

马金多五经略解——民数记(马金多)

前言

笔者批阅过《民数记释义》的校对稿后，就稍作准备，写这篇前言。笔者无意夸赞这本书，只是笔者跟著者有深厚交情，愿说出交通的话，以表明著者的劳苦。本书所说的一切，读者自能判断。

十二年来，笔者与著者一同编印『新旧事』月刊。我们在彼此相爱，一心一意的原则下出版另一册《释义》，读者必不以为奇吧。但对于这分工作，笔者是没有可夸口的。

前三册销售甚佳，四处的信徒都渴望第四册的面世，而且流通广远。

让我们前来稍看民数记的特色，详尽的解释录在本书各章。

民数记可说是以色列人飘流旷野三十八年十个月的属 神历史。自竖立会幕后，全营首次的行动开始了这段历史。此外，也可看为耶和华对发怨言、悖逆百姓的长久忍耐、仁爱和孜孜不倦的照顾。它是一本旷野的书，描述旅程、事奉和一切旷野生活的变迁。故此，它是深刻有意义，甚有教训的，对活在现今邪恶世上的基督徒，有很大的应用价值。请把民数记第一章、第卅六章十三节与申命记第一章三节，作一比较。

我们研读民数记，首先吸引我们的事，是甜蜜、宝贵、难以言喻的—— 神数算祂的百姓，招聚他们围绕自己，祂居住在营里——『这营是我所住的。』（民五：3）能有比这更大的爱吗？不能！十二支派守护耶和华的会幕。利未人绕着院子安营，而摩西、亚伦、众祭司守护 神就近的门户。按照安排，营的周界以及所有朝着会幕的，最少有十二哩。但 神在会幕中的同在赐予全营合一、力量、荣耀。旷野里的会幕是 神选民的依归，又是将来美事的影儿——基督今日是教会的荣耀、生命、依归！

出埃及后一年多，耶和华吩咐摩西，计算民中能手持兵器，从二十岁以外的男子。利未族可免役，另外计算人数。约瑟支派分为以法莲和玛拿西，合成『十二』这完整数目。请参看民数记第一、二及三章。

一切事情都在正确的位置上，人人都知道自己所要作的，无论是云彩前行或停下来。会幕支搭了——祭司奉献了——民数计算了。他们要离开何烈山。『耶和华我们的 神在何烈山晓谕我们说：你们在这山上住的日子够了。』（申一：6）『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，云彩停住在巴兰的旷野。』（民十：11—12）

有云柱和火柱分别在日间和晚上引导全营的行动。（参看民九：17—23）云彩从帐幕收上去的时候，银号就吹响，全营立刻前行。『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。』（民十：35）云彩停住的时候，全营也停下来，而每人都知道自己的工作。于是摩西祷告说：『耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。』（民十：36）

这在荒漠中的全营帐幕，在人看来，是何等的壮观！巴兰也叹道：『雅各啊，你的帐棚何等华美；

以色列啊，你的帐幕何其华丽。』（民廿四：5）但它的真正荣美可爱之处，惟有信心能看见。营幕虽在荒漠的沙地上，但它是世上最光明的地方，藏着极丰富的福分。神亲自住在当中，顾念当中的百姓，供应他们一切的需要；这是远胜其他吸引的。日复日，祂在旷野为百姓预备筵席，从击打的盘石赐他们水喝。四十年来，客旅的衾没有肿，衣服也没有破。请参看申命记第八章四节。

除了利未人、妇人和孩童，二十岁以外的超过六十万，民数合起来有二百多万。但耶和華使百姓聚集在祂四周，如同为父的招聚儿女，并且用祂的云彩，日夜覆盖他们。『祂铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。』（诗一〇五：39）故此，主的家是在安息、平安、蒙福之地。永约的血洒在幔内的施恩座上，而审判在营外执行，杀了赎罪祭牲。神筑了火墙，围绕百姓，祂的荣光在他们中间。噢！以色列人已认识这事！噢！以色列人明白主的慈爱，听以全然信靠祂！请参看申命记第卅二及卅三章。

对基督徒来说，利未人的地位和事奉，有很重要的意义。它们对教会，或个别基督徒的事奉，尤其显著。就例如祭司表明教会的敬拜。利未人蒙拣选，事奉主，站在头生的地位上，十分特殊。他们是归给主的初熟果子。故此，教会也是初熟的果子，圣洁的归给主。『诸长子（原文也作初熟的）之会。』（来十二：23；雅一：18）

利未人成了神的产业，事奉祂，并且完全属于祂。教会也如此。我们已被赎——我们不是属于自己的——是用重价买回来的，所以要在身子和灵里荣耀神。我们的一切都是属神的。我们要事奉永生的神，与基督我们在天上的大祭司交通。然而，教会蒙召，其地位比利未人高，因为她与基督合而为一，并且圣灵赐下力量和恩赐，使基督徒能事奉神。

未了，我们可以肯定，在基督的信仰中，没有比基督与教会关系的真理更重要，更具实意的了。『因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首。』（西二：9—10）惟有活在这伟大真理的实意里，我们才能在至高尚至真实的意义上作战士、敬拜的祭司和事奉的利未人。我们借着位圣灵与主相连——我们的生命与基督一同藏在神里面。愿我们作主在世上所藏起来的人，心中满意，只被人看为祂的仆人，直等祂再来。那时我们要与祂一同显现在荣耀里。

愿主把丰盛的祝福和祂的能力，膏抹这本书。愿祂悦纳这分事奉，为祂自己的荣耀使用它。愿赞美全归给祂的名。阿们。

安德鲁·米勒

于伦敦

一八六九年十二月一日

第一至二章

我们前来研读摩西五经的第四卷书。这书的主要特色可以明显的看到，如同前三卷书一样。创世记记忆述创造、洪水、巴别的分散后，就引出神拣选亚伯拉罕的子孙。在出埃及记里，我们看见救赎。利未记给我们看见祭司的敬拜和交通。在民数记里，我们看见旷野的路和争战。这就是当中的主要题目，而且附随多点有深厚意义的教训。主给我们大怜悯，引领我们读完创世记、出埃及记和利未记，而我们可以信赖祂，让祂引领我们读完民数记。愿主的灵带动我的思想，指导我的笔触，使每一句话都按着祂圣洁的心意写下。愿每一页每一段都有主的印证，传递祂的荣耀，使读者得着长久的益处！

第一章一至三节：『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：你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目，计算所有的男丁。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。』

从这段经文我们看见自己是在『旷野』。惟有那些『能出去打仗的』，才被计算。这点很清楚。在创世记里，以色列的后裔在先祖亚伯拉罕的腰间。在出埃及记里，他们在埃及的砖窑中。在利未记里，他们围绕着会幕。在民数记里，我们看见他们在旷野地。此外，在创世记里，我们听见 神拣选的呼召；在出埃及记里，我们看见羔羊之血的救赎；在利未记里，我们看见圣所的敬拜和事奉。我们一翻开民数记，就读到战士、武士、守本位的人、守营的人、吹号的人。

这一切都是十分突出，对基督徒特别有意义，有价值，而且很重要。每卷圣经的书，每段默示的正典，都有它的独特地位和目的。每一部分都由其神圣作者指定，占合宜的位置。我们不可加入任何比较法，用以查看其内在价值、意义、重要。一切都是属 神的，所以都是完备的。这是基督徒读者完全、一心一意地相信的。他存着敬畏的心，确信三一 神所默示的圣经真理——圣经包括摩西五经和其他经卷。古今中外，无论在那里，都有高傲、恶毒的不信者之攻击，但信徒不为所动。不信者和理性主义者会走上理性不洁之途，他们会敌视圣经和写圣经的 神。然而，在这一切波澜中，敬虔的基督徒仍倚靠一个单纯、愉快的信念——『圣经都是神所默示的。』

然而，我们断然拒绝任何比较圣经权威、价值的想法，但我们比较圣经各卷书的内容、安排、范围，就必获益良多。我们愈深入默想圣经，就愈受感动，看见它的精致美善和无穷智慧，惊叹整本圣经的精确及其清楚分明的段落。那蒙默示的作者永不会背离经卷的正确目标。你不能找到圣经中的一卷书，是与圣经的中心思想不完全协调的。若要证明、解释这句话，得从头到尾查阅圣经的正典，我们在这里不能作这事吧。一个聪慧的基督徒，无论对这样的描述有何等大的兴趣，也不用这样的引证。他确信一个伟大事实：无论是整本圣经，或是其中一部分，都是从 神而来的。他的心安息在一个结论上：无论是整本圣经，或是其中一部分，一笔一划都有属 神的价值。

请听以下一段话：『我深信圣经是 神默示、赐给我们的。这个信念与日俱增，逐渐验明各卷书的丰富、深度、完备。借着恩典，我察看每部分都是完备的，而整本圣经是奇妙地彼此连贯，满有意义。』作者又说：『圣经有一永存的源头，有永生的能力遍及每一段记载。故此，圣经有无穷的意义，都不能分割，彼此有关系。因为一切圣经的记载都源自一位 神，祂是万有的永活泉源；有一位基督，祂是一切永存真理的中心，显出不同的荣耀；有一位圣灵，祂是属 神能力的来源，把 神的能力从源头流出，显明最细微的真理（真理是完全一致的），证明基督的荣耀、恩典、真理。基督是 神所立的目标、中心，又是一切与祂联合者的元首。同时， 神藉祂统治万有。祂当得永远的称颂。……我们从前远离神，现今得以接近。从 神心意启示的枝叶开始，直至来到它的中心，而再看它的范围和分布情况。我们愈多这样的探查，就愈认识启示的无限和自己领会的薄弱。感谢 神，爱是启示的泉源，完备、丰富的彰显启示，给我们这些本在败坏光景中的人。这位满有慈爱的 神，也是完全的神。 神旨意中的智慧揭示祂自己是我们长远寻求的对象，每一次的发掘，都加添我们的属灵智慧，使圣经的完整无限，和它远超过我们思想的本质，更加清楚的向我们显明。』

作者四十年来深入的研读圣经，所写的实在畅快人心。这段话的价值不可言喻；人多轻视之时，

更觉难能可贵。无论如何，我们并不是倚靠人的见证作论，说明圣经的神圣来源，乃是因为这些结论倚靠圣经本身所立的基础。神的话和作为说明一切，圣经就是荐信，向人心说话，直达人心里的道德深处，渗透灵魂的内室，展开我们的本相，向我们说出空前绝后的话。正如那叙加城的妇人认耶稣是基督，因为祂将她素来所行的一切事，都给她说出来了。我们可以说，圣经也将我们素来所行的一切事，都给我们说出来了。这样它岂不是神的话吗？毫无疑问。惟有圣灵的教训，使我们能分辨，领悟圣经所摆在我们面前的证据和荐信。然而，圣经仍是在说话，不须人的见证，才在人心中显明它的价值。我们不要以为信心可建立在人的见证上，反而要看人的见证会摇动信心。

人的心和意念，要建立在圣经神圣权威的真理上，这是任何时代都当看为最重要的，今世的光景尤为显著。圣经是三而一神所默示的，在任何时代，对一切的意念和世人，都是全足全丰的。有两种可恶的势力，一是不信，另一是迷信，正四处为患。前者否认神藉祂的话向我们说话。后者承认神说了话，但否认我们能明白神所说的，除非由教会来解释。

人若退缩，惧怕不信的邪恶和大胆的无耻时，就看不见迷信也要全面的剥夺圣经的真理。我们要问，那否认神曾说话的和那否认我们能明白神的话的，二者有何区别？二者都不剥夺我们的圣经吗？答案不言而喻。神若不能使我明白祂的话——祂若不能确实证明祂所说的，那么，我的光景并不比祂没有说话时的好了。神的话若没有人的解释，就显得不足够，那么，它就不能是神的话了。那样不足够，那样就不是神的话。我们只能承认两件事：要末神没有说过，要末神曾说过。但祂的话是完备的。这个问题没有立足余地。神给了我们启示吗？不信的人说：『没有。』迷信的人说：『有的，但要有人的权威，否则不能明白。』就是这样，二者剥夺了我们手中神宝贵话语的无价宝藏；同样，不信和迷信虽表面不相似，但有一相同点，就是剥夺了我们属神的启示。

然而，我们称谢神，祂已经给我们启示。祂已经说了话，祂的话能进入我们的心和悟性中。神能够赐下确据，证实祂所说的，而我们不须任何人的权威介入。我们在日光下不用灯心草蜡烛了。那荣耀的光体已足够了，不须加上什么。我们只须站在阳光下，就晓得日头正照射四境。我们若退进地道里，就不能感到阳光的照射。我们看圣经也一样。我们若落在不信和迷信的阴冷、黑暗之下，就不能经历属神启示的愉快、启蒙之能力。

说过很多关于整本圣经的话了，要转过来，看这两章经文的内容。在第一章里，我们看见『家谱』的述说：在第二章里，有安营的『龠』。第一章十七至十九节：『于是摩西亚伦带着这些按名指定的人，当二月初一日招聚全会众。会众就照他们的家室、宗族、人名的数目，从二十岁以外的，都述说自己的家谱。耶和华怎样吩咐摩西，他就怎样在西乃的旷野数点他们。』

这段经文向我们发何呼声呢？它传给我们重大的属灵教训吗？肯定有的。首先给读者一条重要的问题：『我能够述说自己的家谱吗？』恐怕有千百个自称为基督徒的人，完全不能作这事。他们不能清楚决断的说：『我们现在是神的儿女。』（约壹三：2）『所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。……你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。』（加三：26，29）『因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。……圣灵与我的心同证我们是神的儿女。』

这就是基督徒的『家谱』，是他有特权『述说』的。他是从上头生的——重生——从水和灵生，就是借着神的话和圣灵生的。（细心比较：约三：5；雅一：18；彼前一：23；弗五：26）信徒追溯

自己的家谱，可直接追溯到在荣耀、复活的基督里去。这是基督徒的家谱。至于我们属血气的家谱，我们若追溯本源，然后诚实的述说，就必看见，并得承认，我们是从堕落的族类而生的。我们的本源是堕落的家族。我们的幸福失去了，只得传同一血脉。我们是败坏了，不能挽回；我们不能重取原本的地位，从前的地位和产业已尽付东流，不能恢复了。人可以追溯自己的家谱，看见自己有王室、贵族的血缘，但他若全面的『述说自己的家谱』，就不得不承认一个堕落、败坏、被逐的源头。我们必须寻查根由，才晓得事的底蕴。神是这样察看、判断万事的，我们若要行事合宜，就要与神有同一的思念。祂对人对事的判断，必永远长存。人的判断犹如朝令夕改，只存留一天而已。故此，按信心的正确判断，『被别人论断，我都以为极小的事。』（林前四：3）噢！何等的细小！我们该深有所感，看在人的判断下被论断，或在人的日子下被论断，是何等小事啊！愿我们常常看出这微小的实意！这样的学习会给我们一分平静、高尚的心意，和一种圣洁的尊严。当我们行经世途的时候，它们会带领我们，越过环境的影响。这地上的生命当如何分类呢？人若诚恳的追溯，又愿意确实的述说，一个源自败坏族类的家谱，会有何重要意义呢？人看不见自己真正源头的时候，才会为自己的出生而骄傲。人『是在罪孽里生的』（诗五十一：5）这就是人的来源——生来就是这样。谁想因这样的出生、这样的源头而骄傲呢？谁人被世界的神弄瞎了心眼呢？

然而基督徒的家谱何等不同！他的家谱是属天的，源自新造的土壤。新造既从复活而来，死亡就永不能越过界线。这是十分明确的。读者要郑重，十分晓得这基本的要点。从民数记第一章里，我们清楚的看到，每位以笊列会众都能够述说自己的家谱。若有不明确的，事情就很不妥当，会造成无望和混乱。以色列人述说自己家谱的时候，态度若犹豫不定，象现今的基督徒一样，就叫人甚感困惑了。试想他们的说话：『噢，我不大清楚。有时候我把握自己是以色列族的，但有时候却惧怕，不知自己是否属平主的会众。我完全不能确定，我落在黑暗里。』我们能想象上述的话吗？无法想象。人若定意以为，只有在审判的日子，才清楚知道谁是真以色列人，就实在是匪夷之思了。

这一切的观念和理性思想——一切的怀疑、恐惧、质问，一定不是以色列人的思想。会众都来述说自己的家谱，然后才入伍出征。正如大数的扫罗一样，人人都能说：『我第八天受割礼，我是以色列族……。』（腓三：5）完全清楚了，才进入旷野的生活和争战去。

那么，我们可以堂堂正正的问道：『犹太人若能肯定自己的家谱，为何基督徒不能呢？』读者请思量这个问题。你若是一个不能肯定自己的有福地位，是属天的族类，有属灵的重生的，那么，请你稍停，我们要与阁下理论这个要点。你会问道：『我怎能知道自己实实在在是神的儿女、基督的肢体，是从神的话和神的灵重生的呢？假若宇宙在我掌管之下，我愿意拿出来，为要寻得这极重要问题的确据。』

我们诚恳的渴望你认识这事，得着帮助。其实，笔者写本书时，有一特别目的，就是说明一些寻求的人，靠着主给我们的力量，解答他们的问题和困难，除掉他们路上的绊脚石。

首先，我们要指出一个特征，是神儿女都有的。这是一个十分单纯、有福的特征。我们若没有这特征，可以肯定，我们并不是一属天的族类。但我们若有这特征，毫无疑问，我们必能『述说自己的家谱』。这特征是什么呢？这大家族特征是什么呢？我们的主耶稣基督有答案。祂告诉我们：『智慧之子都以智慧为是。』（路七：35；太十一：19）智慧之子，从亚伯的日子到今天，都印了这大家族

的足迹，完全没有例外。所有 神的儿女——所有智慧之子都常表现这种道德特征——他们以 神为义。

读者要揣摩这事。大概，他难以明白，何谓以 神为义。然而，我们来看圣经的一、两段话，就能够明白了。请读路加福音第七章廿九至卅节：『众百姓和税吏，既受过约翰的洗，听见这话，就以神为义。但法利赛人和律法师，没有受过约翰的洗，竟为自己废弃了 神的旨意。』这段经文记载两族人面对面的相遇。税吏以 神为义，定自己的罪；法利赛人自以为义，论断 神。前者顺从约翰的洗——悔改的洗；后者拒绝那洗——拒绝悔改——拒绝自卑，判断自己。

这里我们看见两大类人，他们的区别是从亚伯、该隐的日子，直到今天。而且这里也试出我们的『家谱』来。我们是否站在自我定罪的地位上呢？我们是否俯伏在 神面前真正的认罪悔改呢？这就是以 神为义了。这两件事情共同进退——是的，二者一同出现。人自我定罪，同时以 神为义；人以 神为义，同时定自己的罪。相反，人自以为义，同时论断 神；人论断 神，同时自以为义。

此理常存。请注意，当我们站在认罪悔改和自我判断的地位上， 神就站在称义者的地位上。 神称那些定自己罪的人为义。所有 神的儿女都以 神为义，而 神称所有祂的儿女为义。大卫说：『我得罪耶和华了。』此刻有答案说：『耶和华已经除掉你的罪。』人认罪后，属 神的赦免立刻赐下。

人的愚昧，没有比自以为义更大的了，因为 神责备人的时候，显为公义，被人议论的时候，可以得胜。（比较：诗五十一：4；罗三：4） 神终必占上风，而一切自义的事都在真光下显现。所以，最智慧的事是定自己的罪了。所有智慧之子都如此行。智慧之家最显著的特征，莫过于其成员有自我判断的习惯和精神。但相反地，凡不属于这家的人，都有一种自我辩护的精神。

我们要郑重的留意这些事。属血气的人不能怨恨任何人、事、物，只能怨恨自己。但那里有恩典作工，那里就有判断自我，降卑的事。这是蒙福分、得平安的秘诀。 神的儿女都站在这蒙福的地位上，显示一分可爱的德性，并取得这秘诀所带来的伟大成果。智慧之家（以色列）的历史告诉我们，这都没有例外。我们敢说，读者若蒙引领，在真理和实意中承认自己的失败，定自己的罪，真正的认罪悔改，那么，他就真是一个智慧之子了。于是，他可以坦然无惧、深信不疑的『述说自己的家谱』。

我们开头指出这点。除非人述说了自己的『家谱』，否则他无法辨认，归到正确的『熏』下。简单的说，人若不能肯定家谱的大问题，就不能在旷野中站在正确的地位上。古时的以色列人怎能站在会中自己的位上呢？他怎能站在队中呢？他若不能清楚的述说自己的家谱，怎能在旷野中前进呢？不能够的。基督徒也一样。要在旷野生活前进——在属灵争战中得胜，而自己的属灵家谱仍未肯定，是不可能的。我们必须说：『我们晓得自己已经出死人生了——我们晓得自己是属 神的——我们相信，并且肯定。』然后才能在基督徒的生命和行事为人上长进。

读者啊，你能够述说自己的家谱吗？你是否在这事上完全得着解脱呢？你心灵的深处清楚明白这事吗？当你单与 神同在的时候，这个问题已解决了吗？要寻求、察看，肯定它已落实了，不可草率了事。不可只作宣称。不要说：『我是某教会的会友，领主的晚餐，守某些道理，在宗教的熏陶下长大，过谨慎的道德生活，从没有陷害别人，读经祈祷，有家里的崇拜，又慷慨地捐助慈善和宗教事业。』对你来说，这些都是事实，但你不一定有属 神的生命和光照。无论任何一样上述的东西，或把它们全部合起来，都不可接纳为属灵家谱的述说。必须由圣灵见证你是 神的儿女，而你要对主耶

耶稣基督有单纯的信心。『信 神儿子的，就有这见证在他心里。』（约壹五：10）这并不是要查究自己的心，寻求证据。不是依凭心境、感觉、经历。不是这样，乃是要有孩童般的信心，相信基督，在神儿子那里得着永生。乃是相信圣灵的永存记载，相信神的话语。『我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪（原文为 ），是已经出死入生了。』（约五：24）

这是述说你家谱的正确途径。要谨记，你『出去打仗』之前，必须述说家谱。我们不是说，不述说家谱，你就不能得救。我们断乎不能如此说。我们相信，有万千的真正属灵的以色列人，是述说不出自己家谱的。但我们要问：这样的人能出去打仗吗？他们是威武的战士吗？远远不及吧。这等人甚至不知何谓真正的争战，相反，他们误认自己的疑惑恐惧、黑暗不明的日子，是基督徒的真正争战。这是个极严重的错误。但可惜！这错误常见。我们常常看心中的低沉、黑暗、守律法之光景为基督徒的争战。然而，根据新约圣经的教训，基督徒的真正争战，是在没有疑惑恐惧的地位上进行的。我们站在 神完全救恩上——复活基督救恩，就实在的以基督徒的名，进入争战之地。我们能以在律法中的挣扎、可恶的不信、拒绝顺服 神的义之心、责难和理性，为基督徒的争战吗？完全不能。这些都要看为与 神相争的事，但基督徒是与撒但争战的。『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。』（弗六：12）

这是基督徒的争战。但那些不断怀疑自己是否基督徒的人，他们能出外争战吗？我们不相信这样的事。一个未能『述说自己的家谱、归到自己的『蠢』之以色列人，怎能与在旷野的亚玛力人，或与在应许之地的迦南人争战呢？这事难以令人相信。不，在会众之中，每个能出去打仗的男丁，都完全弄清楚，并解决这两点。他若未能如此，就不能出去。

我们看基督徒争战这重要题目的时候，想读者注意三段新约的经文，是说明争战三方面特点的。它们就是罗马书第七章七至廿四节，加拉太书第五章十七节，以弗所书第六章十至十七节。读者请先翻阅上述经文，我们要指出每段经文的真正意义。

罗马书第七章七至廿四节告诉我们，一个苏醒之人的交战，但他未得自由——一个重生的人，落在律法之下。我们从一个苏醒之人身上找到这些叹息的证据：『我所愿意的，我并不作。』——『立志为善由得我。』——『按着我里面的意思（原文作人），我是喜欢神的律。』惟有一个重生之人能如此说话。容让错事、立志行善、里面的人喜欢 神的律——这些都明明是新生命的记号——重生的宝贵果实。任何未悔改相信的人，都说不出这样真挚的话。

但在另一方面，这段经文告诉我们，一个不能完全自由的人，不是在拯救的喜乐中，或活在得胜的完全良心中，也不是在确实的属灵能力中。这清楚的证明下面的说话：『我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。……我所愿意的，我并不作，我所恨恶的，我倒去作。……我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？』我们晓得，基督徒并不是『属肉体的』，乃是属灵的：并不是『卖给罪了』，乃是从罪的权势救赎出来了；并不是『苦』，要呼求拯救，乃是愉快，知道自己蒙了拯救。他不是个无能的奴隶，不能行善，迫于行恶。他是个自由人，蒙赐圣灵的能力，说：『我靠着那加给我力量的，凡事都能作。』（腓四：13）。

我们不会详尽的诠释这段要紧的经文，只说明一、两点，帮助读者揣摩当中的范围和含意。我们十分晓得，基督徒对这章经文的解释，各异其趣。有人否认它是一个重生之人的操练，别的认为它是

合乎基督徒经历的。两方面的结论也不能接受。我们相信它陈明了一个真正重生之人的操练，但他是一个不认识与复活的基督联合、不认识圣灵的大能之人，所以得不着自由。在罗马书第七章光景中的基督徒，有千百之数。但他们的正确地位是在罗马书第八章。按照经历说，他们是在律法之下，不晓得自己有圣灵的印记。他们没有来到复活、荣耀的基督面前，在祂里面享受完全的得胜。他们有疑惑、恐惧，常呼喊说：『我真是苦啊！谁能救我呢？』基督徒岂非已蒙拯救吗？他岂非已得救呢？他岂非已在爱子里蒙悦纳了吗？他岂非已得着所应许的圣灵为印记吗？他岂非已与基督合而为一呢？他岂不晓得、享受、承认这一切呢？毫无疑问。故此，他的地位不再是罗马书第七章的了。他有特权，向着耶稣空置坟墓的天边高唱凯歌，又在圣洁的自由中而行，因为基督已叫百姓得自由。罗马书第七章的内容并非自由，乃是捆绑；到结尾时，那受压的灵魂才说：『感谢 神。』无疑，靠着奇妙生命的大能经过这里详述的一切，实在是十分有益的操练。此外，我们要明明的说，诚实的承认罗马书第七章，比错误的认识罗马书第八章为好。至于这段深邃有意义经文的正确引申，不在这里多说了。

我们转过来看加拉太书第五章十七节的争战。经文引述如下：『因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。』人常引这段经文为失败的原因，但它真正藏着的，是得胜的秘诀。加拉太书第五章十六节说：『我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。』这节经文清楚的交代了，圣灵的同在保证了能力的来源。我们认定， 神比肉体刚强，所以祂的争战必然得胜。请注意，加拉太书第五章十七节不是说新、旧性情之争，乃是说圣灵与肉体之争，所以有补充的话说：『使你们不能作所愿意作的。』圣灵若不住在我们里面，我们只会满足肉体的情欲，但祂既在我们里面而争战，我们就不必行恶，乃蒙福行善了。

可见，罗马书第七章十四至十五节与加拉太书第五章十七节，有明显的区别。前者说明我们有新性情，但没有内住圣灵的能力；后者说明我们不但有新性情，而且有圣灵的能力。我们要谨记，信徒里面的新性情是倚靠圣灵得能力，信靠 神的话作指引的。明显地，圣灵 神在那里，那里就有能力。祂会担忧、受阻，但加拉太书第五章十六节清楚的教训我们，信徒若顺着圣灵而行，就必能常得胜肉体。故此，人引用加拉太书第五章十七节为理由，为卑鄙、属肉体的行为辩护，是十分严重的错误。这节经文的教训适得其反。

现在转过来略谈以弗所书第六章十至十七节。这段经文记载基督徒与天空属灵气的恶魔争战。教会是属天的，应常保存属天的行为和言谈。我们要常持守属天的地位——站稳在属天的产业上，保守它。魔鬼要千方百计的阻止我们，故此有争战的出现。惟有倚靠『 神所赐的全副军装』，才能抵挡属灵仇敌的势力。

我们的目的不是讲论军装，只想读者注意上述三段经文，把争战的各方面陈明在他面前，使他有全面的认识，晓得民数记起首的记述与争战的关系。没有比认识争战更有意义的，而我们也不能错误估计基督徒的争战地位和性质。我们若在出去打仗的时候，不知打什么仗，也不肯定自己的『家谱』，我们就不能前进，与仇敌对垒。

正如前段所述，战士除了清楚的述说自己的家谱外，还要正确的归到自己的纛。这两件事对旷野的争战和生活十分重要，而且是不能分割的。人若不知道自己的家谱，就不能认出自己的纛，以致一切都落在无望和混乱之中。在队中前进时，他们会混乱步伐，彼此践踏。因此，人人都要知道自己的

位置，而且持守——知道自己的龠，常在其中。他们如此一同起行，一同前进，一同完成工作，一同争战。便雅悯人有自己的位置，而以法莲人也有自己的位置，互不相干、相犯。神的以色列全营也是这样。每人有自己的家谱，自己的位置；这都不是凭自己的意思，一切都凭神的意思。祂给了家谱，定了龠；各人不用拿别人来比较，没有嫉妒的余地。每人有当站之地，当作的事；各人有足够的地方，足够的工作。岗位虽多，合一仍然完备。『以色列人要各归自己的龠下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。』『以色列人就这样行，各人照他们的家室、宗族，归于本龠，安营起行，都是照耶和華所吩咐摩西的。』（第二章二、卅四节）。

因此，我们晓得在古代的营和今日的教会当中，『神不是叫人混乱』。每三族人一营，合共四营，组成一个完整的四方形，每边有特定的龠，排列得十分整齐。第二章二节：『以色列人要各归自己的龠下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。』以色列全军的 神晓得如何排列祂的大军。人误以为神的战士并不按最完备的战略而排列。我们会以文学、科学成就为荣，又以为以色列全军的行列参差不齐，杂乱无章，完全比不上现代的军队。但这只是虚夸的想法。我们肯定，以色列营的秩序井然，安排完善。原因很简单，一切都在神的手下安排、设立。我们只能说：神所作的事，可全然相信，必然完备。

这个原则十分简单，也叫人得极大的福分。当然，怀疑和不信的人不会满意。那又如何呢？怀疑和不信的人，顾名思义就是凡事疑惑，凡事不信的。这样的人凭自己的准绳量度事情；对一切不合自己观念的事，全都抗拒。他又异常的冷静，确立论据，然后归纳结论。但论据若错，结论同样也错。一切怀疑、理性、不信的人，都有一种不约而同的性情——他们常忽略神。因此，他们的结论都是大错。相反地，谦卑的信徒从一个伟大的原则起步——神是。不但祂是那自有的，而且祂要善待受造之物。祂喜悦参与、经营人的事。

这对基督徒是何等的安慰！但不信的心容不下此理。让神进来，一切的不信理性就没趣了。因为它们彻头彻尾的抗拒神。

然而，我们不是为切合不信者而写作，乃是为劝勉信徒。有时候，要留心整个不信的败坏光景。无论如何，最清楚有力的明证是，不信的人完全的抗拒神。我们要把握这个事实，不信的整个体系便粉碎了，如同在我们脚上的尘土。我们若相信神是那自有的，肯定地，每一件事都必须看为与神有关，我们也必须从祂的观点看一切事。不但如此，我们若相信神是那自有的，就必须看见：人不能判断祂。神是那位是与非的审判者，按祂的义判断一切。神的话也如此。神既真是那自有的，又已经向我们说了话，这样，祂若给了我们启示，肯定地，这启示不能凭人的理性作判断，必超乎任何地上审裁。怎能凭人的尺度衡量神的话！人今日对民数记的态度，正是如此。但我们现在经营、查究这书，要摒弃不信及其尺度。

无论是在本书的笺释，或是其他书里，有两点极需要留意。第一，圣经本身；第二，人的灵魂。就是书及其内容，精义及其需要。危险所在是，渐看重前者，遗忘后者。而另一方面，危险所在是，专注后者，而渐忘前者。二者也当留意。可以说，凡有效的事奉，无论是著作或讲道，都要合宜的调配二者。有些传道人十分动力的研读神的话，而且深入钻研。他们十分熟习圣经的知识，从默示的泉源深得供应。这一切是极重要，有极高价值的。事奉若缺乏这样的学习，就枯燥乏味了。人若不勤

读圣经，边阅读边祷告，他的读者或听众，就不会多有得益，甚至无所进益。凡传讲主道的，必须亲自发掘 神的话，而且要『深深的挖』。

然而，必须考虑人的灵魂——预先考虑人的光景，切合人的需要。若然看不见这点，事奉就无的放矢，没有动力、没有力量了。最终事奉必然不能生效，结不出果实。简单地说，光景和需要必须融合，适当的调和。一个只读圣经的人，不晓得实际的事。一个只关心别人需要的人，工必不能成就。一个能兼顾二者的人，必成为耶稣基督的好执事。

我们渴望按着主所给的，把真理告诉读者。故此，当我们与读者一起看这本奇伟书卷的时候，不但寻求当中的荣美，揭示它圣洁的功课，而且感到有必然义务，询问读者的学习有多深刻，怎样体会那些荣美。相信读者不会反对我们的做法。我们完结这段解说前，询问读者一、两个问题。

首先，亲爱的朋友，您是否已清楚、认明自己的家谱呢？您认清楚自己是站在主的一边吗？请听劝告，不可罔顾这个大问题。我们要把问题再三提醒您。您知否自己属灵的家谱？您能否述说自己属灵的家谱呢？这是属 神战士首要的事。您若仍未解决这个问题，就不必妄想入伍的事了。我们不是说，人不能述说家谱，就不能得救。完全不是这个意思。乃是他不能入伍作战士。倘若人充满恐惧故兢，不晓得自己真正、属灵的家谱，他就不能与世界、肉体、魔鬼对垒。属灵战士的前进和勇敢果断，尤其重要，若然如此，我们必能说：『我们知道，我们已经出死人生』，『我们知道，我们是属平 神的』。

这是战士该说的话。凡在军中，聚集在会幕前的勇士，都不会对自己的家谱有半点怀疑或模糊影像。毫无疑问，有人提出这方面的问题，他就一笑置之。军中六十万多人，人人都知道自己的出生，并自己当站之位。而 神今天的大军也一样。军中每一个成员必须对自己的地位，有确实无误的信心，否则，他不能在战场上立足。

现在来查看『燹』。『燹』是什么？是道理吗？不。是神学制度吗？不。是教会体制吗？不。是礼仪条文的制度吗？完全不是。神的战士并不在这些麾下出征争战。 神大军的燹是什么呢？让我们来聆听、记着。燹是指着基督。这是 神唯一的燹，也是军旅行经世界旷野的燹。他们在这麾下与邪恶的大军争战，打主耶和华的仗。基督是万物的燹。我们若以别的代替祂，就不配打那属灵的仗。我们是基督徒，与追求神学制度、教会体制，有何关系呢？在我们的眼中，礼仪条文占何地位呢？我们是否在这些麾下出去打仗呢？断乎不可！我们的神学就是圣经，我们的教会体制就是那独一的身子，藉圣灵的同在结合，完全合一，连于永活、被高举的天上元首。我们若追求别的，过于这一切，就完全达不到真正属灵战士的标准了。

可惜！可惜！很多自称属乎 神教会的人，都遗忘了自己正确的燹，在别的麾下作战。可以肯定，这样的事，只会带来软弱，伪作见证，阻碍长进。我们若要在争战的日子站立得住，就必须承认，没有别的燹，只有基督和祂的话——永存、写下的话。这就是我们在一切属灵仇敌面前的保障。我们愈靠近祂，单单信靠祂，我们就愈坚固平安了。让祂完全的遮盖我们的眼睛——靠近祂——倚近祂身旁。这是我们伟大、道义的保障。『以色列人支搭帐棚，要照他们的军队，各归本营，各归本燹。』（第一章五十二节）。

噢！这要显在一切 神教会的军队中！愿我们为基督的缘故，把一切弃置一旁！愿祂成为我们心

中的满足。当我们追溯自己在祂里头的『家谱』的时候，愿祂的名铭刻在我们围绕安营的『纛』上，与我们一同经过旷野路，直到在天家永享安息！读者啊，请听我们劝告，您的旗帜上只可刻着耶稣基督的名，不可刻上别的。祂的名超乎万名之上，将要在 神无垠宇宙的院宇被高举，直到永远。

第三至四章

以色列人的营是何等壮观！在荒僻的旷野是何等景象！在天使、世人、鬼魔面前是何等景象！ 神的眼目长远顾念它。祂同在营内，住在出战百姓中间。祂在百姓中寻到住处。祂没有住在埃及、亚述、巴比伦的殿宇，也不能住在那里。无疑，在血气的眼光中，列国的荣华极具吸引。古代列国孕育人类的艺术和自然科学，他们的文明屡创高峰，是现代人所不能尽察的。当时的巧艺和奢华，叫那代的人过于高傲自负。

但要记着，列国并不认识耶和华，祂的名从没有向他们显示，祂也没有住在他们中间。是的，地上有万万的见证，证明祂创造的权能，此外，祂管治大地的权能也遍及列国疆界。祂降下雨水，赐丰收时令，使他们仓禀充实，心中充满喜悦愉快。祂的手自由运行，日复日、年复年的倾下祝福和好处。祂赐下的雨水滋润大地，日光使他们的心欢畅愉快。但他们不认识祂，也不理睬祂。祂的住处不在列国中间，而他们也说道：『耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救。这是我的 神，我要赞美祂，是我父亲的神，我要尊崇祂。』（出十五：2）

耶和华在祂赎民的怀中找到住处，没有别的了。救赎是 神住在人中间的基础，没有救赎， 神的同在只会带来人的灭亡。但救赎展开了， 神的同在使人得着至高的特权和荣耀。

神住在祂百姓以色列人中间，祂从天来到地上，不但要救赎他们，离开埃及地，而且要与他们一起，度过旷野。何等奇伟的意念！这位至高的 神在沙漠找到住处，就是住在祂赎众的当中！诚然，在广大的地上没有这样的事。除妇孺外，共六十万大军在寸草不生、水源不济的大荒漠里。他们怎样得到供应呢？ 神在其中！他们怎能维持秩序呢？ 神在其中！他们怎能经过荒僻无路的旷野呢？ 神在其中！

换言之， 神的同在保证一切。不信的人说道：『什么！三百万人空空的度日吗？谁人照管军需呢？那里有军械库呢？那里存放辎重呢？谁人看顾衣物呢？』惟有信心能回答，简单而概括：『神在其中！』这已经足够。一切都包含在这句话里头。按信心的算法， 神是唯一有意义的，有了祂，你可随意加上任何数目。你一切的泉源若都在永生的 神里头，你的需要便不成问题，乃在乎祂的丰富。

在全能的 神看来，六十万人算什么？他们妻儿的各种需要算什么？在人看来，这些东西会吃不消。英国曾出兵亚比西尼亚，军兵共一万人。但只想想那庞大的开支和辛劳，辎重粮饷，兵马运输，不计其数。试想比这大六十倍的军队，还有妇孺随行。想象这大队人行经『那大而可畏的旷野』，四十年之久，而旷野里没有谷物、草原、水泉。他们怎样维持呢？他们没有供应——没有安排友好国家运来供应物——路上各要塞没有运输接济——总之没有可见的供应来源——全没有血气看为可取的。

这一切值得我们思索。但我们必须在 神的同在中探索思量。人的算法无用，不能解决这重大难题。读者啊，惟有信心，借着永生 神的话，才能解决它。这是宝贵的办法。让 神进来，不须别法了。忽略 神的，无论理论何等有力，算法何等深邃，仍然落在无望的纳闷中。

故此，信心解决这重大难题。神在祂百姓中间，显出祂丰富的恩典和怜悯。祂完全的晓得百姓的缺乏，和路上的困难，在祂全能的权柄和无穷的资源里，补足百姓这一切的困难，供应他们所缺乏的。祂全面的参透这一切。在结束旷野飘流的时候，祂能叫百姓的心说出这些感人的说话：『因为耶和華你的神，在你手里所办的一切事上，已赐福与你。你走这大旷野祂都知道了。这四十年，耶和華你的神常与你同在，故此你一无所缺。』『这四十年你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。』（申二：7；八：4）

这以色列全营的一切事，都是十分生动、显著的预表。预表什么呢？预表神的教会经过这世上。圣经的见证十分清楚了，没有想象的余地，也不必凭空假想。『他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。』（林前十：11）

故此，我们近前来，细心查看这奇伟的景象，搜集当中宝贵的教训。噢，何等有益的教训！谁能测透它们呢？请看那在旷野奥秘的全营，有战士、工人、敬拜者！何等完全的从世上列国分别出来！何等彻底的无助！何等全面的暴露！何等绝对的倚靠神！他们一无所有——不能作什么——一无所知。他们没有一点食物，也没有一滴食水，惟有每天从神手里接过来的。他们晚上睡觉的时候，身边没有一小点儿粮食留到早上。他们中间没有粮仓，没有眼见的供应，没有血气可依凭的。

但神在他们中间，信心判定这已经足够。他们藏在神里面。这是十分伟大的事实。信心从不依凭实际、稳固、实物的东西，但信靠这独一无二、永活、永远的神。血气会渴望埃及的谷仓，看一些可触知、具体的东西。信心仰望天，从天得一切供应之源。

故此，在荒漠的全营怎样，在世上的教会也怎样。神的同在必照顾周全，无论是紧急的事、是偶然的事、是任何的需要，都得着全足全丰的回答。未受割礼的列国会旁观惊叹。他们会在盲目不信中，提出心中的大难题，就是这大队人怎能得喂养和衣着，怎能保持秩序呢？肯定地，他们看不见这些事怎样成就。他们不认识耶和華，希伯来人的主神。所以，告诉他们耶和華负起以色列全会众的责任，他们只看为无因的故事。

今天的光景也一样。神的召会在这世上，行经这道德意义的旷野。在神看来，召会不属世界，是完全分别出来的。正如以色列全营脱离埃及一样，召会也从世界分别出来。红海的水在那营与埃及中间涌流，而基督的死也如深渊的水，在神的教会与这邪恶世界中间涌流。这是完完全全的分别，无以复加。我们的主基督说道：『他们不属世界，正如我不属世界一样。』（约十七：14）

至于全面的倚靠，在这世上，有什么比神的教会更需要倚靠呢？她自己一无所有，也没有属乎她的东西。她站在一个道德荒凉的旷野中，四处阴沉荒芜，广大而僻静。实在地，她没有可靠着过活的。在这世上，神的教会全无合适的食物，连一点一滴也没有。

至于一切敌对的事情，实在多不胜数，一点友善也没有。一切都与教会为仇。她在这世上如同异国的植物——属外国气候的植物，所需的环境、土壤和空气，都与这世界的不同。

这就是神的教会在这世上的光景——分别为圣——全面的倚靠——别无所靠，完全交托永生的神。我们若把教会看为在荒漠中以色列之营的真体，就能对教会有十分鲜明、有力、清楚的概念。这种看法绝不是富于幻想，牵强附会，因哥林多前书第十章十一节清楚的表明了。我们有全面的明证，敢说，凡在字面上指着以色列全营的，在道德和属灵上都是指着教会的。并且，凡在字面上指明旷野

对以色列的意义的，在道德和属灵上都是指明世界对神的教会的意义。旷野是以色列人劳苦危险之地，并不是他们的供应和享乐之所，而世界对于教会也一样。

要把握这点，全面认识它的实意才好。神的召会在世上就如『在旷野中的会』，是完全交托永生的神。请记住，我们是从属神的立场讲论神眼中的教会。然而，从人的观点看教会的实际光景，是另一回事。我们只注意神的召会在这世上正常、真确、属神的概念。

请不要忘记，古时在荒漠中以色列的营——在旷野中的会，既然是真实的，今天在世上神的教会、基督的身体，也一样是真实的。毫无疑问，世上列国对古时属神的会认识不多，也少理睬。但并不削弱或影响这伟大常存的事实。故此，今天世人对神的召会、基督的身体，认识不多，也少理睬，但不能影响这伟大常存的真理：自从圣灵在五旬节降临以来，世上一直有教会存在。对，古时属神的会有试炼、争战、悲伤、试探、分争、辩论——内在的骚乱——无数、无名的问题，都需要神多方的供应——君王、先知、祭司宝贵的职事。因为我们知道，摩西在当中是『在耶书仑为王』，并且是神所存立的先知，而亚伦在当中是执行一切祭司职事的。

纵使有这一切的事——软弱、失败、罪行、叛逆、分争，但那三百万人（按一般估计）的大会在人、魔鬼、天使眼中，是显著的证据。他们行经旷野，完全投靠那看不见的膀臂，蒙永生的神引导、照顾。祂的眼目从没有转离这奇伟的大队伍。是的，祂住在他们中间，在他们一切的不信、忘情、薄义、叛逆中，祂从没有离开他们。神在他们中间维持、引导，日夜护卫、保守他们。祂日复日赐下天粮，喂养他们，又击打盘石，流出水来给他们喝。

可以肯定，这是伟大的事实——深邃的奥秘。神在旷野有一个会，离开四周的列国，分别出来归祂自己。世上的列国会不认识这召会，对她漠不关心，全不理睬。荒漠不能生产食物，供应百姓的需要，叫他们畅快。那里有蛇和蝎子——引诱和危险、干旱、荒芜、缺乏。但那里也有奇妙的召会，令人困惑不解。

读者要记住，这是个预表。什么预表？这个预表说明一个已存在一千八百多年的（按：以作者写作的年分计算），现今仍然存在，直至我们的主基督从祂现今的地位起来，在空中降临。换言之，这是预表神的教会显在世上。认识这个事实，是最要紧不过的！看不清这个事实，是何等可惜的！每位基督徒都有责任，带着严肃的态度认识它，也要实实在在的承认它。不可逃避这个事实。在现今这世上，岂有表明在荒漠以色列的营的呢？实在有的，教会正在这旷野世上。这蒙召的会行经世途，正如以色列人经过荒漠一样。再者，今天教会怎样在道德、属灵上面对世界，正如古代以色列人怎样在实际、习惯上面对荒漠一样。以色列人在荒漠中找不着水源，而教会在世上也找不着水源。她若在世有所得，就证明她对主不忠。以色列人并不属乎荒漠，只行经那里。同样，神的教会并不属于世界，只行经世途。

读者若全面的认识这预表，就必晓得完全分别为圣的地位，是属乎神全体教会，也属乎个别肢体的。在神的眼中，教会是与现今的世界划清界限的，正如以色列的营与四周的荒漠分隔一样。教会与世界没有相干，正如以色列人与荒漠一样。对教会来说，世上极荣华的吸引和迷人的幻想，就如以色列人在旷野所遇上的蛇、蝎子和其他数不尽的危险。

这就是教会的属神概念。可惜！可惜！这与那自称为教会的，分别很大！但我们要求读者注意

正确的，借着信心，放自己在神的立场上，从那里看教会。惟有这样，才能对教会有正确的概念，并且晓得自己本有的责任。神在这世上有一个教会，这身体正在地上，圣灵 神住在中间，合一归给元首基督。教会——这身体包括所有真正相信 神儿子的人，借着圣灵的同在合而为一。

要留意，这并不是见解的问题——有些事可按喜好，随意拿起、放下。这是属 神的事实。这是重点真理，我们或听从它，或避而不谈。教会是存在的，我们信徒是当中的成员。我们不能逃避这教训，更不能忽略。我们实在的活在这种关系中——都从一位圣灵受洗，成了一个身体。这是真实可信的，正如婴孩诞生，加入家庭一样。诞生已出现，关系建立了。我们只须承认它，日复日行在它的实意中。当一个灵魂重生的一刻——从上头而生，有圣灵的印记——他就加入基督的身体了。他不能再看自己是孤单一人的了——独自一个人——一颗孤立的分子。他是身体上的一个肢体，正如手、脚是人体上的肢体一样。他是 神教会的成员，不能随意的作别的成员。我的手臂怎能成为别人身上的肢体呢？而按同一原则，我们会问，基督身上的肢体怎能成为别人身上的肢体呢？

这是 神教会的荣耀真理。教会是荒漠以色列的营，『在旷野的会』的真体！何等权能的事实！在一切败坏与破坏、分争与争论、混乱与分裂、分门与分党中，仍有这 神的教会。这肯定是最宝贵的真理。不但最宝贵，而且最实在、最建立人心的。我们要凭信承认这教会在世上，正如以色列人要凭眼见承认这营在荒漠中。真以色列人只属乎一营、一会，而真基督徒亦只属乎一教会、一身子。

但这身子怎样组成呢？借着圣灵，正如经上记着：『都从一位圣灵受洗，成了一个身体。』（林前十二：13）怎样维持身体呢？靠着身体永生的元首，借着圣灵和 神的话，正如经上记着：『从来没有一个人，恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正象基督待教会一样。』（弗五：29）这岂不足够吗？主基督岂非丰富的呢？圣灵岂非已具备一切呢？我们是否要求耶稣之名以外的东西呢？永远的灵的恩赐岂非足够 神教会成长和维持之需吗？教会有属 神的同在，岂非足够一切教会的所需吗？岂非足够每时急切之需吗？信心强调并果断的说：『足够！』不信——人的理性，说：『不，我们还渴望很多东西。』我们怎样回答呢？很简单，就是这样：『 神若是不足够的，我们就不知往何处了。耶稣的名若不足够，我们就不知作什么才好了。圣灵若不能满足我们一切的需要，无论是在交通、事奉中，或是在敬拜中，我们就无话可说了。』

但有人会说：『今天的事有别于使徒时代。挂名的教会已失败了，五旬节的恩赐已停止，教会起初的爱心已过去。故此，我们要用最完善的方法，建立、保存教会的组织。』对这一切的言论，我们的答案是：『 神从未失败，教会的头基督从未失败，圣灵也从未失败。 神的话一点一划也不落空。』这是信心真正的根据。『耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。』祂曾说：『我就常与你们同在。』（太廿八：20）同在多久呢？只在起初爱心的日子吗？只在使徒的日子吗？只在教会忠心的日子吗？全都不是。『我就常与你们同在，直到世界的未了。』并且在马太福音的数章经文，就是正典圣经中，祂第一次确论教会的名，说：『我要把我的教会建造在这盘石（永生 神的儿子）上，阴间的权柄不能胜过祂。』（太十六：18）

那么，问题是：『这教会现今在地上吗？』毫无疑问。教会现今在这地上，是确实的，正如古时在荒漠以色列的营一样。是的，昔日 神在以色列营里满足每样急需的，这是可确信的。同样，今天祂也在教会中吩咐、指示每一件事，正如我们读到：『你们也靠祂同被建造成为 神借着圣灵居住的

所在。』（弗二：22）这已经足够。我们只需凭信心抓紧这伟大的实意。主耶稣的名足以供应 神的教会一切迫切的需要，正如赐人灵魂救恩一样。二者都是真实可信的。『无论在那里，有两三个人奉（或作归到）我的名聚会，那里就有我在他们中间。』（太十八：20）这话不再真实了吗？若然真实，基督的教会有基督的同在，岂非足够了吗？我们还要在教会事务上，为自己打算思量吗？灵魂救恩的事如何呢？我们向罪人说什么呢？信靠基督。我们向基督徒说什么呢？信靠基督。我们向圣徒的众教会说什么呢？信靠基督。对祂来说，有管不来的事吗？在祂有难成的事吗？祂恩赐和恩典的宝库会穷尽的吗？祂不能供给事奉的恩赐吗？它不能成全传福音、牧养、教导的吗？它不能完全满足祂在旷野的教会林林总总的需要吗？若真不能，我们现今在那里呢？我们当作什么呢？我们何去何从呢？古代的会如何行呢？仰望耶和華。在一切事上吗？是的，在一切事上，为食物、用水、衣着、引导、保护、一切。百姓一切需用的源头都在祂里面。我们应转向别的吗？不。纵然我们有一切失败、败坏、罪恶、不信，我们的主基督仍是我们实在的满足。祂差下圣灵保惠师，住在祂百姓中间，把他们合成一群，在他们天上元首面前联合。祂是合一、交通、事奉、敬拜的力量。圣灵没有离开我们，也永不离开我们。惟有让我们信靠祂，让我们使用祂所赐的能力，又让祂在我们心里工作。我们要小心儆醒，防止每件消灭圣灵感动、阻碍祂工作、叫祂担忧的事。让我们承认祂，给祂召会中正确的地位，又在一切事上舍己，服从祂的引导和权柄。

我们确信，这就是得能力和祝福的秘诀。我们要否定腐败的吗？怎样能够呢？可惜！可惜！它实在太昭彰明显，人多不以为然，不觉要否定它。我们要来否定自己在腐败中的分——我们的愚昧和罪吗？我们要象 神一样，深感腐败的可怕！我们会否定主的恩惠和能力，能除去我们的愚昧和腐败吗？我们容让这样的事加增我们的罪吗？我们应当弃绝祂这活水江河，为自己这破缺的池子而努力吗？我们应当转离万古盘石，倚靠自己这压伤的芦苇吗？断乎不可！当我们想起耶稣的名，就让我们的心这样说：

救恩从那名寻得，
医治忧伤常照顾：
膏油包裹各伤处，
我所求一切全备。

但读者不要以为，我们会徇人的外貌，接纳虚假的教会制度。我们完全恨恶这等事，看它们为可耻。我们不能站在这种虚弱的地位上。地位虚弱，心意卑劣，这样的事与犯罪、行可耻的事，并没有分别。我们所寻求所维持的见证是，耶稣全足全丰的名能满足一切急切的需要，无论何时何境遇，都一无所缺。祂的名在使徒时代显出一切能力，为何今天不能？祂荣耀的名曾有改变吗？我们称谢神，祂的名从没有改变！故此，祂的名满足我们今天一切的需要，我们只须完全信靠祂，轻看其余一切的根据，放胆无惧，笃信祂无比、宝贵的名。愿颂赞归与祂的名，祂亲自来到地上最小的会中，因祂曾说：『无论在那里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。』（太十八：20）这句话仍然可行吗？祂已失去效能吗？祂已不能应用吗？祂在那里撤销了呢？

噢！基督徒读者啊，我们呼吁您，您的心要详细察看，热烈地赞同这永恒真理，就是主耶稣基督全足全丰的名是 神的召会一切的供应。在整个教会历史中，无论什么境遇，都一无所缺。[注一]

我们呼吁您，不但看它为真理论，而且实际承认它。可以肯定，您可尝到与耶稣同在营外的深切福分——尝过这福分的人就知道它的美善。但人真正尝过它，就永不能忘怀，也不能以别的代替。

我们无意钻研上述的题目，也不是特别写下这么详尽的引言。现在来看这两章的记载，请读者留意。

我们留心看『旷野会』（徒七：38），就看见它由三方面成员所组成的，就是战士、工人、敬拜者。有一国的战士，一支派的工人，一家的敬拜者或祭司。我们已看过首队人次序，每人按着自己的『家谱』，归自己的『龕』下，这都是依照耶和華的直接指示。现在我们默想第二队人，察看每个人的工作和事奉。我们已看过战士，现在默想工人。

利未人明显的从其他支派分别出来，蒙召到一特别地方，在那里事奉。于是，我们读到关乎他们的话：『利未人却没有按着支派数在其中，因为耶和華晓谕摩西说：惟独利未支派你不可数点，也不可在以色列人中计算他们的总数。只要派利未人管法柜的帐幕和其中的器具，并属乎帐幕的，他们要抬帐幕和其中的器具，并要办理帐幕的事，在帐幕的四围安营。帐幕将往前行的时候，利未人要拆卸；将支搭的时候，利未人要竖起。近前来的外人，必被治死。以色列人支搭帐棚，要照他们的军队，各归本营，各归本龕。但利未人要在法柜帐幕的四围安营，免得忿怒临到以色列会众。利未人并要谨守法柜的帐幕。』（第一章四十七至五十三节）我们又读到：『惟独利未人没有数在以色列人中，是照耶和華所吩咐摩西的。』（第二章卅三节）

为何是利未人呢？为何要把这支派从其他支派中分别出来，作圣洁、崇高的事奉呢？他们是否有特别的品格和良善的行为，以致如此把他们分别出来呢？肯定地，不是靠本性，也不是靠行为的好处。请看下列的话：『西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋，我的心哪，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。』（创四十九：5—7）

这就是利未的本性和行为——凭己意行、凶残、暴戾。何等奇妙可畏，这样品性的人会被选出来，进入如此高贵、圣洁特权的地位！我们可以肯定的说，从头到尾都是恩典。恩典的门向最败坏的人开启，它降至最卑微之地，从其中收取最光荣的胜利。『基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。』（提前一：15）『我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。』（弗三：8）

何等感人的话：『我的灵啊，不要与他们同谋，我的心哪，不要与他们联络。』 神的眼睛纯洁不杂，不观看邪恶，也不旁观不义。 神不能介入利未的密谋，也不与他们联络。完全不可能。神不会纵容任意、凶残、暴戾的事，也不会与它们拉上关系。然而神带领利未进入祂的秘密，使祂与自己的会联络。祂带领他离开原来的住处，就是收藏残忍的器具之所，进入会幕，在那里打理圣洁的器具和对象。这就是恩典——白白、属 神的恩典，是利未一切蒙福、高贵事奉的根据。在他个人而言，他与圣洁的 神之间，有极大的距离。这深渊是人的力量所不能逾越的。圣洁的 神与凭己意行、凶残、暴戾，拉不上关系，但恩典的 神可与利未建立关系。祂能借着权能的怜悯，临近这样的人，抬举他脱离道德败坏的深渊，带领他亲近自己。

噢！利未本性的地位与他蒙恩的地位，有何等奇妙的对比！残忍的器具与圣所的器具之比！创世

记第卅四章的利未与民数记第三及四章的利未之比。

让我们看看 神对待利未的方法——他蒙带领，进入祝福之地。要看这事，就必须参考本书第三章，从而认识整件事的秘密。我们将看见其中没有属于利未的东西，没有他的方法，只有完完全全的恩典——恩典借着义作王。我们是说预表及其意思。我们如此说，因为已有话指着说：『他们遭遇这些事，都要作为鉴戒（或预表）。』（林前十：11）问题不是利未人怎样看透这些事，论点不在此。我们并不是问，利未人在 神的对待中看见什么？乃是，他们学到什么？

第八章五至七节：『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。潔淨他們當這樣行，用除罪水彈在他們身上，又叫他們用剃頭刀刮全身，洗衣服潔淨自己。』

我們從這預表的話中看見潔淨的神聖原則，意思是向本性和一切的习惯死了。 神的話活活潑潑的對人的心和良心印證出來。上述經文所表明的双重意思，是无出其右的。摩西要用除罪水彈在他們身上，然後他們要剃去全身的毛髮，並且洗淨自己的衣服。這段話十分美好，確實的說明一切。摩西代表 神的要求，他按照要求潔淨利未人。他們被潔淨後，能用鋒利的剃刀刮清一切本性的東西，而洗淨自己的衣服預表他們按照 神的話潔淨自己的行为习惯。這是 神對待利未一切屬乎血氣光景——凭己意行、凶殘、暴戾——的方法。純淨的水和鋒利的剃刀有其作用——利未人可以合適地使用聖所器具之前，他們必須先洗淨和刮全身。

故此，每個情況也是這樣。 神的工人不可縱容血氣的事。人嘗試在 神的事奉上加入血氣的事，這樣的錯誤是十分致命的。問題不是你如何改善、調配它。並不是改良，乃是讓罪身滅絕。讀者要清楚有力的抓緊這偉大實在的真理。這是十分重要的。人已在天平上秤了，發覺未達到標準。鉛錘已立在他身旁，證明他是彎曲的。洗身革面是無濟於事的。惟有水和刀才行。 神已關上人的歷史，在基督的死里一切都完結了。聖靈壓在人良心上的第一件大事，就是 神對人的本性已作出嚴肅的裁決，人人都要接受他個人的裁決。這並不是見解的問題，也不是感覺的問題。有人會說：『我看不到，也下感到你所说的那么差劲。』我們的答案是：『這並沒有影響存在的問題。』 神已宣告我們的審判，人的首要責任是承認、俯伏在審判面前。利未人說他不贊成 神的話的審判，這有何用呢？這會改變問題嗎？斷乎不會。無論利未人感受與否， 神的話仍舊不變。但明顯地，智慧之路的第一步是俯伏在 神的話的權柄下。

這一切都是預表——『水』、『刀』——『洗』、『刮』。沒有比這更有意義，更深印象的了。這些操作表明定血氣死刑的真理，和審決一切血氣所滋生的。

我們要問，基督徒的受浸行動，意義何在？它豈下是表明一個有福的事實，『我們的舊人』——我們墮落的本性，完全的棄置一旁，而我們蒙帶領，進入一個新地位嗎？誠然如此。我們怎樣用剃刀呢？徹頭徹尾、日復日的省察自己，全不容讓血氣的滋長。這是所有 神工人在曠野的真正道路。當我們看見創世記第卅四章利未在示劍的行為，和創世記第四十九章關乎他的記載的時候，我們會問，這樣的人怎配背負聖所的器具呢？答案是：恩典叫利未蒙召，聖潔使利未蒙潔淨。他按着屬 神豐盛的恩蒙召作工，也按着屬神聖潔的要求配得作工。

所有 神的工人也當如此。我們完全相信，我們配作 神的工，是因為血氣在十字架的權能下，並且嚴厲的省察自己，如同利未人用鋒利的剃刀刮全身一樣。任意而行的人從不能作 神的事奉。我

们若晓得什么是事奉，就必舍弃任意罔顾的心。可惜！很多在事奉中的人，他们在属神的亮光中，只是任意拣选的结果。这事十分严肃，我们要诚诚实实的思量。我们在这样的事上不能太严苛的检查自己。人心十分诡诈，幻想自己正在作主的工，但实际上只讨自己的喜悦。但我们若行在真正事奉的路上，我们就必寻求日复日的脱离血气的事。任意的利未人必须先洗净，剃刮全身，然后才能站在以色列神指定的事奉岗位上。

但在查考利未人的工作和事奉之前，我们必须参看出埃及记第卅二章的景象，在其中，他们占了十分主要部分。读者必立刻想到，我们指着金牛犊的事。摩西离开了营，百姓就全然看不见神和神的要求，竟铸造牛犊，在那里下拜它。这可怕的行为导致实时的审判。『摩西见百姓放肆（亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被讥刺），就站在营门中说：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。他对他们说：耶和华以色列的神这样说：你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴，并邻舍。利未的子孙照摩西的话行了，那一天百姓中被杀的约有三千。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，使耶和华赐福与你们。』（出卅二：25—29）

这是试验的时刻。这大问题压在人的心和良心上的时候，正试验人的光景。『凡属耶和华的。』这话实在测透人的光景。问题不是：『凡愿意作工的。』乃是深切、测透人心的问题。并不是谁到这里来，谁往那里去，谁作这个，谁作那个。此间会有大量的工作和各方的旅程，但都只是人意，按宗教的性情而行，表现外貌的敬虔，至终欺哄了自己，也欺哄了别人。

但那『属耶和华的』，表示放弃自己的意愿——是的，舍己是真仆人（真正的工人）的重要品德。大数的扫罗站在这样的地位上喊说：『主啊，我当作什么？』何等顺服的话，竟来自一个任意、凶残、暴戾、逼迫神教会的人！

『凡属耶和华的*』读者啊，你属乎祂吗？你要寻求察看，细心鉴察自己。记着，问题不是：『你作什么？』不，问题是更深切的。你若是属耶和华的，就当准备面对一切。你要准备或站立、或前往、或往左、或往右、或活跃、或安静、或独自站立、或靠主躺下。重点是舍己，让主基督的要求成就。

这是一个重点。现今最重要、最测透人心的问题是：『谁是属耶和华的？』我们活在一个凭己意而行的日子，人为自由而欢喜若狂。在宗教上这种情况亦十分显著。正如出埃及记第卅二章在以色列营里的日子——拜金牛犊的日子一样。摩西不在营中，人的意念就发动，雕刻的器具就大派用场。结果如何呢？铸造金牛犊。摩西回来的时候，发觉百姓拜偶像，赤身露体。于是有这句严肃、试验人心的话：『凡属耶和华的。』事情显明了，百姓要受试验，没有别的了。人的意念繁多，宗教的事也一样。人有自己的权利，自由意志，自由判断力，因此，人高傲不堪。这是否认基督的主权，故此，我们要看清楚，并且要站在主的一边，舍弃自己的意念，单纯的顺服祂的权柄。这样，我们就不再看重事奉的多少，只有一个目标，就是行主的心意。

在主权柄下的行动，常显出行动范围的狭小，但我们实在不能作什么。一个主人若吩咐仆人站在堂前，听见钟声才可作工。仆人的责任是什么？明显是站着，不可移离本来位置，态度也不可转变。就是有同作仆人的挑剔他，说他不作工，一无是处，此刻他仍要站立。他可以肯定，他的主会赞许他，也会为他辩护。对任何真心的仆人，这已经足够，因他的渴望是他主的旨意。

换言之，在金牛犊的日子，以色列营的问题，与在人意泛滥的日子，教会的问题，都是『凡属耶和华的。』何等重要的问题！并不是问，谁属宗教、慈善、道德改革的？也许，有很多这样的事情；但是己意仍未破除。我们不要忘记这点，或说，我们要牢牢的记着。我们会十分热心，推动各种慈善、宗教、道德改革的计划，而这时，只是事奉自己和己意。这是极严肃、要紧的，我们要诚诚实实的听从。我们经过人意泛滥的世上，肯定地，真正挽救这种人意风气的方法，是用这沉重的问题：『谁是属耶和华的？』这个问题有重大、实在的能力。真正属主的人准备迎见一切，就是祂召我们去作的事。若然人的心诚实的说：『主啊，我当作什么？主啊请说，仆人敬听。』这样，我们是准备好作一切的了。正是这样，利未人去，『各人杀他的弟兄与同伴、并邻舍。』对肉体 and 血气来说，这是可怕的工作。但此刻必须如此。神的要求一直公开的、重大的受到羞耻。人的发明推展出来，有雕刻的器具，牛犊便建立了。神的荣耀变成牛犊的样貌，于是凡属耶和华的都要把刀跨在腰间。血气的心会说：『不可，我们要温和、温柔、仁慈点吧。仁慈比严厉，更能奏效，伤害百姓于事无益。爱心比严苛，更有能力吧，让我们彼此相爱。』血气会有这样的见解——这样的理由和辩驳。但那吩咐是明显、坚决的：『各人把刀跨在腰间。』金牛犊在营中肘，只有配上刀了。此刻谈爱心，就是把以色列神公义的要求弃之不顾。仆人听从吩咐，在特殊的时刻，作合宜的事奉，这才是真正的顺服。仆人无权辩驳，只按嘱咐而行。提出质疑或异议，是放弃自己作仆人的地位。各人杀他的弟兄与同伴、并邻舍，听来很可怕，但这是耶和华的话之吩咐。利未人靠着恩典，完全的顺服，没有异议。『利未的子孙照摩西的话行了。』

这是那些将要成为神仆人之人唯一真正的道路，也是在这己意横行的世上，作基督仆人之人唯一真正的道路。基督主权的真理，要铭刻在我们心里，这是信徒道路和行为唯一的调配。它解决万千的问题。人心若诚实的服在基督的权柄下，它就已经准备好，接受蒙召以后所要面对的一切，无论是站立或是前往，是作很少或作很多，是活跃的服务或是消极的服务。对一个真正顺服的心，问题不是：『我要作什么？或我要到那里去？』乃是：『我是否行我主的旨意？』

这是利未应有的地位。请注意玛拉基所作的神圣评论：『你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未所立的约，可以常存。这是万军之耶和華说的。我曾与他立生命和平安的约，我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。』（玛二：4—6）请再注意摩西口中有福的宣告：『论利未说：耶和華啊，你的土明和乌陵都在你的虔诚人那里，你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论。他论自己的父母说，我未曾看见，他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女，这是因利未人遵行你的话，谨守你的约。他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列，他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。求耶和華降福在他的财物上，悦纳他手里所办的事。那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不得再起来。』（申卅三：8—11）

看来，利未人说未曾看见父母和不承认弟兄，是太严苛，太不近人情了。然而神的要求是至尊的，我们的主基督曾宣布这些严肃的话：『人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。』（路十四：26）

这些话是清楚明确的，引领我们认识一切真正事奉的底蕴。我们不要幻想，以为自己是没血气

情感的。这种想法远离事实。血气的情感会使我们与末世离道反教的事拉上关系。（参看提后三：3）当我们容让血气情感的要求，阻碍我们全心全意的事奉基督，或让所谓弟兄之爱占据主要的地位，过于对基督的忠心，我们就不宜作祂的事奉，也不配称为祂名下的仆人。要细心留意，利未事奉耶和华的道德基础是，他未曾看见父母，不承认弟兄，也不认识自己的儿女。换言之，他把血气的要求完全弃置一旁，心里让耶和華占最重要地位。我们重申，这是作仆人的唯一、真正基础。

这样的斟酌十分重要，盼望基督徒读者郑重注意。实际上，有很多看来是事奉的工作——很多活动，来来往往，多要作的，多要说的。纵然如此，这些工作里头会没有一点儿的真利未人的事奉。是的，在 神看来，这只是人己意的活动，没有休止。有人会问：『在宗教的事上，人意能在 神的事奉中表现自己么？』真可悲，人意能表现，而且比比皆是。常见的是，在行为和事奉中，表面的力量和效果正与人意成为正比。这是极严肃的事。在 神同在的光中，我们要严严的省察自己。真正的事奉并不在乎庞大的活动，乃在乎深切的顺服我们主的旨意，既是顺服主，愿行主的旨意，就随时放弃父母、弟兄、儿女的要求。诚然，我们当爱护父母、弟兄、儿女，但要注意，我们当爱基督，过于父母、弟兄、儿女。我们若要在旷野作 神的真用人、基督的仆人、真正的利未人，我们的心就要让 神、并 神的要求占至尊的地位。这说明利未该有的行动的经文，也是指着我们说的。 神的要求既摆在面前，血气的要求就不能承担了。父母、弟兄、儿女都是亲爱的，但当以色列 神的荣耀要在牛吃草的事上显明，他们不可挡着去路。

整个问题的分量和严重都陈明在眼前。只要人的心、意念、良心，都服在 神真理的能力下，亲情关系的要求、义务、责任就有正确的地位和当得的尊重。除了真正尊重 神和基督外，不可有侵犯亲情关系的事。这是极需要、极有裨益的斟酌，青年基督徒读者尤要注意。我们要防范任意和讨自己喜悦的精神，尤其当它穿上所谓宗教事奉和行为的外衣之时，更是防不胜防的。我们要十分清楚，当我们不理亲情要求的时候，我们是在 神要求的直接、单纯管理下。在利未的事例中，事情明亮如日光，就是那重要时刻该有审判的『刀剑』，而不是爱心的亲嘴。譬如，在我们的人生中，多少次我们听取亲情的心声，以致公开对我们的主基督不忠呢？

上述的笺释是帮助读者明白利未人在出埃及记的行动，和我们的主在路加福音第十四章廿六节的话。愿 神的灵使我们认识真理的调配能力，并且把真理彰显出来。

此刻我们要看民数记第八章利未人奉献的事，好叫我们看见题目的全貌。诚然，这个题目对凡渴慕成为 神用人的人，是满有教训的。

『洗』和『刮』的礼完成后，我们读到：『然后叫他们（即利未人）取一只公牛犊，并同献的素祭，就是调油的细面。你要另取一只公牛犊作赎罪祭。将利未人奉到会幕前，招聚以色列全会众，将利未人奉到耶和華面前，以色列人要按手在他们头上。亚伦也将他们奉到耶和華面前，为以色列人当作摇祭，使他们好办耶和華的事。利未人要按手在那两只牛的头上，你要将一只作赎罪祭，一只作燔祭，献给耶和華為利未人赎罪。』（民八：8—12）

这段经文预表基督之死的两面，赎罪祭其一，燔祭其二。我们不会探究这些祭，因在利未记释义首数章已论及。我们只来察看，在赎罪祭中，基督在木头上亲身担当人的罪，并且忍受 神对罪所发的忿怒。在燔祭中，基督在为罪作赎价的事上荣耀 神。二祭均完成了赎价，前者是按罪人需要的尺

度作赎，后者是按基督奉献给神的深度作赎。那个看见罪的可恶，这个看见基督的宝贵。基督同一赎罪的死，有清楚分明的两面。〔注二〕

利未人按手在赎罪祭牲和燔祭牲头上，这按手的操作表明同处一位的事实。但每次按手都有十分不同的结果！当利未人按手在赎罪祭牲头上，这表明他一切罪、罪孽、凶残、暴戾、任意，全转到祭牲身上。另一方面，当他按手在燔祭牲头上，这表明祭牲一切的悦纳、完美，全归到利未人身上。当然，我们说出预表所表明的，并没有交代利未人如何聪慧地认识这些道理。我们只揭示献祭影像的意思，可以肯定，无论我们看赎罪祭或燔祭，按手所表达的意思是最清楚的。哥林多后书第五章藏着这方面的道理：『神使那无罪的（基督）替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。』（林后五：21）『你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华。这样，你从以色列人中将利未人分别出来，利未人便要归我。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，因为他们是从以色列人中全然给我的。我拣选他们归我，是代替以色列人中一切头生的，以色列人中一切头生的，连人带牲畜，都是我的，我在埃及地击杀一切头生的那天，将他们分别为圣归我。我拣选利未人代替以色列人中一切头生的。我从以色列人中，将利未人当作赏赐给亚伦和他的儿子，在会幕中办以色列人的事，又为以色列人赎罪，免得他们挨近圣所有灾殃临到他们中间。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。』（民八：13—20）

我们的主在下列经文中，清楚有力的提醒我们：『你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。……我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。』（约十七：6—10）

利未人是分别出来的百姓——神特别拥有的。他们取代了以色列人中头生的地位——那些借着羊羔的血得救脱离那行毁灭者剑的。他们在预表上是一死而复生的百姓，分别出来归神，靠祂的恩赏赐给亚伦大祭司，并且在会幕中办理事务。

任意、凶残、暴戾的利未得着何等高尚的地位！恩典何等浩大的得胜！赎罪血和除罪水功效的清楚描述！在本质和实际上，他们是远离神的，但赎罪的『血』，洁净的『水』，自省的『刀』完成了有福的作为，因此，利未人可以当作赏赐给亚伦和他的儿子，并且与他们同在会幕里办理圣洁的事奉。

这一切表明利未人是今天神百姓的预表。今天的百姓从罪人的卑贱和败坏中被抬举，在基督的宝血里洗净了，并靠神的话除净罪，常常严格的省察自己。于是，他们合宜作蒙召的圣工。神把他们赐给祂儿子，叫他们在世上作祂的用人。『他们本是你的，你将他们赐给我。』何等奇伟的意念！试想神竟这样的说及我们！试想，我们竟是神的产业，神给祂儿子的赏赐！可说是远超过人性的意念。我们不但得救脱离地狱，不但得赦免、被称义、蒙悦纳，而且蒙召，借着我们主耶稣基督的名、祂的见证、祂的荣耀，在世人面前作高贵、圣洁的工。这是我们作真利未人的工作。我们作战士，要出外争战；作祭司，有特权敬拜；作利未人，有事奉的责任。我们在这可怕的荒漠世上度过，在会幕的真体里事奉，而会幕就是基督的影像。这是我们明显的事奉，我们为此蒙召，分别出来。

毫无疑问，读者会注意到，惟有在民数记里，我们才看到关乎利未人的宝贵、深切教训。我们从中看见本书的特色。只有从旷野的立场，才能全面、正确的观察 神的用人和战士。

现在我们前来看利未人的事奉，就是在民数记第三及第四章的详细记载。『耶和華曉諭摩西說：你使利未支派近前來，站在祭司亞倫面前，好服事他，替他和會眾在會幕前守所吩咐的，辦理帳幕的事。又要看守會幕的器具，並守所吩咐以色列人的，辦理帳幕的事。你要將利未人給亞倫和他的兒子，因為他們是從以色列人中選出來給他的。』（第三章五至九節）

利未人代表全會眾，並且代替他們辦理事務。這是根據以色列人按手在利未人頭上，正如利未人按手在祭牲頭上一般。（參看第八章十節）按手的行動表明同處一位，所以利未人是 神百姓在曠野中的特徵。他們是一群忠誠的用人，並不是散漫的苦力，往返奔走，各人行自己看為正的事。不是這樣。戰士既有自己的家譜和當站立的靈，利未人也有他們聚集的依歸和他們的工作。一切都是清楚分明，井然有序的。此外，這一切都在大祭司的權柄和指導下。

所有真利未人、正當的用人、聰慧的僕人，都要鄭重留意這點。利未人的事奉由命立的祭司來調配。利未人的事奉比戰士的地位，更沒有任意而行的余地。一切都神聖地解決了，對所有心意正確的人，這是顯著的憐憫。對那些心意頑固的人，這是件苦差，甚令人討厭的工作。這樣的人會渴想一些新鮮的事——工作要變化多端。反觀，當人意順從，心意校準了，這人就能說：『我的道路完全平坦，我只須順從。』這常是真僕人的心聲。基督超過萬有，祂是曾行經世途唯一的完全僕人。祂曾說：『我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行。』（約六：38）又說：『我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工。』（約四：34）

利未人有另一件事，值得我們留意，就是他們的事奉是獨特為會幕和其中的對象的。他們沒有其他要作的。利未人想動手作別的事，就是否定自己的呼召，放棄他屬 神指派的工作，在 神命令的面前溜走。

今天的基督徒也是如此。他們的獨特工作——他們的唯一大工作——他們極有意義的事奉，是服事基督及一切屬基督的。他們沒有其他要作的。基督徒想動手作別的事，就是否定自己的呼召，放棄他屬 神指派的工作，在 神命令的面前溜走。古時的真利未人會說：『我活着就是會幕。』而今天的真基督徒能說：『我活着就是基督。』在每件事情上，基督徒的大難題是：『我能夠把這事與基督連起來嗎？』若然不能，就與這事沒相干的了。

這是鑒察事情的正确方法。問題並不是這個對的，那個錯的，此消彼長。不，乃是它與基督的名和榮耀，有多大的關係。這麼一切都簡單極了，千個問題都有答案，千個疑難都迎刃而解，叫真正、忠誠的基督徒，道路如日光的明亮。利未人的工作並沒有疑難，一切都為他準確的解決了。每人所要背的担子、所要完成的工作，都已清楚的列明，心中不會有疑問。每人都知道自己的工作，並且能夠完成，讓我們把每人按自己獨有功能所作的加起來。並不是靠人奔走来往，作這個作那個，乃是各人勤勉的作自己蒙召的工，會幕的事奉可指日而成。

要常記着這點才好。基督徒常彼此競爭。若然我們不是尋求自己屬 神指派的工作，就必會有這樣的事。我們說『屬 神指派』，並且十分強調。我們無權揀選自己的工作。主若叫一人作傳福音的，另一人作教師，另一人作牧者，另一人作勸導的，工作如何推行呢？肯定不是叫那傳福音的嘗試教導，

教师去劝化，或一个一窍不通的去尝试二者的事奉。不，乃是各人操练自己属神的恩赐。无疑，主会喜悦给一个人多方面的恩赐，但这并不稍影响我们所论的原则。简单地说，每人都有责任，知道自己独特之处，并且寻求它。我们若看不清这点，就会落在无望的混乱中。神有祂的旷工、凿石匠、泥瓦匠。工作进程依各人勤作工的情况而定。若然所有都是旷工，那里有凿石匠呢？若然所有都是凿石匠，那里有泥匠呢？对基督的目标和神在世上的作为构成之大害，是一个人企图作别人的事奉，模仿他人的恩赐。这是个可悲的错误，我们要严严的警告读者。这样的事十分无知。神从不重复自己，世上没有两张一样的脸孔，森林里没有两片对等相称的叶子。那么，为何人企图作别人的事奉、或要得别人的恩赐呢？愿各人满意他主所给他的。这是真和平与成长的秘诀。

关于三族利未人事奉的区分，圣经已有十分明确的描述。我们要给读者引述一段颇长的经文。圣经的明确文字记载，是无可匹比的。

『耶和华在西乃的旷野晓谕摩西说：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。于是摩西照耶和华所吩咐的数点他们。利未众子的名字是革顺、哥辖、米拉利。革顺的儿子按着家室是立尼、示每。哥辖的儿子按着家室是暗兰、以斯哈、希伯伦、乌薛。米拉利的儿子按着家室是抹利、母示。这些按着宗族是利未人的家室。属革顺的有立尼族、示每族，这是革顺的二族。其中被数从一个月以外所有的男子，共有七千五百名。这革顺的二族要在帐幕后西边安营。拉伊勒的儿子以利雅萨作革顺人宗族的首领。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、院子的帷子和门帘（院子是围帐幕和坛的），并一切使用的绳子。』（第三章十四至廿六节）我们又读到：『耶和华晓谕摩西说：你要将革顺子孙的总数，照着宗族、家室，从三十岁直到五十岁，凡前来任职在会幕里办事的，全都数点。革顺人各族所办的事、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、院子的帷子和门帘（院子是围帐幕和坛的）、绳子，并所用的器具，不论是作什么用的，他们都要经理。革顺的子孙在一切抬物办事之上，都要凭亚伦和他儿子的吩咐：他们所当抬的，要派他们看守。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手下。』（第四章廿一至廿八节）

这些经文详尽的说明革顺和他的工作。他与兄弟米拉利抬『帐幕』，而哥辖则抬『圣物』，我们读第十章十七及廿一节：『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。……哥辖人抬着圣物先往前行，他们未到以前抬帐幕的（革顺人和米拉利人）已经把帐幕支好。』纵然革顺和米拉利的工作截然不同，但他们的事奉却有紧密的关系。我们来看下列的经文。

第四章廿九至卅二节：『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。他们办理会幕的事，就是抬帐幕的板、门、柱子和带卯的座、院子四围的柱子，和其上带卯的座、橛子、绳子，并一切使用的器具。他们所抬的器具，你们要按名指定。这是米拉利子孙各族在会幕里所办的事，都在祭司亚伦儿子以他玛手下。』

这一切十分清楚明确。板和橛子不是革顺的事，而幔子和盖儿也不是米拉利的事。然而，他们有紧密关系，因为他们互相倚靠。没有板和带卯的座，幔子就无用；没有幔子，板和带卯的座也无用。表面看来『橛子』的用途不大，但它们把对象连在一起，保持整体的合一，其重要谁敢轻看呢？故此，一切都朝着共同目标，各人作自己的工夫，目标便可达成。革顺若想弃置『幔子』而忙着要抬『橛子』，

他就没有完成自己的工作，且妨碍了米拉利的工作。这样是不行的，只会令一切事陷于无望的混乱中。但只要依从属神的规则，一切就能精致有序，井井有条了。

观察在旷野中神的用人，是件全然美善的事。各人站在自己的位上，按属神指派的范围前往。故此，云彩上升之时，命令发出了，各人知道自己的工作，不会忙别人的事。别人无权为他构想什么。耶和華构思一切。利未人宣告自己是『属耶和華的』，服在祂的权柄下。这事实奠定他们在旷野里一切的工作和事奉的基础。从这亮光看来，不在乎人是抬橛子、幔子或金灯台。对个人及整体的大问题是：『这是我（们）吗？这是耶和華所给我（们）的工作吗？』

一切都清楚明确。若任由人的构想和选择，一人会这样，另一人会喜欢别的，而第三者会喜欢另外的。那么，怎能把肩抬帐幕经过旷野，或把它立起来呢？不能！惟有一个至尊的权威，就是耶和華。祂安排一切，一切都顺从祂，没有人意的余地。这是显著的怜悯，防止分争、混乱的事。必须顺服——必须有人意的破碎——必须诚恳的顺从神的权柄，不然，就会象士师时代的光景：『各人任意而行。』米拉利人会说：『什么！我要花一生最好的年日——精壮之年——看守几枚橛子吗？我生下来的目的就是这样的吗？我没有比这个更高的人生目标吗？这是我从三十至五十岁的职业吗？』

这些问题的答案有两方面。首先，米拉利人知道耶和華所托付他的工作就是了。血气看为最微小、最卑微的，要越加郑重。作什么不要紧，只要我们常作属神指派的工。人会寻求同辈认为最杰出的事业，花尽他的精力、时间、才能、财富，为要求取世人看为伟大光明的事业。但至终一生只遗下不可追忆的泡影。但反过来说，那单纯寻求神旨意的人，无论境遇如何（那遵行主命的人，无论主吩咐行什么），只行属神光照、允许的路。他的工作必蒙纪念，而那时，今世之子的辉煌将永远烟灭。

米拉利人按吩咐而行。除了有道义的价值外，他的工作还有一分特殊的尊贵，纵使只看管『橛子』或『带卯的座』。凡与帐幕有关的东西，都是甚有意义，甚有价值的。世上没有可比盖板的帐幕并它一切对象的了。有机会触摸旷野帐幕的一枚小橛子，是一圣洁的尊严和特权。更光荣的是，作米拉利人看管帐幕的橛子。这远胜挥舞埃及或亚述的令牌。米拉利的意思是困苦忧伤的苦力，但他们的劳苦是与至高的神、天地之主的居所有关。每橛子、带卯的座、幔子、盖儿，都是将来美事的影儿——基督的影像。

我们不是说劳苦的米拉利人或革顺人认识这些事，无论如何也不是。我们能认识这些事（帐幕及它隐秘的物件），只因有特权在新约的亮光下明白它们，并且看见基督是这一切。

我们不是推测利未人的工作智慧。同时，我们可以确信，在旷野路上触摸、处理、背负那天上真体的影像，实在是极宝贵的特权。此外，有『耶和華所吩咐』的为权威，指示他们手所作的每件事。这是神特别的怜悯。谁能测度这样的怜悯、这样的特权呢？利未支派每个成员有神特定的工作，并且有神的祭司监管。不是各人按自己的喜好行，也不是一人随别人之后而行，乃是所有人都服在神的权威下，确确实实的按吩咐而行。这是八千五百八十个用人（第四章四十八节）的秩序。并且，我们确信，这是秩序的唯一真秘诀。为何在挂名的教会中有这么多混乱呢？为何有对立的观念、感受、见解呢？为何彼此相争倾轧呢？为何彼此践踏呢？简言之，缺少一个完全、绝对顺服神话语的心。我们的己意正在作工，我们拣选自己的道路，不让神为我们拣选。一切人观念上的态度和性情都要放下，而神的意念要升至完全、绝对的管治地位。

我们确信，这是最大、最迫切的需要，是现今主被弃绝时信徒当渴慕的。人的己意泛滥，不断上升，如大潮冲破古旧、防洪的屏障。在这个时代，从古时一直持守的教训，已经被当今的急流冲散了。人心中所爱戴、所敬佩的道理，都在人感觉下荡然无存。『我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。』（诗二：3）

这是人类超卓的时代精神。有解毒药吗？顺服！顺服什么？是否顺服所谓教会的权柄呢？是否顺服传统的呼声呢？是否顺服人的吩咐和教训呢？都不是。我们称谢 神，不是顺服任何一方，也不是顺服这所有的。那顺服什么呢？顺服永生 神的声音——圣经的声音。在人看来，一方面，是挽回人的己意，另一方面，是顺从人的权柄。『我们必须顺服。』这是给己意的答案。『我们必须顺服神。』这是对人的权柄的答案。有两件事常环绕我们，前者是己意，渐变成不信，后者是顺从人，以致陷入迷信。这两件事将支配整个文明世界；除了那些听从属 神的教导，言语、感觉、行为都根据这话——『顺从 神不顺从人，是应当的』——的人外，所有人都随流而失。

因这缘故，革顺人愿在旷野看管那些粗糙、不上眼的『海狗皮』，而米拉利人则看管表面微不足道的『橛子』。是的，也因这缘故，基督徒今日致力主所召他的特别事奉。虽然在人眼中是粗糙、不上眼、卑贱、微不足道的，只要是主交托我们、给我们的工作，就已经足够。我们的工作直接与祂的位格和荣耀有关，祂是千万人中最美好，全然可敬爱的。我们要约束自己，只注意粗糙、不上眼的海狗皮和微不足道的橛子之真体。但要记着，无论什么，只要是关乎在世上的基督的——祂的名、祂的位格、祂的一生，对 神来说，都是不可言喻、宝贵的。在人看来会是微不足道，但又如何呢？我们要从 神的观点看事，以 神的准绳量度，一切都是从基督出发。 神借着基督衡量每件事。无论何事，就是极细小的事，只要与基督有关，在 神眼中就有意义，就重要了。然而，世人最大的事业、最雄伟的计划、最显赫的企业，一切都要如清晨的云雾和朝露一样消散无踪。世人使自我成为自己的中心『目标』准绳，以高抬自己、拓展自己的利益来评价一切事。就是所谓的宗教，也是走在同一条路上，建立人的思想，显扬自己。简言之，凡事只为自己而行，映照自己，一切都注目在自己身上。故此， 神的意念与人的意念，有莫大的鸿沟，相隔两岸者是基督和自我。凡属乎基督的，都有永恒的意义和价值：凡属乎自我的，都要过去，遗忘消失。因此，人最严重的错误，是跌进以自我为目标的陷阱。它只会带来永远的失望。但在另一方面，人最智慧、妥当、美好的事，是以基督为至终目标。它必带来永远的福分和荣耀。

亲爱的读者，请稍停，检查一下自己的心和信心。在这事上，我们有神圣的责任，告诉你关乎灵魂的事。我们在英国布斯杜市（Bristol）的书房写下这些笔记，或许您坐在新西兰、澳洲、或在远方家中的书房阅读它们。我们谨记，我们的目标不是写一本书，也不单单诠释圣经。我们渴望蒙 神使用，作蒙福的工作，帮助您灵魂深处的事。容我们把这严肃直接的问题带到您面前：『您的目标是什么？是基督还是自我？』在全能、知道万人的心之主面前，我们要诚实。坐下，严正的鉴察自己，就是在神的面光下鉴察。不要受虚饰的事欺哄。 神看穿表面的事，祂也要您能如此。祂把基督陈明在眼前，与一切其他的相比。您接受了祂吗？祂是您的智慧、公义、圣洁、救赎吗？您能毫不犹豫的说：『良人属我，我也属祂』吗？您要寻求察看。这事在您心灵的深处已经完全解决了吗？若是，您让基督作您独一无二的目标吗？您是借着基督衡量一切事吗？

噢！朋友啊，这些问题测度人心中的事。摆在您面前的问题，我们也感受过其尖锐及实意。神是我们的见证，我们实在感到它们的分量和严肃。我们深刻而全面的相信，除了与基督有关的事，没有能站立得住的。此外，凡关乎祂的事，无论何等微小，在属天的判断看来，都有重大的意义。我们若蒙允，唤醒人心，或加深被唤醒者的感受，我们写下本书，可说没有枉费工夫了。

在完结这段详细论述之前，我们要查看一下哥辖子孙及他们的工作。

『耶和华晓谕摩西亚伦说：你从利未人中，将哥辖子孙的总数，照他们的家室、宗族，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。哥辖子孙在会幕搬运至圣之物，所办的事乃是这样。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，又用海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，把杠穿上。又用蓝色毯子铺在陈设饼的桌子上，将盘子、调羹、奠酒的爵和杯，摆在上头，桌子上也必有常设的饼。在其上又要蒙朱红色的毯子，再蒙上海狗皮，把杠穿上。要拿蓝色毯子，把灯台和灯台上所用的灯盏、剪子、蜡花盘，并一切盛油的器皿，全都遮盖。又要把灯台和灯台的一切器具，包在海狗皮里，放在抬架上。在金坛上要铺蓝色毯子，蒙上海狗皮，把杠穿上。又要把圣所用的一切器具，包在蓝色毯子里，用海狗皮蒙上，放在抬架上。要收去坛上的灰，把紫色毯子铺在坛上。又要把所用的一切器具，就是火鼎、肉锺子、铲子、盘子，一切属坛的器具，都摆在坛上，又蒙上海狗皮，把杠穿上。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，只是不可摸圣物，免得他们死亡。会幕里这些物件是哥辖子孙所当抬的。』（第四章一至十五节）

从这段经文，我们看到宝贵的奥秘，交托在哥辖的看管下。约柜、金桌子、金灯台、金坛、燔祭坛——这一切都是美事的影儿——照着天上样式造的对象——真圣所的影像——基督的预表。在出埃及记释义（第廿四至卅章），我们已论及基督的位格、作为、职事。这些物件显在旷野中，或说，是旅客穿上的外衣。除了约柜之外，在人眼中，所有对象都由粗糙的海狗皮盖上，外表没有分别。约柜有不同之处，在海狗皮上，再蒙上『纯蓝色的毯子』。无疑，这是表明主耶稣基督的全面属天性情，就是在祂的属神位格所表现的。在祂里头的属天品格，盖在祂地上可称颂的生命之上。祂完全是属天的人——『是出于天』。纯蓝的毯子下是海狗皮，可说明蒙保护脱离罪恶。惟有约柜是这么特别的盖着。

『陈设饼的桌子』预表我们的主耶稣基督，和祂与十二支派的关系。首先『用蓝色毯子』铺着，然后是『朱红色的毯子』，最后是海狗皮。换言之，首先有那属天的性情，然后是人性的显贵，最后是脱离罪恶的保护。神的旨意是以色列十二支派在地上显赫超群，就是他们表现至高贵的人性荣美。故此，陈设饼的桌子盖朱红色的毯子，是十分合宜的。十二个饼表明十二支派，而朱红色宣示显贵之意，只要读者查看圣经，就能知晓。

金灯台和金坛的遮盖，都是一样的。先是属天的遮盖，后是外层的海狗皮。我们从灯台看见主基督与圣灵的工作，显出光和见证。金坛表明基督代求的宝贵——祂在神面前的馨香和价值。在经过荒漠的路上，此二物由有属天意义之毯子包裹着，外面有海狗皮保护。

最后，铜祭坛有明显不同之处。它不是用『蓝色』或『朱红色』毯子铺着，乃是用『紫色』的。为何呢？毫无疑问，铜祭坛预示基督『为罪受苦』，而祂也要使用尊贵的令牌。『紫色』是尊贵的颜

色。那位在世上受苦的主将要作王，那位曾戴荆棘冠冕的主将要戴上荣耀的冠冕。故此，『紫色』毯子在铜祭坛上是十分合宜的，因为祭牲已献在坛上了。我们晓得，圣经中每样东西都有属神的意义。我们有特权和责任，寻求这一切的意义，因为神恩惠地写下这些东西，叫我们学习。我们相信，惟有借着谦卑、忍耐、祈求等候祂，我们才能认识。主写下圣经，又全面的认识圣经整体范围和目的，并且圣经的每个分段。这可以检定人不洁、虚渺的幻想。惟有神的灵能向我们打开圣经。神亲自作诠释者，解明祂的启示，表明祂的永能。我们愈投靠祂，实实在在的虚己，就能在祂的话和祂的路上，有更深入的认识。

因此，我们劝基督徒读者，打开民数记第四章一至十五节，在神面前细心阅读，求祂解明每句话之意。象约柜的意思，为何它蒙上『纯蓝色的毯子』，如此类推。我们靠着主所赐谦卑的心，指出了当中的意思。但我们诚恳的渴望您直接从神得着，不是单从人领受。我们承认，我们极惧怕幻想的事：而我们知道，我们并不是坐下写出圣经深切的意思，因为惟有圣灵把圣经解明。

于是，您会说：『为何要写书呢？』原因是我们极渴望，能蒙主允许（虽是战兢软弱），帮助恳切研读圣经的人，看见神所默示之书卷珍贵、细致的精华，以致他能为自己拾取一二。万千的读者三番两次的阅读民数记第四章，但仍看不见一个事实，就是约柜是会幕隐秘的对象中，唯一没有海狗皮遮盖的。假若简单的事实也把握不到，又怎能知晓其含意呢？还有铜祭坛，多少人察觉它只盖『紫色』毯子呢？

我们肯定，这两个事实都满有属灵教训。约柜是表明神的至高记号，所以，我们明白为何它首先有纯属天的颜色。铜祭坛是审判罪的地方，预表基督作背罪的工作，说明祂为我们来到这远方之地。然而，铜祭坛是唯一用尊贵毯子遮盖的物件。有什么比这教训更精细的呢？这一切细致分明的区别，有何等无限的智慧！约柜引领我们，使我们认识天上至高的事；而铜祭坛也引领我们，使我们认识地上至卑的事。此二物立于会幕的二端。我们从约柜看见那位陈明律法的主，而从铜祭坛看见那位成为罪的主。于这物，我们先看见那属天的，进一步的观察，就看见海狗皮，再深入的细察，就看见那奥秘的幔子，就是基督身体的预表。于那物，我们先看见海狗皮，深入的观察，看见尊贵的遮盖。纵使外观不同，基督也在其中。于约柜，基督拥护神的荣耀；于铜祭坛，基督满足罪人的需要。这配合为我们带来何等的福分！

此外，读者和我们一起注意这段奇妙经文的时候，不知有否看到，有一在出埃及记第卅章及别的经文提及、占会幕重要地位的对象，是这里没有提及的？我们是指铜洗濯盆。为何民数记第四章漏了它呢？有些理性的人，眼光锐利，会视之为错误——缺点——矛盾。可是吗？不是。感谢神！敬虔的基督徒全然晓得，这些想法是与神的话对立的。纵然他不能解释，为何某东西在一段经文出现，却在另一段经文失踪；但他是知道的，而且坦然承认。我们借着神的怜悯，看见事情属灵的原由。同样，理性的人能否看见敬虔的人所察觉的明亮精华？

至于民数记第四章漏了铜洗濯盆的事，我们绝不感怀疑，因它只是万千个描写圣经完备的例子之一。

但读者会问：『为何漏了洗濯盆呢？』原因可从两方面事实得知：洗濯盆由什么造成，洗濯盆为何造成。而我们从出埃及记看到这两方面事实。洗濯盆是用会幕前伺候的妇人之镜子作的。（出卅八：

8) 这是盆的质量，目的是为男人作洁净用。一切托付、吩咐哥辖人的对象，都是 神在基督里的证明，从至圣所的约柜到会幕院子的铜祭坛，没有分别。至于洗濯盆，它不是表明 神，乃为洁净男人，所以不在哥辖人的保管和照顾之列。

但我们要让读者亲自默想第三及四章的深邃教训。这段经文十分丰富，不能穷测。我们可继续详述，写下多卷诠释，但事后会感到，自己只在宝旷的表面揣摩，仍未测量里头的深度——这宝旷是永测不透的。人的笔触怎能尽录关乎利未族的教训呢？谁能打开属神恩典的奥秘，照明这本凭己意而行的利未人，竟可以首先回答那动人的呼召——『凡属耶和华的』？谁能把那丰富、全备、超凡的怜悯尽说呢？那些手曾染血的人，竟可以亲手经理圣所之器具？那些人的会是 神的灵不能进入的，但他们竟能进入 神的会，充满祂所看为宝贵的呢？

又有那三族用人，就是米拉利人、革顺人、哥辖人！何等可贵的教训！何等清楚的预表，说明 神教会众肢体的不同事奉！这一切有何等深邃的智慧！对于圣经这段极丰富的记载，我们实在只有自惭形秽，承认人的软弱贫穷。这话岂是太重呢？岂是言过其甚呢？然而，我们仍要引导读者走进这无穷宝旷的深处和丰盛，并且让他借着 神恩慈的帮助测量当中的宝贵。这宝旷是属于 神的，也只有祂能打开当中的财宝。对于 神的话，凡人所能讲论所能撰述的，极其量只能引导别人联想：若说自己能穷尽圣经正典，这只表明人藐视圣经。愿我们把脚上的鞋脱下来，站在圣地上，如那些到殿前求问的人，研读时带着心灵敬拜的香气。〔注三〕

〔注一：我们知道，『主耶稣基督全足全丰的名』表明祂为百姓所取得的一切——生命、公义、悦纳、圣灵的同在和祂多方的恩赐；祂是属 神聚集的中心。换言之，我们相信教会一切所需，从今时直到永远，都包括在这荣耀的名主耶稣基督里。〕

〔注二：关乎赎罪祭和燔祭的道理，读者可参看拙作利未记释义第一及第四章。〕

〔注三：至于这题目，读者可参考拙作出埃及记释义第廿四至卅章的论述。〕

第五章

第一至四节：『耶和華曉諭摩西說：你吩咐以色列人使一切長大麻瘋的、患漏症的，並因死尸不潔淨的，都出營外去。無論男女，都要使他們出到營外，免得污穢他們的營，這營是我所住的。以色列人就這樣行，使他們出到營外。耶和華怎樣吩咐摩西，以色列人就怎樣行了。』

这短短几句话打开了聚会管治的基本原则。可惜！人少有明白、留意这个极重要原则的。 神同在祂百姓以色列人中间，要求他们本分的圣洁。『免得污穢他们的营，这营是我所住的。』那圣者所住之处必须圣洁。这是明显、必然的真理。

我们已指出了，救赎是 神住在祂百姓中间的基础。但我们要记着，管治是让 神继续住在我们中间的要素。祂所住的地方，不能容让、认可邪恶。我们称谢祂的名，祂能担当我们的软弱和无知，而祂也实在的担当了；但祂的眼目十分纯净，不看邪恶的事，而祂也不能坐视不义。邪恶不能与祂同住，而祂也不与邪恶相交。邪恶的事牵涉否认 神的性情，但 神不能背乎自己。

然而，有人会答道：『圣灵 神岂不是住在个别信徒身上吗？但信徒里头仍有肉体的恶呢？』是的，圣灵在已成就救赎的基础上，住在信徒身上。祂居住在信徒身上，不是因为认可人本有的性情，乃是因为印记基督的性情。信徒享受祂的同在和相交，在乎怎样判定行为上的邪恶。人岂可断言，我

们一面能实现、喜悦圣灵的内住，另一面容让肉体的软弱，放纵肉体 and 心中的情欲呢？这不敬的想法与事实相去甚远！不。我们必须审察自己，除掉一切与那住在我们里面的圣者不一致的东西。我们的『旧人』绝不能认可，它在神面前没有地位，在基督的十字架上已经全然定罪了。可惜！我们感觉它的行动，担忧它，并且因它审察自己。神看我们在基督里——在圣灵里——在新造里。此外，圣灵因着基督的血住在信徒身上，而这内住的事实要求信徒审判形形色式的邪恶。

这话也是对聚会说的。无疑，肉体中有恶——一个别肢体中有恶，所以身体整体上也有恶。但恶必须受审，既受了审，就不容它有作为，看它为无效。若有人说聚会不应当审判恶，这就是唯名主义的论调。一个挂名的基督徒，并不看自己有严肃的责任，审察自己里头和行为上的邪恶。对这样的人，我们可说什么？我们当明明的断定这事，宣告他是唯名主义者。一个人若站错地位，一个聚会的错岂非更大么？我们审判恶事，理应不会带来人的质问。

以色列人若拒绝本章首段话的绝对『吩咐』，结果会怎样呢？假若他们说道：『我们没责任审判恶，并且感到自己的可怜、失败、错误，不配判断别人。这些人有丈麻疯，有患漏症的等等，都如我们一样，是以色列人，有权享用营中一切的福分和特权。因此，我们感到自己没权，要求他们出到营外。』

我们要问，神要怎样回答这些话呢？读者若翻开约书亚记第七章，就能找到严肃的答案。让读者近前来，查看亚割谷那『一大堆石头』，读出所刻上的字。石上刻着什么？『他在圣者的会中是大有威严的神，比一切在他四围的更可畏惧。』（诗八十九：7）『我们的神乃是烈火。』（来十二：29）这一切有什么意思呢？让我们前来聆听、思量！会中有一人心怀恶欲，长出罪来。事后如何？这事连累全会众吗？是的，实在连累了。这是严肃的真理。『以色列人（不单是亚干）犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃、又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。』（书七：11—12）

这段经文甚为严肃、锐利的指陈时弊。肯定地，对我们来说，这件事如雷贯耳，说明一个圣洁的功课。约书亚记叙述了整件事，看来万千以色列人如约书亚一样，对亚干犯罪的事实，全不知情，但神的话说：『以色列人犯了罪——违背了——取了当灭的物——又偷窃又行诡诈。』怎会这样呢？聚会是合一的。神的同在显在会众中间，构成合一，所以一人的罪成了众人的罪。『一点面酵能使全团发起来。』人的理性会挑剔这事，就如挑剔每一件看不上眼的事一样。但神所说的话，信心已看为足够。我们不会发问：『为何？如何？何故？』神的见证平息一切，我们只须相信，并且顺从。我们知道神的同在要求圣洁、纯洁和审判罪恶。这已经足够，让我们牢记这点。并不是依据『你站开罢，因为我比你圣洁』的原则；卑微的人可断然拒绝这个。不，不，乃完全根据神自己。『你们要圣洁，因为我是圣洁的。』神绝不容许未受审判的邪恶，参杂祂圣洁的同在。什么！让亚干留在营中，同时赐下艾城的胜利？不可能。在此等光景下的胜仗，只会羞辱神，可说是以色列人最卑劣的事。断不能如此。以色列人必须受惩罚，并且要谦卑、破碎。他们必须下到亚割谷——连累之地，因为当罪恶偷进来后，惟有那里能打开一扇『指望的门』。

读者不要误解这伟大、实在的原则。我们恐怕，神的百姓已大大的误解它了。人多以为，那些

藉恩典得救、有属 神大怜悯标记的人，无论如何，都不用面对任何形式的惩治。对于这等人，马太福音第七章一节似乎制止一切判断他们的想法。他们说，我们的主岂没有明明的告诉我们，不可论断么？『你们不要论断人，免得你们被论断』岂不是祂的明训么？毫无疑问。但这句话是什么意思呢？是否说，我们不可以判断那些要进入信徒相交之人的道理和生活光景么？这句话是否支持一个概念，就是不计较一个人所持、所教、所作的一切，我们都一视同仁，接纳他便是呢？这是否我们主的话的意思和用意呢？谁能对这怪诞的事让步呢？在同一章里，我们的主岂没有说，『要防备假先知』吗？我们若不判断一切，我们怎能防备呢？若然无论如何也不可论断，为何告诉我们要防备呢？

基督徒读者啊，真理是简单明确的。对一切要进入交通的门的人， 神的召会有责任判断其道理及道德光景。我们不是判断动机，乃是判断行径。使徒保罗蒙感动，在哥林多前书第五章给我们直接的教导。我们对所有持守聚会原则的信徒，都有义务判断其光景。『因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的么？至于外人有 神审判他们，你们应当把那恶人从你们中间赶出去。』（林前五：12—13）

这是最清楚不过的，我们不是审判那些『外』人，乃是审判『内』人，就是那些以自己为基督徒的人—— 神的召会的成员——他们都归在审判的范围内。一个人进入召会后，他就立刻站在一个地位上：凡与那位住在召会中间的圣者有违的，都要接受审判。

读者不要以为，维持家的管教，身体的合一就受到损害。这种看法实在是大错，但很可惜，持这种看法的，比比皆是。我们常听到人说，那些要维持 神家管教的人是分裂基督的身体。很难找到比这更大的错误。事实上，前者是我们义务的责任，后者是完全不可能的。 神家里的管教必须执行，但基督身体的合一永不能分解。

此外，我们有时听到人说割裂基督身体的事。这也是错误。基督身体上的肢体从没有受到滋扰。每个肢体都由圣灵配搭其位置，全然根据 神永远的旨意，和基督已成就的赎罪作为：无论是人，是魔鬼的势力，都不能分割这身体上的肢体。所有肢体都在完全合一中彼此连络，并不相离，借着属 神的能力维持无间。 神教会的合一可与横越河流的连索相比。你在河的两岸看见它，但它在河中央浸在水中。你若凭肉眼的判断，会以为连索中间断开了。 神的教会也一样，开始时看见合一，将来也会显出合一；而在 神眼中，今日仍是合一，纵然人肉眼看不见这合一的实貌。

对于教会这方面的大问题，基督徒读者要在末后时刻才完全清楚。仇敌用尽千方百计，蒙蔽 神百姓的眼睛，使他们看不清这方面的真理。一方面，我们看见罗马天主教所夸耀的合一；另一面，有更正教的可悲分裂。天主教志高气傲的指责更正教宗派林立，而同样地，更正教指责天主教多方面的错谬、腐败、弊端。故此，那诚恳寻求真理的人，无所适从，无所依归。而另一方面，那些罔顾、冷漠、自我放纵、贪爱世界的人，四顾一切环绕他们的，找着借口，推辞一切属 神的事，不愿认真的思考。就算他们象彼拉多一样，轻率的质问：『真理是什么呢？』他们只会象他一样，转身离去，不等待答案。

我们坚信，事情的真秘密——难题的答案—— 神亲爱圣徒心中的安舒，在 神教会、就是基督的身体在地上不可分割的合一里寻见。这真理不但要看为一个道理，而且要被人承认『持守』遵行，无论代价多大。这是一个叫人心灵得以成全的真理，而它是唯一的答案，一方面驳倒罗马教合一的夸

口，另一方面指斥更正教的四分五裂。它使我们向更正教证明合一已寻得，而向罗马天主教表白在圣灵里的合一。

然而，有人会反驳，在现今世代的光景实行这种概念，是彻头彻尾的乌托邦思想。在这个时代，万事万物都在败坏、混乱之下，我们就如在森林里迷了路的小童，尽力寻求出路，有的一大伙儿，有的两三个，有的一路孤单。

这说法看来是对的，我们不否认这种光景。在现今的世代，很多主的百姓都持这种观念。但在信心的判断下，这种态度是不要得的。信心有一个既简单又重要的问题：『教会合一是人的理论，或是属神的真实？』肯定是属神的真实，因为圣经记着：『身体只有一个，圣灵只有一个。』（弗四：4）我们若否认『身体只有一个』，也可以同样否认同有『一主、一信、一洗、一神，就是众人的父』，因为这一切都记载在神默示的话语里。我们若扰乱某一方面，就把全部打岔。

我们论这个题目，并不是凭片面经文的支持。虽然我们只引述了一段，但是已十分足够。我们还有别的经文，请聆听这段记载：『我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。』（林前十：16—17）请另读哥林多前书第十二章十二至廿七节，当中的经文把整个题目打开，并且陈明其应用之道。

换言之，神的话清楚圆满的建立了基督身体不可割裂、合一的真理，此外，也建立了神家管教的真理，没有分别。但要牢记，后者的正确执行，永不会干预前者，二者完全和谐共存。我们以为，使徒保罗吩咐哥林多教会把那『恶人』从他们中间赶出去，会分裂身体的合一吗？当然不会。那人不是基督身体的肢体吗？他实在是，因为我们在哥林多后书看见他的恢复。神家的管教显在基督身体的一个肢体上，错谬就得纠正。这是教会行动的目的。

这些解说叫读者有清楚的意念，晓得蒙接纳及被拒绝到主的筵席的意思。对于这方面的事，很多基督徒存模糊混淆的意念。有人认为，只要某人是基督徒，就无理由拒绝他在主筵席前的地位。哥林多前书第五章的例子足以解答这个问题。明显地，那人并没有被排除其基督徒的地位。就如我们所知，他作为神的儿女，落在失败犯罪中，哥林多的聚会为此要赶他出去。他们若不如此行，会带来神对全聚会的审判。神在聚会中同在，所以必须审判罪恶。

故此，无论我们看民数记第五章，或看哥林多前书第五章，都学到同一严肃的真理，就是『你的殿永称为圣，是合宜的』。再者，我们学到，必须在神百姓之中维持管教，而不是管教外人。民数记第五章首句话告诉我们什么？以色列人是否要把每个外人，没有受割礼的，不能追溯族谱直至亚伯拉罕的，逐出营外呢？这些是不是从营中逐出的根据呢？完全不是。那么谁要被逐呢？『一切长大麻疯的』——就是每一个容让罪滋长的人；『患漏症的』——就是每一个身上发散污秽影响的人；并且那些『因死尸不洁净的』。这些人要从营中隔离，出到旷野。他们的行动预表今天要从聚会隔离的事，

我们会问，为何要求这种隔离？我们岂不是要推崇百姓的名声和尊严吗？这完全不是人的想法。那该如何呢？乃是『免得污秽他们的营，这营是我所住的。』今天也如此。我们并不是为了维持正统，所以判断、排除败坏的道理：也不是为了维持自己的名声和尊严，所以判断、除掉道德的恶。审判和隔离唯一的根据是：『你的殿永称为圣，是合宜的。』神住在祂百姓中间。『无论在那里，有两三

个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。』（太十八：20）『岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头么？』（林前三：16）请再看：『这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造成为神借着圣灵居住的所在。』（弗二：19—22）

读者会感到气恼，要提出下列问题：『怎会有纯净无瑕、完美无污的教会？』『就是有最全面的牧养照顾和整体的诚信，每个聚会岂没有一些罪恶？岂不会有一些罪恶？岂必不出现一些罪恶呢？这高度纯洁的标准怎能维持呢？』毫无疑问，聚会的每个肢体内里存着罪，所以聚会会有罪恶的事。但罪恶必不可纵容，必不能认可，必须受审判，必须受控制。受了审判的罪恶并不能造成污秽，成因乃是纵容和认可。罪恶会整体地混在教会之中，犹如在个别肢体身上。『我们若是先分辨自己，就不至于受审。』（林前十一：31）因此，罪恶不会导致人脱离神的教会；但聚会若否认其审判罪恶的严肃责任，无论是在道理或是道德上的，就不再是站立在神教会的立场上，此时此刻，你就有义务上的责任，从当中出来。只要聚会是在神教会的立场上，无论是怎么软弱，人数怎么少，人若从当中出来，他就是分门结党。但聚会若不站在属神的立场上——若否认审判罪恶的责任，就必不站在聚会的立场上，那里，人继续与其维持关系和相交，同样是分门结党了。

但这种做法岂不会加剧、制造分裂吗？肯定不会。这会打断属人的交情，但并不是分门结党：相反地，属人的关系，无论是多庞大、有力、表面有用，全是与基督的身体的合一，就是神教会的合一，敌对相违的。

神的灵正全面地提醒人关乎教会大题目的事，凡关心教会的读者，都能察看一二。人们渐看见这个题目的重要意义，它比个人的意见或团体的教条，更为重要。『教会是什么？』这个问题常挂在人心中，迫使人寻求答案。若有清楚分明、又具权威的答案，如同神的声音，就是圣经的记载，这实在是极大的怜悯。四周的人纷纷诘问，多有称为教会的，如『高派教会』，『低派教会』、『广派教会』、『国家教会』、『自由教会』等等。当信徒面对这些虚伪的事之时，仍然能够持定永生神的真教会，就是基督的身体，他岂非可以享受不可言喻的特权吗？我们十分尊重这些行在正直路上的人。而肯定地，这是解决万千神百姓的问题之属神方法。

但那里可找到这样的教会呢？若在环绕我们败坏和混乱的制度中寻求，岂非徒然无望吗？我们称谢神！虽然我们不一定看见教会全部的肢体一起聚集，但是我们有特权和圣洁的责任，去知道并站在神教会的立场上。除此以外，没有别的。我们当怎样分辨立场呢？我们相信，分辨神教会的真正立场之第一步，是脱离一切与教会立场相违的事。当我们的心思意念为错误的事所蒙蔽，就不用期望那真实的出现了。属神的次序是：『要止住作恶，学习行善。』神不会给我们亮光，一时间跳跃数步。故此，在我们发觉自己站在错误立场之际，我们有责任放弃它，然后等待从神来的亮光。神必定再给我们亮光，照明前路。

我们要续说本章的记载。

第五至八节：『耶和華对摩西说：你晓諭以色列人说：无论男女，若犯了人所常犯的罪，以至于干犯耶和華，那人就有了罪。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。那人若没有亲属可受所赔还的，那所赔还的就要归与服事耶和華的祭司，至于那为他

赎罪的公羊是在外。』

在利未记释义第五章，我们已讲论了赎愆祭的道理。我们要提醒读者，那已经讲论的，不再费时赘言了。我们只注意认罪和赔还的重要问题。借着那献在各各他山十字架上的伟大赎愆祭，神和人都成了胜利者；不但如此，从上段所引述的经文，我们晓得，当人干犯了罪，神就寻找认罪和赔还。认罪的诚意在赔还中证明。一个犹太人得罪了弟兄，其后来到他面前说：『对不起。』这种表示是不足够的。他要先如数偿还，另外加上五分之一。虽然我们今天不在律法之下，但是我们在定例中可得到多方的教训。虽然我们不在校长的管教下，但是我们可从他学习有益的功课。所以，我们若得罪任何人，只向神和弟兄认罪，是不足够的；我们必须赔还损失。我们要拿出实际的证据，证明已经省察自己，判断了所犯的错。

我们质疑，信徒对犯罪的事会否存这种该有的感受。我们怕想，对于罪和失败，信徒有一种轻浮、草率、随便的态度，叫神的灵极其担忧。我们满足于唇舌的承认，从来不去感受罪在神眼中的深切可恶。事情若不受审，指出其道德根源，结果是轻看罪、心渐变得刚硬、良心失去触觉。这是极之严重的。敏锐的良心比许多东西更宝贵。我们不是论多顾虑的良心，它受制于奇思怪想；也不是一个病态的良心，它受制于恐惧。二者皆麻烦客，极难应付。我们乃是说敏锐的良心，在一切事情上，由神的话管理，并且从头到尾依从神的权威。良心的纯正描述，是无价宝库。它调配一切，觉察到日常生活习惯的微小事情——我们的衣着——我们的房子——我们的家具——我们的桌子——我们整个行为表现、精神、态度——我们干事的方法。若然我们的分是服事别人，良心就是我们执行任务的主管。简言之是一个在健康道德影响下的敏锐良心。那配受称许的使徒说：『我因此自己勉励，对神、对人，常存无亏的良心。』（徒廿四：16）

这才是我们所渴求的。这位基督最伟大、最有恩赐的仆人，他所勉励的，是一些道德上美善、具吸引力的事。他的见识说出一切交付他的话，表明一切赐给他的荣耀，他也曾在三层天得到奇妙的启示。换言之，他是最尊贵的使徒、最有特权的圣徒。但他仍然努力不懈，对神、对人常存无亏的良心。若有一时不慎，说了冒失的话，正如他在大祭司亚拿尼亚面前一样，就要立刻承认、偿还。所以冒失之话：『你这粉饰的墙，神要打你。』要撤回，代之以神的话：『不可毁谤你百姓的官长。』（参看：徒廿三：3—6）

我们相信，保罗若没有撤回自己的话，他当晚必不能安睡，良心必充满了责备。当我们作错事或说错话的时候，必须承认。若不肯承认，我们的交通必受滋扰。良心存着未承认的罪，在道德上，交通是不可能的。我们会说属灵的话，但这只是自欺。我们若要与神同行，就必须常存清洁的良心。最可怕的是道德的失觉、草率的良心和鲁钝的道德知觉。它们能纵容一切不受审判，甚至犯罪后安然自若，并且冷淡的说：『我行过什么恶呢？』

读者啊，但愿我们有圣洁儆醒的心，提防这些事情。让我们寻求、栽培一颗敏锐的良心。那叫保罗自己『勉励』的，也同样的要求我们。这是有福的勉励，要结出极宝贵的果子。万不要以为，这样的勉励是有律法的意味。不，完完全全是基督徒的学习。其实，我们看保罗的说话，蕴藏十分宝贵的意义；概括地，它是整个基督徒生活操练的纲要。『对神、对人，常存无亏的良心』，这句话包罗一切。

可惜！我们很少来查探 神的要求、或同伴的需要！我们的良心很少达到应有要求。我们藐视一切的要求，但竟然无动于衷。在主面前没有破碎、悔罪的心。在千百事上犯了罪，但没有认罪、赔还。那些纵容的事，本该受判断、被承认、除掉。我们在圣物上有罪；在聚会中和主的筵席前，有轻率和漠视的态度。我们多次多方剥夺 神的荣耀。我们思想自己的事、说自己的话、行自己所喜行的；这一切都是剥夺 神的荣耀。我们本不属手自己的，乃是重价买回来的。你看见吗？

我们只能说，这一切都阻碍我们的属灵成长，叫 神的灵担忧，又妨碍祂对我们的心讲论基督的恩惠，因为惟有在基督里进深，我们才能长大成人。我们从圣经的各卷书知道， 神何等看重一个忧伤的灵，一个忧伤痛悔的心。『我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人。』（赛六十六：2）这等人， 神能住在他们心里；但那些心意刚硬、感动肤浅、冷酷无情的人， 神不能与他们相交。噢！让我们常操练纯洁、无愧的良心，对 神、对人也是如此。

本章末段不用详细引述。无论是从时代角度，或是从道德角度看，我们都能学到深刻、严肃的功课。这段话记载疑恨的条例。本章第一段论整体审判罪恶，第二段论个人的审判、认罪、赔还，而这段话论 神不能容忍那存疑的恶事。

我们十分相信，这条令人瞩目的条例，表明耶和华与以色列人之关系的时代意义。先知们常把以色列人的行为喻作一个妻子，惹动耶和华的恨恶。我们不作引述，读者可参阅耶利米书和以西结书。以色列人不能忍受苦水的试炼，她的不贞，表露无遗。她背弃誓约，远离她的丈夫，就是以色列的圣者。于是，祂心如火烧，把忌邪的怒气倾倒在不信的国中。耶和华是忌邪的 神，不能容忍那些称呼祂名的人，心思意念转向别的事情。

如此，疑恨的条例清楚的指出属 神性情的特征。借着这条例，祂全面的看透一位受伤害之丈夫的想法和感受。疑忌的事情是无法容忍的。当人心充满疑忌的时候，事情必要水落石出才告平息。受疑的人必须经过审查，这审查惟有贞忠的人才能忍受。若有犯罪的痕迹，那苦水必进到人心灵的深处，把真相托出来。犯罪者绝不能逃脱，只会验明那无辜的。这宣告犯人罪状的审查，也表明贞洁妇人的无辜。对于那存无亏良心的人，审查愈深入愈好。若然审查方法有漏洞，就会使有罪的逃脱，无辜的受害。若然审查方法是神圣完备的，那受疑的妻子会平安度过，她的贞洁全面显明，可以恢复完全的信任。 何等的慈爱！这么完备的方法，解决一切的疑恨！疑恨是夫妻关系的致命打击， 神不容这事在祂聚会中。祂不但要求百姓整体的审判罪恶，而且也要求个人审判自己的罪。当怀疑有罪恶而没有表面证据的时候， 神亲自设立一个审查方法，全面的把真相托出来。犯罪的喝下苦水，必受审判〔注四〕；贞洁的喝下苦水，必表明无辜。

〔注四：帐幕地上的『尘土』可看为死的表征。『你将我安置在死地的尘土中。』（诗廿二：15）『水』预表 神的道，借着圣灵的能力感动人的良心，要显明一切。教会若对基督不忠，就必须全面受审。这审查对以色列国、 神的教会、个别信徒都有效。人的心若对基督不忠，它必不能在 神的道的能力下站立。若然内里诚实，审查愈多，就愈显出其清白。『 神啊，求你鉴察我，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。』（诗一三九：23—24）我们诚诚实实说出这句话，是何等有福的啊。〕

第六章

第一至八节：『耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：无论男女许了特别的愿，就是拿细耳人的愿，要离俗归耶和华，他就要远离清酒浓酒，也不可喝什么清酒浓酒作的醋，不可喝什么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄。在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发绺长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和华的日子满了。在他离俗归耶和华的一切日子，不可挨近死尸。他的父母，或是弟兄、姐妹死了的时候，他不可因他们使自己不洁净，因为那离俗归神的凭据是在他头上。在他一切离俗的日子，是归耶和华为圣。』

拿细耳人的条例很有意思，充满实在的教训。我们看见一个人，要特别的从一切事物中分别出来。虽然物质本身并非全属乎罪，但都会滋扰人的心，阻碍人全心全意的奉献作拿细耳人。

首先，拿细耳人不可喝酒。葡萄的果子，无论什么形式，都要禁止食用。我们晓得，酒是属地欢乐的象征，表示人心乐意沉湎的社交享乐。在旷野中的拿细耳人要严谨的戒绝酒。这是明明的吩咐。他不可饮用浓酒，刺激他的肉体。在他分别出来的日子，要完完全全的禁戒喝酒。

这是预表，写下来给我们功课学习——且写在奇妙的民数记中，叫我们多多学习旷野的功课。惟愿我们期待这样的功课。拿细耳人的条例深挚感人，合适地安排在民数记中。它完全合乎本书的特色；而正如前述，本书是记载旷野生活的。

我们先来查究一个功课，就是拿细耳人禁戒一切葡萄的产品，从皮到核都禁戒。

在这世上，只有一位真正、完全的拿细耳人——只有一位从头到尾保守自己，完全地从属地的喜乐分别出来的。自从开始公开的事奉，祂一直保守自己，从这世界分别出来。祂的心完全根据神的并神的作为，一心一意，没有摇动。没有片刻容让属地和血气的要求，阻碍祂的心和祂所要做的工作。『岂不知我应当以我父的事为念么？』再看：『母亲，我与你有什么相干？』这位真拿细耳人说这些话，用以平息血气的要求。祂只有一件要作的事，就是把自己完全的分别出来。祂的眼目纯一不杂，心意坚定不移：祂从头到尾都是这样。祂能对门徒说：『我有食物吃，是你们不知道的。』门徒不晓得祂话的深意，问道：『莫非有人拿什么给祂吃么？』祂答道：『我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。』并且，当祂人生的路途完结，手拿代罪之杯的时候，说了这几句话：『你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。』（路廿二：17—18）

我们看见这完全的拿细耳人度过祂的一生。祂在地上没有喜爱的，在以色列国也没有。祂到地上来的岁月并非要享乐，所以，祂脱离一切属人的情感，好叫自己全心全意完成那摆在祂面前的伟大工作。有一天祂要以弥赛亚的身分来临，在祂百姓中、并在地上，欢喜快乐。但在那快乐的日子来临之前，祂是分别出来，作真拿细耳人的，祂的百姓也要与祂同处一位。『他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。』（约十七：16—19）

基督徒读者啊，让我们深入的探究这首要的拿细耳人的性情。要紧的，是在这亮光中诚实的检查自己。一个实在的问题：我们作为基督徒的，是怎样从一切血气的激动和属地的喜乐中，彻底的分别出来，认识分别为圣的实意。有人会说：『一切娱乐无伤大雅，有何害处呢？我们并不是蒙召作苦行修士。神岂不是厚赐我们一切，给我们享受的吗？我们既在世上，岂没权享受一下吗？』

我们对这些问题的答案是：问题不是对这人有，对那人有，对别人有害。大概而论，酒是无

害的，葡萄树更没什么不好。但我们的论点是：若有人要作拿细耳人，分别出来归主，他就要全面禁戒酒和浓烈的饮料。别人会喝酒，但拿细耳人用半点也不可。

问题是：我们是否要作拿细耳人？我们为神的缘故，完全分别，奉献自己的身体、魂、灵之后，会否发出叹息之声呢？若有叹息，我们必须从一切血气的享乐中出来。这是问题转机的所在。问题肯定不是：『我们是否作苦行修士？』乃是：『我们是否要作拿细耳人？』我们的心是否渴望与我们的主基督同处一位，从一切属地的喜乐中分别出来——从那些本身并非完全属乎罪的东西，但会阻碍我们完全奉献，分别出来归给神，作属灵拿细耳人的。基督徒读者岂不能注意实在有很多这样的东西吗？他岂不知觉四周有不胜枚举的东西，对他的心灵造成分心、软弱的影响吗？但若以一般道德标准作判断，这些东西会被看为无害的。

我们得记着，属神的拿细耳人不以这样的标准衡量东西。他们所持的并非一般的道德标准。他们从神圣、属天的地位看事，故此，他们绝不轻看四周的东西，或纵容那些阻碍他们全面归从神的事情，以其为无害。

愿我们在恩典中衡量这些东西，防范每样败坏的影响。人人都要做醒，晓得自己心中的酒和浓烈的饮料。事情可能微不足道，但我们要认定，它不会打岔我们的心灵与神的交通，夺去我们在圣洁中相交的特权才好。

拿细耳人有另一种特征，就是不剃头。『在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发辮长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和華的日子满了。』（第五节）

哥林多前书第十一章十四节告诉我们，男人长着长发，是失去尊荣的。『你们的本性不也指示你们，男人若有长头发便是他的羞辱么？』我们从中要学的是：我们若实在渴慕过分别为圣归神的生活，就必须放弃我们本性的尊荣。在这方面，我们的主耶稣基督完全的行了。祂不求自己的名誉，放弃自己一切的权利。祂能够说：『我是虫，不是人。』祂全然虚己，站在极卑微的地位上；祂不顾惜自己，只关心四周的人。简言之，祂是完完全全的作拿细耳人。

这些正是我们不喜欢作的事。自然地，我们为自己的尊荣而站立，尽力维护权利。这是理直气壮的行动。但这位完全的人从不如此行。我们若要作拿细耳人，也不应当如此。我们若要在这世上走一条完全分别为圣归神的路，就必须放弃本性的尊荣及弃绝属地的享乐。不久将来，尊荣和快乐要临到，但并非在今世。

请再留意，问题并不是事情对或不对。一般而言，男人剃发是对的，但对一个拿细耳人，剃发是错误的。这就是二者的区别。世人有权剃发、喝酒，但拿细耳人并非世人，他是一个从一切日常生活分别出来，走在一条特别道路上的人。用剃刀或尝酒都迫使人放弃这条特别的道路。故此，若有人问：『我们岂不可享受属地的欢乐，维护本性的尊荣？』我们的答案是：『我们若象一般人一样行，这是可以的；但我们若要作拿细耳人，这是不可以的，若罔顾而行，后果就堪虞了。』

这个答案回复了万千问题和疑难，使之豁然解开。无必要把事情弄得节外生枝。问题是：什么是我们的真正目的？是否我们只想望世人一般的生活、或是渴望作真拿细耳人？哥林多前书第三章三节曾题及『照着世人的样子行』和『属肉体』，二者是同义的。这两组词语真的提醒了我们吗？我们是否饮于圣灵，吸取圣经默示的话呢？或是由没有神、没有基督的属世精神原则，统管我们呢？只要

我们的心灵状况和态度正确，就毋须辩论这些问题。毫无疑问，世人享受一切地上的欢乐，尽力维护他们的权利和尊荣，是完全可以理解，是完全有权、自然而然的。要诘问他们是无知之举。但反过来说，在世人眼中看为合理、有权、自然的，在属神的拿细耳人是错误、反常、矛盾的。我们若受神简洁的真理管治，事情的区别就明显了。民数记第六章告诉我们，拿细耳人若喝酒剃发，他就污蔑了自己奉献的头。这岂不是当听的话？岂没有功课给我们学呢？答案是肯定的。它教导我们，我们的心若渴慕、寻求全心全意奉献给神，我们就必须远离属地的享乐，放弃本性的尊荣和权利。故此，我们看见，神与世界、肉体与属灵，是没有相干，不能联合的。时候快到了，我们将享永世的快乐，得不坏的尊荣和权利。但在今生，一切为神而活、行在圣灵引导中的人，必须与世界分别出来，治死肉体的死行。愿神施大怜悯，成全我们。

要注意拿细耳人另一项特征。他不可触摸死尸。第六至七节：『在他离俗归耶和华的一切日子，不可挨近死尸。他的父母、或是弟兄、姐妹死了的时候，他不可因他们使自己不洁净，因为那离俗归神的凭据是在他头上。』

因此，无论喝酒、剃头或触摸死尸，其影响都是一样的。三者皆涉及污秽拿细耳人的头。所以，无论喝酒、剃头或触摸死尸，都明明的污秽拿细耳人。我们要看见这点才好。我们常分辨一些事，但这些分辨在与神同在的亮光下站立不住。若然奉献归神是凭着头的话，这又伟大又重要的事实，就要成为一切道德的标准『它把人放在一个崭新、特别的地位上，使他从一个簇新的角度察看万事万物。他不再问怎样做人，乃问怎样作拿细耳人。因此，他的挚友若在他身旁死去，他不会上前触摸他。他蒙召，远离死亡污秽的影响，完全因为『那离俗归神的凭据是在他头上』。

读者要清楚明白，整个作拿细耳人的题目，是不关乎灵魂救恩的问题、永生的问题，或信徒在基督里得完全保障的问题。人若不清楚看见，人的心便会进入迷乱、黑暗之中。永远的生命和个人的相交，是基督徒信仰的两大环节。二者虽紧密的连接，但仍然清楚分明。前者不能被任何东西所攫夺，后者也不能片刻被折断。这是关乎拿细耳人道理的第二个要点。

我们从拿细耳人身上，看见一个奉献归基督之人的特别道路。走在这路上需要持续的能力，而得能力的秘诀是与神交通；交通若打断，能力就失去。可见，这是特别严肃的题目。人若缺乏与能力源头的接触，却强着要走这奉献的路，是极之危险的。这样的事会造成可怕的后果，要十分小心防范。我们简略的看过多方的事情，它们都会打断拿细耳人与神的交通。内在的实意已经失去，反而要作些外在的道德表现，来维持拿细耳人的外貌，是完全不可能的事，并且极之危险。我们承认失败，才认识真正的实意。可以肯定，或迟或早，我们的软弱和愚昧会在众人面前显明出来。拿细耳人『素来比雪纯净』，竟成了『面貌比煤炭更黑』的。这是十分可怕、可耻的事。然而，更可怕的是，那些变成了黑的，仍然假装是白的。

让我们看一看记录在士师记第十六章参孙的例子。他在黑暗的时刻泄露了自己的秘密，后来失去他的能力——纵使他不知道，但能力已失去了。但仇敌不久知道了，后来众人都知道了，这拿细耳人污秽了他奉献离俗的头。『大利拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。参孙就把心中所藏的都告诉了他，对他说：向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神作拿细耳人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱象别人一样。』（士十六：16—17）

可惜！他就是这样，把自己一切能力的深切、圣洁秘密揭露了。一直以来，他的道路是刚强、得胜的，因为他一直是个圣洁的拿细耳人。大利拉的圈套紧紧的催逼参孙的心，千个非利士人不能作的，由一个女子的膝盖完成了。参孙从作拿细耳人的高位堕落，变作一个普通人。

『大利拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说：他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。于是非利士人的首领手里拿着银子，上到妇人那里。大利拉使参孙枕着他的膝睡觉，叫了一个人来剃除他头上的七条发绺。于是大利拉克制他，他的力气就离开他了。大利拉说：参孙哪，非利士人拿你来了。参孙从睡中醒来，心里说：我要象前几次出去活动身体。他却不知道耶和华已经离开他了。非利士人将他拿住，剜了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘索他，他就在监里推磨。』（士十六：18—21）

噢！读者啊，何等的一幅画！何等严肃的景象！何等深切的劝告！何等可悲的参孙，要『象前几次』出去活动身体。可惜！不能『象』从前了。他可以活动身体，但不再『象前几次』了，因为力气已失去了。耶和华已经离开他了，一个曾经有力气的拿细耳人，变成一个瞎眼的囚犯了。他不能取胜非利士人，反而要在他们的监里推磨。放纵血气的心带来这么多恶果。参孙不能重获自由。在神的怜悯下，他可以再次得胜那未受割礼的人，但那次得胜要付出他的性命。属神的拿细耳人要保守自己的纯洁，不然，就会失去能力。对于他们，能力和纯洁是不可分割的。若然他们没有内在的圣洁，他们就不能继续作拿细耳人。故此，所急需的，是防范林林总总的事情，就是那些叫我们心怀二意、神智不清、陷入属灵低潮的。愿我们常持守本章的一句话：『在他一切离俗的日子，是归耶和华为圣。』在作拿细耳人的日子，圣洁是最要紧、不可缺少的质量。故此，圣洁一旦失去，拿细耳人的地位也完了。

有人会问，那么，应该作什么才是呢？下列的经文给我们答案。『若在他旁边忽然有人死了，以至沾染了他离俗的头，他要在第七日得洁净的时候剃头。第八日他要把两只斑鸠，或两只雏鸽，带到会幕门口交给祭司。祭司要献一只作赎罪祭、一只作燔祭，为他赎那因死尸而有的罪，并要当日使他的头成为圣洁。他要另选离俗归耶和华的日子，又要牵一只一岁的公羊羔来作赎愆祭。但先前的日子要归徒然，因为他在离俗之间被玷污了。』（第九至十二节）

我们从这段经文看见赎罪的两面，它是拿细耳人恢复交通的唯一基础。他触摸了污秽物，惟有祭牲的血才能除去污秽。尤其在上述经文的情况下，我们会看触摸死尸是小事。有人会说：『有人忽然死在自己身旁，怎能自制不触摸尸体呢？』这问题的答案既简单又严肃。属神的拿细耳人必须保持个人的纯洁，此外，纯洁的标准是属神的，并不是属人的。仅触摸死尸，已足打断相交。拿细耳人若以为没事，继续前进，就是忽略神的命令，只会带来沉重的审判。

但我们称谢神，恩典已经早有预备。那里有燔祭——基督在神面前死之预表。那里有赎罪祭——基督在人面前死之预表。那里有赎愆祭——基督的死之预表。不但应用在罪的根源，或本性的罪上，而且在实际所犯的罪上。简言之，需要基督的死，来除去触摸死尸所造成的污秽。这是十分严肃的。罪在神眼中是可恶的东西——极其可恶。一个罪恶的思想、一种罪恶的目光、一句罪恶的说话，足以使心灵浮现黑暗、沉重的影子，遮蔽神的面光，把我们掉进深沉的失望和悲哀中。

让我们小心，我们何等容易轻看罪。让我们记着，在除去一点一滴的罪咎之前，这位可称颂的主

耶稣基督要经过各各他山一切难以形容的可怕。那深切痛苦的呼喊：『我的 神，我的 神，为什么离弃我？』惟有这句话，才能叫我们实在的认识，罪是什么。那呼喊的深度，是人和天使所不能参透的。虽然我们不能量度基督受苦的深度，但我们应当常常默想祂的十字架和情谊，循此途，就可以深入的观看，罪在 神眼中是何等可恶。罪既是那么可怕，并令神憎嫌，使祂的心激动，以致把祂的面光转离那可称颂的圣者，就是那位自亘古以来住在祂怀里的。 神既离弃祂，因祂在十字架上亲身担当人的罪，可知，罪是何等的可怕！

噢！读者啊，让我们严肃的思想这些事。我们的心很容易陷入罪恶的迷惘，但愿这些事深印在我们的心中！很多时，我们轻看主耶稣所付的一切代价；祂所付上的不但是生命，还有那比生命更宝贵的，就是父 神的面光！但愿我们对罪的可恶，有更深切的感受！愿我们勤勉地警觉自己的眼目，不使它转到错误的方向。因我们肯定，人心跟随眼睛所看见的，而脚步又跟随心中的意念，久而久之，我们会远离主，失去祂的同在和爱的感受，变得悲哀可怜。有什么比『被罪迷惑，心里就刚硬』更差劲、更死寂冷酷、更无情呢！

愿 神施行祂无限的怜悯，保守我们不失脚！愿我们得着恩典，藉以小心警觉每一件事，以免沾染我们离俗的头！弃绝交通是严重的事，但最危险的，是带着污秽的良心来事奉。诚然，恩典可宽宥、恢复人；但所失去的，不能复得。至于后者，圣经有严肃的记载：『他要另选离俗归耶和華的日子，又要牵一只一岁的公羊羔来作赎愆祭，但先前的日子要归徒然，因为他在离俗之间被玷污了。』（第十二节）

这一点满有教训和劝勉，要指教我们的心灵。拿细耳人一旦被玷污了，就是只因摸了死尸，他也要重头开始。他不但失去了那些玷污的日子，而且实在的撤销了他往日的拿细耳人资格。一切失于无形，只因摸了尸体。

这要给我们什么教训呢？至少，它教训我们，当我们稍微的逸出交通的正轨，离开了主，我们就当从原处再开始，重新上路。圣经给我们很多这样的例子，我们审慎思量，才显出我们的见识：此外，我们要参详当中关乎生活学习的真理。

例如创世记第十二章，记述亚伯拉罕下到埃及的事迹。很明显，这是逸出正轨的行为。后果如何？那些日子是失落的，他要从堕落之处，重头开始。故此，创世记第十二章八节说：『从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚。西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和華筑了一座坛，求告耶和華的名。』自他从埃及地回去后，我们读到：『他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐棚的地方，也是他起先筑坛的地方。他又在那里求告耶和華的名。』（创十三：3—4）在埃及的日子，他一事无成。那里没有坛，没有敬拜，没有交通。亚伯拉罕要回到逸出正轨之处，重头开始。

每个后退的例子也如此。这是我们属灵光景缓慢前进的原因。我们失脚、转向、离开主，跌进属灵的黑暗中。其后，祂爱的声音带着复苏的能力临近，引领我们回到流浪的起点。我们的心灵蒙主恢复，但我们失去了光阴，并且受了许多苦。这样的事极其严肃，我们要在圣洁中行事为人，十分警觉审慎，好叫我们不用重新上路，也不用失去那永不复得的分儿。诚然，我们的流浪、跌倒、失败，都给我们见识，看察自己的心，教训我们自我的不可信，并把我们的无限、不变恩典，述说无遗。

这一切都是真实的，然而，我们有别途认识自己的本相和认识神，是从流浪、跌倒、失败中学到的更好的。自我极其可怕，必须在神面前圣洁之光中审判。当神借着圣灵，在耶稣基督面前并圣经的记载中，向我们揭示祂自己，我们的心灵就能在神的知识中长进。肯定地，此乃认识人的本性和认识神的更美之法：这也是拿细耳人离俗归神的实意。人心灵常居住在神的殿里。换言之，行在与神没有间断的相交中，他对人的本性就有合宜的见识，纵使他不是从可悲的经历学到。不但如此，他会更深切、更确实的认识神，并祂给所有信靠祂之人的恩惠。藉经历认识自我，是拙劣之法。也许，我们依凭经历，但学习之正途是在交通之中。我们循此理学习，就不至被个人的败坏影响，反之，我们会充满一切超越自我的见识，就是认识我们主基督耶稣的威荣。

在结束这段话前，我们引述一段详尽的经文：『拿细耳人满了离俗的日子，乃有这条例。人要领他到会幕门口，他要将供物奉给耶和华，就是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；并一筐子无酵调油的细面饼，与抹油的无酵薄饼；并同献的素祭和奠祭。祭司要在耶和华面前献那人的赎罪祭和燔祭，也要把那只公羊和那筐无酵饼，献给耶和华作平安祭，又要将同献的素祭和奠祭献上。拿细耳人要在会幕门口剃离俗的头，把离俗头上的发，放在平安祭下的火上。他剃了以后，祭司就要取那已煮的公羊一条前腿，又从筐子里取一个无酵饼，和一个无酵薄饼，都放在他手上。祭司要拿这些作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，这与所摇的胸、所举的腿，同为圣物归给祭司，然后拿细耳人可以喝酒。许愿的拿细耳人为离俗所献的供物，和他以外所能得的献给耶和华，就有这条例：他怎样许愿，就当照离俗的条例行。』（第十三至廿一节）

这奇妙的『条例』带领我们看一些将来的事。基督完备工作的结果完全地显露之时，也是祂作以色列人的弥赛亚，完美地完成分别出来作拿细耳人的日子。祂要在这地上，在祂蒙爱的子民中，享受那真正的喜乐。此刻，拿细耳人可以前来喝酒。祂曾经从这一切事物中分别出来，为了完成那救恩的大功，就是那周详策划，每一点每一部分都已申明在『条例』中的。祂按著作真拿细耳人的规定，从本国、世界中分别出来。祂在那纪念的晚上向门徒说道：『从今以后（ ），我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。』（太廿六：29）

有一光明的日子将要来到，耶和华——弥赛亚要在耶路撒冷祂子民中间享受大喜乐。众先知，从以赛亚到玛拉基，都提及那光明、快乐的日子，叫人心深受感动，并且热切向往。若要引述那些经文，恐怕篇幅太长了。然而，读者若翻开以赛亚书末段的记载，必能找着我们所指的范例，而众先知的书卷更多有类同的记载。

我们不可引用那些经文中关乎以色列人将来的附加标题，就如『福音的福气』和『教会的扩张』等；但要忠告读者，其中有误导之虞。这些词语误导了许多敬虔的人，看标题为默示的，与经文一样；以为就算不是默示，最小也是经文的正确题句。事实是，从头到尾，众先知没有说半句关乎教会的话。说的是，教会可从圣经这部分，得着极宝贵的教训、亮光、安慰、造就。但她惟有靠着圣灵的教导，按本分而行，分辨神这段话的范围和对象。我们若以为，只从那些独特、主要指着我们说的经书，才寻得安慰和益处，看来，这也许不算自我吹嘘，但也是狭隘的看法。我们不能从利未记学到功课吗？然而，谁能断言这部经书是指着教会说的呢？

读者啊，不是的。你可以坚信，只要心意平静，不存偏见，并且深切地边祷告边研读『律法和先知』的记载，就必看见二者的大题目，均指着 神对世人的管治，并其与以色列人的直接关系。对，『摩西和众先知』的话都提及关乎主自己的事。这点可从路加福音第廿四章廿七节看到。但尤其重要的，是认识主自己亲自管治世人和以色列人。我们若不明确的把握这要点，我们的研读就缺少聪敏的心，也得不到大益处。

有些读者大概会强调，这里的话与教会无关。确实的说，在众先知和整部旧约圣经的记载里，都没有说及教会。然而，我们可从默示使徒保罗的话中，寻得答案，叫真心顺服圣经权威的人，疑难全消。请看这段话：『惟有 神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生 神的命，藉众先知（明显是新约的）的书指示万国的民，使他们信服真道。』（罗十六：25—26）

我们在以弗所书第三章又读到这样的话：『因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。谅必你们曾听见 神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代，没有叫人知道，象如今借着圣灵启示祂的圣使徒和先知〔注五〕一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。我作了这福音的执事，是照 神的恩赐，这恩赐是照祂运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之 神里的奥秘，是如何安排的，为要借着教会，使天上执政的掌权的，现在得知 神百般的智慧。』（第一至十节）

然而，我们不是在这里探求教会这深邃有趣的题目，只引述上面的经文，好解决读者心里对教会真理所存的疑难。这教会真理是保罗教导众人的，旧约并没有提及。故此，当读者看先知书，碰着『以色列』、『耶路撒冷』、『锡安』等词语的时候，他不可看这些词语引用作 神的教会，因为它们是指着以色列民，亚伯拉罕的后裔，迦南地和耶路撒冷城。〔注六〕 神所说的话，言合其意，我们不可鼓吹相近相似、散漫无关的事例，用以分解 神的话。当圣灵说及耶路撒冷的时候，祂是指着耶路撒冷说；若然他的用意是教会，祂就会明明说出来。我们不可以对待人类文献的态度，来对待圣经。我们常相信，人们不但知晓自己所要说的，而且按自己的意思说话。我们既如此尊重可怜、软弱的人，那么，对于这位独一全智、永生、不说谎的 神所说的话，岂不更应该尊重、笃信不移吗？

我们要结束这段话的阐述，让读者亲自默想拿细耳人的条例，好叫他的心珍藏这方面圣洁的教训。我们盼望读者探究拿细耳人的条例，特别地查看圣灵在这旷野书卷——民数记——所赐给我们的功课。不但如此，读者还要仔细小心地考虑条例，好叫他明了为何拿细耳人不可喝酒、不可剃头、不可摸死尸。愿读者默想这三方面的功课，寻求当中的教训。愿读者抚心自问：『我渴望作拿细耳人么？要行走窄路、分别为圣归 神么？若然如此，我是否愿意放弃一切损害 神的拿细耳人、令他们分心、容易缠累他们的事呢？』最后，读者要牢记，必有一日，『拿细耳人可以喝酒』。换言之，那日不必提防内里和四周林林总总的恶。因为一切都纯洁无瑕，情感可以沛然流露，无拘无束；没有恶存留，也不用分别出来了。就是说，那日将出现『新天新地，有义居在其中』。愿 神在祂无限的怜悯中保守我们，直到那有福的时刻：又叫我们全心全意的奉献自己，永归祂所有！

读者谅必察觉，我们正来到本书一清楚的分段。营幕按理安排，战士各就各位（第一及二章），工人各站合宜的岗位（第三及四章），而会众亦蒙洁净，不被玷污（第五章）。一切准备就绪，那全心全意地分别为圣归 神的人要出现（第六章）。这是清楚了然，井然有序的。那摆在我们面前的，不但有一个蒙洁净、整齐在营，还有一位奉献归 神的人。就完全的人格而言，能这样完全奉献给 神的，惟有我们可称颂的主耶稣基督。我们得来到这峰点，现在只等候耶和華宣告祂对会众的祝福。而按着所安排的，我们在第六章未得见这个祝福。可以说，这是个真实、高贵的祝福。让我们来细读、详察。

『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说：愿耶和華赐福给你，保护你。愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和華向你仰脸，赐你平安。他们要如此奉我的名，为以色列人祝福，我也要赐福给他们。』（第廿二至廿七节）

这富饶的祝福流自祭司的职事。亚伦和他儿子蒙吩咐，宣告这奇妙的祝福。 神的聚会由祂亲自不断的祝福、保守，常在祂恩典的面光下，平安如河涌流。要呼求耶和華的名，祂配得永远的称赞。

何等丰盛的预备！噢！以色列人可以进入这祝福，并活在它的实意里！但他们没有长久留在所赐的福分里。我们要看见，他们竟快快的转离正道，以西乃山的黑暗，换取 神的面光。他们放弃恩典的地位，把自己放在律法之下。他们不以 神作他们的父为满足，去寻求别的东西。（比较诗篇一〇五及一〇六篇）本书的开始是秩序、纯洁、分别归 神，但取而代之的，是杂乱、污秽、放纵偶像的事。

但我们称谢 神，那日子快来，民数记第六章的祝福将要全面成全！那时，以色列十二支派要聚集在那不灭的燄下，就是耶和華沙马〔即耶和華的所在〕（结四十八：35）。那时，他们必除净自己一切的污秽，按拿细耳人的实意，把自己献给 神。这些事情在众先知的预言中，已清楚详尽的说明了。这些蒙默示的见证人，异口同声，见证以色列子民荣耀的将来。他们同指着那日，『公义的日头』要照射出明亮的日光，赶走那聚罩在以色列国上空的乌云。那时，以色列人要享受那快乐、光荣、乌云全消的日子，躺在 神应许亚伯拉罕、以撒、雅各之永业的葡萄树和无花果树下。

我们若否认上述的话，意思就是要删去旧约的大部分和新约的一部分，因为圣灵在新旧约圣经中，清楚明白的见证这宝贵的事实，就是赐给雅各后裔的怜悯、救恩和福气。我们毫不犹豫，宣告我们的信念，就是信徒若看不见这件事实，就不能说自己明白先知的的话。虽然这百姓今天是被拒绝的，但是终必有光明的日子出现。他们要复元，成为 神所爱的民。我们要小心，晓得如何看这件事实。

神话语有其正确、合宜的应用。若有人扰乱它，是十分卑鄙的。祂既亲自祝福以色列国，我们就当小心，不让自己从别的管道，寻求祝福之泉。窜改 神已宣告的旨意，是十分严重的事。神已宣告祂的旨意，把迦南地永归雅各子孙为业。若有人怀疑这话，我们就真不晓得，我们怎能持守 神话语的完整无缺。我们若轻视圣经正典的一大部分（我们既离开圣经的正题，就必然轻视其中的真理），应用圣经的时候，又怎会有保障呢？若然 神说关乎以色列人和迦南地的话，言不由衷，那么，当祂说及教会并她在基督里的属天福分的时候，我们又怎能明了祂言下之意呢？犹太人的荣耀将来若被剥夺，基督徒又有何保障呢？

读者啊，让我们牢记，『 神的应许，不论有多少（不但是些），在基督都是是的』（林后一：

20)；当我们欢喜应用这句宝贵的话在我们身上的时候，我们不可否认其在别人身上的应用。我们确信，以色列的子民将要享受民数记第六章末段的全面祝福，而那时候，神的教会才蒙召，前来享受她独有的福分。她蒙赐特权，晓得神的同在常住她的中间——住在祂的面光中——饮于和平的江河——日复日地蒙主保守、祝福；祂是那位不打盹，也不睡觉的主。然而，我们不要忘记（是的，我们要常记着），这些深广的福分和特权，其实在意义和享用，是与实际的学习相辅相成的。教会要维持秩序、纯洁及拿细耳人的分别为圣，因她蒙召，是作神的居所、基督的身体、圣灵居住的所在。

愿这些教导深深的印在我们心里，并在我们的整个生命和性情里，施行影响力，使我们成圣！

[注五：这里所引述的『先知』，是指新约的先知。这是词语所表达的意思。若然使徒保罗的意思是指旧约先知，他就不会说：『祂的圣使徒和先知。』但他所强调的要点是，这奥秘在他以前的日子，并没有显明——这奥秘在以前的世代，没有叫人知道——藏在神里面，并不是藏在圣经里，乃是藏在神无限的心意里。]

[注六：这句话所指的，当然是旧约的预言。在罗马书和加拉太书里，所有信徒都被看为亚伯拉罕的子孙。（参看罗四：9—17；加三：7，9，21；六：16）明显地，这是另外一件事。但在旧约圣经中，我们找不到名正言顺，关乎这『教会』的启示。]

第七章

这是民数记最长的一段话，详述十二首领的名，及他们在竖立会幕后依次序献祭。第一至九节：『摩西立完了帐幕就把帐幕用膏抹了，使他成圣，又把其中的器具和坛，并坛上的器具都抹了，使他成圣。当天以色列的众首领，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。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，每两个首领奉献一辆车，每首领奉献一只牛，他们把这些都奉到帐幕前。耶和华晓谕摩西说：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。于是摩西收了车和牛，交给利未人。把两辆车、四只牛，照革顺子孙所办的事交给他们。又把四辆车、八只牛，照米拉利子孙所办的事交给他们，他们都在祭司亚伦的儿子以他玛手下。但车与牛都没有交给哥辖子孙，因为他们办的是圣所的事，在肩头上抬圣物。』

当默想第三及四章的时候，我们看过哥辖子孙蒙赐特权，抬圣所的宝贵对象和器具。因此，他们没有得到首领献的供物。他们的肩头抬着高贵、圣洁的物，所以用不着车与牛。我们深入的查看交付哥辖人保管看守的，就必能更深入、更全面的从预表中察看神在基督里显现。相反地，革顺人和米拉利人是作外面的事，他们的工作较为粗糙，是人所共知的。所以，他们蒙首领的供应，得着所需之物。而哥辖人的事奉是高贵，用不着车与牛帮助的。他们的肩头要抬起那宝贵，不为人知的担子。

第十至十一节：『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。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。』

若有读者不甚通达属灵的事，走马看花地浏览这冗长的一章经文，会感到厌烦，心中发问，为何这些记载占据这么多篇幅？若有人把这十二天的事简述，很可能，他的结论是十二首领献上了某某供物。

但这并不是神的心意。神的意念不同我们的意念，祂的道路不同我们的道路。没有别的能叫祂满意，惟有详尽的记载，陈明每人的名字，他所代表的那族，并他献给神圣所之物。故此，这章

经文颇长，共八十九节。每个名字都显露其特征，每个献祭都有细致的描述并合宜的品评。名字和献祭不是杂乱无章地拥挤一起。这样的情况并不似我们 神所作的：祂所行的一切，都照着祂的样式；祂所说的一切，都凭祂的属性。人们多匆忙、疏忽地把礼物和供物献上，但 神永不能如此，也从不如此，并且永不会如此。祂喜欢记下每项事奉的行动，和爱心的礼物。祂从不忘记那最微小的事，不但自己不忘记，而且苦心孤诣的指示万千的人，要查看这些记载。那十二首领怎会想到，他们的名字和供物会传流千古，给历世历代的人查看！然而，事情的确如此，因为 神喜悦这事。祂所详述的，我们会看为太冗长。是的，人们会看为累赘，但祂总不略去任何一个祂仆的名，或他们工作的一项。

故此，在本章中，每『一个首领』有特定的日子，前来献供物；而他们在圣经里，亦有特定的位置：因着圣灵 神的默示，其供物都全盘记载下来了。

这是神圣的作为。我们岂可以说，民数记第七章并非永存之圣经中的经书？岂非 神的指头亲自划下祂仆人的名字，并且记录了他们的工作吗？我们相信，事实实在如此。读者若翻阅撒母耳记下第廿三章及罗马书第十六章，就必发觉两段经文十分相近。于前者，我们看见大卫名下勇士的名字和作为；于后者，我们看见保罗在罗马的朋友的名字和作为。我们深信，对所有 神的圣徒、基督的仆人来说，从头到尾，二者的记载都是真实有益的。每人在永存的册子中有自己独特的地位，每人在主心中都占有位置，而一切都会渐渐显露。在大卫的勇士中，我们看见『前三个』——『三个』及『三十个』，『三十个』勇士之中没有一人在『三个』勇士内，而这『三个』勇士也不及『前三个』。

不但如此，每个动作也实实在在的定下，本物同格式都确实的陈明眼前。我们看见那人的名字，他作了什么，并他如何作成工作。一切都记录下来，小心谨慎，十分细致地由圣灵的感动而写成，不偏不依，纯然无误。

另外，我们翻开罗马书第十六章的时候，首先看见关乎非比的话，说明她是谁，她曾作的事，并她要求在罗马地方的聚会照顾和说明之根据。随后，我们看见百基拉和亚居拉——妻子排前位，他们如何为使徒保罗，将自己的颈项置之度外。他们得到保罗的感激，就是外邦的众教会也感谢他们。跟着便是『所亲爱的以拜尼士』，和『马利亚』。她不但劳苦，而且为他们『多受劳苦』。若然只提及以拜尼士是『可爱』的，马利亚受『劳苦』，圣灵的心意便不能表明出来了。『亲爱』和『多受』两个修饰语是必须的，惟有如此，他们个人的情况才能表明出来。

然而，我们并没有夸大事实。读者请看第十二节。为何蒙感动的作者把『土非拿氏和土富撒氏』，并『可亲爱的彼息氏』归纳在一项之下？为何作者把他们放在同一地位上？原因是美极的。因为他只能说前者二人『为主劳苦』，而后者是『为主多受劳苦』的。岂是不清楚分明吗？次序是『前三个』——『三个』——『三十个』，他们的名字和事奉都没有混淆不清，或忙中有错。我们清楚看见他们是谁，作了什么。人人得其本位，蒙该得的赞赏。

读者要察看，这是那永存册子的样品。何等严肃可畏！而又是何等的鼓舞！我们为主所作的一举一动，都必写在祂的册子上；不但是行动的本身，而且格式也记下，因为 神同时悦纳二者。祂爱护一个乐意赐予者和勤奋的工人，因为祂自己正是如此。当祂看见十二支派的代表把礼物放在圣所的四周，祂的心欣然欢悦。在大卫被拒绝的日子，勇士们的行动叫大卫的心欢欣不已。当主寻见百基拉和亚居拉，并晚年的非比的忠贞道路时，主的心实在满意。可以说，在这多人不冷不热、徒然称信的日子

子，主若看见，无论在那里，有真心爱主，在祂葡萄园中劳苦的，祂的心亦必个分欣慰。

愿 神的灵激动我们的心，叫我们更全然奉献给祂！愿基督的爱激励我们，不是更为自己而活，乃是全心全意的为主而活：祂爱我们，用祂的宝血洗净了我们的罪孽，使我们成为何等样的人，有何等的盼望。

第八章

第一至四节：『耶和華曉諭摩西說：你告訴亞倫說：點燈的時候，七盞燈都要向燈台前面發光。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。這燈台的作法，是用金子錘出來的，連座帶花都是錘出來的。摩西製造燈台，是照耶和華所指示的樣式。』

閱讀上面的一段經文時，讀者要注意兩點：第一，金燈台的位置；第二，關乎燈台的指示。

要注意，在會幕的對象中，唯一在這裡介紹的，就是燈台。我們看不見金壇，或金桌子，在我們面前的，惟有燈台。而燈台也不如第四章一般，用藍色毯子和海狗皮蓋着。遮蓋着的燈台，可說是穿上行裝的。在這段經文里，它是燃着的，並非蓋着的。它立在首領的供物和利未人的奉獻中間，按着主的吩咐，照射出不可思議的光芒。在曠野地，光是不可缺少的。故此，金燈台的遮蓋必要被除下，為 神照出見證來。要常記着，在每件事上見證 神，是我們生活的主要目標。無論是象首領一樣，獻上我們的东西，或是象利未人一樣，把自己獻給 神使用，我們的見證也要擺出來。惟有在聖所的光中，我們才能看見萬事萬物的真價值。

可見，這段經文排出一個顯著、美妙的次序，是神聖完備的。我們讀過第七章，詳盡的陳述眾首領的厚禮；我們會以為，隨而來的會是利未人的奉獻，換言之，就是獻上自己和供物。不是。神的靈使光照進聖所，為的是叫我們學習，在曠野地一切的奉獻和事奉之真正目的。

這樣的次序豈沒有合宜的意義？屬靈的讀者能看不見嗎？這裡為何沒有記載金壇和香的烟雲？為何沒有那純淨的桌子，和在其上的十二個陳設餅？因為這些對象與前面和後來的安排，沒有相連關係。但金燈台立在中間，把兩件事連貫起來。它向我們陳明一點，就是所有的供物和工作，都要放在聖所的光之下，才能肯定它的真正價值。這是曠野生活的重要教訓，它帶來的祝福，正如預表教訓所帶來的一樣。按我們默想民數記的進度，我們剛看過會中首領的寬厚供物，全都獻在壇前；跟着看的，是利未人奉獻的记录。但在二者之間，那蒙默示的作者稍停下來，讓聖所的光照射在二者之上。

這是屬 神的次序。我們敢说，這樣的例證，多不勝數，俯拾即是，全都表明聖經的神聖完備。我們實在高興，把這些寶貴的描述，指明給讀者看。我們相信，我們對讀者的事奉，是美善的；同時，我們向父 神獻上讚美，因祂我們寫下這本寶貴經書的箋釋。我們曉得，聖經的完備本來用不着我們的見證，也不用人的筆觸或舌頭的見證。然而，在面對仇敵多方、狡黠的攻擊之下，我們仍是歡歡喜喜的作這見證。當我們更深入、在生活 and 經歷上熟習聖經的無限深奧和神聖完備，這一切攻擊的真相和來源，就無所遁隱了。於是，聖經的內證——它對我們有巨大的影響力，不比它本身的榮耀低——它判斷性情和行為的能力，不比它優美的結構低——是有力的論據，為它的屬 神本质辯護。這本書把我這個人顯露出來——說明我心中一切的事——把我本性深处的事都打開——全面的判斷我，同時，向我啟示那滿足我一切需要的主——這本書是连着荐信的。它并不要求，也不需要人的荐信；不用人的讨好，也不怕人的怒气。常见的是，若然我们追问圣经，如同那叙加妇人追问主一样，我们也必如

她一样，对主下同样的结论。她这个求问的人，单纯、快乐地说道：『你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督么？』（约四：29）我们岂不也可理直气壮的说道：『你们来看，这本书将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是神的话么？』是的。实在是的；不但如此，神的书卷不单说出我们素来所作的事，并且我们一切所想、所说、所为的，都一一显明了。（请参看罗三：10—18；太十五：19）

然而，我们是否轻视外证呢？不是吧。我们喜悦外证的支持，看重每个论据和证据，藉以加强人心中信心的根据，从而对圣经的属神默示，笃信不移。可以肯定的说，我们实在有充足的数据。圣经的历史，有多方事实的根据，提供一源远流长的证据。圣经写成的历史、它的保存历史、翻译为各种语言的历史、流传到地上各国的历史，简言之，它的整个历史，并非寓言故事，乃真实的记载，并且藏着有力的论据，维护其神圣来源。比方，有一点引人入胜的事实，就是圣经保存了超过一千年；而那些保管圣经的人，理论上会使圣经永远烟灭的。这岂非说明事实吗？诚然是的。在这本无比、无价圣经的历史里，记载了极多的事实根据。

上述的话是加插的，要说明外证的价值。我们再回到原来的话题——内证，就是在书中所能寻拾的证据。它有力的辩证，如同筑起的墙垣，可抵御怀疑不信和反对的洪流。

这方面的思想，是由默想民数记金灯台引起的，无论如何，我们要停下来，不再追溯了。我们感到心中的激动，讲解略详尽了，为要见证这宝贵的圣经。话既说完了，就回到本章，拾取首段记载的教训。

『耶和华晓谕摩西说：你告诉亚伦说：点灯的时候，七盏灯都要向灯台前面发光。』那『七盏灯』表明圣灵见证的光。它们与灯台的锤出来的座有关系。它预表基督的位格和作为，是圣灵在教会中工作的基础。一切都是依据基督。在教会里、或在个别信徒身上、或在日后的以色列人中，每一度光都是源自基督的。

这预表的教训，不止于此。『七盏灯都要向灯台前面发光。』我们若把这景象，换上新约的语言，就要引述主亲口说的话：『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。』（太五：16）无论在那里，只要有圣灵真光的光照，那里就有基督清楚的见证。注意力不在见证上，乃在主身上：这是叫神享荣耀之路。『七盏灯都要向灯台前面发光。』

对所有基督徒来说，这是既重要又实在的真理。真正属灵工作之有力证据，是工作的表现直接高举基督。若然注意力集中在工人或工作上，亮光便会黯淡，而圣所的执事也要用蜡剪了。亚伦管理点灯的事，也剪裁灯盏上的蜡。换言之，我们是基督徒，有责任把光照耀出来；在整夜里，每时每刻都要靠基督而站立，并且靠祂维持光源。离了祂我们不能作什么。有金座支持灯盏：祭司的手供应油，并使用蜡剪。一切都在基督里，从祂而来，靠祂而立。

不但如此，一切都要归给祂。无论圣灵的光（圣所的真光）从那里照射这旷野的世界，那光的目标是为了高举耶稣的名。无论圣灵作了什么、说了什么、写了什么，目标只有一个，就是荣耀那可称颂的主耶稣。我们敢说，无论什么事情，若是没有这方面的趋向或目标，就不是出于圣灵。也许，有很多的工作，很多外表的成果：但这些数字只吸引人的注意力，带来人的赞誉。可是，当中并没有金灯台的光芒。为何呢？因为注意力只在于工作，或参与的人；人们并其所行的被高举，并非基督。大

祭司的手供应油，但若所发的光芒，不是从祂手中的油而生，那必然是假光。这假光，不是向灯台前面发的，乃向着一些人的名字和行动而发。

这是甚为严肃的，我们要深切留意。当一个人及其工作变得显要，这是莫大的危险。当注意力不在主耶稣身上，而在人和事物上，可以肯定，撒但正得着它作猎物。开始的时候，工作会是极单纯的，但工人失去了心中圣洁的儆醒和属灵的本分，他自己及其工作的效果，就会吸引众人的注意，于是，跌进魔鬼的网罗去了。撒但的主要目的，是不断地羞辱主耶稣。若能借着似是而非的基督徒事奉，羞辱主的名，它就算是在这个时代作了大事吧。它不阻止工作，只要它能从中剥夺耶稣名的荣耀。甚至，若能行，它亲自参与工作，站在基督众仆人中间，如同它曾站在 神众子中间一样；其目的只有一个，就是羞辱主。使徒行传第十六章记载，它让使女为基督的仆人作见证，说：『这些人至至高神的仆人，对你们传说救人的道。』这话只是要诱惑那些仆人，破坏他们的工作。然而，它被打败了，因为保罗和西拉所发出的光，是圣所的真光，只为基督而照耀。他们不是为自己求名声：因为那使女为他们作见证，而不是为他们的主，所以他们拒绝了这见证。宁愿为主受苦，不愿在牺牲主名的情况下，高举自己。

对于所有主的工人来说，这是个美好的例证。只要我们翻开使徒行传第三章，就可以看见另一感人的描述。圣所的光照耀出来，医治那瘸腿的人。彼得、约翰并没有寻求人的赏识，但当注意力集中在他们这作工的人身上，他们就涌出圣洁忌邪的心意，自己退到荣耀之主后面，让一切的赞美归给祂。『那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰。众百姓一齐跑到他们那里，很觉希奇。彼得看见，就对百姓说：以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚，使这人行走呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了祂的儿子耶稣。』（徒三：11—13）

我们实在地看见『七盏灯都要向灯台前面发光』。换言之，圣灵的光完全地（七重）表明耶稣之名的见证。二位使徒作忠心的见证，显明圣灵的光，他们说道：『为什么定睛看我们？』不需要蜡剪，因灯光没有黯淡。使徒若自以为是，就会归功自己。此刻，他们可以自炫，归荣耀给自己的名，带来一身光彩和赞誉。就算不致吸引万人敬拜，他们也可以引来人的尊重和赞叹。若然他们如此行，就会剥夺主的荣耀，伪造见证，叫 神的圣灵担忧，且会带来祂公平的判断。主断不会把自己的荣耀归功他人。

但不会的，那七盏灯在那时刻正燃着，照亮耶路撒冷城。那时，真灯台在所罗门的廊下，并不是在殿里。至少，七盏灯在那里，作他们所派定、蒙福的工作。那可敬的仆人，没有寻求自己的荣耀：他们竭尽所能，把众百姓惊异的目光，转离他们身上，叫众百姓定睛在那位独一无二、配得一切的主身上。虽然祂已升回天上，但仍然借着圣灵在地上工作。

我们可从使徒行传中，引述很多例证；不过，上面的例子，足够叫我们晓得金灯台及其七盏灯的实际教训。此刻，我们深感其训。工作和工人大于主人，是经常出现的危险。让我们小心提防这可悲的恶事。这事叫当称颂的圣灵担忧；因祂常竭力，高举耶稣的名。这事触犯父 神；因祂的话常绕我们耳端，深藏我们心中。我们曾听祂在变象山上，从打开的天上说道：『这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。』（太十七：5）物大于主人是极羞辱天上心意的。在天上，每双眼睛都仰望耶稣，每颗

心灵都充满耶稣：并且，全宇宙，众口一心的喊说：『你是配得。』

让我们常常思想这事，并且深切地思想它，好叫我们退离一切欣赏人、高举人的事，就是关乎自我、人的成就、言行、思想的事。愿我们热切的寻求安静、隐藏、谦卑的道路，让耶稣柔和谦卑的心，带领我们行走、事奉祂。就是说，愿我们住在基督里，日复日、每时每刻，从祂支取纯净的油，使我们的灯盏照明。我们不想象当中的光芒，只赞美祂。我们惟有在祂里头得着一切，离了祂，我们不能作什么。

本章余下的经文，记载与利未人奉献有关的事，而我们在第三及四章里，已经解说过了。

第九章

第一至五节：『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：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。于是摩西吩咐以色列人守逾越节。他们就在西乃的旷野，正月十四日黄昏的时候，守逾越节。凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样行了。』

这伟大的救赎筵席，曾在三处地方庆祝，就是在埃及（出埃及记第十二章），在旷野（民数记第九章），在迦南地（约书亚记第五章）。救赎是与 神百姓的历史有关，也以其为根据。以色列人要从埃及的捆绑、死亡、黑暗中得拯救吗？靠救赎。他们要忍受旷野一切的困难险阻吗？根据救赎。他们要走过耶利哥城墙的废墟，践踏迦南诸王的颈项吗？全在乎救赎之恩。

因此，在极败坏的埃及地，代罪羔羊的血满足了以色列 神的要求，拯救他们脱离那地。这血满足百姓在旷野路上的需要，带领他们经过这可怕的旷野。他们要进入迦南地时，这血也满足他们的需要，并且把他们建立起来。

换言之，羔羊的血在埃及满足百姓的需要，陪同他们经过旷野，把他们栽植在迦南地。羔羊的血是 神在以色列人中一切作为的有福根据，也是祂与以色列人同工和祂为以色列人行一切事的根据。是否有涉及 神对埃及审判的问题？羔羊的血把审判滤去了。是否有旷野的无数和无名要求的问题？羔羊的血为以色列人已取得圆满的供应。是否有可怕的迦南七国的问题？羔羊的血是完全、荣耀胜利的必然承诺。我们看见耶和华前来代祂百姓作事的时候，在羔羊血的确据下，一切从头到尾都完美地成就了。那段从埃及砖窑，直到巴勒斯坦葡萄山岭和乳蜜平原之大而可畏的旅程，正表明并申述羔羊血的多方价值。

然而，本章完全从旷野的观点，陈述逾越节。这正好告诉读者下文的原由。第六节：『有几个人因死尸而不洁净，不能在那日守逾越节。当日他们到摩西亚伦面前。』

这是一件有实际困难的事。我们看这件事不寻常，不能逆料，所以要把问题带到摩西亚伦面前。『他们到摩西』—— 神要求的诠释者，和『亚伦面前』—— 神恩典供应的诠释者。经文把二者的职事引证出来，有明确显著的意思。要解决这样的问题，必须来到二者面前，陈明底蕴。

第七节：『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华的供物呢？』他们直言本身的沾污，跟着发问说：他们失去圣洁的特权，不能照所定的途径前来耶和华面前么？是否没办法、没法帮助吗？

很深切、很有意思的问题，但不能立刻得着答案。出埃及记第十二章原有的条例中，并没有说及

这种情况，只详尽地说明节期的礼仪。留待走在旷野的日子才显明这要点。在百姓实际的生活——荒漠生活的真实片段，问题出现的时候，要有解困之途。故此，整件事情记载在民数记这卷旷野书里，十分合宜。

第八节：『摩西对他们说：你们暂且等候，我可以去听耶和华指着你们是怎样吩咐的。』何等可贵的态度！摩西没有答案：但他知道谁有答案，于是默然等候祂。摩西这样行极有智慧，是最好不过的。他说，『我不知道』，并不感害羞。他按自己的智慧和见识而行，毫不犹豫地表明自己的无知。这才是真智慧、真见识。若是别人处于摩西的地位，也许会因自己在会众面前无言以答，而感到羞愧。他领百姓出埃及，带他们经过红海，又与耶和华说话，并从这位伟大的『自有者』面前接过使命来。怎会连这么简单的问题，也不能作答呢？是否如摩西这样的人，对因死尸而不洁净的事，也不晓得正确的处理方法？

在信徒当中，纵然个人并没有象摩西崇高地位的，但象他不愿回答同样问题的，并不多人。摩西是世上最谦和的人。他无言以对，就缄默不语，并不装假。愿我们诚恳地学习他的榜样！我们就不至于陷入令主失望的表现，也不会冒失说话，或作假冒的尝试，此外，我们会显得更诚实、单纯、真挚。但我们常害怕表露自己的无知，以为说『我不知道』这句真话，会损害自己的名誉，有辱自己的见识和智慧。这种想法大错特错。我们要常听取那些不假冒之人的说话。但言语轻率自信的人，我们不可听从。噢！但愿我们常常把握这句话的精髓：『你们暂且等候，我可以去听耶和华指着你们是怎样吩咐的。』

第九至十一节：『耶和华对摩西说：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，还要向耶和华守逾越节。他们要在二月十四日黄昏的时候，守逾越节，要用无酵饼与苦菜，和逾越节的羊羔同吃。』

逾越节表明两点基本真理，就是救赎和 神百姓的合一。这真理永不改变，也不能增删。人会失败，会有林林总总的失信；但永远救赎和 神百姓完全合一的荣耀真理，常存不变。而且，这令人留下深刻印象的条例，清楚地显出真理的长久不变。环境不能影响它，死亡、地域距离也不能阻隔它。『若有人因死尸而不洁净，或在远方行路，还要向耶和华守逾越节。』这命令要求会中每位会众守逾越节，而民数记第九章这里，给那些不能按条例要求守节的人，一个特别的安排。这些人要在『二月十四日』守逾越节。这是对在远方的会众，和无意地接触了污秽之人的恩典。

读者只要翻开历代志下第卅章，就会看见希西家和会众，按着这恩惠的安排而守节。『二月，有许多人在耶路撒冷聚集，成为大会，要守除酵节……二月十四日宰了逾越节的羊羔。』（第十三及十五节）

只要我们感到自己的软弱，并且在 神面前承认 [注七]， 神的恩典就能补足我们最大的软弱。但不要因为这极宝贵的真理能安慰人心，就轻看罪和污秽的事。纵然恩典允许人在二月，而不是正月守节，但这并不容许人对守节和条例的事，心意松散。『无酵饼与苦菜』常提醒人，而祭物不可留到早上，骨头也不可折断。 神真理和圣洁的准绳不能降低。人会有软弱、失败、环境、不及时等因素，但总不可低于标准。恩典允许人的因素，圣洁禁止低于标准的事。若有人以为蒙了恩典，就轻视圣洁的准绳，那人就要从民中剪除。

这对我们岂没有教训呢？肯定有的。我们必须牢记，民数记里发生在以色列人中间的事，都是为教训我们。故此，我们有责任和权利，来探究这些预表，寻求 神特别要给我们学习的圣洁教训。

那么，在二月守逾越节，对我们有什么教训呢？为什么要以色列人连最细小的条例、礼仪也不能疏忽呢？为什么民数记第九章关乎二月守节的吩咐，比正月守节的吩咐更详细呢？并不是条例的重要性有不同，在 神眼中，二者都是一样的；而二者的地位，也没有丝毫分别。然而，当读者研读这章经文时，他们必感到诧异。当提及正月守逾越节时，我们读到：『要在所定的日期守这节，要按这节的律例典章而守。』但在另一方面，当提及二月守节时，我们读到最详尽的律例典章：『要用无酵饼与苦菜，和逾越节的羊羔同吃。一点不可留到早晨，羊羔的骨头一根也不可折断；他们要照逾越节的一切律例而守。』（比较第三节和第十一至十二节）

这明明的事实有什么教训呢？我们相信，最显著的教训是我们不可因 神百姓的失败或软弱，而把 神事情的准绳降低。反而要因这样的事，竭力持守准绳，维护它的神圣及完整无缺。无疑，我们对失败应该有感觉，而且愈深愈好；但 神的真理不能屈让。我们可以常常凭信心认识 神恩典的供应，同时，又能坚固不移地持守 神真理的准绳。

但愿我们的心思意念，常常牢记、持守 神的真理。在反面看来，我们会落在忘记失败的危险中，就是忘记曾陷在粗鄙的失败、不忠、罪恶之中。挂名的教会已经失败了，并且败坏不堪；不但如此，连我们自己也会落在失败之中，助长败坏的事。我们对这种光景应该有感觉，并且深感其害，常常牢记它所带来的可怕后果。我们的心要常在 神面前省察，良心晓得自己在 神家里，曾行了什么可怜、可耻的事。我们若常忘记自己曾失败，就会跌落更深的失败里。那十分谦卑、破碎的心灵，教我们不要忘记一切的失败。这样的内在感受和操练，必教我们过谦和的生活，在世为人所蒙的恩相称。

『然而 神坚固的根基立住了，上面有这印记说：主认识谁是祂的人。又说：凡称呼主名的人，总要离开不义。』（提后二：19）在基督教陷入败坏的日子，这句话是忠心仆人的力量来源。神永不失败，也永不改变；我们只管离开不义，靠近祂，专心跟从祂，把后事交托祂。

我们恳请读者留心上文的论述，稍停下来，祷告、默想一番。我们深信，只要全面认识人的失败与真理的坚定，就必能在四周败坏的日子里，仍找到当行的路。记着，教会的光景和自己的不忠心，是要叫我们谦卑；同时，认识 神不变的真理、信实，会使我们远离恶事，常行在分别为圣的路上。一方面，这个保守我们不至假冒；另一方面，使我们不至松懈，漠不关心。常常记着自己曾失败：也守着 神是信实的真理。

旷野的教训极为重要，尤其在今天的日子，给我们十分要好的信息。民数记记载二月守逾越节的条例，强而有力的指出这些教训。在旷野里，人的失败原形毕露；但在另一方面， 神恩典的供应也是在旷野显明。让我们重申， 神丰富的恩典和怜悯，并不认可人把神圣真理的准绳降低。但愿这句话铭刻在我们心中。若有人因污秽的事或他乡远去，而藉意不守逾越节，或不按 神的吩咐守节，这人必要从民中剪除。我们也一样，若因为失败的事、或心中的不信，而放弃持守 神的真理、 神的准绳和 神的立场，就要停止在主面前的交通。我们若以环境为理由，良心不受 神真理的权柄管治，或不接受圣经真理对行为、生活的指导，也要停止我们在主面前的交通。[注八]

我们很希望多论述这实际的真理，但必须自制，完结这个题目。结束前，引述一段关乎逾越节的

记载，提醒一下读者。

第十三至十四节：『那洁净而不行路的人，若推辞不守逾越节，那人要从民中剪除，因为他在所定的日期不献耶和华的供物，应该担当他的罪。若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和華守逾越节，他要照逾越节的律例典章行，不管是寄居的，是本地人，同归一例。』

那些故意不守逾越节的以色列人会辩护，说他们全心全意渴望那因蒙救赎脱离埃及所带来的福气。人若深刻的认识 神的真实，显在那个可纪念的晚上，又晓得以色列全会众都在这血的荫底下，就必恳切渴慕『正月十四日』的出现。在那天，他可以追述那些荣耀的事迹。若有任何东西妨碍他在『正月』守节，他必定乐意、并存感谢的心在『二月』守节。若有人年复年不守逾越节，又能自感满意：这样，他的心必定已远离以色列的 神。人年复年的忽视 神救赎的条例，但又向人说爱戴自己先祖的 神，并且夸谈享受救赎的福分，这实在是徒然无益的话。

我们可否把守节的条例，与主的晚餐放在一起看呢？诚然可以，并且必能从中多得益处。逾越节与主的晚餐是有关系的。前者是预表，后者是纪念基督的死。所以哥林多前书第五章七节说：『我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。』这句话清楚指出当中的关系。逾越节是纪念以色列人得赎脱离埃及的捆绑；主的晚餐是纪念教会得赎脱离撒但和罪恶的捆绑。可见，每位真实、忠心的以色列人必然守逾越节，在指定的时令，依照条例典章而守；同样，每位真正、忠心的基督徒必然也在指定的日子，按着新约的原则，一同吃主的晚餐。以色列人若有一次忽视逾越节，他就要从民中剪除。在古代，这样的忽视是不能容忍的， 神的不悦会立刻临到。

既然有这严肃的事实在眼前，我们要问：基督徒若多个礼拜、多个月的忽视主的晚餐，是否不甚要紧呢？我们以为那位宣告把忽视逾越节的人从民中剪除的，不理睬忽视主筵席的人么？断乎不可。虽然这并不使信徒从 神的教会，就是基督的身体中剪除，但我们就可以此为理由，忽视主的筵席吗？断乎不可。反之，这要鼓动我们，更殷勤的纪念这极宝贵的筵席，『表明主的死，直等到祂来』。

对一个敬虔的以色列人来说，没有比逾越节重要的，因为那是纪念他的得赎。而在基督徒的眼中，也没有比主的晚餐更重要的，因为这纪念他的得赎和他主的死。在基督徒参与的事奉中，主的晚餐是最宝贵、最有意思、最贴近基督的。他可以唱述主的死，在祷告里纪念祂；又可以诵读关乎祂死的经文，或聆听祂死的信息。惟有在这筵席里，才能『表明』祂的死。路加福音第廿二章十九至廿节说：『又拿起饼来祝谢了，就掰开递给他们说：这是我的身体，为你们舍的；你们也应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。』

这段经文记载设立筵席的事。我们翻到使徒行传第廿章七节记着说：『七日的第一日，我们聚会掰开。』

这段经文记载守筵席的事。我们看到哥林多前书第十章十六至十七节记着说：『我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。』此外，哥林多前书第十一章廿三至廿六节又记着说：『我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开说：这是我的身体，为你们舍的；你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来说：这杯是用我的血所立的新约；你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，

直等到祂来。』

这两段经文阐释筵席的意思。我们岂不可说，这真理的设立、纪念、阐释，就有如弦线的三条丝，是十分坚韧的，能约束我们的心，常常来纪念这至宝贵的筵席。

既然有这些话语的权威，若有 神的百姓轻视主的筵席，那会是怎样一件事呢？或者从另一个角度看，若然基督的肢体满足于自己的生活，多个礼拜，多个月的不纪念主，不按祂的嘱咐而行，那又会是怎样一件事呢？有些自称为基督徒的人，竟按犹太人的条例解释守主筵席的事，看犹太人的条例为更高的基础，凌驾教会之上。他们认为主的晚餐和受浸，是内在的属灵奥秘；又说坚守主的晚餐和受浸，是离开真正属灵的。

对于这些指责，我们只有一个简单的答案： 神的智慧总比人高。主基督既设立这筵席，而圣灵神又带领早期教会守筵席，把真理向我们解明，我们是谁，竟要自作主张，与 神对抗？无疑，主的晚餐对所有能前来参与的人来说，是有内在、属灵奥秘意思的。但它也是实在可见，明确设立的。实在有饼有杯；又实在的吃饼喝杯。若有人否认这事，同样，他们也会否认实在的参加聚会。但我们不能效法他们，曲解圣经真理。

圣经的记载，多方、充分的验证主的筵席：敬虔的人必满意圣经的引证。这不单是顺服圣经权威的问题，还关乎信徒对基督的爱之回应。这岂是无足轻重的呢？我们岂不该常存爱主的心呢？我们可称颂、可赞美的主既设立筵席的饼和杯，以纪念祂的身体为我们舍、祂的血为我们流；我们既然这样纪念祂，岂不也当回应祂的爱？真诚的基督徒必然肯首，乐意环绕主的桌子，按祂所指定的方式纪念祂，表明祂的死，直等到祂来。何等奇妙，祂竟要求我们纪念祂。既是这样，若有人借故、或推辞这筵席，就是那用祂宝贵的名设立的，实在是极之可惜了。

当然，这里并不是详解主晚餐的地方。所盼望的，是催促基督徒读者，看重主的晚餐；一方面是服从圣经的权威，另一方面是为了响应基督的爱。此外，我们要叫所有阅读这几段论述的人晓得，按照圣经看，藐视主的晚餐，是十分严重的错失。凡遗忘他主嘱咐的人，其光景必十分堪虞；良心不服从 神话语的权威，心灵也不感受基督的爱。故此，愿我们心灵的眼睛看见，我们要诚恳地执行自己圣洁的责任，纪念主的筵席，并且按照圣灵 神规定的秩序，前来纪念祂。

这些是在旷野守逾越节的教训。但愿我们的心深刻地领受主的话。

我们要来看看本章的末段，内容十分瞩目。有众多的男、女、孩童，行经了无人烟的旷野。那里没有道路。他们经过荒旷、无垠的沙漠，没有指南针，也没有属人的引领。

何等奇伟的心思！何等惊羨的景象！那三百万人并不晓得怎样走毕旷野之路，惟有一心一意倚靠神的引导，供应食物和一切所需。他们从头到尾是无助、寄居的群众，不能为明天打算。在支搭营舍之时，并不知何时上路：在上路之际，也不知何时止步。他们过每天每时信靠 神的生活。他们要仰望主的引导。行动由耶和华的火车作指挥。

这实在是奇妙的景象。让我们前来阅读事情的经过，从中吸取教训。

第十五至廿三节：『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。常是这样，云彩遮盖帐幕，夜间形状如火。云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行，云彩在那里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的

吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就住营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和華所吩咐的，不起行。有时云彩在帐幕上几天，他们就照耶和華的吩咐住营，也照耶和華的吩咐起行。有时从晚上到早晨，有这云彩在帐幕上。早晨云彩收上去，他们就起行；有时昼夜云彩停在帐幕上，收上去的时候，他们就起行。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。他们遵耶和華的吩咐安营，也遵耶和華的吩咐起行。他们守耶和華所吩咐的，都是凭耶和華吩咐摩西的。』

没有别的描述，能胜于上段的写照，说明全然倚靠、服从 神引领的了。那『大而可畏的旷野』没有前人的足迹可寻，也没有界标。若有人要寻找前人脚踪作指引，他就枉然从事了。路上每一步，都得仰望 神，要常常等候祂。对一个仍未降服在 神面前，心意仍未破碎的人，这是没法忍受的；但对一个认识 神，爱慕、信靠 神，并喜欢靠近 神的人，这是极美好的福分。

这是症结所在。人认识 神、爱慕 神、信靠 神吗？若然是，他的心必喜欢全然信靠祂。若然否，这样的投靠是极难忍受的。未重生的人，喜按己意看 神。他喜欢讨好自己，随己意而行，放任不羁，说话肆无忌惮。噢！诚然虚幻的事。人并不是自由的，乃撒但的奴仆。人类把自己卖给那属灵奴隶的主人，已近六千年了；他从那时把人捆绑了，现今仍拿着绳索。撒但把属血气的人捆绑了。那些仍未认罪悔改的人，正在可怕的捆绑之下。撒但的手铐脚镣是肉眼看不见的，因有镀过金的饰物盖着。它利用人的邪情私欲和爱享乐的心控制人。它先把情欲的意念放在人心中，然后利用世上的事物取悦人。但人懵然以为自己自由，满足于现状。这只是可悲的虚幻，他迟早发觉。除非基督释放祂的百姓，否则世上没有自由。基督曾说过：『你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。』又说：『天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。』

这是真自由，是行在圣灵的引领下，新生命所寻到的自由，并且能作 神所喜悦的事。有信徒说：『事奉主是完全的自由。』但事奉的每部分，得倚靠永生的 神。在这世上，惟有那位作完全、唯一仆人的主耶稣，曾走过绝对顺服的路。祂时时刻刻都倚靠父，每一个行动、每一样动作、每一句说话，都是绝对顺服、倚靠 神的结晶。 神要求祂行动时，祂就作事； 神要求祂歇息时，祂就站住。 神要求祂传讲时，祂就讲论； 神要求祂平静时，祂就默然无声。

这就是耶稣活在世上的表现。我们与祂的性情、祂的生命有分，又有祂的灵住在我们心里，可以跟随祂的脚踪，日复日过单一倚靠 神的生活。本章的末段对信靠生活的描述，十分生动美丽。以色列的 神与在荒漠的营同行，万千客旅，随着云柱行走。他们要随时仰望指引。这是人的本分。举目望天，是人受造的禀赋；但动物则不同，它总向下看着地土。〔注九〕以色列人不会自作计划，从不说：『明天我们要往某处去。』他们全凭云柱的行动。

以色列人的态度如何，我们也要如何。我们要经过一个了无人烟的荒漠（就是一个道德的旷野）。全没有道路。若不是当赞美的主亲口说，『我就是道路』这极宝贵、深切、广博的话，我们就不知道怎样行，去那里了。 神的指引不能有错，我们只要跟从祂。约翰福音第八章十二节说：『我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。』这是活泼的指引。并不在乎仪文，乃是跟从永活的基督：行祂所行的，作祂所作的，在一切事上学习祂的榜样。这才是基督徒的行径。定睛仰望耶稣、祂性情的特质、轮廓等等，都铭刻在我们的新性情里，要在我们日常生活、行径里流露出来。

我们要把己意、计划和管治权完全交出来，必须跟从云柱、恒常、单一地等候 神。我们不能说：『明天或下周，我们要作这个，或作那个；又或是去这里，去那里。』信徒一切所行的，得由那句吩咐的话作主——『主若愿意』。但愿我们常常如此说。

噢！我们实在要晓得这话！愿我们知晓 神引导的真义！但我们曾多少次虚想，自负地断言，云柱正朝着我们的志向呢！我们想要作些事，或有所行动，于是自圆其说，把己意当作 神的旨意。这并不是 神的引导，乃是自欺。我们的己意没有破碎，就不能有正确的引导，因为 神引导的秘诀全在乎人的全然降服。『祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。』（诗廿五：9）又说：『我要教导你，指示你当行的路。我要定睛在你身上劝戒你。』（诗卅二：8）请再听劝戒的话：『你不可象那无知的骡马，必用嚼环辮头勒住他，不然，就不能驯服。』（诗卅二：9）人若仰面望天，留心 神『眼目』的动静，就用不着『嚼环辮头』了。这正是我们常犯的错失。我们生活的光景并不靠近 神，以致不能察觉 神眼目的动静。我们的己意正在行动，想行自己的路。这样，我们只会收取苦果，如约拿一样。 神吩咐他去尼尼微，但他却要去他施；环境条件颇佳，似乎是 神指引的方向。不！他陷在大鱼的腹中，如在阴间的深处，有海草缠绕他的头。他在那里学到随己意行的苦果。他要在大海的深渊，才学到『嚼环辮头』的真义，因他不跟从 神眼目的指引。

但我们 神的恩惠何等的大，慈爱何等的深，忍耐何等的长久！祂要教导、带领那些可怜、软弱、常犯错的儿女。祂不叫我们徒受痛苦。祂常眷顾我们，保护我们不任意而行。人的路充满荆棘和蒺藜，但 神的路是喜乐和平安。

在世上，没有比恒常倚靠 神的生命更蒙 神的祝福。要时刻紧跟着祂、等待祂，在凡事上投靠祂，在祂里面作万事。这是得平安的秘诀，可以过圣洁，脱离旧造的生活。心里真能说：『我的泉源都在你里面。』那时就脱离一切旧造的自信、属人的希望和属地的期待。并不是说 神不用受造之物，伺候我们，断乎不是，祂实在用万物伺候我们。但我们若倚靠受造之物，而不倚靠祂，我们便速速跌进贫乏中。 神祝福我们，给我们享用万物，与我们倚靠受造之物、遗忘 神，二者相去甚远。于前者，我们蒙福， 神得荣耀；于后者，我们失望， 神受羞辱。

我们要深刻、严肃的辨明这区别。但人常常忽略。我们常以为自己倚靠、仰望 神。然而，实际上，只要我们抚心自问，在 神面前审察自己，就必看见肉体自信、自负的酵。我们常说凭信心生活，单一信靠 神。但同时，只要看看自己心底的深处，就必看见大多数是倚靠环境，重视人的看法、筹算等等。

基督徒读者啊，让我们正视这点。让我们单单定睛在永生 神的身上，不是在只有呼吸的人身上。让我们等候祂，忍耐地、恒久地等待祂。我们若有困难，就直接、单纯地投靠祂。我们是否不晓得当行的路，举步为艰呢？让我们记着，祂曾说：『我是道路。』让我们一心跟从祂，祂必陈明一切，照亮每步路，并且给我们确据。我们若跟从祂，必没有黑暗、纳闷、阴暗，因祂曾说：『跟从我的，就不在黑暗里走。』这个我们必须相信。故此，我们若在黑暗中，肯定地，我们并不是跟从祂。那些眼目单一寻求、跟从耶稣的人， 神必引导他们，黑暗不能遮着他们蒙福的路。

但有些看了上述讲论的人会说：『毕竟，我对前路感到纳闷，实在仍不知道方向和步伐。』读者若有这样的疑问，我们就必须问他一个简单的问题：『究竟你是否跟从耶稣？若是，你不会仍在纳闷』

中。你是否跟从云柱？若是，你的路必明明由 神指示了。』这是问题的症结。纳闷和犹豫常是人意的后果。我们倒去作一些 神不要我们作的事，到一些 神不要我们到的地方。我们为事情祷告一会儿，没有回答：祷告后再祷告，还得不到回答。为何这样呢？原因很简单， 神要我们安静、站住、不动。为何要绞脑汁，使身心困倦呢？让我们不作事，专心等候 神。

这是平静安稳的秘诀。在荒漠中，若有以色列人脑子里打算一些行动，是与耶和华无关的：或者云柱停下，他以为 神要前行；又或者云柱正前行，他要停下；这样，我们很容易看到结果。该停的不停，该上路的不上路，我们就不能有 神的同在。『以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。』他们要常等候神，这地位极之蒙福：但人必须先站住，然后才得尝福分。这是真实的，不是纸上谈兵。但愿我们的旷野路都验证这一切福分！

[注七：读者比较历代志下第卅章记载希西家的行动，及列王纪上第十二章卅二节记载耶罗波安的行动，必得到属灵的益处。希西家让 神的恩典供应他，耶罗波安随己意而行。二月是 神允许守节的，八月是人的发明； 神的供应切合人的需要，人的发明违反 神的话。这是清楚分明的。]

[注八：请注意，以色列人从民中剪除的例子，正好说明信徒因有未审判的罪而停止主面前交通的原则。]

[注九：希腊文的『人』字（ ）表仰面望天之意。]

第十章

第一至十节：『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。吹这号的时候，全会众要到你那里，聚集在会幕门口。若单吹一枝，众首领就是以色列军中的统领，要聚集到你那里。吹出大声的时候，东边安的营都要起行。二次吹出大声的时候，南边安的营都要起行；他们将起行必吹出大声。但招聚会众的时候，你们要吹号，却不要吹出大声。亚伦子孙作祭司的要吹这号，这要作你们世代永远的定例。你们在自己的地，与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救脱离仇敌。在你们快乐的日子和节期、并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号。这都要在你们的神面前作为纪念。我是耶和华你们的神。』

把整段经文引述出来，要让读者看见『银号』的设立。它随云柱出现，正恰到好处。号与整个以色列历史有关系，昔日如是，将来也如是。每个受了割礼之人的耳朵，都熟悉吹号的事。吹号是传递神旨意的形式，只要信息传出，无论有多远，会众都必听到。 神照顾每一个会众，无论他们在那一方，都必听到银号的见证。

每枝号要由一块银锤出来。这样做有双重意义。换言之，见证的来源只有一，但目标和实际结果则有不同。营内的每个行动，都是吹号的结果。会众是否因节期的喜庆或敬拜而聚集呢？由号声招聚他们。各支派是否要整装待发？由吹号发司令。换言之，无论是严肃会或争战大军，全由银号支配。任何行动，节期或争战，若不是听从号声而作的，全都是人的好动和不服从的己意。耶和华绝不认可。在旷野中的客旅，既听从吹号之声，又顺服云柱的行动。神使用特别的方式，把祂的见证表明，要管理这万千以色列人的行动。

再者，由亚伦子孙作祭司的吹号。因为 神的旨意只向那些近前来作祭司的，在交通中揭示。祭

司的家族享十分圣洁、崇高的特权，可环绕 神的圣所，先看见云柱的行动，然后把信息传遍全营，直到那在远处的。他们负责吹号，而军中各人得全心全意服从。若然人贸然出发，就是违命；若然听命不行，情况也一样。命令一发，百姓要行在其中；他们只等候 神的指示和行在光中。没有指示而行动，就是行在黑暗中；有指示而却步，就是人仍在黑暗中了。

这点十分简明，十分实在。对于那些在旷野中的会众，这话满有力量，意旨明确。然而，我们要记着，这一切只是预表，是为教训我们写的。故此，我们要深察其义，拾取并藏起银号所给我们的美善、实用教训。这教训很应时，基督徒读者要注意。银号的教训十分瞩目， 神百姓的一切行动，必须绝对倚靠、根据祂号的指示。那单纯的信徒，必赞同这话。在旷野中的会众听见吹号的声，才前来守节期；而战士听见召唤的号声，才穿上军装，出外接战那未受割礼的仇敌。无论是敬拜或手战，起行或安营，都服从号声；全不在乎他们喜欢与否，或他们的想法、见解、判断，乃在乎心中的单纯、全然服从。他们每个行动都听从 神藉祭司在圣所发出的指示。那敬拜的诗歌，或战士的呼喊，都是听从 神指示的果实。

何等美善、感人的一幕！何等深切的教训！何等实在的功课！为何不嫌词费呢？因为里头藏有个分切合今天光景的功课。我们若看重别的，而忽略这个，就实在拒绝属 神的权威，明显的反对那要求绝对顺服、舍己的真理。真理已经清楚、圆满的陈明在眼前，就是信徒的赦免、接纳、生命、义、永远保障，都在基督里。信徒要聆听、喜悦这话。但信徒若存疑这位当得称颂、曾舍命救我们脱离地狱之火和使我们得享属天喜乐的主，又拒绝祂的要求和权威，这样，必导致困难接踵而来。种种理性质疑、问题，不一而足；偏见挤着心房，全身就黑暗了。真理的刃既然钝了，偏离的事情比比皆是。若然习惯不等候号声，当 神的号清楚响起的时候，人不会前来响应。该停下时，我们竟行动；该行动时，我们竟停下。

读者啊！这种态度会有什么结果？不是裹足不前，就是迷失方向，十分可悲。除非我们毫无保留地服从主的话，否则我们不能在神的生命里有长进。也许，我们借着 神丰盛的怜悯和救主血赎罪之功效得救了；但我们是否只满足于得救，不寻求与基督同行，为基督而活吗？我们是否只接受祂已成就的救恩，而不寻求与主进深的交通吗？不寻求绝对顺从祂的权威吗？以色列人若拒听号声，他们在旷野的路会怎样？我们就前来看看。比方，他们若没有 神的召唤，就聚集守节，结果会怎样？又或者在号声响起之前，他们就自作主张，要起行上路，或出外争战，事情又会怎样呢？末了，当号声响起，他们竟不起行，或不聚集守严肃会，或不前进，或不上战场，他们的处境会如何呢？

答案显而易见。让我们来探究一下，看看当中的功课，但要用心听取，并且一心实践。银号一方面安排，另一方面吩咐古时以色列人的行动。今天， 神的指示由作祭司的事奉显明。没有 神的指示，基督徒就不可行动。他必须等候主的话。主的话仍未临到，他必须站住；吩咐一到，要立刻上路。神今天能够把心意告诉作战的百姓，正如昔日告诉以色列人一样。诚然，今天并不是靠号声，或云柱而行动，乃是祂的话和圣灵。父 神并不是触动我们的感官，乃是对我们的心、良心、悟性说话；不是凭属血气的，乃是属灵的，把祂的心意揭示。

肯定地， 神必给我们确据，知道该作什么，不该作什么；该去那里，不该去那里。这么强调令人有点惊奇。但基督徒不可怀疑，甚至否定。可是，多人有这种意念。有人常存疑惑纳闷的心，并且

会否定这么细致、日常生活的指示。这想法完全的错了。地上的父亲会否指教儿女微细的生活行为呢？这怎能否定呢？既是这样，父 神会否告诉我们祂的心意，指教我们每日的生活行为呢？当然会吧。基督徒读者啊，请不要被人夺去圣洁的特权，不晓得父神对我们每天生活的心意。

我们是否以为教会的光景糟糕，在接受带领的事情上，比在旷野的会众更差劲吗？断乎不是。那么，为何人常发觉基督徒失去生活目标呢？因为他们缺乏受割礼的耳朵，听不到银号的声响，也缺少一个顺从的心意，回应那声响。然而，有人会说，我们不会听见有声音从天对我们说，作这件事、那件事，或到那里去、这里去；也没有明文的经文，引导我们每天的琐事。比方，人怎知自己是否要造访某城？或逗留多久？答案是：只要那人有受了割礼的耳朵，他必听见银号的声响。要等候那声响，不要激动；而吹号响时，不要耽延。号声十分清楚简洁，安稳而牢靠，能平伏疑惑、犹豫、摇摆不定的心。我们不用四出奔走，寻求别人的指教，怎样行事，去那里才好等等。此外，这也教导我们，别多管闲事。但愿每位读者的耳朵都被打开，心意顺从，这样，他必知晓 神所指示他每天该作的事和该走的路。那赐恩惠的 神必在每事上清楚、明确的指教我们。 神若不允许，人不能作什么。 神既作出指示，就不用别的了。

银号的论述到此为止。一如前述，吹号不单指着以色列人在旷野的日子，而且牵涉他们在末后日子的光景。故此，有吹角节、禧年的号、为祭牲吹号。但我们不多说了，只为帮助读者看明本章首段的旨趣。愿圣灵开启我们的心，晓得『银号』的迫切教训。

我们前来默想以色列全营起行的事迹。一切都按照『耶和华的吩咐』而行。各人按着家谱，各归自己的纛下，站在 神指定的地位上。利未人立在自己的位上，各人都有指定的工作。全营都洁净了，污秽都除去。不但如此，各人的圣洁也展示人前，并且有慈惠的事在民中。然后就是那发出纯洁、珍贵光芒的金灯台和灯盏，火柱和云柱；最后是银号的双重见证。简言之，以色列全营没有缺乏。那儆醒的眼目，大能的手和仁爱的心，照顾任何偶发事件，故此，旷野的全会众，或个别的成员，都『得以完全』。

这是我们唯一的期望。 神若负责供应人的需要，那分供应必定完全。 神绝不会偶然忽略事情；祂知晓一切，也能作成一切。从来没有东西能逃避祂锐利的目光，也没有一件事祂全能的手不能作。所以，凡说『耶和华是我的牧者』的人，必毫不保留地承认——『我必不至缺乏』。那诚实、真正倚靠永生 神膀臂的人，必不缺乏好处。只有那些心思可怜的人才会缺乏无助；但 神知晓我们实在的需要，也必供应一切。

于是，全营整装待发。但奇怪，这里的次序，与本书起首记载的不同。约柜不是在全营的核心，乃在全营的前头。换言之，耶和华不是停留在会众中间，而是在奇伟的恩典中降卑，为祂百姓作先锋。

让我们看看，何以有这么感人的恩典出现。第廿九至卅一节：『摩西对他岳父米甸人流珥的儿子何巴说：我们要行路往耶和华所应许之地去。祂曾说：我要将这地赐给你们，现在求你和我们同去，我们必厚待你，因为耶和华指着以色列人已经应许给好处。何巴回答说：我不去，我要回本地本族那里去。摩西说：求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当作我们的眼目。』

我们若不晓得自己的心及其倚靠人的倾向，是过于倚靠永生神的，也许，会惊奇上文的记载。我们会问：究竟摩西以为何巴的眼目有什么了不起？耶和华岂不足够吗？祂岂不晓得旷野的事情吗？祂

会容让百姓迷路吗？云柱和银号如何呢？这些岂不胜于何巴的眼目吗？噢！人的知识多纸上谈兵吧了。我们都知道，人心总倾于倚靠眼见的，不喜全然倚靠 神，走每一步征路。我们以为那看不见的膀臂难以触摸；一个看得见的何巴，比那看不见永生的 神更可靠。只要有人帮助和伴随，我们就十分安祥；但对于单纯的信靠 神，我们就犹豫、胆怯、畏缩。

这些话语气会重一些。但事实是否这样呢？基督徒读了这段论述后，会否若非其事呢？我们很容易地倚靠肉体的膀臂，例子不胜枚举。多次多方证明的事实：倚靠受造之物是虚空的，但我们还是屡犯。在另一方面，倚靠永生 神的膀臂和祂的道，是真实可信的。祂从来没有忘记我们，也没有令我们失望；并且所作的，超过我们所想所求。可是，我们常怀疑祂，反倚靠折断的芦苇和破烂的水池。

人就是这样，但感谢 神，祂有丰富的恩典，就如在以色列人的这件事上所施的。摩西若期待何巴给他指引，耶和华就要教训祂仆人功课，教他知道祂的指引十分完善。第卅三节：『以色列人离开耶和华的山，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。』

何等丰富、宝贵的恩典！人为祂寻找安歇之所时，祂已为人寻得安息之地。何等美善的意念！这位大能的 神，地极的造物主，要亲自穿过旷野，为百姓寻找可安营的地方，而这民是随时行己路、埋怨、叛离祂的！

我们的 神有长久的忍耐，有恩慈和大能，而且有圣洁的威严。祂无穷的恩典，凌驾人一切的不信和失败。祂亲自以慈爱攻破人不忠的围墙，向摩西和以色列人证明，祂的引导比何巴的好得千倍。这段经文没有说明何巴有否上路。但可以肯定说，他婉拒了初次邀请，大概第二次也推辞了。但经文记载耶和华与他们前往上路。第卅四节：『他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。』来称颂那在旷野的保障！来赞美那在凡事上的永久泉源！祂在百姓前头行，当找到合适安歇的地方，就与他们一同安营，展开祂在上头的翅膀，保护他们脱离一切的仇敌。申命记第卅二章十至十二节说：『耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅煽展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。』诗篇一〇五篇卅九节又说：『他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。』

在 神的智慧、能力、慈爱下，一切都完备无缺。只要有 神同在，什么好处也不缺乏。第卅五至卅六节：『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。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。』

第十一章

从本书首章起，我们一直研读的，是百姓在旷野该有的属 神次序和 神供应百姓的方式。头十章已经看过耶和华以色列 神的智慧、慈爱、先见了。

但本章的首段记载令人失望的事。 神及祂的作为一直在我们面前，但此刻，我们看见人及其可悲的路。很可惜、很羞耻的事！人始终都一样。无论是在伊甸园、在恢复的地上、在旷野里、在迦南地、在教会中、在千禧年的时代，人都显出彻底的失败。一旦他有行动，就立刻失去控制。在创世记头两章里，我们看见 神是创造主，万事万物都井然有序，十分神圣完美，而人在那里享受 神智慧、慈爱、大能的供应。但在第三章，事情就截然不同了。人的第一个动作就是违命，导致败坏和荒凉。当洪水可怕的日子过去了，人再回到地上，但人竟立刻显出赤身露体的羞辱来。这证明人无法征服、

管理大地，就是约束自己，也一无是处。（参看创世记第九章）以色列人刚离开埃及地，就立刻铸造金牛犊了，而祭司的职事刚设立，亚伦的儿子就献上了凡火。扫罗被立为王，但他一生任性、反叛。

我们翻开新约，事情也一样。教会建立不久，各人都得着恩赐。但同时，有人发怨言，心中不满意。简言之，无论在那里，古今中外，人类的历史都有失败的记号。从伊甸园直到千禧年的日子，都没有例外。

前来思想这严肃、累人的事迹，会给我们留下深刻的印象。纠正错误观念是刻不容缓的，尤其是那些关于人的真性情和光景的。要记着，那令荒淫的巴比伦王恐惧的话，也是对全人类、每个堕落亚当的儿女说的——『你被称在天平里显出你的亏欠。』读者会否全面接受这句话的指证呢？这个质疑很严肃。这句话实在十分迫切。读者啊，你是否智慧之子呢？你是否认识 神的义、承认自我的定罪呢？你知否自己的地位是个自毁、有罪、配下地狱的罪人呢？你若全数承认，就是有基督的了。祂的死除去罪，并且祂曾背负你的罪。只要信靠祂和一切祂所作的，祂就成为你的智慧、公义、圣洁和救赎。一切单纯、全心全意信靠耶稣的人，都必蒙洗净，罪咎和定罪的旧地位都除去了：在 神面前，他们都站立在永生、属 神公义的地位上。他们在复活，得胜的基督里蒙悦纳。『因为祂如何，我们在这世上也如何。』（约壹四：17）

我们恳切盼望读者在 神话语的光和祂面前，清楚圆满地解决这问题，才可罢休。恳求圣灵 神深切的感动那些仍未悔改、犹豫不决的读者，并照亮他们的良心，引他们到救主的脚前来。

好了，我们要继续看本章的记载。

第一至六节：『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。百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄了。那地方便叫作他备拉，因为耶和华的火烧在他们中间。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，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。』

人心极之可怜，本相尽现。百姓追忆在埃及地的日子，大起贪欲的心，回望埃及的土产及肉锅。他们没有提及督工的鞭挞，和砖窑的苦征，把这一切忘记得一千二净。他们只记得埃及地有满足欲念的东西。

我们岂不也常常这样！一旦心意对属 神生命失去新鲜的感觉——属天的事渐渐失去香气——起初的爱心滑下了——基督不再是心中的满足和宝贵—— 神的话和祷告失去吸引力，变得沉重、乏味：这样，我们的眼目就会回望世界，心意跟随眼目的情欲，而脚步也由心牵引去了。一瞬间，我们忘记了从前在世界中生活的境况和属世的光景。那时，我们在苦役、囚奴的地位下，十分卑贱，受撒但和罪的劳役。但此刻只想起一时的安舒，要离开 神百姓旷野路的操练、争战、困倦。

这是十分可恶的事，人要作深切的反省。那些要跟从主的人对旷野路和 神的供应，感到厌倦。很可怕，这样的话竟传到耶和华耳中：『现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。』以色列人啊！你们还有别的需要吗？那属天的粮食还不足够吗？你们不能倚靠 神手的供应过活吗？

我们是否可以随便发出这样的疑问呢？我们是否晓得这属天的吗哪是足够的粮食呢？那些口称为

基督徒的人对寻求属世的享乐，议论纷纭，这有何意思呢？我们岂没有听过高言大智的话说：『我们今天该怎样安排生活呢？我们不能天天想着基督和属天的事，必须有些创意才是。』这些话岂非与以色列人在民数记第十一章的话同出一辙吗？实在如此。人怎样说，也怎样行。我们说基督不能满足人心，但其实是锐意追求其他东西。在实际生活里，我们曾多少次为世上的文学着迷，反而忽略圣经呢？这边是一分看得滚瓜烂熟的报纸，那边是一本蛛网尘封的圣经。这是什么意思呢？岂不是藐视吗哪，贪求韭菜和葱吗？

青年基督徒要注意这个教训，提防陷入以色列人所犯的罪里。无疑，各人都会陷入险境，但青年人尤要留心。那些年长的，没多属世追求的引诱，如音乐会、娱乐表演、流行曲及大众文学等等。青年人对世俗怀有冲动的情绪，并且以一尝为快。他们不以基督为心中的满足，只追求生活情趣。

噢！何等可惜的思念！何等可怜，基督徒竟说：『我要追求生活情趣。如何安排生活？不能天天想着基督的事。』我们要反问：『你怎样安排永世的日子？基督不能充满无穷的世代吗？你是否要在永世追求生活情趣呢？要看大众文学、唱流行曲、追求眼见的东西吗？』

有人会说：『那时是不同的。』有什么不同？我们有属神的性情——内住的圣灵——基督的福分——属天的盼望——买赎归给神。又辩驳说：『但我们有旧天性。』我们是否要满足旧天性呢？我们为此追求生活情趣吗？我们应该鼓励肉体的思念——那败坏的天性，安排生活吗？断乎不可。我们要舍己，治死身体的恶行，看肉体是死了的。这才是基督徒的生活方式。我们若体贴肉体，属神的生命怎能长大呢？埃及的食物不能喂养新生命。问题是，我们要喂养、抚育新生命，还是旧天性呢？很明显，报纸、流行歌曲、大众文学等，都不能供应属神的生命。故此，我们若追求这些东西，生命必凋谢、枯萎。

愿我们都慎重地思想这些事，行在圣灵的引导下，认识基督是我们心中的福分。以色列人若在旷野与神同行，他们总不能说：『现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。』吗哪必能满足他们，同样，也能满足我们。我们若真与神同行今世的旷野，必因祂所赐的分心满意足，那分就是属天的基督。基督会令我们失望吗？祂岂非叫神的心满意吗？又以祂的荣耀充满诸天吗？祂岂非天使歌颂的主题，赞美和敬拜的中心呢？祂岂非神永远计划和旨意的对象呢？祂的话岂非从今时直到永远呢？

我们要怎样回答这些问题？『是的』这词何等诚恳，何等宝贵！这位可称颂的主，祂位格的深邃奥秘、祂一生的品德荣美、祂性情的光辉和美善，岂不能叫我们的心满足？我们要寻求他物吗？要以报纸或大众刊物来填塞自己的心灵吗？要转离基督，去看表演会或听音乐会吗？

啊！要说的太多了：一方面是十分可悲的，但另一方面是极之需要的。我们要直接问一问读者：你真的感到基督不能满足你心吗？是否有一些欲望，祂没有为你实现呢？若然是的，你心灵的光景就十分令人担心。必须正视这严肃的事，俯伏在神面前，诚实的省察一下。要把你的心倒出来，向祂承认自己的坠落和游离的心意。当你感到神的基督不能满足你，就要切实的省察自己。把一切心中的隐秘告诉神，直至与神恢复全面的交通，认识祂爱所赐的儿子。

好了，我们要继续看本章的记载。读者请留心一句提醒的话：『他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号。』混杂的事最伤害基督的见证和祂百姓的心灵。这比公开的敌人更危险。撒但十分

晓得这个。所以他常诱惑主的百姓，与似是而非的混合；或介绍一些假信徒，进入那些寻求从世界分别出来的圣徒之中。我们已经反复叙述这在新约里的恶事。福音书里曾预言，在使徒行传及众书信里已记载这恶事。马太福音第十三章说及稗子和面酵，而在使徒行传里看见有依附召会的人群，象民数记第十一章的『闲杂人』一样。最后，使徒们指出这些假冒的人，是仇敌的诡计，要败坏 神的百姓的见证，颠覆他们的心灵。保罗曾说：『有偷着引进来的假弟兄。』（加二：4）犹大又说：『有些人偷着进来。』（犹 4）

这样， 神的百姓就要谨慎，并且完全顺服主。惟有祂能保守他们，不让假冒的偷进来，并且不沾染混乱和模棱两可的东西。那些『闲杂人』必『大起贪欲的心』，而 神的百姓正陷入险境，要偏离他们单纯的心，对属天的吗哪，就是他们的正常粮食，产生厌倦的心。必须下决心，为要得着基督；并且完全奉献给祂，为祂作见证。只要有一群信徒全心全意地寻求基督，明确地从世界分别出来，纵使撒但会设法把假冒为善的人混进来，但这样性情的人必不能鱼目混珠。这样的人若得其门而入，必会羞辱主的名。当撒但带着这群闲杂人，混在以色列会众之中，它自知目的何在。混杂事的影响不会立刻显露。百姓走了好一段路，经过了红海，又站在岸边唱了得胜之歌。一切都看似光明美好；但有『闲杂人』在他们中间，其影响快要显现出来。

神百姓的历史常见这样的事。历代以来，在那些伟大的属灵运动里，都有一些败坏的分子，首先藏在恩典和能力潮水后面，但潮水渐退后，他们便原形毕露。

信徒要郑重这事，谨守儆醒；个人要注意，整体更不能松懈。在年轻力壮的日子， 神的恩典十分充溢，但我们常纵容事情。其实，这些都是仇敌所抛下的种子，在成熟的时候，发芽结果。故此，无论是基督徒的聚会，或是每个基督徒，都必须站在守望台上，小心地看守城池，以免仇敌找着攻击的机会。凡向基督存正直心意的，他最后必有美好的结局。我们的 神满有恩典，祂照顾我们，保守我们脱离一切网罗。但愿我们信靠祂，赞美祂的名！

这段经文仍有功课要学习。我们不但看到以色列会众的失败，而且知悉摩西的摇动，沉在巨大的责任之下。第十一至十五节说：『摩西对耶和华说：你为何苦待仆人，我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说：把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地方。我从那里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭号说：你给我们肉吃罢。管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。』

实在令人诧异的说话。我们并不是来研究摩西的失败和软弱，他是个十分难得、专一的仆人。圣灵曾宣告说：『摩西在 神的全家尽忠。』（来三：2）我们若批评他的言行，可能是越分吧。摩西如所有旧约圣徒一样，都是『被成全之义人的灵魂』。新约中关乎他的记述，都是对他的尊重，并指明他是极宝贵的器皿。

无论如何，我们要来看看摩西自己写下的一段历史。事实上，旧约 神百姓的个人失败和缺点，新约里并没有评论。但为何旧约里有忠实的记载呢？里头有教训吗？当然有。『从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。』

那么，民数记第十一章十一至十五节这段激动的话，有什么教训呢？最少，旷野试出我们的本相，

验明人内心的隐情。要再强调，民数记是记载旷野事迹的书卷。人的失败、软弱，都胪列无遗。神的灵忠实地记录一切，人的实况超然揭露。摩西曾『用嘴说了急躁的话』，而这些急躁的话也记录下来，为要警戒、教训我们。摩西『与我们是一样性情的人』，在这段日子，他的心因责任沉重，困倦不堪。

可以说，『无怪他心里困倦。』肯定地，他的担子不是人所能负的。但问题是：这担子对神是否难负？是否摩西要独自承担重担？永生的神是否与他同在？神的同在是否足够？神要求一个人负责或万人共负一责，全在手谁？一切的能力、智慧、恩惠都藏在神里面。祂是一切福分的泉源。在信心看来，管子多少并没有分别，一道好，一千道也好，全在乎那源头。

这给基督的仆人一个美好的原则。要牢记，主给一个人责任后，必叫他当得上，也保守他到底。当然，若有人毛遂自荐，没有使命而前往，这是另一回事。这些人或迟或早都会失败。但当神呼召一个人，必赐他恩典。祂从不差遣自负的人出去争战，故此，我们必须靠近祂，从而得着一切所需。在每件事上都要倚靠主。我们若倚靠永生的神，就必不失望。我们若靠近泉源，就必不枯干。我们这细小的溪流快将枯干，但主耶稣基督说：『信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。』（约七：38）

这是在旷野中极宝贵的一课，没有这课，就寸步难移。摩西若能全面的学了这功课，就不会说：『我从那里得肉给这百姓吃呢？』反而会定睛仰望神，知道只是神手中的器皿，神的泉源永无穷尽。实在地，摩西不可能一日内供应全会众肉食。但耶和华能供应万物一切所需，并且永不终止。

我们是否真的相信？我们岂不曾有所保留？是否曾以为自己能供应一切，而不是神呢？若是这样，我们显出畏惧、支吾其词、消沉，会令人惊奇吗？摩西曾这样说：『管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。』从来只有可称颂的主能忍耐这顶嘴、叛逆的百姓。当他们在砖窑中受尽折磨的时候，祂下来释放他们，救赎他们脱离敌人的手，并且住在他们中间。惟祂的爱心和大能的手，成就这工作。摩西若完全晓得这真理的实意，就不会说：『你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。』

这位深为人知的神仆正陷在黑暗中。试回想先知以利亚，他坐在一棵罗腾树下，求主取去他的性命。何等奇妙，在变象山上他们同时出现！事实说明，神的意念非同我们的意念，祂的道路非同我们的道路。祂为摩西、以利亚所预备的，过于他们所想所求的。要称谢主的名，祂以丰盛的恩典来驱散我们的惧怕；当人可怜地求死、不见自己苦情的时候，祂反而赐人生命、得胜及荣耀。

虽然摩西在沉重的责任下退缩，但不要以为他放弃那尊荣、圣洁的地位。下列两节经文给我们明确的答案。第十六至十七节：『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。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重任，免得你独自担当。』

有额外的能力加给这七十个人吗？除了那降在摩西身上的灵外，没有别的属灵力量。诚然，不独自一人，还有七十人在那里，但人多了，属灵力量并没有相应增加。摩西免了困顿之轭，但他的尊荣因而退减了。因此，他不再是独特的器皿，乃是与别人同作器皿。有人说，摩西不愿独享尊荣，要寻求隐藏、谦卑的道路，并且，他一直是个当得赞许的仆人。诚然如此。但这个不是我们的问题。摩西

是世上最谦和的人，我们的意思不是说有人比他更好。但我们必须吸取本章的实在教训。人中的也会失败。很明显，在民数记第十一章里的摩西，并不是在信心的高峰。看来，他失去了平衡，他的心没有以永生的神为中心。我们这样作结论，并非单凭他被压在重担之下说的。让我们来看接续一段经文。

第十八至廿三节：『又要对百姓说：你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号说：谁给我们肉吃？我们在埃及很好。这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，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？摩西对耶和华说：这与我同住的百姓，步行的男人有六十万，你还说：我要把肉给他们，使他们可以吃一个整月。难道给他们宰了羊群牛群，或是把海中所有的鱼都聚了来，就够他们吃么？耶和华对摩西说：耶和华的膀臂岂是缩短了么？现在要看我的话，向你应验不应验。』

从这段话，我们看见不信的心，常常想限制以色列的圣者。这位全能的神、天地之主、地极的创造者，岂不能为六十万步行的男丁预备肉食？可惜！我们也常在此犯错失败。我们不认识那为我们作事的，是永生的神。信心必让神前来，知道在神没有难成的事，并且能笑于暴风。在信心看来，神是一切问题的答案，能彻底解决一切疑难。信心把一切交给神：故此，无论是六十万，或是六亿人，信心仍然知道，神是全足全丰的。信心在祂里头寻得一切供应的来源。不信的人会说：『这样的事怎能成就？』他们的心充满了『怎能』的疑问。但信心对一切的『怎能』，都可一一作答，答案就是：神能。

第廿四至廿五节：『摩西出去将耶和华的话告诉百姓，又招聚百姓的长老中七十个人来，使他们站在会幕的四围。耶和华在云中降临，对摩西说话，把降与他身上的灵分赐那七十个长老，灵停在他们身上的时候，他们就受感说话，以后却没有再说。』

事奉的秘诀是属灵的能力。不是靠人的才智、聪明和力气，乃是靠神圣灵的能力。摩西的时候如何，我们也如何。『不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。』（亚四：6）但愿所有事奉神的人都谨记这话，它能坚固他们的心，使他们的事奉常力上加力。一个常倚靠圣灵的用人，必不至于不结果子。人若倚靠自己的资源，至终必枯干。无论他有多大的力气，阅读多么广博，资料何等丰富，若然他事奉的源头和能力不是出于圣灵，或迟或早，事奉的力量和效果必会失去。

有一件极重要的事，无论是在福音上的事奉，还是在神教会里的事奉，就是一定要恒久、单一的倚靠圣灵的能力！祂知道人心中的需要，而且能够供应所需；但人得信靠祂，从祂支取一切。不可一半靠神的灵，一半靠自己；人若存自是的心，终必显露出来。我们必须彻底舍己，才能成为圣灵合用的器皿。

这并不是说，不必努力、恳切地研读神的话；相反地，要尽心竭力地研读，并经过操练、试验、争战和百般的困难。我们深信，愈全心全意、虚己地信靠圣灵大能的人，必愈努力、恳切地研读圣经，并且操练生命敬虔的事。人若藉倚靠圣灵为借口，而忽略边祷告边研读和默想圣经，就实在犯了极严重的错误。『这些事你要殷勤去作，并要在此专心，使众人看出你的长进来。』（提前四：15）

最后，我们要牢记，圣灵是事奉的活泼、长存的泉源。惟有祂能打开神话语的宝藏，给人属神

的舒畅和丰富，并且赐人属天的力量，运用圣经，切合人心的需要。这并不是引出新的真理，而是简单的解开真理的话，启迪 神的百姓，叫他们知道自己的道德和属灵光景。这才是真正的事奉。可能是向同一群人说同一段经文，甚至说上百次，但每一次，他都能讲述基督，叫人人享受属灵的舒畅。在另一方面，他会搜索枯肠，寻求新鲜的话题，但讲道里并没有基督，也没有属灵的能力。

上述的话是对传福音的说的，也是对教师和牧人的说的。有人会蒙邀请到一个地方传福音，他心中有负担，要向这会众每周传讲同一题目，连续讲数年之久。也许，他感到没有什么新颖有趣的，也没有多大变化，于是，想找些新题目，自己是谙熟的，而会众也感到新鲜的。这正好提醒传道者，他的中心信息是基督。圣灵是传述基督的能力，而可怜失落的罪人是福音的对象。基督的信息是历久常新的，而圣灵的能力是令人舒畅活泼的：人灵魂的光景和结局要十分重视。再者，传福音的要留意，每次他站起来传信息时，听众对福音都是无知的，所以他要各人都是初次听福音信息，而自己也是初次传这信息。要牢记，在 神看来，传扬福音并非空洞的道理，或是反复重达，令人厌倦的话。完全不是这样。传扬福音是打开 神的心肠，并基督的位格和作为。这一切要从圣经的宝藏发掘，由圣灵的大能展示出来。

愿所有传道人铭记这几句话。不论只有一个传道人，或有七十个；一个人留在一处五十年固守真道，或一个人一年内往还五十处地方。问题不在乎新人和新地方，乃全在乎圣灵的能力，把基督揭示在罪人面前。故此，在摩西这件事情上，没有更大的能力赐下来，只把降与摩西的灵分赐那七十个长老。 神能够使用一个人，正如祂使用七十个人一样； 神若不工作，七十个人或一个人也没有分别。在一切事情上，让 神居首，是最重要不过的。传福音的和教师的，要把握这个秘诀；而其他他人也不可忽略。若有人说，『我的泉源都在 神里面』，就不用顾忌工作的范围，或自己有的能力。用人若没有这样的认识，无怪，他会要求分工和分劳。我们都会记得，出埃及记首数章记载摩西不愿意倚靠神前往埃及去，而后来因有亚伦陪同而前往。事情常常如此。我们喜欢凭眼见，要有一些可触摸的放在面前。对于那看不见的 神，心会感到不耐烦。但亚伦所带给摩西的，只有忧伤。有时候我们愚昧起来，以为助手是不可缺的：但事情却刚刚相反。噢，愿我们都一心一意，确信不移地倚靠永生 神。

在完结这段话前，要来看看摩西面对新环境的美善心灵。退缩是一件事，而在恩典和谦卑下与人分但是另一件事，二者截然不同。这样的例子屡见不鲜。在这里，摩西的谦和表露无遗。第廿六至廿九节：『但有两个人仍在营里，一个名叫伊利达，一个名叫米达。他们本是在那些被录的人中，却没有到会幕那里去。灵停在他们身上，他们就在营里说预言。有个少年人跑来告诉摩西说：伊利达、米达在营里说预言。摩西的帮手嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的一个，说：请我主摩西禁止他们。摩西对他说：你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和華把他的灵降在他们身上！』

这段话十分美好。我们从中知道，摩西嫉妒的心已被除去。神的恩典造就他，叫他学到，无论是在何处，或是借着谁显出属灵能力，他也能为此喜乐。他深知若不是借着 神圣灵的能力，没有人能说预言。只要那能力显出，谁能消灭它、阻止它呢？

这美善的心灵别人鞭长莫及！愿我们致力学习！愿我们为主百姓的见证和事奉发出真诚的喜乐！也许，我们没机会亲眼看见他们，我们的方式或做法跟他们的不一样，但我们可以因他们而喜乐。嫉

妒的心是十分可耻的。存心嫉妒的人只会专顾自己的事。肯定地，基督的灵活在人心里工作，这人必有宽大的心，看见主阔大的禾场，并且尊重主所爱的仆人。无论谁人完成主的工作，他必从心里涌出喜乐来。凡心里充满基督的人，都能毫不掩饰地说：『只要主的工作完成——只要基督得到荣耀——只要有灵魂得救——只要主的羊群得牧养照顾，无论由谁去作，也不要紧。』

要学习这样正确的心灵。相反地，那狭隘、自以为是的人只喜见自处高位。愿主救我们脱离这样的愚昧，叫我们能象摩西一样，说：『你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和華把祂的灵降在他们身上！』

本章末段记载百姓纵欲后的可悲结局。『祂将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。』（诗一〇六：15）他们得着所欲求的，但竟死在其中。他们寻求肉体，但肉体导致 神的审判。这事极其严肃，愿我们留心警告！人可怜的心灵充满虚幻的欲望。那属天的吗哪不能满足人的欲求，所以人要以别的作代替。 神会允让人，但结果如何呢？软弱——枯干——审判！啊，主啊！求祢保守我们的心，每时每刻集中在祢身上。惟愿祢是我们长久的福分，从我们行经荒漠路的日子，直至在荣耀中仰望祢的面！

第十二章

这简短的一章可从两方面看，第一是在预表或时代上，第二是在道义或实际上，

摩西与那『古实女子』的结合，预表那伟大、奇妙的奥秘，就是教会与她的头基督联合。这点在出埃及记中已看到。但这件结合的事引来亚伦和米利暗的仇视。同样， 神恩典的作为会引来属血气和属肉体之人的反对。我们晓得，新约把恩典分给外邦人。但这引来犹太人极大的嫉妒，于是，他们不要得福音，不愿信福音，也不肯听福音。使徒保罗在罗马书第十一章论外邦人时曾指出：『你们从前不顺服 神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤。这样，他们也是不顺服，叫他们（犹太人）因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤。』（罗十一：30—31）

摩西的一生正预表这些事。首先，他来到自己肉身的兄弟，以色列人面前：但是他们不信任他，又拒绝他。他们排挤他，也不要他。此时 神的主权要显出祂对客旅的怜恤。在以色列人拒绝摩西的日子，他娶了外邦的女子为妻。这是个奇妙的结合，有十分重大的预表意思。但米利暗和亚伦诽谤这个结合，他们的对抗却带来了神的审判。米利暗患了大麻疯，这不洁的病。但她所诽谤的兄弟为她代求，她就蒙了怜恤，

这预表既全面又感人。犹太人不相信怜恤临到外邦人的荣耀真理，故此震怒就大大的临近他们。但他们至终会转回，正如外邦人蒙怜恤一样。但对于那些等候民族应许和国家特权的人，这是极之羞耻的事。然而，这是 神在时代治理上的智慧。那蒙主感动的使徒，写下了这段奇伟的颂赞章：『深哉！ 神丰富的智能和知识。祂的判断何其难测，祂的踪迹何其难寻！谁知道主的心，谁作过祂的谋士呢？谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？因为万有都是本于祂、倚靠祂、归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。啊们。』（罗十一：33—36）

看过了本章的预表教训，我们前来看它的实际和道义的教训。第一至十节：『摩西娶了古实女子为妻。米利暗和亚伦因他所娶的古实女子，就毁谤他，说：难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话么？这话耶和華听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。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，他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说：你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，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。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了，不料，米利暗长大了麻疯，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大麻疯。』

毁谤主的仆人是十分严肃的事。可以肯定，或迟或早，神必追究。在毁谤摩西的事上，米利暗顷刻间受到神严肃的惩罚。十分严重的错失和明明的叛逆，竟毁谤神亲自提携、交付使命的仆人。他也是百姓发怨言的物件。其实，他所作的都完全与神的计划吻合，预表那隐藏在祂永远旨意里的荣耀和奥秘，就是基督与教会的联合。

无论如何，毁谤神的仆人，就是极软弱卑微的，也是严重的错失。仆人若犯错——或陷在错谬里——或在任何事情上失败，主必会处理。不过，那同作仆人的要小心插手神的事，以免陷在米利暗的光景中，结果害不着别人，自己却蒙受大亏损。

有时候，听见人家闲说，或作文章毁谤基督的仆人，这实在十分可恶。也许别人有些把柄给拿住了，或者是曾犯错，又或者心灵脾性显出软弱。无论如何，我们必须承认，毁谤基督的仆人，是十分可怕的罪。请听这句沉重、严肃的话：『你们毁谤我的仆人，为何不惧怕呢？』愿神赐我们恩典，儆醒、提防这可怕的恶！让我们制止自己的舌头，不让它毁谤主所爱的仆人，并且不敢用舌头作侵犯主的事。只要我们心意正直，我们总看见神百姓的一些长处。让我们常亲近善，尽力扶持，行在善道上。反过来说，我们若在弟兄或同工身上找不到长处，眼睛只看见弯曲的事，或者看不见灰烬里闪烁的火花，又或者只能看见血气的事；那么，就让我们为弟兄缄默，只在主的施恩座前诉说。

故此，在我们的一群中，若有人喜毁谤主的百姓，而我们不能纠正歪风，就让我们起来，离开是非的一群。我们这样作，是要见证基督所憎恶的事。让我们永不会坐着，聆听那背后说人的才言。可以肯定，这等人是作魔鬼的工作，只会伤害三方面，就是他自己、听者和他恶言毁谤的对象。

不过，摩西在这件事情上的表现十分美好。他实在表明了自己的谦和。不但在伊利达和米达的事情上有美好的见证，而且在米利暗和亚伦的事情上也不偏不倚。于前者，他没有嫉妒那些分享他尊荣和责任的，反因他们所作的而喜乐，并且愿意主的百姓都有这圣洁的特权。于后者，他不但没有怨恨兄弟，反而立刻为他们代求。第十一至十三节：『（亚伦）就对摩西说：我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使他象那出母腹，肉已半烂的死胎。于是摩西哀求耶和华说：神啊，求你医治他。』

摩西吸取了他主的精神，为那些用恶言伤害他的人祷告。这是得胜——属乎谦和人的得胜——恩典的得胜。一个知道在神面前正确地位的人，能凌驾一切恶言的侵袭，并且心意平和。惟有那搬弄是非的总得不着平安。他有量度，能饶恕别人。他不易激动，不记旧恶，也不自以为是。他晓得人不能挪移他的位分，故此，若有人毁谤他，他总能谦和地经过，把自己和前途交托那位按公义审判人的；祂必按各人所行的，报应他们。

这是真正的尊贵。愿我们更实在、深入的晓得此理。这样，对那些恶言毁谤我们及我们工作的人，

我们就不会轻易动怒。反之，我们会为这些人恳切的祷告，让福气降在他们和我们的心中。

本章末数节的话表明我们所主张、关乎预表及时代治理的论述。第十四至十六节：『耶和华对摩西说：他父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天么？现在要把他在营外关锁七天，然后才可以领他进来。于是米利暗关锁在营外七天，百姓没有行路，直等到把米利暗领进来。以后百姓从哈洗录起行，在巴兰的旷野安营。』

我们可以看米利暗关锁在营外，象征以色列国今天的光景。他们总不能接受 神对外邦人的怜恤，所以他们被丢弃。当那『七天』完结的时候，以色列国会复兴。因为基督为他们代求，所以 神的怜恤再次临近他们。

第十三章

第一至三节：『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。摩西就照耶和华的吩咐，从巴兰的旷野打发他们去。他们都是以色列人的族长。』

我们必须参看申命记中有关的经文，才能全面明白上述的吩咐。在旷野路的历史上，摩西提醒以色列人一段值得注意的事迹。申命记第一章十九至廿二节：『我们照着耶和华我们 神所吩咐的，从何烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的山地去，到了加低斯巴尼亚。我对你们说：你们已经到了耶和华我们 神所赐给我们的亚摩利人之山地。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。』

这就是民数记第十三章二节的原由。明显地，耶和华吩咐打发探子，是因为以色列人的实际光景的。他们若有单纯的信心，听从摩西勉励众人的话，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。』这段话并没有提及探子。既有永生 神的话和祂的同在，信心那会用得着探子？耶和华既要赐那地给他们，那地必有其价值。祂岂不是这样预备呢？诚然是。不但如此，祂还亲口见证那美地说：『因为耶和华你 神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺；那地的石头是铁，山内可以挖铜。』（申八：7—9）

以色列人不是有足够的预备吗？他们岂不该满意 神的见证吗？祂岂不是为百姓亲自窥探了那地，又把一切告诉他们吗？这还不够吗？为何要打发人去窥探呢？ 神岂不是知道一切？是否『从但至别是巴』之间， 神有些地方仍未熟悉？祂在自己的永远计划里，岂没有为祂的朋友亚伯拉罕的子孙拣选、预备了这地呢？祂岂不知道一切的困难呢？祂岂不能胜过一切困难？那么，为何他们『都就近我来说：我们要先打发人去，为我们窥探那地，……都回报我们』？

啊！读者啊，这些问题都说中我们的心事。问题都追上了我们，把我们的心事显露。我们不该冷酷地责难在旷野中的以色列人，指责他们不同时候的失败。这些事都是我们的鉴戒，是那忠诚、友爱之手所立的信号台，警告航道上的浅滩、浮沙、礁石，并预示前路是否安全。我们若愿意从 神记下来的事迹得益处，就当首先存正确的态度读以色列人的每页历史。

但读者会立刻发问：『岂不是耶和华吩咐摩西打发探子前往窥探？既是如此，以色列人打发他们

前往怎能算错？』是的，民数记第十三章实在记载了耶和华吩咐摩西打发探子往那地。然而，这是百姓道德光景的结果。请看申命记第一章的记载。我们读过申命记的记载，就能全面明白民数记的事迹。申命记第一章廿二节清楚告诉我们，打发探子是以色列人起的念头。神看见百姓的光景，就下命让他们窥探一下。

读者若翻阅撒母耳记上，必看见在立王的事上，百姓有相似的表现。耶和华吩咐撒母耳依从百姓的话，为他们立王。（参看撒上八：22）这是否说神批准了？肯定不是。相反，祂明明宣告，这是百姓顶撞祂的表现。为何又吩咐撒母耳为他们立王呢？这吩咐是百姓道德光景的结果。他们渐渐厌倦倚靠那看不见的膀臂，要寻求肉体的帮助。他们定要一个王治理他们，象列国一样。王可以走在他们前面，为他们打仗。于是，神让他们立王，但不久，事实证明他们的计划毫无用处。王在他们面前完全失败，他们才知道离弃永生的神，倚靠自己的拣选，实在苦不堪言。

在打发探子的事上也一样，属灵的人读完打发探子的整件事情后，必晓得这是不信的要求。一个单纯依靠的心，相信神从不会作这种构思。神已经忠实地描述那地的情况，为何我们要打发人去窥探呢？怎能存这样的心思呢？让我们前来说：『那地是神的赏赐，必定美好。祂的见证已经足够，不用探子窥探了。我们不用人的见证，去证明永生神所说的话。祂已经说了，这就足够。』

可惜！以色列人的光景听不下这样的说话。他们定要打发探子。耶和华晓得百姓心底的意念，于是按百姓的道德光景下了命令。

读者要按圣经的亮光查究这件事，比较申命记第一章和民数记第十三章。当他看见『耶和华的吩咐』这句话，会感到难于判断打发探子的真正本质。但我们要牢记，耶和华所吩咐去行的事，并不证明百姓的意念是对的。西乃山颁布律法、打发探子和立王的事，都是好的例子。无疑，神为自己的荣耀并人至终的福分，骂御这些事情。可是，律法不可看为神的心意，而立王是正面的拒绝神；再者，打发探子窥探那应许之地，证明以色列人不因耶和华而满足。纵使神因百姓的光景勉强同意这事，并且在祂无限的慈爱和完美的智慧中，为显出祂的道路和荣耀，亲自驾御这事，然而整件事都是百姓的软弱和不信的结果。

第十七至廿七节：『摩西打发他们（探子）去窥探迦南地说：你们从南地上山地去，看那地如何；其中所住的民是强是弱，是多是少，所住之地是好是歹，所住之处是营盘是坚城。又看那地土是肥美、是瘠薄，其中有树木没有。你们要放开胆量，把那地的果子带些来。那时正是葡萄初熟的时候。他们上去窥探那地，从寻的旷野到利合，直到哈马口。……他们到了以实各谷，从那里砍了葡萄树的一枝，上头有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了些石榴和无花果来。因为以色列人从那里砍来的那挂葡萄，所以那地方叫作以实各谷。过了四十天，他们窥探那地才回来。到了巴兰旷野的加低斯，见摩西、亚伦，并以色列的全会众，回报摩西、亚伦，并全会众，又把那地的果子给他们看。又告诉摩西说：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。』

这次窥探的结果全证明耶和华所说关乎那地的一一十二个探子证明那地果然是流奶与蜜之地。他们亲自尝过那地方的果实。他们也曾踏足那地，在那里四十天，四处往还，饮用那里的清泉，品尝那地的佳果。有信心的人会怎样判断这事呢？那引领十二探子的手怎能引领全会众呢？

可惜！以色列人并没有信心，只在黑暗、愚昧的不信中。就算那些为百姓报信的探子，只有两个

例外，都陷在侮辱 神的可怕光景中。换言之，整件事都是失败，把百姓心灵的光景表露无遗。不信的心支配他们。但那见证明显而真实：『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。』 神并没有缺乏什么，那地正如祂所说的，有探子的报信为证。但请留心听这句话：『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衲族的人。』

人的不信一旦作祟，就会见『然而』这词出现。那些心存不信的探子看见前面的困难——有巨大的城，墙又高又宽，又有身材魁梧的族人。他们看见这一切，但看不见耶和华。他们注意那看得见的，却忽略那看不见的，也没有定睛在那看不见的主身上。毫无疑问，那些城邑是巨大的，但 神比它们更大；墙垣是高的，但 神比它们更高；那些族人魁梧强壮，但 神比勇士更壮。

这是信心的论据。信心站在 神的一边议论困难，从 神出发；但不信的心把困难推挤着 神，从困难着眼。二者是截然不同的。我们不是不感困难，或大意从事。信心是敏感锐利的。有些人随遇而安，事事处之泰然。这并不是信心。信心正视困难，朝着不平之境前进。信心不是无知，也不是漠视，更不是罔顾。哪信心是什么？让永生的 神进来。信心仰望 神，倚靠 神，从 神支取一切。这就是信心的秘诀。深信没有一道墙全能 神不能跨越；没有一座城是强攻不入，也没有打不倒的强人。简言之，惟有信心认识 神所当有的地位。所以，无论环境如何，惟有信心能提升人的心灵，完全不受环境的影响。迦勒正有这宝贵的信心。他说：『我们立刻上去得那地罢，我们足能得胜。』这活泼的信心发、出清脆的声音，叫 神得到荣耀，完全轻看环境。

可惜！大部分探子都没有活泼的信心。故此，十个不信人的话掩盖了一个信徒的见证。『但那些和他同去的人说：我们。不能上去攻击那民。』不信人说的刚与信徒相反。信徒仰望 神，说：『我们足能。』但不信的人看着困难，说：『我们不能。』古时的百姓如何，今日的也相约吧。信心的眼睛常凝视永生的 神，所以看不见困难；但不信的眼睛集中看困难，所以看不见 神。信心让 神进来，所以一切都明亮、清晰；但不信拒绝 神，所以一切都黑暗、难明*

第卅二至卅三节：『探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说：我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地。我们在那里所看见的人民，都身量高大。我们在那里看见亚衲族人，就是伟人，他们是伟人的后裔，据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。』没有半句话提及 神，他们完全把 神拒诸门外。他们若想起祂，若把人的伟大与祂相比，无论他看自己是蚱蜢或是人，都不会生问题。但事实上，他们可耻的不信，竟贬抑以色列的神，看祂如同蚱蜢一样。

很明显，无论不信在那里作祟，那里就有拒绝、贬抑 神的事；无论在那里、在何时或环境，都没有例外。不信的心会看重人的事，甚至根据人，并以人作结论，完全拒绝 神。这种议论在乎拒绝神、贬抑 神。惟有让 神进来，人的不信才会崩溃，落在尘土之中。在十个不信探子极力反对下，信心有何回答？答案十分简单，而且能够满足一切。答案就是 神！

读者啊，你晓得这个答案的价值和能力吗？你认识 神吗？祂是否满足你心灵的视野呢？祂是你每个问题的答案吗？是你每个困难的方案吗？你晓得每日与永生 神同行的实意吗？你享受过在变幻无常的人生中倚靠祂的安祥能力吗？若是都没有，我劝你必须停下脚步。那有福道路已经开了。 神已在耶稣基督里面揭示自己，祂是每个有逼切需要心灵的拯救、泉源和避难所。此刻仰望祂吧。『当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。』『凡求告主名的就必得救。』并且『信靠祂的

人，必不至于羞愧。』

但反过来说，你若借着恩典认识 神是你的救主、你的父，就要一生一世去荣耀祂，在一切事上，象孩子般信靠祂。愿祂是你眼睛的完美屏蔽，在任何环境下，无论遇上什么困难，你的心必蒙保守，十分平安。

第十四章

第一节：『当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。』这有什么希奇？百姓知道那地的人身量魁梧、墙垣又高又宽、到处都有宏伟的城邑，还会有什么表现？会众既看自己如蚱蜢一样，又不认识神的大能可使他们大得胜利，除了哭号、喧嚷外，还能作什么？全会众都受不信的支配，又黑暗又冷酷。神被拒诸门外。他们陷在极大的黑暗里，没有一线曙光。他们被面前的困难压着，并没有想起 神和神的能力。这样，除了大声喧嚷和哭号外，他们还能作什么？

这件事与出埃及记第十五章的记载，何等大异其趣！那次他们专一仰望耶和華，所以能唱凯歌：『你凭慈爱，领了你所赎的百姓：你凭能力，引他们到了你的圣所。外邦人听见就发颤，疼痛抓住非利士的居民。』（出十五：13—14）但这次发颤的是以色列人，疼痛抓住了他们。那次，『以东的族长惊惶，摩押的英雄被战兢抓住：迦南的居民心都消化了。惊骇恐惧临到他们。』但这次事情完全相反。疼痛、战兢、恐惧抓住以色列人，而不是他们的敌人。为何呢？因为那位在出埃及记第十五章中完全显露的，在民数记第十四章中完全被拒诸门外。这就是区别。那次信心正登峰造极，这次完全受不信支配。『耶和華啊，因你膀臂的大能，他们如石头寂然不动，等候你的百姓过去，等候你所赎的百姓过去。你要将他们领进去，栽于你产业的山上。耶和華啊，就是你为自己所造的住处。主啊，就是你手所建立的圣所。耶和華必作王，直到永永远远。』（出十五：16—18）

噢！这些得胜的呼声与民数记第十四章的喧嚷、哭号，有何等大的对比！出埃及记第十五章没有提及亚衲族人、又高又宽的墙、或蚱蜢，连一个字也没有。全是耶和華，祂的右手、祂膀臂的大能、祂的能力、祂的产业、祂的住处，并祂为赎民所作的等等。举凡提及迦南人的地方，他们都是疼痛、惊骇、恐惧、消化的。

但民数记第十四章的记载正相反。亚衲族人显为大了。百姓只看见又高又宽的墙、宏伟的城寨，看不见他们大能的拯救主。前面有胜不过的困难，而自己却象蚱蜢般细小，无怪，人会喊叫说：『那在红海岸边高唱凯歌的民，竟在加低斯发出不信的哭号？』

可惜！人的光景常如此。在我们走过旷野路的日子，必须常回顾这句话：『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。』我们岂不是象以色列人一样，容易看环境的困难，而轻看那位承担我们的责任，带领我们经过一切困厄，使我们安全地进入祂永远国度的主？我们为何失望？为何沮丧？为何发出埋怨、烦躁的声音，而不唱赞美、感谢之歌？因为我们容让环境的难处，反而把 神拒诸门外；不让 神作我们的完全保障，和心中的目标。

再者，为何失去属天圣民的见证？不能得着基督徒当得的分？不能踏足基督为我们买回来（祂已作了我们的先锋）的属灵和属天产业？答案是什么呢？不信！

圣经曾论及以色列人说：『他们不能进入（迦南：中文和合本作安息），是因为不信的缘故了。』（来三：19）我们也是这样。我们没有进入属天的产业，也没有领取自己当得的分，更没有每天过属

天子民的生活，轻看地上的名望、地位等物。我们不属这世界，只是作客旅、寄居的，在世为人，跟从祂的脚踪行，与祂一同坐在天上。为何会失脚？因为不信。信心不在乎力大：看得见的比看不见的更力大。噢！愿圣灵加强我们的信心，充沛我们的心灵，引导我们朝着前面的天路走。我们刁；要只说属天的生命，乃要在生活上称颂祂、并祂无限的恩典，因祂曾召我们，使我们得着属天的生命。

第二至四节：『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。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠，我们回埃及去岂不好么？众人彼此说：我们不如立一个首领，回埃及去罢。』

以色列人在旷野的路上，曾两次显出可悲的不信；一次在何烈山，另一次在加低斯。他们在何烈山铸了一只牛犊，说：『以色列啊，这是领你出埃及地的神。』（出卅二：4）而在加低斯，他们要立一个首领，回埃及地去。第一次是从不信产生的迷信，第二次是从不信产生故意的叛离。我们不必惊奇，那些民既曾以为牛犊领他们出埃及，也会自立首领带他们回去。人心十分可怜，受许多恶事滋扰，仿佛不定。其实，除了凭信寻到永生 神以外，他们别无他法。以色列人轻视了 神，只看重牛犊和首领，死在旷野或回到埃及去。但迦勒站在百姓的对立地位上。他不愿死在旷野，更不愿回到埃及去。他愿意在耶和华的荫护下，进入那丰盛的应许地。

第六至十节上：『窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒，撕裂衣服，对以色列全会众说：我们所窥探经过之地，是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们；有耶和华与我们同在，不要怕他们。但全会众说：拿石头打死他们二人。』

他们二人为何要被人拿石头打呢？是因为他们说谎吗？是褻渎或行恶吗？完全不是。是因为他们勇敢、诚恳地为真理作见证。他们被差派去窥探那地，然后回去报告那地的实情。他们如实作了报告，而为此，『全会众说：拿石头打死他们二人。』百姓不再喜欢真理了。但真理从来不讨人喜欢。世界容不下真理，人心也不遑多让。世人会接纳谎话，或任何的错谬，但总不接纳真理。约书亚和迦勒当日所面对、所经历的，也是每个世代的真见证人所要面对、经历的；你若持守真理，就要有准备，同路的人会反对、会恨恶你。那两个人说明事实，并且信靠 神，却惹来六十多万人同声的反对。昔日如此，今日也一样，直到那荣耀的时辰来到——『耶和华的知识充满遍地，好象水充满洋海一般。』

象约书亚、迦勒一样，为 神的真理作清楚、全面、不妥协的见证，是何等重要的！持守正确的真理和圣徒的产业，是刻不容缓的！一般的趋势是败坏真理——耗散真理——放弃真理，或把真理的标准降低。当前的急务是：心里存着 神真理的能力，就算微小，也勇敢地说：『我们按所知的说话，按所见的作见证。』迦勒和约书亚不但到过那地，并且有 神与他们前往。他们凭信心观看那地。他们晓得那地是属乎他们的；这是 神的旨意，是 神的恩赐，但他们还没凭 神的能力占取那地。他们是满有信心、勇气和能力的人。

何等蒙福的人！百姓陷入不信的黑暗中，他们却活在属 神的光中。何等大的对比！这区别常常存在，甚至在 神百姓中间。无可否认，有些人实在是 神的儿女，但他们从没有接受 神话语的光照，认识自己作 神的圣徒的地位和福分。他们常存怀疑和恐惧：疑虑既如黑云蔽日，他们就常有灰

暗难明之感。他们凝视自己、所处的环境、或所有的困难。他们并不是活在光中，心中也没有喜乐；不能显示自己信心的原由和基督的勇气，叫荣耀归给神。

这一切都是很可悲的。但这并非该有的；可以肯定，当中必有严重的错失。基督徒当常存和平、喜乐的心，又能常常赞美神。他心中的喜乐不是从他自己来的，也不是从环境来的，乃是从永生的神来的；地上的事摸不着他。他可以说道：『神是我喜乐的源头。』就是最软弱的神的儿女，也可以享受这甜美的特权。但我们常缺乏这种享受。我们的眼睛离开神，定睛在自己身上，或看环境、忧患、困难等等。故此，一切都是黑暗、不平、怨恨、不满。这些都不是基督的真道，只是不信——黑暗、死寂、侮慢神、令人失望的不信。『因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。』（提后一：7）

这是迦勒真正属灵的说话，说给那些受困难及危险围绕的人听。神的灵使真信徒的心充满神圣的勇气，能越过冷酷、阴沉的气氛，进入那明媚日光之地。那里风雨不侵。

第十节下至十二节：『忽然耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。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？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。』

这时刻在摩西的一生中是何等的重要！按血气看来，这是摩西的黄金机会。他得着前所未有的好机会。那仇敌和他自我的心会说道：『这是你的时机，可以成为大国的元首，而且这次机会是耶和华给的，并不是你自己要求的。永生神把这极美好的福分交给你，你若拒绝，就极愚昧了。』

然而，读者请注意，摩西并不是一个寻求自己益处的人。他是一个深入认识基督的人，对地上一切事，都不感兴趣。他没有不洁的野心，也没有自私的意念。他只寻求神的荣耀和祂百姓的益处。为了这心愿，在神的恩典下，他预备随时舍弃自己，并自己的益处。

请听摩西感人的回答。对于耶和华说『叫你的后裔成为大国，比他们强胜』，他没有立刻雀跃；此外，他也没有为自己的名声和财富，而把握人所共戴的黄金机会。他把自己完全放在一旁，用无偏私的口吻回答：『摩西对耶和华说：埃及人必听见这事，因为你曾施展大能，将这百姓从他们中间领上来。埃及人要将这事传给迦南地的居民，那民已经听见你耶和华是在这百姓中间，因为你面对面被人看见，有你的云彩停在他们以上。你日间在云柱中，夜间在火柱中，在他们前面行。如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：耶和华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。』（第个三至十六节）

摩西实在站立属灵的高处，一心一意为主的荣耀而活。他不能忍受未受割礼的列邦玷污主的荣光。成为元首和创始人，会是怎样的事？后世的百万子孙回想他们的始祖，又会是怎样的事？但若然他个人的荣誉和尊大要牺牲神的荣耀（甚至只是一小撮的亏损），那又当怎样呢？舍弃一切人的好处，甚至把摩西的名字永远涂抹。他在百姓拜牛犊的日子怎样愿意舍弃一切，在百姓要立首领的日子也一样。不信的国民要行迷信和独断独行的事，但摩西只为神的荣耀着急。要付上一切去保卫神的荣耀，管它多大代价。在摩西眼中，若然以色列神的荣耀不是有根有基地立在百姓中间，一切事情都不能正确地建立起来。这位可佩的神人万不以神的荣耀为代价，来换取自己在民中的尊大。他不能忍受列国亵渎自己所尊爱的名，也不愿听见人家说：『耶和华不能。』

摩西心中还有一件不偏私的事。他顾念百姓，并且爱护、关心他们。毫无疑问，耶和华的荣耀居首，以色列人的福分第二。他再向耶和华说：『现在求主大显能力，照你所说过的话说：耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，好象你从埃及到如今，常赦免他们一样。』（第个七至十九节）

这段话十分美善，申诉的秩序、口吻、精神都极其感人。首先最要紧的是主的荣耀，无论如何，要尽力顾存。于是，摩西在顾存主荣耀的基础上，为百姓求赦免。在这次代求中，摩西把这两点美妙地连起来。『求主大显能力。』为什么？审判和毁灭吗？不是。『耶和华不轻易发怒。』何等美善的意念！耶和华显出祂长久忍耐和赦免的大能！这实在宝贵，不能言喻！摩西这么伟大的话，他是何等靠近 神的心肠！摩西的代求与以利亚在何烈山上求 神对付以色列人，是何等大的对比！我想，不难分辨这两位可敬的仆人，究竟谁更靠近基督的心。『求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽。』耶和华喜悦这样的话，祂也喜行赦免。于是，『耶和华说：我照着你的话赦免了他们。』（第廿节）又再说：『然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。』（第廿至廿一节）

读者请注意这两句话，是完全无条件的『赦免了』，并且『遍地要被我（耶和华）的荣耀充满。』这两个伟大的事实坚定不移。百姓得着赦免，耶和华的荣耀要充满全地。无论是地上或地狱的权势，人类或撒但的权势，都不能影响这两句话的神圣完备。以色列人要因他们 神的完备赦免而欢乐，全地将享受祂荣耀的日光。

然而，有恩典、也有管治。不可忘记，或混淆二者。 神的话（整本圣经）清楚陈明了恩典和管治的区别，而现今我们看的一段话，是一个有力的印证。恩典带来赦免，并把 神的荣光充满全地。但请注意这段关乎 神管治的话：『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。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。亚玛力人和迦南人住在谷中，明天你们要转回，从红海的路往旷野去。』（第廿二至廿五节）

这段话十分严肃。百姓没有信靠 神全能的膀臂，勇敢地进入那应许之地，反而不信，惹祂的怒气。他们既藐视那美地，只有回头，重返那大而可畏的旷一野。第廿六至卅五节：『耶和华对摩西亚伦说：这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们，耶和华说：我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地。惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚，才能进去。但你们的妇人孩子，就是你们所说，要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野。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。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。我耶和华说过，我总要这样待这一切聚集敌我的恶会众，他们必在这旷野消灭，在这里死亡。』

这就是不信的结局，也就是 神对待那心肠刚硬、常埋怨之百姓的管治。

事实告诉我们，以色列人的不信，把他们剔出迦南地。希伯来书第三章十九节明确的论述：『这样看来，他们不能进入（那地），是因为不的缘故了。』有人会说，那并不是以色列人进入迦南地的时候，亚摩利人仍未罪恶贯盈。但以色列人不可以此为借口，拒绝过约但河。他们不知道亚摩利人的罪孽，也不会想起他们。圣经明明的说，『他们不能进入（那地）』，不是因为亚摩利人的罪，或时候仍未成熟，乃『是因为不的缘故了』。他们应该进入了那地。他们有责任进去；因为没有尽责，所以他们受了审判。有敞开的路在前面。忠诚的加勒说出信心的话，毫不犹豫的下了判语：『我们立刻上去得那地罢，我们足能得胜。』只要那位赐迦南地给他们的，成为他们的力量，去攻取那地，他们便足能得胜。

我们要有见识，并且深入的探究这事。有人说 神的法度、旨意和计划都有既定的方式，就如祂道德的管治和祂显明能力的时代，都没有人的责任可言。我们要小心这种说法。要记着，人的责任根据一切已显明的事实，并非一切奥秘的事。以色列人的责任是立刻上去，攻取那地为业；因为没有尽责，所以他们受了审判。他们的尸首倒在旷野，因为他们没信心进入那地。

这件事给我们教训吗？实在有的。我们是基督徒，若在生活上显不出属天圣民的地位，那会怎样？我们借着羔羊的血脱离审判，借着基督的死脱离现今的世代，但我们并没有凭信心一心跟从，渡过约但河，领取我们的属天产业。一般上，约但河预表死，指世上血气生命的尽头。这说法也是对的。那么，以色列人过了约但河后，便要打仗，又如何呢？肯定地，我们实际进到天上的时候，是没有争战的。那些相信基督而离世的灵魂，不是在天上打仗。他们没有任何形式的战争，他们进入了安息。他们等候那复活的早晨，是在安息里等候，并不是在争战中。

此外，约但河除了预表世上血气生命的尽头外，是另有所指的。从宏观看，它是基督的死的影像，正如红海和逾越节羔羊分别所表明的。羔羊的血保护了以色列人，免受 神临到埃及地的审判：红海的水救了以色列人脱离埃及并埃及的权势。然而，他们更要渡过约但河，踏足那应许之地，在仇敌面前表明自己的地位。他们要打仗，争取每寸迦南地的土壤。

这有何意思呢？我们要争取天上的分吗？当一个基督徒睡了，他的灵魂在乐园里与基督同在，那里会有仗打吗？肯定没有。那么，过约但河和攻取迦南地，给我们什么功课？很简单，就是耶稣死了，离开了世上。祂不但为我们的罪死了，而且把一切世上的锁链打断了：因此，我们向世界是死的，如向罪和律法一样。在 神眼中，或从信心看来，我们与世界已经没有关联，如同死了在地上的人一样。我们要看自己在一切上是死的，借着主耶稣基督向 神是活的。我们活在与基督联合、复活的新生命里。我们是属天的子民，站在属天的地位与天空中的恶魔争战。天是属乎圣徒的，而仇敌仍未从当中全面逐出。我们若满意活『在他们（世人）中间』，象他们一样的过活，在约但河前止步；我们又若满意象『世上一切的居民』般活着，甚至没有朝着天上的分和地位前进，那么，我们就不略懂以弗所书第六章第十二节的争战。惟有那些在地上活着，而有属天样式的信徒，才晓得以色列人在迦南地争战的真义。我们在天上的时候，不必再争战：但我们若要在地上过属天的生活，或要象那些向世界死了、向 神活着的人，渡过死冷的约但河，那么，我们就必须争战了。撒但不会放过任何阻碍我们过属天生活的东西，故此我们要跟他争战。他要尽力使我们的生活目标降低，如那些只看见属地的地位，看重作世上公民的人一样。那时，我们只会争取权益，维护自己的阶级和尊严，放弃基督真理的基石，

不看重与基督一同死了，一同复活的道理。

请读者看看以弗所书第六章的记载，就会知道当中的意思。第十至十三节说：『我还有未了的话，你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。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。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。』

这是基督徒的争战，并不是肉体情欲或今世骄傲的问题——当然要提防这些，乃是『魔鬼的诡计』；也不是它的权势，因它已崩溃了，乃是它的诡计和网罗，要迷惑基督徒，使他们认不出自己的属天地位和产业。

我们的失败在于不能持续地争战，不能认定那确立了的目标。信徒多满足于藉羔羊的血逃离审判，从来不去认识红海和约但河的深义，也不把握它们的属灵用意。我们的行为如世人一样，恰象使徒责备哥林多信徒的。我们的生活叫人以为我们是属手这世界的，但圣经教导我们（而我们的受浸也这样告诉我们），信主的人都向世界死了，正如耶稣向世界死了一样。我们就在此与主一同复活，都因信那叫祂从死里复活 神的功用。（参看西二：12）

愿圣灵引导我们进入真理。愿祂把那在基督里的属天美果分给我们，叫我们心里的力量（或作内里的人）刚强起来，勇敢地渡过约但河，踏足那属灵的迦南地。我们的生活远落后基督徒本来的特权，因为我们容让今世看得见的事，夺去那看不见之事的福。噢！要有刚强的信心，占取 神在基督所赐给我们的一切福分！

我们要继续看以色列人的历史。

第卅六至卅八节：『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；这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和華面前。其中惟有嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒，仍然存活。』

实在叫人惊奇，全会众，妇孺不算在内，共六十万人，其中只有两个人，对永生的 神存信心。当然，摩西不在其中，只算全会众。除了两个人，全民都陷在不信之中。他们不相信 神能领他们进入那地，以为 神领了他们进旷野，要他们死在那里。可以说，他们因不信收取恶果。十个恶探子遭瘟疫死了，数以万计听从他们恶信的民，要回到旷野去，在那里飘流四个年，最后死去并埋葬在那里。

但约书亚和迦勒站在信靠永生 神的美地上，他们的心灵充满喜乐和勇气。可以说，他们因信收取美果。 神必叫存信心的人得尊贵。这是祂的恩赐，祂必认可凡有信心的人。约书亚和迦勒因有单纯的信心，所以能够抵挡不信的洪潮。他们在一切困难中仍然专一地信靠 神，而 神最后给他们信心的印记，因为当他们众弟兄的尸首在旷野的尘土中消灭时，他们的脚正踏在迦南地的葡萄园和肥沃山谷上。全会众宣称 神领他们进旷野，是要他们死在那里，于是他们的话验中了自己。约书亚和迦勒宣称 神能带领他们攻取那地，于是他们的话也验中了自己。

请看这含深义的原则：『照着你们的信给你们成全了罢。』让我们牢记它。 神喜悦信心，爱看见人的信靠，并且叫有信心的人得尊贵。反之，不信叫祂担忧，惹祂的怒气，羞辱祂的名，并且使人心黑暗，带来死亡。凡怀疑那不能说谎的 神，和对祂所说的话存不信，是最可怕的罪。魔鬼是一切疑惑的来源，喜摇动人的信心：但它的势力总不能触摸那单纯信靠 神的人，它的火箭也不能打中那

躲在信心盾牌后面的人。噢！那能象婴孩一样信靠神的人，是过着何等宝贵的生活！他的心何等快乐，他的嘴要说出感谢和赞美。云雾都一扫而空，前路一片光明，有父神面光的引照。反之，不信的心存着一切问题，叫我们只看自己，使我们的道路黑暗，行在凄凉的光景中。迦勒的心充满信心的喜乐，但他的弟兄们却充满埋怨。这是必然的。我们若想过基督徒喜乐的生活，就必须充满神，并神的一切；若想过凄凉的生活，就必须受自己和一切环境的支配。试看看路加福音第一章的记载。什么使撒迦利亚成了哑巴？就是不信。什么使马利亚和以利沙伯满怀高兴，并开口赞美主？是信心。区别就在这里。若然不是幽黑的不信使撒迦利亚在忧愁中闭口无言，他大概会与这两位敬虔的妇人一同唱赞美诗。何等瞩目的景象！何等深切的教训！我们要来学习，更单纯地信靠神！愿我们在这不信的世代中，显出刚强的信心，叫荣耀归给父神！

本章末段给我们另一个圣洁的功课，要尽心竭力地学习。第卅九至四十五节：『摩西将这些话告诉以色列众人，他们就甚悲哀。清早起来上山顶去，说：我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去。摩西说：你们为何违背耶和华的命令呢？这事不能顺利了。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。亚玛力人和迦南人都在你们面前，你们必倒在刀下，因你们退回不跟从耶和华，所以他必不与你们同在。他们却擅敢上山顶去，然而耶和华的约柜和摩西，没有出营。于是亚玛力人，和住在那山上的迦南人，都下来击打他们，把他们杀退了，直到何珥玛。』

人的心充满何等多的矛盾！劝他们立刻凭信心上去，攻取那地的时候，他们退缩，拒绝上去。应当上去攻打敌人的时候，他们伏在地上哭泣。忠诚的迦勒安抚他们，肯定耶和华必带他们进那地，使他们居住祂产业的山上。这些话他们都不听。他们不上去，因他们不肯信靠神。但这时，他们没有低下头来，接受神的管治，反而信靠自己，擅敢上去。

可惜，他们的行动没有永生神在他们中间！离了祂，他们不能作什么。可是，当神要与他们同在的时候，他们竟害怕亚玛力人；但这时离了祂，他们却妄自要与这些民敌对。『我们在这里，……情愿上耶和华所应许的地方去。』说话总比行动容易。没有神同在的以色列人敌不过亚玛力人。有一件十分显著的事，就是当以色列人拒绝凭信心而行，陷在羞辱神的不信之时，摩西告诉了他们面前的困难。他告诉他们说：『亚玛力人和迦南人都在你们面前。』

这句话是十分沉重的教训。百姓因不信，把神拒诸门外，于是，以色列人要独自面对迦南人。但信心看这个是神与迦南人为敌的问题。约书亚和迦勒就是这样看，所以他们说：『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。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。』（第八至十节）

秘诀就在这里。耶和华与百姓同在，他们就能胜过一切仇敌。但若没有祂的同在，他们就如将蒸发的水气。那十个不信的探子宣称自己如蚱蜢在伟人面前一样，于是摩西就让他们的话验中自己。在另一方面，『照着你们的信给你们成全了罢』。反过来说，照着人的不信给他们验中了。

百姓自以为是，他们是无有的，还以为有。何等可怜，人竟自以为是，靠自己的力量前进！可怕的失败！可悲的混乱！可耻的暴露！何等卑贱、破坏的攻击！诚然如此。他们弃绝了神，凭不信而行，于是神也弃绝他们，让他们陷在擅专中。他们不愿凭信与神前往，神也不会与不信的百姓同

行。『然而耶和华的约柜和摩西没有出营。』他们没有 神的同在，于是在敌人面前逃跑。

这是必然的。假装、妄断都是无益的。擅敢、矫饰是十分可怜的。 神若不与我们同在，我们就象早晨的露水。让我们实实在在的晓得这个功课：要彻底的虚己，真知道肉体是无益的。诚然是旷野的不同景象，要经过多次多方的学习，才会晓得肉体的本相。血气原形毕露——有时胆怯不信，有时又过分自信。在加底斯， 神吩咐他们进那地去，他们却拒绝了。在何珥玛， 神没有吩咐他们，他们却逞强上路去。这就是人肉体的极端表现，你、我里头仍存着恶的天性。

亲爱的基督徒读者啊，在完结何珥玛的解说前，让我向你们陈述一个特别要学得透切的功课。这就是我们的软弱失败，使我们甚难走在谦卑、忍耐的路上。以色列人不信，不愿意进迦南地去，使神的管教临到，于是他们要转回旷野，在那里飘流四十年。他们仍不愿意顺从，对抗到底。他们硬着颈项，不愿意在轭下低头。

我们也有多少次硬着颈项，不愿意顺从呢！我们失脚，行在自己的道路上，最后落在试探的境遇中。我们没有谦和顺服在 神的手下，谦卑、虚己地与祂同行，反而顽梗叛逆：没有省察自己，反而抱怨环境：没有接受一切是自己行为的公平结果，反而按己意逃避困难。

此外，软弱和失败会使我们拒绝属灵特权的地位和道路，于是，要走回头路。但是只表明属肉体的光景，灵性十分肤浅；只自以为站在正确的地位上，并享受特权。可惜，这是以假冒代替实意，结果只会造成可耻的失败和混乱。

我们要十分谨慎地考虑这些事情。柔和的心灵及卑微的心意是极美的。 神抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。那假冒的终必显露，虚饰的必不能长久遮掩。若不凭信心进入那应许之地，就只好谦逊地回头走旷野路。

感谢 神，虽然祂不会与我们同行己意和假冒的路，但祂必在旷野的路上与我们同行。耶和华拒绝与以色列人同上亚摩利人的山，但祂有恩慈和忍耐，要与走回头路的百姓同行飘流荒漠的路。以色列人既不与耶和华进入迦南地，祂就要与他们回到旷野去。神的恩典宝贵无比。若然按他们的失败对待他们，他们就要孤单地飘流无依。然而，愿颂赞永远归给祂伟大的名，祂没有按我们的罪孽对待我们，也没有按我们的过犯报应我们。祂的意念非同我们的意念，祂的道路非同我们的道路。纵然百姓不信、不感恩、冒犯祂，回到旷野是他们行为的结果，但耶和华有恩典、有慈爱，屈尊忍耐人，要与百姓重回旷野，过四十年漫长、凄怆的岁月。

因此，旷野验证人的光景，证明 神的善良，并且揭示信心的宝贵。虽然约书亚和迦勒已愿意靠主进入迦南地，但他们要与不信的全会众回到旷野，在那里过四十年的岁月，不能立刻得着他们的产业。这看来十分作难。人本性总的看这个不合理，要这两个有信心的人因百姓的不信受苦。但信心能够显出长久的忍耐。此外，当约书亚和迦勒看见耶和华要与百姓同行旷野路，他们又怎能发怨言呢？真的不能。他们愿意等候 神的时间，因为信心永不急躁。仆人的信心得由主人的恩典维持，

第十五章

把本章的卷首语与第十四章一起看，情景十分瞩目。一切似乎都是黑暗无望的。摩西对百姓说：『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。』（第十四章四十二节）耶和华又对他们说：『我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野……』

必不得进我起誓应许叫你们住的那地……至于你们，你们的尸首必倒在这旷野。』（第十四章廿八至卅二节）

这些都是第十四章的话。但翻开第十五章时，像是什么也没有发生似的。一片光明平静的景象，原来 神安定一切。我们看见这样的话说：『耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：你们到了我所赐给你们居住的地。』（第一至二节）这是本书的一句十分突出的话，其实也是整本圣经中最突出的。我们读到这句严肃的话——『必不得进那地』时，最明显的功课是什么？就是人一无是处。可是人对这个功课，学得很慢。『凡有血气的，尽都如草。』

但反过来，我们看见这样的话：『你们到了我所赐给你们居住的地。』这句话暗示什么宝贵的教训？肯定地说，就是耶和华的救恩。那个是人的失败，这个是 神的信实。我们若看人的光景，只有『必不得进那地』；若转过来看 神，就能放胆说『必得进那地』。

这样的光景正陈明在我们面前，也就是整本圣经给我们看见的。人始终失败，但 神是信实的：人丧失一切，但 神造成一切。『在人所不能的事，在 神却能。』还要把圣经从头到尾翻阅一次，来证明这句话吗？要否再引述亚当在乐园里的历史吗？或挪亚在洪水后的历史吗？或以色列人在旷野、在应许之地、在律法下、在献祭的礼上的历史吗？还要来详细翻查人在预言上、在作祭司和君王上的失败吗？还要详述挂名教会的失败吗？人岂不是常陷在失败之中？真的可惜，事实就是这样。

黑暗、可怜是事实的一面。但感谢 神，祂为人预备了光明、振奋的一面。那面是『必不得』，这面是『必得』。为何如此？因为基督亲自来了，借着祂自己完备无瑕的作为，叫 神得着荣耀，使人得着永远的福分。 神的永远计划是『将万有服在祂的脚下』。凡从头一个人所失落的，第二个人也全数取回。一切都在基督里重新建立起来。祂是新造的元首，亚伯拉罕、以撒、雅各之应许地及大卫宝座的后裔。政权并尊荣必担在祂的肩头上。祂是先知、祭司、君王。简言之，基督取回一切从亚当失去的，而所得着的，远超过亚当所有的。因此，无论怎样看，首先的亚当和他的行为，判语只有一句——『必不得。』你们必不得留在乐园，不得维持政权，不得领取应许，不得进那地，不得坐宝座，最后，不得进 神的国。

但相反地，无论怎样看，末后的亚当和祂的作为，判语都是不同的，『不』字都要抹掉，因为在基督耶稣里，『 神的应许，不论有多少，都是是的；所以借着祂也都是实在的，叫 神因我们得荣耀。』凡属乎基督的，都没有『不是』，都是『是的』，一切都神圣地解决、建立了。因为这样， 神就加上祂的封印，叫所有信徒都得着圣灵的印记。『因为我和西拉，并提摩太在你们中间所传 神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在祂只有一是。 神的应许，不论有多少，在基督都是是的：所以借着祂也都是实在的，叫 神因我们得荣耀。那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是神；祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。』（林后一：19—22）

因此，民数记第十五章的首数节经文，要从 神话语整体的亮光看，是与 神历世历代处理人的方法有关。以色列人丧失了那地的产权，惟有尸首倒在旷野。然而， 神有丰盛的恩慈，说明他们要到那地，并指引他们在那地所当行的事。

这分福气实在大， 神超越一切人的失败和罪恶。 神的应许，一个也不会落空。亚伯拉罕后裔在旷野的行为会否影响 神的永远计划，或者阻碍那给列祖之无条件应许的成就呢？绝对不会。若然

那一代离开埃及的百姓拒绝进入迦南地，耶和华会从石头兴起子孙来，把祂的应许成就在他们身上。第个四章的可耻情景后，有本章首数节的美善、感人记载。相信上述的论说可以帮助我们看这两章的安排。第十四章记载以色列人陷入可怕、幽黑的光景中，而第十五章揭开一个光明、奇伟的真理——『神的恩赐和选召，是没有后悔的。』神所召所赐，从不徒然返回。虽然不信的世代理怨、叛逆万千次，但祂仍要成全自己的应许。

主的应许每时每刻是信心的神圣根据，世人的计划、承诺，残缺不全，但祂的应许安定在天。凡在人手中的都荡然无存，但神在基督里的都完美无匹。无论环境何等有利，人的事业终必破败，但神叫基督复活，一切相信祂的人都同站在新的地位上。他们与复活、荣耀的元首一同得分，所以永远站在那地位上。一切都成就了，根基稳妥，无论地上，或地狱的权势，都不能触动它。

读者啊，你知晓信心的根据吗？认识它在你身上的作用吗？有否在神同在的光中，发现自己行为的残缺：你所作的都半途而废：人全无善足陈？有否把『必不得』和『必得』这两句话问一问自己？有否认识『你自取败坏，惟耶和华帮助你』的真义？简言之，你来到耶稣面前，是否看自己是失丧、恶毒、败坏的罪人，在祂里头寻得救赎、赦罪、平安呢？

读者啊，请稍停下来，认真的思想这些话。我们所看重的，不单是写一本『民数记释义』，乃是读者灵魂的益处。我们有责任，提醒读者。所以，在讲论书中教训的时候，我们会转离正题，为要提醒读者的心，和呼唤读者的良心；若然有读者仍未悔改，立定心志跟从主，我们要诚恳地劝他，先放下本书，尽心地寻求自己现今光景和将来结局的重大问题。这个问题比一切都重要。你今世的计划和事业，怎能与灵魂的永远救恩相比？世上的事只象天平上的尘污。『人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？』（可八：36）你若拥有亿万财富，在社会上享最高名誉，又达到自己最高的政治野心，有什么益处呢？若然世上闻名的大学颁给你博士荣誉，而你头上戴满了文学桂冠，胸前挂上数百的胜利勋章，有什么益处呢？有一天，你要离开这一切；眨眼间，你要进到永远去。那些极富有的人、在社会上有名望的人、并具有才华管治国家的人，都一个一个地离开这世界。他们的口才曾使万千的人喝采。但仍是那个可怕的问题：『他们的灵魂在那里？』

亲爱的读者，我们十分郑重的劝你，不可转离这个问题，除非你真的得到正确的答案。看哪，神的大爱、基督的十字架和情义、可怕严肃的永远结局、你灵魂的价值、天上的一切喜乐、地狱的一切惊恐，都是铁证。读者啊，来吧，俯伏在耶稣面前。不可耽延！不要强辩！不要怀疑！来吧，照着自己的本相前来。只须带着自己的一切罪、悲痛、枉费的人生、多次轻视怜恤的心、滥用了的权利和错失了的机会之失败，来到耶稣面前。祂的膀臂为你张开，心门为你打开了，要接纳你到祂那里。祂要向你指明祂在十字架上而受伤的赎罪伤痕，并且告诉你信靠祂的就必永不失落。愿神的灵对你的心说话，教你明白这个呼吁；除非你悔改归向基督，与神和好了，得着圣灵在你心里作凭据，才叫你平静下来！

我们要继续看本章的记载。

这摆在我们面前的画美的很。有还特许之愿的祭，有甘心祭、公义的祭牲和奠祭。一切都根据神的恩典，正如本章首两节所显示的。这幅画预表以色列国将来的情景，又提醒我们以西结书末的奇伟异象。不信、埋怨、叛逆都过去了，都忘记了。神进入了自己所立定的永远计划，观看那快来的日

子，百姓按公义献祭，向祂还所许的愿，并且心里充满 神国的喜乐。

但本章也有另一特点，就是『外人』的地位。这是十分特别的。第十四至十六节：『若有外人和你们同居，或有人世世代代住在你们中间，愿意将馨香的火祭献给耶和华，你们怎样办理，他也要照样办理。至于会众，你们和同居的外人都归一例，作为你们世世代代永远的定例，在耶和华面前你们怎样，寄居的也要怎样。你们并与你们同居的外人，当有一样的条例，一样的典章。』

外人享何等高贵的地位！以色列人要学一个深切的功课！这个是他们蒙福的清楚见证！这个见证教摩西没有可夸的！外人与以色列人站在同一地位上！『你们怎样，寄居的也要怎样』，并且都是『在耶和华面前』的。出埃及记第十二章四十八节说：『若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。』但民数记第十五章没有提及割礼。为何？这个可以不理睬吗？不。这个删减是很有意思的。以色列人放弃了一切的特权。叛逆的民被弃一旁，且被剪除了。但 神恩典的永远计划必永远长存，祂一切的应许必要成就。以色列全家必得救，他们必得那地为业，在那里献纯美的祭，还所许的愿，享那国度的喜乐。有何根据呢？根据 神的怜悯。此外，『外人』也有同等的地位，得以进前来；不但得以进前来，而且『在耶和华面前你们怎样，寄居的也要怎样。』

犹太人会为此起争论吗？那么，就让他先研读民数记第十三及十四章的记载。在深入的学会当中的有益教训后，再默想第十五章。肯定地，他必不会推翻『外人』的分儿，因他要承认，自己的亏欠很大；他所得的怜恤，外人也可以得尝。他将带着喜乐的心情，与外人作伴，同饮于救恩的井，就是藉雅各的 神之恩典打开的。

研读本章时，我们必须参考罗马书第九至十一章里的时代真理，尤其是那段结束的话。『因为 神的恩赐和选召，是没有后悔的。你们〔外人〕从前不顺服 神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤〔就是给外邦人的怜恤〕。这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤〔就是站在外人同一地位上蒙怜恤〕。因为 神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人〔犹太人及外邦人——以色列人及外人〕。深哉， 神丰富的智能和知识！祂的判断何其难测，祂的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过祂的谋士呢？谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？因为万有都是本于祂、倚靠祂、归于祂；愿荣耀归给祂，直到永远。啊们。』（罗十一：29—36）

本章第廿二至卅一节论误犯的罪和擅敢的罪，二者有重大、庄严的区别。对于误犯的罪， 神有慈爱和怜悯。本章的燔祭和赎罪祭，说明基督的死的两面，这面向 神，那面向人。素祭和奠祭预表基督在世上的完美生命和事奉，并当中所藏着宝贵、馨香的喜乐。我们从素祭看见基督向 神为赎罪奉献的深度，并 神对祂的喜悦：从赎罪祭看到罪人对赎罪的迫切需要，和 神看罪是何等可恶的。两项献祭放在一起，清楚全面地映照基督赎罪的死。素祭给我们看见基督完美的生命，和祂人性的真象，表明祂在世上的一切道路和事奉。奠祭预表基督把自己完美的献给 神。

至于每项献祭的深切教训，不再详述。读者若欲深入的探讨，请看拙作，《利未记释义》的有关论述。我们只简述每项献祭在书中的引申，若再详述，就是无谓的累赘了。

我们要强调， 神要求人注意误犯的罪。我们会说道，或是以为——不知者不罪。但 神的意念大大不同，祂的圣洁不能受人的理智约束。恩典为误犯的罪预备了出路，但圣洁要求判断、承认这种

下的罪。凡心意正直的人都为此称颂 神。若然 神恩典的预备不能满足 神圣洁的要求，那我们怎样才好？若然只限于人的理智范围，这肯定是不足的。

纵然承认这一点，很可惜，自称的基督徒多以无知为借口，辩解人的不忠和错失。但叫人悦服的，是在行为上，或说在基督对我们的要求上，我们不可以无知了事。比方，面前有一个问题，要求确实的判断和行动，而我们以无知为推搪的借口。这种态度对吗？这种理由可以接纳吗？这样就能够把责任推辞吗？ 神会容让我们这般逃避问题吗？不可能。读者啊，完全没这样的事。我们怎能自诩无知呢？我们曾否设法、尽力去探讨事情的根源，并且归纳出正确的结论？要谨记，真理和圣洁要求我们尽诸般的义，而在人的方面，我们也不可苟且偷安。必须承认，若有任何问题，是关乎自己利益、名字、声誉、财产的，我们必会搜索枯肠，揭开事情的真相。面对这些事情，我们不能自诩无知。只要有线索，必须查个究竟。我们必须尽力探查问题的始末和正反两面，藉此对事情作出正确的判断。

读者啊，这岂非合宜的态度呢？既然是肯定的，那么，当基督的要求摆在面前，我们怎能自诩无知呢？这岂非证明，凡与自己有关的事情，我们都会快快的、有劲的、诚恳的处理：但凡与基督有关的事情，我们都显得冷漠、犹豫、慢条斯理？可惜！真可惜！这是明明的事实。愿我们因这事实而自卑！愿 神的灵感感动我们，叫我们全面、诚恳地关心主耶稣基督的事。但愿人的自我及其利益，逐日消沉；愿基督和祂的利益日日升高！愿我们坦白地承认自己的圣洁责任，就是努力的寻求我们的主、救主耶稣基督的荣耀，无论我们是否力有不逮，或是竭尽绵力，仍有不足之处。不要在言语、思想、行为上，流露轻看主的事的意念。愿 神施恩禁止！让我们轻看自己的得失，高举基督的至尊要求。

我们已详述了在责任上，人对 神真理误犯的题目，相信读者也会稍晓得吧。我们觉得，这个题目非常重要。我们也相信，很多藉词误犯的事，其实是人的罔顾。这十分可惜。可以肯定， 神既在无限的慈爱中，给我们充足的帮助，赦免我们误犯的罪，我们就没理由，仍躲在人的申诉后面；我们既有这么多的证据摆在面前，唯一要作的，就是放胆前来。

也许，若非深信我们已来到基督徒人生的重要时刻，每天生活需要灵力，我们就不用冗长的谈论了。我们并非有怨言，也不是同情人的无知。我们相信，充满喜乐的信心，和心思意念常存 神所赐出入意外的平安，都是信徒的特权。『因为 神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。』（提后一：7）

然而，我们绝对不可闭着眼睛，不理睬基督的要求，叫真理的价值和圣经的权威，日复日、月复月、年复年地被藐视。我们相信，在面前的日子，人会忍让一切事情，但总容不下 神的真理。我们必须看得清楚， 神的话在我们的心中要有正确的地位，人的良心要服在圣经的圣洁权威下。温柔的良心是十分美善的，我们要日复日地存这样的良心，因它全然服在 神话语的明训下，并且对神的话作合宜的反应。良心既在美好的光景中，人的实际生活和品格就能显出良心的实意。良心有如钟里头的调整器。有时候针会出乱子，但只要调整器性能良好，弹簧受其制动，就有办法纠正针了。良心也一样。只要良心对圣经诚实，顺着圣灵而行，就必有稳妥、可取之法，纠正一切错误。可是，良心若怠惰、刚愎、歪曲了，或对『耶和华如此说』不作合宜的反应，问题就无望了。这样的事与本章所论及的很相似。第卅一至卅一节说：『但那擅敢行事的，无论是本地人，是寄居的，他亵渎了耶和华，必从民中剪除。因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要剪除，他的罪孽要归到他身上。』

这并非误犯的罪，乃是擅敢、故意的罪，惟有面对 神速速的审判。『悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。』（撒十五：23）今天，人的己意骄横，这些话自然语气很重。今天人多寻求己意，但圣经的教训刚相反。人性的完美，有两大要素——倚靠及顺服。人怎样偏离这两样，也就怎样偏离人性的真正精神。故此，当我们转眼，仰望那荣耀的人子基督耶稣的时候，就看见倚靠和顺服这两样完美的品德，完全美满、从头到尾地显露在祂身上。那可称颂的圣者，从没有偏离那完全倚靠和绝对顺服的路。我们可以引述福音书中的事迹作证。如受试探的情景，正显示祂生命的完美。祂对试探者只有一个回答：『经上记着说。』没有显出议论、辩驳、疑问。祂靠 神的话而活。祂站在人正确的地位上战胜撒但，就是信靠及顺服。祂信靠 神，并且顺服 神。撒但有攻击的余地吗？绝对没有。

这就是信徒的榜样。我们已经有基督的生命，要常活在信靠及顺服中。这就是顺着圣灵而行，是基督徒既快乐又安稳的道路。自信、不顺服相辅相成，都不是属基督的，乃卑污的品格。头一个人亚当充满自信、不顺服；第二个人基督却充满信靠、顺服。亚当在伊甸园里寻求自立之途，他不满意作人，尽人的本分，站在人的正确地位上。这就是人类堕落的秘密。试分析一下，在洪水前、洪水后：在律法下、律法之外；不信的人中、异教徒、犹太人、土耳其人或唯名主义者中，只要深入查察一番，就必看见这两样要素——自信及不顺服。当你再看人类的结局，看人类末后可卑的景象时，你怎样评价人类？他以什么角色出现？乃是跋扈的王、不法的人。

愿我们在恩典中看这些事，并且看得合宜。让我们学习柔和谦卑并顺服。 神曾说道：『但我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人。』愿这些话都落在我们的耳中，种在我们的心里，并且常说道：『求你拦阻仆人，不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我。』（诗十九：13）〔注十〕

完结这段话前，我们看看犯安息日者的事，和『蓝细带子』的条例。

第卅二至卅六节：『以色列人在旷野的时候，遇见一个人在安息日捡柴。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。耶和華吩咐摩西说：总要把那人治死，全会众要在营外用石头把他打死。于是全会众将他带到营外，用石头打死他，是照耶和華所吩咐摩西的。』

这必然是擅敢的罪——漠视 神明明的诫命。十分清楚，擅敢的罪是不能饶恕的。 神既有吩咐，人不能藉误犯为名逃罪。

有人会问，为何把他收在监内？虽有诫命列明，但没有指明怎样办，也没有治罪的先例。在人看来，似乎耶和華并没有想及人这样的愚昧扰乱安息日，所以，祂没有明明的立例，处理这样的事。不用说， 神知道万事的始末，但在这件事上，祂有意地遗下它不理，直到事情出现。可惜！事情真的发生了，因为人无所不作。人不在意 神所赐的安息。在安息日生火，不但抵触律法，而且漠视赐律法的主。人在安歇的日子拾柴生火，而火正是审判的象征。火是审判的印记；既有火，就没有安息日的休息了。所以，没别的了，惟有对犯安息日者的审判，因为『人种的是什么，收的也是什么。』

第卅七至四十一节：『耶和華晓谕摩西说：你吩咐以色列人，叫他们世代代在衣服边上作缝子，又在底边的缝子上，钉一根蓝细带子。你们佩带这缝子，好叫你们看见就纪念遵行耶和華一切的命令，不随从自己的心意、眼目……使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归与你们的 神。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。』

以色列的神要使祂百姓常常纪念祂圣洁的命令。因此，就设立了条例，要有『蓝细带子』配在衣服边上，作属天的纪念，使他们的心思意念，常纪念遵守神的话。当以色列人看见这蓝细带子的时候，就想起耶和华，并且遵从祂的律例。

这就是『蓝细带子』条例设立的目的。但马太福音第廿三章五节告诉我们，人竟误用这神圣的条例：『他们一切所作的事，都是要叫人看见。所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了。』于是，原本设立条例的目的，就是要遵从耶和华的话和纪念祂，竟成了自我高举和宗教傲气。他们并不是纪念神和祂的话，反而为自己谋算，要叫人高估他们。『他们一切所作的事，都是要叫人看见。』不是纪念神。条例的原本精神完全失去，只留下外表的形式，满足人自私之念。在我们四周，或在我们中间，岂不曾看见这样的事呢？让我们来思想，并且深切、严肃思量一番。让我们有真见识，不会把属天的纪念，转为属地的标号；不把谦卑顺服的本义，变为抬举自己的机会。

[注十：我们要特别提醒青年基督徒，研读圣经是真正保守自己，避免误犯的罪之途；而顺服圣经是避免擅敢的罪之法。我们要牢记这些题言，青年弟兄尤重要。今天有一种强烈的趋势，就是青年基督徒多被卷入潮流风气里。因此，自擅、骄纵、强顽、背弃父母、任性、自夸、自信、假意、傲慢、自以为比长老聪明等等，在神眼中都是可恶的，完全与基督的道背道而驰。我们衷心、诚挚地劝戒青年们，要小心这些事，培养一个谦卑的心。『神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。』]

第十六章

除了一小节说及犯安息日者之外，上一章可说是离开以色列人旷野历史本题的。它前瞻以色列人将来的日子。那时候他们犯罪、愚昧，并且埋怨、叛逆，但他们将要进入迦南地，献上公义的祭，歌唱、赞美神的救恩。我们所看见的，是耶和华超过第十三及十四章人的不信、叛逆、骄傲、刚愎；让我们仰望祂永远计划的圆满成就，并且祂对亚伯拉罕、以撒、雅各之应许的实现。

但本章重返旷野的事迹，记述人的事。这些事迹给我们看见神的恩典丰富无边，祂的忍耐永无穷尽。这是信徒在旷野路上的两个主要功课。我们看见人的本相，和神的属性：民数记清楚的陈明这两方面。第十四章记载人和人的道路；而第十五章记载神和神的道路。我们翻开本章，再看看人和人的道路。愿我们在这两面功课里，认识深切、充实的教训。

第一至三节：『利未的曾孙、哥辖的孙子、以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰，与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选人会中的人，在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西、亚伦说：你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？』

我们前来看的这段历史，就是圣灵藉使徒犹大所写『可拉的背叛』。可拉是这次背叛的领袖，所以归咎他。看来，在一大群显要的人中，他有颇大的影响力：当中有『首领，就是有名望选人会中的人』。换言之，这是一次十分可怕、严重的背叛。我们要来详察事件的起源及其道德特征。

召会中有不满的情绪，也就说明这是召会（教会）的危急日子。若然不能正确地处理，后果必定堪虞。每个召会也有一些潜伏的东西，只要有人鼓动，就会发现出来，变成烈焰。万千的群众多没力量、勇气鼓动叛乱，但他们总喜欢拥挤一起，旁观乱事。撒但不会假藉多人作它的工具，只需一个精

警、聪明、有活力的人——一个对全人有影响力、有强烈热心执行他计划的人。凡撒但利用来行残暴的人，都被灌输这些意念。事实上，那些领导背叛的领袖，都是有才具、影响力的人。他们的意志支配万千的群众，使群众如汪洋般，随暴风飘荡。首先，他们晓得如何煽动群众情绪：然后集合这些被煽动的人。他们最能煽动群众的武器是那些关乎众人自由和权利的问题。他们若能说服群众，说他们的自由被剥削、权利受侵犯，就能聚集众多愤愤不平的人，作他狡黠的勾当。

这就是可拉和他同党的权谋。他们使众人以为摩西、亚伦凌驾众弟兄，干预了他们在圣会众中的权利和特权。在他们眼中，人人平等，权利无分彼此。

『你们擅自专权。』这就是他们对这『世上最谦和的人』的指控。但摩西以什么为己任？凡不偏不依的人，只要稍看这位可敬可佩仆人的一生，必为他所感。对于自己肩负的责任和尊荣，他常常的推让、退避。所以，若有人想控告摩西擅权，只有表明他对摩西为人的真精神及性情一无所知。可以肯定，他既向约书亚说：『你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和華把他的灵降在他们身上！』（民十一：29），就必不至擅权。

但反过来说，神若呼召一个人，让他居显赫之位——祂若给仆人资格——祂若充满器皿，让他作特别的事奉——祂若立定仆人的地位，谁能与神角嘴，质疑神的恩赐和命立？实在的说，这种想法是极荒谬的。『若不是从上天赐的，人就不能得什么。』（约三：27）所以，人若自以为是，或有什么可恃，就是极其可怜的了，因为一切僭越的事至终必然落空。人们或迟或早会知道自己的光景，除了属神的东西，没能存留的。

故此，可拉及其同党并不是同摩西、亚伦争辩，乃是同神争辩。摩西、亚伦蒙神选召站立地位，作命定的工夫：他们若拒绝，便有祸了。他们没有求取地位，或擅专工作，他们是神所立的。除了那愤愤不平、抬举自己、暗中伤害神仆人的人外，这个答案必能解决问题，平服一切争端。煽动乱事、心怀不平之人的伎俩，目的在乎立己害人。他们大声呼唤，打着神百姓的公有权利和特权的口号，其实，他们的心愿是要夺得不配的位分，和他们无权过问的特权。

其实，事情很简单。神是否给这人位分？给他工作？谁能质疑这事？愿人人都站自己的位分，作自己的工夫。人强占别人的位分，作别人当作的工夫，是世上最无聊的事。在默想本书第三至四章时，我们已经明明的交代过这题目。此理当常存心间。可拉有他的工作，摩西也有他的工作。为何彼此嫉妒？正当基督有恩赐的仆人按自己的分执行职责时，有人来控告他的不是，就象人埋怨日、月、星辰在既定的范围，照射太大的光一样。这些光体立在全能创造主所指定的地方。只要基督的仆人站正确的地位，别人指控他擅权，是虚妄无凭的。

任何召会，无论大小，在所有的基督徒同工的情况下，这个原则都是极之重要的。以为所有基督身体上的肢体都站重要地位，或肢体可以随意选择身体上的位置，都是人的误解。这一切完全、绝对是属神的命立。

哥林多前书第十二章十四至十八节有清楚的教训说：『身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：我不是手，所以不属乎身子；他不能因此就不属乎身子。设若耳说：我不是眼，所以不属乎身子；他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从那里听声呢？若全身是耳，从那里闻味呢？但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。』

这是 神的家——基督的身体——事奉的真正、唯一根源。『神把肢体俱各安排。』不是一个人指派别人，更不是人指派自己；乃是由 神亲自指派。若不然，一切也算不得什么，只有篡夺了属神的权柄。

从哥林多前书第十二章的精义看，脚说用不着手，或耳说用不着眼，有什么意思呢？这样讲岂非极之荒谬吗？是的，有的肢体在身体上是显要的。为何呢？因为『 神随自己的意思，把肢体俱各安排。』他们在显位干啥？他们作 神要他们作的工夫。目的何在？全体的益处。显要的肢体既执行了职责，身体上的肢体，无论怎样卑微的，都必从中得益。反过来说，显要的肢体是欠着卑微肢体的债，要执行本身的职责。眼睛失去视力，全身的肢体都感觉到。微小的肢体失常，那尊贵的肢体也受损。

因此，问题不是我们愿负多少责任，乃是我们作所指定的工夫，站立在所命令的位上。所有肢体互相效力，按所量给各人的行，叫全身得着建立。教会若不把握、实行这伟大的真理，建立、造就的事就大大受阻。圣灵的感动消灭了，圣灵的担忧出现了；基督的主权拒绝了； 神受了羞辱。基督徒有责任，按属 神的原则行事，并且要见证那些与属 神原则相违的事。挂名教会的腐败，不能成为弃从 神真理的原因，或作否认真理的批文。基督徒要常常顺服 神所揭示的旨意。以环境为借口辨明过错，或作搁置 神真理的理由，都是逃避 神的权威，污蔑 神为我们反叛的主导人。

题外话多的是，不赘。所引申之言，为切合本章之旨；请续看本章。肯定地，本章是以色列人在旷野的严肃历史。

可拉及其党羽急忙散播愚昧及其背叛的罪行。他们与永生 神的真仆人为敌，是大错特错的。他们聚集，为要对抗摩西。但当摩西听见他们煽动叛乱的话，『就俯伏在地』。这是面对谋反者的美策。我们看见，这位 神所爱护的仆人该俯伏在地的时候，曾仰着面。（参看出埃及记第十四章）而这次他所作的，算是最合宜恰当的了。对于那些反叛、愤愤不平的百姓，这还不足以应对。更好的是交付在主手里，因为在骨子里，他们是与祂作对。 神安排位置给一个人，又给他工作，而他的全人竟以与他作难为妙，质疑他的工作和地位，那么，实际上，他们是与 神作难。 神晓得如何处理这样的事，也有他的办法。这确据能叫主的仆人平静安稳，面对嫉妒和叛乱。凡蒙 神使用、站事奉要职的人，总会遇见那些急进、不满之人的攻击；他们不想看见别人比自己多得荣誉。面对这事的美策是完全俯伏，和表明无有，让不满之潮漫过己身。

第四至七节：『摩西听见这话就俯伏在地，对可拉和他一党的人说：到了早晨，耶和华必指示谁是属祂的、谁是圣洁的，就叫谁亲近祂；祂所拣选的是谁，必叫谁亲近祂。可拉啊，你们要这样行，你和你的一党要拿香炉来。明日在耶和华面前，把火盛在炉中，把香放在其中。耶和华拣选谁，谁就为圣洁。你们这利未的子孙擅自专权了。』

这是把事情交付主手中。摩西高举耶和华的主权。『耶和华必指示』及『耶和华拣选』，没提及自己和亚伦；关键在耶和华的拣选和立定。二百五十个背叛者与永生的 神面对面。他们被传召到耶和华面前，手拿着香，好让整件事在祂的裁判所里全面审定、判决，没有上诉余地。摩西、亚伦既是被告，就不可自作判断。可喜地，摩西愿意传召所有人，来到 神面前，把事情审判、定断。

美善的谦虚和智慧。百姓要求地位，就让他们去，满足他们的心愿：因为肯定地，他们愚昧地寻求的，要成为他们最终的失败和可怕的迷惑。你会见到，有人嫉妒别人的事奉，渴望取而代之。就让

他们试试看，结果必是一败涂地，羞羞愧愧的引退，完全不光彩。主必叱退这样的事。人的作为于事无益，凡因嫉妒被攻击的人，最好俯伏在 神面前，让 神解决人不满的问题。很可惜，这样的事在神百姓的历史中出现。事情曾出现，现今会出现，并且会反复出现。我们认为，最好的办法，是让不满、有野心、愤愤不平的人智尽技穷，最后他们必被拉下来。事实上，要把他们放在神手里，祂必用最妥善的办法，处理他们的事。

第八至十一节：『摩西又对可拉说：利未的子孙哪，你们听我说：以色列的 神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近祂，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。耶和华又使你和你一切弟兄利未的子孙，一同亲近祂。这岂为小事，你们还要求祭司的职任么？你和你一党的人聚集，是要攻击耶和华。亚伦算什么，你们竟向祂发怨言呢！』

阴谋的根敞开了，策划者目的赤露了。摩西对可拉说话，指责他要求祭司的职任。读者要郑重注意。根据圣经的教训，摩西是清楚看见这点的。他必须看见可拉的地位、他的工作及他的野心。他晓得犹大书说『可拉的背叛』的意思，所以看见这些事情。

可拉是什么人？他是利未人，有权事奉和教导。『他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。』（申卅三：10）『以色列的 神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近祂，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。』（民十六：9）这就是可拉和他的事奉范围。他要求什么？祭司的职任。『还要求祭司的职任么？』

骤眼看来，可拉所要求的，不像是为自己；似乎，他为全会众争取权益。但摩西在 神的灵引领下，揭发这人，指出他为会众求权益背后的原因是可耻的，只为自己求得祭司的职任。要看出这点才好。一般来讲，那些高呼为 神百姓求自由、权利、特权的人，骨子里是寻求自己的升迁和利益。他们不作正当的事，要求取不符位分的事奉。这样的事不易察觉，但 神迟早把事情显露，因为『人的行为被祂衡量』。人为自己求取不该得的位，是十分没意思的，至终必陷在失望、迷乱中。至要紧的，是人人站在所指派的位置，作所任命的工夫：能谦卑、安静、不僭越地作工，是最好不过的。

但是，可拉没学这简单、有益的原则。他不满属 神的指派和事奉，奢望本分以外的东西。他想作祭司。他的罪是谋反 神的大祭司。这就是『可拉的背叛』。

要详察可拉这方面的事迹。但人多误解真相，于是在今天控诉那些操练恩赐的人。这些恩赐是教会元首赐下来的。只要在圣经的亮光中安静地思想一下，就能看见控诉是否有根据。比方，有位弟兄蒙基督显明传福音的恩赐。我们可否指他犯了可拉的罪，因为在寻求 神的恩赐和使命时，他站起来传讲福音？他应否讲道？或者他不应讲道？ 神的恩赐、 神的呼召是否已是够呢？他起来传讲福音，是否背叛的行为？

那些有牧养和教导恩赐的也一样。是否因为他操练教会元首赐下的恩赐，就犯了可拉的罪？基督的恩赐岂非使人成为执事吗？还需要别的东西吗？凡不存偏见的人——凡愿听取圣经的教训的人，岂不明白 神的恩赐是要使信徒成为执事，一切不假外求？反过来说，人虽然拥有一切骄人条件，但没有教会元首的恩赐，他岂能成为执事呢？我们得承认，这些意见的明显答案是不言而喻的。

得谨记，题目是教会特别的恩赐。毫无疑问，基督身体上的肢体总有各人的事奉、总有工作的。凡受教的基督徒都明白这个，并且，基督身体的建立，不单靠——一些有突出恩赐的信徒，乃靠众肢体

各按各职的功用。请读以弗所书第四章十五至十六节：『惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。』

这一切都是圣经的明训。那些独特的恩赐，如传福音的，牧人和教师的、先知的，必须从基督领受；既有恩赐，就是执事，不假外求。另一方面，一切教育、人的权威，都不能使人成为传福音的、牧人和教师的；惟有从教会的元首来的才行。

神教会事奉的解说到此为止。相信所论的，足叫读者晓得，因别人操练教会元首赐给的恩赐而指控他，是十分可悲的错失。其实，不操练恩赐才是罪。

事奉和作祭司之间，有实质的区别。可拉不是求作执事，因他已是执事了。他要求作祭司，是他本不能作的。祭司职任属亚伦和他的家。无论谁人，若要上前献祭，或执行任何祭司的职事，便是僭越。亚伦预表我们那尊荣、升入高天的大祭司，神的儿子耶稣。祂在天上事奉。『他若在地上，必不得为祭司。』（来八：4）『我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。』（来七：14）除了在意思上，所有信徒作祭司外，今天地上再没有祭司了。我们读到彼得这样说：『惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。』（彼前二：9）基督徒在意思上都是祭司。神教会里最软弱的圣徒，也与保罗同作祭司。不是才具或属灵能力的问题，乃是地位的问题。信徒都是祭司，按照希伯来书第十三章十五至十六节的话，献上灵祭。『我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭，是神所喜悦的。』

这就是基督徒的祭司职事。读者请注意，人若寻求这职事以外的形式——僭取其他祭司的功能——设立祭司的等级——由——一群人来代替全会众的功能——或代他们在神面前执行祭司职事，原则上，这就是可拉的罪。我们并刁；是指着人，乃是基于原则。罪的苗芽清楚初露，渐渐要结出果子来。

这整个问题不能凭片面的认识去参透。确实的说，这个问题异常重要。读者要从圣经的亮光察究它。传统不行，教会历史也刁；行。惟有靠神的话。那么，就让我们在圣经的亮光中看看问题：『谁可被控为犯了可拉的罪？是那些操练教会元首赐下的恩赐的人吗？或是那些僭取基督的祭司职事和工作的人呢？』这问题又沉重、又严肃。愿我们在神面前平静地思量一番，并且祈求恩典，叫我们向祂忠心：祂不但是我们的救主，而且是我们的主，我们的王！

本章下半段记述神对可拉及其同党的可畏审判。耶和華速速解决了背叛者的问题。记载的事令人不寒而栗。实情如何呢？地开了口，把三个叛离的主脑人吞下去了，又有火从耶和華那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。

第廿八至卅节：『摩西说：我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和華打发我行的，必有证据使你们知道。这些人死，若与世人无异，或是他们所遭的，与世人相同，就不是耶和華打发我来的。倘若耶和華创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和華了。』

在这段话中，摩西叫我们知道，问题涉及耶和華与背叛者。他本可以向神呼求，使一切都落在祂手中。这就是道义的力量。人不为自己求——惟独以神的荣耀为目标和对象，耐心等候事情的终结。只是，若要这样，必须眼目单一，心意正直，目标纯正。不僭越，也不假装。神若审判罪恶，

必显明一切僭越和假装。当地开了口、耶和華的火要烧灭四周一切，这一切都不能站立。当万籁俱寂的时候，人自负、自夸、吹嘘，还有可为的吧。但当 神介入的时候，显出可畏的审判，情况就截然不同了。

第卅一至卅四节：『摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物，都吞下去。这样，他们和一切属他们的，都活活的坠落阴间，地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡。在他们四围的以色列众人听他们呼号，就都逃跑说：恐怕地也把我们吞下去。』

诚然，『落在永生 神的手里，真是可怕的。』（来十：31）『祂在圣者的会中，是大有威严的神，比一切在祂四围的更可畏惧。』（诗八十九：7）『我们的 神乃是烈火。』（来十二：29）可拉若安守作利未人的高尚等次，那就好了。作为一个哥辖人，他的工作是肩抬圣所的宝贵器皿。但他图得祭司的职任，所以陷在坑中。

不但如此，当『有火从耶和華那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人』，地才合起来，盖过背叛者。十分可怕景象——表明神对人的傲慢、僭越的审判，使人心降伏。人抬举自己，与 神敌对，是徒然无用的，因为祂抵挡骄傲人，赐恩给谦卑人。那尘土中的虫类抬举自己，与全能的神敌对，是极大的愚昧！可怜的人啊！他的愚昧，比飞蛾扑向烈火更大。

噢！要谦卑，与 神同行！安靠祂的旨意，安于卑微地位，不作僭越的工作！这是真正的尊严、真正的快乐。 神若要我们打扫街道，就让我们打扫才好；因为这是祂眼中的旨意，要赞美祂。要紧的是作祂给我们作的工，占站祂指派我们的岗位。倘若可拉及其党羽学了这课，他们的哭号就不会惊动弟兄的心弦。不，他们无有，却自以为有，所以坠落阴间。在 神的治理下，骄傲同毁灭，是不可分割的。这原则常存，但尺度会有宽窄。让我们都谨记。研读民数记第十六章时，要深感心灵痛悔谦卑之义。当今的日子，人自吹自擂。『精益求精』是流行的口号。但我们要小心解释、应用这话。『凡自高的必降为卑。』我们若受 神国的规矩管治，就必看见高升的路是先俯从卑位。那今天站在天上至高地位的主，曾在地上甘愿降至至卑之处。（参看腓立比书第二章五至十一节）

这才是基督徒的榜样，是 神的配方，能治好今世人的傲慢和不平的野心。人口称跟随那心里柔和谦卑的主，竟持僭越、自信、喧闹的心意，实在很可悲。基督信仰的精神、法度迥然不同，常怀一颗破碎的心灵。人若真在 神面前自察，就总不会流于傲慢、僭越、自信。多与 神单独的交通，是唯一挽救傲慢和自满之属 神方法。愿我们心灵的隐密处，晓得这理的真实！愿良善的主保守我们在真谦卑中，在一切生活上投靠祂，看自己为微小。

本章末段记述人积习难改的本性。人会期望，在这幕扣人心弦的审判行在会众面前之后，百姓会学到深切、恒久的功课。他们看见地开了口——背叛者坠落阴间时高声呼喊——看见耶和華的火出来，一瞬间烧灭会中二百五十个首领——见证了 神审判的记号——属 神权能、威荣的显示，于是，人会以为百姓都会温纯、谦和地行事为人，并且不满和反叛的声音，会从此在营中绝迹。

可惜！可惜啊！人没有学晓，肉体全然无可救药。 神的话都印着这真理。民数记第十六章的末段描述了。『第二天。』试想想！不是在那可怕审判后一年、一个月、或一周，乃『第二天，以色列全会众都向摩西亚伦发怨言，说：你们杀了耶和華的百姓了。会众聚集攻击摩西亚伦的时候，向会幕

观看，不料，有云彩遮盖了，耶和华的荣光显现。摩西亚伦就来到会幕前。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。』（第四十一至四十五节上）

摩西又有一个机会显大。全会众又面临灭亡之险。一切看来无望。神长久的忍耐看来要完结，审判的剑快要临近全会众。看来，百姓的希望在乎背叛者所藐视的祭司：而会众控告杀害耶和华百姓的人，是神使用、救拔他们性命的器皿。第四十五节下至四十八节：『他们二人就俯伏于地。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。亚伦照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料，瘟疫在百姓中已经发作了。他就加上香，为百姓赎罪。他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。』

很明显，这是祭司的作为，就是那被藐视的祭司，给那些叛逆、硬着颈项的百姓作的。本章结束的话，藏着不可言喻的福分。亚伦站在活人死人中间，作大祭司，他香炉上的香升到神面前——预表那比亚伦更伟大的大祭司，祂为自己百姓的罪，完成了美满、完全的赎罪，永在神面前散发祂位格和工作的香气。惟独祭司能带领百姓行经旷野，这乃神丰盛、合适的赏赐。百姓背叛、发怨言，但因代求蒙保守，免了义的审判；他们亏欠了那给他们代求的。若然按公义对待他们，就只有承认：『我好在转眼之间把他们灭绝。』

这话纯然正直，公义之作为要求立刻灭绝。但神恩典的作为显出全面、至终的保存，是独特、荣耀的——恩典借着义作王。神若只以公义对待百姓，祂的名就没多可传扬的；然而，祂的名远超乎公义之上，有仁爱、怜悯、良善、慈爱、长久忍耐、深切同情。百姓若转眼之间被消灭，神这些属性就不能彰显，祂的名也得不到传扬和荣耀。『我为我的名，暂且忍怒，为我的颂赞，向你容忍，不将你剪除。……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。』

（赛四十八：9，11）

我们何等好，神为祂名荣耀的缘故，向我们、为我们、并在我们里头行事！何等奇妙，祂的荣耀全然照耀！是啊，那深广的计划亲自策划，祂又亲自显为『公义的神，又是救主』。给失落罪人的宝贵名分！包罗了从今时到永远所需的一切。对配入地狱的人类来说，这计划满足他们的深切需要，带他们度过旷野的不同境遇、试炼、忧伤，最后领他们进入那光明、有福的天家，那里没有罪，也没有忧伤。

第十七至十八章

这两章经文清楚明确，指明了祭司的来源、责任、特权。祭司是神所设立的。『这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，象亚伦一样。』（来五：4）这事第十七章有明显的例证：『耶和华对摩西说：你晓谕以色列人，从他们手下取杖，每支派一根，从他们所有的首领，按着支派，共取十二根。你要将各人的名字写在各人的杖上，并要将亚伦的名字写在利未的杖上，因为各族长必有一根杖。你要把这些杖存在会幕内法柜前，就是我与你们相会之处。后来我所拣选的那人，他的杖必发芽，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中。于是摩西晓谕以色列人，他们的首领就把杖交给他，按着支派每首领一根，共有十二根，亚伦的杖也在其中。』（第一至六节）

何等超凡、无比智慧下的安排！何等完全的脱离人的手，归到永生神的手下！不是人自我指派，也不是受人指派，乃是神指派祂所拣选的人。换言之，问题得由神亲自解决，怨言止住了，无人

能再控告 神的大祭司揽权。此事全不在乎人意。十二根同样的杖存在耶和華面前：人都退后，由 神亲自行事。没位子、机会，因不在人的管理之下。在圣所的深处，远离一切人的想象，藏着 神命定解决祭司问题的方法。既解决了，就永不能再提起。

第七至八节：『摩西就把杖存在法柜的帐幕内，在耶和華面前。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。』这两节经文奇美地预表『因从死里复活，以大能显明是 神的儿子』的基督耶稣！十二根杖都是没有生命的，但 神是永生的 神，祂既介入这事，就借着独有的大能，把生命注入亚伦的杖里，并且叫人看见它复活的馨香果子。

谁能否认这事？理性主义者嘲笑这事，提出千个问题。信心凝望那结果的杖，看见属 神新造之美丽影像；不信的心会起争论，以为干枝一夜间发芽、生花、结果，是不可能的。但谁看是不可能的呢？不信者——理性主义者——怀疑论者。为何？因为这等人拒绝 神。我们要谨记，不信的人异口同声拒绝 神，其辩论滔滔不绝，结论立在五里雾中。人在不信的范畴，找不到半缕真光。不信拒绝光的源头，使灵魂落在黑暗的阴影和沉郁下。

青年读者请稍停，深切地察究这严肃的事实。读者要冷静、严谨地看察不信者——理性主义者——怀疑论者的特征。这些人从头到尾拒绝 神。对亚伦的杖之发芽、生花、结果的奥秘，这些人只会以不敬、无礼的态度问道：『怎能呀？』这是不信者的大争论。他会有一万个疑问，但从从不前来解决一个；他会教你如何生疑团，但从不叫你知道当信什么；他会引导你怀疑每一件事，但从不展示可信的证明。

亲爱的读者，这就是不信，是属撒但的，它是煽动一切问题的。你在那里追溯到撒但，就在那里看见问题。它把林林总总的『如果』和『怎样』放进人心，于是把人掉进墨黑的黑暗中。它若能以问题打动人，就能找到根据地。但对那些单纯信靠 神并祂曾说的话的人，它便一无是处，恶计难遂了。信徒对不信者的尊贵答案是： 神的方策解答了一切不信的疑惑。信徒让主管理一切，但不信者拒绝主；信徒的思想有 神，不信者的思想没有 神。

我们要劝戒基督徒读者，尤其年轻的，凡 神已经说了的话，定不可怀疑。若是，撒但会把你踏在脚下。你唯一的保障是那句不能攻破、永恒不朽的话：『经上記着说。』不可以经历、感觉、观察为据，跟它辩论；只可以 神和祂所说的话为独一无二的根据。撒但只能在这有力的根据下就范，这根据是无与伦比的。它能把一切解体，但这根据叫它不知所措，逃遁无门。

主受的试探是最好的例子。仇敌如常来到可称颂的主面前问祂说：『你若是 神的儿子。』主怎样回答它呢？祂是否说：『我知道我是 神的儿子。我有从天上下来的见证，和圣灵的降临同恩膏。我感觉、相信、晓得我是 神的儿子。』不。这不是祂回答那试探人者的方式。那么，怎样呢？『经上記着说。』这位顺服、投靠的人子曾三次如此作答。这也是凡能胜过那试探人者的答案。

至于亚伦那发芽的杖，若有人问道：『怎能有这样的事？这是违反自然律的， 神怎能横越自然哲学的原则？』信徒有美善、简洁的答案： 神随祂喜悦的去行。那创造诸世界的主能在一息间使杖发芽、生花、结果。让 神进来，一切都简单、明确；但人轻蔑神时，一切都落在无望的混乱中。以自然律或自然哲学原则去限制全能、宇宙的创造主，是不敬的褻渎，差不多是全面否定祂的存在。无神论者说没有 神，理性主义者说 神不能作祂所喜悦的事；二者均不可取，不相伯仲。

重要的是能看见今日一切理论的根源。人的心忙于设立体系、综合结论，并且为排挤圣经见证并受造物拒绝 神而辩论。要严肃地警告青年人，他们要分辨科学实据，和人对科学的结论之大别。无论是地质学、天文学或其他科学上的探讨，事实仍是事实；但人的辩论、结论、体系是一件截然不同的事。圣经从不抵触科学的实据，但人对科学上的辩论常常与圣经冲突。可惜！真可惜！人求的竟如此！既是这样，我们就必须定意，否认一切人的辩论，与使徒一同喊道：『 神是真实的，人都是虚谎的。』

纵使有点儿离题，因深感事情严重，论述这点是有益的。我们所心满意足的，是能勉励读者，尽心尽意地尊重圣经的崇高地位。必须俯伏，完全顺服权柄，并不是『教会如此说』——『先祖如此说』——『博士如此说』，乃是『耶和華如此说』和『经上记着说』。这是我们唯一的保障，抵御那已冲击侵袭了基督教界之宗教基础的洪流。惟有那些受耶和華话语教导和管治的人，才能逃离毁坏之灾。愿神增加这样的人！

我们继续看本章。

第九至十一节：『摩西就把所有的杖，从耶和華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。耶和華吩咐摩西说：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。摩西就这样行。耶和華怎样吩咐他，他就怎样行了。』

问题就是这样在 神面前解决了。祭司的职任根据 神宝贵的恩典。这恩从死里带出生命，是祭司职位的源头。人把那十一枝任何一枝拿来，作祭司职任的记号，都是无用的。在日光之下，人一切的权柄，都不能把生命力传入死的杖里，也不能使杖成为管子，叫人得着祝福；就是把十一枝杖放在一起，也不能生出一个芽、或一朵花来。那里有复活能力的宝贵证据——那属 神生命和祝福的踪迹——无比恩典的甜美果实，那里就有祭司职位的源头，能带领那悖逆顶撞、并有极大需要的百姓，度过漫长的旷野路。

自然地，我们会发问：『摩西的杖又如何？为什么它不在十二枝杖中间？』答案很简单。摩西的杖是能力和权柄的表记。亚伦的杖是叫死人复活之恩慈的表记，并且召唤那些器皿，不再象从前一样活。单有能力和权柄，不足带领全会众度过旷野路。能力可平息叛乱，权柄可击打罪人；但惟有怜恤和恩典，能供应会中有迫切需要、无助、有罪的男、女、孩童。那叫死的杖生出熟杏之恩，能带领以色列人度过旷野路。耶和華只对着亚伦发芽的杖说：『这样你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡。』令牌除去那些发怨言的人，但恩杖除掉怨言。

读者可参考希伯来书第九章一段有关亚伦之杖的话。使徒提及约柜时说道：『柜里有盛吗哪的金罐，和亚伦发过芽的杖，并两块约版。』（第四节）读这段话很有意思，很有益处。那是在旷野，杖和吗哪是 神恩赐以色列人的，好让他们度过旷野的飘流，和供应他们在旷野的需要。但转过来看列王纪上第八章九节时，看见『约柜里惟有两块石版，就是以色列人出埃及地后，耶和華与他们立约的时候，摩西在何烈山所放的；除此以外，并无别物。』旷野飘流的日子过去了，所罗门荣华的日子盖满那地，所以那发过芽的杖和吗哪不在其中。惟有 神的律法，是 神在百姓中行公义管治的根基。

这里的描述，不但陈明圣经整体的神圣精确，而且展示民数记的特色和目的。在旷野飘流的日子，亚伦的杖放在约柜里。何等宝贵的事实！读者要把握它深切、有福的意思。要察究摩西的杖和亚伦的

杖之区别。在别的日子和情景中，我们已看过摩西的杖执行其特别的工作。埃及地在那杖的击打下战兢。那杖伸出，灾祸一个接一个临到地上，众水也在杖前分开。简言之，摩西的杖是能力的杖、权威的杖。但它不能用以止息以色列人的怨言，也不能带领他们经过旷野。惟有恩典能作，而亚伦那发过芽的杖正表明那白白、属神的恩典。

十分有力，十分美好。那枯干、死涸的杖，合宜地象征以色列人的光景，也能喻作世人的天性。没有汁液、没有生命、没有能力。有人会问：『人的天性有良善吗？』若然没有恩典的出现和复活大能的彰显，就实在没有了。以色列人在旷野的日子如何，我们今天也如何。他们怎样蒙引领，日复日的活着？他们怎能在一切软弱和需要中得着维持？怎能忍受他们一切的罪恶和愚昧？答案是亚伦那发过芽的杖。枯干、死涸既然描述天性悲凉和无用的光景，而发芽、生花、结果，正预示神活泼、赐生命的恩典和能力：恩典根据祭司的职位，而惟有祭司能带领会众经过旷野。只有恩典才能满足大军的千个需求。能力不足，权威便无效。只有祭司能供应所需，而祭司的职任是根据无穷恩典，使干杖能结出果实。

旧约时代的祭司职任如何，新约的事奉也如何。神教会里的所有事奉，都是神圣恩典的果实，就是教会的元首基督所赐的恩赐。事奉没其他的来源。从作使徒，直至最微小的恩赐，都是由基督而来。保罗致加拉太人的书信，说明了一切事奉的根本原则：正如他『作使徒（不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神）。』（加一：1）

要谨记，这是一切事奉的尊贵来源。不是由于人，也不是借着人。无论任何形式。人可随意拾起干枝，模造成所喜欢的形状：又可以按立、指派人，给他们夸大的名衔。但有何用呢？他们只是枯干、死涸的一枝。我们或会合宜地说：『那里会长单独的果子？那里会生独个的花儿？那里会发孤独的芽？』只要有一个芽，就足证明是属神的：但若聊无芽蕊，就不能在神的教会里有生命的事奉。只有基督的恩赐，才能造就事奉的人。若没有，就是人的虚妄，要建立自己，或别人作事奉的人。

读者都全然承认这伟大的原则吗？是否象日光般清楚呢？他对这原则没有疑问吗？若然答案都是肯定的，他就要转离一切先人为主的观念，又要脱离传统宗教的迷雾，并执起新约圣经的哥林多前书第十二至十四章及以弗所书第四章七至十二节。这些经文揭开事奉之诀，人能学到真事奉，无论是使徒、先知、教师、牧人、传福音的。一切都出于神，都从那位教会被高举的元首流出来。人若不是从基督得恩赐，就不是一个事奉的人。身体上的肢体各有工作，各按各职便能建立身体，无论是显要的，或卑微的，是『有体面的』，或『不体面的』。换言之，一切事奉都是由于神，不是由于人：都是神的，不是借着人。圣经没有说由人按立的职事，一切乃是出于神。

不可混淆恩赐的职事，和地方的责任。我们看见使徒和他们的差派者选立长老和执事，但这与恩赐的职事不同。长老和执事会使用一些身体里特别的恩赐，但使徒并没有选他们操练恩赐，乃吩咐他们完成地方上的责任。属灵恩赐从教会的元首而来，不受地方责任所限制。

辨别恩赐和地方责任，是最重要不过的。整个基督教圈子多把二者混淆，埋没了事奉的真义，基督身体的众肢体多不明白自己的地位和功能。人的选举和权威被看为在教会里事奉的要素。但这是不合乎圣经的。若是的话，必容易找到证据。请读者把新约圣经从头到尾翻一遍，看看有没有一句话，说明人的呼召、选立、权威，是与事奉有关的。我们敢说，没有。[注十一]

噢！神是当称颂的！祂教会的事奉『不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父神。』（加一：1）『但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。』（林前十二：18）『我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。所以经上说：祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。……祂所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。』（弗四：7—13）

一切事奉的恩赐都立在同一基础上，从使徒到传福音的和教师都一样。恩赐由教会的元首赐下，赐下后，各人都有责任，行在天上元首和地上众肢体面前。人若从神得着恩赐，而又等候人权威的认可，就是大大的羞辱了神的威荣。好比亚伦拿着发过芽的杖，走到同工面前，等候他们按立他作祭司。但亚伦有更美的见识。他蒙神所呼召，这已经足够。凡蒙神呼召，前来事奉，并得神圣恩赐的人，理当别无所求，只专心在事奉上，培育恩赐。

除非人蒙了恩赐，否则人自立为事奉的人，是徒然无用的。人会梦想得恩赐，但这只是他的幻想。人凭自己的愚昧幻想行动，就如别人凭同工难认可的权威事奉一样，都是可怜无益的。我们所理论的是，事奉的源头、能力、责任都是由于神。对凡专心听从圣经教训的人来说，我们的引证是不成疑问的。每个事奉的人，无论他有何恩赐，按着所量给他的，都能说道：『神把事奉交给我。』但人若未蒙恩赐，竟说起这句话来，这可说是卑贱无用了。神百姓能容易的知道那里有真正的属灵恩赐。他们必感恩赐的能力。但人若假装有恩赐或能力，事既失实，他们的愚昧必快显露无遗。凡假冒的，或迟或早，必原形毕露。

这些话都是论说事奉和祭司的。源头是属神的，根据是那发过芽的杖。要谨记这个。亚伦能够说道：『神把事奉交给我。』若有人要求证据，他可指着那结了果的杖。保罗能够说道：『神把事奉交给我。』若有人要求证据，他可指着千个他工作的活泼印记。无论所量给的或大或小，原则恒常不变。事奉不该单在言语和舌头上，更当在行为和诚实上。神不在乎言语，乃在乎权能。

完结这话题前，仍想同读者探讨一下事奉的人和祭司的区别。可拉的罪在于不甘作事奉的人，还要作祭司。基督教界也多有犯这罪的。他们没有让事奉的人以新约圣经为基础，或显明其事奉的特性，或执行其合宜职事，反而高举祭司圣品的阶级，叫他们有别致的服饰和名衔，把他们从众弟兄中划出来。新约圣经没有这样的教训。圣经的明训是，所有信徒都是祭司。彼得对我们说：『惟有你们（不但是使徒们，而且是众信徒）是被拣选的族类，是有君尊的祭司。』（彼前二：9）启示录也记着说：『祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶；又使我们成为国民，作祂父神的祭司。』（启一：5—6）除了上述经文说明这真理外，使徒保罗借着圣灵劝勉希伯来信徒近前来，坦然无惧进入至圣所。（参看来十：19—22）此外，他还说道：『我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭，是神所喜悦的。』（来十三：15—16）

这对犹太圣徒来说，实在最奇妙不过。他们在摩西的律法下受教育，知道以色列人最崇高的职分，是一年一次进至圣所去，而且时间短暂！此外，他们可以前来献祭，并执行祭司的职事。这一切十分奇妙。我们若接受圣经的教导，而不是诫命、道理、或人的传统，就能认识这奇伟的真理。他们不都是使徒、先知、教师、牧人，传福音的，但都是祭司。教会最软弱的肢体，也如彼得、保罗、雅各、

约翰一样，都是祭司。我们不是论才干或属灵力量，乃是众人在基督血里的地位。新约圣经没有教导等级之别或特权阶级，比众弟兄有更高、更靠近的地位。这一切的说法明明与基督信仰相违——是公然横越 神话语的规范，和我们可称颂的主、救主之教训。

不要认为事情并不重要。远非如此。这些事情影响基督信仰的根基。要睁开眼睛，顾望四周的光景，就知道事奉和祭司职任之混乱的苦果。肯定地说，时候近了，这些事情会变得更可怕，最终只会带来永生 神极严厉的审判。『可拉的背叛』的实体仍未观全貌，但它很快原形毕露。故此，我们忠告基督徒读者，要留心，判断那混淆事奉和祭司职事的严重错误。读者要把问题带到圣经的亮光前，顺服 神话语的权威，放弃一切不根据 神话语的看法。问题不在于看法怎样，或者是从名望的学府来的，或者有美好传统礼仪支持的，更或者是有千百名人赞助的。问题不在这里。看法若不是根据圣经，这只可说是错误，甚至是恶事，是魔鬼的陷阱，要诱陷我们在基督里的纯洁。例如，有教导说，在 神教会里，有圣品阶级。这一等人比众弟兄——即一般基督徒——更圣洁、更靠近神。这岂不是犹太教的复辟，穿上基督徒的外衣吗？这种看法有何影响？就是剥夺 神儿女正确特权，使他们远离神，陷在捆绑之下。

题目的论述到此为止，相信提言已足够，读者可以亲自细察一番。我们只再三强调，读者在圣经亮光中细察一番。让他借着 神的恩典，放弃一切不根据 神话语的坚定、神圣基础的看法。惟有这样，他才能蒙保存，不沾任何形式的错误，在这极重要、有意义的问题上，找到正确的结论。

第十七章末段给我们看见，人的心何等容易趋于极端。第十二至十三节：『以色列人对摩西说：我们死啦，我们灭亡啦，都灭亡啦。凡挨近耶和華帳幕的，是必死的，我们都要死亡么？』前一章，该深切谦卑之际，百姓在耶和華威荣的面前擅敢僭越。这一章，在耶和華的恩典和供应面前，他们却生发畏惧和不信。人总是这样。本性不领悟圣洁，也不晓得恩典。前一刻，我们听见百姓说：『全会众个个既是圣洁。』此一刻，百姓竟说道：『我们死啦，我们灭亡啦，都灭亡啦。』属肉体的心假定去向，却不信任那当信靠的。

然而， 神有丰盛的慈爱，借着这些事，以十分完美、有福的方式，向我们揭开祭司的圣洁责任和宝贵特权。那是何等美善的恩慈！那是 神何等慈惠的表记！叫百姓转离错谬，更深切地学习祂的道路。愿颂赞归给祂的名，祂以权能使恶的归正，侵吞的放弃猎物，刚愎的发出甜美香气。『可拉的背叛』的事件给我们看见亚伦的杖蕴藏深邃的教训。第十七章末数节经文要求详细陈述亚伦的祭司职事。现今就前来看看这职事。

第十八章一至七节：『耶和華对亚伦说：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。你要带你弟兄利未人，就是你祖宗支派的人前来，使他们与你联合服事你。只是你和你的儿子，要一同在法柜的帐幕前供职。他们要守所吩咐你的，并守全帐幕，只是不可挨近圣所的器具和坛，免得他们和你们都死亡。他们要与你联合，也要看守会幕，办理帐幕一切的事；只是外人不可挨近你们。你们要看守圣所和坛，免得忿怒再临到以色列人。我已将你们的弟兄利未人，从以色列人中拣选出来归耶和華，是给你们为赏赐的，为要办理会幕的事。你和你的儿子要为一切属坛和幔子内的事，一同守祭司的职任。你们要这样供职，我将祭司的职任给你们当作赏赐，事奉我；凡挨近的外人必被治死。』

这就是 神对以色列人问道『我们都要死亡么？』的回答。那赐一切恩典和怜悯的 神说：『不。』为何说不？因为『亚伦和他儿子看守圣所和坛，免得忿怒再临到以色列人』。这样就给了百姓一课，教他们知道那众人藐视、非议的祭司，是为他们求保障的。

请特别注意，亚伦的儿子及其父家，是与他同得那高尚、圣洁的特权和责任的。利未人是给他们为赏赐的，为要办理会幕的事。他们要在亚伦的名下事奉，他是祭司家的元首。这教训美善，是当今信徒所需的。凡愿作聪慧、可喜悦事奉的，都要服从祭司的权柄和引导。『你要带你弟兄利未人，就是你祖宗支派的人前来，使他们与你联合服事你。』这句话印证了利未人事奉的特性。全支派的用人与大祭司联合，并且服从他；一切都在他的管理和引导之下。其他都一无价值。当中有许多的工作和各方行动，但心中若不以基督作目标，若不承认祂的引导和权柄，他们的工作必一无是处。

但在另一方面，若有在基督眼前的细小事奉、或最微不是道的工作，是为祂而作的，这在 神眼中是有价值的，必得到赏赐。这对凡诚恳的用人是多大的鼓舞和安慰。利未人要在亚伦的名下工作，基督徒要在基督的名下事奉；我们都向祂负责。与同工同行相交，彼此顺服，敬畏主，是极美的事。人心中的意念，没有比鼓吹或推动傲慢的独立精神和性情更差劲的，因为这只会牵制弟兄之间殷勤、同心的作工，完成那交付的善工。利未人都与亚伦联合服事，所以是彼此相连的。故此，他们要同工。利未人若背弃弟兄，就是背弃了亚伦。试想，利未人若因事不满他的同工，于是对自己说：『我与弟兄的关系不好，我必须独行。我可以事奉 神，在亚伦名下作工，但必须与弟兄隔开，因我不能赞同他们的工作方式。』可是，这种想法错处显而易见。利未人若是这样行，只会产生混乱。用人都来同工，无论工作的类别多大。

要谨记，工作确有不同，但人人皆在亚伦名下作工；在同工的和谐中，有个人的责任。我们都想在一切行动上合一，但这想法不可夺走个人的事奉界限，或影响各用人直接对主的责任。 神的教会预备了广大的台阶，足够给主的众用人：所有用人都有足够的空间。不可缩退所当有的阔度，或以个人的习惯因循，限制了基督仆人的活力。这是不行的。我们必须努力，寻求诚恳的联合，而在工作上各有各的不同行动。各人要热烈地推进二者，并且谨记，各人蒙召，一起在基督名下事奉 神。

这是伟大的奥秘。一起在基督名下！愿我们谨记这话。虽然别人的工作与我们不同，但是这话叫我们承认、悦服其工作。在另一方面，这会保守我们不因事奉而过于自信，因为我们将要看见，我们都是广大禾场上的同工。主人心中的喜悦，是各人尽本分作自己的工夫，并且寻求与众人和睦。

有些人低估别人的工作，高举自己的。这种趋势有害无益。要小心，免把这错误。众人若都作同样的事奉，主在世上的工作和众用人的可爱特色怎能出现？不但是工作的方向问题，而且是用人的实际特色问题。你会遇见两个传道者，二人都渴望人得着救恩，二人都传讲同一真理。二人的方式会有天渊之别，但目标都一样。我们对这样的事要有认识，并且预计有此事。这原则也可应用在其他基督徒事奉上——因为各人都有其责任，向祭司家的伟大元首负责其所担当的工作。凡与基督交通的人，都不可作那在基督名下不该作的事；那些在与基督交通中能作的事，也必能在那些与祂交通、同行的人中间作。

上文论述是关乎利未人与亚伦和他儿子的关系。我们转过来，看看亚伦和他儿子，默想 神慈爱为他们所预备的，和他们作祭司的严肃职任。

第八至十节：『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。以色列人归给我至圣的供物，就是一切的素祭、赎罪祭、赎愆祭，其中所有存留不经火的，鄙为至圣之物，要归给你，和你的子孙。你要拿这些当至圣物吃，凡男丁都可以吃，你当以此物为圣。』

我们看见 神百姓预表的另一面。他们在这里不是用人，乃是敬拜者：不是利未人，乃是祭司。所有信徒，就是所有基督徒、所有 神的百姓，都是祭司。根据新约圣经的教训，除了所有信徒作祭司的意思之外，地上没有一个专作祭司的人。祭司的特别阶级——把某群人立为祭司，并不是基督的信仰，只羞辱其原则和精神。对这话题，我们已引证过有关经文。我们有一位已经升入高天的大祭司，因祂若在地上，必不得为祭司。（比较来四：14 及八：4）『我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。』（来七：14）所以，地上献祭的祭司之说，是正面违反圣经的真理，完全搁置基督信仰的荣耀根基——那已成就的救赎。圣经多次多方地宣告那已成就的救赎，所以不再要为罪献祭。『但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的。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。』（来九：11—12）还有话说：『我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。』（来十：17—18）

这解决了祭司和为罪献祭的大问题。基督徒可从上述经文，找到这问题的清楚、明确答案。这是真基督信仰的根基，凡渴望行在完全救恩的光中，和站在正确基督徒地位上的，都当深切、严肃地注意这点。现今有一种对犹太教强烈的倾向——一股强大影响力，把基督徒的方式，接在古代犹太教的枝上。这并不新奇，只不过看见仇敌忙着工作。今日的基督教界，有倚重罗马教廷的趋势：这宗教体系最显著的条例说， 神的教会要有一班特权祭司的等次。我们相信，这彻头彻尾是与基督徒对立的宗教体系。这条例否定了信徒全作祭司的教训。若然要立一群人站那靠近、神圣地位的，那么，众基督徒站在那里？

这就是问题的症结，其重要、严肃也显而易见。读者不要以为，我们为派别的理论而争辩。我们从没有这样想过。只是因为我们的深信，祭司的问题涉及基督信仰的根基，所以敦促众人注意。我们又相信，只要基督徒逐渐清楚明了那已成就救赎的神圣基础，就必不约而同的晓得他们的路远离罗马教廷和犹太教，又认识 神的教会是没有祭司的圣品阶级的。在另一方面，人若不清楚明了，不属灵，就会属律法、属肉体 and 属世界，切求成为人所按立的祭司。事情的原因，也不难理解。人若未合宜前来靠近 神，假藉物是一种慰藉。肯定地，人不晓得己罪得赦，没有洁净的良心，是仍在黑暗、疑惑、律法的捆绑中，不合宜靠近圣洁的 神。为要坦然无惧地进入至圣所，我们必须晓得基督的血为我们成就了什么。我们已经成为属 神的祭司：并且因基督赎罪的死，我们得以进到 神面前。这地位是人的等次、品位所永不能踏近一步的。『祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作祂父 神的祭司。』（启一：5—6）『惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属 神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。』又说：『你们来到主面前也就象活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献 神所悦纳的灵祭。』（彼前二：9，5）『我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给 神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可』

忘记行善，和捐输的事，因为这样的祭是 神所喜悦的。』（来十三：15-16）

这是当献上的两个灵祭。我们是作祭司的，有特权献上敬拜赞美 神，并向众人行善。无论是小子，是无多见识的，是目不识丁的，只要他是基督徒，就必能明白这些事。谁是在 神家里头，属大祭司族类的呢？谁不能从心中发出——『主是应当称颂的』？谁不能亲手向众人行善？这是祭司的敬拜，是祭司的事奉：是所有基督徒同奉上的敬拜，同献上的事奉。是的，属灵能力大小有别，但神的众儿女同作祭司，各人的地位相同。

民数记第十八章报明给亚伦及他家的圆满供应；而这分供应预表基督徒作祭司的属灵福分。肯定地，凡读过这部分记载的人，必能看见信徒的君尊福分。『以色列人归给我至圣的供物，就是一切的素祭、赎罪祭、赎愆祭，……都为至圣之物，要归给你和你的子孙。你要拿这些当至圣物吃，凡男丁都可以吃，你当以此物为圣。』（第九至十节）

要参透这段奇妙经文，认识其深度及意思，必须有足够的属灵分量。吃赎罪祭和赎愆祭，预示把别人的罪和愆归在自己的帐上。这是一件圣洁的工作。不是每个人都能够在心灵里，让自己同担弟兄的罪。毫无疑问，这是赎罪。只有一位能作这事。愿颂赞永归祂的名，因祂已圆满地成就了这工。

然而，在实际生活上，要学习在 神面前承担弟兄的罪，把它归到自己的帐上，犹如自己的。亚伦的子孙在至圣处吃赎罪祭正预示这方面的学习。『凡男丁都可以吃。』（注十二）这是祭司的至高事奉。『你要拿这些当至圣物吃。』我们必须十分靠近基督，才能进入这些话的属灵精义和实意。这是奇妙、有福、圣洁的操练，只能在神面前的近处看见。我们的认识何等肤浅，自己的心必能印证。我们的倾向是，当弟兄犯罪，我们就坐着审判他，以自己为严厉的检查员，看弟兄的罪完全与自己无关。可惜，这只表明我们的失职，不能履行祭司的职任。这是拒绝赎罪祭当至圣物吃。承担犯错弟兄的罪——用心灵在 神面前承担，是恩典的最美善果实。诚然是极高尚的祭司事奉，而这样的事奉要求信徒对基督的心和心肠，有十分深切的认识。惟有属灵人能参透。可惜，我们中间只有寥寥可数的属灵人！『弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心，把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们各人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。』（加六：1—2）愿主给我们恩典，完成这可称颂的『律法』！这与我们的本相有何等大的分别！给我们的无情、自私，何等严厉的指责！噢！愿我们在这事上象基督，胜过一切！

除此之外，还有一个高尚的祭司特权。第个一节：『以色列人所献的举祭、并摇祭，都是你的，我已赐给你和你的儿女，当作永得的分，凡在你家中的洁净人都可以吃。』

亚伦的女儿不可吃赎罪祭和赎愆祭。她们是按着其有限的量蒙供应，而有些职任她们不能执行——有些特权是超越她们位分的——有些责任她们是肩负不来的。有些人只能同献上感谢为祭，但不能彼此担当。这些人所需的祭司职任，乃从亚伦的『子孙』，不是从他的『女儿』中预见。我们必须知晓，在祭司家中，成员的能力各有不同。感谢 神，我们都站在同一地位上，得着同样的名分，有同等的关系；但各人的能力有不同。我们理当朝着至高的祭司事奉和能力前进，但绝不能假冒所没有的。

然而，第十一节清楚的教训我们，必须洁净，才能享受祭司的特权，和食用祭司的食物。藉基督的宝血使良心洁净，靠圣灵藉祂的话使行为、友谊、生活洁净。只要洁净了，无论能力大小，借着神极宝贵的恩典，就能得着极丰富的供应。请听下面两节话：『凡油中、新酒中、五谷中、至好的，就

是以色列人所献给耶和华初熟之物，我都赐给你。凡从他们地上所带来给耶和华初熟之物，也都要归与你，你家中的洁净人，都可以吃。』（第十二至十三节）[注十三]

肯定地说，凡归 神作祭司的，都得尊贵的分，是至好的，是从地上所带来给耶和华初熟之物。他们『又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。』（诗一四四：15）

何等美善的影像，对照我们在基督里的一切福分。初熟之物，凡橄榄、葡萄、美麦，都压榨过、捣碎过，好叫 神的祭司喜悦、得喂养。在无穷的恩典里，那可称颂的真体已经压伤了，破碎了，尝过死味，好让祂的肉、祂的血，供应祂的家，叫家里的人喜悦，灵力健壮。祂是那粒落在地里死了的麦子，好叫我们因祂得生；又是那永活的葡萄树，受了压榨，流出汁液，满载救恩的杯。我们在神面前饮此杯，直到永远。

还留下什么？除了求更大的量，去享受那在我们被钉、复活、荣耀的救主里的完美、可称颂的福分，乎复何求呢？可以说：『我们样样都有，并且有余。』 神赐给我们祂一切所有——把最好的给了我们，就是祂自己的分。祂召我们坐席，享受圣洁、快乐的相交，同宴那肥牛犊。祂叫我们的耳朵听见，心里稍明白那句奇妙的话：『我们可以吃喝快乐。』

何等奇妙的事， 神的心意惟喜见祂百姓聚集在自己面前，以祂所喜悦的喂养他们。『我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交。』（约壹一：3）在一切 神的爱所作的事中，能有比这更大的吗？神为那些人作这事呢？为那些死在罪恶过犯中的人——为外人、作仇敌的、罪恶的叛徒——为外邦的犬类——为那些在世上远离神、没有指望、没有 神的人——为一切在荒漠、该掉进地狱永火的人。噢！何等奇伟的恩典！ 神何等深厚的怜悯！此外，何等宝贵、属 神的赎罪牺牲！给可怜、自毁、罪恶、配入地狱的罪人何等难以形容的福分！救拔我们脱离永远的火湖，使我们成为 神的祭司！除去我们『污秽的衣服』，在祂面前洁净我们，给我们衣裳穿上，又给我们冠冕戴上，叫一切称颂归给祂！愿我们都来称颂祂！愿我们的心，我们的一生都称颂祂！愿我们晓得如何享受祭司的地位和福分，并且把冠冕戴好！我们所能作最美的事，就是赞美 神——没有比借着耶稣基督以颂赞为祭，献上嘴唇的果子归祂名更好的了。在那光明、有福的国度里，我们将要永远如此事奉，愿那日子快来。在那里，我们要永远与祂同在；祂爱我们，把自己赐给我们。可称颂的救主 神啊，我们必与祂同住，直到永远。

本章第十四至十九节说明『连人带牲畜凡头生』的教训。人与不洁的牲畜同等看待，二者皆要被赎。不洁净的牲畜不能献给 神，除非有血赎罪，否则人也不能见 神。洁净的牲畜不用代赎，可供神使用，给祭司家作粮食，儿女皆可食用。这是基督的一个预表，神完全喜悦祂—— 神心中的完备喜乐——在全宇宙的独一无二对象，因祂而完全的安息、满意。何等奇妙的意念！ 神把祂赐给我们，使我们作祂的祭司家族，祂成为我们的粮食、我们的光、我们的喜乐、我们的一切，直到永远。[注十四]

永不嫌厌的耶稣，
新鲜活泼的粮食：
满足心中的渴求，
生命在祂的血里。

读者会注意到一点，正如在其他经文一样，举凡介绍新题目，都出现『耶和华吩咐摩西说』或『对亚伦说』的词句。第廿至卅二节教训我们，祭司及利未人——神的敬拜者及用人——在以色列人中，是没有产业的，他们全属于神，由祂供应一切需要。最有福的地位！一帧极可爱的图画。以色列人要带祭牲来，放在耶和华脚前。祂在无穷的恩典中吩咐用人收取这些宝贵的供献——百姓献上的果子，并且以此为喂养，在祂面前存感谢领受。于是，祝福周而复始。神伺候百姓一切的需求，百姓有特权与祭司及利未人分受神厚赐的丰收。祭司及利未人蒙允，可尝那美善的喜悦，把从神得的奉归给祂，

这是神圣有意思的，是神的教会要寻求学习的。前文已经说过，神的百姓在本书中分为三类，就是战士、用人及敬拜者，他们都要完全信靠永生的神。在争战、工作、敬拜中，我们都全归属神。何等宝贵的事实！『我们的泉源都在祂里面。』我们还要什么？我们该否转向人和世界，求取援助和泉源的供应？断乎不可。愿我们一生朝着一个目标，在性格的每种表现，或工作的任何部分，都以神为我们心中的满足。

有一件十分可悲的事，就是神的百姓和基督的仆人，寻求世界的支持，并且害怕失去这方面的支助。试想想，在保罗的日子，神的教会要求罗马政府支持监督、教师及传福音的。亲爱的读者啊！不可以的。教会当仰望在天上神圣的元首，并在地上神圣的圣灵，供给一切需要。，为何假外求呢？世界是属世的，教会不属这世界，不当寻求世界的金、银。神必然看顾祂的百姓和仆人，只要他们信靠祂。我们理当信靠神给教会的恩赐，远胜政府的厚赠。在属灵人看来，后者是不能与前者匹配的。

但愿神的众圣徒，并基督的众仆人，无论在那里，心里常恳切的谨记这些话！又愿我们常存温柔，在不敬、不属基督、不信的世人面前，承认永生的神充足供应一切的需要。不但在短暂的一生如此，在永恒无尽的日子里，也是如此！愿神因基督的缘故，成全这一切！

[注十一：使徒行传第六章选立执事，可看为使徒的行动。『所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。』（徒六：3）由弟兄们选出人来，管理饭食。但这次的选立是属神的。要知道！这次是指着那些管理教会地上事务的执事说的。但那传福音、牧人、教师的工作，完全不是由人的选举和权威任命的；乃是基督的恩赐。参看以弗所书第四章十一节。]

[注十二：大概，『子孙』代表属神的意念，『女儿』代表人的意念；『男丁』表明神所赐下的东西，『女子』表明我们所认识、表现的东西。]

[注十三：读者试想，若按上文的字面意思，应用在神的教会中，藉以建立祭司等次，会有何后果。但反过来，若按预表和属灵意思看，就能领受基督的一切宝贵和丰满之预象，作祭司家的属灵粮食，十分瞩目感人。]

[注十四：请参看出埃及记释义第十三章，里头详述了民数记第十八章十四至十九节的主题。我们尽量避免重复曾论述过的。]

第十九章

民数记最重要的一段话正在目前，论述『红母牛』的条例，意思深远，发人深省。用功读圣经的

人会发问，这个预表为何记在民数记，而不是利未记？利未记头七章讲论献祭及其道理，但并没有提及红母牛。为何如此？这条例只记载在民数记，给我们什么功课？我们相信，这是本书特色的另一描述。红母牛主要是旷野的预表。神为途上染污的提供方法，预示基督的死洁净罪，使我们行经邪恶的世界，得着洁净，直到天家永远的安息。红母牛的象征，意义深广，展开极宝贵、迫切的真理。愿亲自默示这些话的圣灵，赐下恩典解开真道，叫我们深得益处。

第一至二节：『耶和华晓谕摩西、亚伦说：耶和华命定律法中的一条律例，乃是这样说：你要吩咐以色列人，把一只没有残疾，未曾负轭，纯红的母牛，牵到你这里来。』

当我们带着信心的目光仰视主耶稣的时候，祂不但是那位无瑕的，有圣洁位格的主，而且是从未曾负罪轭的。圣灵常守护基督的位格，喜把祂一切的威荣、宝贵显在人心中。所有的预表、影像，都是要把祂展示出来，由同一位守护者小心地陈列。因此，红母牛的条例教训我们，我们的救主不但在祂的人性上、内在和与生俱来的本质上，是纯洁无瑕的，而且在出生及友谊上，也是完全白璧无瑕，从未沾染过罪污。祂圣洁的颈项上没有罪轭的痕迹。当祂说『我的轭』（太十一：29）时，是那在凡事上从心里顺服父神旨意的轭。这是祂唯一曾带上的轭，在祂完美无瑕的一生中，这轭从未离开过祂，从作无助婴孩的日子，直至在十字架上作牺牲完结生命为止。

但祂从未负过罪轭。我们要清楚明白这点。祂上十字架赎我们的罪，为完全洁净罪立好根基：然而祂完成赎罪的工夫，证明祂是那位在一生可称颂的日子中从没有负罪轭的。祂是『无罪』的，故此配完成那伟大、荣美的赎罪工作。看祂在一生中负上罪的，就是看祂不配以祂的死赎罪的。『没有残疾，未曾负轭。』要谨记『没有』和『未曾』两个词，二者都是圣灵用作描述我们主、救主耶稣基督的完美无瑕的。不但是内里无瑕，而且行为也不沾罪污。祂的位格、祂的社交，从没有留下把柄，给罪或死的权势有控诉的机会。愿祂的名得着永远的尊崇！祂来到人中间，接触一切人的境遇和状况，但祂里头没有罪，行为上也从没有负罪的轭。

祂心里有无限同情，
又晓得我等本体；
祂觉知试探的酸痛，
因祂曾亲感其害。
无瑕、无疵、纯洁的主，
伟大救赎主正站着；
忍受撒但凶残火箭，
抵挡直至流宝血。

第三节：『交给祭司以利亚撒，他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。』

细心推敲圣经的人不会忽略任何词句，无论是何等微不足道的。他们持定那摆在面前的书卷是从神来的，因此是完整无误的——全书是这样——各部分也是这样。每个词蕴含意思，每一点、每一特征、每一情况，都藏着一些属灵教训。毫无疑问，不信者及理性主义者都会失诸交臂，他们只会造成可悲、毁坏的结果。他们所看见的，都不合眼，但属灵的读经者，总看见字字珠玑；他们看见不衔接及矛盾，但敬虔、不靠自己、受教的门徒，却看见属神的和谐及荣美。

在今天的日子，这样的事司空见惯。在圣经及预言上，『神必自有分晓』。只要我们等待祂的光照，祂必把真理陈明眼前。在预言上既『盲目不信必出错，考察主道也徒然』，在圣经上也必如此。敬虔的诗人会文思超远，但肯定地，不信者考察神的路、神的话，必徒然无益。不但如此，还要把人带入亵渎神的路，攻击神、祂的属性及性情，并祂所给我们的一切启示。不信者会粗鲁地打碎默示的灯盏，消灭那属天的亮光，使众人陷在深沉的郁结和道德黑暗中。这些郁结和黑暗正包裹着他那误入歧途的心意。

上文第三节的默想一直带着我们的思路，要渴慕养成习惯，深入、小心地研读圣经。这是十分要紧的。人若以为圣经里一个子句、或一个词语，是不值得祷告默想的，这就是暗示，圣灵神所看重、写下的，人竟以为不值得花时间看。『圣经都是神所默示的。』（提后三：16）我们要敬重这个吩咐。『从前所写的圣经，都是为教训我们写的。』（罗十五：4）这句话提醒我们的注意。上一节证明圣经是从神来的，后一节说明圣经是给我们写的。两节联起来，把我们借着圣经与神联上了。魔鬼在这世代，正竭尽全力把这关系打破。它利用人的道德及学术力量，来攻击圣经。它不会藉助不道德及无知的势力，因它深知不道德的说服力不强，无知的听者甚寡。但它狡黠地利用一些友善、慷慨、受欢迎的人物，就是一些道德之士、用功的研究员、渊博的学者、有创意的思想家等等。如此，它就能蒙蔽那些单纯、无知、不小心的人。

基督徒读者啊，我们为你祈求，要谨记这些话。我们若能把圣经的丰富价值，深切地印在你心里；或能说服你远离理性主义和不信主义的淤泥、险石；又或能巩固、加强你的信念，牢牢地信靠圣经：你就能从神怀里涌流出来的活泉取水喝。读者若能领受上述的讲论，可以说，我们稍离主题的论述，就没有白费了。好了，我们言归正传吧。

『交给祭司以利亚撒，他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。』祭司和祭牲同是基督位格的预表。祂同时作祭司和祭牲。在完成作祭牲工作之前，祂不会进入祂祭司的职事。这就解释了第三节末尾子句『人就把牛宰在他面前』之意。基督的死在地上成就了，所以不可当作祭司的职事看。祂是在天上作祭司的，并不是在地上。使徒在希伯来书中清楚详尽地宣明说：『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，在圣所，就是真帐幕里作执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。祂若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。』（来八：1—4）又说道：『但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的；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。……因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。』（来九：11—12，24）又有话说：『但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。』（来十：12）

民数记第十九章第三节可以与上述经文一起看。当中有两点要注意的。第一，基督的死并非祭司的应有职事；第二，祂的祭司事奉是在天上，而非在地上。这声明并不新鲜，早已复述过，乃要看重每个展述圣经神圣完备、精确的事例。从旧约的典章、条例中找到新约真理的亮光，是十分美妙的。对聪敏、爱慕神话语的读者来说，他们喜悦这些发现。毫无疑问，真理是不易的。但当旧约的记载奇

妙地映照出新约圣经的光芒，就实在叫人惊叹不已：我们不但有那确立的真理，而且看见圣经的完备一致，新、旧约互相辉映。

然而，我们不可忽略祭牲死的地方。『他必牵到营外。』正如前述，祭司与祭牲一起作基督的预表。还有，『人就把牛宰在他面前』。因为基督的死并不是祭司的工作。何等奇伟精确！可是，圣经既是 神亲自默示写下的，这又有何惊奇呢？若然记着说，『他就把牛宰了』，那么，民数记第十九章就与希伯来书的记载相违。不。圣经的和谐，照耀出无限光华。但愿我们能辨别、细察！

耶稣在城门外受苦。『所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。』（来十三：12）祂取了城外的位置，从那里发出声音，我们有否听见呢？我们明白了么？我们岂不该慎思耶稣受死的地方？是否我们只收取基督死所成就的美福，而不寻求与祂同受凌辱呢？断乎不可。『这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。』（来十三：13）〔注十五〕这句话蕴含深厚实意，要鼓舞我们生命一切所有，寻求与被拒绝的救主同站一位。我们岂可眼见祂在营外受死，而自己却在营内收取祂受死所成就的美福？我们岂可在那弃绝我们的主、先生之世界，寻求家园、地位、名誉、产业？我们应否与这世界为友，而这世界又容不下那可称颂的主，就是那给我们今生及永远福乐的主？我们的夫子生于马槽，死于十字架，葬于别人的墓里。我们应否相反追求尊荣、品位、财富呢？愿我们的心都说：『没此虚想。』愿我们的生活都表明：『不以地上的事为念。』但愿我们靠着 神的恩典，向圣灵的呼召——『出到营外』，献上回应。

基督徒读者啊，请不要忘记，当我们看基督的死的时候，要看得见两点。一，为罪的祭牲；二，为义的牺牲。祭牲在 神手下，牺牲在人手下。祂为罪受苦，免了我们罪的苦刑。愿颂赞永远归给祂的名！但是，仍要有一牺牲受苦，就是祂在人手下，为义受苦。也许，我们都晓得这些吧。『因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦。』（腓一：29）为基督受苦，是积极的恩赐。我们都能领受吗？

默想红母牛条例基督死的预表，不但看见罪完全除去，并且揭晓现今邪恶世代的审判。『基督照我们父 神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。』（加一：4） 神既把二者放在一起，人就不能分隔它们。罪的审判，连根拔起；世界的审判完成。罪的审判叫人的良心得享平静安舒，世界的审判使人心脱离一切世上的诱惑。那个清除良心上的一切罪咎，这个砍断心和世界之间的绳索。

读者所最需要的，是在生活经历上，认识、体验二者的真实。很多时候，信徒会持守、争取多方的福音真理，但却从没有认识二者的关系。可以肯定的说，无论在那里，若有人忽略这关系，那人的基督徒品格就会有大的缺点。我们常碰到诚恳寻求的人，他们蒙圣灵能力的启发及苏醒，但他们的良心常受困扰；他们仍未晓得基督赎罪之死的价值，能永远除掉他们的罪，领他们亲近 神，灵魂没有半点玷污，良心也没有一点罪的苦痛。读者现今的光景若是如此，那么，他就要细察一节经文的子句——『基督……为我们的罪舍己。』（加一：4）这对困扰的心灵是一个有福的宣告，解决了整个罪的问题。基督既为我们的罪舍己，我的分儿就是为这宝贵的事实而喜乐。那取了我地位的主曾站在我罪的位上受刑罚，为我代我受苦；但祂现今在 神的右边，戴着荣耀、尊贵的冠冕。我的罪已经永远除去。若然我一切的罪仍未除去，祂就不能进入现今的地位。那缭绕在祂额上的荣耀冠冕，正证明我的罪已完全赎去，因此我的分是完备的平安——这分平安的完备，是由基督的作为所赋予的。

不要忘记，那永远除去我们罪债的作为，也同样救拔我们，脱离这邪恶的世代。二者相辅相成。基督不但救我脱离罪的结局，而且领我离开那圣经称为『世代』的影响和控制。然而，这些道理会在本章一步一步的笺述。

第四节：『祭司以利亚撒要用指头蘸这牛的血，向会幕前面弹七次。』这是实际洁净的稳固基础。至于这方面的预表，我们晓得，那蒙默示的使徒告诉我们，这只是『叫人成圣，身体洁净』（来九：13）的问题。但我们要从预表看见真体，从影像看见本体。在会幕前弹红母牛血七次，预示基督的血向神完全地献上，叫这里成为神与人良心的唯一相聚之处。这常看见的『七』字，表示完全之意。这个影像给我们看见基督完备的受死，是为罪代赎，献在神面前，并蒙神悦纳。一切都根据这神圣的根基。宝血已经流了，并且献在圣洁的神面前，为罪作完备的代赎。人只要凭简单的信心接受这代赎的工，他的良心必蒙救拔，脱离一切罪咎，和定罪的恐惧。在神面前，除了基督完备的代赎作为，其他一无所有。罪已经审判了，我们的罪已经除去了。基督的宝血已经把罪完全涂抹了。凡相信这工的，良心必能享完全的平安。

有一点读者要认真注意。在本章的下文，洒血没有再提及了。这恰好与希伯来书第九及第十章的教训吻合，再次证明圣经的和谐完备。基督的牺牲既是神圣完全，就不须有第二次了。牺牲的功效是神圣、永存的。『但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的；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。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；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神么？』（来九：11—14）请细察那两个有力的词：『一次』，『永远』。它们是何等的美妙，展示基督牺牲的神圣、完备功效。宝血一次且永远有效的流了。人若想重复这伟大的作为，就是否认赎罪的永远、全足价值，并且把赎罪的宝血低贬，看之为牛羊的血。

但请再看：『照着天上样式作的对象，必须用这些祭物去洁净，但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前；也不是多次将自己献上，象那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，祂从创世以来，就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。』（来九：23—26）所以，罪已经除掉了。不可能一方面除掉了，同时信徒的良心上仍有罪咎。这是十分明显的。必须是，信徒的罪已涂抹了，良心完全清洁；若不然，基督便要多次受死了。然而，后者不但不必要，而且是完全不成问题的，因为使徒还有话说：『按着定命，人人都有一死，死后且有审判。象这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。』（来九：27—28）

圣灵详尽、耐心地辩明这个题目，实在奇伟可畏。祂阐述、引证、强调基督牺牲之完备的伟大真理，好叫人得着确信的根据，并解救人良心的重担。噢！是神无限的恩典啊！祂不但为我们成就了永远救赎的工作，并且极度忍耐，苦心经营，为我们证明、辩解整个问题，叫人没有丝毫反驳的根据。让我们来听祂下文大能的辩证：愿圣灵借着大能，把这些真理放在忧疑之读者的心中！

『律法既是将来美事的影儿，不是本物的真象，总不能借着每年常献一样的祭物，叫那近前来的

人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了么？因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来。因为公牛和山羊的血，断不能除罪。』（来十：1—4）但那牛羊之血永不能作的，耶稣之血完成了，且永远有效。这就是区别所在，是截然不同的。一切环绕以色列祭坛的血——那百万的祭牲，按摩西律例献上的——不能除掉人良心上一一点罪咎，或叫人称那厌弃罪、同时又接纳罪人之神为义。『因为公牛和山羊的血，断不能除罪。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，你曾给我豫备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：神啊，我来了为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了。……我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。』（来十：4—10）何等清晰的区别！神不喜欢律法下长远无尽的献祭，而祭牲也不能叫祂喜悦。献祭总不能成就祂爱心要为百姓所作的，就是完全除掉他们罪的重担，使他们的良心有完备的平安，心灵得着自由，前来就近祂。这件巨大的工作借着耶稣一次献上祂可称颂的身体，就完成了。祂行了神的旨意，愿称颂永归给祂的名，祂不用周而复始的作此工夫。我们会拒绝相信这工作已经完成了的事实——心灵不愿接受赎罪的功效——进入那赏赐的真安息——灵里享受那成就了圣洁自由，但那工作仍然长存不灭，并有圣灵清楚、有力的辩证。此二者，无论是撒但的黑暗议论，或是人不信硬心的诡辩，也不能造成丝毫影响。也许，这些议论和诡辩会打扰我们的心灵，使我们不能享受这真理，然而，这真理仍然长存不变。

『凡祭司天天站着事奉神，屡次献上一样的祭物：这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候祂仇敌成了祂的脚凳。因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。』（来十：11—14）基督的宝血授予永远的完全，此外，可以说，藉此心灵也能尝受这份完全的滋味。当人不接受藉十字架的血宣告了罪的完全赦宥时，就不必妄想自己是尊崇基督的工作，和圣灵对这工作所见证的。若否认神恩典在基督里为我们已成就的，和永远的圣灵所记下给我们看的，就不是真正的敬虔，或纯正的信仰了。

基督徒读者、热切寻求的读者啊，你感到奇异吗，当神的话向我们展示基督因完成了救赎坐在神的右边时，我们是否不比在地上作祭司的好，还要象他们一样，天天站着事奉，屡次献上一样的祭物？我们有一位神圣的祭司，已经永远坐下来了。他们只有人的祭司，按他们的职任，永不能坐下。那么，我们心灵的状况、我们心志的领受、我们良心的光景，是否全不比他们好？有可能吗，一方面因完备的工作安息，而另一方面心灵却永不知晓那完全的安息？正如我们所引述希伯来书的多段话，圣灵没有保留一些话不告诉我们，叫我们晓得藉基督的宝血完全除掉罪，心灵能满意。那么，为什么你不能享受良心的完全平安呢？耶稣的血为你所作的，岂不比牛羊的血为犹太礼拜的人所作的更有价值吗？

然而，就着我们所强调的，读者会发问：『至少，我没有怀疑耶稣血的功效。我相信祂的血洁净了我一切罪，并且完全相信，凡单纯信靠这血的人，都完全安定，并得着永存的福气。我的问题不在这里。我的困惑不是血的功效，这是我深信不移的；乃是我对这血的兴趣，而我也找不到满意的证据。这是我一切困惑的隐因。这血的真理如日光般明亮，在我个人兴趣方面，我感到自己陷在无望的幽暗中。』

倘若这是读者心底对这题目的感觉，就证明他需要深入探讨民数记第十九章四节的话。他要看见，

那已献给 神、蒙 神悦纳赎罪的血，是洁净一切的真正根据。这真理极其宝贵，但鲜有明白知晓的。凡热切寻求的，都必须对赎罪真理有清楚的认识。自然地，我们的心思意念会想一下基督的血，而不是专注这血的价值，和神对这血的意念。这血既是完完全全献给 神， 神已经悦纳了，并且祂在除罪的作为上荣耀了自己，那么，除了从祂那满足 神一切要求的赎罪、祂那和谐的属性、及那厌罪之神与罪人相聚的台阶上，得享完备的安息外，这个学习属 神之事的良心还有别的事要忧心吗？为何引进我对基督之血的问题，好象救赎的工作没有人的分，就不完全似的，要加上自己的兴趣、感觉、经验、理解、吸收、及其他等等？为何不单一投靠基督？这才是真正的意念。但当人心让自我的兴趣所占据——在眼目转离 神的话及圣灵所指示的神圣目标，属灵的黑暗及混乱便临到，于是心灵不再因基督工作的完备而喜乐，反而被自己的可怜、缺陷所困惑不堪。

赎罪工作已完成，
牺牲宝血已流出；
耶稣离地升高天，
百姓需要向祂求：
站在天上大祭司，
百姓名字悬襟前。

我们要称颂 神，这是『除罪』和良心完全平安的稳固根基。一切都成了。红母牛的真体已经杀了。祂舍己，直至死地，落在 神的义怒和审判之下，叫凡单纯信靠祂的人，心灵深处都晓得神圣的除罪和完全的平安。我们的良心得了洁净，不是靠我们思念一下这血，乃是凭着这血的价值。我们再次强调这点。 神亲自给我们名分，而名分惟有从这血得到。噢！耶稣的宝血向每个困苦的人说话，告诉他们那深切的平安，他们要单纯地倚靠这血的咏远功效。我们会问，为何那么少人明白，认识这有福的真理？为何人们会坚持着重他物，或参杂其他事情？愿圣灵引导热切寻求的读者，当他阅读这几段默想的话时，他的心和良心都安靠 神羔羊的代赎牺牲。

读者看了好一段由红母牛的死所揭示的宝贵真理了，现在来默想烧红母牛的事。看过了血，再来看看灰。从血我们晓得基督死的牺牲是除罪的唯一途径，从灰我们靠圣灵藉 神的话纪念基督的死，以除去每日生活所接触的污秽。这正给圆满、美妙的预表，加添深一层的意思。 神不但解决了人先时的罪，还为除去现今的污秽预备方法，好叫我们能常在基督完备作为的价值和功劳上来到神面前。祂愿见我们『全身就干净了』，踏入祂圣所的院子，来到祂同在的圣所。不但祂这样看我们，而且祂愿见我们内心的感应也是这样。愿颂赞永归祂的名。祂靠圣灵、藉祂的话给我们祂眼中的内心洁净之感应，好叫我们与祂的交通畅顺无阻。『我们若在光明中行，如同 神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。』（约壹一：7）但我们若不行在光中——若我们善忘，摸了不洁之物，怎样才可恢复交通呢？单靠除掉污秽。如何能生效呢？我们的心和良心安靠基督受死的宝贵真理。圣灵能叫我们自省，使我们记起基督受死的宝贵真理，祂已为那次不自觉、不为意的玷污赎了罪。这不是再洒基督的血——圣经的教训不是这样，乃是回忆祂死的功效，藉圣灵的伺候，忧伤的心可以重新得力。

第五至九节：『人要在他眼前把这母牛焚烧，……祭司要把香柏木、牛膝草、朱红色线，都丢在

烧火的火中。……必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调作除污秽的水，这本是除罪的。』

神的旨意是要百姓从一切罪污得着洁净，并且在这现今邪恶、充满死亡和污秽的世代过分别为圣的生活。这种分别为圣的生活，是靠人心遵从神的话，和圣灵的能力的。『愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督，归与你们。基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。』（加一：3—4）再看：『等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。祂为我们舍了自己，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。』（多二：13—14）

有一件事值得留意，就是神的灵能多久、或历久在相近的相交中，全面的救拔人的良心，脱离罪咎，又拯救人心，远离这邪恶世代的道德影响。亲爱的基督徒读者啊，我们要小心保存这关系的完整。当然，惟有靠圣灵所赐的恩，我们才能成全这事。然而，我们理当诚恳地寻求，明白这理，在生活上显明、维持基督的死和为罪代赎之生命关系，又从世界中分别为圣。神的百姓多有恒守生命关系的，但多不能越此前进。多人满于藉基督救赎工作使罪得赦免的知识，而同时，竟不晓得因基督的死向世界死，和他们与祂同不属世界的事实。

好了，我们既站着、凝视民数记第十九章焚烧的红母牛，察看那堆奇异的灰，但从中寻见什么？有人会答道：『我们寻见自己的罪。』是的，我们感谢神，并祂的爱子。我们实在寻见自己的罪、罪孽、过犯、丹红的罪咎，一切都成了灰烬。但是否没别的呢？能否细心分析一番，再寻见多一些呢？诚然可以。我们寻见本性，每一阶段，从高至低的都出现。此外，还有世界的虚荣。香柏木和牛膝草代表本性的两端；两端既指明出来，就必包括二者之间的了。所罗门『讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草。』（王上四：33）

凡细心查考圣经的人，都看出『朱红色』表示人的英伟、属世的威尊、今世的荣华、人的荣耀。故此，我们看焚烧红母牛为一切属世威尊、人的荣耀之结束，并肉体 and 一切属肉体的都完全弃绝。这就是焚烧红母牛的深切意义。它显示一个人鲜注意的真理，就是注意了，也会随时忘记——这真理藏在使徒永志的记载里：『但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架：因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上。』（加六：14）

我们太容易接受十字架为逃避一切罪果和神全面悦纳的凭据，同时又拒绝它是从世界完全分别出来的准则。但诚然是的。感谢赞美我们的神，这是我们从罪恶和定罪结局得拯救的坚定确据；但所成就的不止于此。十字架已把我们，与我们途经的世上，和一切属这世界的，永远地分别出来了。我的众罪是否除去了？是的，称颂那赐一切恩惠的神。根据什么？根据在神眼中基督完备的赎罪牺牲。这正是那救我们脱离现今邪恶的世代之依据——从一切的潮流、言论、习惯、原则中救了出来。信徒若认识主耶稣基督十字架的能力和精义，就必晓得他不属这世界。十字架把他移离地上的一切事物，使他在世上作客旅、寄居的。那真诚献主的心看见十字架的黑暗印在今世的虚荣、光辉、华美、潮流上。保罗看见这点，他所看见的使他看这世上的一切如同渣滓，无论是怎么高尚、具吸引、瑰丽的。

那位在迦玛列门下受教的保罗对这世界评价，说：『就我而论，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上。』保罗是这样的看，每位基督徒——地上的客旅、天上的国民——也当

如此；不但在情感上和理论上，而且是在生活实况上也如此。因为我们蒙救，脱离地狱，并不是情感或理论的事，所以我们从这邪恶的世代分别为圣也该如此。这个是积极的，那个是真实的。

但我们要问，为何这伟大实在的真理不能大大启发那些称为福音派的基督徒呢？为何我们的行动这样慢，促使别人认识基督十字架之分别为圣的能力？我的心若爱主，我就不会追求一个侵犯十字架的地位、分儿或名誉。亲爱的读者啊，这是面对事实的简单途径。你真的爱主吗？你的心有否因祂奇妙的爱受感动，被吸引？若然是，请记着，祂曾被世界弃绝。是的，耶稣曾被世人摈弃，而且现今仍被他们拒绝，没有改变。世界仍旧一样。请记着，撒但的诡计是使人接受基督的救恩，而同时拒绝与基督一同被世人拒绝——一方面要得十字架赎罪的功劳，另一方面安舒地与世界同流。这是污蔑钉十字架之基督的行为。换言之，它诱人，叫人以为诉说十字架讨厌的地方是没意思的。人们说，十九世纪、二十世纪的世界，与第一世纪的已完全不同了；主耶稣若今天在地上，祂会受到截然不同的对待：今天的并不是一个异教的世界，而是一个基督教世界。这是在实际上，基本上的不同。今天，基督徒可以接受世上的国民资格，争取地上的名誉、地位、分儿；看来现今的世界，并不是那个把 神儿子钉在被咒诅木头上的。

我们感到有责任，告诉所有读者，这实在是人类大仇敌的谎话。世界并没有改变，它的外貌会改变，但它的本质、精神、原则并没有改变。世界厌弃耶稣，曾喊着说：『除掉这个人！钉祂十字架！』事实上没有改变。只要我们用同样的方法试验一下，就必看见这世界仍是邪恶、恨恶 神、拒弃基督的。怎样试验呢？基督钉十字架。但愿这严肃的真理印记在我们的心中！愿我们晓得、并彰显它本有的能力！愿这真理使我们完全从一切属世的分别出来！愿我们蒙光照，更全面的明白红母牛灰所显示的真理！这样，愿我们从世界分别出来，对基督的奉献更深入、更真实。愿主因祂无穷的恩惠，赐祂百姓这样的心志，活在这虚伪、属世、口称的世上。

我们来看看如何应用红母牛灰，

第十一至十三节：『摸了人死尸的，就必七天不洁净。那人到第三天，要用这除污秽的水洗净自己，第七天就洁净了。他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。凡摸了人死尸不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕，这人必从以色列中剪除，因为那除污秽的水没有洒在他身上，他就为不洁净，污秽还在他身上。』

这是一件严肃、要在 神面前处理的事。我们日复日与祂同行，在这污秽、不洁的世上。祂不能容忍百姓的不洁，因祂要与他们同行，住在他们中间。祂可以赦免并涂抹罪：祂能医治、洁净、恢复一切。但祂不能认可不审判的恶，也不准百姓带不洁。祂若这样做，就违背祂的名。这事既严肃又实在有福的。主一方面要求百姓圣洁，而另一方面使百姓得着圣洁；我们与主同行，当是我们的喜乐。我们途经一个充满罪污的世界。是的，在今天看来，污秽并不是单指着摸了『骨头，或摸了被杀的，或摸了自死的，或摸了坟墓』。这些东西代表道德及属灵的东西，是我们每天、每刻生活会碰到的。我们对此毫无疑问，但那些在世上经营的人，会感到十分作难。故此，我们当存圣洁的心，努力不懈地保守自己的习惯和社交，免得沾染不洁，妨碍我们与 神的交通。祂要求我们的生活状况，配得起祂自己。『你们要圣洁，因为我是圣洁的。』

但那热心追求圣洁的读者会问道：，我们四周既满布污秽的事情，而我们又容易沾染污秽，那么，

我们该怎样才好？再者，若然有不洁的手和定罪的心，就不能与神相交，那么，我们又该怎样行呢？』首先，我们该儆醒、耐心、诚恳地等候神。祂是信实的，又满有恩慈——是一位听祷告、并答复祷告的神——是一位乐意、不叱责人的赐恩者。『祂赐更多的恩典。』诚然，这是一张未填上银码的支票，有信心的人可以填上所需的银码。你是否要前行，进深属神的生命，在个人的圣洁生活上长进呢？那么，你就当时刻谨慎手所触摸的和良心的伤痕，免得令圣灵担忧，破坏你的交通。要立定心志，全心全意的行。要立刻放弃不洁的东西，无论是习惯上、社交上、或任何事情上的。代价多大，也要放弃；损失多少，也须乘除。世上的利益、属地的好处，没有能补偿那损坏的清洁的良心、不定罪的心和父神的面光。你相信这个吗？若然是，就当寻求恩典，行出你的确信来。

此外，读者仍会问道：『触摸了污秽后，当怎样行呢？怎样除掉污秽呢？』民数记第十九章正有喻意的答案。第十七至十九节：『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，又洒在摸了骨头，或摸了被杀的，或摸了自死的，或摸了坟墓的那人身上。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。』

读者会看见第十二节和第十九节是双重的行动；第三天有要作的，第七天也有要作的。二者对除去摸了各类死物的沾污，都是必须的。这双重的行动预表什么？在我们的属灵历程中，可否找到答案？我们的领受是这样的。有时候我们不做醒，失去属灵力量，不知不觉中摸了不洁之物，玷污了自己；但神知道一切。我们要称颂祂的名，祂关心我们，照顾我们，不是一位忿怒的审判官或严厉的检查员，乃是一位慈父。祂不会归咎我们，因为在很久之前，祂已把一切归咎到那位站在我们地位的主身上。虽然祂永不归罪在我们身上，但祂会叫我们深切、认真地感到罪的失败。祂是信实的主，要叱责一切不洁的事；但祂曾简洁有效的清理一切，所以祂永不归罪在我们身上。圣洁叫我们记起罪，使我们的感到无名的难过：这种难过会经一段日子才消散，或是片刻间，或是数日、数月，甚至数年。有一次，遇上一位青年信徒。他曾与一些属世的朋友出外度假，后来过了三年为罪哀伤的日子。我们相信，第三天的行动，预示圣灵叫人知罪的工作。祂先叫我们记起罪，然后借着圣经，恩慈地使我们的感到悔罪，继后把基督受死的价值启迪在我们的心中，让我们知道祂的死已解决了因那触摸而带来的污秽。这就是第七天的行动——除掉污秽，恢复交通。

要小心谨记，没有他法可除掉污秽的。也许，我们会尽量忘记，马虎了事，慢慢治理损伤，不介意事实，最后让它渐渐消灭。这是不行的，且是最危险的。有几件事对良心和圣灵会造成灾害的，不可忽略。人这样行既愚蠢又危险，因为神在祂的大恩中，已经圆满地预备了除掉污秽之法，是祂的圣洁所检查、定罪之法。不洁必须除去，否则交通无门。『我若不洗你，你就与我无分了。』（约十三：8）暂停信徒的交通对照『从以色列中剪除』。基督徒永不会与基督隔绝，但他的交通会被罪恶意念妨碍。在恢复交通之前，必须审罪、认罪、除罪。愿我们常谨记这事。轻看罪是严重的错失。肯定的说，我们行在污秽中，就不能与神相交。人若以为可以，就是亵渎神的名、神的性情、祂的宝座和威荣。不可这样。亲爱的读者啊，我们必须保持清洁的良心、维持属神的圣洁，不然，我们的信心必触礁，且破坏甚大。愿主保守我们行在柔和谦卑中，常常儆醒、祷告，直到我们离开这个罪恶、取死的身體，进入那光明、有福的天家，那里没有罪恶、死亡、污秽。

研读利未人的条例、典章时，最惹人注目的，是以色列的神以忌邪的心照顾、看守祂的百姓，使他们蒙保全，不沾染污秽。在日间在夜里，醒时睡时，在家或外出，在家庭的怀里或独自上路，祂的眼目都看顾他们。祂照顾他们的起居饮食、衣着习惯，和一切的生活安排。祂细心指导他们什么当吃，什么不当吃；什么当穿上，什么不当穿上。甚至祂清楚地把自己的旨意陈明，每一件可摸的东西，每一样可打理的事，也不例外。简言之，祂用充足数量的篱笆包围他们，为他们效力，抵御一切外来的污秽。

在这一切事情里，我们确实的看见神的圣洁。属神的圣洁既不让污秽的东西影响百姓，属神的恩典就给予充足的供应，除掉他们所有的污秽。本章指出神恩典供应的两面：一，赎罪的血；二，分别为圣的水。何等宝贵的供应！述说神的圣洁和恩典的。我们都晓得属神恩典的充足供应，和属神圣洁的崇高要求吗？恩典既有确据，必能衷心因圣洁而享喜乐。我们可否想望属神圣洁的准绳稍降低呢？断乎不可。我们怎能（或说怎可）看见属神的恩典完全满足属神圣洁的要求？古时的以色列人听见说『摸了人死尸的，就必七天不洁净』，必会战栗发抖。还有说：『凡摸了人死尸不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕，这人必从以色列中剪除。』这些话会令他吃惊。他会惊叹道：『我要行什么才好？我怎能前行呢？看来，无可能不受沾染的。』这样，焚烧红母牛的灰如何呢？那除污秽的水如何呢？它们蕴含什么意思？它们预示基督牺牲之死的纪念，藉神的灵的能力放在人心里。『那人到第三天要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了；他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。』我们若沾了污秽，纵然是无意犯的，在恢复交通之前，必须把罪除掉。但我们不能凭自己任何的方法除掉不洁，只能藉神恩典的赏赐，就是那除污秽的水。以色列人打破法老的苦轭，或救自己脱离法老的督工，比除掉自己因摸了人死尸的污秽容易得多了。

读者请注意，问题不是再献上新的祭，或是重新洒血。这点特别重要，要清楚看见，并且领受。基督的死不能有第二次。『基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次，他活是向神活着。』（罗六：9—10）我们靠神的恩典，站在基督之死的功劳和价值上。我们的四周满布试探引诱，而我们里头有这样的本能和倾向，还有那有能力的仇敌，常守候引诱我们，要使我们转离真理和纯正的道路。若不是借着神供应一切需要，在我们主耶稣基督宝贵之死及作全胜之中保的恩典道路上，我们就实在寸步难移了。耶稣基督的血不但洗净了我们一切的罪，使我们与圣洁的神和好，而且『在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。』（约壹二：1）『祂是长远活着，替他们祈求』，并且『凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底』（来七：25）祂是长远的为我们站在神面前。祂代表我们站在那里，在祂赎罪死的作为中，维持我们的属神完整地位和关系。在这位中保的手中，我们永不失落，也不至失望。若然那最软弱的圣徒会灭亡的话，祂必先停止活着。我们与祂同站一位，祂也与我们一同活着。

基督徒读者啊，我们的心和生命，对这一切的恩典，该有什么实际反应？当我们默想那代赎祭牲的死、焚烧、血和灰，并这代求的祭司和中保，我们整个人，当受什么的影响？这一切怎样向我们的良心动工？会引领我们想一下罪吗？会使我们的生活罔顾、冷酷吗？会影响我们，使我们的行径轻挑浮躁吗？哀哉！人的心竟这样的想。我们肯定，人若说晓得那恩，认识其真相及丰富供应，又能为自己的轻浮行为申辩的，那么，他所晓得的实在少之又少了。我们试想想，红母牛的灰或那除污秽的水，

会不会使以色列人过轻率的生活？肯定不会。相反地，神的恩惠既为他成就这么细心的供应，叫他能拒绝污秽的东西，他必会感到，触摸不洁之物是件十分严重的事。灰堆放在一洁净之处，是个双重的见证，证明神的恩惠和罪的可厌。它宣告神不准百姓沾染不洁，并且祂已预备方法除掉不洁。人明白并享受洒血、灰、除污秽的水有福的真理，同时又不产生一种对罪污的圣洁惧怕，是完全不可能的。我们敢再论定，从没有人一方感到玷污良心的困苦，同时又能随意触摸污秽。一个纯洁的良心是个极贵重的宝藏，不可大意失去它！但一个玷污的良心十分沉重，不轻易提起来。我们要称颂那赐一切恩惠的神，祂藉自己完备的方法，已经满足我们一切需求；再者，祂满足一切，不是叫我们大意从事，乃是我们要求我们儆醒。『我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。祂为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。』（约壹二：1—3）

结束这章论述前，就末两节经文补充一些话。第廿一至廿二节：『这要给你们作为永远的定例，并且那洒除污秽水的人，要洗衣服，凡摸除污秽水的，必不洁净到晚上。不洁净人所摸的一切物，就不洁净：摸了这物的人，必不洁净到晚上。』第十八节告诉我们，要由洁净的人洒除不洁净之物；而第廿一节又说，那洒净人不洁的，也自沾不洁。

把两节经文放在一起看，就能学到另一个功课：『人若愿分担别人的罪，纵使这是责任所在，当洁净别人时，他也被玷污：人当然是有罪污的，问题不在此，乃是我们触摸罪时，必被沾染。』此外，我们也要学习，在引领别人享受基督之工作的洁净能力时，自己必须也在享受这洁净的工作。要牢牢谨记这点。那些洒除污秽水在别人身上的人，必须也自用这水。愿我们都进入这真理！愿我们常活在基督的死所带我们进入的完备洁净里，并祂祭司工作的保守中！噢！永不可忘记，接触罪恶，便沾染不洁。摩西的律例这样申明，今天也一样。

[注十五：『营』基本上指着犹太教，但道理意义上可引伸每个人为的宗教，由这邪恶世代的精神原则控制的。]

第廿章

第一节：『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。』本章打开旷野生活和经历的一段精采记载。我们看见神仆摩西经过他一生中最大考验的几段历史。首先，米利暗死了。那位在出埃及记第十五章的光辉历史中高唱凯歌的，已离开世上，她的骨灰藏在加低斯的旷野。手鼓放下来了，歌声在死亡的寂静中停止了。她不再领会众起舞了。她在世的日子，唱出嗓子甜美的乐歌。她蒙大福分，能掌握那颂赞的美调，在红海复活之滨高唱救赎之歌；她的和音蕴藏救赎真理的主旨。『你们要歌颂耶和华，因祂大大战胜，将马和骑马的投在海中。』（出十五：21）这是高贵的乐章，正合那喜乐的时刻。

但现在这女先知离开世上，美妙的音符转为怨叹之声。旷野生活渐变得厌倦。荒漠试炼人的本性，带出人心中所藏的。四十年的漂泊、劳苦，使百姓有大转变。事实上，幼嫩的属灵生命，经过基督徒生活及争战的各阶段，蒙保守、有增长的，为数不多。但不该这么稀少的，理应相反，我们在世上的道路，当中的每一细节和实况，都当验明神一切的属性。愿称颂归给祂的名。祂使用路上的试炼，显明祂自己，叫我们知道祂慈爱的温柔、甜美，是没有改变的。祂的慈爱、怜悯，永不落空。从永生

神涌出的一切，永无穷尽。纵然我们不好，祂仍然按祂自己的美意而行。 神永不改变，人只证明自己不可信，多犯错误。

这是我们的安慰、喜乐、力量的源头。我们要信靠永生的神。无论什么事情，祂能及时解决——充充足足地解决每次的急难。祂有忍耐的恩典，能忍受我们多次的软弱、失败、短处；祂的能力在我们的软弱上显得完全。祂的信实永不落空，祂的怜悯从亘古直到永远。朋友会失信，或去世。友谊维系会在这冷酷、无心的世上折断长逝。同工会离群。米利暗和亚伦都死了，但 神仍在左右。这就是一切真正福气的秘诀。我们既有永生 神同在，就不用惧怕。我们既能说：『耶和华是我的牧者』，就必能补上一句：『我必不至缺乏。』

荒野里有多幕悲伤和试炼的景象，我们必须都经过。在本章中，以色列人正经过这段路程。他们在旷野中要听见角声，但他们不耐烦、不满意。第二至五节：『会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦。百姓向摩西争闹说：我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。』

这正是深切试炼摩西的时刻。那时的情景很难想象，面对六十万埋怨的百姓，要听他们猛烈的抨击，又要听取他们因不信而发、对一切不幸遭遇的指责。这一切并非平常的忍耐和试炼。肯定地说，对这位亲爱、可敬仆人感到事情难当，不应惊奇。第六节：『摩西、亚伦离开会众到会幕门口，俯伏在地。耶和华的荣光向他们显现。』

摩西一再俯伏在 神面前。情景实在感人。离开这群喧嚣的百姓，亲自来到这位独一、赐足够能力面对这光景的主面前，是美善的，是最美好的解救。『俯伏在地。耶和华的荣光向他们显现。』他们没有前来回答百姓，只『离开会众』，投靠永生 神。他们所做的，没有比这个更好。除了那赐一切恩典的 神外，谁能满足旷野生活的万千要求？摩西起初上路时，说了很有意思的话——『你若不亲自和我同去，就不要把我们在这里领上去。』（出卅三：15）肯定地，他这样讲是合宜、有见识的。属 神的同在是回答百姓要求的唯一答案。 神的同在是全足全丰的， 神的库藏永无穷尽。祂永不叫投靠的心失望。我们要常谨记这点。 神喜悦人使用祂的供应，祂对百姓的要求，从不感疲倦。我们的心若常谨记这点，我们就必少听到不耐烦、不满意的声音，反而多有感谢、赞美的话。但正如我们常指出的，荒漠生活试炼每个人。这种生活验证我们里头的一切。感谢 神，祂给我们预备了，在祂里头藏着的一切，都显露出来了。

第七至十一节：『耶和华晓谕摩西说：你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐盘石发出水来，水就从盘石流出给会众，和他们的牲畜喝。于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西、亚伦就招聚会众到盘石前，摩西说：你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这盘石中流出来么？摩西举手，用杖击打盘石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。』

读者要注意上述经文的两件物，就是『盘石』和『杖』。二者均代表基督，都给人莫大的恩福；但二者说明两面。哥林多前书第十章第四节说：『所喝的是出于随着他们的灵盘石，那盘石就是基督。』十分清楚了，不必另作构思了。『那盘石就是基督』——基督为我们被击打。

至于『杖』，要谨记，那不是摩西的杖——那令牌——那能力的杖。若是，就跟实况不符。令牌

完成了工作，曾击打盘石一次，这已经足够。出埃及记第十七章五至六节说：『耶和华对摩西说：你手里拿着你先前击打河水（参看出七：20）的杖，带领以色列的几个长老，从百姓面前走过去。我必在何烈的盘石那里站在你面前，你要击打盘石，从盘石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。』

这里预表基督为我们被击打，在 神的手下，承受审判。读者会注意一个子句：『你先前击打河水的杖。』为什么是河呢？为什么特别指着那次杖击的事？出埃及记第七章廿节就是答案：『亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水，河里的水都变作血了。』这变水为血的杖再用来击打『那盘石就是基督』的，使生命和清新的泉水涌流。

这击打只能有一次，不可重复。『因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向 神活着。』（罗六：9—10）『但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。……这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪。』（来九：26，28）『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。』（彼前三：18）

基督不能再次受死，故此，摩西击打盘石两下是错的——而这样击打盘石也是错的。他蒙晓谕，要拿着『杖』——亚伦的杖——祭司的杖，然后吩咐盘石。赎罪工作已成就了，我们的大祭司已进入天堂，如今为我们显在 神面前。那属灵的泉水，根据已成就的救赎，要流到我们这里，并有基督的祭司职任作伺候，就是亚伦发芽之杖所预表的。

但这是摩西的大错，第二次击打盘石——甚至这次用杖也是错的。很容易看见，用亚伦的杖击打盘石，破坏了它可爱的芽。简单的说，祭司的杖就是恩典的杖。摩西看不见这点，就不能叫 神得着荣耀。他轻率地说了话，结果，他不得过约但河。他的杖不能带领百姓过去——只有权威怎能应付那大群埋怨的百姓。他不准过去，因为他在会众眼前没有尊耶和華為圣。

然而，耶和华顾存自己的荣耀。祂在百姓面前尊自己为圣。虽然百姓背叛、埋怨，摩西犯错、失败，但耶和华的会众仍可以从那击打的盘石取饮涌流的泉水。

不单是这样。恩典得胜了以色列人的怨言，给了他们水喝，而且至于摩西，当我们翻开申命记第卅四章时，恩典也向他照出奇异金光。恩典带摩西登上毗斯迦山顶，从那里把迦南地指示他看。有神同伴，观看迦南地，比同以色列人一起进去更美。但不要忘记，摩西因说了轻率的话，所以不能进那地。 神在恩典中带他上毗斯迦山， 神的治理不准摩西入迦南地。这两点发生在摩西生平的事迹，有力地申明恩典和治理的区别。十分有意思，有重要、实际价值的题目！ 神赦宥并祝福，但治理仍要执行。要常谨记这点。『人种的是什么，收的也是什么。』（加六：7）这是一切 神管治方法的原则，是极其严肃的；然而，『恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。』（罗五：21）愿一切颂赞都归给祂，因祂是这恩的原头，且使恩典涌流不息！

本章第十四至廿节记载摩西跟以东王的对活。二者对话的风格都有教训意义，并且很有意思；此外要比较一下创世记第卅二及卅三章的事迹。以扫恨雅各入骨。然而，借着 神的干涉，他不可摸他弟兄的头发，另一方面，以色列也不可干扰以扫的产业。雅各以诡计取代以扫的位，而以色列不可干扰以东。『你吩咐百姓说：你们弟兄以扫的子孙，住在西珥。你们要经过他们的境界，他们必惧怕你们，所以你们要分外谨慎。不可与他们争战，他们的地，连脚掌可踏之处，我都不给你们，因我已将

西珥山赐给以扫为业。你们要用钱向他们买粮吃，也要用钱向他们买水喝。』（申二：4—6）于是，我们看见，这位 神在创世记第卅三章不准以扫动雅各，也在民数记第廿章不许以色列动以东。

民数记第廿章的末段，十分感人。我们不引述了，读者当自行参考，并且把它与出埃及记第四章一至十七节作比较。摩西很重视亚伦的作伴，但后来他成了自己身旁的酸刺。在这里，摩西迫于把他的圣衣脱下，让他去与列祖同睡。无论是看摩西或亚伦，或从什么角度看，这些记载都有深刻的劝戒意思。我们已经看了这段满有教训的事迹，所以不多复述了。但愿主把这些严肃教训，深深印在我们的心坎上！

第廿一章

本章主要给我们看见铜蛇——福音的伟大预表——的美善条例。第四至五节：『他们从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就怨渎 神和摩西，说：你为什么把我们出埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有根、没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。』

可惜！很可惜！同一个可悲的故事周而复始——『旷野的怨渎』。当 神可怕的审判一个连一个地临到埃及，百姓看逃离埃及是十分要好的。那时，埃及地的肉锅、韭菜、葱、蒜并不大吸引；他们正身处那受顶撞之 神对埃及施行的沉重灾祸中。但今天灾祸忘记了，肉锅却历历在目。『巴不得我们早死在埃及地耶和華的手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。』（出十六：3）

这是什么说话！人竟愿在黑暗死地，坐在肉锅旁边，而不愿与神同行，经过旷野，并吃从天降下来的粮。主亲自从荣耀中下到荒漠地，因为祂赎民在那里。祂降卑到地上来，忍受他们一切的顶撞——『在旷野容忍他们』。这一切的恩典和无穷的屈尊，以为会令他们心存感谢，谦卑地顺从。但不是呢。那最早的试炼已叫他们发出呼喊说：『巴不得我们早死在埃及地耶和華的手下！』

然而，他们很快便尝到怨渎的苦果。第六节：『于是耶和華使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。』蛇是他们不满意念的源头，他们被蛇咬了之后，他们的光景正显出其不满的真相。主的百姓若不能喜悦、满意地与祂同行，他们必尝到蛇的势力。哀哉！无论怎样去经历，这势力都是极可怕的。

蛇咬的经历教以色列人感到自己的罪来。第七节：『百姓到摩西那里说：我们怨渎耶和華和你，有罪了，求你祷告耶和華叫这些蛇离开我们。于是摩西为百姓祷告。』

这是 神施恩典的时刻，人的需要一直以来是 神施行恩典、怜悯的对象。以色列人说『我们有罪了』的时候，就没有阻碍了。神能够行事，这已经足够了。以色列人怨渎时，答案就是蛇咬；以色列人认罪时，答案就是 神的恩典。于这个，蛇是人败坏的工具；于那个，铜蛇是人恢复得福的器皿。第八节：『耶和華对摩西说：你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。』那造成灾害的，现被造成为疏通恩典和丰富怜悯的管子，医治那受伤的罪人。何等清楚、美善的预表，展示基督钉十字架！

有一个常见的错觉，就是以为主耶稣使 神的忿怒转消，多于流露祂的爱。祂为人忍受 神的忿怒，是千真万确的。而事实不单如此。祂来到这个败坏的世界，死在被咒诅的木头上，好借着祂的死，打开 神爱的永久泉源，流到可怜、叛逆的人中。最重要的，是给我们看见一帧与别不同的图画，展

示 神对罪人所显明的属性。除了罪人在真道上完全被建立，并享受 神的爱之外，没有别的能领人回到真正幸福和圣洁的地步。蛇在伊甸园里的首要工作，是袭击受造的人，摇动他对 神的爱和恩慈的信心，于是，人对神安排他的位置产生不满。结果是人的堕落——人怀疑 神的爱立时结果。人的恢复，必须由相信祂的爱开始。 神的儿子亲自说：『 神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。』（约三：16）

这节经文与我们的主明明表示自己是铜蛇真体的教训，有紧密的关系。祂是 神的儿子，从父那里差来，肯定地，对这灭亡的世界来说，祂是 神爱的恩赐和真象。祂也曾被举起在十字架上，为罪代赎，因为惟有这样，属 神的爱才能满足该死罪人的需要。『摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被单起来，叫一切信祂的都得永生。』（约三：14—15）全人类都感到蛇的毒螫，但那赐一切恩典的神从那位被举在十字架上的耶稣寻得救法。今天，借着那从天差下来的圣灵，祂呼召所有感到被蛇咬的人来，仰望耶稣得生命、平安。基督是 神的伟大条例，借着祂宣告一个给罪人圆满、白白、从今时直到永远的救恩。这救恩十分完全，根基稳固，与神的一切属性及 神宝座的一切要求，完全一致无间。故此，撒但全无言以对。复活是十字架工作及祂死在十字架上之荣耀的属 神明证。因此，信徒在罪的问题上，有一可叫他享受极深切安息的答案： 神在耶稣身上找到满足的喜悦，而祂今日在基督里看所有信徒，因此祂也在他们身上找到满足的喜悦。

请注意，信心是罪人紧握基督救恩的器具。受了伤的以色列人只一望，就活了。他不是看自己、他的伤口、或四周的人，乃是直接、单一的望着 神的救法。他若拒绝或不愿望那救法，就只有面对死亡了。他蒙召前来，诚恳地定睛在 神的救法上；这救法立在人人可见之处。仰望别处是全无用处的，因为经上记着说：『凡被咬的，一望这蛇，就必得活。』被咬的以色列人只可仰望铜蛇，因为铜蛇是 神为他们预备的唯一救法。望别处只会一无所得，仰望神的预备必得生命。

今天也一样。罪人只须单单仰望耶稣。不是叫他仰望条例——仰望教会——仰望人或天使。任何一样也无济于事。因此他不要仰望这些，只单单仰望耶稣，祂的复活成了信徒的平安和盼望的永远根基。 神保证他说：『一切信祂的，不至灭亡，反得永生。』这当教人心和良心全然满意。 神满意了，我们也该如此。起疑团就是否认 神的记载。若有以色列人说『我怎知望那铜蛇就可复元？』或者他来注视自己缺点的重大和无望，开始质疑仰望 神的预备的无用；那么，若这些（或任何）东西妨碍他仰望铜蛇，可以说，就是人已意正面的拒绝 神。那无可避免的后果就是死亡。

因此，对罪人来说，他以信心仰望耶稣的一刻，他的罪就消失无遗。耶稣的血如同有大洁净能力的泉水，流盖他的良心，净涤每一丝罪，没有留下瑕疵、皱纹等类的。这一切都在 神圣洁的光下，是不能容忍些微罪的。

在完结铜蛇的默想之前，有必要查看一下，被咬的以色列人蒙召来望铜蛇，是一个个人的要求。每人要亲自前来一望，不可为别人作这一望。这是一个个人的问题。无人可找代理推辞。一望就活了，但必须愿意一望。必须有个人的连系——直接、个人与 神之救法的接触。

古时的要求怎样，今天也一样。我们要亲自来见耶稣。教会不能救我们——祭司或执事的品次也不能救我们。必须个人与救主接触，否则得不着生命。第九节：『凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。』这是 神昔日的命令，也是祂今天的命令，因为『摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被单起来。』

要留心两个词语：『怎样』、『照样』；因为预表怎样，真体也怎样。信心是个人的事，悔改也是个人的事，救恩又是个人的事。让我们牢记不忘。是的，基督信仰有合一和交通的真理，但我们必须个别地面见基督，并与神同行。我们不能从别人的信得生命，更不能靠别人的信活着。我们再三强调，基督徒生命和生活事业的每个阶段，都应有重要的个人参与。

我们不再看这人皆熟悉的预表『铜蛇』了，但祷告神，求祂教读者亲自深入地默想，把这旧约时代影像所揭示的宝贵真理，应用在他个人身上。愿读者蒙引导，心意降伏、深入地仰望十字架，把这珍贵的奥秘吸入他心灵的深处。愿他不满足于只仰望十字架得生，而且寻求进深，认识当中的深邃、奇妙意思，然后真挚地与祂联合。当耶稣晓得那杯不能撤去时，祂甘愿献上自己，为我们和我们的救恩在那咒诅的木头上受伤。

读者请看第十六至十八节，然后才结束我们的论述。『以色列人从那里起行，到了比珥，从前耶和華吩咐摩西说：招聚百姓，我好给他们水喝，说的就是这井。当时以色列人唱歌说：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，用圭、用杖所挖所掘的。』

在这时刻，在这情节，来了一段突出的经文。怨渎停止了，百姓临近那应许地之边界，蛇咬的影响过去了。这时没有杖，没有击打的了，百姓得取清新的泉水。虽有亚摩利人、摩押人、亚扪人在那里，又有西宏王拦着路，但神仍能为祂百姓开一口井，并在劣境中给他们歌唱。噢！我们的神是一位何等奇伟的神！追寻祂在旷野的作为和道路，是何等有福！但愿我们学习深切的信靠祂，日复日的与祂同行，活在圣洁、快乐的顺服中。这是平安和福乐的正确道路。

第廿二至廿四章

这三章经文是本书一大分段。实在奇妙的一段记载，包含丰富、多方的教训。首先，我们看见那位贪婪的先知；第二，他的崇高预言。巴兰的事特别奇突。他明显贪财——哀哉！一种今天常见的爱好。巴勒的金银是败坏主人的诱饵，诱惑太大，难以抵挡。撒但知道属它的人，并那利诱他的价钱。

若然巴兰在神面前心意正直，他向巴勒传信息必是件小差事。其实，他不必多作考虑，便可回复。但巴兰的心错了。我们在第廿二章看见他挣扎的可怜光景。他的心上路时曲了，因他为金银心意歪曲。但同时他又说说神的事——用宗教的外衣遮盖他的贪婪。他渴望得财，但他想以宗教形式得财。可怜的人！十分可怜的事！他的名记在圣经上说明人走下坡的黑暗、极坏的阶段。犹大书十一节说：『他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡。』彼得也说出巴兰是人性堕落的极黑暗影像——是极败坏的人物之写照。他说，那些人『满眼是淫色，止不住犯罪；引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。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。』（彼后二：14—16）

这两段话总结了巴兰的真性情和精神。他的心为得财利——『贪爱不义的工价』，圣灵写下他的生平，特要忠告所有称信者，小心贪婪，贪婪就是邪淫。我们不多看这可悲的故事了。读者可放下本书片刻，仰视民数记第廿二章给我们打开的图画。他会来探究两个重要人物，就是那狡猾的王和那贪婪、行己意的先知。我们相信，读者不但看见贪婪的邪恶，此外，还晓得恋慕世上财利的危险，和在神面前敬畏的深切福气。

我们来看巴兰在摩押王巴勒面前所说的预言。

要郑重注意下列几点：地点是在巴力的高处，当前的大问题，事情背后的发言人。以色列人对耶和華及仇敌在背后作的，所知有限，而他们也想不到。也许，他们在营里怨渎时，神正藉那贪婪先知的口为他们预备完美的福分。巴勒恨不得把以色列咒诅，但神是当得称颂的，祂不准任何人咒诅祂的百姓。祂会亲自暗暗的对付他们，但祂不准任何人诽谤他们。祂会使他们原形毕露，但不会让外人揭发他们的光景。

这点有十分深邃的意思。问题不在乎仇敌怎样看神的百姓，或百姓怎样看自己，又或者他们之间怎样看对方。那确实、最重要的问题是神怎样看他们？祂知道一切关乎他们的事、他们的本相、他们一向的光景，并他们一切所有的。一切都显露在祂那参透万事的眼前。心中、本性、生命的一切隐秘都陈明在祂眼前。无论是天使、是人、或是魔鬼，都不能象神一样认识事情。神全面的认识我们，有祂同在我们能说、并行出那使徒曾说的得胜话：『神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？』（罗八：31）神亲自造我们、为我们作工的恩——按照祂完备的作为，就是这样看待、设想、谈论。旁观者清，必找出许多错处；但至于在地位上，神唯一从基督的荣美看我们。我们在基督里是完全的。神看祂百姓时，他们是祂手里的工作。愿荣耀归给祂圣名，愿赞美归给祂的救恩，因凡属基督的都毫无瑕疵，就是那些在祂权能恩典下归祂所有的。祂的性情、名字、荣耀，并祂完全的工作，都与那些和祂连合的人有分。

因此，若有仇敌或控告者进前来，耶和華亲自站在前面，接受、回答控诉。祂的答案不是根据百姓的光景，乃是以祂完全的工作使他们属祂为根据。祂的荣耀与他们连上了，并且在验证他们时，维持祂本有的荣耀。祂放自己在百姓和控告者中间。祂的荣耀要求百姓显出一切祂所给他们的面容。仇敌若前来咒诅、控告，耶和華就拿出祂在那些祂拣选之人的永久喜悦，并祂使百姓永远配站在祂面前的实据作答。

撒迦利亚书第三章正好描述了这境况。仇敌亲自前来抵挡神百姓的发言人。神怎样回答他呢？单单洁净他，给他衣服穿上，冠冕戴上。纵使撒但倾全力咒诅、控告他，在这见证之前，只好闭口无言。仇敌永远无言以对。污秽之衣服已成过去，他是一根柴，但成了戴冠冕的祭司。那原本配受地狱之火的，现今可在主的院子中往来出入。

我们看雅歌时，也有同样景象。新郎想念新妇，公开宣告说：『我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵。』（歌四：7）她自述己况时，说道：『我……黑。』（歌一：5，6）还有，主耶稣在约翰福音第十三章望着门徒说道：『全身就干净了。』（第十节）可是，几小时后，当中一人走了咒诅的路，另一人发咒起誓否认主。我们的本相和我们在基督里的分——我们所站的福地和我们的本身的光景——之区别，相去太远了。

信徒站完全地位的荣耀真理，会否叫我们过轻率的生活？不！匪夷之思！信徒认识在基督里的完全、安稳地位，是圣灵的善工，藉以教我们活在完美的生活准绳上。请听使徒蒙默示带着能力所讲的话：『所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。所以要治死你们在地上的肢体，就如……』

（西三：1—5）不可凭状况评定准绳，但要藉准绳判断状况。因状况而把准绳降低，是把基督徒的成长历程粉碎。

上文所表达的真理，正有力的说明巴兰的四首诗歌。用人的话说，从未有过对以色列这么荣耀的一瞥——『全能者的异象』——『从高峰』——巴兰『眼睁开』，所以巴勒咒诅不到以色列人。愿称颂归给耶和华的名，祂能快捷地打开人的眼睛，教人看见实情，晓得祂百姓的地位，并祂对他们的判断。祂有权为百姓设想一切。巴勒和巴兰可以偕同『摩押的使臣』，来说以色列的咒诅和怒骂。他们可以『筑七座坛』，『在每座坛上献上一只公牛，一只公羊』，巴勒的金银会在那贪婪先知的眼前闪耀；但地上和地狱的权势，人与魔鬼黑暗、可怕的部署，都不能唤起咒诅或控告 神以色列民的喊声。此外，仇敌要在那 神称为『甚好』的创造里找瑕疵，为要控告主的赎民。噢！不行。他们照耀出祂所赐的美容，要看看他们，就要上到『高峰』，『眼目睁开』，才能从祂的角度——『大能者的异象』——看到他们。

巴兰第一首诗歌给我们看见 神百姓与万国的清楚区别。第八至十节：『 神没有咒诅的，我焉能咒诅；耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂。我从高峰看他，从小山望他，这是独居的民，不列在万民中。谁能数点雅各的尘土，谁能计算以色列的四分之一？我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终。』
[注十六]

这段经文给我们看见，以色列人是独特的，分别出来特作子民的——在 神眼中的这民，无论在何时、在何处、为何缘故，都不可与万民掺杂，或与他们认可。『这是独居的民。』十分特别，十分强调！对亚伯拉罕的血裔是这样，今天的真信徒也一样。这个伟大的原则流出很实在的效果。 神的百姓分别出来归祂，不是根据他们比别人好，乃单根据 神，并祂对百姓所蕴藏的心意。说话点到即止，读者可按 神话语的亮光，继续揣摩。『这是独居的民，不列在万民中。』

但耶和华既乐意施恩，叫一族百姓与祂相连，又召他们在世上分别出来——『独居』，并为祂在那些还『坐在黑暗死荫里的人』面前作光，祂就必能使他们的光景配得上祂。祂要按祂的美意模造他们，叫祂伟大、荣耀的名得着称颂。故此，第二首诗歌不但说出百姓光景的反面，而且陈述其正面的状况。第廿三章十八至廿四节：『巴兰就题诗歌说：巴勒，你起来听，西拔的儿子，你听我言。神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。祂说话岂不照着行呢？祂发言岂不要成就呢？我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能翻转。祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶，耶和华祂的 神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。 神领他们出埃及，他们似乎有野牛之力。断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。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？这民起来仿佛母狮，挺身好象公狮，未曾吃野食，未曾喝被伤者之血，决不躺卧。』

我们看了这段经文后，感到自己实在立在高处，而且稳固无比。这实在是『高峰』——风高气爽，辽望群山， 神的百姓从『全能者的异象』中看见。从祂的角度看他们，是无瑕疵，毫无玷污皱纹等类的病——他们的缺点都消失无形，而祂的美容则在他们身上显出来。

这超凡的诗歌给我们看见以色列的福气和保障，不是仗他们所有，乃全在乎耶和华的信实和可靠。『 神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。』这是以色列人站立的安稳地位。 神必然诚实，有否任何势力能阻碍祂成全祂的话和誓言？必然没有。『神也曾赐福，此事我不能翻转。』 神不会，

而撒但也不能翻转祝福。

一切问题都迎刃而解。『神却与我立永远的约，这约凡事坚稳。』（撒下廿三：5）第一首诗歌说：『神没有咒诅的。』第二首诗歌说：『神也曾赐福。』内容有明显的进步。当巴勒牵着贪财的先知来来往往时，耶和華趁机会把祂百姓的美容，和稳固的地位展示出来。他们不但是分别出来独居的民，而且是称义的百姓，有耶和華神与他们同在，并有王的欢呼在他们中间。『祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。』仇敌会说：『一直以来他们中间都有罪孽和奸恶。』耶和華為祂名的缘故，既喜悦除掉罪孽如厚云灭没，谁能把它再摆在祂眼前呢？祂既把奸恶弃诸背后，谁能把它再放在祂面前呢？『有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？』神看百姓是从仇敌全面蒙拯救的，祂能住在他们中间，教他们听见祂的声音。

故此，我们可以惊叹道：『神为百姓作了何等大的事！』而不是：『以色列人作了何等大的事！』若然以色列有差错，巴勒和巴兰会多行咒诅。主是当得称颂的，祂百姓所立足的，是在祂的作为上，所以他们的根据如神宝座般稳固。『神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？』神若站在我们和仇敌中间，我们何须惧怕呢？祂若承担我们，回答每个控诉，那么，我们的分必然是完备的平安。

然而，摩押王仍喜望诱得成果。毫无疑问，巴兰也是这样，因为他们联手对付神的以色列民。所以，这事提醒我们，那兽和假先知将兴起，按启示录的记载，要对以色列人造成可怕的影响。

第廿四章一至九节：『巴兰见耶和華喜欢赐福与以色列，就不象前两次去求法术，却面向旷野。巴兰举目，看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他身上。他便题起诗歌说：比珥的儿子巴兰说：眼目闭住的人说，得听神的言语，得见全能者的异象。眼目睁开而仆倒的人说：雅各啊，你的帐棚何等华美；以色列啊，你的帐幕何其华丽。如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和華所栽的沉香树，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。』

这可以说是『更上一层楼』了。当我们上到高峰，听那假先知被迫唱的伟大诗章时，会呼喊说：『美上加美。』以色列人好上加好，巴勒坏上加坏。他要站在一旁，不但要听以色列的『祝福』，而且还要听自己的『咒诅』，因他想咒诅以色列人。

让我们来看看第三首诗歌所照耀的丰盛恩惠。『雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！』若有人到那些帐棚、帐幕检视一下，在人的『异象』看来，会『黑……如同基达的帐棚』。但『全能者的异象』，都是『美』的；凡看不见的，都当『睁开眼目』。我若从『高峰』看神的百姓，就必从神的角度看他们，有基督的美容在他们身上——在祂里面完全了——在爱子里得蒙悦纳。这使我与他们相处，同行相交，脱离自己的看法和角度，瑕疵污点，失败和软弱。[注十七]我若不从这崇高、属神的地位看他们，就会专注一些小事，完全破坏当中的交通，叫我情感冷漠。

至于以色列人，我们在下一章，就看到他们陷在极可怕的罪恶中。但这会改变神的判断吗？断不会。『神非人子，必不致后悔。』祂审问、责打百姓的恶，因为祂是圣洁的，不能容忍百姓行背弃祂性情的事。但祂从没有改变对他们的判断。祂认识他们，知道他们的本体，并他们的行为。然而，祂说道：『祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。……雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列

啊，你的帐幕何其华丽！』这段话照耀出他们的罪恶吗？这样想的是褻渎了。祂可因他们的罪责打他们，但当仇敌要前来咒诅、控告时，祂就站在百姓之前说：『我未见有罪。』——『他们的帐棚何等华美！』

读者啊，在你看来，这属 神的恩是否给唯名主义者效力的呢？断乎不是！肯定地，当我们站在『高峰』，呼吸那地的纯净，圣洁气氛时，就能远离可恶的境地。在那高地，可看见 神的百姓！他们不是在自己里面，乃是在基督里；不是按人的意念，乃是按神的意念。此外，可以说，凭信心住在这宝贵、安稳的真理里，是唯一提高道德行为标准的途径。 神看我们在基督里是完全的。

再稍看第三首诗歌。在耶和华眼中，不但以色列的帐棚是华美的，而且那靠 神自古赐下的恩典和常存供应的人，也是甚美的。『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。』何等细致！何等完美！虚幻的巴勒、巴兰结盟，想不到说出了这些超凡的话来！

还有，以色列人既可饮那永恒的恩典和救恩泉水，也可成为管子，让福分流到别人那里。『水要从他的桶里流出。』 神定意借着以色列十二支派，把丰盛的福分流到地极。请翻阅以西结书第四十七章及撒迦利亚书第十四章，不赘。上述的记载映照这几首诗歌的丰满和完美。读者可以默想很多同类的经文，必能多得属灵益处。但要小心那把预言灵意化的论调，把以色列家特有的福分，应用在挂名教会之上，而以色列人只有承受破坏之律法的咒诅。肯定说，神不许这种解释。以色列因列祖的缘故，是蒙爱的。『因为 神的恩赐和选召，是没有后悔的。』（罗十一：29）

我们稍看巴兰最后一首诗歌，就结束这三章经文的解说。巴勒听了以色列人光明前途的见证，并众仇敌的崩溃后，就十分沮丧，愤愤不平。第十至十七节：『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。如今你快回本地去罢。我想使你得大尊荣，耶和华却阻止你不得尊荣。巴兰对巴勒说：我岂不是对你所差遣到我那里的使者说，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，耶和华说什么，我就要说什么。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。他就提起诗歌说：比珥的儿子巴兰说：眼目闭住的人说，得听 神的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象，眼目睁开而仆倒的人说，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。』

这是四首诗歌的完结，可谓『楼上有楼』，实在充满恩典和荣耀。第一首诗说出百姓全面的分别蚀居，第二首是他们的完全称义，第三首是他们的品德荣美，第四首是在高峰上——在高高的峭壁上，俯视他们得荣耀的尺度，直至永世。我们看见犹大支派的狮蹲伏着，听见祂怒吼，擒拿众仇敌，平服他们。雅各的星高照长空，永不殒落。那作真大卫的主登上祂父的宝座，以色列在全地显为尊，众仇敌都羞愧无门，永受耻辱。

这四首诗歌极其宏伟，无与伦比，是以色列人飘流旷野末期的突出事迹。在旷野的日子里，有很多事迹验明他们的本相，他们的本质，和他们的力量及性情倾向。但 神坐在一切之上，祂的慈爱没有转变。祂所爱的人，既然蒙爱，祂就爱他们到底。因此，『兽与假先知』的联盟终必破产。以色列是蒙 神祝福的，没人能咒诅他们。第廿五节：『于是巴兰起来回他本地去，巴勒也回去了。』

[注十六：可怜，败坏的巴兰！可悲的人啊！他恨不得如义人之死而死。人多会说这样的话，但

忘了『义人之死而死』的道路，是要得着、彰显那公义的生命。太多这样的人了！有多少人愿不为己活，死不足惜呢？人多喜得巴勒的金银，同时又列在 神以色列民中。虚妄的思念！笃定失败的假想！我们不能事奉 神，又事奉玛门。]

[注十七：这话不关乎 神家里的管治。我们该审判道德的恶和道理的错谬。请参看林前五：12—13。]

第廿五章

本章打开新一幕景象。我们已看过毗斯迦山上的事，聆听了神关于以色列人的见证；那里光明秀美，没云儿，也没瑕疵。但我们来到摩押平原，一切就不同了。在那里，我们看见 神和祂的意念；在这里，我们要面对百姓和他们的行径。何等大的区别！这提醒我们哥林多后书第十二章前段和后段的记载。前段说明基督徒的积极地位，后段陈述基督徒因不儆醒而陷入的光景。那个展示『一个在基督里的人』能随时被提进天堂：这个指出 神的圣徒也会落在各种的罪和愚昧里。

从『高峰』在『全能者的异象』看以色列，及从摩押平原看以色列，恰与上文成对比。这个看见他们的完备地位，那个陈明他们的不完全光景。巴兰的诗歌描述 神怎样看他们的地位，非尼哈的枪带来他们光景的审判。 神不会改变祂给予百姓的地位，但祂要判断、责打他们与地位不称的行为。神的恩旨是要他们的光景与所站的地位相称。哀哉！这里我们看见人的失败光景。人性纵容不同的行为，但 神迫于使用责打的仗，好把人所纵容的平服、制止下来。

在民数记第廿五章就看到这功课了。巴兰咒诅以色列人的企图失败了，但他用诡计诱惑了以笏列人，使他们犯罪，好叫自己的计谋得逞。第三及四节：『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。耶和華吩咐摩西说：将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气，可以消了。』然后，我们看到非尼哈热心和忠心事迹的记载。第十至十三节：，耶和華晓谕摩西说：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，因他在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭。因此，你要说：我将我平安的约赐给他。这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约，因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪。』

非尼哈的忠心行为，目的是 神的荣耀和以色列人的好处。那时是危急时刻，他觉得要最强硬的行动，不容他优柔寡断。在 神百姓历史中，多次人的寡断，成为对 神的不忠。信徒必须分辨这些时刻。非尼哈的果断行动救了全会众，叫耶和華在百姓中得着荣耀，并全面粉碎仇敌的恶计。巴兰倒在受审判的米甸人中，但非尼哈得着永远的祭司职分。

这就是本章的严肃教训，愿我们从中得益。愿 神的灵叫我们常知觉那在基督里的完备地位，使我们的生活更与这地位相称。

第廿六章

本章是全卷民数记较长一章，但可注意，笺释的题目不算多。大体来说，本章记录以色列人进应许之地前的第二次核民数。很可悲，那出征的六十万男丁，只剩下约书亚和迦勒两人！两人有单纯的信心，所以得着信心的奖赏。至于那些不信的人，蒙默示的使徒说：『那些犯罪尸首倒在旷野的人。』

何等严肃！给我们何等全面的教训和劝戒！因不信，那代的民不得进迦南地，且要死在旷野。这是圣灵给我们，记在圣经的一个忠告和劝勉，教我们十分小心这样的事。希伯来书有一段话说：『所以……弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生 神离弃了。总要趁着还

有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心，坚持到底，就在基督里有分了。经上说：你们今日若听祂的话，就不可硬着心，象惹祂发怒的日子一样。那时听见祂话惹祂发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人么？神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪尸首倒在旷野的人么？又向谁起誓，不容他们进入祂的安息呢？岂不是向那些不信从的人之？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。我们既蒙留下有进入祂安息的应许，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，象传给他们一样，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。』（来三：10-四：2）

这是十分实在的秘诀。用信心与所听见的道调和。何等宝贵的配合！这是唯一教人得益的途径。我们多听多讲，并多有承认的，但在于听量给的属灵能力——那战争的力量——那胜过世界的力量——那教我们前进的力量——那使我们占取 神赐给我们产业的力量——就是信心与所听见的道调和的量。神的话安定在天上。若然我们凭信心把 神的话藏在心里，就能建立一个属 神的连系，把一切天上的和属天的都连上了。这样，我们的心就能活泼地与在天上的基督连络，按着心中所存的量接触一切属天的，教我们能从现今的世代分别出来，脱离它的影响。

信心支取一切 神所赐予的，直进入幔内，如同看见那看不见的主。信心顾念那看不见、永远的，并不顾念那看得见那暂时的。人以为地上产业是可靠的，但信心知道惟有 神和祂的话是坚定不移的。信心立在 神的话上，把 神的话牢守在心底里。 神的话如同宝藏一样藏在心房里；在信心看来，惟有 神的话配看为宝藏。凡喜爱把 神的话看如宝藏的人，都是与这世界背道而驰的。他会在世上贫穷，但他的信心若富足，他的真正财富就数算不来了——『丰富尊荣在我，恒久的财并公义也在我』（箴八：18）——『基督那测不透的丰富』（弗三：8）。

读者啊，这并不是虚构的言论，或凭幻想作实的，乃是千真万确的——乃是神圣真实的，信的人可以来享用这丰盛的宝藏。你若相信 神所说的话，以为是真道，那么，你就得到了这宝藏。凡心里藏着 神宝贵话语的人，必从这顾念看得见的事的世上分别出来。世人按所看见所经历的定为『有用』、『真确』的，就是今世的事和感觉上的事——那些可触摸、知觉的东西。

以色列人缺乏这有福的信心，所以进不到迦南地，有六十万尸首倒在旷野。今天， 神的百姓该行在真光和真理的自由里；但多人缺乏信，所以陷在捆绑和黑暗中。该行在 神完全救恩的喜乐和能力里，却落在低沉的郁结中；该行在荣耀的盼望里，却跌入审判的恐惧中；该行享用迦南地的金谷，却怀疑是否仍要逃避在埃及时毁灭者之剑。

噢！但愿 神的百姓于祂同在的隐密处并祂话的光中，细心鉴察这些事！愿他们更深的认识，并更全面的享用这美好的产业，凭信心从 神永存的话支取一切。这样，他们必更全面体会 神在祂爱子里白白赐给我们的恩福。愿主照耀出祂的光和真理，引领祂百姓进入在基督里的完备福分，教他们站在正确的地位上，为祂献上诚实的见证，并且等候祂荣耀的再来！

第廿七章

本章首段记载西罗非哈之女儿所行的事，适与上一章评论的不信成对比。可以肯定，他们的上一代，正是那些放弃属 神地位，降低属 神准绳，弃绝 神恩赐特权的百姓。但不，这五位女子并没有同情这样的事。她们靠主恩定意踏上信心的脚踪，上那至高的路去，并凭着圣洁、坚定的勇气，求

取 神恩赐的分。我们来看这段畅快人心的记载。

第一至四节：『属约瑟的儿子玛拿西的各族，有玛拿西的女孙，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。他们前来，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，他也没有儿子。为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？求你们在我们父亲的弟兄中，分给我们产业。』

这事超凡脱俗。当今日子中， 神百姓多半不站正确地位上，又满于日复日，年复年的过活，从不过问 神给他们白白的恩赐。十分可惜，众多自称为基督徒的人，对信徒和 神教会的立场、行动、盼望，这些重大的问题，存漠不关心、忽略的态度。我们不想复述这些问题，因在其他各卷《释义》中已多次提及了。只想提醒读者，我们若明明忽略 神对教会和每位信徒的位分，就是忘恩负义，羞辱了主。 神既赐下丰盛的恩惠，喜给我们宝贵的特权，那么，我们岂可不恳切的寻求这些特权呢？岂可不凭单纯的信心寻求那属我们的产业？我们若对自己是仆人或儿子——有否圣灵的内住——在律法之下或是在恩典之下——我们的呼召是属天的或是属地的——等等问题存心忽视，可否不算欺骗 神和祂的启示？

断乎不可。圣经若有明载的话， 神就喜悦人从中领受，享用祂爱的供应——在祂里头寻得喜乐。圣经中多有这样的实例。请看本章的例证。从人伦关系看来，约瑟的女儿——我们只管这样称她们——丧失了父亲——是无助、凄凉的。死亡看来把她们在 神百姓中得产业的关系打断了。那怎样呢？她们该放弃吗？抱着双臂，冷眼旁观吗？在以色列 神面前有位分，她们岂能看为无关重要？读者啊！不是的。这几个女子的表现截然不同。我们要细心考究，寻末效法她们。我们敢说，她们所行的，叫 神的心畅快。她们坚信，自己在那应许之地有产业，在旷野里的死亡或任何别的事，都不能剥夺她们的分儿。『为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？』死亡——男人的失败——任何别的事——能止住 神的慈爱吗？不能。『求你们在我们父亲的弟兄中，分给我们产业。』

何等尊贵的话！这些话直达以色列 神的宝座和心中。这是传到全会众耳中极有力的见证。摩西也吓了一跳。这超越了颁布律法者的范围。摩西是仆人，且是可称颂、尊贵的仆人。民数记这旷野书卷屡次记述一些问题，是他不能作答的。例如第九章中那些污秽的人，和本章中西罗非哈的女儿的。

第五至七节：『于是摩西将他们的案件，呈到耶和华面前。耶和华晓谕摩西说：西罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中，把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。』

这是一次荣耀的得胜，正显露在全会众面前。一颗勇敢、单纯的信心，必得到赏赐。信心叫 神得荣耀， 神给信心尊荣。圣经的每章每节，岂非向我们证明这宝贵的信心？看过旧约中亚伯拉罕、哈拿、底波拉、喇合、路得吗？又看过新约中的几位马利亚、以利沙伯、百夫长和叙利非尼基人吗？无论在那里，那伟大实在的真理也是一样—— 神喜悦勇敢和单纯的信心——一颗无伪的信心，常把握祂的赏赐的——正面拒绝本性的软弱和死味，不愿放弃任何属 神的产业。西罗非哈的骨灰长埋旷野有何影响？没男丁接续留名又怎样？信心能超越这一切东西，以 神的信实为根，相信祂必照祂话的应许成就。

『西罗非哈的女儿说的有理。』她们常如此行，她们的说话是信心之言，因此 神常看此有理。

阻着『以色列的圣者』是可怕的事。祂喜见信心和生活的应用。信心永不能透支 神的库房。 神今信心失望，比背乎祂自己更难。祂永不能对信心说：『你打错算盘了，心头太高了，勇气太盛了；倒不如低看一下，把期望放轻一些吧。』断乎不能！世上唯一能叫 神的心畅快满意的，就是一颗单纯信靠祂的信心。肯定地说，那颗信靠祂的信心，必然是那颗爱祂的心，并事奉祂和赞美祂的心。

因此，我们要向西罗非哈的女儿致敬，她们教了我们极重的一课。此外，她们的行动给百姓引子，打开一个新鲜的真理，教他们晓得 神对待后代的法则。耶和華吩咐摩西说：『人若死了没有儿子，就要把他的产业归给他的女儿。』（第八节）

这就是关乎产业的重要原则。从人看来，若不是这些女子的信德和信心行动，我们就听不见什么了。她们若听了怯懦、不信的话——拒绝前来，在全会众面前凭信心认取所求的分，那么，她们不但会失去自己的产业和福分，也会使日后以色列女子处同样环境的时候，被剥夺了她们当得的分儿。然而，相反地，借着信心的宝贵行动，她们得着配她们分的产业，又得着福分和从 神而来的见证。她们的名活现圣经上，靠着 神的权柄，她们的行动成了后世的先例。

述说了信心的奇伟果效，但要谨记，那些借着恩典操练信心的人，都会有一个危机，就是背弃信心给予的尊荣和高贵地位。要小心，慎防这样的事。本书末章西罗非哈女儿的事迹正好说明此理。第卅六章一至五节：『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，说：耶和華曾吩咐我主，拈阄分地给以色列人为业，我主也受了耶和華的吩咐，将我们兄弟西罗非哈的产业分给他的众女儿。他们若嫁以色列别支派的人，就必将我们祖宗所遗留的产业，加在他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。到了以色列人的禧年，这女儿的产业就必加在他们丈夫支派的产业上，这样，我们祖宗支派的产业，就减少了。摩西照耶和華的话，吩咐以色列人说：约瑟支派的人说的有理。』

我们必须听约瑟家诸族长的话，如同听那些『女儿』一样。她们的信心十分可爱，但会有一个危险，就是在站立信心高贵地位时，会忘记别人的分儿，挪移那给列祖划定的界标。要思想此理，并且防备。自然地，西罗非哈的女儿会成亲，甚至嫁到别的支派去。于是，禧年——那伟大调配的节期——来到的时候，将要出现的，不是重新分配，乃是混乱，玛拿西支派的产业会长远被破坏。这是不行的，但古时列祖的智慧在这事上可见一斑。要防备各方面的事，好保持一颗完整的信心和接续恒久的见证。不是凭专断和坚强的意志成事。虽然必须常存坚毅的信心，但要随时随地服在 神完整真理的分配权能下。

第卅六章六至十二节：『论到西罗非哈的众女儿，耶和華这样吩咐说：他们可以随意嫁人，只是要嫁同宗支派的人。这样，以色列人的产业就不从这支派归到那支派，因为以色列人要各守各祖宗支派的产业。……耶和華怎样吩咐摩西，西罗非哈的众女儿就怎样行。西罗非哈的女儿玛拉、得撒、曷拉、密迦、挪阿都嫁了他们伯叔的儿子。他们嫁入约瑟儿子玛拿西子孙的族中，他们的产业仍留在同宗支派中。』

问题都解决了。信心的行动受 神的真理约束，个人的要求受整体的益处调配，和谐无间。同时，神的荣耀全面维护了，在禧年的日子不会混乱以色列的界标，反而按照 神的赏赐，产业完整无缺。

西罗非哈女儿的事迹给我们的要好教训，实在是不能媲美的。愿我们实实在在地从中得益！

而本章的次末段，也十分严肃感人。神的管治显露在我们的眼前，教人心深明其意。第十二至十四节：『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。看了以后，你也必归到你列祖那里，象你哥哥亚伦一样，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）。』

摩西不可渡过约但河，不但在职分上不能带百姓渡河，而他自己的分也没有。这是神管治的实施。但在另一方面，有恩典的金光照耀出来，给我们看见。摩西蒙神亲手引领，上毗斯迦的山顶，遥望那应许地的丰伟。以色列人后来攻取了那地，正如神起初赐的。

这是恩典的果效，申命记末有更全面的描述——神埋葬祂所爱护的仆人。实在奇妙，神圣徒的历史从未有运事。这话题有深厚的意思，但我们不详述了。摩西轻率地说了话，因此他不可渡过约但河。这是神的管治。但他蒙领上了毗斯迦山，在耶和华的同伴下举目望见那产业的全地。而后来，耶和华为祂的仆人预备坟墓，把他葬在那里。这是神的恩典——奇伟、无比的恩典！这恩叫吃的有余，强壮的显出甜美。何等宝贵，能成为这恩的对象！愿我们的心灵多多喜在其中，从这永远泉源的管子得尝神的真恩！

末段记述这无私的仆人摩西任命继承人的事迹。这位可称赞的神仆，常表现一种美善的牺牲精神——那种罕有、可佩的恩楚。他从没有寻求自己的事。相反地，在多次可建立自己名声的机会中，明明地证实，神的荣耀和祂百姓的益处，是他所专一寻求，所充满的心志；他没有半点工夫为自己设想。

这就是本章末段的景象。摩西听见自己不可过约但河后，并没有被抱愧所支配，反而想及会众的益处。第十五至十七节：『摩西对耶和华说：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。』

何等的无私！那爱护、关心百姓之主的心产生何等大的感激！只要以色列人得到照顾，摩西便满足了。只要工作可以完成，他不介意谁去作。至于他自己、他的利益、他的前途，他坦然放在神手里。他可以顾念自己的事，但是，他的爱心惦念神亲爱的百姓。当他看见约书亚被立作百姓的首领，他就放下心头大石，随时离世，享永远的安息。当得称赞的仆人！幸福无边的人！在我们中间，若有人心存他的惦念，有这么美好的自我牺牲精神，专心顾念神的荣耀和祂百姓的益处，就实在没更好的了。哀哉！哀哉！要再三重申使徒的话说：『别人都末自己的事，并不求耶稣基督的事。』（腓二：21）主啊，求祢感动我们的心，叫我们更诚恳地献上自己的灵、魂、身体，作主有福的事奉！愿神美善的真理教我们不为自己活，乃为那曾为我们死的主活。主为了我们的罪从天上到地上来，又已经为我们的软弱回到天上去，祂快要为我们的永远救恩和荣耀而再来。

第廿八至廿九章

这两章经文必须放在一起看，是本书突出的一段，意思深切，教训明确。第廿八章二节是整段经文的钥句：『耶和华晓谕摩西说：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。』

这句话给读者解开民数记中这段经文的主旨，是既清楚又简明的。『献给我的供物』、『我的食物』、『我的祭』、『给我作馨香』，都是清楚了然的。不必费功夫，主题昭然若揭——基督向神。

不是说明基督为满足我们需要——纵使实在已满足了一切——乃是基督满足 神的心，作 神的食物。是 神的食物，人少以此为然，也少有明白。可惜，我们只会看基督为我们作成救恩，藉祂得赦免，救离地狱之灾，又靠祂作管子涌流福分给我们。愿称赞永归祂的名。祂是这一切。为信服祂的人，祂成了他们永远救恩的创造者。祂在木头上亲身担当我们的罪孽，以义的代替不义的，为要引我们到 神面前。祂救我们脱离己罪、它今生的权势和将来的结局。

这一切都是可信的。故此，在这两章经文中，各段记载都提及赎罪祭。（参看第廿八章十五、廿二及卅节；第廿九章五、十一、十六、十九、廿二、廿五、廿八、卅一、卅四及卅八节）合共十三次献赎罪祭为罪代赎。然而，明显可见的是，罪或赎罪，都不是主题。前述经文概括两章要旨，但没有罪或赎罪的事，直到第十五节才提及。

人既是罪人，还用说赎罪对人是重要的吗？若然没有基督赎罪之死作根据，人到 神面前、人的敬拜、人的交通都一一不能存在。这点我们都心悦诚服。基督宝贵牺牲之奥秘要成为我们心中的泉源，直到永远。

我们说基督及祂宝贵的死超乎背负我们的罪和满足我们的需要，是否赞同苏西尼派的主张呢？断乎不是。凡读过民数记第廿八及廿九章的人，岂不能看见这点？请以孩童单纯的心志看一个简单的事实。全段经文共七十一节，其中十三节谈及赎罪祭，而五十八节叙述馨香祭。

换言之，经文的主题是 神在基督里的喜悦。早上晚上，日复日，周去周来，月复月，年复年，基督的香气和宝贵都在 神面前。诚然如此。愿感谢归给 神并祂儿子耶稣基督，因我们的罪被赎去，审判了，永远除掉了。我们的罪愆赦免了，罪孽消散了。然而，在这一切之上， 神的心得着食物，因基督而畅快喜悦。什么是早、晚的羔羊？是赎罪祭吗？是燔祭吗？请先听 神回答的话：『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。又用细面伊法十分之一，并捣成的油——欣四分之一，调和作为素祭。这是在西乃山所命定为常献的燔祭，是献给耶和华为馨香的火祭。』（第三至六节）

要再问：安息日献的两只羊羔指什么？是赎罪祭或燔祭？『这是每逢安息日献的燔祭。』需要两次献，因为安息日预表为 神百姓存留永远的安息。但献祭的特性明明可见，指着基督向 神的一切。这是燔祭的特点。赎罪祭指着基督向人的一切。这个是罪的可恶，那个是基督的宝贵和威荣。

此外，还要定时献上，在每月朔（第十一节），每逢逾越节和除酵节（第十六至廿五节），初热节（第廿六至卅一节），吹角节（第廿九章一至六节），及住棚节（第七至卅八节）。简言之，在所有节期中，要旨是基督作馨香之气。赎罪祭不绝，但馨香祭为要。读者多能领略。我们相信，凡读过这两章经文，又看不出赎罪祭和燔祭的位置者，可说绝无仅有。赎罪祭只有『一只公山羊』，但燔祭则有『羊羔十四只』、『十三只公牛』等等。这就是本段经文馨香祭所占的要位。

但为何要解述？为何要强调？只为指示基督徒读者， 神所渴望所喜悦之敬拜的真象。 神的喜悦在基督里。故此，我们要常寻求，献上 神听喜悦的一切。基督要常成为我们敬拜的来源，按神的灵之引导，把祂的一切在敬拜中述说出来。可惜！我们所献的，何等少是 神喜悦的。在召会中并在内室，声音常是低沉乏味，心灵常是呆滞担重。我们被自己所占据，却没有充满基督，而圣灵又无从正常的运行，把一切基督的事指教我们，反而要让我们作自我审判，因我们的行径不对。

这都是深切悲痛的事。召会及个别信徒都要小心注意，检讨公开的聚会和个人的灵修。为何我们的公开聚会声调低沉？为何问这么容易软弱、枯干、流荡？为何诗歌、祷告离题甚远？为何许少的配称为敬拜？为何多有不安、无聊的活动？为何我们中间少有叫 神心意畅快的？少有配称为『献给我作馨香火祭的食物』的？我们为自己和环境所充满——我们的需要、我们的软弱、我们的试炼、我们的难处，却不理睬 神没有献祭的食物。其实这是夺去祂当得、心中渴望的分。

是否说可以忽视试炼和难处、并不需要呢？不是。我们可以把一切交托主。祂告诉我们，当把一切忧虑交给祂，祂必为我们照顾一切，给我们甜美、安稳的确据。祂叫我们把重担交给祂，又给我们支持到底。祂为我们筹算一切。这必足够有余！当我们聚集在地面前时，能奉上那些不是出于我们的东西，岂不该安然平静吗？祂为我们预备了，也为我们作成了一切。我们的罪和悲伤都由 神解决了。但肯定地，这些东西不是 神献祭的食物。愿颂赞归给祂的名，祂照顾这一切，但这并不是祂的食物。

基督徒读者啊，我们岂不该思想这些事？想一想在召会中和内室的光景？上段论述可应用在二者中间。我们岂不该培养自己的心灵，教我们献上 神所喜悦，称为『他的食物』的呢？事实上，我们的心要常常、完全地充满基督，如同馨香之气献给 神；并不是说，要低贬赎罪祭。断乎不是！但要谨记，我们宝贵的主耶稣基督比我们灵魂的救恩和罪得赦免更有价值。燔祭、素祭、奠祭预示什么？基督作馨香之气——基督献给 神的粮食—— 神心中的喜乐。还要说明这是同一位基督吗？还要说明是同一位主为我们受了咒诅，又成为香气献给 神吗？肯定地，基督徒必承认这点真理。然而，我们岂不是容易地受自己的思想所限制，只注目基督为我们成就的，却忽视祂在 神眼中的宝贵？我们要为这样的光景哀伤，也要判断它。要改变这种想法。细心研读民数记第廿八至廿九章，这是妙药良方。愿 神藉祂的灵使用这段经文！

我们在《利未记释义》已看过献祭条例和节期，这里不再赘述了。读者可从那书第一至三章及第卅三章中看见有关记载，它们必教读者得益，认识这两章经文的题旨。

第卅章

本章简短，有时代的喻意，特指以色列人中的许愿和誓约。男人和女人站在不同的地位上。第二节：『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。』

至于女人，情况则不同。第三至五节：『女子年幼还在父家的时候，若向耶和华许愿要约束自己，他父亲也听见他所许的愿，并约束自己的话，却向他默然不言，他所许的愿并约束自己的话，就都要为定。但他父亲听见的日子，若不应承，他所许的愿和约束自己的话，就都不得为定。耶和华也必赦免他，因为他父亲不应承。』作妻子的也一样，她丈夫可承认或拒绝她一切的许愿和誓约。

这就是许愿的条例，男人无他法可施，必须守信。凡他承诺的事，必须严正、义无反顾地完成。没有后门，别无他法。

于此，我们知道，谁在完备恩惠中站在这地位上，愿受约束，无论如何，要成就 神的旨意。我们晓得谁说：『我要在他众民面前向耶和华还我的愿。』（诗一一六：14）『基督耶稣降世为人』，许了愿，为 神的荣耀完成一切，使百姓得享永远的福乐。祂有大任不能舍。我们看见祂在客西马尼园心灵极其沉痛，听见祂喊说：『倘若可行，求你叫这杯离开我。』但这是不行的。祂承担了人类救恩的工作，就必须经过黑暗死水的深渊、审判和忿怒，并全面地解决人犯罪的结局。祂有当受的洗，

还没有成就，祂是何等的迫切。换言之，祂必须死去，然后借着死，把那关起来的闸门打开，让神永远慈爱的洪流涌到祂百姓身上。愿颂赞、尊荣永归祂无比的圣名！

上段乃男人许愿立约的论述。至于女人，无论是妇女或女子，我们看见以色列国的预表：她们在两种对待之下，就是在治理和恩典之下。从治理的角度看来，耶和华如同那作父亲和丈夫的。祂对她默默不言，让她的许愿立约得以为定。直到今日，她要忍受许愿立约的后果，感受到那句话的压力：『你许愿不还，不如不许。』（传五：5）

但在另一方面，从恩典的有福角度看来，那作父亲和丈夫的亲自承担一切，因此她必蒙赦免，逐渐进入那全备的恩福；不是根据她能还愿守约，乃是凭着属神的恩典和怜悯，靠永约的血而成就的。在一切境遇中寻得基督，是何等宝贵的事！祂是神一切作为的中心和根据，又是那首先末后的。愿我们的心常常充满基督！愿我们的舌头和生命都说出祂的赞美！愿主的爱激励我们，为祂荣耀的缘故，过我们在世上一切的日子，然后回家与祂永远同在，瞻仰祂的荣美！

相信上文的论述已把本章的要旨勾画了。其次，教训可以引用到个人身上。此外，我们要带着感激的心承认，如其他经文一样，它是写给我们学习的。凡专心跟随主的基督徒，必喜查究神一切的作为，无论是在恩典中的——祂对教会的作为，或是在管治中的——祂对以色列人的作为。噢！要有广阔的心志和开启的悟性，前来研究一番！

第卅一章

本章记载摩西职事的晚景，正如申命记第卅四章记述他人生的末段路程。第一至七节：『耶和华吩咐摩西说：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。摩西吩咐百姓说：要从你们中间叫人带兵器出去攻击米甸，好在米甸人身上为耶和华报仇。从以色列众支派中每支派要打发一千人去打仗。于是从以色列千万人中，每支派交出一千人，共一万二千人，带着兵器预备打仗。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，非尼哈手里拿着圣所的器皿和吹六声的号筒。他们就照耶和华所吩咐摩西的，与米甸人打仗，杀了所有的男丁。』

这段话很特别，耶和华吩咐摩西说：『你要在米甸人身上报以色列人的仇。』而摩西吩咐以色列人说：『在米甸人身上为耶和华报仇。』在比珥的儿子巴兰的影响下，以色列人被米甸女子的诡计诱惑了。但这时候他们蒙吩咐，要彻底革除不洁之物，自觉儆醒。刀剑要临到米甸人身上，一切所夺所掳的，都要经审判的火，或过洁净的水。凡污秽之物，不能留下一点一滴，不经过审判。

这次争战可算是不正常的。百姓本有权不用打这场仗。这并不是一场迦南地的争战，只是他们不忠的结果——他们与未受割礼之民的不洁交往。故此，虽然嫩的儿子约书亚已被立继承摩西作会众的首领，但我们看不见他有参与这场争战的迹象。相反，祭司以利亚撒的儿子非尼哈带领这次征伐。他『手里拿着圣所的器皿和吹大声的号筒』上路。

这清楚地表明一点，祭司身处要位，圣所的器皿为重要的器具。这次出征是要清除百姓因与仇敌往来所做成的污点，故此，领军的并不是拿刀剑的帅领，而是拿圣所器皿的祭司。诚然，军中有刀剑，但不是主要器具。那位手拿圣所的器皿，并在民中首先对罪恶执行审判的祭司，前来报仇。

这事的道德意义是清楚、实在的。米甸人预表那服从世界而来、特别影响神百姓心意的诱力——预表撒但利用今世的东西诱惑神百姓，阻碍他们进入合宜的属天福分。以色列人该与米甸人五分无

关，但在黑暗、不防避的时刻被出卖了，与这族人搭上交情。别无他法了，只好与他们争战，把他们歼灭。

基督徒的情况也一样。我们的本分是客旅，是寄居的，行过今世之途。除了作基督恩典的见证人，在四周黑暗败坏的境况中照出光来之外，便与今世无分无关。但哀哉！信徒多不保持坚决的分别为圣。让自己与世俗为友，结果陷在无故困苦挣扎之中。与米甸人争战并不是以色列人所当作的工。他们当以此为快。但 神是有恩慈的，借着祭司的特殊职任，使他们战胜米甸人，带走许多掳物。神施行无穷的慈爱，从恶人中间取出好东西来。吃肉的要长出肉来，强壮的也有甜美。祂的恩光发出无限的光芒，照耀在我们面前，因祂俯就那从米甸人掳来的物。但恶人必须全面受审判。凡『男丁』都要除尽——凡恶都要完全除尽。最后必须经审判的火和过洁净的水，然后 神和祂百姓才能触摸这些东西。

这是何等圣洁的教训！愿我们真心领悟！愿我们更全心全意地分别为圣，走在天路上，晓得自己的分和家人在高天之上！愿 神怜悯我们，并成全这事！

第卅二章

本章的记载引起多方的讨论，意见多在这两个半支派的行动上。他们选择约但河外的旷野作产业是否对呢？问题就在这里。他们在这事上的行动是软弱还是刚强呢？我们对这事怎能下正确的判断呢？

首先，以色列人的分—— 神要他们占取的产业——在那里？肯定在对面约但河内的迦南地。那么，这个事实是否足够证明一切？一颗真正按 神的意念去思想、感觉、判断的心，会否考虑选择 神指定赏赐以外的东西呢？一定不会。既然如此，就不必多费唇舌了。流便、迦得和玛拿西半支派把错了，离开了 神的指示，不进入约但河。他们凭自己的行为，根据属世和自私的作算——凭眼见——属肉体。他们看见『雅谢地和基列地』，就以为合意，不理睬 神的判断和旨意。他们若单纯地仰望神，在约但河外求产业的事就不会发生。

但当百姓心意不纯时，就容易陷在环境所生的问题里。那能靠神永活恩典不发一问题的，比任何行动、道路都更要好。不存复杂的意念是我们的圣洁、有福特权。其秘诀在乎与 神同行。让行为全由祂的话引导。

但流便和迦得的子孙并不听从 神的话，他们半信半疑，心意不专一，是所谓『骑墙派』；他们寻求自己的事，并不寻求 神的事。若然 神的事充满他们的心，他们就不会被那产业地以外的东西吸引。

摩西一点也没同情他们。他晓得因自己行为，他不能进约但河。他的心向往那应许之地，渴望亲自进去。他怎能容忍人意欲择居别处？信心只以 神百姓的正确位分为足。那专一的心眼看见——忠诚的心渴望—— 神所赐的产业。

因此，摩西立刻责备流便和迦得子孙的提议。对，他后来宽松了，默许这事。他们承诺过约但河，带兵器走在弟兄前头，摩西才答允他们。看来，他们把所爱的放在后头，过约但河为弟兄争战，是殊不自私、甚有胆量的。但他们把所爱的安置在那里？安置在不属 神的地界，剥夺了他们在应许之地的位分，就是 神对亚伯拉罕、以撒、雅各说的产业之地。为何这样？只为那地可牧放牲畜。为此这两支派半的民就放弃了以色列 神给他们的地。

我们来看看这次行动的后果。请翻开约书亚记第廿二章。这里记述流便和迦得支派行动的可悲影响。他们要筑一座『看着高大』的坛，恐怕弟兄不认他们。这事证明什么？他们居约但河外是错误的选择。请注意对全会众的影响——这坛的纷扰影响。骤观之，似一场叛乱。『全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。以色列人打发祭司以利亚撒的儿子非尼哈往基列地去见流便人、迦得人、玛拿西〔注十八〕半支派的人。又打发十个首领与非尼哈同去，就是以色列每支派的一个首领，都是以色列军中的统领。他们到了基列地，见流便人、迦得人和玛拿西半支派的人，对他们说：耶和华全会众（那两支派半岂不属他们呢？）这样说：你们今日转去不跟从耶和华，干犯以色列的神，为自己筑一座坛，悖逆了耶和华，这犯的是什么罪呢？从前拜昆珥的罪孽还算小么？虽然瘟疫临到耶和华的会众，到今日我们还没有洗净这罪。你们今日竟转去不跟从耶和华么？你们今日既悖逆耶和华，明日他必向以色列全会众发怒。你们所得为业之地，若嫌不洁净，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。』（书廿二：12-19）

一切误会、麻烦、惊恐都是由于流便人和迦得人的错失而生。是的，至于坛的事，他们可向弟兄解释，叫他们满意。他们若与弟兄同站一地位，就不须筑坛，不必解释，更不至人心惶惶了。

这是灾害的根源，基督徒读者必须清楚地把握，并要看出当中的重要教训。凡属灵的信徒，必细心查究这两支派半不过约但河之错失，都不会有疑问。单看约书亚记的事迹，这也不成疑问吧。人若还要求证，就只会陷在仇敌手里。请参看列王纪上第廿二章第三节。

读者会追问说：『这事要对我们说出什么？这段历史有给我们什么教训呢？』肯定有的。我们的耳朵要留心这严肃、深沉的话：『小心失去你正确的地位——你正确的分儿——只满意属世的事——站在没有死亡和复活——那真正、属灵的约但河——的位上。』（注十九）

我们看，这就是本章的教训。要全心全意、坚定不移地为基督而站立。那些只口称为基督徒的人，否认属天的呼召和性情，生活行为以作今世公民为重，已对神的计划和基督的见证造成重大的伤害。这是撒但手中的重要筹码。一个三心两意、『骑墙派』的基督徒，比一个公然走世途或不信的人更无定见：『口头派』对神计划的损害比一切道德失败所造成的更严重。这样的话看来强烈，但是确实无伪的。只口称为基督徒的人只是『骑墙派』——心意不专一——半信半疑；他们严重地损害那有福的计划，助长基督仇敌的诡谋。所求于我们的，是为基督作全心全意、贯彻始终、无伪的见证人；一群寻求更美家乡，诚实不属世的人。

这样的人在今世危险的日子是极需要的。还有比那些高言大智说死亡和复活的事，又为自己的高等道理和属天特权夸口，而生活行为只证明自己是撒谎者的人，更可怕、更令人沮丧、更令人失望的吗？他们爱世界，和世上的东西，又贪财，尽量屯积财富。

亲爱的基督徒读者啊，请看清楚这些东西，在神面前诚实地审察自己，除去一切阻碍我们尽心、全面献上灵、魂、身体给袍的东西。袍爱我们，为我们舍己。愿借约书亚记第廿二章的话相劝，不用眼见的坛，或任何东西，教我们晓得自己是属谁的、当在那里敬拜、当归从那里、当事奉谁。故此，让我们的一切举止透明如镜，无可指责；我们的见证清楚明确，我们的号嘹亮醒神。又愿我们的和平如溪水淙淙长流，整段人生道路和个人性情都显明他的赞美，袍的名常留我们心底。愿慈爱的主激发

袍百姓的心，在冷淡无情、不冷不热、信口自称的日子里，为基督的缘故更全心全意的顺服、献上自己，在永生的 神面前建立永不摇动的信心！读者愿否与我们一起同求这一切成就？

[注十八：如同这两支派半是与以色列国分隔开似的。]

[注十九：无疑很多诚恳的基督徒都看不见教会的属天呼召和地位，没有认识以弗所书的精义。然而，按着所得的亮光，他们是诚恳、专一跟从、真心的。但我们相信，他们失去许多福分，在基督徒的见证上有所缺欠。]

第卅三至卅四章

本段首章细述 神百姓飘流旷野的经过。凡读完全章者，没有不被 神慈爱和看顾感动的。试想神的俯赐，给我们这段祂可怜百姓的旅程，从埃及那死亡幽暗之地，直到过约但河，进入那流奶与蜜之地。『你走这大旷野祂都知道了，这四十年耶和华你的 神常与你同在，故此你一无所缺。』（申二：7）路上每一步，祂都走在他们前面，又度过旷野的每一阶段；在百姓的一切苦况中，祂也与他们同受。祂照顾他们，如同一位温柔的乳母；四十年间不让他们的衣服破旧，也不叫他们的脚脓肿。这里祂追述全路程，祂手怎样引导他们，又细心记下旅途上的各阶段，和他们在荒漠停留的地点。何等奇伟的旅程！何等良善的旅途同伴！

客旅路上疲倦不堪，有 神无穷慈爱和无误智慧的同行，教他们安舒畅快。祂带领百姓行走正路，直到祂的家去。他们的每次境遇、杯中的分，无不由祂小心安排，叫他们得着今生的益处，和永远的福乐。让我们只管日复日与祂同行，单纯地信靠祂，把一切忧虑卸给祂，完全地交托在祂手中。这是全程上平安和恩福的真正源头。当旷野飘流的日子完结后——旷野的每阶段已踏过，祂要带我们回家，永远与祂同在。

回想那极大的喜乐，
注目争战苦海危情；
祢手降服我众仇敌，
并抹干我一切眼泪；
心里喜乐充溢澎湃，
回望那走过的人生路；
今天所学所爱的一切，
都在祢恩典的丰富里。

第卅四章申述耶和华亲手划定产业地之境界。那引领他们在旷野飘流的手，也给他们划定居住的地界。哀哉！他们没有按 神所赐的界限占取那地。祂给他们全地，且为永业；但他们只占取部分，并只占取片时。但愿颂赞归给 神，亚伯拉罕子孙快将占取那完备永存的美业，只是现今他们仍被拒门外。耶和华必成全祂所有的应许，领祂百姓进入一切恩福中，为他们坚立永约，就是那靠羔羊血立定的约。他的话一笔一划都不能废去。 神的应许，不论有多少，在基督里都是是的，因祂昨日、今日、直到永远都是一样的。愿一切颂赞归给父、子、圣灵！

第卅五章

本章首数节给我们看见耶和华恩待祂仆利未人。以色列各支派都有特权——不说是受约——按

量给利未人城邑及其郊野。第七至八节：『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。以色列人所得的地业，从中要把些城邑给利未人，人多的就多给，人少的就少给，各支派要按所承受为业之地，把城邑给利未人。』

主的仆人全靠祂得分，除了在祂里面，他们便无产业，也无分儿。何等超凡的产业！何等美善的分儿！在信心看来，没有比这更好的。凡能实在地说『耶和华是我的产业，是我杯中的分』的，都是有福的。神照顾那信靠祂的仆人，让以色列全会众享受与祂同工的圣洁特权，供应凡献上自己作祂工，放弃其他一切的人。

于是我们看见，以色列的十二支派要给利未人四十八座城，其中六座作逃城，使误杀人的可以逃到那里。何等美善的供应！美丽的原意！美意的目标！

逃城三个在约但河东边，三个在西。无论流便、迦得支派在应许地东边定居对与否，神仍有怜悯，不叫误杀人者没有避难所，逃避那报血仇的。相反，祂为误杀人者立了这些城，作怜悯的供应。无论何时需要保障，都可以逃到就近的逃城去。凡在报仇者阴影下的，都有城邑就近可逃。这是我们的神的可敬作为。若有误杀人者落在报血仇人的手，问题不在就近没有避难所，乃是因为他没有使用逃城。所有供应都预备了，城明确地指示了，且众人皆知。凡事都清楚了，十分简单容易。这就是神恩惠之法。

无疑，误杀人者须尽力走到那城去，并且他要愿意。并不可盲目、愚妄地抱着膀臂，漠不关心地说：『我若命中注定逃得了，就必可逃遁，不费半点气力。我若命中注定逃不了，就必不可逃遁，努力也没用。』不可纵容误杀人者这种愚昧的话，或以这盲目愚妄而自咎。他自己必晓得，报仇人若拿着他，一切的办法便无济于事。他只有一件要作的事，就是逃命——逃避将临的审判——在逃城门外找着安全之所。只要逃到那里，他就能享自由，没可害他的。只要他踏进城门的门坎，他就在神的守护之下。他若在城门外被夺一条头发，这就是神条例的耻辱。对，他要留在城内，不可走出城门外。在内，他定然安全；在外，他暴露在刀剑之下。甚至，他不可外访朋友，因他是从父家流放的。他是有盼望的囚犯，离开他心爱的家，等候大祭司死去，然后他可以完全自由，恢复一切，可回到民中，和自己的地业去。

相信这美善条例是特别给以色列人的。他们杀了生命的王。问题是：神看他们为故杀人的，还是误杀人的？若然是故杀人的，就没有避难所，没有盼望了。故杀人的不能有逃城的保障。请看约书亚记第廿章逃城之例：『耶和华晓谕约书亚说：你吩咐以色列人说：你们要照着我藉摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的，可以逃到那里。这些城可以作你们逃避报血仇人的地方。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听，他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追了他来，长老不可将他交在报血仇的手里，因为他是素无仇恨，无心杀了人的。他要住在那城里，站在会众面前听审判，等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。』（第一至六节）

但至于故杀人的，律例严紧不变。『故杀人的必被治死，报血仇的必亲自杀那故杀人的，一遇见就杀他。』（第十八节下至十九节）

借着神奇妙的恩典，以色列人被看为误杀人的，而不是故杀人的。『父啊，赦免他们，因为他

们所作的，他们不晓得。』（路廿三：34）这句有力的话传至以色列 神的心和耳中。既听了，也回答了。不要以为答案只限五旬节那日的时候。不，答案仍有效，它的功效可从以色列家将来的历史看见。那民今天在 神的保管下，他们流放父家父业之外。但时候将到，他们会重回故土。愿颂赞归给 祂永活的名！他们不是等候大祭司的死。祂永远不死，但要离开现今的座位，以君尊祭司的身分，而来坐在祂的宝座上。那流放四方的民要回到长期失去的家园，和被夺的产业去。直到那日，他们才晓得自己杀了那生命的王。那误杀人的不可得回产业，直到所定的日子；他不可看作故杀人的，因他只无心误杀。使徒保罗的话也说出以色列人的光景，他说道：『然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而作的。』（提前一：13）彼得也说道：『弟兄们，我晓得你们作这事，是出于不知，你们的官长也是如此。』（徒三：17）

这两段话、并被杀之主的宝贵代求，清楚给我们看见，以色列人是在误杀人的地位上，不是故杀人的地位上。 神为祂所爱的民预备避难所、保障，在一段日子后，他们将要回到那长久失去的居所，就是耶和華賜給祂朋友亚伯拉罕为永业的地。

相信这是逃城条例的正确解释。若看为罪人在基督里寻得避难所，就只可作特别的推断论，因为会有很多相异而非相同之处。首先，约书亚记第廿章六节告诉我们，逃城中的误杀人者并不是免受审判的。但在耶稣里的信徒没有、也不能有审判，因为基督已代他担当了审判。

再者，误杀人的若走出逃城门外，他会落在报仇人的手中。信徒在耶稣里永不灭亡，他要如救主一样安全无碍。

最后，至于误杀人的，他只有世上的生命和肉身的安。但至于在耶稣里的信徒，他有永远的救恩和永世的生命。其实，差下多每一要点都显明相异，而不是相同。

唯一相同之处是二者都在危险之下，要逃到避难所去。若然误杀人的愚昧地耽搁多时，才走进逃城安身之所；这样，可以肯定，罪人若耽搁、犹豫进到基督里，他就比误杀人的更愚昧，更不可理喻了。误杀人的纵使不进逃城，报仇人不一定全拿着他；但在基督之外的罪人必受审判。若然基督与人之间有一片叶子隔着，人也下能逃罪。何等严肃的意念！愿这意念常题醒那仍在罪中的读者！但愿他没有安息——没有片刻的安息，直到他飞奔前来，得着福音的盼望。审判终必临到——一定临到、严厉的审判。不但报仇的会来到没有基督的人那里，而且审判也必快来。

噢！不信、疏忽、无知的读者啊，但愿本书落到你们手里。请留心聆听忠告的声音！逃离你罪恶的生命吧！不要耽延！请听我们的劝言！耽延是愚昧的，时间极之宝贵。你不知道何时要去世，到那无望、暗淡死寂的地方去。那里是永远的黑夜、痛苦、折磨，有不死的虫，不灭的火。

亲爱的朋友，让我们在结束时劝你，按本相来到耶稣面前。祂正站着，打开膀臂和慈爱的心，要按祂心底的大爱并祂名及牺牲的完美功效，接纳你、保护你、拯救你、给你福分。愿圣灵 神藉祂无阻的大能，引领你现今前来就祂。爱世人的主、牧主说道：『凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。』（太十一：28，何等宝贵的话！愿这话带着属 神的能力，进入那疲乏的心灵！

好了，我们要结束这本 神书卷的默想。[注廿] 完结时，要给读者留下印象，叫他深知 神话语的深厚、丰富宝藏，和我们所论述的贫乏不足。然而，我们信靠永生的 神，相信借着祂的灵，祂要引领基督徒读者的心思意念，享受祂宝贵的真理，教他们更合乎祂在这末后邪恶日子的事奉，叫我

们主耶稣基督的名尊大，在活泼的大能中见证祂的真理。愿 神赐下无穷的怜悯，为耶稣基督的缘故，成全这美事！ [注廿：第卅六章的记载已在第廿七章的默想中引述了。] —— 马金多《五经略解》