

利 未 记 查 经

(讲义)

(内部资料)

背景:

利未记讲义

第一章 导论

本书是旧约圣经的第三卷，创世记记载创造与堕落，以棺材停在埃及为结束。出埃及记记着从黑暗走向光明，以建立会幕，荣光充满会幕作结束。本书接续出埃及，记述在会幕中侍奉的律例，透过这些祭物与律例，达到圣民完全圣洁的地步，作圣洁的国度。

一、利未记的书名

圣经作者在写利未记时并不书写题目，但读者及后人为了方便传阅，在传流的过程中，给予作品一个名称，利未记这个名字就是由此而来。

犹太会堂以该书第一个字称呼它，即“他呼叫”。利未记 1:1-2 耶和華从会幕中呼叫摩西，对他说：“你晓谕以色列人说”，可见摩西是以色列人的代表，耶和華呼召摩西就是呼召以色列人。所以利未记的内容是神主动呼召，邀请选民透过献祭与自己亲近，指引他们怎样过圣洁的生活荣耀祂的名。

二、钥节

2. “你们要圣洁，因为我耶和華你们的神是圣洁的。” (19:2)

三、钥词

圣洁 (全书共有 87 次)

圣洁是一个很大的概念，涵盖生活的方方面面，这关乎以敬拜来亲近神，讨祂喜悦；以尊荣祂的方式，管理祂所造的一切；以诚实正直和怜悯的生活态度，来爱祂的百姓。对圣洁的理解，其真正的核心就是蒙召要在他们的生活中，反映神的性情。

四、大纲 (本讲义采用第一种)

- 第一种:
1. 献祭制度的设立 1-7
 2. 祭司手册 8-10
 3. 洁净条例 11-15
 4. 赎罪日 16-17
 5. 圣洁生活的指引 18-20
 6. 祭司职责及献祭的指示 21-22
 7. 节期的指示 23-25
 8. 祝福与诅咒 26
 9. 归圣的估价和赎价 27

第二种:

旧约是影子，新约是
旧约圣作的成全。

A 敬拜：献祭 (1-7)

B 祭司 (8-10)

✓C 洁净 (11-15)

D 赎罪日 (16-17)

✓C1 圣洁 (18-20)

B1 祭司 (21-22)

A1 敬拜：节日 (23-27)

五、本书特色

利未记在形式上有一个特色，就是重复使用钥句，并且由这些重复出现的钥句组成集合在一起的单元。借着重复的形式，达到类似讲道的果效，使百姓顺服与神所立的圣约。

1-3 章 献与耶和華為馨香的火祭

(1: 9、13、17, 2: 2、9、12, 3: 5、16);

4-5 章 祭司要为他们赎罪……他们必蒙赦免

(4: 20、26、31、36, 5: 6、10、16、18)

6-7 章 ……的条例乃是这样

(6: 9、14、25, 7: 1、11、37)

8-10 章 照耶和華所吩咐 (摩西) 的

(8: 4、9、13、17、21、29、36, 9: 6、10、21, 10: 15)

六、主要议题

1、献祭的意义

献祭是一种修复已经翻覆的平稳关系的方法，把不洁净的复原为洁净的，把不圣洁的复原为圣洁的。

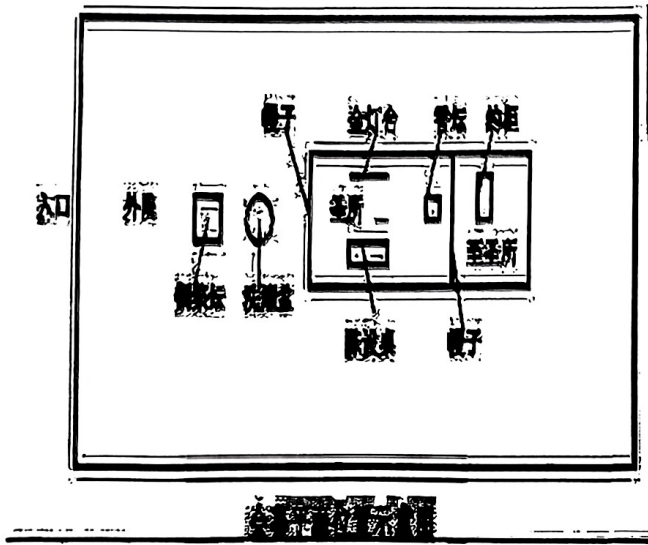
2、圣洁地图

以色列认为，他们所在的空间可以分为五个区域，第一是至圣所，第二是圣所，第三是内院，第四是营区，第五是营外。在哪个区域可以做什么事，是有关系的。只有赎罪日当天大祭司可以进入至圣所 (16:11-17)；例常献祭在圣所进行 (16:18-25)，从圣所到营外，圣洁的程度依次降低。所以，沾染了严重不洁的人，被带到营外，百姓的罪被放置在遥远的旷野，例如赎罪日归阿撒泻勒的羊要被打发到旷野 (4:1-12, 13:46, 16:27)。

利未记摩西五经第五卷。

目的: 1. 为以色列人如何敬拜耶和華立定律例。
2. 为以色列人立定律例，使他们能过圣洁的生活。
3. 为以色列人立定律例，使他们能过圣洁的生活。

				四	五
	至圣	圣	洁净	不洁净	最不洁净
空间	至圣所	圣所	内院	营区	营外
人物	大祭司	祭司	利未人和洁净的以色列人	程度较轻的不洁净	程度较重的不洁者

3、圣和俗，洁净和不洁净

圣的和俗的，洁净和不洁净，在利未记里时常出现。祭司主要的责任之一，是在这些类别中作出区分（10：10）。在一般的理解中，圣洁常常等于洁净，而俗就是不洁。但是这些字并不是同义词，其间的关系比较复杂。圣洁是一种地位，指明一个人或一个物件献给神来使用。洁净则是人和事物的正常状态（11：1-3,9,22）。不洁净或许是临时性的，譬如生病的过程、生孩子期间，或被死尸玷污（11：24-25,31-32,34，12：1-8,13：1-59），或是永久性的不洁，如某种动物（11：4-8,9-20,23-31）。

洁净的事物可能是圣的，也可能是俗的，可能成为圣洁（27：9,14）也可能变成不洁（21：1-4，10-12）。祭司是圣洁的，如果他们摸了某种不洁净的东西，他就成为不洁的。

4、明白律法

利未记留给我们一个重要的问题，今天我们如何明白、而且应用其中的律法。一般将律法分为三种：民事的、礼仪的、道德的。民事的律例只适用于神治政权的以色列，今天已经不再有意义。礼仪律，已经在基督论成全了，所以要废去。道德律对今天的我们仍旧是有用的。这样的区分，虽然可以避免应用这些律例的困难，但是在圣经中没有明确

的区分。

坦诚认真研读律法利未记，就会发现其中显示给我们的是，人绝不能凭自己的方法得救，只能在神恩典中得救，人犯罪应该受惩罚，神却施恩，愿意接纳信靠他的人，并启示蒙救赎的途径。这就是圣经（包括旧约）所宣讲的救恩启示。利未记的重点是百姓如何与神保持亲近，而不是律法。律法乃是提供了一条路，让那些犯罪、不洁的百姓能够通过献祭、洗衣服等方法，重新回到上帝的面前。

七、新约圣经与利未记

耶稣基督非常重视利未记的启示权威，耶稣总结律法和先知一切道理的总纲（太 22：39），也正是利 19：18 爱神爱人的金科玉律。这格言在符类福音书中反复被引用（太 19：19；可 12：31；路 10：27），保罗也同样重视这一教导（罗 13：9；加 5：14）。

旧约对祭司严格要求分别为圣的观念，成了新约一个非常重要的主题。彼得强调基督徒团体要成为君尊祭司（彼前 2：9）。在新约时代，一切接受基督为救主的人，经历了重生，就可直接与神相交，不需透过人间的中保——祭司。但每一个基督徒都应该效仿祭司，分别为圣参与神的事工，不断荣耀神的圣名。

希伯来书作者则指出，献祭的程序预表耶稣基督的救赎工作。希伯来书七章说基督是永远的大祭司，工作远超越亚伦和他的继承人。因为他们只能在某一空间、时间内事奉，基督的代赎却带来永远有功效的救恩。耶稣既是无罪的救主，所以是唯一不用为自己赎罪就可为别人献上赎罪祭的人。因着恩典与真理由他而来，耶稣基督是更好盟约的订立者，按着神的恩典，使人可免除律法主义的限制，直接自由地亲近神。最后，基督成就任何希伯来祭司从来不曾成就的事，将自己作最完美的祭为罪人而献上。这一次代赎成就永远的功效，与旧约祭司每年赎罪日都要为民众重复赎罪成为强烈对比。基督无比的爱，彰显了超越律法的救赎和要求（约 15：13）。

保罗同样以利未记的教训启示耶稣成就的救恩。耶稣是赎罪祭（罗 8：1-4；林后 5：18-21），也是平安祭（罗 5：1-11；弗 3：13-18；西 1：18-20）。正如会幕象征神与以色列人同在，耶稣基督道成肉身是神不断与世人同在的保证。基督因信活在门徒的生命中，所以真正活泼的献祭，必须是在日常生活中委身基督国度的事工。（罗 12：1-2）

问答题：

- 1、利未记主要记述了什么？
- 2、利未记的钥词和钥节分别是什么？
- 3、利未记的大纲是什么？

第二章 献祭制度的设立 1:1-7:38

利未记是五经中的一卷，是以色列民所呈现之故事的一部分，也是出埃及事件的续篇。出埃及记说道，以色列人从埃及被拯救出来、神在西奈山与他们立约、指示他们会幕的设计和建造。出埃及记最后几节，摩西站在会幕外、耶和華神的榮耀充滿了会幕。利未记 1:1、摩西仍然站在那里、现在神从会幕中对他说话、指示摩西关于献祭的事。

人类向上帝献祭，始于挪亚。洪水之后，挪亚为耶和華筑了一座坛，把各类洁净的牲畜、飞鸟、献在祭坛上为燔祭。这是感恩之祭，也是立约之祭。挪亚不仅为一家八口感恩，也为上帝为人类存留余种而感恩。作为立约一方的耶和華说：“凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁灭地了。”（创 9:11）这是上帝赐下的应许。同时，他也要求立约的另一方承担义务：“凡流人血的、他的血也必被人所流，因为神造人、是照着自己的形像造的。”（创 9:6）

信心之祖亚伯拉罕的一生也是筑坛献祭的一生。在从吾珥到应许之地的慢慢征途上，筑起了一个又一个祭坛。示剑的祭坛是感恩的祭坛（创 12:6-7），伯特利与艾之间的祭坛是求告的祭坛（创 12:8），撒冷的祭坛是立约的祭坛（创 15:1-21），摩利亚山的祭坛是信心与靠赖之坛（创 22:1-14）。

在古代的近东世界，献祭也是极其普遍的事情。在以色列的邻邦中，也有各种献祭的方式。而以色列的献祭与邻邦不同的是，他们所献的祭是神所供应的，如牛、羊、地里的出产。他们的献祭也是有神的启示的，是谨慎进行的。

一、会众献祭的条例 1:1-6:7

会众所献的祭共有五种，分别是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，俗称“五祭”。1:1-6:7是从一般百姓的角度来介绍这些祭。献上每种祭有不同的目的，每种祭献上的东西也不同，献祭的方式也不同。

表：为神完全献上

1、燔祭 1:1-17

1:1 这是上帝第三次呼召摩西。第一次是在荆棘火焰中，给他一个使命，带领以色列人出埃及。第二次，耶和華从西奈山顶上呼叫摩西，宣布他要与以色列人立约。现在神呼叫他去揭开更多关于以色列人该如何生活的法则，好让他们享受与神持续的相交。本书至少有 35 次提到“耶和華对摩西说”。在这呼召的背后，是神渴望与他的百姓相交。神渴望要在他的百姓中间居住。（相交，即团契）

耶和華是神的圣名，圣经在使用这一圣名时，

常表示神和人之间的关系，或者带有某种约的意义。而当用“神”这一圣名的时候，则侧重他的全能与能力。例如创世记 1 章用“神”，则侧重他的创造的大能。创世记 2 章用的是“耶和華神”，则侧重他与受造的人之间的关系。

会幕是神人相会之处。这是神特别吩咐摩西所建立的。

1:2 晓谕以色列人，以色列人不仅仅是指当时亲自听见摩西传达上帝旨意的那一代人，更是指以色列人的子子孙孙。

献供物给耶和華，其中的供物就是新约中提到的“各耳板”（可 7:11），也就是指带到会幕奉献为上帝所用的供物。

(1) 以牛为燔祭 1:3-9

1:3-17 详细介绍了燔祭。燔祭是最常见的祭物，每天天亮和晚上，例行的事情。这是最基本的，含所有目的的献祭，传达出的信息是——神渴望人为他全然献上。这也是唯一放在坛上要完全烧尽的祭物。这说明要全然降服、完全献上、完全奉献给神，无保留地把自己给出来，像这替代的祭牲，这是对神的救恩和立约之爱合宜的回应。

2、1:3 没有残疾的公牛，没有残疾指的是祭牲的完美；公牛指的是祭牲的强壮。

3、1:4 按手在燔祭牲的头上，这个动作表明了将献祭者的罪转移到了祭牲的身上。这个动作的另外一个意义在于认同，将所献上的祭物，当作是献祭者的代表，藉着祭牲的被献，将自己的全身心献给上帝。 献祭的祭物

1:5 他要在耶和華面前宰公牛，1:6 那人要剥去燔祭牲的皮，把燔祭切成块子。这表明献祭是要求以色列人主动地、亲自地参与。百姓要在会幕门口，自己献上祭物，宰杀、剥皮、洗干净、切成块子，都是由自己来完成的。

1:9 祭司就要把一切全烧在坛上，当作燔祭，献与耶和華為馨香的火祭。燔祭的特点就在于完全焚烧，以馨香之气取悦耶和華。

(2) 以羊为燔祭 1:10-13

以羊为燔祭，这应该是献祭者的多数。按照个人的家庭情况来看，有能力献上牛的富有家庭应该是少数，以鸟为燔祭的贫困者也应该是少数。尽管在这里，献祭者所献上的羊比牛小得多，也便宜得多，但只要是一出于真诚之心，他就同样可以成为令耶和華喜悦的馨香之祭。

(3) 以鸟为燔祭 1:14-17

与牛、羊相比，鸟小无得无法比拟。百姓中的贫困者无力献出牛、羊，但耶和華所看重、所悦纳

的，不在于祭礼之大小，而在于献祭者有无内心的敬虔与真诚。

3 燔祭可以献上的是牛、羊、鸟。神是一位非常愿意为人来考虑的神，他的恩典极其广大。他不会让人因为经济的条件而不能来献祭。只要你愿意，你都可以做到。神不愿将任何一个人排除在他的同在之外。

在燔祭当中，对血的处理有明显的要求，往往特别加以说明。17:11 给出了原因：血是生命之所在，当血流出来，就是指生命放下了，代替敬拜者的生命献给神、作为赎罪的方法。燔祭可在很多种情况下献上，但最基本的目的是为敬拜者赎罪，要恢复与神和谐的关系。

(4) 新约中的燔祭

4 保罗透过燔祭的眼光看十字架（弗 5:2），指出耶稣把自己当作馨香的祭物献给神。彼得也同样用燔祭的模式，让人注意到耶稣基督是“无瑕疵无玷污的羔羊”（彼前 1:19）。在希伯来书中有对燔祭典型的意义进行最完全的阐明。希伯来书 10:5-7 引用诗篇 40:6-8，把这段经文应用于耶稣基督，在 10:10 继续陈述“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”。耶稣是圆满无瑕、完全献上自己给神。他所献的祭，比以前所献的，都要卓越，因此没必要再献上其他的祭了。

问答题：

- 1、按手在祭牲头上，这个动作表明了什么？
- 2、“没有残疾的公牛”，没有残疾表明什么？公牛表明什么？
- 3、燔祭可以献上的有牛、羊、鸟，献祭者可以根据自己的经济状况做出选择，这表明神是一位怎样的神？
- 4、在新约中，燔祭的意义是什么？

2、素祭 2:1-16

4 素祭在以色列的献祭中似乎很少提到。第二章对素祭的简短介绍，夹杂关于燔祭和平安祭的指示之间，通常素祭较少单独献上，多是伴随着燔祭和平安祭出现，素祭不像其他的祭，虽然也是用火，但是没有肉，也没有流血，这是它的特别之处，因此素祭与赎罪无关。百姓所献上的素祭，只有一部分烧在坛上，剩下的归给祭司。

按希伯来原文，素祭，广义是指礼物（创 33:10；士 3:15-18），狭义是指臣民献给皇帝表示忠诚的“贡品”或“贡物”（撒下 8:7；王上 10:23-25；王下 17:1-3）。以色列百姓因立约而成为上帝的子民；

耶和華神因立约而成为选民的君王。作为臣民的百姓，当然有义务向上帝献上贡物，以表达对上帝的顺服与忠诚，对与上帝所立之约的信守，对上帝所赐之福的感恩。作为上帝的百姓，一生要献很多次祭。每献一次燔祭，都是一次更加与主接近的体验。每献一次素祭，则又都是一次在主面前献上忠诚、顺服与感恩。

(1) 以生面为素祭 2:1-3

2:1 若有人，其中的“人”是一个单数词，说明献素祭同样是个人的事。人应当参加集体的崇拜，但向上帝献祭则纯粹是个人与上帝之间的事。集体崇拜不能代替每个人的崇拜。献素祭为供物给耶和華，实际上是带着供物接近耶和華，带着供物归向耶和華。要用细面浇上油，加上乳香，细面是从小麦粒的核取出来的，是上等的面粉，再一次提醒我们，要拿最好的来献给神。浇上油、加上乳香，这都是献祭者要自己完成的。乳香是用乳香树的树脂制成，撒在细面粉里作为火祭焚烧时，可散发出阵阵芳香。这香气象征每一个真实敬拜神的人，其生命质量的特征。很久以后，当会幕成为以色列人的回忆时，马利亚用香膏抹耶稣的脚，约翰说：“屋里就满了膏的香气。”（约 12:3）保罗看自己的生命是被帅领在基督里夸胜，有一种香气，“在各处显扬那因认识基督而有的香气。”（参林后 2:14-16）如今不再有会幕的礼仪，而是我们敬虔的行为和顺服的侍奉，成为耶和華所悦纳的馨香之气。由于乳香价格昂贵，非一般人所能常用，所以在 2:4-13 以熟面食为素祭时，不再提到乳香。由此也可以想象，正如燔祭的祭牲可按献祭者的家境在牛、羊、鸟三者之中任选其一，素祭也可以在撒乳香或不用乳香二者之间做出选择。

2:2 然后要把所取的这些作为纪念，烧在坛上。

作为纪念，烧在坛上的这一部分是全部祭物的代表，其余的要归给亚伦和他的子孙（2:3、10）。纪念，含提醒之意。首先让我们想到的是上帝和挪亚所立的约：“我不再因人的缘故咒诅地，也再按着我才行的，灭各种的活物了。地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。”（创 8:21-22）献上素祭或斑谷物之祭时，人不能不记得，不能不回忆起上帝的存留之恩。尽管亚当里的人仍然是从小心里怀着恶念，但上帝不再灭各种活物了；稼穡、寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了。人之所以有五谷可收，关键在于四时昼夜不停运转；而四时昼夜的不停运转，则又出自上帝的存留与养育之恩。由此，人不能不以素祭或谷物之祭纪念这一存留、养育之恩。

2:3 素祭所剩的要归给亚伦和他的子孙，这是献与耶和華的火祭中为至圣的。剩余的要归给亚伦和他的子孙(2:3、10)。他们所得那一部分，是献丁耶和華的火祭中为至圣的(2:3、10)。在利未记中，最圣洁的地方是至圣所，在那里有神自己的脚凳。这剩余的食物为至圣，是个信号，表明这食物只能让“圣的”人吃，也就是祭司。素祭只能在“圣”的地方吃，就是在会幕的院内吃。在其他的地方吃有被污染的危险，使得祭物不洁净。这里也提到了让神仆人得供养的一种方式。对会幕敬拜的指示，从头到尾都展示出神满有怜悯和恩赐，他关注到祭司和利未人的需要。

(2) 以熟面食为素祭 2:4-13

献祭者可以带着烤好的素祭，可以是在炉中(2:4)、铁釜上(2:5)、或煎盘(2:7)中制作。用不同的方法来预备这素祭，反映出当时不同烹调方法。原料却都是无酵的细面和油。烤好的素祭带来时，要抹上油，但是不要加上香，而酵和蜜也是禁止的(2:4、5、11)，所有的素祭要配盐而献(2:13)。烤饼、烙饼和煎饼，从日常生活来看，均是一日三餐的寻常事。用以献为素祭，则是饮水思源，也是提醒一日三餐均从神而来。

1 酵，能使面发起来，也能使面粉变酸、变坏、变成对人有害的毒物。同时，它也是一种腐败、腐朽与罪恶的象征，并且是一种可以蔓延的腐败、腐朽与罪恶的象征。圣经中有多个地方如此，特别是旧约。新约中，也有用酵来象征腐败与罪恶的，例如，主耶稣说：“要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵”(可 8:15)；保罗曾说：“应当把旧酵除净”(林前 5:7)。但主耶稣也曾用酵来比喻天国的扩张，“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在斗面里，直等全团都发起来”(太 13:33)。由于旧约都将酵作为罪恶与腐败的象征，献祭的面中不可有酵，就很自然了，因为耶和華是圣洁的上帝。做成素祭的饼要用油，或和在面中，或抹在饼上，或用以煎饼。油在圣经中也有其象征意义，象征喜乐(诗 45:7；赛 61:3)，象征光明(出 25:6；利 24:2)，象征分别和圣化(利 8:10-12)。用熟面食做素祭时要用油，固然是日常做面食时常用的方法，但用于献祭时，却有分别和圣化的含义。蜜不是我们所用的蜂蜜，而是从葡萄中提炼出的一种很稠的糖浆。这种从果汁中提炼出来的糖浆，也有发酵作用，同样也能使面粉变酸、变坏、变成对人有害的毒物。因此蜜也被禁止在献祭中使用。盐的作用，与酵恰恰相反，它能够防腐，这是献为素祭所必需的防腐剂，更深一层意思是它是上帝立约的盐。上帝与人所立的约，

常称“永约”或“永远的约”(创 17:7、9；出 31:16；利 24:8)，又称“盐约”(代下 13:5)或“永远的盐约”(民 18:19)。这是说，上帝与人立下的约，永不改变、永不废弃、永不失效；因为上帝是一位信实的上帝，一位永不背乎自己的上帝。人献素祭时要加上盐，正是为向上帝表明自己的信实与忠贞，向上帝守信而不反悔，不改变，不背叛，不半途而废。

(3) 以初熟之物为素祭 2:14-16

这种素祭是献上轧了的新穗子上，要抹上油，加上乳香。轧了的新穗子也就是将初熟的、较嫩的禾穗摘下来在火上烘干，轧成较粗的粉末。献上这些给神，是要提醒献祭者谨记，他们能有收获，是神祝福的结果，不是不需要帮助就可以自己完成的工作。他们只是将起初从神的手所接受最好的那一部分还给神。献祭是用心地宣布，这些从每日劳碌得来的收获，是一种礼物，不是权利，防止以色列人的一切都是理所当然的。

总结：

2 素祭的特点：素祭中没有肉，也没有流血；素祭是火祭的一种，只取一部分烧在坛上，其余的归祭司所有。素祭是百姓每天早晚都要献上的。列王纪下 3:20 所提到的是晨祭；列王纪下 18:36 所提到的是晚祭。每次献祭，都是一次纪念，纪念耶和華上帝的养育之恩、拯救之恩。每次献祭又都是一次提醒，提醒自己该如何报答上帝之恩，如何响应上帝的爱，如何按上帝的旨意在世行事为人，直到见主面的那天。

(4) 素祭的意义

3 A. 奉献给掌管万有的神。前面已经提及，按希伯来原文，素祭，广义是指礼物，狭义是指臣民献给皇帝表示忠诚的“贡品”或“贡物”。素祭作为一种礼物，是甘心献给神的。作为一种供物，是因认识到神在他们的生命中掌权，承认神至高的权威。这是对一位不只是他们的救主，也是他们的主和王，一种忠诚的表达。

B. 使人想起立约的神。这也是“纪念”一词所表达的意义。

C. 是对造物者的回应。神是一切的供应者，而献在祭坛上的，是人劳力的结果。细面是从麦子中磨出来的，那是每天的家事。烘烤的饼要经过一系列的流程才能烤熟。初熟的果子也需要一个从撒种、经过细心照顾、到收割的漫长过程。即使神是这一切的源头，却也是人把这祭物带到祭坛上来。献上素祭就是象征我们将每日的劳碌献上给神，当作神圣的。

根本来说，工作并非坏事，而是一种敬日的行动，也是早现给神、荣耀他的一种服侍。虽然，自从亚当和夏娃选择悖逆神之后，诅咒已经污染了我们的工作，工作不再是呼召，而是为了糊口的无奈之举。新约圣经也教导我们所有的工作是要来服侍神、讨他的喜悦。（西3:17、22-25）

问答题：

- 1、在素祭中，酵和盐的分别意义是什么？
- 2、素祭的特点是什么？
- 3、素祭的意义是什么？

3、平安祭 3:1-17

第三个祭是平安祭，但它又和燔祭不同。燔祭要把全部的祭牲焚烧于祭坛之上，平安祭只是把祭牲的一部分烧在祭坛上。燔祭和素祭是要经常献的，平安祭则是为感谢上帝之恩、报答上帝之爱、自愿献上的，所以又称酬恩祭（利 3:1）或感谢祭（诗 56:12）。平安祭，在希伯来文中的基本意义是上帝与人之间的那种协调、和谐、契合、完美的关系，又是一种类似爱筵的家人团聚的关系。平安祭的供物是由上帝、祭司、献祭者共同分享的。

上帝首先是失去了亚当，继而失去了亚当里所有的人。但在基督里，上帝又恢复了他与人之间的父子关系、家庭关系。献祭者献上平安祭，是在于体现这种关系、加强这种关系，更新这种关系。实际上，平安祭应该被称为与主相交的祭，或与主相逢的祭，或与主重逢的祭。

（1）献牛为平安祭 3:1-5

3:1 人，仍旧是单数的人，与上帝的交通、相逢乃至重逢，只能是个人的灵经历。平安祭所要献上的，是牛或羊，和燔祭一样，可以由献祭者根据自己的家境选择。但平安祭不用鸟作为供物。这是因为供物要由上帝、祭司、献祭者共同分享的，一只鸟未免太小了。献祭者，若是从牛群中献，无论是公的、是母的都可以。这是平安祭和燔祭不同的地方。献为燔祭的只能是公的牲畜，献为平安祭则公、母皆可。但在没有残疾的这一点上又和燔祭的要求相同。

3:3-4 平安祭不是献上全身焚于祭坛。平安祭中所要作为火祭献给耶和华的，首先是盖脏的脂油和脏上所有的脂油，腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，与肝上的网子。盖脏的脂油，指覆盖在内脏上的脂油。之所以要祭牲的脂油献为火祭，是因为脂肪被看为身体上最好的东西（创 4:4；诗 65:11）。脂油也象征丰盛和力量。除脂肪以外，还要将腰子

献上。希伯来人将腰子、肝肱。以至肠子。视为人感情所依托的地方。这样，献祭者所献上的，便是对上帝的最深沉的爱。那些带着平安祭前来，将这些部分献给神的人，不只是把最好的献给神，也是在顺服的敬拜里，将最强的力量和最深的感恩之情献给神。

3:5 亚伦的孙要把这些烧在坛的燔祭上，就是在火的柴上。祭司要把这些，烧在坛的燔祭上，是由于在平安祭之前献上的是燔祭，平安祭献上的时候，燔祭尚未完全烧尽，所以说烧在坛的燔祭上。

（2）献绵羊为平安祭 3:6-11

没有指明是山羊或是绵羊，但从下一段指明用山羊可知，这里指的是绵羊。无论论是公的、是母的均可，唯一的要求是没有残疾。同样，献祭者要求按手在羊的头上。

3:11 祭司要在坛上焚烧，是献给耶和華為食物的火祭。祭司要放在坛上焚烧的，就是上面提及的脂油、肥尾巴、肾和肝等。由于这是平安祭，是上帝与人共同分享一头祭牲，所以说献给耶和華為食物；上帝本不需要由人来为他准备食物，如诗篇 50:12 所说：“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”上帝所要的，是人愿意与上帝和谐分享的真诚。

（3）以山羊为平安祭 3:12-17

此段是以山羊为平安祭的供物，献祭的仪节与要求，均与前段以绵羊为供物相同。

3:17 这里宣布了一项永远的定例，即在你们一切的住处，脂油和血都不可吃，这要成为你们世代永远的定例，定例在利未记共出现十余次，一般都是较为重要的定例或条例。不可吃血的禁忌，早在挪亚的时代就有，原因是：“惟独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。”（创 9:4）脂油不可吃的禁忌，始于出埃及之后，原因是“脂油都是耶和華的。”（利 3:16）一切的住处，可以指旷野上的每一个驿站，可以指进入迦南以后的定居之处。

从 7:11-21 对祭司的指示中，我们还能得到一些更多的了解。没有烧在祭坛上的肉，是用来供应献祭者的家族其他的人一起庆祝的，而且不能忘记祭司。这是一种交友活动，为了要加强与神、与邀请来的邻舍、朋友、亲戚之间的联系。他们是在会幕的院区里，或靠近的地方吃。只是那些没有在仪式上洁净的家人或朋友，不能来吃（7:20）。

以上三个祭，实际上都是藉外在的礼仪表达献祭者的心灵与诚实。接近并皈依上帝，进入天上与上帝和谐、团契、分享的关系，这就是上帝所期望的属灵敬拜。

(4) 平安祭的目的

2 A. 表达个人的感谢。在给祭司的指示中，说到平安祭是为感谢献上的(7:12)，而这理由似乎是最常见的。敬拜者因着神已经祝福他们，所以在感谢中还给他一些，以此来庆祝，主要的氛围是欢乐。

B. 还个人的愿。平安祭另外一个目的是还愿(7:16)。以色列中，立下誓愿是很平常的，而且种类不同。比如，利未记最后一章有人许愿要服侍神(27:2)，还有拿细耳人许愿，要归于耶和華神，过一种特别的生活。

C. 公开表达一个人的爱。诗篇 116:12，诗人问：“我拿什么报答耶和華向我所赐的一切厚恩？”这问题的答案是向神献上平安的祭，是自由献上。这或许是因为祷告特别蒙应允，或经历神的拯救而献上的祭。这不是要如数偿还，或要赢得神的恩惠，或操控神以达到自己的目的。这单纯是爱的一种自然的表达。

D. 加强个人与神交通。平安祭是一个宴席，与其他人在神面前一起庆祝，加强友谊的连结，不仅彼此，也是与神之间。因此，“平安祭”也被称之为“相交祭”。

(5) 平安祭传达的意义

1 A. 团契相交。平安祭给我们一幅画面，以色列人透过共享美味的盛筵，彼此和谐相处一起庆祝神的美善、供应他们当中穷人的需要。或许这是一幅理想幸福的图画，但也是他们不时地经历到的真实。初期基督徒社群的生活，正是平安祭的景象，他们供给穷人，一起聚集在神的家中，一起用饭，向神表达感谢和赞美。这是信徒团体生活的模范，这里有真诚的关怀、喜乐的敬拜，是一种以神为中心的生活。

B. 爱神与爱邻舍。平安祭一方面是为了表达对神的颂赞、感谢等，另一方面也是为了坚固与人的关系。让人与人的关系，在上帝的里面被建立。希伯来书 13:15-16 说：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭是神所喜悦的。”对神的颂赞和对人的服侍是不可分割的。

C. 将来的盼望。献上平安祭不只是对神过去的祝福献上感谢，也是表达对神将来的祝福的一种盼望。神的百姓坐在他同在的筵席中，这幅画点燃以色列人的盼望。以赛亚用这意象，越过以色列人当时的失败挫折，看见弥赛亚的时代，“在这山上，万军之耶和華必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”(赛 25:6)

利未记很清楚说明，加入这平安祭筵席的人，要在仪式上洁净，法利赛人坚持这个观点，以他们自己的想法决定谁可以被邀请来参加筵席。然而，耶稣说，他的筵席是不一样的。被邀请坐在弥赛亚筵席上的人，是那些被认为不洁净的人，他们会是外邦人、贫穷人、瘸腿的，正是那些受人尊敬的宗教领袖所拦阻上桌的人。因着耶稣的献祭，他们得洁净，他们就有资格坐在筵上。(路 13:29, 14:12-24) 这盼望仍待将来完全实现，信徒仍殷切期盼羔羊的婚宴。

问答题：

1、按手在祭牲头上，这个动作表明了什么？

2、平安祭的目的是什么？

3、平安祭传达出了怎样的意义？

4、赎罪祭 4:1-5:13

1 利未记 1-3 章，是耶和華藉摩西晓谕以色列人的三个火祭。三个火祭都是要将祭祭物的全部或祭物的一部分，焚烧在会幕门口的祭坛上，经火焚烧，成馨香之气，上达于耶和華上帝。燔祭要焚烧全牲，表达献祭者心灵趋向上帝，接近上帝。素祭是以面粉或面饼，或初熟之禾穗焚于坛上，馨香之气，上达于耶和華上帝，以报答上帝眷顾养育之恩。平安祭将祭牲最好的部分献为火祭，在祭坛上焚烧而成为馨香之气，焚化而为上帝的一份食物，以与上帝分享，与上帝团聚。这前三个祭所表达的，是献祭者心灵深处靠近神，向神感恩，与神交通。总的来说，是百姓趋近上帝、归向上帝的一种心灵与诚实的敬拜。

4 章以下，耶和華藉摩西晓谕以色列人的两祭，均为救赎之祭。百姓犯罪之后，与上帝的交通受到阻碍，接近上帝或归回上帝受到拦阻，这就需要救赎，献上救赎之祭，求得赦免。在 4-6 章“他必蒙赦免”或“他们必蒙赦免”，共出现九次之多。可见后两个祭的重点是藉献祭求得赦免，不同于前三个祭的重点在于感恩和敬拜。但五个祭的根本意义又是相同的，即接近上帝。燔祭、素祭、平安祭是藉感恩、报恩、团契等亲近上帝，赎罪祭、赎愆祭则藉拯救和救赎亲近上帝。

(1) 受膏的祭司献赎罪祭 4:1-12

4:1 耶和華是上帝的自称：“我是自有永有的。”

(出 3:14) 自有，是指他不倚赖任何一条件而存在，不倚赖任何原因而存在。永有，是指他超越时空而存在，超越历史而存在。但他又与人立约，藉以维系、养育、供应、支持他所造的人，藉以拯救、救

赎、圣化、净化他所造的人。

耶和华对摩西说，这是利未记第一次出现这模式。第一次是在利未记 1:1 “耶和华从会幕中呼叫摩西、对他说”。1:1 可看为利未记全卷的引言。

4:3 在赎罪祭中，是按身份的不同而提出祭牲或所献供物的不同。首先提出的是“受膏的祭司”。这里的祭司是单数，指某一个祭司。只有大祭司人受膏，所以受膏的祭司就是大祭司(利 8:10-12, 21:2)。“犯罪”是指误犯的罪，而不是明知故犯的罪。但大祭司的地位、身份和影响很大，他所犯的罪常常导致百姓陷在罪里。所谓陷在罪里，一是有可能百姓效法大祭司，照着大祭司的行为，犯同样的罪；二是作为全会众的代表，大祭司不能在上帝面前蒙悦纳，从而使全会众不能在上帝面前蒙悦纳。祭司对会众的影响如此之大，所以就当为他所犯的罪，把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。在各种赎罪祭中，大祭司犯了罪所要献上的，与全会众误犯了罪所要献上的，规格最高，需公牛犊为祭。而且公牛犊必须是没有残疾的，以象征真心诚意的认罪，全心全意的悔改。

赎罪祭，原文只是“罪祭”或“罪的供物”，而“罪”的含义为“射而未中”，“击而未中”，或“接近目标，但未命中”。这里的目标是指神儿女的行为规范，是耶和华上帝颁赐的诫命和律例，违背上帝的诫命和律例是罪。

4:6 把指头蘸于血中，蘸的目的是为了向幔子弹血。圣所的幔子，是圣所与至圣所之间的那层幔子。弹血七次，是因七是完全数，弹血七次，表明完全洁净了圣所。这里要洁净的主要是圣所，而不是幔子。是对着圣所的幔子弹血，而不是将血弹在幔子上。

4:7 又要把些血抹在会幕内耶和华面前香坛的四角上。香坛，是祭司焚烧香的地方，也是耶和华上帝与摩西相会的地方(出 30:36)。大祭司犯罪使圣所及香坛被玷污，所以在洁净圣所之后要特别洁净香坛，用带进来的血抹在香坛的四角之上。

在献祭条例之中，“耶和华面前”这个短语经常出现。仅在 4:4-7 就出现了四次。但其属灵含意，却一层深似一层。第 4 节是把祭牲牵进会幕门口，也就是牵进帐篷，即是“耶和华面前”。按手、宰牛，是在祭坛之旁，这是较深一层的“耶和华面前”。圣所中对着幔子弹血，这是又是深一层的“耶和华面前”。而在香坛四角上抹血，这是更深一层“耶和华面前”。因为香坛的位置，正对着幔子后面的约柜和施恩座。由此可以想象，当年的大祭司一旦认识到自己的罪之后，在整个献赎罪祭的过程中，是何等

恐惧战兢，又是怀着何等的感恩之情一步一步趋近上帝。

4:8-10 要把赎罪祭公牛所有的脂油……一概取下。赎罪祭在这一点上与平安祭相同。但是，平安祭是要建立、加强、巩固上帝与人之间的团契，赎罪祭则旨在重建这种团契关系。

4:11-12 全公牛，也就是除了脂油与肝肾之外的全部公牛的各部分，包括公牛的皮和所有的肉，并头、腿、脏、腑、粪。

在下文，每次赎罪祭及赎愆祭之后，均有“他必蒙赦免”。但在大祭司献赎罪祭之后，却没有这句话。这可能是由于：其他情况下的赎罪祭，均由大祭司宣布罪得赦免，而大祭司自己则没有人可以宣布这句话了。但可以深信，如此献祭的大祭司，同样“必蒙赦免”。

(2) 全会众献赎罪祭 4:13-21

4:14 会众一知道所犯的罪。作为罪人，若没有上帝的光照，是难以知道自己的罪，难以认识自己的罪的，特别是在许多人都陷在罪里的时候。但靠着上帝的怜悯，一旦知道所犯的罪，就要献赎罪祭。由于这是全会众所犯的罪，其程度，其范围，其后果，均较为严重。故此所要献上的祭牲，和大祭司所要献上的祭牲相同，即以一只公牛犊为赎罪祭。

4:15 会中的长老，可能是出埃及记 24:1 和民数记 11:24-25 的七十位“以色列长老”或“百姓的长老”。长老，是以色列各支派中有权威的人，管理百姓的人。会众陷在罪里，长老有不可推卸的责任，或承担的责任要大于一般百姓。加上长老本来就是百姓的代表，所以当以色列全会众行了耶和华所吩咐不可行的事时，长老有责任代表百姓献上赎罪之祭。按手在牛的头上，这是长老代表全会众与被献的祭牲认同，承认自己的和全会众的罪，让被宰的牛犊，承担自己和全会众的罪，代受自己和全会众所当受的刑罚。

4:16 受膏的祭司，即大祭司。由于犯罪的面如此大，其影响如此深广，所以必须由大祭司为百姓行赎罪之礼。要取些公牛的血，也就是少量的牛血，用以洁净圣所和香坛。带到会幕，这是指会幕的圣所，而不是指至圣所。至圣所是任何人都不可进去的，即使是大祭司也只能一年一次，在赎罪日带着祭牲的血，才能进去。

4:17 对着幔子弹血七次。蘸了血的指头，要对着幔子弹血七次。这里是对着幔子弹血，而不是将血弹在幔子上。所以大祭司对着幔子弹血七次，实际上是洁净整个圣所。

4:18 把些血抹在会幕内……坛的四角上。会幕

内的坛，是指会幕中间靠近幔子的“香坛”，是日夜焚香献于耶和华的。因全会众的罪，香坛受到玷污，所以要将公牛的血抹在香坛的四角，藉以洁净香坛，使百姓的祷告与赞美的香气，重又上达于耶和華上帝。

4:20 祭司要为他们赎罪。赎罪，原义是“赎回和遮盖”。就赎回而言，祭牲所付出的是血的代价，藉以补赎罪人的亏欠，或从罪的惩罚中以血的代价补赎出犯罪的人。如希伯来书所说：“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:22）就遮盖而言，祭牲所流的血，遮盖了我们的罪，使上帝不再看我们先前所犯的罪。如诗篇所说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”（诗 32:1）由此也可知，赎罪之祭的全过程中，最重要的是祭牲所流的血。

祭司，是指大祭司。唯有大祭司能承担为全会众赎罪的重任。而大祭司为百姓赎罪，则又靠赖祭牲所流的血，这是利未记为基督十架流血展示的第一个影子。

他们必蒙赦免，这里的他们，指全会众；必蒙赦免，是上帝的一句恩言，它既出自人的知罪、认罪、悔罪，又靠赖祭牲之血的赎回与遮盖，更靠赖耶和華上帝的怜悯与饶恕。

（3）官长献赎罪祭 4:22-26

个人犯的罪远比社会性亏欠令人产生更强烈的罪疚感，所以在启示了全会众参与的团体性罪污妇人解除方法后，摩西接着开始讲述神设立消除个人罪疚的救恩。

4:22 官长，可能是指族长（创 17:20）、支派首领（民 2:3）、家族首领（民 3:24）、军中的统领（民 1:16），甚至一国元首的君（王上 11:34）或王（结 34:24）。这节可能是指管理百姓的官长（出 22:28）。

4:23 所犯的罪自己知道了，原文的句法不是中文的主动自觉知罪，其意思是有人使他知道，须要指示才知的罪，或旁观者向他指出错误（伯 6:24；来 3:13），或神藉事物使他良心发现（诗 19:12）。

4:24 宰燔祭牲的地方，即在祭坛北边。

为官长误犯罪献赎罪祭的流程表如下：

知错认罪。

中保赎罪。个人省察、知错认罪的行动只证明是真诚的痛悔，却未能赎罪，必须由神设立的祭司任中保，完成赎罪程序，方可除罪。这教训预表耶稣基督为神人之间唯一的中保，只有藉着他，人才能与神和好。

必蒙赦免。罪疚被洁净要靠神的恩典，不论犯了什么罪，只要真诚痛悔，利未记多次强调必蒙赦

免（4:20、26、31、35，5:10、13、16、18）。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们的不义。”（约壹 1:9）

（4）百姓献赎罪祭 4:27-5:13

①以母山羊为供物 4:27-31

有如献燔祭、平安祭那样，百姓献赎罪祭时，也可以按家境献上不同的、力所能及的祭物。重要的不在祭物的厚薄，而在有无一颗知罪、认罪、悔罪的心。神的心意是他的赦免要让所有人都没有困难地接受，即使是最穷的人。

②赎罪的案例 5:1-6

5:1 本是见证，知情人不把所看见的、所知道的说出。该说的不说，该讲的不讲，这就是罪。并且还要承担责任，这就是他要承担他的罪孽。这是一个人对社会则任的疏忽所造成的罪。团体中的每一个成员都有责任维护正义，这不仅仅是为了维护正义不说假话，而且也要在关键的时刻，能挺身而出，为了正义不保持沉默。

5:2-3 有人摸了不洁的物，这显露的是一种在洁净礼仪上疏忽的态度。凡是摸了不洁净的物，使自己不洁，不管知道不知道，都有罪了，就要承认所犯的罪，并要献上赎罪祭。

5:4 或是有人嘴里冒失发誓，要行恶、要行善。这是属于不该说、乱话说，发誓行恶当然是错的；发誓行善而无力行善，同样是自欺欺人，欺神。所以一知道了，就在这其中的一件上有了罪。其中的一件，是指某一个誓言或某一次誓言。

以上三例，正说明了罪言和罪行的三个方面：该说的不说，该讲的不讲；不该摸的摸了，不该碰的碰了；不该说的说了，不该讲的讲了。

5:5-6 他有了罪的时候，就要承认所犯的罪。知罪之后立即认罪，这是得蒙赦免的必经之路。羊群中的母羊，或是一只羊羔，或是一只山羊，赎罪祭的祭牲，实质上是一个赎价，一个罚金，就是要为自己所犯的罪付上代价。

③以鸟为供物 5:7-10

5:7 神为贫穷的人预备赎罪方法，使经济条件不成为属灵追求的要素。对于经济条件有限的人，可以把两只斑鸠或是两只雏鸽献上。

5:8-9 赎罪祭的核心在于血的洁净与代赎，献祭完成了这一步，便可看为献完了赎罪祭。

④以细面为供物 5:11-13

5:11 对极其贫寒的人来说，连斑鸠和雏鸽都买不起，那就可以用细面来作为赎罪祭的供物。人间有贫有富，但在耶和華的赦免之恩面前，却是平等的，上帝不因人的富有及所献的丰盛而多施恩惠，

抱不因人的贫困及所献陋滞高少地亩，对于市米视，最重要的是实百内和宫廷的姑庸与优仍。

问答题。

1、三个大数分别是什么？他们分别表达什么样的意义？

2、对于组其贡乘的人，可以细南来作为显赫。这表明什么？

5、贖愆 5,14-6,7

贖愆是“五勤”中的最后一个，从中文方面看，“愆”是指过失。头保、验“罪”要轻一卯。们赎罪祭和贖愆的区别、似乎并不在罪过的人小轻重，贖愆有赔偿、补偿、偿还等含义，有人将贖愆翻译为“印金整”。贖愆的“愆”在希伯来文解了这样一个词、意为不忠实、不可信、狡猾、奸诈，所以贖愆的意义、是在于出自自信之心的补偿与偿还。与前面的四个祭相比、贖愆不太注重献祭的仪文礼节。然而、这正是贖愆的特点所在，它所注重的是实际行动。亏欠上帝的要偿还给上帝，亏欠弟兄的要赔补给弟兄。

2、贖愆是要防止以色列人落入一种错误，认为恩典是重价的。赎罪祭是要以宰杀牛、羊、鸽子等动物为罪人求得赦免、而贖愆是关于一些特定的罪、在仪式中包括一份特别的补偿。

5,14-6,7、列举了三种献贖愆的实例，每一小段都以“他必蒙赦免”结束。

(1) 在圣物上有了过犯 5,14-16

5:14 耶和華晓喻摩西说，这是和4,1相平行的另一个段落的开始，4:1是赎罪祭的开始，这里是贖愆的开始，由此也可见、赎罪祭与贖愆之间，并无孰轻孰重的问题。

5:15 人若在耶和華的圣物上……圣物是指属于耶和華的财物。如初熟的庄稼、果子、当献十分之一、丁税等等。误犯了罪，指出于疏忽，出于无心所犯的罪，明知故犯、擅敢行事，职人妄女为的罪，是要被剪除、处死的（民15:4）。误犯的罪虽不致于被处死，但毕竟还是犯了罪，有了过犯。这里的“过犯”的意思是指，侵犯了别人的权益。该献给耶和華的初熟之果不献，该交给耶和華的十分之一不交。这都是侵犯了耶和華上帝的权益。既然是侵犯了上帝的权益，就得献贖愆，并偿还对上帝的亏欠。按圣所的舍客勒，是以色列人的重量单位，一舍客勒约等于11.5克。按圣所的舍客勒，即以圣所的舍客勒为标准，拿出所估数量的若干舍客勒银子。

15,16 他必蒙赦免。这里的心蒙赦免、不以人献祭为前提也（偿还的实际行动为前提）。

(2) 行了不可行的事 5,17-19

5,17 若有人犯罪，行了耶和華所吩咐不可行的什么事。这里作为贖愆的案例、可能是指以犯了上帝或别人权益的那些“不可行的事”、有持偿成赔补的那些“不可行的事”。他虽然不知道，即出于无心而非有意，出于疏忽而非故犯、但还是有了罪。罪是一个客观存在的事实。不论犯罪者故意或是无心。出于明知故犯、胆大妄为、或是出于一时疏忽、对律法无知，并不能改变犯罪的事实、而只能作为量刑、处罚轻重的参考。所以，犯罪者还是要担当他的罪孽，即承担赔偿的责任 偿还的责任。

(3) 亏负了邻舍和弟兄 6,1-7

上面的两类案例、主要是对上帝的亏欠和亏负，现在的第二类案例，主要是对人的亏欠，表现在做交易行讹诈，抢夺人的财物、欺骗说谎等方面。这是发生在生活中一般性的事务。

6,2-3 这里并不是将干犯耶和華和亏负人两种案例混在一起，而是说明3 对人的亏负同时也是对上帝的干犯。

6,4-5 既犯了罪，有了过犯，即有了罪责，有了对别人的亏欠，就要归还，1) 所抢夺的赃物，2) 因欺压所得的，即讹诈所得的，3) 人交付他的，请他代管被他私吞的，4) 别人遗失被他所拣获的物，不归还原主，5) 因什么物起了假誓，侵吞而不承认。查出他有罪的日子，不只是献一下祭就能了结的。在献祭向上帝认罪的同时，还必须向受害人加五分之一偿还。从这一段经文的次序看，向人归还为先，向上帝献祭在后。由此也可以看出，上帝是否悦纳我们所献的祭，首先看我们有没有对人做出赔偿与归还。

问答题：

1、上帝为什么对贫富不一的人献祭有不同要求？说明了什么？

2、赎罪祭和贖愆有什么关联？

3、亏负人与亏负上帝有什么关联？你怎么看？

二、祭司献祭的责任 6:8-7:38

1:1-6:7 是从一般百姓的角度来介绍这些祭。献上每种祭有不同的目的，每种祭献上的东西也不同，献祭的方式也不同。6:8-7:38 是从祭司的角度讲述祭司献祭时的责任，还包括献什么，如何献，什么归给祭司，什么可以带回家吃、什么只能在会幕里面吃，等等。

1、献燔祭的责任 6:8-13

6:8-9.第8节 开始,便是耶和華曉諭摩西說,接下去是要原西吩咐亞倫和他的子孫(6:9)、也就是吩咐眾祭司。這是和利未記1:1平行的另一曉諭。

6:10-11 細麻布,也就是白麻布,用它為祭司做成衣服、藉以遮住祭司的身體。穿上聖服、由此開始伺候祭壇。

6:12-13 壇上的火要在其上常常燒着,不可熄滅。這是第一次告誡。祭司要每日早晨在上面燒柴,這是加足底火,為全天的獻祭做好準備。在壇上必常有常常燒着的火,不可熄滅,這是第三次告誡。火,常常表明神與他百姓的同在。在燃燒荊棘的火焰中向摩西显现的神、也是在西乃山的火焰中向以色列人显现的神、也是在曠野用火柱引導他百姓的神。先知也常常用火來比喻神。神的火不再只能與遠處的曠野、遠處的山上或雲彩上端,才能看見,而是在他們當中的祭壇上。這火象征神的同在、親近。但是、聖潔之神的同在、像火一樣,是安慰、溫暖;同時,也帶着摧毀罪惡的力量。

短短六節經文中,告誡二次。其所以要叮囑再三,是由于這壇上的火象征着對上帝的敬拜與感恩,象征着對上帝的接近與歸回,象征着天人之間的契合與和諧。它必須常常燒着,即使在深夜也不可熄滅!

2、獻素祭的责任 6:14-23

五祭的排列、1-6:7 和 6:8-7:38,略有不同。前一部分是按火祭與非火祭排列,故而將燔祭、素祭、平安祭排在一道,然後是贖罪祭、贖愆祭。六七兩章在燔祭之後,將三個“至聖的祭”排在一起,即為素祭、贖罪祭、贖愆祭,最後才是平安祭。當然,也可以做出另一種解釋:平安祭帶有和諧、契合的意思,也帶有圓滿、完成的意思。從祭司的角度看,達到這樣的境界乃在贖罪、贖愆之後。

祭司獻素祭的任務,6:14-23 節包含了兩個內容:(1)祭司為會眾獻素祭;(2)祭司為自己獻素祭。

(1) 祭司為會眾獻素祭 6:14-18

6:14-15 燒在壇上,奉給耶和華為馨香素祭的紀念。紀念,或作提醒。紀念耶和華幾次與人立約的深恩厚愛;提醒自己不能背約,不能強項悖逆,不能辜負耶和華的厚愛深恩。

6:16-17 不帶酵而吃,對以色列人來說,酵是腐惡、罪孽的象征,所以要不帶酵而吃。從……火祭中賜給他們的份,首先意味着耶和華是祭司利未人的產業;同時,也指平安祭除脂油以外的肉,祭司要和獻祭者分享。而另一方面,素祭又和贖罪祭、贖愆祭一樣,都是至聖的祭,祭司應得的部分只能在會幕的院子裡吃。

3 6:18 摸這些祭物的,都要成為聖。這一節經文較為費解。一種解釋較為合理:凭借自己的祭司職分能吃至聖物的人,要明白:自己之所以能够如此,仅仅由于礼仪上的洁净,而非自己配得。也许还可以这样解释:有资格触摸、拿起至圣之物的祭司,应当严于律己、竭力追求实际上的成圣(利20:7,罗6:19)。

(2) 祭司為自己獻素祭 6:19-23

6:22-23 祭司為自己獻素祭,既是紀念上帝的養育之恩、也紀念百姓供養自己付出的血汗與辛勞。這就是祭司所獻的素祭,要全燒給耶和華,却不可吃的原因。素祭要全燒,也是因為這素祭不只包含亞倫及其子孫的感恩、回報之心,更凝聚着千萬百姓的感恩、回報之心。其分量在亞倫及其子孫的心中,已經超出一般的素祭。

3、獻贖罪祭的责任 6:24-30

6:27 凡摸這祭肉的,要成為聖,即追求實際上的成聖。職務上、分工上分別為聖的人,不一定在實際上就是一個聖潔的、神聖的、超凡脫俗的人。所以每一次吃這至聖之祭的時候,都是一次提醒:“要成為聖(潔),因為我是聖(潔)的。”(利11:45)這祭牲的血若彈在什麼衣服上,所彈的那一件,要在聖處洗淨,這代贖之血、遮蓋之血,既不能帶到聖處之外去,也不應彈在祭司的身上,而只能用于在聖所贖罪,在祭壇上贖罪。

6:28 用瓦器煮祭肉就要打碎,可能因為這是沒上釉的瓦器,是會滲水的,可能會導致部分的肉滲進瓦器側邊,因此必須打碎。如果是銅的器皿,只需刷洗干淨就好。祭司要盡量避免使用可能遺留上一次獻祭殘留物的器皿。

6:30 若將血帶進會幕在聖所贖罪,這是指16章大祭司為全百姓所獻的贖罪祭。

神讓祭司留心這所有的細節,是為了了一個很明顯的理由:儀式上流出的血是聖的,是為了有效贖罪的目的,所以必須謹慎處置。

問答题;

1、為什麼祭壇的火不可熄滅?帶給你什麼启发?

2、如何理解從火祭中賜給他們的份?

3、如何理解“摸這些祭物的,都要成為聖”(6:18)?

4、獻贖愆祭的责任 7:1-10

7:1 愆祭的條例乃是如此,這祭是至聖的。會幕裡的物件很多,几乎都是聖的,百姓所獻的祭也很

多，一进入院子也就都是圣的。“至圣的”祭物只能给祭司中的男丁吃，并要在圣处吃，不能被带出会幕之外，不能带给家人。

7:2 赎愆祭牲的血，祭司要洒在坛的周围。赎罪祭牲的血和赎愆祭之血的用法不同，赎愆祭只将血洒在坛的周围，像燔祭(1:5)和平安祭一样(3:2)，没有赎罪祭的弹血和抹血。5:14-6:7 略过赎愆祭的程序，7:2-5 补充了赎愆祭中对祭牲的脂肪和血的处理方法。

7:8-10 这一段又提及祭司所得的问题。“献燔祭的祭司，无论为谁奉献，要亲自得他所献那燔祭牲的皮。”(8 节) 赎罪祭和赎愆祭对皮的处理方法跟燔祭的相同，归于祭司，虽然旧约没有清楚说明平安祭的皮怎样处置，犹太传统在耶稣时代是归于献祭的人。以色列人用牲畜的皮做褥子、鞋(结 16:10)和衣服(创 3:21；来 11:37)。熟的素祭，“凡在炉中烤的素祭，和煎盘中作的，并铁釜上作的，都要归那献祭的祭司。”(9 节) 生的素祭，“无论是油调和的，是干的，都要归亚伦的子孙，大家均分。”(10 节) 至于平安祭，只将每样饼的一个(就是做举祭的一个)归给祭司(14 节)，其余的要归于献祭的人。

5、献平安祭的责任 7:11-38

(1) 举祭之饼 7:11-14

以色列人献平安祭，有三种情况：一为感恩，二为还愿，三为甘心奉献。7:12-14 是出于感恩而献上。平安祭献祭牲的同时，要献一些饼，包括调油的无酵饼、抹油的无酵薄饼、用油调匀细面做的饼，与谢恩祭一同献上。还要用有酵的饼，和平安祭的供物一同献上。所有这些饼都是以色列人日用的饮食。从日用的饮食中拿出一些来献给耶和华，主要是为了感谢上帝的养育之恩。

7:13 要用有酵的饼，凡有酵的东西都不可放在坛上(2:11)，本节的有酵饼和住棚节的饼(23:17)并没说是放在坛上烧的，所以与出埃及记 23:18 的训令没有冲突。提及这饼因为本段论奉献者怎样处理祭肉，以色列人的饮食习惯，肉必与饼、面包共进，而他们日常所吃的饼或面包，都是加酵烤制，无酵饼只用于献给神和祭司或守节时吃，而献祭者只给祭司一个，其余的饼献祭者与肉共吃，所以用有酵的饼。

7:14 举祭，有升高之意，是送给祭司的特别礼物。举祭并不是一个特别的献祭的种类。它是献平安祭时中间的一个仪式，即在神面前，将祭物举起，以表将祭物献给神。

(2) 祭牲之肉 7:15-18

献为平安祭的祭牲的肉，除焚烧在坛上的以外，由祭司和献祭者分享，分享的规定，又按照献祭的原因分为三种。这一段正是教导祭司应该如何分享平安祭的祭肉。

(3) 不可吃之物 7:19-27

7:20 必从民中剪除，这警告屡次在律法出现(出 12:15、19，30:33、38，31:14；利 7:20-21、25、27，17:4、9、14，18:29，19:8，20:18，23:29)。剪除有两个可能的意思：1) 处以极刑，可能由民间长老经审讯后处死(出 31:14；民 15:30-31)，也可能是神自己审判执行，因为一些罪是人间审判官所不能审察的(创 17:14；出 12:15；利 18:29，20:17-18 等)；2) 从神的子民中被开除，这人从此不再被视为以色列人，丧失一切社交和敬拜的权利，从选民中被弃绝，使他与盟约无份，凡被治死的也是被剪除，凡被剪除的未必都被治死。

7:23 牛的脂油、绵羊的脂油、山羊的脂油，你们都不可吃。本节补充 3:17 在你们一切的住处，脂油和血都不可吃，解释不可吃的脂油是指可以献祭的祭牲身上，应当烧在坛上的那些脂肪部分，其他部分的脂肪和其他牲畜的脂肪，以色列人可以吃。

(4) 祭司所当得的份 7:28-36

摇祭和举祭，其实它们不是平安祭以外的祭礼，而是献平安祭程序里的仪式。祭司摇平安祭牲的胸，是面对祭坛向前举起，象征将肉交给耶和华，随即往后摆动，表示从神领受这祭肉。在耶和华面前摇的祭物有七种：1) 平安祭的胸(或胸和脂油)；2) 承接圣职的祭物(8:25-29)；3) 初熟的庄稼一捆(23:11)；4) 疑妻行淫的素祭(民 5:25)；5) 离俗归主之人的祭(民 6:20)；6) 被洁净之长大麻风者的公羊羔和油(14:12)；7) 五旬节时，初熟麦子做的饼和同献的祭牲(23:20)。

举祭是祭司将祭牲的右腿向神举起，表示已经归献给神，祭司收取举起后垂下的祭物，就是从神领受他赐的特别礼物。

为什么要将胸脯和右后腿送给祭司？因为胸脯是保护牲畜生命的主要部分，心和内脏的屏障；按古东方的观念右后腿是最可口及富于营养的部分。神藉此教导信徒照顾传道人的生活需用。提摩太前书 5:17-18 “那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”

(5) 献祭总论 7:37-38

6、属灵教训

(1) 敬拜当有的态度

这两章圣经指示以色列祭司，应该如何带领崇拜和负责献祭事工。虽然基督舍命的新约使流血的

献祭制度不再有效，但今日的服侍者，仍能从这段圣经中找到一些关于崇拜的正确方法、态度的教训，因为今日我们敬拜的神也就是启示利未记的永在的神。利未记这些献祭的启示，要求祭司和敬拜者谨慎每个细节，顺从神的条例，不然所献的祭必不蒙悦纳，人所献的也不算为祭。虽然现代不再用献祭作为向神表达尊崇的方式，但敬拜仍须严肃谨慎。正如希伯来书 12:28 教导我们的：“当感恩，照神所喜悦的、用虔诚、敬畏的心侍奉神。”希伯来书并不要求信徒像旧约祭司那样根据规条来侍奉，但仍须按照神喜悦的方式，存虔诚敬畏的心敬拜神。

耶稣吩咐信徒用心灵和诚实敬拜神，但这很容易被人误解，以字句是叫人死、精义是叫人活（林后 3:6）来作为借口，草率带领敬拜和聚会。将心血来潮和缺乏准备当作是等候圣灵随时的浇灌。利未记 6-7 章提醒我们，注意每个细节、精心预备，将最好的献给神。

(2) 凡洁净的人都可以吃

6-7 章中，“吃”字共出现了 25 次。圣经并不是教导我们过份重视饮食，因为神的日子不在乎吃喝（罗 14:17），人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食，那在饮食上专心的，从来没有得益处（来 13:9）。放纵情欲的人，他们的神就是自己的肚腹（腓 3:19）。人类第一个罪就是始祖亚当吃禁果，可见食欲对人灵性影响甚大。我们应该综合、平衡地看待圣经的启示，饮食也是神赐给人的应许，是与神属灵关系和谐的表示，神造人后第一个吩咐是你可以随意吃（创 2:16），洪水后神藉挪亚再次赐大地生气，神给予挪亚的第一件应许又是“凡活着的动物，都可以作你们的食物，这一切我都赐给你们。”（创 9:3）神以食物流奶与蜜形容赐给以色列人地业的美好。在旧约，神也重复向诚心遵行神话语的人应许赐予他们丰盛的食物（出 16:4；申 8:16，12:15，32:13；诗 78:25、29，104:27；何 11:4；传 2:24，3:13；赛 55:1；弥 4:4；亚 3:10 等）。耶稣也宣称，“我是世界的粮。”基督唯一要求教会世代纪念他的行动就是吃主的餐，而神给予信徒永生的祝福，其中一样就是能吃生命树的果子（启 2:7，22:1-2）。从这些启示中，可见饮食实在是一个属灵的课题，“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”（林前 10:31）利未记的献祭，除燔祭外，其余各祭都有关于享用祭物的指示，一方面是神的恩典，献祭不是要加增人的负担，乃是可以一起享用神的恩典，成为喜乐的聚会。另一方面是神的启示，通过许多的规矩，防止以色列人以属灵敬拜为借口，放纵情欲。所以，利未记献祭指示可以说是

信徒饮食手册的一章。

问答题：

- 1、以色列人为什么目的献平安祭？
- 2、为什么要将胸脯和右后腿送给祭司？
- 3、透过祭司献祭的责任来看，敬拜当有怎样的态度？

性质		祭名	经文	意义 有关信徒	预表 有关基督	灵训
馨香祭	献心	燔祭	一 1 至 17	献祭的人将自己完全献于神（生命的奉献）	耶稣甘心乐意将自己献于神，完成神的旨意。（约二 17；来十 5/7）	信徒当将自己的身心灵完全献上当作活祭，一生为主所用。（罗十二 1）
		素祭	二 1 至 16	献祭的人将自己的工作献给神（和好感恩祭）	耶稣完全的品行神所悦纳。（太三 17，十七 5）	信徒当过圣洁的生活，在一切所行所做的事上荣耀神，为神而活。（罗十四 7/8；林后五 14/15）
	谢恩	平安祭	三 1 至 17	献祭的人与神和好，谢神的恩典（和好的感恩祭）	基督藉十字架所流的血使我们与神和好，得平安。（西一 20；罗五 1）	信徒当与神和好，与神相交，并向神谢恩及还愿。（林后五 17/18，五 4）

赎罪祭	赎罪	赎罪祭	四 1 至 35	献祭的人承认自己的罪且寻求赦罪（罪性方面）	基督以替我们成为有罪，把自己献为祭担当人的历史。 （来 9:26, 28）	罪人悔改承认自己的罪性、得蒙赦免。（彼前一 18/19）基督替我们成为罪，使我们在祂里面成为神的义。（林后五 21）
	补过	赎愆祭	五 1 至 六 7	献祭的人承认自己的罪情愿偿还他所亏损的（罪行方面）	基督在神面前补足我们一切所亏缺的。（西二 12/14；彼前二 24）	信徒承认自己的罪行，蒙神赦免外还须甘心赔偿实际对付，使成圣洁，与神与人建立更好的关系。（约壹一 7；彼前二 24）

第八章至十章是祭司的手册

第三章 祭司手册 8:1-10:20

奥古斯丁在他被按立圣职的周年讲道中，曾提到他所担负的极重的责任：谴责挑起争端的人，安慰勇气不足的人，扶助软弱的人；反驳敌人，提防陷阱，教导无知的人，唤醒懒散的人，劝阻那些想做不诚实买卖的人，使放肆的人守规矩，安抚好争辩的人，帮助穷人，解放受压迫的人，鼓励善良的人，忍受恶人，以及爱所有人。讲道，争辩、谴责、教化，让任何人在有需要时能找到我——这就是那重重地压在我肩头的担子。

奥古斯丁的责任，与亚伦受膏为以色列的大祭司之重任比起来，就不算什么了。他和他的家人要成为以色列人圣洁的监护者、教师、献祭者，是神与人之间沟通的媒介。祭司承接这圣职，是十分隆重的事，先是准备，然后是受膏、献祭，最后才是承接圣职。

一、膏立亚伦和他的儿子为祭司 8:1-36

1、准备 8:1-9

8:1 蒙召服事神是由神主动，不是我们。因此神再一次晓谕摩西，藉由摩西膏立祭司、他是神和新设的祭司制度之间的中保。

8:2 你将亚伦和他儿子一同带年来，亚伦是要承受大祭司的圣职、亚伦的儿子则要承受一般祭司的圣职，可见亚伦的大祭司的职分，并不是自己争取的，希伯来书作者根据这节的观念，说明凡从人间拣选的大祭司……这大祭司的尊荣，没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。（来 5:1、4）

8:6 用水洗，在会幕里有一个铜造的洗濯盆，在工作时祭司可以清洗自己。凡是要靠近一位圣洁的神，那些人都不能有残缺，而且要完全洗净（21:16-23）。这种外在身体的洗净，呈现的是渴望内心属灵的洁净。

8:7 内袍，指最贴身的衣服，是用杂色细麻线织绣的（出 28:4、39，39:27）。按以色列的史学家约瑟夫的描写，这是有袖的长内袍，长至踝子骨。腰带，这是一条长长的绣花带（出 39:29）。这条腰带虽然美丽，却被外袍遮盖，别人无法看见。外袍，又称为以弗得的外袍（出 28:31）。根据出埃及记 39:22-26，外袍颜色全是蓝色，是没有缝的整件织成。袍子底边用三色线做石榴，其中有金铃铛。

8:8 胸牌，根据出埃及记 28:15-29 的指示，胸牌的材料与以弗得相同，尺寸是 25 厘米的正方形，上面镶十二种不同的宝石，分四行排列，每石刻上一个以色列支派名字。这意味着，大祭司来到上帝面前时，胸中怀有千千万万百姓；怀有百姓的愚蒙和失迷，恳求上帝指点迷津，指点何为正路。乌陵、土明，用来显示神的心意。这两个字的确实意义无法寻索，在旧约出现中共出现七次。乌陵就是不是的意思，土明是好、是的意思，它们构成了是非、可否的指示，用来指示前途。

8:9 冠冕，是裹头巾，犹太传统说大祭司的冠冕是长十六肘的麻布，卷在头上。金牌，是花的意思，是一片有图案的金饰品。圣冠，旧约可指冠冕，但这个字基本意思是分离，圣冠应是一个分别为圣的象征。

1. 祭司穿上这些服饰的目的是为了让他在会众之中有荣耀、有华美。神的仆人穿上圣衣乃是在视觉上提醒我们神的荣耀和华美。也是提醒神的仆人，他在神面前的服侍是很重要的。圣衣的每一部分都象征祭司某部份的工作，当祭司穿上圣衣，他乃是神的代表去做神的工作，他必须有充分的准备。

2、受膏 8:10-13

祭司沐浴、穿戴圣衣之后，便是受膏。

8:12 又把膏油倒在亚伦的头上膏他,使他成圣。亚伦原本是个普通人、平凡之人,能够成为侍奉上帝的人,在会幕为圣事劳碌的人,最后要做的事就是受膏。在旧约中,有三种人是要被膏的:祭司、君王、先知。到了新约,三者集于耶稣基督一身。耶稣是先知、祭司、君王。亚伦的被膏,在诗篇 133:2 有生动的描绘:“这好比那贵重的油,浇在亚伦的头上,流到胡须,又流到他的衣襟。”

3、献祭 8:14-30

膏抹之后,摩西献上赎罪祭、燔祭和平安祭。

(1) 赎罪祭 8:14-17

亚伦和他的儿子按手在赎罪祭公牛的头上,承认自己的罪和全家的罪,并将罪交付给祭牲,由祭牲代替罪人死。

这是特别的赎罪祭,因为第一位祭司亚伦还没有开始执行祭司的职务,这次由摩西担任以后祭司应负的责任。这个赎罪祭大致与利未记 4:3-12 的指示相同。区别在于,血不是在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次,也没有把些血抹在会幕内耶和华面前香坛的四角上(4:6-7),是抹在坛上四角的周围,坛就洁净了(15 节)。祭司们还未有机会进入圣所,因此不需要为他们来洁净圣所。

(2) 燔祭 8:18-21

奉献的细则与利未记 1:3-9 的相同,当然只是亚伦还未完成承接圣职礼,仍由摩西暂代祭司职务。亚伦和他儿子献燔祭表示将自己完全献给神,侍奉神。

(3) 承接圣职的祭 8:22-30

8:22 摩西把血抹在亚伦的右耳垂,和右手的大拇指上,右脚的大拇指上。将祭牲之血抹在这三处,均有其象征意义。²抹在耳垂上,意味着洁净亚伦的耳朵,使他听上帝的话,顺服上帝的命令。抹在大拇指上,意味着洁净亚伦的手,使之做好上帝的圣工,专为圣洁公义而用。抹在脚的大拇指上,意味着洁净亚伦的脚,使之行走在义路上,行走在上帝的旨意当中。把血抹在祭司的右耳,右手拇指并右脚拇指象征全人成圣,甘心乐意侍奉神。总之肩负圣职的亚伦不再为自己而活,而是为上帝而活。之所以抹在右边,是由于以色列人以右边为权威、为代表。

8:30 摩西取点膏油和坛上的血,弹在亚伦和他的衣服上,并他儿子和他儿子的衣服上,使他和他们的衣服,一同成圣。亚伦和他的衣服,他儿子和他儿子的衣服上,实际上是指亚伦里里外外整个人,他儿子们的全人,全部身心。要用膏油和坛上的血弹在他们身上,含有几层意思。首先是亚伦的

儿子们被膏立为祭司,因为上文只膏了帐幕和其中所有的对象并大祭司亚伦,但没有膏亚伦的儿子。但亚伦是受过膏的,现在又和他儿子们一道被弹上膏油和血,这是由于血是“立约的凭据”(出 24:8),被膏立的同时也就是与神立约,终身为侍奉耶和华的祭司。再一层意思,可以和利未记 14 章相比较而得出。在那里,长大麻风的人要用油和血涂抹,算为洁净后回到自己的家中。同样,祭司们也要经过油和血的涂抹,回到上帝家中,侍奉上帝,并办理上帝家中的事。所以要将膏油和坛上的血弹在他们身上,使他们在祭坛上为以色列百姓侍奉耶和华。保罗称旧约祭司为“伺候祭坛的”(林前 9:2)。作为新约的主的仆人和信徒,也可由此得到教训:一个被十字架宝血所洁净的人,他就已经是一个属于主、为主所用的仆人;而一个献身为主的仆人,又必须是一个被十字架宝血所赎买、所洁净的人。以倒膏油在头上开始,以弹膏油和血结束,强调亚伦的承接圣职,是在神的恩膏之内。

所有服侍神的人,都必须站在亚伦所站的地方,不管我们以怎样的方式在教会服侍,我们仍是罪人,不断需要赦免,这是在基督为我们所献上的祭里,可以丰富支取的。每一天,我们都需要更新自己的奉献,使自己全然合乎主用。我们的耳朵必须调准,听他的声音,我们的手预备好照他的旨意去做,我们的脚不偏离他的路。唯有如此,才可以分别为圣,预备我们为他所用,也只有这样,我们才能享受他的同在,享受蒙福的亲密关系。

4、摩西对亚伦的吩咐 8:31-36

8:31-32 是承接圣职之礼的圣筵。即献祭者、祭司、上帝三者共同分享祭物。

8:33 主叫你们七天承接圣职。希伯来人常用“七天”来强调人生的某些重大事情。如出生,是在七天之后的第八天受割礼(创 17:12),妇人为生产男婴不洁净七天(利 12:1-3)。婚姻也是以七天为新婚之期(创 29:27-28)。为去世的人哀哭,如约瑟为雅各哀哭的时间,也是七天(创 50:10)。亚伦和他儿子们承接圣职,是他们人生中一件更大的神圣的事,所以也是七天。再从以色列人重大的节期看,逾越节紧密相连的除酵节是守七天(出 12:2),收藏了地的出产,在神面前欢乐的住棚节也是守七天((利 23:33-34)。五旬节则是从逾越节算起的七个七天,所以也叫七七节(申 16:9-10)。作为主持耶和华守节献祭的祭司,他们承接圣职的时间,也是七天。这即将建立的祭司制度,把旧约时期上帝救赎的计划推向了顶峰。

这一个礼拜的圣职承接期,对即将进入服侍的

祭司来说，是很好的预备期。这一星期要用来为他们自己献祭，维持洁净、使自己与神的关系更深入，让自己预备好承担祭司的使命。

8:36 利未记 8 章从头到尾、特别要人注意神所吩咐的事 (8:9、13、17、21、29、36)，最后一句，是把顺服的指挥棒、从摩西交到亚伦手上、于是亚伦和他儿子行了耶和華藉着摩西所吩咐的一切。谨慎服从神所吩咐的一切命令，是最好的开始服侍的方法。

5、祭司的职责

首先、提到祭司职责、申命记 33: 8-11 是段重要经文、其中列举祭司三方面的工作：

① 求问神旨 在百姓遇到疑难时、由祭司运用乌陵和土明求问神的指示。

② 教导律法 申命记 33:10 “他们要将你的典章教训雅各、将你的律法教训以色列。”

③ 烧香献祭

④ 保管圣物 在旷野飘流时、各支派分配固定方向、围绕会幕扎营、唯独亚伦和他儿子看守圣所、替以色列人守耶和華所吩咐的 (民 3:38)。当约柜前行时、祭司除了看守全帐幕与其中所有的、并圣所和圣所的器具 (民 4:16)、祭司还要抬约柜 (书 3:6、6:4)。

⑤ 公义判决 遇到极大疑难、祭司可用乌陵和土明求神指示实情、在一般宗教和民事上、作为神发言人的祭司、自然成为判决的权威 (申 17:9、12、19:17、21:5；代下 19:8-11；结 44:24)，所以以利祭司也常常作为士师。

⑥ 招聚圣会 每遇特别事情、祭司就吹号招聚百姓、或是起行、或与敌人打仗、或守节期、都招聚百姓到会幕门口、以便行动 (民 10:1-10, 31:6)。

⑦ 为人祝福 虽然祝福并不是祭司的专利、但为人祝福是祭司的一主要任务 (民 6:22-27；代上 23:13)。

6、新约的预表

① 在旧约中、受膏的先知、祭司、君王都是对基督的预表。祭司最能彰耶稣基督的身份和工作、因为祭司是一位可以代表人类与神和好的中保、所以希伯来书中、用祭司来证明耶稣基督就是旧约中预言的那一位。总的来说、整个承接圣职礼就是基督工作的预表、本章一切礼仪程序、是要使祭司的侍奉成圣 (10、11、12、15、30 节)。

② 圣经常常以穿着衣服比喻信徒灵命的操练。启示录中使徒约翰在异象看见基督身穿长衣、直垂到脚、胸间束金带 (启 1:13)、是一幅祭司服装的描述。祭司的外袍整件是没有缝的 (出 28:31)、耶

稣钉十字架时应验预言、所穿的里衣是无缝的 (约 19:23-24)、所以约翰引这衣服印证耶稣为大祭司。除此以外、胸牌和其中的乌陵。土明也是具预表性的一件服饰、胸牌上十二块宝石刻着所有支派名字。肩是有力量的地方、胸是靠近心的地方、这是表明大祭司在神面前、将全会众放在有力的肩头上、并放在有爱的心中、而且是每一支派、刻在一块宝石上、表明他爱每一支派。希伯来书讲论基督为大祭司、凡靠着祂进到神面前的人、祂都能拯救到底、因为祂是永远活着、替他们祈求 (来 7:25)。

③ 大祭司的受膏、用油倒在人头上、主要意义是表明神的拣选、但也是圣灵浇灌的象征、当扫罗和大卫受膏后、神的灵就临到他们 (撒上 16:1-6、16:13)、以赛亚说：“主耶和華的灵在我身上、因为耶和華用膏我。” (赛 61:1) 所以虽然基督并没有像亚伦接受膏油的浇灌、但希伯来书仍可以说：“神、就是你的神、用喜乐油膏你。” (来 1:9；诗 45:7)

问答题：

- 1、祭司穿上规定的服饰目的是什么？
- 2、为什么摩西把血抹在亚伦的右耳垂、和右手的大拇指上、右脚的大拇指上？
- 3、祭司的职责是什么？

二、亚伦为自己和百姓献祭 9:1-24

经过七天庄严隆重的承接圣职之礼后、亚伦已经被立为大祭司、开始执行为以色列民向耶和華献祭的职务、并将耶和華的祝福带给他的百姓。

1、摩西吩咐亚伦和会众 9:1-4

9:1 到了第八天、是指亚伦和他儿子承接圣职满了七天之后的第八天、也就是亚伦正式成为大祭司、他儿子们正式成为祭司之后的第一天。

① 八在旧约的用法却另有意义、一个男婴在第八日受割礼 (创 17:12)。头生的牛羊在第八天应奉献给神 (出 22:29)。拿细耳人离俗奉献是在第八日 (民 6:10)。第八天主要是在七日之后、所以住棚节在七日内献火祭、第八日当守圣节 (利 23:36)。

② 而第八天在利未记更是重要、是指洁净期满、可以献祭参与敬拜、例如产妇到第八天才洁净 (12:1、2)、牛犊及羊羔生下来第八天以后才可献为火祭 (22:27)、长大麻风的人、患漏症的人都须等到行洁净礼的第八天、才得洁净、可恢复正常敬拜和社交生活 (14:8-10、15:13-14)。所以亚伦等到第八天才正式执行祭司任务、表示先经过洁净的时期、身心准备好了、才可以开始敬拜、因为非圣洁、没有人能见主 (来 12:14)。

9:2 你当取牛群中，一只公牛犊作赎罪祭，亚伦在承接圣职的七天中，已经献过赎罪祭了，现在他以大祭司的身份，以全民族代表的身份首先再献赎罪祭，可能不是为了什么具体的罪，而是承认自己和自己所代表的以色列民都是罪人。罪人来到至圣之主面前，首先必须藉赎罪祭洁净自己。非圣洁没有人能见主。这是唯一一次规定特别要这一只祭牲。犹太的解经家很肯定地解释选择一只公牛犊，因为亚伦曾在西乃山下为百姓铸了一只金牛犊，使百姓陷在拜偶像的大罪里。藉此提醒亚伦。

2、会众顺从吩咐 9:5-6

9:6 耶和华的荣光，荣光是指富贵丰盛的表现，显示其伟大，所以耶和华的荣光是神向人显现时的炫目光辉，在旧约出埃及的经历中，就是随着以色列人的云柱火柱，西乃山的雷轰闪电（出 20:18），立会幕时云彩充满（出 40:34），奉献圣殿的云（王上 8:10），以赛亚所见的烟云（赛 6:4）或新约牧羊人所见的荣光（路 2:9）。

3、摩西吩咐亚伦 9:7

4、亚伦顺从吩咐 9:8-21

9:9 把指头蘸在血中，抹在坛的四角上，又把血倒在坛脚那里。这是第一次祭司为自己献的赎罪祭，程序大致按 4:4-12 进行。唯一的差异，就是亚伦没有把祭牲血带进圣所里，向着帐幕弹血七次和抹香坛的四角（4:5-7），反而用血抹祭坛四角，这是 4 章没有提及的。这是因为摩西还未正式引导亚伦进入圣所（4:23），所以亚伦不能将血带进圣所里，唯有将抹香坛改为抹祭坛四角。

此处的献祭分为两组。首先，是为祭司自己而献的赎罪祭和燔祭（8-14 节）；其后，是为众民而献的赎罪祭、燔祭、素祭和平安祭（15-21 节）。这次献祭的次序显示敬拜时的正确次序：洁净、赎罪、分别为圣和团契相交。分享平安祭的筵席，是给予严肃的一周一个喜乐的结束，并且也提供合宜的气氛，来预备随后发生的事情。

5、祝福 9:22-24

9:22 所有的供物献完之后，亚伦向百姓举手，为他们祝福。以祝福作为全部献祭仪式的结束。

9:23 这也是亚伦成为正式大祭司后第一次进入会幕。至于进入会幕的目的，圣经并没有清楚说明，大概这次摩西作为神的代表，引导亚伦进入圣所，认识按摩西指示制造之各样物品的安置和用途，将一切工作交托他。圣所是神与摩西说话的地方，可能摩西与亚伦进入圣所最主要的目的是与耶和华中上帝交通，求主向他的百姓显现。随后摩西和亚伦又出来为百姓祝福。耶和华的荣光也向百姓显现。这

正应验了摩西在前面的预言。

9:24 有火从耶和华中面前出来，旧约还有两次提到特别献祭的火，火从磐石出来，烧尽基甸的供物（士 6:21）；玛挪亚献祭，火从坛上往天上升（士 13:20）。这些事件，火的来源有分别，但都表明耶和华中悦纳那些祭物。

在亚伦按着神的心意敬拜中，耶和华中应许的荣光，清楚地彰显。耶和华的荣光一般显现在会幕至圣所里，常人不能看见，但此时的荣光，藉火彰显。从会幕至圣所出来，到外院的祭坛烧尽燔祭、向众民显现（24 节）让人能见人原来看不到的荣耀。新约时代，神的荣光乃在基督里发挥出来。“道成了肉身，住在我们中间、充充满满地有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14）信徒真正的敬拜和团契相爱，将神的荣耀传扬于世。

问答题：

1、“八”这个数字的意义是什么？

二、拿答、亚比户犯罪 10:1-20

1、惹神发怒 10:1-7

就在耶和华的荣光向众民显现时，有火从耶和华中面前出来烧坛上的燔祭和脂油，众民欢呼并俯伏敬拜他的时候，却发生了一场悲剧。

10:1-2 拿答和亚比户是亚伦的两个较大的儿子，他们领受了特别的教育。摩西蒙召登西乃山时，他们曾和父亲亚伦，并以色列长老中的七十人一道远远地下拜（出 24:1、9-11），又在承接圣职的典礼中，被立为祭司（利 8）。前一章，他们还在会幕里，与神交通，预备要服侍。他们也亲眼看见火从至圣所出来，烧掉坛上的祭物（9:24）。所有这一切，都使得他们在阅历上、在重要性上，仅次于亚伦。

各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华中面前献上凡火，是耶和华中没有吩咐的。拿答、亚比户因为献凡火而被神击杀，但献凡火的错处在哪里，圣经并没有提供明确的答案。对于凡火，有各种不同的解释：第一，凡火是偶像敬拜的形式，才招致这么严厉的责罚。第二，有人认为拿答、亚比户没有从祭坛上取圣火，而是用了一般的火。但出埃及记和利未记均没有这样的禁令。从祭坛取火，只有利未记 16 章大祭司一例（16:2）。从耶和华中面前出来的火烧尽坛上的燔祭和脂油之前，焚烧在坛上的火均非圣火。第三，有人认为凡火、是耶和华中所禁止的“异样的香”（出 30:9），不是按规定做成的：“清洁的香”（出 30:34-35）。第四，还有人认为拿答、亚比户不是在规定的时间献香（出

30:7-8)。第五、有人将拿答、亚比户的犯罪和下文禁止进会幕时喝酒联系起来，认为拿答、亚比户是喝醉了酒进入会幕。拿答、亚比户受到惩罚、可能和上述诸点或多或少有点关系、问题的关键是“耶和華沒有吩咐他們”，未經耶和華許可、越權、僭妄。

根据 16 章的记载，赎罪日的指示是针对拿答和亚比户的献凡火而启示的，赎罪日的仪式是行在耶和華面前，而且也像 10:1，大祭司拿香炉、盛上火，加上香（16:12-13），特别要注意 16:1-2，因为亚伦两个儿子近到耶和華面前死了，所以要告诉亚伦、不可随时进圣所的幔子内，到柜上的施恩座前，免得他死亡。可见擅进圣所是拿答和亚比户的错失，是遭耶和華击杀的主因。本节清楚说明凡火是耶和華沒有吩咐他們的，在此之前，摩西只指示亚伦主持献礼，然后与亚伦一同进入会幕，亚伦还未曾以祭司的身份单独进入圣所负责必要的赎罪仪式，当然还未接受怎样一年一次携香炉进入至圣所的规矩，拿答和亚比户就自作聪明，擅自拿香炉进入圣所，而且没有带着血，就不可能是执行赎罪仪式进入会幕（4:5-7、16-18）。他们没有按摩西的吩咐，擅闯圣所，他们所献的也就称为凡火了。

10:3 默然不言，意思是强忍地不让任何一点声音发出来。亚伦知道这是神伸张他应得的荣耀，所以就好像以西结丧妻的经历一样（结 24:17），抑制心中的悲伤、不让感情流露，免致有不赞同神荣耀的表现。

10:4-5 由于祭司可不得挨近死尸（利 21:2），而死尸又不能放在圣处，摩西便召来亚伦的叔父乌薛的儿子米沙利和以利撒反，他们是亚伦的至亲。让他们上前来把自己亲属从圣所前抬到营外。

10:6 不可蓬头散发，原意：不可显露你们的头，祭司服装的冠冕常将头发包裹着。以西结书 24:23 说解松勒头巾就是吊丧的行动（撒下 15:30, 19:4）。

不可撕裂衣裳，这也是以色列人通常表示难过或吊丧的标记（创 7:29、34，44:13；书 7:6；撒下 1:11，伯 1:20），以利亚撒和以他玛身为祭司，当然不能撕裂衣裳，因为他们穿着的是圣衣。按照祭司自洁的指示，大祭司任何情况都不可挨近死尸，蓬头散发，撕裂衣服，甚至连父母的尸首，也不可挨近（21:10-21），但普通祭司却可以为自己的父母、妻子、儿子和弟兄中的死人沾染自己（21:1-2），这次摩西却不许他们埋葬兄弟，是要他们表示完全认同神的圣洁，指证烧灭拿答和亚比户是正确的判决。如果他们按照传统吊丧仪式，就为兄弟之死表示伤痛，难免对神心怀不满，不能完全认同神圣洁

的立场。甚至反对神而遭神刑罚，所以摩西说这样安排是免得你们死亡。摩西不准以利亚撒和以他玛为兄弟吊丧。也是因为他们仍在执行祭司的职务。

为耶和華所发的火哀哭，耶和華所发的火，是指从耶和華那里发出来的圣火。为耶和華所发的火哀哭，而不说为拿答、亚比户哀哭，可能还包含着更深一层的意思，即不只为亲人之死而哭，更因惧怕耶和華不可轻慢的威严而哭。这正是耶和華严惩拿答、亚比户的用心。

2、耶和華吩咐亚伦 10:8-11

10:8 耶和華晓谕亚伦，这是利未记唯一一次耶和華直接单独向亚伦说话，其他都是透过摩西传达或向人说话，显然这个命令非常重要。除此以外，旧约记载耶和華另外三次直接单独向亚伦说话（民 18:1、8、20），都是劝勉小心处理圣物。可见祭司必须竭力分别为圣。

10:9 禁止喝酒的命令，是补充上文禁止祭司为兄弟吊丧的命令。清酒，指一般的葡萄酿成的酒；浓酒，指用麦子、玉米、高粱等酿成的含酒精量较高的烈性酒。祭司值班进入圣所时，必须禁酒，以免放荡、张狂、头脑不清、贻误圣事，自取死亡。旧约的拿细耳人，在许愿期间也是清酒、浓酒都不喝的，甚至连葡萄汁也不喝（民 6:1-4）。新约也禁止酗酒，禁止给酒做奴仆（多 2:3），因为能使人放荡（弗 5:18），使人因酒滋事（提前 3:3；多 1:7）。耶和華的这一禁令，不只是针对亚伦和儿子，而是适用于世世代代的祭司和大祭司，所以说：“这要作你们世世代代永远的定例。”

10:10 可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的，分别出来，这里的“圣的”，指分别为圣专为上帝所用的东西；“俗的”，指一般的东西，并无不圣洁之意。“不洁净”，指吃了或摸了不洁净之物；除此之外，则都是“洁净的”。在这里，耶和華所要求于祭司的，是献祭之外的两件事：一是帮助百姓区别神圣的与一般的，洁净与不洁的；二是将耶和華的一切律法教导百姓。而要做到这两点，祭司必须以身作则，身体力行，以对上帝的敬虔，严肃对待个人生活。

3、摩西吩咐亚伦 10:12-18

10:12 这一章的结论仍然关切拿答、亚比户不顺从的后果。摩西对亚伦和他其余的儿子以利亚撒、以他玛说，要吃拿答和亚比户失败的献祭所留下来的祭物。所剩的素祭，所指的是祭司在承接圣职礼第八天为会众所献的素祭（9:17），除了一满把烧在坛上外，其余部分，祭司还没有吃。

10:16 赎罪祭的公山羊，9 章亚伦一共献了两次

赎罪祭、第一次是为自己献的，皮肉都烧在营外（11节），所以摩西寻找的是为百姓献的赎罪祭（15节），按照规例，除脂肪部分烧了外，其余交祭司吃用（6:26, 7:2-6）。摩西给这样的指示，仅是要求祭司从头到尾遵守献祭的程序，提示他们照着规定来（12-15节）。但却发现赎罪祭的公山羊，已经被焚烧了。于是，摩西便发怒了。

10:17-18 这是摩西发怒的原因：（1）没有按吩咐行（18节），因为按照赎罪祭的指示，一部分祭牲的肉都要交祭司和男丁在会幕圣处吃（6:26, 7:2-6）。（2）祭司吃赎罪祭的肉，是向献祭者表示，罪责已经由祭牲担承，可以与神重修旧好，现在他们没有吃赎罪祭肉，会众就没有赦罪的保证。（3）主又给了你们（17节）表明祭肉，是耶和华给祭司直到万代做他们永得的份（6:18）。他们不吃祭肉，就是不尊重神赐给他们的份。

4、亚伦对摩西的回应 10:19-20

10:19-20 今天他们在耶和华面前献上赎罪祭和燔祭，意思是说以利亚撒和以他玛，确实遵行了耶和华的吩咐，焚烧了赎罪祭的公山羊不能说明他们玩忽职守，违抗耶和华的命令。我又遇见了这样的灾，这可能是亚伦和他的两个儿子不能吃祭肉的原因。拿答、亚比户之死确实是罪有应得，但是作为父亲、兄弟，他们的悲痛不能在一天之内完全消失，失去亲人的伤痛使他们无心吃赎罪祭的肉。更重要的是，拿答、亚比户之死，使他们认识到自己是卑微的罪人，不敢贸然吃至圣之肉。看为美、以为美，意思是感到满意。当摩西听了亚伦的申诉之后，表示同情和理解。

5、属灵教导

2 （1）越亲近神越须圣洁 正如会幕的建设和运作，越接近象征神同在的圣地，就有越多限制和更多洁净要求。祭坛所在的外院，只要洁净的人就可以进去（12:4, 14:8），但只有亚伦后裔无残疾的才可以做祭司，上到祭坛献祭（21:21），而祭司必须洗净手脚才可以进入会幕（出 30:17-21）。至于有施恩座的至圣所，只有大祭司在赎罪日才可进去，并且要献祭、洗身、带血、携香炉的进去，因为越接近神的同在，越须圣洁，也对神的指示越要严谨遵守。拿答、亚比户就是没有顺从神的吩咐而进入圣所，冒犯了神的圣洁而遭罚。

（2）越亲近神越显有罪 以赛亚在圣殿中见了神的异象，说：“祸哉！我灭亡了，因我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”（赛 6:5）这并非以赛亚比他人罪重，在见异现以前，他敢要求别人自洁（赛 1:16），现在以赛亚发觉自己污秽，只因

他见到撒拉弗呼喊圣战的异象，又因他眼见大君王万军之耶和华。越与神亲近，越能看见自己身上的污秽。

问答题：

- 1、拿答、亚比户的错误的地方？
- 2、第 10 章带给我们怎样的属灵教导？

第 4 章 洁净条例 11:1-15:33

11:1-15:33 关于圣洁的问题。这些看似繁琐、无关紧要的条例，传达出一个清晰的信息：神是圣洁的，神要求以色列人在生活方式上，要效法他的圣洁。圣洁对他们来说从来都不是一个抽象的概念，它总是一种可以达到的真实，是每日生活中都可以实现的例行之事。圣洁涵盖了整个生活，它影响到了厨房中进行的各种活动，在生孩子的产房和在圣所中一样，都要追求圣洁。一位在厨房中可以感受到他同在的神，不是一位你可以把他摆在一边，局限在生活中某一部分的神，也不是在指定的时间，才来敬拜、服侍的神。他是一位管理生活所有层面的神，人要在所有时刻、所有地方都来服侍他。

乍看之下，这些洁净的条例，似乎把我们带进一种完全陌生、不熟悉的世界，但是稍作反思，就会发现这些与我们今日的生活息息相关。这些议题与利未记的其余部分有什么关系？洁净的条例紧接着献祭制度，表明其重要性仅次于献祭。在洁净的条例之后，是盛大的赎罪日。在赎罪日这一天大祭司会主持一场特别盛大的仪式，其中一部分是为了洁净会幕，除掉以色列人诸般的污秽（16:19）。这些污秽也包括 11-15 章所探讨的。

对于洁净和不洁净、圣和俗，我们需要做出区分。洁净基本上是与礼仪上的洁净有关，不是道德上的。在礼仪上洁净的人可以参与到敬拜中，在敬拜中来到神的面前，而且可以住在百姓当中。洁净的可以分别出来归给神，藉着奉献成为圣洁。比如利未的子孙要成为祭司，必须是洁净的。洁净分为永久性的和短暂性的。暂时性的不洁是可以通过洁净的礼仪来克服的。（12、14、15 章的主题）另一方面，有些东西是永久性的不洁，比如 11 章列出来的几种动物。事实上，这些规条强调神是圣洁的，

人必须在礼仪上洁净的状态下才能来亲近神。这些条例也强调神奇妙的供应，使得那些被世界污染的人、被洁净、被恢复、得以再加入敬拜神的群体。

一、有关食物的条例 11:1-47

1、关于走兽 11:1-8

可吃的走兽要满足两个条件：一是蹄分两瓣，二是倒嚼。在以色列能满足这两个条件的常见走兽就是牛、山羊、绵羊、羚羊等。

不洁净不仅是指这样的动物不能吃、其尸体也不能碰，以免污染了摸他的人（11:8）。这些动物死了，皮就不能剥下来。因此，这些不洁的动物的尸体就不会有什么经济价值。这些动物也就不会被杀，这保证他们可以多多繁殖。这也实现了神的命令“要生养众多”。神规定这些动物为不洁，并不是神憎恨这些动物、诅咒他们，反而是祝福和保护。

这些条例也是呼召以色列人活出与邻国有别的生活。猪在埃及和迦南，用在丧礼的仪式上，禁止以色列人吃猪肉是特别呼召以色列人，不要模仿他们邻舍的生活方式。这些对以色列人的特别要求，与后来的基督徒不再有关系了，但是过分别为圣的生活的要求却没有改变。

2、关于水中的生物 11:9-12

鱼类的区分，在于是否有翅有鳞。研究利未记的专家董玛丽，认为这个标准是基于区别哪种是自然的种类，哪种是异类，即是否符合上帝创造时的各从其类。若在品种上是自然的，就是洁净的，而若是不符合常例，就是不洁净的。她还指出，鳞这个字和歌利亚的铠甲是同一个词，她主张，重点在于，不洁净的鱼没有铠甲、没有保护，比洁净的鱼更容易受伤害。这些也进一步表明，神希望保护容易受伤害的。

3、关于飞鸟 11:13-19

这里没有提到一个清楚的标准，而是列出了不洁净的鸟的具体种类。犹太拉比认为，这些不洁的鸟很可能是肉食动物，性情残酷，以血做食物，违反了不能吃血的禁忌。

4、关于昆虫 11:20-23

有翅膀、尤其会爬行的昆虫，被认为是不洁的。它们是神美丽多样的创造物，以致禁止人去攻击它们。不同于其他类别的生物，爬行的昆虫没有明显的运动方式，可能违背了各从其类的要求，因此是最不洁净的。

5、关于动物死尸 11:24-40

对于不洁净的生物，不仅不能吃，如果摸了不洁净动物的死尸就不洁净到晚上。当人拿了死的动

物，就不洁净的晚上，并且要洗衣服。

关于死尸接触到的东西。如死尸掉在了衣服上，那件衣服就要洗，死尸掉在瓦器、炉子里，就要将这些东西打碎。死尸若是掉在了园子里，要看是不是流动的水，若是流动的水，就自然冲去污秽。如果水已经浇在了子粒上，这子粒就不洁了。

最后，凡是摸到可以吃的、死了的走兽，人也要不洁到晚上，并要洗衣服。有人吃了死的走兽，也要不洁净到晚上，并且洗衣服。

6、关于爬物 11:41-42

11:42 用肚子行走的，在创世记 3:14 也曾出现，是耶和華对蛇的诅咒，必用肚子行走。显明是要人远离那肚子行走的，免至成为可憎的。

7、食物条例总论 11:43-47

我们发现这些规定不是人设计的，不是在社会生活中潜移默化形成的，而是神所启示的。所有条例的制定基于两个动机：

2、第一，持守神的圣洁。11:44. “我是耶和華你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”这在接下来两章也重复提到。上帝呼召以色列人要持守独特的生活方式，与周围的邻舍有所不同，耶和華是他们的神，使他们承担特别的责任，甚至饮食也受影响。

第二，对神救赎恩典的回应（11:45）。神救赎的恩典，先于他赐下的律法，赐下律法只是教导蒙恩的百姓应该如何生活，以回应所领受的爱。正如保罗所说的，“你们既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。”（弗 4:1）今天那些经历了奇妙恩典，真正明白的人，不会认为圣洁的呼召，只是在严格限制的律法之下，遭受摆弄，而是为基督已经成就的，献上感恩。

46-47 节是全章的结语，指出本章的条例是为了把洁净的和不清净的、可吃的与不可吃的都分别出来。一方面，不容那些不洁的、可憎的、污秽的东西污染自己，使自己成为不洁，成为可憎。另一方面，竭力追求使自己成为洁净、纯正、清白、完全、高尚、崇高，满有上帝的形象。

8、为什么制定这些条例

（1）这是神的命令，神所说的，已足够，他不需要向以色列人证明自己，也不需要向他们证明自己。有人认为这是对人的顺服的一种实验。

（2）卫生的理由。这是一种比较传统的观点，洁净与不洁净是出于对以色列人健康问题的考虑。洁净的食物吃了比较卫生，利于人类的健康，也有助于家庭和公共卫生的安全。虽然古代的以色列人没有这方面的知识，但是上帝却以他的全能警告以色列人。

列入。

(3)苦修的意义。斐洛主张这些条例的制定，是为了教导以色列人过禁欲的生活，其目的是要他们不自我放纵，防止贪食。这些规定也是为了来鼓励以色列人养成自律的习惯。

(4)崇拜仪式上的意义。有些食物之所以是不洁的，是因为在敬拜献祭中是不能接受的。另外可能与外邦的偶像崇拜有关，远避这些不洁之物，以便让以色列人过一个迥然有别的生活。

9、洁净的条例在以色列人和其他的民族之间划出了一条清楚的界限。在今天，只有非常古老、传统的犹太人还持守他们的习俗。那么这些条例继续存在的价值是什么？

3 (1) 洁净条例教导我们关于神的创造的心意。在创世记中，上帝说“一切都甚好”。洁净的条例中洁净和不洁的区分，并不是上帝要将一些被认为是次等的动物，排除在他创造的世界之外。这些动物本来没有什么不对，也不是本来就令人厌倦，事实却是相反的。宣称他们是不洁净的，禁止食用，禁止使用它们的尸体，神是在圈起篱笆护卫它们。我们是神所创造的这个世界的管家，不是利用其他的受造物来获得自我的利益，乃是要负责管理，使得其他共同生活在这个星球上的种族，得以昌盛。

3 (2) 洁净条例也教导我们关于圣洁的事。圣洁不是什么抽象的、超凡的、脱离每日生活的事务。圣洁与一些实实在在的事相关，如我们怎么获取食物、吃什么。圣经的属灵观是关注这个世界，也关切来世。神要的圣洁是展现在个人生活方式的每个层面。圣洁呼召我们，或吃或喝，都是为了荣耀神而做。

圣洁是指，神的百姓总是过一种与那些不跟从神的人有别的生活。对以色列人而言，从食物的条例中就可以明显看出。但是，今天利未记中关于食物的条例，不再捆绑基督徒，也不是基督徒在这个世上表现他们对神忠诚的方式。不过基督徒仍然是要被分别为圣的，挑战也是无处不在的。让基督徒从周遭的环境中区别出来的，在每个时代，在每种文化中，都有所差异。例如；在巴比伦的但以理，问题在于王的酒和膳；早期教会，问题在于向异教的偶像崇拜屈服；在希特勒时代的德国，牵涉的是向纳粹敬礼的问题。洁净的条例进一步教导我们，洁净正是在于预备好，让人可以靠近我们可畏的神。触犯这些规条的人可能在一天之内不洁净，直到他们洗了衣服为止。这就意味着他们不能加入以色列团体的敬拜，不能亲近神。希望来到神面前的人，必须接受这些要求。

(3) 洁净条例教导我们关于救恩的事。耶稣曾宣告各样的食物都是洁净的。在耶稣的时代，食物的条例（连同割礼和安息日的律法）已经成为查验是否是正统犹太信仰和生活方式的关键。那些一心

持守律法的人，发现耶稣对洁净的问题，态度是很松懈的，耶稣允许他的门徒以不干净的手拿食物吃，洗手的仪式已经变成传统。当时耶稣建立了一个原则“从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的，乃能污秽人。”耶稣的意思是，分别食物是洁净或不洁净，已经不再重要了。内里的真实才是更大的意义。

基督的工作使得旧的隔阂无效，曾存在于犹太人和外邦人之间的尖锐分别，象征他们有所分别的食物律法，不再有任何约束力。律法隔开人的地方，基督使其重新复合。耶稣的宝血使最不洁净的人得以洁净，而最远离神的人，为他所接纳。

问答题：

- 1、洁净的条例与利未记的其余部分有什么关系？
- 2、制定这些条例的两个动机分别是什么？
- 3、在今天，洁净的条例继续存在的价值是什么？

二、妇女生产的条例 12:1-8

这可能是利未记中最有争议的地方。洁净是指在敬拜时，以一种合宜的状态来就近神，不洁净是指人在这种状况下不适合来就近神。

1、生育产生的不洁净 12:1-5

当以色列的妇女生产时，就有一段时间在仪式上不洁净，然后要等到了时间，经过了洁净礼之后，她才可以恢复在会幕里面敬拜神。在这段等待期，她不可摸圣物、也不可进圣所。

不洁净的时间长短由生男生女决定。如果生男孩，母亲不洁净七天，第八天让孩子受割礼，之后要在产血不洁中，居家 33 天（12:2、4）。割礼有两种意义：承认这个新生男婴的生命属于神，并且是一个永久的、身体上的提醒，这是在约中的应许和义务。如果生女孩，不洁净的日子和等待期则加倍，分别是 14 天、66 天。

经文并没有解释母亲为什么要有一段时间的隔离期，不过 12:4-5 指出，并不是因为生孩子而不洁，而是由于生产的血。

2、洁净的献祭 12:6-8

生育的母亲到了时间，就要去献祭（献上燔祭和赎罪祭），以获得洁净。

上文提到生女孩不洁净的时间是生男孩不洁净时间的两倍，有人据此推断，生产女婴的罪大十倍。不过根据 6-8 节的经文，无论是生男生女，产妇都献一样分量的赎罪祭。因此，生育并不是罪，赎罪祭不是为生育而献，神不会要求人去做犯罪的事情。

况且生育在圣经其他地方是神高度关切、是他祝福的一个标记。这种祭不是与任何特定的罪相关，只表示一种警觉，这母亲可能在没有参加敬拜的一段时间，犯过罪，所以当她要再来亲近神时，那些罪必须要除去。

3、为什么需要一段洁净期？

经文中明确告诉我们，因为产血，所以母亲不洁净。任何身体的漏症都被算为污秽。正如15章所强调的，由于血所代表的意义，流血是最严重的情况。血是生命的代表（17:11），所以流血是失去生命的象征，这与死亡相连。血是最直接最有效的，在仪式中作为洁净用，而现在它出现在错误的地方，就成为最污秽的东西。

生产确实是危险的事情，尤其是在科技不发达的时代。产妇的不洁，是对她们的保护，使她们在恢复正常的生活、劳作之前，得到照顾，且能够完全复原。

4、为什么生女孩的母亲不洁净的时间是生男孩母亲的两倍？

一般认为，这反映了以色列社会中女性的地位比男性要低。这些条例是一种性别歧视。不过这种理解并不正确。因为不是生孩子使产妇不洁，也不是孩子的性别使母亲不洁，是母亲所流的血导致了母亲不洁。一种古老的观点认为，生女孩伴随着生男孩更大的困难，对母亲的身体伤害比较大，母亲流失的血比较多，因此生女孩的母亲需要更多的时间休养。生男孩的母亲不洁七天，是因为男孩子要受割礼，受割礼就是一个成为以色列人的记号，也标志着他融入以色列这个民族。另外一种解释是，一个女孩的出生，意味着另一个女人的到来，她也将有能力生养后代，所以她的出生将受到更大的重视。就像其他段落关于洁净的条例所表明的一样，生产之后这不洁净的条例，是神恩典的措施，保护容易受伤的。这不是让男性以此为借口，炫耀他们的优越和特权，反而这些规条要求他们能够回应作为一个保护者的呼召。

问答题：

- 1、为什么产妇需要一段时间的洁净期？
- 2、为什么生女孩的母亲不洁净的时间是生男孩母亲的两倍？

三、有关不洁净的疾病的条例 13:1-59

在以色列人的观念中，人是整全一体的，他生命的每一部分，身体、心智和灵魂都影响到与神的

关系。因此身体上的疾病也会影响到他们与神的关系。

1、有关皮肤病的条例 13:1-46

①祭司的工作

祭司要做的第一个工作是察看肉皮上的灾病，看是否灾病处的毛已经变白，灾病的现象深于肉上的皮（13:3）。在这里祭司的工作不是要做出精准的医学诊断，而是注意几种不同的皮肤病，这些病会导致在礼仪上的不洁净。

②不洁净带来的影响

不洁净的含义在 13:45-46 展现出来。不洁净的那个人，要撕裂衣服，蓬头散发，蒙着上唇，喊叫说：“不洁净了！不洁净了！”撕裂的衣服、散乱的头发表和蒙着的唇，都是哀痛的记号，或者表示烦恼的态度，甚至是羞耻。他喊叫不洁净，是为了告诉别人，他就在这里，要让别人和他保持距离，免得被传染，其目的是要预防疾病不至扩散。

在这个处境下，最不好的一件事就是，这不洁的人，必须离开他的同胞、家人、朋友、与正常的生活切断一切关系，包括不能参加敬拜，不能敬拜神，他要被隔离，孤身居住在营外。独居营外，是指尽可能地远离神的同在，被阻止享受约的祝福。

皮肤病带来的影响可以拿来和罪带来的影响做一个类比。这些皮肤病在最初几乎没有什么感觉。罪也是如此，开始时显得不重要，但却是逐步地影响整个人，使得人的知觉失去敏感，失去抵抗力。

2、处理感染的衣服 13:47-59

处理受感染的衣物，这程序从头到尾都是要求要尽一切的努力，割掉感染的部分，希望止住感染的扩散。

那些病菌对衣服感染的感染，如同罪对人的污染一样。如果轻忽它在我们生活某一方面的影响，很快地，罪将迅速地毁灭我们生活的另外一些方面。正如耶和華要求以色列人切断病菌的感染一样，我们也要切断罪在我们身上的一切败坏。

问答题：

- 1、为什么不洁净的那个人，要撕裂衣服，蓬头散发，蒙着上唇，喊叫不洁净了？

四、皮肤病后洁净的条例 14:1-57

利未记 14 章重点在于，是神为那些因为疾病的缘故，暂时被隔离的人，预备了救恩，回到神的面前。

1、在营外 14:1-7

14:4 香柏木树枝和朱松色线都是红色的，象征

血的洁净能力，也强调那一只活鸟所流的血之用途。牛漆草虽然是小小的植物，它的根却能够穿透岩石的中心，它象征内部的污点深深被洁净。

14:5 活水，就是常流的水（创 26:19），这个指示是要取河流溪涧流动的水，象征有冲掉污秽的力量。

14:7 又把活鸟放在田野里，放走那只活鸟，让它飞向郊野。这是还它自由的象征，经过这仪式，宣告洁净了的人就可以恢复自由进出营地。祭司在这里所举行的仪式跟赎罪日所要举行的很像，两只公山羊（16:7-10、15-22），其中一只被宰杀，另一只被赶走。山羊的血也弹七次，在坛的角，完成洁净的工作。在 14 章的这个仪式中，杀死的鸟代表奉献给神，放掉的鸟则像被送到旷野的羊一样，代表罪被除去。也有解经家认为，被杀的鸟让人想起，如果神没有洁净他们，会发生什么事。活鸟象征未来新生自由的生命。当祭司为这些长大麻风得洁净的人献上了祭物之后，他们才符合条件，恢复地位，再度回到神的约里，回到敬拜神的团契中。

2、在营的外围 14:8-9

14:8 剃去毛发，这固然是卫生的措施，同时也是把不洁净关键的毛发除掉，不再会被宣判为不洁净了。然后可以进营，只是要在自己的帐棚外居住七天，人得洁净后，虽可回到营里有社交生活，却还不得回到自己家里和妻儿同住，也不能进会幕，必须在别处再过七天。

3、在营的中心 14:10-32

这个求洁净的人，在第八天要来献祭。赎愆祭是第一个献上的。赎愆祭是为了对神与邻舍失信这种特定的罪而献上的。可能是因为，生病的人被隔离在营外的時候，不能够在神面前奉献自己本该献上的十分之一，以及在不洁净期间没有献上的祭物，以此来作为一个补偿。（利 5:16）在他们不在营内的时间中，难免会犯下无意的罪，赎罪祭是需要的。

除了献祭，祭司也会将油和血抹在这个人的右耳垂上和右手、右脚的大拇指上（14:14、17、25、28）。这个膏抹的仪式不免让人想起膏亚伦做以色列大祭司的事。他受膏成圣来服侍神。这里的膏抹也有相似的目的，耳朵、手、脚被重新献给神。被洁净的人不只被放回与神正确的关系上，不只被洁净脱离罪，他们也再度接受神的任命，做神的仆人。让这个破碎、受伤的人得以复原，重新回到服侍的岗位上。

洁净的神学教训，除象征地位称义外，也象征亲近神的成圣关系，第一个七天的洒水仪式，表示脱离病患，可以恢复正常的社交生活，第八天的献

祭，显示愿意与神亲密相交，那人献的燔祭和素祭，献在坛上（14:20），即完全焚烧。燔祭是完全焚烧的，这句并无特别之处，但一般素祭却是只烧一把，其余归祭司所有。这次的素祭却按照祭司自己献的素祭，完全焚烧（6:19-23），所以洁净者就像祭司一样，藉这素祭表明自己完全委身给神，愿意与神相交无间。

4、处理污染的房屋 14:33-57

这一段展望的是当以色列的子孙进入迦南后，住在所得为业的那地的房屋中，应该遵守的规条。如果房子发现有人麻风的病菌，其洁净的程序和前面处理污染的衣服相同。

新约几次提到皮肤病，耶稣医治一些大麻风（太 8:2-4，11:5；可 14:3；路 17:11-19）。利未记没有提供医治灾病的方法，只是给出了判断洁净与否的标准。患病的人只能听天由命，人完全不能援手。但以赛亚书 53:4 预言神的义仆要担当我们的忧患，背负我们的重担，成就除病患的救恩。基督显示新时代的来临，基督道成肉身，那位医治人的神（出 15:26）亲临人间，成就旧约律法所不能的事，所以耶稣以医治大麻风为弥赛亚的证据（太 11:5）。

问答题：

1、祭司也会将油和血抹在那人的右耳垂上和右手、右脚的大拇指上，这有什么意义呢？

五、漏症的洁净条例 15:1-33

洁净条例是信仰生活化的指示，利未记的前半部分讲到人与神的交通，藉着献祭来表现与神和谐的生活表现。利未记接着的部分，藉洁净条例遵照神的指示见证与神和谐的关系，11 章是饮食的条例，藉着人类最基本的活动表达神的旨意；12 章生育的条例，显示生命的延续是神的祝福，所以生产后必须献上燔祭，将新生命奉献给神；13 章和 14 章的灾病条例，说明社交活动必须以不损与神关系作大前提，如果有障碍与神相交的情况，必须隔离，不可接触交往。本章提到人类最基本的社会单位，婚姻的性关系，神也指示应怎样在与神和谐的关系面对婚姻生活。

15:2 所谓漏症是指男女生殖系统某些液态物的排出。其中有些是正常的、生理的，有些算是一种疾病。但是利未记并没有做出这种区分，而将生殖系统的排出物全部视为礼仪上不洁净的。

本章的结构：

A1 引言（1-2）

B1 长期的男人漏症（3-15）

C1 短期的男人漏症（16-18）

C2 短期的女人漏症（19-24）

河撒河革勒：地名 米一个地方 摩西 4:49b
报于米 耶 21:6

B: 高去 秘 B2 长期的女人漏症 (25-30)

来 5 世 A2 结论 (31-33)

是 1 女性不洁的条例、被一些人看作是对女人的限制。其实更多地应该说是对女人的保护。在族长的时代，女性一般被看作是男性的财产。女人出嫁之前，是归属于自己的父亲，出嫁之后是归属于自己的丈夫。15 章中关于女人的规条，限制了男人控制女人的权利，它禁止男人在女人不方便的时候，强迫她们做什么。所以，我们再次发现，这些规定是设计来提供对妇女的保护和尊重，预防她们在软弱的时候被伤害。

六、总结

11-15 章的洁净条例关乎人生活的方方面面，神要藉着生活中的衣食住行提醒以色列人，他们是神的选民，他们需要接受神不断的塑造，成为分别为圣的民族。

犹太拉比严肃地遵守这些条例，并且以这些条例为基础、发展出来许多的条例。在耶稣的时代，他们的传统变成了重担，他们不是在鼓励不洁净的人，找到回到神面前的路，反倒是他们没有了机会亲近神。犹太领袖们所发展出来的条例，为耶稣所斥责。马太福音 23:4 说：“他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩膀上，但自己一个指头也不肯动。”13 节接着说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”

耶稣来不是要废掉律法，乃是要成全。耶稣超越了利未记这些洁净的规条的要求，这些规条永远不能使人得医治。耶稣所做的是带来医治。在恩典的新时代，他藉着医治，使人洁净，让不洁净的人可以来靠近神。利未记宣告神是圣洁的，他是生命和健康的主。福音书显明这位神，拯救生病、犯罪的人，让死人活过来。在旧的约之下，给不洁净的人的信息是，“出去！你不可以在这里。”在新的约之下，因着基督转化的大工，给不洁净者的信息是，“近前来，让我使你得洁净。”患了 12 年血漏的妇人，她不敢光明正大到耶稣的面前寻求医治，而是偷偷地摸耶稣衣裳。因为，在她患病的这十几年以来，她被人视为不洁，遭人的排斥，她一直被排除在那些往圣殿去朝拜的人之外，她的不洁意味着她没有权利去圣殿去敬拜上帝。然而耶稣的大能止住了她的血，洁净了她，恢复了她身为以色列人的儿女可以亲近神的地位。耶稣有什么权利这样做？答案在于他的十字架。在加略山上，无罪的耶稣替我们成为有罪的。耶稣舍命，救赎我们，他成了赎罪

祭，除去我们的不洁，使我们得以洁净。

问答题：

- 1、关于女性不洁的条例，其目的是什么？
- 2、藉着这些洁净条例，神要提醒以色列人什么？

本书的重点 16 章 17 章

第 5 章 赎罪日 16:1-17:16

利未记内容上半部是献祭的指示 (1-15 章)：献祭的种类 (1-7 章)，献祭的负责人——祭司 (8-10 章)，献祭的原因——不洁净 (11-15 章)，16-17 章是赎罪日。接下来的就是利未记的第二部分，圣洁法典 (18-27 章)。利未记的核心和神学重点正是 16-17 章。

永远的条例

一、赎罪日礼仪 16:1-34

在以色列人的崇拜活动中，赎罪日是一个最重要的节日，是以色列人敬拜献祭的中心和高潮，庄严、隆重而又深沉。日常的献祭活动多数是以色列百姓个人的、偶然的，但是赎罪日则是由大祭司主持献祭，并且每年仅只有这一次，即犹太历的七月初十日，相当于公历的九月至十月。在赎罪日这一天，包括本地人和寄居者在内的全体以色列人，都要刻苦己心，严格禁食，什么工都不可做，当守圣会。这一天大祭司要行赎罪之礼，用祭牲的血洁净圣所、会幕以及祭坛，并要为众祭司和众百姓赎罪。

1、导言 16:1-2

在这些指示即将开始之前，先有一个从神而来的严肃警告，与拿答、亚比户犯罪的那一天连结起来，他们两个人献上了凡火，被神处死。他们极有可能是越过了界限，企图进入至圣所，严重冒犯了神。这让我们看到，即使像亚伦这样的大祭司也没有权利自己选择什么时候进到神可畏的宝座前，只有一年中的这一天，神所设定的这个日子，才可以进入。擅自行动的，必被处死。

2、赎罪仪式的物件 16:3-5

这一段向我们描述的是亚伦在进入至圣所的时候，所预备的物件。

16:3 亚伦进圣所，圣所通常指会幕里安置着香坛、陈设饼和金灯台的圣所部分，但本章每提到圣

所（16、17、20、23、27 节）都是指着圣所的内幔子以内、就是至圣所。

16:4 要穿上细麻布圣内袍，把细麻布裤子穿在身上，腰束细麻带子，头戴细麻布冠冕。大祭司穿着盛装，共有八件衣服（出 28），但赎罪日只穿一般祭司的服饰。亚伦这日完全没有金饰，只穿素色细麻布衣服，象征谦卑、不专注于外表，专心恳切寻求神。

他要用水洗身，祭司平常进入圣所只洗手、脚（出 30:19-20，40:30），但大祭司在赎罪日进入至圣所、要换衣服，要遍洗全身，表明人要亲近神，必须全然圣洁。

3、赎罪礼仪概论 16:6-10

本段简单扼要地介绍赎罪日的程序：2

（1）亚伦为自己和众祭司献上公牛为赎罪祭（6 节）。（2）亚伦拈阄决定哪一只公山羊要被杀作为赎罪祭，哪一只放到旷野去（7-8 节）。（3）宰杀那献为赎罪祭的公山羊（9 节）。（4）另一只公山羊带到耶和华面前，然后打发人把它送到旷野去（10 节）。

16:8 为那两只羊拈阄，根据犹太传统，耶稣的时代，所拈的阄乃是两个等大而圆的金版，其上所刻的字样，一个是为耶和华，一个是为阿撒泻勒，将这两个阄放在一个瓶子里，大祭司每当拈阄的时候，就站在那两只公山羊中，把瓶子摇一摇，便将两手一齐插入瓶内，两手各拿一阄，随将右手所拿的放在右边之山羊的头上，左手所拿的放在左边之山羊的头上，哪一只应归耶和华的，哪一只应归阿撒泻勒的，都是按阄上的字定的。阿撒泻勒，整个圣经仅出现一次，各种圣经注释对此有不同的解释：（1）旷野中一个不能到达的地方。（2）阿撒泻勒是旷野中邪恶的统治者，有人认为把一只羊归给邪恶的统治者，是为了作为赎价，以赎回那些犯罪的人。但是，这种理解并不符合基督教的信仰内容。神并不欠魔鬼任何东西，神有权柄释放他的百姓。（3）阿撒泻勒的词意是挪开、离开，归给阿撒泻勒实际上是让用以赎罪的那只羊，担当所有人的罪愆被送到旷野去，使诸般的罪孽、过犯被挪开，远离人。这种解释比较符合赎罪日当天的主题。

4、赎罪礼仪详细说明 16:11-28

16:11 大祭司要把赎罪祭的公牛宰了，为自己和本家赎罪（11 节）。

16:12 其后他拿着一个香炉，盛满火炭的，又拿一捧捣细的香料，带入至圣所内。火和香料在这里的作用是形成一层烟雾，也是一道保护墙。烟雾是为了确保神的圣洁让一个罪人可以承担得起，神被掩藏在神秘之中，使他的仆人保住性命。

16:15-19 亚伦为百姓赎罪。

16:20-22 亚伦从圣所出来之后，要把两手按在那只活着的羊头上，作为一种象征转移的动作，承认以色列人的罪，然后这只羊被送放到旷野。这样的仪式公开地在百姓面前举行，是大家都能够意识到，罪恶从营内除去，被赶到荒无人烟的旷野，象征罪被永远地驱逐。

在这个献祭的仪式中，地理位置的转变有很深的意义。献祭的地点通常是在会幕和圣所。但是赎罪日当天，大祭司要进入会幕的核心，即至圣所，到那只归于阿撒泻勒的羊被送到极远的旷野，献祭的仪式结束，只有在赎罪日当天的献祭仪式，是涵盖了以色列的圣洁地图的全部，从最神圣的地方，到最不洁净的地方。赎罪的祭直达至圣所，而把罪推倒世界极远之处。

16:27 所以搬祭牲到营外焚烧的人，和放羊到旷野的人一样，要洗衣服，用水洗身，象征完全脱离受罪孽污染的可能性，赎罪之礼完成后，以色列人一切的罪完全与他们隔绝了。

5、赎罪日的意义 3

赎罪日是利未记一切圣洁仪式中最重要的程序。在利未记 3 章和民数记 28、29 章里描写一切的节期，都没有说明每一节期献祭的程序，唯独赎罪日在本章详细讲论，这显示赎罪日的重要和独特。赎罪日的主题就是赦罪，赎罪日的仪式带给以色列人赎罪的功效，但不是这些献祭本身有用，这些仪式只是将来要成就之事的影儿。这仪式指向那完美的大祭司，他藉着死，献上一个完美的赎罪祭，将自己的生命作为一个完美的燔祭，也像那个归于阿撒泻勒的羊，除去世人的罪。以色列人被吩咐每一年要守永远的定例，但是当耶稣基督在加略山上为众人而舍命时，赎罪日就不再需要。赎罪日的许多礼仪在希伯来书中讨论。希伯来书的作者看赎罪日为基督钉十架的预表，基督在十架完成了大祭司在赎罪日所行的事，圣殿幔子裂成两半是基督救赎功效的明证（太 27:51；可 15:38；路 23:45）。基督身体的擘开，使幔子撕裂，信徒可以通行无阻的到神的面前（来 10:19-22）。

问答题：

- 1、在赎罪日当天，祭司穿上细麻布的衣服表明什么？
- 2、简单地介绍赎罪日的程序
- 3、赎罪日的意义是什么？
- 4、利未记的核心和神学重点是什么？

二、血的赎罪意义 17:1-16

1、禁止随意宰杀祭牲 17:1-9

这个要求不是要禁止以色列百姓宰杀任何的动物，而是禁止百姓在自己想要的地方宰杀动物献祭。禁止他们进行偶像崇拜，禁止他们私自献祭。

2、禁止吃血 17:10-16

1、以色列人被禁止吃血，重要的原因，一是，活物的生命在血中，活物的血流尽之时，也是生命结束之时。二是，血能够赎罪，血能够遮盖因人的罪所造成的污秽。对以色列人来说，活物的血是神圣的，作为食物是禁忌的。不仅以色列人自己要谨守，寄居在以色列人中间的外族人也要持守。

3、新旧约中关于吃血的问题

本章最有争议的就是新约信徒可否吃血。旧约数次提到不可吃血，主要的讲论是在利未记 17 章。基督应验了利未记的一切教训，食物洁净条例已经不再具有约束效用（徒 10:9-16，11:4-10），献祭礼仪也不再须要举行（来 10:1-18）。如此类推，利未记的吃血禁令也应该不再成为新约信徒的约束。但问题是早于利未记，在挪亚时代神已经宣告不可吃血，况且新约的耶路撒冷会议讨论外邦信徒与犹太礼仪的关系时，仍然坚持禁止吃血（徒 15:20、29）。耶路撒冷会议是由于有几个法利赛教门的人引起讨论外邦信徒应否守摩西的规条（1、5 节），所以这禁令也是为了早期教会外邦信徒怎样与犹太信徒相处而设的，所以使徒行传吃血的禁令是要求外邦信徒尊重以色列人的信仰特色，免得因为食物的差异而失去教会肢体的和谐。

在新约时代，血在献祭中的意义不再存在，因为基督已经一次流血，完成了救赎之工。自此以后，牛、羊的血不再有预表的价值，即使吃血也对赎罪计划毫不影响。面对这一问题，应该按照罗马书 14:2-6、13-23；哥林多前书 10:23-33；歌罗西书 2:16 等经文的原则，在不亏缺神的荣耀和不绊倒人的情况下，凡物都可吃。

问答题：

1、为什么禁止以色列人吃血？

利未记的核心和神学的重点是 16-17 章赎罪日的礼仪和血的运用。接着赎罪日指示的 18-20 章这一段，多方面与论赎罪日之前的五章（11-15 章）互相补充。11-15 章是论礼仪上的圣洁，而这部分是伦理生活的圣洁。作者运用写作的技巧，藉着相同的导言和结语将本段主题彰显。导言（18:3-5）说明本段的教训，是选民的行事为人的准则。结语（20:22-24）。所以本段的三章圣经是讲论选民的伦理生活应该怎样避免世俗的败坏，在生活彰显神的圣洁。

我是耶和華这句式将 18 章和 19 章连起来。本章的命令，只是消极的禁止不可，范围只限于个人的性伦理，但 19 章除了消极的禁止不可外，还多次用表达积极的吩咐，而范围却是社会伦理，由家庭的人际关系推广到与社会，甚至对自然界的责任。这两章相同的句式和相异的内容相辅相承，19 章的结语：“我是耶和華你们的神，曾把你们从埃及地领出来。你们要谨守遵行我一切的律例、典章。我是耶和華。”（36、37 节）与本章的引言（2-4 节）彼此呼应，将两章紧密地连了起来，成为一个段落的两部分。20 章是本段的总结，该章讲论的问题都在前两章已经讨论，但该章并非冗赘重复，实在是前两章伦理教训的续集，18-19 章是圣洁伦理的原则，教导选民生活多方面的行事为人，20 章就是圣洁伦理的处理和后果，列举不守前两章伦理原则的人所受到的管教，并且积极地说明耶和華制定这些伦理标准的目的，不是要压制人，而是使人能自洁成圣，与万民有别地做圣洁神的子民（7-8、24-26 节）。

一、关于家庭的健康 18:1-30

家庭是社会的最小组成单元。健康的家庭才会带来健康的民族、健康的社会。

1、以色列人的呼召 18:1-5

(1) 忠于神的呼召 18:2、4

我是耶和華你的神。一开始就向以色列人宣告他的权威。在这一章中，这句话重复了五次（4、5、6、21、30）。神用他的名字向他的百姓说话。耶和華是上帝的圣名，圣经使用这一圣名时，常常表示一种神与人之间的关系，或者带有一种约的意义。这个称呼与他在出埃及中拯救他的百姓有密切关系。而且，使用这个名字会使以色列人想起神曾经为他们行了大事，以及与他们立约。这个名字不是以上帝的权威来压倒他们，而是以上帝无边的恩典来吸引他们。上帝不是将自己的话强加在不情愿的百姓身上，而是以恩典吸引他们回应神在他们生命中的

救赎行动。

(2) 要与周围的人有分别 18:3

忠于神不可避免的是要与邻国的人有分别。在摩西的时代，埃及地的百姓约敬拜 80 种不同的神明，埃及以淫荡出名，埃及王室家族的乱伦臭名昭著。迦南则以鼓励同性恋和与兽淫乱出名。其中庙妓为了要向他们的神明求五谷丰收，而在神明面前表演性行为。神呼召以色列人活出一种不同的生活，要在神所宣布的婚约界限里，规范他们的性欲。

(3) 蒙召因此活着 18:5

以色列人蒙召要遵守神的律例典章，这样便有平安与繁荣，富足与生养众多的祝福临到他们。亚当、夏娃被逐出伊甸园的故事，就是一个提醒：违背神的命令，带来的将是死亡、毁灭。

2、性行为的规范 18:6-23

(1) 家族中被禁止的性行为 18:6-19

18:6 是为了禁止乱伦。接下来列出了一串特别的说明，其中包括母亲、继母、同母异父的姐妹、孙女、姑母、姨母、伯叔之母、儿媳、弟兄之妻、继女、继孙女。禁止这些性关系的理由是，这些人 是他们的骨肉之亲。

18:7 不可露你母亲的下体，羞辱了你父亲。因为，在婚姻关系中，二人成为一体，婚姻关系中的女性已经归属于一个男性，露一个女人的下体，就等于露这个男性的下体。

这些规定之外有一个例外，叔娶寡嫂制（申 25:5-10）。利未记 18:16 禁止与兄弟的妻子发生性关系。但是如果兄弟死了，没有孩子，还活着的兄弟就有责任与这个寡妇同房，好为死去的兄弟立后、留名。利未记里的禁戒是在兄弟活着的情况下。

(2) 在家庭之外所禁止的性行为 18:20-23

这一段包括了几种情况，行淫、同性恋、与兽淫合：

18:20 提到了行淫。这在十诫中已经明确禁止。新约圣经中也明确禁止，而且耶稣超越外在的行为指出看见一个妇人动淫念的就是犯了奸淫。希伯来书 13:4 也特别提醒我们，“婚姻人人都当尊重，床也不可污秽。因为苟合行淫的人，神必审判。”

18:21 摩洛可能是迦南地亚扪人的族神，向摩洛献祭时，要将子女焚烧作为燔祭，这是既残忍又不道德的。但是为什么把禁止儿女经火放在有关性生活的禁令当中？可能是因为敬拜摩洛的仪式中包含淫乱的行为。

18:22 不可与男人苟合，圣经清楚否定同性恋，斥责为罪恶。这是所多玛人犯的大罪（创 19:5），摩西律法虽然定这罪为该死的罪（10:13），但以色列人还是屡次犯罪。甚至新约时代，保罗也指出有犯这罪的人。

18:23 与兽淫合，犯这罪的必被治死（20:15、16；出 22:19）。埃及人敬拜野山羊的时候，就行这丑恶的事。这种行为把人贬低到只是动物的层次，蔑视神创造人和动物之间的界限，破坏了神创造各从其类的安排。

3、警告不遵守律例的结果 18:24-30

神提醒以色列人不受约束的性放纵会使他们遭受严厉的惩罚，就像神惩罚迦南一样。神逐出迦南的各族，就是因为他们荒淫无度，不仅玷污了自己，也玷污了地。以色列人在上帝面前没有任何的特权，如果以色列人不能遵守上帝的典章、律例，神照样把他们逐出迦南。

4、关于婚姻的教导

婚姻是神为人类设立的第一个社会制度，旧约多处提到婚姻的安排、指导和例子，雅歌淋漓尽致地描述婚姻的爱情，而本章就是以法律条例给神设立的婚姻加以批注。

2 (1) 婚姻是神圣的。创世记 2:18 神说：我要为他造一个配偶帮助他，这句话指出婚姻因着神的旨意而设立，所以耶稣清楚说明婚姻是神配合的（太 19:6）。既然婚姻制度是神设立的，因此婚姻的生活也必须符合神的圣洁性情。本章崇高标准的性条例正好说明这点。正确的性关系必须按照神的启示，淫乱不但破坏人际关系，更侵犯神的圣洁。

2 (2) 婚姻是一男一女的结合。当神说那人独居不好（创 2:18），神就为男人造一个配偶，这配偶是用男人肋骨造成的女人。利未记本章规定男人不可与男人苟合，清楚斥责同性恋是触犯神的诫命。新约并不废除神道德的命令，保罗评论说：神任凭他们放纵可耻的情欲。他们的女人，把顺性的用处，变为逆性的用处。男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。（罗 1:26-27）

2 (3) 婚姻使二人成为一体。神设立婚姻制度时说：与妻子连合二人成为一体。夫妻彼此要付对方的一切责任，因为妻子是肉中的肉（创 2:23）。利未记 18:6 开宗明义说明不可乱伦的原因，因为婚姻使男女成为一体，所以露一方的下体，即露另一方的下体。

2 (4) 婚姻是一夫一妻的。神设立婚姻制度时清楚指出二人成为一体，既是二人，就是一夫一妻，没有第三者。

问答题：

1、18 章、19 章、20 章这三章之间的关系是什么？

2、利未记 18 章在婚姻方面带给我们怎样的教导？

二、十诫的生活应用 19:1-37

我耶和華你們的神是聖潔的（2 節）是一句段落連接句，一方面神同樣的名稱我（是）耶和華你們的神將本章與前章最後的字句（18:30）連接起來，另一方面介紹神的屬性是聖潔的顯示本章突出的主題。第 18 章是消極地禁止以色列人的生活效法外邦人的惡俗（18:1-5）、特別強調當時極受迦南宗教影響的婚姻和性觀念、而本章則積極地指示選民的生活怎樣聖潔。本章的主要目的是教育神的子民、讓他們明白律法的精神。

根據我是耶和華的句式，本章分為三部分：

第一部分（2-10 節）有四小段，各以我是耶和華你們的神結束：

第二部分（11-18 節）也是四小段，均以我是耶和華結束。

第三部分（19-37 節）篇幅較長，句式包括較完整的我是耶和華你們的神和簡短的我是耶和華，這部分以你們要守我的律例（19、37 節）將這一段教訓包括起來。

除此以外，十誡在本章各段被應用：第一、二誡 4 節；第三誡 12 節；第四、五誡 3、30 節；六誡 16 節；第七誡 20-22、29 節；第八、九誡 11-16 節、第十誡 17-18 節。

1、聖潔的生活 19:1-10

19:1 指出話語是出自神的啟示，並非是摩西自己所編寫和杜撰。

19:2 你們要聖潔，聖潔是古代近東宗教的一個相當重要的觀念，那些沒有領受神特別啟示的外邦宗教，也非常強調分別歸神的觀念。

旧约圣的观念，有“分离”的意思，因此按宗教的意义来说，这字是指与神发生关系之后，同俗务隔绝，或指不做俗用的人或物而说的。圣的确含有“分别归神”的意思，例如与神相会的地点称为圣地（出 6:5），敬拜神的时刻是圣会（出 12:16）和圣日（出 20:8），敬拜神的地方叫圣所（4:6, 5:15, 6:30 等），祭司穿着的是圣衣（8:2、32, 21:10），大祭司头上有圣冠（8:9），只供祭司或家人吃的是至圣的或圣物（2:3、10, 5:16 等）。然而本段补充了一个特别的观念，除了信仰上的分别外，本章和 19 章的圣却是伦理道德的生活准则。

19:3 当孝敬父母，这教导与第五诫（出 20:12）相同，“孝敬”是敬畏、崇敬的意思，孝敬父母是要儿女认识神授予父母的权柄，要在主里听从父母，这是理所当然的（弗 6:1）。与当孝敬父母相提并论的是要守安息日会。安息日是为了让人从工作的劳

累中得自由。守我的安息日，这是第四条诫命（出 20:8），本节先提十诫的两条积极命令，吩咐人应当行的事，然后才列余下八条禁止人犯的消极诫命。

19:4 不可偏向虚无的神，这是对第一诫的另一种表达方式（出 20:3-5、23；申 5:7）。耶和華既是独一真神，其他偶像当然不是真的，称为虚无的神。不可为自己铸造神像，神是个无限的灵，有限的人纵然竭尽心思将神形象化表达，总仍与神的真体偏差，即使出于敬拜的动机，铸造神像仍陷于虚妄，所以第二诫禁止任何将神形象化的行动。

19:5-8 在这里平安祭紧接第一、二诫的原因是：神因以色列人在田野里祭祀假神、鬼魔、就吩咐他们要将牛、羊牵到会幕门口宰杀，献给耶和華為平安祭（17:3-7），故此第 4 节既提到虚无的神，本节就提到平安祭。也提醒以色列人献平安祭，要出于内心诚实，喜悦地献，否则就必不蒙悦纳，反而因亵渎耶和華的圣物担罪。

19:9-10 不可割尽田角和不可摘尽葡萄园的果子，是为了留给穷人和寄居的。留下一些不收割也是感谢神丰富赏赐的一个信号、表示信靠他的供应，也是一种限制贪婪的方法。旧约多次强调这条例，使穷人，例如寡妇、孤儿和寄居的外人得帮助，这些人几乎没有自己的地业，只能靠出卖劳力糊口，这些律例使他们每年都可从富裕的人家获得一点免费的粮食。路得记第 2 章显示以色列人实在遵行这律例。

上帝总是以一种特殊的方式眷顾穷人。上帝愿意怜悯贫穷之人，并吩咐他的子民供应他们的需要。没有工作能力的人需要直接的赠予。有能力并愿意工作的人就应给他们提供机会。让他们靠着自己的劳动，拾取田间或葡萄园遗落的果实，有尊严地满足自己所需。白白领受会损害人的自尊，给人提供工作对于施受双方都很有好处。

2、聖潔的操练 19:11-18

本部分分为四小段，各以“我是耶和華”（12、14、16、18 节）结束。

(1) 正直 19:11-12

19:11 不可偷盗，这是第八条诫命（出 20:15）；不可欺骗，是引伸第九诫的教训（出 20:16）；也不可彼此说谎，主要意思是不可虚伪地对待人，不可阿谀奉承、毁谤、诬告。

19:12 不可指着我的名起假誓，这是第三诫的教训（出 20:7），将妄称耶和華的名应用在起誓的范围，本节不禁止人起誓，只禁止人起假誓（太 5:33-37）。本句与上句观念彼此接连，起假誓直译是作了哄骗而起誓，人为了使谎话得到信任，很容易

耶和華的名來起誓作為權威、拿神的名來掩蓋欺騙的行為。

(2) 不剝削他人 19:13-14

19:13 不可欺壓你的鄰舍，也不可搶奪他的物，“欺壓”是運用權力計謀剝削人，“搶奪”是更強的語氣，用暴力欺負人。雇工人的工價，不可在你那里過夜留在早晨，按照以色列的經濟體制，一個工人可以在一天結束的時候領到工資、如果雇主沒有及時支付工資，都會让这个工人面臨实际的困難。上帝要让以色列人能够尊重他人、顧念他人。

2 19:14 我们咒骂聋子，他听不见；在瞎子的路上放绊脚石，他看不见。但是这样做既是不诚实的，也是残忍的、是不尊重人，也不顾念邻舍。上帝说：“使瞎子走差路的，必受咒诅。”（申 27:18；参伯 29:15）残疾人虽然身体有障碍，但仍然是按神的形象造的，配得以尊重的态度来对待。

(3) 公义 19:15-16

19:15 要求公平的砝码，财富和地位不能影响法庭的判决。所有的人都要受到公平的对待。

19:16 不可在民中往来搬弄是非，搬弄是非在箴言 11:13 和 20:19 译作“往来传舌”，这里用来指一些人像商人那样四处散播消息，要像商人那样从中取利。也不可与邻舍为敌，置之于死，是指消极或间接地使邻舍的生命受危害，也就是说不可危害同胞的性命。犹太传统对这句禁令有两个解释：一是不挺身做证致人蒙冤（箴 24:11-12），另一个解释，发现人遭溺、被劫受伤、遭野兽袭击，见死不救袖手旁观就与置人于死地无异。

(4) 爱 19:17-18

19:17 不可心里恨你的弟兄，心包括一个人的心灵、意志和情感。在鉴察人内心的神面前，圣洁的标准在乎内心的诚实，所以摩西后来在阐释律法真义的申命记中，差不多五十次重复强调心是律法的关键。圣洁并非仅仅是不错做事，更在于做对的事。

免得因他担罪，这是在要求我们在被弟兄得罪的情况下，不要把仇恨和不满藏在心里。相反，要把话讲出来，坦率地指出兄弟的过错，真诚地交换意见。这样做有助于化解兄弟间的矛盾、分歧、伤害。以免怀恨在心，甚至陷入报复兄弟的过错与罪恶中。

19:18 埋怨就是怀恨在心。本国的子民就是指以色列的同胞，爱人如己的意思就是爱邻舍如同自己。这里的邻舍不仅是住在自己家旁边的人，更是自己的同胞，甚至是外族人。这一节是整个 19 章的中心

3、社交生活的圣洁 19:19-37

(1) 其他责任 19:19-25

19:19 异类，两样 这两个字是一样的，基本意思是“囚禁”，本节并不是禁止任何两种物质的混合、而是禁止将两样完全不同或各自封闭的种类强硬破坏自然生态地混种，所以这字在本节翻译为异类是正确的。这种混种是侵犯神创造时所定下的各从其类。本节的条例不是普通耕种畜牧的指示，而是宗教性的意义。也不可用两样搀杂的料作衣服，穿在身上，申 22:11 更清楚说明：不可穿羊毛细麻两样搀杂料作的衣服，因为这些是祭司穿的。外邦宗教祭司用植物和动物缝在衣服作法术。

19:20-22 这几节打断了这段（19-31 节）讲论种植和宗教的主题，进入到伦理关系。

婢女，也有妾侍的意思，是一个主人有权随便处置的女子。这字在摩西五经常指女主人的婢女，例如夏甲（创 16:1）、悉帕和辟拉（创 29:24、29），这三个婢女都成为主人的妾。

还没有被赎得释放，意思是还没有完成被购买的程序。婢女主人已经同意将女子卖给别人，但那人仍未完成购买程序，便与该婢女同房。

那人要把赎愆祭，就是一只公绵羊牵到会幕门口、耶和華面前。除了应受的惩罚以外，那人还要献上赎愆祭（参利 7:1）。他首先向社会偿还债务；再与上帝和好。女子不要求献这样的祭。

19:23 受割礼可以转换为上帝所喜悦的，所祝福的。头三年的果子是未受割礼的，也就是说这些果子不好，不能用来献祭，人也不能吃。就好像牛犊、羊羔初生的前七天不可拿来献祭。使人养成伏

19:24 但第四年所结的果子，全要成为圣。好像以色列男婴七天不洁净，第八天行割礼归神一样，果树完了三年未受割礼的日子，第四年就要好像行割礼那样将该年的果子献上。为及使人过入圣洁的生活。

(2) 逃避外邦习俗 19:26-37

19:26 法术、观兆应该是指用外邦的宗教方式求知晓未来（民 23:23）或加害别人（民 23:23）

19:27 以色列人在忧伤或吊丧时才剃去或拔出胡须，有人认为“损坏”了胡须就意味着向异教的神屈服。剪下来的胡须要献给假神。上帝禁止祂的子民随从这一异教习俗。（申十四 1；撒下十九 24；拉九 3；赛十五 2；耶四十一 5；结四十四 20；摩八 10）。

19:28 不可为死人用刀割身，以色列人吊丧的时候有用刀割自己的身体表示难过（廿一 5；申十四 1；耶十六 6，四十八 37），外邦在敬拜时也用刀枪自割自刺，表示诚恳，企图引起他们的神注意和

响应，以来召唤神名（王上十八 28）、许多古代民族在举行葬礼的时候常有这种做法。今日仍有一些异教民族沿用这样的习惯。在身上刺花纹，在旧约只有在这节出现一次。这可能是将符咒类的字句纹在身上。以色列人对于身上作记号并不陌生，出 13:16 论逾越节“这要在你手上作记号，在你额作经文”。

19:29 辱没，使圣的变为俗，也可以翻译为褻读，从字义和上下文内容来看，这是信仰的问题。这一节的意思可能是指献女儿给外邦的神为娼妓的邪恶风俗。 家教上子女。

19:31 交鬼、行巫术，通常以为是指撒土 28 章那种招鬼魂的方法，也可能是指求问在阴间的先祖。

19:32 白发的人，这条命令强调了第五诫。敬重老人乃是基本的美德。要敬畏你的上帝，这条命令是永恒不变的真理。现代的教会“应当敬畏上帝，将荣耀归给他”（启 14:7）。

帮助 19:33-34 古时的外人常常受到人的怀疑。他们为什么离家？是不是犯了罪？是不是逃犯？是不是逃奴？在一个很少背井离乡的年代，这些疑问很是自然产生的。外人始终处在防备的状态，但上帝的子民却不可欺负他。如本地人一样，他们应待他如自己人。基督在世时也表达了这个准则。事实上他直接引用了本章的话说：“要爱人如己”（太 22:39）。基督为了防止有人把他所说的“人”局限于犹太人，就讲了良善的撒玛利亚人的比喻。任何有困难的人，不论是犹太人还是撒玛利亚人，朋友还是外人，都是我们的邻舍（路 10:30-37）。你们……也作过寄居的、神要以色列人记住自己过去也曾作过寄居的，需要别人的帮助和鼓励。所以要对需要我们帮助和鼓励的人更加仁慈。 力作么造之人。

圣洁的神是轻慢不得的，我们作为神的儿女，不但有其名，更当有其实，在我们生活的方方面面都当显出神的荣耀来，使得我们真是成为“分别出来”有神样式的人。

问答题：

1、“不可割尽田角”和“不可摘尽葡萄园的果子”要教导我们什么？

2、19:14 要教导我们什么？

三、刑事法规 20:1-27

本章是论伦理生活圣洁（18-20 章）段落的部分。在本章神警告以色列民在灵性上时刻保持自己圣洁，不拜假神，不犯淫礼，在生活中处处彰显神的形象，活出灵性生活的美德，否则就会被剪

除受惩罚。

结构分段：

1-2 上 引言

A 2 下-6 信仰的罪

B 7-8 成圣的要求

C 9-21 家庭婚姻的罪

B1 22-26 成圣的要求

A1 27 信仰的罪

1、引言 20:1-2 上

2、信仰的罪 20:2 下-6

20:2 下前而 18:21 中谈到了关于敬拜摩洛及献人祭的条例，在这里再次的重申，并在下面写出了对此事的刑罚。本地人，就是审判官、长老以外的普通的以色列人。

20:4 佯作不见，是隐藏，当作没看见藏的意思。佯作不见不只是消极地不理睬、不追究，更积极地为犯罪者遮掩罪行，所以他的家和本地人就是从犯，是随他与摩洛行邪淫的人。

20:5 剪除意思是“砍倒”，“砍碎”，“消灭”，“毁灭”。上帝命令处死把婴孩献给摩洛的人，通常是用石头打死。百姓如果不采取行动，而放任这种罪行的话，上帝就会亲自处理。

20:6 凡想以任何方式通灵交鬼的人都要受到惩罚（27 节）。由于第 6 节没有提到死刑，人们推测在某些情况下要由审判官依据罪行的严重程度来决定。根据第 27 节，通常须处以死刑。

3、成圣的要求 20:7-8

20:7 你们要自洁成圣，意思是你们要分别为圣。你们要圣洁因为我是耶和華你们的神，解释神吩咐他们要分别为圣的原因。

20:8 我是叫你们成圣的耶和華，“成圣”是进行中的行动，神不是一次使人成圣，而且一直不断地使人成圣。所以耶和華并没有应许一下子就使人达到完美圣洁境界，但必保守人分别出来归他的身份。

4、家庭婚姻的罪 20:9-21

20:9 咒，是轻蔑，鄙视权威的意思，咒骂父母就是公然违背神透过家庭指定的权威性代表，因此这是一件严重的罪行，遭受极刑。所以圣经多次描述“咒父母”必被治死（出 21:17；箴 20:20；太 15:4；可 7:10）。本段各项罪行刑罚是按严重性排列，先是总要治死的罪（10-16 节），然后是从中剪除的罪（17-18 节），最后就是无子女而死（20-21 节），既然“咒父母”列在这些罪行之首，说明百行孝为先的教训。 重视子女的教育。

重视侍奉岗位。

他的罪要归到他身上、这句是本段的重复主题(9、11、12、13、16-27节)、是总要治死他的意思。

20:11-12 在家庭伦理乱伦的刑罚。

20:13 关于男性同性恋的刑罚问题。

20:14 人若娶妻，并娶其母，本段出现几次的“娶”、通常是指结婚(创 11:29; 出 21:10 等)，但既然这样的婚姻是大恶(14节)、可耻的事(17节)、污秽的事(21节)、是社会所不容，所以本节同时娶母女为妻不可能是公开举行正式结婚仪式，只是暗中与外母通奸或同居。

20:15-16 违背上帝创造的原则及人伦道德、就像是诅咒父母一样，当杀。

20:18 本节的条例有保护患病妇人得调养的目的。

20:20 必无子女而死，不是说没有生育孩子，而是即使有孩子却不能存留名声、被排斥、没有由正室妻子生的儿子可以承继他的名字(撒下 18:18)，所以在族谱中消失了。

5、圣洁的要求 20:22-26

这一段是对上面所论及的罪项有一个总结和提醒，并对百姓提出要求。

6、信仰的罪 20:27

这与上面 20:2-6 的内容形成了呼应。

刑罚是本章突出的神学教训。利未记充满许多规条，说明不可或要做些什么事，也指示怎样补救亏欠的情况，但甚少提及惩罚，而本章则接续前两章的主题，针对伦理生活不圣洁招致的刑罚。本章的指示并非供给审判官做民事或刑事诉讼判决的典章手册，而是针对一般平民，用每人都可以遇到的情形做例子，讲述刑罚的原则教训。在本章圣经中的观点及至今天也是基督教许多伦理道德观点的有力支持。

问答题：

- 1、这一章主要是警告以色列民什么？
- 2、如何理解本章中的“咒骂父母”？

第 7 章 祭司职责及献祭的指示

21:1-22:33

第 21-22 章和前面的 16-17 章一样，是摩西写给亚伦和他的儿子的，讲述的是祭司在献祭的过程中应有的职责、禁忌、服装的要求和在献祭中对祭物的选择。

一、普通祭司婚丧的规例 21:1-9

21:1 民中，意思是在他的众民中，这个词在旧约是指父系的宗族。

21:2 骨肉之亲，就是他的至亲。

21:3 未曾出嫁作处女的姐妹，姐妹出嫁后，就归属夫家，她的丧事理当由丈夫处理。而未曾出嫁做处女的姐妹理应是本家处理。

21:5 使头光秃，是吊丧的一种仪节。

21:7 不可娶妓女或被污的女人为妻，其实这里只是禁止娶一种女人，妓女，就是受玷辱的女人。律法注意女人的人品和声誉过于她过去的性经历，所以普通祭司可以娶寡妇而不可以娶被休的妇人。因为无论被休的妇人怎样无辜，她的名声总受离婚所影响。所以如果曾遭强奸，并非女子的罪过，她的性经历不会贬降她的地位。

21:9 祭司的女儿若行淫，辱没自己，这节所指的罪行，不是普通的淫乱。这里的行淫在旧约是指做妓女(创 38:24; 申 22:21; 何 4:13 等)，并且常常是指迦南宗教的圣妓(17:7、20:2 等)，可见这是指祭司女儿受了圣道教养，却侍奉迦南假神作为圣妓，就是公然侮辱神的圣洁，所以结果非常严厉，必用火将她焚烧。

二、大祭司婚丧的规则 21:10-15

21:10 大祭司在祭司中身份最高，所以圣洁要求也最严谨。这节说明对大祭司这些严谨要求，是因为他身为圣洁的神的代表，就绝对不可沾染任何污秽，头上倒了膏油所以不可蓬头散发，穿了圣衣所以不可撕裂衣服。

21:11 众祭司可以为骨肉之亲沾染自己(2,3)，但大祭司连为自己的父母都不可，这不是禁止大祭司为离去的亲人难过，乃是禁止他挨近死尸，因为大祭司沾染了不洁，就没有人能替他供职，他既是永生神的仆人，就当爱神过于爱一切。

21:13 这里清楚指出大祭司娶的必须是处女，因为连寡妇也不可娶。

三、对吃圣物的人身体状况的要求 21:16-24

21:17 凡有残疾的，都不可近前来献他神的食物，神对祭司要求非常严格，正如献上的祭牲要完全。

21:22 吃圣物有二种限制：

1、只有祭司家里的人才可以吃 (22:10-13)；

2、只有洁净的人才可以吃 (22:3-7)；

3、必须在洁净的地方吃。

关于至圣的物，也有一个限制：

1、只有亚伦子孙中的男丁才可以吃；

2、只有洁净的人才可以吃；

3、必须在会幕的圣处吃 (6:16、26)。

21:23 但不可进到幔子前，就是不可进到会幕圣所里分隔至圣所的内幔前，唯有供职的祭司才可以在那里烧香、摆陈设饼、收拾灯台上的灯。也不可就近坛前，就是不可负责献祭事宜、也就是他不能做祭司。

在 21 章中详细的论述了关于祭司婚姻、生活、饮食、习俗所要持守的圣洁和条例做了说明，在下面相连的 22 章中同样也是论述关于祭司的诫命。

四、祭司吃祭物的限制 22:1-9

22:1 要远离其意思是奉献，分别归神，这节的意思是要使以色列人所分别为圣归神的圣物保持奉献归神的情况。

22:3 必在我面前剪除，意思是不能进到在耶和华面前的圣所、即革除祭司职务。摩西五经中只有本节用这样的句法，其他的经文都是从民中剪除 (7:20、21、25、27, 17:4、9、10, 18:28)。

五、家人吃圣物的限制 22:10-16

22:10 外人是指不属于亚伦子孙的人，寄居是指住在祭司家中暂住的宾客。

22:14 要照圣物的原数加上五分之一，交给祭司。本节虽然没有提到献祭，但“误吃了圣物就是献罪祭的原因” (4:2)，所以既然原数加上五分之一是赎愆祭的规矩，相信他也得献一只公绵羊为赎愆祭 (5:15-17)。

祭司不可藐视圣物
残缺者禁止献上为祭

六、祭牲身体状况的要求 22:17-33

22:18 寄居的，指在以色列境内长住的外邦人。

22:23 若肢体有余的，或是缺少的，只可作甘心祭献上，本节似乎与 21 节有点矛盾，那里说连甘心祭的祭牲也必须纯全无残疾。肢体有余或是缺少的虽然身体有瑕疵，但不算为伤残。肢体有余大概是左右肢长得长短不对称。缺少可能是肢体比较正常的情况短小。这些只是肢体长得不完美，身体健康毫无疾患，所以只可以做甘心祭。

22:25 这类的物，你们从外人的手，一样也不

可接受作你们神的食物献上，因为这些都有损坏、有残疾，不蒙悦纳，可以有一个意思：(1) 这命令禁止接受外邦人的献祭。这不是禁止所有寄居的以色列人献祭，只是禁止在信仰上与选民不同的人献祭。(2) 禁止外邦人献伤残祭物正如禁止选民一样。(3) 本节大概是指以色列人买外邦人的牛羊做祭牲的事说的。

22:28 无论是母牛、是母羊，不可同日宰母和子，这个律例或许和中命记 22:6-7 那样是出于怜悯的考虑，也可能是根据出埃及记 23:19，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔、防止外邦敬拜的危险。

2 无论人或物，愈接近圣洁的神，愈要符合更高的圣洁要求。至于大祭司，既然是兄弟中身份最高的祭司，自然要求更高，所以连父母死亡也不可吊丧，婚姻对象只限于本民的处女。说明多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要 (路 12:48) 的属灵原则。

新约对信徒也有同样的圣洁要求：那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。” (彼前 1:15-16) 正如利未记对祭司和大祭司的要求更严格，做教会领袖的条件也相应提高，在生活和信仰都要有好名声和能做榜样 (徒 6:3；提前 3 章；多 1:5-11)，甚至他们的妻子 (提前 3:11) 和儿女 (提前 3:4；多 1:6) 也要与他们的信仰见证相符。

问答题：

1、如何理解 21:11 对大祭司的要求？

2、愈接近圣洁的神，愈要符合更高的圣洁要求，这说明了什么？

七、节期

第 8 章 节期的指示 23:1-25:55

一、安息的节日 23:1-44

文学结构：

我是耶和華在前面数章是段落结语，本章同样以这句式 (22、43 节) 将内容分为两个部分——春季节期 (5-22 节) 和秋季节期 (23-43 节)。本章的结构可以有以下的分析：

1-4 导论：安息日

5-22 春季节期

5-14 逾越节和无酵节

15-22 五旬节

23-43 秋季节期

23-32 吹角日和赎罪日

33-43 住棚节

44 结论

1、导论：安息日的圣会节期 23:1-4

23:1 节期，即指定的日期。这个词在旧约里有两个意思，一是指定的日期（创 18:14，21:2；出 9:5 等），另一是用来称呼以色列聚会的会幕，用来相聚的帐幕。

23:2 圣会，这个词在本章出现 11 次（2、3、4、了、8、21、24、27、35、36、37 节）在民数记 28、29 章出现 6 次，出埃及记 12:16 出现 2 次。犹太传统将圣会视为严肃会。一方面是向会众发出聚集的宣召，正如民数记 10:2 指示全会众一致行动的事情以吹号招聚，同时宣读神的话（尼 8:8），所以圣会不单全会众要聚集，更重要的是敬拜神，研读聆听圣言。

23:3 六日要作工，参照出埃及记 20:9 和申命记 5:13 的安息指示，这六日的做工就是劳碌做工，是指维生职业、日常的工作。至于安息日所禁止的工是令人疲劳的事务，包括耕种收割（出 34:21），拾取吗哪（出 16:16-30），举炊煮烤（出 16:23），生火（出 35:3），拾取柴枝（民 15:32-36），担重担（耶 17:21），买卖经商（尼 13:15-21；摩 8:5）等。圣安息日，按照原文，应该被翻译为安息，着重是安息的精神，而非是指一周中的礼拜六（按照犹太传统，每周的礼拜六的安息日）。

2、春季节期 23:5-22（逾越节、无酵节、初熟节、五旬节）

（1）逾越节和无酵节 23:5-8

23:5-6 正月，以色列人自从第一个逾越节，神就吩咐他们以出埃及的那月为正月，为圣历之首（出 12:2）。所以旧约有两种历法，就是农历和圣历，一切敬拜的事都按圣历计算，农历以秋收开始，圣历的正月就是农历的七月，称为亚笔月，又称为尼散月，是春分后的月份。逾越节是为了纪念离开埃及的救恩事实（出 12:8、17）。这月十五日是向耶和华守的无酵节，其实准确来说，无酵节是由正月十四晚吃逾越节羊羔和无酵饼开始，一直延续到正月二十一。不过本句只是说在十五日早上开始向耶和华献祭守节。正月十五日是逾越节的羔羊。

23:7 第一日当有圣会，指第一个早上，正月十五日。

无酵节的羔羊 利 23:7-8

纪念以色列世代之罪。感恩与为永远记

（2）初熟节 23:9-14 正月十六

23:9 你们到了我赐给你们的地，耶和华在埃及定无酵饼的条例（出 12:1-20），没有提到献初熟庄稼一捆，因为那时的指示着重怎样离开埃及，及至在西乃山下领受了信仰的启示，利未记就指示怎样在迦南地见证信仰，所以补充献捆的条例。在这里要献上初熟之物，人们称此为初熟节。准确地说，不能成为一个节，因为没有固定的日期，需要看庄稼何时成熟。

新约大量使用“初熟之果”的意象，它代表第一批收成，接下来会是更多更美好的收成。基督的复活，被称为“睡了之人初熟的果子”，将来有一天我们要像基督一样复活。

23:13 奠祭，是将酒浇奠在祭坛上。利未记只在本节和 13、37 节提到奠祭。

（3）五旬节 23:15-22

23:16 到第七个安息日的次日，共计五十天。本章并没有称呼这天节日名称，出埃及记 34:22 和申命记 16:10 称它七七节，出埃及记 23:16 称它为收割节，民数记 28:26 称它为初熟的日子或初熟节，因为这节是由逾越节和无酵节的献初熟禾捆开始计算完了的第 50 天，所以犹太人传统称它为完毕节，是逾越节的结束，就是新约五旬节的名称（徒 2:1）。

23:17 加酵，以色列人所吃的饼是加酵的，将加酵的饼奉上，表示感谢神赐日用饮食。这两个饼只摆在耶和华面前，却不烧在坛上，所以并不抵触献给耶和华的素祭都不可有酵（2:11）的规条。

23:18 又要将一岁没有残疾的羊羔七只，公牛犊一只，公绵羊两只。七七节所献的祭物比献初熟禾捆（12 节）的多很多。可能经过五谷的收成，要多显明酬恩，同时也有更多的物质可以奉献，所以在收成以后更多的要求并不会成为重担。

和饼一同献上，18、19 节的祭是在民数记 28:26-30 所列举的祭以外，犹太史学家约瑟夫也提及这些祭物（犹太古史，卷三 10.6），利未记不同的要求是为进了迦南地后（10 节）的条例，而民数记是在旷野时献的祭。

23:20 祭司要把这些……作摇祭。注意，祭司将两只为平安祭的公绵羊活生生地举起摇一摇（14:12）。

3、秋季节期 23:23-43

（1）吹角节 23:23-25

23:24 七月，古名是以他念（王上 8:2），以色列人从巴比伦归回后改称为提斯利，意思是开始，这是农历的新年，大约是公历九月、十月间，炎热夏天已过，葡萄和橄榄可以收成。初一，每月朔是

天天天

天

天

天

特别的日子，祭司要吹银号 and 献特别的祭（民 10:1-10、28:11-15）。农历正月初一当然要更加隆重。要吹角，这里的角是羊角（25:9）。这一天也被称为吹角节。吹角的意义是唤起回忆。在其他的社会中，新年的时候吹角是为了打发走邪灵、吸引他们的神明注意，期望来日他们的神明可以赐福他们。在以色列人中，新年的时候吹角是为了在神和他的百姓中间唤起回忆、相互提醒。当神在西乃山颁布律法时，他们吹角。而且在重要的日子和节期，他们也吹角。吹角让以色列人想起他们是与神立约的子民，他们要服从律法，忠心跟随神。

23:25 要将火祭献给耶和華，这日既是月朔，又是吹角日，祭司要献三样的祭：（1）每日常献的燔祭（民 28:3-4）；（2）月朔当献的祭（民 28:11-15）；（3）吹角日的，就是公牛犊一只、公绵羊一只、一岁公羊羔七只做燔祭，同时也献素祭，和献一只公山羊做赎罪祭（民 29:1-6）。

（2）赎罪日 23:26-32

23:29 当这日，凡不刻苦己心的必从民中剪除。赎罪日是全会众禁食的日子，因此又称为禁食的节期（徒 27:9）。其余的节期都是快乐的节期。

23:32 从这月初九日晚上到次日晚上，要守为安息日。按犹太人的算法，从日落到日落为一天，从初九日落开始，即初十日的起头，守一整天的圣安息日，这一天可能不是周六，但因为是赎罪日，就要守为安息。

（3）住棚节 23:33-43

收藏节

23:34 这七月十五日是住棚节。七月的最后一个节期是住棚节，是收割庄稼之后，将地里的出产收藏起来的时候，所以住棚节又叫收藏节，是向耶和華上帝感恩，是一个欢乐的节期。住棚节还有一个意义，是纪念出埃及之后，在旷野数十年居无定所，住在帐篷里。住棚节让以色列人回想起在旷野经历的艰难时刻，激励他们为后来所享有的一切感恩。在这里没有说明怎样搭棚或在什么地方搭棚，以色列人从巴比伦归回的时候，以斯拉吩咐各人用野橄榄树、番石榴树、棕树和各样茂密树的枝子在自己的房顶上或院内，或城中宽阔处搭棚。（尼 8:15-18）要在耶和華面前守这节七日，本句显明 36 节所提第八日的严肃会虽然与住棚节相连，却不是住棚节的一部分。

23:36 严肃会，在旧约只用了十次，其中五次是节期的最后日子。意思作大会，圣节会，盛大集会。称呼为完毕节或终止节更为适合，因为严肃会之后，神为以色列人所定的一年的节期也结束了。

4、结论 23:44 于是，摩西将耶和華的节期传

给以色列人。这一章，就这样结束了。

5、关于安息日的教导

23 章的主题论以色列人的节期，安息在本章共出现了 9 次，圣安息日出现了 5 次，可以说是旧约论安息日最多的一章，这也是节期的重要教训。本章的安息日并非指每周六的安息日，本章翻译作安息日的，不一定是周六的安息日。所以 23:3 六日要工作，第七日是圣安息日，不是日期的划定，而是提醒以色列人作息的原则，劳碌工作要有适当的休憩调节。构成安息日的不是礼拜几，而是有圣会，以色列人要遵照神的指示作息。成圣的信徒不是墨守成规的律法主义或禁欲主义者，他们是认识神旨意而又诚心遵守的人。

在提到安息日、圣会时，常说什么劳碌的工都不可作（7、8、21、25、28、30、31、36 节）。虽然第 3 节说有圣会时你们什么工都不可做，安息日所禁止的是日常维生的职业劳动（2 节），本章多次吩咐守圣会不可做劳碌的工，说明安息并非禁止任何劳动，只是改变生活程序，停止为自己生计劳神费力，分别这日子与神相会，享受神的祝福。后来的犹太教曲解这个教导，在安息日强制禁止一切稍用体力的活动。什么劳碌的工作都不可做，实在的意思并非禁制体力劳动，而是避免以赚钱养生为借口，不尽全力、没有将全部精神力量用于与神相交、与会众团契。

旧约安息的观念与古代近东的信仰最大的分歧，就是安息日不是为了躲避邪怪鬼魔的干扰，避凶趋吉，停工静心。旧约的安息日是欣赏和纪念耶和華过去的创造和救赎，更瞻盼等候将来的完美安息。

旧约安息日有二方面的预表：1) 安息日是神设立的，换句话说，神是安息日的主，这就是耶稣的宣告：人子是安息日的主（太 12:8；可 2:28；路 6:5）。2) 安息日象征一种安详欣悦的心灵状态，预表基督所赐的安息：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息（太 11:28）。3) 在新天新地与主同在的安息，以赛亚在全书的结束时预言：耶和華说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存，每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜，这是耶和華说的（赛 66:22-23）。这预言就是希伯来书 4:1、9-11 所讲论，信徒要竭力进入的安息，就是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。在主耶稣应验了安息的预表后，周六安息日的仪文已失却预表价值，新约不再要求信徒守周六的安息日，然而新约信徒仍须接受安息的意义，等候应许的安息来到。

问答题：

- 1、本章提到的节期有哪些？
- 2、如何理解在安息日和圣会的时候“什么劳碌的工都不可作”？
- 3、安息日有三个方面的预表，分别是什么？

二、 守护圣物 24:1-23

文学结构：

本章段落分明，可分析如下：

- 1 引言
- 2-9 关于圣所物品的命令
 - 2-4 灯台的油
 - 5-9 陈设饼
- 10-23 褻渎神的个案
 - 10-12 褻渎的情况
 - 13-22 神的审判
 - 23 会众执行刑罚

1、关于圣所物品的命令 24:1-9

24:2 橄榄油是以色列人最常用的油，用途颇多，普通用的油是用石磨压碎（申 33:24），用脚踹压（弥 6:15），较高质量的橄榄油则由捣烂而成。捣成的清橄榄油选用最上乘的橄榄，首先在石杵压成软块，然后放在篮子里，从篮子慢慢过滤滴下的油，是最纯的橄榄油，油色通透，点燃时不产生烟气。使灯常常点着，这是指以色列人在停留时，从安营到起营的时候说的，及至起营前进，祭司就要熄灯，把灯台和灯盏、剪子、蜡花盘，并盛油的器皿先用蓝色毯子盖好，然后再用海狗皮包裹起来，放在抬架上，预备抬着前行（民 4:9、10），安营时他们就把灯台和灯安放在会幕的圣所内。

24:3 亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯。这并不是规限大祭司每晚必须在会幕里守夜，完全不可以在家睡觉，而是将点燃这灯的责任委派大祭司，他可以安排其他祭司代理（出 25:37, 27:20、21）。

24:5 烤成十二个饼，这大概是代表以色列人的十二支派。

24:7 每安息日要常摆在耶和华面前，祭司每逢安息日就更换陈设的饼，犹太传统以为这些饼是在礼拜五下午烤制，到了日落，就是安息日的起头，祭司就从耶和华面前撤下旧饼，摆上新饼。

24:8 永远的约，像割礼（创 17:13、19）和安息日（出 31:16）一样，陈设饼也称为神给以色列永远的约。

24:9 他们要在圣处吃，本节没有说明吃陈设饼的限期，但亚伦家里男丁不多，必须好几天才能吃完这些的饼，所以大概是在另一个安息日之前吃尽，若有剩下，就按吃祭肉的条例，用火焚烧（参 7:17）。

管理圣殿中的灯，更换陈设饼，与献祭、赎罪日进入圣所的事工相比，是不显眼的，是微小的。但正是在微小的事工上更能凸显出服侍神的意义。这些祭司知道，上帝正是藉着每日琐碎、例行的工作，带领他们一天天靠近神。

2、褻渎耶和華的个案 24:10-23

24:10 一日闲游在以色列人中，本句显明这人并非住在以色列人的营里（民 11:1-4）。

24:11 褻渎了圣名，并且咒诅，到底褻渎了圣名，并且咒诅是两件独立的事情，或是一件事情的两个步骤？但根据下文，14 节只提咒诅圣名，16 节则只提褻渎耶和華的名，但两者刑罚相同，可见褻渎圣名和咒诅应该是同一个行动。就有人把他送到摩西那里，争斗属于民事，有官长可以判断（出 18:21），但褻渎圣名咒诅神，却是大罪，所以把他送到摩西那里（出 18:22）。

24:14 把那咒诅圣名的人带到营外，像长大麻风的人那样（13:46），为了避免营受污秽（民 15:35），一切不洁净和犯罪的人都带到营外（来 13:12-13）。叫听见的人都按手在他头上，按手有两个主要的意义：（1）委任代表；（2）传授责任。这里按手是听见的人将褻渎咒诅的责任归于说话的人，表明与这罪无关，这象征的行动和洗手的意义相同（申 21:6）。全会众就要用石头打死他，这是旧约处置严重违反信仰的常用方法，圣经记载了七次用石头处决：（1）褻渎主名的人（本节）；（2）犯安息日的人（民 15:36）；（3）亚干连他儿女（书 7:24、25）；（4）亚多兰（王上 12:18；代下 10:18）；（5）拿伯（王上 21:13）；（6）撒迦利亚（代下 24:21）；（7）司提反（徒 7:58）。众人有时也在犯人的尸首上堆成一大堆石头（书 7:26；撒下 18:17）。

24:20 以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙。这是指示在审判中要公正判决，要照罪行适当地处分，刑罚与所犯的罪要相称，不多也不少，消除无止境的私人恩怨。严重的罪行（如杀人等）不会受到轻判（如当犯罪者是有钱有势的时候），而比较轻微的过犯，也不会过分地惩罚。此外，正如我们在上文已看见，种族或血统不会使判决有所不同（16、22 节）。社群中的所有人，都要按相同的司法标准，得到同等的对待。在犹太传统，将以眼还眼视为表达公平律法的词句。

3、神学教训

(1) 灯常常点着。神在创造之始说：要有光(创 1:3)，从此光就是重要神学观念，光象征的不是神的本质，而是神大能和慈爱的拯救，正如大卫歌颂神：耶和华是我的亮光，是我的拯救(诗 27:1)。在以赛亚的预言中，光更清楚是将来要应验的救恩(赛 2:5、9:2、10:17、51:4、53:11)。使徒约翰描述施洗约翰：这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光作见证，那光是真光，照亮一切生在世上的人(约 1:7-8)。这光毫无疑问就是耶稣基督。在新约时代，主清楚地将传播福音真光的使命交付教会：你们是世上的光……你们的光也当这样照在人前，叫他何看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父(太 5:14、16)：你们在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来(腓 2:15)。

(2) 亵渎神的处置。在这个故事中，犯人的籍贯及母亲的名字清楚地被记载，是要证明这不是一般幻想虚构的故事。但从本段的紧密结构可知这不是一般的事迹记录，而是叙述体裁的文学著作，所以可以推测故事的人物名字按照旧约一贯的方式，表达某些特性、环境、地位或遭遇，藉此引导读者更深感受事情暗示的神学教训。示罗密从“平安”一字引伸出来，是和平的女人(就好像所罗门是和平的人，代上 22:9，甚至是与神和谐相交的女人的意思)，但她的儿子却相反地与以色列人争斗，底伯利是能言擅语的意思，可惜他的后代却口出狂言，说亵渎神的诅咒话。这事件和第 10 章拿答、亚比户的遭遇彼此呼应，说明属灵的传统和敬虔的环境，并不保证神的旨意必然履行，每人必须为遵守神的话而负责。

问答题：

- 1、按手是什么意思？在利未记特指什么？
- 2、以伤还伤、以眼还眼、以牙还牙表明了什么？
- 3、亵渎神名的事件带给我们什么教训？

三、禧年 25:1-55

本章接续 23 章，也是关于节期的教训，各段结语都是我是耶和华你们的神(17、38、55 节)显示与前两章的写作方式一样(23:22、44，24:22)。在安息年的指示中，重复吩咐安息(2、4、6 节)，而计算禧年，说明是七个安息年，清楚将禧年与安息的教训连起来。

1、导言 25:1-2 上

25:1 耶和华在西乃山，提名西乃山实在是不寻常和非常重要的，(除此除外，本书只有 7:38、26:46、

27:34 提及西乃山作为律例总结)显示禧年和安息年就像十诫和其他律法，是在西乃山立约的历史背景下启示的。

25:2 你们到了我所赐你们那地的时候，更进一步补充说明这章所启示的内容是神要求以色列人在现实中去履行的事情。

2、禧年的准备：安息年 25:2 下-7

25:2 下地就要向耶和华守安息，直译是地就要安息，这就是耶和华的安息。这句要注意两点：(1) 地就要安息是拟人法的描述，形容地乃有主权的東西，暗示以色列人虽然将会进入迦南，却不拥有地业，地仍是有自己的主权。(2) 这就是耶和华的安息，说明安息年是信仰的行动，而非一种经济措施。

25:4 第七年地要守圣安息，应该翻译为是给地的完全休息的安息，因为圣安息(完全休歇的安息)即安息日、吹角日、赎罪日和住棚节(23:3、24、32、39)的同一称呼，显示安息年和其他节期条例同等重要。

25:5 不可收割……不可摘取，这只是对地主的吩咐，并不表示任由该年的出产荒废，因为第 6-7 节清楚说明该年是有出产，只不过这些出产要给仆人、婢女、雇工、寄居的人，甚至走兽做食物。

25:6-7 说明安息年的目的并非让土地息耕，而是让穷人和寄居的可得粮食，也让牲畜和走兽都得食物。上帝所关怀的，不只是田地与果园的主人，也包括仆人和雇工；不只是以色列人，也包括寄居的外人；不只是牲畜，也包括走兽。

安息年要达到好几个目的，这样可以防止以色列人压榨土地，把它变成不毛的荒地。守安息年可以让土地休养生息。它也提供百姓一年的休息时间。安息年也表明，土地是属于上帝的，他有权按着自己的心意来决定如何使用。他在创造天地的第七日休息，也希望他所创造的世界享受同样的权益。安息日的律法也在提醒我们，我们的生活方式应该反映出我们相信这是神的土地，我们当尽力合理地使用资源，不能为了短期、自私的目的而浪费资源。要按照上帝的命令，管理好这土地。

3、禧年的原则和计算 25:8-13

耶和华上帝晓谕摩西，每逢第五十年，要作为以色列人的禧年。这一年要当作圣年，给一切居民自由，各归本家本族，各归自己的地业。

25:11 第五十年，禧年有二种算法：(1) 禧年按照本节的明显计算，是第五十年，第四十九年即七个七年，是安息年，所以连续两年停止耕种，犹太传统和犹太历史学家约瑟夫的史记，以及许多注释都是这样计算。(2) 禧年即第七个安息年，是四十九年。这个看法有几个论点。A. 禧年以吹角宣告开始，而第 9 节说明吹角的时候是当年七月初十日，这个当年按句子结构，必定指第 8 节的第七个安息年。所以本节的第五十年即第 8 节的四十九年。B. 以色列人习惯包括“头尾”的算法，例如 23:15-16 五旬节的计算是从安息日的次日……那

日算起，到了第七个安息日的次日，实只是四十九天（申 16:9），但却说是共计五十天。甚至在新约时代也有采用这种计算，约翰福音 20:26 过了八天实际是由七日第一日起计算的第八天（参路 9:28，可 9:2），所以本节的第五十年是由上一次的禧年起计算的第五十年，即上次禧年之后的第四十九年。C，在下文禧年的条例中，第 20 节说，你们若说，这第七年我们不耕种，也不收藏土产，吃什么呢？似乎将禧年视为第七年的安息年，只一年不耕种，而非禧年连接安息年的两年不耕种。（3）禧年是第五十年，不过是只有四十九日的禧年。

25:12 当作圣年，意味着这一年当归耶和華上帝为圣，人不当再受奴役，而当回归受造之时的自由，回归上帝的形象。

4、禧年的物业处理 25:14-34

25:14 邻舍，是利未记的特别字词，按照 25 节的补充讲解，邻舍即你的弟兄，是以色列人。彼此不可亏负，这是要禁止买主乘人之危，压价购买，但 15 节同时也保障买主，只按距离下次禧年的年数，酌量买价，不致因这次禧年归还别人而招致损失。

25:18 安然居住，这里不是应许安全太平。安然的基本意思是倚靠和稳固，所以这里应许的安然是在各种情况中因倚靠神稳固的话语，感到稳稳妥妥（诗 78:53），而坦然安息（伯 11:18）意味着是有信心、有把握，遇事不惊。

25:23 地不可永卖，对于土地的所有权，利未记有特殊的规定。土地既不是集体的，也不是个人的，而是耶和華上帝的。因此土地不能买卖。由于土地是耶和華的，所以耶和華说你们在我面前是客旅。

25:25 你的弟兄，指本国或同支派的人。他至近的亲属，亲属的基本意思是赎回属于自己的物业的人。按下文的指示，亲兄弟、伯叔、本家等近亲应帮助赎亲属赎回地业（48-49 节）。

25:30 若在一整年之内不赎回，这城内的房屋就定准永归买主世代代为业，在禧年也不得出买主的手。这个例外的安排，可能考虑城市发展远较乡村迅速，城市五十年变化很大，甚至地业也可能易手几次，要实行禧年物归原主的条例颇为困难，所以将赎回业权限期改为一年。

5、禧年的人物安排 25:35-55

25:35 手中缺乏，利未记常用手的情形比喻人的经济状况，力量不够是手伸不到（5:7），手触摸不到（5:11，14:21，27:8），手找不到（12:8），不能是手找不到（25:28），富足是手达到（25:27、47、49）。

25:39 不可叫他像奴仆服侍你，古代各国都有奴婢的制度，亚伯拉罕也有奴婢。奴婢来由不一，有从打仗掳来（申 20:14），但以色列人不可掳掠同胞为奴（代下 28:8-15）。有因无力偿还所盗取的货财被卖为奴（出 22:2-3），有从别国贩卖奴隶的人买来，有的是奴婢在主人家里生养的（创

14:14；出 21:14），也有亲友送的（创 29:24）或父母遗留的（46 节）。奴婢大约值三十至五十舍客勒银子（出 21:32；利 27:3-4），主人若苦待奴婢，使他身上受不能复原的损伤，这奴婢就因主人的暴行得以脱离辖制，恢复自由（出 21:26-27），主人若刑罚奴仆致死，就要受罚（出 21:20-21）。

25:43 不可严严地辖管他，意思是你不可用严酷的手段管辖他，或你不可虐待他。

25:48 卖了以后，可以将他赎回，以色列人若买了外邦人为奴婢，这些外人就要终年做奴仆，律法没有赎回的条例（46 节），到了禧年，也不得自由，连他们生的儿女也属于他们的主人。但以色列人卖于外人（当然本章所指的是住在迦南地以色列境内的外邦人）却可以赎回，若不赎回，到了禧年也得自由（54 节）。

6、关于禧年的教导

（1）禧年彰显神的主权

地在禧年归回原主，仆人在禧年获得自由。地与人能得自由，是因为神对土地和人拥有主权。本章直接和间接地宣告神的主权。论及土地得赎的原因，明确说明：地不可永卖，因为地是我的，你们在我面前是客旅，是寄居的，在你们所得为业的全地，也要准人将地赎回（23-24 节），在讲论禧年宣告奴仆得自由时，虽然没有提到神是主人，但因为“他们是我的仆人，是我从埃及地领出来的，不可卖为奴仆”（43、53 节），也毫不含糊地将主权表明出来。

旧约中，经济是建基在耶和華的主权之上，人只是管家。由于耶和華是土地的业主，因此他有资格在他的百姓当中，平均地分配和重新分配土地。作为神的管家，人要对受托的土地和地上的出产负责。虽然勤劳可带来财富，但财富不仅是为着占有，而是用来享用，帮助他人，以及在神面前奉献庆祝用的。人如能接受神给他的管家职责，他便能享受耶和華应许给他的丰盛。

（2）禧年呼召我们促进社会公义

禧年完全无误让我们清楚看见，神护卫穷人和陷入困境的人。他不只同情他们的苦境，也提供救他们脱困的实际方法。他要求他的百姓对所有人表达怜悯，不管多么穷，永远不能向经济上弱势的人取利。他反对一个弟兄使另一个弟兄沦为奴仆，他禁止残酷对待奴隶和雇工。

（3）禧年提醒我们随处彰显对神的敬畏

禧年的指示是安息日（23:3，25:1-7）和安息年神学教训的继续，真正的宗教并不与公正的社会相反。本章接二连三的在贸易和工作的指示中突出只要敬畏你的神（17、36、43 节），这说明真正的敬拜，对神的敬畏，与神之间的亲密相交，不仅是在教会的生活里展现出来，更要在社会的生活中表彰出来。真正的属灵必须表里一致，行事为人当与蒙召的恩相称（弗 4:1）。

（4）禧年呼召我们追求满有怜悯的生活

禧年准许任何人都可赎回地业（24 节），并且应该积极地帮补同胞、外人和寄居的（35 节）。新约同样要求富有的照顾物质缺乏的人（约壹 3:17；雅 2:15-17），而且正如禧年的指示，将遵行神旨意放在首位的人，必得一切所需物质的供应（雅 2:18-22；太 6:25-33）。

(5) 禧年呼召我们拥有不改变的希望

禧年的展望，让一个因负债而陷入绝望的人，重拾盼望。禧年成为未来盼望的一个隐喻，因为神恩惠的黎明来到，瞎眼的要看见、瘸腿的要行走。禧年告诉我们将来救恩的异象，那时所有受造物都要被恢复、更新。禧年也鼓励我们向前瞻望，而不是只看眼前周遭而使我们沮丧怀疑的事物。宣告自由的那一天，是遍地发出角声、就如我们将来在主耶稣里得自由的那一天，也要以另一种号角声宣告：因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。

(6) 耶稣对禧年的应验

耶稣在地上所有的事工，都证明了他所宣告的，百姓从各种疾病、残障、鬼附、污染、负债和罪中，被释放得自由。怜悯和赦免自由地流露，公义彰显，使穷人得益处。主耶稣藉着他在十字架上所成就的，使我们这些罪人被释放、得自由。

2 总结：禧年是神与他所造世界之间关系的模范，在其中，统管万有的神将采取主动来处理一个不公义的、罪所迷惑的社会。他向群众中软弱的和容易受伤的人彰显特别的怜悯。呼召他的百姓遵从他的话，相信他的供应。神也呼召他们彼此相待时，效法他的怜悯和公义。

禧年的意义是：

- 1、与环境的关系：需要休息和更新；
- 2、在这世上的使命：追求自由和公义；
- 3、在教会的敬拜：要真实，而且行善；
- 4、与家人的关系：要怜悯和支持；
- 5、属灵上的成长：恩慈而且饶恕；
- 6、对主耶稣的信心：信靠他，而且盼望他再来。

节期	纪念事项	重要性
逾越节一日（利 23: 5）	神在埃及保存以色列人长子的性命，救百姓脱离奴隶生涯。	提醒百姓神曾拯救他们。
无酵节七日（利 23: 6-8）	以色列人离开埃及。	提醒百姓弃掉旧的生活而进入新的生活方式。
初熟节一日（利 23: 9-14）	大麦初熟。	提醒百姓神怎样供给他们。
五旬节一日（利 23: 15-22）	麦子收割完毕。	因丰收而感恩欢乐。

吹角日一日（利 23: 23-25）	七月开始（农历新年）	对神表达欢乐和感谢之情。
赎罪日一日（利 23: 26-32）	除去百姓和全族的罪。	与神和好
住棚节七日（利 23: 33-43）	神在旷野的引导与保护。	重申以色列人对神的承诺，并信靠祂的引导与保护。

问答题：

- 1、安息年要达到什么目的？它对我们的提醒是什么？
- 2、透过禧年，上帝要教导我们什么？

第 9 章 祝福与诅咒 26:1-46

主前 30 个世纪的古代近东文化，律例规条常以祝福和诅咒作为总结，汉莫拉比法典，巴比伦的疆界石碑，赫人、亚兰和亚述等条约都同出一辙。

旧约中这种律法的模式重复出现，出埃及记 23:25-33，申命记 28:1-68，约书亚记 24:20 等都是类似的文学结构，以祝福和诅咒作为律法的总结。其中申命记 28 章的篇幅、用字和内容和本章有些相似。

文学结构：

本章大纲分析非常清楚简单，继续运用前面章节分段的句式，我是耶和華（你们的神）将本章划分（1、2、13、44、45 节）：

1-2 律法的基本要求

3-13 祝福

14-45 诅咒

46 总结

诅咒部分可以再分为六小段，五重咒诅警告的段落开始句式为，你们若不听从我（14、18、21、23、27 节），我就要按你们的罪（加七倍）惩罚你们（16、18、21、24、28 节）。最后以认罪和得复兴的应许结束：

14-17 普通的诅咒——疾病、饥荒、失败

18-20 干旱失收

21-22 野兽为患

23-26 战争导致瘟疫饥荒

27-39 战争导致残杀骨肉、土地荒凉、国家被掳

40-45 复兴的应许

可以用希伯来文我赐给（和合本 4 节翻译为我就给，6 节是我要赐，11 节是我要立）作开始句式，将祝福分为三段：

3-5 赏赐时雨和丰收

6-10 赏赐平安，没有野兽、失败和饥荒

11-13 赏赐神的同在

虽然祝福段落数目和篇幅与诅咒不相称，但内容和字词有不少的呼应：约（9、15、25、42、44 节）；律例、诫命（3、14-15 节）；做你们（他们）的神（12、45 节）；从埃及地领出来（13、45 节）；厌恶（11、15、30、43、44 节）；我赐给（中文有几种不同翻译成了我就给，4 节；我要赐，6 节；我要立，11 节；我要变〔脸〕，17 节；我要扔，30 节；我要使，31 节）。

本章和 19 章一样，以双重句式的开始（1、2 节）和结束（44-45 节）将本章与上下文的段落划分出来。所以严格来说，本章的内容在 45 节已经结束，46 节并非本章的结语，而是利未记全书律例的总结。

一、律法的基本要求 26:1-2

26:1 你们不可作什么虚无的神像，不可立雕刻的偶像，希伯来文这两句是首尾呼应的平行句子，直译如下：

A		B
你们不可为自己作		虚无的神像
B'	×	A'
雕像或石柱		你们不可为自己立

而接着的下一句补充说明目的是：也不可在地上的地上安什么鑿成的石像，向它跪拜。

雕刻的偶像，其基本意思是雕像和石柱。雕像的意思是雕塑，指任何物质造成的艺术品。以赛亚书 44:1 5、17，45:20 是木头雕成的人像，所以现代中文译本这里翻译为人像。石柱的原意是一件竖立的对象，旧约常以它作为神临格的纪念（创 28:18，35:14；出 24:4；赛 19:19）。

鑿成的石像，可以理解为：不平常的石，或崇拜的石头。

从这些名词来看，本节的重点不是警告选民勿拜外邦偶像，而是提醒他们，小心敬拜的方式，不要把物品当作神的临格和形像来敬拜，接着的一句因为我是耶和華清楚说明这点。耶和華是绝对自主，是人没法测透的神。用任何雕塑或形象作为神的象征，就是将超越的神变成人想象出来的物品，这样的行动，就算出于寻求默想神的动机，也总是亏缺神的形象，陷入于罪，所以神下命禁止。

26:2 你们要守我的安息日，敬我的圣所。本句与 19:30 的命令完全相同。有两点必须留意：（1）我的安息日是复数，要求经常守每周一次的安息日，而非单数所指心态的安息。（2）敬我的圣所，说明心灵诚实的敬拜必定有具体的行动表彰，这平衡了

上节的，神是个灵，不能以任何形象去限制神的超越性，然而神也不是不能捉摸，圣所这建筑物是神同在的象征，敬我的圣所说明神要人具体表示对神的尊敬，遵守安息日的吩咐是在圣所诚心敬拜。

二、祝福 26:3-13

26:3 你们若，这句显示神给予人自由选择的权利，所以陈列利害，让人有足够的资料认真考虑和抉择。

26:4 我就给你们降下时雨，这里说明雨降下的时间，所以可以理解为我要按时降雨给你们。雨常常指倾盆大雨（创 7:12；王上 18:41；亚 10:1；拉 10:9、13 等），但也比喻神眷顾的恩惠（赛 55:10；何 6:3；结 34:26）。以色列地属地中海气候，雨水多在冬天。但初秋时节（九月）开始，隔几天下一回或一连下几天雨，使经过夏天干旱的地土得到滋润，所以农夫就在秋雨后撒种，及至冬天（十二月和一月）雨水沛降，到二二月就渐渐减少（歌 2:11），到四月中旬就完全停止。虽然秋季和春季的雨量不多，但秋雨在撒种之前和春雨在收割之前，对于以色列人的庄稼却最重要。所以旧约不提冬天的雨水，而强调秋雨和春雨，这就是和合本称呼的时雨（申 11:14；耶 5:24；珥 2:23；何 6:3；雅 5:7）。

26:5 你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候。以色列人打粮食收割是在八九月间，在三四月间摘葡萄。而在十和十一月间撒种，所以这节应许以色列人整年都丰收。所以，现代中文译本意译为：你们会丰收，不断地收割。

安然居住，这里是指“可信赖”，是充满把握毫无忧虑的生活（25:19）。

26:6 我要叫恶兽从你们的地上灭绝，迦南地有不少野兽（出 23:29），包括狮子和熊（士 14:5；撒上 17:34；王下 2:24；赛 35:9）。

刀剑也必不经过你们的地，迦南地位于肥沃的新月形地带（The fertile crescent）的中央要塞，东面国有巴比伦和亚述，南面是埃及，这些国家欲扩大版图，故常经过迦南地，践踏抢掠（王下 23:29-35，24:1-7）。

26:8 你们五个人要追赶一百人，这是一种整数的修辞方法，旧约多次有这样的话（申 32:30；书 23:10；赛 30:17），应许神特别的赐福，以少胜多（撒上 14:6-23；撒下 23:8-23；王下 19:32-37；代下 20:22-30）。

26:9 使你们生养众多，这是重申神对以色列的应许（创 12:2，13:16，15:5，17:4-8，22:17；书 23:14-15）。

26:13 我也折断你们所负的轭，叫你们挺身而走。轭的意思是轭上的横木，这是放在牛颈背上的木架，看来有点像轭将牛只压得弯下身，所以轭若折断，自然感觉轻省，可以挺身而走。

三、诅咒 26:14-45

26:15 厌弃我的律例，厌恶我的典章，不遵行我一切的诫命，背弃我的约。这四句同义的平行句子，带出至少三个教训：（1）厌恶是心态，正如箴言 4:23 所说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”心里厌恶神典章的结果，就是行动上不遵行神的诫命，以致他们不遵行神一切的诫命。（2）这节提及摩西五经最常用的律法专有名词：律例、典章、诫命。这三种名词概括意义的分别如下：诫命原是指着十条诫说的（出 20:6, 24:12），但也可以引伸称呼一切的道德命令；典章是审判官累积的判语，渐渐形成的普通法，神也选择这些判语为自己的典章（申 1:16, 17:8-9）；律例是指律法上的定例，一些事物的执行指示，例如献祭和洁净条例。（3）诫命、律例和典章不是生活守则的法典，而是与神立约的内容。

26:16 惊惶，惊恐（诗 78:33）与惊吓（耶 15:8）都是和本节一样描述面对病患的境况，大概是吓得魂不附体（路 21:26）的意思。以赛亚书 65:23 则翻译为灾害。所以，现代中文译本的本句也翻译为灾祸。

叫眼目干瘪，精神消耗的癆病、热病，辖制你们。说明这惩罚是患病的结果。

26:17 我要向你们变脸，变与上文神给（4 节）、赐（6 节）、立（11 节）的意思相同，说明无论祝福和诅咒，都是出于神。

26:18 七在圣经经常是一个象征的数字，可能是圣经中最重要的数字，例证之多，简直是不胜枚举。“七”在时间的计算上是完整而且适当的阶段，但以理书第 9 章的“七”，是很重要的算法，一个七分为两半，足见其时机的重要性了。申命记 7:1 “七”国的民，指“众多”的民。

本章四次提及加七倍惩罚你们（18、21、24、28 节），指重复不断的对付（诗 79:12；箴 24:16；赛 4:1；启 5-16 章）。本书喜用七表示重要属灵的教训，例如七日的安息日，七周的五旬节，七月的节期，七年的安息年，七个安息年的禧年等，所以同样以七形容惩罚，说明属灵的意义。

26:21-41 反对，这是本章独有的字（21、23、24、27、28、40、41 节）。这字含意超过不赞成或抗议，是公开的顶撞冲突，可以理解为背逆我而行更准确。

26:21 降灾，说明这些并非天灾，而是神管教的击打，是管教的同义词，所以跟 18 节一样，翻译为惩罚。

26:23 七次，这里和 27 节的七次即 18 节和 21 节的七倍，不是指受刑罚的次数，而是形容要受到的严重管教。所以除和合本外，所有中文译本都翻译为七倍。

26:26 我要折断你们的杖，旧约多次用杖比喻粮源（思高译本）（诗 105:16；赛 3:1；结 4:16-17, 5:16, 14:13）。必有十个女人在一个炉子给你们烤饼，这句有两个可能的解释：（1）以色列妇女

是在自己的家里烤饼，十个女人不必是整整十家人，十常是无定的数日，表示非常多的意思（创 31:7；民 14:22；撒上 1:8；亚 8:23）。十个女人用一个炉，可见所烤的饼不多，而燃料极缺，所以多家共享一炉。（2）你们在本节是指全部的以色列人，本节指出只有十个女人在一个炉上烤饼，供应全民族的粮食，可见在粮源断绝后的食物短缺已到极度，所以按分量秤给你们不是显示公平，而是表示食物稀少，按分量秤是指要用量金的称来计算食物。结果所得分量极少，不能吃饱。

26:29 并且你们要吃儿子的肉，申命记 28:53-57 更详细地描述这惨况，以色列人历史中真的曾沦落在这种悲惨境况（王下 6:28-29；耶 19:8-9；哀 2:20, 4:10）。

26:30 邱坛，原意是指高处（民 22:41）。后来这名称渐渐变成对一切敬拜鬼神地点的称呼，甚至在山谷中也称高处（耶 7:31, 19:5, 32:35；结 6:3），和合本翻译为邱坛，虽然比较高处能够表达敬拜的意义，但却误导是山上的坛。

日像，近代学者都认为这大概是迦南宗教的香坛，用大理石造成的坛，每边都有坛角。

把你们的尸首扔在你们偶像的身上，这是极其嘲讽侮辱的句子，尸首和偶像指这些受以色列人敬拜的偶像不过是尸首，而且不但不能保护，反而被以色列人的尸首打倒。

26:31 使你们的众圣所成为荒场，这里明显是指耶路撒冷的圣殿被毁。但复数的众圣所也不必指敬拜外邦的寺庙，因为下句接着说我也不闻你们馨香的香气，这是献祭给耶和华的词句，所以众圣所是指会幕和圣殿中的圣所并至圣所（21:12、23；王下 25:9；耶 51:51；结 21:2；摩 7:9；诗 74:6-7）。

26:33 我也要拔刀追赶你们，这是追杀严重罪行逃犯的描述（结 21:8-11），25 节警告要使刀剑临到以色列人，报复毁约的仇，那是间接地藉外邦强国执行惩罚的旨意，但如果屡劝不改，本节说明最后唯有神亲自拔刀追赶，最严厉地管教，期望能使他们悔改（40 节）。

26:38 灭亡，这是指绝种、消灭的意思（23:30），可以理解为：失落、迷失、失落、丢了、迷失、丧失、破碎。下文也显明本句不是归于无有的意思，39 节虽说，必有剩下的人在仇敌之地消灭，44 节却说神必不尽行灭绝，这是消灭使变成虚无。

四、总结 26:46

这是类似古代文章连接句式的总结，与本书开始的引言呼应，说明五个写作的导论资料：（1）作者：耶和華（2）方法：藉着摩西；（3）对象：以色列人；（4）地点：在西乃山；（5）内容：律例、典章和法度。

五、神学教训

任何读者都会毫无困难的察觉本章主题是祝福与诅咒。这种以祝福和诅咒做结论的方式，在圣经上并不少见，首先它与约法的结论非常相似（见出 23:20-33）。在其他圣经部分亦可发现相似的著作（见申 28:1-68；书 8:30-35）。此外还有些经外的古代文件，亦与这里的文笔和口气十分相似。由此我们可以断定，它不是圣经中独创一格的结论方式。由许多经外古代文件的存在，我们可以相信从很古以来，在民间便有这种以祝福和咒诅作为言论结束的方式，用来鼓励好人，阻吓恶人。虽然如此，利未记这章的祝福和诅咒却有独特不同的神学教训。

1、祝福和诅咒的立约意义

利未记内容是神藉摩西颁布以色列有关敬拜和礼仪的启示，按性质来说，利未记是充满希伯来文写作技巧，特别是诗歌格式平行体裁的文学作品，而非古代近东的律法典章，至于神学意义，利未记是出埃及记的延续，与出埃及记下半部西乃山盟约的经文连接，组成立约的神学。

(1) 圣经盟约的神学特色

西乃山盟约与古代近东的条约比较，不但格式相同，甚至本章的诅咒内容亦与其他外邦条约有很多相同的内容和句法，但两者神学观念的差异却不能忽略：圣经应许祝福和诅咒是人顺服和悖逆的道德行为必然结果，外邦宗教却只是一个偶然现象，人除道德行为外，还得再求神在喜悦的情绪下施与祝福和停止咒诅；本章各段都特别提及我是耶和華（你们的神）（1、2、13、44、45 节）说明全部祝福和诅咒都是由这一位创造和审判的神施行，外邦却不同，多神的宗教中，干旱、天雨、野兽、疾病、战争等由多个不同的神分别掌管，所以为要获得各种祝福和避免诅咒必须讨好多个掌管该项的神，面对多个不同喜好的神，根本没有一套贯彻生活各方面的道德准则可作为得到祝福或受到诅咒的衡量。

2 (2) 祝福和诅咒与应许的关系

旧约的律法似乎教导以色列人靠行为争取祝福，与恩典的应许性质相违。但如果正确了解西乃山盟约的意义，就不会产生上述的矛盾观念。出埃及的历史程序中，西乃山盟约是在出埃及后三个月才订立，从神学的观点来看，律法是人经历了出埃及和过红海的救恩才颁布，不是得救的先决条件，而是指示得救的人如何生活。西乃山盟约的历史序言：曾将你从埃及地为奴之家领出来（出 20:2）清楚显示这个次序，既然神按应许领以色列人出埃及是盟约的前因，盟约的祝福和诅咒就不应与早已赐下的应许冲突。详细察看本章经文，可以发现同样的教训。论到祝福和诅咒，都是以我是耶和華，曾将你们从埃及地领出来做总结（13、45 节），神救赎的应许和恩典是祝福和诅咒的基础，而 40-45 节更清楚指出诅咒是要成就神的应许，藉管教迫使顽梗的以色列人降服，以致神能成就所应许的，我就纪念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕

所立的约，并要纪念这地（42 节）。所以祝福和诅咒的讲解不但与应许毫无冲突，更是实现应许的途径。

2、神同在的祝福

3 本章的祝福，由广泛至个人性，由被动到主动，先是自然界的风调雨顺，使五谷丰收（4-5 节），接着论及田野走兽不会骚扰（6 节上），然后没有敌人入侵（6 节下），并且在以色列人必要与人交战时，必传捷讯（7-8 节），更进一步，不但国势和平，各人都能经历神的应许，生育众多（9 节）。然而祝福的最高峰，是“这繁荣景象不仅是暂时性的事物，因为主，要在以色列人中间立他的‘居所’。”

旧约诗人（例如诗 72 篇）和先知（例如赛 11 章）期待这应许祝福得应验的日子，然而以西结最多引用利未记这些祝福作为他预言的讲解，他盼望新时代的来临，那时神差一位像大卫那样的忠心牧者，拯救人民脱离野兽（结 34:25；参利 26:6）。在新约中，风调雨顺（结 34:26；参利 26:4-5、13），人民不再受掳掠（结 34:28；参利 26:7-8），并且生育众多（结 36:10-11；参利 26:9），还有最重要的，他们必做神的子民，而神将与人永远同在（结 36:28，37:24-27；参利 26:2、11-12）。

3 从这些旧约的引用和讲解，说明本章祝福并非只属旧约以色列人，暂时性物质的应许，这实在是神永远计划的启示，也是新约信徒仍然期待的将来，就是启示录多方描述的平安美好的新天地。我听见有大声从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间，他要与人同在，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启 21:3）说明了本章祝福的末世预言性，直指弥赛亚的国度。

3、咒诅的管教

犹太传统称本章 14-45 节和申命记 28 章的平行段落意思都是警告。古代近东的条约都是诅咒多于祝福，几乎达到三对一之比。这是人之常情，严刑的阻吓作用，远较奖赏的鼓励作用更容易驱使人遵守盟约条款。然而圣经的诅咒具备几点神学教训：

(1) 诅咒的原因

虽然本章充满了各样的祸患，但并不能说神是冷酷无情的，像铁面法官处处搜索挑剔错失而施行惩罚。因为神的确是公义，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪（出 34:7，参出 20:5；申 5:9），但旧约圣徒都认识神，颁律法者摩西（出 34:6；民 14:18）、君王大卫（诗 86:15，103:8）、先知约拿（拿 4:2）、约珥（珥 2:13）、那鸿（鸿 1:3）、文士以斯拉（尼 9:17）都异口同声宣告神是不轻易发怒的。神绝对不喜悦恶人之死（结 18:31），所以神施行惩罚实在出于无奈，本章咒诅的经文，说明祸患真正的原因，是人心的悖逆。

(2) 咒诅的动机

18 节说明神施诅咒是要管教。圣经一贯的观念，神惩罚子民并非因为他们罪有应得，神惩罚因为他们爱子民，企图用灾祸做警告，免得他们泥足深陷，

使他们有觉悟的机会、从而得更正，改过自新（中 8:5；诗 38:1；箴 3:11-12；耶 30:11，31:18；来 12:5-8）。

因为惩罚目的是施行管教、自然期望收到悔改的结果，所以诅咒的成为结束部分，预言他们要承认自己的罪和他们祖宗的罪、就是干犯神的那罪。并且承认自己行事与神反对（40 节），结果将重获神的纪念。所以诅咒固然显示神的公义，必追讨人的罪，惩罚更是彰显神的心愿：耶和華是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽，过犯和罪恶（出 34:6-7；撒下 24:14；代上 21:13；尼 9:17；诗 5:7；珥 2:13；拿 4:2）。

4、新约教训

首先新约视以色列人仍然是神立约的子民，所以本章的祝福和诅咒对以色列人仍然有效。基督警告他的同胞，提醒他们是神立约的子民，如果不听他的话，必定受神的审判。利未记 26 章的一些诅咒的内容，在基督论及战争、饥荒和圣殿被毁的预言中出现（可 13 章；路 19-21 章）。

保罗明显地相信以色列人的不信并没有叫所立的约失去效用，他在罗马书 9-11 章详细讨论以色列人属灵的地位说：神的恩赐和选召，是没有后悔的（罗 11:29），指出以色列人虽然因不信而受罚，但将来必有一日得到复兴，享受祝福（罗 9:26），这正好是利未记 26 章和申命记 30 章的教训，至于这个时候，基督说：要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了（路 21:24；参罗 11:25）。

新约圣经认为祝福和诅咒的原则，是团体性也是个人性的，救恩是靠着神的恩典，或在旧约包括在亚伯拉罕的应许中，或新约在基督的受死彰显，凡接受这恩典的人必因遵行神旨意得享属灵福气，也因不遵守而受罚。所以耶稣应许赏赐忠心的门徒，同时警告他们轻忽疏散在最后审判必不能逃罪（太 5:19，24:45-51，25:15-46；路 11:45-52 等）。保罗预言将来所有人都要在神审判台前为地上生活接受奖赏（林前 3:10-15；林后 5:10）。

虽然新约强调只有在末后的审判，才能完全公正地施行祝福和诅咒，但福音书和新约的书信都描述今世可以短暂和部分经历这些应许。耶稣答应：先求他的国和他的义，这些东西（指上文所说的衣食）都要加给你们了（太 6:33）。相反地，保罗指出哥林多教会的信徒有因不按理领圣餐以致患病和死亡的（林前 11:30；参利 26:16）。但信徒现今的境况不能作为属灵的评估和将来遭遇的保证，因在一些社会中，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫（提后 3:12）。

最后，新约指出，整个世界享受神丰富的供应（太 5:45；徒 17:25），应该接受福音的信息，在同时人也应该为罪的诅咒惊心而悔改（徒 17:30-31）。启示录将可怕的诅咒用异象性文句描述，其

中许多的情况响应了利未记 26 章和申命记 28 章的预言。

问答题：

- 1、守安息日的命令告诉我们什么教训？
- 2、祝福和诅咒与应许有什么关系？
- 3、本章关于神的祝福都有哪些内容？

第 10 章 归圣的估价和赎价 27:1

— 34

本章主题非常清楚，你所估定的价值、归给耶和華、成为圣、赎回、五分之一这几个词重复出现，将本章各段落贯串起来。

利未记分段按文学结构排列，是首尾呼应的格式。利未记的结束正如开始一样，都是一章圣所的规律——甘心奉献供给圣所需要，这种奉献是关怀神家的真正表达。

本章紧接 26 章，是 26 章的回应，祝福和诅咒（26 章）可以说是神对他子民的应许，应许他未来将会做的事情。所以紧接的就是提醒人应怎样向神许愿。

文学结构：

本章几个重复贯彻的词句，归给耶和華和成为圣是需要赎回的原因，你所估定的价值和五分之一是赎回的方法。所以本章可以赎回作为分析的主题，段落构成首尾呼应的格式：

- A 1-24 人自愿归给耶和華之物和赎价
 - 1-8 人身的许愿和赎价
 - 1-2 人身许愿原则
 - 3-4 二十至六十岁的规则
 - 5 五至二十岁的规则
 - 6 一月至五岁的规则
 - 7 六十岁以上的规则
 - 8 穷人的规则
 - 9-13 将动物许愿和赎价
 - 9-10 洁净动物规则
 - 11-13 不洁净动物规则
 - 14-24 人奉献房产和赎价
 - 14-15 房屋的规则
 - 16-24 田产的规则
- B 25 赎价的计算
- C 26-34 归属耶和華的圣物和赎价
 - a 26-27 头胎牲畜的赎价
 - b 28-29 永献的圣物

一、人身的许愿和赎价 27:1-8

27:2 特许的愿，是令人非常惊奇的许愿，在旧约往往是指神所行神迹奇事，所以这里所指的愿，必定是非常严肃，令人感到是神作为的愿，既然接着的一句提及人和估价，很自然推论这是许愿将人奉献。

被许的人要按你所估的价值归给耶和华，也可以理解为：若人以人身许愿，应将人身的代价献给上主。很清楚说明是许愿的人必须为所许的人（或是自己，或是属于他的家人仆婢）付上人身的价银给耶和华。

27:3 估定价银五十舍客勒 按列王纪下 15:20 的记载，50 舍客勒银子大概是年青力壮，能赚钱的男丁之身价，这价银相当不斐，因为估计旧约时代平均工资是每月一舍客勒银子。

27:4 若是女人，你要估定三十舍客勒。在农业社会中，体力是人的本钱，女人体质较弱，不如男人的工价高，但三十舍客勒是一般男女奴婢的平均身价（出 21:32）。

27:5 若是从五岁到二十岁，男子你要估定二十舍客勒。约瑟少年时被卖二十舍客勒银子（创 37:2、28），看来这是少年奴仆的身价。

27:6 若是从一月到五岁，男子你要估定五舍客勒银子，女子估定三舍客勒。民数记 18:16 同样要求为一月以上的男孩付赎价五舍客勒，那节没提及女孩的身价，因为只有男孩才需赎命。一月大的孩子不会自己许愿，可见一家之主有权将属他的家人奴婢许愿献给耶和华。因为没有提到一月以下的婴孩价银，所以犹太人不为未及一月的初生婴孩夭折而举行任何丧殡礼仪。

若是从六十岁以上，男人你要估定十五舍客勒，女人估定十舍客勒。这样男女身价的分别比较以上的规定少，犹太传统的解释：“年老男人是家的不幸，但年老女人在家中却是珍宝和美好的象征。”身价的估定是按人的工作能力，年老时期，男女体力和工作能力的差距不比年青时那么大，所以身价的距离也缩小了。

二、将动物许愿和赎价 27:9-13

27:9 成为圣，意思是分别出来归属耶和华，既主权已交给耶和华，下节补充解释，成为圣就是不可改换，也不可更换，人不可将它赎回，必须交给祭司。本段没有交代怎样处置这些牲畜，大概是归人祭司饲养的牛群或羊群中，无残疾的牛羊，经过献祭的仪式后，牲肉归祭司享用，有残疾的就卖成现款，像头生和十分之一之物一样（26-33 节）。

27:10 或是好的换坏的，这是出于吝啬，不愿将好物献于主，而将本属自己较次之物交换献上。或是坏的换好的，这是出于好意，见所许的牲畜，

在许愿后，到还愿的一段时间中，变为有瑕疵，而不愿将坏的献给耶和华，所以希望更换。

所许的与所换的都要成圣。这句与本节第一句人不可改换，也不可更换并没有冲突，因为那句是禁止奉献者将别一只代替所许的那只，将所许的那只取回为己用。本句准许更换，容许人将好的祭物换坏的祭物献在祭上，但为了避免人滥用或曲解批判好坏的标准，说明所许的和所换的都是归属神成圣，这样许愿者既然只是多献一只而不能取回所许的牲畜，就可以保证更换是出于纯正爱神的动机。

27:11 若牲畜不洁净，是不可献给耶和华为供物的。本节所讲的不洁净牲畜，也许是按照 11 章所分的动物类别，不洁净的牲畜是骆驼、驴子等。本节所指的牲畜就是一切不能献在祭坛的动物，除了第 11 章列为不洁净的动物外，还包括了洁净但不能做祭物的动物，如羚羊和鹿（申 12:15）。

27:12 本节两次提到祭司要估定价值，但两次的字词结构有点差异，第一句祭司就要估定价值是声明，向许愿者陈述牲畜将如何处置。但第二句祭司怎样估定的估定，即第 13 节直译你的估价（参 2 节），是对祭司说话，让祭司认识他自己的权威：你——祭司怎样估价，就要以怎样为是。

三、人奉献房产和赎价 27:14-24

27:14 人将房屋分别为圣，这是论城里的房屋说的，城里的房屋并不视为不可永卖的产业，可以自由买卖（25:29-30），所以可以分别为圣，至于乡间的房屋，视为不可永卖的产业，到禧年必归业主，所以不能完全分别为圣，要按 16-24 节的指示处理。

27:15 若要赎回房屋，只有在一年内才可以赎回房屋（25:29-30），过了一年限期，就永归祭司所有，不可赎回。

27:16 你要……估定价值，显示人若将土地分别为圣，祭司并不接收土地，一方面土地不可永卖，到禧年将仍归业主，另一方面祭司宗教职责繁多（尤其是在摩西时代祭司数目稀少），实在没有多余时间耕种田地，所以奉献的地主仍然在分别为圣的土地耕种，而将估计应有的收获价值献给祭司。

若撒大麦一贺梅珥，要估价五十舍客勒。这里是指每年收成一贺梅珥大麦，就要为五十年（由禧年至另一禧年的年期）的收成，即五十贺梅珥付五十舍客勒银子。一贺梅珥即十伊法，约重 220 公升。本节是指每年撒种一贺梅珥，即五十年共撒种五十贺梅珥，而按以色列地的收成率是三十倍至一百倍（太 13:8）来计算，五十年总重量一千五百至五千贺梅珥大麦，才值五十舍客勒就显得估价低贱到一个毫不合理的水平。

27:20 他若不赎回，可能这人地上很多不能全部耕种，或因蒙了特别恩典，作为感恩，在禧年时不赎回（25:13-17）土地，就表明决意将那部分地业完全献给耶和华。

或是将地卖给别人，就再不能赎了。本句有两个解法：（1）业主将地分别为圣后，未曾赎回，他要将田地的收获归耶和华，自己没有收入。但如果业主将这地出卖，他从卖地得到收入，而买主当然不会将田地收获献给耶和华，那么卖地招致祭司损失了将地分别为圣应得的收获。所以禧年来到，买主交还地权时，耶和华接收土地主权，使该地以后的收获归祭司所有，作为赔偿卖地招致的损失。（2）业主在将地分别为圣以前，就已经将地卖了给别人，所以当他许愿奉献该土地时，他并没有耕种卖了的地，因此要等到禧年来到，买主完成了用地的年期，业主就要履行分别为圣的诺言，将地献给耶和华，这样当然原业主不能赎回自用。

27:22 他若将所买的一块地，不是承受为业的，分别归给耶和华。这规则与上述将承受为业的地分别为圣的指示相同，分别的是承受为业的地只可献上部分（16 节），而买来的地，不是承受为业的，可将整块地分别为圣归给耶和华。

四、赎价的计算 27:25 田地与舍客勒

27:25 圣所的平，“平”直译是圣所的舍客勒，指特别为献祭用的一种度量衡（出 30:13），因为以色列人有多过一种的衡量银子的舍客勒，为了避免对祭司估定的价值有不同的阐释，所以明文指示按照圣所的舍客勒量制。一圣所舍客勒约重 12 克。

季拉，这是一个法码的名字。

五、头胎牲畜的赎价 27:26-27

27:26 无论是牛是羊，希伯来文并没有显示性别，燔祭只可献公牛或公羊，着重体质强壮，但头生着重出生次序，雌雄两性机会相等，所以不拘性别都要献上。

27:27 若是不洁净之牲畜生的，就要按你所估定的价值加上五分之一赎回。出埃及记两次提到头生的不洁净牲畜：凡头生的驴，你要用羊羔代赎，若不代赎，就要打折他的颈项（出 13:13, 34:20），与本节比较，似乎相当有差别，但可能这里是原则性指示。

六、永献圣物的赎价 27:28-29 永献之物

27:29 凡从人中当灭的，都不可赎，必被治死。这样翻译相当含糊，容易令人以为指有些人是当灭的，必被治死。但原文直译是：一切永献之物（指牲畜），就是人献上的，都不可赎，必被宰杀。

七、十一之分的赎价 27:30-34

27:30 地上的种子，这不是撒种的种子，而是地上所出产的子粒（申 14:22），场上的穀（gǔ 落叶乔木，花绿果红，树皮是中国古代造纸原料，也称楮（chǔ））（民 18:27），也可以理解为凡土地的出产，或是田地的谷物。

27:32 一切从杖下经过的，按犹太传统，牧人要在放牛羊经过狭窄出口时，用杖点数，每数到第

十只就用红色点印，那只就归耶和華為圣（耶 33:13，结 20:37）。

八、神学教训

1、许愿

古人常常许愿，就好像献祭和祈祷那样普遍。许愿一方面表示祈求的恳切，不惜付代价求神应允祈祷，同时也是感恩的象征，如蒙神垂听祈求，解决艰巨事情，将按所许的物做感谢的还愿祭献上。以色列历史不乏许愿的记载，雅各在伯特利许愿（创 28:20-22），耶弗他在出征时也许愿（士 11:30-31），哈拿为求子许愿（撒下 1:11），押沙龙在基述也曾许愿（撒下 15:8）等不少许愿的事实。

人通常在困难中许愿，当时感到问题严重，不惜付上重大代价求解决，往往在蒙神答允后，经过难关，可能善忘，或不再感到困苦而反悔，没有按所许的还愿。旧约有类似，你向神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿当偿还，你许愿不还，不如不许。传道书 5:4-5 的经文显示以色列人信仰生活中，确实存在不还愿的情况。利未记 22:21，将平安祭献给耶和華為要还特许的愿或作甘心献的，所献的必纯全无残疾的，才蒙悦纳；反映有为了应付还愿的要求而马虎敷衍，所以实在需要本章的启示，明确教训怎样还愿。

还愿的基本原则，就是按所许的愿执行，许愿既然出于自愿，神并不限制拿什么许愿，人、地土、动物，甚至不能献上为祭和不洁净动物，只要是完整没残缺的都可以作为许愿之物（22:21-23 说明残缺动物不能拿来还愿，当然不能许不能还的愿），还愿的基本要求就是将所许的那一样对象拿来给祭司。所以这本是一个清楚简单的条例，然而许愿的祈求可能经过一段时间才蒙应允，及至还愿时，该拿来许愿的物可能状况改变，许愿的人认为不配拿来还愿，需要指示怎样处理，同时为了防范滥用这个理由，作为不还所许的愿一个借口。

2、十分之一

利未记的开始和结束彼此呼应显示这是一卷强调献祭的书，本章结束的一段经文，更是教会常用来鼓励信徒实行十分之一奉献的几段经文之一。毫无疑问这几节圣经包含重要的奉献教训，应当详细研究。

（1）十分之一的性质

有些教会要求信徒将收入拿出十分之一交给教会，按照利未记这里的名词称为十一奉献。然而若详细研究旧约，利未记和旧约其他几处经文的十分一按性质来说，实在并不算是奉献。

1) 历史背景方面，在古代近东的国际政治中，存在类似十分之一的制度，是庶民或附庸国向盟主君王的供奉或进贡，约瑟在埃及首先提及百姓每年向法老交五分一作为地税（创 47:24），事实再早时期巴比伦已经有君王向人民征收十一税的情况，

这种近东背景似乎暗示旧约的十分之一也是向君王缴纳的税项，而非甘心乐意的奉献。

2) 旧约经文方面，除了敬拜条例的十分之一指示外，其他经文与近东的数据一样，是政治和经济性的措施。

亚伯拉罕在胜利后将十分之一奉给麦基洗德（创 14:18-20），虽然麦基洗德是一位祭司，但他也是一位君王，圣经描述麦基洗德先提他是王，然后才说他是祭司，显示创世记的重点是形容麦基洗德君王的政治性地位。所以亚伯拉罕给他十分之一，不能说是奉献。……

(2) 十分之一的目的和数目

十分一的指示，除了本章外，主要的经文有三段，民数记 18:21-32 论及十分之一是给利未人和祭司，作为会幕侍奉的酬劳；申命记 12:6-14 将十分之一与举祭相提并论，但似乎这十分之一并非举祭，因为举祭只给祭司，仆婢并住在你们城里无产业的利未人必定是因着十分之一才能够享用而欢乐（申 12:12）；而另外的一段经文，申命记 14:22-29 十分之一又有不同的目的，每年的十分之一供人吃喝。虽然从旧约十分之一的经文似乎无法获得一致性绝对肯定的细则指示，但显然以色列人付出超过百分之十，十分之一只是一个类别捐献的名称。犹太传统支持这个看法，描述敬虔的犹太人实行好几个十分之一：

有些学者认为：十分之一根本不是一个百分比的数目，而是举祭的一个名称。民数记 18:24 说十分之一就是献给耶和華為举祭的，历代志下 31:12 供物和十分取一之物参照同章第 5、6 节，也提到的供物乃指十分一。反映这实在是犹太传统的意见。

至于数目方面，撒母耳记上 8:11-17 的十分之一是征重税的意思，数目必定超过百分之十。

3、新约教训

新约并没有明文要求信徒献上十分之一，但旧约十分之一的原则却是信徒奉献的指引。

耶稣曾经讲论十分之一：你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实反倒不行了，这更重的是你们当行的，那也是不可不行的（太 23:23）。这可以理解为：这些更重要的是你们应当做的，但其他的也不可忽略。既然耶稣在受难前的几天，仍说必须遵行，所以十分之一是信徒的责任。但这不可太强调，因为耶稣讨论十分之一的目的是批判犹太教的法利赛人，并不像登山宝训的教训那样清楚说明是对信徒的原则教训。所以耶稣同意法利赛人行十分之一，不等于要求信徒同样遵行。

新约除了耶稣批判法利赛人的那段经文外（太 23:23；路 11:42），只有法利赛人和税吏的祈祷中，提及这是犹太人的习惯（路 18:12），和希伯来书 7 章用亚伯拉罕献十分之一给麦基洗德作为基督与旧约祭司制度的比较。新约不提十分之一暗示两个重要教训：

1) 十分之一令人产生误会，以为奉献着重数量，非常容易重蹈犹太教覆辙，沦为律法主义，以数量和行动评估奉献的价值。2) 神在新约清楚表明他的心意，是要信徒将身体献上当作活祭（罗 12:1），保罗指出你有什么不是领受的呢（林前 4:7），既然全部都不是自己拥有的，就不能单以十分一为属神之物，其他都是自己的。

所以论到为圣工的奉献，保罗说：是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助……照着神的旨意，先把自己献给主（林后 8:3-5）。不错，奉献的数目不是最重要的因素，各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的（林后 9:7）。然而，奉献虽是律法的标准，信徒不在律法之下，而在恩典之下，恩典之下，必在律法之上。恩典的标准应该超过律法的，有更高的标准才合乎神的心意。

问答题：

1、请简要说明本章关于“还愿”的原则，并结合你的理解谈谈对这些原则的认识。

2、如何理解旧约“以人许愿”的含义？并举例说明。

3、新约对“十分之一”的要求有何规定？你如何理解？