

罗伯特·范诺伊，《出埃及记》到《流放》，讲座 3B

西奈山到律法

D. 在西奈山，出埃及记 19 章到民数记 10:10 1. 西奈之约的建立 - 出埃及记 19-24:8

A. 所立的约 - 出埃及记 19:3-8

让我们转到罗马数字 II 下的 D, “在西奈山，出埃及记 19 章到民数记 10:10”。在出埃及记 19 章中，以色列人到达西奈山，在民数记 10 章 10 节中，他们离开西奈山。因此，《出埃及记》的其余部分、《利未记》的全部内容以及《民数记》的前十章都发生在西奈山。时间大约是两年。我在大纲上有一些分点。一, “西奈之约的建立—出埃及记 19-24:8, 其中有六个分点。第一个小写 a 是“所提出的约 - 出埃及记 19:3-8”。他们在前两节到达西奈山, 你看到他们从利非订出发, 来到西奈山。然后在第3-8节我们读到: “摩西到神那里去, 耶和华从山上呼叫他说: ‘你要对雅各家如此说, 对百姓如此说。以色列人说: “你们亲眼看见我对埃及所做的事, 也看见我如何将你们带在翅膀上, 带你们到我这里来。现在, 如果你们完全服从我并遵守我的约, 那么你们将成为我在万民中所珍视的财产。尽管整个地球都是我的, 但你们将成为我的祭司王国和神圣的国家。” 这些是你要对以色列人说的话。于是摩西回去, 召了百姓的长老来, 将耶和华吩咐他说的一切话摆在他们面前。人们齐声回答: “主所说的一切, 我们都会遵行。” 于是摩西将他们的答案带回给耶和华。”

自从出埃及记第 3 章旷野燃烧的荆棘时摩西发出呼召以来，他就知道以色列人会在西奈山敬拜耶和华。如果你回到3章12节，神说：“我必与你同在，这对你来说是我差遣你来的征兆，当你将百姓从埃及领出来时，你要在这山上敬拜神”。现在，回到第三章的开头——在何烈山。何烈山与西奈山是同一个地方。这就是西奈山。在出埃及记第六章，主在第六节及其后对摩西说，‘所以你要对以色列人说：‘我是耶和华，我必将你们从埃及人的轭下领出来。我要把你们从他们的奴隶中解放出来，我要用伸出的手臂和强有力的审判来救赎你们。’”但是第7节说，“我要以你们为我的子民，我要作你们的神。那时你就知道我是耶和华你的神，曾将你从埃及人的轭下领出来。我必带你到我举手起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”第6、7、8节确实有问题。第6节说：“我必领你从埃及出来”。然后在第7节，“我必在西奈接纳你们为我的子民”，第8节“我必将你们从埃及领出来，立你们为我在西奈的子民，并领你们到那地。”当我们读到出埃及记第 19 章时，第 7 节就应验了。因为我们在第 19 章第 5 节读到：“你们若专心听从我，遵守我的约，我就从列国中作我的宝贝产业。”“宝贵的财产”这个词的真正意思是上帝自己的财产。“你将成为我的至宝。”

1. 盟约的条件 你注意到它是由条件语句“如果你服从我”引入的。这个条件语句引发了很多关于如何理解它的问题。任何熟悉旧斯科菲尔德圣经注释的人都可能知道，在该圣经中，19:5“如果你服从我”的注释说，“律法之下有条件的，是

在恩典之下白白赐给每一个信徒的。”该注释的建议是，在旧约中神与他子民关系的基础实际上是律法，而在新约中神与他子民关系的基础是信心和恩典。这个想法是，以色列真的不应该说他们在第8节中所做的事，你读到人们回答说，“我们会遵行主所说的一切”，因为同一本斯科菲尔德圣经说，以色列接受主是轻率地说的。他们确实不应该这样做。

现在，看看你的引文，第 19 页，其中有一些来自沃尔特·凯撒 (Walter Kaiser) 的《旧约神学》的段落，他在其中谈到了这个条件陈述。他说：“这个圣约是故意把族长的应许之约改为‘服从是祝福的绝对条件’的有条件之约吗？这是否可以被解释为“退步”和“错误”，相当于“拒绝上帝对他们的恩典”？出埃及记 19 章 5 节、利未记 26 章和申命记 11 章中的“如果”语句与“你要遵行耶和华你神所吩咐你的道”这一命令之间的关系是什么？使希伯来语的 *lema'an* 你可以活着，你可以事事顺利，并且可以在你将拥有的土地上长寿（申命记 5:3）？这些问题中隐含的对比对于文本来说太鲜明了。如果这个圣约的所谓义务性质应该被证明是与圣约之神建立关系的新基础，那么应该可以证明，同样的逻辑可以应用于父权神学一章中注意到的条件陈述。诚然，“如果”是有条件的。但有什么条件呢？在这种情况下，这是以色列在世界各国人民中的独特地位、其调解作用及其作为神圣国家地位的一个条件。简而言之，它可能会限制、阻碍或否定以色列人成圣和事奉他人的经历；但这几乎不会影响她的拣选、救赎，或现在和将来对古代应许的继承。她必须听从上帝的声音，听从他的圣约，不是“为了”（*lema'an*

作为目的从句) 生活并让一切顺利, 而是“结果” (*lema'an*作为结果从句) 在申命记 5 章 33 节中, 她将体验到真实的生活和一切顺利。” 所以我认为你必须小心, 我们将在几分钟后回过头来讨论你如何理解该条件语句。

有条件的声明并不意味着以色列已经用恩典换取了法律。因为以色列人来到西奈山的唯一原因是因为恩典。 “我已将你们从埃及地救出来, 我已救赎你们, 我已将你们带回我身边。现在这就是我希望你做的事情。” 因此, 主在最初提出圣约时对他们说: “如果你们完全服从我, 遵守我的圣约, 那么你们将在万民中成为我最宝贵的产业……你们将成为我的祭司王国和神圣的国度。” 国家。”

2. 珍贵的财产

我想回到“珍贵的财产”这个表达, 因为它出现在旧约的其他地方以及它的七十士译本中。在旧约圣经中显示的七十士译本翻译之后, 在新约圣经的希腊语中可以看到它。翻译为“珍贵财产”的词是 *segurah*。它是一个阴性名词, 意思是“占有”或“财产”。这是一个相当罕见的希伯来语单词。但它出现在同源语言中, 即另一种闪族语言, 在乌加里特字母中, 赫梯宗主、一位伟大的国王用它来描述乌加里特国王, 作为他的 *segurah*, 他的私人财产。所以赫梯帝国的一位伟大的国王用 *segurah* 这个词来形容附庸国王乌加里特国王作为他自己的财产或私有财产。所以这个词的基本意思就是将某物划为自己的财产。申命记 7:6 中也使用了这个词, 摩西说: “因为你们是归耶和华你们神的为圣的百姓。主你的神从地上

的万民中拣选了你作为他的子民（他的 *segurah*），他自己的私人财产。”这是申命记 7:6。申命记 14:1-2，“你们是耶和华你们神的儿女。不可为死人割伤自己或剃掉前额，因为你们是归耶和华你神的圣洁的子民。主从地球上的所有民族中选择了你们作为他的 *财产*，即他的财产。”申命记 26:18，“耶和华今日宣告你们是他的子民，他的 *后宫*，他的珍宝，他的私有财产，正如他所应许的，并且你们要遵守他的一切诫命。”

当你读新约时，请看提多书二章三节，那里说：“我们等候至大的神和我们的救主耶稣基督荣耀显现，他为我们舍己，要救赎我们脱离一切的罪恶，并拯救我们。”《新国际版》说：“为他自己净化，为他自己的人民净化。”那里的希腊语与我们刚才看到的旧约圣经中用来翻译 *segurah* 的希腊语是一样的。所以这是同一个词，只不过希腊语是“属于他自己的人民，渴望行善”。现在有趣的是，那些熟悉詹姆斯国王版本的人，你知道它是怎么措辞的吗？“他为我们舍己，要救赎我们脱离一切罪孽，又洁净我们，成为自己特有的子民，热心为善。”现在是“奇特的人”，为什么詹姆斯国王说“奇特的人”？好吧，在古英语中，“特殊”的意思是“属于个人”或“私有”。在那里你会看到一个词的含义发生了巨大的转变，我想你同时也会明白为什么我们需要更多最新的翻译，这些翻译按照今天的方式而不是 400 年前的方式使用英语。否则你会说许多人所说的“基督徒是奇怪的人”，但不是“占有”这个词意义上的“特殊”，而是我们在某些方面很奇怪的意义上的“特殊”。这不是詹姆斯国王翻译时这个词的含义。

彼得前书 2:9 给出了另一种用法，我认为这表明了旧约时期神的子民和新约时期神的子民之间的某些连续性。彼得前书 2:9 说，“你们是有君尊祭司职分的选民，是圣洁的国民”，然后下一个短语是“属于神的子民”，这句话的希腊语又是 *segurah* 的翻译。这是“属于上帝的子民”。现在他正在谈论教会，即新约时代神的子民。但在第一次向以色列人立约时，神说：“你们是我自己的宝贵财产。你们也将成为祭司的国度。”这是描述以色列的下一个表述。什么是牧师？牧师是神与人之间的中保。我认为这里的想法是，以色列将成为地球上各国的一种工具，以色列将具有这种功能。作为耶和华王国的臣民，以色列要在列国中执行祭司的任务。他们是上帝与其他人类之间的中保。第三，主说：“你们要成为圣洁的国民。”一个与其他国家不同的国家。希伯来语 *qadosh* 通常被翻译为“神圣”，其根源含义是“分别出来”，与其他一切分开。这就是圣约的呈现。

b. 基本法宣告的安排 下一点，b 是“基本法宣告的安排 - 出埃及记 19:9-25”。这里仅做一些简短的评论。第 12 节警告以色列人不可摸那山：“你们要小心，不可上山，也不可摸山脚。凡触及这座山的，必被处死。”第 16-18 节描述了神在西奈山的显现。有雷声和闪电。第 16 节说：“山上有浓云……营中的人都颤抖了。摩西带领百姓出营迎接神，他们站在山前。西奈山被烟雾笼罩，因为主用火降临在山上。浓烟滚滚，犹如熔炉冒烟，整座山都剧烈颤抖起来，号角声也越来越大。然后摩西说话了，上帝的声音回答了他。主降临在西奈山顶。”

所以这里的西奈半岛被火焰、烟雾、闪电和雷霆笼罩。在这里你可以看到上帝临在的表现具有一定的连续性。如果你一直追溯到亚伯拉罕，记得在《创世记》第 15 章中，有这些动物尸体被宰杀并放在地上，这个冒烟的火炉从被杀的动物的各个部分之间经过，而那个冒烟的火炉实际上是一个象征着上帝对自己做出了自欺欺人的誓言。“如果我不履行对你的承诺，那就这样对我吧。”这是缔结契约时的仪式。所以你和亚伯拉罕有那个冒烟的火炉之约。

然后在出埃及记第三章中，摩西看到燃烧的荆棘，神在那里向摩西显现，委托他回去拯救他的子民，而主的显现也与火有关。摩西被告知：“不要靠近。把你脚上的鞋子脱掉，因为你所站的地方是圣地。”似乎当你到达西奈山时，你所看到的是更大范围的燃烧的灌木丛，而主再次出现在西奈山上并再次说话。然后在十九章二十四节，主告诉摩西，‘你下去，将亚伦也带上来。但祭司和百姓不可强行闯入主面前，否则主会突然攻击他们。摩西下到百姓那里，将耶和华的话告诉他们’，这就是基本律法。

C. 颁布的基本律法 - 出埃及记 20:1-17 这将我们带到 c, “颁布的基本律法 - 出埃及记 20:1-17。”正如我之前提到的，我们所说的法律有以下类别：道德法、礼仪法和民事法。我认为更好的标签是十诫的“基础”。我认为十诫中的法律定义了上帝希望人类生活所遵循的永恒原则。我不认为这些原则被赋予以色列作为有功救赎的手段；那不是他们的意图。今天我不应该这样看待它。但是，正如我

之前提到的，选举不仅是一种特权，也是一种义务。神选择了以色列作为他的子民，他将他们从埃及的精神和肉体奴役中拯救出来，他把他们带到了西奈山，现在他在西奈山颁布了他的律法。我想你可以说，从某种意义上说，律法本身就是神对他所救赎的子民的恩典的启示。你知道，律法常常是与恩典对立的，我想稍后再详细讨论这一点。但上帝赐予这些原则来指导人类的生活，这一事实本身就是一种恩典的行为。

1. 法律

查看第 22 页的引文。这是 JA Motyer 的 *《旧约圣约神学》* 中的一段。他说：“当我们寻求将这些叙述作为圣约文件来研究时，这对我们意味着什么？这意味着：神对被救赎的人所说的话就是律法的话语。通过对一系列事件的简单观察，我们能够从圣经的角度了解法律在上帝子民生活中的地位。上帝把他们带到西奈山，以便向他们宣讲他的律法。因此，在旧约中，律法并不是未得救的人徒劳地攀登到神的面前的梯子。律法是神为那些被羔羊的血救赎的人所赐予的生活模式。这些曾在庇护血下休息并致力于朝圣的人们发现，他们朝圣的直接目标是他们可以听到上帝讲述他的律法和诫命的地方。律法是神在被救赎的人面前所设立的生活模式。这就是旧约中律法的地位。这不是新约中律法的地位吗？因此，作为信徒，我们难道不应该越来越多地忘记玛拉基和马太之间的空白页，而将圣经当作一本书宣讲一个信息来读吗？”

2. 律法和恩典 现在，当我们谈到律法和恩典的问题时，这表明了旧约和新约之间的连续性。从时代论的角度来看，典型的是旧约是律法，新约是恩典。这意味着旧约中几乎没有恩典。我认为，律法和恩典在旧约中以同样的方式发挥作用。我想进一步讨论这个问题，因为这个问题已经成为福音派基督教中一个相当大的问题。

查看您引文的第 23 页，页面底部。这是戈登·温纳姆 (Gordon Wenham) 的一篇文章《旧约中的恩典与律法》，他在文中说：“那么，在整个旧约中，律法始终是在圣约的背景下制定的。这意味着法律既以恩典为前提，又是恩典的一种手段。”现在反思一下。法律是在契约的背景下制定的。这意味着律法以恩典为前提，并且是恩典的一种手段。“律法以恩典为前提，因为律法只启示给神所呼召的人。”看，上帝亲自告诉以色列，他把他们带出了埃及，他把他们带在鹰的翅膀上。现在他颁布了这条法律。“法律是恩典的一种手段，因为通过遵守它，被救赎的人与他们神圣的国王建立了更密切的关系，并享受更多救赎状态中固有的祝福。”因此，律法以恩典为前提，并且是恩典的一种手段。

请看第 20 页。这是 Motyer 的另一部分，他所说的话与 Wenham 所说的非常相似。这是关于旧约宗教的本质。“旧约宗教是恩典、律法和恩典的综合体。让你回想一下我们在《出埃及记》中一起看到的事情；我们已经看到了将他们带出埃及地的恩典，因为他们是被救赎的民族而对他们所说的律法，以及当他们致力于顺服的生活时为他们提供的恩典。”看，这就是恩典、律法和恩典。“请

注意这如何解决了旧约专家提出的棘手问题，例如，假设在以色列，那些认为宗教纯粹是崇拜和献祭问题的人与那些认为宗教是纯粹的崇拜和祭祀问题的人之间发生了一场战斗。纯粹是道德遵守的问题。事实并非如此，因为旧约宗教的西奈马赛克基础工作是将恩典、律法和恩典结合在一起，将服从的承诺和牺牲的血结合在一起。自然地，当先知发现献祭不合适时，他们会通过重申上帝子民的优先事项来反驳这一点。先前的呼召是圣洁，在这种情况下，牺牲的血为人们的过失提供了准备。正是在这一点上，旧约宗教的整体才找到了统一。”

然后是旧约和新约统一的话题。“约翰一书 2:1, 2 写道：‘我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。’新约之下神的子民不允许犯罪；他们被召唤过圣洁的生活；“凡耶和华所说的，我们都必遵行。”“如果有人犯罪，我们在天父那里有一位中保，就是义者耶稣基督，他是我们罪孽的挽回祭。”神已经作出了一项规定，使那些致力于顺服的人，尽管不顺服，仍然可以与神保持和好，并维持圣约关系。整本圣经不就是一个声音说的吗？”

请看第 20 页底部的下一个条目，同样来自 Walter Kaiser，这次来自他的《走向旧约伦理》。“对律法目的最常见的误解是，旧约中的男女是通过行善，即通过遵守律法的命令，而不是通过神的恩典，与神建立了救赎的关系。事实是，这种解读与圣经证据不符。

3. 三个圣约：亚伯拉罕之约、西乃之约、大卫之约

“旧约的历史在很大程度上是围绕三个圣约展开的：亚伯拉罕之约、西奈之约和大卫之约。这三个圣约的实质内容吸引了旧约作者的大部分注意力，并表现出共同的材料和关注点。然而，大多数旧约学者将亚伯拉罕和大卫之约与皇家授予类型条约联系起来。摩西·温菲尔德（Moshe Weinfeld）证明，亚伯拉罕和大卫的“皇家（或神圣）赐予”以及他们对“土地”和“房屋”（王朝）的承诺是无条件的礼物，即使随后的罪孽介入，这些礼物也受到保护和保证。礼物可能会被推迟或单独没收，但必须传递给排队的下一个人。因此，对于亚伯拉罕和大卫来说，上帝的约是一个“永远的约”，尽管可能会出现一些不配的恶棍，他们无法分享该约的好处，尽管他们有义务将这些同样的恩赐传给他们的孩子。

“但是西奈之约虽然与亚伯拉罕和大卫的应许有很多相同的实质内容，但它却处于不同的基础上。它不是以皇家赠予条约为蓝本，而是以附庸条约的形式为蓝本。可以肯定的是，封臣为了享受这个盟约的好处而必须遵守的义务更为突出。”

现在这是一个讨论，我们将更多地讨论西奈盟约的附庸条约模型。有两种类型的圣约，有时称为应许圣约，亚伯拉罕的圣约和大卫的圣约；和律法之约，即西乃之约。有人说，承诺契约是无条件的，而法律契约是有条件的。我认为有些人夸大了它们之间的对比，因为我认为你不能说亚伯拉罕之约和大卫之约没有条件，也不能说律法之约没有应许。在法律契约中，强调义务；在承诺契约中，强调承诺，但也不排除条件性和承诺性。但请注意凯撒的做法。“此时必须提出一些警告。”所

以你看他们并不是完全无条件的。 “首先，亚伯拉罕之约和大卫之约都要求服从：服从并不是一种精神上的奢侈，是被遗赠者的恩典和良善所消除的。虽然接受者并没有获得这些福利，但如果他们犯了罪并失去了授予者的青睐，他们也不会参与这些福利。在那场悲伤的事件中，他们能做的最好的事情就是将这些礼物传递给他们的孩子。如果他们走的是真理，他们就会参与其中，否则也会跳过他们这一代。

其次，遵守律法并不是祝福的源泉，但它会增强已经给予的祝福。只有在圣约文件的历史序言确认耶和华的恩典是第一位之后，耶和華对以色列的要求清单才开始。”这是韦纳姆和莫泰尔都提出的观点。 “神的恩典是十诫所处的气氛和背景，因为它的序言说：‘我是耶和華你的神，曾将你从埃及为奴之地领出来’（出埃及记 20:1），”这就是恩典。同样，在申命记 12-26 章的详细说明和规定开始之前，申命记 1-11 章记录了摩西关于上帝在历史上伟大的救赎行动的讲道，从而使这个圣约得以存在，从而为这种服从奠定了基础。服从之后确实会得到祝福，但祝福并不是对遵守法律的成就所应得的法律奖励。正如戈登·温纳姆（Gordon Wenham）所观察到的那样，西奈之约的模式是：“……上帝的选择（1）先于人的顺服（2），但人的顺服是了解选举的全部好处的先决条件（3）。”正如韦纳姆所做的那样，这三个步骤中的每一个都可以用《出埃及记》19:4-5这样的文字来说明：“你们亲眼目睹了我对埃及所做的一切，以及我如何把你们带到我身边。”这是一个。到目前为止，神所做的就是恩典。 “现在，如果你完全服从我

并遵守我的约，”这是第二，以色列的义务 - 这是法律，“你将成为我宝贵的财产，”第三，为了服从而添加了更充分利益的承诺，但这是在恩典的背景下已经收到并开始。

“因此，上帝恩典的优先性和绝对性不断被重申。因此，法律绝不能被视为一本抽象的、客观的、无动于衷地凌驾于男人和女人头上的论文。首先，这是非常个人化的神从天上说话，这样所有的人都能听到他的声音（申命记 4:32-34，“有没有人听见神从火中说话的声音，像你们一样，并且活着呢？？”）。遵守律法的最终动机是要效法主—圣洁（利未记 20:26）和行动（申命记 10:17-19；14:1-2；16:18-20）。该契约旨在建立个人关系，而不是抽象的行为准则。”因此，我认为，当我们了解这一基本法时，了解它的运作方式以及它在圣约背景下的运作方式非常重要。这不是一种值得救赎的功德手段，当以色列人回答“我们会做主所说的一切”时，他们并没有轻率或不当地说。旧约和新约之间、律法和恩典之间并没有对比，就好像旧约中不存在恩典，新约中也不存在律法一样。

几年前，在这门课程中，我感到惊讶的是，课程结束后，有一位年长的学生走到我面前，说他以前从未意识到旧约中有恩典。这是一个相当令人震惊的说法，但这并不是一个没有读过经文或没有圣经知识的人，而是他在圣经上加上了网格，旧约的律法没有恩典。在我看来，关于整个律法/恩典的辩论，读旧约圣经很难不察觉到那里有神的恩典的巨大彰显。

让我在这里再给你一个引文。学过《圣经历史基础》课程的人已经读

过沃斯第 22 页的《圣经神学》。这是一些沉重的内容，但他在这里讨论的是新约中某些陈述的表达方式。关于法律运作和运作的方式，第 22 页底部。沃斯说：

“这种法利赛人哲学断言，法律的目的是基于功德原则，使以色列能够赢得未来世界的祝福。确实，《摩西五经》和《旧约》的某些陈述表面上似乎有利于犹太教的立场。法律不能被遵守，没有任何地方可以用这么多话来说明。不仅如此，遵守法律将得到奖赏，这一点也被一再声明。以色列能否保留圣约的特权取决于服从。应许凡遵守诫命的人将通过它们找到生命。因此，不乏作家宣称，从历史的角度来看，他们同情犹太教徒，而不是保罗。”律法是一种有功德的救赎手段。

只要稍加思考，就可以证明这是站不住脚的，而且恰恰从广泛的历史角度来看，保罗比他的对手更准确地掌握了律法的要旨。律法是在埃及人被救赎完成之后颁布的，当时人们已经开始享受圣约的许多祝福。特别是他们对应许之地的占有不可能依赖于之前对律法的遵守，因为在他们在旷野的旅程中，许多律法的规定都无法得到遵守。

很明显，当时守法并没有被视为继承生命的功德基础。后者仅基于恩典，正如保罗本人将救恩放在这个基础上一样强调。但尽管如此，仍然可能有人反对，认为遵守法律即使不是接受的理由，也成为保留继承的特权的理由。”注意他在这里说的话。“当然，不能否认存在真正的联系。但犹太教徒错误地推断，如果以色列通过遵守耶和华的律法而保留了耶和华所珍视的恩赐，那么这种联系一定是有功德的，那就一定是这样，因为在严格的正义中，他们赢得了这些恩赐。”这

就是沃斯反对这种联系的地方。他说：“这种联系是完全不同的。”是的，服从和祝福之间有联系，但这不是功德的联系。连接是不同类型的。“它不属于法律价值领域，而是属于表达适当性的象征典型领域。”那么他这句话是什么意思呢？他在下一段中解释了这一点。

如上所述，以色列人在迦南的住所象征着上帝子民属天的、完美的状态。在这种情况下，必须坚持绝对遵守上帝法律圣洁律法的理想。尽管他们不能在保罗的精神意义上遵守这条律法，即使他们不能在外在和仪式上遵守它，但要求不能降低。当大规模的叛教发生时，他们就无法留在应许之地。”为什么？他是这样说的：“当他们失去了代表圣洁状态的资格时，他们*事实上也*失去了代表祝福状态的资格，因此不得被囚禁。”

所以他说，是的，因为服从而留在土地上和因为不服从而被赶出土地之间存在联系，但是服从的祝福的这种联系并不是基于赢得它的功德基础，但他称适当表达的象征典型范围。如果他们失去了代表这种圣洁状态的资格，那么他们也就失去了代表祝福的资格。这当然是对这个问题的相当沉重的神学讨论。但这是一个合理的问题：对顺服的祝福与对不顺服的咒骂之间的联系的意义或本质是什么。现在我想你可以说如果你不服从，你就应该受到惩罚。但当以色列顺服时，你能说这祝福是配得的吗？沃斯的建议是你不能。无论服从的程度如何，它永远不会是完美的。

我猜想，只要有争执，他们就会来找摩西。他们想要达成和解，就此类案件而言，我们发现摩西给出了应该遵循的原则。我认为他们会认识到摩西是一

个调解人，他所说的话具有神圣的权威，他们指望他来解解决争端。我很快就会在另一个方面回到这个问题，所以也许我们在讨论其他问题时可以进一步讨论这个问题。

d. 人民的恐惧—出埃及记 20:18-21 让我们继续讨论出埃及记 20:18-21 中的 d, “人民的恐惧”。那是在十诫颁布之后。当百姓看到雷电、号角声、山烟时，就害怕得发抖，远远地对摩西说：“你亲自对我们说吧，我们会听的。不要让上帝对我们说话。”所以他们请摩西在上帝和他们之间进行调解。

e. 约书—出埃及记 20:22-23:33 这给我们带来了“约书，出埃及记 20:22-23:33”。如果你浏览一下出埃及记 20:22 的材料，你会立即看到关于如何建造祭坛以及什么是允许的或不允许的的规定。从那时起直到第 23 章结束，你有了一系列法律材料，我认为这些材料可以被视为道德法则在特定类型情况下的具体应用。换句话说，《盟约》的材料与基本法相比，其具体性或具体性处于不同的水平。你从《盟约》的法律材料中得到的是基本法在特定类型情况下的应用。

1. 基本法和圣约之书 我认为，如果你看看第 25-27 页的引文，就可以对此进行说明。我不想读所有这些，但我想给你举几个取自希勒博士的书《*圣约：圣经思想的历史*》的例子。例如，基本法中有这样的诫命：“不得杀人”。你可以在第 25 页往下看三分之二。这是十诫之一。当你读到《圣约》时，你所看到的就是将该

原则应用于特定情况。出埃及记 21:12-14 说：“打致命伤的，必要把他治死。但如果不是故意的，那是上帝的作为，我将为你们指定一个地方，让你们可以逃走。但如果有人恶意密谋杀害他的邻舍，你就要把他从我的祭坛上处死。”

出埃及记 21:18-25 是另一种情况。如果你翻到下一页，出埃及记 21:28-32 说：“牛若顶死男人或女人，必须用石头打死牛，并且不可吃牛的肉”等等。你明白了一般原则，你不得谋杀，然后你就可以在《盟约之书》的材料中得到适用于特定类型情况的原则。

再往下看第 26 页，“不可通奸”，这是十诫中的另一条。这在出埃及记 22:15-16 中变得更加具体：“人若引诱未曾订婚的处女，与她行淫，就必娶她为妻。”第 27 页顶部，“不可偷盗。”您会得到一些此类特定情况的示例。因此，《盟约之书》的具体性或具体性与基本法不同。这就是为什么我将十诫的道德法则称为基本法则。

2. 判例法 《盟约》的内容包括以色列在敬拜、希伯来奴隶的权利、财产权和各种社会责任等方面必须遵守的规定。其中大多数都是以所谓的“判例法”格式制定的。判例法的格式是：“如果发生这样那样的情况，那么这就是你处理这种情况的方式。”判例法源自悠久的习惯做法法律传统，这些习惯做法是随着时间的推移而建立起来的，用于处理某些类型的情况以及如何处理这些情况。各种法律包括崇拜、希伯来奴隶的权利和财产权。我给你一些参考：20:22-26中的敬拜；21:1-11

中希伯来奴隶的权利； 22:1-15 中的财产权；以及 22:16-31 中的各种其他类型的社会责任。

3. 古代近东法典 现在，这里有一部被许多人称为“圣约法典”的法典，有趣的是，古代近东有许多圣经外的法典，它们早于马赛克材料的发现。盟约之书。我想给你们举五个例子。第一个是所谓的**乌尔纳姆法典**，这是一部苏美尔法典。它的历史可以追溯到公元前2000年左右，来自美索不达米亚南部的乌尔第三王朝。苏美尔的乌尔遗址是由宾夕法尼亚大学发掘的。那大约是亚伯拉罕的同一时代，所以这基本上是亚伯拉罕时代的法典。其次，我们有**埃舒纳法律**，一个世纪后，它来自于现今巴格达附近的埃兰城市。埃兰人将苏美尔人赶出了乌尔，因此他们拥有自己的王国和来自他们的法典，其日期可以追溯到公元前 1990 年左右。第三，有一个公元前 1870 年左右的利皮特-伊什塔尔法典。这也是来自美索不达米亚南部的苏美尔法典。第四，大约公元前 1700 年来自巴比伦的《**汉谟拉比法典**》最后，还有大约公元前 1500 年的**赫梯法典**。因此，至少有五部早于摩西法典的法典被保存和翻译。这些都可以在普里查德的《*古代近东文本*》或哈洛的《*圣经上下文*》中找到。

4. 古代近东法典和《圣约》的比较 将 《出埃及记》中《圣约》中的法律与《圣经》以外的法典中的一些法律进行比较是很有趣的。当你这样做时，你会发现《圣约》的法律与其他一些古代近东法典的法律在某些地方有显著的相似之处。

《圣约》中与这些圣经外法典之一中的法律相似的最明确的法律可能是《出埃及记》21:28-32，其中涉及牛顶。它说：“如果公牛攻击男人或女人，必须用石头砸死公牛，不得吃它的肉，但公牛的主人不得承担责任。然而，如果公牛有这种习惯，而主人被警告但没有关起来，它杀死了一个男人或女人，那么这头公牛就必须被石头砸死，主人也必须被处死。然而，如果要求付款，他可以赎回自己的生命并付款。如果公牛杀死了男性或女性奴隶，主人必须向奴隶的主人支付30舍客勒银子，并且公牛必须被石头砸死。”但第35节说：“若一个人的公牛伤害了另一个人的公牛，公牛死了，他们就要把活的牛卖掉，将钱与死的牛平分。”这种情况并没有让我们太困扰，但这在农业中可能是很常见的现象。但是，如果你将第35节与幻灯片19上的《埃舒纳法典》第53条进行比较，就会发现其中的内容是这样的：“如果一头牛顶撞另一头牛并导致其死亡，则双方牛主应将活牛的价格与牛的价值分开。死牛。”所以这些基本上是一样的。您还可以找到一些其他法律，在这些法律法规中的一个或另一个中，您可以找到与马赛克法规中的表述非常相似的法律。因此，当你认识到或观察到，当摩西在西奈山向以色列人提供这份材料时，法律的制定就不能完全脱离当时的现行法律，就出现了一个问题。法律由此制定。但《盟约之书》似乎符合当时的法律传统。

5. 《盟约》法律的起源是什么 这提出了一个有趣的问题，问题是：我们如何理解或归属《盟约》法律材料的起源？我们是否必须说《盟约》中的所有法律材料都是

全新的一以前未知的法律表述？难道《圣约之书》中所包含的所有法律和法律原则在摩西时代、在他下山后将这些材料交给以色列人之前是完全未知的吗？换句话说，如果我们要说这些法律的性质是上帝通过摩西赐予以色列的神圣法律，我们是否必须假设它们的形式与他们时代的法律传统没有任何联系？我认为，当您阅读《盟约》时，您很快就会发现，大多数法律都采用所谓的“判例法”形式：如果如此这般，那么这就是您对此所做的处理。这种判例法格式似乎是对特定类型法律问题的先前司法声明的编纂。这在所有这些古代法典中都很常见。

现在考虑到这一点，当你读到《出埃及记》21:1 中的“这些是你要在他们面前设立的律法”时，我们如何理解这句话呢？这意味着什么？我不认为重点是上帝向摩西口授这些法律或将它们与现有的法律传统分开。相反，上帝使用并包含了摩西对他那个时代的法律传统的了解，制定了一系列法律，这些法律带有神圣的认可，是上帝对其子民的旨意。

6. 摩西作为律法的制定者 这就是为什么之前我提请你们注意第 18 章中的陈述，即叶忒罗在第 15 节中的建议，其中说：“因为百姓到我这里来寻求神的旨意，每当他们有争执时，我就在并告知他们上帝的法令和法律。”摩西先前在第 18 章中曾以神圣的权柄说话，并向百姓颁布了神的律例和律法。我认为没有任何理由可以得出这样的结论：在这个过程中所涉及的神圣默示方法中，它不会包括摩西在埃及法老王家里长大所接受的法律知识和训练以及他所接受的教育。他可能会读过

这些古老的法典。他应该熟悉当时的法律传统。上帝将这一点纳入了这些法律的制定中，然后通过摩西向他的子民颁布了这些法律。

现在，我发现我的时间到了。我想更进一步，因为你必须在那里添加一些资格。我不认为最终的结论至少是这个圣经材料是借用圣经外的法典，因为有很多差异。但其中还是有联系的。你不应该将这些法律的制定与历史和文化背景隔离开来。旧约中有很多这方面的例证。

转录：奥利维亚·M·格雷

粗略编辑：Ted Hildebrandt

凯蒂·埃尔斯最终编辑

由特德·希尔德布兰特重新叙述