

读《民数记》札记 (定稿)

黄得恩

帐幕立起会幕建成，神从会幕中晓谕摩西，就有了以色列人第二阶段第三阶段路程的行走，这就是本书所记述的。

民数记书名的希伯来文意为“在旷野”。七十士希腊文译本中则改用 Arithmoi (数点)。英译用 Number，汉译为“民数记”书中有 1 章出埃及时第一代人的计数，又有 26 章经过什亭瘟疫之后以色列人第二代的计数。

本卷书纪事的时间包括：1:1—10:10 在西乃山下最后的 20 天，和 10:11—25 章在旷野漂流的 38 年另 5 个月，以及 26—36 章在摩押平原的 5 个月。

以色列人在进入安息之地（迦南）之先，在旷野的整个经练，先知耶利米蒙启示写的总结是：“**他曾在旷野蒙恩**”（耶 31:2）。读本书一方面看到人的败坏，但神总以永远的爱爱属祂的人，不断管教、保守、拯救。还有弥迦在启示中将巴勒的计谋、巴兰的预言、非尼哈在什亭为神忌邪、为民赎罪、以及在吉甲受割礼总结为“**好使你们知道耶和华的义**”（弥 6:5）。以色列人进迦南地的第一段行程，以逾越节的祭一羔羊的血使百姓蒙神越门拯救，使他们不受忿怒而得起行（出 12:23），而第三段行程开始就在何珥山地见到蛇灾中有铜蛇被举起使受害者“望而活”（民 21:4—9）。这两者都预表主耶稣（林前 6:7，约 3:14、15），而且在第贰阶段开始之前又提到逾越节（民 9:7—14），这样，主耶稣基督在奥秘中一直在他们中间，他们路程上阶段性的起点都以耶稣基督为救恩为生命做起点。

本书还有一个特点就是事奉的职事上多提到利未人，且以他们为摇祭献与神，这也是罗 12 章 1，2 节圣徒献身为“活祭”的先影。

民数记记述了以色列人和可拉党“深深地悖逆耶和華”（赛 31:6，犹 11）。**本书也记述了摩西在神家中的忠心（民 12:7），而神所差来的主耶稣 则比摩西更尊贵且是在顺从上绝对完全（来 5:8，9）**。这几则特点是我们应当首先加以重视的。

（笔者所作剖记主要是凭 F. W. Grant 的 Numerical Bible 上的交通。）

读民数记大纲

壹 准备走进迦南的路程(1:1-10:10)

- I. 十二支派的队伍 (1:1-46, 2:1-34)
- II. 利未支派的队伍 (1:47-54, 3:1-4:49)
- III. 除污、赔偿、辨贞淫 (5:1-31)
- IV. 许拿细耳人的愿 (6:1-21)
- V. 祭司为民祈福、祝福 (6:22-27)
- VI. 备齐行程所需 (7:1-10:10)

贰 第二阶段的行程(从西乃山—何珥山)(1:11-20:22 上)

- I. 起行 (10:11-28)
- II. 何巴 (10:29-32)
- III. (行止) 祈恩 (10:33-36)
- IV. (巴兰旷野的) 三站 (11:1-12:16)
- V. (在加低斯巴尼亚的) 背叛 (13:1-14:38)
- VI. (何耳玛, 首次) 战败 (14:39-45)
- VII. (慈爱的神依仍) 施恩 (15:1-41)
- VIII. 可拉党 (16:1-17:13)
- IX. (神再宣告祭司、利未人之) 职任 (18:1-32)
- X. 除污秽水 (19:1-21)
- XI. 神之三仆的死 (20:1-13, 22-29)
- XII. 胜过世界 (20:14-21) 和 撒但 (21:1-3)

叁 第三阶段的行程(21:4-25:18)

- I. 绕行以车野, 铜蛇被高举 (21:4-9)
- II. 到毗斯迦的历程 (21:10-35)
- III. “好使你们知道耶和华的义” (22 章—25 章)

肆 进入迦南的准备(26:1-36:13)

- I. 数点民数 (26:1-65)
- II. 女儿承业 (27:1-11, 36:1-12)
- III. 接手立约书亚 (27:12-23)
- IV. 献祭与许愿 (28:1-30:16)
- V. 戮米甸族立俘获条例 (31:1-33)
- VI. 河东地业 (32:1-42)
- VII. (出埃及全路程) 42 程 (33:1-29)
- VIII. 河西地业 (34:1-29)
- IX. 利未城邑 (35:1-34)
- X. 结束的话 (36:1-13)

首先我们读：

壹 1:1—10:10, 准备走进迦南的路程

I. 十二支派队伍 (1:1—46, 2:1—37)

- A. 第一章是 12 支派的数点男丁战士之数，跟出 38:25, 26 是同一件事，祇是出 38 章记的献赎命银，用于建造会幕，这里则是详尽地讲按支派、宗族、家室、人名来核计人数。

从经上看到这四者的涵义：

1. “支派”所用的词一个是指伸展出来的枝干，一个是指尊贵的子裔。而译为“支派”的词也用来指杖、棍、国权、管教、治理、责打、牧羊（看出 4:20 摩西的杖、神的杖、民 17:2 亚伦发芽的杖，诗 23:4 牧者引领的杖。指国权、王笏的创 49:10、民 24:17、诗 45:6；指牧养的弥 7:14；指管教的撒下 7:14，也用指恶人的杖诗 125:3。“支派”就是这样表达了人与神之间的密切关系和和权荣属主的情形，诗 33:12 “以耶和華為神的，那国是有福的！”诚然如此。雅各家众支派是神的产业（耶 10:16，申 32:9）是神的份。在神永远的计划中，12 支派要和天使、圣徒成为神所用來作賜福与万国的器皿（申 33:3；启 21:12, 14, 20:9）。
2. “宗族”Families 是从涵义为“磨蚀”的一个动词而來，F.W.G 将这个动词解为“谦卑”加上“服事”而成的复合词，正如林后 12:15 的“费力”（“费力”跟上文“费财”即花费尽了的意思近义，〈参路 15:14〉）。吕译为“费尽了我自己”。

利未支派的三个宗族都是为神、为义、为神召出来的会众、为与世界分别、为走主道路而全人摆上，甚至不顾性命的服事主服事人。

至于 12 支派的各个宗族的名字也都有对神的认识与神的关系。在这些客观、主观的真理的意义中，就有可能显出“宗族”的意义：谦下而费尽自己的摆上。宗族是由第二代形成，（第一代為“支派”），是从支派产生出来的，在涵义上也彼此相关。

在记述上，民 4:18 哥辖这个宗族被称为“支派”，因为祭司、摩西，也由哥辖而出，加以哥辖宗族所担当的职守全是法柜、桌子、灯台，两个坛等至圣之物，是全利未支派一切服事职守的中心，所以将他称为支派。

3. “家室”是从“建造”的动词而來，它的另一个词则义为去工作、去服事、去作奴仆。有家就有奴仆，律法中提到奴仆得自由、得赎身的事，但也提到人在神面前自认是奴仆是婢女的儿子（诗 116:16）。新约下保罗自称为主的奴仆（bondservant）如同出 21:5, 6 因爱主人而永远服事主人。“家”是人，存完全的心行在神面前的地方（诗 101:2），也是人亲情洋溢之处，圣经还以神的圣殿称为“家”（代上 6:10），全以色列人在这个家中。而每个人也都当使自己的家不受咒诅，而成蒙福的家。
4. “人名”一个一个的人名，一个一个被数点，一个一个被纪念被使用，一个一个被眷爱，至大至高的神却这样“按你的名认识你”（出 33:17）“提你的名召你”（赛 43:1）。

以色列 603, 555（利未人另计）个个都按这四条被计数，照新约的教导，圣徒是建造在基督的磐石上有基督自己为房角石，有使徒、先知、传福音的、牧者和教师这些职事的服事，而各人也各尽其职同被建造，也一同为祂的名争战，这就需要长大成人，就是“成熟”（长大成人=追求完全），需要专一的献给主，也就是个个当像迦勒，一心信神因信站立得住，刚强敢争战，还需要有热切的心不可冷淡灰心（罗 12:11）。这才是

神家神国的战士。

但是以色列的实际情况如何呢？就创 49 章雅各论 12 支派的话我们就见到人的不堪。

F.W.G 就在这里将 12 支派领袖的名字跟创 49 一一对比，就读出神的拯救神的及时及情的救助。

流便

创 49:4 “……滚沸如水的邪情” 恶欲冲动激荡如狂似骇浪将他冲向大罪站立不住脚，毫无稳固根柢，怎能得到镇定怎能不做情欲死死抓住的奴隶？2:10 示丢珥（全能者是火），是的神是烈火，是销毁一切行邪淫者而不宽贷的（申 4:24）。这是煞住邪淫的权能，他的儿子以利菴（神是一磐石），这就使动荡如沸水的人得到在圣洁中的平静安稳。

西缅

创 49:5 雅各提示剑屠城的残暴罪行，这是西缅、利未共同作的事，雅各宣布的是分散在以色列中，对此由于在全民拜金牛犊时，他们站在神一边对付在这罪上严重干犯的人而使被分散在众支派中的这件事成为事奉的祝福，但西缅却再四有罪行，终至衰弱到只能在犹大支派中得地（书 19:1, 9），西缅支派在什亭犯罪的人乃是他们的一个领袖（民 25:14）。像这样常在咒诅下的人对他们的恩典是什么呢？民 2:12 苏利沙代（我的磐石是全能者）（沙代可译作全有全丰者）之子，示路蔑（与神相和 罗 5:1）。亚伯拉罕与神的交通疏远了 13 年之后，神向他宣告祂是全能者，这是恢复之恩，这是与神相和（At Peace with God）是唯一的出路。

迦得

在创 49:19，他是先败后来反攻，是经受羞辱、挫败而重新得力的。在一个受到失败之惨苦的人，多么需要得力反攻，在民 2:14 指出迦得的首领是丢珥（为神所认识）之子，以利雅萨（神有增予）。主认识谁是祂的人，凡称呼主名的总要离开不义（提后 2:19）。彼得有他的“回头之后”，底马可以转成低米丢（约三 12）。感谢神祂认识我们过于我们的认识祂（加 4:9）神真是能“疲乏的祂赐能力、软弱的祂加力量”（赛 40:29）

犹大

雅各的祝福是丰富的（创 49:8—12）众弟兄称赞他，他优于他们，他胜了仇敌，细罗（赐平安者）也出于他，他的喜乐、他的健美尽是上乘。他的名字的意义是“赞美”。这赞美的灵会不会下沉对国度对和平之君的细罗的等候会不会疲倦灰心？对争战会不会松懈？这些可能的危机险象怎样得到解决？民 2:3 犹大支派的首领是亚米拿达（甘心乐意给出者的子民）之子拿顺（一个看透神心意话语的人）。神既不爱惜自己的儿子为我们舍了岂不更将万物和祂一同白白赐与我们么？这对一个懂得神心意话语的人，是蒙怜悯有“神的信”（可 11:22，罗 3:3 信服神乃“神的信”）而真实地满心相信。神的应许不论有多少在基督里都是是的，借着祂而坚信的人都是“阿门”的，叫神因我们得荣耀得称赞（林后 1:20）。

以萨迦

创 49:14, 15 以萨迦的意思是“雇价”（hire），而雇工是不能吃逾越节羔羊的（出 12:45）。这照使徒的教训看，乃是在律法之下，站为奴地位的人，不认识神将祂的义加给人的恩典。创 49:14, 15，他是在羊圈中的“强壮的驴”，他“低肩背重成为服苦役的仆人”。他的好处在于他在羊圈中，他企望安静安息，他要得肥地丰富，这就是对神在律法之先的应许；神在律法之外的恩典，使他站在称义得生命的地位上，作神家中的儿女作大牧人主耶稣牧养下的羊。怎能得到生命的改变，地位的改变？怎能安息？怎能得在基督里的丰富？在民 2:5 有苏押（义为“小”）的儿子拿但业（神的恩赐）为首领，这两个名字就是神使在律法之下的人（也就是在罪的权势之下）不凭自己的义反倒看见自己的污秽、卑下、微小如同保罗（义为小），从而领受神在基督耶稣里赐下的恩赐。这就是罗 3 章福音真理的道。而蒙恩的人称为服事神服事主的人，作基督的奴仆多多服事主服事人。是另一种“低肩背重”另一种的“作服苦的仆人”，另一种的强壮和真实的安息与

安静，真正的享受属天诸福满得丰富肥甘，像阿尼色弗一家的人多多的服事（提后 1:18）阿尼色弗是“使满足”+“负担”的复合字，表示跟运送益处与人者相似的阿尼西母（意为有益处的）则在那日必蒙主的怜悯。由于律主义的情况在教会中不断出现，我们应当在此认识那在律法之外的恩典。

西布伦

从创 49:13 看他是典型的与世为友者，他住于海口，成为港口，他的业务扩展到当时地中海的大港西顿（推罗）。他与诸外邦在贸易、文化、娱乐、风俗、思想、许多领域跟世界各个地域沟通，多么容易被融合进去，成了与外邦无别的人，这就是底马型的基督徒。怎样“不要效法这个世界”怎能不与世俗为友？怎能胜过这世界？答案：民 2:7，西布伦的首领希伦（刚强）的儿子以利押（神是一位父亲），我们的神是父亲，祂是万灵之父，我们都是服祂的管教（来 12 章）就不至像以扫 他变成以东；只是贪图一点红豆汤（来 12:16），就那样离开神的道路得不到祝福。

从利亚生的至此完毕接着是从拉结生的三个支派：

以法莲

在创 49 章是和玛拿西一齐包括在约瑟的祝福中（创 49:22—26）。雅各立以法莲在玛拿西之上，这是“第二”的原则，一如以撒，雅各也都是第二个在第一个之上那样，都作主耶稣是“第二个人”的预像。以法莲的意义是“加增”，但在果实丰富时若没有献上敬虔的感恩—因为神的听祷告祈求（首领以利沙玛意为神垂听）不将一切归因于祂的垂听我们的祷告，那就陷入神“从远处看出骄傲的人”（诗 138:6）的情况中，而不肯在神面前自居“低微”（诗 138:6 上文）。以利沙玛的父亲是亚米忽（意为至尊贵的子民），神是在亲近祂的人中显为尊显为圣，假的亲近必然是不尊主为圣。尊贵在荣耀之前。路西弗因“心中高傲又因荣光败坏了智慧”（结 28:17）。神有荣耀，神更有神格的尊贵，而受造的一切在神面前都当俯伏敬拜，自居卑微。雅各必须在瘸腿中求祝福，必须在自己一无可做的低微中来亲近神。骄傲是不能与真正的亲近神同行同步，只有存谦卑的心才能与祂同行（弥 6:8）。路西弗的堕落由于不义，初始似乎还不是像亚当那样严重的有过犯。但这些细微的不义累积扩张就成了路西弗永远被逐的败坏。所以“考究自己的荣耀”（箴 25:27）成就，乃是以法莲这种意义之人的隐患。教会历史上不少出名人物的崩溃就是这种隐患所致成。“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前”（箴 16:18）。主总是柔和谦卑，我们怎可存留骄傲意于心中？

玛拿西

其名之意为忘记，约瑟说神使他忘了一切苦楚和父家（创 41:51）这是天路上的赛跑者的灵，“忘记背后努力面前向着标竿直跑，为要得主从上面召我们去得的奖赏”（腓 3:13, 14）。摩西是那样子因着信看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要的奖赏（来 11:24—27）。摩西为什么一直是如同看见了那不能看见的主？因为他恒心忍耐，这是一生之久的恒心忍耐。一生之久的恒忍就始终都是在“祂的恩典乃是一生之久”中（诗 30:5）。怎能如此坚持？民 2:20 带领玛拿西的首领是比大薷（施行救赎的磐石）“救赎”是释放，赎放的意思不是作成了的而是“施行”的，有现在施行的（弗 1:7 “得蒙救赎 have redemption 也有将来施行的（罗 8:23 身体得赎是将来的）。旧约诗 111:9 新约路 1:68 都是“施行救赎”，使人得到释放脱离神要救我们脱离的。神不断施行救赎使我们能向着标竿直跑。比大薷的儿子迦玛列（神是一位赐赏者）。神是赐赏的神认识这样的一位神就有摩西、保罗的忘记背后恒心忍耐，向着标竿直跑一直蒙神的救赎，拯救以致能跑尽当跑的路。

便雅悯

在雅各的预言中指出他是战士，如同主是战士。以色列的神耶和華是战士（出 15:3），我们的主耶稣基督也是战士（启 17:14; 19:11—16）。圣徒蒙召是在启 19:14 骑白马穿又白又洁的细麻衣的众军中的一员。以弗

所 6 章也说出圣徒穿戴全备军装的属灵争战。本来 12 支派的营皆是从军者，而从军者中有防卫兵有出击兵。士 20:16 讲便雅悯人精于投击“毫发不差”在历代志上 7, 8 章两记便雅悯如在 2, 4 两章记犹太支派那样。他在争战，地业上总跟犹太支派联在一起，当耶罗波安掌握了以色列 10 个支派另立以色列国时，便雅悯都不离开犹太仍侍奉大卫家的王。（王上 12:21）。综合这些史实，便雅悯之特指其战士性质是十分正确的，可以作圣徒是在从军的教会中一同为神的国度争战的先影。便雅悯的首领是亚比但（我父是士师一审判者）他的父亲是基多尼（The Cutter Down 切断），是速战速决，判断明快的涵义。由此看到主凭父神定的计划和先见被交给人，主在此时将自已献上作挽回祭，主的挂在木头上犹如挪亚伐木建方舟那样带进救恩，而主的订十字架也是主对人的肉体对世界的审判。我们不要做什么，一切在于主那尽一次的作成了一切。这样，便雅悯支派首领的父子的名合起来正是指向每一个属主的战士所随从的主耶稣基督。

余下的三个支派

但

但的意义是指审判，是讲治理（rule）。而“服事”才是真正的治理。可是人的手一摸到治理就背离了服事人的原则，而利用其地位向交托在他手中的人们予取予求，弄权贪婪，背叛那给他权柄的主。所以在创 49:17 雅各预言但的背道（蛇在湿地虺在乾土，对属神的人作蛇，对不知主道的人为虺，都是使人不走主的道路），对此，神给救治，就是但的首领（民 2:25）亚米沙代（全能者的子民）之子亚希以谢（来施帮助的弟兄）这就是任何治理的必当像山之与壑谷的关系那样，将从全能、全有全丰的神受的丰实供给一切谷地，作帮助弟兄的人，使人得到主耶稣基督大祭司给的恩惠怜悯作随时的、切合时宜的帮助。诗 49:12 “人居尊贵中不能长久”，所以要谦卑殷勤，作好所託的份免得被神褫夺。从神时代安排看，雅各仰望神的救恩，可能假先知从但支派出来。在启 7 章受印的支派中没有但，而在结 48:1 首先是“但”支派的产业，即在国度时代有份于国度。在结 48:52 圣城也有但的门，有份于荣耀。这就是得到雅各所仰望的救恩。

亚设

本名的意思是 Happy 福乐的意思。创 49:20 雅各的预言也说他出肥美的粮食出君王的美味。但亚设支派的首领却是俄兰（受苦难的）之子帕结（从神来的结局 the event of God），这样隐藏的信息正说明神使万事互相效力叫爱神的人得益处的真理（罗 8:28）。要出肥美的粮食供应所有的人又要出美味贡于君王，这是所有爱主服事主的人使人受恩使神满足的事奉，但这需要亚设型的人认识苦难的必需，连有三天经历的 保罗还有肉体（身体和魂）上的刺——那魂中的痛楚体内的折磨。还加上外来的患难和逼迫等等，从而达到神定的目的、神要的结局，就是在祂的面前的蒙悦纳，这也是在基督耶稣里蒙悦纳、有福乐。这个隐藏的信息也就是“患难生忍耐、忍耐生老练、老练生盼望、盼望不至于羞耻，而是在祂面前有永久的福乐、满足的喜乐。（罗 5:3—5，诗 16:11）

最后一个支派

拿弗他利

“摔跤者”是苦苦拼力的艰苦奋斗者，作为 12 支派之末了一个支派，也可以表示走道路进流奶与蜜之美地的途程，是松懈不得的，偷闲不得的。这个以流便为首（以人的天然生命的纵逸放荡到十分可咒诅的本质而神却显明他是人当依顺的磐石）以拿弗他利（全力奋斗）为末的核点民数，实在是神大爱大恩的教训。雅各预言拿弗他利是“被释放的母鹿，出嘉美的言语”（创 49:21），这跟前一支派亚设、出肥美粮食出君王美味相联。鹿在安静的水边人出嘉美语言，两者都是蒙救赎得安息、入丰富、使神悦纳的洪福境界。他的首领是以南（泉源或有眼睛），如以泉源可以用眼睛来形象它的话，那么耶利米的“愿我的头为水，我的眼为泪的泉源”（耶 9:1）以及（哀 3:51）“我的眼使我的心伤痛”就是为己、为肢体、为教会、为人类

有神给的目光，看到了叫人伤痛，向神哀恳的情形，而有眼泪、有忧伤、有祷告，经历主的忧患。

有爱教会的诗这样写着：

为她我常求呼
为她我常操心劳碌

为她我常哀哭
直到日子满足

这样就有以南的儿子亚希拉（同忧患的弟兄）（箴 17:17 下）为首领。凸显出神家中最坚实的最真挚最合神心意的服事，也是进入安息能出嘉美言语称述神的荣耀和美德的蒙召者。拿弗他利本是苦苦的搏斗者却成了得释放的母鹿，经上的“救赎”施行出来就是使人得释放、使人得基业、使人脱离一切主要使我们脱离的，这就是“身体得赎”的大福乐。

12 支派按出生前后次序是便雅悯（右手之子）殿后，那是预指主耶稣基督的升到父右边，而这里以拿弗利居末，则显示行神道路的苦与福的实情。

感谢神，为这一切的吻合无间的信息。（以上和以下的信息主要译自 F. W. G 的 The Numerical Bible 的注）。

B. 2:1—34 12 支派的安营建制

以会幕为中心，分四大纛，每一纛下有三个支派分布在会幕的四方。这样以会幕为中心，12 支派分四大纛（4×3）的布局，显明出神管理、治理的权能，这四方面的部署是：

一. 东边犹大的纛。“东”Redem，涵义为“面对的”、“反对的”，这个位置显明：世界那不良于神子民的势力。“东”为旷野、荒芜乾地，东风带进湿润的雨水，增加行走上的困苦。但“东”又是日出之处，玛 4:2 敬畏主的人期待的，乃是公义之日的出现，现在已是黑夜已深白昼将近，所以当脱去黑暗行为带上光明兵器。在犹大（赞美）的纛下前进。

我们知道赞美的灵就是得胜的灵，也是顺从的灵、能力的灵（代下 20 章以色列人在约沙法王率领下在比拉迦谷，（义为称谢）的得胜。这个满有能力的颂赞神的灵也正是因着对神顺从而有神的宝座在心中。这样所得的能力乃是敌方所不能抗拒的。这就是“得胜有余”的能力。这也显出我们的主是“救恩元帅（来 2:10）的威荣大能。当公义之日显现时，那吞灭死亡的“得胜”来到一切属祂的人身上，一切睡了の圣徒都因主使万有归服祂自己的大能而复活改变，尚活着的圣徒也完全改变，这样的得胜就爆发了充满宇宙的大赞美。犹大的纛在东边树立，给我们看到的就是那无比的荣耀，可颂可畏的结局。给我们看到“公义的日头”，所以犹大的纛可以名之为：“神和救主的永义”（彼后—1）。

二. 南边是流便支派的纛、是第二队。本是长子的流便如今居第二位，在谦卑地自知己弱的情形下，以以利蒞（神是磐石）为领袖，这就有了立脚点而随主引领地向前。

“南”义为右边，这“右”表示能力和尊贵，是别无依赖而专依赖神为磐石之人的能力和尊荣，流便在此重获儿子的地位（流便本意“看，一个儿子”），南边的风，叫人松弛，人别无依仗而只依赖神作磐石抵挡使人松弛的各种攻击，如同摩西弃绝王家的逸乐享用，而将为基督受凌辱看为比埃及一切财物更宝贵（来 11:24—27），这是在心里的决断，这就是独以神为磐石的信的灵、去面对那使人懈怠使人着迷的世界。

南风熏人只是一段时日，随之而来的乃是骄阳酷热甚至使果实枯死。在世界上的发达正是如此，成为属灵果实的毁损，在这个营场上站牢就必有尊贵的地位，同时也逃避了神的愤怒。

同队的，西缅支派（学习认识一位听祷告的神）迦得支派（学习“在信心的增长上神的增加”）这样，

完全的依仗那位永为磐石的神就得以站立在儿子的地位上，在信上刚强长进就胜过世界一切感力。流便的纛就是讲信心。

三. 随着会幕利未支派以后是以法莲的纛。“向西”原文乃是面向地中海，在经上也是在地球上的海，就是代表纷扰、不安宁。这个海所象征的是人重生后在我们肉体中魂中的罪（单数）的骚扰（重生的人已能限制它，但罪的攻击却更显明为“恶极了”的）。但是恩典借着义作王，在恩典中也就是神作王。生雨之风乃使果实繁多，这就是经历了罗7章而有罗8章起的果子丰盈。这也是在神道路上的必然经历。

至于海也指患难困苦这件事，使徒有罗5:3,4的教导，这样“老练”（经练）是以法莲的纛所表示的。表现为战士的便雅悯在以法莲纛下，也说明真正的经练乃是属灵的争战。

四. 最后一个但支派的纛位于北边，北（Tsapbon）意为（被隐藏着的）北总使人想到它为幽晦奥秘的居所是深邃莫测不能看到的“黑暗”的座位。（这黑暗不是撒旦权势的那败坏的黑暗乃是神的莫测难以窥视的情形）。

这一队的首领是婢女之子的但支派（但：指治辖和审判的灵）。雅各在创49章预言到但时，用蛇虺作他的形像以表示袭击和背道。在人生经历的奥秘莫测以及对真理的奥秘上，如果只凭思想探讨势必产生 艰阻、困扰、挫折和碍难。在真理和人生经历的细微上，人若只动头脑搞理性活动不免为撒旦蛇一般的诡诈所击倒。所以必须有在神面前自审的真实。（但和亚比但都言此），这才不会落在自欺的骄傲的危险中。保罗说“要存清洁的良心固守真道的奥秘”（提前3:9）使徒多次讲“无愧的良心”这“无愧的良心”乃是讲美善、良善，不使人绊脚的良心。人若是丢弃良心就像破船沉舟，连真理的道的传播也受到不良的影响。

在但纛下便雅悯支派首领亚比但与但通义，是双重的提到在神面前受到良心的判断。一位为主殉道的弟兄在离世前对亲人说“我的良心在神前人前都感到无愧”这是很宝贵的。关于良心的警戒放在全军之末队，显出是关系到结局的要点。

在以色列人的历史上，从北方来的攻击接连不断（结38,39章）。在北方的背道者亵慢全能神（赛14:13,14），以色列经受这一切，总使他们看到自己的悖逆而良心受审回到神面前，这种经练使人重新蒙福。这个过程是以色列人的历史结论。但之为全军殿后的一队，实在是奇妙的部署。

但支派殿后这件事在属灵的教导上：

第一. 神的事有启示，有主基督耶稣为神本体的真相，凡事联于基督这才会正确而进入神的真理。但是撒旦的诡计，人又有最易错谬的本质，弄出许多与真理相反或平行而不相合的东西来，将人拉到离弃神的黑暗中，这就是弗4:14的异端（错谬+诡计，而诡计乃是“平行路线”）。这就必须作出严正的鉴别、审判，给出对异端的定性的剖析，所以使徒教训中都有这一方面的明晰话语，使得任何时代出现的异端、搅扰，都受到揭穿，这是教会正统的职责，不可懈怠。

第二. 使徒们对教会中在神话语上作执事的人严重指出必须良心无亏，良心清洁，才能固守真理的道，使徒们自己也是如此（徒23:1,提前3:9）。作传道功夫的人若是丢弃良心在信的道上就成了破船沉舟，使他人受灾遇难。良心的清洁是由思想意念上的清洁得来（箴23:7）。良心的无亏是在恩典真理上有对良善，美善和不使人绊倒的圣洁上的追求。这样在神面前乃有自审，定罪一切邪僻的倾向，定罪“己”的蠢动。

但营的纛，F.W.G弟兄认为是Exercise，是行使职责，有切实的奉行不渝的意思，这样行，必定是对神救恩的仰望和救恩的来临。

二章末了的话：“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（2:34）”，这就跟亚当背叛了神所吩咐的约不同了。有这样的顺从的人就必经历主是我们永远得救的根源（来5:9），而一直在凡事上蒙神拯救。从军的以色列就成了从军的教会的预象—以基督（会

幕所表徵)为中心—听从神的吩咐,以“神的义”为首,以“无亏的良心”为终。

II. 利未支派的队伍

A. 1:47—54 利未支派被分别出来

利未人的“任职”,“退任”和“召”(征召)都是军事用语,他们是另一支军队,专门在会幕里侍奉。祭司、利未人办理会幕中侍奉的事,这一切礼仪,都指向基督,一切都有神向摩西所吩咐的规定,不容有混杂走样的事情发生。使得一切所行的都全面作为基督所要成全的一切的预表。利未人是代替以色列人一切头生的男子来归于神的。因为出埃及时以色列的长子都免于死亡,所以神规定头生的牲畜,头生的男孩子既都因逾越节羔羊的血免了死亡,这就有头生的男子与牲畜都要归与神的命令(民 3:13)。这样利未人都应当献与神,属神所有,专一办会幕中的事。利未人归属在祭司的职任下面。祭司作主基督职任的预表,祭司受膏服事神,利未人献为摇祭服事祭司(民 3:5—10)。则作为每一个基督徒献与神作“活祭”的预表(罗 12:1)。他们跟祭司的家族贴近会幕安营,也是作为会幕的护卫,使外人不得闯入会幕。在他们的外层则是12支派的4大营。这样他们既是事奉者又是侍卫者,把守住会幕。新约的每个圣徒都持守主的名和主的道,坚持为主作见证的地位,也有似祭司利未人守住会幕那样,站住地位。

B. 2:33—4:49 利未人的计数与职守

一. (3:1—4) 亚伦祭司的家系

利未记着重讲祭司,民数记则着重于讲利未族

这几节圣经讲亚伦祭司,只提4个儿子的名并提到利未记10章的事。还提到拿答,亚比户二人没有后裔,这是神管理下的事,就是宣示拿答,亚比户格局的人总不得介入祭司的职任,这跟利未族的可拉不同,可拉的子女未跟可拉,所以诗篇有多篇可拉后裔的诗。

至于祭司职任,我们晓得出19:26“祭司的国度”是讲“由祭司治事的国度”,并非每个以色列人都成为祭司。

在新约下,彼前2:5说每个圣徒都是“君尊的祭司”。但赎罪的祭以及用祭牲献的祭都不再需要了,我们已有主耶稣那“仅一次”献的那“仅一个”的祭就够了,我们现在是献“灵祭”(属灵的祭),来13:15,16献颂赞为祭,还有行善和捐输的祭。

二. 祭司与利未人之间 3:5—10

在神的军队中会幕是中心,祭司和利未人都在会幕侍奉。利未人的任务是这样条述的:

1. 服事(minister unto)祭司,作执事,当帮手
2. 替祭司、会众守神所吩咐的(charges),他们自己必须熟悉这诸般吩咐。
3. 他们在祭司的指挥下办会幕的事(service),一切事都有秩有序。

利未人既是神赐给祭司去办会幕的事,就有许多在会幕门口,在院子里为众所见的事由利未人去办。而在他们手下又有专门劈柴、挑水的人,以及洗涤缝补等工作的妇女队伍,他们要站好为这个出于神主权安排的地位,各按各职各尽其能。这就是身体搭配的原则。

3:10 祭司职任外人不得闯入,像乌西雅王强要烧香就出大麻疯(代下 26),可拉强要争夺,则成了典型的背叛。因为这职任是指向基督,虽然亚伦自己并不配,但神拣选了他,这是出于神的主权(神权柄中最主要的一个)。我们知道一件事,就是神的属性是彰显在祂每一个行动上的,这在神最掌权的地方就愈为明晰可见。神规定亚伦家为祭司,完全出于神自己的权柄。我们也知道神设立他儿子主耶稣

基督为永远尊荣的大祭司，更是显出神全智全能的全权，是无任何别的可以取代的。

亚伦义为：“蒙光照的”，“有启迪的”；以利亚撒义为：“神的帮助”；以他玛义为“棕树所在之处”（诗 92:12 义人要发旺如棕树）。这些涵义都宜于担负祭司职任并且这也全是出于恩典。

三. 3:11—51 利未各宗族、人数、及职守

利未三子

甲. 长子革顺义为（流亡者 exile），他的两个儿子立尼“白”，示每“我的声誉”。这三个名字联起来读：一个流亡者在陌生栖息之地，势必在自身是客居者的流亡感中，力求保持正直清洁，不陷入浑灞而企得将来的好声誉。

而革顺宗族在会幕中的职守（3:25, 26）乃是帐幕本身和会幕门帘，院子的帷子和门帘、绳都是由纯细麻或细麻与别的线混织成，这就是讲主观方面的见证，代表“实行上的义”，这也就是脚（行）的受膏。

首领为拉伊勒（义为属于神）之子以利雅萨（神赐予的增加），跟迦得支派的首领同名，意义跟约瑟相近，“增加”则不是自信自满自足，而是有要求增加的志向、爱好，和秉性。至于拉伊勒的名字，则表示，人找到了得力量进展的泉源之秘密就是神！

乙. 哥辖和他四个儿子，职守是法柜、香坛、桌子、灯台、祭坛、帐幕的幔子和帘子（出 26: 36）以及一切圣所中的用具。其中只帐幕门帘是细麻织品，见证主耶稣是义者，而约柜等则见证主耶稣的神格丰盛，以及祂职事的完备、全面、是客观方面的见证。

哥辖宗族的首领以利撒反（义为：神所隐藏的），他是乌薛的儿子（乌薛义为“神的能力”），这两个名字合起来正像弗 3:16, 17 的祷告，“按着祂的荣耀的丰富赐以祂的能力，借着祂的灵使你们里面的人为权能所增强（=刚强起来），凭基督因信住在我们的心里，叫你们在爱里面生根建基”。

哥辖名字的意思是 Assembly（召集的会众），他的长子是暗兰（被高举者的子民），这自然是指被神高举的主耶稣。次子是以斯哈（油），这当然是指圣灵。三子是希伯伦（意为联结 Union 或交通），四子是乌薛（神的能力）。哥辖宗族表现为耳受膏（一切严谨地听命），因为所接触的均为最神圣的。哥辖4 子的名字，彼此谐和，道出哥辖族的职守的结果：一切是属于神的。

丙. 米拉利（bitter, 苦）两个儿子，抹利（“病患”）和母示（逊退或投诚），他们的职守是会幕的板、门、柱、橛、索、座等。米拉利宗族表现为手的受膏（勤作主工）。可以说米拉利的工作是“教会”（蒙召的会众）。教会工作是苦事，这是很为人熟悉的经验。摩西为以色列会众就是长期多年受痛苦，而新约的使徒们更是那样跟从主，像主那样照“多受痛苦、常经忧患”的脚踪去行。服事主所召集的会众就是这样一件历经苦楚的事。甚至像保罗说的“越发爱你们，就越发少得你们的爱”（林后 12:15）

抹利也可能表示过度作工的灰心疲塌，母示则表示宽忍谦和的灵在为真理所允许的事上都可让步。缺乏母示所表达的，在圣徒中就产生了许多麻烦。米拉利宗族的首领苏利（义为我们的磐石是神），他的父亲亚比亥（义为德行之父，参彼后 1:5 的“德行”指军人毅勇之气概行动）这跟前述的三个名字何等不同！

米拉利安营在会幕北首，哥辖宗族在南边，革顺在西头，摩西、亚伦在东面，作犹大等 12 支派诸营的内层。

在三位首领之上有以利亚撒为总的领袖监管他们。这隐示教会的一切服事都在主耶稣基督大祭司职任的监管下、供应下得以作成。

四. 4章全章 利未支派各宗族的职任

利未人要办的事很重，且必依靠了祭司的职事才合乎神的心意，他们的事责主要的一点是卫护一切圣器，而这一切的圣器乃是见证主耶稣一切职任的真理的。

同时神也宣示，利未人是神的产业，他们分别为圣归于神，代替一切神所拯救并分别归与神的头生者。神的拯救是在蒙拯救者完全归属于祂而体现出来，这里乃有救恩的喜乐，我们属于神，神也在我们身上得到祂所寻求要得到的一切。

我们从第四章读到哥辖宗族，又以属灵意义的“第二”的原则，跃居革顺之上。这又是与神拣选的祭司职任、先知职任、牧者职任是跟哥辖宗族那“第二”的原则有关。这样的安排还是出于神自己的权柄和拣选。人在这点上应当服神的权柄和智慧，正如罗 9:11, 19—21 所宣示的，（注意 22 节的“预备”乃那器皿自身主动的预备，23 节的“早预备”则是被动的顺从接受的过程）。神安排的服事就有神的恩赐，恩赐乃是为了服事而给人的，在这件事上神是绝对不会错误的，在此乃是恩典作王而不是天然的东西作王。

利未支派服事的事责首先显在起营时的工作上。

甲. 哥辖宗族职任是用肩膀抬至圣之器物 (4:4—20)

1. 约柜（神的宝座）上面有挽回祭的血弹在施恩宝座的前面和上面，是这个神的宝座成了恩典的宝座。在起营时悬挂在至圣所上面的幔子盖在其上，这幔子象征主的肉身为神格一切的丰盛所喜悦地居住着的（西 1:19, 2:9）。幔子很重铺在施恩座的两个基路伯上面整个约柜承担得起；说明主成功十字架所成全的赎罪与和平，与主现今在天上作祭司、作中保的职任，都显出在祂里面的神格一切丰盛以及神时代计划，和祂爱的丰盛。

再蒙上海狗皮的罩子，见证主坚实无比的圣洁，且是耸立在宇宙中随时随处都可看到的。在起营的行列中，约柜的杆安在柜底的最下面，约柜又抬在肩上显得最高。真是显为中心，君临一切之上。正如启 21:12, 24 所记（曾被杀的羔羊为新耶路撒冷城的灯、城的殿一居高华美是神和羔羊。主十字架所成就的所引进的，永远是宇宙万有最高最荣耀的。最外层是，纯兰毯子（如衣服华美），特别有一个“纯”（=全），属天的纯圣，神圣（罗 1:4；启 15:4）。

陈设饼桌子，指在基督里的生命、交通与维系，也表徵神在基督里的定旨的普延至极。“桌子”代表交通。“饼”是素祭、神之粮，却给人食用，表徵主乃从天上来的生命（约 6:51，祂回到天上还是我们的生命（西 3:3, 4）。“陈设”原文为 Prothesis 跟弗 1:11；罗 8:28 旨意（定旨）同词。桌子的“角”（义为极点）。在这如同华美衣服（亚 3:5）的兰毯上面摆了桌子的用具和奠祭的酒、爵、杯、以及陈设饼。之后蒙上朱红色毯子显明主流血舍命使人因祂的宝血得称义、得生命。再蒙上海狗皮。法柜和陈设饼桌子是三重的铺盖。

2. 4:12 圣所内用的器具是一齐包在兰色毯子里，再蒙上海狗皮放在抬架上这指明许多不具名称的属神的圣器物都必定具属天的性质和坚实的圣洁且能统摄在基督里。这就是许多真实属灵的事的归纳。
3. 灯台、金坛、燔祭坛都是双重蒙盖，燔祭坛更特别用紫色毯子（华美衣服）铺在上面，用以表示为我们舍命献己为祭的主耶稣是神的儿子是十分尊贵的，祂是王而钉十字架。
4. 没有提洗濯盆。依原则它应当跟燔祭坛在一起，但它不用蒙盖因为它不直接表徵主自己的身位和职事，就不用什么表徵其圣荣的蒙盖物。

乙. 革顺宗族职任 4:21—28

他们要办的事是抬帐幕的 10 幅的幔子、11 幅山羊毛织的罩棚、染红公羊皮的盖、和海狗皮的顶盖、帐幕的门帘、院子的帷子院子的门帘，除了山羊毛、公羊皮、海狗皮的制品外，全是细麻织品，

这表徵“义”，跟哥辖宗族抬的圣物不同，那些圣物是讲表徵基督的客观真理，而革顺子孙所担当的则是以客观真理为指导的主观实行。

院子的帷子门帘如同墙垣将旷野与会幕区分开来，这些细麻织品在藐视的人看来是不堪一击，但在认识神的道路的人看来却是十分坚实界限分明，不可逾越。

革顺义为“流亡”，他本在迦南出生，后来下到埃及在埃及地却与埃及人迥别，所以命名为“流亡”者，不是埃及本地的人不属于埃及，所以在革顺这名字里就含有分别的意思。

我们在地上是客旅是寄居，照加 1:4 的话“基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代”。撒旦是世界的王，他还利用在我们里面的肉体来进行攻击，这样，我们里面的肉体和外面的世界联合起来要吞吃我们。凭主的十字架，我们一定会坚持与世界的分别，因为加 6:14 又说，因这十字架，“就我而论世界已经钉在十字架上，就世界而论我已经钉在十字架上”。在神的光照和拯救中，我们的心思意念就不当“专以地上的事为念”而成为“基督十字架的仇敌”（腓 3:18, 19），以至以肚腹或别的享乐为神，以自己的羞辱为荣耀。主说我们不属世界像祂不属世界一样（约 17:14）。我们仰望我们在天上大祭司的祷告使我们像革顺子孙所为一与世界分别。他们一直“看守”他们所抬的，警醒不昏矓。而“抬”则表示放在肩上，有重量有责任有神的吩咐——要分别为圣归与使人成圣的神，这样恩惠平安必从神和主耶稣临到我们。

丙. 米拉利子孙任职 4:29—33

继“分别”的见证之后乃是“配合”的见证，这是会幕的架构所提示给我们的。他们担负的是幕板、门、带卯的座、柱子、橛子、都是彼此相配的，而米拉利安营的方位也是连结全营的（北首最后的一个方位）。

幕板、门、座构成帐幕（圣所、至圣所）的框架，加上织工的幔子和罩棚顶棚来安置法柜等圣物，也就是在基督里的神的一切属性，神格一切丰盛。这里既有父与子的“一”，又有真实的神成为真正的人的使天上一切执政、掌权的都无限惊奇颂扬。这是荣耀的“以马内利”。

院子的柱子、橛子，显出主既是元首又是根基的“一”，使神儿子的福音显为“除祂以外别无救法”的唯一“道路、真理、生命”，唯一的“永义”。

F.W.G 弟兄认为，这些幕板也是以弗所 2:22 “教会”是“也靠祂同被建造成为神藉圣灵居住的所在”的表徵。

在米拉利的教训上已有一些交通，再要交通的是，哥辖宗族的任职是由亚伦儿子以利亚撒监管，而革顺、米拉利两个宗族则由以他玛监管。

以利亚撒是亚伦第三个儿子，名字意义是“神的帮助”，这告诉我们以复活的大能，主又是在复活中进入天上永远尊贵大祭司的任职，在天上帐幕里作执事（来 8:1, 2），使我们得随时的帮助（来 4:14, 16）。

以他玛是亚伦第四个儿子，他的名字义为“有棕树之处”，讲实际的行事为人、走道路（棕树是义的象征），这也就跟革顺（分别）米拉利（受苦）的涵义相配应了。

附：关于“铺”、“蒙”、“盖”、“毯子”、“服事”、“办……事”等的读字

- * “铺” spread 有扩张和扩散的双重意义，（约柜的“蒙上”纯兰毯子也是这个词），也用于桌子、香坛、燔祭坛
- * “蒙”、“盖” cover 有将空处充实起来的意思，像代表属天、尊贵的颜色的毯子的蒙盖是藉这些圣物使这些毯子的涵义被充实、被具体。
- * 毯子 cloth 就是亚 3:5 华美的“衣服”的意思，且是给大祭司穿的。这样，毯子也是祭司任职之华美的表徵。从法柜到燔祭坛都盖上毯子，连一切用具也包在毯子内，一共有七件。
- * “服事”（minister）这个字在民 8:26 为“伺候”、申 18:7 为“事奉”、出 28:35 为“供职”、

民 11:28 为“帮手”、民 16:9 为“当差”。这是“侍立”（申 17:12 表示亲近、伺候、待命、听从），就是甘心乐意的奴仆、敬拜者，也是向所服事者提出贡献的人。亚伦祭职也是主耶稣大祭司职事的预表之一，所以也是指向基督的。

* “办……事” do the service, 是作任何一种被吩咐要作的工种，是听从吩咐接受负担。

丁. 利未支派的人数 4:34—49

三个宗族的点数都是“摩西亚伦照耶和華所吩咐数点的”也都是‘前来任职在会幕里办事的’，也都是“从三十岁直到五十岁，在哥辖宗族上另外提了“照着家室宗族”（4:34）。这就是圣经上属神之事的严整一致，没有不按原则的事件，既是一字不苟也是一字不漏，尤其 45 节这次数点他们，是摩西按他们所办的事所抬的物（burden 负担）凭耶和華的吩咐数点他们”。有服事有负担，有份于在会幕中的职守的人就一一记数，一个不漏。这是恩待也是荣耀也是考验。

III. 除污、赔偿与察验贞淫（第五章）

一共三件事是为了“营”而必办。“营”是军队驻扎之所是为了行军作战，必须内部无嫌隙无不洁，更因也住营中（5:3, 必须尊主为圣。

A. 患麻风者、患漏症者、出到营外。这在利 13—15 章有详述。前者叫人受感染扩大病患，后者叫人致污，生活行动不便，这对行军、作战都不利，成为军力受到消减削弱的影响。二者皆譬若罪、污、应当除去。

他们能在营外却还是随营前进，不被遗弃，但有的必渐渐归于消亡，有的得洁回归营中。这也是任何属神的人中必有的分别和恢复。

B. （5—10 节）经济上物质上对人的亏负。这是人常犯的罪但却是“干犯”（原文“不忠信”）神，在神面前有罪孽。这种事会在军中产生嫌隙不和、不同心，所以必须趁早解决。对教会言，凡事都不可亏欠人（罗 13:8）。照律法在原数之外加上 1/5，以偿对方的损失。在消去亏欠时，总要想自己亏欠处比原情要多一点才会引至和睦，如若只是归还原数那还留下亏欠！这在归还者身上的扩大认错、认罪。扩大一点的看到亏欠，总比斤斤计较的好。

试想：主为我们付赎价，祂“赎尽罪孽”，主是何等高贵，祂付的赎价是无比地高于我们的罪值的。所以走“两里路”的原则，才是引致和睦、合一的原则，这才好一同争战一同当兵。并且不止赔偿还必须献赎罪祭，解决在神面前的不忠信（干犯）的罪，这是原则，否则纵使偿还了人，但在神面前的罪还未赎除。

C. 验别贞淫，这是最基本的“家”的问题。

神将祂与以色列的关系譬如夫妻，而以色列却不忠心成了淫妇，律法严禁行淫，但也必须斟酌实情，不能凭一面之词（细读申 22 章），有的要处死，有的却不能，如是信口侮辱贞女还要处罚 100 舍客勒银子，且要终身同处不得歧视。律法严禁的是乱伦的罪。至于本章所述乃是“疑恨”（新约译为“愤恨”林后 11:2），有那么一些可疑之情况，叫丈夫滋生疑惑之心，因为婚姻只容许忠贞（歌 8:6—7）

从神与以色列的关系言，何西阿先知在 1—3 章里是娶淫妇为妻这件事看，正似本处的妇人，她并未离家（耶 3:20 则是离家，那叫做“行诡诈”）

律法宽容妓女的存在，但不容许行淫（申 23:17, 18 以色列人中不可有妓女但以色列地上却存在）。新约则有妓女、税吏悔改先进天国的恩典（太 21:31, 32）。

既然娼妓还可蒙怜悯，那么这位遭疑忌却未离家的妻子更当在神面前经过察验判明贞淫。

一. 论事

- 甲. 本章的“行淫”以 13 节言是用了“同寝”（参创 19:32），“纵情排遣”的行淫（参利 15:16—18）与撒种生子留后同义的“行淫”（参士 6:3；创 15:3, 5；民 5:28 “怀孕”；结 23:20）
- 乙. “疑恨”（5:14）一总在本章用了六次，是灵的表现，它跟民 25:11 为神“忌邪”同一组，这是在男方，在女方则为“思念”（结 36:31 “追想”）。
先知论以色列人离开神事奉偶像的罪，名之为“行邪淫”，神是以永远的爱爱他们，而他们却行邪淫背离神（诗 106:39）而神仍然以爱召他们回转。
- 丙. “事情严密”瞒过丈夫，又无证人更无现场。“瞒过丈夫”是使丈夫不看见。“严密”是行动很隐密，这是“隐恶”（诗 90:8）。
- 丁. “得罪”丈夫，这个“得罪”又是不忠信（名词），至于“被玷污”这是婚外情的罪，是使妇女受到玷污不洁，是人灵魂体全部污秽不洁的事。

二. 疑恨的素祭（民 5:11—31）

未能确切断定的行淫，引致丈夫怀疑，遂有这一个疑恨的素祭、思念的素祭，使人思念罪恶。素祭本是表示“美德的祭物”，用此祭来判定贞淫。正显出正面的要求是贞洁、纯一。

这个素祭由妻子拿到祭司面前（16 节）。从此整个程序由妻子对应。这件事的根本涵义是对以色列人。神对以色列的爱，以夫妻关系来比拟（赛 54:5，耶 31:32）。神用永远的爱爱以色列（耶 31:3），在何 2:19, 20 说神以仁义、公平、慈爱、怜悯聘以色列归神，连以色列沦落为淫妇了，神还要叫先知何西阿以 15 舍客勒银子（奴隶的半价，出 21:32）和 1.5 贺梅珥大麦聘她为妻，表示他们行淫了，神还是爱他们（何 3:1, 2）

至于教会乃是“许配”于基督，还不是新妇，但申 22:23, 24 也称许配了的女子为“妻”。基督教世俗化喝巴比伦淫乱的酒，就跟背道的以色列相似了。所以这个素祭对我们也有严肃的警教（林后 11:2）。

1. 思念的“素祭”由丈夫拿出大麦 1/10 伊法（比照何 3:2 仅为其 1/150）交与妻子成为“她的素祭”。它不是与燔祭配献的细面的素祭。细面的素祭是预表主耶稣的荣耀美德尊贵品格的无比完全，而大麦则为人们常用的粗粮，用大麦显示这人的生命虽然低贱，仍为神所重视受到神的监察，神真是与人有关的神。它跟贫苦人赎罪用的素祭同量也不加油、乳香（利 5:11），意指献这思念的素祭的人是没有喜乐、平安的。伊法十分之一按民 28 章是最低的量，是指人对荣耀美德的最起码的认知，藉以悔改回转。另一面主在约 6 章用五个大麦饼两条鱼使五千人吃饱，主用这大麦饼是主比拟自己是生命的粮。神这样的布局是叫人看到任何一个人连最普通的人也可以来从主得永生。这样的思念的素祭，目的就是盼望人能归到“贞”里面来，叫人出咒诅得生命之福。
2. 用“圣水”，用会幕地上的土（民 5: 17），显示神圣的干与。人“当以训诲法度为标准”（赛 8:20）

人所说的必需与之相合。“土”回到神创造之初即有婚姻，“一体”，“盟约”的原则常在。

“圣水”（即被分别归主为圣的水）加上了帐幕地上的尘土（也可当作“圣土”）就成了“苦水”，咒诅的话（为被疑之妇所阿门），抹入水中又成“致咒诅的苦水”。“苦”即玛拉，（出 15:23—24）但因十字架会变成甘甜。传 7:26，“有等妇人比死还苦，心似网罗手似锁链”，但也有拿俄米（甜），由甜变苦，又从苦变为更为佳美的甜（得 1: 20），这二者正是苦水入腹后两种不同的结果。一个被疑恨的妇人饮此水时，心中若是感到自己的贞操被误会，当必十分痛苦。若是真的隐瞒淫行自己讲了“阿们，阿门”，也必有怕咒诅之苦，所以这使人魂中感到痛苦的处理，乃是深知人心者

的智慧与知识，这水真是苦水。

在表示死亡的尘土这件事上，主的仆人达秘写过以下的话：

“这些表示死亡的尘土是从帐幕的地上取来的，这指出虽然发生了这种疑恨的事件，神还是为了人而作出干预。“死”一直存在，它既是对肉体施加审判，而又是要赐下祝福。我们基督徒因着基督的十字架，就熟悉这一个“死”。它一方面使我们的旧人与基督同钉十字架，使罪身灭绝（“灭绝”或作“失业”或作“废黜”）不再服事罪。基督耶稣仅一次地“向罪死了”（罗 6:10），从此祂活，祂向神活。同样，我们在基督耶稣里也算自己确实实向罪死了而向神活。

“圣灵的能力”（按照对肉体所判定的死）这样地审判肉体那不忠信的情形，就一个有这种不忠信情形的人来说，他曾以为那种情况是那一位为神子民之真丈夫的神所不能看到的。可是圣灵的能力却如实地按照神公正的审判，将罪显露出来并且使责罚、咒诅临到那不忠信的人身上。他（她）们饮下苦水所表示的“死亡”，对人的魂来说却是生命，正如希西家说的：“耶和華阿，借着（by）这些（these things）人们活着，在（in）这些里面，乃是我的灵的生命”。（赛 38:16 据达秘译本）。甚至这是当这些事物是从责罚来的效果时也是生命，只是责罚却并非是一直必须的，但是任何一桩该受咒诅的事被隐藏起来—就是说如果一件对主耶稣的不忠信的事，纵使世人以为决不能为别人所发觉，可是神要将它付诸检定，即使我们甘愿让我们自己被那掌管黑暗权势者所引诱，可是神圣洁的能力带着“死”出现，来对付那仇敌的势力—那被隐匿的恶必被赤露敞开，人的肉体被触及，纵使肉体的外表可能很华美，可是肉体的糜烂腐臭和它的软弱不堪，却都被显明出来了”。（达秘《圣经总论》卷一）

3. 从这饮苦水和后来的结果看，如果疑恨不当，丈夫必向妻抱歉且更加尊重妻子。若有罪，就不论她外面的表现怎样，她的犯罪，就从她受咒诅的情况里暴露无遗了。

这是爱的神，荣耀的圣父对以色列人、对教会的：“愤恨”（林后 11: 2 吕译“妒爱”）。我们若有不贞，该当如何心中魂里痛痛哭泣回心转意来归向神呢？以色列将必蒙恩，虽被离弃却为神所取回而蒙福。教会也当如此。至于巴比伦的淫乱，神必审判。

由此见到必须坚持最真实的成为圣洁，要分别出来联于基督，单单成为祂的所有，这就给我们作出准备来看作拿细耳人的条例。

IV. 许愿作拿细耳人（民 6 章）

拿细耳是分别的意思等于申 33: 16 的“迥别”。有的像撒母耳是母亲许愿，生下来就做拿细耳人，一直到死，有的人是神指定他要做拿细耳人，如同参孙，施洗约翰。作拿细耳人主要是自己本人许愿，要约束自己（民 30），男女都可以许愿作拿细耳人。向神“许愿”对己“自约”，分别圣俗，补充祭司的职任（结 44:21）。在此应当看见林前 9:27 “攻克己身，叫我服我”的恩典。

主的仆人亨利马太解释道，做拿细耳人是在律法书上多下功夫，自己阅读学习，还去帮助别人学习、遵守。另外，照本章所记，他们要奉行三件事：

1. 不喝任何酒品，葡萄连核到皮的一切制品都不吃；
2. 留长头发，这是拿细耳人的凭据，如同割礼是立约的记号；（6:7 下）
3. 不挨死人、死物。

为了“死”这件事，还有第二个逾越节的设立（民 9 章）和除污秽水的律例（民 19 章）。“死”必须为“得

胜”所吞灭的，现在就是先要不死所玷污。

属灵教训

1. 施洗约翰是拿细耳人为主作见证，主耶稣生在律法下，但不是照拿细耳人的条例，所以祂也能吃也能喝做罪人朋友，而又象天高过地那样“远离罪人”。

主将自己比为“葡萄树（照神用此以比喻以色列人，而加上“真”字，诗 80：8；约 15:1）。在“人”方面，酒指夺去人心之事物（何 4：11），与奸淫并列。在主则为“奠祭”，使神人齐欢（出 29：40b；士 9：13；诗 104：15），作为与生命关联的供应、果效，表示丰饶。

在“人”由于“酒能使人放荡”，所以要“自约”不沾，在主则为生命供应必超逾一切吸引和败坏，这也显出生命是强过自约，圣灵果子的节制，不是凭己力，而是那从基督得力的意志在基督里借着神的灵而刚强，爱神胜过一切，而“注念”（罗 8:5“体贴”）生命之灵的律的事，以神为乐。

2. 长头发，按创造中的规律，女人长发为荣，男人长发乃耻。拿细耳人长发不除，是一个特征，将自己与一般的人区别出来。在生活中确是不舒服，这有似加上一个轭日夜在身，就参孙而言，他的孔武有力就在这些长发，头发长出来了，力量也复原了。

在主则是叫门徒背十字架跟从主的心志和道路。基督徒与世人的区别在于圣灵的印记在内，同时有“耶稣的印记”在外（加 6:17 复数），背十字架，对主常常口诵心维，无时或已，在人以为耻，在我们则是我荣我力，正如保罗所说“荣耀、羞辱、美名、恶名……”，“身上常带耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上”（林后 6：7 以下 4：10）。

3. 不摸死亡，也是不为死亡所摸，若一触及，则以前的离俗日子全归徒然，得剃头从新再起，为此得献活鸟为赎罪祭、燔祭，如漏症（不能自约的事），（利 15:14, 15）还献赎愆祭确认罪责亏欠。到离俗期满献“供物”（各耳板）作五祭，（15 节的两种饼跟出 29:2 承接圣职的相同。祭司是就职而本处则为期满，都是分别为圣归神），联前献的则为六祭齐全，两祭重复，这样，可以说“死”的污秽在拿细耳人是无能自约难以自约的事。若是能终其全期则必齐全的献祭来结束。这有似叫人认识凡此一切不是建立人自己的义而得认识律法以外的义，祭所表示的神的义，基督的义。由于“死”是全期的最大威胁，也显出人在亚当里在律法下的为奴的战兢软弱。

相反于这些的是，在基督里乃是先有了神的义，先有了基督所献更美全备永远的祭，已经不在罪和死的“权”“下了，至于罪和死的“律”，也能靠主脱离（罗 5:21“权”，8:2“律”，所以怜悯向审判夸胜，生命向死亡夸胜。神的儿子是我们的圣洁，是我们的生命，我们在祂里面的一切，不会归于徒然！这是荣耀的恩典，也是荣耀的盼望，因为主必使我们有份于神的圣洁，进入永远完全。

4. 拿细耳人是有期限的，即或终身作拿细耳人像撒母耳、施洗约翰也是有限的“离俗”。在基督里我们的前途是“一定永定”（诗歌句），我们是永远离俗归主为圣的蒙爱者，我们能不敬拜祂么？

以色列人本应当是作祭司的国度，圣洁的国民，作属神的产业（产业之民），但是要实际如此必得有基督来到。在历史上以色列人与列邦有分别，（是应当的，神定的，但他们与外邦掺杂作了没有翻过的饼被神弃绝），在神前分别为圣。但在律法下人的软弱，即使民间分别出祭司、利未人还不够，乃有拿细耳人在民间出现的条例，使民间有一批人分别圣俗，这一个补充作为恩典在软弱的人身上作工的象征，加上先知的恩赐是以色列人中作中流砥柱的一批人，并且这种拿细耳还是以从少年人中兴起为主（摩 2:11）一如先知也是从“子弟”中兴起那样，可是以色列人对先知和拿细耳人却作诱惑限制的事，叫他们失败。所以，我们读拿细耳就应当见到阿摩司的话，而看今天的教会该当怎样仰望主给我们少年人中有许多向神甘心许愿，自己约束自己的人，兴起先知忠心传神的话，补祭司、利未之不足。

利甲族人整个宗族“不喝酒”，（耶 35:6, 14, 18），成了先知藉以责备以色列人的依据。这是非全面的作拿细耳人的情形。在教会初期，犹太人信主的还有许这个愿的（徒 21：23，24）。

我们在基督里有比在律法下做拿细耳人更大的恩典，我们更当看到先知与拿细耳人在历史上为神的见

证起中流砥柱作用的重大，而也在少年人中有好多许愿自约的拿细耳人被主兴起，阿们。

以主自己而言，主降生在世，外面不做拿细耳人。祂是神的儿子、生命的主，祂以“酒”表示祂立新约的永约之血，祂予人新皮袋装以新酒，祂摸死人叫他复活，祂自己死过又活了，但拿细耳人的全部意义祂都具有并且远远超越。

V. 祭司为民祝福祈福 (6:22 - 27)

祭司作为代表神的人有份于为人祝福祈福、而神也必赐福。

这里提三组的福，每组两点

:

甲. “赐福”诗 134:3 对应新约弗 1:3 各样天上属灵福气 “保守”约 17:11 彼前 1:5

乙. “光照”（祂的脸）诗 31:16 林后 4:6 “恩待”（gracious）弗 2:7, 8

丙. “仰脸”（脸容）诗 4:6, 11:7 “平安”约 14:27 腓 4:7

祝福结束的话是 27 节，是神提出一个人的蒙福的依据，也是第七个祝福。“他们要将我的名‘立’在以色列的子孙身上（“立在”或作“传给”、“加于”）为他们祝福，而我也必赐福于他们”（F.W.G 译文）。神的名立在耶路撒冷立在圣殿，也要经过教导立在人身上，使人归属于神，这也是神造人以来召人、拣选人、作出时代安排的目的，向人显明祂的名、指示祂的名，使祂的名为人所认识，使地上有祂的居所他们可以凭依这个大名来寻求神。

人没有神的赐福是无法存立的。亚伦祈的六项，再加上神所提到的祂的名跟人分离，这更是最大的赐福。人可以随时随事随地奉祂的名祈恩祈福，得到神的拯救、赐福、蒙祂的喜悦。

在新约下我们靠着主耶稣更多认识祂的名领受祂的恩，走祂引领的道路奉祂宝贵至尊的名，在凡事上得胜有余，更是合乎神心意的叫神喜悦的大事。

VI. 备齐行程所需 (7:1 - 10:10)

1 - 6 章是关于要走道路进迦南之“人”的方面的准备 现在是从物和事方面切合所需的备办齐全。

i. 12 支派族长的献礼 (7 章)

这是为会幕祭坛献上供物和祭物。这是为整个走道路的中心（会幕、坛）作的奉献，确立中心，明确由谁来引领指挥，总是走道路的第一要事。

A. 7:1—9 为会幕献的供物，共计六辆带蓬的车和 12 只拉车的牛。这是配合利未支派革顺、米拉利两宗族的职任而奉献。这也是做“帮手”的意义，（如同约书亚如同提摩太）虽非直接而是间接或者说第二手的被使用，却也是走道路上的不可少的一份用处，这里在教导我们以在事奉上的认识。车子可用，但不可用以取代抬约柜的“抬”。任何违反神命令的“方便”、“轻率”、“随意”、“跟上时代发展”都要严防。任何载柜的车都必“失踪”，任何乌撒的手都必遇到死亡，而大大贻误神的事，亏缺神的荣耀。

B. 7:10—88 为奉献坛的供物、祭物这个极详尽的纪录，包括金银器物三件，素祭的细面和烧在金香坛上的香，还有主要的祭物包括燔祭、赎罪祭、平安祭。银盘子、银碗所满盛的，作了配合燔祭献上的素祭。金盃中的香则烧在金香坛上。

坛是会幕里公开的中心，人们常要接近祭坛，在新约的光中它代表基督的十字架。为祭坛“献上”供物、祭物的这个“献”，是首见于本章，以后也用于“献殿”（诗 30 诗题，王上 8:63；代下 7:9；尼 12:27）。

旧约圣经这个词也用于人建好了房屋行奉献之礼的上面（申 20:5）。这个献（奉献）的意指：祭坛本身的意义由此开始显现出来，也表示“坛”是专限于用以献上祭物，它不作别用、也不可在坛上立别的东西供人敬拜、献祭，它是有非常严格的限定的。这真是基督的十字架的性质。坛上献的祭也是严格规定的，这里的“献”就把这一点显现出来。所以，教会一起头就是有典型的像徒 2:42 的话，都当为每个时期各个地方的教会所完全遵行才蒙建造、才蒙悦纳。

这一段的记载各支派都无不明细。在神的眼中一只被添凑白送的小麻雀、穷寡妇那养生的两个小钱、人的一句闲话、为着主名的“一杯凉水”、都被纪念。就神拯救人的大恩言，罪人那欠的“一文钱”（最后的、最未记住的、最少量的罪值）主都全为还清。主是赎尽了一切罪孽！感谢神，如此感动摩西写下这样好的纪录来苏醒我们。

- C. 摩西从至圣所领受圣言 7:89，这是摩西独自一人的经历，所以在约 1:17, 18 将他跟神的爱子主耶稣并比而是主远高于摩西、摩西得的最高的晓谕是从施恩座上面二基路伯那里发出，这告诉我们神对赐永生生命的坚持（基路伯所代表）乃是神心意中的奥秘，而它的成全在于有挽回祭的血所达到、为神永远立定的施恩座。而这一切全是指向主耶稣基督。这个奥秘如今已经显现，我们满心信而顺从。这事放在 7 章末了，说明 6 章的祝福 7 章的奉献都归入以施恩座为中心的奥秘。

摩西不用上西乃山，虽然还在幔子外，但可在圣所听见幔内发出的圣言，这是从此一直得神晓谕的方法，这是神对以色列人去迦南路上施的恩典。

ii. 在帐幕里的光 (8:1 - 3)，从七章到此处都是跟会幕相关，序列是：

七章——祭坛、七章末了——至圣所、施恩座、本处——圣所，灯台。

在旧约时代神住在隐密（幽暗所代表）中，但在祂的圣所里却一直有灯台昼夜点燃的灯（七灯，向前）。

灯台的制法，灯台所循的“样式”与别的圣器不同，它是用纯金一他连得锤成，在样式上它在本处用的“样式”（4 节）是指“观瞻”“仪表”指堂皇得体的形象。（请参看《读出埃及记》）灯台的样式一总共有出 25:40 和七十士译文的“预像”（罗 5:14）本处的样式以及出 26:30 帐幕总体的形象、样式）。同时本处也是着重它的“点灯”要向前照，这有两个意义，一是照出灯台本身（金灯台预表主基督自己，为神格一切丰盛所居住，主钉十字架、复活、天上职事、都表示这件事）。二是向前照就照到陈设饼桌子上，这是神的食物为人享用，使人得到从交通中（桌子所表明）得到的丰盛（被完满，西 2:9, 10）

启示录 2, 3 章又以金灯台象征教会，指示教会是基督的身体，应当显出这个“完满”（在教会、在圣徒个人，都是渐进的增长式的，就如灯台本身似树形那样，在主自己则是神的“积蓄”西 2:2 下—3 如同丰实的库藏。

以色列人走的路以宿营支起帐幕之处为“站”，而且以此计程（像 33 章 42 站）。这样燃灯，圣所里有金灯台的七灯之光总是重要的，有神同在的彰显。每个圣徒，每个基督身体上的肢体，也应当常常有光有交通才会有宝贝藏在瓦器里的见证（林后 4:7）。

iv. 利未人的圣别，作摇祭、任职，(8:4 - 26)

出 29 章是祭司的承接圣职，这里则是利未支派的人作摇祭归神

利未人作“摇祭”（民 8 章）

摇祭和举祭是祭司的份，是他们的食物（圣物），作为生命的标记是要有食物的。圣物作食物，是使人在圣洁的事奉中做与神亲近的人所必须，否则无以胜任。

利未人当作“摇祭”，这个“摇祭”上面没有腰子脂油，腰两旁之脂油，肝上的网子，但既是“摇祭”，就这些东西的涵义当在利未人身上显出。作“摇祭”是利未人被赐给祭司，与祭司联合，共同理值神的事。他们服从祭司，甘心站听命的地位。

一. 利未人作摇祭的蒙选过程

选民十二个支派，利未支派被选出来有其重要的过去和对他们预言的安排。在出 32:25—29，民拜金牛犊利未人显为“属耶和华的”（出 32:26），杀自己的弟兄，被杀的三千人中不少是他们的亲人，后来在摩西离开选民之前的祝福中提到利未人胜过亲情的忠心（申 33:9）

在雅各的预言中，（创 49:76）利未支派要分散在 12 支派的各处。在他们中间办神的事，这是一件出代价的事。

人被选是本乎恩，是有神的预知预定，也有神的预备和某一机遇中被选者关键性的表现，这就有拣选被显明出来（帖前 1:4—10）。

二. 利未人的洁净自己，分别，归神（8:6 下—14）

甲. 他们的洁净

1. 酒除罪水，（民 19 章的除罪水，即除污秽水），这是洁除接触到死亡的污秽。罗马书讲两个死，一个是 5 章从亚当犯罪来的“死作王”的死，是罪人因信称义得以出死入生。另一个是对肉体和本体的事的“念念不忘”而致的死（罗 8:6），是有主生命的人要对付的死，除罪水所解决的死乃是这第二个的死，从世界，从肉体来的死。
2. 用剃头刀刮全身，一如大麻疯得洁净时要做的，（利 14:9）。大麻疯是祭司事奉的反面。但真的事奉必须有自知本体的败坏腐恶有如大麻疯，如同赛 6 章诗 51 篇的寻求洁净。刮全身的毛指一切亚当天然生命的遗传和天然生命所长出来的东西归入死而脱去。洗衣服则表示后天所培养出来的习惯、行事为人，用水代表道与话洗净人（西 2:11，12）。
3. 民 8:14 行了上面的事是为了一个目的，将利未人分别出来。只有主怜悯我们引我们进入靠圣灵治死肉体行为的实际，有摩西、大卫、以赛亚那样真知自己不堪的深切，我们才有真正的分别。
4. 是由神将利未人赐给祭司，又是代替一切头生的（18，19 节）。这里的“祭司”代表基督，我们是归给这位至尊的大祭司服在祂之下与祂“联合”（18: 2—4）来办神的事。

逾越节说出以色列一切头生的男子，当称圣归主，因为是神的拯救，使他们不跟埃及人的长子一齐死亡，这是神救赎的果实，这是理所当然的。

虽然有这么一个代替一切头生的依据，但还必须献祭赎罪，人不论如何讲事奉讲归与神，人总要依靠基督之为赎罪祭，为馨香的供物，不断回到十字架赎罪大恩上来。

5. 利未人归神与听从祭司的一致，民 2:5 起利未人归神要服事亚伦，这个服事不是作奴仆办私事而是 7:8 所指守神所吩咐办帐幕的事，看守圣所器具，就是 9:11 “办耶和華的事”。当然这是有配搭有顺服，有各站自己地位的的必要，也有“各尽其职”的必要（弗 4:12）。在会幕中办耶和華的事，又敬虔又活泼又主动又顺服……这是既荣耀又美好的，即使因自己不堪形成为结 44:11 “站在民前伺候他们”，而不是烧香的职任，也是出于神的大怜悯。
6. 利未人代替以色列人头生的，他们的牲畜代替以色列的牲畜，是蒙恩出代价的顺服（3:45）。

乙. 在献了燔祭、素祭、赎罪祭的利未人头上，以色列人按手将他们作摇祭献与神归与祭司（11 节）

好在会幕中办事。利未人献的祭物表明他们站在蒙受赎罪之恩的地位上，再当作摇祭奉给神（13节）。14节神说“这样利未人就要归我”，于是，他们乃得“进去办会幕的事”这个摇祭是“你”“你们”——摩西和亚伦的摇祭（13节）。

神这样拣选利未人因为——他们代表一切头生的，要特特归神、为神所有。

丙. 他们放弃别支派人有地有土的权利，在会幕办事是一个摆上，他们自身成为摇祭，表面上他们只是出力的人，但在神面前依然要尽心、尽性、尽意（胸所代表的）来事奉他们的主，这是蒙救赎之人应当作的合理的事（罗 12:1）。

至于“任职”和“退任”乃是军队“服役”、“退伍”的意思，所以利未人也是出 12:17, 51 那复数的（军队）中的一支事奉的军队，跟作战的 12 支派的军队并列。他们任职为 20 或 25 年，因为民 4:47 是以 30 岁为任职之始，本处为 25 岁以外（26—30 岁），照圣经上常用一个整数代表畸零参差不齐的年数，则为 4:47 的 30 岁，那就是有 25—30 年之内的任职年数。退任后不在会幕做事，他也在所居之地有服事的事（参代上 26:29—32 “外事”、“办理神和王的的事”），留在会幕所在地的利未人虽然停工（labour）也还有“一同伺候”（minister with），还要帮在任职的弟兄，这是退而不休的服事。许多神的仆人、使女、就是如此服事到最后一刻。

iv. 逾越节、云彩、银号 (9:1 - 10:10)

A. 逾越节是离开埃及头一件事，在本处有一个补守的恩典给因事故不能守原有的节期的人。由于这个节日乃是对神向他们施行救赎使他们得释放的日子的纪念，他们守节乃是知识与经历的结合、是信心与受教的结合。第二个逾越节正如赛 11:11 的“第二次伸手救回……所余剩的”。这个第二个逾越节是一个极限，人再不得“推辞”。

新约路 14:18, 19 的“推辞”等于来 12:25 的“弃绝”，是一种求恳的姿态。旧约用的“推辞”则是指一种优柔寡断、松松垮垮的情况。驯至止息、断绝付之阙如、断念、停止。指渐进的结果。它在赛 53:3 为“被人厌弃”，诗 36:3 “断绝”，诗 49:9 “罢休”。民 9:13 的“推辞”就是“放松”的发展

这两种“推辞”都不是请原谅的意思，都不具正当的理由，不管是铁了心的求恳、坚决表态，或是由厌弃、轻视、松懈进至停止、断绝，都是出于不信、悖逆。神安排双重的逾越节（赛 11:11 “主必二次伸手，救回自己百姓中所余剩的”），而人却无故的漠视以至停止。在一个圣徒身上这也是重大失败和危险。在神的事上不是优柔寡断、松软不力，以至空乏、窘缺、失落，这种渐进的情况，我们当有醒觉。

B. 出埃及时的云柱火柱引领，现今会幕建成，神就加上以遮盖会幕的云彩来引领，先是“将云柱”降在摩西的帐幕（称会幕）门前，神与摩西说话（出 33:9, 10）“云柱”由云构成呈柱状，是特为以色列出埃及走旷野路程而预备的，过去没有过，以色列人过约旦河后也不再出现。另外，“云柱”在摩西得到神晓谕知道他要去时还提到（申 31:15）

至于“云彩”在到达西奈山之前，与出 16:10 在汛的旷野，神的荣光在远处的云中显现，及至到了西乃山先则有出 19: 9, 16 的“密云”、“黑暗”。在宣布诫命、典章时显出神的圣而可畏。到了以色列人以祭物与神立约时，神的荣耀如同烈火显于西乃山的云中，云遮山六天（出 24 : 15 — 18），以后出 34 : 5 神说“我要立约”时，神在云中降临显明祂的慈、怜，使这一次的立约作为将来的更美之约（新约）的小影。这些神荣、神自己在云中的显现，都是一次一次的，（云柱则是一直出现，凡 40 年之久，民 14:14；申 31:15）。这样，在以色列人中间，云柱和云彩是并存的，云柱是特为以色列人的恩待，使他们能行在旷野，而云彩则是神为祂自己的显现而铺开。及至比撒列制的会幕立起来起，经上说“云彩遮盖会幕”，“荣光充满帐幕”（出 40:3, 4），在民 9:18—23 又说到云彩一直在会幕那里出现，云彩遮盖会幕或收上去，就成了以色列人“住营”或“启程”的讯号。这样云彩的常在，是跟会幕的立起来紧切相关不已的。通过云，天与地相通、神与

人相交。

细节的记述从利 16 章赎罪日的事来看，神说“我要在云中显现在施恩座上”这是跟赎罪祭牲的血和大祭司香炉里香的焚烧成为烟云相联的。神以设立施恩座为重（罗 3：25“挽回祭”），这是主在十架上那一次的义行所达成的。神永远的义从此显出，使人称义，人的对神荣耀的亏缺得了补偿，神的荣耀也于此向人显现，使人恩上加恩地有份于神的性情、神的圣洁。“云”在施恩座上，神显现于其中，就像神以云彩遮盖会幕，荣光充满帐幕，显示帐幕、会幕的制造立起，是神旨意奥秘必得成全的表记，是使神心满意足的与人同在的预显那样。利 16 章的这种情形则确定不移地宣告主耶稣一次献上自己为祭的受苦、受死，真正地成就了永远的赎罪，其功效遍及宇宙万有，既彰于人间，更显在高天上神自己面前。

这“云彩遮盖会幕”、“荣光充满帐幕”的显现，可以从约 3:13“从天降下仍旧在天”的情形来看外显的“云彩”，而以约 1:14“我们也见过祂的的荣光，正是父独生子的荣光来看内显的荣光”。

至于利 16:2 神“在云中显现在施恩座上”则是讲大祭司向施恩座弹血前，那一捧圣香倾倒在香炉中所成的烟云（表明在基督里所居住的神格一切的丰盛西 1:19）使永远和平得以凭主的钉十字架而成全，跟“云彩”不是一件事。

总之：云柱跟耶和华的使者相联（出 14:19）是承接列祖（应许时代）。“云彩”重在帐幕立起会幕建成时起，会幕、帐幕以及诸礼仪、律法、都是指向道成肉身—从天降下仍然在天的神的儿子主耶稣基督，指向律法之后新约的恩典时代。

C. 银号：银号乃是赎命银所制成。以色列人原本有牧人素用的“角”，发出角声。角虽然也关涉到救恩，但只是指祭坛四拐角上面的“角”（与羊角、角声的角同词，祭牲的血抹在其上，作为预表乃是讲赎罪的大事）。银号不仅形式大于“角”，音响不同于角，并且它所表现的是在赎命价值中所显彰的“施行救赎”的宣明。

“号”音有“定”，不能吹“无定的号声”（林前 14:8）。所以 10:3 是关于吹号的有“定”，用于招聚用于起行，又在 9 节用于争战胜敌，10 节用于节日、献祭时表示欢乐和对神的敬拜。号筒两枝，救恩的号筒和主再来的号筒。并且神福音的宣告，总是显明神施恩是两样同俱，如约 1:17，恩典和真理，罗 5:17 洪恩和义，彼后 1:3 生命和虔诚，罗 5:18 称义、得生命，弗 1:2 恩惠和平安，徒 5:31 悔改的心和赦罪的恩……。

以上这三件事是在先有的事物上显出新的内容，显明恩典的扩大，时代的变化，启示的增多。7 章 1 节—10:11 的八点：①族长为会幕献祭 ②族长为祭坛而献供物 ③摩西从圣所受晓谕 ④利未人的洁净和 ⑤献为摇祭，以及有新的情况的三件事 ⑥逾越节 ⑦云彩指引 ⑧银号。是从西乃起行的重要备配，使他们这些走道路去迦南那应许美地的人，是充充足足地备配整全一无所缺。

贰. 第二阶段的行程（从西乃山—何珥山）10:11—20 章

I. 启行

启行，（10:11-28）行程所需都已准备好了，神的云彩从帐篷上升，约柜启行，以色列全军按队序启行，首先前行的犹大支派的燹，随即是帐幕抬着前行，第二纵队是流便营的燹，随即是圣物抬往前行，接着是“第三”纵队以法莲的燹，随即是柱、帷、带卯的座板、门等物的运载，殿后的第四纵队是但营的燹。

启行的日期是出埃及之后第二年二月 20 日，有三个“二”一个“十”。Grant 弟兄指出“二”是交通的数目，也是表示矛盾对立的数目，“十”是责任的数目。按神的心意，以色列蒙召是神要住在他们中间彰显祂的名。摩西说“那一个大国的人有神与他们相近，像耶和華我们的神在我们求告他的时候与我们相近呢？（申 4:7），但他们又常是向神顶撞、悖逆、顽梗、正如司提反引先知阿摩司的话“以色列家阿，你们在旷野 40 年岂是将祭

物和供物献给我呢？你们抬着为自己所造之摩洛的帐幕和偶像的龕，并你们的神星。所以我要把你们掳到大马色以外。”（摩 5:25—27）。很希奇，外邦拜无益之神的偶像，他们不改变他们的神，可是以色列人却将至高的神弃绝而换上无益的偶像神（耶 2:11）。神领他们经历旷野是要试验他们要晓得他们的心到底是如何，可是他们的悖逆、顽梗一再暴露，所以有死亡、灾患临到他们，但同时却也有蒙怜悯的人向神显出忠心顺服并且能为神忌邪。读民数记看他们启行于第二年二月二十日，真是一个神的美好安排使人受警教。箴言 29:19 说“水中照脸彼此相符，人与人心也相对”。看以色列人一启行时是多么光辉烈烈地有神同行。但他们的阵阵失败、怨言、背叛……岂不也叫我们看到自己的心到底如何，是否也暗中有不信的恶心？有暗中的偶像？

这一启行是实行神对摩西指示“三天路程”（出 3:18, 8:27）。现在在云彩引领下约柜在他们前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方，（民 10:33）这里一连三次的“往前行”，每一步都有神的云彩在他们以上，何等奇妙、何等爱怜、何等安全、何等荣耀。人走，约柜也在走，并且是为行走的人找安歇之处。Grant 弟兄说“第三日”，从主说的第三日（路 13:32）看，乃是一个隐语，指向复活、指向达成神的心意。

II. 何巴

何巴（10:29-32 米甸人），米甸（义为争夺的人）是基土拉生的后代（创 25:1, 2）；何巴（义为亲爱的人 lover）是流珥（义为神之友）的儿子，流珥即叶忒罗（义为卓越），是摩西内兄。

摩西对何巴的应许犹如对外邦人传福音。

米甸人跟巴旦亚兰的亚兰人（拉班家族）一样，又事奉耶和華神又事奉他们的无益之神（偶像），何巴没有接受摩西的邀请，也是他不肯单一事奉耶和華，他舍不得他本族的宗教。

何巴的未随以色列人同行，但他后代却未在 38 年之后跟别的米甸人（如巴兰）一齐消灭，他们和创 15:19 的基尼人在一起（这基尼人不列于迦南七族之中），到了士师时代（士 1:16, 4: 17）他们和以色列人和睦同居，他们也表现出他们在迦南及其毗邻地域的名望，所以摩西说何巴是“眼目”并非虚言。在扫罗口中称他们为在以色列出埃及时恩待了以色列人（撒上 15:6），在大卫送礼物给对他有恩情的外邦人中也有基尼人的一份，扫罗、大卫的表现，就是对何巴后裔的表现，而扩大到全基尼族。

III. (行止) 祈恩 (10:33 - 36)

民往前行三天路程，约柜也往前行三天路程，且为民找安歇处，在这有神的云彩、云柱引领的途程上，摩西在约柜行、停之时祈求神同在，这是走神道路的普遍原则，这就有得胜也有安息。

IV. (巴兰旷野) 的三站 (11:1 - 12:16)

巴兰旷野是一个大而可畏的旷野，以色列人先后在他备拉、基博罗哈他瓦和哈洗录三处支营，之后到达加低斯巴尼亚，在那里住了多时。

加低斯巴尼亚（又只称加低斯）在巴兰旷野（地理上居南）。另有一个加低斯在寻的旷野（位于巴兰旷野之北），从加低斯巴尼亚启行到何珥山，是以色列人出埃及满 40 年之时（民 32:8；申 1:2, 3 是巴兰旷野的加低斯巴尼亚，民 20:1, 33:37, 是寻旷野的加低斯）。

这段行程跟他们到达西乃旷野时的那三个月的行程有所不同：第一，他们不仅有云柱、火柱，且有云彩和约柜作前导。第二，他们这次是按军队的形式前行。第三，他们有了在西乃山下 10 个多月的日子听到神的圣言、蒙到神的赦免，有份与会幕的制作，这些经历应当使他们对神的信和敬畏有所实际的认识。可是他们却在小事

上出事，在抵达加低斯巴尼亚前不到一年的日子里，连连试探神、犯罪、终于有了在加低斯巴尼亚前的大背叛、不信、藐视神应许的美地，以至 38 年在旷野里，直到那一代人全都死去。

A. 他备拉(民 11:1 - 3)

他们这一程的第一处是在他备拉的“发怨言”出“恶语”，以至神发怒，营中着火烧到营地边界上。

“发怨言”在表现上有批评议论（或是窃窃私议或是公开争论），有大声群起的鼓噪喧嚷，甚至情绪激昂大哭大号，几乎要把摩西打死，这一程的发怨言也是接续出 15:24；16:2，6-8；17:3 的行动，是他们将心魂的顽固执拗发泄出来的情况（民 11:6）。这之后，在民 14:2，27，29，36，16:7，11，41 的发怨言，都属于这种发泄。还有一种表示背叛的发怨言，则为申 1:27，诗 106:25，林前 10:10 所记加低斯巴尼亚的事。赛 29:24 指出这种怨言，是灵中迷失如同亡羊迷路（诗 119:176），这种迷失道路的人也是赛 53:6 所言各人偏行己路的人。

在他备拉发的怨言中有“恶语”。“恶”是伊甸园就指明的，它与善相抗衡，是走到神心意的反面。“语”称为“恶”，即使不是亵渎也必定是一无是处、一无良善的话。话语代表心魂，常在错谬行动之先发表，造成一种舆论，激发一种恶流愚行。主的话要人保守心，也叫人谨守嘴（诗 36:1-4，39:1 上）。这不是外面的功夫，而是心中真的认识神和属神的事。他们之所以在属神的事上作议论、发怨言、出恶语、都因不认识神之故。使徒说“不要发怨言”连弟兄们彼此之间也不要发怨言、起争论（林前 10:10；腓 2:14）。

这几处所发生的事都有代表性，并且对我们今人也有警教，使我们认识父的管教（彼前 1:17）。我们晓得他们在西乃山住了这么长时日，见到神的荣耀，看到会幕建成人人都新鲜健旺，他们不缺少什么又未遇到敌人，现在又到了贴近迦南的边缘不需多日就可进去，可是他们却发怨言，这怨言出于心中的不满意、不满足。这种不满意常在人的开端时就出现，这就露显出人的灵的不正常，他们身处旷野却又思念到埃及—那个未被他们深深认知其奴役败坏的埃及，就想吃鱼吃肉，尼罗河的光景等等，甚至说在埃及“很好”（民 11:18）。这种不深刻的对埃及的定罪就产生出不正确的比较，于是怨言发出而怨神，怨出埃及的道路了！心中思想埃及的好处，却深深地忘了埃及的苦役。旷野处境的外因并不严重，严重的是他们的心，就是心里的背道，人心的仇视神。

火烧到营的边缘烧得很阔，但未有被人烧伤，这也是警告中的怜悯。神总是迟于发怒快于施恩，但神的刑罚施行，人就必然要负担他所当负担的遭受所该遭受的，“直烧到……边界”

B. 基博罗哈他瓦 (民 11:4 - 23, 31 - 34)

“贪欲之心”招致死者的一片坟茔，这就是它成为此名的内情。本来人的 desire（意愿）是中性的，它能是神所乐于成就的，诗 10:17，21:2，38:9；箴 11:23，13:12 下，尤其是赛 26:8 “我们心（魂）里所羡慕的（the desire of your soul）是你的名”。但它若是随从恶，则像以色列人在基博罗·哈他瓦，成为贪欲并且大大兴起。贪欲之起如云雾腾起，愈过愈上升，会贪得无厌，像创 49:26 译作“至极的边界”（AV 为 utmost bound）那样会恶性膨胀至极的（诗 78:30）。这次骚乱由闲杂人挑起。

一. 闲杂人 “闲杂”（mixed）“人”（multitude）（出 12:38；民 11:4；尼 13:3；王上 10:15 “杂族”）是一大帮，他们不是无所事事、游手好闲之辈，也不是跟以色列人没有什么关系的人，“闲杂”这个词在利 13:48 等处译作“纬”线，他们跟以色列人乃是经纬交织有着错综复杂之关系的，这个词也是讲商贸交易上有着契定关系的人。他们中间有埃及人和摩押、亚扪、以东人各杂族，在申 23 章讲到这些人“入会”的事（成为“会众”），五经中多次提到的“外人”、“寄居的”、以及从“外人”中买来仆、婢的事，以色列人出埃及时有那么一大帮人跟他们一同出来。

他们中间可能有人受感化受割礼入会，而有的依旧如故，就一直称为“闲杂人”（吕译“杂族众人”）

“人”（群）multitude，是指累积在一起而形成的大群（创 6:5 罪恶“很大”，出 23:2 随“众”申 2:1 绕行“许多”日子）。以色列人在旷野 40 年这等人也会不断加增和离去的。

“闲杂人”可能转化“入会”，但不肯“入会”的成为危害（见民 11:4；尼 13:3），是历史的鉴戒，这种变数，对于不得不与复杂的外界发生关系的人身上是需要恩典、拯救和小心的，像婚姻，在亚伯拉罕三代人身上都是本族人，之后连约瑟在内，就有异族婚配（摩西、大卫均然）。至于事业、教育、文化等等则更

是各方杂处、无法割裂，要怎样分别为圣、怎样同中存异、作出见证、而不受“闲杂人”之伤害，是要有里面的坚强，随时扶助和真理的话语的临到的。

二、“蔑视吗哪” 11:4-9

“吗哪”本是天使的粮食，神让以色列人每天露水降下之时去收拾，多收的无余，少收的无缺，天天每人都有一份，可是现在有闲杂人嚷起这一大骚动，要吃肉！其实他们在始拾吗哪时的次日吃到了肉，他们应当存敬畏的心向神诚求或者各家从献平安祭中吃到祭肉中的份，可是他们却是尽情发泄为厌恶吗哪，这是他们心中恋慕埃及的宣泄。多人坐在自己帐篷门口大声哭号，几十万人这样嚷闹、哭泣，多么可耻！这比他备拉是大大地发展了他们的悖逆、不信、任性、贪馋和无耻，这种在恶上的发展以后还有更厉害的滋长和发泄，以致除了约书亚（对应摩西）、迦勒（对应全会众）之外都倒毙旷野，在迦南地无份无业。可见不信恶心的发展真是可怕的逆势。

这是蔑视吗哪、轻看救恩、抗拒神活泼常存之道的行动、后来在加低斯巴尼亚连他们要走进去的，为列祖五百多年来所渴想的应许之地也蔑视，只是从恶的方面来为自己的苟喘性命着想，什么异象都没有，没有异象就必放肆（箴 29:18）。这一片为贪馋而有的嚎啕大哭声震四野真叫摩西椎心悲痛，摩西会认为这样一支军队怎能作战应敌呢？所以摩西哀求了，以色列拜金牛犊时是为以色列人，现在是为自己负担太重不能胜而哀求。

在基博罗·哈他瓦的试探中，吗哪的情况、它的形状、食味、降落的时境都记述下来：

1. 它仿佛芫荽子，又像珍珠，是白色的小圆物形状：“芫荽”芳香植物，会吸引人。“珍珠”直译为“其目如珍珠目”，一颗一颗都显目，如珍珠目则易于看见且引人珍视。主自己这生命粮就是如此吸引人，且使人看到光，使人珍爱。（箴 15:30 “眼有光使心欢喜”）
2. 它是人们四处可寻可拾，只要肯走动，肯四向去寻。主也是随时可遇见的。
3. 它可辗、可捣、可煮、可加工成饼。不论用简单的方法或精致的手艺，它都是可食的。基督和祂生命的道是不变的，最简单的信和“在悟性中有充足的信心”（西 2:2），都是领受基督自己和祂的道。
4. 夜间随夜露降下，黎明由人们拾聚。降下时不为人们所知，微熹中人们可得满量，可以说人蒙恩都经过黑夜和黎明阶段，在人出黑暗入光明，在神是在人身上隐秘运行直到晨光显出，而人乃得着了主。
5. 滋味如同在新油中炸烩的美食。以赛亚（55:2）呼召人听神的话“就能吃那美物得享肥甘，心中喜乐”。可惜的是，悖逆的人厌弃神和神所赐下的美物不视为嘉美，所以不出嘉美的言语而发怨言、出恶语。这是不少悖逆之人的情形。主说“不因我跌倒的人是多么有福”（太 11:6），彼得说“为作基督徒受苦”（彼前 4:16）要为基督徒这个名而归荣耀给神。不论人如何轻看抵挡主，不管人如何用思想、聪明、哲理、知识来反对主，在人看来似乎是人得势，人辉煌，但至终显出他的错谬，至终他们必失势，因为唯主是道路、真理、生命。别迦摩教会就像以色列人背逆远离神，有巴兰的错行、有尼哥拉党的教训……但得胜的却能从主领受隐藏的吗哪和有名在其上的白石。
6. 象征主耶稣在地上为神所分别为圣又自己分别为圣使人从主耶稣在地上的生活认识真理，也就因真理成圣，这就是弗 4:20, 21 末句原文学习“在耶稣里的真理”从而不再过外邦人放纵的旧人生活。吗哪所表徵的这赐人生命真理的就是主耶稣（约 6:49-51）。他们的蔑视这吗哪到一个地步，认为吗哪叫他们“心血枯干”与神赐的生命秉持轻弃的心态，那就跟神所赐的生命隔绝了（弗 4:17-19）。明知吗哪其味如蜜，且可以有多种方法制成可口食物，他们完全不管这些，竟然连羞耻感丧失殆尽，他们在汛的旷野时，是早上蒙神赐给吗哪，晚上有鹌鹑（出 16 章），他们应当在这一事上记忆犹新，应当促使他们深知两者的配合而重视吗哪，向神认罪悔改，可是他们只是受贪欲的支配，一味地抓鹌鹑，这就跟出 16 章的情形不同，因之，遭到刑灾，不少贪欲之徒死亡。吗哪是预表神赐祂儿子作为生命粮，鹌鹑是配合给的，应当有度有节，他们却一味贪得无厌，这在任何忽视主要，狂抓非主要的事物的人身上都当慎记赛 29:24 的话。不要心中迷糊，口发怨言。

鹌鹑从耶和華賜給，是那么多，延到全營的边界四外各有一天的路程（至少 50 华里），他们用两整天去捕取这些飞禽至少的也收到 10 贺梅珥（一贺梅珥 4.65 斗）。他们得意忘形，一味吃食，结果却是一片坟墓。

本来按出 16 章吗哪代表圣者主耶稣，我们接受主赐生命，并学习在耶稣里的真理，使我们成为新造。鹌鹑是以它的受死来给人享用，跟吗哪可以配合，只是鹌鹑只一次，吗哪却是天天，犹如主僮一次的死使我们得生，和主天天作我们的生命天天领我们经历祂的恩典和真理那样。可是有人会将神的恩典作为放纵情欲的机会，他们自己不接受主为生命也不从主受教，反倒以敬虔为得利的门路混乱主的道。作假师傅败坏跟从他们的人的全家。这些为利混乱主道的人行事为人成了基督十字架的仇敌，就是这些“贪欲之人”所表徵的（腓 3:18）。

三. 魂的软弱

这一次的试探神，在诗 106 篇里，立为他们出埃及以来的第二桩大事，其结果为 15 节的“祂将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵（soul）软弱”。

他们在红海边的悖逆、蒙怜悯、因红海分开，他们的信心第一次显出（诗 106:12），这是美好的。而这一次是他们堕落的魂，在心思、意志、爱好各个方面将败坏、可耻、邪恶的情况暴露出来，他们这样的“哭号”是作贱自己的行径。泪本不当不轻流，在必要时应当是“我却向神眼泪汪汪”（伯 16:20）。他们的心魂是轻浮的，一有谎言诱惑，立即就全人跟上，正是多 3:3 头三点“无知、悖逆、受迷惑”的本质。鹌鹑飞来了，他们就一味的抓、吃、只是让贪欲得逞，在这种丧失真理的情态下，他们的灵性、悟性、思维、良心、本性和理性都虚弱若死，只是罪作王、欲狂长。民 11:6 “心血枯竭‘就是发昏发慌、不振、失望。他们讲时是凭错谬的推理以缺肉食为因。其实他们的魂的本相却是那般，但其“因”乃是由于人向神刚硬、人的魂如同顽石之故。

人活在肉身之内时是以魂为代表，一个人就是一个活的魂，本来应当在神的拯救、生命、话语、交通中心思纯全活泼、意志顺从神而有真理上、生命上的坚强，情感因十字架原则的工作而丰富、清洁，爱神爱人良心清洁、灵里明亮，可是基博罗·哈他瓦的那群死者，却是“瘦弱”（赛 10:16）（leanness），这是凭欲心、受迷惑，作出下贱的行动、毋视一切高贵的事，而只是惟卑贱是求，于是人的魂就小而又小起来，只知口中肉，不求此外任何高贵的事。（弥 6:10 “小”即，诗 106:15 的“软弱”。）口中嚼肉而心魂却掉肉，又瘦又小，这种人的结局就只能是“基博罗·哈他瓦”了。

以色列从红海边到加低斯巴尼亚是 10 次试探神（民 14:22），这一次（第九次）的试探神说到“坟墓”一死作王的标志。是欲、罪鼓荡酝酿而生出的死，是罪的成熟的产物。但人蒙恩有了生命乃有在地上时魂的兴盛（约三:2），这就是基博罗·哈他瓦的反面。

四. 摩西的哀求（民 11:10—30）

神发烈怒，摩西之不喜悦乃是不喜悦以色列人，是跟神一致。但这件领着以色列人进迦南一事，担子太重，摩西一人担当不起。为了神交给他的职事，他讲理式的向神寻求。

神的尊大显在祂的温和上，祂呼召人来彼此辩论（赛 1:18），祂让摩西跟神诉苦。

摩西甚至求死，可见担子确实重。从这里看见，人犯罪是人的魂极坏的表现、而人的事奉神、服事人则是要人的魂的花费、受苦、经受磨炼、消耗的。在力不能胜的情况下甚至求死，以利亚也曾这样表达过（王上 19:1—4）

摩西看到自己的“苦情（跟 11:11 “苦待”相通），神没有责备他，只是 ①先用话扶助他的信心，即使是神允许的旨意，神也有大能作成。②叫摩西召集 70 人，使他们受感说预言（作先知讲道），分担摩西的担子。先是在西乃山下就有编制上的设立（出 19 章），当摩西在申 1:12—18 复述那时的事时，也是鉴于民事的“麻烦”和管理的重任而有选举一些人为领袖的安排。这一次则是话语职事上的由 70 人协作，不是另选而是原有的 70 个长老们。

在事奉上有仆人带帮手，也有小的群体的同工，主拣选 12 使徒后又设立 70 个人（路 10:1）成为教会事奉的先例。“灵”是事奉、服事上的分赐，是神作的，是圣灵扩增祂所使用的器皿，而并不减少摩西的受感，在他备拉以及在基博罗·哈他瓦的事件上，有一件相似却相反的事，即贪欲之人的发怨言，出“恶”语（1 节）、跟摩西之“不喜悦”（10 节）、“苦情”（15 节）都通义，但两种人、两种心魂，前者是惹神怒，后者神再施恩。在好些相似却有原则上的不同情况中，所当求的是在神家中尽忠像摩西，而我们的主则永远高于一切，祂是至圣至荣、可颂可畏。

基博罗·哈他瓦的处理：第一步加强摩西的同工群。第二来鹁鹁。第三步贪欲之徒的坟墓。他们无份于迦南美地，无份于神预备的更美之事。下一站则为哈洗录。

神对摩西的哀求的应允（11:10-30），摩西知道神是如鹰背负雏鹰那样带领以色列人（出 19:4）。摩西懂得信心是在怀握的爱中的被保护进到神应许之福中（创 15:6）。现在以色列人没有信心，岂能凭他一人的信将他们拖到迦南美地？他说“管理这百姓的责任我独自担当不起”，他求神“立时将祂杀了”，那么，神总要兴起另外的人来管理引领这百姓。摩西无法使这几十万人有信心，他到了尽头，以他跟主耶稣相比，主在约 17:2 祷告讲父神“给”祂权柄管理‘凡有血气的’叫祂将永生赐给“你所赐给祂的人”。主能以权柄将命舍去又取回来，祂能赐人永生使人有信心，神使祂成了信心创始成终的主，将人迁到爱子的国里，在祂再来时都进入永生。所以摩西虽然忠信但治理神家的乃是主耶稣。主是独自管理一切、担当一切、成全一切。

神为“舒解”摩西的困窘就使 70 位长老在属灵上分受圣灵的恩赐，这跟立十夫长到千夫长不同，也跟长老的产生不同。是以从神的事上帮助会众，用属灵的话教导会众，连以利达（义为神已经爱了的）米达（爱）虽然在应召上缓慢却也蒙恩，他们这七十人却不如迦勒，所以也倒毙旷野。这也说明，律法只是引向基督，它的作用使过犯显多、使罪显多而叫人寻求在基督里的拯救和生命。先知的用处虽然有益如摩西如以利亚，他们最大的价值也还都是指向基督。七十长老的情形，也是显明律法先知的作用都有限，在律法之下的人不仰望神使他们有律法之外的信心，就还只能在律法之下显出亏欠，受到自己当受的忿怒和刑罚。

C. 哈洗录（民 12 章）

摩西在神家中尽忠

在人心魂中的罪，表现得最厉害的是不信、贪心和嫉妒，这也就是诗 106:7-12, 13-15, 16-18 所记述的次序。在多 3:3 嫉妒跟恶毒紧紧相连，在以色列人的历史上先有米利暗、亚伦对摩西的嫉妒，后来更有可拉党（作为悖逆的代表犹 11 节）之嫉妒摩西和亚伦。

箴言说“嫉妒是骨中的朽烂”（14:30），是从隐藏得很深的状态里发长出来，成为痼疾，滋发恶毒，不择手段。在哈洗录，米利暗和亚伦攻击摩西，这次是藉摩西娶古实女子而发作，而称为古实女子的乃是摩西青壮年时娶的西坡拉，只因肤色较黑乃称为古实（衣索比亚）人，本来不是什么问题，只是作为攻击摩西的借口托词而已。（赛 20:3-5 将埃及、古实并列，是轻视埃及人略黑的肤色）

米利暗（女先知）带头唆使亚伦（大祭司）同来攻击，认为神也藉我们说话，那就是他们应当跟摩西同尊荣了。其实摩西乃是极其谦和不自取尊荣。摩西并无米利暗所指责的实情，这是 3 节所指证的

对于这种事，解决之途在于神自己的鉴定剖白。神在云柱中降临，亲自说话，神在会幕门口说话，也是使会众晓得一切真情。神认识摩西，神为摩西说话，摩西在神全家尽忠乃是作为神儿子基督的先行、表样，摩西的特点是具体而微的基督的荣耀的形象。

1) 在神全家尽忠（比较来 3:2）

基督——建造神的家

基督——作（act as）儿子治理神的家

摩西——在神的全家尽忠

摩西——为仆人，为证明必将传说的事而尽忠

2) 基督心里柔和谦卑（太 11:8）

摩西为人谦和胜过地面上的众人

主谦卑自己（腓 2:6-8）
诗 45:4 祂自己就是谦卑的本身

摩西的“谦和”跟诗 18:35 之中的“温和”同词，是神的
“温和”在摩西身上生发功效而有的

3) 而“基督”乃是“道”的自身，是“道”成肉身，将神在祂里面积蓄的一切丰富显明出来。

摩西比别的先知更大，他是直接从神得话语，见天上形状、样式，面对面与神交通而一一传出赐予人。
基督则就是神本体的真相，祂与父原为一，祂就是神的奥秘。

至于 8 节的“面对面”，原文是“口对口”指听者能领会所听到的话的要旨，并能照此传达它，也是亲口相对地作晓谕的意思（民 12:6-8 吕译）。神向一般的先知常是藉异象、异梦晓谕，而对摩西乃是直接讲，由摩西记下。但摩西自己以及以色列全会众都未看见神的任何形象（出 33:20, 23；申 4:12）。这样，“面对面”，不是说人可在神给的恩慈中看到神的本体，而是讲直接、亲切的晓谕、交通，所以，约 1:17 将摩西与主耶稣并提，显出其重大。

亚伯拉罕有“耶和华的使者”和天使一同向他显现（创 18:16）。那一位被亚伯拉罕称为“耶和華”的乃是主“道成肉身”以前的显现（创 18:22）、就是创 22:11, 12 的“我”（耶和華）、“耶和華的使者”。创 32 章雅各在毗努伊勒相同的经历，对基督徒有重大属灵价值（看〈圣徒诗歌〉第 417 首）。

至于在西乃山上与摩西同在的有“天使”（徒 7:38），摩西在山上领受“活泼的圣言”（徒 7:38）受律法，有神直接说话，也有神特派的天使的传谕，一如使徒约翰写〈启示录〉是主耶稣差遣“使者”（特遣的天使）将神赐予祂（主耶稣）的启示，晓谕约翰（启 1:1），而启示录书中也有主亲自说的话，也有父神说的，（如 2, 3 章，主亲自说，21:3-5，22:16，父神从宝座上发声）至于天使说的则是全卷主体，有时且是明文点出来（22:9, 10:5-7……）当然也有约翰自己讲的话（启 10:9, 22:18, 19, 20 末句）。从摩西五经看是跟启示录一样，有神直接说的，还有律法书上造会幕的“山上指示的样式”以及许多律例、典章等，则有天使传谕的份。所以徒 7:38 说摩西与天使同在，53 节还说“天使所传的律法”。这样，那经常向摩西显现与摩西同在的是神特遣的天使。他在出 33:18 所求的是神自己的荣耀，这是从亚当血统来的人所不能见的。

会众在西乃山下看到听到的景象，叫他们害怕，他们也听到神的声音（出 19 章），听到 20 章立约十言（十诫）的宣晓，又在 24 章看见天色蔚蓝如同宝石，但他们都未见到神的形象。不到 40 天他们就造金牛犊，且妄称它为“耶和華”，他们的离弃神的道路、悖逆成了鉴戒（林前 10:1-11）。这是他们心中灵里没有改变之故。而在新约下蒙恩者，有心中灵里的认识神，就虽然肉眼不见什么，却能从心里顺从而确知深信对神对主有真正的认识和知道。

神定性米利暗、亚伦之行乃是“毁谤”，是编组言词来反对不该反对的，将事的真相扭曲，把在神权柄智慧中的布局加以诋毁，从而来提高自己，贬损神所立神所作的。这一起始就是“毁谤”（11 节）。结果米利暗长大麻疯，虽然神怜悯，祇患了 7 天，但这对米利暗本人是一大羞辱（如同女儿被父亲唾辱），对全会众言耽误了七天路程。任何“毁谤”终以明真相来终止，而毁谤者自身受辱。所以每个执事都当心中真知分寸、真知自己当处的地位，那才不致发展到严重的背叛如同可拉党那样。

哈洗录义为有墙垣围着的“院子”（yards），是复数名词，显出神的区别、使正谬判分、米利暗受责、摩西被称许。

V. 在巴兰旷野的加低斯巴尼亚的大背叛（民 13:1 - 14:38）

对于加低斯巴尼亚的暴乱，摩西在申 2:9-12 列举了称为“巨人”的种族利乏音人、亚纳人、以米人、何利人都曾为罗得子孙、以扫子孙所消灭。在 40 年满后，也可称为巨人的亚摩利人亦为以色列二支派半的人所灭，足证当时他们的敌对神、藐视神是错误的。

这 38 年里，第一，神仍眷顾他们（申 29:5, 6, 8:2-5）。第二，这 38 年先有盲闯攻战的败韧（民 14:40-45 何珥梅），继有可拉党的背叛（民 16 章），及至到寻旷野的加低斯（民 20:1）又有怨言和磐石出水的神迹。第三，离开寻旷野的加低斯（民 20:22）往红海的路走，到以旬迦别又北上到毗斯迦山。这是 38 年的简述。这第三段

则为从何珥山起始。

在到何珥山之前，神的话和以色列人中出的事，主要是为祭司的职任。亚伦的祭司职任乃是作为主耶稣永远在父神右边作尊荣大祭司的影相。祭司之专定在亚伦家，并非亚伦自身有什么价值，而只是要显明神立祂儿子为宇宙性永远大祭司的尊荣与其中所含真理。继 13、14 章在加低斯巴尼亚的背叛之后，他们又好像在西乃旷野领受圣言那样，有民 15 章的圣言。在 16 章可拉党背叛之后又有 17-19 章的晓谕。在旷野最后一段路程，在什亭事件后又有非尼哈的祭司职任的永约(民 25 章)。在以利亚撒和约书亚职事之后，又有 28-30 章的晓谕。凡此一切均使人看见在这 38 年中，神对祭司职任的重视，神总是以祂的永远计划为念，使万事都显出父要荣耀子和子的职任。而我们走世间旷野路程，是必须依仗基督在天上真圣所里做执事的供应和拯救。

经上讲到两个加低斯，一个以背叛神，藐视迦南地，不肯上去，以致全民几遭诚亡，而肇致出埃及的那一代人(除了三个人之外)，全皆在旷野里去世，以色列人从此在旷野漂流 38 年，此一加低斯因这件关键性大事而著称，它位于巴兰旷野。另一个则以摩西不信，错误地在那里击打高出地面的岩磐以致摩西也不得进迦南地。这个加低斯是在寻的旷野，位于巴兰旷野的北首。巴兰旷野的加低斯也叫做加低斯巴尼亚(申 1:2, 19)。

加低斯的字义是“分别为圣”、“圣所”，这是神救赎以色列人的目的一在他们中间立居所，立定预表基督的祭司职任的亚伦家的祭职，进祂的圣所亲近神。(加低斯巴尼亚义为“漂流者的圣所”)。

以色列人要求打发探子去侦察迦南地，因为他们已抵达迦南边缘，走过去就到希伯仑，他们列祖居住过的地方，也是涵义为与神“交通、联结”的地方。神允许他们这样作，神说“你们要放开胆量”(hazaq)即“要显出你们是有胆量的人 show yourselves courageous, 民 13:20。这 12 位探子的名字都很好。

- 第一组 沙母亚(hearing 正在听闻) 沙法(judge 判断) 迦勒(whole heart 全心)
- 第二组 以迦(He redeems 祂救赎) 何西阿(救恩) =约书亚(耶和华的救恩) 帕提(deliverance 拯救)
- 第三组 迦迭(神的军队) 迦底(军队) 亚利米(神的子民)
- 第四组 西帖(hidden 隐藏) 拿比(protected 受保护) 白利(神的荣耀)

探地 40 天从以实谷抬回一大串葡萄，证实两件事：

1. 迦南地确实是流奶与蜜的美地。
2. 希伯伦比埃及的大城琐安(义为速速离去之人们的居所)早七年。这个记述有深藏的意境。琐安如此大邑只是如同速速离去之人的旅馆、客栈。而希伯伦(人与神交通之地)卻先于琐安，具见神的计划先于人的经营，那时的亚衲(长颈脖)的三个族长据有希伯伦(民 13:22; 书 15:14)，这告诉人阻碍人与神交通的乃是人的骄傲、挺项自高。同时他们中间的 10 个人凭着不信的恶心卻从迦南的“人”、“城”报恶信，并自视为“不如蚱蜢”那样渺小，而毁谤神应许之地为“吞吃居民之地”，于是全会众掀起了暴乱，认为进迦南是送死，是使自己的妻小成为俘虏，甚至彼此说不如立一个领袖回埃及去。神定性这一个暴乱是藐视神，是他们不信的恶心持续不改，这就是来 4:3-7(引了诗 95:7-11 的话)所指证的。一个人灭亡的条件主要是胆怯不信，而胆怯惧怕又是从不信产生出来的(启 21:6)。

在这种 60 多万壮丁的暴乱声中，神的仆人们(摩西、亚伦、约书亚、迦勒)异常镇静，一直有信的灵并凭信说话。摩西、亚伦在暴民面前俯伏，神自己来干预，神的荣光出现，暴民就突然收敛，摩西在神前的祷告，以神荣耀为据，不让人们讲，神无能引以色列人进迦南，他又以神在出 34 章宣告的神的名、神立约的话求神赦免，神允许，但神凭祂的永生起誓，这一代人断不能进迦南。民 14:27 的发怨言在申 1:27 是背叛性的怨言，他们是“聚集敌我(神)的恶会众”(14:35)。

摩西跟暴乱的恶会众之不同是摩西有对神道路认识的积蓄和回想，有对神自己的认识，而这些神所不喜欢的人却故意忘记神的一切事实，自己对人际的事物胆怯、畏惧、心消化如水，可是对神却敢大胆反对，藐视、

敌对、厌弃！恶人眼中不怕神。这就是加低斯巴尼亚的情景，使人触目惊心。

这是两年多来第十次的试探神，第五次的发怨言，在申 1:27 所提这次的发怨言，既是背叛性的，并且还恶毒地讲“耶和華因为恨我们，所以将我们从埃及地领出来……”他们的不信是有所专指的（申 1:32）而他们乃“面对面”（eye to eye 译“亲眼相对”）被看见了，下文就提到云彩、云柱，那就是说这次事件是以这些以色列人为主，也有外邦人在内。

这样就有在旷野绕行 38 年的过程，直到过了撒烈溪（申 2:13-15），这事才完全结束。

<附>信的灵、话语、争战（林后 4:13……；提前 1:18，19；6:12；帖前 3:10）

在加低斯巴尼亚的背叛逆流中，迦勒、约书亚的信心显出功效，迦勒在一起头就用信心的话语“安抚”百姓，就是使鼓噪之群肃静（哈 2:20），像挽狂澜于既倒那样，力排众议为神独树一帜，说：“我们要立刻上去”“我们足能得胜”（13:31），并且以“总能得胜”为“因”，但是背叛的人群听不进去而不信的探子的话却进入他们的心。人不接受爱真理的心，就必信从虚谎。暴民哭号一整夜以后，他们决定（“众人彼此说”14:4）立首领回埃及。这时，有信心的约书亚、迦勒又撕破衣服，对会众说“那地是极美之地”，神必把它“赐给我们”，你们“不可背叛”耶和華，也“不要怕”迦南人。有信的灵就有信心的话说出来，神说迦勒是“另有一个心志（灵）”。神察透人的最深处，迦勒的灵是敬畏神、贴近神的，所以他能“专一”（吕译“满心满意地”）跟从主。这个“专一”跟利 8:33，16:32 的“承接圣职”是同一词根，即手中充充满满，也就是诗 81:10 大大张口的“充满”。在祭司的手上常常是“满满的”，献上的、领受的都是如此。神如此将迦勒的情形说出来，正是我们靠恩需要跟上的。

这次的探地，是要探明五种情况（13:18-20），路线是上到寻的旷野（跟巴兰旷野接壤）、到利合（width“广阔”）直到“哈马口”（walled defended 有城墙的、有防御工事的）。也就是到约旦河源（利合），更北上到叙利亚东北部，比大马色还远之处。但他们只走到以实各（贴靠希伯仑）就回转。这样不信的探子的汇报即以希伯仑的情况为主。我们读约书亚 15 章 13-19 节就看见迦勒怎样征伐得了希伯仑。先是这块地是神藉摩西应许给他的（书 14:9，10）。在书 1:4“凡你脚掌所踏之地”的应许是泛指，归全民的。但这个“你脚所踏之地”即“他所过去的那地”（民 14:24），在迦勒却确认为是神专门为他起誓应许的大事（神给他希伯仑）于是他请求约书亚让他去征服那地，赶出那出名的亚纳族人。（迦勒，义为 a dog of God 神的一犬）Kaleb（迦勒）是从 Keleb（犬）来，是以东人后裔入了耶和華的会，成为会众之一。

F. W. Grant 在书 15:13 - 19 上有一段交通的话：

“迦勒的故事跟犹太支派得地业的记述穿插在一起，清楚地指出这里的教训很重要。……迦勒自己本非犹太支派的人，13 节说他之在犹太支派中得地是由于主的吩咐。他可能是以东人，是一个外邦的信徒。在神的子民中有好一些这样光辉照人的榜样……（太 8:10）。

可叹的是我们看到有一些对于神圣事物，相当通晓、具有条件的人，可是他们的“信心”只是使得他们所当具有的动人的独立特行受到抑制，他们是多么容易模糊不清而处于似信非信的折衷状态，他们缺乏着那种从那些有利条件比较差的人身上所显出来的在信心上的独特的特征。

我们未能读到迦勒征战得胜的详情。在那些有神同在的人面前，亚纳族人联合起来的能力算得什么呢？

亚纳（义为长颈脖），谁能在他们面前站立得住呢？书 15:14 的这三个人就是指在远离神的人心中不同形式的骄傲。这是信徒要去取得希伯仑（交通、联合）的最可怕的阻碍。“示筛”（“白色”）指个人品行而起的骄傲。“亚希幔”照 Fausset 的解释是“谁是我的弟兄”，指从人的身世、属世条件而起的骄傲，“挾买”（我的拢沟）指人自己的成功、成就的骄傲。这三者代表亚纳全族，他们都仆倒在对神“全心”的迦勒面前……。

希伯仑成为迦勒所有，但是他并非只有这一座城，他还有别的战利品。“底璧”象希伯仑一样也有迦南语的名字——基列西弗（磐石之邑），她在迦勒手中成为“底璧”（神谕之所），写在石上的道变作了活的声音，当人的心正对向神的时候，神是多么喜欢吸引他来亲近祂自己，并且对他们的心说话……。底璧是希伯仑的补充。神的话不能脱离圣经这本书。既不是取代它，也不会超越它，并且圣经就名为“活泼的圣言（徒 7:38）……。神决不废弃祂的话。反倒是神的灵和神的话一同作工并使圣经的话满有能力，向我们显明为真是活泼的圣言，使我们满有神的同时在的真实。可惜在这件事上，我们所认识的远远不及我们所当认识的。

底璧是由俄陀聂去取得的，他妻押撒（义为“脚钏”，俄陀聂则义为“神的狮”……。押撒要俄陀聂向她父亲要一块田，这块田座落在南部一干燥贫瘠之地——所以她大胆地进一步求给她水泉，迦勒丰丰满满地赐她以上泉和下泉。……如果有活泼的圣言，那就在这里必定有一些更深的东西。若是这只是历史，就无须这样一直重视，可是圣经一再提这件事（士 1:14, 15）。……她求得一块好的田地，她也当求得享用这块田地的一切必须装备。……

她得了南地却缺水，那她该怎么办呢？神常把祂所认为我们不可或缺的东西给我们，并且喜欢信心说“这还不够”，而不是说“这已经够了”。……这一原则应用的范围很广阔，只要我们与神是十分接近，而且正确地应用这个关系。我们的份业向阳是“南地”，我们固然需要太阳，我们不会说阳光太多了。地里宝贝的出产是靠太阳生长的。我们所迫切需要的是水、是泉、是活水、迦勒的大方，只是作为神的“厚赐”一点点的表徵。

我们的份业是“可耕之地”，要求我们殷勤，要求我们在其上劳力，……这多么需要坚持，一次得的不够，还要再得，并要持续地为求得更多而求……最要紧的是寻求并使用活水。祂是厚赐与众人也不斥责人的神。

“上泉、下泉”——就是从山上流来的和在谷中涌出来的泉——奇妙的高瞻远瞩的看见，和在谦卑谷中的低层地方的得着……既有高出一切风浪之上的荣耀高处，……也有甘美的幽深隐密的低处，我们或是凝视着那净明灿烂、无限的永恒，或者幽禁于一隅所能见到的很少，然而即使在那里，还是有这位不改变的“同在者”和不改变的“慈声”，基督的爱，……带着一切的多样性，而在其中却仍然充满着一个相互联结的、统一的祝福。

F. W. Grant 论到希伯仑(书 10 章)

“……希伯仑与亚伯拉罕的历史有关联，……希伯仑的字义是讲“伙伴关系”是交通、联结的标志，在亚纳族人手中时，称之为“基列亚巴”（亚巴之城）……亚巴为一切亚纳族人之祖。……“亚巴”义为“巴力的英雄”（杨氏解为“巴力的力量”）……，按希伯来文亚巴是数目字“4”，可取义为“方，四方”适合于一个巨人之族的始祖的名字。“4”又是受造之物的意思，表明软弱。这就是在那些天然地显为高大的事物上，神给它以一个表示“虚无”的名字来贬低他。

其王“何咸”，它的尾节像英文的 hum，是一种有许多人发出的嘈杂的闹声，可以转化为“群众”。它的首音节是 harah 的缩写，Nilson 说“是心思、意念沉浸在败坏、堕落中的情况，是心思、意念落到了情欲和贪得无厌之羡慕的深渊里的光景”。这两个思想合起来跟希伯仑的涵义交通恰恰相反，仇敌总是尽力在我们心中激起追求的喧嚣，那就是亚纳族众子之名所代表的，他们只有由在迦勒里面所找到的全心全意的忠信去征服他们。

VI. 何珥玛 - 首次战败 (14:39 - 45)

在报恶信的十员探子都猝然死去，并且已听见神的话：以色列会众除了迦勒约书亚之外都必死在旷野不得进迦南，他们“就悲哀”却是悲叹而已的表情，并非撕裂心肠衣服的哀恸、哭泣、揪头发、捶胸的悔改表现。他们以为只要马上前进攻打迦南人就可以使神回心转意，让他们还能去迦南地。

这些只有懊丧而没有深切悔改的人，他们竟然盲动，在摩西和约书亚都不行动的情况下，自告奋勇，自鼓勇气冲上山去，结果在何珥玛被迦南人杀败，这一败衄乃是可悲的。神的话是坚定在天，在地上必施行无遗，他们必须漂流旷野 40 年。“何珥玛”义为 devoted to destruction（该当毁损）正是他们的实情，他们只有在旷野漂流中——逝去。

何珥玛之役，他们不但为迦南人所败，且为他们曾经胜过的亚玛力人所败，这亚玛力人是会长久为敌的，所以要一再战胜它。迦南是挪亚之子含的后代，亚玛力是以色列（雅各）的哥哥以扫的后代（创 36:12）。是新仇宿敌的一同迎战。这也是争战上的常情对任何敌人都不可轻敌！已经胜过的东西会再得势来进攻。

以色列从西乃山启行以来，在神面前悖逆的情况是越过越厉害，在加低斯巴尼亚到了最高点，从而受到神的严厉的惩治，他们属于神，不是迦南人，所以神也管教也惩治（林前 11:31, 32）。但管教、惩治都是主向祂的人施恩，这就是耶 31:3 的信息、晓谕。神在他们经过何珥玛失败之后的施恩，第一，是依然以他们为祂的子民，在 15 章向他们作关于献祭的施教。第二，16—18 章亚伦祭司职任的确定一作为基督祭司职任的预表。第三，铜蛇的救恩。第四，认识神的义 24:21—26:65。第五，对迦南地的晓谕。第六，除米甸人。第七，许愿的晓谕。

以下就是爱的神领以色列人历经旷野 40 年之久的施爱施恩的实况。

VII. 慈爱的神仍然施恩 (15:1 - 41)

神虽已定规他们除二人以外不能进迦南，但他们还有活在地上的时日，神仍然晓谕他们。

第一 献祭 (15:1—31)

- 1—10 节 献祭之齐全谐和。在献为火祭的祭牲上必须有适量的素祭和奠祭，指明神儿子献己为祭是向上向神是绝对完全的，是神创世以前所定的。（“奠”是与诗 2:6 的“立”同义）。
- 11—16 节 外人同样的办理火祭的事，在律法中也显出，神的救恩外邦人也有份。
以上讲主为我们献祭。
- 17—21 节 初熟之物为举祭，是在复活的新造里的奉献，与神的建造相连。
- 22—29 节 为误犯罪献赎罪祭，也是以色列与外人同一条例，没有分别。
- 30—31 节 故意犯罪的被剪除，也是本地人、寄居的人同样对待：在新约里是指知道了神的恩道之后，只是暂时相信，还退后重去犯罪的人。

第二 干犯安息日 (32—36 节)

这正与来 4 章的教导相符，承认神已作完了祂的工么？主的“成了”响遍万有直到永远，干犯安息日的人拾柴，他们或者是像点自己的火把却仍在黑暗中摸索的人，且必躺在悲惨中（赛 50:11）。或者是为自己积蓄忿怒，以在至火湖中多受痛苦。

第三 衣边作繸并钉上兰细带子 (37—41)

这样作使人念念不忘神的命令，成为圣洁归与神。衣边最接近地面，但作上“繸子”，它跟祭司的“冕牌”（上面刻“归耶和華為聖）同字根（明丽的花）（诗 103:15）。大祭司的冕牌是在头上，是受膏之处，是荣耀之处，以大祭司的成圣和使人成圣来处理我们在地上行走时与地的关系，这是多么大的救恩，只有这样的职事才会有我们的成圣。衣边上钉蓝细带子，跟大祭司的冕牌用蓝色带子系着一样，说明只有属天（蓝色所示）和跟主纯圣至荣的大祭司的职事联结，才是得从世界中分别出来，成为圣洁，胜过世界。

VIII. 可拉党的背叛 (民 16 , 17 章)

- A. 可拉（义为“冰”、“霜”）是哥辖宗族中为首领的人，他住在会幕南边（民 3:29），跟他同谋的流便支派的大坍、亚比兰也安营在南边（民 2:10）

本来在加低斯巴尼亚的叛逆后，叛逆的人中还活着的人都必须知道：他们是承担犯淫行之罪的人（民 14 : 33），也是神跟他们“疏远”的人。以担罪之身和与神疏远的情况自处，当谦卑、敬畏才是。可是以可拉党为首的二百五十多人，却自命“圣洁”，认为神还在他们中间。以这二者为借口攻击摩西和亚伦，认为他们“自高超过耶和华的会众”，认为他们“擅自专权”，他们的口号，也就是对祭司职任的挑战。摩西俯伏在地的姿态正是可拉一党跋扈、嚣张之情的反面，认为其所以会如此，是他们弄不清他们是否属神，他们是否能亲近神。这不是这一些人跟那一些人的事，而是人对神的事。他们忘了自己是担当淫行之罪的人，是为神所疏远之辈。神的拣选不凭人的条件，不凭人的天然，而只是凭神的旨意（16:4, 5）

这一党的人中出名的 4 人是怎样的呢：

1. 可拉——冷酷死寂如“冰霜”，虽然其祖以斯哈是光辉熠熠（Shining）
2. 大坍——拘泥律法（laws）字句，死抓原先之长子权利（流便后裔），不服新的约束、限制。
3. 亚比兰——“我父已被高举”炫耀天然身世，凭此求取权利。大坍、亚比兰之父为以利押（“我神是父”），犹太人也自认他们有儿子的名分，以神为父（约 8:41, 9:4）。先知们一直指责以色列人淫行的罪，他们一直不在这点上有清楚的认识。
4. 至于比勒（“分别”、“区分”）之子“安”（劳动、困乏），后来不列在他们一起（16:24, 25, 27）。可以说以色列还会在时代末了跟大罪人（有史以来最大的暴君、独裁者）结盟，从以色列人中出来的假先知与他们联结。但即使在那时，以色列人中必有人从假先知的错谬中分别出来为神的名受大苦而分别出来，不少人成了殉道者（启 7:6, 15:3）。

从犹太书 10, 11 节看，可拉党的背叛是跟“该隐的道路——不要赎罪的自义”“巴兰的错谬”——甘于受雇佣的灵为利而用错谬去引诱人（这个“巴兰”义为“人民的主”lord of the people）驾驭人。同为一类：这三者都是背离了基督的教训，都是基督教界里的异己分子。是与神疏远、与神为敌的。这三者在以色列人身上是事实，在基督教界里也是事实，他们冷血地用他们的错谬为了一己的利益进行贸易，他们至终必公开地敌挡神和神立为主为基督的主耶稣。

从可拉党的背叛体会到诗 1:1 的重要，可拉跟大坍等人都在会幕的南边，他们彼此影响，相互串连，同商共谋，以致思想一致、口径一致，共同造反。其次 250 人伙同，全是有名望的人。他们对 14 章那 10 个探子的卒毙，不受警教，还蹈 60 多万人一起暴乱的老路。以为他们掌握了群众，大局必随他们的意念彻底改观，他们必定作人民的主，他们将神忘得一乾二净。虽然他们天天在会幕门前，也天天看到云柱，云彩，但他们已经昏聩，所以狂妄大胆一意孤行。

B. 神的对付，其中心是将神儿子祭司职任的绝对神圣性显明出来。

1. 亚伦的一个香炉和 250 人的香炉一同烧香，神以火消灭 250 个烧香的敌人。
2. 神创作一件新事，使可拉和大坍一家、亚比兰一家活活从开口的地坠入阴间（16:30），但可拉的后裔却不随同犯罪，撒母耳、希幔（代上 6:33-38）是其子孙。

在亚伦等次的祭司职任里的人是要担当干犯圣所之罪的，神以火烧死过拿答、亚比户。他们也要担当干犯圣物的罪，只有在神的怜悯下，使祭可以圣洁、公义事奉神，这才会合适地尽到祭司的职事。所以基督的祭司职任的尊荣乃是无比的，亚伦这一家的“侍立”是惟恐有失的，而主基督的坐在神右边乃是永远荣耀、永远成全的。

250 个铜香炉是奉献过、归主为圣的，人受刑了，香炉则锤成一大整片，包在铜祭坛外面，仍然见证十字架。这样，如果一个背道的传道人从前传的若是对的，那也不会由他自己去勾销，他和那属神的东是分开。

3. 可拉党消亡后，随从他们的人还是刚硬，真像捂着耳朵向司提反扔石头的人那样，再次加低斯巴尼亚式的起哄，这是第二天由全会众干的事（16:41），瘟疫爆发，一时死了1万4千7百人，这时又显明神立的祭司职任功效（16:46）。以利亚撒的香炉，祭坛上的火将圣香烧然，以利亚撒快快站在死人活人中间，使瘟疫止息，这个烧香是表徵天上大祭司的职事，既彰显祂在父神面前无比的被高举和满足，也彰显十架的永远功效。
4. 17章12支派的杖，惟亚伦的杖发芽、生苞、开花、结杏。为主耶稣首先从死人中复活的先影，使人看到主祭职的独一性，祂是以无穷之生命的大能做执事，显出祂大祭司的永远职任。对于这一切，以色列会众的反响是：“我们死啦，我们灭亡啦，我们都灭亡啦。凡挨近耶和華帳幕的是必死的，我们都要死亡么？”（17:12, 13）。如果他们不做背叛之子，不擅自干犯祭司职任，专心靠赖神立定的祭司职任，那是因信得生的路，怎会必死必灭亡呢？他们这样的反响，还是从可拉党的观点看待接近神帐幕的事，不甘心只到祭坛前来。而可拉后裔的诗（诗84:1, 2, 3, 10）却以院宇、祭坛、看门为满足、为福乐。我们今天在新约里，个个成为圣洁的祭司，坦然无惧来到神前，对摩西所传的有联于基督的对神奥秘事的认识，这就不是在律法下按人的本质而有的惧怕、刑谴。以色列全会众在16:41, 42的情形是背叛神的势派的延续，他们第六次的发怨言、遭瘟疫，是在可拉党灭亡之次日。17:12的反应，又是一个第二日：是亚伦祭司职任为神所立定的宣告和显示之后，他们还看不清这一件事，只从前面三个死亡的事件发表他们的心情，也就是在律法下、在亚当里可悲的光景。他们若是知道祭职的立定乃是全然为着他们的，那就会说愿祭司披上救恩（诗132:16），也会盼望照麦基洗德等次永远为大祭司者的显现了（诗110:4）。

接下的三章全都是讲到祭司职分的事。

IX.再宣告祭司利未人之职任（民18章）

1. 干犯圣所、干犯祭司职任的罪（18:1-20）

这是祭司家族必须担当的，所以他们必须自洁，必须符合规定方能进入职事，如有误行、干犯，必须献祭对付。拿答、亚比户的献凡火就是反面的鉴戒。

他们的职任是一切属于祭坛和幔子内的事，都是预表基督在十架上献上自己为祭和祂在真圣所里尽祭司职任的预表（7节）。

祭物中的赎罪祭、赎愆祭、素祭中不经火的至圣之物以及永献的、头生的、初熟的和摇祭、举祭，为祭司所得但当视为至圣。祭司所领受的是属神的物，指出在父和子的交通中各方面的丰富。他们没有地上产业，神是他们的产业。

正面的照真理去行，就是尽职任，否则就是干犯，玷污了圣物，玷污了圣所。

2. 关于利未人，第一要明确的是他们照利未名字的字义与祭司“联合”（18:2），借着做祭司的帮手，听从祭司的指挥而事奉神、服事人。

利未支派办会幕的事（18:23），他们也没有份业，他们接受民间的十分之一，而又从中将上好的十分之一献给祭司，作为他们场上的收成、酒醱的酒。

可拉党是利未人争祭司职位，但他们是配搭事奉、互相联合，这才正常。

利未人接受会众的十分之一，他们也要献上其中的十分之一，否则就犯平犯圣物的罪。祭司每日晨晚献祭，安息日、月朔诸节期献祭，是用他们饲养的祭牲献上。

总之，以色列人是蒙选事奉神的，会众一一利未人一一祭司共同事奉，各尽其职，这是神藉摩西传的圣言所教导的。

在希西家的时候，洁净圣殿，献的祭物太多，利未人也做祭司在祭坛前事奉的一份，这一点并不成为干犯，而是殿中的事务俱都齐备（代下29:34-36）。

X.红母牛犊除污秽水 (民 19:1 - 29)

罪和死：是神在拯救人的工作中一齐解决的。新约的教训有良心的洁净和死行的除去，罗 5-8 章是解决从亚当来的“罪作王”“死作王”，也解决人里面“罪和死的律”

这是一个特别的“律例”，这“律例”在七十士译本的希腊字乃是“分别”（罗 3:22, 10:13; 民 19:7）。在律法中这一个大分别是以特殊的献祭为本，祭物不进会幕，不献上祭坛，祭司只穿细麻衣，血只向会幕面前弹七次，焚烧纯红母牛犊，则同赎罪日的赎罪祭相同，又跟大麻疯洁净的鸟的处理相似（利 16:27 比较民 19:5; 利 14:6-7, 50-53 比较民 19:6），都指主耶稣的死是向罪死，无罪的主替我们成为罪的受死受苦，跟洒血在施恩座上赎罪祭赎尽罪孽一样是除尽罪恶的。（来 9:14）

死亡的污秽是从别人的死来的，我们每个人都是从亚当一人的“过犯”，众人都死了，我们各人又都有过犯犯了罪，所以个个人也都死在自己的过犯罪恶中，从亚当来的是死的权，由自身来的是自己的败坏，与神隔绝，与智慧善行断绝。从赎罪祭的灰调成除污水（随时调成），第三日、第七日都洒上，这是在蒙恩新生之日得洁（第三日）和到主再来见面永远完全之时（第七日），就全然得洁的象征。本来祭司是叫人得生，可是在背叛之子们因为抗拒神，不信、轻慢、藐视、敌当神，却又企图占据祭职，成为另一个在神、在真理、在神儿子的福音、在基督之外，在圣洁之外的体系和职任，这就是“死而又死”的事。与神对敌的传另一个福音、受另一个灵的犹太式的人，以至陷入不得怜悯的死中，也成了灭亡之子，他们是叫他人死亡的礁石、毒根，就跟这除罪、除污秽水无份无关。

除污秽水（分别的水）也是除罪水（等于赎罪祭），它跟一年一度的大赎罪日（利未记 16 章）都是将赎罪祭的意义更多的指明出来。

除污秽水是除罪灰调水而成，“除污秽”的词义是 separation, 分离开来，是隔离，而罗 10:10 的“分别” different 是讲区分开来，讲差别、讲差异，这两个词不同义。但在这里二词并用，因为民 19:2 “律例”在希腊文七十士译本为 diastole, 跟罗马 3:12, 10:2 的没有“分别”相同，这就是说接受这一个除污秽水的是将人与死亡的污秽隔离开，就在神的救恩中跟别人没有差别地进入与父和子的交通中并彼此相交。

这只红母牛犊诚然是作为那“生下来做救主”的主耶稣的预表（路 2:11）。祂是为神所预备来“行完神旨意”的。

为了接触了死亡而求洁净的人，在第三天洒上除污秽水，第七天就洁净了。“三天”是人在地上行走路程的限度，各人都当尽有生之年、趁机会、向神和好、与人和睦、分别为圣，跟当隔离的隔离开来、分离出来、自洁，也是在复活的新造的更新里靠着主僮一次的“向罪死”来对付旧造的死亡、腐朽，也是凭主的十字架对付死亡世界和撒旦。“七天”则象征主再来使一切属祂的人进到永远的完全。

凡洁净人都可以为别人洒除污秽水（献红母牛犊则为祭司的事）。所以圣徒要彼此洗脚、互相勉励、互相提醒。

关于纯红的母牛犊

上文已经交通了一点点，现在全面的来读这红母牛犊

- ① 她在营外被宰杀——祂在营外受苦（来 13:12）
- ② 她未上祭坛，血也未上祭坛——同上
- ③ 是交给以色列人所指派的人去宰杀——主被交给（徒 2:23）
- ④ 祭司献祭不会成为不洁，而处理这母牛犊的以利亚撒要不洁到晚上，他要整天在营外——“成为罪”（林后 5:21）
- ⑤ 她的血只向会幕前（门）弹七次——有份于交通的凭依（约壹 1:3, 7）

- ⑥ 烧灰时加上香柏木、牛膝草、朱红色线——如洁大麻疯（利 14:5-7）如立约（来 9:19, 20）
- ⑦ 灰保存（别的祭物的灰倒在营外倒灰之处）——主赎罪，成圣人的功效永存，是以“死”来解决死（罗 6:10, 5:10）
- 以上几点都显出这纯红母牛贖虽不是一般的祭物，但却是赎罪的，能将人分别（除污秽的本义），使人从接触死亡的污秽中分别出来成为洁净。她特别显出主耶稣基督那僇一次的“死”。

这纯红母牛贖到底所指的是什么？现在看更多方面的解释：

不少读经的人认为牠预表主耶稣驯顺性的顺服（母牛贖），未负过轭（没有在亚当里的人那服在罪的轭下的光景，或说主从无被迫地、不得已地、勉为其难地行神旨意，作神的工），纯红（祂的舍命流血乃是从祂降世就显明）。

但是如若讲它是主顺服神的预表，就必当是祭物才合宜，可是它未称为祭物。

从除罪灰调成的除污秽水用于第三天，而人之得洁在第七天看，可否从“头一个人”，“第二个人”首先的亚当，“末后的亚当”来认识它。因为这是对付因接触死亡而须的洁净。第三天表示复活，第七天表示神作工的完全。在基督十字架的死里是了结了“首先的亚当”，“头一个人”（创 1:27 “神就按自己的形像创造人〈原文亚当〉：按神的形像创造他，创造他们有男有女”）。

亚当字义是“红”（红土），“母”女性。亚当里包括夏娃，（她被引诱败坏了心意）未负过轭（亚当夏娃都从未有过顺服的起点）。罪和死是从“首先的亚当”来，只是过犯不如恩赐，恩典和其中的赐予是由耶稣基督而来（罗 5 章 12 节起）。这样纯红、未负过轭的母牛贖可以指“第一个人”“首先的亚当”（包括夏娃在其内），在基督耶稣（第二个人，末后的亚当）的死里被结束。

主耶稣钉十字架作为“第二个人”，“末后的亚当”，又是应许的“女人的后裔”，在祂的受死里结束了首先的亚当。在祂的死里，使人从死的不洁里得洁，在这里不是作为祭物而是作为前后的对比，结束在亚当里面的人，结束夏娃的堕落心思的败坏。所以虽然不是作为祭物处理，却仍是赎罪性的工作（“除罪灰——使无罪的当作罪的赎罪的灰”）。

其它方面的预表、教训

1. 这一个结束旧造结束“首先的亚当”的死，其功效一直长存，（“灰”是物质最后的形态，它被保存而不归入倒灰之处）。
2. “第三天”洒在不洁人身上，表现复活的大能，复活的新造，在复活里运用主的死。
3. “活水”神话语的工作，神圣灵藉祂的话将主的死与复活的联合作在人身上。
4. “以利亚撒（义为“神是我的帮助者”）做这件事好像亚伦不在了，好像是新的祭司职任（祭司职任的更新还有非尼哈和约书亚，民 25:10-13，亚 3 章），并且主乃以赛 9:6 “全能的神”的身位和能力进入十字架的死，并从这个死中为神的能力“救”出来（来 5:7），这个经历犹如以利亚撒整天在营外那样，直到将事办齐。
5. “香柏木”（建殿的木料，出在利巴嫩，因坚韧而得名，利巴嫩义为被皑皑白雪所覆盖的，也是“白”的意思，代表坚贞，心志经得起考验），“牛膝草”（叶是唇形，墙上长的，很普通的，常见的，低微的植物表示接受的心怀），“朱红色”线，（与鲜血同色，用作信心的标志，书 2:12, 18，我们总是“信血受恩”）——这是讲“信的道”与十字架的道同俱的情形。
6. 受到死亡影响的人不论哪种原因致然，若存敬畏、相信、寻求神怜悯的心，就有这一个从赎罪而来的除污水的洁净，使人得以事奉恢复交通，这也是约壹 1:7-9 的信息。一切脱离基督、在“福音真理之道”之外的体系和职任，乃是死而又死的事。像在圣事上，拿答、亚比户的干犯圣职以至于死，又如可拉党篡夺圣职亦至于死，都是不得怜悯的死。是对付在福音真理之道上的背弃，如同犹大那样。

XI.神三个仆人之死(民 20:1-13,22-29)

以色列人离开加低斯巴尼亚，38年快完毕时来到寻的旷野的加低斯（“寻”一丛荆棘使人回顾何烈山火烧荆棘的异象。神真是住在荆棘中的上主）。这38年中会众的顶撞神多么厉害。以色列人第七次发怨言的事又出现了。全会众只看到旷野、不向往迦南，又忘了玛撒、米利巴。

摩西干犯了关于为基督的祭司职任作见证的罪，取了亚伦那见证基督凭无穷生命作祭司的杖，不是吩咐磐石（是山崖高磐），使水涌出如江河下流（诗 78:16），竟去举杖击打“两下”。达秘说这一行动使亚伦杖上的熟杏掉落，这是干犯了神的儿子的身位、复活、无穷生命之见证的罪。人的祭司职任出了大破口，摩西的肉体出来了，摩西自己的灵被惹动出来，摩西受了亏损（诗 106:32-33），而致不能过约旦河，归于因不信而死在约旦河这边的人中。这是神历世历代计划中的大事故，显出神的原则不能为人所委屈，任何人任何时候的任何情节下的“不信”，都使人受亏损。亚伦也跟摩西一样“不信”，以为必须按照旧章击打磐石，殊不知作代表权柄的人出错，就是对神荣耀的大亏缺。摩西说“我为你们使水从这磐石中流出来吗？”没有尊主为圣。加低斯的水又被称为米利巴水，跟出 17:7 的米利巴齐名。

一位年长弟兄说过，人的蒙不蒙神喜悦，显在人对临到己身的事情所作的反应上，摩西的受亏损是他的不蒙神喜悦，他对会众在加低斯的发怨言的反应和对神命令的反应有了不蒙神喜悦的情况。他对灵被“惹动”而这个“惹动”也就是民 20:10, 24, 27:14 的“背叛”、“违背”，诗 106:7, 43；赛 63:10 的“悖逆”。摩西亚伦也跟会众一样地悖逆神的话。人不常是主动发起去作什么，而多是作出反应，从反应中显出自己的真情摩西说话“急躁”（也是“冒失”、“浮躁”的意思，利 5:4；箴 12:18），是他的反应，是显出他“肉体”的软弱。这是对职事的大亏损、大悖逆，大大的不蒙神悦纳，也是出于不信。为了神道路原则的不可折损，神必施行对付。这是历代神仆人们中间一件严肃的事。这样米利暗死了，亚伦死了，以后摩西也死了。

亚伦有以利亚撒继承，摩西有约书亚继承，这两位是从埃及出来者的未遇死的人，他们带领新的一代会众。

这三位神家中的忠心事奉主的人，都在其职事上有了终点，一方面显明神道路的原则是坚定不易的，一方面也显明亚伦等次的祭司是立软弱的人为祭司，并且有死隔断，而新约中的恩典却是神立祂的儿子作永远的大祭司，是使一切来到祂面前的人都得以永远完全。我们应当多么宝贵主为大祭司这一职事，靠这职事走过旷野路。

米利暗是女先知，她经过长大麻疯的对付，七天蒙羞之后，服神的管教，不凭肉体、不信任自己、实在蒙了大恩，在恢复中更有了谦顺站地位的恩典（腓 3:3）。教会中有恩赐的姐妹是很需要的，但要有蒙头的见证才美好。

关于妇女在教会中作先知讲道这件事，

第一. 我们确知妇女在神面前蒙恩，在生命虔敬的事上很有宝贵的认识，在带领青少年的服事上很蒙主使用。许多祷告和细致的工作，姐妹们被主使用，常显得很强大，很丰实。（据加伯林主编的圣经注解第 12 卷第 451-2 页引兰塞的〈七教会〉上，依据吉本的世界名著〈罗马史〉论到非拉铁非教会在公元 100-160 年有 Ammia 姐妹，像腓利的四个女儿那样在话语职事上被主使用。在伊斯兰教席卷小亚细亚，非拉铁非的基督徒们却存留到公元 1392 年，吉本为此感到惊奇。）

第二. 姐妹有传福音的恩赐，诗 68:11 的事。我们不能否认，在中国主使用余慈度、蔡苏娟、汪佩真，……带领了一些在神家中重要的人（弟兄）归主。

第三. 宾路易师母传生命、十字架、灵战、写了不少书、作过开西（Keswick）特会的讲员，有人问她关于妇女讲道的事，她答：这不是妇女的问题而是神的托付（她当然是蒙头，戴帽子的）。保罗没有说我不许女人祷告，他只说不许讲道，但他也说了妇女蒙头可以讲道。蒙头和恩赐无关，而是为了天使的缘故，见证宇宙中神的安排，神、主、男人为主、妇女在创造中不是头的地位，蒙头是见证，而不是讲妇女不能事主，（百基拉的名字有时摆在亚居拉前头）。福州执事之家的的工作由汪姊主事，上海福音书房由李姊主事，而她们都有蒙头的标记。

至于隔帘听年长姊妹在姊妹聚会中讲道的事，是否拘泥？在当时，谁也没有禁止去听，至于挂布幔在幔外听的事是一时一地的作法，在福州汪佩真在执事之家大小聚会中都讲话，从不挂布幔。

这样，蒙头的表记是“人”的事，讲道是属主的恩赐的事，只要能守这个表记，中国的姐妹也可以像宾路易师母、和受恩教士作话语执事，作传福音者服事主，服事教会。

总之，教会要有好的姐妹的话语的服事，阙了这个，是教会很大的损失。

XII. 胜过世界与撒旦 (民 20:14 - 21, 21:1 - 3)

摩西差人去向以东王借路经过，可是以东王（代表世界）极其强硬不肯答应，以色列人不为以东王所同情，这就是世界恨恶属神之人的形象。

这时以色列的军队已都是第二代人，他们在为大祭司亚伦的死哭了 30 天之后，迦南人的王亚拉得（义为“拘押他人和漂流者”归自己），正是撒旦任意掳掠人捆绑人在遍地巡行要吞吃人的那管辖这幽暗世界者的形象（弗 6:12；彼前 5:8,9）。他先袭击以色列掳了人，这些少壮军人向神发愿要尽歼这批迦南人正似约壹 2:13 “少年人哪……你们胜了那恶者”约壹 2:14 的得胜，胜了世界（撒旦所利用），胜了撒旦。这是少年人的经历，也可以说任何一个起步跟随主的人都有这一个得胜的经历，排除一切阻挡定意跟从羔羊。这是一个起点，以后在约书亚记里还要看到这一争战的不断得胜。

以色列从西乃山到何珥山这一阶段就以得胜作结束，这得胜也作为以后路程的先兆。

叁 第三阶段路程的经练 (民 21:4—25:18)

走这一段路程有许多重大的经练和隐藏的奥秘，是我们在新约里的人蒙恩在基督里得以看到其中所隐含的真理。

I. 绕行以东野，铜蛇被高举。(21:4 - 9)

这个旷野象征世界的艰难，真是：

“四围荆棘前后蒺藜，四围仇敌陷阱”，行这野地的人的感受是“寂寞、干渴、骇惊”。

这里给我们看到，以色列人在饮了米利巴岩磐的水之后，他们在恩典之下继续前进，他们一起步就遇到无法直接胜过的障碍，就是横在他们右边的以东地，摩西从加低斯打发使者以弟兄手脚之情求以东允其直接走大路经过以东，他们不偏左不偏右，只在这条大道上步行穿过以东的国境，他们已准备好约束自己，仅仅过境决不干别的什么事，连饮水也要付钱，他们却遇到十分坚强的拒绝，当以色列人打算强行经过时，以东出动大军出来抗拒。

“以东”是把“亚当”一词稍作改变而成，两个字的涵义相同（都是指“红”），在希伯来文仅仅是元音上的小变动，这给我们看到“肉体”常巧妙的化妆，但一碰基督这试金石，就很容易被揭穿。以东现在是一个国家，有政府、有文化、是样样都有的，可是她对神的子民却缺乏善良的心，这个偏住山区、气度狭隘之以东，成了神子民进入迦南的大障碍。以色列为什么不照他们探子走过的路从西面侧翼经希伯仑而上呢？我们知道以色列人他们遭遇这些事都要作为鉴戒（英译 types 吕译“象征性”指经过连连重击而打出来的“模型”或“典型”）。

因为从以东边界上去乃是抵达约旦河（死亡之河，后来干了，以色列人步行过去），而过约旦河才是信徒进入天境必由之路，这就是经由主耶稣基督的死与祂同死同复活，而进到我们与祂同在天上的位置。而在基督里那属天的情景，则是约书亚记所展现的。

径直通过以东的大道只有 20 公里，而绕行却有 6 倍之长。并且如走王道（King's way）一路有水井、有大道，可以舒服地行，而绕行则尽是荒僻无路之野地，以东人又强力抵制，决不让他们通过，人无法将以东人的敌意变为友谊，这也是体贴肉体，“原来体贴（minding 注念）肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服”（罗 8:7），“因为情欲（肉体）和圣灵相争，圣灵和情欲（肉体）相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的”（加 5:17），障碍就在此，虽然不少人不承认在基督徒里面的肉体、老的天性，是无法施行拯救的而企望以东这亲人成为弟兄，实际上是徒然的，因为这是不可能的。

救药何在呢？强行直行通过去么？不，以色列人要走云彩、云柱引导走的路，这就是“你们当顺着圣灵而行（walk）就不放纵（fulfill）肉体的情欲了”（加 5:16）。神如此引领，仇敌能拦路么？不能，在当日对以色列人是如此，今日对我们也是如此，往前进的路是“绕行”。只要“算”自己向罪死了，既不是忽视它也不是去跟它相斗相打，而是绕开它。跟以东不要打，对亚玛力——代表肉体的意志（要）和欲好，则一直要争战。（出 17 章）。

民 21:4 继新一代人的得胜随之而来的总是一连串的得胜。住在迦南地南边的亚拉得王，他自身是迦南族人，他听到以色列人循探子走过的路上来他就出来攻打以色列人且俘虏了一些以色列人，以色列向神起誓要消灭他的城邑，这次战役不仅是取得一点战绩，而是要成为以后一系列得胜的开端，这些迦南人是代表空中属灵气的邪恶的诸军（弗 6:12——host of wickedness），他们力阻我们去得我们因信而得我们当得到的天上的一切。这管理着世界的王利用世界的事事物物，从人的心魂里剥夺掉属天的亮光。〈约书亚记〉就详细地论述到这一个争战，按照神的真实，这场争战是毫不妥协、折衷的，这是对撒旦权势的争战。

他们不能走近便而且安适的以东的大路却要走上十分难走的路，他们第八次发怨言“厌恶”吗哪（这“厌恶”等于创 12:3 的“咒诅”），视吗哪为“淡薄”的食物，“淡薄的”这个形容词只用过这一次，它的词根则是“咒诅（创 8:21 旧约用了约 29 次）”、“咒骂”（利 20:9 用了约 9 次）、“小看”（创 16:4）、“轻视”（撒上 2:30）“卑贱”（伯 7:6）、“轻轻忽忽”（耶 8:11）等。本词的词义是无实质、非实体、不充实、不真实、很快就消失掉、排除掉。他们正是以捏造的话进行毁谤，吗哪所代表的是神在基督里赐的生命、赐的话语，却确实是可贵、真实、稳妥、充实的。

神差火蛇进入会众中。这告诉我们人的怨言不是来自于外因，而是发自内心，更是撒旦的放毒，人的遭际环境不论如何是促使人来寻求神，人无法叫“一根头发变白变黑”人当仰望宇宙万有最高主权的掌握者——神。千万不当轻视神和属神的事以为空洞、以为不实际，更不充实是飘忽不定的，一下子就归于乌有的。神的救法是“铜蛇”被举起，在人身上不论从撒旦来的、从人“亚当”传递下来的、从世界所组合的（体系性的）都只有在基督和祂的十字架里得蒙出死入生、从致命的死亡毒害中活过来，这就是约 3:14, 15 的信息。

沙漠是最滋生蛇的地方，但神向人却不是沙漠旷野，耶 2:31 神说“我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢？”神是使沙漠开江河、在旷野开道路的神。人的不信的恶心成了轻视神、背叛神、发怨言、轻弃、厌恶神的真原因。

火蛇是由于它牙齿咬人放出的毒，使中毒的人产生如同火烧火燎的痛苦而得名，以色列人这时承认自己得罪了耶和華得罪了摩西。人能在圣所的秤里秤出自己的赎命银半个舍客勒来，这是一件美事（出 30:13），于是神指示铜蛇举起，使受害害者都能“望而活”。

铜蛇是指“罪身的形状”，不是指撒旦，虽然撒旦以蛇形引诱夏娃称为“毒蛇”，主上十字架跟撒旦有争战且掳了仇敌向仇敌夸胜，所以铜蛇不象征撒旦。由于罪人也是用蛇来形容的，如创 49:17，“但”如蛇，诗 58:4，140:3 恶人的毒（言语苦毒，参罗 3:14）舌头尖利如蛇。也就是“罪身”似蛇。以色列会众在此时的口舌犯罪确达可怕的程度，所以高举铜蛇就是十字架上被钉的主耶稣，以罪身的形象为人受死。

至于王下 18:4 希西家王毁掉摩西造的铜蛇，因以色列有人向铜蛇烧香，这件向铜蛇烧香的事历经 626 年之后才废除，这是一件大事，基督教拜十字架拜一些圣物，也是错谬不当随和。

II.到毗斯迦的历程——从何珥山起 12 站 (21:10 - 35) (据 F.W.G Numerical Bible 摘译)

一. 当新的一代已经成长, 旧的一代尚未全净之际, 从时间言, 40 年已满, 而且全民为亚伦哀哭了一个月, 他们深知祭司的重要, 也知道寻求神的重要。在加低斯巴尼亚的背叛之后, 他们对于在何珥玛的败于亚玛力人与迦南人之耻未忘。时经 38 年之后, 当会众在新的大祭司职任下启行时, 他们是走 38 年前摩西所派 12 个探子上迦南地去的路。(“亚他林”路, 字义: “地点” place, “地区” district), 正如先知所说“访问古道”(耶 6:16), 那是心中得安息的途径。犹如施洗约翰是照着有信心的列祖所走的“义路”来在人间为主作见证那样, 这是一个正确的立脚点。凡是以前的东西得有一个逐渐更新的实际。探子中那些没有信心、敌对神的人错了, 但这条路没有错。败于迦南人之战, 现在重临, 但他们有信心向神“发愿”(起了一个誓), 向神寻求, 神应允了, 就有了另一式的何珥玛(21:3, 14:45), 消除耻辱, 取得全胜。

迦南(挪亚子孙中第一个受咒诅的人, 义为“低下” low “平伏” “平凡的” flat) 王亚拉得(“漂流者” fugitive “拘押他人归它自己” sequester to itself), 这正是弗 6:12 “天空属灵气的恶魔”(另译“在大气中属灵气的恶众军”, 吕译“天空中诸恶灵”)的象征。因为灵界的争战必跟天界有关, 主在天上捆绑他们, 我们就有必定得胜的得胜。这里的得胜是约书亚记得胜的先声。凡是在信中跟随羔羊的, 他必定一起步就有这个胜过撒旦众军的得胜。以亚拉得的字义看, 就明白: 提起主名仇敌就必溃逃、就必俯伏、就必败倒、就必蒙羞。

这何珥玛就在何珥山那里, 是祭司职任的生命意境下(以利亚撒接续亚伦的职任)产生的得胜——仇敌的遭到毁损。

二. 神总是常使人从对神的救法的极致, 以及对人本质败坏的极致的切实认识中, 来引领人走祂的道路, 这就是 4-9 节的信息。

明明是走向迦南了, 可又是反向的走(“往红海那条路走, 要绕过以东地”)只是并非回埃及, 但又好像是走老路, 而且在绕遍以东时, 走得跟艰难(“以东”可以比作属肉体的天然), 难到甚至怨讟神和摩西, 在怨言上是纪录上最后一次(第 8 次), 也是最厉害的一次。蛇出来, 伊甸园故事重现, 但不是伪装的面目, 而是凶狠的原形。人的败坏, 鬼的袭击都到了极点, 而神的全智、全能、全爱也容忍人到了极点。神救法的极度是神的儿子成为罪身形状, 成了咒诅, 成为罪挂在杆子上。可是这杆子就是“尼西”——神的旌旗, 使垂死的人“望而活”, 这是罗 8:10 和 11 节的“又活过来”和 13 节“必要活着”。主在约 3:14, 15 引这件在以东旷野的事, 使人看到亚当(以东之近义)——也就是人的天然, 怎样借着祂的十字架的无比、至全、至深、至极的成就, 使我们更切实地经历在祂里面的“活”——一直活、永远活。(得永生, 享永生)。

三. “耶和华的战记”(14 节)也许就是雅煞珥(义为“正直” upright)书(书 10:15; 撒下 1:17), 而不列入圣言的书卷中。这是在摩押旷野的事。

在以色列人的路程中, 以东、摩押、亚扪的地, 神不叫他们去占有, 而让他们存留, 但必经行他们的旷野——纵然傍近却不隶属, 并且丝毫好处都不从他们白白取用。这就是圣徒对肉体对世界的情景。

纪录中的“苏法”(14 节)就是“疏弗”(申 1:1), 也就是“红海”。前二者从音, “红海”则从意。哇哈伯(vahab)七十士译作“撒哈”(zoh)跟申 1:1 之底撒哈的撒哈(Zaheb)相同。这样, 哇哈伯(V)和底撒哈的(Di)是两处名字的不同点。F. W. Grant认为: 将哇哈伯和底撒哈合起来看, 可以得出“黄金的主”(Lord of gold)或“充足的黄金”(plent of gold)的涵义。而红海又是双重含义, 一为芦苇, 一为台风、大风浪。在这个战记的歌词中有二: 一为波涛汹涌的苏法(红海), 然而与此有哇哈伯涉及对黄金(表徵神的荣耀)的掌握。二为亚嫩河(“自身远播的河流”或“常流不息的江河”)。过河即进击亚摩利人(“居高地

的人”——“山民”，迦南则为“居低地的人”）。

以色列一过红海就起始见神的荣耀，驯至后来建会幕设祭职有神荣光充满帐幕，成为在地上彰显神荣耀华美的中心。21:4“往红海那条路上走”应当连在14节“苏法”的哇哈伯一起看。

以色列新生的一代在过了撒烈溪(申 2:13)这一个时代标志的地点后，又有一道命令颁下：“你们起来前往过亚嫩谷”。这条原来是把亚摩利人加以屏障的长流之河，变成选民占有的地业。为9个半支派的地业要过约但河，为二支派半的地业就过亚嫩河。这一线是下到亚珥(城邑 city, 15节)，邻近摩押境界。

四. 亚嫩河地区的战役：分两段

1. 战西宏。主战场在亚杂(23节)，义为“禾场”，“踩踏”(申 2:26—36)

摩西是从基底莫的旷野打发人用和睦的话去谈判，如何借路经过(申 2:26—29)。基底莫的意思是“领先”“先发制人”。敌对神的心思会蔑视属神的事到视为渣滓粪污，一意要扫荡无存。另一面人心中又有坚固营垒，在人的思维、推理中会立起许多阻人认识神的高障(林后 10:4, 5)，还会攻击神和属神的人(伯 15:25, 26; 耶 18:18)。但人的心思总得给神和属神的事进入。在人的自高，胆大妄为的情况下(西宏所代表)就有了争战。战场以踹谷物的禾场为名，那是细致的，每一株，每一粒都被踩及，这就是神在我们心思意念中的工作。这是圣徒一生中生活、事奉、争战中的大事，是既有起点，又有不断的继续。

“基底莫”领先的立场，主动的发表是认识神的气派和把握，西宏倾巢而出的进攻。神的能力装备祂的军队就无敌不摧，无邑不克，从亚罗珥(封固了的 enclosed)到基列地(strong rocky, 坚硬如磐)都为以色列人占有。

2. 战巴珊王疆。主战场在以得来(义为：“一条膀臂”表示膂力)申 3:1, “床”申 3:11。

前面已讲过巴珊(“沃土”)之王疆(长脖颈)巨人形像。他代表服事肉体淫欲的人，好色邪荡，这是使徒所警戒的(罗 13:13)。纵欲是疆的特征，在圣徒生活中总要防止。

“以得来”是单臂，而我们的仁义的兵器乃是在左在右，运用自如。任何顺从肉体的事总是搞独占，专以地上的事为念，而在跟属肉体，属放纵……的事争战时，却常是会有“再想想”，如同主对亚西亚七教会说的话那样，有一面又有另一面，既有同死又有治死。是有多面的加力在我们身上起作用，正如西 1:11的话。

五. 既然西宏，疆之地在灵意上跟人天然肉体的心思和纵欲有关，就本章和申 2, 3 章所记那些土地的情况从其字义上来读，可能会从中受到很适当的教训。

1. 民 21:24 起讲到西宏的地从亚嫩(奔腾的溪流，流至远处的河流)到雅博(奔腾，流溢)，由这两河到亚扪人多有坚垒的地域(西宏是战胜了亚扪而取得此地)正是人的心思如江河如坚垒的情形。

在攻打西宏时(21:31)只讲希实本(有创建的思想)和底本(河的流向，或作河道 river course)。这里被毁灭，直到挪法(高耸 height)延至米斯巴(静水 quiet water, 水量充足 fully waters)。天然抵挡神的高昂之思，平静自得之思，只要是敌神就都得清除。因为不少自身建起的高障，或是自身安心立命的观念，都得在神的真实前见其真相而清除掉。32节会众还去窥探雅谢(有堡垒拱卫之邑 fortified)，也占有它，正是有能力攻破营垒的图样(林后 10:4)，亚摩利人赶出亚扪(乡居者的伙伴)，一个高于一个，这是人类的心思战场上的形势。

2. 巴珊王疆之地在申 3:1—8 讲到的是巴珊(果实累累 fruitful)，从情欲结的果子(加 5:19—21 记有16样)和亚珥歌伯(强 strong)，这正是肉体情欲之情。请注意淫放在第一位的事实，又在10节指出疆的二邑：撒迦(流浪人 wandering, 浪游无定之辈)和以得来(一条膀臂)。放纵肉体情欲正是这样浪漫和孤注一掷(单臂)。

3. 申 3 章 3—8, 12—17 列出二王原地的全境。先是讲亚嫩河(奔腾溪流 rushing stream)到黑门山，从低谷到高耸入云的高山。我们的主耶稣从自己降卑到升高。这黑门山(卓越 Prominent)称为神愿居住的山，甘露由此降到锡安(诗 68:16, 133:3)黑门又称为西连(铠甲)和示尼珥(高洁，Peak Snow 雪峰)，

主登山变象即在这里。以色列人得着这个地域显明得到了降卑又高升的主。

10 节解解释 8 节。这块地乃是：平原各城，基列（强大似磐石之坚 rocky）山地，巴珊全地，直到撒迦，以得来（上文已述），以上是总览。

12 — 17 节细述：起先讲：从亚罗珥（enclosed 圈围起来的）起，基列山地之半给流便、迦得。次讲给玛拿西半支派的为其余的基列地和巴珊全地。继述巴珊全地又名亚珥歌伯，归睚珥（蒙光照者），称哈倭特睚珥（蒙光照者的小村落）。

4. 玛吉得基列。玛吉义为“商人”（tradesman）属玛拿西支派（主将信徒的事奉譬为作买卖）。

5. 再给流便，迦得。以从基列到亚嫩谷之地，直到雅博河（Running-Flowing “奔腾，涌流”，它也是雅各在毗努伊勒遇见神之前趟过的河，创 33:22）。

申 3:17 又将亚拉巴（平原）靠近约旦河之地（即从基尼列湖——“周绕”即加利利海，到亚拉巴海（即盐海）并毗斯迦（瞰览）山根东边之地给流便，迦得。

这样，约旦河东的巴珊、基列、约旦河东平原，有山、有河、有溪、有谷、有城邑、有村落，从西宏、噩的手中得来成为神子民之地。这些以色列人是与神一同治理的人。如此，本来是情欲属魂、属肉体、属己的人，身心都为主治理了。

六. 民 21:20 比珥（well 泉井）

过去是会众闹着要水喝，但从何珥山起行后，到比珥却是神自己说“招聚百姓，我好给他们水喝”。神说的给水喝就是这口井。

主在约 4: 14 说“……我所赐的水要在他里头成为泉源——即泉井——一直涌到永生。”神的工作不仅是赐，也还在人里头成为一个固定的不断涌流出属生命的水的井。这样，神给水是通过“泉井”是在打击磐石和吩咐磐石之后另一形式的给，是指在基督身体的“饮于一位圣灵”（林前 12:13 的“饮”跟“林前”3:6 的“浇灌”同词）的给。

在这里讲“挖”，“掘”出泉井，而且是用圭用杖去挖，是由首领和尊贵人去挖。按神家的全体而言，有先知、祭司、有使徒、教师在神面前的挖、掘，使神的家得到泉井的供应。以个人言，存虔诚敬畏的心谦卑下来，放弃自己的高傲、聪明，也可以又借着神家中话语执事的帮助，使我们里头形成泉井。

有人讲，司布真从周一到周五全心投入博览查考，孜孜不倦。周六专心投入主日信息的准备，到了主日使多人听到及时的教导。这都是挖掘的功夫。

在这里也有歌唱，唱说“井啊，涌上水来”

这是神家中也是每个需要主，饥渴慕义的人当认识的事。

七. 从比珥之后的行程（18 节下—20 节）

玛他拿——恩赐

拿哈列——神的基业

巴末——众地方，由此到摩押的谷（“摩押”一位父亲的水）

又到下望旷野的毗斯迦山顶，在那里低瞰阔视整个迦南美地和对旷野的回顾。在毗斯迦山上前瞻远瞩，对神的应许也满具信心了。

III. “……好使你们知道耶和华的义”（弥 6:5；民 22 - 24；书 5 章）

在以色列人的旷野行程中，末了一段年日是绕着以东、摩押、亚扪的边境走，神不准他们进入以东、摩押、亚扪人的地界，虽然这三族的反应是无亲情，陈兵边界几同挑衅，但神仍然命令以色列人不可与他们作战，宁可

自己多艰苦一点。及至亚摩利的二王被歼，摩押王巴勒心里慌乱，拟用宗教手段来对付以色列人，要使以色列人受咒诅。他可能知道在已往 40 年，以色列人遭神刑罚的事迹，可拉党背叛，民遭瘟疫死 14700 人，显然以色列人并非像亚伯拉罕那样蒙神喜悦。既然他们多次得罪神，多次受惩罚，让耶和華咒诅他们，就无患无忧了，所以打算由此下手。

他不找摩押人中的拜“基抹”(火)的祭司们，他知道米甸人的祭司是也拜以色列人的神耶和華的，于是去找大名鼎鼎的巴兰来干这件事。虽然这还是属于行法术的性质，但按人的犯罪言，是很有思路的计谋——根据人的本性、人的实际光景，来求公义的神降咒诅与以色列人。人的不义是那么广阔，谁能幸免神公义的忿怒？况且，在那 40 年中，神也曾发怒，甚至发烈怒过，以色列人也几乎灭绝过。这可正是撒旦的诡计、撒旦的思想和他控告人的发表。

巴勒(义为“虚空”、“旷废者”、“虚无”)为西拨(义为“麻雀”)之子，如果他顾名思义则会感到自己不配而却享神怜惜(麻雀为神所顾念)，则只当力求与以色列人共处。可是他从世界之王的政治观点着想，要消灭以色列人。引巴兰来咒诅(说预言的咒诅，比刀剑更长远更厉害，这咒诅是以神的应许、约、起誓、拯救全被推翻、被废去为目的)。是将神自召亚伯拉罕以来的道路、应许、约、誓全部毁坏。

要对付这一计谋，只有神的义显明出来，以色列人才有蒙福免咒的可能。所以弥迦讲巴勒设谋、巴兰讲预言是使人知道“耶和華的义”。

A. 巴兰的预言(民 22 - 24 章)

一. 巴兰其人

他住在“毗夺(延伸、扩张 extension)是比珥(牧人 shepherd)之子，是外邦人中的先知。他有从独一真神得晓谕的恩赐。他也有一个本质性的情形，就是“贪爱不义之工价”(彼后 2:15)，这一点是突显在巴勒的重赏下，他明明受了警告，而他在第二次被催请时，试探式的说“等我得知耶和華还要对我站什么”，及至上了路，驴用人言拦阻先知的狂妄，加上神开他眼目看见了不能看到的耶和華使者手中执刀，这才使他就范，即在说预言时不“本己心发预言”(结 13:2)。这个拦阻是成功的，所以在他讲的四次预言中，不自觉地讲出了神的义，凭着神的义加给人，使以色列受福不受咒。

但这个人还是在本次特别贪爱巴勒给他的不义的工价，他作了错谬的事，即什亭事件的这个谬——引诱新一代的以色列人犯双重的罪。但非尼哈又显出了神的义，对付了魔鬼的诡计。巴兰此人三种情形：

- (1)他是先知能说预言——
- (2)他这一次特别对不义的工价动了心，被它抓住，所以虽然他说预言时可能发的狂妄被阻住了，但他的心还在除掉以色列人的那一个思想体系、行动联盟中，以致——
- (3)制造错谬引民双重犯罪，而致他本身被杀。巴兰的字义为“人民的主”，本来只当自居卑微，可是人会象撒旦(那个堕落的路西弗)一样，高度狂傲亵渎、自居神的地位。这是人类不断出现的殷鉴，将来的大罪人、敌基督更是如此。

二. 四个预言：

巴兰说预言时，头两次还存着求得咒诅以色列人的可能，到第三次才打消这种念头，去说第三、第四个预言。可见人的无知刚硬是多么难改，若不是神的权柄制约一切，人将不知会错谬狂妄到什么地步。

第一个预言：是在基列胡琐，上到巴力的高处，叫巴兰只见到以色列人住的地方，使不见以色列的雄壮全貌，巴勒力求小看以色列。

“巴力”是非利士所事奉的“主”。可是神对以色列乃是用施爱的名号——伊施(何 2:14-23)。何西阿又提到以色列“从埃及地来的时候”，他们蒙救赎跟偶像没有任何关涉(何 14:8)他们是从万民中分别出来的，是特特归神的，不算在外邦列国中(民 23:9；出 19:5)，他们是神不咒诅、不怒骂的，是神选为蒙爱的对象的，因为他们是因着他们列祖——走信的道路的人，被神称义的人——而蒙选召，有神的目的在他们身上，要在以

以色列中使在万有之上的基督从他们出来(罗 9:5),而祂就是神使之成为我们的义的(林前 1:30)。雅各的后裔、以色列的子孙是为了基督而特别存立于天地之间,是为了那使人称义的义者从他们中间出来而为独处之民的。

巴兰末了话成为不少人的讖语,正如亨利马太说的“好些人希望在地上做圣徒,却不羡慕在地上做圣徒。”他泛泛的知道义人,却不知信的道路与义的道路的二而为一,至终成了灭亡之子。

第二个预言:他们到了琐胜(守望者)田,上毗斯迦山顶,正是 21:20 以色列人到达过的地方,只是他们是从另一侧上去。

另外,这次是看到以色列全营,第 13 节可以读作:“从那里你将看见他们;(你先看到的只是他们的尽头,而不能看他们的全部),现在为我咒诅他们”。巴勒想,上次只叫巴兰瞭见以色列的局部可能叫他有错觉,现在让他看到全营,(如果从时间言,就是全个史程),那巴兰就可能作出不同的估价而去咒诅他们。

可是神晓谕巴兰的话还是:

第一. 显示神自己的属性——不说谎,不后悔(19 节),神向以色列列祖立的约、起的誓、给的应许,都不改变。祂是公义的、信实的。

第二. 第二,固然以色列人有罪孽、过犯、奸恶,但是“祂未见……”正如称义人的恩典“赦免其过,遮盖其罪”“神不算为有罪”(诗 32:1, 2; 罗 4:6—8)。“赦免”则不纪念,“遮盖”则看不见。

另外,21 节上“耶和华他的神和他同在”(以马内利),这正是作为基督和祂职事的影像的祭职、帐幕、礼仪、节期和摩西传的圣言全是指向基督所表示的。神的义居在其中(在影像阶段)。同时“有欢呼王的声音在他们中间”。那时,他们尚未立人作王,他们的王乃是神自己,这是称义的果效,使人心中接祂为主。一切属祂的人是在“恩典藉着义作王”的荣耀治理下行事为人(罗 5:21)。

神让巴兰讲的“罪孽”乃是“虚空”、“无价值”(传 1:2; 罗 8:20)，“奸恶”乃是“劳苦”(labour)、“痛苦”(travail)(传 6:7; 太 11:28)。诗 90:10 将二者联起来则是“劳苦愁烦,转眼成空”。摩西在诗 90 的诗篇上(是他的祈祷)讲到了劳碌和虚空,但第一句乃是“主啊,祢世代代作我们的居所”神在以色列人的 40 年中,一直有帐幕为其居所,在他们中间,神没有离弃他们。“帐幕”(预表道成肉身的主)是神的居所(出 25:8; 申 12:5; 诗 26:8)。以色列是神管教治理之民(诗 114:2),虽然他们有过悖逆,但神的救赎的工作使神住在背逆的人中间(诗 68:18),神称不敬虔的人为义(罗 4:5, 5:6 “罪人”的原文),以色列人因先知而得保存(何 12:13)。这一个先知摩西只是作为基督的代表影像。他们既出了埃及(民 23:22)就必蒙神赐力,也蒙神保存。

第二个预言是巴兰说出了他自己并不明白的话,却是人在基督里被称义、被加力的话。

第三个预言:巴兰直接被圣灵感动说话,他称自己为“眼目睁开”的人。这跟他们所到达的毗理(“开启”)同义。他不再求法术而是预言以色列在神面前,在神旨意计划中的情况。他成了新人,但可惜乃是像扫罗那样是暂时的(撒上 10:6)。

他首先讲到雅各的帐篷,以色列的帐幕的华美(“华美”、“华丽”是一个字,在珥 3:5 译“可爱的”,吕译“珍贵的”),这是以神的会幕为中心的安营,是战斗行列的安营,有事奉、有战斗力的,照神安排、听神号令的神的会众、神的军队的所在。

下面分三段:

以色列的形象(所似的 as)有四种情况(24:6):

甲. “如连接的山谷”。“山谷”指群山下的盆地,有谷则有溪、有河,在以色列的路程上是神引导下的转折点,也是得安息之所。

“如河旁的园子”。“河”有其流向、流域，在河旁的园圃显出为神精心栽培之处。在赛 5 章似乎在这园子神的工作作得十分透彻，4 节可译为：“对于我的葡萄园，还有什么我没有作的要我去作呢？”

“如耶和華所栽的沈香樹”。沈香樹本長于印度、泰國至越南一帶，却成為神所栽的。象亞伯拉罕本是從外邦迦勒底召出，雅各本是一個將亡的亞蘭人(申 26:5)，耶路撒冷這城原為邪惡的外邦人所有(結 16:2,3)

“如水邊的香伯樹”。香伯木是樹中之王，木質最好，是聖殿中主要用材，高大常青，作為義人的象征。(詩 92:12)

乙. 以色列所有 (His) 也有四樣 (24:7)

1. “他從他的桶里流出”。“桶”是以“快速移動”、“自然而且很暢通的溢出”為涵義，是栽培時所必須的工具。猶如他們所寫下的聖經，同時“桶”也有“自由”的含義，指真理里的自由。(約 8:30)。
2. “他的種子……”或指後裔，或指他們傳神的道。
3. “他的王必超過亞甲”。這是大衛所預表的，“亞甲”義為“很高”和“好戰”。大衛所預表的王必超過在世上視為“很高”的但却是“好戰”的亞甲(亞瑪力的王是神要世世代代與之作戰的對敵)。
4. 末了“他的國度必要振興”(exalted 高舉)。以色列的國即神要在地上建立的國。代上 29:11 的“至高”為萬有之“首”就是這個“振興(高舉)”這是關涉到千年國度和萬有的榮耀的事。

丙. 以色列的力量(8、9a 節) 以色列蒙救贖乃是憑神的大能。按羅馬 1—5 章。福音之為神的大能，因“神的義在這福音上顯明出來”(羅 1:16、17)。主在十字架上的擔當顯明祂“能”擔當的神能。神的義一臨到信的人身上(加給人)，人就得救、稱義、得生命。神救人的大能是由此顯明，主也稱為“猶大支派的獅子”(啟 5:5)，是在地上成全神計劃的得勝者。(8 節的“野牛”為頭、身似馬，尾似獅，後腳如鹿，頭長獨角的獸)。

這個預言的終結如創 12: 3 神對亞伯拉罕所宣示的。這樣，第一個預言講從以色列出來的義者。第二個講人被稱義。第三個預言人得着神的義的在恩中的情景，一切因着基督、靠着基督，在於祂為我們的義。

至于第四个预言，两大要点：

其一. 主回来作以色列的王，祂必对付敌对者。

其二. 提出对为首三国的情况和结局。

1. 关于主复兴以色列，祂称为“星”(啟 22:16)，祂是明亮的晨星，世界一切黑暗过去，主建立国度。祂有“杖”(scepter 王的权杖)(創 49:10；詩 45:6，“祂國度的杖杖是正直的”來 1:8)。以东受審國度就歸與耶和華(俄 21，全書主題論以东)。原本也被寬待的摩押也受對付。“扰乱之子”，“扰乱”是“塞特”(Seth)義為“补偿”、“代替”，可能指敵基督、假基督、大罪人(塞特是亞當之後的第三個人)
2. 关于历史 将来跟“賽 19:24”的預言相似，以色列、以东、摩押三國一同使萬人得福！
 - (1) 亞瑪力(24:20)她是神要屬祂的人世世代代與之相爭相戰的神的仇敵，雖在當時為諸國之首，却必沈淪。
 - (2) 基尼人。在創 15:19 為亞伯拉罕時十族之首(內中有迦南六族，書 3:11)(參“何巴”一條)，至于稱雄于中東的第一個大國亞述(作為歐亞大陸地區列強的代表、反猶代表)終齊歸于羅馬，而將來復興的羅馬也必沈淪。

這一切作為地上的國家由今時代到國度時代的情形，那就是主為公義的王，使遍地滿了神的公義，也就是成為新造(耶 23:5, 6；摩 5:24；參彼後 3:13)。

这样，巴兰的预言就始终都是使我们知道神的义。

B. “.....什亭.....”（弥 6:5；民 25 章）

巴勒的计谋、巴兰的回话（四次预言）从四个方面讲到神的义。即：从以色列而出的基督耶稣为神的义者，不敬虔的人借着神的义而被称义，主是公义的，要建立国度，又要居住在千年国度和新天新地里。

现在在什亭，神又借着在什亭出的事情，使人认识神的义。

- 一. “什亭”是皂荚木的译音，它的词义是“使别的东西都离开它”。这是指它遍生长着锋锐的棘刺，使别的东西不能碰它。皂荚木长在水源的地方，地越干燥就长得越繁茂，它木质坚硬纹理緻密，为高等木材，方舟、法柜、金香坛、陈设饼桌子、祭坛、板、柱都是用皂荚木制作。这都是讲出主耶稣这“第二个人”的至圣、至洁、无邪恶、无玷污，祂不受世界、世人任何影响，祂能担当一切在神的心意中、计划中所要担当的。

从皂荚木中有芳香的胶汁会自动流出，如果将皮割开就会大量流出，这胶汁且可充饥、止渴。这也表明主满显出祂的慈恩大爱，为神所喜悦且成为活水、天粮，使人蒙恩。

皂荚木这许多特征都指出主耶稣乃是“像根出于干地”（赛 53:2）。祂的“道成肉身”是“出于天”、“不属土”的“第二个人”。祂能对马利亚说“妇人，我与你有什么相干？”祂身上没有马利亚的成分，没有亚当的成分，祂在人人都服在其下的“罪和死的律”之外，祂是“神在肉身显现，被圣灵称义”的一位义者、圣者，是神的儿子，这位称为“人子”的耶稣，是神的儿子。

腓 2:6, 7 讲主“成为人的样式”，在地上祂称为“人子”（有冠词，是独特的“第二个人”祂来是要成全顺从，成全神的旨意、意愿，服事人，担当人的病患、苦情。祂将自己“献给”神（来 9:14），且是“献上”自己（来 7:27）成为神所要的赎罪祭、挽回祭、成就了永远赎罪的事，使一切靠着祂来到神面前的人都称义得生命。

这一切是什亭(皂荚木)所表明的。

- 二. 至于在什亭出的事乃是巴兰设的阴谋，利用在人身上的“罪和死的律”，使以色列陷在双重犯罪的情形中，并且惹了神的“愤恨”（林后 11:2 和民 25:11 的神的“忌邪” 同义），有了瘟疫的刑罚。

非尼哈用枪刺透那一对男女，使神的“忌邪”的心得到在人间同样的发表，这就使非尼哈成为主耶稣作永远大祭司，从神接受神立祂的职任的影像，而且是以平安的约的格局，如同神向亚伯拉罕立约那样，永远确定、不会转移、更变。这个“忌邪”也是“发热心”、“焦虑”（珥 2:18，诗 69:9）“火热”（亚 8:2）。主耶稣为祂当受的“洗”还未受，而心中“迫切”（路 12:50），也是这个意思。

经上多次以丈夫对妻子专一的爱，来比喻祂对属祂的子民的心情。而以色列却常是私奔的淫妇，在神之外另事偶像，如同妻子不贞行淫成为丈夫“疑恨”的对象那样（民 5:14, 30）。被刺透的男人是西缅（“听见”）支派一个首领撒路（“不幸”）之子心利（“闻名于世”），女人是米甸人（“争夺”）一个首领苏理（“磐石”）的女儿哥斯比（“欺骗的”）。这是贪爱不义工价的巴兰，动员他本族的人，来做这一件陷民于罪的事，是一个以骗局为本的诡计，是与蛇引诱夏娃同一性质，使人失去向神纯一清洁的心，是肉身的淫乱加上敬虔之事上的淫乱（另受一个福音，另受一个灵），“是肉体中的罪”的表演。非尼哈用枪刺透众目昭彰下大胆犯罪的人，是人“肉体中的罪”当被定罪的表明。亚 12:10 的“扎”跟民 25:8 的“刺透”，同为一词，这也是主在十字架献上自己为“赎罪祭”时，既担当人的“众罪”（Sins），也藉祂的肉身被钉、被扎，而定罪人“肉体中的罪”（Sin），使蒙救赎之恩的人凭祂的死和生命而脱离罪和死的律（罗 8:3），经历生命和平安（罗 8:6）。而亚 12:10 的“扎”也是主将灵交神，脱离身体后肋旁被枪刺流出神与人立永约的血、水的事（约 19:34, 35, 37）。

- 三. 罗 8:3 的译文：和合本是“在肉体中定了罪案”，有人解释为：“在肉体中定罪了罪”，一些解经的书也如此诠释，以原文末了的“在肉体中”指主“成为罪身（flesh）形状”的“身”。但是达秘、格兰特等弟兄们

却解释为：“神就差遣了自己的儿子成为罪身（跟肉体同字，flesh）的形状，作了赎罪祭（英译 for Sin，是十分周全地解决罪 Peri harmatias 的祭），定罪了在肉体中的罪”。（在亚当子孙肉体中的罪也就是罗 7:20 那“住在我里头的罪”和弥 6:7 “心（魂）中的罪恶 Sin”）。

罗 6:6（罪身）“灭绝”（失业），在罗 3:3 为“废掉”（put out of action 停止活动），也就是身体不服事罪，不作出罪行，跟罗 8:3 的真理是相连的。（拉 4:21，23）“停工” 6:8 “耽误工作” 路 13:7 “白占”）

经过了审判才有定罪。神知道人，主耶稣成为人的样式，主像神一样地知道人、认识人、（加 4:9）细察人的一切，所以在主挂在十字架上，解决人的罪时，对于人肉体中的罪的一切，洞悉无遗，祂既为罪受神对罪的刑罚，也必然对“罪”加以定罪，使它无所隐蔽也不能逞能。撒旦、肉体、肉体中的罪，常以矇骗的面目施惑，使人着迷、跟从、注念，心魂被它所占、为它所惑。现在十字架活画在我们眼前，任何蠢蠢欲动的罪都在主十字架之死里受到了审判、被定罪，对罪迷恋受惑的光景就会受到十字架之死的刺透（我们在经历罗 7 章时在光中是将动念而尚未成行的罪的活动当作具体的罪行来对付），这就是非尼哈从会众中起来，持枪跟着那两个人进入亭子将之刺透的情景所描绘的。与此同时，我们自己为神给我们的怜悯有叹息、有认识、有感触而也有审判、也有定罪，使我们得以“向罪死”，靠着主那倅一次而十分彻底的死来向罪死。

四. 非尼哈受的是神立“平安的约”，这正是表明生命与平安的联结（罗 8:6；玛 2:5）。主经过十字架的“无穷生命”，在复活里，显出与一切旧造无关、与罪无关，与死无关，是在那一切之外、之上的生命。这个生命、平安，是在基督祭司职任中赐给人，并维系、充实的。这是使人“在罪上死，在义上活”的义（彼前 2:24）和彼前 2:25 “灵魂的牧人”的监督，解决了诗 119 篇一个全心巴望能使律法所要求的义成全在自己身上之人的恳求——一个迷羊的恳求（诗 119:176）（参创 14:18；来 7:1-3，麦基洗德等次的大祭司引进生命、义、平安）。

五. “亭子”是一个有圆顶的、半球形的窝洞（domed cavity）全部圣经只此一见，是独用的词。这个 Cavity 在人体上是腔，是龋齿的洞，它跟义人祈求神用“亭子”保护的“亭子”全然不同。后者是保护所，前者乃藏污纳垢之处。非尼哈将他们的“腹”刺透，“腹”这个词主要指“怀”胎之处（Womb）女人 her belly（参看创 25:23；申 28:18；伯 1:21；诗 22:9，139:13 等处）。这个刺透是断源清流之举，也是犁庭扫穴之行。这个亭这个腹也就是罗 8:3 所说的，从根本、从深处解决人里头的罪。

“亭子”的半球形形象跟结 16:24 佞事偶像的“园顶花楼”相通，是心灵上行邪淫的处所，用新约的话则是林后 11 章另受一灵，另得一个福音，另传一位耶稣的事。

淫乱是身内之罪，拜偶像、与偶像联结是灵性上邪淫的罪，都有其隐秘性、极端性和从“首先的亚当”所带来的“罪和死的律”、“肉体”、“肉体中的罪”的根源。在民 28:8 对于那个男人心利是用“以色列”来称呼他，形成为以色列人的代表，是全民族在亚当里、在旧造里的形象。这不是任何个人处理得了，只有在“末后的亚当”的死和复活里才能解决——脱离旧人穿上新人，成为在基督里的新造。

而且人的肉体不会自身变善，只有在基督的死和复活里，经历“定罪肉体中的罪”——“向罪死”——“治死”，经历“顺从灵”、“注念灵（体贴灵）”、经历“生命、平安”，这样在与罪相争的一生中，在对付肉体、自己的一生中，享到主为永远尊荣大祭司职任的供应，如同什亭事件所见证的。

六. 非尼哈词义为“铜”或“晓论的话 oracle”。铜在经上代表“公义”。可以讲是将“义”作为圣言，从天上真圣所里晓论出来的象征。我们知道“神福音真理的道”、知道神的“恩道”，也当知道“基督十字架的道”和“义道”（西 1:5；徒 14:3；林前 1:23-25；来 5:13），有罗 8:4 的实际。

总之，什亭事件是罗 8:3，4，6 的影像，是主在麦基洗德等次祭司的职任上在天上真圣所里作执事的见证（来 8:1），使我们经历生命、平安，经历在罪上死在义上活的实际。

七. 在什亭事件的末了，摩西受晓谕要“扰害”（cramp）米甸人，因米甸人“用诡计”（cramp）“扰害”以色列人。在什亭哥斯比的事上且诱惑以色列人。在撒 13:6 译为“窘迫”，在尼 9:27 译为“磨难”，在何 13:12 译为“包裹”。王上 8:37 译为“围困”使米甸被夹牢（钳制），不得自由舒展。这是对待一切“争夺”（米甸词义）的上策。由于过去双方交往过密，以致诡计得逞，使以色列既受缠磨，更且受诱惑，所以必须坚持不与世俗为友的态度，对一切“争夺”的影响“不留地步”，到了 31 章则攻而歼之，这到 31 章再交道。

C. “.....到吉甲.....”（弥 6:5，书 5:2 - 15）

这是弥迦所归纳的，认识耶和華义的第三处。一总有四件事：

1. 全民“第二次受割礼”（书 5:2）
2. 过逾越节（10 节）
3. 吗哪停止，民食迦南地的粮食（12 节）
4. 约书亚看见耶和華军队的元帅，约书亚脱鞋（13—15 节），对应摩西在何烈山看见住荆棘中的上主，摩西脱鞋。

（以下交通参据 F. W. G 传的信息）

一. 受割礼

经上第一次讲割礼是在创 17 章作为神的约立在人肉身上的标志，是象征西 2:11 所讲“脱去肉体”的真理。创世纪从 1:26 到 16:12 用“亚当”为“人”字，这之后在创世纪里就不见“亚当”，这个词，这正是从割礼而形成的区别。在新约使徒的教训里指明是脱去肉体的表记（西 2:11，12；腓 3:3）

同时它也是亚伯拉罕因信称义的印证（罗 4:11）。不是割礼使人称义，而是印证人是因信称义的。这个印证就是神的约立定在人身上。神的约在亚伯拉罕身上，是要使他的“那一个后裔”使万国得福，他的子孙要得基业。以色列入受割礼是使他们在这一应许的约上，成为有份的人。

本来受割礼是各个个人的事，以色列人在旷野出生的第二代都未受割礼，所以在过了约旦河后，在吉甲安营的时候，集体行割礼，称为“第二次给以色列人行割礼”。至于什么时候的受割礼可称为“第一次”呢？有的认为：是以撒出生第八天受的割礼（创 21:4）。虽然 17 章亚伯拉罕、以实马利受割礼，但“因一个后裔得福”的应许，还未有作为其影像的人出生，而这却是“约”的最主要部分，以撒出生就作了“这一个后裔”的预表。加拉太 4 章将以撒与以实马利、撒拉和夏甲作对比，结论是“我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样。”（不是凭律法）（加 4:28）。现在以色列人承受基业，作为我们圣徒进入属天地位得天上各样属灵福气的表样，这样就以撒为“第一次”，以吉甲为“第二次”。

也有人认为创 17 章是第一次，纪录上是如此，并且神与亚伯拉罕立的约在此时有了“坚立”创 17:7，8 说这约的坚立是明确神必作以色列的神，以色列人必得迦南地为业，而这二者正是神救赎以色列人出埃及的目的（出 6:8，利 26:12）。现在在吉甲行的割礼乃是创 17 章那次割礼的延续，使他们成为与神立的应许的约有份，成为实现神目的的人。这也像来 7:9 所示，利未“也是借着亚伯拉罕纳了十分之一”给麦基洗德那样，在受割礼的事上，亚伯拉罕一人也包括了全体以色列人。这两种解释中第二个更可取。

现在我们看一下受割礼这件事在使徒教训中的教导：

第一 割礼在于心，不在乎身（腓 3:3）。提摩太受，提多是外邦人则不当受，对犹太人不可废，对外邦人不可命。跟西 2:11，12 相应的经节是弗 4:22—24，那就是受浸，在与主一同复活里我们脱去旧人穿上那有真理的仁义和圣洁的新人。

第二 在吉甲受割礼是将埃及的“羞辱”滚去（书 5:9），这是神作的事。这个“羞辱”就是“为奴”。

这是在迦南本土上不可重现的事。按使徒的教训：在加 4:21—31 是讲从圣灵得生的人是从上头生的，不是夏甲所生，不是为奴的。他的生活为人，在神前、人前不凭肉体。在罗 6:6 受浸归入基督的人“罪身失业”，“叫我们不再作罪的奴仆”夏甲（代表地上的耶路撒冷，凭肉体作选民）生子，**埃及化**（创 21:21），而凭应许作神儿女的，却是基督在心中成形（就是认准了祂是神的儿子，我的主我的救主），作“**基督人**”。

约书亚凭信心顺从神的话，按照受割礼是人在神立的应许的约中有份的关系去行。虽然，在迦南地才刚刚踏上，四围都是仇敌，他却在军事上必然被认为是不利、不智、失策的事上——使全军短期内无法行军作战——毫不畏缩，完全顺从神，把这一个基础打好。这实在是信心与神的话调和的举动。受了割礼进入神立的约中（应许的约），这就有了在神面前有义的立场去承受迦南地了。这也就是我们在罪上死，在义上活的具体立场和见证的表样。

二. 守逾越节

逾越节是一年之始的节期，亚笔月是正月。亚笔的字义是“发芽”、“抽条”，是表徵生命的苗现。出 12 章的逾越节是“出”埃及之始，书 5 章的逾越节是在迦南地“承得”地业之始，都以羔羊血肉和无酵饼为起点。只是这一次不要像出埃及时那样，急急忙忙的吃，而是享受“筵席”。按神的规定，凡是吃羔羊肉的人都必须受过割礼（出 12:48）。以色列人都受了割礼，他们就全民有份于这个筵席。神选召他们，最终要达到的是“以色列全家都要得救”（罗 11:26）从地上的历史看以色列的顽梗、悖逆、背道……屡见不鲜，甚至弃绝神应许给他们的弥赛亚，把祂卖了、杀了，还逼迫教会，似乎灭亡的多，得救的少，但若从神的计划看，有千年国度，有新天新地，那“将要生之民”（诗 22:31），不知几许，真是天星海沙那样无数。逾越节是一家一家的赴席，在各家的屋内吃羔羊肉。感谢神，在使徒的教训中给我们看到天上地上的“各家”都从父神得名，都把荣耀归给祂，而且是世世代代、永永远远（弗 3:15, 21），这是主耶稣——曾被杀的羔羊所成就的。这样，逾越节的羔羊是为全以色列，为全教会，为全宇宙万有，愿荣耀归给祂。

必须看到逾越节的起点性，这是直接与基督有关的。天来的粮食（吗哪）也是归结到制逾越节的无酵饼的谷粒里去的，这就是约 6 章的信息。不能只是吗哪，应当看到吗哪所引致的无酵饼。在逾越节里有救赎里的神的义（罗 3:22），也有神生命里的新造的义（弗 4:24）。

三. 吗哪止降，吃迦南粮（12 节）

次序是：正月 14 日守逾越节，15 日吃迦南地的出产，第三天 16 日，吗哪止住。那一年以色列人全吃迦南地的出产。

吗哪是从天降来，表明主从天上来。迦南表示为属天境界，我们接受了主，是与主同在天上（从生命、交通、地位看），领受天上诸般属灵福气（弗 1:3, 2:5—7，是万世以先藏在基督里的）。

吗哪：止住是逾越节后第三天。正是主复活的日子。而在迦南地乃是表示天上地位，那是与回到父那里去，回到天上的主联合的地位。这样，那表示主是从天上降下的吗哪就完成了它预表基督降世为人的意义，于是就止住了，吗哪就只在天上还有。藏在约柜里的吗哪，到以色列人进迦南后也不再提（王上 8:9），也符合这一意境。

由于以色列的这件事是作为新约下圣徒领受天上属灵福气的表像，是从经历上比拟这件事，所以是吃了两天迦南粮之时，吗哪才止住。是吗哪所要归止的先领了吗哪才止住。从对真理的领受言，我们是领受了天上属灵福分的赐给之后，才起始真正明白主降世为人的奥秘。

主在约 16:10 说：“为义是因我往父那里去，你们就不再见我”，这也是吗哪止住的意思。主的升上去见父显明祂是成全了神的一切意图的义者，祂在义中见神的面（诗 17:15），这义乃是永远的义，是神的义。

四. 耶和華军队元帅的异象（13—15 节）

这个异象跟出 13 章摩西在何烈山所见的异象相对应。不同的是对摩西是先命令他脱鞋，后来向他指示祂的名和祂的使命。而对约书亚则在过约旦之先，在民 27:15—23 里有神对摩西祈求的回应（注意摩西称神为“万人之灵的神”和在可拉党背叛时相同〈民 16:22〉，神是知道人的灵的实情的，人是为己则凭肉体，为神则否定，不信任肉体）和摩西为约书亚接手。

继而在摩西去世时（申 31:23）又有神对约书亚的话，且说约书亚必领以色列进应许之地，神也必与约书亚同在。这次异象中则只是叫约书亚脱鞋，因为这处神向人显现之地乃是“圣地”（参代下 8:11，诗 78:54），是从迦南地上特别分别出来，因祂的显现而称为“圣”。软弱的人只当在神面前以最朴实的情形站在祂面前，“穿鞋”是认为地不清洁，“脱鞋”是表示地洁而已却不相称，免得自己玷污了那地。这是在蒙神显现时，人的深处当有的感觉。

“军队”在出 12:41 是复数，在这里却是单数，因为不包括祭司的“任”（役），而只是讲打仗的“军队”（“祭司”是一支军队，跟全民皆兵的作战的军队并列，所以在出 6:26，12:17 的“军队”是复数而这里则是单数，因只言作战的军队。祭司的“任职”民 4:23，“退任”民 8:25 等于“服役”“退役”。）他们的争战是天界的属灵的争战的表样（弗 6:10—20），所以天上的基督为元首，为救恩的元帅，是我们必须完全依靠并顺从的。他们的争战也是对世界执行审判的争战，这对圣徒来说就是，在基督里胜过世界，那就必定得依靠这位已经胜过世界的主。祂在复活里已被立为主、为君王（徒 5:31 “君王”即赛 55:4 “司令”）。新约里的来 2:10 救恩的“元帅”，徒 3:15 生命的“主”，来 12:2 信心的“创始者”和徒 5:31 “君王”都是相同的词，是创始肇基者，都是讲从死人中复活的主耶稣。

约书亚代表在我们里面的基督，耶和華军队的元帅则指在天上的主耶稣

F. W. Grant 说：“基督的双重彰显是彼此同时存在的。以本处经文言，约书亚代表在我们里面的基督，但由于我们容易错误，为了保护我们免除错误，神就将外在的天上的基督指示我们。我们自己所认为的内在的基督，也当让外在的天上的基督居首位。因为在全部事体的整个路线上，我们必须记得，在与我们密切相关的主观经历上，由于我们会偏向于错误，所以需要不断地由“道”来加以纠正。当我们说到在我们里面的基督时，我们很容易会有不是真正出于基督的冲动而冒充为基督的声音。对此，我们就需要接受警告，强调有外在于我们的一个声音——神的道（逻各斯），对于这一个声音，我们必须首先顺服。……凡是出于在我们里面的基督的一切，必然依从承认外在于我们的基督，借着圣灵，通过祂的道，对我们所说的话。这里要提醒一下，可喜乐的是，那在我们里面发生的事，总是在我们心里的最深处，而不是什么任何外乎它的情形可以产生的。为此，基督必须被接到我们心的深处（并真正受到神纯全真理的检验）。在此。我们当有最谦下的灵，这实在是合宜的。我们自己要俯伏在祂面前，并脱掉我们脚上的鞋（承认出于神的一切，不容我们作出任何扭曲和玷污），只有这样，我们才能稳稳当当地被引导、蒙保守，即脱离**唯理论**，也脱离**狂热主义**而行走在稳步前进并确实得胜的道路上。”

“吉甲”（滚去埃及的耻辱）是以色列各次战役之后都要回来的大本营的所在。过红海是敌人远丢背后，过约旦河是敌人摆在面前。以色列的步伐是：（1）受割礼（使之能在约中有份领受）（2）逾越节，同时（3）吃在迦南的粮食（认识第三天复活的意义而领受天上诸般属灵的福气，这都是神万世以前在基督里奥秘地存在的）。同时（4）在天上救恩元帅、生命的主、信心的创始者率领下，打那美好的仗，这都是吉甲所包涵的。这都显明耶和華的义——我们在祂（基督）里面成为神的义（林后 5:21）。是蒙怜悯，靠祂在生命敬虔的事上认识“神能”，蒙成全，得以丰丰富富地、得胜有余地进入主永远的国度（彼后 1:3—11）。至终使神公义的作为在万有中、在永世里完全彰显。

肆 进入迦南地的准备（26:1—36:13）

从民 26 章起，新生的一代以色列人在什亭事件之后，摩西照着神的晓谕为他们之进迦南作了一些准备：

一. 数点民数(26 章)	二. 女儿承业(27 章上, 36 章)
三. 立约书亚(27 章下)	四. 献祭许愿(28—30 章)
五. 戮米甸人(31 章)	六. 河东地业(32 章)
七. 出埃路程(33 章)	八. 河西地业(34 章)
九. 利未城邑(35 章)	

扼要地交通在这些事上的认识：

I. 数点民数 (26:1 - 65)

26 章是出埃及以来第三次数点民数：第一吹在会幕启建之前(出 38:26 民数跟民 1:46, 2:32 一样，是 603, 550 名)。民 1、2 章在会幕建成后，是为了预备打仗，而出 38 章的则只是凭出生纳赎命银(赎价)用为建会幕。至于民 26 章的战士民数，全为第二代，共计 601, 730 名，比前计民数少了 1, 820 名。而利未人这次为 23, 000 人，比以前多一千人。

A. 两次数点民数的比较:

(按人数的次序)1. “ <u>犹太</u> 74,600 人		(按人数的次序) 1		<u>犹太</u> 76,500 人	(比较) + 1,900
民 2 章	2. <u>但</u> 62,700 人	民 26	2	<u>但</u> 64,400 人	+1,700
	3. <u>西缅</u> 59,300 人		12	<u>西缅</u> 22,200 人	-37,100
	4. <u>西布伦</u> 57,400 人		4	<u>西布伦</u> 60,500 人	+3,100
	5. <u>以萨迦</u> 54,400 人		3	<u>以萨迦</u> 64,300 人	+9,900
	6. <u>拿弗他利</u> 53,400 人		8	<u>拿弗他利</u> 45,400 人	-8,000
	7. <u>流便</u> 46,500 人		9	<u>流便</u> 43,730 人	-2,770
	8. <u>迦得</u> 45,650 人		10	<u>迦得</u> 40,500 人	-5,150
	9. <u>亚设</u> 41,500 人		5	<u>亚设</u> 53,400 人	+11,900
	10. <u>以法莲</u> 40,500 人		11	<u>以法莲</u> 32,800 人	-7,700
	11. <u>便雅悯</u> 35,400		7	<u>便雅悯</u> 45,600 人	+10,200
	12. <u>玛拿西</u> 32,200 人		6	<u>玛拿西</u> 52,700 人	+20,500
	.				

B. 西缅支派的人数从二章的第三位降至 26 章的末位，经上未讲原因。但什亭事件被刺透的男子心利是西缅支派一个领袖之子，可见当时他们在律法上、敬虔上放松的情形。按律法中约的祝福与咒诅看，他们是不蒙福的。

在创 49:5—7 雅各将他跟利未联在一起，因他们联手在示剑屠城。他们都“分散”在以色列中，神将咒诅变祝福。至于西缅的“分散”以及他在申 32 章摩西的祝福中无名，她是包含在犹太里面承福，像西缅得的地是在犹太地业中间(书 19:1)，约书亚逝后，他又跟犹太一同争战(士 1:1—3)。我们参对约瑟接纳他的兄弟们一事，看到西缅留下当人质(隐失不见一段时间)，犹太为便雅悯恳切求情，甘愿为保全便雅悯而舍己。在这种真情倾露中，坐宝座的约瑟为他们所认知，一似将来全以色列承认耶稣为基督时那种光景。在申 33:7 有话说“求耶和华俯听犹

大的声音”，西缅的意义为“听见”，就这样也蕴涵在犹大的里面了。

C. 二章是以安营部位为序：东——犹大营，南——流便营，西——以法莲营，北——但营。首提犹大营。26章记各支派诸族比1章更明详。虽为新一代，但谱系详明无遗。

以流便支派言，1章、26章都居首。玛拿西支派在一、二章均照雅各祝福的次序列于以法莲之后，但26章却以玛拿西列于以法莲之先。这样26章的流便、玛拿西都照天然的自然次序（参代上5:1-2）。流便为以色列的“家谱的长子”，玛拿西为约瑟的“家谱的长子”。

“长子”按“家”言，是重要的，蒙赎圣民最终显为“诸长子的会”（来12:23）。代上五章三式长子：流便、约瑟、犹大并列。以色列各支派的谱系常在记述中点出一些重大事故作为属灵教训或鉴戒，如26:9-11, 19。

这样，民26章新生一代12支派共有49个大宗族，有的支派又有孙辈的分支15个。内中，“但”和“玛拿西”都只有一个宗族，玛拿西从玛吉只有一子“基列”，再从基列分出五个小宗族。“但”虽不分宗族，可是人丁却是占第二位，跟犹大总是首位一样，犹大讲“赞美”，但讲“审判”。

一章将在二章中辖于流便营下的迦得，记在但营下（1:14），但在按支派分述时（1:24, 25），又和2章14, 15节一样（迦得列在流便营下，1:24, 25）。这个含义为“万幸”的迦得支派列在讲审判战斗的但营下是好的，列在讲儿子名份之转机的流便支派的营下也很美。

D. 民2章的教训，26章是照2章的分法，每三个支派壹组，F.W.G交通的扼述：

一. 东边安营是犹大支派。“东”向旷野，干风燥热，但经文是“向东、向日出”。一个赞美的灵固然面对艰难、困苦，但也总是向着“公义的日头”（玛4:2），在圣徒的生活一如罗13:12，因天已曙，所以当脱暧昧行为披光明兵器。犹大为“杖”（诗60:7杖）权就得有义，也必须自己对神对真理有顺服，代下20:21，因赞美而得胜，王权必与欢呼赞美相联结（民23:21）。F.W.G说犹大的营是“义”。义是起点，恩典借着义作王。

随营的：以萨迦，其首领为苏押（义为“小”）之子拿坦业（“神的恩赐”）

西布伦，其首领为希伦（“强壮”）之子比利押（“神为父”）

而犹大首领为亚米拿达（“我父是辉煌光辉的”）之子拿顺（“圣言”），全营在“圣言”统率下总是“首先上去”作战的。

二. 南边安营是流便营，“南”即右，是能力、尊贵的方位，但要长在此地位上必须具有依靠、顺从。像摩西不要王宫享用，甘与百姓同苦，他凭信有此决志，具有作王的灵、作王的生命，而流便却是软弱至极以至如水奔放（创49:4），正是软弱的人身上罪作王的情况，水要稳定则须从坚磐中凿出池、井，使水就范，变失败软弱为刚强，变纵佚为高贵，在因信得的光中行进。

随营的：西缅支派其首领为苏利沙代（“全能者为一磐石”）之子示路蔑（“神是平安”）。

迦得支派，其首领为丢珥（“神明白”）之子以利雅萨（“神是收聚者”）。

而流便之首领为丢珥（“亮光的散布者”诗97:11）之子以利亚撒（“神是一磐石”）。全营齐知神为磐石（赛8:14；罗9:23）信靠祂的必不至于失去尊荣，不至于羞愧。

三. 以法莲向西（向地中海、大海）。海是翻腾不宁，涌出沫子，代表罪人、恶人（赛57:20），也象征世界的多难、慌慌不定（路21:25），圣徒知道患难的用处（罗5:3, 4），因为能生出老练（经验），神藉苦难使人心宽广，更有爱，也更胜过外面的种种（约壹2:16, 3:14, 4:13），同时海也以它蒸发出来的水分，使地丰产，并降下雨露的情形，这都可说是罗5:3, 4的教训。

随营的：玛拿西的首领比大菴（“搭救人的磐石”）之子迦玛列（“神是报偿者”）。

便雅悯的首领为基多尼（“被我伐倒”参基甸“伐倒”、“大战士”）之子亚比但（“审判之父”）

而以法莲的首领是亚米忽（“人民是当尊重的”）之于以利雅萨（“神是倾听者”）。本营既以获得经验（老练）为目的，那么失败的经验也使人受教回转。耶罗波安分裂国家、立金牛犊，以法莲堕落，在耶31:17-20，何西阿4章到14:8，37次讲到以法莲，神的怜爱向以法莲大大发动。以法莲也真正拍腿叹息向神回转，这样，亲近偶像的、与世界掺杂的，本当是神用作“护卫”的（诗60:7），可是跌倒了。感谢神使有回转的经历，这正是人间恩典史上的一个重要方面。

四. 方向在会幕北面是但支派的龠。北指“奥秘”、“隐晦”的情况。以色列的敌人也多来自她的北部，是讲人对神的政治的认识，一面承认神计划、神安排、神心意，确是至高非我们所能及，一面落在黑暗中时，当忍耐经受锻炼，如同是在冶锻提炼中的矿物，服在神审判之下，站在神一边来反对自己，从而若是蒙怜悯乃得以像诗篇所言，神的奥秘与敬畏祂的人同在（诗25:14“约”；摩3:7），我们无论何时何情都当敬畏祂。

随营的：亚设支派首领为俄兰（“搅扰者”）之子帕结（“神遇见” God meets）

拿弗他利首领以南（“泉源”）之子亚希拉（“恶的兄弟”或“灾害中的弟兄”）。

而但支派之首领则为亚米沙代（“我民是大有能力的”）之子亚希以谢（“帮助弟兄” helping brother）。亚设的意义为福乐(happy)（约13:17）。照主榜样行，信心、爱心有所经炼，在苦难的炉中被神遇见，领会神的心意、奥秘，那实在是**有福**。“但”是审判、判断的意思。道路的终局在于基督台前，也显于我们路程上接受神审判的光，使我们实实在在存虔敬、散畏的心，切实爱神，也切实彼此相爱，等候祂来。

F. W. G 弟兄也认为：
犹太营的龠是义
流便营的龠是信
以法莲营的龠是经验（experience）
但营的龠是锻炼（exercise）

五. 全会众的中心为会幕，由祭司利未人供职，他们住在会幕所在的中央地段，表现这是一个祭司的国度，祭司的职事从此发出功效，荣耀神、引导人，全民出入都受祭司指引（民27:21）。

四龠在图像上，犹太人的传说为：犹太(狮)、流便(人)、以法莲(牛)、但(鹰)，如同四活物形象。

E. 虽然民2章的那些首领都因自己的罪倒毙在旷野，在26章里没有指出新一代各营、各支派的首领，但是2章的格局却是确定下来了，到了各支派分头去解决各自份业的攻占时，情形有所不同（如西缅跟犹太同役）。

II. 女儿承业 (27:1 - 11 , 36:1-13)

在民26章里利未支派提二位妇女：约基别（“耶和华是尊贵的”）、米利暗（“强壮、肥美、厚实”）（26:59，其他支派，玛拿西的西罗非哈五个女儿（26:33）和亚设支派的西拉（“扩张” extension）（26:46）。合共被提名的为八位。

在律法书上妇女不被轻视，民数记这一纪录是一件很强的证据，西罗非哈的名字，读圣经的人难以解义，但知该名字的字尾有“一”的涵义（即归为一，神的三而一）。玛拉（“柔和的”），挪阿（“使人感到荣幸”），曷拉（“喜鹊”），密迦（“智谋”），得撒（“喜悦”），其中得撒且成为美丽的地名（歌6:4），五个女儿都代表女性的优美。

玛拿西支派西罗非哈的五个女儿，提出分受地业的问题，神晓谕当给她们，但又补充告知玛拿西支派，她

们要跟本支派人结婚，使产业不落入别支派，就像拿俄米回伯利恒要得回地业，路得要跟波阿斯结婚（本宗族且为近亲）。

在基督里不分犹、外，主、奴，智、愚、尊、卑，男、女，都在光明中同得基业，因为在基督里同为一个（加 3:28）。

西罗非哈的女儿知道自己的依属性，也知道父亲无子，无人受业，这就必使父名从族中失落。为了不使父名从族中被除掉，所以她们起来求得地业。神认为她们所说的“有理”（民 27:7），并定下了至近的亲属为最后可得无子嗣之辈者的地业，这就成了主耶稣是“第二个人”，以至近的亲属的形相来使信祂的人在祂里面在光明中得基业的预表。

“名”很重要，一个名就是一个独立的存在，主是“按名”领祂的羊（约 10:3）神“按名”认识属祂的人（出 33:12；赛 43:1）。主耶稣多次讲到信祂的人名字记在天上的事。世人有死亡，以地业留名，我们有永生，按名得天上永存的基业，从复活得永存的房屋。基督人正常的感觉是举目望天，为存在天上的荣耀而忠信。感谢神我们的名字在羔羊生命册上（腓 4:3），我们确实有基业在天上（西 1:12）。

III. 约书亚被按手接替摩西 (27:12 - 23)

这一段圣言指出约书亚要接替摩西并由摩西给他按手且多方勉励他。

首先神指示摩西以摩西必定去世的事。出埃及以来一直是摩西亚伦治理以色列民。约书亚是摩西的助手，现在约书亚要取得摩西的地位，只有一个不同就是约书亚得在以利亚撒面前，听从以利亚撒大祭司。

摩西在神的安排中是与四福音书记载的神的儿子相似，是讲像主的身份（person），约书亚则像在信的人里面的基督是讲有基督的灵（spirit）。

亚伦的大祭司职事以利 16 章在赎罪日的献祭作为典型，都是亚伦献祭，烧香、弹血于施恩座（利 16:2, 3, 6, 9, 11, 15, 20, 23），表徵主耶稣一次作成了永远的赎罪的事，祂献上了那唯一的挽回祭，作出了但 9:24 的结束过犯、了结罪恶、赎尽罪孽而引进了永义，神设立祂为永远的施恩座（与挽回祭同字）（来 2:17；罗 3:25；来 7:27）。亚伦表徵钉十字架成功永远赎罪的主耶稣。亚伦的杖则表徵主的复活（民 17:8）。

以利亚撒的职事，特显于民 19 章除罪灰调为除污秽水（民 19:3, 4）预表升天的主耶稣在天上真圣所里作大祭司作执事，使来到祂面前的人随时得到洁净（约壹 1:9；来 8:1, 2, 4:16）

我们讲主升天差圣灵来住在人里面使人成为圣灵的殿，祂称为真理的圣灵、神的灵、基督的灵、圣洁的灵、儿子名份的灵、保惠师，知识之源，活水之泉……，都是彰显基督，将祂从基督领受的向人显明，使属基督的人“凡事长进联于元首”。圣灵有基督所有的、所成的、所是的、而不是在基督之外另有别的（约 16:13-15）连保惠师这个词也只是彰显出主基督在天上为“中保”（跟保惠师同词“极迅快的帮助者”）的事实（约壹 2:1）。这样林后 3:7 的“主就是那灵（Lord the Spirit）”（“那灵”即上文的“精义”），跟“主的灵”（The Spirit of the Lord）显为一。在我们读宝贵的圣经时也因主在圣灵里的“来”而有悟性的明白，而有充足的信心，明确真知神话语的真实明确。

约书亚接替摩西，约书亚在迦南地也曾在旷野过，〈约书亚记〉的信息是我们在基督里和基督在我们里。约书亚曾有过旷野的经历，这也是使我们这些在世界却不属世界的人，能像主生活于世那样生活，正如约壹 4:17 的话“因为祂如何，我们在这世上也如何”。我们的受浸一方面像摩西带领以色列人过红海归在摩西名下那样归在主的名下，属于基督（林前 10:2）。约书亚领民过约旦河，接上有在吉甲行割礼的事（全民受割礼）是罗 6 章和西 2:11 的真理且显出功效在信的人身上。

摩西虽然有尊荣但不能比他所见证的主，他还有过不信（在加低斯米斯巴不遵神命去吩咐磐石而是击打那高磐石——预表主天上的职事），以至不得进迦南，这也是显明律法不能使人称义，不能使人领受在基督里的丰盛。约书亚则是“救主”的意思，预表主耶稣是救主使人得安息。而约书亚领人进入的迦南地的安息又只是预表另有在主基督里的另一个安息日的安息（诗 95:11；来 4:9）。

摩西给约书亚接手是祝福、是交付、更是尊荣与灵的分与。但是虽然有了按手的分给和传递，却还要有话语的不时勉励、扶持（民 27:23；申 3:28）保罗对提摩太、提多也是如此。

我们通读了这一段圣言，使我们看到约书亚（象征基督居住在人心中心）是在以利亚撒祭司职任（基督在天上真圣所里做大祭司、做执事）下，叫我们享受除污秽水的功效，脱离罪和死的律和死的玷污而经历复活（罗 8:11），从基督的丰盛里得以被成全（西 2:9，10）。

立约书亚，这是 27 章下半章的大事。约书亚从西乃山时起就一直作摩西助手，在民 16 章的大风暴中全民背叛神，独他与迦勒一直站在因信而忠信的地位上，跟摩西、亚伦站在一起，神已确定他的职务，现在神又晓谕摩西如何在会众前、在以利亚撒前，由摩西接手发出嘱咐，使全民顺从约书亚走前面道路。

在这件事上是摩西主动向神、求神显明一个作领袖的人。这是摩西在神全家尽忠的行动，这也是神家中许多为神所用的人，为了提摩太的出现而忠心，但又不自尊自断，乃是向神求问，有神发出话语，成全这一件事。他接手也表示属灵的交托。

IV. 献祭、许愿 (民 28:1 - 30:16)

这里晓谕两件事：28—29 章是关于每日早晚、安息日、月朔和节期的献火祭的事，30 章是关于个人许愿的事。

A. 献祭

在以色列快要进迦南时，对神设立的各个时间里献的火祭，有专一的一次发出的晓谕，显出神的爱与智慧，因为这新生的一代很需要在这些认识神，事奉神的虔诚事上，有基本的明确的认识。

律法对人提出圣洁、公义、敬虔的要求，但人因肉体软弱有所不能行，因此不能不使人处在定罪、咒诅之下，惟有神的儿子被神立为施恩座（借着祂献自己为挽回祭），人才蒙恩称义，这正是火祭所表示的。主一次的献为祭就把永远赎罪的事成全了。

无论是日、周、月、年（从岁首的逾越节到年终的住棚节），都以火祭为进到神面前的依赖。祭物的血、赎罪的祭的归纳是施恩座。祭物的馨香的归纳是香坛、香炉。素祭的归纳是陈设饼。奠祭的归纳是陈设饼的桌子（奠祭的酒在桌子一起）。这一切合起来为基督献己为祭的丰富（弗 5:2）。这次的晓谕以常献的燔祭为主，它是“向上”的祭，表明惟有主是升到父前。

节期的献祭：跟教会有联结的为：月朔、逾越节（除酵节）、五旬节。

为以色列人将来的蒙恩特作标记的是：吹角节、赎罪日、住棚节。

在这些安排中没有直接提及到献平安祭（人从祭物中享交通、得食物），但在 29:39 却提到平安祭。由于平安祭是许愿、酬恩、甘心的祭。既然节期也有甘心祭、许愿祭，所以在 39 节下半节也就提到平安祭。另外：

一、 这些节期的献祭有两两相同之处，像月朔，“朔”是初一，是月亮重明。月朔是复兴的表示，月晦之时已过，现在重发从日头出来的光，这是复兴的标记，教会需要，以色列也需要。

逾越节七天每天都献跟月朔同例的祭物，五旬节也如此。月朔的意境贯穿在这两个节期中——在重得亮光中的复兴。

二、 住棚节第八天献的祭跟赎罪日献的祭同例，这表示在国度中、永世中以色列人的蒙恩是安息，是以赎罪为基底（亚 13:1）。

三. 每个节日(安息日、月朔不在内)都有圣会, 劳碌的工不可作, 专心聚会, 特别是赎罪日那一天, 是“什么工都不可作”(29: 7), 这样刻苦己心, 表现以色列人接受主耶稣的赎罪时, 他们全家的悔改。“什么工都不可作”也指出赎罪这件事只是主所作成的, 人不能作任何一点什么(赎罪日最大特点是赎罪祭)。

四. 赎罪日献的祭跟吹角日同例: 公牛犊一, 公绵羊一, 公羊羔七。“七”是能够合为一的(日光七色, 七日为一周)。公牛表服事, 公绵羊表圣别, 公羊羔表赎罪, 这“俛一次”的献上, 显然是: 满足的、无限的、全面的(Sufficient, Infinite, For all)。

五. 关于住棚节, 它的第八日表示“永远”, 是在复活里的、新造的永远, 每个住棚节头七天公羊羔都 14 只, 可以解为一半为教会, 一半为以色列(对二者都是“七“, 都是完全的), 及至第八日则跟月朔、逾越节、吹角日、赎罪日同例, 公羊羔只献七只, 那似乎说出在永世里, 教会、以色列合而为一(在国度中还有分别: 一为圣徒的营, 一为蒙爱的城。启 20:9)。

六. 公牛犊献两只的见于月朔、逾越节、五旬节, 至于住棚节头七天是从 13 只递减至 7 只(以 7 为底数)转到第八天的一只。

献一只的见于吹角日、赎罪日和住棚节的第八日。

献两只可能理解为主降世为人时的“服事人”(太 20:28)和在天上作“执事”(来 8:12), 前者是“献上”之前的情形, 后者是“献上”后的职事。主的献上为祭, 也是为了被父 神荣立为永远的大祭司。

住棚节从 13 只牛犊开始, 13 表示背叛, 以色列是称为“时常悖逆”的(申 9:7), 是“悖逆的儿女”(赛 30:1), “伟逆的百姓”(赛 65:2), 是“背道的以色列”(耶 3:6, 8, 11)。神使他们看见神如何用基督的献上为祭除净他们背道的罪, 又指出这赎罪是完全的, 是一而永、一而全的。

总之, 这两章是将罪人背道者所极最需要的祭物, 有启示性的晓谕与新生的一代以色列人, 使他们终究有一天听见神的呼召, 仰望为他们所“扎”的人子而蒙怜悯。

B. 许愿

献祭是规定, 许愿是自动。民 30 章 2 节是男性的许愿, 以下全是讲女性的许愿。

“许愿”如岩出于坚定的甘心(或说出于人自由意志的决定 free will), 在神的话中, 就称这为“美祭”(申 12:11), 是上选的。许愿要还愿(撒上 1:21; 赛 19:21), 大卫是“天天还我所许的愿”(诗 61:8), 还愿也不要“迟延”(申 23:21)。

但是人许愿时会有出于一时冲动, 讲了“冒失话”(民 30: 6, 8), 许愿者无法还愿, 或者他(她)的父、夫不同意, 神是怜悯人的, 所以写明, 父、夫可以“不应承”, 就是将那个“愿”撤销, 使之不生功效(诗 33:10), 这种将许愿人的愿废去, 严格地说即是使他丧胆灰心, 有时就是一种躲闪行径, 在用词上, 民 32:7 的“灰心丧胆”就是民 30:5, 11 的“不应承”。

妻、女许愿, 夫、父可以默不作声的应承, 也可以及时的表态不应承。总之, 人的自由意志和权柄原则相辅运用, 这是属于智慧当被称义的事(路 7:35)。以色列人也起过誓、许过愿, 在西乃山下还冒失急促地讲必完全遵守律法, 神以为父、为夫的比拟(耶 31: 32)应承了, 他们一直表现为背约、违誓, 向神心存诡诈, 他们承当了约中的咒诅, 然而神仍照神自己的立约起誓赐他们救主, 使他们作首先蒙恩者(“先差袍到你们这里来”徒 3:26), 他们却弃绝袍, 使他们到今日仍担当罪孽, 但赛 55:3 “应许大卫可靠的恩典”, 在主的复活里显明了将来他们要受这恩。

至于非冒失的许愿, 男、女都可使之“为定”, 像大卫在诗 132:2-5 的起誓许愿。雅各是圣经中第一个起誓许愿的人(创 28:20-22), 哈拿为子许愿, 撒母耳终身作拿细耳人, 帮助祭司的职任(撒上 1:11)都履行

无失。甚至耶弗他冒失的发愿，他的女儿也决心实行而终身不嫁(士 11:39)。

在许愿的事上，有“起誓”之举。在二节的“起誓”这个词里面含有“七”(如“拉麦七(百)七(十)七(岁)”创 5:31)是讲自己宣言七次，也就是必定完成和得到满足。若是我们明白这一个包涵在“七”里的满足，那就有福了。

利 27 章讲到许愿的东西，它跟头生的、永献的和什一都不同。许愿之物有“人”、“牲”、“房”、“地”。民 6 章是作拿细耳人。在新约时代我们不起誓，但定志许愿还是恩典中的美事。

从民 28—30 章这两件关于虔诚和事奉的事，祭(主要是燔祭)若只凭律法献的物质即使献了“千千的山羊，万万的油河”(弥 6:7)，也不能蒙神喜悦，人许的愿即使做到终身不渝，也不一定能成全神心意。只有接受神的儿子将自己和所有归给祂，才是合乎神心意，遵行神旨意。

还有利 27 章是讲许愿的实行。献“人”：按性别、年龄以银估计；献“牲畜”：则不可“改换”(换种类，如许牛，换以羊，参赛 9:10b)。不可“更换”(种类不变，却更换了大小、公母等，参诗 15:4)；地：按产量；房：按估价；都在祭司面前进行。如若许愿之物本身不够好(或自认为太好)要求更换，则原许的和替换上的都一齐归神，这也是对人心的衡量，如果发现所许的不好而换上好的，那是美的。若是以为献的太好，就打算换上差一点的，那么二者都要归为许愿之物。这一种规定，是救人脱离对神的不诚实和人的自私卑鄙，这种把坏的拿出来换好的，可能不会有人实际地去做，可是在人的对神的态度上却肯定会出现一种将坏的代好的，而好的却不肯跟坏的一齐交出的情形，这是我们常可自察的。

在民 30 章 2 节的“食言”是一个很重的词。在旧约一总用了 133 次，其中 55 次用指“起始”(创 4:26 “纒”)在民 25:1 “行起”(淫乱)，是好的或坏的一个起点。“食言”是坏的一个起点，它常用指“褻渎”(圣物)(利 19:8)、“伤害”(诗 109:22)、“辱没”(利 21:9)。英译 Profane “渎圣”。神是使人成圣的，“许愿”是圣别的行动之一。神容许父、夫对女、妻许愿的否定权，对于这种废愿，神肯赦免，将事责从人身上宽放过去，但对“食言”却要对付，并且每一个“食言”都会有其起点，当食言的事一露出就不可大意，就要认真对待。

F.W.G 认为，以色列人都应当是属神的子民，他们失落了，离弃神了，不圣洁了，但是他们至终将如赛 60:8 的预言，如云如鹤地“飞回”，他们的地也必回归他们手中(赛 63—66 章)。他们的地是称为“以马内利”之境(赛 8:8)，虽然失落，仍必回归属神，(参利 27:20, 21)。以色列的历史直到如今是“食言”的对神不忠心、不守约、不顺从，他们一直落在神的对付之下，将来还要受大灾难，才回转归神，这是“许愿”的律例典章所隐示的。

对基督徒来说，要分别为圣就必有对神的“愿”，有时“愿”有了，但人的软弱无能，人的刻变时翻，都会形成反悔和行之不力，神知道从亚当来的肉体的败坏，神知道人心中的爱慕对人的支配，神会使我们蒙怜悯不受这些的影响而作哈拿、耶弗他女儿那样的人蒙神成全。

V. 戮米甸族 民 31 章

米甸既是争夺者而且是以诱惑为手段使民陷在最重大的邪淫里，为了敬虔真理的教训，要处理这一个企图将民争夺到离神就邪的光景中去的恶众。这次行动是摩西最后一次的行动，也是凭神的圣洁忌邪而作的一件胜过天然亲情的事。

从三方面来看：

A. 米甸本身的含义是争夺，他的五个王的名字就予我们以教训：

以末——羡慕 desire

利坚——友谊 friendship

书珥——磐石 rock
利巴——茁长 spout, 成果 offspring

户珥——自由、高贵 free, noble

这些名字所代表的正是企图将人争夺了去的人、事、物。原先曾将我们掳去的这些东西必须有一个“往事的了结”才能忘记背后努力面前，向着标竿直跑。

这不是叫人与世人绝交，跟亲人反目，连保罗也还有亲属朋友(罗 16:7, 11, 21; 徒 23:16, 24:23) (徒 19:31, 27:3)但不是同走属世的路。

既然这是一场争战，所以当有争战的心志和勇敢，当割断的就割断，当离弃的就离弃。另外杀巴兰，他是贪爱不义工价的假先知，他的结局是假先知、假师傅的典型代表。

B. 从审判来看，巴兰是错谬之师，米甸人与神为敌，在亚摩利人的两个王被处之后，摩西受谕作最后的一次战斗行动，就是除去米甸人，也就是他自己的至亲。律法并不弃绝外邦人，只因有些民族肆意敌对，神乃施惩。照赛 26:9，因神行审判，人乃得以学习公义。直至时代末了，神为拯救以色列哈米吉多顿、约沙法谷、波斯拉(赛 34:6, 63:1)的战争，这些战争是施行审判，是“以火与刀施行审判”(赛 66:16)。

赛 61:2 宣告“报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人”。赛 63:4 和启 11:18 都指出在时代末了神忿怒的发出，神在拯救以色列和世界之时，必施行审判，而祂审判争战都按着公义(启 19:11)。这也是启 11:18 的 4 个“时候到了”。世界被人毁坏到了何等惨重程度，在大地为公义所充满之前，神要败坏那些败坏这个世界的人的，而这正是神选民以色列全家得救的日子。

这个审判是神时代计划中的政治上的权柄的彰显，还不是一切活人死人在神白色大宝座前那永远的审判，后者是国度过去之后才施展。而这个神政治国度计划的争战乃是为了拯救以色列全家。救这个世界。这样，我们就从这两个意义上来认识对付米甸人的这件事。

C. 米甸人从来表现为既知道耶和華是独一的神而又事奉偶像，一如先知西番雅 1:5，阿摩司 5:25—27 所责备于以色列人的。固然，米甸人中的叶忒罗，何巴有助于以色列人，他们是摩西的岳家的人，但巴兰的事和什亨的事，犹如决定命运的“这一件事”(申 1:32)的发生，其实这不是单一个人的事，而是整个米甸族的情况(只是何巴一宗族不陷在其中)。是行恶到“满贯”的地步，神不能再“宽容”、“等待”了而出现的事。在以色列人中有个人被“剪除”也有全民的被迦南地所“吐出”，米甸族的歼灭，正是对事奉神又事奉玛门之辈的警告。

摩西从埃及逃到米甸，作祭司家的女婿，西坡拉受摩西的教知道割礼的重要，西坡拉没有成为摩西的难处。摩西在何烈山蒙召不久在成为血郎之后打发妻子回米甸，及至一年多后到了西乃山，叶忒罗将他妻子送来(出 18)。在旷野里，西坡拉没有任何妨碍摩西的事出现，而默默无闻，这真是难得，并且在民 12:1 由于米甸贴靠埃及而埃及人又常被人把他们跟古实人混为一谈，成为埃及人(包括米甸人)的谑称(赛 20:3, 4, 5)，而有米利暗和亚伦的毁谤摩西，神宣告摩西在神全家尽忠(民 12:7)，这“尽忠”中必定有西坡拉许多攻克己身绝对顺服摩西的事绩。摩西对米甸对妻子的情况是可贵的，我们应当宝贵它。

这次战役由非尼哈带着圣所的器皿(是什么器具，并未明述，大概是小型用具)和银号筒。他是神与立平安生命的约永远任大祭司任职的人，在为神忌邪为民赎罪上作为主的预表。这次战役也是赛 26:9 所说叫人学习公义的审判之战。在非尼哈的指挥下，12,000 以色列人大获全胜，无一人伤亡。王归 时，他们首先要自洁。至于战利品，在世人掳获所得只要归战士归统帅就行，而神在此次战役中对这件事立了条例，

第一 出征者与未出征者各得一半，

第二 献上举祭，出征者 1/50，未出征者 1/500，

第三 出征者的贡物(举祭)归祭司，未出征者的归利未人，

第四 出征者得的金子作为贡物性质的举祭，为赎罪，归与祭司。这些金子要用在圣所里留作纪念。

这条例也为后人所奉行（书 22:8；撒上 30:24）。这条例的特点是为出征者赎罪，而在世人则只知评功论赏，这样从这次出征的圣战性，晓得慈爱的神也因施行审判而崇高而显为圣（赛 5:16）。

VI. 河东地业（民 32 章）

流便、迦得两支派要得河东雅谢、基列二地、九城为业，这件事如亨利马太则认为：这二支派是错的，其后果是，在以色列家中最早被掳去亚述的乃是他们。以此表示不肯放下世界，自己走便宜道路之人的鉴戒。当他们提出这一请求时，摩西马上以 14 章的事来相比，对他们加以严责，并认为会使以色列人“灰心丧胆”（32:7 即 30:5, 11 的“不应承”）。当他们申明了目的并表示了必带兵器上去跟其它的支派的人一同争战，去得到迦南地之后，从 20 节起，摩西说在这种情形下“如今你们口中所出的，只管去行”。在实际将河东地分给他们两支派时，还加上了玛拿西半个支派（玛拿西在西乃山下会众中为人数最少，居末位，经历旷野 40 年增长率为全会众第一，跃至第六位）。

因河东的雅谢，基列地是那么大，基列地还是由玛拿西的人去攻取，这就成了两支派半人得河东的局面并且分出三座逃城。这样河东地也属于迦南地的体制了。如此，这件事就成了不为律法所禁止的一桩事，和西罗非哈女儿要求分业是有理的一样。

在这件事上经上未用祈求，晓谕的词句，也没有用“合理”、“以为美”，但两支派的人说话中，一则有肯定的表态，二则两次称摩西为主（32:25, 27）并在 31 节讲“耶和华怎样吩咐仆人，仆人就怎样行”。把他们一定上去打仗的事，立定在耶和华面前。在摩西临终前的祝福中，称许了迦得（申 33:20, 21）。可见以色列过约旦之先得了亚摩利人二王之地，即“头一段地”为神的“份业”，由 12 支派中的人去领有、是一件当作可作的事，他们全部壮丁都出征，将妻孥、牲畜全留下，也是凭信心倚靠神才作得到。

在申 33:20, 21 里，说迦得“选择”了“头一段地”这个“选择”就是创 1:4 的“看”（看为好的），是利 13 章用的“察看”，是诗 66:18 的“注重”，也是造会幕时摩西所留意观察而为神所“指示”的山上样式。在传 7:14 为“思想”，他们对这“头一段地”是很仔细察看、思想、注意，他们的心也感到悦意的享受，所以提出这个要求，他们认为这是“存留”在那里的神的份（“存留”意指这份地是神的，有护蔽、有遮盖、如同圣殿有遮护有天花板那样。王上 6:9, 7:3, 7 耶 22:14“护墙板”，该 1:4“天花板”）。在这一段地业上，神的律法典章必然施行。道样看来，二支派的请愿是神在人心意中的运行，带领他们作出了合乎神道路的事，是蒙称许的，也是他们异于别的支派的心意和行动。

VII. 出埃路程（民 33 章）

在一起首时，我们就将民 33 章的路程纪录（42 站）和 21 章 4, 10—20 节的地名录提了一下。21 章的地名录给人看见神的道路上的恩惠，神的恩惠的确是为困苦人预备的（诗 68:10）。33 章的 42 站给人看到实际经历的困苦、软弱、犯罪失败。但在人的道路中总显出神的道路，神的带领、管教，神宝·神要作成祂的工，使恩典不至归于徒然。一切的经练是要在人的曲折艰苦的道路中寻求认识神的道路（如摩西在出 33:13 的寻求），同时，又从对神道路的寻求和认识而来处理人自己所正在经历的路程。从神的慈怜言，还是“我要引领瞎子行不认识的道”（赛 42:16）

这 42 站分为头 40 年的 33 站，始于疏割止于何珥山（大祭司亚伦在此去世）（33:37, 38）。41 节至 49 节为 40 年后的 9 站。这末了的九站当与民 21 章九站连着读。

如若像太一章各以 14 代为一组列，则第一个第 14 站为“提玛”（意为“结合”），第二个第 14 站为“___哈及甲”（意为“裂开处的洞穴”），第三个为“埃布尔什亭”（意为“皂荚木之草场”）。这三站都显出神的心

意，是要人进入祂的安息，神是他们的依靠和拯救。

33:50-56 的晓谕，有的是重申出 23:20-33，在以色列与神用祭物立约之前神晓谕的话，这些话又是出 34 章神自己宣布“我要立约”时，那立约之话中的第一部分(出 34:11-17)。

神赐他们地，但他们也要去“夺”取(53 节)。在这段关乎到迦南地后除净偶像祀奉，按拈阄照人口分地业，不要姑息养奸存留迦南七族的人，留下他们必使以色列人被“扰害”，终必使以色列人落到与他们一样的光景，受到神的对付。

神警告他们以与他们为仇为敌之人的“扰害”，这个“扰害”就是使他们遇到“作对头”的人(利 18:18)，遭到“磨难”(尼 9:27)使他们受到“急难”(代下 28:22)，有敌人“犯境”(王上 8:37)受“欺压”(民 10:9)。圣经也用生产之难表示以色列人将必受到苦痛(耶 48:41；赛 66:8；太 24:8)。这许多都是与以色列人为敌者所加给他们的“扰害”。这种四面夹击之危，使他们方方面面受到阻抑，使他们的才能不能顺利发展的困境，成了他们的历史事实。但主必再来使神的活应验(罗 15:8，那也就是因着以色列复兴而万物齐得复兴的日子了。

以色列的历程就是以他们的复兴为指望 (结 37 章；徒 3:21；来 10:37)

附页

A. 以色列人三次几将灭绝

1. 出 32:6, 31-34, 在西乃山造金牛犊
2. 民 14:11, 12; 申 9:10, 25, 在加低斯背叛神，不肯上迦南地去。
3. 民 16:41-45, 可拉党背叛，他们受刑后全会众攻击摩西、亚伦。

B. 民 21:4, 10 - 20 地名比对民 33:41 - 49 地名

这一段是新起点:新的大祭司，新的一代人，在一起始就有铜蛇被举起的拯救，在这段行程中间的什亭非尼哈的义行和之前巴兰的预言显出神的义。

地名的不同，民 21 章的，从神的同在和引领看，民 33 章的，从人自己的本相和客观存在的艰苦看。地名涵义依据 F.W. Grant, Strong, Young, Newberry 的查读。

甲. 民 21 章，从何珥(字根“膨胀”，义为“孕育”，与亚伦通义)指祭司职事从地通天。

阿伯 hollows 空谷盆地，或(water) Skin, 盛水草器(有空处)。

以耶·亚巴琳 heaps of further regions 大片更远的境域。

撒烈溪 to be exuberant in growth, willow 生机蓬勃，繁茂，柳树。

亚嫩河边 Rushing torrent 奔腾的溪流, continual stream 常流不息的溪流, the stream propagate itself 自身播扬的溪流。

比珥 well 水井、泉井。

玛他拿 gifts 馈赐、恩赐。

拿哈列 valley of God 神之山谷。inheritance of God 神的基业

巴末 heighty 或 fully 高度、丰度。

毗斯迦 survey 俯瞰远瞻。

* “何珥”一般译为 mountain “山岭”。

乙. 民 33:41-49 从何珥山起行

撒摩拉 Shadiness (为伯 3:5 “死荫”的阴性字) shading 黯淡无光。

普嫩 Perplexity 作窘、迷乱、纠纷。

阿伯 Waterskin , Mumble shallow 革制水袋, 咕咕响声 沉闷, 浅薄
以耶·亚巴琳 Ruins of the passers 旅人(所见之)废墟群
底本·迦得 Mope, Pine+Attack, Rod upon 因受袭击而有的沮丧、憔悴。
亚门·低比拉太音 Hidden +to press together 隐藏、压抑(指无花果饼), 隐藏的无花果饼。
亚巴琳 Passages, ford, ridges 隘口、渡津、山脊。
伯·耶施末 House of the deserts 荒漠之家。
亚伯·什亨 Meadows of acacias 皂荚木(多刺)之草场。

*“阿伯”和“以耶亚巴琳”, 跟甲组(共九站)的相同, 但取义有所不同。

以色列在旷野宿营处很多, 写上或不写上, 在何处跟什么地方联在一起写都有神的安排, 各有其奥义的。

甲乙两组选录地名之不同使得两组意境迥然有别。

丙. 民 33:5-37 从兰塞起行到何珥山:

兰塞 Field of Sun 太阳之田野, 阳光下之田野
疏割 Booths 帐篷
以倘 Boundary of Sea 海之界线
密夺 Tower 台, 塔
玛拉 Bitterness 苦
以琳 Place of trees 多树之处
红海边 Red(音苏弗 suph) 红海(又称芦苇海 reedy sea 又 Sea of extermination 消灭之海)
“迅”野 a bush 丛枝灌木
脱加 Beaten a knock 一个打击、叩击
亚录 A wild place 一荒野处
利非订 Bush of Jehovah 耶和华的丛枝灌木 Spreading 播散
西乃 Reclining place 憩息处
基博罗哈他瓦 贪欲者的坟墓
哈洗录 Settlement 处理清楚
利提玛 Binding 结合
临门·帕烈 石榴、失信 Pomegranate Breach
立拿 White 白净
勒撒 Devastation moistening 蹂躏, 弄湿
基希拉他 Assembly 集会
沙斐山 Mount of beauty 俊美之山
哈拉山 Frightening 惊吓、吓唬
玛吉希录 Place of assembly 集会之处
他哈 Lower 较为低下
他拉 Delay 迟缓
密加 Sweet place 甘芳之处
哈摩拉 Fertile 结果丰硕
摩西录 Correction 管教 a helter 疆绳
比尼·亚干 Sons of intelligence 聪明之子
曷·哈及甲 Hole of the cleft 裂开处的洞穴
约巴他 Pleasantness 愉悦

阿博拿 Bank, beach, coast 堤岸、滩场、滨水之处
以旬迦别 Like back bone of mighty man 像强壮人的背脊骨的
何珥 Mountain 山 或 pregnant 孕育

F.W.G 说我们不一定能从这些地名中综合出一个相互联结的教训（约书亚记则每一组名词的联结部有信息在内）。（附页结束）

Ⅳ. 河西地业（民 34:1 - 29）

河西之地（地理上称为“肥美的半月”）是神应许给亚伯拉罕和他后裔为业之地。当以撒为雅各祝福时，已将此处祝福与雅各（创 27:28），在给以扫祝福时则说“看哪，你住的地方必远离地上的肥土，远离天上的甘露”，（“远离”NIV 译 away from），这样河西之地就祇归以色列。

摩西受命，明确划定河西地业的四界。

南界从死海东，包括寻的旷野、加低斯巴尼亚，南下绕到埃及小河延及亚客巴海湾（红海之东北支）。

西界为地中海

北界从地中海到何珥山（祭司职任交接处），经四转至哈萨以难（多泉之村）。

东界以北界之哈萨以难为起点直到死海为止（包括约旦河、基尼烈湖——加利利海）。这是九支半的人要去夺得的。

15、16 节是确定河东之地属于流便、迦得和半个玛拿西支派，并且点出是在“向日出之地”受了产业。

这个境域是可以扩充的，在大卫的时候就已扩大一些。按以西结的预言（结 47:15—20），十二支派只有河西的地，二支派半在河东的地不归入。在记述方位的次序上，民 34 章是南—西—北—东，结 37 章则为北—东—南—西，至于四个方位的含义可以参读壹之 3。以西结是从对神奥秘的显明——公义之日已现——神的能力尊贵——神的政治的广阔（诗 8:8，72:8），主已胜过了世界。万国归顺于主，来述义的。

迦南地是圣徒天上基业的预表，感谢主，这是美好的盼望。

神藉摩西指定人分地业（帮助以利亚撒、约书亚）

<u>犹大</u> 支派：	<u>耶孚尼</u> （“祂已弄清楚” He makes clear）子 <u>迦勒</u> （“狗”或“全心”）
<u>西缅</u> 支派：	<u>亚米忽</u> （“我的亲人是尊荣的”）子 <u>示母利</u> （“祂的名是神”）
<u>便雅悯</u> 支派：	<u>基斯伦</u> （确信）子 <u>以利达</u> （“神爱着” God loves）
<u>但</u> 支派：	<u>约利</u> （领开去）子 <u>布基</u> （证实 proven）
<u>玛拿西</u> 支派：	<u>以弗</u> （审判、判别）子 <u>汉聂</u> （神的恩典）
<u>以法莲</u> 支派：	<u>拾弗但</u> （审判者）子 <u>基母利</u> （神建立）
<u>西布伦</u> 支派：	<u>帕纳</u> （大有能力）子 <u>以利撒番</u> （我的神保守着）
<u>以萨迦</u> 支派：	<u>阿散</u> （我的平安）子 <u>帕铁</u> （神是我的搭救）
<u>亚设</u> 支派：	<u>示罗米</u> （神是平安）子 <u>亚希弗</u> （我的兄弟是高贵的）
<u>拿弗他利</u> 支派：	<u>亚米忽</u> （“我的民是可尊贵的”）子 <u>比大黑</u> （神付赎价）

都是与神有关的名字。到了约书亚记 14—19 章，他们各支派拈阄分得地业，次序是：先是犹大（15 章），约瑟二支（16，17 章）。他们之后有七阄，便雅悯（18:11—27）支派为第一阄。19 章则为第二至第七阄，次序是西缅、西布伦、以萨迦、亚设、拿弗他利和但支派。

他们无争无忌地在以利亚撒和约书亚面前，将地分妥。得河东地业的二支派半的人也完全履行了他们的应许在河西跟他们的兄弟支派一齐作战而蒙祝福的回去。

感谢神引导以色列人新的一代作成了神要他们作成的。

IX. 利未城邑 (民 35:1 - 34)

他们没有产业献与神的举祭的部分是他们的产业，他们要教导全会众，并为他们办事，所以就分居在以色列各支派中，分别居住 48 城和其城郊各为 3 千肘的郊野，其中又分出 6 座为逃城，使误杀人的可以逃入免得为报血仇的人所杀。

神将故意杀人和战争杀人作了分别，在 31 章的征伐米甸人的事上（那是一次远征），他们第三日第七日洒除污水。他们也将掳获的财物献上（都要经水或经火使之蒙洁净）。他们那些精兵还献上所得的金器为自己的生命“赎罪”，但祭司收下的乃是作为“以色列人的纪念”（31:50，54），这正合乎彼前 1:18，19 的真理。

利未人按宗族家系分居各支派中，也各按照规定次序上会幕服事，但主要的任务乃在各支派中以律例典章教导全以色列人。

F. W. G 对此的交通是：

利未支派的事显明恩典作王，从而保证了使人成圣的圣洁，由于被神成圣就保证了永远的祝福，这是总的信息。是救恩乐章的全音阶，是神爱旋律的全音域。

一. 48 城 6X8

“六”代表工作的完成，“八”代表复活的新生，利未按创 49:7 受的对付是散居各支派中，但这个刑谴成为事奉（申 33:10），他们在各支派中以神面前的律法教导人。

二. 48 城中立六邑为逃城

流血的事必须有流人血者的血被流出，从创 9:6 就已明告死刑的不可废。误杀人、误流血者才可在逃城，在受圣膏的大祭司在神面前作为全民的中保、代表的职事下被保全。“流血”一事不能有什么比买“血田”一事更重大（徒 1:19），而作这事（杀了主）的以色列人乃是“不晓得”（路 23:34）、“不知”（徒 3:17）。以色列这么多个世纪之久在全地漂流，无国可归。他们杀主是故杀，只是他们不晓得他们所杀的乃是神立的基督，是神先差到以色列这里来的，他们成了该隐式的流亡者（创 4:18）

我们的主在天上作大祭司，祂要再来，集祭司、君王于一身，带进先知们预言的“复兴”（复新），这就对应了逃城跟大祭司的去世离任的情况。

受圣膏的大祭司在赎罪日献祭赎罪，在放了归阿撒泻勒的羊之后进入圣所，再出来时给民祝福，禧年号筒是在赎罪日吹响，人们各自得回他失去过的产业，这正是“逃城”、“大祭司”所指明的。

钉主于十字架的不止有以色列人，也有外邦“不法之人”（徒 4:27，28），这样是普世弃主，而这个“世界”乃是“不认识祂”（约 1:10），外邦人也可按神对待以色列的原则而得蒙赎罪之恩，外邦人的信也蒙神悦纳，而

在逃城中得存活受供应。我们一切蒙恩的外邦人也将在此再来时得到这个世界。地球的禧年号筒也将吹响。

在这件事上，犹太人是普世人类的、典型的代表“人”，他的犯罪、被放逐和恢复作为全人类的代表，在这里是跟每个人都有密切关系的。

从 F. W. G 约书亚记的解经中列举六个逃城的涵义(书 20, 21 章)

1. 流便支派的“比悉”义为“加强防御”，不仅为严密防御敌人之处且是珍藏宝物的隐秘所。
2. 迦得支派基列地的“拉末”义为“众高处”。
3. 玛拿西半支派巴珊地的“哥兰”义为“沃土”。

以上是约旦河东的逃城。

4. 犹大支派的“希伯伦”义为“交通”。
5. 以法莲山地的“示剑”义为“肩膀”。
6. 拿弗他利支派，加利利(义为“园周”、“环行”，的“基低斯”(义为“圣所”)，即以圣所为中心。

以上是约旦河西的逃城。

头一组讲救恩的本身，讲人蒙恩的情形。

第二组讲神方面的所是所，讲从救恩中将神显明出来。

X. 全书结束的话

“这是耶和华在摩押平原，约旦河边，耶利哥对面，借着摩西所吩咐以色列人的命令典章”(36:13)

“命令”像数点民数、安营、争战、举铜蛇、分地业、按手立约书亚……，是对一时一事的吩咐，不成为常存的律例典章。

“典章”像关于拿细耳人、除污秽水、利未人职事、女子承业，关于献祭、许愿、辨贞淫、偿欠、立逃城……，则为常存，遵行的律法（“典章”见于律法之始颁出 21:1，在此则作为律法的结束）

只是好些命令虽是当时执行，却有属灵上永恒的教训和恩典（譬如举铜蛇），有的典章到了新约也必然改变，像逃城、献祭、许愿、却都有在基督里的更美的真实彰显，不需再行那些影像的事。

我们读民数记看到它是记述以色列人行经旷野的经历。我们统观他们从兰塞起行直到约旦河，各个起点和起点所出现的事，我们就看到主自己说的话“为我作见证的就是这经”这经又特指摩西五经，“有指着我写的”（约 5:39, 46）。

我们从出埃及记、民数记、申命记、和约书亚记来看各程的起点：

出埃及记：以色列人第一段路程的起点是兰塞，有逾越节，预表主耶稣基督是逾越节的羔羊为我们被杀献祭（出 12:37；林前 5:7）

民数记：第二段路程的起点是西乃山（民 10:11, 12）有“云彩”定行止，作为“从天降下仍旧在天”的神儿子的影像（约 3:14, 15）。第三段路程的起点是何珥山（民 21:4），有摩西举铜蛇的“望而活”的救恩。（民 21:8, 9）（约 3:14, 15）这举起的铜蛇就是指主的钉十字架。有新的祭司职任也作为基督为新的永远大祭司的表徵。

申命记：特别提到“我们过了撒烈溪”（申 2:13-15），一连三次提撒烈溪。是跟以色列这个民族的除旧布新的全民情形有关，虽然，之后还有什亨的犯罪受刑罚，但总的情况是旧的被定为不得进迦南的不信的族类

已经消灭，而新一代已经出现，也就是指向在基督里所出现的“一个新人”（弗 2:15）

约书亚记：以什亭为起点（书 2:1, 3:1）而什亭则是非尼哈“为神忌邪”“为民赎罪”之处，神且与他立平安生命的约赐永远祭司职任（民 25:11-13；玛 2:5）这二者均预表了主耶稣。

这样以色列人出埃及及进迦南每个重要的起点，都有神将祂的儿子主耶稣基督指示出来的见证。

但愿我们读这些律法时代的事时，常常注目神儿子主耶稣基督，得着智慧的心，在悟性的明悟中有充足的信心，更知道圣经的宝贵，圣经为主作见证的真实和丰富。（约 5:39）

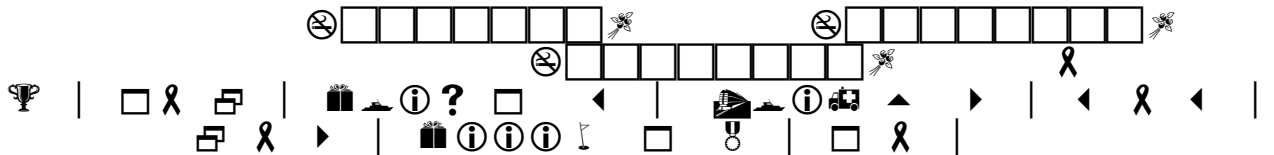
民数记讲旷野经练，讲以色列人多次惹神发怒，是可怒之子。但神却一再施恩保守一些人不犯罪不背逆。神施恩、神宽待、神管教、都是使人信神，及至人不信到了极点，神才宣告出埃及的一代壮丁除了以利亚撒、约书亚、迦勒外，都必倒毙在旷野。因此胆怯不信成为灭亡之子的头两条原因（启 21:8）。愿我们仰望为我们信心创世成终的主，使我们都在信上坚固，在明悟中有充足的信心，迎接祂的再来进入荣耀、承受天上基业。

主耶稣，当我们想到祢

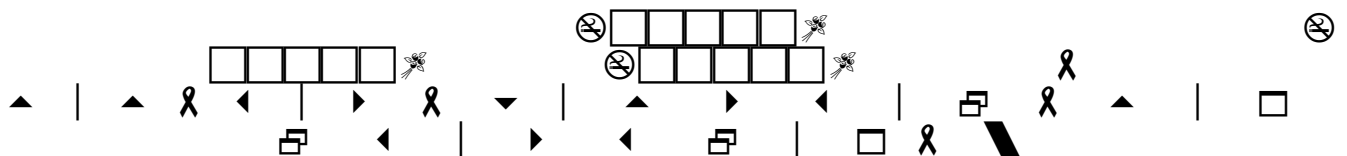
词：德克弟兄（1802-1884）

调采自 Moore 的〈诗篇咏集〉1756

1 = F 3/4

1. 主 耶 稣，当 我 们 想 到 祢 的 一 切
恩 爱，
2. 虽 然 我 们 行 在 野 地，寂 寞，干
渴， 骇 惊，
3. 我 们 却 从 深 处 着 想，知 道 祢 爱
价 值；
4. 祢 是 我 们 生 命、 力 量 盾 牌、磐 石、
诗 歌，
5. 可 爱 的 主， 保 守 我 们 紧 紧 跟 随
祢 行，

我 们 的 灵 盼 望 最 好 当 面 见 祢 丰
左 右 荆 棘, 前 后 蒺 藜, 四 围 仇 敌 陷
我 们 因 此 心 里 明 亮, 赞 美 祢 恩 不
无 论 怎 样 把 祢 思 想, 总 叫 我 们 快
直 到 我 们 进 入 天 门, 面 见 祢 的 荣