

《申命记》第四章 1–31 节

当存敬畏心，紧紧跟随神
—— 守约之道与独一真神

小村

纽约首府华人基督教会

一、前言

在以色列人即将进入应许之地之际，摩西站在约旦河东，向新一代百姓发出一段极其郑重、充满属灵重量的劝勉。第四章既不是单纯的历史回顾，也不仅是律法条文的重复，而是一篇带着父亲心肠、牧者情怀与先知洞察的呼声——呼唤百姓记得他们的神是谁，也记得他们为何被拣选。

这一章将听众带回何烈山那庄严震撼的时刻：烈火、密云、雷声之中，耶和华亲自向百姓说话，与他们立约；又同时把目光投向未来，预告若忘记神、转向偶像将带来的分散与审判，但也宣告悔改归回时必得的怜悯与更新。顺服与生命、背离与毁灭、审判与慈爱，在这里交织成一幅完整的属灵图景。

更重要的是，摩西一再强调：以色列所事奉的不是诸神之一，而是天地之间独一的真神。正因如此，他们的生活方式、敬拜内容与道德抉择，都必须与这位圣洁、信实、亲近人的神相称。遵行祂的诫命不是重担，而是通往生命、智慧与祝福的道路；记念祂的作为，也不是怀旧，而是防止属灵失忆、抵挡偶像诱惑的唯一良方。

二、分段大纲

(一) 呼吁遵行律法，好得生命与产业（1–8 节）

摩西郑重劝勉以色列人要听从耶和华所吩咐的律例典章，并且不可加添、不可删减。遵行神的律法不仅关系到能否存活并进入应许之地，也关乎在万民中彰显属神子民的智慧与尊荣，使列国看见这是一群与神亲近、活在公义秩序中的百姓。

(二) 切勿忘记神在何烈山的启示（9–14 节）

摩西提醒百姓务要谨慎自己，不可忘记亲眼看见的作为，尤其是在何烈山所经历的立约时刻。神在火中说话，将十诫赐下，这不仅塑造了以色列的信仰根基，也要求他们将这些事殷勤教导儿女，使信仰得以世代传承。

（三）严禁偶像崇拜，持守神的圣洁（15 - 24 节）

由于百姓在何烈山并未见到神的形像，因此不可用任何受造之物来代表祂。摩西严厉警告他们远离偶像，不可效法列邦敬拜日月星辰，并指出耶和华是忌邪的神，是吞灭的火，呼召百姓在敬拜与生活中保持对神独一性与圣洁性的忠诚。

（四）预言被掳与应许归回，彰显神的怜悯（25 - 31 节）

摩西预先指出，若百姓在地上败坏自己、转向偶像，必遭审判而被分散列国；然而他同时宣告，在苦难与被掳之中，只要诚心寻求耶和华、回转归向祂，神必施怜悯，不忘记与列祖所立的约，显明审判中仍存恩典。

（五）独一真神的历史见证（32 - 40 节）

摩西引导百姓回顾从创造之初到出埃及的救赎历史，强调天地之间惟有耶和华是神，除祂以外再无别的。正因如此，以色列当专心爱主、承认祂的主权，并谨守祂的诫命，好使自己和子孙在神所赐的地上得福长久。

（六）神设立逃城，显明祂的怜悯（41 - 43 节）

摩西在约旦河东指定三座逃城，使误杀人的可以逃避报血仇者，显明神律法中兼具公义与怜悯的原则，也为后文律法制度的展开提供具体实例，表明这位立约的神关怀生命，并为人预备存活之路。

三、经文解析

（一）呼吁遵行律法，好得生命与产业（八 1 - 8）

1. 持守律例，不可加添删减（v1 - 2）

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。
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。

摩西在第四章一开始，就以极其郑重的语气呼召百姓：“以色列人哪，现在你们要听我所教训你们的律例典章，遵行，好叫你们存活。”在这里，律法被描绘成生命之道，是神赐

给祂子民的祝福与保障。摩西进一步强调：“所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减。”因为神的道是完全的，是引导祂百姓生活的最高准则。

“现在”这个词在希伯来文中是 **וְעַתָּה** (and now)，带有强烈的转折意味。它表明摩西的劝勉并非抽象的道德训示，而是建立在前三章神信实作为的基础之上。神已经带领以色列人出埃及，经过旷野，如今他们站在约旦河东的摩押平原，眼看就要进入应许之地。换句话说，摩西是在说：“既然你们已经亲眼见证神如何信实地引领你们，如今你们当作出的回应，就是听从并遵行祂的命令。”

值得注意的是，摩西并没有呼吁百姓先强化军事力量、巩固城防或制定政治策略，而是直接指出属灵生活的核心：“要听从（**עַמְשָׁךְ**），要遵行（**שְׁלַח**）。”在这里，“听”不只是耳朵听见的信息，而包含顺服与回应的行动。因此，真正决定百姓能否存活、是否得地为业的，并不是外在的资源或人的谋略，而是他们是否在生活中顺服神的话语。

经文中提到两个重要的词：“律例”和“典章”。“律例” (**תֹּקֶנִים**) 通常指神所设立、未必解释原因却要求百姓遵守的命令，例如献祭或洁净条例；而“典章” (**תִּטְבְּשִׁים**) 则更多指按照神的公义所设立的判例，用于处理民事或刑事争议。前者涉及敬拜与属灵操练，后者规范社会秩序与人际关系。无论是在圣所中事奉神，还是在日常生活中彼此相处，摩西都要求百姓完全顺服。这两类规定都属于更广义的“律法”——希伯来文 **תּוֹרָה** (Torah)，其本意不仅是法律条文，更是神赐下的教导与指引。

摩西强调遵行律法，并不是为了追求额外的宗教奖励，而是关乎“存活”。在直接的历史处境中，这意味着百姓若悖逆神，便无法在应许之地长久立足；而在整个申命记的语境中，“存活”更指向一种活在神同在中的生命，是蒙保守、蒙引导、承受祝福的生命。这正是申命记反复强调的属灵原则：顺服带来生命，悖逆招致败坏。

此外，这些律例与典章之所以如此重要，是因为它们构成了以色列人与神所立之约的实际内容。遵行律法不是机械地守规条，而是回应神的救赎恩典，是活出盟约关系的具体方式。当百姓遵守这些命令时，他们是在向神表明忠诚，也是在应许之地得以站立与兴旺的根基。

到了第二节，摩西将顺服的要求推进到更严肃的层面：“不可加添，也不可删减。”这句话表明神的话语本身是完全的，不容人随意修改、取舍或重新包装。神如此吩咐，是为了维护祂启示的权威与纯正，防止人在传递与实践中掺杂己意，扭曲祂的心意。百姓惟有存着敬畏的心，全然接受神所说的一切，才能保持与神正确的关系。

弟兄姊妹，这一呼吁对今日的教会仍然极具现实意义。我们生活在一个多元、强调妥协与调和的时代，人往往希望削弱圣经中不合潮流的部分，使真理更容易被接受；然而摩西的信息依然清晰而坚定：神的话既不可添加，也不可删减。不是神来迁就人，而是人当降服在神话语的权柄之下。我们不是来“编辑”神的话，而是来“顺服”神的话。

2. 以百姓历史为鉴（v3 - 4）

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。
4. 惟有你们专靠耶和华你们神的人，今日全都存活。

在这两节经文中，摩西不再停留在原则性的劝勉，而是指向以色列人亲身经历的一段历史——“巴力·毗珥的事”。第三节指出，那些随从巴力·毗珥的人已经被耶和华从百姓中间除灭；第四节则形成鲜明对比：那些专靠耶和华、不肯偏离的人，如今仍然存活。历史本身成了最有力的见证——悖逆带来毁灭，忠心带来生命。

“巴力·毗珥的事”记载在民数记二十五章。当时以色列人安营在摩押平原的什亭，正站在进入应许之地的门口，却被摩押和米甸女子引诱，陷入与偶像敬拜相连的淫乱之中，转离了耶和华。神的怒气因此临到营中，一场瘟疫夺去了二万四千人的性命。这些并非当年倒毙在旷野的旧一代，而是即将进入迦南的新一代——本该承受应许的百姓，却因为随从偶像，倒在祝福的门前。摩西提醒他们：这不是抽象的威胁，而是你们亲眼见过、真实发生在你们中间的审判。

“巴力”在西闪语中意为“主”或“主人”，是迦南及周边地区多种神祇的统称；“毗珥”则是当地的地名或山名，因此“巴力·毗珥”指的是在该地所敬拜的巴力神像与崇拜中心。这次失败并非偶发，而是揭示了一条危险而熟悉的下坡路。首先是诱惑的开始——百姓被引去吃祭偶像之物，并参与宗教性的淫乱；接着是与偶像“连合”，希伯来文 **תְּבִיא** 带有“捆绑、黏附”的意思，显示出一种盟约性的背叛；随后是神公义的审判与瘟疫；最后则是非尼哈因对神圣洁的热心而挺身而出，使灾殃止息，并因此蒙神赐下“平安之约”。这一切构成了一幅严肃的属灵图景：偶像不是中立的选择，而是通向死亡的道路。

摩西正是借着这段历史提醒百姓：存活从来不是理所当然的事。第四节用词极其强烈：“惟有你们专靠耶和华你们神的人，今日全都存活。”这里“专靠”一词的希伯来文 **תְּבַנֵּה**，原意是“紧紧贴附、牢牢黏住”，形象地描绘出一种不松手、不分离的依附关系。换句话说，真正的信心不是偶尔想起神，而是把整个人生紧紧系在祂身上，不向别神分心，不向偶像妥协。

新约同样呼应这一原则：“他们不能进入安息，是因为不信的缘故。”信心不是情绪，也不是头脑上的认同，而是持续的选择与顺服。第四章开头呼召百姓“听从遵行”，如今摩西指出：那些没有听从、没有遵行的人已经倒下；今天仍站在这里的，是因为他们紧紧依附耶和华，所以得以存活。

弟兄姊妹，这段经文对今日的信徒发出极现实的挑战。我们不能把“信主”简化为一种身份标签，而忘记信心是一种每天紧贴神的生活方式。信主多年，并不自动保证人仍活在神

的应许中，关键在于：我们现在是否仍专靠祂？是否在日常抉择中拒绝偶像、远离妥协？是否持守神的话语，不加添、不删减？

今天的偶像未必是巴力的雕像，却可能是人心中被高举过于神的一切——金钱、地位、家庭、情感、安全感。凡是使我们愿意为之牺牲真理、调低顺服、优先于神的事物，都可能成为我们所“随从”的偶像。信心最大的敌人，往往不是外在的苦难，而是悄悄取代神位置的偶像；因为偶像使人远离神，却仍以为自己敬虔。

3. 遵行神道，成为列国的榜样（v5 - 8）

在第五至第八节中，摩西将焦点从个人的顺服推进到群体的见证：以色列人若谨守遵行神的话语，不仅自己蒙福，更要在万民眼前彰显神的荣耀。

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

摩西首先指出：“我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。”这里呈现出清楚的属灵次序——神启示，摩西教导，百姓遵行。摩西并不是传讲个人的主张，而是忠心传递神的心意；真正的属灵权柄，不来自身份或地位，而来自对神话语的忠诚。接着，第六节点出核心：“你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。”摩西没有把国家的荣耀建立在军事、制度或文化成就上，而是指出：真正使列国敬佩的，是百姓对神律法的敬畏与顺服。属神子民在世界中的影响力，不在外在声势，而在生命是否对齐神的真理。

因此，摩西实际上把以色列描绘成“万国中的见证者”。当他们按神的律法而活，他们的公义、仁爱与秩序就会显明出来，使列邦认识这位独一真神。神拣选以色列并赐下律法，不仅为他们自身的福祉，更是要借着他们的生活方式，使万民看见神的智慧与圣洁。

这一原则同样延伸到新约时代。信徒蒙召得救，并非只为个人的益处，也被呼召在世上成为光与盐，使人从我们的生命中看见神的爱、公义与盼望。正如以色列在列国中作见证一样，今日的教会也当在家庭、职场与社区中，活出与世界分别的品格，让人认识神。

随后，摩西以两个反问强化论证。第七节问道：“哪一大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？”这节经文突出了神的亲近——祂不仅颁布命令，也垂听祷告；祂不是遥不可及的主，而是与百姓同在、回应呼求的神。摩西借此宣告：世上没有任何民族拥有如此亲近的神。

第八节继续追问：“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？”这里的“公义”并非外在标准加在神身上，而是神本身属性的彰显。祂的律法正是祂圣洁、公义与智慧的体现，是祂将自己的性情写进子民生活之中的方式。

7. 哪一大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？

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？

这两个反问构成强有力的修辞：答案不言自明——没有任何国家能与以色列相比。神的同在与神的律法，使他们在古代世界中显得独特无比；这律法既超越人类制度，又直接源于耶和华的公义本性。

这是一种很有意思的文学手法。摩西实际上用了一种设问的方式来强调以色列的独特性。他不是直接陈述事实，而是以一种反问的形式提出问题，让听众不由自主地意识到答案是显而易见的。在文学上，这种设问的修辞手法被称为反问或修辞疑问句。它的特点是通过问问题的方式来强调一个大家都无法否认的事实，从而增强论述的说服力和印象。

在圣经的其他地方，我们也能看到类似的例子。比如在旧约的《以赛亚书》四十章，先知以赛亚就常用类似的反问来强调上帝的伟大：“你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？”这样的句子让听众不由得承认这些真理的确是显而易见的。总之，这种修辞手法在圣经中并不罕见，它能有效地引导听众思考并接受一个显而易见的真理，从而让信息更有力。

摩西演绎出两个结论：第一，神把律法赐给以色列，证明祂和以色列之间有密切的关系，是别的宗教所没有的。第二，耶和华的律法远超一切公义的标准，以色列人当引以为傲。从两件事中，可以看出以色列律法的超卓：这律法超过古代世界其他的法典；这律法来自耶和华，奠基于祂本身的公义，又是祂公义的反映。

弟兄姊妹，人心渴望真正的公义，我们为社会的不义而叹息，却也必须承认，堕落的人类无法凭制度与法律带来终极的公义。惟有回到神面前，顺服祂的话语，才能在祂的光中看见真正的正直。摩西在这里所强调的，不只是律法本身的卓越，更是神与祂子民之间何等亲密的关系——祂愿意住在他们中间，将自己的标准与荣耀托付给他们。

这正是今日教会极大的特权与责任。神不仅赐给我们一套生活原则，更呼召我们成为祂在世上的见证群体。不是靠口号，不是靠策略，而是靠每一天真实地谨守遵行神的话，使人从我们的生命中看见这位又真又活的神。

（二）切勿忘记神在何烈山的启示（四 9 - 14）

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。

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。

这两节经文突出了两个紧密相连的主题：记念神的作为，以及信仰的代代相传。以色列人不仅要牢牢记住上帝所行的奇事，更要将对神的敬畏和祂的律法一代一代传递下去，使后代也能活在顺服之中。

在第九节中，摩西向百姓发出极其迫切的劝勉：“你只要谨慎，殷勤保守你的心灵。”他真正担心的，并不是百姓是否听过律法，而是他们会不会在安逸与忙乱中遗忘神——忘记亲眼所见的神迹、亲身经历的恩典。属灵的滑落往往不是始于无知，而是始于健忘；若神的作为不被反复思想、不被不断讲述，信心便会在日常生活中渐渐淡化。

因此，摩西强调，这些经历不仅要珍藏在个人心中，更要成为家庭里的见证，被“传给你的子子孙孙”。属灵记忆若只停留在个人层面，下一代很容易只继承宗教知识，却缺乏真实的信仰根基。孩子或许知道“神爱世人”，却不一定认识那位真实介入父母生命的神；这样的信仰，很容易流于表面，经不起考验。

到了第十节，摩西把百姓带回到何烈山那庄严的日子。神召聚众民，使他们亲耳听见祂的话，好叫他们学习敬畏，并将这种敬畏教导给儿女。这里的重点不仅是“听见律法”，更是“学习敬畏”，而且要在家庭中被实践、被传递。信仰不只是知识的累积，而是生命的塑造；不只属于个人，也必须进入家中，成为世代延续的属灵文化。

“敬畏耶和华”是旧约信仰的核心概念，指人在认识神圣洁与威严之后所产生的尊崇、顺服与信靠，是智慧的开端，也是敬虔生命的根基。敬畏神的人，必然尊重祂的诫命，远离罪恶，活出分别为圣的生活。

摩西借着这两节经文，引导以色列人进入一个新的重点：神的启示绝不是尘封的历史回忆，而是塑造现在与未来的生命准则。百姓若要在应许之地站立得稳、持续兴盛，就必须将神的话语珍藏在心，并代代相传。唯有如此，他们才能在神面前行得稳妥，也能在万民中成为属神的见证。

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，却没有看见形像。
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，使你们在所要过去得为业的地上遵行。

摩西在这里带领百姓回到当年何烈山——也就是西奈山——那令人震撼的属灵时刻。神先呼召摩西上山，而百姓被严肃吩咐不可擅自靠近，因为这是耶和华显现、颁布圣约的时刻。随后，神在烈火与密云中显现，亲自将十诫刻在两块石版上，又把更多的律例典章交托给摩西，叫他下山教导百姓。这是一场极其庄严的立约仪式：百姓在山下远远观看，听见雷声与号角，看见火焰与闪电，感受到大地震动，从而明白神的威严与律法的神圣。

摩西特别强调那一天的一个关键细节：“你们只听见声音，却没有看见形像。”这揭示了以色列信仰的核心特征——他们敬拜的是那位向人说话的神，而不是可以被塑造的形体。

神刻意不让百姓看见祂的样式，是为了防止人将祂偶像化、物质化。祂要人凭信心回应祂所启示的话语，而不是凭眼见与感觉来决定敬拜的方式。正因为如此，偶像崇拜在以色列的信仰中被严厉禁止；人若执着于“看得见”的对象，往往会失去对那位活着、说话的神的敬畏。

摩西接着指出，那一天神将“十条诫”赐给百姓，并亲手写在两块石版上。这不仅构成律法体系的核心，更是圣约的中心内容，是神圣洁性情在盟约中的具体表达。在古代立约的背景下，两块石版象征约的双份副本，而神将它们安放在约柜之中，表明祂亲自作证、亲自守约，并住在祂子民中间。十诫不是抽象的道德规范，而是神与百姓关系的条款，是回应神圣洁呼召的生活之道。

神颁布律法，并非要建立冷漠的宗教制度，而是要百姓认识祂的心意，使顺服出于爱与敬畏，而非惧怕或形式。律法若脱离与神的关系，便容易沦为律法主义；敬虔若失去敬畏，只剩外在仪式；顺服若缺乏信心，就成了沉重的负担。百姓遵行神的诫命，不是为了讨好神，而是因为认识祂、敬畏祂，并愿意活在祂的光中。

到了第十四节，摩西再次强调神吩咐他教导律例典章，为的是使百姓在即将进入的应许之地中遵行。这表明律法不是只属于旷野时期的经验，而是为整个立约群体的日常生活提供持续的方向。百姓进入新的环境时，更不可忘记旧日的启示；他们必须以敬畏的心，将神的话语落实在现实生活中，活出圣洁而顺服的生命。

（三）严禁拜偶像，持守神的圣洁（15-24 节）

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，你们没有看见什么形像。
16. 惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，彷彿什么男像女像，
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。

在这段经文中，摩西延续前文对何烈山启示的回顾，发出极其严肃的警告：既然当日百姓只听见神的声音，却没有看见任何形像，就绝不可为神制造可见的代表。正因如此，他们必须“分外谨慎”，防止心思转向偶像，用受造之物取代创造主。

摩西指出，偶像崇拜不仅是外在行为的偏差，更是内心深处的败坏。他一一列举人可能敬拜的对象：人像、动物、飞禽走兽、爬行之物、水中鱼类，甚至高悬天际的日月星辰——这些都是古代近东文化中常见的敬拜对象，也正是周围民族最容易引诱以色列人的地方。人类天生倾向把看得见、摸得着的事物神圣化，以满足对属灵安全感的渴望；然而，敬拜

受造物，本质上是按自己的想象塑造“神”，而不是谦卑回应那位自我启示、超越万有的耶和华。

因此，摩西以极强的语气提醒百姓：不可用任何形象代表神。这正呼应了第二诫的核心原则——神不是可以被人操控或塑造的对象。若以色列人向偶像妥协，最终必然带来属灵的败坏，并引发神公义的审判，使他们失去在应许之地的安稳。

然而，摩西的警告并非出于冷酷，而是出于守约之神的慈爱。他深知百姓软弱，因此提前指出：若他们在困境中回转、重新寻求耶和华，神仍是怜悯的，愿意让他们寻见。这严厉的禁止背后，其实藏着神对祂子民不肯放手的爱。

弟兄姊妹，这段经文同样直指今日信徒的内心。我们或许不再向金牛犊献祭，却可能在心中高举别的事物——金钱、权力、成就、家庭、服事，甚至一种经过简化、只强调慈爱却忽略圣洁的“神的形象”。凡是取代神在我们生命中至高地位的，都可能成为现代的偶像。摩西要我们防备的，不只是“不要造偶像”，更是不要用偶像化的方式来敬拜神——不是按人的想象塑造神，而是照着祂亲自启示的话语，存敬畏的心来亲近祂。

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。
21. 耶和华又因你们的缘故向我发怒，起誓必不容我过约旦河，也不容我进入耶和华你神所赐你为业的那美地。
22. 我只得死在这地，不能过约旦河。但你们必过去得那美地。

摩西在这里再次提醒百姓，他们之所以成为神的子民，并非出于自身的功劳，而是耶和华亲自把他们从埃及那个“铁炉”中拯救出来，使他们成为属祂的产业。“铁炉”这个比喻强调奴役的残酷与熬炼的痛苦，也凸显神救赎的主动与恩典。以色列的身份，建立在神的拣选与释放之上，而不是人的表现。

紧接着，摩西谈到自己无法进入应许之地的事实。他回顾耶和华因百姓的缘故向他发怒，使他不得过约旦河，只能停留在河东。这并非抱怨，而是一种郑重的自省与警戒。当以色列人从埃及出来，在旷野中一路行走的时候，摩西作为他们的领袖，承担了极大的责任和重担。然而，在旅途中有一次事件——也就是在米利巴水的事件中（这件事记载在民数记第二十章）——摩西因为以色列百姓的抱怨而发怒，并在上帝吩咐他吩咐磐石出水时，却用杖击打了磐石两次。

摩西，击打磐石有两次记载。第一次发生在出埃及记第十七章，那是在以色列人出埃及不久后在利非订的旷野。当时百姓因为没有水喝而抱怨，上帝吩咐摩西用杖击打磐石，结果磐石流出了水来，满足了百姓的需求。而第二次发生在民数记第二十章，这已经是许多年后，以色列人快要结束旷野漂流，接近迦南地的时候。那时在加低斯，百姓又为缺水而争闹。这一次上帝对摩西的命令是让他拿着杖去对磐石说话，让磐石出水，但摩西因为愤怒

而击打了磐石两次。正是这第二次的行为被上帝视为没有尊祂为圣，因为摩西没有按照上帝的吩咐去说话而是用击打的方式。

摩西以自己的经历提醒百姓：即便是领袖，也不能轻忽神的圣洁；哪怕看似微小的偏差，在神眼中都极其严肃。这使百姓更应存敬畏的心，谨慎遵行神的命令。

23. 你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你神所禁止你作的偶像。
24. 因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。

随后，摩西把焦点重新放回百姓身上：“你们要谨慎，免得忘记耶和华与你们所立的约。”他像一位即将交棒的牧者，再三叮咛：在踏入美地之前，先把心安放在神的约中，把敬拜摆正。谨慎不是一时的热心，而是持续的警醒；因为人心容易健忘，文化容易同化，若不留意，脚步就会渐渐偏离。

第 24 节给出这一切劝诫的根基：“因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。”神是烈火，表明祂的圣洁与对罪的对付绝不妥协；祂是“忌邪的”，不是狭隘的占有，而是盟约中的专一，如同婚约中当有的忠贞。神不容祂的子民一面敬拜祂，一面又向别神献心；祂要的是全然归属、毫不分心的忠诚。

摩西因此清楚指出：偶像崇拜的后果，不只是个人灵命的滑落，更可能拖垮整个群体。即使住在神所赐的地，只要背离盟约，祝福也无法被当作护身符来倚靠；约才是根基，敬拜若失去纯正，根基就会腐坏。

把这话放到今天，我们或许不再雕刻木石，却很容易在心里设立别的“主”——对金钱的倚靠、对成就的执着、对认同的渴望，甚至把家庭、工作或服事本身放到取代神的位置。守住“不造像”的界线，不只是拒绝外在的偶像，更是天天记念神的救赎与盟约，让祂的话语与敬拜成为生活的节奏；在群体中彼此提醒，一有偏离就快快悔改，重新回到专一。

因此，这两节经文的核心可以浓缩为一句话：谨慎守约，拒绝偶像。神的心意清楚——祂要一群专属于祂的百姓，使他们在任何处境中，都活出单单归向祂的见证。愿主赐我们不分心的心，在选择中敬祂，在忙碌中想念祂，在试探中紧紧贴近祂。

（四）预言被掳与应许归回，彰显神的怜悯（八 25-31）

1. 预言悖逆后的刑罚与分散（v25 - 28）

25. 你们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像，仿佛什么形像，败坏自己，行耶和华你神眼中看为恶的事，惹他发怒。
26. 我今日呼天唤地向你们作见证，你们必在过约旦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。

摩西在这里把目光投向未来，严肃预告以色列人在进入应许之地之后可能面对的危机：当日子安定、世代更替、祝福成为习以为常时，百姓若转向偶像、效法列国的风俗，就会败坏自己，行耶和华眼中看为恶的事，惹动祂的怒气。

第 25 节指出，这种败坏不是突如其来的灾祸，而是从心的转移开始——从忘记救赎的恩典，到随从外邦的形像。摩西特别说，这是百姓“败坏自己”，强调毁灭并非出于偶然，而是人背约所结出的苦果。

因此，第 26 节中他郑重其事地“呼天唤地作见证”，以整个受造界作为盟约的证人，宣告偶像崇拜必然带来后果。这不是情绪化的威胁，而是立约之神所发出的真实警告。属灵的堕落不会毫无代价；百姓若偏离神，在所赐之地上也不能长久存留。

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。
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。

接着，摩西进一步说明审判的具体形式：神要使他们分散在列国之中，只剩下少数人存留，并在异邦之地事奉人手所造的偶像。这是一幅极具讽刺意味的图画——他们原本蒙拣选，是要事奉永活的真神，如今却因悖逆而被交在虚无之神的辖制之下。

弟兄姊妹们，神若真的把人交在偶像手中，那是何等的可怕！摩西说，当百姓偏行己路、敬拜偶像之后，神不会一开始就拦住他们，而是会“任凭”他们去拜——拜个够，直到他们自己看见虚空。神会“使你们分散”，不是完全放弃，而是施行管教。祂亲手把他们从自己的产业地赶出去，带到万国中间，在外邦文化的包围中，让他们去事奉那些“不能看、不能听、不能吃、不能闻”的假神。“耶和华必使你们分散”这一句话的主语仍是神，说明即使是在刑罚中，神仍在掌权。这不是历史的巧合，而是神在盟约框架中的管教行动。祂把百姓带到万国之中，并非任其沉沦，而是藉着痛苦使他们醒悟，让他们在虚空之中看清偶像的真相。

这段预言不仅指向以色列的将来，也向今日的信徒发出警告。若我们只享受神所赐的恩典，却忽略那位赐恩的主，心就容易被别的事物取代——金钱、家庭、成就、名声，甚至事奉本身，都可能成为新的偶像。神有时并不会立刻阻止人去追逐这些对象，而是“任凭”人走到底，直到在其中尝尽空虚，才重新转回祂面前。

摩西在这里要我们看清一个严肃的事实：离开真神的人，最终只能归向虚妄；背约的道路，看似自由，实则通向分散与失落。惟有专一事奉耶和华，百姓才能在所赐之地长久站立，在万民中活出属神子民的见证。

2. 悔改归回，必蒙怜悯（29 – 31 节）

29. 但你们在那里必寻求耶和华你的神。你尽心尽性寻求他的时候，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。

31. 耶和华你神原是有怜悯的神。他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。

弟兄姊妹，经文在这里出现了一个充满盼望的转折词——“但”。在审判、分散与被掳的黑暗之后，摩西宣告神的怜悯要翻转处境。即便百姓被带到异邦，“在那里”，在失败与痛苦之中，只要肯转向神，尽心尽性寻求祂，祂就必让人寻见。这不是或然的可能，而是出于神信实本性的确定应许。

摩西进一步说明，真正的归回往往发生在患难之中。“日后”并不表示环境忽然好转，而是人在苦难里被唤醒，心被触动，愿意回头，重新听从神的话。这里，“归回”与“听从”紧紧相连：悔改不只是情绪上的感动，而是生命方向的转身；不是口头的认错，而是在实际生活中重新顺服神的旨意。

摩西也毫不回避一个事实：人都会走偏，神常藉着环境唤醒我们，使我们看见自己离祂的话语有多远。然而，百姓之所以仍有归回的机会，不是因为他们配得，而是因为耶和华的本性——祂是有怜悯的神。第 31 节用“因为”将一切盼望牢牢系在神的性情与祂守约的信实之上：祂不撇下、不灭绝，也不忘记与列祖所立的约。不是人的可靠性托住未来，而是神的信实托住祂的百姓。

这段经文把严肃与温柔放在一起：人在恩典中若不警醒，可能渐渐远离；偶像不仅存在庙宇，也可能潜藏在心中最依赖的事物；神的管教为的是唤醒，而不是毁灭；而神的怜悯，则是我们归回的唯一盼望。

愿主赐我们常常省察的心，不把恩典当作麻木的理由；存敬畏，远离偶像，紧紧跟随祂。即使软弱、走远，只要愿意回头，祂的怜悯仍在那里等候。

（五）独一真神的历史见证（四 32 – 40）

1. 神在火中启示祂自己（v32 – 36）

31. 耶和华你神原是有怜悯的神。他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。

32. 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，象你听见还能存活呢？

33. 这样的大事何曾有，何曾听见呢？

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，像耶和华你们的神在埃及，在你们眼前为你们所行的一切事呢？

35. 这是显给你看，要使你知道，惟有耶和华他是神，除他以外，再无别神。

36. 他从天上使你听见他的声音，为要教训你，又在地上使你看见他的烈火，并且听见他从火中所说的话。

31 节为这一段奠定了情感与神学的基调：“耶和华你神原是有怜悯的神。”原文将“怜悯”直接作为神的本性来陈述，强调这不是一时的情绪，而是恒常不变的属性。即使将来百姓因悖逆而受管教，神仍不会撇下他们，不会灭绝他们，也不会忘记与列祖所立的约。这里连续出现三重否定的应许，形成强烈的强调语气，显明神的性情是怜悯，而祂的行动是信实。

这里的形容词 **מִלְחָמָה**，源自词根 **מַלְחֵם**，意为“母腹”或“母性的怜悯”，表达一种从深处发出的温柔与怜惜。这让我们想到：神的怜悯如同母亲对孩子的慈爱——甚至远远超过母亲的温柔与忍耐。弟兄姊妹，这就是我们的神——祂的审判有界限，但祂的慈爱却没有尽头。祂管教人是为了拯救人，祂的愤怒总被祂的怜悯所约束。

第 31 节的下半句是三重否定的从句：祂不会撇下你，不会灭绝你，也不会忘记与你列祖所立的。这个三重否定从句包括三个并列的未完成体（imperfect）动词，配以否定词 **אֶל** (elō'), 表示持续的否定承诺。这三句动词以并列 **waw** 连词相连，形成强调的三重应许。希伯来文中这种“三连动”是强调句式（emphatic triad），表达神坚定不移的行动意志。所以，从整句看，从因果句到三重应许，让我们看到：神的本性是怜悯，祂的行动是信实。

摩西随即提出震撼人心的挑战：“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？”这是呼唤百姓回顾历史、放眼全地：是否曾有任何民族像他们一样，在神圣洁显现之中仍得以存活？当年在何烈山脚下，雷轰电闪、烈火冲天，神亲自从火中说话，那是人本不能承受的荣耀；然而他们没有被灭绝，这本身就是怜悯的明证，是前所未有的恩典。

第 33 节进一步强调这一点：“这样的大事何曾有，何曾听见呢？”这不是修辞上的夸张，而是属灵现实的总结——一个软弱、常悖逆的民族，竟蒙至高神亲自向他们显现、向他们说话，这乃是极其特殊的属灵特权。

紧接着，摩西又把他们的目光带回出埃及的历史。他提醒百姓，这些不是传闻，而是“在你们眼前”发生的事：神以灾殃击打埃及，用大能的膀臂拯救他们脱离奴役，在旷野中以云柱、火柱引导。这一切不是偶然的历史事件，而是神刻意显明祂自己，使百姓认识祂是谁。

于是，第 35 节给出整个回顾的核心目的：“这是显给你看，要使你知道——惟有耶和华祂是神，除祂以外，再无别神。”神这样作为，并不是为了制造宗教震撼或仪式感，而是要把这个真理刻在百姓心中：祂不是众神中的一位，而是独一无二的主宰，是天地间唯一配受敬拜的神。

弟兄姊妹，这一点在任何时代都至关重要。我们活在一个强调多元与选择的社会，信仰常被看作并列的选项之一；然而圣经从始至终宣告得十分清楚——耶和华是独一的神，创造万有、拯救百姓、赐下生命，除祂以外别无可比。

到了第 36 节，摩西再次指出神启示的目的：“为要教训你。”神不是让人旁观奇事，而是要人被塑造、被改变。祂使百姓听见天上的声音，又在地上看见烈火，以全方位的方式启示自己，使人明白祂既可畏又可亲。那火不是毁灭人的火，而是炼净人的火；神从火中说话，不是要吓倒百姓，而是要他们学习敬畏、顺服，并在祂的圣洁中得着生命。

弟兄姊妹，我们今日虽然没有站在西奈山下听见雷声，却拥有神完整的启示——祂的话语在我们手中，圣灵在我们心中工作，讲台不断传递祂的真理，环境也持续显出祂的作为。我们真正需要反省的，不是神是否说话，而是我们是否在聆听；不只是听见，更是否记在心里，并活出一个与祂荣耀相称的生命。

2. 神因爱而拣选与拯救（第 37 - 40 节）

37. 因他爱你的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及，
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。
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。
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。

弟兄姊妹，摩西在这里回答了一个极其重要的问题：为什么神要这样恩待以色列？为什么祂亲自显现、亲自拯救、亲自教训他们？答案从第 37 节清楚地展开——因为祂爱他们的列祖。

摩西毫不含糊地指出：以色列蒙拣选、得拯救，并不是因为他们配得，也不是因为他们比别的民族更敬虔，而是单单出于神的爱与祂向列祖所立的约。神既然起了誓，就必信守到底；祂既然应许了，就绝不反悔。

请注意，摩西用了一连串关键动词——“爱”、“拣选”、“领出”。神的爱从来不是抽象的情感，而是带着行动的爱。祂亲自施行拯救，用大能的手把百姓从埃及领出来；不是他们靠自己逃脱，而是神一步一步带领他们，从奴役之地走向自由之地。神的爱不是遥远的宣告，而是贴近现实的拯救。

第 38 节进一步说明，神的心意不仅是“把你们带出来”，更是要“把你们带进去”。祂要将比他们强大的民族从他们面前赶出，把那地赐给他们为业。救赎不是终点，应许才是目标；离开埃及只是开始，进入神所预备的产业才是完成。

弟兄姊妹，这同样映照我们今日的属灵旅程。许多人经历了“出埃及”——脱离罪与黑暗，却仍停留在旷野，生命停滞不前。神不只要救我们出来，更要带我们进入祂为我们预备的新生命、新使命与更丰盛的经历。

因此，摩西在第 39 节发出郑重呼召：“所以，今日你要知道，也要记在心上。”认识神的独一性，不只是头脑的知识，更要进入内心，成为生命的中心。神不是可供选择的“选项”，而是人生唯一的主宰；不是候补的帮助者，而是全然掌权的王。

最后，第 40 节将神学真理落实到生活层面。摩西吩咐百姓遵守神的律例诫命，并指出顺服所带来的应许：自己与子孙得福，在神所赐之地上长久存留。这不是交易式的威胁，而是恩典中的命令——神的律法本是为人的益处而设。

弟兄姊妹，我们都渴望蒙福，但摩西提醒我们：顺服不是换取祝福的筹码，而是通往祝福的道路。回应神拣选的爱，就是在每天的生活中把祂放在首位。

愿我们省察自己：是否只停留在“得救”，却未继续前行进入神的应许？是否只是“知道”神，却没有真正“记在心上”？愿神的爱推动我们谦卑顺服，继续向前，直到完全进入祂为我们预备的美地——那不只是地上的产业，更是属灵生命的丰盛与永恒的福分。

（六）神设立逃城，显明祂的怜悯（四 41 – 43）

41. 那时，摩西在约旦河东，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。

弟兄姊妹，请留意一个耐人寻味的转折：摩西在宣告神如何启示自己、又如何因爱拣选并拯救百姓之后，立刻转向一项具体的制度安排——设立三座逃城。乍看之下，这似乎从宏大的神学宣言回到律法细节，但事实上，这正是前文“耶和华你神原是有怜悯的神”的实际展开。神的怜悯不是抽象观念，而是落实在制度与生活中的真实作为；祂不仅揭示自己、拯救百姓，也为人的软弱预备了出路。逃城正是这种怜悯的具体体现。

这段经文也起着重要的承接作用，为后续律法的正式宣读铺路，使我们看见：神的律法从来不是冷冰冰的条文，而是在公义之中融入怜悯，在审判之中显出恩典。

按照当时的社会习俗，若有人误杀他人，死者亲属有报血仇的权利；然而神在律法中设立逃城，使“无心之过”的人可以暂时避难，直到案件得以审理。这并不是纵容罪恶，而是在公义的框架内保全生命。神的心意在此清楚显明——审判与怜悯并行，公义与恩典同在。

若进一步思想，这也贴近我们今日的处境。我们或许没有犯下致命的过失，却常在言语与决定中“误伤”他人，带来懊悔、亏欠与关系的破裂。我们同样需要一处避难所，使失败

得着遮盖、伤痛得以医治。感谢神，祂早已为人预备真正的逃城——在基督里得着赦免与平安；凡愿意悔改、奔向祂、藏身于祂的人，都不再被定罪，而是在恩典中重新得力。

摩西所设立的三座逃城——比悉、拉末与哥兰——分布在约旦河东三个支派的地业之中，显出神怜悯的触手可及。更值得注意的是，这一安排紧接着对偶像崇拜的严厉警告出现：一面是背约所带来的分散与失落，另一面却是神预备的保全与归回。拜偶像象征离弃与流亡；逃城则象征遮盖与存活、延续与盼望。

因此，当摩西先前宣告：“天上地下惟有耶和华祂是神，除祂以外，再无别神”，这句话也自然延伸到逃城的意义之中。设立逃城的，不是冷酷的审判官，而是守约施慈爱的主；祂启示百姓，为要他们认识祂；祂拣选百姓，因为祂爱他们；祂预备逃城，因为祂知道人会软弱，却仍愿意为人开一条归回的路。

弟兄姊妹，这也向我们发出省察：我们是否真的“知道”祂是谁？是否把这真理“记在心上”，落实在每天的抉择与顺服之中？愿我们不只停留在蒙拯救的起点，更继续前行进入神所预备的丰盛生命；常常奔向祂这座永恒的逃城，在祂里面得着赦免、平安与盼望。因为天上地下，惟有耶和华是神，除祂以外，再无别神。

（七）摩西第二篇讲论的序言（四 44 - 49）

这一段经文构成摩西第二篇讲论的正式序言，用来交代律法重申的时间、地点与历史背景。摩西此时站在约旦河东，在以色列人即将进入应许之地之前，再次向全体百姓宣讲神的律法，好使他们在得地之后仍能行在主的道路中，长久蒙福。

在整卷书的结构上，这几节经文具有明显的承接功能：一方面总结前四章关于神启示、拣选与怜悯的神学宣告；另一方面引出从第五章开始对律法的系统性重述。换句话说，这是从历史回顾进入立约生活指引的重要门槛。

1. 律法宣讲的性质（44 - 45 节）

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。

这两节形成一个总纲，说明摩西在百姓面前所宣讲的内容乃是神所赐下的律法。摩西并不是律法的制定者，而是神所拣选的传讲者与代言人。他的工作不是简单宣读条文，而是将神的旨意解释清楚、阐明明白、应用在生活中。

这也提醒我们：神的话若只停留在耳中，而没有进入心中、落实在行动里，就无法塑造生命。神的话需要被讲解、被理解，也需要被顺服。真正的听道，是听了之后去行。

第 45 节所列出的几个名词——“律法、法度、律例、典章”——虽然彼此相关，却各有侧重：

- “律法”（תֹּורָה）：原意为“教导、指引”，强调神对祂子民整个生活的引导。

- “法度” (**עֲدָה**)：意为“见证”，常指十诫，代表立约的核心内容。
- “律例” (**חֲקִים**)：指神所设立的条例，许多不附带理由，要求百姓单纯顺服。
- “典章” (**מְשֻׁפְטִים**)：指司法判例，反映神在社会生活中的公义标准。

这些词汇合在一起，描绘出一幅完整的图画：神的律法不是僵硬的宗教规范，而是一套以神为中心的生命秩序，指导人如何敬拜神，也教导人如何彼此相待。

2. 律法宣讲的地点与历史背景（46 - 49 节）

46. 在约旦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，在约旦河东向日出之地。
48. 从亚嫩谷边的亚罗珥，直到西云山，就是黑门山。
49. 还有约旦河东的全亚拉巴，直到亚拉巴海，靠近毗斯迦山根。

46 - 49 节进一步交代摩西宣讲律法的地理位置与政治背景：在约旦河东伯毗珥对面的谷中，在原属亚摩利王西宏与巴珊王噩的疆域之内，从亚嫩谷边的亚罗珥直到黑门山，又包括亚拉巴平原直到亚拉巴海与毗斯迦山根。

这些地名不仅是地理标记，更是神信实作为的见证。它们指向以色列人已经得着的土地，证明神果然照着对列祖的应许，将疆界赐给他们。律法正是在这些胜利之后被重新宣讲，提醒百姓：顺服不是得胜之后的附属品，而是蒙福生活的根基。

更深一层来看，神是在百姓尚未渡过约旦河、尚未完全进入应许之地之前，就先重申律法。神的心意不是：“等你成功了再听我的话”，而是：“在你进入产业之前，就要预备一颗顺服的心。”律法不是战后的总结，而是未来生活的蓝图。

经文特别点名西宏与噩这两位强大的敌王，使人意识到：律法并非出现在失败之中，而是建立在神救赎与得胜的根基上——神先施恩，然后才呼召百姓以顺服回应。

“伯毗珥”这个地名也蕴含深意。它的名称意为“毗珥之屋”，与民数记第二十五章中以色列人拜巴力毗珥的事件发生在同一区域或邻近地区。那曾是百姓跌倒、羞辱与悖逆之地。

然而如今，摩西却在这片土地附近重申律法、重申圣约。仿佛神要在他们曾失败之处重新呼召他们归回，在羞辱之地重新设立顺服的道路。这正是一种“救赎的地理”：过去犯罪的所在，成为神话语更新与重新立约的场所。