

罗伯特·范诺伊，《出埃及记》到《流放》，讲座 6A

民数记和申命记

审查

二. D.12.d. 这些人的人数和位置已分配

让我们回到上次停下的地方。在上一次会议中，我们讨论了民数记前几章中的人口普查数字。这就是你的大纲上的罗马数字 II.、D.12.、d.，“这些人被编号并分配了位置。”我不想再讨论讨论的细节。你会记得，根据我们对当时军队规模的了解以及我们对《圣经》中某些陈述的了解（例如，“在迦南地有七个比你强大的国家”），人们提出了一些问题。城市的大小——例如，杰里科有 7 英亩。你开始怀疑我们是否真正理解了所使用的语言，英语版本翻译为“600,000 战士”，总人口为 2 或 300 万。我在那次讨论结束时说，“我认为这个问题属于拉丁短语‘你不能说话的东西’的范畴。”这里发生的事情还没有被完全理解。

我认为我并没有让您注意您的引文第 41 页上的一段，我只是通过向您介绍该段落来结束本次讨论。这是来自 R.K. Harrison 的《旧约简介》在他对《民数记》中人口普查数字的各种解释方法的讨论结束时，他说：“这些缩小旧约数字的尝试都无法令人满意地解释所有涉及的数据。”记得当我谈到翻译大象作为“酋长”或“帐篷组”——你仍然对最后的数字求和有疑问。因此目前提出的任何解决方案都很难令人满意地处理所有数据。“因此，出于解释的目的，所提出的建议不能被视为统一平衡。如果来自近东来源的有关数字的其他证据通常在这一行动中具有任何价值，那就意味着旧约数字的确认将建立在某些古代人非常熟悉但现代学者不知道的现实基础上”。换句话说，那里正在发生一些我们不完全理解的事情。这就是我要离开的地方。如果您有兴趣，可以查看参考书目中的一些参考文献——那里有大量的讨论可供进一步讨论。在我们继续之前还有什么问题吗？

12.c.利未人被数点并分配他们的职责 – 民数记 3:1–4:49

好吧，c。第 12 条下是：“利未人被数点，他们的职责也被分配：民数记 3:1–4:49。”如果你翻到民数记第 3 章，你会注意到第 1 节的开头和后面谈到了利未人。往下看五节，‘耶和华对摩西说：‘将利未支派领到祭司亚伦面前，好侍立他。他们（利未人）要在会幕里为他和全体会众履行职责，做会幕的工作。他们要看管会幕的一切器具，做会幕的工作，履行以色列人的义务。’”

因此，利未人被赋予看管会幕的任务，在这样做时，他们代表以色列所有家庭的长子。你注意到在第12节主说：“我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列女子的长子。利未人是我的，因为所有的长子都是我的。”现在还记得我们谈到在金牛犊事件发生时，利未支派与摩西站在一起。他们这样做在某种程度上受到了祝福。这或许就是应该这样解释的方式。回到创世记，当他们没有获得部落继承权时，他们在雅各的祝福中受到诅咒，但现在他们在以色列被赋予了这项重要的任务。但因为他们可以代表以色列家庭中的每一个长子，所以他们也必须被计算在内，这就是本章接下来的内容，很快你就会回到人口普查问题。第14节说：“耶和华在西奈旷野对摩西说：‘按着宗族、宗族数点利未人。计算所有一月以上的男丁。’”这样就完成了，你在第 39 节中发现，“摩西和亚伦照着耶和华的命令，按着宗族数点了利未人的总人数，包括一月以上的男丁。，是 22,000。”

现在看看第 44 页 J. J. Davis 下的引文。在他的书中*圣经命理*，他对长子的这个数字进行了评论。他实际上是在评论《民数记》第 3 章第 40 至 49 节，因为如果你在 22,000 名利未人之后再进一步看，第 43 节说：“按名字列出一个月或以上的长子总数，共有 22,273 人。”换句话说，长子的数量比利未人还多了 273 人！因此必须为此做出补偿，你在第 46 节中读到，要赎回超过利未人人数的 273 名长子以色列人，每人将收取 5 舍客勒。这就是一切平衡的方式。但让我们回到戴维斯对部落中长子的评论。“民数记中遇到的一个更令人困惑的问题是各支

派中长子的总数。根据为救赎目的进行的人口普查，各部落的男性长子总数只有**22,273**人。”这是第**42**和**43**节。“如果这个国家的男性人口超过**100**万，情况可能就是这样的——如果有**603,550**名**20**岁及以上的男性——那么**22,273**人的总数就代表了全国所有的长子，**40**或**50**个男性中只有一个长子。”所以你看，你又回到了另一个问题：这是一个相当大的家庭。“这意味着一个家庭的每个父亲都必须生育或仍然拥有**39**至**44**个儿子，更不用说女儿了。”一般来说，长子在人口中的比例为**1**至**4**。

现在，戴维斯在下一段中提到了旧约经典评论系列中的 **C. F. Keil** 和 **Franz Delitzsch**。他们处理这个问题的理由是，这个长子的数量仅代表**13**个月内出生的人数，或者是出埃及记和颁布律法之间的人数。根据上述统计，这似乎表明一年内大约有**19,000**个长子，从而使这个数字符合历史情况的概率。现在，这是一个有趣的建议；但在我看来，问题是，如果你回到经文中的第**43**节，它说了什么？报告称，一个月或以上的首胎男性总数不足**22,273**人。它没有说“过去**12**到**13**个月内出生的头生男性”。它说的是以色列人中长子的总数。因此，我再次认为这些数字中存在一些问题，就它们的组合方式和使用的语言而言，我们尚未完全理解。所以我会把它折叠成那个大点。我认为我们没有足够的信息。我不认为这会导致你得出文本不可靠的结论；我认为文字是可靠的，只是没有完全理解。任何问题？

d.嫉妒的法则 – 民数记 5:11–31

让我们继续**d**。这就是“嫉妒的法则：民数记**5:11–31**”。本节的标题“嫉妒法则”实际上来自本节末尾的第**29**节，在描述了处理某种问题的程序之后。你在第**29**节读到，“这就是嫉妒的法则”，它接着说，“当一个女人在与丈夫结婚时走入歧途并玷污自己时，或者当一个男人因怀疑而产生嫉妒的感觉时，”他的老婆。神父应执行本法的规定。”如果你回到第**14**节，你就会得到关于这件事的描述。让

我从第 11 节开始读。“耶和华对摩西说：‘你晓谕以色列人，对他们说：‘男人的妻子若走迷了路，对他不忠，与别人同房，这事是瞒不住的。她的丈夫，她的不洁未被发现（因为没有证人指控她，她也没有被当场抓获）。’”然后你会看到第 14 节描述了这个问题，“如果嫉妒的感觉袭上她的心头，丈夫，他怀疑他的妻子，而她是不纯洁的，或者如果他嫉妒，他怀疑她，尽管她并不纯洁，”那么他就要做某些事情，这就是嫉妒的法则。

这给出了在这种情况下应遵循的程序。这是一个没有证据的案件，有两种可能：一个女人得罪了她的丈夫，他嫉妒了，但他没有证据，但她有罪；或者一个男人怀疑他的妻子犯了罪，同样没有证据，但女人是无辜的。所以，这是一个没有证据，但丈夫却可疑的案件。在这种情况下，需要遵循此处概述的程序。该程序并不是为了处理所指控的罪行本身。通奸行为已经对男性和女性判处死刑。但这个程序是为了处理女人的清白或有罪，以消除毫无根据的嫉妒。这也是对暴露程序的不忠行为的一种威慑。

现在，程序是什么？第15节说，如果有这样的情况，丈夫就要把妻子带到祭司那里：“他也要为她取伊法十分之一的大麦细面为供物。他不可在上面浇油或烧香，因为这是为嫉妒而献的素祭，是提醒人们注意罪孽的祭物。”因此，在第15节中，要带来祭物。然后在第16至18节中，祭司将妇人放在主面前，并将祭物放在她手里。十六节说，‘祭司要把她带来，叫她站在耶和华面前。然后，他要在陶罐里盛一些圣水，把圣幕地板上的一些灰尘放入水中。祭司让女人站在耶和华面前，要松开她的头发，将提醒祭，就是为嫉妒而献的素祭放在她手中，而他自己则拿着带来咒诅的苦水。’

所以他把女人放在主面前，把祭物放在她手里，然后在第19至22节中，女人发誓，主根据她的清白或有罪来祝福她或咒诅她。第十九节：“祭司要叫妇人起誓，对她说：‘若没有别的男子与你同寝，你与丈夫结婚期间若没有走迷失，不洁净，愿这咒诅的苦水临到你身上。不会伤害你。但是，如果你在与丈夫结婚时误入

歧途，并与丈夫以外的男人睡觉而玷污了自己——牧师在此将一个人置于誓言的诅咒之下——愿主召唤你的人民在他引起的时候咒骂和谴责你。你的大腿会消瘦，你的腹部会肿胀。愿这带来诅咒的水进入你的身体，使你的腹部肿胀，大腿消瘦。”现在，水是与会幕地板上的灰尘混合的水。

所以，女人喝了这种灰尘和水的混合物，结果就会如所描述的那样。如果她是无辜的，就不会发生什么，如果她有罪，她的大腿就会消瘦，腹部就会肿胀。我认为没有任何理由可以得出这样的结论：灰尘和水的混合物（如此处所描述的）会以自然的方式带来这种结果。这不纯粹是物理效应。它涉及上帝的干预，上帝批准这一程序的目的是为了确定妇女的清白或有罪。

严酷的考验

话虽如此，这个程序在某种程度上——不完全是，但在一定程度上——类似于所谓的“严酷审判”。不知道你是否听说过这个形容词——“严酷的考验”。严酷审判有着悠久的历史，许多人在很长一段时期内都有过这种经历。如果你去查一下《汉谟拉比法典》（大约是公元前 1700 年），第 132 条法律写道：“如果因为另一个男人而将矛头指向一个公民的妻子，但她没有被发现与另一个男人说谎”——换句话说，还是没有证据——“为了她丈夫的缘故，她应该跳进河里。”当然，理论上来说，如果她有罪，她就会被淹死。如果她是无辜的，她就能活下来。这就是“严酷的考验”。百科全书上说：“严酷审判是神圣干预的合法证明。在不存在正常证据的情况下。”如果你回顾一下历史，你会发现这往往是水或火的考验。有时，人们被要求走过热煤，然后在一段时间内检查烧伤的严重程度。如果是严重烧伤，那就表示有罪；如果是严重烧伤，那就表明有罪。如果不是，那就表明无罪。可以要求一个人将手放入火焰中，类似的检查将得出有罪或无罪的评估。

人们经常将这一程序与中世纪欧洲常见的严酷审判相比较。在陪审团制度出现之前，这在英国很常见。但我认为有一个重要的区别。我说过，这在某种程度

上类似于严酷的考验，但请注意，这是有区别的。在通常实行的严酷审判中，除非被证明无罪，否则就会假定有罪。换句话说，如果你在煤炭上行走，你可能会被烧伤。因此，在考验中通常会假设有罪，除非一个人被证明无罪，也就是说，除非这个人从火中或水中被救出来。但这里的仪式却恰恰相反。除非被证明有罪，否则假定无罪。这里的危险并不是危及生命或造成伤害，只是喝了混有灰尘的水。如果一段时间后大腿腐烂或腹部肿胀，那么你就会被认为有罪。所以我认为这是一个重要的区别。

似乎上帝命令在这样的地方，在妇女普遍处于不利地位的社会背景下，必须遵循这一程序。这项规定在很多方面确实对妇女有利。它迫使多疑的丈夫证实自己的情况或停止指控和怀疑，但人们认为他不能这样做。

e.拿细耳人的律法 – 民数记 6:1–21

好吧，让我们继续 e。“拿细耳人的律法：民数记 6:1–21。”这个标题，你可以在第 13 节和第 21 节中找到。你注意到民数记第 6 章第 13 节，“这是拿细耳人的律法”，在第 21 节，“这是拿细耳人的律法。”拿细耳人律法的目的是什么？拿细耳人的律法为不属于祭司的人（无论男性或女性）提供了一种对主的特殊奉献，并使他们能够在有限的时间内将自己分别为圣。这不是强制性的，而是自愿的。这不是某种修道主义或禁欲主义。它允许人们在社会上过上相当正常的生活，但有一些限制或例外。所以你在《民数记》第 6 章第一节中读到，“耶和华对摩西说：‘你告诉以色列人，对他们说：‘若有男人或女人要立一个特别的愿，就是向耶和华立分别为圣的愿。拿细耳人，’”他必须做某些事情。我可能会说“**Nazirite**”这个词来自词根 *נזר*（恩兹尔），意思是“奉献或分离”。所以这个词的词根意义有一个游戏——它是对主的分离的特殊誓言。

拿细耳人不该做的三件事本身并没有错，但却标志着这个献身于主的特殊时期。第一件事，第 3 节和第 4 节，是禁戒一切来自葡萄树的东西。“他必须戒

酒和其他发酵饮料，并且不得喝用酒或任何其他发酵饮料制成的醋。他不得喝葡萄汁或吃葡萄或葡萄干。只要他是拿细耳人，他就不能吃任何来自葡萄树的东西，甚至连种子和皮也不能吃。”

第二件事是让他的头发长起来，作为奉献给主的象征。第5节说：“在他发誓分居的整个期间，不得用剃须刀剃头。他必须成为圣洁，直到他向耶和华离俗的时期满了。他必须让头发留长。”

第三，第6节和第7节，他不可接触任何尸体。“在与主分离的期间，他不得靠近尸体。即使他自己的父亲或母亲或兄弟或姐妹去世了，他也不能因他们而使自己在仪式上不洁净，因为他与上帝分离的标志就在他的头上。”这就是拿细耳人要做的三件事。发愿结束时，要进行各种祭祀，剃头，在坛上焚烧头发，该愿的期限就结束了。这就是拿细耳人的律法。

我可能只是在这里发表评论；如果你看看基督教会的历史，你可能会意识到，罗马天主教堂有一个悠久的传统，要求人们宣誓，特别是对于神职人员，宣誓独身、贫穷、贞洁和服从，并一生都这样做。该系统导致了很多问题。特别是修道院制度，我认为没有圣经的支持。独身并不比婚姻更神圣，退出正常的社交活动、参与社会和社区，并不比参与社会更有利于真正宗教的精神成长。所以，有趣的是，在这个特定的誓言中，一个人可以接受它，而且它是自愿的和暂时的。除了像参孙和撒母耳这样的特殊情况外，这并不是终身强加的。这不是完全涉及一生的事情，也不是完全让他们脱离社区正常生活的事情。

我不确定它是否说明了终止誓言需要多长时间。似乎不需要那么长的时间来终止它，所以也许一个人可以。我认为后来在犹太教中曾试图指定长度——可能是一个月、六周或两个月之类的时间——但在法律本身中，并没有指定。

F。献祭坛时王子们的献祭——民数记 7:1-89

但让我们继续讨论 **f**。我在这里只想简单说几句。 **F**。是：“在祭坛奉献时

，诸侯所献的祭物：民数记 7:1-89。”我可能只想提一下，这是摩西五经中最长的一章。到底有多少诗句呢？ 89 节。现在如果你往下看，你会发现它非常重复。它描述了每个部落的代表在为圣幕奉献祭坛之际所带来的祭品。例如，看第24节：“第三天，西布伦人的首领希伦的儿子以利押带来了供物。”于是，西布伦支派的代表带来了祭物。第 25 至 29 节描述了供物。“他的供物是一个银盘，重一百三十舍客勒，一个银洒碗，重七十舍客勒，都是按圣所的舍客勒，各盛满了调油的细面，按着圣所的规矩。”素祭；金盘一个，重十舍客勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔作为燔祭；一只公山羊作赎罪祭；两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔，作为平安祭。这是希伦儿子以利押的供物。”

现在，如果你看看其他部落代表的其他祭品，它们都是相同的。因此这一章变得非常重复，你可能会问，“有什么意义？”在我看来，它告诉我们的是，上帝对他的每一个子民和他们的奉献都很感兴趣，尽管这些奉献可能基本上是相同的。神对每个人、每个部落以及他们带来的东西都感兴趣。所以它被记录下来，一次又一次的供养。

G。离开埃及后的第二个逾越节——民数记 9:1-14

我们继续g。“离开埃及后的第二个逾越节：民数记 9:1-14。”九章一节有一个时间指定：“出埃及后第二年正月，耶和华在西奈旷野对摩西说话。他说：‘以色列人要在指定的时候守逾越节。本月十四日黄昏时庆祝。’”现在请注意那个时间：第二年的正月。回到民数记 1:1。民数记一章一节说，‘第二年二月初一日，耶和华对摩西说话。 1:1 中是第二年二月初一日，但 9:1 中是第二年正月。所以这实际上早于第一章中有关进行人口普查的说明。

但此时发生的事情是，他们在第二年正月就这样做了，但你在第 6 节中读到以下内容：“他们中有些人不能在那一天守逾越节，因为他们在礼仪上不洁净，

因为死了人。身体。于是他们来到摩西和亚伦那里，对摩西说：“我们因死尸而变得不洁净，但为什么我们不能在指定的时间和其他以色列人一起献耶和华的供物呢？”换句话说，他们他们有义务遵守逾越节，但他们在礼仪上是不洁净的，所以他们不能遵守逾越节。这里有一个道德冲突的问题。所有以色列人都必须遵守逾越节，否则他们就会从上帝的子民中被剪除。往下看第 13 节：“如果一个洁净的人没有在旅途中遵守逾越节，那么这个人就必须从他的民中被剪除，因为他没有在指定的时间向耶和华献祭，这个人将承受他的罪所带来的后果。”但如果你回到利未记中的摩西律法，任何接触尸体的人都是不洁净的，并且被禁止遵守逾越节。那么遇到这种情况你该怎么办呢？你应该遵守它，但你不能，因为你不洁净。

这些人来见摩西，问：“我们该怎么办？”摩西不知道。在第8节，摩西说：“且等我查明耶和华指着你们所吩咐的是什么！”然后你在第 9 节中读到主对摩西所说的话。他说：“告诉以色列人，当你们或你们的后裔中有人因死尸或外出旅行而不洁净时，他们仍然可以庆祝主的逾越节。他们要在二月十四日庆祝这一天。”换句话说，给出了较晚的日期作为替代方案。我认为你从中看到了有关民法和礼仪法性质的重要内容。我不认为这部法律旨在以狭隘的法律主义方式来理解；也就是说，它并不是完全不弯曲、一成不变的东西。

我认为耶稣在马可福音 2 章 27 节所说的话也表达了同样的观点。耶稣说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”这条法律是上帝为了人类的利益而制定的；事实并非相反。主在这里所做的是提供一种方法来维持这两个要求的最佳状态：你必须遵守逾越节，当你不洁净的时候你不能去，两者都没有真正的妥协。但针对例外情况和冲突做出了规定。因此，可以在常规逾越节一个月后举行第二次逾越节，以容纳那些因不洁或外出旅行而无法参加第一次逾越节的人。

H. 神圣的指引和指导，以色列现在开始离开西奈半岛，踏上前往迦南地的旅程

H. 12 下：“神圣的指引和指导，以色列现在开始离开西奈半岛，踏上前往

迦南地的旅程。”有两个规定：民数记 **9:15–23** 中有云柱和火柱。你读到《民数记》**9章15节**：“当会幕立起法柜的日子，有云彩从晚上到早晨遮盖它。会幕上方的云看起来像火，而且一直如此。云遮盖其上，夜色如火。每当云彩从帐幕升起，以色列人就出发。云彩一落定，以色列人就扎营。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。只要云彩停留在会幕上，他们就留在营里。”因此，它的其余部分描述了这是如何引导以色列人踏上他们的旅程的。第二个规定是民数记 **10:1–10** 中的规定，即提供银号来协调各支派的行动。主说：“用银子打造两个号角，用来召集会众，并起营。当两者都响起时，整个社区就会聚集起来，”等等。所以，这就是他们提出的指导人民的两条规定。

跳过 **e. F. 和g.**

我将跳过 **e.、f. 和 g** 部分。关于我们课堂讨论的大纲。你会注意到 **e.** 是“从西奈山到摩押平原：民数记 **10–22**”。**F.** 是“巴兰事件：民数记 **22–25**”。摩押王巴勒就是在那里雇佣异教徒占卜师巴兰来咒骂以色列人的。但他最终祝福了以色列人，而不是诅咒他们。我确实想对此发表一些评论，所以我会在一分钟后回到这个话题。我不打算讨论 **e.、f. 或g.** **G.** 是“进入迦南的准备：民数记 **26–36**”，其中讨论了新的人口普查以及旷野流浪时期结束时的一些事情。

F. 巴兰神谕和神圣王权

我确实想对巴兰神谕发表一些评论。我想这样做与这些神谕中包含的一件具体事情有关，那就是以色列王权的兴起。请注意巴兰在民数记 **23:21** 中所说的话：“在雅各中未见有祸患，在以色列中未见有苦难。耶和华他们的神与他们同在，王的欢呼声在他们中间。”现在，你可以争论“国王的呼喊”指的是什么。王神本身——“耶和华他们的神与他们同在，王的欢呼声”——这是承认耶和华是神王的呼喊，还是人类的王？

请看民数记 **24 章 17 节**，巴兰在他的第四个神谕中说：“我看见他，但不

是现在；我看见他，却不是在附近；一颗星要出于雅各，有权杖要出于以色列。”现在权杖是皇室的象征。“他必打碎摩押人的额头，以及塞特所有子孙的头骨，以东必被征服；他的敌人西珥将被征服，但以色列将变得强大。一位统治者将从雅各中出来，消灭该城的幸存者。”我认为第 17-19 节中有一个预言性的预言，它在大卫时代得到了应验。大卫是从以色列兴起的权杖，大卫摧毁了摩押和以东。请看《撒母耳记下》第 8 章——它列出了大卫所有的征服地，其中包括摩押和以东。我只想提醒您注意的是，巴兰神谕中已经预见到了王权。当我们读到撒母耳记一章和二章时，我们将看到以色列王权的兴起。如果事先没有任何迹象表明以色列将有一天建立王权，王权就不会在以色列出现。事实上，如果你回到亚伯拉罕的时代，主说，“亚伯拉罕的后裔中必兴起王。”申命记第十七章有所谓“王法”——它解释说，当你建立一个王时，这就是王将要做的事。所以王权是可期的；上帝的旨意是让他子民拥有一位国王。所以我确实想对巴兰神谕做出这样的评论。

H. 摩西最后的日子

1. 申命记

A. 申命记名称

我确实想继续前进，跳到 h。就是“摩西最后的日子”，分两点：一是申命记，二是摩西之死。申命记下有三个小标题，第一个是“名字”，这是摩西五经或托拉的最后一本书。正如您所指出的，在希伯来传统中，标题取自本书第一行的文字。在这种情况下，我们所熟悉的标题不是来自希伯来传统，而是来自七十士译本。在希伯来传统中，标题取自《申命记》1:1：“这些是摩西在约旦河外对以色列人所说的话。”“这些话”是犹太传统中的标题。但我们所熟悉的《申命记》的标题实际上是源自《申命记》17:18 的翻译。几分钟前我提到，申命记 17:18 也被称为“王的律法”，它描述了当以色列兴起王权时，王如何运作。这节经文是《申命记》17:18，出自“王的律法”。它说：“当他（即国王）登上王位时，他应在卷轴上为自己

写下，【新国际版】该法律的副本，取自祭司的副本，而祭司是祭司的副本。利未人。”所以你在希伯来语文本中看到“他要为自己写一份律法”，在《七十士译本》中翻译为“他要写【字面意思】第二条律法”。现在米西那在希伯来语中，这个词可以表示复制或第二。你看《七十士译本》将其翻译为“第二定律”。我认为这是一个误译。这也成为了这本书的英文书名：“申命记”，意思是“第二定律”。这是一个误译，很容易引起误解。我认为它在某种意义上可以被正确理解，并且可能有帮助，但它很容易产生误解。

一般来说，我认为人们一直以错误的方式理解它。如果你将其翻译为“第二定律”，你可能会认为这是与第一定律不同的第二定律。第一条律法是在西奈山颁布的。这是四十年后，给在荒野流浪中成长起来的新一代的法则。还记得他们在加低斯巴尼亚的时候，因为他们对民数记中间缺乏信心。间谍们出去了，带回来的负面报告说：“我们不可能这么做。”因此，第二条法律可以被理解为与西奈山颁布的法律不同的法律。

这是有一定道理的，因为如果你仔细观察申命记中的法律制定，并将其与出埃及记中的法律制定进行比较，你会发现在某些情况下存在细微的差异。十诫中的一些在申命记 5 章中的措辞与出埃及记 20 章中的措辞完全不同。但是，不应由此得出结论，这是第二条律法，与西奈山颁布的律法在任何方面都不一致或相反。这只是摩西向下一代人重述的律法，其方式与西奈山颁布的律法一致且和谐。从某种意义上说，它不是第二定律，它是与西奈山所给出的材料不同的材料。所以这是可能被误解的一种方式。

第二种可能被误解的方式是，标题暗示这只是第一定律的重复。如果是这样的话，我们为什么要特别关注申命记呢？如果利未记和民数记只是重复之前的内容，为什么不直接读呢？我们为什么有这本书？

有趣的是，在《申命记》的撒玛利亚五经文本以及《申命记》的死海古卷中，你可以看到人们试图将《申命记》与《出埃及记》和《民数记》的法律措辞协

调起来。因此，两者之间的差异被有意最小化。死海古卷文本和撒玛利亚文本中的措辞似乎比马所拉希伯来语文本中的措辞更接近。但更准确的翻译是该法律的“副本”，而不是“第二法律”。国王将起草该法律的副本。为什么《七十士译本》会这样翻译，以及为什么这会成为本书的标题，这些都是一个悬而未决的问题。如果你回到申命记17章18节，你仍然可以问这个问题：“律法的目的是什么？”“国王应为自己起草一份该法律的副本。”什么法律？难道国王的法律只是规定国王如何治理或履行其作为国王的职责吗？或者“这条律法”就是整个摩西五经？或者只是申命记？那里有三个选项。我倾向于认为这是整本申命记，有一本摩西在摩押平原重述的律法，以指导他承担国王的责任。为了结束对标题的讨论，从申命记 17:18 中这句话的翻译中得出的标题提供了一个可能会被误解的标题，我认为这个标题并不是这样想的。在原始作品或衍生它的文本中。话虽如此，另一种选择是遵循犹太传统：“这就是这些话。”如果理解正确的话，标题“申命记”可能比“这些话”更能传达这本书的内容，而“这些话”并没有告诉你太多信息。

b.申命记在旧约中的意义

b.是“申命记在旧约中的意义”。第45页的引文中，第45页有一段来自塞缪尔·舒尔茨 (Samuel Schultz) 的一本有趣的书，他曾在惠顿学院研究生院任教很长时间。他写了一本书叫 *申命记，爱的福音*。这是一本很受欢迎的书，不是申命记的技术学术讨论，但我发现他在那本书中讨论的想法非常有帮助。请注意第一段，他说：“从神的启示的角度来看，申命记是旧约中最重要的一本书。”我不知道，如果有人问你旧约中最重要的是什么，你会想到申命记吗？可能不会。但他就是这么说的。“在作者多年来对旧约的研究中，作者只简单地提到申命记是一本仅仅回顾或重复摩西五经之前内容的书。”他没注意吗？“然而，事实并非如此。它是新约圣经中最常被引用的书卷之一。根据希腊语新约，它被引用了近 200 次。”所以他发表了我认为非常引人注目的声明。无论你是否同意这一说法，我想你肯定可

以说，人们必须承认申命记在旧约启示中扮演着极其重要的角色。我们稍后会详细讨论这一点。但当你超越申命记时，所有历史书籍（约书亚记、士师记、列王记等）的神学和概念都反映了申命记的神学。申命记在预言书中的影响往往是相当惊人的。所以申命记是一本非常重要的书。

设定和背景

让我们在后台进行设置。以色列人在离开埃及之后，在西奈山与主立约。在西奈山，他宣布了他的圣约所规定的义务。正如我提到的，以色列人离开了西奈山，由于缺乏信仰，整整一代人都死在旷野里。新一代现在正处于迦南地的边界，就在他们扎营的摩押平原上，约旦河对岸。摩西在这本书中所做的事总结了主对新一代人的期望。他挑战新一代走主的道路并服从他们的圣约义务。我想你可以说申命记既是说教性的，又是合法性的。如果你看一下这本书的结构，你会发现摩西给出了三个地址。他实际上是在向以色列人传道，并挑战他们履行圣约的义务。

看看舒尔茨在第 41 页的 b 段中所说的话。摩西在讲道，舒尔茨说爱是信息的核心。“该做或不该做的清单、生活律法主义的清单、善行，甚至高道德标准都不是主要关注点。所有这些的基础是与上帝的重要关系，一种爱的关系。从这种爱的关系中产生了对人类重要的所有其他考虑。对人的爱是由神发起的。它不是来自人类行为。虽然神对全人类都有温柔的看顾，但神对以色列的爱却是从亚伯拉罕、以撒、雅各开始的。通过奇迹般地将整个民族从埃及拯救出来，上帝的爱向他们彰显了出来。作为神的爱的接受者，这通过他的救赎和持续的关怀就显而易见，以色列人应该以全心全意的爱和奉献来回应。这个反应动用了他全身的所有资源：他的心、灵魂、思想和力量。这种爱和奉献是排他性的；没有其他神可以允许或容忍这样的关系。”现在再看看这件事的背景。我认为舒尔茨呼吁人们注意“爱”这个词是信息的核心，这是绝对正确的。

但当摩西在摩押平原向以色列人讲话时，以色列人即将进入迦南地并定居

下来。迦南地的异教徒让他们接触他们的习俗、神祇和宗教习俗。摆在以色列人面前的问题是：他们会效仿迦南人的习俗并接受迦南人的神灵，还是会继续忠于耶和华？摩西上山之后，立约之后，以色列人在敬拜方面做了什么？他们建造了金牛犊来敬拜。现在你们有了新一代。新一代人将在摩押平原做什么？

摩押平原

请看民数记第 25 章。我们在第 1 节读到：“以色列人住在什亭的时候。”什亭是摩押平原上的一个地方，与迦南相对。为了了解这一点，请参阅约书亚记 2:11。“嫩的儿子约书亚从什丁秘密派出两名探子。”请看约书亚记三章一节：“清早，约书亚和以色列众人从什亭出发，往约旦河去。”他们在那里扎营，准备进入迦南地，然后会发生什么呢？民数记 25:1 说：“当他们在什亭的时候，男人们就开始与请他们去祭祀神的妇女们行淫。人们在这些神面前吃饭并跪拜。于是以色列人加入了对巴力毗珥的崇拜。耶和华就向以色列人发怒。”

这是摩押平原上的新一代，即将进入应许之地；然而他们却被异教崇拜所吸引。因此，我认为阅读申命记时应牢记这样的背景：摩西呼吁以色列人专一地忠于主，全心全意地爱他。这种爱和奉献是对他为他们所做的仁慈和强大的行为的回应。他将他们从埃及拯救出来，带他们到西奈山，与他们立约，并将律法赐给他们。记住那条律法——它是恩典、律法、恩典。律法是一种蒙恩的手段，需要遵守并期待祝福。因此舒尔茨说，在摩押平原上，摩西信息的核心不仅仅是该做什么和不该做什么，而是“尽心、尽意、尽性地爱主你的上帝”。而且它是专属于耶和华的。

示玛与神的爱

看看申命记 6 章 4-5 节那段著名的经文，*舍玛*：“以色列啊，请听，主我们的神，主是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱主你的神。我给你们这些诫命要铭记在心。让他们给你的孩子留下深刻的印象。”第4节很难翻译。如果你看一

下希伯来文，就会发现有一定的歧义。新国际版圣经说：“以色列啊，你要听，主我们的神，主是独一的主。”在我的副本中有一个 **N** 文本注释，如果你看那个 **N** 注释，它说，第 4 节“主我们的神是独一的神”，或“主是我们的神，主是独一的”，或“主是我们的神，唯有主”我倾向于认为最后一句是最好的：“唯有主是神。因此，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱耶和华。”

无论如何，爱是信息的核心。回到舒尔茨。第 45 页 **c** 段：“出于与神的独特关系，以色列人要横向地向邻舍表达他的爱。只有当他经历了被神所爱的时候，他才有资格去爱邻舍。对神的爱的敏锐认识为以色列人真正爱同胞提供了源泉。耶稣指出，正是这种纵向和横向的爱是上帝要求人类获得永恒救恩的一切的本质。”在马太福音、马可福音和路加福音中，“爱需要什么？你要尽心、尽意、尽性地爱主你的神；并爱人如己。”就是这种纵向和横向的关系。作为法利赛人代表的摩西律法专家同意耶稣的观点，即爱的律法比所有其他考虑因素都更重要。耶稣和宗教领袖在申命记中找到了上帝以书面形式向人类启示的核心。耶稣还指出，这代表了律法和先知中所记载的一切内容的本质。因此，我们最好学习这本书，它为我们提供了对摩西启示和阐述这种爱的背景的洞察和理解。因此，这本书强调了双重重点：爱上帝，以及横向爱人如己。

我从舒尔茨那里得到的结论是：“这两项责任，对上帝的完全爱和对邻居的爱，构成了上帝通过摩西在何烈山向人类启示的信息的本质。”现在请注意下一页，因为我认为这是申命记被误解的地方“申命记，或第二定律，不是律法主义，不是仪式，不是宗教仪式的外部细节，不是十诫或信条的律法主义仪式；这些都不是基本的。相反，摩西强调与神的重要关系是生活中所有其他问题的基础。

其次是与同胞之间真诚的爱情关系。”我认为舒尔茨在反映摩西在摩押平原布道的基本观点上是正确的。

申命记 6 章 4 节，但请看申命记 10 章 12 节：“以色列啊，耶和华你的神向你所求的是什么，只要敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他。”神想要什么

？怕他，爱他。“全心全意地侍奉主，遵守主的命令和法令，我今天为了你的利益而给了你。”

申命记 30

请参阅申命记 30 章 11 节及以下内容。我稍后会回到第 11 章，但让我们先看一下第 30 章。“我今天给你的命令，对你来说并不是太难，也不是超出你的能力范围。它不在天上，所以你必须问：“谁会升到天堂去得到它并向我们宣告它，以便我们服从它？”它也不是在海那边，所以你必须问：“谁会漂洋过海去得到它并向我们宣扬它，以便我们遵守它？它在你的嘴里，在你的心里，所以你可以服从它。看，我今天把生命和繁荣、死亡和毁灭摆在你们面前。我今日吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，遵守他的诫命、律例、法度；你就必存活，人数增多，耶和华你的神必在你所进去得为业的地上赐福与你。但如果你们心里偏邪，不听话，被引诱去敬拜敬拜别神，我今日告诉你们，你们必要被灭亡。你在穿越约旦河进入并占领的土地上不会活太久。今天，我呼天唤地为你们作证，我已将生与死、祝福与咒诅摆在你们面前。现在你要选择生命，使你和你子孙都可以存活，也可以爱耶和华你的神，听从他的声音，紧紧抓住他。因为耶和华是你的生命，他必使你在祂起誓应许赐给你列祖亚伯拉罕、以撒和雅各的土地上多年。”因此，书中反复强调这一点。

申命记 11 章总结这本书的信息

我说我想回到第十一章。它概括了这本书的信息，非常简短地描述了主对人的要求。让我们看看该章是如何开始的。第 1 节说什么？“爱主你的神，永远遵守他的要求、他的法令、他的律法、他的命令。”以下是上帝为他的子民所施行的大能的描述。往下看第 7 节，你会读到：“耶和华所行的这一切大事，你们亲眼看见。”主做了哪些伟大的事？嗯，有释放。请看第 2 至 4 节：“你们今日要记念

，你们的子孙并没有亲眼目睹并经历过耶和华你们神的管教：他的威严，他大能的手，他伸出的膀臂；他在埃及心中向埃及王法老和他的全国所行的神迹和事；耶和华怎样对待追赶你们的埃及军队及其马匹和战车，怎样用红海的水淹没他们，又怎样使他们永远灭亡。看到它的不是你的孩子”——而是你。在第 5 节中，他们看到了满足自己需要的供应：“直到你们来到这里，才看见他在旷野为你们所做的事。”他还提供了什么？第 6 节，管教和审判：“……当地在以色列众人中间裂开口，吞灭他们和他们的家室、帐棚、一切的时候，他对流便人以利押的儿子大坍和亚比兰所行的事。属于他们的活物。这些都是你亲眼看到的。”这些人年龄在 21 岁以下。死亡者年龄在 21 岁及以上。这就是年轻一代。

现在，对过去的了解——上帝拯救他们、维持他们、甚至审判他们的方式——成为了未来预期的基础。以色列人可以知道，如果他们忠于主，那么他们将来就会经历他的祝福。请注意第 8 节接下来的内容：“所以，你们要遵守我今日所吩咐你们的一切诫命，使你们有力量进去，得着你们过约旦河要得为业的地。”如果他们服从，他们将拥有土地，并且将保留对土地的所有权。第 9 节：“使你们在耶和华向你们列祖起誓应许给他们和他们后裔的地上，得以长久居住，那是流奶与蜜之地。”如果他们遵守第 10-17 节中的诫命，他们就会在那地繁荣。“你们要进入并占领的土地与你们来自的埃及土地不同，你们在那里种下了种子，然后像在菜园里一样用脚灌溉。但你们要渡过约旦河去占领的土地是一片山峦叠嶂、喝着天上雨水的山谷之地。这是你们的上帝所眷顾的土地；从年初到年终，耶和华你神的眼目时时看顾它。因此，如果你们忠实地遵守我今天给你们命令——爱主你们的神，全心全意地事奉他——那么我就会按时降雨在你们的土地上，包括秋雨和春雨。使你们可以积蓄五谷、新酒和油。我会在田里给你的牲畜提供草，你就可以吃饱了。要小心，否则你会被引诱转而去敬拜、跪拜其他的神。那时，耶和华的怒气就要向你们发作，他要使天闭塞，不下雨，也不出产，你们很快就从耶和华赐给你们的美地上灭亡了。”他们将拥有并保留土地。如果他们服从，那么他们将战胜这片土

地上的居民。见第 22 节：“你若谨守遵行我所吩咐你的一切诫命，爱主你的神，遵行他的道，紧靠他，那么主必将这些国民从你面前赶出。”；你们将剥夺比你们更大更强的国家。你踏足的每一个地方都将是你的：你的领土从沙漠到黎巴嫩，从幼发拉底河到西海。没有人能够对抗你。耶和华你的神，正如他所应许的，必使你在全地上，无论你到哪里，都感到恐惧和惧怕。”因此，这摆在以色列面前：他们要爱主并遵行他的道，他会以所描述的方式祝福他们。

祝福与咒诅

但申命记 11:26-32 中接下来的内容是以色列人可以选择的选择，选择权在他们手中。如果他们顺服，他们就会经历神的祝福。如果他们不服从，他们就会受到他的咒诅。让我们看第 26 节及其后的经文。摩西说：“看哪，我今天将祝福和咒诅摆在你们面前，你们若遵守我今天所吩咐你们的耶和华你们神的命令，你们就蒙福；如果你们违背你们上帝耶和华的命令，偏离我今日所吩咐你们的道路，随从你们所不认识的别神，你们就受咒诅。当耶和华你的神领你进入你要占领的土地时，你要在基利心山上宣告祝福，在以巴路山上宣告咒诅。如你们所知，这些山脉横跨约旦河，在路以西，向着夕阳的方向，在摩利大树附近，在住在吉甲附近阿拉巴的迦南人的领土上。你即将渡过约旦河，进入并占领耶和华你的神赐给你的土地。当你接管它并住在那里时，请务必遵守我今天在你面前制定的所有法令和法律。”这就是摩西的挑战：顺服，你就会经历神的祝福；如果你不听话，你就会经历他的咒诅和审判。

这一挑战确实提供了一个视角，可以从这个视角来理解以色列作为一个国家进入迦南地后的经历。在约书亚的一生中，一切都相当稳定。但你会读下一本书，士师记。在《士师记》中，你有这样的循环：背离主和他的审判。以色列人受各族人民的压迫；然后他们向主呼求，他拯救他们，他们就得到平安、安息和祝福。然后他们再次经历这个循环，这不仅仅是一个循环的重复——这实际上是一个螺旋

式下降。事情变得越来越糟。到士师记结束时，情况完全混乱了，因为他们没有遵循摩西在他们面前设定的模式。

所以，我认为你可以说申命记是理解旧约其余书卷（包括历史书和预言书）后续内容的基础，因为以色列的历史遵循了这种模式。这个圣约的条款会自行生效，取决于以色列是否走在主的道路上并专一地爱主。主不断地、反复地派遣他的先知，呼召以色列人回到圣约的道路上，并忠于他的根基。在许多情况下，先知宣布圣约的审判咒诅是因为人们背弃了他们。因此，申命记对于为旧约其余部分奠定基础而言非常重要。

我可能会说，在第 11 章中，你会回到条约结构。请记住，我们讨论过《申命记》基本上是如何遵循该结构的。第11章确实是基本规定；你要爱主，这是忠诚的基本义务。您会看到第 12 章的开始方式，从第 11 章中的基本规定转向随后的详细规定。第十二章开头是：“这些是你们必须小心遵守的法律法令”——在那里你得到了盟约的详细义务。

注意你的提纲，我想谈谈申命记的写作日期。我们之前已经谈过这一点，但我想多说一点。但我们下次必须看看。

由道恩·西安奇和斯蒂芬妮·菲茨杰拉德转录
粗略编辑：Ted Hildebrandt
最终编辑：伊丽莎白·费舍尔
由特德·希尔德布兰特重新叙述

