

申命記

康來昌

目錄

第一章～四章 43 節：摩西首次的講話

第一章：回憶

地點（一 1-2）

背景：時間（一 3-8）

設立官長管理（一 9-18）

打發探子（一 19-34）

耶和華的刑罰（一 34-46）

第二章：重述曠野漂流記（一）

不與以東人爭戰

不與摩押人爭戰

不與亞捫人爭戰

戰勝西實本王西宏

第三章：重述曠野漂流記（二）

戰勝巴珊王噩

兩個半支派定居迦南

摩西祈求進入迦南

第四章：摩西勸戒百姓

遵行神的律例

重申何烈山的啟示

禁拜偶像

逃城

四章 44 節～二十八章 68 節：摩西第二次的講話

第四章 44-49 節：序言

第五章：重申律法

十誡

百姓懼怕神

第六章：最大的誡命：

愛耶和華你的神

不可悖逆

第七章：耶和華的子民

趕出異族

分別為聖

聽命的蒙福

第八章：當記念耶和華

不可忘記上帝

第九章：重述百姓的悖逆

第十章：重新領受約版

勸百姓遵守誡命

第十一章：摩西繼續勉勵百姓守神的誡命

歷史的教訓

誡命的重複與總結

第十二章～第二十六章 19 節：重述選民應守的律例

第十二章：敬拜的禮儀

宰牲吃肉及獻祭

警告

第十三章：禁拜不識之神的條例

本家的人引誘你去事奉不識之神

別城的人勾引你去認識不識之神

第十四章：舉哀、食物與獻土產的條例

潔與不潔之物

第十五章：豁免的法例

豁免年

釋放奴僕、婢女

奉獻頭生的

第十六章：有關節期和審判官的律例

三大節期（利二十三章）

設立審判官

第十七章：論拜偶像和領袖的問題

有關審判官

有關立王

第十八章：有關祭司和先知

祭司

先知

第十九章：有關逃城和審判的程序

禁止挪移地界

假見證

第二十章：有關戰爭的條例

引言

免役之例

攻城之法

樹木之處理

第二十一章：有關謀殺案、戰俘和家庭的一些律例

無頭兇案

女戰俘

兒子的名分

頑梗悖逆的兒子

被掛的人

第二十二章：論及生活的各種律例

對鄰舍的幫助（二十二 1-4）

有關穿戴

勿取母鳥

關乎房屋、田莊

貞潔
第二十三章：其他條例
不可進入耶和華會幕的人（二十三 1-8）
軍營的潔淨（二十三 9-14）
讓逃奴重獲自由（二十三 15-16）
第二十三章：其他條例
不可進入耶和華會幕的人（二十三 1-8）
軍營的潔淨（二十三 9-14）
讓逃奴重獲自由（二十三 15-16）
禁止做娼妓、變童（二十三 17-18）
禁止借貸取利（二十三 19-20）
許願的條例（二十三 21-23）
過路取食的條例（二十三 24-25）
第二十四章：其他條例（二）
離婚與再婚的條例（二十四 1-4）
新娶妻者免服軍役一年（二十四 5）
拿人當頭的條例（二十四 6）
不可拐賣人口（二十四 7）
大痲瘋條例（二十四 8-9）
再論拿人當頭的條例（二十四 10-13）
雇工條例（二十四 14-15）
不可因子殺父（二十四 16）
不可屈枉正直（二十四 17-18）
收割莊稼條例（二十四 19-22）
第二十五章：其他條例（三）
爭訟處理（1-3 節）
不要苛待人（4 節）
為喪亡弟兄留後的條例（5-10 節）
其他（11-12 節）
不可有兩樣的法碼（13-16 節）
要消滅亞瑪力人（17-19 節）
第二十六章：奉獻初熟的土產
獻給神（1-11 節）
要分給人（12-15 節）
重申神的立約（16-19 節）
第二十七章：上帝的律法寫在石頭上
上帝的律法寫在石頭上（1-10 節）
違命必受咒詛（11-26 節）
第二十八章：蒙福或受咒詛
遵行誠命蒙福（1-14 節）
不遵行誠命受禍（15-68 節）
第二十九章：再述神的祝福與咒詛
第三十章：復興和蒙福的條件
祝福和咒詛的目的在叫人歸向上帝（1-10 節）
神的話不難行，也離你不遠（11-14 節）

再陳明生與福，死與禍（15-20 節）
結語
第三十一章 尾聲：摩西交立繼承人
約書亞承繼摩西（1-8 節）
囑每七年誦讀律法一次（9-13 節）
耶和華對摩西最後指示（14-30 節）
第三十二章：摩西的歌
摩西的最後訓言（45-52 節）
摩西的最後訓言（45-47 節）
神不許摩西進迦南（48-52 節）
第三十三章：摩西死前祝福以色列眾支派
祝福從神來（1-5 節）
為各支派祝福（6-25 節）
為整個以色列人祝福（26-29 節）
第三十四章：摩西去世
摩西遵守上帝的話上山（1-4 節）
摩西死（三十四 5-8）
約書亞承繼摩西（9 節）
對摩西的「蓋棺論定」（10-12 節）

第一章：回忆

地点（一 1-2）

一 1 以下所记的是摩西在约但河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴（就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间），向以色列众人所说的话。2（从何烈山经过西珥山到加低斯巴尼亚，有十一天的路程。）

第 1 节讲他们所在的地点，与第 5 节是一个对比。这些地点，解经家也不太确定，我们就不去考究了。总之，我们知道：这地方离何烈山有十一天的路程。

何烈山

何烈山，或说是西乃山。在《申命记》中，除第三十三章第 2 节是用西乃山外，其余有九次都是用何烈山¹。

以色列人出埃及以后，满三个月就到了西乃山底下（出十九 1）。在西乃山领受律法，建造会幕，有十一个月又五天（民十 11）。然后离开，到了加低斯巴尼亚，准备进迦南地。

这里特别提醒：如果以色列人顺从上帝的带领，从何烈山走到加低斯巴尼亚，只要十一天的路程。

背景：时间（一 3-8）

一 3 出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和华藉着他所吩咐以色列人的话都晓谕他们，出埃及第四十年十一月初一日

第 2、3 节讲「时间」，虽是一节之隔，却有一个三十八年的大跳跃（申二 14），这对比有强调或提醒的作用。为什么多走了三十八年多？因为他们到了加低斯巴尼亚后，悖逆上帝的带领，结果就耽误了三十八年在旷野漂流。现在他们又回到这个地方，准备进入迦南，摩西就照着耶和华所吩咐的的话，晓谕新一代的以色列人。晓谕的内容，主要是回顾过去的历史，重新提醒他们关于上帝的教导。

照耶和华……所吩咐的话

「摩西照耶和华藉着他所吩咐的话都晓谕他们」：我们也是神的仆人，因此不要照着自己的意思说话，总要照着上帝的意思说话。

一 4 那时，他已经击杀了住希实本的亚摩利王西宏，和住以得来、亚斯他录的巴珊王噩。

当时他们虽然还没有进到迦南地，但在约旦河东已经初试啼声，打过战了，也得了他们的地（书十二 1-3），可说是排除进入应许之地的第一道拦阻。以色列与亚摩利王西宏，和巴珊王噩作战的事迹记在第二章第 26-37 节和第三章第 1-11 节，以及《民数记》第二十一章 21-26，33-35 节。《诗篇》第一三六篇第 17-20 节，诗人把这战胜的功勋和荣耀、能力都归给上帝：称颂上帝的慈爱永远长存，因祂亲自击杀了亚摩利王西宏和巴珊王噩。

一 5 摩西在约但河东的摩押地讲律法说：讲律法

这时候摩西大概已经一百二十岁了。他跟以色列的新生代重申上帝的律法，当然也讲了一些历史上的事，包括摩西个人的体会和关怀，都是上帝的话。解经家也说，摩西在讲完或记下《申命记》的这些话以后，大概再过十几天或一个月，就被主接走了。

一 6 「耶和华我们的神在何烈山晓谕我们说，你们在这山上住的日子够了；

这是圣灵感动摩西记载的。第 2 节，是讲三十八年以前的事；接着第 3、4、5 节，跳到当时的新生代；然后第 6 节开始，又跳回到三十八年以前，也就是他们的父母辈，在西乃山底下领受律法，准备进到迦南地的时候。

这新旧两代虽然相隔三十八年，但是都有相同的毛病一不够敬畏上帝，因此上帝要摩西再次的重申诫命。希望我们生活中不是一直重蹈覆辙，以至于神要再三的提醒我们。

耶和华我们的神

「耶和华我们的神」：相反的，就是「以色列耶和华的子民」。这是《申命记》常出现的用语，强调上帝跟以色列人的盟约关系。

你们……

「耶和华我们的神在何烈山晓谕我们说，你们在这山上住的日子够了」：这「你们」其实就是这些听众的父母，他们都已经倒毙在旷野里了。因为，上帝的话是可以应用在每一代人的身上，所以摩西就把这两代相提并论，不分彼此了。

在这个山上住的日子够了

事实上，以色列人并没有在何烈山（西乃山）上住过。他们应该都是住在山底下，只有摩西上山过，包括在山上四十昼夜（出二十四 18），领受律法和诫命、约书（石版），以及建造圣所和制作圣

¹ 「何烈」的本义是「荒凉」。《申命记》大部份称西乃山为何烈山，有一 2、6、19，四 10、15，五 2，九 8，十八 16，二十九 1 等九处。至于其他的书卷，只有出 3 1，十七 6，三十三 6，列王上 8 9，十九 8，代下 5 10，诗一〇六 19，玛 4 4 等八处使用。

所里一切东西的样式（出二十～三十一章：约柜、祭坛、会幕……），然后再教导他们。不过因为他们是耶和華的子民，这山又是耶和華的山（民十 33）²，所以说他们在这个山上住的日子够了。

这「住够了」到底可以发挥多少属灵的教训？按照历史或神的心意来讲的话，以色列人并不能一直住在这山，这里只是一个中途站。但这暂停是很重要的，是关乎永世的事，也就是上帝颁布了律法给人，叫人知道如何循规蹈矩，不得罪祂。这可以说比进入迦南地还重要。「进入迦南」是「信心」的结果，「安息」的预表（来三 7～四 11）。当然，律法随时可以颁布，但在这里，上帝是藉着雷轰、闪电和密云、角声的惊骇之下，让人知道祂的全能而领受了祂所赐下的律法。领受律法以后就是各方面的遵行，包括进入迦南。

这经文如果应用在我们身上，就是：即使我们在西乃山上、变像山上跟耶稣一起，也有够了的时候。弟兄姊妹不要心有戚戚焉，以为我们读经祷告有够了的时候。就恩典来讲，我们随时随地都应该跟主同在，虽然神不断的满足我们，使我们有了的时候；但我们从来就不会因此满足了（诗二十三），因为我们渴慕得到主更多的丰富。就形式来讲，我们不会在这世界上找到一个常存的家，或不变的环境。即使我们的个性是多么的不希望变动，但实际的变迁却是人难以抗拒的。《希伯来书》第十一章第 9-10 节，「他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。」我们既是主，又是客；这世界既是我们的家，又是旅馆。因为，我们没有长存的家在地上。即使是应许之地，也只是预表着「永远与主同在的福气」。就物质和今生来讲，这些地方都不是永恒的；但是，就历史中的每件事和神真实的同在，我们又在每个地方体会到与主同在的美好。

《希伯来书》第十一章第 13-16 节，「这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个『家乡』。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的

机会；他们却羡慕一个更美的『家乡』，就是在天上的，所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座『城』。」现在不少的神学家都很讨厌这样的话，他们认为：人在这世上不应该是客旅或寄居的；人应该实际一点，把心放在地上。因为，心在天上代表不负责任。事实上，《圣经》非常清楚的告诉我们：人的心要在天上，在地上才会负责。我们的心在天上，所以我们会在地上尽心尽力的按神的指示做事，不会眷念地上的事。人会负责是因为我们欢喜迎接神在世上所要给我们的。我们在这世界是客旅，是寄居的，也都在找一个家乡。

无论是「家乡」、「城」和「国」，都是指着「神」。神是我们的「家乡」，是我们的「城」，也是我们的「国」。一般而言，「家乡」是我们的发源地，我们从那里来的。「城」，是一种保障，我们住在里面。「国」，是我们的归宿，我们是这国的子民。在《希伯来书》第十一章第 9-10 节，就用这种游牧民族的字眼「帐棚」，来形容「家乡」、「城」和「国」。我们今生在世上所经历的，就像「帐棚」，是会移动的；可是，将来在永恒里，我们会有一个天上的「家乡」、「城」和「国」，是不会移动的。我们信靠主的人，一方面已经住在这个「家乡」、「城」和「国」里面；一方面也还不完全住在这个「家乡」、「城」和「国」里面，我们仍暂时在这地上作「寄居的」、「客旅的」。当然，整个宇宙都是我们的，但它是不断地变迁的；所以，我们等候神为我们预备一个更美的「家乡」、「城」和「国」。

《希伯来书》十三章 14 节，「我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城。」就算西乃山是上帝的山，那也不是长存的，它只是一个预表的作用。今天我们到西乃山，哪见得到上帝？当然就上帝的无所不在而言，任何一个地方都有上帝。在历史上，神是曾经选择西乃山那地方跟以色列人立约，和颁布祂的律法。但是地方并不是重点，因为上帝可以选择任何一个地点做这事；**重要的是，祂的百姓是不是听从祂的话。**《路加福音》第九章第 27-36 节，耶稣说：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国。」之后，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，耶稣变像，且有摩西、以利亚在荣光里显现。门徒在变像山上亲眼见到神的国临到，也亲耳听到神说：「这是我的儿子（有古卷：这是我的爱子），我所拣选的，你们要听祂！」但是人在世上，就是在上帝的山和变像山上也不能久留，我们还是要

² 「耶和華的山」：一、强调「有神的同时」。二、字面意思是指锡安山。《圣经》中多次讲到，「末后的日子，多国多民要登上圣山，归向神的景象」（诗二四 3；赛二 3；赛卅 29；弥四 2；亚八 3）。

下山的。门徒和耶稣下山了，就面临赶不出来的鬼，但是有神的带领就是最好的。我们若顺服，在哪里都有神的同在。以色列人的心离开上帝，即使人还在上帝的山，还是犯了拜金牛犊的罪。因此，最后离开上帝的山，到了大而可畏的旷野，他们就更没有信心，以致不断试探上帝，得罪上帝，终于惹动祂的忿怒，不能到达应许之地。

一 7 要起行，转到亚摩利人的山地，和靠近这山地的各处，就是亚拉巴、山地、高原、南地、沿海一带迦南人的地，并利巴嫩山，又到伯拉大河。

……又到了伯拉大河

「要起行，转到亚摩利人的山地和靠近这山地的各处，……又到了伯拉大河」：神应许他们最后要到伯拉大河。伯拉大河，就是幼发拉底河，《圣经》中或称为大河³。这是距之千里之外，并不容易。事实上，这批以色列人一辈子也没到达过伯拉大河。为什么要讲这些地方呢？第一章第8节说，因为这些地方是上帝应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的地方（创十五 18-21，二十六 2-3，二十八 13-14）。

至于以色列人，尤其是民族主义者常强调以色列的国界，在约书亚的时候是得了哪些地？（书十二）在大卫、所罗门王的时候又到达哪里？（撒下八 1-14；王上四 21、24；代下九 26）这并不是那么的重要。在《创世记》第十五章 18-21 节，上帝说：「我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人之地。」另外，在《以赛亚书》第二十七章第 12 节，以赛亚也激励百姓说：「以色列人哪，到那日，耶和华必从大河，直到埃及小河，将你们一一地收集，如同人打树拾果一样。」如果我们按字面来了解，恐怕以色列人到今日都要作战到底，直等到夺得应许地之西南界尼罗河畔的埃及和东北界伯拉河域的伊拉克了。尊重上帝的话是对的，但这样的理解并不是最重要的。因为，即使在大卫、所罗门作王，以色列最巅峰之际，也只是统管那地的诸国而已，他们向以色列王称臣进贡（撒下八 1-14；王上四 21、24）⁴；凭心而论，以色列

仍不算真正的得着那整个应许之地。更何况，神给我们一切地上的、属物质的应许，都是应验在耶稣的身上，所以不要太看重是不是到了伯拉大河。

要起行，转到……

这段话不管是对亚伯拉罕，或对这两代的以色列人，或对约书亚、大卫，或对回归的以色列人说的，最后都要跟「大使命」连在一起——我们是要到普天下去，使万民作主的门徒，进入神的国度（太二八 18-20）。也就是：我们在某个地方住的日子是会有够了的时候，够了就要再到另一个地方。也像使徒保罗一样，这地方的人都听过福音了，他就再到下一个地方去。这都是违反我们本性，我们总是喜欢建立根基、辛苦耕耘以后，就在那里享受收成。这不是坏事，但神总喜欢我们往前走。所以，祂也不断的调整我们的脚步，修剪我们，希望我们能够结果更多。因此，「我们要进到一个地方，得那地为业」，用主的命令来讲，就是到普天下去，传扬祂的作为，述说祂的奇事，使万国万民都认识祂、敬拜祂、事奉祂（代上十六 7-36；诗七二 8-11；徒一 7-8）。

一 8 如今我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓，应许赐给他们和他们后裔为业之地。

我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地

神说：「我将这地摆在你们面前。」这是神的主权，祂把迦南美地赐给以色列人了。但并不代表以色列人不用作工，就可以白白得着这块流奶与蜜之地。以色列人的责任，就是「进去」「得」这地。这当中是要付代价的，包括：进去窥探那地，甚至要作战，打败那地的人，占据那地。

应许赐给他们和他们后裔为业

这地是神起誓、保证、应许要给他们祖先亚伯拉罕、以撒、雅各的和他们的后裔的⁵。神所说的绝对算话，但我们在经验祂的时候，有的时候真的觉得很希奇，怎么等了这么久。从亚伯拉罕、以撒、雅各到今天，已经四百多年了（出十二 40；加三 17）。这中间的等候是因为亚摩利人的罪孽还没有满（创十五 16），也是神给迦南人、埃及人四百年

直到埃及的边界，所罗门在世的日子，这些国都进贡服事他。」²⁴「所罗门管理大河西边的诸王，以及从提弗萨直到迦萨的全地，四境尽都平安。」

⁵ 神对亚伯拉罕的应许：创十二 7，十三 15，十五 7、18-21，十七 8，二十四 7；神对以撒得应许：创二十六 2-3；神对雅各的应许：创二十八 13-14，三十五 12；神对以色列的应许：出三十三 1。

³ 大河，指伯拉大河，中东文明的发源地：创三十一 21，三十六 37；出二十三 31；书二十四 2-3；撒下八 3；王上四 21、24，十四 15；代上一 48，十九 16；代下九 26；拉四 10；诗七十二 8；诗八十 11；赛七 20，八 7，二十七 12；弥七 12。

⁴ 王上四 21「所罗门统管诸国，从大河到非利士地，

悔改的机会。可是以色列人在这四百多年就受尽艰难了。现在神的应许终要应验了，以色列人出了埃及，过了红海，领受了律法，已经到了迦南边界，就要进去了。却因为百姓的不信，不听神的命令「进去得那地」，就又耽误了三十八年。

不过在讲他们如何耽误之前，摩西又讲了一段话。

设立官长管理（一 9-18）

一 9 那时，我对你们说：『管理你们的重任，我独自担当不起。』

那时

这事记载在《出埃及记》第十八章第 13-27 节，以色列人尚未进入西乃旷野以前。

管理你们 是责任

管理，是神在创造时给人的责任，摩西怎可说「担当不起」？《创世记》第一章第 26-28 节，「神说：『我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。』神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：『要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。』」你怎么管理鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物呢？说真的，我们连自己的书桌、卧室、心灵、生命都管不住了，更不要说管鱼，管飞鸟，管万物了。

《诗篇》第八篇第 6-8 节，「祢派他管理祢手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。」现在有什么企管硕士（MBA）的学位，但我们看一下《圣经》，管理不是什么哈佛大学、宾州大学管理学院高材生的事，而是世上每一个人的责任；管理也不是管理一家几十百千人的公司，而是管理所有的万物。人真是有极大的荣耀，人也有极大的能力。原来早在创造的时候，神就赋予我们这样的责任、能力和荣耀。但人不服上帝的权柄，离开了上帝，就什么都管不好。因此，神就来工作。《希伯来书》第二章第 6-8 节的作者说：《诗篇》第八篇这工作应验在耶稣的身上，「人算甚么，祢竟顾念祂；世人算甚么，祢竟眷顾祂；并将祢手所造的都派祂管理，叫万物都服在祂的脚下。祢叫祂比天使微小一点，并赐祂荣耀尊贵为冠冕。既叫万物都服祂，就没有剩下一样不服祂的。只是如今我们还不见万物都服祂；」（来二 6 的「世人」：原文就

是「人子」，就是指「人」。）《约翰福音》第十七章第 1-2 节，「愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；正如祢曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给你所赐给他的人。」血气，一般是指活的受造物。其实，包括矿物、无生物，万有都在耶稣的管理之下。这管理之特别：就是要把永生赐给神所要赐给他的人；这也是赎罪的工作——是耶稣成全了那算不得什么的「人」、「世人」；更是我们主基督耶稣赋予教会的工作。

管理是件不容易且巨大的事。这原是上帝做的事，但是人居然有这种荣耀可以做这事。也不管这事是如何的巨大或艰辛，始祖亚当、夏娃只要信靠和顺服神，一定可以把万物管的非常好。因为上帝给了他们权柄，和够用的能力。可是他们悖逆，不听命于上帝，就没能做好这管理的工作。不只是亚当和夏娃，所有的人也都没能做好，直等到神差遣祂的儿子耶稣来成就这事。耶稣成就了，也赋予门徒责任和有能力来做好这事。

《马太福音》第二十四章第 45-47 节，「谁是忠心有见识的仆人，为众人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了；我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。」联想到《以弗所书》第一章第 11 节讲的「我们在主里面得了神的基业」。我们因着耶稣成为神的儿女。既是儿女，就要继承父业，父也就把祂创造和拥有的宇宙交给儿女管理。因此，我们这些蒙恩成为神儿女的基督徒，也是神的管家。既是管家，就要能忠心有见识的管理天父所交付的事。这就好像是回到神最初创造的时候，万物都要给人管理。《哥林多前书》第六章第 3 节，「岂不知我们要审判天使吗？」连天使也要给我们管了。

「谁是忠心有见识的仆人？」《马太福音》这段话是指主人不在之时，仆人的管理。这就跟今天的 MBA，或世俗的公司、军队里的管理不太一样，这些都是主人在时的管理。但耶稣要我们尽最大的责任管理，是在祂不在的时候。将这联想到伊甸园的时候，亚当、夏娃的管理出了状况，岂不是主人不在的时候。亚当、夏娃岂不是连一棵树都没管好，亚当岂不是连一个女人都没管好？有解经书说：「夏娃被引诱的时候，亚当就站在旁边看。」我们从《创世记》第三章第 6 节，「于是女人……就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。」看来，似乎亚当就在夏娃的旁边没错。也有人说：「亚当没有尽到他的责任？」为什么没有？这都是我们可以自己去发挥的。如果亚当真的在场，却没

有一句劝阻的话，这责任就难以推卸了。亚当放弃管理妻子的责任，就反而被妻子所管理，而且夏娃没有讲任何话就管住亚当了。我们今天也在这个情形之下。不管是耶稣不在、上帝不在、主管不在，或不精明的主管在，我们不依靠顺服上帝，我们的管理就会管出问题来。

《马太福音》第二十八章第 20 节，主说：「你们要去，使万民作主的门徒，奉父、子、圣灵的名，给他们施洗；凡主所吩咐你们的，都教训他们遵守。主就常与你们同在，直到世界的末了。」是主与我们同在。但从《圣经》来看，可能比较多是圣灵保惠师与我们同在。当然，就「神的三位一体」来讲，圣灵的同在，就是圣父、圣子的同在。但就另外一个意义来讲，我们的主是不在了，祂却很大胆的把祂的教会交给我们这些人去管理—包括：建造、作见证、引人归主、增长，让神的名得荣耀。从这两千年的历史来看，教会还真是叫人捏一把冷汗。这是不可思议的一件事情，比一个两岁大的小孩在驾驶波音七四七还要危险。

再想想看：宇宙的形成以后，上帝把它交给人去管理。也许，人依靠上帝，有神的智慧和能力能够管理得好。但是，现在就不然了。人堕落了，是罪人一个，神怎么能再把这宇宙给我们管。看看我们自己，把什么事管理好了？自己的生活、时间、身体、家庭、儿女、工作，都管不好了；但是，主却把教会交给我们，要我们作个忠心有见识的管家。

从《马太福音》第二十四章的上下文来看，这真是好几重的困难。因为有贼会来。这是什么意思？一、这贼当然是来偷东西的。若从撒种的比喻来看，仇敌还会撒下稗子，破坏上帝的国度。二、这贼又是指着「主人」，就是「耶稣」。祂会出奇不意的来，像贼一样。看来，作管家的不但要防外面的贼，也要预备主的来；要管理家里的人，也要按时分粮给家里的人。而管理人也真的不容易，最常发生的就是人不服管理。因为，在这罪恶的世界，人都在悖逆当中，即使是重生得救的人也会不顺服权柄。就像我们自己管理自己，会有不服自己的时候；基督徒父母教养自己的儿女，也是如此。因此，牧师牧养教会就更是难了。但是，不能因为不服，就不管了。《以西结书》第三十四章讲到：牧人的责任就是秉公牧养羊群，不管牠们服或不服，失丧的，必寻找；被逐的，必领回；受伤的，必缠裹；有病的，必医治。这就好像厉害的 CEO，有本事把公司转亏为盈；牧人牧养教会也要这样。若自己没

有本事，就要依靠上帝来作这管理的工作。

坏的管家，就不管了。更坏的，甚至就作个恶管家一吃喝醉酒、动手打他的同伴。但就在吃喝醉酒最是过瘾的时候，贼就来了。一方面，贼若是来偷窃的话，我们就必须随时防备撒但对我们的攻击；另一方面，贼若是指着主会悄悄的来，我们就必须随时儆醒，随时预备，随时信靠，以祂的信实为粮（太二十四 42、44，二十五 13；可十三 35；路十二 40）。那我们就轻省，可以得胜了。《马太福音》第二十五章第 21 节，当那个仆人把家里管好的时候，「主人说：『好，你这又良善、又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来，享受你主人的快乐！』」

我们常常把耶稣对末世的教导看成「末世会有哪些现象？」例如：耶稣什么时候来、欧洲十国等，这都是看错了。重点是：要看到「在这么混乱的世界里，我们要如何对主尽忠」。当然耶稣是我们的救主，不管是讲到祂寻找迷羊，或服事人，或赎我们的罪，叫我们因信称义，都实在是让我们感谢主。可是，《圣经》也很实际地讲到「蒙恩之人的责任之重与难」。不仅是内有人不顺服，外有盗贼的偷窃，又有自己的软弱和世俗的诱惑叫我们犯罪。这诱惑也不仅仅是酒肉而已，像雅各有舅舅的压榨，约瑟有主母的引诱，大卫有扫罗的怨恨，这都是作管家的难事和十字架。

要交帐

《马太福音》第二十五章又讲到管家的另一个难处，就是要去赚钱，而且是赚回百分之百，因为神要数算的。上帝给我们的恩典和才干，是不能白白浪费的。祂给我们信实、仁爱、良善……，我们都要赚一倍回来。因为祂的赏赐是带有生命力的，而生命是要成长的，这成长也绝对是我们能力所能及的。第 16 节，「那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千；」随即拿去做买卖，就是「立刻」去赚取。也真是羞愧，我们对世上的事，常是剑及履及，快得不得了；对主的事，就漫不经心，得过且过的。《马太福音》第二十五章，不是在讲「我们要作生意赚钱」，而是在讲「我们生活该有的态度」，也在讲「我们领受上帝的恩典是要交账的」—也就是，当审判的时候，上帝给我们一切的恩赐，如果没有连本带利加倍的还给上帝，就算是没有带人归主，没有爱心，没有结圣灵的果子，原封不动的还给上帝，连我们所有的也要夺过来，加给凡有的，还要叫我们被丢在外面黑暗里，哀哭切齿了。

这些经文都让我们知道管家的重要。让我们依

靠神的恩典和神的灵走这十字架的道路，先学习好好管理自己的生活，多结圣灵的果子，儆醒等候主的来。要知道我们的每一时、每一刻都是要向主交帐的。

靠上帝

在教会里面也要管理。《提摩太前书》第三章第 4-5 节，「好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？」当然不是说：你是模范父亲、母亲，才能作教会的长老。但原则都是一样的，都是用爱，用智慧，用权柄在管理。《提摩太前书》第五章第 17 节，「那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。」也就是被管理的人要能够敬奉管理他的人。要知道：若要管理得好，实在需要倚靠上帝。我们要先渴慕神，让神来管理我们的心，神的灵充满我们、更新我们，也不断的被十字架所对付、破碎，从祂得力量与智慧来作管理的工作。《但以理书》第五章第 23 节，但以理对伯撒沙王说：「……你……却没有将荣耀归与那手中有你气息，管理你一切行动的神。」这个世界是神在掌管。《士师记》第八章第 23 节，也讲到基甸说：「我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和華管理你们。」我们不知道：基甸这句话有没有推托责任，或要挟的意思。看起来他不是很属灵，竟讲了这句话。但是也有正确的部份，因为一切都要靠着上帝才能成就。《诗篇》第二十二篇第 28 节，「因为国权是耶和華的；他是管理万国的。」

要帮手

《圣经》中，有关管理的经文相当多，包括：约瑟是个优秀的管理者，所以法老把整个埃及给他管理（创三九 4）。但以理也是个善于管理的人，所以尼不甲尼撒王也把巴比伦给他管理（但二 48）。在出埃及的时候，神让其他的人来分担摩西管理以色列人的重担。在大卫的时候，大卫使用底下的人来帮助他管理国家。在使徒的时候，使徒授权执事来管理教会的事情。共同的特点是：越上阶层、越会管理、越善用才的人，就越不需要做什么事。韩非子也说：天子不必什么都树立万物，会用人就好。我们需要有宽阔的胸襟广纳人才，作更有效的管理。最笨的就是扫罗，他原可放心心的把国家交给大卫管理，轻轻松松、快快乐乐的作他的王，但忌妒不安的心充满了他，就使他不能作好管理，最后丧失管理的权柄，也加速了他的灭亡。我们要信靠上帝，也要承认自己有很多的缺点和不及别人之

处。像汉高祖刘邦就承认自己有很多的缺点：「打仗我不如韩信，运筹帷幄我不如萧何，用谋我不如张良。」现代人就是不愿意承认「我不如别人」，所以十八般武艺样样精通，就样样不通。一个人不必什么都会，但要会用人，有一定程度的信任。这在教会里就很缺乏，很多作上位的鷄肠鼠腹，不能授权，或许授权但不能信任。人不信靠上帝就更是如此。基督徒相信神在掌权，所以就有更宽广的心和放心。我们尽责是神托付我们，不是因为贪蝇头小利。

有圣灵和神的话

在应用上，无论《旧约》、《新约》都是强调要有「圣灵」和「神的话」。

以色列人出埃及、过红海，在到达西乃旷野之前，可说是一路历经艰辛困苦—水苦不能喝、粮食吃尽、没有水喝、与亚玛力人争战，百姓的怨言和争闹就络绎不绝。《出埃及记》第十八章第 19-23 节，摩西的岳父叶忒罗就为他出了个主意：「你……又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道，当作的事；并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长管理百姓，……。」不但需要认识「上帝的话」，还要分层管理负责。但要选择信、德、才兼具，也就是信仰纯正、有「圣灵」，有道德和有才能的人。甚至不是不贪而已，且恨恶不义之财。

叶忒罗的建议在《民数记》第十一章得到神的肯定了。《民数记》第十一章第 4-31 节，以色列人离开耶和華的山（西乃山）以后，到了基博罗哈他瓦，百姓哭号着只有吗哪吃，没有肉可以吃。摩西因为管理百姓的责任太重了，独自担当不起，心里愁苦甚至求死（民十一 11-15）。16-17 节，耶和華就对摩西说：「你从以色列的长老中招聚七十个人到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临，与你说话，也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。」25 节，「耶和華在云中降临，对摩西说话，把降与他身上的灵分赐那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就受感说话，以后却没有再说。」神把「圣灵」分赐给这些分层管理的长老，他们就受感「说话」。「说话」，讲「神的话」，象征「权柄」。这跟叶忒罗讲的一样，要有「圣灵」和「神的话」来管理。我们也想到，当扫罗在作一国之君的时候，也是「圣灵」降在他身上，使他受感「说话」。

事实上，《新约》更是这样。《使徒行传》第二章，五旬节圣灵浇灌下来，门徒们都说方言，显出「圣灵的大能」；大家都说话，有「宣教」的意思，但也有「管理」的意味。因为管理一定要用「话语」来讲：讲得恰当，就省很多力量；讲得不恰当，像捅马蜂窝一样，就天天要救火。《使徒行传》第六章第1-4节，当使徒非常忙碌，饭食供应出了问题的时候，他们就叫众门徒来，对他们说：「我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的，所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事；但我们要专心以祈祷、传道为事。」智慧，从圣灵而来⁶，也有用话语管理的意思。《旧约》神的仆人摩西、约书亚、但以理「圣灵充满」而有「智慧、聪明、知识」，是用「上帝的灵」、「上帝的话」，而不是「自己的血气」来管理，人便听从他们。

总之，我们有责任管理，包括管理自己的身体、家庭和教会。我们每个人也都需要别人来帮忙，这就是肢体的分工与合作。既互为肢体（弗四25），就要互相连络（罗十二5），彼此相顾（林前十二25）。

我独自担当不起

这里我们也看到摩西的为人谦和（民十二3）。摩西是那么的能干，早先在米甸旷野牧羊以前，他觉得自己什么都能作。其实不是政治人物而已，我们每个人都常会有这种「天下兴亡、公司兴亡、教

会兴亡，舍我其谁」的胸怀，这是自我的膨胀。但是一个越有恩赐、越有能力、越知道上帝恩典的人，就越知道自己是独自担当不起的。感谢主，当我们越来越发现自己不能的时候，越来越认知我们的能力都是从神来的，是一件有福的事情。要知道：如不被神使用，不依靠上帝的话，我们再有能力也会踢到铁板、踩到钉子，甚至跌得头破血流的。

一 10 耶和华你们的神使你们多起来，看哪，你们今日像天上的星那样多，11 惟愿耶和华你们列祖的神，使你们比如今更多千倍，照祂所应许你们的话赐福与你们。

神使你们多起来

摩西也不是假客气，他知道单靠这群乌合之众，哪能领这两百万人出埃及，过红海呢？如今以色列人那么多，都是因为神的恩典——神让他们多了起来的。

摩西曾经浪费四十年的时间。就像乌撒的手亲事亲为（撒下六6-7）一样，他狂妄自大的结果，不但不能救以色列人，还逃到米甸旷野去牧羊，误了四十年（出六11-15）。人真的不可造次，我们没有那么多的青春可以延误。摩西急躁自是，觉得自己满有能力，能够主持正义、救国救民。他为救以色列同胞，打死了埃及人，都对；但不倚靠上帝，就不对。

神也很幽默。当摩西距迦南就只是咫尺天涯的时候，他应该很火，因为这群不信的以色列人害他又多耽误了四十年。但他在气愤填膺、怒不可遏的时候，想到自己过去的光景，也就收敛狂傲、谦卑下来，闭口不骂百姓了。

你们今日像天上的星那样多

「论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。」（创二十二17）「我必使你的后裔极其繁多。」（创十六10，十七6，二十六24，四十八4）「如同天上的众星那样多。」（创十五5，十八5，二十六4）「如同地上的尘沙那样多。」（创十三16，二十八14，三十二12）如今，神应许亚伯拉罕的话实现了。这是出人意料的经过：埃及人越是苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延（出一12）。这在教会历史上，在基督徒的生活中，好像也是一个铁则——信仰越是逼迫，灵命越是复兴。前提总是：人信靠上帝，就在十架的艰难中更能成长。

惟愿耶和华你们列祖的神，使你们比如今更多千倍

摩西希望「神使以色列人比如今更多千倍」。这不是贪心，也不是求业绩，更不是为自己脸上贴

⁶ 出二十八3「又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的……」出三十一3「我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能作各样的工，」出三十五31「又以神的灵充满了他，使他有智慧、聪明、知识，能作各样的工，」申三十四9「嫩的儿子约书亚，因为摩西曾按手在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。」赛十一2「耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。」但五11「在你国中有一人，他里头有圣神的灵，你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父尼布甲尼撒王，就是王的父，立他为术士、用法术的和迦勒底人，并观兆的领袖。」但五14「我听说你里头有神的灵，心中光明，又有聪明和美好的智慧。」徒六3「所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事；」林前十二8「这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，」弗一17「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他；」

金；而是我们希望更多人得到福音的好处，更多人来荣耀称颂上帝。出埃及是困难，是辛苦，但是如今又过了四十年。果然，姜是越老越辣，摩西不再抱怨，他感谢主了。

一 12 但你们的麻烦，和管理你们的重任，并你们的争讼，我独自一人怎能担当得起呢？

麻烦

难，一定会难。《使徒行传》描述初代教会，也是在圣灵充满、人多起来以后，就开始有抱怨的事了。今天我们「不是当家不知柴米价」，常常求神把恩典、能力、得救的人天天加给我们，却没有想到我们连自己都牧养不好了，还想牧养千人、万人的大教会。多了，就会有多了的困难。也真是高处不胜寒，连摩西都想死了，难道我们还不怕被五马分尸吗？让我们先愿意被主的爱来修剪。否则，教会就是复兴了，属灵的黑暗也将近了。两千年来，历代的教会兴衰史不就是这最好的说明吗？

任何一件好事，在人间都会有它的副作用。姊妹求美丽，弟兄求财富、求智慧……，多了都会有反效果。但归向上帝，副作用就会变成正面的；不归向上帝，美丽、健康、智慧、道德、财富……都会害你。所罗门的多金，后来就成了其他国家觊觎的理由了。信靠上帝，好的坏的都是好的；不信靠上帝，好的坏的都是不好的。

现在以色列有这么多的麻烦，就是人多了。这麻烦就是人多了，争讼也多了。你还希望作牧师？作管理者吗？这是吃力不讨好的。现在这些 MBA (Master of Business Administration)、CEO (Chief Executive Officer)，一天工作十几、二十个小时，觉也睡不好，慢性病也一堆，真是慢性自杀。牧养的过程是会有很多苦毒和艰辛。但我们信靠主，就知道上帝可以化腐朽为神奇，也知道这些麻烦都是有价值的。因为，最后都会让人增长、喜悦、平安、不抱怨。

摩西最大的麻烦，恐怕就是争讼。两百万人在旷野之中，有什么好争讼的？现在住大楼、住公寓的都需要有管理委员会调解纠纷，像：逃生梯被堵住了，防火巷被私人侵占，楼梯间被囤积用物了，谁家的管道漏水，谁家的噪音太大。那在旷野之中的两百万人，就更难免发生纠纷。哪怕是你家的羊跑到我家，我家的小孩跑到你家等小事，都可以引起摩擦、争执的。俄国作家列夫·托尔斯泰 Tolstoy, Leo (1828-1910) 就写过一篇短篇小说，讲到一只鸡飞到邻居的院子里下蛋，两家就为「这蛋该归属谁家」争吵起来。

人总是自私自利，不体贴别人，占人便宜。于是人多，争执就多，诉讼也就多。因此需要有审判，解决争讼的问题。《出埃及记》第十八章，叶忒罗就看到他的爱婿从早到晚都在那里审判，累死了。即便是圣灵充满的初代教会也是一样。《使徒行传》第六章第 1 节，「那时，门徒增多；有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上，忽略了他们的寡妇。」这些在人间都很难避免。如何解决呢？

一 13 你们要按着各支派选举有智慧、有见识，为众人所认识的，我立他们为你们的首领。」

这跟《使徒行传》选择执事的原则是差不多的。**选举有智慧、有见识的人**

「选举有智慧、有见识的人」，这是必须的。因为，「敬畏耶和华是知识的开端」（箴一 7）、「敬畏耶和华是智慧的开端」（箴九 10）。「智慧、聪明、知识」也是「圣灵充满」而有⁷。

为众人所认识的

「为众人所认识的」，也表示是「为众人所肯定的」。这种认识，我们千万不要与草率的、无知的、片面的知道相提并论。现代的民主，选民常常没有去认识参选者，以致选出一些差劲的人来了。「选举为众人所认识的」，也可以说是肯定了：「民主在《圣经》里是有它一定的地位」。

你们选，我就立

这种选举，包括：《使徒行传》第一章 23-26 节，选出巴撒巴（又称呼犹太都的约瑟）和马提亚，要替代犹太使徒的位分；第六章第 1-6 节，选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人管理饭食。这些经文都有一个情形，就是百姓或门徒来选，摩西或使徒来立。选使徒的时候，因为没有更高位的人，所以就用摇签的方式，等于是由上帝来立。因此，《圣经》所讲的民主又有它的限制。是不是百姓或门徒所选出来的，摩西或使徒若觉得不好，是具有否决权，不立他的。换句话说，会友可以选长执，但牧师要为民主作把关。教会的制度，纯民主和纯独裁都是不对的。当然，也没有一个放之四海而皆准的制度；但是，的确是有选，也有立的。

《撒母耳记下》第五章第 1-5 节，大卫的作王。大卫和扫罗的作王，都经过三次的膏立。第一次都是上帝所膏的。但是扫罗从撒母耳膏立他，到以色列人膏立他，是经过一场战争。他得胜了，百姓

⁷ 出二十八 3，三十一 3，三十五 31；申三十四 9；赛十一 2；但五 11、14；徒六 3；林前十二 8；弗一 17

才觉得「你可以作王了」。大卫就更久了。他第一次被上帝膏立的时候还是童子；然后出生入死，打了许多战，直到扫罗死了，也只有犹太支派膏他作犹太家的王而已（撒下二 4、11）。直到扫罗死后七年，扫罗的儿子、元帅都死了，以色列众支派才与他立约，膏他作以色列的王。

看来：神也是肯定民意，但不是一般人想到的那么多。《尚书》有云：「天视自我民视，天听自我民听。」「民之所欲，天地从之。」这是不对的。不是天从我们，而是我们要从天。一切要以上帝为主，既不根据民意，也不依据独裁。无论是个人的领导和全民的意见，都要根据上帝的旨意。《出埃及记》第十八章第 17-23 节，和《民数记》第十一章第 16-17、24-25 节，讲到选举的过程，都有神意，和民意，也有神的代理人在那里掌管。

**一 14 你们回答我说：『照你所说的行了为妙。』
15 我便将你们各支派的首领，有智慧，为众人所认识的，照你们的支派立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理你们。**

这种层层阶级（hieratical）管理制度，也不错。有人说：天主教的圣品阶级，是不对的；基督教的民主——圣徒皆祭司，才是对的。我觉得都有对与不对的地方。最重要的还是我们信靠上帝，至于神在制度上的规定既没有那么详细，也就没有哪一种制度才是正确的。这从亚里士多德开始，西方哲学家都在讨论，我们中国就讨论得少一点。中国觉得「革君心之非」能够盛就好了，这是很幻想的。所以，中国几千年来都没有治好。有一个政治制度是不错，不过没有哪一种是标准的或绝对好的，都要信靠上帝。

**一 16 当时，我嘱咐你们的审判官说：『你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。17 审判的时候，不可看人的外貌，听讼不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属乎神的；若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。』
18 那时，我将你们所当行的事都吩咐你们了。**

这管理，大部份是作判断（judgment）。今天公司的管理不知道是不是还跟企划相连？听说现在大部份是讲短线作业或是蝇头小利，不太讲以后的目标和远景了。《圣经》里叫我们要看到长、中、短程的目标。长程的目标是永恒的国度，看稍微远的也都有，当然我们也知道这中间可能会有很多的变量，我们不知道神如何带领，或被打断，或能继续，但我们总要信靠上帝到底。

所判断的事，包括现实的，或过去已经发生的。

这些事造成了争讼，要如何能够好好的管理，最重要的就是要判断是非对错。《士师记》里以色列人的「士师」，英文就是 Judge。他们在管理上，最重要的一环就是「判断」。这也是教会里迫切需要的。今天教会在管理的事上作得很差劲，原因有二：一个是爱，一个是智慧。

爱到不分别是非对错，高举「不要吃分别善恶树上的果子，要吃生命树上的果子」。这都是胡说八道，我们怎能不慎思明辨，分别善恶呢？分别真神假神呢？分别真基督假基督呢？在后现代这越敌基督的社会里才和稀泥、不分别。我们讲爱，不是就不讲真理。《哥林多前书》第十三章第 6 节说：「爱是不喜欢不义，只喜欢真理。」我们不能判断，以致讲错误的爱，在教会里就不敢作判断，也不敢执行判断的结果。

另外，我们也跟世上的昏君一样，缺少智慧，不会判断，常常把对的讲成错的，把错的讲成对的。《列王记上》第三章第 28 节，当所罗门作了一个正确的判断时，以色列人就敬畏他。因为见他心里有神的智慧，能以断案，是个好王。现在讲公平对错，常常不讲先天的是非对错，而讲一种方便之道。这都是一种功利主义。哈佛大学的约翰·罗尔斯 John Rawls (1921~2002) 虽然反对功利主义，认为分配的原则就是穷人得到帮助。其实，这也是错误的。《圣经》讲到判断是用「上帝的话」来作准则；在加上我们敬畏上帝，上帝的灵在我们里面，也使我们能够作正确的判断。

生活中，我们不停的要判断。包括：判断个人谁对谁错？公司要怎么投资？学生要选哪个科系？我们应该买房子或租房子？或要选哪个地方度假？但是我们常常很容易判断错误。理由是私怨——为了自己的利益或怨恨情仇，就判断得不准。我们要判断得准确，真是要有上帝的爱、上帝的智慧和上帝的清心（清洁、没有私欲的心）。

《诗篇》第八二篇第 1 节，「神站在有权力者的会中，在诸神中行审判；」神审判其他的众神，这神可能是指天使，或地上的君王、审判官。第 2-4 节，神审判他们的理由是因为他们审判不公平，徇恶人的情面，没有为贫寒的人和孤儿伸冤；没有为困苦和穷乏的人施行公义；没有保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。神把地上的判官说成是至高神的儿子，也给他们够多的智慧和能力，可惜他们滥用这恩典来徇私。《诗篇》第六七篇第 4 节，「愿万国都快乐欢呼；因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。」这里恐怕不是在讲最后的审判，

因为审判之后就不需要再引导万国了；应该是在讲神在历史当中作审判，也作引导。引导，也可以把它了解成管理，管理里面就一定会有审判的部份。《诗篇》第九六篇第 10-13 节，也讲到当耶和華按公义和信实审判的时候，天、地、海和其中所充满的，田和其中所有的，林中的树木都要欢喜。能够公平的判断是非常宝贵的事，包公被后人追念，就是他能够判断。

《诗篇》第八二篇有讲到，判断是要帮助穷人。但是《圣经》也讲到，这判断必须要公平，不可偏心。非常希奇的，《利未记》第十九章第 15 节讲：「你们施行审判，不可行不义；不可偏护穷人，也不可看重有势力的人，只要按着公义审判你的邻舍。」人要依靠上帝，才能够有公平的判断。《箴言》第二十四章第 23-24 节，「审判时看人情面是不好的。对恶人说「你是义人」的，这人万民必咒诅，列邦必憎恶。」我们不要因为势力作出错误的判断，也不要让钱财和性左右我们的判断。

打发探子（一 19-34）

一 19 我们照着耶和華我们神所吩咐的，从何烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的山地去，到了加低斯巴尼亚。

我们

「我们」，其实是指上一代的父母辈。他们经过大而可怕的旷野，到了加低斯巴尼亚这个地方。

那大而可怕的旷野

他们所经过的旷野，又叫作「巴兰旷野」（民十 12、十三 3）。这大而可怕的旷野，是干枯缺乏的不毛之地，神要他们离开这里；相对的，神要他们进去迦南，得那地为业，那地是留奶与蜜的丰富之地。

一 20 我对你们说：「你们已经到了耶和華我们神所赐给我们的亚摩利人之山地，21 看哪，耶和華你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和華你列祖的神所说的，上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。」

20-21 节，摩西先说一段话，勉励这些人。

事实上，在第一章第 8 节已经讲了，神起誓应许以色列人要得着这地。神应许，就一定会实现。起誓应许，更确定这应许之事绝对会实现。事实上，信实的神说话，就算话；祂根本不需要起誓。起誓是拟人化的讲法，为了叫听众更加明确知道上帝对这话的看重。神对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许里面，尤其曾经对亚伯拉罕起誓——这记载在亚伯拉罕献以撒以后，《创世记》第二十二章第 16-18 节，

「耶和華说：『你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自已起誓，说，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。』」《希伯来书》第六章第 17-18 节，「照样，神愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。」两件不更改的事：一是应许，一是起誓。神又起誓又应许，所以亚伯拉罕的子孙一定会得到应许之地。

不要惧怕，也不要惊惶

不要惧怕受造之物

神要我们对所有的受造物，都不要有这种负面的情绪。《以赛亚书》第五十一章第 12 节，「惟有我，是安慰你们的。你是谁，竟怕那必死的人？怕那要变如草的世人？」不要怕那些欺压的，强暴的，要毁灭的。《耶利米书》第一章第 11 节，「所以你当束腰，起来将我所吩咐你的一切话告诉他们；不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。」《以西结书》第三章第 9 节，「我使你的额像金钢钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶。」甚至这是一个强烈的命令，《士师记》第六章第 10 节，「我是耶和華你们的神，你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神，你们竟不听从我的话。」「敬畏」的原文，就是「惧怕」。人当惧怕上帝，不可惧怕偶像。《路加福音》第八章第 50 节，「耶稣听见就对管会堂的睚鲁说：「不要怕，只要信，你的女儿就必得救！」我们不信的话，就只会怕。

对以色列人而言，那地的人可不可怕？可怕，他们会杀身体的。《马太福音》第十章第 28 节，耶稣说：「那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。」《路加福音》第十二章第 4-5 节，「那杀身体以后不能再作甚么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁，当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他！」神在强人所难吗？是天天有强人所难的事，我们就是喜欢这世上的东西。但是，神总是把我们带回去，我们能够信下去真是奇迹。我们不怕的理由，是因为知道上帝爱我们，我们在祂的保守中。《马太福音》第十章第 31 节，「所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！」相反的，没有信心，就会疑惑上帝的带领，不信「我

们比麻雀还贵重」。我们需要认识上帝的爱，用信心来克服一切的惧怕。

我们若不怕上帝，而怕这世界的东西，《箴言》第十章第 20 节说：「恶人所怕的，必临到他；义人所愿的，必蒙应允。」《以赛亚书》第六十六章第 4 节，「我也必拣选迷惑他们的事，使他们所惧怕的临到他们；因为我呼唤，无人答应；我说话，他们不听从；反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。」怕丑，丑就一定临到你；怕老，老就一定临到你；怕死，死就一定临到你。人若惧怕上帝以外的东西，生活中就会有更多的惧怕，和更多的失败。《撒母耳记上》第十五章第 24-25 节，「扫罗对撒母耳说：『我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和華的命令和你的言语，现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和華。』」扫罗喜爱他的王位，惧怕百姓，就献了神所不喜悦的祭。同样的，彼拉多喜爱他的巡抚位子，惧怕百姓，就杀了耶稣。因为，犹太人喊着说：「你若释放这个人，就不是该撒的忠臣（原文是朋友），凡以自己为王的，就是背叛该撒了。」（约十九 12）惧怕不该怕的，喜悦不该喜悦的，到最后就丧尽天良。《撒母耳记上》第十八章第 12、15 节，「扫罗惧怕大卫，因为耶和華离开自己，与大卫同在，……扫罗见大卫作事精明，就甚怕他。」过度的爱会成为偶像崇拜，也会成为捆绑一害怕失去。扫罗喜爱王位，就惧怕大卫抢去他的王位，结果就要杀大卫。怕不该怕的东西，不管是大自然的——大水、地震，或人间的——失业、外遇，或身体的——势力、癌症、死亡，或地狱的一魔鬼……，结果就是没有安全感。

要惧怕造物之主—敬畏神

《列王记下》第十七章第 33 节，「他们又惧怕耶和華，又事奉自己的神，从何邦迁移，就随何邦的风俗。」我们多数的情形是像以色列人一样，脚踏两条船，心怕两个神，这叫魔鬼讨厌你，上帝也不要你。惧怕上帝，魔鬼就厌恶你；惧怕魔鬼，上帝就不喜悦你。结果，连暂时的甜头都没有，只剩永恒的痛苦。《以赛亚书》第二十九章第 13 节，「主说，因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。」他们惧怕上帝，不是因为上帝的本性，而是因为害怕失去利益。

亚伯拉罕为什么杀以撒？《希伯来书》第十一章第 17 节说：「亚伯拉罕因着信，被试验的时候就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。」《创世记》第二十二章第 12 节，

天使说：「你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。」这里讲得更露骨，亚伯拉罕因为惧怕上帝，就要杀以撒。换句话说，与其得罪上帝，不如杀自己的儿子。这就像历史上的一些暴君一样，真是令人发指。但是上帝绝对不残忍，祂是绝对的良善。让我们认识上帝的全能，就知道要敬畏祂、顺服祂。这里，亚伯拉罕的「信心」，是跟「敬畏上帝」连在一起的。上帝要亚伯拉罕和所有的人知道，我们所有的问题都在于我们没有全心的信靠祂、敬畏祂。

当这些非常合理的，也是上帝很愿意给人享受的事——包括爱自己的妻子、儿女、身体，和喜欢长命富贵、财富、学识，成为上帝的代替品的时候，人的罪恶就从这里而出。《诗篇》第十六篇第 4 节说：「以别神代替耶和華的，他们的愁苦必加增；……」神哪需要我们奉献金钱、受苦受难……，而是在生活中这些东西成为我们的网罗，会叫我们失去喜乐和平安。当这些东西能够不成为我们网罗的时候，我们在这里面会有极大的享受。我们常把罪恶想成吃喝漂赌、奸淫掳掠……，其实罪恶有非常美丽的一面，可能是爱我们的儿女，可能是追求学问，可能是像马克思一样希望有一个公义的社会，但是不建立在对上帝的信靠下，迟早都会出问题——包括伤天害理的事。没有信心，什么都是问题；有信心，什么都不是问题。上帝叫亚伯拉罕杀自己的儿子、让童子大卫面对巨人哥利亚、要以色列人面对伟人亚纳族，看起来是残酷、有乖情理，但是信靠上帝就一点也不残酷、不违天理。

另外，《出埃及记》第一章，法老下令要把以色列的男婴通通杀掉，第 17 节，「但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。」按原文直接的翻译：收生婆惧怕神，就不遵法老的命令。法老是可以把你五马分尸而死，甚至诛你全家、九族。但杀身体的不能杀灵魂，所以收生婆不怕。因为上帝更可怕。在中文合和本《圣经》里，通常把「惧怕神」翻成「敬畏神」，这使我们不知道那「惧怕」的强烈。《诗篇》第二十五篇第 14 节，「耶和華与敬畏祂的人亲密；祂必将自己的约指示他们。」《诗篇》第八十五篇第 9 节，「祂的救恩诚然与敬畏祂的人相近，叫荣耀住在我们的地上。」看起来，上帝的亲近和同在都是祝福。我们会跟我们怕的人、或大蟒蛇、野兽，或核能电厂相近、亲密吗？对我们而言，这是不可能的，我们会跟我们喜欢的人相近。那上帝又会跟谁同在？跟谁亲密？我

们会认为是爱主的人、清心的人、读经祷告的人、禁食的人、服事上帝的人，这都没错；但是，《圣经》里讲，害怕上帝的人，上帝会亲近他，使他蒙福。这是今天基督徒和神学家特别缺少的，我们不害怕上帝。

《诗篇》第三十一篇第 19 节，「敬畏祢，投靠祢的人，祢为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠是何等大哩！」又是一个矛盾——既是惧怕祢，为何投靠祢？神看顾谁？祢看顾有信心的人、爱祢的人、亲近祢的人，但《诗篇》第三十三篇第 18 节说：「耶和华的眼目看顾敬畏祢的人和仰望祢慈爱的人。」神怜恤谁？祢怜恤孤儿寡妇、弱小之人，但《诗篇》第一〇三篇第 13、17 节说，「但耶和华的慈爱归于敬畏祢的人，从亘古到永远……」

《箴言》第九章第 10 节，「敬畏耶和华是智慧的开端；……」我们通常说「智者不惑」、「勇者不惧」。但《圣经》说，敬畏上帝会有真正的智慧，这是上帝的恩典。《以赛亚书》第十一章第 1-7 节，「从耶西的本必发一条，从祂根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。祂必以敬畏耶和华为乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当祂的腰带；信实必当祂肋下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引牠们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。」上帝的弥赛亚在治理，带来了新天新地。这是预言耶稣，也可以应用在我们这些跟随耶稣的人身上。因为，我们身上有耶和华的灵，这灵使我们智慧和聪明，谋略和能力，知识和敬畏耶和华。圣灵使我们智慧和聪明，知道上帝是何等的可畏，不会被任何事所牵绊，包括审判不会凭眼见、断是非也不凭耳闻；会以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，且有能击打世界，以敬畏耶和华为乐。《以赛亚书》第十一章第 3 节，「祂必以敬畏耶和华为乐；」「惧怕」与「快乐」怎会连在一起？事实上，当我们害怕的对象是上帝，我们会有无尽快乐。《耶利米书》第三十二章第 39 节，「我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐；」

亚伯拉罕因为惧怕上帝，就献上以撒；收生婆因为惧怕上帝，就不怕法老的命令。我们生活若不够圣洁，恐怕是因为我们不怕上帝。《哥林多后书》

第七章第 1 节，「亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」圣洁是因为人敬畏上帝。我们因为惧怕上帝，生活就得以成圣。可是，《约翰一书》第四章第 18 节，「爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去；因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人，在爱里未得完全。」我们相信《圣经》的话不是矛盾的。这里讲到的惧怕就是惧怕刑罚。上帝叫我们不要怕任何偶像、任何环境的艰难，也包括不怕刑罚。因为，耶稣在十字架上已经为我们承受了刑罚。第 10 节，「神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。」我们因着耶稣在十字架上所作的，知道在永恒里已经没有刑罚、痛苦、疾病、死亡了，一切我们所惧怕的，耶稣都替我们承担了，这也是我们今天可以部份经验到的；而且我们也不怕失去任何东西，因为神把基督里一切的丰富和福分都给我们了。所以，我们没有惧怕，只有喜悦。我们所爱的、所要的、所怕的，都只有一个——就是上帝。得到上帝，就等于得到一切。我们对神既爱又亲近，但我们不敢轻慢、得罪祂。因为上帝是这样的公义、圣洁、善良、慈爱、全能，这种伟大和威严叫我们作祂儿女的会惧怕——这是一种圣洁、得救的惧怕，天主教称之为「敬畏」。相对的，所谓奴仆之心、不得救的惧怕，叫作「奴畏」。

当耶稣行神迹的时候，也有这样「惧怕」的现象。当耶稣医好了瘫子，《马太福音》第九章第 8 节、《马可福音》第二章第 12 节，只讲到他们很惊奇，归荣耀与神，因为神把赦罪的权柄赐给人，他们从来没有见过这样的事。但《路加福音》第五章，第 26 节说：「众人都惊奇，也归荣耀与神，并且满心惧怕，说：『我们今日看见非常的事了。』」

一 22 你们都就近我来说：『我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。』23 这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。24 于是他们起身上山地去，到以实各谷，窥探那地。25 他们手里拿着那地的果子下来，到我们那里，回报说：『耶和華我们的神所赐给我们的是美地。』26 你们却不肯上去，竟违背了耶和華你们的命令，27 在帐棚内发怨言说：『耶和華因为恨我们，所以将我们从埃及地领出来，要交在亚摩利人手中，除灭我们，28 我们上哪里去呢？我们的弟兄使我们的心消化，说那地的民比我们又大又高，城邑又广大、又坚固，高得顶天，并且我们在那里看见亚衲族的人。』

神用了十个大灾把以色列人带出埃及，且在旷野中用神迹奇事带领他们。现在已经到了神所起誓应许的迦南地边界了，神他们上去得那地为业。结果他们没有得着，怎么上帝会说话不算话呢？是人的悖逆叫上帝的话打折扣吗？从人这方面来看，是的。从神那边来看，神的旨意没有改变，在祂没有转动的影儿。我们没有好好信靠上帝，要得到的就没有得到了。

《申命记》的记载跟《民数记》有点不一样。不是矛盾，而是各有不同的强调。

你们

你们，是指上一代的父母辈们。

神所赐给我们的是美地

《申命记》讲，是以色列人对摩西说：『我们要先打发人去窥探。』可是在《民数记》第十三章第1-3节的记载，是耶和華晓谕摩西说：『你打发人去窥探。』摩西就照耶和華的吩咐打发人去。这里《圣经》的记载没有矛盾，也就是神有这样的心意，百姓也有这样的心意，摩西也要百姓去那地看看。

《民数记》第十三章第17-20节，「摩西打发他们去窥探迦南地，说：『你们从南地上山地去，看那地如何，其中所住的民是强是弱，是多是少，所住之处是好是歹，所住之处是营盘是坚城；又看那地土是肥美，是瘠薄，其中有树木没有。你们要放开胆量，把那地的果子带些来。』（那时正是葡萄初熟的时候。）」他们去窥探那地有两层的作用：一个是军事的作用，要如何攻打好得着那地；另一个是肯定上帝的应许—那地果真是美地，好激发众百姓的信心。这有点像我们办退修会，会先去看看场地合不合适，环境优不优美，食物好不好吃，睡

铺干不干净，附近好不好玩。

探查结果，《申命记》第一章第25节说，探子回报：「那地是美地。」可是在《民数记》第十三章第27-29节，探子的回报分两方面：第一、「那地是留奶与蜜之美地。」第二、「然而那地之民比我们强壮，城邑也坚固宽大。」他们的报告是诚实的，但是诚实还是要有上帝的话。第30节，「迦勒在摩西面前安抚百姓……」可见他们的报告已经让百姓失去信心了。第31-33节，他们更是说：「我们进不去。」所以，百姓就不肯上去了。在《民数记》第十四章第1-4节，他们就整夜发怨言，甚至要自立一个领袖回到埃及去。

诚实是对的，但天底下没有人比上帝还要信实的，也没有话比上帝的话还要诚实。「那地之民比我们强壮，城邑也坚固宽大」，从人来看，是不可能进去。但是有上帝的应许，就可以进去。信心并不是违反事实，但有时候跟现实是冲突的。信心并不是叫我们故意的违反事实一把坏的说成好的；而是有上帝的应许，就照着上帝的话去作。可是人的缺点就是看环境，凭感觉。理性很好，但要在「上帝的话」和「信心」之下。否则，评人的理性和客观的衡量，以色列人是绝对进不去的。

发怨言

那一代的以色列人哭号、抱怨和造反，都没有理由。因为他们已经经历上帝那么多奇妙的恩典和带领：又是埃及十灾，又是旷野开道路、沙漠开江河，包括：红海分开、云柱火柱、苦水变甜、天降吗哪、鹁鹑、两次磐石出水、神在火中降于西乃山上等神迹奇事。如果，今天他们是第一天到达这里，中间没有经历埃及十灾和那么多的奇事，他们胆怯、发怨言、不进去都是合情合理的。他们既经历过上帝无数次的带领，他们的信心应该有所长进—知道上帝是独行奇事的神，祂的话语没有不应验的。因此，就不可以还停滞在过去的小信，也不应该用过去的理性来衡量所面对艰难。这就如同今天我们突然要去相信一件死里复活的事是很难；但是，当我们看到如云般的见证人，又经历过上帝的真实，祂是如何的听祷告，我们就很容易的信祂能行神迹。换句话说，我们每经历过上帝一次的带领，就应该对祂更信靠。可是，以色列人和我们都有一点缺点，就是始终在看环境、凭感觉，没有在神的带领中信心增长。所以，每次遇到困难都呼天喊地、怨天尤人，这是试探上帝的宽容。

彼得是个经验丰富的渔夫，他为什么要听耶稣，一个木匠，一个外行人的话，在大白天把船开

到水深之处？按理性，那里真的不应该有鱼的。但彼得照着耶稣的话去作，这不是迷信、盲从。因为，在这之前，他曾经在迦拿婚筵里，亲眼看到耶稣把水变成酒（约二 1-11）。他既已经历过耶稣话语的真实和能力，所以，即使这次耶稣的话是如何的违反情理和经验，他心里又是如何的不情愿，但是他还是愿意听从和照着作。信心与理性绝对不冲突。但是，信心要建立在上帝的话和圣灵的见证上，走在理性的前面，如此不但不违反理性，还让我们有更正确的理性。我们承认神迹奇事多是违反理智和经验的。但是我们既看到过、经历过，或许没有看过，但有如云的见证人和《圣经》的话，我们就要信得过祂。我们相信神能行神迹奇事，至于神是否要在我们身上行使，我们都交在祂的手里，因为祂的带领最为美好。

第 21 节，上帝已经说了：「我将那地摆在你面前，你要上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。」这是约书亚和迦勒在《民数记》第十四章第 7-9 节讲的：「我们所窥探经过之地，是极美之地，耶和華若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和華与我们同在，不要怕他们。」要如何使上帝喜悦我们？就是信靠上帝，上帝就乐意把那要赏赐我们的给了我们。祈求上帝，让圣灵更多的内住在我们里面，否则我们的个性就始终是属肉体的、属血气的，只会看环境、感觉。那一代的以色列人经历上帝那么多，就应该要长进。一直不长进，也就不能进去了。

同样的这些话，后来上帝也对约书亚说。摩西死了，约书亚更胆怯。《约书亚记》第一章第 2-9 节，上帝对约书亚说：「……凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了：……你当刚强壮胆……谨守遵行……一切律法，不可偏离左右，……如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和華你的神必与你同在！」按原文，中文合和本的翻译作完成式——「已经赐给你们了」，是正确的；NIV 的翻译作未来式——「I will give you」，是错误的。现在，以色列连寸土之地都还没有得到，耶和華怎么可以说：「我已经赐给你呢？」因为在神没有先后，《雅各书》第一章第 17 节，「在祂并没有改变，也没有转动的影儿。」祂既说了，就一定成就。所以，在人来看，还没成；但在神来看，已经成就了。

信心

因此，所有的重点是：我们要单单的信靠上帝。如果我们的信心，不是信上帝的话、上帝的应许，而是信错了对象—信了上帝以外的东西，那就真成了迷信、错信、狂信、妄信。这世上充满了虚假、错误的信心。就像义和团一样，自以为有信心的人却是最大的离经叛道。《彼得后书》第一章第 3 节，「神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们……；」但对我们的肉体而言，我们却常常是还未经验到，我们要凭着信心去得到这些神所赐的事。《希伯来书》第十章第 23 节，「也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。」以信心倚靠上帝的话，看似不可能的，却是最可能的。不要看环境的艰难，就胆怯、害怕。虽然各样的事都叫我们动摇，我们的内心也恐惧，但是因为那应许我们的是信实的，所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匍匐翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕（诗四十六 2-3）。

《希伯来书》第十一章第 11-12 节，「因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的，所以从一个彷彿已死的人，就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。」这句话，几百年以前神就对亚伯拉罕、以撒、雅各说过了，现在还会实现吗？相信神说了就一定算数，这就是信心。信心是建立在上帝的话，上帝的话就叫一个不能生育的人生出子孙来了。《帖撒罗尼迦后书》第三章第 3 节，「但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者（或译：脱离凶恶）。」我们信靠主，会有恶者的攻击，但祂会救我们脱离。《帖撒罗尼迦前书》第五章第 23-24 节，「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵，与魂，与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！那召你们的本是信实的，他必成就这事。」我们还可以举出很多《圣经》的话—神是信实的，神的话是可信的。

不管前面有多少艰难，我们信靠上帝就好了。可是当我们看环境、凭感觉，上帝的话、上帝的灵不在我们心里的时候，我们就爱那不当爱的、怕那不当怕的。以色列不当惧怕。但是他们怕迦南地的巨人多过怕上帝，因为他们不怕上帝，就什么都怕，而且莽撞、发怨言。这是我们也是我们的缺点，我们很容易发怨言，就是因为我们看环境艰难、凭感觉不舒服。以色列人在旷野一直发怨言：因为前无退路，后有追兵、水苦、没有东西吃、没有水喝、只有吗哪，没有肉吃、旷野路途艰难也发怨言，现

在要进入迦南地，前面城墙高大，有有巨人，如果不讲信心，不讲恩典，他们发的每一个字都很合情合理、合人性。但保罗在《哥林多前书》第十章第6-10节，劝戒我们不要发怨言：「这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：「百姓坐下吃喝，起来玩耍。」我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭；他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」因为我们知道上帝是恩典的主，祂的带领都是美好，祂能化腐朽为神奇，就不发怨言。

以色列人是经历艰难，但每次都是柳暗花明又一春。对上帝没有信心，每遭遇新的艰难，就又怕了、怨了。人抱怨上帝可以持之有故、言之有理。一次、两次、三次……，神都赦免、恩待，但总有一次神就说：「算了，照你们所发的怨言成就吧。」（民十四22-23，27-29）怨上帝会到一个地步，就是耶和華怨我们。《哥林多前书》第十章第13节，「你们所遇见的试探，无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」在生活当中，我们有总总的艰难，好像神不但没有看顾，而且隐藏、失信很久了。若看环境、凭感觉，我们真的会觉得无路可走了，走不下去了。但是有信心，就让我们能够忍受，且持守得住。

很多基督徒信是信，但是怨也很多——就是怨上帝，怕也很多——就是不怕上帝，喜欢也很多——就是不喜欢上帝，这都不是一个喜乐的基督徒。当我们不专心的信靠上帝，生活真的就越没有喜乐。面对生活的艰难，很多基督徒口里没有说，但脸上却写着「耶和華恨我，我恨耶和華」。因为，人在屋檐下不能不低头。大神学家加尔文也有这种软弱，所以他说：「小信的人就会觉得神恨恶我们，在生活中给我们这么多的艰难。」从客观环境来看，好像神在恨恶我们；然良善的神既是这么的爱我们，怎会恨恶我们？上帝的恩典是白白的，但不代表我们就可以懒惰；乃是要更勤快、更努力、更有盼望。

我们的弟兄使我们的信心消化

这中间所使用的人也很重要，包括摩西、十二个探子、我们的牧者、我们，都能造成正面的，或负面的影响。以色列人为什么这么软弱？就是因为

十二个探子中有十个把敌人的凶狠讲得天花乱坠。试问我们在传讲上帝的大能时，怎能吹捧魔鬼的厉害，叫人心消化，对神刚硬呢？常常我们在为神作工，传讲福音、解释真理、赞美上帝的时候，就拙口钝辞、期期艾艾，但在为魔鬼作恶、抵挡上帝的时候，就舌灿莲花、口若悬河。这十二个探子，包括迦勒和约书亚，每一个都是以色列人的一时之选、人中之杰。他们描述那城邑是广大坚固，高得顶天的；那城的民是高大威武的。不但没有激发士气、坚固人心，反瓦解士气、消化人心了。美国的神学家和奋兴家爱德华兹 Jonathon Edward 说：「我们人有个毛病，就是在讲自己的困难时，总会夸大其词，滔滔不绝。」真的，人性的写照常常就是这样。也真是奇怪，当我们把恶的东西加油添醋，结果就真的越来越恶，越来越苦了。

一 29 我就对你们说：「不要惊恐，也不要怕他们，30 在你们前面行的耶和華你们的神必为你们争战，正如他在埃及和旷野，在你们眼前所行的一样。31 你们在旷野所行的路上，也曾见耶和華你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。」32 你们在这事上却不信耶和華你们的神，33 他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方，夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。

不要惊恐，也不要怕他们

摩西对百姓说：「不要怕他们。」人没有神的话、神的灵在里面，这怕可以是合情合理的。但人不信靠上帝，一切的合情合理都是不合理的。我们要有神的话、神的灵在里面，就不用怕这世界。

《民数记》第十四章第5-10节，记载摩西和亚伦俯伏在地，主要是迦勒和约书亚在对百姓劝戒。我想整个场景：可能是摩西和亚伦先讲，但百姓越来越不听；迦勒和约书亚就接着讲，结果百姓还是不听。这群百姓跟我们一样，遇鬼则弱，遇神则强。只是听到十个探子的报告，心就融化了。但看到迦勒和约书亚，就心又刚硬了，想要杀了他二人。这真是可恶，既有力气杀迦勒和约书亚，怎不把这力气用来杀迦南人呢？这就像我们存留力气来杀牧师、长执，而不是杀魔鬼一样。

在你们前面行的耶和華你们的神

人要看不见神在当中掌权，为我们所行的事，一切的惧怕都是合情合理。他们都经历过耶和華为他们争战，在他们前面引导他们。在《出埃及记》第三章第8节，《出埃及记》第十二章第51节，讲到是神自己亲自下来引导他们；《出埃及记》第十

四章第 19 节，《出埃及记》第二十三章第 20-23 节⁸，第三十二章第 34 节，第三十三章第 2 节，讲到是「神的使者」在前面引导他们。「神的使者」就等于是代表「上帝」，不管是耶稣，或神化作天使的形象出现，甚至按照《出埃及记》第二十三章第 21-22 节的写法，这神的使者就是摩西；按照《出埃及记》第二十三章第 23 节的写法，这使者也是约书亚。

第 33 节，神就像个伺候、探子，祂在前面开路、带路。《民数记》第十章第 33-34 节，很细腻地描述神的带领和照顾：「以色列人离开耶和山的山，往前行了三天的路程，耶和山的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方；他们拔营往前行，日间有耶和山的云彩在他们以上。」上帝不仅是个探子，为他们寻找安歇的地方，也在前面为他们开路。这神的使者，不仅是摩西、约书亚、也是云柱、火柱、约柜和抬约柜的人。当然这神的使者，也包括那十二个探子，因为他们在前面开路，但他们亵渎了上帝的明。他们实在不用怕，因为他们经历神在前面带领的事实。同样的，我们在行走天路的时候，也经历过神差遣使者在四围安营的日子——有时候是神的牧者、弟兄姊妹、祷告同伴，在最担心、最困难的时候来帮助我们。但是人只要看环境、凭感觉，所有上帝暨有的带领都会变得不真实了，甚至忘记。真是求上帝给我们够用的信心。

神抚养你们，如同人抚养儿子一般

中文「抚养」这字在英文里作“carry”、“bear”，可能是比较恰当的翻译。希伯来文这字的意思很丰富，有「抚养」和「携带」、「带领」、「引导」的意思，甚至有「保抱」（赛四十六 3-4），和「怀搆」（赛六十三 9）的意思。

我们今天祷告「天上的父」，这在《旧约》就已有这样的观念——「以色列是神的儿子」。《何西阿书》第十一章第 1 节，「以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。」《出埃及记》第四章第 22 节，「『耶和山这样说，以色列是我的

儿子，我的长子。』在《申命记》第一章第 31 节这里也是一样，「神抚养你们，如同人抚养儿子一般。」《以赛亚书》第六十四章第 8 节，讲到以色列人悖逆到神掩面不顾他们的时候，以赛亚说：「耶和山啊，现在祢仍是我们的父，我们是泥，祢是窑匠；我们都是祢手的工作。」通常在讲父的时候是在讲「生」——从上帝而来，「养」——被祂所抚养，也包括「塑造」——被祂所修剪（赛六十四 8）。抚养、带领，是叫我们很舒服；修剪、塑造，则叫我们难受。但是，目的都是为了我们的好处。我们原是神的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。（弗二 10）。

你们在这事上却不信耶和山你们的神

他们在哪些事上信过？当你在环境顺利的时候，歌颂赞美主，那未必是真信、真爱。真的信心，是在越难信的时候信祂；真的爱心，是爱那越难爱的人。连税吏、罪人，也爱那些爱他们的人（太五 46-48；路六 32）。我们的信心和爱心是强人所难的，也是人所不能为的，一定要信靠上帝，藉上帝的力量成就。这不是迷信，因为有上帝的话和上帝的灵，清清楚楚的在我们里面见证，也有如云的见证人。

以色列人经历过——神为他们找安营、住宿的地方，且驱逐了一路的艰难。可惜他们不信，也不听，更是抱怨，耶和山就发怒了。

耶和山的刑罚（一 34-46）

一 34 耶和山听见你们这话，就发怒，起誓说：35 「这恶世代的人，连一个也不得见我起誓应许赐给你们列祖的美地，这恶世代的人，连一个也不得见我起誓应许赐给你们列祖的美地

神曾经起誓应许「他们要得着这地为业」；现在神也发怒起誓「他们一个也不得见这应许的美地」。从我们人来看，好像是神出尔反尔，其实也是人的不信，惹怒了神；从神来看，在神没有转动的影儿，神没有变。这事在《民数记》第十四章讲的更清楚。第 2-3 节，「以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：『巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野，耶和山为甚么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠，我们回埃及去岂不好吗？』」总之，他们不要进到耶和山所应许给他们的地方。

摩西劝了，迦勒和约书亚也劝了，但他们都不听，且要强暴杀人。耶和山对摩西说：「这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我，要到几时呢？我要用瘟疫击杀他

⁸ 《出埃及记》第二十三章第 20-23 节，「看哪，我差遣使者在你们前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话；不可惹（或译：违背）他，因为他必不赦免你们的过犯。你若实在听从他的话，照着一切所说的去行，我就向你的仇敌作仇敌，向你的敌人作敌人。我的使者要在你们前面行，领你到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那里去，我必将他们剪除。」

们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。」(民十四 11-12) 摩西就向神祷告说：「埃及人必听见这事，……如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：『耶和華因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。』现在求主大显能力，照你所说过的话说：『耶和華不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子直到三、四代。』求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。」(民十四 13-19) 耶和華就因为摩西的祷告赦免他们，可是这一代的人除了迦勒和约书亚以外，都不能进入那地。《民数记》第十四章第 26-28 节，「耶和華对摩西、亚伦说：「这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们，耶和華说：『我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们：』」这是上帝的处罚，也是他们求仁得仁，求不仁得不仁的结果。

一 36 惟有耶孚尼的儿子迦勒必得看见，并且我要将他所踏过的地赐给他和他的子孙，因为他专心跟从我。」

当然也包括约书亚，但这里特别强调迦勒 (民十四 24)。

因为他专心跟从我

「他专心跟从我」我们用另外一个字来形容，就是「他信靠我」。「信靠」的结果，必定是「专心跟从」，就是只信一位神，而不是脚踏两条船，信两个神，或半信半疑。

一 37 耶和華為你的缘故也向我发怒，说：『你必不得进入那地。38 伺候你，嫩的儿子约书亚，他必得进入那地；你要勉励他，因为他要使以色列人承受那地为业。39 并且你们的妇人、孩子，就是你们所说必被掳掠的，和今日不知善恶的儿女，必进入那地，我要将那地赐给他们，他们必得为业。40 至于你们，要转回，从红海的路往旷野去。』为「你」的缘故

这里摩西用「你」，好像把整个「以色列人」看成「一个人」，单单对一个人讲，显得更亲切。这「你」不是指上一代的父母，而是指这新生的一代。不管是上一代或下一代激怒摩西，希望我们的爱心有根有基，我们的信仰单单从主那里来，不因其他人的影响而有所绊跌。也希望能够因着主的恩典，所有的影响在我们身上都是正面的——我们的家人、邻舍、同事、教会弟兄姊妹，都是能够叫我

们有更多的喜乐、平安、智慧、良善；相对的，我们对他们也是这样。但我们承认恐怕多数的时候，我们是被环境所影响的，甚至被恶所胜。例如：很多妈妈被自己的孩子气得睁目切齿、柳眉倒竖，但很少时候她的孩子被她的温柔良善改变得循规蹈矩、唯命是从。摩西也是如此，在最紧张之时，没有仰望主，没有信心，就被恶所胜，出言不逊，以致不能进去迦南了。

你必不得进入那地

这里摩西把两件事情放在一起讲，不是摩西搞错了。而是在那一次耶和華讲完《民数记》第十四章第 28-35 节的话以后，摩西的心就开始七上八下，——究竟自己可不可以进去迦南？就二十岁以上的男人不能进去的话，摩西是不能进去；就有信心的人能进去的话，摩西可以进去。从人来看，这事过了三十八年，直到摩西重踏寻的旷野加低斯，终于决定了摩西的未来——不能进去。在这里，这群新生代一样发怨言，争闹没有水喝，惹动摩西，以致摩西口不择言，没有尊神为圣，说了急躁的话 (民二十七 14；诗一〇六 33)。这也是没有信心的表现，所以神不让他进去。神恰到好处，没有太严厉。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要 (路十二 48)。摩西是情有可原，但他是面对面认识上帝的，所以当他犯错的时候，神对他的责备也越严重。

那三十八年，看来摩西、迦勒和约书亚三人最冤枉、最可以发怨言。迦勒的可贵之处，直到他进入迦南地，他从未发过怨言。面对新生的一代，又像老一代一样，儒子不可教也，摩西真是有气。因为他等了四十年，如经已经一百二十岁了，他还能有多少个四十年可以等？可以走？从人性、环境来看，是无可厚非；但因着上帝的恩典，就无可宽恕。如同把身体当作活祭献上，就人性来讲，是困难重重了；就上帝的恩典，却是理所当然 (罗十二 1)。我们在这些事上，真是要求主帮助。固然我们跟主的关系最直接、最重要，但是我们也是互为肢体的，若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐 (林前十二 26)。亚干一人犯罪，取了当灭的物，耶和華的怒气就向全以色列人发作 (书七 1)。因亚当一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因耶稣一人的顺从，众人也成为义了 (罗五 19)。我们是会影响到别人的。迦勒的信心，让以色列人大得鼓励。大卫的信心，使以色列全军战胜非利士人。少会影响到多；哪怕只有一，也会影响到多，无论是正面的或负面的。

希望我们大家都在善良的影响中，能够得胜。

约书亚

简单的提一下约书亚，他是一个少不经事，容易灰心丧志的人。可说，没有一处比得上摩西。

《出埃及记》第十七章第 10-11 节，「于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人争战。摩西、亚伦与户珥都上了山顶，摩西何时举手，以色列人就获胜；何时垂手，亚玛力人就获胜。」现在摩西的手永远地垂下，对约书亚而言，是一个很巨大的打击，很恐怖的经验。《出埃及记》第二十四章第 13 节，「摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。」神也拣选约书亚上山。可是在他下山的时候，《出埃及记》第三十二章第 17-18 节，「约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：『在营里有争战的声音。』摩西说：『这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的，乃是人歌唱的声音。』」约书亚行事贸然，不经大脑，其实不是争战的声音，而是人拜金牛犊的声音。约书亚不仅莽撞轻率，为人也心胸狭窄，《民数记》第十一章第 26-29 节，有二人受感说预言，「摩西的帮手，嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的一个，说：『请我主摩西禁止他们。』摩西对他说：『你为我的缘故嫉妒人吗？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和華把他的灵降在他们身上！』」约书亚也胆小如鼠，《约书亚记》第一章第 6、7、9 节，耶和華一再的对约书亚说：「你当刚强壮胆。」第 18 节，百姓也回答约书亚说：「你只要刚强壮胆！」看起来，约书亚不大具有领袖的资格——急躁、小气、胆小。

讲到摩西对约书亚的劝勉，也令我们想到保罗对提摩太的劝勉。提摩太也很胆小，保罗就劝勉他：「因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。」《民数记》第 27 章就讲到摩西的接班人就是约书亚。第 18 节，耶和華对摩西说：「嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他领来，按手在他头上；」原文「约书亚是心中有灵的」，中文合和本多加了「圣」字，「约书亚是心中有圣灵的」。是不是要加这个「圣」字？很难讲。就一切的良善是从神来，当然是因为心中有圣灵。就《圣经》里强调不要凭着血气做事，只要凭着「灵」做事（林后 12-3）。属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙；属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他（林前二 14-15）。《罗马书》第一章第 9 节，「我在祂儿子福音上，用心灵所事奉的神，可以见证我怎样不住地提到你们，」《约翰福音》第四章第 24

节，「神是灵，所以拜祂的，必须用灵和真理拜祂。」好像我们的生命有一部份是「信心」，也就是「灵」的部份。但有人说，人是全人，没有分灵魂体三个部份；我是比较倾向，人有灵魂和身体两部份。但是，《圣经》里面好像也提到有一个单独的「灵」。重点不在这些不能确定的分歧，而在于我们服事上帝是不能凭着血气。约书亚有灵，所以儒子可用也。

《民数记》第 27 章第 19-21 节，「使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他，又将你的尊荣给他几分，使以色列全会众都听从他。他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和華面前为他求问。他和以色列全会众都要遵以利亚撒的命出入。」全会众都遵祭司以利亚撒的命令，以利亚撒是听从上帝的话。在这里就可以看到，以色列的制度是政教两权分立。（在台湾是五权宪法；在西方民主国家是讲三权分立。）以利亚撒和约书亚各有权柄，但又各自不同。以利亚撒主要是宗教方面的权柄，全会众都要听他（21 节）；在政治的事上，则是要听约书亚的命令（20 节）。

不管怎样，约书亚要做一件连摩西都做不到的事情，就是领以色列人进去迦南地。在《圣经》里很多这样的事情，就是神真是拣选了那弱小的、卑微的。摩西的伟大是约书亚无以伦比的。但摩西就是不能完成上帝的托付，需要约书亚来完成。大卫也是如此：大卫多伟大敬虔，但他就是不能够建圣殿；神却让他的儿子——花花公子、纨绔子弟所罗门来完成。神从万民中拣选了以色列人，特作自己的子民，原来他们的人数在万民中是最少的（申七 6-7）。耶稣所拣选的十二门徒也是一样，都是不成气候的小民。《哥林多前书》第一章第 27-29 节，「神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。」这是恩典，好叫人因信称义，无所可夸的。感谢主，上帝使用这样一个卑微的人——约书亚，就是那愿意信靠上帝，心中有灵的人；而是能干，但凭血气做事的人，来完成祂的旨意。

你要勉励「他」

这里上帝要摩西作的，简直就是圣灵保惠师的工作——勉励。「保惠师」的意思很丰富，可以翻作「劝慰子」，有「劝勉」、「警告」、「勉励」、「安慰」的意思。我们今天对不信者、对弟兄姊妹、对自己，都需要这种有效的提醒、安慰、警告、鼓励。很多时候，尤其是艰难之时，很多人像那十个探子

叫人心消化；但希望我们是能勉励人，叫人喜悦，叫人得胜的。

这里我们也看到摩西的为人极其谦和。上帝不但拣选了一个无名小足，且要摩西勉励他。曾经摩西对约书亚说：「你为我的缘故嫉妒人吗？」如今摩西更不能嫉妒约书亚，且要让位，勉励他。人在主里就没有这种不安全感。愿我们都有这种心胸，不怕别人的锋芒胜过我们，或能成就我们所不能的事。

他要使以色列人承受那地为业

要勉励他，因为「他要使以色列人承受那地为业」。神既已预定了约书亚，为何还要摩西勉励他呢？神的预定，不是减少，反是增加我们的责任和努力。因为我们知道自己在神的手中做这事，就做得更积极。

你们的妇人、孩子……不知善恶的儿女……必进入那地……得为业

这里的时空，又回到三十八年前，旧一代的以色列人。原文没有「妇人」二字。虽然《民数记》里头讲的是二十岁以上的男人，要死在旷野。既然是上一代，恐怕不管男人或妇人都死了。

「你们的孩子」，就是上一代的孩子；「不知善恶的儿女」，就是非常幼小的儿女。原来他们父母认为他们会被掳掠、杀掉的这一群。这里也看到上帝拣选那谦卑弱小的，他们依靠上帝，上帝就把那地赐给他们。《马可福音》第十章第 14-15 节，耶稣说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」这真是神给我们的一个鼓励。

「你们说，你们的孩子必被掳掠、杀掉。我就要叫你们的孩子必进入那地，得那地为业。」这看起来，好像耶和華在赌气的样子。当然不是耶和華在赌气，而是以色列人自己在赌气。这是「约拿之气」。有的时候我们常常气上帝对我们不好，并不是上帝真对我们不好，而是我们认为别人都该死；或我们自己没有信心，也要把别人拖下水，结果见到上帝对别人的好，就乱发脾气了。所以，上帝就叫他们转回，从红海的路往旷野去，开始三十八年的漫游。真是非常悲惨。不但进不去那流奶与蜜之地，且有三十八年的辛苦。

一 41 那时，你们回答我说：「我们得罪了耶和華，情愿照耶和華我们神一切所吩咐的上去争战。」于是你们各人带着兵器，争先上山地去了。

人就是这样：该去的时候，不去；不该去的时候，

又执意要去。跟扫罗一样，叫他杀亚玛力人，他不杀；要他赦免基遍人，他又把基遍人杀掉。这倒不是要杀的对象错了，该杀的不杀，不该杀的，大发热心去杀；而是时间不对，要你进去，你不进去；不让你进去，你因为害怕要多等三十八年，所以又争先上山地去。这都不是真心的悔改，而是恶意要违逆上帝的心，却也为自己找尽违逆的理由——「我们得罪了耶和華，情愿照耶和華我们神一切所吩咐的上去争战。」扫罗也是口说「我得罪上帝了」，心里却是怕失去上帝所给的好处。我们的悔改跟惩罚、利益，都没有关系；我们的悔改必须是对人罪的恨恶，和对上帝爱的相信。我们对主要有信靠顺服的态度，不要用自己的情欲、想法去做事。我们的热心很好，但要被上帝的话约束，否则就只是一股血气之勇，没有益处。这让自己受苦，全部肢体也受苦。《哥林多后书》第十章第 4-5 节，「我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了；又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。」《以弗所书》第六章第 12-13 节，「因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌；并且成就了一切，还能站立得住。」我们争战的兵器、军装是上帝的话、上帝的圣灵，是对上帝的信靠，也是上帝的恩典。

以色列人不顺从神的刑罚，硬是要去的结果，当然就是惨败不堪（民十四 39-45）。

一 42 耶和華吩咐我说：「你对他们说，不要上去，也不要争战，因我不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了。」43 我就告诉了你们，你们却不听从，竟违背耶和華的命令，擅自上山地去了。44 住那山地的亚摩利人就出来攻击你们，追赶你们，如蜂拥一般，在西珥杀退你们，直到何珥玛。45 你们便回来，在耶和華面前哭号，耶和華却不听你们的声音，也不向你们侧耳。46 于是，你们在加低斯住了许多日子。

亚摩利人就出来攻击你们，追赶你们，如蜂拥一般

《约书亚记》第二十四章第 12 节，上帝说：「我打发黄蜂飞在你们前面，将亚摩利人的二王从你们面前撵出，并不是用你的刀，也不是用你的弓；」那时神打发黄蜂来驱逐以色列的敌人；现在是敌人像黄蜂一样，来攻击以色列人。

在加低斯住了许多日子

所以我们随时要有信心，随时对上帝的慈爱、全能有倚靠的心。我们做了什么不是最重要的，而是在乎我们是不是凭着信心在做那件事。例如：以色列人和埃及人都下到红海里，一个是凭信心下去的，一个是试着下去的。所以，一个活，一个死。当那一夜两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。两个人在田里，要取去一个，撇下一个（路十七34-36）。两种树、两种果子、两条道路。

第二章：重述旷野漂流记（一）

不与以东人争战

二 1 此后，我们转回，从红海的路往旷野去，是照耶和華所吩咐我的。我们在西珥山绕行了许多日子。2 耶和華对我说：3 「你们绕行这山的日子够了，要转向北去。4 你吩咐百姓说，你们弟兄以扫的子孙住在西珥，你们要经过他们的境界。他们必惧怕你们，所以你们要分外谨慎，5 不可与他们争战；他们的地，连脚掌可踏之处我都不给你们，因我已将西珥山赐给以扫为业。6 你们要用钱向他们买粮吃，也要用钱向他们买水喝，7 因为耶和華你的神在你手里所办的一切事上已赐福与你。你走这大旷野，他都知道了，这四十年，耶和華你的神常与你同在，故此你一无所缺。」

你们要分外谨慎

我们通常讲到我们要儆醒的祷告，要谨慎不可造次，或传福音要谨慎，作主的工要谨慎，在重重诱惑中要谨慎。但这里的谨慎，却是人家怕你的时候要谨慎。这就像暴君面对惶惶的百姓、镇暴警察或部队面对抗议的群众、训兽师面对要驯伏的野兽，就要特别谨慎，保持镇定，因为当对方有惧怕的时候，很容易一触就发，那将会是一股很大的、难以压制的反抗力量。这是人正常的防卫机转，我们害怕那人，就会对那人有所敌意。例如：扫罗在惧怕失去王位的时候，对大卫就有最多的攻击。我们今天知道我们对抗那魔鬼的阵营，不是用血气争战，当我们用属灵的兵器争战的时候，我们也有从信心而有的理性，晓得对方是什么样的人，我们就要怎么样的作。如果他是害怕我们的人，我们就要谨慎。基督徒常常指讲信心，就不讲理性，不讲逻辑，这不可以。

因我已将西珥山赐给以扫为业

神说：「这个地方不可以争战，因为西珥山是我赐给以扫和他的子孙。你们要跟他们和睦，不能占据此地。」虽然，在《创世记》就看到这双胞胎兄弟，神拣选一个，也是弃绝一个：「两国在你腹内，两族要从你身上出来。这族必强于那族，将来大的要服事小的。」（创二十五 23）在《玛拉基书》第一章第 2-3 节，耶和華说：「以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。」保罗也用这来作一个范例（paradigm）来描述：「雅各是我所爱的；以扫是我所恶的。」雅各是神所拣选的，以扫是神所弃绝的。在《先知书》（赛、耶、哀、结、珥、摩、俄、玛）的历史里面，我们也看到一些有关以东的

预言：就整体而言，它是被咒诅，没有被拣选的。至于个人，我们相信一定有得救的。《启示录》第五章第 9 节、第七章第 9 节都有讲到，从各国、各族、各民、各方都有人来归向神。从整体来讲，全世界都在咒诅当中；但不管是囚、含、雅弗，任谁的后裔，都有属神的儿女——是被神拣选的，所以我们不可有任何形式的种族歧视。而且从这里来看，神给以东的今世福分也有很多。

你们要用钱向他们买粮吃，也要用钱向他们买水喝

对以色列人而言，这有点怪。因为他们已经学了作战的方式，早先的时候也打败过亚玛力人了。如今对一个向他们怀有敌意的人，神却禁止他们同这些人争战，也不可杀害这些以扫的子孙；甚至还要用钱向他们买粮吃，也要用钱向他们买水喝。这对他们而言，实在很难办到的。因为他们已经是旷野中的一群人，所仅有的就是从埃及代出来的一点金银，如今还要他们向对他们怀有敌意的以东人买水、买粮的，实在很困难。但这里神要以色列人学习一点：因为耶和華你的神在你手里所办的一切事上已赐福与你。只要耶和華你的神常与你同在，你会一无所缺的。这也是你们在旷野中所经历过的真实——这三十八年固然是一个咒诅，但他们吃的不缺、鞋也不破，照着上帝的话去作，咒诅也会是一个祝福。今天很多人的咒诅就是不肯汗流满面，所以没有好下场。我们信靠上帝，神在一切事上就已赐福与我们。所以你们不必忧心金银会用完。

这应用在我们基督徒生活，也叫我们知道：一、我们与对我们有敌意的人，也可以是和睦相处的，甚至有买卖交易。二、有的时候，神会主动把地送你；有的时候，神要你去买东西；有的时候，神要你去争战。不管怎样，就是要信靠上帝，上帝知道什么方式你是最好的。

耶和華你的神常与你同在，故此你一无所缺

神无处不在，《耶利米书》第二十三章第 23、24 节，耶和華说：「我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？」「我岂不充满天地吗？」《诗篇》第一三十九篇第 7、8 节，「我往哪里去躲避祢的灵？我往哪里逃，躲避祢的面？我若升到天上，祢在那里；我若在阴间下榻，祢也在那里。」神是无所不在；但当《圣经》讲到「神的同在」会带来的祝福的时候，是指人愿意去亲近祂、信靠祂，且渴慕祂的同在，希望被祂的话和圣灵所充满。

总之，此时神的同在对人是有益处的帮助。当你渴慕祂的同在，这同在就是好的，会使你丰富，一无所缺。即使是在大而可畏、资源缺乏的旷野。

可是当你不依靠顺服祂，这个同在就是不好的，是一个审判的同在。在《创世记》第二十六章第12-14节，以撒因为饥荒就往基拉耳去，到非利士王亚比米勒那里寄居。耶和华与以撒同在，「以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户，他有羊群、牛群，又有许多仆人，……」《创世记》第二十八章第15节，神应许与雅各同在，结果雅各空手去巴旦亚兰，却丰丰富富的回到父亲的家（创三十一42）。《创世记》第三十九章第3节，耶和华与约瑟同在，他手里所办的尽就都顺利。《出埃及记》第三章第12节，神与你同在，摩西就不惧怕法老，且完成罪艰巨的任务——把百姓从埃及领出来。《撒母耳记上》第十八章第12、14节，神与大卫同在，大卫就作事精明。《以赛亚书》第八章第10节，有神同在，任凭列国的人同谋，终归无有。有上帝的同在，我们就能得胜。

一无所缺

若我们纯粹从理性、经验来衡量，而不是以信心、恩典来看，这一无所缺也可以都是怨言，一步路也走不下去。整个以色列人就只有一、两个人不抱怨——迦勒和约书亚。迦勒应该是这三十八年最火大的人，但他没有，所以直到八十几岁还身强体健，没有因为忧愁烦恼而有各样的五劳七伤，或各样疾病。

二 8 于是，我们离了我们弟兄以扫子孙所住的西珥，从亚拉巴的路经过以拉他、以旬迦别，转向摩押旷野的路去。

从我们自己和以色列人的身上来看，听命、顺从上帝，实在是最难的。我们违抗上帝的心思意念可以很畅达，悖逆上帝的话可以随口而出，抵挡上帝的作为可以顺手而作，但是顺服上帝却是寸步难行。这里很令人感动，以色列人在艰难中，愿意听命，顺从上帝的旨意——不去攻打以扫的子孙。就这一点，以色列人是配得称赞的。

不与摩押人争战

二 9 耶和华吩咐我说：『不可扰害摩押人，也不可与他们争战，他们的地，我不赐给你为业，因我已将亚珥赐给罗得的子孙为业。』

摩押人、亚扪人就是罗得的子孙。以扫，不是在上帝的拣选当中；罗得，虽然很难讲，但他们在肉体上都是以色列人的近亲。一个是雅各的兄弟，一个是亚伯拉罕的姪儿，都算是以色列人的弟兄。你的弟兄在抵挡你的时候，神要你还手，你就还手；神不要你还手，你就要善待他。

二 10 （先前，有以米人住在那里，民数众多，身体高大，像亚纳人一样。11 这以米人像亚纳人，也算为利乏音人，摩押人称他们为以米人。12 先前何利人也住在西珥，但以扫的子孙将他们除灭，得了他们的地，接着居住，就如以色列在耶和华赐给他为业之地所行的一样。）13 现在，起来过撒烈溪。』于是我们过了撒烈溪。

以米人，解经家说就是「恐怖分子」。这个历史现在很难考据了，不过也看到一件事情，以米人也好，利乏音人也好，他们的特点就是高大。不是因为他们高大，上帝就要除灭。但是《圣经》里常常讲，那高大、强横、美丽、智慧、富裕，可以去威胁（intimidate）别人的，都是神最厌恶的。例如以东人，因狂傲自欺，耶和华就说：「你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。」（俄一3-4）巴比伦王尼布甲尼撒如坚固、高得顶天的大树一样，从地极都能看见；因为自高，神就把他砍下来（但四）。并不是弱小的就是好，弱小的也可以心态很不正常。问题是神给我们的恩惠与优厚不可拿来自肥，也不可拿来欺负弱小；而是去扶持人。

二 14 自从离开加低斯巴尼亚，到过了撒烈溪的时候，共有三十八年，等那世代的兵丁都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的誓。15 耶和华的手也攻击他们，将他们从营中除灭，直到灭尽。

看前面这一段话，他们实在顺服，尤其是新一代很顺服，老的一代也没有再悖逆。但很讽刺的是，摩押人和以东人在以后的世代而言，都是以色列人的仇敌，也被神所咒诅。可是在这一段时间，他们最可以短兵相接的时候，却和平无事。特别是摩押人和以东人平安无事，没有死亡和战争。可是在这里却讲到：有以色列的兵丁死了，不是和摩押人、以东人、迦南人作战死的，而是耶和华击杀他们。很悲哀的，这些以色列的兵丁应该是作战杀敌的，如今却成为耶和华的仇敌——因为他们悖逆，神的手就攻击他们，让他们死在旷野。这是上帝特别的提醒。

耶和华的手

《以西结书》第一章第3节，「……耶和华的话特临到布西的儿子祭司以西结，耶和华的灵（原文是手）降在他身上。」第三章第22节，以西结说：「耶和华的灵（原文是手）在那里降在我身上，祂对我说……」第三章第14节，「于是灵将我举起，带我而去。我心中甚苦，灵性愤激，并且耶和华的灵（原文是手）在我身上大有能力。」耶

和华的手，就是耶和华的灵。手是人把神拟人化的描述。

耶和华的手掌管万有。第十二章第 10 节，「谁不知道是耶和华的手作成的呢？凡活物的生命和人类的气息都在他手中。」《箴言》第二十一章第 1 节，「王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。」

《申命记》第十一章第 2 节「你们今日当知道，我本不是和你们的儿女说话，因为他们不知道，也没有看见耶和华你们神的管教、威严、大能的手，和伸出来的膀臂，」耶和华大能的手惩罚人，也扶持人。在这里耶和华是用手消灭自己的军队。在《诗篇》第三十七篇第 24 节，诗人说：「他虽失脚也不致全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他（或译：搀扶他的手）。」《以斯拉记》第七章第 28 节，「又在王和谋士，并大能的军长面前施恩于我。因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强，从以色列中招聚首领，与我一同上来。」

《出埃及记》第六章第 1 节，「耶和华对摩西说：「现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。」第七章第 4-5 节，耶和华说：「但法老必不听你们，我要伸手重重地刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。」第十三章第 3 节，摩西对百姓说：「你们要记念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来。有酵的饼都不可吃。」耶和华用手刑罚埃及，拯救以色列，领他们出埃及。

《约书亚记》第四章第 23-24 节，当以色列人过约但河的时候，他们从约但河中取来了十二块石头，约书亚就立在吉甲。这些石头是要叫他们的子孙知道——「耶和华你们的神，在你们前面使约但河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们前面，使红海干了，等着我们过来一样，要使地上万民都知道耶和华的手，大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。」好像是耶和华的手挡住约但河的水，使它立在两旁，不能流过去了。

《撒母耳记上》第五章，「非利士人将神的约柜从以便以谢抬到亚实突，……耶和华的手重重加在亚实突人身上，败坏他们，使他们生痔疮，亚实突和亚实突的四境都是如此。亚实突人见这光景，就说：「以色列神的约柜不可留在我们这里，因为

祂的手重重加在我们和我们神大衮的身上。」……他们就把神的约柜送到以革伦。……神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的，未曾死的人都生了痔疮；合城呼号，声音上达于天。」神的手刑罚非利士地。

《诗篇》第三十二篇第 4 节，诗人大卫说：「黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱。」人在罪恶当中的时候，神的手是沉重的。但只要悔改，刑罚的手就成为扶持的手。

《以赛亚书》第五章第 25 节，「所以，耶和华的怒气向祂的百姓发作，祂的手伸出攻击他们，山岭就震动；他们的尸首在街市上好像粪土。虽然如此，祂的怒气还未转消，祂的手仍伸不缩。」因为以色列人不悔改，神的手就攻击不断。

《约伯记》第二章第 10 节，约伯却对妻子说：「你说话像愚顽的妇人一样。噫，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？」耶和华的手可以使人得福，也可以使人受祸。

《列王记上》第八章第 42-43 节，「（他们听人论说祢的大名和大能的手，并伸出来的膀臂），向这殿祷告，求祢在天上祢的居所垂听；照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识祢的名，敬畏祢像祢的民以色列一样，又使他们知道我建造的这殿是称为祢名下的。」耶和华的手可以是祝福的、扶持的。

《希伯来书》第十章第 31 节，人在悖逆的时候，「落在永生神的手里，真是可怕的！」神的手不仅是保抱、怀握的手（赛四十三 3-4，六十三 9），也是审判、刑罚的手（赛六十三 10）。《以赛亚书》第六十三章第 9-10 节，「他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们，祂以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀握他们。他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。」对于悖逆的人，神的手会有攻击。对于爱主的人，为了他们的益处，也会有攻击。例如：《哥林多后书》第十二章第 7 节，保罗因为看到异象，原是蒙福的，但「又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上；就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。」《启示录》第二章 16 节，「所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。」抵挡上帝的人，在神的手中是可怕的。

不与亚打人争战

二 16 兵丁从民中都灭尽死亡以后，17 耶和华吩咐我说：18 「你今天要从摩押的境界亚珥经过，19 走

近亚扪人之地，不可扰害他们，也不可与他们争战。亚扪人的地，我不赐给你们为业，因我已将那地赐给罗得的子孙为业。」20（那地也算为利乏音人之地，先前利乏音人住在那里，亚扪人称他们为散送冥。21 那民众多，身体高大，像亚衲人一样，但耶和華从亚扪人面前除灭他们，亚扪人就得了他们的地，接着居住。22 正如耶和華从前为住西珥的以扫子孙，将何利人从他们面前除灭，他们得了何利人的地，接着居住一样，直到今日。23 从迦斐托出来的迦斐托人将先前住在乡村直到迦萨的亚卫人除灭，接着居住。）

「散送冥」，有可能就是发怨言的人。

战胜西实本王西宏

二 24 「你们起来前往，过亚嫩谷；我已将亚摩利人希实本王西宏和他的地交在你手中，你要与他争战，得他的地为业。25 从今日起，我要使天下万民听见你的名声都惊恐惧怕，且因你发颤伤恸。」

你跟这些人作战，你会得胜，且叫他们惧怕。第 25 节，听起来不可思议，神的儿女被上帝带领的时候，会叫抵挡上帝的人惧怕。这是一件好的事情，总是人敬畏上帝，在神面前惊恐，在抵挡神的人面前就不惧怕；甚至反过来，抵挡神的人就要害怕。

有的时候在领导者的身上，神也给这种权柄，像《使徒行传》第 9 章第 10 节，彼得的咒诅或责备使亚拿尼亚和撒非喇死的时候，全教会和听见这事的人都甚惧怕。不仅是怕上帝，也怕使徒。我觉得这种惧怕是好的惧怕。如同以色列人出埃及，过红海的时候，「以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。……就敬畏耶和華，又信服祂，和祂的仆人摩西。」（出十四 30-31）

我们当然不希望人惧怕我们，但我们希望魔鬼和抵挡上帝的人能够惧怕，逃走。

二 26 我从基底莫的旷野，差遣使者去见希实本王西宏，用和睦的话说：27 「求你容我从你的地经过，只走大道，不偏左右。」

是会有一个争战。但是在战争之前，我们还是有一个和睦的盼望。所以，也要先用和睦的话语，请求和平。对方不愿意，我们再争战。

只走大道，不偏左右

大道，就是大路，包括牛羊群都可以走的路；左右，则是田和葡萄园。不偏左右，就是不让牛羊走偏，到两旁的田间和葡萄园践踏、吃东西。《民数记》第二十一章第 22 节讲得很清楚，「求你容我们从你的地经过。我们不偏入田间和葡萄园，也不

喝井里的水，只走大道（原文是王道），直到过了你的境界。」

二 28 你可以卖粮给我吃，也可以卖水给我喝，只要容我步行过去，29 就如住西珥的以扫子孙和住亚珥的摩押人待我一样，等我过了约但河，好进入耶和華我们神所赐给我们的地。」30 但希实本王西宏不容我们从他那里经过，因为耶和華你的神使他心中刚硬，性情顽梗，为要将他交在你手中，像今日一样。

在《民数记》第二十一章第 21-30 节，讲得更清楚，西宏不容以色列人从他的境界经过，就与以色列人争战。以色列人用刀杀了他，有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的亚珥，和亚嫩河邱坛的祭司，以色列就得了他的地。

我们困惑的是「耶和華你的神使他心中刚硬」。这总是《圣经》里最令人头痛的，神使法老刚硬，神使迦南地的人刚硬（书十一 10），神使犹太刚硬（哀三 65），神使西宏刚硬，……，然后再处罚他们。当神使人刚硬、作恶的时候，或耶和華那里来的恶魔在扫罗身上（撒上十六 14-16、23，十八 10，十九 9）；神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间（士九 23）；或说谎的灵入了四百个先知的口（王上二十二 23）；神使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷（赛六 10）；神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们「看是看见，却不晓得，听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免。」（可四 11-12；参太十三 11-15；路八 10）；主叫他们瞎了眼，硬了心（约十二 40）……，这些基本上都在讲一件事情——耶和華在掌权。这我们在《罗马书》看过很多：第九章第 18 节，「如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。」第十一章第 8 节，如经上所记：「神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。」第二章第 5 节，「你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。」从神来看，一切都是预定的，好坏祂都在掌管，也都从神那边来的；从我们这边来看，一切都是未定的，也都是我们自己的选择。

因此，当摩西跟希实本王谈话的时候，从人来看，希实本王完全有可能答应和平共处。但是，我们不要用「自己选择恶的」来证明「我们是上帝所定罪的」；而要用「自己选择善的」来证明「我们是上帝所拣选的」。如果你理直气壮的说：「都已经定好了，我为什么要选择善的？」这就证明你不是被拣选的。也有人说：「神已预定我考不上，所以

我就不上进。」为什么是这种逻辑呢？神已经定了，并没有叫你就不要尽责、努力。你怎么不说：「神已经预定我用功读书好考上台大，所以我要好好的努力。」神的预定一点不妨害人该尽的责任和人的自由。从我们人这边来看，甚至一切都是可以改变的——不管是法老、扫罗、西宏、任何一个不得救的人身上，我们都说：神在这些事上是有主权的；但信与不信，他们是有责任的。神的预定不是强迫的。因为，我们没有一个人是被迫着信祂或不信祂。二十 31 耶和华对我说：「从此起首，我要将西宏和他的地交给你，你要得他的地为业。」32 那时，西宏和他的众民出来攻击我们，在雅杂与我们交战，33 耶和华我们的神将他交给我们，我们就把他和他的儿子，并他的众民都击杀了。34 我们夺了他的一切城邑，将有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭，没有留下一个。35 惟有牲畜和所夺的各城，并其中的财物，都取为自己的掠物。36 从亚嫩谷边的亚罗珥和谷中的城，直到基列，耶和华我们的神都交给我们了，没有一座城高得使我们不能攻取的；37 惟有亚扪人之地，凡靠近雅博河的地，并山地的城邑，与耶和华我们神所禁止我们去的地方，都没有挨近。

神交给他们，并不是他们就不必作战，如同神预定了我们如何，我们并不是不用付责任的。

第 34-35 节，这里又是一个老问题了。我们在后面第三章第 6、7 节和《约书亚记》都会继续看到：以色列人如同土匪一般——不但抢夺尽净，还尽行毁灭，而且土匪头子是耶和华，因为这是祂的命令。这是我们很不能接受的，神怎么可以尽行毁灭？简单的说，假如我们不把肉体的死亡看作是最坏的，这一切就都能解释了。

第一、神在人的良心里面都有提醒，不管是法老或希实本王西宏都知道自己应该作的事。在这些事之前，西宏看到以色列与以东和摩押、亚扪的和平相处，因此，这个和平是可以的。虽然是神所预定的——叫他心硬，但他不是被迫的，而是自己选择不要和平。

再者，孩子的死亡，并不一定是在永火之中；但可以确定的是，这些孩子长大了，若是继续作恶，那么在地狱里所受的苦就是更大的。因此，若以孩子的死亡可以减少孩子作孽的机会，也减少了将来他在地狱里被更大、更热、更久的火所烧，所以死反而是值得的。但是如果你相信死亡的那一瞬间是最痛苦的，而不相信有审判、有地狱、有永刑，它是最可怕的，那很多事都不可以解释了。

我们并不是不同情这些事，但我们知道神给埃及人，甚至迦南人都有悔改的机会，只是他们不肯悔改，于是神要把这些人消灭。因为，你现在不能阿门，将来也一样不能阿门。有一天最后的审判来临了，不悔改的罪人总是要下到地狱受永刑之苦。因此，我们要强调肉体的死亡不是最坏的，人在世的作孽才是最坏的。

尽都毁灭

「尽都毁灭 (utterly destroy)」的原文，又可翻作「永献 (to devote)」、「永远的献祭」(利二十七 28)。因此这个字在《圣经》里有一个最好的意思——永远的献给上帝，和最坏的意思——尽行毁灭。总之，人都没有分了。如果我们在每件事上都献给上帝，我们就反而得到最大的祝福。

第三章：重述旷野漂流记（二）

战胜巴珊王疆

三 1 以后，我们转回，向巴珊去。巴珊王疆和他的众民都出来，在以得来与我们交战。2 耶和華对我说：「不要怕他，因我已将他和他的众民并他的地，都交在你手中，你要待他像从前待住希实本的亚摩利王西宏一样。」3 于是耶和華我们的神也将巴珊王疆和他的众民，都交在我们手中；我们杀了他们，没有留下一个。4 那时，我们夺了他所有的城，共有六十座，没有一座城不被我们所夺，这为亚珥歌伯的全境，就是巴珊地疆王的国。5 这些城都有坚固的高墙，有门有闩；此外还有许多无城墙的乡村。6 我们将这些都毁灭了，像从前待希实本王西宏一样，把有人烟的各城，连女人带孩子尽都毁灭；7 惟有一切牲畜和城中的财物，都取为自己的掠物。8 那时，我们从约但河东两个亚摩利王的手，将亚嫩谷直到黑门山之地夺过来 9（这黑门山，西顿人称为西连，亚摩利人称为示尼珥），10 就是夺了平原的各城、基列全地、巴珊全地，直到撒迦和以得来，都是巴珊王疆国内的城邑。11（利乏音人剩下的，只有巴珊王疆。他的床是铁的，长九肘，宽四肘，都是以人肘为度，现今岂不是在亚扪人的拉巴吗？）

这两地的消灭，象征着：上帝对不悔改的罪人之忍无可忍，和他们在地狱里所要经历的审判。也提醒我们：落在永生神的手里，真是可怕的（来十 31）。人不要刚硬，不肯悔改。也讲到这两个城市很强大的，非以色列人的手所能歼灭的。单看巴珊王疆的床是铁的，长九肘，宽四肘。可推测他们像亚衲族的人一样，是高大雄武的（民十三 32-33）。然而，再高大的人来到上帝的面前，都是卑微弱小的。

两个半支派定居迦南

三 12 那时，我们得了这地，从亚嫩谷边的亚罗珥起，我将基列山地的一半并其中的城邑，都给了流便人和迦得人。13 其余的基列地和巴珊全地，就是疆王的国，我给了玛拿西半支派。亚珥歌伯全地乃是巴珊全地，这叫作利乏音之地。14 玛拿西的子孙睚珥占了亚珥歌伯全境，直到基述人和玛迦人的交界，就按自己的名称这巴珊地为哈倭特睚珥，直到今日。15 我又将基列给了玛吉。16 从基列到亚嫩谷，以谷中为界，直到亚扪人交界的雅博河，我给了流便人和迦得人；17 又将亚拉巴和靠近约但河之地，从基尼烈直到亚拉巴海（就是盐海），并毗斯迦山根东边之地，都给了他们。18 那

时，我吩咐你们说：「耶和華你们的神已将这地赐给你们为业，你们所有的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄以色列人前面过去；19 但你们的妻子、孩子、牲畜（我知道你们有许多的牲畜），可以住在我所赐给你们各城里。20 等到你们弟兄在约但河那边，也得耶和華你们神所赐给他们的地，又使他们得享平安，与你们一样，你们才可以回到我所赐给你们为业之地。」

这里可以看《民数记》第三十二章和三十三章第 13-15 节。这些战争都在在约但河东，未进到迦南地。打下来的这一大片土地，神并没有应许要给他们，但是就有两个半支派的人——迦得、流便和玛拿西半个支派，要求摩西把这地赐给他们为业。本来还引起摩西的误会，以为他们又不想过约但河，进去迦南地了。他们就说：「我们会进去的，只是我们要在这里为牲畜垒圈，为妇人孩子造城。使我们的妇孺和牲畜留在这里，住在坚固的城内。我们自己要带兵器，行在以色列人的前头，好把他们领到他们的地方；直等到以色列人各承受自己的产业，我们才回家。」神也同意，摩西就说：「你们若这样行，在耶和華面前带着兵器出去打仗，过约但河，等那地被耶和華制伏了，然后你们可以回来。向耶和華和以色列才为无罪，这地也必在耶和華面前归你们为业；如今你们口中所出的，只管去行。」

但是这件事也有一个悲哀的结果。就某一方面而言，这是一件好事，因为这片土地是额外的，虽然这两个半支派先得了这地，但是，以后分迦南地的人就少了；可是，也发生了一件事情。《约书亚记》第二十二章第 25-27 节说，这两个半支派的人觉得：「若因为这约但河的一水之隔，让我们跟弟兄姊妹不互相交往；或因为敬拜上帝要过个河很麻烦，你们和你们的子孙就认为我们和我们的子孙，不再敬畏耶和華了。所以我们干脆筑一个坛在这里，乃是为你我中间和你我后人中间作证据，好提醒我们也要在耶和華面前献燔祭、平安祭，和别的祭事奉他；免得你们的子孙日后对我们的子孙说，你们与耶和華无分了。」从今天来看，这两个支派的顾虑是对的，我们常常也因为各种因素而不到教会。人若不愿意敬拜上帝，都可以想出各样的理由。这个坛就引起其他支派的误会，以为他们要造反了。他们就解释：「我们不是要另设一个坛，造成以色列的分裂或拜偶像。这坛乃是要提醒我们大家，我们是一家人，虽然有一水之隔，而且我们还是会到你们那边去敬拜上帝、献祭，我们断没有要

转去不跟从耶和華的意思。」误会解释清楚了，其他支派的人知道这两个半支派筑这坛是好意，就不攻打他们了。

虽然，他们应许了要与其他支派的人一起进迦南，作战得地；也筑了一座坛要提醒他们的子孙「不要离开耶和華」；可是，他们还是最早背道、离开上帝的（代上五 25、26）。这让我想到《新约》所讲的，不可停止聚会。我们当中很多人不去教会聚会，从《圣经》来看，我们不可以自己关在家里读经、祷告，而没有教会生活的。我们总是需要神透过弟兄姊妹对我们的安慰和扶持，

摩西祈求进入迦南

三 21 那时我吩咐约书亚说：「你亲眼看见了耶和華你神向这二王所行的，耶和華也必向你所要去的各国照样行。22 你不要怕他们，因那为你争战的是耶和華你的神。」23 那时，我恳求耶和華说：24 「主耶和華啊，你已将你的大力、大能显给仆人看，在天上，在地下，有甚么神能像你行事，像你有大能的作为呢？25 求你容我过去，看约但河那边的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩。」

摩西恳求耶和華让他进去迦南。

第 24 节，摩西称颂神的能力，包括神在过去和将来的带领。事实上，就上帝把亚摩利王和巴珊王打了下来，其战争之剧烈，和神为以色列所赢得的城池之多，土地之大，比起将来在迦南的战争是毫不逊色的。这些战争显出上帝极奇妙的作为——因为神的同在，以色列这些没有受过军事训练的乌合之众，竟可以打败这些强悍的国家。所以，摩西称颂神的能力：「祢已将祢的大力、大能显给仆人看。在天上，在地下，有甚么神能像祢行事呢？」也恳求神让他再次目睹神的大力、大能，也让他看看神对祂儿女的祝福——迦南流奶与蜜之地的佳美：「祢也必再用这大力、大能带领以色列进入迦南。求你容我过去，让我看看祢的大力、大能，看看约但河那边的美地。」

「神」，就是有能力的意思。《诗篇》第六十二篇第 11-12 节，「是能力都属乎神。主啊，慈爱也是属乎祢，因为祢照着各人所行的报应他。」《但以理书》第四章第 30 节，尼布甲尼撒的狂妄被上帝责备，就是因为他不知道上帝独有能力。他说：「这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？」《以弗所书》第一章第 19-20 节，「并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大——就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边。」神

在我们身上所行的能力是大的，是让死人复活的能力。所以，《以弗所书》第六章第 10 节也讲，「我们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。」

不过，我觉得摩西在这里讲到神的大能大力，除了神已经显出的，还有祂要继续显出的，包括祂的创造、管理、得胜、智慧、独行奇事……以外；摩西还在求神赦免他的急躁，以至于他能够进去迦南地。这根据在《民数记》第十四章第 17 节，当以色列人不愿意进入迦南地，得罪上帝的时候，摩西祷告神说：「现在求主大显能力。」那能力就是忍住祂忿怒的脾气，克制祂灭命的力气。因此，这里恐怕摩西也有一个意思：求祢用祢最大的能力赦免我，让我能进去。

三 26 但耶和華因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说：「罢了，你不要向我再提这事，27 你且上毗斯迦山顶去，向东、西、南、北举目观望，因为你必不能过这约但河。28 你却要嘱咐约书亚，勉励他，使他胆壮，因为他必在这百姓前面过去，使他们承受你所要观看之地。」29 于是我们住在伯毗珥对面的谷中。

神不答应。也感谢主，摩西顺服了。这是他最后一次恳求神了。因为向谁多给，就向谁多要，连一点点的急躁都不可以。神对祂喜爱的仆人是严苛的。我们当然也知道神一定是公平的，也一定是慈爱的。祂给的恩典和力量，绝对够我们使用。

第四章：摩西劝戒百姓

这里我们要进入《申命记》很重要的一个部份——律法；也要了解律法和福音的关系——这在《以弗所书》有很清楚的教导。

遵行神的律例

四 1 以色列人哪，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。你们要听从遵行律例典章，好叫你们存活

这句话我们耳熟能详了。神不仅颁布律例典章，还教导我们，使我们明白，能够遵行，以致存活。我们也看到很多人因为不遵行的，就死在旷野了。现在能够遵行，就能够进去应许之地，承受为业了。如果我们只看到这些，就不对了。如同我们认为：神给我们律法的目的是叫我们遵行；律法的功能是叫我们知道有一个正确的规范可以行；律法的作用是叫我们循规蹈矩，成为好人；律法的结果就是叫我们因为遵行而可以存活。这些都错了。我们要打破这样的观念。

保罗在《罗马书》第三章第 20 节说：「律法本是叫人知罪。」律法没有叫我们知道善，反而叫我们知道罪恶；知罪以后就是犯罪，就是保罗在第七章第 4-5 节说的：「因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子；因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子；」第 7-13 节，「律法是罪吗？断乎不是！只是非因律法，我就不知何为罪，非律法说：「不可起贪心」，我就不知何为贪心。然而罪趁着机会，就藉着诫命，叫诸般的贪心在我里头发动；因为没有律法，罪是死的。……那本来叫人活的诫命，反倒叫我死，因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是！叫我死的乃是罪，但罪藉着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命，更显出是恶极了。」律法不是让我们知道我们是罪人而已，律法让我们知道罪恶，且教导我们犯罪。不是律法不好，而是因为人堕落了，就被罪恶藉着律法引诱我们去犯罪。

《加拉太书》第三章第 21-22 节，「这样，律法是与神的应许反对吗？断乎不是！若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了，但《圣经》把众人都圈在罪里，使所应许的福，因信耶稣基督归给那信的人。」可是，不曾传一个能叫人得

生的律法。律法都叫人死亡。原先神在设立律法时，也有祂的良法美意，目的是要叫人循律蹈法，能活得好，得以生存。法律，最起码是希望在社会上有一个规范，让人类能够生活得更好一点（如果我们能定义那个「好」的话）。问题不是律法不好，而是人堕落到一个地步，人会知法犯法。法律所有的规定只是叫他更巧妙的去犯法。

《哥林多后书》三章 6 节，「那字句是叫人死，圣灵（或灵）是叫人活。」因此我们在看《圣经》里这些话的时候，千万不要犯这个错误——守律法称义。不要以为我好好读经，好好祷告，谨守十诫——没有别的神，不为自己雕刻偶像，不妄称耶和华我神的名，守安息日，孝顺父母，不杀人，不奸淫，不偷盗，不作假见证陷害人，不贪恋人的房屋和妻子，这样我就是个好人，就会活得很好；我守这些律法，守得够长，我就可以得到永生了。这是一般人的通病，但这是最大的错误。律法的颁定不是叫我们去遵行而得生；相反的是我们先白白得到上帝的恩典和圣灵来的能力，才能遵行。差别是「上天堂」和「下地狱」之差。你越想要行律法，就必定走入《加拉太书》和《罗马书》讲的：越想要遵行，就越掉入地狱。这是一种，靠自己的肉体、行为称义。你必须是凭着信心，靠着恩典，圣灵帮助你，你循规蹈矩，作孝顺的儿女……，才会有效，才是讨主喜悦的事情。

我们是靠什么活着？照《申命记》第四章第 1 节，「你们要听从遵行，好叫你们存活。」但是我们在《加拉太书》第二章第 20 节就看到，「我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；」我们能作任何的事是凭着信心，也就是接受上帝给我们的恩典和能力去遵行律法。靠着自己的意愿和能力去遵行，就只会越来越犯法；你不犯法，也会骄傲。所以，不要想凭着自己的意志、能力、肉体去守律法，不管是十诫或登山宝训，不管是传福音或孝顺父母，怎要看到一件事——你不能够。基督教把人的自尊新作最大的打击，也只有在这种最大的打击之下，看到自己的无助、无能、无力，和上帝给我们的恩典，去倚靠祂，我们才能够得救。

有人说：「康牧师，你这是灵意解经。《旧约》的时候是凭律法遵行得救，《新约》的时候才是凭信心得救。」这是错误的认知。无论是《旧约》或《新约》，我们都看到：人到上帝那里，从来都不是凭着行律法，而是凭着信心。第一个有信心的人是亚伯。亚伯拉罕也是因信称义的，保罗就一直用他作例子。甚至在这里也是一样，以色列人没有律

法的时候，就被上帝拯救出埃及了。不是律法拯救他们，而是上帝给他们力量、吗哪、水，再给他们律法，他们才能够遵行。我们没有因信就废掉律法，反到因信就坚固了律法（罗三 31）。就是我们谦谦卑卑的靠着上帝的力量，以祂的信实为粮，遵行上帝的话，让我们生活，而且生活得更好。

因信称义，因信成圣，因信得生命，因信成为神的儿女，因信得产业。信心叫我们会有好行为；好行为的基本是信靠上帝的恩典。《箴言》第三章第 5-6 节，「你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。」所以我们遵守律法是因着先领受上帝的恩典，我们就可以存活，就可以承受那个产业（加三 18、29）。

四 2 所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。

不可加添，也不可删减

不可加添，也不可删减，就是不要自作聪明，把上帝的福音打折扣，或多加点律法。把神的话删减，就是异端，叫人不能得救，这一点我们比较熟悉；但把神的话给加添了，也是一样的危险，这一点常常我们就忽视了。例如：耶稣是童女怀孕所生的，不可以去掉，去掉就是「不信派」、「新派」。耶稣是从死里复活的，把这删掉，我们也能很警觉的知道这是错误。但是加添呢？常常我们就不自觉的犯了这错。因此，很多牧者和教会就在加添中堕落了，这是我们需要反省。不是读《圣经》、祷告、十一奉献才能得救；得救唯一的途径是信靠耶稣基督。耶稣说：「我是道路、真理、生命。」不管是多坏的人，只要信耶稣就可以得救。很多牧师就担心了，这样子弟兄姊妹就不读经、不祷告、也不十一奉献了；所以，就在得救的条件上加添了一些条文——要多读经、多祷告、多行善……才能得救。这样牧师就要下地狱。

在《使徒行传》里，很多人就说：「我们除了信耶稣以外，在加一点受割礼吧。」受割礼，就是行律法，保罗就跟他们有剧烈的争论。这今天在教会里很多。有的时候就真的是一些好意，但这好意可以把他自己和别人带到地狱里去。例如：现在教会常常要求想受洗的人要先上受洗班。如果他的讲法是「你没有上受洗班，你就不能受洗作基督徒。」「你没有十一奉献的，就不能上天堂。」「没有说方言的，就不能得救。」那说这话的人就不是基督徒，且要下地狱的。因为他羞辱了耶稣基督的宝血。

所以，我们切要记住：不管你有怎么样的好意，你不可以使人有一丝一毫的观念——「我要作到这个，才能得救。」我们的得救，完完全全是耶稣基督的宝血——这就是因信称义。因此，我觉得：因信称义是最重要的教义，甚至是唯一的教义。

当然，我们绝对是要人善良、奉献、有好行为……，但这不是得救的条件，而是得救的结果。在教会两千年的历史中，最常犯的错误就是这个，这是生死的问题。我们非常我懂我们要做好人，要守律法，所以我们就认为：我们多守了、多行了，神就多喜悦了。尤其是非常严厉、爱主的弟兄姊妹，最容易在这事上犯罪。事实上，我们的得救和得胜都是靠上帝的恩典。因此，当我们看到《申命记》很多很严厉的话，要我们这样、那样的时候，要记得这都是在恩典之下作的。

四 3 耶和华因巴力毗珥的事所行的，你们亲眼看见了。凡随从巴力毗珥的人，耶和华你们的神都从你们中间除灭了，

这件事记载在《民数记》第二十五章，摩押人用诡计诱惑以色列人与摩押地的女子行淫，跪拜她们的神——巴力毗珥，以致耶和华的怒气向以色列人发作，用瘟疫杀死了他们两万四千人。直到祭司非尼哈杀了与米甸女子行淫的首领心利和那女子以后，瘟疫才止息了。这件事情，上帝提醒我们不要拜偶像。其实信靠上帝就是单单依靠上帝，祂是我们唯一的神，我们不崇拜任何偶像——包括马祖、关公、金钱、权力、自己的德行和灵命。上帝让我们有好的德行、知识、灵命，我们感谢主。但这不是我们崇拜的对象；这只是上帝给我们的恩典。

四 4 惟有你们专靠耶和华你们神的人，今日全都存活。

把第 4 节跟第 1 节连在一起看，第 4 节就是第 1 节的基础——专心信靠神的人，就可以活。我们信了主得到力量，遵行神的话，就可以存活。信在先，行在后。

四 5 我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要去得为业的地上遵行，

保罗在《罗马书》第十章第 5-10 节，「摩西写着说：「人若行那出于律法的义，就必因此活着。」（利十八 5）惟有出于信心的义如此说：「你不要心里说：『谁要升到天上去呢？（就是要领下基督来；）谁要下到阴间去呢？（就是要领基督从死里上来。）』」（申三十 12-13）他到底怎么说呢？他说：「这道离你不远，正在你口里，在你心里（就是我

们所传信主的道。)」你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。」并不是摩西与保罗的话有所冲突；而是保罗照犹太教的观点，引一句摩西的话，来驳斥犹太教的错误。摩西与保罗与耶稣的话都是一致的，他们同样是圣灵默示的。不管是摩西或保罗或耶稣的话，只要我们不是凭着恩典、信心去领受，都可以把它教条化、律法化。犹太教就认为遵守律法就可以称义，就可以活着；但保罗说：如果你要用行律法来称义、得救，那你要作的事就是上天、下地把耶稣带来。这不是科学上的困难，而是人在道德、学问、灵性……各方面都已经堕落了，怎么可能彻底的遵行律法？人若靠自己得救，就要彻底的遵行律法——也就是要有本事上到天上，把耶稣领下来；或下到阴间，使耶稣从死里复活。如果能够的话，就能行出律法的义、行为的义；如果作不到的话，人就不可以靠自己得救。事实上，这两点我们分毫也作不到；也作不到任何律法上的要求。最多，我们只能达到外表的善，但内心没有谦卑、信靠上帝的心，也只是更多的下地狱而已。所以，我们需要耶稣道成肉身，为我们赎罪——祂为我们死了，埋葬了，且从死里复活，叫救恩得以完全。《约翰福音》第八章第24节，耶稣说：「所以我对你们说，你们要死在罪中。你们若不信我是基督，必要死在罪中！」我们是死在罪恶过犯中的，需要上帝用这么奇妙的方法来拯救我们。

四 6 所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：『这大国的人真是有智慧，有聪明！』7 哪一大国的人有神与他们相近，像耶和華我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？

谨守遵行

是凭着信心和上帝的恩典。如同上帝当时已经给以色列人恩典来行律法。

智慧聪明

什么是智慧的人？一般我们都会说：智慧的人就是天才无论是科学上像爱因斯坦，或文学上像李白的这些天才，都是聪明。很少有人会认为：我们在万民面前谨守遵行上帝的话，这就叫智慧聪明。不但没有人会这样想，甚至我们在中小学的时候，都会觉得那些在学校里谨守遵行校规的学生就是书呆子、傻瓜、笨蛋。我们不会说：「谨守遵行律法的是聪明。」但我们会称赞：「某某人是智能型的罪犯，他真是聪明，可以不动声色的偷龙转凤，

很轻易地就把三十三亿转入自己的口袋去了。」

我要说：如果你单单照着字句遵行，那可能是书呆子读死书，不知变通，就像赵括只会纸上谈兵⁹，真上战场则兵败如山倒。我们不读死书，乃要灵活应用。因此，在谨守遵行上帝话时，不是按着肉体去遵行，而是有敬畏的心，凭着信心，谦卑地领受上帝话和圣灵去遵行，这才叫作智慧聪明。遵行的结果：在短期之内，世人和我们自己都看我们是愚笨的；但在永生里，我们却是最有智慧聪明的。我们不肯持守到底，就是两面不讨好；可是这种基督徒是最多的，也是呆笨的、有小聪明的、不肯忍耐到底的基督徒。我们并不是像机械一样，一板一眼的；我们是从心中被圣灵感动，知道上帝的爱，被祂恩待，去谨守遵行的。

的确，我们在遵行的时候，看不出来有什么好处，甚至别人也都在笑我们。但是我们越谨守遵行，就越熟练。这就是《加拉太书》第三章第24-25节讲的，「这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义，但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。」不管在得救前、得救后，我们都不废掉律法。即使我们得到了基督，我们还是需要律法操练我们，让我们越来越操练的熟悉，在每件事情上因着信心，因着上帝的恩典，就应用得合宜。这并不是在师傅手下死板的训练，而是因着圣灵，我们就谦卑的来学习。这也就是我们在万民眼前的智慧聪明。

可能万民刚开始不会觉得我们是智慧的；但久而久之，他们会看到的。这在教会历史上的见证有太多了。包括初代教会的基督徒，连最强盛的罗马

⁹ 话说战国时代，赵国大将赵奢与名将廉颇、相国蔺相如并列同位，他的儿子赵括自小学习兵法，熟读兵书，连父亲都考不倒他；然而知子莫若父，赵奢知道儿子虽然谈起兵法头头是道，但过于自信，把用兵看得太容易了，所以他告诉妻子：「使赵不将括即已，若必将之，破赵军者必括也。」意即赵括只能「纸上谈兵」，如果让他当主帅，那么将会是一场大灾难，赵国最后一定毁在他手里！没想到噩梦真的发生了，由于赵奢早逝，领军作战的只剩老将廉颇，不料赵王中了秦国的反间计，竟改派赵括来替代廉颇。赵括的母亲想起丈夫说的话，连忙上书劝阻说：「赵括并非大将之才，请不要重用。」蔺相如也大力反对，说赵括「能读其父书传，不知合变。」但是赵王听不进去。最后赵母只好向赵王请求，如果一定要用赵括，那么万一战败要惩处时，可别连累到她这个做娘的。果然，赵括一接掌兵权，改变廉颇的战略，以致被秦兵围困，一场长平之战，竟然被坑杀了四十万大军！赵国经此一役，元气丧尽，再也无力回天。

人，何尝觉得基督徒最有聪明和能力，不都讥笑吗？可是有一天，罗马帝国被打败了，那十字架却变成了最大的荣耀。看英国、美国那一小群信靠、敬畏上帝的人，最后就翻天覆地、登峰造极了。当然在他们得到聪明、智慧、财富的时候，也常常骄傲，远离了上帝，就又失去了智慧聪明了。

智慧聪明跟谨守遵行是有一些实际上的差距，但是真认识上帝的人就知道这真是上帝的智慧。《箴言》第九章第10节，「敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。」智慧聪明就是敬畏神、认识神，当然也包括要谨守遵行祂所说的话。

「这大国的人真是有智慧，有聪明！」

这话我们听来觉得奇怪，因为以色列何曾是大国？从人的眼光来看，以色列不是大国；如同敬畏上帝的人，不会被称为聪明智慧。但从神的眼光来看是相反的。例如：耶稣看寿数的增加为小事，祂说：「你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？」（太六27）从人来看，使寿数增加，使皱纹减少，这都是最大的事。还有一件事情，人最怕被批评论断。保罗说：「我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。」（林前四3）一个世人最看重的肉体、生命、名誉，基督徒都要看得很小、不重要；我们看为珍珠、宝贝、最重要的，是认识上帝、认识耶稣。

大小也是一样。亚述、巴比伦不大吗？我们不是争千秋，而是争永恒——在永恒里、在上帝里有没有份量。以色列从头到尾都不是一个大国；如同基督教从来都不希罕或追求他在这世上是不是一个最大的宗教或力量。很多基督徒希望基督教在政治、经济上更有力量。很多有专业知识的基督徒想要抓住这些力量，但是你怎么可以不去依靠上帝，而靠自己的一点专业，就想跟这世界较量呢？这不仅被上帝笑，也被其他的专业人员笑。大小、长短、价值，都是要看你有没有信靠上帝。你信靠上帝，一杯水都比千万的金银有价值。

有神与他们相近

「有神与他们相近」，这就是智慧。打个譬如：一个花花公子如果厉害的话，会叫女人自动亲近他；一个生意人如果有生意头脑的话，会叫顾客自动上门。从这样来看，好像讲得通。同样的，在世上有些人就是能够让平安、快乐进来心中；有些人就是能够让神来亲近他。但是我们非常清楚的知道，不是我们有什么好处能使上帝来亲近我们，而是上帝主动的来亲近我们。但是当我们在蒙恩典以后，我们会更加的亲近上帝，好叫上帝亲近我们。

这里的智慧，其实就是有上帝的恩典。因为上帝亲近我们，我们才能够得到这一切的祝福。

亲近

神离我们多远？《使徒行传》第十七章第27节，保罗对雅典的异教徒说：「其实祂离我们各人都不远。」《诗篇》第一三十九篇第7-8节：「我往哪里去躲避祢的灵？我往哪里逃，躲避祢的面？我若升到天上，祢在那里；我若在阴间下榻，祢也在那里。」《耶利米书》第二十三章第23-24节，「耶和华说：「我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？」耶和华说：「人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？」耶和华说：「我岂不充满天地吗？」上帝无所不在。如果，上帝的亲近是人的智慧，那每个人都有智慧。这跟神的同在一样——神的亲近要对我们有益，必须是在祂恩典下渴慕祂的灵、渴慕祂的十字架。从物质来讲，上帝离我们不远，就在我们每一个人的身边。从今生的肉体来看，上帝好像跟以色列人比较亲近。从以色列人中来看，上帝好像跟祭司和利未人比较亲近。《民数记》第十六章第5、9节，摩西对可拉和他一党的人说：「到了早晨，耶和华必指示谁是属他的，谁是圣洁的，就叫谁亲近他；他所拣选的是谁，必叫谁亲近他。」「以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差；」因为祭司和利未人比较亲近会幕，而上帝就在那里。我们要说：这些都是预表式的，神也不是在会幕里，或约柜上；神不是比较偏待以色列人或祭司。

从属灵的来看，《诗篇》第三十四篇第18节，「耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。」神亲近伤心的人，但他必须是会呼求祂的人。有些人越伤心，越抱怨，神也越远离。《诗篇》第一四五篇第18节，「凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。」重点在诚心，信心。《雅各书》第四章第8节，「你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手！心怀二意的人哪，要清洁你们的心！」神施恩，神拣选，神亲近我们，我们才能亲近祂。从人这边来看，很多时候是我们人主动的。我们当然知道这主动也是来是神的恩典，使我们愿意亲近祂，包括有圣洁的行为，不心怀二意。很多人在呼求神的时候，都在脚踏两条船——一边亲近神，一边求神医治我的癌症，解决我的婚姻，帮助我的学业。这不是亲近神。亲近神是一切都置之度外，只要神，不要其他的。只有在这种情形下，神才有可能祝福你的各样东西。《耶

利米书》第三十章第 21 节，「我要使他就近我，他也要亲近我；不然，谁有胆量亲近我呢？这是耶和華说的。」亲近神是上帝的恩典。神拣选、神恩待，我们就会愿意亲近祂。

总之，当人愿意凭着信心，因着圣灵的光照，因着神的恩典知道神话语的宝贵，而不是死板，不用大脑，不用信心的去谨守遵行，就是智慧聪明。一个有上帝亲近的人，会去求告上帝的人，就是有福的人，智慧的人。当神先亲近我们，我们才能求告祂；我们越求告祂，祂就越与我们亲近。这是一个来自上帝的善性循环。

重申何烈山的启示

四 8 又哪一大国有这样公义的律例典章，像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？

我们看过很多这类的故事，包括童话故事会说到：「父亲要送什么给儿女最好呢？」当然，我们作儿女的最希望的就是很大笔的金钱。但是很多的故事会说：钱并不好；要给儿女优良的品行、勤奋的习惯，或好书，才是最好的。这类仁义道德的话是对的，但包括儒家、新儒家、康德，碰到威迫利诱，都容易成为虚伪的说教。从我们中国和西方过去的两千年的历史来看，都是如此，只是制造更多的伪善之辈。

我们基督徒也是这样，包括《诗篇》第十九篇第 10 节，「都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。」第一一九篇，第 72 节，「你口中的训言（或译：律法）与我有益，胜于千万的金银。」第 103 节，「你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！」第 127 节，「所以，我爱你的命令胜于金子，更胜于精金。」真的吗？如果有一本《圣经》和四十亿在你面前让你选，恐怕你选择的是四十亿，而不是《圣经》。当然不是说《圣经》就等于上帝的话，而是因着圣灵，因着神的恩典，因着信心，我们就把《圣经》当作上帝的话，那它的价值就超过四十亿了。因为那里面有永生、生命之道，有一切的智慧。我们求神帮助我们这样的看见。

我觉得：多数的人就我们自己的肉体、脑袋和口里所信的，我们对上帝的宝贝，恐怕真的很少。但是若神的恩典在我们身上，就是那一点点芥菜子大的信心或对上帝的珍惜，都足以叫我们得救。想想这些世俗的人所最以为真宝的，一般不是钱，就是健康，或有说学问、权力、爱情……。但是一个蒙恩得救的人，就像《诗篇》一一九篇讲的，上帝跟我们亲近，让我们愿意渴慕祂，和渴慕遵行祂的

律例典章，这就是最大的福分，比什么都宝贵。希望我们靠着圣灵在生活中这样行。

四 9 你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生，这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。

从这里来看，上帝给我们最宝贵的传家之宝是上帝的律法。我们讲过：上帝的律法若真要成为宝贝，是要凭着信心知道这是上帝的恩典，也凭着上帝的恩典去领受，而不是凭着肉体去遵行这些话。

这里一方面讲到「上帝律法的宝贵」，更重要的一方面是叫我们「一定要记得在西乃山，神颁布律法的那一幕」，也就是不要忘记上帝的恩典，包括你从埃及被拯救。在这一切基础上，不忘记上帝的话，不断的保守你的心灵，免得你忘记上帝的恩典。所以，重点不是：你要保守神的恩典——律法，能不断的传下去。从我们这边来看，保守我们的心灵是最重要的。否则，再宝贵的律法，我们都不知珍惜。《箴言》第四章第 23 节，「你要保守你心，胜过保守一切（或译：你要切切保守你心），因为一生的果效是由心发出。」《马太福音》第十五章第 18 节，耶稣说：「惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。」当然我们的心能够好，也是从上帝的恩典和上帝的律法而来。

「谨慎」，表示我们容易「忽略」。「殷勤」，表示我们容易「懒惰」。「保守」，表示我们容易「失去」。我们什么都守得住，到我们容易失去我们的心。甚至科技发达一点，青春、美貌都可以守得住。但是，我们常常在赚到这一切的时候，我们就已经先失去了我们的心。失去了心，就等于什么都失去了。《诗篇》第一〇六篇第 13 节，「等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望祂的指教；」如果不是圣灵的工作，不是凭着信心，不是天天仰望神的恩典；就算凭着人的耳提面命，天天提醒，我们都会忘记，或不放在心上。自己都会忘记，何况要让儿女记得呢？要让儿女记得：《诗篇》第七八篇第 4-7 节，我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和華的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。因为，他在雅各中立法度，在以色列中设律法；是他吩咐我们祖宗要传给子孙的，使将要生的后代子孙可以晓得；他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，惟要守他的命令。」仰望神，就是信靠上帝。《提摩太后书》第二章第 2 节，**保罗对提摩太说**：「你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。」这里也讲到信仰要一代一代的承传下去。

这容易，也是最危险的，就是只传下「字句、规条和形式」，没有传下那「信仰」。因为信仰是不能传承的；能传承的就只是字句，字句就包含了信仰的内容。如同其他的良善一样，字句传下去是要靠圣灵的工作，才能使信仰永远的烙在人的心中。我们的祷告、教导、讲道、言教、身教，都是凭着圣灵的。他们能不能够领受？我们不知道，但我们尽力而为，希望他们能够领受。有的时候是不容易领受，包括我们自己也是一样——我们容易忘记上帝的恩典、上帝的律法，或忘记自己的本相。若连我们自己都忘记了，又如何传给身边的人或我们的子孙呢？所以，要保守我们的心。

四 10 你在何烈山站在耶和华你神面前的那日，耶和华对我说：「你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。」

你

「你」，不是指摩西；而是把整体的以色列人集合成一个人格（cooperative personality），好像一个人一样。这也代表一个意义——一个失落，就整体失落了；一个听到，就全体得到了。就失落来讲，像亚王。就得到来讲，像基督。一个人顺服，就影响到大家。因此，教会要有一个整体的观念，大家聚集一起在神的面前领受上帝的恩典，敬拜上帝。「教会」希腊文的意思，就是聚集的人。

那日

那一天是《出埃及记》第十九章第 16 节¹⁰，和第二十章 18-21 节¹¹，就是在西乃山底下。他们听见的很有限，在《申命记》和《出埃及记》都记载得不太清楚，隐隐约约的好像是一些雷声和角声，叫他们很害怕。详细的字句是摩西上到山上才领受的。既然摩西与众百姓算为一体，摩西领受了，就等于众以色列人都领受了。而在那一天，他们印象特别深刻的就是惧怕。惧怕就是敬畏。他们知道如

果不遵行是多么的可怕。神恩威并施——恩典，是神带他们出埃及，给他们水喝和吗哪、鹌鹑吃，消灭他们的仇敌埃及人（出十四）和亚玛利人（出十七）；威严，是西乃山非常可怕，遍山地动山摇，有雷轰、闪电、密云、冒烟，并且角声甚大，还有火焰。我们当然是建立在恩典下，学习顺服。但是人往往是这两个都需要，需要恩典的滋润，也需要刑罚的威胁。但我们希望生活中我们越来越不需要这些威迫，最终，我们只要单单有上帝在我们心中，我们就信靠遵行祂的话。

神要我们记得这日子，这日子是大而可畏的日子。神要我们学习敬畏祂。但是希望我们不是因为将有的刑罚而惧怕祂。《约翰壹书》第四章第 16-18 节说：「神就是爱；住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去；因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人，在爱里未得完全。」我们基督徒对上帝的惧怕，不是因害怕上帝处罚我们。因为耶稣已经替我们承受了一切的刑罚，再没有任何的刑罚。对我们信靠主的人而言，没有刑罚，而是一种有益的管教。我们也不怕任何的损失，因为我们已经没有损失了，上帝要给我们的是永不失落的。

但是在今生和肉体上，我们对上帝和损失多多少少会有惧怕。往往我们是因为神管教了我们，或我们有些损失，我们才会有一些警惕。在我们罪恶的肉体没有销毁灭亡之前，我们总还有点怕损失，这也不是全坏，但我们总希望我们对上帝的敬畏越来越单纯——是因为祂伟大的、不变的爱，叫我们敬畏祂。路德说：「属血气的人不懂得怕神。」这话是真实的。因为属灵的人看到上帝的威严、慈爱、智慧、伟大，就有一种单单因着祂而有的敬畏和遵行；不是因自己的得失。

《旧约》的时候，圣灵的工作没有那么的深入，以色列人的信心也没有那么的大。所以他们对上帝的敬畏，并没有发自内心；只是写在石板上的字句和外在的威胁。对多数的以色列人而言，这种敬畏是忘得很快的，即使是那么多的雷轰、闪电、密云，那么多的火、烟、角声，那么的恐怖，他们还是等不多时就忘记了。今天也是一样，照着我们的肉体要来跟随上帝是过一下就忘记了。不管在感动中我们立志跟随祂，或在害怕中我们说不敢离弃祂，我们还是很快的忘记了。希望圣灵帮助我们，使我们能够越来越深入的记得。

¹⁰ 出十九 16-18，「到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓，出营迎接神，都站在山下。西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上；山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。」

¹¹ 出二十 18-21，「众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：「求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。」摩西对百姓说：「不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。」于是百姓远远地站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。」

四 11 那时你们近前来，站在山下，山上有火焰冲天，并有昏黑、密云、幽暗；12 耶和华从火焰中对你们说话，你们只听见声音，却没有看见形象。13 他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上；14 那时，耶和华又吩咐我将律例典章教训你们，使你们在所要去得为业的地上遵行。

你们只听见声音，却没有看见形象

这里很强调只听见声音，没有看见形象。就以以色列人刚刚开始，民智未开的时候，神没有显现祂的形象，目的就在不要人作偶像。《约翰福音》第四章第 24 节，「神是灵，所以拜祂的，必须用灵和真理拜祂。」不是用一个形象拜祂。因为神是没有形象的，包括肉身的形象，因为祂是灵。

《约翰福音》第一章第 10 节，「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。」第十四章第 9 节，耶稣对腓力说：「腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说：『将父显给我们看』呢？」我们看到耶稣就是看到神，包括祂的肉身的部份。但是《圣经》在讲形像的时候，通常是只能能力、慈爱、智慧……。例如：《腓立比书》第六章第 6 节，「耶稣本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；」《哥林多前书》第十一章第 7 节，「男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀，但女人是男人的荣耀。」《以弗所书》第四章第 24 节，「这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。」耶稣本有神的形象和我们有神形象，都是指神的能力、慈爱、智慧……。神是给了我们一个肉体的形象；但我们不要用物质的形象来想上帝。因为祂是灵，是看不见的。所以，不要用任何有形的东西来代替上帝。

重要的是听见祂的话。但话也不可当作一个偶像。因为字句叫人死，那一字一句我们遵行，但更重要的是圣灵让我们抓住字句的精意。

约

这里用「约」来形容神的话。你们要遵行律法，在《出埃及记》第二十四章第 1-8 节¹²，就是「立

约」。在西乃山底下，上帝是在颁布律法，上帝也是在跟以色列人求婚：「你作我的妻子。」这约如同「婚约」一般。当然在《出埃及记》、《申命记》都没有这么讲，而是说：「你作我的子民，我作你的神。」但是，在《新约》和《先知书》，尤其是《以西结书》、《何西阿书》就有说：「你作我的妻子，我作你的丈夫。」这些都是形容的说法。意思是：上帝要以色列人单单的信靠祂，像妻子单单的对丈夫忠贞一样；上帝也把这恩典给单单跟随祂的人，这就是「约」。

在《出埃及记》第二十四章第 1-8 节的「约」，是一个「撒血的约」——就是你违背了，就要死；但这约也有上帝的恩典——就是上帝的应许。这约就等于是律法，要我们去遵行。我们要先说：不是《旧约》和《新约》，或摩西和保罗有冲突；而是单从犹太化的律法来看，律法是违背福音了。《加拉太书》第三章第 11-12 节，「没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：『义人必因信得生。』」律法原不本乎信，只说：『行这些事的，就必因此活着。』」如果照着律法来看，不是因着信心，而是凭着肉体去遵行。若能行得完全，就必因此活着。而我们也知道遵行的结果一定是死，因为凭着我们自己的努力，我们没有办法遵行；一定要有恩典和圣灵，我们才能遵行。在这里，《申命记》第四章讲：以色列人可以遵行。这是因为他们已经先蒙了恩典——出埃及、得吗哪、水……，所以只要他们有信心，就可以遵行得了这个约，而得那个地方为业。

禁拜偶像

四 15 所以，你们要分外谨慎，因为耶和华在何烈山，从火中对你们说话的那日，你们没有看见甚么形象。16 惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，彷彿甚么男像、女像，17 或地上走兽的像，或空中飞鸟的像，18 或地上爬物的像，或地底下水中鱼的像；19 又恐怕你向天举目观看，见耶和华你的神为天下万民所摆列的日、月、星，就是天上的万象，自己便被勾引，敬拜事奉它。

偶像有很多。最初浅的，像以色列人拜的金牛犊，像今天市井小民所拜的妈祖、关公……，这些

¹² 出二十四 1-8「耶和华对摩西说：『你和亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都要上到我这里来，远远下拜。唯独你可以亲近耶和华，他们却不可亲近，百姓也不可和你一同上来。』摩西下山，将耶和华的命令典章都述说与百姓听。众百姓齐声说：『耶和华所吩咐的，我们都必遵行。』摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十

二支派，立十二根柱子；又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上；又将约书念给百姓听。他们说：『耶和华所吩咐的，我们都必遵行。』摩西将血洒在百姓身上，说：『你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话，与你们立约的凭据。』」

偶像还算容易察觉，除去就好了；较隐藏的，像学问、金钱、权力……，这些偶像比较不容易察觉的，更危险，更难对付。今天神造日、月、星、天上的万象，绝不是要我们去敬拜它的。神造这些的目的是什么？

《创世记》第一章第 14-15 节，神说：「天要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。」简单的说，就是定时节。无论在农业社会或畜牧社会，时间、节期都是我们作事的指标。

《诗篇》第八篇第 3-4 节，「我观看祢指头所造的天，并祢所陈设的月亮星宿，便说，人算甚么，祢竟顾念他；世人算甚么，祢竟眷顾他！」看到天和月亮星宿，叫我们谦卑，知道我们是蒙福的、被眷顾的。

《民数记》第二十四章第 17 节，「有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。」《马太福音》第二章第 1-2 节，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒；有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：「那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。」星是神执掌人间的一个预兆。

《创世记》第二十二章第 17 节，「论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。」用星来形容上帝的祝福——多。

星星的确有预兆的作用。像耶稣降生的时候，东方博士就是被星所引导。就现代的科学来看，星对身体和气候是有所影响；但是对命运的影响并没有证实，而且《圣经》也禁止我们作这些事。《以赛亚书》第四十七章第 13-14 节，「你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的、看星宿的，在月朔说预言的，都站起来，教你脱离所要临到你的事。他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力；这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。」《耶利米书》第十九章第 11-13 节，「万军之耶和华如此说，我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫圇；并且人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。耶和华说，我必向这地方和其中的居民如此行，使这城与陀斐特一样。耶路撒冷的房屋和犹太君王的宫殿是已经被玷污的，就是他们在其上向天上的万象烧香，向别神浇奠祭的宫殿房屋，都必与陀斐特一样。」《西番雅书》第一章第 5-7 节，「与那些在房顶上敬拜天上万象的，并那些敬拜耶和华指着起誓；又指着玛勒堪

起誓的，与那些转去不跟从耶和华的，和不寻求耶和华，也不访问祂的；你要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到。耶和华已经预备祭物，将祂的客分别为圣。」《列王记下》第十七章第 16-17 节，「离弃耶和华他们神的一切诫命，为自己铸了两个牛犊的像；立了亚舍拉，敬拜天上的万象，事奉巴力，又使他们的儿女经火，用占卜，行法术卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。」都说：不可拜这些日、月、星辰，和天上的万象。我们敬畏上帝，可以去研究这些天文学。但是，当这些美丽的日、月、星辰，和天上的万象附上一层宗教色彩的时候，就会让人对它的研究和欣赏越过了界。例如：现在很多基督徒随从世界的潮流，说星座（天蝎座……）、谈命运，这是得罪上帝的。我们可以对日、月、星辰、万象有所欣赏、喜悦和感恩，但切切不可对这些仿间的星座命运之说着迷。

四 20 耶和华将你们从埃及领出来，脱离铁炉，要特作自己产业的子民，像今日一样。

「铁炉」，是指以色列人在埃及受苦。

特作自己产业的子民：

耶和华是我的产业，我们是耶和华的产业。

耶和华是我的产业

《诗篇》第十六章第 5 节，「耶和华是我的产业，是我杯中的分。」意思是：祂是我的。祂的一切丰富，都成为我的好处。祂的智慧、慈爱、怜悯、恩待、能力，都是我的，祂把这些白白的赐给我们。因此我们是蒙福的。

我们是耶和华的产业

上帝既是我们的产业，祂就把一切的恩典给我们，要求我们也成为祂的产业。

第一、消极的：

我们不是任何人的。《哥林多前书》第七章第 23 节，「你们是重价买来的，不要作人的奴仆。」所以我们不能效忠于别人；我们的生命只能给上帝，只能听从祂的话。当然相对的，我们要对国家、父母、配偶效忠，但这都是建立在对上帝绝对的效忠。

也不可以给别人。《何西阿书》第十章第 1-2 节，「以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多。果子越多，就越增添祭坛；地土越肥美，就越造美丽的柱像。他们心怀二意，现今要定为有罪。耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。」我们蒙神的恩典而得丰富，不可把这丰富献给偶像，也不可把这荣耀归给偶像。

第二、积极的：我们是祂的产业，我们对祂效忠，我们就要结果子，有丰富的收成。《以赛亚书》第五章第7节说：「万军之耶和华的葡萄园就是以色列家；祂所喜爱的树就是犹太人。」以色列就是上帝的葡萄园，要结出很多甜的果子。但是，当他蒙神的恩典（赛二十七3：时刻浇灌；昼夜看守）却结出酸涩的野葡萄来，难免受神的管教，交在仇敌的手中，成为荒凉。《旧约》¹³、《新约》¹⁴都说，当这产业（property）没有当得的利润（profit），就要被废掉。

四 21 耶和華又因你們的缘故向我發怒，起誓必不容我過約但河，也不容我進入耶和華你神所賜你為業的那美地；22 我只得死在這地，不能過約但河；但你們必過去得那美地。

我不知道摩西有没有一点抱怨。但从这里来看，我想难过是不可避免的。我们说过：我们是一体的，彼此会互相影响的，但我们希望这影响是好的。《希伯来书》第十三章第17节，「你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交帐的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁，就与你们无益

¹³ 赛五4-6，「我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，不再修理，不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长。我也必命云不降雨在其上。」耶十二10，「许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的分，使我美好的分变为荒凉的旷野。」结十九10-14，「你的母亲先前如葡萄树，极其茂盛（原文是在你血中），栽于水旁。因为水多，就多结果子，满生枝子；生出坚固的枝干，可作掌权者的杖。这枝干高举在茂密的枝中，而且它生长高大，枝子繁多，远远可见。但这葡萄树因愤怒被拔出摔在地上；东风吹干其上的果子，坚固的枝干折断枯干，被火烧毁了；如今栽于旷野干旱无水之地。火也从它枝干中发出，烧灭果子，以致没有坚固的枝干可作掌权者的杖。这是哀歌，也必用作哀歌。」

¹⁴ 约十五4-6，「15:4 你们要常在我里面，我也常在你们里面；枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。」启十四18-19，「又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：「伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了！」那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒醉中。」

了。」第7节，「从前引导你们，传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。」摩西的结局有一点凄惨，祂死在这里，没能进去流奶与蜜之地；当然从永恒来讲，祂是得救了。希望我们与我们的牧人是能互相帮助的，千万不要害我们的牧人进不了美地。

四 23 你們要謹慎，免得忘記耶和華你們神與你們所立的約，為自己雕刻偶像，就是耶和華你神所禁止你作的偶像，24 因為耶和華你的神乃是烈火，是忌邪的神。

摩西一再的提醒百姓：千千万万不要有其他的偶像，也不要敬拜它。因为，神是烈火，是忌邪的。这都是形容的说法——当你把祂所恩赐的产业献给别神时，祂会忌妒和生气。当然，这一切都是为了我们的好处。后来，我们也看到以色列人还是忘记了神，作了偶像。以致神忿怒的烈火要烧灭他们。他们若不悔改，结局就是焚烧。

四 25 你們在那地住久了，生子生孫，就雕刻偶像，彷彿甚么形象，敗壞自己，行耶和華你神眼中看為惡的事，惹他發怒。

在那地住久了

人为什么会忘记上帝呢？人为什么会堕落呢？人为什么会远离神呢？当然，有的时候是在旷野，等不多时就忘记了。因为他们仍是属肉体、属血气的，神的话没有在他们心中生根，他们又不肯走十字架的窄路，于是等不多时就忘记了神和神的一切恩典。但是，他们进入了「那地」——应许之地、迦南美地、流奶与蜜之地，蒙神的祝福，子孙满堂了，好像也没有更记得神。他们就雕刻偶像，得罪上帝，惹他发怒。这真是「生于忧患，死于安乐」。神也是难为，祂愿意给我们好的享受，但我们往往舒服了，久而久之，就不知道依靠祂，甚至忘记祂了。也因此，我们的信仰需要不断的更新——披上新人，脱下旧人，不断的结出圣灵的果子；否则不进则退，这是最危险的。危险患难虽然不好，神也希望挪去；但它也有一个正面的结果——让我们更多的去依靠上帝。

换句话说，如果我们当中有很多的第二代、第三代的基督徒，应该是好事；但也是一个危险，就是变成一种文化基督徒——是在文化和环境中认识上帝，自己与上帝没有亲密的关系；甚至是在流奶与蜜之地认识上帝，而不是认识赐流奶与蜜之地的主。希望我们不会住久了、习惯了、舒适了，就不继续在神的恩典中，而慢慢离弃上帝、忘记上帝，失去起初的信心。

四 26 我今日呼天唤地向你们作见证，你们必在过约但河得为业的地上速速灭尽，你们不能在那地上长久，必尽行除灭。

呼天唤地向你们作见证

「我今日呼天唤地向你们作见证」：这话在《申命记》第三十章第 19 节、第三十一章第 28 节，《约伯记》第十六章第 19 节¹⁵，《诗篇》第八九篇第 37 节¹⁶都有讲到。摩西请天地来作见证——「见证我说过这话，到时候这话应验了，你们不要责怪我没有提醒你们。」「见证你们若不听劝告，悔改，你们必在过约但河得为业的地上速速灭尽」。以色列人在埃及、在过红海的时候，没有被灭尽。但他们在旷野的时候，二十岁以外向神发怨言的兵丁死了（民十四 29-30；申二 16）。更可怕的是，以色列人以后要死在他们得为业的流奶与蜜之地。换眼看教会，不也有很多基督徒沉睡在教会里，彷彿死了一般。我们怎能不做醒呢？求主怜悯。

**四 27 耶和华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少；
耶和华必使你们「分散」在万民中**

当以色列人多次的离弃上帝，不悔改的时候，神就照着他们的心愿去行，使他们过着一个没有神的生活，被「分散」在万国当中。

我们从《旧约》《历史书》、《先知书》就看到整个以色列的发展，就知道「分散」是一个咒诅和刑罚。以色列人本来聚集在这流奶与蜜之地，后来远离神了，亡国了，因为逃亡或被掳，而分散到各地。「分散」是一个咒诅和刑罚，但也是一个祝福。

当神在创造世界的时候说：「你们要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。」（创一 28）神赐福给挪亚和他的儿子，也对他们说：「你们要生养众多，遍满了地。」（创九 1）遍满地面，就是「分散」。当人建造巴别塔的时候，就是他们不愿意分散（创十一 4¹⁷）——他们要聚集在示拿平原，以免分散到

¹⁵ 伯十九 16，「现今，在天有我的见证，在上我有我的中保。」

¹⁶ 诗三十八 35-37，「我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎，他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。」

¹⁷ 创十一 4，「他们说：『来吧！我们要建造一座城和一座塔；塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。』」

各地了。所以，「散」或「聚」都可以是好、是坏；是咒诅、是祝福。例如教会，就是一个聚集。大家聚在一起，彼此相爱，敬拜上帝。分散，如果是完成上帝的使命——使万民作主的门徒，奉父、子、圣灵的名，给他们施洗；凡主所吩咐我们的，都教训他们遵守（太二十八 19-20），就是好。

甚至，当上帝惩罚你分散到各地，也可以产生好的结果——一、他们在惩罚中悔改了。二、他们在分散中，见证了神的荣耀，使别国的民会说：「你们的上帝是轻慢不得的。」在《使徒行传》第八章第 1 节，也有同样的情形，「耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处；」初代的教会因为逼迫而分散，福音也就因此传开了。我们要说：信靠上帝的人，真是有福。不管是在管教、试炼、逼迫中，只要信靠主，任何一种坏的经验，它的结果都可以是好的。

**28 在那里，你们必事奉人手所造的神，就是用木石造成，不能看、不能听、不能吃、不能闻的神，
29 但你们在那里必寻求耶和华你的神。你尽心、尽性寻求祂的时候，就必寻见；
30 日后你遭遇一切患难的时候，你必归回耶和华你的神，听从他的话。**

在那里，你们必事奉人手所造的神

以色列人喜欢雕刻偶像，神就使他们心想事成。于是，这些人就分散在那些偶像的发源地，事奉偶像。第 28 和 29 节之间，可以加一段话：他们在那个地方事奉那些不能看、不能听、不能吃、不能闻的假神，就好像他们在服事一个植物人一样，很累、很辛苦。所有拜假神的人，都会有这样的情形。当然我们也知道，因为人的罪性使然，人就乐此不疲，继续服事这些叫我们沉重、疲倦、辛苦的假神。这些假神不但不能帮助我们，反而使我们成为魔鬼利用的工具。我们是有可能尝到了一点甜头，但是付出的代价却更大。最终，这些假神所带给我们的只是众多的伤害——像《诗篇》第一一五篇第 8 节讲的，「造它的要和它一样；凡靠它的也要如此。」我们倚靠它的，也成为不能看、不能听、不能吃、不能闻，逐渐死亡的人。也就是说，我们事奉这些假神，我们会灰心、失望。但是感谢主，也许就在这种绝望中，人就寻求真神。

在那里必寻求耶和华你的神

第 28 和 29 节连在一起，实在叫人很难过。为什么在主给我们的美地，我们不寻求神；而在似乎没有主的地方，才去寻求神？为什么不在有父的家中，跟父亲近；一定要到连猪吃的豆荚都没有的时

候，才想到父的好（路十五）？当然我们也感谢主，因为这世界没有一个地方不是上帝的。所以每个地方，凭着信心，都可以寻见主，得到主。但是，我觉得从第 28 到 29 节，可以是很多蒙恩的人的经历。因为，我们通常不会在很顺利的环境中，跟随上帝、寻求上帝。在《以赛亚书》第四十章以后，常提到以色列人被惩治了、亡国了、分散了以后，他们会重新蒙恩归回。如果从整本《圣经》来看，其实在惩治中，也有神的恩典。《罗马书》第十一章第 17-23 节¹⁸就讲到：那些属上帝的儿女，有一段时间因为不信，好像不结果子的枝子被折下来；但是只要他们不是长久不信，仍要重新再被接上。这不仅是讲以色列人，也在讲每个基督徒。希望我们不是长久不信，能快快的被接回去。

不过我们也记得，耶稣在《马可福音》第三章第 29 节说：「凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。」《希伯来书》第六章第 4-6 节说：「论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。」尝过天恩的滋味，悖逆了，要再回头更是难了，甚至是不可能的。因此，我们不要亵渎上帝，试探上帝，或轻慢上帝的恩典；也不要以为祂有无限的怜悯和接纳，就不断的犯罪，把基督重钉十字架。如果我们有这样的心，就等于亵渎圣灵，定意不回头了。但是，如果我们只是一时的迷途，神的光照叫我们在刑罚和打击中能够受教，重新回到祂那里，那就是蒙福的。是不是蒙福的人，就看你是不是任何时候都寻求神、信靠神的人。不是寻求神给的好处——爱情、财富、恩赐，这些很好，但希望最终这些能叫我们越来越多的寻求神。《诗篇》第十六章第 2 节，「我的好处不在祢以外。」

《路加福音》第十五章，讲了三个「寻求神」的比喻，这三个比喻要一起看。「失羊」、「失钱」、「浪子」的比喻。前两个比较是奥古斯丁和加尔文

¹⁸ 罗十一 17-23「若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口，若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。你若说，那枝子被折下来，是特为叫我接上。不错！他们因为不信，所以被折下来，你因为信，所以立得住；你不可自高，反要惧怕，神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见，神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的；只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们从新接上。」

式的理论，失落的人像羊和铜钱一样，自己回不去主那里；必须是主亲自来找他——这是在讲「上帝的主权」。第三个比喻则是用比较亚米念（Arminian）的观点来讲，是浪子回家，甚至他不需要寻找，因为他知道父亲的家在哪里——这里强调的是「人的责任」。都是正确的，只是加尔文宗讲到「神的全能」，是全备的。因为我们不知道神不断的在找我们，我们知道的是当神在找我们的时候，我们需要有一个全人的回应。我们能够回去天家——不管是从不信到信，或信了又更信，或信了又不信了又回头，任何一个愿意更信主、爱主、渴慕主，或更圣洁、良善、寻求神的意念，都是因为神先寻了我们，祂的恩典已经先临到我們了。因此，我们就因着神的话，和圣灵的感动，和耶稣基督的救恩，说：「我要回去认罪，悔改，信靠听从我父的话。」

第 29 节的「你们必寻求神」，第 30 节的「你必归回神」，这都是因着「神的拣选」而有的。一百个人里面有多少的人是被神拣选的？我们不知道。但我们知道被神拣选的人必会「归回神」。愿我们在生活中，不断的见证出我们是被拣选的人——就是会「寻求神」；而且是在绝望的地方或时候，你因为信靠上帝、有盼望，会寻求耶和華你的神。耶和華是独一的真神。不要轻看祂是「你的」或「我的」神，这都表示「你」或「我」在「约」里。祂不仅是神，且是「你的神」、「我的神」；你、我也不是人而已，我且是「祢的子民」。我们和神之间，彼此有「约」的关系，也就是「被拣选」的关系。

我们寻求神，且是尽心、尽性、尽力、尽意寻求神。我们应该是尽心、尽性、尽力、尽意爱我们的神。但是在堕落的人身上，我们往往是尽心、尽性、尽力、尽意爱主以外的受造物；以致我们丧失流离，像羊没有牧人一样。当神藉着祂十字架的爱，使我们生活中被剥夺、被修剪、被对付，以致我们什么都没有的时候，盼望我们因着耶稣的救赎，会产生一个非常好的反应——就是我们的心不再归向其他的东西，我们全心的寻求我们的神。《马太福音》第七章第 7 节，「寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」不过要记得：第一、这寻找是靠着上帝的恩典，不是靠我们自己。第二、一定要有恒心，而且是全心的。恒心是时间上的不停止，全心则是心无旁骛。

你必归回耶和華你的神

第 30 节也是重覆第 29 节的话。事实上，当我们离弃神的时候，就开始进入患难。只是魔鬼的手

法总是叫我们先甜后苦；主总是叫我们先苦后甜。但是魔鬼给我们的甜头是短暂的；主给我们的苦楚是至暂至轻的。魔鬼给我们的苦是永远的；主给我们的甜美却是极重无比的、永远的荣耀（林后四17）。

神的话是真实的。当我们离弃祂的时候，我们常常遭遇患难，而且是一切患难。在经上所记载的一切，我们后来在《申命记》第二十八、二十九章会看到：一切的咒诅都会一言不差的临到我们身上。当我们遭遇一切的患难的时候，我们就会开始思想主，寻求神；神的话就开始提醒我们，使我们在尘土和炉灰中懊悔（伯四十二6），承认自己的罪过，上帝的美善和正确，归回祂，听从祂的话。

四 31 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列祖所立的约。

你神原是有怜悯的神

我们的神是有怜悯的神。在讲「神的教义（Doctrine of God）」的时候，我们通常讲神的属性是慈爱、怜悯、公义、圣洁、善良、全能……，这些属性是一体的，不能分开来讲的，否则挂一漏万。只是我们人的言语和领悟有限，只好一项一项的讲。事实上，每一个属性都与其他属性相关，有一个就等同所有的，所有的就不会漏掉任何一个。我们的神不仅是一个怜悯的神，我们的神也是一个公义的神、圣洁的神、善良的神和全能的神。救人的经验来讲，好像有所区分，可是在神里没有区分。祂的怜悯跟祂的公义、忿怒、慈爱、圣洁、善良、全能，都是一样的。不过，就我们人了解，这里用「怜悯」是最恰当的字眼。祂怜悯我们这些不配得到怜悯的人，总不撇弃我们，灭绝我们，也不忘记祂与我们所立的约。

不忘记祂起誓与你列祖所立的约

我们在生活中总是觉得神忘记我们了。『诗歌』：「主是不是仍然看顾？」其实我们如果常常被神提醒的话，我们会知道不是神忘记我们，而是我们一天到晚忘记祂。当我们在抱怨神忘记我们的时候，其实是我们忘记祂的信实和公义、圣洁。神不会忘记我们的，求神帮助我们不再这样抱怨。

有一个「余民（remnant）」的观念，在《罗马书》第九章第27-28节，保罗引以赛亚的话，说：「以赛亚指着以色列人喊着说：『以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数；因为主要在世上施行祂的话，叫祂的话都成全，速速地完结。』又如以赛亚先前说过：『若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。』」保

罗特别提到那真正属于上帝的人，是在经过各样的患难和筛选，仍然存留下来的「余数」。那就是蒙神拣选、拯救、保守到底的，不管是经过多少水火（诗六十六12）。我们不知道谁在那「余数」中？但是我们可以从我们是不是信靠上帝，就知道我们是不是被撇下的。

我特别要提，因为我们常常在很多经文看到：神立誓绝不撇弃，但后来好像忍无可忍，就违背了祂自己的诺言，撇弃了以色列人。代表的经文是《诗篇》第八十九篇第34-37节，「我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎，他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。」可是下一节就说：「但祂恼怒祂的受膏者，就丢掉弃绝他。祂厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。」在这短短的几节经文，神的出尔反尔，表现得一览无疑。我们当然知道神说话算话。套句前面说的话，对于属祂的人，祂永不丢弃。不属祂的人，即使表面上在这个「约」中，或表面上受洗、受浸了，或是教会的长老、执事、牧师、传道，但他的心是远离上帝的，神必丢弃。我们不能从人的外表有无点水、浸礼，或是不是会友，来判断这人是不是属上帝的。但是我们是不是属神的，就看我们是不是在任何时候都是归向祂。神不会撇弃这样的人，看起来被忘记了，被撇弃，或要被灭绝了；但神不会忘记所立的约，也不会撇弃，不会灭绝，祂必拯救到底。

《创世记》第二十二章第16-18节，当亚伯拉罕愿意献上以撒的时候，「耶和華说：『你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自已起誓，说，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。』」其实，神说的就必应验，不管起不起誓。但祂特别强调「起誓」的时候，对我们人而言，这是上帝的慎重。

四 32-33 你且考察在你以前的世代，自神造人在世以来，从天这边到天那边，曾有何民听见神在火中说话的声音，像你听见还能存活呢？这样的大事何曾有，何曾听见呢？

你且考察「在你以前的世代」。我们不妨说，在你以前、以后的世代，或在历世历代，有哪一个世代有这样的现象——有何民听见神在火中说话的声音，像你听见还能存活呢？也许别的宗教会说：「我们的神明也会对我们说话。」这里我们不

讨论「护教学」的问题，但我们相信神的话是真实的。单从「解经」的角度来看，这节经文告诉我们：不管在《新约》或《旧约》，神单单的拣选了以色列人，或属祂的儿女——一个蒙召、被拣选、被圣灵感动的人，他们的特点就是听见神的话。当然，先知和耶稣在传讲福音的时候，大家都听到了。这听到包括：神拯救他们出埃及，再对他们说话。

你听见还能存活。事实上，神话语的特点是听祂的话就能活。但是当人没有信心的时候，就是听祂的话就会死。今天，很多教会的姊妹是听祂的话就会睡觉，这跟死是差不多的。我们相信听神的话，产生恰当的敬畏，就能叫我们存活。听祂的话产生恰当的敬畏，包括不是听见而已。「听」在希伯来文或希腊文里，都不是单纯的听见一个声音（audible voice）而已，包括：听懂、听从——去信靠、顺服。这里其实是讲：哪一个民族像你们这样荣幸、有福？

第一个福是：听到了，就有福。以色列人听到了，摩西甚至看到了神的背影。当然这是一个形容，因为血肉之躯不能完全看到主。但是在神的恩典中，多少对神有一点认识。听到神的话就是福气，因此我们很羞愧，《圣经》在我们的手上，我们却很使打看。事实上，多半的基督徒认为：听神的话，是非常无聊的事情，是非常沉重的负担。甚至在教会里面，也越来越多是活动，而不是听道。但是听，就是福气了。

有些宣教士谈到当福音传入一个地方，圣灵巨大的工作，那地的人真的信了主，有一个特别的反应是，人会问：「耶稣为人的罪死了是什么时候的事？」「这两千多年来，你们都到哪里去了？怎么到现在才告诉我们这个好消息。」我们都到哪里去了？满街都是为信主的人，我们却没有跟他们讲，因为我们不觉得那是好消息，是有福的事；也不觉得我们听到的人是非常蒙福的，没有听到的人是可惜的、悲惨的。求神帮助我们，让我们知道自己是蒙福的，而且能够感恩，因为我们听到神的话了。听见，就是蒙福；蒙福以后，不仅要遵行，而且要传扬。

第二个福是：听到，还能活下去。我们人有罪，本是该死的；听到、看到已经是恩典了，听到，还能活下去，是更大的恩典。

第三个福是：听到了能遵行，那就是最大的福。

四 34 神何曾从别的国中，将一国的人民领出来，用试验、神迹、奇事、争战、大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事，像耶和華你们的神在埃及，

在你们眼前为你们所行的一切事呢？35 这是显给你看，要使你知，惟有耶和華他是神，除他以外，再无别神。

在整个以色列人蒙恩的叙述中，最重要的还是「上帝话的颁布」和「听上帝的话」，其后再讲拯救他们出埃及，又把其他的人打败了。神用试验、神迹、奇事、争战、大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事，拯救他们出埃及。以色列人认为这些是福气吗？

试验

「试验」，就是「试炼」。神在以色列人出埃及的那段过程中，是在试验以色列人吗？「试验」，也可翻作「折磨」，就是一种「考验」；就引诱来讲，也是一个「试探」。「试验」、「试探」、「试炼」在希伯来文，希腊文都可以有这样的翻译。同一件事，从神来讲，都是出于好意，为了人好；从魔鬼来讲，都是出于坏意。有的时候，我们试神，可以是出于信心，像基甸以羊毛试神（士六 36-39）；若出于恶心，则是试探神，向以色列人在旷野。在神以十灾试验法老的那半年，对以色列人是试验吗？这对埃及人是攻击、折磨；但对以色列人也是。把这段时间往前看一点，神让以色列人经历试验、折磨、艰难，是从约瑟死了以后，有不认识约瑟的新王起来，治理埃及，第一个、逼迫以色列人作苦工（出一 8-14）；第二个、要杀他们的男婴（出一 16）；第三个、把他们的婴孩丢在尼罗河里（出一 22）。这些《圣经》没多讲，但对以色列人也是一种试验，让以色列人叫苦连天。但是，他们多多少少还记得神一点，就叹息哀求，于是他们的哀声达于神；神就在他们的呼求当中，记念祂与他们先祖所立的约（出二 23-25），兴起摩西来施行拯救。所以，在出埃及以前、以后——大而可畏的旷野，以色列人都有生活上的艰难。人生总是会有一些艰难。

在埃及作苦工的那段日子，感谢主，以色列人还在呼求神。在埃及十灾的那半年中，以色列人刚开始是信靠上帝的，后来动摇了。在《出埃及记》第四章第 30-31 节，「亚伦将耶和華对摩西所说的一切话，述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。以色列人听见耶和華眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。」这时候的以色列人还是信靠神的。但是，后来碰到困难，也就是埃及人要他们作砖却不给草的时候，他们就小信了。第五章第 21 节，他们向摩西、亚伦说：「愿耶和華鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。」

再看后来的十灾。我们常常没有去多想，其实对埃及人是十灾，对以色列人是不是也是十灾？十灾中，第十灾很明显的只是针对埃及人的长子和他们的牲畜（出十一 4-7，十二 29）。其他有些灾——第四灾的苍蝇（出八 23）、第五灾牲畜的瘟疫（出九 4）、第七灾的冰雹（出九 25-26）和第九灾的黑暗（出十 23），也是只发生在埃及人的境内，在以色列境内则没有这些事。但是有些灾并没有这样讲，相对的也祸及以色列人，就像以利亚对亚哈说：「我指着所事奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。」（王上十七 1）结果，以色列有三年半没有下雨（路四 25；雅五 17），以利亚自己也受旱灾之苦。所以，这些灾难对埃及人、对以色列人都是一个试验。我们生活中会有水灾、干旱、地震……，但都要依靠上帝，藉着这些患难和艰难把我们炼得更精。就像《彼得前书》第一章第 6-7 节讲的，「因此，你们是大有喜乐；但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子，更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得著称赞、荣耀、尊贵。」盼望生活中的这些试验，对我们是很好的磨练。

神迹、奇事……显给你看，要使你知，惟有耶和华他是神

这些试验、神迹、奇事、争战、大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事是显给你看。我们现在看，都觉得很好。但想想以色列人出埃及的那段日子，虽然经历那么多的神迹、奇事，但不也是胆战心惊、苦不堪言的。过红海是个大神迹，但过红海之前不也是叫苦连天吗？磐石出水、苦水变甜是很奇妙，但没有水喝或喝苦水的时候不也是呼天号地吗？这些神迹奇事叫我们信心坚定，感谢主；但我们也不要忘记，在经历这些奇妙美事之前，我们也是怨言满天。求神帮助我们，当我们面对艰难，不是自哀自怨，也不是怨天尤人，一切想法都能变为正面。

所有的神迹奇事，我们都要看对。这在《约翰福音》讲了很多，《符类福音》也讲了一些。行神迹奇事的目的是什么？第 35 节说：「惟有耶和华他是神，除祂以外，再无别神。」这也有些没有讲出来的话，就是当你知道耶和华是神的时候，你不只是知道而已，而是要去信靠祂。信心与知道之间要有密切的关系。就好像你口渴得半死，你知道这杯水能解你的渴，你却不去喝这杯水。就好像你病得半死，你知道这药能治愈你的病，你却不去吃这药。

这是顽固、愚蠢。神所行的一切事就是要我们知道：祂是何等宝贝的神，而让我们去投靠祂。

特别在《约翰福音》第六章，当耶稣行了一个神迹奇事——用「五饼二鱼」喂饱五千人的时候，他们多数人不知道那个神迹的意思，以为耶稣是他们长期的饭票，跟随祂就有东西吃了。所以耶稣就责备他们说：「不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的；因为人子是父神所印证的。」（约六 27）「我实实在在地告诉你们，信的人有永生。」（约六 47）「我就是生命的粮，……这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。」（约六 48-50）「我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面！」（约六 53）耶稣说：「你们要吃我的肉，喝我的血。」意思就是「你们要来信我」。所有的神迹，包括耶稣叫瞎子看见的时候，不是叫人知道有一个超级的眼科医师在我们当中；当耶稣平静风和海的时候，不是说祂是「封神榜」级的人物；当耶稣医好一个瘫子，甚至叫死人复活的时候，不是说祂是一个非常棒的医师。即使我们不是那瞎眼的、耳聋的或死亡的人，当这一切的神迹奇事发生的时候，我们应作的就是全心的信靠祂；可惜，我们常常作错了——我们求财富、权力、学问、美丽、健康等物质上的东西。这些东西不是不好，但舍本逐末了。「末」，我们都知道，也喜欢；但「本」是什么？我们常常不知道。「本」，就是单单的信靠主。我们对上帝自己是这么的陌生，这是可悲的。

总之，所有的神迹奇事，就是帮助我们知道「耶和华祂是神」——消极的，我不再拜别神了；积极的，我单单的敬拜耶和华我的神。

四 36 他从天上使你听见祂的声音，为要教训你；又在地上使你看见祂的烈火，并且听见祂从火中所说的话。

听见声音，是为教训；看见烈火，是为警告——听见若不遵行，小心被火焚烧。

四 37 因祂爱你的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及，

神就是爱我们，没有任何理由的；不是因为有什么优点，或可爱之处。

四 38 要将比你强大的国民从你面前赶出，领你进去，将他们的地赐你为业，像今日一样，

现在、过去、将来，我们的神都同样在作事。过去，神曾将比你强大的国民——埃及，从你面前灭绝，带领你离开那地。如今，神也要将比你强大

的国民——迦南七族，从你面前赶出，领你进去那美地。

将他们的地赐你为业，像今日一样

这类的话对我们今天来讲，有一点别扭、困难接受。因为，显得上帝很霸道；我们又像白吃白喝的虫。《圣经》强调：上帝给你的东西的时候，不是叫你白吃白喝，也不是上帝不公平。而是在提醒你一件事——你得到的是白白的恩典，不是你配得的。

四 39 所以今日你要知道，也要记在心上，天上地下惟有耶和华他是神，除他以外，再无别神。

这里有越来越多的神学了。一、你知道只有一位神，祂是有能力、有智慧的。二、祂是跟人有密切关系的。如果你知道的这位神能力很大，但跟地上、人间没有任何关系，我们不需要信祂了。如果你知道一位神很伟大，跟人也有密切的关系，但这位神跟希腊神话里的众神没有两样，会跟人争风吃醋，我们也不要敬拜这样的神。当然，希腊神话里的众神是虚构的，是假神，是表现人对现实世界的不满。我们的神不是这样的神；祂是真神；祂不是高高在上，或造了这世界就不管了；祂是继续在爱我们、眷顾我们。祂作的每件事都显出祂的能力和慈爱。除祂以外，再无别神。我们不要再去投靠任何祂以外的东西，包括看得见的偶像、看不见的名利、骄傲。

四 40 我今日将他的律例诫命晓谕你，你要遵守，使你和你的子孙可以得福，并使你的日子在耶和华你神所赐的地上，得以长久。

律法是叫我们知道我们没有力量去遵守，叫我们信靠祂的。祂赐给我们力量、恩典，我们就可以遵守，也因此蒙福。能够遵守就是恩典，就是蒙福；遵守之后，也可以得福。就如同：你拾金不昧，人家给你赏金，很好；但是我们不是为了赏金而拾金不昧。诚实就是个福气。

你要遵守，使你可以得福，并使你在这地的日子得以长久：这强调人的责任。长久与否，从神那面来讲，操之在神。从人这面来讲，看人是不是信靠祂。

逃城

四 41 那时，摩西在约但河东向日出之地，分定三座城，42 使那素无仇恨无心杀了人的，可以逃到这三城之中的一座城，就得存活：43 为流便人分定旷野平原的比悉；为迦得人分定基列的拉末；为玛拿西人分定巴珊的哥兰。」

这个是指以后到了约但河西——迦南地的时候，也要有三座城，作为「逃城」。

候，也要有三座城，作为「逃城」。

河东有流便、迦得、玛拿西两个半支派，河西有其余的支派。河东、河西有同样的血缘，敬拜同一位神，同样有摩西的律法，也同样有三座逃城——这是一个发人深省的提醒：即使是上帝的选民、蒙神恩典的人，在这个世界里还是会有不幸的事情发生，包括：自己无心杀人、亲人无故死亡。无心杀人的人，很遗憾；亲人被杀的人，则很忿怒。这样的事在河东、河西都有。神却预备逃城，让那不是因为仇恨，无心杀人的，有处可逃。

四章 44 节~二十八章 68 节：摩西第二次的讲话

第四章 44-49 节：序言

四 44 摩西在以色列人面前所陈明的律法，45 就是摩西在以色列人出埃及后，所传给他们的法度、律例、典章。46（在约但河东伯毗珥对面的谷中，在住希实本、亚摩利王西宏之地；这西宏是摩西和以色列人出埃及后所击杀的。47 他们得了他的地，又得了巴珊王噩的地，就是两个亚摩利王，在约但河东向日出之地。48 从亚嫩谷边的亚罗珥，直到西云山，就是黑门山。49 还有约但河东的全亚拉巴，直到亚拉巴海，靠近毗斯迦山根。）

这里讲到他们杀了河东的亚摩利王西宏、巴珊王噩，也得到了他们的地。神就让摩西把律法告诉他们。

第五章：重申律法

十诫

五 1 摩西将以色列众人召了来，对他们说：「以色列人哪，我今日晓谕你们的律例典章，你们要听，可以学习，谨守遵行。」

听了以后，要学习；学习以后，也要去遵守、执行。

五 2 耶和华我们的神在何烈山与我们立约，3 这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。

立约

这并不是说，这约和「神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约」，在本质上有什么不同；而是更清楚的、也跟更广大的一群人立约——这约是亚伯拉罕之约更深的实现。神对亚伯拉罕说：「我必叫你的子孙多起来，如同天上的星那样多。」（创十五 5，二十二 17，二十六 4）如今这约已经实现了，神再次与这世代的以色列人立约，更深的实现祂对亚伯拉罕的应许。所以这约跟《创世记》的约没有什么不一样。

在神学中，尤其是「加尔文宗」很喜欢讨论哪些是「恩典之约」和「工作之约」；哪些是「有条件的约」和「无条件的约」；哪些约是持续的，是上帝守就够了，人不守没关系；哪些约是人一定要守。我觉得这样的分法并不恰当。所有的约：例如神与亚当、夏娃所立的约，虽然《圣经》上没有用「约」这个字，却有「约的形式」。「约」这个字正式的使用，是从挪亚时候的「彩虹之约」开始——神不再用洪水灭这地和地上有血肉的活物（创九

11、15）。有些约就好像那「彩虹之约」一样，是单方面的，神说：「我不再灭你了。」人这边没有任何的义务或责任；所以改革宗的神学家说：这是「绝对的约」。我觉得这样的讲法并不好，所有神与人立的约对那蒙恩的人而言，都是「绝对恩典的约」，都是不会被改变的约。但是我们实在不知道谁是蒙恩的？或谁是被拣选的？我们只知：神知道这些人；我们只要凭信心，我们也是这些人。让我们在祂的恩典中，我们凭着信心，就知道神和我们立约——祂要永永远远作我们的神，我们要永永远远作祂的子民，我们要听祂的话，信靠祂。

至于我们遵守会有什么福，不遵守又会有什么祸，都不是最重要的。最重要的是我们信靠祂。如果有一天，以色列不遵守，终于亡国的时候，那属祂的儿女仍然是守约的、敬畏这位上帝的，上帝也会在他的身上守约，施慈爱。因此，我觉得不必把这些约作太大的区分，约的重点就是信靠上帝的话，遵行上帝的话。

这约在《创世记》的时候是一种应许的形式，就是神对亚伯拉罕说：「我应许你……」在《创世记》第十五章 17 节神跟亚伯拉罕立约，十七章又再次立约，在《加拉太书》第三章就把应许和律法分开。这应许不会被四百三十年后的律法废掉。其实，「律法」、「应许」、「约」都是类似的。在西乃山底下颁布律法，也等同于立约，实践律法的应许。重点是：我们是蒙恩的人，神白白的应许我们、祝福我们；但我们也是领受律法的人，所以有很重的责任，要遵守上帝的话。我们也是在圣约之内，要永远的一靠这位上帝——祂是我们的上帝，我们是祂的儿女。

五 4 耶和华在山上，从火中面对面与你们说话；

当然，以色列人仍然没有很清楚的看到祂。

五 5 那时我站在耶和华和你们中间，要将耶和华的话传给你们（因为你们惧怕那火，没有上山），说：

这里，摩西就是神与以色列人之间的「中保」。在希腊文，「中保」有两个字，一个有点像中间人（mediator）¹⁹；但「中保」还有另外一个意思是

¹⁹ 中保的作用就是斡旋两方之间，促使双方复和。这名词在《圣经》中并不常见：加三 19-20，「这样说来，律法是为谁有的呢。原是为过犯添上的、等候那蒙应许的子孙来到。并且是藉天使经中保之手设立的。但中保本不是为一面作的。神却是一位。」提前二 5，「因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保——乃是降世为人的基督耶稣。」来八 16，「如今耶稣所得的职任是更美的、正如他作更美之约的中保。这

「保证人」(surety)²⁰。你买房子透过中间人，但

约原是凭更美之应许立的。」来九 15, 「为此他作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过、便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。」来十二 24, 「并新约的中保耶稣、以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。」

但是人以中保的身分调解的观念，则贯穿于《圣经》之中。伯十六 19, 约伯说：「现今、在天有我的见证、在上我有我的中保。」伯九 33, 约伯论到自己与神的关系时，也表达这需要，说：「我们中间没有听讼的人，可以向我们两造接手」。撒下十四 1-23, 约押在人际关系中担当大卫和押沙龙之间的中保角色。

²⁰ 中保是担责任，保证别人会清还债项或履行合约的人。Surety 这字也指抵押品，是作为遗失或破损的保障。它也有「确定」的意思，AV 在创十五 13, 十八 13, 二十六 9 和徒十二 11, 即按这意思使用此字 (RSV 有不同的翻译：'indeed', 'I am sure', 等等) (译注：和合本分别译作「的确」、「果真」、「实在」和「我真知道」)。

《圣经》劝戒我们在为人作保时须极其小心：箴十一 15, 「为外人作保的、必受亏损·恨恶击掌的、却得安稳。」十七 18, 「在邻舍面前击掌作保、乃是无知的人。」二十二 26-27, 「不要与人击掌、不要为欠债的作保。你若没有什么偿还、何必使人夺去你睡卧的呢。」

「击掌」一语就等同作保：箴六 1-2, 「我儿、你若为朋友作保、替外人击掌、你就被口中的话语缠住、被嘴里的言语捉住。」十七 18, 「在邻舍面前击掌作保、乃是无知的人。」

犹大用自己的性命来保证便雅悯的安全：创四十三 9, 「我为他作保、你可以从我手中追讨、我若不带他回来交在你面前、我情愿永远担罪。」创四十四 32, 「因为仆人曾向我父亲为这童子作保、说、我若不带他回来交给父亲、我便在父亲面前永远担罪。」

把人交给对方作人质是类似的观念：王下十八 23, 「现在你把当头给我主亚述王、我给你二千匹马、看你这一面骑马的人彀不彀。」赛三十六 8, 「现在你把当头给我主亚述王、我给你二千匹马、看你这一面骑马的人彀不彀。」

主是我们和神之间的中保：诗一一九 122, 「求你为仆人作保、使我得好处·不容骄傲人欺压我。」赛四二 6-7「我耶和华凭公义召你、必搀扶你的手、保守你、使你作众民的中保(中保原文作约)、作外邦人的光、开瞎子的眼、领被囚的出牢狱、领坐黑暗的出监牢。」赛四九 8, 「耶和华如此说、在悦纳的时候我应允了你、在拯救的日子我济助了你、我要保护你、使你作众民的中保(中保原文作约)、复兴遍地、使人承受荒凉之地为业。」来七 22, 「既是起誓立的、耶稣就

中间人并不保证交易一定成功。耶稣基督是我们的中保——祂是一个中间人(提前二 5; 来八 6, 九 15, 十二 24), 也是一个保证人(赛四十二 6-7, 四十九 8; 来七 22; 约壹二 1)。《加拉太书》第三章 19-20 节, 「这样说来、律法是为甚么有的呢。原是为过犯添上的、等候那蒙应许的子孙来到。并且是藉天使经中保——摩西之手设立的。但中保本不是为一面作的。神却是一位。」这里面有很重的神学意味, 这里我们不提。重点就是以色列人非常软弱、小信, 需要藉着一个中间人把律法传给他们。**五 6 「我是耶和华你的神, 曾将你从埃及地为奴之家领出来;**

单单「我是耶和华」这句话, 我们就可以上三十个钟头的「神论」。耶和华的意思, 在《以西结书》讲得最多²¹: 「你们就知道我是耶和华。」祂是全能的。你藉着上帝的创造、管理、立约、施恩、医治、拯救, 你就知道祂是耶和华。「知道」的意思非常的多, 不是单纯的头脑上知道而已, 在旧约、新约里面, 知道都有性爱的意思。包括认识、知道到一个地步, 会有一个密切的投靠和结合。我们要知道祂是耶和华——是作事的神, 是爱我们的神, 也是轻慢不得的神。

神不是要每个人都成为神学家。的确, 祂是创造天地的主; 但这里没有讲祂是创造天地的主, 而是讲一件事, 是在场的两百万个以色列人都亲身经历——「曾将你从埃及地为奴之家领出来」。我们今天不一定是一个好的考古学家、生物学家、地质学家, 我们不一定能跟「无神论者」辩论达尔文「进化论」的错误, 也不一定能从科学的角度谈论上帝创造的合情合理; 但是我们就像《约翰福音》中的瞎子一样(约九 1-11), 我们很清楚的知道: 「我从前是瞎眼的, 现在终于看见了。」或像约伯一样, 能够在尘土和炉灰中懊悔的说: 「我从前风闻有祢, 现在亲眼看见祢。」(伯四十二 5)

以色列人从前在埃及为奴之家, 是很痛苦的。

作了更美之约的中保。」约壹二 1, 「我小子们哪、我将这些话写给你们、是要叫你们不犯罪。若有人犯罪、在父那里我们有一位中保、就是那义者耶稣基督。」

²¹ 结六 7、10、13、14, 七 4、27, 十一 10, 十二 15、16、20, 十三 14、21、23, 十四 8, 十五 7, 二十 26、38、42、44, 二十二 16, 二十四 27, 二十五 5、7、11、17, 二十六 6, 二十八 22、23, 二十九 6、9、21, 卅 8、19、25、26, 三十二 15, 三十三 29, 三十四 27, 三十五 4、9、15, 三十六 11、23、38, 三十七 6、13, 三十八 23, 三十九 6

他们亲眼看到、亲身经历了这个神如何真实的拯救他们。所以，他们非信不可。神爱我们，给我们机会选择要不要与祂立约。以色列人因为神的爱，因为神摆在他们眼前的奇妙作为，就愿意信靠祂，跟祂立约——让耶和華作他们的神，他们作祂的子民。这完全可以应用在我们生活中的每一个层面——耶和華是我们的神，耶穌是我们的神，曾将我们从死亡、罪恶、黑暗的为奴之地领出来（太一 21），叫我们的罪恶得以脱去（弗四 22；西三 9；彼前一 18），叫我们的重担得以轻省（太十一 30），叫我们有永生的盼望（多三 7），叫我们如鹰展翅上腾，奔跑却不困倦，行走却不疲乏（赛四十 31），自由自在、无忧无虑。

祂作了这样的事，所以祂对我们有所要求……

五 7 除了我以外，你不可有别的神。

「不可有别的神」：意思是神是有能力的，你不可以觉得其他的受造物也有能力。有人会说：「明明钱很有能力、权力很有能力。」的确如此，甚至我们要说，即使是美丽，也是很有能力的，可以倾城倾国。知识、学问、智慧、金钱、权力，都可以是能力。但这能力是上帝所赐的。人看不到这一点，就会拜其他的偶像。除了上帝以外，不可以把其他的东西当作有能力的。生病，我们也找医生；出事，我们也找警察；打官司，我们也找律师；求学问，我们也找老师；饿了，我们也找吃的。但是这一切的终极来源是上帝，所以我们敬畏上帝。就如同我们谢饭祷告，或主祷文说：「日用的饮食今日赐我。」并不是我们不尊重农夫，不感谢父母或我们赚钱、辛苦作饭；我们努力工作，但我们只把上帝当作有能力的，祂是能力和恩典的源头。

「除了我以外，你不可有别的神」，也包括神是我们最大的喜悦和喜爱的。一方面神是我们的依靠，祂有能力；一方面神是我们的喜悦和目标。这在奥古斯丁的思想和韦敏斯德的小要理问答（Westminster Shorter Catechism, 1647）里都讲到，人的主要目的是荣耀神²²，永远以祂为乐，在祂里面喜悦²³。

「除了我以外，你不可有别的神」：这是一个

²² 林前十 31，「所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行；」

²³ 诗七十三 25-26「除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残；但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。」

警告，是第一条诫命，也是所有的诫命。正面的告诉我们：你要尽心、尽性、爱主你的神。负面的就是你不可有别的神。我们用正面的来了解，什么是「不可有别的神」？意思就是：第一、要绝对依靠祂。要我们不依靠别的，这实在很难。因为，我们总是喜欢靠医生，靠金钱。可是，我们的信心只能给上帝。我们应当使用金钱，使用学问……，但我们知道上帝在掌管一切，而祂的慈爱、怜悯和全能足以叫我们去依靠的，这就是信心。第二、要以祂为乐，就是神是我唯一的快乐。除神以外，你不可有别的娱乐，这也很难。不是不能有吃喝玩乐，神造了这一切，目的就是叫我们吃喝享受快乐。《使徒行传》第十四章第 15-17 节，保罗说：「诸君，为甚么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样，我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海，和其中万物的永生神。祂在从前的世代，任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来；就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。」基督徒是很快乐的，但我们的罪就是把这些叫我们享乐的东西当作一切。

亚伯拉罕以神为乐。当以撒断奶的时候是庞大的筵席，亚伯拉罕是多高兴，但是耶和華说：「除我以外，不可有别的神。」如果有一天，以撒成为亚伯拉罕的最乐，神说：「把他献给我。」对每个人、每件事都是这样。我们每个人都有兴趣、喜好，或是打乒乓、高尔夫，或是看电视、上网、玩游戏机，或是逛街、珠宝、衣服，都不是坏事，但是如果它夺了你的心，就麻烦了。没有一个律法可以告诉我们「它夺了你的心了」，求圣灵光照我们、帮助我们看见自己的心是否还在神的身上。

五 8 不可为自己雕刻偶像，也不可作甚么形象，彷彿上天、下地，和地底下、水中的百物。9 不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和華你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子直到三、四代；10 爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。

不可为自己雕刻偶像，也不可作甚么形象

这是第二条诫命，就是不可以有其他偶像。当然不只是这个意思，因为我们也没有为自己雕刻偶像。从最简单的来讲，《申命记》常常讲到：你没有看过上帝的形象，就不要把上帝给形象化了；讲得更深一点，我们把上帝形象化，恐怕就不只是指这些木头、石头雕刻的东西了；在我们的心中，可能学问、金钱、儿女、爱情、自由……，都可以变

成我们的偶像。这些都不是有形的东西，但它会牢拢我们的心，叫我们依靠它，以它为最乐。常常我们有了钱，有了女朋友，有了美貌，有了博士学位，却没有了上帝。

「不可为自己雕刻偶像」，这个诫命的重点在「不要把自己当作神」。在次序上：

第一、不要为自己作任何的事。我们作一切的事是为了主，是为了邻舍。我们当然也吃，也喝，但作这一切是要把神当作终极的目标，不是为了满足自己，而是把自己当作上帝的一个仆人和器皿，服事上帝和教会。总之，我们是为了主而活，是为了邻舍而活。例如：我讲课喝很多水，不是为自己喝的，是希望我讲话能够清楚，对学生更有帮助。我睡眠充足，不是为了自己，是为了头脑清楚，能够把课讲好，让学生明白，得到帮助。终极的目的，也不在人的身上，而是能荣耀上帝。

第二、不要用偶像、其他的東西代表上帝。这跟自己比较没有关系。在《罗马书》第一章第23节，讲到人的罪恶就是「将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，彷彿必朽坏的人，和飞禽、走兽、昆虫的样式。」以色列人出了埃及，到了西乃山，律法颁布以后，摩西在山上四十天，以色列人就在山下为自己铸了一只金牛犊。他们并不是那金牛犊是巴力，而是说那金牛犊是领你出埃及地的耶和華（出三十二8）。因为，属肉体的我们总是希望敬拜的对象是听得见、看得到、摸得到的。因此，圣灵使我们能够信靠上帝是很重要的。

第三、不要把任何一个偶像当作神一般的敬拜、事奉。这个会惹神嫉妒的。因为祂是忌邪的神，祂不允许你有第二个丈夫。这是《以西结书》很喜欢形容的，我们是祂的妻子。

恨我的

当你为自己雕刻偶像，把自己当作神；或当你用其他的東西来代表神的时候，甚至是用教会、《圣经》、牧师、金牛犊来代表神的时候；或当你就用其他的偶像来代替神的时候，第一、叫上帝嫉妒；第二、显然是恨我。当一个男人有婚外情的时候，他或许会说：「我两个都爱，我是鱼与熊掌都想兼得。」这是胡说八道。你爱另一个女的，从这里来讲，就是你恨你的妻子。神说：「你作了偶像，你是恨我。」神的话一点也不过分或太重。因为，神应得，也配得我们所有的爱。我们的爱有一点不在祂身上，这就叫作在恨祂，祂会追讨你的罪。

「爱我，守我诫命的」，这也是不可为自己作偶像、拜偶像的正面的意思。正面的就是单单爱上

帝。《约翰壹书》第三章第18节，「小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。」如果我们真的爱祂就真的有爱祂的行动——就是守祂的诫命和吩咐，在圣洁中靠着祂彼此相爱。

恨我的，我必追讨他的罪，自父及子直到三、四代；爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代

当上帝讲「我必当面处罚」时，是讲祂的惩罚是很快的。当上帝讲「我必追讨他的罪，自父及子直到三、四代」的时候，是讲祂的处罚是很严厉的。如果这个处罚继续传下去，就会继续处罚直到三、四代。我们会认为很不公平，例如：老爸作了一个偶像，他的罪怎可追溯到我的身上？这一点也不合乎现在的法理观念。父亲是杀人犯，儿子照样可以当总统的；除非儿子照样犯了罪。为什么要追讨他的罪直到三、四代？这是不公平。但下面一件事更不公平，却没有人反弹过——「爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代」。为什么这个人罪了一件好事，就子子孙孙到一千代都蒙福？这也很不公平。只是，让我们不服气的，我们就说不公平；让我们占了便宜，得了乖，我们就不说不公平。这就像我们买乐透，买了一百次都不中，我们会说不公平；买了一次就乐透了，我们就不会说不公平。这不也一样不公平吗？照「或然率」讲，这是很不公平的。可见我们在骂上帝不公平的时候，我们也是很不公平的在骂上帝。因为我们选择对我们有利的。上帝对我们的刑罚是三、四倍的，对我们的祝福是千倍的。很显然上帝对我们的好是千倍的，这也是很不公平的。但是同样的，我们也不去追究这不公平，因为我们得了便宜；我们最追究的是我们亏损的部份，这是我们的气。

也有人用《以西结书》第十八章：再没有父债子还的事情，每一个人都要为自己的行为负责，来反驳咒诅的遗传。我不觉得《圣经》的任一段经文会废掉另一段经文；不论是《新约》或《旧约》，《圣经》上的每一个字都会成全的。因此，我们应当要对经文有正确和清楚的了解。

《圣经》中，不管是《以西结书》第十八章²⁴，

²⁴ 那时以色列就流行一个俗语，「父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。」这话的目的是抹煞自己的责任，把自己被掳、受苦的原因推到祖先的罪孽，不愿意承认自己的罪恶。耶和華就说：「我指着我的永生起誓，你们在以色列中，必不再有用这俗语的因由。看哪，世人都是属我的；为父的怎样属我，为子的也照样属我；犯罪的，他必死亡。」「儿子行正直与合理的事，谨守

或其他经文都有讲到，神会照个人的行为报应个人，个人要担当自己的罪，这话是真实的；如同「神必追讨罪恶，自父及子直到三、四代」，也是真实的；如同「神会白白的赦免人的罪过」，也是真实的——这就是耶稣在十字架上为我们而死，祂的宝血洗净我们一切的罪恶，涂抹我们一切的过犯，不再追讨我们的罪恶。用信心来看，这些在人现实的生活中，都是真实的。

我们信靠上帝的人就知道：没有任何的罪追讨在我们身上，《诗篇》第一〇三篇第 10 节，「祂没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。」因为主为我们付了代价，承担了一切罪恶的刑罚——死。信靠上帝的人，神也一定因着我们自己的行为或恶或善，来报应我们²⁵。如果我们犯罪，神也一定按着我们的罪过来修剪我们。如果我们信靠上帝，神也一定按着我们从祂那里所领受的恩典，来赏赐我们。总之，信靠上帝就是有福的人。对信靠上帝的人而言，神一切的刑罚，也是爱的管教，都是要叫我们受益的。

在现实堕落的世界里，人不无罪恶的影响。我们都了解，我们每一个人都被我们的父母影响，也被环境所影响着。所以，生在广岛长崎的人，也许他的儿子、孙子都有某种基因的变异或得癌症的机率高的可能，因为那地方的辐射性特别高。也许你生活在某一个化学工厂的废水排放区域，说不定你和你的子孙都会受这污染的影响。甚至一个母亲怀孕时期的心情、胎教、抽烟、吸毒、吃药，对胎儿的健康也是颇有影响的。这些道理很合科学，我们也能了解——罪恶的影响，不管是污染或其他东西，是可以延续的。好的、坏的都会有所影响，即使是基督徒，神也没有把这层自然律拿掉。重要的是，上帝的恩典是尽量限制坏的、恶的；延长好的。可是，人总是在罪恶之中，就一直看到那「祸会殃及三、四代」。其实凭着信心来看，神真是用

遵行我的一切律例，他必定存活。唯有犯罪的，他必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。恶人若回头离开所作的一切罪恶，谨守我一切的律例，行正直与合理的事，他必定存活，不致死亡。他所犯的一切罪过都不被记念，因所行的义，他必存活。」

²⁵ 伯三十四 11，「他必按人所作的报应人，使各人照所行的得报。」箴十二 14，「人因口所结的果子，必饱得美福；人手所作的，必为自己的报应。」启二十二 12，「看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。」

千倍的恩典加在人的身上。所以，这经文既是真实的，也是叫我们感恩的。

五 11 不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

十诫有不同的分法，一般在华人教会里这是第三条诫命。

「不可妄称耶和华你神的名」，用最浅的讲法就是，不要有咒诅的话（curse word），不要滥用“*Oh, Jesus!*”“*Oh, My God!*”这些字眼。在清教徒的时候，这种轻蔑的语气，是可以判死罪的。这等于妄称耶和华你的名。当然我也觉得这样的了解太简单了。因为，《圣经》上讲到神的名的时候是讲到神的全部。我们称神的名讲到两件事，一是依靠祂；一是把荣耀归给祂。所以，我们奉神的名作事、奉神的名祷告、奉神的名把一杯水给人……，事实上，我们都是靠这位主在作事，也都把荣耀归给祂。不可妄称耶和华你神的名，讲得简单一点，就是我们希望：我们的生活、动作、言语，都能够信靠这个超乎万名之上的名，也都荣耀这个名。

耶和华必不以他为无罪

从正面的来看，「耶和华必不以他为无罪」，可以用《马太福音》第七章第 21 节耶稣的话来解释。耶稣说：「凡称呼我「主啊！主啊！」的人，不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人才能进去。」因为那是妄称。甚至，神要以你为有罪。因为，你没有真实的依靠祂，把荣耀归给祂。

五 12 当照耶和华你神所吩咐的守安息日为圣日：13 六日要劳碌作你一切的工，14 但第七日是向耶和华你神当守的安息日；这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，使你的仆婢可以和你一样安息。15 你也要记念，你在埃及地作过奴仆，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来，因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。

这是最长的一个诫命。我们不能说这是最长的，就是最重要的。事实上，所有的诫命总归就是两条——「爱神」和「爱人」，或说是一条²⁶。前面四诫就是爱神；后面六诫就是爱人（罗十三 9-10²⁷），

²⁶ 加五 14，「因为全律法都包在「爱人如己」这一句话之内了。」雅二 8，经上记着说：「要爱人如己。」你们若全守这至尊的律法，才是好的。」

²⁷ 罗十三 9-10，「像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在「爱人如己」这一句话之内了。……爱就完全了律法。」

这是耶稣的分法。在《马太福音》第二十二章第35-40节，有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他：「夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？」耶稣对他说：「你要尽心，尽性，尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的；其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。」（参可十二28-31²⁸）无论是爱神和爱人，都是从领受神的爱而来的。

所有的诫命，简单的说，也都只有一个——就是你要信靠上帝。前面四个诫：不可以有别的神，不可以雕刻偶像，不可以妄称耶和華你神的名，其实就是信靠上帝。信靠了，自然能有安息。所以，要守安息日为圣日，也是信靠上帝。只不过安息日的诫命，有更多实用的部份。

安息日

「安息日」的意思，我们要从最早的《创世记》开始了解。「安息日」的意义：

第一个意义：神作好了一切的工

这是《创世记》第二章第2节。《创世记》第二章1-3节说：「天地万物都造齐了。到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。」当然这是拟人化的说法，因为神从来没有休息过，祂也不需要休息，祂用祂权能的命令托住万有（来一3），祂创造、拯救、掌管、看守，祂一直不断的作每件事，没有停止工作过。《约翰福音》第五章第17节，耶稣说：「我父作事直到如今。」所以，「安息日」是为了人，神好像安息了，要人知道祂把一切的工作都作完了，且作好了，是完美的。因此，我们就可以安息，享受那快乐；意思也就是我们要信靠祂——在一种相信这位慈爱、全能的上帝，祂把一切的事情都作好了的心态下生活，这就叫作信心。我们基督徒常常没有信心，因为我们不是把上帝当作安息日的主，而是严苛的法老——叫我们右脸给人家打，左脸也要转过去由他打。有人要拿我们的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼我们走一里路，我们就同他走二里；有求我们的，就给他；有向我们借贷的，不可推辞。要爱我们的邻舍，恨我们的仇敌。（太五39-43）我们常常觉得这个上帝真是坏

²⁸ 可十二28-31，有一个文士来问耶稣说：「诫命中哪是第一要紧的呢？」耶稣回答说：「第一要紧的，就是说：『以色列啊，你要听，主我们神是独一无二的主；你要尽心，尽性，尽意，尽力爱主你的神。』其次就是说：『要爱人如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」

透了，但又不敢反抗祂。这都是我们肉体的反应，是错误的。祂是一个把事情可以作完的上帝。

第二个意义：六日要劳碌作你一切的工

这是《申命记》第五章第13节。重要不在我们上班几日，事实上，我们天天都在工作、服事，天天也都在安息。但即使在堕落的世界里，神仍然要人工作。《创世记》第三章第19节，「你必汗流满面，才得糊口，……」罪恶的咒诅并不是人要工作，而是我们作得非常的痛苦。因为，神创造世界，人还没有犯罪之前，就要工作——《创世记》第一章第13节，神赐福给亚当、夏娃，又对他们说：「要……治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。」第二章第15节，「耶和華神将那人（亚当）安置在伊甸园，使他修理看守。」将来在新天新地里，我们也要努力的工作——《启示录》第二十二章第3节，「在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他。」只是我们是喜悦的作工。即使在堕落的世界里，我们是会汗流满面，但只要愿意去作，这其中也会有祝福。这在我们华人或犹太人都有这样的传统，马克思·韦伯（Max Weber, 1864~1920, 近代社会学之父）在《新教伦理与资本主义精神（The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism）》中称它作「辛苦工作」²⁹。但是现代的人都不喜欢作事，只动口，不动手，不动脚。甚至嘴巴也不太动；当然我们华人要批评、论断、抱怨的时候，嘴就动得很勤了，但都用错了。相反的，我们应该要多闭嘴，多动手、动脚、多流汗工作，才是好的。

第三个意义：是慈爱

这是《申命记》第五章第14节说的。在《出埃及记》第二十章讲到的「十诫」，并没有提到这一句话。我觉得这句话非常宝贵：我们要让自己和我们的儿女、奴婢、牛、驴、牲畜，并寄居的客旅得到安息——这是要我们对人有慈爱和怜悯。因此，一、我们不是一个工作狂，也不是一个偷懒的

²⁹ 对清教徒而言，「辛勤工作」（劳动）是人的天职（神召 Calling），目的在于荣耀神。这是受路德的「职业神召观念」影响，又经加尔文宗的「世俗禁欲主义」所强化。他们以为尘世的存在只是为荣耀神而服务。因此，基督徒在尘世的唯一任务就是尽可能的服从圣诫，为荣耀神而辛劳致富。换句话说，基督徒的爱人如己，是为了荣耀上帝，而不是为了服务肉体 and 罪恶。这种爱只能表现在履行日常工作（职业）的责任，以此谋取社会的利益。韦伯认为：在某种意义上，基督新教的工作伦理观，是一种资本主义精神，对西方近代资本主义的发展有莫大的作用。

员工；我们是努力工作的。但是，我们是在工作中安息，在安息中工作。二、我们不是一个苛刻的老板，喜欢整人，给人重担，让人疲累。我们既蒙恩典，就要对人慈爱，这慈爱是我们蒙恩以后的反应。因为神让我们得到安息，我们也让人得到安息。尤其在这个罪恶的世界里面，哪一天也不是重要的；我们应该使我们自己的身体和我们的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并寄居的客旅，天天都得到安息，也都有恰当的工作。

第四个意义：是拯救

这是《申命记》第五章第 15 节。耶和華你神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来——我们是领受神的拯救的。神拯救我们就是让我们对别人有慈爱，甚至《利未记》提到的「安息年」和「禧年」，特别强调我们对动物、植物、土地都要有慈爱，这是很合乎生态环保的。但重点不在生态环保，而是：一个蒙恩得救的人是非常的勤快，在上帝的恩典中喜悦的工作，也在工作中满有喜悦，对人有恩典；但是不是像资本主义者那样非常疯狂的工作，或像共产主义者那样的奴役别人工作。

第五个意义：是耶稣

如果安息日的意义是拯救，那安息日的意义就跟耶稣有关系，因为耶稣是安息日的主。《马太福音》第十一章第 28-30 节，「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息；我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」不管是生活中的重担，律法的重担，我们在耶稣那里就得到安息。

第六个意义：是信心

一、《以赛亚书》第三十章第 15 节，「你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。」就我们的生理来讲，我们都知道这一点也不稀奇，你好好睡觉就有力气，你心中没有焦虑，就不会有溃疡和高血压。但在这世界上怎么会没有让我们焦虑、紧张、害怕的事，我们唯有信靠我们的上帝，信靠使我们得到安息的主。

二、《马太福音》第六章第 19-34 节，论到「真财宝」，叫我们不要为身体的吃喝穿、生命的寿数、地上财宝的积攒忧虑。因为我们需用的这一切东西，我们的天父是知道的，祂都有预备。因此，不是不要努力工作，也不是不要服事；但不要忧虑。

三、《希伯来书》第四章 1-3 节，「我们既蒙留下有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得我们中间

或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：「我在怒中起誓说：『他们断不可进入我的安息！』」其实造物之工，从创世以来已经成全了。」安息日居然要畏惧，要赶路？看起来很不合理。我们说过：我们是在安息中工作，在工作中安息。不仅是安息日，也是安息夜。因为，《诗篇》第一二七篇第 2 节，「惟有耶和華所亲爱的，必叫他安然睡觉。」你信靠上帝，仰望上帝，就能够胜过一切争战。因此，每天工作的时候也不焦虑，也不发脾气，也不紧张；每天也都能够安然入睡。以色列人在大而可畏的旷野走路时，没有办法进入安息。因为，环境叫他们没有信心——他们不依靠上帝的话，不相信上帝会有美好的预备，以致倒在旷野了。

同样，这六个意义都可以结合在一起，因为上帝作了一切的工，我们就不担心，不害怕。因为上帝给我力量，我就努力的工作。因为上帝拯救我，我就对人有慈爱。上帝的拯救在耶稣和十字架上显得最完全。

这个诫命是一个祝福，也是一个命令。很清楚的叫我们每一个礼拜有一天、每七年有一年、每五十年有一年，有一个彻底的安息。但是我们的罪恶也在这里表现出来了。犹太人为了这个诫命跟耶稣有很大的冲突。上帝希望我们有安息；但是犹太人把这个安息变成最沉重的重担。这在电影『屋顶上的提琴手』有很好的诠释。今天基督徒也是一样，主日应当是最喜悦的，但对许多基督徒，甚至传道人是最痛苦的；倒是星期一变成复活节了，因为今天不必讲道，不必看到那么多长执的嘴脸了，不必僵着脸陪笑。另外一个令服事的基督徒、传道人不能安息的，恐怕就是圣诞夜。我们不肯安息，是因为我们没有信心；我们要奔跑，表现自己还有一点能力。信靠上帝的人不应该有那么多的忧虑。没有信心，怎么能在埃及的奴役下、在旷野的大而可畏下、在仇敌的虎视眈眈中、在这世界的弱肉强食中、在律法的重轭下、在我们的人生里、在魔鬼的攻击下……，看到上帝的怜悯，而有安息？我们是会惊慌，是会害怕。如同，门徒在大海中，波涛汹涌，就没有安息。彼得走在海面上，看环境，不看耶稣，也没有安息。但是求主的话帮助我们。

第七个意义：是和好，就是平安 (shalom)

特别在《哥林多后书》第五章第 18-20 节³⁰，《以弗所书》第二章第 16-18 节³¹提到：和好，就是我们不在上帝的震怒之下，与神和好了，仇恨、重轭、刑罚都不再存在了。所以，安息是最大的一个享受，也是我们最不要的一个享受。

五 16 当照耶和華你神所吩咐的，孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和華你神所賜你的地上，得以長久。

前四诫是对神的，后六诫则是对人的。基本上，我们对神能够爱，对人也能够爱。对人的六个诫命中第一个就是对父母，这也合乎我们中国人的伦理；但也有跟我们中国伦理非常不一样的地方。「孝敬」的原文意思是荣耀、尊重、尊敬，在英文里只翻作“honor”。因此，中文的「孝」是不是不要翻，比较合乎原文。父母养育儿女，儿女归荣耀给父母，这是合理的。孔子讲过：奉养父母最难的是「色难」。我们要给他东西吃喝、花钱请菲佣照顾、送养老院都不难；但最难的就是对他和颜悦色。推而广之，养育儿女也色难。给他们最好的学校、最好的东西不难；但是常常河东狮吼。爱丈夫也色难。善待你的老板和员工，也是色难。因此，我觉得“honor”，就是尊重。

保罗在《以弗所书》第六章第 1 节讲过：「你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。」在《哥罗西书》第三章 20 节也说：「你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。」《马可福音》第七章第 10-12 节，耶稣也说过不可以「各耳板」为理由，「对父母说，我所当奉给你的，已经作了「各耳板」」（各耳板就是供献的意思），就容他不再奉养父母。」保罗在《提摩太前书》第五章第 5、16 节也对提摩太说：「若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。」「信主的妇女，若家中有寡妇，自己就当救济她们，不可

³⁰ 「他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分，赐给我们。这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯，归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。」

³¹ 「既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人；因为我们两下藉着祂，被一个圣灵所感，得以进到父面前。」

累着教会，好使教会能救济那真无倚靠的寡妇。」也就是要子女在家里学习尊重父母。

不过，这也跟中国的伦理有很大的不一样。我觉得这里最好是翻作「尊重父母」。因为，当我们中国人讲到「孝」的时候，有太多的顺、有太多的天下无不是的父母。这是不合《圣经》的。天下没有无不是的儿女、丈夫、妻子，因为只有神不会犯错的。我们不会绝对的顺从任何人间权柄。从这里来看，顺从的成分并不高，甚至根本没有；就是「尊重」，用《以弗所书》的话来讲，就是「在主里听从」。因为我们是顺从上帝的；不是父母讲什么，我们都要听。当然我们更不能这个理由，来悖逆我们的父母。只是我们知道：父母和我们一样都是罪人。神是赋予他们权柄，设立他们作我们的掌管着。当然太多的父母是错误的，也不是基督徒。我们华人对儿女的前途、命运，很多是凭着自己的私欲安排，叫他们顺服，好塑造成我们所要的。这是不对的。西方世界在基督教的影响下，比较尊重孩子，就是这个理由，他能尊重孩子，孩子也比较会尊重父母。但求主帮助，让我们是顺服神的，作父母的能有更多的正确教导，对父母也有更多的尊重和恭敬的态度。

神特别讲到这是使你得福的——使你的日子在耶和華你神所賜你的地上，得以長久（参出二十 12）；也就是，在世长寿（弗六 2）。当然每一条诫命神都赐福，但保罗在《以弗所书》第六章第 2-3 节说：这是第一条带应许的诫命。但不要用字面来理解，并不是一个孝子就活得特别长。有人用这经文为依据，说要长寿就要孝顺父母。其实这不是「孝子」，而是「孝寿」。我们总不是为得什么好处，才去作什么事。我相信这是神对我们软弱人性的一个鼓励，因为要好好孝顺父母，真是很困难——尤其老人家重听、唠叨、不讲理的时候，我们不能打、不能骂，只能更温柔、有智慧的来处理。

五 17 不可杀人。

当然不能杀人，但这也引起很多问题。有多的神学家和基督徒就在讨论：是不是要废除死刑？因为神说不可杀人，所以任何情形下都不可杀人，包括杀人犯。在西方，大概有百分之九十到九五以上的神学家和教会领导者都反对两种形式的杀人——一种是死刑，另一种就是战争。若说这是一种人道精神，是可贵的。不过，这样的解释并不合《圣经》。死刑和战争是不好的事，我们要尽量避免。可是我们看《圣经》，神在罪恶的世界上，并没有废止了这死刑和战争。我也不觉得耶稣叫我们废止

这两者，甚至在耶稣叫我们纳税给该撒的时候，就隐隐约约的肯定了政府的权力，包括罗马政府有杀人和开战的权力。

简单的说，不可杀人和流人的血，这是对个人而言。所以，我们任何时候不杀人，甚至不可以报复。因此，白冰冰不可以杀陈进兴，犯罪杀人是要受国法的惩治。至于用死刑杀一个罪犯，和用战争杀侵略者，这个权柄，神给了国家的执政掌权者。保罗在《罗马书》第十三章第1-5节说：「在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的，都是神所命的；所以，抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的，必自取刑罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕，你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑，他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的；所以，你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。」国家有权柄杀人，也有权柄对其他国家开战。这是自奥古斯丁以来教会主要的想法。不过这一两百年来，越来越多人否定死刑和反对战争。的确，杀人和战争实在都是非常不好的事；但是我不觉得废除死刑和反战是正确的解释。从《圣经》来看，国家在执行死刑的时候不是用报复的方式，是要维持社会良善的风俗，也是对作恶和杀人者的一个惩罚。另外不可杀人，我们从《新约》也可以看到，从神的观点来讲，绝对不是形式上杀人的问题，是不是你在恨弟兄。《约翰壹书》第三章第15节，「凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。」耶稣在《马太福音》第五章第21-22节说：「你们听见有吩咐古人的话，说：『不可杀人。』」又说：「凡杀人的难免受审判。」只是我告诉你们，凡（有古卷在凡字下加：无缘无故地）向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是「拉加」的，难免公会的审断；凡骂弟兄是「魔利」的，难免地狱的火。」我们不杀人，不仅是不去恨人；正面来讲，我们应当用良善待人。如同前面讲到，「爱神的，就不可以有别神。」又「为自己雕刻偶像，就是恨上帝。」如此说来，不爱邻舍，就已经是恨他们；冷淡的对待邻舍，就是某种形式的杀人了。讲到这些，不管《新约》、《旧约》，都是恩典以下的反应。不是你守了十诫，祂来爱你；而是神已经白白的来爱你、拯救你、给你力量，你就在祂的恩典中不杀人、不恨人、不自义。

五 18 不可奸淫。

从《新约》来看，包括看到妇女不可动淫念。无论是恨人或动淫念这些事，我们在罪恶的世界里，我们不可完全摆脱。耶稣在《马太福音》第五章第27节说：「你们听见有话说：『不可奸淫。』」只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。」这也不是照字面来讲，弟兄就知道，即是我们有一万只眼也不够剜；这是指我们靠着上帝的恩典，「除恶务要净」的态度，我们需要靠着恩典有这样的志愿，求主救我们。

「不可奸淫」用在婚姻的事上，希望我们更爱神给我们的丈夫和妻子。如果再讲下去就更复杂了。《哥林多前书》第七章第26-27节，保罗在圣灵感动下说：「人不如守素安常才好。你有妻子缠着哩，就不要脱离；你没有妻子缠着哩，就不要求妻子。」我觉得我们最不守素安常了——没结婚的拼命想结婚；结婚了又拼命的想离婚；离了婚以后又想再婚。总之，就是对现况不满。从《圣经》来看，应该是叫我们尽可能的满足于现况。同样的，服事主的事上也是这样。我们总不要是因为气老板、气同事，就到神学院唸书，以后好去教会服事。如果是这样，恐怕以后也会气牧师、气弟兄姊妹。这不是说，我们是在服事都很好的情况下蒙召，才是真实的。但是能守素安常是很重要的。求神帮助我们，在我们非常容易被引诱的罪性上，能够蒙神保守，脱离罪恶。

五 19 不可偷盗。

可以讲非常的多。我常看到西欧的社会学家、政治学者、社会主义者说：「资本家赚来的钱是巧取豪夺来的，也就是偷来的。因为，那是虚假的合法。」这是一种错误的世界观。

《以西结书》第十八章第7-8节说：「未曾亏负人，乃将欠债之人的当头还给他；未曾抢夺人的物件，却将食物给饥饿的人吃，将衣服给赤身的人穿；未曾向借钱的弟兄取利，也未曾向借粮的弟兄多要，缩手不作罪孽，在两人之间，按至理判断；」**未曾亏负人，乃将欠债之人的当头还给他**
按他当得的给他

「亏负」，就是别人当得的，你没有给他。社会学家（Socialism）会说：「不亏负」，用英文来讲就是“to each according to his/her due

(merit) ” (按他当得的给他), 这就叫作「公平」。这问题还没有解决。什么又是「当得的」呢? 例如: 我跟你讲好作八小时的工要一千元, 你作好了工, 当得这一千元, 我却给你——这当得的没有得, 就叫作「亏负」, 我亏负我的雇工; 相反的, 你领了这一千元, 却在这八小时内又吃喝又睡觉的——这当得的没有作, 也叫作「亏负」, 你归负你的老板。这其实比较是资本主义的伦理, 讲个人主义, 你该作的就作。

按他基本的需要给他

可是很奇怪, 《圣经》在这里讲「未曾亏负人, 乃将欠债之人的当头还给他」。意思是: 有一个穷光蛋, 身无分文, 三餐不能温饱, 就找有钱的弟兄你借钱了。可是没有什么值钱的东西可以当, 就拿每晚睡觉都要盖的棉被当给你, 借了三餐的饭钱。可是到了晚上, 还是没有钱赎回他的当头——棉被。照理说, 你根本就不需要把棉被还给他, 因为他没有按照约定把钱还给你。可是《申命记》第二十四章第 13-14 节说: 「他若是穷人, 你不可留他的当头过夜; 日落的时候, 总要把当头还他, 使他用那件衣服盖着睡觉, 他就为你祝福, 这在耶和华你神面前, 就是你的义了。」他真的欠你; 但你若不把当头还给他, 就是你欠他了。不要想到现在的经济罪犯, 就以为他们有福了; 而是那个时候有穷人, 他向人借钱, 其实就是要钱, 因为他根本还不了。非常希奇的一件事, 就是那债主把别人不当得的东西还给他, 用英文来讲就是 “to each according to his/her basic need” (按他的基本需要给他), 这就叫作「公平」、「不亏负」。我们承认: 这种公平中, 有很大的怜悯。公平和怜悯在我们人间有很大的冲突, 可是在《圣经》中, 则不太能够区分。

偷: 没有按他基本的需要给他

今天我们讲到「偷」, 就是我辛辛苦苦赚来的钱, 未经我的同意, 你把他拿走了。但是《圣经》的确讲到: 当穷人没有赚到任何钱的时候, 你没有把食物给他, 就是偷了他的。不信主的人恐怕会说: 「哪有这种事, 这是共产党。」这不是共产党, 为什么是你偷了他的? 这只有从教会来看, 凡物公用。为什么我们基督徒把东西给人? 这不是西方提倡的社会福利政策——那常常是鼓励人懒惰、不工作、不上进的, 我是坚决的反对。但我也承认很多时候教会在作这类的服事时, 也养成人好吃懒作的习惯, 这也是不应该的。可是我们要记得, 当神在这罪恶的世界分配恩典的时候, 有些人是多, 有些

人是少。这跟我们讲的三、四代和千代是一样的, 实在是不能算。不管他的道德因素是什么, 反正就是会有很大的差距——例如: 有些人多赚, 有些人少赚; 有些人生下来就特别聪明, 有些人生下来就是这么愚笨; 有些人就是顺顺利利, 不断高升, 有些人就是倒霉透顶, 四处碰壁。那社会上如何解决这些不平的现象? 我在念博士的时候, 很多哲学家, 包括最有名的两位哈佛大学的教授: 约翰·罗尔斯 John Rawls (1921~November 25, 2002, 著有《正义论 *A Theory of Justice*》, 1971) 和罗伯特·诺齐克 Robert Nozick (1938~January 23, 2002, 著有《无政府 国家和乌托邦 *Anarchy, State and Utopia*》, 1974) 就谈到「分配」的问题——如何分配才是公平的? 我不觉得人间可以解决这个问题。

资本主义很有效率, 可是实在残忍; 社会主义看起来好像比较慈爱, 但是有更大的残忍和缺乏效率。基督徒的看法呢? 我觉得这不适用在不信主的社会里。因此, 很多神学家说: 「基督徒要……影响这个世界或这个世界的法律。」我都有很大的问号。因为, 我觉得没有基督徒伦理, 如同没有基督徒物理、基督徒数学一样。不论是基督徒或这世界, 这些都是一样; 不同的是, 我们基督徒有一个不同的心——我们在作任何事情的时候, 我们承认自己是个罪人, 但因为神的爱, 我们对人有更大的同情和怜悯。

我们基督徒怎么看这些事? 基督徒、非基督徒都在上帝的掌管之中。但是今天一个基督徒, 如果他很有钱, 《圣经》说: 他应当给那些没有作工的穷人, 如果没有给, 就是亏负。今天我们捐钱给穷人, 我们会说: 这是好心、慈悲、怜悯; 但是《圣经》没有说这是很好的事, 反而说这是当作的。因为, 这个世界的一切都是上帝的, 连我们的生命、气息、动作、聪明、智慧也是上帝给的。所以不可以夸口, 也不可以说我的富裕是我自己的。上帝有的时候一个月给你一百万, 给他十元。是要你作管家, 那一百万仍不是你的。我们什么都没有, 有的只有罪恶和地狱的火。上帝赦免拯救了我们, 当祂给我们的有多余的话, 不是要埋在地底下 (路六 19-20; 二十五 18、26-28), 不是要建一个仓库存起来 (路十二 15-21)。《哥林多后书》第八章第 14-15 节, 「乃要均平, 就是要你们的富余, 现在可以补他们的不足, 使他们的富余, 将来也可以补你们的不足, 这就均平了。如经上所记: 『多收的也没有余; 少收的也没有缺。』」这不是共产主义, 这是

肢体生活，真正的爱。如果神给你的聪明才智和能力多，神的意思不是叫你自肥，而是叫你妥善运用这一切，让更多人得到帮助，而且作这些事的时候，一点骄傲自大的心都不可以有——不是为了感谢状、或被人立为好人好事代表，因为一切的荣耀都是神的。这就是神要我们作的。神从收吗哪作例子，「多收的也没有余；少收的也没有缺。」多拿的，都会烂掉、臭掉；少收的，没有力量捡的，也都够（出十六）。

到底什么样是太多了？这也因人而异，也许有的人是苦行僧，一个月台币一千元就够了；也许有的人是病西施、药罐子，一天医药费就要一千元；也许有的人一天的车费就要一千元。在《雅各书》第五章第1-6节，讲到富人的错误，「嘻！你们这些富足人哪，应当哭泣，号咷，因为将有苦难临到你们身上！你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是；又要吃你们的肉，如同火烧，你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声，已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子，竟娇养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。」当你们的财物坏了，衣服被虫子咬了，金银都长锈了，就表示太多了。《雅各书》讲的就是现代社会的特点——东西太多了。基督徒的生活必须是俭朴的，必须是能跟人分享的。不过，大家都不愿意分享，宁可多了、坏了、锈了，制造更多的垃圾。

总之，不要「偷」，就是不要拿上帝的东西来肥己。肥己，就是太多了，连自己都消化不了，以致堆积储存了起来。我们要记得万有都是上帝的，包括你的聪明、智慧、金钱……，都是要用来服事上帝的。你私藏了：从人间看，是合乎法理；但从神看，就是偷了不属于东西。

五 20 不可作假见证陷害人。

广义的：

一般扩大的来讲，「不可作假见证」就是「不可说谎」。《约翰福音》第八章第44节，耶稣说：「你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行！他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父！」所以，我们不说谎是应该的。

狭义的：

不过这里的重点是「作假见证陷害人」，意思是作假见证是会害死人的。包括《申命记》第十三

章，有人是异端，敬拜偶像、假神，这人是要处死的。这必须要有见证人。只要有两个人作假见证，以谎言说另一人是异端，就可害死这个人（申十七6；十九15）。因此，狭义的讲，作假见证就是用上帝的律法在整人。耶洗别就用过一次，她是外邦的女子，可是她对耶和華的话很熟悉。越懂上帝的话，越是错用，就越罪加一等。在《列王记上》第二十一章讲到，亚哈想要拿到「拿伯的葡萄园」。拿伯敬畏耶和華，拒绝将我先人留下的产业与亚哈交换。你可能会说：「把拿伯杀了，不就好了。」那你就没有耶洗别聪明。因为，耶和華的律法，土地是不可以永卖，归给其他的支派。《利未记》第二十五章第23节，「地不可永卖，因为地是我的，你们在我面前是客旅，是寄居的。」《民数记》第三十六章第7节，「这样，以色列人的产业就不从这支派归到那支派，因为以色列人要各守各祖宗支派的产业。」就算是拿伯死了，田产还是归给他儿子继承。他儿子死了，还是归给他孙子或至近的亲属。总归，这产业是轮不到亚哈的份。耶洗别的聪明是她知道：如果拿伯谤渎神的话，那他在以色列的产业上就无分，这产业就要充公。《利未记》第二十四章第15-16节，神对摩西说：「你要晓谕以色列人说，凡咒诅神的，必担当他的罪。那亵渎耶和華名的，必被治死，全会众总要用石头打死他，不管是寄居的，是本地人，他亵渎耶和華名的时候，必被治死。」耶洗别就找两个人作假见证说：「拿伯谤渎神了。」不仅他被打死，而且那个产业就不归那个支派了。

我们今天有没有伙同其他的人一起批评论断，没有经过查证或思想，就造谣生事，坏了别人的名声？当别人在批评的时候，我们基督徒是不是静默不语的默许别人的假见证，或加油添醋来附和别人的假见证。这是神所厌恶的，我们的舌头真的要很小心。

五 21 不可贪恋人的妻子，也不可贪图人的房屋、田地、仆婢、牛、驴，并他一切所有的。」

「贪恋」、「贪图」，就是「贪心」。基本上，第一、不尊重别人，想把别人的东西据为己有；第二、不满意、不相信上帝的安排。例如：当你垂涎别的女人，不仅是好色，而且是不满意上帝赏赐给你的妻子。所以，不可贪恋，简单的说，就是信上帝；也不是乐知天命，就消极不振，无所谓；我们是知道祂的良善和全能，就越信靠祂，也越积极的工作。除祂以外，我们没有别的神。不管是在性爱上、吃的事上、名利上、在多样肉体精神都需要的事上，

我们都以神是我们的满足。

「贪恋」，是一种心理的状况，是迫切的想要一个东西。我们也有这种情形。「贪恋人的妻子」，特别是针对弟兄。但我们也想得多一点，当我们贪恋人的妻子，也表示我们对自己的妻子是非常的不满。不一定是性爱上面的事，也可能是想到别人的温柔体贴，老婆的凶悍跋扈。

我们还贪恋什么？金钱、权力、地位……。只要拿到博士就好了，只要选上立委就好了，只要能开奔驰就好了……。我们有很多爱慕的、恋慕的东西占据我们的心。我们必须爱上帝，我们才能胜过这些东西。只有上帝的爱，我们才能不会无休止的贪恋受造物。奥古斯丁在《上主之城》批评罗马文明的时候说：「罗马人贪恋名誉，这造成了非常伟大的事情，但也造成非常多的残忍。」所以即使贪恋学问、权力、性的满足，或人道主义者非常希望有一个非常公平的社会——这看起来已经是人所能盼望的最好的东西了，但是如果你像鹿切慕溪水一样，渴慕的对象却不是上帝，结果就会偏差。所以，最后一个诫命跟第一个诫命还是连在一起的一一「除我以外，你不可以有别的神。」——要以神为满足：《提摩太前书》第六章第 6-8 节，「然而敬虔加上知足的心便是大利了。因为我们没有带甚么到世上来，也不能带甚么去，只要有衣有食，就当知足；」这我们都了解，我们中国人都讲要知足常乐，可是最难行的也是这个经文。这种知足也不是说我们不要改进，不要更好；而是以上帝为满足。像《腓立比书》第四章第 11-12 节，保罗说：「我并不是因缺乏说这话，我无论在甚么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。」保罗不是像鲁迅说的一样，一个呆木头什么也不作，每天知足常乐，能吃就好了。保罗和耶稣，都是服事主到自己的性命也不顾了；我们也好，那些经济罪犯也好，都是工作到性命都不顾——在犯罪的事上，非常勤快；在爱妻子和分内的事上，却变得呆滞了。我们对自己的私利，很积极；对于爱人，我们就很慢。知足，是上帝爱的推动，绝不是懒惰的，而是非常积极的、喜悦的。《希伯来书》第十三章第 5 节，「你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足；因为主曾说：『我总不撇下你，也不丢弃你。』」所以我们可以放胆说：『主是帮助我的，我必不惧怕；人能把怎么样呢？』」很多心理学家都说：「人的不知足，是一种不安全感。」美丽的妳，或怕人家的光彩盖过

了妳；政坛的你，或怕别人夺了你的权柄。求神帮助我们信靠祂，以祂为我们的喜乐，为我们的满足。**五 22 这些话是耶和華在山上，从火中、云中、幽暗中，大声晓谕你们全会众的，此外并没有添别的话。他就把这话写在两块石版上，交给我了。**

把这话写在两块石版上

写在石板上，就像《约书亚记》，好多次把上帝的话写在石头上（八 32、二十四 26），但都没有用。我们希望是写在心版上，让我们打从心底愿意遵行神的话。

百姓惧怕神

五 23 那时，火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音，你们支派中所有的首领和长老都来就近我，火焰烧山

「火焰烧山」，详细的情形我们不清楚，是森林大火吗？我们能够知道的是整个「十诫」颁布的时候，是一个很恐怖的现象。但是，这也是上帝的慈爱，因为对这群作惯奴隶的人而言，需要有这种恐怖，来制止他们回埃及作人的仆人，和吸引他们遵守上帝的话。如同摩西对百姓说：「不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏祂，不致犯罪。」（出二十 20）但这也预表了，如果不敬畏祂，不遵守祂的话，将要经历永火的刑罚。

五 24 说：『看哪，耶和華我们神将祂的荣光和祂的大能显给我们看，我们又听见祂的声音从火中出来。今日我们得见神与人说话，人还存活，祂的荣光和祂的大能

包括祂如何拯救他们，包括埃及的十灾，旷野的云柱、火柱，红海的分开，苦水的变甜，吗哪的降下，磐石的出水……，这都是祂的荣光和祂的大能。能力中显出祂的荣光，荣光中显出祂的能力。

显给我们看，我们又听见祂的声音

不过，恐怕祂的荣光和祂的大能，最重要的不是那些神迹奇事，而是律法的颁布。祂的话语是最大的荣光；祂的律法是最大的能力。以色列人听到了，也看到了，而且神和他们说话，他们居然还能活着。——人是不配得这样的恩典的，以色列人一直都知道。

五 25 现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和華我们神的声音，就必死亡，2 我们看，我们又听见祂的声音 6 凡属血气的，曾有何人听见永生神的声音从火中出来，像我们听见还能存活呢？

有可能这火是非常的炙热，他们觉得害怕。那火的烟雾和热度，我们也只能想象。恐怕物质上的

烟雾和热度不是这么重要，重要的是属灵上的震撼力。

五 27 求你近前去，听耶和华我们神所要说的一切话，将他对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。」

这是一个中保所作的事，在《加拉太书》第三章第 19-20 节³²，保罗特别说：「应许不需要中保，上帝一方面讲就够了。」实际上，「应许」和「约」和「律法」，也不一定要有那么大的差距。只是这个时候，他们对上帝的慈爱和恩典，没有那么清楚的认识；而圣灵广泛的降临，和耶稣基督的恩典，也都只是有一点点的预表而已；所以他们比较知道的是惧怕上帝（敬畏上帝），而不是亲近上帝。讲到敬畏上帝，也希望我们的信心，始终有更纯洁的惧怕——不是怕损失，因为信靠上帝的人没有损失；而是因着上帝的威严，就有一种对祂的敬畏。

总之，希望我们总是愿意亲近上帝，享受上帝，爱上帝；也对祂的威严有那一种深刻的敬畏。

五 28 你们对我说的话，耶和华都听见了。耶和华对我说：「这百姓的话，我听见了，他们所说的都是。」

耶和华对我说：「……他们所说的都是。」

也就是说，以色列人不想那么接近上帝，是「对的」。我们不要以为，接近上帝就一定是对的，不接近上帝就一定是错的。在这个阶段的以色列人不接近上帝，其实就是亲近上帝的一种表现——因为他们自觉不配；这有点像彼得打到很多鱼的时候，就俯伏在耶稣膝前，说：「主啊，离开我，我是个罪人！」（路五 8）这是一种谦卑的惧怕，其实是认识耶和华的全能和慈爱和恩典，因着信靠祂、爱祂，不敢得罪祂——是合神心意的惧怕，是「儿女的心」。所以耶和华说：「他们所说的都是。」

不合神心意的惧怕，就是怕损失，这种惧怕是不讨神的喜悦，不认识神的慈爱，是「奴仆的心」，天主教称为「奴畏」。

五 29 惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命，使他们和他们的子孙永远得福。

蒙上帝的恩典，敬畏上帝，常遵守我的一切诫命——这本身就是福气。但是，凡有的，还要加给他，叫他有余。（太十三 12；二十五 29）所以，更

多的给他福气——使他们和他们的子孙永远得福。

五 30 你去对他们说，你们回帐棚去吧。31 至于你，可以站在我这里，我要将一切诫命、律例、典章传给你，你要教训他们，使他们在我的地上遵行。」

回头看《出埃及记》第二十～三十二章：摩西领受了「律法」，就下山去跟百姓讲，百姓同意遵守这十条诫命，摩西就又上山领受比较细节的「约书」。当摩西在山上四十天，百姓在山下就出了乱子——作了金牛犊。不过，在《申命记》这里，神还是肯定他们有敬畏的心——重点就是以色列人要遵守，摩西也要继续的领受。

所以，惧怕上帝，是希望产生更多爱祂、亲近祂的心，而不是远离祂；越亲近祂，也有越深的敬畏和惧怕祂。无论是惧怕或敬畏，都希望是好的。

五 32 所以，你们要照耶和华你们神所吩咐的谨守遵行，不可偏离左右，

不可偏离左右，就是不偏左或偏右。上帝的话是不增加，也不减少；不是在某方面需要特别加强，也不是在某方面需要特别减少。我们也不是在字句上说不偏左右，而是我们心灵单纯的信靠祂、仰望祂。因为，律法上的字句是叫人死，精意（灵）是叫人活（林后三 6）。

五 33 耶和华你们神所吩咐你们行的，你们都要去行，使你们可以存活得福，并使你们的日子在所承受的地上，得以长久。

不仅是孝顺父母而已，而是所有上帝的话都要遵行。

³² 加三 19-20，「这样说来，律法是为甚么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是藉天使经中保之手设立的；但中保本不是为一面作的，神却是一位。」

第六章：最大的诫命：

爱耶和华你的神

六 1 这是耶和华你们神所吩咐，教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要去得为业的地上遵行，
2 好叫你和你子子孙孙，一生敬畏耶和华你的神，谨守祂的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。

好叫你和你子子孙孙，一生敬畏神

这些经文不断的重复，不是不重要，而是强调我们不仅要听，且要在信心中去遵行。神要给我们的恩典和福气，就蒙拣选的人而言，一定会得到的。但我们实在是看不到，也不知道哪些人是蒙拣选的。是不是蒙拣选的，就看他——是不是凭着信心，在神已经给他得为业的地上去遵行；不但自己遵行，且教导子子孙孙遵行，一生敬畏神。

我不知道如何教导刚出生的婴孩知道遵行神的话。但神的话既是真实的，我们就能这样作到。也许刚生下的婴孩我们还没办法叫他讲话，但是我们有一种心，这孩子是在主的手里，我们是用信靠神的态度在养育他，希望他越来越懂事的时候，也越来越敬畏上帝。当然，他到底能不能敬畏上帝并不在我们的手里，可是我们要作这样的事——教导他一生敬畏神，和谨守祂的一切律例诫命。

一生敬畏神

希望大家在看「敬畏」这两个字的时候，都把它当成「害怕」。不是说，就不要敬畏，而是我们要了解《圣经》多么的强调我们对上帝要有那一份「害怕」——这是好的害怕，不是奴仆的心，怕损失。因为，神已经把一生的恩典都给你了。

谨守祂的一切律例诫命

从《新约》来讲，就是在信靠上帝和爱中更谨守。

六 3 以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。

神所应许你的

神的应许：从神那边来讲，是白白的恩典，绝对会实现；从人这边来讲，如果我们人不谨慎、不遵行的话，这应许好像是会收回的。《加拉太书》第三章第 17 节，「我是这么说，神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空，」可是当我们一再的不听，应许就好像归于虚空了。希望我们不是那个不听话的人。我们能听，不但是得这地为业，越多享福；生命也会更丰富，可以长久。神儿女的生活是活的，而不是死的；是

进步的，而不是停留的。

六 4 以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，

5 你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。

你要听

《马可福音》第十二章第 29-30 节，就是引自这里。28 节讲到，有一个文士来，听见撒都该人辩论，晓得耶稣回答的好，就问祂说：「诫命中哪是第一要紧的呢？」第 29-30 节，耶稣回答说：「第一要紧的，就是说：『以色列啊，你要听，主我们神是独一的主；你要尽心，尽性，尽意，尽力爱主你的神。』」

耶稣讲话的时候，也常常会提醒人：「凡有耳的，就应当听！」例如：《马太福音》第十三章第 9、43 节，《路加福音》第十四章第 35 节，还有《启示录》第二章第 7 节，第十三章第 9 节。听，不仅是耳朵听见，且要听得明白，又信靠、遵从。之所以强调要听，就是因为我们常常不听；之所以强调要听主的话，就是因为我们常常听了其他人的话，而不听我们独一的主的话。

耶和华我们神

祂是我们的神。不只是我的神而已，因为我跟祂有特殊的「约」的关系，所以我是祂的子民，我也是祂的儿女、祂的新妇、祂的仆人。也不是我自己单单依靠祂而已，而是一群蒙拣选的人互为肢体，我们彼此相爱，有美好的互动。

耶和华是独一的主

祂是独一的，再没有爱你的，也没有发号司令的。也就是耶和华是独有全能的，独享权力的。

「主」的意思，就是你要服从。你是祂的仆人，祂是你的主人。你作任何事要顺服这个主人，听祂的话，像那百夫长对耶稣说：「主啊，你到我舍下，我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了；因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说：『去！』他就去；对那个说『来！』他就来；对我的仆人说：『你作这事！』他就去作。」（太八 8-9）主跟救主跟神有相同的，也有不同的。最大的不同：主人是要求最大的顺服的。

爱耶和华你的神

爱，是从神而来的（约壹四 7³³），且要被十字架所对付，否则我们的爱就不能持续，也不能恒久忍耐，甚至我们会对神的慈爱有所怀疑。

³³ 约壹四 7-8，「我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。」

整个以色列的历史，就是违反这句话「爱耶和
华你的神」的历史。包括：《尼希米记》第十三
章第 26-27 节讲到，「以色列王所罗门不是在这样的
事上犯罪吗？在多国中并没有一王像他，且蒙他神
所爱，神立他作以色列全国的王，然而连他也被外
邦女子引诱犯罪。如此，我岂听你们行这大恶，娶
外邦女子干犯我们的神呢？」我们如果从物质上
来看，最蒙神爱的就是所罗门，即使是大卫也没有
那么多的丰富；但是，也没有一个王像所罗门一
样得罪上帝，有那么多的妃嫔，有那么多要爱的
偶像。以色列人一直很难去爱上帝，套句《玛拉
基书》第一章第 2 节的话来讲，就是「耶和
华说：『我曾爱你们。』你们却说：『祢在何
事上爱我们呢？』」如果我们一直不知道上帝
爱我们，那就更不要说要尽心、尽性、尽力的
爱祂了。求神让我们知道神爱我们（约壹三
16³⁴），且不断地从祂那里得到爱的力量，使
我们能持续的爱祂、喜悦祂、信靠祂、顺服
祂，也爱我们的弟兄姊妹（约壹四 12³⁵）。

这又跟使徒约翰讲的很类似——《约翰壹书》
第一章第 2-6 节「我们若遵守祂的诫命，就
晓得是认识祂。人若说：『我认识祂。』却不
遵守祂的诫命，便是说谎话的，真理也不在
祂心里了。凡遵守主道的，爱神的心在祂里
面实在是完全的，从此我们知道，我们是在
主里面。人若说，他住在主里面，就该自己
照主所行的去行。」《约翰贰书》第二章
第 6 节，「我们若照祂的命令行，这就是
爱，你们从起初所听见当行的，就是这命令。」
我们爱祂，就是遵行祂的话。不遵行祂的
话，就是不是爱祂。耶稣也讲过这个例子。
《马太福音》第二十一章第 28-31 节，「耶
稣说：『一个人有两个儿子，他来对大儿子
说：『我儿，你今天到葡萄园里去作工。』」
他回答说「我不去」，以后自己懊悔，就去
了。又来对小儿子也是这样说；他回答说「
父啊，我去」，他却不去。你们想，这两个
儿子是哪一个遵行父命呢？」他们说：『大
儿子。』真正遵行的是真正去做的，而不是
口头说说的。

**六 6 我今日所吩咐你的话，都要记在心上，7 也要
殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，**

³⁴ 约壹三 16，「主为我们舍命，我们从此就知道何为
爱；」四 9，「神差祂独生子到世间来，使我们藉着
祂得生，神爱我们的心，在此就显明了。」

³⁵ 约壹四 12，「从来没有人见过神，我们若彼此相
爱，神就住在我们里面，爱祂的心在我们里面得
以完全了。」

**躺下，起来，都要谈论。8 也要系在手上为记号，
戴在额上为经文；9 又要写在你房屋的门框上，并
你的城门上。**

记在心上

遵行，是从「记在心上」开始。这在《新约》
就实现了。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱
浇灌在我们心里（罗五 5）；主将祂的律法写
在我们心上，又放在我们的里面（来十 16；参：
来八 10）；我们是用永生神的灵写的；不是
写在石版上，乃是写在心版上（林后三 3）。
记在心上，就不会等不多时就忘记了，就不会
因为环境改变就忘记了；而且是越记越清楚，
越强烈。《诗篇》第三十七篇 30-31 节，「
义人的口谈论智慧；他的舌头讲说公平。神的
律法在他心里；他的脚总不滑跌。」

殷勤教训

既记在心里，也就出于口，殷勤教训儿女——
乘着儿女愿意听的时候，教导他们。孩子随着
年岁的长大，越来越难去教导他们。我自己觉
得孩子从六岁以后，他自己的意念越是逐年的
增强，他的可塑性也越是逐年的降低。因此，
教导孩子认识神，是越早越好。

这里只讲到「要殷勤教训你的儿女」，但是
没有讲「要殷勤教训你的父母、配偶」。我猜，
神很有智慧，知道父母和配偶是不能殷勤教
训的。因为这就叫作唠叨、囉唆。

「教训」，我们也想到《提摩太后书》第四章
第 2 节，保罗对提摩太说：「务要传道，无
论得时不得时，总要专心；并用百般的忍耐、
各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。」《歌
罗西书》第一章第 28 节，保罗说：「我们传
扬祂，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各
人，要把各人在基督里完完全全地引到神面
前。」第三章第 16 节，「当用各样的智慧，
把基督的道理丰丰富富地存在心里（或译：
当把基督的道理丰丰富富地存在心里，以各
样的智慧），用诗章、颂词、灵歌彼此教导，
互相劝戒，心被恩感，歌颂神。」另外，耶
稣也常常用比喻、言教、身教，教训人。当
然再怎么教导，他若没有受教的心，我们也没
办法。常常人要被管教到头破血流，才去信
靠，这就遗憾了。

**无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要
谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文；
又要写在你房屋的门框上，并你的城门上**

这些更是不能用字面来了解。如果用字面来
了解，就是「烦」。这也是法利赛人喜欢作的，
耶稣就批评他们所以将佩戴的经文做宽了，
衣裳的缝子

做长了，是要叫人看见（太二十三 5）。并不是耶稣违反上帝的话或摩西的话，而是法利赛人违反了。他们所剩下的，就只有形式上的教条。像我们老一辈的人所经历的政治教育或德智教育，处处都是口号和标语，什么「反攻复国」、「忠孝、仁爱、信义、和平」的。现在，当台湾缺水的时候，能看到「珍惜用水」的标语；当 SARS 流行的时候，也有「戴口罩、勤洗手」的标语，这些并不能够就叫人听话，反而是浪费资源。也不是说，教会不可以贴金句，而是求圣灵改变我们的心，否则这一切都只是教条，毫无果效。

不可悖逆

六 10 耶和華你的神，領你進祂向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓應許给你的地，那里有城邑，又大又美，非你所建造的；11 有房屋，裝滿各樣美物，非你所裝滿的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的；你吃了而且饱足。

这里讲的我们以前看过，不是叫神的儿女成为一个好吃懒做的人，白吃白喝的。这是提醒何为恩典？恩典之一，不是用自己的功劳换来的，是白白得到的；之二，所得到的是好的、美的。所有《新、旧约》讲到要爱人、要传福音，都要建立在上帝白白的恩典上。一旦忘了就会走入可怕的异端，和奴信的基督徒生活里面。切记：上帝一切的作为都是为我们好。我们今天所有的也都是祂白白的恩典，不管我们的感觉如何。

六 12 那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和華。

但是常常我们在这些白白的恩典中，特别是很舒适的，为我们肉体所喜悦的，如这里所说的：「又大又美的城邑，各样的美物，吃了饱足……。」我们就沉溺于中，忘记上帝了。或用这些健康、青春、美丽、好的家庭、工作、……，代替了上帝，且以此为满足。这是人的软弱，也是人的麻烦。我们莫要忘记赐恩典的主——上帝，要时时纪念祂、敬畏祂。

六 13 你要敬畏耶和華你的神，事奉祂，指着祂的名起誓，敬畏

敬畏祂，就是一种从信心而有的害怕。不是怕损失了什么，而是因为认识祂的伟大，而产生一种受造物对造物主的良善情超——敬畏祂，事奉祂，指着祂的名起誓。

事奉祂

全能的神不需要任何人服事，祂在服事万有，包括服事我们、拯救、洁净、扶持我们。但是当祂给我们这些恩典的时候，祂希望我们能够活出祂原来造我们的样式，就是我们会去服事祂。祂也不需要被服事，当我们说服事祂的时候，其实是服事周围的弟兄姊妹。神要我们在生活中所尽的责任。

指着祂的名起誓

「祂的名」就代表了「上帝祂自己」。

通常我们讲到「指着祂的名而作」、「奉主的名而作」，主要是指两件事：一个是，我是依靠祂来作这件事。我们在每件事上都是依靠上帝在作的，不仅是奉主的名谢饭、结婚、嫁娶、给人一杯水喝……，凡事不论大小都是奉主的名而作的。不一定是形式上这样奉主的名，但是我们真知道我们是依靠祂而作任何事。即使是最微小、最不自觉的、最自动自发的一件事，如：我们心脏的跳动、地球的运转、宇宙的运作，都是奉主的名而作的。不是真的有那个形式，而是常常提醒这一切都是上帝的作为。奉主的名，也是向万物和众天使宣告：「我们的生活、动作、存留，都在乎祂。」（徒十七 28）另一个意思，就是把荣耀归给祂。既然每件事情都是靠着祂才能作成，那么作得好，就要把荣耀归给祂。

「指着祂的名起誓」、「奉祂的名起誓」，或「指着一样东西起誓」，都是把「奉主的名」窄化一点。「起誓」就是指一些比较重要的事。不过基督徒既然每件事都是作在主的身上，为主而作，所以每件事都很重要，都不是戏言，也就没有哪件事需要起誓。以前周公的时候曾经对一个王子说：「这个地方分给你。」人以为是开玩笑的，其实王无戏言。我们基督徒也没有戏言。因为我们所说所作的每件事既是要荣耀主，我们也就在一种很喜悦，也是很平安、很慎重的态度下来作任何事。

在《新约》的时候，耶稣教诲：「只是我告诉你们，甚么誓都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说「是」；不是，就说「不是」；若再多说，就是出于那恶者。」（太五 34-37）今天我们不起誓了，但是我们作事的慎重程度，就象是起誓的一样。因此，我们的生活是一个慎重的生活，我不喜欢用严肃，或死板来描述，因为我们也一样吃喝嫁娶，在世上欢乐，但

是我们靠着主和要荣耀祂，来作这些事的。

六 14 不可随从别神，就是你们四围国民的神

「随从别神」，这个引诱一直到今天都没有停止过。因为我们四围充满别国的神，包括我们的左邻右舍，包括我们在任何一个环境，包括在任何一个所谓基督教的国家，甚至到了一个所谓很属灵的教堂，或一群最属灵的基督徒当中，都有引人心离开上帝的诱惑。包括在最美丽的伊甸园中，有最诡诈狡猾的蛇。包括耶稣最属灵的十二个门徒之中，有一个出卖主的犹太；有一群在十字架前，最需要依靠主、向主显出忠诚的时候，通通都跑掉了。我们知道真有四围的国民，重要的不是外在的这些威胁，而是我们里面的心偏离了，不去依靠上帝。我们要儆醒，因为我们常常以别神代替耶和華，得罪了祂。

六 15 (因为在你们中间的耶和華你神，是忌邪的神)，惟恐耶和華你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。

这是《申命记》曾经说过的。当我们有别神的时候对我们是很大的亏损，因为别神不是真神。如《以赛亚书》第三十六章第 6 节说的：我们依靠其他的神就像依靠芦苇一样，会动摇不稳、摔跤，甚至刺伤。我们不依靠不仅是指这些外在的东西对我们没有任何的好处，也是指这会惹动上帝的嫉妒和忿怒，就把我们从地上除灭。虽然《圣经》一再的重覆，但是我们也一再的不怕上帝的嫉妒，一再的捕风捉影、依靠芦苇，不知悔改。求主帮助我们。

六 16 你们不可试探耶和華你们的神，像你们在玛撒那样试探他。

不可试探耶和華你们的神

试

首先，我要先解释一下「试」这个字。因为在希伯来文和希腊文的「试」各有两个字，通常有试探、试验、试炼、察验等四种基本的意义，他们彼此是可以交互使用的；「试」在《圣经》里有时候也作引诱、迷惑，想、省察、察看、证验，熬炼、炼净，称赞、喜悦，凭据、核准、举荐等翻译。例如：

《帖撒罗尼迦前书》第二章第 4 节，「但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢；」我们在教会服事都要有这种「神验中了我们」的荣幸。神验中了我们，不是神不知道我们，而是藉着不断被试验的过程，我们更认识自己的不配和不能，也更多认识上帝的奇妙和恩典，就更倚靠祂，

讨祂喜悦。

《哥林多后书》第十章第 18 节，「因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。」「蒙悦纳」与「被试验」是同一个字。我们都是经过试验，而被主悦纳、称许的。

《提摩太后书》第二章第 15 节，保罗对提摩太的提醒，「你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。」「蒙喜悦」与「被试验」是同一个字。当我们被试以后，能够站立得住，神就喜悦。

一件事可以是「神试验人」，「魔鬼试探人」和「人试人」；而我们也在同一件事里试对方——神、魔鬼和人。这个「试」到底是「好」、是「坏」？或到底要翻成「试炼」或「试探」呢？不一定。第一个，要看「试者的心」如何？神是我们永远是好意，希望我们更提升，能如精金（伯二十三 10），终久享福（申八 16）。魔鬼是我们是恶意，希望我们堕落、迷惑、远离上帝。人在试人、试神、试魔鬼，则不一定，有好意、恶意。第二个，要看「被试者的反应」为何？当人经过试探、试验、试炼、查验，通过了就会产生正面的被称许，或产生凭据、核准、推荐、喜悦的结果，或产生更多的信望爱，就是「好」；如果没有通过，就产生负面的迷惑的现象，或更多的自大、苦毒、怀疑，就是「坏」。

神试人

神试人，是出于善意，不是叫人苦毒，或堕落的。

《圣经》多处讲到「神会试人」³⁶，但是在《雅各书》里第一章第 13 节也讲到说，「人被试探，不可说：「我是被神试探。」因为神不能被恶试探，祂也不试探人。」这节经文，常产生一些误解或困惑，既说「神会试人」，又说「神不试人」，那么「到底神试不试人」呢？「神不试人」是指「神不恶意的试探人」，诱人犯罪、堕落。但神有良善美意要人更好，就叫人经历一些艰难、痛苦、引诱、舒适、称赞，好试炼人。这个试可以是很强烈的，也可以是很不起眼的。例如艰难可以是一种很强烈的试探，但平顺的日子也可以是一个不起眼的试探，叫人在平顺之中渐渐忘记神。

《创世记》第二十二章第 21 节，「这些事以后，

³⁶ 创二十二 21；申八 2、16，十三 3；士二 22，三 1、4；代下三十二 31；伯二十三 10；诗十一 5，十七 3，二十六 2，六十六 10，一三九 23；传三 18；耶十七 10，二十 12；亚十三 9；约八 6；林后二 9

神要试验亚伯拉罕，……」这是一个很艰难、恐怖的试验，神要亚伯拉罕献上以撒。

《出埃及》第十五章第 25 节、《申命记》第三十三章第 8 节讲到，神在旷野的玛拉用苦水试验以色列人，希望试了以后，以色列人知道上帝是可倚靠的。同样的，在玛拉这里，在旷野无水的玛撒，以色列人也在试上帝（民十四 22；出十七 7；申六 16；诗九十五 9，一〇六 14；来三 9-10）。同样一件事对大家都是考验、考试：表面上好像是学生被考，但事实上对出题和监考的老师也是一个考验。

《圣经》多次讲到，以色列人在旷野好几次试探上帝；其实也是上帝藉着一个比较艰难的环境在试人，要把人苦炼得更好，让人更单纯的依靠祂。所以，《申命记》第八章第 2 节说：「神在旷野引导以色列人这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。」第 16 节说：「神在旷野将吗哪，赐给以色列人吃，要苦炼他，试验他，叫他终久享福。」但是往往神越是试我们，我们越是抱怨，越是觉得神在折磨我们、苦待我们，要让我们受苦。抱怨之后我们会不会怨言越少，感恩越多，真是求神帮助。

《申命记》第十三章第 3 节，「你也不可听那先知，或是那作梦之人的话，因为这是耶和華你们的神试验你们，要知道你们是尽心、尽性爱耶和華你们的神不是。」当假先知兴起，固然有假先知的私欲和人的错误，也是神在试验我们——看我们是不是尽心、尽性爱耶和華我们的神。

《士师记》第三章第 1、4 节，「耶和華留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人，……知道他们肯听从耶和華藉摩西吩咐他们列祖的诫命不肯。」当然以色列人不听上帝的话，最后上帝就没有把迦南人赶逐净尽，留下几族，一方面学习他们争战的事，一方面看看他们肯不肯遵行主的道。

《申命记》第八章第 2 节，「神在旷野引导以色列人这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。」还有《历代志上》第二十九章第 17 节，「我的神啊，我知道祢察验人心，喜悦正直，……。」不是全能的神不知道我们，而是我们不知道自己，因为一切都在祂的计划与预定之中。常常我们不知道自己是否爱其他胜过爱上帝，但在试验之中就产生了两种结果：一是，我们就更认识自己；二是，胜过试探，我们就会变得更圣洁、良善。

《历代志下》第三十二章第 31 节，「惟有一件

事，就是巴比伦王差遣使者来见希西家，访问国中所现的奇事；这件事神离开他，要试验他，好知道他心内如何。」神绝对知道希西家的心，但希西家不知道。希望藉着艰难，我们更认识自己，也被提升，就感谢上帝的恩典，不再埋怨。

《诗篇》第二十六篇第 2 节，属灵人会说：「耶和華啊，求祢察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。」第一三十九篇第 23 节，也是类似：「神啊，求祢鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。」知道十字架的熬炼能使自己变得更良善的人，是有福的。渴慕且去寻求的，就更有福了。但是耶稣在《主祷文》却教我们祷告：「不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。」原文是「不要领（lead）我们进入试探；救我们脱离凶恶。」（太六 13）这一点都不冲突。《主祷文》这里是指我们承认自己非常的软弱，难以承受任何的试探，也求神帮助我们，让我们知道祂不会用恶意来试探我们。但是，我们求神把我们带入试探里，因为我们是祂的儿女，我们就乐意走这十字架的道路，被祂试，被祂炼，希望神把我们炼得更精、更净、更纯、更得祂的喜悦。我也要发一点牢骚：常常我们不愿意被神磨练，让自己的生命变得更美丽；却乐意于断食、节食，让自己的身材变得更苗条。基督徒如果能看到被上帝试炼是好的，那真是有福。

《耶利米书》第十七章第 9-10 节，「人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和華是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他。」人不能是透自己，但神一试就试出来了，叫人知道自己的心有多诡诈。

《路加福音》第八章第 3 节，「那些在磐石上的，就是人听道，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了；」有人在天国里被试了，就放弃了，那真是可惜。到底有多少次补考的机会，神何时会收回，我们也不知道，就求神叫我们每一次被试，结果都是更亲近祂。

《约翰福音》第六章第 6 节，在五饼二鱼的事上，「（耶稣说这话，是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。）」要腓力想一想祂对耶稣的神性、慈爱、怜悯认识有多少。

《哥林多前书》第三章 13 节，「各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来；有火发现，这火要试验各人的工程怎样。」我们所作的工，神是要试验的。路益师 C. S. Lewis 在《卿卿如晤 A Grief Observed》一书中，写他的丧妻之恸，也是如此。常常我们一被试，就发现我们不过是灰尘、

泡沫、草木禾稻，我们的信心、爱心、善良、操守都是那样的经不起考验。求神用祂的话和祂的灵来建构我们，试炼我们，好叫我们能够成为金银宝石。

我们也不要怕这些试探。《哥林多前书》第十章第13节，「你们所遇见的试探，无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」中世纪有一位教父说：「神不拿去的试探，是你能忍受的试探。」当然是靠着主的恩典忍受试探。但是这句话真的会叫我们哭泣，我们非常希望神把生活中的煎熬都拿走，可是很多时候神并没有拿走。祂不拿走的是我们能忍受的，也是对我们有益的。当然这一切都要看我们有没有信心，愿不愿意倚靠祂的恩典、力量。

《哥林多后书》第八章第2节，保罗称赞马其顿教会：「就是他们在患难中，受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。」这是不可思议的，马其顿教会是很贫穷的，在受大试炼的时候，不但是快乐，而且满足。这就是从神来的力量。

《雅各书》第一章第2-3节，「我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；」我们的信心不经过试验，不会产生忍耐的。我们不能忍耐，是因为我们不愿意通过试探。

《雅各书》第一章第12节，「忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕；这是主应许给那些爱他之人的。」同样的，《彼得前书》第一章第7节，「叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子，更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得著称赞、荣耀、尊贵。」忍受癌症的病痛，或忍受环境的艰难、信仰的逼迫、心里的创痛，是有福的。

《启示录》第三章第10节，基督对非拉铁非教会说：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你，免去你的试炼。」上帝的道，上帝的话、福音是生命之道，也是忍耐之道。当我们愿意忍，且通过试验，神就拿去。

人试神，或人不可试神

人会以好意试神，也会以恶意试神。以好意试神，是神所喜悦和允许的；以恶意试神，则是惹神忿怒的。

一、以恶意试神：

神会磨练人，人也会如此对神吗？因为神不会堕落，所以祂不会被恶所试（雅一13）。但是，人

会以恶心试神。人如何试上帝呢？就是把一个艰难的状况给神，看祂的脾气什么时候发作。如：《出埃及记》第十七章第7节，「玛撒（就是试探的意思），又叫米利巴（就是争闹的意思），因以色列人争闹，试探耶和華，说：『耶和華是在我们中间不是？』」《民数记》第十四章第22节，「他们在旷野十次试探耶和華。」《诗篇》第十八篇第18节，「他们试探神，随自己所欲的求食物。」《希伯来书》第三章第9-10节，「你们祖宗试我探我四十年之久，所以我厌烦那个世代。」《马太福音》第十九章第3节，「法利赛人试探耶稣。」这些「试」，都是出自人的恶意、对上帝的不信和怀疑，然后就产生更大的不信和怀疑。这些「试」，都是要为难上帝、为难耶稣，看祂出丑的。就像有些学生想要用艰深的难题考倒老师。我们不可以有这样的恶心去试神，不可用自己的暴躁、任性，或故意从殿顶上跳下来，去试上帝可不可以解决这困难。《申命记》第六章第16节这里说到的：「你们不可试探耶和華你们的神。」在《马太福音》第四章第7节，耶稣在抵挡魔鬼的时候，也对魔鬼说：「不可试探主你的神。」

往往人在试上帝的时候，跟人有没有信心，表面上看来是完全一样的。例如：有人身无分文的到非洲去宣教，或买一栋大房子要建堂聚会用，可以是凭信心的，也可以是试上帝的，故意把一个烫手山芋丢给上帝。有的时候，我们真的分不出这是出于神赐给我们的信心，还是出于魔鬼的恶心。

当你对上帝是怀疑的，想要在祂面前得以侥幸的时候，《使徒行传》有两个地方讲到试探上帝，一个是第五章第1-11节，亚拿尼亚和撒非拉同心欺哄圣灵、试探主的灵，看神会不会生气。另一个是第十五章第10节，把我们祖宗和我们所不能负的轭，放在门徒的颈项上，就是试探神。叫人遵守律法称义，是惹上帝忿怒的，因为《罗马书》第四章第15节说：「律法本是惹动忿怒的。」想凭着律法讨上帝的喜悦，这是属灵的基督徒最容易犯的错误。

二、以好意试神：

如果我们试神，是凭着信心，知道主的慈爱、怜悯，希望有更多的经历神、认识神，这「试」就是好的。《士师记》第六章第39节，基甸对神的试是好的。《以赛亚书》第七章第12节，神要亚哈斯求兆头，亚哈斯说：「我不求，我不试探耶和華。」他不愿意去经历神的大能，这是惹神忿怒的。《玛拉基书》第三章第10节，「万军之耶和華说：『你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有

粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。」

魔鬼试人

「试」，就是把一个困难或引诱（例如：用金钱、美色、舒适）加给别人。魔鬼尤其是以此试探人，目的总是坏的，要叫人偏离上帝。包括《马太福音》第四章第1节，「耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。」是圣灵在工作，也是魔鬼在工作。《哥林多前书》第七章第5节，「夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告方可；以后仍要同房，免得撒但趁着你们情不自禁，引诱你们。」「引诱」，就是「试探」，例如：婚外情、对配偶的不喜悦，也可能是一方专心于服事、禁食、祷告、亲近上帝等很属灵的事情，而亏负了另一方。《加拉太书》第六章第1节，「弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。」我们看到别人错误，在责备或帮助的时候，很可能自己也被引诱了。这是要小心的。《雅各书》第一章第14节，「但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的；」当然，人被自己的私欲所试；魔鬼也不时的用私欲来诱人；神在旷野，或在生活中，也会用私欲来试验人。《启示录》第二章第10节，「你将要受的苦你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。」

人试魔鬼

我们人也试魔鬼。但我们的「试」，不是要提升魔鬼，而是为抵挡牠。《约翰壹书》第四章第1节，「亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。」

人试人

我们也会试人，就像试神一样，这个「试」有好、有坏。但我们总希望我们是出于善意的。《启示录》第二章第2节，基督对以弗所教会说：「我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人；你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来；」《创世记》第四十二章第12节，「须要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟（便雅悯）带来，至于你们，都要囚在这里，好验证你们的话真不真；若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。」约瑟故意试验他的弟兄，好知道他们是不是诚实人。」《列王记上》第十章第1节、《历代志下》第九章第1节，「示巴女王听见所

罗门因耶和華之名所得的名声，就来要用难解的话试问所罗门，」她的心不一定那么单纯。我们希望我们的心是越来越纯洁、良善。《但以理书》第一章第12节，但以理请求太监长：「求你试试仆人十天，只给我们素菜吃，白水喝；然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧。」《哥林多后书》第二章第9节，「保罗要试验哥林多教会，看他们凡事顺从不顺从。」《哥林多后书》第八章第8节，「我说这话，不是吩咐你们，乃是藉着别人的热心，试验你们爱心的实在。」我们会发现我们爱心有不足的地方，也希望在这个发现之后，我们的爱心就更真实。《哥林多后书》第八章第22节，「我们又打发一位兄弟同去，这人的热心，我们在许多事上屡次试验过，现在他因为深信你们，就更加热心了。」试验不是因为怀疑，而是希望他更好。《腓立比书》第二章第22节，「但你们知道提摩太的明证，他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样，」提摩太被试验过，得到明证。《提摩太前书》第三章第10节，「这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。」

「省察」、「察验」、「分辨」、「分别」都是「试验」的意思。《哥林多前书》第十一章第28-29节，「人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。」每一次剥饼的时候，我们也要试验自己。例如：先祷告求神光照自己是不是带着恶心在分裂基督的身体。《哥林多后书》第十三章第5节，「你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？」《加拉太书》第六章第4节，「各人应当察验自己的行为，这样，他所夸的就专在自己，不在别人了，」《罗马书》第十二章第2节，「不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验，何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」《以弗所书》第五章第10节，「总要察验何为上所喜悦的事。」《帖撒罗尼迦前书》第五章第21节，「但要凡事察验，善美的要持守，」《路加福音》第十二章第56节，「假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？」《腓立比书》第一章第10节，「使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；」

「称许」、「凭据」都是「试验」后的结果。《罗马书》第十四章第18节，「在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。」「称许」是通过「试验」所产生的美好。《哥林多后书》第九章第

13 节，「马其顿教会从这供给的事上得了**凭据**，知道哥林多教会承认基督，顺服祂的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。」「**凭据**」是经过「**试验**」而得的证据。

像你们在玛撒那样试探他

玛撒这件事是指以色列人刚出埃及的时候，在汛的旷野利非订安营，他们因为没有水喝，就和摩西争闹，说：「给我们水喝吧。」摩西对他们说：「你们为甚么与我争闹？为甚么试探耶和華呢？」（出十七 1-2）耶和華就给那地方起名叫玛撒，就是试探的意思，因他们试探耶和華，又说：「耶和華是在我们中间不是？」也叫米利巴（就是争闹的意思），因以色列人与摩西争闹。（出十七 7）

后来在出埃及快满四十年的时候，在寻的旷野加低斯巴尼亚附近，会众争闹又因没有水喝而争闹，摩西在那里因不信，说了急躁的话，惹动上帝的忿怒，功亏一篑。这事记在《民数记》第二十章第 13、24 节，第二十七章第 14 节，《诗篇》第一〇六篇第 32 节。

总之，玛撒和米利巴是指两个地方，但《圣经》常常用来指一个地方。不管是早期的玛撒，或后期的米利巴，都是一种对上帝的怀疑、不信。《诗篇》第九五篇第 8-10 节，「你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。四十年之久，我厌烦那世代，说，这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。」以米利巴和玛撒代表以色列人出埃及以后在旷野中的不信、怀疑和背道。这不信、怀疑，就肉体来讲，合乎情理；但就神的恩典来讲，就没有理由。

总之，我们不要用不信的恶心来试探神，为难神。当我们用恶心来试上帝，是惹动上帝忿怒的。或许刚开始的时候，神有许多的宽容；但若继续不悔改，恐怕上帝的怒气便向我们倾到。愿我们都有芥菜种一般的信心顺服祂，可以继续试上帝——或向上帝大大张口，或向祂提出疑问，或祈求加添信心，使我们的信心可以产生移山倒海的功效。

六 17 要留意遵守耶和華你们神所吩咐的**诫命、法度、律例**。

不管是多么艰难，凡在恩典之下，你就能够遵守神的律法。

六 18 耶和華眼中看为正、看为善的，你都要遵行，使你可以享福；并可以进去，得耶和華向你列祖起誓应许的那美地，19 照耶和華所说的，从你面前撵出你的一切仇敌。

你都要遵行，使你可以享福

这类的经文在《圣经》里面占百分之九十五以上。好像我们遵行了、听话了，神就祝福我们。要解读这些经文要非常小心，我们需要先从其他的经文来了解这类经文。看起来是遵行律法，神就赐福我们；其实是先蒙神白白的恩典，我们才可能遵行律法；遵行以后，神又更多的赐福我们。不排斥我们该有的遵行，但是能够遵行，真是神给我们的恩典。

耶和華眼中看为正、看为善的

要遵行耶和華眼中看为正、看为善的。《申命记》第十二章第 8 节，「我们今日在这里所行的，是各人行自己眼中看为正的事，你们将来不可这样行。」不可以行自己眼中看为正的事，这是基督教跟一切的人文主义不一样的地方。不管大小，我们不是从人、从自己，也不是从群众、民族、文化与国际组织，也不是大学的伦理学、孔孟之道，或亚里士多德、康德哲学里面，找到为正、为善的事。我们行的是耶和華眼中看为正、看为善的事。这不是他律，这是上帝把祂的话放在我们心中，我们就行耶和華眼中看为正、看为善的事。

《士师记》的特点，就是「各人任意而行」。包括在《士师记》第十七章第 6 节、第二十一章 25 节都说到：「那时以色列中没有王，各人任意而行。」这也是我们所处的世代，前现代、现代、后现代都是一样，我们行各人行自己眼中看为正的事。「只要我喜欢，有什么不可以啊？」「不要太为难自己，要多爱自己一点。」这都是地狱之声，充满在教会和世界里面。要听上帝的话，否则自以为往天堂走，其实是走在地狱之路；自以为是得到解放，其实是被更多的老我束缚着。

照耶和華所说的，从你面前撵出你的一切仇敌

试神替我们撵出仇敌，也是我们靠着神的恩典撵出。从今天来讲，最大的仇敌不是可以看得到的四围国民——迦南人、异教徒，而是我们心中对主不信的恶心。

六 20 日后，你的儿子问你说：「耶和華我们神吩咐你们的这些**法度、律例、典章**，是甚么意思呢？」21 你就告诉你的儿子说：「我们在埃及作过法老的奴仆，耶和華用大能的手将我们从埃及领出来；22 在我们眼前，将重大可怕的神迹奇事施行在埃及地，和法老并他全家的身上，23 将我们从那里领出来，要领我们进入他向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们。24 耶和華又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和華我们的神，使我们常得

好处，蒙他保全我们的生命，像今日一样。25 我们若照耶和華我们神所吩咐的一切诫命，谨守遵行，这就是我们的义了。」

这些法度、律例、典章，是甚么意思呢？

第 21-23 节，这里更正式的解释「甚么是律法」？「法律的意义是甚么」？甚么是上帝的法律或律法？

法律是权威的命令：

法律，就是一个有权威的命令。我的话不是律法，即使在我家，我的孩子不听，因为我没有权威。在『政治学』上或『法理学』上，律法必须是有权威的。当然这种权威越来越示威了，不管是国会或总统，大家都诉诸民意，但是民意是谁也不服谁，就失去了权威。上帝是权能的。因此，法律是一个有权威的颁布者，这点可以应用在《圣经》里面。

法律是一种意愿 (will)：

上帝权威的颁布是要我们遵行祂的意思。在卢梭的讲法，法律是公义、民意。但不知道有多少的独裁者，用他的公义和民意来满足、掩盖自己的私欲。法律是民意，就是法律是一个意愿 (will) 的施展。但是一个人的意愿未必是正确的，也不一定有权柄。意愿与权柄滥用的结果，就是我们现在的社会。可想而知，将来的世界会越来越乱的。按《圣经》来看，上帝的律法，最重要的是上帝的旨意 (will)，但上帝也真是公义 (justice)、有权柄的 (powerful)。

法律与理性有关：

当然，法律和理性的关系，在『法理学』里面也是有很多讨论的。这一两百年来，人已不太相信法律和理性有什么关系了，这都是一种任意的意思。其实，法理学若不建立在上帝的旨意上，真找不到什么是该做的事情。

法律是恩典：

我们在讲「上帝的法度」的意义，不只是讲到「上帝的旨意」、「上帝的理性」和「人的理性」，更重要的是谈到「上帝的恩典」。神叫我们遵行祂的法度、律例，是因为祂在我们身上有恩典，祂拯救我们。

在教会，我们查考「十诫」、「登山宝训」，到底这些是甚么意思？不是叫我们该这样做、那样作而已。如果我们的理解只是如此：在《旧约》的时候是说，你行为上犯罪就该死；在《新约》的时候是说，你看到妇女不可动淫念，如果动淫念就要把眼睛挖出来。这样的教导，是带人下地狱的。我们要认识律法的意义是叫人回到上帝的恩典来。恩典

之下的律例是严厉的，但恩典叫我们能从心中遵行这些严厉的规定。

从 21-23 节，我们看不到一个字的法律，或关于十诫，或登山宝训，或圣洁的话；但是我们看到的是祂的恩典、祂的拯救、祂的怜悯。我们在做任何遵行上帝话的时候，都要先想到我们是被上帝拯救的。被拯救、被恩待，才能脱离重轭，遵行上帝的法律。如果不认识上帝的恩典，行律法不过是把更重的轭加在人身上而已。所以，耶稣说：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息；我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」（太十一 28-30）这重担是心灵的忧伤和身体的痛苦，也包括律法的重轭。上帝要把我们从这样的重轭中领出来，带我们进入祂应许之地。这应许实践在耶稣的身上，所以《罗马书》第十章第 4 节说：「律法的总结就是基督，使凡信他的，都得着义。」

第 21-23 节，我们蒙恩了；第 24-25 节，祂才给我们律法。我们是不断的蒙恩，才能不断的遵行。我们靠着恩典是遵行，就又得到更大的好处，所以一切的荣耀都要归给祂。

应许与律例

从《申命记》来看「律法」、「应许」、「约」，三者差不多是同义字。因为遵守律法就是遵守约定，这约定又是神应许的。但保罗在《加拉太书》第三章好像把它分开来了。《加拉太书》第三章第 17-22 节，保罗说：「我是这么说，神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许，但神是凭着应许，把产业赐给亚伯拉罕。这样说来，律法是为甚么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是藉天使经中保之手设立的；但中保本不是为一面作的，神却是一位。这样，律法是与神的应许反对吗？断乎不是！若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了，但《圣经》把众人都圈在罪里，使所应许的福，因信耶稣基督归给那信的人。」最讲恩典的是应许，白白的给予，不讲遵不遵守。律法，看起来是最后的、很小的、附加的、不重要的。在应许与律法中间的关系是「约」。看来是既有上帝的应许，也有应许带来的恩典，也有恩典带来遵行律法的命令和能力。

当然，《申命记》和《加拉太书》没有冲突。只是保罗把它分得更细，叫我们更看中上帝的恩典、上帝的应许，不会叫应许归于虚空。《申命记》

这里是从神来看，律法和应许是一致的；但《加拉太书》是从人来看，是先有应许，再有律法。神是凭应许把产业赐给亚伯拉罕。这应许就是祂的话，祂说给就给，不在乎我们的作为好否，也不在乎我们遵行律法否。律法不但不与神的应许反对，而且我们因着信更坚定了。我们不但废掉律法，而且我们因着信，领受上帝的恩典，就更谦卑、更真实、更从心里喜悦的遵行上帝的话、上帝的律法。祂的恩典使我们能够遵行。

我们若照耶和華我們神所吩咐的一切誡命，謹守遵行，這就是我們的義了

我们有义吗？如果我们信靠上帝，我们的义是从神而来的话，我们的义就是好的。如果我们没有信心，不感谢上帝、不依靠上帝来做每一件律法上的要求，我们的义就像《以赛亚书》第六十四章第6节说的，「所有的义都像污秽的衣服。」是不完全的，是错误的。《腓立比书》第三章第6-8节，「就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；」从外表上来看是无可指责。但是当我们认识耶稣了，那看来无可指摘的律法上的义，就是粪土、有损的了。」第9-11节「并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义；使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。」这没有人讲得比路德还要好：我们的义是领受神的恩典来的，不是因自己行律法而产生的。是先被动的领受恩典，后有主动的遵行律法。

《加拉太书》第二章16节，「既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督；连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。」没有一个人因为靠自己的肉体行出律法的字句，而在上帝面前能够称义的。《加拉太书》第二章21节，「我不废掉神的恩，义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。」如果我们觉得我们可以行一丝的律法讨上帝的喜悦，耶稣基督就是徒然的死了，就是把耶稣从钉十字架。《加拉太书》第三章第8节，「并且《圣经》既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：「万国都必因你得福。」福音不是《新约》才有的，福音在《旧约》

的《创世记》神对亚伯拉罕说话时就有了。在这里，《加拉太书》把「应许」和「福音」画上等号。《加拉太书》第三章第10节，「凡以行律法为本的，都是被咒诅的；因为经上记着：『凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。』」这是我们最容易犯的错误——喜欢行律法为本。《圣经》说：这是自召咒诅的。不过我们没有因此废掉律法（太五18），《加拉太书》第三章第24-25节，「这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义，但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。」《使徒行传》第十三章第38-39节，「所以，弟兄们，你们当晓得，赦罪的道，是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了，所以你们务要小心，免得《先知书》上所说的临到你们。」《罗马书》第三章第28-29节，「所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法，难道神只作犹太人的神吗？不也是作外邦人的神吗？是的，也作外邦人的神。」我们是信靠上帝而用肉体遵行律法，但里面的动力都是圣灵、信心、恩典。

第七章：耶和華的子民

趕出異族

7 1 耶和華你神領你進入要得為業之地，從你面前趕出許多國民，就是赫人、革迦撒人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人，共七國的民，都比你強大。2 耶和華你神將他們交給你殺，那時你要把他們滅絕淨盡，不可與他們立約，也不可憐恤他們。3 不可與他們結親，不可將你的女兒嫁他們的兒子，也不可叫你的兒子娶他們的女兒，4 因為他必使你兒子轉離不跟從主，去事奉別神，以致耶和華的怒氣向你們發作，就速速地將你們滅絕。

耶和華你神領你進入要得為業之地，從你面前趕出許多國民

這裡的意義，第一個是：他們比你們強大。跟恩典一樣，以色列人得到的一切不是靠自己，因為他們比以色列人強大，包括我們勝過魔鬼、良善、得救、得勝、克服私欲，都是靠着上帝的恩典。

要把他們滅絕淨盡

以色列人是靠着上帝的恩典把迦南人滅絕淨盡，就像除掉面酵一樣，要除得完全，因為一點面酵能使全團都發起來（林前五 6；加五 9）。我們講到《馬太福音》第五章第 29-30 節，「若是你的右眼叫你跌倒，就剝出來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄里；若是右手叫你跌倒，就砍下來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身下入地獄。」《哥林多後書》第六章第 14-17 節，「你們和不信的原不相配，不要同負一轡。義和不義有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列（彼列就是撒但的別名）有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？神的殿和偶像有甚么相同呢？因為我們是永生神的殿，就如神曾說：『我要在他們中間居住，在他們中間來往；我要作他們的神；他們要作我的子民。』」又說：『你們務要从他們中間出來，與他們分別；不要沾不潔淨的物，我就收納你們。』」都不是照字面來作，重點是在人的心是否潔淨。不是世上人事物、或魔鬼的問題，而是人心喜歡親近罪惡。求神讓我們靠着主的恩典遠離罪惡、厭惡罪惡。

不可與他們結親

不管是要把他們滅絕淨盡，或不可與他們結親，都不只是字面的意思而已，我們需要用高度的靈意來了解。在《舊約》的確是按着字面作，但是更重要的是我們的信心和心中遠離罪惡。我們也不要忘記，摩押女子路得在以色列人當中有最正面的

結果，而且成為大衛和耶穌肉身的祖先。所以，問題不在種族歧視，或別人的不好。因為，以色列民族在萬國之中可以說是最小的（申七 7）。重要的是，我們常常會因為婚姻或其他的事失去我們的信仰。因此，即使我們今天不結婚，住在最聖潔之地，聽的是屬靈的音樂和上帝的話，一切都按照上帝的吩咐去作，並不就是最聖潔良善。在《舊約》也好，在現代也好，婚姻對信仰常有最大的影響——最容易使我們離開上帝，也可以最幫助我們親近上帝。我們當然鼓勵主內的弟兄姊妹結婚；但是弟兄不是娶了主內的姊妹，就更加彼此建立。也有很多牧師、師母是在主里，但婚姻讓他們痛苦不堪，有更多的苦毒，也不敢離婚，因為怕沒有見證。其實這不是真見證，而是虛偽、假見證。我們需要打從心裏面來親近上帝、愛上帝。

《聖經》也有提到：不要與人來往。這些經文的意思都是求神保守我們信仰的單純。《約書亞記》第二十三章第 12-13 節，「你們若稍微轉去，與你們中間所剩下的這些國民聯絡，彼此結親，互相往來，你們要確實知道，耶和華你們的神必不再將他們從你們眼前趕出——他們却要成為你們的網羅、機檻、肋上的鞭、眼中的刺，直到你們在耶和華你們的神所賜的這美地上滅亡！」《詩篇》第一〇六篇第 34 節，「他們不照耶和華所吩咐的滅絕外邦人，反與他們混雜相合，學習他們的行為，他們不照耶和華所吩咐的滅絕外邦人，反與他們混雜相合，學習他們的行為，事奉他們的偶像，這就成了自己的網羅；把自己的兒女祭祀鬼魔，流無辜人的血，就是自己兒女的血，把他們祭祀迦南的偶像，那地就被血污穢了。」婚姻特別容易叫我們離棄上帝，《聖經》中所羅門和外邦女子結親（王上十一 1-9）、亞哈和耶洗別的結親（王上十六 31-33）就是最好的例證。

《出埃及記》第三十四章第 15-16 節「只怕你與那地的居民立約，百姓隨從他們的神，就行邪淫，祭祀他們的神，有人叫你，你便吃他的祭物；又為你的兒子娶他們的女兒為妻，她們的女兒隨從她們的神，就行邪淫，使你的兒子也隨從她們的神行邪淫。」《以斯拉記》第九章第 2 節，「因他們為自己和兒子娶了這些外邦女子為妻，以致聖潔的種類和這些國的民混雜；而且首領和官長在這事上為罪魁。」第 13-14 節「神啊，我們因自己的惡行和大罪，遭遇了這一切的事，並且你刑罰我們輕於我們罪所當得的，又給我們留下這些人。我們豈可再違背你的命令，與這行可憎之事的民結親呢？若這樣

行，你岂不向我们发怒，将我们灭绝，以致没有一个剩下逃脱的人吗？」第十章第3节，「现在当与我们的神立约，休这一切的妻，离绝她们所生的，照着主和那因神命令战兢之人所议定的，按律法而行。」《尼希米记》第十六章第26节有同样的情形，「我就斥责他们，咒诅他们，打了他们几个人，拔下他们的头发，叫他们指着神起誓，必不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和儿子娶他们的女儿。」我们再一次说，我们今天都不是这样作，但是任何妨碍我们信仰的，我们真的是要求上帝的爱、上帝的灵、上帝的话在我们里面产生果效，使我们不陷于这些网罗中。

速速地将你们灭绝

神说：「速速地将你们灭绝。」但这实在是很慢，祂一再的给以色列人机会。这几百年的机会，以色列人都不听从，也真是一眨眼就过去了，终至亡国的地步。

事奉

全能的神并不需要我们的事奉。我们事奉祂，就是事奉弟兄姊妹，就是在工作上荣耀主。

七5 你们却要这样待他们：拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像；

外在的烧掉、去掉是很容易。但心中彻底的对付罪恶、信靠上帝，真要仰望上帝的恩典。求主让我们心中是洁净的事奉祂。

分别为圣

七6 因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。

你归耶和华你神为圣洁的民

圣洁的意思，重点就是分别。单单的被祂所爱，也要单单的去爱祂。就好像新妇对新郎，新郎对新妇一样，是一种「约」的关系。

圣洁有道德和宗教的意义，但基本不是道德上有多好，而是不同。这不同，不是在乎我们的外表；这不同在乎我们信的是不同的上帝。我们因着祂的爱被分别出来，我们也专心的爱祂，尊祂为圣的。神是「圣」的，祂跟万有不一样，祂是独享荣耀，自有永有的，万有都是祂所造的。当我们被这独一的真神所拣选的时候，我们也成为「圣」的，与其他不信的人有所分别。这「圣」，也包括我们就分享祂独有的能力、智慧、良善等等。

神从地上的万民中拣选你

拣选是很重要的神学字眼。我们人在选东西的时候都是选好的；上帝在选我们的时候，却是选愚

拙的、软弱的、卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的、贫穷的。《哥林多前书》第一章第27-29节，「神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。」《雅各书》第二章第5节，「我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？」不是神故意选不好的，事实上大家都是不好的。祂凭着自己的意思和祂绝对的恩典拣选人，这是奥秘。我们蒙祂的拣选、打扮、装饰成为王后，有一切的丰富的时候，我们要更加谦卑。

祂的拣选是无条件的，不是因为我们有什么好行为、优点或良善；弃绝也是无缘无故的（罗九11）。「雅各是我所爱的。」没有理由；正如「以扫是我所恶的。」也没有理由。祂没有不公平，祂要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。窑匠有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿（罗九11-21）。祂的旨意本是如此，如果在人身上找到理由，那人就有可夸的。从神学来看，神是绝对的霸道，所以很多神学家和信徒不愿意接受，但我们若有神的恩典，我们就更会敬拜祂、爱祂。我们把荣耀归给主，连我们的信靠也是祂的拣选。

七7 耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。

专爱你们，这就像《耶利米书》第三十一章第3节，「古时（或译：从远方）耶和华向以色列显现，说，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。」一个是指时间上的恒久，一个是指万民中只有你是蒙福的。

会不会收回？从神来看，祂爱就爱到底；从人来看，好像是会因我们的改变而改变。会不会爱别人？凡信靠祂的，迟早都会在这羊圈里。但是什么时候外邦人才归向祂？在这几千、几万年人类的历史里面，我们看到外邦人也慢慢的归向祂。但这些外邦人和被神所爱的人，在神的旨意里是早就被祂所预定好的。我们虽然是外邦人，我们也是被祂所爱的。凡属祂的，祂永远不会收回这个爱。因此，我们是亚伯拉罕的后裔，也是属灵的以色列人。

第7节，「耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。」不仅是最少的，也是最差的，就像《哥林多前书》第一章讲的。神为何拣选以色列人和我

们，只因为祂爱我们，祂的定意如此。

七 8 只因耶和華愛你們，又因要守祂向你們列祖所起的誓，就用大能的手領你們出來，從為奴之家救贖你們脫離埃及王法老的手。

這些都可以，也都應該應用在《新約》上。祂向亞伯拉罕起誓的時候，亞伯拉罕的後裔就包括我們。我們是祂屬靈的子孫。

七 9 所以，你要知道耶和華你的神，祂是神，是信實的神，向愛祂、守祂誡命的人守約施慈愛，直到千代；10 向恨他的人當面報應他們，將他們滅絕，凡恨他的人必報應他們，決不遲延；11 所以你要謹守遵行，我今日所吩咐你的誡命、律例、典章。

這在《申命記》以多次提出，我們蒙恩被揀選以後，我們有了祂的話，就要知道祂是神，是信實的神，向愛祂、守祂誡命的人守約施慈愛，直到千代。在知道當中就要有行動，這行動就是愛祂、守祂誡命、守祂的約。

祂是耶和華你的神

「祂是你的神」，就是祂跟你有親密關係的。

祂是神

「祂是神」，就是：祂是有能力的。祂給你能力，你也要用這能力服事祂。只有祂是獨特的，掌管萬有的，也只有祂有能力創造。《詩篇》第一〇〇篇第3節，「你們當曉得耶和華是神，我們是祂造的，也是屬祂的；我們是祂的民，也是祂草場的羊。」

是信實的神

「祂是信實的神」：從上下文來看，簡單的說，信實是說話算話，守信用。上帝是說話算話，言出必行的。這樣來講是對的，但不完全。我們說一個老板、警察信實，是說他賞罰公平，不會徇私枉法，也不會苟且了事、過度嚴厲或寬大。商鞅變法，就是那個法要有權威，不管賞罰都要公平執行。我們從這裡來想「上帝信實」嗎？不信實。第一、自義的會說：上帝的處罰不夠信實，怎麼壞人都不罰？第二、自憐的會說：那麼多應許都不實現？要知道上帝是信實的，絕對是公平的。祂說了那麼多，但沒有罰，是因為祂寬容。《彼得後書》第三章第9節，「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；不愿有一人沉淪，乃愿人人都悔改。」當祂好像對我們沒有什麼恩典的時候，是因為我們沒有信心。神開我們的眼，我們就看見神有夠多的恩典。《羅馬書》第三章第3-4節講得非常好，「即便有不信的，這有何妨呢？難道他們的不信就廢掉神的信嗎？斷乎不能！不如

說，神是真實的，人都是虛謊的。如經上所記：『禱責備人的時候，顯為公義；被人議論的時候，可以得勝。』」神的刑罰、審判、恩典、賞賜，都會毫髮不差的、最信實的臨到個人。但你要信實。否則你会有很多理由講上帝不信實，說話不算話，不管賞或罰否。不過在聖靈的光照下，我們會發現是自己不信實。

不過，信實還有更重要的意思。講得更深一點，就是不會因為我們的不信，就廢掉上帝的信實。以夫妻為例，我們在聖壇前或法律前誓約，你要對我如何，我也要對你如何。我們遵行了就是信實。上帝的信實却不只是對我們良善，最寶貴的是祂會把祂的信實給我們。祂的信實是有一天祂會叫祂的兒女也信實，對祂信實，不再像淫婦一樣。這是福音。我們不只是活在一個會赦免我們的上帝底下，我們也活在一個會叫我們忠實的上帝底下。

如果我們的神只是賞罰公平，不會徇私苟且，那我們每一個人都要滅亡。因為從亞當、夏娃開始，人類就墮落了。可是上帝的聖潔、良善、信實，不只是我們做錯了祂就處罰。就用夫妻作例子來講，一般是丈夫比較不忠實；但是從《聖經》中選民與上帝的關係，我們就姑且說妻子比較不忠實。因為以色列是上帝的妻子，教會是基督的新婦，但是同樣都有不忠實的問題——在『聖約』（婚約）之前，從《舊約》到《新約》，神的選民都一直跟偶像、假神犯淫亂的罪，以至於他們就被處罰，亡國，死了。因此，我們說：如果上帝與選民的關係是妻子老是紅杏出牆，屢次處罰都不聽，最後丈夫就只好把她休掉。那這救恩就不是救恩。這救恩希奇的就是：丈夫（上帝）會很公平的使祂的妻子（選民）有一天會回心轉意歸向祂。假設我們是一個很不忠實的妻子，如果我們的丈夫只是不斷的處罰我們或包容我們，這個婚姻至終還是不理想；如果我們的丈夫能讓我們專心的去愛祂，這個婚姻才是有前景、理想的。上帝的信實之奇妙就是祂有一天會改變我們。這些都是十字架上基督的工作，不僅耶穌代替了我們的刑罰，而且祂給我們一顆單純愛上帝的心。今天的夫妻關係，即使沒有第三者，也常常是彼此不相愛，這樣的婚姻還是痛苦的。如同我們往往會有一種感触，就是對主愛得不够，太多事物吸引我們，使我們不能專心愛祂，這是很痛苦的。要如何排除這困難？只有上帝的信實。神的信實會讓我們有一天成為一個聖潔、良善、沒有瑕疵、愛上帝的人。祂的信實使一個蕩婦最後變為一個貞潔的、單單愛丈夫的妻子。

向恨他的人当面报应他们，将他们灭绝，凡恨他的人必报应他们，决不迟延

如果我们不持敬畏的心来看神的话，就会错误百出。《申命记》第五章第9节，「恨我的，我必追讨他的罪，自父及子直到三、四代；」「追讨三、四代」，不好的解释：第一代犯错了，第二、三、四代都很辛苦。好的解释：第一代犯错了，上帝宽容，直到第三、四代才追讨那个罪。按字面，两种讲法都可以。这意思不是神不公平，只是神不断的宽容。

这里好像是人犯错了，上帝不宽容，马上就报应他们。公平（Justice）在东西文化都有这样的传统，不管是处罚或赏赐，都要越快越好。有一个谚语：「迟来的正义就不是正义（“Justice dilate, justice deny.”）」。西方的司法制度一直被诟病，就是如此。尤其是犯了很大的罪过，审判、上诉、非常上诉，整个司法程序可以拖个十几、二十年的还没有定限；等到定限以后，还可以再拖个十几二十年，才去执行。如同考试，我们最希望的是马上知道结果，而不是等待个四十年那么久。如同我们一回到家中，妈妈赏了一耳光，问缘由，原来是小时候撒了一个谎，现在才处罚；或是妈妈赏了一颗糖吃，原来是小时候曾作了一件好事，现在才赏赐。听起来是不是离谱？我们的天性是希望：审判不要拖延的，要越快越好；甚至赏要越快越多越好，罚要越拖越轻越好。这都不是公平。

在信主的生活里，我们必须相信神的话是真实的。我们要知道：真的赏和罚，不要说不是当面，不是三四代、千代，直到今天都还没有，要到最后审判的时候才定限，且执行。但对信靠上帝的人而言，我们知道：我们做错了，神现在就责备我们；我们做对了，神现在就祝福我们。愿我们在爱人、传福音、体贴人、遵行上帝旨意的时候，不是想到再过一万年以后上帝才会赏罚。这不是认识上帝的心。我们现在爱人、善待人、传福音，现在就得到赏赐，心中就有满足的喜悦。当然神会更丰富的、继续的给我们。处罚也一样，当我们得罪上帝的时候，不必等地狱的火，我们心中就有真的火在烧。

这里是一个警告，神不要我们去恨恶祂，远离祂。祂用恨来形容不遵守上帝的话。包括：说谎、欺骗、不守安息日，妄称耶和華的名……，从神来看，都是恨上帝。上帝用最严重的字眼来表达：得罪神的作为是恨上帝。祂必报应他们，决不迟延。

听命的蒙福

七 12 你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和華

你神就必照祂向你列祖所起的誓，守约施慈爱。13 祂必爱你，赐福与你，使你人数增多；也必在他向你列祖起誓应许给你的地上，赐福与你身所生的、地所产的，并你的五穀、新酒和油，以及牛犊、羊羔。14 你必蒙福胜过万民，你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的，15 耶和華必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾，他不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。16 耶和華你神所要交给你的一切人民，你要将他们除灭，你眼不可顾惜他们，你也不可事奉他们的神，因这必成为你的网罗。

12-15节再提一下，我们若不把上帝的话当话，我们不会觉得这是一个问题：因为这应许不是真的。如果是真的，这就是庸俗的「成功神学」。我们看《圣经》也发现，有很多的名女人刚开始都不能生养，像撒拉、拉结。也有一个不应该生养的却生养了，就是童女马利亚。实际生活中，我们当中有很多人不能生养，或病痛很多。这些的地方，造成我们今天觉得《新旧约》难以统一，甚至有些神学家说《新约》、《旧约》根本是两个神，或同一段《圣经》经文会让我们觉得「神格分裂」了。结论没有答案，但是我们要相信上帝话的权威。我们之所以会有这些疑惑是因为我们的信心不足，我们的肉眼所见的时间有限。神看千年如一日，一日如千年。我们觉得没有实现的，神在永恒中都已经实现了。这已经回答所有问题了。只是我们既是活在永恒当中，又是活在时间里头，所以那些已经实现的恩典或惩罚，对我们而言是很久的等待，是眼不能见到的。如果有信心，这就不是问题了，因为我们知道我们在永恒里已经享用了这一切。

也因此我们不排除，且求神在这世上施行祂的公义和公义的报答。越是公义的报答要临到人，人就越要承认自己的不配。自义和自怜都不能领受到上帝的恩典。只有欢喜快乐的信靠上帝，才能知道上帝真的在祝福你。

耶稣说：「我们为主和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地，没有不在此世得百倍的，在来世必得永生。」（可十 29-30）因此有信心，真的是被人、被魔鬼、被我们自己讥笑的。因为我们跟随主后，物质的祝福，哪里有得百倍的？若说窝囊气，从神学院到教会，倒是受了百倍。我们甚至会说：「《圣经》所说的与现实的经验，真是相反。一切的病症、恶疾哪里是远离我们，简直是纏裹我们。」我提出这些，再一次是求主使我们面对现实——最伟大的现实是上帝的话，我们必须相

信那是真实的。也因此有很多人会说：「所谓信心，就是把假的当成真的。」这话是错误的。我们信靠上帝，现在就会知道上帝的公义、上帝的慈爱、上帝的怜悯、上帝的审判、上帝的惩罚、上帝的祝福、上帝的话都是真实、永存的；现实的一切不过是泡沫，终将消灭。事实上不信主的人，尤其是佛教徒很能肯定这点，因为不管是享受也好，一切都是空、幻、灭。他们不认识上帝，但他们认识一切都是虚空的。我们基督徒认识上帝，知道落在永生神的手里是可怕的，祂的恩典、祝福更是了不得。

我们的痛苦和困难是：当我们凭着肉体来衡量上帝的话的时候，会觉得上帝的话有的时候真，有的时候假。如果通通都是假的，很简单，我们就不要信了。如果通通都真，也很简单，我们就五体投地，信得很虔诚。问题是有真有假的时候，要否认祂嘛，祂又在你要否认的时候摸着你。你立定志向跟随主的时候，祂又不见了。圣灵所在的人，心中会有确据的。求神给我们这种把握。

我们承认在世上会有这种人以为的成功神学，事实上，物质的祝福和身体上的健康，是神乐意给我们的。所以神给我们，我们非常感恩。只是神没有给我们的时候，我们也非常感恩，好像我们已经得到了一样。今生都没有得到，我们知道我们在永恒里一定可以得到。更何况今生我们多多少少都有经验到。这就叫信心。亚伯拉罕一个儿子都没有的时候，他看到他的子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数（来十一 12）。我们看到上帝的祝福和刑罚都是真实的。现世没有临到我们，我们因着上帝的话是真实的，我们知道永恒中我们已得着。对于现世物质和身体的祝福，我们感恩，但我们不把眼目停在这些东西上，我们始终定睛仰望上帝。如果没有，我们也感谢主，因为将来在新天新地里，神给我的丰富更大，没有疾病与痛苦。

第六章 18 节说：「我们要遵行耶和华眼中看为正、看为善的。」这里我要说：凭着信心，我们要行耶和华眼中看为真的，而不是行自己眼中看为真的。我们信祂赏赐那寻求祂的人（来十一 6）。

七 17 你若心里说，这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？ 18 你不要惧怕他们，

神不是不食人间烟火，祂知道我们会看到「这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？」我们是会惧怕，但转眼仰望主，我们就不惧怕。但听到、看到，若我心中还是小信，就请主安定我的心。不安定，神也有美意，我们就在祂一切的恩典中，靠祂加给的智慧、能力、力量，尽力而为。

要牢牢记念耶和华你神向法老和埃及全地所行的事， 19 就是你亲眼所看见的大试验、神迹、奇事和大能的手，并伸出来的膀臂，都是耶和华你神领你出来所用的。耶和华你神必照样待你所惧怕的一切人民， 20 并且耶和华你神必打发黄蜂，飞到他们中间，直到那剩下而藏躲的人从你面前灭亡。

要牢牢记住，因为我们亲眼看过。但是，圣灵若不帮助我们，看过也没用。每一个人或多或少都经历上帝的真实，或俯伏敬拜，或泪流满面，或立志不离开上帝。这种事情我们都经验过。这就是神的信实，祂会把祂的话写在我们的心上。让我们不忘记，且更深的认识、体会和记念。不过，人活着的时候，不管是《旧约》或《新约》，肉身都会受这种两难、折磨。愿我们的信心，让我们在折磨之中有更多的喜悦。

神必打发黄蜂，飞到他们中间

「黄蜂」在《圣经》其他地方有提过。《出埃及记》第二十三章第 28 节，「我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。」《约书亚记》第二十四章第 12 节，「我打发黄蜂飞在你们前面，将亚摩利人的二王从你们面前撵出，并不是用你的刀，也不是用你的弓；」NIV 研读本或其他译本³⁷有不同的解释：认为「黄蜂」是一种隐喻法，主要是强调神要带给以色列仇敌的「惊惶」，使之纷乱、四窜。无论其解释如何，总之，我们是倚靠着上帝胜过我们的仇敌，也靠着上帝享受神给我们的恩典。我们希望靠着上帝的恩典，所有惊恐、惧怕和负面的情绪都很快的离开我们；对上帝的喜悦、敬畏、感恩，都能更多。

七 21 你不要因他们惊恐，因为耶和华你神在你们中间是大而可畏的神。

我们的上帝是大而可畏的神，我们当怕的只有祂而已。我们怕上帝，就都不怕其他任何东西；我们不怕上帝，就什么都会怕。

七 22 耶和华你神必将这些国的民从你面前渐渐赶出，你不可把他们速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害你，

这里我们仔细的看，会觉得与后面第九章第 3 节相矛盾。这里说：「不可把他们速速灭尽。」后面说：「你就要照耶和华所说的赶出他们，使他们速速灭亡。」为什么？有些人说：这段话是后来加的，给以色列人脸上贴金，因为他们没有速速赶出

³⁷ 更新《圣经寻道本》、中神《圣经串珠·注释本》、海天《圣经启导本》、《现代中文译本》

迦南人。这当然不是后来加的，但这句话也有它的箇中美妙之处。但是，神的确是希望我们越快的、越完全的把仇敌消灭。只是当我们在这些事上没有作好的时候，我们也会发现：在我们的失败中，只要我们回归上帝，万事在上帝手中也有它正面的意义。祂不让以色列人速速的灭尽迦南人，也有很妙的结果。因为当以色列人在那块土地上还没有那么多的时候，只要人烟一稀少，野兽就会猖狂起来。

我们千万不要因为只要悔改了，神使万事互相效力叫爱神的人得益处，所以即使是错误也会产生一个很美好的结果，就故意犯错。保罗在讲因信称义的时候特别讲：「我们不可以作恶以成善。」（罗三8）固然我们犯这么多罪，悔改归向主，神在这上面显出祂的奇妙，叫我们敬佩、赞叹：「怎么我做出这么大的错事，神还显出祂这么多的荣耀！」但我们绝不因此故意犯错。

神是因为以色列人没有好好的赶出外邦人，神也在那里作了一些保守，如：《士师记》第三章第1-4节说的，耶和华留下这几族，为要试验以色列人，让他们练兵，学习争战的事，也学习依靠上帝，知道他们肯听从耶和华的诫命不肯。另外，也让野兽不会因为人少了，就多了起来。可是，以色列人还是不应该违逆上帝的命令。

至于神的命令到底是速速灭绝，还是不可以呢？我想当时：神是要他们速速灭绝迦南人，但也给他们量力而为的空间。总之，或快或慢，都是上帝在作。

七 23 耶和华你神必将他们交给你，大大地扰乱他们，直到他们灭绝了；24 又要将他们的君王交在你手中，你就使他们的名从天下消灭，必无一人能在你面前站立得住，直到你将他们灭绝了。

我们在《申命记》第二十八章或以色列的历史中，看到相反与这些经文的事情发生了——就是以色列人在外邦人面前站立不住，上帝反而把以色列人交在外邦人手中，定意要以色列人被消灭。上帝一再的劝诫，人不听，这个话就会应验在我们身上。上帝话没有矛盾的，凡被祂拣选的余民总会在祂爱中的。

七 25 他们雕刻的神像，你们要用火焚烧；其上的金银，你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗，这原是耶和华你神所憎恶的。26 可憎的物，你不可带进家去，不然，你就成了当毁灭的，与那物一样，你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当毁灭的物。

用火焚烧

这里讲到这些东西：雕刻的神像、金银，通通要烧掉。在《出埃及记》第三章第22节、第十一章第2节、第十二章第35-36节讲到「出埃及的时候，耶和华的命令是以色列的妇女要向埃及人要金器、银器和衣裳。」这等于把埃及人的财物夺去了。《申命记》第二章35节、第三章第7节讲到「一切牲畜和城中的财物，都可以取为自己的掠物。」但这是在河东的时候。在河西的时候则通通要烧掉，《申命记》第十三章第16-18节，「所夺的财物，都要堆积在街市上，用火将城和其内所夺的财物，都在耶和华你神面前烧尽。」

上帝的话到底是如何？通常偶像一定要烧掉；但是金银有的时候要烧掉（申七25，民三十一21-23），有的时候不要烧掉（出十二35-36）；有的时候牲畜和财物可以留下（申二35，三7），有的时候要烧尽（申十三16-18，书六17）；有的时候妇女、孩子可以留下（申二十14），有的时候要杀掉灭尽（民三十一18）。这些东西到底何时可以收取？何时不能收取？原则是当以色列人有贪婪之心的时候，神就不要他们留下；当神要以色列人知道：一、他们是白白得到神的恩典，二、迦南人离弃上帝，所以神要把原来给迦南人的丰富夺回，赐给以色列人。这时候，他们可以留下一些。另外，神也要以色列人有一个观念，就是学习把上好的归给祂。包括在这里第25节。这不是上帝贪婪，因为万物都是祂造的，也都归祂所有。但上帝不要人贪婪残暴，要人学习听命顺服。而上帝的話也绝对不会矛盾，问题是堕落的人心，时常摇摆不定，以致需要上帝用不同的方法来惩治管教我们。

燃烧的目的，就是让木头烧尽，金银留下。留下的，就归给上帝，作将来圣所里器具的金银来源。《民数记》第三十一章第21-23节，「祭司以利亚撒对打仗回来的兵丁说：「耶和华所吩咐摩西律法中的条例乃是这样，金、银、铜、铁、锡、铅，凡能见火的，你们要叫它经火就为洁净，然而还要用除污秽的水洁净它；凡不能见火的，你们要叫它过水。」能见火的，叫它经火，把杂质烧掉。不能见火的，叫它过水，把污秽洗掉。《约书亚记》第

六章第 17 节，「这城和其中所有的，都要在耶和華面前毀滅，只有妓女喇合与她家中所有的可以存活，因为她隐藏了我们所打发的使者。」第 19 节，「惟有金子、银子，和铜铁的器皿，都要归耶和華為圣，必入耶和華的库中。」第 24 节，「众人就用火，将城和其中所有的焚烧了，惟有金子、银子，和铜铁的器皿，都放在耶和華殿的库中。」这里面一定有利未人和祭司不诚实，后来在修建圣殿的时候，也看到这类的冲突。在《旧约》的时候，因为圣灵的工作没有那么深入，常常就需要有一些律法、字句的规定，这是神的因时施教，要叫人尊主为大，也不要贪婪。

可憎的物

成为可憎的，就是因为人的罪性。包括人性的贪婪，人没有归荣耀给神，人喜爱世界的东西胜过上帝，或以这些东西为偶像替代上帝。通常可憎之物或可憎之事，就是指偶像或拜偶像之事，这在《以西结书》讲得最多，其次是《耶利米书》。另外，在《箴言》也常常讲到可憎的事，多是指人的不道德。《箴言》第十六章第 16-19 节，「耶和華所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样：就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散纷争的人。」第十一章第 20 节，「心中乖僻的」；第十二章第 22 节，「说谎言的嘴」；第十五章第 8 节，「恶人献祭」；第十五章第 9 节，「恶人的道路」；第十五章第 26 节，「恶谋」；第十六章第 5 节，「凡心里骄傲的」；第十七章第 15 节，「定恶人为义的，定义人为恶的」，这都为耶和華所憎恶。第十一章第 1 节，「诡诈的天平」和第二十章第 10、23 节，「两样的法码，两样的升斗」，都是指不诚实的买卖，为神所憎恶。第二十八章第 9 节，「不听律法之人的祈祷」，也为可憎。基本上神不喜悦祂儿女虚谎、虚假，这都是对上帝的信心不纯正。

在《利未记》第十八章第 2 节，可憎的事是指「同性恋」。《申命记》第十二章第 31 节，「焚烧儿女为祭」，是神所憎恶的。《申命记》第十八章第 10-12 节，异教徒的恶俗：「使儿女经火、占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的」，都为神所憎恶。《利未记》第十一章和《申命记》第十四章第 3-21 节，凡倒嚼不分蹄、分蹄不倒嚼的走兽、水里无翅无鳞的活物、不洁净的飞鸟、地上的爬物、死了的走兽等「不洁净之物」是为可憎之物，神不允许人吃。《申命记》第十七章第 1 节，「将凡有残疾或恶病的牛羊献给

神」，是神所憎恶的。《申命记》第二十五章 13-16 节，「买卖不诚实，行非义之事的人」，是可憎的。《申命记》第二十三章第 18 节，「娼妓或变童」，都是耶和華所憎恶的，所得的财利不可奉献。《列王记上》第十四章第 22-24 节，信仰上的淫乱是可憎的。

《启示录》第二十一章第 27 节，「凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。」

第八章：当纪念耶和华

信上帝的话

八 1 我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖起誓应许的那地。

这句话一再重复，提醒我们：切要记住神的恩典，好叫我们蒙更大的恩典。

八 2 你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。3 他苦炼你，任你饥饿，将你和列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。

要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年

耶和华要我们记得祂的律例、典章和祂如何恩待我们。

我要大家想一下：在我们的记忆中，我们喜欢回想的和记得的，是哪些呢？恐怕是一些美好的、可爱的、值得留恋的；至于可怖的、羞愧的，大概是我们最想忘记的。我觉得基督徒只要信靠上帝，每一个时刻都值得记住，也都可以忘记。但我们要记得上帝的恩典，忘记背后，努力面前，就得到更大的恩典。

以色列人最想记得的恐怕是逾越节的那个晚上，因为神在埃及所行的第十灾，使他们能够出了埃及；其他诸如：神领他们过红海，神在西乃山底下颁布律法，神叫亚玛力人被杀。我想他们最不想记得的，恐怕是旷野多余的三十八年，这是平凡的、等待的、漫无目的的漂流。但神要以色列人记得这旷野的四十年。

过红海：从人来看，「红海分开」是小事，「渡船过红海」是小事；从神来看，都是祂的作为。旷野生活：从人来看，那四十年的天降吗哪是神迹，是恩典；从神来看，地长五穀与天降吗哪是一样的神奇。没有祂的恩典，水不能载舟，地也不能生长。我们不能忘记上帝任何一刻的恩典。有人从死里复活，见证说：死前瞬间，一生的景象，包括已经忘记的，都一幕幕地快速的显现而过。也有人说：审判的时候，一切的事情都会显现出来。我相信这世上的每一件事情，神都会用真理洗净让我们看到，这都是喜悦的事情。如此看来，每件事都是值得纪念的。因为，我们无时无刻不在祂全能的慈爱和恩典下。

以色列人那大而可畏的旷野里走了四十年，每一件事都是奇妙的。那四十年应该是一个处罚，

但在即使是多走了三十八年，也可以是上帝的恩典——是上帝在旷野里引导。那引导是每天在日头底下晒，每天在走冤枉路。可能人人都在发怨言，所以二十岁以上的以色列人都气死、怨死、吓死、闷死了。我们有没有办法像迦勒一样，在上帝严厉的对待中认识上帝？这三十八年是平乏无趣的。大的神迹不多，不论好的或坏的。但这是神的引导的。我们希望我们天天的日子都是神在引导的。姊妹们都比较看重结婚典礼、受洗、结婚周年、圣诞节、复活节、特会，这些比较特殊的日子；我觉得天天都要过的日子更应该看重，虽然它是平凡的。我们要在平凡中知道上帝的同在和引导，守住我们的信实、慈爱、怜悯；我们才能在灾难或祝福的特别的日子里，通过考验，领受祝福。

在中国大复兴的时候，真正能领受那复兴的好处的，恐怕是那些在平时付上祷告代价的人。挪威中国差会的宣教士玛丽·孟森 Marie Monson 是在一九〇七年「义和团之乱」以后来到中国的，她一直为中国的复兴祷告，祷告了十几二十年才目睹了成果，那经历是无比的兴奋与喜乐（出自《中国大复兴一九二七~一九三七年》，玛丽·孟森着，大光出版）。但这份快乐，恐怕不是那些没有付上祷告代价的人所能享受的和明白的。就如同：你天天都耕耘、灌溉，守住平常刻板无聊的灵修。但你在属灵上的建造，总比你想要某一天突然发了，还要踏实得多。我们为何不在天天都经历的事上，更多感谢上帝呢？即使是五饼二鱼的神迹，也是史无前例，绝无仅有的一次。为何不在上帝所给的三十八年、天天都看到有人倒闭在旷野的时候，接受配得的处分，学会顺服。

人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话

从肉体来看，这四十年是很苦；但这也是上帝的试探和熬炼，目的要我们更提升。假如我们是越试，越不信；越试，越苦毒；就越知道我们内心不想守祂的诫命，我们的信就彻底失败了。愿我们这一生的年岁，因着敬畏上帝，知道怎样数算自己的日子（诗九十 12）。神知道我们的内心如何，祂试我们，要我们知道：我们不肯守祂的诫命，也不能守祂的诫命。但是在这些试验中，我们知道人活着是靠祂的话，而祂给我们够用的话可以守下去。

不管在哪个时代，以色列人或我们，都同样有不信的恶心——容易被环境影响抱怨上帝。神给以色列人吗哪，是在以色列人一开始进入旷野，从埃及带出来的粮食用尽的时候，他们大发怨言，上

帝就从天降下吗哪给他们(出十六章第1-4节)。《出埃及记》第十六章第4节,「耶和华对摩西说:「我要将粮食从天降给你们,百姓可以出去,每天收每天的分,我好试验他们,遵不遵我的法度。」遵神的法度:第一、要早起来捡取吗哪。第二,不要多收。第三、到第六天,要多收一倍,留在安息日用。但以色列人不听耶和华的话,在该少取的时候,多收;该多取的时候,少收。当然,现在的年轻人可能就不收了。一个因为缺乏安全感,多收;一个要试探上帝,少收;一个因为懒惰,不收。这些都是不信上帝的话。

我们体贴肉体,就坚信自古以来食物都是从地长出的,从没有自天上降下来的。今天从天上降下来,谁敢说明天还会有?于是就多收了。多的也就臭了。人真是环境的产物。天天有吗哪降下,一连六天都有,习惯了就不多收,又不信明天会没有?于是就不多收。隔天就只好饥肠辘辘。重点不是凭我们的感觉或理智来评估,而是听上帝的话来作——上帝说不要多收,就不要多收;上帝说要多收,就不能少取。所以,人活着不是单靠食物,是靠耶和华口里所出的一切话。

也有人说,人活着不是「单」靠食物,所以还是要依靠食物。不过有些地方是没有那个「单」字。要知道:食物也是从上帝、或上帝的话而来的。神说:「要有光。」就有了光。不论是地上的五穀、菜蔬或天降的吗哪,都是上帝说有就有的。神给我们恩典的好,不在得了恩典而已,而是我们会对施恩的主产生更大的信心。没有一个世代所领受的恩典比那个世代多,《诗篇》第七八篇第25节说:「这是大能者的食物。」直接的翻译就是以色列人天天吃上帝的早餐。他们吃上帝的食物却没有产生当有的信心——信靠上帝的话来,就一个个倒闭在旷野之中。

祂苦炼以色列人,任他们饥饿,目的不是整他们。祂把哪吗赐给他们,目的也不是让他们饱足。饥饿、饱足的目的都在要我们信靠上帝的话。把它推论到我们生活中的任何一件事情,包括:婚姻美不美满,环境艰不艰辛,考不考得上大学……等,因着圣灵的光照,我们越知道:人活着是靠上帝的话,不是靠食物、运气、知识……。上帝的话是希奇的,与《约翰福音》第六章的连在一起,同样有一个巨大的神迹,「五饼二鱼」喂饱了五千人,大家就要来跟随耶稣。《约翰福音》第六章第26节,耶稣说:「我实实在在地告诉你们,你们找我,并不是因见了神迹,乃是因吃饼得饱。」我们不懂这

句话,因为他们真的看到了神迹了。但是他们没有看懂这神迹的意义。犹太人错看了这神迹,以为找到了长期饭票——跟随耶稣就不愁吃喝。这不是神迹的目的。第27节,耶稣说:「不要为那必坏的食物劳力,要为那存到永生的食物劳力,就是人子要赐给你们的;因为人子是父神所印证的。」第35节,耶稣说:「我就是生命的粮,到我这里来的,必定不饿;信我的,永远不渴!」换句话说,「五饼二鱼」的神迹是「叫我们信耶稣的话」,祂的话就是灵,就是生命。旷野的吗哪也是如此,叫我们信上帝的话。神迹的记号(Sign)是信上帝的话。

耶稣在旷野饥饿了四十天,以色列人在旷野吃饱喝足了四十年。从人性来看,耶稣和以色列人所受的试探是同样的。耶稣四十天没有吃,更是困难。可是,耶稣在吃的事上得胜了;以色列人却失败了。常常越饿的人,越觉得人活着是单靠食物。越穷的人,越觉得人活着是单靠金钱。越多病虚弱的人,越觉得人活着是单靠身体健康。越丑的女人,越觉得人活着是单靠美色。有钱的人、美丽的人,也许有一天会发现财富和美丽不是人的全部;但是贫穷、丑陋的人,就越难领悟这个道理。其实,问题不在财富、美丽、贫穷、学问、健康,而是我们的心是不是能听上帝的话。求圣灵帮助我们。

《诗篇》第一三十九篇第1节,「耶和华啊,你已经鉴察我,认识我。」耶和华认识我们,但我们认不认识自己?不认识,就祈求神。第23-24节说:「神啊,求你鉴察我,知道我的心思,试炼我,知道我的意念,看在我里面有甚么恶行没有,引导我走永生的道路。」对以色列人在旷野的那一代和下一代而言,这四十年处的白受了,他们不明白上帝的苦心 and 管教,也没有学会「人活着是靠上帝口里所出的一切话」。我们有没有学会呢?

八4 这四十年,你的衣服没有穿破,你的脚也没有肿,

这也算是一个神迹,要我们知道:上帝的恩典很丰富。但是我们再想一想,这是恩典吗?对姊妹而言,这可能是一个大咒诅,因为四十年不能换新衣、新鞋。有信心,每件事都是恩典,不管是经历旷野或迦南美地。

八5 你当心里思想,耶和华你神管教你,好像人管教儿子一样。

你当心里思想

我们都在想,但我们是凭着上帝的话和上帝的灵在想,越想越感恩,越想越赞美,越想越有盼望;还是凭着自己的私欲在钻牛角尖,越想越火,越想

越不信、越绝望。

四十年是处罚，让上一代的以色列人都倒毙了。那些倒毙的人最后是死有余辜，还是进入安息？我们不知道。《希伯来书》第三章第 11 节和第四章第 3、5 节说，「他们没有进入安息。」他们怀着不信的恶心，结果死时没有平安，就是活着，也在咒诅之中。下一代的人也一样抱怨，没有学会功课。但是我们总是希望这两代的人之中，还是有人学会了「我是上帝的儿子」。

你神管教你

上帝罚祂的儿子在旷野走四十年。相对的，上帝也让祂的独生子在旷野饿了四十天。都是上帝的儿子，结果却有极大的不同。一个不顺服，一个顺服到底。旷野四十年是一个管教，也是一个。这个管教训以色列人能够承受产业，所以也是一个大祝福。《箴言》第三章第 11-12 节，「我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备；因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。」自以为聪明的，会说：「我不希罕这管教。」《希伯来书》第十二章第 8 节说：「管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。」《箴言》第二十九章第 17 节，「管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。」这是对父母讲的。如果从《希伯来书》来看的话，人受管教了，就不会在罪恶之中进不了安息。

《希伯来书》第十二章第 5 节开始，讲到神对祂儿女的管教。这些人是教会的属灵人，神叫他们经历非常多的艰难、逼迫。也可能不是他们犯了很多的罪，而是攻击他们的罗马人。不要怒看这些管教的事，反要喜悦。第 9-12 节，「再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。」我不知道《希伯来书》的作者在这里的时候，是不是想到旷野中的以色列人，他们的手已经下垂、腿也发酸，不想再走了。所以，第 13 节，作者呼吁弟兄要把下垂的手、发酸的腿挺起来；也要为自己的脚把道路修直了。因为神会帮助。《启示录》第三章第 19 节，基督对老底嘉教会说：「凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。」不被管教，就被神吐出去了（启三 16）。一切端赖我们的选择。

八 6 你要谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他；7 因为耶和华你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来，8 那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。9 你在那地不缺食物，一无所缺，那地的石头是铁，山内可以挖铜。10 你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因他将那美地赐给你了。

我们看那块美地，可能很多地方也不是那么美。但是信靠上帝的人，愿意在那里辛苦栽植、勤劳工作，也可以把那块地变成像伊甸园一样。不管作多少，都一样感恩。因为一切的好都是从主而来的，祂把那美地赐给我们。吃得饱足，不要忘了感谢祂；受苦了，不要抱怨祂，要知祂的美意。

不可忘记上帝

八 11 你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的；

这今日不是祇今天而已。上帝的话是万古长青。不管是昨天讲的，四十年前讲的，都象是今天讲的一样。我们都把它当成现在就在我耳中，现在就记得。

八 12 恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，13 你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，14 你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的，

但是麻烦的是，我们常常在最丰富的时候忘记上帝。以色列人在旷野忘记上帝，在流奶与蜜之地也忘记上帝。感谢主，我们在《新约》里，有圣灵写在我们的心版上（林后三 3），我们就不忘记上帝的恩典。圣诗「奇异恩典 Amazing Grace」是约翰·牛顿 John Newton 的自述。他说：「以前的很多事我都已经忘记，但我还记得两件事：一、我是一个大罪人，二、神拯救了我。」这两件事是最重要的，我们不能忘记——我们都是蒙恩的罪人，天天经历神的爱，也天天被祂赦罪。

我们很容易把注意力放在我们缺乏的东西和丰富的东西。因此，缺乏的时候，我们忘记上帝，如同以色列人在旷野一样，只是把上帝当作呼求的对象。如果我们不能跨过物质上的需要而倚靠上帝，就不是真信心。但富足的时候，我们也容易因为心高气傲就忘记上帝，如同以色列人在流奶与蜜之地。

「人活着不是单靠食物，而是靠神口里所出的一切话。」但是，往往神让我们饥饿的时候，我们就越觉得「民以食为天」，「人活着是单靠食物」。神让我们丰富的时候，我们就越觉得「民以食为

乐」，不一定就感谢、赞美神的恩典。基督徒不论缺乏或富足，都要以上帝为我们的天，以上帝为我们的乐。我们要思索一下：「何事让我们快乐？」「何事让我们痛苦？」我们也要自问：「我们是不是有主就很快乐？」「我们是不是觉得没有主就很痛苦？」这需要十字架不断的对付和生活中不断的操练，我们才能明白，也才能不抱怨，满有赞美和感恩。因为我们常常不认识主，也不认识祂的恩典。

贫瘠和丰富，卑贱和高升，都会叫人忘记上帝、离弃上帝。所以摩西提醒，不要忘记这是将你从埃及地为奴之家领出来的神。我们常常会说不忘记那创造天地的主，但是我们能够跟祂产生直接的关系，常常是因为看到我们的罪恶被祂赦免了，也被祂带领到丰富的地方。

八 15 引你经过那大而可怕的旷野（那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地）。他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来，16 又在旷野将你列祖所不认识的吗哪，赐给你吃，是要苦炼你，试验你，叫你终久享福；

神让我们经历这些，第一、经历的时间可以不必这么长，但是总需要经历。第二、我们不断抱怨，不能学会功课，经历的时间就必须更长。我们不能跟神斗智慧、耍阴险的，所以不要因此就想：「下次经历艰难我就赶快赞美，好让困难快点过去。」这不是真正信靠上帝。我们必须脱离肉体上的感觉，而坚信这位能救赎我们的上帝。

大而可怕的旷野是神为修剪以色列人，而让他们经验的。这个经验的目的是叫他们能终久享福。这个经验，也因为以色列人的不信，就拖得更长了。这个经验，也因为迦勒的信，他个性的建造和身体的强壮就更好了。

大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地，这可以有正面的意义：让我们知道神的恩典可以让我们克服这些。就如同狮子是可怕的，但就倚靠上帝的大卫而言，这个经验也叫大卫的个性、能力能胜过狮子，能在将来面对高大的哥利亚的挑战。常常我们希望胜过狮子、老虎，但我们不希望有面对狮子、老虎的经验。生活中，我们都希望像波斯猫一样安逸舒适，但我们又希望灵敏迅速，能够抓得到老鼠。这两个是不能并存的。神一定会给我们永远的福分，也叫我们永远在祂的爱顾之下，将来在天堂里也不再有任何的痛苦和十字架。

我们要有更大的祝福，在世上就要背更大的十字架。要经历磐石出水的神迹，就要到有坚硬磐石

的无水之地。以色列人如果不经历旷野不毛之地，又怎会经验神从天上降下吗哪，吃到大能者的食物。这是苦炼、是试验，但叫他们能终久享福。

八 17 恐怕你心里说：「这货财是我力量，我能力得来的。」

摩西提醒以色列人：「现在不要忘记神带领我们胜过旷野之苦，将来也不要忘记迦南之乐的福是上帝给的。」因为，人一富足常常忘了神的恩典，也不归荣耀给神，反而自诩：「一切的富足是我能力得来的。」这是窃夺上帝的荣耀。

克勤克俭是我们中华民族的民族性。当我们的成就不是仰靠富有的父母亲，而是自己白手起家，克勤克俭，努力的结果，常常就很难谦卑。我们会说：「这是我自己赚取的，不是从天自己降下的。」要知道：即使是天上降下的吗哪，或你汗流满面赚取到的东西，都是上帝给的。你有上进的心志（will）、智慧和机会，也都是上帝给的。我们没有一样不是从神领受的。但是没有信心，我们就一切凭感受，觉得都是仰靠自己而得的。上帝的话和圣灵的重要就在这里，祂提醒我们：我们一切的好处不在祂以外（诗十六 2）。如果不是十字架在我们心里有一个深深的明刻，我们不知道我们的努力是在祂的恩典之下。因此就胜必骄，败必馁。胜必骄，因认为自己有大能；败必馁，因认为上帝不公平。求主让我们越勤快，越努力，越有成就，也越不要忘记祂的恩典。不管是得天独厚的，或后天的上进，都没有差别，也都是祂的恩赐。在堕落的世界，我们所遭遇的常常是负面的，那也是上帝的恩典。的确，在我们遭遇困难的时候，这句话真叫我们痛苦。但信靠上帝，一切的负面中就总有神要给我们的正面的好处。神所给的好处，也总不在十字架以外。十字架就是最大的祝福。小德兰说：「我一天没有受苦，一天就白过了。」不是她喜欢被虐待。这句话的意思，其实就是：「我如果一天不经历十字架，一天就白过了。」十字架不是苦修，而是耶稣在十字架上为我们所作的事。在生活中，我们若为了主、为了信仰所受的一切苦，没有一分一毫不是对我们有益的。

但是，小心。即使我们能在艰难之中，站立得住、感谢主；也不保证我们在富裕之中，能够站立得稳。我看过很多中国属灵人的见证，好令人感动，再大的苦都因着倚靠上帝就挺了过来，坚信了下去。可是到了美国、加拿大等自由世界，有了一切的舒适富庶，也因着忘记上帝就垮了、堕落了。神给我们个人的试探都不一样，有贫穷、艰辛、病痛、

逼迫，也有成功、富裕、权力、美色，都要求主帮助。

八 18 你要记念耶和华你的神，因为得货财的力量是祂给你的，为要坚定祂向你列祖起誓所立的约，像今日一样。

我们进到迦南丰庶之地千万不要骄傲，要记念一切的力量和能力都是神给的。如同蝎子、蛇，也是祂要我们经历的。

神给我们一切的恩典，为要坚定祂向我们列祖起誓所立的约——叫我们终久享福。不是外在的祝福就是约的实现。既是终久享福，就不是这些外在物质环境的好而已。而是叫我们内心因着上帝的奇妙和十字架的拯救，坚信到底；也因为圣灵把神的爱浇灌在我们里面，让我们因着这些环境中的磨练，最后患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻（罗五 3-5），且产生各样圣灵佳美的果子。也就是，我们的心灵产生更新变化，从内心深处能够爱主——这是神要给我们的至终的福气。今天我们享受了，但不只是今天，也希望我们子子孙孙都能享受。

八 19 你若忘记耶和华你的神，随从别神，事奉敬拜，你们必定灭亡，这是我今日警戒你们的。

这「今日」是「历久长青的今日」，天天都经历上帝的恩典，也天天都经历上帝的提醒。每天都是今日，每天都是现在。因为我们每天都需要圣灵在我们里面工作，也需要属世的一些刺激，包括打击。

八 20 耶和华在你们面前怎样使列国的民灭亡，你们也必照样灭亡，因为你们不听从耶和华你们神的话。

第九章：重述百姓的悖逆

九 1 以色列啊，你当听，你今日要过约但河，进去赶出比你强大的国民，得着广大坚固，高得顶天的城邑。2 那民是亚纳族的人，又大又高，是你所知道的，也曾听见有人指着他们说：「谁能在亚纳族人面前站立得住呢？」

这是上帝一直在作的事情，就是骄兵必败。在以色列人和我们的生活中，常常那高大的、强壮的是败亡的。他们乃是祂所造的，所以不是上帝讨厌他们，而是他们骄傲。

高得顶天，第一个出现的是《创世记》第十一章第 4 节，人造巴别塔的时候，说：「来吧！我们要建造一座城和一座塔；塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。」他们想要违反上帝的话：「你们要生养众多，遍满了地。」（创十 1）不想分散。这是骄傲，是抗拒上帝。

巴别塔的事情，也应验在巴比伦王尼布甲尼撒的异象。《但以理书》第四章第 20-21 节，「那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见；叶子华美，果子甚多，可作众生的食物；田野的走兽住在其下，天空的飞鸟宿在枝上。」这渐长又坚固的树就是尼布甲尼撒，他的威势渐长及天，他的权柄管到地极。这个荣耀常常就叫人堕落了。

《以西结书》第二十六、二十七章提到推罗，第二十七章第 2-3 节说：「人子啊，要为推罗作起哀歌，说：『是居住海口，是众民的商埠；你的交易通到许多的海岛。主耶和华如此说，推罗啊，你曾说，我是全然美丽的。』《以赛亚书》第二十三章第 8-9 节，说：「推罗本是赐冠冕的。她的商家是王子；她的买卖人是世上的尊贵人。遭遇如此是谁定的呢？是万军之耶和华所定的，为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。」

《俄巴底亚》第一章第 2-4 节讲到以东，神说：「我使你以东在列国中为最小的，被人大大藐视。住在山穴中，居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说，谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。」他们的荣耀和自大，使他们跌倒。神厌恶这种高大，并不是他厌恶自己所造的人，而是他们先厌恶祂，祂就弃绝他们。

神会提升我们，愿我们被提升了，仍然能够谦卑。《马太福音》第二十三章第 12 节，「凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。」《马太福音》第十九章第 30 节，「在前的将要在后；在后的将要在前。」

第 3 节，上帝责备了亚纳族的狂妄，而且祂要把他们赶出去。这里有两个重点：一、他们是比以色列强大的。神总是赶出那比我们强大的，我们打不赢他们的，为要叫我们谦卑。如同基甸要带领以色列人与米甸人作战的时候，神不要他们人多取胜，所以只选了三百人对抗如同蝗虫那样多的数十万大军。这三百人尚且不是骁勇善战的，只是他们喝水的姿势是用手捧着馥水的。按理来说，这人数少到根本不可能取胜的。因为神不要以色列人有一丝的借口说：「我们打胜米甸人，是靠我们自己的力量。」当然，若要骄傲，人越少，也越有理由骄傲。人可以自夸自己有天神般的勇敢。人要骄傲、抱怨、绝望，也都可以有让何的理由可以骄傲、抱怨、绝望。

亚纳族是强大的，神赶他们出去，一方面是因为他们骄傲，一方面也是要让以色列人知道——不是他们做成这事。因为，他们的人比以色列人高大，他们的城也比以色列人的坚固。神天天都给我们这样的神迹，让我们知道得胜不在乎人的智慧，也不在乎马兵刀枪，乃在乎耶和華（箴二十一 31；撒下十七 47）。亚伯拉罕对四王，大卫对哥利亚，约拿单对非利士人作战，都是以少胜多，以小搏大。当然，历史上也有这样的事情，例如「马拉松战役」，波斯伟大的军队竟被希腊击败得溃不成军。重点仍然不在那绝妙的指挥官或精英，而是胜败全在乎上帝。这些都是叫人不要夸口，叫人依靠上帝听上帝的话。

九 3 你今日当知道，耶和華你的神在你前面过去，如同烈火要灭绝他们，将他们制伏在你面前，这样，你就要照耶和華所说的赶出他们，使他们速速灭亡。

谁能在亚纳族人面前站立得住呢？没有人能站立得住。神的儿女不但能站立得住，而且能够把他们打败。因为前面有一烈火——就是耶和華上前把他们通通烧掉了。如同耶利哥城倾倒，都好像是上帝先上前打一场胜战。但这并不是说我们只要守株待兔、坐享其成就好了。每一场战是上帝去打，每一个步骤也是我们去完成。所以，是神制伏了他们，我们也动手赶出他们。简而言之，我们是上帝的器皿，我们也在祂的恩典下出力、流汗、流泪、祷告、训练。从人来看，是我们努力的成果。事实上，我们是被上帝使用来作事，功劳和荣耀都要归给祂。我们不能说：「这是我的能力。」

九 4 耶和華你的神将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说：「耶和華将我领进来得这地，是因

我的义。」其实，耶和華將他們從你面前趕出去，是因他們的惡；5 你進去得他們的地，並不是因你的義，也不是因你心里正直，乃是因這些國民的惡，耶和華你的神將他們從你面前趕出去，又因耶和華要堅定祂向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓所應許的話。

不是因我的义；是因他們的惡

是上帝的能力加給我們，使我能作這事。但我們不能說：「因為我是義人，所以上帝把能力加給我。」因為，上帝將他們趕出去，是因他們的惡。《列王記上》第二十章，以色列王亞哈和亞蘭王便哈達作戰，亞哈根本没有任何的義，但是便哈達更壞，所以神便叫亞哈王打了一場勝戰。便哈達不知死活，竟說：「以色列人的神是山神，所以他們勝過我們，但在平原與他們打仗，我們必定得勝。」次年便在平原挑戰以色列。這是又把神給激怒，因為祂不只是山神，祂也是海神，平原的神，萬有的神。神就應允亞哈再次得勝。不是因為亞哈的義，而是便哈達的愚蠢和邪惡。今天許多台灣人拜偶像太厲害了，神偶爾給基督徒一次勝利，並不是我們有什么義，但教會常常就過癮——自以為義。我們基督徒與魔鬼的交戰也是這樣，往往我們得勝並不是我們有大信心，但因為魔鬼冒犯神太過，神就使我們得勝。如果我們也繼續堆積我們的惡，有一天神也要對付我們的。

耶和華要堅定祂向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓所應許的話

消極的是：這些國民的惡，積極的是：神說話算話，祂既應許了亞伯拉罕、以撒、雅各，就一定會實踐祂的諾言。如果我們認為上帝有一個永不改變的約，我們就可以放縱——那就表示我們在這個約之外。越是知道上帝有一個永不改變的約，就越是敬畏祂，保守自己在這個約里——那就表示你在這個約里面。

九 6 你當知道，耶和華你神將這美地賜你為業，並不是因你的義，你本是硬著頸項的百姓。7 你當記念不忘，你在曠野怎樣惹耶和華你神發怒，自從你出了埃及地的那日，直到你們來到這地方，你們時常悖逆耶和華。

我們不要忘記上帝的恩惠，也不要忘記自己是罪人，曾惹上帝發怒。常常我們很容易忘記自己的惡，卻對別人的惡耿耿於懷、歷久不忘，這恐怕是罪人的缺點。這裡也提醒我們：我們是如何硬著頸項，如何惹神發怒。

九 8 你們在何烈山又惹耶和華發怒，他惱怒你們，

要滅絕你們。9 我上了山，要領受兩塊石版，就是耶和華與你們立約的版，那時我在山上住了四十晝夜，沒有吃飯，也沒有喝水。10 耶和華把那兩塊石版交給我，是神用指頭寫的，版上所寫的是照耶和華在大会的日子，在山上從火中對你們所說的一切話。11 過了四十晝夜，耶和華把那兩塊石版（就是約版）交給我，12 對我說：「你起來，趕快下去，因為你從埃及領出來的百姓已經敗壞了自己，他們快快地偏離了我所吩咐的道，為自己鑄成了偶像。」

這段記載我們曾經看過，之後也會在《申命記》的特點就是重申上帝的命令和恩典和歷史上的事件，也重述以色列人的罪行。求主讓我們看的時候不要覺得囉唆，而是有一個儆醒的心，看到自己就是這個樣子——常常得罪上帝，因此悔改認罪。有的時候，我們會覺得上帝很囉唆。其實，如同母親管教孩子是很囉唆，原因就是因為孩子不聽。但是上帝的話一點也不多余，只是我們犯的罪行太多了，需要祂不實的提醒和重復，好叫我們能悔改、順服。更重要的，在《新約》，上帝把祂的話藉著聖靈寫在我們的心版上，叫我們能心意更新。這在《舊約》不是沒有；只是《新約》的時候，比較大規模的實現在屬祂的人的身上。

摩西只是上何烈山四十天，他們就忘記了。如果以色列人跟上帝在何烈山下立的約是婚約——上帝作以色列的丈夫，以色列作上帝的妻子，那以色列就是變心，才四十天就轉向別的男人——另作偶像了。

九 13 耶和華又對我說：「我看這百姓是硬著頸項的百姓，14 你且由著我，我要滅絕他們，將他們的名從天下塗抹，使你的後裔比他們成為更大、更強的國。」15 于是我轉身下山，山被火燒著，兩塊約版在我兩手之中。16 我一看見你們得罪了耶和華你們的神，鑄成了牛犊，快快地偏離了耶和華所吩咐你們的道，17 我就把那兩塊版，從我手中扔下去，在你們眼前摔碎了。18 因你們所犯的一切罪，行了耶和華眼中看為惡的事，惹他發怒，我就像從前俯伏在耶和華面前四十晝夜，沒有吃飯，也沒有喝水；19 我因耶和華向你們大發烈怒，要滅絕你們，就甚害怕，但那次耶和華又應允了我。20 耶和華也向亞倫甚是發怒，要滅絕他，那時我又為亞倫祈禱，21 我把那叫你們犯罪所鑄的牛犊用火焚燒，又搗碎磨得很細，以致細如灰塵，我就把這灰塵撒在從山上流下來的溪水中。

這事記在《出埃及記》第三十二章。

我要灭绝他们

你是不是一个好牧者、好仆人或一个好组长，从这里就可以看出来。当耶和華说：「我要灭绝他们。」你说：「阿门。」你就不是一个好牧者。摩西的优点就在于祂像耶穌一样，会为百姓祈祷。在这里或在后面，摩西都为百姓祈求：「求神赦免，涂抹罪过。」再者，难能可贵的是摩西的不自私。当耶和華说：「我要灭绝他们，将他们的名从天下涂抹，使你的后裔比他们成为更大、更强的国。」这是一件很难克服的事，尤其是中国人，总是自私的，希望传子不传贤，巴不得自己的后裔继承大统。

铸成了牛犊，快快地偏离

第16节，以色列人在建殿、建坛、建立敬拜制度，动作都非常慢。除非是大卫的时候，大家因圣灵的感动，热心奉献。但造一个偶像的时候，他们的动作就很迅速。亚伦在《出埃及记》第三十二章第3-4节讲的，简直像神迹一样，金耳环一丢到火里，就出来了一头牛，快得不得了。

我们也是一样：要遵守主的话就很慢，要偏离主的道就很快。要服事主的时候，就忘东忘西；但要犯罪的时候，脑筋之灵活，设想之周全，手脚之快速实在无以伦比。

把那两块版摔碎

摩西把那两块版摔碎了。他的脾气是很大，从年轻的时候为以色列人出头，杀了埃及人，就可见真章。但主不断的断付，终于成为柔和谦卑。文学家林语堂先生在还没有信主的时候，他认为摩西所犯的罪比以色列人还大，因为他摔碎了上帝的真迹——两块石版。这是不认识上帝，不认识何为得罪上帝。得罪上帝就是作上帝所禁止的事，或不作上帝所吩咐的事。也就是不遵守上帝的诫命，这是上帝所忿怒的。至于石版，上帝从未说你不可摔碎。英文有句谚语说：「你可以摔碎上帝的石版（break the tables），但你不可摔碎上帝的律法（break the Law）。」break the Law，这是很严重的事情。摩西并没有 break the Law，所以他并没有犯什么错。

摩西心中的忿怒，应该跟耶穌在圣殿里推翻兑换银钱之人的桌子一样，并非罪恶，是出于义怒——他的怒气是出自上帝的话。

摩西俯伏、祈祷

第18-19节，摩西为百姓俯伏祈祷四十昼夜。整个西乃山的事情：是神先说要与以色列人立约，要他们自洁三天，第三天神颁布十诫，百姓同意，摩西就上山，然后在山上四十昼夜领受『约书』。第四十天，神要摩西下山，因为百姓败坏了。这「四

十昼夜」所代表的：是字面的意义「四十天」，或是指神颁布了一套完全的「约书」，我们不去追究，总之相信《圣经》上的话就对了。这里因为百姓的背道，神要灭绝他们，摩西就有一个四十昼夜的祈求。同样是字面上的「四十昼夜」，或一个完整的日期，也不重要。但是摩西显然是非常爱这群百姓，有基督的心肠，这是上帝之仆人当有的心。

第20节，摩西为又亚伦祈祷，这也很不简单。亚伦是祭司，应当为百姓祈祷，但他带头作恶。也不像一个领袖，百姓怎么说，他就怎么做。

将金牛犊焚烧，捣碎，磨细，撒在溪水中

第21节是上帝对他们的处罚，但作法叫我们难以明白。在《出埃及记》第三十二章第20节说：「又将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。」我觉得这是比较有象征性的意思，就是要人吃喝自己的罪孽，受处罚（林前十一29-31）。总之上帝对以色列人有很大的忿怒，我们也有除恶务净的想法。但是怎么样把金牛犊磨掉，吃喝那个罪恶，并不重要；重要的是，人是不是能从心中彻底的拒绝这个罪恶，恨恶这个罪恶。

9:22 你们在他备拉、玛撒、基博罗哈他瓦又惹耶和華发怒，

《民数记》是以色列人犯罪的记载，《申命记》也常常提到这些令人遗憾的部份。第22节，再次提到以色列人惹怒上帝的罪行，

他备拉

以色列人在西乃山领受律法，建造会幕，有十一个月又五天。他备拉的事情纪录在《民数记》第十一章1-3节。在第十章末，讲到「以色列人离开西乃山，约柜在前面为他们找安歇的地方，他们民心振奋，唱着赞美的诗歌跟随前行，才三天而已，他们就开始发怨言了。」第十一章1-3节，「他们的恶语达到耶和華的耳中。耶和華听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和華，火就熄了，那地方便叫作他备拉，因为耶和華的火烧在他们中间。」我们在看这些经文的时候要小心。在中世纪文艺复兴以后，尤其是启蒙运动的时候，人觉得自己被启蒙（alight）了，不再蒙昧无知，所以不接受封建和迷信。那时很多人文主义者就讥笑《圣经》，包括《五经》中《民数记》的这一段。他们说：基督徒所信的神跟荷马所写的奥林匹斯山（Olympus）的希腊众神一样，都是善嫉的、没有耐性的、既蠢又幼稚的。我们当中有思辨能力（critical mind）

的人，是不是也觉得《民数记》第十一章 1-3 节的神，祂的怒气真是容易发作，也容易浇息，好像很浅碟子的样子。这不是神肤浅，乃是我们肤浅。我们如果照着历史去想，以色列人的出埃及和旷野的经历，都实在是蒙神太多的威严和祝福了；所以这里不是神太凶，而是他们的罪恶实在是无可推诿。这都是看我们生活中是不是敬畏上帝。我们敬畏上帝，蒙神光照，就希奇神对我们的恩待、宽大、容忍、赦免、智慧的管教了；相反的，没有信心，衡量来、衡量去，就觉得神实在太小气、肤浅了。

《圣经》没有讲这群百姓为了什么理由抱怨上帝。跟第 4 节以后的可能有关系，但在旷野中行走，要抱怨的话也可以有很多理由。即使是在伊甸园中，若要抱怨，什么都可以是理由。就像亚当、夏娃犯了罪以后，亚当就抱怨上帝「是你给我的女人不好。」也像很多人玩股票输了，就抱怨说：「神怎么不拦阻我？」这都是我们任意妄为，自讨苦吃。

他备拉的意思就是焚烧。他们得罪上帝，耶和華的火就烧在他们中间。《诗篇》第七八篇第 49-50 节，「祂使猛烈的怒气和愤怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者，临到他们。祂为自己的怒气修平了路，将他们交给瘟疫，使他们死亡；」简单的说就是神的怒气和愤怒、恼恨、苦难（神被忿怒煎熬的时候），可以成为瘟疫的。我们说「道成肉身」——上帝的道会成为人；上帝的怒会成为瘟疫。这当然是一个形容的说法，有的时候就讲：「神的怒气就差遣降灾的使者来。」不过这里真的是「成为」瘟疫。

我们也在《圣经》里³⁸看到：「在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路！」这是指着施洗约翰讲的。这路是指「人悔改，到上帝那里」的路。这里上帝「为自己的怒气修平了路」，按字面来了解，是指上帝要祂的怒气迅速的、直接的、没有停顿的直达到人那里。可是如果我们按以色列的历史和我们的生活来看的话，怒气和愤怒、恼恨、苦难也可以是我们心中的苦毒。神会使我们心中的怒气

³⁸ 太三 3「这人就是先知以赛亚所说的，他说：『在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路！』」可一 3「在旷野有人声喊着说：『预备主的道，修直他的路。』」路三 4「正如先知以赛亚书上所记的话，说：『在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路！』」约一 23「他说：『我就是那在旷野有人声喊着说：『修直主的道路。』』」赛四十 3「有人声喊着说，在旷野预备耶和華的路（或译作：在旷野，有人声喊着说：当预备耶和華的路），在沙漠地修平我们神的道。」

和愤怒、恼恨、苦毒，成为伤害我们自己的使者。这从一些医学报告就知道了：易怒的人容易得心脏病；忧郁的人容易得癌症。我们自己的怒火和苦闷，会叫我们短命。我们的自义和自怜，会伤害我们自己的。这些事情在我们的生活中都是真实的，也都令我们愤愤不平，但是把主当作我们的主宰，我们就凡事交托。

从人间来看，第 49-50 节，可以是我们自找的。那「猛烈的怒气和愤怒、恼恨、苦难」，的确是上帝的；但也是人的怒气和愤怒、恼恨、苦难，就成为伤害我们自己的网罗。百姓发怨言，是上帝的怒火在烧；若说是百姓自找的，更恰当。当然，就神的全能来讲，这都是神作的事，我们不可偏颇孰更恰当。不过我们也看到正面的地方——摩西总是那位止息上帝怒气的仆人，祂叫上帝跟人和好。这岂不是也预表了耶稣的工作——在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了（弗二 16）。求主帮助我们，叫我们也成为和好的使者——把福音传给人。当然作和好的使者，就常常要被人所激怒。这不容易，连摩西也失败过，我们更要依靠主。

玛撒

这记载在《出埃及记》第十七章第 7 节。

基博罗哈他瓦

这记载在《民数记》第十一章的 4-35 节。那降灾使者的前身就是他们的「贪欲」——他们要吃吗哪以外的东西。这与他备拉事件可能有关。无论如何，他们的贪欲造成怨声载道。百姓的抱怨、生气、哭号、怀疑的声音达到了耶和華的耳中，所以祂必给你们肉吃。摩西对耶和華说：「这与我同住的百姓，步行的男人有六十万，你还说：『我要把肉给他们，使他们可以吃一个整月。』难道给他们宰了羊群、牛群，或是把海中所有的鱼都聚了来，就够他们吃吗？」耶和華对摩西说：「耶和華的膀臂岂是缩短了么？现在要看我的话向你应验不应验。」然后就有风从耶和華那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，飞散在营边和营的四围。他们就拼命的吃，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和華的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫作基博罗哈他瓦，就是贪欲之人的坟墓。不管是名利或富贵或长寿或吃或性，人的欲望都可以到一种贪恋的地步。换眼看这世界，哪一个人、哪一个地方、哪一个时候不是在贪，是不是我们也可以叫地球为基博罗哈他瓦。常常我们什么都贪，但都贪错了；我们就是不贪上帝，不喜欢亲近神。

9:23 耶和華打發你們離開加低斯巴尼亞，說：「你們上去，得我所賜給你們的地。」那時你們違背了耶和華你們神的命令，不信服他，不聽從他的話，
24 自从我认识你们以来，你们常常悖逆耶和華。

這件事我們在《民數記》第十三章也講過——十個探子報惡信，全體百姓懷疑耶和華，大聲哭號、抱怨，悖逆耶和華。

摩西說：「自从我认识你们以来，你们常常悖逆耶和華。」這話中有話。摩西什麼時候認識以色列人？從他自己家裡，他就應該認識以色列人。是不是在早期的時候，他四十歲的時候，出去到他弟兄那里，看他們的重擔（出二 11；徒七 24），就領教了以色列人的忘恩負義。另外，摩西在八十歲帶領以色列人出埃及的時候，是不是又比較認識以色列人了。到了一百二十歲，經歷曠野四十年，是不是又更多認識以色列人。甚至我在想，摩西四十歲的那次，被他的弟兄以色列人傷害很大，所以在八十歲神呼召他的時候，他一直拒絕。他拒絕的理由很單純的只是法老不好應付嗎？還是他也想到以色列人不好應付。我們在牧養教會，領人歸主，或小組服事的時候，是不是也有一個認識——這群羊不好帶領。當然很多人會說：「我大有同感。」小心，你就是那個不好帶領的羊。我們不要老是看別人不好，我們自己也是很糟糕，常常悖逆。神牧養我們，真是需要耶穌這樣柔和謙卑的大牧人。

九 25 我因耶和華說要滅絕你們，就在耶和華面前照舊俯伏四十晝夜，26 我祈禱耶和華說：「主耶和華啊，求你不要滅絕你的百姓，他們是你的產業，是你用大力救贖的，用大能從埃及領出來的。27 求你記念你的僕人亞伯拉罕、以撒、雅各，不要想念這百姓的頑梗、邪惡、罪過，免得你領我們出來的那地之人說，耶和華因為不能將這百姓領進他所應許之地，又因恨他們，所以領他們出去要在曠野殺他們；29 其實他們是你的百姓，你的產業，是你用大能和伸出來的膀臂領出來的。」

25-29 節，摩西把所有的歷史事件濃縮在一起，他常常就是為了百姓跪在神的面前祈求，因為他們常常惹耶和華忿怒。「俯伏四十晝夜」，主要是講金牛犢事件，但也可以聯貫以後的事。

摩西為百姓祈求，當然也是聖靈給他智慧，叫他知道怎樣為百姓祈求：

第一、「求祢記念祢的僕人亞伯拉罕、以撒、雅各，不要想念這百姓的頑梗、邪惡、罪過。」這里摩西要神多想想祂給亞伯拉罕、以撒、雅各的應許，而不要想百姓的頑梗、邪惡、罪過。這就像有

的時候弟兄姊妹在婚姻出狀況，想要離婚的時候，有人就會勸：「你多想想他（她）的優點，少想他（她）的缺點。」有的時候，因對方的缺點也不是那麼深惡痛絕，也就作罷了。摩西的禱告是不是多餘的？能夠不思想、不記得嗎？當他們天天都把他們的惡言惡狀擺在你眼前，如同你的丈夫天天都把淫婦帶回家來，你的妻子天天都把奸夫帶回家來，你連不去看、不去聽都很难，更何況不去想。不看、不聽、不想，唯一的方法就是上帝死了，眼不見為淨。也真的是上帝死了——耶穌在十字架上獻了挽回祭、贖罪祭，這個罪惡才能挽回了過來。這里當然是非常真實的禱告，也是我們要作的禱告。但希望這禱告不是個口頭禪，而是在神的面前，我們天天時時刻刻、誠誠實實的禱告：「求祢不要想我的罪。」理由：第一個，祢想到我的罪惡，我就必死了。第二個，我的罪實在太多了。第三個，不是提醒上帝，而是提醒我們自己：我們是罪大惡極之人，我們需要上帝的赦免。

求上帝少想負面的事，多想正面的事，像在《創世記》與亞伯拉罕、以撒、雅各的時候。《何西阿書》也有類似的情形，上帝想到祂與以色列人的關係，在幼年的時候，初戀的時候（何二 15，十一 1），祂跟亞伯拉罕、以撒、雅各的時候，有多麼的好。《創世記》講到上帝跟亞伯拉罕、以撒、雅各的戀愛，也不是那樣的順利。亞伯拉罕也曾經是兩次說謊，也曾經抱怨過，不過比較起來，亞伯拉罕所活出來的信心和敬畏，的確是比較多的。以撒呢？他也說謊，個性也比較懦弱。至於雅各，他與上帝之間的摔跤、討價還價更是多。甚至用上帝的名來欺騙以撒（創二十七 20），就連他第一次的禱告也是交易式的。任何一個人在上帝面前都沒有夸口的。有的時候，有些人所顯出來的良善是比較多的，那也是上帝的恩典。我們相信上帝會給夠用的恩典，我們就是把榮耀歸給祂，我們就是承認我們更多的需要祂。但是在亞伯拉罕、以撒、雅各的時候，上帝比較多強調祂對亞伯拉罕、以撒、雅各的應許。而以色列人在曠野這里，已是上帝對應許的實現，實現了又拒絕，就更顯出他們的頑梗。不管怎樣，求神記念祂的約，忘記我們的罪惡。《彌迦書》第七章 18-19 節，「神啊，有何神像你，赦免罪孽；饒恕你產業之余民的罪過，不永遠懷怒，喜愛施恩？必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下；又將我們的一切罪投于深海。」神不會忘記，但就耶穌的寶血塗抹我們的罪惡過犯而言，神就不在記念了。

第二、「免得你领我们出来的那地之人说，耶和華因为不能将这百姓领进他所应许之地，又因恨他们，所以领他们出去要在旷野杀他们。」这也是一个激强法。一方面要想到这些人是祢所拣选的亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙，是你所爱之人的后裔。另一方面祢的名字不要受污辱——不要迦南人说：「祢无能，治军无力，不能带以色列人进入迦南地。又因恨他们，所以领他们出去要在旷野杀他们。」

第十章：重新领受约版

法版与约柜

十 1 那时，耶和華吩咐我說：「你要凿出两块石版，和先前的一样，上山到我这里来，又要作一木柜。

2 你先前摔碎的那版，其上的字我要写在这版上，你要将这版放在柜中。」

摩西再次上山，这里讲的与《出埃及记》第三十四章第 1 节不太一样，我们不去追究。但这里摩西是很浓缩、简要的说：「这法版要放在约柜中。」这法版当然是之后作的。

十 3 于是我用皂荚木作了一柜，又凿出两块石版，和先前的一样，手里拿这两块版上山去了。4 耶和華将那大会之日，在山上从火中所传与你们的十条诫，照先前所写的，写在这版上，将版交给我了；

5 我转身下山，将这版放在我所作的柜中，现今还在那里，正如耶和華所吩咐我的。

十 6（以色列人从比罗比尼亚干（或译：亚干井）起行，到了摩西拉，亚伦死在那里，就葬在那里，他儿子以利亚撒接续他供祭司的职分。

这里的时间又跳到三十八年后。

十 7 他们从那里起行，到了谷歌大，又从谷歌大到了有溪水之地的约巴他。8 那时，耶和華将利未支派分别出来，抬耶和華的约柜；又侍立在耶和華面前事奉祂，奉祂的名祝福，直到今日，9 所以利未人在他弟兄中无分无业，耶和華是他的产业，正如耶和華你神所应许他的。）

耶和華将利未支派分别出来

利未人是什么时候被分出来的？按这里讲，是在亚伦死的时候。这是因为摩西要把所有的事情浓缩在一起讲。当然我们知道在之前，颁布十诫以后，还在西乃山底下的时候，神就吩咐了一切的事，包括分别出利未人，设立利未人的事奉（民八 5-26）。

利未人被分别出来的理由？在《创世记》的时候，讲到利未是雅各与利亚所生的第三个儿子。利未的意思是联合，因为雅各虽然娶了利亚为妻，也生了两个儿子——流便与西缅，但与利亚始终是貌合神离。所以利亚就为第三个儿子起了这个名字利未，希望与丈夫雅各有真实的联合（创二十九 34）。谁也没有想到神会拣选利未这个支派，竟然利未这个名字也有它更深的属灵意义——使人跟神可以联合。雅各的儿子流便乱伦，西缅和利未残暴狡猾，残杀了示剑城的人，以至于雅各在《创世记》第四十九章 5-7 节，临终前的预言说：「西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他

们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气，暴烈可咒；他们的愤恨，残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。」这预言，有祝福，有咒诅。咒诅的是：西缅一支主要是分散在犹太支派的南方，后来没有看到他有任何的表现，等于是消灭了。利未一支也是分散在以色列的全境，没有固定的一块地——这虽然是咒诅，后来倒变成一个最大的祝福——他们分散在各地，服事耶和華的百姓。

利未的被拣选，记载在《出埃及记》第三十二章第 25-29 节。摩西见百姓放肆——敬拜金牛犊，就呼吁：「凡属耶和華的，都要到我这里来！」于是利未的子孙都到他那里聚集，那天利未人按神的吩咐，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。摩西就要他们自洁，归耶和華為圣。后来《民数记》第二十五章讲到巴兰用计陷以色列于淫乱之中，以色列人与摩押女子行淫，跪拜巴力，神用瘟疫击杀他们，死了两万四千人。非尼哈杀鸡警猴，止息了瘟疫。这是虽然残忍，却显出他对神的忠贞，以致神立他和他的后裔作为永远的祭司，因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪。

抬耶和華的约柜；又侍立在耶和華面前事奉祂，奉祂的名祝福

利未人的职责：专门抬耶和華的约柜，侍立在耶和華面前事奉祂，奉祂的名祝福。侍立是指恭敬的意思，也是指还没有作完的意思。若是作完就可以坐了下来。利未人与祭司都是侍立在上帝面前事奉上帝的，总之他们的区别，祭司必须是利未人亚伦的后裔（民十八 7），在职位上似乎也属于较高阶的。利未人的责任是要让耶和華的灯不熄灭，整个的会幕是干净整洁的，献祭的制度是继续不断的，还要奉耶和華的名祝福。利未人原来是残暴的，后来却变成祝福的，这实在是很奇妙的恩典，跟保罗类似，原来是抵挡耶稣的，后来却是传扬基督的。原来是叫人害怕，现在是叫人与神和好。这是利未支派独有的荣幸。

《民数记》第一章 50-51 节和第三~四章，讲到利未人的工作就是看守会幕、办理会幕一切的事。早期的时候，在旷野行走的时候，他们要搭建、拆除会幕，搬运会幕的东西。到有固定会幕或圣所的时候，他们就不需要作这些事情，只要在会幕或圣殿里面事奉，专心服事亚伦的子孙（二十三 26）。他们如何服事上帝呢？《历代志上》第二十三章第 3-5 节，数点利未人数，为了服事上帝：「他们男丁的数目共有三万八千：其中有二万四千人管理耶和

华殿的事，有六千人作官长和士师，有四千人作守门的，又有四千人用大卫所作的乐器颂赞耶和華。」按《历代志上》说的，他们所作的：第一、就是敬拜赞美（第十六、二十五章）；第二、管堂、守门的（第二十六章）；第三、掌管神殿的府库（二十六 20），相当财政部长；第四、将争战时所夺的财物分别为圣，以备修造耶和華的殿（二十六 27）；第五、要作官长和士师（二十六 29）。再则，利未人也要作教导的工作，《申命记》第三十三章第 10 节，讲到要将有关上帝的典章律法教训以色列人。《历代志下》第十七章第 9 节，「他们要带着耶和華的律法书，走遍犹太各城教训百姓。」

《民数记》第十八章第 1-7 节，先讲到众人都没有亲近耶和華会幕的荣幸，惟独利未人才可以在会幕前供职，祭司才可以进入至圣所。当然今天信徒皆祭司，我们都可以亲近上帝，但是在《旧约》、《新约》里面，也多多少少有一些层次。我相信在将来天上的时候，也还是有这些层次。像但丁的《神曲》里就有描述哪些人是最亲近的。我们的诗歌也说，「我不要在远处敬拜祢。」当然也有很多人远处敬拜神，那就没有办法得到上帝丰富的同在。亲近上帝是一个荣耀，也是一个危险。人若带着罪，亲近上帝就会死亡了。因为人的罪是这么多，利未人就特别被分别出来，代替其他人亲近上帝。他们要担当会众的罪孽，在耶和華面前为他们赎罪，也带领他们亲近上帝。利未人，也是神给祭司的赏赐，为帮助祭司服事上帝。

无分无业

利未人不能有自己的产业，因为耶和華就是他们的产业。他们有四十八座城，其中有六座是逃城。逃城是凡窘迫的、误杀人的，就到利未人那里。这属灵的意义也非常大——在这个世界里，属于上帝的儿女虽然走投无路了，总有可以去的地方。

他们没有产业，所以一切的需要都是从奉献而来。他们是属神的支派，所以也不算他们的人数，《历代志上》第二十一章第 6 节，属点百姓的时候，「惟有利未人和便雅悯人没有数在其中，因为约押厌恶大卫王的这命令。」利未人也不参与作战，除非是跟敬拜赞美有关，在《历代志下》第二十章第 19-22 节，约沙法与亚兰作战的时候，利未人用歌声颂赞神，鼓励犹太军心。

利未人和祭司，跟今天的传道人一样，是作最卑贱的，或献祭的，或教导的工作；他们也是跟孤儿、寡妇、寄居的同列，是没有产业的（申十四 29，十六 14）。既是最荣耀的，又是最卑贱的。他们要

作的事多、烦、杂，但是他们没有产业，是靠人施舍的、奉献的，自己不可以置产。如同今天的传道人，是靠福音养生，不要置产。这是一个传道人的荣耀。传道人最好是专心祈祷，不要有这些东西。

他们吃什么？《民数记》第十八章第 8-11 节，耶和華对亚伦说：「我已将归我的举祭，……都是你的；我已赐给你和你的儿女，当作永得的分，凡在你家中的洁净人都可以吃。」永得的分，就是继续的给你和你的子孙。第 12 节，「凡油中、新酒中、五穀中至好的，就是以色列人所献给耶和華初熟之物，我都赐给你。」这是一个永约，是给祭司的赏赐，是酬你们在会幕里办事的劳苦。第 20 节，「你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。」

十 10 我又像从前在山上住了四十昼夜，那次耶和華也应允我，不忍将你灭绝。11 耶和華吩咐我说：「你起来引导这百姓，使他们进去，得我向他们列祖起誓应许所赐之地。」

劝百姓遵守诫命

十 12 以色列啊，现在耶和華你神向你所要的是甚么呢？只要你敬畏耶和華你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性事奉他，13 遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。

现在耶和華你神向你所要的是甚么呢？

这是熟悉的问题，大家都喜欢用《弥迦书》第六章第 8 节，「世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是甚么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。」来回答。

我们再想想看《圣经》上的话，神要我们做什么？《希伯来书》第十二章第 14 节，「你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。」《马太福音》第十九章第 16-17 节，「有一个人来见耶稣，说：『夫子，我该作甚么善事，才能得永生？』耶稣对他说：『……你若要进入永生，就当遵守诫命。』」神要我们守诫命。但是不管是行公义，好怜悯，存谦卑的心、和睦、圣洁，不管是多读经、祷告、传福音、使人归主，如果我们想到的只是律法字句的部份——神要我们守律法、诫命，那就错了。这是我们最容易犯的错误。神要的不是这些，因为我们根本无法作到。当我们想要以遵守上帝的话、上帝的律法，去行公义，好怜悯，《罗马书》、《加拉太书》说，我们是招惹神的忿怒。因为想要以守律法，行功德来讨上帝的喜悦，我们永远也达不到祂的标准。如何能真的守律法，就是要先领受上帝为我们预备的救恩。简单而言，基本

上，神就是要我们信靠祂。

《约翰福音》第六章第 53 节，耶稣说：「我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面！」吃肉、喝血，是为了得生命。吃耶稣的肉，喝耶稣的血，都是指「要信靠耶稣的话」，才能得祂的生命。

《诗篇》第五十篇第 13-15 节，「我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我；我必搭救你，你也要荣耀我。」神不要我们的牛羊。同样，以感谢为祭或向祂还愿，都是信靠祂的结果。患难之日求告主，更是信靠祂而有的行动。

《约翰福音》第三章第 3 节，耶稣回答说：「我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。」当然我们不能再进母腹使自己重生，也不能重生自己。所以要靠自己的力量进神的国是不可能的事情。第 5 节，耶稣说：「我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国；」人若要重生，惟有圣灵的工作，这是凭着信心的。

《马太福音》第五章第 20 节，耶稣说：「我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」我们如何能比法利赛人义？就是信耶稣，使神的义成为我们的义，神的恩典在我们里面。

《马太福音》第十八章第 3 节，耶稣说：「我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国；」我们当然不能变成小孩子，但我们要像孩子信任祂的父母一样，信任我们的天父上帝。

因为我们知道《使徒行传》第四章第 12 节说，「除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」《希伯来书》第十一章第 6 节，「人非有信，就不能得神的喜悦。」

《约翰福音》第四章第 23 节，耶稣说：「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用灵和真理拜他，因为父要这样的人拜祂；」我们信靠祂，因着祂的恩典和圣灵的大能，来遵行祂的律法，祂的话。所以律法不断没有被废掉，反而因着信心更坚固了。这里，我们因着上帝的恩典我们认识祂，敬畏祂，遵行祂的道、爱祂。我们因着祂赐给我们够用的力量，就尽心尽性事奉祂。神给我们更多的福气，我们就更服事祂。

《马可福音》第八章第 34 节，「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，」《马

可福音》第十二章第 30-31 节，耶稣说：「『你要尽心，尽性，尽意，尽力爱主你的神。』其次就是说：『要爱人如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」《提摩太前书》第一章第 5 节，「但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的。」

十 14 看哪，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和華你的神，15 耶和華但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样，

神的拣选是无条件的，人不能夸口。不是这人比那人好，或有任何的优点，所以神拣选他。优点是因着被拣选的结果，从神而来的。当然从人这边来看，神的拣选是有理由的、不公平的。因为神就是拣选那些弱小的、卑贱的、被欺负的，但这些都是表面看见的理由。从神那边来看，这是神的旨意，神不偏待人，在祂没有不公平，祂定意就这样。没有一个理由比神的旨意更基础、重要。

10:16 所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项；17 因为耶和華你们的神他是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。

被拣选的人要把心里的污秽除掉。除掉污秽，就是不可再硬着颈项。从上下文来讲，就是把上帝当作真神、独一无二的神、真有力量、全能的神，不再硬着心，单单的依靠上帝，对祂顺服，领受、信靠、跟随祂的引导。

万神之神，万主之主

「万神之神，万主之主」，这只是一个形容。它的意思不是有多多的神、很多的主，耶和華是里头最大的一个。只是别人不知道耶和華是独一无二的真神，所以我们用了这样的名词来形容我们神的超然。《哥林多前书》第八章第 4-6 节，讲到「论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得甚么，也知道神只有一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主，然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。」耶和華是独一无二的真神，假神又怎能与真神相提并论。因此，「万神之神，万主之主」，并不表示我们认同异教的偶像也是神。

不以貌取人

祂不以貌取人：祂不根据人外表的美丑或表面的功夫，来作决定；乃是看人的内心是不是信靠跟

随祂。

不受贿赂

所有的假神都受贿赂，因为它是虚假的。上帝不受贿赂，包括不能用金钱、牛羊、事奉来改变祂的慈爱和怜悯。可是，好像多时候我们祷告、犯罪可以改变祂？从神的那面来讲，祂是永不改变的。从人的生活来看，的确我们更多的祷告和亲近上帝，可以使祂更爱我们；我们的罪恶，则会叫祂远离我们、厌恶我们。只是要知道：我们的这些现象是有神的旨意，那是我们看不到的奥秘；我们要就我们看得到的启示——上帝的话，专心信靠祂。如果我们作得好，我们知道这是上帝所作的；如果我们作得不好，我们知道这是我们的罪恶使然。

上帝不要我们用我们既有的来改变祂，因为在我们没有良善。若我们用我们的罪恶来改变祂，那就凡没有的，连他所有的，也要夺去（太十三 12b）。很多人已经得罪上帝了，在人家传福音给他，仍不知悔改，更是心硬不信，就更积存上帝的怒气。就像神对待以色列人一样。

上帝要我们用祂的恩典来改变祂，例如：祂的话，祂教我们的祷告，祂给我们的圣灵，祂给我们的慈爱、良善、公益所形出来的美善来改变祂。如此，凡有的，还要加给他，叫祂有余（太十三 12a）。祂给我们爱人的恩典，我们用那爱来爱人，他就继续来改变我们。这不是贿赂，而是恩上加恩。

因此我们在奉献、事奉的时候，不要想是贿赂上帝。我们是存着信心，存着感恩的心，存着一颗我已蒙祂恩典的心，求祂继续带领、继续让祂的荣耀彰显，让祂的儿女蒙福。就是我们不再考虑自己，我们已经舍己了，不是我们是呆子，也不是我们是英雄豪杰，而是我们充分体会到我们真是蒙恩了，神自会眷顾我们。我们不需要考虑自己，只要考虑如何讨神的喜悦，使弟兄姊妹蒙福。贿赂是用金钱、美色……去诱惑，使他给我们好处。所以，贿赂神明是操纵神明，这样的神是愚昧的。我们的神不被操纵，祂掌管万有，万有都在祂的手中。祂把恩典给人，让人能恩上加恩，力上加力。

十 18 祂为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食，19 所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也作过寄居的。

耶和華為孤儿寡妇伸冤，怜爱寄居的人，给他衣食。如果祂是我们的神，我们会敬畏祂，遵行祂的道，也希望能活出祂的美德来——不以貌取人，不受贿赂，为孤儿寡妇伸冤，怜爱寄居的，给他们衣食。

我们对这世上越是没有能力的，我们越是要有上帝的心。因为这世上即使是不信主的人，上帝也给他们一般恩典。祂怜悯那些无有的，赐给他恩典。但是，上至是王公贵族，或下至乞丐、流浪汉，不认识神、没有神的人，也都是无有的。上帝怜悯那些谦卑的、自知无有，向祂呼求的人。人呼求祂，祂就赏赐恩典给他。很多弟兄姊妹不会祷告，不愿意祷告，就是因为不够可怜，所以不会向主呼救。我们必须真实看到自己的无有，知道这个上帝是怜爱寄居的，就承认自己是真的没有，而不是巧取豪夺的。

我们也作过寄居。事实上，我们还是旧人的时候，我们也常常受肉身、罪恶的挟制。可惜，我们常常没有这种的心——我们就是孤儿寡妇，我们就是寄居的。我们总觉得自己很了不起。当然，越是自高的人，也越自怜。所谓「色厉内荏」，就是这样。世人、不信上帝的人，都是这样。包括我们这些缺乏信心的基督徒，也会这样。神的儿女不同于此，我们承认自己没有，却也承认上帝给我们够用的恩典。所以总有一个谦卑，依靠上帝，去服事别人的态度。愿我们都知道：自己就是孤儿寡妇，就是寄居的。我们是寡妇，我们得了恩典，就把这恩典再给其他的寡妇。我们是寄居的，我们得了恩典，就把这恩典再给其他寄居的。

十 20 你要敬畏耶和华你的神，事奉祂，专靠祂，也要指着祂的名起誓，要敬畏耶和华你的神

我们敬畏上帝，不是惧怕损失。因为在神里面，没有损失。我们单单是因为祂的威严和全能，产生一种自己真是渺小，主真是伟大的心，而敬畏祂、赞美祂。

事奉祂

主不需要我们服事，当我们服事的时候，是服事我们的弟兄，和这世代的人，和我们自己。我们也不是靠自己的力量来服事，我们是靠着祂的力量来服事。

专靠祂

「专靠」，原文是「紧贴（cling, adhere）」与「联合（to be joined together）」的意思。这个字可以是一个好的祝福，也可以是一个坏的咒诅。

一、包括性爱。《创世记》第二章第 24 节，「因此，人要离开父母，与妻子『连合』，二人成为一体。」创三十四 3「示剑的心『系恋』雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语地安慰她。」书二十

三 12「你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民『联络』，彼此结亲，互相往来，」王上十一 2「……所罗门却『恋爱』这些女子。」

二、罪恶、疾病、刀剑、饥荒……，紧紧的贴住，不能分开。《申命记》第二十八章第 21 节，「耶和华必使瘟疫『贴』在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。」王下三 3「然而，他『贴近』尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪，总不离开。」王下五 27「因此，乃缦的大痲疯必『沾染』你和你的后裔，直到永远。」基哈西从以利沙面前退出去，就长了大痲疯，像雪那样白。」耶四十二 16「你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒在埃及要『紧紧地』跟随你们！你们必死在那里！」

三、不能分开。《路得记》第一章第 14 节，「两个儿妇又放声而哭，俄珥巴与婆婆亲嘴而别，只是路得『舍不得』拿俄米。」这『舍不得』是因为爱而不能分开。《约伯记》第四十一章第 16-17 节，论到鳄鱼：「这鳞甲一一相连，甚至气不得透入其间，都是互相『联络』、胶结，不能分离。」『联络』，就是不分开。

四、如果是讲信心的话，就是专靠、依靠，跟我们的上帝无法分开，是紧连在祂身上的。《耶利米书》第十三章第 11 节，「耶和华说：『腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹太全家紧贴我，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀；他们却不肯听。』」《诗篇》第六十三篇第 8 节，「我心紧紧地跟随祢；祢的右手扶持我。」「紧紧地」，就是专靠、不分开。从信心和爱的观点来讲，没有祂，我就幻灭。

指着祂的名起誓

我们作任何事承认自己力有未逮，不能从心，需要祂来帮助我们。作得好，不居功，不夸耀，乃归荣耀给祂。

十 21 祂是你所赞美的，是你的神，为你作了那大而可畏的事，是你亲眼所看见的。

祂是你所赞美的

神是不是我们所赞美的。不是口舌的赞美而已，而是从心中赞美祂。也不是崇拜时的十、二十分钟而已，而是生活中时时刻刻都充满赞美。常常我们在带领崇拜赞美时，我们不是带领人赞美神，还是带领人来赞美自己。当我们口里说着：「我的良人白而且红，超乎万人之上。」（歌五 10）「你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善。投靠祂的人有福了。」（诗三十四 8）这许许多多的赞美，我们

真的是赞美主吗？《诗篇》里面很多这样的话，「耶和华是我们巖石，我的山寨，是我的避难所，是我随时的帮助，是我的力量，我的神。」这是真实经历上帝的人会讲的话；这是一个依靠上帝，又爱上帝的人会讲的话。祂是无所不能、无所不在的，祂是统管万有的，或叫我们讨厌，或叫我们舒服，祂都是我们所赞美的神。但是，常常我们很难赞美上帝，尤其是我们备受艰难、委屈的时候。

大而可畏的事

是伟大的事，也是叫你敬畏、害怕的事。

十 22 你的列祖七十人下埃及，现在耶和华你的神使你如同天上的星那样多。

这也代表上帝所有的救恩。很多话、很多事，都可以用来形容上帝无穷无尽的恩典。上帝作大而可畏的事，叫以色列人在饥荒、旷野缺乏之中，成为像天上的星那样多。天上的星，不仅形容多，也是形容高深、美丽。这是很大的祝福。

第十一章：摩西继续勉励百姓守神的诫命

十一 1 你要爱耶和華你的神，常守他的吩咐、律例、典章、诫命。

你要爱耶和華你的神。这句话也是耶稣说的：「你要尽心，尽性，尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的；其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。」（太二十二 37-40）我们要爱神、爱人，就一定要先领受神给我们的爱。否则，我们爱不下去的。特别在《约翰壹书》第五章第 2-3 节讲到，「我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的；」如果爱神，就会遵守神的命令。在《约翰福音》第十四章 31 节，耶稣说：「但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。」爱父的，必会遵守父的诫命。若儿子说爱父亲，却不去作，这就不是真的爱父亲。爱不是口头说一说的，但真的去行，又很困难，所以我们要去依靠上帝。

历史的教训

十一 2 你们今日当知道，我本不是和你们的儿女说话，因为他们不知道，也没有看见耶和華你们神的管教、威严、大能的手，和伸出来的膀臂，3 并祂在埃及中向埃及王法老和其全地所行的神迹奇事，4 也没有看见祂怎样待埃及的军兵、车马；他们追赶你们的时候，耶和華怎样使红海的水淹没他们，将他们灭绝，直到今日，5 并祂在旷野怎样待你们，以致你们来到这地方。6 也没有看见祂怎样待流便子孙以利押的儿子大坍、亚比兰，地怎样在以色列人中间开口，吞了他们和他们的家眷，并帐棚与跟他们的一切活物，7 惟有你们亲眼看见耶和華所作的一切大事。

我本不是和你们的儿女说话

耶和華说，我本来不跟你们的儿女说话。神不说话，这是很严重的事情。这里用拟人化的说法，带出重要的教训。

神为何不说话？很简单，因为祂生气了。神生气的理由，因为祂跟你们儿女没有感情。因为，你们的儿女没有经历过神，不知道祂的伟大和祂的爱。因为不知道，所以神跟他们讲：「你们要爱我，要遵行我的话，要圣洁。」结果，如同对牛弹琴，没有任何反应。今天教会也有这种对牛弹琴事情。因为，我们没有让人知道上帝的丰富，反而强调一大堆的服事，结果只叫人疲惫和抱怨，对神的话没有感动，没有反应。他们是因为没有经历过神的大

能，所以对神的话没有反应；但我们要靠上帝的话和圣灵，让他们知道神，也让我们自己经历十字架的爱。

因为他们不知道

神不说话，是因为你不知道。这里用拟人化的说法来强调：人如果不知道上帝，上帝也多说无益。今天我们带领人信主也一样，我们讲什么呢？若不带着圣灵的能力让他们经历到圣灵的真实，我们说得再多，他们也只是觉得天方夜谭、囉唆、反感。

但更可怕的是，跟你说了，你已经知道了，还故意违犯。《撒母耳记》第三章第 1 节，「童子撒母耳在以利面前事奉耶和華，当那些日子，耶和華的言语稀少，不常有默示。」那时候，以利作士师，他的儿子公然在会幕里行淫乱，偷耶和華的祭物，以利没有加以制裁。所以，上帝忿怒，就很少说话了。这是因为人明知故犯的罪恶是更大，更惹神忿怒的。《撒母耳记上》第十四章，又一次耶和華不讲话。那一次是以色列人与非利士人作战，非利士人兵败如山倒，以色列人要乘胜追击，扫罗却要百姓起誓：凡不到晚上报完了仇就吃东西的，必受咒诅。于是百姓又是疲惫、又是飢饿的与非利士人作战。就在这一天，扫罗知道百姓吃了带血的肉得罪耶和華，就求问神说：「我下去追赶非利士人可以不可以？你将他们交在以色列人手里不交？」这日神没有回答他（撒上十四 37）。乍看之下是约拿单蘸了蜜，士兵也吃了带血的肉——犯错了；但严格来说却是扫罗的不对——他行事急躁，不够稳重，反而拔苗助长。这使耶和華不说话。《撒母耳记上》第二十八章，扫罗求问耶和華，耶和華却不藉梦，或乌陵，或先知回答他（撒上二十八 6）。他就去找一个交鬼的妇人招来撒母耳。撒母耳对扫罗说：「你为甚么搅扰我，招我上来呢？」扫罗回答说：「我甚窘急，因为非利士人攻击我，神也离开我，不再藉先知或梦回答我，因此请你上来，好指示我应当怎样行。」（撒上二十八 15）这真是悲哀，问题的重点不在耶和華小气，耶和華不说话，而在人存着不信的恶心，不肯悔改，耶和華就不说话了。即使献再多的声音、舞蹈、牛羊，神也不说话。

这里耶和華也因为以色列人犯罪了，祂就不讲话。不讲话因为没有共鸣。当神不讲话的时候，人应当思想神的好，悔改归向祂。这是到今天你我都需要知道的——我们要遵行上帝的话。我们要知道上帝的恩典有多丰富，我们才会乐意的去执行祂的命令，也大胆的去祈求祂加力。

他们没有看见

一、没有看到「神的管教」。——在生活中，我们若愚蠢、迟钝到一直没有看到神的管教，神就撒手不管，任意你为恶到底了。

二、没有看到「神的威严」。——我们不知道神的威严，常常在言语行为、心思意念上得罪祂，神就不讲话了。

三、没有看到「祂大能的手和伸出来的膀臂」。——神的手和膀臂，可以是非常正面的扶持和帮助，也可以是非常负面的击打。

四、没有看到「祂在埃及中向埃及王法老和其地所行的神迹奇事——十灾。祂怎样待埃及的军兵、车马；他们追赶你们的时候，耶和華怎样使红海的水淹没他们，将他们灭绝」。——他们没有看见当以色列人在困苦、危难中，神如何的帮助他们的父母辈，用神迹奇事带领他们离开埃及。

五、没有看到「祂在旷野怎样待你们，以致你们来到这地方」。——当然，人要是圣灵没有光照，就算是亲身经历，也是无用的。路益师 C. S. Lewis 的《纳尼亚童话集 (the Chronicles of Narnia)》中，讲到一个小女孩经历了耶稣一切的真实，但最后也都忘记了，她把那记忆当作是小时候的梦境，而不是真的。英国作家 Karen Armstrong，原来是天主教耶稣会的修女。后来背道，离开耶稣会，攻读文学，专写一些反对基督教的书，包括畅销的书籍《神的历史》和《穆罕默德》等。她曾经是奉献的人，非常的认识神。不知什么原因，让她离弃了信仰，结果抵挡上帝更厉害。这是故意背叛，更惹神的忿怒。

以色列人的上一代经历神的真实那么多，真的就比较知道上帝吗？他们始终还是不明白。所以，不论是上一代、下一代，多数的人是不明白的。他们知道如同不知道，经历如同没有经历。甚至你所经历的真实，如果只是脑海里的一个暂时印象，不是圣灵铭刻在你的肉心之上，这是上帝忿怒的。所以重点不在你的肉身有没有看见、听见。看见、听见也很重要，是见证上帝真的作了这事，这见证在《旧约》的时候主要是指旷野的四十年，在《新约》的时候主要是指耶稣道成肉身与人同在的那一段日子。这就是《约翰福音》第一章第 14 节说的，「祂道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理；我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」《约翰壹书》第一章第 1-2 节，「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见，所看见；亲眼看过，亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们

也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。）」这些历史上的见证发生了，我们并不轻看，但这些要永存在我们心里，需要圣灵作工，不是靠我们自己。

六、没有看见「祂怎样待流便子孙以利押的儿子大坍、亚比兰，地怎样在以色列人中间开口，吞了他们和他们的家眷，并帐棚与跟他们的一切活物」。——他们没有看见背叛上帝仆人的后果是如何惨烈。很多教会都有牧者和长执或会友的冲突，牧者都会引这段话。这段事是在《民数记》第十六章，以色列会中有二百五十个首领挑战摩西牧者的权威，理由是「圣徒皆祭司」——每个人都是圣的，为何独你为大？首领聚众攻击，无奈之余，摩西就请上帝行一件新事，证明他是上帝所拣选的仆人。结果地开了口，把可拉党和一切属他们的都吞下去，又有火从耶和華那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。因可拉事情攻击摩西和亚伦的会众，亦遭瘟疫，共有一万四千七百人死了。百姓亲眼目睹了这惨绝人寰的事，这是耶和華的忿怒临到藐视祂的人身上。他们既看到了，就应当学习神要他们学习的事。服事，不是任凭自己的私欲去行的。

我们承认不好的牧者太多了，若有不合真理的教导，我们是不应该听从的；可是我们对他的态度却要是恭敬的。如果神有给我们负担，我们可以忠实的劝告。实在劝了不听，又不能顺服他，我们可以离开。但我们就是不能得罪耶和華的仆人。这里他们是以色列有名望的领袖，不是领以色列人去拜偶像，而是说：「我们也可以事奉耶和華。」从一个角度而言，他们是羡慕善功，抢着要事奉上帝。但服事上帝是不可以按着自己的意思作。大祭司的职位是不能自取的，唯有神的呼召才能。这些事神要以色列人记得。审判是从神的家开始，《以西结书》第九章第 6 节，耶和華击杀耶路撒冷城中所行可憎之事的人，也是从圣所殿前的长老杀起。——从越亲近上帝的人，越先处罚。华人教会要能复兴，不是 G 十二，不是神学教育。最好的答案，当然是用圣灵的大能传讲十字架的道理，包括顺服。聚会所的成功就在这里，他们真是顺服，太难得了。

十一 8 所以，你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮，能以进去，得你们所要得的那地；9 并使你们的日子在耶和華向你们列祖起誓，应许给他们和他们后裔的地上得以长久，那是流奶与蜜之地。

你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮

《圣经》里面很多的道理都是循环的。这个是

因，这个是果。是「果」的又会变成「因」，是「因」的又会变成「果」。因果互补，好的会有一个善性循环，坏的会有一个恶性循环。「凡有的，还要加给他，叫他有余」，这是善性循环。建立在神的恩典下，越服事上帝，神就把恩典越多给你。「凡没有的，连他所有的，也要夺去」，这是恶性循环。当你拒绝上帝恩典的时候，神就一件一件的把祂的恩典收回。收回的时候，你越恨恶上帝，恩典收回的就越多。

这里神讲到：「你们要遵守我的诫命，就能胆壮。」我们会说：「胆壮了，才能遵守。」在现实里面，我们不能说到底是哪一个先，或哪一个后。举个例子：我们总是祈求神使我胆壮了，我就遵守祂的话，或我就不去拜偶像了，或我就去传福音、发单张。但有的时候，神是对我们说：「你先遵行，就有胆子了。」我们若要等到胆子够大，恐怕到死的那一天都没有足够的胆子。在现实里面我不能说究竟是哪一个先，哪一个后，总是上帝的恩典先拖住我们。在这里神是说：「你们先要守我的诫命，使你们胆壮。」也就是你们先作，作了，你们就知道自己有没有胆量了。这是很好的提醒，甚至是越作越有胆子，越有胆子就越能作了。越作，那个日子也就越长久。读这些经文要知道：这些都是在建立在上帝的恩典下，否则就会变成一种因行为称义了。这是神的恩典叫我们能遵行神的诫命；遵行了，我们的日子就更长久。

十一 10 你要进去得为业的那地，本不像你出来的埃及地：你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样； 11 你们要过去得为业的那地乃是有山有谷，雨水滋润之地， 12 是耶和华你神所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。

那地乃是有山有谷，雨水滋润之地

这里描述那地方的美好。这些经文很明显的要用信心来看；如果我们用眼睛来观察那地方的地理环境，我们会说神的话一点也不真实。就拿台湾来比较，我们若说迦南地是流奶与蜜之地，真是会笑掉我们的大牙，也会被一些无神论者所耻笑。从照片来看，这地方不是很肥沃的地方。这个世界，肥沃的地方很多，包括两河流域（土耳其、叙利亚、伊拉克境内）、中国东北省、长江流域、美国的一些州（例如：爱荷华州有肥沃的黑色土壤）、甚至湄公河流域（泰国、中国、缅甸、寮国、高棉、越南境内）、埃及的尼罗河流域，都比迦南地肥沃。甚至一把种子撒下去，也不用施肥、浇灌。我们要凭着信心相信上帝的话。当我们相信上帝的话，会

产生力量的。包括现代的以色列人，他们藉着遵行上帝的话，勤勉奋斗的结果，使得境内真的很多留奶与蜜的地方，他们的农产品、奶制品、蜂蜜、水果都是闻名的。但是埃及就没有了。埃及地要「用脚浇灌」，也就是用类似踩水车的方式，藉着人工把水引到这个地方去。因为他们的政治制度不是那么的理想，他们的土地就没有办法那么好。

我在这里不是曲解上帝的话，来帮上帝辩论。在这里神讲一件事，即使埃及那地方很不错，当神眷顾神的儿女的时候，一个看来贫脊的地方，不要你帮助都可以变成留奶与蜜、生命丰富之地。这里讲迦南地「有山有谷，雨水滋润之地」，表示不需要你用脚浇灌。

看顾

当然我们也需要用自己的力量来浇灌，但是这个力量是来自上帝的，因为没有哪个时候上帝不是在看顾的。「看顾」，就是看、照访——看你有没有得罪上帝而刑罚，看你有没有需要而怜悯、恩待。「眷顾」、「看顾」比较多的意思是神祝福你，神生怕有哪一样恩典少给了你；但也有些时候也有严厉的意思，神会看你是不是得罪祂，而来管教你。

十一 13 你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性事奉他，

在一次看到「今日」，但写的时候已经不是今天了，已经离颁布诫命有一段时间了。但是我们都希望上帝对我们的话，对我们的诫命、恩典是历久长青的，好像是今天一样。

11:14 他（原文是我）必按时降秋雨、春雨在你们的地上，使你们可以收藏五穀、新酒和油，

这里原文是「我必按时降秋雨、春雨在你们的地上」。摩西当然不能，就是大卫，或一些先知也都不能。但是我们还是忠于原文比较好。也就是当摩西说「我……」的时候，就有「我」字的意思。因为一个领导者真是属神的时候，神是藉着这个领导者把恩典赐下。所以领导者很重要，他必须是个好牧人，能使人蒙福。若他远离上帝，祸患也会因此而来。

十一 15 也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。 16 你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去事奉敬拜别神。 17 耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡。

田野为你长出五穀、水果，让你有得吃喝。田野也为你的牲畜长草，好让牠们有得吃，好成为你的食物，或为你作工。这都是上帝的作为。若因着

人的罪恶，上帝叫他不长，那人就麻烦了。所以，我们知道神作了这么多事，我们也要想到我们要作的事情——要谨慎，要谨守遵行祂的话，专靠祂。

诫命的重复与总结

十一 18 你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文；19 也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论；20 又要写在房屋的门框上，并城门上，21 使你们和你们子孙的日子在耶和華向你们列祖起誓，应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。

第 18-21 节，重述《申命记》第六章。我们也说过：这种不断的讲说和教训，如果流于形式和教条，也只是令人无聊的。我们希望因着圣灵让我们生活中有丰富的话语来述说上帝的爱。

这点在清教徒很蒙神祝福的时候，比较有这种现象。另外在中世纪有一些修道院，或加尔文的日内瓦，也是把上帝的恩典和权柄讲得很清楚的，因此信徒所流露出来的，常常就是一种喜悦的气氛。当不是把神的恩典和圣灵的大能讲得够清楚的时候，也就是慢慢堕落的时候。这时候在加尔文的日内瓦，或清教徒的城市，或修道院、神学院所流露出来的不再是喜悦，而是法利赛人式的、严谨的、纵恶的、沉重的。接着下去，人受不了就把一切的诫命丢弃，结果就是放肆。就像现在的美国和欧洲一样。我觉得个人也好，团体也好，人从信靠到堕落，总是会有这三个阶段。

一个人真正的信主，学习着信靠、敬畏上帝，生命活出来是一种极大的喜悦。吃、喝、玩、乐、嫁娶、禁食，甚至在修道院里都可以听到很多的赞美，和享受生活，不看世界的喜悦。这些在历史上的记载不多，文学上的就更少了。但我们生活中少不了这种体会，例如有的时候是我们跟弟兄姊妹在一起听道，或我们读经、事奉、短宣，或跟家人一起灵修祷告的时候，或在忙碌工作或作家事的时候，心中有很大的喜悦，觉得在神里面真是美好。但是一旦领导的人没有圣灵和主的爱，这就变成一种死板的教条和重担，信徒就开始讨厌了。只有肉体的规条，我们是会疲乏的、厌倦的，觉得燃尽了（burn out）。最后就是反感，拒绝上帝。

希望我们都是有神恩典的，使我们在敬畏和遵行神的话里，不论在生活、言谈、敬拜、听道，都有那种喜悦、平安和丰富、美好。

十一 22 你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，爱耶和華你们的神，行他的道，专靠祂，

一切的诫命，就是所有的诫命，不是其一或其二而已。一切的命令总归就是「爱」，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的（提前一 5）。专靠神是遵行一切诫命的基础，我们总是信靠祂，连于祂。

23 祂必从你们面前赶出这一切国民，就是比你们更大、更强的国民，你们也要得他们的地。

赶出这一切国民需要你壮胆，需要你专靠上帝，需要你听上帝的话，去执行；但也都是上帝的恩典，上帝在作。

十一 24 凡你们脚掌所踏之地都必归你们：从旷野和利巴嫩，并伯拉大河，直到西海，都要作你们的境界。

以色列的边界，在大卫和所罗门的时候，他们的权势可以一直达到伯拉大河、两河流域的地方。实际的行政区当然没有那么多。

十一 25 必无一人能在你们面前站立得住，耶和華你们的神必照他所说的，使惧怕、惊恐临到你们所踏之地的居民。

这并不是上帝在吓唬人；而是迦南人已经恶贯满盈，应该被消灭的时候了，神就使他们惧怕、惊恐。当然当以色列人恶贯满盈，一再不听上帝的话之时，神也会消灭他们，那时就不是必无一人能在你们面前站立得住，而是你们必无一人能站立在别人的面前。

十一 26 看哪，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前，27 你们若听从耶和華你们神的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福。28 你们若不听从耶和華你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去事奉你们素来所不认识的别神，就必受祸。

人性喜新厌旧。尤其在加尔文，和中世纪的天主教都很强调「神学不要有创新的」。创新（Innovation）就是异端（heresy）。这个要小心讲，就是不要把《圣经》里没有的神观，也就是不认识的神带进来。根据另外一个角度讲就是我们对神的认识会越来越丰富，所以神学的创新是对上帝古旧的福音、万世不改变的神有更清楚的认识和发挥，且是符合原来《圣经》所启示的基础，这是对的。譬如：在主后四百多年奥古斯丁（Augustine, 354~430）就对「上帝的恩典」，比第二、三世纪的教父有更丰富的讲说；在中世纪的时候，圣伯纳多（St. Bernard of Clairvaux，或译作圣伯尔拿，

1090~1153)就对「上帝的敬虔」有更美好的叙述；安瑟伦 (Anselm, 约 1033~1109)对「上帝存在的证明」和「基督的代赎」就讲的比以前更清楚；路德 (Martin Luther, 1483~1546)就把「因信称义的道理」讲得更明白；加尔文 (John Calvin, 1509~64)就把「上帝的全能和预定」讲得更透彻、更合逻辑；早期一点的爱德华兹 (Jonathon Edward, 1703~58)也把「对上帝的敬虔」讲得比以前更好；现代，则有人说柏庭格 (Alvin Plantinga, 1932年生)对上帝的证明有一些非常合乎《圣经》的看法，是前人所未发的。这个的时间太近，所以我还不太敢讲。不过，总之我们是有所发挥的，但是一定要建立在上帝永不改变的，而且已经封闭的「正典」上。今天的教会有现代的新派神学混入，提供不认识的神让人敬拜。我们更要谨慎，不要去敬拜、事奉那不认识的神。

十一 29 及至耶和华你的神领你进入要去得为业的那地，你就要将祝福的话陈明在基利心山上，将咒诅的话陈明在以巴路山上，30 这二山岂不是在约但河那边，日落之处，在住亚拉巴的迦南人之地与吉甲相对，靠近摩利橡树吗？

这里讲到祝福的话和咒诅的话要陈明。在《约书亚记》第八章也有讲。注意，摩西有时讲「你」，有时讲「你们」。当神希望他们整体的行动是一致的，就用「你」；如果是普遍的现象，就用「你们」。**十一 31 你们要过约但河，进去得耶和华你们神所赐你们为业之地，在那地居住，32 你们要谨守遵行，我今日在你们面前所陈明的一切律例典章。**

所陈明的一切律例典章，每天都要把它当作是神今天讲的，也就是新鲜的、活泼的。

第十二章～第二十六章 19 节：重述选民应守的律例

第十二章：敬拜的礼仪

敬拜的规则和含义

十二 1 你们存活于世的日子，在耶和华你们列祖的神所赐你们为业的地上，要谨守遵行的律例典章乃是这些：

遵行上帝的律法，第一要知道这是上帝给你的恩典（申六）。这里也把要遵行的事简化了。

十二 2 你们要将所赶出的国民事奉神的各地方，无论是在高山，在小山，在各青翠树下，都毁坏了；3 也要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木偶，砍下他们雕刻的神像，并将其名从那地方除灭。4 你们不可照他们那样事奉耶和华你们的神，5 但耶和华你们的神从你们各支派中，选择何处为立祂名的居所，你们就当往那里去求问，将其名从那地方除灭，不可照他们那样事奉耶和华你们的神

消极的作法：就是把偶像除掉，不要学他们祭拜偶像的样子。我觉得无论是「本色化」或「国际化」都有问题。我们一切只能「圣经化」。敬拜上帝的事，只能用灵和真理敬拜祂。按着真理，也就是圣经化。不能学「本色化」，也就是我们祖先的样子，我们文化传统的样子。因为，常常在学习当中，我们就把我们的根本——基督丢掉了。

尤其当我们软弱的时候，外表有任何像神的东西都要去掉。当然我们都知道：更重要的是内心。但是当人软弱的时候，避免自己学习这些得罪神的事，就要把这一切去掉。

在《新约》以后，各处都有圣灵和神的仆人传讲神的话，就可以在各个地方敬拜上帝。但是在民智未开，以色列人刚刚进入这个地方的时候，太容易学习当地祭拜的习俗来敬拜耶和华。所以，所有的偶像都要消灭，免得他们又像旷野的时候敬拜金牛犊一样。而且要到一个中央祭坛，按着祭司的教导，与弟兄姊妹一起学习敬拜上帝。

他们去的这个中央祭坛所在地，从《圣经》来看，比较确定的是示罗。也就是以利作祭司的时候，神的殿的所在地（士十八 31；撒上一～四章，十四）。后来因为以色列人没有好好的敬拜上帝，示罗毁了，约柜也失踪了（诗七八 60；耶七 12-14，二十六 6、9）。最后，耶路撒冷成为以色列人新的敬拜圣所。

去那里去求问

因为那时候的律法书不像现在《圣经》那么普遍，想要求问敬拜之事，必须到最高的权威那里，也就是祭司、士师所在的地方。（士师时代的士师，相当于巡回法官，目的在教导。）所以重点是：一、宗教的事情，我们不要照着自己的意思去求问，去作。二、如何享受耶和华给我们的恩典？

十二 6 将你们的燔祭、平安祭、十分取一之物和手中的举祭，并还愿祭、甘心祭，以及牛群、羊群中头生的，都奉到那里；7 在那里耶和华你们神的面前，你们和你们的家属都可以吃，并且因你手所办的一切事，蒙耶和华你的神赐福，就都欢乐。

一个是去求问，一个是去献祭。求问、献祭都要到适当的地方，免得你学习你家附近的迦南人的风俗或过去的习惯。学着学着就把上帝忘记了。

十分取一，奉到那里

你们献祭的时候，要把你们的燔祭、平安祭、十分取一之物奉上。「十一」，最早的时候是亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德（创十四 20）。后来，雅各在伯特利的时候，梦见天梯，向神许愿说：「神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神；我所立为柱子的石头，也必作神的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。」（创二十八 20-22）之后，在《民数记》第十八章，《申命记》第十二章第 17 节，都有讲到「十一奉献」。《新约》里面讲到「十一」，多半是负面的：法利赛人很遵守「十一」，但神不喜悦。我认为这也不要「十一」变成一个律法、规条，我们得救是靠着主的宝血，我们的奉献是「十」。奉献不是把钱放到奉献袋里的就是奉献，而是我们所有的都是用在神的身上，不论是缴学费、买东西。希望我们的吃喝和家里的一切需用都是献给主的。今天，「十一」只是给我们一个参考的数字，它是放在教会里给上帝的。不过，我觉得不要这么严谨。老实说，今天我们金钱的奉献应该都是超过「十一」的，因为我们有太多多余的东西，包括我们的衣服、家用。甚至我们工作的时数也太多了，我们赚再多的钱是为了什么？我们身上不能用的脂肪，或胆固醇也太多了。但是我们该有的休息、运动、与家人相聚的时间、喜乐的事奉都不够。

我们知道上帝哪里需要这些呢？上帝不需要吃，不需要喝，这些基本上就是作为圣殿开销用的。一个是给圣殿里的服事的人——祭司和利未；另外

就是给孤儿寡妇、寄居的（申十四 23-29）。也是自己可以吃的，第十二章 17-18 节，「在那里耶和华你们神的面前，你们和你们的家属都可以吃。因你手所办的一切事，使你能够吃喝快乐。」「你手所办的一切事」，就是你的工作，大概主要是指庄稼、畜牧之事。我们不只是赞美的时候在耶和华面前，公众崇拜的时候、私祷的时候、吃喝的时候也在耶和华面前，是与众共乐的，大家都很高兴的。所以，献祭或到神的殿是严肃的事，但又是一个很欢乐的事情，也是神慈爱的分享。今天我们到教会常常没有这样的想法，这是我们需要检讨的。

十二 8 我们今日在这里所行的，是各人行自己眼中看为正的事，你们将来不可这样行，9 因为你们还没有到耶和华你神所赐你的安息地所给你的产业。10 但你们过了约但河，得以住在耶和华你们神使你们承受为业之地，又使你们太平，不被四围的一切仇敌扰乱，安然居住，

这里讲的就是：今天他们的教导和整个祭司、利未人、律法的颁布，都没有那么熟悉，所以神给他们的空间比较起来是弹性得多。今天这里献，明天那里献的。当然随时以感谢为祭也没有错，可是到了迦南地，为了不让他们学当地的风俗，就要他们到神所拣选的地方——中央祭坛去敬拜神。不是神有什么偏见，而是那个地方有士师、祭司、利未人可以教导他们正确的献祭。所以从现在开始，将来就不可以到处设坛献祭。看似敬虔，却很危险。在《约书亚记》第二十二章，就可以看到这种危机——两个半支派在约旦河东设了一个坛。全会众一听见，以为他们学当地的风俗，为自己筑了一座坛，转去不跟从耶和华，这是干犯和悖逆了耶和华，陷以色列于危险中，于是他们就聚集在示罗，要上去攻打他们。

十二 11 那时要将我所吩咐你们的燔祭、平安祭、十分取一之物，和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭，都奉到耶和华你们神所选择要立为他名的居所，12 你们和儿女、仆婢，并住在你们城里无分无业的利未人，都要在耶和华你们的神面前欢乐。

欢乐，是因为以起吃喝。

十二 13 你要谨慎，不可在你所看中的各处献燔祭，十二 14 惟独耶和华从你那一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。

神不要我们到处献祭。我们不要认为这个地方很漂亮就在这个地方筑一个祭坛；也不要以为那个地方以前是拜巴力的，大概不会错到哪里去。

宰牲吃肉及献祭

十二 15 然而在你各城里，都可以照耶和华你神所赐你的福分，随心所欲宰牲吃肉；无论洁净人、不洁净人都可以吃，就如吃羚羊与鹿一般。16 只是不可吃血，要倒在地上，如同倒水一样，17 你的五穀、新酒和油的十分之一，或是牛群、羊群中头生的，或是你许愿献的，甘心献的，或是手中的举祭，都不可在你城里吃。18 但要在耶和华你的神面前吃，在耶和华你神所要选择的地方，你和儿女、仆婢，并住在你城里的利未人，都可以吃，也要因你手所办的，在耶和华你神面前欢乐。19 你要谨慎，在你所住的地方永不可丢弃利未人。20 耶和华你的神照祂所应许扩张你境界的时候，你心里想要吃肉，说：「我要吃肉。」就可以随心所欲地吃肉。21 耶和华你神所选择要立他名的地方若离你太远，就可以照我所吩咐的，将耶和华赐给你的牛羊取些宰了，可以随心所欲在你城里吃。22 你吃那肉，要像吃羚羊与鹿一般，无论洁净人、不洁净人都可以吃。23 只是你要心意坚定，不可吃血，因为血是生命，不可将血（原文是生命）与肉同吃。24 不可吃血，要倒在地上，如同倒水一样；25 不可吃血，这样你行耶和华眼中看为正的事，你和你的子孙就可以得福。26 只是你分别为圣的物和你的还愿祭，要奉到耶和华所选择的地方去，27 你的燔祭连肉带血，都要献在耶和华你神的坛上，平安祭的血要倒在耶和华你神的坛上，平安祭的肉你自己可以吃，

不要丢弃利未人，在今天就是不要丢弃神的仆人。《加拉太书》第六章第 6 节说：「在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。」《哥林多前书》第九章第 14 节也讲到，「主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。」

也不要丢弃孤儿寡妇和寄居的。

有两种情形可以吃肉：

一个是「十一奉献」的时候，或牛、羊、五穀、新酒要献给耶和华的时候。因为耶和华不吃这些的。在以前要大吃一顿，并不容易。现在会众可以大快朵颐这些牛、羊、五穀、新酒，但是要到耶和华所选择的地方——示罗或耶路撒冷去。这是一个宗教活动——要敬拜上帝，一个慈善活动——叫你和利未人、孤儿寡妇和寄居的一起快乐吃喝的。这对祭司、利未人也是一个试探，只要一大堆人蜂拥而来的时候，就是能大打牙祭的时候。同样在今天对传道人也一个试探，教会人多了，我就可以加薪。这要求主赦免。

但是，他们有的从北到南，来到示罗或耶路撒冷，这来回交通可能就是三、五天的。吃一顿饭就要走个三、五天的路，这可是一件大事。所以，神说：在你各城里，都可以随心所欲宰牲吃肉；无论洁净人、不洁净人都可以吃，只是不可吃血。如果要奉献为祭，必须到上帝所设立的地方去。

不可吃血

在《旧约圣经》中讲到生命在「血」和「气」当中。甚至「气」就是生命。神吹了一口气，就有了生命（创二7）；没有了气，就死亡，归于尘土（诗一〇四29）。《创世记》第九章第4节，「惟独肉带着血，那就是牠的生命，你们不可吃。」这是对生命的尊重。《创世记》第九章第5-6节，「流你们血，害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄，也是如此；凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人，是照自己的形象造的。」流人血的，神会追讨这罪。《利未记》第十七章第14节，「论到一切活物的生命，就在血中；所以我对以色列人说，无论甚么活物的血，你们都不可吃，因为一切活物的血就是牠的生命。凡吃了血的，必被剪除。」对以色列人来讲，一只牲畜在流血，就等同牠的生命慢慢流出来了。这当然很合现代生理学，血流完了，生命也结束了。这跟后来「代赎」的观念有直接的关系。当牛羊的血渐渐流出，牛羊的命就慢慢没有了。在《旧约》，如果是献赎罪祭的话，就是那个牛羊替你流血，替你死了；用在《新约》就是耶稣替你死在十字架上，祂的生命为我们而倾。

第27节，再次强调献平安祭的肉可以吃，但一定要把血倒掉。

十二 28 你要谨守听从我所吩咐的一切话，行耶和華你神眼中看为善，看为正的事。这样，你和你的子孙就可以永远享福。

从28节开始，主要是谈不要跟从他神，要专心信靠耶和華。一切话，就是包括献祭，和以前你所作过的一切事，在平常的工作中遵行上帝的话，神就赐福你。

警告

12:29 耶和華你神将你要去赶出的国民从你面前剪除，你得了他们的地居住，30 那时就要谨慎，不可在他们除灭之后随从他们的恶俗，陷入网罗，也不可访问他们的神说：『这些国民怎样事奉他们的神，我也要照样行。』31 你不可向耶和華你的神这样行，因为他们向他们的神，行了耶和華所憎嫌、所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧，

献与他们的神。

不可访问

真神已经显给以色列人了，以色列人不需要去访问或寻找。但是以色列人不去听，也不告诉其他的人。但是却要从其他人那里问：「你们的神如何如何？」这又是人的罪性——堕落的本性。我们基督徒也是这样，很少看到基督徒主动的到其他地方传扬福音。当然我们也很少去访问别神，但是很难过的是，在这十几年来，跟异教徒的对谈、对话、交流是越来越多了。而且常常是神学院发起的。这种看似大方，其实是「世俗化」。不是说不要跟其他的人来往。只要活着，我们就会跟其他百分之九十的异教徒来往，他们那里也有值得学习的，我们也从他们得到帮助。我们与他们一起活在这世界上，共享一些资源——法律、制度，和也共尽一些义务，彼此之间也有一些交流。但是总要记得这世界是一个罪恶的世界，我们是罪人本来就倾向偶像，更不要因为接近了偶像就离开了原来的信仰。可是我们很容易就如此，被诱惑了。

我非常希望有些基督徒头脑聪明清楚，能够看这些佛教、科学、进化论的书，且在这方面成为专家，能向他们传扬福音，也能够告诉我们这些不懂佛教、科学、进化论的基督徒，他们错在哪里。这是非常需要的，可使百分之九十九以上的人一去接触这些、研究这些，大概就被勾引了，忘了自己的信仰。甚至今天很多异文化的宣教，也越来越多种危险了。越来越多的宣教士不是去宣教，而是美其名是去作朋友。当然我们是作朋友，但不宣教，他就会去影响你。最后，你没有让一个人归主，反而说「我是为耶和華作福音预工」。这是耶和華憎嫌厌恶的。

我觉得在《圣经》里，我们看见耶和華的先知和巴力的先知从没有对谈、交流，总是你死我活的（王上十八章）。当然我们今天不是用杀人的方式，但是我们清楚的知道——他们容易引诱我们。如果我们去那里，很容易陷入网罗。如今神已经启示出来，以色列人不需要天涯海角或上天下地，祂的话就在你口中，就在你心里。可是以色列人不去学，不把真理告诉他们，却反其道而行，去学那些异教的怪力乱神。以色列人学了异教的风俗，迟早就焚烧自己的儿女献给神。

十二 32 凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。

这在《启示录》第二十二章第18节也提到了，「我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这

预言上加添甚么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；」对于上帝的话不要加，也不要减。不要按自己的意思加，也不要按自己的意思减。喜欢的要听，不喜欢的也要听。都是主的话，就都要听。我们应当尽可能的理解，但不是照我们的意思去理解，而是照圣灵和神的意思来理解。

第十三章：禁拜不识之神的条例

虽然是流奶与蜜之地，却是充满网罗的。即使是上帝给我们祝福的地方，也因为还残留了一些迦南人，也因为旷野里也存留着一些闲杂人，也因为我们即使得救了，心中也还存有一些老我，这一切都会使我们让这些福分得而复失。我们希望我们是靠着上帝的恩典失而复得，因为过犯不如恩赐（罗五 15）。但是《申命记》里很多这种警告。下面的警告，真是叫人毛骨悚然。

假先知

十三 1 你们中间若有先知或是作梦的起来，向你显个神迹奇事，

「先知」：《圣经》没有说他是假先知，可能是真先知，可能是圣殿里的先知，或今天神学院里的。「作梦的」：不一定是坏的意思，约瑟就被称为作梦的。总之，作梦的是那种神情恍惚，好像看到异象、异梦，有时候是跟先知化为同一族群的，都是传讲上帝话的，但是他们所领受的方式不像一般人所领受的。

十三 2 对你说：『我们去随从你素来所不认识的别神，事奉它吧！』他所显的神迹奇事虽有应验，3 你也不可听那先知，或是那作梦之人的话，因为这是耶和華你们的神试验你们，要知道你们是尽心、尽性爱耶和華你们的神不是。4 你们要顺从耶和華你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，事奉他，专靠他。

去随从你素来所不认识的别神

为什么人家叫我们去事奉别神，我们会去跟从呢？因为，我们素来不认识我们的神，不爱我们的神。耶稣说：「我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我；」（约十 27）问题在「我们是不是主的羊？」名义上可能是，但从来不听祂的声音，那么就很容易被盗贼、假牧人所欺哄，所以羊群也有责任。你没有听惯主的声音，没有跟惯这位主，当其他的人来仿冒的时候，就很容易被引诱和影响。我们为什么容易去随从别的神？最基本的就是：我们不认识这位爱我们的神。这位爱我们的神对我们说话、提示的时候，我们常常充耳不闻，以至于到了末后的世代——从最早的伊甸园时候开始，就有其他的声音来混淆视听，叫我们不要听上帝的话。他有一招很容易叫人听的手法，就是他能显神迹奇事。但是，他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听。

他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听

我们通常会说「预言应验」，不会说「神迹奇

事应验」。神迹奇事一般就是显了出来，没有什么应不应验的。若硬要说是应验，可能就是预言式的，例如我预言某年某月会发生什么事，然后应验了。这一点我要解释一下。不是预言应验了就是真先知，预言不应验就是假先知。这话是错误的。从整本《圣经》来了解，预言即使是应验了，也未必是真先知。根据《申命记》第十八章第 22 节，「先知托耶和華的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。」预言不应验的一定是假先知，也就是真先知的预言必定是应验的。范大陵长老对现在教会流行的先知预言有很多的批评。当然很多时候这些预言也没有应验，大家也不会反省，是很令人生气的。

不过，就算是预言应验了，也不保证他就是真先知。因为假先知的预言也可能应验。耶稣在《马太福音》第二十四章第 24 节就说：「因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事；倘若能行，连选民也就迷惑了。」意思是：「在末后的世代会有假基督、假先知兴起，即使是神迹奇事应验了，也不要听他的。」我们一定要知道神的话，神的话是在讲「耶稣和祂钉十字架」。我们若不熟悉「耶稣和祂钉十字架」，即使有神迹奇事或先知预言应验了，也不代表什么。

再从另外一个角度来看：没有应验，也不一定就不是真先知。因为我们根本不明白什么叫作「应验」。就像主耶稣从祂的生，到死，到复活，每一件事情都应验了《旧约》的预言，可是很多犹太人看不出来。我们今天读《新约》的时候，写着：「这就应验了先知以赛亚的话。」「这就应验了经上的话。」但是，真的我们在看《以赛亚书》、《弥迦书》的时候，我们不一定会想到这个预言的应验方式是这个样子。因此，不是单凭我们的理智和感官来决定它应不应验，还是要有圣灵来提醒我们，从上帝的话来定标准。

在这里，更重要的是，即使有应验了，也不要听他。到底他讲的话是不是真先知？正面的，如果他是高举这三位一体的真神，高举耶稣为我们钉十字架，和因信称义的道理，我们就相信他是真先知，因为这是最基要的真理。负面的，像异端都会说：《圣经》的启示不够完备，现在有更完备的，例如《摩门经》……。我很希奇现在的信徒对这些，不但毫无抗拒的能力，还充满接受的意愿。这当然也是我们的罪恶。在中国大陆就有一个非常盛行的异端叫作「东方闪电」，现在也逐渐渗入美国了。它

叫许多羊群被迷惑了。这是因为羊群不认识他的主，不熟悉他主的话。《圣经》告诉我们：不管他讲的道理是多么玄妙，祂使的神迹奇事又是多么神奇，如果他不是叫你去信《圣经》里的这位神——亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就不要去跟随。

耶稣警告过我们（太二十四 24），保罗也警告我们：敌基督或敌基督的仆役会行大异能、大奇事的，来迷惑神的选民，叫那些给魔鬼留地步的人更陷于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理倒喜爱不义的人，都被定罪（帖后二 9-12）。我们要责怪自己常给魔鬼留地步。有些人看来寻求神，但是有给魔鬼留地步的心，就越来越可怕了，是沉沦的人。《约翰壹书》第二章第 18-19 节，「现在已经有好些敌基督的出来了，……他们从我们中间出去，却不是属我们的，若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的。」

《启示录》第十三章第 11-14 节，「我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。牠在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人，拜那死伤医好的头一个兽；又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。牠因赐给牠权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：「要给那受刀伤，还活着的兽作个像。」第十六章第 13-14 节，「我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口，并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日，聚集争战。」都讲到那第二个兽大行神迹奇事叫人迷惑。我们不是嫉妒那行神迹奇事的，或酸葡萄的心理；我们是真心盼望教会里有更多的神迹奇事。但是神迹奇事也好，所有的讲道、行事也好，我们都是要荣耀、信靠这位《圣经》里的神。其他的都是眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲。

在末后的世代，摩西的这段话已经足够提醒了，包括我们今天，以及往后的日子。保罗在《提摩太后书》第四章第 3-4 节说「因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅；并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。」同样的，摩西提醒这些喜欢新奇道理，喜欢感官刺激的以色列人——不要听信这些先知和作梦之人的话。那喜欢神迹奇事的以色列人，跟求耶稣行神迹的犹太人一样，不是要悔改归向神，而是要满足自己的干瘾。

这是耶和華你們的神試驗你們

更叫人毛骨悚然，为什么会有先知和作异梦的出来显神迹奇事，而且应验？是魔鬼使他如此，也对。不过，《圣经》讲到上帝可比魔鬼多得多。今天教会，动不动就是魔鬼、邪灵。我也同意台湾充满了邪灵，但这邪灵可能不是我们一般所想的，我觉得在最高级的知识分子，在教会里面，照样可能有骄傲自大、不圣洁、没有爱心、批评论断、不认神的灵。甚至若自省一下，我们也可以看到我们里面充满了污秽，不敢说那就是邪灵；但是，亚拿尼亚和撒非喇也在教会里，而且奉献了不少的东西，他不过是有一个说谎、钓名沽誉的念头，彼得就说：「亚拿尼亚！为甚么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？」（徒五 3）我们要小心，是有这样的情形，因为这世界是伏在魔鬼的权下（徒二十六 18），求神怜悯。

但更重要的是，我们也不要忘记这世界的任何事都跟上帝有关，没有一件事不是上帝在掌管的。为什么发生这事？是耶和華你們的神試驗你們，看你是不是尽心、尽性爱耶和華你們的神不是。我们说过试验：这是魔鬼在试人，引诱人离弃上帝；这也是上帝在试人，叫我们更专心的信靠祂。得胜之道是你要试那个灵，你也要凭着信心去求神帮助你。神可能藉着一个事，来试验我们。例如：只要我们说诚实话就会有什么损失，来看我们是不是爱祂。试验不一定是饿肚子、下监牢……等艰难、痛苦、负面的事；神也可以藉着一个非常舒适的事情来试验我们，看我们信主的心、爱主的心是不是单纯。信仰总是充满挑战、艰难和喜乐。《申命记》第八章第 12-14 节讲过：「恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和華你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。」我们是不是升官发财了，或像以色列人吃饱喝足了、盖造房屋了，就开始厌烦这信仰，忘记了上帝呢？事实上，真正爱上帝、信上帝，哪会有无聊的时候。

上帝是爱我们的，看我们有这样的危险，就让我们的生活中有一些波动，来影响我们，提醒我们：尽心、尽性爱祂。以色列人在进迦南地的时候，包括在艾城的那场失败，马上懂得反省。因为那是一件很痛苦的事情，如果照逻辑推下去的话，他们必死无疑。所以他们非常的伤心，哭得很厉害，也有强烈儆醒的态度求问上帝。打败战的时候，他们会反省；但是当基遍人来投降的时候，用花言巧语欺

骗他们，他们就忘记求问上帝了。两个都是试验，《箴言》第二十七章第 21 节说过：「人的称赞也试炼人。」人的批评也会试验人。失去工作了，会试验我们的信心；升官发财了，也会试验我们的信心。两个危险是一样大的。如果就人的忽略而言，下面的后者的危险是更大的。

神在流奶与蜜之地试我们，看我们是不是爱祂。我们千万不要想成上帝恶待我们。如同《申命记》第八章第 16 节说的，这些都是要叫我们终久享福；不是祂恨我们，故意伤我们，虐待我们，打击我们；是要我们能够专靠祂，与祂联合。知道上帝在一切的事上引导我们，管教我们，安慰我们，保护我们，提醒我们，我们也要照着祂的话去作，谨守祂的诫命，听从祂的话，不去寻求假神。求神保守我们的心能够单纯。

十三 5 那先知或是那作梦的，既用言语叛逆那领你们出埃及地，救赎你脱离为奴之家的耶和華你们的神，要勾引你离开耶和華你神所吩咐你行的道，你便要將他治死，这样，就把那恶从你们中间除掉。把那恶从你们中间除掉

在《旧约》这里就讲到说：「如果有人是这样的，除了不听那先知或是那作梦的，而且要把他治死。」今天我们在多元的世界里，当然不能治死任何人，因为神没有给我们任何属世的权柄；但是这原则是对的。譬如在《新约》彼得曾经责备过行邪术的西门：「你的银子和你一同灭亡吧，因你想神的恩赐是可以用钱买的！你在这道上无分无关，因为在神面前，你的心不正；你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免，我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。」（徒八 20-23）另外，保罗也曾经严厉责备过要叫方伯不要信真道的以吕马说：「你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光！」（徒十三 10-11）我们也可以责备教会里走向异端的人。我们没有属世权柄可以治死人，但我们有上帝给我们的属灵权柄，可以责备他们。

要把那恶从你们中间除掉，这在《哥林多前书》第五章第 1-2 节，保罗也讲到说在哥林多的教会有人是跟继母同居的，你们要把行这事的人从你们中间赶出去。我们是一个团体，不容许违反了这团体原则的人进来。这并不违反任何世界的法律。如果我们教会的规则写的够清楚的话，他不能告我们歧视。在西方这种诉讼的危险是越来越多了。但是在教会里，我们要有这样的心，不管这世界的风俗怎

么变，我们要坚持一件事情——就是要把恶从我们中间除掉。

在《旧约》的时候，可以除掉任何一个人或先知。现在我们是没有这样的权利，只能禁止他在这里聚会，更不能站讲台。但是，更重要的是，我们总是求神让我们先除掉我们心中的恶。

本家的人引诱你去事奉不认之神

13:6 你的同胞弟兄，或是你的儿女，或是你怀中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引诱你，说：『我们不如去事奉你和你列祖素来所不认识的别神，7 是你四围列国的神。』无论是离你近，离你远，从地这边到地那边的神，8 你不可依从他，也不可听从他，眼不可顾惜他。你不可怜恤他，也不可遮庇他，9 总要杀他，你先下手，然后众民也下手，将他治死。

有先知来引诱你，他是行了神迹奇事，第一、不可听；第二、要把他除掉。如果不是先知呢？是最亲的人引诱你，一样不可听从，不可顾惜他、包庇他，还要治死他，而且你要先下手，别人在下手。这是很残酷的，我们今天也不这样作；但是我们除恶的心要这么强烈，不要让魔鬼把这些面酵放在我们中间，影响我们的心。但是作这些事情的时候也要小心，我们不是成为异端裁判所，一天到晚看别人是罪恶的，这样同样是把我們带到别的神。《圣经》里的神不是一天到晚在挑我们毛病的神。重点还是在：我们要熟悉听主的话，认识全面的主，不是很偏狭的主。

「你先下手」，这是见证人该作的事情，在后面第十七章会看到。表示你不是在污告。这也要小心，因为这是最大的罪，一个人离弃上帝或叫人离弃上帝，是一件很严重的罪——亵渎上帝的。所以亚哈得到拿伯葡萄园，就是利用这亵渎神的罪，使他的葡萄园被充公。所以我们相信，即使是在亚哈王的时候，也有白色恐怖。

十三 10 要用石头打死他，因为他想要勾引你，离开那领你出埃及地为奴之家的耶和華你的神，11 以色列众人却要听见害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。

要听见害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了

虽然我们不太喜欢这类的事情，但是我们知道我们在这罪恶的世界里面成熟长进，我们属肉体的心也常常需要这种惧怕，来叫我们走向正路。也希望我们不是有这种怕损失的惧怕。我们谈过正确的害怕、错误的害怕；有信心的害怕、没有信心的害怕。但即使是错误的害怕，也可以逐渐领我们进入

正确。就好像一个孩子，小的时候父母强迫他来读经、聚会，他并不是有兴趣，但是可能就在这种强迫中，让他耳濡目染，就养成遵行上帝话的习惯。包括管教小孩不要说谎，可能都有一些打的，威迫利诱的，但是我们希望他是越来越多的打从心里认识上帝。

别城的人勾引你去认识不认之神

十三 12-13 在耶和華你神所賜你居住的各城中，你若听人说，有些匪类从你们中间的一座城出来勾引本城的居民，说：『我们不如去事奉你们素来所不认识的别神。』14 你就要探听，查究，细细地访问；果然是真，准有这可憎恶的事行在你们中间，15 你必要用刀杀那城里的居民，把城里所有的，连牲畜，都用刀杀尽。16 你从那城里所夺的财物，都要堆积在街市上，用火将城和其内所夺的财物，都在耶和華你神面前烧尽，那城就永为荒堆，不可再建造。17-18 那当毁灭的物连一点都不可粘你的手，你要听从耶和華你神的话，遵守我今日所吩咐你的一切诫命，行耶和華你神眼中看为正的事，**耶和華就必转意，不发烈怒，恩待你，怜恤你，照他向你列祖所起的誓，使你人数增多。**

叫人离弃上帝，有三种情形：第一、是先知和作梦的；第二、是家人；第三、是城里的人。

这是很恐怖的。在 SARS 的时候应该有类似的感觉。SARS 其实没有很严重，只不过死了几十个人；中世纪的时候只要一发生流行病（epidemic），一个城就死了三分之一至三分之二的人了。那个时候，从古到今，就只有一个办法——就是隔离，不可接触。从伊甸园开始，常常越叫我们不要接触，我们就越想要接触。不可吃的果子，我们越想碰；异端、异教也是一样，包括大人小孩，我们都想去看看怎么回事。越是严严的警告，越是挑起我们的好奇心。所以，我想强烈的、严格的禁止都不是最好的办法，最好就是让他认识真理。因为我们在这世界上不可能不接触到邪恶，认识真理，稳扎稳打，才可以比较有效的防范未然。

这里所讲的邪恶不是欺哄诈骗、打家劫舍、杀人放火的，这个邪恶与可怕甚过一切，会叫所有城里的人都下到地狱里。在教会历史上，也有一些人对于异端的攻击和防范有不当的地方，包括所谓的异端裁判所，或各种不同形式的基要派里会有。但这也是上帝的吩咐，我们务要小心，不要被魔鬼引诱了。

第 14 节说「探听，查究，细细地访问」，这是两方面的。一是这是真的，因为这不是小事，如果

发生的话，用祂的话来讲是要屠城的。罪恶到了一个地步是要烧得一干二净，片甲不留的。当然，异端不可能用火烧掉的，若从思想使来讲，越是逼迫就越是兴旺——是野火烧不尽，春风吹又生的。我们希望神的真理在我们心中。假如我们连神的真理都不知道，最好不要碰异端，因为我们很容易受引诱。我们总是要先读《圣经》，把神的真道弄清楚，使自己有防范虚伪的能力，否则我们很容易被错误的思想所牵引，甚至还觉得它很有道理。这是因为我们里面空无上帝的真理，外面虚假的东西就很容易进入，一拍即合。

这段经文就是叫我们定要拒绝这些异端异教，仔细的看看是不是真理，也不要污告别人，如果真是异端，就要完全消灭。跟 SARS 的时候要完全隔离是一样的。

耶和華就必转意，不发烈怒

从「耶和華就必转意，不发烈怒」来看，恐怕有人在传讲异端，耶和華已经发烈怒了。当他们把异端消灭了，耶和華就不再发烈怒了。

第十四章：举哀、食物与献土产的条例

禁为死者划身剃额

十四 1 你们是耶和華你們神的兒女，不可為死人用刀划身，也不可將額上剃光，2 因为你归耶和華你神為聖潔的民，耶和華從地上的萬民中揀選你特作自己的子民。

因此，這些紋身之類的事情，基督徒都不去作。一則這是世上的風俗；二則這是傷害身體。所以基督徒要遠離這一些東西。這裡也再提一件事情，就是我們跟世上的萬民要有別——也就是我們要聖潔。紀要聖節就要在每件事上顯出我們的聖潔。包括我們的身體、食衣住行、生活習慣，都要跟別人不一樣。猶太人也非常看重這一點，包括血統、不可跟外邦人接觸。這現象到了一個地步，就是連撒瑪利亞人的影子都不可碰到。這是猶太人一開始就會錯上帝的意思。我們總是要從心中先認識上帝，而不是這些物質上面的東西。

但是這個時候他們懂多少呢？以色列人這時候民智未開，尚且不懂這些東西。所以神就在這些外在的條例上，教導他們跟外邦有所分別。例如：聖日、聖地、還有一些分別為聖的東西，來表達他們是「聖」的，跟別人是不同的。同樣的，也用其他人所接觸的東西是不潔的，來表示你跟他的不一樣。這點如果我們沒有抓住它的靈意（精意），就變成一個很自大的民族和宗教。好似別人都是邪惡的，我們是唯我獨尊的一樣。事實上，我們跟別人都是一樣的罪惡；但最重要的是，我們是蒙神揀選的，神要的是我們內心的良善。所以，我們身上有沒有紋身、穿著如何、住在何處，是聖地否，是在剝餅、讀經、禱告，作那些很聖潔的事情否，這一點都不重要。我們從《聖經》來看，神要的是內里誠實（詩五十一 6），不是外在的分別。但是在民智未開的時候，比較多需要這些規範。我們今天也還這些外在的規範，但是我們總希望上帝的話和上帝的靈在我們心中越來越堅強。

所以聖潔就是講到跟別人有分。包括：第 1 節是講風俗習慣上的分別——神的兒女絕不紋身。下面則講到潔淨與不潔淨的食物。

潔與不潔之物

十四 3 凡可憎的物都不可吃，4 可吃的牲畜就是牛、綿羊、山羊、5 鹿、羚羊、麕子、野山羊、麋鹿、黃羊、青羊；6 凡分蹄成為兩瓣又倒嚼的走獸，你們都可以吃，7 但那些倒嚼或是分蹄之中不可吃的，乃是駱駝、兔子、沙番，因為是倒嚼不分蹄，就與你們不潔淨，8 豬因為是分蹄却不倒嚼，就與

你們不潔淨。這些獸的肉，你們不可吃，死的也不可摸。9 水中可吃的乃是這些：凡有翅、有鱗的都可以吃，10 凡無翅、無鱗的都不可吃，是與你們不潔淨。11 凡潔淨的鳥，你們都可以吃。12 不可吃的乃是鴟、狗頭鴟、紅頭鴟、13 鷂、小鷹、鵟鷹與其類、14 烏鴉與其類、15 鴛鴦、夜鷹、魚鷹、鷹與其類、16 鴉鳥、貓頭鷹、角鴞、17 鸛、禿鴉、鴛鴦、18 鸛、鷺鷥與其類、戴鵲與蝙蝠。19 凡有翅膀爬行的物，是與你們不潔淨，都不可吃，20 凡潔淨的鳥，你們都可以吃。21 凡自死的，你們都不可吃，可以給你城里寄居的吃，或賣與外人吃，因為你是歸耶和華你神為聖潔的民。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。

「潔淨和不潔淨之分」在挪亞方舟的時候就有了。有人說那是預表教會里潔淨的與不潔淨的都有，我不知道是不是要這樣講，但是起碼這跟「麥子和稗子」的比喻有點像。神是容許麥子和稗子，潔淨的和不清潔的，一直存到世界的末了，主再來的時候。這是神極大的寬容，給罪人機會。但是我們也會疑惑、害怕。既然神那麼討厭面酵、稗子、異端邪說，又為什麼要存留這些？是不是方舟里根本就不要有這些不潔之物呢？我們需要有一個恰當的了解，一方面我們對這些叫我們離棄上帝的惡，是要深惡痛絕的。但是，我們也要記得這些潔淨與不潔淨之物都是上帝所造的，我們不是用負面的火燒、刀殺的方式來除掉，而是用正面的福音的大能、上帝的聖潔和愛來除掉。只是《聖經》上一再的講這些，目的就是要以色列人知道，神要他們跟外邦人有分別。最基本的分別，常常就是人最容易忘記的——他們所信的神跟別人不同，祂是獨一的真神。最次要的分別，常常就是人最容易記得的——吃什么、喝什么、穿什么。今天基督徒也是這樣，甚至不信主的人一到教會里來，或參加喪禮，比較敬虔一點的會問：「要穿什麼？」其實重要的只有一件，就是你信不信耶穌，其他你穿什麼，帶什麼都不要緊。但是一般人都不會想到要信耶穌，只想到要如何符合你們的規矩。

第 3 節以後，不只講到不潔淨，甚至是可憎的。在《利未記》第十一～十五章里面講的就更詳細了——甚么是聖潔的，又甚么是不聖潔的。我們不大去區分這些食物哪些是可以吃，哪些是不可以吃。基本上是「倒嚼分蹄的」是可以吃的。有人說，因為牠們是草食性的牲畜，比較乾淨一點。11 節，猛禽類的肉是不潔淨的，不可以吃。有人說，神不希望我們有那種凶猛殺害的樣式。不過我不知道這是

不是推里的太多。「倒嚼分蹄」，也有人说，《圣经》讲得不对，某些东西并不属这些；或某些东西是属这些，但《圣经》没有讲。我想重点是，《圣经》绝对不会有错误；「倒嚼分蹄」只是当时以色列人的一个习惯说法，倒不在乎生物的分门别类，我们也不要太去在意。

至于有关「洁净」的观点，在《旧约》里有几个重点：一、叫以色列人看重卫生，让人的身体能够健康。事实上，以色列的民族是最注重卫生的，基督徒的卫生习惯也往往比非基督徒好。二、叫以色列人与外邦人（异教徒）有分别。例如：吃的不同、穿的不同、日子也不同，这都突显他们与外邦人的区别。这分别是因为他们认识上帝。三、提醒人神是圣洁的，人如果要跟神来往，就要圣洁。当然重点是它的精意（属灵的含意），而不是外表的干不干净。这些洁净的礼仪，今天基督徒也不是按字面的意思来遵守了。因为，靠着耶稣的十字架，这些都已经撤去了；我们在基督耶稣里的人都不再服从那「不可拿」、「不可尝」、「不可摸」等类的规条（西二 14、21）。《罗马书》第十三章第 9-10 节），「那所有的律法、诫命，都包在「爱人如己」这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以，爱就完全了律法。」所有的律法、诫命，就包括洁净的礼仪，无论是吃的、穿的，都是希望我们不受到伤害。《罗马书》第六章 14 节，「罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。」所以这些条例不能约束我们。

讲得更明白一点，就是：第一、耶稣在《马可福音》第七章 15 节说的：「从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。」入口的不能污秽人，因为是入了他的肚腹，不是入了他的心。第二、食物也不会叫神看重我们。《哥林多前书》第八章 8 节，「其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益，」第三、礼上的这些观点已经被撤去了，钉在十字架上（西二 14）。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。」另外，《罗马书》第十四章 14 节，「我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。」《哥林多前书》第十章 25-26 节，「凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问甚么话，因为地和其中所充满的，都属乎主。」《提摩太前书》第四章第 3-4 节，「他们禁止嫁娶，又禁戒食物（或译：又叫人戒葷），就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。」《使徒行传》第十章第 14-15 节，「彼得却说：「主啊，这是

不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。」第二次有声音向他说：「神所洁净的，你不可当作俗物！」第四、我们不能让人因为食物来论断我们。《哥罗西书》第二章 16-17 节，「所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。」

不过，我们也说这些身体的干净、吃喝穿的洁净，也是很好、很对的事情。因为我们的身体需要保养，神也没有不乐意我们如此做的。我们希望在我们的圣洁里面，也包含着我们的饮食起居这些事上。当然，千万不要舍本逐末；最重要的，还是我们心中单纯的信靠神。

在看《利未纪》的时候，我们也发现：摩西虽然学会埃及人一切的学问（徒七 22），但是他没有模仿埃及人的条例。有些地方甚至是相反的。譬如：埃及人有燻尸的条例（创五十 3），不但越高贵的越要如此，这也是最神圣的祭司所要作的事。但是摩西的律法禁止祭司挨近死人，沾染自己。人摸了死的动物只是不洁净到晚上（利十一 39），如果摸了人的尸体不洁净七天（民十九 11）。摩西那时候并不知道细菌之类的事，但是神告诉了摩西这些关乎洁净的事，好防范未然。

「不可以吃」这方面的事，今天我们已经不受约束了。但是避免人家跌倒，就有些东西不要吃（林前八 8-13）。例如吃血、喝酒的事情：我们不吃不喝的理由，不在它不能吃；它可以吃，但是既然教会里有那么多人认为不可以吃、不可以喝，为了弟兄的好处，不绊倒人，就不要吃、不要喝。至于《使徒行传》第十五章第 19-20 节讲到，「所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信，吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血；」第 29 节又再次强调，「就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫，这几件你们若能自己禁戒不犯，就好了。愿你们平安！」我认为这是跟祭偶像有关的。但是，我还是劝人不要吃。在初代教会和保罗的书信里常常提到「凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。」（林前六 12）「凡事都可行，但不都有益处，凡事都可行，但不都造就人；」（林前十 23）不是因为神有恩典，凡事我们都可以行，所以我们就都作；我们只作荣耀上帝的事。荣耀上帝就一定不要让弟兄姊妹跌倒。所以有些事实是可以作，但是别人会批评、论断、生气，或会效法，但不是出于信心的（林前八 7：他的良心软弱，就污秽了），我们就不要去作这些事。

第 21 节，也叫我们很希奇，「凡自死的，你们都不可吃。」也这就是凡我们要吃的牲畜家禽必须是杀死，流血的。自死的，或是鸡瘟，或是其他原因而死的，牠的血不能放得完全，所以不可以吃。

下面这一句话，「可以给你城里寄居的吃，或卖与外人吃，因为你是归耶和华你神为圣洁的民。」这话听起来真叫外人受不了。不是神儿女的骄傲或歧视，或这些东西有害，而是因为你不是神的儿女，你就不受这些规条的约束。《圣经》里讲到「食物是可憎的」，多半是因为宗教的理由，并不是说「吃了就会食物中毒」；而是神要以色列人跟外邦人、非神的儿女有所分别，显出彼此的不一样而定的。所以这东西可以吃，即使是自死的，血放得够，照样可以吃。我们也要再次强调，这外表的不一样，指向《新约》，就是我们基督徒与非基督徒的心是不一样的——我们心中信靠上帝。

「不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。」这没有一个很清楚的答案。但是我们知道直到今天，犹太人还很注意这一条。

十四 22 你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分；23 又要把你的五穀、新酒和油的十分之一，并牛群、羊群中头生的，吃在耶和华你神面前，就是祂所选择要立为祂名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神，

这是十一奉献，是与众同享福乐，是一个感恩的作为，是欢喜快乐的事。更是神所给的恩典。

「祂所选择要立为祂名的居所」，就是指示罗、以甲、示剑，后来就是耶路撒冷了。在这些地方吃喝，也可以得到祭司、利未人的教导。

学习时常敬畏耶和华你的神

神所赏赐的东西有了收成，在神的面前，也就是立为祂名的居所吃喝，这事叫作「学习时常敬畏耶和华你的神」。敬畏上帝是需要学习的。越是从神的规定中学习，就越不用在生活的艰难中学习。神把这些东西给我们，就是要我们学习奉献的心，也是我们要我们欢喜快乐的与利未人、孤儿寡妇、寄居的同吃，也就是要我们有一个大方的心，如果我们没有，神会把它收回的，这样我们就会害怕，就知道要敬畏祂。我们常常需要神打我们一两棒，也常常需要祂的医治、安慰，使我们从中学习敬畏。

十四 24 当耶和华你神赐福与你的时候，耶和华你神所选择要立为祂名的地方若离你太远，那路也太长，使你不能把这物带到那里去，25 你就可以换成银子，将银子包起来拿在手中，往耶和华你神所选择的去。26 你用这银子随心所欲，或买

牛羊，或买清酒浓酒，凡你心所想的都可以买，你和你的家属在耶和华你神的面前吃喝快乐。

我们不要把这一切当作恩典交换的条件，要把它了解成是得到恩典以后的条件。这里可能就是《新约》圣殿里有兑放银子和买卖的起源了。如果不是纯粹的屠宰牛羊吃喝，而是有感恩、奉献的宗教仪式，那就要到神所选立为祂名的居所去，让利未人来教导你，也把这好处与他们分享。这是一箭双雕，既敬畏上帝，又可以大快朵颐。感谢主，当你有越来越多的牛羊，也有越来越多可以感谢上帝和吃肉的机会。但是每感谢一次，就要带着一群牛羊，长途跋涉，中途有许多的麻烦，牛羊或病，或死，或迷失了。所以就有一个权衡的方法，先把牛羊卖了，换成当值的银子，然后到了会幕或圣所再买牛羊。

换成银子，将银子包起来拿在手中

这里讲得很仔细、囉唆，「换成银子，将银子包起来拿在手中」，是不是那个时候连银子也不普遍，是很珍贵的，所以要小心翼翼的把银子包起来，拿在手中，避免财露了白。

随心所欲

我们不按着自己的私意作任何事，更不按着自己的意思敬拜神。这里的「随心所欲」，正是按着上帝话的随心所欲——也就是上帝如何吩咐，就如何作。神的吩咐是一条小路、一个窄门。只有信靠上帝的话，不照自己的意思，走这条小路，这个窄门，就发现这路非常的宽大，可以随心所欲的买牛羊，或买清酒浓酒，或任何东西，也都可以吃喝快乐。不过，吃喝快乐的时候不要丢弃利未人、孤儿寡妇和城里寄居的。

十四 27 住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间无分无业。28 每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中，29 在你城里无分无业的利未人，和你城里寄居的并孤儿寡妇，都可以来，吃得饱足，这样，耶和华你的神必在你手里所办的一切事上，赐福与你。

这里，为什么神不叫我们当中没有孤儿寡妇？为什么神又要叫利未人没有东西吃呢？当罪恶在进行的时候就难免有着一些不如意的事情，神虽然没有把这些东西消除，但基本上，耶稣基督在十字架上都已经消除尽了，也叫我们藉着祂的爱、祂复活的大能和大力来消除。神的儿子来到世上本来就是要消除罪恶和魔鬼的作为，但这是一段很长的时间，对我们基督徒也是一个提醒和帮助。虽然我们

也真是不希望看到这些孤儿寡妇和神贫穷的仆人，
但我们不要为这些事情抱怨，我们只要知道上帝的
安排和带领都是对我们最好的。

第十五章：豁免的法例

豁免年

十五 1 每逢七年末一年，你要施行豁免。2 豁免的定例乃是这样，凡债主要把所借给邻舍的豁免了，不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。

这当然就是安息年了。所谓安息日就是七天有一天要安息，安息年就是七年有一年要安息。《出埃及记》第二十三章第 10-11 节，「六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年（就是安息年）要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有的吃；他们所剩下的，野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园也要照样办理。」第 12 节，「六日你要作工，第七日（就是安息日）要安息，使牛、驴可以歇息，并使你婢女的儿子们和寄居的都可以舒畅。」事实上，我们每一个人都需要休息。这里讲到土地也要休耕。不耕种的时候，土地自长的穀类，穷人就可以来捡来吃，甚至野兽也可以来吃。很讽刺的，启蒙运动的时候，很多人觉得我们不需要上帝，我们要高举人。过了两三百年来，到了今天后现代，人也不重要了，人的价值跟万物都是平等的，甚至动物、植物也没有价值了。现在西方有很多这种团体越来越像佛教一样，认为猪、狗、蚊子、苍蝇、蟑螂跟人类的的价值都是一样的。所以，打死一只蚊子就是杀死生命，是不对的。我们相信价值是有它的等次的，所以我们也环保，也看重这些东西。

安息年，就是豁免年。安息，就是能够睡觉，没有重担。学生不能安息是因为考试，现代人不能安息是因为欠钱。安息年不只叫人可以睡得着，穷人可以有得吃，土地可以休息，也要叫那欠债的被免掉债务，这就是豁免，通通都可以不用追讨了。

十三 3 若借给外邦人，你可以向他追讨，但借给你弟兄，无论是甚么，你要松手豁免了。

这里，我们又看到一个很恐怖的事情。这不是两样的法码吗？这不是不公平吗？我要强调：这没有什么不公平。上帝是很公平的，祂是因材施教，因不同的人赏赐不同的恩典，这才叫做公平。到底如何分配才是公平的，这也不是我们这里要讨论的。起码我们知道：十个苹果五个人分，每个人得到两个，这不一定叫做公平。可能是种树的人要多得一点，可能是生病的人需要多得一点，可能是小孩子要多得一点。总而言之，要公平常常就需要有不同的对待。

这里为什么就要向外邦人追讨？要知道外邦人和本国人是在一个更大的制度之下，就是不同的

信仰。外邦人不可能每七年有一年不作生意。我们不信主的家人不也是常常责备我们星期日不工作吗？当我们在安息年的时候，我们是什么都不作，所以连债务都免掉了；可是外邦人不是这样，他们继续的工作，没有叫他们的仆婢安息，也没有叫他们的土地休耕。他们继续的耕种，也继续地有钱赚，所以欠债的也继续地要还债。重点还是在：不信上帝的人真是一场虚空。不是我们懒惰，神的儿女应该是最勤快的，但是我们知道我们要松手，因为我们要握紧上帝的手。一方面我们要握紧手跟随上帝，一方面我们要松手倚靠上帝。上帝要我们松手，我们就松手；上帝要我们握紧，我们就握紧。

豁免年和安息年，就是当别人知道他没有债务的时候，他可以安息了。反过来说，当我们不再去追讨债务的时候，我们也得安息了。我们可以想一想，假如我们斤斤计较的时候，我们是不是没有安息。我觉得我们天天都应该是安息年，我们没有资格去定人家的罪，我们需要想到神给我们恩典、给我们力量去作，我们就感恩了。在公司里、在教会里、在家里，我们都希望能够尽量公平的，但不是鼓励人家懒惰，也不是我们自义。

七天有一天，七年有一年，提醒人要天天有安息。我们既在主里面，就要看主来作事，也要靠主来作事。今年的安息年，可能我们是借钱的人被免了债务，很高兴；也许下一次的安息年，可能我们是债主免了别人的债务，也要很高兴，因为我们自己的重担也没有了。不是被定罪、被控告，才是最沈重的重担；定人的罪和自义，也都是很沈重的重担。外邦人要信靠我们的上帝，这是一个全盘的（package）信，不可以选择的。包括安息年的时候你就不工作了，包括安息日的时候你就不开店了。

十五 4-5 你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了（在耶和华你神所赐你为业的地上，耶和华必大大赐福与你），

没有穷人有两个理由，第一个理由是：没有一个人欠债了。因为你免了人的债务，就没有穷人了。你如果使地上没有穷人，神就使你地上没有穷人。第二个理由是：在耶和华你神所赐你为业的地上，耶和华必大大赐福与你。如此天降甘霖，五谷丰收，富裕了就没有穷人了。但是这都是顺服上帝的结果。当然，所有的事也都是神在作，我们只是器皿。

十五 6 因为耶和华你的神必照他所应许你的赐福与你，你必借给许多国民，却不致向他们借贷，你

必管辖许多国民，他们却不能管辖你。

赐福与你

同样的，我们又会说这很不公平，这是两样的法码。还是老话，没有任何的不公平。你要信靠我们的上帝，就要有全盘的责任、权利、义务。你要进这窄门，走这窄路，背这十字架，就有永生的祝福。这是上帝给你的、很公平的选择。既然选择了这条路，就是沉重也不要叫苦；就是当上帝给你安息的时候，也不要沾沾沾自喜；就是当我们背十字架的时候，也不要在那里讥笑。你也不要等到安息年到了，才说：「我要加入教会，因为我欠了教会很多钱。」你要像路得一样，在飢荒、一无所有的时候就跟随神，而不是丰年的时候才跟随。当然丰年的时候跟随主也很好，如果你是真实的跟随的话。

你必管辖许多国民

神会使我们成为借钱给别人的，管辖别人的人，这到第二十八章会继续谈到。不是上帝偏心，也不是基督徒作威作福。我们非常希望我们是在顺服上帝的情形下，当上帝把那个正确的、良善的、管辖金钱的、分配权柄的能力给我们，使我们的管辖会更好。

十五 7 在耶和华你神所赐你的地上，无论哪一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，攥着手不帮补你穷乏的弟兄，8 总要向他松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。9 你要谨慎，不可心里起恶念，说：『第七年的豁免年快到了。』你便恶眼看你穷乏的弟兄，甚么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。10 你总要给他，给他的时候心里不可愁烦，因耶和华你的神必在你这一切所行的，并你手里所办的事上赐福与你，11 原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说：『总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。』不可心里起恶念，说：『第七年的豁免年快到了。』

这里讲得非常的幽默。穷乏的弟兄，你不要不帮助他，平常就要借钱给他。有个特别的情形，一般来讲以以色列人，神的选民，是比较勤快的民族，有神的圣灵和神的律法，所以比较不贪便宜。但是有的时候人的处境不好，债务就会还得慢一点。在农业社会，通常是收成的时候才能还钱。所以大概要等一年以后才能还。那时候最担心的就是：如果明年就是安息年，今年借钱给人就要血本无归了。这是最倒霉的。上帝说：你不要心里起了恶念。不是杀人放火才是恶念，也不是安不好的心，或想要杀人害人，才叫恶眼看你穷乏的邻舍。恶念和恶眼，

其实就是自私。如果因为害怕明年赶不及收成，安息年就到了，那就会血本无归，因此不愿意借钱给他；若他一求告上帝，这罪就要归你——《申命记》说：我会让你的妻子成为寡妇，你的儿子成为孤儿。我们知道这不容易办到，尤其当我们的能力也不好的时候。但这一切都要建立在对上帝的信心上，不在于我们多大方、多能干。

这里是指我们借钱给弱小的贫穷的弟兄的时候，我们会有的心。第10节讲到：有穷乏的弟兄向你借钱，你应该要马上借他，可是眼看安息年就要到了，你借给他钱就等于是给了他。第一、你不可以恶眼看你的弟兄，或有恶念——贪婪、歧视，也就是自私的心。不但不可有这样的恶念，你奉献的时候心里不可有愁烦，好像少了一块肉似的。在《哥林多后书》第九章第7节，保罗说：「各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。」我觉得这就是该隐的祭不讨神喜悦的地方——他的奉献是在极大的不满和苦毒之中，因为汗流满面、劳苦所得的却献给上帝为祭。我也觉得这就是挪亚的祭讨神喜悦的地方，也是神就不再用水灭人的理由——他把全世界剩下没有多少的珍禽异兽，凡是洁净的，都献给上帝了。这是一种对上帝的信靠。像哥林多教会，很多基督徒把奉献当作一种投资，那也是很痛苦的。彷彿上帝是一个苛刻的法老。但是，如果我们的奉献是一种感恩、信靠的话，我们会很喜悦的，因为知道这是上帝对我的好、对我的爱，是祂白白的恩典。

我们所有的爱人、所有的服事，如果真是爱的话，就不要愁烦。可能在生活中做这些事奉，都会有愁烦的过程。但是希望我们是越来越爱人，也越来越有喜乐。

原来那地上的穷人永不断绝

这跟第5节好像冲突了。第5节说，「在你们中间没有穷人了。」；这里却说，「穷人永不断绝。」这是什么意思？注意第4-5节，有一个「若」字，「你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了。」很明显的11节就是因为没听从上帝的话，而有的结果。我们没有良善的对弟兄姊妹，所以上帝的赐福没有临到我们，穷人也不断绝。我们总是有不遵守上帝话的时候，我们也把其他地方的经文放在这里，包括很多人是懒惰的、不肯上进的、贪婪的、好高骛远的、以至于他勤奋而贫穷。当人不知道是什么原因贫穷，或什么原因不去豁免人的时候，穷人就永远不会断绝。但是神的应许总还是在

那里。如果我们凭着信心和神的爱，照着上帝的话去作，就越没有贫穷的人了。

这话也可以跟耶稣被伯大尼的马利亚膏的情形相连。耶稣说了一句话：「因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。」（太二十六 11）这意思是：我们总有行善的时候，但是希望所有的行善都是有主的心。这里不要了解成：今天可以接济穷人，明天也可以接济穷人，但是今天要膏耶稣的机会却是很难得。若这样解，今天我们都没有这个机会了。这里是耶稣对门徒的一个责备，我们是不常有主，但是希望我们行善的时候总是有主的心同在。既常有穷人，就常有主。如果我们能把一切好的都献给主，我们在给穷人的时候，也就是有主的同在了。这个经文也可以跟《哥林多前书》第十三章讲的「爱」一样：我们可以有很多施舍的行动，而没有主的爱。我们希望我们是有主的爱去作每件事情。没有主的爱，作再多也不会叫穷人断绝，因为他没有真正的得到福音。

释放奴仆、婢女

十五 12 你弟兄中，若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服事你六年，到第七年就要任他自由出去。13 你任他自由的时候，不可使他空手而去，14 要从你羊群、禾场、酒醉之中多多地给他，耶和華你的神怎样赐福与你，你也要照样给他。15 要记念你在埃及地作过奴仆，耶和華你的神将你救赎，因此我今日吩咐你这件事。

希伯来人，当然就是以色列人、犹太人。不过在《旧约》里，「希伯来」比较负面一点的称呼，尤其是带有讽刺的意味。例如：《撒母耳记上》第二十九章第 3 节，非利士人的首领说：「这些希伯来人在这里作甚么呢？」亚吉对他们说：「这不是以色列王扫罗的臣子大卫吗？他在我这里有些年日了，自从他投降我直到今日，我未曾见他有过错。」《旧约圣经》只有《约拿书》第一章 9 节，约拿自称是希伯来人。在《新约》里，希伯来和以色列是同义字。

什么叫作公平？越能脱离自己的私欲，自己的小圈子，越在万军之耶和華的话、灵、爱和光中，就越能作的公平恰当。什么叫作公平？以西方的制度，或罗马的制度，或当时巴比伦的制度，奴隶是我的，就终生都是我的。可能在社会或政府的法令是这样，但是这真的是公平吗？我们常常碰到所谓公平的制度，都要好好的去思想——因为公平是需要常常改变的。重要的还是从神这边来看：如果公平，人当得的就是死亡。当神给五润何一个好东西

的时候，不管是聪明、智慧、能力、机会，这都是神白白的恩典。不管是什么理由，现在我们是奴隶的主人，以下就有这样的一个规定——他（她）只能服事你六年，六年后所有的奴隶就不是奴隶了。在新天新地里，这当然不是绝对的公平。但在这个罪恶的世界里，还是公平慈爱的。也许别地方的奴隶还是一辈子服事的，但是在上帝的国里，这才叫作公平慈爱。所谓公平的制度对奴仆未必公平，它常常是有钱人自己定的。神的公平就是给我们每逢七年有一次的大释放、大解放，或四十九年有一次的平均地权。

不过，希伯来或犹太的奴仆跟外邦人的奴仆，在地位上有所分别。这里面有一些细节上的规定是不一样的。《出埃及记》第二十一章第 2 节，《利未记》第二十五章 39-40 节，《耶利米书》第三十四章第 14 节，都讲到「若有希伯来的弟兄作你的奴仆，他必服事你六年；第七年禧年他可以自由出去。」第七年任他自由出去，还要给他很多东西，让他丰富的、喜悦的离去。这跟其他国家比起来都太宽大了。但是要知道：神藉着他们给你的更丰富。你曾作过埃及人的奴仆，是神救你脱离奴仆的生活。当你作弟兄的主人时，要记念你作奴仆的日子，对他就要善良、恩待一点。

《出埃及记》第二十一章第 3 节，「他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。」《利未记》第二十五章 41-42 节，「到了禧年，他和他儿女要离开你，一同出去归回本家，到他祖宗的地业那里去，因为他们是我的仆人，是我从埃及地领出来的，不可卖为奴仆，」

《出埃及记》第二十一章第 4 节，「他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。」这样的制度人不人道？是否就是鼓励他留下来？但反过来说，这是不是也让奴仆有生存之道？因为他们自由以后，出去未必有谋生的能力。还不如继续的跟随这个主人。世界的罪恶不可能用某一种罪恶来消除的。所以，我觉得神的这个制度应该还是有利于奴隶的。理由：一、这个主人在神的话语之下，应该是一个比较人道、体恤的。二、这主人既然赏赐女人给这个奴隶作妻子，这个主人应该比较好的主人。三、在多年的相处之后，这主人与奴仆之间可能已经建立更深的友谊，奴仆的地位也可能从奴隶成为仆人，或更高地位的管家。这在初代教会，包括腓利门和阿尼西母，他们主仆的关系已经超越社会所赋予的法律地位。

如果主人没有给他妻子，他要从哪里找妻子？可能从家中的婢女，或其他人家的婢女，《圣经》没有多讲。我想最重要的是心地的良善，有圣灵的引导，我们才能在各样的制度中有一个好的结果。**十五 16 他若对你说：「我不愿意离开你。」是因他爱你和你的家，且因在你那里很好， 17 你就要拿锥子，将他的耳朵在门上刺透，他便永为你的奴仆了；你待婢女也要这样。**

「他便永为你的奴仆了」，是他或世世代代永远属他，这《圣经》也没有详细的说。我认为没有详细规定是好的。因为规定地越详细，越表示人和人之间没有相爱，所以需要用法律来约束。我们希望当时的以色列人或我们，都是良善待人的。我相信：如果我们与外劳的纠纷越来越多，规定也会越来越多。规定越多，不一定解决了问题；只是更暴露之间的问题。

十五 18 你任她自由的时候，不可以为难事，因他服事你六年，较比雇工的工价多加一倍了，耶和华你的神就必在你所作的一切事上赐福与你。

《出埃及记》第二十一章第 7-11 节，「人若卖女儿作婢女，婢女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身；主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿；若另娶一个，那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少，若不向她行这三样，她就可以不用钱赎，白白地出去。」「主人选定她归自己」，就是娶她为自己的妻子。看起来很不公平，男女的待遇不同。但是罪恶的世界正是如此，如果信靠上帝，在上帝的制度中，也可以彼此得到造就。从正面来看，婢女出去是很难生活的。

解经书说，这节经文讲得不是很清楚。看起来是：任她自由时，不可愁烦。因为买婢女所花的钱比雇工还要多一倍。神的数学是：当你觉得亏本的时候，你不要觉得为难。从负面来看，请雇工所花的钱是少一点。从正面来看，可是雇工是按钟点 (by hours)，但是婢女是二十四小时，所作的工可能更多。总之，我们按前来看，要让婢女自由是很不容易的，就如同安息年前一年借钱给别人是收不回来的，都是一样不容易，但都不要觉得愁烦、为难。一切神都会赐福的。当然我们不是为了得神的赐福而作这事。但是一个蒙神赐福的人就会作这事，而且有感恩的态度。

奉献头生的

十五 19 你牛群、羊群中头生的，凡是公的都要分

别为圣，归耶和华你的神，牛群中头生的，不可用牠耕地，羊群中头生的，不可剪毛。20 这头生的，你和你的家属每年要在耶和华所选择的地方，在耶和华你神面前吃；

「头生的」，不用耕地，不可剪毛，但要被吃掉。好像很倒霉。不要用利益来看事，不管是外邦人借钱的事情，或自死的东西可以卖给外邦人吃，或安息年前一年要借钱给别人，或婢女让她自由去的事情，若不从上帝的恩典来看，都很难行上帝的诫命；从上帝的恩典来看，我们就很喜悦的来作。很多时候看起来是很困难，尤其一软弱的时候，就不得不去想这些事。但是希望我们事奉主越久，信靠主越久，我们就不会去想这些事。天天想到我们是在神的恩典中白白蒙恩的，这样我们就越来越没有重担，也有更多的喜悦。

十五 21 这头生的若有甚么残疾，就如瘸腿的、瞎眼的，无论有甚么恶残疾，都不可献给耶和华你的神；22 可以在你城里吃，洁净人与不洁净人都可以吃，就如吃羚羊与鹿一般，23 只是不可吃牠的血，要倒在地上，如同倒水一样。

这一点也不是歧视的意思，更不是说我们歧视有残疾的人。而是《旧约》民智未开的时候，人就是喜欢把烂的给神。上帝要我们养成一个好习惯，把最好的献给祂。

「可以在你城里吃，洁净人与不洁净人都可以吃」，就表示少了宗教的仪式。只是还是不可吃血，因为血里面有生命。

第十六章：有关节期和审判官的律例

三大节期（利二十三章）

十六 1 你要注意亚笔月，向耶和华你的神守逾越节，因为耶和华你的神在亚笔月夜间领你出埃及。2 你当在耶和华所选择要立为他名的居所，从牛群、羊群中，将逾越节的祭牲献给耶和华你的神；3 你吃这祭牲不可吃有酵的饼，七日之内要吃无酵饼，就是困苦饼（你本是急忙出了埃及地），要叫你一生一世纪念你从埃及地出来的日子。4 在你四境之内，七日不可见面酵，头一日晚上所献的肉一点不可留到早晨。5 在耶和华你神所赐的各城中，你不可献逾越节的祭，6 只当在耶和华你神所选择要立为他名的居所，晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候，献逾越节的祭。7 当在耶和华你神所选择的地方，把肉烤了吃（烤：或译煮），次日早晨就回到你的帐棚去，8 你要吃无酵饼六日，第七日要向耶和华你的神守严肃会，不可作工。9 你要计算七七日，从你开镰收割禾稼时算起，共计七七日。10 你要照耶和华你神所赐你的福，手里拿着甘心祭，献给耶和华你的神面前，守七七节。

逾越节

「亚笔月」：以色列历的正月，相当被掳以后巴比伦历的尼散月，也就是现代阳历的三月或四月（表一¹），是麦穗成熟的月份。所谓的「逾越节」，为正月十四日黄昏的时候开始（利二十三 5），有二说法：一是从下午三点到黄昏，一是从黄昏到黑夜。从正月十五至二十一日，这一周为「无酵节」（利二十三 6）。「逾越节」的第二天，正月十六日为「初熟节」，是收割庄稼——收大麦的时候（利二十三 10）。「严肃会」，就是「毕会」的意思，宣布节期圆满结束。

如果参加过犹太人的福音聚会，就知道犹太人至今吃无酵饼还有很多的形式，包括在烛光下寻找酵，把全家的酵都除掉。「酵」，有腐败、发起的作用，在《圣经》里常有形容「邪恶」的意思（路十二 1；林前五 6-8；加五 9）。因此「除掉酵」，就是「除掉罪恶」的意思。以色列人平常是用酵作饼；但逾越节那天不用酵作饼是因为以色列人仓卒的出埃及。「无酵饼」又称为「困苦饼」，是纪念以色列人过去在埃及的日子很苦，蒙神救赎才得以离开埃及。其他包括「苦菜」、「烤羔羊」……都有它的意思。逾越节和无酵节（除酵节）、「初熟节」，也是农收的日子，因此这个节日除了「纪念出埃及」，也有「感恩」的意思，和「除罪」的意思（林前五 6-8）。

七七节

「开镰收割禾稼时」，是「逾越节」的第二天，也就是「初熟节」。从这日算起第四十九天就是「七七节」，也就是《新约》所说的「五旬节」，是无花果初熟、收小麦的时候，又称为「收割节」，是「感恩」、「欢乐」的节日。

十六 11 你和你儿女、仆婢，并住在你城里的利未人，以及在你们中间寄居的与孤儿寡妇，都要在耶和华你神所选择立为他名的居所，在耶和华你的神面前欢乐，12 你也要纪念你在埃及作过奴仆。你要谨守遵行这些律例。

在耶和华你的神面前欢乐

这些日子要「在耶和华你的神面前欢乐」：「逾越节」是以色列人离开埃及罪恶之地，往迦南流奶与蜜之地前进；「七七节」，是以色列人庆祝庄稼的收成，所以是很欢喜快乐的日子。

讲到「逾越节」和「七七节」的时候，我们是不是可以有个灵意的解释？当然在灵意解经时要小心，不要成为私意的胡乱解经。从《圣经》来看，这个灵意是存在的。所以，相对的，在所有基督徒的日子也应该是欢喜快乐的，包括剥饼、圣餐。

「逾越节」：今天我们虽然不过「逾越节」，但我们有「圣餐」——这是纪念「耶稣的拯救」。第一次圣餐，就是耶稣「最后的晚餐」，是主被卖的那一日，也是逾越节那日或次日的晚上。在《哥林多前书》第五章第 7 节、《彼得前书》第一章第 19 节，都有讲到耶稣基督是「逾越节的羔羊」。那一日虽是悲哀，因为主为我们死；但是那一日更是欢乐的日子，因为我们的罪恶被除掉——祂救我们脱离埃及、罪恶、死亡、痛苦，脱离上帝的震怒。所以，我们在「剥饼」、「圣餐」的时候，我们纪念「耶稣的死」，也感谢「祂的赎罪」。

「除酵节（无酵节）」：又名「逾越节」（路二十二 1）。当我们讲到「除酵」、「无酵」的时候，在《新约》就是「圣洁」的意思。在《哥林多前书》第十一章第 23-32 节，讲到我们要过一个圣洁的生活。《哥林多前书》第五章第 6-8 节、《加拉太书》第五章第 7-9 节，讲到生命里面不要有罪恶的酵，一点面酵能使全团发起。

「初熟节」：在《利未记》第二十三章讲到「初熟节」。耶稣是睡了之人「初熟」的果子，祂首先从死里复活；照样在基督里，众人也都要复活（林前十五 20-23；雅一 18）。所以在圣餐的时候，我们也想到复活的喜悦。《帖撒罗尼迦前书》第四章第 13-18 节，我们不要忧伤，基督复活了，我们也

要复活。

「七七节」、「五旬节」：《使徒行传》第二章，讲到圣灵降临下来，教会建立。《约珥书》第二章第 28-29 节，讲到在末后的日子，主将祂的灵浇灌凡有血气的，浇灌祂的仆人和使女——这就是在五旬节的时候。《哥林多前书》第十二章第 13 节，我们都从一位圣灵受洗，成了一个身体（林多十 16-17）。《约翰福音》第十四~十六章，耶稣要离世的时候，跟门徒说：「我要差遣圣灵的保惠师来。」³⁹这话在五旬节的时候实现了。因此对我们而言，「七七节」、「五旬节」也是充满喜悦的日子。

十六 13 你把禾场的穀、酒醉的酒收藏以后，就要守住棚节七日，14 守节的时候，你和你儿女、仆婢并住在你城里的利未人，以及寄居的与孤儿寡妇都要欢乐。15 在耶和华所选择的地方，你当向耶和华你的神守节七日，因为耶和华你神在你一切的土产上，和你手里所办的事上要赐福与你，你就非常地欢乐。

按律法规定，犹太男子一年要三次上耶路撒冷，在那儿守「逾越节」、「七七节」和「住棚节」（出二十三 14-17；申十六 16）。「逾越节」、「七七节」是上半年的大节；下半年的大节就是「住棚节」。七月一日是「吹角节」（民二十九 1；利二十三 24）。是一个欢乐和宣告的日子。七月十日是「赎罪日」或「赎罪节」（利十六 19，二十三 27）。七月的十五至二十二日，七天是「住棚节」或「收藏节」，第八天是「严肃会」（利二十 34-36）。

上半年的「逾越节」、「初熟节」、「七七节」是

³⁹ 「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或译：训慰师；下同），叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵；乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。」（十四 16-17）「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们；并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」（十四 26）「我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证；」（十五 26）「然而我将真情告诉你们，我去，是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来，我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己——为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再看见我；为审判，是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或译：不能领会）；只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文是进入）一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。」（十六 7-15）

麦子成熟收割的时候，大家一起吃喝快乐的日子。下半年的「吹角节」、「赎罪日」、「住棚节」，要住在「帐棚」里，也是非常欢喜的日子，你和你儿女、仆婢、利未人，以及寄居的与孤儿寡妇都要欢乐。

《尼西米记》的第八章第 8-12 节讲到，「以斯拉宣读律法，众民听见《律法书》上的话，想到自己的悖逆，都哭了。尼西米和以斯拉说：「今日是耶和華你们神的圣日，不要悲哀哭泣。」又对他们说：「你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁，因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。」于是利未人使众民静默，说：「今日是圣日；不要作声，也不要忧愁。」众民都去吃喝，也分给人，大大快乐，因为他们明白所教训他们的话」第 13-17 节，「他们就守「住棚节」了。将橄榄树、野橄榄树、番石榴树、棕树，和各样茂密树的枝子取来，照着所写的搭棚。从掳到之地归回的全会众就搭棚，住在棚里。从嫩的儿子约书亚的时候，直到这日，以色列人没有这样行，于是众人大大喜乐。」这段经文很值得我们去思想：在「住棚节」的时候宣读律法。当然我们讲神的话，就应当有喜乐和敬拜赞美。如果我们没有神的话，去讲这些喜乐、敬拜赞美，就实在是虚空的。「大大的快乐」，看起来有两个原因，一、有神的话教导他们，他们明白所教训的，就喜乐了。这跟以马忤斯路上的两个门徒一样，原来是很愁苦的，后来当复活的耶稣跟他们讲解《圣经》的时候，他们就很火热（路二十四）。跟天国的比喻，好种撒在好土上，听道明白了，就非常喜乐，且有力量去遵行，结实许多（太十三）。二、有好多吃喝的东西，所以很喜悦。基督徒的吃喝、工作都应该非常喜乐，因为有上帝的话教导我们，这是我们工作、吃喝、结婚、睡觉的意义。今天有许多婚前辅导，在神学院上了许多课，也写了许多报告，但是没有看到我们更喜乐，工作更勤劳，这是我们要反省的。《尼希米记》第九章第 1-3 节，「接着他们聚集禁食，身穿麻衣，头蒙灰尘。与一切外邦人离绝，站着承认自己的罪恶和列祖的罪孽，敬拜耶和華他们的神。」这些事是我们在各样聚会都要能体会的，也要在生活中了解神给我们的祝福。这些节日都是有上帝非常丰富的恩典，是我们要感恩的；也有我们非常大的过犯，是我们要流泪的。

吹角节

「吹角节」有它的属灵意义吗？也就是它与今天的基督徒有关系吗？「吹角」是一个宣告上帝得

胜的大日子。《以赛亚书》第十八章第 3、7 节「世上一切的居民和地上所住的人哪，山上竖立大旗的时候你们要看；吹角的时候你们要听。……到那时，这高大光滑的民，就是从开国以来极其可畏，分地界践踏人的：他们的地有江河分开；他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到锡安山耶和華安置他名的地方。」第二十七章 12-13 节，第五十八章 1-14 节，《约珥书》第二章第 1 节到第三章第 21 节。《以西结书》第三十三 1-6 节，讲到守望的人见刀剑临到，要吹角警戒百姓。如果敌人来了，造成人的悔改，会是很大的祝福。

赎罪日

这里没有提到「赎罪日」，不过整个《圣经》里讲到很多的罪被赎了，罪被对付了，罪被洁净了，所带来的福气是难以比拟的。以许今天我们不是务农的，也不是畜牧的，没有收藏、收割的欢喜和快乐，但是我们天天都因为上帝给我们丰富的恩典而欢喜快乐。这欢喜快乐，最基本是建立在我们的罪恶被神的羔羊——耶稣基督赎了。

住棚节

基督徒有没有「住棚节」的喜悦呢？答案是肯定的。这是指我们将来有更大的福分。从《希伯来书》第十一章来了解，至少在新天新地以前，我们是住在帐棚里。至于新天新地，我们只知道那里没有疾病、痛苦、死亡，但恐怕也是一种继续不断的过程。总之，「住棚节」是讲到前面的喜悦。

《撒迦利亚书》第十四章第 16-18 节讲到，「所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上；凡不上来守住棚节的列国人，耶和华也必用这灾攻击他们。」「剩下的人」，就是「余民」，是在灾难、试炼之后，继续敬畏、信靠上帝的人。有人说，这是前千禧年的时候。《中文和合本》说是「余民崇主」。总之，这是末后的日子会经历的——凡信靠主的，必来守住棚节，神也必赐福他们。相反的，凡不信靠主的，必不来守住棚节，神将降灾刑罚他们。

《启示录》第二十一章第 3-4 节，「我听见有大声音从宝座出来，说：「看哪，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」聚会所的弟兄喜欢把「道成肉

身，住在我们中间」的「住」，直接翻译为「支搭帐棚」。这里的重点：是神支搭帐幕在人间，不是神的圣殿、圣城在人间。帐幕是暂时的。今天我们跟以色列人在旷野流浪的日子非常的像，也是居住在帐幕里的。但即使是神的帐幕在我们中间，我们也还是在流浪，但又是丰收的、蒙福的，也还是有孤儿寡妇、穷人跟我们在一起。只要我们还在罪恶的世界里，就少不了孤儿寡妇、穷人；但是只要有神的恩典，我们就一起欢喜。所以，「住棚节」的意义是丰富的——对我们而言，不管是现在，或千禧年，或任何时候，甚至在新天新地里，我们都有非常喜悦的事情：一方面，神与我们同在，我们是蒙福的；另一方面，这是一个过渡时期，我们在这地上好像没有长存的家，我们跟主一起流浪，继续过住帐棚的日子。但是我们也跟孤儿寡妇、穷人一起喜悦。

也像《希伯来书》第十一章第 9 节讲的，我们因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚。我们是到了一个家乡、一个城、一个国。这家乡就是上帝，摩西说：「祢世代代作我们的居所。」（诗九十一）这个城，或是耶路撒冷，或是台北，或是教会。这个国，是大卫的国，或是天国。但是，我们今天还在过渡的阶段，所以我们在世上是客旅，是寄居的，也还在这应许之地居住帐棚。是有孤儿寡妇，但我们非常的欢乐，因为耶和华在我们一切所办的事上要赐福我们。

十六 16 你一切的男丁要在除酵节、七七节、住棚节，一年三次在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见，17 各人要按自己的力量，照耶和华你神所赐的福分，奉献礼物。

《出埃及记》第二十三章第 15 节，第三十四章第 20 节，耶和华说：「谁也不可空手朝见我。」我们到神的面前，不能空手朝见祂，要把东西献上给祂。因为神已经把东西给我们，我们怎能空手朝见祂？如果神没有给我们东西，却跟我们要，那是祂苛刻；但是祂给了我们，我们不给祂，那就是得罪祂。

《神国侠侣》（王瑞珍着，校园出版）这本书讲到把福音传回耶路撒冷的「中国基督徒遍传福音团 Chinese Back to Jerusalem Evangelistic Band」。这是抗战的时候，福音团发起人马可牧师的异象：把福音往西传，从陕西出发，往西北七省——甘肃、青海、新疆、宁夏、蒙古、西藏、西康（以并入四川）传出去，沿着丝路的各民族，传向伊斯兰国家，直到耶路撒冷。为什么要把这传回

耶路撒冷的差传工作给中国人？马可牧师说：「神对我说，不要叫我们中国教会在见主的时候太贫穷了，只有接受四方的福音传入，没有传给其他国家。」这异象能不能再扩展下去？我们不知道。但有人说，可以。我总觉得我们华人在事奉主、爱人的事上，实在是太贫穷了。比较起西方或韩国，都实在是差很多。也许什么时候圣灵叫我们彻底撇弃自我中心的天朝观，什么时候就有传福音的动力，就有一个属灵的大复兴。这句话虽然不是《圣经》的话，而是他们个人的领受，但很刺激人心。《献给无名的传道者》的作者边云波弟兄（中国宾勤），也是这群异象中的一名——神要我们有这个祝福——把福音传给回教徒和犹太人，免得在见主的时候，我们是空手的。

这世上没有人不可以给主，因为主给了我们。谁都不可空手见主，你总有五饼二鱼，或一把面和一点油，像西顿的穷寡妇一样，可以献上（王上十七10-16）。甚至你什么都没有，只要一息尚存，向神祷告，神就可以作奇妙的工作。

各人要按自己的力量，照耶和華你神所賜的福分

如果我们当看「各人要按自己的力量」这一小节的经文，就会有所误解。就像今天教会的毛病——高喊「我们要尽全力的服事」，却没有想到主的恩典，于是就服事得非常的疲累。如果我们在继续看下去，「照耶和華你神所賜的福分」——我们的力量是来自神的恩典和神给我们的福分，而且是凡有的，还加给他。愿意事奉，就不是静态的——事奉完了，就结束了；而是神会越给越多，越给越丰富。神是非常有恩典的，白白的给，但像你要起来也是很严厉的，无论是给五千银子、两千银子或一千银子的（太二十五14-30），或十人，每个人一锭银子的（路十九11-27），都大同小异的——不可以叫祂给的银子不生利息，甚至祂给的银子，你一文不少的还给祂，你都要被丢在外面黑暗里哀哭切齿。凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。一点也不苛刻，因为祂的恩典就是这么丰富。

我们很遗憾的说，在教会历史上就是有这样的情形——按着神给的力量在奉献的，常常是比较贫穷、弱小的。《哥林多后书》第八章就讲到马其顿教会和哥林多教会的不一样——哥林多教会和老底嘉教会一样，物资的需要没有一点缺乏，圣灵的恩赐也没有一样输人，但是一点也不属灵，因为他们没有从上帝来的爱，以至于神给他们的这些物质的祝福和属灵的恩赐，总不愿意分享出去（林后八

10）；马其顿教会像非拉铁非教会一样，穷得不得了，又有患难和试炼，但他们有满足的快乐，总是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助，再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分；并且他们所作的，不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们（林后八3-5）。这真是一个奉献和事奉的好态度。他们捐助到一个地步，不是保罗要写代祷信叫他们捐钱，而是保罗要写信叫他们不要再捐了。不像今天的金权政治，奉献的和事奉的要用要挟的语气：「你要……，否则我以后不奉献了。」这是不顺服。要先把自已献给主，就不会要求这，要求那。而且有谦卑的态度，不是大老的态度。这是我们华人教会非常需要学习的——出钱不要有大声音，否则把我们的肮脏钱收回去。相对的，哥林多教会的声音非常多，雷声大、雨点小，总是只有声音，没有动作。中华福音神学院的孙以理弟兄（第三十一届毕业同学）的父亲在聚会所是管钱的，他说：「每次发现教会有巨大的需要时，问题解决了，都不是哪一个有钱人奉献了。」感谢主。我们不是看不起有钱有势的人，这是一种嫉妒，也是一种骄傲和自卑感，是不应该的。

神给我们的远远超过所求所想的，但是在一个没有信心的人，或我们在学习十字架道路的时候，我们总感觉：神向我们所要求的，是过于我们所能给的。无论是要爱人、要饶恕、要圣洁、要远离罪恶……，我们都觉得困难重重，神没有考虑我们的人性。神若考虑我们的人性，神就不用来救我们了。神给我们的恩典是超过我们的人性，像马其顿教会在患难中有喜乐，在穷乏当中甘心乐意的捐输，而且是请求的和顺服的。神给我们力量，我们就能尽力的作。这力量是超过我们所能想的，而且这是活的，会继续不断的。越超过，神给的就越丰富。

《马可福音》第十四章第8节，耶稣说：「她所作的，是尽她所能的，她是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。」当然这是神的恩典。人把这句话：「她所作的，是尽她所能的。」刻在圣诗之后芬妮·克罗斯比（Fanny J. Crosby，一八二〇~一九一五）的墓碑上。我们看得见的人，唱的歌都不到八千首；但盲眼的她，写了八千多首的诗歌，是尽她所能的。这里伯大尼的马利亚（拉撒路的姐姐），尽她所能的作这事——把香膏预先浇在耶稣身上，还被一堆有钱有势的男人所忿怒。

「各人要按自己的力量」，讲得更完全一点，就是「凭着神给我们的信心去作」。《哥林多后书》

第九章第7节，保罗再说：「各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。」不要只想到金钱，包括爱人、饶恕人、事奉，都要想到：我们要越来越丰富的、感恩的，照着神给我们的福分奉献礼物；而不是投资，那就是投机了。

设立审判官

十六 18 你要在耶和華你神所賜的各城里，按着各支派设立审判官和官长，他们必按公义的审判判断百姓。19 不可屈枉正直，不可看人的外貌，也不可受贿赂，因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒义人的话；20 你要追求至公至义，好叫你存活，承受耶和華你神所賜你的地。21 你为耶和華你的神筑坛，不可在坛旁栽甚么树木作为木偶，22 也不可为自己设立柱像，这是耶和華你神所恨恶的。

设立审判官

当神给我们丰富的时候我们守节，记得过去的患难和艰难，经验现在的丰富而给人家。在作奴隶的时候，在旷野的时候，甚至在进到迦南地的时候，人既在罪恶当中，也就会有一些不应该的事情发生——争吵。在以色列人作奴隶的时候，就发生过欺负人的事情，摩西还来调解。摩西还堆欺负人的说：「你为甚么打你同族的人呢？」（出二 13）「你既被埃及人所欺负，就当记得被欺负的痛苦，怎么还可以欺负你的弟兄呢？」在《使徒行传》第七章第27-28节说，「那欺负邻舍的把摩西推开，说：『谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？』」你若有力气，应当去打埃及人。竟去打比你弱小的弟兄，这是很丢脸，很可耻的。我们都常常犯这样的错误。

在旷野的时候，同样有这种争执的情形，总是需要审判。叶忒罗就教导摩西，从以色列人当中拣选了有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，随时审判百姓，有难断的案件，就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判（出十八 13-27）。到了迦南地，同样有这种情形，需要人来作判断。《出埃及记》第十八章第20节，讲到要作一个好的审判官一定要熟悉上帝的话。熟悉上帝的话，就要有上帝的灵，上帝的话不是用来试探人、定人家罪，或图利自己，像亚哈王夺取拿伯的葡萄园一样。

不可屈枉正直

「不可屈枉正直」，最起码是不要看人外貌，也不要贿赂人。就好像，被告或原告如果是俊男美

女，楚楚动人的，就左右陪审团或法官的想法。我们不要看人的外貌，要看人的内心。不能看到人的内心，就会屈枉正直。那我们怎么看到人的内心？属灵的人能够看透万事（林前二 15）。属灵人常常藉着十字架破碎自我，才能够看透万事。我们必须看透我们的肉体，包括金钱，还有各方面的引诱，才能够判断的正确。

另外一个我们容易判断错误的，就是贿赂。贿赂会把我们的眼睛变瞎了，在审判的时候，我们就无可推诿了，因为是在我们眼睛明亮的时候，受贿赂。

更不可以拜偶像，也不要再在坛旁边作个陪伴的偶像。后来就看到，「邱坛还没有废弃」。也许这个王很好，已经筑坛感谢了，但是那个邱坛和偶像总还是留在身边，一点点的面酵，就给魔鬼留了地步。那一点点也就成为更大的妨碍。这都是上帝所恨恶的。

第十七章：论拜偶像和领袖的问题

有关敬拜

十七 1 凡有残疾，或有甚么恶病的牛羊，你都不可献给耶和華你的神，因为这是耶和華你神所憎恶的。

「凡有残疾，或有甚么恶病的牛羊」，这不也是我们所厌恶的。你给上帝的东西是不是你不要的？不把上帝当作至宝，或我们唯一的依靠，就不会把一切最好的献给祂。祂把一切最好的赐给我们，我们却舍不得把最好的献给祂。

十六 2 在你们中间，在耶和華你神所赐你的诸城中，无论哪座城里，若有人或男或女，行耶和華你神眼中看为恶的事，违背了他的约，3 去事奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是主不曾吩咐的；4 有人告诉你，你也听见了，就要细细地探听，果然是真，准有这可憎恶的事行在以色列中，5 你就要将行这恶事的男人或女人，拉到城门外，用石头将他打死。

我们也提过亚哈王的情形，两三个人的见证又都可靠吗？也可能是被收买的，最起码我们不是凭着一个人。

十七 6 要凭两三个人的口作见证，将那当死的人治死，不可凭一个人的口作见证将他治死；7 见证人要先下手，然后众民也下手将他治死，这样，就把那恶从你们中间除掉。

我们也知道，不一定能除掉。除掉，必须是我们心中有上帝的话、有上帝的灵。而且最好是领导的阶层有。

有关审判官

十七 8 你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案件，你就当起来，往耶和華你神所选择的地方，9 去见祭司利未人并当时的审判官，求问他们，他们必将判语指示你。10 他们在耶和華所选择的地方指示你的判语，你必照着他们所指教你的一切话，谨守遵行，11 要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行，他们所指示你的判语，你不可偏离左右。12 若有人擅敢不听从那侍立在耶和華你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必治死，这样便将那恶从以色列中除掉。13 众百姓都要听见害怕，不再擅敢行事。往耶和華你神所选择的地方，去见祭司利未人并当时的审判官

我们到耶和華所拣选的地方去，从前面来看都是要去吃喝、感恩、献祭。但是这里讲到，也可能是诉讼。《圣经》讲得很真实，在有上帝话语之地，

在流奶与蜜之地，在上帝祝福之地，还是有争吵。甚至很属灵的人，也可能犯更大的错误。在教会历史上，奥古斯丁、马丁路德、加尔文，这些人都犯过很大错误。感谢主，他们在带领我们认识这位真神的事上，实在是蒙了上帝很大的祝福——无论在神学上、灵性上，都出奇的好。但是有些时候，有些人就是有很大的盲点。我想这是神很大的恩典，叫我们不要把任何一个圣徒当作神来崇拜。每个人都有缺点，都会犯错，但我们求神叫我们越来越谦卑，对上帝的话越来越有把握。但是，我们往往在对上帝的话越来越有把握的时候，不知不觉的把自己的看法当成上帝的看法，于是就犯下很大的错误。神也容许这些最伟大的、最敬虔的圣徒，在历史上有非常大的错误，包括天主教或基督教。我很喜欢看天主教的灵修神学，有几位很了不起的圣徒，但是我实在不了解：他们为什么就是看不出来，不应该对马利亚有那么大的尊崇。我也不懂，有些基督徒的神学家为什么就是会犯这些不该犯的错误。总之，是有我们难断的事。在生活中发生了，我们也感谢主，让我们就学习。

我们也一再的说，判断、分辨是非对错，不是一件错误的事。今天教会里也还有那种看来敬虔，但非常后现代的讲法——「不要吃分别善恶的果子，要吃生命树的果子。」说这话的时候，就在分别善恶了。不可能不判断，但总是要认识上帝，在判断的时候不要自义，要有怜悯的心，甚至在惩治的时候，要知道我们总有缺点、错误的可能，就更多的倚靠上帝。要去哪里找谁去判断呢？我们也讲过，能够作审判官、士师的，不仅是能够领导的，也要是祭司和利未人，今天来讲就是牧师和长老。我很希奇，很多基督徒在世界上是总经理、董事长的，但一到了教会就糊涂起来，不会判断。很多牧师在判断的事上，也迷迷糊糊的。我觉得这都是对上帝的不敬畏。有一个很大的原因，是对上帝不敬畏。《圣经》说：「敬畏耶和華是智慧的开端。」一般人不敬畏上帝，空讲「爱」和「包容」，所以很多商家都争着和教会、福音机构作生意，只赚不赔。

我认为《圣经》里面，一个属神的人，应该是能判断的。包括《箴言》三十一章第10-31节讲的「才德的妇人」，她在投资和买卖的事上会判断。包括所罗门王敬畏上帝，就有智慧聪明，能够判断那孩子究竟是谁的（王下三16-28）？我们判断之所以会有错误，就是因为私欲。欲令智昏，当我们越敬畏上帝，就越没有私欲，越不会因为私欲判断错误。在《诗篇》第八二篇，「神站在有权力者的

会中，在诸神中行审判；」诸神就是世上的这些审判官。他们都是因为有权柄，却没有好好敬畏上帝，不但审判不秉行公义，没有为贫寒和穷乏人伸冤，还常常在欺压人。求神叫我们在判断的时候是敬畏上帝的。不管我们是不是法官，或在教会作采购的，或在家中为孩子的争执作判断，求神帮助我们判断，而且能正确的指导他们。

不听的，就必治死

「若有人擅敢不听从那侍立在耶和华你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必治死。」这些我们今天在教会里都不这样做了，我们没有这样的权柄；除非我们拒绝神所建立的属世权柄，就要被下监或治死。但是，原则没有变——这个恶是必须除掉的。对于那不听的人，我们就把他看作是外邦人。顺服掌权的人，顺服神所设立的，这是重点。当然，我们都会回到老问题，牧师很差怎么办？要尽量恭敬、顺服；如果不能，就换教会。但是，要知道天下的教会一般灰。我们都是灰色分子，不要太讥笑别人。我们要从自己做起，更谦卑、悔改、敬畏上帝，求神除去我们心中的污秽。不是牧师、长老和其他平信徒的问题。对上帝的权柄，要有一定的敬畏，这是必定要有的。

有关立王

十七 14 到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说：『我要立王治理我，像四围的国一样。』

我要立王治理我，像四围的国一样

到了耶和华你神所赐你的地，可不可以立王，像周围的国一样？先看两处经文：

《士师记》第八章第 22-23 节，以色列人对基甸说：「你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。」基甸说：「我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们。」意思：「我不要作你们王，我儿子也不要作你们的王。」不要孤立的看这句话，也不要因为这人是神的仆人，就以为他说的是正确的。从上下文来看，基甸的话未必是正确的，他的话不足为法，虽然听似敬虔，但是他跟着就讲：「你们把所夺得的金耳环给我。」然后他就作了一个以弗得，把整个以色列人带入行邪淫的罪恶中。基甸口说不要作王，但他要一个偶像在他的身边，可能是人家来求问敬拜的时候就能谋利，我们不知道，但这是一件非常不好的事情，有贪婪的嫌疑。后来基甸的晚年，因为亚比米勒的事情，他的儿子全都被杀了。这跟这件罪恶脱不了关系，因为八章 27 节说：「这就作了基甸和

他全家的网罗。」所以，基甸讲的话，我们未必可以采用。

另外，在《撒母耳记上》第八章，以色列人要求立王的时候，第 6-9 节，「撒母耳不喜悦他们说，「立一个王治理我们」，他就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说：「百姓向你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王，自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们，将来那王怎样管辖他们。」看起来撒母耳非常的不高兴，但这里面似乎有很强烈的自怜的情绪，因为撒母耳的儿子也的确很不成器。好像耶和华也很不高兴，因为立王是厌弃耶和华。耶和华叫撒母耳依从他们的话，可以有两个意思：一是你根本就无法抗拒，他们就是这样的人。另一个，我也要从他们不好的盼望，作出奇妙的事情。

到底立王这件事对不对呢？从这两处来看，好像立王是错误的。特别是从《撒母耳记》来看，那是学外邦的风俗，所以不好。但从《申命记》十七章这里来看，好像「我要立王治理我，像四围的国一样」不没有什么不好，神也没有阻止立王。因此，我们在判断一件事情的时候要小心，必须从整个《圣经》来了解。从整个《圣经》来看，任何一件事情未必不可以学，甚至都可以成为很正面的，包括外邦人的作法。甚至我们也不是从《圣经》里学会「微积分」、「唐诗三百首」、「写字」，这世界有很多东西是神藉着一般启示，让基督徒和非基督徒来认识祂的。所以基督徒在这世界上，我们对这世界的文化态度，也就是伦理的问题，是很复杂的。基本上，我们承认这世界是敌挡上帝的，但是我们更承认这个世界在上帝的掌管中。所以，我们对这个《圣经》里的上帝尽忠，全然的信靠。这个上帝不是神学家乱讲的上帝，是忠于《圣经》和传统的上帝。基督徒忠于三位一体的神，忠于《圣经》，就可以像但以理和约瑟一样，在异教里也可以学到很多东西。包括立王的制度。

从路德来讲，「你有信心，就凡事都可以作」。当然我们也知道有信心就可以作任何忠于上帝的事，不是行恶的事。如果，我们不慎行了恶，我们认罪悔改，还是可以看到主赦免的恩典，而且在这挫折中的长进。

从奥古斯丁来讲，「你有爱心，就什么都可以作」。这两个也被后世的人误解、乱解、强解。他的意思是，在上帝的权柄、慈爱、审判和对上帝的

信靠当中，我们是可作各样的事，包括立王。君主政治、民主政治都不是神的国度，但都可以采用——可以在某些时期多用，某些时期少用，某些时期不用，或修改的来用。基督徒有很大的自由，又有很大的不自由；自由是建立在不自由上。不自由的是我们单单只依靠上帝，以上帝的话违圭臬。这十架的窄路，从不信主的人来看，这是很大的不自由；但走了之后，就知道是非常的宽大——我们可以学各样的东西，摩西、但以理和约瑟都是最好的例子。

所以，立王不一定是坏事情，周围的列国也不一定是坏事。神的怒气是在人不信靠祂——他们不是在信靠上帝的情形下来作这事。在《撒母耳记上》，以色列看到周围四国的强盛，就认为自己的不强大是因为没有中央集权的君主专政。因此，他们想要依靠这个政策和制度让自己强大起来。这并不是依靠上帝，所以神并不喜悦。

十七 15 你总要立耶和華你神所拣选的人为王；必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王；

这里讲到的是百姓的责任。

要立耶和華你神所拣选的人为王

这在《申命记》一开始就讨论过，在《圣经》里民主和选举的成分有多少呢？是有，但不是最重要的；一切以神为皈依。「以神为皈依」，连无神论都可以这样说，异端和新派也可以说：「我们才适合神的心意。」所以到底什么才是以神为皈依？我们看过几个具体的例子：就是以色列人立扫罗和大卫为王的过程。基本上，他们是神拣选的，所以他们被膏立：第一次是神藉着撒母耳膏立他们。这一次就已经算数，但即使是神膏立了，也需要得到民心。所以，第二次是百姓很喜悦的情况下，膏立他们的。第三次被膏立是他们很有成就了，再被全体百姓所肯定。因此，神并不是不看重人心。

我们也讲过《使徒行传》第六章，执事或管理饭食的被按立，和《使徒行传》第一章，犹太的使徒职位被取代，是有人的意思——有时候在前，有时候在后。看起来：在选犹太的接替者，好像人的意思在前，人先选出两个，实在是势均力敌，再交在神的手里，用拈阄、抽签的。但有的时候，又好像是神的意思在前面，例如大卫、撒母耳的被膏，是神在先。又扫罗的被膏，是人先开始的，人先要立王。所以，从人来看，哪个先并不重要；重要的是，我们的心必须在每一件事情上，把神放在第一位。

如何知道神拣选谁呢？当然可以说是圣灵的

感动。但感动可以非常主观的。包括：在中国历史上，汉朝是一个转折点。一方面，佛教是从汉朝的时候传入；一方面，汉武帝和汉文帝非常迷信，所以很多的作假。那我们如何知道谁是神拣选的？我们可以说，在今世没有一个客观保证的方法。因为所有你说是神拣选的，都还有我们主观的成分。即使天上显出几的大字，说：「我拣选大卫。」我们又怎知这些大字不是人做出来的。在人间很难说，任何所谓的客观，都有可能是人捏造出来的。包括我们自己怎么是神的拣选？当然加尔文就会说：「我们有圣灵在我们里面为印证，我们就有把握了。」这是对的。但我们还是分不清楚是圣灵在我心里作见证，还是我的心理作用。常常我们很有信心的时候，我们会说：「圣灵在我们里面让我确信耶稣是救主。」这种一飞冲天，认为神给异象，要大张旗鼓要作事的人，常常也容易跌入谷底，不但不容易爬起来，也很难以扶起来。就算看起来，他一身都很稳健，你又怎么知道那真是圣灵的工作，也许他天然的个性就是如此。我们在这些事上，恐怕一方面要更谦卑，知道是在神的手里；一方面也要更有把握，相信自己是得救的人，相信耶稣是救主，相信我们信的是真神。我们也不知道是不是在严刑峻法之下，或天天都很倒霉，今天死这个人，明天病那个人，我们是不是就失去起初所信的。我们是很软弱的，凡是说我不会软弱的人，你长期生个病、受打击看看，都会动摇的。我们求神保守。

这里的重点是「你要立耶和華你所拣选的人」，我们实在没有一个客观的标准。当然我们可以说，他的战功要如何，道德要如何，是不是口头上信主，行为上有见证……，这些都是我们的参考，但不是百分之百可靠的。到底谁先选，谁后来决定？上帝在历史中又怎么用人来筛选？这些都是我们不能完全把握的。不过，笼统的说，仍有一个大方向，我们要立的人是耶和華所拣选的人——最少，他所活出来的样是和生命，要合乎《圣经》、十诫、十字架道理的，也是合乎基督心意的。

从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王

这并不是「种族歧视」，而是「在你弟兄中的」你会比较知道和认识他——是不是信靠主的、是不是有见证。尤其这个团体名义上还属主的话，我们希望圣灵再里面有亿些工作，使弟兄姊妹知道谁是上帝所拣选的。这在后来选监督、长老、执事的时候也是如此——要选好名声，是众人所知道的（徒六3；提前三7）。当然，好名声也不是一个绝对的标准，很多人实在是一个好人，实在是一个被主所

喜悦的人，却是被这个世界和堕落的教会所恨恶的。这在《圣经》和教会历史上都可以看到。好人是被坏人恨恶的；如果坏人当权，好人就非常倒霉。但是一般来讲，我们会说，有一个好名声是一个比较好的参考。

十七 16 只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和华曾吩咐你们说：「不可再回那条路去。」

所罗门犯的罪正在这里，这记在《列王记上》第四章第 26 节，第十一章第 1-4 节。

「加添马匹」，在汉朝的时候，皇帝特别喜欢千里马，因为牠象征强壮、强大的力量。这不是坏的事情，但当它变成耀武扬威，为自己建立权威，去侵略别人，这就很坏了。所以，「不可为自己加添马匹」，看似小事，但代表的却是所谓英明的君主和帝国主义的特征——要自己强大。「加添马匹」，跟美国、苏俄要加添飞弹和坦克车是一样的。这是可憎的事情。我们承认在罪恶的世界，某种防御的方式是需要的，但是不断的加添武力，只是不断的自大和不安全感。越自大，越穷兵黩武，伤害人，就越没有安全感，怕人家来伤害。越怕人家来伤害，就越穷兵黩武，就越树立敌人。这是一个恶性循环。这里「加添马匹」就是虚荣、骄傲和强权政治。是神所禁止的。

另外，常常良马都生在不毛之地，包括我们中国，所谓的良驹都在塞外。很奇怪，在不毛之地，像阿拉伯国家，不是有良马，就是有石油。这也是一种力量。这在神学上是不是有什么意义？是不是神在这些贫瘠之地也有一些一般恩赐？我们不知道。在埃及有良马，是以色列人可以得到良马的地方。这就把埃及的意义扩大了，埃及就是象征那奴役我们的世界，但又提供我们一些享受——眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲的地方。以色列人在旷野，常想要回去埃及，因为有吃有喝。虽然是奴隶之地，却是有工作保障的。这对失业的人是一个很大的鼓舞。在旷野，就没有这些东西，而且大而可畏。所以，埃及不仅提供物质的需要、肉体的温饱，也提供精神上的安定。在大而可畏的旷野漂流，说是自由，也是很恐怖的。

我认为：所有不认识上帝的人，不会爱自由的。因为，自由代表了很重的责任，代表我们不能像公务员、传道人的方式生活——混水摸鱼，混到领退休金，在生活中没有正面的、强烈的、主动的依靠上帝。埃及所代表的就是这种混、不长进、不跟随上帝的、奴性的，有东西吃就好了。上帝的带领常

常是恐怖的，不知道明天是如何的？在旷野，明天要走哪一条路并不知道——是经过死阴幽谷或青草地、溪水旁。这种信心，是我们这些没有安全感的人不愿意踏出去的。埃及就是提供这些叫人不去跟随上帝的享受或需要。所以，回埃及就是不要好好信靠上帝；另一方面，对王而言，回埃及就是加添马匹。去埃及的路，基本上就是回世界的路。基督徒应该拒绝。不过，所罗门没有犯这样的罪——让百姓真的回了埃及；但是所罗门的妃嫔使百姓陷入网罗——拜埃及和外邦的神，他们的心回了埃及。所以，重点不在身体上的回不回埃及，而是我们的心是不是倚靠上帝。

《耶利米书》第四十二章第 13 节～四十三章第 7 节也讲到说，他们在亡国的时候，神也禁止他们回埃及，宁可去巴比伦。重点不在埃及或巴比伦的好与坏，而在他们是不是顺服上帝的领导。

百姓的责任在选耶和华所拣选的人，不要选那些陌生的、你不认识的人，以免把异教带进了来。王的责任就是不要穷兵黩武，不要霸道，更重要的是不要让全国的百姓为了某种的好处，心就回了埃及，被奴役。加拉太的人却是这么快就回去了——他们离弃信仰，去从别的福音（加一 6）。保罗就责备他们。

十七 17 他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪，也不可为自己多积金银。

王常常是代表国家。什么样的人，就选出什么样的县市长、民代、立委、总统。我们常常是「自作孽，不可活」。当你在骂政治人物的时候，其实都是自作自受。如果你觉得无奈，你所选的并没被选上。你的无奈只有归向上帝，因为大家都是瞎眼的，所以福音工作比政治重要的多。当然神也不是叫每个人全时间传福音，神给你的责任，或是在政治、在社会、在其他方面作清流，也很好。不过人如果不依靠上帝，你作的也只是应声虫，不会真有正面的作用。

「多立妃嫔」、「积蓄金银」，也是王容易犯的毛病。王容易犯的毛病，就是国容易犯的毛病。因为什么样的王，就有什么样的百姓。什么样的百姓，就立什么样的王。谁也不能怪谁。

多立妃嫔

我们解经能够尽量严谨，虽然我也常常提到「灵意解经」合理的地方。那是《圣经》所允许的，甚至耶稣和保罗都这样作。这跟现代教「解经学」的老师或书说的不一样。常常「解经学」的老师跟着世界的方向去走，不是从肯定《圣经》的权威来

讲的。我们不放弃向世界的学习，但是要以《圣经》为主。在解这经文或《圣经》其他经文的时候，会碰到难解的地方，不能解得很通。很多解经家会说《旧约》的时候，神没有什么责备「多妻」，包括列祖和大卫、所罗门。当然我们可以说，摆明的从《圣经》可以看见「多妻」的下场是多么凄惨，例如：亚伯拉罕、雅各。这样的说词，还是缺乏《圣经》直接的根据。因为神没有明明责备的，我们就不能把话说得太满。如果一夫一妻很好，就乌利亚来讲，他的下场也很凄惨。所以，我们不能用成败来论英雄。因为在这罪恶世界，不是你一帆风顺，就一定是有神的拣选和同在。可能刚好相反。

所罗门立妃嫔的事，我们也没有看到《圣经》很直接的责备。比较多的责备是那些妃嫔勾引他拜偶像。如果这些妃嫔没有勾引他拜偶像，搞不好《圣经》就没有记载了。因此，在《旧约》的时候，或异教国家还没有接触福音的时候，除了耶稣的话以外，《圣经》没有太多经文去责备「一夫多妻」。当然，如果我们从耶稣的话来找「一夫一妻」的证据，就没有任何问题。因为《新约》、《旧约》都是一致的，神的心意绝不会改变。耶稣很肯定、很权威的说：人不应该休妻，也不应该离婚——「从一而终」就是神的心意（太五 31-32；十九 3-9）。有人说：《旧约》的时候，因为人的软弱，不好教导，神就容许这些政策。这些话我都同意，但我觉得基本上要因着耶稣的话，当然这也就够了。

有人说：「不可多立妃嫔」，就是反对多妻，反对君王有妃嫔。我觉得这说法这有点牵强。「不可多立妃嫔」的意思，似乎暗指「王可以有妾室」的，只是「不可多立」。但什么叫「多」，后宫三千，或后宫三十，这就很难讲。当然从今天来讲，两个就算多了。因此，如果说「君王只能有一个妻子」，必须从《新约》耶稣的话来讲，因为《旧约》并不是那么明确。总之，王不可为自己「多立妃嫔」，这是好色；也不可为自己「加添马匹」，这是好强、好斗、好勇。这对个人、国家、君王而言，都是很坏的风气。

恐怕他的心偏邪

多立妃嫔，心会偏邪。偏邪，不一定是拜偶像。我们不必把这节经文解释为：妃嫔会带王去拜偶像。因为妃嫔可以是神的子民以色列人。偏邪，就是一种错误的性关系。人因为在男女的性关系上违反神的制度，心就会偏邪，不仅是君王、妃嫔，连他们的儿女都会陷入一种偏邪的罪恶当中——这总总不正常的人际关系，包括：妃嫔间的争风吃醋、

皇子间的夺权、兄弟的相残、六亲的不认、君主的专权……，这些在大卫的家室中可窥之一二，在中外的历史也可以看到。

多积金银

「多积金银」，是一种贪婪。无论是国家、个人、君王如此，都是不对的。现代的教会和神学家，常常在基本的事上没有把握住。对基督徒而言，我们信仰的最基本总是主。常常弟兄姊妹的祷告是让经济复甦，殊不知复甦经济和社会的潮流不是两回事。经济复甦不是坏事，但是复甦的结果，往往就是KTV多了，色情行业多了……，总之就是引人犯罪的事增加了。教育成功、更多的博士、更多的建设、国民所得提高……，如果不事福音更广传，这些都是虚空的、负面的，只是叫罪恶更昌盛、更智慧、更猖狂。我们说过有钱、有权、有势、美丽、健康，绝对不是坏事；应该求，应该得。但是，如果我们连那最基本的——单单信靠耶稣都作不到的话，这些祈求都只是荒诞不经、本末倒置的，并不是一个很重要的祷告。

失业是很可悲。但很多人在失业的时候，反而更亲近主；在忙碌于事业的时候，却远离上帝。我们都希望今生作财主，来生作拉撒路。不是不可能；但如果是这样，最基本的，恐怕还是我们要能赤裸裸的只要上帝，而且在任何时候都要有这态度。

这里并没有说「王贪污」，而是「王为自己多积金银」。个人、国家、君王，谁不希望国家所得增高。可是弱小的国家在看到美国国家所得增高的时候，就会说：「这是帝国主义、经济侵略、跨国公司……。」这些道德名词在社会主义对大国的批判就很多。我们台湾不是对中国也些批评吗？「那是泡沫经济。」我们台湾过去不也是泡沫的很。

金银、马匹，都不是坏事；是不是真的信靠上帝、敬畏上帝，才是重点。国君因为有权力，常常就在马匹、妃嫔、金银等三件事上，特别有能力堕落。我们可以把这个清单继续扩大下去，包括你的知识和儿女成群。有的时候看到一些见证，老大是哈佛的，老二是律师，老三是医生，就说：「神的祝福真是满满。」我们的观念常常是「世界」，再掺一点点的「十字架」和一点点的「耶稣宝血」，这是「四不像」。求主帮助，希望我们爱主的心是成比例的增加，而且更多的增加。

十七 18 他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，19 存在他那里；要平生诵读，好学习敬畏耶和華他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，学习敬畏耶和華他的神

这在西方国家，尤其是美国还看得到一点影子，但实质上的就没有了。例如：总统就职典礼要手按《圣经》宣誓、钞票上印着“ In God we trust. ”，这些原本都很好；但现在只流于形式，就算有了，把它了解成一个律法主义，像英国的清教徒用《圣经》来治国，都不是一个正确的观念。我们若真的依靠上帝，用《律法书》来治国，这是学习敬畏上帝、信靠耶和華。当然，用信心来描述人和神的关系总是最好的；但在讲敬畏的时候，圣灵的默示总有祂更深的意义。我们讲过对神敬畏的重要。王的特点就是有权力，人人都怕他。当人人都怕你的时候，你需要有一个态度，就是你会去怕上帝。毛泽东就是一个例子，天不怕，地不怕的，却最迷信、怕死，或怕失去权位。所谓「赵孟能贵之，赵孟亦能贱之」——如果他的人民、公安、特务能保他的权位；那么这些人也能暗杀了他，所以就没有任何的安全感。因此，对那些权力越大的君王，神越要他学习「怕」——不是怕别的，或怕失去王位，而是对上帝有敬畏。希望我们当中权位大的人，学习敬畏上帝，也就是信靠上帝。

抄录、诵读

我们说过：律法的意义在于我们的心全然的投靠上帝，归荣耀给上帝；而不是行为上照着字句遵守而自大。「抄录」和「诵读」可以是形式化的，包括你是为自己抄录一本，且平生诵读。形式是需要，但心若不在，再多的「抄录」或「诵读」，也不表示你与上帝有关，或你是敬虔的。很多翻译《圣经》的人或抄录《圣经》的文士，并不敬畏上帝。虽然，「抄录」和「诵读」并不保证心是归向主的，但是我们尽量都要有。

「祭司利未人面前的这律法书」：祭司和利未人的责任不只是献祭，也包括教导人律法。

谨守遵行这律法书上的一切

「一切」，就是一个字都不可少。「谨守遵行这律法书上的一切」：并不是律法主义——凭着行为和肉体，靠自己做什么，也为自己做什么；而是凭着信心来遵行上帝的话，好好的敬畏上帝，来治国、爱百姓、敦亲睦邻，跟邻国友好。。

十七 20 免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便可在以色列中，在

国位上年长日久。

心高气傲，就偏左偏右

「心高气傲」，是权力腐化人心的一个表现。人往往因为位高权重，就有能力搞马匹、金银、妃嫔，如果马匹是力量、国防；金银就是虚荣；那妃嫔就是情色，它特别容易叫人走入偏邪。因此，这种人特别需要敬畏上帝，让上帝来提醒他，否则就会向弟兄心高气傲。因为，人目中无神，自然是目中也无人。也就是，人只要一离开上帝，就会向上帝心高气傲，也就是向弟兄心高气傲。我们也要说：人若不敬畏上帝，就不会有真正好的人文主义，对人的理性或各方面也都不会尊重，像该隐和亚当、夏娃就是这个样子。亚当一离开上帝，就轻蔑地说：「祢所赐给我，与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。」这就是后现代最好的写照。

他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久

《申命记》第八章第 12-14 节，「恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和華你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的，」那里是因为富有而心高气傲；这里是因为权位大而心高气傲。又这里讲到人心高气傲，就偏左偏右——不是偏这个，就是偏那个。跟前面讲到「多立妃嫔」一样，都叫人偏邪。这些都是我们的鉴戒。如果我们能遵守这诫命，他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久。我们当然不是为了国位能年长日久，才敬畏、信靠上帝。而是敬畏、信靠了上帝，上帝就给我们智慧去遵行祂的路，且赐福我们。

第十八章：有关祭司和先知

祭司

十八 1 祭司利未人和利未全支派必在以色列中无分无业，他们所吃用的，就是献给耶和華的火祭和一切所捐的。2 他们在弟兄中必没有产业，耶和華是他们的产业，正如耶和華所应许他们的。

祭司利未人和利未全支派必在以色列中无分无业：因为耶和華就是他们的产业（申十八 2；民十八 20）。这是很动人的一句话，但是如果沒有信心，这也是很恐怖的一句话。

「他们所吃用的，就是献给耶和華的火祭和一切所捐的」：这强调他们与耶和華平起平坐，耶和華吃，他们也吃；如果百姓不给耶和華吃，利未人也没得吃了。百姓怎么会敬畏上帝？这是上帝的恩典；在正常的状况中，也是祭司利未人照着上帝的话去教导百姓。正确的教导，就有东西吃；不正确的教导，最后的伤害就是自己。也不是为了自己的打算，才教导百姓；而是真的走在上帝的真道上，百姓、上帝和利未人都是喜悦的。

十八 3 祭司从百姓所当得的分乃是这样，凡献牛或羊为祭的，要把前腿和两腮，并脾胃给祭司；4 初收的五穀、新酒和油，并初剪的羊毛，也要给他，5 因为耶和華你的神从你各支派中将他拣选出来，使他和他子孙永远奉耶和華的名侍立事奉。

《诗篇》第十六篇第 5 节，「耶和華是我的产业，是我杯中的分；我所得的，你为我持守。」耶和華是我们每个人的分。就时代因素而言，有些人是比较具体的以福音养生，或者是以圣殿里的事奉养生。这些都是百姓的奉献。得到了供养，也不要心高气傲，以为与上帝平起平坐，吃上帝的东西，作上帝的事。要知道被拣选出来作，是作侍立事奉的。「侍立」的意思，是恭敬的，像仆人一样；是不断的，还没做完。「坐下」，通常是比较尊贵的，是指事情做完了。我们每个人都要有这样的心，恭恭敬敬的事奉上帝。

十八 6 利未人无论寄居在以色列中的哪一座城，若从那里出来，一心愿意到耶和華所选择的地方，7 就要奉耶和華他神的名事奉，像他众弟兄利未人侍立在耶和華面前事奉一样。

利未人是分散在各地的，但不是各地都有耶和華立为名的居所，也就是中央祭坛。这段历史在《圣经》并不是讲得很清楚，在《约书亚记》、《士师记》、《撒母耳记》有谈到一点，像吉甲、示剑、示罗，和后来的伯特利，这些地方才有耶和華的坛。

在其他地方的利未人怎么生活呢？在沒有耶

和華立为名的居所，利未人就跟牧师一样，有他教导的作用，百姓平常若有些律法上的问题、家庭生活上的问题，可以去请教利未人。因为奉献是在中央祭坛，所以就没有奉献的时候可以吃；而是平常杀牛杀羊的时候，就请利未人吃。

第 7 节是说，如果其他地方的利未人要到有中央祭坛的地方去，他就要奉耶和華他神的名事奉，像他众弟兄利未人侍立在耶和華面前事奉一样。这节看似多余，其实神的特别强调是有祂的用意。意思：他不是为自己的利益的服事，而是为着神的名和百性能多认识神而服事。看起来他离开原来的地方是有理由的？当然，《圣经》没有多记载，是不是有祭坛的地方之利未人的生活就比较好一点？但是我们仍可推敲一下，人为什么要离开这地到那地？这个理由仍可以有正面、负面的。正面的就是：别的地方有更吸引人之处，例如：有祭坛的地方，百姓的奉献多，利未人就随时有得吃喝。负面的就是：原来的这个地方，百姓的纠纷特别多，常需要调解；或百姓杀牛杀羊的时候，忽视利未人，常常使他饥饿。因此神就提醒，我们的迁动或不动，都是奉耶和華的名在侍立服事，而不是为了体贴自己的肉体——留也不是这里特别舒服，走也不是这里特别讨厌，去也不是那里的待遇更高。这都不是坏事，神也希望我们生活上物质和肉体都能舒适，但是不要因为这些舒适就取代了我们的根基，就是耶稣基督。所以第 7 节是重要的，我们服事是奉耶和華的名，而不是奉自己的肚腹、喜好和憎恶，总是神的呼召、神的带领和神的爱。

十八 8 除了他卖祖父产业所得的以外，还要得一份祭物，与他们同吃。

利未人不是没有产业吗？《圣经》里讲到，他们在郊野仍有一些牧羊的情形，所以他们可能多多少少有一些零星的产业，不是大的绩业。又因为以色列人多数的时候不是很敬虔的，所以利未人若只靠别的的捐输是会饿死的。所以当他离开，卖掉产业，到了新的地方服事的时候，他还是可以得到新地方的那一份产业。

先知

十八 9 你到了耶和華你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。10 你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、11 用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的；12 凡行这些事的都为耶和華所憎恶，因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和華你的神将他们从你面前赶出。13 你要在耶和華你的神面前作

完全人。

我们也多次看过，只是这里讲得比较仔细。「使儿女经火」是异教的风俗，把儿女献上。「过阴的」，大概是交鬼，把死人的亡魂找来。这些在现在台湾都多得不得了，求神让我们谨慎。谨慎的方式不是我列出一百种基督徒不能碰的东西，像：塔罗牌、星座……。列出一百种，还有一千种，随时随地都可能碰到。我们总不是先讲负面的，而是心中要有主的话和主自己，让主的灵帮助我们，使我们越清楚明白，也越有判断的能力；这就不需要律法主义来告诉我们——哪个不可以碰，不可以摸了。当然我们总是软弱无知，还是需要一些律法给我们参考，来限制我们去接触这些异教的东西，以致心受了迷惑。当我们接触这些，神是会有宽容和提醒，如果我们还是执迷不悟，给魔鬼留地步，总有一天是要被赶出神国，到外面黑暗里，哀哭切齿了。

作完全人

《创世记》第十七章第 1-2 节，「亚伯兰年九十九岁的时候，耶和華向他显现，对他说：「我是全能的神，你当在我面前作完全人；我就与你立约，使你的后裔极其繁多。」当亚伯拉罕什么都没有的时候，神要他作完全人。看起来很讽刺，当我们在艰辛之中，很难全身而退的时候，神还要我们全身而进。

《罗马书》第十三章第 10 节，「爱是不加害与人的，所以，爱就完全了律法。」我们有对上帝的信心，就是完全的开始。这信心产生爱心，就是完全的结束（当然没有结束的一天）。《诗篇》第十九章第 13 节，「求祢拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。」不犯罪、不被罪所辖制，就是完全。《诗篇》第十八章第 23 节，「我在他面前作了完全人；我也保守自己远离我的罪孽。」所以，作完全人是一种过程，消极的就是不要让那些罪恶的、污秽的、不圣洁的邪术来沾染我们的身，影响我们对神的信靠；积极的是有神的荣耀和慈爱，荣神益人。《撒母耳记下》第二十二章第 31-33 节，「至于神，祂的道是完全的，耶和華的话是炼净的；凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌。除了耶和華，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？神是我坚固的保障；祂引导完全人行祂的路。」《诗篇》第十八章第 32 节，「惟有那以力量束我的腰，使我行为完全的，祂是神。」神的道是完全的，祂和祂的话能使我们完全。

十八 14 因你所要赶出的那些国民，都听信观兆的和占卜的，至于你，耶和華你的神从来不许你这样

行。

那些听信观兆的和占卜的国民，不仅是污辱上帝，也是羞辱自己、迷惑自己，自欺欺人。神不许我们像他们那样行。

这些观兆的和占卜的，或行邪术的人或东西，都有一个特点：是看得到，摸得到的。这是我们的难处，我们总是希望看到、摸到；而很难去信那看不到、摸不到的。往往看得到、摸得到的，就很容易叫我们的信心大增。要知道信心是从神而来，但我们也有责任让这个信心更大。神希望我们的信心是越来越建立在那些看不到、摸不着的事上，也就是祂的权威和祂的话语上、十字架的恩典上。

但人也是软弱，所以神就用一种看得到、摸得到的方法来帮助我们——当然，最好的就是有《圣经》；但是，当《圣经》不那么普遍的时候，就需要有两种制度：一、是祭司的制度——为百姓献祭和教导神话语。二、是先知。如果这个先知是信靠上帝的，对百姓就是很大的帮助。但是任何先知也不能取代上帝。当先知逐渐取代上帝的时候，神也让先知受些打击，也要人学些功课。摩西自己就是一个例子。

十八 15 耶和華你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从他。

你、你们

有时候讲「你」、有时候讲「你们」？用「你」的时候是讲我们跟神的关系是独特的，是祢我之间的。另外，我们也是群体的生活，就用「你们」。

先知

「耶和華你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从他。」这里不仅讲到以后会有先知说上帝话的这种制度；也预言耶稣基督——《约翰福音》第一章 21 节，第六章 14 节，第七章 40 节，还有《使徒行传》第三章第 22-23 节，第七章第 37 节⁴⁰都引摩西的话用在耶稣的身上。但是，我们也看到百姓常常就是不要听真先知所传讲的上帝的话，如同他们不听摩西一样。我们求主让

⁴⁰ 约一 21「他们又问他说：『这样你是谁呢？是以利亚吗？』他说：『我不是。』『是那先知吗？』他回答说：『不是。』」约六 14「众人看见耶稣所行的神迹，就说：『这真是那要到世间来的先知！』」约七 40「众人听见这话，有的说：『这真是那先知！』」徒三 22「摩西曾说：『主神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我；凡他向你们所说的，你们都要听从。』」徒七 37「那曾对以色列人说：『神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我的』，就是这位摩西。」

教会能够更多的愿意听上帝的话。

《路加福音》第七章第 16 节，耶稣使拿因城里的一个寡妇的儿子复活的时候，「众人都惊奇，归荣耀与神，说：『有大先知在我们中间兴起来了！』又说：『神眷顾了祂的百姓！』」他们不是说：「有一位大先知在我们中间兴起了。」而是「先知兴起」这件事，好像是叫百姓很兴奋的事，或有一件大事兴起，他们会以为是那位他们素来所盼望的先知兴起了。

我是比较喜欢先知，不喜欢祭司，因为祭司要规规矩矩的，穿个祭司袍的，要杀牛羊献祭。先知可以穿得随便一点，不在那个建制里面。如果这样而喜欢先知，是不对的。我们还是要受神的约束。这里没有多提祭司，可能是祭司已经有一个制度了。在这种世袭的制度之下，很容易很死板，以色列像样的祭司也不多，尤其是大祭司，甚至耶稣死的时候，也是这种建制之下的文化基督徒，很享受制度下的虚假。先知当然也有假先知，但如果是真的，也比较奇妙、有活力一点。耶稣复活的时候，他们甚至没有说：「弥赛亚在他们当中。」而是说：「有大先知在他们当中，神眷顾百姓了。」他们很显然对伟大的先知兴起是抱着很大的盼望的，也把这个跟弥赛亚相连。

是蒙神呼召的

先知、神人、先见，都是同义字。先知，是指他知道神要他说的事。神人，是指他特别是属神的；先见，是指他特别有异象。先知，是建立在神对他的呼召或拣选，最后差遣他。在《新约》的时候，比较说「使徒」是这个样子。他们都是被神拣选要作这工作，神呼召他，他也听到使命，愿意听从神的吩咐出去，这就是差遣。摩西是先知的代表，他真是蒙神呼召的（出三 1~四 17）。其他的先知：《以赛亚书》第六章第 8 节，「以赛亚听见听见主的声音说：『我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？』」我说：『我在这里，请差遣我。』」《耶利米书》第一章第 4-5 节，「耶利米说，耶和華的话临到我说：『我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。』」《以西结书》第一章第 1-3 节，「当三十年四月初五日，以西结（原文是：我）在迦巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的异象。……耶和華的话特临到布西的儿子祭司以西结，耶和華的灵（原文是：手）降在他身上。」第二章第 1-3 节，「祂对我说：『人子啊，你站起来，我要和你说话。』」祂对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我便听见那

位对我说话的声音。祂对我说：『人子啊，我差你往悖逆的国民以色列人那里去。他们是悖逆我的，他们和他们的列祖违背我，直到今日。』」《何西阿书》第一章第 2 节，「耶和華初次与何西阿说话，对他说：『你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和華。』」《阿摩司书》第七章 14-15 节，「阿摩司对亚玛谢说：『我原不是先知，也不是先知的门徒（原文是儿子）；我是牧人，又是修理桑树的。耶和華选召我，使我不跟从羊群，对我说：『你去向我民以色列说预言。』』」

这些经文大概都讲到：一、先知是神主动的拣选、呼召、差遣，也很清楚自己是蒙召的。二、而且他会因着圣灵的感动，很清楚的看到历史中已进行的或将发生的重大事件。例如：但以理。三、越大、越重要的先知，越是在历史的转戾中出现的。以利亚、耶利米都是这样的先知。以利亚的时候是天要干旱三年半。耶利米的时候是犹太亡国，其他如以赛亚、以西结都是。因此，《约翰福音》第四章第 44 节，耶稣说：「先知在本地，是没有人尊敬的。」因为他们看到的是别人看不到的，所以不受本地、亲属、本家的欢迎（比较太十三 57；可六 4）。在世俗上，我们也都是这样用。如果在科技上，你走在太前面，懂得比别人多太多了，你会非常的孤单，没人理你的。四、他会听从上帝的吩咐传讲上帝的话。所以，聚会所（召会）翻的《圣经》，把「先知」作「申言者」，就是「传讲上帝话的人」。这个翻译比「先知」恰当得多。因为，「先知」总有「未卜先知」的意味，容易令人误解。但「申言者」太过文邹邹了，现代的人不大能懂他的意思。

先知是蒙神呼召的。《希伯来书》第五章第 4 节：「这大祭司的尊荣没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。」大祭司也是蒙神呼召的。事实上，每个基督徒的工作都是呼召的。《哥林多前书》第七章第 17 节，「只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行，……。」第 20-24 节，「各人蒙召的时候是甚么身分，仍要守住这身分。你是作奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑；若能以自由，就求自由更好。因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人，作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆，你们是重价买来的，不要作人的奴仆。弟兄们，你们各人蒙召的时候是甚么身分，仍要在神面前守住这身分。」
先知学校训练先知领受神的话？

在《列王记下》第二章第 3、5 节和第六章第 1 节，以利沙的时候，伯特利和耶利哥有先知的门

徒和先知的学校。《阿摩司书》第七章第14节，「阿摩司对亚玛谢说：「我原不是先知，也不是先知的门徒（原文是儿子）；我是牧人，又是修理桑树的。」《撒母耳记上》第十章第5节，「此后你到神的山，在那里有非利士人的防兵，你到了城的时候，必遇见一班先知从邱坛下来，前面有鼓瑟的、击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都受感说话。」第10-11节，「扫罗到了那山，有一班先知遇见他，神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就彼此说：『基士的儿子遇见甚么了？扫罗也列在先知中吗？』」看起来，好像有先知学校在训练门徒作先知，这些先知门徒是在一个先知老师下受训。老师怎么训练？这里若不小心讲，会有很大的错误。因为，先知看到历史的重大事件是需要有圣灵的感动、上帝的启示和上帝的话。

怎么能看到？在异教，例如：台湾民间宗教的乩童和灵媒，或印度教、埃及等古老的宗教，都有类似交鬼的情形，常常他们有一些口语或动作（手法、脚步），让鬼上身，然后就神情恍惚、摇摇摆摆，说出一些怪里怪气的话。在《圣经》里，很少出现这些，但是好像有些地方也让我们看到这个现象——

像《撒母耳记上》第十章的那些先知，包括第十九章第22-24节⁴¹，扫罗受感说话的时候，都有奇怪的动作发生——他脱了衣服，在撒母耳面前受感说话，一昼一夜露体躺卧。是不是先知学校也像异教一样在教导一些技巧，使你的灵和上帝的灵能达到神契合的境界？我们不知道。当然，先知有这样的现象是因为受圣灵的感动，是圣灵的工作。可是，好像扫罗的时候，有一点点这种情形。我希望我们能避免这种现象；但如果是《圣经》让我们在某些状况下，圣灵来感动，我也不反对。

像《列王记上》第十八章第26、28节，巴力的先知在求巴力显灵的时候，「他们在所筑的坛四围踊跳。」「他们大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割，自刺，直到身体流血。」这种动作，现在在台湾也常常看到，希望藉着唱歌、跳舞、自刺，产生一种灵魂出壳、鬼灵附身的现象，有很大的能

力。《列王记下》第三章当以色列王、犹大王和以东王一起攻打摩押王的时候，他们在旷野里，军队和所带的牲畜没有水喝，就找了以利沙来。第14-15节，以利沙先把他们训了一顿，然后以利沙为了得上帝的指示，就要他们找一个弹琴的来。弹琴的时候，耶和华的灵（原文是手）就降在以利沙身上。这有点像现在「锡安堂」的聚会。再怪的事，只要《圣经》有讲，就不要避免。但解释的时候，就要用全面的《圣经》来了解。但我不认为我们可以把他了解成我们只要在一些声光变化的刺激下，我们也来婆娑起舞，就像《旧约圣经》的先知一样。我觉得这不是《圣经》的普遍模式；《圣经》中基本的模式，主要是神的拣选和圣灵的感动，而且这个人是要圣洁、良善的。为什么以利沙在这个时候需要音乐，我们不知道；我们也不抹煞音乐对他的影响，因为他说他需要这个，也真的就有神的灵降下来了。

先知有神的灵

巴兰召神的灵降来说预言的时候，也是有一点招魂的现象。我们也绝对跟异教相反，我们不相信我们可以把神的灵找来，是神拣选的，是神主动的。《撒母耳记上》第二十八章，交鬼的妇人把撒母耳的灵找来的时候，她吓了一跳，因为出乎她的意料之外。是有些我们不太明白的现象，但我们相信神的话是真实的，我们也不走异教的道路。先知是因为神的拣选、呼召和差遣才能说出神的话。《圣经》里并没有多描述《列王记下》第三章15节，或《撒母耳记上》第十九章扫罗的这种特殊情形，但很确定的是有神的灵，先知才领受到神的话。《哥林多前书》第二章第11节讲，「除了神的灵，也没有人知道神的事。」所以，我们要有神的灵才能了解神的事。但神的灵也不要把它想成是很怪异的（fancy），神的灵就是让我们知道上帝的救恩，特别是耶稣基督的十字架。这里面是有很强烈的十字架和悟性的成分，不必把它想成是很神秘的。《弥迦书》第三章第8节，弥迦说：「至于我，我藉耶和华的灵，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。」神的灵降在先知的身上，并不需要像巴力的先知那样自割、自刺。事实上，以利亚也没有这么作。但是有神的灵，会有力量、公平、才能，而且神志清楚，非常清楚地说明指出他们的过犯和罪孽。这简直就像圣灵保惠师作的工作，因为圣灵的工作就是叫我们为罪，为义，为审判，自己责备自己（约十六8）。先知也是用上帝的话责备人，当然也包括提出盼望和

⁴¹ 撒母耳记上十九 22-24 「然后扫罗自己往拉玛去，到了西沽的大井，问人说：『撒母耳和大卫在哪里呢？』有人说：『在拉玛的拿约。』他就往拉玛的拿约去，神的灵也感动他，一面走一面说话，直到拉玛的拿约。他就脱了衣服，在撒母耳面前受感说话，一昼一夜露体躺卧；因此有句俗语说：『扫罗也列在先知中吗？』」

人该走的道路。

先知说的是悟性的话

先知的讲道是圣灵感动的，也都是悟性的话。《尼希米记》第九章第30节讲，「但祢多年宽容他们，又用祢的灵藉众先知劝戒他们，……。」那些先知的劝戒，也包括在所有《先知书》里的劝戒，都是很有悟性的话，是人能听得懂的，没有什么神秘。如果真是出自上帝的话，我一点也不排除这些方言的东西。但是《哥林多前书》第十四章说：「所以那说方言的，就当求着能翻出来。」把它翻出来，变成是悟性的、人能懂的，才能使教会造就。《历代志下》第十五章第1-8节，「神的灵感动俄德的儿子亚撒利雅，他出来迎接亚撒，对他说：「亚撒和犹太、便雅悯众人哪，要听我说，你们若顺从耶和華，耶和華必与你们同在。你们若寻求祂，就必寻见；你们若离弃祂，祂必离弃你们。以色列人不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经很久了，但他们在急难的时候归向耶和華以色列的神，寻求他，他就被他们寻见。那时，出入的人不得平安，列国的居民都遭大乱，这国攻击那国，这城攻击那城，互相破坏，因为神用各样灾难扰乱他们。现在你们要刚强，不要手软，因你们所行的必得赏赐。」亚撒听见这话，和俄德儿子先知亚撒利雅的预言，就壮起胆来，在犹太、便雅悯全地，并以法莲山地所夺的各城，将可憎之物尽都除掉；又在耶和華殿的廊前，重新修筑耶和華的坛。」先知亚撒利雅说的预言也是悟性的话，不是需要翻译的方言，或人测不透的话。《耶利米书》第一章第9节，「于是耶和華伸手按我的口，对我说：『我已将当说的话传给你。……』」原文很生动，是神把祂的话放在耶利米的口，使耶利米能一字不差的表达出来。这也不是神秘的东西。《以西结书》第二章第8节，「人子啊，要听我对你所说的话；不要悖逆像那悖逆之家，你要开口吃我所赐给你的。」第三章第1-4节，「祂对我说：「人子啊，要吃你所得的，要吃这书卷，好去对以色列家讲说。」于是我开口，祂就使我吃这书卷，又对我说：「人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹。」我就吃了，口中觉得其甜如蜜。祂对我说：『人子啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说。』」以西结吃了神的话，就说神的话。重点还是，悟性的领受，也说出悟性的话。

如果你真的被圣灵感动，你说的就真的是上帝的话。《阿摩司书》第一章第1-3节，「……阿摩司得默示论以色列。他说，耶和華必从锡安吼叫，从

耶路撒冷发声；牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。耶和華如此说，大马色三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她以打粮食的铁器打过基列。」阿摩司说的，就是耶和華说的。这中间的媒介就是神的灵。《阿摩司书》第三章第7节，「主耶和華若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。」直接的翻译就是，「神与祂的仆人众先知开诚相交。」这「相交」，就是《约翰壹书》第一章第7节讲的，「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交；祂儿子耶稣的血，也洗净我们一切的罪。」也就是「团契(fellowship)」、「联合」、「结合」。神的仆人一定要跟三位一体的真神有相交。这种个人与神的灵在内室里的相交，会让他跟其他弟兄姊妹有美好的团契。神的仆人与神结合，这是先知领受、传扬上帝话的一个特点。当然这一点，在《新约》、《旧约》都是一致的。《耶利米书》第二十三章第18节，「有谁站在耶和華的会中，得以听见并会悟祂的话呢？有谁留心听他的话呢？」这个「会」，就是「相交」。「耶和華在祂的会中」，意思是当神默示先知的时候，也是要让大家领受到这个祝福，或警告，或提醒。

假先知

《申命记》第十三章讲到，「假先知所讲的教义是错误的」。第十八章说：「讲的预言若不成就，也无效验，是假先知」。《耶利米书》第二十三章第14节，「我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事：他们行奸淫，作事虚妄，又坚固恶人的手，甚至无人回头离开他的恶。他们在我面前都像所多玛；耶路撒冷的居民都像蛾摩拉。」道德败坏是假先知。先知(prophet)和预言(prophecy)的英文很像，人往往就误以为先知就是预言未来的。其实，先知不光是未卜先知，预言将来的祸福；先知也是在责备现在，要人悔改归向神；先知从来也不是发明什么新道理，而是要人回到过去上帝的启示《摩西五经》。所以不要以为先知是讲到将来的事情，先知也是很强调现在，特别是过去神所启示的。《以西结书》第十三章2-9节说：「『人子啊，你要说预言攻击以色列中说预言的先知，对那些本已心发预言的说：『你们当听耶和華的话。』』主耶和華如此说：『愚顽的先知有祸了，他们随从自己的心意，却一无所见。……这些人所见的是虚假，是谎诈的占卜。他们说耶和華说的，其实耶和華并没有差遣他们，他们倒使人指望那话必然立定。……』』所以主耶和華如此说：『因你们说的是虚假，见的是谎诈，我就与你们反对。这是主耶和華说的。我的手必攻

击那见虚假异象，用谎诈占卜的先知；他们必不列在我百姓的会中，……；你们就知道我是主耶和华。』所以，凭己意发预言的有祸了。今天我是很担心那些在教会里训练人说智慧言语、知识言语的，要是凭己意而说，真是有祸了。

十八 16 正如你在何烈山大会的日子求耶和华你神一切的话，说：『求你不再叫我听见耶和华我神的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。』 17 耶和华就对我说：『他们所说的是， 18 我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的，都传给他们， 19 谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。

第 16 节，百姓不要听见耶和华我神的声音。耶和华就说：『他们所说的「是」。』这个「是」，并不是说他们所说的是值得鼓励的，而是就他们现在胆怯的情形下，还是透过摩西来说比较好。事实上，我们在《诗篇》里面，一个属灵的人是很渴慕听到上帝的话，看的上帝的异象。如果那不是个骄傲或好奇，而是愿意更谦卑的认识神，那么听到神的声音，或看到神的大火，都是一件好事。当神很软弱的时候，神也在历世历代兴起一些中间人，让百姓能够接受祂的话。当然也在这些中间的过程中产生一些失真——使人对神比较不敬畏。例如很多人自己不看《圣经》，要牧师来看《圣经》；自己不祷告，你为我祷告就好了。这就失去上帝的美意，上帝总是让我们藉着这些祂兴起的人，让我们越来越亲近祂。这些人可以有很多的层次。如果他们不奉主名向我们说话，神会向他们追讨我们丧命的罪；如果我们不听他们所传讲的上帝的話，我们必死在自己的罪孽之中（结三 18-19）。

十八 20 若有先知擅敢托我的名，说我所未曾吩咐他说的话，或是奉别神的名说话，那先知就必治死。』 21 你心里若说：『耶和华所未曾吩咐的话，我们怎能知道呢？』 22 先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。』

第十三章曾经讲过，先知讲的若不合过去讲的教义，就是假先知；现在如果他提出一个新预言，如果没有成就的话，也不是真先知。先知是在讲上帝的话，但我们也不要吧先知和祭司的工作分得那么清楚，事实上，他们有很多重叠的地方——祭司和利未人也常常要用上帝的话来教导人；而先知也常常作祭司的工作，叫神跟人和好。《圣经》里讲到的第一个先知是亚伯拉罕，在《创世记》第二十章第 7 节，耶和华对亚比米勒说：「现在你把这人

的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。……」亚伯拉罕作祭司的工作——祷告，让神跟人和好。阿摩司和很多的先知虽然常常责备罪人，但《阿摩司书》里他也是像摩西和亚伯拉罕一样，作祭司的工作——祷告祈求神叫人能得到神的赦免，叫神能跟人和好。今天牧师作的也是这两个工作。当然传讲上帝的话并不是传讲我们自己的意思，叫人跟神和好，也不是藉着请人家吃香的、喝辣的，而是藉着《圣经》的话和神的灵。

第十九章：有关逃城和审判的程序

逃城的设立

十九 1 耶和華你神將列國之民剪除的時候，耶和華你神也將他們的地賜給你，你接着住他們的城邑並他們的房屋，2 就要在耶和華你神所賜你為業的地分定三座城；3 要將耶和華你神使你承受為業的地分為三段，又要預備道路，使誤殺人的，都可以逃到那里去。

這件事情在《申命記》第四章第 41 節已經看過，現在要比較詳細的來講。其他的經文：《出埃及記》第二十五章 13 節，《民數記》第三十五章第 9-34 節，《約書亞記》第二十章第 1-9 節，也都講到逃城。這是件恐怖的事。神的話也要叫我們有一種戰戰兢兢的心，讓我們知道我們沒辦法自己獨立生活，我們要全然依靠祂，敬畏祂。

在上帝所帶領的流奶與蜜之地，外族人已經被趕走了，偶像也除去了，這地方是「聖地」，每一支派、每一個人都有他所居住之所。神也按着祂的名所設立的居所，就是中央祭壇，就是教堂——讓百姓可以到那里求問、獻祭、聽上帝的話。因為交通的不便利，全以色列只有一兩處的中央祭壇。但是很可能同一個時期里，只有一處這種地方，例如示羅，可以去聽上帝的話。可是有一種地方，全以色列却有三處——就是逃城。它的需要量比去求問上帝還要多。

第 3 節，「預備道路」，使誤殺人的，都可以逃到那里去。在《以賽亞書》第四十章第 3-4 節是說：「有人聲喊着說，在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道。一切山洼都要填滿，大小山崗都要削平；高高低低的要改為平坦，崎嶇嶇嶇的必成為平原。」《路加福音》第三章第 4-6 節，「正如先知《以賽亞書》上所記的話，說：『在曠野有人聲喊着說，預備主的道，修直他的路！一切山洼都要填滿，大小山崗都要削平！彎彎曲曲的地方，要改為正直，高高低低的道路，要改為平坦。凡有血氣的，都要見神的救恩！』」修直道路是為叫人到神那里去（太三 3；可一 3；約一 23）。可是这里是让人逃命的。而且全以色列要有三座城，后来是有六座城（9 节），才敷使用。恐怖的是，怎会在一个上帝所应许的流奶与蜜之地，要逃命呢？且是六座城，是不是常常有人要逃命？常常有人到耶和華殿里去祷告，去献祭，我们都赞美神。常常要逃命，就不好了。如果是巴比伦，或其他异教之地，要我们逃命，还说得过去。可是，今天却要预备很多的路让人可以去逃命的，却是神的圣地。这表示常常

会有意外发生，以至于有人无意的使人致死。这更恐怖了，逃命的原因是「误杀人」了。我们也很不希望有这种事情发生——过失杀人。在现在，也许是开车误撞了人，使人致死。

十九 4 误杀人的逃到那里可以存活，定例乃是这样：凡素无仇恨，无心杀了人的，5 就如人与邻舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下树木，不料斧头脱了把，飞落在邻舍身上，以至于死，这人逃到那些城的一座城，就可以存活；6 免得报血仇的，心中火热追赶他，因路远就追上，将他杀死，其实他不该死，因为他与被杀的素无仇恨。

摩西举了一个例子。有人与邻舍结伴出去砍树，结果不幸误杀了他。我想能够结伴，那一定是好朋友。今天误杀的若是不识之人，都足以令人痛彻心扉了，更何况是至亲好友。虽是误杀，被杀的一方怎愿善罢甘休？家人为报血仇，必定心中火热，马不停蹄地追杀他。若因路远，被追的因无力就被追上，以致被杀死，就冤冤相报无了时。也不能禁止那杀人的，因为无论是有无仇恨，他的家人被杀了可是事实，他有追讨的义务。所以，要修一条道路，让误杀人的，能快快逃入，因为他不该死。

这时候的以色列有点像美国西部开拓时，不是中央集权的地方，能执行法律的人不多，就看谁枪拔得快。我们若问，神为什么不设立法官？神为什么不把这裁判权交给国家的手里？神为什么不教导百姓，个人不可报仇？神为什么不制止这种意外？我们问到最后就是「预定论」的问题。神是在作事，但也要循序渐进的。因为，社会的习俗和环境还没有达到那个地步的话，不大能强制的。

回到正题，重点是：这是一件恐怖的事，《圣经》的记载是真实的，也是对我们有益的。我们要知道：在神管理之下的在流奶与蜜之地，不仅有容许罪恶所产生的总总不幸，也会有意外发生。更可怕的是《出埃及记》第二十一章第 13 节这样的描述，「人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。」换句话说，那釜头脱了把是「神的旨意」。这个世界没有偶然的，这个世界没有哪一件事不在上帝的带领之下。很多人避开这些经文，因为这显得上帝很残忍。但是不提这些经文，一是违反《圣经》；二是看不到上帝的掌管，就没有盼望。至于「神为什么如此作」，还有「人的责任」，我们在这里都不谈了。但我们要知道，这中间一定有人的责任，例如：你砍之前，怎么不看看木把子有没有松？安全距离有没

有保持？这里的重点，不在神的预定或人的责任，而在出了事怎么办？这是很实际的，我们要全面的来看《圣经》，不仅是看到「神的主权」和「人的责任」，也要看到「出了意外要怎么办」。

这人不是心中有仇恨的，即使造成死亡，也是无辜的。他要拼命的逃，好逃到这三座城，这也非常的合今天的法律，也非常的合神的心，因为神是看内心的。反过来看耶稣在《马太福音》第五章第21-24节讲的话：「你们听见有吩咐古人的话，说：『不可杀人。』」又说：「凡杀人的难免受审判。」只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是「拉加」的，难免公会的审断；凡骂弟兄是「魔利」的，难免地狱的火。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物；」又《约翰壹书》第三章第15节，「凡恨他弟兄的，就是杀人的；」你心中有仇恨，即使没有任何杀人的动作，也是杀了你的弟兄。我们要好好的悔改，因为我们天天犯这样的罪恶。

十九 7 所以我吩咐你说，要分定三座城，

要有三座逃城：为什么在神的带领之下，会有这么多的误杀事件？我们生活中都会碰到类似的事，诸如：车祸、癌症……等无妄之灾，我们也会问：「为什么这么不公平？」我们依靠上帝，这些问题都有答案。我们有心信心，我们就不需要这些答案；但没有信心，就没有一个答案能够说服我们。当然，我们信靠主的人，我们希望尽量凭着信心，用理性和上帝的话把这些说得清楚。

总之，这逃城的观念在教会里是有的——就是走投无路的人有地方可以去。也就是神的带领之下，是会有不幸的事情发生，有的时候是无缘无故的使人死了，有的时候是家中剩下孤儿寡妇，希望都有逃城可以去。这在今天来讲是最实际的事情，因为这个世界有很多人是走投无路的，不一定是误杀了人的逃犯，或共产国家的基督徒。我们生活中常常有这样的事情发生，神要我们预备这些地方。

十九 8 耶和华你神若照他向你列祖所起的誓，扩张你的境界，将所应许赐你列祖的地全然给你。9 你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命，爱耶和华你的神，常常遵行祂的道，就要在这三座城之外，再添三座城，

神的祝福，怎么是有更多人被误杀掉？所以三座不够，还要再添三座。如果对比着《民数记》第三十五章第13-14节和《约书亚记》第二十章第7-9节来看，就是在还未过约旦河的时候，河东有三座；

过了约旦河，进了迦南地之后，要在河西分出三座城，来作逃城。

进去迦南，虽然蒙福，得着全地，也谨守一切诫命，爱耶和华神，常常遵行祂的道，还是有人无缘无故的死了。这经文跟《约伯记》和《诗篇》七三篇一样，是提醒我们：在我们听从上帝话的时候，是会有一些莫名其妙的事发生——这不是一件容易接受的事，但神的心意是让我们有逃城，使痛苦的人有地方可以去。

我觉得逃往逃城的人真是痛苦，因为他误杀了人，杀的又是他的好朋友，除了罪恶感，又缺乏安全感。这岂不是很恰当的描述了现代人的心态——不信主的人常常觉得很倒霉，没有地方可以去，上帝对你预备地方，不要你冤死，也不要你继续有罪恶感。

10 免得无辜之人的血，流在耶和华你神所赐你为业的地上，流血的罪就归于你。

「你」，就是「以色列人」，就是「教会」。所有的以色列人或教会若使这些人无处可逃——不管是任何费解的原因所造成的无辜，这流血的罪就归在我们这些冷眼旁观者的身上。教会实在是太重要了，从历史来看，一、教会应该是这种地方。像大卫逃亡的时候，自己在危难当中，却能够提供别人去的地方，因此很多人去投靠他；二、上帝自己就是这种地方。在祂祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着菴雏之窝（诗八十四3）；祂他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的（申十18）；凡卑微、贫寒、困苦、穷乏的人，可以在祂那里找到安身之处（诗三十五10），祂是无辜者的庇护所（asylum）（诗十七）。英文asylum，一个意思是「庇护所」，一个意思是「精神病院」。我觉得有些精神病患也在逃亡当中，不是肉体上在逃，而是精神上在找寻一个地方可以去。这世界无处可以容纳他们，教会却要成为他们的帮助。

这六座城都是利未人的城（民三十五6；书二十七-9），这意义就更重要了——在人四处逃亡的时候，只有一个地方可以去，就是利未人的城，也就是教会。

《民数记》第三十五章第28节，「因为误杀人的该住在逃城里，等到大祭司死了。大祭司死了以后，误杀人的才可以回到他所得为业之地，」《约书亚记》第二十章第6节，「他要住在那城里，站在会众面前听审判——等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。」这期限是不一定的，可能是六十年，可能

只有六年。很多解经家在讨论这是什么意思？我觉得：一、他在受处罚，如同流放一般。纵然，他不是故意的，但他还是有疏忽之责。二、对丧家而言，这也无不是一个安慰，心中的怒火可得平息一些。为什么要大祭司死了来能离开？我觉得这大祭司，有预表「耶稣代赎」的意思。必须要有一个无辜的人——大祭司死了，这人才能得到自由，离开。这个传统，直到现在美国还有，叫作 sanctuary movement，就是西方世界走投无路的人，可以到教会去寻求护庇；总统、王、移民局、警察、军队都不可以进来抓人。这在《钟楼怪人》中就可看到。

另一个有「逃城」意义的地方，就是「坛角」。《出埃及记》第二十一章第 14 节，「人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去，把他治死。」《列王记上》第二章第 28-29 节，约押也是逃到祭坛那里，捉住祭坛的角。因为他归从亚多尼雅，犯了谋反的罪，即使逃到祭坛那里，捉住了坛角，也没有用。无论是「逃城」或「坛角」，这里都有个正面的意思，教会要成为走投无路者的归宿。

11 若有人恨他的邻舍，埋伏着起来击杀他，以至于死，便逃到这些城的一座城，12 本城的长老就要打发人去，从那里带出他来，交在报血仇的手中，将他治死。

这经文不太确定。是交在报血仇人的手里，还是交在长老的手中，把他杀死？这不大重要。我们要讲的是，任何一个时候都不应该允许私刑，还是交由国家来作这事，才是恰当的。但是他真的有罪的话，长老要负责把他抓起来，让报血仇的能掌握他，至于最后是谁动手处死的，经文并没有讲得很清楚。

十九 13 你眼不可顾惜他，却要从以色列中除掉流无辜血的罪，使你可以得福。

不该死的死了，就是「流无辜血的罪」。该死的，死了，就不是流无辜者的罪。

禁止挪移地界

十九 14 在耶和华你神所赐你承受为业之地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。

神说：「不可动地界。」这经文的重点是我们抓住他的意思、灵意，而不是文字、字句。尤其在今天资产比较流动的时代，我们并不是说地界、祖产不可动，而是对上帝的尊重。因为在《旧约》的时候，神不要有些人有过大的富裕，掌握别人的生死。

利甲族的人就是尊重上帝话的人。他们是半游

牧民族基尼人的后代（代上二 55），与以色列有深厚的情谊（创十五 19；士一 16，五 24；撒十五 6，三十 29）。亚哈王的时候，因为强取豪夺拿伯的葡萄园，以致全家召神的咒诅（王上二十一 17-24）。先知以利沙叫了一个门徒来，膏抹耶户作以色列的王，且吩咐：「耶和华以色列的神如此说：『我膏你作耶和华民以色列的王，你要击杀你主人亚哈的全家，我好在耶洗别身上伸我仆人众先知和耶和华一切仆人流血的冤。……』」（王下九 1-10）亚哈阵亡后，耶户杀了亚哈的儿子约兰、耶洗别、亚哈众子，和亚哈谢的亲属后，往撒马利亚前行，要杀亚哈家剩下的人和拜巴力的人，途中恰遇利甲的儿子约拿达来迎接他，就拉他上车：「你和我同去，看我为耶和华怎样热心。」（王下十 15-27）约拿达就吩咐族人：「不可喝酒，也不可盖房，撒种，栽种葡萄园；但一生的年日要住帐棚，使你们的日子在寄居之地得以延长。」（耶三十五 6-10）他们就代代禁戒饮酒，拒绝定居，避免自己沾染迦南地的异风败俗。神叫先知耶利米藉这个忠诚、顺服的利甲族，指责以色列人对神不忠、不信（耶三十五 13-17）。

假见证

十九 15 人无论犯甚么罪，作甚么恶，不可凭一个人的口作见证，总要凭两三个人的口作见证，才可定案。16 若有凶恶的见证人起来，见证某人作恶，17 这两个争讼的人就要站在耶和华面前，和当时的祭司，并审判官面前，18 审判官要细细地查究，若见证人果然是作假见证的，以假见证陷害弟兄，19 你们就要待他如同他想要待的弟兄，这样，就把那恶从你们中间除掉。20 别人听见都要害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。21 你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。

「你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。」这是很严厉的、残忍的。在现代文明中，人多不这样作了，而是讲感化。不过《圣经》的原则还是对的——人并不是那么高贵的，尤其是罪犯多半是不改变的。这是现在社工或社会学家所反对的。我曾认恶劣的、报复式的，或苛刻的（不允许人有悔意的）行为，是不可行的。而且人的恶习是需要一点惩治的。

这里的惩治很有意思，不会过宽会或过严。正因为上帝的律法是严厉的，所以也不要流无辜人的血。从刚才的例子，第一个无辜的人，就是被釜头砍死的人。但重点是第二个人，他也是无辜的，他的血不能流在地上的。事实上从《申命记》的观点

来讲，人作的恶最大的就是背道（异端），这立刻要被处死。可是这种罪要细细的查究，不可流无辜人的血。不可以公报私仇，这在基督教势力强大的时候，或中世纪的「异端裁判所」，很多人被戴上异端的帽子，就要被吊死，烧死。

第 16 节，「若有凶恶的见证人起来，见证某人作恶，」这应该是指叫人拜别神的罪。当然，今天有人在拜偶像，根本就没有人会管；可是，这却是嫉邪的神最痛恨的事。这在罪人的手中，也常常沦为一种攻击人的工具。就像耶洗别为了夺取了拿伯的葡萄园，就找了两个匪徒作假见证，为拿伯扣了一项「谤渎神和王」的红帽子（王上二十一 8-14）。

注意第 17 节，是「站在耶和華面前」，我们完全不知道耶和華如何显在他面前，也许是耶和華的《律法书》在那里，审判者和见证人都要有敬畏的心，让耶和華来作这工作。但不是耶和華说话，而是审判者说话。如果这见证是假的，是污告的，这人就要除去。在《申命记》里看到的，好像是比较野蛮的作法，其实不是，每一个都是上帝永恒的真理，也跟当时的时局有关。上帝永恒的真理，是神恨恶异端；当时的时局，是人会用异端的方式去处死人。因此，上帝提醒：在定人罪的时候，要特别小心——不要冤枉了人，也不要使人冤枉被害。

第二十章：有关战争的条例

这里又是体恤人心的一番话。神的每一个规定都是最细腻、最正确的，只是我们不是每次都能看到。

引言

二十 1 你出去与仇敌争战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华你神与你同在。

有神的同在就够了。贵在有「上帝的同在」，而不在有「乌合之众」。人家若比你强壮，不要怕。这「不要怕」，也可翻作「不可以惧怕」，因为这表示对上帝的不信。只要有神的同在，就能得胜，何怕之有。说是这样说，但很多时候我们自己也没信心，怎么办呢？

二十 2 你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告，

祭司是随军出征的（书六 4-21），有点像随军的牧师。祭司和利未人要在大军的前面（代下二十 14-22），有点像鼓励士气的政战官。如果还是没有士气，怎么办？

二十 3 说：『以色列人哪，你们当听，你们今日将要与仇敌争战，不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐； 4 因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。』

这些描写得很真实，有的时候真是胆怯，甚至发抖了、慌乱了。祭司所作的就是要鼓励他们，叫他们知道神同在就会得胜，所以不要害怕。

当然刚才所讲的这两处都是非常艰难的时候。《约书亚记》第六章第 4-21 节，是以色列进迦南的第一场战争，耶利哥城也那么高大。《历代至下》第二十章第 14-22 节，那是摩押人和亚扪人，又有米乌尼人，一同来攻击约沙法。约沙法非常的害怕就祷告神。那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔……雅哈悉说：「犹太众人，耶路撒冷的居民，和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说：『不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。明日你们要下去迎敌，……，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶，明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。』」我们可能会想：上帝既能叫我们以少胜多，干脆就叫他们自己通通死光，或叫他们不要来。所有的问题问到最后，还是回到上帝的身上。有的时候我们的经历可能是长期的失败，或胆怯；有的时候是我们去攻击别人，但是用吹角的方式，城墙就垮了（书六 20）；有的时

候是神使敌军听见大军的声音，就四窜逃跑（王下七 6-7）；有的时候我们是不需要去迎敌的，敌人就瘟疫而死了，像亚述大军一样（王下十九 35）；有的时候是他们自相残杀；有的时候是他们攻，我们打。模式不一，但都在上帝的恩手之中，我们只要信靠上帝，知道上帝的带领是最美好的。

免役之例

二十 5 官长也要对百姓宣告说：『谁建造房屋尚未奉献，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去奉献。 6 谁种葡萄园尚未用所结的果子，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去用。 7 谁聘定了妻尚未迎娶，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去娶。』 8 官长又要对百姓宣告说：『谁惧怕胆怯，他可以回家去，恐怕他弟兄的心消化，和他一样。』 9 官长对百姓宣告完了，就当派军长率领他们。

官长，就是参谋和指挥官。这里我们要看到神的恩典——官长要起来对百姓讲：

一、盖了房子，还没有享受到你的房子，就可以回家，不要去打。也在《圣经》中第一次看到建造房屋是要奉献给神的。我们现在听过搬入新宅需要牧师去祝福，其实不是房子需要祝福，而是人需要祝福。也不是牧师祝福就得福，而是你自己是不是亲近上帝。但是《圣经》上讲房子要祝福，是你奉献给神用的。当然我也听到很多人说过，但四两拨千斤，不过是贴个属灵的招牌，还是给自己用的。如果你真的是奉献给神的，神是要你享用的。

二、种葡萄园，尚未享用到所结的果子，就可以回家，不要去打。

三、聘定了妻尚未迎娶，就可以回家，不要去打。

四、胆小的，就不要打。「恐怕他弟兄的心消化，和他一样」：也就是恐怕他使弟兄的心消化了。这段经文基甸也用过，「『凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。』」于是有二万二千人回去，只剩下一万。」（士七 3）耶稣在五饼六鱼之后，很多人跟随着祂，但当祂讲了一番道——你们要吃我的肉，喝我的血，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行（约六）。

这些话简直是打击士气，叫人回家去。为什么要讲这些话？这些话是非常真实的，因为用兵是「贵精，不贵多」。当然越多越好，但那个多必须是信靠上帝的。如果你的士气不好，影响了别人的士气也不好，那就更糟糕。《圣经》不仅讲鼓舞士气，也要我们面对现实——不是每个人都有信心。今天在教会，牧师常常担忧没有人去短宣，没有人

去作宣教士，甚至布道会的时候没有人举手。这些话一方面是诚实的——你可能死，若你会胆怯，会后悔没享用到房子、没吃到你手所栽的果子、没娶到你已定了亲的妻子，你就回去罢；一方面也是叫人依靠上帝——人间的祸福若用人的眼光来看，很多事是讲不通的：真是信靠神，早些离世见主，也不是坏事。因为，上帝在天上为我们预备的，都比这世上的好得多。当然我们也不是逃避责任，希望上战场死掉，或你的釜头早点把我砍死。

第9节，「官长」对百姓宣告完了，看看有没有人走了，然后就派「军长」率领他们前去打战。

攻城之法

二十 10 你临近一座城，要攻打的时候，先要对城里的民宣告和睦的话。

人若要悔改，就给他们悔改的机会。如何运用在约书亚攻击耶利哥城的事上？恐怕不大好运用，因为进城的时候并没有宣告这事。但若说没有宣告，又不正确，因为在他们听见以色列的神如何带领祂的百姓离开埃及，而妓女喇合都能懂这样的事，且知道以色列的探子进来的时候，就等于已经宣告了。这两个探子就等于是宣告的使者。他们仍可以投降的。所以形式上并不一定是那样的宣告，而是神在人的良心中已经提醒你要作什么事了。

当然这里概括的讲：我们并不是好战的。基遍人就经历过这样的和睦——当他们听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事，唯恐以色列人灭绝他们，故设诡计冒充长途跋涉由远地而来的使者，欺哄以色列人和他们立约（书九、十）。

二十 11 他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳，服事你；

整个迦南地的人，就只有妓女喇合和基遍人用和睦的话回答。《创世记》第九章第25节，挪亚说：「迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。」这咒诅就在这里实现了。即使是基遍，也因为说谎而被咒诅，代代作以色列的奴仆，为神的殿作劈柴挑水的人（书九23）。

二十 12 若不肯与你和好，反要与你打仗，你就要围困那城。13 耶和华你的神把城交付你手，你就要用刀杀尽这城的男丁，14 惟有妇女、孩子、牲畜和城内一切的财物，你可以取为自己的掠物，耶和华你神把你仇敌的财物赐给你，你可以食用。

看起来，这跟其他的经文也有点出入。《圣经》讲到妇女、孩子、牲畜和城内一切的财物方面，有些地方是说「通通烧掉」，有些地方是说「可以留」。有些解经家说，这里是指迦南以外，比较远的地方。

我想不一定是这样子，我们不要太死板的去解释这经文。总之，大原则是：神要以色列深恶痛绝的远离罪恶，不要他们学习迦南的风俗。形式上，可能是把会影响你的男人杀掉，如果妇女、小孩愿意投降的话，可以留下来。无论如何，不要让仇敌有绝地大反攻的机会。

二十 15 离你甚远的各城，不是这些国民的城，你都要这样待他。16 但这些国民的城，耶和华你神既赐你为业，其中凡有气息的，一个不可存留；

远近都是一样的原则，不是「远交近攻」。这原则到《新约》也是一样，我们总是跟人和好，传和平的福音，让人因完全的福音信主，不留下任何的地步给魔鬼，以后也一样的跟进，凡是有罪恶的面酵一点都不要存留。

二十 17 只要照耶和华你神所吩咐的，将这赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人都灭绝净尽，18 免得他们教导你们学习一切可憎恶的事，就是他们向自己神所行的，以致你们得罪耶和华你们的神。

「可憎恶的事」，不只是献自己的小孩和总总淫乱的事，但最重要的还是像外邦人一样去拜虚假的神，也就是离弃自己的神，却去依靠虚假。

树木之处理

二十 19 你若许久围困，攻打所要取的一座城，就不可举斧子砍坏树木，因为你可以吃那树上的果子，不可砍伐。田间的树木岂是人，叫你糟蹋吗？

这话也令我们有点害怕。「田间的树木岂是人，叫你糟蹋吗？」好像田间的人就可以糟蹋。当然这不是看树木过于看人。这里的人是迦南人，是会把偶像假神带给以色列人的。今天我们当然不轻易消灭，而是用福音叫人悔改。但是，无论《旧约》或《新约》，目的都是不要异教的思想留在人的身上，如此人就会比树木还没有价值。

二十 20 惟独你所知道不是结果子的树木，可以毁坏砍伐，用以修筑营垒，攻击那与你打仗的城，直到攻塌了。

我们现在的人看了也很不服气，哪里结果子的树就不可以砍，不结果子的树就可以砍？一点也不环保，没有生态的观念。这些都是在还没有生态危机的时候。解经家告诉我们那时候巴勒斯坦的树木是很多的，适当的砍伐是对它们生长有所帮助的。但现代人是因为贪婪，砍伐过度。而且那时候建造方面也不是以木造的房子为主，树木在需求上不是很大。因为那地的罪人神要消灭的对象，战争也是允许的，就可以用这些树木来作武器或工程的器

具。解经家也告诉我们，后来是因为战争越来越多，人也使用树木使儿女经火，所以巴勒斯坦今天就童山濯濯，没有什么树木了。我们今天当然是希望人跟树木、大地的关系，都是和睦的。人不听上帝的话，就让这环境更坏了。

第二十一章：有关谋杀案、战俘和家庭的一些律例

这是一段令人难过的经文，但是我们从信靠上帝中也看到里面可以给我们的实际应用和安慰。

无头凶案

二十一 1 在耶和华你神所赐你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，

第十九章是有人误杀了人，现在是有人死了，但不知道是谁杀了，可能是谋杀的机率较大。这里我相信也有经过调查。

二十一 2 长老和审判官就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑；3 看哪城离被杀的人最近，那城的长老就要从牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，4 把母牛犊牵到流水，未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的颈项。

有人被杀了，也就是无辜人的血流了。在上帝的流奶与蜜之地，会有斧头脱了把的事，会有凶手法外逍遥的无头凶案。叫人怨，叫人气，也叫人害怕，因为如果有凶手在法网之外，岂不是人人自危，人人都有被杀的危险。

离尸体最近的城要担负责任。因为当时的交通工具不是那么方便，人无法戴着尸体走路，毁尸灭迹的事也不是那么容易，所以理论上凶手就是这座城的人。没办法找到这人，但是罪要得赦免、洗净，总是需要有一个无辜者代赎——一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，打折母牛犊的颈项。当然有罪的人最后要被揪出来，可能是最后大审判的时候。

如果是环保人士或佛教徒，可能又要说：「真是残忍。」为什么要母牛犊，而不用公牛犊？这些我们都不用去问，重点是神要人知道「杀人者死」，要不然这地会继续有咒诅的。要除掉咒诅，就需要有一个无辜者来代赎，这总是指向《新约》的耶稣。《加拉太书》第三章第 13 节，「基督既为我们受（受，原文是：成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：『凡挂在木头上，都是被咒诅的。』」在《撒母耳记下》也出现这样的事，包括：扫罗杀错了基遍人，有饥荒；然后扫罗的儿子要代死（撒下二十一 1-14）。包括：大卫数点民数，有瘟疫；然后牛犊被献上，瘟疫才停止（撒下二十四）。

二十一 5 祭司利未的子孙要近前来，因为耶和华你的神拣选了他们事奉他，奉耶和华的名祝福，所有争讼殴打的事都要凭他们判断。

祭司利未人的被拣选，他的重要是要教导百姓十诫和上帝的话；事奉上帝，就是事奉百姓，叫百姓听上帝的话；奉耶和华的名祝福，让人因为上帝的话而蒙福，或献上头生的、初熟的感恩祭而蒙福，

或赎罪祭、赎愆祭最得赦免而蒙福；也要作审判官，判有罪的人有罪，无罪的人无辜。这都需要有上帝的恩典、智慧和圣灵，使得不徇情面，不看人的美丑、贫富，也不受贿赂。

二十一 6 那城的众长老，就是离被杀的人最近的，要在那山谷中，在所打折颈项的母牛犊以上洗手，7 祷告（原文是回答）说：「我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事。8 耶和华啊，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪，归在你的百姓以色列中间。」这样，流血的罪必得赦免。

这里长老是一个代表。虽然人不是你直接杀的，但是这城是你教导的。

祷告，原文是回答。也就是上帝在问，利未人在问：「交出凶手来。」他们无法回答就只好用祷告回应。所以，翻作「祷告」也是恰当的。

流无辜血的罪，就是不该死的被杀了，或不是真凶的人死了。照说，这城的人若不死，无辜人的血就会控告他。因此，要有一个无辜者——母牛犊的血被流了，来替代这城的人，好赎这罪。

我们也要特别提一下代赎。若不回到「十字架」，代赎就不能完全。《希伯来书》多次讲到，牛羊的血根本就不能赎罪（来九 12、25）。那只是象征性的说法，主要是预表耶稣。赦免的事，讲起来容易，行起来却是最难的。《希伯来书》第九章第 22 节，「按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。」流血就是处罚，人犯了任何罪，都要流血。可是流了血，处罚了，就不叫赦免。所以要有一个代替受罚的。如果不是耶稣的代赎，就没有真正的赦免。当然这里还包括十字架上的替死，和圣灵的更新。《以弗所书》第一章第 7 节，「我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典，」赦免，从我们人来讲是白白的，我们没有付任何东西就被赦免。可是从上帝来讲，不是白白的，是祂的独生子流血、死了，才能赦免。《希伯来书》第九章第 13-14 节，「若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心（原文是良心），除去你们的死行，使你们事奉那永生神吗？」

二十一 9 你行耶和华眼中看为正的事，就可以从你们中间除掉流无辜血的罪。

当然这只是象征性的除掉了这罪；完全的除掉是等到主的审判，不管这真正的凶手是悔改而得到

处罚，或不悔改而得到永刑，这才是完全的结束。

女战俘

二十一 10 你出去与仇敌争战的时候，耶和華你的神将他们交在你手中，你就掳了他们去。11 若在被掳的人中见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻，12 就可以领她到你家里去；她便要剃头发，修指甲，13 脱去被掳时所穿的衣服，住在你家里哀哭父母一个整月，然后可以与她同房，你作她的丈夫，她作你的妻子。14 后来你若不喜悦她，就要由她随意出去，决不可为钱卖她，也不可当婢女待她，因为你玷污了她。

「剃头发，修指甲」：都是哀哭的表现。

这里是讲到有些迦南人不被灭净，也就是《申命记》第二十章 11 节——有人说迦南地以外的妇女才可以留下来。我觉得：即使是迦南地的妇女，也未必不可。总之，凡是愿意顺服、投降的人，就可以留下来。若说《圣经》没有讲的，就一定是假投降吗？也未必。我们相信除了妓女喇合以外，应该还有很多顺服的妇女。至于是为了保命，而假投降或真顺服，就得看上帝了。但可以确定的是蒙神拣选、顺服、信靠上帝的成分，就是被上帝肯定了。

令我们觉得良心不安的是：一、「见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻」。看来连美貌的，存活的机率都比较大。二、「哀哭父母一个整月，然后可以与她同房」。因为她的父母是被以色列人所杀。这个规矩乍看之下很恶心，似乎有点虚情假意。也让我们联想到拔示巴，她先是哭乌利亚的死，接着就嫁给大卫。其中到底有多少是真哀伤，还是假仪式？我们不知道。但是人间是会有人藉着上帝的律法，而行总总虚伪的礼仪。在这里，我们看到神定了一些的规矩，这规矩多多少少有约束的作用，叫人不至于太放肆；也叫人的感情能适度的发泄，不至于哀伤过久。

「后来你若不喜悦她，就要由她随意出去」：你可能会说，这男人真残忍。但这是在罪恶世界里，神允许的一个方式——让美丽的女子有一个出路可以生存；在她将来遇到艰难的时候，还能有个出路：正面的，要由她随意出去；负面的，不能卖她、奴役她。我们不能因为不知道当时的社会环境，就说她不能生存。上帝的话是周严的，因此她一定有生存之道。

儿子的名分

二十一 15 人若有二妻，一为所爱，一为所恶，所爱的、所恶的都给他生了儿子，但长子是所恶之妻生的；16 到了把产业分给儿子承受的时候，不可

将所爱之妻生的儿子立为长子，在所恶之妻生的儿子以上，17 却要认所恶之妻生的儿子为长子，将产业多加一分给他，因这儿子是他力量强壮的时候生的，长子的名分本当归他。

人若有二妻

记得耶稣讲的话：「摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样；我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。」（太十九 8-9）我们承认：在罪恶的世界，人因为心硬，会有二妻。神允许这样的情形，但长子要多分一分产业，即使他是所恶之妻所生的。也就是像古今中外都有一惯例——立长子为太子。

顽梗悖逆的儿子

二十一 18 人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，19 父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里，20 对长老说：「我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。」21 本城的众人就要用石头将他打死，这样，就把那恶从你们中间除掉，以色列众人都要听见害怕。

现代的美国、德国、欧洲，这些曾经受过基督教的洗礼、信靠上帝的「后基督教社会」，对《圣经》都是极度的反感。尤其看到这段经文，是要把《圣经》烧掉的。我并不是说，我们作父母的要对孩子很凶、很狠；也不是高唱，要恢复以前的白色的恐怖——天下无不是的父母，这些都不是《圣经》的意思。但《圣经》说，我们人都是罪人，需要被管教，需要被惩治，也需要被安慰。而且我们也知道，一个人如果没有重生得救，没有圣灵的工作，就是软硬兼施，对人也不会有真正的帮助的。但是现代社会的问题比较是年轻的、幼小的、需要学习的人，他们的权柄大到一个地步，甚至于不大能受管教了。我觉得父母对孩子的管教是有必要的，而且这管教必须是有权威的。我也承认有些父母的管教是非常的不恰当，或太严厉，或太溺爱。这点我们承认我们是罪人，我们也一定会有错误。但是作孩子的、作学生的为所欲为，也是不恰当的。今天，我们对不听话的孩子，当然不是按字面的——用石头将他打死（申二十一 21）；如同我们对不信的异教徒，不是按字面的——把他们灭绝净尽（申七 2；民三十一 17；书十一 11）。但是我们要有一个观念，把迦南人灭绝净尽的重点是「除恶务净」。同样的，当一切人可以作的方法——「爱」和「关怀」，都不能赢回这孩子的时候，也需要用些「严厉的手

段]。我们今天比较不能定义「严厉的手段」,但是「需要制裁」却是真实的。这也是今天自由主义一直不能承认的事情,不管是在神学上,或法律上。

一个人自找死亡的理由:第一个,就是顽梗悖逆,不听父母的话,不肯改过。第二个,当父母是照的上帝的話教养的时候,我们不聽的话,就要受惩治了。如果父母惩治了,仍然不聽呢?第三个,父母就要抓住他,带到長老那里。若是今天的话,总之就是警察局、学校,有權柄制裁的地方。第四个,我们看到他的頑梗悖逆不一定要有很大的罪惡,不过是貪食好酒。并不是貪食好酒有多大的罪惡,而是像刘备劝他儿子的话一样,我们「务以善小而不为,务以恶小而为之」,这是会给魔鬼留地步的。像《创世记》第六章第5节讲到,挪亚的时候,「耶和華見人在地上罪惡很大,終日所思想的尽都是惡。」按着他们的行为来看,他们的罪就是吃喝嫁娶(太二十四38),看起来实在算不上罪;但是,你在生活中吃喝嫁娶,却忘记上帝,远离上帝,迟早就会犯下很严重的罪。

这里我们看到这个儿子已经越过那校正期了。为什么还要处死他呢?是要叫其他活着的人害怕,也学到功课。一般文明的国家都废除死刑,认为死刑是不人道的。死刑是很残酷的,是应该尽量避免的,但是在《圣经》里,死刑肯定是有它的必要性——至少严厉的惩罚对活着的人是一个很大的提醒,叫人不敢随便犯罪。虽然,我们在外表上的圣洁、不犯罪,并不能叫我们在神面前称义。可是,在世上活着的时候,我们还是希望世界是和谐的,恶人不是太嚣张的。

被挂的人

二十一 22 人若犯该死的罪,被治死了,你将他挂在木头上; 23 他的尸首不可留在木头上过夜,必要当日将他葬埋,免得玷污了耶和華你神所赐你为业之地,因为被挂的人,是在神面前受咒诅的。

这两节很特别,因为《加拉太书》引了,我们才知道它的意思。

被治死了,挂在木头上

如果跟上面的经文有关系,就代表这人是一个悖逆的儿子,他死了,被挂在木头上,一个意思是「示众」——要叫所有以色列人害怕,不要再犯,再学。我们承认这是很残忍的事情。在以前的时代,死刑犯要被押解到市场口斩首示众;或军事统治的时候,一个造反者被枪毙,所有的人都要在场观看,目的就是杀鸡儆猴。的确,这种执政掌权者的政治手腕之残酷和霸道,叫我们心里不舒坦。就某个意

义而言,我也是个自由主义者,我觉得人需要自由,人不要被辖制。但是,我们基督徒不能够因噎废食,因为一个措施有流弊或恶习,我们就否定或忽略这措施的优点。我们承认:死刑、管教、处罚,这些在人类的历史上都曾经是惨绝人寰、毫无人道的恶行。但是,不要忘记:我们还是个罪人,我们没有那么地高贵,即使是重生得救的罪人,也还是需要某个程度的惩治和奖赏,更何况那些没有重生得救的人。因此,一个处死的人被挂在木头上,他的结局至少有一个正面的警告作用。

他的尸首不可留在木头上过夜

有些解经书的解释是——如果挂太久了,就是惩治过度。二十、三十年代,有一部电影讲古罗马时候的一个角斗士(gadiator),因为反叛(protest)被杀,尸首挂到腐烂为止,目的就是吓唬其他的角斗士,不要学他的样子。因此,有些解经书觉得《圣经》不要让尸首留在木头上过夜,就是不要我们警告人到这种过度残忍、不当的地步。这解释当然不是全错;但是按《申命记》的解释,应该不只是这样,而是不要让这尸首继续的受伤害、虐待,继续污染那个地。理由是:因为被挂的人是在神面前受咒诅的,他会影响到整个地。因此,不要让尸首在地上挂太久,以至于让这个咒诅留在地上太长。所以重点不是这个人受多大的羞辱,而是他会污染到地。至于尸首挂太久会污染到地,是卫生的问题或其他的原因,《圣经》上并没有多讲。但是在这一段很不清楚的文字中,我们看到一个非常奇妙的救恩,在《新约》的时候,就把这个事情讲的更清楚了——就是耶稣为我们成了咒诅。《加拉太书》第三章第13节,「基督既为我们受(原文是成)了咒诅,就赎出我们脱离律法的咒诅,因为经上记着:『凡挂在木头上,都是被咒诅的。』」《彼得前书》第二章第24节,「祂被挂在木头上,亲身担当了我们的罪,使我们既然在罪上死,就得以在义上活;因祂受的鞭伤,你们便得了医治。」原来从《旧约》的风俗来看,凡挂在木头上,都是被上帝所咒诅的。很明显的,这事是耶稣替我们承担了,祂替我们承担了一切十字架的痛苦;而且因祂的承担,让我们得到一切的祝福。从福音书可以看到,耶稣被挂在十字架死了,当天就埋葬,这应验了《圣经》上的话。按今天的话来讲,在上帝为我们所预备的救恩,就是每一个神的儿女都不会长久在神的咒诅里,因为耶稣为我们承担了。

「不可留在木头上太久」,我是把它了解成《以

弗所书》第四章第 26 节讲到的「不可含怒到日落」，也就是一种仇恨、咒诅、罪恶，在上帝的管教和刑罚之下，我们基督徒总是希望不要把这些留下来得太久。理由就是耶稣已经为我们承担了这一切。可是，我们常常是把这些仇恨、怨恨、苦毒，放在心里很久，这是要求神拯救的。

这节经文，如果我们只是定睛眼目在「不可留在木头上太久」，那就看不到其他的精意了。可是我们从《加拉太书》和《新约》来看，一个是神让基督为我们成为咒诅，另外一个就是在这很恐怖的咒诅里面，神能够让这个咒诅很快的过去。当然，不信主的人就要在地狱里受永远的咒诅了，那是因为他拒绝了上帝为我们所预备的救恩。

第二十二章：论及生活的各种律例

对邻舍的帮助 (二十二 1-4)

二十二 1 你若看见弟兄的牛或羊失迷了路，不可佯为不见，总要把牠牵回来，交给你的弟兄。2 你弟兄若离你远，或是你不认识他，就要牵到你家去，留在那里，等你弟兄来寻找，就还给他。3 你的弟兄无论失落甚么，或是驴，或是衣服，你若遇见都要这样行，不可佯为不见。4 你若看见弟兄的牛或驴跌倒在路上，不可佯为不见，总要帮助他拉起来。

这里出现好几次的就是「不可佯为不见」。我们帮助人、爱人，重点就是要从心里发出来；可是，我们常常没有从心里发出来，而是表面上作给人家看的。

这里讲到「你若看到弟兄的牛羊失迷了路，不可佯为不见」，正是显示一件事情，我们明明知道我们该做什么事，但是我们在欺骗我们自己，以为装作没有看见就好了。可是，殊不知在我们装假的时候，其实是罪加一等。今天我们在生活中不会看到弟兄的牛羊走失；但是，我们会看到了某些人，却假装没看到，不向他打招呼，因为我们讨厌他；包括我们会看到一些事，好像应该去作，但是我们因为怕困难或麻烦，就假装不去作。另外一个很有名的经文就是「好撒马利亚人」的比喻，有的是看见了还绕道过去，我也不敢说：那就更不好了。但是不管看见了或假装没有看见，这都是上帝将来要按着我们的行为审判我们的（耶三十二 19）。也就是，我们明知自己该做什么事，却不愿意付代价，就假装看不见、不知道。

「你若看见弟兄的牛或羊失迷了路」，我们不知道要付的代价会有多大？可能要耽误你一两个钟头的时间，把牠带回去。第 2 节，如果距离太远呢？就要牵到你家去，留在那里。这责任就更重了，包括要辛苦的喂养牠、照顾牠，直到你弟兄来寻找，就还给他。口里说，环保、爱人、过俭朴生活……，这一切伟大的事情都不算什么。从《新约》来讲，就算你行动在作，但心里一直在咒骂，都不讨神的喜悦。因为，神的眼目遍察全地，察看人的一切行为，人不能在祂面前遮掩，人的罪孽也不能在我眼前隐藏（耶十六 17；参来四 13）；神要的是，我们的爱是打从心中、真诚的发出的——这就不能没有信心，也不能不跟基督相连了。

这里出现好几次，就是这句话「假装没看到」。我们帮助人，我们爱人，这一切在圣经里面讲，重点就是要从心里发出来，可是我们没有从心里发出

来，我们常常就做给人家看的。这里看到弟兄的牛羊失迷了路，我们装做不见，就正是显示一件事情，就是我们知道该做什么事，当我们装做不见的时候，就表示说我们在欺骗自己；我们知道我们该做的事，我们以为假装没有看到就没有问题，殊不知在我们装做没有看见的时候，其实就是最严重的罪加一等。就是我们明明知道我们应该做什么，我们假装没看见。我们今天不会看见弟兄的牛羊，我们装做没有看见，到底牛羊那么大我们也不能装做看不见，但是我们会装很多：包括我们看到人了装做没看到，不打招呼；我讨厌他嘛！包括我们看到一些困难的事，好像应该去做，但是我们假装不去做，这个都在我们生活中假装没有看见。

另外一个很有名的经文就是好撒马利亚人的比喻，有的是看见了还绕过去，那当然就更不好了，不管是看见了就绕过去，或者是看见了假装没有看见，这都是将来上帝要审判我们。就是你明知该做什么事你还假装，当然我们也知道，为什么呢？因为要付一些代价，很辛苦耶！你看到你弟兄的牛或羊失迷了路，如果你看见了你要做的是做什么？我不知道你要牵这个牛多远，可能要耽误你一个钟头的时间，二个钟头的时间，把牠还去，如果太远了还要放在你家，留在那里。各位留在那里看起来是简单的一句话，可是留在那里，你知道还有别的呢？包括你要去喂牠、去照顾牠，不是你自己的东西，喂牠、照顾牠就是帮别人的忙了，我们已经够辛苦，我们还要帮别人的忙吗？

这些就是口里说爱人，口里说环保，口里说过简朴生活，口里说这一切伟大的事情，都不算什么。甚至我们再从《新约》来讲，就算你在那里做，如果我们行动在做，然后我们心里一直在咒骂，好啦！我今天看到你的羊算我倒霉！因为刚刚上完《申命记》二十二章知道不能假装没有看到，所以我就帮忙做这做那，但真倒霉！各位我们心中的抱怨神也是会听见的，就是神是要我们从心里发出，这就不能没有信心，这就不能不跟基督相连。否则，这我承认，生活中这么忙，这么累，这么辛苦，我们还要去，包括帮助这还是弟兄，如果是陌生人呢？如果是我们教会中比较陌生的弟兄，我们要怎样帮助他做这些？就是真的很累、很辛苦，我们就是宁愿装着没看见就好，我觉得各位看到弟兄的需要，我们假装没有看到，可能自己有很多的疲倦、辛苦，有理由，这个恐怕也没有错。

我昨天刚好想到一件事情，我曾经有一次在美国的时候，我带了一个东西，结果不能上飞机，我

要离开美国了，就要把它留在那里，其实就是一个电视，他们说不能带上去，那我怎么办？我就把它丢在什么地方也不行呀！我就打电话给送我到机场的弟兄说，现在出了这个事，这个电视机我能不能送给你或是送给教会的谁。他就跟我讲，他说我实在很累了，我不想处理这个事，你另外找人电话就挂断了，哇！我气死了，当然后来还是解决，我打电话找别人，我说这电视就送给你。我当时气死了，可是我现在心里想，如果是我，我送人到中正机场然后我回家了，接到一个电话，他说他有一个行李上不了飞机就请我处理，我会不会要去中正机场一趟，我当然肯定不会去，那不会去的理由可能是我现在正好要去讲道呀！干什么。那位弟兄我就觉得他很诚实讲一件事，他说我很累我现在不想去，我很欣赏他的诚实，当然也许他还是可以做一些事，他可以说我帮你打几个电话看看有没有人要电视去拿等等，这也许可以做，但是我们在火烧着眉毛的时候，觉得急的时候，我们会说我们真的很希望谁帮忙，可是各位帮忙真的是要付出代价的。我举这个例子就是说，当我们在看到这些经文的时候，我们希望所有神教我们的工作都是连在恩典上的，如果你没有连在恩典上，只连在律法上，那就真的完蛋了，我们就是做一件事会很痛苦，我们要做的话就一定要对我们有利我们才去做，那就不是被上帝赞赏的事，那就是因律法称义，因行为称义，那不是上帝喜悦的，我们是因信称义。因信称义就是我们凭着信心连于上帝的恩典，知道上帝对我们有要求的时候，生活中上帝对我们充满了要求，我们如果凭着我们自己去做，或者我们做这些，一方面希望得到一些赏赐，一方面希望避免一些灾难，那就真的是活得很痛苦也很虚假，没有利益的事我们就不做，或者是我们只是因为惧怕才躲避这个躲避那个，如果我们在每件事上知道连于上帝的恩典的话，我想我们就一定能够在很艰难的事也能得胜，所以我想到那件事情。我常常想到生活中，各位，上帝有一些强人所难的事情，这些强人所难的事情，我觉得我们家庭里面更多，包括诸位做老婆或做老公的，各位做丈夫的，你是不是常常对你老婆的需要假装没看见，有啊！有啊！太多了，做儿女的是不是有的时候对父母的需要假装没看见呢？做妻子的是不是也对丈夫的需要有时候假装没看见呢？有啊！很多教会也是有，然后当我看见了又躲不掉的时候，我们要假装甘心乐意做心中都很苦，这都要求主帮助我们。

所以这段经文实际的应用，在我们生活中好像

没有，因为我们没有牛呀羊呀这些事情，但是在路上碰到人家车子坏了，或者有些需要帮忙的时候，我们会有困难，但是更重要的我想我们还是要连于主，我们知道上帝对我们有恩典，所以上帝给我们任何的责任，和律法上要求我们凭着信心靠着上帝的恩典我们一定能够做，而且做得好，做不好我们也感谢主，我们依靠上帝，求主帮助我们在这些事上学习依靠上帝，在这些事上学习也能够诚实，在这些事上我们也求主让我们对人的体恤能够更多一点。我们罪人只有体恤自己而已，我有需要、我受委屈、我倒霉，我们不大有那个能力去体恤别人的需要，这要求主帮助有上帝的心。所以不但有信心连于上帝，连于上帝的恩典，连于圣灵，就是我们的神是能体恤人的，人自私，人只能体恤自己，做丈夫的只能觉得自己的需要，做妻子的也只能觉得自己的需要是什么。

有关穿戴

二十二 5 妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行，都是耶和华你神所憎恶的。

这里一般的解释就是说，我想也是对的，就是神不要我们混杂。事实上整个《利未记》里讲到就是圣洁，不要混杂俗的跟圣的，不要混面酵，不要掺在面里让全团都发起来，那个坏的东西即使一点点都会影响到全体，也是表示神在创造的时候，是各从其类不希望混。这里我想我们也不是禁止在科技上的这些育种，是怎么产生香蕉芒果，是芒果，我们产生了香蕉芒果，苹果是苹果芒果，什么苹果芒果对我来讲我觉得这些都很好，没有什么不可以，因为我想那并没有违反上帝所创造的，因为在上帝的创造里面也有一些基因的改变，以至于会有一些不同的结果，不过更重要的我想神实在是希望男女有别，在这里间接的也是不同意同性恋的事情，我们求神让我们对于同性恋，很清楚的知道这是一个罪恶，另外一个，我们希望很有爱心的把福音传给他，也承认自己是罪人。

我们看这些经文真的都需要一些解释，这些英文来讲就是太 trivial，这么小的事放在圣经里太无聊了，可是刚才我讲的那个原则，我们去想一下，就知道不是那么无聊，像假装没看见，这不是一件无聊的事，这是很严肃的一件事，这是我们很容易犯，这是我们罪恶根深柢固常常有的情形，我们常常假装没有看见。妇女和男子穿的衣服不要混合，我想重点也不在穿的衣服不要混合，而是在于说我们有别，我们照着上帝所定的创造来做。

勿取母鸟

二十二 6 你若路上遇见鸟窝，或在树上，或在地上，里头有雏或有蛋，母鸟伏在雏上或在蛋上，你不可连母带雏一并取去；7 总要放母，只可取雏，这样你就可以享福，日子得以长久。

各位我看这段经文，乍看之下真是荒唐极了，甚至伪善极了！如果到现在有爱动物的心的人来看的话，哪里有说把母的拿起来，拿走牠的蛋，拿走牠的小鸟，再把母的放回去，这样还可以日子长久，这残忍啊！你活生生的把母子隔开了对不对？你活生生把牠蛋给拿走了，这不是很火大吗？这不是很虚假吗？《圣经》上还说宁可遇见丢了仔子的母熊，也不要遇见愚昧的人，这句话就相当愚昧呀！这个是你让那个母鸟丢掉牠的子，丢掉牠的蛋，这样子还能够日子享福长久，那我真是要活万岁了。这我们就要再去想想，各位，看到《圣经》里好像不合情理、愚蠢的、不当的，我们总要谦卑的重新来思想，不一定能想的通，但是我们存敬畏的心、信靠的心，我想神会帮助我们。

第一、各位，这个时候巴勒斯坦今天也是很枯干的，现在全世界的植物、动物因为在人类的不断扩展下，受到很多的伤害，但在以前巴勒斯坦是相当的丰富，我们已经讲过，包括以前巴勒斯坦的树木、鸟类各样都非常多，我刚从澳洲回来，人不要那么侵犯性的话，各样东西都非常多，多得不得了，多的真是有时候你需要把这些做某种程度的删减，包括有些保育的工作，像台湾的猕猴现在也太多了，也许需要再有一些杀戮的。在以前摩西那个时候，进到这个地方是很丰富的，是流奶与蜜之地，有这么多的东西就有相当多的鸟呀兽呀！这些都很多，今天是很少了，所以我们尽量环保也是应该的，可是如果一个东西太多的时候，我们也需要有一些调整。在那个时候是有很多东西，所以今天你在路上会遇见鸟窝。各位我这一生走在路上也从来没碰到过鸟窝对不对？看到了那真希奇了，真的要拍照上电视，鸟住的地方这么少了，居然要在捷运公交车站旁边看到，你走过路旁有树，你抬头一看上面有鸟窝，有的甚至在地上，这个我们现代人都很难想象了。有的鸟有时候窝是做在地上的，当东西实在很多的时候，你碰到的时候，神的意思在这里就是说，你可以取，但是不要过量，你可以取，但是要有一些跟我们刚才讲到的牛羊的时候一样，你要能够去思想什么样的态度是最恰当的，我自己觉得这些原则你真的要把那个精神抓住了，生活中随处可用，包括你吃东西的时候，什么时候是过

量？什么时候是不该吃的？其实我觉得在这些很小的事能够学习操练，就真的自由，也真是有智慧，在这些很小的事上能够去约束自己的食欲，或者自己的口腹之欲，或者任何事情…。我刚说当鸟牠有这样的能力不断生的时候，那么你拿去这并不是不人道的，当然在现在这些都是濒临绝种的，我们保护也是应该的，但是在当时是很丰富，所以你拿是可以的，但是如果你连母的一起拿，我觉得与其说是人道不如说是贪婪，不要一口气拿这么多，因为就人道来讲，我想拿小的也是不人道，甚至母亲还希望同归于尽更好一点，一起被你们焚烧掉算了，免得我天天想我的小鸟，所以我觉得这恐怕不是太多的人道，而是训练我们不要很贪婪，当然我想人道里面也有吧！如果真的讲环保，就是你还是让那个能够继续生产的继续在那里生产。

关乎房屋、田庄

二十二 8 你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆，免得有人从房上掉下来，流血的罪就归于你家。

这好像也是很遥远，但是你看看今天是不是所有的重大工程，不要说重大工程，我们家在装修什么东西的时候，我想我们每个人家都会有这样的经验，你搬到一个家里，也许厕所浴室要重新做防水，我们也真觉得是很遗憾，我看住在每一栋大楼里都有这种痛苦。我家有过这种痛苦，总是因为台湾的工程很偷工减料，所以过几年总需要装修一下，我们在听到别人家在装修的时候是嫌吵嫌闹，可是我们自己做的时候呢？就愈快愈好对不对？不管别人有没有需要，有的时候不安全，尤其我们中国人对这种安全所需要花出的经费是比较少的，所以始终有那种大乌贼的工厂，就是排废水、排黑烟，反正把一切丑恶的、肮脏的让人家去承担就好，我自己舒服就好了，很自私，这件事情从古到今我们都看到，我们还在犯同样的错误，我们自己在犯同样错误先不要讲别人，包括教会里面，包括我们基督徒，甚至包括我们基督徒聚会，我们是不是吵到别人了，别人唸经烧纸钱我们嫌非常妨碍公共卫生，可是我们有没有在聚会的时候时间、音量上也吵到邻居，这个我觉得都需要有神的心，让我们能够谦卑看到自己的错误，不是一天到晚去反省别人，责备别人也有需要，但是我们总是看到自己很多的缺点。在旧约里，这些你需要仔细注意的事情，不注意是有很严厉的处置，因为人实在从古到今我们也实在需要这种严厉的处置，让我们更行的良善一点。

请注意一下第8节，它是说你在建造房屋的时候

候，在房上的四围要安栏杆，免得有人从房上掉下来，我们也可以说一句话，我在修房子，你跑到我房屋上来干嘛！你掉下去是你自己的事，我觉得这句话也表示一件事，就是我们对别人的安危要更进一步的周详，好像这是他的错，从房上掉下来大概只有三种人吧！一个就是修房子的工人，你是修房子的你自己要小心点，安全带要绑紧一点，我没有多余的钱来安栏杆，掉下来是你的事，上帝不要我们这样，你要尽量想到别人。第二个可能是你自己家里的人，可能你的小孩会跑上去掉下来。第三个就是我们最不服气的，可能是路过的人，他要看看这个房子怎么样，可能是陌生人，但不管怎么样，你现在在这里做一件事，就希望你做的这一件事，如果能正面的对所有人有帮助那是最好，负面的最少不要妨碍别人的安全。整个人类的历史上，就是把一个美丽的地球上所有的东西，都因为我们只想到我们自己的利益，就不断的，不但对别人没有什么建设造就，就不断的破坏，一直再破坏。因为神奇妙的恩典，所以神还让我们在这几千几万几十万几百万年，还有一个地球可以用，但是也实在在被破坏太厉害了，这些原则我觉得从小到大，个人的、团体的、国家的都有这种危险，是很恰当的提醒。

二十二 9 不可把两样种子种在你的葡萄园里，免得你撒种所结的，和葡萄园的果子都要充公；

不要把两样的种子撒在你的葡萄园里，在《利未记》十九章 19 节里也同样做了这样的禁止。那里也讲到甚至异类的牲畜也不可以交配，还有两样掺杂的种不要耕地，两样不同的衣料不要混的，有些基督徒是比较敏感的，我是觉得可能错误，如果我批评错了求主赦免，因为《利未记》就讲了，不敢穿混纺的衣服，也就对现在这些好像杂交出来的家畜、家禽、果菜类的就不太敢吃，我倒不觉得是这样，因为那个异种我想是比较大一点的分，就好像马和驴的交配是骡子，神自动就产生一个现象，就是骡子就没有生育的能力，我们在初中唸的生物也讲虎跟狮交配生下来的东西也没有生育的能力，我想那种跨的界限多的，神就不要我们做，但是在这些事我们小心是需要，是应该有的。

但是不可以把两样种子种在你的葡萄园里，好像又跟《圣经》里的有一个地方的说法有点冲突。在《路加福音》十三章第 6 节，有一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里，怎么葡萄园里有无花果树呢？这好像也违反了《圣经》里面的话，我想我们在了解这些时候，都还是要把它的精神抓住，而不是字面上的事。我们说过这些事就是神希望各从其

类，神希望我们不要乱，总是按着上帝的意思在那里做，事实上，我看过对不起我讲的不恰当就请各位原谅，我看过好像在西方讲到土地的水土保持，不仅要休耕而且有时候要换着耕种，换着耕种好像是对土地比较好，可能有的时候在同一个土地上有不同的东西，也可能是对土地的一个保存吧！我们当然不反对这些对土地好的事情，只是《圣经》上在这里讲的原则，就是我们要不要混乱了，上帝不管在道德上所立的法则，或者在生物上所立的法则，这个原则我们抓住就好了。

刚刚有同学学园艺的来跟我们讲，二十二章第 9 节两样种子不可以，他说从园艺的观点来讲的话，你把两种放在一起，有的时候会对收成是更好，可是长远来讲对土地是不好的，所以神禁止这个事，实在是对于土地是更妥当的安排，谢谢这位姊妹，《圣经》里面很多是我们一时不一定能了解，但是我们学习顺服上帝的话，我们至终就看到上帝的话的真实和宝贵。

二十二 10 不可并用牛、驴耕地；

我想原则也都一样，神不要我们混杂，为什么会有用牛和驴一起耕地呢？原因我也想不出来，是不是有的时候为了方便，或者什么样的原因我不晓得，但是大方向我们知道神不要我们混合混杂。

二十二 11 不可穿羊毛、细麻两样掺杂料作的衣服。

再一次原则应该是不要混合，不要混乱上帝的法则。

二十二 12 你要在所披的外衣上四围作縵子。

各位可以回去再看《民数记》十五章 38 节，那縵子是经文的佩带就记得上帝的话，在《马太福音》二十三章第 5 节特别也讲到，法利赛人、犹太人喜欢用这些来表现他们的敬虔而被耶稣责备，各位，这是小事情看起来都是小事情，但是我觉得如果我们在里面学会了遵行上帝的话，多有上帝的恩典，上帝的心，上帝的圣灵去做事，更仔细、更周到、更有爱心，这我们就不会觉得是无聊的话了。

贞洁

二十二 13-15 13 人若娶妻，与她同房之后恨恶她，14 信口说她，将丑名加在她身上，说：『我娶了这女子与她同房，见她没有贞洁的凭据。』15 女子的父母就要把女子贞洁的凭据拿出来，带到本城门长老那里，

13 节开始又是很不好解释的。看到没有，长老总是父母官，这些事都要长老来处理的，前面处理悖逆的儿子，这里也是长老来处理。

二十二 16-17 16 女子的父亲要对长老说：『我将

我的女儿给这人为妻，他恨恶她，17 信口说她，说，我见你的女儿没有贞洁的凭据。其实这就是我女儿贞洁的凭据。」父母就把那布铺在本城的长老面前。

各位这应该很清楚了，那布应该就是有血的那块布，表示她真得是贞洁的。

二十二 18-19 18 本城的长老要拿住那人，惩治他，19 并要罚他一百舍客勒银子给女子的父亲，因为他将丑名加在以色列的一个处女身上；女子仍作他的妻，终身不可休她。

这个一百舍客勒是非常高的，《何西阿书》何西阿赎荡妇歌篋只有用十五舍客勒，《耶利米书》卅二章，耶利米赎回他的地是十七舍客勒，这一百舍客勒是非常大的。你侮辱了你的妻子，所以你就受到一百舍客勒的罚金。我还记得应该三十多年前吧！李敖写了关于性道德的文章，他是批评中国的性道德不恰当，也引了《申命记》这段话，特别讲到在以色列也有一些错误的性道德观念，譬如说《申命记》这一段里面有些地方比中国人道一点，有些地方还更糟糕。我承认不太好解释，第一个，像这一类的经文（还有很多地方经文）我们都会有一个倾向，那个倾向就是《圣经》是男人写的，都是站在男人这边欺负女人的，我现在看法不一样，我相信《圣经》是神的话，不是为哪一个人写的，也不是男人写的，都是神的话，都是宝贵的，都是我们应该遵行的。

在上帝所造的世界里面，在上帝所造的人里面，的确，女人不管在哪个社会，甚至在母系社会里，女人的体力总是平均来讲要比男人差一点，各位姊妹不要以为我是大男人主义，但是平均女人的寿命又比男人长一点，所以我觉得神很公平，大家谁都不要抱怨，但女人的体力是差一点。所以我觉得女人，《圣经》里也有讲，《彼得前书》也有讲女人是软弱的器皿，就是我觉得体力比较差，比较会在这个罪恶的世界被男人欺负，这欺负上最可怕、可恶的欺负就是性上面的欺负，因此我认为在《圣经》里面讲到性道德的时候，看起来给女人更多的限制，其实是对女人更多的保护，一直到今天都是这样。各位，一个男人，你犯了淫乱或者你结婚前、结婚后拈花惹草做了一大堆的错事，你一悔改，浪子回头金不换大家都还能接受，一个女人不要什么拈花惹草、拈花惹树了，只要有一次失足，这个社会就不太能接受，所以你说那我们现在要改变叫男人跟女人都一样可以拈花惹草，各位那女人一定就更痛苦，因为我觉得任何一个社会，包括我看到早一点的，像罗马时代的或者说近代的，包括

六十年代的 happens 就是男女杂交根本废掉婚姻，只要我们能够，只要我们快乐，一夜情随随便便没关系。在任何一个时代，包括后现代的欧、西方，在台湾我劝姊妹一事情，妳越随便妳越倒霉，妳越随便男人越高兴，在性上的随便当然犯罪，当然大家都是受害者，性上犯罪大家都是受害者，男人当然也是受害者，如果你真得以为你可以花天酒地你可以很好，上帝的律法是会惩治你的。不过我们就现实来看，女人受的害会更痛苦，所以上帝就特别提醒女人要在这上面谨慎，不是欺负女人，不是帮男人欺负女人，反而是让女人更洁身自好，因为这是对女人来讲比较好的保护。我说这么多，就是说上帝怎么这么不公平，新婚之夜完了，这个男人就想办法要休掉他的太太，就说她不是处女。当然各位我不要仔细讲你们自己去稍微想一想，就是一个女孩子要对自己有的一个保护——那块布，她自己要小心地放着。我们当然就很不公平，为什么上帝造人没有这种事，两个人结婚以后女人很讨厌那个男的，就说这不是一个在室男，然后那个男的就到长老那里或长老娘那里把他在室男的证据放在他面前，没有这个东西，在生理上神没有给我们这个东西，所以我一看你们敏感一点就喔！这上帝很不公平，怎么男人就从来没有这考验的过程。各位你记得我刚刚讲的，这是对女人更多的保护，你不要以为说我越随便一点越爽，不要有这样的想法，我们越是谨慎自守越好，既然在生理上女人是比较弱的，整个的社会里女人比较容易被欺负，那么你在性上面的谨慎其实是对你好。

第二个问题，我想到的就是，当那个男人被罚了一百舍客勒，然后仍旧做他的妻。各位这婚姻会幸福吗？我就想到这样的处理是不是很愚笨？当一个男人讨厌他的妻子，各位这是很大的羞辱，各位姊妹妳想想看，如果妳的丈夫在报上登广告说：「我太太不贞洁。」然后妳还要把贞洁的东西放在城门口给长老给，大家通通看到你，看到那块布，我是贞洁。很丢脸耶！我还宁愿不要看，我上吊自杀了。如果你知道有贞洁的布，那结果是什么？结果就两个，第一个，就是妳老公要罚款一百舍客勒给妳爸爸；第二个，妳老公还要娶妳。各位老公本来就恨妳了所以想出这个歪主意，现在又亏了一百舍客勒银子，恐怕又更恨妳了，这婚姻会幸福吗？所以我以前自作聪明，讲这个上帝的律法都过时了，就算以前可能有现在都过时了。各位，就鸟来说，你要拿蛋不可拿母的这个也是过时了，但是那个原则没有过时，原则在任何时候不会过时，同样

你要知道在这个时代是什么时代，离婚并不是这么普遍的；同样你知道，那个时代并不是像现在这个社会女人还有一技之长，比较没有，所以女人能够继续在一个家庭里面对她是比较好的，如果她就跟她的丈夫离婚了，那么她要再婚的机会也不那么多，而且真的夫妻有那么多争执，如果这个国度整个还是上帝管理的话，丈夫悔改回心转意，对这个女的好得可能性，比这个女人她就离了婚以后再去找到一个好的丈夫，有一个好的生活，还是选择不离婚是比较对的。所以我认为这样刑罚她的丈夫，这样要继续跟他作夫妻看起来很粗糙，我想并不粗糙，上帝的话是宝贵的。

二十二 20-21 20 但此事若是真的，女子没有贞洁的凭据，21 就要将女子带到她父家的门口，本城的人要用石头将她打死，因为她在父家行了淫乱，在以色列中作了丑事，这样，就把那恶从你们中间除掉。

20 节，如果是真的，没有贞洁的凭据就要打死，这是李敖最痛恨的地方。要打死，我们当然也觉得很不公平呀！从来没有任何处置男人淫乱的事情，我仍然要说这是对女人的一个保护，妳既知道整个的制度，妳犯了淫乱对妳是很危险的、不幸的，那妳就要更谨慎，这是上帝对妳的爱。我已经讲过，怎么那个人作弊作了一百次都没被抓到，我一次作弊就被抓到了，神好不公平！神是爱你，让你不要多犯罪；神是爱你，让你在有些事上有更多的警告使你不犯罪，所以这是好的事情。

二十二 22 若遇见人与有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并治死，这样，就把那恶从以色列中除掉。

这些也许我们今天也都不照字面来处置这样的事，教会里碰到这种事总是赦免、宽大、饶恕，但是我们不可以忘记神要把那个罪除掉的，恶要除掉的，所以我们仍然希望宽大、赦免、饶恕，但是他们需要悔改，而且为了不要让人家继续学，某些时候的惩治是有必要的。注意在这里《圣经》常常讲到，不是说那个罪就被处罚，而是那个恶要除掉，意思就是说这样的恶行不会继续重覆，注意耶稣在十字架上为我们死，不只是赎罪代替我们受苦，而且也是除掉那个罪；也就是让基督徒的生活里能够更圣洁善良影响别人，我们并不是不断的犯罪，上帝不断的赦免，而是希望我们在不断的犯罪而上帝不断的赦免里面，我们的罪是愈来愈少被除掉，这是圣洁。

二十二 23-24 23 若有处女已经许配丈夫，有人在

城里遇见她与她行淫，24 你们就要把这二人带到本城门，用石头打死——女子是因为虽在城里却没有喊叫；男子是因为玷污别人的妻。这样，就把那恶从你们中间除掉。

各位注意，这里也是只有许配。22 节可能是已经结婚了，这里只是许配，就是未婚妻。未婚妻在以前以色列的婚姻里面，像马利亚和约瑟虽然是许配，那个约束性比现在婚姻还要大，如果要解除婚约的话，就是要用离婚来办理。

二十二 25-27 25 若有男子在田野遇见已经许配人的女子，强与她行淫，只要将那男子治死，26 但不可办女子；她本没有该死的罪，这事就类乎人起来攻击邻舍，将他杀了一样，27 因为男子是在田野遇见那已经许配人的女子，女子喊叫，并无人救她。

这段话也是我们看了也有一点难过，有一点遗憾，怎么讲？好像还是第一个，这性道德好像太严厉了，我们觉得不是严厉，上帝作的就是恰当，免得更乱更多的伤痛。第二个，好像女人怎么就是这么弱，就是被欺负的，我们说将来在天上是不是男人体力还是比女人好一点，当然已经不能有；女人的寿命比男人的长一点，都应该一样的永恒。我不知道。我觉得每一个弟兄姊妹，我们每一个基督徒要神以我们为乐，今天早上我出来的时候，有一个姊妹说她要在她们的台大外文系有一个讨论同性恋的事，她要 perend，我说姊妹呀！妳在台大外文系要谈论同性恋是违反我们圣经，妳会被那些老师吃掉耶！现在这些文学院都是非常后现代没有什么是非对错的。她说是啊！我们的老师原来是天主教徒现在是同性恋者。我说这很正常，所谓很正常就是很普遍啦！我说妳要讲就一定要讲得对，但是妳要很小心！可能老师会很恨恶，同学也恨恶妳。她说我们那老师就说她一点不喜欢做女人，她希望成为她最羡慕的，就是成为一个 gay，一个男同性恋者。我在这里不是要批评这些人，我们都是罪人，可是我真的觉得很多这些妇权运动实在是恨自己的女性，就我从来没有想过我要做一个女人。真的，各位我觉得我做男人很高兴，我劝妳也很高兴做一个女人，我觉得一个基督徒应该对上帝量给我们的境界每件事都很感恩。你的身高、你的体重、你的外貌，这实在很难感恩的都感恩，罪恶的世界是有很多缺憾，但是上帝的安排是好的，我们对每件事都感恩。

我在美国接触到这些女权运动，尤其女性的时候，我觉得她们一点不在替女人讲话，她们实在很

恨恶女人，她们希望像男人，所以女权运动其实是最伤害女人的。她们不喜欢女性，她们喜欢像男人一样，然后甚至有人说最好是雌雄同体，这都是一个很荒唐的讲法，我也不希望我是雌雄同体，我雄就够了，这都是 self hate, hate 自己的 female named 恨自己的女性。当然我们也知道这是人的罪，因为人犯罪了，所以对原来上帝所造的一切都有曲解。我再一次讲这个经文，我希望我们女性不要恨自己，不要讨厌，上帝给我们的都是美好的，这段经文虽然是看到好像描述女人是比较弱，但事实上是这样，女性在性上面多半是被攻击的，它的处置方式我觉得原则也是非常公平的，你在城里面，妳没有喊叫，那就叫合奸；妳在田里出了这个事情，喊叫没有人听到，所以还是被强奸，那个男的要被打死，这重点就在这里，各位我不要字面讲的太清楚，你们自己去想，实在想不通就算了，又不能想不通，要不然你们看不懂就真的麻烦了，我又不相信你们是这么纯洁看不懂，希望你们还是看得懂。

二十二 28 28 若有男子遇见没有许配人的处女，抓住她与她行淫，被人看见，29 这男子就要拿五十舍客勒银子给女子的父亲；因他玷污了这女子，就要娶她为妻，终身不可休她。

这个当然也是叫我们很头痛的一件事，我看了也觉得不大公平。我是一个女人，被人强奸了，我为什么要嫁他做他的妻子？第一个他强奸了我，我应该很恨他，然后我还要跟他住在一起，然后他是拿出五十舍客勒给我爸爸，这在中国叫什么？叫遮羞费，这很丢脸，我等于是个妓女，我的贞操值五十舍客勒，然后我一辈子都卖给他了，好像又是很不公平的事。但是我还是说我们能够抓到那个精神，我们就觉得神的安排还是最好的，女人在任何一个社会，我再说，妳能保持贞节最好，当然妳一旦不管是被强奸或者是一时失足失去贞节的时候，在任何一个社会，各位包括在最性开放的社会里面，就男人是很下流的，他喜欢越多女人越好，可是每一个他的女人都不可以跟另一个男人怎么样。以前我们有个杨森将军也是这样，因为他私传军法也是一大堆什么大学生呀都是，可是他的这些妻妾以前在大陆的时候，因为他有太多这样的女人，他也知道她们会耐不住寂寞可能会跟别人有勾搭，抓到就杀，杨森非常狠抓到就杀。我们现在怎么办？我们应该男女平等，女人都带把枪，也可以强奸男人，然后抓到就杀男人吗？各位就算有一天是这样，我还是跟你保证，吃亏的还是女的，妳性放纵，

吃亏总是妳的，当然都是吃亏，我们就求神帮助我们。那个时候如果一个女孩子被强奸了，她要再有幸福的婚姻比较不容易，我们也是，就这个人既然会这样对她，恐怕最少还有一个正面的，就是他觉得她很漂亮很欣赏她，他已经罚了五十舍客勒了，如果他要再不对，上帝一定有其他的刑罚，那么他终于成为她丈夫的可能性恐怕还是比较大，所以我想对这个女人还是一个比较好的处置方式，比她终身是一个单身的女人在那个社会里是一个比较好的处置方式。各位，我们这样讲的话，有的时候觉得《圣经》太囉嗦了，怎么那么小事也要写在这里，我这样一解释你又会觉得《圣经》太简单了，后来这一男一女结婚了，后来怎么样呢？我只能把问题点出来，我们把那大原则抓住信靠上帝，愿上帝给我们在不同的情形下有智慧来处理。

二十二 30 30 人不可娶继母为妻，不可掀开他父亲的衣襟。

这些都是些性道德的规范，我们也很遗憾，在《新约》哥林多教会的时候也有人就犯这样的错误，跟继母同居。在外邦人都没有这样的淫乱，我们更是基督徒应该悔改，也应该谦卑的承认我们都是罪人。

第二十三章：其他条例

不可进入耶和华会幕的人（二十三 1-8）

二十三 1-2 1 凡外肾受伤的，或被阉割的，不可入耶和华的会。2 私生子不可入耶和华的会，他的子孙，直到十代也不可入耶和华的会。

各位，这里都有一些我们需要解释的事情，你单看字面来讲都是很不公平很不人道的。

甚至你在看《利未记》里面有很多瞎眼、瘸腿的也不可服事上帝。这对今天这么照顾残障人士的我们就觉得非常不公平，如果我们当中有残障人士的话，各位其实我们多多少少每一个人都有某一些的残障，都会有的，我们就要知道神绝对不是轻看他们，神不但不轻看，神是医治是拯救又是帮助的。这从耶稣的工作和初代教会的神迹奇事可以看得出来，只是上帝要人有一个观念，就是不要把烂的东西给上帝，原则上就是这样。事实上，你有的就是烂的东西，你把你有的献上去就是好的，而且我们也知道在《以赛亚书》五六章第 4-5 节也讲到，那个太监会有的盼望的，所有有病的、有缺点的，神到最后都会给我们盼望，不要说我们是枯树，神会让太监在神的殿中、在祂的墙内，有记念、有名号，神会给他非常多的祝福。在《使徒行传》第八章 26 节，我们也看到埃提阿伯的太监的事情，他是把福音带去非洲的，我们感谢主！那个私生子不可入耶和华的会，也不是要轻看私生子，也不是轻看他的子孙，是再一次对所有的父母提出一个警告，对所有的男人、女人提出一个警告，不要有淫乱的性行为，因为这样会危害你的子孙。我们当然知道在《新约》的时候这些都蒙了上帝的赦免、安慰，即使在现在的时代也是一样，但是神的律法实在都对我们好，我们能够顺服是最好的，应当的。

二十三 3-5 3 亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会，他们的子孙，虽过十代也永不可入耶和华的会，4 因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，又因他们雇了米所波大米的毗夺人比珥的儿子巴兰来咒诅你们；5 然而耶和华你的神不肯听从巴兰，却使那咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和华你的神爱你，

这些外邦人他们的处置和遭遇最后会怎么样？我们在《耶利米书》、《以西结书》、《以赛亚书》都有讲到亚扪人、摩押人最后会蒙到上帝的祝福，有些民族好像没有，他们就是被咒诅的，有些亚扪、摩押人还是会蒙祝福，当然摩押女子路得的事我们更是很清楚，这也只是讲一个原则，这个原则就是，当我们恨人的时候，甚至无所不用其极的恨人的时

候，为了保全自己的利益，不去反省自己的错误，而去恨人的时候，那么造成的痛苦是十代、是永远的。我们希望靠着上帝的爱能够得胜亚扪人和摩押人，其实在《圣经》其他地方也有讲到，包括《申命记》也讲他们也是以色列兄弟，所以神不允许以色列人占他们的地方，因为他们是罗得的子孙。

但这里责备他们，就是我现在刚刚讲的这个恨人的事情，就是各位回去可以看看在《民数记》二十二章的上下文，就是摩押王看到以色列民来很恐惧，他的恐惧很简单可以消除，就是他信靠上帝，他信靠上帝归顺以色列人就好了，就跟基便人一样，一切问题就解决了。可是他们没有，他们看到这群人这么强大，这群人这么蒙上帝祝福（本身并不强大，但是蒙上帝祝福），甚至能够把旷野的亚摩利王和巴珊王都打败了，所以他们就很恐惧。他们不知道反悔、反省，像耶利哥城的人一样，他们就僱巴兰来咒诅，他们的这种仇恨让上帝非常的忿怒，所以他们要被咒诅。你看他们僱巴兰来咒诅以色列人，结果神让巴兰的话变成祝福的话，而让亚扪人受到一个永远不能入会的咒诅。当然这还是一个原则性的说法，我们说了有路得的事情，我们就知道只要人愿意悔改到神面前都是蒙福的，只是叫我们心中不要存着恨恶，神使咒诅的言语变成祝福的话，这个我们需要说明一下。

这件事应该从《民数记》二十一章的 21 节开始看起，然后巴兰的事是二十二章，就是摩押王知道这群以色列人不可以用力取，这一群人有上帝的同在，所以用战争打不过他们，亚摩利王、巴珊王那么强大都输了，所以就只能用神奇的方法。他们就找了一个先知就是巴兰，巴兰很有能力，他咒诅谁，谁就被咒诅；他祝福谁，谁就被祝福。就找了巴兰，当然，巴兰是一个很坏的先知，在《圣经》里有讲他是为了利在灭亡的道路上直奔，在《新约》《犹大书》有讲到一个我们需要去注意的，当巴兰最后带着贪财的心，他是很贪财的，他有这么强大的能力，但是他很贪财，所以他的能力和恩赐就被错用，神不允许他去，他就不应该去。第一次他就不应该去了，可是第二次人家带更多钱来的时候，他就再问一次上帝，各位你知道不该做的事你就不要再问上帝可不可以了，你就不要去做就对了，你知道该做的事也不必问上帝是不是不要做？这多问就是你在给魔鬼留地步了。譬如说作弊，主啊！可不可以作弊？什么？可不可以作弊你已经知道不可以了。这是例外的 case，我实在很有需要，这太重要了，其他淫乱啊！说谎啊！欺骗都是一样，

我们不是说我们不会犯罪，我们都会犯罪，但是多问常常是给魔鬼留地步。巴兰第二次，就是当巴勒第一次来找他，神说不可以去；他第二次再来找他的时候，他就应该说不可以去，结果他说：「我要再问问上帝。」这一问上帝就说：「你去！」结果他去，上帝就生气了。所以我们看到我们生气了，上帝很不公平，让他去为什么又生气？很简单，神让他去，一方面表示你真的执意要做上帝不允许你做的事，神也让你去；你真的一定要去做上帝很清楚告诉你不要的事情，或者你一定不要去做上帝要你做的事，像约拿一样，上帝也让你，但是你要受的管教那真是很疼痛，如果神爱你，还让你被管教；神不爱你，你真的就死了。

神让巴兰去，就是你执意要去，你可以去！但是神也提醒他，你要说我要你说的话——就是你要祝福。可是巴兰去不是要祝福，他去是要得钱的。所以神又让他去，因为神给他的恩赐没有收回，神要以色列人因着巴兰去祝福他们而蒙福，神不要巴兰去，因为巴兰去生气了，就是因为巴兰是带着要拿钱的心去。各位，所以《圣经》没有矛盾，一方面神让他去；一方面神又说他去神生气了，没有矛盾，因为巴兰的心态不对，神是希望他去祝福的，结果巴兰去了，你看到巴兰每次讲的话都充满冠冕堂皇的字眼，这就叫他罪加一等。我们这些做牧师的就是罪要加一等，用那些冠冕堂皇的话来掩盖自己的贪婪罪恶，这更可恶。可是巴兰总共有四次说出预言，这四次预言我们以前也看到，某些事让他被感动说出来这我们不太知道，反正就是他说四次，这四次没有一次是咒诅的话，每次都是祝福而且每次都是从心中发出的。所以我们就很稀奇，因为在这里还有《约书亚记》二十四章看起来都是巴兰说出了咒诅的话，上帝把那咒诅的话变成祝福，可是在《民数记》事实的记载巴兰是从来没有说一个咒诅的话，就是好像没有被改变过，那我们怎么理解这件事呢？两个地方，这几个地方当然都没有冲突，巴兰去我们只能这样了解，就从《圣经》里很清楚是这样，巴兰去是带着要咒诅的心去的，因为他要得钱嘛！他就带着咒诅之心去，甚至他所有的献祭或者要作法都是希望去咒诅的。可是每件事，弟兄姊妹，甚至是鬼附的或者是精神病的，我都常常说我们不要藉酒装疯，不要藉鬼装疯，也不要藉病装疯，因为我觉得人只要没有死，即使在鬼附的状况中我们还是多多少少知道一些什么是对，什么是错，神在我们心中还是要我们在良善的事上负责任的；要我们在罪恶的事上负责任的，就是神

还是在我们心中有工作的。因此我觉得巴兰去心里是带着咒诅的心，因为他要赚钱，可是神让他看到，譬如说献祭了以后看到以色列的状况，神就感动他的心让他原来要咒诅的变成祝福。注意我的意思就是说，神不是扭曲祂的舌头，他正要咒诅神把他的舌头扭曲了，神是藉着环境改变了他的心，让他原来想要咒诅在那个时候就真的要祝福。

我之所以要强调这一点，就是说一方面要把这两处经文看起来调和，因为《民数记》好像巴兰一点要咒诅的意思都没有，而在《申命记》说他是要咒诅，神把那话改变了，这两个地方是可以调和的，就是巴兰本来是带着咒诅去，但是神就感动他，让他看到以色列人心里觉得这些百姓真是要祝福，真有很多这样的情形，什么历史故事里面刽子手奉国王的命令要去杀一个小孩子，结果看到那小孩子他就不杀了。Jahnnv Wadsen在讲自由意志的时候也讲得非常好，就是我们做任何的事还是通过我们意志在做。巴兰也是一样，巴兰的确在祝福以色列人的时候，他心中是要祝福以色列人，因为上帝把他改变了，所以把那个咒诅的言语变成祝福的话，我们讲的完全一点，就是他带着咒诅的心去想要说出咒诅的话来赚钱，可是上帝让他在那个环境中四次产生非常大的祝福，很可惜就是巴兰没有继续持续这样的心。我这样解释也是很看重悟性、看重理性、看重我们的头脑，就是上帝在使用，包括在使用巴兰的时候也是透过他的悟性、理性讲出这个话，我不太喜欢，当然神还是可能，就是我们总是觉得好像圣灵的工作，一定就是在我们神魂颠倒不大知道状况中让我们做，是有这样情形，包括翻方言、说方言都有这种情形，但是我们也知道，当悟性也能发挥出来的时候这是一件好事情。

二十三 6 你一生一世永不可求他们的平安和他们的利益。

这好像也跟《新约圣经》讲的饶恕敌人不一样，我们相信《新约》《旧约》不会有冲突的，这里也只是在讲一件事，就是人如果是团体或个人一直不肯悔改的话，那么他们至终永远是在咒诅之下的，人到死还不信主的话，就是到地狱里面，永远在地狱里了。我们在世的时候，我们当然尽可能的让人能够信靠福音，但是如果一直不肯悔改，我们也需要有这种严厉的态度，是需要有的。

二十三 7 不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄。不可憎恶埃及人，因为你在他的地上作过寄居的，8 他们第三代子孙可以入耶和华的会。

这些我想都不要太照字面，而要照字面里面的

精神来讲。我们当然任何人都都不应该，从今天来讲都不憎恨，我们不恨我们只有爱，但是对不肯悔改的人，我们爱的方式也有严厉的这个成份，或不管是悔不悔改的爱里面，总是不要违反真理的。尤其《圣经》上在这一点跟儒家也没有冲突，神放在我们身边的邻舍和亲人，我们也有特别多的照顾，因为神把他们放在我们的身边，甚至不要憎恶埃及人，他们也曾经有恩于我们，有恩于以色列人，我们曾经在他们的地上住过当过寄居的，这里都是对基督徒讲。我们是尽可能的慈爱、善良、大方，第三代的子孙可以入耶和华的会，也不是说就刚好是第三代，我想原则上就是当我们的恶习，当我们不信的恶心逐渐脱去的时候，我们就愈能亲近上帝。

军营的洁净（二十三 9-14）

二十三 9 你出兵攻打仇敌，就要远避诸恶。

也是一些看起来琐碎的小规矩，但这些琐碎的小规矩里面，我们看到实在也有上帝的旨意，你出兵攻打仇敌，就要远避诸恶。因为我们知道战争的得胜是在乎耶和华的同在，我们在《约书亚记》就看到，当亚干犯罪了以后，耶和華不跟他们同在，他们就失败。我们不是为了要胜利而故意的圣洁一点，希望耶和華同在，那就不是一个纯洁的要耶和華同在，我们纯粹就是因为耶和華先拣选我们，跟我们在一起，我们就有那渴慕过圣洁生活的态度。这里说打仗，其实我们也说任何一个时候，我们都应该远避诸恶，只是在《旧约》里谈到打仗的时候，好像比较特别需要上帝的同在，我们今天也是一样，当我们今天要去传福音的时候，或是开布道会的时候，或者有个特大聚会的时候，我们祷告也是比较迫切一点，这不是坏事。但是我们总希望在生活里面，在平常的小事里面，没有布道会，没有大事的时候，我们也是亲近上帝的。如果不对的事，任何时候都不要做；如果是对的事，任何时候我们都做；如果是恶，任何时候都远离；如果是善，任何时候都亲近。我们更是知道从《新约》来看，我们没有哪一个时候不在争战的，我们跟我们的仇敌是随时在争战的，跟我们自己的老我也是随时在争战的，随时要靠着信心穿起全副的军装来得胜，当然我们也是随时在耕种，随时在做生意。有的时候《圣经》形容我们是商人，有的时候形容我们是军人，有的时候我们是农人，有的时候形容我们是牧人，这各种都要，既是任务在身需要神的同在，我们就任何时候求主，让我们因着祂的同在远离罪恶。

二十三 10 你们中间，若有人夜间偶然梦遗，不洁

净，就要出到营外，不可入营；

第十节这里讲到有关梦遗这件事，也不要太照字面来了解，只是让我们了解神不希望我们有这个罪恶影响到祂同在，而不是说生理上一个偶然的现象是罪恶。神希望我们身体灵魂都是圣洁的，当然10节和11节还有《利未记》有很多地方讲到洁净的规矩，都让以色列人成为一个最讲究卫生的民族，这也是很好的事。我们心灵需要圣洁，身体也希望是清洁的，下面就真是笑死人了，那笑死人的说法也不是就是一个笑话，而是让我们知道神要我们的规矩，不是只有说心灵上，也希望影响到我们的环境。

二十三 11-13 11 到傍晚的时候，他要用水洗澡，及至日落了才可以入营。12 你在营外也该定出一个地方作为便所，13 在你器械之中当预备一把锹，你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖；

为什么要有一把锹呢？你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖。就是你在营地，在外面流浪，旷野没有厕所，我们不能挖厕所，那么在方便的时候，就只能说要把这些粪便盖起来，我们今天理由当然是第一个是卫生；第二个当然也是给其他人方便，不要让别人动不动就踩到这些肮脏的，可是《圣经》里面讲到每一个基督徒的每一件事情都跟属灵有关，都跟上帝有关，我们或吃或喝很简单的一般通俗小事，都跟神有关。这里他不讲到公共卫生是良好的习惯，公德心的问题，他讲一件事情，当然这些事情所有的公德、公共卫生都跟这有关。

二十三 14 因为耶和華你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得祂见你那里有污秽，就离开你。

因为耶和華你的神常在你营中行走

因为耶和華你的神常在你营中行走，要救护你，这表示我们随时有灾难，我们在罪恶的世界，不管是细菌、是仇敌、是魔鬼…，常常我们需要神的拯救。《哥林多后书》就讲到神过去救我们，现在救我们，将来还要救我们，我们需要神不断的拯救，帮助我们，这是《哥林多后书》第一章讲的话。

他要救护我们将仇敌交给我们

那又是祝福，要我们得胜，我们也需要神随时同在，好叫我们能得胜蒙祝福。

所以你的营里当圣洁，免得祂见你那里有污秽，就离开你。

很好笑，就是上帝看到：「哎呀！这么臭啊！我踩到，脏死了，上天堂还要洗一下脚。」然后，就离开，不来你这里了。我们再一次说，我们希望

我们有内里的诚实和良善，这是最重要的，甚至是唯一重要的；但是内里的诚实和良善应该有一个结果，就是我们外在是干净。这个我不敢讲太多，因为人家说我有洁癖，动不动就说这要干净那要干净，可是我实在觉得我们这民族很脏啊！我不要多讲了，你看耶路撒冷也是犹太区就比较干净，阿拉伯人去就是脏乱。我们不因此歧视人，但是实在希望我们维持我们生活环境的干净，当然更重要的是我们内心。

让逃奴重获自由 (二十三 15-16)

第二十三章：其他条例

不可进入耶和華會幕的人 (二十三 1-8)

二十三 1-2 1 凡外腎受伤的，或被阉割的，不可入耶和華的會。2 私生子不可入耶和華的會，他的子孫，直到十代也不可入耶和華的會。

各位，这里都有有一些我们需要解释的事情，你单看字面来讲都是很不公平很不人道的。

甚至你在看《利未记》里面有很多瞎眼、瘸腿的也不可服事上帝。这对今天这么照顾残障人士的我们就觉得非常不公平，如果我们当中有残障人士的话，各位其实我们多多少少每一个人都有某一些的残障，都会有的，我们就要知道神绝对不是轻看他们，神不但不轻看，神是医治是拯救又是帮助的。这从耶稣的工作和初代教会的神迹奇事可以看得出来，只是上帝要人有一个观念，就是不要把烂的东西给上帝，原则上就是这样。事实上，你有的就是烂的东西，你把你有的献上去就是好的，而且我们也知道在《以赛亚书》五六章第 4-5 节也讲到，那个太监会有的盼望的，所有有病的、有缺点的，神到最后都会给我们盼望，不要说我们是枯树，神会让太监在神的殿中、在祂的墙内，有记念、有名号，神会给他非常多的祝福。在《使徒行传》第八章 26 节，我们也看到埃提阿伯的太监的事情，他是把福音带去非洲的，我们感谢主！那个私生子不可入耶和華的會，也不是要轻看私生子，也不是轻看他的子孫，是再一次对所有的父母提出一个警告，对所有的男人、女人提出一个警告，不要有淫乱的性行为，因为这样会危害你的子孫。我们当然知道在《新约》的时候这些都蒙了上帝的赦免、安慰，即使在现在的时代也是一样，但是神的律法实在都对我们好，我们能够顺服是最好的，应当的。

二十三 3-5 3 亚扪人或是摩押人不可入耶和華的會，他们的子孫，虽过十代也永不可入耶和華的會，4 因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，又因他们雇了米所波大米的毗

夺人比珥的儿子巴兰来咒诅你们；5 然而耶和華你的神不肯听从巴兰，却使那咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和華你的神爱你，

这些外邦人他们的处置和遭遇最后会怎么样？我们在《耶利米书》、《以西结书》、《以赛亚书》都有讲到亚扪人、摩押人最后会蒙到上帝的祝福，有些民族好像没有，他们就是被咒诅的，有些亚扪、摩押人还是会蒙祝福，当然摩押女子路得的事我们更是很清楚，这也只是讲一个原则，这个原则就是，当我们恨人的时候，甚至无所不用其极的恨人的时候，为了保全自己的利益，不去反省自己的错误，而去恨人的时候，那么造成的痛苦是十代、是永远的。我们希望靠着上帝的爱能够得胜亚扪人和摩押人，其实在《圣经》其他地方也有讲到，包括《申命记》也讲他们也是以色列兄弟，所以神不允许以色列人占他们的地方，因为他们是罗得的子孫。

但这里责备他们，就是我现在刚刚讲的这个恨人的事情，就是各位回去可以看看在《民数记》二十二章的上下文，就是摩押王看到以色列民来很恐惧，他的恐惧很简单可以消除，就是他信靠上帝，他信靠上帝归顺以色列人就好了，就跟基便人一样，一切问题就解决了。可是他们没有，他们看到这群人这么强大，这群人这么蒙上帝祝福（本身并不强大，但是蒙上帝祝福），甚至能够把旷野的亚摩利王和巴珊王都打败了，所以他们就恐惧。他们不知道反悔、反省，像耶利哥城的人一样，他们就僱巴兰来咒诅，他们的这种仇恨让上帝非常的忿怒，所以他们要被咒诅。你看他们僱巴兰来咒诅以色列人，结果神让巴兰的话变成祝福的话，而让亚扪人受到一个永远不能入会的咒诅。当然这还是一个原则性的说法，我们说了有路得的事情，我们就知道只要人愿意悔改到神面前都是蒙福的，只是叫我们心中不要存着恨恶，神使咒诅的言语变成祝福的话，这个我们需要说明一下。

这件事应该从《民数记》二十一章的 21 节开始看起，然后巴兰的事是二十二章，就是摩押王知道这群以色列人不可以用力取，这一群人有着上帝的同在，所以用战争打不过他们，亚摩利王、巴珊王那么强大都输了，所以就只能用神奇的方法。他们就找了一个先知就是巴兰，巴兰很有能力，他咒诅谁，谁就被咒诅；他祝福谁，谁就被祝福。就找了巴兰，当然，巴兰是一个很坏的先知，在《圣经》里有讲他是为了利在灭亡的道路上直奔，在《新约》《犹大书》有讲到一个我们需要去注意的，当巴兰最后带着贪财的心，他是很贪财的，他有这么强大

的能力，但是他很贪财，所以他的能力和恩赐就被错用，神不允许他去，他就不应该去。第一次他就不应该去了，可是第二次人家带更多钱来的时候，他就再问一次上帝，各位你知道不该做的事你就不要再问上帝可不可以了，你就不要去做就对了，你知道该做的事也不必问上帝是不是不要做？这多问就是你在给魔鬼留地步了。譬如说作弊，主啊！可不可以作弊？什么？可不可以作弊你已经知道不可以了。这是例外的 case，我实在很有需要，这太重要了，其他淫乱啊！说谎啊！欺骗都是一样，我们不是说我们不会犯罪，我们都会犯罪，但是多问常常是给魔鬼留地步。巴兰第二次，就是当巴勒第一次来找他，神说不可以去；他第二次再来找他的时候，他就应该说不可去，结果他说：「我要再问问上帝。」这一问上帝就说：「你去！」结果他去，上帝就生气了。所以我们看到我们生气了，上帝很不公平，让他去为什么又生气？很简单，神让他去，一方面表示你真的执意要做上帝不允许你做的事，神也让你去；你真的一定要上帝很清楚告诉你不要的事情，或者你一定不要做上帝要你做的事，像约拿一样，上帝也让你，但是你要受的管教那真是很疼痛，如果神爱你，还让你被管教；神不爱你，你真的就死了。

神让巴兰去，就是你执意要去，你可以去！但是神也提醒他，你要说我要你说的话——就是你要祝福。可是巴兰去不是要祝福，他去是要得钱的。所以神又让他去，因为神给他的恩赐没有收回，神要以色列人因着巴兰去祝福他们而蒙福，神不要巴兰去，因为巴兰去生气了，就是因为巴兰是带着要拿钱的心去。各位，所以《圣经》没有矛盾，一方面神让他去；一方面神又说他去神生气了，没有矛盾，因为巴兰的心态不对，神是希望他去祝福的，结果巴兰去了，你看到巴兰每次讲的话都充满冠冕堂皇的字眼，这就叫他罪加一等。我们这些做牧师的罪要加一等，用那些冠冕堂皇的话来掩盖自己的贪婪罪恶，这更可恶。可是巴兰总共有四次说出预言，这四次预言我们以前也看到，某些事让他被感动说出来这我们不太知道，反正就是他说四次，这四次没有一次是咒诅的话，每次都是祝福而且每次都是从心中发出的。所以我们就很希奇，因为在这里还有《约书亚记》二十四章看起来都是巴兰说出了咒诅的话，上帝把那咒诅的话变成祝福，可是在《民数记》事实的记载巴兰是从来没有说一个咒诅的话，就是好像没有被改变过，那我们怎么理解这件事呢？两个地方，这几个地方当然都没有

冲突，巴兰去我们只能这样了解，就从《圣经》里很清楚是这样，巴兰去是带着要咒诅的心去的，因为他要得钱嘛！他就带着咒诅之心去，甚至他所有的献祭或者要作法都是希望去咒诅的。可是每件事，弟兄姊妹，甚至是鬼附的或者是精神病的，我都常常说我们不要藉酒装疯，不要藉鬼装疯，也不要藉病装疯，因为我觉得人只要没有死，即使在鬼附的状况中我们还是多多少少知道一些什么是对，什么是错，神在我们心中还是要我们在良善的事上负责任的；要我们在罪恶的事上负责任的，就是神还是在我们心中有工作的。因此我觉得巴兰去心里是带着咒诅的心，因为他要赚钱，可是神让他看到，譬如说献祭了以后看到以色列的状况，神就感动他的心让他原来要咒诅的变成祝福。注意我的意思就是说，神不是扭曲祂的舌头，他正要咒诅神把他的舌头扭曲了，神是藉着环境改变了他的心，让他原来想要咒诅在那个时候就真的要祝福。

我之所以要强调这一点，就是说一方面要把这两处经文看起来调和，因为《民数记》好像巴兰一点要咒诅的意思都没有，而在《申命记》说他是咒诅，神把那话改变了，这两个地方是可以调和的，就是巴兰本来是带着咒诅去，但是神就感动他，让他看到以色列人心里觉得这些百姓真是要祝福，真有很多这样的情形，什么历史故事里面刽子手奉国王的命令要去杀一个小孩子，结果看到那小孩子他就不杀了。Jahnnny Wadsen 在讲自由意志的时候也讲得非常好，就是我们做任何的事还是通过我们意志在做。巴兰也是一样，巴兰的确在祝福以色列人的时候，他心中是要祝福以色列人，因为上帝把他改变了，所以把那个咒诅的言语变成祝福的话，我们讲的完全一点，就是他带着咒诅的心去想要说出咒诅的话来赚钱，可是上帝让他在那个环境中四次产生非常大的祝福，很可惜就是巴兰没有继续持续这样的心。我这样解释也是很看重悟性、看重理性、看重我们的头脑，就是上帝在使用，包括在使用巴兰的时候也是透过他的悟性、理性讲出这个话，我不太喜欢，当然神还是可能，就是我们总是觉得好像圣灵的工作，一定就是在我们神魂颠倒不大知道状况中让我们做，是有这样情形，包括翻方言、说方言都有这种情形，但是我们也知道，当悟性也能发挥出来的时候这是一件好事情。

二十三 6 你一生一世永不可求他们的平安和他们的利益。

这好像也跟《新约圣经》讲的饶恕敌人不一样，我们相信《新约》《旧约》不会有冲突的，这里也

只是在讲一件事，就是人如果是团体或个人一直不肯悔改的话，那么他们至终永远是在咒诅之下的，人到死还不信主的话，就是到地狱里面，永远在地狱里了。我们在世的时候，我们当然尽可能的让人能够信靠福音，但是如果一直不肯悔改，我们也需要有这种严厉的态度，是需要有的。

二十三 7 不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄。不可憎恶埃及人，因为你在他的地上作过寄居的，8 他们第三代子孙可以入耶和华的会。

这些我想都不要太照字面，而要照字面里面的精神来讲。我们当然任何人都应该，从今天来讲都不憎恨，我们不恨我们只有爱，但是对不肯悔改的人，我们爱的方式也有严厉的这个成份，或不管是悔不悔改的爱里面，总是不要违反真理的。尤其《圣经》上在这一点跟儒家也没有冲突，神放在我们身边的邻舍和亲人，我们也有特别多的照顾，因为神把他们放在我们的身边，甚至不要憎恶埃及人，他们也曾经有恩于我们，有恩于以色列人，我们曾经在他们的地上住过当过寄居的，这里都是对基督徒讲。我们是尽可能的慈爱、善良、大方，第三代的子孙可以入耶和华的会，也不是说就刚好是第三代，我想原则上就是当我们的恶习，当我们不信的恶心逐渐脱去的时候，我们就愈能亲近上帝。

军营的洁净（二十三 9-14）

二十三 9 你出兵攻打仇敌，就要远避诸恶。

也是一些看起来琐碎的小规矩，但这些琐碎的小规矩里面，我们看到实在也有上帝的旨意，你出兵攻打仇敌，就要远避诸恶。因为我们知道战争的得胜是在乎耶和华的同在，我们在《约书亚记》就看到，当亚王犯罪了以后，耶和華不跟他们同在，他们就失败。我们不是为了要胜利而故意的圣洁一点，希望耶和華同在，那就不是一个纯洁的要耶和華同在，我们纯粹就是因为耶和華先拣选我们，跟我们在一起，我们就有那渴慕过圣洁生活的态度。这里说打仗，其实我们也说任何一个时候，我们都应该远避诸恶，只是在《旧约》里谈到打仗的时候，好像比较特别需要上帝的同在，我们今天也是一样，当我们今天要去传福音的时候，或是开布道会的时候，或者有个特大聚会的时候，我们祷告也是比较迫切一点，这不是坏事。但是我们总希望在生活里面，在平常的小事里面，没有布道会，没有大事的时候，我们也是亲近上帝的。如果不对的事，任何时候都不要做；如果是对的事，任何时候我们都做；如果是恶，任何时候都远离；如果是善，任何时候都亲近。我们更是知道从《新约》来看，

我们没有哪一个时候不在争战的，我们跟我们的仇敌是随时在争战的，跟我们自己的老我也是随时在争战的，随时要靠着信心穿起全副的军装来得胜，当然我们也是随时在耕种，随时在做生意。有的时候《圣经》形容我们是商人，有的时候形容我们是军人，有的时候我们是农人，有的时候形容我们是牧人，这各种都要，既是任务在身需要神的同在，我们就任何时候求主，让我们因着祂的同在远离罪恶。

二十三 10 你们中间，若有人夜间偶然梦遗，不洁净，就要出到营外，不可入营；

第十节这里讲到有关梦遗这件事，也不要太照字面来了解，只是让我们了解神不希望我们有这个罪恶影响到祂同在，而不是说生理上一个偶然的现象是罪恶。神希望我们身体灵魂都是圣洁的，当然10节和11节还有《利未记》有很多地方讲到洁净的规矩，都让以色列人成为一个最讲究卫生的民族，这也是很好的事。我们心灵需要圣洁，身体也希望是清洁的，下面就真是笑死人了，那笑死人的说法也不是就是一个笑话，而是让我们知道神要我们的规矩，不是只有说心灵上，也希望影响到我们的环境。

二十三 11-13 11 到傍晚的时候，他要用水洗澡，及至日落了才可以入营。12 你在营外也该定出一个地方作为便所，13 在你器械之中当预备一把锹，你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖；

为什么要有一把锹呢？你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖。就是你在营地，在外面流浪，旷野没有厕所，我们不能挖厕所，那么在方便的时候，就只能说要把这些粪便盖起来，我们今天理由当然是第一个是卫生；第二个当然也是给其他人方便，不要让别人动不动就踩到这些肮脏的，可是《圣经》里面讲到每一个基督徒的每一件事情都跟属灵有关，都跟上帝有关，我们或吃或喝很简单的一般通俗小事，都跟神有关。这里他不讲到公共卫生是良好的习惯，公德心的问题，他讲一件事情，当然这些事情所有的公德、公共卫生都跟这有关。

二十三 14 因为耶和華你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得祂见你那里有污秽，就离开你。

因为耶和華你的神常在你营中行走

因为耶和華你的神常在你营中行走，要救护你，这表示我们随时有灾难，我们在罪恶的世界，不管是细菌、是仇敌、是魔鬼…，常常我们需要神的拯救。《哥林多后书》就讲到神过去救我们，现

在救我们，将来还要救我们，我们需要神不断的拯救，帮助我们，这是《哥林多后书》第一章讲的话。**他要救护我们将仇敌交给我们**

那又是祝福，要我们得胜，我们也需要神随时

的同在，好叫我们能得胜蒙祝福。**所以你的营里当圣洁，免得泄见你那里有污秽，就离开你。**

很好笑，就是上帝看到：「哎呀！这么臭啊！我踩到，脏死了，上天堂还要洗一下脚。」然后，就离开，不来你这里了。我们再一次说，我们希望我们有内里的诚实和良善，这是最重要的，甚至是唯一重要的；但是内里的诚实和良善应该有一个结果，就是我们外在是干净。这个我不敢讲太多，因为人家说我有洁癖，动不动就说这要干净那要干净，可是我实在觉得我们这民族很脏啊！我不要再讲了，你看耶路撒冷也是犹太区就比较干净，阿拉伯人去就是脏乱。我们不因此歧视人，但是实在希望我们维持我们生活环境的干净，当然更重要的是我们内心。

让逃奴重获自由 (二十三 15-16)

二十三 15 若有奴仆脱了主人的手，逃到你那里，你不可将他交付他的主人，要保护逃奴不将他交回也不可欺负他

这跟《腓利门书》里阿尼西母的事不一样，但原则一样，都是爱、帮助、和好。保罗叫阿尼西母回去，是因为腓利门是基督徒，要叫他们和好，彼此没有亏负，讨上帝喜悦。

可是，这里非常稀奇。在罪恶的世界里，有奴仆脱了主人的手逃走，处理的方法跟前面二十二章：看到弟兄的牛和驴，完全不一样。牛和驴跑走，找回来，我们会很高兴失而复得，就像《路加福音》十五章的羊失而复得。可是，奴隶逃跑了，回来；主人就很生气，狠狠的痛打他一顿：「你竟敢逃走！」人是很自私的。

所以，这里告诉人：逃走的奴仆，你要有地方让他可以去；不要让他回到主人那儿，因为回去会更惨。他会逃离，一定是那主人非常的坏。这当然是一般而言，我们也相信有很坏的奴仆，因这世界的人都是罪人，奴仆、主人一样有罪恶。只是一般来讲，容易伤害人的，通常是比较有力量、权柄的，所以官比较会欺负民；男比较会欺负女。官民、男女相争时，通常是民、女比较有理。主人和奴隶也一样，通常是主人比较会欺负奴隶。虽然我们也承认很多时候，包括现在的菲劳、泰劳，也有糟糕的，但我觉得是我们欺负亏待他们比较多。这时候你要

保护他，不要把他交回去。

二十三 16 他必在你那里与你同住，在你的城邑中，要由他选择一个所喜悦的地方居住，你不可欺负他。

你也不要再在保护他的时候欺负他、勒索他。这几句看来极小的话中，都有上帝极大的智慧和人道的精神。我们感谢主！

禁止做娼妓、变童 (二十三 17-18)

二十三 17 以色列的女子中不可有妓女，以色列的男子中不可有变童。18 娼妓所得的钱，或变童(原文是狗)所得的价，你不可带入耶和華你神的殿还愿，因为这两样都是耶和華你神所憎恶的。

当然我们知道以色列人中这两样(妓女、变童)始终也没有停止过。没有停止，神还是要禁止，因为禁止尚且不能完全禁掉，何况开放的话？关于这，后现代说：「不能禁止，就完全开放吧，一切都可以。」是完全错的！我们还是觉得需要有规矩。

这些娼妓、变童所得的，不可以还愿、不可以献给上帝。意思是上帝不希望我们生活不圣洁，而不是看不起这样的人。我们也看到寡妇的小钱，神也很悦纳；耶稣也常跟罪人、税吏、妓女亲近。这世界是罪恶的，人真的没有什么是圣洁的，我们奉献的钱，也真的没有什么是干净的。但我们求神让我们尽可能的，在依靠上帝、在因信称义下，过圣洁的生活，使我们所奉献的，是神所悦纳的。

禁止借贷取利 (二十三 19-20)

二十三 19 你借给你弟兄的，或是钱财或是粮食，无论甚么可生利的物，都不可取利。20 借给外邦人可以取利，只是借给你弟兄不可取利，这样，耶和華你神必在你所去得为业的地上，和你手里所办的一切事上赐福与你。

我们也讲过，这两节看起来好像是两样的法码：对弟兄要好一点；对外邦人就要取利。其实不是这个意思。神要我们对弟兄姊妹，即使是在借出可以生利的时候，我们不取利。这是希望我们在帮助人的时候，真的不要以帮助为牟利的方式。

借钱给他人这件事，真是很危险，我们人很容易有自私的心。这个危险第一个：不想借。因为借了，或帮助别人的牛羊，对自己只是一个妨碍，自己要付出力量，因此我们就不太想做。那神就说，你还是要做！这个要做的，你单把它看成是律法，那做得很辛苦。要看到是上帝的恩典，我们蒙恩的去做，就能喜悦的做。第二个：有私心。借出的时候，考虑到自己的私利，有时就想到要有点利息。因此，没有利息时，就不想帮忙。为了这个，神叫

我们不要取利，要是真心的帮忙。第三个：如果有利息，慢慢的你也可能会用收利息来成为牟利的一个工具。借钱给别人本来是帮忙，结果到最后是帮自己，就是牟利、不纯了。

所以在教会里，我是觉得不应该有借贷（或什么直销、卖保险之类的）的行为。这些行业不是不可以做，但你一到教会里做这些，就容易被魔鬼利用。怎么讲？譬如说保险，保险会起纠纷的。车撞到了、或生病了，然后因为某些原因，公司理赔得慢，或不能赔，不管谁理亏，这两个弟兄（买的跟卖的）的感情会受到伤害。又好比教会里有时帮忙租房子。本来这也是一个服务，有人有需要找房子，有人有空的房子要租出去，这些帮忙也是可以，但租房子会有些问题（水龙头坏了责任归属之类）常常就会有危险，易生纠纷。所以教会里，彼此服事、帮助时，真的要很小心，有爱心但也要有智慧。有时因为金钱的因素，就产生更多的不合。如果在世界里，银货两讫（合约如何就如何）这样最好，一到教会里又是有爱、有方便的，常常就有更多的麻烦。包括家教之类的，我觉得都可以做，但需要谨慎。最大的谨慎就是：求神帮助我们不要有图利的心！一旦有图利的心，问题就复杂起来。包括奉献开不开收据、能不能退税，这我觉得能避免就尽量避免，因为这就让我们的奉献不纯了。奉献只能有一个因素，就是因为对上帝的感恩，不是我要退多少税、得多少好处。有时我也听过这样的事：有弟兄姊妹要奉献一笔钱或房子给教会。各位，这些事都要小心，有的时候这些钱都是黑钱，拿到变成烫手洋山芋（我给了教会这笔钱，结果教会怎么样、怎么样……），我们最好避免这些。

摩西（或上帝）的原则也是这样。你在教会里面，如果这个弟兄有需要，你的帮助也不是纯粹就是借钱。保罗对提摩太讲，连帮助寡妇都不是随便帮助的，必须是她真的没有人帮助，是一个好的寡妇，而不是说闲话、好吃懒做、好宴乐等等。这都跟现在的福利政策冲突，现在的福利政策就是做好好先生，这不合圣经的。对教会的弟兄姊妹，帮助就真的帮助，不要谈到利益的事。当然这是一个活的原则，要有智慧的运用。

外邦人在福利的事上，他既没有安息年；在赚钱的事上，有时他可以多越过一点灰色地带，所以神也允许神的儿女向他们取利。不是两样的法码，而正是因他们有两样不同的道德观念，所以就有两样不同的作法。

许愿的条例（二十三 21-23）

二十三 21 你向耶和华你的神许愿，偿还不可迟延，因为耶和华你的神必定向你追讨，你不偿还就有罪。22 你若不许愿，倒无罪，23 你嘴里所出的，就是你口中应许甘心所献的，要照你向耶和华你神所许的愿，谨守遵行。

许愿

是有「许愿」的事。「许愿」的事可以回去看《民数记》三十章 2 节。「许愿」基本上就是我对上帝有一个比较大的要求（像耶弗他，要打一场很难打赢的仗），就许愿说：「上帝啊，这事太难做了，如果你帮我做到这件事的话，我就会如何如何。」我也知道有人母亲得了癌症，就许愿说：「主啊，如果你医治她，我就到神学院去读书。」这也是一种许愿。新约里，好像保罗也有许愿（在坚革哩剪发，徒十八 18）。

但今天我们不「许愿」

旧约也好，新约也好，我们越认识上帝，就越没有许愿这事，因为在神里面没有难成的事。你求主医治你的母亲，不要这样：觉得神做这件医治癌症的事，祂需要动很大的力气，所以我就特别许愿，苦苦哀求。这把神看得太小了！

虽然旧约、新约里都有，但我们信靠上帝的人，是越来越不许愿。因为对神来讲，医治癌症跟医治感冒是一样的容易，没有哪一个比较难一点，以至于我们要多献一点东西，神才觉得值回票价。上帝给我们的帮助，也从来不是因为我们献了什么东西，神才帮助我们。各位，都要记得：一切都是白白的恩典！

用信心和奉献来代替许愿

所以，我们今天应该用信心和奉献来代替许愿的观念。我们对上帝付出、给，那也是感恩的反应。不是我们要再得到什么好处，而是神已经白白把好处给我们了，我们感恩的表现。保罗在新约的许愿，我想也就是他希望能够让犹太人知道他所传的福音实在没有违反犹太人，他要减除传福音的障碍，所以他有这种许愿。好像照着犹太人规矩去做，他并不是一种：我要做什么事，来换上帝恩典的心态。我们跟上帝从来都是因信称义；跟人有时要体贴到人的软弱。一切是凭祂恩典，不是我做了什么，神才恩待我。

凡事凭信心求

所以，我们今天并不许愿。我们就是凡事祈求，大事、小事都是凭着信心祈求。不是我做了什么（或许愿要做什么），上帝可怜我；也不是因为我献上

比较多、比较珍贵的东西，而上帝被感动了，来成就我的愿望。一切是上帝的恩典，一切也是我们感恩而做的。所以我们今天不许愿了。如果还有人这样做，也希望能越来越知道：不是你许愿而神做什么事，都是祂的恩典。

冒失许的愿可以被废掉

在旧约（民三十）讲到摩西所传、神吩咐的许愿条例，有个情形：就是因为有的人许愿许得冒失，有头脑清楚一点的看到，觉得你这个愿不恰当，所以就废掉。像小孩子许的（上帝啊，如果祢让我得到这个玩具，我就把爸爸杀了献给祢），父亲可以废掉；出嫁后的妇女许的，丈夫可以废掉。就是比较有权威的男，可以废掉女人所许的愿（这有点像班昭的女诫：女人没有出嫁听父亲；出嫁听丈夫；丈夫死了要听儿子。这是我们中国人的讲法。）。意思就是：冒失许的愿，可以被废掉。但是你成熟了以后，也没有人在旁边遮盖（现在有人喜欢讲的）的话，那你许的愿就要算数。意思就是：**我们许愿，需要有权柄、有头脑、属灵的人替我们做一层把关。若没有人把关，或你成熟了可以自己做主时，那求主让你不要冒失许愿。**我们今天说不许愿，也希望我们在教会、家庭的生活、服事不要随便。很多时候，生活中的困难常来自我们喜欢做好好先生。动不动就答应，一下答应这个；一下答应那个，乱开兑现不了的支票，很多的麻烦就是冒失说了「是」，没有早一点说「不」。求神帮助我们。

「许愿」再一次说：求主让我们知道是主的恩典。我们今天不许愿了，但是我们说话要算话。我们总是因为上帝的恩典，愿意在感恩中好好的来服事。如果你许愿不偿还，或你祷告愿意事奉上帝而没有偿还，神爱你，会管教你，让你知道神的恩典。

过路取食的条例（二十三 24-25）

二十三 24 你进了邻舍的葡萄园，可以随意吃饱了葡萄，只是不可装在器皿中。

不要贪婪

可以吃，不可以带，这原则也很简单。一方面，葡萄园主要大方让人吃，不要小气，因为人能吃多少呢？一方面，进去吃的人不要贪婪。

二十三 25 你进了邻舍站着的禾稼，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾稼。

这也一样。饿了，可以吃，因为神有这么多的丰富；但「割」，大批的带走，就不可以，因为那是贪婪。耶稣的门徒也有摘过穗子吃。

第二十四章：其他条例（二）

离婚与再婚的条例（二十四 1-4）

二十四 1 人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。

不贞可治死

二十四章跟二十二章讲的并不冲突。这一节讲的是：不喜欢她，就跟她离婚。二十二章的不喜欢很严重，就是她没有贞洁的凭据，就要置她于死地。这两个不冲突。如果结婚后，新郎发现新娘没有贞洁的凭据，那是可以置她于死地，这合神的规矩的。

「休妻」原则如此，弹性运用

二十四章讲的就是在婚姻中一般的，这当然引起很多争议，包括耶稣的时候。《马太福音》五章、十九章都讨论到这事情，这就变成休妻的原则，什么情况可以休妻。再一次我们相信旧约、新约；耶稣的话、先知的的话；耶稣的话、保罗的话，原则都不会冲突，应用上则可能有些弹性。

耶稣在新约讲根本我们不可以休妻，因为神配合的，人不可以分开。但旧约这里明明讲：见他有什么不合理的事、不喜悦他，可以写休书。我们单单从旧约来看的话，的确没有离婚，只有休妻这事。也就是丈夫可以把妻子赶走；妻子不可以休丈夫的。你说：不公平。但我们还是说：是公平的。不但公平，而且合理，这是对女性的一层保护。我们要尽量知道，在罪恶的世界里，女性比较势单力薄，尽量忍辱负重对你比较好，不要天天就想休你的老公，因为这对你的伤害是更大。我们也不是说不要男女平等；也不是说不可以离婚。我们这课堂上不是讨论婚姻的事情，我们只是说，在罪恶的世界里，更反映出会有一些情形。姊妹就不要想去休夫，反而要在这不平等的制度下，尽量忍辱负重，学习效法基督、效法主。（编按：「离婚再婚等婚姻观」请参康牧师个人网站，伦理回应部分 <http://word.fhl.net> 并康牧师著作：「基督徒最后的试探」）

这一节讲到两件事，第一个就是说：休妻不是很容易的一件事。虽然不喜欢就可以休她，但这里还是要有一个正式的写休书，要有文字，不是说说就可以，所以不容易。

第二个就是「见他有什么不合理的事」。什么是不合理的事？很多解经书大概有两派讲法：一派是说一定要是淫乱，或违反了十诫才可以休，这是比较严重的；另一派是只要饭烧焦了，不喜悦她，就可以休了。因此这个旧约里的规定，好像对女人

是极大的不公平。

耶稣的意思是保护女人

耶稣的回答是：摩西说因为你们心硬，所以准你们休妻。意思是摩西也知道，上帝也知道这个世界可恶的丈夫非常多，而你们心硬，不太能够教导你们成为一个好丈夫，所以，与其你的妻子在你家里，因为你心硬对她不好，而你继续的伤害、虐待她，不如准你们休妻。因为你们心硬的丈夫，既教不会你要爱妻子，妻子反而要受苦、被虐待，与其这样，不如她免这虐待，被你休掉还好一点，所以摩西准你们休妻。意思其实还是保护女人。那种男人，若不准他休的话，妻子可能会被虐待死，不如让她出去吧。你说这又是偏袒男人，不会的。各位你要想到，总要用永恒来看：他真的把妻子虐待、打死了，那也不过是三、四十年，后来他在地狱里却是很长时间的（但我们不要有那报复的心，说这样算算还合理。）这么痛苦，这么不好，就让你休吧。

耶稣不允许人休妻，这是对基督徒讲的！你应该继续的爱你的妻子，除非是犯了淫乱。就算淫乱，坦白说，也不是就不可以挽回。我们用旧约、新约共有的原则，如果丈夫是赌博或暴力、吸毒成性，就算不是淫乱，也未必不构成休妻或离婚的原则。我觉得在这些事上，我们既要严格，又要有弹性，要抓住重要的精神：两个人在一起，真的是有人不受教、心硬时，我觉得神是允许离婚的。只是我们靠主的恩典，希望把上帝的爱更多活出来。

所以「休妻」这事是保护妻子，不要妻子一直被虐待。同时也是慎重的行，不是随口说，而是写了书信后打发她离开。

二十四 2 妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。

离婚后可以再嫁

这里说可以再嫁，但耶稣说不能。原因我觉得也是要保护婚姻，防止非法的变成合法的。如果妇人有了淫乱，离婚了，那不是她就名正言顺的可以和奸夫结婚了吗？耶稣说，还是不可以。就是怕你这样，所以就先讲。如果是犯淫乱离婚的，你再娶她，还是犯淫乱，所以耶稣想得很周到。但在这里，因为人心硬，不一定是淫乱的关系，可能是暴力等因素，所以离婚后，可以再嫁。

二十四 3 后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他离开夫家，或是娶他为妻的后夫死了，

二十四 4 打发他去的前夫不可在妇人玷污之后再娶他为妻，因为这是耶和華所憎恶的；不可使耶和華——你神所赐为业之地被玷污了。

不可再嫁前夫

前面讲过死人不可以挂太久，免得被玷污。意思就是咒诅和仇恨、甚至报复的心，不要留太久（所以耶稣被钉十字架，当天就埋葬了）。这里的意思是如果第二个丈夫又休了妻子（真倒霉又被休了），或者第二个丈夫死了，这个又成为单身的妻子，不可以再跟前夫结婚。这我认为也是要保护第二个婚姻。就是说，我们人都是对现实、现况不满的。单身的想结婚；结了婚的想离婚。因此，当对现况不满意，一旦离了婚以后，就会又想到以前比较好。人就是这么幼稚，没有到手的比较好，一万遍也不会悔改，那就可能又发生奸情。所以上帝在这里就讲到说，你一旦离开了，就不要想再回去，防止以后第二个婚姻的不幸。所以即使是死了，也不要再这样想。这都是主一些很有智慧的防范措施，当然我们在运用时，也还是要弹性，要抓重点。我不是一定觉得不可以重修旧好，事实上还鼓励这样的事，但一旦有了新的婚姻，我想该照这原则去行。

新娶妻者免服军役一年（二十四 5）

二十四 5 新娶妻之人不可从军出征，也不可托他办理什么公事，可以在家清闲一年，使他所娶的妻快活。

这在二十章已经看过。再一次，我们看到上帝的体恤人！不可让他从军，因为一方面会让他不专心，一方面对新婚的妻子也不合理，要让他所娶的妻快活。这原则在《哥林多前书》七章，就变成永恒或长期的事了：没有结婚，专心服事上帝；结了婚，就要照顾你的妻子和丈夫，不要一天到晚想到教会里的服事，这才是真实的服事上帝。

拿人当头的条例（二十四 6）

二十四 6 不可拿人的全盘磨石或是上磨石作当头，因为这是拿人的命作当头。

这一节要与后面第 10-13 节一起看。

不可拐卖人口（二十四 7）

二十四 7 若遇见人拐带以色列中的一个弟兄，当奴才待他，或是卖了他，那拐带人的就必治死。这样，便将那恶从你们中间除掉。

这不可以有！贩卖人口也是有很严厉的处置。对于性的错乱和不尊重人的生命，都一样是很严厉的处置。

大麻疯条例（二十四 8-9）

二十四 8 在大麻疯的灾病上，你们要谨慎，照祭司利未人一切所指教你们的留意遵行。我怎样吩咐你们，你们要怎样遵行。

二十四 9 当纪念出埃及后，在路上，耶和華——你神向米利暗所行的事。

是关乎「圣洁」与「卫生」

大麻疯的灾病，《利未记》十三、十四章特别讲到。表示圣洁也好，卫生也好，上帝都非常看重。圣洁就是罪恶不容他扩散；卫生就是疾病不容他扩散。所以不管是在罪恶的事，或卫生的事上，有病或有罪的都要尽量的隔绝、消除。罪人悔改了，就是要用赎罪的方式，把罪停止。若是疾病，就常要把房子、衣物烧掉，这很合卫生。大麻疯是古时候很严重的一个病，所以就有很严厉的隔绝、观察，务必要到他（就像前阵子 SARS 时）的隔离期是安全了，才可以回到社会里。

米利暗因骄傲自大毁谤得大麻疯

这里也特别提到米利暗的事（民十二 10）。米利暗长了大麻疯，就要关锁在营外，一直到她好了才回来。其实米利暗的事，就是指两件事：一个就是任何人得了大麻疯，一定要完全好了，才可以回到人群中生活，这是指卫生。另一个就是在罪恶的事上，也是希望他完全得洁净了，可以过圣洁生活，比较不会影响到其他人之后，在教会里才可以有一个重新团契生活。这个我们今天在教会里已经没有了。《马太福音》十八章有讲到惩治、隔绝的方式，比较没有讲到什么情形下，才可以逐渐的回来。圣经没有规定，我们就不要擅自做决定。原则上，旧约讲他要完全好了才能回来，也是对的。在教会里，我们应该对罪人宽大、赦免，但对他恶劣的影响，我们也应该彻底的隔绝。米利暗曾经因为骄傲、自大、犯上、倚老卖老，以为是摩西的姊妹就可以毁谤摩西，而被上帝责罚。这是其他的大麻疯病没有的情形。所以要记得米利暗事件的结果和原因：一个是说隔绝到完全好了（就是结果要够好了），才能回来。另一个就是原因，要记得米利暗是因骄傲自大毁谤得到这个，所以我们生活中要谨慎，不要在这些事上得罪上帝。

再论拿人当头的条例（二十四 10-13）

二十四 10 你借给邻舍，不拘是什么，不可进他家拿他的当头。11 要站在外面，等那向你借贷的人把当头拿出来交给你。12 他若是穷人，你不可留他的当头过夜。13 日落的时候，总要把当头还他，使他用那件衣服盖着睡觉，他就为你祝福；这在耶和

华——你神面前就是你的义了。

不可拿走人的生活必需品做抵押

前面第6节「不可拿人的全盘磨石」。什么是「磨石」？今天我们也不太有这东西，就是每天烧饭做菜必要的厨房的家俱，每天要磨磨子。耶稣说祂再来的时候，有女人在磨磨，这是每天都要做的。今天不要说我们厨房里没有这石头了，现在大家都在外面吃饭，不开伙，你要把我煤气炉拿走一个月，我们也不一定会死掉。要把它了解成是：每天人要生活必须的东西，你不可以拿这个做当头，你拿了这个东西，他就没饭吃了。

「当头」，我们今天也不太懂。我小时候还有当铺，现在大概也有很多的变化。当铺通常就是救急用的：我今天真的没饭吃了，所以要把我的戒指衣服贵重的东西拿去当，换一点现金，然后来救急。以色列也有这情形，当实在很需要、很急时，就拿一些东西去当。那时候也是匮乏的经济，今天你什么时候看到抱一块石头去当铺当？又不是钻石。但那个时候，磨石还很实用。钻石那时可能还没人要，又不能吃，又不能用，只能看一看，不要也可以。可是磨面粉的石头，是每天都实用的，所以这是可以当到钱的东西。可是神说：你不要把这些东西拿去做当头。也就是说，人家如果真的很需用，你就帮助他，或者他就用他比较不是那么实用的东西，譬如鞋子，来抵押（这都跟今天的价值观不同：今天越有价值的，是越不实用的东西。实用的东西，像米之类的，根本没有人要。都喜欢那些在台湾一万年也不会穿的貂皮大衣）。神就说：越实用的、越是每天要用的，越有价值。你不要把它拿走，拿走了他没办法生活。

站在外面等——帮助人要注意态度

第10节看到神真是很细腻。这里真是说到你在帮助人的态度，不要是「嗟来食」。如果你一定要拿很重要的东西，你不要进到他家拿，要站在外面，等他拿给你。很多时候我们帮人时，那个态度真的很强悍。便哈达对亚哈也讲过这样的话：把东西给我，我还要到你家里去搜！那就是吆喝，就是嗟来食，就是神气。

神禁止帮助人的人有神气的态度！你真的帮助人，他向你借钱，然后他要把东西给你折抵，你不要进去拿，让他拿出来给你。11节「站在外面等」各位，本来应该是借钱的，在外面等，现在是借钱给别人的，在外面等。我觉得这都是很值得我们思想的：帮助人、扶持人、奉献的时候，不要有自大的态度。

宽还人的抵押物——使你得神称许

这一段「拿人当头条例」的重点，第一个就是：他每天所需的，你不要拿去做抵押物。第二个：如果一定要拿的话，你不要很神气，要站在外面等他拿出来给你。第三个：他当天钱实在还不了，你也要把这抵押物（一个是磨石、一个是衣服）还给他。你说，他钱还没还我，我衣服就还他吗？是的！神说，你对他好一点，这样他会为你祝福，这样神会以此为你的义。

我们一再讲过，我们没有义，义是从神而来的。但当我们领受了神的恩典，希望在行为上也有良善。因信称义之后，我们有行为上的义，就是对人的良善。凭着信心领受了上帝的恩典，我们对人良善，而且这个良善，不只是你对人好而已，还有你这信心和行为的好，让别人有祝福。这些都是原则、概括的说法，这世界上有些人，欠了你还不了，你说算了，他也不一定会祝福你，他也可能忘恩负义、恩将仇报，不祝福你。这都是概括的说法，对人良善，他也对你良善了，神就以此为义（13节）。义真的是良善的果子。我们不是只是对人好，对人好的结果，是让人因感谢上帝也能对你或人发出祝福，那才好。所以在教会里，对别人好，不是只是散财童子般的给你好东西（我们传福音对人好常常都只是让你吃喝一下），我们乃是希望人领受了福音后，生命有改变。而不是只是给他一些物质上的东西。社区服务千万要记得这，不是只让人觉得教会很舒服而已，是希望你的服事让他也成为个服事的人。

雇工条例（二十四 14-15）

二十四 14 困苦穷乏的雇工，无论是你的弟兄或是在你城里寄居的，你不可欺负他。 15 要当日给他工价，不可等到日落——因为他穷苦，把心放在工价上——恐怕他因你求告耶和华，罪便归你了。

这讲得也真是很有意思。上帝有的话讲得很粗枝大叶，但有的时候又非常细腻，真的很能体恤人的苦情。

早一点给工价

这两段讲到说：不要欺负穷乏的人，包括在很多方面：你不要拿他每天所需要的东西做当头、不要对他吆喝（像波阿斯对路得说，我已经吩咐我的仆人，不可以欺负你。因为他们是穷人在这里拾穗，管家的可能都很神气）、他还不了钱时，还是要把当头还给他。还有就是：给工钱，要早一点给！我们当然记得《马太福音》二十章那葡萄园的比喻，是到日落才给，这不并跟此处违反。到日落才给，

是讲好的，是临时工。做完了再给，免得你开小差，拿了钱不来做事。

「给钱要早一点给」这一点很特别。我想有些世俗的机构，比有些教会做得还要好，薪水是你还没有做工，就先给你。大概所有的老板是希望后给；员工都希望先给。不过就是看：你是不是会替别人想了。当然这世界很多人会耍诈，给了钱他跑掉。重点不是先给、后给，而是在一般情形下他会工作，而你有能力时（或你比较可能欺负他时），就先给他。早一点给他，不要等到日落，让他心里一天都在惦想：今天会得多少钱。这一点，《马太福音》二十章的作法也有一个好处，先讲定今天你会得多少钱。先讲定、先讲好，是好的，我觉得这些都是我们基督徒需要学习的（甚至向今世之子学习。他们在这些事上都比较仔细）。我听过有这样的事：请人去讲道，等人答应了之后，再跟他说请你自筹旅费，叫人心里做难，答应了不去不好，又不讲清楚，等于在爱、奉献精神等等的大帽子下，强逼人就范。这实在下流，应该先讲清楚。在世界也是这样，讲定了来这里做什么工作，薪水是多少。可是教会机构里就常在这欺负人，包括聘牧时，都不讲好，因为一提就是没爱心、是雇工心态。对！这人要讲条件的话，可能没有爱心，不过你存心在坑人的时候，也是一样没有爱心。我觉得这些事上，每个人常常都是要占便宜、利用人，而且用爱心、用圣洁来做你自己自私自利、下流行事的借口。这都很不应该，你在聘人的时候要替他着想，要尽量讲清楚，他应该做什么事，会得到多少钱。我们在这些方面都太缺乏了。

在这里，你看到上帝说：尤其他贫穷，非常需要钱，你就更不要因为他需要，而利用他。发钱的时候，又扣来扣去。这种事世界也常常有（就像试用期间，拼命苛待你）。人有很多的狡猾，希望我们不要在这些恶事上精明，要学习着因着上帝的恩典善待人家。

这里讲得特别生动的就是：他穷苦，所以把心放在工价上。他做工时，一直在想，我今天要得多少钱。你要先给他，不要叫他担心！他在担心，拼命求神时，圣经上说，他一求，你就有罪了。这上帝讲得很重：只要他一求，你就有罪了；只要他一祝福，你就有益了；只要他一咒诅，你就惨了！各位，我们叫多少人在求上帝？我们叫多少人在祝福我们？你的生活是一个苛刻的、小气的、令别人天天在那里担心的、求告神的时候，你不知道有多少罪。我们可能从来没有想到，在圣经里，这也是一

条罪：当人家因为你的苛刻，在拼命求神的时候，你就有罪了！

不可因子杀父（二十四 16）

二十四 16 不可因子杀父，也不可因父杀子；凡被杀的都为本身的罪。

人为自己行为负责

《耶利米书》三十一章、《以西结书》十八章都讲过这。一方面我们说上帝很公平，不因为父亲的罪而刑罚儿子；一方面我们也承认祖先的罪恶，也可能遗传、影响到下一代（不但可能，一定是）。上帝是公平的，我们承认三、四代，千代的影响都会有，包括你犯罪会影响到下一代（如污染河川）。只是上帝总是因着祂的恩典，把坏的影响减少到三、四代，把良善的影响延长到千代。所以父母的罪或良善，多多少少还是会影响到后代。但每个人还是要为自己的行为负责。这不因父杀子在《列王记下》十四章 6 节也讲到：就是有人杀了君王，他儿子就位时，没有杀凶手的儿子。人和人之间会受到各样的影响，但我们每个人还是要为自己的行为负责。新约、旧约都是如此。

不可屈枉正直（二十四 17-18）

二十四 17 你不可向寄居的和孤儿屈枉正直，也不可拿寡妇的衣裳作当头。 18 要记念你在埃及作过奴仆。耶和华—你的神从那里将你救赎，所以我吩咐你这样行。

要体恤人的软弱

寄居、孤儿、寡妇，都是比较贫穷可怜的，你要对他有良善，不要欺负他。「要记念你在埃及作过奴仆」。意思就是，你曾经饿过肚子，你知道饿肚子的痛苦，己所不欲勿施于人。可是我们人很容易忘记，甚至受到伤害，不但不给别人有良善，反而有报复的心。媳妇被婆婆欺负了，不是以后作婆婆了，就更善待媳妇，反而因为自己曾经被欺负，就变本加厉的伤害媳妇。这都是我们人很普遍的罪恶，求神赦免。

要记住上帝的救赎和惩罚

更要知道耶和华曾经救赎你。要记得你是怎么被救赎的，也就是记得那些欺负你的埃及人，后来受到多大的打击，所以你今天有能力在帮助人的时候，你却用能力去伤害人，那会受更大的处罚。一个是曾经软弱，要体恤别人的软弱。第二个是你曾经被强悍的人欺负，现在你强悍了，不要去欺负别人，免得上帝在救赎别人的时候，也刑罚你，如同祂曾刑罚过欺负你的人一样。

收割庄稼条例（二十四 19-22）

二十四 19 你在田间收割庄稼，若忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的与孤儿寡妇。这样，耶和华—你神必在你手里所办的一切事上赐福与你。20 你打橄榄树，枝上剩下的，不可再打；要留给寄居的与孤儿寡妇。21 你摘葡萄园的葡萄，所剩下的，不可再摘；要留给寄居的与孤儿寡妇。22 你也要记念你在埃及地作过奴仆，所以我吩咐你这样行。

这在《利未记》十九章、二十三章都提过。《利未记》十九章甚至讲到：你不要割尽田脚。就是不仅割剩的不要回去再拿，留给别人，有时还要故意留一些给别人。当然这都是神给我们的尺度，你可以很宽松，也可以很苛刻。田脚可以很小，也可以很大一块。你可以留很多，也可以留很少给孤儿寡妇。神没有很严厉的规定，我们自己凭着信心、凭着感恩的心，尽量善待人，这才好，神会在一切的事上赐福我们。神已经赐福我们，我们因着祂的恩典，会赐福别人，而神就继续赐福我们。这对孤儿、寡妇，对你自己，都是好，上帝喜悦我们这样。

第二十五章：其他条例（三）

争讼处理（1-3 节）

二十五 1 人若有争讼，来听审判，审判官就要定义人有理，定恶人有罪。

能判断是上帝的能力

这句话实在好像是废话，难道还定义人有罪，恶人有理吗？但这句话不是废话，因为这世界上太多审判官是瞎眼的了。我们自己也太多在判断时，也是因着自己的情绪、省籍、党派、喜好、性别、偏好，而定义人有罪，定恶人有理了。所以，这不是一件小事。如果这件事要做到，我们必须悔改、重生得救、圣灵常常光照，使我们不是凭着情绪来判断。要能够判断，这是上帝的能力！《诗篇》八十二篇讲到：所有世上的审判官、有权力者都是神，都是至高者的儿子。能判断，是上帝的能力。我们必须不断的因信称义、连于上帝，上帝才给我们这种清醒的头脑、公平的心、圣灵的光照，让我们知道谁有罪，谁有理。

要处罚但不可过份

二十五 2 恶人若该受责打，审判官就要叫他当面伏在地上，按着他的罪照数责打。

我想面伏在地上，一方面是方便打；一方面是他要学习谦卑、承认自己的罪。

二十五 3 只可打他四十下，不可过数；若过数，便是轻贱你的弟兄了。

俯伏认罪，承受该受的刑罚，但是不要过四十下。在《哥林多后书》十一章 24 节保罗也有被鞭打过，只是他是无辜受屈，为福音的缘故，被犹太人鞭打，总共有五次。若打过了数，就是轻贱你的弟兄。即使是做错了，即使是个该死的人，他的尸体都不要吊在那儿过夜。意思就是说：处罚要处罚，但不要处罚得过份（死刑也有过份的，吊太久就是过份）。神不要我们的仇恨那么长。若有应该受鞭打的时候，不可以超过四十下。

不要苛待人（4 节）

二十五 4 牛在场上踹谷的时候，不可笼住他的嘴。

这在《提摩太前书》五章 18 节也说。神顾念的不是牛，神顾念的是我们（当然神也顾念牛）。这是很熟悉的话，可是我们在工作的时候，真是都很忽略。我们自己是牛的时候，就希望人不要笼住我们的嘴；我们自己是主人的时候，就希望笼住它的嘴，叫它多工作，不要吃那么多谷子。我们都有自私的情形。

为丧亡弟兄留后的条例（5-10 节）

二十五 5 弟兄同居，若死了一个，没有儿子，死人

的妻不可出嫁外人，他丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶他为妻，与他同房。6 妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。7 那人若不愿意娶他哥哥的妻，他哥哥的妻就要到城门长老那里，说：我丈夫的兄弟不肯在以色列中兴起他哥哥的名字，不给我尽弟兄的本分。8 本城的长老就要召那人来问他，他若执意说：我不愿意娶他，9 他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说：凡不为哥哥建立家室的都要这样待他。10 在以色列中，他的名必称为脱鞋之家。

这原则的精神是彼此相顾

有基督之家、传爱之家，还有脱鞋之家。这是在旧约，宗法制度的社会里有的现象。这不至于造成家中兄嫂的乱，这跟性没有关系，是为哥哥留后的一个作法。在犹大跟他的儿妇他玛（《创世纪》三十八章），还有在《路得记》里有看到这样的事。当然，这原则我们还是要用得合宜，在现代的社会里，我们就不这样做了。因为现在不是宗法制度，一个家里有土地、产业，要留后，来得这块地。但那原则里，彼此照顾的心，我想还是有的。

撒都该人错用本经文说没有复活

撒都该人也把这节经文看得非常不恰当，就用这个经文来说没有复活的事。因为他们想：假如有兄弟七人，有一个超级克夫命的女人，每娶一个就死一个，到复活的时候，这女人是谁的妻子呢？耶稣就责备了撒都该人：他们用世界的观点来想永恒的事，就格格不入，他们不知道上帝的大能，不认识上帝。

神要我们宽厚待人

在这里我们就知道，在宗法社会中上帝的规定，精神上总有我们可以用的地方（不管是休妻、是责打人、付工价、拿当头、拿小鸟的蛋）都看到一些基本原则，就是：因着上帝，我们有一种宽大、慈爱、厚待别人。但也不至于宽待到纵容罪恶的情形，也还是有规矩的。这里留后的作法，也是厚待别人。就是我愿意为我死去的哥哥尽责任，愿意保护死人的家属。当然，这姊妹们也会觉得（就跟刚才看到弟兄的羊牛一样）我现在跟这人结婚了，生的孩子有一个还要给另外一个死人，不管是对这女人或她的丈夫，恐怕都有一些困难。就是你又要花钱、花力气、花时间去照顾、抚养别人，肥水不落外人田，我们为什么要落？我们常不愿意花力气做一件对我自己亲身没有利害关系的事，可是神就要我们能够做这样的事。不管是那个妇人，或那死去

人的弟弟，我们都要做这个事情。我们花力气做一件好像没有现实利益的事，我们应该要去做！做了不仅天上的赏赐是大的，同时我们已经得到了这赏赐：我们有爱、乐意的去做这服事的工作。

其他 (11-12 节)

二十五 11 若有二人争斗，这人的妻近前来，要救他丈夫脱离那打他丈夫之人的手，抓住那人的下体， 12 就要砍断妇人的手，眼不可顾惜他。

这里说妇人来帮着丈夫打架，而伤到另一人时，要把妇人的手砍断。你说这真是不公平！怎么在这件事上，那两个打架的男人，他们手都没有被砍断？各位你还是要想，在任何一个社会，女人比较辛苦一点。在这些时候，你就谨守你的分。不是不公平，是保护你，你随便一抓，可能头都被砍掉，所以你还是不要去打群架。男人打架，就让他们打吧。

不可有两样的法码 (13-16 节)

遵行神的话才能有公平

二十五 13 你囊中不可有一大一小两样的法码。 14 你家里不可有一大一小两样的升斗。

在《利未记》、《箴言》十六章、《弥迦书》六章，都有讲我们要公平。当然，什么是公平？人实在很难断定。遵行上帝的话、信靠祂，我们才有智慧做公平的决定。

二十五 15 当用对准公平的法码，公平的升斗。这样，在耶和华—你神所赐你的地上，你的日子就可以长久。 16 因为行非义之事的人都是耶和华—你神所憎恶的。

神恨恶我们不公义、不慈爱。公义和慈爱，在上帝来看都是一致的。

要消灭亚玛力人 (17-19 节)

二十五 17 你要记念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。 18 他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦击杀你尽后边软弱的人，并不敬畏神。 19 所以耶和华—你神使你不被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华—你神赐你为业的地上得享平安。那时，你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记。

亚玛力人不敬畏神、不怜恤人而被涂抹

亚玛力人一般就是指迦南人。在《出埃及记》十七章 8 节讲到那时以色列人刚刚出埃及，亚玛力人来在利非订和以色列人争战。那次就是摩西的举手，让以色列人得胜了。那时刚刚出埃及，还没到西乃山，刚刚在争闹（：两件事，一个是没有水，只有苦水喝；一个是没有东西吃。）之后，神就叫以色列人跟亚玛力人争战。我们单看《出埃及记》

十七章 8 节实在没有看到什么特别的事，怎么神这么残酷的说要把亚玛力人完全消灭？在《申命记》二十四、五章才看到理由。

原来亚玛力人是这样的坏。再一次说，亚玛力人就代表所有的邪恶，不管是埃及人、迦南人、或我们自己，就像面酵一样，都希望完全的除掉。一般讲到亚玛力人要除掉，就是讲到他们拜偶像，可是这里还有另外一个理由。

这理由当然跟所有的罪恶一样。所有的罪恶都是离弃、不敬拜上帝开始。原来亚玛力人在以色列人真是很可怜的时候（出了埃及刚刚后患除掉不会也不太会打仗不太有水喝不太有东西吃）、在这阵脚很不稳时，不但来拿水、食物迎接、帮助他们，而且还趁他们在非常口渴、疲倦时，击杀以色列人尽后边软弱的人。他们这样做，就是不敬畏上帝！不敬畏、不依靠上帝，会产生一切的罪恶。让我们敬畏、信靠上帝。他们不怜恤人、不敬畏神。所以神说，要把这个涂抹。所有这罪恶都要消除掉。也就是从这么多经文来看，我们蒙恩是因为神的怜悯。蒙恩的结果就是把罪恶、自私、小气、苦毒都要除掉，尽量公平、公义的厚待人（不管是对孤儿、寡妇、牛羊、土地），否则都是神不喜悦的事情。

亚玛力人因为不敬畏上帝，就有这样的麻烦。神不要我们有这样的麻烦。

第二十六章：奉献初熟的土产 献给神（1-11 节）

二十六 1 你进去得了耶和华—你神所赐你为业之地居住，

「你进去得了」。这话看是简单一句，就历史的发展来讲，他们进到那地却真是好困难。因为人的不信、因为看来环境中很多的拦阻，进到神应许、白白赐给的地方，多么困难。

要悔改、重生才能得到（进入）上帝的恩典

「进到上帝给我们的丰富恩典里」，圣经里有另一些不同的讲法，就是：人若不重生，不能进神的国（约三）；还有施洗约翰和耶稣的信息都讲的：我们如果要进神的国，要悔改。要悔改、要重生、要信靠，不同的字眼在讲同样的事情：我们得到上帝丰富的恩典，是神赐的；是神白白给我们的。若不是神赐的，人就不能得什么。

得到恩典后，仍须凭信心努力活出来

但在我们白白的、百分之百的领受的同时，也因为祂的恩典，我们需要作战、需要儆醒、需要圣洁、需要善良。这都是神给我们的，也是我们需要靠着恩典、凭着信，辛苦、努力地活出来的。

「耶和华—你神所赐你为业之地居住，」。祂赐给我们这地。我们知道这是经过几百年后才得到。在亚伯拉罕的时候，神就应许，但没有给他，为的是磨练他的儿女；为的是给迦南人、埃及人悔改的机会。「产业」在《以弗所书》讲到是我们得产业、我们也成了产业，能够在那里居住，而且能够继续在那里安居乐业，这都是神保守。我们在世上寄居的生活，既是已经到了这地方，也总是在寄居、在漂流。这世界既不是我们的家，又是我们的家（来 11 章也讲得很清楚），我们在寄居、在流浪，仰望那长存的家。已经得到了，我们却又还在过渡阶段。这看似矛盾的事，却是基督徒天天都领受、经验得到的事。可以叫我们很痛苦，但凭着信心这是一个我们很蒙福的状况。

二十六 2 就要从耶和华—你神赐你的地上将所收的各种初熟的土产取些来，盛在筐子里，往耶和华—你神所选择要立为他名的居所去，

「进入神的恩典」是持续的状态

我们进到流奶与蜜之地，享受神丰富的恩典了。记得刚说的：我们总是得到了，却又还是在得到的过程里；我们总是已经得到了，却又还需要得到更多；我们已经脱去旧人了，却还要继续不断的脱，没有停止的一天。即使将来在新天新地也是，

虽然没有罪恶，但是可以越来越良善。

「进入迦南美地」后还有困难要克服

当我们进到这个地方，就如同上帝把我们摆在伊甸园的时候一样，那是一个非常美好的世界、地方，可是在那美好的世界、地方，神的儿女一样要在那里工作，一样要在那里享受，而且在工作中享受。对，不管你在伊甸园；或者进到流奶与蜜之地；或重生得救进入神的国；或受洗进入教会（这都有类似的意义），都要工作。这一点可惜很多人都有误解。也就是说，当我们进到神的国、进到教会、当我们重生得救以后，并不是就是可以放松的日子。对，我们可以有安息、可以有平安，但我们还是有工作要做，而且还有那条蛇在那边。流奶与蜜之地还有好多的城要去征服、耕种。我们进到神的国，进到教会，更是发现好多的困难。

由于那好多的困难、好多的罪恶，很多人因此就跌跌撞撞，甚至有人就没有回来，就离弃主了。昨天我还听到一事：有个弟兄跟另外一个弟兄是祷告同伴，他们都为一个病人祷告。甲弟兄很有信心，知道这病人一定会好，结果没有好。甲弟兄信心没有失落，但跟他一起祷告的乙弟兄，信心就没有了，因为他说，你那么大的信心说上帝一定会医治，结果没有。现在这乙弟兄是法轮功虔诚信徒。

在神赐的地上要有收成

我们进到了迦南美地，仍然可能离弃上帝。求主帮助，让我们在神赐我们的地（土产、工作能力、春雨秋雨、同工）上有收成。这一切，神要我们有收成，我们不是一直在被动的领受。不错，我们总是被动的，但在被动的领受的同时，我们应该也产生主动的果子来。以色列也好，教会也好，个人基督徒也好，那不结果子的树，总有一天要砍下来。

有收成就献给上帝

当结出果子、有收成的时候，（初熟的土产指农作物；头生的就是牲畜，意义是类似的）就是在神给的恩典中，我们开始养育、耕种，而有成果了。有成果是神很喜悦，也是我们很喜悦的事。在人间就是：夫妻有了第一个宝宝时；或领第一份薪水时，都是很兴奋的事。当然，现代人都是想不劳而获，所以他得到东西，也不会有那种汗流满面才得到的那样的快乐，但如果你是辛辛苦苦得到，就有那个快乐了。当那土产开始生长的时候，各位，你想到什么？我小时候看到院子里芒果树结了芒果，一天天长大时，想到的就是熟的时候摘下来吃，后来在它快要熟的时候被偷走了，之后再长，就想到要防小偷。不过，神要我们在将要有收成，或有收成的

时候，重点不在想吃，也不在防小偷，而是要献给上帝。因为你所有的，都是从上帝的来的，你千万不要有你的儿女、金钱、工作、专利、文章、讲章是你自己的想法，不是我们的，是上帝的。

要有奉献的心

初熟的给上帝。其实我们也讲过，不是初熟的、头生的、公的、十分之一，是上帝的，所有的都是上帝的。只是上帝要我们学习，有些东西好像专门放在圣殿里、教会里、圣工上，其实所有的（你去逛街的、给儿女的学费），也都是上帝的，没有一个不是上帝的。我们一定要有这样的信心！而且你在奉献初熟的时候，我们也讲过，人间第一个初熟的没有献给上帝，就是该隐和他的土产。亚伯献头生的，该隐献的不是初熟的。这我认为有很大的信心的层次，就是：不管你在一个流奶与蜜还是充满荆棘的地方，当你的收成有了结果时，如果你给了上帝，你就没有了，你不知道还有没有第二批（初熟就是最新的一批，是你仅有的）。所以当你把初熟的献上，有两个意义：一个就是爱，我爱我的上帝，祂把这个给我，我给祂。第二个就是信，我相信上帝会继续祝福我。我们所有的奉献都应该是因着上帝的爱、感动而有的信心。

把这些「盛在筐子里，往耶和華——你神所选择要立为他名的居所去」，这我们在十二章5节已经看到，就是奉献的地方。今天来讲，每个地方都是，每件事都可以，但在过去民智比较不开的时候，就把这些特别带到上帝住的地方、上帝的家、居所。当然上帝不住在任何地方，但圣经用这名词，就表示这个地方是好像需要特别慎重、圣洁、敬畏的地方。而且不但要是祂住的地方，还要是祂彰显祂名的地方。所以每个教会、这些圣地（包括示罗）都是要彰显上帝的名，叫人信靠祂的地方，今天每个基督徒、每个教会、每个小组，都是立为祂名的居所，是人把东西献给上帝之处。当然所献上的东西是给那些祭司、利未人、孤儿寡妇，和奉献者自己，上帝自己不需要，但祂要我们有奉献且跟人共享的心，而且最重要的是对上帝的信心。因为上帝的良善，我们也愿意活出祂的良善，施比受更为有福。辛苦劳累得的，我们献给上帝，让其他好像没有流汗的人，舒舒服服、快快乐乐的白吃白喝，因为我们得的恩典就是白得的。

「立为祂名的居所」就是神选的你

「你神所选择」，神选了一个地方。神所选的都不是因我们好，是祂良善的旨意。祂选的都是烂的，因为我们都是烂的，不过以后就要越来越良善，

成为一个教导、奉献、施慈爱的中心。希望这是在你的生活中常有的现象，你也是神选择立为祂名的居所，所以你要荣耀祂的名，要活出祂的样式，要能教导人，让人认识上帝。

奉献的态度最重要

你把奉献的东西「盛在筐子里」，然后「去」，拿到神选的地方去。记得从前在神学院时，每个月要自己把奉献拿到总务处，我觉得有点麻烦，就问职员可不可以直接在薪水里扣。那小姐说得好：「康老师，我们什么都可以服务，但奉献你自己交。」这非常对，不仅表示一种恭敬的态度，也是我们需要提醒自己的：感恩的态度。不是说技术上我们一定不可以这样做，这样做很方便，但是心中总是要注意：在任何一个奉献的时候，在商店买早餐，或把钱奉献到孤儿院，都是一样的献给主，不要有不同的想法、态度。都是献给主，都是感恩的态度。

你去奉献的重点，真的也不是所奉献的这些东西，而是你的信仰告白。也就是这里再一次显出：上帝看重的不是你在做什么，而是你心里是什么。不是你的工作，是你这个人；不是你这人的表现，是你内心。所以你会背使徒信经、可以解释得很妙，那没有用，你需要生命里真的有这样的心，然后也有这样从心中发出的行动。

「你去」，在人看来，就是你把这笔钱、这个东西送到，在神来看，神要你把心送到。也不是这个心送完就没有了，是越送越丰富。

二十六 3 见当时作祭司的，对他说：我今日向耶和華——你神明认，我已来到耶和華向我们列祖起誓应许赐给我们的地。

对祭司做出「信仰告白」

你去了以后，要见祭司，对他说这话。为什么要对祭司说？若有一万个会友都对他说个人的信仰告白（如：我信上帝……）的话，你不觉得祭司的耳朵都要生老茧了吗？他自己都会背了。「跟祭司说」的意思，不是只是告诉祭司说你来奉献了（当然祭司也需要被提醒），同时等于也是让祭司肯定了他所教导、牧养的小羊现在成熟、结果子了。你已经成为一个果子，祭司知道了会很感恩、很高兴，作英育才终于有成果了，让你属灵的长辈也很喜悦。《希伯来书》、《帖撒罗尼迦前、后书》保罗、彼得的书信、耶稣的教训，都说到，辛劳的农、牧人希望得到的，就是这些训练的精兵，真的成为门徒，真的茁壮了。你这信仰告白一方面让带领你的人欢喜；另一方面，也可能在这告白中，有继续不断要被纠正的地方，好比在述说这话时，态度对不

对、所述说的对不对。这告白是使祭司对你做个检查，也是个成果的验收。

很多解经家说，这感恩的奉献是进入迦南地的那一次，就是这一次，永远的就是这一次，跟以后每年收成的奉献是不一样的。不过我觉得，实在也不必作这样的区分，他们进到迦南地很感恩，作这样的奉献，以后的奉献还不是一样，我们有感恩的心。

明白公开承认上帝的恩典

「对他说：我今日向耶和华—你神明认，」明认」明明的、公开的，向大家、祭司、百姓，承认上帝的恩典，所以这信仰告白其实也在传福音、宣扬上帝的信实。「我今日」，我今天。今天当然是你奉献的那一天，是一个慎重的日子。也应当是说，我们天天都是「今日」，天天都把我们所得到的东西奉献给上帝。也许不一定是早上，因为早上刚开始，还没有什么工作、收成，所以在晚上的时候也是。

「向耶和华你神」这当然也是耶和华「我」神。跟祭司说「你神」，意思是因为我是被你牧养的，你是上帝的代表者，希望我这样的作为也让你有一点欣慰，你的努力没有白费，我成为一个可以奉献的人，你也可以向上帝交帐了。

「我已来到耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。」向你也是向神明认：我已经到了这个地方。当然，到了这个地方中间的过程，还有好多话没有讲，包括主藉着我们的手把这些仇敌赶走；包括我们在这里分地、开垦、所流的血汗、所经历的艰难。我想美国的清教徒，在他们第一次过感恩节时，也会思想到这段经文，而且可能加上更多，譬如过去经历多少人的死亡、被英国逼迫、在海上的痛苦，但现在上帝给我们这么丰富的地方、收成，不是我们甚至我们列祖配得，就是你拣选我们列祖，向他应许你会祝福他的子孙，你起誓也应许给他这个地方。《希伯来书》说藉着起誓和应许，上帝的旨意绝不会更改。但我们人看，是好像经过好多的艰难险阻才得到。

「耶和华向我们列祖起誓应许赐给我们的地。」神赐给我们这块地，我来到这块地了。在以前，「地」是所有财富的来源，现在不太是了。现在，尤其是脑力开发，比较重视智力，但地还是一个很宝贵生产的地方（当然是农产品为主，工业产品不太是从地里长出来，是工厂生产的）。这里的「地」，可以象征上帝。时间和空间都可以象征上帝，如同安息日可以象征神；流奶与蜜之地也可以象征是神。

我来到神这里，我来到神给我的日子和时间里，我们不是说这是耶和华定的日子吗？这也是耶和华定的地方。所有的东西都因为你信靠上帝，就成为耶和华直接对你的祝福了。我来到这个地方，我现在已经来了，上帝的应许是真实的。我不但来到这里，而且我也已经得到这里的土产了。

二十六 4 祭司就从你手里取过筐子来，放在耶和华—你神的坛前。

交给祭司献上

马上把这个东西献给神的面前。这里也有一个交接的作为：不是你自己放，是你放在祭司的手里，祭司拿过来，再放上去。这一方面是尊重执政掌权、有权柄的；一方面也是让祭司和奉献者，两个人都再次被上帝的恩典感动、提醒。当然我不知道祭司如果一天做一百遍、一千遍，会不会也变得很机械、不多去思想；我也不是说我们每次都要那么感动得涕泗纵横，但求神让我们心中总是在感恩。

然后放在神面前献给祂。不是祂要，是祂愿意藉我们所蒙的恩典，给大家都有这样的分享。

二十六 5 你要在耶和华—你神面前说：我祖原是一个将亡的亚兰人，下到埃及寄居。他人口稀少，在那里却成了又大又强、人数很多的国民。

活在神面前

这里一直讲到：我们到神的面前，我们到神的地方，希望我们是活在神的里面、活在神的面前。活在神的里面，指我们跟祂密切相连；活在神的面前，指我们的行事为人，都呈现在祂面前，被祂鉴察、被祂看到。

每天都为新鲜的恩典感谢

「在神面前说」愿神也鉴察我们说的时候，是从心中说出来的，都是感恩。这里想到《路加福音》十七章 7 节那十个长大痲疯的，最后只有一个人回到耶稣面前感恩。我们现在是一年一次的感恩节，变成是吃喝玩乐购物，是很快乐的日子，但对上帝好像丝毫没有感恩，成了一个很世俗的节日而已。我也不是说我们一定要在那里合十顶礼、跪下来唱哈利路亚，形式上不那么重要，不过我们是属肉体的人，有些事上，有点形式也很好。你每天是不是都在感恩呢？不是说我永远只有停留在十年前大痲疯被医治的感恩中，是每天都有更丰富的恩典来感谢，我们每天感恩的心和感恩的话，应该是越来越多，而不是越来越少。以我自己在神学院、在教会的祷告经验：大家一起来感谢赞美主，请某人带我们一起祷告，我看都讲不出来。我们的祷告常常

是下礼拜要开布道会，求你……，我们好像只能为这些事祷告，我们不知道上帝有多大的恩典，这都是我觉得我们基督徒要求神怜悯的地方。

在神面前要说什么

当然这一节说的有个公式在其中，我们不是套那个公式，而是从那个公式看到其中的精神。我们要在神面前说什么呢？圣经有说，我们到神面前，不要造次、不要囉唆，祂都知道。我想那就是絮絮叨叨的一直说我需要这、我需要那。这我们最会讲：祂需要知道的，祂都知道！但，我们自己需要的是什麼，我们知道吗？「主啊，今天好冷、现在缺水……」，当然这也是应该要做的祷告，但更重要的，你的祷告代表你是认识神，所以我们需要认识上帝是怎么样一个上帝，就是我们知道上帝是如何的怜悯，更知道我们是如何的罪恶和可怜。加尔文在写他 institute 时，就在谈认识神和认识人，这个信仰告白就是从人开始讲起，不过对象当然是对神说的。我们越认识神的慈爱、权柄、审判、严厉，就越认识到自己的可怜和蒙恩的福气有多大。

我祖原是一个将亡的亚兰人

「我祖原是一个将亡的亚兰人，」我想我们念使徒信经、作信仰告白时，都是很严肃的动作。通常在讲这些时，我们都是述说一些光明伟大的事，可是在以色列人奉献时，第一句话竟然是这样。其实这才真伟大，我们在上帝面前真是虫，算不得什麼。祷告你可以从神开始，也可以从人开始。可以讲到神的伟大、奇妙（这总是我们的基础，也是我们最终的目标），有时也不妨从自己的经验来看到自己的可怜，而去思想到上帝对我们的拯救。但千万不要忘记，总是神工作、怜悯、恩待了，我们才能做任何的事，甚至连我们安息也是，因为有神的安息，我们才能安息，我们人什么好的都不会有，只有倚靠上帝才有，只有从神那里才有。

他们很丢脸的先讲到自己不光辉的祖先。我们中国人常常说是炎黄子孙多神气，其实炎帝、皇帝，那些都是待考神话，甚至很多西方民族、罗马人都夸说是半神半人的。唯有圣经里说到：「我祖是一个将亡的亚兰人」，我们是罪人，我在罪孽里生的。对，我们最早的时候真是荣耀，但因为祖先堕落变成这么可怜，连我们主耶稣基督的家谱（在《马太福音》里看到）也有多么多丢脸的事情，更让我们看到上帝的光明磊落。我们在神面前原来是多么的不配，是个将亡的人。

以色列的祖先

以色列的祖先，可以说是亚伯拉罕、以撒、雅

各都可以，但这里说的，显然是指雅各。

如果说是亚伯拉罕的话，那是指他是信心之父，他是第一个蒙拣选，让他的后裔要成大国的。亚伯、挪亚、以诺、塞特的后裔也是义人，不过他们的蒙恩大概都是及身而绝，不太影响到后人。人类有盼望是从亚伯拉罕开始（将来万民要因你的信心蒙福）。

若讲以撒就没有东西可以讲，因为他好像没有做什么事，他也没有献上百岁生的儿子。以撒这一辈子，好像完全没有很伟大的见证，也感谢主，这正是亚伯拉罕、以撒、雅各的神重要的地方。神所拣选、所恩待的，不一定做了什么很伟大的事，但他是一个蒙恩的人，这就够了！很多人很希望是以撒，对不对？不需要有任何的灾难、危险，一切都舒舒服服的常乐佬，没事儿，但也是很庸庸碌碌。我倒不是说我们一定要做多大的事，但我觉得神给我们的十字架、艰难，和神在我们生命中结的果子是成正比的，如果你不想要这些十字架和艰难，结出的果子可能没那么好。不过这些十字架和艰难，也是得救的人总不能避免的，你越是愿意被对付，那结的果子就更好。

如果是指雅各的话，他就是更名正言顺的列祖了。因为从亚伯拉罕生的，还不都是他的儿子；从以撒生的，也不都是他的子孙，有的都在拣选之外。可是从雅各生的十二个支派就都是了，所以先祖用雅各来讲很恰当（当然每个都很恰当），这里明显是指雅各。他是一个将亡的亚兰人，他曾逃避追杀到巴旦亚兰，这在《何西阿书》12章12节：「从前雅各逃到亚兰地，以色列为得妻服事人，为得妻与人放羊。」其实这整章都在讲到雅各的历史（或说是以色列人的历史），都在讲到他们的悲哀、可怜。但是人的悲哀可怜、聪明能干，不管是怎样，都是绝望的，只有在上帝的拣选、恩待中，就是蒙恩的。雅各逃到巴旦亚兰那地方，被拉班欺负了二十年，在那里学到了认识神的恩典、学到对上帝的信靠、也学到上帝的保守、也学到人生一切的凄凉和可悲，辛苦得来的一切，都可以立刻被骗掉、换走，包括他的妻子被他岳父换了；他的羊被他岳父改了；包括他一切得到的可能都没有，但是上帝就一直不断的赐福他，都是让他学习功课、学习知道依靠上帝来做事。但他也不是在巴旦亚兰那里才学会功课，在差点被哥哥追杀，逃走时就学会了上帝的怜悯和自己的徒然劳力没有用。从巴旦亚兰那里回来，上帝给他祝福那么多，但他所有东西也可以再一次的立刻就失去：失去妻子拉结、儿子约瑟；也

在示剑地内，因他其他儿子的愚昧差一点丧命；最后到晚年时几乎什么都没有，飢荒要把他一切都吞吃了；他无能的儿子让他的儿子一个一个的少掉（后来西缅、便雅悯也要没有了）。可是在他最绝望的时候，又完全反过来了，不但所有的神还给他，还加倍的给他：约瑟其他的孩子都活着；所有的牲畜牛羊不必因为飢荒而有损失；反倒因为飢荒重新跟儿子搭上了线。各位，这些都是太传奇的事，但生活中是真实的。不只在约瑟、雅各身上，在你身上也是一样，只是我们通常想不到而已，通常我们不会有这样感恩的心。

「下到埃及寄居。」他下到埃及寄居，也是逃难去的，人口稀少，但神预备了一切：包括约瑟先在那里预备地方、预备了一个良善的法老、预备了一个歌珊地（迦南地是神预备的地方，歌珊地也是）。

兴旺由困苦逼迫而来

「他人口稀少，在那里却成了又大又强、人数很多的国民。」这里面所有的祸和福都不准，每一个祸伏下了一个福气的因素，每一个福气又伏下了祸患的因素。像约瑟的被卖是祸患，后来成为一个祝福的因素；像雅各逃到巴旦亚兰是祸患，却得了四个妻子、十一个孩子、还有那多牛群羊群。人间的事说不准，只有依靠上帝。在埃及那里，居然上帝实现他的诺言（申一）。上帝实现诺言，让以色列人像海边的沙、天上的星那么多的地方，不是在迦南地，是在埃及地，是在大逼迫情况下实现的（出一、二）。人要他们做苦工，越苦人越多。像中国大陆、以前罗马时代的基督徒都是这样，我看所有的兴旺都是在这种情形下产生，不逼到绝路，不肯悔改。我看台湾教会大概也是这样才能复兴，包括你、我生活中，不被对付真的很难成长。

在《出埃及记》一章讲他们人多起来。多是福气，但引起嫉妒。埃及人开始给他们做苦工，他们就更多，更多就有更大的逼迫，就是要杀婴。又不成，第三个逼迫就是要把男婴丢在尼罗河。这就是下一节说的：

二十六 6 埃及人恶待我们，苦害我们，将苦工加在我们身上。

「埃及人恶待我们，苦害我们，」埃及人没有恶待我们的父母、祖父母，但人是有一个生命共同体的，尤其我们基督徒，不仅我们现在跟血源上不相干的弟兄姊妹是一个肢体，跟我们的祖先：亚当、亚伯拉罕、我们救主耶稣基督，也是有关连的。《哥林多前书》五章：在一人里众人都死了，照样在一

人里众人都复活了。《罗马书》五章：因为一个人的过犯大家都成为罪人了，罪因一人进入世界，照样因一个人的顺服，我们也都蒙怜恤、得恩惠了。所以这里说的是我们：苦待我们的子孙，是苦待我们；苦待我们的祖先，也是苦待我们。耶稣也对保罗讲这样的话，保罗也没有逼迫过耶稣，但逼迫耶稣的门徒，就是逼迫耶稣。

「将苦工加在我们身上」这个是苦，却造成非常美好的结果：就是人会哀求神。真的，你说你不会祷告、不知道怎么祷告，你真是不要再说这话了！若你真的一定要说的话，上帝就把你丢在海里面，看你会不会叫：主啊，救我！你为什么一定要这样？为什么不能在平常时就跟祂倾心吐意？我常常就是一定要在最痛苦时，才会去哀求上帝。苦工加在我们身上，我们就会去哀求我们列祖的神。（「我们列祖的神」意思是：神是死人、活人的神；神是以前的人的神，也是我们现在的人的神。神是使死人复活的神、是掌管时间空间的神、是永恒的神、是祂的应许不改变，会实现的神。）

二十六 7 于是我们哀求耶和华—我们列祖的神， 耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压，

神早就知道一切

神早就看到了，但照这节经文的写法，好像是你祷告了、哀求了，祂才听到。神好像很钝、很慢、很差？各位，没有！神都知道！是我们钝、我们差、我们慢。我们总是不会向祂求，我们的眼睛总是打不开，所以常常经过了很的艰难，那蒙恩的人终于看到了。其实神一直在带领，不过就我们的经验，好像是等候很久，我们哀求、哀求了，祂才听见，其实祂早就知道、看到、听见。祂的恩典感动我们，我们会哀求；我们哀求了，就经验到祂的真实。其实祂早就看见困苦、劳碌、欺压，每一个困苦、劳碌、欺压祂都知道。

这些话都重复太多遍了：要信靠上帝！信靠上帝的话！要让圣灵克服你肉体的软弱、对环境的抱怨！凭信心接受上帝的话！祂的应许才是真实的，以至于你向祂呼求、向祂感谢、向祂认罪！

二十六 8 他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大 可畏的事与神迹奇事，领我们出了埃及，

神感动我们呼求神，神就救我们

我们会向祂呼求的时候，「他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事与神迹奇事，领我们出了埃及」。祂早就可以做这个事，但祂总要跟我

们配合。这个字不太好用，因为我们在神面前没有理由讲配合，都是神在做的，但我们人这边也实在可以讲配合，因为圣经也有用这个字，就是我们被祂的恩典感动，不是我们自己。我们被祂的恩典感动，会向祂呼求。所以看这些经文都注意：并不是埃及人欺负我们，神看到了，就像摩西一样：路见不平、拔刀相助。没有！神救我们，一定是我们向祂呼求之后。对，有的时候圣经没有这样写，但神不是霸王硬上弓，也不是不知不觉的就把我们变成祂的儿女，神总要透过我们的意志：我们知道祂的又真又活。所以，不是埃及人欺压，神就救我们，而是埃及人欺压我们，我们哀求神，神就救我们。唉，你说，神都知道，为什么一定要摆那个官架子，要我们求祂呢？不是摆架子！是因为神都知道但你不知道！你会抱这个怨，就是你不知道祂多好，所以你总是在信靠祂的事上，是个懒人。又懒、又恶不行，所以神就让你受苦，好叫我们会思想祂的恩典；会在劳苦中羡慕祂的安息；会在欺压中羡慕祂给我们的拯救和轻省。

祂就拯救我们（在《申命记》四章已看过）「领我们出了埃及」，这一节经文就可以讲好多节课了。这里也没有讲旷野那四十年的事，但重点就是：神怎么把我们带进这应许之地。

二十六 9 将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。

一切都是做在主身上

注意！我们说话、行事、生活，都活在主面前。我们在跟老板讲话、跟手机里的任何一个人讲话，你要记得，不管多么间接，你是在跟上帝讲话！所以污秽的言语、思想，一句不要出口，虽不是直接，但也是跟上帝讲，起码是在上帝面前讲。我们在教日学时，就是教给耶稣听；讲道就是讲给上帝听。我们所做的一切，都是主在我们身上做，也都是：做-在-主-身-上！包括给一个小子一杯水。

所以这里他不是跟祭司讲而已，他是在提醒自己，也是他知道自己是在跟上帝讲。如果时时活在神面前，就也不是现在跟上帝讲（祷告）而已，否则就只是一个礼仪、一个虚空、虚伪的形式。

二十六 10 耶和华阿，现在我把你所赐给我地上初熟的土产奉了来。随后你要把筐子放在耶和华—你神面前，向耶和华—你的神下拜。

奉献的心和行动

「耶和华阿，现在我把你所赐给我地上初熟的土产奉了来。」神啊，我现在把你所赐给我，地上

初熟的土产拿来了。一切都是神带领到如今，可是他在这里说了一句话：你把我带到迦南地这里，然后我把这里的东​​西拿到你面前，其实还是主的恩典，甚至更是主把我带到你的面前奉献。但我要说的是：我们自己做的这个部分，是多么的重要！是靠主做的，但做或不能不做，不要说反正一切都是主在做，我就不动了。正是因为主在做，我们做得就更积极。我把奉献物拿来，你带我里那么多路、赐我这么多恩典，现在我所做的，更是你所做的：我拿来给你。没有一样是我自己的，全都是你的。」

「随后你要把筐子放在耶和华—你神面前，向耶和华—你的神下拜。」这个就叫「敬拜赞美」，敬拜赞美就是我们献给主。当然你在敬拜赞美的时候，不必把你的薪水袋、零用钱、玩具拿来，我们是献上我们的心，感谢主祂赐给我们的一切。

「下拜」下拜是一个动作，实在神是看我们的心。祷告你是跪下讲、趴下讲，还是坐着讲、站着讲，其实也不重要，但就我们肉体来讲，某些形式上的约束也是好的。你愿意跪下祷告，如果真是跟的心内的敬虔相配，那非常好；而若徒有外表，就一点也不好了。

二十六 11 你和利未人，并在你们中间寄居的，要因耶和华—你神所赐你和你家的一切福分欢乐。

这是多么有福，而我们通常没有活出来的一句话。在《创世记》看到亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟，还有后来大卫，大概都有这样的情形：就是他们所到之地，因为神的同在，他们就成为别人的祝福。因为你来了，我们就很蒙福。现在因为一个人信靠上帝蒙了祝福，不但他自己就蒙福、快乐，同时利未人、寄居的也都快乐。我们的快乐，是因为耶和华赐福我们、使我们这些东西、使我们愿意把这些东西拿出来、且使我们在献上的时候是谦卑感恩，而不是自大、带着那种我在养你的心。当然我也希望利未人、寄居的，不要因为看到一个大金主来了就窃喜，那就很丢脸、很坏了。但我们人的毛病就是：一个很美的事，我们总是因没有专心仰望主，而使之变质。甚至寄居的也一样，我在基督教的或世俗的福利机构看过这情形，你们一定也看到过，还有像 Charles Dickens 的小说都可以看到，流弊非常多。好比藉着福利办个孤儿院来敛财（这下流的就不用说了）；那种机构的主事者，看到人来，就像一群秃鹰看到尸体一样，窃喜又可以有多少奉献了；甚至牧师也有这样的，真是求主赦免！奉献、收奉献，若不仰望上帝，这一切都有偏差：

要不然就是财大气粗，要不然就是卑鄙小人，嘴脸都很不好。

要分给人 (12-15 节)

二十六 12 每逢三年，就是十分取一之年，你取完了一切土产的十分之一，要分给利未人和寄居的，与孤儿寡妇，使他们在你城中可以吃得饱足。

奉献的重点不是百分比，而是因感恩乐意分给人

我们平常有「十一奉献」。我已经讲过，「十一奉献」这名词一定要懂它的意思，免得我们以为只是十分之一给上帝，应该是全部给上帝。有人说「十一」是平常的固定奉献，每三年又要在这之外，另拿出十一。我想也不必去算是多少，总之我们就是很乐意的把这些给利未人、寄居的、和孤儿寡妇，使他们可以吃得饱足。不但给，还要使他们吃得饱足。

奉献者和收取者都应有正确态度

希望奉献的人在奉献时是为主，是感恩；希望收奉献的这些利未人、孤儿、寡妇、寄居的，不要一天到晚就在等这些人，而是倚靠上帝。利未人、孤儿、寡妇、寄居的毛病可能就是：一天到晚就在等，什么时候钱来。就今天来说，就是那回国筹款的宣教士、福音机构等等。然后这些大阔佬、金主，常常就是很迟、很拖延，一定要收到了一个什么东西，才想到今年忘了奉献了。我觉得这些都该把它刚好颠倒过来才对：利未人、孤儿、寡妇、寄居的、牧者，根本不应该想这些事，要想到的就是敬畏、依靠上帝。而这些大金主，不要一天想到的是我要得多少东西，应该想到的是我赶快献上，这是初熟的。就像：忘记交房租的一定是房客，也很少房东会忘了收租金。这我们常常都颠倒了，应该房客要记得交，不是房东要去记得的事。每件事情：丈夫要爱妻子，丈夫都忘记了，丈夫只记得妻子要顺服丈夫；妻子要顺服丈夫，妻子都忘记了，只记得丈夫要爱我。我们都会记得别人该做的事，却不记得自己该做的；我们都会记得别人对我们的亏欠，不会记得自己对别人的亏欠。只有有神的心、有圣灵充满的人，会不断的知道我们自己的亏欠，会很主动、积极、很快的，先把别人的需要去满足，不是想到自己。那只有神能做得到，因为神是这么丰富，我们人没有安全感，只想到自己。

二十六 13 你又要到在耶和华—你神面前说：我已将圣物从我家里拿出来，给了利未人和寄居的，与孤儿寡妇，是照你所吩咐我的一切命令。你的命令我都没有违背，也没有忘记。

你要在神面前这样说：

「你又要到在耶和华—你神面前说：」在神面前说。神哪里要听这些？不是神要听，是神要你说！神要你说得诚实；神要你能够帮助其他的人、知道你的态度是多么谦和的，你说这话是提醒你自己：你是不是一有了土产，就赶快拿去奉献？还是你吃饱了、喝足了，到最后才想到应该奉献？这都是没有神的心。

爱的命令

你是在神面前说：我已经拿出来了，给了利未人和寄居的，与孤儿寡妇，「是照你所吩咐我的一切命令。」这个命令，其实也可以说就是《哥林多前书》十三章，爱的命令：我把最妙的道给你们、告诉你，就是爱的命令。所有的命令就是爱神、爱人。神是爱我们的，说真的，神不需要我们给祂什么东西，我们爱祂就是表现在这些需要的人身上。《约翰壹书》里讲爱的命令就更多了，这命令都是讲：领受神的爱，而爱人。

「你的命令我都没有违背，也没有忘记。」可见得这是两个我们容易忽略的事：一个就是违背没去做；一个不是故意的不做，就是忘记，也就是没有把这事太放在心上。

二十六 14 我守丧的时候，没有吃这圣物；不洁净的时候，也没有拿出来，又没有为死人送去。我听从了耶和华—我神的话，都照你所吩咐的行了。

在生活中保持圣洁

这 14 节好像在讲不同的事，我们不是很清楚，尤其是「没有为死人送去」，应该不是把这些东西献给死人，那不仅是迷信、异教，也是得罪上帝的。而且以色列人应该很知道一件事，就是死人不会吃喝这些，像我们中国人还会给死人这个、那个。我想这里不是指这些事情，除非他们在迦南地的时候，也学了这些迦南人本色化的毛病。我想就是指他在生活中保持圣洁，也就是：我不是在这里献的时候遵守上帝的话，我平常生活中都是听你的话，保持洁净的。（因为以色列人最容易在食衣住行上违反了《利未记》里洁净的礼仪。）

二十六 15 求你从天上、你的圣所垂看，赐福给你的百姓以色列与你所赐给我们的地，就是你向我们列祖起誓赐我们流

奶与蜜之地。

是上帝赐给我们的我们才能得到

我们得，需要上帝应许，我们才能得；我们得，需要上帝为我们争战，才能得到；我们得，需要上帝给我们，才能得到；我们继续要得，需要上帝为我们持守才能得。我所得的，你为我持守。要不然，到手的鸭子都会飞掉，你的儿女、丈夫、健康、工作，可以离开你。

是神先做我们才能做

这里我多次讲过，圣经大概百分之九十以上的经文，我们都会有个错觉，就是要我们做到了什么，神才做什么：我们对你恭敬一点，你才给我；我给了你十分之一，你才赐福给我；我饶恕了人，你才饶恕我……。这个，照经文表面上来看好像这样，但我们看得整体来讲，是神先做，我们才能做事；神先怜悯我们，我们才能有土产；神给我们奉献的心，我们才能奉献。不过神也的确是提醒我们（因为我们容易忘），常常好像在说：你不做，你小心，我要把这些收回。其实不是说我们做了神才给我们，是神先做，我们才得到。但是既给我们了，我们就需要被提醒，再不做的的话，那你真是罪有应得了，因为你已经得到了。所以当你得到了，又奉献的时候，神才继续看顾你（从这里来看）。这就引起我们有时候（尤其是卫斯理宗）的错误思想，就是好像是我们做了，换到上帝的恩典。我们不要这样想！神是保守我们的，但在祂的保守中，我们一定要照着祂的话做，免得祂在看的时候（这一节说：请神看，就是请你看到我做对了，就继续赐福给我），看到你没有做到，而降灾祸。或者你没有做，就降小灾祸，你还不做，就降大灾祸，那你就真麻烦了。

在主爱中要谨慎

「看顾我们的地」。因为这地都需要神看顾。地能出土产，都是神的恩典，我们是不是继续照你的话去做，也是神的恩典。周围有大堆的蝗虫等着来吃，有很多的灾难等着要降下来，若我们不谨慎、小心的在主的爱中，那么流奶与蜜之地很快的就变成沙漠之地了。

重申神的立约（16-19节）

二十六 16 耶和華—你的神今日吩咐你行這些律例典章，所以你要尽心盡性謹守遵行。

有更新的心意

又看到「今日」这两个字（第三节也讲到），就是希望我们信仰所做的事，每天都是新鲜的，不

是陈腐的，不是历史，不是规条，是更新的心来做；对上帝的认识、上帝给的命令也是新鲜的，不是老掉牙的东西，让我已经心蒙脂油，习惯性不再深思其意的做。这些律例、典章、爱的诫命、感恩的态度，一言蔽之就是：从信心发出的爱和感恩。我们都从心里来遵守，包括行动上和态度上。

二十六 17 你今日认耶和華為你的神，应许遵行他的道，谨守他的律例、诫命、典章，听从他的话。

二十六 18 耶和華今日照他所应许你的，也认你為他的子民，使你谨守他的一切诫命，

重申神的立约

又一次好像看到是我们先做：你认神，神就认你。的确，再次说，圣经里这类的经文占百分之九十以上，你做了，神才做。但我们都知道，我们怎么可能做？怎么可能认祂？都是神先工作！所以那些百分之十，更重要的经文是基础：我们先被神白白的拣选了，以后祂希望我们认祂为我们的神，我们成为祂的子民。这其实又再一次是「约」。17-19节就是讲到约，约的内容就是：我做你们的神，你们做我的子民。

每天重新倚靠上帝而活

「今日」。不要有一天不是新鲜活泼的信仰，每天都是今天！你要认耶和華為你的神，每天以祂为你力量的来源、你的救主、主宰、你的良人，为你随时帮助、为你倾诉的对象、为洗净你罪的救赎主，这叫祂是你的神。祂给你力量，你也蒙了祂的恩典，所以你要遵行祂一切的诫命、律例、典章，遵行祂的道。如果你今天这样，那么今天上帝也应许你为祂的子民。这是在永远中的拣选，但我们承认在人世中有这种看来是如此的情形（就是我们顺服，神就承认我们）。而且在遵行祂的话里面，每一天的遵行都不能吃老本，每一天都不是靠自己的经验，虽然经验和过去是可以帮助我们更信靠上帝，但信靠上帝是基础。所以我即使遵行上帝话一万遍；即使顺服丈夫一万天了；爱我妻子或饶恕仇敌一万次了，你今天还是要像你完全不能一样的靠上帝，是上帝使你谨守、遵行，是神的帮助。

二十六 19 又使你得称赞、美名、尊荣，超乎他所造的万民之上，并照他所应许的使你归耶和華—你神为圣洁的民。

这也像《诗篇》九十篇里讲到的：祂给我们这一切的祝福，使我们得到荣耀，都是我们不配的。越知道不配，神就越给我们，超乎万民之上。是的，

神公平恩待每个人，祂没有两样的法码。正是因为祂没有两样的法码，祂也要求我们没有两样的法码。正是因为祂是公平的，所以对每个人的待遇不一样。公平不是每个人都一样，那反而是不公平。有人说是机会均等，不过我们要说：真正的公平，就是上帝对各人的带领，就都是公平的，都是活的。当神的恩典在一个民族或个人身上，这民族或个人当然应该活出更美好，而超出其他人。从人这边来看，其实神是很公平的，把这机会、恩典给了每个人，那么人能不能善用这恩典，使他能超乎万民之上呢？从神那边来看，这一切都在祂的拣选、预定、安排之内，这两个不冲突。不管是怎么样的过程，我们总是再一次归向上帝，所有的土产归给上帝、我们也归向耶和華，成为圣洁的民。把最美好的、初熟的、没有被别人用过的、纯洁的，献给上帝，我们自己也献给上帝，把身体献上当作活祭（罗十二1）。

第二十七章：上帝的律法写在石头上

上帝的律法写在石头上 (1-10 节)

二十七 1 摩西和以色列的众长老吩咐百姓说：你们要遵守我今日所吩咐的一切诫命。

二十七 2 你们过约但河，到了耶和华—你神所赐给你的地，当天要立起几块大石头，垒上石灰，

在《约书亚记》八章 32 节也看到过，他们过约但河时立石为记的事情，不过那是后面的事。

二十七 3 把这律法的一切话写在石头上。你过了河，可以进入耶和华—你神所赐你流奶与蜜之地，正如耶和华—你列祖之神所应许你的。

上帝律法刻在石上表示慎重

「把这律法的一切话写在石头上」把律法刻在石上，意思是不像写在沙或纸上，一下就风掉了。但更重要的还是刻在心上，像新约时写在心版上，不是写在石版上。但在旧约的时候刻在石上是表示慎重，像刻的一样，深深的烙印在你心里。

二十七 4 你们过了约但河，就要在以巴路山上照我今日所吩咐的，将这些石头立起来，垒上石灰。

二十七 5 在那里要为耶和华—你的神筑一座石坛；在石头上不可动铁器。

二十七 6 要用没有凿过的石头筑耶和华—你神的坛，在坛上要将燔祭献给耶和华—你的神。

二十七 7 又要献平安祭，且在那里吃，在耶和华—你的神面前欢乐。

二十七 8 你要将这律法的一切话明明的写在石头上。

这些当然都是明日黄花，西乃山的十诫刻在石版上，这里神的律法刻在石头上，现在通通都不见了，都成了灰尘。要圣灵工作，写在我们心上就存得住。

「就要在以巴路山上照我今日所吩咐的，将这些石头立起来」然后就要在以巴路山上，将这些石头立起来。看几处经文：《出埃及记》二十章 25 节：这石坛不可以用凿成的石头；《列王记上》六章 7 节也讲：不可用凿的，不要用铁器。所罗门在建圣殿时，有些需要凿的部份，就没有在工地做，在远方做成了运来。「在石头上不可动铁器。」不要听到铁器的声音，这意思一般解经书就是说：要他们不要跟异教的风俗有关系；也有的说，铁器是杀人的东西，所以不要用在上帝的工作上。可能不是不可以用，因为有些石头要凿过、修过了，方方正正的才好用，所以在远方凿好。我想这还是有个：「没有动过」的意思，像初熟的意思。然后在这坛上献祭，又要欢乐。

二十七 9 摩西和祭司利未人晓谕以色列众人说：以色列阿，要默默静听。你今日成为耶和华—你神的百姓了。

静默严肃领受神的话

「以色列阿，要默默静听。」听的时候要默默的、安静的，因为这是一个领受。所以有首诗歌：「轻轻听」我实在不太懂，听来很轻浮。听要专心听，不是轻轻听，应该重重听、严肃的听，不是蜻蜓点水、轻飘飘，要严肃的、默默的听。神也是专心在听一件事：我们成为祂的百姓。这里又看到「今日」。并不是说昨天、明天不是，而是不管昨日、今日、明日，需要每天是更新的、是新鲜的，是神的百姓。我们不是要常常有这种立约的行为，像美国前十年常有 promise keeper 守约的仪式，我对这些仪式通常都看得很轻，因为照着去做的人真的非常少。我知道那些仪式的约束力很小，不过是热闹一场，需要的还是你的心中有圣灵在运行。

信靠的人成为神的百姓

「你今日成为耶和华—你神的百姓了」你成为神的百姓！这句话实在可以在宇宙中掀起那雷鸣般的声音，这是很伟大的宣告：我们成为祂的百姓！这甚至不知道上帝做了多少的事，到新约耶稣流血的时候，这立约的杯才实现，我们成为祂的百姓，是祂所做的工作。当然在这里看就是：我们进到了耶和华所赐的地方、也答应遵守祂的话、奉献了、我们成为祂的百姓，我们有了那样的行为。但实际上从永恒来讲，属祂的人永远都是祂的百姓；从这里来讲，就是信靠祂的人，成为祂的百姓。成为祂的百姓，要继续成为祂的百姓，所以要听从耶和华—你神的话，遵行祂的诫命律例。

二十七 10 所以要听从耶和华—你神的话，遵行他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的。

又提到「今日」。当然这时候可能是指摩西等一一下要说的，但不管是说昨日、今日或明日，只要是上帝的话，对我们来讲都应该是现在，现在就好好的听。

违命必受咒诅 (11-26 节)

在两山上宣布祝福与咒诅

二十七 11 当日，摩西嘱咐百姓说：

二十七 12 你们过了约但河，西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟、便雅悯六个支派的人都要站在基利心山上为百姓祝福。

二十七 13 流便、迦得、亚设、西布伦、但、拿弗他利六个支派的人都要站在以巴路山上宣布咒诅。

二十七 14 利未人要向以色列众人高声说：

站在基利心山上祝福的，就是利亚和拉结生的；在以巴路山上念咒诅的，除了流便和西布伦以外，都是妾所生的。不知道这有没有什么特别的意思，是不是妻生的比较蒙福，不敢肯定。就是要在一个山上宣布祝福；一个山上宣布咒诅的话。特别是由利未人来说，大家以「阿们」回应。

也很稀奇，这里提到的咒诅很少，哪些人要被咒诅，没有详提。或者说，有些我们觉得很重要的事他没有提，比方我们会想：违背十诫的要被咒诅这一类，而是说了一些我们不是常看到的罪。我想这只是抽样出来讲，要百姓回答的，真正讲到祝福和咒诅的事，是在下一章（二十八章）。

二十七 15 有人制造耶和華所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所做的，在暗中设立，那人必受咒诅！百姓都要答应说：阿们！

我们在教会里的「启应」也是一问一答，通常是祝福的话较多，但这里是咒诅较多，后面二十八章也是咒诅的部分比较多。这些咒诅也等于是个可悲的预言，以色列人因为他们的悖逆，将来祝福的部分远不如咒诅的部分普遍。我们今天当然希望如罗马书第五章讲的：过犯不如恩赐，我们在恩典下活着，祝福是更多。

二十七 16 轻慢父母的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

受咒诅，最严厉的当然是永远在地狱里，是上帝的咒诅。咒诅也可以指到死亡，愿死亡临到。咒诅讲得轻一点、通俗一点就是：你会倒霉。什么是倒霉，就很难说了。会不会是好几代的咒诅在我们身上的影响，不管是子孙、土地、或我们自己的形像？这圣经没有讲得很多。我们在新约不是没有咒诅，保罗说：若有人不爱主，这人可咒可诅。对，圣经是要我们不要说咒诅的话（尤其雅各书），多祝福人，但是若有人是成为上帝所咒诅的，我们也不是祝福他。我们咒诅上帝所咒诅的，祝福上帝所祝福的。以新约的情形（旧约、新约基本上没有冲

突，都是希望人得到祝福）即使在咒诅临到的时候，在《申命记》二十八章没有那么明显的字眼；《利未记》二十六章讲：每次咒诅或灾难临到时，其实就某个意义来讲，还是祝福。希望因那咒诅或灾难临到，赶快悔改，使你能得到更大的祝福。不过就以以色列人、就我们今天来讲，实在是常遭咒诅的时候居多。

「轻慢父母的，必受咒诅！」这「轻慢」和「咒诅」是多严重？时间多长、范围多广？都是概略的，我们也不知道。但我们就知道，这是上帝不喜悦的事。

二十七 17 挪移邻舍地界的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！
不可压制人

这我们讲得广一点，「挪移地界」可以从个人的，一直到国家的地界。恐怕就连我们觉得合法的地界，也不可以挪移，那就是买卖。土地是公有的，不可以买卖，如果买卖，也是在禧年的时候要归还原地。就是上帝知道有的人会勤快一点，或运气好一点，就会得到比较多。但是不管我们觉得资本主义下多合法：你说我们勤快，别人懒惰，像南洋华侨，他们的地越来越多。当然上帝要我们勤快，可是上帝不要我们的勤快，成为很有财产、权力，去压制人，可是人就容易如此。当然你保障他有土地，人也很可能变得懒惰，人都有这样的罪恶。不过基本上，「不要挪移邻舍的地界」这是指神不要我们成为一个巨富，而是有限的有财富，但这财富到禧年的时候，要重新洗牌一次。你说，那好不公平。各位，没有不公平！神让你富裕、让你努力、勤快，这你并不配得，神重新洗牌也没有什么不公平。当然「不要挪移邻舍的地界」更不是我们平常偷偷的加盖个什么铁皮屋、违章建筑的，把别人怎么样了。甚至我们以前看过这意思：就是包括当你修盖的时候，也不要吵到别人。新加坡听说抽油烟机的油烟都不能随便排出去，我觉得这都是很对的，不过如果只是个律法的话，人也是会找漏洞的。我是觉得，所有你脏的东西排出去，都要负责任，包括冷气在你家，热气在外面。我觉得这些都是需要考虑的，你说我已经付过钱了，现在公共领域越来越少，恐怕这些都需要考虑付费。

二十七 18 使瞎子走差路的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！
不可欺负人

你说，我不会使瞎子走差路的，因为没有碰到。你要抓住这话的重点：使瞎子走差路，就是欺负人。

就是你有力量帮助人，可是不但没有帮助人，还故意恶作剧欺负他。我就碰过问路，他却告诉你相反的路，让你多绕了两个钟头。属灵的事上我们更是要注意，纵然他没有来问你，可是看到他可能走差，你要帮助他，不要让人走在异端邪说或错误里。

二十七 19 向寄居的和孤儿寡妇屈枉正直的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

不伤害弱势者

同样，这话很含糊，什么叫「屈枉正直」又受什么样的「咒诅」我们不知道，但知道大方向：不要对弱势的团体造成伤害，否则你自己会受到伤害。

二十七 20 与继母行淫的，必受咒诅！因为掀开他父亲的衣襟。百姓都要说：阿们！

二十七 21 与兽淫合的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

二十七 22 与异母同父，或异父同母的姊妹行淫的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

二十七 23 与岳母行淫的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

20-23 节讲到淫乱的罪行。

二十七 24 暗中杀人的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

24 节讲到暗中杀人。这意思是说不知道凶手是谁，愿上帝的咒诅和刑罚临到他。

二十七 25 受贿赂害死无辜之人的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

二十七 26 不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅！百姓都要说：阿们！

第二十八章：蒙福或受咒诅

本章说到两件事：如果听神的话就蒙福（1-14节）；如果不听神的话就受到咒诅（15-68节）。很遗憾的说：祝福的份量比咒诅的份量少很多。恐怕就是说在以色列人历史中，听神的话、信靠神的情形很少。而在我们的生活中，虽然因着圣灵有更大的确据和把握，也希望我们不至于是更轻慢这样的恩典。

遵行诫命蒙福（1-14节）

二十八 1 你若留意听从耶和华—你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。

人都在咒诅之下

这一节跟上一章（二十七章）26节说的，一个是遵守蒙福；一个是不遵守受咒诅。看起来实在太平常，好像不需要说太多，可是，保罗在《加拉太书》三章10节那里，引了二十七章26节（「不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅！」）这句话，把整个人的堕落和律法的无力都显出来了。凡不坚守、不遵守，也就是不常常遵守一切上帝的话，甚至我们讲得再完全一点：不是从心中常常遵守上帝的一切吩咐的，就要被咒诅。那我们真的就很悲哀了。「不常」，我们真的没办法常；「一切」我们也没有办法一切，所以每个人，那怕是你百分之九十九的律法都遵守了；一年三百六十五天，百分之九十九的时间都遵守了，只要有一秒钟，只要有一个最小的没有遵守，就被咒诅，所以我们众人都在咒诅之下。再说我们的「心」，就算有一个人表面上都遵守了，心中、意念中有一点罪恶，那也是被咒诅的。你行为上没有杀人，但心中恨人，那怕只有一闪而过的念头，就是被咒诅的。所以人都在咒诅之下。

人无力遵行神的话

同样，二十八章第1节：如果你遵行那就有福了。问题又是，你的遵行不能有一丝的差错，所以所有的福气临不到人身上，我们无法因遵守律法而蒙福，都不能守得完全，却都因为没有遵守而受福。

基督替我们受咒诅，使我们蒙福

我们真的要因遵守而蒙福，那是因为基督为我们成了咒诅，代替我们受了没有遵守的刑罚；又替我们遵守了一切诫命、律例、典章，包括爱人、包括所有天父的吩咐。我们罪恶的刑罚就归在祂身上；祂遵行的祝福就归在我们身上，这是十字架的道理。这是保罗在《加拉太书》引用来讲的。我们回到在这里的经文来说。

不是因行为称义，也不是成功神学

「如果遵守，神会使我们超乎天下万民之上。」这我们一再讲过：第一个，不要「用行为来称义」。看起来好像是我们遵守就蒙福，实际上是先蒙了神的恩典，我们才能遵守，神就祝福我们。其次，也不要把这讲成「成功神学」好像我们做得多好，神就祝福多少，以至于今天若在大公司、一帆风顺，就是我们一定是走在神的路上。我们不这样解释。在整个圣经里可以知道，你遵守神的话、神的诫命，非常可能不但一帆风顺，反而被这个世界恨恶，这是十字架道路。可是我们相信这话（神说我们遵命就蒙福）一点也没有错，包括照字面了解也没有错，旧约、新约、诗篇中都很多：我守了神的话，神就祝福我们；我们这教会、这民族守了神的话，神就怎么祝福我们。我们相信这样，但是这祝福到底能化成多少现世的报应，这我们不知道。伤害也是这样，离弃上帝的人在现世可能有非常多的福气和长命富贵，而我们不会说上帝的话不实现。我们肯定说信靠上帝一定有福气，但这福气怎么样来经历，愿我们有信心。可能你在遵守上帝一切话时，结果就跟耶稣一样被钉在十字架上，甚至年纪轻轻就像司提反一样被打死，而那个恶人可能像尼布甲尼撒、法老、像很多人一样猖狂。看圣经这一类的经文，都是要用全本圣经来了解。信主就一定蒙福，但那福气有多少是现世报，是在这世上就能经历到的，我们就不太能衡量的。但我们相信上帝的话是真实的，神也使我们每个基督徒都超乎天下万民之上。对，可能你的钱没有非基督徒多，地位什么都不如别人，但你在神面前是超乎万民之上就好了，我们感恩就是了。

二十八 2 你若听从耶和华—你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上：

正确地了解「福气」

我们都觉得这类的事，好像从来都没发生过。各位，福气是追着你，甩都甩不掉，一定要临到你身上。你想要不中奖、不考上大学、不升官、不发财，都不行。这当然是个形容的说法，我们也知道是真实的，神所命定的福会临到我们这些听上帝话的人。各位，也把这些福气跟诗篇、登山宝训里的八福连起来看，最大的福气、唯一的福气，就是上帝对我们的拯救、拣选和恩待；最大的福气就是我们得到了我们的神。当然，我们总认为福气就是长命富贵这类，以至于很多的基督徒就有很多的灰心和失望。神的应许不论有多少，在基督里都是是的。我们相信所有的福，神都会一字不差的加在我们身

上，只是我们不要把他就用现世报、现世的福来了解。我们相信是有的，神的福气不管是在狮子坑里，或在火窑里，或在长命富贵里，或在短命夭折里，或者是司提反的遭遇，或者是摩西、亚伯拉罕的遭遇，让我们都存着感恩的心。

二十八 3 你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。

到哪个地方，哪件事，都有福气。你是一个信靠上帝蒙福的人，你作农夫、船长（像挪亚一样），你耕种、造船，都蒙福。当然也包括你需要经历洪水，也需要汗流满面的耕种。

二十八 4 你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。

相信上帝所赐下的都是福

听上帝的话蒙福，第一个蒙福的就是亚伯，但他不是死掉了吗？再一次，我们不要用物质的东西来了解福气，那真是会很痛苦，但我们也不否认，而更是肯定上帝的每一句话、每个字。「你身所生的」也非常可能一个敬畏上帝的人所生的孩子，可能有某种残障、或早夭、或是逆子，这都会发生。在《以西结书》里，一个好的父亲，可以生一个逆子；那个逆子，又生一个非常爱主的。这我们都很难检讨到底是什么原因：他的见证不好、生命不好、其实他是或不是一个敬畏上帝的人？我觉得都很难说。我们誓死肯定、相信一句话：神的话绝对是真实，但怎么样去理解和经验，需要有坚定的信心。我们眼睛、经验所看到的，常常好像是叫我们会叹气、会怀疑，那圣徒的忍耐就是在这里了。我们相信神讲的是真的：你身所生的都会蒙福。你说我明明没有看到，现在我那儿子悖逆得不得了，真差不多要去找长老，把他带到城门口打死。你还是要相信，神的作为是奇妙的！不信主的人会说我这在强辩、强解，我也没话讲，但是我会说，如果人不信靠上帝的话，根本没有解。

一切经过你的手产生的，是一个福气，因为临到你的都是福气。因为你跟主连在一起，福临到你身上，使你可以产生福，你做的也都是福气。

二十八 5 你的筐子和你的抔面盆都必蒙福。

二十八 6 你出也蒙福，入也蒙福。

有信心天天都感恩

在亚伯拉罕、以撒、雅各和任何人身上，我们都可以这样肯定。但我们还是说，这要有信心！没有信心，约瑟可以说他出也不蒙福，入也不蒙福：出被哥哥卖；入被波提乏妻子卖，都不蒙福，蒙福蒙到监狱里，什么福？有弟兄姊妹问到，特别是「为什么神让我这样」的问题，我是觉得我没办法回答，

你要是不信靠上帝，怎么都是问题；信靠上帝，你每天都感恩。对，有人也会觉得这是迷信、自欺，但我们知道这不是迷信自欺，这是上帝的话这样说，我们就诚恳的相信。

这里应该都是利未人在讲，每个句点后面都有百姓回应雷鸣般的：「阿们」（根据二十七章）。我们阿们，我们相信，我们也经历。有的时候，的确物质上的祝福很多，你每次做包子都发得很好（抔面盆蒙福），但我们也相信，有的不信主的人做的包子，可能比你的还好吃。

二十八 7 仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败；他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。

信靠上帝，失败也可以是得胜

我们看到亚伯拉罕、大卫在攻击敌人时有这样的情形，甚至扫罗、约拿单还有一些信靠上帝的王，在亚述或亚兰人来攻击时，他们都得了很大的胜利。可是相反的情形同样有，大卫还不是像丧家之犬一样被追得好惨？亚伯拉罕不是也被饥荒逼到埃及去过？这些经文你还是都要跟登山宝训的八福连在一起看，很多时候，好像很多在祸患当中的人，耶稣说他是有了福了。倒不是祸患本身有福气，而是祸患叫我们单单的仰望神，那就是福气了，而不是物质上、肉身上的胜败如何。

「仇敌起来攻击你」这里仇敌来攻击你。我们承认基督徒在世上好像也有很多时候真的是失败了，但我们还是就是感谢主，神会继续的引导，让我们得胜。最后的得胜一定是属于基督徒，因为神已经在每件事上得胜了，包括作战。

二十八 8 在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华—你神也要在所给你的地上赐福与你。

我们承认这里有现世报，有恩典，神命定的福不会离弃我们。

二十八 9 你若谨守耶和华—你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的誓立你作为自己的圣民。

最大的福是成为神的子民

最大的福气就是：你被分别出来，成为祂的，成为祂所爱的。求神帮助我们！这些福会赐给你，但遵守实在是你的事；遵守是你的事，但是上帝的圣灵一定帮助你，让你能够遵守。你在遵守的时候其实就是福气，而不是遵守完了，上帝让你得到多大的赏赐。遵守就是一种福气，这样做的人就是有福的，当然也包括我们所办的事、所做的成品、所

生育的儿女。

二十八 10 天下万民见你归在耶和華的名下，就要惧怕你。

我们有时也会看到：我们归在耶和華名下，天下万民也欢喜，因为他们也沾光、也蒙福，但是也会惧怕。就像我们曾经谈过的，惧怕有正面和负面的意义：他们看到我们这群百姓，信靠上帝多么有福，看到我们的神是真神，这是正面的惧怕；但若他们的惧怕，只是像摩押王看到以色列人得胜就惧怕，就找巴兰来咒诅以色列人，惧怕而没有归向上帝，就是负面的惧怕。惧怕可以是好，也可以是不好的。

二十八 11 你在耶和華向你列祖起誓应许赐你的地上，他必使你身所生的，牲畜所下的，地所产的，都绰绰有余。

神的丰富正在我们的贫穷中显出来

丰富！有的时候，丰富正是在我们的贫穷中间显示出来。对，有的时候，上帝那么丰富，正在我们在孤儿寡妇的时候、在我们是仰人鼻息的利未人的时候、在我们是大大财主的时候显出来。信靠上帝的人一方面都轻看这些，外在的东西我们轻看它，因为我们看重的是上帝；一方面我们也不轻看它，因为这些也是上帝给我们的。上帝总是我们的主，我们总是相信我们时时是富足有余的。这个富足，你若觉得登山宝训有点抽象的话，不妨想想亚伯、挪亚、亚伯拉罕、《希伯来书》十一章的所有的属灵伟人，包括大卫、摩西、约西亚王、希西家王，还有特别是《使徒行传》的教会，他们是不是蒙福的？是的！可是他们有没有受到极大的灾难（包括夭折、逼迫、受苦）？有的！很多人都有，可是至终是不是都是蒙福的？特别像《使徒行传》讲到教会各样的艰难都有，各样因为信靠、跟随上帝而有的大小规模的逼迫：传扬福音被打、被关有；被保守、被拯救有；被打、被关，结果好像上帝没有保守也有；神迹奇事让他们脱离了敌人的手有；但被鞭打、石头打死的也是有。就是说各种遭遇都有，你不能把他说成一定是某种情形下的经验，保罗就没有那种脱离被打，或打在他身上不痛的经验。我看过有些圣徒（包括罗马、中国大陆）真的很神奇的，几乎好像是被提的一样脱离了公安、军队、监狱，有的！但也有没有脱离的！有人被打一点都不痛，但也有痛彻心肺、血流成河的。我们当然都希望是没有任何的灾难、疼痛，但是神要怎么样应许他的话在你身上，那是祂的主权。我们可以求，但我们顺服。

灾难是这样，祝福也是这样。有时我们觉得我是爱主的，我的儿女一定不可以有什么样的情形，谁说一定是这样呢？我们就是继续信靠祂！

二十八 12 耶和華必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上。在你手里所办的一切事上赐福与你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。

各位也注意这里讲到的是「你」，有的时候讲的是「你们」。这是说个人在神面前持守的信仰很重要，不要好像躲在一个群众的大伞之下，自己跟主没有关系。但有时也用的是「你们」，表示我们是肢体的生活，牵一发动全身。不管是他们或我们做的；不管是好的坏的，都会彼此影响，但是让我们也都不抱怨。像迦勒，他应该是最抱怨的人，完全是被以色列人的不信害了，但他没有抱怨，所以神在他身上的恩典也就非常丰富。

理解经文更要注意背后精意

「耶和華必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上。」神为我们开天上的府库，按时降雨。可是以利亚从来没有得罪上帝，是以色列人得罪上帝，天上的府库就关了。不但关了，因以利亚的祷告，就三年半不降雨。而且神并没有说因为以利亚很敬畏上帝，其他人不敬畏上帝，所以以利亚家的花园、菜园就一直有水，其他人却没有。没有！以利亚照样没有水。

有信心中的应用神的话

而且「你必借给许多国民，却不至向他们借贷。」以利亚还要开口向一个寡妇求东西，所以理解这些经文，字面要注意但更要注意后面的精意，意思就是你不要说神的这话就是我这一辈子都很丰富，不必向人开口。是很丰富，上帝的话一个字都不会打折扣，但在应用的时候，我们实在是求主给我们信心。

有神应许的福不是不会遭艰难

整个以色列人可以在富裕的时候，仍然有飢荒。看清教徒到美国时，你不能不说那批人不爱主，真的是在欧洲活不下去，实在是没有地方了，到美洲，到美洲并不是马上就很好，第一年的风雪死了多少人，以后很多的祝福，但还是有艰难。像乔治慕勒办孤儿院，神的供应太稀奇，但是那种稀奇，也真是让人得胃溃疡的稀奇。真是没有东西吃，并不是总是没有缺乏的，甚至他日记讲过，有几年神好像不理他了，每天都有那种千钧一发的时候。很多人都说那很棒，你去过看过！我是不想过这种日子的，但是我们就相信上帝的话：一切的事神都祝福给我们。是，有的时候我们好像开口像人要东西

一样，以利亚要过，甚至连耶稣都要过（向撒玛利亚的妇人要水喝），你怎能说我们没有要过？有些宣教机构说我们绝不向人开口，那也很好，但开口也不一定就不好，而最坏的就是虚伪、虚假。更严重的就是你在虚假当中，还不知道自己有多虚假；你已经没有信心了，还以为自己有信心。这里的精意就是：神祝福祂的儿女，而在实质、肉体上，很多时候我们是很可怜的，但我们仍然倚靠上帝。大卫、初代教会、清教徒、耶稣基督自己，神的儿女都有很多肉体上辛苦的时候，但我们仍然知道神的话语一字一句都不落空。

二十八 13 你若听从耶和华—你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从事奉别神，耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。

二十八 14 并于上节。

「谨守遵行神的诫命」就是信靠祂

谨守遵行神的诫命，基本上就是信靠祂，而不是去字面上遵行什么。信心领受了祂，去遵行，神给我们的祝福就丰丰富富。不过，完全的实现要在将来，在今天可能物质上、身体上感觉是刚好相反。但我们真是单单信靠祂，不偏左右、对神的话不打折扣、不加添、不减少，就是单单信靠神为我们所做的在十字架上所做的一切的事，不随从事奉别的神，耶和华必让我们「作首不作尾，但居上不居下。」

「作首」、「居上」都是来服事神、服事人

同样，你照字面来看，这是很庸俗的成功神学、势利神学。我们要作「上」，好像跟耶稣讲的，祂是要作「下」、祂是要来服事人不一样。当然神的话一点不会冲突，我们作「上」、作「首」都是来服事，我们蒙恩就是更好、更喜悦的来服事，做奴仆、做最卑贱的工作，像我们的天父一样，我们可以很乐意的来服事。所以，神让你作董事长、小兵、清道夫都好，真的在神的带领中，我们就欢喜吧。约瑟在做奴隶，跟作宰相时一样都是蒙福的，当然我们希望是作宰相，但未必就是一直在作宰相。大卫在逃命时，跟他作王时一样是蒙福的，当然我们希望，神也希望我们是在作王的状况中。永远也是神让我们作王，但是过程中，十字架有多少辛苦，就辛苦吧，耶稣可是倒霉的时候多（姑且说倒霉）！耶稣活了三十三年半，起码有三十年时间完全不知道在做什么，如果我们知道，大概就在刨木头吧。宇宙万物的主宰在那里刨木头，所以很多次经就在讲到祂的神迹奇事，不过那不可靠，圣经没有记载

的。我想这是很奇妙的一件事，摩西、大卫、保罗都有这样的经历。很多学者都对这些经历觉得很奇怪：保罗在初信主，直到到了大数的那段时间，大约有十年左右，圣经完全没有记载他在做什么，让人非常稀奇为什么不记载。我想神都要让祂的儿女，不仅是一次，可能常常的，让我们有一些真是隐名埋姓或受打击，让我们真是在可能人看没有出息的状况中。总之，不要去想神要怎么带领，就是感谢主。

重要的是神怎么看我们

神让我们作首不作尾，居上不居下的时候，是从神这边来看，当然有的时候人看也是这样。但不管人怎么看我们，重要的是神怎么看我们。作奴仆、事奉上帝，神就看我们是首；作奴仆、做最低贱的事，如果是信靠上帝，神就看我们是居上的。

好了，很可惜，祝福的话到此为止。下面就是你如果不听从，就受咒诅。可见得在以色列人的历史不听从、不依靠的时候居多。

不遵行诫命受祸（15-68 节）

二十八 15 你若不听从耶和华—你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：

若不信靠神，咒诅必临

又是「一切」、「常常」，我们只要有一个时候想要用行为来称义，那就一定要下地狱，因为我们不能够「一切」，也不能够「常常」，也不是「我今日所吩咐你的」（就是我们没有把祂的话当话，只是一个习惯的在做）。「这以下的咒诅都必追随你，临到你身上」这也让我想到神对该隐的一个提醒：罪会恋慕你。恋慕你，一个痴情的女（男）人天天追着你不放，电话、e-mail、门口也是他站在那边。罪在追着我们，罪的咒诅也在追着我们不放，一定要临在我们身上。如果你往下看，那不是追你而已，是非追到、贴在、进入你身上不可，那好可怕，挥不去的。前面是那福气，你要躲都躲不掉；现在是那咒诅，你要躲都躲不掉，甚至到最后是在你的心里面。我们不妨也想想，有的时候好像接二连三、一连串的倒霉事情。我们也再次感谢主，基督徒没有什么倒霉的，一切都是恩典，即使我们是在离弃上帝而有咒诅的时候，若是回头，那咒诅也是个更好的祝福。让我们更彻底的悔改、赤裸裸的回到神面前。

二十八 16 你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。

咒诅包括你身处之地

咒诅会临到你身上。不管到那个地方、走到天涯海角、作哪一个行业，都不好。我曾听过一个弟兄的见证，他说有一段时间台湾作成衣业真是赚钱，做衣服好像印钞票一样。财运来了，中国人说挡都挡不住。我们不相信运气，但我们相信上帝你离弃上帝，真是躲都躲不掉的咒诅。

咒诅包括你的所有物

二十八 17 你的筐子和你的抔面盆都必受咒诅。

二十八 18 你身所生的，地所产的，以及牛犊、羊羔，都必受咒诅。

看了这么多，请各位不要以为说：我们菜烧焦了，一定就是好事或坏事，到底是好还是坏？今天面没有发好，是因为我犯了什么错？若我今天做的菜色香味俱佳，就一定是祝福。我想我们不是那么神经兮兮的，但我们感恩，深深相信我们是在上帝的恩典之下行事为人就好了。不管作家庭主妇，或农林渔牧任何一个行业，这里 17 节是厨房的，16 节是城市的、乡下的，18 节是母亲生儿女也好，是羊群像雅各一样越来越丰富也好，丰富也可能被拉班夺走，夺走了神再给你，也可能被抢回去，神再给你也可能被以扫再拿走，你再得到也可能被示剑人拿走、被飢荒吞吃，没有一样是我们的，都在主的手里。

二十八 19 你出也受咒诅，入也受咒诅。

咒诅的目的仍在叫人悔改

充满了不平安。在《阿摩司书》四章 6 节也讲到这种咒诅的状况，「我使你们在一切城中牙齿干净，在你们各处粮食缺乏，你们仍不归向我。这是耶和华说的。」说上帝一直在攻击人，目的都是叫人悔改。《阿摩司书》五章 19 节讲到当人最后还不悔改时：「景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。」你出有熊和狮子，进房屋有蛇，在门上装了铁栅，不要小偷和熊进来，结果是在里面被蛇咬得更惨，躲都躲不掉。作法自闭的情形会在你和别人身上不断的发生。

二十八 20 耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速的灭亡。

离弃神者必遭灭亡

离弃祂就是行恶，行恶就是离弃祂。不管在教会内、教会外，个人或团体，我们也看到：很多时候，敬畏上帝的人被逼迫得不得了。大卫也好，清

教徒也好，或者《希伯来书》十一章讲到那些有信心的人也好，有些人有信心是堵了狮子的口、灭了烈火的猛势、脱了刀剑的锋刃、软弱变刚强；有些人有信心是被戏弄、鞭打、捆绑、监禁、各等的磨练、被石头打死、被锯锯死、受试探、被刀杀。不同的遭遇，但都是有信心的人，都是蒙福的人。我们再一次感谢主，让我们不论经历到什么事，总是会归向上帝。

看这些字面说：「速速的灭亡」，有时我们没有被速速灭亡，是仇敌被速速灭亡，像歌利亚一样；有时是我们被速速灭亡，像亚伯一样，仇敌却一直活得好好的，被耶和华保守。这些经文都是真实，不虚假的；都有字面的意义，但更有属灵的意义。

二十八 21 耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。

神的话真实但理解要全面

「瘟疫贴在你身上」。当然你可以举圣经上很多例子，说瘟疫根本不会临到我们，有些成功神学就这样讲的。我也不觉得这些成功神学一定不对，因为他们所抓住的，也是有经文根据。所以我们就更小心，希望是依全本圣经，有个正确的神学来了解。《诗篇》九十一篇 6 节不是讲到：我们不怕黑夜行的瘟疫吗？10 节不是说：主的祸患必不临到你，灾害必不挨近你的帐棚吗？神不是有讲吗？所以你抓住一两节经文来说神一定会怎么样，真是很危险的事情。但是我也要说，你不抓住这些经文，以为那都是迷信、错误的，那是同样危险。有些头脑比较不清、比较简单的人会抓住一两节经文，然后很痛苦；有些好像比较聪明的神学家说这些都是迷信，那更危险。神的话一个字都不打折扣，但希望我们的了解是更全面、更完整的。

一切问题的答案就在耶稣基督

是，瘟疫会贴在你身上。所以很多人说，一旦生病了，这病一直没有好，那是不是他犯罪了？我们又想到老问题：是他犯罪还是他父母犯罪？有的时候不一定，我们会归向上帝就很好。那个患了多年血漏的妇人，血漏在她身上那么久，到底是因为什么？我们也没有答案。人为什么会有病，圣经不一定都讲到答案，但是怎么解决这病，圣经有答案：总是基督耶稣。

可是也要注意，答案是耶稣基督但那病也不一定马上会好，最起码我们知道保罗三次求神把那刺拿去，神说：我的恩典够你用。也就是说：那个刺对你有好处。求神帮助我们看这些经文时有信心、顺服、感恩、会悔改、会反省、会说恰当的话。有

时我们安慰人，像约伯的朋友一样，越安慰越不恰当。不过约伯的朋友讲的也不是都错了，不一定的。

二十八 22 耶和华要用痲病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风（或作：干旱）、霉烂攻击你。这都要追赶你，直到你灭亡。

不断严厉地提醒

这段经文跟很多地方所讲的都是对我们的提醒。这里就提醒我们：「痲病、热病、火症」或「咒诅、扰乱、责罚」或「瘟疫」，也是神的工具。有些不恰当的神学：看到有人生病，马上说是因为你犯罪、得罪上帝、或魔鬼在攻击你了，这些都有某些程度的真理和正确，但都不够完整。完整的图画是：上帝在掌管一切。为什么让你经历到这些？可能你犯罪，可能上帝更爱你，就让你白白的受从人看不出原因的苦。可能就是让你更上一层楼，而让你受这些苦。不过也有人并没有因为这些苦更上一层楼，反而更下一层楼、更离弃上帝，都有可能。不管我们是旁观者或当事人，求神让我们看圣经看得很完全、完整，坚定信靠上帝的主权、带领。

好事、坏事都是神掌管

我在这里不能每节经文都讲到其他的经文，也不是在这里上神学的课，总是要回到经文的本身来讲。有的时候不能不跑远一点，请你也不要怪我说怎么卖个关子又不讲了。我没有卖关子，重要的是：凭着信心，这些事都是神在掌管。你不要说好的事出自上帝，坏的事出自魔鬼。好、坏是都出自上帝。但说坏的事出于魔鬼也没有错，只是后面还是有上帝的手；说好的事出于上帝也没有错，只是魔鬼也可以在其中有搅扰。譬如：好的事，你升官发财了，魔鬼也可以有搅扰，让这升官发财使你骄傲自大。姊妹们，你长得很漂亮，这固然是出于上帝，但魔鬼也可以让你更漂亮一点，使你更骄傲一点。每件事都在上帝的手中，我们仰望上帝。

这些东西耶和华会让他追赶你。这「追赶」也想到《诗篇》一百三十九篇上帝的追赶，我们无法逃避神。上帝在任何事上都在你的身边，也可以说上帝带来的祝福或刑罚也都在你的身边。大卫说：我离死不过一步。我离复活、圣灵、圣灵的充满、天上府库的开放……，也是不过一步！

二十八 23 你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。

天不降雨，地不出土产。

二十八 24 耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天临在你身上，直到你灭亡。

咒诅包括环境

如果台湾再不下雨也是会这样，满是尘沙。一再不听，就一再有灾难。但是这里不代表一切，有的时候不是因为你离弃上帝而有这些事，亲近上帝的人也会受苦难，也会有很多祝福，我们还是相信圣经上的每个字。「从天临在你身上，直到你灭亡。」也不是很字面的一定就灭亡，有的时候是你悔改了，灭亡就没有了、就收回了。那到底圣经上的话，怎么样每个字都应验呢？我不一定能够解释得很清楚，但我们可以很诚实的信靠。

二十八 25 耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。你必在天下万国中抛来抛去。

这刚好跟第7节对比（7节说：仇敌被你杀败，从七条路逃跑；这里说：你被仇敌杀败，从七条路逃跑）。不过看这些经文我们不是很照字面来讲，只是我也很稀奇这作者的幽默。七条路不一定是七条，反正就是代表四散得一塌糊涂。历史上，以色列人也有这样的经历，但也有看起来刚好相反的情形。在《士师记》最后几章里，讲到便雅悯人犯罪了，以色列的支派去攻击他们，结果他们被便雅悯人打得落花流水，哭到最后没办法。神为什么要让他们这么惨？当然也许他们没有早一点、更谦卑的寻求神，我不晓得，但照道理讲，便雅悯根本连一场胜战都不应该有，结果他们胜了好几场。还是一样，我们感谢、信靠上帝，我们相信上帝的应许是真实的。

「你必在天下万国中抛来抛去。」这也是犹太人历史的实现，就是没有家、没有人要你、到处的人都逼迫憎恶你们，让你们不得不逃到另一个地方。这我们不是流浪汉的人，很难想象那种痛苦的可怕，真是无家可归，因为你不上帝为你的家。

二十八 26 你的尸首必给空中的飞鸟和地上的走兽作食物，并无人鬪赶。

你也记得利斯巴的小孩被大卫交给基遍人吊死时（撒下），利斯巴不要他们的尸首被飞鸟来吃的是事。这里就是说，你被吃的时候连保护你尸首的人都没有。

二十八 27 耶和华必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。

这些都曾经是敌挡上帝的人所经历到的。是埃及人经历到的，现在却加在经历上帝恩典却不悔改的以色列人身上。

二十八 28 耶和華必用癡狂、眼瞎、心驚攻擊你。 咒詛包括心靈上的

這幾年我越來越怵目驚心的就是「癡狂」和「心驚」。我認為人離棄上帝，精神上也會越來越不正常。求主幫助我說得恰當，不是隨便論斷。我不是說每個精神病的人都是長期離棄上帝，可能跟遺傳、一些遭遇到的不幸有關係。歷史上也有很多的聖徒長期有憂鬱症或精神病。我看到現代社會里，常常因接觸到太多色情，或什麼異教，我覺得很多時候是在玩鬼，就會惹鬼上身，真就會有一些你丟不掉的心驚和癡狂。我看到覺得很擔心、很害怕，因為看到有些弟兄姊妹的狀況就是這樣，有心驚、害怕、和癡狂，不知道算不算恐慌症，或什麼病。當然對這樣的人我們有同情，我們也都有答案：你歸向主。但就算你歸向主，我也不是說每個人生理、心理上的疾病，都可以在今生得到完全的醫治。有的時候有，有的時候沒有。重點就是：不管是不是完全的醫治，我們相信上帝話的真實，身體上的、國家的、社會的、大規模的、小規模的、個人的、心理上的，神會用這些來攻擊我們，這是神讓我們知道祂在掌權。

二十八 29 你必在午間摸索，好像瞎子在暗中摸索一樣。你所行的必不亨通，時常遭遇欺壓、搶奪，無人搭救。

白天怎麼會要摸索？就是沒有路可走。這種恐怖的情況不知道你有沒有過？我極少數的時候有過，就是困惑、不知道下面路要怎麼走的惶惑感。我想有些精神方面嚴重的人，就是天天惶惶不可終日，不知道怎麼辦，出入都在害怕中。這裡提到的是一種心理的咒詛了，不只是物質上、土地里的。「你所行的必不亨通，時常遭遇欺壓、搶奪，無人搭救。」各位，這些經文你都要跟全本的聖經連在一起，有時碰到這樣的事人不一定是他的罪過特別多，反而是神讓這些人放在你身邊，譬如孤兒寡婦，要你去幫助他。總之我們對這些人是幫助的，包括物質上的供給、精神上的鼓勵，用上帝的話、用禱告，讓他怎麼樣能夠脫離這些。可能是物質上、精神上讓他能夠安歇、舒適、被愛、照顧，也可能是叫他信靠耶穌、認罪悔改。求神讓我們處理得都恰當。

二十八 30 你聘定了妻，別人必與他同房；你建造房屋，不得住在其內；你栽種葡萄園，也不得用其中的果子。

咒詛包括心中的困苦

《撒迦利亞書》十二章 4 節：「耶和華說：到

那日，我必使一切馬匹驚惶，使騎馬的顛狂。」那也是在講到末後的世代，神會讓人癡狂，讓人不信。心中的困苦：在 30 節是你的妻，別人會與他同房。我們當然也想到上帝對人的安慰，像《申命記》前面就看到，神說新婚的不要出去打仗，先使你的妻快活。神希望你得到各樣的祝福。可是你有沒有想到，有一個人很愛主，也沒有什麼錯，他的妻跟人同房了？是烏利亞。這是大衛該死，大衛的妻該跟別人同房，結果是烏利亞的妻。我可以舉出很多這一類，看起來是與經文說的相反的例子，我再次只是提醒各位，希望我們的聖經是更熟悉，不是像法利賽人的熟悉，而是對神有全面的信仰，使我們不至於看到了好像很多的矛盾，或是容易斷章取義，引得不恰當。《耶利米書》八章 10 節也講到說，當以色列人離棄上帝的時候，我會把他們的妻子、田地給別人，「所以我必將他們的妻子給別人，將他們的田地給別人為業；因為他們從最小的到至大的都一味地貪婪，從先知到祭司都行虛偽。」也許很多人就像烏利亞一樣，並不是犯罪，但神也讓他經歷到這些，而像大衛一樣的，反而沒有經歷到這些（當然他兒子也做了這樣的事，跟大衛的妾同寢）。這就是說，有時經文字面上的應用，在今生不是那麼明確。

咒詛包括不能享用勞苦所得

「你栽種葡萄園，也不得用其中的果子」你徒然勞苦、勞累。但也有一個義人拿伯，他的葡萄園被亞哈王占去，結果他被打死，亞哈還活得好好的，你在現世也沒有看到他有什麼報應。「你建造房屋，不得住在其內」這個今天倒是也有。很多人有這情形：買個大房子、游泳池，天天工作得好辛苦，也沒有時間好好的享受；坐頭等艙、商務艙忙得不得了，也沒時間吃。我們不知道這些經文怎麼運用，但憑着信心想，每一節經文都可以非常恰當的在應用，也非常恰當的讓我們要歸向祂。今天台灣的人有多少的富裕、財富、房屋，真的在其中享受的有多少？各位，你的那張床，我不知道如何。現在有流行什麼健康的床墊，幾十萬，你能在上面睡幾覺？睡得多舒服呢？你開的車、工作、妻子、兒女，都可以思想。

二十八 31 你的牛在你眼前宰了，你必不得吃他的肉；你的驢在你眼前被搶奪，不得歸還；你的羊歸了仇敵，無人搭救。

「你的牛在你眼前宰了」我們也記得有一些王，是他們的兒女在他面前被宰了。「你必不得吃他的肉；你的驢在你眼前被搶奪，不得歸還；」我

们也记得有个义人约伯，也在他眼前这些被抢了，不是他犯罪了，就是上帝让撒但这样攻击他。我们是不是能更信靠上帝呢？「你的羊归了仇敌，无人搭救。」雅各在还不怎么敬畏上帝的时候，他所有东西被拉班抢走了，上帝又把他从拉班的手中夺回来，加倍的还给了雅各。

二十八 32 你的儿女必归与别国的民；你的眼目终日切望，甚至失明，你手中无力拯救。

咒诅包括不能保护自己所有的

在《路得记》也看到，有人的儿女归了别国的民，要逃到别的地方去。「你的眼目终日切望，甚至失明」我们岂不也在诗篇里看到这样的盼望吗？所以你若要从外面的表象来看，什么都看不懂。从表面来看，上帝的话你也看不懂，但你有信心，神就给你聪明、智慧、给你敬畏的心，能够理解这些事，甚至能够解释和解决这些事。现在的诠释学里常讲：正确的解释不是只是把文法、历史背景讲出来，还能够解决问题。就像约瑟解梦一样，不是把梦解释而已，而是解决了那个饥荒的问题。我们靠着主，能解释这些，也能解决这些。

我们切望主，眼目失明。大卫的诗里很多这样的话。在这里讲是被神咒诅的人，在大卫的诗或很多诗人的经验里，他实在并没有离弃上帝。或者我们说他被感动在这些艰难中所写的诗，实在对我们、对他，都是一个祝福。只是我们看到这个祝福的表面现象，跟被咒诅的现象却是多么一致。

二十八 33 你的土产和你劳碌得来的，必被你所不认识的国民吃尽。你时常被欺负，受压制，

咒诅包括被欺压

被欺负，受压制，可怜，有的时候正是教会和耶稣基督的写照。包括受苦的仆人、无罪的羔羊，很多时候描述成一个最爱主的人的状况。但这里是讲那是敌挡上帝之人的结果。当然这两个在耶稣基督身上也有个很奇妙的结合，就是祂为我们真的成了咒诅，成了被藐视的。在我们身上，有的时候也真是有因为信靠上帝受到很多不应该受到的委屈和咒诅。不过在这里，单纯的就是讲到他们因为离弃上帝，受到了咒诅。

二十八 34 甚至你因眼中所看见的，必致疯狂。

咒诅包括因眼见的痛苦而疯狂

这事在古今中外也有很多，看到的实在太痛苦，而疯狂了，不能承受这样的事。各位也请你注意，这是耶和华造成的，每件事都是耶和华做的，有的是藉着祂的恶天使做的；有的是藉着祂的善天使做的，有时是惩治；有时是管教；有时是我们不

能解释的事。

二十八 35 耶和华必攻击你，使你膝上腿上，从脚掌到头顶，长毒疮无法医治。

那义人约伯也接受过这样的事。

二十八 36 耶和华必将你和你所立的王领到你和你列祖素不认识的国去；在那里你必事奉木头石头的神。

二十八 37 你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇、笑谈、讥诮。

咒诅包括漂流在外，被人讥笑

这样的经验，一次就叫你终身难忘了。我们走在路上，人家笑我们，这是受不了的事。以色列是两千年来没有学会功课，到他们被掳再回来，到耶稣的时候都没有学会，以至于几千年来，这经文不断的应验在他们身上。我说还会应验的，因为以色列人还没有悔改。我们也不要幸灾乐祸的说以色列人，自己也是一样要反省。真是这种咒诅：物质上的、身体上的、精神上的，被人惊骇、笑谈、讥诮。但这也可以是个祝福。在《使徒行传》二章，当五旬节时，别人也讥诮使徒，说他们喝醉酒，可是那成为一个祝福。耶稣被钉在十字架上，也是一个讥诮：你这把圣殿拆毁，第三天又可以建造起来的，可以救自己，从十字架上走下来。我们生活中真的是为义受逼迫，甚至为罪受逼迫。肯悔改，回到神面前，这也都是神给我们的祝福。

咒诅活现在生活中

二十八 38 你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。

二十八 39 你栽种、修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。

二十八 40 你全境有橄榄树，却不得其油抹身，因为树上的橄榄不熟自落了。

二十八 41 你生儿养女，却不算是你的，因为必被掳去。

二十八 42 你所有的树木和你地里的出产必被蝗虫所吃。

二十八 43 在你中间寄居的，必渐渐上升，比你高而又高；你必渐渐下降，低而又低。

二十八 44 他必借给你，你却不能借给他；他必作首，你必作尾。

二十八 45 这一切咒诅必追随你，赶上你，直到你灭亡；因为你不听从耶和华——你神的话，不遵守他所吩咐的诫命律例。

这里说到，所种的慢慢就没有了。在《士师记》里可以看到，包括在基甸的时候，他们离弃上帝，

辛辛苦苦得到的，一下子就被米甸人抢走。《弥迦书》六章 14-16 节：「你要吃，却吃不饱；你的虚弱必显在你中间。你必挪去，却不得救护；所救护的，我必交给刀剑。你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝。因为你守暗利的恶规，行亚哈家一切所行的，顺从他们的计谋；因此，我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，你们也必担当我民的羞辱。」有的时候，包括个人、国家、和团体，都因为长期的、故意的、一再的离弃上帝，而被上帝弃绝。也有的时候，个人、团体，是你非常敬畏上帝，却有这样的遭遇。我们再次说，我们信靠上帝，不离弃祂的话。《哈该书》一章 6 节：「你们撒的种多，收的却少；你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。」你所有的工钱，被人家诈骗集团骗掉了；买的房地产、股票都没有了。各位，这多多少少都是我们的经历，你要先求神的国和义啊。《哈该书》一章 9 节：「你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾（原文是奔）自己的房屋。这是万军之耶和华说的。」当然，不要用一节经文来解释所有的事情，要看全本的圣经来了解。有的时候是你错了，而遭遇到这些；有的时候不一定是你错，甚至你很对，也可能要承受。

「在你中间寄居的，必渐渐上升」神要提升尼布甲尼撒、罗马人、异教徒、但以理里面那几个异教的国度、银的、铜的、铁的，神要提升这些。他们的骄傲也会让他们溃败，但我们是不是一直在神面呢？

这些咒诅会追到、追上你，一直到你灭亡，因为你不服从你神耶和华的话，不遵守祂的吩咐和诫命。这些话一再地重复，在我们读的时候、在你的生活中、在教会中，天天在重复，可是你我有没有反省，是不是习以为常，忘记了？我是不是在教的时候、讲的时候很大声，但不会在自己的身上反省？是不是还没有看到神对我们有多大的容忍、警告、和提醒。所以这些话，没有一个字不真实，不论是神给我们的管教或刑罚，谨慎！儆醒！

二十八 46 这些咒诅必在你和你后裔的身上成为异迹奇事，直到永远！

咒诅成为异迹奇事，叫人看了被提醒

这些咒诅会在你身上成为神迹奇事。本来我们是一个神迹奇事，人看到我们及我们、教会所做的，就是一个神迹奇事。如同拉撒路是一个神迹奇事，

人看了就信靠耶稣；如同美门口的瘸子是一个神迹奇事，人看了就信靠耶稣；我们是一个神迹奇事，原来是个瞎眼的，现在看到了；原来是耳聋，现在听到了；原来是罪恶的，现在从毒品、醉酒、打骂老婆、外遇、自私、不怜悯当中改变过来，这是神迹奇事，然后让人看了就都把荣耀归给主。

神迹奇事的一些思考

但是神迹奇事有另外一种，我们从来没有这样想过：耶稣行的神迹奇事，只有叫瞎子看见的，没有叫看得见的人变成瞎子的吧？但是耶稣没有行过这样的神迹奇事吗？有！在医好生来就是瞎子的神迹里，耶稣不是对那些看得见的人说：你们比那个瞎子还要更瞎吗？耶稣行的神迹，叫一群看得见的人，心里瞎了。保罗在《使徒行传》里，不是也有行过神迹奇事，叫看得见的人瞎了：「你要暂时看不见，因为你在敌挡上帝的话。」吗？

求神帮助我们今天有神迹奇事。我们当然希望是坏的变成好的：医病、赶鬼、叫人信耶稣。我们应该不要有恶意的叫人瞎眼，或叫人得癌症。我知道很多牧者、教会、基督徒（真的求神赦免）心理很不健康，一天到晚希望有神迹奇事来整别人，或让自己的名声多高，这都是心理不健康，所以神也没有做这些奇妙的东西，要不然还得了！

但是神也会做这样的事。当人敌挡真道的时候，我刚讲到行邪术的以吕马（徒十三）保罗就说你要暂时看不见。保罗自己身上的一个神迹奇事，就是他有三天看不见。神叫他眼睛看不见，好叫他心里被打开。所以，是祸是福很难说，神真的叫我们经历这些。事实上整个《申命记》讲的就是：这些咒诅会成为一个祝福，如果这些叫我们最后有刻骨铭心的悔改的话。以色列人是一个悲哀的神迹，历史上到底如何，不敢肯定。但伊利沙白女皇、腓特烈大帝都有这样的传说，他们问宫廷牧师现在还有没有神迹，有没有一个神迹是最大的神迹，让我们知道圣经是上帝的话？答案就是：犹太人就是一个神迹。特别是《申命记》二十八章证明上帝的话是多么的真实：这个民族成为一个神迹，人看到这神迹就知道上帝的话是真实的，神是轻慢不得的。可是不是这个民族因为听上帝的话而蒙福，而是这个民族因为拒绝上帝，而所有的咒诅一字不差的应验在他们身上。各位，你是好的神迹，还是坏的神迹？人家看到你就觉得上帝真是一个赐福的上帝，还是人家看到你就说上帝真是一个轻慢不得的上帝？这些在我们身上「成为一个神迹奇事到永远」。

二十八 47 因为你富有的时候，不欢心乐意的事

奉耶和華——你的神，

二十八 48 所以你必须**在飢餓、干渴、赤露、缺乏之中事奉耶和華所打发来攻击你的仇敌。他必把铁轭加在你的颈项上，直到将你灭绝。**

以色列是这样，浪子不也是这样？富有时，不想事奉他父亲，一定要到贫穷时，去事奉那喂猪的。以色列人也常这样，我们也是！以色列人、但以理，后来要去事奉巴比伦人、波斯人。我们还是感谢主，当咒诅临到时，我们不抱怨、认罪悔改，那这就都是好事。所以在事奉巴比伦人时，甚至耶利米勉励以色列人去投降巴比伦人，因为这是神加给你该受的咒诅，你就承受吧！要汗流满面才得糊口，就汗流满面吧！不要罪上加罪，连汗流满面都不想做，只想好吃懒做。

咒诅包括恶民的攻击抢夺

二十八 49 耶和華要从远方、地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语，你不懂得。

二十八 50 这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。

二十八 51 他们必吃你牲畜所下的和你地土所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒，和油，以及牛犊、羊羔，都不给你留下，直到将你灭绝。

面临咒诅赶快悔改归向上帝

这些国、这些民，有人说就是亚述、巴比伦。当然更早时在《士师记》时已经开始有了迦南人、米甸人、非利士人都曾这样。这些字眼也在我们生活中常常、不断的出现，大到国家、社会可以因为时局变化、或因一个政策的错误，我们可以在外汇存底很多、很富裕中，一下子变得很贫乏；我们也可以非常贫乏当中，因归向上帝而变得很富裕；非常多的金钱可以叫我们非常多的堕落，也可以非常多的感恩，贫穷、富裕都是一样。那么，神今天带来的外邦人在攻击伤害我们时，不要只想到这是巴比伦、罗马、共产党、敌基督、或什么，就要想到我们必须悔改归向上帝，那就有福了。愿在这些艰难当中，我们能够认罪悔改。

看到这，就想到所罗门在献殿时的祷告。所罗门也好像先知一样，预言了将来以色列人离弃上帝。他祷告说：他们在被掳到外邦时，若想起自己的罪，认罪悔改，向你祷告，求你垂听。但以理也有这种认罪悔改（但九）。所以即使是咒诅临到，且是因为我们犯罪临到了，我们还是非常有盼望，只要归向上帝！

二十八 52 他们必将你困在你各城里，直到你所倚靠、高大坚固的城墙都被攻塌。他们必将你困在

耶和華——你神所赐你遍地的各城里。

咒诅包括被围困甚至易子而食的惨况

这不仅在以色列历史上有，在中外历史上，包括东罗马帝国，公元 1453 年也是依靠君士坦丁那非常高大的城墙，以为可以胜过土耳其回教徒这种信异教假神的人的攻击，可是还不是一样？敌挡上帝，再高大的城墙一样被攻塌，像耶利哥城一样，只不过历史上是耶利哥人攻击以色列人，东罗马帝国是回教徒攻击基督徒，而基督徒败得一塌糊涂。

二十八 53 你在仇敌围困窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和華——你神所赐给你的儿女之肉。

本来你所生的是一个祝福，现在你所生的，你要把他吃掉。你变成他的咒诅、他变成你的咒诅。「就是耶和華——你神所赐给你的儿女之肉。」这在《列王记下》六章有看到过有易子而食的事情。

二十八 54 你们中间，柔弱娇嫩的人必恶眼看他弟兄和他怀中的妻，并他余剩的儿女；

二十八 55 甚至在你受仇敌围困窘迫的城中，他要吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，因为他一无所剩。

二十八 56 你们中间，柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，必恶眼看他怀中的丈夫和他的儿女。

二十八 57 他两腿中间出来的婴孩与他所要生的儿女，他因缺乏一切就要在你受仇敌围困窘迫的城中将他们暗暗地吃了。

53 到 57 节，你说这种事不可能发生，当然这里可能有文字、文学上的夸大，但也真的发生过。不仅是《列王记下》六章、《耶利米哀歌》二章也讲到类似的情形。这里描写得很生动，不仅易子而食，还这样的吃：柔弱娇嫩的妈妈、小姐林黛玉、杨贵妃「侍儿扶起娇无力」的那种娇贵、病弱妇女，会凶恶到吃她所生的儿女时，不肯分给她的丈夫。她会恶眼看她的丈夫和儿女，意思是看他们是可吃的食物。哪有妈妈会这样？这是咒诅！不听上帝的话，这些咒诅到末后的时代只会更多的实现。其实你在现在的新闻上，看得到这样的情形。真的，人离弃上帝，许多不伦的事都会不断的发生。

二十八 58 这书上所写律法的一切话是叫你敬畏耶和华——你神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和華就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上，

二十八 59 并于上节。

圣经上所有的话都是叫人爱神、爱人

圣经上所有的话，当然有很多的描述，圣经上所写的话都是要我们信主、尽心尽力的爱主、爱邻舍。这里虽用的是咒诅，圣经上所写的话都不冲突的叫人怕上帝、敬畏上帝，祂的名是至圣、至荣、可颂、可畏的。「你若不谨守遵行，耶和華就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上，」再一次，我们应用的时候小心！不是说生病的、长年卧病不好的人，都是被咒诅、有罪恶的，我们不这样解释。但也不是说这经文不能应用在现实生活中，我们是有看到这样的情形，有时甚至有些人贪污舞弊或伤害人，结果自己需要在床上躺那么久，好像是报应一样，也是有的。

二十八 60 也必使你所惧怕、埃及人的病都临到你，贴在你身上，

咒诅包括你所惧怕的临到你

你不惧怕上帝，上帝就会把你惧怕的放在你身上。你怕穷、苦、病……，这些东西就会加、贴在你身上，因为你不怕上帝。

二十八 61 又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。

恩典可以超过我们所求所想的。「你使你的话显为大，过于你所应许的」（诗一三八 2）所以，灾难大过他原来所求的，大到你灭亡。

二十八 62 你们先前虽然像天上的星那样多，却因不听从耶和华——你神的话，所剩的人数就稀少

了。

原来多，现在少。

二十八 63 先前耶和华怎样喜悦善待你们，使你们众多，也要照样喜悦毁灭你们，使你们灭亡；并且你们从所要进去得的地上必被拔除。

神喜悦毁灭！这当然也是一个形容的说法，但也是多么强力的一个警告。求主帮助我们看这些经文时，不是只是吃惊，要敬畏你。

二十八 64 耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边，你必在那里事奉你和你列祖素不认识、木头石头的神。

「分散」可以是好事或坏事

「分散」和「聚集」都可以是好事，也可以是坏事。「分散」从神创造人的心意来讲，是件好事，

因为神要我们遍满各地，在各地都要有人，这就非分散不可。因此巴别塔的罪恶，不仅是他们要造一个塔，塔顶通天，要传扬自己的名，还有「免得他们分散在全地」（创十一章），他们不想要分散，这显然也就是违反上帝要我们遍满各地的使命。所以，不要以为大家聚在一起，就一定是好的事。任何一件事都可以是好的，也可以是坏的，就看是不是出于神、是否合神心意。神的心意要他们分散，他们就应该分散。同样，我们今天，如果就宣教的观点来讲，我们也是散居在各地。另外，「分散」也常常是罪恶或不信造成的。在《使徒行传》记得要在撒玛利亚、犹太全地、直到地极，做主的见证。可是他们有犹太人的习惯，一直都不出去，结果到了逼迫来的时候，他们就不得不分散出去了。所以神藉着人的逼迫，成就祂的旨意。我们生活中也会有这样的情形，因为我们自己对神、对圣经的了解，常常是片面、错误、和基于我们过去的习惯的，神有时用一些剧烈的方式，打破我们过去的成见，让我们更走合神心意的路时，我们会觉得辛苦。

所以「分散」可以是坏的，也可以是好的。就像以色列人，一再得罪神时，神会让他们分散到全世界各地，在天下各国抛来抛去，没有一个居所（申二十八、利二十六）。「分散」也可以是好的，就是人到了各地，见证上帝；教会在分散当中，就在各地见证了上帝。以色列人分散在各国，原则上也产生了两个好处（信靠上帝，任何一件事都可以产生好处；不信靠上帝任何一件事都产生坏处，）：一个是让全世界人知道上帝是轻慢不得的；另一个就是以色列人在分散到各地时，多多少少见证出了这位上帝。这就像中国大陆的基督徒被劳改下放，以及历代基督徒被散到各地时，都产生很正面的效果。因此我们在新约时就看到：以色列人被掳亡国是在主前六七百年，在这几百年当中他们分散的结果，产生了一些对外邦人的见证，使得有人对上帝这位亡国者的神，产生敬虔，包括百夫长、埃提阿伯的太监等，虽然还没有得救，起码是更接近救恩了。

以色列的亡国、被分散，应验了上帝的话，显出了上帝的真实；也使这些被散的子民在各地见证了上帝。这些也都是我们今天可以学习的。以色列人被分散，其实还有第三个好处，就是那属神的人，最后在分散之地痛定思痛后，会重新归向上帝，后来他们也回归了。

「聚集」其实也不一定都是好事。「教会」这个字就是「聚集」的意思，一群人聚在一起。聚会

所把「教会」翻成「召会」，从希腊文来讲，这字就是召集来的会众，不过这有点望文生义，不必照字根来查其义。这字在用的时候，没有什么「呼召」的意思，就是一群人聚在一起。当然可以说，我们之所以聚在一起，就是因为被上帝呼召。上帝呼召我们，把我们聚在一起；我们聚在一起时，敬拜事奉上帝，这是个很美的事。但也可以看到另一种不好的「聚集」：在圣经里讲到列国还有许多不信主的人，同谋聚在一起要敌挡上帝。这样聚在一起就不是件好事情，如同分散不一定是件坏事情。当然聚在一起教会，也可以是非常好的事，总之我们求主让我们聚也好，散也好，都在荣耀祂：「聚」我们一起同心事奉主；「散」我们一起被主差遣到各个地方见证主。

这一节讲的当然就是分散不好的地方，他们分散到那里，要事奉假神，这是以色列人堕落的原因，也是上帝让他们：既然你们求假神，就让他们碰到假神。

二十八 65 在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地；耶和華却使你在哪里心中跳动，眼目失明，精神消耗。

二十八 66 你的性命必悬悬无定；你昼夜恐惧，自料性命难保。

二十八 67 你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得晚上才好；晚上必说，巴不得早晨才好。

越远离上帝，人精神上越没有平安

65 到 67 节这一段，又跟 34 节谈的疯狂，和 28 节的心惊一样，就是：离弃上帝，不只是产生物质、生理、身体上的疼痛、灾难、痛苦，也会产生心理上的灾难和痛苦。我觉得在二十一世纪在以后的日子，随着人越来越远离上帝，这种精神官能的病症，恐怕也会越来越多。当然各位请小心，我们不是在讲成功神学（你一信靠主就一切 OK，就越来越好，包括物质上的）或失败神学（你有任何的不顺利，就一定是你得罪了上帝）。一再强调，我们不是这么肤浅的讲成功或失败，但我们会说，圣经上的确有讲到，当人遭遇这些的时候，有一个可能（不一定是）是他得罪了上帝。神是我们的避难所、安慰者、帮助者，是我们的平安、公义、圣洁、良善。得罪上帝、离开了神，你怎么会有平安？现在的人从小到大，这么恨恶、拒绝上帝，这么喜欢偶像，怎么会有平安？当你去事奉木头、石头的那些东西，怎么会给你安全感？那些东西是死的，你求一个死的东西保护你，你怎么能不越来越害

怕？怎么不掉到那绝望的沼泽（像天路历程里的）里去？

不在上帝里，找不到安全感

「你必不得安逸，也不得落脚之地」没有安逸，没有落脚之处。我是看过这样的人，我们自己多多少少也有这样的经验过。有时是有一些事情得失心很重，或者是长期的一种打击（婚变、孩子、体力过度耗损）我们会有不安逸，没有地方休息。然后就「心中跳动」，「精神消耗」，甚至像「眼目失明」一样。我觉得这些都是描述我们罪人（包括你我）常常有的现象。「悬悬无定」觉得「性命难保」。我看罗马那些最伟大的皇帝，几乎每一个随时都有这种恐惧。罗马皇帝到了差不多主后一世纪左右，越来越多的皇帝，都是被罗马的卫队篡位。照理说这种人不仅武艺特别高强，而且是最忠心可靠的皇帝保护者，结果第一个向皇帝开刀。我看共产党，还有以前我们中国的皇帝，还有看英雄、荆轲赐秦王这类的电影，就可以知道皇帝多么恐惧，恐惧到他不能不自己伤害自己，因为他不能保护自己（因信不过保镖，以致不准周边有刀，所以刺客来到皇帝身边，没有一个侍卫可以近前来）。看看！这就是世界上的人，没有安全感，想尽办法要有最好的武力保护，但这些最好的武力，又是会杀他自己的，要离他远一点。人不在上帝这千古的保障、磐石、山寨、随时的帮助之下，你就会被死亡、撒但、自己的罪恶、各样的事吓死，因为我们人，即使不信耶稣的人，也知道自己和别人的邪恶。我们都知道这叫做自然启示，人都知道！你没有在上帝里，找不到安全感。我这是讲到政治、军事上、政变之类的，其他还有。我们的不安，其他还有很多，包括人很怕老、怕皱纹出现、怕检查身体、怕发现什么病症。这里摸一下，一个硬块，那里一个什么，吓都吓死了，对不对？「自料性命难保」！

这段经文形容得真是好贴切，「早晨必说，巴不得晚上才好；晚上必说，巴不得早晨才好。」就是你没有办法面对今天，所以最好今天赶快过去。到今天白天过去了，又怕晚上的黑暗，天赶快亮。到了天一亮，又怕今天不晓得要碰到什么事。一直在恐惧当中，这可能就是心理学上恐慌症的状况。没有哪一个时候、地方，是我们觉得安全、舒适、平安、喜乐的，因为你离弃了上帝，就离弃了你的磐石、山寨、和随时的帮助。

二十八 68 耶和華必使你坐船回埃及去，走我曾告訴你不得再見的路；在那里你必賣己身與仇敵作奴婢，却無人買。

咒詛包括被賣為奴、失去自由身

「耶和華必使你坐船回埃及去，」。一般常用來形容以色列人或人的罪惡的兩個詞：一個是「拜偶像、行淫亂」；一個就是「回埃及」。這特別出現在《出埃及記》和《民數記》。「回埃及」用在今天，就是不信耶穌了，我要回到原來祖先所拜的，或者我原來不認識的神。「埃及」常常是一個背道，甚至是蒙了天恩的滋味再背道的代表，就是不是一個從頭到尾的無神論或異教徒，而是曾經蒙過上帝的恩典的，又要回去以前。當年你是走出來，現在你是坐船回去。通常講「坐船回去」有兩個意思：一個就是你現在走的是原來耶和華說你不會再走的路，如果走同樣的道路，就是曠野的道路，不是坐船回去；另一個就是被人當大批大批的奴隸來賣，販奴的船。（當然後來 John Newton 多少世紀以後也有，船的貨物就是奴隸，現在也有非法的販奴，是很悲哀的事）他們是被賣去作奴隸。

不能走回頭錯誤的路

「走我曾告訴你不得再見的路；」耶和華曾經告訴他們你不得再見的路，這話沒有恰恰好的記載在聖經里，但從《出埃及記》整個的意思就是：當以色列人出來以後，神就說你不會再看到這條路了，因為你到了那永遠的流奶與蜜之地去，不會再有需要出來，不會再走這條不該走的路了。雖然聖經沒有直接記載這句話，但從神帶領以色列人和我們的心意就可見：我們不可能走回頭路，手扶着犁向後看的，不配進神的國。不管前面有少艱難，不管你走得有多辛苦，前面這些異象是真的，你經過這麼多聖靈的保證是真的，你怎么還要往回頭看呢？也記得耶穌說的：你們要回想羅得的妻子。就是回頭看一看，就是還貪戀所多瑪、蛾摩拉，還貪戀那世上罪中之樂。神曾經應許你不但不會再回去，你連這條路都不會再看到，帶你往前走就不要再回到罪惡、痛苦的地方了。可是現在因為你們一定要離開上帝，所以你會再看到這條路，你會再走這條路。當然一個是海路，一個是陸路，但基本上都一樣，就是回埃及的路。而且人真的是一旦失去貞潔、純潔，身價就大跌了。我們每個人都罪惡中，但當我們歸向主，重新是一個新造的人，重生得救了以後，蒙主恩典從埃及出來了。神用大能的膀臂帶領我們、拯救我們了，你又回去，那就不是身價大跌，而是跌到連原來作奴隸的時候都不如。

可以說得難聽一點，連魔鬼都不要。就一個角度講，魔鬼也是不要，C. S. Lewis 寫在地獄里的人就是越分越遠，人討厭每一個人，越離越遠。在這裡看到就是身份已經掉到一個地步，連買都沒有人買了。以前法老還要把你搶來作奴隸，現在連買都不要買，因為你沒有價值，你出賣了自己的靈魂，而且一賣再賣。看到這些經文就想到《希伯來書》的警告：嘗過天恩的滋味，如果又離棄，那真是自作孽，不可活。

第二十九章：再述神的祝福与咒诅

二十九 1 这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何烈山所立的约之外。

一个基本的「约」

看起来这里神所吩咐「立约的话」，就是从二十七章开始说的祝福和咒诅，这与在何烈山（就是西乃山）所立的约不一样。许多神学家，尤其改革宗，喜欢谈「约」这字：有「工作之约」，「恩典之约」；有「无条件的约」，有「有条件的约」。「恩典之约」就好像不需要我们来履行什么，上帝拯救我们，祂做我们的神，我们做祂的儿女。「工作之约」就好像讲条件的，我们如果怎么样，祂就会怎么样。所以「工作之约」有点像有条件的，「恩典之约」有点像无条件的。

我觉得这样分不好，其实「工作之约」也好，「恩典之约」也好；有条件也好，无条件也好；新约也好，旧约也好，基本上都只有一个约，约的内容就是：神要做我们的神，我们要做祂的子民。

用信心来了解神的「约」

至于有些时候讲到无条件的，譬如有人说，神给亚伯拉罕的约，就是无条件的，没有说你要怎么样，就是我要爱你，没有说别的。就好像《耶利米书》里也有预言的：我就是会对你好，不管你怎么样。可是西乃之约就是有条件的，又有点像个工作之约：如果你怎么样，我就怎么样；如果你不怎么样，我就会不怎么样。这一直延续到神学历史上，就是阿米念派 (Arminians) 和加尔文主义 (Calvinism) 的争执：是不是一次得救，永远得救？还是得救后，我们人要有多少功德？我觉得实在是都没有抓住着重点！如果我们纯就字面来看，这好像是一个矛盾，是不是一次得救，永远得救？还是人会从救恩中失落？或者说一次立约，永远在约里面？还是人会从约里面失去？是不是有神的话、应许、起誓的保障（：祂要做我们的神，我们要做祂的子民），不管我们怎么堕落怎么坏，神都会救我们到底？还是如果我们不珍惜、不爱惜、离弃了上帝，这约就无效了？

神的预定不改变，但人不知道，所以人是自由的

在圣经里，这两种文字是同样清楚明白的，都有写，不可以因着一种经文，否定另外一种经文。因此我的解释就是：从神永恒的预定来讲，从来没有改变，谁该上天堂、谁该下地狱，谁在恩典之约里、谁在这约之外，那是没有改变、不会改变的。但是我们人看不到这个，我们人看到的就是神启示

出来的，就是你该怎么做，那我们就做那些该做的事。我们做了以后，假如一直做的都是对的，就知道神预定我一直走在对的路上；假如是错的，就是神预定我走在错的路上。通常都是有对有错，神的带领都是这样。但你不要说神已经预定我如何，因为我们不知道。各位，注意这一点：神的预定没有减低我们的自由，因为你不知道。你说，实际上还是不自由。对！实际上不自由，但你的感觉自由得很，而且就我们的生活来讲，你每天的选择都显示你还是自由的，你可以选择善，可以选择恶。

所以我觉得（这里经文也这样说）「在何烈山的约之外」，意思是在文字上而言，把二十七、二十八章所讲到的祝福跟咒诅，讲得更清楚一些。事实上何烈山的约里，已经蕴藏了这种意思了。「约」也好，「应许」也好，「律法」也好，有时候也差不多是同样意义。律法有时也有约的形式：如果我们遵守，神就会怎么样；如果不遵守，神就会怎么样，那就是一个约。有时约也是以应许的形式：神将要怎样、怎样。有时应许看起来有条件；有时候没有条件。我是觉得圣经你抓住那钥匙：信心、是不是信靠上帝，就可以了解复杂的观念。所以这约跟前面的约也算一样，也算不一样，不一样就是：这里讲得更详尽一点；一样就是：精神都是一样的。我们是凭着上帝的恩典、主权、慈爱，蒙祂拣选，成为祂的儿女，我们蒙恩以后，就需要好好遵守祂的律法，好叫祂的应许、祂起誓要给我们的祝福能临到，不要一再地故意试探、冒犯、得罪神，最后所有的应许就失去了。

二十九 2 摩西召了以色列众人来，对他们说：耶和华在埃及地，在你们眼前向法老和他众臣仆，并他全地所行的一切事，你们都看见了，

二十九 3 就是你亲眼看见的大试验和神迹，并那些大奇事。

用心眼的眼睛看见

若你熟悉五经，特别是《出埃及记》这段的历史，可能你会觉得这里好像是错误的描述。因为这一代的人多半是在旷野生的，他们没有看到法老的那些事（十个灾），那为什么摩西敢这么大胆的说你们都看见了？还强调你亲眼看见？并不是圣经有错，而是我们的了解要广泛一点：当你看到、听到上帝话时，你就等于是亲眼用你的肉眼看见，甚至还要更强烈。同样我们今天大可以说，我们是看见耶稣复活了！对，我们眼睛没有看到，但神是要叫瞎眼的人看见（《约翰福音》），我们信靠祂的话，就等于是看见了，而且比看见的还更有福，像耶稣

跟多马讲的（：你是看见才信，那没有看见，听见就信的有福了。）。我们也没有看到上帝的创造，事实上圣经所讲的，没有一件事我们看到，但是我们因为有上帝的话、有圣灵在我们里面做见证，相信就等于看到这些事的发生。这新生的一代，他们也是一样，都看见了。肉眼的看见是福气，但是你若没有心眼的看见，那就真是一个咒诅了。我常喜欢讲 Jonathan Edwards 就是强调这：那么多人看见了耶稣，看见了耶稣被钉十字架，看见了甚至经历了耶稣行神迹（特别是那五饼二鱼的神迹），可是对他们一点帮助都没有。不但没有帮助，特别约翰福音里讲到，当那些犹太人看到了以后，更定意要杀耶稣。我们不是轻看眼目的见证，但求主在我们心中，使我们知道、相信神的话是真实的。

所有神迹的目的都是叫人悔改信耶稣

也注意「亲眼看见的大试验和神迹，并那些大奇事」。我们说过「试验」也可以翻「试探」或「试炼」。这些试验若就上文来讲，就是法老、埃及所经历的十个灾。对埃及人是一个试验、一个严厉的考验、一个煎熬，为了叫他们能够信靠上帝，为了最起码他们能够让以色列人走（我不知道在那些闲杂人中，有没有是因为信靠上帝而走的，我想也有）。所有的神迹，终归都是要让我们悔改、归向上帝的。这些神迹奇事对埃及人是一个大试验，可惜埃及人没有通过试验。所谓通过试验就是坚定不移的信靠上帝，可是他们总是在灾难特大会说我错了，灾难一平息心就又硬了，多么像我们今天！

每件事都是神的试验

那试验就是说：你要警惕经上写的这些话。法老的那些事，是要做为我们的警惕。所以，对埃及人的试验，对我们是警惕。不过我也在想，这些大试验或埃及的十个灾，如果加上过红海的第十一个灾，或第十一个神迹，固然是对埃及的煎熬、磨练，对以色列人又何尝不是呢？因为很多时候，当这些灾临到了埃及人以后，可能他们对以色列人的态度就更不好。而且，不管好不好、不管灾难有多大，以色列人在第十个灾以前就没有出埃及。也就是说，他们明显看到前面九个灾都失败了，最起码没有达到上帝要达到的效果。当上帝说我要做一件事，使以色列人能出去的时候，祂做了（即使埃及人受到很大的惩罚），以色列人却还是没有出去，看来好像上帝没有成功，这对以色列人也是一个试验。这一点我觉得我们生活中的每件事都是，环境上看来好像上帝失败了，而你仍信靠祂吗？在红海

边那更是一个试验了，试验他们是不是还信靠上帝（的话）、是不是又是碰到灾难就又不相信了。

「亲眼看见的大试验和神迹，并那些大奇事。」这些试验的上文是指在埃及或在红海边的，下文就是指在旷野的，因此这个「大试验和神迹，并那些大奇事」完全可以恰当的用在以色列人身上。而且我们也非常悲哀的看到，结果也是一样：以色列人，是倒在旷野；埃及人，他们头生的都倒在逾越节的晚上、他们的精兵都淹死在红海里。蒙恩的人跟被咒诅的人一样，下场这么惨，你说划不划得来？这么多上帝的苦心估计、试验、神迹，好像都没有实现。也注意那「神迹」在二十八章 46 节曾经看过：「这些咒诅在你身上要成为异迹奇事」。以色列人在旷野是一个神迹奇事：他们四十年被喂养；这个神迹奇事也是一个咒诅：他们漂流了四十年；也是一个祝福：走了四十年脚没有肿、鞋没有坏；也是一个神迹：天天有吗哪供应他们；也是一个惩罚的神迹：他们就走不进迦南地去。

这些「大试验和神迹，大奇事」一样可以用在今天我们身上，来反省有没有叫我们更蒙福。

二十九 4 但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。

神掌权

这里又有一个老问题了：为什么以色列人会这么心硬？为什么他们不管是倒毙在旷野的上一代，或现在的下一代（在民数记看到他们一样是悖逆不信，所以害得摩西大发脾气，以至于自己不能进迦南地），看到、经历到这么多神迹奇事，还是跟埃及人、法老一样的不听、不信？

在《出埃及记》我们很头痛的经文就是：「神使法老的心刚硬」。在这里同样头痛的经文，原来是：「耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。」。那罪魁祸首就是上帝囉？我们真的很喜欢审问上帝！当然，不是不可以问这些问题，但若不用一个敬畏、信靠的心，就根本只是在卖弄自己的小聪明。很多神学家、基督徒，在卖弄自己小聪明、发出自己的怨恨不满时，其实是伤害自己，也伤害弟兄姊妹。我以前也很喜欢这样。这些问题我在其他课上已经谈过好多次，所以简单再讲一下：

是全然智慧良善慈爱的神在掌权

就神掌权而言，一切的好事、坏事，全都在祂的掌控中：人的心硬、心软；人什么时候心硬、什么时候心软，都在祂手中。但是这一类的经文，在圣经里甚至不到百分之一，其他百分之九十九恐怕

都是讲到说：我们的改变会改变上帝、我们做主。这两种经文都是真实的，所以就知：我们看不见的，或看得见的，基本上是上帝使我们看得见，或看不见；神使我们聪明或愚拙。每一秒钟的每件事情，都在上帝的计划当中，可是就我们能看见的，我们人这边来讲，一切是开放的，我们人可以选择。大家喜欢用的有关的经文，一个就是：神使法老的心硬，另一个就是《以赛亚书》六章9节：「他说：你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。10 要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。」。《使徒行传》二十八章26节、《罗马书》十一章8、10节也都讲到这些：神使人心硬、神让人没有明白，若明白，是因为神使石心换成肉心。我认为相信神在掌权，使我们在传福音、在生活中，不但不消极，反而充满了信心和喜悦。因为我们不是在一个喜怒哀乐无常的上帝手中，而是在一个全然智慧、善良、慈爱的上帝手中。如果我们的救恩，或人类或任何一个人的命运，不在这位上帝的手里，而在一个变换不定的东西里面，那真是叫我们恐怖。正确的了解预定论，是让我们正确的理解上帝，而且生活更积极。

神没有让我们明白，那是指神掌权。可是从人这边来看，不明白、不信，都是我们自己故意刚硬，就像法老一样故意。你罪有应得，所以神审判或奖赏我们一点都没有错。如果我们就像一般人想到的，只是一个木偶被玩弄的话，那奖赏也是多余的。木偶演了一个好戏（或坏戏），是后面的手指该受奖赏（或受罚）不是木偶该赏或罚。我们从来不是木偶，从我们人这边体会，我们可以顺服、可以拒绝，可以爱祂、可以恨祂，这是你能体会得到，是圣经里百分之九十以上经文讲到的。所以我们非常肯定，我们不怪罪上帝；我们承认自己的罪过，也感谢上帝把我们不配得的荣耀给我们。因为，实在是因为信靠了祂，我们领受了祂的恩典，活出各样的美善。

二十九 5 我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏。

二十九 6 你们没有吃饼，也没有喝清酒浓酒。这要使你们知道，耶和华是你们的神。

信靠上帝，在旷野也有喜乐丰富

5、6节讲的是食、衣和行（这里没有住，因为他们住帐篷。），大而可畏的旷野从一个角度来讲没有育、乐，从一个角度来讲我觉得天天有育乐，这又是看你有没有信心了。又不要交作业、报告，

也不要说你这学期读书要读多少小时，都不要，天天有得玩，育乐很多的。你要有信心、有头脑，在旷野好玩得很。也不怕什么，可以拼命跑到很多地方去玩（滑沙、滑草都可以），有两百万人还怕什么。有科学头脑的，可以研究荆棘、仙人掌是如何因环境而长成的，看到上帝创造的奇妙。西方诗人讲：从一粒沙可以看到世界，可以看到上帝的智慧。所以，食衣住行育乐，都在上帝的保守中，信靠上帝在旷野也有喜乐，生活也很丰富。

神的供应、带领要是我们知道祂是神

这段话在《申命记》前面已经讲过了：没有吃的、没有喝的、也没有人做衣服给你，上帝提供这一切。这话可以配合耶稣在登山宝训讲的：野地的百合花，天空的飞鸟，不种也不收，也不积蓄在仓里，天父尚且养活他。所以不要忧虑明天吃什么，要知道耶和華是你的神。「耶和華是你们的的神」代表祂是供应我们的，而且是信实的供应者；在旷野开道路沙漠开江河的；在没有农田的地方给我们那么多吃的喝的；没有纺织厂的地方给我们穿的；没有狄斯奈世界的地方给我们玩的，耶和華是我们的供应者、帮助者、保护者。但「耶和華是你们的的神」也有一个意思就是：耶和華是个公义的法官，祂也惩罚我们。因为这四十年也是一个惩罚，也是一个学习、磨练、恩典。问题就是下一句话：

「这要使你们知道，」这四十年所有的一的一切的目的，你活到今天的每件事，都是要使你知：上帝是上帝。你知道祂是上帝，你就应该怎么样？去信靠祂、爱祂、赞美祂、感谢祂、传扬祂。那我们有没有呢？我活着为要赞美你、敬拜你、传扬你。我们要怎么样呢？知道祂的丰富，我们向祂支取；知道祂的圣洁，我们不得罪祂；知道祂有赦罪之恩，我们向祂认罪；知道祂是孤儿寡妇的神，我们不敢欺负孤儿寡妇等等。知道耶和華是神，在生活中可以有太多太多的应用。

二十九 7 你们来到这地方，希实本王西宏、巴珊王噩都出来与我们交战，我们就击杀了他们，

这在《民数记》二十一章21节，还有《申命记》二章，我们都讲过。

二十九 8 取了他们的地给流便支派、迦得支派，和玛拿西半支派为业。

这在《民数记》三十二章，《申命记》三章，我们也看过。

二十九 9 所以你们要谨守遵行这约的话，好叫你们在一切所行的事上亨通。

不是条件，是蒙恩后该有的反应

这里看起来是有条件，要守约才亨通，但这是建立在上帝无条件的恩典上的。给了你恩典，你就要好好的去遵行，所以这不是律法主义，这就是蒙恩后该有的反应。这也不是什么成功神学，好像我们做好就亨通。这是我们蒙了恩典后，神愿意给我们的祝福。虽然在罪恶的世界里，很多时候我们遵行神的话不一定亨通，反而有很多的横逆，我们感谢主给我们十字架，那就是亨通了。

二十九 10 今日，你们的首领、族长（原文作支派）、长老、官长、以色列的男丁，你们的妻子儿女，和营中寄居的，以及为你们劈柴挑水的人，都站在耶和华——你们的神面前，

二十九 11 并于上节。

我们是蒙恩的群体

我们看到是有一些阶级次序，甚至好像有一些男女的不平等。我想我们不要在这些事上争执，在当时的文化里，是以男性为代表，官长多半是男性。这里只是把这些人都涵盖的告诉我们：我们应该是一个群体蒙恩的。一方面圣经非常强调个人的蒙恩、个人认识上帝；一方面我们也一再讲过，包括亚干的事件、亚当在伊甸园里堕落的事件，包括一个人影响很多人的事件，也包括好的，像大卫一个人胜过歌利亚，以色列人就胜过非利士人，我们每一个人都互相影响。希望我们大家都是站在神面前，这个约不希望有一个人不守，有一个人不守就败了全体。当然以色列人里，有时是一个人力挽狂澜，大家都不守只有一个人还在守；先知在那里呼喊，也使上帝的震怒拖延了很久才实行。但这里就是全部，每个人，不管是做什么工作的都在内。我们也希望在教会里大家都有这样的认识，我们是要跟神立约的。

也注意到 11 节这代名词：「你们」，可是 12 节又是：「你」。一个人可以代表所有的人；所有的人可以以一个人来代表，我们是互为肢体的，但有一个人不顺从，你也就不顺从了。

二十九 12 为要你顺从耶和华——你神今日与你所立的约，向你所起的誓。

「为要你顺从耶和华」你要顺从。你说我已经很顺从了，《罗马书》五章因一个人犯罪，众人就都死了。我们彼此之间是会有影响的，当然神非常公平，我们也应该负责任：包括靠着主的恩典，使我们的邻舍、我们周围的人，也都顺从上帝的话。

「你神今日与你所立的约，向你所起的誓。」「今日」我们也讲过多次，历久常新，每一天都像今日。这个约立了一百年，还是今日，都是新鲜的、活泼的。这是约，好像指两造之间，但又好像指上帝单方面的保证。不管是单方面保证，或者是两造之间共同要履行一些义务和责任，我们都知道，这是上帝在掌权。

二十九 13 这样，他要照他向你所应许的话，又向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所起的誓，今日立你作他的子民，他作你的神。

要持续在这约里

你看，约的内容就是：「你作他的子民，他作你的神。」。约的「内容」一开始就说，我现在要跟你建立一个关系，我作你的神，你作我的子民，可是约的「结果」也是这句话，意思也就是：这约是可以不断的强化的。你是不是在这约里？你立了约，就在这约里吗？没有，没有！你要不断的遵行祂的话，每天都像今日一样遵行。（如果今天的夫妻，天天都像结婚那天一样，那世界上就有多少幸福家庭了。所以我不喜欢为人证婚，因为骗子太多）

「今日」！千年如一日！你信主了一千年了，包括我们将来在天上了，我们仍然好像是新鲜活泼的看到神怎么拯救我，怎么爱我。「这样」，就好像说：你把前面的都遵守了，然后这个约才成立。所以，「约」好像是什么都还没有做的时候就成立了；「约」又好像是永远还没完，一直要到每一个人都一直不断的遵守上帝的话，好像没有一天这约可以完全结束，只是我们说照圣经来看，到新天新地的时候，应该是没有再背约的可能了。我们一定会不断的在这个约里。

你看圣经上讲的，约又是有条件，又是没有条件；又是已经向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓：我就是爱你和你的子孙，那是没有条件的；又是有条件的你们要遵守，遵守我才作你们的神，你才做我的子民。

二十九 14 我不但与你们立这约，起这誓，

二十九 15 凡与我们一同站在耶和华——我们神面前的，并今日不在我们这里的人，我也与他们立这约，起这誓。

民主政治由立约精神而来

英国有一个政治哲学家 John Lock 洛克，现代民主政治一个很有名的人，他写的一本主要政治著作「政府二论」(Two Treatises of Government)，也讲到西方民主政治（大概都跟基督教或新约、旧约有关系），就是一个 Agreement、Covenant、Treaty

这几个字都可以翻成「约」的观念、精神。我也看过在谈中国的民主政治史，谈我们中国为什么没有办法进到民主社会的时候，也有人说因为我们没有这个「立约」的观念。「立约」的观念尤其到了清教徒以后就是：神那么伟大，神尚且能跟人立约，那么人跟政府也应该是立约的。立约的精神在美国的独立宣言里，也讲得很清楚：我们认为以下的事情，在人类历史上是显而易见的，就是人有哪些天赋的权利。上帝设立了政府，就是要保障这些权利，当一个政府没有办法保障这些权利时，这政府就可以被推翻。那叫「约」，你做到了什么、我做到了什么。我纳税、守法、尽到了一个子民（subject）的条件，你就要做到给人民修道路、办学校、保护我们生命财产的安全，尽到一个领导者的责任。如果我没有做到，我就应该被关起来，就应该被法律来制裁；如果你没有做到，你也应该被法律来制裁，这叫「约」。

神与我们并后代子孙一同立约

Lock 特别讲到有一个：Tacit Agreement 不直接的、隐藏的、间接的约。举例来说：二十岁有选举权，现在选举的结果是民进党当选，作了总统。我的儿子在选举时十九岁还没有权利选举，到他二十岁时，他可不可以不支持民进党，可不可以违反民进党的规定，因为那不是他选出来的政府？有投票的人因为选了，尽管不支持民进党，但选输了就要遵守游戏规则，因为你有选。John Lock 想得比较仔细，他说：当人民跟政府有个约定的时候，那约定对后代就形成一个 Tacit Agreement，就是子孙也继续的承受了这个，即使他当年没有投票，他也承受了你们当年所做的这个约定。我不知道 Lock 的想法跟这里有没有关系，上帝在这里就这样讲：虽然你们的子孙现在还没出生，但是我也跟他们立约了，而且是起这个誓了。

后代子孙能自由选择信仰吗？（「婴儿洗」的神学根据）

各位，这就有点麻烦，跟婴儿洗也有关系。每个人都同意我们信仰是自由的，信仰必须从内心发出。可是我们能够强行把一个信仰加在一个小孩身上吗？我们是不是应该到他大的时候，给他自由选择？当然清教徒（尤其长老会的）是绝对反对这种讲法，他们就是认为我们世代代都在这个约里面。这是旧约的精神，应该新约也是，这跟一人得救，全家得救，可能也有关系，就是这个家的家长得救了、信了，全家也都信了。甚至有些封建社会的村落，村长信了，全村就信了，所以有宣教士说

要先得到村长。不是没有根据，这里的经文就是一个根据。你们的子孙根本没有选择的余地，因为我们已经知道上帝、这信仰是真实的了，为什么还要把一大堆假的，鱼目混珠的放在儿女面前给他选？那不是害了儿女吗？你明明知道只有一颗药是好的药，你为什么还要他去选？就告诉他那是好的药，吃了就是了。从这里来讲，西方教会的婴儿洗或割礼，有他的神学根据。因为上帝要父母就这样做下去，当然我们也承认，当小孩慢慢长大后，他能不能持守在这约里，那大有问题。在西方历史上，到第二代大概就常常有问题了。我们也承认每个人需要更新，但这原则是没有错的。就是希望孩子能够在父母守约的情形下，也就进入这个约。虽然孩子没有经过那个立约的仪式，就像刚才的例子，孩子没有投票过，但上帝就是定下来了，你就是把这个对的教下去，我通通跟他们立约。如果是不信主的，当然会觉得好可怜，子子孙孙都被强迫要到教堂去信耶稣；如果我们信主的，就会说这真是有福的民族，其他的民族都是在毒药里面选毒药（拜妈祖、拜观音都是毒药），只有以色列人是被拣选的。圣徒的儿女是有福的，神在他还没有出生的时候，就跟他立约了。

二十九 16 我们曾住过埃及地，也从列国经过；这是你们知道的。

你们都看过那些拜偶像的民族，埃及、列国，你们都知道。

二十九 17 你们也看见他们中间可憎之物，并他们木、石、金、银的偶像。

你们也看见他们中间可憎之物和偶像，你还觉得倒霉、被强迫带到教会信耶稣？你自己看过，你也要把这传下去；正面的要传，负面的也要讲。正面的讲上帝是真实的，负面的讲以前在埃及的人中毒之深，居然会拜一个石头木头，而且还理所当然。上帝真是光照了我们祖先，亿万人中拣选了亚伯拉罕，把真神启示给我们，使我们没有这么愚昧。很遗憾今天很多基督徒还要到异教里去跟他们对话，我真不懂怎么回事。

二十九 18 惟恐你们中间，或男或女，或族长或支派长，今日心里偏离耶和华——我们的神，去事奉那些国的神；又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵蔯来，

苦劝百姓不要偏离神

又是「今日」。信靠主应该每天新鲜活泼的，好像今天，不是陈腐。但是你背道也可能是今天，也可能就是现在，不要以为你站得非常的稳，恐怕

「心里偏离耶和華——我们的神，去事奉那些国的神；」。那都是虚假的。我们需要外在的一些约束，包括一些法律的制裁和奖赏，当然更重要是我们内心。我们承认在旧约比较多的是外在的。

我起誓、我提醒、一再警告你有祝福有咒诅，你不要今天偏离！各位，我真的知道那个「今天」，甚至你可以把他改成「现在」，是多么真实。我可以在非常敬虔的时候，突然一下不留神，就给魔鬼留地步，就偏离去事奉别神。

「又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵蔯来，」苦菜和茵蔯就是指苦毒，都是负面的意思。圣经好像比较少讲酸，多讲苦和甜。苦就是抱怨。苦我们都知道，我们这民族是苦的，很多人心中也是苦的。通常良善一定都相连，可能某部分多一点，某些少一点。他可能很有耐心，也很宽大，很温柔，可能也很正直。罪恶也是，如果一个人苦毒（就是抱怨、不满的心），很可能另一个表现就是自大。你抱怨、批评这人怎么这样，那人怎么那样，意思就是你很好，那你所有的抱怨就是对上帝的不满，而你所有的自大，也是在上帝面前自大。恐怕你们看到偶像会偏离去拜，也可能生活经历一些不顺利就苦毒，甚至听到这咒诅的话还自夸。

二十九 19 听见这咒诅的话，心里仍是自夸说：我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。凡有抱怨就是对上帝不满

18 节跟 19 节好像很难连在一起，18 节是苦毒，好像 19 节自夸只是一种狂傲的表现。有苦毒，人就是一天到晚有眼泪、难过、怨恨；那狂傲人常常是引起别人苦毒，可是这里把这两个连在一起。我想当我们常常觉得自己委屈，上帝不对的时候，当然你不敢说出来，可是你对任何的事不满，都是在讲上帝。受害者最大的害处，是对上帝的信心减少。对上帝信心减少，就是自大。

不要以为上帝不知道

可能 19 节那种自大的人是：好像我做了这么多错事，连累了别人，但还很平安，上帝也没看到。但真的上帝没有看到吗？上帝不知道吗？耶和華看到，也知道！祂为什么没有照着经上的话来罚你呢？《彼得后书》三章 10 节就有讲：「祂不是耽延，祂是宽容。」祂天天在宽容。千年的罪恶，祂在宽容。小心不要在苦毒和自夸当中，以为祂的宽容是没有止境的。

不要一直停留在苦毒、自夸里

「心里仍是自夸说：我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。」这可能就是一句抱怨的话，

或对上帝的抱怨：为什么这人这么坏，他还没事？要知道神在宽容，神也在磨练你。磨练对你都是好的，你自己也不配。我们都是罪人不配得到任何好东西（甚至连磨练也不配得），我们该被咒诅，也该被委屈。但上帝让耶稣受到咒诅，使我们得到祝福，我们怎么还能抱怨呢？我不是说生活中我们不会抱怨，我也会，求主赦免，但不要一直停留在苦毒、自夸，不然神必不饶恕他。

二十九 20 耶和華必不饶恕他；耶和華的怒气与愤恨要向他发作，如烟冒出，将这书上所写的一切咒诅都加在他身上。耶和華又要从天下涂抹他的名，

要听劝悔改免得受罚

耶和華的愤怒像烟一样的冒出来。英文谚语说：Where there is a smoke, there is a fire. 看到烟就知道有火了。「烟」是不是一个警告，看到上帝冒烟了，就赶快不要再煽火了，赶快见好即收。当然我们一想到烟冒出，就好像一发不可收拾，要爆炸，可是一般来讲烟（包括烧菜烧焦了的那烟）都还不是到火的地步，就赶快停一停吧。神的愤怒一直忍，你还在继续火上加油，那所有的咒诅会加在你身上，要涂抹你的名，让你被忘记。这「涂抹他的名」也是恶人常有的情形，不被纪念，完全被忘了。也是说所有不信主的人，最后都在神面前被忘了，属主的永远被纪念。这是「约书」，你既不守约，那守约施慈爱的上帝就会把你守约该受到的处罚加到你身上。

二十九 21 也必照着写在律法书上、约中的一切咒诅将他从以色列众支派中分别出来，使他受祸。

我们有时可以看到因一个人的错误，或一个人的好，可以影响到很多人，但在这节说的就是分开来，你的错误你自己要承担。这两种情形都有。我们是会影响到别人，但上帝公平的审判，也会公平的临到每个人。

这一节的警告好像是在说某个人。从 18 节到 21 节：或男或女、族长、支派、某个人，他犯了罪，以至于最后跟众支派分开来，他单单受祸。可是历史上实际的发展是所有人都受祸，不是一个人，所有人都得罪上帝了。有些人相对的比较没有得罪上帝，像耶利米这些，也在亡国当中受了很大的委屈、倒霉。但我们一再讲过，你也不要觉得委屈倒霉，神的安排带领我们就感恩，尽管我们也好像被牵扯了，像迦勒一样。以色列不是某个支派或某个人被分出来，其他人蒙福，而是所有的人都看到这个地的灾殃。

二十九 22 你们的后代，就是以后兴起来的子孙，和远方来的外人，看见这地的灾殃，并耶和華所降与这地的疾病，
后代都必看见神降与这地的灾殃

这个「兴起」不一定要有正面、振兴的意思，就是指在以色列人差不多都被消灭以后，新生代再起来。从 18 到 21 节看到很多警告，这一切灾难都要临到，下面就具体来形容这灾难是什么样子。到了这地（记得是个流奶与蜜之地）后，「看见这地的灾殃，并耶和華所降与这地的疾病，」地会生病，现代也是，像我们的贪婪、罪恶、自私引起的污染（废水），好像这地生病了一样。这当然是神降的灾，也是人制造的祸。

二十九 23 又看见遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长——好像耶和華在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样——

通常我们只知道所多玛、蛾摩拉，看《创世记》就知道，神所毁灭的还有附近的城。本来可能所有的都要毁灭，但可能因罗得在那里，就没有全毁。我们曾说，以色列人和这地会成为一个神迹，神迹就是一个很特别的事，人家看了会问的。

二十九 24 所看见的人，连万国的人，都必问说：耶和華为何向此地这样行呢？这样大发烈怒是什么意思呢？

看见的都必问

这地方是一个神迹，外邦人看到会问的。因为这地是耶和華给以色列人的地方，现在耶和華怎么把这个地方毁灭到这个地步？所以外人就会问：这神为什么要发这么大的脾气？这话不也就显出，这地是一个神迹吗？我们平常想到神迹，大概都是看到神医治、拯救，不想神迹也是看到神的怒气。类似的话在《列王记上》九章 8 节所罗门献殿时：「这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶、嗤笑，说：耶和華为何向这地和这殿如此行呢？」我们看到一块地，是那样的荒废。二十世纪诗人艾略特（T. S. Eliot）写的「荒原」（The Waste Land）、十九世纪诗人艾蜜莉·勃朗特（Emily Jane Bronte）写的咆哮山庄（Wuthering Heights）也是。一个上帝发大怒、咒诅、荒废、叫人觉得恐怖可怕的地方。他们看到的是神发怒的结果，耶和華为什么要发这么大的怒气？

二十九 25 人必回答说：是因这地的人离弃了耶和華——他们列祖的神，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，
神为何发怒？

各位你知道，这都在宣教，一问一答达到了上帝宣教的目的：上帝宣扬祂自己的神圣和公义。地毁了，是因为：「是因这地的人离弃了耶和華——他们列祖的神，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，」，是因为这地的人离弃了上帝、背弃了约。《耶利米书》二十二章 8 节：「许多国的民要经过这城，各人对邻舍说：耶和華为何向这大城如此行呢？9 节：「他们必回答说：是因离弃了耶和華——他们神的约，事奉敬拜别神。」当这城敌挡上帝被烧的时候，经过这城的人说：耶和華为何向这大城如此行呢？我们多么希望听到人问的问题是：上帝为什么祝福这些人呢？回答是：这上帝是真的，而且因为这些人信靠上帝。而使听的人说：那我也要信！这也是我们通常传福音的讲法，现在是相反：这上帝是真的，因为这上帝对祂的子民发出这么大忿怒。祂的约是真实的，祂曾经带领他们出埃及、祂所做的，都是真实的，但现在他们离弃祂。

二十九 26 去事奉敬拜素不认识的别神，是耶和華所未曾给他们安排的。

二十九 27 所以耶和華的怒气向这地发作，将这书上所写的一切咒诅都降在这地上。

很多人都说咒诅是跟魔鬼有关系，可是这里讲到从上帝来的咒诅，比从上帝来的祝福还要多得多。当然神是祝福的神，但你一定要拒绝，那我们还能说什么？咒诅就降下来了。

二十九 28 耶和華在怒气、忿怒、大恼恨中将他们从本地拔出来，扔在别的地上，像今日一样。

你们看圣经真的要小心，尤其是神学生。因为很多新派的神学家常常曲解圣经，你要看圣经怎么写。譬如说，有神学家现在说神根本不会发怒，发怒是那些乱七八糟的新教徒或基要派讲的。你看圣经上这么多的字眼，还说神不会发怒？神怎么会发怒？那些骗你神不会发怒的人，真的要经历上帝可怕的怒气。「怒气、忿怒、大恼恨中将他们从本地拔出来，扔在别的地上，像今日一样。」又是「今日」！上帝话的实现，不管是祝福或咒诅，都是今日。对，今天好像没有什么咒诅、祝福，不过你有信心，天天都有很大的、新鲜的祝福；你没有信心，天天都在咒诅中。原来在流奶与蜜之地，现在扔在别的地上。当然我们感谢主，你扔在别的地上，悔改了，仍然是有福的。这我们等一下就会看

到。

二十九 29 隐秘的事是属耶和华—我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。

隐秘的事是属耶和华

这句话我很喜欢引，我觉得就是在讲预定和未定；神的预定和人的自由。「隐秘的事」就是将来要发生的，或我们看不到的事。以色列人将来到底是信靠上帝而蒙福，还是离弃上帝而受咒诅？那是隐密的，我们不知道。我们可以推测，摩西后来有推测他们一定会离弃上帝。摩西推测没有错，但那只是推测，根据过去的经验或上帝的话来推测。可是未来如何，其实对每个人来讲，都是隐密，我们不晓得，只能大概推测，不可能很准。我们推测今天天气很冷，果然很冷，但这可能也没有百分之百的准确度，谁说一定不会变呢？我们人不在掌管历史，不在掌管将来，所以一切将来要发生的事是隐密的，那个在上帝永远的计划中，我们不知道，那是属神的，神知道。

明显的事是永远属我们和我们子孙

「明显的事」就是启示出来上帝的话（神告诉我们的），那是永远属于我们和我们子孙的。明显的就是上帝的启示，就是祂的律法、祂的圣经，要叫你好好遵行。所以你不要去猜测那隐密的事，那是属神的。我有没有预定得救、有没有如何、我将来的老婆是多高多矮多胖，你就把明显的去遵行吧，你自己看她多高多矮多胖吧，不要去猜将来会怎么样！

马丁路得也讲到说：神是隐藏的神，也是启示的神，神在「启示中隐藏」、神在「启示后隐藏」。神在启示中隐藏，这指道成肉身。道成肉身，神把自己启示出来，可是祂越启示自己，没有信心的人，越看不到上帝（那马槽婴孩、那挂在木头上的，怎么可能会是上帝？），那叫启示中隐藏。神在启示后隐藏，是指神启示出来的是律法，律法后面有祂永恒的计划，那是祂的隐藏，我们不晓得的。

第三十章：复兴和蒙福的条件

祝福和咒诅的目的在叫人归向上帝（1-10 节）

三十一 我所陈明在你面前的这一切咒诅都临到你身上；你在耶和华—你神追赶你到的万国中必心里追念祝福的话；

感谢主，这就是咒诅、惩罚达到了它的目的。咒诅也好，惩罚也好，达到的目的就是那蒙拣选的人（或者说在新约保罗讲到的「余民」）不管在祝福或咒诅中，会更归向上帝。那也就是祝福和咒诅的目的都达到了，就是叫我们归向主。

受了灾会回想上帝的好而归回

以色列人是这么悖逆，悖逆到一个地步，他们是受到像二十八、二十九章讲到的这么多的灾害，然后神是把你追赶到万国中。神的追赶就好像（我们在其他地方也看到）那灾难和咒诅追着你不放。那时，产生一个正面的结果，就是你会想念在上帝的祝福中有多好。这类的话可以看《以斯拉记》第九章；《尼希米》第一、九章；《但以理书》第九章；《诗篇》一百三十七篇。我自己觉得最有代表性的是《何西阿书》第二章 7 节：「他必追随所爱的，却追不上（「他」是以色列；「所爱的」是偶像）；他必寻找他们，却寻不见，便说：我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好。」也许有一天，那些信靠上帝的人（或那些余民）会在上帝的恩典中，回想到神的祝福，就会再归回上帝。最有名的就是《路加福音》十五章中的浪子，当他在猪吃的豆荚都没得吃的时候，就醒悟过来说：我要回到父亲那里去。

三十二 你和你的子孙若尽心尽性归向耶和华—你的神，照着我今日一切所吩咐的听从他的话；照字面看好象是人主动

2 到 6 节若但照字面、按着次序来看的话，就是：当人思想上帝，尽心归向耶和华的时候，耶和华就怜悯、就拯救。各位，这非常不好！因为如果耶和华要怜悯我们，是我们必须尽心尽性归向祂的话，那没有这一天！我们没有办法全心归向上帝。并且这尽心尽性的归向上帝，也表示是永恒的、一直不断的归向上帝，不会再反反覆覆了。所以不好，因为我们不可能。但我怎能说上帝的话不好呢？所以我们就要想得再完整一点。圣经百分之九十五，甚至九十九以上的经文都讲到我们人采取主动：你归向上帝、爱上帝；你悔改、亲近祂，祂就亲近你。这是在提醒我们的责任。

实际上是神主动人才能

可是那百分之一或五的经文是更基础的：你之

所以能归向上帝，是因为祂先爱你，祂先使你归向祂。我们一定要把荣耀都归给主，也一定要知道，所有的良善从主来，我们能够悔改，能够亲近主，这些都是因为神的工作。但是圣经里为什么这么少讲到呢？我想就是不要让我们一天到晚有那种预定论的恐慌或无聊的问题（：神没有感动我，我怎么会悔改？我没有悔改就是神没有感动我。你的意思就是：你就是神囉？你不想悔改，就说是神没有感动你，或没有预定你悔改。小心！这是要更下一层地狱的。）是神感动，但从我们人这边看，好像是我们人先采取行动，其实是神的工作，我们需要的就是尽心尽性归向上帝。我们总需要归向主，事实上不管是我们听到了神的话，或有一天神让这话在我们心中做了感动的工作，都是出于神，一切都是神。我们愿意听祂的话。

每天都要不断的归向上帝

看第 2 节又讲到「今日」这在历史上都已经隔了几千、几万年，在个人的生活中可能几十、几百年，但你什么时候回头，那天就是今日。今天所吩咐的，以前、以后的都一样，要听从祂的话。「吩咐」是今日，历久长新；「听从」也是今日，天天要像今日听到的一样，不是只有一下子。

三十三 那时，耶和华—你的神必怜悯你，救回你这被掳的子民；耶和华—你的神要回转过来，从分散你到的万民中将你招聚回来。

人在神定规的旨意中

从人来看又好像你回转了，耶和华就会怜悯你，就会救回你。事实上你也知道，被掳了七十年是上帝定规的，并不是人定规，是上帝安排的，而且还有一两年出入。这就是让人在那出入的时候，还是能够信靠上帝；也知道我能回来是上帝的恩典，神早就说好了。

我能够回来是上帝的恩典，因为上帝的恩典使我回头，然后我的回头就让上帝（看起来是）更多的回到我这边。（这「耶和华—你的神要回转过来」的「回转」可以翻成「悔改」，但我们不敢翻成悔改）神看到我们回转了，祂就把我们招聚。这一类的话在《耶利米书》二十三章、《以西结书》三十四章、《西番雅书》三章 20 节、《以赛亚书》四十四章以后都可以看到：他们回归，他们又回来了。这句话也可以用在今天在传福音的事上，虽然我们的历史跟以色列人的亡国、复国不太一样，但也是类似的。因为《以赛亚书》也用这来形容教会的建立：神从天涯海角把祂的儿女聚集起来，那就是叫做教会。

三十四 你被赶散的人，就是在天涯的，耶和華——你的神也必从那里将你招聚回来。

三十五 耶和華——你的神必领你进入你列祖所得的地，使你可以得着；又必善待你，使你的人数比你列祖众多。

神应许我们会被招聚回来

祂会再领我们进到那地方——以色列人进到迦南地。这表示：所有的以色列人也好，外邦人也好，进入上帝的丰富里面、进入基督里面、进入教会；神应许我们可以得到，而且末后的荣耀要大过先前的荣耀。

末后恩典更丰富

在很多基督徒里面（尤其我们华人）常常是越古越好：想当年，我们怎样怎样，现在你们这些年轻人都不行了。可是《哈该书》里很有名的一句话：「这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀」我们相信上帝的恩典会更多、丰富的临到，让我们在悔改之后，得到更大的祝福。不过当然悔改之后，再又离弃上帝，会遭更大的咒诅。不管好的或坏的都不会永远循环下去，最后坏的会一直坏下去；好的会一直好上去。但是在人类有历史的时候，就还会有这样的循环。

三十六 耶和華——你神必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和華——你的神，使你可以存活。

神先爱我们，我们才能爱祂

从这里看好像还是我先尽心尽力归回了（第2节），然后上帝再除掉我心里的污秽，好叫我尽心尽性爱神（第6节）。可是我们从字句的形容就知道：是神先除掉我们的污秽，神先使我们尽心尽意爱祂，我们才有这样的心。

神的预定下人仍有责任

再次说，为什么神把那些放在前面？就是要让我们记得自己该尽的责任！神不必每句话都讲到这是我的预定，那太囉唆了，但我们知道这样解释才能解释得完整：神先动工，我们在蒙了祂的恩典以后，继续配合这恩典的工作，使上帝的工作更深的临到我们，让我们能爱祂。

神的祝福临到，必须在刑罚结束后

这对照着前面讲到的（二十九4）：我「耶和華到今日没有使你们心能明白」，可是后来祂使我们明白，在这里讲的就是：好像在审判、咒诅、悔改之后，神就让我们明白了。因此我认为这一类的经文，要以耶稣的「代罚」来解释。《以赛亚书》、《耶利米书》、整个圣经里，都有讲：「神的祝福要

临到，而且是永恒的临到，必须是刑罚结束后。」

（「你们要安慰安慰我的百姓，因为他争战的日子已满了；他的罪孽赦免了；」（赛四十）所有的处罚已经完了，现在就是祝福了。问题是如果神的刑罚要完，大家要永远下地狱，因为要永远受处罚才叫完。因为有刑罚，我们就不可能有安慰了。

神如何除掉我们心里的污秽？藉着耶稣的代罚。

所以，这些字眼一定要跟耶稣在十字架上替我们「代受刑罚」连在一起。因为祂是永恒的主，道成肉身，祂所受的刑罚就是代替我们一切该有的刑罚，这个刑罚过了，就有上帝一切的祝福；因为耶稣的顺服，替我们成就了这些事。不管祂是主动或被动的顺服，主动的顺服是指祂遵行了上帝的一切话；被动的顺服是指祂在十字架上替我们代赎。这是改革宗神学喜欢讲的，但我们也不要分那些主动，还是被动的顺服，我们就说：因着耶稣的顺服，上帝就赏赐祂，祂就把这些赏赐给我们。刑罚祂承受，祝福给我们。

旧约讲的就是十字架道理

整个旧约真正都在讲这个十字架的道理。如果你以为我们人受一点罚，然后悔改了，就回到上帝面前，那实在是我们太自大了。我们该受永远的刑罚，而且就我们的罪恶来讲，永远的刑罚也不会叫我们回头，只有耶稣的代罚才可以叫我们回到上帝面前。

这样把我们「心里的污秽除掉」这就是《耶利米书》三十一章31节开始讲到的：「神与我们另立新约」，那约是让以色列人永永远远坚定的。这也是《以西结书》三十七章讲到的「新约」，还有三十六章讲的「要把新心新灵放在我们里面」把我们所有的污秽都除掉。

能够爱神是恩典

我们能够「尽心尽性爱耶和華——你的神」这真是一个恩典。我们爱，因为神先爱我们。我们没有办法爱上帝，我们真都是荡妇，直到耶稣的代赎。当然在旧约耶稣还没有代赎，但是信靠上帝仍然能够经历、支取这样的恩典。「把我们的污秽除掉好叫我们尽心尽性的爱神」这个命令，新约、旧约都有，但唯有靠着圣灵、靠着十字架上的恩典，我们才办得到。如果你不能爱神，记得保罗对哥林多教会讲的：这人就可咒可诅。因为实在已经给你这么多的能力可以爱了，你还不爱。爱神才可以存活，倒过来讲也可以：神给我们生命、力量让我们能活，活着能爱主，我们就能存活得更好，这是可以互相循环的。

三十七 耶和華—你的神必將這一切咒詛加在你仇敵和恨惡你、逼迫你的人身上。

三十八 你必歸回，聽從耶和華的話，遵行他的一切誡命，就是我今日所吩咐你的。

三十九 你若聽從耶和華—你神的話，謹守這律法書上所寫的誡命律例，又尽心盡性歸向耶和華—你的神，他必使你手里所辦的一切事，并你身所生的，牲畜所下的，地土所產的，都綽綽有餘；因為耶和華必再喜悅你，降福與你，像從前喜悅你列祖一樣。

三十 并于上節。

這類話我們已經在前面看過好多次，就不詳細解釋。

神的話不難行，也離你不遠（11-14 節）

三十一 我今日所吩咐你的誡命不是你難行的，也不是離你遠的；

下面就需要解釋。「我今日所吩咐你的誡命」。再一次是「今日」；再一次是包括西乃山底下的、和今天的、和整本聖經里所吩咐的這些律法誡命。不是你難行的，也不是離你遠的。

三十二 不是在天上，使你說：誰替我們上天取下來，使我們聽見可以遵行呢？

三十三 也不是在海外，使你說：誰替我們過海取了來，使我們聽見可以遵行呢？

三十四 這話却離你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。

律法離你不遠

11 到 14 節這一段話是解釋新約、舊約的重要典範。耶和華藉着摩西的口在這裡所說的話，看起來是一個最典型的律法主義：就是上帝吩咐我們遵行。這很容易遵行，因為第一個：來源不難。你不必上天去取經（不必像唐三藏到西天去取經，取來的還是無字天書）；也不必去海外讀神學、希伯來文博士。這個律法就在你口里，就在你心里。甚至這句話可以講成像《羅馬書》第一章、二章講的：沒有律法的外邦人，就以他心中的律法為標準來遵行。也就是說，這句話的意思（看來我們中國儒家會很能接受的）就是：我們心中有律法、我們良心有法則。東方、西方的原則是一樣的，就好好的聽你心中的念頭，去遵行就好了。這節經文這樣看就是這意思：要我們守律法。可是還不必回到《羅馬書》，單看《申命記》就知道不是這樣！

律法叫人知道不靠主就不能遵守

律法的真義不是叫我們去遵守，律法的真義第一個：叫我們知道我們不能遵守。第二個：叫我們知道我們在恩典之下才能遵守，凭着信心遵守才是

對的。律法的确不是人想出來的，不是你要苦思、求學多久才能得到，那是上帝白白給你的。這裡甚至要把律法也說成是恩典：是上帝讓我們認識祂的一個恩典。我都覺得，現代或歷世歷代的神學院、神學家，離這些經文都越來越遠（路得批評中世紀的神學家也是這樣）。他們看不起我們這些平信徒，說我們不懂希臘文、不懂聖經時代背景，亂解經。我承認熟悉原文背景很好，但我們不必成為一個大學問家才能懂上帝的話。各位不要被那些背道的、只喜歡炫耀自己學問的神學家騙了。

人人都知道律法，問題是不能守

這道離你不遠，聖經的話就在你手上，甚至也的確是在我們心里，包括《羅馬書》第二章 14 講的：「沒有律法的外邦人，若順着本性行律法上的事，他們雖然沒有律法，自己就是自己的律法。」，所以是有「良心」的。而問題在：沒有得救、沒有神的恩典時，就沒有人能遵守，況且這律法也被很多人扭曲了很多。但不管怎么扭曲，任何一個民族、國家、個人，都還有一些 Natural Law 自然法則寫在我們心中。這都是現代一些學者（不管是基督徒、非基督徒；法學家、社會學家）不相信的，他們不相信還有 Natural Law 這東西。我相信，因為聖經講。人還是有良心的，只是那良心因罪的污染不準確了，有時過度敏感；有時過度遲鈍，但還是有法則、標準的。但重點就在：我們不能夠遵守！包括古聖先賢、孔夫子、王陽明，都不能遵守良心的法則。

是不遠，上帝都給我們了。所以這節經文在《羅馬書》是用在每個人身上（：大家都知道神的律法），在這裡他單單用在以色列人身上（以色列人知道神的律法），兩個都正確。因為對以色列人在西乃山頒布了以後，大家都抄傳誦讀，所以大家都知道。問題還是：知道却故意違反律法。沒有義人，連一個都沒有，沒有一個遵守上帝的話。有人說：那外邦人遵守自己良心的律法，不用去守神的律法就好了？問題是：就不好！因為他們不遵守。《羅馬書》第三章 20 節：「凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義，」。律法，不管是摩西的律法、寫出來的律法、在人良心的外邦人的律法，都只是叫人知罪：一個是知道自己有罪；一個是知道怎么去犯罪，很不好。

律法的總結就是基督

保羅在《羅馬書》第十章 4 到 8 節引了這樣的話：「4 律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義。5 摩西寫着說：『人若行那出于律法的義，就必因此

活着。』(利十八5)6 惟有出于信心的义如此说：你不要心里说：谁要升到天上去呢？(就是要领下基督来；)7 谁要下到阴间去呢？(就是要领基督从死里上来。)8 他到底怎么说呢？他说：这道离你不远，正在你口里，在你心里。(就是我们所传信主的道。)」这里有些讨论：摩西的话跟保罗的话好像冲突？不会有冲突，因为都是圣灵的默示。保罗有时引旧约的话时，好像跟因信称义有冲突，那不是说圣经有冲突，只是跟犹太教的解释有冲突。因为犹太人是把旧约里的一切都律法化了，保罗所批评、攻击的就是这种「律法化的教条」，圣经的话本身没有冲突。上面5、6节其实都一样是摩西讲的话，摩西在圣灵感动下讲的，都没有冲突，不仅保罗跟摩西没有冲突，摩西本身也没有冲突。「人若行那出于律法的义，就必因此活着。」那是因为在恩典之下你才能行出来，可是犹太人把那恩典去掉，变成你自己去行那律法的义，就必活着。所以他们就既没有义，也不能活。

保罗在引这句话的时候，有一个很奇怪的引法：摩西(或神藉着摩西)说：「你不必上天下地去取『诫命』，这诫命、律法，上帝已经放在你心里了」；而保罗说：「你不必上天下地去取『基督』」。这一定是保罗引错了，字都不一样？可是还不要讲神的默示了，就以保罗的聪明，他不会犯这幼稚、初阶的错误。保罗没有错，因为：「律法的总结就是基督」；因为：「上帝的话就是基督」，律法也是上帝的话。保罗在《罗马书》第十章讲到的就是：当我们违反了上帝的话以后，我们该下地狱，但上帝就为我们预备了救恩：从天上降下基督来，道成肉身；然后这位神为我们在十字架上死了，降在阴间；然后再复活，使我们得到救恩。整个救恩(：我们能够上帝面前称义)是因为上帝藉着耶稣，完成了律法的要求，我们信，就得到了。这是保罗引《申命记》的重点，他没有引错，因为基督所讲的一切，都跟律法是完全吻合的(：我来不是要废掉律法，一点一画都要成全。)祂的成全就是祂一生的顺服：顺服上十字架、顺服律法上一切的要求。祂为我们做到了，我们信，就把耶稣所做到的归在我们身上。你现在不必再辛辛苦苦的上天下地做这些，上帝都帮你做到了！你只要口里承认，心里相信就可以了。

在恩典之下就能遵行律法

那么，这有没有违反《申命记》三十章这里的讲法呢？没有！因为这里的讲法也是一样：上帝给我们恩典、律法，带领我们经过大而可畏的旷野，

到流奶与蜜之地，赐给我们能力、知识，我们当然也是可以遵行。用在我们的生活里，今天神学院也是有太多错误的教导，其中一个就是：用「研究学问」来代替「实践」。开课教如何做社会关怀、如何做好丈夫、好妻子……，开了课教，就好像是做到了一样。其实这些事不是要开课教，就是要去遵行的(但他们要表示自己要有学问、要赚钱)。其实这话离你很近(几乎不用再多问该如何)，而就是去遵行。我不是说开课、训练不重要，可是这些上课都不要取代你该有的实践，而且认识上帝的恩典，这些是真的你可以实践的。有恩典！且这恩典是那么的贴近你，使你随时可得，也让你可以实践上帝的话。

再陈明生与福，死与祸(15-20节)

三十15 看哪，我今日将生与福，死与祸，陈明在你面前。

三十16 吩咐你爱耶和华—你的神，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多，耶和华—你神就必在你所要进去得为业的地上赐福与你。

上帝的恩典使我们能遵守祂的话

再一次，单单看15、16节，你会以为我遵守了上帝一切的诫命，上帝才赐福给我。是对的，因为经文是这样讲，可是我们要从更广泛的脉络来了解，就是：上帝先白白给我们恩典，祂拯救了我们、脱离了埃及、赐给我们吗哪、水、律法、和一切遵守律法所需要的能力了，那么，我们就应该遵守；遵守了，又使我们得到更多的祝福。是祂先开始的恩典，使我们能遵守。在祂赐下恩典的时候，看起来我们就可以做这样的选择：选择我们到底要什么。像葛理翰的布道会、像近百年来卫斯理宗，都很喜欢引这些来说：人有「自由意志」来做选择。我们也同意，圣经上也的确这样讲，只是我们更愿意说：我们能选择正确的，是因为上帝的权柄、恩典。

每天都要遵守爱主爱人的命令

今日就是天天，每天都选择爱的命令，就是你要爱耶和华你的神。小子们，我们彼此相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。这在《约翰福音》看到，在《约翰壹书》里看到更多：亲爱的弟兄阿，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令，那旧命令就是爱上帝、彼此相爱。是旧命令，因为从摩西的时候就听到了；但又是一条新命令，因为到新约的时候，圣灵让我们更明白这旧命令的广泛，也给我们更深刻的能力

去遵行这命令。这是一个爱的命令，你要爱上帝！诫命中哪一条是最大？爱上帝。其次也是相仿：爱你的邻舍如同自己。你能够爱，是因为上帝先爱你；因为上帝先爱你，你就能够爱。

我今天把这吩咐放在你面前：你要爱祂。整个旧约、新约里都在讲到：人没有办法遵守这条命令，我们自己也天天体会到这艰难，即使我们重生得救、有圣灵了，常常还是信心小，我们总选择死亡、祸患，而我们还以为在选择福气、生命，除非天天更新，天天儆醒。爱上帝就是遵行祂的道、祂的命令：爱祂、爱弟兄姊妹（特别是约翰的讲法）。如果这样，你就会继续蒙福。

三十 17 倘若你心里偏离，不肯听从，却被勾引去敬拜事奉别神，自己先偏离才会被勾引

这写得也很棒：你心里不听，就会被勾引。你不要怪别人勾引你，是你不听在前；你更不要怪神怎么让他来勾引我，是你离弃神在前。偏离了、不听了，这里用勾引也真是很妙，就是被迷惑、被引诱。是，迷惑引诱的东西是强有力的，但你若不是离弃上帝的话，你不会这么轻易被勾引。

三十 18 我今日明明告诉你们，你们必要灭亡；在你过约但河、进去得为业的地上，你的日子必不长久。

三十 19 我今日呼天唤地向你作见证；我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活；

上帝呼吁你要拣选生命

这是个见证、警告。告诉你一定会发生的，这叫见证；这是已经发生、真实的，因为我经历过，这叫见证。这个「我」当然就是摩西，但也可以说是上帝。上帝透过摩西对我们说，上帝呼天唤地的对我们说。圣经中多次看到上帝呼天唤地的来见证以色列人的不是：《以赛亚书》一章 2 节「天哪，要听！地啊，侧耳而听！听我耶和华控告我儿女的话；《耶利米书》二、六章；《以西结书》三十六都讲到。当然这是个形容的说法，神不需要请天地来作见证人，见证我们多坏，神的话就足够做见证了。今天上帝请天地做见证，是你们结婚的见证人，如果你不听的话，天地都要证明这选择是你自己的选择，不是上帝故意要咒诅你。你要选择生命，就是选择听主的话；选择生命不只是自己的，而且是子孙的生命都能够活下去了。

结语

三十 20 且爱耶和华—你的神，听从他的话，专

靠他；因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。

看起来这又是条件，不过我们也知道这条件建立在上帝的恩典上。《约翰福音》十一章 25 节「耶稣对他说：复活在我，生命也在我。」直接的翻译就是「我就是复活，我就是生命。」耶稣说我就是道路、真理、生命。祂是你的生命；祂的话是你的生命；祂的诫命是你的生命。专靠祂、信靠祂，去遵行这生命之道或诫命。一言蔽之就是：你要爱上帝，你要爱邻舍如同自己。但你爱不了的，一定要靠着上帝的恩典，领受上帝的爱来爱，让你爱的生活能够长久。

**申命记 第三十一章 尾声：摩西交立继承人
约书亚承继摩西 (1-8 节)**

三十一 1 摩西去告诉以色列众人

《申命记》从开始就一直是摩西在讲话，现在是越近尾声了。

三十一 2 说：我现在一百二十岁了，不能照常出入；耶和华也曾对我说：你必不得过这约但河。

摩西听从神的话

这「不能照常出入」由三十四章 7 节知道：不是指他的身体不好，他的身体还是非常好，摩西一直到死的时候，他的眼目没有昏花，精神没有衰败。这「不能照常出入」是因为上帝不准他到迦南地去。所以下面一句话就讲了：「耶和华也曾对我说：你必不得过这约但河。」这应该也算是摩西的顺服。我想如果他一定要「强」，应该也是可以的。当然上帝的命令不能违抗，但从人这边的角度讲，真是可以违抗，也可以顺服。（所有以色列人跳下水，搭座人肉桥，摩西走也可以走过去）但他知道他不能去而没有过去，就上了尼波山。神是把他取走了，他也不会再求，因知道他有生之年是看不到那地方了。

三十一 3 耶和华—你们的神必引导你们过去，将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地。约书亚必引导你们过去，正如耶和华所说的。

神天天引导我们

耶和华天天用云柱火柱引导，包括大而可畏旷野的路。看起来在绕圈子，走很辛苦，有时顺畅，有时惊险，祂都引导我们，我们要信靠顺服。

我们信靠顺服祂的引导

不但引导你们过去，耶和华也会「将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地。」单看这经文，你会以为耶和华就叫迦南地的人通通得了瘟疫死掉，然后就很轻易的得到这地。但事实上不是这样，以色列人仍然是作战得到的。我们得到地，是怎么得到？怎么胜过的？这可以有各种不同的方式，可以不费吹灰之力，可以费九牛二虎之力；可以历经多年，也可以很快。但不管多快、多慢，你总要知道，都是上帝的恩典！你累一点也好，轻松一点也好，都是上帝的恩典。不要以为你轻松睡觉时成就的事，就是上帝做的：很辛苦、累的，就不是上帝做的。一样都是上帝做的！

「约书亚必引导你们过去，正如耶和华所说的。」约书亚，在《申命记》第一章也讲到；这里可参看《民数记》二十七章神叫摩西设立约书亚来继承他的工作。

三十一 4 耶和华必待他们，如同从前待他所灭绝的亚摩利二王西宏与噩以及他们的国一样。

三十一 5 耶和华必将他们交给你们；你们要照我所吩咐的一切命令待他们。

消灭「恨恶上帝的人（心）」也是遵守爱的命令

「交给你们」神可以把敌人交在以色列人手中，使敌人被消灭；神也可以把以色列人交在敌人手中，使以色列人被欺负，《士师记》里常看到这样的话。「你们要照我所吩咐的一切命令待他们。」当然从新约来看，神所有的命令就是一句话：爱上帝、爱人。爱的方式可以是把仇敌通通消灭，杀人居然也是履行了爱的命令：把恨恶上帝、一直不肯悔改的人消灭掉，而且一个都不剩，这也是遵行爱的律法。我们今天遵行的方式当然不是用刀杀，而是用上帝的话，但那强烈度是一样的。

三十一 6 你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华—你的神和你同去。他必不撇下你，也不丢弃你。

信靠上帝刚强壮胆

以色列人要，约书亚也要刚强壮胆。约书亚一定是很害怕，所以神叫他壮胆。以色列人从来不是靠摩西，而是靠上帝。我们今天也不是靠任何一个属灵伟人，我们尊重也学习，但我们靠上帝。

做每件事都是如此

大卫也是吩咐他的儿子所罗门要刚强壮胆（代上二十二 12）。建造一个圣殿，看起来跟出去打仗不一样，好像打仗比较需要刚强壮胆，建造圣殿不用，只要灵活、找到好的包工就好了。可是各位，都一样要！每件事，不管你做的事是什么样的性质，都是全然信靠上帝，都是刚强壮胆，都是不自大，要谦卑但要刚强。

希西家也要刚强壮胆（代下三十二 7）。亚述大军来围攻的时候，希西家就力图自强。不是只是讲一些空虚的口号，他也好好的修理城墙、也预备了许多军器、也勉励百姓要刚强壮胆，不要因为敌人多而恐惧惊慌。

保罗也这样提醒过提摩太。不要看我在监狱里死掉，神也没有拯救我，我也不是寿终正寝，你刚强壮胆。事奉上帝的，神都有美好的带领，神不会撇弃我们，神跟我们同去。我们也知道神同去、神同在，是我们得胜唯一的办法，但若我们不渴慕祂、不靠着祂的恩典、圣洁、良善，神不同在，那我们就会恐惧失败，就会被丢弃（包括以色列人在艾城的事情）。

三十一 7 摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前

对他说：你当刚强壮胆！因为，你要和这百姓一同进入耶和華向他们列祖起誓应许所赐之地；你也要使他们承受那地为业。

属神的人彼此扶持一同进入

我们何德何能？我们哪里能够做这样的事？摩西没有做到的事，约书亚做到了。而且他们「一同进入」。我们也希望我们是一起进入，也是彼此，让其他教会的弟兄姊妹他也帮助你，你也帮助他的一起承受那地。像约押曾跟他的兄弟亚比筛在一场战争中說：如果敌人强过我，你来帮助我；如果敌人强过你，我来帮助你。我们是彼此扶持的，神在我们当中，我们也跟其他弟兄姊妹来往。

三十一 8 耶和華必在你前面行；他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。耶和華必在你前面行

《出埃及记》十三章 22 节：耶和華在以色列人前面行，为他们争战；云柱、火柱都在前面引导他们。今天也是一样，耶穌曾对门徒說：「以色列的城乡你们还没有走遍，人子就到了。」我想那段经文最好的解释就是：我们在全世界任何一个地方传福音，主都先到那里了。主会继续会差遣祂的仆人做祂的工作。不要怕！

嘱每七年诵读律法一次 (9-13 节)

三十一 9 摩西将这律法写出来，交给擡耶和華约柜的祭司利未子孙和以色列的众长老。

祭司、利未人的服事重点

祭司、利未人是抬约柜、是在圣殿里服事的，但服事的重点不是那些洁净的礼仪，甚至不是那些献祭的东西，因为那些都是形式上的东西，他们最重要的服事，还是把这律法的精意教导以色列人。

三十一 10 摩西吩咐他们说：每逢七年的末一年，就在豁免年的定期住棚节的时候，

三十一 11 以色列众人来到耶和華—你神所选择的地方朝见他。那时，你要在以色列众人面前将这律法念给他们听。

每豁免年的住棚节要唸诵律法

在很多场合（包括在家里）、在圣日，都会读神的律法。这里特别讲到在豁免年（就是安息年）在住棚节的时候，你要把律法念给他们听，要告诉他们。口头上念，声音进入耳朵；甚至写在纸上、皮卷上，这都不重要，重要的是写在我们的心上。但是，我们也不能说因为这些外表的形式不一定有功效，就不做。若做了，还不一定有功效，不做，那就更没有功效了。

三十一 12 要招聚他们男、女、孩子，并城里寄

居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和華—你们的神，谨守、遵行这律法的一切话，

三十一 13 也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见，学习敬畏耶和華—你们的神，在你们过约但河要得为业之地，存活的日子，常常这样行。

众人听、学习，好敬畏上帝

把他们都聚起来，让他们听、让他们学习。听就是学习的意思，不是左耳进、右耳出，听了就忘；是学习，然后去遵行。「好敬畏耶和華—你们的神，谨守、遵行这律法的一切话，」我们学律法、感谢亲近主，也是产生对祂的敬畏、惧怕。得罪不起、不能得罪，敬畏祂就能在祂面前活得非常喜悦，没有恐惧。记得我们在二十八章看的：你离弃、不敬畏上帝，就天天在恐惧中；敬畏上帝，就在一种极大的平安中。

耶和華对摩西最后指示 (14-30 节)

三十一 14 耶和華对摩西說：你的死期临近了；要召约书亚来，你们二人站在会幕里，我好嘱咐他。于是摩西和约书亚去站在会幕里。

神显现表明约书亚承继摩西

「你的死期临近了」这句话我们都不喜欢听。也不一定！我也看过一些属灵人，神给他们一些特别的启示，他知道就要离世见主时是很喜悦的。这里一方面神要叫所有的人都知道摩西快要离开他们；一方面要叫所有人知道约书亚就是接班人，所以上帝就在他们两个人当中显现出来。这段经文可以去看《民数记》二十七章 15 到 23 节。

三十一 15 耶和華在会幕里云柱中显现，云柱停在会幕门以上。

三十一 16 耶和華又对摩西說：你必和你列祖同睡。这百姓要起来，在他们所要去的地上，在那地的人中，随从外邦神行邪淫，离弃我，违背我与他们所立的约。

死亡是遗憾可怕的事

神让众人知道摩西要走了，由约书亚接班，所以要听约书亚的话，然后也跟摩西讲一件事。这件事耶和華不讲，摩西应该也知道；耶和華讲了，应该就叫摩西更难过。当然信靠主没有一件事会是永恒的难过，但总有一些暂时的、极大的遗憾。你可以去找圣经里面一些快要死的人的想法、说法、心态：大卫快要死时写的诗篇、雅各快要死时给人的祝福、耶穌快要上十字架时（约）、还有耶穌升天前（不是死，但是分离时）跟门徒讲的话、以及保罗快要死时跟提摩太讲的话，可以想想快要死时的感觉是怎么样。其实中国人非常怕死，不信主的怕

死，很多基督徒也是，还是受影响。但是如果儿孙满堂、一切都很好的话，好像略略有点安慰。不过我看若不信主的，恐怕还是恐惧、遗憾、悲哀。你看到圣经里面这些人死是什么心态死的，《希伯来书》也说：「你们要留意看他们为人的结局。」，所以我不是随便说的，神要我们看这些属灵人的死，或者一些属血气人的死，好做鉴戒。照字面来说，死很遗憾。本来死亡就是可怕的事，即使对基督徒来讲也是可怕，除非你有信心。若再加上一个事，恐怕就更痛苦：就是说你看到儿孙满堂、个个都孝顺有成，也许略有安慰，但你若知道你死了以后，这个会告那个、那个会杀这个、会堕落犯罪；或他们围在你身边像秃鹰一样的等着你死，好继承这个、抢那个，就真的很难过的。

但属主的人是「睡」不是「死」

神对摩西说，你会和列祖同睡。这不稀奇，大家都知道。「和列祖同睡」一般了解就是死了。不过我认为用「睡」，就有会「醒」的意思，这里面一定有「复活」的含意，虽然一般的圣经学者都不太有这说法。属主的人不会永远的睡觉，或者睡觉是一种安息，是一种没有劳苦、没有重担、喜悦的状态。

神对摩西说，你睡的时候、你不能管的时候，你的百姓会起来。这字用得很妙：一个「睡」、一个「起」。睡是去归入安息；起是来行淫作恶。这用保罗（或圣经）的讲法：「行淫作恶其实就是死亡；归回列祖的死，就是安息中的生活」，意思刚好相反：你死是死，其实是睡、是安息；百姓一代代的起来，是去死亡（就是得罪上帝）。

三十一 17 那时，我的怒气必向他们发作；我也必离弃他们，掩面不顾他们，以致他们被吞灭，并有许多 的祸患灾难临到他们。那日他们必说：这些祸患临到我们，岂不是因我们的神不在我们中间吗？

神向摩西启示后来的事

各位，你如果是摩西，听了这话，那真是死不瞑目。我们今天看历史，因为历史的主还没有来，主耶稣再来的时候还没有，我们也不知道以后会怎么发展，经文怎么应验。可是我们今天看得要比摩西多一点，就是看到他的后代子孙有背道，也有回转的事。《申命记》看到这里，好多咒诅和祝福的话，（包括从二十八章开始，还有三十章看到：即使在咒诅中有祝福），这些咒诅临到了以后，他们会回转过来，那是很感恩的事。在二十八章前面 1 到 14 节时，摩西也可以很欢欣感恩的说：我的子

孙真的会有亚伯拉罕的福一直临到。可是又有讲到这么多咒诅的话，摩西会想，到底我死了以后他们会怎么样呢？我的意思是：摩西知道很多祝福、咒诅的事，可是他也知道：隐密的事属耶和華，他不知道后来会怎么发展。现在神向他启示出来：子孙会不好，灾难会临到。这 17 节最后一句话是一个转机，是好的或坏的我们不知道。

神不在我们中间

如果他们知道祸患临到，是因为我们的神不在我们中间，而暗示着那我们就赶快回到神那边，那这是好的。但若像《耶利米书》里说的：祸患临到，他们说这都是因为我们没有拜假神，我们拜假神时好得很，耶利米来讲以后我们反而失败了，我们现在还要去拜假神。那就很糟糕了。

神不在我们当中，我们现在怎么把祂请回来？你也可以有个错误的了解：神不在我们当中，好，那我们带着约柜上阵就能得胜了。像《撒母耳记上》以利的儿子带着约柜上阵，结果又失败了，连上帝（约柜）都被拿走了。

神让摩西知道这样的事，但所有属主的人，不管是在你，或你死了以后；不管是十年、二十年、一两百年以后，会怎么样，其实都不重要，重要的是知道我们是在永恒的主的手里就好了。因为真的人间这些辛酸（甚至教会的辛酸），算不得什么。我们当然希望教会都很兴旺，但神拣选了哪些人，在哪一个世代多一点、少一点，我们也只能顺服。

三十一 18 那时，因他们偏向别神所行的一切恶，我必定掩面不顾他们。

三十一 19 现在你要写一篇歌，教导以色列人，传给他们，使这歌见证他们的不是；
神要摩西作歌警告以色列人

摩西最后要做的一件事是诗歌教唱，要带敬拜赞美，要领会。「现在你要写一篇歌，教导以色列人，传给他们，使这歌见证他们的不是；」哪里有教人唱歌是见证人的不是？唱圣诗都是见证上帝的荣美。现在他们要唱一首歌，在唱的时候都知道你要堕落了；你在天天唱的歌里都是说：如果你离弃上帝会怎么倒霉，你怎么还能够说我不知道这个事呢？这个警告可是一警告、再警告了。我们讲过神迹奇事也可以是个负面的，诗歌也是。当然这负面里，都有正面的，愿那些在被刑罚的人当中有属主的，知道悔改就好了。

摩西的歌，我算了一下，分为四首歌。第一首歌是《出埃及记》十五章，当埃及人被淹死了以后摩西的歌，是赞美诗歌；第二首歌是《诗篇》九十

篇，其中有正面有负面，总的来看是正面的；第三首诗歌就是这《申命记》三十二章这首，大部分是负面的，就是以色列人要怎样得罪上帝，可是总的来说还是正面的，因为这里面还是讲到那些属于上帝的人，可以在这当中站立得稳。第四首摩西的歌是在《启示录》十五章3节，讲到说：那些胜了兽和兽像的人，拿着神的琴，唱着摩西的歌和羔羊的歌：「主神—全能者阿，你的作为大哉！奇哉！万世（或作：国）之王阿，你的道途义哉！诚哉！4主阿，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？」唱这歌的前后，都在讲到大灾难、极可怕的灾难，可是那个歌是一个歌颂，所以我就想到说：其实所有的歌，都是感恩的诗篇，我们凭着信心唱，即使是非常悲哀、痛苦；现况、教会很黑暗；我们自己也很软弱，我们还是知道主在掌权，能歌颂。

三十一 20 因为我将他们领进我向他们列祖起誓应许那流奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神，事奉他们，藐视我，背弃我的约。

这在前面也看到很多次，人常常就是「生于忧患，死于安乐」，一旦安乐，就偏向别神，轻看上帝。

三十一 21 那时，有许多祸患灾难临到他们，这首歌必在他们面前作见证，他们后裔的口中必念诵不忘。我未领他们到我所起誓应许之地以先，他们所怀的意念我都知道了。

人再不归向上帝，会有多可怜可恶可怕

如果我刚讲的还不够难过的话，下一次不知道我还要不要在婚礼的时候，教新郎新娘唱一首歌：你的老公将来会有多少外遇；你的妻子将来会如何标会把你的钱标光；你们的儿子会吸毒……。各位，我讲得好像很难听，可是婚姻家庭，我看有百分之三十以上是这样。很悲哀啊！人犯罪真的是有太多的歌、太多的现实让我们知道：人再不归向上帝，真是可怜、可恶、也可怕。

神知道我们的心思意念

「他们所怀的意念我都知道了。」神知道！神不只是预知，神预定，但神的预知和预定，我们人不能知道多少。我们还是照着知道的、上帝启示出来的做，天天归向祂。神知道我们人的心思意念！在《何西阿书》五章3节「以法莲为我所知；以色列不能向我隐藏。」这个「知」是不好的，是神知道我们的不好、诡诈、邪恶，这神知道。在新约里面很多地方，也讲到神「知道」我们、认识我们，那是好的，那「知」的意思是爱的意思。我们是被

上帝所知道的，我们是被上帝所爱的。特别在《罗马书》八章：「神预先所知道的」，这「知道」就是爱的意思，祂预先所爱的。不过经文这里是知道的意思，表示祂无所不知，知道人的心思意念。对我们来讲，我们很多时候既不知道神怎么预定，也不知道自己在想什么，也许我们就该多做《诗篇》一百三十九篇的祷告：神，你是知道我的，求主鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念。不是神不知道，是神在鉴察和试炼中，让我自己知道我对你是否善良、纯洁。

三十一 22 当日摩西就写了一篇歌，教导以色列人。

三十一 23 耶和華囑咐嫩的兒子約書亞說：你當剛強壯胆，因为你必領以色列人進我所起誓應許他們的地；我必与你同在。

有敬畏的心就容易明白圣经

再一次我们看到解经的困难和容易：容易就是我们有一个敬畏上帝的心、圣灵光照我们，这些经文就可以懂。困难是我们很多时候有罪恶、有成见，就算是启示出来，我们还是不知道怎么应验，因为太多了。

神给约书亚一个安慰

这里看到：神也给约书亚一个安慰。约书亚听摩西讲了这么一些事，他听了是什么味道？他听到摩西死了以后，他们就会背道，而这些背道的人，就是我在领导，那完了！所以神说：你刚强壮胆，我会与你同在。与你同在，又要学这些歌，约书亚真是不知道这些经文怎么应验。就像我们看圣经里很多经文，怎么样应用在我们身上？我想我们「紧紧抓住基督」来解经，才是对的！否则祝福的话也有，咒诅的话也有，不定的话也有，我们怎么了解呢？我们有信心知道基督爱我们，就在各样的事上，看到上帝的祝福，而刚强壮胆。

三十一 24 摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，

三十一 25 就吩咐撻耶和華約柜的利未人说：

三十一 26 将这律法书放在耶和華—你们神的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是；

整本圣经见证上帝的荣耀、真实，祂是守约施慈爱的；见证我们信靠顺服祂是多么的蒙福；否则圣经是会见证上帝的愤怒，在背弃他的人身上也是如何守约施行的。

三十一 27 因为我知道你们是悖逆的，是硬着颈项的。我今日还活着与你们同在，你们尚且悖逆耶和華，何况我死后呢？

神的旨意必然成就

这句话当然也不错，因为事实上也是这样。但从另一个角度来讲，你知道你死（睡）后，上帝是怎么带领的？是以摩西这么有权柄的人讲的尚且不听，那约书亚怎么罩得住他们？事实上他们也有悖逆，但约书亚还是把他们带进去了！然后在约书亚以后呢？我们也看到在约书亚死了以后，那些长老（老一辈看到上帝作为的人）还在的时候，以色列人事奉耶和華，还听上帝的话（书二十四 31），不过那也暗示他们死了以后就不听了，及身而已，信仰没有传下去。所以就有《士师记》那几百年非常悲惨的历史，但即使在悲惨的历史里，神有时也兴起士师，让以色列人敬畏上帝。而且就算士师时代过了，我们也看到神兴起大卫。就是说：到底我们所处的大环境，整个来讲是好的还是坏的，我们真的不知道，但是你信靠上帝，不管你处的环境是扫罗的时代、士师的时代、路得记的时代、是任何一个时代，我们都感谢主。我们是顽梗悖逆的，属灵伟人也不一定能带领我们走得对，但神的旨意总会实现就是了。愿我们是在神的旨意当中。

三十一 28 你们要将你们支派的众长老和官长都招聚了来，我好将这些话说与他们听，并呼天唤地见证他们的不是。

三十一 29 我知道我死后，你们必全然败坏，偏离我所吩咐你们的道，行耶和華眼中看为恶的事，以手所做的惹他发怒；日后必有祸患临到你们。

我们也再次说，我想摩西也不知道这话，以后在哪一代应验的多一点，哪一代应验得少一点，但是他就是教导下去了，我们也不知道他们是怎么学的。就好比说我今天要教信友堂的弟兄姊妹：我们都该死啊，第一代、第二代会怎么样，第三代……我想大家也唱不下去。摩西也还是照着上帝的话教他们唱了，算起来他们也很听话吧。不过如果看三十二章这首歌的经文，在述说上帝荣耀的还是很多。

三十一 30 摩西将这一篇歌的话都说与以色列全会众听。

第三十二章：摩西的歌

摩西的最后训言（45-52 节）

三十二 1 诸天哪，侧耳，我要说话；愿地也听我口中的言语。

天和地都要听神的话

天和地都要听。我们讲过，天地的听常常是责备的话，请天地来见证以色列人的不是（如赛一 2、耶二 12）。地要听，《以赛亚书》三十四章 1 节：「列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的都应当听！」那听，也是责备万国的话。不过这里讲的天地要听，跟《以赛亚书》、《耶利米书》讲的不太一样。那里是控告他的话，天地要来做见证；这里的听，就是要天地像万民一样领受上帝的话。不是控告的，而是像教室里的学习。

三十二 2 我的教训要淋漓如雨；我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。

神的话如甘霖

这就看到这话不是控告、审判，而是祝福。《以赛亚书》五十五章 11 节「我口所出的话也必如此，决不徒然返回」耶和華的话不会徒然返回；耶和華的话会成就、会滋润。这里讲得很细致，上帝的话在嫩草上、像甘霖，尤其在以色列地方，这些都是让植物丰富的。

三十二 3 我要宣告耶和華的名；你们要将大德归与我们的神。

赞美神

「宣告耶和華的名」，就是传扬耶和華。多次讲过，耶和華的名就代表耶和華的属性、一切。「大德」也是，包括上帝一切奇妙的作为、属性、个性、圣洁、良善。

三十二 4 他是磐石，他的作为完全；他所行的无不公平，是诚实无伪的神，又公义，又正直。

「他是磐石」祂是稳固的；「他的作为完全」毫无不义。诗篇里也有很多类似的经句。

三十二 5 这乖僻弯曲的世代向他行事邪僻；有这弊病就不是他的儿女。

责民无知悖逆神

和祂的正直相对，「这乖僻弯曲的世代向他行事邪僻」的，就不是祂的儿女。我们应该是祂的儿女，因为我们像祂、遵行祂的话。但是我们不遵行祂的话，就不像祂的儿女；就从神的儿女变成了悖逆的儿女了。

三十二 6 愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和華吗？他岂不是你的父、将你买来的吗？他是制造

你、建立你的。

上帝是我们的父

你们是这样对你们的上帝？「他岂不是你的父」祂是我们的父，表示祂生我们、养我们、带领我们，表示我们像祂、我们也要继承产业的。《以赛亚书》六十三章 16 节「亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和華啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。」这里可以讲以色列人和外邦人。讲以色列人，就是以色列人已经被上帝弃绝了，但「你仍是我们的父」，就是我还是归向你（讲他们被处罚以后的悔改）。讲外邦人，就是我们本来不是亚伯拉罕的后裔，但现在因着信心，你也是我们的父。祂是我们的父，那我们就始终的、紧紧的抓住祂。《以赛亚书》六十四章 8 节「耶和華啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。」这一方面是讲你在我们身上的恩典：生、养、教、制作我们，甚至讲是把你买来的。父哪里要买儿女？也是从《以赛亚书》来讲，父亲曾经把儿女卖掉了，卖掉就再买回来。神不要以色列人，把他们贱卖了（当然是形容的说法），再用重价把他们赎回来。所以「将你买来」有以色列人曾被神抛弃，又重新带回的意思。

父是生我们的。下面他不用「生」，用「制造」、「建立」，这可以说是生以后对我们的教养。这经文就非常的多了：《耶利米书》十八章 6 节、《罗马书》九章 21 节、都是：我们是泥，祂是窑匠，祂制造我们、建立我们、生我们、养我们、教我们、恩待我们，要我们行善、活出祂的样式；成为祂的仆人、使女、儿女、工具，可是我们常常悖逆。神希望我们行善，圣经里有讲到：「我们都是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。」（弗二 10）。《以弗所书》第二章整章也跟这有点像，因为也讲到说我们原是悖逆之子、可怒之子，但现在因为上帝的恩典，我们重新被祂建造，让我们能够行善。以色列人可以说一直都没有，包括在写这诗的时候。

三十二 7 你当追想上古之日，思念历代之年；问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。

三十二 8 至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。

三十二 9 耶和華的分本是他的百姓；他的产业本是雅各。

我们是上帝永远产业

从这一节来看，这个宇宙万物固然都是属于上

帝的，但是上帝特别爱一群人，就是祂的选民、以色列人、教会、基督徒、祂的儿女。所有的东西都是上帝的，但这一群特别是祂永远的产业，也是祂的儿女，也是祂要把万有都给他们的。神选召我们，让我们成为祂的产业、祂的儿女，要把一切祝福都给我们。是在什么时候给我们？当然圣经上讲，祂在永世以前、在母腹里就拣选我们，但在这里有一个历史上的描述来说明。

三十二 10 耶和華遇見他在曠野—荒涼野獸吼叫之地，就環繞他，看顧他，保護他，如同保護眼中的瞳人。

上帝遇見可憐的我們，就保護拯救

这段话是圣经里喜欢用来形容上帝跟人相遇的那一幕，如果用新约的话来讲就是：我们还作罪人的时候，神就爱我们。如果用旧约的历史来讲，上帝爱我们就是当我们在非常可怜、可嫌、没有人爱、也不可爱的状况中；上帝爱我们就是我们在旷野很可怜的时候。

这里第一个背景是《创世记》二十八章，雅各骗了他哥哥，被他追杀，逃到旷野的时候，上帝安慰他的那一幕。那时雅各显出来的是一个非常可恶又可可怜的人：他可恶，因为他用上帝的名在欺骗他父亲、哥哥；可怜，因为他有家归不得。就在那个逃到旷野的时候，上帝对他说安慰的话：说我会保护你、拯救你。后来以色列人从埃及出来到旷野，也常常被形容成上帝在那个地方遇见他们、保护他们。《以西结书》十六章也这样形容，就是我们人在孤苦伶仃、没有人爱又倒霉的时候，上帝就特别保护我们。这其实也是每个基督徒的状况，我们在这险恶的世界里，荒凉、野兽吼叫，我们很害怕。上帝就（这里用了好几个动词来说：）「环绕他」，如果用耶稣的话来讲，有点像母鸡照顾小鸡一样；也有点像有些野兽遇到外来攻击时，会围成一圈把年幼的保护在其中。环绕，耶和華把我们包围起来，不让任何的灾害临到我们。「看顾他」，我们所走的一切路，上帝都看顾，带领我们走最正确的路，而且不让我们走差，也不让别的东西来伤害我们。「保护他」保护我们，像保护眼中的瞳人。《撒迦利亚书》二章 8 节特别讲到说我们好像上帝的眼睛一样，如果有什么人敢摸我们的话，就是摸了上帝的眼睛，会让上帝生气的。上帝保护我们：在我们孤苦伶仃、无依无靠的时候拣选我们；让我们在非常荒凉的地方带领我们；在我们走投无路的时候有路可以走。

三十二 11 又如鷹攪動巢窩，在雛鷹以上兩翅擴

展，接取雛鷹，背在兩翼之上。

上帝帶領我們，如鷹背負雛鷹

又是一个生动的描述，这一幕也形容耶和華把以色列人从埃及带出来。我不知道老鹰带小鹰是不是真有这种情形，这里说老鹰把那坐在窝里的小鹰搅动、搅动，然后两个翅膀好像手一样把他接过来，然后放在自己的背上，带到迦南美地去。生活中，神也常常对我们有这样的带领：就是我们在一个安乐窝里不想动，但上帝就把我们特别搅动了，带我们到更好的地方去。很多人有这样的经验，神在我们真的是不想动的时候，祂引导我们。包括有时是丈夫、儿女的工作就必须移民、有改变。每一个改变，从人来看都不一定是好的；但从神来看，都是好的。祂要带领我们到更美、更好的地方。像《诗篇》的话：「带我们到更高之处」我们就坐在耶和華的翅膀上，被祂带到高处。

三十二 12 这样，耶和華獨自引導他，并无外邦神与他同在。

上帝獨自引導我們

单单只有耶和華引导我们，没有其他的神、其他的力量在带领我们，不管我们过去认不认识上帝，我们的一生都是上帝在引导。因此我们要单单的依靠、敬拜、事奉耶和華，因为只有祂是真神，也只有祂爱我们。下面继续讲耶和華如何带以色列人到迦南美地，也一样可以用在神怎么带领我们基督徒到丰富之地。

三十二 13 耶和華使他乘駕地的高處，得吃田間的土產；又使他從磐石中啞蜜，從堅石中吸油；上帝賜人物質、精神上都豐富

这些我们今天看来不太稀奇，尤其过年，吃的东西都很多。你要想到以色列人在旷野的时候，没有东西吃，神赐给他们丰富的东西。神不仅赐我们物质上的丰富，还有精神上的丰富，把我们带到高处。厚待以色列人从一个作奴隶的、荒凉的旷野，到一个自主的、田间有许多的土产、石头中有蜜的丰富地方。有人说在迦南地，很多的蜜蜂做窝是做在山中的石头里，所以可以从「石头中啞蜜」；「从坚石中吸油；」有人说以色列的橄榄树也是种在这些有石头的地方，可以出橄榄油。这是上帝做很奇妙的事。

三十二 14 也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。

也给他们非常丰富的乳制品，很好吃的东西，还有酒。这都是形容富裕。

三十二 15 但耶书仑渐渐肥胖，粗壮，光润，踢跳，奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石；人得了丰富就忘了上帝

这是神给我们的恩典，但有个很不幸的事情，就是在以色列的历史、和教会的历史、还有很多基督徒个人的历史里，常常有个情形：就是我们在孤单难过的时候上帝拯救，于是上帝就祝福我们，让我们各方面都很丰富，可是我们一到那丰富的地方，就会渐渐的忘记上帝了。

「耶书仑」意思就是那正直的人，就是指以色列。我们慢慢有能力、学问、聪明、产业，富足了，对上帝依靠的心就没有那么多了，心中骄傲，就慢慢离开上帝。尤其是

「渐渐」慢慢的离弃神，因为觉得我现在很好了，不需要神了。这实在是很遗憾的事，逼得上帝有的时候非让我们再一次经历痛苦，好叫我们归向祂。

绝不可轻看救我们、给我们丰富的上帝

「轻看救他的磐石」这个，许多作妈妈的有这经验，就是小孩子长大了，尤其十六、七岁，以前都是很听父母的话，慢慢自己多懂了一点，就轻看父母。也许小孩轻看我们是我们没有他们聪明，没有他们快。可是我们任何时候，不可以轻看我们的上帝！尤其不可以以为自己是聪明了、有能力了、有丰富的东西了，而轻看给我们这些的上帝。「轻看」一个类似的字眼就是「藐视」。拿单责备大卫说你犯淫乱、谋杀的罪，就是藐视耶和华。轻看、藐视上帝就是上帝在我们心中很轻了。我们真的要想想看上帝在我们心中占什么样的地位，我们心中最重要的是什么？也许是我们的丈夫、妻子、儿女、美貌（也许越年轻时，越觉得重要）。任何一个时候，上帝必须是我们最重要的！以色列人很遗憾的，就是神给他们的财富常常就取代了上帝。神给我们的美貌、家庭，也就取代了上帝。就是看重神给我们的礼物，而看轻给礼物的上帝。

三十二 16 敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。

不可敬拜别神，触动神的愤恨

我们看到比较多男人变心的情形就是喜新厌旧，其实人对上帝也会有这样的情形，我们如果对上帝的认识、信靠没有加增，慢慢就会淡了。人真有劣根性，淡了，就喜欢去拜一些新的神，以色列人在迦南地就是喜欢拜一些新的假神。保罗也说到，末后的日子，人的耳朵发痒，就会去拜一些假的神，拜一些自己心里所思想的这些神，不听真道，

偏向那些荒渺的话语，增添好些师傅。摩西一直在警告以色列人：你不要到了迦南地就去拜那些列祖所不认识的神，拜那新的神。各位，今天我们也要注意，任何一个异端到家里，或朋友讲来参加一个活动、信一个上帝，这个上帝跟圣经讲的差不多，不过有一点不一样，各位，差一点也好，差很多点也好，我们都不要去！《申命记》常常讲到，如果你们当中有先知出来说，我们不如去事奉素来不认识的别的神吧，你不可以去听他。《加拉太书》保罗也说，如果我或天使或任何一个人，传一个福音跟你们以前听到的不一样，这个人就要被咒诅。我们绝对不去信靠一个其他的神，我们只信靠那从起初原有、我们所听到的（约壹）、这本圣经里面所写的神。我不是说我们不能纠正自己的观念，可能从信主到慢慢成长的过程中，我们对神会有更新的认识。也许刚信主时认识得不完全，随着对圣经的熟悉、生活中圣灵在我们里面的工作、我们生活的圣洁，会越来越认识神，把以前错误的观念纠正，可是那是以圣经为主。所以我们信靠的神必须是合圣经的，如果教会或个人或传统习惯跟圣经不合，那个我们应该改；可是若有人传一个神，跟圣经的不一样，那我们就一定不能去，这会惹上帝的愤怒。

三十二 17 所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的。惟耶和华神是独一真神

我也很稀奇这里说的「所祭祀的鬼魔」，这也是圣经里常常描述的，包括《阿摩司书》也常讲，就是以色列人所拜、所祭祀的神不是耶和华，是假神。我很难想象他们怎么会拜假神？他们不是一直在耶路撒冷的圣殿拜耶和华吗？我想是这样的情形：他们也拜耶和华，也把一些错误的（包括巴力）一起带进去，所以他们所拜的一直不纯。这有点像男人包二奶，没有跟自己的妻子离婚，还在一起生活，可是心中又有别的人。不管是完全离开上帝，或没有离开，表面上信祂，却还拜别的神，这都叫上帝非常愤怒。形式上好像敬畏上帝，心中却已经偏离，那都是惹上帝愤怒的。这种新的神「是你列祖所不畏惧的。」也就是说不是《创世记》里面亚伯拉罕、以撒、雅各的神，不是他们所敬畏的这位神，是新兴的、是人耳朵发痒自己想出来的神。

三十二 18 你轻忽生你的磐石，忘记产你的神。神厌恶我们对祂不忠贞

我们把生、爱、带领我们的上帝忘记了，这忘记在以色列人的历史中是很常很常发生的。几百年

来，上帝经过几十、几百次的提醒、劝告，用我们今天话来讲，好像以泪洗面的劝告，有时是很严厉的责打，希望以色列人回来。如果一直不回来，或回来一下又离开，这我只好用婚姻上的不忠实来讲：作丈夫的离弃妻子，一次、两次可以原谅（有时也很难原谅），以色列人是几百次了，所以神就厌恶他们。

三十二 19 耶和華看見他的兒女惹動他，就厭惡他們，說：

是以色列人一直离弃上帝，否则我们很难想象有「厌恶」这字。神会厌恶我们，如果我们先厌恶祂；如果我们先一再地厌恶祂，有一天神就厌恶我们。

三十二 20 我要向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。

小心神向我们掩面

「掩面」就是不再施恩了。当神把祂的脸对着我们照的时候，那是祝福；当祂把脸盖起来，不对着我们的时候，那就是对我们愤怒了。当神向我们掩面的时候，祂要看我们的结局如何，短期的结局就是灭亡；对那悔改的人长期的结局就是：神暂时的掩面让他们悔改，重新认识上帝。「他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。」我们都不要忘记我们的本像，我们并不是圣洁、善良的，是上帝极多的恩典，使我们有诚实、善良。我们本身并不好，因此我们一旦离开这善良的源头，我们也变得不善良了。

三十二 21 他们以那不算为神的触动我的愤恨，以虚无的神惹了我的怒气。我也要以那不成子民的触动他们的愤恨，以愚昧的国民惹了他们的怒气。以色列人不忠，神就去爱外邦人

这段话太有意思了，我需要有一点说明。在《罗马书》十章，保罗用这个讲到以色列人最后要得到救恩。表面上，上帝说这段话好像是很幼稚、意气用事，保罗说，这段话是神报复。我们再用夫妻关系来讲，假如丈夫有外遇，这丈夫以不算为妻子的惹动这妻子的愤怒；妻子就说那我也在外面找个男人，也用那不成为丈夫的惹动丈夫的愤恨。看起来意思就是这样：你去拜假神，我就去爱别人。你有别的女人，我就有别的男人。表面上、字句上是这样讲，这样讲的意思是什么？

在历史上，当以色列人去找别的神时，上帝第一个作法就是不断的宽容、赦免、管教。仍不悔改时，就把他们交在偶像手中，让他们很悲惨。另外

一方面，神就把祂的爱转移到外邦人身上，然后以色列人就会产生一种嫉妒的心（新约圣经讲到的）而愿意回归。这我也要说明一下，在《使徒行传》时特别明显，就是当使徒传福音给以色列人，他们都不听。耶稣复活、上升后，福音总是先传给犹太人，犹太人不听，福音再传给外邦人，外邦人听了就蒙福了。保罗说希望有一天，这些外邦人因为他们信靠上帝所得到的丰富恩典「或者可以激动我骨肉之亲发愤」（罗十一 14），或者他们可以产生一种心就是：我们离弃了上帝，结果祂现在把恩典给了别人，我们损失了太多祝福，实在不甘愿，要赶快回到上帝那里。再用婚姻作例子，当丈夫有外遇，妻子去爱别的男人，这丈夫就嫉妒，不甘愿妻子爱别人，于是就回头。举的例子不尽恰当，上帝更不会是意气用事，但这样的描述，的确是上帝对人的一个作法。当以色列人远离了上帝之后，上帝的爱只好对外邦人发出，福音只好传给外邦人，外邦人就悔改、蒙福了。神的心愿是希望以色列人看到这一点，有一天也会悔改。事实上我们今天传福音也还是这样，我们传福音不是就希望人信了耶稣、得到了祝福，然后让那些没有信的人心里产生羡慕吗？

这是在《罗马书》十、十一章所引的，当然这里还有一个意思：就历史上来讲，当以色列人去信别的神，惹了上帝愤怒的时候，上帝就要用他们所信靠的那些假神和外邦的民，带来灾祸给他们。就像一个男人有好的妻子不去爱，爱上外面的女人，也许那妻子到最后挽回婚姻的办法就是：那你就跟她去吧，你跟她去就陷在那网罗里，会受尽痛苦，有一天你或许会回到我这里来。《何西阿书》就是这样写的，这里也是这意思。

所以这节经文就有双重的意思：一个就是你去拜假神和外邦勾结，我就让你跟假神和外邦人在一起，好叫你有一天痛定思痛，发现自己做错了。浪子也是这样，神对我们常常是这样。如果我们不听上帝的话，如果我们在上帝的家里，一天到晚就想到外面的事情的话，上帝提醒、提醒，我们不听，到最后上帝就是让我们去吧，去了，你会有一天发现原来自己错了。另一个就是你离弃了上帝，上帝就把恩典给了外邦人，外邦人的蒙祝福让你有一天会悔改。当然我们今天还没有看到以色列人因外邦人的蒙恩而产生的嫉妒，但我们相信这一天会发生的。

三十二 22 因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧

着了。

上帝的愤怒如火烧

「火烧」常是圣经描述上帝的愤怒记得在《民数记》十六章以色列人发怨言，就有火烧他们；可拉党悖逆时，也有火烧他们；耶和華颁布律法时，也有火来象征：如果你们不听，将来会有火来烧你们。火烧是上帝愤怒的一个表示，另一个表示就是23节把「祸患堆在他们身上，把我的箭向他们射尽。」

三十二 23 我要将祸患堆在他们身上，把我的箭向他们射尽。

上帝的愤怒降瘟疫灾祸

有时圣经讲射箭是指神把瘟疫降在他们当中，有的是指灾祸降在他们当中。神去射他们：《约伯记》第六章、《诗篇》第七篇、《耶利米哀歌》第三章、《以西结书》第五章，都讲到神射他们、攻击他们。

惹动上帝愤恨后果绝不是小事

三十二 24 他们必因饥饿消瘦，被炎热苦毒吞灭。我要打发野兽用牙齿咬他们，并土中腹行的，用毒气害他们。

三十二 25 外头有刀剑，内室有惊恐，使人丧亡，使少男、童女、吃奶的、白发的，尽都灭绝。

三十二 26 我说，我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭。

拜假神，上帝的祝福就离开

你说，上帝为什么要对他们这么凶、这么残忍呢？并不是上帝凶、残忍，这里只是在讲上帝掌管一切而已。事实上从我们人这边来讲，以色列人后来会经历到这些东西，完全是他们拜假神的结果。因为你拜虚假的神，得到的就是虚假，所有真实的祝福就离开了你，一切的空虚就跑到我们当中了。我想这就跟我们现在一样，现在不管台湾或全世界，天气这么不好、臭氧层破了、好多地方食物水有毒，你说这是上帝的惩罚也可以；你说这是我们人自己在贪婪、在不断的滥使用资源的时候造成的污染，也是可以的。所以是我们咎由自取，也是上帝掌管的结果。以色列人遭遇祸患，是他们咎由自取，也是上帝掌管的结果。人种的是什么，收的也就是什么。

把「他们分散远方」，就是以色列人总是从远方把假神请过来，所以神就把它们散到远方。这一点我真的也很害怕，像我们在台湾把这些妈祖从湄州请来，会不会有一天就被分散到那地方。我还知道有些道教的拜那瑶池金母，到新疆那里去请，不

知道是不是有一天，神也要把它们分散到那些地方去。「使它们的名号从人间除灭」如果人在这些情形下不悔改的话，它们的名号就要被消灭了从人间都除灭了。下面也讲到说，这一切是上帝做的，我们也记得这一点：不仅祝福来自上帝，祸患也是来自上帝。

三十二 27 惟恐仇敌惹动我，只怕敌人错看，说：是我们手的能力，并非耶和華所行的。

上帝预先说了

好像有言在先一般，耶和華先说了这话。以色列人如果一直离弃上帝，上帝会把祸患加在他们身上，会让他们被敌人吞灭。上帝先说了，免得后来他们被亚述和巴比伦和波斯吞吃的时候，亚述和巴比伦和波斯会说这是我们自己做的，其实不是他们做的。虽然从人来看，看起来是他们做的；从神来讲，神早就预言了这样的事。祂说：我不要敌人看错了，以为是他们自己做的事。《以赛亚书》第十章13节特别讲，其实是上帝做的，包括上帝让祂的儿女受到打击，因为祂的儿女惹祂的愤怒。

三十二 28 因为以色列民毫无计谋，心中没有聪明。

愚顽人心中说没有神

以色列民就是民，可以指以色列人本身，也可以指后来欺压、胜过以色列人的这些外邦国民。不管是哪一种他们是没有计谋、没有聪明，因为他们不认识上帝。「愚顽人心中说没有神」以色列人也是没有聪明、没有计谋，他们不知道依靠上帝，怎么还有聪明呢？

三十二 29 惟愿他们有智慧，能明白这事，肯思念他们的结局。

神要我们明白这事

神希望他们能明白这事，能思念他们的结局。「能明白这事」：明白上帝掌权、上帝是应该依靠的、上帝是轻慢不得的。我们也要明白这事，神要我们每个基督徒，甚至不信主的人都明白。救恩就是让我们明白这件事：就是祸福都出自这位全能的神，你真的不要惹祂的怒气，单的去信靠祂。你要明白，能够想到这件事。《路加福音》第十九章，耶稣看到耶路撒冷就哭了，祂说你们都不明白，当救你的主来了的时候，你不会眷顾这事。

神要我们思想离弃上帝的后果

「肯思念他们的结局」会去想到如果离开上帝、不听上帝，最后的结果会怎么样；还有相反的，如果听上帝，最后的结果会怎么样？《以赛亚书》第四十七章7节「你自己说：我必永为主母，所以

你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。」谁不会去想那个结局呢？现在手中有权柄的人，就不会去想到说我滥用权柄的结局会怎么样。以色列人不会想，巴比伦人也不会想结局，在他们享受罪中之乐的时候，都觉得自己很好，就不会去想那个结局。你记得还有一个人也是不会去想结局的，就是那财主和拉撒路的那个财主。他明显知道人如果不认识、不依靠上帝结局是什么，因为他最后在阴间、地狱里跟亚伯拉罕说：我在这里好苦，请你赶快去跟我的兄弟讲。亚伯拉罕说你叫他们看摩西的书就好了。财主说不行阿，要有一个从死里复活的跟他们讲才行。那就表示说他家里也有摩西的书，也有圣经，但他没有把圣经上的话放在心里。我们人常常就想到今天，选举如何、股票如何、今天如何，不会想到永恒的事情。不只台湾，美国也是这样，所以说好像很难选出有高瞻远瞩的总统，因为大家都是想今天好就好了，今天如何能得到选票就好，不会想到远的地方，不会想到结局。我们需要想到结局，需要看得远一点，因为圣经上有告诉我们：《希伯来书》十三章7节「从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。」作者劝我们要去想念这些信靠上帝的人，他们为人的结局是如何，我们也要去想那些不依靠上帝的人的结局是怎么样。我们总知道信靠上帝的结局是美好的，不依靠上帝的结局是悲惨的。如果你知道你的结局会是那么不幸的话，就会早一点走正确的道路了。你不想到结局，就是想不到上帝最后的审判。现在就再一次提醒他们了。

三十二 30 若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和華交出他们，一人焉能追赶他们千人？二人焉能使万人逃跑呢？胜败都在神手中

「若不是他们的磐石（就是上帝）卖了他们（就是以色列人）」以色列人的失败不是自己的失败，也不是别人的成功，是因为上帝！当然是以色列人离弃了上帝，然后上帝把他们交在别人手中，不是敌人有什么了不起，是上帝把他们交出来的。在《士师记》里常看到这样的情形，后来《列王记》里也有，就是以色列人拜偶像，上帝就把他们交在仇敌的手里。这真是很不幸的事，我们求神不要把我们交在敌人手里。「若不是他们的磐石卖了他们」，这在《以赛亚书》、《耶利米书》都有讲，神把祂的羊群卖掉，也不要钱。不是说神出卖，而是说以色列人不要上帝，上帝就把他离弃了。上帝把他们交在

敌人手里，这时敌人就一人能追赶他们千人，二人就能使他们万人逃跑。一个很好的例子在《士师记》里：以色列人把约柜抬到战场，以为这样就能胜过非利士人，结果神把他们反而交在非利士人手里。《士师记》里也有讲神把他们交在米甸人手里，他们就逃跑了。

三十二 31 据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。

「我们的仇敌」就是外邦人。外邦人自己知道他们的神没有力量，我们的神才有力量。我们的神能使我们得胜，也能使我们失败，我们的神在一切的事上都掌管。

三十二 32 他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。

三十二 33 他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。

离弃上帝的就有各样苦毒、祸患

这里在讲到以色列人因为离弃上帝，所以以色列人所结出的都是恶的、苦毒的、有害的。那我们也会说，全世界任何一个民族，如果不是大量归主，如果基督没有在他们中间有影响的话（包括我们中华民族），所表现出来的常常都是残忍（像柏杨说的：丑陋的中国人）。每个民族不归向上帝的话，真的就有很多的自私、黑暗、苦毒、愚昧、无知。以色列人离弃上帝，就有种种这些祸患。这些祸患、苦毒、恶毒，最后就产生了许多残害。这些残害是他们自己造成的，也是神对他们的一个惩罚。

三十二 34 这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中吗？

离弃上帝是在为自己积蓄愤怒

祝福在上帝的仓库里。《玛拉基书》说：你可以试试我，会不会打开天上的窗户倾福与你们。不只是祝福，咒诅和痛苦也在上帝的仓库里。当以色列人一直为自己积蓄愤怒的时候，有一天上帝就把以色列人所积的愤怒倒下来了。所以我们靠着主行善，就是在为自己积福；离弃主，就是在为自己积蓄愤怒、罪恶，有一天就会自找苦吃。保罗在《罗马书》第二章也讲到说，很多人都是在为自己积蓄愤怒，这好像小孩子在惹妈妈生气，妈妈不好发脾气就在那里忍、忍、忍，小孩子如果不见好即收的话，就是在积蓄愤怒，有一天就要遭妈妈一顿打了。

三十二 35 他们失脚的时候，伸冤报应在我；因他们遭灾的日子近了；那要临在他们身上的必速速来到。

愤怒积满就要报应

以色列人失脚、积蓄了很多愤怒，有一天神就要报应，让他们得到灾难。不过这句话相反的说也是一样，以色列人不断的离弃上帝，有一天上帝就要把他们当得的罪恶报应在他们身上，这是对的。另外一方面当以色列人在被外邦人欺凌的时候，他们悔改归向上帝，上帝也会为他们伸冤，把恩典重新加给他们。都是上帝在做，而上帝做的也都是公平的。

三十二 36 耶和华见他百姓毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下，就必为他们伸冤，为他的仆人后悔。

上帝也会为祂的百姓伸冤

这很有意思，在上一节看到「伸冤报应在我」那里指上帝「伸自己的冤（被以色列人弃绝的）」，来报应以色列人。在这里是上帝「为以色列人伸冤」。你说上帝既因为以色列人做错了，他们受苦罪有应得，有什么冤要伸呢？

伸冤有两个意思

有两点要伸冤的：一个是他们当中还有忠信的人，在上帝惩罚时，他们也好像遭到池鱼之殃一样。当然没有人是真的无辜的，每一个好像无辜受苦的人其实都是有罪，不过上帝也会为他们伸冤。例子就像但以理、耶利米，这些忠心爱主的人，在亡国的时候，他们也一样受到被掳或被敌人伤害的惩罚，神会为他们伸冤。神会为这些少数的余民或余数伸冤、拯救，不过有可能今生不一定看得到。耶利米、但以理都没有，但神会为他们伸冤。剩余的百姓就是在各样灾难、引诱当中，仍然持守圣洁、良善的这群人，不管他们的环境遭遇如何，这些余民、属神的百姓，神会为他们伸冤。这就是在《罗马书》第九章 27 节保罗引以赛亚的话说：「以色列人得救的不过是剩下的余数」《罗马书》第十一章 5 节也引了这《以赛亚书》第十章的话。从古到今，所有得救的，都是经历各样艰难、试炼，仍然持守信实、良善的人，这叫余数或余民。我们今天也是一样，在任何一个环境中，都持守对上帝的信靠，不管别人、环境怎么样。别人通通都变成贪爱世界的底马，整个教会都变色了，我们仍然持守对上帝的信靠，这就是剩余的百姓，神会替他们伸冤、拯救他们。历世历代都是如此，让他们以及其他的人，总之会归在神这边。不管是曾经犯错而悔改，还是

一直持守正直在神面前的人，神都会为他们伸冤。这是伸冤的一个意思。

另一个神为他们伸冤的意思，也在《以赛亚书》看得到，就是神在刑罚以色列人的时候，祂所使用的工具（像亚述、巴比伦），就惩罚过份，照着自己的私欲去伤害以色列人。他们虽然是神惩罚以色列人的工具，但他们自己心中怀着恶意，所以神也会报应他们，为以色列那些余民伸冤；神也会因为这些恶劣的工具而伸冤。

「神的冤」在于我们没有把祂的荣耀归给祂

不过 36 节这个伸冤，也还是神在为自己伸冤：神要在每件事上显出祂是圣洁、公义、良善的，祂绝对没有错。神是法官；神在《以赛亚书》第一章好像也是一个投诉的人：「天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。」好像上帝是一个被抛弃的老人，在那里伸诉喊冤一样。神是替自己喊冤，神也是替自己伸冤。当然所谓神喊冤、伸冤都是一个形容的说法，只是要让人知道，我们人是多么的忘恩负义，上帝对我们是有多么的宽容。但是上帝终会把正直显出来，让我们惭愧的看到自己的错，不管是自己或仇人或任何一个人的错。

神会伸冤，不仅为祂自己伸冤，也为祂忠心的仆人伸冤。《诗篇》一百三十五篇 14 节「耶和华要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔。」这里伸冤跟后悔也连在一起，在 36 节也是一样「就必为他们伸冤，为他的仆人后悔」。神当然不会后悔，只是从人这边来看，当人悔改时，神就会后悔，不降所说的灾；当人心硬时，神也会后悔，收回原来要降下的福；当仇敌太嚣张时，神也会（这都是拟人化的写法，神没有转动的影儿）为祂的仆人后悔，来显出祂的拣选是正确的。

神怎么伸冤呢？基本上还是先指责以色列人，他们拜了假神，就是神的冤。神的任何一件事，总是为着自己的荣耀，因为祂是宇宙万物的根源，万有都本于祂、倚靠祂、归于祂，我们一切颂赞都要归给祂，不是归给假神，窃取了神的荣耀。所以我们的问题不是在人性上，我们彼此之间、对人、对事情有什么错误，那都是「根本」出了错，才会有这样的错误。根本的错误在于：我们没有把神当神。

三十二 37 他必说：他们的神，他们所投靠的磐石，

三十二 38 就是向来吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒的，在哪里呢？他可以兴起帮助你们，护卫你们。

信仰不可掺杂

这两节看起来很吃惊。耶和華对以色列人说：你们所投靠的磐石，你们所献祭的东西，这些神在哪里？让他来帮助你们吧。各位，我们很稀奇的说，献祭所归的，不就是耶和華吗？可是我们也知道，以色列人的信仰一直都是有掺杂的，一方面跟巴力亲嘴，一方面敬拜耶和華。我们对上帝的信靠，不可以不纯洁。你说，我把我的心思意念百分之九十放在耶稣身上，百分之十放在妈祖身上，这就是对耶稣的不敬。要就是百分之百，我们不可以再掺一点别的。以色列人和很多基督徒的问题就是：是信靠上帝，但是掺杂的，还有一些其他的偶像，不一定是妈祖、观音，可能是事业、金钱、或是我们的儿女（最常有的），真是要求主帮助我们。

三十二 39 你们如今要知道：我，惟有我是神；在我以外并无别神。我使人死，我使人活；我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。

「在我以外并无别神」

以色列就是好像拜真神，其实在拜偶像。以利亚对以色列人说话时，第一句就是：你们心持两意，要到几时呢？持两意：又拜上帝，又拜巴力。你只能拜一个！我知道这世界，包括很多新派的神学，都是没关系，兼容并蓄。各位，不要听这些话！我们只有耶稣基督，没有别的，不管别人怎么说。人家说我们不尊重别的神，我们没有办法尊重那些木头石头的神。我们可以不在公开的场合讥笑他们（像以利亚一样），但我们知道，那都是假神，只有耶和華是神。神就是有能力的那一位，那能力包括叫人死、叫人活、包括在审判的时候使人受到审判。那个时候没有人能救，只有神能救人脱离祂自己的愤怒，就是藉着十字架；只有祂预备的救恩，能让人得到拯救。

三十二 40 我向天举手说：我凭我的永生起誓：

神凭着自己的永生起誓。当然神不需要起誓，祂说话就算话。当祂说起誓的时候，也是提醒我们，这是多么重要的事。指着祂的永生起誓，就是祂永远会成就这样的事。

三十二 41 我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的敌人，报应恨我的人。

三十二 42 我要使我的箭饮血饮醉，就是被杀被

掳之人的血。我的刀要吃肉，乃是仇敌中首领之头的肉。三十二 43 你们外邦人当与主的百姓一同欢呼；因他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。

神会报应那些恨祂的人

求主帮助我们，在看 41 到 43 节时，真是能看懂，而且不要被吓死了。要看懂神说祂会报复祂的敌人，报应那些恨祂的人。谁是恨祂的人？在这里看，就是祂的百姓，就是祂的儿女，就是祂所拣选的以色列人，神要报应这些恨祂的人。为什么我说恨祂的人是祂的百姓？这经文里，祂的敌人、恨祂的人就是 42 节被杀、被掳的人，那就是以色列人了。以色列人就是因为离弃上帝，最后被杀、被掳的。

轻忽救恩就是恨恶、藐视上帝

我们很少想到拜个偶像就是在恨恶上帝。我觉得今天在教会里，或社会上，真的仇恨基督教的人，看起来没有这么多。在教外的人，多半就是对基督、对福音不放在心上，在我们基督徒里面大概也是这样，就是：基督在我们心上，但是份量很轻。从圣经来讲，这也是在恨恶上帝：若有人不爱主，这人可咒可诅。上帝讲得是很重，因为祂把祂全心、一切、祂儿子的生命都赐给我们了，使我们得儿子的名份，如果我们践踏、轻忽这么大的救恩，怎能逃罪呢？这是藐视上帝！拿单对大卫讲：神说你藐视我。拿单没有讲你犯什么淫乱谋杀的罪，他说得更基本：你藐视上帝。上帝在你的心中份量不够重，这就是恨恶是上帝，上帝就会报应你。祂会把一切的福，报应给那信靠祂的人；祂也会把一切的祸，报应给那些不理、不睬祂的人。在耶稣的比喻里讲的也是这样：有一个比喻里讲到有人把那家主的仆人杀了打了，最后那家主就报应了。另一个比喻：天国的君为儿子娶亲设筵时，那些人倒不是杀人，只是他不理睬，他有事情不来，都是一样轻忽救恩。不论我们是何种方式的轻忽救恩，何种方式的离弃上帝，只要你是全心全意的信靠祂，神会显出我们的罪恶和刑罚。当然这都是经过几百、几千、几万次的怜悯、恩待、提醒、警告，你还是不听，那么神最后就做了这种报应的事。

神报应时，主的百姓一同欢呼

我们看到这个报应（跟《启示录》一样），不是难过，而是欢呼，我们乐神所乐的、恨神所恨的、悲神所悲的。《诗篇》第五篇 5 节「凡作孽的，都是你所恨恶的。」6 节「说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和華所憎恶。」单看这两

节经文，我提醒各位：上帝是爱，但上帝也会恨人。当神不断的宽容忍耐这罪恶的世代，从挪亚的时候一直到今天都是这样，我们也像我们的主一样宽容、慈悲、怜悯；当神有一天停止了这种宽容，在最后审判时，我们也一样乐于见到祂的公义显现，我们欢呼，因为神显出祂的公义、正直、祂要伸祂仆人流血的冤。

这「仆人」我们也说过，若是指整个以色列这些敌挡上帝的罪人的话，这个伸冤就是报应他们；如果是指那些余民、剩余的信靠上帝的人的话，伸冤就是神会称他们为义，在世人面前显出他们是对的。然后会报应祂的敌人，把他们用不灭的火烧尽了。在报应、降下烈火的时候，神也洁净他们。《利未记》也说到以色列人因拜偶像玷污那地，神在刑罚的时候，地就被洁净。在《利未记》里很多洁净的规矩，洁净的规矩都是藉着油、血、水，把会幕里的东西洁净或者圣化。也有讲到神洁净那块地，一方面就是让地把污秽吐出去；一方面就是神用火来炼他们，神会洁净那地（利十九）。我们真是求主怜悯，这地也需要主来洁净。我们真是求主藉着祂的福音、祂圣善的灵，在教会、在祂仆人使女的圣工之下，让人悔改洁净，而不要一定是用流血的方式来洁净。洁净的时候，神也救赎祂的百姓。

三十二 44 摩西和嫩的儿子约书亚去将这歌的一切话说给百姓听。

摩西的最后训言（45-47节）

三十二 45 摩西向以色列众人说完了这一切的话，

三十二 46 又说：我今日所警教你们的，你们都要放在心上；要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。

三十二 47 因为这不是虚空、与你们无关的事，乃是你们的生命；在你们过约但河要得为业的地上必因这事日子得以长久。

摩西和约书亚一起向百姓说

这一段有几个重要的地方，第一个：这是摩西和约书亚一起向百姓说的话。摩西要说，当然因为他是领袖；约书亚要说，因为他是继而之后的领袖，他知道他要带领这些百姓，要把将来的事告诉他们。虽然对约书亚来说，这也是件很沈重的事，因为这歌里面是表示出这些百姓会悖逆，但他需要知道这件事，他也讲：神既把责任托给他，他也不必担心。

说一切的话

第二个：45节说是「这一切的话」。一切的话：

咒诅、祝福、警告、安慰的话都说。保罗说：对你们有益的，我没有一样避讳不说的。我们传全备的福音、全备的真理。

所警教的都要放在心上

第三个：46节「我今日所警教你们的」。这是一个警教你们的，使你们知道要听上帝的话；也警告他们将来会有做什么样的事情。虽然他们必定会做这样的事，但还是需要先警告。神的预定不是减少我们该做的事，反而叫我们更忠心的去做这些事。通通都要放在心上，不可以忘记。像《申命记》六章6节、十一章18节，《箴言》六章21节都有说，要把上帝的话放在心上，不可以忘记，不可以看轻，而且要教导子孙去谨守遵行，不是说了就算了，都要遵行。

这事重要关乎生命

第四个47节这「这不是虚空、与你们无关的事，乃是你们的生命；」上帝的话是我们的生命、力量、脚前的灯、路上的光。在《约翰福音》第六章耶稣讲过：「我对你们说的话就是灵，就是生命。」这里所讲的一切话、律法是我们的生命。当然律法是叫人死的，可是如果我们信靠上帝，把律法上的话当作神给我们的恩典，靠着主的圣灵来遵行，这就对我们有益。我们因着遵行上帝的话，而日子得以长久。

神不许摩西进迦南（48-52节）

三十二 48 当日，耶和華吩咐摩西说：

三十二 49 你上这亚巴琳山中的尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。

三十二 50 你必死在你所登的山上，归你列祖（原文作本民）去，像你哥哥亚伦死在何珥山上，归他的列祖一样。

三十二 51 因为你们在寻的旷野，加低斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。

三十二 52 我所赐给以色列人的地，你可以远远地观看，却不得进去。

远远的看

在旧约时，在神没有完全施恩怜悯，我们还没有得到神全面救恩的时候，我们对神的认识、看见、领受，都还不完全，但不是没有恩典。这里也是远远的看。这里跟《出埃及记》三十三章，以及保罗在《哥林多前书》十三章讲的，我们现在也是一样，是对着镜子观看，模糊不清。还有很多不清楚的地方，但是大轮廓是确定的，我们知道我们主的恩典、权柄，我们依靠祂，但还不完全。不完全不是坏事，

不完全只是让我们更渴慕那前面所为我们预备、我们必定会得到的。

基督徒的死亡是有复活盼望的

「归列祖去」就是死亡，并不是像很多学者讲的，没有复活的盼望。死亡是归到祖先那里，可是我们又记得，以色列的祖先所信的神，是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，是有复活的盼望的。归到列祖那里，列祖会复活的，耶和華不是死人的神，是活人的神，是使死人复活的神。我觉得归到列祖去，跟《创世记》的讲法一样，是有复活的盼望，不是死亡。就像我们今天死了是归到主那里，也是归到其他到主那里去的人那里，一起在那里团聚，不是悲观的。

很遗憾，摩西的死就是因为在加底斯，米利巴水那边，没有尊主为圣。是一个很小的错误，只是说了急躁的话，只是没有完全听神的话，在气愤之下用杖击打磐石，没有吩咐磐石，但以摩西的身份，这就是得罪了上帝。神是要让以色列人知道，祂对祂的仆人也是很严厉的。我们感谢主，这种严厉是充满了恩典，也是对我们好，免得我们在神面前随便造次。

第三十三章：摩西死前祝福以色列众支派 祝福从神来 (1-5 节)

三十三 1 以下是神人摩西在未死之先为以色列人所祝的福：

圣经称摩西为「耶和华的仆人」。「耶和华的仆人」是一个尊称。亚伯拉罕、摩西、大卫、约书亚、还有几个先知，被称为是「耶和华的仆人」。这有点像我们今天说「蒋总统的侍从官、贴身侍卫」看起来是普通，但因为是服事总统的，就表示他是最忠心、最可靠、甚至最能干的。摩西是神的仆人，是在神的全家尽忠的。

「神人」就是「先知」之意

这里讲到摩西为「神人」是形容「先知」。仆人是替神办事；先知是替神说话，当然都是一样的意思。「神人」是比较特别讲到说：他说的话是从神那里领受的，再对人说出来；他的话的来源是上帝，跟先知的功能是一样。这里讲摩西是「神人」，就是特别强调：他从神那里领受的话，都忠实的传达给人。我这传道人特别要求主让我也是这样，不要讲废话，不要讲人的意思、意气用事的话，不要讲人喜欢听或喜欢讲的话，而就是传递神的话，神要人听的话，神要我说的话。传神话语的器皿，需要彻底被对付。摩西最后功亏一篑，也就是他说了自己血气的话。他不要说那一句话就好了，那他的一生真的是近乎完美。当然我们人都是罪人，完美也是神给我们的恩典。

摩西心存祝福

但我们很感谢主，摩西在这里最后的话，跟雅各最后的话一样，是祝福的话。即使我没有进入迦南地；即使我辛苦了一辈子，神不准我进去；即使是这些百姓的不信、血气，害得我说了急躁的话；也就是即使是百姓不好，神也好像有点苛刻，我心中仍因为神的救恩而充满了祝福。这是一个蒙福的人的态度，他是为以色列人所祝的福，愿我们也是一样。当然有的时候也有咒诅、恨恶，我们刚说了：不爱主，这人可咒可诅，以及《加拉太书》有人传别的福音，这人要被咒诅。我们也恨恶那些一直敌挡神的人，但我们也对神的儿女一直施祝福，我们也愿这世界听到福音。

三十三 2 他说：耶和华中从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从他右手为百姓传出烈火的律法。

神来临向人说话

这三处：西乃、西珥、巴兰山，在旧约圣经里都是描述上帝说话的地方，可看《士师记》五章 4、

5 节，《诗篇》六十八篇 8 节，《哈巴谷书》三章 3 节。我们也感谢主，神在每个地方说话，只要人愿意听，我们就听得到神藉着圣经、圣灵对我们所说的话。祂说的话有能力、也显出祂的光辉。

「从万万圣者中来临」万万圣者，一般来说，就是天使。祂身边有千千万万的天使服事、歌颂祂，神也显出祂的荣光的来临。「从他右手为百姓传出烈火的律法。」祂的来临为百姓做了一件事，就是传出烈火的律法。耶和华的左手、右手中都有权柄、恩典，这里特别说右手有烈火的律法，一方面表示：在传扬律法（十诫）时是有烈火的、是纯净的法律；一方面也是：若不听，会有严厉的审判的、也是炼净我们的律法。神来临是要给我们律法，这律法不是跟我们没有关系，而是我们的生命。

三十三 3 他疼爱百姓；众圣徒都在他手中。他们坐在他的脚下，领受他的言语。

神爱我们才给我们祂的话（律法）

当神给我们律法的时候，这是一个宝贵的律法。不错，律法是叫人死的，律法是定罪的执事（林后三），但那是因为人有罪，人不信上帝。我们在因信称义、信靠上帝的恩典下，律法就是很宝贵的。我们不是凭着肉体去遵行律法来称义，是信靠上帝给我们的恩典来称义。神给我们恩典、圣灵的能力，就让我们能够把律法变成我们脚前的灯、路上的光，把荣耀归给上帝。我们不在律法中被定罪，我们在信心中被称义，而且因着律法给我们的引导，凭着信心，活出真实、良善的行为，这是非常好的。路得、加尔文有讲到，律法的一个功能就是：「指引圣徒来做正确的事」，这是神爱我们而给我们的。现在的人都喜欢说：如果是爱我就不要管、干涉我，给我自由。从圣经来讲刚好相反，神如果不爱你、不管你、任凭你，你就惨了。神就是爱你，还不断的给你祂的话、律法、规范，叫我们能够得到生命。所以不要以为神放纵我们是爱我们，神放纵我们，那真是要把我们丢在仇敌手里。

「他疼爱百姓」神给我们律法是祂疼爱百姓哪！祂疼爱你才把祂的话、律法赐给你，「众圣徒都在他手中」就是每个人都得到祂的话「他们坐在他的脚下，领受他的言语。」这我们想到《路加福音》十章 39 节，马利亚坐在耶稣脚前听道是有福的。当然我们不只是听，领受祂的言语就是还要思想、明白，进而遵行。

三十三 4 摩西将律法传给我们，作为雅各会众的产业。

神的律法是我们的产业

「摩西将律法传给我们，作为雅各会众的产业。」传给我们，作为我们的产业。律法是我们的生命，也是我们的产业，这是个「传家之宝」。把金子、银子、房地产给儿女，只会让他们堕落，坏得更厉害（我们看太多了）；把上帝的话传给他们，他们也许觉得这不如钱好，但我们知道这是他们的生命。这个产业他们能得到，而且能传下去，就是世世代代的福。耶和華是我们的产业、耶和華的律法是我们的产业、儿女是我们的产业，但这一切都是要因为信靠上帝才能成为我们永恒的产业，我们也成为耶和華的产业（弗一）。我们成了基业；我们得了基业。

三十三 5 百姓的众首领，以色列的各支派，一同聚会的时候，耶和華（原文作他）在耶书仑中为王。

「耶书仑」就是正直的人

「耶书仑」，在前面三十二章 15 节曾出现，就是那正直的，就是指以色列。可是以色列并不正直，为什么这里说「在耶书仑中为王」？因为这里讲到的是律法，律法就是让人正直的。颁布律法的神是正直的，也希望领受律法的人是正直的，耶和華的热心会成就这事。耶和華作王，当我们违反律法时，也会刑罚祂的儿女。所以祂「在耶书仑中为王」表示要让我们圣洁、正直。下面就是对各支派的祝福。

为各支派祝福（6-25 节）

三十三 6 愿流便存活，不至死亡；愿他人不致稀少。

为「流便」祝福：能存活

第一个祝福有一点可怜，流便是长子，为什么对他的祝福这么可怜？当然我们记得，因为这长子乱伦，上了父亲的床，使他这支派就失去长子的尊位。且看《创世记》四十九章 3、4 节，雅各对流便就讲：「3 流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。4 但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。」他是雅各有力的时候生的，他也强壮，可惜他把他的强壮、有力，用在罪恶的事上，就变得稀少可怜。每一个人都会是这样，公司、团体、国家、民族都是这样。神给我们的祝福，我们放纵情欲，就会稀少死亡，渐渐消灭。

三十三 7 为犹大祝福说：求耶和華俯听犹大的声音，引导他归于本族；他曾用手为自己争战，你必帮助他攻击敌人。

为「犹大」祝福

这里马上就跳到犹大。可看《创世记》四十九章 8 节，犹大后来得到最大的祝福。这支派当然因为救约瑟那件事，后来成为以色列最强大的，大卫的子孙、王，也是从犹大这支派出来的。「求耶和華俯听犹大的声音」耶和華如果要听，求主让犹大、让我们，是听祂话的人；又愿我们能照着祂的旨意向祂呼求。「引导他归于本族；」求神引导我们，总在祂的恩典中。「他曾用手为自己争战」犹大也是为神争战的，最清楚的例子就是大卫。他是犹大支派，我们主耶稣也是。在《启示录》也讲到犹大支派的狮子，是大有能力的那位（启五 5）。

三十三 8 论利未说：耶和華阿，你的土明和乌陵都在你的虔诚人那里。你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论。

为「利未」祝福

1. 愿神把心意告诉他

利未这支派跟其他的支派有点不一样，他是唯一没有产业的。从今天来看，就是传道人，是专门替百姓求问上帝的旨意，也是替百姓做赎罪工作的，祭司也是从利未人出来的。乌陵和土明就是利未人用来明白上帝旨意的工具，「土明和乌陵都在你的虔诚人那里」用在今天就是上帝把祂的心意告诉那些敬虔的人，这些人就可以指引其他人一条正确的道路。

2. 神所用的人一定要经过试验磨练

下半句我们很吃惊「你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论。」这是两个地方，一个记载在《出埃及记》十七章，一个记载在《民数记》二十章；也是两个时间，一个在刚刚出埃及时，一个在出了埃及后在旷野中的时候。

在《出埃及记》十七章记载的是：他们走到一个地方没有水喝，就抱怨、生气说，神把我们带来，要我们渴死。这个地方他们在抱怨、试探上帝，可是上帝也说祂在这地方，也在试验以色列人，看看他们是不是知道：上帝在艰难的地方可以给他们水喝。他们试探上帝，上帝也藉这事试验他们。这是圣经上一次讲到玛撒、米利巴。

另外一次在《民数记》二十章 13 节，他们走到寻的旷野，也是同样因为没有水喝就抱怨，然后摩西就在那里犯罪了：上帝说你吩咐磐石出水，但摩西因为很火大骂了他们，就拿着杖敲了一下磐

石，结果上帝就不准摩西进到迦南地。

我从来没想到这件事是对利未人的一个试验。因为所有的以色列人都在这地方发怨言，都试探上帝，上帝也磨练他。可是这里的讲法，是神特别对利未人的试验。甚至我要说，神也特别对摩西和所有在教会服事的人，要我们学习：神把我们放在一个很艰难的时候，乃是要我们学习上帝是信实可靠的，我们不要灰心。神在试验利未人，好叫他们以后能成为服事上帝的人。我也觉得这里这事的利未人是指着摩西，因为摩西是个利未人。神在艰难时试验摩西，叫他知道在最难的事上，你依靠我就好了。很可惜摩西在这件事上没有成功，不过他在过去的历史上，的确是一直忠心。人要成为一个栋梁、器材，一定要被上帝试，放在艰难的地方磨练他，好叫他成为能够克服困难的人，同时神也要试验他的忠心。

3. 神所用的人一定要绝对忠诚

三十三 9 他论自己的父母说：我未曾看见；他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女。这是因利未人遵行你的话，谨守你的约。

这段话也很稀奇，我们会说一个上帝所使用的人，是孝顺父母、兄友弟恭、爱护儿女的；就是照顾自己的上面父母、下面儿女、及平辈的兄弟。可是在这里，神对利未人说：你很好，因为你上不认父母、下不认儿女、中不认弟兄。这种人怎么会成为上帝所使用的人？这里是在指《出埃及记》三十二章里的一件事：就是当以色列人拜金牛犊偶像，不听上帝话时，摩西从山上下来，说了一句话：所有站在上帝这边的人到我这里来，于是利未人就到了摩西那边。摩西说：你们每个人拿着刀，从这门到那门，各人杀他的弟兄、同伴、邻舍。那一天利未子孙杀了三千人（出三十三 26-28）。这很可怕，但我们知道上帝的慈爱，也知道自己的不配，我们也在上帝的磨练中柔和谦卑，但我们对上帝的忠诚是超越一切的血源。当以色列人拜偶像，不听上帝话时，摩西说任何一个拜偶像的，可以说不管是你的父母、儿女、兄弟，都把他消灭。那一天就是利未人听了摩西的话，所以神后来拣选利未人成为专门服事祂的。

这节经文里，看到两个重要的条件：第一，就是神会把使用的人放在艰难的环境磨他，让他仍然能够心平气和，充满了智慧、爱心、耐心来解决问题。（很可惜摩西就是在这事上最后失败了）第二，就是你对上帝要绝对的忠诚。其实旧约、新约都在讲这样的事：亚伯拉罕在选择上帝的时候，也是离

开本地、本族、父家；上帝说你儿子杀了给我，他也愿意做这样的事。耶稣基督的仆人和门徒也是这样，当我们跟随耶稣时，也是撇弃一切来跟随主；耶稣也说，人若要跟随我，就要爱我胜过自己的父母、兄弟、姊妹、妻子、儿女。我们领受上帝无条件的爱，我们对祂也要有这样无条件的忠诚。

利未人一方面被磨练，一方面对上帝绝对忠诚，最正面的是第 10 节：

4. 利未人当尽的本分：教导（传道）、祈祷（献祭）

三十三 10 他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。

正面的就是要教导其他人，神既然把这恩典给你，你就要教他们；你也要为他们祷告，就是那烧香的意思；你也要为他们赎罪和献礼物，那是把全牲的燔祭献在坛上的意思。就是利未人来办理上帝跟人之间的事。

5. 愿神赐福、赐能力、赐保护

三十三 11 求耶和华降福在他的财物上，悦纳他手里所办的事。那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不得再起来。

「求耶和华降福在他的财物上」这不只适用于利未这个支派。我们也很喜欢讲：耶和华所赐的福是不带上忧愁的。耶和华所赐的一切，如果我们凭着信心来领受、使用，都只有祝福，即使我们生活中碰到横逆。

不过这里讲得很特别，因为利未人没有财物的。利未这支派是所有以色列支派中没有产业的，耶和华就是他们的产业。他们就是新约的传道人，专门祈祷、传道，专门办理会幕里的事情。所以在他们进迦南地时，摩西早就讲好了，约书亚也是这样做，就是他们没有产业，专门在会幕那里工作。虽然他们有几座逃城，也有些郊野可以牧放自己的牛羊，但基本上，他们没有产业，他们就吃别人奉献给耶和华的东西，就跟我们今天传道人没有另外的工作，就吃弟兄姊妹的奉献一样。这样讲得有点粗俗，可是就是这样。他们没有什么财物，可是为什么又「求耶和华降福在他的财物」上？如果求耶和华降福在「利未人的财物」上，我想意思就是：求耶和华降福在「百姓的奉献」上。因此我们可以说：利未人的蒙福，就是百姓的蒙福。因为恶人所献的祭，上帝并不喜悦。当利未人的财物蒙福，就表示整个以色列人蒙福。但愿在利未人顺从上帝（就是前面说的：教导以色列人；又替他们祷告、

把香焚在神面前；把全牲的燔祭献在神的坛上)时，蒙上帝的悦纳，使利未人、外邦人和全以色列人都蒙福。这是很特别的事。

「悦纳他手里所办的事。」我们也知道约瑟、大卫手里所办的事都很好，他们很聪明、能干，所交给他们的都很好。通常我们说大卫是治国、约瑟是宰相，都是有大大的治理和管理的能力。这个「求神赐福他手里所办的事」通常在教会里，我们不太讲到说利未人求神悦纳他手里所办的事，因为所办的事我们通常想到的是指世俗上这些能干的地方，没有想到圣经讲到利未人办的事也求神悦纳，那么，这是什么？并不是像约瑟一样，储存五谷来预防飢荒；也不是像大卫一样，治理百姓、打败敌人。这里所办的事，就是教导百姓、祷告、献祭。那么当利未人把这事办好，也就是好好的教导百姓、祷告、献祭的话，这也是让以色列人蒙福的，所以求神赐他们有能力办好这事。这里摩西讲到对利未的祝福里，就是说神的仆人（旧约的利未人、新约的传道人）手里所办的事（或他们的财物），应该是叫所有弟兄姊妹都蒙福，不是只有宗教仪式的事。

「那些起来攻击他和恨恶他的人」当利未人被攻击的时候，求神也攻击他的敌人。他们可以说是以色列里面最重要的一个支派，把福气带来，把祸患挪走的。所以他们如果被敌人攻击了，以色列人也会受很大的伤害，所以摩西不仅求神祝福，也求神保护他们。

为「便雅悯」祝福

三十三 12 论便雅悯说：耶和華所亲爱的必同耶和華安然居住；耶和華终日遮蔽他，也住在他两肩之中。

便雅悯是雅各最小的儿子，雅各临终时也讲：便雅悯是一个撕掠的狼（创四十九 27）。我想是个被宠坏的孩子，所以很狠、有力量、娇纵，不如意就像撕掠的狼一样。在历史上，便雅悯也是这样，《士师记》最后也有讲，便雅悯这支派有些人能够甩机弦、用石头打人，毫发不差（比大卫还厉害），如果是棒球投手那一定很棒了。他们在攻击人的时候，整个以色列十一个支派加起来，都没有他厉害。不过在这里，摩西的祝福就没有提到便雅悯后来的凶狠了，他提到的是耶和華很爱这以色列幼小的支派，跟他安然居住。这跟《诗篇》十六篇 9 节：「耶和華所爱的必叫他安然睡觉」。让便雅悯这撕掠的狼，在耶和華的祝福底下，能安然居住。他也终日遮蔽被保护，耶和華也住在他两肩之中。这是个很奇妙的讲法，我们会说神住在圣殿、会幕、教会、

人的心里，这里说神住在一个支派的两肩之中。两肩之中就是住在他的胸怀里，这表示神很被便雅悯所爱，不是只讲便雅悯被神所爱。神喜欢住在这个爱祂的支派里。当然我们想到这个支派曾经有在以色列里惹起很多内乱的时候，摩西给他有这样的祝福，我想就是那个结局：每一个支派、每一个属神的人，最后还是成为神所很乐意居住的地方，不仅神让他安息，而他也能让神能够安息。一个最小的、被宠的儿子，是像便雅悯身上表现出来的，叫人担心，是常常脾气暴躁的，但这个祝福里面，好像他最后是一个非常祥和，让父亲能够安心的。

为「约瑟」祝福

三十三 13 论约瑟说：愿他的地蒙耶和華赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水；

三十三 14 得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物；

三十三 15 得上古之山的至宝，永世之岭的宝物；

三十三 16 得地和其中所充满的宝物，并住荆棘中上主的喜悦。愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。

愿被神修剪的蒙更大的福

我看到 13 到 16 节，约瑟得到的天上的甘露、地里的泉水、太阳晒的、月亮养的宝物，就想到西游记的孙悟空，原来是一个石头，那石头吸收、承受了日月精华，这好像约瑟一样。当然，也是让各位想到，圣经里描写这个支派，这个神的儿女，他得的特别丰富。他得的特别丰富，我们也不能不想到约瑟在这一生中，受的苦也比其他人要多得多。不是受苦多就蒙祝福多，但一个愿意接受神修剪（尤其约瑟本身是那么优秀）的人，被神修剪就产生非常美好的结果。也愿我们都在神的修剪当中，使一切神给我们的祝福，不管是晒或者保守，我们都得到最美好的，就是得到耶稣基督和祂钉十字架、得到祂钉痕的手，我们也跟随祂走，那是至宝的、永恒的。

神赐的丰富是为要使别人同得祝福

「地和其中所充满的」这本来是在讲丰富，神往往把这种丰富给人。神给约瑟这么丰富，在领受这丰富时，也是表示：这个人在管理这些。像《诗篇》第八篇讲到的：「凡经行海道的，都服在他的脚下」。约瑟不也就是这样，他能够有这么多的丰富，这么大的祝福，就是他得到了这祝福，然后把这祝福给别人。他得到这祝福，是经过极多的艰难，真的好像是太阳所晒。看来艰难真的不一定是件坏事，约瑟曾经被熬练过，熬练之后，神给他很大的

祝福，让他在受苦的地方能够兴旺（如儿子的名字：以法莲）。当兴旺做了宰相后，他的兴旺也让埃及人和当时全世界的人都能免掉飢荒。地上的宝物、一切的丰富给了约瑟，也像《诗篇》第八篇「就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。」这里也像我们基督徒，我们得到的一切丰富，管理得好，能让别人也丰富。

他得到了这些之外，还得到「并住荆棘中上主的喜悦」荆棘中，就是摩西在荆棘中看到神对他说话。但这里为什么特别要说？是不是又再一次的跟约瑟的生平，和我们基督徒的遭遇是一致的？就是真的我们的丰富是经过水火的；富裕是经过荆棘的。摩西一生是因为碰到焚烧荆棘中的上帝，他自己也被多次的事情焚烧、锻鍊而成为宝物。这些都归在约瑟的头上。「归于那与弟兄迥别之人的顶上。」都是雅各的儿子，他与别人不同，就是他曾无故的被恨、被卖、被冤枉、被忘记、被试探，但他在这其中，因坚定信靠神，而结出美好的果子。

为「约瑟」的祝福也延及其子「以法莲」「玛拿西」
三十三 17 他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。

「头生的」通常就指三件事：第一就是尊贵；第二就是有能力；第三就是是继承产业的，这里主要讲到他的威严和能力。我们想到约瑟驾车出去时，所有人都要跪下，那是他的威严。他的角有能力，我们也感谢主，他的能力智慧没有用在报复上面。也讲到以色列将来会成为万邦之首。

约瑟就是两个孩子：以法莲、玛拿西。玛拿西是长子，但以法莲得到更大的祝福。这里我们也想想：以法莲得到更大的祝福，约瑟的力量传到了以法莲身上，以法莲是这么丰富，是「万万」，甚至比他哥哥玛拿西「千千」更多。可是以法莲这么丰富，在以色列的历史上，也常常成为了一个悖逆的代表，有点像便雅悯一样。当然摩西讲的都是正面的，但历史上，以法莲这支派跟人家不大合作。在《士师记》里他们跟基甸、耶弗他都不合，后来基甸晚年相劝，以法莲气就消了，而耶弗他就跟以法莲发生了战争。以法莲基本上就是北国的代表，所以也跟南国犹大，大卫这个支派是对抗的，可看《撒母耳记下》十八章到二十章。这个本来是很蒙福，也实在蒙到很多福气的支派，就因为富裕和强盛，有时被形容成堕落的样式：《何西阿书》十二章 7、8 节「以法莲是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺

骗。以法莲说：我果然成了富足，得了财宝；我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的。」他很大的富裕，也自大，不过后来耶和華对他有惩治。我们希望以法莲这种因富裕和骄傲而产生的堕落，不会在任何一个身上出现，摩西在这里也没有提。

为「西布伦」、「以萨迦」祝福

三十三 18 论西布伦说：西布伦哪，你出外可以欢喜。以萨迦阿，在你帐棚里可以快乐。

上帝一样看顾赐福微不足道的人

这两个我们不是那么熟悉的支派虽微小，也蒙上帝的祝福欢喜、快乐。外出、在帐棚里，不就是说你出、你入，神都让我们有福气、有喜乐吗？即使是渺小的支派，他们不但出入可以欢喜快乐，而且他们的微小有点像圣经上写的妇女，虽然是比男性微小，圣经有时也提到男尊女卑的情形，可是那卑的女，常常成为上帝所使用的工具，得到更大的荣耀，这里也是一样。这两个支派要做大事：将列邦召到山上。

三十三 19 他们要将列邦召到山上，在那里献公义的祭；因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。

「他们要将列邦召到山上」召到山上，这山当然是耶和華的山。《出埃及记》十五章 17 节说：「你要将他们领进去，栽于你产业的山上——耶和華阿，就是你为自己所造的住处；主阿，就是你手所建立的圣所。」山常被形容是上帝所在的地方。上帝所喜悦的人，神把他们栽种在那个地方。我们更熟悉的是《以赛亚书》第二章讲到「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：来吧，我们登耶和華的山，奔雅各神的殿。」然后在那里学习主的教训、行祂的路。没想到摩西在这里是用西布伦、以萨迦这两个小小的支派，来把列邦召聚到山上，在那里献公义的祭（所献的祭若不公义，神不喜悦），也就是他们是认识上帝而献的祭。「因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。」海和沙对以色列人都不是什么祝福，他们是怕海的民族；沙也不是什么特别了不起的。可是在这里也是跟圣经里常常讲的一样，就是：神从危险的海，或没有什么价值的沙里面，都可以让微不足道的人得到丰富的珍宝。

为「迦得」祝福

三十三 20 论迦得说：使迦得扩张的应当称颂！

迦得住如母狮；他撕裂膀臂，连头顶也撕裂。

耶和華是应当称颂的！

「使迦得扩张的应当称颂！」谁能使迦得、我们扩张？都是耶和華。神若藉着某人使某个支派，或某个基督徒丰富，那个人也是蒙福的，所以迦得如果是神藉着某个支派或某人让迦得扩张，那个人也应该蒙福。这里基本上还是讲到耶和華是应当称颂的！当被神赐福的时候，这个迦得就变得很有力量，他们可以像母狮一样，能够撕裂。迦得在历史上也不是有这么大的名声，我们记得的是，迦得、流便、玛拿西这两个半个支派，在约但河东那边，就先得了一块地，还弄了一个坛，差一点引起误会，后来说我们不是拜偶像，就和好了。他们先看到约但河东那地是好的，就要眷属、牲畜留在那里。摩西本来以为他们不想进到迦南地，就责备他们，结果他们说会进去，会跟弟兄一起打仗，等所有的以色列人都得到土地了，我们才回来，结果的确是这样。不知道是不是因为这样，《历代志上》十二章 8 节讲到迦得支派的勇士：「迦得支派中有人到旷野的山寨投奔大卫，都是大能的勇士，能拿盾牌和枪的战士。他们的面貌好像狮子，快跑如同山上的鹿。」14 节「这都是迦得人中的军长，至小的能抵一百人，至大的能抵一千人。正月，约但河水涨过两岸的时候，他们过河，使一切住平原的人东奔西逃。」迦得支派有些人后来成为大卫的勇士，在摩西这里已经预言了。我们不知道怎么这个支派有这么强的能力，就是感谢主，让我们看到迦得、流便、玛拿西这两个半个支派都做了扩张土地的事。

三十三 21 他为自己选择头一段地，因在那里有设立律法者的分存留。他与百姓的首领同来；他施行耶和華的公义和耶和華与以色列所立的典章。

「他为自己选择头一段地」就是他们先得到了约但河东的土地，然后又帮他们的弟兄得到了约但河西的土地（民三十二 1-5）。「因在那里有设立律法者的分存留」设立律法者就是耶和華，耶和華给了他们律法，也在这里留了一块地给他们。当然他们在这里不能因为一河之隔跟兄弟离开，也不能去拜偶像，甚至不可以有他们自己的祭坛，仍要到神所给他们的流奶与蜜之在那里敬拜神、求问祭司、从祭司那里学到功课。当然在约但河东那边，他们必定也会在每天的生活中，遵行耶和華的公义和律例典章。

论「但」：有能力

三十三 22 论但说：但为小狮子，从巴珊跳出来。

圣经常用狮子来形容有能力。大卫、参孙、击杀狮子，可见当时有很多狮子，今天是没有了。「但」这支派不太好，有几点：第一，他们在征服迦南地上不努力（书十三、士一），他们征服不了别人，就擅自往北边去了。所以后来「但」死在最北边，圣经上形容以色列的土地是从「但」（最北）到「别是巴」（最南）。第二，他们擅立（士十八）了一个雕刻的像，又擅自按立了一个利未人做祭司，很凶狠、残暴，违反上帝的规定。后来国家分裂的时候，耶罗波安就在这个地方放金牛犊了（王上十二 28）。《启示录》七章 4-8 节讲到以色列十二个支派的时候，就没有提到「但」。也有人说敌基督从「但」出来，这我们就知道了，不过摩西在这里对「但」还是肯定的。

论「拿弗他利」：得地为业

三十三 23 论拿弗他利说：拿弗他利阿，你足沾恩惠，满得耶和華的福，可以得西方和南方为业。

这些小支派也得耶和華的福，也得西方、南方的地。

论「亚设」：富裕、得神保护

三十三 24 论亚设说：愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中。

解经家告诉我们说亚设这地方有很多橄榄树，出很多橄榄油，所以可以把脚蘸在油中。

三十三 25 你的门闩（门闩或作：鞋）是铜的，铁的。你的日子如何，你的力量也必如何。

「门闩（门闩或作：鞋）是铜的，铁的」表示他强壮。门是个保护，不仅在新约，羊的门很重要；在旧约里，有门有闩的城表示坚固的城。神不仅给亚设有富裕，也给他好的保护。

日子如何，力量如何

什么叫做（我们常喜欢讲的）：「你的日子如何，你的力量也必如何。」？「日子如何」就是你怎么过日子，「你的力量也必如何」就有什么样的力量。你一天到晚醉生梦死、吃喝嫖赌，你力量当然就没有，也越来越糟糕；你日子过得儆醒健康，你力量就强壮；你的日子是依靠上帝，以祂的信实为粮，你的力量就大。我们一般人喜欢讲：你的力量如何，你的日子就如何。你力量够大、够聪明，你的生活就过得好。可是圣经里面喜欢先讲你平常的日子如何，力量就如何。其实这两个是互为因果的，只是圣经里讲到在上帝的恩典、权柄之下，我们人应有的责任，所以先讲你的日子如何，让我们的日子过得好。我们总是先说：我有够用的力量、钱、这个、

那个，我就会好好来过日子。其实，永远不要等这一天，我们要先主动的把日子安排好，我们的力量就大，这是靠着上帝。

为整个以色列人祝福 (26-29 节)

三十三 26 耶书仑哪，没有能比神的。他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。

神帮助你

「耶书仑」就是以色列意思，是那个正直的。在前面三十二章 15 节，也有称以色列为「耶书仑」，那里是责备以色列人因为富裕而忘记上帝；在这里是依靠上帝的情形下在行事，所以这里是个祝福的话。

「他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。」乘在天空显威严《诗篇》里有很多这样的话。当耶和華从祂的宫殿中出来的时候，特别是神的仆人受到攻击危害时，耶和華非常愤怒的出来。祂发怒，地就摇撼战抖；祂出来的时候坐着基路伯飞行；祂藉着风的翅膀快飞；祂会射出箭来发出冰雹、闪电来击打祂的仇敌。(诗十八)。在《约书亚记》神从天上降下大冰雹来，打死那些迦南人也是类似的情形。我们今天不是说神好像乘战斗机一样在天空显威严，但我们确看到神在祂的穹苍中大显能力，我们就感恩。《以赛亚书》十九章 1 节「耶和華乘驾快云」、《诗篇》六十八篇 34 节「你们要将能力归给神。他的威荣在以色列之上；他的能力是在穹苍。」当然耶和華是无所不在的。《诗篇》一百零四篇 2 节「披上亮光，如披外袍，铺张穹苍，如铺幔子，」。

三十三 27 永生的神是你的居所；他永久的膀臂在你以下。他在你前面撵出仇敌，说：毁灭吧。

神是你安居之处

我们的神是永生的神，永生的神是我们的居所，就像《诗篇》九十篇摩西说：「你世世代代作我的居所」上面讲到祂在各个地方出巡，来帮助我们攻击敌人；这里又讲到比较平安的地方：祂让我们有安居之处，而且祂是永生神，祂就是我们永远的居所。倒过来也是一样，神也永远愿意住在我们这些信靠祂，会因祂的话而忏悔的人心中。「他永久的膀臂在你以下。」不仅是祂托住我们，而且任何时候永远都在我们底下托住。这里耶和華也像一个大能的仆人一样托住我们，帮我们撵出仇敌，我们也求主现在仍然在我们前面开路，让我们的道路，就是耶和華的道路能够通达。

三十三 28 以色列安然居住；雅各的本源独居五谷新酒之地。他的天也滴甘露。

神使你平安、丰富

「以色列安然居住」这一节讲的用一个字来形容就是：「平安」，安然居住是平安，以色列人在所罗门的统治之下就是这样：《列王记》说到以色列人住在无花果树下，安然居住，没有忧愁烦恼，不怕仇敌来。这只有在上帝的统治、保守之下；人遵行上帝的话之下，才能有的安然居住。

「雅各的本源」当然就是上帝。上帝又住在哪里？上帝「独居五谷新酒之地」。前面是表示以色列人住在一个平安的地方，这里就表示上帝也跟你住在一起。上帝住的地方有许多的五谷新酒，也就是丰富。好像我们中国人说「太仓之粟，陈陈相因」太多了，不断的五谷新酒出来。「天也滴甘露」这我们不大能体会，在以色列，在基甸的故事也看到，在美国也有降甘露。露水很多，甚至这是一个滋润土地的方式，在挪亚洪水之前，可能神也是用这种方式来滋润地，我们不是很肯定。有人说洪水之前没有下过雨，《创世记》第二章那里说，没有降雨在地上，但是有雾气滋润。雨是滋润但，也有可能成洪水；露就一定是滋润。滴甘露是指祝福，是滋润、美好、新鲜、清洁的。

三十三 29 以色列阿，你是有福的！谁像你这蒙耶和華所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑。你的仇敌必投降你；你必踏在他们的高处。

蒙神拣选拯救的是「有福」的百姓

当然我们也可以说我们是有福的。这有福也可以来想：整个圣经里面，哪些人是有福的？溪边的树、登山宝训里说的，是有福的；我们这些蒙祂拯救的人是有福的。

神不算为有罪的是「有福」的百姓

所以「有福」基本上有个好像比较负面的意思，就是指在患难中被拯救。我们一提到「有福」，好像不会跟患难连在一起，可是圣经里说的「有福」，像大卫说的：「得赦免其罪，遮盖其过的，这人便为有福」；「耶和華不算为有罪，这人是有福的」。全世界的人都有罪，都在神的震怒之下。当神预备了救恩，使我们的过犯得以涂抹时，这是有福的，就会让所有的祝福临到每一个神的儿女。

信靠上帝得福，离弃上帝受祸

「他是你的盾牌」不仅祂拯救我们脱离祂的震怒，祂也保守我们不受各样的伤害。「帮助你」从上下文看这「帮助」是战争中的帮助。「是你威荣

的刀剑。你的仇敌必投降你；你必踏在他们的高处。」神的儿女会不断的得胜，神的仇敌会投降神的儿女。当然倒过来也是一样，当以色列人悖逆神的时候，被敌人攻击就失败了。信靠神，上帝就帮助祂的儿女得胜；离弃神时，上帝就会让仇敌来践踏他们。

第三十四章：摩西去世

摩西遵守上帝的话上山 (1-4 节)

三十四 1 摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的昆斯迦山顶。耶和华把基列全地直到但，

三十四 2 拿弗他利全地，以法莲、玛拿西的地，犹大全地直到西海，

三十四 3 南地和棕树城耶利哥的平原，直到琐珥，都指给他看。

三十四 4 耶和华对他说：这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，说：我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。

这是耶和华的仆人摩西遵守上帝的话：在前面三十二章 49 节，神叫摩西登山。登山，有两个意思：一个就是看神要赐给他们的地方；另一个就是他死在那里。

神让摩西「看」耶和华的美好产业

你看到摩西的生平真是充满了顺服。他就很顺服的上山去，神也把这些都给他看了。当然我想这也是异象，因为从地理的高处看不到那么远的，但神就让他看得到。神让他看，我想到好几个「看」字：在《创世记》亚伯拉罕跟罗得分开时，让罗得先选了一块好地方之后，神就对亚伯拉罕说：你举目向东西南北观看，凡你看得见的地方我都要赐给你。（后来在新约时《约翰福音》里，耶稣说：你们祖先亚伯拉罕是欢欢喜喜仰望我的日子。）神叫亚伯拉罕看；后来也叫摩西看，看到这块地方的美好。在《民数记》时，巴兰本来是带着咒诅去，当他看到以色列人在那里排列整齐，就像弟兄和睦同居，何等的善，何等的美一样，他咒诅的话就变成祝福的话，心中就有祝福。这是上帝的应许，摩西所看到的，都是看到耶和华的产业是那么美好，在这里就是神应许那美好的地方。但耶和华的产业可以说就是祂的儿女，也就是我们，是那么美好。

摩西能看到那地但不能进去。摩西最想看两个东西：一个是迦南地，神让他看到了，但不能进去；另一个就是摩西要看到上帝的荣耀（出三十三）。在变像山上，摩西真的有满足，他看到了。当然我们在天上就看得更清楚，只是在山上，好像天上的荣耀可以在地上看到，也就是神的恩典在这罪恶世界显出来。

摩西死 (三十四 5-8)

三十四 5 于是，耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。

这话很遗憾，也很重要。「耶和华的仆人」是一个尊贵的称呼，亚伯拉罕、摩西、约书亚、大卫、先知、甚至尼布甲尼撒，都被称为耶和华的仆人。

基督徒死就是到主那里去

「摩西死在摩押地」摩西不是死在耶和华的怀中，也不是死在耶和华的地上，是死在外邦地方，所以死在哪里并不重要。属神的人，耶和华是我们的居所，这倒不是说我们埋葬的地方，因为基督徒是没有死亡的。当我们躺在祂怀中，是表示我们会复活。你记得拉撒路是躺在亚伯拉罕的怀中，亚伯拉罕应该也是在神的怀中，我们都在神的怀中，而且会复活。

三十四 6 耶和华将他埋葬在摩押地、伯昆珥对面的谷中，只是到今日没有人知道他的坟墓。

「葬在摩押地」我们中国人说：「埋骨何须桑梓地，人生何处不青山？」不一定要所谓风水好的地方埋，摩押地还是个外邦人的地。因为他不能进迦南地，耶和华把他埋在那地方，就有祂的美意，他也是跟主在一起。摩西接受，我们也接受一切上帝的安排。

《诗篇》说，耶和华为祂所亲爱的铺床。这里，耶和华是为祂的仆人办丧事、埋葬他。以扫、雅各埋葬了他们的父亲以撒，耶和华将祂的仆人摩西埋葬在摩押地、伯昆珥对面的谷中。「只是到今日没有人知道他的坟墓。」没有人知道他的坟墓，这是他跟神之间的秘密，好像不要叫任何人打扰祂仆人的安息。这是从人来看；从神来看，他死就到主那里去了。

三十四 7 摩西死的时候年一百二十岁；眼目没有昏花，精神没有衰败。

我们很羡慕这「眼目没有昏花，精神没有衰败」，尤其现在科学常常不是延长生命，是延长死亡：在病床上，没有意识的，要拖个很长时间。摩西是平平安安到主那里去（他是去爬山），没有痛苦、没有衰败、没有昏花，力量、眼目、精神都是好的，我们求神也给我们这样的祝福。当然不是每个人都有这样的福气，摩西可能宁愿进到迦南。我们还是说：我们需要的，就是跟主同在，别的都不是最重要，都感恩。

三十四 8 以色列人在摩押平原为摩西哀哭了三十日，为摩西居丧哀哭的日子就满了。

我自己觉得这也算是一个进步，以色列人在比

较不认识上帝时，有这样「为死人哀哭」的风俗，后来就没有了。例如：约瑟时，受埃及人影响，他们为雅各哀哭七十天（创五十）。我觉得为死人哀哭是比较没有复活盼望的，摩西那时候已经比较好，因为他们已经知道神的律法，为摩西哀哭了三十天，后来就没有这习俗了。我们也感谢主，摩西的工作不是就结束，后面还有约书亚接续。

约书亚承继摩西 (9 节)

三十四 9 嫩的儿子约书亚；因为摩西曾按手在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和華吩咐摩西的行了。

按手传承权柄、恩赐、智慧

《民数记》二十七章 18 节讲到这事。这有点像保罗和提摩太，保罗也对提摩太说到：你不要轻忽过去为你按手得到的这些恩赐。因为按手不仅是权柄，也是恩赐，或智慧的承传。这里也给了约书亚，他被按手就有智慧的灵来充满。在圣经里也看到，不管在旷野那七十个长老，以及后来的扫罗、大卫、士师，都有耶和華的灵在他们身上，他们就有权柄，能够管理。我想新约使徒的时候也是一样。

对摩西的「盖棺论定」(10-12 节)

三十四 10 以后以色列中再没有兴起先知像摩西的。他是耶和華面对面所认识的。

当然，如果再兴起的，就是耶稣了。「认识」是表示亲爱和亲密。

三十四 11 耶和華打发他在埃及地向法老和他的一切臣仆，并他的全地，行各样神迹奇事，

也提到摩西早期时做的，奇妙的十个大灾。

三十四 12 又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。

包括在旷野和红海边。摩西是一个神所重用的仆人。

	月份	被攝前的名稱	被攝後的名稱	現代曆	季節	節期
雨水	1	亞筆月 出十三4, 廿三15, 卅四18; 申十六1	尼散月 斯三7 尼二1	三月-四月	春季 春雨 收割小麦 收割亞麻	14 逾越節 (出十二18; 利廿三5) 15-21 無酵節 (利廿三6) 16 初熟之果 (利廿三10-11)
	2	西弗月 王上六1, 37	以珥月	四月-五月	旱季開始	14 遲一點的逾越節 (民九10-11)
乾燥	3		西寧月 斯八9	五月-六月	無花果初熟	6 五旬節 (利廿三15起) 七七節 收割節
	4		搭模斯月	六月-七月	收割葡萄	
	5		埃波月	七月-八月	收割橄欖	
	6		以錄月 民六15	八月-九月	棗子和夏季的無花果	
雨水	7	以他念月 王上八2	提斯利月	九月-十月	秋月	1 吹角日 (民廿九1; 利廿三24) 10 贖罪日 (利十六29起, 廿三27起) 15-21 住棚節 (利廿四起) 22 嚴肅會 (利廿三36)
	8	布勒月 王上六38	馬西班月	十月-十一月	耕犁 冬季的無花果	
	9		基斯流月 尼一1	十一月-十二月	撒種	25 修殿節 (馬加比壹書四25; 約十22)
寒冷 雨水	10		提別月 斯二16	十二月-一月	雨 (在山地有雪)	
	11		細罷等月 亞一7	一月-二月	香樹開花	
	12		亞達月 斯三7	二月-三月	收割柑橘果	

¹ 表一：希伯来人的历法（节录自《圣经新辞典》）