的。

22 章一开头讲第八诫，13-21 节讲作假见证，其余讲第十诫，一切都很清楚，惟 5-12 节叫人滋疑，讲到性的混乱的经文，讲男不穿女服，女不御男装，讲不可母雏同取，讲屋的平顶树栏杆，不播相异种，不穿混料衣(据 Lany 的批注：Schroder 氏皆将之归在第二块法版的 4-6 条 — 即十诫序中的 8-10 诫)。

但我们看见：第一、头三段是关涉十诫中的 5-7 诫：所以 22:7 重述孝亲的应许，第二、在不作假见证那里，也包含了不可杀人的诫命，第三、在第三部分将第七、第十诫连在一起记述这样在 22 章是末三诫的综合记述：

a. 邻人丢失的东西，见到了的人要留心、保护、看守，就是不可偷盗，不欺诈的诫命的遵守，在性上的不得无耻显露出人的欺诈和可耻，母鸟凭本能孵雏是受造之物的天性，而人却乘此时机将母与雏都取去，这样残忍的是不尊重亲情的行径，连低级生物的母亲也加以糟蹋。所以在讲孝亲的祝福这是很合式的(22:5, 6)。

屋顶平台设栏杆一事使人看见，由于硬心，才有不关心、思虑不周的情事，之后三条(9-12 节)，叫以色列要跟往昔的情形不同，10 节的不能牛驴共轭有林后 6:14 的解释，基督的轭不能与不洁净的人(不信的人)同负，毛麻混料的衣不可穿，指习惯上的混杂。禁异种同拈，就是不使真里遭到混杂，在这事上的违犯，就是进行掠夺，既僭夺了属神的事也掠夺了自己的邻人，我们对基督徒们以及对世人，若不能持守圣徒生活和见证上的纯朴，独特的生活就是亏欠！

最后一条是外衣作縵子，已见于民 15:38，这提醒我们要注意新造性情的发展，这不是人工的做作而是从神的话语有生命的花苞，这一切显明圣徒要有真实的见证。

b. (13-21 节) 向邻人作假见证。

摩西一定有见于那在我们身上泛滥的对神话语的嫌弃，所以举出这个居然有人作得出来，可耻的一个假见证。

在此未提第 10 诫“贪心”，这是留待重生的人经历罗七章的争战的。

V. 23 章 耶和华的会众

由于神在他们中间而当有的德行的结果

十诫有条理的系统性解释已经完毕。现下的三章圣经乍看之下似乎无定序，有的部分缺内在关连，但这更需要我们细心的去查读，但是我们晓得，许多最宝贵的东西埋得最深，我们对读经的规律是 — 相信圣经从而能看见 — 那管辖这世界者的敌对！且看见常因此有了经历而坚定对神话语的信。

这三章圣经分 3 段，连前面的 4 段共为七段。我们盼望这末了三段连成一气，具有更比前面有属灵和内在的意义。

第 23 章确为第五部分，在这一章讲以色列为神的会众，由于神处在他们中间而有的德行上的结果。

a. (23:1-8) 会众的组成：排斥一些不合式的份子，并排去阉割了的男人，禁阉人入会表明不容禁

欲主义在以色列中间，也在我们中间不被定罪。

“私生子”——邪淫所生之子，除了亚 9:6外，只此一见，拉比们解释为从“淫荡和奸淫所生的”，也就是混进教会的只有天然生命而未重生的人，那些讲“浸礼的重生”的礼仪主义者之流即是。摩押、亚们人也是同属这一系，一方面他们与神民为敌，另一方面他们雇巴兰来咒诅以色列人。这是口头上的基督教徒，在今日给大家看见他的出生究竟何在！

以东、埃及人过三代可入会(三代表明与主同死同复活)。

b. 9-14 节以色列人在军营中。

这是出征在营中，小事也当留心，营中要求严峻，因为神在营中，而神是他们的力量，这种规定也是不准人自渎，非自渎的若是频繁那就成疾了，当进行治疗或如何注意摄生，心思有克制。至于处里便溺，这对军营观瞻与公共卫生很有关系，营中能保持公共卫生也是不可忽视的。

c. 14-18 节以色列作为圣洁中的自由的家

以色列人的家应当成为受压迫之人的逃避所。在奴隶制盛行的那个时际，受虐待的奴隶逃离主人家，来就以色列人，以色列人的家当成为他们的避难所，为这种事，可能因为奴隶是奴隶主的活动财产而引起争端，甚至攻击，以色列人也当不计后果，他们总要记得自己是在谁的羽翼下逃脱了在埃及为奴的往事，即或逃来者是一个又小又贫困的人，你也得不怕君王的威势而让他在神那里得到庇护，让他可以投到以色列的神的胸怀中。

神的圣所和普世列国相比，它总应首先是一个自由之处，从而也是圣洁之处，神吸引人心向祂，在圣所所在之地，逃亡的奴隶取得公民权，这使他们连结于很多好处，使他真享自由。

以色列中不可有妓女变童，妓女在此称为“加低斯”(奉献者)(consecrated)，因为外邦人中有庙妓，献身于他们所拜的假神，这是给恶行加以美名的行径，也是心偏离了神的实况，他们行淫得的钱，不能献与神，因为是可憎的。

d. (19-22) 顾念贫穷。

借给贫人不可取利，至于外邦人或为经商之故来借可以取利，在圣经上以色列人本不是一个商业民族，也不以自己的弟兄为诈取发达的财源。

e. (21-25 节) 收授上与神的关系

人许愿，在这个关系上显然是自由的又是严肃的，一方面神显然是全地的主人，由于神施恩，使以色列地上不致匮乏饥馑而又尊重祂赐给承受地业之人的权利，神要赐下满足，并要地为此做见证，在神厚赐的手中，使人有地上的丰足，以及每一样美好完全的恩赐。

6. 24 章对一些尚不能清除之罪恶的限制

在这末后的小段，以色列既为耶和华的会众，是有了高贵的关系，有人叙这相联的三章为“以色列人的完全”，可是 24 章似乎不够列为“完全”，而是他们的“不完全”，按律法说 24 章的事在律法之下乃是不完全的。这一段数序为 6，表示恶和神对恶的限制，本章照上章一样分为五小段。

(a) (1-4 节) 婚姻的约

主耶稣说过，准许非因淫乱的休妻，乃因人的心刚硬所以摩西立法准许，实际上妇女第二次被休后，原夫不可复娶她，免得地被玷污。这也是使人不可草率休妻，至于戴维王重纳米甲(撒下 3:14)不是戴维休她，而是扫罗迫她改嫁(撒下 25:44)。

按人的情况所不可的，但属灵上的背道弃神犯邪淫，崇无益的神，(耶 2:11)却仍可归向神，“还可以归向我”(耶 3:1)。

人结婚应当有爱悦之情，所以 5 节 新婚头一年夫可不入伍，不当公差，而在家夫妻愉悦相偕，这是婚姻之正情，[古人有新妇怨的诗词，因为甫婚不久，夫即被征入伍，这是政治上的错误]。律法有这一个规定是比世间法高的法。

(b) (6-7 节) 取当头和使人为奴的限制

这是两条条例，对穷债户取当头有限制，不可影响借债人的生存。

有拐带人口卖做奴婢的，或自己使他供奴役，都不为神所允许，都必治死，使人口贩子绝迹。

(c) (8-9 节) 痲疯病的对待和处理

要认真处理像米利暗的事。也要看见大痲疯是神降刑的一面。这灾病的得活的立法在 利 13-15 章 有明详的记载，贫富都有不同的规定，使人蒙恩。

(d) (10-15 节) 恤贫

有两条立法为顾念贫苦人，第一、再讲取质取当头的事，借出的人不可进借债的家自己去拿当头，有的当头当夜要归还债户；第二、雇工人工资不可留到次日才给，这两条条例说出神恨恶人的诈取穷者，不怜悯人的必受到无怜悯的审判。

(e) (16-22 节) 审案公正

神禁止人冤枉正直，神是孤儿寡妇的申冤者，另一面父罪不刑子，子罪不累父，神喜爱公平公义，由于审判是代表神，代表律法，所以必须公正，对寄居的和孤儿寡妇，当爱护援助，而不可以剥削，不可以置之不理，更不可欺压迫害！

这两章的吩咐，以麦收打场以果园收成的规定为结束。为寄居的，为孤儿寡妇要有他们可取之物以维生，是培植人们有反对压迫的灵，一个甘心施舍的人绝对不会作压迫人的人。并且神叫他们不忘记在埃及受的奴役，这种“提醒记性”，这种回想力是很重要的。

7. (25 章) 对完备之福的前瞻

前面已经讲了以色列的许多的恶，这些恶只有局部的纠正，这绝对不是神有什么失败 — 神不会不至终对一切的恶有完全的制服，虽然神天天忍耐着世人对祂的惹怒，但神是强大的，我们在这第七个小段落里，虽然还不能见到满了平安的完全，但却对此说出了预言，本章是申述律法的话语之结束部分的第三章，这隐示 复活，将这一切事带到一个十分平安的信依神，这一章有六点 — 六是制胜的数目，使所述六者服在七的主题之下，那是最后的，也就是完全的，神要显示出祂从亘有以来一直具有的整个的最高主权。

(a) (1-3 节) 杖刑不超 40

神的管教不屈辱人，且在恩典中保存人的尊贵，而神的管教总显明神是义的。

如若将这刑杖跟以色列和教会联起来看，就可以见到神在责罚属祂之人时，对他们的关切、爱惜，他们在刑责中蒙保存。他们是经过火却不是“用火当盐腌各人”地使他们一直在火中。

(b) (4 节) 踹谷 神话语的功效

牛踹谷时不笼嘴，用使徒的话解释(林前 9:9; 提前 5:18)。踹谷是将麦粒与糠粃分开的事。保罗取用为话语执事们的职事，不仅指出神话语中有属灵意义，且是给人钥匙来打开宝箱取出其中宝物，有人怕这样公开的读神的话会产生荒诞的繆用、繆解，这固然是应当戒惧可怕的事，但救助之方乃在于防守，而不是拒绝这一件事。因为这乃是一个原则。保罗写下 林前 9:7-16 的话，说明不笼牛嘴是一个实行，众教会全都当行的。

神家中在话语上服事教会的当有踹谷的功夫，看出神话语中的“灵奶”(合乎“道”的喂养品)来供应人(彼前 2:2)。要是一个明白圣经的人，踹或辗(牛拖着辗轮在辗槽中滚动，使谷粒脱去

糠粃)，乃是循环周行，重重复复的功夫，在话语上服事教会的也必须是这样，在神的圣经上下功夫，多次多方受教、见光、被洁，这跟这件事列于第二的次序也很合式，2乃是服事的数目，见证的数目。

踹谷与民的管教也有关连，因为人要受到神话语的督责，使人归正(提后 3:16-17)的作用，叫人良心受光照受审判，从外在的管教而产生神祝福的果子。这是精细劳力的工作要将糠粃筛去，得着可做种子可作粮食的实物贮存待用。“不笼嘴”可不是叫牛糟践粮食，而是致力于踹谷，这样这牛的嘴可以接受有人送到牠嘴里的食物，这就是众肢体量力供应在神话语上服事教会服事众人的人。

(c) (5-6 节) 将绝之家藉至近亲人(救赎者)而得复活

这就是路得记的故事，人死却无后，至近之亲人娶遗孀，头生之子继祧于妇人的亡夫，承继亡夫产业，这是在复活意义下的“赎”(redeem)。

在路得记上，那个比波阿斯更近的亲人不肯履行这件事。于是有尊贵的波阿斯办到了，而不是陌生人，也不是不受欢迎的人(波阿斯体现了这一条律法的高贵和荣耀 — 反映出基督第二个人的施行救赎。

(d) (7-12 节) 脱鞋之家

不尽职责的近亲，代表律法的无能。“脱鞋”且被“唾面”是双重的由妇女们加在不尽职责者的身上。摩西见到神的威荣，而听从神的话脱鞋，因为是在圣地，而这个称为“脱鞋之家”人的则是耻辱、无能的表记。

脚无鞋不能行走，这是律法的起点，而在这件事上的表征上又显出律法之结局 — “不能行” [(耶 32:23) 人的“一无所行”，“律法因肉体软弱有所不能行的”(罗 8:2)， “不能使人得生”(复活，加 3:21, 22) “律法一无所成” — 不能除罪，不能使人完全祭献了还要献(来 7:19)...]，义不能从律法得，不能使人称义。而基督(“第二个人”)却引进永义，使人得生，活过来，这就为波阿斯(义为：在他里面有力量)所预表的，至近的亲人即救赎者，是“第二个人”施行救赎，彰显使人“称义得生命”的救恩。

这条条例(5, 6 节)序列第三，正表示复活。可以讲这一条例是为了路得归波阿斯而写，能救赎的必定是“第二个人”，是道成肉身从死复活的神的儿子主耶稣基督。

12 节的事，妇人的手要被砍掉，这说明任何救急的举措，虽然貌似勇敢、迫切，但行勇则必须先知耻，任何可耻的事，不要下手。山上教训为天国凡使人跌倒的事，虽然贵似眼目、手、脚，也可摒除不惜，这是在光中的对付己，而本节之事则是做了无耻之行是不可以的。引申而言，任何以糟践自己的手法，企图纾困解围的举措都必受到更羞辱的后果。

(e) (13-16 节) 靠恩而尽凡事公平之责

升斗、法码，必须对准公平，因为神憎恶一切不义之事。

这是第五处的条例，说明虽然律法无能作救主 — 救赎者，但仍维持公义 — 要求法码、升斗必须公平，而这乃是由恩典而如此的。罗 6:14“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下”。，乃在恩典之下这样 c. d. 两条跟本条联在一起就显出了经上所有的属灵的意义了 — 律法所不能的，靠恩典就能了(指罗 8:4)。

(f) (17-19 节) 最终征胜亚玛力(肉体)

这是第六处，神吩咐以色列人勿忘亚玛力人，他们在旷野中首遇之敌，神的话叫他们向前看到他们进了迦南得享安息，别的众仇敌皆已制服了，还要不忘记亚玛力，还要将亚玛力的名号从天下涂抹掉不再记起。这当是蒙大福之时，因为肉体的情欲全都不再想起，心魂中的争战

永远止息，这从银号吹出的甘美音响召集会众，那时他们不再是天路客，不再有警报，摩西真是甘美的先知，但比摩西更大的先知，现在正是借着摩西的预言在对我们说话。

3. 26章 承受地业的以色列人是敬畏神的人

他们进了迦南地，这是地中海东岸的“肥美的半月湾”。这是每一个在各支派宗族中分到地业而且进行生产，有了收获具体享到迦南美地之福的敬拜神。

(1) (1-11节)藉献初熟物的明认

这块土地是“地上的肥土”，艾萨克给以扫(就是以东)祝福时说“看哪，你住的地方必远离肥土”(创 27:39 吕译, 许多英译本皆同)。这就为以色列所得。这个领域代表神的国度，他们献初熟土产时，是一个向神述说自己的身分——从埃及被救赎出来，使脱埃及人的“恶待...苦害...苦工”，向神“明认”(就是站在神面前，大胆坦然做出宣告，向神赞美敬拜)，自己到了所应许之地，就是列祖所期待要得的应许之地。

这样的“明认”，还有第三年，另以一个十分之一的收成，供应本地区的利未人和寄居的以及孤寡穷苦人的遵行神诫命的事。(13-15节)之后，神就说话“认”这以色列人为神的子民(神国度中的人)(18节)，这样顺从神，就是“归神作圣洁的民”(19节)。

这样的一个人作的“明认”和神说话的“承认”，是神一切工作要达到的结果，[所以在罗马书讲到神儿子的福音显明神的义有三个述说：

- 一、1:17的显明是“启示”(同于 18节, 从天上启显出来)，是从神从天上启显出来，讲信的原则，信的源头(本于神的信, 3:3, 以至于人的信)。
- 二、3:21的显明是人受到光照的显明(同于 19节在人心里的显明)，是福音的光照入人心，讲信的定律，3:27(律法使人知罪，信的律使人得到从神而来，因信而得的在基督里的神的义 腓 3:9)。
- 三、3:25, 26的显明是“指认”(吕译“明证”)，讲信的在不同时代的证实，尤其在这恩典时代，在天上、地上都证实出来，证实二事：1. 神称义人，神定罪审判人都是绝对正确的，是义的，神自己是义的。2. 神称古时信的列祖为义是宽容他们的罪，和神在今时代称义罪人使罪得赦，神自己是义的，没有任何不义。申 26章的“明认”和神的“认”(承认)是罗 3:25, 26的一点先影。这个信是不分时代的，同有的广义的“一信”(弗 4:5)，列祖是期望得到神的义，而我们是得到了神的义，列祖是向前瞻望主的十字架，我们是回顾主的十字架，都是信使无变有，叫死人复活的神。这献上永远的、宇宙性的挽回祭，就是神的义的证显，人得救人沉沦都证显神是公义的，这就是以结局来证显(腓 1:28)。]

以色列人的这种“明认”，第一、证明神的信实，神起誓应许之地我们已经得到了，我们已生活在其中了，我们已经靠耶稣的血坦然无惧进到至圣所，神的话，主的工作，使我们不疑惑，而有充足的信心来到神面前。神儿子的血使我们每个罪人都进入已经向我们开启的圣所——来到神面前。

第二、请注意是带果实，而不是带劳动来到神前，申 6:10, 11 指出他们承有的城，非他们所建，房屋满了美物非他们所置，泉并非他们所凿，葡萄园非他们所植...。能享受这一切的他的出身，是将亡的亚兰人，是在埃及受奴役的(5-9节)。其所以能享有都是因着信，我们今日在恩典中更是如此，这样的确认才有初熟之物成为“以颂赞为祭”(来 13:15)， “以感谢为祭”(诗 116:17)献与神。

(2) (12-16节)在尊主为圣中向人流溢出的实惠

这是每三年一次的另一个十分之一，是分给利未人、寄居的、孤寡们。但这些也是“圣物”(13, 14节)。

人享受在基督耶稣里的丰盛，得的喜乐不是使人心封闭而是使心开启，不自私麻木不仁，在 14:28, 29 已作出这一个规定，现在是作为在这一个规定上的实行。

这个第三年的十分之一是作为圣物存贮，而到年终全部交出。只有这样以“圣物”看待这些照神心意而爱人的付出，作为甘心祭付出，这才使利未人、困苦人得到实惠而向神赞美感恩。

使徒说“施舍的就当诚实，怜悯人的就当甘心”，这在一个“施”的人也是如同祭物一样归与神的，自己也如同祭司一样恪守圣物的条例，不干罪、不玷污。这样对受的人也是满了尊重的。

(3) 16-19 节人认神为神 神认人为子民

这样的人乃是“神被称为他们的神也不以为耻”(来 11:16)，这个“认”也就是公开宣告。这种从真实的心里发出的宣告式的承认，是算得数的，是为神所承认的，所以神也宣告他为神的子民(就是作为珍宝般特特归神的子民)。神看一切为宝血所买的人为瑰宝为奇珍，神给的地位是崇高过于万民，也是神所分别为圣的“圣民”。

使徒说神“厚待一切求告祂名的人”(罗 10:12)，神对卑贱败坏的人有俯就我们的“恩待”(出 33:18)，而厚待则是以神的丰厚来厚待求告祂名的人。这个“厚待”也就是 19 节所宣示的。

III. “设律法”的最后阶段 27-30 章

至此，律法的设置已是最后阶段，这四章圣经讲三件事

一、 27 章，“设律法”的最后行动(在以巴路山写诫命，宣布祝福与咒诅)

二、 28:1-29:1, 摩押地的约的咒诅与祝福

三、 29:2 – 30:20, 以色列人的回转和“信的道”

1. 律法的再“立法”和祝福与咒诅(27 章, 27:1-8 跟出 24 章相似)

出 24 章(在西乃山下已做的)

在西乃山

有文字书写的约书

4, 7 节写上出 20-23 章的话

七十长老于事后上山

筑石坛，献燔祭，平安祭

申 27 章(进迦南后要作的)

在以巴路山(包括基利心山)

将律法写在大石上并将石立起

(1-4 节)写出全律法

众长老参与这次的吩咐

筑石坛，献燔祭，平安祭

这样，立法度设律法之始(诗 98:5)和以色列人进迦南之始(先是立 12 大石为纪念，后来在以巴路山立石书律法，书 4:8, 9; 5:30-35)。有同样的行动，在律法之下的以色列人表示要完全遵行(出 24:7b)，而在乔舒亚记 8:34，则是全民连作客旅的人全都听到乔舒亚宣读的祝福与咒诅的话(书 8:34, 35)。

这都是“用祭物立约”(诗 50:5)的行动。律法是要遵行的，但人不能以行律法为本，因为人的肉体软弱有所不能的，律法有能力执行它所定的福与诅，这就凡是作为神的“百姓”了的，就必须听从神的话守诫命律例。

B. (11-25 节)律法的祝福与咒诅

以巴路山(义为废墟堆 heap of ruins)，基利心山(切割掉 cutters down)，以巴路比基利心山高 100 英尺，均处迦南中心地带，以巴路居北，基利心居南，以巴路山更为陡峭光秃，两山之间为示剑(义为“肩膀”)，祝福的话未写出，人守律法是能以存活、平安、福及列代。至于律法的咒诅共 12 条(关于淫乱的占三分之一)，末了一条指明，凡以行律法为本的无一人不在咒诅之下(这一条是说凡不是经常不辍行一切律法的)，这就人人都需要主替我们挂在木头上成为咒诅好赎我们脱离律法的咒诅(加 3:10-14)，这是“律法的咒诅”人人都在这个咒诅中无法解脱。

撒玛利亚在基利心山边，他们将五经上的以巴路山篡改为基利心山(在基利心山他们建造了“殿”替代，跟耶路撒冷的殿对立)，但是以巴路山的咒诅却将旧约连到新约上去，因为主挂木头上替我们成了咒诅，救赎每一个不能脱律法咒诅的人脱了咒诅！律法所见证的，人的不能脱的咒诅就由基督的钉十字架得到解除，这样主作为祭牲的死就应付了律法所需求的义。同时显明律法使人知罪的能力是拆毁人的自义和骄傲而归向主的福音。

2. 摩押地的约(28:1-29:1)

达秘译本将 29:1 归入 28 章末了，内中论咒诅的有 54 节，论回转民之福则仅有 14 节。

要注意的是：这一个约是接续西乃山的约，14 节经文的祝福归结为“作首不作尾，居上不居下”是国度的威荣，这是将必应验于千年国度时期的。而民则立为“圣民”(8 节下)(参看出 19:16; 申 7:6; 20:19)，这是崇高的事，7:22“圣民得国”(7:18, 21, 22; 20:7)。

至于经受苦难咒诅的这 54 节经文，有的是从士师记以来到以色列，犹太先后被掳经过 70 年的流亡复国(以斯拉“他们在天下万国中抛来抛去”25 节)，他们经受至大至长的灾，至重至久的病(59 节，这“长”“久”却是信的异译)。凡此诸情正同于 结 21:27 的三个“倾覆”，他们已经经度了两个(元前 606 年和公元 70 年)，将来大罪人时还有一次倾覆(结 21:27)，直到那“应得的人”就是从天显现的主基督来到。[他们如此凄苦，也几次有所回转(像在以斯拉时)，但不少平静安稳的处境，事业发达的盛况，却诱至痛遭毁灭像纳粹之屠杀以百万计的犹太人那样。他们很少人会回转接受基督]。

3. 29:2-30:20 摩西对摩押地约的训话和“信的道”

A. 29:2-10 重述神恩待的历史，勉励他们守约上的话，特别提到 40 年来衣服未破，鞋子未坏(5 节)，没有吃饼，没有喝酒(6 节)，却都健活至今，神的话总叫人看到在祂恩典下不仅有恩待(出 33:19)，而且有厚待(罗 10:10)。

B. 29:10-13 劝勉以色列全民顺从现下所立的约(守律法的约)，全民一齐会集，一同听到摩西的声音，这又宣示神“今日立约作祂的子民祂作你的神”(29:13)，每一个以色列人和非以色列血统的，居住在他们中间的人，个个都与神有个人直接的关系，这是恩典也是责任——顺从的责任。

C. 29:14-29 不听从神的话遭到灾祸的心态，以及对后代和对异邦人的观感。

心中偏离神的道路(29:18)，心中自夸顽梗(29:19)。这些大灾大难产生的反应是公认这是由于以色列人背离了神！

灾难重重是神从天上显明神的忿怒，除了义人乔布的遭遇是撒但的控告，神任凭撒但攻击之事以外，任何饥荒地震，都是神掌管，有的照地球上的规律发生，有的超逾规律发生，是神对执政者的警教，对全民的警教，或是刑罚人在灾难中如同 诗 107 篇所记，“于是”...向神呼吁求救，这是神使人苏醒、离弃罪恶、骄傲、虚妄的意念之时，使人得救。

对这一切事，29:29 的话十分真实，人人都当从明显的事来察因、寻恩、回头向神。

D. 30 章 回转和信的道

(1-10 节) 这里讲的是“约中的咒诅”，就是 28 章所记的，这是可以因向神回转而挽转、改变，进入 28 章所记的祝福，这里讲“归向”(29:2)，则神也必怜恤“回转过来”将民救回(23 节)，神要赐下“新约”的恩，洁人心污(29:6)，使人尽心尽性爱神。

(11-14 节) 摩西讲的话，使徒保罗称为“信的道”(罗 10:6-8)，主已从天上下来，又从地下来了，神召人信祂！这是摩西五经中的福音真理的道。

(15-20 节) 最后的呼吁，15 节是呼吁，19 节再呼唤，这段训勉中提到“勾引”，将来大罪人假基督要勾引他们跟从他，这“勾引”在 申命记 3:69; 13:5 都用过，它是用各种方法催逼人走上

那条不正的路，是强力行动，千万慎防第一步，一被勾上就会滑下去落在他的路上，这是大事，另外在(29:18)“恶根生出”是内部的事，恶念在这些人心目中扎根、茁长，这就影响许多人随他去了。这二者都是走错了路的大因。摩西提到了，使我们留心。

28-30章所提的咒诅是亡国之难，是摩押地之约所着重的，就是全民的福与诅，这跟27章律法的12条咒诅(特别是第12条)不同，约中的咒诅可以挽转，27章律法的咒诅则惟有因主挂在木头上成为咒诅，我们才被赎出这个咒诅，这两个是不同的，诅又都与背约不能守尽律法有关。西乃山的立法和在摩押地的立法，前者有出33,34章神宣告的恩待、恩惠、恩慈为拯救，摩押地的立约有30:11-14，信的道的拯救。

[附] 律法的立法

在罗9:4的“律法”(nomo-thesia)就是这个词(吕译：律法之制定)，是律法加设置的复合词(名词)。“立法者”是神(雅4:12, 和合本为“设立律法的”，在解经上也有人称摩西为law-giver“立律法者”)，这是立定律法并宣示立律法的最终结果——祝福或咒诅。

出24章和书8:30-35都是立法、立约的行动，这里的献燔祭、平安祭都指向基督为律法的总结，使人因神立约为挽回祭，而得到神和救主耶稣的永义，从而因信称义——白白称义。

这立约、立法的行动，也见于新约的设立(来8:6“这约(新约)原是凭更美之应许立的”)，主立新约根据赛59:20, 21; 耶31:31-37; 32:40-42而立定(像立法一样确定)。以色列人在亚伦祭司职任下“受律法”(来7:11)，也就是通过在利未支派的施教宣法下受律法的教(这个动词在申17:10; 诗25:3为“指示”在诗119:33为指教。这种受律法的教是以色列人常常可以领受到的神立定的律法。有立法就有执法、审断，就有人的明白律法，奉行律法，所以“立法”这一件事就有出埃及之初和进迦南之初时两个立法的举动，使人处在律法之下、受教也受审判。由于神既是立法者又同时是审判者(雅4:12)。本来审判、咒诅的结局使人绝望，但主是律法的总结(罗10:4)，不论所要求的义(爱神、爱人、顺从神、无罪)，无论是人在律法下，当受的定罪、审判、咒诅、刑罚，主都为我们成全了，这就是赎人脱离律法的咒诅，使人不在律法之下，而在恩典之下，不在旧约之下，而在新约之下。

诗78:5的“立法度”“设律法”是以法度(法版十言、十诫)为源，而律法则为本于法度的添加为流(请看〈读出埃及记〉第105页)。

叁、(31-34章) 以色列的结局和摩西从神得到启示的预言

申命记第三部分是预言——摩西的歌——12支派受的祝福，以及将作全民领袖的职任的付托乔舒亚，将律法交给民间的领袖们。末了一章是全卷的附录，当为出自别人手笔，说到摩西上毗斯加山顶眺望迦南地之后，摩西死了，由神自己将他埋葬。

I. 摩西最后的嘱咐 (31:1-29节)

这是摩西最后的训言，将律法讲给他们听，也向他们说受灵感的话，鼓励他们去得迦南地，更说出他们将会背道，并受到背道的审判。教会也是这样，在危险的日子里会背道与敌基督联合，否认敬虔一如摩西为以色列说的预言。

以色列人初进迦南时，在乔舒亚带领下还忠信于神，但士师时代就显出堕落。我们知道保罗还在世时就说过，亚西亚的人都离弃我(提后1:15)，在约翰写约翰壹书时，他说有好些敌基督出来了(约壹4:3)，在原则上这也是末世的事，虽然末后的日子在那时还未来到。

所以不能过分的信任人，不少人一考验就失败，历史对人的骄傲是一个可怕的见证，同时历史对人的“骄傲在跌倒之先”的事实也是一个预言。这的确是一个很大的功课，大家都要学。

摩西作诗歌使民较易记牢、学习、明白。他尊神为大，神的份是祂的子民，神期望祂的民实实在在的成为耶书仑，可是他们的历史却满是背道，离弃神，拜偶像！杰里迈亚 17:5, 7 说“耶和华如此说，倚靠人血肉的膀臂心中离弃耶和华的人有祸了”，“倚靠耶和华以耶和华为可靠的那人有福了”。世人倚仗世人，必招致哀歌，而我们唯一的倚靠乃是祂自己。

(1) 1-8 节 指定全民的领导人

摩西的精力已经衰老，即使神将他放在一边，以色列人也不用惧怕，神必在他们前面行，制服一切敌人，他们也会有一个新的领导人，他们要学习顺从、听命，而他们首要的是顺服神。

(2) 9-13 节 量度一切事奉的神的道

他们必须牢记律法，人的心魂生活应当为神说出来的话所陶冶，我们所顺从的道是完全的，也是有权柄的，神的话如同轭，但主说我的轭是容易背的，我们当效法主的样式——“成为顺从”。真诚的顺从神的话就是真的力量、祝福和多结果子。所以诗篇第一篇一开头就提到神的话，因为只有如此，神的宝座才是正确的设立在人中间。

摩西于此时将律法书给新领导(祭司、众长老)，并指定要在每七年一度的安息年，在住棚节期间全民学习律法书，摩西也以旷野的经历提醒他们，使他们看到神的信实，神的话的信实。

(3) 14-29 节 摩西看见未来且以诗歌应对

神呼召摩西在祂的同在中进到神面前，领受神吩咐他说的话，这是一切领导人都应有的情形，保罗说“我不是使徒，我不是见过我们的主耶稣么？”(林前 9:1)每个主的仆人必当是由主自己委任，只有主有这个权利给人职分，那些为主差遣的人必不是跟主有距离的人，摩西写诗歌使以色列人学习，凡是真正学这歌的就得到了医治他们的败坏的路，不后悔的神竟后悔向以色列所降的灾，结果就是耶 18:7, 8 的话所说的。

可惜的是：那放在约柜旁边的律法书，和摩西写的这首诗歌都表明了神所拣选的子民的不法。

II. 摩西见证的歌 (31:30-32:43)

这首见证的歌有其为神作见证的特殊位置，同时也是对神子民的警告，然而它总是一首歌，是发表喜乐而不是悲伤，是战歌是唱出凯胜而不是挫败，也是一曲悼歌但却显胜过了死亡！这一首歌就是这样具有这几方面的性质。最特出的它是一首在神里面喜乐的歌，它说明了一切并确证事情必然会那样成就。这喜乐并不轻视罪，也不是对愁苦无知，这歌给人心中因向神有盼望而喜

乐，这是“夜间的歌曲”这是只有神才能给人的，这歌为赐歌的神作见证。

摩西一开首就呼唤诸天嘱愿大地听他的声音，这显明神给他的职事是关乎神永世计划的。他的见证是为神的基督——宇宙万有的头，神永世计划的中心，神自己的奥秘。主耶稣说“给我作见证，就是这经”(约 5:39)，这经主要的部分是摩西写的律法书(五经)。

第二件事、显明摩西在神家尽忠，他在西乃山，在会中，在帐幕内领受神活泼的“圣言”(徒 7:38)，圣言是道的指小词，即具体而微的道)传给以色列人。但他写的自己的发表则不僭称为“圣言”，而祇名为“我的教训”“我的言语”。正如使徒们传的也称为“教训”(徒 2:42)，彼得说“若有讲道的要照着神的圣言讲”，[在现代竟有人将一人讲的话汇辑成书称为“圣言”，这就是僭妄了]！保罗蒙恩得到那么高的启示，但他还称他教导的是“教训”(提后 3:10)。这是一个大原则。在教父时代(使徒们去世后不久)，有孟他奴异端讲道的时代已经过去，现在是灵的时代，于是，搞许多虚假，说假预言，今日还有人自认为在神的道上可以自由发挥，自由发明新的道理，提倡自己发明的做法号召人去跟从，藐视圣经，藐视逻各斯，轻看客观真理，一味以自己的经历为道，这是异端邪行不断产生之根，我们必须从摩西将圣言与教训区别的智慧，不妄自尊大，不滥发狂论，也不盲从一些不是真理的所谓的灵。也要

知道任何真是雷玛的话，它本身就必定是与逻各斯一致，雷玛是逻各斯的发表、载体，不是与逻各斯相背反，请注意太 7:29 的话是逻各斯(又太 19:1; 28:1)就是说太 5-7, 18, 24-25 章那么重要的话都是逻各斯，徒 20:35; 罗 13:9“施福于受”，“爱邻如己”的“一句话”也是逻各斯。新约用逻各斯 330 次，并且它的最高所指是“道就是神”，雷玛用 68 次，有约 6:63 雷玛的生命之道，腓 2:15 逻各斯的生命之道，雷玛是讲流通，满了感觉，逻各斯讲内在的实质的摆出，是互动的，不能说雷玛更大，逻各斯可以轻看，客观真理可以轻看。正因过去无形中轻看了客观真理圣经的正解，以致不少人随从了所谓的新亮光，新道理的大异端，干犯主的身位的见证，使教会在教训上，实践上，产生了大混乱，这是我们必须深省而拒绝藉雷玛之名行异端之实的大险恶。

1. (1-4 节) 神的信实和尊荣

这 4 节圣经是这首歌的主题，一神是不改变的，又是信实、公正、正确的，以色列人出埃及经旷野都是神保抱、引领、宽待，直至来到约旦河边，神的名由他们而传扬开来，特别是神的圣言如雨水如甘露那么清纯的赐给他们，给他们学习，他们出自属土的人，也是由于张狂自负而败坏了自己的人，神却如此显出祂自己的真实，使人知道祂的名的甘甜、奇妙，神是盘石且是“世代代做我们的居所”(诗 90:1) — 是何等安全的保障，抗御一切风暴，也是人们在烈日下的遮荫处，虽然人和诸恶灵连成一气侮辱神的名，但神却是“祂的作为完全”，祂所行的无不公义，是诚实无伪的神，又公正又正直(4 节)，以色列人应当是为这样的一位神作见证。

2. (5-7 节) 以色列(神的子民)跟神之间的矛盾

以色列是神所救所买赎的民，可是这些美好条件竟成了他们更被定罪的缘因，成了“乖僻弯曲的世代”，他们“愚昧无知”，虽然神制造他们，建立他们，可是向神行事邪僻不成神的儿女们了。他们对神的回报是那么可憎，是那么跟神起矛盾的事，只要去向年老发白的人寻问一下，就可知其荒谬。在以色列民族襁褓时期，摩西已见他们的背离神，及至先知们尽职事时，以色列人的背叛犯罪就更深重巨大了。

3. (8-14 节) 谁是神的份业?

摩西的歌叫人回溯到未立国之前的光景，神将他们放在地球的中央地区，列国如群星拱日那样围绕以色列，这是地理的也是神属灵计划的中心。这是神以他们为神自己特选的份业的情形是非常荣美的。

10 节讲到以色列在荒凉险恶的环境中，神如保瞳人、如鹰接雏地看顾眷念着，乃是史无前例地使雅各布成为祂的产业。

及至进了迦南，神使他们满享肥甘，满得美物，他们成为神的份业，在天下万民中特特的归神，是何等福份。

4. (15-18 节) 以色列的背道

诗歌从过去转向未来，却视若已然，神称他为“耶书仑”(跟书 10:13 之“雅煞珥”同义：正直 upright)，这是以终极目标来称呼雅各布，虽然他会堕落到可怕的地步。耶书仑就等于耶路撒冷将被称为“耶和华我们的义”那样(耶 23:6“他”是阳性，预言耶稣，耶 33:16“她”是阴性，指蒙救赎的耶路撒冷，因着神的儿子而成为神的义)。神知道祂所谋，祂所定，祂所做的是什么，雅各布堕落，但他还会达到耶书仑的境界。如同杰里迈亚的预言。

耶书仑长大会议踢跳，神所喜爱的“正直”者竟然背叛，放弃造他的，轻看他的盘石 — 就是他的救恩，跟神生疏随从虚无无益的偶像，站在神的对立面，用人所发明的神来取代耶和华神，惹神愤恨，行可憎的事，惹神怒气，这是他们背弃神的光荣，从神所喜爱的成了可怒的。

5. (19-33 节) 雅各布从神受到的报应

神不像人，神不会忘记祂的诸约，但神会向祂的子民掩面不看。祂有轻弃神而去伺奉不是神的神，他们最不屑的外邦人触动他们的怒气，这样有刀剑火山的暴发、恐怖、饥饿、疾患，他们被分散到天下，使徒对此在罗 10:19 讲到福音及于外邦使他们发愤，而摩西则是讲外邦的攻击使他们发怒而神爱的目的在发怒中依仍不改，神必成全祂的定旨，只是人只看到神的怒气。

摩西的诗歌两次讲“结局”(20, 29 节)，要他们认识是神的手施行这一切。一方面犯罪有神加的报应的结局，但神还有神旨意所定的结局，神要藉苦难使这乖僻的族类心中无诚实的儿女，能以省悟，能思念他们的结局。

6. (34-43 节) 他们受管教的结果使刑杖折断

一切很清晰，终局已经启开给我们看到，神的秘密本来藏在祂的府库中，对以色列人，神施行审判但不毁灭他们，当他们毫无力量，他们所伺奉的神也不能帮助他们时，神要召集他们到祂面前来，管教的杖已作妥了它的功，神就折断这刑杖，祂的手转向一切以色列的敌人，有哈米吉多顿，也有波斯拉的战场。

这是万国中的活人受审判。主降临到地上，要带进大祝福及于以色列和万国，因此摩西写着“你们外邦人当与以色列人一同欢呼”(43 节 a)，这样禧年号筒的第一声，乃是再召祂的百姓，这样罗 11:15 所说的以色列被丢弃乃是叫外邦人与神和好，以色列被收纳，那就是死而复生了，就如此实现。

摩西的歌确然是如此！！应验，而“人”是什么样子也给我们看到了，“恶”的面貌毕露无遗，并且恶已被胜过。独有神是至大的，祂是盘石，祂所行的无不完美，让我们永不忘记我们的微小，我们当尊祂为大，我们当持定祂的完全。我们就真能有一首在时代的黑夜中唱起的歌，直到永永远远。

III. 32:44-33 章 祝福与其实现

摩西最后的公开活动是给 12 支派祝福，这着重于这是神心意中所要赐与以色列各支派的，并且一直不断的如此祝福，但有两件重大的事跟祝福有关，也是引至祝福的。

1. (32:44-47 节) 律法能使人活得更长久么？

摩西和乔舒亚一同将这首歌念给会众听，两位新旧领袖的协和为一，也象征神的一切代表权柄，一切时代安排至终都是如此协调谐和，百姓被要求要将这放在心上，他们若是在顺从上成全了，他们的年日就可以延长增加。这事实上是为了将来的祝福。这首歌已经作了它的工作，人必须学习到确知自己的一无所有，并确知神的能力，这样就必蒙忆福而年日增添。

2. (32:48-52 节) 从摩西的死显出律法的见证

第二点、在摩西因不信击打盘石时已清楚的宣告，这次在作诗歌和祝福时又提到这件事，这不是偶合的。

摩西个人在他的身上是代表律法定罪之职事的能力，他被禁止去得迦南地，而只能从远处眺望，既然摩西是如此，那么有谁能例外呢？要真得祝福就必须在律法之外——在旧约之外而在新约之下，在一切已过的诸时代之外，而在将来的时代里，以色列才真正得到他们的基业，这就是摩西的死所显示的真理。以上两点意义重大，世人蒙福的前提即：学习顺从。在律法之外，在旧约之外，在已过诸时代之外，就是在新约之下，才真正得到基业。

3. 33 章 律法所不能给的丰满祝福 (故乃指新约下的千年国度)

我们读各支派的祝福，我们看见这乃是他们在千年国度中的情形，除了流便支派是根据他本族的实况外，其余各支派极少提到他们过去的历史，有些注释家们对此感到困惑(尤其是不信的“高等批评派”)，其实这完全符合它列在申命记末了部位的性质，也符合圣经一般性的教训。摩西

的祝福提醒我们在 27 章的基利心山的祝福经上未讲，而强调咒诅，并且在宣布咒诅的以巴路上立石头、写律法。

丰满的祝福在律法之下是得不到的，而这里的祝福是丰满的，虽然流便支派例外且作了解释，西缅支派无名，(在创 49 章雅各的祝福中西缅是跟利未合在一起)，则是代表全以色列家，而约瑟的倍加祝福则代表主是弥赛亚 — 君王元首)。

祝福分为六组：

第一组讲神是他们的领导者，又是帮助他们的能力，这在旷野 40 年中已显明。

第二组讲神自己是他们的救恩。

第三组讲他们的份，他们蒙拯救。

第四组讲外邦人藉他们而蒙福。

第五组讲神政治的结果，无人敌对他们。

第六组讲神圣的恩慈胜过他们所有的罪。

序言使人惊奇地看到一幅千年国度的图画，这提醒我们看见在本卷书的开头，讲以色列人从西乃到加低斯，只 11 天的路程他们就可以进迦南，而事实上他们费了 40 年才得以进迦南，其所以在祝福临到之先要走 40 年，原因全在他们自己身上，神的能力和大爱已领他们走过了旷野，现在正要将应许的丰满赐给他们，而他们对于承受应许却没有准备好，时候到了现在是他们已经走过的路径的完满部分，神遮蔽他们的羽翼使他们得安息，这已是在旷野如同华盖那样一直覆庇引领他们的云柱火柱。这样，先有旷野 40 年后有进迦南安息地都是恰当的，神的一切引领都是这样恰当合式。

A. 1-5 节神的大能作他们的引导者

这是神人摩西的祝福，他的全心藉此流露。在一切中居首位的乃是神的主权，这样人的眼目乃得清亮，并且被神加力，心魂笃信踏实，这样祈求成了预言，摩西因信看见耶和華从西乃山起一直跟他们前进，神的荣耀漫布旷野，西珥在东边照射这荣耀的光辉，巴兰山则从北边西边映辉。天军环绕着祂，从祂右手中有火发出向他们发布王的命令，是的，祂是万有的神，爱祂的子民，在祂手下有祂的天使们作服役的灵帮助他们，他们坐在神的脚前，领受神的话语。

荣耀的神赐话语给以色列人，却需要一位中保和传言者，这样摩西就成为耶书仑的王，众支派从摩西领受律法，以色列人在各支派的领袖们手下组成会众，摩西的这个地位曾经常摆在他们面前，这作了远胜于他的“新约中保”的预像，神寻求与人接近，乃以人的形像向人说话。

(附)“烈火的律法”，这里的律法是(dath)(君王的谕旨, ncmdate of a King), dath 这个词有人解为从涵意为审判的 din 而来，另有亚兰文专家认为，它是很早就用的词。这是五经中独一见用本字之处 — 申 33:2，它主要用于斯 2:8起的“谕旨”和拉 7:12“律法”，“烈火”不是讲律法本身而是讲在火中，在发出光来的“火柱”中传出的律法(“律法”一般是用 To rah)。

“祂疼爱百姓”百姓是复数字，显出不仅为以色列人，且有地上各族的人，所以用复数 (Peoples)。

B. (6-11 节) 以色列因祂而得的救恩

随之有诸支派的祝福，以流便支派为起始，他是被弃的长子，本处和雅各布的预言一样，他所得的远非长子的份那么多，他得的很小，是使他不至死亡，人口众多，这些话都无疑是正文，只是“愿他人数量不至稀少”，这一句更像是比祝福更强的祈愿。但就全文看，在文法的意义上，整个预言都是相合的，因为我们从创 49 章已经看到这个凭天然生的，天然的属肉体的长子地位就是代表全民族在前约、也就是律法下的立场上，除了神因恩典给予祝福之外，实在是别无他物可资以使全民族生存下来。在律法的判处之下，又拒绝他们的拯救主却奇妙地被保存而未至消灭，而

且他们经常遭逼迫 — 还常被“拔刀追赶”(结 5:12)，这样这预言的后半被应验是没有任何不清楚的。

接上是犹大，而不像雅各布接着讲西缅、利未。这里不提西缅，而利未则有新的更高的地位，犹大一方面已从雅各布预言中所说的那么高的地位落下，然而这下降之势有一个界限，就是“直等细罗来到”(创 49:10)。我们晓得细罗(赐平安者)已经来到，犹大的王的令牌未归回，他们不知道神眷顾他们的日子，摩西的预言说出了这悲惨的结局，摩西说“求耶和華俯听犹大的声音，引导他归于本族，使他的双手足能自为，愿祢作他的帮助，使他脱离他的众仇敌”(F.W.G 的译文)。

犹大曾为漂流四方的人和其它本族的人隔离。他的手中没有充分的自助之力，他的敌人们使他疲于奔命，这一切都为历史所证实，而他的被拯救也迫在眉睫，也是这里所预言到了的，这些预言除了犹大支派外，别的支派的名都合不上去，并且犹大是紧接在流便支派之后，按其数序上看流便讲延续生存，犹大讲全民的蒙拯救。利未支派居第三，指出拯救是藉祭司职任和献祭而来，这是任何时候使罪人恢复到神面前来的唯一的道路。

为什么利未在摩西的祝福中有这么特殊的位置呢？对此，我们必须统观全支派并个人的历史，从而看到是借着主耶稣这独一无二的一位使祝福临到以色列。只在这一位那里有乌陵和土明在试验之地，这圣者被试验，在盘石涌流祂的命的水之处祂遇到争论，一个摩西一个亚伦，在重大压力下可能退却，但这位为摩西亚伦所见证的圣者则绝不会那样。另一方面，在拜金牛犊时利未人对神的忠信更显在这位圣者身上，祂说“我为我父的殿心里焦急如同火烧”。在表像与实体之间的差距，是难以作出比例的，但是在此有双层的应用：(1) 就整个以色列人言，他们必须在这样的灵里(向神忠信)，转向神来领受他们最后要得的祝福。(2) 就神的工作言，神会照赎罪日所见证的行事是指主耶稣基督这献在坛上的祭是使他们被接纳的唯一的道路。在此祂既是祭司又是祭物。神的土明、乌陵也就祇因着祂而返回到被拯救之民那里，神圣的完全(“土明”指完全)被显明，神圣的亮光(“乌陵”指光照)，有了结果，神的声音在新而更亲密的交通中临到祂的子民，是以色列人在律法时代下最好的情形都远不能比的(这样，所论利未的事，实际是指向基督和祂那尽一次的献祭以及祂永远尊荣的大祭司职任)。

现在 11 节讲现世奏效的拯救，“求耶和華降福在祂的财物上，怜悯祂手里所办的事，那些起来攻击他和憎恶他的人，愿祢刺透他们的腰，使他们不得再起来”。最后一点的那一天何时开始，在这里并未指定。

C. 12-17 节他们的份和祂的同在

在利未之后讲便雅悯，他说“耶和華所亲爱的，必同耶和華安然居住，耶和華终日遮蔽他，也住在祂两肩之中”。有人将本节末句用指在基遍的会幕或在耶路撒冷的圣殿(以此两处释神的两肩)，这是错误的，所以错误者因将两肩解为便雅悯的(“他的”)那不符全文正确的涵义，这远为相反是指祂的两肩。全节是讲便雅悯居住安全之中，为他那立约的神所遮盖所维持，我们已经看见利未的祭物已为他开启了圣所，而这乃是出于神圣恩典的道路 — 他的救赎，他的神领他亲近祂自己，对在地上的子民跟对在天的子民在份量上都是真的，并且在将必快到的日子里，成为以色列特别的荣耀。从这一个中心有光辉照遍这地，这样给约瑟的祝福就随着，并且跟对便雅悯族的祝福联结在一起的来到。在神的喜悦下，这整个多结果子的地，绽放出多种多样的并且是连绵不绝的丰收。这是住在荆棘中之神的美意，这荆棘如同冕旒加冠在那位拿撒勒人 — 圣别归神的拿细耳人的一头上，也就是“与弟兄迥别之人”的头上。这是非常清楚地讲出是基督将这蒙福的路领下来，并且在摩西于此所说的话中坚定了雅各布在创 49 章的预言，为了这一个祝福，一切侵扰的外邦人必从这圣地上被清除，在以法莲的万万(myriad 亿万无数)玛拉西的千千面前逃遁无踪。

D. 18, 19 节广延到外邦人的祝福

西布伦、以萨迦联在一起，在雅各布的祝福中西布伦住海口，伸展到周围列邦，而以萨迦则蜷伏在列邦人的轭下，虽然现在情况有多大的变化，但仍要把雅各布所说的作为提醒。现在西布伦“你出外可以欢喜”，以萨迦“在你的帐棚里可以快乐”(帐棚是客旅生涯)；而他们依仍要向列邦伸展，但是他们乃是作为一位在位的大君的大使，带着欢乐的邀请，请列邦上来并向祂敬拜。“他们要将列邦(万民)召到山上(他们)在那里要献公义(名词)的祭”，这些话应用到千年国度里乃是十分清楚的。先知以赛亚和弥迦更发展了这个预言，“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说，来罢，我们登耶和華的山奔雅各布神的殿，主必将祂的教训训我们，我们也要行祂的路，因为训诲必出于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷”(赛 2:2, 3; 参弥 4:1, 2)。在此我们看见预言的发布出来是多么彼此相联而且井然有序。这是另一种的商务跟过去吸引他们孜孜从事的商务何等不同：现在是万民列邦被吸引，以色列要“吸取海(复数)里的丰实”(比较赛 60:5)，“并(海岸的)沙中所藏的珍宝”(作为海岸的港口)。

E. 20-25 节 神政治的成果

最后是雅各布婢女所生的诸子，但在他们的情况中却毫无任何为奴的痕迹。由于话语的简略，所以似乎难于解释。总的来讲是说到在神与祂的子民在新的关系中品德上的成果。迦得：权力和治理者的座位，由此在以色列中维系着主的公义和祂的判断。

但的祝福的意义是因着他的权力使得四周的人都生出畏惧。29 节“你的仇敌们必投降你”。拿弗他利告诉我们以神恩惠的丰满扩展开他们原来的界限：他们可以承得过去所没有的西方，即指：非利士的海岸，腓尼基。南方：包括以东的地域直到红海。俄巴底亚书 19-21 节为此二者作证。最后一个亚设，它以宣称以色列的卓越于他的众弟兄而不被妒嫉，且为他的弟兄们所悦纳的情形来完满以色列蒙的祝福。“鞋”和“门闩”两种译法有不同的解释，Kiel 将“门闩”解为“堡垒”，而后人又将 20 节的“力量”读作“安息”。这两种情况可以作为他们的居所有双重的安全来看。另一面虽然我们舍不得这句熟悉的话：“你的日子如何你的力量也如何”，但也可以有“你的日子如和你的安息也如何”的另译。

F. 26-29 节 神圣恩慈的凯胜

这两节经文是称祝神赐与以色列的神圣恩慈的凯胜，在他们面前一切仇敌皆已无望无助，而这乃是一件当然的事，然而有福的乃是以色列人，成为这么大的救恩的对象，谁能像耶书仑(义：正直之民)的神呢？祂乘驾在诸天之上来帮助你，永生的神作你的安居之所，祂永远的膀臂托住你，这是以色列蒙的福的最完满的光荣。

IV. 三十四章 摩西的死

这一章是由别人写的跋，记录了摩西在山上去世，神在把他所不能进入之迦南地指给他看了之后将他埋葬，乔舒亚继承他作以色列的领袖。他蒙召在与神的亲近中作先知，在作先知上他没有继承人，直到主耶稣来到世间，在祂自己的身位里，是独圣的圣者。在活着时，在受死时全然完成了中保的典型，并以祂满量的无限荣光而超越一切的先知，超越摩西、伊莱贾，而祇有在祂的光中，他们才有光辉照耀出来(主耶稣是摩西所预言的那位要来的先知申 18:18; 徒 3:12-24)。

附录：

壹、 C. A. Coats 柯慈弟兄对 33 章的交通(摘译)

这是奇妙而且纯净的祝福的一章，使 12 支派成为大祭司胸牌的 12 块宝石所代表的。这种情况乃是神的工作。

全章的序言，2-5节讲这一切祝福之源乃是神在祂爱中的运作，而26-29节的跋则给我们看到神运作的结果是耶书仑(正直之民)，这知道神是他们的神之民所得到的安稳和幸福。

摩西在2节所说的神的运作，不是讲在埃及和红海时所行的救赎和拯救的能力，而是讲神要与祂所救赎所拯救的子民立祂的约的诸多运作，神的运作就是依据那些代表祂心意的一些要点，并使这些要点在祂子民中全都能行作出来。

“耶和華从西乃而来”，这是显明神要民知道，神在祂的爱中所要求于他们的是发表于什么地方。虽然第三节离开了主题，但正因为若非神爱了他们就不会寻求他们对神的爱，并且对任何一种引他们离弃对神的爱的影响都发出愤恨。所以我们认为我们在上面所陈述的是对的。既然神是照神对他们的爱这一点而运作，祂必不致达不到这个要求，神一直行动、引领祂的子民对祂所企愿的，能做出整全的回应，好使祂的心得到满足。

继而讲到祂“从西珥向他们显现(兴起)”，在本卷书开端处也讲过“从何烈山经过西珥山到加低斯巴尼亚，有十一天的路程”(1:2)，西珥指出进到应许之地的“直路”，换句话说也是“神圣的路”。而他们在旷野走了40年乃是走了弯路，这件事表明如若我们按着神对子民的心意，联于圣灵是能很快到达的地步，而在我们却要花40年，可是神却总不偏离这条道路。

“从巴兰山发出光辉”这是民10:11-13所记，是祂们照神的命令第一次随云彩引领而行。这是在敬畏神的全民建会幕，并由摩西率领行了各项的礼，使会幕正式开启，全军以会幕为中心作出布置，并规定行军的秩序，凡此一切都按照神命令符合神心意。这是在民的不信作出那些“指教”灾祸之先的一个基始，这个精确湛明的年代正符合使徒行传2-4章教会初始时的光景。这是神开启我们所处的这一个时代的起点。神在爱中，带着在祂心中和祂行动中的没有任何掺杂的祝福而运作。

“从万万圣者中来临”(“圣者”直译为“圣所的万众”)，神的运作以在祂思想中的那在祂面前圣洁的万众为启动点，神的永远定旨是以弗所1:4在基督里有广大的群众，“在爱中在祂面前成为圣洁无有瑕疵”，祂凭祂全权拣选的爱的工作要得着这样子的“圣洁的万众”(holy myriad)，循祂的道路行，从这一点起使这一切都叫祂的心得到满足。

“从祂右手为百性传出烈火的律法”，神自己的运作为祂自己子民成为烈火的律法。烈火可能指给予他们以亮光的火柱，我们行走在神行动的火中，就必然得到圣灵的引导，神右手的力量也帮助我们，并与我们同在。有着这样的“律法”乃是神恩慈的确定的标帜，因为它乃是那喜欢我们纵使在黑暗四布的情况中也能跟从祂一同行动的大爱的谕旨。

“祂疼爱百性”(3节)，这是那些“我另外有羊”的群羊(约10:16)，是不在犹太人羊群之内，而是从外邦人中召集的，这显示神的爱有广大的内涵，外邦人藉听神仆人传的话被神恩召到祂赐福的山(19节“将列邦召到山上”)，他们也被看为是被神召集，他们应召进入到了新约中保基督的手中，“众圣徒都在祂手中”(3节)，父将他们全都交在主手中，这是何等精巧大能的手！何等柔细而坚定，我们从约翰福音所认知的宝贵的诸多事件中必有一条，就是一切的羊都在基督的手中，没有谁能从祂那里把羊夺去，在祂手中的是蒙福的。“他们坐在祂的脚下领受它的话语”(3节下)，这跟以色列人凭肉体而有的走差了路和执意背叛的标志是何等的不同，摩西在去世前的短暂时间蒙恩对那藉祂大能的工作有这么一个结局带进来，该是多么喜乐。那么多异邦人的、和以色列人的圣洁的万众为神圣的爱所驯服，他们取了马利亚坐在主脚前听祂的道的地位，这里所写的就是这样的大众。

律法(作为基督所命令)的对象，乃是“雅各布会众的产业”(4节)，因为它表达了神的爱对我们的喜悦。约翰福音和他的书信常用“命令”这个词。当以色列人占有了地上的地业时，他们照神所愿的满得一切，心中喜乐，而律法也是他们对神和他们全会众彼此之间的爱所资以生活的产业。

并且它的祝福要在他们对神和他们彼此之间高于任何人的幸福关系中证显出来。他们在他们的爱中所领受的，我相信这在神心意中是看为重大的。因为这块“土地”祇因有了“律法”才成了他们的最根本意义上的“产业”。诗人所说的律法、法度，都比金子可羡慕，且比许多的精金可羡慕，“比蜜甘甜，且比蜂房下涌的蜜甘甜”（诗 19:10）。不是物质的东西，如果我们要知道律法对一个把神的法度看作永远产业的人是什么，就得读诗篇 119 篇，这篇诗十分叫人醒目，因为它使人看见这个人所说的这些话，不是讲外在于人的物质的产业或千年国度条件下的产业，而是叫人看到它是使一个人在凡事上发现了属灵的份业的人，他的话语表现出敬虔的喜悦，表现出他爱神的律法、诫命、律例、法度。他看到“永世”将成为那将要来到的世界的属灵的方面的情形，并要使任何一个在基督里认识“律法”的总结 — 基督 — 的福份的人都进入这个永生里去。

今天我们有了最最蒙福恩蒙悦纳的份业，我们已经在神的命令之下来到那真正的摩西 — 基督面前，祂是在耶书仑中间的真正的王，人只有在祂里面才在神面前显为一个耶书仑(正直者)。祂所吩咐的已在祂自己身上完全地显出典范，这不是仅仅是许多条例的法典，而是一位所行所是是在无限的爱中取得了王权的这一位活的主的丰满的能力和挚爱的感化。耶书仑(正直之民)，因之将超越一切的地位归给祂，而进到光中，“祂在耶书仑中作王”(5 节)，除非人跟祂为王的地位相合，是没有人能在神面前成为正直的人。只有当我们来到祂有福的治理之下，我们才能明白本章的意义。本章的属灵的真实只能在父爱子的国里才完全明白。

这是“百姓的众首领，以色列各支派”的聚会的时候(5 节)。基督取得了祂真正的地位，祂是“在耶书仑中作王”神的旨意盛行无阻，祂的子民能一同聚会乃是神的一个全民思想(5 节)，在我们通读本章后我们会分别地看到每一个的支派，而在那样作之先，在我们的心思中必须有这一个思想，就是他们是以“一同聚会”为开端。神是让我们详细地看到神按各支派的特征分别给予祝福乃是祂的子民归总地整体的享应许之地。这样他们必须“一同聚会”才会明白神的全部的思想和意旨。在本章各支派非按出生次序也不是按在旷野行走的队序而是按照神统治一切的权柄部署。这个部署的安排对每个支派都有神在祂的心意为祂子民所指定的特别的情况，而这些特殊的事又都是整体地一同聚合在他们身上。

流便 愿他“存活不至死亡”(6 节)，这里的思想不是指享受到生命更丰盛(约 10:10)范围的生命积极正面的祝福，而是一个与死亡相反的生命，那是一个视为潜在着的生命，如果流便死了，生命就不可能有了，但是若是他活着，就不论从他自己还是从别的来看，谁能说出这生命结果会是怎样。这章圣经神圣祝福第一个特点是：有一种子民因着有生命，所以他们有很大的可能性。这使我记起主对在哥林多的保罗说的一句话“在这城里我有许多的百姓”(徒 18:10 下)，可能他们中间有好些人尚未受到福音的召，但从主看来他们是活的子民，是组成教会的潜在的材料，愿属祂的人一一被“计数”(be numbered, 申 33:6 下直译)，每一个名字都被计数，一个也不会从群中失落，名字都写在生命册上，所有记名的人也都是神逐个地拣选的对象。我们读到耶和华的数点，当耶和華记录万民的时候，属祂的人个个都生在锡安(诗 87:56)，我们也读到赛 4:3, 4 下“一切永活着之人中间记名的”(另译)，这也是经上的话。每一个圣徒都有一个确定的号码，又是各人按名被主认识的人，如果我们每一个圣徒都跟任何人区别开来的一个个的个人，这样当我们思考到这一点时，我们讲过的那个“可能性”就可以达到。如果我们知道在神给以色列的祝福中，我是处在哪一个地位上，那我就当靠祂的恩站好这一个地位，这地位是每个人的，也是神给予的与他人不同的情况，这样，我们就当切切企盼，使神给我们各人的一份能充分表现出来。

犹大 (7 节) 我们已见人来就光而得生且找到自己在民中的位置，就像大数的扫罗和哥尼流、吕底亚，他们不自信，也不自恃，而是借着祷告蒙恩，所以他们在内心上从世界里分别出来了，他们从本质上成了寻求寻找他们所属之“民”的人。犹大的“声音祢听见”实在是美好的时刻，神垂

听每一个真的祷告所涌上的声音，每一个祷告的人从直觉上知道，凡与世界分别的人乃是他现在所归入的“民”，“引导他归于本族 people”属神的直觉，总在在向神活的人的心中朝这个方向行动，他们不跟原先的属世的社会联接一致，他们现在是跟敬畏神爱神的人们联结并且都在神的祝福之下。保罗、哥尼流、吕底亚是如此，我们也看见那些新信主的人如何跟那些蒙神赐福的人们亲接(徒 13:43; 17: 4, 34)，他们真看到了那些属于神的人，他们自己靠神的恩在这“子民”之内，神的工作总是朝这条路线运作的。

我们同为“子民”，不仅同蒙恩福且大家一同争战，一同劳苦，“用手为自己争战也领人且帮助他攻击敌人”，他们参与争战因为他们不敢与黑暗污秽的世俗同流，我们一齐进到圣战中，腓立比的狱官归属这个子民中，他们进行的是严酷的战斗，他们都是出征的人(参腓 1:7; 27-30)，以巴弗提作为“一同当兵的”被打发到被囚的保罗那里，很可能当年的狱官就是“你这真实同负一轭的”(腓 4:3)。他真可以作为牢狱蒙福的范例，这些应当成为我们美好的印象，就是我们被带领归入“民”中，不仅是同得福乐且是一同争战对付仇敌，我们因着神的“帮助”就看敌方无何可惧，并且争战更是彰显出神与祂的子民同在(腓 1:28)。

西缅 这篇歌中不提西缅，是让给约瑟(他有两个儿子[两个支派])，也可能是因为西缅包括在犹大支派之内，一如西缅在犹大的境域内得他的份业那样。

[(如若对照创 42:24 约瑟(预表受苦受死后复活升天的主耶稣)叫人“挑出西缅来在他们(别的九位兄弟)面前把他捆绑”，以致雅各布说“约瑟没有了，西缅也没有了”(创 42:36)。这就像罗九、十一章所论到的以色列全家除为神留下的以色列人中的基督徒(一如伊莱贾时神留下的七千人)之外，以整体而言，他们从橄榄树被折下，从神恩慈中被砍下那样(罗 11:20)。约瑟与他的以犹大为首的九个兄弟以及便雅悯相认，他们为约瑟接纳时，西缅放出来，他一放出来就和约瑟以及以犹大为首和以便雅悯为宝的十一兄弟一齐在筵席上。这就是当以色列全家承认主耶稣为弥赛亚。雅各布全家仰望为他们所扎的主耶稣时他们就要“全家得救”(罗 11:26)的影像，以色列全家进到国度时代为万国之首，耶路撒冷也称为“蒙爱的城”，以色列全家被“接上”到神不变的“一切的恩慈中”(出 33:19; 罗 11:23)。西缅义为“听见”，在犹大支派的祝福中另一条是神俯听他的声音，这也是西缅被包含在犹大之内，这样西缅被绑(代表全家)一被放出来就齐全雅各布家，一同赴约瑟设的筵席(国度时代开始)]。

利未 犹大的祷告和他与神的子民齐心一致地争战，就引致到利未支派的祝福中所提到的在圣洁上的进展以及祭司事奉的诸般情况。8节的“神的虔诚人”即诗 16:10“圣者”，89:19“圣民”所预指的主耶稣基督，祂是神的圣者。玛撒(试探)米利巴(争闹)常是神对人的试验。我们看见在玛撒、米利巴这些地方人们试探耶和与祂相争，而在神那方则是神在那里试验利未人，通常的情况是当神的子民们向神狂妄时，却总常是对那些神心意中要向他们显出特殊的祂的恩宠(倪弟兄认为文理本将 favour 译成“恩宠”比译成“恩惠”更好)的人的考验。这些关于祭司职任的试验在神的定意中是为了赐给他们以祂的土明、乌陵而进行教育。我们从第八节：认识到神不会把对神心意的认识赐给那未曾受过试验过的人，圣灵的意念不是叫我们去注意利未的失败，而是要把那经受过试验性的神的诸般对付的祭司职任指给我们看。神的思想是要有一班从天然的属肉体的势力里脱离出来的圣洁虔敬的人，像主基督耶稣充充足足地是“光”，是“完全”那样，而被神以“完全”(土明)和“亮光”(乌陵)托付给他们。并按照土明、乌陵安在决断胸牌上面的位置来关注祂的子民，利未(9节)经历了神的试验显为不受天然生命影响和控制的人，神的话语，神的约在他身上为首管理着他，他只要求能为神，当摩西发出号令说“凡属耶和华的都要到我这里来”时(出 33:26)，利未支派的人甘心献上自己，并且做出与那些凭天然生命而活的人相反的举动。

对利未支派的祝福指出那是一个属灵的可能性的发展。土明、乌陵是加给律法的，他们乃是得知神的心意的方法(民 27:21; 撒上 28:6; 拉 2:63)，神要使祂的子民能得知祂的心意，这心意就是在基督里所显出来的完全和亮光，我们能够无论何时都能循着这常与我们同在的在基督里得到完全与亮光的途径，使我们知道神的子民当如何行，这是多么有福。这是祭司性支派的第一位的大权利，这告诉我们：属灵上的敏锐的知道是凭个人与主的交通(一切服从圣经，却非单从圣经去获得，而是结合着与主的交通去获得)。这也就是有了律法再加上土明、乌陵的意思。圣经有着我们处理各种处境和困难的指导原则，但是却没有将细则写出来，而祭司则能在圣经的原则上，给以亮光来管治一切特殊情况，他们遵守神的道持守神的约，他们常有对神启示的看见，这就是给利未祝福的一个明显的进步，因为这表示出他们在圣洁中，与神亲近而亲接到神的秘密，使神子民在一切危机中艰难中受益，这是多么当追求的恩宠。

那些具有这种祝福的人就能作神法度律法的教师，他们不像文士只晓得字句，他们的话没有权柄而他们的教导却有现在得的亮光，将神原有的心意现在交通出来，而且是带着属灵的明悟和能力交通出来，亚撒利雅说“以色列人没有训诲的祭司，也没有律法已经好久了”(代下 15:3)，神的子民中对神从起初就有的心意并无真知识，而缺乏这个真知识就会少有献上，也少有燔祭献在祭坛上。这里给我们看见先有了训诲的祭司，才会有献祭的祭司。这是利未职务的正当次序；只有自己先清楚明白了的子民才能照神的喜欢来服事神。跟利未接连的属灵的清晰，乃是首要的事，当有土明和乌陵。这样他去作教诲，他在神面前的服事就总带着他所领受的属灵的亮光，对利未的祝福向这一个事奉提供了跟神的圣洁的交通，借着这个与神有交通的职事，就把神原初的心意向神子民施教，而跟神家(殿)相宜的祭物也就献在神面前了，受了这种教的神的子民跟神的心意一致，他们的祷告就会真正有香的性质，神的子民就能把馨香带到神面前，他们的心愿能与神的喜悦相符合，只有这样的受教，圣徒的赞美才得以升到与神在基督里所赐的福相符合的高度。

在以色列人中训诲的祭司与先知的区别：我认为做教师的祭司是(律法)时代从一起始就是的特点带到众圣徒面前——就是神原初立的法度，设的律法，至于先知则是在以色列背离神的道路时，在危机出现时，在艰难的日子里，他们说话，目的是要人们回转归向神和祂的道路。

我们也可在光中看到并明白，11 节利未所有的“财物”(也就是实物)蒙福以及愿神“悦纳他手所办的事”的意义，但愿我们能更多的知道，什么是在这样一条圣洁和属灵的明悟的道路上行走运作的明亮、确定，从而使得我们在事奉神和服事人上都蒙祂喜悦。

便雅悯 在祭司们的职事被维系，神的子民的心情不败坏，而能有正常的活动的地方，就可以看到对便雅悯的祝福。这是一幅满足的和在亲密的交通中所享受的在爱里的安息的美丽图画，这就像雅歌书所述的相互热爱的爱的语言，从心中所发出的所倾吐的。便雅悯是“小”可是却是“统管”以色列人的(诗 68:27)，神愿意祂的子民都在便雅悯所具有的情况下被统领。祭司职任的明智是很大的神圣祝福，同时还得有明确的爱相配同。

“耶和華所亲爱的必同耶和華安然居住，耶和華终日遮蔽他，也住在他两肩之中”(12 节)，这样子讲到神人之间的笃实的情意和亲密的爱是这之前的经文中尚未见到过的，在利未那里已经确实有了圣洁的实况，没有什么来使神的心意受到阻拦，神能视祂的子民为祂所亲爱的，他们也能安然与祂同居，我们越觉得自己为神所爱，我们就越珍惜把保守自己不让世界的影响力干扰的这样一种满足。神要“终日遮蔽他”显明祂多么喜欢庇护保卫圣徒们对神的心情，主说“祢所赐给我的人我也护卫了他们”(约 17:12)，神对我们向神的心的这个护卫多么宝贵，赛 27:2-6 说明那出纯净之葡萄酒的园，祂是看守这园子的，祂满心喜悦地时刻的浇灌，昼夜看守免得有人损坏(3 节)，但愿我们的心能对这宝贵的真实有所醒觉。我们是被神所爱的(帖前 1:4)，神既是这样呼召我们就要保

守我们的心胜过保守一切(箴 4:23)，那就显明我们对神的爱在祂看来是有多么宝贵的价值，祂乐于保全他们，且促进他们的发展，祂昼夜保守祂亲自关注与我们有关的一切——我们的环境、软弱、艰难、争战和试探——而祂对我们的爱有特别的要求，祂是时刻浇灌“祂的葡萄园”，这里神的思想，真吸引我们亲近祂，在祂那里安然居住，因为我们的的心只有在祂可知可靠的爱里来亲近祂才得安稳。我们思念那脱离仇敌和邪恶的安稳，但最当羡慕的安稳乃是那确知我们一直是被神所爱的明确认知的心，并以爱回应神的爱我们。

“耶和華要終日遮蔽他”神所愛的人们是一直地處在祂的蔭蔽和愛眷之下，我們保守自己在祂的愛中，這是我們的安穩的與祂同居，而這乃是憑祂的保守和關注，使我們被保持在蒙祂的愛的喜悅中。

“祂住在他兩肩之中”這是對便雅憫祝福的末了的話，這給我們看到這個隱喻，無疑是講在便雅憫地的耶路撒冷，按靈意言，是說神是怎麼愛居住在祂子民的力量中，“兩肩之間”是指“胸懷”，神子民的爱如同胸脯既温暖又柔软。新妇在她的歌声中称她的良人为“一袋没药常在我怀中”(歌 1:3)。我们这小小的爱常从祂受苦至极的大爱中来悦爱于祂(这是一袋没药的意义)。但在这里却是耶和華住在便雅憫的兩肩中間，這隱約指出在祂子民的爱里總給神竭力保存一個境域來反抗仇敵的入侵，當凶惡的進攻出現時，主為忠實的爱所護，特別摸到我們心的是當我們思想到神是這樣的把祂自己交托給我們，使祂在這樣一個與祂和祂的受苦為敵的世界可以得到一處平安的居所。這是何等高貴的權利，我們竟然在這一個世人的意見越過越多地反對從主耶穌所“表明出來的”神的日子裡，却持定祂來抗對一切的攻擊，在這樣的一種日子裡，對基督的攻擊是何等眾多並且多式多樣，祂的身位，神的工作，祂的職任都受到攻擊，甚至受到那些稱為在祂名下之輩的攻擊！在這種情況下，我們有權利來護衛祂的神聖身位，以及祂的榮耀的每一個方面，不是用辯論而是用對祂的爱，當宗教世界的偉大人物作出多而又多的他們不愛我們的主耶穌基督的表現時，這正是我們當著這些做神仇敵的人們的面來繼續維持我們堅定的立場，有祂住在我們兩肩之中是說我們在內在深處中的，我們個人自身的喜悅中，求祂的喜悅而度過在這裏的這拒絕祂的整個黑夜。另外我們是公開的處在四面敵對的局面下，是必須有雙肩來不變地持有一個住處給我們的主。我記得有一次我問一位老人要不要一本福音書，這位老人盯著我的臉望着我，且說“你真相信耶穌基督是永遠可稱頌的統管萬有的神嗎？”我說“是的，我是這樣相信”，于是他回話說“那我就接受你的書”。這給你看見這就是有那麼一種雙肩的力量。這個人對主的愛就保衛了他所愛的主的身位。

約瑟的“地”的財寶和喜樂是那些在基督里承受基業者的份，因為他之受業是借著“以法蓮的萬萬瑪拿西的千千”(17節)，要記得以法蓮和瑪拿西為那“與弟兄迥別”的約瑟所生，由於有了他們，約瑟乃忘了他的艱苦和他的父家而成為在他受苦之地結果豐多的人(看創 41:50-52)，以法蓮瑪拿西就代表那些神所賜給那位與以色列人迥別的主的人们。

約瑟的福份(13-17節)給我們看到“產業”，代上 5:3 說“長子的名分却歸約瑟”，“寶物”的廣泛和多样性范围，在这里用很美丽的象征性的语言描述出来。这就引起一个问题：何谓真正的长子名分？是什么东西具这名称？我们蒙的祝福是属地的还是属天的呢？从来 12:25 看到我们是跟那从天上向我们说话的有，我是与在天上神的右边得了荣耀的主耶稣有关，司提反看见祂在那里，扫罗(保罗的原名)听见祂从天上发声而悔改，我们现时的份业是在一位属天的基督里，约瑟是作为祂的预表。

“这些宝物”乃是跟那“住荆棘中上主的喜悦”相连结的，这些宝物乃是“与弟兄迥别之人”的约瑟的份。

神现今给与我们的“宝物”，就是祂在恩典里将祂的自己启现出来的果子，这些果子是从在肉身上就与以色列人隔别出来的那一位真约瑟的“地”上得到。以色列人弃绝了祂的名那在神的右边的基督。而祂是“自己分别为圣”(约 17:19 圣别祂自己)。现在“宝物”群已经大大的增大了，并且在约瑟的祝福中极为动人地陈设出来，因为神的美意决定一切，所以现在这一切宝物的范围不被限制，这就确保了它的无限制性的扩张。

“荆棘丛”是说到人犯罪后带来的是什么(创 3:18)而它却正显明神用人犯罪的后果借着主耶稣在充足的拯救和祝福中使人知道祂的美意。站在住在荆棘中的主面前就是站在圣地上，这就叫人有高度的敬畏，这是以脱鞋作为我们对这敬畏的了解的标记。

所有祝福之秘乃是神是祂所正是的“我是那我所是的”(出 3:14“我是自有永有的”正译)，这是当神住在荆棘中时所说出来的。神一切的祝福，在现时都有一个特殊而清晰的性质，因为神在恩典中的启示不是从属地的祝福引进来，它乃是基督——如同约瑟那样——为祂弟兄所弃绝而祂却有了被神高举在神的右边的结果，神一切祝福都是依据着这个(事实)，主耶稣在肉身上与以色列人和世人的欢乐的份区分开来，祂有祂的份，祂有祂的地(13 节)，祂无限无垠的恩宠乃是在属天的境界，祂在那里永远被神赐福，神且在祂里面赐我们福气。我们的份乃在约瑟的“地”里。神借着在“他的地”里的宝物将那借着它们而彰显的神祝福的富足的多式多样显示出来。神的灵在这四节经文中五次用了“宝”字，这个字祇另在雅歌书上用过三次(雅歌书 4:13, 16; 5:13(14)译“美”“佳美”)。那是讲果子的宝贵。

这些宝物中有“天上的宝物”(13 节)且有“甘露”——在日出前降下，说出神的灵在荣耀之晨光的白日来到之前赐与我们的属天的新鲜和更新。“地里所藏的泉水”(直译：处在地表下面的深泉)，这诚然是生动地将基督的死描绘成祂曾处在万有中最低下的地位，而又借着义和爱使万有为神所得着并得安稳(参但 9:24; 罗 5:21; 西 1:19, 20; 彼后 1:1; 3:13)。“太阳所晒熟的美(宝)果”指在基督的光耀照明下所引出的(弗 5:14)。是“月亮(月份 months)所养成的宝物”，这涉及属灵年份圆周形的运转和它常新而多样的情况(即月份所代表的)来显明对主基督的认识(比较启 22:2 每月都结果子)。再就是“上古之山”“永世之岭”(15 节)表示神是信实的稳定不易，以及神的应许不论有多少，在神的儿子主耶稣基督都是是的，都是阿门的(林后 1:18-22)。末了“地和其中所充满的宝物”(16 节)指出基业的范围就是在基督里同归于一(在基督里总摄于一个元首——“头”)，不但包括“一切在天上的”，也包括“一切在地上的”(西 1:10)。这是为一切有圣灵在内心作基业之“质”的人所预先知道的。这是在真约瑟不再是“拿细耳人”式的“迥别于他的弟兄”的人，而是为以色列人全体复归于祂而使他们有份于神的国的时候。我们每次在主的晚餐擘饼纪念主的时候，我们承认全地的权利都属于基督，我们这样表明主的死直到祂来，使万有都归摄于祂。

西布伦、以萨迦同受祝福，把他们分割开来是不好的，西布伦出外，以萨迦住在他的帐棚里，双方在邀请万民登山的事上是相互联接的，以萨迦有帐棚接待那些被邀请来了的人们，如果没有预备好的这些“帐棚”(复数)那就是严重的缺陷。“帐棚”是临时使用而不是久远的建筑。我看帐棚指地方性的教会，在教会里神为那些登山的人提供福利和造就。我们知道保罗是织帐棚的(徒 18 章当他来到哥林多时)，在哥林多神的意思是要发展一个地方一个地方的教会的真理(译者注：义指在一处地方的现实的教会，而不是指宇宙性的，在神面前属灵性的那基督身体的教会)。值得住意的是另外两位织帐棚的也同时带到了哥林多，其中一位是妇女，这样，妇女为着地方的“帐棚”的美好建造有一定的地位和服事，圣灵没有记下这事确是真的，而只是有一些很有意义的关于保罗和他的同工(有数字妇女在内)的数据，但是在将他们一齐带到哥林多的事上是有属灵意义的。

“悔改归主的人”适当地进到“家”中被照顾。在各地方的教会里他们看见了“山”——神家的那

崇高性以及神家的圣善责任和权利从而可以献“公义的祭”。

“海和沙”代表在地上的广大人类群众，我们当注视、沉思到在这几十亿人群中有“丰足”和“宝藏”是为着神的。

任何为神作的事都可能成为脱离神自己的工作，但是祂也鼓励我们借着我们对祂已经作过，现在在作的以及将来还要作的事的知晓，而必定有“丰足”归神。

“海中的丰足”意指罗 11:25 的“外邦人的丰满”雅各布在徒 15 章也说神眷顾外邦人，从他们中间选取百性归他名下。这些海中丰足，沙中宝藏要被“汲取”，这个“汲取”比邀请人来要有更多一点工作，它包括了藉能力从他们所在之处将他们拖出来，并且热切的企愿他们坚定，这样的情况有保罗自己的例证，他作了众人的奴仆，为众人经历着许多的事情为要得着人(林前 4:19-23)。在他里面有一个深厚的企愿，不仅是要他们蒙福，更是要为着神使他们坚定，当他们被吸取出出来后他们要为了互相得益为着神的荣耀而被定位在本地方的教会中。

约瑟的千人万众是丰满的祝福。而且他们是劳动力又是胜过一切敌对他们者的力量(17 节)。并且没有别的什么能像在现今这个主耶稣显为拿细耳人(区别离俗)样式的日子里，为神所赐给基督的人们，那样的真真实实的庄严而且具有不可战胜的能力。我们从一个司提反一个保罗我就可以看到这些人们的范例。保罗有着公牛般的力量，他靠着那加给他力量的，凡事都能作，司提反因为他是不能抗拒的乃致被石头打死，他们有“加倍”的基督的灵，看见了祂的被接上升，将王下 2:9, 10 和徒 1:11 对比，他们看见了那位升天得了荣耀的主，这就符应了长子得双份的事。这里包含着祝福的巨大和深宏，我们应当好好地思想这件事。

跟上述符合原则的行事为人的情况相俱的，是属灵祝福的富足，就是从流便、犹大、利未、便雅悯和约瑟的祝福中所见到的，作为传福音活动的基础，在西布伦、以萨迦那里就是福音活动的开启的神圣的见证。从那一个丰富的祝福已经清楚认识并且享受到了的地方走出来，呼召人们来到这献公义的祭的山(19 节)。我深信不疑在圣灵的心意中，这是神的家(殿)所在的山(赛 2:2)，西布伦、以萨迦是一齐蒙祝福不好将他们分开的，西布伦是出去，艾萨克迦是住在帐棚里，一齐邀请人们来到山前，而以萨迦有帐棚可接待那些来的人，如果缺了这个，这是严重的缺陷。“帐棚”是暂时的，不是永久的建筑，帐棚就是各地方的教会，神预备了这些帐棚，为了那些来到山上的人们的利益与造就。我们注意到在徒 18 章提到保罗是织帐棚的，当他到哥林多时，结合到这个城市，神有意发展按地方建立教会的真理(教会是一地一地的，没有各地教会之上的更高的教会)。同时很值得注意的是同时另外两位织帐棚的人也带到了哥林多，其中一位是妇女，这就指明妇女为了地方的“帐棚”的好处，妇女有其一定的地位和服事。我们可以确切的说，这一记录不是什么关于保罗和他的同工有趣的资料，而是神这样带他们一齐到哥林多乃是具有原则性的动作。

西布伦带着神恩惠的见证出去则必与有帐棚的以萨迦相连结，在属灵意义上保罗是一个伟大的织帐棚的人，在他为福音劳苦之处都设立起帐棚。归向主的人们都归在家里适应了神用来使他们被照顾且在祂的聚会中学习认识神的心意。见证传出人们响应了祂的召，就当在当地的聚会里，聚在一起受到照应的这件事，是丝毫不成问题的，在聚会中他们可以看到“山”——他们在神的家中看见在真理原则下的生活规范的高尚和诸多神圣的权利而能献上“公义的祭”。

出去传福音的事十分动人，这见于“他们要吸取海里的丰富并沙中所藏的珍宝”(19 节)，诸海和众沙代表地上广大群众，这几十亿的人中其中有“丰富”，有隐藏的“珍宝”当归于神，这断不能没有神的作工，祂鼓励我们当明白：祂过去、现在和将来的祂做的一切工作，使得“丰富”都归与祂，祂清楚宣告这些丰富和隐藏的珍宝，祂要我们汲出这诸海的丰富，这指外邦人的数目(原文丰富)(罗 11:26)，雅各布在徒 15:17 说“叫剩余的人就是凡称为我名下的外邦人都寻求主”。这丰富宝

藏要像吮奶样的汲出来，这就不只是邀请人来，这更是有能力吸引他们来热切地羡慕他们能得到恩宠像保罗使自己做众人的奴仆，向什么样的人就作什么样的人，总要得着人(林前 9:19-23)，这是在他身上显出来的榜样。他不只是强烈地企愿他们单是蒙祝福而是企愿他们切实地为神所得着，当他们这样被汲取出来之后，他们就在所在地的聚会中为了彼此受益和神的荣耀而聚在一起。

迦得 他的特点是扩张，这是有了教会聚会的正常结果，这个扩张的实质，是人脱去属人的行事为人和属地的思想，而凭属灵的能力来行事为人，这是他撕裂膀臂，连头顶也撕裂(20 节下)所喻意的。

他也晓得在为自己选择的头一块地里，他必须为“设立律法者”(神)保留一份。如果我们在属灵的事上是一个有约在身的人，我们会想到那一处“头一块地”(上好的地)若只想得了来为着自己的舒适和利益，那么从那条路线下来一切事情就只会是萎缩、偻窄，然而如要求要取得开闢、扩大的效果，那就必须在我自己获得的“第一”的地上为立律法者，也就是主，保留归祂的一份。

在新约里面哥林多前书里就代表设立律法者的份。在那里保罗说“若有人以为自己是先知或是属灵的就该知道我所写给你们的是主的命令”(林前 14:37)[百基拉肯定是顺服了的了]，如果圣徒聚集在“帐棚”(就是所在地的教会)里，作为他们的头一个标记是弃绝一切天然人的活动，不论是膀臂的或是头脑的，使设立律法者的份得以受到保存。维持主在聚会中的主权，乃是首先要顾全考虑到的。我们很容易忘了一位“设立律法的”，大多数基督徒忘记了这一位或者在行动上忽视了祂所有的祂当有的一份，今天在何处我们能看到设立律法者的一份被保存住呢？我们可能看见人们照自己的方法做了许多的事，“肩膀”“头脑”照他们自己的路活动，而立律法者的“律例”却不存在于其中。

在各个地方的聚会中人们称耶稣为主，这样既都称祂为主，就当只有一个旨意。如若你有你所要，我有我所要，就不可能有和谐一致，可是我们都称耶稣为主就应当有这一个和谐一致，这样我们就会记得有那某些律例和法度(laws 诸般单行的条例)我们曾经奉行，我们并未被允许可以自由的、随心所欲的去发明一些东西。设若设立律法者的一份被保存的话，就会取代那诸多次要的东西，而出现那能造就人的充足的规模。我们就会发现只有一直维系当给主的那一份。我们所选的那头一块的地，才能是真正地得到了。顺从林前书信的果效就是林后的奇妙的职事。这是设立律法者的份被保存的结果。我们已经知道人天然的活动和属灵活动的不同，后者必然以顺服主为标志，世上有着这一种叫作天然的宗教的东西，有些心魂就是很容易接受那些宗教思想，然而我们若是认识并服事神就必产生深刻的自审，那么那些仅仅是出于天然的东西，即使是宗教的内容和道路，也必定被审判而清清楚楚地被定为大恶。那些宗教的东西，其实只是肉体的东西而已。这就要 20 节的“撕裂”、“撕裂”的形像去把它撕得粉碎。

迦得“与百姓的首领同来他施行耶和华的公义和耶和華与以色列所立的典章”(21 节)，百姓的领袖就是当主的份在教会中被维系持守的情势出现时，所带来的属灵的主要的迹象[包括为主使用的人和被高举的真里的实际]，正如保罗所期望于哥林多的，其结果就是使得正确的符合神心意、话语的情况，在祂子民中有了地位，在教会里有了义的判断而被维系住。

但 论但说，“但为小狮子，从巴珊跳出来”(22 节)，这是讲属灵的“动能”[(energy, 能作出“功”来的动能，它会产生“功效”西 2:12)]、“活力”能跳出来，去得在约瑟的祝福中所表明产业。那些选择居住在河东的人是不会“从巴珊跳出来”的。巴珊义为“果实丰饶”，这代表那些蒙着圣灵照罗马八章抓住了对付肉体的得胜的经历。“巴珊”指人的称义，有了圣灵，且经历了靠着圣灵的能力超越了肉体。他们似乎倾向于说：我们还需要什么呢？其实在神心意中，这真是一个平台，使我们“跳出来”去得产业。这里还有在那之外的属灵的境域，这是歌罗西、以弗所给我们开启出来让

我们看见的。属灵的活力、动能是使我们跳到以弗所、歌罗西里面去所必须。这个动能、活力又是从爱[信]而来的。在乔舒亚记里，约柜已经进到另一处境了，我们还留恋在巴珊地么？因为真爱基督的人他们的决定性的问题乃是祂在哪里？祂过了约但河吗？我们中间没有人可以对此有疑问，祂既然过到那边去了，我还能满足于这边的份业？约柜在旷野与百姓同处了38年了，这是神要使我们知道基督的尊大和宝贵，祂是满有并一直保藏着一切神圣的爱的思想在祂里面的一位！祂这样长期用那一个方法，将基督供应我们使祂能将我们在爱的捆绑中与基督联结，为的是预备我们与祂一同过约但河。过约但河是神现在的旨意，叫我们在灵里在此刻就过河去，尽管我们不那么作，我们就错失了神在份业方面对我们所满心思想的一切。

歌罗西讲我们与基督一同复活，以弗所讲我们在主里面与主一同坐在天上【歌罗西说神格一切丰盛在过去(1:19)和现在(2:9)都喜悦地居住在主耶稣基督神的爱子里面，达秘说这是全部圣经讲主身位讲得最高的话，以弗所讲主是头是(元首)，歌罗西讲主是元始[居超绝的地位，是主，包括“生命的”主(徒 3:14)，救恩“元帅”(来 2:10)，“大”祭司(来 3:1)，信心的“创始”者(来 12:2)，也说“我们的生命与基督一同藏在神里面基督是我们的生命”(西 3:3, 4)。歌罗西书更深地讲到神爱子耶稣基督的奥秘(2:2)，更深地讲到十字架，讲到万有和新造，这些客观真理是认识基督所必需】，神为爱祂的人所预备的是在约旦河那一边，【在弗、西两卷书里面】这是属灵的地场，属灵的动能活力要跳出来去取得他们。这并不意谓着我们会丢失掉罗马书的美好的东西，相反得到了以弗所(歌罗西)的美好之属灵福分的人，会更深更丰富地享用罗马书的一切，【罗马书一切信息是以歌罗西所见证的主的至高的身位，以弗所神的“定旨”、“旨意”和“意旨”为根基的，越知道西、弗就越知道罗马书】，他们就会知道这另一处境乃是“美地”是“耶和華你的神所眷顧的，从岁首到年终，耶和華你的神的眼目时常看顧那地”(申 11:12)。“但”的动能、活力实在是跳出来进入到那地所必需。

拿弗他利 是承受份业的，因为他“足沾恩惠(恩宠)满得耶和華的福”(23 节)，我诧异我们是否真正相信神现今所给我们的祝福是无限地高于没有犯罪时的亚当夏娃。在头一个人亚当未堕落之前，伊甸的一切是使他福乐的，但并未讲到神对人所存的伟大心意。生命树在那里，见证在神心意中有着那些神所看到的，为着人而定的更美更大的事。神的心意是要人活着并且叫人由于借着基督且在基督里所认识的祂的恩宠而得到满足。这样在罪和死一进来时，神就讲到基督，当恶一发展时，神就用以基督为中心的应许来应对。这是何等恩宠啊！及至时候满足，基督作为一切应许的真实实现而来到世上，神自己的儿子在纯全的神圣恩爱中来到人间——人是已如此的堕落和丧失——于是祂上十字架担当堕落的人所当受的审判，又在复活里出来，使我们在祂里面得永远的生命，因为神“恩宠的行作(act of favour)”乃是“在我们的主基督耶稣里的永远生命”(罗 6:23 直译)。真正的满足就在此——不再渴、不再饥、不再缺少什么东西。神的爱就在祂所赐的这永生的满足里彰显出来了，人就因着接受它而被引进到超绝的满足之中。在路加 14 章所说的那个筵席上，神是说“样样都齐备了，来，并且享有在基督里的满足吧”。在路加 15 章我们看见祂所为我们预备齐全的一切东西是什么，我们就能进入到这完全适合的神圣恩宠之中，在那里有神圣的恩宠和祝福，赐给我们有爱的白白赐给，这一切都借着圣灵在祂自己和祂爱子主耶稣基督里面享受到。申 33:23 描述了永远生命是这样子的得到了并享受到了，这节圣经用的字：“足沾”、“满得”、“得着...为业”，这包括了一大些比已经题到了的更多得多的东西。这些话是认为那些份业是已经得到了的且已经享用了的，这里有一个难点好些人不明白，就是人可能确实得到了生命，但是却属灵，没有顺着圣灵撒种，或者说还没有过约但河。我们晓得永生对每一个信徒来说是全然出于神的恩赐。但是在清楚知道自己有了永生之先，对它并不很明白，对于一个不满足、属肉体、满脑子是属世的思想的人要说自己有了永生是很尴尬的，他全盘情况跟拿弗他利的“足

沾”“满得了”是两不相称的。

这里的真正的困难在于主在约翰福音所讲到过的，就是那些人只从文字上晓得永生，却缺乏对这字句的内涵的明白。永生是神给人的超过一切的神圣恩宠，它并不具有一个不能答复的问题，也没有一个不能满足的需要，它不缺少任何一点神加给人以福乐的因素，我不可以将神所有的应许凑在一起来取得对恩宠的那真实的和充分的认识。永生是神给一切人的爱的恩赐，保罗、彼得、约翰所传的在神儿子基督里那神圣恩宠的喜乐，是神心意中要每一个信的人都享受到的。人或者说那只是在神心意中的事，可是我们却应当如同拿弗他利那样，我们是领受到了这一切，我们中间许多人需要猛省地意识到神那何等浩大的爱要把这么好的份赐给我们。

“得西方和南方为业”路加 12:54 西边起了云彩就降下祝福的雨 — 使人有更新之能的圣灵的职事。而南方则指太阳来的充分的和煦温暖，这指出神所量给他的乃是最可悦的在神计划中赐给他的。

亚设 拿弗他利给我们看到那叫人充分满足的从神来的恩宠和祝福。亚设则是享受多子的(24节)结果，那就是产业的延续承受，真是世代相承，能有“多子”显示出属灵的精气充沛。保罗有提摩太做他的“在主里面所亲爱有忠心的儿子”(林前 4:17)是多么喜乐。这样的一个人子是能把他父亲在基督里的走主道路的一切印象可靠地再在他自己身上遵行出来的，很稀奇的一件事是圣经再三讲“后裔”、“世代”，显明在神心意中多么关注到属灵事物的延续，不要现在的一代无后而终，蒙福的明鲜标记是“多子”！我敢说年长的弟兄们的喜乐莫过于有后代(generation)能够相继不绝的在属灵的情况下担当起属神的事来。

愿他“得他弟兄的喜悦可以把脚蘸在油中”(24节)，我们能与亲人们有亲密的关系乃是享受永生之福的最基本的事，这是跟诗 133 篇相符合的情形(诗中第二节的“衣襟”(襪)是讲延伸、讲长度的，看似有边确是窃渺无垠)，我们知道这是弟兄们一同住在“一”(unity)里，那是耶和華所命之福是生命直到永远。我们真要羡慕自己为弟兄们所悦纳，作为属灵的特征，并且在属灵的法則里动作。弟兄们既蒙赐予有神的性情，就必然晓得如何珍惜一切属灵的东西以及他们跟天然的事物的差别，还知道与神亲近的行事为人走道路的结果是怎样，一个“脚蘸在油中”的人在弟兄们中间的行动乃是“恩慈、良善、信实、温柔、节制”(加 5:23)。在那里不当有激动并惹起不满的情况的粗鲁性格。

在这些属灵的富足和祝福之后，我们读到一句十分叫人注意的话，“你的门闩是铜的、铁的”，这提醒我们还有贼会来偷窃，有敌人会抢劫属灵的财富，必需严严把守，免得遭到掠夺。“门”是讲儆醒看守并细心关注地在既奸诈、极端又殊死对敌的仇敌面前，持定这个无价之宝的产业，这是在人的方面。但是这门、门也讲到出于神的保全，那是仇敌的能力所无法突破的，这样我们明白地知道了这些，就能确切地落实亚设的福份最后的特征：“你的日子如何你的力量也如何”另译“你的安息像你的日子一样长”，神愿意在我们灵里留下一句安息意义的最后的祝福的话 — 神赐的不受搅扰的安息 — 因为是“跟你的日子一样的长”！安息实在是神给的产业的最高贵最具特色的特征，在申 12:9 摩西说“你还没有到耶和華你神所赐你的安息地所给你的产业”，神的灵在希伯来 3、4 章指出字面的进迦南尚非神眼中的真安息，这安息要在来世才会进入，并且在基督里神已经得到安息，照样这安息也是一切信基督的人现在可以进入的。

最后的四节经文 称颂神作祂子民的帮助和逃避所，祂永远的膀臂在他们以下祂要在他们面前撵出他们的仇敌，他们居在极福之中，这些经节告诉我们这一章全部的祝福，也把我们放在里面，我们也会成为真正的耶书仑 — 正直之民，在他身上除了合乎神心意的东西之外，别的都找不到了，因为我们在这里所看到的神的子民，都是按照神的恩宠和工作所成全的人，而不是顺从肉体的人(罗 8:4“在肉体里的人”)，神的祝福一个接一个地加给直至达到了神的心意所要达到的。

正如我们在前面说过的那个“一同聚会”(5节)，这样各个支派这些各有特色的祝福就使他们形成互相连结的集合为一的整体，这末后的经节是神告诉我们祂保证祂对祂用恩惠和能力所要作成的一切必定扶持帮助。

申 33 章讲到的福，在以色列中还从未实现过，但当以色列全家得救的日子，则必全然实现。而今日在神的子民中这些祝福则按属灵的道路(方法)，凭祂的恩典和能力得以实现，这是最最真实的，神今天给我们的话语。

贰、申命记的一些要点的补述

一、以色列人在旷野的经历，使徒保罗用“又在旷野容忍他们约有 40 年”来描述(徒 13:19)。另一面这 40 年又是摩西“领受神活泼的圣言传给我们”(徒 7:38)。这样，历史的过去却成为我们的“鉴戒”(林前 10:6)，至于“圣言”则时至今日仍“传”与我们不息(“传”即“赐”)。我们应当看见，《五经》的总题是“基督”，它传的信息是“信”的道，是律法之外的“神的义”。

以色列人因“不信”，以致不能进入安息，而“信”却是进入安息的绝对必需。“信”(aman)首见于创 15:6“埃布尔兰信耶和華，耶和華就以此为他的义”，它在民 11:12 为“养育”之父，得 4:16 为“养”母，赛 49:23“养”父，斯 2:7 为“抚养”。可以说“信”就是将自己置于神的抚育之中。

申 28:59 这个词译为“至长至久”，在赛 55:3 为应许戴维“可靠的”恩典，何 5:9“将来必成”，诗 12:1 为“忠信”人赛 1:21 为“忠信”诗 31:23 为“诚实人”。这些译法是把“信”的坚实性列述出来。赛 53:1 问“有谁信呢”？读以色列人在旷野的历程，希伯来书 3 章 18, 19 节的结论是“他们不能进入安息，是因为不的缘故”，连摩西也因“不信”越命击打盘石而未在肉身进入迦南，这样“信”确是首要的事，读《五经》就得看准它的信息是信的道，离各人都不远，在你口里，在你心里，这是申 30:11-14 的话为保罗在罗 10:46 所阐明。

二、申命记是摩西对新一代的以色列人，以训词的方式来述神的法度、律法(律例、典章)和他们的诫命(命令、吩咐)的性质，讲述他们以色列人出埃及以来 40 年的历程，许多事是重述，然而有的事也是补述或加添的训诫，这些补述的地方，例如：

申 1:9-15, 在出 18 章是业忒罗的建议，而本处是摩西自己有感觉，乃立十夫长至千夫长之职任。

申 2:7, 摩西补述这 40 年“一无所缺”，新的重大事件发生地如 2:13“现在起来过撒烈溪”，24 节“你们起来前往，过亚嫩谷”。撒烈溪，亚嫩谷是新的重点地方。

申 6:4“爱神”，613 条诫命中最大的一条记在这里(主抵挡撒旦试探的经言，出在申 6:16; 8:3; 6:13)。

申 4 章, 摩西细致地教导新一代的以色列人，不可背约去事奉偶像(4:23)，在 4:24 提到“耶和華你的神乃是烈火是忌邪的神”。神的约是“盐约”，不废不改，人背约则神显为烈火，这是来 12:29 所引述的，是对背约与神为敌，佞事偶像(其实是鬼 demon 林前 10:20)。

申 16 章, 七七节可献甘心祭(对照民 28, 29 章)，每个以色列人可以自由献祭，象征教会每一肢体的献上自己。

申 17 章, 立王之条例，以色列的王不好战，不谋财色等等的良规。

申 18:18, 大预言：兴起一位先知像摩西(徒 7:37)，20, 21 节对待假先知。

申 20 章, 关于战争的命令，3-8 节对出征者，10-18 节对敌方，19-20 节对久困不下之邑。

申 25 章, 4 节笞责不谕 40 下，10 节脱鞋之家。

申 27 章, 1-8 节立石墁灰书律法, 11-26 节二山分别宣福诅。这是律法的咒诅, 是对每个亚当子孙的咒诅, 根据 26 节, 无一人能免(加 3:10), 人祇有倚靠主耶稣挂在木头上, 为我们成了咒诅才得脱去。

申 28 章是摩押地的约(29:1的话达秘译本是放在 28 章末了), 29-30 章是对 28 章的约中祝福和咒诅的训教劝勉。28:1-4是约中的祝福, 5-6, 8是约中的咒诅, 这跟 27 章不同, 这里的约中的咒诅(主要是以色列人被掳于外邦), 可因他们的回转归向神, 心中思念约中祝福的话而得转变像以斯拉, 尼赫迈亚时的回归以色列本土。这个约中的祝福是居上不居下, 作首不作尾的民族、国家的地位, 跟同那应许的“一个后裔, 使万国得福”的祝福不是同一件事, 后者是指因神儿子的福音而得救恩、生命、荣耀之福。摩押地立的约(申 28-30)是出 34 章神立约的补充, 主要内容在于以色列悔改回归神, 可从约中的咒诅出来, 得享约中的祝福, 它的全应验在主再来, 雅各布家在大灾难末了投靠他们所刺的立新约的主耶稣, 在 30:11-14有信的道为我们今天所顺从, 也将为雅各布家全体所顺从。

申 31 章 24 节, 律法书为摩西所写出, 神晓谕的话是“圣言”(徒 7:28)“道”的指小词(logia), 而摩西自己的教导则只是“教训”(申 32:1)。在教会中连使徒们传的话, 祇称为“使徒的教训”(徒 2:42), 无人可以将自己所写所讲的, 僭称为“圣言”。

申 32 章, 见证警教的诗歌, 但不失以色列使万国得福之望(8 节), 照以色列在国度中服事万国的情况而立定万民的疆界, 万国不再是凭民族、政治理念、个人权术...立国, 而是都在神的教训中(赛 2:2-4), 也有 43 节“你们外邦人当与主的百姓一同欢呼”的宣告。

申 33 章, 摩西对众支派的祝福, 以从危迫中得恢复为主旨, 着重利未支派和约瑟, 以遵律法和将来的忘苦、丰茂为重。而创 47 章突出犹大支派以神的细罗来到, 以救恩为重, 关乎神永远计划, 5 节耶书仑等于耶 33:16她的名必称为耶和华我们的义(反映出耶 23:6祂的名...即 5 节的主 — “公义的后裔”)。

注意, 在摩西的祝福中没有西缅支派(参看民 25 章, 什亭事件中西缅支派族长的罪行), 西缅支派人丁锐减, 他们是在犹大支派中分得地业, 所以是包括在犹大支派中而又有区别(书 19:1, 9)。(民 26:14, 22,200 人, 12 支派中最少的支派)。

西缅(义为“听见”, 指为神所听见)他在雅各布家中的表现, 在创 34 章他为首颧同利未在示剑屠城, 当雅各布 10 子下埃及购粮时, 为约瑟挑出来暂为囚禁作质(创 42:24)。在什亭, 西缅支派一个宗族的首领心利犯大罪(非常大胆的罪行), 被非尼哈所刺杀(民 25:6-9, 14-16)才使神的刑罚止息。心利是在神行刑时, 以色列人都在会幕面前痛哭时, 带米甸女子到会众中来, 在亭子中犯罪是非常猖狂的罪行, 西缅支派人数锐减, 成为 12 支派中人数最少的, 这件西缅支派的事, 叫摩西衷心伤恻, 这是以色列人 40 年最后一次的罪行。摩西不提西缅支派, 不是使以色列阙一个支派, 乃是从西缅义为神“听见”, 而仰望神在以色列几将灭绝时, 垂听祂子民悔改的哀求, 而垂怜救拯。且因他包括在犹大中, 而在细罗(赐平安者)来临时, 在犹大里面一同蒙恩。先知说, 雅各布之子没有灭亡的(玛 3:6), 这都因非尼哈所象征的主耶稣, 被扎被刺所成全的救赎, 使雅各布家仰望他们所扎的立约的使者, 我们的救主耶稣(亚 12:10; 玛 3:1)。

三、申 34 章, 神厚待摩西, 使他从远处眺望迦南地。

神使他登尼波山(义为“高处” height), 上到昆斯迦山顶(义为: 局部 part, 视野 view 和思量 consideration), 瞭望神应许之地, 这个昆斯迦山顶, 后来成了基督徒离世唱的理想天家的诗歌题目。

摩西被葬在伯昆珥(义为敞开的家 house of opening)对面的谷中，这使人想到林后三章之事，摩西所传的那些隐藏的奥秘，是摩西遮着脸蒙上帕子所作未能明透的表示的，终于在基督里完全敞开，借着教会使天上灵界也能明白神的未言的奥秘。感谢主这些象征性的措施都满了恩典。

律法的总结(end)是基督(罗 10:3)使人得着义，这就是这一段记录的内质。至于主登山变像时，摩西与伊莱贾的同主在荣光中谈论主去世的事，则是主降临提接圣徒时的图景(彼后 1:16; 路 9:30, 31)，一则证明死了的圣徒要复活，活着的圣徒要改变，一同被提见主，一面也证实主在耶路撒冷钉十字架的事，是律法(摩西)，先知(伊莱贾)同做见证的是神的定旨先见，是神奥秘的中心。

摩西离世前，再鼓励乔舒亚，率领百性去得神应许之地，而乔舒亚正是主耶稣的影像，使人进入神的安息(来 4:1-11)，希伯来文的乔舒亚与希腊文的耶稣是相等的，感谢神一切都在神爱子基督耶稣里。荣耀归与祂直到永远。阿门！

Key 降 A 3/4

父神啊，祢在羔羊里

词

3 | 3 2 1 | 1 7̣ 6̣ | 5̣ 3 2 | 1 - 5̣ | 5̣ 4 3 | 3 2 1 | 5 3 1 | 2 - 5̣ |
 一 父 神 啊， 祢 在 羔 羊 里， 是 我 的 希 望 和 安 息； 祢
 二 祢 大 而 智， 祢 公 而 仁， 祢 是 我 父， 又 是 我 神； 我
 三 我 们 今 带 疲 倦 的 灵， 来 到 祢 前 仰 望 祢 名； 烦
 四 既 是 这 样， 愿 祢 施 恩， 好 叫 我 们 亲 近 祢 身； 祢
 五 这 叫 我 们 永 远 欢 欣， 这 叫 黑 夜 变 为 光 明； 若

5̣ 6̣ 7̣ | 1 - 5̣ | 6̣ 4 2 | 1 7̣ 5̣ | 6̣ - 7̣ | 1 - 1 | 1 7̣ 2 | 1 - //

一 名 所 表 一 切 慈 仁， 都 是 为 着 赐 福 我 们。

二 们 属 祢, 是 藉 宝 血, 作 祢 儿 女, 永 远 联 结.
三 闷 艰 苦 寻 求 恩 惠, 如 同 困 鹿 渴 慕 溪 水.
四 的 同 在 作 我 帐 幕, 祢 的 大 爱 作 我 喜 乐.
五 有 微 息 尚 能 称 颂, 必 引 弱 声 向 天 歌 诵.