

罗伯特·范诺伊，出埃及记到流亡，讲座 5A

金牛犊和会幕

评论

1. 以色列的大叛教 - 金牛犊 - 出埃及记 32-34摩西的第一次代祷

我们正在研究《出埃及记》第 32 章中的金牛犊事件，在您的概述中，这是“以色列的第一次大叛教”。我们继续读完这一章，就到了第 7 节到第 14 节的要点，即大纲上的 b，“摩西第一次代求”。我们看摩西代表以色列人的祷告，祈求神不要施行他在第 10 节中所提出的审判，其中神说：“由我吧，我要向他们发怒，毁灭他们”使你们成为一个伟大的国家。”然后摩西求情。我们仔细阅读了接下来的经文和他提出的三个论点。关于这三个论点，他在第 12 节末尾说道：“你要转离你的烈怒，心要悔改。不要给你的人民带来灾难。”然后我们读到第 14 章的结论：“耶和华就后悔了，不再将他所要的灾祸降在他的百姓身上。”这就是我们上周结束的地方。

在谈论我们如何理解“仁慈”这个词时，它是 *naham*，希伯来语中的主要动词形式通常被翻译为“悔改”。我不想特别回到那个讨论，但我想从那里继续。从这段经文中我们可以看到，摩西的祷告敦促神修改他所说的要做的事。在第 10 节中，神“后悔了”。你可能会说他的想法变了。这是我们在圣经中一贯看到的，关于上帝子民的祷告是有效的，是对上帝子民悔改的回应。

请记住，我们看过耶利米书 18:7-8。这是一段关键的经文，主说：

“如果我说我会带来审判，人们会悔改，那么我就会心软，”反之亦然，“如果我宣布人们有福，而人们却离弃我，那么我会带来审判而不是祝福。”诚然，我们现在正处于关于如何理解那里发生的一切的非常困难的神学讨论中。在本文中，重点是摩西作为代祷者的角色，而不是神圣全知和主权的神学问题。这是另一个讨论。

2. 约珥书 2:12 -- 那含

在继续之前，我想向您指出另一段经文，约珥书 2:12 至 13，那里有类似的经文。约珥书 2 章 12 节说：“耶和华说：‘如今你们要禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。撕裂你的心，而不是你的衣服。你们要归向耶和华你们的神，因为他有恩慈，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，不致降灾祸。’又是同一个词。‘他让 [*naham*] 不再制造灾难。’”因此，当人们转向主并悔改时，神与他子民之间的关系就是一种他有恩典、恒久忍耐并愿意饶恕的关系。这是悔改的一个因素。这也是代祷的一个因素。

请看雅各书 5 章 16 节。这是一段谈论祷告的经文，雅各说：“所以，要互相认罪，互相祷告，使你们可以得医治。义人的祈祷是有力而有效的。”用我自己的话说，神如此主权地安排了这一切，以至于他选择使用人们的祈祷来带来结果，如果没有这些祈祷，我想你可以说不会发生。然后你读到：“以利亚和我们一样。他恳切地祈求不要下雨，三年半土地上都没有下雨。他再次祈祷，天就下

雨了。”所以我认为这里强调的是神并不是一个不动的推动者。是的，上帝的旨意是一成不变的。但他也是一个人，他对悔改作出回应，对他的人民有恩慈，在这个例子中，他对摩西的祈祷有恩慈。

C. 摩西回到营地 - 出埃及记 32:15-24

1. 石碑的毁坏

让我们继续c, “摩西回到营里—出埃及记32:15-24。”那里有两个小标题, 1) “石版的毁坏”和2) “亚伦蹩脚的借口”。有趣的是, 在山上, 摩西是代祷者。当他从山上下来进入营地时, 他因人民的罪孽而向他们表达了他的愤怒。你看, 第 15 节说: “摩西手里拿着两块法版, 转身下山。它们的两面、正面和背面都刻有铭文, 石版是上帝的作品, 文字是上帝的文字, 刻在石版上。”正如我们上周指出的, 这些石版上写的是十诫。但他进入营中, 你在《出埃及记》32:19 中读到, “摩西到了营前, 看见牛犊和跳舞, 就怒气冲冲, 把法版从他手中扔出去, 把它们摔碎在脚下。”山的。”于是摩西下来, 他看到发生了什么事, 他打破了石版。

如果您查看第 34 页的引文, 您会发现 Zondervan 出版的《圣经学生评论》中吉斯彭 (Gispen) 的一段话。

吉斯彭说：“第 15 节和第 16 节是插入语，提醒人们注意这两块石板的巨大价值：它们完全被上帝亲自书写的文字所覆盖……。这段附加的陈述表明，摩西随后打碎法版的行为是错误的：即使是他，这位代求的中保，也陷入了罪中。如果摩西将两块法版与金牛犊并排呈现给人们，那将会更加令人印象深刻，并且会将焦点更多地集中在上帝身上。那将是比较宗教的一课！摩西侵犯了“上帝的工作”，他只有权利摧毁有罪之人的工作！

我不太确定吉斯彭就在那里。这是一个有趣的建议，但文本本身并没有对摩西所做事情的正确性或错误做出任何评论。在我看来，摩西的举动是一个象征性的举动。以色列刚刚违背了这个约。他们违反了一项基本义务：“不得雕刻任何雕像。”他们已经这么做了。他们似乎正在走向某种融合的想法，将对上帝的崇拜与周围异教徒的崇拜类型结合起来。这违反了盟约。石碑的破碎象征着盟约的破坏，至少我是这么读的。摩西并没有因此受到责备。主只是告诉他：“再拿两块石版到这里来”，他又这么做了。

2. 亚伦蹩脚的借口 - 出埃及记 32:21

但无论如何，在山上摩西是代求者；在营地中，他对人们的所作所为表现出愤怒。然后他对亚伦说话，注意在第 32 章 21 节，他对亚伦说：“这些人向你做了什么，你竟使他们犯了这么大的罪呢？”然后你会得到一个相当蹩脚的回应，亚伦试图为自己辩解，他说：“你知道这些人是多么容易作恶。他们对我说：

‘为我们造一位神，走在我们前面。至于那位带我们出埃及的摩西同伴，我们不知道他遭遇了什么事。所以我告诉他们，“谁有金首饰，就把它摘下来。”然后他们给了我金子，我把它扔进火里，这头牛犊就出来了！”当你读到这句话时，你会情不自禁地微笑，因为很明显他是在试图逃避责任。但事实并非如此。如果你比较一下，亚伦在那里说的话。回到第 4 节，“他用工具铸造了牛犊的形状！”所以亚伦在这件事上的参与程度比他当时让摩西知道的要多得多。

如果你读到申命记第 9 章，当摩西后来回顾这一点时，他谈到了出埃及记第 32 章中没有提到的事情。在申命记 9 章 20 节中，他说：“耶和华向亚伦发怒，要毁灭他。但当时我也为亚伦祷告。我也把你那罪孽深重的东西，就是你所造的牛犊，用火焚烧了。”于是摩西也为亚伦求情，耶和华也就向亚伦消了怒气。

摩西本人没有回应亚伦蹩脚的借口，也许是被营中发生的事情分散了注意力，因为接下来的经文，即第32章第25节，摩西被告知人们正在狂奔，而亚伦已经让他们出去了他就站在营门口说：‘凡属耶和华的，都可以到我这里来。’利未人就都聚集到他那里。

3. 对百姓报仇 - 出埃及记 32:25-29

这就引出了你的大纲，“向百姓报仇—出埃及记 32:25-29”。当摩西发出挑战“谁是属于耶和华的”，而利未人回应时，他告诉他们他希望他们做什

么。他说：“耶和华以色列的神如此说：‘各人腰间佩剑。从营地的一端到另一端来回走动，每人都杀死他们的朋友和邻居。’利未人就照摩西的吩咐行了，那一天，百姓中约有三千人死亡。摩西说：“你们（利未人）今日已分别归耶和华，因为你们攻击自己的儿子和弟兄，耶和华今日赐福给你们。”

于是，摩西呼唤耶和华一方的人到他这里来，利未人就响应了。他吩咐他们到营里去，把那些参与这种偶像崇拜的人处死。无论关系如何。如果这个人 是兄弟、父亲、亲戚、朋友等等，那都没关系。三千人被处死。现在这种暴力行为 有时让我们很难理解和接受。对于许多人来说，这是对旧约上帝的反对。但这里很 明显这是神所要求的。在上下文中，强调的是目的：上帝对人们的命令的严肃性， 特别是在那条基本规则中。这条规则是必须遵守的。这是以色列作为上帝圣约子民 生活的开始。如果他们一开始就表现出这种行为，那么不久之后，他们就会像他们 所定居的人们一样，重新陷入享乐主义、异教主义。所以我认为你可以说这是一个 与以色列作为上帝圣约子民的存在密切相关的问题。对他来说，他们是一个神圣的 民族—与其他民族区别开来。一个祭司的王国—他自己所珍视的人民。

4. 利未人：克鲁斯（创世记 49:7） 转向祝福 第 29 节中的“祝福”到底是 什么，这里没有详细说明。我可能会说第 29 节也存在翻译问题，但在我看来，这 里发生的事情是，利未人响应摩西的邀请，与他和以色列人站在一起，扭转了他们 父亲雅各的咒诅。主。他们把诅咒变成了祝福。如果你回到创世记 49:7，你会在

创世记 49 章中看到雅各给他每个儿子的祝福。在第 5 节中，你提到了西缅和利未。第5节说：“西缅和利未是兄弟，他们的刀剑是强暴的武器。不要让我参加他们的议会，不要让我参加他们的集会，因为他们在愤怒中杀人，随意砍断牛的腿筋。他们的愤怒该受诅咒；如此凶猛，他们的愤怒如此残酷！我必使他们分散在雅各，分散他们在以色列。”对于西蒙和利维来说都是如此。双方都不会拥有部落领地，而且他们也都没有。西缅有点融入了犹大。利维从来没有得到任何部落领土的分配；相反，他们得到了利未城市。这就是对利未人的咒诅。

如果你读到民数记 3 章 6-13 节，你会读到：“耶和华对摩西说：

‘将利未支派领到祭司亚伦面前，好侍立他。他们要为他以及会幕里的整个会众履行职责，做会幕的工作。他们负责看管会幕的所有家具，通过做会幕的工作来履行以色列人的义务。将利未人交给亚伦和他的儿子们；他们是要完全献给他的以色列人。指定亚伦和他的儿子们担任祭司，任何接近圣所的人都必须被处死。耶和华又对摩西说：‘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。我击杀埃及所有头生的时候，也将以色列中一切头生的，无论是人是牲畜，都分别出来归我自己。他们是我的。’利未人代表长子，并被赋予履行与会幕工作相关的所有职责的任务，最终是在圣殿中。这样，利未人就被指定代替长子侍奉圣所。在我看来，正是这件事为利未从被咒诅到被祝福的转变提供了基础，因为他们在金牛犊事件中与摩西站在一起。

e. 进一步代祷 - 出埃及记 32:30-33:23 1. 被涂抹

你大纲中的子点 e 是“进一步的代祷—出埃及记 32:30-33:23”。我们在第 30 节读到：“第二天，摩西对百姓说：‘你们犯了大罪了。但现在我要到主那里去，也许我可以为你们赎罪。’”人们可能为那些被处死的人感到悲伤，无疑对他们罪孽的严重性印象深刻。现在摩西再次说，他将到耶和华面前作为他们的代求者—他们的代表。请注意他是怎么说的：“也许我可以为你赎罪。”

所以他回去，我们在第 32 章第 31 节读到：“这些人犯了何等大的罪！他们把自己当作金神。”但随后他在第 32 节提出了这个非凡的建议：“现在求你赦免他们的罪。”我认为可能更好地翻译为：“但是现在，如果你愿意原谅他们的罪，”然后在空白处填写“好”。“但如果没有，那就把我从你写的书里抹掉吧。”摩西的这句话很像保罗在罗马书 9:3 中的说法。保罗说：“为了我的弟兄、我的同胞、以色列人的缘故，我宁愿自己与基督隔绝。”这与摩西在这里所具有的精神是一样的。问题是，他提出了什么建议？这本“你写的书”是什么？评论家们对此看法不一。“请原谅他们的罪孽，但如果不原谅，请将我的名字从你写的书中抹去。”那本书是《生者之书》吗？换句话说，摩西是在说“让我死吧”？我认为这是可能的。但有些人争论的另一种解释是，这是救赎者之书。我认为这可能更有可能。因为这样就产生了更多的神学问题：你怎么能从救赎之书中被抹去呢？永恒安全的想法又如何呢？但在我看来，摩西的提议是，他要承担这些人的惩

罚，将他们从那些被救赎的人中抹去，这样他们就可以免受神对他们进一步的审判。

如果你看看你的引文，这里有很多东西，看看第 37 页的顶部。这又是来自 Gispem。他说：“在第33节中，主说他不可能接受摩西在第32节中提出的提议。”摩西在第 32 节说：“现在，你若赦免他们的罪，那好；不然，就把我从你所写的册上除掉。耶和华对摩西说：“凡得罪我的，我都会从我的册上抹去。”现在去领导人民吧。”正如吉斯彭所说，“从他的书中被抹去并不取决于任何人的意愿，而只取决于他自己。他只惩罚那些得罪他的人，不尊重人。主并没有说他总是这样做；他并没有说他总是这样做。他只是打断了摩西试图感动主将他从书中抹去的举动。摩西也得罪了耶和华，耶和华并没有消灭他。我们必须在整本圣经的背景下看待这节经文，这节经文后来揭示了更多关于这本书和主选举法令的内容。然而，正如第 34 节所示，摩西的提议确实产生了效果。他被吩咐去带领人民前往迦南。”

如果你翻到引文的第 36 页，你会发现有几段是约翰·加尔文写的。我不想花时间读完所有内容，但请继续阅读第二段，他在其中评论第 33 节：“凡得罪我的，我必涂抹他。”加尔文对此的评论是：“在这些话中，当上帝说‘我要把他涂抹掉’时，他使自己适应了人类思想的理解；”因为伪善者对他的名字作出如此虚假的承认，以至于他们不被视为外星人，直到上帝公开放弃他们：因此，他们明显的拒绝被称为抹除。”

现在，如果你回到前一段的前几行，加尔文说，“上帝说在其中写下

了他的选民，必须通过隐喻来理解他的法令。”换句话说，他将其视为上帝法令的隐喻。让我继续读下去，“但是，摩西所使用的要求从虔诚的人数中被抹去的说法是不正确的，因为一旦当选的人就不可能被弃绝；因为一旦被选出来的人就不可能被弃绝。”而那些疯子，”——这是你在加尔文身上经常看到的那种语言，在路德身上比加尔文更常见——“他们在这个基础上，尽可能地推翻我们信仰中关于上帝永恒预定的主要条款。”，从而表明他们的恶意不亚于他们的无知。大卫使用了两个意思相同的表达方式：“被涂掉”和“没有写下来”。“愿他们从生命册上被涂抹，不与义人一同记载”（诗篇 69:28）。因此，我们不能推断上帝的旨意有任何改变，但这句话只是表明，那些暂时被算作选民的人，在任何方面都不属于教会的团体。因此，以西结将记载选民的秘密目录与通常具有欺骗性的外在职业进行了对比。因此，基督公正地吩咐他的门徒们欢欣鼓舞，“因为他们的名字记录在天上。”

在你的引文中，如果你回到第 34 页，页面底部，你会看到 Berkouwer, *神圣的选举*。根据新约中对这本生命书的理解，有一些评论。我不会读完伯考威尔的全部内容，但在第 36 页的最后一段中，伯考威尔说：“生命册与深深的喜乐（路加福音 10:20）和福音服务（腓立比书）联系在一起。4:3），并在巨大的恐惧中得到安慰。“在新约中，生命之书不再是宿命论，而是表达了上帝的孩子们得救的确定性，他们知道自己被永恒地选中，因为他们的永恒根基是在上帝恩典的劝告中。”在我看来，在我们提到这本书的所有段落中，真正归结起来的是，这

是给信徒带来喜乐、确定性和保证的东西。

因此，当我们回到这段经文时，摩西提出了这个建议，主并没有真正说这是可能的或不可能的；而是说这是可能的。他说，这取决于我，第 33 节中的“我会把那些得罪我的人从我的书上抹去”。但他随后告诉摩西：“你去带领人民到我所说的地方去。”所以他把带领百姓的任务交给摩西；他没有直接回答他的建议，但表示从书中删除的决定取决于他自己。

2. 摩西的带领和赶出那地的居民 当他在第 32 章第 34 节告诉摩西去带领人民时，这里引入了另一个非常重要的想法。他说：“你去带领这些人去我所说的地方，我的天使会在你前面走。不过，到了惩罚的时候，我会惩罚他们的罪过。”他说，“我的天使将在你前面行”，当你进入下一章，即 33:2 时，对此进行了详细说明。他说：“我要差遣使者在你前面，赶出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人。到流奶与蜜之地去吧。”但这就是那个天使的意义：我会派一个天使在你前面，但我不会和你一起去！出埃及记 33:3，“因为你们是硬着颈项的人，我可能在路上除灭你们。”你在第 32 章第 35 节读到，他们被瘟疫击中，这是他们的惩罚，但他说：“现在你往迦南地去，我要差遣我的使者，但我自己却不与你们同去。”这成为第 33 章其余部分的问题。

3. 出埃及记 33:7 - 上帝带领以色列，而不是天使和会幕和帐篷

会议

在我们追溯主的发展之前，这里有一个附加的事情，我想做一些评论，他说：“一位天使会和你一起去，我自己不会；”这导致摩西进一步求情，主再次软化，并说他自己将与他们同在。但在此之前，请先看看出埃及记 33:7。它引起了相当多的讨论。我们读到，“摩西常常造一个帐幕，[或常常拿帐幕]，把它搭在营外一段距离的地方，称它为‘会幕’。凡求问耶和华的，就到营外的会幕去。”我想对出埃及记 33:7 中提到的会幕发表一些评论。

批评学者们对这节经文做了很多阐述，他们认为原始会幕与他们所认为的原始会幕之间存在差异，根据他们的说法，会幕是E源的一部分，而E源就是会幕。根据相当标准的批判理论，在摩西时代的旷野时期，并没有会幕。当然，如果你画一个时间线，E 来源大约是公元前 850 或 950 年 P 来源大约是公元前 450 年 摩西可以追溯到公元前 1200 到 1400 年 批评者说在摩西时代没有圣幕。他们说，所有详细描述圣幕如何建造以及实际上如何建立的材料都是晚期的、流亡后的 P 文件材料。它反映了祭司作家们正在做的事情，将圣殿及其结构和圣地的元素、祭坛、陈设饼桌和所有这些东西投射到马赛克时代。因此，对会幕的描述只是从流放时代晚期到早期的投影，但现实是会幕本身，他们会说，从未存在过。第 33 章第 7 节是会幕的 E 描述，详细描述是 P 文档描述。所以你有这两个来源，因此

对会幕有两种不同的描述。圣幕本身确实不符合历史—它从未存在过。

4. 关于会幕那么，为什么要建造会幕呢？此时，还没有整合起来。直到出埃及记 35:1 及之后的 35:9，会幕才真正建造起来。金牛犊事件发生时，并没有会幕。当你查看用来指定圣幕的语言时，你会发现各种各样的术语。其中之一就是希伯来语中的“帐篷”一词—*ohel*。最常见的是 *mishkan*。它源自词根 *shakan*，意为“居住”。*Mishkan* 是一个名词，来自动词形式 *shakan*。它抓住了上帝想要住在他的子民以色列中间的想法。住在帐幕里。

另一个名称是《出埃及记》33:7 中的名称，*ohel moed*—“会幕”。有趣的是，在英皇钦定本中，“会幕”，*ohel moed* 被翻译为“会幕”。换句话说，*moed* 被翻译为“会众”。*moed* 这个词的意思就是“会议”。这是上帝和摩西之间的会幕。它不是人们作为一个法人团体聚集在一起的帐篷。换句话说，“会幕”对于这个标签所描述的内容给出了错误的想法。有时使用的另一个标签是 *mishkan haedut* -证言会幕。

然而，回到第 7 节，其中有第三个标签，它位于幻灯片 30 上，*ohel moed*；该描述确实与圣幕有关。如果你回到出埃及记 27 章 21 节，那里有关于建造会幕的指示，你会读到：“在会幕里，幔子外”，即在见证的前面，“亚伦和他的儿子们使灯在主面前常点着。」聚会的帐篷是 *ohel moed*，正如 33:7 中的那样。由此可见，摩西为会幕取了“*ohel moed*”这个名字，并将其应用于他在营

外搭建的帐篷，他将在那里与上帝会面。我认为这导致一些人思考，你得到了这种混乱，你在这里提到了会幕。有些人可能会说，这并不是对“会幕”的尊崇，它只是指摩西在营外搭的帐篷，他在那里为百姓代求，并为他们接受主的话语。因此，你在出埃及记 33 章 7 节中读到，“摩西常常把帐棚支搭在营外，离营较远的地方，称它为‘会幕’。”凡求问耶和华的，就到营外的会幕去。每当摩西出去到会幕去的时候，众百姓都起来，站在自己的帐幕门口，注视着摩西，直到他进了会幕。当摩西进入会幕时，云柱就会降下并停留在入口处，同时耶和华与摩西说话。当人们看见云柱立在帐幕门口时，他们都站在帐幕门口敬拜。主会与摩西面对面交谈，就像人与朋友交谈一样。然后摩西就回到营里，但他年轻的助手嫩的儿子约书亚却没有离开帐幕。”

5. 神的同在 在这里提到了摩西在营外与神交谈的帐篷。这不是圣堂，所有这些详尽的来源批评理论都忽略了这里发生的大部分事情的要点。那么摩西在那个帐篷里做什么呢？出埃及记 33:12 摩西说：“你 [主] 一直对我说：‘带领这些人’，却没有让我知道你要派谁与我同去。你说过：“我知道你的名字，你很受我的青睐。”如果你对我满意，请教我你的方式，这样我就可以认识你并继续得到你的青睐。请记住，这个国家是你们的人民。”主回答说：“我认为这里有一个翻译问题；我认为这是一个疑问句。NIV 说：“‘我的临在将与你同在，我将使你安息。’”我认为这是一个疑问句：“我要和你一起去吗？那我让你休息一下好

吗？”在第 33 章第 15 节，摩西回答他说：“你若不亲自与我们同去，就不必打发我们离开你上去。”你看，就是这个问题。从现在开始，主会与他的子民一起继续他们的旅程吗？还是有一位天使会陪伴他们，回到出埃及记 32:34 和 33:2 以及接下来的内容？因此，在第 33 章第 17 节，主再次心软，“耶和华对摩西说：‘你所求的，我必行；因为我喜悦你，并且按着你的名认识你。’”所以主再次心软。 ，当他们继续他们的旅程时，他的存在将伴随他们。

F. 更新的圣约 - 出埃及记 34 - 邪教十诫 (?) 让我们继续 f, “更新的圣约 - 出埃及记 34。” 在第 34 章中，你会再次陷入批判理论的问题。第 34 章有时是他们所说的“邪教十诫”。理论上，出埃及记 20 章中的十诫就是 E 源。 《出埃及记》第 34 章中，有“邪教十诫”，根据来源批评家的说法，这是 J 来源。所以你又看到了两个十诫；你有《出埃及记》第 20 章十诫，也有《出埃及记》第 34 章十诫。出埃及记 34 十诫据说是 J 来源，出埃及记 20 十诫据说是 E 来源。

如果你往下看《出埃及记》第 34 章，你可以找出一些与《出埃及记》第 20 章十诫类似的诫命。例如，看第 14 节：“不可敬拜别神。因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。”第 17 节：“不可铸造偶像。”第 18 节：“你们当守无酵节。”第 21 节：“六日要劳苦，第七日要安息。”第 22 节：“你们要守七七节。”第 25 节：“不可献祭物的血。”第 26 节：“献上初熟果子中最好的。”第 26 节下半：“不可用母山羊的奶煮小山羊。”

所以你往下看，你会看到“做这个，不要做那个”的命令。你试图从其中选出十个来获得十诫，这会变得有点复杂。所以看到的是，本章的重点是仪式崇拜。这些命令与以色列敬拜耶和华的方式有关。这里之所以如此强调，是因为以色列刚刚在他们宗教仪式的特定领域打破了与罪的盟约。他们创造了这个偶像。因此，在金牛犊事件之后，主给了他们这些关于敬拜的额外规定。这在某种程度上改变了这一事实。这不是十诫的新版本。这并没有改变这样一个事实：当上帝再次书写新的石版时，它与第一版上的内容是一样的——出埃及记 20 章的十诫。事实上，你在第 34 章的第一节中看到，主说：“像第一个一样从石版上凿出来。我会把第一块石碑上的字写在上面。”所以摩西就这么做了。在本卷的末尾，你在第 28 节中读到，“他”，即上帝，“将圣约的话——十诫写在石版上。”

1. 摩西的脸和角 - 通俗圣经 因此，在《出埃及记》第 34 章中，您可以通过给予以色列的附加材料来更新圣约。这重点在于主希望他们敬拜自己的方式。你在这一章的末尾读到，“当摩西手里拿着两块法版从西奈山下来的时候”，这是第 34 章第 29 节，NIV 说：“他不知道自己的脸容光焕发。”因为他已经与主说话了。亚伦和以色列众人看见摩西，他的脸都发光，他们就不敢靠近他。”你在第 33 节读到，他用帕子蒙住了脸。拉丁文武加大译本将出埃及记 33:29b 翻译为“他不知道自己的脸容光焕发”，因为“他不知道自己的脸有角”。原因是有动词“*qaran*”，意思是“发出光线”。有一个名词形式 *qeren* 是基于相同的词根构建的，意

思是“角”。原文没有元音。当杰罗姆将希伯来语翻译成拉丁语时，他采用了这个 *keren* 词根，意思是“角”，翻译过来就是“摩西不知道他的脸有角”。

这是一个有趣的事实，但并不重要；我从来没有意识到这一点，直到 20 世纪 60 年代，我在罗马，走进了一座被称为“圣彼得堡”的大教堂。彼得的锁链。”在大教堂的祭坛上有一个旧盒子，里面有一些铁链，据说是彼得在监狱里时拴着的。如果你站着，看着祭坛的右侧，教堂前面的一侧，有一座米开朗基罗制作的巨大雕像：摩西，上面有石板。这是一件巨大的雕塑作品。这是非常令人印象深刻的；比彼得的锁链更令人印象深刻。但有趣的是，摩西的额头上长着这些角。我记得看着它，我不知道为什么米开朗基罗会雕刻摩西并在他身上放上角。我的意思是，通常你会想到撒旦的角。后来查了一下，发现是出自这篇文章。米开朗基罗正在阅读拉丁文武加大译本，并写道：“他从山上下来，却不知道自己的脸长了角！”于是他造了一个有角的摩西雕像。如果您有机会去罗马旅行——这是一件非凡的雕塑——那么您就会知道为什么摩西有角。你也可能在一些画作中看到它；一些古老的绘画描绘了有角的摩西。

5. 会幕建成—出埃及记 35-39

让我们继续看第 5 章“会幕建成”。既然圣约已经重新建立，摩西就开始执行《出埃及记》第 25 章至第 31 章中给予他的指示。当你看到这本书的结构时，你会发现很有趣。在第 25 章至第 31 章中，摩西得到了如何建造会幕的指示。在第

35 章到第 39 章中，他实际上开始建造会幕。因此，您有建造说明，并且有实际建筑物的帐户。其间，作为该序列的中断，有第 32 章至第 34 章，即金牛犊事件。金牛犊事件是以色列人为确保主临在而采取的看似人为的方式，这与神希望他的子民提供他临在的神圣方式形成鲜明对比。

你记得那些关于建造会幕的指示，如果你回到第 31 章的末尾，那些指示就结束了，关于安息日的命令。31:12，我对此发表了一些评论。“工作六天，第七天为主，不做任何工作。”然后你会看到第 32 章到第 34 章的插曲。当你开始第 35 章时，它是从什么开始的？承认安息日后，他回去并再次强调安息日。“摩西召集了整个以色列社区。这些是主命令你做的事情。六日要作工，第七日要为圣日。”所以他再次强调这一点。我们可以把会幕的建造视为主持续临在他子民中间的一个准备，就像他在西奈山一样。在西奈山，他从山上下来，他给出了他的话语，摩西将上帝的话语传达给人们。会幕实际上是一种可移动的西奈山，因为当以色列人上路时，会幕建成之后，主就要与他们一起移动。但他的存在将永远出现在他们中间。现在，圣幕的建造工作就要开始了。

A. 会幕解释的历史 在进一步讨论之前，我不打算浏览这些章节并对它们进行评论，但我确实想对会幕解释的历史做一些一般性的评论。圣幕一直是许多推测性的、也许是不负责任的解释的主题。在其解释的历史上，圣幕被提出了各种各样的象征意义。甚至回到一些犹太解释，亚历山大的斐洛，他是一位犹太解经家。他

的解释方法非常寓言，并说圣幕代表了宇宙的一种模式。外院代表大地，圣地代表天堂，桌子上有十二块陈设饼，代表一年有十二个月，金烛台有七个分支代表七颗行星。我不确定我们现在做什么，因为我们有七个以上的行星。紫色、蓝色和朱红色的亚麻布代表元素等等。这就是一个例子。

其他人则认为会幕是按上帝形象描绘的人。至圣所是人的灵，是中心。圣所是灵魂，那里有七盏灯台，即各种理解、洞察、知识和观念。外院是一个向所有人开放的机构，这样每个人都可以看到它是什么以及它是如何运作的。

因此，这种非常投机性的解释很常见。当你超越对会幕作为一个整体的观察时，会幕象征着类似的东西，还有很多其他的解经家采用了所有的颜色、材料、金属类型，并在颜色中找到了意义；发现金属的重要性。

b. Faibairn 关于解释会幕象征意义的建议 如果您查看第 38 页和第 39 页的引文，我想我会花时间阅读这篇文章，因为我认为它解决了问题。这是帕特里克·费尔贝恩 (Patrick Fairbairn) 的《圣经类型学》 (*The Typology of Bible*) 中的内容，其中讨论了构成圣幕和材料的各种物品。他说：“至于所使用的其他物品，除了它们是同类物品中最好、最适合的之外，似乎没有什么更高的理由可以指定它们的选择。它们由最珍贵的金属、最优质的亚麻制品、刺绣工艺、最丰富、最绚丽的色彩以及最美丽、最昂贵的宝石组成。绝对有必要借助某种外在的手段来表现耶和華作为以色列王的无比荣耀和壮丽，以及那些获准在他面前事奉和事奉的人所享

有的非凡荣耀。 。但这只能通过建造会幕所用的材料以及被任命在会幕中任职的人员的官方服装的丰富和昂贵的性质来实现。关于大祭司的服装，有明确的说法是，它们是为了“荣耀（或装饰）和美丽”而制作的。为此，它们由埃及的细麻布制成，上面绣有蓝色、紫色和猩红色这些最鲜艳的颜色。如果采取这样的手段来对在会幕中供职的人的服装产生影响，那么可以合理地推断，对会幕本身也会采取同样的做法。因此，我们读到寺庙，即居住的更完美的形式，它将被建造得“如此宏伟，以至于在所有国家都享有声誉和荣耀”。所罗门为此目的而使用的其他物品中，“这座房子用宝石装饰，显得非常美丽”。因此，这些材料被用于建造圣幕，因为它们最适合传达对神的伟大和荣耀的适当印象，而圣幕是为圣幕的特殊居所而建造的。因为在这方面我们有充分的理由雇用他们，所以为了寻找其他人，我们只会徘徊在不确定和猜测的领域。”

换句话说，费尔贝恩的建议是，除了这些材料和颜色的选择是为了强调这个地方的宏伟和荣耀之外，我们不应该寻找其他意义。因此，在他的下一段中，他说：

“因此，我们放弃了巴尔以及老一辈神学家从金属的内在品质以及几种织物中采用的独特颜色中得出的含义。他们在这里格格不入。问题不在于这些东西是否可能不被用来传达某些道德和宗教性质的观念，而在于它们在这里是否真的如此使用；我们认为，无论是他们的工作场合还是工作方式，都无法为这一假设提供最起码的依据。

就金属而言，除了它们的昂贵和普通用途所暗示的意义外，我们在圣

经中看不到任何象征意义附加在它们身上。黄铜应该是外院的配件和家具中普遍使用的金属，广大人民可以带着他们的祭品来到这里，而圣所本身的银和金，无疑可以被认为是对在圣所中所取得的进步的想象。当人们发现神圣的卓越和荣耀时，人们就会越深入地了解他存在的秘密，并准备好目睹他的美丽。

我们无疑会发现某些颜色的象征性用途，例如白色，表达纯洁的想法，或红色，表达罪恶感；但在使用时，特定的颜色必须显得突出，并与明确需要这种符号的场合相关联。圣幕中的颜色在这两个方面都不是这种情况。那里的颜色大部分以组合的形式出现；如果有可能将它们挑选出来，并赋予每一个独特的价值，那么就没有任何证据表明如何看待所象征的观念，无论是针对上帝还是针对他的崇拜者。事实上，这种探索必然会导致无穷无尽的微妙之处，并阻止大脑接收我们所看到的旨在传达的直接而明显的印象。

“作为与这些含义必然相关的任意性的例子，巴尔使红色象征着紫色的威严，猩红色的象征着上帝赋予生命的财产；而诺伊曼在对光和颜色的特性进行了新的研究之后，在红色中看到了上帝之爱的表达，紫色倾向于恩典的怜悯，猩红色倾向于审判的嫉妒。对于巴尔来说，蓝色是天空威严的象征，上帝从那里彰显了他的荣耀。对于诺伊曼来说，它指向海洋的深处，是上帝本质的象征，它居住在难以接近的光中，并在造物主的稳定中奠定了圣约的基础。如此多样且任意的含义，与老一辈类型学家的反复无常相媲美，显示了它们产生的背景的奇特性。正如刺绣作品中的颜色交织在一起，而不是各自独立在自己的某个地方，我们没有理由想象它们除了大

祭司服装中的类似艺术品之外还有其他用途，即用于装饰和美丽”，就这样吧。换句话说，不要去为圣幕的颜色和材料寻求更深层次的精神意义。”

我认为这可能是个好建议。在对这些与会幕有关的事物的解释方面，存在着大量的滥用。然而，话虽如此，我认为我们可以说，甚至正如希伯来书似乎暗示的那样，会幕被赋予预表意义是有合理意义的。换句话说，它预示着即将到来的更伟大的事情。

C. 范诺伊和沃斯论会幕的类型学意义：象征和 类型

让我说得更远一些。我认为一旦你说圣幕可能具有合法的类型学意义，问题很快就会变成：“你如何区分什么是合法的，什么是非法的？”我认为格哈杜斯·沃斯对这些段落给出了一些很好的指导，而不仅仅是艺术家对会幕之书的渲染。这就是幻灯片 31 上的图表。

让我们回到关于类型学意义的含义和意义的问题。看看你的引文第40页。在他的《圣经神学》中，沃斯讨论了预表学，他将其与上帝的帐幕联系起来讨论，并说你是否要从会幕或旧约中的其他任何方面来谈论预表意义遗嘱中，你必须在某物的象征意义与其类型学意义之间建立联系。

如果你看第 40 页，在定义中，符号是什么？沃斯在引文第 40 页顶部写道：“符号就其宗教意义而言，是一种以可见形式深刻描绘某种事实、原则或精神本质关系的東西。它所描绘的事物是当前存在和当前应用的。它们在该符号运

行时生效。”这就是符号。它描绘的是某种精神本质；某种以物质形式存在的精神本质的事实或真理。它所描绘的事物必须是当前的存在和当前的应用。对于一种类型，他在下一个引用的行中说道：“对于同一事物，如果被视为一种类型，那么它是不同的。典型的事情是前瞻性的；它与未来将成为现实或适用的事物相关。”

所以类型是前瞻性的；符号是当前存在的。然后他在这里设置了一个连接，如幻灯片 32 所示；他说：“如果一个类型首先是一个符号，那么它永远不可能成为一个类型。只有在发现了一个事物的象征意义之后，我们才能合理地提出这个问题：它所象征的是什么，而后者只能是它所象征的事物被提升到更高的境界。”

回到第 40 页，第三段。沃斯说：“要理解的主要问题是，同一个描绘系统如何能够同时以象征性和典型性的身份发挥作用。显然，如果所描绘的事物在每种情况下都是不同的或多样化的，并且彼此无关，那么这是不可能的。如果某物是某个现实的准确描述，那么它似乎就没有资格指向另一个性质完全不同的未来现实。问题的解决在于，象征的事物和象征的事物并不是不同的事物集合。它们实际上是同一件事，只是在这方面有所不同，即它们首先处于救赎发展的较低阶段，然后在后期又处于较高阶段。因此，对于事实或真理的已经存在的版本而言，具有象征意义的东西就成为同一事实或真理的后来的最终版本的典型的、预言性的。由此可见，如果类型首先是符号，那么它永远不可能成为类型。通往预表之屋的大门位于象征之屋的另一端。”

所以，你有一个象征，描绘了当前现实的一些精神真理。在漫长的救赎历史中，这成为后来版本的典型特征。这是同一真理的后来版本。这并不是一个

不同的真理，而是在救赎历史的更高阶段中再次出现的相同真理。“因此，只有在发现一个事物象征什么之后，我们才能提出它代表什么的问题。后者只能是前者。现在更进一步。将预表与反预表结合在一起的纽带必须是救赎进程中具有重要连续性的纽带。”

请注意第 40 页的下一段，“这是这基本的规则到是观察到的在确定什么元素在这老的遗嘱是典型的，和其中这事物相应的到他们作为原型组成。仅有的后拥有发现什么 A 事物象征着，能我们合法地继续到放这问题什么它代表，为了这后者能绝不是什么的比这以前的举起到 A 更高飞机。这纽带那持有类型和原型一起必须是 A 纽带的必不可少的连续性在这进步的赎回。在哪里这是被忽视，和在这地方的这纽带是放偶然相似之处，空白的固有精神意义，全部排序的荒唐事将要结果，这样的作为必须带来这所有的主题的类型学进入名誉扫地。例子的这是：这猩红绳索的喇合预示这血的基督；这四麻风病人在撒玛利亚，这四传福音者。

“这圣幕提供 A 清除实例的这共存的这象征性的和这典型的在一的这原则机构的这老的遗嘱宗教。它体现这显着地宗教的主意的这住宅的上帝和他的人们。”

换句话说，这里象征圣幕的真理就是神住在他的子民中间。在救赎的进程中，这个真理又在哪里重新出现呢？这就是他开发它的地方。圣幕的典型意义应该密切依赖于象征意义来寻求。

d. 会幕与基督、教会、基督徒个人和新耶路撒冷 我们必须问，这些会幕用来教导社会的宗教原则和现实，在随后的救赎历史中又在哪里重新出现，并提升到了完美的阶段？首先，我们在荣耀的基督里发现了它们，福音传道者在约翰福音1:14中谈到了这一点，上帝在基督里来到人类中间，向他们彰显他的恩典和荣耀。在约翰福音 2 章 19 至 22 节中，耶稣亲自预言了旧约圣殿，他的敌人因对他的态度而决心要摧毁这座圣殿。三日之内，他要借着复活再次建造起来。这肯定了旧约圣所与人所恢复的连续性。因此，神住在他子民中间的真理与基督一起再次显现。这是同一个道理。基督来到人间居住，支搭帐幕。

但它不仅存在；而且还存在。见下一段：“但对于基督来说是正确的，对于教会来说也是如此。会幕也是其中的一个预表。不可能不是这样，因为教会是复活基督的身体。因此，教会被称为‘神的家’。”所以这是在基督里，也在教会里。接下来，他在基督徒个人身上看到了这一点，最终在新耶路撒冷身上看到了这一点。所以你看神住在他子民中间的事实，象征着会幕指向前方。因此，你看到上帝住在他子民中间的同一直理在救赎历史的进程中再次出现，这就是将这些事物结合在一起的那条线、纽带。但一定是同一个道理。所象征的必须与所象征的

真理相同。所以你有基督、教会、个体基督徒，然后是新耶路撒冷。我认为沃斯在类型中重新出现的符号中寻找相同真理的联系可以防止你陷入不负责任的类型学解释。在我看来，如果你失去了同样的真理，那么你就给文本带来了意义。你并没有真正遵循合法的解释方法。类型学解释存在很多滥用。

圣幕正指向圣殿。圣殿与会幕相似，只是规模更长久、规模更大。虽然会幕和圣殿都是一样的真理，会幕和圣殿所象征的都是一样的。因此，从某种意义上说，圣殿和会幕都指向同一真理的不同表现：以马内利——神与我们同在。

转录：Heyyon Lim

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