

在旷野漂流四十年——民数记读经札记

目录：

前言

01.第一章

02.第二章

03.第三章

04.第四章

05.第五章

06.第六章

07.第七章

08.第八章

09.第九章

10.第十章

11.第十一章

12.第十二章

13.第十三章

14.第十四章

15.第十五章

16.第十六章

17.第十七章

18.第十八章

19.第十九章

20.第二十章

21.第二十一章

22.第二十二章

23-24.第二十三至二十四章

25.第二十五章

26.第二十六章

27.第二十七章

28-29.第二十八至二十九章

30.第三十章

- 31.第三十一章
- 32.第三十二章
- 33.第三十三章
- 34.第三十四章
- 35.第三十五章
- 36.第三十六章

前言

在旧约圣经中，民数记这一卷书原来的名字是“在旷野中”，因为它是记录着以色列人出埃及以后，在旷野里漂流了前后四十年的历史。又因为在这书内，也记录了神在他们中间两次数点百姓的数目，所以后来又把它称作民数记。不管它的名字作甚么称呼，内容都是说出神的百姓在拣选神的道路上的失败。经过旷野是神的引导，要叫他们在旷野的生活中去认识拯救他们的神，去经历那位眼目不离开以色列的神，好学习作个敬畏侍奉神的民族，活出神在地上所定规要作的事，借着他们一面向万民彰显神，一面又借着他们在地上带出神的权柄，解决撒但对地的霸占“参出十九 5-6”。但在旷野中漂流就不是神的本意，而是他们愚昧的结果。

“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前十：11）“鉴戒”在原来的意义中有“预表”的含意。就是说以色列人出埃及和进迦南的历史过程，正是说明了神的儿女们在属灵的道路上前行的一些原则。我们不把民数记简单的作为历史去读，而要将它看作奔跑大路的指导和参考，叫我们这些受神的荣耀丰富吸引的人，在跟随主的路上有所儆醒，知道要拒绝那些该拒绝的，也知道要拣选所该拣选的，更知道要持守所该持守的。民数记的历史发生的年代，距离现在已经是很长远了，历史可以过去，但在历史发生中的一些原则是不会过去的，属灵的原则更不会过去，因为那些都是神在人中间作工的法则与方法。

“日光之下无新事”，过去出现过的，现今只是在另一种方式中出现，而其中的原则却是没有改变。所以我们可以从神的百姓的历史中，寻找出我们现今跟随主的道路。当日神在他的百姓中所要作的，不是单要他们出埃及，而是要他们进迦南。他们一天没有进到迦南，神的心意在他们身上就一天没有完成，出埃及是过程，而不是目的；是手续，而不是结局，他们能早一天到迦南，神在地上的目的就早一天完成。这样看来，进迦南既是神的心意，他们的行程应当不会从“前行”变为“漂流”才对，但事实上他们实在是漂流了四十年。我们必须要从其中找出原因来，好作我们的借镜。因为我们蒙恩得救，在原则上与以色列人出埃及的历史是一样，神不是单要我们得救，而是要我们进入祂的荣耀，就是把祂的荣耀全然恢复在我们这些远离了神的人的身上。

我们一定不能忘记这样的史实，以色列人在旷野中的漂流，是发生在接受了律法和建造了会幕以后。

律法是神的管理，会幕是神的同在，在进入神的应许的路程上，有了神的管理和同在，应当是不会有甚么理由可以产生漂流的难处，然而神的百姓实在是漂流了。希伯来书三：19 正指出了这个问题的症结所在，“这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。”神乐意在人身上显出祂荣耀的作为，但人必须在信而顺服中让神来作了，神的定规是这样，祂是借着人的顺服来显出祂的荣耀。人带着不信的心来看神，神会让他知道神能作成一切祂所要作的，但他一定不能享用神所作成的，那怕神所作成的原是为他作的，因为他的不信，神所作的就与他无份无关了。

人在神面前的最大难处永远是这个不信，不信就是不承认神的所是，也是拒绝神的所作。伊甸园的失落的后果，一直是人要代替神，要肯定人的所是，要高举人的所作。总合起来说，就是不要神，要把神摒出神手所造的万有以外。这种心思的源头是出于撒但。撒但千方百计所要达成的目的，是要从神的手中夺取神的权柄，推倒神的宝座，好在宇宙中建立魔鬼的国度。神既要借着照祂的形像来造的人去对付撒但，撒但也就惹动人的不信来对抗神，破坏神荣耀的计划。人的失落使不信的恶心理藏在人的里面，他们虽是看见了神的作为，他们就是不信。“在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人，说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”（来三：9-11）人不是没有看见神的作为，但是心里的情形不对，就是看见了还是要坚持人的不信，流落在自己的愚昧中。

历世历代以来，神没有停止向人显明祂的所是和所作，然而人还是依然故我的向神不理不睬，不管神向人说了甚么话，也不管神给人看见祂作了甚么事，人就是不信。过去是这样，现在还是这样；在根本不信神的人中是这样，就是在称为神的名下的人当中也是一样，正如当日的以色列人所表现的。人以自己代替了神也不自觉，反倒沾沾自喜的在欣赏自己的“成功”。但我们必须注意到一个不能改变的事实，一切不是根据神而有的成功，都是神所不能接受的，一切不以神的话为根基的工作，虽是在人中间大受欢迎，但是在天上的记录中却是一无所有。民数记向我们启示了这一个事实，我们查考民数记的时候，千万不要忽略这个在其中很重要的一点。

人可以失败，但神却不会失信，人虽然似乎是跟不上神的心意，但神也不会因人的软弱而停止去作成祂所要作的。民数记写下了神的百姓的失败，但是也同时记下神仍是他们的神，人似乎是走到尽头的时候，祂仍然是他们的道路，祂始终是负祂的百姓责任的神。从属灵的意义来说，神的工作可能在撒但的抵挡下受一点点的挫折，但神不会失败，撒但虽可在一时偷偷的欢喜，但真正得胜的仍旧是神。从历史的事实来看，不信的那一代的以色列人虽是全部倒毙在旷野，但神兴起了新一代，他们还是以信心来奔向神所应许的迦南，神的心意在祂的百姓中间还是成就了，因为神的信实使祂不能忘记祂的应许，祂的智慧与能力，扫清了人进向祂的应许的路上所有的难处。

漂流是神对祂的百姓的管教，但在神荣耀而丰富的恩典中，祂也造就了新一代，建立他们敬畏神的心。对律法的重温，在道路上的经历神（参申八：2-5），和亲眼看到人背逆的结局，叫新生的一代更实

际的学习了敬畏神，信神和祂所说的一切。在人看来，四十年的漂流是个浪费，但在会享用神的人来说，这四十年是一个造就，为要使他们可以长远的享用神的应许（参申五：33，八：16）。这仍然是一个信神，或是不信神的问题，人的心灵若是苏醒，必能看见在神的引导下，没有甚么是白费的，即便在管教中，仍然是充满着神的恩典。神的心意一定会完成，祂所等候的是，“愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。” 祂要得着许许多多合祂心意的人来成就祂的等候，这一个人不合用，祂就忍耐的等待另一个人；这一批人接不上祂的心意，祂也默默的兴起另一批人来活出祂的心意。一代过去，一代又来，神在历史中就是这样默然的作工，直到祂得到了祂所要得的。

神的儿女若是体会神的心肠，在他们的里面一定会有这样的警觉，也时刻的向着神有这样的祷告。“主啊，不允许我里面隐藏着不信的意念，叫我毫无保留的接受祢和祢所说的。” 信是跟随主唯一的路，信心不是盲从，而是有根据的，正像希伯来书第十三章一节所说，“信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。” 信的根据就是神的自己和祂所说的。人太容易因着眼见的事物而落在人的自己里，以人的需要为前题，因而凭感觉、爱好、思想与人以为可贵的逻辑，作为决定道路与作法的依据。到头来，人就会发现以这些为依据的事物，全都是落在虚空中，因为这些都不是从神里面出来的。民数记正好是给我们在学习跟随主的功课中，上了最好又最完整的一课。

01 第一章

以色列人在出埃及后的第二年正月初一日，他们在西乃旷野立起了会幕。神用了一个月的时间在会幕中把利未记晓谕给摩西，要他转告神的百姓，使他们学习在神面前的生活。从献祭的事上开始，直到他们该如何活出神的子民的样式的生活内容，神都一一的向他们宣告了，使他们可以凭着神的心意，在万民中活出他们是神特选的子民，好吸引万民来归祂。

我们一再的注意到，神在以色列民身上的计划，不是只在领他们出埃及，而是叫他们进迦南，在神所应许给他们的地上事奉神，（参出三 12，七 16，八 1，九 1， 13，十 3）。也在那地承受产业，就是神在地上所显出的丰富。因此以色列人虽然停在西乃山下接受神的造就，学习神的律例，但他们不能长久的停留在旷野，他们必须起来往前行，进入迦南，在那里事奉神，也在那里享用神。

进入迦南“事奉”和“享用”，必然会引起争战，当日的历史是这样，藏在历史背后的属灵事实更是这样。所以当以色列人要开始前行以先，神把他们编组成为耶和华的军队，安排他们准备迎接争战。这是一件很奇妙的事，在出埃及的当晚，这一大群散漫的以色列人已经给称作“耶和华的军队”（参出十二 41）。他们不是地上人的军队，在地上的人看来，无论从那一个角度去看，他们都不配称为军队。事实上他们确实是耶和华的军队，因为他们所打的不是属地的战争，而是属灵的战争，他们的编组和训练都是依据属灵的法则。只有在属灵的法则下编练出来的军队，才能在约但河东打败亚摩利的二王，

渡过约但河，攻下耶利哥，直到得着神所应许的全地，因为这些战争都不是照着人的军事学识去打的，而是依据神的指挥去作战，显明神的权能。

照着他们的军队数点——显出身体的原则

以色列人进迦南不是个人的事，而是整个民族接受神所要作的事，是一个整体的以色列进迦南，因此把这一大群散漫的以色列人联结成为一个整体，就是神在他们中间要作的事。我们要注意的，这事的起头是神，不是摩西，摩西只是根据神的定规去执行的人。数点民数这事和数点的内容全是神的定规，没有掺杂人的意见，也没有依据人所以为的工作需要。

从旧约到新约，神在人中间所作的都是沿着这样的法则，就是从个人进入众圣徒。在旧约的日子里，神是在建立以色列，在新约的日子里，神是在建立基督的身体。“和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。”（弗三 18-19）离开了众圣徒，对神的认识和接受神丰满的充满是有限度的，所以个人在神面前的成长是为了进入众圣徒。因此神对以色列的数点，不是只为了有次序的管理，更是为了显明身体的见证的法则。

学习服神的权柄

在人与神的关系中的一个难处，就是人用什么态度去对待神的权柄。人的天然生命是不服神的权柄的，总是喜欢依据自己为权柄，神的权柄在人中间没有得到正确的地位，神就不在人的中间显出祂的荣耀和丰满。所以神在人中间作工，都是把人带回祂的权柄里。

“每支派中必有一人作本支派的族长，帮助你们。……于是摩西亚伦带着这些按名指定的人。”（4，17）首领的设立不是根据人的选举，而是根据神的指定，神先把他们在众人中显出，“这都是从会中选召的，各作本支派的首领，都是以色列军中的统领。”（16）神把他们显出来，再把他们选召出来作首领。在新约的日子里，神也是这样的显明祂作工的法则，徒六章中的设立管理饭食的榜样，提前三章和多一章里的指导，和提后二章二节的劝勉，都是说明了这一点。神这样作，是为了让祂的子民在其中学习接受祂的权柄。

用民主的思想去处理属灵的事是不合宜的，因为人一作主，或是以人的意见为依据，都是要把神从宝座上撵下来，这正是撒但日夕所要作的，我们可不能因满足人的甜言蜜语而上当。我们所生存的世代，都是以人为中心的思想作依据的，各样的作法和言论，都是为了满足人。在这样的气氛和环境的包围中，神的儿女真的要好好的学习仰望主，保守我们的心不要偏离主的道路，叫我们切实的生活在祂的权柄底下。

“耶和华怎样吩咐摩西，他就怎样在西乃的旷野数点他们。”（19）这实在是太美了，一面是根据神来工作，一面是服神权柄的实行。设立首领也好，数点民数也好，都没有人的掺杂，只有神的吩咐。

作神的军兵的资格

作为神的军队去为神的目的争战，不能只凭人的热心，也不能凭着人的一股正义之气，若是只具备这一些条件，这些人还不够资格去作为神的军队，因为这些人只能打属地的仗，而不能打属灵的仗。神吩咐摩西数点以色列民，很明显的给他几点该注意的事，这几点的属灵含义是很显然的，我们千万不要以为这些只是一些外表的条件，因而忽略了神的心意。

“你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数日计算……”（2）人是一个一个的个人，宗族和家室是多个的宗族和家室，但数点的结果是要显出一个完整的以色列，就是一个纯净不带掺杂的承受神应许的团体，可以去为神的目的争战，也成为神荣耀丰富彰显的器皿。这一个合一的见证是怎样作成的呢？从神的安排上，我们可以看得出一些最基本的要求，也是作神儿女的最起码的经历，没有这些经历，就没有条件去为神的目的争战。

1、男丁——神的儿子的身份

数点的第一个条件是，被数点的人必须是“男丁”，这就是要从“家室、宗族、人名的数目计算”的原因。“男丁”就是儿子，被数点的人必须是以色列人的儿子，外族人的儿子不能计算在内，因为只有是以色列人才能承受神的应许，为神的目的去争战。儿子就是后嗣，是承受产业的人，所以作为以色列人的儿子这个身份是非常重要的。

怎么能辨认谁是以色列人的儿子呢？“会众就照他们的家室、宗族、人名的数目，……都述说自己的家谱。”（18）能述说自己的家谱就是辨认的方法，从自己的父亲、祖父、曾祖父、高祖父，一直往上溯，直至连于雅各，再上连到以撒，再往上连于亚伯拉罕。这样的述说清楚，就确定了他是亚伯拉罕，以撒、雅各家的人，是称为神名下的人，可以承受神的应许，也是为着神的目的而生活的人。

在神的救恩中，信主得救的人都接受了儿子的名份。在神面前，弟兄是儿子，姊妹也是儿子，与基督一同作儿子，作神的后嗣，在神的永远计划中活出神的目的。因此，我们作神儿子的经历必须要清楚，得救的经历不清楚，得救的知识也不能使人成为神的儿子。许多人有得救的知识，却没有得救的经历，这样并不解决作神儿子的问题，神不看我们有多少关于基督的知识，祂只看我们究竟有没有基督。我们不是要述说我们是在那一个宗派，也不是述说我们在那一处地方聚会，和参加了聚会有多久，神都不要听这些，祂所要听的，是我们怎样联于基督，基督怎样成为我们的元首，因为只有基督才是我们的生命，使我们成为儿子。

2、二十岁以外——生命长成的人。

不单是要有儿子的身份，并且还要是二十岁以外的人（3）。小孩子也是儿子，但是小孩子只会吃、喝、玩乐，不能承担甚么事，所以是儿子还不够，还必须是二十岁以外的人，就是一个长成的人。长成的人就脱离了孩子气，对事物有了认识，能以分辨好歹，争战与承受应许都不是小事，不能用嬉戏的态度去应付，这不是个人的问题，而是关乎神永远计划的。

要活出神的目的，必须要生命长成。主来到地上，不是单给人生命，而是要给人更丰盛的生命，生命丰盛了，才能活出神的目的。我们若是满足于仅仅得救，那就是很愚昧的，得救是生命进入丰盛的开始，这生命必须要长成才能进入丰盛。哥林多人在主里的日子不短了，但他们没有长成，仍然是吃奶的婴孩（参林前三 1-3）这样是不行的，在神的家中没有起作用，反倒成了负累。不能显出属灵效用的人，在神荣耀的计划中是没有用处的，是可废弃的。所以必须要“长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再作小孩子……”（弗四 13-14），这样才能照着神的所要显出功用，成就神所要作的。

生命成长了才能显出功用，生命的成长是追求认识基督的结果，借着顺服于元首基督的权柄而显明出来。生命的长成没有捷径，也没有别的方法可以代替。近世的基督教趋向以工作来代替生命的追求，这样作实在是愚昧的，只会使幼小的生命萎缩，绝对不能帮助生命的成长。没有长成的生命，神不能接受这人参加进争战的队伍中。

3、能出去打仗的——认识争战的目的与法则。

人成长了，还要再加上一样，那就是“能出去打仗”。这也是很需要留心的，不会打仗的人到了战场，只有当枪靶子的份，一上去就成了炮灰。甚么叫作“能出去打仗”呢？首先是认清了争战的目的，其次是知道争战的法则，再次就是熟练争战的方法。以色列人进迦南的目的是成就神的计划，因此他们必须知道神是他们争战的能力，也要晓得仇敌的计谋，然后根据神的指挥投入战场。最重要的一件事，作军兵的人必须无条件的接受统帅的命令，不能擅自增减或改变主帅的筹定。

神的儿女也是一样，在属灵的争战中，我们认定了神的目的，看准了如今我们所作的一切，都是为了教会的建立，为国度铺平道路，等候新耶路撒冷的显出。没有认清属灵争战的目的，我们只会作人的事，看重人的事，而不会作神所要作的事。属灵的争战是神在对付撒但，而撒但也在抵挡神，生命成长了的人该知道切实的站在神的一边，照着神的心意坚强的站住，让神去亲自对付撒但，也借着神的扶持而脱离撒但的网罗，因着基督的得胜而向仇敌夸胜。

属灵的争战不是在作人的工，也不是要改变地面上的状况，因为到了一天，这地和其上的都要废

去，只有属主的方能长存。因此，属灵的争战是要神的权柄在人中间建立，叫撒但蒙羞，让人恢复在神面前所失去的，使神的荣耀充满在万有中。没有看见这一些，就还不是一个“能出去打仗”的人。

每一个被数点的人，不管他是属于那一个支派，都是按着这三个条件的要求被数点。他们可以属于不同的支派，但他们不能改变神所定规的条件，这样他们就成为神的军队，是一个完整的为神的目的而争战的以色列。他们被数点的人共有六十万零三千五百五十名，人数虽多，却是一枝完整的队伍，是背负着神的名字的军队。

里面的谨守

军队的编组是争战前的准备，但只有外面的编组是不足够的，还需要有后防的稳固，后防不稳，不管前方怎样拚命，结果还是要吃败仗的。在以色列人的数点上，神没有数点利未人，不是利未人不配为神的目的上前线作战，而是神要他们承担更重要的任务，为神的军队巩固后方。

神百姓的争战有一个特点，他们的得胜不在乎他们自己的所有，包括他们的训练和装备，而在乎他们在神面前的所是。他们与神的关系对了，他们就得胜，他们与神的交通不对了，他们就失败，从出埃及开始，一直到他们被掳到巴比伦为止，每一场战役都是显出这一个特点。神在领他们进迦南以前，也在这一方面给他们作出安排，保证他们的得胜，利未人就在神的安排中承接了这一个职事。这个职事一面是维持着会幕的服事，一面是给神的百姓作保护。在神的家中也真需要有这样的一批人侍立在神面前，为神的目的站住，为神的儿女作保护。争战的得胜不仅要有外面的接战，更要有里面的谨守。在属灵的争战中，里里外外都要有合宜的安排，并且里面的比外面的更重要。

维持着神的见证

“只要派利未人管法柜的帐幕，并其中的器具，并属乎帐幕的，……并要办理帐幕的事，在帐幕的四围安营。”（50）外面的接战是激烈的，最吸引人的注意力，但属灵的争战并不是注意争战的激烈度，而是重在见证的持守，重在神在人中间的地位能维持不变。在前方争战最激烈的时候，利未人还是如常的在作会幕的事，还是安安静静的进行在会幕中一切的活动。他们在百姓中间维持着神的见证，维持着神与祂的百姓交通道路的畅通。

我们何等容易给外面的事物转移了我们对神的注视，又是何等的容易因外面的事物而改变了主在我们里面的地位！利未人在争战中所站的地位，正好给我们一个明白的提示，不能维持神的见证，就不能有争战中的得胜。利未人是在神的恩典中蒙召选的，是享用着咒诅变为祝福的一个支派，他们这样的站立是十分合宜的。但要记住，我们今天所接受的恩典是远超过利未人所接受的，我们若能明白这一点，我们就要义不容辞的作一个维持神的见证的人。愿主光照我们！

作神的子民的保护

“近前来的外人，必被治死。……但利未人要在法柜帐幕的四围安营，免得忿怒临到以色列会众。”（51-53）维持神的见证是一件很严肃的事，利未人一面在帐幕中执行正常的事奉，一面又照神的吩咐在帐幕四围安营。利未人的营在神的百姓中作为一条界线，让百姓在每天的生活中学习尊神为大，不越过神的界限，免得引来死亡。这是见证严肃的一面。人的天性是喜欢越过神的，神从各方面的安排来提醒人，让人时刻去学习尊重神。

利未人的营不是只向人显出神的界线，也向人产生了保护的作用。有利未人的营在，外人就不会乱闯进神的会幕，人就可以平安的活在神的同在里，神在人的中间也享用到满足，因为人乐意照着主的话生活。利未人的营安定了人的心，不受死亡的威胁，也保证了神的祝福不向人停止。利未人在营中所起的作用，正像保罗在林后三章 15-16 节中所说的，“因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死，在那等人，就作了活的香气叫他活。”

在神的教会中何等需要有更多的像利未人一样活着的神的儿女，借着他们的站立，叫多人认识神的真理，爱慕神的心意，在一切的事上不越过真理的界线，承认神就是那绝对的标准。又藉他们的祷告和守望，使神的儿女享用生命的丰富。当今的世代，连好些称为基督徒的人也不尊重神的真理，喜欢用人的意见去代替神的定意，宁愿要地上的工作而轻看与神的交通。但愿多有神的儿女看见利未人的营，甘愿作一个默然守在神面前的人，虽然不为人所注意，却是为神的儿女带进生命的祝福。

02 第二章

照着承受神的应许的要求，神编组了以色列的军队，使他们可以在神的带领下预备争战。但在投入战场以前，他们必须接受训练，地上的战争要有应付地上战争的训练，属灵的战争也要有应付属灵战争的训练。神的百姓进迦南，属灵战争的成份重于属地战争的成份，他们就是在属地的接战中，也是属灵的原因决定战争的胜负。所以神在编组他们完成以后，就给他们训练，但不是属地的训练，而是属灵的训练，使他们能熟练属灵的法则，能以应付在前面要来的争战。

神带领他们去争战，这争战的方式与方法全不是地上的战争那个模样，就是说，在战略与战术上和地上的战争所要求的全不一样，所以神给他们训练的方式不是在操场上，也不是在作战的演习上，而是在他们每天的实际生活中，在实际的生活中把他们训练成为名副其实的神的军队。

站对地位

“耶和華曉諭摩西亞倫說，以色列人要各歸自己的纛下，在本族的旗號那里……安營。”（1-2）神讓他們知道他們該站的地位，他們就站在該站的地位上，不能有錯亂，一個隊伍站錯了，全軍也就亂了。還沒有上到火線，自己就先亂了陣腳，這樣的軍隊不能作戰的。屬靈的事很注意地位的問題，地位站錯了，事情就壞了。亞伯蘭下到埃及就是地位站錯了，所以出了個大亂子；烏西雅王要到聖殿去燒香也是地位站錯了，所以長了大麻瘋；彼得跑到大祭司的奴婢當中去取暖又是地位站錯了，結果三次不認主；底馬去了帖撒羅尼迦更是地位站錯了，就失去了榮耀的職份，給許多的愁苦刺透了；基督徒站進世界里去，說着世界的话，想着世界的事，愛着世界的虛榮，更是地位站錯了。屬靈的事首先要人站在對的地位上，地位一站錯了，甚么都錯了，連本來是對的事也變成錯了。

神定規了人所該站的地位

猶大營的位置是在東邊，流便營的位置是在南邊，以法蓮營的位置是在西邊，但營的位置是在北邊，其他支派安營的位置都有指定。這些安排全是神自己定規的，人按着神的安排站進去，那就站對了。人能看見神的定規就好了，人的難處就是不容易看見神的定規，喜歡和別人作比較，人比人就比出難處來。以法蓮會覺得自己所在之地的地勢不平，比不上猶大所在之地的地勢舒暢，但營又覺得自己的位置排在末了，沒有作先鋒的威武，流便營又埋怨他們的營地缺水，生活不方便，猶大營又以為每次接戰，他們都是首當其沖，這樣不夠公允。人要比人，沒有難處也比出難處來，小難處也變成大難處，這樣，人就先受不了，隊伍也就垮散了。

神是按着祂看為最好的來定規人的道路，人要行的是眼前的現實，神所看的卻是永遠榮耀豐富的彰顯。所以看得見神的定規的人是有福了。“卑微的弟兄升高，就該喜樂，富足的降卑，也該如此。”神的兒女在各樣的遭遇中能維持喜樂，原因就在他們看見了神的定規，他們就甘心的站在神要他們站的地位上。

肢體的功用

站對地位所產生的結果，就是讓每一個崗位上的人都起正常的作用，發揮每一個人的最大功能。神在建立基督身體上也是這樣的安排，使“百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長。”（弗四 16）神不是安排每一個人都定相同的功用，而是各有不同的功用，彼此不能代替，只能彼此相助。口有口的功用，手有手的功用，眼睛和耳朵的功用也不一樣。這些肢體必須要彼此配搭，才能顯明一個完整的身體，才能解決要解決的難處。若是這些肢體不能正常配搭，而要越過本身的功用去作別的肢體所作的，這就是不守住地位，破壞了身體的協調，闖下大禍，叫身體發生大毛病。

在神的教會中，神安排一些弟兄用话语服事眾人，有一些弟兄用愛心的接待去服事聖徒，又有一

些弟兄是治理事的，还有一些弟兄是用祷告作服事的，更有一些弟兄是在神儿女们中间作劝慰的，……一个没有话语恩赐的偏要作话语的服事，就是没有守住地位。没有治理事的恩赐的偏要在弟兄中间作领袖，也是没有守住地位。该在祷告中服事的，丢下祷告而去教导人，也是一样的不守地位。要叫肢体的功用发挥出来，叫基督的身体渐渐增长，必须要学习好站住该站的地位。

不肯守住地位的原因，是人都喜欢出头，都愿作明显的事，好接受人的称赞，也可以给自己欣赏。所以没有人愿作隐藏的工作，好像在隐藏中所作的都没有出息。我们要学习守地位，人必须要接受对付，把眼睛从自己身上转向主，看重主所看重的，人才能脱离自己，才有条件去学习守住地位。没有经过神对付的人，是不能在属灵的战场上作战的。

以主为中心

神不单是透过实际的生活来训练以色列人学习站住地位，也让他们在实际生活中学习以主为中心。这是同一个功课的两方面。“对着会幕的四围安营。(2)是会幕在当中作核心，以色列的诸营就按所安排的位置，对着会幕安营。会幕就是当日神在地上的居所，神居住在其中。以会幕为中心，就是以主为中心。以主为中心的事实确定了，站住地位就没有难处。人的难处是以自己为中心，若中心从自己的身上转移到主身上，人所有的难处就全可以解决了。神作这样的安排，明显了祂要人学习以主为中心的功课。

根据主的心意生活

会幕在诸营的中心，引导以色列人的云彩也在中心，这云彩是停在会幕以上，神安排会幕在中心的心意就在此显出来了。以色列人向前行，或是停步宿营，全要看云彩来接受指示，云彩收上去，他们就预备前行，云彩一移动，他们就起行，云彩停下来，他们就止住。因此，以色列人无论是在白天，或是在黑夜，也不管他们在作着甚么，是在帐棚里，或是在帐棚外，他们都得注意着会幕，留心会幕上的云彩的动静，来决定他们的行动。时刻的注意会幕，根据会幕上神的讯号来定规他们的生活。

神的儿女在地上，也是根据同一的原则来生活，活在主的心意中使生命进入丰富。生活表现着人里面的心思，人里面的是甚么，生活中所流露的也是甚么，装假不来的，也模仿不来的，装假与模仿总会给揭露出来的。从实际的生活里，我们可以清楚的看得出，我们是活在自己里，还是活在主的心意里，是根据自己去求满足，或是根据主而决定生活。我们会发现我们是何等喜欢根据自己而不理睬主，甚至是属灵的追求也是根据自己，但主要引导我们去过根据主的生活，一切不根据主的事物，都不能在神面前存留。

十字架的原则的生活

人的自我是非常强项的，要从自己作中心出来，转换成以主为中心，不可能只是喊一个口号，或是随从一种动作的样式，就可以作成功的。所以神在他们的生活中安排了会幕作中心以外，也在他们整个安营的队形上也作了安排，显明神带领人进入以主为中心的道路。我们稍稍留心，就会发现这个事实，十二个支派分作四组，各占一个方位围着会幕安营，那就是一个十字的队形。神借着这个队形向人启示了十字架的生活原则，只有生活在十字架的原则里，人才能从自己转向主。

会幕里面的内容是十字架，安营的队形也是十字架，里外都是十字架。虽然在那时的以色列人还不懂得十字架的意义，但是人能领会的程度并不能影响神在人身上作工的法则，祂一直是以十字架的原则来领人回到祂的荣耀里，亚伯拉罕一生的经历是十字架，雅各成为以色列更是十字架的工作，摩西在旷野的四十年也是十字架，我们得救是十字架的工作，我们的生命长成仍然是十字架的工作，只有十字架的工作才可以恢复人与神的关系，也只有十字架才可把人带进神的荣耀里。

十字架的意义是死，十字架的结果是复活。十字架把人先摆进死地，然后经历死而复活的荣耀。我们的主把十字架的实意向我们完全的解开，借着祂的死而复活把神的心意作成功在我们身上。我们因着钉十字架的主归向神，也因着祂在十字架上所作成的进入荣耀的丰富。十字架的经历是使人的自己死，是人接受破碎，然后在死亡中得生命，从破碎中得完美。

在我们的生活中，神借着各样的人，事，物，把我们带上十字架，我们要凭自己却不能动，我们要挣扎却没有力，越挣扎就越捆绑得紧，直到我们肯停下自己的活动，不再使用自己的聪明与办法，单单的把自己放在神的手中，向主说，“我知道我是不行的，我本来就是不行的，主，我如今只要祢的心意和祢的自己。”感谢赞美主，十字架的果效显明出来了，人从自己出来转到主里面去了。十字架的生活原则，把人带进以主为中心的生活中去。

永远作中心的主

云彩的上升，以色列的队伍移动了。神给他们在前行中的队形作了这样的安排，先是犹大营前行，然后是本来在最后边的流便营前行，依次是会幕和利未营前行，接着是以法莲营前行，最后是本来在最前头的但营作末队往前行（9、16-17、24、31）。队形由十字变作一个长条，并且队形的改变次序还有点不照常规，队形虽然改变了，但有一个事实没有改变，就是会幕仍然是在队形的正中，会幕依然是这个队伍的“心脏”，会幕的地位没有变，主仍然是他们的中心，他们的道路仍然是十字架。外面的样式虽然起了变化，里面的内容仍然是一样没有改变，依然是主作中心，依然是十字架的路程。我们该注意的，当云彩一停住，队形立刻又回到十字架的样式，又显明主是中心的事实。主是主改变的主，祂永远是作中心的主，祂本来就是神计划里荣耀的中心，到了新天新地的时候，这事实就永远得着证明。

地上的人、事、物，不住的改变，人的感情会变，人的思想也会变，所有的改变都是要使人感觉自己可以代替神。但是有一个事实我们不该忽略，就是想要代替神的人，本身也变为尘土了，而神还是没有改变，祂从前是怎样的神，现在还是怎样的神，祂从前怎样工作，现在祂还是照着祂的原则工作。地上一切的变化可以改变人，但绝不能改变神，也改变不了祂是万有的中心，祂永远是宇宙的主。

祂永远是中心，是我们追求的目标，是我们奔走的方向。虽然我们生活在太空科学发达的年代，但人所能作的还是不能代替神，相反的更显出神的智慧和伟大，只有愚昧的人和浅见的人才会看不见神。学习以主为中心，在十字架的生活中操练自己，这才是在主心意中受训练的道路，这样走过来的人，才会成为主的军队中的一员。

确认神的权柄

神给他们训练的安排，是要达到一个目的，就是确实的认定神的权柄，并且切实的接受祂的权柄。这个目的一达到，他们就能作战，并且在作战中得胜。我们一再的提起过，以色列人所有的作战，表面是属地的，实质是属灵的。属灵的争战不在乎人数的多少，也不在乎马的力大，“君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救。靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。”（诗卅三 16-17）“有人靠车，有人靠马，但我们要题到耶和華神的名。”（诗二十七）耶和華神是他们争战的力量，那里有神的名，那里就有得胜；那里有神的权柄，那里就可唱出凯歌来。

“以色列人就这样行，各人照他们的家室、宗族，归于本纛，安营起行，都是照耶和華所吩咐摩西的。”（34）神给他们这样的训练，天天在生活中操练。他们若是一直这样行走，进迦南就没有困难，他们以后的失败，就是因为失落了神的权柄。甚么时候他们让神的权柄恢复在他们中间，整体的维持着主作中心的见证，甚么时候他们又再欢呼的享用神的得胜。

人确认了神的权柄，神也加深的去数算人、纪念人。在第二章里，神用另一种方式去数点以色列，祂按着营去数算祂的军兵，又按着大营去数算，末后再作一个总的数点。数点的结果仍旧是六十万零三千五百五十名（32），和第三章的数点的结果是一样。既是一样，神为甚么再作数点呢？愿神怜悯我们，叫我们知道祂对我们的纪念是何等的深厚，祂向我们所作的是恩上加恩，人在神的面前活得对了，祂荣耀的丰富就要随着祂的纪念向我们作无尽的倾倒。

03 第三章

有了对外争战的安排，更要有里面事奉的确立。以色列人的争战是为了进入迦南地，在那里承受神的应许，也在那里事奉神，所以人和神的关系必须要对，这个对的关系就显在会幕的事奉里。事奉

的基础是在神面前分别出来，没有分别就没有事奉。在数点以色列的军兵时，利未人没有数点在内，神不是不数点他们，而是神要另外数点他们，把他们分别出来，好作事奉神的人。

利未支派在以色列众支派中是人数最少的，出生一个月以外的男子才不过是二万二千人（39），比二十岁以外的男丁最少的玛拿西支派还要少一万人。人数虽然少，但他们所起的作用最大，他们在神面前的事奉不能出错，一出错，以色列就完了，若是他们作对了，全以色列都要沐在神的大恩中。神是在恩典中把他们分别出来的，他们不是因着摩西和亚伦的关系给分别出来，圣经也没有明说他们给神分别出来的原因，也许是因为在神对付以色列人拜金牛犊的事上，他们分别了自己而站到神的那一边。无论如何，神选召他们，把他们分别出来，是出于神的恩典，这一点是可以确定的。分别出来是为了事奉神，而事奉神的人又必须要分别出来，不分别出来就不可能跟上神的脚步，不在神的道路上的事物，只能惹神的怒气，决不会带进神的祝福。

在神面前的事奉

借着对利未支派的数算，神把事奉的原则和实意向神的子民启示了出来，使人可以更清楚明确的知道事奉究竟是甚么一回事。不少人对事奉似是知道，但实在全不清楚，只有一含糊的观念，以为为神工作就是事奉，至于为神工作的实际内容该是些甚么，就全然的无知。不少神的儿女作了许多糊涂事，还自我陶醉在“事奉”里，因为他们实在的不知道甚么是事奉。

在利未支派中，神首先数算祭司的家族，固然因为祭司是在当时最接近神的人，但我们要注意这一件事，“耶和华在西乃山晓谕摩西的日子，亚伦和摩西的后代如下。”（1）我们往下读的时候，却发现只有亚伦的后代，而没有摩西的后代。这事值得我们去深思，为甚么圣灵这样说话呢？亚伦和他的后代所作的工是显在人眼前的，摩西在神面前的服事却是亚伦所作的工的根据，没有摩西，亚伦就作了金牛犊，没有摩西，亚伦的所作就失去了方向。亚伦的事奉是显在人眼前的，是外面看得见的，摩西的事奉是在与神的交通中的，是在灵里面的。所以摩西的后代虽然没有名字写下，但摩西在神面前的事奉是永远蒙纪念，也长久的作为亚伦的事奉的指导。没有摩西在灵里的事奉，亚伦的所作就是再忙碌，也沾不上事奉的边沿。因为他们的事奉是开始在“是摩西叫他们承接圣职供祭司职份的。”（3）

事奉必须要根据神

事奉神是一件非常严肃的是，不能凭着人意，也不能单凭着人的热心，事奉必须要根据神的心意去供应神的所要。事奉作得不对，个人失去神的纪念还算是小事，把死亡带进神的家中，加增神儿女的难处，拖延神的计划执行的时间，这才真正是大事。我们不能在事奉神的事上作糊涂人。

在数点亚伦的儿子的时候，圣灵作了这样的记录，“拿答、亚比户，在西乃的旷野向耶和华献凡火

的时候，就死在耶和华面前了，他们也没又儿子。”（4）献凡火是人的糊涂，是不接受神的权柄，不知道要活出分别的见证的结果，以至他们自己死了，他们也没有后代接上他们的职份，在事奉神的职事上，他们这一个家族是完结了，再没有份了。这一个记录非常严肃的向我们指出，事奉必须要根据神，要照着祂的心意去作，不然就失去事奉的效用和地位。

工作不就是事奉

这些年来，神在他的儿女中间动了工，叫不少人觉悟到要追求真正的事奉，这实在是一个好现象，虽然在全体的基督徒中，有这样的看见的人还是很少数，但这总是一个好的开始。是主自己作开始，祂也必叫更多神的儿女渐渐的看见真正的事奉，因而追求进入真正的事奉。

多少年来，“工作就是事奉”这一种错误的观念，害了不少神的儿女，带领人的和被带领的都一同陷在这网罗里，把错谬的道理当作真理。拿答和亚比户并不是不工作，他们是死在工作中，但是他们的死却是被神一直定罪的。他们有工作，但他们的工作不是事奉，而且还产生混淆事奉的作用。神要他们根据神去事奉，神要他们在事奉中活出与属地的事物分别的见证，但他们没有留意神的心思。他们在工作上很忠心，但他们的忠心只是在外面的活动，而不是在神的心意。不管他们是沉迷在世界的益处，或是没有重视神的权柄，反正他们所作的就是不根据神，不是为满足神，结果他们的工作要了他们的命。

人的热心与正义感最容易代替神去作主，只看见人的需要，只依据人的看法和主张，就以神的名字作号召来安排工作，来组织活动，把全部的热心都投入工作中。这些热诚实在是值得人钦佩的，但一连接到事奉神的问题上，我们不禁要问，工作就是事奉吗？这工作是不是神要作的呢？这工作的果效是叫人遇见神还是只是为了满足人呢？一切的工作若不是根据神，出于神，而果效又不是彰显神，叫人得着神，这些工作就没有事奉的成份。事奉不能脱离工作，但工作不就是事奉，只有根据神又作在神的面前的，才够得上称为事奉神。

事奉的实意

“耶和华晓谕摩西说，你使利未支派近前来，站在祭司亚伦面前，好服事他。替他和会众在会幕前守所吩咐的，办理帐幕的事，又要看守会幕的器具，并守所吩咐以色列人的，办理帐幕的事。”（5-8）神吩咐摩西把利未人分别出来，使他们作事奉的人，在神向摩西所说的话中，把事奉的实意启示了出来。这一番话正好给心里爱慕事奉神的人得着准确的指引，叫我们看见在神眼中的事奉是怎样的一回事，在这些原则中活出来的就是事奉，不在这些原则中活出来的就不是事奉，因为事奉的实意是透过这些原则表明了出来。

近前来——交通

头一件事情是“近前来”，近到甚么地方来呢？近到亚伦的面前来。要注意这一件事，作大祭司的亚伦是表明主，他不错还是一个人，但他站在会幕里执行祭司的职份时，他就是主的预表。利未人那时是在会幕那里靠近亚伦，接受亚伦的吩咐。所以这一个“近前来”就说明了在主与事奉的人中间发生了交通，有了交通就有了事奉的开始。

在旧约的时候，祭司接受职份是借着献平安祭而作成的，平安祭就是一个交通的祭，人在交通中接受事奉的托付。新约的教会是在交通中建立的，在门徒聚在一处与主有交通时，圣灵照着主的应许降临建立教会。彼得是在与主的交通中，接受差遣到哥尼流的家去，保罗和巴拿巴是在弟兄们的禁食祷告中明白神的安排到外邦人中去作工的，……没有与主的交通，就不会有事奉，交通是事奉的基点，事奉是在与主的交通中出来的，戴德生先生到中国来，是与主不住的交通的结果，在交通中知道主的心意，有了主的心意，才有事奉的催促。

要有工作，可以不要经过交通就可以建立，要有事奉，就只有经过交通才能产生。交通要严肃确实，因为是近到主的面前来，不能马虎，不能随便。成了宗教仪文形式的，不能算是交通，为了应付人而向神应付一下也不能算是交通。只有存着敬畏的心来寻求主的心意显明的，这才是真实的近前来，才有真正的交通。事奉是交通的结果，交通带出了事奉，没有交通就没有事奉。

站——等候差遣

到了亚伦的面前，就站在那里。这个“站”的动作很有意思。“站”一面表明作仆人的态度，又一面是表明等候差遣。到主面前去事奉的人，都要懂得站在主的面前，不会站的人定规是不会事奉的人。事奉是要站的，因为事奉的人不能越过主的地位，一越过主的地位，这人就成了主人，不再是作仆人。认识事奉的人永远知道自己是仆人，并且是随时都预备好了，只等候主的差遣。这样作就是会“站”，是摸着事奉的路。

人的弱点是在不自觉中作了工作的主人，人来策划，人来定规，通盘都决定好了，然后把决议案送到主面前，请主签个字认可，甚至干脆请主签个字都免了，就作起“主的工作”来。这个不是“站”。真正认识自己是作仆人的人才会“站”，不会“站”的人是不会事奉主的。

“站”是恒久的站，因为主是我们的主是长远不更改的事实。在事奉上，主与我们的关系既是不改变，我们“站”在祂面前的实况也不会有改变。只在神面前站上一会的，还不是一个会“站”的人，扫罗只在神面前站了一会，所罗门也是这样，卖主的犹大也曾为主管理钱囊，但他也不是时刻站在主面前的人，或许他从一开始就没有在主的面前站过。不只是会站在主面前等候差遣，而且是不停止的

站在主面前，会站的人才能有真正的事奉。

服事他——作主所要作的

在会幕中的大祭司亚伦是主的预表，他就是代表了主，“服事他”就是事奉主。这是一个很基本的认识的问题，因为在我们的事奉中，我们常是在人身上作工，或是服事弟兄姊妹，或是在众人中传诵主的真道，好像我们所作的只是在服事人，怎么会成了事奉神呢？在眼见来说，作工的主要的对像是谁不是问题的焦点，作些甚么和根据谁去作才是值得注意的。

“替他和会众在会幕前守所吩咐的，办理帐幕的事。”（7）服事亚伦就是事奉主的秘诀就在这里，办理帐幕的事就是服事亚伦（主）。利未人所作的是根据神要他们作的，他们作工的地点是在会幕前，他们作工的内容是“守所吩咐”的，他们具体的执行是办理帐幕的事。不单是作工的地点是神指定的，从本章的下文，我们可以看得见，连作工的细碎内容和程序都是神所派定的。综合起来说，利未人所作的全是神所要作的，他们是根据神来作，所以他们的服事就是事奉神。

事奉的要点是作神所要作的，是在人顺服神的安排里作工去满足神的心，是根据神去作他所要作的。在旧约中，神透过会幕说明祂的需要，祂需要与人同住，祂需要人进到祂面前去享用祂的荣耀和丰富。在新约中，神借着建立基督的身体说明祂需要人与祂和好，让人享用祂的荣耀和丰富。从旧约到新约，我们看见神有一个需要，就是祂要得着人在祂的荣耀里。按着神的需要去供应神，这就是事奉，我们传福音不是因为人的需要，而是因为神要这样作，我们追求生命的成长，不是因为我们自己需要，而是因为神喜悦我们这样作。作神所要作的，供应神所要的，这样作的才是事奉。

撒但不要人事奉神，它常转移人的视线，把事奉变为工作，保留人一直忙在工作里，却把事奉的实意全减掉。人的眼睛从神的需要转移到人的需要上，作工不再根据神的需要，而是根据人的需要，他们不是作神所要作的，而是作人所要作的。近代的基督教中的自由派（其实是不信派）不要去说了，因着他们的不信，他们根本不是神的儿女，但是有不少的基督徒，不自觉的也趋向了不信派的倾向，他们工作的热诚不是去供应神的需要，去作神所要作的，而是以人的光景作制定工作计划的根据，渐渐的把服事神转移为社会工作。亚摩司书是最严重被人错误的的应用，作为承认社会工作就是事奉神的一卷书。这卷书的目的是借着责备以色列人离弃神，离弃神的结果是造成许多人间的黑暗，先知的讯息是敦促以色列人要归向神，准确的调整人和神的关系。先知的所说是根据神，先知的所作是作神所要作的，他是把人带回神的面前，而不是鼓励人去利用社会工作去改变社会。服事神的实质一定要对，一定不能有一丝毫的差错，不然就不是事奉。

全人的事奉

包括祭司在内的利未人，整个的就是一个见证的团体。从十节的话中，看到祭司事奉的实意，“谨守自己祭司的职任，近前来的外人必要治死。”这就指明了事奉的实际果效是把人领到神的面前，同时也见证不信的人的结局就是灭亡。这一个见证不只是显在他们的工作上，而是显出在他们全人的身上。祭司所表明的是这样，利未人所表明的也是一样，他们的存在就是一个人神正确关系的见证，他们所显出来的是全人的事奉。看见了利未人，就看见真正的事奉。

头一件事在利未人身上显出来的，就是神的主权，因为神拣选了利未人来代替以色列人中一切的头生的。在出埃及的那一个晚上，神以逾越节的羊羔保护了以色列人中的长子和头生的牲畜，神说“以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我，他们定要属我，我是耶和华。”（13）从神是自有永有这一点看，一切都是源于神，也都属于神，从神所作的保护来看，蒙拯救的人更该是属于神的。以色列人中的一切头生的必须要以利未人来作代替，就显明了神的主权。

其次，在利未人的身上也显明了神救赎的启示。头生的要归于神是不能改变的，在律法中的归于神，就是摆在祭坛上焚烧，这对牲畜不发生难处，但对人就人有难处了。怎样才能使人归于神不发生难处呢？神定规了用利未人来作代替，有了这个代替，人归于神就不发生难处，并且因此而成为圣洁，在神眼中成为可喜爱的。

利未人的存在和他们的所作，都显明了他们的效用，他们活着的目的是事奉神，他们存在的意义也是事奉神，他们整个人就是一个事奉，他们就是神在地上的见证，也成了神在人中间所显出的恩典。

事奉的基础是生命

在数点战士的时候，利未人不数点在其中，但是利未人还是要数点，利未人的数点是为了事奉，神不能使用生命不清楚的人来事奉，所以数点利未人的原则和数点以色列人的原则是一样。“你要照利未的宗族、家室，数点他们。”（15）这样的数点定然是清楚的追溯到亚伯拉罕、以撒、雅各。承受产业的人的根源要清楚，事奉的人的根源更要清楚，不单是确定本人是以色列人，也要肯定的知道自己是出于利未支派，是源出于一个蒙恩给分别出来的支派。蒙恩的源头一定要清楚，因为在神的国中，祂不使用募来的兵，也不使用志愿兵，祂只使用祂自己所征召来的兵。

数点以色列人的条件之一是“二十岁以外”，但在数点利未人时，年岁上的要求却是“凡一个月以外的男子，都要数点。”（15）这一个差别是大有原因的，为的是表明事奉的基础。一般说来，婴孩生下来到满了一个月的时候，生命就算是稳定了，作母亲的可以恢复正常的生活，（比较利十二 1-4）孩子也可以平稳的过活。中国人对这一点也许会体会得比较深刻一点，但神的这一样定规，并不是为了人的生活习惯，而是要藉此来说明事奉的基础。

真正的事奉是不受年纪和经历来限制的，因为真正的事奉是出于生命的，是神的生命管理着人去作神所要作的。事奉是根据生命这一件事，长久以来都受到神儿女的忽略，在一般人的眼中，服事的条件是学历和经历，他们认定不具备这些条件的人就不可能有好的事奉，因为他们只是看见工作，而没有看见事奉。在利未人的数点中，神清楚的指出，事奉是根据生命，正如一位弟兄说，“神注重我们所是的过于我们所作的。”有了生命就有了事奉的条件，有了丰富的生命才能有显出神荣耀的事奉。我们并不是拒绝学历和经历，而是要提醒神的儿女注意生命才是事奉神的首要条件，没有生命作基础，甚么人以为不可缺的条件都是空虚的。利未人所以能事奉神，不是因为他们有甚么别的，是因为他们有利未的生命。别的人有很多别的可夸的事，但他们不能因此而可以事奉，因为他们所有的不是利未的生命。有了生命就有事奉的条件，那怕他只是一个月大的孩子，对的生命就带出事奉的果效。

从历代看到近代神作工的历史，被神特别使用的人，多的是从年轻时就开始，他们并没有甚么属地的事物可恃的，圣经上的撒母耳、大卫、提摩太、提多，教会历史中的戴德生、穆勒、慕迪，中国教会的宋尚节，王明道和倪柝声。他们显出事奉的果效，因为他们有对的生命，和一颗要事奉神的心。没有对的生命，学识和作事的经历都不能带出事奉的果效。

事奉的配搭

从神的主权这一方面看，利未人的事奉是在事务上作神要他们作的，他们不只是全人的事奉，也是全体的事奉，全体的利未人在神的管理下，一同配搭起来作神的事务。配搭事奉是神在人中间作工的法则，在律法下的以色列人是这样，在恩典中的教会也是这样。时代是改变了，但神的法则没有改变，祂要用着属祂的人，借着事奉上的配搭，在地上来建立祂的荣耀丰满的见证，使祂永远的计划趋向完成。

全体的事奉就是没有一个闲懒的人，只要是利未人，他就有一定的职事去作，不是众人都作同一的事，而是在一个共同的目的与方向中，各人作各人该作的事，来显明和成全那共同的目的。利未人安营有一定的地点，他们的工作内容有一定的安排，每人都照着这些定规去生活，去工作。“这革顺的二族要在帐幕的两边安营。……革顺的子系，在会幕中所要看守的，就是帐幕，和罩棚，并罩棚的盖，与会幕的门帘，院子的帷子，和门帘，（院子是围帐幕和坛的）并一切使用的绳子。”（23-26）“哥辖儿子的诸族，要在帐幕的南边安营。……他们所要看守的是约柜、桌子、灯台、两座坛，与圣所内使用的器皿，并帘子，和一切使用之物。祭司亚伦的儿子以利亚撒作利未人众首领的领袖，要监察那些看守圣所的人。”（29-32）“他们要在帐幕的北边安营。米拉利子孙的职份，是看守帐幕的板、门、柱子、带卯的座，和帐幕一切所使用的器具，院子四围的柱子，带卯的座、橛子和绳子。在帐幕前东边向日出之地安营的，是摩西，亚伦，和亚伦的儿子。他们看守圣所，替以色列人守耶和华所吩咐的，近前来的外人，必被治死。”（35-37）利未人的事奉不是乱作一团的，他们各人有各人的工作岗位，每一个

人都有岗位，都有自己要作的一份，这样的各站各位，就是配搭的事奉，完整的显出会幕的功用。

利未人的事奉岗位，是根据神借着摩西给他们的安排，他们就照着神的安排来显明他们的功用，他们能这样的作得有条不紊，因为他们是实在的活在神的主权下。在新约的恩典中，神的教会也该是一样的活在主的管理下，借着事奉上的配搭，来显明教会的见证，就是基督身体的见证。以弗所书四章里所说的，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”和“凡事长进，连于元首基督，全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”爪是指着配搭杠奉来说的。神作下的法则没有改变，在律法下的以色列人也好，在恩典中的神的教会也好，神都是在属祂的名下的人，借着配搭事奉来建立祂在地上的见证。

救赎的原则

从救赎的启示这一方面看，利未人和他们所有的牲畜作以色列人头生的代替，就是神向人启示神救赎的原则，神照着这些原则来完成救赎的恩典。神不愿意人死亡，但神不能损害祂的性情来使人不死亡，所以神在进行救赎的工作上，他有一定的原则去遵循，一面去完成祂的意愿，又一面去维持祂的性情不受到伤害。

在利未人的职事里，神很明显的把救赎的原则分为三点说明出来，每一点都是同样的重要，轻忽了其中任何一点，救赎的工作就不能完全。救赎的工作是神的恩典，是神自己把所要作的作好，然后让人去享用神所作成功的，使荣耀都归给神。我们在下面把这二点原则一一的来看看。

1、同一的生命

“你要拣选利未人归我，代替以色列人所有头生的，也取利未人的牲畜代替以色列人所有头生的牲畜。”（41）为了解除人在神面前的阻隔，神给以色列人献祭的条例，借着祭牲去为人赎罪，去为人求取神的悦纳。献祭是救赎的预表，祭牲是说明代替的法则，仍旧是一个预表，只是说明神的方法。在利未人的代替里，神明白的说清楚代替的实际。不同的生命不能作代替，真正能起代替作用的，必须是要有同一的生命。人代替人，牲畜代替牲畜，牲畜只能代替牲畜，牲畜不能代替人。这一个定规进一步的说明了主的所作，指出了神一定要主降卑成为人，与人有同一的生命，好代替人承担罪的工价。感谢神，祂为着我们的蒙恩，在创世以前就定规了祂儿子降卑的道路，使我们这些远离神的人得以转回祂的面前。

利未人作代替的资格，是先归于神，然后在神的安排里，作为神的恩典来作人的代替，是从神来的代替。神的儿子是从神那儿来的，祂从高天之上来到人的中间，若是祂只是带着神性来到地上，祂仍然不能作人的代替，祂必须要成为人，才能显明神要“以无罪的代替罪”的果效。我们敬拜主，祂

乐意成为人，成为与人有相同生命的人，并且祂又凡事与我们相同，“只是祂没有犯罪”，因而就作了我们“永远得救的根源”。

2、要出代价

利未人代替以色列人是恩典，接受代替的人是白白的享用这恩典。但是利未人“从一个月以外的男子共有二万二千名”（39），而以色列人“按人名的数目，从一个月以外，凡头生的男子，共有二万二千二百七十三名”，比较之下，“以色列人中头生的男子，比利未人多二百七十三名（46）。这多出来的二百七十三人怎样去接受赎出来呢？神告诉他们， “必当将他们赎出来。你要按人丁，照圣所的秤，每人取赎银五舍客勒。”（46-47）这就是说，人要赎出来必须要付代价，不付代价就不能赎出来，不赎出来就要摆在坛上焚烧，但神是说，“必当将他们赎出来。”因此，这赎价一定要付，不付赎价就没救救赎。

救赎一面是人享用神的恩典，另一面又叫人看见享用救赎要付代价，这似乎是并不能调和的事。但事又不然，在以色列人中发生付赎价的事，是因为利未人不足够，造成了缺欠。人所能作的都不能完全，利未人所作的虽是预表，但仍然是人所作的，所以有缺欠。当主来作人的代替的时候，绝对不会发生缺欠，因为主的完全与伟人的丰满，盖过了人的所缺。在当时，赎价是“多余之人”所付出的，他们的付出只是说明救赎要付代价的事实，谁能付出生命的赎价？没有一个人能付得起，但赎价一定要付，那么是谁来付呢？感谢主，代价一定要付，人付不起，神就来替人清付。神替人付了赎价，人仍然是享用恩典，救赎原来就是白白的恩典。

3、荣耀归与主

“把那多余的赎银，交给亚伦和他的儿子了。”（48）“摩西照耶和華的话，把这赎银给亚伦和他的儿子，正如耶和華所吩咐的。”（51）在亚伦和他儿子的身上，他们接受赎银是享用神的份，就是人享用神的丰富。若是从预表这一方面看，赎银就是救赎的能力，亚伦是预表主，赎银归给亚伦就是说明救赎的能力是属于主的，救赎的荣耀也是主的，因救赎而显明的荣耀是归于主的。

救赎的工作是出于神的，因此从救赎所显出的荣耀必定是归于神的。以弗所书一章里所提到的三次“叫祂的荣耀得着称赞”，都是直接连上神的救恩和救恩的果效而引出来的。“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的。”（弗二 10）而主作成这工作后，祂得了“超乎万名以上的名，叫一切……无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓二 9-11）救赎的果效一定也带出神的荣耀，因为人不能在救赎上加添甚么，全是神的所作，一加进人的所作，就不可能有救赎了。叫人看见人的荣耀，而看不见神的荣耀的，那就不是救赎。

利未人的事奉，是整个人在显明神，作工只是事奉中很轻微的部份，全人成为神的显出才是触到事奉的实意，也是事奉神的具体要求。神得着事奉的人就得着祂荣耀的出口。

04 第四章

生命是事奉的基础，事奉的内容其中的一部份是事务上的服事，虽然是事务上的服事，但是却带着极其明显的见证成份，没有一样事奉是不带着见证的，没有神的见证的工作与活动，就不够条件称得上是事奉。利未人的所尽和所作，作生命的服事也好，作事务上的服事也好，都在显明神的心意，叫人看见神在人身上所要作的，也叫人看见人该在神面前如何的活。事奉的实质在神面前对了，人蒙福得以享用神就没有问题，在以色列人进迦南的路上，神给他们在事奉上所作的定规，目的就是要让他们可以少受承受产业的艰难，也让他们在事奉上看见神自己和祂的心意。

事奉本身就是神的见证

在事奉的安排上，神要事奉的人和他們所作的事务都成为神的见证，向人显明神的心意。人和事在事奉中都是神所注意的，人要合乎神的心意，事也要合乎神的定规，人要活出神的心意，事要表明神的法则，人与事合起来就成为神完整的见证。人不单是站在神的一边，也是活出享用神的实际，事也不只是显明神的权柄，并且是表露神的性情，所以一切的事奉都该是神和祂的心意在人中间的显出。

神在事奉的人身上所显明的心意——叫人享用祂

神给利未人作了两次的数点，在第三章中的数点是安排生命的服事，在第四章里作第二次的数点，这一次的数点，是为了安排事务上的服事。神在事务的服事安排上的数点，给我们看见神对人的心意是何等的满了恩惠，祂原是乐意向人施恩的神，认识祂又以祂为宝贵，因此爱慕作一个事奉祂的人，祂就把祂自己作为他们的产业和享用。

利未支派的三个宗族，是哥辖的子孙也好，是革顺的子孙也好，是米拉利的也好，他们“前来任职在会幕里办事的”，只限于“从三十岁直到五十岁”（3、23、30）这一个年纪范围内的人，不到三十岁不能实际作会幕内的工，过了五十岁的也不能再作会幕内的工。从人的观点看来，这算是人力的浪费，也是一件好像不平的事，别人一生劳若作工，而利未人一生只作工二十年。人的观点是根据人眼见的利益作出发点，因此只看见人和人的事，但神不是根据人的观点作工，而是在祂所作的工里，把人提高到属天的厚恩中。事奉神是最美又最尊贵的事，虽然生命的事奉是一生的，或者说是永远的，但事务上的事奉的年月却是有限制，只有短短的二十年，这段日子虽是不多，可是在神荣耀的计划完成的过程中，所起的作用却是很大，是向人显明神的权柄，又是把人领回神的面前去享用恩典。所以爱慕事奉神的人，都会很珍惜这一段在会幕中服事的时间，忠心的作好神所要作的，不然到了在天上

与神面对面的时候，要再为完成神的计划去事奉神，就不会有机会了，因为神在那时要宣告“都成了”，再没有甚么工作剩下要去作了。

利未人到了五十岁就要停止在会幕中办事了，用人的话来说，就是退休了。从人看来，五十岁的人就退休，那是太早了，也太便宜了这些人了。但神借着这一个安排来说明，生活在神面前的人可以早享安息，也是多得安息，因为神是赐人安息的神，人得享安息就是神的定意。我们要注意这一点，利未人所享用的是神的份，神把祂的份给了利未人，因此利未人所得的份并不是事奉的酬劳，没有参加到会幕里去办事的利未人享用这个份，在会幕中办事的固然是享用这个份，就是停止了在会幕中办事的利未人还是享用这个份，这个份不是随事奉的量而增减，因为事奉神不是从得酬来着眼的。

神让利未人在五十岁时就停止任职，是要给人看见，神不只是一要给人安息，也要人在安息中不住地享用祂丰富的供应。神向人的心意就是这样的透过利未人显出来，利未人的生活与工作都是神的见证，利未人的本身更是神恩典的见证。利未人是神分别出来作事奉神的人，所有事奉神的人都该活出神在利未人身上所显出的。保罗在林后六章所交通的话，“似乎要死，却是活着，……似乎忧愁，却是常常快乐的。似乎贫穷，却是叫许多人富足的，似乎一无所有，却是样样都有的。”就是事奉神的人的见证，见证神所赐的安息和丰富。

在事奉的职事上显出神的心意——神作供应的性质

哥辖的子孙在会幕中的职务，是搬运至圣之物，从五节到十五节这一段话，说明了事奉的细节。他们所作的只是抬圣物，但是这些圣物在搬运的过程中，神显明了一些很宝贵的心意，就是借着这些圣物在搬运前的处理，更进一步显明神作供应的性质。革辖的子孙抬起这些圣物，就是把神的心意表达出来。他们不能摸这些圣物，一切的圣物包裹的工作都由亚伦和他的儿子先作好，作好了，他们就抬着上路，工作是这么简单，属灵的见证的意义却是非常的重。单是他们只抬不摸这一点，就说出神的至高和至圣，因此在事奉上必须要建立严肃的态度。但是在他们所抬的圣物中，所表明神的供应这一件事，却是更突出的吸引人的注意，他们就是用肩头在担负这一个见证。

在会幕中的每一件圣物，本身就是神在恩典中供应人的表明，当会幕移动时，神供应恩典的性质显露的更明显。约柜是神施恩座的根基，是神与人相会的地方，当约柜移动的时候，圣所的幔子就摘下来蒙盖约柜，在荣耀的约柜上再加上华美，原来是遮掩约柜不叫人近前进到神的荣耀中的，如今叫人看到是荣上加荣的事实，在神的施恩座上向人显出荣上加荣的恩，因为幔子已经摘下来了，人在神面前阻隔除去了，这幔子真正的摘下，要等到主在十字架上死的时候，才成为真实的事，但此时神已隐约的向人说出了。用海狗皮盖上作保护以后，再蒙上纯蓝色的毯子，这时就可以把杠子穿上，哥辖子孙就去把它抬起来。让我们要注意的是那纯蓝色的毯子，这原是会幕中的对象所没有的，在移动的时候外加上去的。我们光记住，蓝色是表明属天的性质。除了用蓝色毯子以外，还有用朱红色毯子和

紫色毯子来包裹和遮盖圣物。朱红色是流血洁净罪的能力的记号，紫色是君王的颜色，这些有颜色的毯子全是在会幕原来所有的物中外加上去的，借着这些毯子，指明了神恩典的供应的效果，是要让享用会幕的人给带进属天的荣美里，更完全的洁净，并且引入作君王的尊荣里，这些都是主所要作成的工。

会幕支搭的时候是静态的会幕，会幕移动时是动态的会幕，不管是静的会幕或是动的会幕，都是说明神荣耀的心意要在人中间成全。我们还要留心这一点，神的心意是要祂的百姓进入迦南，在正常的情形下，会幕每作一次的移动，神的百姓就更靠近迦南一步，享用神应许的丰富的时刻就更早一点来到。所以移动的会幕就成了神的引导和作工的表号。神作工的目的既是要许多的儿子进荣耀里去，所以不管在眼见里神的工作是明显或是隐藏，祂要把人模造成祂儿子的模样的工作不会停止。静态的会幕是神给人预备恩典，动态的会幕是神在执行恩典，使恩典在人中间显得更实际，更丰富。利未人的职事就是这样的显明神所要作的。

神的保护和负责

会幕虽是将来美事的影儿，会幕中的事奉虽是天上事的形状和影像，但在当时来说，承担事奉的人还是不能直接见神的面的人，所以在会幕中事奉的人，生命发生危险的机会就很大。神纪念亲近祂的人，不要他们死亡，祂要给他们保护，除了提醒他们小可摸圣物，和只让祭司管理和看守圣物以外，神作了一点安排，使在会幕中事奉的利未人能活着，不至死亡。

祭司的分派—根据基督

神主动的把利未人摆在祂的保护中，因为祂负他们的责任，要显明亲近祂的人都是蒙祂所爱的。“你们不可将哥辖人的支派从利未人中剪除。”（18）这是神的纪念和爱护，神的宣告给利未人一个保证，他们要活着，他们不能死亡，神不要看见他们死亡，他们若有死亡，神就不喜悦。

神要保护亲近祂的人，祂这样的吩咐摩西和亚伦，“他们挨近至圣物的时候，亚伦和他儿子要进去派他们所当办的，所当抬的，这样待他们，好使他们活着，不至死亡。”（19）事奉的人得保护的方法，是根据祭司的分派去作所当作的，这样的接受事奉，他们就平安了，他们也就常活在神的荣耀中。站在利未人的立场上，这样的接受事奉的安排，就是学习顺服的功课。顺服是人蒙神纪念的唯一的，事奉原来就是顺服神的实际表现，不只是承认神是主，而且是实际的根据主去作主所要作的事。

亚伦是基督的预表，利未人根据亚伦和他儿子的分派去作工，这定规正是新约的教会事奉的原则，在基督里事奉，一切的事奉是根据基督，不在基督里的就不能接受作为事奉的内容。事奉的人是最惹动撒但的敌对的，事奉的人若行走在基督里，根据基督作祂所要作的，基督就成了他的保护，基督若

不许，谁都不能碰他一下。

守住确定的岗位

利未人的服事是根据祭司的指派，哥辖支派是这样，革顺的子孙也是这样，米拉利的子孙都是一样，全没有分别。“要进去派他们各人所当办的。”（19）“他们所当抬的，要派他们看守。”（27）“他们所抬的器具，你们要按名指定。”（32）说是分派也好，说是指定也好，都是权柄的执行，“按名指定”更指出权柄的执行很具体，工作的内容也清楚的确定。没有人为自己决定事奉的内容，也没有人为自己定规事奉的岗位，他们既是顺服接受权柄的人，他们的一切事奉也就取决于祭司。这样确定的岗位，使利未人在事奉上不会发生混乱，也不叫他们会越过地位，以至触动神公义圣洁的追讨。

“抬”和“看守”祭司所指定的，实质上就是一个见证，高举和背负主所托付的，守住主所托付的。神的儿女在事奉主的路上要得保护，能以走到荣耀的终点，也得要学习忠心的守住主所托付的，不为自己的前途作安排，只是从主手中接过祂的定规，主使我们升高也好，主使我们降卑也好，只要是出于主的手，我们都因着祂是我们的主而欣然的说“好”。多少人从道路上退下来，走不到荣耀的终点，造成了属灵上的死亡，绝不是主不给他们保护，也不是主不负他们的责任，而是他们不肯根据主的安排来走事奉的路，离开了神所安排的岗位，走在自己的路上，不进入属灵的死亡才是希奇的事。

神的儿女在事奉上都要学习向主负责，要看见不是人在安排事奉，而是神借着祂所用的人来安排事奉，我们的事奉不是向任何人负责，而是直接的向主负责。我们所作的“像是给主作的，不是给人作的”（西四 23），所以不是作“在眼前的事奉”，只为了讨人的喜欢。我们所以要学习向主负责，因为我们的事奉是直接从祂手中接过来的。我们向祂负责，祂也就负我们的责任，叫我们平安稳妥的走到那荣耀的路终。

事奉的实际是见证重于事务

“摩西，亚伦并以色列众首领，照着家室、宗族，所数点的，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里作抬物之工的，共有八千五百八十名。……他们这样被摩西数点，正如耶和华所吩咐他的。”（47-49）从外面看，事奉的工作是劳苦，但从里面看，事奉又是很轻省，因为以八千五百八十人来承担会幕内的事务，每一个人所要承担的份不会太多。神也实在不要人感觉事奉是重担，事奉既是恩典，又是凭着神的供应来作工，事奉不可能成为人的重担。事奉若是成了重担，那定然是人凭着自己去作工。

事奉是轻省的，但却是非常的严肃。事奉的人要照着神的定规先被数点，数点就是给神纪念，有了神的纪念，又照着神定规的内容去作，很绝对的执行神的安排。所以真正的事奉，在事务上的量不

会太多，但是在活出见证这一方面的要求却是很重。说得更清楚一点，事奉的重点不是在事务上，而是在见证上，就是说，真正的事奉是见证重于事务的，利未人在会幕中的服事正正是说明这个事实。

不是为工价

利未人在以色列中没有产业，他们在会幕中的工作也没有固定的工价，他们这样作是由于神的定规。在人的眼中看来，工作就是为了寻找生活的所需，使生活安定富足，又由保证，若是作没有固定工价的工作，那就是在作愚昧的事。利未人好像就是作这种愚昧事的人，但是灵里苏醒的人，却能从他们身上看到荣耀尊贵的事，因为他们的所作正是向人见证神是宇宙的主，祂是配得事奉的，人能事奉祂是个极大的恩典，是祂给人加上尊荣，因此不必要去计较工价。虽然“作工的得工价是应当的”，但“得工价”和“计较工价”毕竟是两件绝然不相同的事。

为工价而事奉是愚昧的，认识神的人都不敢作这样的事，因为着眼在工价上就会失去神的纪念，没有神的纪念，地上的富足也补偿不上这个损失。利未人的事奉提醒人看重神的纪念，过于属地的富足。没有人能以虚无的幻想来长期的欺骗自己，利未人的事奉见证了神的真实，也见证了神是配。

信心的生活

神虽没有给利未人产业和固定的工价，神却给他们无限的纪念，祂不忽略利未人生活的需要，祂把祂的份给了利未人，利未人是享用神的份。在人看来，利未人的生活没有把握，而事实上，利未人是在享用神的信实和丰富。利未人过的是信心生活，在生活中见证神的信实和丰富。

十二个支派所献的十分之一是神的份，用这一份来供给利未人确实是很丰富的。但利未人若把眼睛看在人所作的上面，他们还是不能不心寒的，因为没有人能勉强别人一定要献上神所该得的份，而人的天性又是舍不得减少人的所有，所以虽然有定例，利未人在生活上还是要以信心仰望神的信实。感谢神，祂永不失信，祂不叫那些仰望祂的人羞愧。在新约的教会中，祂也说“那善于管理教会的长老，当以为配得加倍的敬奉，那劳苦教导人的，更当如此”（提前五 17）祂既说了，祂也就这样的执行。

物质生活的富足并不能满足人，能叫人满足的是灵里面的充满。神把祂的份给事奉的人，神的所有和神自己就成了事奉的人的满足。在救恩中，神把救恩的高点放在人能“以神为乐”（参罗五 11）神成了人的喜乐和满足，这是没有人与事能夺去的。利未人的事奉确实见证了这一样，可拉的后裔所写的诗篇充分的流露这荣美的事实。

战士的编组和事奉的配搭安排算是完成了，神进一步把祂的百姓带进分别为圣里，好把他们造成一个合一的个体，人与神是合一的，人与人也是合一的，有了这样合一的实际，进入迦南去享用应许就更具备条件了。进入迦南的是全体以色列人，不是只限于战士和事奉神的人，战士和利未人以外的人也是亚伯拉罕、以撒，和雅各的子孙，这些人都要进迦南。一切进迦南的人都是承受同一的应许，因此他们必须除去各样的阻隔，努力的进入同心合意里，使神要借着他们所作的工，可以不受打岔而完成。

进入神的应许，必须先要圣别，不分别出来就会产生各种各样的属灵难处，难处存在一天，神的百姓要往前行就受阻一天，难处若得不到解决，百姓的脚步就难以向前。属灵难处的解决不是只求事情的化解，事情的化解只是表面上的和暂时性的解决，难处的本身还是存在。要解决属灵的难处，人必要分别出来，让神在百姓中有准确的地位，百姓也向神有绝对的敬畏，这一个合一的整体就被造成成功了。

在旧约的以色列人中，神要求他们活在合一中，活在同心里，使神所要作的不受阻碍。在新约的教会中，神也是一样的要求神的儿女活出同心合意，显明在基督里的合一，好带进“天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一（弗一 10），所以神让以色列人在进迦南以前所要学的，也是教会在今天所要学的。

脱离与神的性情不调和的事物

分别出来在积极方面是凭着神的性情去生活，在消极方面就是要脱离与神的性情不调和的事物。人的光景就是这样，自从亚当犯罪以后，人的里面是充满了各式各样与神的性情不调和的事物，没有一点的空位置肯让出来给神，神要向人施恩也没有路，甚么时候有人向神存着寻找的心，神就给他充满神的性情，像在亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕，……这些人的身上，神都作过这样的工，使他们分别出来。“就如神曾说，“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要作他们的神，他们要作我的子民。”又说，“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净之物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。”这是全能的主说的。”（林后六 16-18）因此，要活出神的性情，就要从脱离与神的性情不调和的事物开始。

“免得污秽他们的营”

“耶和華曉諭摩西說，你吩咐以色列人使一切長大痲瘋的，患漏症的，並因死尸不潔淨的，都出營外去。無論男女，都要使他們出到營外，免得污穢他們的營。”（1-3）大痲瘋就是罪，漏症就是傷害生命使生命枯萎的，死尸的不潔淨就是死亡的事實和影響，這些都是與神的性情不調和的，是神看為可憎的。神是聖潔的，是豐盛的生命，是沒有死亡的。因此，神不能容忍罪，也不能容忍死亡，甚至是

能使生命枯干衰萎的事物，祂都不要它们出现。所以神命令一切的不洁净的人、事、物都要出到营外。

带着不洁的人留在营中，就污秽了全营。出到营外是痛苦的，但是必须要出去，出去是为了自己得洁净，也是为了维持全营的洁净。神让他们明白，这营不是别人的，而是“他们的营”，是他们自己的，若是他们污秽了营，就是他们为自己制造亏损，不让神与他们同行。所有的不洁都会使神厌烦，但不会叫神有损失，所有的损失都在人这一方面。心里明亮的人都知道要脱离一切与神的性情不调和的事物，使神的性情可以充满他们。

“这营是我所住的”

神不只叫百姓知道营是他们自己的，他也让他们知道“这营是我所住的”（3）。从出埃及的那一夜开始，神就在云柱和火柱中陪伴他的百姓同行，会幕建造好以后，神就住在他们中间。从出埃及时开始直到神向他们说这些话的一刻，以色列人不住的经历神与他们同在的祝福。在他们所行走的路上，他们遇见过许多的难处，不管那些难处的来源是甚么，因着神的同在，每一个难处的结局都叫他们认识神和享用神。他们清楚的知道，没有神的同在，他们没有办法能在进迦南的路上往前走一步，他们所走的每一步都要神的扶持，因此，他们一刻也不能没有神的陪伴。

神不住的向他们启示祂是圣洁的神，他们要维持神的同在，要留住神的陪伴，就是与神联合，他们必须要付代价的保持洁净。营若是给污秽了，神就不住在那里，神的话是说，“免得祂见你那里有污秽就离开你。”（申二十三 14）神的离开是人的损失。神并不是愿意离开人，只是人常常逼着神离开他们，因为人作了污秽的事，带着不洁的事物，叫神在人中间感到受压迫，古今中外都是一样，在这种光景下，神只好离开人。要维持神的同在，不破坏与神的联合，人必须要明白这营是神所住的，是神的居所，这营从前是神的百姓，现在是神的教会，我们都不能让那些与神的性情不调和的各物留在里面。

神是荣耀的神，一切不荣耀的事都与他不相称，因此，祂的居所必须要显出祂的荣耀，祂的住处也必定要显出祂的完美。认识神的人歌唱说，“万军之耶和华阿，祢的居所何等可爱。我羡慕渴想耶和华的院宇。”（诗八十四 1-2）爱神的人都愿意神的荣耀彰显，宁愿自己衰微也甘心乐意。历代的人都注意物质的荣耀，但这不是神所要的，祂所要的是属灵的荣耀，和属天的华美。这些荣耀与华美，只有在圣别出来的人中间，才会显得出来。所以人必须脱离一切与神性情不调和的事物，神的荣耀与华美才会在他们中间显出来，使他们可以活在神所赐的安息中，享用喜乐和丰富。

恢复神子民中的同心与和睦

人与神的关系要准确，人与人的关系也不能含糊，神所要的是一个完整的以色列，而不是一群彼

此不相连的亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔，正如神现今在地上所要得的是一个完整的教会，而不是要一群称为基督徒的人，但彼此却缺乏生命上的相连与配搭。神把人从世界中分别出来，是要他们都在祂里面合一，人与神合一，人与人也因着同在神里面而成为一，这一个合一是神已经作成的事，不需要人用方法去组织合一，但是这一个合一却常常受到破坏，而破坏这个合一的，又是那些称为神名下的人。

合一的受损害，多是因着神的子民失去了同心，也不能和睦的同居，彼此从心里互相拒绝。合一若不恢复过来，神在他子民中所要作的就受到限制，神不能自由的在神子民中运行，使神荣耀的计划受到拖延。神要祂的子民脱离不同心，恢复和睦，祂给他们一些吩咐，让他们照着神的定意去作，他们若顺服神的权柄，同心与和睦就可以恢复了，分别为圣归于神的合一也因此而显明。

亏欠人就是干犯神

在神子民当中，人与人之间的关系不正常，就造成属灵的难处。一般人以为这种关系所造出来的难处没有甚么大小了的事，但神的话却是这样说，“无论男女，若犯了人所常犯的罪，以至干犯耶和华，那人就有了罪。”（6）甚么是人所常犯的罪呢？就是“亏负人”。人总以为亏负人是小事，事实上，占别人的便宜，或是迟延付给别人所该得的，侵占与偷窃别人的财物，……都是人世间司空见惯的事，不值得大惊小怪。只是神告诉他的百姓，别人可以作这样的事，但属神的人却不能作，因为作这样的事，不光是与人过不去，更是得罪神。若是亏负人就是干犯神，这就成了严肃的事了。

为甚么亏负人就是得罪神呢？在这一章里我们看见了维持属神的人当中的同心与和睦的需要，”亏负人正好在同心与和睦的事上制造难处，亏负人的也许不觉得有甚么不对，但被亏负的人对他就大有问题，对他就心里有话。这种情形发生了，在这两人当中不可能有愉快的合作，更不可能同心的背负神的见证，更严重一点，就会发生互相拒斥，甚至是彼此报复。不管是甚么样的反应，结果就是破坏了神的见证，也拒绝了神的心意。神不是看事情发生在人中间是否普遍，他只留心事情所带来的影响，既是产生了阻挡神计划执行的后果，那事情就是干犯了神。

神要求祂的百姓有这样的认识，也要求他们有这样属灵的敏感。人虽然以为是平常事，属神的人却不能看作平常事，因为神的事会因此而受了影响，这就不能看作平常事。当日神既如此的带领神的百姓，神的儿女在现今也该有这样严肃的态度来生活，不要与弟兄过不去，不然就不单是干犯神，也为自己留下亏损。

不能留下亏欠在自己身上

神不要人亏负人，有了亏欠就要对付，好堵塞神儿女失去同心的破口。“他要承认所犯的罪，将所

亏负人的，加数赔还。另外加上五分之一，也归于所亏负的人。那人若没有亲属可受所赔还的，那所赔还的就要归与服事耶和华的祭司。至于那为他赎罪的公羊是在外。”（7-8）在利未记的赎愆祭的条例，重点在指出亏负人的结果是叫自己受亏损，但在这里是重在彻底的除掉亏欠，不要把亏欠留在自己身上，这样就可以在神的百姓中堵住破口。

有了亏欠就要如数赔还，另加上五分之一。若是受亏负的人已经不在，就要把所赔还的交给他的亲属，若没有亲属，就要交给祭司，无论如何，绝不能把亏欠留下。亏负人的事也许是发生在很久以前，但时间不能使亏欠停止。就算受亏负的人已经死了，但当事人不在了也不能使亏欠停止。要亏欠停止，只有接受对付，向神认罪，向人赔还。只有这样作去除掉亏欠，才能恢复神的子民的同心，恢复神的百姓在和睦中同居。这样作了，神在祂的儿子当中才不会受阻挡。

卸下心里的重担

另一样使人心里背上重担，不得安宁，以至生了疑恨，这也是对同心的一种破坏。这一类事主要是发生在家庭里，妻子可能在极其严密的隐蔽中对丈夫不贞，使丈夫生了疑恨的心。这种传闻不一定是事实，但既引起丈夫的疑恨，这就不能不了了之，必须要求个水落实出，还人一个清白，或是把那恶在民中除去。因为“疑”就阻碍同心，“恨”就破坏同心。夫妻既是成为一体，不能同心就是大大的不妥当，所以一定要把疑恨的心解决，不然就叫多人为此一同背重担。

疑恨的素祭和致咒诅的苦水

作丈夫的因着传闻，使他“生了疑恨的心，疑恨她，她是被玷污，或是她丈夫生了疑恨的心，疑恨她，她并没有被玷污。”（14）在这样不能说一定是，也不能说一定不是的情形下，这人就要把妻子送到祭司那里，献一个疑恨的素祭。这素祭“是思念的素祭，使人思念罪孽”，所以“不可浇上油，也不可加上乳香。”（15）油是圣灵的记号，乳香是荣耀的表现，没有油也没有乳香的素祭是残缺的祭（参利二 15），因为献祭的人被别人疑恨她的生活有残缺，如今要借着这残缺的素祭在神面前求取澄清。

“祭司要使那妇人近前来，站在耶和华面前，祭司要把圣水盛在瓦器里，又从帐幕的地上取点尘土放在水中。祭司要叫那妇人蓬头散发站在耶和华面前，把思念的素祭，就是疑恨的素祭，放在她手中，祭司手里拿着致咒诅的苦水，要叫妇人起誓。”（16-19）蓬头散发就是站在蒙羞的地位上，等候神来给她表白，一面使自己恢复名誉，一面也使丈夫卸下心中的重担，目的要把神的百姓恢复到平静与安息里。妇人起誓以后，就喝下那致咒诅的水，若她真的犯了罪，她就承担咒诅，她就要在民中被剪除。“若妇人没有被玷污，却是清洁的，就要免受这灾，且要怀孕。”（28）神让她因此而恢复生命的丰盛。

信托神的管理

疑恨的素祭和致咒诅的水，都是在律法下神给人的方法，去澄清人的疑恨，恢复神的百姓的同心。我们能领会这个原则，就是把一切的疑难交托给神，让神来管理，让神来为人表白。神是行走在属祂的人中间的神，祂鉴察一切的事，祂对付该对付的，也建立该建立的，人所作不来的事，祂全作得来。祂为了祂名的荣耀，和坚立祂的百姓在祂荣耀的计划中，祂一定要伸出手来管理祂的百姓。

在人这一方面，那又是一个接受神权柄的功课。神用各种的方法和安排，使百姓能全面的认识祂的权柄。享用平静与安息，是在接受神的权柄中得着的。他是可信托的，正如提后一 12 上所说，“因为知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。”这是认识神权柄的人的经历，肯接受神管理的人，就享用安息，神也可以在他们中间自由行走。

06 第六章

读到了第六章，神给我们看见祂在以色列中的带领，从初步的分别为圣进向更深的分别为圣，那就是作拿细耳人的条例所说明的。拿细耳人就是脱离世俗，完全归向神的人。神拣选人归祂，不是只叫他们享用恩典，而是要叫这些人都像祂，外面的表现像祂，里面的性情也像祂，里里外外的每一点都要像祂。在旧约的日子，神还没有借着生命在人身上作工，人能像祂的程度很有限，祂虽是借着律法来作工，但在律法中祂仍然向人流露祂要人像祂的心意，拿细耳人的条例就是其中之一。

祭司一定是男的，在会幕中事奉的利未人也是男的，上战场争战的仍是男的，但是作拿细耳人就不再男女的分别。“耶和华对摩西说，你晓谕以色列人说，无论男女许了特别的愿，就是作拿细耳人的愿，要离俗归耶和华。”(1-2) 神要得着许多儿子进荣耀里去，所以祂用男的作许多的工，显明作儿子承受产业的资格。但神心里所要的却是所有照祂形像所作的人，包括男的和女的，在拿细耳人的条例中，神就把祂这个心意表达了出来。作拿细耳人是更深和更彻底的分别为圣，脱离世俗，脱离属地的一切原则和感情，活出属天生活的实意。神在地上得到这些人，神的祝福就更不受限制的临到人的中间。

作拿细耳人

在律法管理人的年代，作拿细耳人算得是最高的献上，因为是人本身的全然献上。献上的人是向神许了特别的愿，要作拿细耳人，不是出于勉强，而是出于甘心，这人是因为认识恩典，爱慕赐恩的主，因而把自己献上。作拿细耳人的日子没有一定的规限，总是出于许愿的人的甘心，或是一年，或是五年，或是比一年更少的日子，或是终身作拿细耳人，都没有一定的现限。日子的长短大体上是根据人对恩典的认识，认识恩典越深，甘心作拿细耳人的日子就越长。

作拿细耳人就是更深的在神面前分别为圣，在实际的生活中表明他们不跟从世俗，不以世界的风气作他们生活的内容和依据，他们只是要讨神的喜悦，以神为他们的喜乐。在他们的实际生活中，他们放弃了人所宝贵的，或是人所以为不可缺少的，在生活所需的物质，生活习惯，和人的感情上，他们都不再根据个人的爱好和憎恶，而是专一的根据神的定现，只要是神的定现，他们就欢欢喜喜的接过来，不以为那些是委屈和损失。

轻看属地最美之物

“他就要远离清酒和浓酒，也不可喝甚么清酒浓酒作的醋。”（3）酒和与酒有关的物，拿细耳人都不要喝。在人的眼中，酒是地上最美的事物之一，古今中外都是一样，酒就成了人生中最大乐趣的记号，没有了酒，人生就算是乏味。但是拿细耳人却远离酒，不管是甚么酒，一概都要远离，他们不以酒为美物，而看酒是妨碍他们在神面前分别为圣的东西，他们宁愿失去这些而保留在神面前蒙喜悦，因为他们的喜乐是神自己，不是神以外的任何事物。

远离酒是说明了一个原则，不单是酒，也包括一切的事物，不管它们原来的性质是好是坏，只要它们起了妨碍人与神的正常关系，都该把它们丢弃。因为只有神是我们的至宝。保罗越是往深处经历神，他就越要见证一件事，就是他以基督耶稣为至宝，他为基督丢弃万事，就是那些从前他以为与他有益的，他毫不顾惜的把它们放在一旁，“为要得着基督”。赞美主，祂实在是至宝，没有甚么可以与祂比拟，历世历代以来，多少的圣徒是这样的拣选祂，我们现今也该是同样的拣选祂，祂是美者中的最美。

放弃合理合法的享用

作神眼中所喜悦的人，他们所注意的只是神的喜悦，而不是对他们自己有好处的事物，也包括他们所该得的利益。“不可喝甚么葡萄汁，也个可吃鲜葡萄，和葡萄干。在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所作的物，都不可吃。”（3-4）种植葡萄园在神的百姓中是正当的事业，享用葡萄园所出产的是他们合理合法的享用。但是神告诉那些作拿细耳人的，一切与葡萄有关的东西都不能吃，神也没有说是为甚么理由不能吃，不可吃就是不可吃。人看这是剥夺合理合法的权利，但拿细耳人却看照神的意思生活，比保留合理合法的权利更重要，没有甚么比顺服神的权柄更重要。这是寻求神喜悦的人所要不住学习的功课。

保罗为了弟兄的缘故，宁愿放弃吃肉的权利，他为了神儿女得着造就，他也放弃教会给他的生活需用的权利，这些都是“不可吃葡萄”的原则的应用。神儿女生活的原则，不是看是否合理合法与合情，而是多走一步往高处看，越过人的合理合情与合法，只是单看神的心意，若神的心意不是如此，

即便是合情合理与合法，我们也不坚持一定要享有，相反的，我们都把它们放下，如同放下一堆废纸屑。

甘心为主受羞辱

离俗归耶和华的实意，就是人不再为自己活，而是为着神的荣耀活，这一点心意显明了只有神自己配得荣耀，只有神自己配得高举。“在他许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发络长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和華的日子满了。”（5）比较林前十一章里的话，女人有长发是荣耀，但男人有长发便是羞辱。不剃头，任由头发长长，对男人来说，就是接受羞辱。拿细耳人的长发表明了他甘心为着主的缘故忍受羞辱，同时也说明人在神面前本来就是蒙羞的。人的天性都是要求人的荣耀，不肯受羞辱，必须要在人面前维持自尊。但是爱慕主的人只求主的荣耀，只要主得着荣耀，自己受羞辱也算不得甚么，因为本来就应该是蒙羞的。

虽然为主接受羞辱，让头发长长，但不是杂乱无章，不修边幅，而是整洁的表明圣洁。接受羞辱是心志上的事，整洁是生活上的事，整个人是表明神是荣耀的神，人虽是承认自己是该蒙羞的，但神永远是荣耀的。整段离俗的日子，都在显明神是荣耀的。使徒们被打以后，在人面前是受羞辱了，但他们却满心欢喜，因为“算是配为这名受辱”。承认人自己本该是蒙羞的，也甘愿为主的缘故蒙羞，结局是在主的荣耀中间享荣耀，因为他是圣洁了，也得了神的喜悦了。

让神居首位

拿细耳人的生活，很清楚的把让神居首位这一件事突出来。神是最厌恶死亡的，因为死亡是罪的结果，也是辖制人的权势，这些都是神所最憎恶的，因此拿细耳人和死亡要有绝对的分别。“在他离俗归耶和華的一切日子，不可挨近死尸。”（6）在不沾染死亡的事上，是没有甚么例外可说的，这里的话是很注意“一切的日子”，就是说在每一个时刻，和死亡分别的要求，是绝对不可以有更改的，一天作拿细耳人，就一天要远离死亡。

不单在时间上和死亡有绝对的分别，在事情上也是同样的要绝对分别，也一样的不能有例外。“他的父母，或是弟兄、姊妹，死了的时候，他不可因他们使自己不洁净，因为那离俗归神的凭据是在他头上。”（7）父母亲或至近的亲人的死亡，对拿细耳人也不能改变神的定规，在神的眼中最污秽的是死，因此决不能因亲情而使自己不洁净。这也是一个对付人的肉体感情的功课，在人看来好像有点不近人情，但这是让神居首位的见证，拿细耳人头上的长发，不住的提醒他，让他记得自己是活在神的权柄下的，他们不再是自己的人。人很注意属地的感情，但神要叫人建立属天的感情，让人重视属天的感情过于属地的感情。

严谨的保守在神面前的地位

屠灵的事情必须要从开始到末了都要作得对的，动机要对，目的要对，手续和过程也要对，结局都要对。不少人很忽略这个事实，他们以为能达到自己目的的就是对，但神并不是这样，“若在他旁边忽然有人死了，以至他沾染了他离俗的头，他要在第七日得洁净的时候剃头。第八日他要……献……赎罪祭……燔祭，为他赎那因死尸而有的罪，并要当日使他的头成圣。”（9-11）不是他故意去沾染死亡，整个问题的焦点不在那个人作了甚么，而是在那个人的头受了沾染，一碰到死亡，头就受到沾染。头既然是接受神的权柄的记号，在神的权柄中是不能有死亡的成份，连死亡的气味也不能有，因此一碰到死亡，就把神的权柄表明错了。把神表明错了，那就是犯了罪。

沾染死亡就是得罪了神，因此必须献祭赎罪，重新寻求神的悦纳。我们还必须要注意到的，不管过去已经作了多久的拿细耳人，一沾染死亡就前功尽废，“他要另选离俗归耶和华的日子，又要牵一只一岁的公羊羔作赎愆祭，但先前的日子要归徒然。”（12）虽然受死亡的沾染是被动的，也不是出于自己的心意，但结果是失落，既然是失落了，就得有从新的起头。在从新的起头中，先要承认自己疏忽的过失。一个在神面前活得准确的人，是敢于承认自己的过失，而不是诿责于环境和别人，更不是埋怨神，他里面所注意的不是个人的成败，而是注意维持在神面前的准确地位，跌倒了，就站起来，失落了，就重新再起头，总不叫人在神面前过不去，始终如一的承认神是主，人只是专心的去寻求祂的喜悦。

满了离俗的日子

除了终身作拿细耳人的人以外，其他的作拿细耳人的人都有一定的期限，这期限是根据他们所许的愿。“满了离俗的日子”，他们要按着神的定规，到会幕门口作一些事，然后就恢复原来的生活。表面上是恢复原来的生活，但经过了作拿细耳人的经历，也作了满足了日子的手续，他们的恢复就有了新的性质和意义，他们已经是神所得着的人，神也因着他们把更宽深的祝福显在他的百姓中间。

神有了享用——显出神的荣美

作拿细耳人的日子满足了，“人要领他到会幕门口，他要将供物奉给耶和华。”（13-14）先要注意的是，不是拿细耳人自己到会幕，而是人领他去，那领他去的人是谁呢？圣经没有明说，但从下文所记的事，我们可以领会到这个隐藏着的人，正可以表明了圣灵的引导，领他去作显出神的荣美的事，也是让神得着香享用的事。

拿细耳的原则乃是人不根据人的习惯来生活，只是单根据神来生活，就是顺服神的权柄来过日子。日子满足就是人顺服到终点，人顺服到底，神就有了享用，因为神以人的顺服为祂的享用。人的难处

就是不肯顺服神，处处与神为难，到了一天，人明白了神，也认识了神，肯顺服了，神就因而喜悦。将供物奉给耶和华不正是明显的说出，神在人中间有所得。

神究竟在拿细耳人身上得着甚么呢？看到他们在神面前所献上之物，我们实在感到兴奋，因为他们是把利未记中的五个祭一起献上，（赎罪祭与赎愆祭是同一条例的祭）这样的献上，只是在预表建立教会的五旬节中才有的，都是说出了神得着了人。五祭是说明神以祂自己的荣美去作成祂的救赎计划，五祭就是神多方面的在人中间显出祂的荣美。神的荣美在人中间显出，这就是神所得着的。赞美神，祂喜欢把祂的荣美赐给人。

享用主的荣美

作完了拿细耳人，在人这一方面算是作好了，但是人所作好的，只是表明了人对神的心意，并不等于说，人所有的难处都结束了。要解决属灵的难处，还是要靠着基督和他所作的，所以献祭的另一面，是说出享用主的荣美。这真是一个极丰富的恩典，献祭的果效是归给献祭的人，五祭的内容是华美又丰满的基督，基督是如何，献祭的人就如何的全然享用基督。

在献平安祭的时候，拿细耳人要在会幕门口剃头，“把离俗头上的发，放在平安祭的火上。”（18）不剃头，让头发长长是羞辱自己，如今把羞辱除去了，且在平安祭上把它烧了，这不只是除掉羞辱，也是在恩典中恢复荣美。拿细耳人日子满足的献祭，正好把堕落的人恢复到荣美中去的过程表明出来，人从悖逆转到顺服，取用基督和他所作的，就进到荣美里去。

剃头以后，祭司把平安祭和素祭先放在“他手上，祭司要拿这些作摇祭。”（19-20）平安祭是恩典，素祭是圣洁没有瑕疵，全是基督的表明。日子满足了的拿细耳人，说出了他所有的是满了恩典和圣洁，就是人在基督里恢复了原来荣美的地位，这地位的恢复引进了更美的享用。作好了这一切该作的，拿细耳人又可以喝酒了，但这时的酒和先前的不可以喝的酒，在物质上是一样的东西，但在含义上就完全不同，这时的酒不再是地上的美物，而是更新了的美物。这一个经历，不能不叫我们想起主的话，“从今以后，我不再喝这葡萄汁（酒），直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”（太廿六 29）这是在国度直延到新天新地里所喝的，人在基督里恢复了，更所了，万物也一同给更新了，那时人所有的享用，不再是属地的事物，而是基督完全的荣耀与华美。感谢和赞美都要归给祂，阿们。

更宽广的祝福

神晓谕完了作拿细耳人的条例以后，紧接着就是告诉亚伦和他的儿子，在为以色列人祝福的时候，该说些甚么话。“你们为以色列人祝福说，愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使祂的脸光照你赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。他们要如此奉我的名，为以色列人祝福。我也要赐福给他们。”

(23-27) 这些祝福的话不是出于人的情愿，而是出于神向人的心意，神就是喜欢这样的与人面对面，没有间隔的向人倾倒祂的祝福，祂长久以来在人身上所要作成的就是这个心意。

在神吩咐祭司们所要说的祝福的话里，值得我们去特别注意的：第一，这样把神的心意宣告出来的祝福，是发表在关于拿细耳人的启示完成以后，这就叫我们看见一件事，就是更深的分别引进更宽广的祝福。人分别出来就让神得着人，神得着人是神极大的满足，神的心愿在人中间成全了，祂的祝福连同祂自己就向人无限的倾注。人接受分别就是接受神的祝福，分别不是失去属地的好处，而是接受属天的祝福。

其次要留意的，就是神头一次把祂的名字给人使用。这实在是一件大事，奉神的名的实意就是人与神联合，使用神的名字的人就在地上代表了神。我们也明白奉“神的名”就是“在神的名字里”，也就是在神里面，人在神里面，神一切的所有都成了人的所有。这个祝福是人先进入神的丰盛里，然后从神的丰盛中流出祝福来。我们不可忽略，这样的流出祝福，还是根据神得着了人。

再次就是人接受祝福，必先成为祝福。我们也注意这个次序，先是祭司给以色列人祝福，然后祭司才从神接受祝福。就是说，祭司先成为神百姓的祝福，神的祝福也就显在祭司身上。在五饼二鱼的神迹上，门徒所作的也是这个原则，先让神的恩典流过去供应人，然后才享用恩典，不让恩典流过而自己先去享用，就不会得着恩典，因为恩典本身不是最重要，最重要的是赐恩的主。因此人必须先脱离自己，让神得着人作祂输送祝福的导管，祂的祝福才会丰丰富富的显在人的中间。

07 第七章

在以色列人出埃及后的第二年二月初一日，摩西按着神的吩咐开始数点以色列人，安排他们安营的位置和次序，又数点了利未人，安排了他们的事奉岗位，再宣告了作拿细耳人的条例，这样就把以色列人的里里外外都编组起来。有了这些安排，他们是可以往前行，一直走到迦南去，但圣灵在记录他们起程以前，却回头从第二年正月初一日立帐幕的事开始，用另一个角度来记下神的百姓所作的起行前的准备，这些准备都是重要和严肃的，属灵的实意也是很浓厚的。

荣耀的吸引引出了奉献

帐幕是神荣耀同在的记号，帐幕一立起，神的荣光就充满了帐幕。摩西照着神的吩咐膏抹了帐幕的一切，使它们都成圣。“当天以色列的众首领，就是各族的族长，都来奉献。”（2）他们因着神荣耀的彰显受了吸引，自动的把他们里面所受的感动作出行动，“把自己的供物送到耶和華面前。”（3）神没有在事前给他们吩咐，却在事后吩咐摩西，“你要收下这些，都作会幕的使用。”（5）这一个奉献真是摸到了主的心，供应了神的需要，也作在神的法则中。所有因着神荣耀的吸引而作的奉献，都

是这样的满足神的心。

里面的感动

“他们把自己的供物”献给神，他们所献的是“六辆蓬子车，和十二只公牛”。他们这样作是因着里面有这样的催促，神在人身上的带领，是在人里面放下感动，灵里苏醒的人便能领会神所要作的。宾路易师母向神祷告说，“帮助我预备好自己，只要祢在天上有一点的示意，就叫我立刻的就答应。”这个心意真是美丽，灵里苏醒的人才能有这样的祷告。灵里若不苏醒，天上有了动作，人的里面却没有反应。在神的荣耀中，族长们的属灵敏感度很高，他们接受了感动，在神的面前有所献上，他们献上自己的供物，也代表着他们自己的支派献上。求主给我们常有一个苏醒的灵，来等候祂的感动，不必等别人的吩咐，就跟上祂的心意，免得里面迟钝暗淡，失去了祂在我们里面所作的引导。

外面的配搭

“每两个首领奉献一辆车，每首领奉献一只牛。”这个奉献是很合宜的配搭，当时会幕的需要是六辆车，两只牛拉一辆车，他们照着里面的引导所作的，正好解决了这个需要。神在人中间所作的正是借着人合宜的配搭来完成的，在以色列人中是这样，在教会的建造上更是这样。一个人不能作甚么，少数人也作不了甚么，因为神要得着的是整体的建立，所以在祂的带领中，大事是借着配搭来完成，小事也是借着配搭来执行。

合宜的配搭，是完成神的计划的基本原则，在神的工作中，绝不允许有个人英雄主义的心思。摩西虽是神特别使用的人，但神还是预备了亚伦，户珥，和约书亚与他一起配搭。领会配搭的原则，人就容易去跟上神所要作的事。

献上主所要的

他们照着里面的感动来献上，结果就是作在神所要的事上，这真是太美的事。献上不是向神交个任务，反正有所交出就完事，绝对的不是这样。献上不单是向神表达心意，也是供应神所要，人所作的正是神所要的，那实在是最好最好的。

人的愚昧是以自己的所要当作神的所要，以自己以为好的作神所看为美的，事实上全不是这么一回事。真实的献上是根据神的所要去作，这样作才是作在神的喜悦中。现今人多不留心这事，只是顶着基督教的名字作工，就算是献上，就算是给神天大的面子，主若叫我们的灵苏醒，我们就看出这全然是人的愚昧与无知。

在奉献中显明事奉的实际

摩西照着神的吩咐，“把两辆车，四只牛，照革顺子孙所办的事交给他们。又把四辆车，八只牛，照米拉利子孙所办的事交给他们。……但车与牛都没有交给哥辖子孙，因为他们办的是圣所的事，在肩头上抬圣物。”（7-9）首领们所献上的，在会幕的事奉中显出了功用。革顺和米拉利的子孙的职事是看守和运送帐幕和其中的一切用具，这些东西既多且重，因此事奉的量很沉重，但车辆交给他们使用，他们的服事就变为轻省了。事奉神实在是恩典，在恩典中的事奉是轻省的，因为神自己作事奉上的供应。

从哥辖的子孙所作的，我们也看见了事奉的另一面。他们没有车子可用，因为他们是用肩头去抬圣物，办的是圣所的事。这些都是高举主的服事，服事的人都要付代价去作，他们所作的都联在神的荣耀里，所以虽然是付代价，但他们是甘心而没有怨言，没有分配到车子没有关系，在荣耀的光中服事，心里的喜乐也一样的使事奉成为轻省，因为在事奉中靠近了主。

在祭坛前的奉献——救恩所引出奉献

“用膏抹坛的日子，首领都来行奉献坛的礼，众首领就在坛前献供物。”（10）在当日立帐幕的时候，祭坛的奉献是最突出的安排，因为祭坛是救恩的表明，必须要有经过祭坛的经历，然后才能享用神一切的丰富，没有经过祭坛的经历，神的一切都是与人无份无关的。所以祭坛是人与神的关系作正常调整的唯一关键，远离神的人在祭坛那里恢复地位，没有祭坛，人就没有恢复的路可走，祭坛是恢复的起点。

祭坛表明了救恩，叫人可以回到神的纪念里，这一个恩典也是不住的感动人、吸引人。真正认识救恩的人，很自然的把人引到奉献的路上走。

十二天的奉献

首领们为帐幕作了奉献，又特别为祭坛再作奉献，他们这个心意带到神面前时，神又向他们说话了。“耶和华对摩西说，众首领为奉献坛的礼，要每天一个首领来献供物。”（11）这就是说，从会幕立起的那天开始，一连十二天，每天都有献上，每个首领所献的都是一样，神为甚么要他们这样分开来作呢？祂不是要维持属地的热闹，而是要借着这样的定规，让人有属灵的学习，也知道他们所作的有甚么属灵的意义和价值。

1、在蒙召的见证中献上

以色列人有十二个支派，在圣经中，十二是代表神拣选的数字，所以十二天的献上，就是在被拣选的见证中献上。神要祂的百姓知道他们是蒙拣选的，祂就让他们作了十二天的奉献。人是照着神的形像而被造的，可是人堕落离弃了神，失去了神的荣耀，但神没有改变祂起初的心意，祂寻找人，要把他们带回原来的荣耀中。并不是所有的人都得着这样的恢复，只有信神又拣选神的人才给神选上，把他们带回神的家。不是神定意不拯救一些人，故意留下他们在灭亡中，而是他们不愿意要神，神就是要他们，他们也不愿意给神选上，是他们拒绝神，不是神不要他们。

神选上那些要祂的人，祂是付上救赎的代价的，那代价是祂怀中的独生子，祭坛正是说明了神为挽回人所作的牺牲，因着神作了牺牲，人就白白的接受拯救，因此被神选上是一个恩典，是人受吸引去接受恩典。所以每一个真正蒙恩得救的人，在恩典的吸引中向神有所献，都是说出他们已经站在蒙拣选的恩典中，也只有认识恩典的人才知道自己的不配，因而深深的敬爱那赐恩的主，乐意向祂有所献。

2、在更新的心意中献上

供物是分十二天献上，但每天所献的对象都是一样的，没有一点点的差别，这里面就有功课要学。人的天性都喜欢把自己显露，因此都不愿意与别人相同，绞尽心思也要使自己和别人不一样，那怕是一点点的差别，也可以满足人的虚荣心。人都是乐此不疲的，不能作到与别人不一样，心里就老大不痛快。

奉献的事就不能有这样的意思，奉献是人向着神作他所乐意作的，不是要与人作比较，更不是要与人争强鬪胜，而是向神表明敬爱祂的心。所以在统一清洁的心里所献上的都是神所悦纳的，若是存着掺杂的意念去献供物，不管是显出自己与人不同，或是要藉此沽名钓誉，或是别的……都是神所不纪念的。所以献上的物相同不是问题，只要是心意更新了，所献上的就必蒙悦纳。

3、在享用恩典的心情中献上

在他们所献的供物中，包括了献祭，在献祭的祭牲中，最引人注意的是平安祭，因为是用最多的数量。他们用了“两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔，作平安祭。”（17）和其他的祭的祭物作比较，就显出平安祭的数量是如何的多。平安祭是为着感恩的，祭坛为人带来了平安的恩典，叫人在神面前不再给定罪，与神恢复了和好。享用了祭坛的人都知道恩典，在神拣选的恩典中，他们天天把感恩的心带到神的面前。奉献不是一种交换，更不是交易，而是人在享用恩典的心情中，向神发出感恩的响应。

4、神对人的数算与纪念

若是全体以色列人一次就把所该献的献上，从物质的数量上来看，所献上的与十二天分开来献的，没有加多，也没有减少，但神要他们分开在十二天里献上，那意义就不相同了。很显然的，神每天在数算他们所作的，神很具体的提到他们的名字来纪念他们所作的。在为帐幕奉献上，“各族的族长”就把他们全包括了，但在这里却给他们一一的提名数点，这给我们领会到，神不单是纪念人所作的奉献，并且是很具体的纪念，祂绝不会漏掉人对祂的敬爱。感谢赞美祂，我们能作的是那么的微小，在祂的丰富中根本就算不得是甚么，但是祂却珍贵的数点，又纪念我们所作的到永远。这一个事实，叫我们更深的体会到，奉献绝不是造成人所有的减少，而是使人在神面前的所有增加。

荣耀的供物——承认神的所是和所作

他们所献的供物，是根据他们心里所受的感动来预备的。神把祂的心意放在他们里面，他们就作出神的心意，神要借着祂的所是和所作来显出祂的荣耀，他们就在他们所献的供物上来显明神的荣耀。

银子是表明救赎。他们用银子作了一个盘子，又作了一个银碗。盘子是宽广的，碗是深的，这两样物件说出了神的救恩是又深又宽广的，把一切的人都包括在其中，每一个人都有资格去取用，只要他愿意取用就可以享用。银器皿都盛满素祭（13），说明了神在救恩中，给人预备了称义生活的根据，也只有在救恩中，人才有可能活出称义的生活。

金子是说出神的公义，也表明人的信心。他们用金子作了一个金盃，里面盛满了香（14）。神以自己的儿子作代价满足祂的公义来作成救恩，神爱人，但祂不能作不义的事，救恩正是显出神的义。人用信心去接受救恩，神的义就成全在人的身上。这个事实真的在喷吐着芬香，因为不义的人在救恩中接受了神的义，也成了神的义。（参林后五 21）

献祭在供物中占的比重最大。在原则上看，也是五个祭都一同献上，一面是说出神所作的是何等的完备，一面又说出人在神里面所享用的是何等的丰富，这一切全是恩典。神乐意向人施恩，凡到祂面前来的人，都丰丰满满的活在祂的恩典里，正如在上文所提到的平安祭中所说的。

人与神的交通

在第七章里，圣灵记录了以色列人在神面前所作的，利未人以他们的所是来供应神，十二个支派以他们的所有来供应神，他们在配搭的原则中，供应了神的需要。

当神在人间得了供献，圣灵就记下了“摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的施恩座以上，二基路帕中间，有与他说话的声音，就是耶和华与他说话。（89）从出廿五章中，神让我们明白，

建造会幕是为了祂可以住在人中间，造约柜上的施恩座是为了祂与人有交通。神不是单要向摩西说话，祂是要向人说话，当日因着人所受的限制，神只能直接向摩西说话，但祂的心实在是要向众人说话，祂要与人恢复交通。

会幕立好了，约柜上的施恩座也装置好了，神就向人说话，人与神的交通也就开始了。有了施恩座，神有了条件向人说话，人进入奉献的实际，神的心就满足。神满足了，引出是神与人中间更深的交通，人和神中间不再有间隔，因为神作了祂所要作的，人也作了他们所该作的。

08 第八章

经过了奉献和建立了神与人的交通，神更进一步的预备那些在会幕里服事的人。先前的日子，神在利未支派中所作的，是分别他们和安排他们的工作岗位，现在神所要作的，是实际的把他们造成合神使用的人。我们一定要留心神现在所作的，因为不是单凭人的热诚，人就可以被神使用，也不是人有了一定程度的技能，神就会使用他，属灵的事不是只看外面所表现的，外面所有的在属灵的事上是次要的，最主要的是里面的属灵情形，里面的情形不对，外面所有的全不发生作用。

要保持灵里面的正常，神在以色列人中说了一些话，从祭司亚伦到利未人都有了特别的提醒，到第九章的时候，又对百姓作了一些特别的带领。这一些的带领把以色列人安定在享用神的光景中。

活在光中

祭司在会幕内经常的服事，是每天在早晨和黄昏的时候，进入圣所点灯和烧香，（参出三十一7-8）点灯的时候也一定同时烧香。我们注意到在第八章里只是单提点灯，没有提到其他的服事，包括烧香在内，而且提到点灯的时候，重点是放在怎么点法。这就使我们看到这里所说的点灯，是放重在点灯的功用，准确的说，就是指导人要活在光中，在光中保持灵里面的安稳。事实上，我们的经历也让我们明白，奉献和交通都引人进入光中，也活在光中。

脱离控告的阴影

“点灯的时候，七盏灯都要向灯台前发光。”（2）灯向灯台前发光，人影就投在人的背后，人看个见自己的黑影。灯若是向灯台后发光，灯盖的背影就投在人的身上。在属灵的实际，人若是站在黑影中，那就是人落在控告里。在属灵的路上行走的人，心灵里若是带着控告，就很难举步往前走的。撒但最喜欢控告人，但神让人进入光中，活在光中，脱离控告的阴影，这样就可以轻省的往前行。

单看基督的荣美

祭司进圣所的时候，一定是穿上圣衣，在他点灯的时候，他在灯光下只看见他所穿的圣衣，也看见金灯台。圣衣就是基督的华美，灯台就是基督经过试验所显出的荣耀。看圣衣也好，看灯台也好，都是在看基督的荣耀与华美。这是奔跑属灵的路程的秘诀，人的本相是丑陋的，得救前和后都是一样，甚么时候看自己，甚么时候人就要丧气。在救恩中，神把我们放在基督里，叫我们不再看自己，只是单单的看基督，因为神以基督遮盖了我们，在基督里面，一切都成了华美。

消极的脱离控告，积极的仰望基督，这一个功课学得好，我们就是行走在光中，我们的路就一定走得正直，也没有重担。因为灯台是照着神指示的样式造出来的，它的光一定是把人带到神的心意里。

当作活祭

利未人在进入事奉以前，必须要经过一番洁净的手续，然后把他们当作摇祭献给神。作为祭物就是人失去了自己，但是人还是活着，是一个活的祭，一面是给神悦纳，一面是解决人的难处。人活着不容易失去自己，要失去自己只有死，人若是死了，甚么也都完了。感谢神，祂让人继续的活着，但却叫人的自己死去，人不再为自己活，也不再凭自己活，只是活在神善良纯全可喜悦的旨意中，这就是活祭。利未人要照着神的心意事奉神，他们必须先要成为活祭，不然就不能事奉神。

新造的人

作为一个成为活祭的人，首先要作的就是要脱离旧造，活出新造的人的样式，因为一切在旧造里的东西，没有一样是神所能收纳的。一般人有一个错误的想法，以为人觉得不错的事物，神都会喜欢的。事实上并不是这样，不管事物是如何的美好，只要是在旧造里出来的，在神的眼中都是可憎的。

所以利未人在实际进入事奉以前，神吩咐摩西要洁净利未人，“洁净他们当这样行，用除罪水弹在他们身上，又叫他们用剃刀刮全身，洗衣服洁净自己。”（7）除罪水弹在身上是生命的洁净，就是在神面前得着地位上的洁净，剃头刀刮全身，是彻底的在生活上更新，洗衣服是在行为上的纯全。归总来说，就是要脱离旧造的生命和生活，人的自己若不脱离，必不能活出新造的人。

“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。”（林后五 17）人接受了基督，和旧人的一切关系就都断绝了，真实的活在基督里，旧人和旧人的行为一定脱落，甚么时候旧人脱落了，甚么时候新造的人就活出来。这就是利未人在事奉前所接受的洁净所表明的。基督的十字架是旧人脱落的唯一方法。

取用基督

旧人脱落了，还要进一步的取用基督。不要以为人得救了，就可以凭着人的所有和所能去事奉神，绝不会有这样的事。基督为儿子，祂还是不凭自己去作事或说话，祂是看见父作的祂才去作，听见父说的祂才说，作子的基督也是这样，何况我们这些在恩典中蒙拯救的人呢！我们更不能凭自己所有去事奉神，事实上，我们是一无所有。

“然后叫他们取一只公牛犊，并同献的素祭，就是调油的细面。你要另取一只公牛犊作赎罪祭。”

(8) 献祭就是取用基督和它所作的，叫基督的所是和所作成为我们的所是和所作。这里所提到的三个祭，都是以基督来解决我们的无有，基督成了我们的所有，我们的事奉就是根据基督，也依靠基督。这和祭司点灯是在同一的原则里，点灯是看基督而脱离控告，献祭是根据基督而进入事奉。

两个按手的联合

人在神面前的职事是事奉神，所以事奉不是少数人的事，而是全体人的事。在旧约的日子，人因着自己堕落所造成的限制，人不能见神的面，人也不能事奉神，但神在恩典中分别少数人出来，给他们事奉的资格，使他们可以事奉神。这个安排，在人眼中看来，事奉只是少数人的事，但我们一定要看清楚，在神的心思里，祂还是要全体人事奉，在这里所提到的第一个按手就是说明这一点。

“将利未人奉到耶和华面前，以色列人要按手在他们头上。” (10) 按手就是表明联合，经过按手以后，按手的和被按手的就合成一个完整体，两个个体成为一个完整体。利未人接受了以色列人的按手，利未人和以色列人就联合成为一个整体，利未人事奉神，就不是只是利未人的事奉，也是全以色列人的事奉，他们是代表全以色列人在神面前事奉。在新约的日子，教会的事奉更是这样，但不再是少数人代表全体去事奉，而是全体都进入事奉，每一个蒙恩得救的人都活在事奉里，这样才是新约时期的教会见证，是实实在在的活出神所要的全体事奉。

另一个按手，是“利未人要按手在那两只牛的头上，你要将一只作赎罪祭，一只作燔祭，献给耶和华为利未人赎罪。” (12) 这一个按手是借着与祭性的联合，消极的除去人的残缺，积极的取用神的荣美，就是上面所提到的取用基督。这个联合端正了人在神面前的所是（地位），因为人的所是在神面前端正了，人才能有事奉的条件。分别利未人是神拣选的恩典，与神联合是神给人恩典去拣选神，神作的和人该作的调在一起，人实际的去事奉神的条件就具备了。

“当作摇祭”

祭牲带到会幕去，不管是作火祭或是作摇祭，都是先把祭牲杀死了，然后才献上去。但是在洁净

利未人的手续中，“亚伦也将他们奉到耶和华面前，为以色列人作摇祭，使他们好办耶和华的事。”

（11）以利未人作摇祭，却不是杀了利未人，但利未人是站在作祭物的地位上，在经过献祭的动作以后，他们仍旧是活着的，但在地位上却是死了的，他们也算自己是死了的，从此，他们活着不再是活在自己里，而是活在死而复活的命里。

这个活的摇祭的实意，是这些作活祭的人，他们只为一个目的活着，就是活出神的旨意，他们的心思，意念，和感情，都经过复活生命的过滤，一切与神的意念不相调合的事，都得把它们滤掉。这样的滤掉不出于神的事物，使人能真正的活出活祭的事实，一点点带着人自己的意念，都不能使人成为活祭。活祭也是归与神的，是接受神的权柄的功课，能不能成为活祭，就看人能不能接受神的权柄，人所作的是见证还是工作，那分野点也就是在此，是活祭就是见证，不是活祭就是工作。神将利未人赐给祭司作祭司的助手，又作以色列百姓的保护，因此他们必须先有神面前作活祭。

事务的服事和生命的服事

利未人到了三十岁才进入会幕服事，（参四 47）但是从廿五岁就要到会幕来，在那里学习服事，直到三十岁就正式在会幕中办事，五年的学习叫他们熟练神的法则，然后才参加服事。他们在会幕中任职办事的年龄到五十岁为止，实际任职的服事只有二十五年，他们就必须在任上退休了，他们实际作工的时间并不长，这是神的体恤，提早给他们脱出亚当犯罪所带来的劳苦，也是使人认识事奉是一个祝福。另一方面，亚当的失落使人受了许多限制，不能脱离衰老的困扰，到了一定的年纪，作工就力不从心了。事奉不是背重担，所以神也让他们及时的“退休”。

真实的事奉是退而不休的，因为事奉不是只有事务上的服事，也有生命上的服事，若是只有外面的事务上的服事就不对了。利未人在五十岁以前是在作事务上的事奉，五十岁以后就进入生命上的服事。“利未人是这样，从二十五岁以外，他们要前来任职，办会幕的事。到了五十岁要停工退任，不再办事。只要在会幕里，和他们的弟兄一同伺候谨守所吩咐的。”（23-26）伺候谨守所吩咐的就是生命的事奉，从事务的岗位上退下来，但不是退休，而是转入生命的事奉。从工作进入生命的服事，活在主的心意中就是生命的服事，在工作中领会神的权柄和心意，就进入神的权柄和心意中活，这就是生命的服事。

神看重生命的服事过于事务的服事，人的观点却不是这样，生怕放下了工作的责任，接上来的人会把工作作坏。但是要记得，神的工作是神来负责，人不能越过神的界限去负责神的工，神既愿意人在生命中事奉祂，我们也该看重生命的事奉过于事务的事奉，事务的事奉是工作，只有生命的事奉才是见证、因为生命的事奉是顺服神的权柄。

以色列人在旷野把会幕建造好了，还没有起程往迦南以前，神“吩咐摩西说，以色列人应当在所定的日期守逾越节”（1-2）这事值得我们去留意，第一，在出埃及记十二 25 和十三 5 上说，神吩咐他们在进入迦南以后才守这节到世世代代。第二，在耶和华的七个节期中，神在这时候单提逾越节。因此我们就领会到，这不是为着守节期神这样说了话，而是为着以色列人进迦南这一件事，给他们学一个功课。

进入应许是荣耀的事，人喜乐的活在神的信实和丰富里，但我们必须要记住，这是人蒙神的拯救的结果，因为神就是“要领许多的儿子进荣耀里去”。荣耀的结局是有它的开始的，这个开始非常重要，开始得不对，就不能有荣耀的结局，若是开始对了，不单是结局是荣耀，而且在中途也是满有把握的能进到荣耀的结局里，因为这一件事是神所要作的，也是神已经开始作了的。在进入应许的路程中，绝不是一帆风顺的，有险阻，有血泪，若是没有一个准确的起头，就不容易走完该走的路程。所以神在领他们起程进入应许地以前，祂先把他们带回蒙拯救的地位上，在那里追忆神所作的，纪念神所付出的代价，并认定神作工的目的。

第二个逾越节

以色列人顺服神的吩咐，在旷野守了第一次的逾越节。因为在过去的几个月中，神的百姓全心全意的在建造会幕，他们的心思紧紧的贴在神的心意上，灵就变得刚强而敏锐，所以在守逾越节的事上显得十分的爱慕，都照着神的吩咐去作。在他们当中“有几个人，因死尸而不洁净，不能在那日守逾越节。”（6）他们因此就觉得对神有亏欠，对自己也是一个损失，他们就到摩西和亚伦的面前，说出他们对守逾越节的爱慕，他们盼望能再有机会守这节。

这是一件大事，照神的安排，一年当中只有一个逾越节，没有一个人可以在节外生节，但是神要人守逾越节的意义又是那么重要，那该怎么办呢？摩西不敢作代替神的事，他“对他们说，你们暂且等候，我可以去听耶和华指着你们是怎样吩咐的。”（8）摩西的求问，引出了神为以色列的百姓安排了第二个逾越节，就是“在二月十四日，黄昏的时候，守逾越节。”（11）守节的条例和正月十四日黄昏的逾越节完全一样，就是日子不同。神这样的安排，说出了逾越节的实际在神的计划中是何等的重要，祂体恤人的需要，祂更注意人对祂的心意有准确的认识。

没有甚么理由可以改变蒙拯救的地位

逾越节的实际是接受蒙拯救的地位，所以以色列人一定要守这节期，不守这节期，就是在神的应许上无份无关了。照着节期的定例，“若推辞不守逾越节，那人要从民中剪除。”（13）这节必须要守，不守这节的，他的结局就是死亡。从救恩的实际去看也是这样，当审判的日子，神只看我们有没

有接受救恩，正如当日在埃及地，灭命的使者只看门上有没有羔羊的血的记号。蒙拯救的地位是重要的，虽然那只是拯救的开始，但是没有这地位，就是得不着神的拯救，那结果就是死亡。

“若有人因死尸而不洁净，或在远方行路，还要向耶和华守逾越节。”（10）这些人不是不肯守，而是因着特殊的环境而没有机会去守，神既是注重人有没有逾越节的经历，所以他们还是要守。特殊的原因，或是特殊的理由，只能使人没有机会在原定的日子去守节，却不能使人不守节，神的回答很清楚，在原定的日子没机会守，神就另给他们一个日子去守。就是说，不管甚么理由，逾越节一定要守，因为蒙拯救的地位必须要清楚，既清楚了，就不能因任何理由而使这地位停止。在基督的救恩里，人得救的地位有保证，从逾越节的条例上也能清楚的显明出来。

神给人恢复的恩典

正式的逾越节定正月十四日黄昏，因着特别的需要，神另定下二月十四日黄昏作第二个逾越节。这第二个逾越节的含义很清楚，就是神喜欢人都得拯救，他多方的给人机会去得救，人若得不着拯救，就不能把责任推给神，只能自己去承担后果。

从深一层去看第二个逾越节，神恢复人在祂面前蒙恩的地位的心意是明显的。在正月十四日黄昏不能守节的人，他们对神所作的拯救是一个失落，这样，神把二月十四日黄昏给他们就是一个恢复。从属灵的实意去看，逾越节本身就是一个恢复的恩典。从伊甸园的失落开始，神在人身上所作的工，都是要恢复人的地位，恢复人作为神荣耀的形像，把人所失去的一一恢复过来，连人所该得未得的也一并给人恢复过来。这样的恢复全是神恩典所作的工。

神喜欢人得着恢复，他就把恢复的恩典赐给人，不管在何时何地，祂使人得恢复的恩典都是一样的临到人，正如两个逾越节的内容和条例都是一样的，因为祂要恢复人进祂的荣耀去的心，永远不会改变。

“神愿意万人得救”

以色列民的祖宗和外邦人的祖宗是一个源头，是照着神的形像被造的，神不只要拯救以色列人，也要拯救外邦人，他愿意万人得救。因为在神的计划中，他的工作执行次序，使以色列民和外邦人有了分别，那只是神作工的次序的分别，而不是神在拣选上的分别，因为神一切的拣选，都是在创世以前，在基督里作好的。

照着逾越节的定例，人在神面前必须要有羊羔，没有羊羔就没有生命，以色列人是这样，外邦人也是这样。“若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华守逾越节，他要照逾越节的律例典章行。”（14）

感谢神，祂接受外邦人，祂没有拒绝外邦人。从历史去看，逾越节只是以色列人的事，与外邦人无关，但从属灵的实意去看，所有的人都该享用逾越节的羊羔，没有一个可以例外。感谢赞美主，祂愿意万人得救，不愿意一个沉沦，祂让所有的人都有资格去享用逾越节的羊羔，因为祂要领许多的儿子进荣耀里去，好恢复祂在宇宙中的目的。

在七个节期中，神在祂的百姓起行前，单单向他们提到逾越节，因为祂要属祂名下的人不是只看见自己蒙恩，也要看见神永远的计划和目的。有这样的领会，他们的路就一定走得正直而有力。

不住的留意跟从神的引导

神在西乃山上与摩西说话，启示了会幕的样式以后，神的云彩一直停留在山上，到了出埃及后第二年正月初一日，就是帐幕立起来的那日，云彩就从山上移到百姓当中。“云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕，从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。常是这样，云彩遮盖会幕，夜间形状如火。”（15-16）云彩遮盖会幕是一个标志，说出神不停止的同在，看见了云彩，就知道神是在百姓的中间。

云彩的最大作用还不在标志神的同在，而是在神的百姓中作引导。我们留意到“从晚上到早晨”的记录，虽说以色列人计算日子是从晚上开始，但这种算法也有深意在其中。从下文我们看见这云彩是引导神的百姓行走的，那么“从晚上到早晨”就意味着神引导人的方向，事实也是这样，从埃及到迦南，从死亡得生命，从失落到恢复荣耀，都是在“从晚上到早晨”的原则里，神就是依照这原则来引导人。

跟随云彩

云彩是神引导的标志，跟随云彩就成了不可忽视的功课，因为云彩就是耶和华的吩咐的讯号，指引着百姓前行的脚步。“云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行，云彩在那里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。”（17-18）云彩的动静成了以色列人行动的根据。

出埃及以后，他们天天走路，甚至晚上也走路，（参出十三 21）直到西乃山下，在那里建造会幕。没有会幕以前，他们仍然是根据云柱与火柱前行，有了会幕以后，他们依旧定以云彩为依据，但不同的是，过去是每天不停的前行，现在是行行停停，有时接连不住的行走，有时却停留一段长的时间不走。虽然在眼见的情形发生了变化，但是带领的法则却没有变，过去是怎样的带领，现在还是一样的带领。带领的原则既是不变，神的子民必须注意祂的带领，因为进入神的应许的路只有一条，就是神自己所带领的路，要进入神应许的，一定要跟从祂的带领，认识并熟悉祂的带领。

当日神以云彩引导祂的百姓，今天神的云彩又是甚么呢？第一就是神的话（参诗一一九 105），第二就是恩膏的教训，或是说圣灵在我们里面的引导（参约壹二 27，西三 15），第三就是羊群的行踪，或是说历代以来的圣徒们所走过的路（参歌一 8，来十二 1），这三样是归于一的，是三个不同的角度去看神的引导，内容都是引人到神的荣耀里去的。

不问理由的顺服——接受引导

进入应许必须要接受神的引导，才不会走错了路，因为只有神的引导才能把人带进神的目的，人会把人带上岔路，神不会作这样的事，正像主自己所说的，“我就是道路，真理，生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”所以只要是神的引导，那路一定不会错，也不能错，因为神必不能让它出错。

“云彩停留在帐幕上无论是两天，是一月，是一年，以色列人就住营不起行，但云彩收上去，他们就起行。”（22）为甚么要住两天，或是一年？为甚么要停在这地方？这些问题都不必问，只要认定一件拿就够了，就是神不会把我们带到歪路上去，我们只要跟上祂就行了。

人的无知就是非要清楚的知道，不然就不肯跟上，若是这样，那就不叫作信心跟从。属灵的路是在信心中跟上去的，神要我们加道的，他一定不会隐藏，他暂时不要我们知道的，我们也不必强求要知道，只要用信心跟上去就对了，不需要问甚么理由，因为我们要学习的是顺服，是接受引导。懂得接受引导的，才会找着进向应许的路。

10 第十章

在神的心意中，人的被造不是为享用神的恩典，而是为了与神联合，成为神的荣耀与权柄的彰显，因此人与神的联合就成了神永远计划的中心内容。神不是只与一个一个的人联合，乃是与一个一个的人所组成的整体联合，因为在这个空前绝后的联合里，一边是神自己，另一边就是人，是整体的人。神是一个个体，整体的人也是一个个体，两个个体造成了这个荣耀而伟大的联合。神选召的是整个以色列，不是一个一个的以色列百姓，教会的被召也是如此，神把蒙恩得救的人造成一个基督的身体，作身体的教会与作头的基督联合，就显明了神要与人联合的心意。

怎么能把分散的人集中过来成为一个整体呢？人的分散原是人对抗神所带来的恶果，是神对人的一个惩治（参创十一 1-9）。神要人遍满全地作祂的荣耀和权柄的显明，但神不要人的心思分散，人既不愿意以神为中心，要以自己代替神，神就让他们变乱口音，因而心思分散，各人都以自己为前提，不能再合在一起，一合在一起就要出乱子。要把这些散漫，又各自为主的人合成一个整体，那是十分不简单的事，不是借着组织的功用所能解决的，也不是喊出一些高超的政治口号就能把人凝聚起来的，必须要从最根本的地方着手，才有可能作成功的条件。

人既是因犯罪远离神而造成分散，不管是地域的分散，或是心思和感情的分散，要从分散变成集中，必须把罪的问题解决掉，才有条件去结束分散。因此要联成一个整体与神联合，救赎就成了必需。感谢神，人有这个需要，祂就为人预备了救赎，借着救赎去完成神与人的联合。

两枝银号——救赎的宣告与见证

会幕建造好了，典章律例也宣告了，以色列人就得预备前行。在起程以前，神“晓谕摩西说，你要用银子作两枝号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。”（1-2）银子是救赎的表号，用银子锤出来的号筒，说明了主忍受十字架的苦难而完成的救赎。吹号来招聚和指挥前行，除了当时的实际用途以外，也表明了救恩在人身上的功用。神是以救赎来召聚分散的人，也是在救赎中引领人去享用祂荣耀的应许。用吹号作为召聚的讯号，使以色列人从散漫中成为一个整体，救赎的宣告使信主的人成为基督的身体，也是救赎的果效叫教会提，进入神荣耀的同在。

两枝银号也说明救恩的见证，神在救赎中选召了属祂的人，把他们留在地上，叫他们根据救恩的法则来生活，在地上作神的见证。众人也因着救恩的吸引，响往着神的见证，为着这个见证，联结在一起，同心合意的去奔跑那属天的路程。

权柄的表达

救赎是神把人从撒但的权下释放出来，使他们归于神。归于神就是接受神的权柄。吹号就是表达神的权柄，以色列人进入迦南，是全然根据神的权柄来行走的结果，他们聚集到会幕门口，是听见两枝号一同吹响，“若单吹一枝”（4）众首领就聚集到摩西那里，“吹出大声的时候”（5）百姓就起行，百姓依据号声的次数而依序起行。以色列人在进向应许地的路上，一切的行动都是有次有序的根据神的指挥，在神的指挥中一直前行。

号声一响，以色列人立刻就有行动，没有号声发出，一切都保持平静，一动一静都随着号声的指挥。人对号声的反应就是顺从，没有人要问为甚么，他们只留心号声有没有吹响。在属灵的路上奔跑的秘诀就在这里，神一直借着人的顺服去作成祂荣耀的计划，人也因着顺服神的权柄而进入神荣耀的丰富，因此神在带领他的百姓往前行的路上，不住的多方给他们学习这功课。大前提是以安营学习以主为中心，然后以号声的定规来让会众学习接受随时的引导，在大事上或小事上，都要神的百姓活在祂的权柄下。

世代代要吹这号

这些号不是只在旷野行走时要吹，神吩咐说，“亚伦子孙作祭司的要吹这号，这要作你们世代代

的定例。”(8) 进入应许固然是要凭着救赎，就是享用应许也不可以离开救赎的根基，所以这些号要不住的吹响。我们读启示录的时候，可以看见这样的事实，神计划的完成是因着被杀的羔羊，人进到神面前是因着羔羊的血，人在荣耀中也是跟随羔羊，羔羊的生命册是进入新天新地的凭据，羔羊是新耶路撒冷的殿，又是新天新地的灯。提到羔羊就带出救赎，有羔羊就有救赎。

救赎的果效存留到永永远远，进入与享用神荣耀的丰富，都离不开救赎的根据，因为神为人所作的都是在救赎中完成，离开救赎，人就与神无份无关了。所以救赎绝不能被忽略，神要属祂的人在各地，都要为救赎而扬起声来作见证。因此，这些号必要世世代代的吹响。

在救赎中夸胜

不管是进入应许，或是已经享用了应许，都说明着人在救赎的事实中与神有了和好的关系，这一件事是撒但所不能忍受的，所以它要拦阻人进入应许，也要叫人偏离已经享用了的应许。属灵的争战在神儿女的身上是不可免的，既是这样，我们该怎样去迎接这些争战，并且在争战中去得胜呢？

以色列人在进入迦南的事上也多有争战，在迦南地也一样的有争战，这一切争战的目的都是为着不叫他们享用迦南。不管这些争战的起源是甚么，目的都是不让神的百姓享用神应许的丰富。“你们在自己的地，与欺离你们的敌人打仗，就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救脱离仇敌。”(9) 神的话是兑现的，士师记的历史正好是一个证明，甚么时候以色列人心中归向那救赎他们的主，他们就脱离仇敌的欺压，并且得胜，重新享用神同在的祝福。这就是吹号的结果，是站在救赎的恩典中向仇敌夸胜，借着支取神在救赎中所作好的使仇敌蒙羞退后。

撒但时刻寻找机会控告神的儿女，要使他们失去跟随主的信心与安息，偏离神荣耀而丰富的应许。我们承认我们并不够完全，在智慧和能力上也不及撒但，但是我们并不是以自己所有去与它争战，而是以我们已经在救赎里的事实和它对抗，而且胜了它，我们不是以自己所作的胜过它，而是以取用基督的得胜去叫它退去，这就叫作夸胜。它可以控告我们有软弱失败，但是这控告是落空的，“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”(罗八 33-34) 救赎使撒但没有控告我们的根据，因为基督的完满补满了我们所有的缺欠，使它根本就没有控告我们的余地。撒但可以欺骗我们说，“神不再纪念你了。”但是救赎的事实明确的宣告，“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难么，是……都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”(罗八 35-39)

吹号就是在救赎里夸胜，会享用救赎的人就是不住的享用神的得胜。

在救赎中不住的喜乐

救赎也带进大喜乐，因为神在救赎中悦纳了人，神一切的祝福都是在救赎中临到人，所以人在救赎中不能不喜乐。“在你们快乐的日子和节期，并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号。这都要在你们的神面前作为纪念。我是耶和华你们的神。”（10）节期就是人在神面前快乐的日子，包括吹角在内，甚至是赎罪日，认识节期意义的人，都在其中看见救赎。燔祭和平安祭说明了神在恩中的悦纳，和人在恩中的享用，这些全都是救赎的果效。在这些日子中都要吹号，因为所有的喜乐和满足都是从救赎中得来。

在快乐的日子，不管是作甚么，一切的行动，包括聚会，献祭，和吃喝，都是根源在救赎的。救赎使神宣告说，“我是耶和华你们的神。”神成了人的神，这就是大喜乐的根源，人与神恢复和好，这就是最大的祝福。在救赎里天天生活在接受引导的功课中，结局就是神在人中间得着荣耀，得着心满意足，人也在神里面接受并享用祂一切的荣耀与丰富。

“初次往前行”

出埃及的第二年二月二十日，云彩从会幕上升，以色列人就照着神的安排按站前行。这是他们“初次往前行”（13），从这句话的意思看，在会幕建造好以前，以色列人只算是离开埃及，不算是往前行，直等到会幕建造好了，有了神的同在，有了神全面的引导，这时才算是正式的开始往前行，因为这时的以色列人是在神的法则和安排中行走，以前虽有云柱和火柱引导，但却没有神作他们的中心，也没有神的管理，更不是背负着神的见证，经过在西乃旷野这大半年的时光，神借着传下律法显明神的管理，借着会幕的建造显明神的同在，也借着事奉上的安排显明了神的地位，一切都调在神里面，又联结在神里面，这样的行走，才算是向着神的应许往前行。

如今的以色列人是站在“作祭司的国度”的地位上往前行，神承认这是他们头一次往前行。这件事很严肃，叫我们认清了一件属灵的事，不是有行走的动作就是往前行，必须是在神的目的和神的管理下行走，才算是真正的往前去，因为只有这样的往前行，才能走进神的目的里。

神在他的百姓当中

第一次吹出大声的时候，东边的众营就起行，第二次吹出大声的时候，在南边安营的队伍跟着前队起行。在南边的队伍起行前，“帐幕拆卸，革顺的子孙，和米拉利的子孙就抬着帐幕先往前行。”（17）然后南边的队伍才动身，接着“哥辖人抬着圣物先往前行，他们未到以前，抬帐幕的已经把帐幕支好。”（21）然后在两边的队伍跟着圣物起行，最后是在北边的队伍也依着次序前行。这是神的安排，使以色列人从安营的队形变为行进的队形。

我们要留意的是，不管队形如何变动，神的圣物包括约柜在内，始终是在队形的正中间。在行进的时候，帐幕已经拆散了，分成两大部份。虽然可以说这样的分开是为了有充足的时间去支搭，但这不是最主要的问题，因为圣物与帐幕分开移动，或是一同移动，圣物与拆散了的帐幕分成两个部份的时间是一样，所以这样的分别移动的目的是要显明神在祂的百姓当中的事实。赞美神，这是可喜乐的大事，因为神的心意就是喜欢祂自己常在人的中间。

有一点不能忽略的，神喜欢在祂的百姓中间，但要维持神常在中间，必须要依照神的定规而作行动，动也好，静也好，我们都要承认祂是我们的中心，也实在的让祂作我们的中心，在以色列中是这样，在教会中也是这样。保罗劝勉哥林多教会，要让别人看到“神真是在你们中间了。”（林前十四25）正是神的教会照着神的安排来聚会的结果。我们巴不得神常在我们中间，我们常要活在让神作我们的中心的生活中。

负起百姓责任的神

神作好一些的安排，带领祂的百姓动身前行，走他们从来没有走过的旷野路。在不容易的环境中，摩西的信心也起了一些波澜，他要求他的外兄何巴与他同去，作他们的领路人（参 29-32）。这事十分不美，因为第一他们还不十分信任作他们引导的神。第二，把不是承受应许的人带进应许地。这些都不是妥当的事。虽然何巴还是与他们同去，但神没有让他起作用，他也不能起作用，因为他也许熟悉属地的环境，但却不是行走属天道路的人。

行走属天的路程只有神自己才能作带领，祂也实在负起这责任，人不能解决这些问题，神亲自来作解决。“耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。”（33）这是何等奇妙的事！神不是只有同在的形像，祂有实际的体恤，也纠正了人的不准确。神的约柜离开队伍的当中，（注意圣物仍旧留在队伍的中央）为的是替他们寻找安息的地方。神不是为祂的百姓寻找一时安歇之处，祂是要领他们进入永远的安息里，祂甘心为他们负起这个重大的责任。赞美和感谢都要归给祂！

在实际的生活中，摩西学到了功课，他知道了要仰望神的能力，宣告祂的得胜，也爱慕祂的同在。“约柜往前行的时候，摩西就说，耶和华阿，求祢兴起，愿祢的仇敌四散，愿恨祢的人从祢面前逃跑。约柜停住的时候，他就说，耶和华阿，求祢回到以色列的千万人中。”（35-36）在前行的路上，摩西学会了准确行走的秘诀，在以后的日子中，他没有再倚靠人，他只是单单的信托在他们中间的神。在别人要走退后的路时，他仍旧是持定当走的路途，因为他一直看见那位在他们中间负责任的神。

11 第十一章

在西乃山传律法以前，神以慈母的心情来引导以色列人，他们吵闹，他们埋怨，神就开解他们，安慰

他们，解决他们的难处，如同神所说的，“你们都看见了，且看见我，如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”（出十九：4）在以色列与神立约以后，神就以严父的心情来继续引导他们进向迦南，祂一样的开解安慰他们，也解决他们的难处，但是不再让他们放任，而对他们加以管教。神的态度作这样转变的原因，乃是祂要祂的百姓长大，不要他们继续停留在作小孩子的地步，要长大了，才能享用应许。进入和享用应许的主要阻碍，不是来自撒但，而是来自人自己。撒但所能作的只要欺瞒我们不要拣选神，但真实执行不拣选神的行动的，却是我们自己。若是人自己受了对付，给造就到一个地步，不管甚么的遭遇，就是要拣选神，撒但在这些人身上也就毫无用武之地。所以神开始管教他们，要使他们成为合神心意的人民。人的愚昧在不平顺的环境中就会显露出来，并且是一再的显露，这就说明了人的自己不经过管教与对付，它不会自动的停止活动。神管教对付属祂的人，“是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有份。”（来十二：10）

神的管教

人的愚昧多是看不见神的手，不是神停止了祂同在的讯号，而是人里面黑暗了，因此只看见环境的外表，而看不见管理环境的神，他们只顾眼前的安逸与好处，而忽略了神给他们的造就与磨炼，使他们会抓紧神的信实，能以站稳在祂的应许中。人愚昧的时候，神若是放弃人，祂就可以不闻不问，任凭人活在愚昧中。但神是父，祂爱祂的孩子，祂所爱的祂必管教。

第一次的管教

百姓前行了不多几天，他们就发怨言了。为甚么发怨言，神没有把它记录下来，我们也不去推测，但是我们总知道那原因离不开生活上的不方便，因为长久以来，他们都是为此发出恶言恶语。过去神对他们的愚昧没有作过追讨，他们也就放肆了，这一次又照样发怨言，但在这一次，神开始给他们管教了，神第一次给他们管教很有分寸，祂不是一下子就十分严厉的鞭打，只是仅仅给他们一次警告。神“使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。”（1）这事是十分希奇，火不是从营外烧到营边，而是从诸营中间开始焚烧，烧到营边就停止，虽然火没有继续烧进营当中，但是这种声威是十分吓人，使人心神受到威胁。神这样作是要让祂的百姓知道，在神面前愚昧的后果是严重的。虽然是一次相当严重的警告，但还是充分的显露神的体恤，神没有让祂的怒气发作到使祂的百姓受不了。火的焚烧使人里面生发不个安，我们在神面前与祂过不去，我们里面也是十分的不安，这不安就是神在我们里面的警告的讯号。感谢神！祂的警告是为了我们转回。“百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄了。那地方便叫作他备拉。”（2-3）在管教中还是带着恩典，祂实在是父。

失落了单纯的心思

在以色列的队伍里，有一些称为“闲杂人”的人掺在当中，这些人不是以色列人，他们不在神的拣选

范围里，而他们却随着以色列人走向应许地，他们在迦南地不会得着甚么。他们为甚么会在以色列人中，圣经没有明确的告诉我们，根据他们在以色列人中所产生的作用，我们可以确定他们的心并不拣选神，他们只是拣选自己的利益。他们在埃及看见神的作为，就以为跟着以色列出埃及会带给他们好处，可是在旷野中的生活使他们受不了，他们就想转回埃及去，他们“大起贪欲的心”（4）引动了以色列人的心也转向埃及，思念埃及的物质生活，爱慕世界的享受，只注意世界的吸引，要追求肉体的满足，忘记了神给他们上好的应许，而不肯忍受眼前的一些艰苦。

以色列人顺从了不信的人的话，他们“哭号说，谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，又有……”（4-5）不信的人常把世界的好处摆在属神的人面前，要引诱他们离弃神的道路，这是撒但的诡计，挑动人们肉体情欲。不信的人只看见眼前，他们的话是含着毒素的糖果，只是叫人看见虚荣的一面，而隐蔽了在埃及的愁若。属神的人若不儆醒，听从了他们的话，就失去了向神单纯的心。属神的人没有了清心，固然是失去了神的祝福，也得不到属地的好处，除非神把他们放在“任凭”里，不然的话，神定然会管教他们使他们回转。

以色列人的难处并不是没有食物，而是嫌恶神所为他们预备的。神把吗哪赐给他们，在旷野养活他们，这吗哪是主的预表。以色列人竟然说“现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”（6）这些话太无聊，他们想吃肉，可以宰杀牛羊，所以他们哭吵的真正原因，乃是嫌弃住在他们中间的主，他们感到苦恼，是因着爱慕外面的事物过于主。人的心一失去了单纯，他们不得不落在苦恼里，也许他们会有一时的快乐，但这种快乐是没有根的，不能维持长久的，因为满是肉体的东西，一定引来神的管教。

在管教中的造就

百姓为自己造出一些难处，也给摩西带来难处。虽说难处不是摩西的责任，但神也借着难处来造就摩西，也造就以色列人。摩西的属灵生命固然是有一定程度的成长，但距离成熟还是很远，没有难处，人灵里面的实际光景就显不出来，难处一来，人的缺欠就无法隐藏。神要在祂名下的人都更认识祂，所以祂给人管教的时候，不是单单为了惩罚，因为惩罚不能完全的解决人里面的难处，所以在管教中，神是更重的在人身上作造就的工作。人领会神的心意，就在管教中接受造就的恩典，若不领会神的心意，便失去神造就的恩典，而单单接受管教的苦味。

难处显露人的缺欠

环境使以色列人的愚昧显露，难处也显出了摩西的缺欠。摩西看见百姓的愚昧引来神的忿怒，“摩西就不喜悦。”（10）他的不喜悦虽然不是向神发怨言，但却充份的在神面前落在自怜里，他向神说，“我若在祢面前蒙恩，求祢立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。”（15）自怜的情绪表露无遗。也许摩西

从神的手中接过了托付，也接过了行神迹的权柄以后，他对工作满了自信，没有对道路上的难处有正确的估定，所以难处一来，人就丧气，自信没有了，却换来了一片自怜。这时候的摩西的光景实在不能承担领百姓进迦南的责任，神要用他，就让他自己给显露出来。摩西只看见自己的难处，就不能看见神的心意和祂的手，结果就落在自怜里。他记得神曾向他说，“把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地去。”（12）却忘记了给他力量把以色列抱在怀里的神，人凭自己是不能作好神的托付的，所以神一面使用摩西，又一面拆毁他，也造就他。

从神的所作去认识神的所是

摩西的信心赶不上神的托付，神也不勉强他去背重担，他既觉得“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起”（14），神也就安排人来分担他的工作，这是神的体恤，但这种体恤却不是真正的恩典，而是神迁就人，降低他的要求，实质上那只是人的亏损。从摩西的这一次经历，我们该认定，必须仰望神而赶上祂的要求，而不是求自己的舒服而求主改变祂的命定。神吩咐摩西招聚以色列中的七十个长老到会幕去，神说“我要在那里降临与你说话，也要把降于你身上的灵分赐给他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。”（17）这一来，摩西是轻省了，但对神能力的享用却减少了，因为工作是分开了，但神的灵在人身上的效用的总和却没有增加。我们该注意的，在出十八章里，摩西照着人意曾选立了一些首领协助他管理百姓，显然的，神并没有使用那一次的安排，而这一次把工作分出去，神不是把圣灵的工作增加在七十个人身上，而是把摩西所有的那一份灵的工作量分给他们。

按着神的法则，人的事奉是借着配搭去作成的，但神没有在出埃及和进迦南的工作上使用配搭的原则，而是以摩西来作带领的，因为这不是事奉，而是神的拯救，在享用拯救的事上，要紧的事是人认识神的权柄，人若不认识权柄，就不能彻底的享用拯救。神也宣告要给百姓肉吃，直到他们吃到厌恶的地步。神作他们的供应，祂大有能力去供应百姓一切的所需，但神长久以来只供应吗哪，不是神吝啬不肯供应，而是神要百姓学习脱离属地的满足，而以神为他们的喜乐和满足。又从接受神的供应上去认识神的权柄，去明白神是以祂的最好来供应人，有时人不晓得神的原因，但因着信祂是神，也信祂是寻求祂的人的赏赐，也就欣然的接受神一切的安排。神总是按着祂的所是来作工的，祂绝不会违背祂的性情去处理问题，从祂的所作里，我们可以认识祂的所是。只是人的不信使人的眼睛模糊，没有从神的所作中看见神，引发了许许多多的难处，也引来了神的管教。感谢神，祂的管教还是为了爱，在管教中带着造就的恩典，使属祂的人认识神和祂的性情。

管理环境的神

神喜欢人把难处带到祂的面前，却不喜悦人因难处而发怨言。发怨言就是把难处带到人面前，不信任神是他们的解决方法。摩西不明白神要怎样作去供应百姓的所需，他把他心里的疑难带到神面前，神给他的不是责备他的不信，而是向他启示他自己，这真是十分蒙福的答案。“耶和华对摩西说，耶和华

的膀臂岂是缩短了么？现在要看我的话向你应验不应验。”（23）是神管理着环境，不是环境管理着神，神是管理环境的神。把难处带到神的面前，神作了难处的解决，也造就了人的信心。蒙福的享用神的丰富与接受神的权柄成正比例的，会信任神的人才能实在的享用神的丰富。人的愚昧是只看见难处而看不见神，只会发怨言而不会安静的去寻求等候神。神造就了摩西，祂也乐意造就每一位进到祂面前去的人，求主怜悯我们，救我们脱离人的愚昧。经过了这一次的事以后，摩西没有再向神发无知的问题，他实在的学会了信靠管理环境的神。

两种不同的结局

清心的人从神的作为中看见神，不信的人在神的人而明显的作为中还是眼目昏花，心里黑暗。这就是神所作的事，在不同的人身上带出不同的结局的原因。神所作的一切都有祂的心意，人若是从祂的所作中进到祂所定的结局里，那实在是太宝贵了，正如同约伯进入神的结局里一样。（参雅五：11）这一次百姓的哭号，神的怒气大大的发作，但神怎么对付他们，圣经没有记下，也许神只是停在震怒之中，还没有伸出手来鞭打他们，因着摩西把难处带到祂面前，祂仍旧是给他们体恤。神这样作了，摩西更准确的看见神，但百姓却仍旧生活在黑暗中，结果把神已经暂时停下的鞭打引发了”。

摩西一灵里苏醒，更深认识恩典

因着百姓的吵闹，摩西与神有了一次深心的交通，使摩西的灵有了苏醒，更深的认识了恩典，清楚的知道神的扶持是最重要的，人本身的所有和所恃并不是那样的值得重视。神不开人的眼睛，人只看见自己，人的眼睛开了，就看见人所需要的是神的恩典，人所追求的是神旨意的成全，人不再注意个人的利与害，只注意自己不再离开神的道路。神向摩西说话，把降在他身上的灵分赐给那七十个长老，正当那时，有两个长老没有到会幕前，但神的灵还是停在他们身上，显明圣灵的恩赐。有人把这事告诉摩西，约书亚也许是因为这两个长老没有听从摩西的吩咐，一同来到会幕那里，就请摩西禁止这两个人说预言。“摩西对他说，你为我的缘故嫉妒人么，惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和華把祂的灵降在他们身上。”（29）摩西的胸襟扩大了，他的度量也扩充了，这次造就的结果多么的美，认识了恩典就脱离了自己了，接受了十字架，不再看百姓的胡闹所加给他的难处，只看主和祂所要作的事。“清心的人有福了，因为他们必得见神。”（太五：8）人脱离了心思上的复杂，就没有任何的人、事、物，可以挡在他面前，使他看不见神。人的天性是复杂的，但真正的活在与神的交通中，复杂会转变为单纯。带着单纯的心到神面前来，就越清楚的看得见神。

百姓一以恩典去满足肉体，惹神震怒。

神照着祂的宣告，把鹤鹑由海面刮来，低飞在营边和营的周围，分布在约有一天路程的地面上。“百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹤鹑，至少的也取了十贺梅珥，为自己摆列在营的周围。”（32）

神的恩典显出来了，但百姓没有醒悟自己的愚昧，反倒更加深自己的愚昧，人的心思不苏醒，人里面的复杂不除去，人就是享用了恩典还是看不见神。百姓的受击打，给最重的灾殃击杀他们，不是因为他们要求吃肉，而是因为他们神恩典中，并不珍惜恩典，反倒显露他们爱肉欲的满足，过于爱赐恩的神。他们为自己的满足，拼命的捕杀鹌鹑，他们也不信神的宣告，要给他们供应一整月的肉，他们在两日一夜里只顾捕杀鹌鹑，生怕没有机会再捕杀，造成浪费了恩典的事实，因为在炎热的旷野，鸟肉并不能保存。

人不单纯，恩典不能叫他灵里苏醒，反倒显露更多的愚昧，结果受了最重的灾殃击杀。因着这一件事，那地改名为基博罗哈他瓦，意思是贪欲之人的坟墓。地名记录了人的愚昧，这实在是一个严肃的鉴戒，不是神没有施恩，而是人不配受恩。巴不得神时刻光照我们，使我们不再活在自己里，只活在祂的脸光中，真正的蒙保守在祂荣耀的丰富里。

12 第十二章

百姓从基博罗哈他瓦走到哈洗录，就停在那里。在那里出了一件大乱子，就是在以色列百姓中作主要领袖的米利暗和亚伦，没有认识神的权柄，要越过神的安排。这好像是一件孤立的事件，但我们必须要认定，这是进迦南的历史中的一环，不能看作一件孤立的事，而要注意事件背后的撒但的活动。这事发生在摩西把行政的权柄让长老们分担以后，人们没有看见行政的权柄虽然分散，但属灵的权柄还是在摩西一人的身上，因为神还是只透过摩西一人向百姓说话。人的天性就是喜欢出头，人堕落的实质就是要自己作主，在人中间就是要作首领，作不到首领也要依附在首领的身旁。

在人中间喜欢出头还不打紧，严重的是要出头的心思发展的结果就是人代替神，这正是人堕落的主要原因。摩西的行政权柄既然可以分散，人就以为属灵的权柄也可以分散，但是行政的权柄是出于组织，是人可以代替的，属灵的权柄是出于生命和交通，是别人所不能代替的。要出头的心思最常显出在已经作首领的人身上，这些人并不满足于作了首领，他们还要作大首领，要别人都对他说“是”。这种心思最容易受撒但的挑动，给神的子民制造难处，也阻碍本人去享用神的应许，因此神为了建立祂的百姓作祭司的国度，祂就让人人的无知显露，也对付人的无知，使神的子民从首领到众人，都能欢然的去享用神应许中的荣耀丰富。

自以为是的理由

亚伦是大祭司，米利暗是先知，论血缘的关系，他们与摩西是同胞兄（姊）弟，论他们在百姓中的职事，已经是高层的领袖，但这一次给摩西和百姓带来难处竟然是他们两人。“摩西娶了古实女子为妻，米利暗和亚伦，因他所娶的古实女子，就毁谤他，说，难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话么？”

(1-2) 摩西为甚么在这时娶妻，圣经没有明说，很有可能是续娶。但不管是甚么原因，米利暗和亚伦

不表同意，也许因为摩西娶了一个黑人女子，他们认为摩西不该娶这样的女子为妻。人与人之间的意见很难尽同，只要不抵触真理和原则，不同的见解还是可以和谐的配搭，人真正的以神为主，这样的配搭是不会有难处的。但是在人中间因这而发生难处真是罄竹难书，原因就是出在人的身上。

人的自以为是总是以自己为对的，因此就强调自己的“对”，而不认真的在真理的立场上去考虑别人的领受，更严重的是，硬把神拉到自己的一边，把“神的旨意”作拒绝人的“法宝”。事实上是不认识神的权柄，把自己当作神，因此就越过了神的安排，说了不该说的话，作了不该作的事，自以为是为神发言，实际上是惹神的怒气。米利暗和亚伦全看错了，神就是与摩西说了话，摩西就是活在神的话里。神听见他们说了愚昧话，他的灵为摩西下了一个评语，“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”（3）这就够了，说出了人的毁谤是基于热衷于人的权力，并不是为了甚么真理的问题，人最喜欢用“真理”或“神的旨意”来掩盖骨子里的自以为是，但神的鉴察是没有人可以逃避得过的，人可以自以为是，不过神不会跟着他说“是”的。

神为人表白

摩西没有与毁谤他的人争辩，但神却为他忠心的仆人表白。人保持沉默，而神为他出头，这是何等的美！人所作的是美，神所作的更美，祂为站立在祂面前的人表白，也向无知的人说出祂的心意，不叫人的无知代替了神的心意。神把他们三人召到会幕，“耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说，你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异像中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的，我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。”（5-9）

在工作上，神承认摩西的绝对忠心，在交通上，神也说出摩西与祂交通的深度，到了面对面说话的地步。这些都是显明了摩西的属灵生命的份量，不是说他是完全的成熟，而是证实了他在生命上大大的长进，“在我全家尽忠心”说出他对神权柄的顺服，他不会轻易走在自己的路上，在他的心里只有一件事，就是满足神并讨祂的喜悦；“面对面说话”说出摩西爱慕神的实际，和神的交通到了没有间隔的地步。经过在基博罗哈他瓦的学习，摩西实在是长进了，他可以忍受人的误会与毁谤，不为自己去争辩是非，神却不忍祂的仆人受冤屈，祂主动的为祂的仆人作了表白。

个人受亏损，众人受阻碍

神为摩西表白，同时也就责备了米利暗和亚伦，米利暗也因此长了大痲疯，因着亚伦的悔改认罪，承认了摩西的属灵地位，称他兄弟摩西为“我主”（11），神就赦免了他们，但要米利暗蒙羞。我们有理由相信这次的顶撞是米利暗发动的，因为：一是她在这事上领头，二是只有她长了大痲疯，三是只有

亚伦认罪，而她也许还是在气愤，闷声不响。不管是谁发动，他们两个人都受了亏损，不单是在众人面前蒙羞，也失去了进迦南享用神丰富的机会。米利暗死在加低斯(二十：1)白白走了四十年的路，亚伦也是死在进迦南以前(二十：28)，他们都不是因加低斯的悖逆而死的，米利暗明显是因着这一次的愚昧而受亏损的。不单是个人受亏损，“米利暗关锁在营外七天，百姓没有行路，直等到把米利暗领进来。”(15)百姓也因她而在原地停留了七天，就是说他们进入应许的行程受阻碍了七天。神的计划常因人的无知而受耽延，人虽然不能改变神的计划，但可以阻挡神计划的完成，造成众人的难处，叫众人也因此受亏损。

作带领的人不同心，全体就不能往前行，在以色列人的历史是这样，在现今的教会也是一样。作带领的人不同心，原因多半是因着人不认识神的权柄，用人意去代替神。人若是服在神的权柄下，属神的人都不会自作主张，都甘心的接受神的安排，欢然往前行。经过了这一次的对付，亚伦和米利暗不再成为难处了，但亏损已经造成，无法挽回了。人片面的领会神的心意，断章取义的去使用神的话，不全面的持守真道，都是在不同的程度上不服神的权柄，结果是失去同心，造成叫神儿女受亏损的难处，也耽误了神的时间。愿主救我们脱离人的愚昧。

13 第十三章

经过了米利暗受关锁的日子，百姓又往前行，到了巴兰的旷野，那儿已经是接近了迦南的地带。摩西在这里打发人去窥探迦南地。在民数记的记载里，窥探迦南地是神吩咐摩西去作的，但在申命记一章21-23节的记载中，我们就看到了这一件事的全部经过。先是以色列人倡议要先去窥探，摩西就去求问神，神就作了指示，他们就出发到迦南地去。我们可以从事情的全部经过中看出，这个行动不是出于神的命定，而是由于人的要求，神才作出的允许。作在命定中才是真正的祝福，作在允许里虽不是犯罪，但绝对不是最美的事，并且容易产生破口。

偏离了信心的道路

在出埃及的事上，神训练以色列人的信心，在已经走过的进迦南的路上，神不住的使以色列人的信心更新，因为接受神的应许是在信心里完成的，在信心以外，神的应许没有完成的条件。在过来的路上，百姓在信心的功课上不能说是学得好，但不少在神的管教中还能跟上神的道路，在多次经历了神的大能以后，他们总得学会信任神的带领才是。可惜得很，他们没有完全的接受神要把那地赐给他们作产业的应许，也不够领会“流奶与蜜”的实况，因此他们要有眼见的印证，要眼见的心意一出现，信心就自然的消退。能不求眼见，只凭神的话往前走，那是多蒙福的事，又是多美的经历！但是以色列人在末后的一程上没有守住信心跟随的脚步，引来了四十年在旷野漂流的日子。

值得我们留意的是，那些被派出去的探子，都是每一个支派的首领(2)。这批人要比一般的百姓多有

认识和经历，我们也有理由相信，这十二个人是在日前分受降在摩西身上的灵的那七十个长老之中。这些人既在信心上有了破口，全体的百姓就更在信心上跟不上来。按着人情和军事上需要的理由，去窥探一下也算是合理的，但在跟随神走路的这一件事上来看，窥探就成了多余而累事的，我们千万不可忘记，在他们所行走的路上，不但有云柱和火柱作前导，还有神的约柜在他们前面行。

信与不信在人的心思里只差一线

戴德生先生头一次到中国去传福音的时候，在英国的利物浦与亲友分别的时候，他母亲不住的流泪，他对他母亲说，“我们两人不同点，你老想离别，我只看团圆（指天上的团圆）。”同是一件事，因着人的心思不同，产生的结果也就不同。在申命记中说，摩西以这事为美，固然是因为神没有不同意，但是在他信心里的意念也是个重要的原因。他在信心里所看见的都是美好的，他盼望探子们也看见这些美好的。摩西打发探子去的时间，“正是葡萄初熟的时候”（20），土地的肥美与丰富都在这时显露出来，这些景象会吸引人更爱慕神的应许地，认识神应许的宝贵而生发进取的心，抓紧神的信实去承受应许，这是摩西的心情。摩西对探子们说，“你们从南地上山地去，看那地如何，其中所住的民是强是弱，是多是少，所住之地是好是歹，所住之处是营盘是坚城。又看那地土是肥美，是瘠薄，其中有树木没有。

你们要放开胆量，把那地的果子带些来。”（17-20）摩西不是不知道那地的民强悍，也不是不明白当地的人以逸待劳的优势，但是从出埃及前到如今所经历的，他更知道神比一切更大更强。他深信神所赐的意定是最上好好的，所以他劝他们放胆把那地的果子带来，叫众百姓都羡慕。在信心里所看见的尽都是美，但却不是幻想，而是事实。他们砍了一挂葡萄，要两个人抬着才能带走，又带了些石榴和无花果。“因为以色列人从那里砍来的那挂葡萄，所以那地方叫作以实各谷。”（24）“以实各谷”就是“生产这挂葡萄的山谷”，采摘葡萄的方法是“砍”，这些都说明了神所应许的是如何的美。探子们所看见的，也是摩西在信心里所看见的，所以他在信心里的把握，比看见真实景象的探子们的把握还要强。过了四十天，探子们回来了，他们带来喜讯，就是那地真是美极了，但也带来凶讯，就是那地是民强城坚，所以地虽是好，但却不是他们所能得而承受的。信心所见的是天上的神和神所要作的，不信的心所看见的是地上的人和他们的所有，所看见的不同产生了行动上的不同，这些相差在人心只是一点点，但生发的果效就大不相同了，信心使人承受祝福，不信使人接受咒诅。

眼见破坏信心

神允许他们去窥探，是要借着环境来磨炼他们的信心，催促他们去取用神的信实。但是人里面的光景不对，他所看见的也就不对，该看见的神他们没有看见，不该看见的他们倒看到像山那么大。同样是看见，但一个是在信心里看见，因为他的灵对，另一个是在肉体里看见，因为他的灵不对。在跟从主的路上，我们所要追求的是信心里的看见，该弃绝的是肉体里的眼见，因为眼见的结果总是破坏信心

的。人的天然的本能，一定是使人落在眼见里的，唯有常活在与主的交通里的人，才会脱离眼见的缠累。十二个探子出去，只有两个人是在信心里看见神，其余的都是看见地上的人、事、物，因此带回来的讯息是使人灰心丧胆的，他们给眼见所引出的不信的恶心捆绑住了。虽然“迦勒在摩西面前安抚百姓，说，我们立刻上去得那地罢！我们是能得胜。”（30）但是却晚了一点，在人心里出了破口以后再去防堵，那就吃力多了，发生的效用也不会太大。

迦勒在信心里所发出的号召是豪迈的，但是在那些落在眼见的人当中所起的响应不大，甚至可说是没有。“但那些和他同去的人说，我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说，我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民，都身量高大。我们在那里看见亚衲族人，就是伟人，他们是伟人的后裔，据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”（31-33）这些人从不信的恶心里所看见的是使人这样灰心丧胆，他们只看到了人，却忽略了在他们中间的神。只看见人，仇敌便成了伟人，自己却成了蚱蜢。事实是不是这样呢？正好相反，四十年后，这些“伟人们”都仆倒在神的面前。神能在四十年后叫他们仆倒，也能在现在叫他们仆倒，因为“在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅一：17）只是他们在不信里没有看见神。

“有人靠车，有人靠马。但我们要题到耶和华我们神的名。”（诗廿：7）“君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救。靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。耶和华的眼目，看顾敬畏祂的人，和仰望祂慈爱的人。要救他们……，并使他们……存活。”（诗卅三：16-19）从出埃及以后，以色列人多次的经历神的信实，也一再的经历神是他们的得胜，他们不可能不知道神和祂的大能。但是经历若不在信心里更新，就失去了效用，经历终究是历史，不是今天的事，它可以成为我们的参考，但不能代替今天的信心。因此，在跟从主走向荣耀丰富的路上，我们必须在信心中不住的更新，不让眼见的事物来辖制我们，落在眼见里就只有死路一条，再不会有可走的道路。

14 第十四章

人落在眼见里，一个人也可以带动众人走进绝望中，那十个报恶讯的探子所带给以色列百姓的只是哀伤。“当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。”（1）看环境的结果就是失去安息，看不见前途，过往在经历中所享用的神的喜乐和信实，都在眼前消失尽了。这并不是在神那一边发生变化，而是人的里面没有光，全都变成黑暗了。失去了安息还不是最严重，可怕的是因此而引动撒但在人心中的鼓动，叫人离开神的道路。“众人向摩西亚伦发怨言，全会众对他们说，巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和華為甚么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻了和孩子，必被掳掠，我们回埃及去岂不好么？”（2-3）他们不认识神，多次的看见了神的作为，享用了神作供应，他们还是不认识神，只是活在自己里面，把神全误会了。“那地”是神在丰富中赐下的安息地，他们竟看作死地，看作是使人绝望之地。人发怨言不是舒张一点挤压在心里的闷气，而是直接的对付神，顶撞神，进而拒绝神。

这一种心思的发展是调和着撒但的成份，人的不信已经给撒但留下了地步，把不信的心思发表在怨言上就制作出了破口，破口一出现，就给撒但预备了大大作工的机会。

又一次的属灵争战

以色列人在撒但的鼓动下，不但生发回埃及的意念，也实际的有行动，“众人彼此说，我们不如立一位首领，回埃及去罢。”（4）事态发展到这一个地步，撒但的意念全显露了。表面上是人在出主意，实际上是撒但借着人的动作去代替神，去破坏神的计划。出埃及是神作的，是神把人带回祂的荣耀和权柄下，是神永远计划中的一个重要的环节，是神的救赎和国度的前奏，没有出埃及与进迦南，以色列就得不到建立，神的儿子也就没有条件道成肉身显出在地上。撒但不能拦住神的百姓出埃及，它还要利用形势去阻挡神的百姓进迦南，能把百姓牵回埃及就更理想，这些全是撒但的活动。神要作的，撒但就来破坏，不叫神的计划完成。

我们明白了这一点，就领会到神为何在这一次的事件中，给百姓那么重的惩治。撒但在属神的人身上所作的工，目的都是不叫人得着神，也不让神得着人，它一直用世界来作武器，转移人的注意力，把人拣选神的心意转向拣选世界，结果是把人留在它自己的权柄下。神不是没有能力把人从埃及题出来，又把他们放进迦南地，但神没有这样作，因为神不要人对祂无知，也不要人带着人的愚昧进入祂的荣耀，祂一开始就领百姓走旷野的路而不走近路的目的也就在此，要借着实际生活的磨炼，去经历神，去认识神，甘心的脱下自己，而接受神的荣耀，披上神的能力。神一边这样工作，撒但就一边在对抗，人夹在这争战当中，该怎样去选择自己的立场呢？

抓住神的应许，不看重人的反对

属灵的事不是看人的意思，只是看神的心意，民主的思想使近代的人看重人的意思，以少数服从多数为社会的美德。但属灵的事不是讲民主，讲投票，而是单讲顺服神的权柄，伊甸园的堕落是人不服神的权柄，是人要代替神，产生的效果是人不住的要代替神。真正明白属灵的事的人，都知道人该代替神，也不能代替神，而只该让神坐在人心里的宝座上，人只要跟随神就对了。当摩西亚伦俯伏在地的时候，“窥探地的人中，嫩的儿子约书亚，和耶孚尼的儿子迦勒，撕裂衣服，对以色列全会众说，我们所窥探经过之地，是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。”（6-8）这两个人看对了，“那地”不是“死地”，而是“流奶与蜜之地”，他们得进那地，不是因为他们强而有力，而在神要作那一件事，他们若在神面前活得对，神一定把他们领进那地，也得那地为业。他们这样看，不是否认敌人强大，而是相信神比敌人更强更大。约书亚和迦勒所抓著作把握的是神的应许。他们深知神的应许不能废去，神的能力要使神的应许不落空。他们看见了神的信实和能力，就抓紧神的应许，不计算众人的反对，也不追随人的意见。事实证明了他们这两个人作得对，只有作在神的应许中的才有可能对。

认定了神是一切

全会众的男丁是六十多万（包括利未人在内），而迦勒和约书亚只有两个人，双方的比例太过悬殊，但是真理不是在人多的那一边，而是在站在神的立场上的少数人的那一边。人看不见神，人就成了一切，人若看见了神，人就不算得甚么，只有神才是一切。约书亚和迦勒看见了神，他们就认定神就是一切，没有别的可以代替神。“但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。”（9）他们认清了两件严肃的事。第一，要回埃及不是单单寻找人的平安那么简单，而是对神的背叛。背叛神是天大的事，就是拒绝宇宙间最大的祝福，也是招惹最重的咒诅，这事谁能当得起呢？其次是神的同在是神百姓的保证，神既然宣称要除灭那些民，不管那地的民的外表是如何，都不能胜过神，也不能改变神的定规。在不信的人看来是人艰难，但在信的人看来，艰难却是人得神供应的条件，是人经历神的大能大力的机会。叫以色列人害怕的亚纳族人，在迦勒和约书亚的眼中成了食物，这并不是他们比别的人强，而是他们认定了神是他们的一切，他们跟着神走，他们就得了神要他们得的一切。在以色列人身上，这经历是真实的，在我们这些信靠主的人身上，也是同样的真实，因为这经历的基础是神自己。

神印证了人对祂的信靠

人落在不信里，心中黑暗无光的时候，神就是向人说了话，人还是听不进去，反倒使黑暗更大。约书亚和迦勒把神的心意说明了以后，“众人说，拿石头打死他们二人。”（10）在情势上来说，这叫作惹动众怒，凭两个人之力去应付六十多万人，这不正是不自量力么？但是一位跟随主的人，能因着情势的不利而放弃拣选主，跟随主，不再为主说话么？不能，绝对的不能。别人虽不高兴，但属主的人却不能放弃立场，也不能改变地位。要坚持的站在主的一边，有时是要冒捐弃性命的危险的，虽是这样，仍是值得。人有了为着神摆上自己的心，但神不一定让神的儿女受伤，神的时间没有到，神儿女的一根头发也不会掉在地上，神的时间到了，神的儿女也会从容接受。正当约书亚和迦勒处在极危急的时刻时，“忽然耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。”（10）神及时的来临，不单是解除了危难，也向众人印证了谁是信靠祂的，谁是对的，谁是站在祂的一边的。神一再的为属祂的人作表白，叫跟随祂的人更放胆的循着祂的脚踪前行。从古圣徒们所走过的路，直到今天神的儿女在地上的遭遇，都印证了神没有忘记属祂的人，人走在主的路上，祂也就陪伴着人一直的往前行，他不会拿走所有的难处，他也不预备完全平坦的大道，但祂一定使难处成为食物，也让地上的不平坦加速人进到祂的胸怀，享用祂温暖的体恤。因为祂不住的印证信靠祂的人的道路。

另有一个心志

神的荣光在会幕中向百姓显现，责备他们看见了许多的神迹，还是存着不信的恶心，仍旧站在与神敌

对的地位上，并且宣告说，要追讨他们的罪，不使他们承受神的应许，而用摩西的后裔代替他们。这实在是极不平常的事，但摩西忘记了自己，他抓住了神的性情，为万姓祷告，求神赐下挽回的恩典。因着摩西的摆上，神答允了赦免百姓的罪，也不改变祂原先让以色列进迦南的定规，只是这一代不信的人不能进去。神明明的说，“遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀，和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地，凡藐视我的，一个也不得看见。”（21-23）不得进迦南，也不得看见迦南，就是要死在旷野，等待这一代的人全死亡了，神才让他们的下一代进去迦南承受产业。但是神特别的指明，约书亚和迦勒这两个人一定可以进迦南，因为他们不跟从众人，他们另有一个心志，专一的跟随神，所以他们可以照着神的命定，进去并承受神的应许为产业。

信心是承受应许的唯一途径

以色列人的不信，使他们失去了承受应许的资格。约书亚和迦勒所以能承受应许，乃是因着他们信。信心实实在在是蒙神悦纳的唯一途径，人常常有一个误解，以为人作得越多，就越得神的喜悦，这是人看重人所作的结果，事实上并不是这样。到目前为止，约书亚和迦勒并没有作过甚么，他们只是信神所说的，就因着这个信心，神把他们留在应许里。承受应许不是接受救恩的问题，而是进入神的丰富的问题，但都同是信的结果。人需要信去接受救恩，也需要进一步的信去进入丰富，人不能以接受救恩的信去作为进入丰富的信，必须要有信心的更新，才能从接受救恩来到进入丰富。我们不会忘记，不久以前，神让七十个长老接受灵的感动的经历，我们不能确实的知道约书亚和迦勒是否列在这七十个人当中，若是列在的话，那其余的六十八个人都不能进到迦南，因为他们此时也列在不信的人中。灵的经历也不能保证人可以进入丰富，只有信心才能叫人不住的活在神的信实中，承受神应许中的丰富。“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信祂是神，并且信祂就是寻求祂的人的赏赐。”（来十一：6）。

专一跟从我

“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。”（24）这里虽是只题迦勒一个人，但我们有理由相信，约书亚也是在这原则下蒙纪念。神说迦勒是他的仆人，也就是说，神承认他是认识神的权柄的，也是站对了该站的地位，不以自己去代替神，只是顺服神所命定的。不听从撒但的计谋，不看人，也不看环境，只是单单的看神，这就是林另有一个心志。人容易受环境的影响，也容易接受人的潮流，特别在感觉上觉得孤立的景况中，非常的容易失去原来的正确立场，而随从了人潮的倾向。在百姓要回转埃及的声浪中，迦勒独排众议，坚持要走向神的应许，相信神会扫除一切人眼中的难处，完成祂既定的旨意。这就是专一的跟从神，也是蒙神纪念的要诀。

对不信的人的惩治

人的不信把进入应许的路堵住，神告诉他们，“明天你们要转回，从红海的路往旷野去。”（25）这就意味着进迦南的路程暂时停止。“你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地，惟有耶孚尼的儿子迦勒，和嫩的儿子约书亚，才能进去。但你们的妇人孩子，就是你们所说，要被掳掠的，我必把他们领进去。……至于你们，你们的尸首必倒在旷野。你们的儿女必在旷野漂流四十年，担当你们淫行的罪。”（29-33）不信使人丧失了享用神丰富的资格，也叫人的肉身生活受困扰，更使子孙受牵累。在旷野四十年的漂流，神在对付那些不信的人，当他们同时代的男丁一位一位死去的时候，他们还看到与他们同时代的妇女依然健在，他们的里面定然给他们责备，他们也一定后悔在神面前所有的愚昧，身心都在受苦，但是已经太晚了。神多次的给他们机会悔改，他们都没有重视，等到怜悯的门一关，惩治来临的时候一到，此时要悔改也不再有机会了。神把以色列人的历史作为神儿女的鉴戒，这不允许我们忽略的。回转埃及是一个大原则的败坏，如同神的儿女贪爱世界，离弃神的道，同是一个大原则的堕落退后。我们不要为了满足肉体的情欲，只贪一时之快，结果使我们落到后悔也不能挽回的亏损里，那就太不值得了。

似乎是顺服的背逆

神宣告了惩治以后，以色列众人“就甚悲哀，清早起来上山顶去，说，我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和華所应许的地方去。”（40）摩西告诉他们，不能再去了，因为神已经不在他们中间，神明明的告诉他们要与他们疏远了。但是他们不听劝告，还是要出去打仗，结果是大败了。这是他们自从出埃及以后，第一次吃败仗，因为神没有与他们同去。这里边有值得我们更加注意的地方。进迦南是神在百姓身上的目的，百姓不愿去就惹动神的震怒，现在愿意去了，要顺服神的旨意了，但是神却没有祝福。我们若看清楚整件事情，我们就能确定他们并不是顺服，连一点顺服的心意都没有，他们只是想神审判的权柄下脱出神的惩治。但是没有用处，他们不要进迦南还好，要进迦南就已经不再是顺服神的旨意，而是又一次对神的背逆，因为神已经把进迦南的时间往后迟延四十年，他们要进迦南，就不是顺服神，相反的是不服神的权柄。时间不对了，人以为是顺服的事，反倒成了悖逆神，表面上是跟神走，实际上还是跟随自己走。这一种错综的属灵光景，在我们身上也常会发生，人若不及时的顺服，情形起了变化再去“顺服”，这时的“顺服”已经不再是顺服，而是不服了，因为实质上是顶着“顺服”的幌子的叛逆，这种“顺服”只不过是另一种的叛逆。

不在人的意念中动

以色列人上山去打仗的时候，“耶和華的约柜和摩西，没有出营。”（44）他们出征时，没有号声，云柱也没有上升，约柜和摩西都留在营小，神和跟从神的人都没有动，他们这一次出动，全定在人的自己里面动，他们去打神不要他们打的仗，他们去走神没有叫他们走的路。一位真正跟从神的人，不能在

这种情形下动的，神不动，人就不能动，不动是正确，一动就不对了，不管是大动还是小动，只要是动，那伯只动一动，就已经是不对，因为越过了神的前头走，就不可能有对的成份。毕竟站在神的一边的人是少数，但是真正跟从主的人是跟从神，而不是跟从人。就任凭人占绝大多数罢，只要神不在拿里，跟从神的人也不能在那里。这样的跟从不容易，要付代价，要忍受孤单，要接受凌辱，但是能站住在神的一边，就是极可喜乐的事。

人的动力并没有带来神的祝福

以色列人去打自己的仗，“亚玛力人，和住在那山上的迦南人，都下来击打他们，把他们杀退了，直到何珥玛。”（45）这一仗以色列人败得惨极了，摩西在申命记一章里记述这事时，说，“住那山地的亚摩利人，就出来攻击你们，追赶你们如蜂拥一般，在西珥杀退你们，直到何珥玛。你们便回来，在耶和華面前哭号，耶和華却不听你们的声音，也不向你们侧耳。”这情形实在是凄惨极了，在人面前行不通，在神面前又没有路。神要作的事情神负一切的责任，神不要作的事他就不负责任，人若作神所不要作的事，人就得自己负责任。人可以去作神不要作的事，但人的热心与行动，并不能带来神的祝福，只能带来人的悲哀。以色列人不能再往前去了，四十年的飘流生活在人的不信中发生，在加低斯开始，在神的惩治等待新的开始。

15 第十五章

神暂时的离开了以色列的军兵，不再陪伴他们去作战，他们在进迦南的路就不能再向前行一步。属灵的争战不是在人数、装备、训练、士气，和各种功能的组织上决胜负，而是在把事物背后的属灵权势打倒。人自己不能打倒撒但，只有支取神的大能才能使撒但倒下去，而人与神的关系必须要对，然后才能取用神的能力。老的一代以色列人因着不信，神不能再使用他们去争战，也不让他们去承受应许，神把他们带回旷野，在四十年的飘流生活中，神在他们身上明显的作了三件事。第一是叫百姓接受管教，使他们在管教中认识神的权柄。第二让百姓在实际的生活中，重新认识神和祂的法则。第三造就新一代，使他们预备好，可以进入并承受神的应许。

四十年的时日不短，是整个的一代从成长到完全过去所需的时间，但是四十年的记录能留下来的，只有从十五章到十九章这一点点篇幅，其中所有的，除了神教导他们怎样活在神面前，就是他们又再不服神权柄的历史。人一走差了，若不是彻底的悔改，完全的归向神，人在地上所过的年日，在神的面前就是一片的空白。在旷野中的学习，神看重在使他们认识神的权柄，并且注意实际的在神面前生活。旷野的生活虽然是艰苦，对其中一部份人来说，又是带着绝望，但神并不是使人绝望的神。相反的，祂是使人有盼望的神，祂虽让他们飘流在旷野，但却部叫他们绝望，祂在飘流中对百姓的教导是从这样的一句话开始的，“你们到了我所赐给你们居住的地，若愿意……献给耶和華。”（2-3）这话一面是使他们知道，他们仍然是活在应许的指望中，这指望并不因管教而失去，又一面使他们知道，神仍然是

悦纳他们对神的寻求。外面的生活是飘流，里而却是有神的安慰与体恤。

属灵生活的学习与操练

以色列人的失败，不是他们没有经历，而是他们缺少了真知识，没有真知识，经历是不能在属灵的生命中生根的。以色列人落在这种光景中，直到如今还是一样，圣灵使用保罗在罗马书中说出了这一个事实。我们必须注意，这种光景不是以色列人的专利，而是一个原则，一切不在真知识里面的，早晚都会在不同的形式中偏离神。人的天性喜欢有神奇的经历，把经历看得比甚么都重，若是经历与真理不能调和，他们宁愿忽视真理而保留经历。人另一个倾向就是要抓紧知识，以为有了知识，一切的属灵难处都可迎刃而解，事实上是知识越多，偏离神也越远。神不是不叫人有知识，他是要人都有真知识，只有真知识才能使人遇见神。所以神在旷野中，不厌其详的给以色列人教导，使他们真知道神，和神所要作的，并神怎样去作。

关于素祭的特别地位

在律法管治人的时候，人失落了，就要借着献祭去恢复在神面前所失去的。神在旷野中，首先就带领以色列人去领会献祭的事，使他们留心去寻求在神面前的恢复。但是在民数记中，所注重的不是献祭的条例，而是祭的应用和效用，特别是突出了素祭的地位，与其说是献祭之例，倒不如说是素祭的应用。这样的突出了素祭的地位，显然是与他们在加低斯的失败有关，因为他们没有实际的在神面前生活。（注）

（注）：关于祭与献祭的条例，请参阅拙著“神的帐幕在人间”，在本书中只题关于祭在民数记中的讯息。

“那献供物的，就要将……素祭献给耶和华。”（4）在十五章中，每题到献各样的祭时，神说的话都很明显的给人注意到，必须要好好的献上素祭。这明显的指出素祭的地位，原因是神要他们认真的明白。

- 1、只有实际的照着神的心意去生活，人在神面前才能正确，才可脱离失败。
- 2、没有圣灵的调和与管洽（调油），人一定活在自己里，所以灵的调和与管治是生活中所不能缺少的。
- 3、倒出自己（奠祭）是生活中的最重要功课。人的自己不倒出，神的工作就受阻挡。

归纳起来说，神要祂的百姓留心实际的属灵生活，不要把属灵的事物变作宗教仪文，不然的话属灵的事物就失掉它的意义和作用。神不要祂的百姓再走加低斯的失败之路。

神悦纳人的范围

神在人身上所要作的，是把人带回来给祂，在这一件事上，神没有向人含糊过。祂选召以色列作祭司的国度，目的还是在万民。在传下律法的时候，神也没有把外人拒绝，反倒有条例使外人可以进到神的纪念中。神要让祂的百姓知道，他们被选召只是神工作上的次序，而不是他们有超越的条件，使神不得不选上他们，神的胸襟是够大的，祂虽然是要除灭迦南人，但并不是所有的外人，人在他的眼中是一样的宝贵。“若有外人和你们同居，……愿意将馨香的火祭献给耶和华，你们怎样办理，他也要照样办理。……在耶和华面前你们怎样，寄居的也要怎样。你们并与你们同居的外人，当有一样的条例，一样的典章。”（14-16）这些话启示了神悦纳人，只有时间先后的分别，只要人寻找神，就没有种族的限制。人若领受神这样宽广的心，也就知道神是如何的愿意向人倾倒祂的所有，因而就宝贵常留在神的恩中。

承认神是赐恩的主

知道神是乐意向人赐恩的，就叫人不会向难处低头，以色列人过去的失败的原因，就是只看见难处，高估了难处，而没有看见施恩的神。神不叫他们重蹈覆辙，就让他们在生活上去认识这恩典，也在这认识上不住的操练。又一次神把他们带进应许的指望中，然后告诉他们，“吃那地的粮食，就要把举祭献给耶和华，……你们世世代代要用初熟的麦子磨面，当举祭献给耶和华。”（19-21）每年收获的时候就献举祭，借着这一个祭，不停的题醒自己，我们是在恩典中守有今天的日子，我们的一切所有，都是神所赐的。这样的承认神是赏赐人的主，不住的在仰望神的生活上更新。我们今天也该如此的学习仰望神的生活。生活上的富裕，常会使我们忘记神的恩典，总觉的那是我们努力奋发的结果。有一天，主会叫我们看见，若不是祂施恩，人一切的努力都要落在虚空里的。看得见神是赐恩的主，在任何的境遇中的难处都不能压倒我们，因为从施恩座上所流出的，一定叫难处成了我们的食物。

享用赎罪祭的功效

人的天然使人很难完全的脱离罪，但不能因此而原谅自己，也不能让罪继续的存留，必须要尽快的恢复在神眼中的正常光景。神给人预备赎罪祭的目的也是在此，因此会享用赎罪祭也是属灵生活中的一个操练，借着取用赎罪祭，在对罪的认识和敏感上更新，不是为自己解说，而是俯伏承认，这样就叫人多得保护，可以脱离罪的控告和辖制，更好的保守自己活在神恩典的脸光中。

必蒙赦免

这是一个恩典的学习，神不同情人犯罪，但神不愿意人带着罪。可是人有了罪以后，怎么能使罪不停留在人的身上，以至人要承担罪所带来的结果呢？这就是赎罪祭的功用。赎罪祭牲的死亡使赎罪祭发

生效用，但神的应许使这功用有了保证，这个保证就显明了恩典的事实。不是人的所作可以补赎罪过，是神的恩典使人不受罪的伤害。神让以色列人温习献祭赎罪的事，他们照着典章去献祭，“他们就必蒙赦免。”（25、28）神的应许就是这样的确定，人在这边一献祭，神在那边就赦免，神赦免了，他就一定不再追讨，神不追讨，人就安息了。“必蒙赦免”是神的应许，是罪得解决的保证。取用这应许使人不再受罪的缠扰和辖制，在承受神应许的产业上可以坦然。神实在纪念人，也体恤人，祂定意要人蒙恩，接受祂命定的祝福，祂不但给人脱出罪的权势的恩典，也不使人受罪的伤害，更不让罪在人的心中留下阴影，因为祂的应许是这样的明确，“必蒙赦免”。

确认神的权柄

神给人赦罪的恩典，并不是鼓励人放心的犯罪，因为赎罪祭是指明给误犯罪的人享用的，对于存心犯罪的人，神明明的警告说，“但那擅敢行事的，无论是本地人，是寄居的，他亵渎了耶和华，必从民中剪除，因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要剪除，他的罪孽要归到他身上。”（30-31）神的话就是表明神的自己，听从神的话就是尊重神，是承认神的权柄。但擅敢行事，明知故犯的，就是不把神放在眼中，以自己为神，这样作的结果必定是死亡，不能享用神的怜悯，因为他不以神为神。那时，在以色列人中有一个人在安息日捡柴，这就是违背神的命令，凭自己去作工，轻视神的权柄。人“把他带到摩西，亚伦，并全会众那里。”（31）等候神的指示该如何办他，“耶和华吩咐摩西说，总要把那人治死。”（35）藐视神权柄的结果就是死亡。加低斯的失败就是因着这一个原因，人里面不重视神的权柄，必然是以自己代替神，作背弃神的事。神不要他们以后再落在同样的失败中，祂借着赎罪祭的应用，严肃的教导祂的百姓去确认神的权柄，并且要切实的尊重神的权柄。

活在属天的地位上

在属灵的学习和操练中，最基本的一课，应当是认识自己所站的地位。每一个亚当的子孙，本来是与天上的一切都不发生关系，但是在神的恩典中，借着他所作的，所有在他的拣选中的人，都从神手里接过一个新的地位，就是属天的地位。神是要求人在这个地位上去跟上祂的定意，人也是因着认识这个地位而追求满足神。神吩咐以色列人，世世代代在衣服边上作遂子，又在底边的遂子上，钉一根蓝细带子。”（38-39）衣服是天天都要穿上的，但是一穿上衣服，遂子上蓝细带子就向人说话了，叫人思量他们虽是活在地上，但他们却是属天的，是神的恩典把这属天的地位赏给他们的。人认识自己是属天的，就会觉得停留在属地的生活内容里是一个羞耻，保留属地的追求与爱好，和自己属天的身份是十分的不相称。因此不住的题醒自己，人虽活在地上，但与地是有明显的分别，他们所要专心注意的，是要追求活出属天的样式。

拣选神，不要拣选自己

人若认识了自己的地位，就不会糟蹋自己，只有不认识自己的地位，和神交托给他的崇高又伟大的责任的人，才会自暴自弃，随意的糟蹋自己。以色列人在底边的遂子上钉上蓝细带子，神的目的是，“好叫你们看见就纪念遵行耶和華一切的命令，不随从自己的心意，眼目行邪淫，像你们素常一样。”（39）“遂子”是装饰，是属地的美丽的样式，“底边”是最接近地的位置，神在属地的美好的事上给祂的百姓一个严肃的题醒，他们的地位既是属天的，他们的眼目就该注视属天的事物，不要迷恋属地的事物。注意活在属天的地位上是很重要的，因为它的实质是拣选神，不拣选自己。人的眼目是最会注意自己的满足，但我们要记得“眼睛是身上的灯”，它必须是明亮的，不明亮就全身昏黑。要使眼睛保持明亮，在生活上注意维持属天的性质是基本的方法。蓝带子是细的，那就是说不管事物的外形是如何，必须要有属天的性质，那怕只有一点点属天的性质流露出来，这一点点就证明了那人是活在对的地位上。属天的和属地的事物是不能调和的，若是没有属天性质的流出，人就定规是给属地的事物所霸占，若是属天的性质能显露，属地的事物也定规是消退的。因为属天性质的流露，全然是人不拣选自己，单单拣选神的结果。

经过恩典而接受恩典的神

站对了地位，才能实实在在的活出神的心意来。活在神的话里的结果就是属灵的实际，属灵的实际就是人调和在神的话中去生活，把神自己活出来。“使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归与你们的神。”（40）活出神的话就是圣洁，也就是与神联合，神得着人，人也得着神。拯救是恩典，拯救的结果是人给分别归于神，神借着拯救去得着人。“我是耶和華你们的神，曾把你们从埃及地领出来，要作你们的神。”（41）但人给神得着是因为人肯顺服神，肯把神的话作为他们生活上的唯一指导。人肯这样把自己交出来给神，总是因为认识恩典和享用了恩典，因此深深的知道自己是活在蒙恩的地位上，也知道神不只是赐下已享用的恩典，祂还要把更丰盛的恩典给人，就是神自己也成了人要得着的恩典。恩典要求人接受恩典的主，恩典的主也乐意成为恩典赏给人。祂一再的说“我是耶和華你们的神。”

16 第十六章

神多方的让人认识祂的权柄，撒但也不住的引诱人去拒绝神的权柄，在生命堕落中的人常常是倾向撒但的那一面，因此在神拯救的恩典中的计划，比是常常的因着人的愚昧而受到抗拒。人实在是无知，经过了神一再的对付了不服权柄的人，人还是要出头去拒绝神的权柄。为了把祂的百姓造就成为祭司的国度，长久以来，神一直在忍耐着背叛惯了的百姓，在祂的显现中使祂的百姓脱离里面的黑暗。人的堕落就是要自己出头，“权柄”就成了人心思的焦点，人固然要争夺属地的权柄，也企图要染指属灵的权柄，因为“权柄”这个东西太能满足人的自己。但是属灵的权柄不像属地的权柄，可以用强力去抢夺得来的，而是在神的呼召开始，而在人的顺服神而完成来显明的。不先服神的权柄的人，怎样也显不出属灵的权柄来的。

属灵权柄的显明

在旷野的飘流生活中，以色列人忘记了他们向神一再的背逆，里面又黑暗了，他们又一次的吵闹。这一次吵闹不再是为了生活的所需，因为他们虽在管教中，神的恩典还是丰富的供给他们，使他们无所缺。生活既没有问题，就想到在人中间地位的升高，就想到夺取权柄。“利未的曾孙，哥辖的孙子，以斯哈的儿子可拉，和流便了孙中以利押的儿子大坍，亚比兰，与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西，亚伦。”（1-3）这一批人都是已经在百姓中有一定的权势的，可拉是服侍至圣所和圣所中的一切圣物的，大坍，亚可兰，和安是出于失去长子名份的流便支派，其他的人在众人中的资格是上选的，这些人很容易就落在权力的欲望中。

他们企图在神的子民中染指属灵的权柄，但是他们忽略了属灵权柄是无法自取的。这一批人给权力迷乱了，他们的里面黑暗没有光，他们故意忽视自己的愚昧和缺失，他们向摩西，亚伦说，“你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为甚么自高超过耶和华的会众呢？”（3）他们实在是在说鬼话，他们若是圣洁，他们若是真让神在他们中间，他们就不会在旷野中飘流了。人里面黑暗了，甚么都变得迷糊不清，人也落在大糊涂里。在属灵的事上，是不能允许这些胡涂掺杂的，任何要扰乱神的安排的事，都要澄清，任何不服神权柄的人都得受对付。

人里面的黑暗

可拉和他一党的人要推翻神的安排，要自立为掌权的，他们不甘心只作会幕中的事务，他们要求作祭司（参 10）。也许他们羡慕大祭司的外袍的华美，也许他们是羡慕祭司在献祭中所得的份，或者是羡慕祭司在民中的权柄和地位。我们不说这些羡慕的动机对不对，我们必须指出，作祭司一定是根据神的拣选与定现，不是亚伦家族的人都不能作祭司，这就是神的权柄的执行，不顾这个事实的，就是拒绝神的权柄。侍奉神是神给人的恩典，利未支派能在会幕中服侍就是恩典，既是恩典，就不在乎人原来的所有和所是，而在乎那发怜悯的神。“摩西又对可拉说，利未的子孙哪，你们听我说，以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近祂，办耶和华帐幕的争，并站在会众面前替他们当差。耶和华又使你，和你一切弟兄利未人的子孙，一同亲近祂，这岂为小事。”（8-10）摩西的话引导可拉党的人去认识恩典，但是他们里面的黑暗，使他们听不进去。他们故意忽略大祭司的侍奉，必须是在穿上内袍和外袍，并要戴上冠冕，才能执行职务，这正是恩典的原则，他们忽视这一件，反倒口口声声强调“个个都是圣洁”，要求自己要有出头的机会。人不活在恩典中，里面的黑暗就到了极处。

流便的子孙更横蛮，完全是颠倒黑白，他们竟然对摩西大大的顶撞，说，“你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事，你还要自立为王辖管我们么。并且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地，和葡萄园，给我们为业。难道你要剜这些人的眼睛么？”（13-14）这简直是胡说

八道，他们把埃及看作美地，不承认神在摩西身上的安排，更故意的忽略神的管教，和他们自己的愚昧。他们的里面也是一样的黑暗到了极处。可拉党对付的主要对象是亚伦，流便子孙对付的主要对象是摩西，实际上他们是在对付神，一切在里面黑暗中出来的都是对付神，要以人来代替神的权柄。摩西明明的告诫他们，“你和你一党的人聚集，是要攻击耶和华。”一切人自己的出头，都是不服神的权柄，结果不是对付人，而是直接的对付神。

神为人辩明

人的愚昧使摩西大发义怒，他相约可拉党的人到神面前去，让神为他们的侍奉的地位来作辩明，“他们各人拿一个香炉，盛上火，加上香，同摩西亚伦站在会幕门前。”（16）让神显明祂的悦纳来确定侍奉的地位。侍奉的内容不能凭人意，一切在人意里的东西都没有神的悦纳，也没有侍奉的地位。这一群凭人意要夺取权柄的人，正要攻击摩西与亚伦的时候，“耶和华的荣光就向全会众显现。”（19）向可拉一党的人发怒，就这样把人的愚昧显明了出来。人藐视神的权柄，神也轻视那个人，敌挡神的结局是可怕的，神“使地开口”吞了可拉一党的人，“他们就从会中灭亡”（33）。神又使“火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。”（35）神以祂的作为除掉藐视神的人，显明了祂在百姓中的安排。

神的体恤和拯救

在诗篇中，可拉后裔的诗很引发人灵里面的共鸣，这个可拉就是在这次背逆中给神追讨的可拉。在那时可拉家族的成年人都一同死亡，在人的眼中，可拉的一族是永远完了。但是希奇的事在这里，可拉的后裔不但出了一位撒母耳，还出了称为“歌唱的希幔”和亚萨（参代上六：33，39）他们在敬拜赞美神的侍奉上大大的被主所用。诗篇上所题的“可拉的后裔”，我们相信不止这两个人。在这些事上，我们真能看见神的体恤，和祂对人的纪念是何等的有恩典，和人的想法大不相同。人对人的失败和软弱，多半是给予一个“永不超生”的结论，人一次的缺失，可能成为这人一生被人封闭的原因。但神全不是这样，他追讨人的缺失，却纪念人在祂面前所作的。神的心是宽宏的，就是在祂的追讨中，人不被纪念，但人为主所作的仍然被数算。祂的话极力的劝勉人，“你要持守你所行的，免得人夺去你的冠冕。”（启三：11）在启示录的七封书信中，好几个教会落在主的责备里，他们失去了见证，也偏离了主的道，但主还是数算他们以往为主所作的，不因他们今天的堕落，而抹煞他们曾为主所受的劳苦。这是神的体恤，祂不是一杆子把人打死的神，他不单是纪念人，也继续的拯救人，他就是体恤人的神。

悦纳与保护

神“吩咐祭司亚伦的儿子以利亚撒，从火中捡起那些香炉来，……因为那些香炉是圣的。……叫人锤成片子，用以包坛。那些香炉本是他们在耶和华面前献过的，所以是圣的。并且可以给以色列人作记

号。”(37-38)这个吩咐满了恩典，显明了神的赦免和悦纳人的恩，给了神的，神就收纳，也常作纪念，人以后的光景也不改变神当时给人的悦纳。神不单是不忘记当日的悦纳，也不住的给人作保护的安排。虽然人在主里面的劳苦不会徒然，但人最终还是失落，这是神所不愿意看到的，他喜欢看到人一直在祂可喜爱的纪念中，直到与祂面对面。祂吩咐“以利亚撒，将被烧之人的铜香炉拿来，人就锤出来用以包坛。给以色列人作纪念，使亚伦后裔以外的人，不得近的来，在耶和華面前烧香，免得他遭可拉和他一党所遭的。

这乃是照耶和華借着摩西所吩咐的。”(39-40)神这样的吩咐，是充实祂的法则，也是给人保护，叫祂的百姓不再向神随意放肆。百姓一到台前来，他就受了严肃的题醒，要学习守住地位，不要越过神的界线。以后贵如作君王的乌西雅擅自越过这界线，要向神烧香，神也没有宽容他。人若守住地位，不越过界线，一定是活在给神的纪念中。有一件事要再题一下的。这些铜片是包在祭坛上，而祭坛一面是说出神公义的审判，另一面也同时说出神恩典的赦免。对于可拉党，神是追讨了，叫他们在会中灭亡了，但是包在坛上的铜片，也说出了他们还能得着惩治后的赦免，因为他们仍旧没有失去是阿伯拉罕，以撒，雅各的子孙，在羔羊的救赎中，他们依然定为神所收纳的，虽然这收纳像是从火中经过一样，人受亏损，但他们还是神的百姓。这点倒是可以给一些软弱失败的人得一点安慰，不过我们最好还是不要享用这样的安慰。

舍己的服侍

可拉党的背逆并不是少数人的发动，而是有全以色列会众的拥护，因为与神对抗是人的天然最喜欢作的事。可拉党的结局是这样的可怕，但是人还不能从其中领会教训，还不认识神的拣选和权柄。“第二天，以色列全会众都向摩西，亚伦发怨言，说，你们杀了耶和華的百姓了。”(41)他们同情可拉党，他们不知道抗拒神是何等的愚昧，他们仍然循着背逆的路前行，他们聚集攻击摩西，亚伦。神因着百姓的顽梗，使瘟疫发作在百姓的中间，要灭绝全会众。摩西，亚伦“二人就俯伏在地”，为百姓向神求恩典，他们不计较百姓如何践踏过他们，他们只知道忠心的在神的恩中服侍百姓，他们的俯伏表明他们甘心亲身的为百姓去担当。“摩西对亚伦说，拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪。”(46)这是何等美的服侍！越过人的恩怨叫人从神那里得好处，并且是不迟延的作，而是快快的作，尽量减低因人的愚昧所带来的亏损。

摩西和亚伦不是凭自己的虔诚去作这事，也不因神显明了祂的拣选而自己作主，他们用神所印证过的香炉，盛上坛里的火，就是羔羊救赎的果效，再加上香，就是基督舍己的服侍，他们凭着神救赎的法则，去挽回背逆的百姓，使他们免受神的忿怒。不只是救赎的法则，也是活出大祭司的服侍，这样的服侍印证了他的侍奉是出于神的选召，不是人的自取，像可拉党人心中所想的一样。亚伦“站在活人死人中间，瘟疫就止住了。”(48)这一个“站”真的是太感人了，他所作的是从死人中间拯救人，亚伦在这次的服侍中，完全的显明了基督救赎的实际，真真实实的是大祭司的服侍。“他站在死人和活人

中间”，他不计较人曾有过的反对，也不关心个人的安全，他只是忠心的去成全他的职份。神不只在烧香上印证了祂的拣选，祂更在人祭司的服侍上显明了祂的权柄和能力的出口。

17 第十七章

经过了瘟疫，百姓看见了神的权柄，明白了神的尊严，但是天然的愚昧使人心里还是不肯向神服下来，从前的人是如此，现代的人也是如此。神要彻底解决人里面的心思上的难处，使人全面的认识神的权柄，好能在进入应许的打岔上，不再多加难处。神不让人带着怨气去走祂的道路，不管是正常的走路，或是在管教中走路，怨气只能使人失去安息，加重人心灵上的重担。对于神的权柄，人多半肯接受，但对于神借着人来显出祂的权柄，人又多半不肯甘心去接受，因为他们的眼睛看着人的时候，就看不见在人背后作管理的神。严格说来，这种不肯接受神的权柄借着人显出的事实，还不能说认识神的权柄。

不确实的接受权柄，一定会在人中间发生难处，因为人看人的时候，总不喜欢别人在自己之上，只喜欢自己在别人以上，退一步说，也要维持人与人中间的平等地位。事实上，在神名下的人是没有谁高过谁的问题，神的权柄不是让人辖制人，而是要求显明权柄的人去更多的服事人。不真实认识权柄的人，都是喜欢自己出头的人。神一定要把他们领进真实的认识里，叫人不再看重行政组织上的权位，而是看重属灵的权柄，然后接受属灵权柄的带领，实际的学习真正的接受神的权柄。当人真实的认识神的权柄，才会脱离人自己要出头的倾向。

满足神公义的要求

神要求以色列每一个支派的首领，把各人的名字写在各人的杖上，亚伦也把他的名字写在利未支派的杖上，都交给摩西。摩西照着神的吩咐，“就把杖存在法柜前的帐幕内，在耶和华面前。”（7）杖是权柄的记号，神要求各支派的首领把他们的杖放在帐幕内的法柜前，是要向他们显明谁是代表着神的权柄。把杖放在会幕内法柜前，就是把人所领会的权柄放在神公义的鉴察下，好显出人的所谓权柄是否在神公义的要求里。权柄不是辖制人的力量，而是叫人遇见神的指导，因此这个指导必须是合神的心意，满足神的要求，也显明神的性情。若是在神面前过不来的，也就不能代替神的权柄，因为神的权柄的内涵就是神公义圣洁的要求。

神的权柄是建立在死而复活的根基上

“第二天，摩西进法柜的幕帐去，谁知利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。”（8）这事在人眼中实在是希奇，不可思议，已经干死透了的杖，怎么能在一夜之间，发芽，开花，又结了成熟的果子呢？但神是预先作了这样的宣告的，要借着这个不寻常的现象，来显明谁是祂所拣选

作为代表祂的权柄的人，好止息百姓的怨言。神这样作是根据一个法则，就是死而复活的命。属灵的权柄是从经历死而复活的命流出来了。从枯杖发芽到结了熟杏，那是死而复活的命经历，并且还是成熟了的生命。堕落了的人都是活在死的辖制中，没又一个人在自己里可以冲破死的权势，死成了人中间的最大的权柄，掌死权的魔鬼就是借着死权来作世界的王。

复活的命叫死的权势失去效用，这命在人中间就显出真正的权柄。死亡是神所不喜悦的，枯干的杖作了死亡权势的象征。各首领的杖从神面前拿出来，仍旧是枯干的杖，正说明了，人一切的才干，若没有命，没有死而复活的经历，仍旧是散发死亡的。作首领的都是有才干的人，但是若没有经过死而复活的经历，只有才干也不能有属灵的权柄，因为不是出于生命的，就一定是带出死亡的，只有命才是神所悦纳的。作神权柄的代表，不单要有命，还要有成熟的生命，成熟的生命才是神权柄的基础。

生命吞灭死亡

神借着死而复活的原理作工，显明了作他权柄的代表，也用着把亚伦的杖存放在法柜前，表明命是永远蒙纪念。但是这一次神这样的作工，主要的作用还不是为了显明权柄，而是在显明命吞灭死亡的实际。“耶和华吩咐摩西说，把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号，这样你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡。”（10）因可拉党的事受神鞭打管教而死亡的人不少，但是神实在是不愿意人死亡的，他所作一切的工的目的，都是为着了人得命。人一遇见命的主，所有的死亡都停止。人留在自己里，看甚么都是自己，结果就是死亡和黑影，因为人的自己的地位已经是死的，也已经在神面前被定了罪的，所以“体贴肉体的就是死”，人不脱离自己，看这也不满意，看那也不满意，往东也觉得受限制，往西也觉得受限制，心里就渐渐的满了怨气，口中也出了怨言，这些怨气和怨言定规小会向自己倾倒，而是一古脑儿的向神发泄。

结果不单没有得释放，反倒带进属灵的死亡。只有等到遇见了命的主，人才能脱离死亡得命。以色列人的经历也是一个属灵的原理，他们的埋怨引致肉身的死亡，正如人的埋怨引发属灵的死亡，没有别一种方法可以停止死亡，只有经过死而复活的命能使死亡停止，因为只有命才可以吞灭死亡。在实际的生活里，我们不活在自己里，而是凭着基督的命而活，就不会再有死亡能摸着我们，因为我们实在的取用“与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”的恩典，再没有属地的和属自己的事可以搅扰我们，使我们失去平静安息而碰到死亡。

18 第十八章

神借着死而复活的原理，使枯透的杖开花结果，叫以色列人停止他们的愚昧，这事使以色列人大大的震惊，他们对摩内说，“我们死啦，我们减亡啦，都减亡啦。凡挨近耶和华帐幕的，是必死的，我们都

要死亡么。”（十七：13）在可拉党的背逆事上，百姓接二连三的看到死亡的事，难怪他们大惊小怪，他们只看见神的严厉，却没有留心到神是使人从死亡得生命的主。四十年飘流的定规，是等待那一代的男丁全部过去，但自然的死亡和被击打而死亡是两回事，受击打是人背逆的立即惩治，神若是定意要击打人，祂就不必花上四十年的等待，祂可以一下子把那一代的男丁全击打至死，然后使新一代进迦南。可是神不这样作，因为祂总是不甘心人死亡的，若不是因人的背逆，祂还是让人在自然死亡中过去。只是人还活着的时候，一些的愚昧常使人受控告，受惊吓，不能平静的度过余生，就像这些以色列人的震惊一样。神是乐意人得享用安息的神，祂在以色列人感到震惊的时候，向亚伦重述祭司和利未人的职事，也是向神的百姓说明他们在神面前的安全是有保证的，那保证就是祭司和利未人，这一批人是神特别拣选出来作他们的保护，解决百姓干犯圣所和干犯祭司职份的罪孽。

祭司和利未人的职事

可拉党的事件产生了两个严重的问题，一个是罪，另一个是侍奉的地位。侍奉的地位在发芽的杖上有了初步的解决，但还没有明确的解决，而罪的问题仍然在百姓的心中留下威胁。神要除去百姓中的阴影，祂明确的宣告祭司和利未人的职事内容，他们不单是办理会幕和献祭的事，他们本身就是担当人的罪的方法。特别是祭司，他们侍奉的位置是在法柜前的帐幕内，有他们站在神与人的中间，神因着他们而赦免人的罪，人夜因着他们而在安全上有了保证。神明确的指出祂对他们的拣选，和他们服侍的内容。这样一来，人就可以不再作愚昧的事，越过神的界限。

担当罪的服侍

在献祭的事上，神让人看见是祭司担当人的罪，在祭司的服侍上，神又让人看见是祭司和利未人担当人的罪。这两类的担当是指着主像祭司一样的被献上，又指着主是献上自己为祭物的人。祭牲也好，祭司也好，都是神所拣选来作成神的目的，显明神的恩典在人的身上。祭牲说明献祭的内容和过程，祭司说出献祭的人的价格。“耶和华对亚伦说，你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽，你和你的儿子也要一同担当干犯祭司职任的罪。”（1）圣所是神的居所，是神在地上的见证。祭司的职任是神的儿子所作的显明，因此干犯圣所和祭司的职任就是直接的得罪神，神指定祭司和利未人为百姓担当这些罪，明明的向人宣告祂的儿子要成为人来担当人的罪。祭司和利未人的服侍，原则上是守护圣所，和办理会幕的事务。这两样工作的目的都是保护以色列人免去死亡，“免得他们和你们一同死亡”（3），“唯独利未人要办会幕的事，担当罪孽。”（23）具体的定现就是除了利未人以外，谁都不能挨近圣所，利未人成了神的界线，也是神的恩典，神把他们放在以色列人中间，一面在事前作为保护，一而在事后作为担当。总的说来，神要祂的百姓在恩典的安排中免去死亡。

服侍的根据

在第三章里，神曾经大体上向百姓说明侍奉的根据，为着实际的需要，神在旷野再一次比较明确的向百姓说明侍奉的依据。一面让百姓明白神的法则，一面也让百姓明白神是不改变的神，因此不能随便以人的意见或感觉去改变神的定规。头一样侍奉的根据是神的拣选，“我已将你们的弟兄利未人，从以色列人中拣选出来归耶和华。”（6）所有的服侍是根据神，侍奉神的人更是根据神。神的拣选是恩典，人本来不能靠近神，所以没有服侍神的条件，神在拣选的恩典中把利未人分别出来，使他们可以靠近帐幕，作服侍神的事。在律法下，贵为君王的人也不能在会幕中侍奉神，因为神没有拣选他们，他们可以心里爱慕侍奉，但不能实际的去摸侍奉，如同大卫一样，他可以按神的启示安排圣殿中侍奉的次序，但他还是不能去摸侍奉。

感谢神!在新约的恩典中，神给每一个得救的人都接受了祭司的职份，都有资格作侍奉神的人，只是全时间的以恩赐来侍奉神，还不能以人的热心去作成，必需要先清楚神拣选的呼召。第二样根据，是要联合于大祭司，“你要带养你弟兄利未人，……使他们与你联合，服侍你。”（2）没有与大祭司的联合，就不能有侍奉。和大祭司的联合就是归在大祭司的名下，接受他的管理，可拉党是有神的拣选，但却不愿意接受大祭司的管理，结果作出了极大的错误。这个和大祭司的联合，正是预表着基督和教会的关系，教会能显出服务的功用，因为教会以基督作头，一切是根据基督，不以基督为元首，教会还是可以作许多的工作，但所作的没有一件算得是侍奉。只有接受基督的权柄，也照着祂的安排去作的，才能显出神所要的服侍的功用，就是使人脱离干犯神的罪孽，和保护人不至碰上死亡。

第三样根据是要守住地位元元，这也是服神权柄的具体执行，“他们要守全帐幕，只是不可挨近圣所的器具和坛。”（3）“你们要看守圣所，和坛，免得忿怒再临到以色列人。”（5）守住地位就是显明肢体的功用，服侍既然是叫神的忿怒和死亡离开百姓，而这功用是在守住地位上显明的。可拉党的错误就出在不肯守地位，神给侍奉的人有各自的职事，有各样的恩赐，人是根据神托付的职事和恩赐去执行侍奉，因此不能失职，也不能越过地位，失职固然是不对，越过地位不守住也是不对。地位一定要守住，因为免去神的忿怒是守住侍奉的地位（次序）的果效。“我将祭司的职任给你们当作赏赐，侍奉我。凡挨近的外人必破治死。”（7）这一个比较就显明侍奉是一个恩典，祭司的职份是“赏赐”，同一个原则，利未人的职事也是赏赐，是神在恩典中的赏赐。既然是恩典，就不注重在人眼中的职事大或小，明显或不明显，而是注重在侍奉中满足神的喜悦。看见了侍奉的根据和效用，人就不会斤斤计较侍奉的形态，而留心侍奉的实意，只有像可拉一样不认识侍奉的人，才会轻看在神面前的侍奉，而重看在人眼中的高位。

“我就是你的份”

侍奉是一个非常严肃的脱离属地的心思的学习和操练。在地上活着的人，眼睛都是注重属地的名利，但神要求给分别出来侍奉神的人轻看属地的产业，而以属天的产业为满足。这不是容易学习的功课，因为人的天然总是以能放在自己手上的事物为满足，为实际，而不能以神的信实和丰富作把握。但神

对在祂面前侍奉的祭司说，“你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间不可有分，我就是你的分你的产业。”（20）也指着利未人说，“你在以色列人的境内不可有产业，……献给耶和華為举祭的，我已赐给利未人为业，这实在是一个很大的祝福，会享用这一个祝福的人是真的有福了。

神的份就是侍奉神的人的产业，这实在是一个很大的祝福，为神放下属地的产业，就得着神自己作他们的产业。地上的产业会消灭，会变为无有，虽能给人眼前的满足，但结局是脱不掉虚空，因为地并不能成为人永远的家。神作人的产业，祂是在天上的，也充满万有，能以神为产业的人，最起码在天上有了他的位置，在地上也享用神的丰富。要以神为产业，那是一个信心的追求，不少人不敢接受神的呼召，作一个侍奉神的人，就是因为没有看见神是人的产业，是极大的祝福。

神眼中的至好

神没有给祭司在地上得产业，但神把祂自己赐给他们作他们的分。这个分具体的显出在“以色列人一切分别为圣的物，交你经管。”（8）里面包括一切的素祭，赎罪祭，赎愆祭，其中所有存留不经火的。”（9）“以色列人所献的举祭，并摇祭。”（11）还有“以色列人所献给耶和華初熟之物。”（12）并“以色列中一切永献的”（14）和“凡头生”的人和牲畜。这些东西放在一起，实在是可观的，但宝贵的还不是在它们的价值，很可能这些价值远超过人的产业所生产的，只是我们要注意的却是这些在神眼中的评价。这些东西不但是初熟之物中至好的（参 12），也是神眼中的至好。神把这至好的给祭司和他的家属作享用，并且是丰丰富富的享用。也许这些是人并没有看为宝贵的，但却是神眼中的至好。

在以色列人向神的光景对的时候，祭司的享用是丰富的，这一点不成问题，但在以色列人向神不对的时候，祭司们不就要忍受贫乏了么？因为人都不向神有所献了。这实在是一个要寻求明白的事。我们要注意的，不是人所献的作为祭司的分，而是神自己作祭司的份，祭司不是以人所作的为倚靠，而是以神的信实为供应。“以色列人走迷离开我的时候，祭司利未人撒督的子孙，仍看守我的圣所。”（结四十四：15）这些祭司不因百姓的离弃神而偏离所站的地位，神没有忘记他们，不单是以祂的信实供应他们度过属灵荒凉的日子，也给他们永远的纪念。多少神的儿女也能述说神的信实作他们供应的见证。神以祂自己作侍奉神的人的分，是要他们不以世务缠身，只要专一的侍奉神。

神的十分之一

神定规了把“以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和華為举祭的，我已赐给利未人为业。”（24）又吩咐利未人“要再从那十分之一中取十分之一，作为举祭献给耶和華”。……归给祭司亚伦。奉给你们的一切礼物，要从其中将至好的，……献给耶和華為举祭。”（25-29）这一个定规简单的说来，就是以色列人的十分之一归利未人，利未人的十分之一归祭司，祭司的十分之一归于神。神把最开始也是最多的十分之一赏给服侍神的人，而祂自己却在最后接受最少的十分之一。当然神是充满万有之主，

他不在乎这十分之一，但他这样定规是有意思的。首先给我们看到，没有一个人是可以不向神作奉献的。奉献的基础是享用恩典，每一个人都不能缺短恩典，都是沐在恩典中的，因此不管是甚么身份的人，奉献是必须的。

其次，奉献是需要不停止的更新的。从以色列人所献的，直到祭司所献的，都是出自同一的祭物，虽之出自同一的祭物，但每一次的献上都是更新的，可以说是奉献中的奉献。再其次，奉献的人一梯次一梯次的把至好的献上，而神是最后才接受供献的。这一点真叫我们俯伏赞美不尽的，神不住的劳苦作工，为要挽回人进祂的荣耀里，而祂自己却等到新天新地时才完全彰显并享祂的荣耀。神不忘记服侍祂的人的劳若，把祂的份赏赐给他们作酬报，但明明的告知他们，“你们从其中将至好的举起，就不至因这物担罪。你们不可亵渎以色列人的圣物，免得死亡。”（32）享用神的份的人更要注意献上，不献上就成了使人死亡的事。献上是建基在恩典上，恩典使人以神居首位，这就作得极对了，总不要因对恩典无知而受亏损，招致属灵的死亡。

19 第十九章

可拉党背叛所犯的罪是干犯圣所，和干犯祭司的职份，背叛所带来的结局是死亡。这一次的背叛死了好些人，死不只是夺去了那些带头犯罪的人，也沾染了不少他们的亲属。神以祭司和利未人担当了人的罪，但死亡的玷染还没有解决的方法，人还是活在死亡的污秽中。这污秽一定要解决，若不解决，人就成为不洁净，不能再活在与神有交通的恩典中。所以神给以色列人解决罪的方法以后，接着就给他们解除死亡污染的方法。

除污秽的水

血解决罪的结局（刑罚），祭司解决罪的追讨，他们担当了罪，神就不再追讨人，神又叫他们为百姓预备除污秽的水，用以洁净罪所带进来的死的玷染。死亡是罪的结果，比罪更不洁净，是神眼中最可惜的事。神挽回人的要求是很彻底的，因为挽回的目的是恢复神的荣耀在人的身上，所以神一定把人身上的污染全部除去，那怕是一点点，都不能让它留下。神已经启示了的祭司和祭牲，他们所起门赦罪功用全是预表神的儿子所作的，如今神再启示的除污秽的水也是预表神的儿子所作的。神的儿子所作的在各方面解决罪所带来的缺欠，不管罪使人残缺到怎样的地步，神的儿子所作的都使残缺的人恢复完全，因为神儿子所作的，不是只解决人的一个问题，而是解决人全部的问题。

一只……纯红的母牛

“耶和华晓论摩西、亚伦说，耶和华命定的律法中的一条律例，乃是这样说，你要吩咐以色列人，把一只没有残疾，未曾负轭，纯红的母牛，牵到你这里来。”（1-2）我们必须要注意，这条例是神的命定，

人没有权柄作任何的修改，也不能修改。这只母牛表明了基督耶稣的所是，虽然众人犯了罪，只要基督耶稣一个人替众人死就够了，祂的死就能除去死的不洁。“没有残疾”表明主是完全的，没有罪，也没有罪的玷玷染，神救赎的原则是“代替”，有罪的不能代替有罪的，只有无罪的才能代替有罪的，主基督就是那无罪的完全人。“未曾负轭”是说明主没有世务（界）的捆绑，他是专一为完成神拯救人的旨意到世间来。“纯红的”说明主没有任何的搀杂，纯然是为了肯负人的罪。“母牛”是说出生命力很强的意义，指明主借着复活所显的生命大能，盖过了死亡的权势。就是这样的一位主，使被罪和死所污染的人，全然的洁净。罪使人与神隔绝，死亡使人心思上常背重担，不得释放与安息，但全然圣洁的主，把这一切都除掉。

神的儿子执行神的方法

这条红母牛牵到亚伦那里去，却不是由亚伦去处理，神的话是这样说，“交给祭司以利亚撒，他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。祭司以利亚撒要用指头蘸这牛的血，向会幕面前弹七次。人要在他眼前把这母牛焚烧，……祭司要把香柏木，牛膝草，朱红色线都丢在烧牛的火中。”（3-6）以利亚撒是亚伦的儿子。在以往的日子，神在以色列中所行的有关赎罪的事，都让亚伦去执行，因为他是预表主耶稣，但这次神指定由以利亚撒来执行，目的是很明显的把作儿子的基督耶稣突出来。在神救赎的计划里，具体执行了作的都是作儿子的主耶稣，每一件事都是祂亲自去处理，就像这里所说的预备除污秽水，每一件事若不是直接的，也是间接的经以利亚撒来执行。因为赎罪与使人洁净的工作，除了神的儿子以外，再没有一个人配作这一件大事。他给人解决问题，也阐明所解决的事的意义。

“营外”是神不与人同在的范围，母牛是杀在营外，表明了背负着罪的人，都不在神的纪念里，就是神的儿子担当人的罪的时候，神也掩面不看祂。七次的弹血是肯定了人完全接受罪的动作，向神承认有了罪就该死亡，不该蒙怜悯，借着这样作来表明认识罪人的地位。全牛都要烧掉，连血也要烧掉，不倒在祭坛那里，因为这血不是为赎罪，而是表明犯罪的生命。这样的焚烧就是说出了，在神的面前，罪人的一切都不蒙怜悯。所以在焚烧牛的时候，把代表人的高贵的香柏木，并表明人的卑贱的牛膝草，和表明罪的朱红色线都丢在火中，这样作是承认不管是人的好或人的坏，只要和罪一发生关系，都不能存留，要完全的烧掉。若不是神的儿子作的工，人是不甘心把人自己贬到这样低的境地，肯承认自己完全不是。但人对自己只要有一点点的保留，这一个保留就会引进罪，引进死亡，引进不洁净。感谢神，祂借着祂的独生子不单完成了赎罪的工作，也借着祂儿子所作的，显露了人的本相，叫人对自己不再存甚么幻想，而积极的追求脱离自己，保守着在神面前的洁净。

严肃的认识死亡的污染

罪的结果是死亡，死比罪更不洁，在神的眼中更可憎。但一般人只知道死亡的可怕，却不知道死亡的可怕的原因是因为它的不洁，这不洁完全断绝了人与神的交通。以利亚撒预备除污秽水的灰，他虽是

祭司，也“必不洁净到晚上，要洗衣服，用水洗身，然后可以进营。”（7）烧牛的人也是一样，原来是洁净的，但因收起母牛灰也是一样受沾染，他们都要经过里面洗身，外面洗衣服，还要等到晚上，才能进营。“晚上”是神百姓的一天的开始，也就是说，他们在洁净中有了新的开始，不再带着受沾染的迹象，才能恢复与神的交通，才能回到被神纪念而赐下祝福的地位。“母牛的灰，存在营外洁净的地方。”

（9）这灰有除罪的功用，但却不能带进营内。因为这灰是罪的工价所遗留的痕迹，凡是沾上罪的事物，都不能摆进神的范围内。罪也好，死也好，人只要触摸着它，人就成为不洁净。神掩面不看那钉在十字架上的主耶稣，原因也就在这里。“这要给以色列人和寄居在他们中间的外人，作为永远的定例。”（10）这定例有两个重要的内容，一是无罪的代替有罪，才能使人得洁净。另外的一个是，罪与死的触摸，一定使人不洁。以色列人当日所注重的是身体的死亡，我们现今所该注意的是属灵的死亡，不能与神有交通就是属灵的死亡，这种光景不能作过久的停留，越快脱离越好，因为这些在神的眼中是最可憎的。

确实的对付死亡

预备好了除污秽的母牛的灰，神就告诉人怎样去使用除污秽的水去洁净死亡的不洁。在四十年飘流的日子了里，神的百姓除了不洁给神记录下来以外，再没有甚么事是值得神数算的。但是从另一面看，虽然人不住的偏离，神总是照着恩典的定意，也不住的对付在人中间的死亡，恢复人的洁净，维持人与神的交通。神对付死亡的不洁的态度很严肃，一点点与死亡有关的都不给留下。摸了死尸的人就成了不洁（11），进到死人所在的地方也成了不洁，在死人所在之地的事物也是不洁（14），摸了死人的骨头或坟墓的，都要成为不洁（16）。没有盖上盖的器皿受了死亡的气氛沾染而成为不洁（15），这一点给我们清楚的看到，对于罪和死，我们必须很严密的封闭它，并拒绝接受它。万一给沾污了，马上要使用除污秽水去洁净自己，接受除污秽水就是承认罪人该接受罪的工价，也是表明只有接受神的方法才能恢复洁净。

第三天的洁净

用母牛灰“放在器皿里，倒上活水”（17），就成了除污秽水，然后由“一个洁净的人，拿牛漆草蘸在这水中”（18）洒在被死人玷污的人和物上面。这洒水的工作要分两个阶段进行，第一个阶段是在第三天洒水，这个阶段的洁净很重要，是得洁净的基础，没有这次的洁净，第二阶段的洁净便全无功效。神的吩咐是这样明确的，摸到死亡，“就必七天不洁净”（11）意思就是全然不洁净。“那人到第三天，要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了。他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。”（11-12）为甚么第三天那么要紧呢？我们都了解，第三天是主从死里复活的日子，复活的事实是在第三天显出，复活的经历也是在第三天完成。人脱离死亡而进入完全的洁净，是因着接受死而复活的基督，这一个接受就使人有了胜过死亡的复活生命。关键就在这里，是复活的生命除掉死亡，所以没有复活的生命，就不能胜过死亡，没有复活的生命的经历，就不能恢复进入安息。

第七天的洁净

沾染死亡必定有七天的不洁，不管是甚么人，一触摸到死就是不洁，并且是全然的不洁。沾上死亡必须要寻求洁净，经过了第三天的洒水，还要接受第二阶段的洁净，就定“第三天，和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上，第七天就使他成为洁净。那人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了。”

(19) 第七天是一周之末，过了第七天就是一个新周的开始，在以色列人的历法中，第七天的晚上就是第八天的开始。完全的脱离不洁，结束死亡的沾染，在复活的生命里进入新的生活，这人就洁净了。在圣经的一贯原则里，罪是用血来洁净的，生活是借着真道的约束而洁净的。血的洁净使人得生命，和恢复生命的功能，水（真道）的洁净使人活出与复活相称的生活。除污秽的水的作用就是洁净生活上的污染。第三天的洁净使人有了生命的苏醒，但这生命在人里面还是幼嫩，不够成熟，因此需要更多的用神的话来洁净，直到生命长成，全然脱出死亡的气氛的影响，活出新造的样式。所以第七天洒水以后，再洗衣服和洗澡，人就脱出死亡的沾染了。从我们属灵的经历上，很清楚的印证了除污秽的水的功用，也由此得出我们在追求过得胜生活的方向。

彻底又坚决的与叫人死的事物分别出来

死亡所带来的污秽一定要洁净，不寻求洁净的人，“要将他从会中剪除。”(20) 神那么严肃的宣告这事，是要人能有神一样的心思去看死亡。死亡的可憎不是单玷污触摸死亡的人，而是死亡的气味留在他身上，使百姓当中掺杂了死亡，死亡又拦阻神的祝幅显在神的百姓中间，所以神宣告说，“他玷污了耶和华的圣所。”(20) 神是赐生命的神，在生命中不能有死亡，死亡一进来，就毁伤了神的见证，死亡可憎的原因之一乃是在此，所以神不能容忍死亡。死亡会传染的，这又是一个使它可憎的原因。除污秽水的洁净功用是根据母牛的死，就是以死来偿付律法的要求，去清除罪和罪的痕迹的存留。所以神指着以死来洁净人的除污秽水来说，“凡摸除污秽水的，必不洁净到晚上，这不洁净的人所摸的一切物就不洁挣，摸了这物的人，必不洁净到晚上。”(21-22)这一连串的不洁净，明显的是从传染而来的。

我们常看到一些退后了的基督徒，他们的行为影响许多神的儿女也跟着他们偏离神的心意，就是死亡传染的明证，“某某人可以这样作，为甚么我不可以一样作呢？这就是接受了死亡传染的反应。神的道光照一个人的时候，那人不只是看见别人眼中有刺，也看见自己眼中有梁木。从另一而去使用除污秽水的人不洁净到晚上，很容易看到神的话使人进入人光中的经历。神的话一解开，人就看见了自己的缺欠，也使与他有交通的人也看见了各自的缺欠，叫众人人都知道，人的确没有可夸和可恃，只能切实的求主加添恩典和怜悯，使人可以活在神的光中，真正的成为神在地上的见证。

好不容易的在旷野走过了快四十年，百姓又到了加低斯这一个地区，米利暗死在这里。这个加低斯就是四十年前闯下大祸，以至不能立即进迦南的老地方，虽然在十三章称加低斯在巴兰旷野，这里说是在寻的旷野，但这是同一个加低斯。从申命记一章十九节，“我们……到加低斯巴尼亚。”和申二章十四节，“自从离开加低斯巴尼亚，到过了撒烈溪的时候，共有三十八年，等那世代的兵丁，都从营中减尽。”他们绕行旷野四十年，但在神的眼中，这四十年行程没有记录，虽然他们走过许多路程，也经过了不短的时间，在神的眼中，他们只是走到加低斯。

在这以后，他们实际再没有走过甚么地方，四十年的路程全是白走的。如今神再领他们前行，神向他们说，“你们绕行这山的日子够了，要转向北去。”（申二：3）他们重新踏上进迦南的路，神对他们的行程又开始作了记录。但是我们必须要注意，他们再次起程前行的地点还是加低斯。这一个历史给我们极其严肃的教训，因为这是一个属灵的原则，以色列人根据这个原则接受带领，我们如今也是在这一个原则上接受带领。神没有改变，祂作工的法则也没有改变，祂既是这样的带领祂名下的人，我们就得注意以色列人的经过，作为我们的鉴戒。

从加低斯到加低斯

四十年前，百姓是从巴兰的旷野进入加低斯，四十年后，他们从寻的旷野又到了加低斯，他们走了四十年的路程，结果是回到他们原来的起点。值得我们注意的是，他们在这四十年中并不是停留在一个地方不动，而是不住的行走，但是不住的走了四十年，他们是从加低斯走到加低斯。四十年前他们走到加低斯，四十年后他们再走回加低斯，就是说，他们接上四十年前的行程，必须要回到加低斯再开始，他们不可以从别个地方开始。属地的事也许可以这样作，另找一条出路，或是另作一个计划，甚至是改变目的与内容，但属灵的事一定不能这样，他们必须回到加低斯，不回到加低斯，他们就没有办法再起程。

在那里坠落就在那里悔改

在属灵的事物里，有一条很清楚的原则，就是“应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改。”（启二：5）在甚么地方失落，就在甚么地方寻找，在甚么地方迷失，就在甚么地方恢复，在甚么地方跌倒，就在甚么地方起来，在甚么事上得罪神，就在甚么事上悔改认罪。属灵的事没有近路可抄，也不能越过要受对付的事不管而能从新开始。许多人都有这一种想法，过去的失败和愚昧可以置之不理，可以忘记它，只有重新开始，属灵的路还是可以走得上的。这些只是自欺的想法，我们可以忘记我们的愚昧，但神却是不以有罪为无罪的神，祂乐意赦免人的罪，但人必须先悔改认罪，才能享用赦免之恩。

含糊马虎，得过且过不是可走的路，因为“若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”（太五：26）献祭给神是神喜悦的，但带着与弟兄过不去的心情去献祭，那是神不能悦纳的，不能说我献祭给神，

就可以不管与弟兄失和的事，若不先与弟兄和好，献祭也是白作。在与弟兄失和的事上失落，也就得在这事上去恢复交通，不然的话，属灵的路就封闭了。所以当以色列人要再往前行的时候，神把他们带回到加低斯，在那里回想四十年前的无知，从四十年前的失败中苏醒过来，认识过去的错误，再靠着神的恩典抬起头来，继续走从前没有走完的路程。从加低斯走到加低斯的过程是痛苦的，但在痛苦中能真正的认识神，也真正的认识自己，使前面的路走得更美更好，忍受这一点痛苦还是十分值得的。

注意神的纪念

百姓在旷野四十年，这一段的日子并没有神的数算和纪念。人一生的年日并没有几个四十年，也许没有两个，顶多不超过三个。除了年幼的日子不计算在内，在神面前有用而可纪念的日子实在不多，若是一下子就浪费了四十年，这一个属灵的损失实在没有几个人可以承担得起。因此，从以色列人的身上，我们有了一个警觉，要注意我们的年日，在神面前蒙纪念，也被神加以计算，不叫我们到见神面的时候，我们的日子是一片空白，甚至是负数，若是这样，这个亏损就真的是太大了。从另一面来看这四十年，日子是不蒙数算，但神还存留怜悯和恩典，在申命记中的记载，神没有在上生活上使他们有短缺，在路上还是作他们的保护和供应，在本章中，神给他们再往前行的机会，神在他们身上的目的不因四十年在旷野飘流而改变。人的年日减少，更显出神恩待的丰盛，祂实在是可纪念的神。我们要留心神对我们的纪念，也要好好的纪念这位可纪念的神，因为祂始终是满有恩慈的神。

属灵的道路并不是铺满鲜花的

“神未曾应许天色常蓝，也没有花瓣铺满前程，……”这一首诗歌说出了属灵的道路并不是一帆风顺的，在路上是有一定的艰苦的，但是在一切的事情之上，神的眼目并没有转移离开神子民的身上，看见神的手的人就享用神的祝福，看不见神的手的人就失落神的祝福。神未有阻止艰难的出现的原因，为要借着艰难来造就他的子民。“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说，这是正路，要行在其间。”（赛卅：20-21）艰难的来源有时是出于神的安排，有时是出自撒但的抵挡，但一定经过神的允许，也有时是出于人的愚昧，为自己制造出难题。但不管怎样，神在各样的艰难中显出他的荣耀，造就了人，也使撒但蒙羞退后，结果总是给祂的百姓得建立。神子民能否得建立，不在乎神的安排与允许，端的是看人怎么接受神手所作的工。

愚昧的老一代

四十年的飘流生活结束后的正月间，百姓在加低斯因为“没有水喝，就聚集攻击摩西，亚伦。”（2）这是个老旧的历史重演，照理这样的事不应当再发生，因为神为百姓多次的解决水荒，他们把难处带到神面前去就可以了，不必再向人作愚昧的事，但他们这然在重新开始前行后，又作了这种愚昧的事。

他们作的还是和从前一样的不接受神的安排，不承认自己的黑暗。我们要注意，这一次又吵闹的人仍然是老一代的以色列人，这一批人要等到过了撒烈溪才死亡净尽（参申二：14），从加低斯起行一段日子，他们才到达撒烈溪。这一批人说，“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何……”（3-5）他们全忘了他们的处境全是他们自己造成的。

可怜的是，他们多次看过神所作的事，也见过神的显现，但里面的黑暗，使他们视而不见，听而不闻。不是因为他们年老而顽固，他们在年青时就已经是这样的顽固，因为他们从开始就没有一个单纯的心向着神。摩西和约书亚在当时也是老年人了，但他们并没有像老一代的百姓那样愚昧和顽固。“摩西死的时候，年一百二十岁。眼目没有昏花，精神没有衰败。”（申三十四：7）与神的交通还是那么清新。约书亚也是这样（参书二十四：15），迦勒也是这样（参书十四：10-11）。不是年老使人顽固，而是人向神不单纯就使人顽固，人单纯的在神面前活着，结果是“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后四：16）。

新一代蒙怜悯

在重新继续往前行的百姓中，新生的一代是占多数，老的一代已经很稀少了，这一个事实我们必须认清楚，才能领会神为甚么在这一次吵闹中，祂很柔和的对待他的百姓。以色列人才出埃及的那一段路程，神对他们多次的容忍，因为他们还不认识神的性情，以后多次经历神了，神就以正常的要求去处理他们的事。如今对待新一代也是如此，神看造就比管教更有意义，事实上，若不是必要，神并不想管教人。还有一件事要留心，在旷野的四十年中，只发生过可拉党要夺权的事，但从没有发生过因生活上的难处而有的吵闹。如今再开始进入迦南的路，就因缺少水而出乱子了，这不是很奇怪的事么？对这事并不是只有人的分，背后还掺杂着撒但的挑拨，因为百姓的争吵还是拒绝接受神的应许地，还是直接的对付神，缺水只是一个借口而已。

在这次吵闹中，“耶和华向他们显现。耶和华晓谕摩西说，你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐盘石发出水来，水就从盘石中流出给会众，和他们的牲畜喝。”（6-8）神没有责备，也没有管教，祂很柔和的给百姓解决问题，叫百姓认识祂的怜恤，因为祂要让这些新一代知道祂是谁。这一次的吵闹，神除了在更易地名上记录了百姓的愚昧以外，神没有使百姓过不去，因为这算是初犯。“这水名叫米利巴水，是因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。”（13）虽然不给他们惩治，但却借着更换地名的事，使百姓知道这样的争闹，在神面前总是亏损的事。

摩西的灵被激动

神容忍了百姓，但摩西却受了激动。四十年的生活没有让百姓受到教训，但摩西却深深的领会神是轻

慢不得的，更不能容许人去抵触祂的权柄。所以百姓这样一吵闹，摩西就着急了，也有了怒气，因为他实在害怕百姓的背逆又再延误神应许的成全。这心意是对的，但动作的反应却是越过了神的界限，成了人的热心，招致了他的亏损。“摩西，亚伦招聚百姓到盘石前，摩西说，你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这盘石中流出来么！摩西举手，用杖击打盘石两下，就有许多水流出来。”（10-11）这一下可不对了，作了错事了。

神没有责备百姓的意思，也没有叫摩西击打盘石，摩西这次因人的热心过了神的界线。“耶和华对摩西，亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地方去。”（12）这个亏损实在大，为甚么神不体恤祂的仆人，就因一次激动而让他们失去了属地的祝福呢？原因就是他们把神代表错了，或者说是他们为神所作的见证作错了，而原则就是“多托谁就向谁多要，多给谁就向谁多取。”越是接近神，神向这人的要求也就越高。我们还要进一步看到事情背后的原因。“他们在米利巴水，又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动祂的灵，摩西用嘴说了急躁的话。”（诗二零六：32-33）

神不惹动人，祂只是感动人，人只能惹动人的怒气（魂），不能使人的灵受牵动，所以这次摩西的灵被惹动，乃是因隐藏在百姓背后的撒但所作之工。因此摩西的说了急躁的话，乃是没有认清撒但的诡计，而顺从了它的惹动，造成了神眼中的不信。从摩西受的亏损，我们注意到绝对顺服神的必要。摩西受的是属地的亏损，一点不影响他在神面前的全然蒙纪念，神虽不答应他进去迦南看一看的心愿，但神体恤他，让他先在尼波山看到迦南地，才接他回到天上去，并且以后还不住的使用他，以他和以利亚作律法和先知的表明，引进基督的应许。更宝贵的，摩西坦然的接受神这个定规，作了神是公义的神的见证。他的顺服所带出的见证，补满了他所受的属地的亏损。

学习信靠神

在米利巴水接受了神负责的功课，神再让百姓进一步去学习信靠祂的功课。百姓当时在加低斯，若是他们可以在以东借路，他们很容易的就可以进入迦南。要经过以东进入迦南很可能是当时百姓们的想法，而不是云柱引路的事实。他们也许是这样想，以东人是他们的堂兄弟，会给他们一点同情。但这只是人的一厢情愿，而不是神要他们走正路的心意（比较出埃及后走红海旷野的历史）。神要这些能进迦南的百姓在实际的环境中信靠祂，使他们在进迦南后继续的信靠神，维持他们在神的祝福中。

学习不凭自己

百姓并不存心要给以东有伤害，他们只打算借路，就是喝水也准备付钱的，他们是忍气吞声的求以东人给他们这个机会，但以东人不答应。“以东人说，你们不可经过。就率领许多人出来，要用强硬的手攻击以色列人。……于是他们转去离开他。”（20-21）不走以东的路，他们就要绕一个大圈子，要多花

许多时日，也多花许多力气。绕圈子走路虽是不方便，但他们学习了忍耐，学习了不凭着自己。他们这个学习是根据神的吩咐，“你吩咐百姓说，你们弟兄以扫的子孙住在西珥，……不可与他们争战，他们的地，连脚掌可踏之处，我都不给你们。……于是我们离了我们弟兄以扫子孙所住的西珥。”（申二：4-8）神既是这样说了，他们就这样的遵从。虽然要多走一些路，但他们相信神的引导没有错，在神要他们走的路上，祂一定负责，因此可以放心依着神的指引往前行。

亚伦归到他列祖那里

以色列人从加低斯起行，沿着以东的边界走到何珥山。神告诉摩西说，“你带亚伦，和他儿子以利亚撒上何珥山。把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦必死在那里。……三人当着会众的眼前上了何珥山。……亚伦就死在山顶那里。于是摩西和以利亚撒下了山。”（24-28）亚伦还能走上何珥山顶，可见他的身体并不是衰败，他不是因衰老或疾病而死亡，而是接受神的安排。若不是因着米利巴水的事，亚伦必不会死在这里。三个人一同上山去，只有两个人下来，这情景实在令人感动。按着人的感情来说，这一段的路确然是难走上去的，但是他们默然的顺服的走上来，虽然三个人的心情不一样，可是在人的感觉中都不好受，人的感觉是一件事，人向神的顺服是另外一件事，我们所该重视的是后者，因为神不会作错事。

从这一个点上去看三个人上山，那是何等美的景象，人路程的终点是神的旨意在人身上完成。这个默默无声的跟随，也是一个信靠神的见证。“以色列全家……都为亚伦哀哭了二十天。”（29）百姓知道亚伦死在这里，不能进入迦南，是因为他们在米利巴的吵闹而引起的。在他们的哀哭里，一定会回想到米利巴，因为那次的记忆还新鲜，是发生在不久以前的事。神虽没有惩治他们，但却提早接去他们属灵的首领，这事总叫他们心里难受，也让他们体会得到，体贴肉体的结果，总是使众人都受伤害。神是不偏待人的，亚伦的死就是一个见证，让属神的人都注意专一的倚靠神，信服神。

21 第二十一章

信心是进入应许的唯一途径，在信心以外，神没有再给人接受神的荣耀丰富的方法。四十年前，神的百姓因着不信而进不了迦南。经过了四十年，他们的后代再往迦南前行，在人事上有了很大的改变，当年的男丁差个多完全不在了，如今全换上了新的人。人的变化是这样大，但神的法则却没有更改，祂仍然是引导他的子民按着信心的法则向前行。

信心更新的道路

享用神的应许和丰富，不单只要有信心，也要在信心上不住的更新。更新一面是为进入更丰富的享用，另一面是脱离不信的暗暗入侵。以色列人多次吃过不信的亏，这样的经历常使人里面受伤，不容易再

抬起头来。因为心思里会不自觉的怀疑神再悦纳人的可靠性，也容易接受撒但的控告而自卑，这些都在人心里留下阴影。因此在神的路上奔走的人，不管过去的是得胜，或是失败，都一样的需要在信心上不住的更新。属灵的事的实质是生命，生命不成长就是衰残。自然生命的成长在于新陈代谢旺盛，也就是不住的更新，属灵的生命也是一样，借着信心的更新，生命就不住的成长。

恢复信心的功课

住在南地的迦南人，……听说以色列人……来，就和以色列人争战，掳了他们几个人。”（1）百姓为亚伦哀哭的日子还没有满，迦南人就来攻击他们，也得了个小胜利，这实在是给以色列人一次不小的挫折，还没有出师就已经失利了。严重的是在攻击他们的迦南人，就是四十年前叫他们上一代害怕的人，如今迦南人从远道来攻击他们，掳去了他们几个人，这事能不使他们心惊胆战吗？他们会再走上他们上一代走过的老路吗？不一样，完全不一样。上一次和迦南人打仗是他们自己要打的，这一次争战是神要他们去打的，在自己里的是失败，在神里面的是得胜。虽然外面受了一点点的小挫折，但却催促他们去仰望神，不再凭自己去争战，神也藉此来恢复他们的信心。他们向神发愿，“耶和华应允了以色列人，把迦南人交付他们，……那地方的名便叫何珥玛。”（2—3）

注意经文小上字的注解，“何珥玛”就是毁灭的意思，因为他们“把迦南人，和迦南人的城邑，尽行毁灭。”神应允了他们，他们就反败为胜，而且是大大的得胜。这一次的得胜使他们恢复了在神面前的信心。值得我们留意的使是，这一次的得胜是在何珥玛。四十年前，百姓在自己的心意中去打仗，给迦南人打败，一直追杀他们到何珥玛，这地是他们的伤心地，是耻辱，也是使他们一提起就颤惊的地。如今就在同一的地方？他们得胜了，把强大的敌人对付掉了，这地方不再使他们战惊，而是让他们欢呼，他们在这里经历了神是他们争战中的得胜，走在神的路上的，神就让他们享用了得胜。米利巴记录了百姓的亏欠，何珥玛记录了百姓的信心恢复。在神的路上所遇到的挫折，不该使我们气馁，因为挫折常是引导我们恢复信心的前奏。

再学信心的功课

因着人肉体的软弱，信心的学习很难有直线上升的，多半是起起伏伏，但结果一定是经过一次起伏以后，就比以前的光景上升一些。人的自己是绊住人的主要原因，经过了信心的下降，甚至是下降到不信的地步，我们才会对自己失望。到了这时，我们才会抓住神的信实，以神的信实为我们的盼望的把握。“他们从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁。就怨渎神和摩西。”（4-5）所发的怨言仍旧是老内容，这次已经不是初犯，神就不再像在米利巴水的那一次给他们宽容了。“于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。”（6）罪引进了痛苦和死亡，这事实是不改变的。经过了四十年飘流的这一代人，比他们的上一代强多了，神的管教一显明，他们里面就明亮，不像上一代的人顽冥不悟到底。“百姓到摩西那里说，我们怨渎耶和华和你，

有了罪，求你祷告耶和华叫这些蛇离开我们。”他们不只是认罪，他们也知道停止管教的方法，他们到神面前求怜悯。

蛇离开百姓比较上是容易一点，要使给蛇咬了而垂死的人活过来就困难多了。“于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说，你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得活。”（7-8）摩西就造了一条铜蛇，被蛇咬的人照着神的吩咐去望这铜蛇，就都活了。在人看来，这是古怪的治疗方法，很难使人接受。但神的目的是叫百姓学习信心，在神生命的大能里，治疗的方法并不重要，因为神不用任何的方法也能解决人的难处，要紧的是人能用信心接上神。信心的根据不是在人的理智的了解，更不是人在感情上的幻想，而是在乎人听见神说了甚么，神所说的就是信心的根据，因为神怎么说，他就怎么作。主和尼哥底母谈论重生的时候，也曾题到铜蛇的历史，也就是指出了信心的效用。在信心功课的学习上，我们是要不住的学，学了再学，在信心上支取神的丰富。

信心的成长

百姓一再的在信心上得了造就，经历过了神的大能，他们就坦然的踏上进入应许地的路。虽然这路上还有许多的艰难，而且还要继续绕过摩押和亚扪的边界，但他们的眼目已经不再给环境困扰，信心使他们的眼睛从地上的事物转到神的身上。在信心里，难处成了他们更多经历神的机会，使他们学会了在艰难中仍旧因神的能力而歌唱。跟随着神的引领，以色列人一站一站的往前行，一直走“到那下望旷野的昆斯迦山顶”（20），这里已经是接近耶利哥的对岸的地方了。自从在火蛇的事件上享用了神的拯救，以色列人在信心中一直走在神的祝福中，信心的成长引进了神的祝福，因此，他们的行程都给神纪念，不管是大事或是小事，都记录在称为“耶和华的战记上”（14）。百姓的历史成了耶和华神在地上争战的历史，这是何等大的事！

不再向难处低头

在到达昆斯迦山以前，他们到达一个名叫比珥的地方。在那里，他们又没有水喝，但是他们不再像从前那样只会吵闹，他们学会了在信心中仰望神，他们作了自己所该作的，他们照着神的吩咐聚集（参16），向着神歌唱，神就让他们得着涌流出来的水。有一件很突出的改变的事值得我们留心，从前领头向神吵闹的，都是民中的首领，如今在遇见的难处当中，领头来照着神的话去挖井的，就是民中的首领。在以色列人的歌唱中显明了这一点，“井阿，涌上水来，你们要向这井歌唱。这井是民中的首领和民中的尊贵人，用圭，用杖，所挖所掘的。”（17-18）在神的光中，人降卑了，会进入服侍了，不再要求自己得服侍的好处，而是自己去服侍人。这是信心成长的表现，也是他们蒙福的原因之一。

信心继续的扩展

以色列人在信心中不单没有再向难处低头，并且在争战中也借着歌唱而得胜。神带领他们不单在信心上恢复，也带领他们在心里不住的扩充，信心到达那里，得胜就显出在那里，因为神是在人的心里才大大的作工。亚摩利人是要被神除灭的民族，是迦南人在约但河东的支派。但约但河东之地原不在神应许的范围，所以虽然是亚摩利人，他们还是照着神的吩咐，先向他们说和平的话（参申廿：10）他们这样作是信服神，也不怕因此而洩露军事的机密。因为他们认定神是他们的得胜，他们不是凭着自己去作战，而是让神去为他们争战。

亚摩利王西宏没有答应以色列人的请求，反倒先来攻击以色列人，与以色列人争战。神使他们全军覆没在以色列人的面前，因为神使成群的黄蜂飞在以色列人面前，瓦解了亚摩利人的战斗力，使以色列人大获全胜。（参书廿四：12）亚摩利人是强大的民，但不管是怎样的强大，绝不是神的手，以色列人在信心中得胜，信心的扩展使他们能在争战中歌唱。自从过了撒烈溪，在百姓中就不住的有歌唱，以歌唱来代替了怨言，他们的信心扩充了，他们所得的地界也扩充了。信心的扩充让神有了荣耀的作工的路。

胜而又胜

神使希实本王西宏败在以色列人手中，在争战发生以前，神已经向百姓宣告说，“从今日起，我要使天下万民，听见你的名声都惊恐，惧怕，且因你发颤伤恸。”（申二：25）百姓亲自看见了神所作的，证实了他们的信靠神是全然可以兑现的，神并不说谎，祂也不误事。百姓越向前行，越需要更大的信靠，神也就给他们一步一步的在信心上进深，去经历并取用胜了又要胜的恩典。百姓夺取了希实本王的地以后，为了巩固侧翼的安全，神引领他们往北去，在以得来与巴珊王噩和他的众民交战。巴珊族也是亚摩利人，比亚衲族人也许还要强壮高大，巴珊王噩睡的“床是铁的，长九肘，宽四肘。”（申三：11）他所有的“城都有坚固的高墙”（申三：5）这些攻坚的作战，对远道而来的以色列人是十分不利的。

神在这时说了话，“不要怕他，因我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中，你要待他像从前待住希实本的亚摩利王西宏一般。”（34）神既说了“不要怕”，那就不必怕了，因为不管外面的情形是如何，神负责了，就没有甚么是可怕的，也没有甚么是胜不了的。神的话就是信心可以兑现的根据。信心带来盼望，但不是人自己的想望，而是神的信实使祂的应许成为事实，信心不是飘浮在神的应许以外，而是扎根在神的应许上。以色列人一次过一次的享用了信心的果效，他们如今是踏实在神的信实上，凭着信心，等候进入迦南的时刻来到。

22 第二十二章

“以色列人起行，在摩押平原，约但河东，对着耶利哥安营。”（1）他们到达了迦南地的边界，只要渡过约但河，他们就进入神的应许地。属灵的争战如今来到一个关键性的时刻，神要在百姓中作好各样

的安排，好准备渡过约但河，去作承受产业的争战。撒但不能禁止百姓出埃及，也不能阻挡百姓在旷野中前行，如今在渡河前，它还要进行暗暗的敌挡与暗害，它不喜欢神的百姓进入神的应许地。

神暗中的保护

摩押人先前不肯让以色列人借路，百姓就绕过他们的边界，没有给他们侵扰。但事情却没有就此完结。“摩押人因以色列民甚多，就人人惧怕，心内忧急。”（3）他们不知道神不让以色列民侵扰他们，他们觉得受到生存的威胁，他们要想办法去对付以色列人。在军事上，他们没有把握胜过以色列人，因为他们都知道神为以色列人争战的事，所以他们转了一个方向，要找一些通灵的人去咒诅以色列人，盼望借着邪灵的法力去消灭以色列人。摩押人这样的计谋，把以色列人进迦南这件事的属灵性质显出来了。这不是民族间争夺领土的问题，而是撒但对抗神的问题。人的灵若不够苏醒，不少属灵的事就给人看作人间的恩怨。虽然人可以无知，但神却是察看一切，祂照看祂的察看去保护属祂的人，也不容撒但阻挡祂的计划。

人的仇敌是自己的家里人—摩押和米甸

摩押王西拨的儿子巴勒，定规了要请比珥的儿子巴兰来咒诅以色列民，他邀请了米甸人一同来作这事。“摩押的长老和米甸的长老，手里拿着封金到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。”（7）要请他来咒诅以色列人。以色列人进迦南是神救赎计划的一个阶段，不让以色列人进迦南就是抵挡神，这就从人间的事变成了属灵的争战。基于这一个事实，我们先从属灵的角度来看这一件事。从血统上说，以色列人和摩押人并米甸人都是远房的堂兄弟。摩押人是亚伯拉罕侄子罗得的子孙，米甸人是亚伯拉罕庶出的儿子米甸的子孙（参创廿五：2），所以他们都不是外人，也可以说都是家里人。碰到了这一点，我们很自然的就想起主说过的话，“人的仇敌，就是自己家里的人。”（太十：36）常常阻挡人拣选神的多半不是外人，而是至亲近的人，也只有至亲近的人中，才会引起人在感情上的激荡，才会使人在神与人的拣选中感到为难。肉体的感情常是站到撒但的那一边的，因此拣选神的人必须注意对付肉体的感情，不叫它在属神的人身上发生阻力。不要以为称为基督徒的人一定会给我们有属灵的帮助，凭外表是不能作出定规的。要紧的是注意人给的帮助的结果，是否叫人得着神，只得着人的方便而失去神，那是出于肉体的感情，我们一定不能有一点点的容让。

神在环境中的管理

当神的对头鼓动摩押人向以色列人暗中动手脚的时候，以色列人一点都不知道。人可以对环境失去控制，但神仍然是管理环境的主，祂的信实不容那些在祂名下的人无故的受害，“耶和华你的神……默然爱你。”（番三：17）祂“使邪咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和华你的神爱你。”（申二十三：5）人活在信心里，就是站在蒙爱的地位上。在人的眼见中，神就是好像默然的不动，人仍旧是在蒙爱中，

这默默的爱比明明的爱更显宝贵可羡慕。摩押的使臣到了巴兰那里，当夜神就向巴兰说话，神严肃的对巴兰说，“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”（12）巴兰虽舍不得那些金银，但还不敢不理睬神的警告，他向巴勒的使者推辞了。就是这样，在以色列全无所觉之中，神为他们阻挡了仇敌的加害，祂暗暗的管理着环境，背负起百姓安全的责任。神从前如何默然的爱祂的百姓，今天更加倍的默然爱着祂的儿女，我们这些作儿女的，实在可以放心的信靠祂。信心是把人连接上神，而不是把人连接在一件一件事上，若是信心只是接在事情上，以色列人这一次就会受害了。感谢神，祂叫祂自己接在人的信心上，在信心里，祂成了人的一切，因为在祂的定意里，祂就是要作人的一切，祂十分乐意的成为人的一切。

巴兰这一个人

巴兰头一次不肯接受巴勒的雇请，但并不是说他就是一个顺服神的人，圣经对他的记载，把他作为一个假先知的典型显露出来。“他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路，巴兰就是那贪爱不义的工价的先知”（彼后二：15）。犹大书又题到一些“不认独一的主宰我们主耶稣基督”（犹四）的人，这些人是外表作先知，实际上是假先知，他们“为利往巴兰的错谬里直奔”（犹 11）。“然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前。”（启二：14）圣经上题到巴兰，都在定他的罪，因为他明知故犯的要作神的对头，要破坏神的计划。

假先知

巴兰这个人是有通灵的经历的，也因着他的通灵术使他有了一点名声。巴勒想到要找人咒诅以色列的时候，就立刻想到了他，并且也信任他。“因为我知道你为谁祝福，谁就得福，你咒诅谁，谁就受咒诅。”（6）这人不是混得“先知”的虚名，他实在是有点宗教的内容的。可怕的还不在于他有宗教的外表，而在于他会假冒。巴勒既请他去咒诅以色列，他也知道以色列的神是耶和华，他就先去和耶和华打交道，他给巴勒的使者的回答是，“我必照耶和华所晓谕我的，回报你们。”（8）再看下文，他的耶和华前，耶和华后，很容易给人一个错觉，以为他是一个事奉耶和华的人，事实上全不是那么一会事，正如犹人书上说的，他所事奉的是人间的名与利。他若是真的认识又事奉真神，他就不会在以后对以色列人含恨，设下计谋使以色列陷在淫乱的罪中。他实在是一位如假包换的假先知。撒但在历代神的子民中，都兴起不少的假先知来破坏神的工作，在近代也是一样。不要以为挂上基督教的外壳，喊着事奉神的口号，就是神所用的人，不，全不是那么一回事，从基督教的新神学到自由派，全是换汤不换药的不信派，他们所作的对神的计划只起破坏的作用，使人离弃神的真道，背弃真理的立场，只懂得与世界联合，寻求人的好处。假无知是神所定罪的，对于他们这些人，我们属神的人只有一个立场，就是照着神的话与他们分别。

忽略神的命定

神已经向巴兰说了，不可以去咒诅以色列民，因为他们是蒙福的民，这个定规是神的命定，不应该作改变的，关于这一点，巴兰是应当十分清楚的。可是巴勒死不了心，“又差遣使臣，比先前的又多又尊贵。”（15）又应许巴兰“得极大的尊荣。你向我要甚么，我就给你甚么。只求你来为我咒诅这民。”（17）这么大的名与利，叫巴兰的心动摇了。他若真是神的先知，他已经可以干脆的拒绝这诱惑了，可是他并没有这样作。他嘴里说得很硬，“巴勒就是把满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我神的命。”（8）但心里已经软了，他巴不得神改变心意让他去咒诅以色列人。他对那些人说他再要等候神。会说属灵的话的人不一定是真的属灵的，属灵的人是重在活出来，而不在说出来。说了就要活，说而不活的就是假冒。神的命定不可更改，真正属灵的人是拣选神的命定，顺服神的命定。改变神的命定的结果，一定是人受亏损。持守在神的命定中的人是有福的，但能持守神的命定，必须首先认定神是该受敬畏的，并且不以属地的事物来代替神作人的满足。

神的允许不能算是祝福

巴兰的心向着财利，故意忽略神的命定，单方面的盼望神会改变主意，让他去咒诅以色列民。他的心既是这样给财利迷住了，神就向他说话，“当夜神临到巴兰那里说，这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”（20）若是不明白神的法则，对于神的心意作了一百八十度的改变，就会觉得希奇，神先不要巴兰去，现在又让他去了，巴兰终究是行在神的旨意中了。我们若是注意的去领会神所作的，一定能看见神的命定并没有改变，神不叫巴兰去，是不要他咒诅以色列，神现在让他去，还是不给他咒诅以色列。

神的命定丝毫没有改变，改变的是巴兰的道路，他放弃了神的命定，而接受了神的允许。人既不愿意跟上神的命定，神也不勉强人，祂也允许人随他们自己的意思行，但神允许的旨意绝不能代替神的命定。真正爱慕神的人是不甘心接受神的允许的，他们只要神的命定。以色列的两个半支派要求承受河东地作产业是接受神的允许（参民三十二章），希西家王增加了十五年的寿数也是接受神的允许（参王下二十章），巴兰随巴勒的使者去更是走在神的允许上，圣经上记载人走在神的允许里而离弃命定的事不算少，但没有一次有好结果，都是使人受亏损的。

关于这一点，我们实在不能掉以轻心，要记住，神允许的旨意不是给人带来祝福的。神的允许也是经过神的手而来的，却是把神的命定修改了。神的祝福和心意只是在祂的命定里，在神的命定里有祂一切的最好，属于次好的，祂也不给放在祂的命定里。不要自欺，更不要自我安慰，以为拣选神的允许也算是遵行神的旨意，绝没有这样的事。神的允许虽使人感觉舒服，但真正遵行神旨意的人，他一切的拣选只能是神的命定，在神的命定以外一无所取。切愿住扶持又保守我们在这样的追求里。

允许的旨意要给人带来羞辱

人的天性都是喜欢接受神的允许的，因为太能满足人的自己。神让巴兰被动的到巴勒那里，但第二天清早，他就转被动为主动，人还没有召他，他就“起来，备上驴，和摩押的使臣一同去了。”（21）他心中坚持要去，神就让他去，但神要在路上对付他，使他看见自己的愚昧，脚他蒙羞。神的使者在路上阻挡他，他里面的昏暗使他看不见神的阻挡，神的使者三次挡住他的去路，他一点都不觉得，还狠狠的三次打了他的驴。神叫驴开口责备了巴兰，但巴兰还是懵然不觉自己的愚昧。人在神面前的路一走错，里面全昏黑了，落到一个地步，比牲口也不如，真的是可怜透了。巴兰坚持自己的愚昧无知，里面没有一点的苏醒，直到神的使者向他显明，他才看得见。神的使者责备他，“我出来敌挡你，因你所行的在我面前偏僻。”（32）不拣选神的命定的结果，在神面前一定是落到偏僻里。巴兰看见神使者的敌挡，便无可奈何的想掉转脚步回去，但这时神的使者不答应了，非要他去不可，“耶和华的使者对巴兰说，你同这些人去罢，你只要说我对你说的话。”（35）神一定要他去，是要更深的使他受羞辱，也借着他去羞辱那些要对付神的人。

“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”

巴勒和巴兰互相勾结来暗害以色列民的时候，以色列民一点也不知道，他们这时正在约但河东的平原上，照着神的吩咐数点民数，和讲律法（参民二十二：1，申一：5），准备过河争战。他们这样作正是在属灵的事上装备自己。对于撒但的攻击，明明来的，神的子民也可以明明的抵挡它，但是暗暗来的，说真的，那实在是防不胜防。以色列民现今就是面对着这样的攻击。感谢神，只要我们的地位站对，我们就享用神作保护，“我要向山举目。……我的帮助从造天地的耶和华而来。……保护以色列的也不打盹，也个睡觉。……你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远”。（诗一二一）

人可以在暗中作事，神却在天上察看，没有一件事可以躲过祂的鉴察，祂要照着祂所看见的，给祂的子民作保护。尽管撒但的诡计多端，但神的至大至高的能力和智慧，使仇敌所作的一切都落空。“没有人能以智慧、聪明、谋略，敌挡耶和华，……得胜乃在乎耶和华。”（箴二十一：30-31）因此，神的子民可以满有信心呼喊说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗八：31）当日以色列接受了神这样的保护，我们今天也一样的享用神作保护，我们只管放胆走在他的道路上就对了。

23~24 第二十三至二十四章

我们把这两章并在一起看，因为神把巴兰的咒诅变成以色列的祝福，应当作为一件完整的事情来看，这样才能清楚的看到神怎样作祂百姓的保护，也怎样在一切的事上管理人的一切。巴兰到了巴勒那儿，一点也没有闲着。“到了早晨，巴勒领巴兰到巴力的高处，巴兰从那里观看以色列营的边界。”（二十二：41）他虽是听到神告诫他说：“你只要说我对你说的话”，但他心中所想的还是巴勒所答应给他的财利。所以他立刻就有了工作，立刻就要向以色列民进行咒诅。“祢定了界限，使水不能过去。”（诗二零四：

9) 一般说来，神的子民外表的形象似是柔软的，但实际上却是刚强的，因为他们里面所有的内容就是神自己。我们唱的一首诗歌中有这样的字句，“祂使软沙作海界线，波浪虽狂，不能进前。”这是写诗歌的姊妹从神的话中得的感动写下来的。以色列民现今的遭遇就是这样，人要在暗中算计他们，但神不许可，神定下了界线，人一切的谋算都不得越过这界线。

巴兰自己的所作

巴兰究竟不是真正认识神的人，他有宗教的学识，也知道宗教的邪门事物，但他只能算是一个交鬼的人。“巴兰对巴勒说，你在这里给我筑七座坛，为我预备七只公牛，七只公羊。（廿三：1）他用这些献作燔祭，但却不是献给耶和华，他深懂“七”这个数字的属灵意义，但却不会用在正途上。他作这些事不是为寻求神，而是借着所作的去行法术，目的是要咒诅以色列。法术只可以困扰没有神的人，从巴兰的口中说出来，“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。”（二十三：23）他接连的作了两次，都给神挡住了。“巴兰见耶和华喜欢赐福与以色列，却不像前两次去求法术。”（二十四：1）巴兰所能作的是根据邪灵，而神却不是邪灵所能摸的，因此巴兰就落到黔驴技穷的地步，在神的管理下，他身不由己的作了他所不想作的，却作不出他自己所想要作的。

神不与巴兰同行

神确实在巴兰行法术的时期向他说了话，但我们必须注点这一件事。巴兰献祭是巴兰自己的事，神没有在他所作的有任何的关连，神绝对的与他所作的有分别。神不接近他献祭的坛，他也没有在献祭中遇见神。他知道他不能越过神的界线，但他必须要看见神，才能决定他怎么作。“巴兰对巴勒说，你站在你的燔祭旁边，我且往前去，或者耶和华来迎见我。”（廿三：3）“巴兰对巴勒说，你站在这燔祭旁边，等我到那边去迎见耶和华。”（二十三：15）显然的，神不与巴兰同行，也不接受他的献祭。寻求神的人必定要在神的法则里去寻求，不然的话，就是喊着耶和华的名字，神还是远离他。若是所要作的是神所不要的，就更不要想能遇见神。神一切的工作都在祂永远的计划中，祂是不改变的神，祂的工作计划也不会改变，人要在祂的计划外横生枝节，那只有自取羞辱。

不受环境限制的神

神约束着巴兰，使他只能说祝福的话，咒诅的话一句也不能出口。巴勒就为此着急了，一再的领着巴兰转换地方，一再的献祭，盼望神允许巴兰说咒诅的话。“巴勒说，求你同我往别处去，……在那里要为我咒诅他们。”（二十三：13）“巴勒对巴兰说，来罢，我领你往别处去，或者神喜欢你在那里为我咒诅他们。”（二十三：27）人的想法就是这样无知，以为地方转换了，神也就会改变了，环境不同了，神就会修改祂作事的法则和计划。人全想错了，神是不受环境影响的神，只有祂改变环境，环境绝不能改变祂。从古到今，人的想法都是常常落在这种错误里。他们忘记了神是创造的主，又是管理万有

的神，是人跟着神的法则去生活，而不是神跟着人间的变化来修改祂的法则。巴兰和巴勒都一同陷在这无知中，他们以为用人的方法可以改变神，结果在这位掌管万有的主面前一再的蒙羞。

神使咒诅变为祝福

咒诅以色列是巴勒的目的，以咒诅以色列来得财利是巴兰的目的，目的虽然不一样，但内容却是完全相同。宣告咒诅前的预备工作都做妥当了，但是因着神的打岔，咒诅的宣告变成祝福的宣告。巴勒没有听见咒诅的话，因为从巴兰的口中所出的话，都是宣告以色列的蒙福。不是巴兰不想说咒诅的话，而是他不能越过神的管理来说他想要说的话。神纪念祂的百姓，使咒诅变成了祝福。神作这一件事，一面是羞辱了敌挡神的人，但更重要的一面，是在信心上更深的造就祂的百姓，使他们更深的认识他们的神是何等可信可靠的神，也从这一件事上，知道他们在神的心意中的地位和前途，使他们更欢然的奔向神荣耀的应许中。

没有受咒诅的根据

神使咒诅变成祝福，在巴兰第一次作起诗歌时，就说出了以色列是不能受咒诅的，这是独居之民，不列在万民之中”（二十三：9）。因为他们是给神分别出来的，要作神祭司的国度，他们不是罪人，所以没有受咒诅的根据。相反地，神要使用他们把列国带回归向神，因此他们只有越过越兴盛。他们不是罪人，这并不是说出他们没有犯罪。巴兰在第二次作诗歌的时候，就说明了原委。“祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列有奸恶。耶和华他的神与他们同在，有欢呼王的声音在他们中间。”（二十三：21）不是说以色列没有犯罪，而是在他们中间有祭坛，祭坛上的祭牲遮盖了他们的罪孽和好恶，在他们中间还有会幕，就是神在地上的居所，神的荣耀充满在其中，全然遮盖了人的残缺。以色列民不是可受咒诅的人民，现今有主住在里面的神的儿女更不是可受咒诅的人。

神与以色列联合

巴兰在第二次的诗歌里，也宣告了另一件大事。“现今必有人论及雅各，就是论及以色列，说，神为他行了何等的大事。……”（23）是甚么大的事呢？那就是神与神的百姓联合，神百姓的事就是神的事，人要对付神的百姓，就是对付神，祂就要起来对付那些要苦害祂百姓的人。“摸你们的，就是摸祂眼中的瞳人。”（亚二：8）神和祂百姓中间的联合就是这样的紧密。扫罗残害基督徒的时候，主在大马色的路上遇到他，主对他说：“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我。”扫罗从没想到主与神的儿女的联合，残害神的儿女就是逼迫了主自己。

我们却由此看见，神与属祂的人的关系是何等的宝贝，他们是在属灵的合一里的。从前的以色列，现今的教会，都是一样的因祂的名而与祂有合一的事实。神与人的合一确实是何等的大事，是古今中外

多少哲人所切切爱慕的，称为我们中国古代的圣贤更确切的指明“天人合一”的理想，但都没有办法达到这样的地步，理想依然是理想。如今在神的名字里，神与人的合一成为事实，主在约十七章的祷告中，明确的指出这个是人能作得到的事，而是神要作的事。这样的大事的启示竟然出现在巴兰的口中，神实在是行作大事的神，与祂联合的人是大大的蒙福的。

以色列必因主坚立

一次、两次所想要的咒诅都变成了祝福，第三次也不例外，不单是宣告了在神的恩眷中，以色列是何等的华美，又是何等的华丽，更是严肃的指着以色列宣告了这样的事实，“凡给你祝幅的，愿他蒙福。凡咒诅你的，愿他受咒诅。”（二十四：9）到了第四次，神借着巴兰的口向对付神的人宣告更大的事，“我看他不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。……有一位出于雅各的，必掌大权。”（二十四：17、19）在神的计划中，以色列必因主而得坚立，列国都不能越过以色列。这是国度显现的宣告，国度的王要从以色列中兴起，管理全地。五次、六次、七次，全没有例外的题到神管理着地上的邦国，没有一个邦国能存至永久，只有以色列必掌大权。看近日，以色列仍是衰微，看远处，以色列要成为神的荣美。

一同蒙羞

人要阻挡神实在是自不量力，这原是撒但的历史，在人的身上出现，结果是全都蒙羞。巴勒巴望巴兰去咒诅以色列，结果是在神的管理下只能说出祝福的话，巴勒退了一步说：“你一点不要咒诅他们，也不要祝福他们。”（二十三：25）不咒诅是可以，不祝福却不能。神作这样的事，叫巴勒和巴兰都一同蒙羞。当巴兰说出了“凡咒诅你的，愿他受咒诅”的话，对他自己和巴勒都圈在该受咒诅之中。“巴勒向巴兰生气，就拍起手，对巴兰说，我召你来为我咒诅仇敌，不料，你这三次竟为他们祝福。如今你快回本地去罢。我想使你得大尊荣，耶和华却阻住你不得尊荣。”（二十四：10-11）巴兰的回答却是，“巴勒就是把满屋的金银给我，我也不得越过耶和华的命。”（二十四：13）不是他不想凭自己的心意行好、行歹，而是他不能这样作，正如他自己所说，他不能越过耶和华。神使他们的彼此相骂，羞辱了他们自己。

自己羞辱自己

巴兰放弃了神的命定，是明知故犯，因此他所受的羞辱更大，他不单是当众蒙羞，而且是自己羞辱自己。神的灵临到他，使他作歌的时候，他说：“比珥的儿子巴兰说，眼目闭住的人说，得听神的言语，得见全能者的异象，眼目睁开而仆倒的人说。”（二十四：3-4，15-16）这些话不正是说他自己么？不只是说一次，而且是一再的说，他自己就是这样的人，里面全是黑暗的，眼睛闭住固然是看不见，眼睛睁开了还是看不见，因为听见了神说话却听不进去，看见了神的作为却没有跟随，结局就是蒙羞再蒙羞。

不转离敌挡神的地位，就自己羞辱自己，因为是神使他蒙羞的。不少人就像巴兰一样，起初的时候，在人面前是蛮风光的，但是转离神的人，怎么会有好结局的呢？一定会蒙羞的，在地上的年日蒙羞，在主面前也不得不蒙羞，而这些羞辱全是自取的。

默默的蒙羞回去

敌挡神的人的结局定规是蒙羞的，不管动机是如何，结果都是一样。巴勒是为权势和地位，巴兰是为财利，各人来的时候都是满怀高兴，抱着盼望的喜乐，结果是不欢而散，理想落空，而且是面目无光。“于是巴兰起来回他本地去，巴勒也回去了。”默然的回去，甚么也没有得着的回去，蒙羞的回去，各人回去不同的地方，各人都是一同的蒙羞。在仇敌大大蒙羞的同时，也正是神的百姓蒙保守的时候，这是一个极其强烈的对比。以色列人站在对的地位，他们属灵的光景还不能算好，但神的恩典是他们的扶持和保护。巴兰的地位站得不对，虽然口中说的是神要说的话，但还是挽救不了他要蒙羞的结局。要脱离蒙羞的结局，首先要求站对在神面前的地位，要站在神的一边，不要站到敌挡神的那一边。

25 第二十五章

巴兰没有得着他所想要的财宝，大大的蒙羞回家去，他心里实在不甘，也舍不得获取大批金银的机会，这一种情绪使他从被动的对付以色列人，转为主动的对付以色列人。他自动的向巴勒献计（参民卅一：16），教唆他安排摩押的女子和米甸的女子，进到以色列民中间，引诱百姓与她们行淫，跟着她们向她们的神献祭跪拜，把神的百姓带到惹神怒气的光景。这个计谋果然是阴险，一面叫百姓满是肉体的情欲，忘记保守自己在神面前的地位，一面是使人冲着神的性情，叫神不得不对付百姓。

外面作的咒诅行不通，就来一个从里面作的对付，在以色列民中产生一种结果，外面保持著作神的百姓的样子，里面却是与偶像联合。虽然好像没有全然离弃神，还在百姓中间保留着会幕，并且还继续有献祭的事，但是“除了我以外，你不可有别的神”这一条诫命已经给破坏了。神是独一的真神，是忌邪的，不能允许偶像来霸占祂的地位，“以色列人与巴力毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作。”（3）巴兰这一个假无知看准了人的弱点，依据他的宗教知识，设下了这毒计，使神的百姓落在自欺里，以为他们并没行离弃神，但事实上却在损害神的性情，破坏了神在他们中间的地位和权柄。

满足神的公义

神的怒气向以色列人发作，在百姓中间使瘟疫流行，这一次“遭瘟疫死的，有二万四千人”（9）。这一次死亡的人应当是头一次被数点的人所剩下的，也是神在西乃山传律法以后，在神的管教中死亡人数最多的一次。神的震怒如此的厉害，固然是神的百姓头一次拜外邦的假神，同时也是神要他们在进入应许地以前，更准确的认识神的公义，要留心的学习满足神的公义，照着神公义的性情生活，保守自

已在神所应许的平安中。

神严肃的惩治

神这一次惩治的手下得很重，因为百姓所犯的罪比过去所犯的罪更重，过去所作的只是因不信而抵触神的权柄，如今所作的不仅是抵触神的权柄，同时是破坏神的生命。淫乱破坏了生命联合的律，拜假神就是与假神联合，破坏了神与人的生命的联合。身体的淫乱加上属灵的淫乱，因此神的怒气也显得更重。这次的犯罪，极有可能是以色列的族长带头去作的，最低限度他们自己虽不去作，但也不去禁止百姓去作。不管是怎样，他们对于神的百姓，没有起到保护的作用，若是从下文所记被杀的那个西面支派的首领的事来看，族长们全脱不了关系。正因着这样，“耶和华吩咐摩西说，将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气，可以消了。于是摩西吩咐以色列的审判官说，凡属你们的人，有与巴力毗珥连合的，你们各人要把他们杀了。”（4-5）神这样吩咐，明显是给百姓认识，神是不给罪留余地的，犯罪的与容让罪的都该从民中除掉，因为神是圣洁的，不能允许罪存留在百姓当中。

“以我的忌邪为心”

因着这次的变故，“摩西和以色列全会众，正在会幕门前哭泣的时候。谁知，有以色列中的一个人，当他们眼前带着一个米甸女人到他弟兄那里去。”（6）体贴神心意的人在忧愁，竟然还有人这样的藐视神的权柄，人的心一偏于邪，心思就只有自己而没有神，这是最惹动神忌邪的心的，这也说明了神为甚么惩治得那么重的原因。神对犯罪的人执行惩治的宣告，激动了愿意体贴神心意的人，其中有一个就是“亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈”。他看见了这个藐视神的权柄，并且继续犯罪的人，“就从会中起来，手里拿着枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将那以色列人和那女人由腹中刺透，这样，在以色列人中瘟疫就止息了。”（7-8）神看到有人以他的忌邪为心，神公义的性情得了满足，她的怒气也就止住了。神乐意向人显明丰盛的恩慈，但有一个先决的条件，就是祂的公义不能受损伤，只要祂公义的要求得到满足，祂的恩慈定然向人涌流。救恩的完成是这样，人在神荣耀得恢复的事上也是这样。

神的恩慈在人身上显明

非尼哈与神同心，堵住了破口，止息了神的怒气，也挽救了弟兄们。神因着他的所作，神说出是“非尼哈使我向以色列人所发的怒消了，因他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭。”（11）神忌邪的性情是不甘心人偏离祂，人不知道偏离神的后果有多严重，但神十分清楚这后果是人担当不起的。祂忌邪，或是说祂嫉妒，是因着祂要保存人不落在撒但的网罗中，因此祂要求人向祂绝对的专一。非尼哈体会神的心情，也以神的性情为性情，神的心在他身上因此大得满足，这就打开了

神恩慈的仓库，向他和他的后裔倾倒了恩典，也使百姓蒙受了赎罪的祝福。

“我将我平安的约赐给他”

神把平安的约赐给非尼哈，“这约要给他和他的后裔作为永远当祭司职任的约。”（12）虽然是亚伦的后裔就有资格作祭司，但是有资格并不等于一定能作，不要说以利后代作不了祭司（参撒下二：36），就是按著作祭司的条例，“祭司亚伦的后裔，凡有残疾的，都不可近前来，将火祭献给耶和华。”（利二十一：21）所以不是有作祭司资格的人一定能作祭司。这条例的精意对现今神的儿女也有很大的警惕。非尼哈接受神这个约是太有福了，这约确定了他的职份，他可以靠近神作服侍，也把平安带给神的百姓。更叫人碰上恩典的，神的这约保证了他一定没有残疾的后代，他的后代也一定可以作亲近神的服侍。拣选神，体贴神，不单是叫个人在神面前蒙纪念，也把神的祝福带给后代。非尼哈经历了“爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代”的应许，也叫神的百姓明白了在神面前蒙纪念的诀窍。

个人与整体的关系

以色列中出了大破口，因着非尼哈一个人的站住，堵了破口，恢复了神所赐的平安。以色列人中制造破口的也只是少数人，并不是全体，但是却叫全体都受累。不管是蒙恩典，或是受管教，都脱离不了这一个原则，就是个人与整体不能分开的，个人的一切会影响整体，个人好，会给整体带进祝福，个人不对，整体都要受亏损。在一般人的观念中，个人就是个人，个人与整体是两回事，所以个人不必为整体负责。但是在属灵的事物中，个人是整体组成的单位，整体缺了个人就是残缺，个人脱离整体就是制造损伤，而个人也失去保护。在以色列中，这事实是明显的，在现今神的教会中更见突出。教会失去属灵的能力和祝福，是因为一些人离弃了该站的地位，相反的，教会的复兴是因着神的儿女都站住地位。历史的教训和真理的指导，都不住的题醒神的儿女，只要在神的家中作一个带进祝福的人，像非尼哈一样，而不要只求个人的舒服，在神的家中制造破口。

神对付敌挡神的人

神在属祂的人身上的工作是明显的，该蒙福的，神的恩慈一定临到他们，该受管教的，神也不会轻轻的放过，因为祂要借着各样的事，把属祂的人造就到合祂的心意。对于敌挡神的人，因为他们成了撒但破坏神计划的工具，神也使他们受到该得的惩治，好使他们知道神是不可侮慢的。神晓谕摩西说：“你要扰害米甸人，击杀他们，因为他们用诡计扰害你们。”（16-18）神知道那些人是敌挡神的，也知道他们践踏属神的人，祂要为祂的子民伸冤，祂要出头去对付敌挡神的人。神不是要神的子民去报复，而是要把撒但的工具撤除，好让神的子民在地上去完成祂的计划。

以色列人经过了在甚亭的变故以后，“耶和华晓谕摩西，和祭司亚伦的儿子以利亚撒，说，你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，计算总数。”（1-2）四十年前，摩西和亚伦在西乃山下把百姓数点过一次。那次被数点的人，除了摩西、约书亚、和迦勒这三个人以外，全都死光了。现在以色列人住营“在摩押平原与耶利哥相对的约但河边”（3），等候渡河的日子。上一次的数点是为了迎接争战，进向应许。这一次的数点的目的不单是为了接受进入应许的争战，更是为了进入应许地以后，百姓承受产业的依据。接受数点的就有份承受产业，没有被数点的，就没有资格承受产业。

第二次的数点民数

神吩咐百姓在渡河以前，重新数点民数，因为一渡过约但河，就进入到神的应许地。这一次可以接受数点的人的资格，和第一次数点时所要求的条件完全相同。进入并承受应许的人，必须与神有清楚的关系，与神的关系不清楚的，在神的应许上是无份无关的。在数点的记录上，和第一次数点作个比较，我们发现在第二次的数点中，圣灵把宗族的名字也写下来，并且把持别的历史也点明出来。这让我们看见，神在这一次的数点中，祂也要求祂的百姓，透过数点去再进一步的认识他们和神的关系。首先显出的是神在恩典中的顾念，其次是神对他们承受产业的事上所作的纪念，还有就是叫百姓领会背逆神所带来的亏损。

第二次数点的总数

百姓在第一次被数点的总数是六十万零三千五百五十名，第二次数点出来的总数六十万零一千七百三十名（51）。两相比较，经过了四十年，总人数比从前少了一千八百二十名。照一般的情形来说，四十年的飘流生活，能维持人口不剧减就算是奇迹了，但是以色列人的这四十年不是一般人的四十年可比，因为他们虽是在飘流中，但仍是神作他们的供应（参申八：2-4）。更值得注意的另一件事，他们还没有出埃及以前，埃及人给他们许多的苦待，“只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。”（出一：12）这个是神特别赐福的民族，是任何的苦害所打不倒的，从前是这样，到如今还是这样。有这样的历史记录，经过了四十年，人数没有增加，反倒减少，虽是减少的数字不算多，但整个的来说还是一个亏损。从十二个支派分别的数点中，有七个支派的人数是增加了，这些支派是犹大，以萨迦，西布伦，玛拿西，便雅悯，但，和亚设。

其中增加得最多的是玛拿西，从三万二千二百人增加到五万二千七百人，足足增加了二万零五百人。其他的五个支派的人数就减少了，减少得最多的是西缅支派，从五万九千三百人剩下只有二万二千二百人，少了一倍多。圣灵没有指出各支派人数增减的原因，但从历次发生事件的领头人物来看，也许有点关系。就以甚亭事件来看，最猖狂的是西缅支派，虽然不能说那次死掉的二万四千人全是西缅支

派的，但西缅支派在这次死的人不少也是可以想见的。从人数的增减上，以色列的百姓该懂得，神的话说过就一定执行的，他们会因此而知道，敬畏神，拣选神是蒙福的道路，比照申命记二十八章十一节所说的，“……祂必使你身所生的，……都绰绰有余。”印证了这道路的真实性，至少必不会因人的背逆而招致神的击打。

神的公义与恩典

流便支派也是人数减少的一个支派，虽然只是少了二千多人，但是不要忘记这事实是经过两代人的生育时间的，所以也就算是严重的。可拉党的背逆的重要支持人是出于流便支派，就是大坍和亚比兰。这大坍，亚比兰，就是从会中选召的，与可拉一党同向耶和华争闹的时候，也向摩西，亚伦争闹。……然而可拉的众子没有死亡。”(9-11)在可拉党的事件中，一同死亡的是二百五十个人，但在事件的余波中死去的共有一万四千七百人，相信其中属于流便支派的人不在少数。神的公义显明在背逆的人身上，给全体学会了，神的自己和作神权柄出口的人是合一的，不尊重作神权柄出口的人，也就是不尊重神。神的公义只是带着恩典的，可拉的众子没有跟着可拉一同死亡，显明了神是既公义，祂不使无辜的受害，又满了恩慈，祂悦纳了可拉的后代，使他们常在祂面前作赞美的人。

在神面前蒙纪念的地位

住玛拿西支派中，“希弗的儿子西罗非哈没有儿子，只有女儿，西罗非哈女儿的名字，就是玛拉，挪阿，曷拉，密迦，得撒。这就是玛拿西的各族。”(33-34)这次数点的目的既是重在承受产业，而数点的对象只是男丁，就是儿子，照理来说，西罗非哈既没有儿子了，就不必数点他了，但这里的记录却把他女儿的名字都写下来，也说她们是在玛拿西的各族中。承受产业的地位是儿子，是儿子就有资格承受产业，这产业是在神应许里的。按肉身来说，西罗非哈的女儿们是不能承受产业的，但承受神的应许是属灵的事，这就越过了肉身性别的差异。以后我们看见西罗非哈的女儿是在他父亲的名下承受产业，说明了在神的眼中，能有承受产业的地位的，就是儿子。启示了神在救赎中“要领许多的儿子进荣耀里去”的心意，不管是男的或是女的，在基督里都成了儿子，就是神的众子，都可以承受神应许中所有的丰富。神重看祂的应许的成就，人也当重视在神应许中的地位。神在西罗非哈的女儿们身上所显的定现，正是要题醒众人，要重看神的应许过于得着属地的好处，没有甚么事物可以代替神的应许，只有在神的应许中的一切才有永远价值和意义。

以属天的祝福为满足

在两次的数算中，但支派的人数众多是在前三名中。有一件可注意的事，但只有一个儿子，“按着家族，但的众子，以书念的，有书念族。按着家族这就是但的各族，”从独子衍生众多者该是可喜的事，但是不知道为甚么原因，在启示录七章神的数算中，却失去了但支派，而代进不列在承受产业的十二支派

中的利未支派，就是说，在将来的大灾难中，但支派没有受到神的保护。但支派的遭遇实在是一个使人困惑的问题。在雅各离世前为儿子们前途的宣告中，已经隐约的指出但支派的兴盛，但却需要神格外的怜悯（参创四十九：16-18）。在申三十三：22 摩西指着但支派所说的话也是很隐晦，不像别的支派或多或少都连上神。等到以色列人进迦南以后，但支派的人不在神的应许和分配中去得地业，却跑到老远的北方夺取别人的地，又以“但”的名字建立一座城。这些都隐约的说明，但支派不以属灵的祝福为满足，而专注属地的兴盛与好处。一切以属地的来代替属天的，结局都是不美的。十二门徒中的犹大，也说明相同的事。跟随主本是美事，但以跟随主为得利的门路，看重个人属地的好处，结果只又腹破肠流。属地的兴旺是暂时的，只是一些过眼烟云，唯有坚持抓紧神的应许，不计较眼前的得与失，那才是可宝贵的。

神的纪念是承受产业的基础

在数点完成以后，神对摩西说：“你要按着人名的数目，将地分给这些人为业。人多的，你要把产业多分给他们，人少的，你要把产业少分给他们，要照被数的人数，把产业分给各人。虽是这样，还要拈阄分地。”（53-55）根据人数多少分地，又要拈阄分地，这两样是不容易调合的，人怎么去控制得了呢？问题是承受产业这件事，本来就是在神的管理和纪念下的，没有神的纪念，就没有承受产业的基础。数点民数就是蒙神纪念的一个表现，被数点的就是被纪念，不被数点的就不被纪念，只有被数点的才能承受产业。而神的纪念是根据祂的应许，“他们要按着祖宗各支派的名字，承受为业。”（55）在亚伯拉罕，以撒，雅各里的都要被神纪念，问题就是人必须在亚伯拉罕，以撒，雅各里，因为在他们里的才是在应许里。这事表明了现今蒙纪念的人，必须是在基督里。

个人是承受产业的单位

承受应许的是整个以色列，不是个别的以色列人，但是实际的承受产业，又是十分具体的从个别的以色列人开始，集合全体以色列人的所得，才是神应许的全部。所以个人是承受产业的单位，这个承受产业的个人必须要连接在神的纪念中。出埃及的头一代以色列人都是以色列人，按地位说，他们是蒙纪念的，但按实际说，他们却是失去神的纪念的。因此，出埃及的以色列人不一定就承受产业，埃及是离开了，但却享用不到应许，因为失去了神的纪念。整体的以色列人有承受应许的地位，但只有地位不解决问题，必须个人要有连接于神的纪念的实际。因此个人向着神的持守就不能给忽略，人的潮流是偏离神的，在偏离神的潮流里不给冲倒是很重要的。不跟从潮流，只站住在神的应许中，这是承受产业的人所要持守的，在旷野中倒毙的都不是这样的人。在神的教会中，这同样是很重要的追求的功课。持定神永远的计划作目标，个人紧紧的站住在神的应许中，也坚持的只奔跑在主的道路上，这样，在主荣耀的显现的时刻来临时，他不能不在主的荣耀中同享荣耀。每个人持守得好，神的教会就建立得好，可以完全的满足神的心意。

属天的承受

利未人不在承受产业之列，在这一次的数点可以不计算他们。但神还是数点了他们，也说明“他们本来没有数在以色列人中，因为在以色列人中，没有分给他们产业。”（62）同时在数点的记录中，写下了亚伦家族的服侍，说出了神的公正严明。利未支派是服侍神的人，他们没有属地的产业，但神在历史中一再声明，神是他们的产业，他们所有是属天的，是荣耀又丰富，并且永远不会改变，因为这份产业就是神自己。神的公正与严明不能让神失信，祂让服侍祂的人对地无所取，就是以祂自己为他们的所有。在承受产业的数点中，利未人也给计算了，他们虽不承受属地的产业，但他们还是有承受产业的资格，所以他们还是给计算了，只是他们所承受的是属天的。在属地的承受中，神没有隐藏人要得着属天的承受的事实，祂给人看见属地的承受是一个影儿，是显明神乐意把赏赐给人的心意，而神最高的目的，是让人承受属天的产业，因为属天的那一分比属地的更宝贵，是神本体中一切的丰盛作了人的产业。看的见属天的承受的人，实在是 有福的，追求活在属天的承受里的人更是有福。盼主扶持我们，使我们不只是看见，也实际的在信心中去享用属天的承受，直到我们面对面的进到那荣耀的丰富里。

在新造中承受神的应许

在摩西和以利亚撒所作的数点工作完成以后，圣灵也记录下这一件事。“但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦，从前在西乃旷野所数的以色列人，……除了耶孚尼的儿子迦勒，和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留。”（64-65）就是说，这一些被数点去承受产业的人，除了两个在信心中持守神的应许的人以外，全部都是新生的一代。不是人不要纪念老的一代，约书亚和迦勒就是被纪念的老一代中的人，那些不被纪念的乃是他们不在信心中接受应许，结果就是放弃了神的祝福，失去了神的纪念。神不勉强人一定要得祂的祝福，但神一定兴起另外的人去代替放弃祝福的人，让这些所兴起的人去得着神的应许。

神的应许一定会成就，没有人可以阻挡得了的。从原则上来看，老一代的以色列人是出了埃及，也过了红海，是属于得救了的人的范围内的，但却不能承受产业，因为他们的心思、意念，和感情，还没有脱离旧造的生活，地位是新造的，实际的生活却是旧造的。不活在新造里，人只是得着仅仅得救的恩典，而不能得着神的荣耀与丰富。我们的实际的经历也是这样的印证，新的生命才是承受应许的条件，实际活在新的生命中，才能承受神应许中的荣耀与丰富。

27 第二十七章

在摩押平原数点民数的意义明朗了以后，玛拿西支派中的西罗非哈的女儿们，来到会幕门口，“在摩西，和祭司以利亚撒，并众首领，与全会众面前。”（2）要求给他父亲的名存留产业。在当时，以女儿的身

份去承受产业是没有前例的，但她们这样的请求，并不是为着她们自己的财富，因为作女儿的正都不会承受产业。她们明明知道在人是不可能的事，为甚么她们还作这样的请求呢？因为她们是看重神的纪念。正因着这样，神悦纳了她们的诚意，也答应了她们的请求。

蒙纪念的儿女

女儿可以承受父亲的产业是神的定规，打开了人的习俗给女儿的限制。这事在人看来是不可思议的，但神这样作了，西罗非哈的女儿们就蒙了纪念。她们蒙福的原因，可以说是她们长久寻求神喜悦的结果，在以色列多次悖逆的事上，她们的心意没有跟随人，因此而认识神的宝贵，而定意寻求神的喜悦。

认识罪人的地位

西罗非哈的女儿们请求承受父亲该得的产业时，她们说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己的罪中死的。”（3）直截了当的承认了是罪人的事实。可拉党是百姓在旷野飘流期间的一次大背逆，西罗非哈没有参与其事。从历史的追述的情势看，西罗非哈可能是玛拿西支派中的一位首领，但他没有卷进可拉党所引起的逆流中，可说是比较正派的人。但不管他是否首领，他不随众攻击神却是事实。不随从可拉党背逆，就能算是在神面前活得对么？是有一点对，但也不能说就全无问题，正如我们没有作过甚么人以为是伤天害理的事，我们就可以不是罪人了么？

一般人都会作这样的自我陶醉，但是认识神，又认识自己的人就不敢作这样想，因为人本来的心思实在是不甘心要神的。西罗非哈的女儿们指出她们的父亲虽然没有跟随可拉党，但在加低斯的背逆中却是有份的，或许还有其他不显著的过犯，因此，还是“在自己的罪中死”去。能认识罪人的地位，也承认犯罪的事实，这就是把人引向蒙福的路的开始。自以为义的人不会想到需要神，他们以自己的所是和所有为满足的时候，神赐福的路就给堵死了。这几个认识罪人的地位的女子，她们的寻求使神矫正了人的观念中的不准确，让女儿也得到了承受产业的地位，如同作儿子一样的承受产业。

被神纪念重于属地的产业

从表面看，西罗非哈的女儿们是要产业，但实际上，她们是要神的纪念，是要她们的父亲的名字不在神的拣选中给剔除。“为甚么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？”（4）这不是要求产业的主要原因。人虽是不在了，但生前总是列在神拣选的恩典中，他的名字也曾经给神数算过。如今承受产业既是根据于给数点的名字，他没有儿子，在承受产业的数点上就没有他的份，也就是把他的名字从数点中除掉。得产业对她们并不是最重要，反正她们以后在夫家也能享用产业的。但是父亲的名字被除掉，不只是在神的纪念中没有了她们的父亲，连她们也失去了被纪念的依据。

看重被神纪念过于得着属地的好处，这也是她们蒙福的另一个原因。一般人都是眼光短视的，看重属地的好处，而忽略了赐生命与丰富的神，人若是看重纪念他的神，神的心就因着他而得了满足，他也因此不能不蒙神的纪念。“神啊，祢是我的神，我要切切的寻求祢，……因祢的慈爱比生命（应作性命）更好。”大卫有这样寻求神纪念的心，神也实在是他一生中纪念了他。西罗非哈的女儿们看重了神的纪念，神也就纪念了她们。神在她们身上所作的，叫神的子民都给题醒去学习看重给神纪念的功课。

神要人爱慕在祂的应许中有份

“耶和華曉諭摩西說，西羅非哈的女兒說的有理。你定要在他們父親的弟兄中，把地分給他們為業。”（6-7）女兒可以承受產業的資格確定了，但神這個定規不單是使女兒可以承受產業，而是要借着這個定規向人指明，要看重在神面前被紀念，看重在神的應許中有份，因為神實在是這樣紀念到祂面前來的人。人在地上可以死去，給人遺忘掉，但他若是蒙揀選的，神永遠不會遺忘了他。“你也要曉諭以色列人說，人若死了沒有兒子，就把他的產業歸他的女兒，……若沒有女兒，……給他的弟兄。他若沒有弟兄……給他父親的弟兄。他父親若沒有弟兄，就要把他的產業給他族中最近的親屬。”（8-11）人雖是死了，他名下的產業還是“他的產業”，不管是誰承受產業，那產業仍是稱作“他的產業”。神把這定規作以色列人的律例，典章。這是神對蒙揀選的人的紀念，在祂的應許中，永不塗抹蒙揀選的人的名字，也保留他所該有的份。神這樣的定規，讓人明白祂對人的心意，也使人受激勵，不敢忽視在神應許里的份。神既樂意保留人在應許中所得的份，人更當注意去持守自己在神應許中的分。“你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。”（啟三：11）。

在神全家盡忠的榜樣

摩西照着神的旨意服侍神的百姓，帶領他們到了摩押平原的時候，他服侍的職事已經是接近尾聲了，但他向着神的忠心仍然是有增無已。他在百姓面前留下了極美的榜樣，在他的心思中只有神的事務，和以色列百姓的好處。他快要走到人生的盡頭時，他依舊是以神的心意和神的百姓為念，他只想到神的百姓要進到應許地，要住在應許地，他切願神的應許快快的成就在百姓的身上。神告訴摩西說：“你上這亞巴琳山，觀看我所賜給以色列人的地。看了以後，你也必歸到你列祖那里。”（12-13）在申命記三章中記載摩西曾求告神讓他進去迦南地，神沒有答應，他就默然的順服。他心里明白，神也要使用他的死使神的百姓得教導的好處。事實上他進不進迦南對他自己的意義並不大，因為他到天上神那里去比住肉身中進迦南強得多了。

心思向着神的見證

摩西默默的接受神的定意，不為自己再向神“爭辯”。但是他心里想着，以色列人虽是到了约但河边，但是渡河和在迦南地的争战并不是小事，谁继续引领他们去完成神的应许呢？他自己不肯作决定，他

不敢代替神。因此，他祷告神说：“愿耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾。可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如沒有牧人的羊群一般。”（16-17）多美的心思，沒有自己，只是心向神的見證，記掛着神的百姓。以色列的被召作為祭司的國度就是神的見證，出埃及與進迦南是神的見證的實行。以色列一天沒有進迦南，神見證的實行的頭一步就沒有完成，這是摩西心中最重的負擔，他知道神必負責，但他還是要向神卸下這負擔。看見神榮耀的心意的人，他的心思一定是向着神的見證，只有對神榮耀的心意全然無知的人，才會不留心注意神的見證。在神永遠的計劃中，現今神的見證是交付給了祂的教會，要借着教會來成就最後的安排。神的教會就是神今天在地上的見證，我們要求主加重我們嚮往神的見證的心意，讓祂可以少受限制來建造好祂的教會。

確定神在會眾中的權柄

在人的行政組織有變動的時候，一定發生所謂政權轉移的事。但在神的管理中，這事不因人事的更動而發生，因為權柄永遠是在神的手中。一般人不懂這回事，以色列人也一樣的不懂，但神要他們懂，使他們可以越過眼見的人物而接觸到神的權柄。摩西的死帶來誰是接班人的問題，人重視的是人的行政能力的問題，神所注意的是人接受神權柄的問題。神答复摩西說：“嫩的兒子約書亞，是心中有聖靈的，你將他領來按手在他頭上。……使以色列全會眾都聽從他。”（18-20）人當中的領袖顯出來了，但這樣作還沒有解決問題，因為神的權柄不顯明，人就會越過神的界限去代替神。所以神接着說，“他要站在祭司以利亞撒面前，以利亞撒要憑烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問。

他和以色列全會眾都要遵以利亞撒的命出入。”（21）在神的百姓中，神永遠是掌權的，權柄永遠是神的。這樣的安排把神的權柄確定了。在屬天的事上，人一定要認識神的權柄，才會不越過神的權柄。在從前的以色列的會眾中，和現今神的教會中，這個事實和原則都沒有改變，不管是誰來作人中間的領袖，他們只是執行神權柄的人，他們的所作是根據神，他們永不會成為權柄的本身。在屬地的事上，人成為權柄是必然的事，但在屬天的事上，人一成為權柄，就破壞了屬天的性質。神時刻要求神的子民認定神的權柄，不越過神的權柄，也不讓人代替神。

28~29 第二十八至二十九章

一般人都重看帶領的人，但神却是看重活在祂面前的人。人在神面前活得對，活得準確，誰來作帶領的人就不是大問題，因為神自己才是真正作帶領的。人活得對，會尋求神，根據神，和追求滿足神，神應許的福就沛然下降，不會有難處。不然，人成了神的難處，神的應許成就在人身上也有了難處。神顯明了約書亞作摩西的接班人以後，接着就曉諭摩西吩咐以色列人學習獻祭的事，從每天常獻的祭到節期所要獻的祭，都詳盡的向百姓說明。在曠野的日子，他們大概只有常獻的燔祭，至於安息日和月朔的獻祭就很少題及，至於在節期的獻祭，神本來的吩咐是在百姓進入迦南以後才執行，所以對於獻祭的事，百姓就是到了約但河東的日子，一般說來還是生疏的。因此神題醒他們要從獻祭的事上去

学习寻求神，使他们在神面前活得准确，可以保持他们常活在神的应许中，不至迷失。关于献祭的事，利未记的记载是重在祭的本身，民数记的记载是重在祭的执行时的内容，而申命记的记载是重在借着献祭的事而引进实际的生活。不管从那一个角度去看祭，目的都是要神的百姓准确的活在神的面前。

称为神的食物祭—燔祭

神这一次教导神的百姓献祭，重点是放在燔祭上，虽然也带着其他的祭，特别是在节期所献上的，但是很显然的是以燔祭为主要的祭。燔祭的目的是寻求神的悦纳，承认神是一切的主，这一个承认实在是满足神。因此，神称燔祭“是献给我作馨香火祭的食物”（廿八：2），是让神得饱足的，是填满神在感觉上的缺欠的。转到人的这一边来看燔祭，就会留意到，借着燔祭的献上来保守人留在蒙悦纳的地位上，使人常常生活在神的应许中。因为一个真上懂得燔祭的人，他知道把人自己全然献上是理所当然的。在燔祭中，首先叫人认识罪人的地位，再次是知道人已经享用了赦免的恩典，进入了安息，因着思念恩典就引进第三步，确认人的不配，和赐恩的主的宝贵，因而产生了寻求祂的喜悦的心意。燔祭把神的心思和人的经历都表明了出来，不认识恩典的人不会献燔祭，会献燔祭的人一定不保留自己。神借着献燔祭的安排，使祂的百姓不住的学习保守自己在神面前得蒙喜悦。我们活在新约的人，虽不再按着字句献燔祭，但燔祭的精意还是我们所爱慕去追求得着的。

常献的燔祭

神指著作为神的食物祭的燔祭，对以色列人说：“你们要按着日期献给我。”（2）头一个吩咐就是常献的燔祭，每天要献两只，“早晨要献一只，黄昏的时候要献一只。”（廿八：4）又说，“这是在西乃山所命定为常献的燔祭。”（二十八：6）神从前吩咐过了，现在又再次吩咐，很显然的，神要让他的百姓在寻求神的喜悦这个功课上，在学习与认识上要更新。每天照样的作两次，灵里面不更新，献燔祭就成了仪文，成了例行公事，没有一点属灵的实意，神没有在其中得着甚么，人也没有得着灵里面的造就。“常献”就是不住要献上的意思。燔祭在新约中所代表的就是“将身体献上，当作活祭”。（罗十二：1）在神儿女的心思中常有一个错觉，以为自己在一次的聚会中作了“奉献”，那就解决问题了，以后不必再“奉献”了。得救的恩典是一次就得着，但奉献的实际却需要天天更新，也要天天的扩充。没有在奉献上更新，人的心思就缺乏新鲜，人带着一个陈旧的心思，或是带着一个陈旧的灵，活在神的面前，结果是必然的失去神新鲜的恩典，也失去神新鲜的悦纳。人是很容易陈旧的，人的身体虽是无可避免的会陈旧，但灵里面的光景却是可以时刻保持清新的。常献的燔祭正是在这一件事上给我们不住的题醒和劝勉。

安息日的燔祭

安息日也要献燔祭。安息日是神给人歇息的日子，表明神的心意是要人得享安息。安息日最先的含义

是说出神在这一天歇了一切的工，神安息了，人也因神的安息而享用了安息。到了出埃及以后，安息日的含义增加了纪念神领以色列民脱离在埃及为奴之家。含义的增加更显明了神的所作都是为着使人享安息，在创造和救赎中都是一样，工作的内容不同，但目的却是完全相同，让人去享用神的所作。人享用神的所作是恩典，安息日就领人去思想恩典，在恩典的享用中，人受吸引去寻求神的喜悦。“这是每安息日献的燔祭，那常献的燔祭，和同献的奠祭在外。”（廿八：10）就是说安息日的燔祭是在常献的燔祭上加上去的，在安息日那天所献的燔祭数量比平日多了一倍。这题醒了神的子民，不单是天天寻求主的喜悦，天天的更新向着神的心意，也在享用神的恩典中更大的寻求神的悦纳，更大的在神面前更新我们的奉献。

月朔的燔祭

燔祭不单是天天常献，每安息日献，并且“每月朔，你们要将……献给耶和華為燔祭。”（廿八：10）月朔就是每月的开始。从每天献，每周献，到每月献，这样的定规，很容易的叫人想到，在神拣选的恩典中，每一种地上生活周期的开始，都在仰望神的悦纳中来更新自己。神是何等的重视人对祂的寻求，我们若在这事上体贴神，神的心是何等的满足！人懂得在每一段时间的开始，每一件事的开始，先去想到神的喜悦，而不是只想到自己的逸乐和安舒，这个人是不能不蒙神大大的赐福的。每天常献的是两只羊羔，安息日所献的是两只一岁的公羊羔，月朔所献的是两只公牛犊，一只公绵羊，七只一岁的公羊羔。从献上的内容看，人的奉献和寻求神悦纳的心意，应当是随着年日的递增而增加。

事实上，人在神面前活得对，时日和享用恩典是成正比例的，活的时日越多，所蒙的恩典也越多，因此，讨神喜悦的心也越重。献燔祭总是有素祭伴着献上的，羊羔是“用细面伊法十分之一，并捣成的油一欣四分之一，调和作素祭。”（二十八：5）公羊羔是“用调油的细面伊法十分之二为素祭。”（廿八：9）“每只公牛要用调油的细面伊法十分之三作为素祭。”（廿八：12）献上的燔祭量多，表明人认识恩典也多，同时在生活上见证主的也高。素祭就是表明神在人生活上的要求，让人在生活中活出神的性情。所以献燔祭不是只有一点心意陈列给神看，而是有实际的生活表现来印证人奉献和讨神喜悦的心意。除了有素祭伴着燔祭献上以外，还有奠祭一同献上。与羊羔“同献奠祭的酒，一欣四分之一。在圣所中，你要将醇酒奉给耶和華為奠祭。”（廿八：7）

“一只公牛要奠酒半欣，一只公羊要奠酒一欣三分之一。”（廿八：14）酒在圣经中常是用来表明属地的美物。人献上奠祭多，留下的属地的美物就相对的减少。真正寻求神悦纳的人，是乐意为得神的喜悦而倾下属地的美物，不为自己留下甚么，只要神得满足就喜乐了。这样的活在神的面前，人也在神的心意中进入完全。“一年之中要月月如此。又要将一只公山羊为赎罪祭，献给耶和華。要献在常献的燔祭，和同献的奠祭以外。”（廿八：15）不住的维持自己在神的悦纳中，不住的更新自己去追求神更大的喜悦，神的子民若是这样的活在神的面前，他必定不住的享用赦免的恩典，和与神交通的甘甜。

在节期中所献的燔祭

神给以色列人定规了一些节期，在这些节期中，献燔祭也是其中的一个重要内容。在一年的里头，每天献的燔祭，加上在安息日，月朔，和节期中所献的燔祭，神的百姓是不住的在奉献上更新，在奉献上加强，在奉献上扩充。节期内的燔祭都是“在常献的燔祭以外”（廿八：24），也是“在月朔的燔祭……并常献的燔祭……以外”（廿九：6），又是“在所许的愿，并甘心献的以外”（廿九：39）。这就是说，节期若是碰到月朔和安息日，该献的还是要照样献上，不能因着节期的燔祭而省掉。归总起来说，神需要人重视燔祭，人真懂得献燔祭，神就得到了人。稍微认识神的话的人都会知道，耶和华的七个节期，正是神永远的计划的表明。因此，在节期中的献祭，不单是有爱慕神的悦纳的含义，也加上把自己投入神永远的计划中活的意义。虽然当日的以色列人不一定会明白神的永远计划，但总能领受神借着节期向他们显明的恩典。神的节期是七个，但是分为三组，表明神救赎计划的三个阶段。神的百姓在过节的日子中的欢乐和享用，把神在这三个阶段中所作的和所要作的显明了出来。不管他们当日领会节期的含义是怎样，因着神计划中的丰富恩典，更多的寻求神的悦纳是理所当然的。

回想神的恩典

逾越节，无酵节，和在无酵节期中的初熟节，是耶和华的节期中的头一组。这一组是基于出埃及的历史，和进迦南后的农作收割而定规的。出埃及和进迦南都是神拯救的恩典，是完全救恩的两个阶段。从节期的属灵含义和预表去看，那明显是指着基督的死和复活所作成功的救恩，并救恩使人在神面前成为圣洁没有瑕疵的要求和实效。这些都是神恩典的工作，在人的身上所显出的果效。以色列人进到迦南以后，这几个节期的内容都是他们已经享用了的恩典。他们在过节时所纪念的，都是回头他们进入神应许的历史，在这样的回顾中，他们全然的明白，不是他们配接受神的眷顾，而是因着神乐意向他们施恩。在恩典的感觉冲击中，他们向神献上了燔祭，他们要讨主的喜悦。

享用神的恩典

第二组的节期只有一个七七节，也称为五旬节。在以色列人的生活中，这个节期是根据他们的夏收，是在上半年的大收割。收割了地里的出产，他们认定这是神赐恩的结果，因为神曾把应许给他们，他们若是照着神的律法生活，神就把地上各样的祝福赐给他们。如今他们丰丰富富的在地里有了收割，他们深深的知道，他们是在享用着神的恩典，是活在神的信实中，大大的蒙福。五旬节所预表的，是因着圣灵的降临，神的教会在地上建立。教会是主耶稣的救恩所带来的结果，救恩不是只让信主的人有个人的得救，也使得救的人组成神的教会，就是基督的身体，也是神的丰满所充满的器皿。

逾越节是人的得救，五旬节是得救的人成为教会，这个史实的过程的开始是恩典，结局也是恩典，教会本身就是一个享受着神恩典的见证。我们如今是生活在五旬节这一个阶段里，神在基督里把天上各

样的属灵福气都赐给了教会。我们这些在教会中作神儿女的人，享用着这么大的救恩，是我们所不配得的。但因着主，就是那一只赎罪的公山羊（参廿八：30），我们丰丰富富的享用着神的大恩，我们怎能不向神献上燔祭，更多的把我们自己献给神呢？我们必须向神奉献我们的自己。

等候神的恩典

第三组的节期是吹角节，赎罪日，和住棚节。这一组的节期是在下半年的秋收完毕以后举行的，所以住棚节又叫收藏节，在历史的意义上是纪念在出埃及的路上，以色列人住在棚里。也可以是这样说，在一年的农忙结束后，为大大喜乐的享用丰收以前，全国的人聚集在一起作一次年终的生活检讨，然后一同在神面前庆丰收，也仰望神在明年再施大恩。这一组节期在神的计划中，预表了将来国度在地上建立以前，神召聚分散在全地的以色列民归回，在耶路撒冷被列国围攻时，主亲自从天降临作祂百姓的拯救，以色列民因此向主悔改认罪，全家得救归向主，从此国度就在地上建立，主作国度的王，以祂的公义统治全地，以祂的丰富供应众民。在预表上是预言将来必成的事。

事情的发生都在将来主再来的时候，因此，这组节期所表明的召聚，赦免，和享用丰富的恩典，仍然是在人的期待中……，这就是说这一组节期是要神的子民学习等候神的恩典。每一个节期献祭的重点都是在燔祭，配搭着素祭，奠祭，和赎罪祭，一年当中，无时不在寻求神的悦纳，不住的加强寻求讨神的喜悦。在住棚节中所献的燔祭量是特别的大，包括“公牛犊十三只，公绵羊两只，一岁的公羊羔十四只。”（二十九：13）虽然在七日的节期内，每日递减公牛犊一只，但第七日的燔祭量还是比其他的节期为多。住棚节是一年中最后的节期，表明着神的永远计划完成的日子，那时是随时随地都满溢着神的恩典，活在这丰满中的子民，都主动的向神献上自己，承认基督是主，是王。

30 第三十章

认识恩典的人，在情绪上所发生的反应，最常见的就是向神许愿。这原是一件美事，但因着人在情绪上过份的冲动，越过了圣灵的管理，又常会发生冒失开口许愿的情形。在神面前许愿是严肃的事，许了愿，“偿还不可迟延，因为耶和华你的神必定向你追讨，你不偿还就有罪。你若不许愿倒无罪。”（申二十三：21-22）不管是以人自己，或是牲畜，或是田地，或是房屋来许愿，或是许愿作拿细耳人，许过了就一定要偿还。神不是“是而又非的，在祂只有一是。神的应许，不论有多少，在基督都是是的。”（林后一：19-20）祂是这样，祂要属祂的人也与祂一样，只作是的人，不作是而又非的人。这样的活在神的面前，是神所喜悦的，也是保守人继续活在祂应许的丰富中。所以神给以色列人一些定规作保护，不让人冒失开口许愿，也借着这些定规叫人学习守地位。

对神要有绝对的态度

在向神许愿的事上，神要让人学习一个严肃的功课，就是人该用甚么态度去对待神。人常常以为只要有热心向着神就对了，但是热心的根据是甚么呢？仅仅是一些情绪上的感觉吗？若是这样，这种感觉可能是出于人的自己。人的热心常常是阻挡了神的工作，所以热心若不是建立在真理的基础上，热心只能对神的事发生阻碍的作用。神要求祂的子民向祂存一个绝对的态度，不单是在接受神的话上绝对，就是向着神的心思也要绝对。学习根据神的话来定规自己所该作的，神怎样说，人就怎么作，不加添，也不减少。向着神也是绝对的，说一就一定不会是二，向神怎样说，就怎样的在神面前活。“人若向耶和華许愿，或起誓要约束自己，就不可食言，必要按口中的一切话行。”（2）人向人要有信义，但人并不见得都有信义，但向神却不可以撒赖，必须要有信实，是从向神绝对的心所产生出来的信实。因此，在借着人向神许愿的事，神让人学习用绝对的态度活在神面前，承认神的权柄。

学习守地位

在许愿的事上受保护的，在条例记载的对象只是妇女，但在原则上是包括所有在神面前活的人。在人中间，有父亲和未出嫁的女儿的关系，有丈夫和妻子的关系，但在神面前，以色列众人 and 神也存在着夫妻的关系（参何二：16-20），因此，这条例的实际是包括了神所有的子民。父亲与年幼的女儿是表明尊卑的地位，丈夫与妻子是表明先后的地位。神要众人借着许愿的事来学习守地位，也就是学习服权柄的功课。“女子年幼还在父家的时候，若向耶和華许愿要约束自己。……但他父亲听见的日子，若不应承，她所许的愿，和约束自己的话，就不得为定。”（3、5）“她若出了嫁，有愿在身，或是口中出了约束自己冒失话，……他丈夫听见的日子，若不应承，就算废了她所许的愿，……耶和華也必赦免她。”（6，8）不管是出嫁前的许愿，或是出嫁后的许愿，丈夫若不答应，神也为此说“阿们”，不追讨她的冒失开口的罪。主要的点是在妇女没有得着父亲或丈夫的同意，她要默然的接受，而不因自己的情绪而坚持所许的愿，这就是守地位，也就是服权柄。这是属灵的功课，是造就神的子民活在神的权柄下。

要学习向神负责任

妇女学习守地位，叫全会众都受提醒，在神面前学习守地位。在另一方面，神也要作父亲的和作丈夫的学习负责任，提供属灵的保护。“他父亲也听见她所许的愿，并约束自己的话，却向她默然不言，她所许的愿，并约束自己的话，就都要为定。”（4）“她丈夫听见的日子，却向她默然不言，她所许的愿，并约束自己的话，就都要为定。”（7）在神面前许愿不合宜就要出面废去，若是作得合宜，就得给她们坚定的保证。这是属灵的保护，年长的和走在前头的都要对年幼的负这个责任。人可以作无知的事，神却不因着人的无知而成全人的无知。祂在天上全听到我们向祂说的话，说得对的，祂记录下来，借着圣灵的扶持，帮助我们成全我们的心愿。但是当我们胡乱的说话时，他不会以我们的所说为是，只是他会记下我们的无知，光照我们的愚昧。祂是负责任的神，祂要我们学习负责任，给年幼的作保护，像神作我们的保护一样。在属灵的事上，人容易跑向两个极端，一个是好出头，另一个是放弃责任。好出头是不妥当，神就让学习守地位，放弃责任也不对，因为在神子民中留下破口。因此神把属灵的

责任显明出来，让神的子民懂得活在属灵的责任中，好显出属灵职事的功用。

严肃的活在神的心意里

“寡妇，或是被休的妇人所作的愿，就是她约束自己的话，都要为定。”（9）没有丈夫的妇人，自己要负起自己属灵的责任，因为缺了作保护的人，她们就要面对面的活在神的面光中，“是就说是，不是就说不是”。绝对的尊神为大，不冒失开口，一开口就必须是对的，也要兑现的。在人眼中，她们是无所依靠，但神是她们的依靠。这一个原则可以用在年长的人身上，取用神作保护。“凡她所许的愿，和刻苦约束自己所起的誓，她丈夫可以坚定，也可以废去。倘若她丈夫天天向她默默不言，就算是坚定她所许的愿，和约束自己的话。……但她丈夫听见以后，若使这两样全废了，就要担当妇人的罪孽。”（13-15）丈夫听见了，就得当天表示反对的意见，若不这样作，就算是坚定了他妻子所要作的。若等到以后才反对，那就不产生作用，并且还要担罪，是而又非的活在神面前，就像是向神开玩笑，这样不严肃的态度，是神所不喜悦的，只有使人落在罪的承担里。

旧约律法中的蒙头

律法中许愿的条例，在原则上，正和林前十一章中所提到姊妹蒙头相似，是同一个原则，就是按着属灵的次序守地位，和学习服权柄。在执行上也是以妇女为第一对象，但结果却是让全体都在学习，在会中高举主。在旧约的律法中没有那么清楚的说明属灵的次序，但却有次序的实际执行。在林前十二章中，属灵的次序是开列得十分清楚，“我愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。”（林前十一：3）借着姊妹蒙头的事，叫众人都进入属灵的次序，学习守地位，在尊主为大的前提下，姊妹让弟兄站在作带领的地位上，年幼的也顺服年长的，年长的在服主的权柄上作群羊的榜样。尊神为大，以基督为旨，这功课在旧约的百姓中，是以许愿的例来表达，在新约的教会中，是以姊妹蒙头来给众人作提醒。神实在是多次多方的教导祂的子民，使他们学习守地位，服权柄。我们盼主的灵帮助我们，叫我们在祂所给的功课上学得满足主的心。

31 第三十一章

在约但河东数点民数完毕以后，百姓也在献祭和许愿的事上，学习了一些在神面前生活的原则，使他们在进入应许地中生活的时候，得着保护。生活中实际的学习，叫神的子民更深的扎根在神的应许上。神不单在生活中建立祂的百姓，也在争战中造就祂的子民，让他们更认识神，越深的在经历中知道神的性情，越发叫人宝贵神的自己，更真实的在生活中体贴神。

为耶和華報仇

摩西带领以色列人到了约但河东岸，在耶利哥对面的一带地方，等待过河的日期。在百姓渡河以前，摩西必须再作几件事，才算是把神借着他要在百姓中作的事作完毕，其中的一件事，就是去攻打米甸人。米甸人不是迦南七族之内的民，原来并不列在神要以色列人攻击的范围中。按着肉身的关系说，他们还是堂兄弟的民族，因为他们也是亚伯拉罕的后代（参创廿五：1-4）从血缘这方面说，以色列民和他们的关系，比和摩押人与亚捫人的关系更亲近，神既不许他们与罗得的子孙为难，为甚么却要他们去对付米甸人呢？米甸人原来确实是不在以色列人要攻打的对像内，但值得我们留意的，不单是神要他们去攻打米甸人，并且还说明这攻打是“为耶和华报仇”。这样一来，攻打米甸人就成了一件大事。米甸人在甚么事上得罪了神，使神看这事为重呢？“耶和华吩咐摩西说，你要在米甸人身上报以色列人的仇。”（1-2）“摩西吩咐百姓说，……你们……出去攻击米甸，好在米甸人身上为耶和华报仇。”（3）

两处经文一对照，我们就看到，对付神的百姓就是与神过不去，就是伤害了神，正如扫罗在大马色的路上遇见主的时候，主叫他明白，逼迫主的教会就是逼迫了主。米甸人在甚亭引诱了以色列人行淫，拜偶像，不是仅仅伤害以色列在神面前蒙恩的地位，也是破坏着神永远计划的执行，像当日的亚玛力人所作的一样。因此，神不得不惩治他们，因为他们作了撒但的工具来对付神。神宣告了这一天的攻打是“为耶和华报仇”，也是一次很严肃的使神的百姓认识，他们与神之间的合一的关系，经历了摸他们就是摸神眼中的瞳人的应许。所以这一次的攻打是更深的造就了神的百姓，给他们在渡河以前，也就是在为进入应许而争战以前，建立了紧紧的靠近主的心思，在信心的奔跑中勇往直前。在攻击米甸人的安排上，以色列人“每支派交出一千人，共一万二千人，带着兵器预备打仗。”（5）神发出了号召，全体的百姓都有了回应。在出征的时候，摩西“并打发祭司以利亚撒的儿子非尼哈同去。”（6）

学习在神的权柄中争战

在神的权柄中生活的功课，是神的子民不住要更新的，经过一次的更新，就更准确的活在神的权柄中。人在神面前所发生的一切难处，都是根源在没有正确的接受神的权柄。所以神在把人领回祂的荣耀丰富的过程中，祂是一次过一次的叫人学习接受祂的权柄，因而可以完全的享用祂的丰盛，就是祂应许要赏赐给人的。“非尼哈手里拿着圣所的器皿，和吹大声的号筒。他们就照耶和华所吩咐摩西的，与米甸人打仗。”（6-7）圣所的器皿是甚么？圣经没有明说，很可能是香炉，若是的话，这香炉的意义代表了仰望神。号筒是传达命令的工具，表明了神的指挥。他们这一次打仗是仰望神的帮助，并且是接受神的指挥的。他们所依靠的不是他们自己所有的，而是依靠神的权柄的施行，他们在神的权柄中行事，就打了一次大大得胜的仗。米甸人是本地人，以色列人可以说是劳师远征的部队，但是神是他们的元帅，他们胜得十分漂亮。以色列人在约但河东打了三次仗，每一次仗都是让他们经历了神的大能，使他们深刻的体会到接受神的权柄的结果。

抵挡神的人的结局

攻打米甸人的战果是，“杀了所有的男丁，在所杀的人中，杀了米甸的五王，就是以未，利金，苏珥，户珥，利巴，又用刀杀了比珥的儿子巴兰。”（7-8）巴兰是设计陷害以色列的人，米甸的五王是支持执行计谋的人，其中的苏珥的女儿更是个出色的人物。这些人都在战争中被杀了，他们抵挡神，他们的结局就是死亡。他们若不抵挡神，必定不会有这样的下场，因为神不会对付他们。但他们的地位站错了，不跟随他们祖宗的行径，藐视神的作为，以致招来了死亡的结局。“以色列人掳了米甸人的妇女孩子，并……所有的财物……。又用火焚烧他们所住的城邑，和所有的营寨。”（9-10）“杀了”，“掳了”，“焚烧”，描述了以色列人的战果。这一仗是因米甸人对付神而引起的，因此，除了表面的现象以外，我们还稍稍注意一下属灵的含义，使神的子民在生活上，知道怎样对付诱人离弃神的事物。“杀”就是绝对的清除罪的引诱，对罪的引诱不采取绝对的态度，神的子民定规要陷在罪里。“掳”是执行神的权柄，不让罪的权势有活动的机会。“焚烧”是除掉使人倾向犯罪的环境，不使人落在试探中，也就是说要远离犯罪的环境。这些得胜的事实，都是因着接受神的权柄，取用神生命的大能来完成的。

在得胜中的持守

在争战中要靠着主得胜，在得胜中也要靠着主去持守，不懂得持守得胜，就要让别人把冠冕夺去。属灵的争战是恒久的，不是只有一时的争战，争战过去了也就是结束了，绝对不会有这样的事。撒但一天不被捆绑，属灵的争战就一天不会停止。因此，有了一次的得胜，也要学习持守着得胜，来迎接下一次的争战中的得胜。以色列人打败了米甸人回来，但是却留下了一些破口，和一些该作的手续。神严肃的吩咐他们，要好好的把这些问题处理掉，若不及时清除这些遗留下的问题，他们所有的得胜，很可能会化为无有。人在得胜中，只管着欣赏得胜的成果，享受得胜的情绪，而忽略了维持继续站立得住的要求。神不让祂的子民作愚昧的事，因此祂吩咐百姓要切实除去可能引致失败的人，事，物，也就是进一步的对付人的感情。

不给罪孽留地步

以色列人带着他们的战利品回到摩押平原的约但河边。摩西看到那些米甸妇人，就是当日实际诱惑神的百姓犯罪的那些人，他对打仗回来的军长们说：“你们要存留这一切妇女的活命么？这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。所以你们要把一切的男孩，和所有已嫁的女子都杀了。”（15-17）摩西这样的对待凯旋回来的军兵，好像是过份了一些。但摩西所作的是对的，他的灵里十分的苏醒，也非常的敏锐，他看透了人所忽略的，他不能眼看着百姓在无知中为自己制造破口，所以他及时的说了严厉的话。人多是只看见眼前的好处，却不留意那些“好处”所会带来的结果。在人的感情上，要这样除掉那一批妇女和孩子，也实在于心不忍，但神要让人的眼目从人的感情上出来，不要着眼在满是人的自己，而要注意保守自己不落在撒但的网罗里。这些人既是从心里要敌挡神，破坏神的计划，他们存留在神百姓中就是一个破口。既是一个破口，早晚都要成为人难处，所以越早除掉越好，越彻底堵塞越好。不给撒但留地步，不容让罪有可乘之机，是在

持守得胜中首先要加以留心作好的。

恢复完全的洁净

死亡是在神眼中最不洁的。不管是甚么原因，摸到死亡就成为不洁，就是在神的差遣中出征而接触到死亡的事物，也不能改变成了不洁净的实际。神要让他的子民在生活中深深的了解祂的性情，好照着祂的性情来定规他们的脚步，祂一再的引领他的百姓学习这功课，维持他们不离开得胜的地位。“你们要在营外驻扎七日，凡杀了人的，和一切摸了被杀的，并你们掳来的人口，第三日，第七日，都要洁净自己，也要因一切的衣服、皮物、山羊毛织的物，和各样的木器洁净自己。”（19-20）死亡是不洁的，掳来的人口和物品也是不洁的，要继续的活在神的应许中，就必须恢复在出征前在神面前的洁净。洁净的恢复比甚么都重要，所以虽是凯旋归来，也不能因此而要求感情上的满足，他们不能立刻回到家里，必须先在营外生活七天，按着律法的条例洁净自己。不先洁净自己就进营，得胜就立时变为失败，凯旋的欢欣就马上变为悲哀。“凡能见火的，你们要叫他经火，就为洁净，然而还要用除污秽的水洗净他。凡不能见火的，你们要叫他过水。第七日，你们要洗衣服，就为洁净，然后可以进营。”（23-24）洁净的要求很严格，要经火或经水。火的焚烧表明接受神的定罪，然后再用除污秽水去完成洁净。水洗是表明经过真理的分别，接受神的话作管理。人在神面前要保持洁净，实在需要在神的光中认识自己的缺欠，又在神的话中切实生活，只有这样才能使人脱离死亡和不洁的沾染。

共享神的得胜

争战的得胜使以色列人得了许多的掳物，对于这些战利品，神晓谕摩西怎样去分配的原则，使他在神的百姓中照着神的心意去处理。以色列的得胜是因着神作了他们的帮助，使敌人败在他们面前，神若不将仇敌交在他们手中，他们就不得着胜利。因此，这得胜不是他们自己作成的，是神为他们造成的，他们是享用神的得胜。自从出埃及以后，神的百姓一直在争战中享用神的得胜，因此神也教导他们如何共享神的得胜。共享神的得胜的基础是弟兄相爱，是同在一个身体中的见证。从这一次的分掳物作开始，到了大卫在洗革拉的时候，就成了以色列的定例，“耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，……上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。”（撒下卅：23-24）在新约的教会中，这原则更明显了。神的儿女是在一个身体中彼此为肢体，因此一同承担，和一同享用是理所当然的。

“作为贡物奉给耶和华”

神把各样赏赐给人，是神乐意让人去享用祂的丰富，领会祂向人所存的心意，因而认识祂是赐恩的主，一切的丰富都是从祂而来。认定了赐恩的主，也就真实的承认祂是主，配受一切的爱戴和敬佩。在实际的生活中，神一直带领祂的百姓进入这个认识里。大卫明确的宣告了神这个心意，“我算甚么；我的民算甚么，竟能如此乐意奉献。因为万物都从祢而来，我们把从祢而得的献给祢。”（代上廿九：14）。

神既把丰富赐给人，也就不要从人手中收回祂所赐给人的。但神也悦纳人向祂有所献上，祂所看中的不是那些财物，而是人承认祂是配的心意。人不容易从地上的所有中脱出捆绑，当人肯向神有所献时，这一点心意是叫神得满足的。掳物的一半归出去打仗的兵丁，在这一半中，“每五百取一，作为贡物奉给耶和华，……作为耶和华的举祭。”（28-29）甘心的献上是承认神是配，承认人所享用的是神的得胜。神的得胜所带来给人的是丰富，祂也在人的欢欣中享用人对祂的心意，只是我们是白白的享用祂，而祂却是先担当了我们的重担，才享用我们的敬奉。

“给看守耶和华帐幕的利未人”

神也吩咐“从以色列人的一半之中，……每五十取一，交给看守耶和华帐幕的利未人。”（30）利未人没有一个是上阵的，但是他们也在享用神在百姓中的得胜。他们虽然没有上阵，但是在帐幕中的看守是不能忽略的，没有准确的看守，在战阵上也就不可能有得胜。在争战中，战阵上的劳苦是明显的，看守帐幕的劳苦是隐藏的，但是隐藏的劳苦是争战中得胜的要诀，若是帐幕的看守出了乱子，战阵上的拚杀一定是归于徒然。纪念在神面前作看守的人，就是承认在争战中不能缺少他们在隐藏中所作的。人的眼睛多是注意在明显中的，而不会计算在隐藏中的，这也许就是一般人不乐意在祷告上服侍主的原因。神让祂的子民在均分掳物的事上，去切实体会在隐藏中的侍奉的价值，认识在神的子民中，不能缺少在神面前的守望。

在地位上蒙福的改变

先是归给神，再次是分给看守帐幕的利未人，会守着这个次序是蒙福的。上阵的多得，留守的少得，肯接受这个定规的也是蒙福的。全会众都在享用神的得胜。但在享用神的得胜中，最蒙福的还是一些不为人所注意的人，那就是在被掳的人中那些归给耶和华的人。他们掳来的人有“一万六千口，从其中归耶和华的，有三十二口”（40）这三十二个人定最蒙福的。他们所蒙的福，并不是得了属地的好处，他们是被掳的人，属地的好处与他们无份无关。他们虽是失去了属地的，但却得着了属天的，因为他们归了神，虽是在会幕中作服苦的人，劈柴挑水，但总是在侍奉神的事上占了一份。这是个地位的改变，这个改变是从咒诅进入祝福。除了利未人以外，以色列人在会幕的服侍中是没有资格的，但这些人却因归了耶和华，得了以色列人所得不到地位，外面所作的虽是卑微，实际上却是被神所悦纳的。我们很难想象得到，在一个被掳的人身上竟有这么大的变化，事实上他们的地位是实在的起了变化，这变化是因神的得胜而发生的。他们本来不是属神的人，而是站在作神的对头的那一边，因着神的得胜，他们来到神的子民当中，也是因着神的得胜，他们归给耶和华。这一件事的原则也正是我们在神面前所经历的，从罪人转为儿子，从敌挡神的人改变为侍奉神的人，全是基督得胜的结果。这是神的得胜，也是神的大怜悯，在恩典中作了这样大事的宰，认识恩典的人都要敬拜祂。

进深一步的奉献

数点掳物和数点出征的人数以后，带领军兵的众军长都向神作了一次很大的奉献，“所献给耶和华为举祭的金子，共有一万六千七百五十舍客勒。”（52）他们这样作，一面是为他们的生命赎罪（8），另一面是因他们在出征的事上，更多的认识了神的作为，因此就作了更多的献上。他们确实是看见了得胜是神所作成的，不是他们的功劳，他们只是经历了神的得胜。出征的人能领会神是他们的得胜是十分不容易的事，但在他们的经历中，他们不得不承认神实在是他们的得胜。

经历了跟随主的实际

军长们数点过他们的兵丁，发现了一件极其希奇的事，就是他们一万二千人出去打仗，这一万二千人却平平安安的回来。这恐怕是军事史上从未有过的事，真实的在战场上接过战，又获取了大胜利，但没有折损一人，这可以说是不可能发生的事，可是这不可能的事就发生在这一次以色列人的作战中。军长们看见了这件奇事，不得不承认神实在是他们的得胜，祂的名称为耶和华尼西，因此他们对摩西说：“仆人权下的兵，已经计算总数，并不短少一人。如今我们将各人所得的金器，……都送来为耶和华的供物。”（49-50）在人的眼中看来，跟随主是一个损失，是人所有的减少。但是经历过跟随主的人，他们都知道跟随主的结果，不是减少，而是增加。

人眼目所注意的是属地的会朽坏的事物，这些东西有一天都要过去，如同无有，但是跟随主的人是不住的从主的丰盛中有所接受，所接受的不仅是填补了因着主而甘心放弃的，并凡是丰丰富富的满溢而有余。军长们在所夺得的财物中，没有把一点金器留下给自己，都拿来献给神。在实际的经历中认识了神的作为，认识了祂是配，人就不会为自己留下甚么，而把人看为最宝贵的献给神。没有经历过人一切的好处不在神以外的人，不会作这样的事，经历了人一切的好处都在神里面的人，他们不能不作这样的事，而且是甘心乐意的自动去作，因为看见了他实在是配。

人蒙纪念和神丰富的彰显

军长们的奉献，说明了人里面对神的认识明朗了，就没有甚么可以再捆绑人的心思，因为知道恩典并不就是恩典的源头，单单享用恩典是有限制的，所能享用的不会超过神所应许的，但是活在恩典的源头里，所享用的恩典就是无限的。军长们深深领会了神是恩典的源头，他们要寻求神的纪念，一共献上的金子“有一万六千七百五十舍客勒”（52）。是全部所夺得的金子。人的心是这样的向着神，他们就在神的面前蒙了纪念。“摩西和祭司以利亚撒，收了千夫长，百夫长的金子，就带进会幕，在耶和华面前作为以色列人的纪念。”（54）

这个纪念实在宝贵，属物质的会幕可以消失，但这被神纪念的事永不会过去，不只是记录在圣经里，也是记录在天上。人爱慕神，顺服神，高举神，承认神是配，这人不能不蒙纪念到永远。会幕当时并

不缺金子，也不需要金子，我们该当记得建造会幕的时候，摩西宣告不再收下向神所献的礼物，才拦住百姓不再送礼物来。现在这一万多舍客勒的金子在会幕中，他们的作用就是显出神的丰富。人是因神的恩典而享用丰富，人的献上也就彰显出神的丰富，神的丰富越显出，人的享用就更丰富。

32 第三十二章

神的应许是丰富而充满恩典，但人因着自己的愚昧，在享用神的应许上还是多有难处。这不是神要保留应许的内容，也不是神要改变应许的实现，而是人的无知，常常偏离了神的应许。神是何等的乐意看到祂的应许完全的作成在人的身上，但是人自从堕落了以后，他们的心思只顾自己，因此也就只看眼前的事物，而不留心神永远的祝福。人在属灵的事上的短视，结果是制造了各种各样的难处，阻碍了神的应许在地上成全。四十年前，以色列人的上一代看见环境表面上的险恶，不愿意去接受神的应许。如今生活在约但河东岸的部份以色列人，又满足于眼见的的环境，也不想去接受神的应许。不管是看见环境的好与坏，都可以产生同样的结果，使人忽视神的应许。

撒但在属灵的争战中，就是要与神争夺人的心，表面上似乎是人性的自然表露，实质上都是撒但诱人，使人的眼睛从神的身上转移，不再以神的信实和神的心意为念，只要自己满足了，就甚么神的荣耀旨意也不去管了。这是撒但对神的计划的打岔。神让祂的百姓享用得胜，神更喜欢祂的百姓承受应许，享用神的得胜是属灵的经历，只有承受神的应许才是得着产业。神所应许的产业的内容，实质上是神把祂自己赏赐给人，若是以享受一点点对神的经历去代替得着神的自己，那是十分愚昧的事，因为是以恩典去代替赐恩的主，恩典虽是好，但总不能与赐恩的主相比。拣选恩典或是拣选赐恩的主，长久以来就是神的子民的严肃考验。

承受应许中的一点打岔

神在他的应许中所要赐给亚伯兰的子孙的地，比迦南地要大上好些（参创十五：18），但这应许要到国度的时候才会成就（参结四十七：15-20）当亚伯兰到迦南的时候，他只是一个人，神曾“领他走遍迦南全地”（书廿四：3）并对他说，“你起来，纵横走遍这地，因我必把这地赐给你。”（创十三：17）所以亚伯兰当时所承受的是迦南地，摩西领以色列进去的也是迦南地，“耶和华晓谕摩西说，你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地。”（民十三：1-2），所以摩西到了约但河东，还是要求神给他怜悯，让他可以过河，与以色列人一同进迦南地。

以色列人出埃及的目的，是要进入神所应许的迦南地，而不是承受在国度时神要给他们的地。以色列在国度时，照着神给亚伯兰的应许成为大国，但现今他们还不能承受在国度时的赏赐。现今他们若是进入了迦南地，神带领他们出埃及的目的就完成了，神要亚伯兰承受迦南的应许也完成了（参创十七：8）注意这应许是在十五章神与亚伯兰立约以后明确的说的。因此以色列人进了迦南地，就是成就了

神的应许，也是承受了神的应许，他们不进到迦南地，就还是停留在神的应许以外，就是在承受神的应许上出了岔子。

给眼前的好处迷乱了神的应许

神的应许是永远的祝福，眼前的好处若不是在神的应许中，这些好处不但不只是祝福，反倒阻挡了人去爱慕神的应许，以眼前的好处代替永远的祝福。“流便子孙，和迦得子孙……来见摩西，和祭司以利亚撒，并会众的首领，说，……就是耶和华在以色列会众面前所攻取之地，是可牧放牲畜之地，……又说，我们若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约但河。”（1-5）这两支派的人给眼前的好处迷乱了，他们不要过约但河，不要进去迦南承受神的应许，他们作了愚昧的决定。他们的牲畜“极其众多”，而河东地“是可牧放牲畜之地”，这一个需求和供应的结合，就把他们的心思黏住了，黏住在这一大片的草原上，而忘记了神是他们的赐福的源头。他们注意了自己的所有过于神，看重了自己的所有，一切的心思就尽都是为了满足自己。人的眼睛迷糊看不见神，就是因为只看见自己，只看见近处，因此神应许的丰富祝福就从他们眼前溜失了。

活在自己的定规里

神的定规是要一个整体的以色列活在迦南地，一部份的人不在迦南地，那就是在神的计划中制造破口。从旧约的以色列人到新约的教会，神都是以身体的原则作带领，要求神的子民一面以神为头，一面又活出肢体的关系。人若不是活在身体中，是不会有肢体的感觉的，结果就是活在自己里。摩西对这两个不要过河的支派的人说，“难道你们的弟兄去打仗，你们竟坐在这里么？你们为何使以色列人灰心丧胆，不过去进入耶和华所赐给他们的那地呢？”（6-7）不活在身体中，就是制造破口，古今都是一样。摩西继续把四十年前的历史向他们题醒，特别指出迦勒和约书亚的事实，使他们再回到神的权柄中，让他们再次的注意到，只有专心跟从神的人，才可以享用神应许中的祝福。

人的眼睛一偏离神，要从自己当中出来就十分不容易。摩西严肃的告诉他们，不要步四十年前他们上一代的后尘，“你们若退后不跟从祂，祂还要把以色列人撇在旷野，便是你们使这众民灭亡。”（15）这样的话并没有使这两支派的人改变心意，他们宁愿过河与弟兄们并肩打仗，但却不要在河西得产业。他们的话说得很坚定，“我们自己带兵器，行在以色列人前头，……我们不回家，直等到以色列人各承受自己的产业。我们不和他们在约但河那边一带之地同受产业，因为我们的产业是坐落在约但河东边这里。”（17-19）他们自己定规了自己的道路，他们没有看见河东之地就是再好，也不会变成神的应许，怎样也不是神的应许。

神的命定与允许

看得见的好不一定是神的应许，神的应许也不一定叫人得着眼前的满足，人常常在这一件事上迷失，古今都是一样。河东之地再好也不是神的应许，虽然流便和迦得支派至终还是留在河东地，但他们实在不是活在神所命定的应许中，他们所得到的只能说是神的允许。神的允许就不是神的最好。迦南地是在信心中接受的，河东地却是人自己要求的，人既要坚持自己的定意，神也就任凭他们去得他们所要得的，但他们所得到的就不是神所要给的。人会拣选神命定的旨意，那是最蒙福的，因为神的命定是神最好的安排，也就是神最开始时所作的定规。两个支派的人既没有看中神的命定，而神也答应他们所求的，但这个答应只能说是神的祝福。圣经的记载中有不少宁愿要神的允许而不要神的命定，如晚年的希西家王，如士师记中的巴拉，结果都是人受亏损。严格的说来，神的允许并不是神的祝福，真正拣选神的人都是只要神的命定。

没有目标的争战

神实在不要流便和迦得支派留在河东，所以摩西明确的告诉以利亚撒，约书亚，和众族长，“说，迦得子孙，和流便子孙，凡带兵器在耶和华面前去打仗的，若与你们一同过约但河，那地被你们制伏了，你们就要把基列地给他们为业。倘若他们不带兵器与你们一同过去，就要在迦南地你们中间得产业。”（29-30）只是这两个支派的人坚持一定要在河东得产业，这样一来，他们在迦南的争战中就失去了目标，他们经过了艰苦的争战，却不是为了要进入应许。

不享用应许的争战

两个支派的人安顿好家人和财物在基列地，便准备与以色列的弟兄们渡河去作战。他们像是为着神的应许去争战，他们在争战中付出了不少的代价，但是却不享用神的应许。从表面上来看，他们有着崇高的品格，因为他们是为弟兄去争战，然而在实质上他们是为自己，是要满足自己的欲望。神愿意人去享用他，不会享用神的人不单是不体贴神的心，而且是极其的愚昧，尤其是为神的应许去争战，却不要享用神的应许。神让人经历争战，或是经过重大的急难，目的是要让人在经历神当中脱离自己，好进入祂荣耀的丰富。人若在争战中得不着神，在争战中所忍受的就是白受苦。不少人是活在这种白受苦的光景中，这不是神的心意，神不要人经过艰苦而得不着祂，但人要坚持己见，他们也只好留在白白受苦当中。

玛拿西半支派

原先要求在河东得产业的只是流便和迦得两个支派，等到他们的要求得到允许，却又多出了玛拿西半个支派。似乎是摩西把这半个支派留在河东，但事实上是他们自己先去攻占亚摩利人的地，这并不是神要他们去攻打，是他们自己去的。属地的美物常常在人的心里代替神的应许，人向着神的心思不坚定，很容易会进入这种以别样代替神的网罗中。持定神的话作把握，勇往直前的走在神的路上，那

是神所喜悦的。有一点我们不得不注意的，若没有两个支派的要求在先，也就不会有这半个支派跟随在后。在神所安排的定意中，祂把祂的子民放在身体的原则中接受引导，是要他们在互相作肢体的关系中彼此扶持，来走完神所定规的路程，一同进入荣耀里。作肢体的若不站住地位，产生扶持的功用，就会作出绊住肢体的作用，把他们带同一起往下坠落，这实在是一个严肃的事实。两个支派不能守住地位，玛拿西半个支派就给拖下去了，从两个不为享用神的应许争战的支派，增加成两个半支派。虽然增加的比例不大，但问题不在增加的比例，而是在不重视神的应许这一种心思的扩充，这种心思既得罪神，也伤害人。在进迦南的前夕发生这种心思，实在不是神子民的福。

两个半支派的人

这两个半支派的人进入迦南地而不在迦南地承受产业，实在是最愚昧不过的。在他们的身上，显露了人在属灵的事上的一些软弱，这些缺失不只是在他们的身上出现，也是会在我们的身上出现，因此，我们可以从他们的失败中获取一些有用的教训。他们有一定的知识，知道神是他们的神，也知道神带领他们的目的是进迦南，还知道一些神作工的法则，他们有许多属灵的知识，但是却缺乏对神的爱慕，所以才造成不重视神的应许的结果。知识若不能使人更多的受吸引到神的光中，知识就失去它应有的功用，甚至还会引起相反的作用，使人离开神更远。我们需要有真知识，但更需要有爱慕神自己的心，这样，我们才能真正的享用神。

他们也有一些的经历，出埃及的时候，他们虽还没有成年，但总是看到神在埃及的作为，他们也亲身经历神在红海和旷野中向他们所作的一切，他们更经历神在河东所显明的大作为。这些经历对他们是真的，但他们全是被动的，他们没有因着这些经历而引发更深的追求，在他们的主观愿望中，神自己并不是他们的目的。经历是要有的，没有经历就是没有与神有直接的关系。但经历必须要更新，使人更深的进到神里面。不然的话，经历反倒捆绑着人，使人不甘心的继续向前行。人在属天的事上愚昧，多是因为他们在属地的事上太聪明，结果就使他们常常作着没有目标的争战，事实上是人自己去作挣扎。

为自己制造难处

两个支派的要求是基于人的需要，另外那半个支派的行动，圣经没有说出甚么原因，但从他们所作的，仍是叫我们看到，依旧是脱不了人的需要，依旧是为了满足自己。“玛拿西的子孙睚珥，去占了基列的村庄，就称这些村庄，为哈倭特睚珥。挪巴去占了基纳和基纳的乡村，就按自己的名称基纳为挪巴。”（41-42）这些改名的作法都是在高举人的自己，在满足人的自己。一切基于人的需要作起头的，结果就是人出头，人变成比神更重要了。这两个半支派接受一个对他们没有目标的争战，原因就是他们里面基本上没有给神得着该有的地位。人的所作在当时是满足了人，但却为自己造成了以后的难处。

在约书亚记十二章的记载中这两个半支派的人回到河东地以后，里面没有安全感，因此建造了一座证坛，差点叫以色列弟兄们生发一场自相残杀的大战。这两个半支派既不重视神的应许，也就不会按着神的话去生活，很快就离弃神，以致造成他们很早就被亚述人掳灭（参代上五：25）。以色列人在进迦南的行程上，全是神在负责去完成，但是他们的无知，不以神为他们的主，一路上都为自己制造难处。以后他们过了河，但不能全然把当地的居民赶走制服，使他们不能完全承受神的应许为产业，反倒受当地居民的反制，这不能不说，造成这种结果的原因，是他们还不会尊神为大，也不会以神为乐。“他们遭遇这些事，都要作为鉴成。”（林前十：11）

33 第三十三章

以色列人在约但河边耶利哥城对岸等待过河的时候，神让摩西记录了他们出埃及以后的行程。在这一段行程中，尽管以色列人满了各式各样的软弱和失败，但神依旧说：“以色列人按着军队……出埃及地。”

（1）人是乏善可陈，但神的陪伴与同行，使他们的行程还是得蒙纪念，显明神丰富的恩典。人要得着神自己，首先是需要神恩典的扶持，人凭着自己是绝对不能走完属天的路程。

在恩典中行走的记录

在这个行程的记录中，只是记载他们一站一站的前行，中间偶而隐约的题到神的作为，但是完全没有记录以色列人的失败，甚至连一个失败的字也没有题起。虽然是这样，以色列人心里都明白，绝不是他们没有失败，事实上他们的失败多得不可胜数，神不看他们的失败，全是因着神的恩典，恩典的遮盖叫他们的失败不被纪念。在恩典中，他们所有的全是神的得胜，使他们可以一站一站的往前行，直达到神所应许的美地。神给他们作下这样的记录，目的是要使以色列人的后代，可以明明的知道，他们的祖宗是在恩典中行走的，也是在恩典中得着神在应许中所要赏赐的。因此，以色列人的子孙从这样数算神的恩典中，得着激励，得着信心，也得着造就，使他们可以长久活在神的恩中。神这样作，也许是神要叫他们堵塞那两个半支派所造成的信心上的漏洞，让他们知道，神不愿意人失败，不过人若是失败了，也不要灰心，只要不脱开神赐恩的手就好了，神的爱不会丢弃祂所拣选的人的。

羔羊的拯救作行程的起点

以色列人在埃及多次的看见神的作为，在心思上作了出埃及的准备。他们出埃及的行动一直等到正月十五日才正式开始。“其路乃是这样。正月十五日，就是逾越节的次日，以色列人从兰塞起行，在一切埃及人眼前，昂然无惧的出去。”（3）逾越节的羔羊的血在以色列人身上显出了拯救的果效，紧接着享用了羔羊的拯救，以色列人就动身出埃及了。也可以这样说，他们进迦南的路程的起点是在逾越节的那天黄昏后开始的。这正是神的救恩在人身上显明的依据，没有羔羊的拯救，就没有属天道路的开始，神就是借着羔羊的所作，把我们带上了属天的道路上去奔跑。羔羊的所作显明了神的得胜，败坏了捆

绑人的阴间的权势，释放了在它手下为奴的人。“那时，埃及人正葬埋他们的长子，就是耶和华在他们中间所击杀的，耶和华也败坏他们的神。”（4）神的得胜就是属天路程的起点的根基。基督的所作所显明的得胜，叫一切蒙拣选的人，从一开始就进入基督里。这个蒙福的“在基督里”的地位，就成了人在神面前永远蒙爱的原因，人的缺欠也不会使神忘记了“在基督里”的人，因为神看见祂的爱子，就一定悦纳那些在祂儿子里面的人。

神的能力是百姓走路的力量

以色列人在进向迦南的路上，从头一天开始，就是凭着神的力量行走，在神的陪伴下一直的往前。进入神应许的路并不是好走，路上满了各式各样的阻挡，神的能力使这些阻挡都成了造就的恩典，没有一样的阻挡能使神改变祂的定规。神所要作的事，祂都负责去作成功，因此神的大能叫一再灰心丧胆的百姓能以继续的向前。在没有路的地方，神为以色列开道路，在缺乏的境况中神作了他们的供应，他们“经过海中到了书珥（8），只是这样的轻描淡写，神的百姓都经历了神的大能。神若不使红海的路分开，他们不能在海中得着道路，他们不是坐在船上过海，他们是在海中走干地经过。他们又安营在“有十二股水泉，七十棵棕树”的以琳，在“干旱疲乏无水之地”，神作了他们的滋润和荫凉。在全路程上，神就是这样的陪伴着祂的百姓，使他们在丧气中苏醒，使他们下垂的手，和发酸的腿，再挺起来，一站一站的继续向前行。都是恩典的扶持，都是恩慈的陪伴。虽是隐约又零星的记下神的所作，事实上，整个的路程都是神的大能在引领。

完全的赦免

在进迦南的路上，以色列人多次的犯罪背逆神，惹神的怒气。照他们的所作，他们实在不可能来到约但河东，他们早该给神放弃了。但他们确实是到达了河东地，并且在等候渡河的日子，进入应许地。他们的行程可以到了终点，全是神恩典的怜悯。“主耶和华阿，祢若究察罪孽，谁能站得住呢？但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢”（诗一三零：3-4）神赦免的恩典何等伟大又完全，祂若是在人身上留下一点点该定罪的事，不给与赦免，人也就在祂面前一步也不得进前。加低斯是以色列惹神怒气最严重的地方，在那里开始了四十年的飘流。在行程的记录里，神不题加低斯这个名字，这不是说他们没有到过加低斯，而是神的赦免使加低斯的失败没有留下在记录中。“从哈洗录起行，安营在利提玛。从利提玛起行，安营在临门帕烈。”（18-19）利提玛是出埃及后的第十四站，是离西乃山后的第三站，与加低斯该是同一地方，（参看扬氏经文汇编的批注）

神在以后的记录中也题到加低斯，但那是在恢复里的加低斯，而不是失败的加低斯。神以利提玛去代替失败的加低斯，显明的只有一个原因，就是在神的赦免中，没有留下一点人失败的记录。完全的赦免，使神的子民不住的活在神的纪念中。他们不只是有被纪念的资格，并且是时刻的在神的扶持里，使他们向前进入应许的脚步没有一刻停止，四十年飘流的行程也成了蒙数算的记录。因为在赦免的基

基础上，神在管教中是带着造就。人失败的事，神不要留下记录，但人在祂面前所受的造就，神一定要纪念。完全的赦免所带给人的是何等的恩典！不留下任何的阴影在人里面，使人永远可以抬起头来迈步向前。

不改变的同在

从踏上进迦南的路程的头一步开始，神就是以色列人的引领，从那一刻起，神一直与他们同在。借着云柱和火柱，借着神在他们眼前所作的每一件事，他们能感觉到神的陪伴没有一时离开他们，到了会幕建造完成，神的同在就更具体的显在他们眼前。是神的同在使他们没有向难处低头，是神的同在使他们脱离灰暗的日子，更是神的同在领着他们一步一步的向前，他们跨越过许多的艰苦，他们抛下了许多的叹息，他们是在神的陪伴中走到摩押平原的约但河边。在路程还没有到达终点的时候，“祭司亚伦……死在何珥山。”（38-39）亚伦是他们的属灵领袖，是代表他们站在神面前的人，是神把祝福引向以色列人的输送管。亚伦不在了，但他的不在并不能改变神的同在。亚伦死去以后，他们还继续走了八站才到达摩押平原的约但河边，在这八站的路程中，神的祝福一点也没有减少，反倒是明显的增多。

在行程的记录中，神记下了亚伦死去这一件事，明明是叫祂的子民知道，神所用的人不在，神的自己还是与他们同在，没有甚么人事上的变动可以改变神的同在，只要神的子民不偏离神的道路，甚么也不能改变祂的同在。在亚当里，人是受限制的，不管是如何的亲近神，总是避免不了“身体就因罪而死”的结局。亚伦会过去，摩西很快也要过去，任何一个属灵的人也都会过去，神让祂的子民有把握的知道，祂的同在永不会过去。祂的不改变使他们知道，不管地上发生甚么变化，年日是怎样的更易，在祂的道路上，祂的同在与陪伴是始终如一的，他们可以完全放心的向着标竿直跑，直到完全的得着祂所应许的。

不受影响的得胜

以色列人行进的目标是迦南，不管他们花了多少的年日，只要他们是一站过一站的接近迦南，一天比一天的更接近迦南，他们就是走在得胜的路上。神是他们的得胜，谁也不能使他们不得胜。这个行程的记录就是记下他们一站接一站的前走的史实，许多的挫折并没有使他们停留在一个地方不再往前，只要他们向前移动一站，他们就是一次的显出得胜。在神的道路上走的人，因着人自己的软弱而失败，似乎是免不了的事，事实上也没有一个不经过失败而能完全进入得胜的人。拣选神的人虽然没有保证使他一定不会失败，但是却有保证他终必得胜，因为这得胜不是他自己，而是神成为他的得胜，所以他终必须要得胜。“住在迦南地的迦南人亚拉得王，听说以色列人来了。”（40）经过了四十年的飘流，以色列人从加低斯再度往迦南前行，来到何珥山。四十年的时光没有改变他们得胜的行程，终于叫迦南人知道他们来了，也阻挡不住他们继续的进向迦南。在神的道路上行走，四十年前是得胜，四十年后还是得胜。神让他们看见神是他们的得胜。这个得胜不受任何的事物来影响，只要他们不偏离神的

路，神永远是他们的得胜，过去的路是这样的走了过来，今后的路更可以放心的走上去。

数算过去是为了接受未来

神让摩西记录了进迦南的行程以后，就吩咐摩西向以色列人宣告，他们进了迦南以后所该作的事，这大概就是申命记中所记述的，在民数记中只用聊聊数语扼要的说出来。从行程的记录到这吩咐的宣告的次序看，神要祂的子民借着数算过去，深深的认识神的性情，因而晓得在未来的日子如何照着神的心意去活着，使他们可以长远的在神的应许中，享用神的一切。进入迦南才是承受应许的最末后的一程，这一程走得不好，那就会前功尽废。从数算过去中，使人真知道神的恩典和权柄，能以在接受恩典和权柄中，走完最末后的一程。一面是承受，一面是持守，不管是承受或是持守，都不能离开神的恩典和权柄。这就是百姓在进迦南时该有的心意，这心意准确了，承受和持守都不会生发难处。

不留余地的对付偶像

撒但辖制人的最有效的方法，就是使人心里接受偶像，以偶像来代替神。从前的偶像是各种的假神，现在的偶像包括了在假神以外，所有起代替神的作用的人，事，物。不管是甚么，只要能在人的心中代替神，就成了偶像。从古到今都是一样，甚么时候人的心里有了偶像，甚么时候人就离弃神，虽然有些人离弃神的行动是比较隐藏的，还保留一些敬虔的外貌，但实际上已经是离弃了神。偶像是神的对头，这是不改变的事实，因此要保守自己在神的恩典中，对付偶像是首先要注意的事，并且还要严肃的注意。在对付偶像的事上要彻底，不能留余地，留下余地就成了破口。“就要从你们面前赶出那里所有的居民，毁灭他们一切凿成的石像，和他们一切铸成的偶像，又拆毁他们一切的邱坛。”（52）这是神的吩咐，也就是神的命令，认识神的权柄，就会执行神的命令，严格的要求自己。“所有”和“一切”包括了每一样与神作对头的人，事，物，这些都没有资格存留在神的应许中。

信心接受神的分配

迦南是神赐给祂的子民为业之地，所以神说，“你们要夺取那地住在其中，因我把那地赐给你们为业。”（53）但神怎么把地分配给他们呢？“你们要按家室拈阄，承受那地，人多的，要把产业多分给他们，人少的，要把产业少分给他们，拈出何地给何人，就要归何人，你们要按宗族的支派承受。”（54）拈阄的方法是很难达成人多就多得，人少就少得的要求的，但神定规了这样作。在人看来这是一个难题，也是一个矛盾，但神管理着这一切，使事情按着神的要求成就。当人接受这个安排，必须对神的权柄有认识，也需要对恩典有认识。认识恩典就相信神不会亏负我，因为我本来是不配的，祂既定意给我赏赐，祂的赏赐就是最好的，因此我不必为自己去争夺。这是信心的承受。认识权柄就相信神的管理，人虽看不见阄的内容，但神看见，祂管理着拈阄的人的手，使他拈到他该拈的那一份。这也是信心的承受。总的一句话说，在信心中接受神的应许，是在承受和持守神的赏赐中，必须学会的功课。

一个严肃的警告

以色列民是神特别选召的民族，他们要在万民中作祭司的国度，要向列邦显明神。他们的地位是属天的，因此他们的生活不能随从属地的样式，也不该容纳属地的生活内容，因为属地的事物一掺进来，就破坏了属天的见证。所以神十分严肃的对以色列人说，“倘若你们不赶出那地的居民，所容留的居民就必作你们眼中的刺，肋下的荆棘，也必在你们所住的地上扰害你们。而且我素常有意怎样待他们，也必怎样待你们。”（55-56）这警告是严肃的，因为神不能容忍撒但对地的霸占，更不能容忍拜偶像的罪来破坏祂的见证，阻挡祂救赎的计划。

我们今天作神儿女的人也是一样，也该听见神这样的发声。在基督里的就是新造的人，是基督活在他们里面，因此神的儿女们不该活在旧造里，也不该以世界的样式作标准，任何向世界看齐的心意，都引发偏离神的结果。在历史中，神不住的向人显明了一件事，神不能使用不合祂心意的人，祂兴起合祂心意的去代替那不合心意的，像大卫代替扫罗，撒母耳代替以利家，马提亚代替卖主的犹大，安提阿教会代替了耶路撒冷教会。因此，我们该与一切旧造的有绝对的分别，单单照着神的心意，活出新生的样式，保守我们不离开神的道路，能以作神荣耀的器皿，免得有一天，神像弃绝迦南人一样的弃绝我们。

34 第三十四章

记录了行程，又作了怎样承受地业的宣告，神再把迦南的四境宣告，让祂的百姓明确的知道，祂所应许之地是座落在何处。神把东、西、南、北，四方的界线，作了清楚的说明，没有一点的含糊，使祂的百姓十分有把握的去享用神的应许。神不要他们漏失祂的应许，也不要他们越过神的界线，去侵扰神应许地以外的人，神只要他们确确实实的享用祂的应许。值得我们留心的，神一再指明祂所应许的只是迦南地。因此，在河东得地的那两个半支派所得的，并不在神的应许中，这是他们的损失。实在的说来，人所看为美的，若不是在神的应许中，那个“美”还是不美。

神所应许的美地

神所命定的地界，谁也不能更改。祂赐以色列的地，面积并不能说是很大，在全地上，它只是一片小块。这四围的边界以内，要作你们的地。”（12）这地实在是很小，地虽是小，但却是美地。“因为耶和华你神领你进入美地，那地有……你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因祂将那美地赐给你了。”（申八：7-10）神说那是美地，就真的是美，美在甚么地方呢？美在人可以在那地享用神。大卫在灵中看见了，他也歌唱说，“耶和华是我的产业，是我杯中的分。……用绳量给我的地界，座落在佳美之处。我的产业实在美好。”（诗十六：5-6）地的面积小不是问题，只要是神眼中的美地就行了。在神的应许

里，祂是把祂的儿子基督耶稣作内容的，因此，神的儿女追求的目标，不是在地上享“福”，而是要得着基督。人的观点是以属地的财富为标准去衡量“福”，但真正的福却不是属地的财富，而是在神的儿子基督里面。神的儿女在地上的所得不必要多，但一定要有基督，有基督就够了，因为基督就是神的丰满，有了基督也就有了丰满。

“这地就是耶和华……给……承受产业的”（13）两个半支派在河东所得之地，神始终没有把那地划进祂的应许里，神所应许的只是迦南地。人可以造成既成的事实，迫使别人承认并接受他所作成的，但人却不能勉强神去接受神所没有定规的。河东的既成事实，没有改变应许的内容，所引起的改变，只是让九个半支派去承受原先由十二个支派去承受的业。人可以放弃他该得的应许的福，但绝不能改变神应许的内容。神所量的地界没有更变，只是两个半支派活在应许以外。神让祂的百姓明白，按着神的定规去活，在神的应许中去活，才能满足神的定意。拣选神的命定是蒙福的正途，神一再题起两个半支派在河东的事，显然是让祂的百姓懂得，在进入应许地以后，正确的活在祝福中的途径。过去是这样，现在还是一样，在神的应许以外是不能得着祂的祝福的。我们不能改变神和祂的心意，但我们要求神改变我们这些人。

在分地的事上显出神向人的心意

在分地的执行上，神吩咐摩西作好了安排，选定了给百姓分地为业的人。在这个安排上，神让人看到祂的心意，说明了人在神面前生活的关键，就是神如何成就祂的应许，人如何享用神的应许。神作这样安排的时候，百姓还停留在河东，但这并不能影响神应许的成就，因为祂不永远受地上的人、事、物的限制，祂所要作的事，祂一定作成功，谁也不能推翻祂永远的旨意。第一个给神题出来主持分地的是“祭司以利亚撒”（17），他是大祭司，他在人中间表明着神对人的体恤，也是把恩典带进百姓中间的人。以色列人在迦南承受地产，全是神的恩典所作成的。

神借着以利亚撒作主持人，让神的子民明白祂是有恩典的神，祂是在体恤里为他们预备产业。事实上，从出埃及到进迦南的整个过程，都是神在体恤里所作的工，不然这些连寻求神都不会作的百姓，他们不可能进得到迦南去的。另一个给神题名的是“嫩的儿子约书亚”，（17）他是神选定来接替摩西去管理百姓的。因此，他在百姓中间是表明着神的权柄。在神的权柄中，祂所作的一切都是有保证的。祂是宇宙的主，祂的权柄统管万有，祂说有就有，祂命立就立，祂以祂的权柄来作保证，就没有甚么事情是不能成就的。约书亚作主持人，说明了神要在权柄里完成祂的应许。神指定了以利亚撒和约书亚以后，他再说，“又要从每支派中，选一个首领帮助他们。”（18）

这些人也是神所指定了，代表着承受地业的九个半支派的人。神安排分地的事宜时，以色列人还没有进到迦南，但神要他们学习在信心中接受神所作的，他们都是信心的见证人。神喜悦人在信心中接受祂的应许，没有人可以在信心以外享用神的丰满，信心是为神的恩典打开了进路。在神的体恤和权柄

中，神预备了，也完成了祂的应许，神所要作的都没有难处。若是有难处，那就是在人的这一边，人缺少信心就享用不到神的所作。神在河东作这些安排，是让祂的百姓学习用信心去支取神，生活在神的丰富里。我们今天也是一样的要学习用信心去支取神，因为神这个作工的法则并没有改变。

35 第三十五章

利未人不在承受地业的支派中，他们的产业是神自己，神也照顾他们在地上的实际生活。当以色列民在安排承受产业的时刻，神也在安排利未人的居处，使他们在地上虽没有产业，但却不至流离成为无家之人。安排利未人的住处，对全体神的百姓都是一个属灵的功课，因为神是把百姓中最好的城，和城的郊野外一千肘的地方起，向四方再量二千肘，在这区域内的地方，都给利未人作畜牧和安置财物之地（参 3-5）。这样的安排，是要百姓学习在爱心中纪念专一侍奉神的人，残缺的爱心是不能作这样的事的。神让利未人从百姓中取得最好的，但神却使他们成为百姓的好处。这一点是很严肃的要求利未人守住地位，不止息的活在与神的交通中。利未人在神面前不好好的活着，他们就不可能成为神百姓的祝福，他们就失去了在神安排中的效用，也是一些白占地土的人。

寄居的生活和成为神的祝福

人是否能成为神放在人间的祝福，端的要看他是如何的活在神的面前。人若是活得不对，不管他有的是甚么的身份，他都不能成为神的祝福。因为不是身份能使人得着祝福，而是人向神活对了，神得着他作为神彰显的器皿，这人才能真的成为神的祝福，神既让利未人享用最好，祂也要他们活出神在人间的祝福来。

在地上寄居的生活

神是利未人的产业，祂把归在祂名下的给他们享用，但是祂自己是在天上。祂又是充满万有，但祂的性质是完全属天的，因此祂在地上所供应给利未人的，不只是解决他们地上生活的需要，主要是借着这样的安排，把他们的心思带到天上去。一个人里面没有属天的成份，就不能流出属天的祝福，里面属天的成份越浓厚，流出的祝福也就越丰富。在神的心意中，他自己要成为人的享用，他在利未人身上的安排，只是向人显示祂这个心意，让人去享用祂，也使人成为神的祝福。因此，利未人生活的原则就成了神子民的生活原则。利未人只有居住权，而没有产权，因为他们的产业不是在地上，因此他们的盼望和满足也不在地上，他们在地上是寄居的人，他们在地上所过的是寄居的生活。

人明白了自己的寄居地位，才会在地上过属天的生活，不知道自己是寄居的人，人的心就一定是在属地的事上，人的里面满是属地的事，就没有地方盛装属天的祝福。神让利未人在地上过寄居的生活，要叫他们的心思多停留在天上，因为他们的产业和盼望都不是在地上，而是在天上。我们作神儿女的

更当体会神的心意，“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。……你们要思念上面的事，不要思念地上的事。……基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。”（西三：1-4）巴不得我们真知道我们的属天地位和事实，使我们的的心不贴在属地的事物上，真正的开始寄居的生活，好让属天的祝福充满了我们。

在百姓中带进恩典

在神的安排中，利未人要在以色列人的地业中得着居住之地，他们“要给利未人的城，共有四十八座，连城带郊野，都要给他们。”（7）这些给利未人居住的都是大城，都是好地方。神把利未人摆在这些地方，不是叫他们享用属地的好，而是要他们给百姓带进恩典，他们从神的百姓中得居所，他们又为百姓带进恩典。利未人活在百姓中间，若是没有把恩典带进来，没有让百姓因着他们而蒙神纪念，他们就算是白占了地土。神使利未人成为百姓的祝福，最明显的就是作了逃城的安排。“你们给利未人的城邑，其中当有六座逃城，使误杀人的可以逃到那里。”（6）逃城是给误犯杀人罪的人得荫庇的地方，也作了神给人救恩的预表，不管是当时的荫庇，或是作以后要来的事的预表，都显明是恩典的事实。神不在别的地方设立逃城，只在利未人所住之地设立逃城，让利未人的居所成了人得保存的地方。利未人的居处所以被神看中作为逃城，主因恐怕还是因为那些城中的居民是利未人。利未人是亲近神的人，是在神面前照神心意侍奉的人，用我们现今的话来说，他们都是活在与神有交通的生活里的人。人活在交通中，神的恩典在人中间就有了输送道。神的儿女能活出恩典，把人带进恩典中，交通的生活就是必需要有的基础。

逃城—救恩的预表

神不是喜欢定人罪的神，更不是喜欢人死亡的神，祂实在是恨恶罪与死，但祂也实在不愿意照他形像造的人，落在罪和死的里边。从人堕落以后，他多次多方的向人启示祂要给人的拯救。神纪念祂的百姓，虽然有时他们的地位站得不对，但神也不忘记他们，要为他们开一条出路，使他们得着挽回。在渡河进入迦南以前，神“晓谕摩西说，你吩咐以色列人说，你们过约但河，进了迦南地，就要分出几座城，为你们作逃城，使误杀人的可以逃到那里。这些城，可以作逃避报仇人的城，使误杀人的不至于死，等他站在会众面前听审判。”（9-11）神的公义不能容让罪，但神对人的怜惜也不让人在无知中死亡。他为百姓设立逃城，正是祂为人预备救恩的预表，因为祂要叫人得着公平的审判，不让有悔改心意的人，在“以血还血”的原则下没有活路。神的心意是愿意人活，而不甘心人死亡。

神纪念属祂的人

以色列人有九个半支派住在迦南地，另外两个半支派住在河东地。我们一再的提起，河东地不是应许地，因此，住在河东地的百姓不是站在对的位置上。虽然是如此，但他们究竟是神的百姓，神依旧的

纪念他们，而且是格外显出对他们的怜惜。这就是神为父的心，正像浪子的父亲所显明的恩情一样，也是神显明祂是守约施慈爱的神。神吩咐以色列人所分出来的六座逃城，“在约但河东要分出二座城，在迦南地也要分出三座城，都作逃城。”（14）每一座城与城的距离都不太远，大约是三十里，所要进逃城的人并不要花太多的力气，就可以得到保护，这也说出人要得着救恩是不困难的，只要他知道自己有需要，而又肯去要，他一定能得到的。

因为神实在是纪念人的需要，也要给人解决需要。人越远离神，神越是为他们的前途着急。迦南地比河东地要大好些，住在迦南地的人口也比住在河东的多上好几倍，但神在河东分出三座城作逃城，在迦南地也不过是三座逃城，这个安排把神的心意显得透切。人嫌弃不守规矩的人，神却格外怜惜迷失的人，撇下九十九只羊去找寻一只迷羊，正是出于这心意，“神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体。”（林前十二：24）谁会体会神的心呢？我们原都是在神面前站得不对的人，因着神对我们的怜惜，我们都蒙了拯救。这一分极深的恩情，神在设立逃城的安排上，早就向人启示了，我们的心实在是信得太迟钝了。

故杀人的与误杀人的

神为祂的百姓安排逃城，并不是祂宽容罪恶，对于罪，祂一点也不宽贷，祂必定照着祂的性情去追讨。祂安设逃城的目的，只是为那些不是存心犯罪的人，给他们留下悔改的机会。所以逃城是为误杀人的而设的，对于故杀人的是不发生功效的，神在本章一再的说：“故杀人的必被治死。”（16、17、18、21）只有误杀人的才可以享用逃城的庇护。甚么是故杀人的呢？在这章里有具体的说明。从原则上去看，故意杀人的就是蓄意犯罪的，并且犯了罪也不肯悔改，继续坚持他犯罪的目的。不认识神的人，在神的眼中就正是这个样子，犯了罪而不肯悔改的人，是与神无份无关的，只有等候“必被治死”的结局。

误杀人的并不是存心去犯罪，而是在无意中作出犯罪的事，并且事后也深深的痛悔，拼命的奔向逃城。对于为罪痛悔的人，神给他同情与怜悯，为他预备得赦免的恩典，神不会拒绝为罪痛悔的人。“神阿，忧伤痛悔的心，祢必不轻看。”（诗五十一：17）所以神吩咐说，“会众要救这误杀人的脱离报血仇人的手，也要使他归入逃城。”（25）神是监察人内心的主，祂不是单凭外面的行动而定人的罪，祂也察看人对罪的态度是如何，愿意悔改的人，祂必定给他得拯救的机会，因为祂不是喜欢看见人死亡的神。

借着大祭司的死得释放（恢复）

逃城是一个保护，但是并不向故杀人的提供保护，故杀人的就是到了逃城，也要给交出来定罪。但是逃城的保护是有限制的，所有的保护只能发生在逃城里，一离开了逃城，就没有保护的作用。所以逃城虽是一个原则，但却是一个临时的保护措施，正像律法上献祭的事一样，只是作一个临时的方法去

遮盖罪，等待真正的救恩来到，人的罪才得到彻底的解决。逃城是一个原则，也是一个预表，从逃城中可以看见在神的救赎的计划中，基督的所是和所作带出来的救赎果效。逃城这个原则是指出接受恩典的地位，只有大祭司的死才是使人真正得释放的方法。

逃城的原则—活在基督里

逃城所以是一个原则，因为它是表明“在基督里”的地位。生活在基督里就脱离一切的控告，基督以祂的所是和所作救我们脱离仇敌的权势，使它对我们不能作任何的伤害。基督的血对付了我们的罪，洗净了我们这个人，祂的十字架解决了我们的旧人，叫罪的权势不能再辖制我们，祂的自己使我们成为新造，在神的眼中显出了圣洁没有瑕疵。一切活在基督里的人，是不必恐惧仇敌的凶猛，只要活在基督里，没有一样的控告可以临到他们。若是不活在基督里，人的本相定必全然显露，他就失去在恩典中的权利，得不着保护。正如进入了逃城的人，他一天不离开逃城，他就一天享用安全，假若他出了逃城，报血仇的人杀了他，也不算犯流血的罪，他就是白白的丧命，“因为误杀人的该住在逃城里，等到大祭司死了。”（28）住在逃城里似乎是接受了限制，但这些限制是把人限定在恩典里，不叫人放纵去寻求人肉体的满足，这样的满足的结局是叫人进入死亡。我们宁愿接受恩典的限制，而不要引进死亡的满足。活在基督里的人，就不活在世界里，在人看来是损失，但事实上是把人圈在神所赐的平安里。认识神的人都甘心停留在基督里，却不想享用犯罪和放纵肉体的自由，因为活在基督里就是一个荣耀的盼望，正如生活在逃城中的人存着盼望，等候可以回家的那一天。不像擅自离开逃城的人，结局就是死亡。

大祭司（基督）的死使人得释放

误杀人的在逃城内得到暂时的保护，使他不至于死在报血仇的人手里。这并不是说他没有犯罪，他实在是有了犯罪的行为，只因他知道认罪悔改，他才可以暂时在逃城内得到庇护，他虽是得到庇护，但却不是得到释放，因为他不能离开逃城，他若离开，就立刻有性命的危险。他有没有机会得释放，可以安然的回到他原来的家，恢复他原有的产业呢？有，但不是当时，而是要等到“受圣膏的大祭司死了”（25）的那一天来到，他就可以得到释放，也可恢复原来的地位。大祭司的死了结了误杀人的罪案，他就平安了。大祭司一天不死，罪案就一天没有了结，罪案不了结，人就不可能得平安。

基督是大祭司的预表，大祭司的死就是指着基督的死。只有基督的死，才能使人从罪中得自由。律法上的献祭使人得以活着，暂时得到保存，但一定要等到基督在十字架上死了，罪的问题才能彻底的解决，人才能得到自由释放。这就是希伯来书上所说的，“祭司……屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。”（来十：11-12）基督的死偿清了人的罪债，他的血也洗净了人一切的不义，在基督里的人就自由释放了，谁也不能再定他们的罪。他们固然不再被定罪，他们也“可以回到他所得为业之地”（28）。赞美主！他的死使我们恢复了在亚当里所失去

的，亚当在神的心意中所该得而没有得到的，我们在基督里全都得回来了。大祭司的死使在逃城中受庇护的人得自由，就是说明了基督所带给我们荣耀的大释放。

只有基督的死是唯一的赎价

只有大祭司的死才能使在逃城中的人得释放，住在逃城中的不是利未人，就是误杀人的人。利未人是神分别出来亲近神的人，误杀人的就是愿意悔改的罪人，但不管是甚么人，都是因着基督而进到神面前蒙恩的，除了基督，没有一个方法可以使人靠近神而不被定罪。神公义的追讨，不使有罪为无罪。“故杀人犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，他必被治死。那逃到逃城的人，你们不可为他收赎价，使他在大祭司未死以前，再来住在本地。这样你们就不污秽所住之地。”（31-33）犯罪而不悔改的必定要死，不死就使地污秽。不该死的因人的无知而流血，也是污秽了地，所以用别样方法离开逃城而死亡，那是神不喜悦的。赎价只有一样，就是基督的死，没有别样可以代替。若是没有基督作赎价，只有接受神的追讨，他要以追讨罪来洁净地。因此，只有基督的死才能使人得自由，使地得脱离玷污。

在应许里活出神的性情

逃城是神在以色列人进入迦南的前夕所作的一个重要安排，这固然是关于神救恩的启示，同时也是神向祂的百姓指明一条继续活在神应许中的道路。这道路就是神的心意的实行，要使祂的百姓按照着神的性情去生活，把神的性情活出来，实在的向列国显明，他们真的是祭司的国度，是特别选召的子民。在逃城中，一面是显明神的公义，不允许罪在百姓中间存留。另一面是显明神的恩慈和体恤，使愿意悔改认罪的人有活下去的指望。这些就是神的性情的表显，是神的荣耀的实质，在公义和慈怜的调和中，启示了神是如何丰满又有全能的神。神一再的警诫他的百姓，不要随从世俗去生活，而要在祂的心意里活。

这就说明了神是何等的迫切，要使祂的百姓长久在享受祂的应许中，把神自己向万民见证出来，使全地都归向神。神当日是这样的把祂的心意放在以色列民身上，正如现今祂把祂的心意放在教会身上一样，但愿神的儿女会体贴祂的心意，不再走以色列人走过的愚昧路。总要时刻听见神在说：“你们不可玷污所作之地，就是我住在其中之地，因为我耶和华住在以色列人中间。”（34）神住在百姓中间，神就要借着百姓显出祂自己，神现今是以教会作祂的居所，教会就该活出神的自己，叫人在教会中遇见神。

36 第三十六章

民数记是结束在一个永远承受神的应许的学习上。这实在是很有意思的事，也是神的心意，但神自己却没有先提出来，而是让以色列人自己去体会，去发现问题，然后到神面前去等候。打从一开始，神

就愿意人注意去爱慕祂的应许，持守祂的应许，而神不能勉强人去这样作，必须是人里面有了认识，产生了反应，很自然的在生命中作出来，这样作就作对了。玛拿西的子孙西罗非哈的女儿们在以色列人中承受了地业，这问题在早些时就解决了。在神的永远计划中，承受神应许的，是没有男女性别的界线，因为一切在基督里的，都是作神的儿子。但是在人的实际生活中，性别还是会引起一些问题的，这些问题处理得恰当，就是属灵的功课，使人得着生命的造就。

爱慕并保守神所赐的

神的赏赐都是根据祂的应许，而应许又是出于恩典，虽然有些应许是带着条件的，但应许的基础还是离不开恩典。因此，我们认定一切的应许，都是因为神爱我们才会产生的。神爱人，就把应许赐给人，人享用了应许，也就领会到神的爱，认识神爱的人，也就会宝贵神的应许，不肯轻易的失去应许。玛拿西支派的人，在西罗非哈的众女儿确定了有承受产业的资格以后，他们发现了一个问题，这问题是影响到神给他们这一个支派的产业的。他们为了这事，到摩西和作首领的以色列族长面前说，“她们若嫁以色列别支派的人，就必将我们祖宗所遗留的产业，加在她们丈夫支派的产业中，……这样，我们祖宗支派的产业，就减少了。”（3-4）这是很实际的问题，不是增加个人的所有，而是保守神的赏赐。

增加个人所有是利益的问题，而保守神的赏赐是见证的问题，事实上，神给玛拿西支派的，别支派的人也不能去接收。玛拿西支派所提出的问题，正是神要祂的百姓去注意的问题。爱慕神所赐的，必不会停留在能享用神所赐的，而是会更进一步的要保守神所赐的。神的定意是把祂的最好赐给人，祂所赐的不是只限于以色列人所受的属地的祝福，祂定意要把祂的荣耀、权柄，和祂的生命都赐给人，在创造人的时候，神已经清楚的表明了祂的心意，就是要把祂整个的自己赐给人。人能体会神这个心思，而在实际的生活里保守着神这个心意，使祂的心意可以完全的在我们身上作成，那实在是大事，是神最喜悦的事。但是有多少神的儿女会这样体贴祂的心意呢？求神帮助我们，使我们都有这样的心意。

人的感情要学习受约束

摩西把玛拿西人的意思带到神的面前，神也把祂的心意告诉了摩西，“摩西照耶和華的话，吩咐以色列人说，约瑟支派的人说得有理。论到西罗非哈的众女儿，耶和華这样吩咐，她们可以随意嫁人，只是要嫁同宗支派的人。这样，以色列人的产业就不从这支派归到那支派。”（5-7）这不仅是一个解决问题的办法，同时也是一个生命的功课。神在人身上所作的工，总是属天的成份高于属地的成份，不能引进属天祝福的工作，神在其中所能占的地位也不会多的。神解决这个问题的指示也是如此，祂要借着这办法带人进入生命的学习里。

西罗非哈的女儿有绝对的资格去嫁人，谁也不能禁止她们这样作，但是有一个条件，就是必须嫁给同宗支派的人。人的感情很微妙，有时你所爱的人，你偏没有条件嫁给他，而你可以嫁给他的，又不

是你心里所爱的，人间很多的悲剧就是在感情的处理上受阻而发生。在现今的人的思潮里，都是强调个人的自由和满足，其他的事甚么都不管，但这也在人间闹出另一面悲剧。在神的子民中间，神要求人要学习在人的感情上受约束和对付。在宇宙中的悲剧，再没有比人偏离神这一件事更大的了，这全然是人不肯受约束的结果，造成了一个堕落而死在绝望中的族类。神在挽回人的拯救里，祂要让人知道不能再以自己为中心，必须要学习在感情上受约束，受对付。

在感情上接受对付是有目的的，神不是要人白白受感情的折磨，而是要人在接受对付以后，可以进入生命的丰富。在这个对付上，人是面对着两个拣选，一个是神的应许，是按天上永远的荣耀，和在神面前蒙数算的，另一个是人自己的爱好，是属地而逐渐衰残的，只有眼前的满足，而结局是虚空的。真正认识神的人，在感情上是让神居第一位的，以神的满足作为大前提。因此，为了保守自己在神的应许里，人就不强调自己的所爱，而在生命中接受神的要求，在感情上甘愿受约束，不使自己偏离神荣耀的心意。

神应许的赏赐是永远不变更的

神既然定意要把自己赏赐给人，就没有甚么可以使神改变这心意，虽然人与神的正常关系经过多次的波折，神仍然照着祂起初的定意来向人作工。在以色列中的女子承受产业的定例上，神也显明了这心意。“因为以色列人要各守各祖宗支派的产业。凡在以色列支派中得了产业的女子，必作同宗支派人的妻，好叫以色列人各自承受他祖宗的产业。”（7-8）神所赐下的，神就乐意看见人能永久的保有祂所赐的，因为神的赏赐是永远的，也是不变更的。地上的人、事、物，不管是怎样的改变，神这个心意永不会改变。

人是善变的，善变的人怎样能保持自己在不改变的神的赏赐里呢？唯一的方法就是无条件的遵行神的吩咐，除此以外，别无他法。自从在西乃山传下律法时起，神一直不停的引领他的百姓学习在祂的权柄下生活，使他们永久活在祂的丰富中。西罗非哈的女儿们都照着神的吩咐“嫁了他们伯叔的儿子……她们的产业仍留在同宗支派中。”（11-12）顺服神的定规，人就留在神永远的赐福中。神的百姓在日常生活的事上，天天在学习不离开神的祝福，这是神喜悦他们这样行的。

民数记的历史到这里就完结了，整本的民数记都是指明一件事，神不只是祂的子民的引导，也是祂的子民的保护，更是祂的子民的永远福份。祂在祂子民身上所作的，全是根据祂永远的旨意，使祂的子民认识祂的法则，好承受祂作产业，活出祂的荣耀。神这样的定意是越过时空的限制的，祂从前这样作，如今还是这样作，一直作到祂的旨意完全的成就。因此，我们从以色列人身上可以看见我们该有的拣选，他们的失败是我们的鉴戒，他们的成功该是我们的激励。但愿神怜悯我们，借着内住在我们里面的圣灵的教导，使我们都照着祂荣耀的心意，活出祂的丰满，叫祂的荣耀在我们这些“首先在基督里有盼望的人”身上，“可以得着称赞。”阿们！

