

申命記第十一章

禱告： 祢的話語是我們生命的力量，祢的話語也是能讓我們坦然無懼侍立在祢面前的依據，更是我們安身立命一切豐盛的根基，祢的話語也給我們力量來承受這動亂不安的社會環境，請開我們的心眼來明瞭祢話語中的一切教導，好叫我們日常生活，為人處事，都有平安喜樂。禱告是奉耶穌基督的名求 阿們

『前言』

第十一章 1、13、22 節再次提起愛上帝和遵守祂的誠命的重要性，這一點在申命記中一再被摩西提起的『申命記的中心信息』。

從第 2 節到第 32 節最少提到兩件事：

- (1) 第 2 至 25 節，再次重述過去的歷史經驗，為的是要以色列人民緊緊記得上帝在他們歷史中的「恩典」。要他們知道，愛上帝、謹守上帝的誠命，就是「生存之道」。
- (2) 第 26 至 32 節中，摩西說這是關於「生與死」的抉擇，是「祝福與詛咒間」的選擇。

另外第 13 至 21 節，是申命記中的「示瑪」(Shema 意思是最重要的經文，是所有以色列人必須牢牢記住的規矩。)的經文；和第六章 4 至 9 節的「示瑪」(Shema)，的唯一不同，是在本章第 21 節增加了『遵守誠命的應許：可以與天地共存。』

『章節分享』

申 11:1~2

摩西在申命記反覆的說到愛耶和華，常守他的吩咐，因為摩西他明白神有一個永遠的計畫，關係到神百姓的切身祝福。

特別的是這些事 只對了解並經歷過¹神的管教、²威嚴、³大能的手、⁴和伸出來的膀臂，的百姓說的。至於申命記中的「示瑪」(Shema 意思是最重要的經文，是所有以色列人必須牢牢記住的規矩。)必須由他們來教導 (11:19)

在申 11:22 節，摩西說到四件事：①遵行摩西所吩咐的誠命，②愛耶和華，③行祂一切的道路，④專靠（緊緊的抓住）祂。等同於今天，我們①該持守基督，②愛神，③行祂一切的道路，④並緊緊的抓住祂。我們需要愛主耶穌到一個地步，緊緊的抓住祂。

在申 11:8~25 的裏提到幾項祝福。：Ⓐ得著加強並鼓勵去取得應許之地(11:8)；Ⓑ在神的眷顧下並祂的同在裏(11:9)，Ⓒ在那地的日子得以長久(11:9)；Ⓓ領受屬天的澆灌；Ⓔ愛主而緊緊的抓住主，並行祂的道路的祝福。還有這些祝福中，最大的一項乃是神的同在。

在申 11:13~15

這些事情關係到『以色列人的神』與『神的以色列百姓』。

以色列人的『順服』必然伴隨著『幸福和豐碩』。『天上降下甘露』，『地上結出碩果和祝福』。

但當以色列人忘記了主，離棄了祂寶貴誠命的時候，天地就變了樣；「貧脊」、「荒涼」、「饑荒」、「淒慘」。

在申 11:24~25

我們如果以①屬神的一面。全地，其長、闊、所充滿的，都陳明在他們面前，他們只須奪取那地，因為是神白白的賞賜。

反之以②屬人的一面來看。迦南地是耶和華的應許，約書亞的確憑信心進取了，但這是一件事；因為以色列人進取迦南地，又產生了另一件事。是人的改變不是神有任何變動；

我們如果快速比較「約書亞記」和「士師記」的記載，就會發現這個區別。

在「約書亞記」中，我們看見①神對祂應許的無誤信實；不過在「士師記」中，②我們看見以色列從開始以來的可悲失敗。

人要是不能符合神所啟示的話語，是不可能取得恩典的賞賜。

申11:29 (NOV-31-2015)

11:29 及至耶和華你的神領你進入要去得為業的那地，你就要將祝福的話陳明在基利心山上，將咒詛的話陳明在以巴路山上。

【申命記 27:11 當日，摩西囑咐百姓說：】

【申命記 27:12 「你們過了約但河，西緬、利未、猶大、以薩迦、約瑟、便雅憫六個支派的人都要站在基利心山上為百姓祝福。」】

【申命記 27:13 流便、迦得、亞設、西布倫、但、拿弗他利六個支派的人都要站在以巴路山上宣布咒詛。」】

1) 基利心山上的六個支派，前四個都是利亞之子，後兩個是拉結之子。利亞和拉結均為雅各的正室；

2) 以巴路山上的六個支派，第一個是因情慾失去長子名分的流便，為利亞所生，而後五個均為雅各的兩個妾所生。

3) 這樣分十二支派十分符合兩座山名字的含意。這似乎也含示同樣律法的話，不同的人在不同的山上（表徵高舉或突顯）會帶來全然不同的結果。①出自正確婚姻（豫表出於神人調和、建造）的人，藉喪失魂、否認己而實行律法，帶下（生命的）祝福；②出自不正確婚姻（豫表出於人的情慾、肉體）的人，在沒有（神聖）生命和不蒙頭、不順服的光景下，律法只會帶來咒詛。

4) 摩西這段吩咐在【約書亞記八章三十至三十五節】實際完成了。

【約書亞記 8:30 那時，約書亞在以巴路山上為耶和華以色列的神築一座壇，】

【約書亞記 8:31 是用沒有動過鐵器的整石頭築的，照著耶和華僕人摩西所吩咐以色列人的話，正如摩西律法書上所寫的。眾人在這壇上給耶和華奉獻燔祭和平安祭。」】

【約書亞記 8:32 約書亞在那裏，當著以色列人面前，將摩西所寫的律法抄寫在石頭上。」】

【約書亞記 8:33 以色列眾人，無論是本地人、是寄居的，和長老、官長，並審判官，都站在約櫃兩旁，在抬耶和華約櫃的祭司利未人面前，一半對著基利心山，一半對著以巴路山，為以色列民祝福，正如耶和華僕人摩西先前所吩咐的。」】

【約書亞記 8:34 隨後，約書亞將律法上祝福、咒詛的話，照著律法書上一切所寫的，都宣讀了一遍。」】

【約書亞記 8:35 摩西所吩咐的一切話，約書亞在以色列全會眾和婦女、孩子，並他們中間寄居的外人面前，沒有一句不宣讀的。」】

5) 過約但河進美地對信徒而言是一個嶄新的開始，表徵藉埋葬肉體、舊造而進入基督、進入新造。然而，我們要確保在這新造裡，就必須有一個轉和一個新的操練。這個轉就是全然奉獻，不再活自己（舊造、天然），只憑神活（新造、基督），與神有完全的平安；而這個操練就是在與神的平安裡，天天喫主、享受主話，讓生命長大而歡樂。這樣走生命的道路就像在基利心山上為百姓即召會祝福；不會像在以巴路山上宣告咒詛。

【讀經分享】

【申十一8】「所以，你們要守我今日所吩咐的一切誠命，使你們膽壯，能以進去，得你們所要得的那地，」

《聖經》裡面很多的道理都是循環的。有因果 也有果因的關係。

因果互補，好的會有一個善性循環，壞的會有一個惡性循環。「凡有的，還要加給他，叫他有餘」，這是善性循環。在神的恩典下，越服事上帝，神就把恩典越多給你。

「凡沒有的，連他所有的，也要奪去」，這是惡性循環。當你拒絕上帝恩典的時候，神就一件一件的把祂的恩典收回。收回的時候，你越恨惡上帝，恩典收回的就越多。但這裡神講到：「你們要遵守我的誠命，就能膽壯。」

可是我們人通常是說：「膽壯了，才能遵守。」在現實裡面，我們到底是執行神的話？還是自己認為的呢？

神是對我們說：「你先遵行，就有膽子了。」我們若要等到膽子夠大，恐怕到死的那一天都沒有足夠的膽子。

總之是上帝的恩典先拖住我們。在這裡神是說：『你們先作，作了，你們就知道自己有沒有膽量了』。

但有一個重點我們要特別留意。經文引導我們作的，『都是在建立在上帝的恩典下』，否則一不小心，就會把我們帶入『因行為稱義了』。

【申十一2】「我本不是和你們的兒女說話；」

思想：『我本不是和你們的兒女說話』神什麼時候才會不說話？

神在這裡說到不向他們兒女說話。因為，以色列的兒女沒有經歷過神，不知道祂的偉大和祂的愛。人如果不知道上帝，上帝也多說無益。

但真正更可怕的是，已經知道了，還故意違犯。神就不說話了

如《撒母耳記上》

①第三章；以利作士師，他的兒子公然在會幕裡行淫亂，偷耶和華的祭物，以利沒有加以制裁。所以，上帝忿怒，就很少說話了。

②第十四章；以色列人與非利士人作戰，非利士人兵敗如山倒，以色列人要乘勝追擊，掃羅卻要百姓起誓：凡不到晚上報完了仇就吃東西的，必受咒詛。但百姓又是疲憊、又是飢餓，因此百姓吃了帶血的肉得罪耶和華，耶和華就不說話。

③第二十八章；掃羅求問耶和華，耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他；耶和華不說話，而在人存著不信的惡心，不肯悔改，耶和華就不說話了。

邀請大家來思想：我們現在的是屬於

①我們不知道上帝的作為，因為我們並沒有親自經歷曠野40年得生活，所以上帝認為跟我們多說無益。

②像撒母耳記上一樣；都已經知道了神的誠命，還是故意違犯，所以上帝不跟我們說話？

我們如果就著申命記來看 以色列人和我們經常會犯的缺失是

一、我們有沒有看到「神的管教」。——在日常生活中，我們愚蠢、遲鈍到一直沒有看

到神的管教，一直為惡到底了。

二、我們有沒有看到「神的性情」。——因著我們不知道神的性情，我們常常在言語行為、心思意念上得罪祂，神就不講話了。

三、我們有沒有看到——神的手和膀臂，可以是非常正面的扶持和幫助，也可以是非常負面的擊打，所以神就不講話了。

不過真正的重點，還不是在於我們的肉身有沒有看見、聽見。

《約翰福音 1:14》說的，「祂道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理；我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」

還有《約翰壹書 1:1~2》說「論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見，所看見；親眼看過，親手摸過的。（這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命傳給你們。）」

這些都是歷史上的事實，我們當然不能輕看，但要將這些永存在我們心裡，需要我們「相信」這是神的話和「順服」在聖靈工作底下，單靠我們自己是不行的。

真正在乎的是我們的「相信」和「順服」。

《希伯來書》讓我們知道

神若不說話，祂就是奧祕的；但祂已經說話，就把自己啟示出來，就不再是奧祕的了。

我們會發現『希伯來書』所強調的不是人說話，乃是神說話。所以本書找不到作者是誰。因為全本『希伯來書』都是神的說話。

所以我們會發現，當『希伯來書』題到舊約時，總是說那就是『聖靈』說的話。

如果宇宙中有一位神，祂第一件要作的事會是甚麼？祂在作一切別的事之前，必然是要說話。

神說話是有分階段的

①神對人說話之前，是對著『空虛無有』說話。祂說，『要有光！』就有了光。『祂說有，就有；命立，就立。』神是藉著說話行事。

②神在舊約時代，向百姓說話，不是一次就說完，是一部分，一部分的說；向列祖說一部分；向摩西說一部分；再向先知們各說一部分。

單單就舊約的摩西五經，都包含許多不同的部分。

③《希》『 1:1 神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，1:2 就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。』

另外《約翰福音》也說到在這末後的日子，神在子裡說了話，並且一直在子裡說話。子就是話。《約》『1:1 太初有話…話就是神。』

子是話，主要的是要表明父神。祂是話，帶著生命。

如果我們在參考約翰福音 15:1~10 中的「基督是那真葡萄樹」就會更清楚新約的我們要如何來行，神才不會不跟我們說話。

在約翰福音 15 章「基督是那真葡萄樹」比喻中，我們可以很清楚的看見。以色列人在耶和華面前已成了一棵變質的葡萄樹。不過要留意這個比喻是十分明確的。比喻並不是說「頭與身體」，乃是「樹幹與枝子」。也不是說「永生」，乃是說「結果子」。

比喻中告訴我們，結果子的秘訣是常『在基督裡』，而常『在基督裡』的途徑是守主寶貴的命令。如同「《約》15:10 你們若遵守我的命令，就常在我的愛裡；正如我遵守了我父的命令，常在祂的愛裡。」。

結果子的途徑是常在基督的愛裡，我們把祂命令藏在心裡，並『順服』每個命令。我們不應該靠本性的氣力四處奔跑，也不是肉體所刺激出來的熱情，而有著「間歇性」的工作熱誠；應該是生命的長成來帶動熱情 產生果子。

請我們用心看結果子這個題目，免的我們所結的果子，在 神面前得不到稱讚呢。因為神不能承認，不是出自『住在基督裡』所產生的果子。

雖然這麼說 也請不要忘記【申十一 8】的教導「“你們要守我今日所吩咐的一切誡命，使你們膽壯，能以進去，得你們所要得的那地，”不作永遠不知道自己是不是在基督裏，作了『神的話語』和聖靈自然會作工。

我們都知道『神的話語』 必定會帶給我們三件東西。

① 頭一件是光。神一說話，光就照亮。神的話第一個元素就是光。神的話在那裡，光也在那裡。

② 神的話也帶給我們生命。神的話裡有生命。當我們摸著神的話，我們你就被點活。

③ 神的話臨到，也帶來能力。話帶來光，帶來生命，也帶來能力。

很特別的，當我們傳講活的話語時，神話與所帶來的能力通常不是「一時間」的，不是「草菇式的能力」，一下之間可以有上百人悔改，但過了兩個月，剩下的沒有幾個。神話語的能力給現在的我們，一般都會是「常時壘進」的。如同種下一粒植物種子，種下好幾天還不見甚麼動靜。但逐漸的，嫩芽冒出來了，最終開花，結出種子，並能產生第二代。這就是生命的能力。