

前言

民数记中出现两次核点民数的内容。

在出埃及记中，头一次赐下的十诫法版被摔碎之后，神再一次赐下了法版。

以色列百姓出埃及之后，日后又“出了巴比伦”。

这说明什么呢？

难道神也会做错事吗？

不是的。

这里就浓缩了神借着旧约圣经所要启示的信息。

人是虚假的。

神是信实的。

结论是，人类是无力自救的。

对于堕落的人类，神先赐给他们福音了。

但是单靠这个还不行。

因为如果人不知罪，福音就会成为无用之物。

所以神就以“旧约圣经”为名，

赐下了律法和先知，以及旧约的历史。

旧约圣经的主题可以概括为两点。

“给我（基督）作见证的就是这经。”（约 5:39）

“律法本是叫人知罪。”（罗 3:20）

为要叫人知罪，旧约圣经的分量太过少了吗？

人若不知罪，也就不明白福音了。

所以讲哲学，寻求祝福。

我写本书是为了见证基督和福音。

读这本书，就能发现罪，并能遇见基督。

这是我最初蒙召之时与主所立的约。

羊圈教会 元老牧师 刘道顺

民数记全景

主题：因为不信，必不得进入

“创世记”的历史是以创造天地开始，一直到雅各的子孙七十人下到埃及为止。“出埃及记”的历史是，在埃及做四百三十年奴隶的雅各的子孙们出埃及，到西奈山的旅程。“民数记”是他们从西奈山出发，到达约旦河东的摩押平原的过程中，在旷野彷徨四十年的记录。民数记本来的题目叫“wayyedabber（在旷野中）”，是“旷野”的意思。所以对于生活在旷野般的世界上的现代教会来说，民数记就成了鉴戒和警戒。这就是我们在查考民数记的时候会觉得“我们现在正生活在民数记时代里”的原因。

正如出埃及记中所查考的那样，以色列人从埃及法老奴仆的身份，借着“救赎”，成了神的百姓。因此，他们领受了律法，可以靠着律法活出合乎神百姓的生活，又领受了会幕的样式作为神与他们同在的象征。并借着“利未记”讲述了会幕的使用方法。即，罪人如何能来到神面前，并与神持续地交通。

那么，下一个阶段是什么？就是顺服与他们同在的神的命令，向迦南地进军。他们的中心点，以及原动力是象征神与他们同在的会幕。在出埃及记中神降临在“西奈山”说话，但是在民数记开头就说，“耶和华在西乃的旷野，会幕中晓谕摩西说”（1:1），神在“会幕”中说话。如今，为要进入应许之地，需要经过旷野，需要克服他们前面道路上的种种难关。考虑到这一点，神吩咐他们要数点“二十岁以外，能出去打仗的所有人”（1:3）。被数点的一共有六十万零三千五百五十名。把这些人分成四个营，在各营中选出一个代表支派，并按照那支派的名称呼各营，如“犹大营，流便营，以法莲营，但营”。所以要注意的是，经上说，“正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。”（出 12:41）要注意称他们为“耶和华的军队”。他们不再是法老的奴仆。也不仅仅是神的百姓，而是“耶和华的军队”。

四个营的位置是，以会幕为中心，面向行进的方向，最前面是犹大营，右边是流便营，左边是但营，后方是以法莲营。并且各营都有象征那营的军旗，犹太人的传承中记载说，犹大营的旗子上画有狮子。其依据就是雅各的预言，“犹大是个小狮子。”（创 49:9）

神吩咐说，“在东边向日出之地，照着军队安营的，是犹大营的纛。”（2:3）这里就隐藏着救赎史意义。关于将在犹大支派中诞生的基督，玛拉基先知预言说，“必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”（玛 4:2）

因此，与其他的营不同，惟独犹大营附加了说明，说“在东边向日出之地安营”。

民数记与利未记的氛围完全不同。在民数记中能看到军队的阵营和飘扬的旗帜，还能听到率领军队的号角声（10:1-10）。如今，神的军队需要经过旷野，需要做点什么呢？惟有“信”，就是相信神的应许，并前进。惟有打那信心的美好仗，得胜，将荣耀归给神。这就是神所期待的。经上说，“他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和華所吩咐的，都是凭耶和華吩咐摩西的。”（9:23）不论新约还是旧约，神的军队总是告白说，“我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死；所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14:8）

经上说，“第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕收上去。以色列人就按站往前行，离开西乃的旷野。”（10:11-12）终于下达了出发的命令。请注意出发的队形。经上说，“按着军队首先往前行的，是犹大营的纛。”（10:14）犹大营作先锋带领百姓，这也表明出埃及当时，基督也在前面引导了。关于这一点，诗篇的记录人赞美说，“神啊！你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。”（诗 68:7）诗人感激之余，都说不出话来，就说“细拉”。

神的军队气势何等冲天啊！然而，在十章浩浩荡荡地出发，到了 11:1 节却说，“众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。”“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说，谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候”（11:4-5），他们这就开始怀念埃及。这是与“他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和華所吩咐的，都是凭耶和華吩咐摩西的”（9:23）话语相反的事。

民数记的分水岭是第十四章。在十二个探子中，有十个人报了不信的恶信（13:32）。说是报恶信，其实那是叛逆。因为他们说，“我们不如立一个首领，回埃及去吧！”（14:4）以此为契机，出埃及的第一代人无法进入应许之地，都要倒闭在旷野。这就表明，“因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心。”（诗 78:37）圣经说，“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前 10:11）

神宣告说，“必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”（14:30）不顺服的十个首领和顺服的二个首领，要注意那不仅是十比二的比率，而是六十万零三千五百四十八比二的比率。当他们到达摩押平原的时候，神吩咐他们第二次数点民数。经上说，“他们在摩押平原与耶利哥相对的约但河边，数点以色列人。但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西乃的旷野所数的以色列人，所以，除了耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没

有存留。”（26:63-65）这表明尽管人类不诚实，但神是信实的，必用主权成就所计划，所应许的。

神也对摩西说，“你上这亚巴琳山，观看我所赐给以色列人的地。看了以后，你也必归到你列祖那里。”（27:12-13）摩西恳求神说，“愿神立一个人治理会众，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。”因此被立的继承人就是约书亚。留下两个人（约书亚，迦勒）的神是应当称颂的。因为这里就有神奇妙深奥的护理。请弟兄注意，律法的代名词摩西的使命是把神的子民带领到迦南地的入口，却无法进入应许之地，所起到的作用训蒙的师傅，把人引向约书亚（耶稣）面前，还请弟兄注意另一个人迦勒是哪一个支派的首领。正是犹大支派。是基督将要诞生的支派。犹大支派如何分得伯利恒，耶路撒冷一带的呢？正是因着神的应许，“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”（14:24）“专一跟从”的不只是迦勒。而神把约书亚立为摩西的继承人，立为预表“耶稣”的人物，至于迦勒，神赐给了他基督将要诞生的地。

在民数记中，基督是如何被见证的呢？在旷野生活中，一日也不可或缺的两个要素是“吗哪和活水”。主在约翰福音第六章里说，“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”（约 6:49-50）指明吗哪就是预表主的影子，在约翰福音第七章里说，“人若渴了，可以到我这里来喝。”（约 7:37）说明击打磐石所出的活水，要借着主成就。又说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”（约 3:14-15）表明主要被举起来，为的是要医治被“火蛇”咬伤的人。

借着民数记所要见证的不变的真理是什么呢？那正是得救的“信心”。那是什么样的信心呢？经上说，“神又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些《不信从的人》吗？这样看来，他们不能进入安息，是《因为不信的缘故》了。”（来 3:18-19）切记，“不顺服就是不信”。民数记正是在启示“得救的信心”。

目录

- 第一章 要数点耶和华的军队
- 第二章 要以会幕为中心安营起行
- 第三章 利未人基于代赎原理服侍
- 第四章 利未子孙分担职务
- 第五章 耶和華住在营中
- 第六章 拿细耳人的献身与耶和華的祝福
- 第七章 各族长为坛奉献的供物
- 第八章 利未人的洁净之礼和服侍
- 第九章 在起行之前吩咐要守逾越节
- 第十章 走在前面的耶和華
- 第十一章 藐视住在你们中间的耶和華
- 第十二章 毁谤在神的全家尽忠的摩西
- 第十三章 打发出去的探子作出完全相反的会报
- 第 14: 1—19 节 你们不信我要到几时呢？
- 第 14: 20—45 节 赦免你们的罪，但是不得进入
- 第十五章 当没有全守耶和華所吩咐的时候
- 第十六章 可拉一党人的背叛与大祭司的赎罪
- 第十七章 叫亚伦的杖发芽的神迹
- 第十八章 祭司长和利未人的特权与责任
- 第十九章 除掉罪恶的礼
- 第二十章 不能领他们进应许之地
- 第二十一章 一望铜蛇就要活了
- 第二十二章 阻挡撒但诡计的神
- 第二十三章 祝福自己百姓的神
- 第二十四章 日后有一星，有一王兴起
- 第二十五章 巴兰的诡计和永远的祭司的职任
- 第二十六章 要数点可以出去打仗的人
- 第二十七章 求不要使你的民成为像没有牧人的羊一般
- 第二十八章 我的供物，我的食物，我的馨香之气
- 第二十九章 要守吹角节，赎罪日，住棚节
- 第三十章 该守的约和可以免除的约
- 第三十一章 要向米甸人报以色列人的仇
- 第三十二章 照肉体的私欲而行的二个半支派
- 第三十三章 从埃及引到摩押的神

第三十四章 神所赐的地界和要分配土地者的名单

第三十五章 利未人的城邑和逃城

第三十六章 要守护自己的产业

第 1 章 要数点耶和华的军队

“凡以色列中，从二十岁以外，能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。”（3）

民数记第一章的中心主题是神吩咐要“数点耶和华的军队”。要简单查考一下从创世记开始的拯救计划，到民数记中数点军队为止的文章的脉络。神在创世记中拣选信仰的祖先亚伯拉罕，并与他立了弥赛亚之约，又将那约传承与以撒、雅各，并将“以色列”这个名字赐给了雅各。神使下到埃及的以色列一家繁茂，成为巨大的民族。又在出埃及记中，借着逾越节羔羊的血救赎他们，使他们作神的子民。并赐给他们律法，使他们能活出合乎神子民身份的生活，并赐给他们神要降临的会幕。然而，我们可以注意到的是，他们曾经祖祖辈辈都是奴隶身份，但是却指着他们说，“耶和华的军队都从埃及地出来了”（出 12:41, 13:51），期待他们成为“耶和华的军队”。因为神国的建设需要借着打那美好的仗才能得以恢复。

借着利未记，教训百姓与神交通，并服事神的方法。之后，到了民数记，神吩咐说，“从二十岁以外，能出去打仗的，要照他们的军队数点。”（第一单元）这不是简单的数点民数，正如经上所说，“要照军队数点”（3 中），这是在检验“耶和华的军队”。为要进军迦南地，需要军队来击退阻挡这事的仇敌，征服应许之地迦南。“二十岁以外，能出去打仗的”，这就是神向我们所期待的。“被数点的各支派的人数”（第二单元）的总数是六十万零三千五百五十人。而利未支派没有被数在其中是因为“利未支派的职任”（第三单元）是服侍法柜的帐幕。对此的救赎史意义是什么呢？下面分三个单元查考。

第一单元（1-16）要数点能出去打仗的

第二单元（17-46）被数点的各支派的人数

第三单元（47-54）利未支派的职任

第一单元（1-16）要数点能出去打仗的

“以色列人出埃及地后，第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野，会幕中晓谕摩西说”（1）。

①本单元的中心点在于“从二十岁以外，能出去打仗的”都要数点的吩咐。第一，“出埃及地后，第二年二月初一日”。这句话与出埃及记 40:17 节有关。经上说，“第二年正月初一日，帐幕就立起来”。建完会幕一个月以后下了数点民数的命令。第二，“耶和华在西乃的旷野，会幕中晓谕摩西说”。出埃及记中在西奈山上说话，现在是在“会幕”里说话。会幕就是圣幕，称为会幕是因为那是“相会的场所”。今天的教会可以说是会幕了。

②神吩咐说，“凡以色列中，从二十岁以外，能出去打仗的，要数点”（3）。这句话由三句话来组成。第一句是“从二十岁以外”，第二句是“能出去打仗的”，第三句是“要数点”。这一点对新约教会会有什么意义呢？

③从救赎史的脉络上看这一点，第一，“从二十岁以外”。这指的是成长到一定程度，即，成熟的信徒。新约圣经指明牧者的任务说，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗 4:12）。因为只有成熟的人才能出去争战（服事）。

④而决定性的、重要的先决事项是，首先要“出生”为家族的一员。在本文中，“…子孙的后代”这样的话反复出现十二次（20, 22 等）。主说，“人若不重生，就不能见神的国。”（约 3:3）出席教会的不一定都是重生的人。经上说，“师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”（林前 4:15）“师傅”就是像学校的老师那样教导人的。而“为父的”指的是向人传福音，并使他重生的人。经上说“为父的却是不多。”今天更是那样。

⑤第二，“能出去打仗的”。“能出去打仗的”这样的话也反复出现了十六次。肯定是因为有相应的重要性。“能出去打仗”不仅说明他已经长大，还包含了受过训练，有所装备的意思。如经上所说，“要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌。”（弗 6:11）第三是“要数点”这样的人。“数点”这个词也出现了三十次以上，这也使我们能够估计到“被数点”之人的重要性。这并不是够了岁数就自然能成的，而是接受持续的训练才能成的，这一点要注意。

⑥“他们的名字：”（5 上）这些是将要帮助摩西执行数点任务的领袖，是神亲自点名（5-15）的。指着这些人说，“这都是从会中选召的，各作支派的首领，都是以色列军中的统领。”（16）这样就结束了本单元。到后面还会看到分配迦南地的人也是神点名（34 章）安排的。

第二单元（17-46）被数点的各支派人数

“耶和华怎样吩咐摩西，他就怎样在西乃的旷野数点他们。”（19）

①本单元的中心点是照着耶和华的吩咐数点的内容。并不是随意数点的。第一，是照着家室；第二是按宗族；第三是按人名的数目。可见，他们是缜密地、有组织地进行了数点任务。

②然而，这话语是有一定“框架”的。首先讲支派，其次讲“子孙的后代”，第三是“从二十岁以外，能出去打仗被数的男丁”，第四是“被数的”，最后第五是“共有多少人”，都是按照这样的顺序说的。

③“这样，凡被数的，共有六十万零三千五百五十名。”（46）在这里可以注意到的是，在这里并没有笼统地直接说出总数，而是花去很大的篇幅，将每一个支派一一地讲述。对此有所光照的话语在诗篇中。

论到世上的圣民，他们又美又善，

是我最喜悦的。（诗 16:3）

当耶和华记录万民的时候，

他要点出这一个生在那里。细拉（诗 87:6）

这说明什么呢？被数点的每一个人都是宝贵的存在，神不会忽略任何一个人。

④“数点”的主体将我们带向“我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千”（启 7:4）这句话语面前。因此，重要的是在各个教会中，“从二十岁以外，能出去打仗的”。即，重生，成熟，训练有素，有所装备的人有多少。请弟兄也要切记自己也被数在其中，并因此而献上赞美。

第三单元（47-54）利未支派的职任

“利未人却没有按着支派数在其中，”（47）

①“惟独利未支派你不可数点，也不可以色列人中计算他们的总数。”（49）因为利未支派要“管法柜的帐幕和其中的器具”（53）。

②利未支派不是要出去打仗的军人，而是要在后面守护帐幕，服事，搬运帐幕的事情等才是他们的责任。所以经上说，他们还要在帐幕的四围安营（50）。

③然而，这里有可畏惧的话语。经上说，“近前来的外人必被治死。”（51）为什么会被治死呢？不是因为接近而死，问题是“罪”。所以说，“但利未人要在法柜帐幕的四围安营，（不让人近前来）免得忿怒临到以色列会众。”（53）那么，利未人就没有罪吗？不是的。只是为了执行他们的职务，神允许了而已。所以要存惧怕战兢的心服事。这就是旧约时代的局限。而对于新约时期的圣徒，经上说，“可以坦然无惧地来到施恩的宝座前。”（来 4:16）

④“利未人并要谨守法柜的帐幕。”（53 下）利未人的责任是什么呢？就是在别的支派出去打仗的时候，留在会幕中服事、持守，使出去打仗的人可以安心争战。那是重大的责任，并不亚于约书亚出去与亚玛力人争战的时候，摩西在后面“何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜”（出 17:11）。在新约时代，所有圣徒都是“君尊的祭司”，集争战的责任和帐幕的责任于一身的人。所以需要协调与均衡。如果说争战就是“传道”，那么，对于帐幕的责任就可以说是“敬拜与祷告”了。不失去“传道的事和祷告”的均衡与协调，才能活出得胜的生活。

⑤另外，牧者不可忘记自己身负重任，在差遣圣徒到世上之后，要留在后面举起手。弟兄要因自己被数点而献上感谢。请不要忘记自己不仅是神的儿女，还是神的军队的事实。又是“君尊的祭司”，要在祷告和传道的事上谨守均衡与协调。

第二章 以会幕为中心安营，前行

“随后会幕要往前行，有利未营在诸营中间。他们怎样安营，就怎样往前行；各按本位，各归本纛。”（17）

第二章的中心点是，吩咐第一章中被数的军人分成四个营，并安排各营的位置和行进顺序。这是与出埃及记 19:2 节有关的话语。“他们离了利

非订，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。”这个时候可能是各自适当地在自己方便的地方安营了。然而在民数记中军队已形成，安营的位置也已经定了。“神不是叫人混乱的神”（林前 14:33），而是有秩序的神。而在这里，如果只看到“秩序”，还有些欠缺。因为还有救赎史意义。那是什么呢？下面分两个单元来查考。

第一单元（1-31）对着会幕的四围安营

第二单元（32-34）照所吩咐的遵行

第一单元（1-31）对着会幕的四围安营

“耶和华晓谕摩西、亚伦说，以色列人要各归自己的纛下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。”（1-2）

①本单元的中心点是，安排安营的位置和行进的顺序。首先查看其组织。第一，最小单位是“家室”（34）。在一个家庭中，二十岁以上能出去打仗的人可能有好几个人。其次就是“宗族”（2），就是支派。第三，再上面的单位是“营”，各自由三个支派组成。也就是说，分成了四个营，四个军团。

②并给各营命名，第一个营为犹大营，第二个营为流便营，第三个营为以法莲营，第四个营为但营。

③每一个营都有象征那营的旗号。之所以需要这样的组织，正是因为只有这样，六十万大军才不至于成为乌合之众，能够有序地维持各自的归属和位置。叫各营立一个旗号可能也是为了能够更好地识别各自的位置。

④因此，在第二章中不容错过的话语是“属”（9, 16, 24, 31）这个词。这表明各自的“归属”。以色列人之前是属于法老的。而过了红海之后，如今成了属于神的人了。关于这一点，主说，“已经出死入生了。”（约 5:24）不仅如此，在神的军队内部，也要清楚自己所属的营和其“位置”。看圣经多么重视“归属”。经上说，“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的。”（约壹 2:19）

⑤另外，军人脱离自己的位置是多么大的罪呢，通过圣经上的话语就可以知道，说，“又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。”（犹 1:6）

各自的归属与位置

①第二章的核心是，“在中间的会幕”。经上说，“随后会幕要往前行，有利未营在诸营中间。”（17 上）安营的时候也是以会幕为中心安营，行进的时候，会幕也位于其中央的位置。任何一个营都能看到会幕。安营的时候，所有营的帐幕门肯定都是开向会幕的。只要一开门，就能看到会幕上的云柱和火柱。这就是以神为中心的信仰。

②还有一个需要注意的话语，就是“在东边日出之地，照着军队安营的，是犹大营的纛。”（3上）这句话与有关其他营的描述相比，其意义就可以显而易见了。关于其他营，经上只是说“在南边是流便营的纛（10），在西边是以法莲营的纛（18），在北边是但营的纛（25）”。惟独犹大营，并没有说“在东边是犹大”，而是附加了说明，说，“在东边日出之地”。这是为什么呢？这并不是无心之语。因为在犹大支派中，将要诞生基督。即，“必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”（玛4:2）这一点也体现在犹大营“要作第一队往前行”（9）这句话中。关于这一点，将要在第十章出发的场面中查考。

第二单元（32-34）照所吩咐的遵行

“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，都是照耶和华所吩咐摩西的。”（34）

①本单元是概括了第一至第二章的话语。经上说，“被数的，共有六十万零三千五百五十名。”（32, 1:46）如此之多的兵力，若按人口增长的今天的标准来看，也称得上是大军了。

②“惟独利未人没有数在以色列人中，是照耶和华所吩咐摩西的。”（33）以上是概括第一章的话语。

③之后说，“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，都是照耶和华所吩咐摩西的。”（34）这是总结论，是第二章的概括。第一章也是“照耶和华所吩咐摩西的”（1:54），第二章也是“照所吩咐的行”（2:34）。这就是耶和华的军队。

④借着第二章所要对我们说的是，要清楚我们的身份和归属，以及自己的位置，即，真实的身体。第一，若有人问我们是属于哪一个军旗之下，我们就应该回答说我们在十字架军旗之下。第二，如果问你的位置是在哪里，应该如何回答呢？弟兄在神的教会所担当的职务是什么，那就是弟兄的位置了。请不要离开那个位置，要好好担当。用军事术语来讲，就是“死守”。我们的主说，“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启2:10）

第三章 以救赎原理为依据的利未人的事奉

“我从以色列人中，拣选了利未人代替以色列人一切头生的；利未人要归我。”（12）

第三、第四章的内容是在第一、第二章中被除外的数点利未支派人数和职务的分配。解释这章的关键是掌握神主张说“凡头生的是我的”原理。在埃及的长子被击杀的逾越节那一夜，以色列人的长子因羔羊的“代赎”才免去了死亡。所以神说，“长子是我的”。而经上说，叫“利未人”代替那些“长子”来服事神。所以第三章的主题可以说是“以救赎原理为依据的利未人的事奉”。因此，在第三章的核心就是“代替，代赎，归我”。

这并不是仪文，而是在旧约圣经中显明的代赎教义，即，福音。下面分三个单元查考。

第一单元（1-13）凡头生的是我的

第二单元（14-39）革顺人、哥辖人、米拉利人的数与职务

第三单元（40-51）代赎教义的原理

第一单元（1-13）一切头生的，要归我

“因为凡头生的是我的，我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我，他们定要属我。我是耶和华。”

（13）

①在讲利未人的职分之前，先讲了大祭司亚伦和祭司。因为利未人的职分就是服事祭司（6）的职分。在旧约时期被设立的主导性的人物就是“祭司（摩西五经），君王（历史书），先知（先知书）”。这些都是预表弥赛亚的某一方面的人物。神拣选摩西作出埃及的领袖，又呼召他的哥哥亚伦作大祭司。从家谱来看第一，在利未的三个儿子，革顺、哥辖、米拉利中，第二，借着哥辖的儿子暗兰所生的后裔就是摩西和亚伦（出 6:13-20）。所以摩西和亚伦就是利未的曾孙。而亚伦的四个儿子中，“拿答和亚比户在西乃的旷野向耶和华献凡火的时候，就死在耶和华面前了，以利亚撒和以他玛在他们的父亲亚伦面前，供祭司的职分。”（4）在第一至第四节中表明了这个事实。之后，

②“耶和华晓谕摩西说，你使利未支派近前来，站在祭司亚伦面前，好服事他。”（5-6）为什么说利未支派要服事祭司呢？一句话，就是“利未人要归我”（12下）。其原因在第十一至第十三节中有说明，核心就是“代赎”教义。明白了这代赎教义，我们才能明确自己为什么“是属于主的，是主的仆人”了。

③第十二节说，“利未人要归我”，第十三节说，“凡头生的是我的”。首先，为什么说“凡头生的是我的”呢？第一，“我在埃及地击杀一切头生的那日”（13中），首先使我们回想起“死亡”。在这里要明确一点。神在埃及击杀长子，而神绝对没有击杀无罪的人。神击杀埃及的长子是对罪的审判。都是罪人，都是应当受审判的人，而在其中只击杀长子，这里就有代表性。那么，以色列人的长子就没有罪吗？不是的。第二，经上说，“以色列人一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我。”（13中）

④弟兄能回答是借着什么“分别为圣”的吗？首先就是借着“逾越节羔羊的血”。在以色列人家中也有了死亡。但替人受死的是羔羊。这就是付出工价买来的。其次是“救赎”，付出代价的“代赎”，就是“分别为圣”。称我们为“圣徒”，圣徒的意思就是被分别为圣的人群。既然是神付出代价买的，那么神说“凡头生的是我的”也是实在是理所当然的。

⑤在这里一定要点到的一点就是，何止“长子”是耶和华的。即，十分之一是耶和华的，剩下的十分之九是我的吗？十分之十都是主的，我们不过是个管理者。尽管如此，神说“凡头生的是我的”，原因之一就是为了彰显代赎原理。第二是因为他们听得迟钝，所以神以单纯地逻辑将被杀的

埃及长子和没有被杀的以色列人的长子进行比较说明。新约的圣徒们要切记一切都是主的。

⑥这样，“凡头生的是我的”这句话的意思就清楚了，而经上说，“拣选了利未人代替以色列人一切头生的”（12）。“头生的”，即，长子是属于神的，而神要拣选利未人来代替他们。所以说，“代替以色列人一切头生的，利未人要归我。”那么，“利未支派”如何能得到这样的祝福呢？利未是因在“底拿事件”（创 34 章）中做出了残酷的报复行为，所以没能得到雅各的祝福，反倒成了受到咒诅（创 49:6-7）的支派。在咒诅以下的利未支派却成为服事神的祭司支派，成为会幕中的事奉者，这实在是奇异而惊人的事件。只能说这并非因他们有什么资格或功劳，而是照着“神拣选人的旨意”（罗 9:11, 10:5）了。这个道理体现在“我从以色列人中，拣选了利未人”（12 上）这句话语当中。

⑦新约圣经中有可以光照这个道理的话语。“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”（加 3:13）利未支派不仅借着弥赛亚之约，其咒诅得赎，还得到祝福，成为祭司支派。可以说是为了神灿烂的恩典之光能够发出更加显明的光线，而照射了处在黑暗中的利未支派。即，“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5:20）而且这个预表正是成为“有君尊的祭司”的我们的故事。因此，借着神说“利未人要归我”（12 下）的话语，可以应用为，“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:19-20）

⑧蒙了这恩典的利未支派的变化就在“金牛犊事件”中体现出来。经上说，“摩西说，凡属耶和华的，都要到我这里来！于是利未的子孙都到他那里聚集。”这是他们没有跪拜金牛犊的证据。而且他们代替神审判拜偶像的三千人，从而摩西说，“今天你们要自洁，归耶和華為圣，各人攻击他的儿子和弟兄，使耶和華赐福与你们。”（出 32:26-29）利未支派变成了得到祝福的支派。

第二单元（14-39）革顺人、哥辖人、米拉利人的数与职分

“你要照利未人的宗族、家室，数点他们。凡一个月以外的男子，都要数点。”（15）

①本单元的中心点在于照利未人的宗族数点他们，并给他们安排职分。利未众子的名字是“革顺、哥辖、米拉利”（17）。

②被数的革顺子孙，(一)“被数从一个月以外所有的男子，共有七千五百名”（22），(二)“这革顺的二族，要在帐幕后西边安营。”（23）神叫利未人在会幕周围安营，这是有两个目的的。第一，为了执行会幕中的职任，而叫他们在会幕附近安营。第二，经上说，“近前来的外人必被治死。”（10）所以利未人可以在这里起到缓冲地带的作用，以免外人近前来受死。(三)“革顺的子孙在会幕中所要看守的，就是帐幕和罩棚，并罩棚的盖与会幕的门帘。”（25）详细的内容将在第四章中出现。

③被数的哥辖子孙，(一)“按所有男子的数目，从一个月以外看守圣所的，共有八千六百名。”（28）(二)“要在帐幕的南边安营。”（29）(三)“他们所要看守的是约柜、桌子、灯台”（31）等。

④被数的米拉利子孙，(一)“按所有男子的数目，从一个月以外的，共有六千二百名。”(34)(二)“他们要在帐幕的北边安营。”(35)(三)“米拉利子孙的职分，是看守帐幕的板、门、柱子”(36)等。

⑤“在帐幕前东边，向日出之地安营的，是摩西、亚伦和亚伦的儿子。”(38)“凡被数的利未人，按着家室，从一个月以外的男子，共有二万二千名。”(39)关于他们的职务分配，将在第四章里详细地考查。神如此数点他们的目的是什么呢？

第三单元（40-51）代赎教义的原理

“耶和华对摩西说，你要从以色列人中数点一个月以外、凡头生的男子，把他们的名字记下。”(4)

①本单元的中心点是，关于前面提到的代赎教义的详论。代赎教义是基督教的核心教义，所以要在这一点上非常清楚，不能有丝毫的疑问。尽管如此，今天有些人却嘲笑这“代赎教义”为屠宰场神学。在前一单元中，神吩咐说，“凡一个月以外的利未男子，都要数点”(15)。这一次，神又吩咐说，“你要从以色列人中数点一个月以外、凡头生的男子，把他们的名字记下。”(40)“按人名的数目，从一个月以外，凡头生的男子，共有二万二千二百七十三名。”(43)也就是说，这些人是在逾越节之夜，借着羔羊的代赎免去死亡，得以存活的人。神如此吩咐的目的是什么呢？

②为要明白神的意图，就要掌握本单元中反复出现的核心词汇的意义。那就是“代替”，“赎价，代赎”等词汇。“代替”这个词出现了四次，“赎价”出现了四次，加上“赎出来，被赎”，就一共强调了六次。

③“我是耶和华，你要拣选利未人归我，代替以色列人所有头生的，也取利未人的牲畜代替以色列所有头生的牲畜。”(41)在第一单元中说，“凡头生的是我的”(13)。因为他们是神付出代价买来的。然而，要“利未人归我”，代替那“头生的”(长子)。所以神吩咐摩西要数点以色列头生的和利未人的数目。

④然而，“以色列人中头生的男子，必利未人多二百七十三名”(46)。这些人该怎么办呢？“把那多余之人的赎银交给亚伦和他的儿子。”(48)这里就出现了“赎价”。新约圣经中说，“他舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。”(提前2:6)这个启示则聚焦到为了代替我们付出罪的工价而受死的神的儿子。此刻，神借着预表说明这深奥的教义，使人容易听懂。因此，以色列的长子比利未人多，在一方面，这是很自然的事，而在以神为中心的角度来看，这又不是偶然的事。即，这是神的护理，为要说明“赎价”的原理。然而，有些人说，读这些话语，就会打哈欠。那是因为不明白神“代替”我们支付“赎价”的代赎教义之荣耀。

⑤在逾越节之夜，“羔羊”代替长子被杀了。此刻，“利未人”代替以色列的众长子担当了在会幕里服事的工作。当以色列人的众长子们看到利未人，可能就会想到那利未人是在代替我奉献于神，因此会充满感激的。就好像我们仰望十字架，就会思想代替我们受死的主一样。

⑥为了启示这一点，神预备了羔羊代替长子受死的逾越节，又吩咐利未人“代替”长子，又让长子多于利未人，从而启示了“赎价”原理。尽管如此，还觉得“代赎教义”难以说明，没有意思，要推到一边去吗？如果是借着“代替，赎价，代赎”等明白了代赎教义的人，就不能不告白说，“原来基督的爱激励我们；因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”（林后 5:14-15）这就是“以代赎教义为依据的利未人的事奉”，也是“以代赎教义为依据的我们的奉献”。

第四章 利未人的职务分配

“摩西按他们所办的事，所抬的物，凭耶和华的吩咐数点他们；他们这样被摩西数点，正如耶和华所吩咐他的。”（49）

第四章是在利未人中，从三十岁到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的，全都计算，并将会幕中的事奉分配给哥辖、革顺、米拉利子孙的内容。本章说明了“哥辖子孙的职务”（第一单元），“革顺子孙的职务”（第二单元），“米拉利子孙的职务”（第三单元），以及在他们的子孙中，从三十岁到五十岁被数的人数（第四单元）。我们现在不是在学习以色列人是如何出了埃及的以色列历史。而是在学习借着神如何成就了救赎工作，并学习我们真实的身份是什么，即，救赎史。那么，分担各自职务的这部分内容，对于今天的我们有什么样的意义呢？下面分四个单元查考。

第一单元（1-20）哥辖子孙的职务

第二单元（21-28）革顺子孙的职务

第三单元（29-33）米拉利子孙的职务

第四单元（34-49）各族中被数的数目

第一单元（1-20）哥辖子孙的职务

“哥辖子孙在会幕搬运至圣之物，所办的事乃是这样。”（4）

①在讲职务之前，先吩咐说，“从三十岁直到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的，全都计算。”（3）所计算的内容在第四单元中。这说明利未人中，参加劳动的对象是 30-50 岁之间的人。可以说，这是神细致而又无微不至的关怀了。

②哥辖子孙的任务是搬运至圣之物，即，搬运会幕里的约柜、香坛、灯台、陈设饼桌子等。而这里有几个禁忌事项。经上说，“起营的时候，亚伦和他儿子要进去摘下遮掩柜的幔子，用以蒙盖法柜。”（5）“蒙盖，蒙上”这样的词出现了八次以上。这是“不让人看见”的意思。第二十节说，“只是他们连片时不可进去观看圣所，免得他们死亡。”为什么这样呢？一句话，就是因为“罪”。直到什么时候呢？直到借着基督的救赎，中间隔开的幔子裂开为止，这一点一定要注意。

③ “将要起营的时候亚伦和他儿子把圣所和圣所的一切器具遮盖完了，哥辖的子孙就要来抬。”（15 上）“只是不可摸圣物，免得他们死亡。”（15 下）大卫登上王位，要把神的约柜搬回耶路撒冷的时候，曾用“新牛车”搬运。大卫可能以为那样做是恭敬神的。但是因为牛到受惊吓跳起来，乌撒就举手扶了神的约柜，结果被神击杀了。经历失败之后大卫才明白，说，“因你们先前没有抬这约柜，按定例求问耶和华我们的神，所以他刑罚我们。”（代上 15:13）

④ “不要看，不可摸，近前来的外人必被治死”（3:10）等威严意味着什么呢？正是为了显明因“罪”导致的隔绝。神允许大祭司一年一次可以进入至圣所，允许祭司摸圣物也不是因为他们没有罪，只是因为他们是预表基督的人物。所以祭司进入会幕之前，也要先为自己献上赎罪祭。然而，新约的圣徒因基督的救赎，可以坦然无惧地来到施恩的宝座前。既然这样，不让牛拉，而是要让得赎的圣徒们来“抬”，高举事奉，这岂不是应该的吗？

⑤ “祭司亚伦的儿子以利亚撒所要看守的，是点灯的油与香料，并当献的素祭和膏油。”（16 上）祭司以利亚撒的任务是监督搬运至圣之物的哥辖子孙。其中，“灯油，香料，素祭和膏油”等要亲自管理。可以看出神吩咐祭司亲自管理的物品是与“祷告或圣灵”有关的事物的象征。这一点提示我们的意义是极大的。

第二单元（21-28）革顺子孙的职务

“革顺人各祖所办的事，所抬的物，乃是这样：他们要抬帐幕的幔子和会幕，并会幕的盖与其上的海狗皮和会幕的门帘，”（24-25）

①起营的时候，革顺人要办的事情是，抬会幕的“幔子和会幕，会幕的盖与海狗皮”等。会幕的最顶部用海狗皮盖着，最下面是幔子，是由多层盖子组成。另外，会幕的院子也是用帷子围上，门也是用幔子做成的。

②“这是革顺子孙的各族，在会幕里所办的事，他们所看守的，必在祭司亚伦儿子以他玛的手下。”（28）

第三单元（29-33）米拉利子孙的职务

“他们办理会幕的事，就是抬帐幕的板、门、柱子，和带卯的座，”（31）

①“至于米拉利的子孙，你要照着家室、宗族，把他们数点。从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，你都要数点。”（29-30）

②米拉利子孙的职务是，抬“帐幕的板、门、柱子、和带卯的座（31），院子四围的柱子和其上带卯的座、橛子、绳子，并一起使用的器具（32）”。即，抬木材种类，就是相当于骨架的部分。“都在祭司亚伦儿子以他玛的手下”（33）。

第四单元（34-49）各族中被数的数目

“从三十岁直到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的，全都计算。”
(3)

①“将哥辖的子孙，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，被数的共有二千七百五十名。”(34-36)

②“革顺子孙中被数的，照着家室、宗族，共有二千六百三十名。”(38-40)

③“米拉利子孙中各族被数的，照着家室、宗族，共有三千二百名。”
(42-44)

④“从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里作抬物之工的，共有八千五百八十名。”(47-48)

⑤现在要思考一下。请想象一下共有八千五百八十名事奉人员尽心尽力地搬运所负责的圣物的情景。其中，肯定没有一个人因为没有任务而空手行进的，没有一个人是不必要的，而且肯定也没有一个人独自担负着无法承受的重担，而最终因为没能坚持住而倒下的。最重的物品是由人数最多的米拉利子孙担当，最轻的由人数最少的革顺子孙担当。这里只有美好的同工和协力。

⑥还有一个要注意的是，负责约柜的哥辖子孙，不能以为抬板和门的米拉利子孙无用，就轻视他们。相反，负责幔子的革顺子孙对哥辖子孙羡慕之余，自卑地认为自己是无用的，这也是不可以的。请想一想。抬底座的人以为自己无用，哪怕是轻忽了一个，会幕的一角就会不完全。神所赐的会幕的样式整体是基督的模型。所以他们都是作为基督身上的各个肢体，被神使用。若没有“柱子”，盖子要盖在哪里，若没有盖子，约柜要放在哪里呢？经上说，“设若脚说，我不是手，所以不属乎身子；它不能因此就不属乎身子。设若而说，我不是眼，所以不属乎身子；它也不能因此就不属乎身子。但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。”(林前 12:15-21)

⑦在本文中“从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的”(23, 30, 35, 39, 43, 47)这样的话反复被强调。这话语所包含的真理是，(一)为要服事，就需要不小，也不老的，健康、成熟的人，(二)参加服事是任何什么都无法与之相比的荣耀。是的。弟兄是年龄在三十岁到五十岁的范围内，被数为最适合工作的人，且是担负重要任务的人。如经上所说，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”(弗 4:12)抬神的物品是荣耀的事，就像让主骑的驴一样。

⑧现在，结论就一目了然了。用肩膀抬起神所吩咐的担子的利未人是代替那些从死亡中得赎的众长子们而抬的，代替他们受死的逾越节羔羊象征的是代替我们背起“十字架”，走向各各他的主。那么，教会里面就只有“主的恩典和按各人所得的恩赐”(罗 12:6)各尽其职的美好同工。

第五章 这营是耶和華所住的

“无论男女，都要使他们出到营外，免得污秽他们的营；这营是我所住的。”(3)

第五章的中心点在于“免得污秽他们的营”。因为“这营是耶和华所住的”（3）。此时，以色列人停留在西奈山脚下，正在为了进入迦南的大长征而做准备。在第一、第二章中数点民数，编成军队，第三、第四章中为会幕中的事奉分配任务。在第五章中讲的是与神同在的耶和华军队的阵营相关的洁净条例。这可以说是非常恰当的顺序。所以主题是“这营是耶和华所住的”。这对我们也是有切实性的。因为神就住在“我的里面，家庭，教会”的阵营中。神说，“免得污秽他们的营”（第一单元）。若犯了人所常犯的罪，以致干犯耶和华，“就要如数赔还；另外加上五分之一”（第二单元）。并警戒说，神所住的营中“不可有丝毫的疑恨（第三单元）。这些话语对于现代教会会有什么样的意义呢？

第一单元（1-4）免得污秽他们的营

第二单元（5-10）另外加上五分之一

第三单元（11-31）疑恨的素祭，思念的素祭

第一单元（1-4）免得污秽他们的营

“你吩咐以色列人，使一切长大麻风的，患漏症的，并因死尸不洁净的，都出营外去。”（2）

①为什么吩咐要让这样的人出营外去呢？原因是“免得污秽他们的营”，核心在于“这营是我所住的”（3）。那么请问，是因为“麻风病，漏症患者，以及因死尸不洁净的”，而他们的营就会被污秽了呢？还是因为“罪”而被污秽的呢？主说，“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”（太 15:11）

②在这里要简单地讲明解释旧约圣经的重要的要点。关于这一点，使徒保罗亲切地教导说，“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去；这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14）这里的“帕子”指的是摩西用来遮住脸上的光的帕子。保罗是把“光”看为福音，把帕子解释为仪文。在旧约时代也是有福音的。只是被仪文遮挡住了而已。然而，“直到今日”帕子仍没有揭去。“今日”是“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了”（西 1:26）的“今日”。所以旧约圣经需要在已经显明的新约的光照之下解释。然而，有些人想以旧约解释旧约圣经。犹太教学者，文字主义者就是这样做的。注释家也有这样的倾向。甚至有些人是以旧约圣经解释新约圣经，特别是以那种方式解释启示录，从而使人陷入混乱中。

③本文也要在新约的光照下理解时才不至于曲解神的意图。领受这话语的以色列人是在埃及做了四百三十年奴隶的人。他们借着逾越节羔羊的救赎，在一夜之间成了神的百姓。所以从属灵角度来看，就好比是处于刚刚出生的婴孩一样的状态。神正在教育他们如同以幼儿园的小孩子为对象进行实物教育一样。所以下面的“疑恨的素祭”也要在当时的意识水平上来看才能理解。只有吩咐说，“使一切长大麻风的，患漏症的，因死尸不洁净的，都出营外去，免得污秽他们的营”，他们才能切实地认识到“耶和华的营是圣洁的，不可污秽这营”。主说，“摩西因为你们的心硬，所以

许你们休妻，但期初并不是这样。”（太 19:8）这就是旧约时代的软弱性，是旧约时代的水平。

④然而，请看主是如何将这软弱变得完全的。（一）“有一回，耶稣在一个城里，有人满身长了大麻风，看见他，就俯伏在地求他说，主若肯，必能叫我洁净了。耶稣伸手摸他，说，我肯，你洁净了吧！大麻风立刻就离了他的身。”（路 5:12-13）（二）“有一个女人，患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她。她来到耶稣背后，摸他的衣裳繸子，血漏立刻就止住了。耶稣对她说，女儿，你的信救了你。平平安安地去吧！”（路 8:43-48）（三）“主看见那寡妇就怜悯她，对她说，不要哭。于是进前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说，少年人，我吩咐你，起来！那死人就坐起，并且说话。”（路 7:13-15）主亲手摸了“长大麻风的，患血漏的，以及死尸”。并医好了他们，拯救了他们。新约中这样的神和本文中所说的旧约的神是同一位神。

⑤经上说，“那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”（来 9:9-10）说这是“表样”。是“命定到振兴的时候为止”的。所以本文中的“麻风病，血漏，死尸”等可以说是罪的象征。

第二单元（5-10）如数赔还，另外加上五分之一

“他要承认所犯的罪，将所亏负人的，如数赔还；另外加上五分之一，也归与所亏负的人。”（7）

①本单元的中心点是，犯罪给他人造成损失时的赔偿条例。这是五大祭中相当于赎愆祭（利未记五章）的内容。首先，经上说那是“干犯耶和华”（6下）。要注意所有的罪，最终都是“干犯耶和华”的行为。为什么呢？因为人的犯罪导致神圣洁的名被玷污了。

②所以赔偿的步骤也应该要采取相应的措施。首先，（一）“承认所犯的罪”（7上），（二）“将所亏负人的，如数赔还；另外加上五分之一”（7中）。这是对神的赔偿步骤。然而，这些还不是完结。因为还有与神的关系。因此，（三）还要献上“为他赎罪的公羊”（8中）。举个例子说，“加上五分之一”的赔偿是属于民事责任的，那么，“赎罪祭”可以说是刑事责任。为此要献上“赎罪公羊”，这表明我们的刑事责任最终要由除去世人罪孽的神的羔羊来担当。然而要注意的是，民事责任是应该由当事人来承担的份了。

③在这个时候再一次提到赔偿条例的目的是什么呢？我认为这是因为这样的纠纷是不可以在耶和华的营中发生的。不要忘了加害者和被害者都是神的百姓，犯这样罪的地方正是“耶和华的营”。新约圣经也说，“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。”（弗 5:25）“我们是互相为肢体”，请注意这句话。右手能对左手说谎吗？向不信的人所犯的罪也要解决才行。而互相为肢体的人之间若怀胎这种欺骗和不义，肢体和肢体之间，以及与神之间的关系上就会产生裂缝。申命记

中有句话令人感到很意外，那就是“你在营外也该定出一个地方作为便所”。并且还具体地说，当预备一把锹，你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖。为什么呢？“因为耶和华你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得他见你那里有污秽，就离开你。”（申 23:12-14）这就是当时的水平，只有这样说才能听懂。

第三单元（11-31）疑恨的素祭，思念的素祭

“你晓谕以色列人说：人的妻若有邪行得罪她丈夫，”

①本单元的中心点在于“疑恨的素祭，思念的素祭”（15）。丈夫若怀疑妻子的贞洁，该如何行？要知道这不仅是一个家庭的问题，更是耶和华阵营的问题。“怀疑”有两种情况，（一）实际地犯罪了，却没有证据的时候，（二）“或是她丈夫生了疑恨的心，疑恨她，她并没有被玷污”（14）的情况。这样的情况下，需要解决这个问题。所以就讲了第十一至三十一节的规条。

②首先要注意的是频繁出现的“咒诅”（18, 19, 21, 22, 23, 24, 27）。若不除掉这“恶毒、邪恶的酵”（林前 5:8），“咒诅”就会蔓延在整个阵营中。亚干的邪行就是其最典型的例子了。经上说，“人的妻若有邪行”（12）。如果是真犯罪了，岂不应当在本文中的审判进行以前自己承认，并接受罪的惩罚吗？非要走到这种“疑恨的素祭”的地步，玷污整个阵营吗？

③圣经把神与我们的关系比喻为“丈夫与妻子”的关系。还说“你的神是忌邪的神”（出 20:5），“恋爱至于嫉妒”（雅 4:5）。主说，“一个人不能事奉两个主”（太 6:24）。尽管如此，我们在神面前是不是像歌篾一样呢？加拉太书 4:20 节说，“我巴不得现今在你们那里，改换口气，因我为你们心里作难。”这岂能说是保罗的怀疑呢？岂不是我们的新郎主的怀疑吗？

④因此，“疑恨的素祭，思念的素祭”可以说是意味深长的。经上说，“使人思念罪孽。”（15 下）那么，这样的素祭对我们来说也是切实需要的。而且要注意这里说的是“素祭”。因为“素祭”是不带血的祭，象征的是借着生活现场所献的祭。我们应当常常思念自己是否辜负了主莫大的爱，常常献上“疑恨的素祭，思念的素祭”，而不是因为怕自己“肚腹发胀，大腿消瘦”而献祭。这一点就表现在大卫的诗篇中。

神啊！

求你鉴查我，知道我的心思；

试炼我，知道我的意念；

看在我里面有什么恶行没有，

引导我走永生的道路。（诗 139:23-24）

这样祷告的大卫就等于是神面前献上疑恨的素祭，思念的素祭。

⑤“若妇人没有被玷污，却是清洁的，就要免受这灾，且要怀孕。”（28）使我们沉重的第五章中，不仅看到了不至于受害，还能看到“怀孕”这样的词，这不能不是神的怜悯。因为在旧约中，“怀孕”是描述女人最大的祝福、荣誉的词。查考圣经就能发现一个共同点，那就是人犯了错，却不知道自已犯错了。我们又能例外吗？那么，我们也应当多多地献上“疑恨

的素祭，思念的素祭”。因为这样做的时候，就会在凡事上得到怀孕的祝福。

第六章 拿细耳人的献身与耶和华的祝福

“他们要如此奉我的名，为以色列人祝福，我也要赐福给他们。”（27）

第六章的内容是有拿细耳人的条例（1-21）和祭司的祝福（22-27）。拿细耳人的条例，一句话，就是“献身”；祭司的祝福，一句话，就是神的“恩典”。“拿细耳人”的意思是为神“分别为圣的人，献身的人”。在旧约时期，拿细耳人有几种情况，第一种情况是因父母许愿作拿细耳人的（撒上 1:11），第二种情况是一出母胎就归神作拿细耳人的（士 13:5），第三种情况是自己许愿作的（2）等。还有献身一定时间的拿细耳人和一生作拿细耳人的。代表性的拿细耳人有参孙，撒母耳，施洗约翰等。而在新约中说，“因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:20）表明所有的基督徒都是一生作拿细耳人的。所以借着本文，要好好认识到拿细耳人的真实身份。

第一单元（1-12）拿细耳人的分别为圣

第二单元（13-21）拿细耳人的献身

第三单元（22-27）神的祝福

第一单元（1-12）拿细耳人的分别为圣

“你晓谕以色列人说：无论男女许了特别的愿，就是拿细耳人的愿，要离俗归耶和华。”（2）

①本单元的中心点在于拿细耳人的“分别为圣与离俗”。拿细耳人，即，圣徒的体统就在于离俗归圣，就是分别为圣。（一）经上说，“就要离俗归耶和华。”（2下）“离俗”这样的词出现十四次，“归耶和华，献”这样的词一共出现十次。“归，献”给神的拿细耳人是，（二）“分别为圣的人”。“拿细耳人”的许愿者若无法“离俗”，那所许的愿将“归徒然”（12）。“被拣选的人，蒙召的人，圣徒，圣洁的子民”等，一句话，就是“分别为圣的人”。然而今天，这样的分别为圣并不明确，这就是问题的严重性所在。毫无辩解的余地，这就是教会走向世俗化的证据。按照本文的话语，那就是“归于徒然”，照着主说的话，那就是“以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”（太 5:13）。

②许愿作拿细耳人的，第一，“要远离清酒浓酒”（3-4），即，禁止喝酒。在利未记第十章，亚伦的儿子拿答和亚比户用耶和华没有吩咐的凡火献上，当场被杀。然而，紧接着这个记录，经上说，“耶和华晓谕亚伦说：你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡；这要作你们世世代代永远的定例。使你们可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的，分别出来。又使你们可以将耶和华借摩西晓谕以色列人的一切律例，教训他们。”（利 10:8-10）由此推测，拿答和亚比户献上凡火的原因有可

能是因为醉酒，丧失了分辨力。酒并不是叫人警醒的，而是使人的分辨力变得模糊的麻醉剂。

③第二，“不可用剃头刀剃头。”（5）“因为那离俗归神的凭据是在他头上。”（7）可见，发辮长长就是表明拿细耳人的一种标志。这个“标志”在逾越节之夜是作为洒血，在耶利哥城是作为红绳，对于犹太人是作为割礼，在启示录中是作为受印的人（启 7:4）出现。正如经上所说，“真割礼是心里的”（罗 2:29），如今众圣徒的“心里”也应当有分别为圣的标志。

④第三，“在离俗归耶和華的一切日子，不可挨近死尸。”（6）在前面也讲过，要注意这是在旧约启示的光照下所赐的规条。重要的不在于仪文，而是“属灵”的。而且是在于不忘记自己作为分别为圣者的真实身份。这一点可以在参孙身上看到。他是“一出胎就归神作拿细耳人”（士 13:5）的。我们可以看到他借着神的灵杀死非利士人。参孙失败的原因并不是因为他摸了死尸，而是因为他忘记了拿细耳人的真实身份。

第二单元（13-21）拿细耳人的献身

“拿细耳人满了离俗的日子，仍有这条例：人要领他到会幕门口。”（13）

①“满了离俗的日子”（13上）。愿弟兄带着洞察力查考这一点。“满了离俗的日子”，就结束了的意思吗？不是的。要思考这段日子“离俗”的目的在哪里。正是为了将自己“献给”神而“离俗”的。那么，之后应该怎么做，才算是正确的顺序呢？要把他带到会幕门口，“将供物奉给耶和華”（14上），就是要“献上”。我再强调一次，“将自己的身体分别为圣”正是为了献给神。

②然而，在十四至十七节中所献的并不是自己，而是将“一只没有残疾一岁的公羊羔作燔祭，一只没有残疾一岁的母羊羔作赎罪祭，和一只没有残疾的公绵羊作平安祭”（14）献上。这些供物是对于谁的什么事件的影子呢？这里就有拿细耳人条例的优先顺序。首先，要明白分别为圣全然献给神的“拿细耳人”正是将要在耶稣基督身上成就的预表。

③之后，我们才有可能成为拿细耳人，如经上所说，“所以弟兄们，我以神慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。”（罗 12:1）是的。我们之所以能够成为“分别为圣”的拿细耳人，并不是因为我们有相应的资格或价值，而是惟独借着耶稣基督成为拿细耳人，才得以可能。所以说，满了离俗的日子，就要领他到会幕门口，献上“燔祭和赎罪祭”（14）。因为神悦纳我们作拿细耳人的依据就在于赎罪祭。

④十三至二十节的“拿细耳人条例”“现在不能一一细说”（来 9:5）。但我们要查考借着耶稣基督的救赎成为拿细耳人的我们应当注意的几点。第一，是“无酵饼”（17,19）的意义。无酵饼是不带面酵的饼。逾越节是一个晚上，之后的七天是无酵节。这就表明借着逾越节羔羊的血得赎的拿细耳人要过无酵的圣会。第二，“要剃离俗的头，把离俗头上的发，放在平安祭下的火上。”（18）在前面已经吩咐说，“在他以前许愿离俗的日

子，不可用剃头刀剃头”（5），而这里说“要剃长长的头发”，还要“放在平安祭下的火上”，这可以说是象征旧人的死。这样做完之后，拿细耳人的双手上才会有“公羊的前腿（肩膀）和无酵饼和无酵薄饼”。“肩膀”是力量的象征，“无酵饼”可以说是象征圣洁，“无酵薄饼”可以说是象征分别为圣的生活所伴随的苦难。因为薄饼是用火煎出来的饼。

⑤“祭司要拿这些作为摇祭”（20上），这可以说是意味深长的。因为摇祭意味着向神献上。那么，现在就要再次回味第十三节，“拿细耳人满了离俗的日子，乃有这条例”。“满了离俗的日子”（13中）并不是结束“拿细耳人的使命”的意思，而是为了成为拿细耳人，“将身体分别为圣的日子满了”的意思。既是这样，拿细耳人的生活等于是现在才刚刚开始了。这一点就体现在将“公羊的前腿和无酵饼，无酵薄饼”放在当事人手上，祭司“要拿这些作为摇祭，在耶和華面前摇一摇”。“然后拿细耳人可以喝酒。”（20下）圣经并没有说“然后可以不作拿细耳人”，而是仍然称作“拿细耳人”。但这里说“可以喝酒”，就意味着作为拿细耳人的献身并不是照着仪文执行，而是能够以喜乐的心自愿履行。

⑥关于这顺序的重要性，举个例子说，有些人会做计划祷告，禁食祷告。重要的是，“满了离俗的日子”（13）之后。并不是献上了禁食祷告，教会就会自动复兴，事业顺利。既然是分别为圣了，就应当振作精神认真过拿细耳人的生活。如果是在认真过拿细耳人的生活，也就不需要非要做四十天的禁食祷告。因为拿细耳人的代表基督已经都成就了。

第三单元（22-27）神的祝福

“他们要如此奉我的名，为以色列人祝福，我也要赐福给他们。”（27）

①本单元是神吩咐祭司的祝福文。“耶和華晓谕摩西说，你告诉亚伦和他儿子说：你们要这样为以色列人祝福”（22-23）。正如新约圣经中有主所教导我们的“主祷文”一样，旧约圣经中有神所教导的“祝福文”。那么，祝福文的意思是什么？亚伦是大祭司，亚伦的儿子是祭司。他们不只一次地做了这样的祝福。而且也不是只叫他们当这样祝福。就像主所教导的主祷文要一直献上，直到所求的成就为止一样，神所教导的祝福也是在整个旧约时期一直做下来，直到成就为止。所以这是非常重要，而且意味深长的。其中的意义只有在救赎史的脉络上看的时候才能明白。

②“愿耶和華赐福给你，保护你。”（24）第一个祝福就是“赐福”。但是要知道，神应许要赐福的，这并不是第一次，也不是新鲜事。神曾向亚伯拉罕应许说，“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创12:2-3）那么，这是要赐什么福呢？人最先想到的是物质的祝福，但神的意思是要在亚伯拉罕的后裔中差遣基督，叫天下万民得到救赎之福。神一贯地在成就这福。神的意思是要借着祭司的祝福，将神“向亚伯拉罕所应许的福（约）”传承给他们的子孙后代。那么，这福具体是如何成就的福呢？

③“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你”（25）。“使他（神）的脸光照你”这个主题在救赎史的脉络上是包含极大意义的话语。因为圣经上

告诉我们，“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛 59:2）这样掩面并不是一年，两年，十年，一百年的掩面。而是整个旧约时期神都在掩面。断然表明这一点的就是象征神的降临的至圣所前面阻隔的幔子。这表明因人的罪，神掩面不看人。所以诗篇中恳求神的脸光照的诗很多。

愿神怜悯我们，赐福与我们，
用脸光照我们；细拉
好叫十诫得知你的道路，
万国得知你的救恩。
神啊！愿列邦称赞你，
愿万民都称赞你。（诗 67:1-3）
神啊！求你使我们回转，
使你的脸发光，我们便要得救。
万军之神啊！求你使我们回转，
使你的脸发光，我们便要得救。（诗 80:3,7）

“愿耶和華使他的脸光照你，賜恩給你。”這就是舊約時代所渴望的最為切實的祝福。

④愿弟兄注意神的脸光照与“恩典”有关。为什么是恩典呢？为要神的脸光照，就需要幔子被除去，而这靠人的行为或人的力量是不可能的。阻隔的幔子是什么时候，因着谁被除去，只要是知道这个事实的人，就必称颂这就是神所施的恩典。主在十字架上宣告说“成了”的时候，幔子裂开，这是罪被除掉的证据。从人的角度来看，这是走向神的道路被开启，从神的角度来看，正如被乌云遮住的太阳发出光辉一样，神可以使他的脸光照我们了。主借着撕裂自己的肉体，开了这幔子。

⑤然而，还要再进一步。因为还剩下一个问题，借着主一次裂开幔子，如今可以“光照”了，而这“光照”还要应用到每一个人身上。主开了幔子，但这并不意味着可以自动光照每一个心灵。那么，每一个心灵又是借着什么样的途径得到光照呢？圣经上说，“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们《心里》，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4:6）即，“基督荣耀福音的光”（林后 4:4）借着传道得以光照。为了这项工作，神差遣了圣灵。讲道人是无法带来这样的光照。却可以传达福音。经上说，信是从听道来的。听到所传的福音时，圣灵就将“基督荣耀福音的光”照在他心里，使他重生，驱逐黑暗，使他成为光明之子。只要是知道这个道理的讲道人，就会热望常常传讲福音，使圣灵光照人心。

愿耶和華使他的脸光照你

①“愿耶和華向你仰脸，賜你平安。”（26）“向你仰脸”的意思是常常看着你。神不仅是一次仰脸光照，就完事了。正如经上说，“因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸。”（彼前 3:12）神以慈悲的脸常常看顾我们。正如司提反定睛望天，就看见主耶

稣站在神的右边看着自己一样，只要是相信这一点的人，无论在何处境下，他都能享受“平安”的福。

②正因为知道了这个道理，所以保罗在写给所有教会的书信中都说，“我写信给你们为神所爱，奉召作圣徒的众人，愿《恩惠、平安》，从我们的父神，并主耶稣基督，归与你们”（罗 1:7）。在求“恩惠和平安”。有“恩惠”临到的地方就必定会有平安如江河。“恩惠和平安”，这是浓缩的福音。

③“他们要如此奉我的名，为以色列人祝福，我也要赐福给他们。”（27）如今，弟兄就是有君尊的祭司。所以弟兄就得到了这样的祝福权。但不是弟兄赐福给人。弟兄祝福人的时候，神就赐福给那人，这是神的应许。给祭司的家庭送牛奶的大嫂，送报纸的少年，我们岂能让他们仅仅送完就走呢？一天当中所遇到的无数可怜的灵魂，我们何不送给他们爱的眼神，心中祝福他们“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你”呢？

④第六章的前半部分是自愿献上的献身。神会赐给他“恩惠和平安”的福。并且期待借着那个拿细耳人，神的恩惠和平安的福得以扩张。

第七章 各族长奉献坛的礼

“耶和華对摩西说，众首领为行奉献坛的礼，要每天一个首领来献供物。”（11）

第七章详细地记录了各族长在立完帐幕，把帐幕用膏抹了，使它成圣的日子（1）献给神的礼物。然而，这并不是简单地说明他们献了礼物。本章中多处出现了核心的词汇，就是“膏抹，奉献，盛满，交给”等。掌握这些词汇所包含的意义就是正确地理解第七章，正确地应用第七章的关键。所以应当深刻地思考这一点。下面分两个单元来查考。

第一单元（1-9）立完帐幕时，各族长献上的礼

第二单元（10-89）有序献上的坛的礼

第一单元（1-9）立完帐幕时，各族长献上的礼

“摩西立完了帐幕，就把帐幕用膏抹了，使它成圣。又把其中的器具和坛，并坛上的器具都抹了，使它成圣。”（1）

①第一节的话语是原理。所以要清楚地认识到这一节，才能正确地理解整个第七章的内容。在第一节，“膏抹”和“使它成圣”这样的话各出现两次。“膏抹”这个词在整个第七章中出现了五次（1, 1, 10, 84, 88）。那么，“膏抹”是什么意思呢？这是使帐幕成为“会幕”的决定性的要点。“会幕”与一般帐幕的区别是什么？就在于“膏抹”。在膏抹之前，那是与一般的帐幕没有本质上的区别的。所以圣经说，“用膏抹了”，“使它成圣”。圣经对此并没有适当地一带而过，而是又具体地说，“又把其中的器具和坛，并坛上的器具都抹了”，使它成圣。意思是说，若有什么器具没有膏抹，那器具就不是“成圣”的。

②这“会幕”的启示是作为以马内利的影子所赐的，即，“道成了肉身，住在我们中间（立帐幕），充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14）基督就是受膏者，即，用膏抹了，完全成圣的。然而，我们不能停留在这里。

③这会幕启示要进一步走到“岂不是你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗”（林前 3:16）。在新约时代，借着耶稣基督的救赎，“教会”就成了会幕。因此，“教会”正是用膏抹了，被“分别为圣”的“圣洁的公会”。“膏”象征圣灵。经上说，“把其中的器具和坛，并坛上的器具都抹了。”所以教会的所有部分和机关都应当在圣灵的掌管之下。

④而具有决定性的重要意义的是，神也用膏抹了弟兄。正是因为被膏抹了，所以弟兄是基督徒。圣经上说，“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。”（林前 6:19）教会若丧失了“用膏抹了，使它成圣”的分别为圣，就会走向世俗化；圣徒若忘记了被分别为圣的圣洁意识，就会成为失了味儿的盐，被人践踏。这“分别为圣”是与第六章中所说“拿细耳人”的启示一脉相通的。这分别为圣多么重要呢？经上说，若丧失这一点，“先前的日子要归徒然”（6:12）。我们为了持守这“分别为圣”，是何等地谨慎呢？

⑤之后说，以色列的众首领，就是各族的族长，“都来奉献”。他们是各支派的首领，管理那些被数的人。（2）“奉献”这个词出现了十九次（2, 3, 3, 10, 11, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 88）之多。由此可见，第七章的中心点在于“奉献”。然而，“奉献”并不是第一顺序。“用膏摸了，使它成圣”是第一，这是生死攸关的问题。

⑥“他们把自己的供物送到耶和华面前，就是六辆篷子车和十二只公牛。”（3上）为什么献上了“篷子车和牛”呢？与第十二节以下各族长献上的礼物相比，这里的众首领献上的礼物似乎是有些简陋。所以这一节要与第五节结合在一起解释。因为经上说，“你要收下这些，好作会幕的使用，都要照利未人所办的事交给他们。”（5）神知道“会幕”需要什么。神叫这些首领预备了会幕所需的。就好像主要骑着进城的驴驹是借着一个村夫预备的一样。所以通过第三节要明白的一点并不是“礼物”，而是神的预备。

⑦“于是摩西收了车和牛，交给利未人。”（6）并不是平分给他们。“照所办的事”，即，搬运幔子的（一）“革顺子孙，照所办的事交给他们两辆车、四只牛”（7），搬运柱子和板等沉重物件的（二）“米拉利子孙，照所办的事交给他们四辆车和八只牛”（8）。然而，（三）“没有把车和牛交给哥辖子孙，因为他们办的是圣所的事，在肩头上抬圣物”（9）。这话语我们可以应用为，“恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”（林前 12:4-11）

⑧本单元可以概括为，（一）以“用膏抹了，使它成圣”（1）的，即，“教会”作为开始，（二）连接到“把这些都奉到帐幕前”（3）的“敬拜”，（三）最后是“交给利未人”（6）的恩赐。神悦纳我们的敬拜，并照着神的旨意，按时分粮给各人，施恩帮助各人。我们应当做的是惟有照着神赐给各人的恩赐服事。这就是借着今天的教会所成就的荣耀。

第二单元（10-89）有序献上的坛的礼

“用膏抹坛的日子，首领都来行奉献坛的礼，众首领就在坛前献供物。”
（10）

①经上说，“都来行奉献坛的礼。”摩西“立完了帐幕”，正在奉献坛。然而，在这里并没有说“奉献会幕”，而是说“奉献坛”，这一点要注意到。那么，这坛指的是哪一个坛呢？会幕里面有香坛，也有燔祭坛。而只是说“坛”就指燔祭坛。会幕的中心可以说是至圣所，是约柜，而核心在于燔祭坛，这一点要注意。对于我们来说，为什么燔祭坛是核心要点呢？因为那就象征了耶稣基督各各他山上的十字架。

②“耶和华对摩西说，众首领为行奉献坛的礼，要每天一个首领来献供物。”（11）这节经文由三句话组成，（一）奉献坛，（二）献供物，（三）每天一个首领。在这个关头，我们不能把焦点放在“供物”上强调“奉献供物”。如果那么做，就有可能把神当作喜欢“礼物”的神了。重要的是，如此吩咐的神的意图是什么，神的心意是什么。

③这一点可以通过众首领所献的供物了解到。众首领所献的并不是随意挑选的上等物品作为供物的，而是“奉献坛的礼”，即，（一）素祭（12），（二）燔祭（15），（三）赎罪祭（16），（四）平安祭（17）所用的“供物”。那么，神的心意就很显然了。神的心意并非要求献礼物，而是为了启示“神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭”（约壹 4:10）。不是为了索取，而是为了“所赐”。这不是我个人的想法，而是圣经说的，“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”（来 10:5）

④神的这种心思并非在这里第一次出现。神对亚伯拉罕说要献“你独生的儿子，你所爱的以撒”为燔祭奉献的时候，也不是为了“索取”，而是为了启示神“将要赐下”；借着“逾越节羔羊的血”也体现过；吩咐百姓建造会幕的事情上，也要注意会幕并非收受礼物的场所，而是作为神将要差遣自己的儿子道成肉身的影子，吩咐百姓建造的。“奉献坛的礼，在坛前献供物”（10）等说明什么呢？说明众首领所献的供物在燔祭坛上流血，受死，被献为燔祭，赎罪祭，平安祭。而且这个献祭清楚地预表了“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的”。

⑤为何吩咐说要每天“一个首领”来献供物呢？（一）正是为了叫人不至于忘记将要成为挽回祭的弥赛亚之约。另外，还要注意供物中有作“平安祭”的，（二）这表明神希望每天与自己的百姓交通。“每天一个首领来献供物”的礼仅仅十二天就结束了吗？不是的。经上说，“又要对他们说：你们要献给耶和华的火祭，就是没有残疾一岁的公羊羔，每日两只，作为常献的燔祭。早晨要献一只，黄昏的时候要献一只。”（28:3-5）尽管神如此强调，但是百姓还是忘记了献祭所象征的弥赛亚之约，陷入拜偶像之中，当实体基督降世的时候，却排斥了基督。

⑥因此，“银碗盛满了调油的细面作素祭（13），一个金盂盛满了香（14）”，这里的“盛满”很重要。神所要的并不是“银碗，金盂”。那不过是“器皿”罢了。素祭是惟一不带血的祭，预表的是借着生活献上的活祭。“细

面”象征的是人的生活应当是何等精致的生活。盛满金盂的“香”应该不需要说明，很显然，那是象征祷告的。在百姓走旷野期间，神正是希望百姓借着行这些礼，(一)不忘记救赎之恩，(二)每天与神交通，(三)即使遇到困难，也能从神得到力量的供应，可以克服困难。

⑦神何等重视这一点，要何等强调呢？在这里只有首领的名字不同，其他一字不差的内容竟不胜其烦地反复记录了十二遍。神拯救我们的时候也不是批量呼召，而是不胜其烦地一个一个地拣选，呼召，叫我们重生的。我们所献的祷告或礼物，神也并非批量接受，而是一个一个地接受。正因为知道了这样的感激，所以保罗先是说“你们”，到了决定性的关头，就使用单数说，“可见，从此以后，《你》不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。”（加 4:7，罗 3:26）

⑧如此荣耀的第七章结尾部分说，“摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的施恩座以上，二基路伯中间，有与他说话的声音，就是耶和华与他说话。”（89）这最后一节可以说是第七章的总结论了。所以希望弟兄不要错过浓缩在这一节中的恩典。神见摩西，与他说话的位置是在哪里呢？经上说是“法柜的施恩座以上，二基路伯中间”。这里就相当于法柜的盖子。那么，为什么是在这里呢？因为大祭司带进去的赎罪之血正是要洒在“法柜的施恩座以上，二基路伯中间”（利 16:15，出 25:21-22）。所以神可以见摩西。这是多么清楚的启示啊？多么详细，毫无欠缺的福音啊？

⑨如今，借着耶稣基督的救赎，幔子裂开了，因此“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所（神所在的地方），所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。”（来 10:19, 4:16）弟兄啊，愿你不要只走到宝座前，就转回。(一) 神说，我要在那里与你相会。(二) “和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出 25:22）愿弟兄与神相会，听到神所吩咐的话之后再出来，出来以后，就要照着神所赐的恩赐服事。(三) 新约教会也领受了不可忘记的约，也有等候。直到主再来迎接我们的那一天，要以献常献的燔祭的心情，在每一瞬间都活出献“盛满”的素祭的生活。

第八章 利未人的洁净仪式和服事

“此后，利未人要进去办会幕的事。你要洁净他们，将他们当作摇祭奉上。”（15）

第八章由两个部分组成，“灯台制度”（1-4）和“叫利未人洁净以后进会幕服事”（5-26）。从文章的脉络上来看，在第三章中神吩咐利未人代替以色列所有头生的来服事大祭司（3:6），在第四章中叫利未的三个儿子的子孙分别任职在会幕里，在第七章中把他们执行职分所需的“牛和车”交给他们。现在就可以直接执行职任了吗？不是的。在本章中，神吩咐摩西说，“此后，利未人要进去办会幕的事。你要洁净他们，将他们当作摇祭奉上。”（15）这并不是利未人的故事。而是以此为预表，对新约教会的利未人我们说的话。如经上所说，“你们要将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”（罗 12:1）那么，“利未人的洁净仪式和服事”

与“灯台的作法”有什么关联呢？这里就有本章所隐藏的含义。下面分三个单元来查考。

第一单元（1-4）灯要向灯台前面发光

第二单元（5-19）要献赎罪祭和燔祭赎罪

第三单元（20-26）怎样吩咐，就怎样行

第一单元（1-4）灯要向灯台前面发光

“你告诉亚伦说，点灯的时候，七盏灯都要向灯台前面发光。”（2）

①第一单元的中心点在于“灯台的作法”（4）。“耶和華曉諭摩西說”（1）。肉身出埃及是作為屬靈出埃及的“鑒戒和警戒”（林前 10:11）而記錄的。所以這個命令對於正處在屬靈出埃及途中的新約聖徒們來講也是切實需要的。

②“點燈的時候，七盞燈都要向燈台前面發光。”（2）這裡所隱藏的意思是什麼呢？七盞燈是照着神所吩咐的樣式造成的，首次點燃這些燈的是大祭司亞倫。並且這些“燈”要常點着，不能滅。大祭司要經理這燈，剪掉“蠟花”，防止燈滅。會幕沒有窗戶。所以一旦燈滅，就會一片黑暗。要經理到什麼時候呢？直到基督降世，基督就是“真光，照亮一切生在世上的人”（約 1:9）。神的啟示是非常地詳細，毫無欠缺的，連小孩子也都能聽懂。

③那麼，點了燈不就夠了嗎？為什麼神還吩咐說“七盞燈都要向燈台前面發光”（2）呢？在講燈台樣式的出埃及記第二十五章也吩咐說，“要作燈台的七個燈盞。祭司要点這燈，使燈光對照。”（出 25:37）然而要注意文章的脈絡，這句話語的前一章（第七章）中，眾首領行奉獻壇的禮，後面（第八章）講利未人的服事。

④啟示錄第五章中有“羔羊”的描述。(一)“像是被殺過的”（啟 5:6）。(二)“有七角和七眼。”“七”是象徵完全的神的數，“角”是象徵能力的，“眼”象徵鑒查。所以說，“就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。”（啟 5:6 下）現在知道為什麼說要“向前面發光”了嗎？正是為了啟示利未人，即，我們的服事是在“七盞燈，七眼，七靈”前行的。這就意味着神前信仰。自己的敬拜、服事、禱告、奉獻等都在“七盞燈”前，即，在神的眼前行的，只要不忘記這一點，也會發生極大的變化。

⑤“亞倫便這樣行。他點燈台上的燈，使燈向前發光，是照耶和華所吩咐摩西的。”（3）那麼，我們就應當這樣告白。

耶和華啊！你已經鑒察我，認識我。

我坐下，我起來，你都曉得，

你從遠處知道我的意念。

我行路，我躺臥，你都細察，

你也深知我一切所行的。

耶和華啊！我舌头上的話，

你沒有一句不知道的。（詩 139:1-4）

⑥有需要附加说明的内容。“七盏灯”无疑是照亮这黑暗世界的耶稣基督的象征。然而，如今借着他的救赎，教会就成了应当发光的“灯台”。启示录中说，“七灯台就是七个教会。”（启 1:20）主说，“你们是世上的光。”“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:14-15）如今，弟兄就是当发光的世上的光。

第二单元（5-19）要献赎罪祭和燔祭赎罪

“耶和華曉諭摩西說：‘你從以色列人中選出利未人來，潔淨他們。’”（5-6）

①第二单元的中心点在于“洁淨利未人，叫他们办事”。为了理解这一点，应当注意本文中的几个核心词汇。（一）“洁淨”一词共出现了五次（6, 7, 7, 15, 21）。（二）“办事”一词共出现了六次（11, 15, 19, 22, 24, 25），为什么要洁淨呢？经上说，“使他们好办耶和華的事（11），利未人要进去办会幕的事（15）”。为了进会幕服事耶和華，就需要“洁淨”。

②那么，应当如何洁淨呢？（一）“将利未人奉到耶和華面前”，“以色列人要接手在他们头上。”（10）接手的“以色列人”可能是一切头生的（16, 18）。接手就意味着成为一体了。意思是“你代替我被献给神”。（二）“利未人要接手在那两只牛的头上”，“你要将一只作赎罪祭，一只作燔祭，献给耶和華，为利未人赎罪。”（12）这样的话语如果在“帕子蒙在心里”（林后 3:15）的状态下看，会觉得何等怪异呢？然而，如今站在已经显明的启示的光照下再看，就能明白利未人之所以得以洁淨，服事耶和華，惟独借着替他们受死的“赎罪祭牲和燔祭”（8, 12），也能明白这供物显然就是基督的影子。

③给利未人赎罪以后，“也要使利未人站在亚伦和他儿子面前，将他们当作摇祭奉给耶和華。”（3）“摇祭”这个词也出现了四次（11, 13, 15, 21），这指的是摇一摇献上的祭。摇一摇献上的行为表明什么呢？就是喜乐，是感谢，是感激。请想象一下这个画面。多么严肃，又充满感激的场面啊？利未记 23:10-11 节说，收割庄稼的时候，祭司要把“初熟的庄稼一捆”“在耶和華面前摇一摇（摇祭），使你们得蒙悦纳，祭司要在安息日的次日，把这捆摇一摇。”这是对主的复活的明明白白的预表。经上说，“但基督已经从死里复活，成为睡了之人《初熟的果子》。”（林前 15:20）而且这件事准确无误地在“安息日的次日”（太 28:1）成就的。在欢喜、感谢和感激中，我们的主被献为摇祭了。

④“此后，利未人要进去办会幕的事。你要洁淨他们，将他们当作摇祭奉上”（15）。切记，如今因着耶稣基督的救赎，弟兄已被献为摇祭，要因此而喜乐。要感谢。

第三单元（20-26）照着所吩咐的遵行

“摩西、亚伦，并以色列全会众，便向利未人如此行。凡耶和华指着利未人所吩咐摩西的，以色列人就向他们这样行。”（20）

①第三单元的中心点在于照着耶和华所吩咐的遵行。第二十一节，在这一节里面两次强调了这一点，“如此行，凡耶和华所吩咐摩西的，就这样行”。第二十二节中也说，“耶和华指着利未人怎样吩咐摩西，以色列人就怎样向他们行了。”不只是用口说“阿们”。经上说，“怎样吩咐，就向他们这样行。”为什么强调这话语呢，因为经上警戒说，“所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。”（来 2:1）因为一只耳朵听，一只耳朵流出去的惰性到今天已经变得更加顽固不化了。

②“于是利未人洁净自己，除了罪，洗了衣服。”（21 上）要注意这里的“自己”。为了使利未人得以洁净，已经有“赎罪祭牲和燔祭”替他们受死了。那么，利未人只要在供物头上按手，其他什么也可以不做了吗？不是的。经上说，“洁净自己，除了罪，洗了衣服。”神也吩咐说，“洗衣服洁净自己”（7）。“赎罪祭”是主替我们献上了。但是“洗衣服”的分别为圣是要人“自己”做的，是人的责任。要担当服事神的荣耀的职分，又岂能不离开罪呢？经上说，“亚伦将他们当作摇祭，奉到耶和华面前，又为他们赎罪，洁净他们。然后利未人进去，在亚伦和他儿子面前，在会幕中办事。”（21 下-22 上）

利未人的任职期

①“耶和华晓谕摩西说”（23）。二十三至二十六节是关于利未人的任职期的问题。经上说，“从二十五岁以外，他们要前来任职，办会幕的事。”（24）“到了五十岁要停工退任，不再办事。”（24）

②“只要在会幕里，和他们的弟兄一同伺候谨守所吩咐的，不再办事了。”（26）虽然到了五十岁就要退休，但是当作摇祭献上的身份不会改变。在会幕里办事是辛苦的事，所以肉体上的事要停工，但是“伺候谨守所吩咐的”（26 上），即，要作监督，并服事神。进会幕办事的利未人的规条中，有不变的原理和随着时代而变化的文化性的一面。洁净仪式是无法改变的原理。但是关于服事的任期，在第四章规定为三十岁（4:30），在本章中规定为二十五岁，在历代志中又变成二十岁（代上 23:24）了。

③“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”（罗 12:1）要铭记在心的一点是，我们的服事是在七灯台的光照之下进行的。阿们。

第九章 出发之前要守逾越节的命令

“以色列人应当在所定的日期守逾越节，就是本月十四日黄昏的时候，你们要在所定的日期守这节，要按这节的律例典章而守。”（2-3）

第九章的中心点在于“逾越节”。经上说，“在所定的日子守逾越节”（2）。“所定的日子”就是“正月十四日黄昏的时候”（5）。那么，这

就是数点民数的“二月一日”（1:1）以前。那么，这个内容为什么会记录在出发之前的第九章里呢？原因是为了第一次守节的时候没能参加的人，在“二月十四日”（11），也就是出发前一个星期（10:11）的时候，第二次守节了。这样，“逾越节”就成了出发前的最后一个准备。在第一章，神吩咐要数点能出去打仗的人数，在二至第八章中，神叫他们做出发的准备，作为最后一个准备，在第一单元（1-14）中，神吩咐他们“守逾越节”。这是在埃及第一次守逾越节（出 12:11）以后，是在第二次守的逾越节。之后，在踏进迦南第一步的耶利哥平原（书 5:10）守了第三次的逾越节，看到这样的记录，我们不禁会充满感激。在第二单元（15-23）中说，耶和华的军队“起行，停留，任职”等一切“都是凭耶和华的吩咐”。这样，出发准备完毕，耶和华的军队只要照着耶和华的吩咐行，就可以了。下面分两个单元来查考。

第一单元（1-14）要按逾越节的律例典章而守

第二单元（15-23）遵耶和华的吩咐行

第一单元（1-14）要按逾越节的律例典章而守

“以色列人出埃及地以后，第二年正月，耶和华在西乃的旷野吩咐摩西说。”（1）

①第一单元的核心自然是“逾越节”。逾越节这个词出现了九次之多。（一）“以色列人应当在所定的日期守逾越节。”（2）在下一章，他们终于要出发了，而在这个时候记录神吩咐他们“守逾越节”的内容是为什么呢？因为逾越节对于以色列人来说，就像是脐带一样的节期，使他们不至于忘记救赎的恩典，提醒他们是什么样的人（真实身份）。（二）神曾吩咐说：“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。’”（出 12:26-27）

②现在要从西乃出发，向迦南地起行，在这行进的道路中，（一）将会遇到许多难关，并且需要克服。比如，吃的（11:4），喝的问题（20:5），陷入不信的问题（13:31），阻挡前进道路的仇敌（22:3）等。每当那时，百姓应该谨记在心，不可忘记的是什么呢？要靠什么力量来克服这些难关呢？（二）那正是“救赎之恩”。从新约的角度来说，就是对神的爱的全然信赖，经上说，“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）因此，神吩咐他们在出发之前要守逾越节（民 9 章）。并且在踏进迦南地的瞬间，在开始征服战争之前，首先守了逾越节（书 5:10）。

③士师时代以后，每当神的百姓忘记自己的真实身份，偏离左右的时候，神就会对他们说，“我使你们从埃及上来”（例，士 2:1, 12），提醒他们想起逾越节之夜。当哥林多教会忘记自己的真实身份，任意而行的时候，使徒保罗也同样提醒他们说，“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里

头吗（林前 3:16）？岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。（林前 6:19）”

④“他们就在西乃的旷野，正月十四日黄昏的时候，守逾越节。凡耶和華所吩咐摩西的，以色列人都照样行了。”（5）但是发生了预想不到的问题。那就是“有几个人因死尸而不洁净，不能在那日守逾越节”（6）。这样的時候应该怎么办呢？摩西并没有按自己的意思行。

①“摩西对他们说：‘你们暂且等候，我可以取听耶和華指着你们是怎样吩咐的。’”（8）通过这个，我们能明白什么呢？（一）就是“逾越节”所内涵的莫大的意义。他们知道从逾越节中被除外，没能参与是多么不幸的事。所以神也说，（二）“你晓谕以色列人说：你们和你们后代中，若有人因死尸而不洁净，或在远方行路，还要向耶和華守逾越节。”（10）那么，要怎样守节呢？

②“他们要在二月十四日，黄昏的时候，守逾越节。”（11 上）即，在一个月以后，有了第二次的机会。在一点误差都不允许出现的（例，用凡火献祭，或用手扶约柜，当场被杀的事情等）神的律例中，这可以说是一次的破例吧。如果逾越节仅仅是一个节期，神也就不会如此说。这里有绝妙之处。如果没有第二次的逾越节（2 月 14 日），这段内容也不会在这个时候出现，“逾越节”可能也不会成为从西奈的出发点。在这里，我们会再次思考逾越节的意义。

③核心就在于“羔羊”（11 中）。（一）那是羔羊被杀的日子。圣经说，“我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”（林前 5:7）本文中，逾越节羔羊的“骨头一根也不可折断”（12 中），而在新约圣经说，这句话语也成就了。如经上所说，“这些事成了，为要应验经上的话说：‘他的骨头，一根也不可折断。’”（约 19:36）（二）“要用无酵饼和苦菜，和逾越节的羔羊同吃。”（11 下）“无酵饼”是不加面酵的饼，面酵象征罪，“苦菜”象征苦难。参与逾越节就意味着在这恩典上有分。一定要让百姓守逾越节，甚至给他们延期一个月，能理解神这样做的用心吗？同时，又让我们想到现代教会的状况。今天，如此看重圣餐仪式，因为没能参与圣餐而如此渴慕参与其中的，现在能有这样的人吗？

④“那洁净而不行路的人，若推辞不守逾越节”（13 上），这就是警告的话语了。这指的是没有什么非要不可避免的情况，却故意不守节的。为什么不守节呢？可能是因为不知道逾越节的意义，或者就是无视其意义。这样的人是（一）与那渴慕逾越节的人正好相反。渴慕的人说，“我们虽因死尸而不洁净，为何被阻止，不得同以色列人在所定的日期献耶和華的供物呢？”（二）这样的人，神会断然地说，“那人要从民中剪除。”（13 中）请切记“剪除”这个词。借着逾越节羔羊的血，脱离法老，属于神的他们，如果无视这节期，经上就指着这些人说，“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵；你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢！”（来 10:29）

⑤还需要说明一点。神吩咐百姓“要守逾越节”的地点在哪里呢？是“西奈山”。一说西奈山，我们很快就会记起赐下“十诫”的地方。但是神在西乃山又启示了献赎罪祭的燔祭坛，又吩咐百姓守“逾越节”。如果说十诫是“律法”，那么燔祭坛（会幕）和逾越节是象征救赎之恩的“福音”。

而且曾经是法老奴仆的以色列人成为神的百姓也不是因为遵行律法，而是借着逾越节羔羊的血，即，受死。

第二单元（15-23）遵耶和华的吩咐行

“立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕。从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。”（15）

①第二单元的中心是(一)“遵耶和华的吩咐”。这句话一共出现了七次（18, 18, 19, 20, 23, 23, 23）。那么，如何分辨耶和华的吩咐呢？为了引导他们，(二)出现了“云彩和火”。“云彩”出现了十一次，“火”出现了二次（15, 16）。云彩遮盖了帐幕，“火”出现在会幕上。这是 Shekinah，就是象征神的降临。

②“云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在哪里安营。”（17）本单元是用这第十七节一节的话语也可以简单概括的内容。但是为什么要从多个角度反复叙述呢？因为这里有重要的意义。那是什么呢？在信仰生活中，最重要，也是最难的一点，可以说是分辨神的旨意，按照神的引导行事。

③神为了引导自己的百姓，并且为了让他们能分辨，借着“云彩和火”显现了。那么，新约的圣徒该如何分辨神的引导呢？很好地说明这一点的就是加拉太书第五章。经上说，我们里面有“肉体的情欲和圣灵”共存，这两者之间有矛盾。这里就有按照神的旨意行的秘诀，第十八节说，“但你们若被圣灵引导”，第十六节说，“你们当顺着圣灵而行”。问题不在于圣灵（神）不引导，而在于人“不顺着”那引导而行。圣灵借着我们的“欲望（立志）”引导我们。“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓 2:13）

④现在要回到本文中，查考旧约的圣徒是如何按照引导行的。(一)有时候，“云彩在帐幕上停留许多日子”（19 上），(二)也有时候“云彩在帐幕上几天”（20 上）。(三)“云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月，是一年，以色列人就住营不起行；但云彩收上去，他们就起行。”（22）这里绝对不能有急躁的心。只有全然的信赖。“照耶和华的吩咐”（20 中）。

⑤正是这一点。经上说，“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们竟自不肯。你们却说：‘不然，我们要骑马奔走。’”（赛 30:15-16）我们之所以会郁闷，会不会就是因为我们着急，莽撞呢？本文中，不仅有“起行”，也说“住营”（17, 18, 19, 20, 22）。前面有红海挡着，后面有法老的军队追击，在这进退两难之际，摩西说的话是，“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”（出 14:13）就是“只管站住”。在人们因为没能守逾越节而焦急的时候，对他们说的话是“你们暂且等候”（8）。我们只知道前进的“进”，却不知道后退的退，停留的留，等待的待。这可以说是因为小信而来的信赖不足所导致的焦虑。

⑥“他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华所吩咐摩西的。”（23）

(一)安营也是遵耶和华的吩咐，(二)起行也是遵耶和华的吩咐，(三)守耶和華所吩咐的，(四)职分也是遵耶和华的吩咐。常常默想逾越节，即，救赎之恩，“遵耶和华的吩咐行”，这就是出发准备的最后完结。

第 10 章 在前头行的神

“约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和华啊！求你兴起。愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑！’”（35）

第十章是他们终于离开西奈山，向迦南地出发的场面。请看这充足的启示。在第一章，神叫摩西“数点所有能出去打仗的人数”，之后却没有直接叫他们出发，而是在第二至第九章里进行了彻底的出发前准备。那么，神的军队是要用什么来统帅呢？经上说，“你要用银子作两枝号，用以招聚会众，并叫众营起行。”（2）（第一单元）吹号不仅是信号，也是在与敌人打仗时的兵器（9）。所以号可以应用为“话语和祷告”（林前 14:8）。按照第二章中所说的顺序（2:9, 16, 24, 31），“犹大营的纛首先往前行”（第二单元）。本文中出现了起行的时候和停住的时候献上的“摩西的祷告”（第三单元），起行的时候求“神在前面引导”，休息的时候求“神回到营中”。以此为预表，所要显明的救赎史意义是什么？下面分三个单元来查考本文。

第一单元（1-10）用两枝银号统帅军队

第二单元（11-28）犹大营的纛首先往前行

第三单元（29-36）起行和停住时献上的摩西的祷告

第一单元（1-10）用两枝银号统帅军队

“耶和华晓谕摩西说：‘你要用银子作两枝号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。’”（1-2）

①为要统帅六十万大军和其他的百姓，靠肉体的声音是不可能的。所以神叫他用号角声来统帅。第一，当作招聚会众的信号。

(一)吹两枝号是招聚全会众的信号（3）。

(二)单吹一枝号是招聚众首领，就是以色列军中的统领（4）。

②第二，当作起行的信号。

(一)吹出大声的时候，东边安的营都要起行（5），

(二)第二次吹出大声的时候，南边安的营都要起行（6）。

③第三，出去与敌人打仗的时候也要吹号。“你们在自己的地，与欺压你们的敌人单张，就要用号吹出大声。”（9上）而吹这号不仅是让百姓听的。经上说，“便在耶和华你们的神面前得蒙记念，也蒙拯救脱离仇敌。”（9下）“记念”这个词在第九节和第十节里强调了两次。这样，号被用作“招聚人的信号，起行的信号，出去打仗的信号”。号角声甚至被用来叫神记念的事情上，这里就有启示的意思了。

④那么，这“号”对于新约时期的圣徒有什么样的意义呢？第一，“若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？”（林前 14:8）这里就把这号解释为所宣布的话语（林前 14:6）。“你要大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角。向我百姓说明他们的过犯；向雅各家说明他们的罪恶。”（赛 58:1）因此，神说，“亚伦子孙作祭司的要吹这号，这要作你们世世代代永远的定例。”（8）第二，“呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。”（赛 62:6-7）这样，可以应用为向神呼吁的祷告。

⑤神说“亚伦子孙作祭司的要吹这号”（8）的目的是什么？所谓祭司就是神和百姓之间的中保。代表百姓向神恳求，又代理神向百姓代言神的话，这就是祭司。因此，他们不是随自己的意思吹号。他们要做的是分辨神的旨意，即，云彩从会幕收上去？还是停留？等，并向百姓传达。

⑥特别要注意的是，“在你们快乐的日子和节期，并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号。”（10）（一）“快乐的日子和节期，月朔”等都是有好消息的日子。七月一日是“吹角节”（利 23:24），“当年七月初十日，你要大发角声；这日就是赎罪日，要在遍地发出角声。”（利 25:9）（二）“献燔祭和平安祭”，也要吹号。这样，我们可以知道吹号具有“话语，祷告，传播”的意思。也不可以仅仅吹那吩咐人“要聚集，要出去”的号。还要大声吹赞美的号，祷告的号，福音的号。（三）这样的号要吹到什么时候呢？直到“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响”（帖前 4:16）的时候，就是宣告主的再来的号角声响起的时候为止。这一天是“节期（住棚节）的末日，就是最大之日”（约 7:37）。所有的号声都是使我们期盼这一日的信号。

第二单元（11-28）犹大营的纛首先往前行

“第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕收上去。”（11）

①终于，会幕上的云彩收上去了。就是出发的命令。祭司肯定是赶紧吹响了号。这是他们到达西乃山以后约一年的时候，是核点民数后第二十天（1:1）的时候。

②“这是他们照耶和華借摩西所吩咐的，初次往前行。按着军队首先往前行的，是犹大营的纛。”（13-14）要注意，这是“照耶和華借摩西所吩咐的”。安营的时候，神也吩咐犹大营要在“东边日出之地”安营。起行的时候，神也吩咐说，“要作第一队往前行”（2:3,9）。这绝对不是无心之举。因为犹大支派有弥赛亚之约，即，“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。”（创 49:10）因此，若是睁开眼睛看这一点，就能明白在出埃及的旅程中，也是基督在前头引导的（参考，诗 114 篇）。

③第二队是流便营的纛（18, 2:16），

④第三队是以法莲的纛（22, 2:24），

⑤第四队是但营的纛（25, 2:31）。

⑥ “帐幕拆卸，革顺的子孙和米拉利的子孙，就抬着帐幕先往前行。”（17）

⑦ “哥辖人抬着圣物先往前行”（21）。在这里能注意到的是，“他们未到以前抬帐幕的已经把帐幕支好。”（21下）也就是说，百姓到达目的地的时候，那里就已经支好了会幕。这就是在前头行的神的引导。

⑧ “以色列人按着军队往前行，就是这样。”（28）

第三单元（29-36）起行和停住时献上的摩西的祷告

第三单元的内容有摩西对何巴说的话（29-32）和摩西向神献上的祷告（35-36）。

① “摩西对他岳父米甸人流珥的儿子何巴说。”（29上）“何巴”是摩西妻子的兄弟，可能是在摩西的岳父到西奈山找摩西的时候一同前来，便留在西奈山（出18:27）的。

② 有关何巴的这段记录，如果以否定的眼光看，（一）“因你知道我们要在旷野安营，你可以当作我们的眼目”（31）这句话似乎是倚靠人的话。但是如果以肯定的眼光看，（二）摩西请求熟悉旷野地理情况的何巴同行，这也可以认为是一种健全的思考。也可以说是神秘主义信仰和健全的信仰之间的差异。从上下文文章的脉络上来看，这段记录以肯定的角度看是正确的。因为摩西对神的引导没有丝毫的怀疑，他说，“我们要行路，往耶和华所应许之地去”（29下）。接着，我们还能看到“约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和华啊！求你兴起。愿你的仇敌四散’”，摩西是倚靠神的。

③ “以色列人离开耶和华的山。”（33上）（一）把西奈山称为“耶和华的山”。因为耶和华降临在那座山上，见了他们，又赐给了他们律法。然而，（二）这里说“离开”。“西奈山”是需要离开山。既然离开了西奈山，就不能再回到已经离开的西奈山。他们是在向着“锡安山”（参考，来12:18,22）行进。因为经上说，“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗2:6）西奈山好比是将神的百姓引向锡安山的停车场，却不是目的地。

④ “往前行了三天的路程；耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。”（33下）在这里能发现一个重要的差异，在2:17节说，“随后会幕要往前行，有利未营在诸营中间。”而在出发的时候，“约柜在前头行了三天的路程”，这里说在前头行。这就是神在前头引导的证据。这就是神的心意。出于逻辑思考，最重要的约柜应该在中间才会安全，但是神的心意却愿意引导百姓。神愿意站在危险的前头，在过约但河的时候，“抬约柜的祭司，乃在百姓的前头”（书3:14）。征服耶利哥的时候，也是吹角的祭司和约柜在前头行（书6:8）。

⑤ “约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和华啊！求你兴起。愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑！’”（35）这是摩西的恳求。日后，大卫在搬运约柜的时候，正是引用这话来赞美神，说，

愿神兴起，使他的仇敌四散；
叫那恨他的人，从他面前逃跑。
们被驱逐，如烟被风吹散；

恶人见神之面而消灭，

如蜡被火熔化。

神啊！

你曾在你百姓前头出来，

在旷野行走。（细拉。诗 68:1-2,7）

与其说这是祷告，倒不如说这是他的信仰告白。把“约柜起行”看成是神的起行，正是告白说，在君王的队伍面前，就像红海退去，约旦河分开，开出一条路来一样，一切的障碍与仇敌都必四散。

⑥“约柜停住的时候，他就说：‘耶和华啊！求你回到以色列的千万人中。’”

（36）起行的时候就告白神是在前头行，叫仇敌四散的神；停住的时候就告白神是在以色列中间坐着为王的神。我们也同样在上班的时候，告白神是在前头引导我的神，下班以后，就告白神是回到家庭中坐着为王的神，只要能做出这样的告白，信仰生活该何等地充满活力啊！

第 11 章 厌弃住在你们中间的耶和华

“要吃一个整月，甚至肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了，因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭号说：‘我们为何出了埃及呢？’”（20）

第十一章的核心在于“厌弃住在你们中间的耶和华”（20）。如何厌弃的呢？第一，“为何出了埃及呢”（20 中），这是在埋怨神借着逾越节羔羊之血救赎他们。第二，因为吗哪发怨言说，“除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”（6）请思考“逾越节的羔羊和吗哪”是谁的预表。因此，“耶和华的怒气便大发作。”（10）神说要给他们肉吃，“甚至肉从鼻孔里喷出来”（20）。但结果是什么呢？成了“基博罗哈他瓦”，即，“贪欲之人的坟墓”（34）。人怎么会如此愚昧，邪恶呢？所以查考圣经的时候，生死攸关的重要要点是，要注意看（一）神为人做了什么？（二）对于这样的神，人类是如何回应的？（三）尽管如此，神又为人做了什么？简单地说，就是“爱，背叛，恩典”。创世记第一章至第二章是全然由神来施行的《爱》。然而，到了第三章，人类《背叛》了那位良善的神。尽管如此，神又宣告原始福音，神要借着“女人的后裔”征服撒但，拯救人类，即，宣告《恩典之约》。不论新约时期还是旧约时期，在整个救赎史上一直在重复着这样的构图。

神立约要在亚伯拉罕的后裔中差遣女人的后裔，说，“到了第四代，他们必回到此地”（创 15:16）。那“归回”并不是凭白无故地成就的，而是借着“逾越节羔羊的救赎”才能成就。这是“除去世人罪孽的神的羔羊”的预表。神正在成就这救赎的大事。然而，他们却在埋怨说，“为何出了埃及呢？”在埋怨生命之粮的模型“吗哪”，怎能如此忘恩负义呢？下面分三个单元查考这一章的内容。

第一单元（1-15）厌恶吗哪的百姓

第二单元（16-23）埋怨出埃及的罪

第三单元（24-25）贪婪之人的坟墓

第一单元（1-15）厌恶吗哪的百姓

“众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。”（1）

①在第一章至第十章的准备过程中，“他们遵耶和华的吩咐安营，也尊耶和华的吩咐起行。他们守耶和華所吩咐的，都是凭耶和華吩咐摩西的。”（9:23）但是“他们离开耶和華的山，往前行了三天的路程”（10:33），“众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和華的耳中”（1上）。为什么发怨言了呢？因为他们进入了旷野之路，而旷野之路并非平坦的路，是有艰难伴随的。新约圣经说，“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道；又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’”（徒 14:22）因为他们正是没有经历过这样的试炼。

②“耶和華听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。”（1下）“直烧到营的边界”表明神在震怒中还施怜悯于他们。如果不是烧到“营的边界”，而是烧到了中央，会怎么样呢？他们的居所是帐棚，所以可能就迎来了与所多玛一样的结局。他们肯定是被吓着了。经上说，“那地方叫作他备拉，因为耶和華的火烧在他们中间。”这难道是决心不再发怨言的表现吗？

③在第十一章中，他们所犯的致命的错误有两点，这两点可不能错过。第一单元中的决定性的罪是他们说，“除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西”（6），就是排斥“吗哪”的罪。第二单元中决定性的罪是他们说，“我们为何出了埃及呢？”（20），就是埋怨出埃及的罪。埋怨出埃及是对“逾越节”的亵渎，排斥吗哪，从救赎史的脉络上来看，就是排斥了经上所说“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了，我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着”（约 6:49-51）的属灵的吗哪。那么，他们的罪就等于是排斥了“逾越节羔羊，属灵的吗哪”“基督”。

④关于这“吗哪”，摩西本人都解释说，“将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。”（申 8:3）把“吗哪”解释为“话语”。每当看到这样的内容，真是觉得羞愧。因为律法的代名词摩西都能如此明白属灵的含意，但是作为新约的工人，我们却达不到这个程度。

排斥基督

①他们提的要求是什么呢？经上说，“谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼；也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。”（4-5）他们所要的不是主食，而是副食，是调料。如果说“吗哪”是生命之粮的影子，那他们所求的“鱼、西瓜、韭菜、葱”等又是什么事的影子呢？可

以比作现代教会更喜欢的“祝福”吧。从这里列举几个不可思议的例子，(一)关于救赎之恩，他们只字不提，却说“记得在埃及的时候”，在怀念那个时候，(二)说“记得那时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜”，说得好像自己得到了贵宾的待遇似的。更决定性的部分是，(三)“除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西”（6），对吗哪表示厌烦。自己在埃及“因作苦工，就叹息哀求”（出 2:23）的事情都不记得了。那时候是不花钱就吃，那么，如今就是花钱吃吗哪了吗？那时候是自由人，如今却成奴隶了吗？

②在这里，要思考神赐下吗哪的时间。知道神第一次赐下“吗哪”的地方是哪里吗？经上说，是他们“到了以琳和西乃中间，汛的旷野”（出 16:1）的时候。也就是说，(一)在他们还没有到达神赐“律法”的西奈山，神就已经赐给他们“吗哪”（福音）了。而且也不是因为他们有那样的价值，(二)是在他们埋怨说，“你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊”（出 16:3）的时候。这又岂能说是旧约圣徒的事，跟我们无关的事呢？对于神不爱惜自己的儿子，为我们舍的莫大的爱，别说是感谢，反倒埋怨神不给副食或调料的人如今也很多。

③“摩西听见百姓各在各家的帐棚门口哭号。耶和华的怒气便大发作，摩西就不喜悦。”（10）在一节中当他们“发怨言”的时候，经上说，神的“怒气发作”，而在百姓为出埃及，为吗哪发怨言的这个部分，经上说“怒气大发作”。明白这里的差异吗？

④第十一至十五节是摩西的祷告。如此祷告的摩西的心情是可以理解的，但这个祷告却体现了人的软弱。(一)他说，“竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？”（11）(二)“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。”（14）好像“所有的重担，所有的责任”都在他自己身上似的。那么，领他们出埃及也是靠摩西一个人的力量做成的吗？每天降下的吗哪也是摩西给他们的吗？这样的愚昧无知也在行善时却灰心的我们身上。

⑤摩西向神发怨言说，(一)这百姓岂是我“怀的胎”，(二)岂是我“生”下来的呢？(三)你竟对我说：把他们抱在怀里，如“养育”之父抱吃奶的孩子，(四)直抱到你起誓应许给他们祖宗的“地去”，(五)“求你立时将我杀了”，不叫我见自己的苦情（15）。那么果然是这样的吗？不是的。他们是属神的百姓。正如神自己所说，“我要救赎你，要以你们为我的百姓”（出 6:6-7）。所以神必定会负责他们到底。摩西不过是“为仆人，在神的全家诚然尽忠”（来 3:5）罢了。仆人只是照着所吩咐的顺服，“一切的担子”是由主来承担的。关于这一点，诗篇的记录人这样赞美。

天天背负我们重担的主，

就是拯救我们的神，是应当称颂的！（细拉。诗 68:19）

“天天”背负了什么重担呢？是喂养六十万大军的担子。比这更重的，是“埋怨，打抱不平”的罪的担子。“我们的拯救者神”是应当称颂的。

第二单元（16-23）埋怨出埃及的罪

“耶和华对摩西说，你从以色列的长老中招聚七十个人，就是你所知道作百姓的长老和官长的，到我这里来；领他们到会幕前，使他们和你一同站立。”（16）

①本单元是神对摩西祷告的应允。神说了两点。第一，招聚七十个长老。如经上所说，“我要在那里降临与你说话，也要把降于你身上的灵，分赐他们，他们就和你同当这管百姓的众人，免得你独自担当。”（17）

②第二，神说，“预备明天吃肉。”（18）“你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，要吃一个整夜，甚至肉从你们鼻孔里出来，使你们厌恶了。”（19-20）

③当摩西无法相信的时候，神说，“耶和华的膀臂岂是缩短了吗？现在要看我的话，向你应验不应验。”（21-23）神说要赐给他们肉吃，甚至肉从鼻孔里喷出来，这是祝福呢？还是惩罚呢？这在眼前似乎是祝福，但是事情过了之后，就可以知道这是个管教。

④这里出现了他们的第二个决定性的错误。“因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭号说：‘我们为何出了埃及呢？’”（20）埋怨神让他们出埃及的罪，这是他们第二个决定性的错误。在第十一章中，他们说“我们记得在埃及的时候”（5），他们在怀念埃及。请看第十八节。“我们在埃及很好。这声音达到了耶和华的耳中。”

⑤“我们为何出了埃及呢？”（20）这之所以成为他们决定性的罪，是因为他们这样就等于在践踏拯救他们的“逾越节羔羊的血”。在第一单元中，对于神赐给他们的“吗哪”，他们也不是以感恩的心领受，而是厌烦，发怨言。这都是在排斥神将要借着基督成就的救赎大事。圣经说，“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵；你们向，他要受的刑罚该怎样加重呢！”（来 10:29）因此，神说要给他们肉吃是对他们的惩罚。这一点将在下一个单元中看到。

第三单元（24-35）贪欲之人的坟墓

“那地方便叫作基博罗哈他瓦，因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人。”（34）

①本单元的内容是神照着向摩西所说的话成就的内容。第一是，“耶和华在云中降临，把降与他身上的灵，分赐那七十个长老”（25）的事。

②第二是，“有风从耶和华那里刮起，把鹁鹑由海面刮来，飞散在营边和营的四围；这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二肘。（31）”当摩西说“步行的男人有六十万”（21），表示那不可能的时候，神对他说，“耶和华的膀臂岂是缩短了吗？现在要看我的话，向你应验不应验”（23），并在瞬间给那么多的百姓开了肉宴，让百姓目睹了耶和华伟大的权能。不仅是摩西，就连曾经发怨言，“又哭号说：谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候”（4）的百姓也都看到了神的权能。那么，他们首先应该做一件事。

③那就是，“哀哉，我主啊！我们愚昧，犯罪了。”（12:11）应该“悔改”。但是他们见肉眼开，却目中无神，经上说，“百姓起来，终日终夜，

并次日一整天，捕取鹌鹑；”（32）生动地描绘了充满贪欲的他们。他们可曾那样地渴慕和渴望过“吗哪”吗？经上说，“肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。”（33）如果按字面上来看，这话的意思是他们还没能咽下一口肉就死了。神为什么会如此发怒呢？

④神曾说，“要吃一个整夜，甚至肉从你们鼻孔里出来，使你们厌恶了。”

（20）由此可见，神的目的是要让他们吃肉吃腻了，就能明白自己的错误，重新渴慕吗哪。但是当神看到他们动物般的“贪欲”时，惩罚可能是在所难免了。诗篇对此有解释。

他降肉像雨在他们当中，多如尘土；

又降飞鸟，多如海沙，

落在他们的营中，

在他们住处的四面。

他们吃了，而且饱足；这样，就随了他们所欲的。

他们贪而无厌，食物还在他们口中的时候，

神的怒气就像他们上腾，杀了他们内中的肥壮人，

打倒以色列的少年人。（诗 78:27-31）

⑤在这里有需要说明的部分。（一）“吗哪”是生命的粮，那么，他们如此贪婪地捕取的“鹌鹑”又是对什么的影子呢？有一处经文可以光照这一点。“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（提后 4:3-4）即，可以看成是随从“自己的情欲”偏向的荒渺的言语。（二）“那地方便叫作基博罗哈他瓦。”（34）“贪欲之人的坟墓”！“他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。”（腓 3:19）那么，这地岂不是巨大的“贪欲之人的坟墓”吗？诗篇就为这一点给了我们这样的警告。

反倒在旷野大起欲心，

在荒地试探神。

他们将他们所求的赐给他们，

却使他们的心灵软弱。（诗 106:14-15）

主说，“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”（太 4:4）到如今，吗哪仍然是借着话语在供应给我们。鹌鹑不是补药，能使灵魂肥壮的粮食是惟有“吗哪”。

第 12 章 毁谤在神的全家尽忠的摩西

“我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。”（7）

本章的内容是米利暗和亚伦毁谤摩西，结果受到神的惩戒的内容。他们毁谤摩西的表面上的动机是因摩西娶了古实女子为妻，但这仅仅是个借口而已，实际上是对摩西的权威的挑战。如经上所说，“难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？”（2）那么，摩西的权威在哪里呢？那就在于他是作了神与百姓之间的“中保”的事上。而且这个中保是耶稣基督的预表，因为耶稣基督是真正的中保。那么，亚伦和米利暗毁谤摩西的事情

可以看成是在第十一章里发生的“发怨言”的延续事件。因为这个事情，米利暗身上长了大麻风，“在营外”关锁七天，百姓无法行进。下面分两个单元查考这部分内容。

第一单元（1-10）挑战权威者的罪

第二单元（11-16）仲裁者的祷告

第一单元（1-10）挑战权威者的罪

“摩西娶了古实女子为妻。米利暗和亚伦，因他所娶的古实女子，就毁谤他，”（1）

①关于摩西娶的“古实女子”，有些学说认为她是西坡拉（出 2:16-22），还有学说认为是在西坡拉死后，另娶的后妻，有这么两大学说。然而，本文要说的目的不在于揭示这个事实，而是要说米利暗和亚伦挑战摩西所领受的从神来的权威，而从救赎史的脉络上来看，这就是向基督发出挑战的错误了。

②他们说，“难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？”（2上）当然，亚伦是大祭司，米利暗是“先知”（出 15:20）。而摩西从神领受的权威在于他被设立作了神与以色列人之间的中保。而且中保，不论是新约时期还是旧约时期，中保只有一位，不可能是两位。如经上所说，“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（提前 2:5）因此，摩西在临死前的讲道中说，“耶和華你的神要从你们中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从他。”（申 18:15）所以，如果亚伦和米利暗认为自己也是中保，那他们就是假基督了。

③所以神说，“你们且听我的话：你们中间若有先知，我耶和華必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。”（6-7）“在我全家尽忠的”，这句话说明摩西是惟一的中保者的意思。关于这一点，希伯来书第三章解释说，“摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。”（来 3:5-6）这里说了摩西和基督的“共同点”，即，中保。又说明了不同点，即，摩西是作为预表而存在的人物。

④那么，米利暗和亚伦的错误就很显然了。所以对待这段经文的时候，不能单从伦理的角度来理解。在此要明白，所有的问题最终都在神学问题上出现。神把这个事件当作他们对基督的抵挡事件来看待。在第十一章中，百姓因“吗哪”发怨言，说“我们为何出了埃及呢”，埋怨神借着“逾越节羔羊的血”救赎他们，这最终是对基督的排斥，这一点和今天的话语在同一条脉络之上。通过第十二章我们能明白的是，人因为罪，需要中保者的存在，而那位中保者只有一位。

⑤“耶和華忽然对摩西、亚伦、米利暗说：‘你们三个人都出来，到会幕这里。’”（4）神突然介入这件事情的原因是什么？并不是为了树立摩西个人的权威。经上说，“现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话。

他（亚伦）要以你当作神。”（出 4:12）如果这个权威被摧毁，放在摩西口中的神的话语的权威就会被丧失。那么，他就无法继续带领耶和华的军队，有可能会发生内讧。

放在他口中的话语的权威

①“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”（3）这里就出现了一个对比，亚伦制造金牛犊的时候，摩西“便发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了”（出 32:19）。而在这个场面中，经上说，“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人”。这具有什么样的差异呢？在金牛犊事件中，摩西发了义的忿怒。如果那个时候也是“谦和，胜过世上的众人”，那就不是真正的谦和，而是胆怯了。但是在人“毁谤”自己的这种情况下，他却把一切都交给神，自己闭口不言。所以神“突然”介入。

②“耶和華就向他們二人發怒而去。雲彩從會幕上挪開了。不料，米利暗長了大麻風，有雪那樣白。亞倫一看米利暗長了大麻風。”（9-10）“發怒而去，雲彩從會幕上挪開了，米利暗長大麻風”，這不是件平常的事。米利暗長了大麻風就意味着她在毀謗的事情上做了主犯，“雲彩挪開”就说明罪孽影響到了整個百姓。

第二單元（11-16）中保者的禱告

“就對摩西說：‘我主啊！求你不要因我們愚昧犯罪，便將這罪加在我們身上。’”（11）

①“求你不要使她像那出母腹，肉已半爛的死胎。”（12）在這裡可以看到與第十一章的不同之處。在第十一章裡說，“那地方便叫作他備拉（11:3），那地方便叫作基博羅哈他瓦（貪欲之人的墳墓）（11:34）”。但是沒有悔改說，“我們愚昧犯罪了”。

②“於是摩西哀求耶和華說：‘神啊！求你醫治她。’”（13）摩西獻上了中保禱告。神說，“現在要把她在營外關鎖七天，然後才可以領她進來。”（14 下）神的懲戒並不是過長的，也不是過短的。以彌賽亞預言而聞名的以賽亞書第五十三章的結尾處說，“他却擔當多人的罪，又為罪犯代求。”（賽 53:12 下）“於是米利暗關鎖在營外七天。百姓沒有行路，直等到把米利暗領進來。以後百姓從哈洗錄起行，在巴蘭的曠野安營。”（15-16）

③神是如何將這惡轉變為善的呢？第一，神說：（一）“你們毀謗我的僕人摩西，為何不懼怕呢？”這對所有百姓是一種警戒。摩西在臨死前的講道中叫百姓再次回想這個事件，說，“當記念出埃及後，在路上耶和華你神向米利暗所行的事。”（申 24:9）第二，（二）更加堅固了神放在摩西口中的話語的權威。亞倫雖然是摩西的哥哥，但還是服從那權威，說，“我主啊”（11），並請求他做中保禱告。這樣，主的僕人的權威是從神而來的權威，是神放在他口中的話語的權威。所以經上說，“不可叫人小看你年輕，總

要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”（提前 4:12）事奉话语的人，为了持守神放在他口中的“话语的权威”，在伦理上也有责任成为众人的榜样。

第十三章 探子们相反的会报

“迦勒在摩西面前安抚百姓，说：‘我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。’”（30）

第十三章是出埃及的第一代人无法进入应许之地，而第二代人却进入应许之地的分水岭。被打发出去的十二个探子所看到的事实虽然是相同的，但是其中的十个人报恶信说，“我们不能上去攻击那民。”（31）只有约书亚和迦勒说了安抚百姓的话，说，“我们立刻上去得那地吧！”（30）是什么样的差异呢？只有“信心”的差异。没有凭信心的眼光看的人，看仇敌时，他们就像“伟人”，自己就像“蚱蜢”（33）一样。但是用信心的眼光看的人，看仇敌时，他们就是“我们的食物”（14:9）。应许之地是只有凭着相信神应许的“信心”才能进入。下面分两个单元查考这一部分的内容。

第一单元（1-20）十二个探子和他们的任务

第二单元（21-33）十个探子报恶信

第一单元（1-20）十二个探子和他们的任务

“耶和华晓谕摩西说：‘你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人，都要作首领的。’”（1-2）

①神的军队经过巴兰旷野（12:16），到达了迦南地的边境加低斯（26）。那么，他们就应该直接进军才对，可是为什么要打发探子去呢？摩西在临死前所讲的三篇道，就是在申命记中说，“看哪！耶和华你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的，上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。你们都就近我来说：‘我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。’”（申 1:21-22）因此，就打发探子去了。

②那么，本文中，说，“摩西就照耶和华的吩咐，从巴兰的旷野打发他们（探子）去。”（3上）这又是什么呢？这就说明神允许了他们的要求。神为什么只能允许他们呢？因为这就是他们灵命水平。在出埃及记中说，“法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说：‘恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。’”（出 13:17）

③在撒母耳时期，百姓要求立“王”说，“现在求你为我们立一个王治理我们。”（撒上 8:5）在这之前，神就是亲自治理这百姓的王。神对撒母耳说，“百姓向你所说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是

厌弃我，不要我做他们的王。”（撒上 8:7）这样被立的王就是扫罗王，其结局是“都一同死亡”（撒上 31:6）。在第十一章中百姓求肉吃，“他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”（诗 106:15）即，结局是“基博罗哈他瓦”。所以在我们的恳求当中，有时候有些东西是不应该求的，这时神就干脆不允许，这才是祝福。那么，神明明知道会以失败告终，但是又为什么允许了呢？“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”（林后 1:9）即，这是“信心”的操练。那么，一定要在经历挫折和失败以后才能明白吗？

④探子的任务是什么？（一）看那地所住的民是强还是弱？（二）是多还是少？（三）所住之地是好还是歹？（四）所住之处是营盘还是坚城？（五）地土是肥美还是瘠薄？（六）其中有树木没有？（18-20）并激励他们说，“你们要放开胆量”（20 中）。又吩咐他们说，“把那地的果子带些来。”探子们究竟要做什么样的会报呢？

第二单元（21-33）十个探子报恶信

“他们上去窥探那地，从寻的旷野到利合，直到哈马口。”（21）

①在十二至二十四节里记录了他们用四十天的时间窥探的地区，其中要注意的是，“到了希伯仑，在那里有亚纳族人”（22）。“希伯仑”是亚伯拉罕用四百舍客勒银子买的，是祖坟所在之地，“亚纳族人”是叫探子恐惧战兢的巨人族。

②“过了四十天，他们窥探那地才回来”（25），就向百姓作会报。第二十七节至二十九节是第一次会报的内容，（一）“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。”（27）这是关于那地是好是歹的报告。（二）“然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人。”这是有关那地居民是强是弱的会报。（三）“亚玛力人住在南地；赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地；迦南人住在海边并约但河旁。”（29）这就是对地形和分布，以及状况的会报。在这里要注意的是，他们的会报具有客观性，这是可以认可的。即，并不是虚假的会报。迦勒也没有说他们的会报是虚假的。那么，问题是什么呢？

③在探子们作的会报中，强调了“看见了”这句话。（一）“看见了亚纳族的人”（28），（二）“我们在那里所看见的人民，都身量高大。”（32）（三）“我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。”（四）“据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”（33）这就是结论。

④他们的错误就在于凭着眼见行事，不是凭着信心而行。圣经说，“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5:7）什么信心呢？不是相信眼见，而是相信神应许（约）的信心。神向摩西显现，应许他说，“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，我要将你们从埃及的困苦中领出来，到迦南地去，就是到流奶与蜜之地。”（出 3:6, 17）神为了守他向亚伯拉罕所立的约，借着逾越节羔羊的血救赎了百姓。并且白天用云柱，黑夜用火柱引导他们。而他们的会报中却找不到神，找不到神的应许（约），找不到相信应许（约）的信心，也找不到救赎之恩。

⑤因此，摩西或约书亚，迦勒的胆量不是蛮勇或骨气。摩西说，“要照耶和华你列祖的神所说的，上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。”（申 1:21）他们的胆量正是“因信而有的胆量”。他们坚信神应许要把迦南地赐给他们的神的约。“迦勒在摩西面前安抚百姓，说”（30上），“安抚”这个词说明百姓听到探子们的会报以后开始动摇了。“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”（30）迦勒并没有说“我们要征服”，而是说“得”。得的意思是领受神所赐的。摩西说，“要照耶和华你列祖的神所说的，上去得那地为业；”（申 1:21）占领耶利哥城的时候，约书亚也说，“耶和华已经把城交给你们了。”（书 6:16）“得”神所赐的，就可以了。凭什么？就凭着“信心”。

神已经交给你们了，你们要得

①约书亚和迦勒所看到的也是他们看到的，可是为什么会如此地不同呢？“有耶和华与我们同在。”（14:9）因为他们相信了肉眼看不到的神的约。在这里，就发生了十比二的信心之较量。站在信心这一边的说，“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”（30）但是站在不信那一边的却说，（一）“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”（31）（二）“我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地”，（三）“据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”（33）

②一旦陷入不信当中，就会越陷越深。第一次会报的时候他们说，“果然是流奶与蜜之地”。而当迦勒说，“我们足能得胜”时，他们“向以色列人报恶信”，说，“那地是吞吃居民之地”（32）。

③打发探子可能是期待他们回来报告说，“那地果然是流奶与蜜之地，上去得那地吧”，从而鼓励信心软弱的百姓。所以说，要在每支派中打发一个人，是可信的“作首领的人”（2）。然而，这些人反而叫百姓灰心！日后，第一代人在旷野彷徨四十年，心中是不是在怨恨叫自己灰心的首领们呢？他们是不是在埋怨中死去的呢？从这样的意义上，再次确认各首领的名字。

④从第一章至第十三章当中，首领的名词出现过五次（1:5, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4）。然而，前四次的名单是一致的，而出去打探的首领的名字是另一组人名。为什么是不一样呢？前面的首领是“每支派中，必有一人作本支派的族长，帮助你们。他们的名字如下”（1:4, 5）。这些都是神所选择的族长，而在打探的时候，只是说“摩西打发他们”（3），却没有说是神所选择任命的。问题会不会就出在这里了呢？十比二的信心之较量！从圣经的历史来看，这种比率是在任何时代都是有过的。那么，百姓会选择哪一方呢？

第 14:1-19 节 还不信我要到几时呢？

“耶和华对摩西说：‘这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？’”（11）

第十四章的篇幅巨大，所以要分为两个段落（1-19, 2-45）来查考。本段落的中心点在于“藐视和不信”，如经上所说，“藐视我要到几时呢？不信我要到几时呢？”（11）听到十个首领报的恶信之后，百姓整夜哭号，发怨言（1-2）。很快就到了叛逆的地步，他们说，“我们不如立一个首领，回埃及去吧”（4）。在这样的情况下，约书亚和迦勒起来高喊说，“你们不可背叛耶和华”（9）。但是百姓却要拿石头打他们。对此耶和华发怒，摩西做中保祷告。“藐视我要到几时呢？不信我要到几时呢？”这句话是不是对我们说的呢？圣经上说，“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前 10:11）下面分三个单元查考本段落。

第一单元（1-5）回埃及去吧

第二单元（6-10）不可背叛耶和华

第三单元（11-19）耶和华的震怒和摩西的中保祷告

第一单元（1-5）回埃及去吧

“当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。”（1）

①“全会众，那夜百姓都哭号”（1），就像神看着这个场景一样，请弟兄想象一下那个画面。这是出于不信的绝望的哭号。请把这场面和过红海之后的场面比较一下。“米利暗手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗应声说：你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”（15:20-21）这是信仰人的欢喜。过红海如走干地的“耶和华的军队”，岂能如此瘫坐在地上呢？牧者行善，至于疲乏，灰心的时候是什么时候呢？正是曾经有信心的圣徒面对试炼，就无力地瘫倒在地的时候。

②“以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。”（2）百姓发怨言。弟兄觉得导致这个结果的原因在哪里呢？正是因为忘记了出发之前（9:5）守过的“逾越节”，即，救赎之恩。神早已知道他们会如此忘恩负义，所以吩咐他们遵守这逾越节，直到世世代代。看到这种情形，摩西的心情何等惨淡呢？

③然而，他们并没有止在这条线上。“我们回埃及去岂不好吗？我们不如立一个首领，回埃及去吧！”（3下-4）这不是对摩西的背叛。众长老对撒母耳说“求你为我们立一个王治理我们”的时候，神说，“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。”（撒上 8:5-7）百姓这么做是背叛神的行为。到了这个地步，“摩西和亚伦就俯伏在以色列全会众面前。”（5）发怨言的时候，他们可能还是能忍的。但是百姓说，“我们不如立一个首领，回埃及去吧”，这就已经是越过了不可逾越的红线，是叛逆。摩西俯伏不是因为绝望，而是怕神的震怒。

④神的百姓在出埃及的过程中，曾经犯了两次致命的罪。一次是在何烈山上，另一次就是在这加低斯。在何烈山上制造金牛犊，说，“这是领你出埃及地的神”（出 32:4）。在巴兰旷野的加低斯说，“我们不如立一个

首领，回埃及去吧”（4）。这是“背叛”行为，如经上所说，“在犹大人和耶路撒冷居民中，有同谋背叛的事。”（耶 11:9）当摩西和亚伦听到百姓背叛的话，就只能在神面前“俯伏”。摩西每当遭遇艰难的试炼，都会俯伏（出 34:8, 16:4, 22, 45, 20:6）。

⑤失去神的人内心不是处于真空的状态。那位置必定会有“金牛犊，一个首领”来占领，失去对应许之地的盼望的他们要回去的地方就只有埃及地。邪恶的人类的罪行从古至今都没有变。我们的心灵里面也存留着背叛之根，对埃及的留恋。金牛犊是贪心（西 3:5），“一个首领”也有可能是我自己。埃及就是爱世界（约壹 2:15）。

第二单元（6-10）不可背叛耶和华

“窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒撕裂衣服”（6）。

①摩西和亚伦“俯伏”，约书亚和迦勒“撕裂衣服”。这就表示极度的悲痛。之后说，（一）“我们所窥探经过之地，是极美之地。”（7）（二）“耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。”（8）他们说，“耶和华若喜悦我们”。并不以为神将迦南地赐给他们是理所当然的事。没有说自己有什么资格可以得到，也没有说神欠了他们什么似的。“耶和华若喜悦我们”，“就必将我们领进那地，把地赐给我们。”这就是信仰人应有的谦卑。

②他们告白的核心信仰之语是什么？否定的是，“但你们不可背叛耶和华”（9）。（一）“也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的（因为怕神）已经离开他们。”之后，肯定的是，“有耶和华与我们同在！”（9）这就是核心，这就是原动力，这就是信心之言。

③说，“耶和华与我们同在”，“全会众就要拿石头打死他们二人”（10上），这就说明他们陷入了何等大的不信当中。“忽然耶和华的荣光，在会幕中向以色列众人显现。”（10下）被不信所捆绑，像生气的狮子一样的他们要拿石头打死俯伏在地的摩西和亚伦，以及约书亚和迦勒。在这千钧一发之际，耶和华的荣光显现了。在第十六章里可拉招聚全会众到会幕门前，要攻击摩西和亚伦的时候，“耶和华的荣光就向全会众显现。”（16:19）百姓攻击摩西和亚伦的时候，“耶和华的荣光显现”（16:42）。如果神没有介入，结果会怎么样呢？“耶和华真的是与我们同在”。

第三单元（11-19）耶和华的震怒与摩西的中保祷告

“耶和华对摩西说：‘这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？’”（11）

①神的话语可以概括为两句。（一）“藐视我要到几时呢？”（二）“不信我要到几时呢？”立一个首领“回埃及去”不是杀邻舍或偷窃邻居之物的不义，而是藐视神，不信神的“不虔”。重要的是与神的正确的关系。其他

宗教也有“好的教训”。但是为了恢复与神的关系，成为挽回祭的唯有“耶稣基督”。但是他们却否定这一根本，破坏这个根本。

②神说，“要到几时，藐视我要到几时，不信我要到几时”呢。已经到迦南地的门槛了，迦南地是出埃及的耶和華军队所要去的目的地，但是他们还无法相信。这样的场面在福音书中也能看到。主对没有信心的门徒们说，“噯！这又不信、又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！”（太 17:17）腓力求耶稣把神显给他看的时候，耶稣说，“我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（约 14:9）这并不是在耶稣工作的初期，而是在即将要被钉十字架的时候。经上说，“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人！”（来 5:12）因此，“藐视我要到几时呢？不信我要到几时呢？”这句话也正是对我们所说的话了。

③“我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。”（12）在他们制造金牛犊说，“这是领你们出埃及的神”的时候，神也像这次一样发怒说，“你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”（出 32:10）听到这话的摩西做出了什么样的反应呢？

摩西的中保祷告

①摩西的中保祷告最大的关心之事不是以色列百姓，而是“主的名声”（15）。“如今你若把这百姓杀了，如杀一人。那么，主的名声”会成什么样子。万军之耶和華神将他们从埃及领出来（13），无论是埃及人还是列国都知道你在云柱中，在火柱中，在他们前面行（14）。但如今你若把这百姓杀了，如杀一人。那么，列邦必议论说，“耶和華因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。”（16）是这样的逻辑。摩西最先想到的是神的圣名。这就是主在“祷告文”中所教导的，“愿人都尊你的名为圣”（太 6:9）的优先顺序。是的。要铭记，建设神的国关系到神的圣名。

②这样，先提到神的名声之后，又在抓住什么话来恳求呢？就是神亲口所说，“我是这样的神”的神的自我启示。经上说：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪”（出 34:6-7）。概括其内容意思就是神是“慈爱和诚实”，即，《慈爱》的神，“万不以有罪的为无罪”的《公义》的神。同时显明了“慈爱和公义”。

③但是摩西在握住而恳求的是什么？说，“求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样”（19）。唯独握住“主的慈爱”，即，握住《爱》而在恳求。不只是摩西在这样祈求，而是在整个旧约时期（出 34:6-7，民 14:18，代下 30:9，尼 9:17，诗 86:15，珥 2:13，拿 4:2）单单握住神的慈爱而在恳求。

④既是这样，由谁来满足“万不以有罪的为无罪”的神的公义呢？旧约时期是保留这一点的期间。圣经指明这一点说，“宽容人先时所犯的罪（旧约时期所犯的罪）”（罗 3：25）。即，虽然看见了，但是装作没有看见。到什么时候为止呢？就是到“好在今时显明他的义”（罗 3：26）的显明义的时候为止。神将一直保留下来的愤怒发泻在自己的儿子身上，以此显明了自己的义（公义）。

⑤圣经说：“既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过”（来 9：15）。知道吗？拿绵羊献上赎罪祭，并不能因此就能解决人的罪。这只不过是一种保留的装置而已。这样保留下来的旧约时期的所有罪，也借着基督的代赎才得以完全解决了。要铭记因为爱我们而赦免我们罪的行为绝非使神的公义受到了损毁。加略山的十字架事件使神的慈爱和公义，同时都得到了满足。这说明什么呢？说明神的威严。若拒绝接受通过这种方式而显明的慈爱（福音），那就只能由自己来承担自己罪的工价了。

⑥摩西说：“好像你从埃及到如今常赦免他们一样”（19）。“不只是从埃及到加低斯巴尼亚”。在整个旧约时期一直都这样行了。不只是在旧约时期，从创世记第三章到现在，一直“不将他们的过犯归到他们身上，神使那无罪的，替我们成为罪”（林后 5：19，21），以此来赦免了我们的罪。这里对照出现“违背耶和华，藐视耶和华，不信耶和华”的人的忘恩负义的行为和“唯独神是真实的”（罗 3：4）神的真实。

第 14：20—45 节 赦免，但是不得进去

必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去（30）。

本段经文的主要内容是神应允摩西的祷告。第一是说，“我照著你的话赦免了他们”（20）。但是这里有个疑问。因为说，“他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见”（23），即，“你们的尸首必倒在这旷野”（32）。难道这就是赦免吗？第二是“唯独我的仆人迦勒，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业”（24）的这句话。专一跟从耶和华的不只是迦勒，除了他还有约书亚，不是吗？为什么没有提到约书亚了呢？明白这一点是本段经文的核心课题。把这段经文分成三个单元来思考。

第一单元（20—25）照着你的话赦免了他们

第二单元（26—35）必不得进去

第三单元（36—45）报恶信的遭灾死亡

第一单元（20—25）照着你的话赦免了他们

“耶和华说：“我照著你的话赦免了他们”（20）。

①说，“照着你的话赦免了他们”。发生金牛犊事件时神也听了摩西的恳求，说，“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓”（出 32：14）。前一段经文中也说过，不是简单地用一句“赦免了他们”就可以终结所犯的罪。“赦免了他们”是出于《爱》。因为神满有“慈爱”而赦免了罪恶与过犯。这时若是显出了神的公义，他们可能都灭绝了。

②但是说完“赦免了他们”之后，不是又说，“这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见”（22—23）吗？即，他们的“尸首必倒在这旷野”（32）的意思。正如神所说的那样，第二次核点的人数中除了迦勒和约书亚以外，连一个人也没有存留。

③既然这样，难道这就是赦免了他们的意思吗？这个问题的解释将在下一个单元中查考。在本单元中要思考包含在“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业”（24）的意思。“他所去过的地”是指见过亚纳族人的“希伯伦”（13：22）。当分配土地的时候迦勒向约书亚说，“求你将耶和华那日应许我的这山地给我”。于是“将希伯伦给他为业”（书 14：12—13）了。为什么说要赐给迦勒呢？经上说，“专一跟从我”（24）。若是这个原因，不单是只有迦勒专一跟从耶和华，约书亚也不是专一跟从了吗？这里隐藏着叫一切都互相效力，叫爱神的人得益处的神奇妙的护理。

④迦勒是犹大支派的族长。因为应许赐给他“希伯伦”，所以在分配土地的时候，犹大支派获得了希伯伦之地，即，迦南的南部地区。但是我们不可忘记的一点是，已经预言了基督要在犹大支派中出现。还记得这一点的人就会明白神对犹大支派的族长迦勒说，“他的后裔也必得那地为业”（24）是因为那地正是基督要诞生之地。以色列百姓是立约的百姓。神应许要赐给他们迦南地为业，这并不是简单地要给他们预备生活的环境，而是在预备立约的使者（弥赛亚）要诞生之地。因此，弥赛亚将要诞生的伯利恒，以及受死、复活，并要升天的耶路撒冷等地分给了犹大支派。神使十位族长的“不顺从”变为善，启示了基督要诞生的地方在哪里。这就是缺了约书亚的名字的原因。这与挪亚在祝福的时候去除“雅弗”的名字，说，“耶和华闪的神是应当称颂的”（创 9：26）是同一个脉络。因为已经计划好基督要借着闪的后裔降生。这样，圣经的焦点集中在基督身上了。

第二单元（26—35）必不得进去

“耶和华对摩西、亚伦说”（26）。

①第二单元的重点是“必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去”（30）。为什么说第一代不得进去呢？首先是因为“不听从我的话”（22），即，不顺服的缘故。其次是因为“还有凡藐视我的”（23），即，不信的缘故。这样的人“必不得进去”（30上）。这不只是适用在出埃及当时，这乃是千古不变的真理。经上说，“又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从

的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了”（来 3：18—19）。应该留意的是“不信从和不信”的意思是相同的。“信心和顺从”如同硬币的正反两面，不是两个，而是一体。不顺从的最终原因是因为觉得难以置信。

②说，“至于你们，你们的尸首必倒在这旷野”（32）。那么，这就是在第一单元中提过的问题，“我照著你的话赦免了他们”的意思吗？是的。神是赦免了。并且照着“起誓应许其祖先们（亚伯拉罕，以撒，雅各）”（23）的话，将那地赐给他们了。赐给谁了呢？照着应许赐给了“以色列民族”。但是说，在以色列百姓中不信从的个人，即，“这些人”（23上）断不得进入。

③在此不应该混淆“个人和民族”。神曾说，“我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国（不是以色列国而是另一国），比他们强胜”（12）。摩西听了这话就祷告说，“埃及人必听见这事，因为你曾施展大能，将这百姓（以色列民）从他们中间领上来”（13）。即，意思就是离弃这个民族，另立一个民族，他们会成为什么样子。这一点在金牛犊事件中更加明确地显明出来了。摩西恳求说，“求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾指著自己起誓说：‘我必使你们的后裔像天上的星那样多，并且我所应许的这全地，必给你们的后裔，他们要永远承受为业’”（出 32：13）。经上说，“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓”。神并没有废掉与他们的祖先所立之约。神赦免了他们的罪，守了所立之约。

④为这个问题苦思过的人就是保罗。他说，“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的”。但是他们却被离弃了。这就是保罗始终都无法解开的神学性纠葛。后来所明白的就是“这不是说神的话落了空，因为从以色列生的，不都是以色列人；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女；惟独“从以撒生的，才要称为你的后裔”（罗 9：4—7）。保罗通过分别从肉身生的儿女和借着应许生的儿女来得到了解决。

⑤本单元的重点就在这里。神照着应许把以色列民族领进了迦南地。并且照着所应许的，借着犹太人使基督降生。但是那些不信从的人未能进入。所不同的只是将那地赐给了第二代人。如经上所说，“但你们的妇人孩子，就是你们所说要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地”。

⑥但是还要铭记一点，就是迟延了四十年时间。如经上所说，“你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭”（33）。虽然照着应许进去了，但是过了四十年以后才得以进入。尽管如此，神最终还是成就了自己的计划。因为使徒保罗明白了这一点，所以宣告说，“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的。”（罗 3：3—4）

⑦经上说，“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（来 4：1—2）。

第三单元（36—45）报恶信的人遭灾死亡

“摩西所打发窥探那地的人回来，报那地的恶信，叫全会众向摩西发怨言”（36），

①经上说，“这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和华面前”（37）。这里出现了三个阶段的惩罚。第一阶段，报恶信的人直接接受了处分。第二阶段，与此步调一致的人在四十年间逐渐都死了。第三阶段，第二代人要背负祖先的罪（34），彷徨了四十年。但是有一点很明确，神绝没有放弃或中断自己的计划，都成全了。

②经上说，“摩西将这些话告诉以色列众人，他们就甚悲哀”（39）。摩西所传给他们的话是除了约书亚和迦勒以外“必不得进入”（30）和“至于你们，你们的尸首必倒在这旷野”（32）。听了这话他们就“甚悲哀”的悲哀是因为罪而悲哀呢？还是因为要死而悲哀呢？

③“清早起来上山顶去，说，我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去”（40），就上山顶去了。当迦勒说，“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜”（13：30）时他们要拿石头打他。但是说，“明天你们要转回，从红海的路往旷野去”（25）的时候却逆着说，“我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去”（40）。

④他们之前已经违背了叫他们上山顶去的命令，但是再一次违背了如今你们不要上山顶去，要转回，从红海的路往旷野去的命令。所以摩西责备他们说：“你们为何违背耶和华的命令呢？这事不能顺利了”（41）。

⑤经上说，“有耶和华与我们同在，不要怕他们”（9下）的时候，他们要拿石头打。又说，“不要上去，因为耶和华不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了（42）。因你们退回不跟从耶和华，所以他必不与你们同在”（43下），但是“他们却擅敢上山顶去”（44）了。这既没有悔改，又不是信心。只能说是自我为中心的固执。最终被亚玛力人和迦南地人打败，“直到何珥玛”（45）。就这样，像青蛙一样随意逆行的人是任何时候都有的。

他们却用口谄媚他，

用舌向他说谎。

因他们的心向他不正，

在他的约上也不忠心（诗 78：36—37）。

第十五章 未能遵守所吩咐的命令时

你们有错误的时候，不守耶和华所晓谕摩西的这一切命令，就是耶和华藉摩西一切所吩咐你们的，自那日以至你们的世世代代（22—23）。

第十五章的内容是进入应许之地（2）以后要遵行的诸多献祭制度。说明这一点的意图表明在二十二至二十三节里面，说，“不守耶和華所曉諭摩西的這一切命令，自那日以至你們的世世代代”。這時該怎麼辦呢？為此制定了獻祭制度。神知道人靠自己的行為是無法稱義的。所以說，“自那日以至你們的世世代代”（23下）。這也適應在新約時期的聖徒們身上。

有人認為第十五章的內容跟第十四章沒有關聯，但其實不然。本章正處在自己應該所處的位置上。因為本章位於兩次叛逆事件（第十四章是十個族長，第十六章是可拉黨）中間。叛逆是人的行為。其結果是絕望，是滅亡。但是第十五章是神要為人所行的事。吩咐人要獻燔祭，贖罪祭等。這首先是人該做的事，但最終是神要為人而行的事，是除去世人罪孽的神的羔羊的影子。摩西懇求時神應允說要“赦免他們的罪”（14：20）。但是“赦罪”的事並不能只靠言語就成。起初的創造是單靠言語的功用就有可能成就，但是重造工作會伴隨所犯之罪的责任。因此，獻祭制度是對人所犯之罪的解決方案而制定的。為什麼這樣行呢？本章的結語是本章的核心內容。如經上所述，“我是耶和華你們的神，曾把你們從埃及地領出來，要作你們的神。我是耶和華你們的神”（41）。這不只是本章的核心，也是新舊約聖經全書的核心主題。啟示錄是完成的書。那里說，“他們要作他的子民；神要親自與他們同在”（啟 21：3）。神正在成全這件事。以下我們分為三個單元來思考這個問題。

第一單元（1—21）各樣獻祭制度

第二單元（22—31）若有誤行獻贖罪祭

第三單元（32—41）免得放縱

第一單元（1—21）各樣獻祭制度

“耶和華對摩西說”（1）

①“你曉諭以色列人說：你們到了我所賜給你們居住的地”（2）。首先要思考的是“到了”。第十四章里說，“必不得進去”（14：30）。但是在第十五章開頭處卻說，“你們到了我所賜給你們居住的地”（2）。靠人的行為是絕不能進去的意思。但是“神凡事都能”（羅 8：3，太 19：26），即，神要讓他們進去的意思。神絕不會中斷或放棄救恩計劃。因此，“到了”乃是完全靠恩典。那麼，“到了”是怎樣才能變為可能呢？

②其方法啟示在獻祭制度里面。其核心在於替人付出罪的工價的“代贖”之死。經上說，“若願意從牛群羊群中取牛羊作火祭獻給耶和華，無論是燔祭是平安祭，為要還特許的願，或是作甘心祭，或是逢你們節期獻的，都要奉給耶和華為馨香之祭”（3）。牛或羊不是活生生地獻給神，乃是作為火祭，用火焚燒獻給神。這象徵著基督所要受的苦難。

③這樣的獻祭就是要進入應許之地，即，到了神所賜給他們要居住之地（2）所要遵行的制度。要獻祭到什麼時候為止呢？就是要到“不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事”（來 9：12）的基督到來為止。從更廣義的文章的脈絡上說明就是，①神呼召亞伯

拉罕，给他立了弥赛亚之约。以及到了其巅峰时吩咐他“你独生的儿子，你所爱的以撒，把他献为燔祭”来启示“献为燔祭，代替他的儿子”的代赎教义。这样的代赎教义，在出埃及记中是[ⓑ]以“逾越节羊羔”替死的事件来显明，[ⓒ]在利未记中是以各样的献祭制度来显明。因此，从表面上来看，因为神吩咐要“献”，所以好像是神在“要”，但其实是在说明要“给”。因为这一切的献祭制度都在预表耶稣基督只一次要献的代赎祭。

④第十五章里提到的献祭种类似乎很多又很复杂，但是基本献祭是“燔祭和赎罪祭”。[ⓐ]“燔祭”象征的是毫无保留地完全焚烧而献的献身，这表明主祷告说只要照父的意思，并“顺服到死”的状态。[ⓑ]“赎罪祭”表明主替我们担当了我们的罪价。这样，主的十字架包含了燔祭和赎罪祭。除此之外的素祭（4），奠祭（5），火祭（10），举祭（19）等是与燔祭同献的献祭的方法。即，火祭指的是用火焚烧而献的，奠祭是浇葡萄酒而献的，举祭是举起来献的。

⑤这里要留意的是“馨香”。这句话共出现过五次（3, 7, 10, 13, 14）。“燔祭（献身），甘心祭（感恩）”等表明的是讨神喜悦的礼拜。所以有“馨香”之气，但是在下一个单元里所要说的“赎罪祭”里却没有提到馨香一词。因为按照父的意思而行的献身是有了馨香之气，但是因为犯罪而献的赎罪祭，却只能会散发焚烧罪的气味。

⑥还有应该留意的是“外人”。这句话共出现过七次（14, 15, 16, 26, 29, 30）。经上说，“你们并与你们同居的外人，当有一样的条例一样的典章”（16）。以色列人会厌恶这句话。因为对待外人像对待他们一样，但是他们对待外人像对待狗一样。“一样的条例，一样的典章”是什么意思呢？保罗指明这一点说，“难道神只作犹太人的神吗？不也是作外邦人的神吗？是的，也作外邦人的神。神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义”（罗 3：29—30）。即，赎罪祭是该由主来献的工作，因信这工而得救的就是“一样的条例，一样的典章”（16），这不分犹太人或外邦人。

⑦第十七节至二十一节的内容是神在唤起我们的注意力。就是“耶和华对摩西说”（17）之后所说的话，这不仅表明这句话与之前的话有分别，又是重要的。这是什么？经上说，“你们要用初熟的麦子磨面，做饼当举祭奉献；你们举上，好像举禾场的举祭一样”（20）。把“初熟的麦子”这种描写在救赎史的脉络上来理解就是对基督的预表。如经上所说，“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前 15：20）。你们举起，“好像举禾场的举祭一样”。这种条例仔细地记录在利未记 23：9—14 节里。说，“要将初熟的庄稼一捆，要在安息日的次日，把这捆摇一摇”（利 23：10—11）。这一点借着为我们的罪，作为赎罪祭牲受死的主在安息日的次日复活而得到了成就。

第二单元（22—31）若有误行献赎罪祭

“你们有错误的时候，不守耶和华所晓谕摩西的这一切命令”（22）。

①本单元的核心是“赎罪祭”（24，25，27）。为什么需要赎罪祭呢？说是因为“不守耶和华所晓谕摩西的这一切命令”，所以赐下的。神赐下律法的时候就知道他们无法完全守住律法。所以预备了赎罪祭。那么，要在哪里献赎罪祭呢？

②要在会幕院子里的燔祭坛上献祭。要铭记神在西奈山上不只是赐下了十诫给摩西，还赐给了会幕的样式。因为“十诫”是法，当犯法的时候要怎么办呢？就在会幕的燔祭坛那里献赎罪祭，以此给他们预备了罪可以得到解决的办法。因为这样，所以我们就可以说十诫是“律法”，而会幕的启示就是“福音”。会幕的样式，即，燔祭坛，洗濯盆，陈设饼桌子，金灯台，香坛，蔽罪所等都是在启示福音的某一方面的样式。倘若神没有赐下会幕的样式，就是说“你们有错误的时候，不守耶和华所晓谕摩西的这一切命令，就是耶和华藉摩西一切所吩咐你们的，自那日以至你们的世世代代”（23）会怎么样呢？经上说，“这以下的咒诅都必追随你，临到你身上”（申 28：15）。

③但是在此也有应该注意的一点。那就是“若有误行”（24）。说，“若有误行，要献赎罪祭”（24），“那误行的人犯罪的时候，祭司要在耶和华面前为他赎罪，他就必蒙赦免”（28）。这说明什么呢？这是为了表明福音并不是拥护罪说，“犯罪也可以”。所以加了一句“若有误行”的依据。

④那么，拿牲畜献赎罪祭，罪就可以完全得到解决吗？圣经回答这个问题说，“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉著每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。因为公牛和山羊的血断不能除罪”（来 10：1，4）。既然这样，旧约时期所犯的罪怎样才能得到解决呢？

“为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约（旧约）之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得著所应许永远的产业”（来 9：15）。即，连旧约时期所犯的罪也是唯独靠着耶稣基督的代赎才可以得到解决的意思。神为旧约时期的圣徒们预备了叫他们借着献祭制度来仰望将要来到的基督，以此罪得赦免，得救的方法。

故犯罪（任意妄为的罪）

①经上说，“但那擅敢行事的，无论是本地人是寄居的，他亵渎了耶和华，必从民中剪除”（30）。“擅敢行事的”是指故意犯罪的行为。经上说，“因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要剪除，他的罪孽要归到他身上”（31）。这就是大卫所说，“求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪”（诗 19：13）的“任意妄为的罪”。

②有些罪是误行的，因软弱而犯的。还有些罪是在“亵渎（30），藐视，违背”（31）耶和华的。即，有些罪是在抵挡耶和华的。抵挡的罪总要剪除，就是要灭亡的意思。既然这样，故犯罪（任意妄为的罪）和误行之罪的差异是什么呢？代表性的例子在保罗身上就可以看到。他说，“我从前

是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的”（提前 1: 13）。故犯罪（任意妄为的罪）都有哪些呢？经上说，“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢”（来 10: 29）。用一句话概括就是过失跌倒之后会不会感到哀痛，以此就能显明出来。

③在结束本单元之前要留意以下两点。第一是不管是以色列人还是外邦人，当有“一样的条例，一样的典章”（16）。所以“神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义”（罗 3: 30）的事早已启示在旧约圣经里了。因此，彼得在要不要给外邦人行割礼的问题而召开的耶路撒冷会议时论证说，“又藉著信洁净了他们的心，并不分他们、我们。我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的”（徒 15: 9, 11）。第二是“赎罪祭”，即，会被人误解说，“若是纯粹地传福音就可以犯罪吗，你是在拥护犯罪吗”（罗 6: 1）。其实不然。“知道”福音是怎样才给予我们的，并且“相信”这一点的人会厌恶罪，会盼望效法主。若是因为软弱而跌倒了，他们就会想到主的名因为我被亵渎而哀痛。因此，成圣生活的原动力也来自福音。

第三单元（32—41）免得放纵

“以色列人在旷野的时候，遇见一个人在安息日捡柴”（32）。

①经上说，“遇见他捡柴的人，就把他带到摩西、亚伦并全会众那里，将他收在监内，因为当怎样办他，还没有指明”（33—34）。问弟兄。该怎样处置这个人呢？回答很明确。看他所犯的罪是不是故犯罪（任意妄为的罪）就可以。根据“耶和华吩咐摩西说，总要把那人治死，全会众要在营外用石头把他打死”（35）的这句话来看，这人所犯的罪就是故犯罪（任意妄为的罪）。这人明知安息日的诫命，但是“因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令”（31）。换句话说，藐视了“安息日的主”基督，抵挡（违背）基督。

②记录这件事情之后，说，“耶和华晓谕摩西说，你吩咐以色列人，叫他们世世代代在衣服边上做襕子，又在底边的襕子上，钉一根蓝细带子”（37—38）。摩西在临终之前所讲的道中也说，“你要在所披的外衣上四围做襕子”（申 22: 12），以此便让他们想起这个命令，并嘱咐他们要照着遵行。

③那么，为什么吩咐说要在所披的外衣上四围做襕子，钉一根细带子呢？经上说，“你们佩带这弱小子，好叫你们看见就記念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫，像你们素常一样”（39）。这是多么细致而又真切的关怀呢？这句话里包含了“看见，記念，遵行”的意思。用一句话概括就是为了“不从使自己放纵的自己内心和眼目的私欲”而设置的装置。在安息日里要去砍柴的人所穿的衣服上若是钉了一根细带子，他要去砍柴的时候看见这带子就会記念神的诫命，就可以遏制住想要放纵的心理，不是吗？但是假冒为善的法利赛人却不遏制住自己的内心，

而是为了叫人看见，所以把“衣裳的襁子做大”（太 23：5），以此显示自己有多圣洁。

④第十五章的结论是以“我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来，要作你们的神。我是耶和华你们的神”（41）这句话来结束。这就表明了神将他们从埃及地领出来的目的也是为了“要作你们的神”，吩咐第十五章的内容也是为了“要作你们的神”。这句话是非常重要的主题，可以说是新旧约圣经的整个主题。出埃及记第二十九章的最后一节中说，“他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华他们的神”（出 29：46）。不只是一要做他们的神。还要住在他们中间。

⑤在圣经历史中人曾经有过与神同在的时候。那就是创世记第一至第二章的短暂时期。在第三章里神丧失了自己的百姓。“寻找丧失的百姓，与他们同住”，这就是恢复神国的运动。这单靠话语是不成的。想要找回因罪的工价被卖的人，需要“救赎”。旧约时期也说，“救赎你们，我要以你们为我的百姓”（出 6：6-7）。新约时期也说，“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多 2：14）。但是象征着旧约时期神与百姓同在的圣幕的中间是用幔子隔开的。

⑥这个幔子因耶稣基督的救赎而开了，如今借着教会同在。但是这样的同在是到了“看哪！神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21：2-4）时才会完成。神正在成就这件事。

⑦这样，在第十五章里讲述献祭制度和献祭条例的意图就很明确了。“你们到了我所赐给你们居住的地（2），第一是为了叫你们不要忘记与你们的祖宗亚伯拉罕所立的弥赛亚之约。第二是预备了当过失而跌倒的时候，可以得到解决的办法。第三是守安息日和在衣服上做襁子的目的也是为了给自己的百姓设置避免放纵生活的装置。因为他们生活在多罪多恶的世界里。新约时期的圣徒们在身子上不做受割礼的记号或衣服上也不做襁子。因为神的话语记录在心板上了。并且因住在心里的圣灵，可以昼夜不住地思想神的话语了。

第十六章 可拉党的叛逆与大祭司的赎罪

第十六章的内容是可拉党的叛逆事件。主谋是可拉，与以利押和大坍结党（1）与二百五十名族长一同抵挡摩西和亚伦而受到神的审判的内容。在第十章里六十万神的军队离开了西奈山。他们吹角，威风凛凛地出发了。但是可以看到从第十一章至第十六章里一直在“埋怨”（11：1），“毁谤”（12：1），“报恶信”（13：32），“背叛”（14：9），“叛逆”（16：2）。这就是“人心比万物都诡诈，坏到极处”（耶 17：9）之人的邪恶之处。这用一句话概括就是表明了自救的不可能性。可拉一党向摩西和亚伦说，“你们为甚么自高，超过耶和华的会众呢”（16：3），这真可谓是“骄

傲”极了。从圣经的观点上来看骄傲是致命的罪。因此可以看到对此的审判也是“活活地”灭亡。本章的结构是“抵挡，审判，赎罪”来构成。如此在抵挡而受到审判的幽暗之章里也预备好了医治方法。如经上所说，大祭司亚伦“为百姓赎罪，他站在活人死人中间，瘟疫就止住了”（47-48）。这是因为在第十五章里所说的献祭制度。这是在发怒的时候也怜悯和施恩惠。以下分三个单元来思考。

第一单元（1-14）可拉党的叛逆

第二单元（15-40）活活地坠落阴间

第三单元（41-50）为百姓赎罪

第一单元（1-14）可拉党的叛逆

“利未的曾孙、哥辖的孙子、以斯哈的儿子可拉，和吕便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰，与比勒的儿子安”（1），

①经上说，“并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来”（2）。可以说，这是出埃及以后直接面临的最严重的武装挑衅。他们之前可能进行了周密的谋划，制订了起义计划。之后“起来”（2），即，起义了。

②那么，他们是在抵挡谁呢？经上说，“在摩西面前一同起来（2下），他们聚集攻击摩西、亚伦”（3上）。攻击的理由是什么？就是“你们擅自专权，你们为甚么自高，超过耶和华的会众呢”（3）。观察本文就可以知道他们抵挡的理由有两点。攻击摩西说，“你还要自立为王辖管我们吗”（13），攻击亚伦的理由显明在“你们还要求祭司的职任吗”（10）这句话里。可以说他们是为了夺取摩西的统治权和亚伦的大祭司的职任而发动的一场军事政变。

③主谋“可拉”是利未支派的人，是与摩西、亚伦一样是哥辖的子孙（1，出6：16-21）。所以与摩西、亚伦是堂兄弟关系。他们的不满是为什么亚伦和他的子孙做大祭司，自己却只能做辅佐大祭司的工作。这一点显明在摩西向他们所说，“耶和华又使你和你一切弟兄，利未的子孙，一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗”（10）这句话里。

④经上说，“摩西听见这话就俯伏在地”（4）。在本章中“俯伏在地”一词共出现了三次（4，22，45）。不是说他们只是俯伏在地，这乃是在求问神在这种情况下应该怎样行。如经上所说，“摩西、亚伦就俯伏在地说，神，万人之灵的神啊！一人犯罪，你就要向全会众发怒吗”（22）。这样的事在约沙法王身上同样也可以看得见。他恳切地祈求神说，“我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你”（代下20：12）。在这样的时候看人是得到不帮助的。要俯伏在神面前才行。

⑤摩西俯伏在地心中确定该怎样行之后，说，“你们这利未的子孙擅自专权了”（7下）。说，“神从以色列会中将你们分别出来”，“使你们亲近他”，“办耶和华帐幕的事”，“并站在会众面前替他们当差”（9），

“这岂为小事”，“一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗”（10）。俯伏在地之后所说的摩西的每一句话条条都是在代言神的意思。因为利未人的职责是在会幕里服侍，所以将核心特权说成是“使你们亲近他（9），一同亲近他”（10）。因罪无法亲近神的罪人能够“亲近”神而服侍神是无法比拟的恩典。所以应该知道“我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4：16）是拿任何东西都无法换来的特权。

⑥当然，利未支派是服侍大祭司（3：6）的人。但是正如经上所说，“岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能吗？”（林前 12：29）一样“岂都是大祭司吗”。经上说，“亚伦算甚么，你们竟向他发怨言呢”（11 下）。弟兄知道亚伦是怎样的人吗？他担当了代替全百姓，拿祭牲的血进入至圣所赎罪的职务。即，是预表“作为将来美事的大祭司而来到，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪之事”的基督的人物。所以攻击亚伦的事从救赎史的脉络上来看就是“攻击耶和華”（11 上）。即，是排斥基督的行为。

⑦摩西想要呼召大坍和亚比兰劝勉他们，但他们却拒绝说，“我们不上去”（12）。又说，“你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们”（13）。心灵败坏了，无可奈何地说埃及地是“流奶与蜜之地”。把借着逾越节羊羔的血救赎出来的事件说成是要“杀我们”。他们肆无忌惮地说出恶意的话，说，“难道你要剜这些人的眼睛吗？我们不上去”（14）。这句话逾越了不该逾越的界线。摩西召他们是要给他们悔改的机会，但是他们却用自己的脚踢开了这个机会。

第二单元（15—40）活生生地坠落阴间

“摩西就甚发怒，对耶和華说，求你不要享受他们的供物，我并没有夺过他们一匹驴，也没有害过他们一个人”（15）。

①摩西“甚发怒”的原因是什么？并不是由于抵挡他们的情绪，而是因为恶评神所施行的救赎之恩，并担心“一人犯罪”（22）会殃及全会众。即，因为担心给教会带来不好的影响。希伯来书记者指明这一点说，“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽”（来 12：15）。

②所以应该留意摩西的祷告。他的祷告是有分辨力的。他不为“他们”恳求。而是为百姓恳求说，“一人犯罪，你就要向全会众发怒吗”（22 下）。他说，“求你不要享受他们的供物”（15 中）。像该隐所献的祭一样不要看中的意思。就是不要听他们的祷告的意思。从属灵的角度来讲，这如同判了死刑。试想一下。没有看中我的礼拜，我的祷告，我的礼物就是离弃我了我的意思。

③并且又说，“摩西对可拉说，明天你和你一党的人并亚伦，都要站在耶和華面前”（16）。要在神面前受审的意思。到神面前，但各人要拿一个香炉，共二百五十个，把香放在上面，“到耶和華面前”（17）。经上

说，“于是，他们各人拿一个香炉，盛上火，加上香，同摩西、亚伦站在会幕门前”（18）。这样做是为了要看神看中谁的“香”。

④从“可拉招聚全会众到会幕门前”（19上）的话来看可以知道“全会众”站在了可拉这一边。并且说，“要攻击摩西、亚伦；耶和华的荣光就向全会众显现”（19下）。这显明了在这紧要关头神站在摩西和亚伦这一边了。在四十二节中也看到了这样的场景，以及在十四章十节中也可以看见。在此想起了一句话。保罗在即将殉道之际说，“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我”。他的处境如此地凄凉。但是保罗又说，“惟有主站在我旁边，加给我力量”（提后4：16-17）。这说明唯有主没有离弃他，一直与他同在到底。这就满足了。

⑤神的意思是要将全会众和可拉党一同灭绝。所以对摩西和亚伦说，“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝”（21）。但是神因为摩西的代祷而改变其心意，说，“耶和华晓谕摩西说，你吩咐会众说，你们离开可拉、大坍、亚比兰帐棚的四围”（23-24）。被可拉迷惑的会众，真得会离开他们吗？在此强调了“离开”。如经上所说，“你们离开这恶人的帐棚吧（26）。于是，众人离开可拉、大坍、亚比兰帐棚的四围”（27）。会众要离开他们的不只是身体，连“心”也要离开他们。

⑥经上说，“摩西说，我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的，必有证据使你们知道”（28）。其记号是什么？就是“摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口（31），他们和一切属他们的，都活活地坠落阴间，地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡”（31-33）的记号。并且“又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人”（35）。这就是表明摩西是神打发来的人，他不是任意而行的，乃是照耶和华的吩咐而行的记号（38下）。在此要注意的是“他们和一切属他们的”（33上）这句话语中的“属他们的”。以色列百姓以前是属于法老的，但如今“都在云里、海里受洗归了摩西”（林前10：2）。但如今还要想“属”于叛逆者们的那一边。倘若他们没有离开可拉而仍然属他们的话，结局会怎样呢？

第三单元（41-50）为百姓赎罪

“第二天，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言说：“你们杀了耶和华的百姓了”（41）。

①看百姓的蒙昧无知。虽然看到了这样的记号，但还是在同情受惩罚而死的他们，埋怨摩西和亚伦。

②他们不只是在发怨言。经上说，“会众聚集攻击摩西、亚伦的时候”（42上）。这时摩西和亚伦的心会怎么样呢？这样的事，主耶稣在世的时候也上演过。因为主，疾病得医治，得饼吃饱的人们击打主说，“把他钉十字架”。圣经说，

因为恶人的嘴和诡诈人的口，已经张开攻击我，
他们用撒谎的舌头对我说话。
他们围绕我，说怨恨的话，又无故地攻打我。

他们与我为敌以报我爱，但我专心祈祷（诗 109：2—4）

经上说，“向会幕观看，不料，有云彩遮盖了，耶和华的荣光显现”（42下）。

③经上说，“耶和华吩咐摩西说，你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。他们二人就俯伏于地”（44—45）。这样的怒气是接着第二十一节已经是第二次了。难道没有办法回转怒气了吗？俯伏在地的摩西对亚伦说，“拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为有忿怒从耶和华那里出来，瘟疫已经发作了”（46）。从“快快”这句话中就可以知道瘟疫在急速蔓延。圣经说，“除了因可拉事情死的以外，遭瘟疫死的共有一万四千七百人”（49）。情况很危急，没有思考的余地。

④亚伦照摩西的吩咐“为百姓赎罪，他站在活人死人中间，瘟疫就止住了”（48）。亚伦可能不只是在烧香，可能也献了“赎罪祭”。但是在此省略这句话是因为在第十五章里已经说明地很充分了，他们该明白的都已经叫他们明白了。如经上所说，“祭司要为以色列全会众赎罪，他们就必蒙赦免，因为这是错误。他们又因自己的错误，把供物，就是向耶和华献的火祭和赎罪祭，一并奉到耶和华面前”（15：25）。

⑤在结束第十六章之前需要留意一个重要要点。那就是第十六章的“焦点”放在了谁的身上的问题。不是可拉党，也不是无知的百姓。甚至也没有放在神那里。那么，放在谁身上了呢？是摩西和亚伦身上。为什么这样做呢？因为“摩西和亚伦”是基督的预表人物。因为人类的赎罪、救恩、盼望唯独在这里。若是错过了这一点就会引起混乱。因为觉得发怒要灭绝的神相比，阻止神的摩西的行为显得更善良。那些悖逆的民族因摩西的代祷避免了被灭绝。因瘟疫死去的会众，借着他们所排斥的大祭司亚伦所献的赎罪祭而避免了死亡。通过这一点要说明什么呢？就是想要说明我们的中保者基督。就是把焦点放在了见证唯独倚靠基督的中保工作才可以免受审判的事上。我们不可以错过这一点。

⑥所以“他站在活人死人中间，瘟疫就止住了”（48）这句话包含了重要意义。亚伦阻止了“死亡”。在审判埃及的时候，因为逾越节的羊羔替百姓而死，因此在以色列百姓面前阻止了死亡。但是这只不过是影子而已。从救赎史的脉络上来看这有什么意义呢？

⑦“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不著一个”（结 22：30）。所以怎样行了呢？“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己”（赛 59：16）。即，自己就亲自成了仲裁者。这位就是大祭司耶稣基督。所以经上说，“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司”（来 8：11）。基督替我们接受了应该临到我们身上的死亡。我们也靠着替我们接受死亡而“阻止”我们死亡的耶稣基督的中保工作才得了生命。所以本章的核心不在于可拉的叛逆，乃在于变恶为善。决定生死的重点是把焦点放在了见证基督的中保工作上。大祭司“站在活人死人中间，瘟疫就止住了”（48）。哪有比这更重要的话语呢？哪有比这更大的喜讯呢？这就是十字架福音。唯独这才是人类的盼望。

第十七章 使亚伦的杖发芽的记号

耶和華吩咐摩西說，把亞倫的杖還放在法櫃前，給這些背叛之子留作記號。這樣，你就使他們向我發的怨言止息，免得他們死亡（10）。

第十六章是對可拉黨的懲罰，第十七章可以說是防止再次發生此類事件而作的記號。神吩咐摩西說，取下十二族長的杖送到耶和華面前。神說，“後來我所揀選的那人，他的杖必發芽。這樣，我必使以色列人向你們所發的怨言止息，不再達到我耳中”（5）。這樣做的結果，經上說，“利未族亞倫的杖已經發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏”（8）。這件事首先樹立了亞倫的權威，但是神的意思原是好的，借着可拉黨的叛逆事件啟示了“要保全許多人的性命，成就今日光景”（創 50：20）的神的救恩計劃，即，屬靈的旨意。那是什麼呢？下面分三個單元來思考這個問題。

第一單元（1—5）取下十二族長的杖

第二單元（6—9）亞倫發芽的杖

第三單元（10—13）作記號，免得你們死亡

第一單元（1—5）取下十二族長的杖

“耶和華對摩西說”（1），

①經上說，“你曉諭以色列人，從他們手下取杖，每支派一根。從他們所有的首領，按著支派，共取十二根；你要將各人的名字寫在各人的杖上，並要將亞倫的名字寫在利未的杖上”（2—3 上）。這樣吩咐的意圖是什麼呢？

②可以說其答案是第五節。說，“後來我所揀選的那人，他的杖必發芽。這樣，我必使以色列人向你們所發的怨言止息，不再達到我耳中”。是不是覺得很奇怪呢？因以為可拉黨的抵擋事件在第十六章里已經告一段落了，所以可拉黨不是按普通的方法受懲罰（16：29），而是以非常特殊的方法，就是地開口生吞（16：31—33）的方法受了懲罰。燒香的二百五十人也有火出來消滅了他們。以此亞倫大祭司職分的神性權威已經可以充分得到了驗證。不是嗎？這還需要什么別的記號嗎？

③所以吩咐十二族長拿杖的意思應該是包含了要表明進一步得到發展的啟示。這一點表明在“並要將亞倫的名字寫在利未的杖上”（3 上）的這句話里面。因為吩咐說，“從他們所有的首領，按著支派，共取十二根；你要將各人的名字寫在各人的杖上”（2）。所以肯定会認為要寫上十二個支派的名字，但卻不然。乃是吩咐說，“你要將各人的名字寫在各人的杖上”（2 下）。並且吩咐說要在利未支派的杖上要寫“亞倫的名字”。這說明什麼呢？是要表明神的意圖不是要顯明“所揀選的支派”是哪一個支派，

而是要显明“所拣选的人”是谁。即，是要表明“亚伦就是所拣选的人”（5上）。

④经上说，“你要把这些杖存在会幕内法柜前，就是我与你们相会之处”（4）。“法柜前”是指至圣所。写有十二个人名的十二个支派的杖要交在人手无法靠近的，无法干涉的，要完全交在神手里的意思。当这样做了的时候结果会是什么呢？

第二单元（6—9）发了芽的亚伦的杖

“于是摩西晓谕以色列人，他们的首领就把杖交给他，按著支派每首领一根，共有十二根；亚伦的杖也在其中”（6）。

①经上说，“第二天，摩西进法柜的帐幕去。谁知，利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏”（8）。

②因此证明了什么？明确证明了“亚伦”是神所选立的大祭司。但是这并非全部。只是为了证明这一点，单凭第十六章就已经很充分了。带着洞察力来查看这件事就可以明白这具有了超乎其以上的启示。因为杖发芽的事件就像以实各平原中的骸骨复活一样，是在表明重新复活了。那么，难道说亚伦死而复活了的意思吗？可以说这里就包含了属灵的意义。

③这个启示不只是局限在“亚伦”一个人身上。因为吩咐说，“把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号”（10）。这一点在下一个单元中也可以看到。倘若只是为了亚伦一个人的话也不会借着“发芽，结熟杏”的记号来显明，更不可能吩咐说要把这杖存放在法柜里（来9：4）。正如与大祭司的职分一样，这是拿杖所预表的对本体的“记号”。

第三单元（10—13）留作记号，免得死亡

“耶和华吩咐摩西说，把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号。这样，你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡”（10）。

①经上说，“摩西就把所有的杖从耶和华面前拿出来，给以色列众人看，他们看见了，各首领就把自己的杖拿去”（9）。亚伦的大祭司职务，借着神性权威已经明明白白地得到了证明。单凭这一点不是已经足够了吗？但是为什么还吩咐要将亚伦的杖“还放在法柜前，留作记号”呢？亚伦不是过不了多久要死的吗？这里就显明了后来将要成就的更大启示的“记号”。

②所以要留意“留作记号”这句话。“记号”具有象征性意义，是把隐藏的意思表明出来，即，“发芽的杖”里面隐藏着深刻的含意的意思。出埃及记十章一节中也说，“为要在他们中间显我这些神迹”。这神迹就是“逾越节羔羊”。这是通过逾越节羊羔的神迹象征耶稣基督的代赎之死。所以说，“并要叫你将我向埃及人所做的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华”（出10：2）。所以把亚伦发芽的杖“存放”在法柜前的命令明白是因为其中包含了传于后代所要知道的信息。

③杖不仅发了“芽”，还“生了花苞，开了花，结了熟杏”（8）的非常特殊的描写被认为是基督的整个生涯。因为先知以赛亚预言基督降生的事为结果子。如经上所说，“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实”（赛 11：1）。先知撒迦利亚预言说，“大祭司约书亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听（他们是作预兆的）。我必使我仆人大卫的苗裔发出”（亚 3：8）。原来基督的一生是“发芽，生了花苞，开了花”，“从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前 15：20）的一生。

④他们抵挡主说，“他说僭妄的话了”。又戏弄说，“你若是神的儿子，现在可以从十字架上下来，我们就信他”（太 26：65，27：42）。但是圣经说，“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗 1：4），并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据”（徒 17：31）。即，因为被杀的主，结了复活的果子，以此证明他是神的儿子，又成了可信的凭据。

⑤被圣灵感动的希伯来书解释这一点说，“这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙 神所召，像亚伦一样”。又说，“如此，基督也不是自取荣耀作大祭司”（来 5：4—5）。以亚伦作为预表说明了基督的尊贵。因此可以明白第十七章的记号不只是局限在亚伦身上，乃是为了证明在真正的大祭司基督身上所要成就之事的记号。

⑥这样做的时候会出现犹豫的倾向，怕被人诽谤是寓意解释。当然，所谓的灵意解释是应该谨慎的。但是连已经显明出来的光也有必要用仪文的帕子遮住吗？那么试问。若是在圣经中排除了属灵的意义那还剩什么呢？只会剩下冰冷的字句。所以借着第十七章见证要在基督身上所要成就的属灵的意义是合适的。

还放在法柜前

①经上说，“摩西就这样行。耶和华怎样吩咐他，他就怎样行了”（11）。但是百姓们的反应如何呢？不是在叹息说，“我们死啦！我们灭亡啦！都灭亡啦！”（12）吗？为什么如此恐惧战兢呢？因为经上说，“凡挨近耶和华帐幕的是必死的，我们都要死亡吗”（13）。可以用两句话来概括。第一句是凡挨近的，第二句是必死。所以恐惧战兢。

②“凡挨近的必死”（出 19：12—13，21，利 16：2，民 17：13，18：3）的问题是无人无法解决的问题，律法也不能给予解决。但是请看要作“记号”的目的是什么。不只是要建立亚伦的权威，最终的目的是要“免得他们死亡”（10 下）。即，唯独神才能给解决的意思。这就是福音。神借着“多次多方”（来 1：1）的记号显明了“在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活”（林前 15：22）的免得死亡的事，并且一直在成就此事。

③没有只说是果子，而是说“熟杏”，这样表达的意味也很深长。向先知耶利米也显明了“杏树”（耶 1：11）。又吩咐说灯台也造成杏花的形状（出 25：33）。杏花是早春时节开的花，象征警醒不沉睡。主如今还在天上的至圣所，不睡觉也不打盹为我们祈求。

④在此思考“摩西的杖和亚伦的杖”的差异，这能帮助我们理解第十七章。摩西和亚伦都是预表基督的人物。预表的方面存在区别。摩西预表基督作王的一面。因此摩西的杖是以在埃及遍地降灾，吞噬埃及行法术之人变出来的蛇，开红海的权柄来显明。但是亚伦预表基督大祭司的一面。所以显现为赎罪，止息瘟疫（16：46—48），不叫人死（10）的作用。神的意思是要借着基督的大祭司工作使人“靠近也不死，不灭亡”。倘若神没有赐给我们逾越节羔羊的记号，亚伦发芽之杖的“记号”，结果很有可能是“我们死啦！都灭亡啦！”（12）

⑤因此本章也是激励我们，赐我们盼望的话语。因为设立我们作君尊的祭司了。神的祭司如今有可能被戏弄和被蔑视，但是使我们卑贱的身体必“开花，结果”的得荣耀的日子必会到来。我们也应该警醒，直到那日。

第十八章 祭司和利未人的特权与责任

耶和华对亚伦说，你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业（20）。

虽然粗略了一点，但是有必要查考文章的脉络。出埃及的以色列百姓到了巴兰旷野的加低斯（13：26），在那里窥探迦南地。但是因十个族长的不信，就赐下了第十五章的律例，以此取代了进军的事迹。在第十六章里因为可拉党的叛逆事件，又赐下了第十七章至第十九章的话语，文章的脉络就是这样的。在第十七章里亚伦的杖“发了芽，开了杏花，结了熟杏”的事件是无可比拟的荣誉。之后再讲第十八章话语的意思是为了表明祭司和辅佐祭司的利未人的职分是荣耀的。与此同时，其责任也是重大的，正是为了说明这一点。其责任是什么呢？用一句话概括就是不叫众百姓死的责任。在第十七章的最后部分中众百姓呼求说，“我们要死啦”（12—13）。但是在本章中却说，“你们要看守圣所和坛，免得忿怒再临到以色列人”（5），即，不会死的意思。这是多么重大的责任哪！下面分三个单元来查考这个问题。

第一单元（1—7）要守祭司的职任

第二单元（8—20）我是你的产业

第三单元（21—32）利未人的祝福与服侍

第一单元（1—7）要守祭司的职任

“耶和华对亚伦说，你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽；你和你的儿子也要一同担当干犯祭司职任的罪孽”（1）。

①第一节是解释本章全部的钥节。说，“要一同担当干犯圣所的罪孽；你和你的儿子也要一同担当干犯祭司职任的罪孽”。这句话是在问其责任，

是为了表示问题的严重性而说了“干犯圣所的罪孽，干犯祭司职任的罪孽”。祭司职分是荣耀的。但是又表明伴随着相应的责任。第五节说，“你们要看守圣所和坛，免得忿怒再临到以色列人”。由此可见，祭司的责任是多么重大的。

②祭司的责任第一是“干犯圣所的罪孽”（1上）。

“干犯圣所”的罪孽，首先表明祭司有责任保护圣所不被损毁。“圣所”是神的居所，是以色列阵营的中心。因此，这一点应用在现代教会就可以理解为是保存教会的神圣。其次是“担当干犯祭司职任的罪孽”（1下）。这表明要正确履行祭司的职务。祭司的职分是赎众百姓之罪孽的职分。这一点应用在现代教会就可以理解为保守福音。主说，“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”（约 20：23）。这件事唯独是要借着正确的福音而成就的。

③第五节指着这一点说，是“看守坛”。“坛”指的是燔祭坛。从罪人的角度来看圣所的核心就在于此。因为能使罪人不被杀，还可以来到神面前的事就是唯独要靠燔祭坛才有可能。因此，祭司有责任要看守坛，使在“坛”上所献的祭为正确。因为“亚伦的儿子拿答、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的”而被杀的（利 10：1-2）例子正好证明这一点。使徒保罗是用“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”（加 1：8）的话来说明了这一点。

④因此，观察本单元时似乎让人觉得是在面对一部教牧书信。因为就像教牧书信中所教导的那样，在强调“要守”（3，4，5，7）。保罗在教牧书信中对提摩太说，“要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问”（提前 6：14，20）。又重复吩咐说，“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守著。从前所交托你的善道，你要靠著那住在我们里面的圣灵牢牢地守著”（提后 1：13-14）。以及用一句话概括自己的工作说“当守的信，守住了”。牧者的使命也是要守护教会的神圣，有责任保守燔祭坛的职务，即，保守福音，要在讲台上正确宣讲神的话语。若守住了这一点，不仅能救自己，也能救众圣徒。若违背这一点，会带来不仅自己进不去，还阻止别人不让进去的结果。这就是有关“干犯圣所的罪孽，干犯祭司职任的罪孽（1），圣所的职务，坛的职务”（5）。

第二单元（8-20）我是你的产业

“耶和华晓谕亚伦说，我已将归我的举祭，就是以色列人一切分别为圣的物，交给你经管，因你受过膏，把这些都赐给你和你的子孙，当作永得的分”（8）。

①本单元的核心是对祭司职务的补偿。在第一单元中说明了祭司职务的责任是多么重大的。因此，在本单元中说明了赐给他们什么样的补偿。“永

得的分”这句话共出现三次（8，11，19）。这句话是指因履行职务所得到的补偿。

②因此，在本单元中多次出现“赐给你”这句话。说，“赐给你，当作永得的分（8），要归给你和你的子孙（9），凡油中、新酒中、五谷中至好的，我都赐给你（12），凡从他们地上所带来给耶和华初熟之物，也都要归与你（13），一切永献的都必归与你（14），这是给你和你的后裔，在耶和华面前作为永远的盐约”（19）。

③所以多次出现“吃”这样的词。“你要拿这些当至圣物吃（10），凡在你家中的洁净人都可以吃”（11，13）。把这一点用新约的话来表示就是“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹口的时候，不可笼住它的嘴。又说，工人得工价是应当的”（提前 15：17-18）。

④其中，在祭司的赏赐中最荣耀的是第二十节，说，“耶和华对亚伦说，你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分”（20 上）。分配土地的时候没有给他们分配。但是说，“我就是你的分，是你的产业”（20 下）。要把神自己当作产业赐给他们。若问分得土地和拥有神自己这两者当中希望要得哪一样的时候，嘴上或许会说要拥有神，但是心里却会不会说要得土地呢？教牧书信中指明这一点说，“然而，敬虔加上知足的心便是大利了，因为我们没有带甚么到世上来，也不能带甚么去，只要有衣有食，就当知足”（提前 6：6-8）。

耶和华是我的产业，是我杯中的分；

我所得的，你为我持守。

用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；

我的产业实在美好（诗 16：5-6）。

你使我心里快乐，

胜过那丰收五谷新酒的人。

我必安然躺下睡觉，

因为独有你耶和华使我安然居住（诗 4：7-8）。

第三单元（21-32）利未人的祝福与服侍

“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳”（21）。

①本单元的核心是对“利未人”的补偿。第二节至四节中说明了利未支派的任务就是辅佐祭司的工作。因此，在本单元中说，“我已赐给利未的子孙为业，因他们所办的是会幕的事”。这说明必有补偿。

②当分配土地的时候，不单不给祭司分配土地，也未分配土地给利未人。因此说，“因为以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和华为举祭的，我已赐给利未人为业。所以我对他们说，在以色列人中不可有产业”（24）。原来利未人是代替应当被杀的众长子而被献给神的人。因此，百姓有义务缴纳十分之一给利未子孙。

③但不只是得到补偿。仍然也会伴随责任，说，“惟独利未人要办会幕的事，担当罪孽”（23）。正如 17：13 中所说，“凡挨近耶和华帐幕的是必死的”那样，在神的身边服侍神既是莫大的荣耀，又需要敬虔，丝毫不能松懈。

④在此应该注意的是“使他们与你联合，服事你（2），他们要与你联合，也要看守会幕，办理帐幕一切的事”（4）中的“联合”。这表明祭司和利未人的职务是有差异的，但是在服侍神的角度来讲是同工的关系。虽然同样都是利未人，但是赐给哥辖子孙的职务是搬运约柜，赐给米拉力子孙的任务是搬运竖板和橛子（4：32）。这只是分担职务而已，绝不意味阶级上的差异。他们都是在“联合”服侍神。

利未人的十分之一中的十分之一

①经上说，“耶和华吩咐摩西说，你晓谕利未人说，你们从以色列人中所取的十分之一，就是我给你们为业的，要再从那十分之一中取十分之一，作为举祭献给耶和华”（25—26）。在二十五节至三十二节中“献给”一词共出现过五次（26，28，29，30，32）。^a“要再从那十分之一中取十

分之一，作为举祭献给耶和华（26），^b奉给你们的一切礼物，要从其中将至好的，就是分别为圣的，献给耶和华为举祭”（29）。

②利未人“也要作举祭献给耶和华（十分之一中的十分之一），将所献给耶和华的举祭归给祭司亚伦”（28）。这是归给祭司的分。在此也可以看到“联合”。

③这样说明的第十八章的结论是“免得死亡”（32 下）。经上说，“你们从其中将至好的举起，就不至因这物担罪。你们不可亵渎以色列人的圣物，免得死亡”（32）。在第十七章里显明记号的目的是什么？就是“这样，你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡”（17：10）。这就是结论。祭司只要正确地守护自己的职务，利未人正确地担当自己的职务的话，第一，不仅自己“免得死亡，也免得忿怒再临到以色列人”（5），即，“免得死亡”的意思。神的意思是要救他们。但是百姓继续发怨言说，“要害死我们”。可以说第十八章非常适合应用于现代教会的教牧学当中。

第十九章 使不洁净的成为洁净的律例

必有一个洁净的人，收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调做除污秽的水。这本是除罪的（9）。

第十九章是“调做除污秽之水的”（9）条例。其方法就宰杀一只没有残疾的红母牛，收起母牛的灰，需要的时候用水调做使用。用一句话概括这一点的就显明在“这本是除罪的”（9 下）这句话里面。所以说这个律例

并不是什么不同的律例，而是“赎罪祭”的一种便利方法。需要这种便利方法是因为神的百姓正在旷野中行军。因此，在利未记中全然没有提及这种特异的律例。因为利未记讲述的是定居时的献祭方法，但民数记是赐给野营中的兵丁的律例。同样，赐给他们的食物也是叫“吗哪”的野营食物。神考虑到百姓们所处的条件而制定了他们不洁之时能够使用的“调做除污秽之水”的律例。这个律例在新约时期怎样可以应用呢？要分为“调做的方法”（第一单元）和“使用的方法”（第二单元）来详细查考。

第一单元（1—10）调做除污秽之水的方法

第二单元（11—22）使用除污秽之水的方法

第一单元（1—10）调做除污秽之水的方法

“耶和华晓谕摩西、亚伦说”（1），

① “耶和华命定律法中的一条律例乃是这样说”，

Ⓐ “把一只没有残疾”

Ⓑ “未曾负轭”

Ⓒ “纯红的母牛牵到你这里来”（2）

② “交给祭司以利亚撒”

Ⓐ “他必牵到营外”

Ⓑ “人就把牛宰在他面前”（3）。这是“所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱”（来 13：12—13）之事的影儿。

③经上说，“祭司以利亚撒要用指头蘸这牛的血，向会幕前面弹七次”（4）。这里显明了重要一点。第一是“这血”。这是指祭牲“所流之血”。经上说，“若不流血，罪就不得赦免”（来 9：22）。第二是“弹”。总共大概出现过五次。所流的血唯独在弹出去的时候才有果效。彼得指着众圣徒们说是“又蒙他血所洒的人”（彼前 1：2）。“弹血七次”的意义。这是指完全。经上说，“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”（来 10：14）。“向会幕”的意义。祭牲流血的最终目的是为了把我们引到会幕前。即，为了使我们来到神面前。经上说，“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前（彼前 3：18）。至此跟赎罪祭没有什么两样。

④ “人要在他眼前”

Ⓐ “把这母牛焚烧”（5）

Ⓑ “必有一个洁净的人，收起母牛的灰，存在营外洁净的地方”

③ “为以色列会众调做除污秽的水。这本是除罪的”（9）。这就是“调做除掉污秽之水的方法”。不变的真理就是为了除掉人的污秽，没有残疾的牛替人被杀，被焚烧了。这个事实就是我们的主为了除掉我们的污秽而替我们受死之事的影儿。

第二单元（11—22）使用除掉污秽之水的方法

“摸了人死尸的，就必七天不洁净”（11）。

①本单元是“使用除掉污秽之水的方法”。首先列出了使人污秽的三种情况。

① “摸了人死尸的，就必七天不洁净”（11），

② “人死在帐棚里的条例乃是这样：凡进那帐棚的，和一切在帐棚里的，都必七天不洁净”（14），

③ “无论何人在田野里摸了被刀杀的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净”（16）。

④以上三种不洁净的情况都跟死人有关联。这是因为死是从罪来的，所以这样规定是为了叫人对罪提高警惕。再次提醒一下，这律例是赐给了神的启示依旧模糊不清的旧约教会的事实。那明确的真理是分别为圣。如经上所说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的，你们也不可在地上的爬物污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利 11：44—45）。

⑤那么，使那已经不洁净的人得以洁净的方法是什么呢？经上说：“要为这不洁净的人拿些烧成的除罪灰放在器皿里，倒上活水。必当有一个洁净的人拿牛膝草蘸在这水中，把水洒在帐棚上，和一切器皿并帐棚内的众人身上”（17—18）。再次强调一遍，一定要“洒”。经上说：“并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美”（来 12：24）。又说：“第三天和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上，第七天就使他成为洁净。那人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了”（19）。

⑥ “但那污秽而不洁净自己的”（20 上）会怎样呢？经上说：“要将他从会中剪除，因为他玷污了耶和华的圣所”，“除污秽的水没有洒在他身上，他是不洁净的”（20 下）。以后可以看到使用了“除掉污秽的水”（31：23）。

⑦第十九章的律例怎样应用在现代教会呢？“那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就著良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止”（来 9：9—10）。这律例只是命定到振兴的时候为止。我们已经得赎了。这件事是只一次就完成了，是过去已成就的事了。尽管如此，我们仍然有过失，经常会跌倒。所以，要继续得洁净。这是指现在要

成圣。第十九章正说明了这一点。经上说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹 1：9）。但是犯了罪之后若不“自白”（悔改），就会带来不仅污秽本人，也污秽教会共同体的结果。这就是“玷污了耶和华的圣所”（20）之意。

⑥以及这种洁净仪式到了“要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗 5：26—27）时候会完成。这是将来要得到的荣耀。

怎样除掉罪呢？

①在结束本章之前要明确两点。本章强调了“不洁净与洁净”。所以吩咐说“要洗衣服，用水洗身”（7，8，19）。既然这样，就有一个问题。就是怎样做才算洒耶稣的血，除罪的呢？有一首赞美诗歌中唱道：“如今脱下因各样罪恶被玷污的礼服，要用泉源般涌上来的宝血洗净，比雪更白。宝血如泉源，那就是以马内利的血”。但是主的宝血在哪里？怎样才能得洗净呢？需要明白这一点。因为有些人以为这泉水是物理性的，所以在弄“生命水”。

②主被卖的那一夜洗了门徒们的脚。耶稣向拒绝给他洗脚的彼得说：“我若不洗你，你就与我无分了”。既然这样，我们应该通过什么方法得洗净才不会与主无分呢？主回答说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就乾淨了”（约 13：8—10）。这里所指的“凡洗过澡的人”是指重生的人。使徒彼得说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉著神活泼常存的道”（彼前 1：23）。是的。“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记”（弗 1：13）。就是重生了。正是因为听见“真理的道，就是那叫人得救的福音”，就因信得洗净，重生了。所以要热切希望传福音的道理。讲道人要铭记，若没有听见福音，就不能重生，也不能得洗净。这关系到圣徒们的生死问题。

③圣经说：“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督藉著永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗”（来 9：13—14）。第十九章的规矩是“命定到振兴的时候为止”的。请不要忘记这规矩正是借着耶稣基督的代赎之死而成就了。

第二十章 必不得领他们进应许之地

耶和華对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去（12）。

第二十章又是一个分水岭。因为摩西和亚伦也受到了不得进入应许之地的宣判。因为十个族长的不信，“必不得进我起誓应许叫你们住的那，惟有迦勒和约书亚才能进去”（14：30）。但如今还说摩西和亚伦也不得进

去。这是在叫磐石出水的过程中所发生的事。磐石出水的事件出现过两次，一次是在出埃及记（17：1—7），另一次是在民数记（20：1—13）。有些学者认为这两次是描写了同一件事，但是从救赎史的历史坐标上来看，这完全是两个不同的事件，其意义也完全不一样。所以本章的重点是在把焦点放在了显明摩西为什么不能进去的问题上。以下分为三个单元来思考这个问题。

第一单元（1—13）摩西和亚伦的不信

“正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加低斯。米利暗死在那里，就葬在那里”（1）。

①第一节的重点不在于米利暗的死，而是在于经上所说，“以色列全会众到了寻的旷野”（1）的“加低斯”地点。“寻的旷野和加低斯”对于以色列人来讲真是令人感慨万千的地方。因为“寻的旷野和加低斯”是大约在四十年前出埃及的第一代人因为没有水喝而发过怨言的地方（出 17：1）。又是因为窥探迦南地的十个族长的不信而遭到在旷野漂流四十年的宣判的地方（13：26）。有的学者只看到是同一个场所，因此认为出埃及记第十七章的事迹和民数记第二十章的事迹是同一件事。但是为了表明是不同的事件，所以在本文中出现了“米利暗死在那里”的记录。

②那么，从救赎史的脉络上来讲，这四十年有何意义呢？这四十年他们是前进呢？还是后退了呢？其实是在彷徨。经上说：“正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加低斯”（1）。这句话表明以色列人在旷野彷徨了四十年，如同玩猫捉老鼠游戏一样，最终还是回到了原点。经上说：“因此，他叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐”（诗 78：33）。

③那么，在旷野彷徨的四十年是什么期间呢？第一，对于第一代人来讲是在等他们死去的时间。如经上所记，“你们的尸首必倒在这旷野”。第二，对于第二代人来讲是“担当父辈们淫行的罪而彷徨”的期间。如经上所说：“至于你们，你们的尸首必倒在这旷野，你们的儿女必在旷野漂流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭”（14：32—33）。因此，文章的脉络是如今将尽四十年，米利暗死在那里，亚伦和摩西也受到了不得进入应许之地的审判。

④通过这件事神要显明什么呢？就是要显明自救的不可能性。别说四十年，即使是四百年、四千年，人努力要靠自己的行为得救的结果是让人绝望的。神在挪亚洪水审判以后说：“我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀著恶念），也不再按著我才行的，灭各种的活物了”（创 8：21）。这句话表明即使是用洪水审判十次、一百次也无法靠人的行为得救。请看。以色列的历史是耶路撒冷因巴比伦灭亡，百姓被掳去的事件来结束的。但是使他们归回的是神。通过这件事要表明什么呢？就是为了显明靠律法的行为是没有得救的可能性。

⑤这不是为了叫人“绝望”，而只是为了把人引向神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。这一点通过摩西不能领以色列百姓进迦南地，而是引到约书亚面前，让约书亚引领百姓进迦南地的事件来表明出来了。虚度了四十

年的时光，出埃及的第一代人都倒闭在了旷野。并且在摩西和亚伦也都要死的节骨眼上，难道神就放弃救恩计划了吗？不是的。让我们称颂“成就是耶和華，造作为要建立的也是耶和華”（耶 33：2）。

自救的不可能性

①“会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦”（2）。圣经表明回到原地的百姓，在同一个地方重复犯同样的罪。我们需要留意这些攻击摩西、亚伦的人大部分很可能是第二代人。因为人的罪性是不变的。他们共同的错误就是“我们恨不得与他们（第一代人）同死，使我们死在这里呢”（3-4）。他们说话好像神是要叫他们死，叫他们灭亡的。但神的意思本是“叫你终久享福（申 8：16）。耶和華说，我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望”（耶 29：11）。

②“耶和華晓谕摩西说，你拿著杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝”（7-8）。第一，“摩西、亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说，你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗”？第二，“摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出，会众和他们的牲畜都喝了”（10-11）。这不就好了？还有什么错吗？

③“耶和華对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去”（12）。对这个问题有很多议论。但是要明白这里面包含了伦理性的含意和神学性的含意。

④首先是伦理性的含意。

Ⓐ诗篇记者解释这件事情的缘由是“他们在米利巴水又叫耶和華发怒，甚至摩西也受了亏损”（诗 106：32）。摩西是在“行善时丧了志”。因为壮丁就有六十万的以色列百姓一直在凡事上都不顺从神，悖逆神。这就是“甚至摩西也受了亏损”的意思。

Ⓑ诗篇记者再次解释说，“是因他们惹动他的灵，摩西用嘴说了急躁的话”（诗 106：33）。这句话表明摩西因为内心受到了伤害，所以用嘴唇犯了罪。摩西说，“你们这些背叛的人听我说”（10 中）是凭血气行事了。12：3 节里说，“摩西为人谦和，胜过世上的一切人”。但是在此留给人的印象却并非如此。

Ⓒ摩西不只是凭血气行事。他还说，“我为你们使水从这磐石中流出来吗”（10 下）？这是“僭妄的”话了。因为他没有显明神的圣洁，乃是在宣扬自己，好像“我们”能叫磐石出水。这就是伦理性的含意。但这并不是全部。这样理解是因为只是从教训的角度接近圣经的缘故。

伦理性含意和神学性含意

①以下是救赎史的含意。在任何情况下也都不可以忘记的一点是，神如今正在成就“地上万族都要因你的后裔得福”的救恩计划的过程中，这是神应许亚伯拉罕的话。因此，应当从救赎史的观点理解这件事才能正确地明白。摩西是律法的代名词。既然这样，摩西就不能领百姓进迦南地。严格地来讲也不可以领进去。他的使命就是要把百姓引到约书亚（耶稣）面前。显明出来的新约的启示是怎么说的呢？说，“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”（加 3：24）。“耶和华对摩西说，嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他领来，按手在他头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他”（27：18—19）。摩西应当把接力棒交给约书亚。这个场面正启示这一点。

②所以本文并没有说“你不得进去”，而是说“你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去”（12）。尽管如此，神也不是无条件地说“你不可以”。神乃是公义的。所以必须要有合理的理由。

③神说其理由是因为“你们违背了我的命”（27：14）。怎样违背命令了呢？神是说要“吩咐磐石发出水来”（8），但是摩西却“击打磐石两下”（11）。描述为“击打两下”（11 上）是为了强调这样做是极为不对的。那么，头一次发出水的时候神吩咐说要“击打”，但是第二次为什么说“吩咐磐石发出水来”（8）呢？并且击打磐石为什么错了呢？

④若是明白“磐石被打击”意味的是谁受的哪件事情的预表的人就会明白这句话的意思了。经上说，“那磐石就是耶稣基督”（林前 10：4）。以及“被打击”象征着经上所说，“攻击我的牧人和我的同伴。击打牧人，羊就分散”（亚 13：7）的主所受的苦难。为什么要被击打呢？就是为了供应拯救人的泉源。如经上所说：“那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽”（亚 13：1）。有人或许会认为这样在逻辑上太飞跃了。若是这样想，该怎样解释被圣灵感动的希伯来书说，“他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐”（来 11：26）的话呢？圣经都在集中见证基督。

⑤既是这样，主一次被击打（出 17：6）不就足够了吗？是的。只一次就足够了。希伯来书连续六次强调这一点，说，“基督既然一次被献，担当了多人的罪”（来 7：27，9：12，26，28，10：2，10）。所以本文说“那磐石”（8，10），即“the rock”。不是随便找个磐石吩咐的，而是要吩咐神所指定的“那磐石”。也许是在四十年前击打过的“那磐石”。从此，只要吩咐“发出水来”就可以，即，只要信就可以。但是摩西不仅击打“那磐石”，还连续击打了两下。摩西的错误用一句话说明就是“你们不信我”（12 上）的不信。

⑥结论是人做的是什么事，神为人做的是什么事。人做的事就是不信，不顺从和自我炫耀。既然如此，照理说不应该出水才对呀？但还是“有许多的水流出，会众和他们的牲畜都喝了”（11）。这是神为人做的事。既不是因为击打磐石才流出水来，也不是摩西叫磐石出的水。原来这是神的恩典和怜悯。如经上所说，“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5：20）。

第二单元（14—21）不可通过

“摩西从加低斯差遣使者去见以东王，说，你的弟兄以色列人这样说：我们所遭遇的一切艰难”（14）。

①摩西打发使者去见以东王，因为要通过他们的地。“以东”是以扫的别名。所以摩西说“你的弟兄”。但是以扫和雅各是从母腹里就开始相争的。因此，“以扫和雅各”就在加低斯又再次相遇了。摩西说，“我们所遭遇的一切艰难”。雅各和他的子孙们度过了“苦难的岁月”（创 47：9）。需要留意的是这苦难是从雅各得到长子的祝福之后逃往哈兰时就开始的。倘若雅各没有切慕得到长子的祝福，就不会有这样的苦难。后来到了埃及做四百年的奴隶期间，以东的子孙们却建立了王国，过着豪华奢侈的生活。这种现象如今也是一样。基督徒们要有觉悟才行。大卫这样唱道。

耶和華啊，

求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人！

你把你的财宝充满他们的肚腹；

他们因有儿女就心满意足，

将其余的财物留给他们的婴孩。

至于我，我必在义中见你的面；

我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了（诗 17：14—15）。

②虽然恳切地请求允许他们通过，但是以居高临下的态度拒绝说，“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你”（18）。再次恳求说，“我们要走大道上去，我们和牲畜若喝你的水，必给你价值。不求别的，只求你容我们步行过去。以东王说，你们不可经过！就率领许多人出来，要用强硬的手攻击以色列人”（19—20）。这不是单纯地在拒绝兄弟通过，而是在抵挡神的救恩计划。这样的抵挡过去有过，以后也会继续出现。

③“这样，以东王不肯容以色列人从他的境界过去。于是，他们转去离开他”（21）。在此思想，若是没有发生第一单元的事件，即，没有众百姓的埋怨和摩西的不顺从，就会不会顺利得到解决了呢。因为雅各从哈兰返回时因为怕以扫而战战兢兢，但是神轻松地给解决了（创 33：4）。“转去离开”这句话表明彷徨的日子还没有结束。到什么时候为止呢？会不会是亚伦和摩西全都死去为止呢？

第三单元（22—29）亚伦之死

“以色列全会众从加低斯起行，到了何珥山”（22）。

①“耶和華在附近以东边界的何珥山上晓谕摩西、亚伦，说，亚伦要归到他列祖那里，他必不得入我所赐给以色列人的地，因为在米利巴水你们违背了我的命”（23—24）。这时亚伦的内心会怎么样呢？保罗警告说，“可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来”（罗 11：22）。现今是否因为过度强调神的恩慈（慈爱），就成了不知神之威严的不懂礼貌的子女了呢？

②“你带亚伦和他的儿子以利亚撒上何珥山，把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦必死在那里归他列祖”（25—26）。被解雇称之为“脱下衣服”。这句话是不是从这里来的呢？亚伦的衣服就在这里被“脱下”去了。

③“摩西把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦就死在山顶那里。于是，摩西和以利亚撒下了山”（28）。但是与摩西一同上去的亚伦没有再下来。那么，摩西的衣服为什么没有与亚伦一同脱下去了呢？摩西可能是还有未完成的使命。那就是要将百姓带到能看见应许之地的约旦河对岸的使命。摩西到了那里就要上尼波山，看到约旦河对面的迦南地之后就死在那里了。米利暗死了，亚伦也死了，以东王还在抵挡。但是神并没有中断借着以磐石来象征的自己的儿子被击打，以此给干渴的灵魂供应活水的救恩计划，而是默默地在成全。

第二十一章 一望这铜蛇，就活了

“耶和华对摩西说：‘你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活’”（8）。

在第二十一章中我们能看到两点，就是人所做的事情与神所行的事。人所做的事情是，厌倦“吗哪”，再次埋怨说，“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？”（5）因此，百姓被火蛇咬死了。为了这样的人，神所行的事情是，“你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”即，拯救。为什么神给他们预备了如此奇异的治疗方案呢？那就是福音的启示。之后经上说，“起行（10），起行（11），到（19），又到那下望旷野之毗斯迦的山顶（20）。”之后，打败亚摩利王西宏和巴删王噩，“就得了他的地”（35），这样就结束了这一章的内容。下面分三个单元来查考这个问题。

第一单元（1-9）埋怨，厌恶吗哪

第二单元（10-20）起行，到毗斯迦山顶

第三单元（21-35）打败西宏和巴删王噩

第一单元（1-9）埋怨，厌恶吗哪

“他们从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁。”（4）

①以色列人当初想经过以东地的“王的大道”（20:17），但是因为以东王拒绝，计划落空，就“绕过以东地”（4中），即，开始绕行了。后来，可能是撞上了“住南地的迦南人亚拉得王”（1）。“亚拉得王，听说以色列人从亚他林路来，就和以色列人争战，掳了他们几个人。”（1下）

②“以色列人向耶和华发愿说：‘你若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。’”（2）在一节到三节中，重要的要点是“主若将这民交付我手”。“交付，交付”，这是神凭着自己的主权所行的事，“他们就把迦南人和迦南人的城邑尽行毁灭”（3）是人凭信心而做的行为。

③之后，“他们要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁。”（4）因为绕行，百姓要走的路遥远，又险峻，所以只能是又累又疲乏。因此，“就怨讟神和摩西。”（5上）即使是埋怨，也有不可越过的底线。然而，这些人越过了那个度。“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？”埋怨“出埃及”事件本身，这是对根本的否定。即，是在否定神借着逾越节羔羊的血释放他们的救赎之恩。这一点也体现在“我们的心厌恶这淡薄的食物！”（5下）这句话中。“路途”险峻就应该埋怨路途的事情啊，为什么还埋怨神释放他们脱离法老奴隶生活的事情，还埋怨说厌恶神一直以来赐给他们的“食物”，即，吗哪呢？要注意他们所埋怨的两种都是象征基督的。从新约的角度说，这是“人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，当受的刑罚”（来10:29）。

④“于是，耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。”（6）为什么使火蛇咬他们呢？这就足以让我们联想到创世记第三章。人类的始祖也等于是因为厌恶吗哪（生命树），而被火蛇咬伤的。“百姓到摩西那里说：‘我们怨讟耶和华和你，有罪了。’”（7上）这是时隔多久才听到的破碎与粉碎的悔改呢？十个族长因为报恶信，所以受惩罚的时候，也没有听到这样的悔改。在可拉一党叛逆，受到惩罚的时候也没有听到的悔改，“有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”（7下）他们的悔改是发自内心的吗？这一点将会通过接下来的话语体现出来。

⑤“耶和华对摩西说：‘你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。’”（8）为什么会说如此奇怪的话呢？只能解释说，神的心中早已有了计划要将自己的儿子“挂在杆子上”，如经上所记，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”因为主明白了这一点，所以提到自己要“被举起来”，接着说出了整个圣经的钥节，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约3:14-16）这是多么清楚的福音啊？

⑥虚谎的人因为发怨言而被火蛇咬死，这表明他们分明是做“恶”了。但是神却变恶为善，启示了要拯救万民的福音。因为被蛇引诱，怀疑神的慈爱，吃了禁坛上的果子，这就如同被蛇咬了一般。其毒（原罪）扩散在亚当后裔们的全身，因此都处在了正在死去状态之下。但是圣经却说，“一望这蛇，就活了”（9）。这就是信心。“信心”如同人的眼睛。只要仰望十字架就必活了。如经上所说，“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前”（加3:1）。“信心”又如同人的手。人只要说声谢谢，便接受“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”的这礼物就可以。

⑦“挂在杆子上”。这意味着“被咒诅”了。圣经说，“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上記著，凡挂在木头上都是被咒诅的”（加3:13）。明明是说“凡被咬的，一望这蛇，就活了”。但是那些被咬的人仰望这蛇，活了吗？那真正悔改的人可能会仰望，便活了。但是圣经却发出警告说有些人可能会一直固执下去，不会仰望。如经

上所说，“你竟任著你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致 神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗 2：5）。

第二单元（10—20）起行到了毗斯迦山

“以色列人起行，安营在阿伯”（10）。

①第二单元的重点是“起行，到了，安营”。这表明了神的军队向着目的地在前进。与此相反，从十三章至十九章里根本没有记录“起行，到了，安营”的话。这段期间长达四十年之久。但是在这四十年来，他们也没有安静地停留在某一个地方，也不是在“起行”，而是在彷徨。在创世记十六章最后一节和十七章第一节之间记录的亚伯拉罕的生涯中出现了长达十三年的空白期。这段时期是因为亚伯拉罕娶夏甲为妾，生以实玛利的悖逆行为而在彷徨的期间。在教会历史和个人历史中也当然会有这样的空白期和彷徨期。

②何珥山（4）→阿伯（10）→以耶亚巴琳（11）→撒烈谷（12）→亚嫩河那边（13）→“以色列人从那里起行，到了比珥。从前耶和华吩咐摩西说，招聚百姓，我好给他们水喝。说的就是这井”（16）。知道这差异吗？之前以色列是处在什么样的状态之下的呢？他们没能等到神知道他们的需要“给他们水喝”，而是因为抱怨、埋怨中得了水。但是如今神先说：“招聚百姓，我好给他们水喝”。这里没有“埋怨、悖逆、不信、震怒、火蛇”。我们可以看到只有嘹亮的赞美声。如经上所说，“当时，以色列人唱歌”（17上）。

井啊，涌上水来！

你们要向这井歌唱。

这井是首领和民中的尊贵人，靠着主用杖所挖所出来的（17—18）。

③圣经中“井水”是意味深长的。先知以赛亚在这样歌唱。

看哪！神是我的拯救，

我要倚靠他，并不惧怕；

因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救

所以，你们必从救恩的泉源欢然取水

在那日，你们要说，当称谢耶和华，求告他的名，

将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇

你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好！

但愿这事普传天下（赛 12：2—5）。

④“从巴末到了摩押地的谷；又到那下望旷野之口斯迦的山顶”（20）。这里出现的所有地名没办法逐一地去查考。只要留意经过“峡谷”，到了“毗斯迦山顶”就够了。这座“毗斯迦山”是摩西要登此山顶，远远地望着应许之地之后要跑完当跑之路的山。既是这样，就可以说神的百姓终于经过了“死亡的幽谷”，到达了可以看见应许之地的瞭望台了。

第三单元（21—35）击败西宏和巴珊王

“以色列人差遣使者去见亚摩利人的王西宏说”（21）。

①在出埃及以后的最后一段旅程中遇到了具有重要意义的两个王。他们是“亚摩力王西宏（21）和巴珊王噩”（33）。他们之所以具有重要意义是因为以色列人历尽千辛万苦终于来到了这里，但是这两个王却最后出来要阻挡神的百姓过约旦河进入所望的应许之地。若是击退不了他们，到目前为止的一切劳苦全都会付诸东流而去。以色列人进了死胡同。

②摩西打发使者去见亚摩力王西宏请求说，“求你们容我们从你的地经过”（22）。这里有个重点。神的军队并不是无条件征服人的好战主义者，而是郑重地请求他们说，“我们不偏入田间和葡萄园，也不喝井里的水，只走大道，直到过了你的境界”（22）。在这种情况下可以假定三种反应。第一，积极地供应水和饼欢送他们。第二，消极地接受要求。第三，最坏的反应是不接受要求，而是抵挡。

③“西宏不容以色列人从他的境界经过，就招聚他的众民出到旷野”（23）。西宏选择了最坏的反应。“巴珊王噩和他的众民都出来，在以得来与他们交战”（33）。既然这样，就不可避免地会发生“以色列人用刀杀了他（24），得了他的地”（35）的事件。主说，“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的”（路 11：23）。

④击败“亚摩力王西宏和巴珊王噩”的事具有多么重要的意义呢？通过耶利哥城妓女喇合的口述就可以知道。喇合说，“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水乾了，并且你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭 我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神，本是上天下地的神”（书 2：10—11）。

⑤通过诗篇记者的歌也能够切实地感受到这一点。

称谢那引导自己的民行走旷野的，

因他的慈爱永远长存！

称谢那击杀大君王的，

因他的慈爱永远长存！

他杀戮有名的君王，

因他的慈爱永远长存！

就是杀戮亚摩利王西宏，

因他的慈爱永远长存；

又杀巴珊王噩，

因他的慈爱永远长存！

他将他们的地赐他的百姓为业，

因他的慈爱永远长存（诗 136：16—21）。

第二十二章 阻挡撒但诡计的神

耶和华的使者对他说，你为何这三次打你的驴呢？我出来敌挡你，因你所行的在我面前偏僻（32）。

第二十二章至二十四章是假先知巴兰出场的内容。这件事有那么重要吗？甚至整整占据三章来说明这件事情呢？若说亚摩力王西宏和巴珊王噩是最后的仇敌的话，那么，巴兰的事迹就可以说是撒但最后的引诱了。“逼迫与迷惑”，这两种方法是撒但抵挡教会的两种计谋。神都阻挡了这两种计谋。核心是神对我们的爱。摩西在临终前所讲的道中解释说，“因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，又因他们雇了美索不达米亚的口夺人比珥的儿子巴兰来咒诅你们。然而耶和华你的神不肯听从巴兰，却使那咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和华你的神爱你”（申23：4-5）。在本文中“阻挡”一词共出现三次（22，32，34）。并且又说，“你只要说我对你说的话”（20，35，38）。不只是阻挡，还使变咒诅为福分。假先知就像双面间谍。因此，与其说这段经文难解，到不如说需要洞察力。经上说，“他们是蒙福的”（第一单元）。又说，“你只要说我对你说的话”（第二单元）。既然这样，神“对你说的话”是什么呢？以下要分为两个单元来详细查考。

第一单元（1-14）那民是蒙福的

第二单元（15-41）你只要说我对你说的话

第一单元（1-14）那民是蒙福的

“以色列人起行，在摩押平原、约旦河东，对著耶利哥安营”（1）。

①第一节说明了以色列百姓遇到试探的时间。经上说，“约旦河东，对着耶利歌”。所以说，他们已经来到了能够看见应许之地的约旦河对岸的入口处了。因此，若是说亚摩力王西宏和巴珊王噩的抵挡是为了不让以色列人进入应许之地而做的最后的垂死挣扎的话，那么，巴兰的登场就是最后的迷惑了。

②“以色列人向亚摩利人所行的一切事，西拨的儿子巴勒都看见了”（2）。巴勒看见以色列人灭绝强大的亚摩力王西宏的事件以后就知道这下该轮到自已了，所以他“就大大惧怕，心内忧急”（3）。但是巴勒似乎判断出了以色列的力量并不是出于刀枪或马匹等军事力量。这一点显明在他打发使者去邀请“巴兰”（5）的事上。因为巴兰是“行法术和占卜的”（23：23），所以巴勒相信“你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅”（6）。

③“摩押的长老和米甸的长老手里拿著卦金到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他”（7）。在“摩押和迷甸”人联合的事情上也可以揣摩到他们的忧急。巴兰的回答真是绝了。他说，“你们今夜在这里住宿，我必照耶和华所晓谕我的，回报你们”（8）。看到“巴兰”的言行，就想到了一句话。神责备假先知说，“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和华说，耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们”（弥3：11）。责备他们这样借用神的名义。因为他们的样子就跟这里出场的巴兰是一模一样的。

④“神对巴兰说，你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的”（12）。第一单元的重点是神介入这件事在“阻挡”仇敌的诡计（22，

32, 34)。因此在使人记录这件事，向后代显明神是多么地爱了自己的百姓。先知弥迦证明这一点说，“我的百姓啊，我向你做了甚么呢？我在甚么事上使你厌烦，你可以对我证明”。并且又说，“我的百姓啊，你们当追念摩押王巴勒所设的谋，和比珥的儿子巴兰回答他的话，并你们从什亭到吉甲所遇见的事，好使你们知道耶和华公义的作为”（弥 6：3—5）。即，叫人想起神阻挡巴兰的咒诅，使咒诅变为祝福了。像这样，这件事具有相应的意义。

⑤“巴兰早晨起来，对巴勒的使臣说，你们回本地去吧，因为耶和华不容我和你们同去”（13）。巴兰在回绝他们，并不是神不允许，乃是神在“阻挡”这事。

第二单元（15—41）你只要说我对你说的话

“巴勒又差遣使臣，比先前的又多又尊贵”（15）。

①之后便说，“因为我必使你得极大的尊荣，你向我要甚么，我就给你甚么，只求你来为我咒诅这民”（17）。若是单看第十八至十九节经文，就会让我们心生敬佩，因为没有向他这样敬虔的先知了。但是这若是巴兰的真心话，又怎么会说“用刀杀了比珥的儿子巴兰”（31：8）呢？经上说，“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照著他们的行为”（林后 11：14—15）。所以假先知的毒害是致命的。

②“当夜神临到巴兰那里说，这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话”（20）。为什么叫他去呢？第二单元的重点不只是一要消极地“阻挡”，而是要积极地变恶为善。所以说，“你只要说我对你说的话”（20, 35, 38）。因此，虽然巴兰本身是假先知，但是要留意放在他口里的神的话语。

③“耶和华叫驴（巴兰骑着的）开口，对巴兰说，我向你行了甚么，你竟打我这三次呢？”（28）这是在责备巴兰。驴因为看见耶和华的使者在阻挡去路，所以三次到处去躲避，最后还是伏了下来。但是以先知自居的巴兰却没有看见，反而打驴。这里的巴兰还不如一头驴。经上说，“他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知，他却为自己的过犯受了责备；那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄”（彼后 2：15—16）。在此要留意的一点是以色列人根本就不知道现在所发生的一切情况。即，神在阻挡巴勒邀请巴兰来咒诅以色列的事实。

被不会说话的驴受责备的巴兰

①“当时，耶和华使巴兰的眼目明亮，他就看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀，巴兰便低头俯伏在地”（31），“耶和华的使者对他说，你为何这三次打你的驴呢？我出来敌挡你，因你所行的在我面前偏僻”

(32)。之后又说，你可以同这些人去，但是“你只要说我对你说的话” (35)。神借驴口责备巴兰，又借着巴兰的口要显明将来要做的事。

②“巴勒听见巴兰来了，就往摩押京城去迎接他，这城是在边界上，在亚嫩河旁” (36)。在面接待他的场面 (36-40) 时想起了主的警诫，说，“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样” (路 6: 26)。

③“到了早晨，巴勒领巴兰到巴力的高处” (41 上)。到达摩押地的巴兰上了“巴力的高处”。这个把事表明了巴兰的真面目。“巴兰从那里观看以色列营的边界” (41 下)。

④这里出现一句与巴兰有关的核心经文，那就是“使巴兰的眼目明亮” (31)。神使巴兰的眼目明亮，他就成了“眼目睁开的人” (24: 4, 16)，就能看见了。对于领袖来讲这一点是能左右生死的重点。“若是瞎子领瞎子”就会带来“两个人都要掉在坑里” (太 15: 14) 的结果。佛教思想是试图要通过人的冥想要达到真理，但是基督教是神揭示给人看的启示的宗教。因此，我们应该渴慕的是恳求神“开我们的眼睛能看见”，以此明白启示 (圣经)。若是承认耶路撒冷被巴比伦所灭的原因，以及把苦苦期盼的基督钉在十字架上再次灭亡的原因也在这里的话，通过巴兰的事迹，我们经过深思熟虑以后所得出来的结论应该是恳求神“求你开启我的眼睛，使我能看出你律法中的奇妙” (诗 119: 18)。那么，巴兰凭肉眼看到的是什么？眼目睁开以后看到的又是什么呢？

第二十三章 使之祝福自己百姓的神

神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照著行呢？他发言岂不要成就呢？ (19)

第二十三章是神把话语放在巴兰的口中，使他祝福以色列的两篇祝福 (歌) 文 (7, 18) 来组成。巴勒先把巴兰领到“巴力的高处” (22: 41)。因为摩押在侍奉巴力偶像，所以对他们来讲这是理所当然的。但是巴兰不是在咒诅，而是在祝福 (7-10)。因此，这次把他领到“毗斯迦山顶” (14)。但是在那里也在祝福 (18-24)。这是因为神在使用他，使他祝福自己百姓的缘故。所以巴兰说，“我奉命祝福，神也曾祝福，此事不能翻转” (20)。所以巴勒又把他领到了“毗珥山顶上” (28)。那么，在此可能会提出这样的问题。巴兰祝福的内容是什么？巴勒为什么领巴兰到别处去呢？下面分两个单元来思考这个问题。

第一单元 (1-12) 谁能数点雅各的尘土

第二单元 (13-30) 他发言岂不成就呢？

第一单元 (1-12) 谁能数点雅各的尘土

“耶和华将话传给巴兰，又说，你回到巴勒那里，要如此如此说”（5）。

①巴勒宰牛宰羊地精心款待派人去接过来的巴兰之后，把他领到“巴力的高处”（22：41）。首先应该留意的是他们的行为表现出了混杂的宗教性。虽然在以“耶和华神”的名，但其实是在拜偶像。所以在那里筑了坛，并拿七只公牛和七只公羊献祭（1-2）。难道神还喜悦这坛，悦纳这祭物吗？坛只有一个。“在耶和华我们神的坛以外另筑别的坛”（书 22：19）就是悖逆（叛逆）神的行为。因此，不是基于弥赛亚之约而献的祭物就像是在“称颂偶像”（赛 66：3）。

②但是“神迎见巴兰”（4）。“耶和华将话传给巴兰，又说，你回到巴勒那里，要如此如此说”（5）。头一次神阻止巴兰去。但是在第二次却叫他去，并且说，“你只要说我对你说的话”（22：20，35）。通过这一点我们可以觉醒的是，第一是“奉差遣者”。在此甚至打发“行法术和占卜的人”（23：23）去。神说，“我可以差遣谁呢？谁可以为我们去呢？”第二是“你只要说我对你说的话”的代言者。堕落的世界需要奉神差遣的代言者。神叫巴兰去是因为神有借着巴兰的口要说的话。以及我们的觉醒是，“你只要说我对你说的话”（20）。代言人在神的话语上不可以加减。

③因此，“神迎见巴兰，将话语传给巴兰”这句话对于被设立证道的人来讲是个警钟。当我讲道的时候，第一，是否体验过神降临在我身上的事呢？第二，是否在铭记只要代言神的话语呢？保罗说，“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭著基督讲道”（林后 2：17）。我们也应该单单铭记我们是“奉差遣者的事实和神把话语传给我们的事实”。

④因此，在详细查考与巴兰相关的事迹的时候，就能铭记“你只要说我对你说的话”（22：20，35）是左右生死的重点。若不是为此，巴兰即不可以去，神也不会允许他去的。并且也不会记录这件事传给后来的世代看。因此，若不是为了“你只要说我对你说的话”，就不可以站在讲台上，也不可以讲道。因为旧约的众先知们违背了这一点，所以耶路撒冷灭亡了。主在世上的时候做首领的人们也因为违背了这一点，所以把耶稣钉在了十字架上。

⑤当面对甚至假先知巴兰也说，“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我神的命（22：18），神将甚么话传给我，我就说甚么”（22：38）的时候，讲道人内心应该受到极大的冲击才对。不管巴兰的真面目是什么，在第二十二章至二十四章里我们可以看到他被神的话语捆绑，只代言神的话语。我们在讲台上是否只在代言“你只要说我对你说的话”呢？当想到我是否真得渴慕这样做的时候，今天的实际情况可真是令人感到惨淡。

你只要说我对你说的话

①神传给巴兰的话是什么呢？第七节开头时这样说，“巴兰便题起诗歌说”。这是在巴力的高处所唱的第一首歌。他说，“巴勒引我出亚兰；摩押王引我出东山，说，来啊，为我咒诅雅各；来啊，怒骂以色列。神没有

咒诅的，我焉能咒诅？耶和華沒有怒罵的，我焉能怒罵”（7—8）？這句話在告白不能按巴蘭的意思，不能按巴勒的心願做事。

②他望着在山下以會幕為中心各自在東西南北安營的以色列人便說，“我從高峰看他，從小山望他”。又說，“這是獨居的民，不列在萬民中”（9）。“獨居的民”是指蒙揀選的特殊民族之意。是的。神在萬國之中揀選雅各的子孫做為“選民”，以他們為“祭司的國度”。通過先知阿摩司指着這一點說，“在地上萬族中，我只認識你們”（摩 3：2）。新約聖經中卻表示為“特做自己的子民”（多 2：14）。

③“誰能數點雅各的塵土？誰能計算以色列的四分之一”（10）？這是神應許亞伯拉罕的祝福，說，“論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙”（創 22：17）。下埃及的七十人，如今成了大族從那里出來，壯丁就有六十萬。是誰使他如此繁茂了呢？神借着巴蘭的口，使他見證了這件事。到了結論部位不是說，“我願如義人之死而死，我願如義人之終而終”（10 下）了嗎？這句話包含了奇妙的意思。與其因為咒诅神的百姓而得享巴勒所賜的榮華富貴，倒不如因為不咒诅神的百姓而“如義人之終而終”，即，願意選擇殉道者的道路的意思。但是巴蘭並沒有如義人之終而終，而是被非尼哈正義之刀劍吞沒（31：8）了。因此，這段祝福詞不應該理解為是巴蘭在說自己的話，而應該理解為是神借着他的口賜給作為讀者的我們的話。

④巴勒聽見這句話之後內心會是怎樣的呢？他說，“你向我做的是甚么事呢？我領你來咒诅我的仇敵，不料，你竟為他們祝福”（11）。巴蘭却回答說，“耶和華傳給我的话，我能不謹慎傳說嗎”（12）？我們的回答也是這樣的嗎？

第二單元（13—30）他發言豈不成就呢？

“巴勒說，求你同我往別處去，在那里可以看見他們，你不能全看見，只能看見他們邊界上的人，在那里要為我咒诅他們”（13）。

①領到了“毗斯迦山頂”（14）。為什麼領巴蘭“往別處去，在那里可以看見他們”了呢？這似乎跟巴蘭說，“誰能數算雅各的塵土”（10）有關。即，以為巴蘭看見雅各子孫如同地上塵土般的數量之後壓迫過重而未能咒诅，反而說祝福的話了。所以說，“你不能全看見，只能看見他們邊界上的人，在那里要為我咒诅他們”（13 下）。

②通過巴勒所說的話就可以知道撒但的詭計。因為巴勒是想要抵擋以色列人，想要咒诅以色列人的撒但的奴仆。可以說，撒但是叫人“不能全看見，只能看見其邊界的”。可以說一切因為不信而發的怨言是因為未能看見全部而產生的，其實這樣說也不過分。只看到橫躺着的紅海，却未能看見法老的軍隊要葬在海中。因為沒能看見經過“瑪拉”之後必有十二股水泉和七十棵棕櫚樹的“以琳”（出 15：22—27），所以埋怨了。

③為什麼領巴蘭到这里來呢？因為面對所有事物的時候，根據不同的觀點，評價也會有所不同。所以說，“往別處去”。即使在使用同樣的聖經，但是以什麼樣的觀點查考尤為重要。因為沒有看到整本聖經，只看見“邊

界”，所以有些人眼中只看见祝福，有些人眼里只看见教训，还有一些人眼里只看见社会参与。使徒保罗是以“这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3：9）观点来查考了圣经。也就是说，以从创世记开始到启示录里完成的救赎史的观点查考了圣经。若只是单从某一个方面来查考圣经，那就像盲人摸象，有可能曲解圣经。

④“耶和華臨到巴蘭那里，將話傳給他，又說，你回到巴勒那里，要如此如此說”（16）。對摩西也說，“現在去吧！我必賜你口才，指教你所當說的話”（出 4：12）。對先知耶利米也說，“我已將當說的話傳給你”（耶 1：9）。如今，神將你當說的話傳給你了。

观点的差异

①第十八節是以“巴蘭就題詩歌說”來開頭。這是巴蘭在毗斯迦山頂上所做的第二首歌。他說，“巴勒，你起來聽；西撥的儿子，你聽我言”（18）。又說，“神非人，必不至說謊；也非人子，必不至後悔。他說話豈不照著行呢？他發言豈不要成就呢”（19）？

②“說謊”是指虛假。神為了顯明應許亞伯拉罕的話不改變，就以起誓為證，說，“我指著自己起誓”（創 22：16）。希伯來記者指著這件事情說，“藉這兩件（應許，起誓）不更改的事，神決不能說謊”（來 6：18）。通過詩篇記者也說，“我必不背棄我的約，也不改變我口中所出的。我一次指著自己的聖潔起誓，我決不向大衛說謊”（詩 89：34—35）。

③經上說，“成就是耶和華，造作為要建立的也是耶和華”（耶 33：2）。又說，“我耶和華說過，也必成就”（結 36：36）。保羅因為相信這話，所以在監獄中也大胆地見證，說，“我深信那在你們心里動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子”（腓 1：6）。因此，這分明不是巴蘭的歌，而是借著“他的口”來宣告的神的話了。巴勒（撒但）的意思是要讓巴蘭“只看見邊界”，但是巴蘭卻看到了“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終”（啟 22：13）的全部。

④經上說，“我奉命祝福，神也曾賜福，此事我不能翻轉”（20）。巴勒邀請巴蘭的目的是為了“變祝福為咒詛”的。但是巴蘭卻說，“斷沒有法術可以害雅各；也沒有占卜可以害以色列”（23）。他真實地吐露了無法改變神決定要賜福的事實。這句話表明完全的降服。主說，“陰間的權柄不能勝過他”（太 16：18）。使徒保羅宣告說，“既是這樣，還有甚么說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？是高處的、是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主耶穌基督里的”（羅 8：31，39）

⑤像這樣，通過假先知巴蘭的口讓我們聽見神的信實和神不變的應許，這使我們感到無限的慚愧，也讓我們自責。因為主的仆人們不見証神的良善與信實，所以神甚至借用假先知的口來作見證。請反省一下吧。弟兄什麼時候見證過神的信實，說，“神非人，必不至說謊；也非人子，必不至後悔。他說話豈不照著行呢？他發言豈不要成就呢？”什麼時候聽過天地都要改變，但神的約（應許）永遠不改變的道了呢？

神的信实

①“他未见雅各中有罪孽；也未见以色列中有奸恶”（21上）是什么意思呢？这句话要和第十九节的“他说话岂不照著行呢？他发言岂不要成就呢？”这句话结合起来解释才可以。这句话的意思是，“即使雅各的过犯，以色列的悖逆”也无法中断要拯救天下万民的神的计划。“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：“你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，可以得胜”（罗3：3-4）。

②经上说，“耶和華他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间”（21下）。“欢呼王的声音”和24：17节的“星”联系在一起思想就是可以认为这是在期盼弥赛亚了。神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。外邦喧嚷，列国动摇。神发声，地便融化。万军之耶和華与我们同在；雅各的神是我们的避难所！（诗46：5-7）

③“神领他们出埃及，他们似乎有野牛之力”（22）。这句话表明无法阻拦。从埃及领出来的工作，即，谁能阻拦已经开始的神的工作呢？是指不会中断，必会领进目的地（迦南）。所以说，“现在必有人论及雅各，就是论及以色列说，神为他行了何等的大事”（23下）。这里有句我们应该留意的话语，那就是“神为他行了何等大的事”。圣经大致由“神所行的事和人所做的工作”来组成。人所做的工作就是人类的始祖背叛神开始到只有忘恩负义的工作。若是看人所做的工作就只能会绝望。但是“神所行的事”用一句话概括就是“何等的大事”，就是行了大事。经上说，“神啊，你的公义甚高！行过大事的神啊，谁能像你？耶和華果然为我们行了大事，我们就欢喜”（诗71：19，126：3）。又说，“你们要向耶和華唱歌，因他所行的甚是美好！但愿这事普传天下”（赛12：5）。“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗8：32）的“神所行的事”是何等的大，何等的奇妙啊？

④“这民起来彷彿母獅，挺身好像公獅，未曾吃野食，未曾喝被伤者之血，决不躺卧”（24）。这是使撒但做脚蹬的旧约的表达方式。这句话肯定是让巴勒听了以后如触电一般了。巴勒的话说到这里“巴勒对巴兰说，你一点不要咒诅他们，也不要为他们祝福”（25）。邀请他的目的是叫他咒诅以色列，但是只要一开口就连连祝福，所以他认为干脆闭口不言更好。“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”（创50：20）。变恶为善是贯穿整个圣经理史的“神为他行了何等的大事”的救恩工作。下面思考一个问题。在山脚下安营的以色列人，一直抱怨、埋怨神说为什么把我们出埃及领出来？并且以背叛作为家常便饭的以色列人怎能知道神如此爱着他们的事实呢？既是这样，我们又如何呢？

⑤巴勒也知道这是神主权性的工作。所以他说，“来吧，我领你往别处去，或者神喜欢你在那里为我咒诅他们”，便领巴兰到了“毗珥山顶”（27-28）。在那里，在“咒诅与祝福”中会说出什么话呢？

第二十四章 有星，有杖要兴于以色列

我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子（17）。

在第二十四章里“题起诗歌说”这句话共出现四次（3，15，21，23）。这即是神对以色列人的祝福，又是借着巴兰的口所说的预言。把第九节所说，“他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅”的这句话作为钥匙来解释本章就有帮助了。从救赎史的脉络上理解这段话，就可以知道具有重要意义。因为这句话与神和亚伯拉罕所立的“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福”之约相通。此约最终是要借着以亚伯拉罕的后裔降生的基督所要成就的。那祝福（相信）基督的必蒙福；那咒诅（排斥）基督的必致灭亡。因此，在本章中非常奇妙地出现了象征基督的“星和杖”。并说，“他的国必要振兴”（7），抵挡“他的国”和他的“摩押，以东，亚玛力”等列国“必灭亡”（24），即，必受审判。以及结论是“哀哉！神行这事，谁能得活”（23），即，焦点聚集到了谁能得救。下面分两个单元详细查考这一点。

第一单元（1—9）他的国必要振兴

第二单元（10—25）那时谁能得活

第一单元（1—9）他的国必要振兴

“巴兰举目，看见以色列人照著支派居住，神的灵就临到他身上”（2）。

①巴勒领巴兰到了“毗珥山顶”（23：28）。在那里看见“以色列人照着支派居住”。他们是以什么样的队形安营了呢？这一点已经在第二章里查考过了。以会幕为中心，十二个支派在东西南北各自安营。其中犹大支派安营在“东边向日出之地”。巴兰看到了这样的阵营。但是在第一节里说，“就不像前两次去求法术”。这说明之前巴兰一直在努力要行法术，但是神不允许这样做了。

②“看见以色列人照著支派居住，神的灵就临到他身上”（2下），“他便题起诗歌说”。这就是第三次的歌。

①眼目闭住的人说（3）

②得听神的言语，得见全能者的异象，

③眼目睁开而仆倒的人说（4）。他承认自己之前是眼目闭住的人，即，是瞎子。但是如今“眼目睁开”了，所以“能看见”，能说话了。面对这

句话，弟兄有什么想法呢？再次强调一次。这是担当神话语的人们应当“劬劳”（诗 119：131）渴慕的。因为主警告说，“若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”（太 15：14）。又说，“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去；这帕子在基督里已经废去了”（林后 3：14）。要知道自己是不是瞎子很简单。若是心里有了“祝福或万事顺利”的话，你就是眼目闭住的人。因为你没有看见主说，“给我作见证的就是这经”（约 5：39）的基督。即使看见了，但还是撇在一边不见证基督，那你就“不是基督的仆人”（加 1：10）了。巴兰睁开眼睛看见了什么呢？

③经上说，“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽”（5）。“雅各的帐棚，以色列的帐幕”是对旧约教会的表达方式。如今巴兰“举目，看见以色列人照著支派居住”。他用神给他开启的眼目看见了属灵的华美而赞美，他看到的并不是表面上的美。他们的帐幕和居所之所以“如此华美”是因为在他们的中心有了象征基督的圣幕。用新约的话来表示就是“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗”（林前 3：16）。大卫这样赞美教会的华美和荣耀。

看哪，弟兄和睦同居，
是何等的善，何等的美！
这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，
流到胡须，又流到他的衣襟。
又好比黑门的甘露降在锡安山，
因为在那里有耶和华所命定的福，
就是永远的生命（诗 133 篇，参考以救赎史的观点查考的诗篇）。

④加一句解说就是把膏油浇在大祭司亚伦的头上。那么，那膏油就会流到胡须，一直流到衣襟的意思。通过这一点表明为教会元首的基督所受的膏油一直流到所有肢体上，这就是教会。圣经就借着黑门山和锡安的众山作比喻，再次强调了这一点。在那里所要施行的终极之福就是“永生”。本文的第五节至第九节也是在“歌颂”教会的荣耀。经上说，“如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。水要从他的桶里流出，种子要撒在多水之处。他的王必超过亚甲，他的国必要振兴。神领他出埃及，他似乎有野牛之力。他要吞吃敌国，折断他们的骨头，用箭射透他们。他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅”。在这首歌曲中请注意“他的王和他的国”。因为核心就在于此。这最终所展望的是神的国，就是弥赛亚王国。

⑤经上说，“神领他出埃及”（8上）。在 23：22 节中也提到了这件事。因为这就是以色列的根本。作为法老之奴隶的他们之所以能成为神的子民是唯独倚靠逾越节的羊血才有可能的。这句话可以怎样应用在我们身上呢？旧约圣经和新约圣经中间立起了基督的十字架。因此，旧约的话语通过十字架三棱镜之后才会发出绚烂的色彩。“神领他出埃及”这句话首先是指埃及事件，但最终所指的是脱离撒但的捆绑得释放的属灵出埃及事件。因为本文的内容是“不在现时，而是日后”（17，14）所要成就的事。经上说，“他似乎有野牛之力。他要吞吃敌国，折断他们的骨头，用箭射

透他们。他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他”（8下，9上）。这是对胜利教会的旧约式描写。

⑥教会为什么不仅需要“华美”（5，荣耀），还需要“他似乎有野牛之力，如公狮”（8-9）的能力呢？因为有了“咒诅的人”（9），即，有了像巴勒那样要破坏教会的仇敌。先知弥迦也把“余剩的人”（众圣徒）比喻成“如甘霖降在草上”和“如林间百兽中的狮子”（弥5：7-8）。

⑦在绪论中说过第九节是钥节。全世界虽然有许多的国家，有许多的民族，但是从属灵逻辑来讲就只有“蒙祝福的人和被咒诅的人”。这是因为分为属于弥赛亚王国的人和属于撒但王国的人。因此，“他的国”，即，弥赛亚王国会兴旺。追随撒但王国的“他终必沉沦”（20下）。这就是第二十四章整体的逻辑。听见这话的巴勒的反应会是怎样的呢？

第二单元（10-25）那时谁能得活

“巴勒向巴兰生气，就拍起手来，对巴兰说，我召你来为我咒诅仇敌，不料，你这三次竟为他们祝福”（10）。

①巴勒的第一个反应是“生气，就拍起手来”。这表明了他极度愤怒的样子。若有不信者读了我所见证的第一单元的话，他也分明会“愤怒，拍起手来”表示拒绝。以及就像巴勒所说的那样，会说，“如今你快回本地去吧”（11中）。即，会说，去死吧。这是不可避免的事。因为身份、归属和灵性各都不一样。请看。巴勒是怎样称呼神的百姓，说，“为我咒诅仇敌”（10）。称为“仇敌”。

②所以在此要明确一点。因为现今的趋势是“两个王国”都想拥有的人，“在心持两意”（王上18：21）的人越来越增多。因为怕听你狭隘的话。“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”（太24：12）。所以在讲台上福音渐渐在消失。结果，神本主义退却，人本主义占了上风，最终，宗教多元主义得了势力。正像以利亚所催促的那样，如今该下决断了。要么照着圣经（立约的话）相信“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”，即，“我们的主耶稣基督的神”（弗1：17）。要么离开教会抵挡基督教，该表明明确的立场了。但是他们就像主在世时期那样，“坐在摩西的位”（太23：2），即，坐在领袖的位置上散布不明身份的“别的福音”。

③巴兰说，“巴勒就是将他满屋的金银给我，我也不得越过耶和华的命，凭自己的心意行好行歹，耶和華说甚么，我就要说甚么”（13）。难道不觉得借着驴口责备“先知的狂妄”（彼后2：16）的神也借着巴兰的口在斥责糊里糊涂的主的仆人们吗？

启示日后必成的事

①经上说，“现在我要回本族去。你来，我告诉你这民日后要怎样待你的民”（14）。在十五节至二十四节里“题起诗歌说”这句话共出现三次（15，21，23）。这是神借着巴兰的口所说的预言性的话语。首先应该留

意的是“这民（以色列人）和你（巴勒）的民”（14 中）正处在敌对关系（14）。这样分为两类，并互相产生敌对情绪是从亚当和夏娃犯了罪时神宣告说，“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”（创 3：15）开始的。

②“题起诗歌”说。巴兰称自己之前是眼目闭住的，但如今是眼目睁开仆倒的人了。“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”（17 上）。神开启巴兰的眼睛，叫他看见谁了呢？巴兰俯视着以色列的阵营时却看见了“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”。“杖”象征王权。其实神早已经预言过王要出于犹大支派。如经上所说，“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺”（创 49：10）。

③这“星和杖”首先所指的是“大卫”。这里预言要必打破“摩押和以东”（17—18）。这预言借着大卫应验了（撒下 8：2，14）。但是从救赎史的广大意义上来讲，“星和杖”分明是指基督。不感到奇妙吗？奇妙的是圣经的统一性。更奇妙的是开启人的眼睛，即使假先知也能看见大约 1,500 年以后要出现的“星和王”。

④在此不得不引用一段经文。

“以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民。

那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度”。

为什么说“犹大为主的圣所”呢？圣幕不就是圣所吗？这是因为基督要从犹大支派中出生。

“沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。

大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔”（诗 115：1—4）。

因为通过犹大支派在前面引导（民 10：14）的事，看见了王的出行。巴兰也看见这事后预言说，要兴起“星和杖”。

⑤第七节说，“他的国必要振兴”。但是在第十七节的下半节至二十四节里出现“摩押，以东，亚玛务，该隐的后裔，基尼，亚述”等列国。这些列国的结局是“必要除灭城中的余民（19），他也必沉沦”（24）。为什么灭亡呢？因为“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者”（诗 2：2）。向摩押王巴勒明确宣告这事。

⑥巴兰最后的诗歌是以“哀哉！神行这事，谁能得活”（23）的叹息而告终。首先，神要行的“这事”是指什么事呢？就是兴起“星和杖”，“凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅”（9）的事。其次是经上说，“那时谁能得活”。也就是说，是在询问谁能得救。请弟兄来回答试一试。诗篇上说，“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的”（诗 2：12）。新约圣经说，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3：16）。

⑦经上说，“于是巴兰起来回他本地去”（25 上）。回到行“法术和占卜”的过去的生活中去了。巴兰虽然像驴一样代言了神的话，但是可能没能参与救恩。那么，假先知巴兰乖乖地退回去了吗？在下一章里查考这一点。

第二十五章 巴兰的诡计和永远的祭司职分

以色列人与巴力毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作（3）。

第二十五章开头时说，“以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱”（1）。到了应许之地的门槛，怎么会发生这样的事呢？这件事应当认为是在第二十二章至二十四章里出现的“巴兰”有关。因为摩西说，“这些妇女，因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫”（31：16）。摩西解释说这是“巴兰的计谋”。摩押的女子“叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓（以色列人）就吃她们的祭物，跪拜她们的神”（2）。这就是巴兰回他本地去的时候告诉巴勒的一个“计谋”。并且要铭记这样的淫乱是在基督即将再来之际撒但为了攻击圣徒而使用的最后一件武器（彼后 2：18）。以下分两个单元来详细查考。

第一单元（1-9）与巴力毗珥连合的人

第二单元（10-18）赎罪的祭司职分

第一单元（1-9）与巴力毗珥连合的人

“以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱”（1）。

①“什亭”是在过约旦河之前最后一次安营的摩押平原的一个地名。但是在那里行起了“淫乱”。跟谁呢？经上说是“与摩押女子”。还有另外一个淫乱事件。有一个人“当着摩西和以色列全会众眼前，带着一个米甸女人”（6）来到以色列人的阵营里。“摩押和米甸”是谁呢？经上说，“摩押的长老和米甸的长老手里拿著卦金到了巴兰那里”（22：7），是想要咒诅以色列的仇敌。

②但是因为神强制性的阻止，巴兰采取的咒诅方案归于失败了，所以巴兰在离开时告诉他们“淫乱方案”。“这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭”（2上）原来是个诱惑，所以应当断然拒绝这事才对。但是百姓接受邀请，“百姓吃她们的祭物”，行起淫乱，“跪拜她们的神”（2）。这是陷入撒但的计谋里的一个顺序。箴言书第七章描写这种情景说，“我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人，从街上经过，走近淫妇的巷口，直往通她家的路去，在黄昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中。少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人带锁链去受刑罚，直等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命”（箴 7：6-9，22-23）。

③他们受到诱惑，不仅行起了肉体的淫乱，也行起了属灵的淫乱，就是拜偶像。主向别迦摩教会说，“然而，有几件事我要责备你，因为在那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事”（启 2：14）。又责备推雅推喇教会说，“然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶

洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物”（启 2：20）。撒但利用巴兰，后来又利用耶洗别使用淫乱的计谋迷惑旧约教会。并且又可以知道撒但使别迦摩，推雅推喇堕落的计谋同样也是使用了淫乱的作战方案。既是这样，就可以知道现代教会也无法从“巴兰的诡计”中得自由。现代教会的淫乱和拜偶像行为是通过“爱世界”（雅 4：4）或通过崇拜物质来显现出来，因为“贪婪就与拜偶像一样”（西 3：5）。以及最致命的可以说是混合宗教化。

④经上说，“以色列人与巴力毗珥连合”（3 上）。“巴力毗珥”是在毗珥的“巴力”的意思。就是与这个巴力连合了。以色列人之前是与法老连合的奴隶。但是神借着逾越节羊羔之血救赎他们，使他们与神联合，使他们作属神的子民了。按属灵逻辑来讲，只存在这“两族”。世人各自都属于这两族中的某一族。不可能同时属于两个阵营，也不可能不属于任何一族，不可能采取中立态度。如今，应许之地就在眼前，但是他们的肉体 and 灵魂行起了淫乱。因此，他们就“与巴力连合”了。使徒保罗责备这样的事情说，“岂不知你们的身子基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为主说，二人要成为一体”（林前 6：15—16）。

⑤经上说，“耶和华的怒气就向以色列人发作。耶和华吩咐摩西说，将百姓中所有的族长在我面前对著日头悬挂”（3 下—4 上）。第一，这表明行起淫乱的时候，“百姓中的族长”，即，首领们带了头。耶路撒冷灭亡的原因也是因为众首领。巴比伦回归以后也说，“因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂，而且首领和官长在这事上为罪魁”（拉 9：2）。以及这样的恶性循环主在世的时候也反复出现过。这件事警戒我们如今也有可能反复出现。第二，觉得“悬挂”太残酷了吗？请思想一下“制造火蛇挂在杆子上”（21：8）的是象征谁的哪件事。因为我们的罪，神的儿子钉死在十字架上了。这比“悬挂”更悲惨。第三，经上说，“使我向以色列人所发的怒气可以消了”（4 下）。挂在木头上意味的是被咒诅了。因为主替我们受咒诅而挂在木头上，所以我们得了医治。通过这一点说明两件事。第一是表明了罪的结果是多么悲惨的。第二是表明了解决罪的方法是除了挂在木头上以外，再没有别的办法。

要击杀与巴力毗珥联合的人

①因为与巴力毗珥联合的百姓中的所有族长悬挂在木头上的事，“摩西和以色列全会众正在会幕门前哭泣的时候，谁知，有以色列中的一个人，当他们眼前，带著一个米甸女人到他弟兄那里去”（6）。这说明巴兰的诡计是多么胆大而又公开性的。第二节是因为“叫百姓来”，所以以色列人到了米甸营。但是第六节说，“带著一个米甸女人到他弟兄那里去”，是进了以色列营。“以色列的阵营”是什么阵营呢？是神居住的阵营。举个例子说，“在你器械之中当预备一把锹，你出营外便溺以后，用以铲土，转身掩盖。因为耶和華你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得他见你那里有污秽，就离开你”（申 23：

13—14)。但是不止是出营行淫，甚至还领外邦女子到营里来行淫。小小的面酵正在使全团都发起来。

②经上说，“祭司亚伦的孙子、以利亚撒的儿子非尼哈看见了，就从会中起来，手里拿著枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透。这样，在以色列人中瘟疫就止息了。那时遭瘟疫死的，有二万四千人”（7—9）。虽然瘟疫止息了，但是，因此却死了二万四千人。在这种情况下不应该以人为中心思考，不要只看死人的悲惨。要知道他们是什么身份，在执行什么任务。遭瘟疫而死的人是神借着逾越节羊羔的血救赎的属神的子民，是要征服应许之地迦南的“耶和华的军队”。在下一章里要面对“凡以色列中从二十岁以外、能出去打仗的，计算总数”（26：2）的话语。他们若没有与巴力毗珥联合，就肯定会被数。既是这样，以神为中心来看这件事时，这是多么大的损失呢？

第二单元（10—18）赎罪的祭司职分

“祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈，使我向以色列人所发的怒消了，因他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭”（11）。

①本单元说明三点。第一是说，非尼哈“使我向以色列人所发的怒消了”。第二是神应许说，要让非尼哈和他的后裔“永远当祭司的职任”（13）。第三是吩咐说，“你要扰害米甸人，击杀他们”（17）。这句话是什么意思呢？应该怎样应用在我们身上呢？

②首先是“祭司的职任”。这不是在说这荣耀只局限在非尼哈个人或他的家族。因为非尼哈并不是因为这件事而得到了祭司的职任。圣经乃是指着他连续两次说，“祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子”（7，11）。既然如此，非尼哈之前就是祭司。那么，在此重新提起他祭司的职任是什么意思呢？这是在展望“基督来到，作将来美事的大祭司”（来 9：11）的基督而说的。因为他能让神止息向我们所发的怒气。因此，在本文中，“这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约”（13 上）。这表明亚伦大祭司的职任也要借着基督成就。正如神应许大卫说，“你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”（撒下 7：16）的“大卫的王位，借着基督成就”（路 1：32）是一样的。

③所以说，“因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪”（13）。怎样赎罪了呢？非尼哈是借着杀死行淫的人而“赎罪”，但是我们的大祭司基督却借着自己的死而赎了罪。倘若祭司非尼哈没有赎罪，以色列可能被“除灭”（11）了。若是神没有赐给我们“永远的祭司的应许”，我们只能被除灭。圣经说，“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边”（来 8：1）。我们在侍奉“为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”（来 2：17）的大祭司。这是重中之重。

④因此，称此约为“平安的约”（12）。“平安的约”是什么呢？是神所立的约，“我的仆人大卫必作他们的王”，“并且我要与他们立平安的

约，作为永约”（约 37：25—26）是在同一条脉络上的。“大卫必永远作王”分明是弥赛亚的预言。所以，“平安的约”就是福音。

永远的祭司职任

①神指出了名字和职位，说，“那与米甸女人一同被杀的以色列人，名叫心利，是撒路的儿子，是西缅一个宗族的首领”（14）。以及又指出了女人的名字，说，“那被杀的米甸女人，名叫哥斯比，是苏珥的女儿，这苏珥是米甸一个宗族的首领”（15）。因此，以色列族长和米甸首领的女儿之间出现了联合的事。

②之后“耶和華晓谕摩西说，你要扰害米甸人，击杀他们”（16—17）。请注意第十八节里出现了“诡计和诱惑”。要击杀他们的两个理由中第一是指出了“毗珥的事”。这是指二节至三节的事件。因为借着“淫乱和崇拜偶像”来诱惑以色列人“与巴力毗珥联合”。第二是提出了“米甸首领的女儿哥斯比”事件。这两件事都是因为巴兰的诡计而发生的。因此带来了什么样的结果呢？神的百姓死了二万四千人。所以指着米甸人说，“以色列人的仇敌，耶和華的仇敌”（31：2—3）。“扰害米甸”可以理解为“要抵挡魔鬼（雅 4：7），打那美好的仗（提前 2：18）。这样一来，通过“与巴力毗珥联合的人”（第一单元）和“赎罪的祭司的职任”（第二单元）的启示就很明确了。亚当的后裔们都是与撒但联合的人。他们能得救的方法就是要通过赎罪的祭司的职任。“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5：20）。这表明能够对抗撒但的诡计和诱惑的方法唯独是福音。

第二十六章 能出去打仗的，计算总数

你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外、能出去打仗的，计算总数（2）。

在第二十六章中神第二次吩咐要核点民数。面对这句话，感触的确很深。首先，在面对在西奈的旷野摩西和大祭司亚伦核点的人中，除了迦勒和约书亚以外没有剩下一个人的话语时感触很深。米利暗，以及核点人数的亚伦也死了，已经不在。但是最终使我们感慨的是神不顾人的忘恩负义的行为，没有中断救赎工作，再次吩咐要“核点民数”的真实性。从西奈山起行到摩押平原为止的将近四十年期间，虚谎的人们怎样报答神了呢，我们已经查考过了人忘恩负义的行为。经上说，“你要按著人名的数目，将地分给这些人为业”（53）。但是不可忘记的一点是，这“数”不是单纯的人数，而是“二十岁以外，可以出去打仗的人数”。这说明什么呢？“所

分配的产业”是打完仗（苦难）之后才能得到的，以及照各人所行的偿还给各人。下面要分为两个部分详细查考这一点。

第一单元（1—51）各支派中被数的人

第二单元（52—65）按人数分配土地

第一单元（1—51）各支派中被数的人

“瘟疫之后，耶和華曉諭摩西和祭司亞倫的儿子以利亞撒說”（1）。

①經上說，“你們要將以色列全会眾，按他們的宗族，凡以色列中從二十歲以外、能出去打仗的，計算總數”。第二十六章起頭時說，“瘟疫之後”。面對“瘟疫之後”這句話有什麼想法呢？“瘟疫”是因人的犯罪而帶來的結果，但是“計算總數”的命令顯明了神要照着應許祖宗亞伯拉罕的話，要將他的後裔領進應許之地的恩典。並且“瘟疫之後”這句話又令人產生對撒但的無限憤慨。因為想起了遭瘟疫而死的二萬四千人。

②計算總數對現代教會有什麼意義呢？第一，經上說，按他們的宗族”。首先要出生在這個“宗族”里才行。這意味著重生。第二，其次是“以色列中”。當他出生的時候是個別出生，但是出生以後不再是個人，而是歸屬於“以色列中”了。即，成了教會（身體）肢體的意思。第三，又說“二十歲以外”。這表明相應地成長了。第四，“能出去打仗的，計算總數”。這表明訓練有素。對於現代教會來說重要的是借着聖靈重生，並“要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計”（弗 6：11）的人數有多少。

③過了四十年以後，被計算的總數大約減少了二千人。這種現象跟“越發苦待他們，就越發繁茂，極其強盛”（出 1：12）是完全相反的。倘若第一代沒有因受懲罰而死在曠野了的話，人數可能增加了兩倍。至少在前一章沒有因為瘟疫死了二萬四千人的話，被計算的總數可能會增加了。

④最明顯的事實是“西緬支派”的人數在第一次計算總數的時候是五萬九千三百人，但是如今卻減少到了二萬二千二百人，大約減少到 1/3 了。有人在此推測遭遇瘟疫而死的二萬四千人大部分都是西緬支派的人。因為與米甸女子哥斯比事件有關聯的人就是“西緬支派的族長”（25：14）。又一個應該留意的是屬猶大營的三個支派（猶大，以薩迦，西布倫）的人數都增加了的事實。不管怎樣，看到被計算的總數時會令人深思。

第二单元（51—65）按人数分配土地

“但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西奈的旷野所数的以色列人”（64）。

①經上說，“你要按著人名的數目，將地分給這些人為業”（53）。

②對於他們，絲毫不像第一代那樣會產生能不能征服土地的疑心。因為他們通過四十年的試煉，已經培養了神所應許要賜給他們的只要接受就

可以的信心。因此，所要分配给他们的“产业”是神的礼物，而不是对功劳的补偿。分配的时候说，“要拈阄分地”（55）。这不是为了公平，而是要求问神的意思。经上说，“签放在怀里，定事由耶和华”（箴 16: 33）。既然这样，当然会关心基督要诞生的犹太支派所要分领的土地在哪里。

②“利未人，按著他们的各族被数的”（57 上）。经上说，“利未人中，凡一个月以外被数的男丁，共有二万三千”。之后又说，“他们本来没有数在以色列人中，因为在以色列人中，没有分给他们产业”（62）。

③在结束本章之前应该留意的几点是，在计算流便支派总数的时候说，“以利押的众子是尼母利、大坍、亚比兰。这大坍、亚比兰，就是从会中选召的，与可拉一党同向耶和华争闹的时候，也向摩西、亚伦争闹，地便开口吞了他们，和可拉、可拉的党类一同死亡”（9—10）。与此相反，又说，“然而可拉的众子没有死亡”（11）。还有一件事，说，“拿答、亚比户在耶和华面前献凡火的时候，就死了”（61），以此作了警诫。这具有三方面的警诫。第一是警诫众圣徒（大坍和亚比兰）不要随伙背叛神。第二是警诫牧者（拿答和亚比户）要保守福音真理。第三是警诫家庭（可拉的众子）。表明了虽然是父亲，但是当父亲走错路的时候，作子女的不应该一同偏离正道。正如在诗篇中所看见的那样，可拉的子孙们都被赞美神的事上被神使用了。要留意这警诫跟计算总数是有关的。

④在即将结束“计算总数”的本章之前，再次叫我们想起并铭记的一点是，人都是虚谎的，但是神还是凭着主权默默地在成就救赎工作。因此，以人为中心观察圣经时总是绝望的，但是唯独以神为中心观察圣经时才会有盼望。因为知道这个道理，所以得到的结论就是，“神是真实的，人都是虚谎的”（罗 3: 4）。

第二十七章 免得让耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般

可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般（17）。

以第二十六章的“计算总数”的命令为开始，第二十七章以下的内容可以说是进入应许之地迦南的准备工作了。概括其内容，焦点就定在了以下三个主题上。第一是分配土地。这个问题既重要又敏感。第二是摩西的继承人问题。这样以色列人才不会像没有牧人的羊群一般。第三是进入迦南地之后所要遵守的献祭和节期的问题。这个问题之所以重要是因为这是与神继续保持相交的唯一方法，最终作为立约的百姓，使他们期盼成就应许的基督就是献祭制度。本章提到了“产业和继承人”。这两个主题并不是互不相干，是说明由谁来恢复产业的，具有不可分割的关系。这表明作为

律法之代名词的摩西无法赐给他们产业，乃是借着约书亚才能赐给他们。下面分为两个单元来详细查考这个问题。

第一单元（1—11）请分给我们产业

第二单元（12—23）委托约书亚

第一单元（1—11）请分给我们产业

“属约瑟的儿子玛拿西的各族，有玛拿西的玄孙、玛吉的曾孙、基列的孙子、希弗的儿子西罗非哈的女儿，名叫玛拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。她们前来”（1）。

①本单元的核心是“产业”。“产业”一词共出现七次。西罗非哈的女儿们“站在会幕门口，在摩西和祭司以利亚撒，并众首领与全会众面前，邀求说”（2），“求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业”（4下）。这按当时来讲是胆大而唐突的行动。她们怎么会这样要求呢？

②玛拿西支派中的西罗非哈膝下没有儿子，只有五个女儿，他就死了。他的女儿们在第二十六章里“计算总数”的时候可能遭受了极大的冲击和悲伤。因为经上记着说，“希弗的儿子西罗非哈没儿子，只有女儿”（26:33）。既然这样，当初计算总数的時候，只计算“二十岁以外的男人”（1:2），并且要按着所计算人口的数目分配产业。所以他们不可能被计算，在分配产业的时候，分明会被除外的，而且她们的悲伤不仅仅是这些。这一点在她们的陈述中表明出来了。

③她们说，“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己罪中死的”（3上）。这说明他不是因为受到了什么特殊的惩罚而死，乃是因一般性的罪而死的。“他不与可拉同党聚集攻击耶和华”表明他守住了信心。但是说，“他也没有儿子，为甚么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢”（3下—4上）。这里就有了重要的意义。她们自己得不到产业是次要的，更重要的是“父亲的名”有可能在立约的百姓中会被“剪除”（4）。

④“求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业”（4下）。原来她们这样做并不是出于私欲，这乃是“信心”。此时以色列人还没有进迦南地，也不是在分配产业。这是作为将来所要得的“盼望”而留给他们的。这盼望变成现实为止，要过约旦河，征服耶利哥等有许多难关。在这样的节骨眼上还能唐突地说，“请分给我们产业”。这真可谓是极大的信心了。正如主所说，“你的信是大的”。

⑤到目前为止的所有问题，即，埋怨和抱怨，叛逆行为都是出于轻视将来所要得享之产业的荣耀和不信。其实这样说也不过分。最具代表性的例子就是打发探子去窥探迦南地的十个族长的不信。在以扫身上也可以发现这一点。经上说，“于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分”（创 25：34）。新约圣经解释这件事情说，“后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不著门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的”（来 12：17）。

⑥经上说，“于是，摩西将她们的案件呈到耶和华面前”（5）。西罗非哈众女儿的要求可能使众首领惊慌了。这一点在不能由他们自己处理这件事情，乃是禀告神的事上显明出来。经上说，“西罗非哈的女儿说的有理，你定要在她们父亲的弟兄中，把地分给她们为业，要将她们父亲的产业归给她们”（7）。我们知道“主啊，不错！我们确实是迦南妇人，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”的时候，耶稣说，“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧”（太 15：27—28）的经文。怎能拒绝渴望得享其产业之人的要求呢？

⑦她们的信心不仅解决了自己的问题，还使以色列人制定了救济与她们相似之人的“判决的律例”（11）。西罗非哈女儿们的事迹在最后一章（36章）里再次提到。并且在约书亚记 17：3—4 节里记着说分给他们产业了。圣经把这件事看得如此重要。这样做并不是因为这些女儿们重要，乃是因为她们所求的“产业和信心”是宝贵的。西罗非哈的女儿们是因信得了产业，“然而经上是怎么说的呢？是说，把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业”（加 4：30）。表明也有些人得不到产业。

⑧因此，可以说“产业”问题对于现代教会的圣徒们来说更加具有切实性。经上说，“可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠著神为后嗣”（加 4：7）。得救成了神的儿女，这并不是全部。经上说，“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗 8：17）。只要知道并相信“他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”（弗 1：18），就不仅能够克服暂时所受的苦难与试炼，而且还有余。但是在现实生活中是否轻视将来所要得享之荣耀的基业，像以扫那样只求一碗红豆汤呢？

第二单元（12—23）委托约书亚

“耶和华对摩西说：“你上这亚巴琳山，观看我所赐给以色列人的地”（12）。

①本单元的重点是摩西的继承人。怎样和第一单元的内容相结合呢？神对摩西说，“看了以后，你也必归到你列祖那里，像你哥哥亚伦一样”（13）。从文章的脉络上来看这句话和第二十六章的最后一节经文“除了耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留”连接在一起。因此，严正地说，摩西你也要死的意思。之间加添了西罗非哈女儿们的事。但是这件事的插入并不是使文章的脉络中断，而是在说明西罗非哈的女儿们因谁得了产业。即，是因为摩西呢？还是因为约书亚呢？正因为说明这一点，所以更加和谐。分配产业并不是靠律法的代名词摩西，而是靠约书亚。

②经上说，“因为你们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地、会众眼前尊我为圣（这水，就是寻的旷野加低斯米利巴水）”（14）。根据摩西回忆当时的情况所记录的申命记中说，“求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩”。摩西恳求过神，但是神却回答说，“罢了！你不要向我再提这事”（申 3：25—26）。这在广义的救赎史的文章脉络上来看就启示了永远的产业并不是借着律法的授予者摩西赐给我们，乃是借着预表“耶稣基督”的约书亚赐给我们的。

③“只能观看”（12 下），却未得着应许的不只是摩西一个人。亚伯拉罕，以撒，雅各，约瑟也都一样。经上说，“这些人都是存著信心死的，并没有得著所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来 11：13）。主说，“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐”（约 8：56）。摩西自己也说，“为基督”（来 11：26）受了苦难。新约的前辈们虽然也未到见主再来的日子，但是在盼望中喜乐，存着信心死了。

④将要离开人世间的摩西所求的是什么呢？恳求说，“愿耶和华万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般”（15—17）。听见“不得进去”的宣判的摩西，并不以为没有自己就不成，所以恳求神“为耶和华的会众”立“一个人”。这是为什么呢？就是为了“免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般”。

⑤那“一个人”第一是指约书亚。如经上所说，“耶和华对摩西说，嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的”（18 上）。但是圣经又说，“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了”（来 4：8）。以此说明最终是要借着耶稣基督来成就。

⑥“没有牧人的羊群”的主题比想象中的更重要。神把旧约时期的“君王，祭司，先知”立为百姓的牧人。但是他们行事却与自己的功用背道而驰，不是做牧人，而是做了“豺狼”。神责备他们说，“人子啊，你要向以色列的牧人发预言，攻击他们说，主耶和华如此说：祸哉！以色列的牧人只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊吗”。又说，“因无牧人，羊就分散；既分散，便作了一切野兽的食物”（结 34：1-2，5）。所以说了弥赛亚的预言，说，“我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中”（结 34：25）。福音书中说，“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9：36）。之后主宣告说，“我是好牧人”（约 10：11）。

⑦被设立作牧人的人要具备重要的资格才可以。首先是“心里有圣灵的人”。其次是“领来”，即，呼召。第三是“按手”（18）任命。第四是“嘱咐”（19）。第五是“使全会众都听从他”（20）。“于是，摩西照耶和华所吩咐的，将约书亚领来，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，按手在他头上，嘱咐他，是照耶和华藉摩西所说的话”（22-23）。现在即使摩西离开了，但是神的百姓不会再像没有牧人的羊群一般流离飘荡了。让我们赞美没有撇弃我们，而是赐给我们能够为羊群舍命的好牧人的主神吧！这位牧人是要给我们分配产业的。

第二十八章 我的供物，我的食物，我的馨香之气

你要吩咐以色列人说：‘献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我（2）。

第二十八章至二十九章讲述的是许多献祭制度。这在利未记里已经吩咐得很充分了。但是再次吩咐的意图是什么呢？首先要明白的是吩咐的时间和对象。时间是在约旦河东，摩押平原。即，时间是已经来到了迦南地的门槛时；对象是没有直接参与西奈山之约的第二代人（26：64-65）。其次应该明白的是叫人能够与神相交的唯一的方法就是献祭制度。既然这样，面对第二代人再次强调进入迦南地之后与神保持相交的方法是非常合理的事了。重要的并不是迦南地，而是与神的关系。因此，在详细查考第二十八章至二十九章的时候，不要从“奉献”的层面上理解，而是要从“与神相交”的主题之下查考才能正确解释本文中的含意。以下分两个单元来详细查考这个问题。

第一单元（1-15）常献的燔祭，安息日，月朔

第二单元（16-31）逾越节，初熟节，七七节

第一单元（1—15）常献的燔祭，安息日，月朔

“耶和華曉諭摩西說”（1）

①相信通过绪论已经掌握了大义。要从结论开始讲了。因为本文中常常出现“献给”一词。第二十八章中出现二十八次，第二十九章出现二十八次，总共出现五十六次。但是有可能从教训的角度接近本文，所以有可能会强调“献给，献给”，强调奉献和侍奉，以及献身。若是这样直接应用，这会成为要求我们献“燔祭，赎罪祭”等的律法，会成为仪文了。其实，旧约时期的献祭制度应该借着耶稣基督的十字架救赎事件来诠释之后再应用到我们身上才可以。这样才能以“福音和恩惠”的角度接近我们，才能应用为“用心灵和诚实”拜神的礼拜。

②若是忽略这一点，对神的理解很可能会出现误解，以为神跟喜欢收礼物的邪神和偶像没有什么两样。因此，不信的人们会说，去教会就知道奉献，所以不去。若是这样，就会给神的儿子舍了自己的性命而一次完成的“基督的福音设置障碍”（林前 9：12）了。神说，“我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢”（诗 50：9—11，13）。“于是神造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类”（创 1：25）这位神难道希望从弟兄手中要取一只山羊吗？

③既然如此，要行早晚所献的“常献的燔祭”（3），“安息日”（9），“月朔”（11），“逾越节”（16），“七七节”（26）等，还有要“献给公牛或羊羔”是什么意思呢？请想一想。即使是生身的父母，哪有一对父母会对子女们说，“每天早晚要奉献，每个主日都要奉献，每月初一要奉献，以及一年要大献三次”呢？在本文中“羊”一词共出现十八次。知道“公羊羔，公牛犊，山羊”等都是预表谁的人，就可能明白说这话的父亲的心意了。

④这首先是为了叫他们不要忘记与亚伯拉罕所立的“弥赛亚之约”。其次是通过这事要让他们与神保持相交关系。所以我们常常忘记和忽略一件事。忘记的是神的“约”，忽略的是“文章的脉络”。神为什么拯救他们脱离埃及法老的束缚呢？他们能出埃及的根据是什么？是根据神的“约”。正因为“神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约”（出 2：24），为了“因耶和華要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话”（申 9：5）。应许的核心是“并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话”（创 22：18）。以及“文章的脉络”是借着逾越节羊羔之血救赎他们出埃及，领他们到能看见应许之地的约旦河东边，摩押平原为止。唯独心里有了这约和文章的脉络，才能领会神的心意。

⑤在研究献祭问题的时候要把“神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体”（来 10：5）这句话存记在心里方可。这样的献祭制度是神所预备的一个“身体”的影子。并且强调献祭制度是为了叫他们不要忘记将要到来的基督，并要期盼他的到来。圣经说，“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（来 10：10）。知道吗？一直说要“献给，献给”的“祭牲”，最终所象征的是基督只一次要献的代赎

祭牲。屡次说“献给，献给”是为了叫人不要忘记“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗 8：32）的弥赛亚之约，叫我们可以知道神的爱心。所以，通过二十八章至二十九章首先要遇见福音才行。

所赐之物的预像

①所以在二十八章至二十九章里“无残疾”的祭牲一词共出现十五次以上。在神看来，世上没有一个无残疾的人。同样，还有无残疾的祭牲吗？这是象征“无残疾的羊羔”基督。并且“馨香的燔祭，馨香的火祭”一词共出现了十一次以上。“燔祭”象征的是完全的献身。以及“馨得之气”意味的是讨神喜悦。主所担当的十字架首先是为了献燔祭。如经上所说，“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行”（约 6：38—39）。并且又说，“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约 17：4）。这就是“馨香之气”。并且说，“不要照我的意思，乃是要照父的意思”，并且顺服到死。这就是火祭，即，象征十字架的苦难。这是多么馨香的燔祭呢？

②其次在二十八章至二十九章里“赎罪祭”一词共出现十二次。主所担当的十字架不仅包含了“燔祭”，也包含了“赎罪祭”之意。因这赎罪祭我们得赎，与神和好了。神借着二十八章至二十九章吩咐人“献给”，这首先不是为了催促我们献身。知道逾越节，五旬节（七七节），住棚节是要借着谁，怎样成就的基督徒，就不会说这样的话了。那么，拿动物献赎罪祭，我们的罪就能得到解决吗？这分明是个影子。但是虚谎的人是怎样报答了呢？经上说，“你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？这是万军之耶和华说的”（玛 1：8）。为了如此忘恩负义的人，神为他们怎样行了呢？若是你们舍不得献给我一只羊就不用献了。神就为他们舍了自己的儿子作挽回祭。如经上所说，“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1：29）。这就是旧约圣经最后一卷书（玛拉基）和新约圣经第一卷书（福音书）的连接点。

③所以在献祭的时候起到决定性作用的重要因素就是“感谢”。如经上所说，“凡以感谢献上为祭的便是荣耀我。那按正路而行的，我必使他得著我的救恩”（诗 50：23）。经上说，“我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。”他们辛勤地献了祭。但是为什么受到责备，说，“我把你们撕碎，无人搭救”（诗 50：8，22）呢？因为他们所献的礼拜是缺乏“感恩”的，是形式上的礼拜。感谢“神所立的约”，感谢必定会成就所立之约。所以，若是缺了仰望弥赛亚的感恩的话，就与拜偶像没什么两样了。

④若从教训的角度查考本文就会直接应用说，“奉献，奉献”。但是救赎史的观点是通过耶稣基督的十字架，再次应用到新约时期的圣徒们身上。这是正确的解释，是正确的应用。使徒保罗在罗马书第一章至十一章里见证了旧约时期的献祭制度实际得到成就的福音。之后再应用说，“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神

所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的”（罗 12：1）。经上说，“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活著，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14：7-8）。这就是馨香的燔祭生活。

常献的燔祭生活

①以上做好了详细查考本文的准备。经上说，“你要吩咐以色列人说：献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我”（2）。第二节就像是二十八章至二十九章整体的命题。神指着在以下所要谈论的许多献祭制度说，“我的供物，我的食物，我的馨香之气”，不要以为这些是祭偶像的物。这些都是神希望与人相交的描写。无论是新约时期还是旧约时期，若不通过基督，就没有其他“道路”可以到神面前去。所以，新约时期的圣徒们因信已经降生的基督与神保持相交，旧约时期的圣徒们是通过献祭制度，仰望将要到来的基督，就可以与神保持相交关系。所以说，“你们要按日期献给我”（2下）。

②首先吩咐的就是“常献的燔祭”（3）。经上说，“又要对他们说，你们要献给耶和华的火祭，就是没有残疾、一岁的公羊羔，每日两只，作为常献的燔祭。早晨要献一只，黄昏的时候要献一只”（3-4）。常献的燔祭的意义可以分为两个方面来讲。第一是为了叫人盼望要成为燔祭的基督。第二是表明了希望从早到晚与神相交的生活。通过常献的燔祭所能明白的是，不只是主日才是“主的日子”，而是一年三百六十五天都要告白我们的整个生命全都是主的，是主的日子。

③“又用细面伊法十分之一，并捣成的油一欣四分之一，调和作为素祭（5），你要将醇酒奉给耶和华为奠祭”（7）。这里吩咐要献“素祭和奠祭”。“素祭”是拿细面献给神的祭祀。“奠祭”是拿葡萄酒浇奠的祭，是与燔祭一同献上的祭。这首先表明了主的一生就像“素祭”，没有留下一滴血全部都浇奠了，主成了“奠祭”。蒙了这样恩惠的基督徒们应当过“素祭与奠祭”的生活。有人是这样活了一生。使徒保罗说，“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐（腓 2：17），我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了”（提后 4：6-7）。

安息日的条例

①第二是“当安息日”（9上）。吩咐安息日当献的祭。安息日为什么要献“两只没有残疾、一岁的公羊羔，以及素祭和奠祭”（9下）呢？“安息日”不是休息的日子吗？创世记第二章里说，“到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了”（创 2：2）。既是这样，表明最后一日被造的人在开始做任何工作之前先享受了“安息”。因为经

上说“神赐福给第七日”（创 2: 3 上），所以人首先得到了神所赐的“福”。就是这样。在任何情况下人的义务都不是在先，乃是神为他们所行的神的慈爱和恩典在先。

②但问题是起初创造时的安息和福，因为撒但的工作受到了破坏。因此，创世记第三章里“咒诅”代替了福。不再是享受安息，而是担当了“劳苦”的重担。如经上所说，“你必终身劳苦，才能从地里得吃的”（创 3: 17）。因此，“一生因怕死而成为奴仆”（来 2: 15）了。这奴仆的样子通过“以色列人因做苦工，就叹息哀求”（出 2: 23）显明出来了。所以，神在被喻为“原始福音”的创世记 3: 15 节里说，“我又要叫你”，便开始了重造工作。

③从这样的脉络上来看，要明白“当安息日，要献两只没有残疾、一岁的公羊羔”（9）的命令不是与创造原理相符的，而是与救赎原理相符的。安息若是没有被破坏，就不需要祭物了。因此，“当安息日，要献两只没有残疾、一岁的公羊羔”预表了神要为人做的事，即，让自己的儿子代赎我们的罪，以此恢复安息。明白这个道理的人就是摩西。他解释道，“你也要记念你在埃及地作过奴仆，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日”（申 5: 15）。当安息日献上公羊羔，这分明是在预表通过基督的代赎之死所要恢复的安息。

④因此，把定居在迦南地的事称为“使他们弟兄得享平安（安息）”（书 21: 44, 22: 4）了。但是新约圣经中说，“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了”（来 4: 8）。并说明这就是借着属灵的约书亚所要成就的安息的影像。主说，“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11: 28）。以及这安息是在“神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21: 4）中所要完成的安息。

⑤请不要忘记，在安息日，那无残疾的羊羔被杀了。是为谁的什么而被杀了呢？向旧约时期的圣徒们是为了叫他们边期盼作为安息日之主的基督，边为了免得忘记这约而吩咐他们要献“无残疾的公羊羔”。向新约时期的圣徒们是为了叫他们边欢喜感谢救赎之恩，边期盼主的再来而吩咐他们要礼拜的。如经上所说，“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临”（腓 3: 20）。若不是为此，就不会把安息日改为“主日”来聚会的。

⑥所以动机总是重要的。神不是结果论者。即，并不是说不管黑猫白猫，能抓老鼠就是好猫；不管什么动机，只要圣守主日就是好的。神所要的不是仪式，而是“内心”。经上说，“你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的；月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的；作罪孽又守严肃会，我也不能容忍”（赛 1: 13）。不可以把旧约的安息日条例直接应用在新约时期的圣徒们身上，叫他们按律法守主日。这个条例通过基督的代赎之死（无残疾的公羊羔之死）解释之后再应用的时候才会成为福音，叫人可以存着“爱心与感恩的心，喜乐的心”献主日礼拜。

月朔的规例

①第三是“每月朔”（11）。吩咐月朔的条例。月朔是指每月的初一日。“常献的燔祭”表明希望每天相交，“安息日”表明希望每周相交。那么，“月朔”就可以说是意味着每月都希望相交。经上说，“丈夫说，今日不是月朔，也不是安息日，你为何要去见他呢？妇人说，平安无事”（王下 4: 23）。由此可知，旧约时期的圣徒们是每安息日或每个月朔都在专心致志地听神的道。再次强调一遍。神这样吩咐我们的意思并不是为了要向我们索取“一千燔祭，主日奉献，月初奉献”等。乃是为了叫我们不要忘记与亚伯拉罕，以撒，雅各所立的弥赛亚之约。一定要铭记这一点。因为旧约时期的圣徒们也在“弥赛亚之约”里才能得救。

②因此，要按所规定的方法遵守“常献的燔祭，安息日，月朔”等都是左右生死的问题。虽然如此强调，再强调了，但是“亚哈斯将神殿里的器皿都聚了来，毁坏了，且封锁耶和華殿的门，在耶路撒冷各处的拐角建筑祭坛；又在犹大各城建立邱坛，与别神烧香，惹动耶和華他列祖神的怒气”（代下 28: 24-25）。这意味着什么呢？神的殿为什么被火焚烧？众百姓为什么被掳到外邦人之地去了呢？就是因为拜偶像。即，忘记弥赛亚之约，背叛神了。无论是新约时期还是旧约时期，“除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救”。若背叛此事，就只有灭亡。

第二单元（16-31）逾越节，初熟节，七七节

“正月十四日，是耶和華的逾越节”（16）。

①本单元是有关“逾越节和七七节”的内容。首先说，“正月十四日，是耶和華的逾越节”。原来这日子按民间的日历来说是七月份。但是神吩咐说，“你们要以本月为正月，为一年之首”（出 12: 2），所以成了“正月”。也就是说重生的生日了。“逾越节”是直到基督作为逾越节的羊羔成全逾越节为止要守的节期。如经上所说，“这例，你们要守著，作为你们和你们子孙永远的定例。日后，你们到了耶和華按著所应许赐给你们的那地，就要守这礼”（出 12: 24-25）。如今到了迦南地的门槛了，就再次叫他们决志。

②“这月十五日是节期，要吃无酵饼七日”（17）。逾越节是正月十四日黄昏的时候，就守节一天，次日开始就是要吃无酵饼的“无酵节”了。这表明我们的救赎是“只一次”就完成了。并且意味着得赎的圣徒们要吃没有放面酵的饼。即，要过分别为圣的生活。如经上所说，“你们勿要圣洁，因为我是圣洁的”。这是多么明白的真理啊？

逾越节和无酵节

①“七七节庄稼初熟，你们献新素祭给耶和華的日子”（26上）。“七七节”是“七个安息日”（利 23: 15），就是 7x7 而来的，是“五旬节”的别称。这个时期正是把“初熟的果子”当作素祭献给神的时期，所以又

称为“初熟节”。所以也不容错过“初熟节”所带来的意义。要想明白七七节的救赎史意义，就需要回到利未记第二十三章中去看一看。

②经上说，“你晓谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将《初熟的庄稼》一捆带给祭司。他要把这一捆在耶和華面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日，把这捆摇一摇”（10-11）。为什么吩咐要把初熟的庄稼在“安息日的次日在耶和華神面前摇一摇”呢？这是“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前 15: 20）的象征。主因为在“安息日的次日”（太 28: 1）复活成就了这个节期。

③这一点在以下经文中启示得更加明确了。说，“你们要从安息日的次日，献禾捆（初熟的庄稼）为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将《新素祭》献给耶和華”（15-16）。这就是五旬节。五旬节是“初熟的果子”，就是从主复活的日子开始计算第五十天。因为这一日圣灵降临，就诞生了新约教会。这就是“新素祭”。

④在结束本章之前想要再次强调的是在献“常献的燔祭，赎罪祭，并守安息日，月朔，逾越节，七七节”的时候，无一例外地无残疾的公羊羔都被杀了的事实。这若不是除去世人罪孽的神的羔羊的影子的话，又有什么意义呢？主所担当的十字架包含了荣耀神的圣名的燔祭，包含了除去我们罪孽的赎罪祭，替我们被杀的逾越节羊羔的意义。所以得赎的我们从今以后不要再以消极地远离罪恶，而要积极地过使天父的名为圣的燔祭的生活。

第二十九章 要守吹角节，赎罪日，住棚节

这些祭要在你们的节期献给耶和華，都在所许的愿并甘心所献的以外，作为你们的燔祭、素祭、奠祭和平安祭（39）。

第二十九章是二十八章的连续，是有关“吹角节”（1-6），赎罪日（7-11），住棚节（12-40）的条例。其中最强调的就是住棚节。住棚节要守节七日，是为了不忘旷野生活而纪念的节期。其巅峰是最后一日，就是被称为“节期的末日，就是最大之日”（约 7: 37）。“末日”之所以成为最大之日是因为这一日结束旷野生活，终于进入应许之地，能够饱享欢喜了。因此，这“末日，就是最大之日”，是象征基督的再临。所以我们现今就是在守“住棚节”。并且盼望末日，就是主再来的那日。请留意讲述许多节期的顺序，最后谈到了“住棚节”。排列一下各节期的顺序。逾越节→五旬节→吹角节→住棚节，是这样的顺序安排的。借着逾越节羊羔之血救赎，因为五旬节圣灵降临，所以吹福音的号角，并生活在住棚节期间，且期盼节期的末日，就是切慕主的再临，是这样的顺序。以下分为两个单元来详细查考。

第一单元（1-11）吹角节，赎罪日

第二单元（12-40）住棚节和第八日

第一单元（1-11）吹角节，赎罪日

“七月初一日，你们当有圣会，甚么劳碌的工都不可做，是你们当守为吹角的日子”（1）。

①经上说，“七月初一日”（1上）。七月份是以“吹角节”开始，又集中了赎罪日和住棚节等重要节期。这样成的原因可能是七月份是一年的中间，按民间的日历来讲又是正月。第二十九章中“献给”一词共出现了二十八回。要献什么呢？吩咐百姓要拿“无残疾的”（2，8，13，17，20，23，26，29，32，36）祭牲献“燔祭”和“赎罪祭”（5，11，16，22，25，28，31，34，38）。所以再次强调一遍。千万不要忘记，神这样吩咐并不是希望要“收”什么，好像自己缺乏什么似的，而最终所要表达的是把自己的儿子“交”在十字架上，作代赎祭牲的神浩荡的恩典。叫百姓守许多节期，献祭物是叫他们不忘记神恩典的方法。所以本文的内容不可以直接应用在我们身上，而是要借着耶稣基督的十字架解释以后再应用到我们身上才对。

②“初一日”是吹角的节期。我们在10：1-10节里已经详细查考过什么时候要吹角。是以发出命令的信号，通知战争的信号，叫神纪念的信号等来吹角。从文章的脉络来看，七月初一日吹角是叫百姓预备大赎罪日（10日）和住棚节（15日）的信号。“大赎罪日”吹角的意思可能是“你要大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角。向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶”（赛58：1）。所以，吹角节对于新约时期的圣徒们来讲可以应用为“福音的号角”（林前14：8）了。

吹角节

①经上说，“七月初一日，你们当有圣会”（7上）。这日是一年一度举行的大赎罪日，是举国性的节期。是全会众都要悔改的日子。大祭司拿着赎罪之血进入至圣所的日子就是这一日。大祭司能进入至圣所，并不是因为他有什么资格，乃是因为大祭司是预表基督的人物，所以能进入至圣所。如经上所说，“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事”（来9：12）。

②因为有关大赎罪日的条例详细地记录在利未记第十六章里面，所以在此只是简单提到，并没有详细说明。利未记里说，大赎罪日的时候预备两只公山羊当作祭物。一只是，“随后他要宰那为百姓作赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好像弹公牛的血一样”（利16：15）。这血对我们有什么功效呢？经上说，“现在我们既靠著他的血称义，就更藉著他免去神的忿怒”（罗5：9）。借着“所洒的血”，可以得到两样。第一是“得称为义”了。因为主替我们付了罪的工价。第二是“免去神的忿怒”，就是不被定罪了。因为主替我们受了忿怒，就是被定罪了。

③另一只是，“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉著所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地”（利 16：21-22）。这是影像。其本体在“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1：29）中成全了。经上说，“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远”（诗 103：12）。

④以上可以知道，在大赎罪日里吩咐要献“无残疾的祭物”，这分明是神借着自己的儿子所要成就之事的影像。既然这样，我们该做的事有什么呢？经上说，“要刻苦己心”（7 中）。要刻苦己心的意思就是要哀恸悔改。经上说，“当这日，凡不刻苦己心的，必从民中剪除。凡这日做甚么工的，我必将他从民中除灭”（利 23：29-30）。为什么说“必从民中剪除，从民中除灭”呢？“不刻苦己心”意味的是不信神要借着自己的儿子所要成就的福音，是蔑视的意思。“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神”（珥 2：13）。这是我们该做的事。

大赎罪日

①经上说，“七月十五日，你们当有圣会”（12 上）。这是住棚节。一个星期都不住在家里，而是住在帐棚里，一边回忆神引领他们经过旷野进入应许之地，一边感谢的节期。本文占用二十六节经文（12-38 节）详细地说明了这个节期。这表明这个节期很重要。

②在住棚节期间每天要奉献的主要祭祀有“燔祭和赎罪祭”。“献一只公山羊为赎罪祭”这句话共强调了八次（16，19，22，25，28，31，34，38）。单看这一点也可以明白住棚节和主的救赎工作有关。

③但是应该注意一点。那就是在利未记里说，“这七月十五日是住棚节，要在耶和华面前守这节七日”（利 23：34），规定为“七日”了。但是在民数记里却说，“第八日”（35），并且又说，这第八日“你们当有严肃会”。说明这日是严肃会，就是“大日”。那么，“第八日”，就是末日有什么意义呢？根据约翰福音的描述来说，主在住棚节期间上耶路撒冷去了。并且看见主说，“节期的末日，就是最大之日”（约 7：37）。认为这日就是“第八日的严肃会”。

④“节期的末日，就是最大之日”主说了什么话呢？耶稣站着高声说，“人若渴了，可以到我这里来喝”。核心是“可以到我这里来喝”。在邀请谁呢？邀请“口渴的人”。这意味着什么呢？表明虽然守了七天的住棚节，但是灵魂的干渴却依然没有得到解决。没有喜乐，不愉快的意思。为什么呢？因为这是那真事的影儿。所以主说，“人若渴了，可以到我这里来喝”。这表明住棚节是要借着基督成就的，是邀请人来信福音。

⑤通过所吩咐要献的祭物的数量上也明确启示了这一点。吩咐从第一日要献“公牛犊十三只”（13）开始，第二日要献十二只，第三日要献十一只，第四日要献十只，这样每天减少一只，到“第七日要献七只公牛犊”（32）。若是每天减少一只的话，到了第八日应该献六只公牛犊才对。那么，最后一日献六只不可以吗？当然不可以。因为吩咐说要“按数照例”

(18, 21, 24, 27, 30, 33, 37)，就是要照所指示的样式献祭。那么，为什么吩咐在最后一日要献“一只”呢？除了为了启示“所以，基督到世上来的时候，就说，神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体”（来 10：5）以外，再没有其他解释方法了。

⑥“这些祭要在你们的节期献给耶和华，都在所许的愿并甘心所献的以外，作为你们的燔祭、素祭、奠祭和平安祭”（39）。本章以此来结束。

“许愿祭或甘心祭”是自愿奉献的祭。即，只有愿意献祭的人献上就可以。但是“常献的燔祭，安息日，月朔，逾越节，七七节（五旬节），赎罪日，住棚节”等是必须要守的义务祭。因为这些祭和救恩有关。正如彼得所见证的那样，“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救”（徒 4：12）。

第三十章 该守的誓和可以免去的起誓

人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行（2）。

第三十章是有关“许愿”的律例。许愿一词大约出现了十四次，“起誓”一词大概也与此相仿。“许愿”是约定要献给神的。“起誓”包含了“束缚”的意思。举个例子说，禁食祷告等等。所以说，“人若向耶和华许愿或起誓”（2）。“许愿和起誓”都可以看作为“起誓”。其他情况也不例外，这里也包含了教训性教导和神学性教导。不顾神学性教导，只强调教训性教导，就会变成律法，会定罪。请想一想。许了愿之后守不住的人就永远没有得救的可能了吗？因此，在查考教训性教导的同时，也要查考神学性教导。这样才能得到医治（恩典）。我们只用一个单元来查考这个问题。

原理

“摩西晓谕以色列各支派的首领说：“耶和华所吩咐的乃是这样”（1）。

①经上说，“人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行”（2）。这就是有关“许愿，起誓”的原理。为什么不可毁约呢？经上说，“不可指著我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华”（利 19：12）。即，因为损毁神的义名。

②举个例子说，约书亚在征服迦南的过程中相信基遍人的话上当受骗了，“于是，约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活著，会众的首领也向他们起誓”。虽然过了三天之后知道了自己上当受骗，但是“因为会

众的首领已经指著耶和华以色列的神向他们起誓，所以以色列人不击杀他们。全会众就向首领发怨言”（书9：15—18）。因为以“耶和华的名”起了誓。最近有一句脍炙人口的话，说，“地位高责任重”。特权阶级需要有与其名誉相符的严格的道德水准的意思。成了神的百姓，神的儿女，成了神职人员，就会伴随与其身份相称的严格的责任。因此，绝不可以轻率地“许愿或起誓”。

③有些基督徒“许了愿或起了誓”以后因为守不住，所以这就成了网罗，陷入在负罪感当中。神为他们预备了治疗方法。

得赦免的许愿

①观察本文就可以知道有三种情况。第一是可以得赦免的许愿（5，8，12）。第二是必须要还的许愿（2，9）。第三是替人担当的许愿（15）。三节以下讲述的主要就是“得赦免的许愿”的条例。本文中“耶和华必赦免她”这句话共出现三次（5，8，12）。第三十章共有十六节，其中有十节是有关得赦免的条例。由此可见，本章的意图不在于定罪，而是在于医治。既然这样，许了愿之后守不住时，在什么样的情况下还可以得到赦免呢？

②首先是“女子年幼还在父家的时候，若向耶和华许愿要约束自己”（3）的情况。这里的核心是“年幼”，就是说未成年者。在这样的情况下，父母若承认子女所许的愿就该遵守，但是若不允许，“耶和华必赦免她”。

③其次是“她若出了嫁，有愿在身，或是口中出了约束自己的冒失话”（6）的情况。这里的核心是“出嫁之前”许的愿。出嫁以后她丈夫听了她所许的愿，若是认可就该遵守。但是若不允许就说，“就算废了她所许的愿和她出口约束自己的冒失话，耶和华也必赦免她”（8）。

④第三是“她若在丈夫家里许了愿或起了誓约束自己”（10）的情况。这是有夫之妇的情况。丈夫听了之后若认可就该遵守，但是“丈夫听见的日子，若把这两样全废了，妇人口中所许的愿或是约束自己的话，就都不得为定，因她丈夫已经把这两样废了；耶和华也必赦免她”（12）。

⑤共同点是这些“未成年者，出嫁的女子，有夫之妇”等都是在权威以下的人，她们并不是“头”。都是在父母的权威之下，在丈夫的权威之下的人。所以在第十三节中说，“凡她所许的愿和刻苦约束自己所起的誓，她丈夫可以坚定，也可以废去”（13）。基督徒都是在天父的权威以下，在基督（丈夫）的权威以下的人，是有夫之妇。所以之前草率许的愿就可

以得到赦免。经上说，如今“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下”（罗 6：14）。

该还的愿

①经上说，“寡妇或是被休的妇人所许的愿，就是她约束自己的话，都要为定”（9）。因为他们不在权威以下，所以只能由自己承担自己所做之事的责任。基督徒不像寡妇或者被休的妇人。不信的人就都处在这样的状态之下。

②人被定罪并不只是因为“许愿”的罪，乃是因为“凡有血气的，没有一个人因行律法能在神面前称义”。所以就卧在“律法之下，罪恶之下，审判之下”（罗 3：19，9）。经上说，“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”（加 2：16）。这里也应该包括了轻易许愿的罪。

替人担当责任的情况

①经上说，“但她丈夫听见以后，若使这两样全废了，就要担当妇人的罪孽”（15）。这里有了替人担当的装置。我们的情况就像这样，主是不是因此替我们担当了呢？

②既是这样，有人或许会说，“你是在无视所许的愿，是在废掉律法”。那么，我也要问你一句话。难道偷窃、奸淫、杀人之罪可得赦免，但唯独“许愿”之罪就不可得赦免吗？主说，不得赦免的罪只有一件，那就是违背圣灵的罪。因为圣灵的工作就是把基督的救赎应用在我们身上，使我们得赦。所以若违背圣灵，就再也没有可以得赦免的方法了。

③这样说并不是在无视所许的愿，也不是在助纣为虐，而是为了说，“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了”（约 8：11），不要再草率地许愿了。借着主所说的话说，“只是我告诉你们：什么誓都不可起”（太 5：34）。

④最后，在这节骨眼上讲述第三十章的意图是什么呢？为了叫他们进入应许之地，行事为人要与神百姓的身份相称。在此有必要再次回忆“位高任重”这句话了。蒙了特权成为神儿女的人，会伴随着与其名誉相应的责任的意思。活在这世上的基督徒们，特别是牧师们一定要铭记，你的一举一动都会关系到“神的圣名”，所以要特别谨慎言行。

第三十一章 在米甸人身上报以色列人的仇

你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖那里（2）。

第三十一章的重点是在“你要在米甸人身上报以色列人的仇”（2）这句话里面。这件事情的重要性在神对摩西所说，这是他最后的使命上显明出来。如经上所说，“后来要归到你列祖那里”（2）。这句话用新约经文来应用就是“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6：12）。请想一想圣经在哪里最初出现过“仇敌”一词了呢？就是在创世记 3：15 节里，说，“我又要叫你和女人彼此为仇”。为什么在米甸人身上报仇呢？因为米甸妇女们照巴兰的计谋诱惑以色列人，使以色列人的许多军兵都死了。神为什么说，“我又要叫你（蛇）和女人彼此为仇”呢？因为它诱惑照神的形象被造的人类始祖，叫他死了。所以称米甸人为“以色列人的仇敌，耶和华的仇敌”（3）。因为救恩计划，就是神国的建设是关系到神的圣名的争战。以下分为三个单元来详细查考这一点。

第一单元（1-12）除灭米甸诸王和巴兰

第二单元（12-24）经过火与水洁净了

第三单元（25-54）分配掳掠之物

第一单元（1-12）除灭米甸诸王和巴兰

“耶和华吩咐摩西说”（1）。

① “你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖那里”（2）。首先要思考的是并不是以色列人视米甸人为仇敌，而是米甸人视以色列为“我的仇敌”（23：11，24：10）。不单是用言语，还积极地展开攻势，使用淫乱的手段使二万四千人死了。那时神说，“你要扰害米甸人，击杀他们”（25：17）。在本章中付诸实行了。

② 以教训的角度理解这句话会怎么样呢？会成为“复仇”了。但是从救赎史的脉络上来看这件事就是成了“恢复”的工作。神国的建设就是使仇敌（撒但利用蛇迷惑人类的始祖叫他死了）做脚踏，并恢复的工作。米甸的诸王照着巴兰的诡计，通过妇女们引诱以色列人的事件和撒但利用蛇来引诱人类始祖的事件是同样的作战方案。请看 25：18 节，说，“因为他们用诡计扰害你们”。

③神说的是“报以色列人的仇”（2）。但是摩西却在说，“在米甸人身上为耶和华报仇”（3）。米甸人首先有可能是以色列人的仇敌，但最终是想要破坏神国建设的神的仇敌。因为救赎工作是关系到神名誉的事。经上说“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神”（赛 48：11）。因为大卫明白这一点，所以说神的仇敌就是我的仇敌。

耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？

攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？

我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。

— 诗 139：21—22 —

现代教会的一个缺点就是对仇敌撒但没有敌对感。它在吞吃弟兄，但是不知道愤慨。主看见在死亡面前哭泣的我们“就心里悲叹，又甚忧愁”（约 11：33）。使徒保罗也“看见满城都是偶像，就心里着急”（徒 17：16）。保罗向哥林多教会的圣徒们说，“从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚”（林后 7：11）。对仇敌撒但没有愤慨之情，这不是已经表明对神也没有爱情了吗？

④米甸人是神的仇敌，这场仗是关系到神的名誉的说法在“摩西就打发每支派的一千人去打仗，并打发祭司以利亚撒的儿子非尼哈同去”（6）这句话中也表明出来。我们理当认为被立为摩西的继承人的（27：18）约书亚在阵前指挥，但是摩西却让祭司非尼哈指挥“报耶和华之仇”的战争。要注意让他们“手里拿著圣所的器皿和吹大声的号筒”出去打仗。这样做是因为他认识到了这场战争是关系到耶和华神的圣名。

⑤所以“在所杀的人中，杀了米甸的五王，就是以未、利金、苏珥、户珥、利巴，又用刀杀了比珥的儿子巴兰”（8）。这里出现两种仇敌。米甸五王是启示录中所说的“兽”，就是敌基督的；巴兰是假先知。经上说，“那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧著硫磺的火湖里”（启 19：20）。“米甸诸王和巴兰”在预表这件事。

⑥但这是怎么回事呢？第十二节是凯旋归来的场面，但是归来时带着摩押的女子一同归来。经上说，“以色列人掳了米甸人的妇女孩子，并将他们的牲畜、羊群和所有的财物都夺了来，当作掳物”（9）。这些妇女是谁呢？

第二单元（12—24）经过火与水洁净了

“摩西和祭司以利亚撒并会众一切的首领，都出到营外迎接他们”（13）。

①经上说，“摩西向打仗回来的军长，就是千夫长、百夫长发怒”（14）。“出到营外迎接”，就是欢迎归来的摩西，但是摩西为什么“发怒”了呢？就是因为“妇女们”。如经上所说，“对他们说，你们要存留这一切妇女的活命吗”（15）。就是因为他们带来了妇女。“这些妇女，因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫”（16）的那些妇女。由此可见罪的邪恶性和执着性，以及根深蒂固的本质。请看。以为耶和华的仇敌米甸人就被除灭了，但是在士师时期可以听见“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年”（士 6：1）的话。因此，米甸人压制以色列人七年时间。后来看到基甸报了“以色列人的仇”。

②在本单元中应该留意的核心单词是“洁净”。这个词共出现过五次。犯罪，堕落表明被玷污了。神的圣名（结 36：20）和人的心灵被玷污了。恢复这些就意味着使之“洁净”。“在米甸人身上报仇”的战争就是使在第二十五章中被玷污的名誉和心灵得洁净的战争。因此，今天弟兄打的仗也是在打使人类始祖在创世记第三章里被玷污的得到洁净的仗。

③但是米甸妇女们进入以色列人营里的是重新被玷污的行为。所以洁净的事要从两方面进行。第一是出战的军队本身。经上说，“你们要在营外驻扎七日”（19上）。因为他们杀伤人，接触到了死尸。这一点在调制“除掉污秽的水”的律例（19：11）中已经讲过。第二是所有战利品“凡能见火的，你们要叫它经火，就为洁净，然而还要用除污秽的水洁净它；凡不能见火的，你们要叫它过水”（23）。像这样，要经过“火与水”之后才可以进营。这个影像到了新约发展成为“水洗和火洗”。所以我们会留意本文的“然而还要用除污秽的水洁净它”（23中）。并且在第二十五章里出现“除掉污秽的水”。这最终所表明的就是唯独借着基督的救赎才能变为圣洁，以及唯独通过十字架才可以来到神面前。

第三单元（25—54）分配掳掠之物

“耶和华晓谕摩西说”（25）。

①“你和祭司以利亚撒，并会众的各族长，要计算所掳来的人口和牲畜的总数”（26）。计算总数的内容记录在三十二节至四十七节里。“羊六十七万五千只，牛七万二千只，驴六万一千匹”（32—34），非常多。

②经上说，“把所掳来的分作两半：一半归与出去打仗的精兵；一半归与全会众”（27）。以及在精兵们所得的份中每五百取一交给祭司，作为耶和华的举祭；在会众所得的份中每五十取一交给利未人（28—30）。若是这样做了，就在分配战利品的事上没有一个人被遗漏的人。

③在此应该留意的是把战利品也分给会众的事实。他们虽然没有直接参与战争，但是因为在“报耶和华之仇”的事上，就是在为“他的国和他的义”争战的时候会众也不是旁观者，而是与他们“同在”的人。但是不容错过的一点是在补偿的时候也有差别。把战利品的一半分给一万二千人时每个人所得的份和分给六十万人（26比51）时每个人所分得的份是有差异的。我们该怎样应用这句话呢？

④以赛亚书第五十三章（著名的弥赛亚预言）中提到了这一点。“耶和华却定意（喜悦）将他压伤，使他受痛苦”，就是让他背起十字架。因此，“他必看见后裔”，已经有许多人得救的意思。“有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽”。最终“耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”在成就这事的日子里“我要使他与位大的同分，与强盛的均分掳物”（赛 53：10—12）。主说，“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启 22：12）。民数记的本文是这件事的影子。

生命的赎价

①四十八节至五十四节是，因为出战“仆人权下的兵，已经计算总数，并不短少一人”（49），所以指挥官们向神奉献感恩礼物的内容。一万二千人出战，获得了如此大的战果，但是并没有“一个人”牺牲。这不得不说是神的特殊护理（神迹）了。在此应该留意的是指挥官们在奉献礼物时在告白，“都送来为耶和华的供物，好在耶和华面前为我们的生命赎罪”（50下）。不是一般的感谢，乃是“赎价”的意思。

②指挥官们“计算军兵”（49）的时候可能想起了出埃及记 30：12 节的话语。经上说，“你要按以色列人被数的计算总数。你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃”。这表明“他舍自己作万人的赎价”（提前 2：6），所以生命可以得到了保存。所以，“生命的赎价”用新约的话来表示就是“现在活著的不再是我，乃是基督在我里面活著”。是对救赎之恩的信仰告白。这就是报“以色列人之仇，就是报耶和华之仇”的耶和华军队的精神。

第三十二章 照肉体的私欲所行的两个半支派

摩西对迦得子孙和吕便子孙说，难道你们的弟兄去打仗，你们竟坐在这里吗（6）。

第三十二章使我们提出深刻的问题。因为迦得子孙和流便子孙来到摩西面前邀请说，“我们若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约旦河”（5）。他们所求的土地是约旦河东，这里原来是由亚摩力王西宏和巴珊王噩管辖之地。迦得子孙和流便子孙看见那肥沃的土地之后就请先占据那地。这样也可以吗？这个问题在学者们中间引起了许多争论。这个问题对现代教会有什么意义呢？这对我们来讲也具有切实的意义。下面分三个单元来查考这事。

第一单元（1—5）流便支派和迦得支派的邀请

第二单元（6—15）摩西的责备

第三单元（16—42）带条件的允许

第一单元（1—5）流便支派和迦得支派的邀请

“流便子孙和迦得子孙的牲畜极其众多，他们看见雅谢地和基列地是可牧放牲畜之地”（1）。

① “就来见摩西和祭司以利亚撒，并会众的首领，说”（2），

② “亚大录、底本、雅谢、宁拉、希实本、以利亚利、示班、尼波、比稳，就是耶和华在以色列会众前面所攻取之地，是可牧放牲畜之地，你仆人也有牲畜”（3—4）。

③ “又说，我们若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约旦河”（5）。

④ 这样的邀请合理吗？摩西听了这话时可能会觉得很荒唐。因为自己曾经祈求神说，“求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩”，但是神却拒绝他的要求，说，“罢了！你不要向我再提这事”（申 3：25—26）。但是这群百姓却请求说，“不要领我们过约旦河”。多么郁闷哪！对此我们要思考几个问题。第一，他们想“自己的牲畜极其众多，他们看见那地是可牧放牲畜之地”。他们是以“牲畜”为中心思考和判断的。这不是以神为中心的。第二，但我们时常应该抓住的是神的应许。神应许要赐给祖宗亚伯拉罕的地是过约旦河的迦南地，而不是摩押平原。不用多久，就在第三十四章里神指定以色列人的境界说，“南界（3），西

界（6），北界（7），东界（10）”。其境界的东边是从加利利（基尼烈湖的东边）海到约旦河，通到盐海（死海）为止。分明是没有包括约旦河东之地。

⑤不容错过的一点是神应许亚伯拉罕的神的旨意。如经上所说，“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远”（创 13：14—15）。这样做的目的非常明确。就是在预备亚伯拉罕的后裔基督要诞生之地。这弥赛亚之约应该时常存记在心里才对。

⑥在约书亚记第二十二章中出现迦南征服结束以后，那些参加战争的迦得支派和流便支派子孙们回归自己的妻子、儿女和家畜所在的约旦河东之地的场面。他们到了约旦河边之后“就在那里筑了一座坛，那坛看著高大”（书 22：10）。为什么筑坛呢？“因为耶和华把约旦河定为我们和你们这流便人、迦得人的交界，你们与耶和华无分了。这样，你们的子孙就使我们的子孙不再敬畏耶和华了”（书 22：25）。所以筑了坛。不是现在，而是担心遥远的将来会说，“你们与耶和华无分了”。所以筑了可以作记号的坛。这表明流便，迦得，玛拿半个支派也知道自己的行为不坦荡。这一点也在为了调查真相而出来的非尼哈的话语中显明出来。他说，“你们所得为业之地，若嫌不洁口，就可以过到耶和华之地，就是耶和华的帐幕所住之地，在我们中间得地业；只是不可悖逆耶和华，也不可得罪我们，在耶和华我们神的坛以外为自己筑坛”（书 22：19）。他们留住的地方并不是“立耶和华会幕的地方”，不是“耶和华之地”。

⑦这件事对我们有什么意义呢？面对这个场面，想起了一个人。那就是旧约中的罗得。“罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地”（创 13：10）。只看这些属肉体的条件而选择那地的结果怎么样呢？在新约中想起的经文是，雅各与约翰请求主说，“夫子，我们无论求你甚么，愿你给我们做”（可 10：35）。当时主为了背起十字架而正在往耶路撒冷走去。他们为了自己出人头地，所以要求坐在主的左右两边。主问他们说，“我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”即，荣耀是经历苦难以后才可以得享的意思。所以摩西就责备了他们。

第二单元（6—15）摩西的责备

“摩西对迦得子孙和流便子孙说，难道你们的弟兄去打仗，你们竟坐在这里吗”（6）。

①也就是责备他们说，你们只想追求你们自己的益处和安逸吗？不仅如此，还责备他们说，“你们为何使以色列人灰心丧胆，不过去进入耶和华所赐给他们的那地呢”（7）。在此，应该能分别公和私才行。摩西并不是在从他们自身的有利和不利的“个人”的角度来说的。流便，迦得，玛拿西半个支派按自己的意思不愿过这约旦河也可以理解。但问题是在于“你们为何使以色列人灰心丧胆，不过去进入耶和华所赐给他们的那地呢”。这句话的意思就是你们为什么只专注自己个人的利益，而要破坏神的工作呢？在二十六章中被核点的，可以出去打仗的总数中可以看见，这两个半支派的人数超过了十一万多人。若是他们脱离队伍，足够让其他支派的军兵灰心。像这样，教会中也有不仅自己不做，还软化想做之人的信心的事。

②摩西并不是在此止住，而是举出历史中的事例来责备他们，说，“我先前从加低斯巴尼亚打发你们先祖去窥探那地，他们也是这样行”（8）。就是叫他们想起了十个族长报的恶信使百姓灰心，最终不仅他们自己不能进去，还阻止想要进去的人也不让进去的事。摩西说，“耶和华的怒气向以色列人发作，使他们在旷野飘流四十年，等到在耶和华眼前行恶的那一代人都消灭了”（13）。之后应用在他们身上说，

③“谁知，你们起来接续先祖，增添罪人的数目”（14 上）。叫他们回顾自己的真面目。就是说，在你们的血管中流着你们祖宗不顺从的血液的意思。并接着说，“使耶和华向以色列大发烈怒”（14 下）。即，还比祖宗更悖逆的意思。

④摩西说，“你们若退后不跟从他，他还要把以色列人撇在旷野，便是你们使这众民灭亡”（15）。在摩西的责备中条条都显明了他们的判断是错误的。把他们的错误用一句话概括就是，他们不求“他的国和他的义”，而是在求“吃什么，喝什么，穿什么”。

第三单元（16—42）带条件的允许

“两支派的人挨近摩西说，我们要在这里为牲畜垒圈，为妇人孩子造城”（16）。

①又在陈明说，“我们自己要带兵器，行在以色列人的前头，好把他们领到他们的地方；但我们的妇人孩子，因这地居民的缘故，要住在坚固的城内。我们不回家，直等到以色列人各承受自己的产业。我们不和他们在约旦河那边一带之地同受产业，因为我们的产业是坐落在约旦河东边这里”（17—19）。他们说的话可以用三句话来概括。第一，为牲畜垒圈，为妇人孩子造城。第二，我们自己要带兵器，行在以色列人的前头。第三，

即使这样，也不在迦南地求产业。留下“牲畜和孩子”，只有我们自己去。这句话是不是以前在哪里听过呢？是的。那正是法老的诡计（出 10：8—11，24）。

②怎么样？若是主这样询问的话该怎样回答呢？曾经有过这样的事，说，“又对一个人说，跟从我来！那人说，主，容我先回去埋葬我的父亲……耶稣说，手扶著犁向后看的，不配进神的国”（路 9：59—62）。

③摩西说，“你们若这样行，在耶和华面前带著兵器出去打仗，所有带兵器的人都要在耶和华面前过约旦河，等他赶出他的仇敌，那地被耶和华制伏了，然后你们可以回来，向耶和华和以色列才为无罪，这地也必在耶和华面前归你们为业；倘若你们不这样行，就得罪耶和华，要知道你们的罪必追上你们”（20—23）。这样，做出了带条件的允许。在摩西所说的话语中有一句叫“然后你们可以回来，向耶和华和以色列才为无罪”。这句话并不是在认可他们的判断是正确的。只是在说，神所要成就的事上不成为绊脚石，而平安归来的意思。那么，摩西为什么做出了带条件的允许呢？圣徒们找牧师要求辅导的时候，很多时候他们自己已经都做出了决定，只是为了找个名分而找牧师谈话。通过“谁知，你们起来接续先祖，增添罪人的数目，使耶和华向以色列大发烈怒”（14）这句话表明了这一点。倘若摩西不允许，他们会做出什么样的反应呢？可能是因此而允许了。

④经上说，“于是，摩西为他们嘱咐祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列众支派的族长，说”（28）。即，向他们通报做出了带条件的允许。因为他自己是过不了这约旦河的。但是他们照着约定，手拿兵器过了约旦河去争战，其人数“约有四万”（书 4：13）。在十一万人中只有三分之一的人参加了战斗。当战争结束之后，他们就照自己的意思回到了基列地。在这段经文中有一句话引起我们的关注。那就是摩西所说，“迦得子孙和吕便子孙，凡带兵器在耶和华面前去打仗的，若与你们一同过约旦河，那地被你们制伏了，你们就要把基列地给他们为业；倘若他们不带兵器和你们一同过去，就要在迦南地你们中间得产业”（29—30）。这是什么意思呢？基列地是成了靠他们自己的功劳（行为）所得之地，但是在迦南地获得的产业是白白赐给的恩典了。

目的不同的人们

①现在该想一想了。在详细查考属肉体的出埃及事件时，会让处在属灵出埃及过程中的我们产生两大疑问。一个是第一代没能进去的问题，另一个是流便，迦得，玛拿西半个支派虽然参加了征服迦南的战争，但是却

没能分配到应许之地，而是在战争结束之后要离开迦南地。这对现代教会具有什么意义呢？经上解释说，第一代没能进去是因为“他们不能进入安息是因为不信的缘故了”（来 3：19）。那么，两个半支派未能分到迦南地为产业的原因是什么呢？只能说是他们的目的在别处了。他们的目的不在“他的国和他的义”，就是不在建设神的国，而是在“我们要在这里为牲畜垒圈，为妇人孩子造城”（16）的事上。这样的事在保罗当时也有。如经上所说，“别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事”（腓 2：21）。但是现今似乎更加蔓延了。

②通过第三十二章所明白的是这两个半支派的行为不是靠日间用云柱，夜间用火柱引领的圣灵行事，而是靠肉体的私欲行事。这样的事任何时期都会有。所以使徒保罗说，“我说：你们当顺著圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意的”（加 5：16—17）。并劝勉道，“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒”（加 5：24—26）。本章在询问我们，“你愿意在约旦河东领受产业呢？还是在打完那美好的仗以后在迦南地领受产业呢？”

第三十三章 从埃及引领到摩押平原的神

摩西遵著耶和华的吩咐，记载他们所行的路程，其路程乃是这样（2）。

第三十三章是从出埃及到能看见应许之地（迦南）的约旦河东，摩押平原的路程记。即将要结束自己当跑之路的摩西，在回顾自己照耶和华的吩咐来到此地的路程并整理时一定是感慨万千的。不是记录到进迦南地为止的路程，而是记录了到“约旦河边，摩押平原”的路程，这使我们更加深思。因为这是记录了“这些人都是存著信心死的，并没有得著所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来 11：13）缘故。撒母耳也说，“撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说，到如今耶和華都帮助我们”（撒上 7：12）。保罗的“路程记”出现在使徒行传里面。他指着自已的一生说，“那美好的仗我已经打过了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了”，并告白说，“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”（林前 15：10）。以后若整理我们的路程的话会怎样记录呢？以下分两个单元来查考这个问题。

第一单元（1—49）从埃及到摩押平原的路程

第二单元（50—56）进迦南地的时候

第一单元（1—49）从埃及到摩押平原的路程

“以色列人按著军队，在摩西、亚伦的手下出埃及地所行的路程记在下面”（1）。

①经上说这段“路程”并不是摩西按自己的意思随便引导的，而是“摩西遵著耶和华的吩咐，记载他们所行的路程”（2）。之后并不是立即讲述其路程，而是说，“正月十五日，就是逾越节的次日，以色列人从兰塞（歌珊地）起行”（3上）。要留意出发点是在“逾越节”。这一点为什么重要呢？因为以色列之所以是以色列的根源就在于“逾越节”。若没有逾越节羊羔之血，也就没有出埃及，路程图，迦南地。因此，他们并不是从兰塞起行，而是从“逾越节”起行的。

②在新约时期比任何一个人牢牢持守这一点的就是保罗。他说，“我们既因信称义，就藉著我们的主耶稣基督得与神相和”（罗 5：1）。其实可以说，“我们既因信称义，就得与神相和”。但是保罗却在中间加了一句“藉著我们的主耶稣基督”。因为我们得与神和好的理由是“因为我们的主耶稣基督”。所以怎么能删掉这句话呢？若是断了或错过了“藉著”的话，也就没有和好，救恩，祝福，只有震怒与审判。不是一般的“耶稣”，而是“耶稣基督”。保罗绝没有把“耶稣和基督”分开。为什么这样呢？就是为了证明耶稣就是旧约所应许的基督。初期教会的圣徒们舍命见证了这一点。更好的称呼是“我们的主耶稣基督”。

③经上说，“就是逾越节的次日，以色列人从兰塞起行，在一切埃及人眼前昂然无惧地出去”（3下）。作法老奴隶的他们，靠着大能（昂然无惧地）出去中的“大能（昂然无惧）”是什么呢？那不是指第一灾到第九灾。而是指“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去”（出 11：1）的逾越节夜晚。因为埃及的长子们受到审判在哭号的夜晚，以色列人就昂然无惧地出来了。这不是因为他们有了什么资格，而是因为把替他们被杀的羊羔的血涂在了左右门框和门楣上的缘故。这就是“大能”。经上说，“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能”（林前 1：18）。因这大能，埃及人正“葬埋他们的长子”（4）之时，以色列

人“按着军队”（1）昂然无惧地出来了。这既是属肉体的出埃及的出发点，又是属灵出埃及的出发点。

我的民哪，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。
我要开口说比喻，我要说出古时的谜语。
是我们所听见所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。
我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，
要将耶和華的美德和他的能力并他奇妙的作为，述说给后代听。
因为，他在雅各中立法度，在以色列中设律法，
是他吩咐我们祖宗要传给子孙的，
使将要生的后代子孙可以晓得，
他们也要起来告诉他们的子孙，
好叫他们仰望神，不忘记神的作为，
惟要守他的命令（诗 78：1—7）。

④本文中经常出现“安营”一词。大约出现了三十八次。在西奈山起行之前已经看见过“云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在那里安营”（9：17）的事。并且又记得行进途中“以色列人离开耶和華的山，往前行了三天的路程；耶和華的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方”（10：33）的经文。既然这样，出现过三十八次的“安营，安歇”表明每一步都是神在引领他们。摩西陈述这一点说，“你们在旷野所行的路上，也曾见耶和華你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。你们在这事上却不信耶和華你们的神。他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方。夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路”（申 1：31—33）。

三阶段路程

①所记录的路程可分为三个阶段。第一阶段是五节至十五节。从以色列百姓居住的歌珊地出发，就是从兰赛起行，到“西乃旷野安营”的西奈山为止。这段时期按月来算，就是满了三个月。如经上所记，“以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西奈的旷野”（出 19：1）。按日子来算大概就是一个半月左右。把这段时期的耶和華的工作简单概括如下：“逾越节→过红海→吗哪→活水→赐下律法与会幕的样式”。这表明

靠着十字架得赎的人们受洗，吃生命的粮，并叫他们过着与神百姓的身份相称（授予律法）的生活。

②第二阶段是十六节至三十六节。“从西乃的旷野起行（16），到寻的旷野，就是在加低斯安营”（36）的“加低斯”。这段时期是因不信而在旷野彷徨的期间，大约经历了三十八年时间。把这段时期的活动简单概括如下：“十族长报恶信→可拉党的叛逆→摩西与亚伦的不信→亚伦与第一代人的死”等。

③第三阶段是三十七节至四十九节。“从加低斯起行（37）到耶利哥对面，约旦河边，摩押平原安营”（48）的迦南入口为止。把这段时期的活动简单概括如下：“征服西宏和巴珊王→巴兰的诡计→火蛇→第二次计算总数→向米甸人报仇”等。诗篇记者回顾这段路程时这样歌颂道：

神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走（细拉）。
天天背负我们重担的主，
就是拯救我们的神，是应当称颂的（细拉）（诗 68：7，19）。

第二单元（50—56）进迦南地的时候

“耶和华在摩押平原约旦河边耶利哥对面晓谕摩西说”（50）。

①“你吩咐以色列人说，你们过约旦河进迦南地的时候”（51）。神在指示摩西应该怎么做。第一，“就要从你们面前赶出那里所有的居民”（52上）。第二，要“毁灭他们一切鑿成的石像，和他们一切铸成的偶像，又拆毁他们一切的邱坛”（52下）。第三，“你们要夺那地，住在其中，因我把那地赐给你们为业”（53）。第四，“你们要按家室拈阄，承受那地”（54上）。在此应该留意的是“夺和给”的关联性。神把迦南地赐给他们了。这是神借着应许赐给他们的。所以夺取那地就是信心。这是人该做的，是人的责任。

②“倘若你们不赶出那地的居民”（55上）会怎么样呢？第一，“所容留的居民，就必作你们眼中的刺，肋下的荆棘，也必在你们所住的地上扰害你们”（55下）。通过约书亚也发出了相同的警告（书 23：13）。士师时期为什么转变成如此黑暗的时期了呢？士师记第一章里“不能赶出去”这句话反复强调了八次。不仅不能赶出去，还为了“使迦南人做苦工，没有把他们全然赶出”（士 1：28）。其结果怎么样了呢？“最终与他们混杂，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并事奉他们的神”（士 3：5—6）。

③神警告说，“而且我素常有意怎样待他们（迦南地原住民），也必照样待你们”（56）。也就是说，怎样把罪恶很大的原住民赶出去，同样也要把你们赶出去的意思。神不会在没有洪水危险的地方修建大坝。这样发出警告是因为有了相应的危险。并且这样的警告在历史上照样应验了。因为以色列人被赶到亚述和巴比伦去了。

④“倘若你们不赶出那地的居民”（55 上）的警告怎样应用在现代教会呢？可以应用在两个方面。第一是分别为圣。教会要保守自己分别为圣。又可以应用为个人的成圣。主在警告说，“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”（太 5：13）。第二是用福音征服的事。保罗说，传福音工作“乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（林后 10：4）。保罗“甚至从耶路撒冷直转到以利哩古，到处传了基督的福音”（罗 15：19）。也就是说征服这些地方了。

⑤本章开头时说，“以色列人按著军队，在摩西、亚伦手下出埃及地所行的路程记在下面”（1）。这不单是以色列百姓的故事，神也同样引导了新约教会。并且每位圣徒身上也都有着神引导他们的路程记。因此，本章带给生活在旷野般的世界中的我们许多的安慰和鼓励。

耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。
他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。

（以青草地，可安歇的水边开始的这首诗），
他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。
我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；
你的杖，你的竿，都安慰我。

（虽然行过死荫的幽谷，但是），
在我敌人面前，你为我摆设筵席。
你用油脂了我的头，使我的福杯满溢。
我一生一世必有恩惠慈爱随著我，
我且要住在耶和华的殿中，直到永远！

这首诗歌最终以到达目的地“耶和华的殿中”，永远居住在那里的确信来结束。诗篇记者确信那动了善工的，必成全这事。这一点在“为自己的名”（3）这句话里显明出来。因为救恩计划是关系到神的圣名的缘故。因此就能告白“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路”。弟兄啊，

到了“那日”，你必定会赞美说，“在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢”（5）。

在我人生的尽头，过了那条河，到那彼岸时，

我要向天门高喊，耶稣领我。

耶稣领我每一天，领我每一个脚步。

卸下我一切罪的重担，说一声，

耶稣领我。

— 阿们 —

第三十四章 神所赐的境界和指派分配土地的人

你吩咐以色列人说，你们到了迦南地，就是归你们为业的迦南四境之地（2）。

第三十四章的内容是以色列百姓进入应许之地以后所要得的境界和要分配土地的各支派首领的名单。第三十三章的内容是引领百姓来到这路的路程，就是过去的行迹。第三十四章是将来要得的产业，就是未来的计划。神的意思是要在摩西跑完当跑之路以前要明确两件事，就是将来他们要夺的土地的境界和指名要分配土地的人。以下分为两个单元详细查考这事。

第一单元（1—15）东西南北境界

第二单元（16—29）指名要担当分配工作的人

第一单元（1—15）东西南北境界

“耶和华晓谕摩西说”（1）。

①“你吩咐以色列人说，你们到了迦南地，就是归你们为业的迦南四境之地”（2）。

②划定了四方的境界。第一，“南角要从寻的旷野，贴著以东的边界；南界要从盐海东头起”（3）。第二，“西边要以大海为界”（6）。第三，“北界要从大海起，划到何珥山”（7）。第四，“你们要从哈萨以难划到示番为东界”（10）。这样划定完之后又说，“这界要下到约旦河，通到盐海为止。这四围的边界以内，要作你们的地”（12）。

③本文中，说“南界……起，绕到……为止”，“北界……划到何珥山，从何珥山划到哈玛口，通到西达达”。面对本文时联想到了野战军总司令在情况示意图上用红色铅笔画出将来要占领之地的界线，并下达命令的场面。大卫把圣殿的图纸交给他儿子所罗门的时候说，“你当谨慎，因耶和

华拣选你建造殿宇作为圣所”（代上 28：10）。神做事是如此仔细而具体的。

④领受这话的以色列的各族长和众百姓可能藏不住内心的兴奋。因为这境界对曾经是奴隶的他们来讲已经是非常辽阔了。但是要把这地赐给他们，这是多么令人心潮澎湃的事情啊！神也曾经应许亚伯拉罕说，“当那日，耶和华与亚伯兰立约说，我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地”（创 15：18）。神要成全这应许。但是以色列人进入迦南地之后所占有的地方远不及这些，只占领了一小部分，而且也没能长久地占领那地，而是被人夺去，被赶出了那地。这就是旧约历史。其原因是什么呢？用一句话说明就是“不信”。要想夺得神所赐的产业，必须要有信心。要想使之成为我们的，需要打那美好的仗。守那地也是唯独靠信心才能守住。但是他们只愿享荣耀，却不愿担当苦难。

救赎史意义

①迦南征服对现代教会有何意义呢？要想明白这一点，需要从救赎史的脉络上查考。神对人类的始祖说，“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物”（创 1：28）。但是因为犯罪，罪恶之种遍满了地面。别说征服，反而从伊甸园里被赶出来了。别说管理，反而成了撒但的奴隶。那么，难道神就放弃这个计划了吗？

②没有。神用洪水审判罪恶很大的世界以后又说，“你们要生养众多，遍满了地”（创 9：1）。以此表明神绝对没有放弃这件事。之后应许亚伯拉罕说，“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙”（创 22：17）。神应许要成全这计划。神差遣基督（亚伯拉罕的后裔）成就了此约。如经上所说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来”（约 12：24）。

③因此，建设神国的征服工作是通过传福音来完成的。如经上所记，“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（林后 10：4）。在我们面前也有耶利哥城，也有该赶出去的迦南七族。士师记第一章里出现“赶出”（19—20）和“不能赶出”（27，29，30，31）这句话。甚至还说，“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原”（34）。这些话使我们也检验我们的情况。弟兄的战线是什么情况呢？是在赶出去吗？是不能赶出去吗？是不是在被赶出去了呢？

④在启示录里主对约翰说，“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来，你拿著吃尽了”。并且又说，“便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜”。是什么意思呢？说，“你必指著多民、多国、多方、多王再说预言”（启 10：8—11）。是的。接受福音吃进去的时候在口中是甜如蜜的。但是要见证这事，就是苦的。当以色列百姓听见“这四围的边界以内，要作你们的地”（12）的时候可能是觉得甜如蜜，但是却没有完全承担征服这地的战斗。

第二单元（16—29）指名要担当分配工作的人

“耶和华晓谕摩西说”（16）。

①“要给你们分地为业之人的名字，是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚”（17）。这两个人是总负责人。以利亚撒是大祭司，约书亚是君尊的领袖，都是基督的预表人物。通过先知撒迦利亚说，“他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权。又必在位上作祭司，使两职（管理者和祭司）之间筹定和平”（亚 6：13）。说明在基督身上要合一，以及借着基督的救赎工作，我们就获得了“君尊的祭司”的身份。

②在设立“君尊的祭司”以后说，“又要从每支派中选一个首领帮助他们”（18）。以及亲自任命九个半支派的首领。其中被选的第一代人是犹大支派的族长“迦勒”（19），他是唯一的人。为什么是九个半支派呢？因为流便，迦得，玛拿西半个支派是在约旦河东已经承受产业了，所以把他们排除在外。分配的方式是“这地就是耶和华吩咐拈阄给九个半支派承受为业的”（13）。这是为了表明分配土地是出于耶和华的。箴言书中说，“签放在怀里，定事由耶和华”（箴 16：33）。但是那两个半支派所得之地并不是拈阄所得的，而是他们自己选择的地。

③想问一个问题。被神点名的这些人的任务是什么？回答说，“要给你们分地为业”（17）了吗？这样的回答既是正确的，又是不完整的。请看约书亚记 14：12。迦勒这样说，“求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去”。知道了吗？“我就把他们赶出去”。是要在赶出去的事上做先锋的人。因为要想得产业，必须先征服。他们并不是在完全占领土地之后再分配，而是先在图纸上分配完了之后再去占领那地。如经上所说，“约书亚对以色列人说，耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们耽延不去得，要到几时呢？你们每支派当选举三个人，我要打发他们去，他们就要起身走遍那地，按著各支派应得的地业写明（注：或作“画图”），就回到我这里来”（约 18：3-4）。

④民数记里为了完成三个重要任务记录了各支派代表人的名单。第一个名单是要计算“在以色列人中，二十岁以外能出去打仗的”总数的各支派代表人（1：5-15）。第二个名单是担当窥探应许之地任务的各支派的首领（13：4-16）。第三个名单是担任分配土地任务的代表人。他们担当了重要任务。所以在结束第三十四章之前要问自己两个问题。第一，认识到了没有自己是神按名呼召的人呢？第二，划定给我，让我去征服的境界是从哪里到哪里呢？并且让我们也这样赞美吧！

耶和华是我的产业，是我杯中的分；

我所得的，你为我持守。

用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；

我的产业实在美好（诗 16：5-6）。

第三十五章 利未人的城邑和逃城

你们给利未人的城邑，其中当有六座逃城，使误杀人的可以逃到那里。此外还要给他们四十二座城（6）。

第三十五章的重点是“利未人的城邑”。神吩咐说，“你吩咐以色列人，要从所得为业的地中把些城给利未人居住，也要把这城四围的郊野给利未人”（2）。但核心是利未人的城邑中“其中当有六座逃城”（6）的“逃城”。因为“利未人中，凡一个月以外被数的男丁，共有二万三千”（26：62），所以这数目并不小。他们也需要有居住的城邑。但是为什么没有让他们聚集在一块儿生活，而是吩咐他们要分散在以色列各地居住的呢？并且要在其中选六座逃城的意图是什么？这句话可以怎样应用在现代教会呢？本章以两次（1，9）的“耶和华晓谕摩西说”为节点，可以分为两个单元。

第一单元（1—8）赐给利未人四十八座城

第二单元（9—34）其中设立六座逃城

第一单元（1—8）赐给利未人四十八座城

“耶和华在摩押平原约旦河边耶利哥对面晓谕摩西说”（1）。

①“你吩咐以色列人，要从所得为业的地中把些城给利未人居住，也要把这城四围的郊野给利未人”（2）这里说，第一，“这城邑要归他们居住。第二，城邑的郊野可以牧养他们的牛羊和各样的牲畜，又可以安置他们的财物”（3）。第三，“人多的就多给；人少的就少给”（8）。

②“你们要给利未人的城共有四十八座，连城带郊野都要给他们”（7）。既是这样，我们会提出疑问：神为什么没有让利未人聚集在一起生活，而是分散在各支派分领的城邑中所分出来的四十八座城里居住呢？。这样吩咐的意图是什么？若是这样散住的话，在履行任务时不会缺乏效率了吗？

③原来这就是神政王国的统治体制。利未人是祭司支派，是代替那些应当被杀的长子们献给神的人（3：45）。也就是说，是献身者，是使命者。他们被差派到全国各地的四十八座城里，并居住在那里意味着什么呢？神使自己的百姓生活在利未人的影响圈以内，要接受他们的领导。

④这一点通过主所说的话来看就更加清楚了。说，“你们是世上的盐”。试想一下。盐若是聚集在一处能发挥其作用吗？又说，“你们是世上的光”（太 5：13—14）。光只要照射一个地方，就不可能击退黑暗了。

⑤但是约书亚死后的情况是怎样的呢？经上说，“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事”（士 2: 10）。成为这个样子的原因当然是有父母的责任，但还是除了理解为分散在四十八座城里，叫他们在那里承担盐和光的作用的利未人没有担当好自己的职责以外，再没有其他解释方法了。在黑暗的士师时期，那些祭司和利未人到底在哪里，在做什么了？在士师记里找不到他们的身影。就像在附录般的士师记最后部分中出现的两个利未人反而起到了负面影响。一个是作了偶像的祭司，另一个是因为他妾的事件，引发了一场同族相残的战争。

⑥今天，那些“君尊的祭司”们分别居住在地球村的各地。尽管如此，世界却越来越败坏，越来越黑暗。问题在哪里呢？是不是因为基督徒们虽然散住在“四十八座城”里，但是却没能发挥其作用的缘故呢？在下一个单元里更加明确地证明这一点。

第二单元（9—34）其中设立六座逃城

“耶和華晓諭摩西说”（9）。

①“你吩咐以色列人说，你们过约旦河，进了迦南地”（10），“就要分出几座城，为你们作逃城，使误杀人的可以逃到那里”（11）。本单元的重点是“逃城”。那么，为什么设立逃城了呢？

②首先该留意的是，“逃城”是那当死的人只要躲进这城，就可以得救的地方。谁能得救呢？第一，不是“故意杀人的”，而是误杀人的。第二，相信此约，存着只要躲进逃城就可以存活信心而逃进来的人。即使是误杀人的，只要不躲进逃城，就只能被报血仇的人杀害了。

③所以新约圣经中说，“好叫我们这《逃往》避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励”（来 6: 18）。这里把逃城解释为基督的模型。说，“好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望”。后面有报血仇的人在追赶。要是被抓了，就会死。所以存着“只要躲进那里，就可以存活”的指望，竭尽全力地逃跑的人就是基督徒。

④所以说，“但误杀人的，无论甚么时候，若出了逃城的境外，报血仇的在逃城境外遇见他，将他杀了，报血仇的就没有流血之罪”（26—27）。

“逃城”可能不是用城墙围住的城。可能只是划定了界线。也就是说，约的意思。这意味着什么呢？象征“约”。救恩只有在所立的约里面。若到了外面就得不到保障。要住在涂上逾越节羊羔之血的房屋里才是安全的。

⑤要在逃城里待到什么时候为止呢？经上说，“因为误杀人的该住在逃城里，等到大祭司死了。大祭司死了以后，误杀人的才可以回到他所得为业之地”（28）。这逃城的“律例”（29），通过我们的大祭司基督的死而应用在新约时期的圣徒们身上时，其意义才能感动我们。所以，在讲述逃城的文章的脉络中出现了两次（31—32）“赎价”。并且又说，“若有在地上流人血的，非流那杀人者的血，那地就不得洁净（注：“洁净”原文作“赎”）”（33）。

⑥为什么设立六座逃城呢？这是出于关心。如经上所说，“因路远就追上将他杀死”（申 19：6）。所以说，“又要预备道路，使误杀人的，都可以逃到那里去”（申 19：3）。是多么精心地呵护啊？如此照顾误杀人者的神，会多么顾惜自己的百姓呢？这样，包括逃城在内的四十八座城，就赐给利未人居住了。这说明利未人就住在离各支派的人非常近的地方。通过这种方式管理的就是神政国家的体制，是神至爱的王国。

⑦查考约书亚记第二十章至二十一章里出现的逃城就可以知道，这些逃城都设立在山地。如经上所说，“于是，以色列人在拿弗他利山地，分定加利利的基低斯；在以法莲山地，分定示剑；在犹大山地，分定基列亚巴（基列亚巴就是希伯仑）”（书 20：7）。这样做的目的可能是为了叫逃往的人在什么地方都可以看得见。若真是这样，就可以得到这样的结论：“他们被杀并不是因为逃城离他们太远，也不是因为不知道在哪里，只是因为不信”。

⑧在此想要附加的一句就是，为什么能躲进逃城里的人就限定为“误杀人”的呢？若不这样规定，逃城制度就很有可能被恶人利用，会带来助纣为虐的作用了。这就是逃城的均衡与协调。今天也一样，只要单纯地传福音，就会被人误解说，“那你的意思是可以犯罪了吗？你是助长罪孽的无律法主义者”。弟兄啊，我们因为软弱，有时候也会不知不觉地犯罪。但是若真正明白福音的人，还怎么可能犯任意妄为的罪呢？基督徒就是“蒙召要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事”（加 5：13）的人。

第三十六章 要守护自己的产业

这样，他们的产业就不从这支派归到那支派，因为以色列支派的人，要各守各的产业（9）。

到民数记最后一章了。本章的内容是在 27: 1—11 节里提起过的要赐给西罗非哈的女儿们的产业有关的问题。第二十七章的重点是“赐给产业”。第三十六章的重点是“守护产业”（7, 8, 9）。我们首先要关注的问题是本章显明了从西奈山起行，到达约旦河东的摩押平原，就是到了迦南地入口为止的民数记，是以“要各守各的产业”的话来结束的事。本文共有十三节。但是“产业”一词共出现了十六次。这表明了“产业”这个主题如此重要，并且使我们自省我们有多么重视“永远的产业”。

第一单元（1—4）产业就要减少了

第二单元（5—13）承受他祖宗的产业

第一单元（1—4）产业就要减少了

“约瑟的后裔，玛拿西的孙子玛吉的儿子基列，他子孙中的诸族长来到摩西和作首领的以色列人族长面前”（1），

①“说”，提出三点来陈明：第一，耶和华曾吩咐我主，进加南地以后要拈阄分地给以色列人为业。第二，耶和华又吩咐，将我们兄弟西罗非哈的产业分给他的众女儿。

②但问题是，西罗非哈的女儿们若嫁以色列别的支派的人，就必将我们祖宗所遗留的产业“加”在她们丈夫支派的产业中。这样，我们拈阄所得的产业就要“减少”了。因为西罗非哈的女儿们分得产业，并不是靠他们个人的资格，而是作为“约瑟的儿子玛拿西的各族”（27: 1）的一员分得了产业。首先不得不称赞她们的信心。还没有分得产业，但是已经在开始担忧产业会“减少”。

第二单元（5—13）承受他祖宗的产业

“摩西照耶和华的话吩咐以色列人说，约瑟支派的人说的有理”。

①摩西并不是在说自己的想法或意见，而是说，“倚靠耶和华的话在吩咐以色列人”。因为这将要在以色列成为一个案例。他说，“约瑟支派的人说的有理”。

②因此决定的判文如下：第一，“论到西罗非哈的众女儿，她们可以随意嫁人。第二，只是要嫁同宗支派的人”（6）。若是这样，以色列人的产业就不从这支派归到那支派，“以色列人要各守各祖宗支派的产业”（7）。“要各守各祖宗支派的产业”这句话出现了两次（8, 9）；“承受”一词

出现一次（8）。又说，“耶和华怎样吩咐摩西，西罗非哈的众女儿就怎样行”（10）。因此，“她们嫁入约瑟儿子玛拿西子孙的族中，她们的产业仍留在同宗支派中”（12）。

③以下要思考一个问题。“产业”到底有何意义呢？甚至叫她们为了“得”到产业，而如此地恳求（27章）呢？并且，又为了“不失去”（36章）产业而再如此地恳求呢？产业是指所有，产业的救赎史意义是非常重大的。按照创造原理来看，一切都是属神的产业。但是神照着自己的形象造人，把人当作自己的产业，并把自己所造的万物交给人来管理，作为人的产业（诗8：4-9）。但是因为犯罪，不仅失去了全部产业，又沦为撒但的奴隶了。把这一点作为预表显明给我们看的就是以色列人沦落成为法老的产业（奴隶）而受苦的样子。但是神借着逾越节羊羔之血救赎他们，使他们成为自己的产业。这就是救赎的原理。

④所以从救赎的原理来看，首先我们就是“神的产业”（诗33：12，弗1：11）。其次神就是“我们的产业”（18：20，弗1：14）。换句话说，我们是属神的子民（所有），神是“我们的神”。圣经的大主题是“我要作你们的神，你们要作我的子民”。因为这就是神国的恢复。因此，救恩计划不是别的，而是恢复失去之产业的工作。神正在成就这工。

至近的亲属

①路得记的主题启示了这一点。路得记中“至近的亲属”这句话共出现十二回左右。波阿斯恢复（赎回）了以利米勒失去的产业。这是基督要恢复我们产业的影儿。妇人们在称颂说，“耶和华是应当称颂的！因为今日没有撇下你，使你无至近的亲属”（得4：14）。

②从这样的脉络上来看就可以知道“得产业”，“守护”所得产业的重要性。经上说，“亚伯拉罕因著信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去”（来11：8）。与此相反，圣经又谈论到“失去产业的人”。如经上所说，“后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不著门路使他（以扫）父亲的心意回转。这是你们知道的”（来12：17）。

③亚伯拉罕离开本地、本族、父家，不知该往哪里去，但还是遵命去的也是为了得“产业”。以色列人出埃及，历经千辛万苦来到此地也是为了得神应许亚伯拉罕的产业。以及基督离开荣耀的宝座降在这地，背起十字架也是为了叫那些“蒙召之人得著所应许永远的产业”（来9：15）。经上

说，“可以得著不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼前 1：4）。

④我们作了神的儿女，这并不是全部。经上说，“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣”，就是要承受“产业”的。他们所追求的只不过是影子。但是为我们所预备的是不能拿迦南地比较的，是“在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗 1：3）。所以保罗在监狱里祈祷说，“他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”（弗 1：18）。

⑤从这样的脉络上来看，从西奈山起行，通过旷野的民数记以神所应许的“产业”作为主题来结束的事实，对现代教会的启示是非常大的。现在需要再次留意的是，西罗非哈的女儿们或玛拿西支派的族长们如此执着地要得产业。要知道这并不是已经赐给他们的，而只是作为应许要赐给他们的。既是这样，通过他们百般恳求“得”产业，又“不愿失去”产业的事实所要告诉我们的信息是非常明确的。在结束民数记之际这样询问我们：“他们为了得着那作为影像所赐给他们的产业，以及为了不失去其产业而如此执着。但你是有多么期盼要得那永不朽坏，永不衰残的（彼前 1：4）基业呢？”

⑥最后，在此引用本书的“前言”来结束以救赎史的观点查考的“民数记全景”。

民数记里出现两次核点民数的事件。

出埃及记记载了头一次所赐的十诫法板被打碎之后，
神第二次又赐下了法板。

出埃及的他们，后来“出了巴比伦”。

这说明什么呢？

难道神作事也会出现错误吗？

不是的。

这里就浓缩了想要通过旧约圣经所要表达的信息。

那就是人的虚谎和，

神的真实。

结论是人自救是不可能的。

神先把福音赐给了堕落的人。

但是单靠福音还是没有用的。

因为若是不知道罪，也就不需要福音了。

因此，律法、先知书和旧约历史，
以“旧约圣经”的名义赐给了我们。
旧约圣经的主题可以归纳为两点。
“给我（基督）作见证的就是这经”（约 5：39），
“律法本是叫人知罪”（罗 3：20）的。

难道说，叫人知罪，
单靠旧约圣经的分量还不够多吗？
若不知罪，也就不知道福音。
所以在讲哲学，寻求祝福。

我是为了见证基督和福音而写了本书。
现在要问：
弟兄借着本书知道自己有罪了吗？
并遇见基督了没有呢？