

《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 (**שָׁמַעַתְּ**)，要遵行 (**עָשָׂה**)。”在这里，“听”并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” (**הַחֻקִּים**) 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” (**הַמִּשְׁפָּטִים**) 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的掺杂己意，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 **מִצָּרְף** 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 **דָּבַק**，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，也不仅是头脑上的认同，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，我们为社会的公义而叹息，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：纪念神的作为，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，仿佛什么男像女像，
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，若不注意，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. 耶和華必使你們分散在萬民中。在他所領你們到的萬國里，你們剩下的人數稀少。

28. 在那里，你們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。“耶和華必使你們分散”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。惟有专一事奉耶和華，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華你的神。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，你必归回耶和華你的神，听从他的话。

31. 耶和華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，而是因为耶和華的本性——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. 耶和華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。
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：“耶和華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 רַחוּם，源自词根 רָחַם，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 לֹא（lo'），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），表达神坚定不变的行动意志。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，要使你认识——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，请注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。