

《申命记》第十章

在恩典中更新，在敬畏中同行

小村

一、前言

在第九章回顾以色列悖逆历史之后，第十章把我们的目光从“人的失败”带回到“神的恩典”。金牛犊事件本是一个几乎导致毁灭的危机——百姓刚刚立约，就立即背约。然而令人震撼的是，故事并没有以审判作为终点，而是以更新作为转折。神吩咐摩西再凿石版，再写律法；神仍然听代求，仍然带领百姓前行。这一切都告诉我们：纵然人毁约，神乃是信实的；人的失败不能终止神的计划。

本章并不停留在历史的叙述，它更是属灵生命的核心宣告。当摩西问百姓：“耶和华向你所要的是什么呢？”（10:12），他把焦点从外在的仪式转向内在的生命。神要的不是单单守律法的形式，而是敬畏、爱、顺服与事奉；不是外在的割礼，而是“心里的割礼”；不是宗教的身份，而是生命的归属。这里，律法的精神被显明——神要的是一颗更新的心。

因此，第十章既是恩典的见证，也是生命的呼召。它提醒我们：神至大至能，却顾念孤儿寡妇；神拥有天地万有，却拣选软弱的人；神既公义可畏，又充满怜悯。当我们回顾自己的生命，也许同样看见失败与亏欠，但神仍然在呼召我们进入更深的敬畏与爱。

今天查考这一章，不只是了解历史，更是聆听神对我们心灵的呼唤。

二、分段大纲

（一）破碎之后的更新：恩典中的约（1 - 11 节）

本段记述金牛犊事件之后，神如何主动恢复与以色列所立的约。虽然百姓悖逆，打碎了立约的石版，但神吩咐摩西重新凿石版，并再次亲自写下诫命，显明祂守约施慈爱的本性。同时，利未人被分别出来承担圣职，敬拜秩序得以重建；摩西四十昼夜的代求也蒙神垂听，百姓得以继续前行。这一段强调：人的失败不能废弃神的恩典，神在破碎之处施行恢复。

（二）神所要的：敬畏与心的更新（12 - 16 节）

在回顾神的恩典之后，摩西提出一个关键问题：“耶和华向你所要的是什么呢？”神所要的并非外在形式，而是内心真实的敬畏、爱与顺服。祂既是天地万有的主，却特别拣选以

色列，乃是因着恩典而非人的功劳。因此，百姓当“割除心里的污秽”，不再硬着颈项。这一段将律法的精神从外在行为提升到内在生命，强调真正的顺服始于心的更新。

（三）至大可畏的神与专一归属的呼召（17 - 22 节）

最后一段描绘神的伟大与公义：祂是万神之神、万主之主，不偏待人，也不受贿赂；祂为孤儿寡妇伸冤，爱寄居者，并赐他们衣食。认识这样一位神，百姓理当以敬畏与专一回应祂的恩典，爱寄居者，单单事奉祂。摩西以历史作结，提醒他们从七十人发展为大国，全是神信实作为的结果。这一段指出，敬虔不仅是口头宣告，更是对神属性的实际回应，是生命与行为的归属。

三、经文解析

（一）破碎之后的更新：恩典中的约（1 - 11 节）

1. 石版重刻——神的主动恢复（1 - 5 节）

1. 那时，耶和华吩咐我说，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。
3. 于是我用皂莢木作了一柜，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. 耶和华将那大会之日，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，正如耶和华所吩咐我的。

第 1 - 4 节交替提到两件事情：一是预备盛放法版的约柜，二是重新凿石版并写下十诫。这种叙述方式并不严格按照时间顺序，而是把彼此相关的事件并列在一起，作出提要式的回顾。实际上，无论是制作石版、建造约柜，还是预备会幕，都经历了相当长的时间（参出 25 - 40 章）。摩西在此的重点，不是历史细节，而是强调：神因着怜悯，与悖逆的百姓重新立约。第 5 节简洁地总结了一段相当长的历史过程。摩西“用皂莢木作了一柜”，将法版安放其中，象征神的约再次成为以色列民族生活的中心。

约柜作为存放立约文献的地方，也具有重要的背景意义。在古代近东的条约传统中，双方会把约文的抄本存放在各自的神庙中，以神明作为盟约的见证与监督者。而在以色列，约柜并不是见证神祇的象征，而是象征耶和华亲自与祂百姓立约、同在并作王的标志。值得注意的是，《申命记》中极少提及约柜（仅此处及 31:26），这可能因为本书更强调盟约本身与百姓对神的回应，而非仪式或器具本身。

特别重要的是，新凿的石版“和先前的一样”（1 节），其上的字也“照先前所写的”（4 节）。这清楚表明，神赦免百姓之后，与他们更新的不是一个新的约，而是原来的约。约的基础仍然是神大能的拯救，对百姓的要求也没有改变。神的恩典并没有废去祂的圣洁标

准。正如后来耶利米所预言的“新约”（耶 31:31 – 34），律法仍然是同一位神的律法，只是写在心版上，有新的中保与新的执行方式。圣经从摩西时代“我要作你们的神，你们要作我的子民”，到新约时代（林后 6:16；启 21:3），盟约的核心宣告始终一致，只是在启示历史中逐步深化。

十诫“和先前的一样”，不仅说明律法内容没有改变，也象征神对百姓的悦纳“和先前一样”。这是何等大的恩典！人的悖逆会重复，但神的话语却永不改变。经历过神赦免的人，理当更加谨慎地活在神面前，“恐惧战兢作成你们得救的工夫”（腓 2:12）。

2. 敬拜秩序的重建（6 – 9 节）

第 6 – 9 节是一段插叙，表面看来似乎打断了前文关于石版与约柜的叙述，但实际上它有重要的神学功能。摩西在此用两件事说明：虽然神严肃地管教百姓，但祂的悦纳与怜悯并未断绝。第一，亚伦的职分得以延续。亚伦曾在西奈山参与金牛犊事件（9:20），按理应当完全失去祭司职分。然而神不仅没有废弃祭司体系，反而让他的儿子以利亚撒接续供职。这说明神在审判中仍存怜悯，中保的职分并未中断。百姓虽然犯罪，神仍保留通往祂面前的道路。第二，利未支派被分别出来事奉。神没有因百姓的悖逆而废弃敬拜制度，反而重建秩序，使敬拜重新成为民族生活的中心。神的恩典不仅恢复人与神的关系，也恢复敬拜的秩序。

6. （以色列人从比罗比尼，亚干（或作亚干井）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。）
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。

第 6 – 7 节用第三人称记叙，可能引用了早期的行程资料（参民 33:30 – 32）。不同经文之间的次序略有差异，这在旧约历史记载中并不罕见。圣经作者往往按照神学重点而非严格时间顺序来组织材料。摩西在此的目的并不是提供精确地理路线，而是指出一个属灵事实：即使在旷野漂流与神的管教中，神仍保守祭司职分与敬拜体系的延续。

亚伦之死在别处记载为发生在何珥山（民 20:22 – 29；申 32:50）。这里提到摩西拉，可能是同一区域或相关地名。无论细节如何，重点在于：亚伦虽曾犯罪，却没有使神的救赎计划终止。他的儿子接续职分，表明神恢复了祭司体系。

8. 那时，耶和华将利未支派分别出来，抬耶和华的约柜，又侍立在耶和华面前事奉他，奉他的名祝福，直到今日。

这一节把故事的叙述拉回到何烈山时期，强调利未支派被“分别出来”。“分别”意味着被神特别选召、归属于神。

利未人的三项主要职责是：第一、抬耶和华的约柜。这是哥辖族的职责（民 3:31；4:15）。约柜称为“耶和华的约柜”，强调其本质是盛放盟约文献的地方，象征神的同在与王权。第二、侍立在耶和华面前事奉祂。“侍立”原文意为“站在某人面前”，表示服

侍与顺从。这用语在旧约常用于臣仆与君王、祭司与神之间的关系，强调亲近与委身。祭司在圣所内直接事奉，其他利未人则协助他们（申 18:7）。第三、奉祂的名祝福。祝福是祭司的重要职分（民 6:23 - 27）。他们代表神向百姓宣告恩典与平安。这提醒我们，神的祝福不是抽象的，而是透过神所设立的秩序传递给百姓。

“直到今日”一语说明，利未人的职分在摩西写作或后期编辑时仍然延续，表明神所设立的敬拜制度具有持续性。

9. 所以利未人在他弟兄中无分无业，耶和华是他的产业，正如耶和华你神所应许他的。）

利未支派“无分无业”，意思是他们不像其他支派那样分得土地。他们的生活来源是百姓献给神的供物（参民 18 章）。因此说：“耶和华是他的产业。”

这句话具有极深的属灵意义。对利未人来说，他们的保障不在土地、不在经济基础，而在神自己。神就是他们的份、他们的依靠、他们的供应。民数记 18:20 中，神曾对亚伦说：

“你在以色列人的境内不可有产业……我就是你的分，是你的产业。”虽然最初是对亚伦说的，但后来扩展到整个利未支派。

这段插叙整体说明一个重要事实：神不仅恢复了石版，也恢复了祭司与敬拜秩序；不仅恢复了盟约的文字，也恢复了人与神之间交通的制度。百姓没有可夸的，但神守约施慈爱。

3. 摩西再次代求（10 - 11 节）

10. 我又像从前在山上住了四十昼夜。那次耶和华也应允我，不忍将你灭绝。

11. 耶和华吩咐我说，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。

这两节是对第九章所提到的摩西代求（9:18 - 19, 25）的总结性回应。摩西再次强调，他在山上“四十昼夜”的禁食祷告，不是一次普通的祈祷，而是一场关乎民族存亡的代求。

在金牛犊事件之后，神原本宣告要灭绝百姓（9:14）。若按公义，百姓理当灭亡。然而摩西站在神与百姓之间，恳切代求。这里第 10 节说：“那次耶和华也应允我，不忍将你灭绝。”这句话极为重要，表明：神的审判是真实的、神的怜悯也是真实的、神垂听代求。

“应允我”表明神并非机械执行审判，而是在祂主权中回应中保的代求。“不忍将你灭绝”更显出神内心的怜悯。神不是冷酷的审判者，而是守约施慈爱的主。

第 11 节更进一步说明，神不仅停止审判，还重新启动祂的应许计划。祂吩咐摩西：“你起来引导这百姓。”百姓本该在旷野终结，但神仍然要带他们进入应许之地。这清楚表明：神的应许并未因人的失败而废弃。

这里有三个重要属灵原则：第一，代求的功效。摩西在此预表一位更大的中保——耶稣基督。正如摩西站在神与百姓之间，新约中基督也为我们代求（罗 8:34；来 7:25）。第二，恩典不是终点，而是继续前行的起点。神赦免百姓，并不是让他们停留在悔恨中，而是命令他们继续前进。真正的悔改，必然伴随新的顺服。第三，神的应许大过人的失败。神

“向列祖起誓”的应许（亚伯拉罕之约）是整卷申命记的根基。百姓可以失信，神却不能失信（提后 2:13）。

因此，第 10 - 11 节为前段作结，也为后文作铺垫：神恢复了石版，恢复了祭司职分，恢复了领导权柄，如今又恢复了前行的方向。约得以更新，敬拜得以重建，百姓得以前行。这一切，都不是因为他们配得，乃是因为神守约施慈爱。

（二）神所要的：敬畏与心的更新（12 - 16 节）

1. 神向人所要的是什么？（12 - 13 节）

12. 以色列阿，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，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。

这里提出一个重要的问题：“以色列阿，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？”这是一个极有力量的反问句。第九章强调百姓没有可夸的，一切得救与得地都不是因他们的义（9:1 - 6）。既然如此，人还能做什么？神还向人要求什么？

这个问题与弥迦书 6:8 形成呼应：“世人哪，耶和华已指示你何为善。”神的要求并不复杂，也不是神秘的。祂要的不是宗教技巧，而是生命的态度。

第 12 - 13 节可以用五个动词来概括：敬畏神、遵行祂的道、爱祂、尽心尽性事奉祂、遵守祂的诫命律例。这些动词在申命记中不断重复（如 6:13 - 14；10:12、20；11:22；13:4），构成整卷书的属灵核心。这五个动作并非彼此孤立，而是层层递进、彼此内在关联：第一、敬畏是态度的根基；第二、爱是关系的核心；第三、遵行是生活的表现；第四、事奉是归属的体现；第五、遵守诫命是具体的实践。

真正的顺服，根源在于对神的敬畏与爱。没有敬畏与爱，外在的遵行只是宗教性的表演；有了敬畏与爱，遵行与事奉就成为自然的回应。正如新约所强调的，人不能说自己爱神，却不守祂的命令（约壹 5:3）。崇拜与生活是不可分割的。

在经历了石版的重刻、祭司制度的恢复、代求的应允之后，神转向百姓说：我已经为你们做了这一切，现在我要你们什么？答案并不复杂——一颗敬畏祂、爱祂、愿意顺服祂的心。这不是行为主义和律法主义的要求，而是恢复神和人关系的呼召；不是外在宗教，而是内在生命的更新。

第 13 节特别强调：“为要叫你得福。”律法不是神加给人的重担，而是神赐给人的恩典。顺服不是限制自由，而是引向真正的生命。神设立律法，不是为了控制人，而是为了保护人、祝福人。

2. 神的主权与拣选（14 - 15 节）

14. 看哪，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的神。

15. 耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。

这两节经文呈现一个震撼性的对比：神拥有宇宙，却拣选微小的人；神完全自主，却主动去爱以色列。正因如此，以色列当以敬畏与爱回应祂。拣选不是骄傲的资本，而是谦卑与感恩的根基。

第 14 节首先描绘神的至高主权。“天和天上的天”是希伯来文的强化表达，意即“至高的天”。这是一种极度扩张的语言，用来说明：不仅天属于神，连“天上的天”——最高、最尊贵的领域——也都属祂。

不仅如此，“地和地上所有的”也全都属祂。神拥有宇宙万有，没有任何缺乏。正如诗篇所说：“千山上的牲畜都是我的”（诗 50:10）；“万民都像水桶的一滴”（赛 40:15）。这位神是完全自主、绝对自由的主。

在这样的背景下，问题变得更加深刻：既然神拥有一切，祂为什么还要拣选以色列？

第 15 节以一个极具力量的转折副词“但”（希伯来文 *raq*, 意为“只”、“惟独”）开始。这个小词语形成了强烈对比：宇宙万有都属神——但祂却喜悦、爱、拣选你们。

“喜悦”含有“倾心、被吸引、以之为乐”的意思。神的拣选并非基于以色列的强大、义行或资格，而是出于祂自己的爱与旨意（参 7:6 - 8）。在整个宇宙的背景之下，以色列是微小的民族；在道德表现上，他们又是“常常悖逆”“硬着颈项”的百姓（9:24）。然而神却爱他们。

这正是拣选的奥秘——不是因为他们配得，而是因为神愿意。因此，以色列必须爱神，不只是因为神救赎了他们，也不只是为了得福，更深的原因是：神先爱了他们。

人在神面前没有可夸之处（9:1 - 6），那人为何还应当甘心被神得着？答案就在这里：因着神的爱。神拥有宇宙万物，却仍然选择与这群百姓建立关系。这种爱不是交换式的，而是主动的。正如新约所总结的：“我们爱，因为神先爱我们”（约壹 4:19）。

真正的顺服，根源不在惧怕惩罚，也不在追求利益，而在回应神的爱。只有体会神拣选之恩的人，才会甘心敬畏祂、爱祂、事奉祂。

3. 割除心里的污秽（16 节）

16. 所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项。

正因为神是如此伟大又如此亲近，摩西接下来才发出呼召：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项”（16 节）。

“将心里的污秽除掉”原文是“为你们的心行割礼”。这是一种属灵比喻。正如“未受割礼的耳朵”不能听见（耶 6:10），“未受割礼的心”是刚硬不顺服的（利 26:41）。神不要外在记号，而要内在更新。

然而，人并不能靠自己而改变。真正的心灵更新，来自神的爱所带来的悔改。只有被神的爱触动的人，才会顺服圣灵的工作，“心意更新而变化”（罗 12:2）。因此，神的主权与拣选，并不是高高在上的抽象教义，而是通向心灵更新的基础。

三、至大可畏的神与专一归属的呼召（17 - 22 节）

1. 神的属性和作为（17-19 节）

17. 因为耶和华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。
18. 他为孤儿寡妇伸冤，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。

人之所以应当甘心被神得着，第二个重要原因，是因着神的所是：至高、独一、可畏。第 17 节一连串尊称强调耶和华的独特与绝对卓越：万神之神、万主之主、至大的神、大有能力、大而可畏。这些称号并不是承认多神存在，而是用极致的语言宣告：耶和华是宇宙唯一至高的主宰。祂的权柄远超一切所谓的神明或权势。除了祂，再无神、无主有真正的权柄与重要性。

“大有能力”（希伯来文 *gibbor*）常指勇士、战士，暗示神在出埃及中显明的大能。祂是为百姓争战的元帅，是降灾惩罚法老的主。因此，祂配得敬畏。

耶和华不仅伟大，而且公义。祂“不以貌取人”，意思是“不看人的情面”。祂“不受贿赂”，意思是不会因权势或利益而改变判断。在祂面前，人人平等。无论尊贵或卑微，都在祂公义的审判之下。

因此，在这样一位神面前，人既不可高看自己，也不必轻看自己。我们都是蒙恩的罪人，神所看重的不是人的地位，而是向祂的心。

第 18 节将神的伟大具体化。神的公义不是抽象理念，而是落实在对弱小者的保护上。祂为孤儿寡妇伸冤——显明祂的公义。祂怜爱寄居者，赐给他衣食——显明祂的慈爱。在古代社会，孤儿、寡妇、寄居者是最容易被忽视和压迫的群体。神却特别关注他们。祂的伟大不体现在权力炫耀上，而体现在对弱者的眷顾上。

第 19 节把神的属性转化为百姓的责任：“所以你们要怜爱寄居的。”“所以”说明逻辑关系——因为神如此，所以你们也当如此。因此，真正认识神的人，必然渴慕祂的公义与慈爱。

以色列人曾在埃及作寄居者，亲身经历压迫与苦待。他们懂得寄居者的苦楚，因此更当以怜悯待人。经历过恩典的人，应当成为恩典的管道。这里虽然没有直接写出“爱人如己”的命令，但其精神已经明显。利未记 19:18 的原则，在此已具体呈现。

神“大而可畏”，祂的威严本身也是人当顺服祂的理由。新约也延续这种敬畏：“用虔诚敬畏的心事奉神，因为我们的神乃是烈火”（来 12:28 - 29）。

神既公义又慈爱；既威严又怜悯。认识这样的神，人就不能以外在奉献取悦祂。祂“不受贿赂”，说明神要的不是人一点事奉或奉献，而是整个人。正如罗马书 12:1 所说，我们当将身体献上，当作活祭。

这一段呈现一个完整的神学图画：神是至高的主宰——因此当敬畏祂；神是不偏待人的审判者——因此当谦卑；神是怜爱弱者的父——因此当效法祂。认识神的所是，才能产生专一的归属；体会神的公义与慈爱，才能活出公义与慈爱。

2. 百姓的回应与恩典的历史见证（20 - 22 节）

20. 你要敬畏耶和华你的神，事奉他，专靠他，也要指着他的名起誓。
21. 他是你所赞美的，是你的神，为你作了那大而可畏的事，是你亲眼所看见的。
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。

在前面描绘神的伟大、公义与慈爱之后，第 20 节再次以命令语气呼召百姓回应：敬畏祂、事奉祂、专靠祂、指着祂的名起誓。这些动词与 12 节呼应，形成全章前后呼应的结构。这四个行动综合起来，表达的不是零散行为，而是整个人生的归属——敬畏是态度，事奉是行动，专靠是信任，起誓是公开的忠诚。

“专靠祂”原文有“紧紧依附”的意思，表示忠诚与归属。“指着祂的名起誓”并非鼓励轻率发誓，而是承认祂拥有最高权柄与最终权威。人在起誓时，表明自己完全倚靠这位神作见证与审判者。因此，这是一种信仰宣告：唯有耶和华是至高的主。

第 21 节转向宣告式语言：“祂是你所赞美的，是你的神”。“祂是你所赞美的”意思是：祂本身就是你赞美的对象，是你夸耀的内容。百姓不可夸自己，不可夸民族强盛，只能夸耶和华的作为。“是你的神”则强调关系的亲密。祂不是抽象的宇宙主宰，而是与你立约、为你施行拯救的神。

“为你作了那大而可畏的事”，指的是出埃及、旷野保守、击败仇敌等历史事件。虽然当时站在摩押平原上的人多半未亲历出埃及，但作为神的百姓整体，他们是神作为的见证者。神的作为不只是过去的历史，更是塑造民族身份的根基。

第十章以一个震撼性的对比结束本段（第 22 节）：“你的列祖七十人下埃及。”创世记 46 章记载雅各全家下埃及时不过七十人（参出 1:5）。这是一个微小、脆弱的家族。然而如今，神使他们“如同天上的星那样多”，应验了对亚伯拉罕的应许（创 15:5; 22:17）。

摩西在这里不是单纯回顾历史，而是用历史建立忠诚的根基。神既如此为你们行事，你们还能向谁效忠呢？历史不是民族自豪的资本，而是感恩与顺服的理由。拣选不是骄傲的资本，而是忠诚的呼召。正如新约所说：“既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神”（来 12:28）。