

Jeffrey Niehaus 博士，圣经神学，第 6 节， 摩西之约，第 1 部分

© 2024 Jeffrey Niehaus 和 Ted Hildebrandt

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第 6 节课，摩西之约，第 1 部分。

我们从亚伯拉罕之约开始，正如我们所说，亚伯拉罕之约在某些方面预示了摩西之约，特别是关于征服，现在我们转向摩西之约。

在我们讨论该契约的细节之前，重要的是要讨论一下它的目的。该目的在《新约》中阐述得最为清楚，而这一澄清始于耶稣的《登山宝训》。因此，在那篇布道中，他明确指出，必须比以往更深入地理解律法。

因此，在那篇布道中，他谈到了律法的两个方面或两个部分，或者换句话说，主在摩西之约中赐予的两种律法。绝对律法，即你不可；决疑律法，即如果一个男人想与妻子离婚，他必须给她一张休书，等等。我们非常清楚耶稣在这里说了什么。

你知道，比如说，谋杀，如果你甚至对你的兄弟生气，你就必须为此负责。通奸：如果你甚至在心里对一个女人有欲望，你就犯了罪，即使你没有身体上犯下通奸罪。有一种观点认为，耶稣在这里实际上是在谈论法利赛人和律法师对律法的解释方式，他们让律法变得比实际更严格。

但登山宝训中绝对没有告诉我们这一点。我认为，解释经文时，要看上下文，也就是历史文化背景，以经文本身没有授权我们这样做的方式来解释经文。耶稣说得很清楚。

古人曾被告知。那么，那些人是谁呢？那是通过摩西。他基本上是在说，这是摩西告诉你的，但我告诉你，它比这更深刻。

因此，耶稣这样做，当然是在暗示他的权威与摩西同等，甚至高于摩西，因为他现在告诉你的比摩西告诉你的更多。事实上，这最终表明他声称他来是为了实现律法和先知。正如我们将要指出的，耶稣通过三种方式做到了这一点。

他完全遵守律法，从而成全了律法。他通过完成律法所要求的一切，即律法赋予他的一切，从而成全了律法。他亲自成全了律法，成为律法所预言的新约。

他也履行了律法中所有关于献祭的要求。所以，他以各种可能的方式履行了律法。而现在，以色列一定知道他们无法履行律法。

这也表明了律法的教育目的。我们可能很难接受这一点，但关键在于，主赐给他们律法，就其本身而言，这律法是好的。但正如希伯来书 8 章所指出的，这律法有些问题。

那么，它到底有什么问题呢？正如我们所看到的，它的问题在于，它给了他们标准，但没有给他们力量去达到这些标准。他们缺乏通过新约而来的圣灵。所以律法是作为他们无法达到的标准而赐给他们的。

他们必须认识到他们无法达到这个标准。他们得到了一个非常惨痛的教训，因为这意味着什么？这意味着北国和南国的毁灭，由于巴比伦对他们造成的可怕征服，他们被流放。所以，我们可能会看到这一点，说，嗯，这是一所非常艰难的学校，人们经历了这一切才意识到他们无法达到这个标准。

但我认为这是我们必须相信上帝公正的众多领域之一。正如亚伯拉罕在《创世记》第 18 章中所说，审判全地的主岂不会做正确的事吗？他会做正确的事。我们现在可能看不到这一点，但当我们和他在一起时，我想我们会同意他这样做是正确的。

但主颁布律法的部分目的，不仅是要组成一个民族，并以多种方式祝福他们，而且是作为教导。保罗在加拉太书第 3 章中提出了这一点，他问当时律法的目的。律法是因过犯而增加的。我们将讨论这一点，直到应许所指的后裔，我们知道那是亚伯拉罕的应许，已经来到。

律法是通过天使由调解人执行的。让我们来看第 21 节。那么，律法是否与上帝的承诺相悖？绝对不是。

因为如果颁布了能赐人生命的律法，那么义当然就从律法而来。但圣经说，全世界的人都是罪的囚徒，这样，因信耶稣基督而应许的福分才能赐给那些相信的人。在这种信仰到来之前，我们被律法囚禁，被关押着，直到信仰被揭示出来。

因此，律法负责引导我们走向基督，以便我们因信称义。现在信仰已经到来，我们不再受律法的监督。最后这句话是保罗所说的几句话之一，这些话非常清楚地表明摩西之约不再起着契约的作用。

理解这一点也很重要。摩西之约是为了构成王国、旧约、以色列民族国家的特定形式而制定的。如果你愿意的话，它可以说是那个王国的宪法。

当时有些法律不再适用于教会。所以，当时有一整套祭司立法，我们知道这些立法已经被废除了。现在我们有了伟大的大祭司基督，而不是利未祭司。

和基督类似，我们自己被造就为祭司王国，但我们没有利未祭司。如果你和我犯了罪，我们不会把公牛带到祭司那里，带到圣殿等等。社会立法是为农业国家制定的，并且自农业国家存在以来一直如此。

我们现在没有这些法律。世界上没有任何地方有这些法律。教堂也没有这些法律。

摩西之约，正如我们在讨论诺亚之约时所看到的，摩西之约规定了某些事情的死刑。现在王国的形式是教会。教会没有死刑。

那不是我们的特权。那与现存的王国形式无关。因此，社会立法和祭司立法不再适用。

仍然重要的事情就是所谓的道德立法。当然，人们会想到十诫。这些事情永远是正确的。

你应该永远只敬拜主。你不应该通奸。你不应该做假见证，等等。

这些都是新约中的内容。借助圣灵的力量，我们有能力实现它们。但摩西之约本身，作为一个有效的契约，已经不再有效。

在歌罗西书 2 章中，保罗把这一点说得很清楚。他说他废除了这条律法。他废除了这项对我们不利的法律法案，并将其钉在十字架上。

保罗在罗马书 6 章中也表达了同样的观点。他说，罪不必成为你的主人，因为你不在律法之下，而是在恩典之下。我们将进一步讨论这种动态，这是旧约和新约之间的巨大差异。

但是我们使用了 *pedagogue* 这个词，而这个词在希腊语中实际上也出现在了这里。律法是 *paidagogos*，字面意思是“儿童司机”，它被赋予来引导我们走向基督。它引导我们走向基督。

它旨在引导我们走向基督，帮助我们认识到我们自己无法履行律法，这也是登山宝训的目的或要点。所以，律法具有教育目的。律法也实现了亚伯拉罕的承诺。

也就是说，摩西之约也在一定程度上实现了对亚伯拉罕的一些承诺。所以，这就是后裔的承诺。在创世记 15 章中，让我们记住，在创世记 12 章中，在亚伯拉罕之约之前，主承诺通过亚伯拉罕的后裔，地球上的所有国家、所有家庭都将受到祝福。

创世记 22 章亚伯拉罕之约的叙述材料中重复了这个承诺，主也重复了这个承诺。所以，这是在立约之前的承诺。在立约成为交易的一部分之后，这个承诺被重申。

因此，通过后裔而使每个人都得到祝福的承诺是亚伯拉罕契约中包含的承诺之一。我们知道基督实现了这一承诺。保罗在加拉太书中明确阐述了这一点。

就是这样。但在更早的层面上，仅在以色列的历史层面上，多子多孙的应许也已实现。主告诉亚伯拉罕去数星星。

如果你能数点他们，你的后代也必如此。摩西在《申命记》中说，在摩押平原，在他们要过去征服这片土地之前，耶和华你的上帝已经使你的人数增多，以至于今天你的人数与天上的星星一样多。所以，亚伯拉罕关于许多后代的承诺在一个层面上得到了实现。

从数量和生物学角度看，所有以色列人都是亚伯拉罕的后裔。正如我们在亚伯拉罕契约中提到的，这也隐含着对埃及的审判的承诺。你的后代将在一个国家成为陌生人，而不是他们自己的国家。

他们将被奴役和虐待 400 年，但我将惩罚他们所奴役的国家，之后，你们将带着巨大的财富出来。这就是亚伯拉罕契约中的承诺。当然，当主听到他们在埃及的呻吟并记起他与亚伯拉罕、以撒和雅各的约定时，这个承诺就实现了。

与亚伯拉罕、以撒和雅各立下同一个约，因为他们都立在同一个约中。顺便说一句，这个术语被记住了，理解这一点很重要。并不是说主的注意力恰好集中在仙女座星系上，那里发生了一些事情，然后他突然想起来了。

这个词的意思是记住，但用这个词的意思是他现在把注意力转向了某件事。他从未忘记过，但他现在正在积极地投入其中。在《出埃及记》第 6 章中，我们读到，我听到了埃及人奴役的以色列人的呻吟声。

我记得我与亚伯拉罕和族长们所立的约。因此，他对摩西说，这是在西奈山上，我是主。我会把你们从埃及人的枷锁中解救出来。

我会将你们从奴隶的身份中解放出来，正如他对亚伯拉罕的承诺。我会用伸出的手臂和强大的审判行动救赎你们，正如他的承诺。通过摩西之约，把你们当作我的子民，他们将一起进入这个约，等等。

所以那个承诺也实现了。还有土地的承诺。主向亚伯拉罕承诺，他的后代会回来继承这片土地。

在《出埃及记》第 6 章中，上帝告诉摩西，“我现在要开始行动了。我会带你去那片我曾举手起誓要赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的土地。我会把它赐给你，我是上帝。”

所以，我们已经研究了律法的目的，最终的、最重要的目的，即引导人们信靠基督并向他们展示对基督的需要的教育目的。我们还讨论了摩西律法之约如何实现亚伯拉罕的承诺。现在让我们看看先知本人。

你可能还记得，我们讨论过两种类型的先知：圣约中保先知和圣约诉讼先知。圣约中保先知是主通过他们向他手下和之后的人们传授圣约的人。我们曾论证过，亚当是其中的第一个。

接下来是挪亚，他遵守着普遍恩典之约，至今每个人仍然生活在这个恩典之约之下。然后是亚伯拉罕。当主知道时机成熟，他所创造和选择的人也合适时，他选择了亚伯拉罕。

上帝呼召摩西离开家乡，与他立下这个约，这是第一个特殊的恩典之约。正如我们在这里所讨论的，这个约预示了摩西之约。既然有摩西之约，那么就有一个约的中保，那就是摩西。

所以，摩西是调解人。这是值得一看的。我认为看看摩西的预言性呼召很有趣。

首先，神显是神圣的启蒙。重要的是要明白，这些相遇总是由主发起的。是主决定出现并与某人做某事。

然后他被赋予了拯救埃及人脱离迦南的使命。那么，摩西的反应是什么呢？重要的是要记住，尽管摩西是一位伟大的调解人和立法者（人们有时这样称呼他），但他也只是一个人。他也有自己的疑虑和担忧。

于是他开始反对。基本上，他提出了所有这些反对意见。我是谁？我凭什么做这些？然后他问，你是谁？如果你差遣我，我该告诉他们谁？我该说谁差遣了我？主回答了这些问题。

那么如果他们不相信怎么办？于是，主给了他一些迹象，让他可以行出来，这样他们就会相信。然后他说，好吧，我不是口才好的人。于是主也谈到了这一点。

他说亚伦会帮助你。最后，真相大白。摩西说，你看，派别人去就行了。

基本上，我不想这样做。主对此不太高兴。但他仍然使用摩西。

摩西确实服从了。然而，这种预言上的犹豫值得注意。后来，我们可以在以赛亚和耶利米身上看到这一点。

他们两人都不愿承担主所要求的先知角色。摩西是圣约中保先知，以赛亚和耶利米是摩西圣约下的圣约诉讼先知，但他们的反应却是一样的。

我认为这种想法非常有益，因为人们有时会对为主做某项工作抱有雄心壮志。拥有这种甚至自我怀疑、谦卑和认识到没有我（正如耶稣所说）就什么也做不了是非常好的。认识到，嘿，我不可能做到这一点。

但是主，如果他呼唤我们去做某件事，他就会照办。他能够帮助我们做任何他呼唤我们去做的工作。

但从某种意义上说，这种不情愿也有其好处。无论如何，先知要传达上帝的律法，他的指示，他将通过神迹奇事发动战争。事实上，出埃及记 7 :3 是这个短语第一次出现，神迹奇事表明上帝将对埃及做什么。

这是术语和思想的有趣组合。神迹奇事首先出现在《出埃及记》中。这些将作为审判行为发生，但它们也是救赎行为。

想想新约，你知道，耶稣行了神迹奇事。如果我们看看摩西行的神迹奇事和耶稣行的神迹奇事，乍一看，它们看起来非常不同。摩西行神迹奇事，法老的朝臣对他说了什么？你不知道埃及被毁了吗？他们是破坏性的。

当然，耶稣行神迹奇事，他治病。他把人们从邪灵中释放出来。所以，表面上看，它们有很大的不同，但从根本上讲，它们是相同的。

事情是这样的。在这两种情况下，上帝都在毁灭邪恶或邪恶的结果，甚至是疾病。你生病不是因为你犯了罪，而是因为，像我们所有人一样，我们生活在一个堕落、罪恶的环境中，生活在一个可以生病的世界里。

所以当耶稣医治时，他正在处理、消除罪恶环境、罪恶现实造成的后果。所以，他正在把人从疾病中解放出来，或者当然，如果是邪灵，他正在把人从邪灵中解放出来。所以这非常像主通过摩西所做的。

他正在摧毁、消耗、击败邪恶的力量，也就是法老及其意图和势力，他正在利用这种毁灭来解放他的人民。所以，我认为，当有神迹奇事时，或者几乎可以肯定有医治或拯救时，硬币总是有两面的。一方面是毁灭邪恶，以便他的人民或他本人能够得到解放。

但这是摩西传道的重要部分。对埃及的审判是战争，主将如何实现它？他说，我会使法老的心刚硬，尽管我会在埃及多行神迹奇事，但他不会听从你们。然后我会对埃及下手，用强大的审判行动，带出我的军队，我的人民，以色列人。

心硬很重要。我在第二卷中写过很多关于这一点的内容，但重要的是要注意这里有一系列的事情。你会发现主说他会让他们的心硬起来，但反复地，你会读到法老的心硬起来了，甚至他的军队，他的追随者也硬起来了。

最后，主让他们的心变得刚硬。所以，这里有一个动态，这是一个谜，因为如果你读罗马书第 9 章，保罗明确表示，出于这个原因，我让你复活，法老。主让一些器皿成为荣耀，一些器皿成为耻辱。

因此，法老是被造来蒙羞的器皿。所以，不知何故，主造了法老，但不知何故，法老也要为此负责。我想，这是我们今生无法解开的一个谜。

当我们与主同在时，我们就会明白这一点。但无论如何，这里有一个动态，即法老在抵抗主，而主证实了他。我认为，如果有人曾经就此进行布道，那将是一件值得注意的事情。

这篇关于此事的布道帮助我信奉主，让我意识到一个人可以继续对上帝说“不”，而上帝可以确认这个人的立场。所以这不是我们想走的路，但这是一个有趣的动态。这里的审判不仅针对一个国家或统治者，还针对埃及的诸神。

当然，根据埃及人的思想，法老本人就是太阳神的化身。事实上，这是非常基督论的。所以，太阳神当然是埃及的主神，还有其他神。

但主在逾越节之夜明确表示，在同一个夜晚，我将走遍埃及，击杀所有长子，包括人类和动物，我将审判埃及的所有神。我是主。好吧，所有灾难都以这场灾难为高潮，但值得注意的是，我们稍后会在这里列出不同神的图表，但值得注意的是，最后两个，黑暗之灾和对长子的审判，黑暗之灾遮蔽了太阳，而太阳是埃及的主神。

法老被认为是太阳的化身。法老的儿子，他的长子，被认为是太阳神的下一个化身。所以，当主击杀每个人的长子时，这里的警告表明，这将是每个人的长子，或者当它发生时，它就应验了，这表明，这将是每个人的长子，从监狱里的人到法老家里的人。

那么，上帝用黑暗之灾审判了天上的太阳神，表明他比太阳神更优越。他用长子之灾审判了地球上太阳神的化身，即法老的长子，表明他在那里也比太阳神更优越。所以，这是一次审判，对这些神的全面审判。

人们认为法老是太阳神拉的儿子。拉美西斯二世在他的铭文记录中有一些有趣的说法。这里有一个据说放在他宫廷口中的铭文，作为他创造奇迹的例证。

你所做的一切都像太阳神 Re。你心中所想的都会实现。如果你晚上渴望某事，到了早上，它很快就会实现。

我们见证了你无数的奇迹。我们从未听过，也从未亲眼见过，但它们都实现了。如果你对水说，来到山上，洪水就会在你命令之后迅速涌出。

因为，对不起，你的四肢就是 Re。换句话说，你是太阳神，Re，Ra 的化身。所以，这是非常基督论的。

有人可能会想，埃及人究竟是怎么想到这些的？因为这实际上比耶稣所做的要晚。我不想讲得太多，我只想提一下圣经，因为圣经主要是关于上帝的王国。它不是关于敌人的王国。

但圣经确实在几处告诉我们，偶像崇拜、虚假宗教甚至虚假神学背后有邪恶的力量、超自然的力量，或者说可能存在。因此，在申命记 32:16 及以下经文中，主预言，当他们到达应许之地时，他们会忘记他们的祝福来自哪里，即主，他们会向魔鬼、他们不认识的神献祭。在哥林多前书 10:20 中，保罗指出异教徒向魔鬼献祭。

甚至在《提摩太前书》4:1 中，保罗也警告教会要警惕教会中的魔鬼教义。因此，哪里有偶像崇拜或假宗教，哪里就有魔鬼的影响。也许，从当今世界上存在的许多宗教的角度来看，这一点值得思考。

但这里的重点是，埃及人怎么能想出这个主意？好吧，我们不知道敌人对上帝以及他要做什么了解多少。我们认为我们可以肯定地说，敌人知道上帝让他知道的一切。但这种事情在我看来表明，敌人知道上帝是一个奇迹创造者。

他甚至可能对预言有所了解，或者更全面地理解弥赛亚的预言。他肯定知道上帝在创世记 3.15 中对夏娃说了什么。所以，我们不知道，但这是一个谜。当我们与主同在时，我们就会知道，但想想很有趣。

但无论如何，法老被视为太阳神的化身，是一位创造奇迹的人。但当然，这都是假的。我们在这里对埃及诸神做出了一些判断。

因此，正如这张图表所示，这些灾难中的每一个都与埃及的某个神有关。正如我们所说，它们最终导致黑暗之灾和长子之死，这两者都直接打击了太阳神。当然，上帝对埃及及其众神的审判意味着对以色列的拯救。

他对埃及及其众神的战争意味着以色列的救赎。我们在讨论挪亚之约时就提到了这一点。但每当主带来审判时，他实际上是在与审判的对象作战，因为审判的对象与他作对。

这就是战争。红海渡口或芦苇海渡口（其实翻译得更准确，因为是 Yam Sup h）是一种审判，也可以称为水审判。古代世界有这样一种思想，即水可以作为审判工具。

例如，在乌加里特铭文中，你会发现海神的其中一个称号也是法官河。这个称号之所以存在，是因为，我们可以说，两个人在财产或其他方面存在法律分歧。他们可能会被扔进河里，然后他们必须打一架。

而对于幸存下来的人，结论是，好吧，河流判定这个人是对的。所以，水是一种审判工具。我认为在异教思想中，这实际上可以追溯到洪水。

但在古代近东，水后来与审判和死亡联系在一起。而死亡方面，或者说敌意方面，也有古代近东的背景。在巴比伦，海龙女神提亚玛特与她的恶魔下属决定推翻神圣秩序，带来混乱和她自己的统治。

马杜克代表诸神提出要与她战斗。他做到了。他杀死了她。

他用她的尸体创造了世界。然后他为自己建造了巴比伦城和神庙。所以，这种模式在古代天神和海神之间的冲突中存在，然后就有了神庙建筑。

因此，你认为大海是一个混乱的实体，一种死亡的力量。我认为这也可以追溯到洪水，因为洪水带来了死亡。埃及有时被描述为喇合。

这与你在约书亚记 2 中读到的喇合不同。也就是说，这是一个完全不同的词。这个喇合的希伯来语词根意思是暴风雨般、争吵不休或混乱不堪。约书亚记 2 中的喇合有不同的含义。

因此，约书亚记 2 中的喇合实际上意味着广泛传播。所以这里有一个妓女叫这个名字。我不太清楚这是怎么来的。

但无论如何，它们是两个不同的词。但人们对拉哈布知之甚少。但她似乎是像提亚马特一样的怪物，带来了混乱和无序。

有趣的是，甚至到了启示录 17:15，你仍然可以看到反对上帝的势力、人民、语言群体和力量被描述为众水或浩瀚的水域，就像希腊语中的众水一样。但这种象征主义贯穿了整本圣经。那又怎么样呢？当主带领以色列人穿越红海或芦苇海时，有些学者认为，这其实只是一个故事。

这是对上帝拥有掌控水的力量这一主题的戏仿。他战胜了水等等。值得记住的是，出埃及记 14 和 15 中的上帝并没有与水交战。

他只是把他们分开。仅此而已。从来没有任何竞争。

理解这一点很重要。所以，这并非源自古代近东神话。它只是表明上帝是天地的创造者。

如果他愿意，他可以分开水域。主的战争是针对埃及的，埃及被描述为海怪，在后来的诗篇和以赛亚书中诗意地描述。所以，这里有一个重要的区别。

嗯，你们有一位先知，你们有摩西这位先知，你们有这场战争。但是，还有一位先知，他是《申命记》中应许的，《申命记》是续订西奈契约的文件。再次强调，理解这一点很重要。

我想我们之前提到过这一点，但我还是要重复一遍，因为重复一遍也许不会有什么坏处。上帝在西奈山与以色列人立约。请记住，根据那份契约，人们应该越过那片土地，征服那片应许之地。

但是当我们读到《民数记》第 13 和 14 章时，我们读到摩西非常谨慎地派探子去探察那片土地。他们带回了果实，这让事情看起来很有希望。但他们也带回了一份报告，说虽然那里有巨人，他们也有这些，但城市的城墙却直达天堂。

我们怎么可能做到这一点？当然，答案是他们做不到，但有了主，他们就能做到。主能做到。后来他做到了，因为在约书亚记 10 章的结尾，你读到约书亚和以色列人征服了所有这些人，因为主为以色列而战。

但以色列人对探子的这个报告犹豫不决。主在《民数记》第 14 章中的斥责是，你们不相信我。你们不相信我能做到这一点。

所以，你们将在荒野中流浪，而你们的孩子将征服这片土地。事情就是这样发生的。好吧，让我们回想一下这个想法。

我们讨论了亚当和诺亚之约、契约及其更新。这遵循了我们在赫梯人身上看到的模式。赫梯皇帝、宗主国有一个附庸。

附庸死了。附庸的儿子继位。皇帝，即赫梯国王，与儿子续签了条约，并与儿子续签了他与父亲签订的条约。

赫梯人是这样说的：你父亲与我达成的协议，现在也是你与我达成的协议。所以，有条约，有续约条约。这就是《申命记》。

申命记 1 章中，摩押平原上的耶和华与以色列人重新签订了条约，即他在西奈山与他们签订的契约。申命记 29.1 章中就是这个意思。这是我所签订的契约，你知道，除了我在何烈山所签订的契约之外。

因此，我们在申命记中看到了一个更新的契约。在那个契约的后面，在申命记 18 章中，我们看到了另一位像摩西一样的先知的承诺。因此，我们之前说过，契约和承诺是有区别的。

契约可以包含承诺，但承诺不是契约。创世记 12 章和 22 章中关于种子的承诺就是如此。这个承诺也是如此。

主在申命记 18 章中应许了一位像摩西一样的先知。他给出的理由是以色列人害怕。在何烈山，他们害怕了，主对此表示赞同。

所以，他们害怕是对的。他们对摩西说，摩西，我们不能站在这圣火面前。你上去和主说话吧。

主认为这是对的。他们已经看到了事情的真相。所以，我是神圣的，而他们不是。

因此，主还是立下了约。他代表他们与摩西立约。但随后他又许诺了这位新先知。

原因在申命记中已经说明。看看他们在西奈山是多么害怕。所以我要兴起另一个像你一样的先知。

现在，让我们明确这一点。要成为像摩西一样的先知，先知不能只是听从主的话的人。任何先知都是这样的。

以赛亚做到了。米该雅做到了。即使创造奇迹也不够。

以利亚和以利沙行过神迹。他们在这方面与基督很相似。但要真正成为像摩西一样的先知，你必须成为契约的调解人。

大卫是盟约的调解人，对吧？他是大卫盟约的调解人。但即便如此还不够，因为他是王室盟约的调解人。但要成为像摩西一样的先知，你必须调解盟约，一个与新律法、为上帝所有子民达成的新协议的盟约。

当然，只有基督才能做到这一点。这就是为什么彼得在《使徒行传》第 3 章中引用了这个预言，并说这在基督身上应验了。话虽如此，《申命记》第 18 章中的这段预言确实解决了这样一个问题：以色列现在已在摩西的先知领导下生活了 40 年。

将会需要与上帝进一步沟通。问题是，这将如何发生？好吧，现在申命记中已经对此进行了最全面的阐述。请记住，申命记现在是更新之约，主正在为成长起来的新一代人做好准备，让他们进入应许之地。

因此，他们需要一些东西，来自主的信息，来自主的指示。这就是为什么申命记对偶像崇拜进行了如此多的辩论，因为他们正在进入偶像崇拜的背景。他们需要这些。

他们需要再听一遍。当你到达那里时，《申命记》第 12 章，你不要像他们那样做。你要摧毁他们所有的偶像崇拜装置。

你只能在我决定的地方崇拜我。这样的事很多。但也有这样的事。

申命记 13 章和这段经文还谈到了先知来临时，是的，我会为你们预备先知。但是先知来临时，你们怎么知道他真的是来自主的先知呢？但这段经文和预言最全面地解决了所涉及的问题。因此，这段经文的第一部分明确说明了什么是禁止的，什么是不该做的。

当你进入耶和华你神赐给你的土地时，你不可效法那些国家的可憎之举。你们中间不可有人将自己的儿女作为祭品焚烧。当然，他们最终还是会这么做，正如耶利米后来斥责他们那样。

凡占卜的，就是观兆的、用法术的、行邪术的、行迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。因那些人行这可憎的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。你在耶和华你的神面前要作无可指责的人。

你要驱逐的这些国家，要听从占卜者和占卜者，但至于你，耶和华，你的上帝不允许你这样做。这里有重要的事情要理解。为什么有人想做这些事？为什么有人想咨询这样的启示来源？我认为重点是这个。

人类堕落之后，就处于一种不安全的状态。我们从根本上就不安全。纵观历史，在我们这个时代，我们自己也会受到诱惑，通过获得权力、财富等来消除这种不安全感。

但在古代，他们非常相信他们能从某个天上的源头得到启示。他们不知道是什么。而这些东西就是启示。

主说的就是这个：你不要这么做。你会从我这里得到答案。不过，这里面还有一点，因为这段经文中翻译为媒介的术语是希伯来语，是 *ov*，它似乎来自一个意味着回归的词根。所以，他们看到，在圣经的几个地方也使用过这个词，很明显，他们在古代世界里，就像今天世界各地的人们一样，他们对鬼魂有一个概念，即死者回来后的灵魂。

灵媒就是与这些灵魂之一保持联系的人。灵魂处于更高的层次，现在可以给你建议，告诉你事情等等。所以，我认为这在今天仍然适用。

这是真的。如果你去找灵媒，请不要去找灵媒，但如果你要去找灵媒，我在认识主之前就去找过灵媒。就我而言，那个女人总是女人，我不知道为什么，甚至隐多珥的女巫，我也不知道为什么。

但无论如何，我当时就意识到，她很会看人。她知道我想听什么，所以她说了。当然，大部分都没有实现。

但那是一回事。但假设你去找灵媒或参加降神会，灵媒说他们与你已故的乔叔叔保持联系，他们听到了乔叔叔的消息。然后你开始听到一些事情，你听到乔叔叔知道的事情，你知道的事情，但其他人都不知道。

你会想，这真是一笔好买卖。我确实听到了乔叔叔的话。我对此非常怀疑。

更有可能的是，你听到的是恶灵的声音。周围有恶灵。乔叔叔可能有一些恶灵，但他周围也有恶灵，他们知道所有这些事情。

启示录 27，不，启示录，利未记 27:20 确实清楚地说明了这些事情是什么，因为那里说，一个男人或一个女人，心里有誓言，我认为这非常具有启发性，因为我们知道一个人身上会有什么样的精神？嗯，你和我都有自己的精神。保罗说，愿主保佑你的身体、灵魂和精神，直到他来的日子。我们自己的精神，顺便说一下，这就是为什么，正如耶稣所说的关于食物，使人不洁净的是排出体外的东西，而不是进入体内的东西。

吃猪肉不会使你变得不洁。我今天早餐吃了一块猪排。所以，你知道，我并不不洁，但这取决于排出的东西，因为排出的东西显示了一个人的精神。

所以，你有自己的灵魂。如果你是一个信徒，你就有圣灵。就圣经而言，只有另外一种灵魂可以存在于人身上。

圣经中从未暗示过死人的灵魂可以进入另一个人体内，但你知道邪灵可以进入人体内。当然，耶稣会驱赶邪灵。保罗也会驱赶邪灵。

早期教会驱逐了他们。今天人们也驱逐他们。所以，我想这就是现在的情况。

灵媒与邪灵有关，而主现在没有向他们说明这一点。在启示的这个阶段，有很多事情他没有说明，但这是其中之一。他说，我不希望你参与那种启示。

第二部分明确指出，主将兴起一位像摩西一样的人，这就是我们谈论的内容。你必须注意他并记住，他提醒他们他们当时的情况，这正是我们谈论的内容，他们说，你去和这位上帝交谈，我们再也无法站在这位上帝和烈火面前了。主说，他们说的都是对的，因此，我将从他们的弟兄中兴起一位像你一样的先知，将我的话语放在他的口中。

谁不听从他奉我名所说的话，我必亲自讨他的罪。所以，这就是像摩西一样的先知，圣约的中保。申命记 34:10 确实明确指出，自那以后，以色列再没有出现像摩西一样的先知。

我们不知道申命记 34.10 是何时写的，但显然是在后来的某个时候。在基督之前，没有出现过像他这样的先知，基督与摩西独一无二，是一位盟约调解人。顺便说一句，你可能在某处听过这个论点。

我在这个国家听过这种说法。我在英国也听过这种说法。你时不时就会听到这种说法。

嗯，申命记 34。申命记不可能是摩西写的，因为他预言了自己的死亡。有时福音派会回答说，嗯，摩西是一位先知，所以他可能预言了他的死亡。

我说，不，你不需要这么做。不。非常挑剔的德国学者马丁·诺特指出，《申命记》是我们现在所知道的最简单的希伯来语。

你的希伯来语学得足够好；你可以用申命记的风格写作。所以，有人写了申命记 34 章作为附录，作为对整个画面的最后总结。谁知道呢？可能是约书亚。

可能是流放前不久的某人。我们不知道。但你不需要知道，你知道。

这并不是对摩西作者身份的反驳。因此，在基督—独一无二的摩西式圣约中保—出现之前，没有出现过像他这样的先知。但这段经文确实提供了上帝先知的原型描述。

因此，从这个方面来看，它可以作为衡量先知的标准。好吧，那么标准呢？好吧，我在这里用铅笔或钢笔写下了“处方”这个词，因为用头韵写出来会很好，对吧？所以，你有处方，你有希望。所以，我们称之为处方，而不是标准。

但无论如何，这里的处方是什么？现在一起来看这段经文的这三个部分，我们从你在不久的将来不能做的事情开始。然后这段经文继续讲到这位像摩西一样的先知，我们现在知道这是在遥远的未来。那就是基督。

但现在，以色列又回到了今天，他们即将要发生的事情，他们即将面对的事情。那就是，现在出现的先知怎么办？如果先知擅自奉我的名说我没有吩咐他说的话，或者奉其他神的名说话，那先知就必死。如果你心里说，我们怎能知道耶和華没有说过的话？如果先知奉耶和華的名说话，如果那话没有实现，那就是耶和華没有说过的话。

先知是擅自说出这句话的。你不必惧怕他。惧怕的意思是尊敬或敬畏，就像有时人们用在主身上一样。

敬畏上帝，敬畏神，并不意味着你害怕神。而是意味着你对他有适当的崇敬。这个术语在古代近东地区也有使用。

那么，如果我们把所有这些放在一起，我们能学到什么呢？那么可能出现的先知呢？嗯，先知必须是你们弟兄中的以色列人。当然，这是对像摩西这样的先知的说法，但事实是，主让约拿去亚述，去尼尼微，但他从未带任何人从尼尼微来向以色列预言。他没有带外国人来向以色列预言。

所以，你知道，那将是一个以色列人。真正的先知会说出主命令他的话。他永远不会以其他神的名义说话。

申命记 13 章也表明了这一点。对未来预言的超自然知识可能是先知真实性的标志。因此，基督的肉身就是上帝对旧约中对神显恐惧问题的回答。

我在《西奈山上的上帝》一书中写过这件事，但这就是西奈山经历的全部意义。正如我们在本段前面读到的，西奈山和何烈山是同一座山，在古代近东地区，这两个地方经常有两个不同的名字。他们因上帝的荣耀而感到恐惧。

他们无法忍受那圣火的存在。所以，主啊，顺便说一下，这是人类堕落之后的状况。正如我所说，这就是上帝在《创世纪》第 3 章中出现的方式。我们讨论过这个问题。

如果你想象一下西奈山的景象，我想它一定与《创世纪》第 3 章相似。上帝在暴风雨中出现。这是一场暴风雨的神显。

一旦人类陷入罪中，主就不能彰显他的全部荣耀。这不是因为权能，而是因为圣洁。这只会毁灭人类。

事实上，约翰，当主在拔摩岛上显现时，尽管我们谈论的是耶稣身边的人，一个有圣灵的门徒，但在荣耀面前，他还是倒在地上，像死人一样。如果主出现在你现在所在的地方，我今天所在的地方，他的反应会是一样的。但道成肉身是解决这个问题的开始。

因此，耶稣可以说，看见我的人就是看见了父。当然，这个问题的完整解决方案将在万物的末日到来，那时我们将与他同在，我们将看见他，我们将像他一样，因为罪孽已被消除，我们将看见他的真面目，我们将反映他的荣耀。因此，道成肉身的神，基督，是旧约中对神显恐惧问题的答案。

他的先知总是部分补救措施，因为他们就在这里。先知在做什么？嗯，他们代表上帝。他们作为他王国管理的一部分，向人们传达他的话语。

但基督这位卓越的先知将成为最终的救赎。好吧，因此，用这些预言性的方式谈论基督、律法和福音是完全合适的，因为这些确实构成了背景，如果你想

解新约，了解旧约对你来说很重要。如果我们看看圣约制度，就像亚伯拉罕圣约一样，我们在创世记 12 章中有一个约定；我们在这里也有一个约定。

主提出盟约关系。他将提议带给人民。人民同意了，摩西报告了他们的同意，然后主命令摩西让人民做好准备，包括警告他们不要靠近山，他让他们做好准备，然后他降临西奈山并召唤摩西，然后你会得到几次警告，这些警告只是因为人民需要明白，你知道，你不能这样做，主是神圣的，你不能太靠近。

因此，在《出埃及记》第 3 章中，上帝向摩西显现，告诉他要脱下凉鞋，因为这是圣地，但他离上帝很近，现在他也在山上。但不知何故，我想我们认为上帝保护了他，保护了任何他允许获得该学位的人，但人们必须明白，他们不被允许这样做。这是为了他们好。

他让他们保持距离。当然，这是基督的另一个巨大差异，你知道，在道成肉身的基督中，他们可以看到天父，而你我都具有基督的灵住在我们里面，因此，由于基督所做之事，距离至少在一定程度上被消除了。好吧，接下来是规定。

你会得到十诫，这是契约的基本规定，然后你会得到详细的规定。这里发生的其他重要事情是祝福和征服命令和规定。所以，这是一个契约，就像亚伯拉罕契约一样，包括我认为被错误地称为赠予的东西，它确实包括土地的赠予，但土地是要征服的，所以它实际上是一种征服命令。

所以现在摩西之约也接受了这一点，并赋予了征服的命令。你要进去征服这片土地。如果你读过出埃及记 23 章中的这段经文，你会发现它非常有趣，因为主在那里说，我会派我的天使走在你前面，你必须服从他说的一切。

如果你不服从，他不会原谅你。后来耶稣受到挑战，问道，除了上帝，谁能赦免罪孽？当然，他是上帝，所以他可以赦免罪孽。所以这里的意思似乎是，这个天使实际上就是上帝。

那怎么可能呢？好吧，天使这个词被用到了；天使这个词在希腊语和希伯来语中的基本含义来自一个词，意思是去。所以天使，malak这个词就是信使。所

以，例如，在列王记上 19 章中，耶洗别派了一个 Malak，她派了一个信使去威胁以利亚。

然后以利亚逃走了，然后一位天使（主的天使）来服侍他。所以，天使可以是人类信使，也可以是人造天使信使。希腊语中的angelos意思相同，基本上是信使。

要点是：基本意义是信使。因此，主的使者可能不是被创造的生物，而是信使。换句话说，化身前的儿子充当信使。

我认为，有时这种说法是有预示的。在《出埃及记》第 3 章燃烧的灌木丛一集中，当交替使用信使、Malak、主的天使和主这些术语时，他们都在说这些词是可以互换使用的。这表明，我认为也许这个malak是化身前的儿子，他正在执行这个任务，传递这个信息。

而这似乎也在这里得到了表明，因为这位耶和华使者，主说我的名字在他里面。这意味着我的本质在他里面。所以，这非常表明，这位将在他们前面投入战斗的主使者实际上是儿子，化身前的儿子。

这非常恰当，因为道成肉身的儿子也先我们参加了王国的战争。所以这很有道理。有趣的段落。

无论如何，有立约仪式，也有批准立约的宴会，我们稍后会谈到。但那是摩西、拿答、亚比户和 70 位长老上去在主面前吃饭的地方。然后，摩西终于来了；他报告了人民的约定，并建造了一座祭坛和 12 根象征双方的柱子。

祭坛象征着上帝，柱子象征着部落。然后就是立约，上帝用血与你们立约，这些字句都是上帝亲自写的。然后就是立约批准餐。

显然，古代近东地区有时会这样做。当双方达成盟约或条约时，就会举行宴会。《创世记》第 26 章就有这样的例子，亚比米勒和以撒必须签订一项条约，即我们之间的宣誓协议，即盟约。当他们这样做时，我们读到，在最后，以撒为他们准备了一顿盛宴。

他们吃了又喝。他们彼此立了誓，以撒就送他们上路，他们平安地离开了。有趣的是，他们切了盟约餐，平安地离开了。

嗯，这只是预示了你在《新约》中看到的事情，耶稣说，耶稣在这里是预示性的，也就是说，他正在预示性地进行立约仪式。真正的立约发生在十字架上。但他在圣餐中；在最后的晚餐中，他是象征性地这样做。

拿去吃吧，这是我的身体。喝这血吧。这是我立约的血，为许多人流出来等等。

那么，在这两种情况下，我们会看到什么呢？嗯，在《出埃及记》24章的西奈山上，我们看到上帝和先知摩西与以色列的长老们在山上。在《路加福音》的情况下，我们看到摩西是圣约的中保，对吧？所以在西奈山上有上帝，有圣约的中保，有长老们。在《路加福音》里，我们看到圣约的中保耶稣，他也是道成肉身的上帝，与他的长老或门徒们在《路加福音》里，一个高高在上的地方。

在这两种情况下，你都有盟约之血，也有和平的希望。你知道，逾越节晚餐后，耶稣说，我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。所以，这种模式是重复的，事实上，这在上帝创造宇宙之前就已经存在了。

事实上，对他来说，这一切在他创造宇宙之前就已经结束了。但奇妙的对应。寺庙的建造也与这一切有关。

我们在所谓的主要范式中注意到，其完整版本是上帝通过他的精神行事；现在，我们正在研究摩西之约的情况，通过言语或先知形象，与他的敌人作战并击败他们。他与他的人民建立了契约，并将他们确立为他的人民。然后，他与他的人民建立了一座圣殿，因为他想住在他们中间。

这是伊甸园以来我们第一次有圣殿。这是人类堕落以来上帝第一次拥有子民。而且在古代世界背景下，他可以拥有一座圣殿。

所以，他确实这么做了。因此，圣殿建筑是其中的一部分。我们在《出埃及记》和《旷野流浪》中以及之后的一段时间里都发现了圣殿作为会幕的情况。

我们在那里也发现了一些我们在《创世记》第 1 章中注意到的东西，即所谓的命令履行模式或链条。所以如果你用希伯来语翻译这些内容，你会发现从这里开始翻译会变得更加容易，因为它基本上重复了你已经翻译过的术语。主命令建造帐幕及其陈设。

然后我们读到这些事情是如何完成的。它们得到了实现。命令实现模式旨在表明，这在古代世界中是真实的；在旧约中是真实的，在新约中也是真实的。

它表明了下达命令的人的权威。权威就是下达命令的人必须按照命令的条款执行。这就是圣殿建筑的模式。

我们知道，在新约中，我们将建造一座新的圣殿，供人居住，那就是我们，也就是教会。我们很快会更多地谈论这一点。但这就是模式。

到目前为止，我们已经建立了圣约。已经发生了一场战争，一场让人民获得自由的战争。因此，他可以把他们带出来，通过圣约将他们确立为他的子民，并建立圣殿。

然而，现在又有一场战争迫在眉睫，我们将在下一讲中讨论这场战争及其其他方面。

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的讲授。这是第 6 节，摩西之约，第 1 部分。