

民數記助讀

丁燕嬰講章

陳燕君 編校

民數記第一講：「在曠野」

我們已經花了好多時間，讀完了創世記，出埃及記和利未記。現在我們要進入民數記。我盼望弟兄姊妹在主面前多有禱告，因為民數記和申命記看起來好像比利未記容易讀，事實上卻是比較不容易的。為了讀民數記，我們剛才發了一份地圖，以後陸續還會有其他的地圖給弟兄姊妹。這些地圖很重要，因為民數記記載以色列人從出埃及到加低斯、這段在曠野裏的路程，所以有地圖是一個幫助。另外，我們需要知道時間，就是年月。有了時間，加上地圖，知道他們的路程，民數記就比較容易讀了。

一個時間表

今天開始的時候，我們首先要列出一個時間表來，讓我們知道以色列人從出了埃及、到進迦南之間有多少年月；在每段時間裏，他們在什麼地方、做什麼事。有些地方，有些事件，聖經沒有說明時間，我們沒有辦法。若是聖經給了時間，我們就需要把它找出來，這樣，會有一個比較清楚的圖畫。所以，今天我們要先做這件事，然後才進入民數記去。

首先問一個問題：因為約瑟在埃及作了宰相，而迦南地有極大的饑荒，雅各就帶領他全家到了埃及。從他們下埃及、一直到神拯救以色列人出埃及，一共多少年呢？出埃及記第十二章四十節講得很清楚、很準確，「以色列人住在埃及共有四百三十年。正滿了四百三十年的那一天，耶和華的軍隊都從埃及地出來了。」請問那一天是哪一天？逾越節正月十四號。我們繼續往下看，到出埃及記十六章第一節、「以色列全會眾從以琳起行，在出埃及後第二個月十五日，到了以琳和西乃中間、汛的曠野。」這個日子，我們要記下來：二月十五號。所以，過了紅海、走在曠野，有一個月時間，到了汛的曠野。在汛的曠野發生了三件大事：1. 神將天上的嗎哪供應他們；2. 用磐石的水解他們的乾渴；3. 又使他們在跟亞瑪力人的爭戰中得勝。然後到第十九章，又有一個日期、「以色列人出埃及地以後，滿了三個月的那一天，就來到西乃的曠野。」（十九1）我們說過，這一天，猶太人的翻譯或了解，是三月初一日。在西乃山，神給了他們律法，與他們立約。到了二十五章以後，神指示他們為神建會幕。第二年正月初一日，帳幕就立起來了（四十17）。這裏又是一個日子。

我們要繼續看一些日子。民數記第一章給了我們時間，地點，是個很重要的起頭。請我們一起來讀第一章第一節，「以色列人出埃及地後，第二年二月初一，耶和華在西乃的曠野、會幕中曉諭摩西說……。」剛才說過、到了第二年正月初一立起帳幕之前，花了許多篇幅說到會幕，是因為它的重要性。因為那是神居住的所在，神從那裏發表祂自己，從那裏對人說話。就如利未記從開始到最

後，神都是從會幕呼叫摩西、對他說話。到了民數記，神仍然是一開始就從會幕中對摩西說話。這時候他們在什麼地方呢？在西乃的曠野。你記得，出埃及記十九章他們到了西乃，等到利未記最後一節：「這就是耶和華在西乃山為以色列人所吩咐摩西的命令。」（利二十 34）看見他們還是在西乃山。現在民數記開始，仍然在西乃山，還沒有出發離開呢！他們在西乃山停留了這麼久，就知道，西乃山這一站是非常重要的關鍵站。

二月一日

民數記第一章一節提到第二年二月一日。請翻到民數記第九章一到三節、「以色列人出埃及地以後，第二年正月，耶和華在西乃的曠野吩咐摩西說：以色列人應當在所定的日期守逾越節，就是本月十四日黃昏的時候，你們要在所定的日期守這節，要按這節的律例、典章而守。」所以第九章這裏、神吩咐以色列人正月十四的黃昏要守逾越節的事、是在第一章二月一號的事之前，這點一定要弄清楚。再看第九章十五節、「立起帳幕的那日，有雲彩遮蓋帳幕，就是法櫃的帳幕。從晚上到早晨，雲彩在其上，形狀如火。」立起帳幕是那一天？是出埃及記四十章講的那個日子。所以第九章第一節講到正月十四，而十五節是講到正月初一，日子又回去了。我要給各位講的就是、民數記一章一章的次序不是按時間排下去的，這要弄清楚。

因為摩西不是寫歷史，也不是記日記，是聖靈引導他，這裡一點，那裏一點，因某件事所具有的特別目的、把那段話寫出來。現在為了幫助我們瞭解事情的來龍去脈，所以要把神相關的話、找出來擺在一起，比照整理出一個次序來。我們請翻到第十章十一到十二節、來看一個很重要的日子：「第二年二月二十日，雲彩從法櫃的帳幕收上去，以色列人就按站往前行，離開西乃的曠野，雲彩停住在巴蘭的曠野。」現在他們離開西乃曠野，開始真正走在曠野裏，那日子是二月二十日。我們再往後看，到申命記第一章第一節：「以下所記的是摩西在約旦河東的曠野，疏弗對面的亞拉巴，…向以色列眾人所說的話。」第三節告訴我們、那時候是「出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和華藉著他、所吩咐以色列人的話、都曉諭他們。」地點是在河東，說明他們還沒有過河。在我給各位的地圖上，你看見死海，看見耶利哥城在河的西邊，這條河就是約旦河。申命記第一章給我們的圖畫，就是摩西帶著百姓來到約旦河東邊，面對著河對岸的耶利哥城安營。

第四十年正月十四

下面我們來到約書亞記，請讀第四章十九節：「正月初十日，百姓從約旦河裏上來，就在吉甲，在耶利哥的東邊安營。」現在是出了埃及第四十年的正

月初十、已經過了新年。以色列人從約旦河裏上來，第四章記載他們過約旦河的經過。過了河之後，對著耶利哥城，他們就在耶利哥平原的吉甲安營，約書亞記第五章記載在那裏的事。十章十到十二節，「以色列人在吉甲安營。正月十四日晚上，在耶利哥的平原守逾越節。逾越節的次日，他們就吃了那地的出產。正當那日，吃無酵餅和烘的穀。他們吃了那地的出產，第二日嗎哪就止住了，以色列人也不再有了嗎哪了。那一年，他們卻吃迦南地的出產。」正月十日他們從約旦河上來，對著耶利哥城安營，還沒有攻打。在吉甲給百姓行了割禮，然後正月十四日守逾越節，第二天嗎哪就沒有了，他們就吃迦南的出產。請注意，這裡是整整四十年，一天都不少，看見沒有？

出埃及記是記載以色列人出埃及以後、不到一年時間的事情：正月十四出來，第二年正月初一把帳幕支搭起來，出埃及記四十章就完了。以後神在西乃山把利未記給了他們，其間很短、也許一個半月的時間。等到出了埃及、還差幾個月就要滿四十年時，他們到了約旦河東摩押的曠野。在要進迦南前一兩個月的時間裏，摩西將神的曉諭對百姓說明，這已經是申命記的內容了。可見、這之前的民數記所涵蓋的時間是最長的：從第二年二月一日數點百姓，一直到快滿四十年他們來到約旦河邊上，跟着摩西就給了他們申命記。我們先弄清楚這些年日是很重要的。民數記這一段、從第二年二月二十號一走就走到第四十年，來到約旦河東。這一段曠野路程走了三十八年！現在請看申命記第一章第二節，聖靈要我們特別留意這節聖經。第一節告訴我們，他們是在約旦河東的曠野；第三節告訴我們那是什麼時間；而在兩節中間聖靈加了第二節：「從何烈山經過西珥山，到加低斯巴尼亞，有十一天的路程。」從西乃山開始起行是第二年的二月二十號，走了十一天到加低斯，所以是兩年加十一天。神原本的心意是、讓他們從加低斯派探子進去，就準備要進迦南去了。

神的旨意與神的許可

他們有沒有進去？我們都知道這故事：探子回來說，那地方的確流奶與蜜，葡萄也實在是大；但是那地方的人非常高大，城也非常堅固。所以呢，我們還是不要去吧，於是他們就不肯進去。因此，神就讓他們回頭再到曠野裏去。結果，民數記第十四章以後，一直到末了，就是他們應該進去、而沒有進去，神讓他們多走了差不多三十八年的路程。各位請看地圖，加低斯在迦南的南邊，往右上方進去，就是迦南地了。但是他們不明白神的旨意，沒有遵從神的話，於是神就讓他們在曠野裏繞路，最後從約旦河進迦南。神原本是要他們從加低斯、用最短的時間就進美地去；但因他們不信，神就容許他們在曠野多漂流了三十八年。神許可了，然而卻不是神原先的旨意。

弟兄姊妹，聖經裏有許多類似的故事，就是神原先的旨意，因為人的軟

弱，就變成了神的容許，就不是最美的了。以後我們會讀到一個故事：以色列人來到約旦河，神的心意是要十二個支派都到河西去得地為業；但有兩個半支派到了約旦河東就很滿意，覺得這地已經夠好了，我們不用再進去了，記不記得？於是他們就停留在約旦河東。他們向摩西要求，摩西說，你們怎麼可以這樣呢？但神說，他們既然這樣，就由他們去吧。這不是神原先的旨意，但是神允許了。這是很可惜的事，因為這樣，以後在弟兄之間產生了種種難處。所以一開始我們就要提醒自己，民數記的三十八年，原先似乎不在神的計算之內，但神也允許他們。可惜啊，神要他們進去、他們不進，就留在曠野裏。結果舊的一代全都死在曠野裏，等新生的一代起來，才能進到迦南美地去，白白荒廢三十八年的日子。這裡說明了一個屬靈的原則，要進迦南必須是新的人，舊人不能！因為舊人在那裏抱怨啦、不信啦、抵擋神啦…。舊人十次試探神，結果是統統死掉，新人才進迦南美地。新約因此告訴我們，要脫去舊人、穿上新人，這樣才能承受產業。這是一個很重要的原則，你不去，神就允許你不去，但是不去的結果就是荒廢。今天神的心意是要我們跟隨祂，如果我們退後、懶惰，神就由我們懶惰。但這不是神的心意，只是神的許可。

我們讀了這樣的經文後要注意，不要只抓住神容許的、那次好的，以為就得着了。馬太福音十九章，有法利賽人問起有關離婚的事。他們認為摩西書上容許離婚，所以就可以離婚。但是主說，起初在創世記第二章，神不是這樣定規的。神最初的心意乃是、人要離開父母與妻子聯合，二人合為一體。主說摩西是顧念你們的軟弱，那是神的允許，不是神應許的旨意。我們讀聖經要弄清楚，什麼是神應許那最好的，就要追求那最好的。那一班追求上好的人，就得著迦南的產業；而這些追求次好的、就留在約旦河東。那些追求神的旨意、要得著上好的人，在聖經裏就叫作得勝者：就是尋求神的心意、願意跟隨祂的人。因為要得著神要我們得的、我們就能勝過自己的軟弱、自己的懶惰、也勝過自己的藉口。而沒有勝過的，神就允許他們。今天在神的兒女中，我們看見有些很忠心、很單純的，因為他們只看見一個，就是神的旨意，他們願意跟隨神。但也有一些對神的旨意不那樣看重，比較隨便、比較放鬆，結果只得到神的允許。我們讀過啓示錄的七封信，看見使徒時代的教會過去了；早期被迫害的教會過去了；羅馬帝國時的教會過去了；以後的預言、到今天羅馬天主教教會；許多宗派的教會；以及許多敗壞的老底嘉教會…。主讓這些存留，一直到祂回來。但是不論在什麼時代、什麼樣的環境裏，神呼召每個教會裏的得勝者，那些人所追求的就是神自己，就是那最好的。他們不以次好的為滿足，不僅僅以一點點救恩的好處就滿足。民數記就讓我們看見這個。神的心意是讓他們很快進去，在加低斯（第十三章、十四章）就進去，民數記就可以結束了，接下來就應該寫約書亞記了。但是因為人的軟弱，民數記的後半、就記載他們三十八年浪費的時間和失敗，而且還要用申命記來提醒，實在是我們的鑑誡。

在曠野：命令與典章

現在我們回到民數記第一章，請讀第一和第二節，「以色列人出埃及地後，第二年二月初一日，耶和華在西乃的曠野、會幕中曉諭摩西說：『你要按以色列全會眾的家室、宗族、人名的數目，計算所有的男丁。』」民數記這卷書最初是用第一句經文中的一個字、叫作「在曠野」，英文是“ In the wilderness of Sinai”。綜觀這卷書的內容，「在曠野」實在再準確不過了。因為他們在西乃被預備好、再起行走了十一天的路程，原本就可以進迦南去的；但他們因失敗在曠野多走了三十八年，所以用「在曠野」這名字再合適不過了。那為什麼後來會被改成民數記的呢？由于這卷書有兩次提到戶口普查、就是數點百姓。頭一次數點百姓，是在第二年二月一號，記在第一到四章，那時以色列人剛剛從埃及出來。以後因為他們的悖逆、失敗，神定規除了迦勒和約書亞以外，其他二十歲以上的男丁都死在曠野，連一個人也沒有存留。直等到新生的一代起來，到了二十六章，神就第二次數點百姓，再預備他們進迦南。因為這卷書前後兩次數點百姓，所以等到猶太人把希伯來文的舊約翻成拉丁文的時候，就改用了今天我們所知道的「民數記」這個名字，就好像他們把前面的一本書起名叫利未記一樣。我們若能體會到「在曠野」的寓意，我覺得它是個更恰當的書名。

現在請翻到民數記最末尾的地方、第三十六章十三節，看聖靈怎麼結束這本書。我們一起來讀，「這是耶和華在摩押平原，約旦河邊，耶利哥對面，藉著摩西所吩咐以色列人的命令、典章。」我們曉得二月初一以色列人來到西乃山，神就叫摩西數點百姓，預備好起行。二月二十號，他們從西乃山出發往北走，到了加低斯，準備進迦南。但因為在曠野裏發生的許多事，神就對他們說話，教導他們。到末了時，他們來到摩押的平原，在耶利哥的對面，聖經特別強調，「這是神藉著摩西吩咐以色列人的命令、典章。」因此曉得民數記這卷書是神對以色列人的教導，這些教導叫作耶和華的命令、典章。比較利未記最後一句、「這就是耶和華在西乃山為以色列人所吩咐的命令。」利未記是命令，民數記是命令加上典章。弟兄姊妹，這有什麼差別？英文聖經說到命令是：

“Command”；典章這裡翻成“Regulation”或“Judgment”。美國有很多法律，在打官司的時候，要怎麼解釋這些法律，律師最是能手，是不是？他若是為你辯護，就把法律解釋過來對你有利；他要是對立、要告你的，就把法律反過去解釋告你。於是就有很多以前舊案件的判例，誰用這條法律告過誰，那時法官和律師怎麼解釋、應用這條法律的，那就是一個“Judgment（審判）”。法官根據那案件的判例，來解釋法律，來“Judge（判定）”這件“Case（案子）”。在利未記裏，神告訴他們：這個不潔淨，不能吃；那個是潔淨的，你們要吃；你們要這樣過節，要那樣過節…等等，那是神的命令。到了民數記，以色列人在曠野裏生活，這些命令都要用在他們身上。他們怎麼遵從或怎麼失敗了，神要我們注意看，讓這些活生生的例子作為我們的鑑誡。這是民數記和利未記不同的地方：利未記是命令，民數記卻是命令和典章。然後到了申命記就是立約的話。今天我們不多說，只略提一下，我們稍微明白就好。記得民數記是命令

和典章，是“Commandment”和“Judgment”。

現在再回到民數記開頭、第一章第二節，神告訴摩西要他數點以色列的全會眾，我們來看看都包括些什麼人？在第一章裏，特別講到男丁，男丁應該翻成“son（兒子）”。全會眾都要數點，要把所有的兒子都數出來，這是舊約的觀念。所以，第一章要數點兒子。第二章要數點戰士，因為上面說了，凡二十歲以外能出去打仗的，摩西和亞倫要按著軍隊來數點。第三章數點作僕人的利未人。第六章數點拿細耳人，就是自願在神前分別為聖的人。接下來第七章，不是數點，而是記帳，把各支派的奉獻記得很清楚；一共十二天的時間，每支派都來奉獻。然後到了第九章，他們預備出發，第十章他們就出去了。我們再重覆一下：數點兒子；數點戰士；數點僕人；數點成聖的人；數點奉獻的人和他們的供物。

神的數點是神的愛

神為什麼要數點以色列人？要回答這個問題，也許我們先要問有沒有誰收集郵票的？有沒有人收集錢幣的？那些收藏的人，沒事就把他們的寶貝拿出來，因為這是他心愛的。收集郵票的不時要看看郵票的日期、圖案，還總免不了要數一數，確定沒有少了那張。那收藏銅幣、銀幣的，沒事就拿出來磨啊擦啊、收集玉石的人，拿著放大鏡看啦看，因為他喜歡這些東西，是不是？所以神的數點說到祂愛祂的百姓。數了又數，數了又數，這樣數過來，那樣數過去。你看第一章數的，和第二章數的是一樣的，人數出來完全一樣，一個都不差，但祂要數兩次。讓我們看見神在祂百姓身上的愛，全會眾祂都要數點，一個都不漏掉，這是我們要抓住的意思。那數點的方式，說明神今天在我們身上的安排和帶領：第一，神要什麼樣的人？一切都是以生命為基礎，你沒有得救，沒有信耶穌，沒有得著從上面來的生命，一切免談；有了那生命，就成為神的兒子。第二呢？要打仗、要剛強、要被分別出來服事、不要效法世界，再來呢？要奉獻。很清楚的，這就是神向著祂全會眾的旨意：在神面前得了生命後，就要爭戰、剛強、服事、分別、奉獻。我們曉得民數記不只是一段歷史、一段記載的路程而已，而是有很深的屬靈託付在裏面，神盼望祂的全會眾都能這樣。好，今天交通了民數記的大綱，我們就停在這裡。

請我們有點禱告：主，我們開始讀民數記，這是第一次聚會。我們恭敬的把這些起頭的話仰望在祂面前，求聖靈吹氣，吹在我們心中。主，最重要的是祂叫我們看見這大的圖畫，使我們裏面真明白聖靈的引領，摸著神祂自己最原初、那榮耀的旨意。主啊，讓我們不要作落後的人，讓我們作跟得上祂的人。主啊，讓我們都被祂那榮耀的自己、和祂的話語吸引，起來快跑跟隨祂。使我們不停頓，能實在地從心裏說：主啊，除了祂，在天上我們沒有誰，在地上我

們也沒有可愛慕的。我們單單仰望祢主，願祢更多的恩典施行在我們身上。保守我們的心，讓我們一直跟隨祢，直到祢來的日子。我們把感謝和讚美都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！

(二) 兒子與戰士

禱告：主，我們感謝祢，新的一天，我們尋求、仰望祢的面，願得著新的恩典，使我們都能行在祢的面前，在祢面光中，尋得祢的慈愛，也在祢話語裏得到當得的力量。早晨我們再次來到祢面前，仿佛馬利亞安靜在主脚前，要聽主說話，領受那天上的嗎哪。願祢的話更多為我們打開，把祢自己從祢話中賞賜我們。當我們繼續讀民數記的時候，求主預備我們的心，教導我們、在這大而可畏的曠野裏，每天當如何跟隨雲柱火柱行路，因為唯有祢是我們的依靠，祢的帶領是我們的方向。我們把下面的時間都仰望主，求主與我們同在。把敬拜讚美都歸給祢，奉主耶穌的名禱告。阿們！

開始的時候、讓我們先為民數記前十四章列出一個大綱。第一章是數點兒子，第二章數點戰士。第三章按照利未的生命，數點服事神的人：僕人服事的基礎是有神的生命，沒有就不能服事神。第四章數點那些生命成熟、真正可服事神的人。第五章說到潔淨，第六章說到分別，第七章就說到奉獻。第八、九、十章是全體預備的工作，第十章第十一節他們就往前開始走了。十一章、十二章有關在路上發生的一些事：十一章是百姓的抱怨，十二章說到屬靈的領袖也有抱怨。所以在曠野裏，人的本相就都顯露出來了。第十三章看見問題的根源，就是他們不信的惡心。他們派遣了探子，進去看迦南地，果然是流奶與蜜之地，卻沒有信心進去。所以在第十四章神就有一個判定，要讓他們漂流曠野，直到那一代全都滅亡。前面這十四章的安排、我們可以說約略有個圖畫了。看見加低斯是很重要的一站，花了十三、十四兩章聖經講在那裏發生的事，而且以後會一再地回到這地方，所以要特別注意。

現在、請我們讀民數記第一章一到三節、「以色列人出埃及地後，第二年二月初一日，耶和華在西乃的曠野、會幕中曉諭摩西說：你要按以色列全會眾的家室、宗族、人名的數目，計算所有的男丁。凡以色列中，從二十歲以外能出去打仗的，你和亞倫要照他們的軍隊數點。」十六到十九節、「這都是從會中選召的，各作本支派的首領，都是以色列軍中的統領。於是，摩西、亞倫帶著這些按名指定的人，當二月初一日招聚全會眾。會眾就照他們的家室、宗族、人名的數目，從二十歲以外的，都述說自己的家譜。耶和華怎樣吩咐摩西，他就怎樣在西乃曠野數點他們。」四十四到四十七節、「這些就是被數點的，是摩西、亞倫和以色列中十二個首領所數點的，這十二個人各作各宗族的代表。這樣，凡以色列人中被數的，照著宗族，從二十歲以外，能出去打仗、被數的，共有六十萬零三千五百五十名。利未人卻沒有按著支派數在其中」。

兩次數點

今天我們先從第一章來交通。上次我們說到、民數記這本書原來的名字是「在曠野」：說到以色列人在曠野那些年日的情形。現在我們叫它「民數記」，因為前面剛讀的這一段，記載了神數點從埃及出來的百姓的事。然後在民數記快要結束的地方、第二十六章，又有一次數點百姓。所以民數記很突出的地方是、前面剛出了埃及有一次數點；經過曠野三十八年之後，神又再數點一次。但前面那次數的是從埃及出來的那些以色列人；等過了三十八年，那一代全都死在曠野裏。希伯來書說、「他們不能進入安息，是因為不信的緣故。」（來三19）於是，神帶著新生的一代，在要進迦南美地之前，又再數點一次，這是民數記兩次數點不一樣的地方。這兩次數點是民數記的高潮，一次在出埃及後第二年二月初一，另外一次是在要進迦南之前。給我們的功課是、舊人不能進迦南，是因為他們那不信的惡心。新生的一代、代表那新人，才得以進入迦南美地、去承受產業。

神數點男丁

回頭看民數記第一章的時間、離第一個正月十四逾越節那天晚上他們出埃及以來，已經又過了一個正月十四，到了第二年的二月初一。這天，全會眾都要按著他們的家室，宗族，和人名被數點。這是什麼意思呢？有個好例子在第十六章第一節，那裏聖經要給我們介紹一個很重要的人，按聖經講他是個不信神的惡人，聖經怎麼介紹他呢：「利未的曾孫、哥轄的孫子、以斯哈的兒子可拉……。」看見了麼？利未、我們知道他是雅各的一個兒子，從利未以後就衍生成了一個支派。利未有三個兒子，一個叫哥轄、一個叫革順、一個叫以拉利。從十六章一節看見，利未是支派，哥轄是家室。哥轄又有四個兒子（四個宗族），其中一個是以斯哈；到以斯哈下面才點明這個人叫可拉，是按著人名了。這是一個很好的例子，告訴我們當時數點是這樣數的：「利未(支派)的曾孫、哥轄(家室)的孫子、以斯哈(宗族)的兒子可拉(人名)。」這樣，這個人的生命來源清清楚楚、不會弄錯。第一章講到，全會眾都按照家室、宗族、人名來數算，就像我們所謂的戶口普查一樣。

第二節最後、「計算所有的男丁」，「男丁」我們已經說過，應該是兒子。計算所有的兒子，可見神看重祂選民那生命的原則。在舊約裏有這個思想，但沒有這樣說過；等到主耶穌來了之後，祂就把這個原則告訴我們。記得約翰福音十七章、主耶穌要離開門徒了，祂向天父禱告說：「父啊……。」馬太福音裏，祂再三重復地說：「你們在天上的父」。所以，新約讓我們看清楚了，天上那位神就是我們的父親，為什麼呢？因為凡信祂的、接待祂的、祂就賜他們權柄作祂的兒女。這個兒子的觀念是說到那生命的原則。

到了第三節、「凡以色列中，從二十歲以外，能出去打仗的，你和亞倫要照他們的軍隊數點。」這裡、神數點的是二十歲以上的，說到神要數的是剛強的，也是生命豐富的。你看見二十歲的男孩子什麼樣子？精力旺盛，渾身是勁，是不是？一吃吃一大堆，動起來就沒停的。所以這裡講到兩件事情：第一，生命的豐盛。第二，剛強，這個剛強為的是打仗，為了爭戰。因為曠野有危險、進迦南有敵人、迦南人需要被趕出去。也讓我們警覺，信徒一接受了耶穌，得著了主的生命以後，馬上就進入了屬靈的爭戰。只要你信耶穌，仇敵就不斷的攪擾你，因為牠不甘心啊。我們要明白，神救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國度，於是我們不再受那惡者的控制，因為主耶穌已經作了我們的主。就當穿上神所賜的全副軍裝，與「那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」（弗六 12）雅各書說，當魔鬼來騷擾時，我們務要抵擋，牠必然逃跑。又說、「你們親近神，神就必親近你們。」你要有這樣的認識才能抵擋仇敵。這就是屬靈的爭戰，所以，需要有能出去打仗的為神爭戰。

按着耶和華的吩咐

第三節末後神說、摩西「你和亞倫要照他們的軍隊數點。」神要把能出去打仗的以色列人、從奴隸整編成耶和華的軍隊。弟兄姊妹，軍隊裏面最重要的是什麼？順服，不錯。那天有弟兄給我們作見證，講到二次大戰時，他去服了兵役，當兵的時候學會一件事，就是絕對的服從權柄。學會了這點，就懂得在一切事上絕對服從神的權柄。因此，當主呼召他，他就到巴西去做宣教士，幾十年奉獻給主。這是我們要學習，要知道的：絕對的順服！所以到了第十九節、「耶和華怎樣吩咐摩西，他就怎樣在西乃的曠野數點他們。」神說怎麼數，就怎麼數。耶和華怎樣吩咐，摩西就怎樣去做，這是一個很重要的原則。他們數完了之後一共多少人呢？六十萬三千五百五十人（四十六節），這都是二十歲以上的男的，於是你可以猜想一下，整個以色列人大概有多少？兩百萬？兩百萬是三倍，我想是差不多。不過也許兩百五十萬也說不定，總之，是極大的數目。他們出來，現在都紮營在西乃的曠野，神就這樣的數點他們。讓我們來看，數點的時候，每個支派先派了一個領袖。這樣就有十二個領袖，跟隨摩西和亞倫前去數點百姓。詳細情形我們不清楚，但給我們的印象是：摩西亞倫帶著這十二個領袖、讓以色列人一個一個的過來報名— 我是利未的曾孫、哥轄的孫子、以斯哈的兒子、名字叫作可拉。每個人就都這樣報，有個人在記，你看這要多大的功夫啊！十二個支派的首領應該都知道，哎、沒錯，就是這個人，他就是那一家的人。他們弄得清清楚楚，都登記起來了。

十二個支派的次序

我們要來看一下、聖經怎樣把這些次序寫出來的。第二十節，是哪個支派？雅各的長子流便；二十二節，西緬；二十四節，迦得；二十六節是猶大；然後二十八節以薩迦；三十節西布倫；三十二節、以法蓮；三十四節、瑪拿西；三十六、便雅憫；三十八是但；四十是亞設；四十二是拿弗他利。爲什麼這樣的次序呢？聖經這樣編排不是隨便的，我們知道這十二個支派、是從雅各的十二個兒子來的，所以要回到創世記去看看數點的次序。第一個，是利亞給雅各生的流便，第二她生了西緬，第三是利未…。等利亞生的排完了，就排到拉結生的。所以神在數點的裏面有很多恩典，而且神不偏待人，基本上是先算利亞的兒子，再算拉結的兒子。然後算婢女的，一共有十二個兒子。其中、雅各所喜愛的妻子拉結生了約瑟和便雅憫兩個兒子。約瑟到了埃及以後也生了兩個兒子，一個叫瑪拿西，一個叫以法蓮。由于神賜給約瑟長子的名份，雅各臨死前給約瑟雙份祝福。他的雙份後來分給了他的兩個兒子，所以這兩個作孫子的、跟他們的叔伯同排一起，成了十三個支派。後來，利未支派特別被分別出來在帳幕服事，所以剩下的就是十二個支派。今天我們不仔細多說，你們看創始記第二十九章、三十章，每個孩子的名字、什麼意思都清清楚楚的寫出來了。第一章講十二個支派怎麼數點，十二個支派有多少人，盼望你們把他列出表來，記下來。

四十七節到五十三節，神曉諭摩西、不要數點利未人，因爲神有別的安排（第三到四章有詳細記載）。五十四節、「以色列人就這樣行。凡耶和華所吩咐摩西的，他們就照樣行了。」這是在數點裏面很重要、我們不能忘記的幾節聖經。神叫他們怎麼數，他們就怎麼數；神說先數流便，他就先數流便；神說不要數利未他們就不數利未。「耶和華怎樣吩咐摩西、他就怎樣在西乃的曠野數點他們。」(十九節)到了這章末了，人口普查結束了，還說,「以色列人就這樣行。」耶和華吩咐摩西，他們就照樣行，看見不只摩西亞倫是順服的人，連全會眾都是順服的人。這樣，在神的面前，他們是預備好了，可以走曠野的路了，可見、起初他們的光景是不錯的。

四個大營

來到第二章，我們先讀前面的九節：「耶和華曉諭摩西、亞倫說：以色列人要各歸自己的纛下，在本族的旗號那裏，對著會幕的四周安營。在東邊，向日出之地，照著軍隊安營的，是猶大營的纛。有亞米拿達的兒子拿順作猶大人的首領。他軍隊被數的，共有七萬四千六百名。挨著他安營的，是以薩加支派，有蘇押的兒子拿坦業作以薩迦人的首領。他軍隊被數的，共有五萬四千四百名。又有西布倫支派，希倫的兒子以利押、作西布倫人的首領。他軍隊被數的，共有五萬七千四百名。凡屬猶大營按著軍隊被數的，共有十八萬六千四百名，要作第一對往前行。」

我們先讀這九節、因為這是第一隊。幾個支派？三個支派，猶大、以薩迦和西布倫。這三個支派是猶大營的纛，在猶大支派的旗號那裏，安營在東邊向日出之地的大門外，作為第一隊。分別率領這隊各支派的人、就是第一章提到的那些首領。各支派的人數，也跟第一章被數的是一樣。這裡重要的是第九節，告訴我們說，這三支派聯合起來屬猶大的營，成為第一隊，要作什麼？「往前行」。這三個字你要很注意，以前他們出埃及時，很可能雲柱起來了，摩西把杖一舉，他們就大家一堆一起走。但是到了民數記，第二年二月一號，有了戶口普查以後，就不一樣了。第一章看見數兒子。第二章數戰士，數軍隊。現在這個軍隊要有次

序，這個軍隊要有一定的安排，這個軍隊停下來的時候，以會幕為中心、東南西

北安營都規定好了。因為神是有規律、有次序的神。祂也要祂的兒女們、「凡事都要規規矩矩的按著次序行。」（林前十四40）當雲柱起來，要出發的時候、誰是第一隊、誰是第二隊、第三隊、第四隊…都規定好。以前都是說他們出來、出

來。現在是他們往前行、往前行。

其次，他們安營都在自己的旗號下面，每個營都對著會幕，會幕始終是他們

的中心。安營的時候都對著會幕，起行的時候都跟隨雲柱。多美的圖畫！第十到十六節說到那些在南邊安營的軍隊，是在流便的大旗子底下，有西緬和迦得兩個支派挨着他安營。第十六節、「凡屬流便營按著軍隊被數的…要作第二隊往前行。」十七節、「隨後會幕要往前行，有利未營在諸營中間。」因為他們「辦理帳幕的事，在帳幕的四圍安營」（民一50下）。看見嗎？利未營在各支派的中間，會幕又在利未營的中間。接著的第十八到三十一節、講到第三隊以法蓮營，和第四隊但營。圖畫就明顯了。當他們往前行的時候，最前面有三個支派是第一隊；跟著三個支派是第二隊；後面是第三隊、第四隊。在第一、二隊和第三、四隊中間，是利未人帶著會幕（三、四章會仔細多講），會幕在最中間。因此、當他們安營的時候、都對著會幕，會幕是他們中心。而當他們行動的時候，會幕也在最中間。這提醒新約時代的我們，隨時隨地心都要對著神，不論動或靜，起來或停下，凡事都應當以耶穌基督為中心，順從祂的靈引導。將榮耀歸給祂。

獅、牛、人、鷹

我們再來看看，對著會幕安營的十二個支派。東邊猶大營三個支派：猶大、以薩迦、西布倫，都是利亞的兒子。西邊以法蓮營三個支派：以法蓮、瑪拿西和便雅憫，都是拉結的兒子。南邊流便營：流便、西緬、迦得，是利亞另外兩個兒子、和利亞的婢女生的迦得。北面呢？是兩個婢女生的但、拿弗他利、和亞設。十二個支派各有自己的旌旗，猶太拉比的規矩，每面旗上有各支派自己的表像。聖經沒有說這四個纛的表像是什麼，但根據猶太拉比的傳統，第一隊猶大的旗子上是獅子，第二隊流便的旗子上是牛，第三隊以法蓮的是人，第四隊但的是老鷹。我們讀聖經就知道，這四個像是什麼意思？你記得以西結看見四個活物、各有四個臉面嗎？到了啓示錄第四章、又說到四個遍體滿了眼睛的活物，第

一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個像人，第四個像飛鷹。這四個臉面讓我們想到四福音：馬太福音形容我們的主那君王的身份—像獅子；馬可福音說到我們的主是僕人—像牛；路加福音講到主是一個完全的人—像人；約翰福音稱說祂是神的兒子—像鷹。這不只重要，且看見整個聖經都是嚴密的，是互相輝映的。

現在請看第二章三十二到三十四節、「這些以色列人，照他們的宗族，按他們的軍隊，在諸營中被數的，共有六十萬零三千五百五十名。唯獨利未人沒有數在以色列人中，是照耶和華所吩咐摩西的。以色列就這樣行，照他們的家室、宗族、歸于本纛，按營起行，都是照耶和華所吩咐摩西的。」看見第二章這裡結束的話，比第一章五十四節結束的話多了很多，這是很重要的。在第一章裏面給人一個感覺，好像摩西、亞倫以及十二個首領在以色列人中間各擺一個桌子，把人一個個叫過來數，數完了告訴他們，回去要照家譜在他本纛安營。在這以前不知道他們是怎麼安營的。到了第二章，神說、現在你們數點完了，要這樣照規矩安營，可以想像要花多少時間啊，一定很忙的。現在帳篷要搭得整齊，都要對著會幕，原來零亂的感覺，現在整整齊齊的都擺出來了，這軍隊成型了。然後根據第三十二節、「在諸營中被數」，摩西和亞倫又帶著十二個首領、按照猶大的營、流便的營、以法蓮的營、但的營，到每一個營裏去再數點一遍。全部數完了加起來一共有多少？六十萬三千零五百五十名。一個不多，一個不少，真準確啊！全部數完後，都按照他們的家室、宗族、歸于本纛，在本族的旗號那裡安營。下面說：安營或起行都是照耶和華所吩咐摩西的。以前出埃及的時候、七零八散的，現在一隊一隊，整整齊齊，規規矩矩的。誰是第一隊，誰是第二隊，在大旗下面，秩序井然，安排完善。到後面當他們真正起行的時候又再說一次，整整齊齊，非常清楚。可見、一方面我們是神的兒女，另一方面要知道我們是神的戰士。在神的家裏、凡事都要規規矩矩的按著次序行，神的家裏不能亂。

我們要問的是，這六萬三千五百五十人，神幹嗎這樣數、又那樣數呢？我們上次說過，是因著神對祂百姓的愛。數了又數、數了又數，這樣數那樣數，因為聖經說，這些百姓都是神的產業。約翰福音第一章十二節、和約翰一書三章一節、分別告訴我們這些信祂名的人，神賜給我們權柄作祂的兒女。使我們得稱為神的兒女；我們也真是祂的兒女。詩篇一百二十七篇又說道，兒女是耶和華所賜的產業，是不是？所懷的胎是祂的賞賜，因此，我們的兒女是神賞賜我們的產業。這樣，很清楚的，我們都是神的產業。所以，你看這班百姓，祂花了那麼大的功夫，用了那麼大的勁，把他們從埃及拯救出來，帶領他們有一年多的時間了。在這裏祂數點他們，數了又數，一個一個先到摩西、亞倫面前來數；現在給他們安好營了，又到營裏面再去數。數出總數來，一共六十萬三千五百五十個人。在第二章結束時就說，照他們這樣的安排，按他們的旗號，不論安營或是起行，都是照耶和華所吩咐的。現在二十歲以上男的，要去準備打仗的，全部

這樣數出來。這就是第一章和第二章大略的圖畫了。

請我們有一點禱告：主我們感謝祢，讀聖經使我們知道主祢是何等的有次序，又是何等的愛我們！主祢說我們每個人的頭髮祢都數過，因此我們可以在信心裏更多的依靠祢。知道祢天天都在數算我們，我們的言語、我們的腳步，祢都察看。主啊！我們心裏何等安慰，知道祢安坐在寶座上，地上不論發生什麼樣的事，什麼樣的變化，我們都在祢的手裡。我們真願意天天來親近祢，單單依靠祢。我們繼續往前行這曠野的路，求祢親自來帶領，就像祢當年引領以色列人一樣。願那榮耀的聖靈也在我們心中，領我們或是常住、或是起來，往前面去。教導我們跟隨聖靈，因祢在聖靈中一直對我們說話。保守我們的心，安靜在祢裡面，常常聽見祢那微小的聲音。謝謝主給我們早晨的時間，散去的時候求祢看顧我們的腳步。把榮耀、讚美、尊貴都歸給祢，奉主耶穌的名禱告。阿門！

(三) 利未全家

讀經：民數記第三章第一節到二十節，第三十九到四十三節，
四十六到五十一節

今天我們要來看民數記第三章。民數記前面四章都說到數點從埃及出來的那一代以色列人。到了第十三章、十四章，他們中間發生了一件很大的事，因此，神定規從埃及出來的一代、二十歲以上的，都要倒斃在曠野裏。結果，他們在曠野漂流了三十八年後，那老的一代、除了迦勒和約書亞之外，其餘的全都死在曠野中。等到新生的一代起來，民數記到了第二十章，又再數點一次這新生的一代，就是預備好了要進迦南的那一代以色列人。所以，這卷書現在的名字是民數記。

注目元首基督

在民數記第一章裏，神數點祂的兒子。何西阿書說、我「從埃及召出我的兒子來」（十一 1）。到了歌羅西書、說到神救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國度，我們在愛子裏過犯得蒙赦免（一 13- 14）。很清楚的、這兒子（基督）的生命、是我們蒙拯救的基礎。在這生命的基礎上，神要把以色列人排列起來成為軍隊。於是我們在第二章看見，神的會幕在正中，十二個支派要按照神的定規，東、南、西、北圍繞著會幕支搭他們的帳篷。這裡有兩點值得我們留意的：

第一、每個支派的帳幕都面朝著會幕，會幕是他們敬拜的中心。會幕中的約櫃，預表道成肉身的耶穌基督。所以，今天教會應當凡事以耶穌基督為中心。每個人的眼目、心思、注意力、和目標始終是對著主的，因為基督是教會的主，是教會的元首。我們各為肢體被安排在教會這身體上，一同連於這位元首基督。所以弟兄姊妹，我們要注意元首基督、不要看人。噢、他作得多一點、他們團契人多一點、他們作見證的次數多一點、這邊詩班比那邊詩班多唱幾次…這些事就會攪擾我們。我們只要始終面對著會幕，就簡單容易多了。要提醒我們自己，我們每個人、每一家、每個團契、和分區聚會、每個…神要我們配搭的團隊，都是面對著會幕安營，凡事以耶穌基督為中心，這樣神就可以率領我們，把那整齊的腳步帶出來了。如果我們各個團體有自己的辦法、自己的計劃；當彼此的計劃不相同、又各不能退讓，不能一起到主前來尋求，看看聖靈如何帶領時，教會就有難處了。這是第一點。

第二，我們看見十二個支派，神定規得非常準確：在東邊是猶大支派帶頭，有這三個支派；南邊流便支派帶頭，有這三個支派；西邊以法蓮支派帶頭，是那三個支派；北邊但支派帶頭，那三個支派，規定得很清楚。將來起行往

前去的時候，又是怎麼一個安排，你看聖靈是這樣的仔細，沒有一點混亂。這樣，這兩百萬人在曠野安營或起行，表現得井然有序，這一班人一同擺在曠野裏，就是神的見證。於是，外邦人都聽見了他們的一切，知道神實在與他們同在，也果然在他們中間掌權。神百姓這樣的擺列，顯示了神的榮耀。這第二點說到在神的家裏，我們每一個人、每個家庭，既然是屬於基督的身體，在身體上就有神為我們定規的地位—你是在這個地位，他是在那個地位。基督是頭，誰是脖子、誰是胳膊、誰是肩膀、誰是腿和腳，神都有定規。我們有了這個學習，知道聖靈都有安排的時候，教會的一切就自自然然，各房靠祂聯絡得合適，成為基督的靈宮。神把我們擺在這個地位，或那個地位，有的作手、有的作腳、有的作口、有的作眼睛、有的作鼻子、有的作耳朵、哥林多前書十二章有很清楚的說明。

這是第一章、第二章重要的功課。讓我們看見曠野的安營，中間是會幕，在東、西、南、北各有三個支派；擺在那裏、所呈現的是一個大大的十字架的圖畫。十字架的中心是會幕，有雲柱通到天上。主耶穌說：「你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。」指著祂自己就是那通天的梯子。而這十字架的圖畫，在曠野裏已經擺出來了，那中心就是雲柱達到天上。到了民數記後面，摩押人看見以色列人害怕，所以摩押王巴勒請了先知巴蘭來，要咒詛這班百姓。巴蘭來到高山上看見以色列的營帳，結果他原本要來咒詛的話、都變成了祝福的話。當人看明白了那十字架，他就不能不蒙祝福了。

今天我們在神的家裏，神把我們怎樣安排呢？我們要學習在聖靈裏去尋求祂的意思。我們若看見聖靈安排、這位是這樣，那位是那樣時，就要順服、接受。有時候聖靈的安排好像不如我們的意，我們會覺得不太好；有時候我們覺得好像被踩在腳底下，但這就是十字架。如果我們順服十字架的功課，就會得祝福。如果我們抗拒十字架，看不見十字架，祝福就沒有了。

服事的祭司

到了第三章，神告訴摩西和亞倫，現在要來數點這一班服事祂的人，就是利未人。第一節到第四節，首先數點大祭司和作祭司的亞倫一家。亞倫有四個兒子：拿答、亞比戶、以利亞撒和以他瑪，「都是受膏的祭司，是摩西叫他們承接聖職供祭司職分的。」（民三3）到第四節最後一句也是說，他們要「在他們的父親亞倫面前供祭司的職分」，這是非常嚴肅的事情。記得在利未記第九章那裏嗎？亞倫按著神的定規獻了贖罪祭、燔祭、和平安祭，下來為百姓祝福，就有火從耶和華面前出來，燒盡燔祭和脂油，為什麼？因為他的獻祭是完全按著神的安排。而他所穿的，從內袍到外袍、到冠冕、胸牌、一直到肩帶，都是按著耶和華所吩咐摩西的，沒有一點錯誤。當人這樣完全順服神的話，就把人帶到神面前去了。於是當他從神面前出來，就把神的祝福帶到百姓當中，叫眾民都歡呼、俯

伏在地，帶進真正的敬拜了。但是，接着第十章、拿答和亞比戶就各拿自己的香爐，照自己意思獻了凡火。按照規矩，聖壇上的火一直燃燒，他們應該用聖壇上的火來點金香臺上的香；可是他們沒有。從表面看，他們的獻祭和亞倫的獻祭沒有什麼不一樣的：都是火、都是燒香、都是爲了神。但差別在於一個來自祭壇，一個來自人自己的意思。祭壇在會幕的安排裏代表十字架，到神面前去的火，必須是經過祭壇。不經過祭壇、隨著人意，在神面前就不蒙悅納，反而帶來咒詛。拿答、亞比戶沒有遵照神的吩咐、獻了凡火；就有火從耶和華面前出來，把他們燒滅、死在耶和華面前了。

民數記第三章、要開始講到受膏祭司的聖職和職分時，聖靈再次把拿答、亞比戶的錯誤提出來，警戒人作受膏的祭司是何等嚴肅的事，這凡火是非常可怕的。這也是我們特別要在神面前學習的：我們來到神面前、一切必須按照神的定規。什麼時候離開了基督那十字架的路，那凡火— 我們這個人、我們的定規、意見、我們的經驗— 出來，弟兄姊妹，要謹慎。外面也許會有結果：看見人很多、很熱鬧、需要錢財也募了一大堆，但問題是，蒙不蒙神的悅納。保羅在腓利比書說，有的傳基督是出於好意，發自愛心；有的是出於嫉妒分爭，出於結黨、爲要加添保羅捆鎖的苦楚。外面看來都是傳福音，骨子裏動機是不一樣的。你就知道，哪個蒙神悅納，哪個不蒙神悅納。所以保羅說我們不是打空氣，不是奔跑沒有定向，我們要攻克己身，叫身服我。免得我傳福音給別人，自己反被拒絕了，怎麼會有人傳福音還會被拒絕呢？就因凡事出於自己，沒有按照神的安排，來服事神，來跟隨神。

利未人的地位

接著就講利未人，請注意民數記第三章六節、「你要使利未支派近前來。站在祭司亞倫的面前，好服事他。」利未人首先要作什麼？要近前來，到亞倫的面前服事他。利未人被神特別選召出來，預表今天我們蒙神的恩召；亞倫是大祭司，預表主耶穌是我們的大祭司。神要利未人近到亞倫前服事他；今天我們服事神的人、第一件事就是進前來，靠近耶穌，維持跟祂的關係和交通。祂是我的主人，我是祂的奴僕，這樣的人才能在神面前服事。詩篇二十五篇十四節說、神「與敬畏祂的人親密；祂必將自己的約指示他們。」一個服事神、或服事主人的人，若不知道主人心裏的意思是什麼，就沒有辦法服事他。

我們讀使徒行傳到第十三章、安提阿出來了。奇怪，好像前面耶路撒冷轟轟烈烈的；到了以後神要起一個新的頭，興起安提阿來要用安提阿，而不再用耶路撒冷了，是不是？使徒行傳的那條路線很重要，爲什麼？你看十三章一開始，在安提阿的教會有幾位先知和教師，他們事奉主，禁食禱告的時候，聖靈就說話了；你看見這班人是親近主的人。「近前來…在祭司亞倫面前…服事他」（三6）、是我們學習服事的第一個原則。有時候我們忙於事務，我們照顧許多人，整天在電話上、在探望中、在聯絡上…；這孩子怎麼樣，那家孫子又怎

樣，忙到一個地步，跟主親近的時間就少了。這是我們要彼此提醒、彼此勉勵的。我們工作一多、很容易如此，但要記得、第一要緊的是要進前來，靠近主。

其次，要「站在祭司亞倫面前」（三6b）。「站」、是一個僕人的地位，我們很少看到有主人站在那裏，而僕人坐著、翹著二郎腿喝茶的。這裡看見一個圖畫，大祭司在那裏，利未人近前來、站在大祭司的面前，他們是聽差的。記得主耶穌被捕的那天晚上，祂被帶到大祭司的院子裏；彼得悄悄的跟在後面，在院子外面烤火。院子外面有許多差役，坐在長凳上等著，裏面的人說：來人哪，就進去了。這就叫作差役，就叫作僕人。我們服事神的人，就當這樣，站在神的面前等候聽差遣。神說來，我們就來；神說去，就去；神說辦這件事，我們就辦這事；神說坐下、等着，我們就等，這叫作站在亞倫的面前。我們要明白我們的地位，要親近神，隨時聽得見祂的聲音，神說去，我們就去了。這是作聽差的身份，地位要站得準確，就是站在祂的面前。

下面、「好服事祂」（三6c）。所以，我們站在那裡等着，就算主沒有叫我們，也是服事祂。因為當祂一叫我動、我就動，就是服事祂了，是不是？祂叫我說、我就說，就是服事祂；祂說你現在休息一下，我就休息，也是服事祂。請看歌羅西書第三章二十二和二十三節，「你們作僕人的、要聽從你們肉身的主人。不要只在眼前事奉、像是討人喜歡的；總要存心誠實、敬畏主，無論作什麼，都要從心裏作，像是給主作的，不是給人作的。」不是為人作、乃是為主作；不是討人歡喜、而是討神歡喜，這是作僕人。

一個服事神的人，第一要跟主親近、交通；第二始終是站在僕人的地位，要從心裏來服事，不是表面的、不是討人喜歡的。請注意第七節、第八節、「替他和會眾在會幕前看守所吩咐的、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。」可見利未人的服事、是關乎會幕和其中物件的事。我們說過、整個會幕說到基督；辦理帳幕的事、引用在今天的基督徒身上，就等於是服事主基督、和辦理一切屬基督的事務。所以服事總是站在教會裏的地位和立場。有許多人喜歡單槍匹馬、一個人幹，不需要弟兄姊妹配搭。但我們始終不要忘記、我們是身體上的一個肢體，因此需要互相聯絡，彼此配搭。當初主差遣人出去、都是兩個兩個，就是這個原則。讀使徒行傳、前面是彼得約翰、彼得約翰，約翰一直如影隨形跟在彼得身邊。講話是彼得，約翰在旁邊；做事是彼得，約翰也同行；行神跡醫治病人是彼得，約翰仍然在身旁。接下來是巴拿巴和保羅、保羅和西拉。神的工作就是這樣，我們學習服事，一定要作在基督和基督的教會裏，這是會幕整體所代表的。

第八節說到他們的「辦理」包括兩方面：第一是看守，第二是遵守。什麼樣的人看守啊？在舊約裏有看守城池的人，是不是？詩篇一百二十七篇說、「若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然儆醒。」顯然的、一個看守的人，要挑起儆醒的責任，因為有敵人要找漏洞來侵擾城池。當神創造了亞當之後，將他安置在伊甸園裏，叫他修理、看守；園子裏的樹、果要修理，外面的危險要看守。

可見看守是非常重要的。看守的事上一失責、一疏忽，仇敵的詭計就進到教會裏來了。為這緣故、教會裏需要許多儆醒的眼睛來看守。第二是守神所吩咐的，就是遵守神的命令。神把祂的話託給教會，因此、我們不能糟踏神的話。在教會裏不但自己要遵守神的話，並且、聖經不是說我們要按時分糧嗎？所以記得要按照神的話，好好的遵行、也好好的把神的話教導、吩咐出去。

不蒙悅納，神就代替

第九節、耶和華曉諭摩西，說到利未人：「是神從以色列人中選出來…的」。十二節、「我從以色列人中揀選了利未人、代替以色列人一切頭生的。利未人要歸我。」這個代替是怎麼會事？請看十三節：「因為凡頭生的是我的，我在埃及地擊殺一切頭生的那日，就把以色列中一切頭生的，連人帶牲畜都分別為聖歸我，他們定要屬我。我是耶和華。」我們記得出埃及記第十二章逾越節的故事。神特別提醒他們，所有頭生的都要屬於祂。神原來的心意是讓全以色列人來服事祂，由每一家頭生的、代表那一家人來服事。以後發生金牛犢事件，現在他們敗壞了，他們的心仍然嚮往著回埃及。神因此就棄絕了他們（用新約的話說），而揀選了站在神這邊的利未人，代替了以色列全部頭生的。這個代替是很遺憾、也很嚴肅的事。

聖經裏有很多的代替：以色列人要王、神就給他們一個掃羅王。他高大、俊美，而且受了膏，也被靈感動、像先知一樣說預言。從外面看好像很合用，但可惜他不遵守神所吩咐的。他不可獻祭，卻替撒母耳獻了祭；叫他把亞瑪力人都殺光，結果他不但留下亞甲王，還把牛羊留下來；神說不可交鬼，他偏跑去交鬼。以後神尋得一個合祂心意的大衛來代替了他，掃羅就沒有繼續作王。因為他的心離開了神，神就不能用他而棄絕了他。前面說到、要好好的看守，好好的遵行，是非常重要的。

以色列有十二個兒子，長子流便沒有得到長子的祝福，由約瑟代替了。因為流便犯了淫亂，這樣的事被神棄絕。亞當和夏娃生了該隱，然後生了亞伯，該隱是大的，卻沒有得著祝福，為什麼呢？因為他的嫉妒，因為他獻祭不蒙神的悅納。「蒙神悅納」這四個字、巴不得大家回去寫在牆上，或貼在冰箱上，人不蒙神悅納，神就有代替的。剛才講到耶路撒冷，後來因為死守律法的規條，也不出去傳福音；所以使徒行傳前面是耶路撒冷，後面就是安提阿了。這「蒙神悅納」是何等重要的事、值得我們警醒。我常常說，不要以為神非要用我不可，我們沒有任何人是不可以被代替的。神常常作這代替的工作。

生命的原則

現在我們來看他們怎麼數算，第十五節：「你要照利未人的宗族、家室數點他們。凡一個月以外的男子，都要數點。」前面數點十二個支派、是從二十歲以上的數算，因為，打仗的需要二十歲以上年輕有力的。一個月的不能打仗、能不能在會幕裏面看守呢？還是不可以啊。因此可知、第三章裏的數點，神特別看重那生命的原則，還遠超過第一章裏神數點兒子的那個意思；神是這樣看中那一班服事祂的人，一個月以外祂就要數點。故此，一個蒙神揀選、來站在基督面前服事的人，我們要特別著重他生命的光景：生命第一，服事是跟著來的。所以、今天在基督的教會裏，我們要看一個人是否可以服事，不在於他的學問、他的年齡、他的頭髮白不白；不是恩賜、不是經驗的問題；而是生命的問題，這個基礎一定要明白。每當有弟兄姊妹搬到這裏來，我們都是先認識、多有交通、禱告，彼此學習，在生命裏交通、認識了之後，知道他生命的度量，大家一起尋求，看聖靈把他擺在那個位子上面，他就自然能發揮他的功用。這是聖經給我們的原則：服事不是根據人的學問、知識、經驗，是根據生命。服事神的人，神從一個月以外就數點他們。

那麼數點利未人的結果是什麼呢？我們看第三十九節、「按著家室，從一個月以外的男子，共有二萬二千名。」這是從一個月以上的一直數，有人問說上面有沒有限制，聖經沒有說。這樣，一個月以上、所有的利未人數有兩萬兩千人，多不多？我們可以拿來跟其他十二個支派比一比。請注意，其他十二個支派數的是二十歲以上的，從一個月到二十歲的還沒有算。十二個支派裏，流便是四萬六千五；西緬是五萬九千三；迦得是四萬五千六百五；猶大是七萬四千六；以薩迦是五萬四千四；西布倫是五萬七千四；以法蓮是四萬零五百；瑪拿西是三萬二千二；便雅憫是三萬五千四；但是六萬二千七，亞設四萬一千五；拿弗他利五萬三千四。最少的是瑪拿西，有三萬二千二。這還只是二十歲以上的。如果加上一個月以上到二十歲的，就更多了。看見利未人從一個月以上，數出來的二萬二千人，比最小的瑪拿西支派還少。我們常常說，啊呀，教會裏怎麼服事的人、作事的人這麼少？這裡看見、利未人那個時候就是這樣：服事的人始終是最少的，始終是少數的來服事多數。才有人會說、教會裏是、百分之二十的人服事百分之八十的人；是百分之二十的人挑整個財務的需要，我想這大概不錯噢。所以弟兄姊妹，在我們自己的崗位上不要抱怨說、好孤單啊，我們力量很微薄啊。因為聖經上看見的就是這樣。神說：利未人是我選出來給亞倫的，意味着服事是神特別的揀選，是神用的代替。神知道有太多人的屬靈光景、跟主的關係，使主不能用他們。神揀選了你來代替那些人，因此、不要氣餒、不要退後。神說過、被召的人多，被選上的人少，這樣想、就不會疲倦、不會灰心了。

「我的軛是輕省的」

但是，說少呢？又不太少，又很多。第十七節說到利未有三個兒子、「利未眾子的名字是革順、哥轄、米拉利。」後面二十一節、二十七節、三十三節、神分別提到這三個兒子（三個族），定規他們如何服事會幕。「革順的子孫在會幕中要看守的，就是帳幕和罩棚，並罩棚的蓋與會幕的門簾，並一切使用的繩子。」（第25—26節）就是管理那些軟軟的布啦、繩子啦…。哥轄的兒子「要看守的是約櫃、桌子、燈臺、兩座壇與聖所內使用的器皿，並簾子和一切使用之物。」（第31節）就是所有聖所裏面的家具，是最嚴肅的。所以第三十三節、神還派了「祭司亞倫的兒子以利亞撒作利未人眾首領的領袖，要監察那些看守聖所的人。」就是哥轄這族人。因為很多物件一定要祭司來碰、來安排，之後讓他們來擡，哥轄族特別作這個工作的，特別嚴肅。最後米拉利的子孫的職分是、「看守帳幕的板、門、柱子、帶卯的座，和帳幕一切所使用的器具，院子四圍的柱子、帶卯的座、橛子，和繩子。」（第36—37節）是管那些硬梆梆的東西。請問弟兄姊妹，記不記得有多少塊板子？這邊二十片、那邊二十片、後面六片、轉角的地方加一片，一共四十八片板。加上柱子…等，可以算出來看一看。米拉利支派一共有六千二百人，分工下來，一個人只擡一、二根桿子、柱子、鈎子…而已。所以我說，人數是很少的，不過呢、又不是很少。主耶穌說：「你們要負我的軛，」「因為我的軛是輕省的。」我們跟隨主，服事主，主應許一定給我們足夠的力量，因此都是輕省的。所以不要覺得灰心，不要覺得孤單，神的恩典夠我們用的。

贖價是白白的

數出來的二萬二千利未人、是要代替以色列人中所有頭生的，那頭生的有多少？四十三節說、「一個月以外、凡頭生的男子，共有二萬二千二百七十三名。」一個利未人抵一個頭生的，還多出二百七十三名頭生的怎麼辦？四十四節以後，神就曉諭摩西，那多出來的人、要按每人五舍客勒贖銀取來、交給亞倫和他的兒子，去把這二百七十三個人贖出來。羊毛出在羊身上，可見贖價是白白的。好比基督救贖了我們，又揀選我們來服事祂，根基就是基督那白白的救贖。神的揀選是白白的，但是事奉是要付代價的，而這個代價我們怎麼出得起呢？就像利未不足的、亞倫就給了他們。我們在服事上所需要的經歷、力氣、和恩賜，基督都賞賜給我們。我們服事有不夠的地方，主就供應。這圖畫特別提醒我們一個很寶貴的功課。

我們今天就停在這裡。請記得、就如第一章、第二章數點那些打仗的人；但第一章注重的是生命，第二章注重的是那列陣的安排。同樣的，第三章注重的是一個月以外、那生命的問題；而第四章著重那服事的光景，下一次我們來看神在第四章要給我們的功課。

讓我們來禱告：

親愛的主，感謝祢給我們早晨聚集的時間，把我們帶進民數記，讓我們看見那生命的原則，也看見主祢自己在祢恩典裏揀選、讓我們服事的祝福。我們再

一次將自己恭敬的交在主手裏，懇求恩主藉著祢自己的話激勵我們。求聖靈把這些話說在我們心裏，在我們心中發光，讓我們從祢的光中得以見光，照亮我們前面的路程。不論是我們個人、家庭、或全聚會在祢面前，求祢以愛為旗在上面帶領我們，使我們緊緊的跟隨祢，不偏左右，也不落後。主啊，求祢憐憫，讓我們在祢面前、順服謹守，不要放鬆對屬靈的事，免得我們趕不上。願主在這末後的日子，真把許多的憐憫和慈愛，澆灌在我們當中，叫聖靈成為那明亮的雲柱，在這黑暗的時代發出火來率領我們。謝謝我們的主，把榮耀、尊貴都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！

（四）服事神的人

民數記第三章和第四章記載神數點利未人。利未人是一班特別蒙神恩典、被神揀選來代替以色列全家服事神、辦理會幕事物的人。出埃及記第六章從十六節直到二十七節，只記載利未人，沒有記載別的人。請我們來讀這段聖經：

「利未眾子的名字，按著他們的後代記在下面：就是革順、哥轄、米拉利。利未一生的歲數是一百三十七歲。革順的兒子按著家室，是立尼、示每。哥轄的兒子是暗蘭、以斯哈、希伯倫、烏薛。哥轄一生的年歲是一百三十三歲。米拉利的兒子是抹利和母示…。暗蘭娶了他父親的妹妹約基別為妻，他給他生了亞倫和摩西。暗蘭一生的歲數是一百三十七歲。以斯哈的兒子是可拉、尼斐、細基利。烏薛的兒子是米沙利、以利撒反、西提利。亞倫娶了亞米拿達的女兒，拿順的妹妹以利沙巴為妻，他給他生了拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪。可拉的兒子是亞惜、以利加拿、亞比亞撒。…亞倫的兒子以利亞撒，娶了普鐵的一個女兒為妻，她給他生了非尼哈。…耶和華說、將以色列人按著他們的軍隊從埃及地領出來、這是對亞倫、摩西說的。對埃及王法老說要將以色列人從埃及領出來的，就是這摩西、亞倫。」

這段經文提到利未三個兒子：革順、哥轄、米拉利。聖靈特別就著哥轄族的暗蘭家室記載了亞倫一家，因為亞倫是大祭司，他一家是作祭司的。二十三節提到亞倫四個兒子：拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪；其中拿答和亞比戶得罪神、死了，剩下以利亞撒和以他瑪。當亞倫大祭司的職位結束時，他兒子以利亞撒接了過去。第二十五節講到以利亞撒生了非尼哈。非尼哈以後我們會碰到。這裏記載得非常清楚：利未、哥轄、暗蘭、亞倫、以利亞撒、非尼哈，一直下去，這個系列很重要。二十節說到哥轄的兒子暗蘭生了亞倫和摩西，還提到他們母親約基別，也是利未支派的。可見摩西的父母親、暗蘭和約基別都是利未人（參出埃及記第二章）。利未的意思是聯合（創二十九 34 小字），利未娶利未、是雙倍的聯合生出一個摩西，這點認識對我們很重要。

回到民數記第三章十四到二十節、「耶和華在西乃的曠野曉諭摩西說：你要照利未人的宗族、家室數點他們。凡一個月以外的男子，都要數點。於是摩西照耶和華所吩咐的數點他們，利未眾子的名字是革順、哥轄、米拉利。革順的兒子按著家室，是立尼、示每。哥轄的兒子，按著家室，是暗蘭、以斯哈、希伯倫、烏薛。米拉利的兒子，按著家室，是抹利、母示。這些按著宗族是利未人的家室。」

亞倫祭司一家

數點利未人是數點一個月以外所有的男丁。在這數點以前、神先講亞倫祭司一家，把祭司說明；然後說利未這三家：革順、哥轄、米拉利。請注意第三章第十節、「你要囑咐亞倫和他的兒子，謹守自己祭司的職任。」可見神非常看重這祭司的職分。我們常鼓勵弟兄姊妹多多參與服事；但當我們服事時，要認識到、神召我們來服事祂，在神是非常大的事，所以「要謹守自己祭司的職任。」在舊約裏只有亞倫一家可以作祭司，利未人只能在外院服事，以色列人連進院子都不可以。所以服事神這件事太尊貴了。感謝神，今天在新約裏，神讓我們每個人都有那君尊祭司的職分，都是祭司，藉著耶穌開的一條又新又活的路，人人都可以一直進到至聖所來服事神。而神既然非常看重祭司的職分、我們就更當特別「謹守祭司的職任」。

謹守祭司的職任

這個謹守呢，在第三章提到兩方面，請先看第三節、「…亞倫兒子…都是受膏的祭司，是摩西叫他們承接聖職供祭司的職分的。」首先要注重受膏這件事、有貴重的膏油澆在他們的頭上：指著新約裏聖靈在我們身上的揀選和祝福；我們服事神是聖靈把我們立起來的。使徒行傳第二十章二十八節、保羅對以弗所的長老說：「聖靈立你們作全群的監督，你們就當…謹慎，牧養神的教會。」在教會裏怎樣工作，誰在哪個地位上來服事神，都是主透過聖靈立的；眾人在禱告中看見主的手這樣作，我們認同、我們順服，這是受膏。在教會裏不看天然的才幹，而是看聖靈的揀選：那個人生命的度量、和聖靈所賜的恩賜，自然聖靈就把他立起來了。有些人恩賜很大，但聖靈在他身上的工作還沒有透，所表現的生命度量還有限，他在神面前的服事就還不明顯。以一個月以外的利未人來數算，就是按著生命來數算；然後聖靈膏他，聖靈的恩賜顯出來，那人就被擺在一個服事的地位上。所以，先要受膏，然後承接聖職、得到祭司的職任。

不能獻凡火

其次、在第四節，拿答和亞比戶獻凡火死在神面前，剩下以利亞撒、以他瑪，在他們父親亞倫面前供祭司的職分。這第二件要注重的事：不能獻凡火。在神面前嚴守自己的地位，不能像拿答、亞比戶那樣隨便，這叫作謹守祭司的職分。不要作拿答、亞比戶；不要作該隱；不要作以掃；不要作流便。聖經裏太多這樣的例子：神立了一個人，給了他那個地位，他不好好的謹守住，結果就沒有了。盼望神憐憫我們，把這句話放在心裏，讓我們服事神的人，守著神按著聖靈給我們的那一份、不輕忽隨便，就是「謹守祭司的職任」了。

傳道書第十二章十三節有同樣的話、「這些事都已聽見了，總意就是：敬畏

神，謹守祂的誡命。這是人所當盡的本分。」新約裏也提醒我們要謹守住神的話。拿答、亞比戶隨便拿凡火去獻祭，沒有守住祭司的職分，因為他們不懂得敬畏神、謹守神的誡命。何等重要的鑑戒！我們不論在團契裏或在家庭聚會裏負一點責任；主交給主日學或一家人去關心、去照顧，都不要隨便，那是聖靈立的。祂讓我作個受膏的祭司，在那個地位上服事祂；我就謹守自己祭司的職分，好好的以敬畏神的心，來順服、聽從神的話。

新約裡說到謹守

新約裏聖靈也提醒人要謹守職分。請先看哥羅西書第四章十七節、「要對亞基布說：務要謹慎，盡你從主所受的職分。」這亞基布是誰？我們根本不知道。而聖靈卻把這樣一句話留下來，提醒我們不要自以為小肢體，沒什麼人知道，我的這點服事也微不足道。聖靈說，務要謹慎，盡你從主所受的職分。神給你什麼，你就好好的守住那一分，謹守自己祭司的職分，神怎麼說，我們就怎麼作。

請再看提摩太後書第四章第五節，保羅知道自己快要殉道了，最後勉勵提摩太的話：「你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。」他告訴提摩太，你有一個職分、是傳道人，就要好好的傳道。忍受苦難，凡事謹慎，盡自己祭司的職分。

提摩太前書第三章第二節，講到在教會作長老的人、「作監督的必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制、自守、端正、樂意接待遠人，善於教導。」這自守就是謹守的意思。所以作長老的，也要懂得謹守自己的職分。在教會作長老、多嚴肅的事，保羅告訴他們要為全群謹慎，為自己謹慎。在教會這身體上作眼睛，注意到各方面的事：弟兄姊妹的需要、教會的方向、話語的釋放…是很重要、很嚴肅的職分。故要有節制、自守、端正、樂意接待遠人，善於教導等等，懂得謹守自己的職分。

彼得書信特別在兩方面勉勵我們要謹守。彼得前書第一章十三節、「所以要約束你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候、所帶來給你們的恩。」「約束你們的心」，原文作「束上你們心中的腰。」什麼意思呢？身上若束上腰帶，就有力氣可以作工。現在心要束上腰帶，就指著要攻克己心，謹慎自守，把心約束住，不讓它飄來飄去。在神面前穩重專一，遵守神的話，跟定神、敬畏神，我們的心就不會隨便了。這是第一，把心裏的腰束起來。

第二在彼得前書第四章第七節、「萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守、儆醒禱告。」怎麼謹慎自守呢？就是儆醒禱告。一章十三節講約束我們的心；

這裡說到要做醒禱告。兩處謹慎自守，都關乎主再來的事。一章十三節、我們謹慎自守，盼望主基督耶穌顯現；四章七節、萬物的結局近了，要做醒禱告地謹慎自守。人有做醒的心，知道主隨時都會回來，就會敬畏。主說的，若不然，人就像挪亞的日子，又吃又喝、又娶又嫁，所關心的都是肉身的事情，世界的事情。忘記主來了，這世上的事都要過去，而且有主的審判，人人都要在主的面前交賬。萬物的結局實在近了，願我們都要謹慎自守，做醒禱告。

神對亞基布這樣小小的工人、對提摩太這樣有名的使徒、都提醒他們要謹守自己祭司的職分；對長老要他自守、為全群謹慎，為自己謹慎。講到主要回來了，提醒我們的心要敬畏神，守神誠命，被約束起來，在神前做醒禱告。正如在民數記第三章，神數點利未人時，特別先對受膏的祭司，說明祭司的職分；然後，第三節、第四節、第十節，總結出這樣重的話：你們要「謹守自己的職分」。這星期我再讀的時候，覺得這句話特別的重；就多化了些時間，把「謹守職分」這題目好好查了查，特別願與弟兄姊妹互勉、互勸。

服事神是恩典

請我們繼續看下去。會幕的事物、不能只靠祭司亞倫一家去做；神於是揀選了利未人、給亞倫和他兒子來幫助他們服事神。我們看見，利未人的數點不是二十歲以上，而是一個月以上。數出來的結果呢，利未是人數最少的一個支派。可見服事神是個特別的恩典，不是什麼人都可以作的。所以，弟兄姊妹，當教會請我們出來服事的時候，不要說、啊呀，又要抓我公差了。要知道服事是神所賜特別的恩典，不是我替神作什麼，而是讓我們有機會在那地位上，從服事中學學習很多不服事就學不到的功課。僅僅星期天參加禮拜，人永遠學不會這些功課，在生命上就不會有長進、多跨那一步。越服事，就越學功課。神給我們機會服事祂，祂就在聖靈中來服事我們。懂得了這道理，我們就會帶著歡喜、敬畏的心、嚴肅的來服事神。這樣，我們個人、全家都要蒙福。我常覺得很可惜，只有少數人在教會服事，多數人都沒有看見、我們都是君尊的祭司。

服事是由神定規的

前面說過，利未三個宗族：革順、哥轄、和米拉利。革順族數出來有七千五百人；米拉利族，六千二百名；哥轄一族最多，數出來有八千六百名。神賜給革順兩個兒子、米拉利兩個兒子、哥轄卻有四個兒子。這是神的定規，讓革順一家看管帳幕、罩棚、門簾、繩子…等軟體；米拉利一家看管帳幕的板、門、柱子、銀座…等硬體；而哥轄一家看守約櫃、桌子、金燈臺、兩座壇與聖所內的簾子、器皿、和一切使用的聖物。這服事的配搭都是神的定規，不是他們自己選的。

這點我們一定要學習：不是根據人的喜好，或人的天然才幹；只看神怎麼配搭、怎樣定規。人常喜歡挑顯眼的，別人看得見的作，面上才有光彩。有些教會裏，搶著要上臺禱告，搶著在詩班裏獨唱，教會不得不按次序輪流，不然，我就不來了！教會的事務、神家裏的事，都不可以自己挑喜歡的，而是神來定規，這是非常重要的原則。

我們可以用看管聖物的哥轄一家來作例子。第三十二節特別提醒、「祭司亞倫的兒子以利亞撒、作利未人眾首領的領袖，要監察那些看守聖所的人。」從經文知道、利未三宗族、每一宗族有一個首領。哥轄宗族的首領、是烏薛的兒子以利撒反（三十節）。但因亞倫當大祭司，他的兒子以利亞撒就在這眾首領之上作領袖，要看管哥轄這一族，監察他們看守聖物的工作。神家裏的工作是由神按祂的次序分配，分層負責、監管下去。這也是新約聖經的圖畫：主耶穌是亞倫預表的大祭司，說到祂是頭；然後下面有脖子、肩膀、手臂、手肘、手和指頭。在服事神的工作上，必須遵從神的安排，守自己的本分，不然就得罪神了。這是第三章要我們學習的、神家裏有一定的次序和安排。

任職的年歲

第三章末後說，利未人數不夠贖出以色列頭生的，神就用贖價把多出的二百七十三人白白的贖出來；讓利未人代替以色列人頭生的，代表以色列全家來服事神。進入到第四章的實際任職、請看一到三節，「耶和華曉諭摩西、亞論說：你從利未人中，將哥轄子孫的總數，照他們家室、宗族，從三十直到五十歲，凡前來任職在會幕里辦事的，全都計算。」第二十二、二十三節，「你要將革順子孫的總數，照著宗族、家室，從三十歲直到五十歲，凡前來任職在會幕里辦事的，全都數點。」再看二十九節到三十節，「至於米拉利的子孫，你要照這家室、宗族，把他們數點。從三十歲直到五十歲，凡前來任職在會幕里辦事的，你都要數點。」這是神對利未人三個家族、第二次的數點。都是計算從三十歲到五十歲、凡前來任職在會幕里辦事的人；重點是在真正做事的人。第三章、一個月以外的利未人，按著生命被數點有服事的權利，被擺在服事的地位上。而第四章、真正被數算、安排服事的、是從三十歲到五十歲正當盛年、最有用的人。

至于數點的次序、第三章的次序是革順、哥轄和米拉利，對不對？但第四章數算真正辦事的人，第一、數哥轄家，第二、革順，第三、米拉利。先數算哥轄一家、因為他們負責聖所裏的物件：約櫃、桌子、金燈臺、金壇、燔祭壇；這一切預表基督的寶貴奧秘，全交托在哥轄的看管下，所以被神特別先擺出來。

成熟的生命

就著事奉的年歲、我們有四點要講：

第一，服事神是恩典，是根據神的揀選。第三章、神數點一個月以外的人，他們站在生命的基礎上，有終生服事祂的資格，這是神恩典的揀選。到了第四章、神揀選三十歲到五十歲的人、要他們來任職在會幕裏真正辦事。正常情形下，人活到六、七十歲很普通的，但神只要他們服事二十年。照人看，有點浪費啊，而且等到三十歲？十幾歲年輕小伙子擡板子、不更有力氣嗎？他們爬得高、去摘下帳幕的蓋子不更容易嗎？但神不這樣定規。數算是從一個月以外；而服事要等到三十歲。

可見服事的人生命要成熟。生命、我們都有的；當我們一信耶穌，祂就賜給我們新的生命了。可是，一個月的孩子不能擡那些板子，和那些帳篷；就是十幾、二十歲也不定可以。神要造就工人，祂不倉促行事；要等到三十歲心志成熟，神才讓他們去服事。我又要再說、服事神是恩典；但恩典之外，我們還要謙卑地學習、盡心的追求，等生命成熟了，聖靈自然顯明人的恩賜。生命的度量是第一層，沒有這個，別的免談。常常、弟兄姊妹會覺得，信了耶穌，整天就叫我讀經、禱告、聚會，太枯燥了，還談什麼長進？總要讓我做點什麼嘛！但神的原則是看重生命的成熟。因此，我們要小心好好追求，不要急著自己抓事做，只要心對準神跟隨祂，預備好了，不怕沒事做。因為、今天有心對著神的人實在太少、太少；你若真有心，有屬靈的追求和長進，一年、兩年，神就一定會用你。今天太多人注重外面的事：人數、學位、文憑、人的崇拜…等，結果忽視了裏面那基本的生命。這裡、三十歲表明神看重的是生命的成熟。

不找藉口偷懶

一個月到三十歲，三十年的時間，看見是神自己在作。主耶穌道成肉身，前面三十年都是隱藏的。聖經只說祂慢慢長大，神喜愛祂，人也喜愛祂，何等可愛的生命；卻到了三十歲，神才讓祂開始公開的職事。這是一個很重要的原則，不要覺得說，啊呀，等到三十歲，好浪費啊！我家十一、二歲的小孩就開始割草、幫著洗碗了…。但神的家不一樣，神給我們看見一個三十歲的原則。

然而，弟兄姊妹可千萬不要用這個藉口偷懶：啊，我還沒有三十歲，我信主才三年；要等到信主滿了三十年、你恐怕做不動了。不要用這個作藉口，要懂得那個原則的意思。你信了主，若對主有心，一、兩年，神就抓到了你。沒有心的人，信主二十年、三十年，神還是不能用他，這個原則我們要知道。

然後，五十歲就結束了。你想過嗎，聖經裏五十歲就可以退休，多好！還是可惜？五十歲、經驗最豐富、靈命最成熟、最好的時候。有弟兄告訴我，他五十歲以前都不出外講道，因為操練還不夠。五十歲經驗、體力都豐富，性格夠穩重，有個樣子可以擺出來了才出外講道；但神說退休罷！三十歲到五十歲，在人看，真是太浪費了！一共才二十年的時間。但神就是這樣定規的。告訴我們，神看重的是我們在祂面前那最好的二十年，之後就休息了。

帶領年輕人

第二·服事神是享受。神要我們學習、事務上有限度，因此不要一直抓到老也不肯放。常聽人講多了、屬靈的事沒有退休的，所以我們就一直做、做、做，最好死在講臺上。這願意服事的心是很好、很偉大，可是神的意思我覺得是、事務的安排到了時候就要放。以前的前輩講說，中國人特別都有點抓，抓住工作不放，等到年歲老大，兩腿一伸、死了。教會事務都沒有安排，接班的人沒有帶出來，結果一團亂糟；人在的時候轟轟烈烈，人一過去工作就沒有了，為什麼呢？就因為一直抓到老也不肯放。教會裏若能五十歲就讓年輕一代接過去，一直有輪替是好現象。印度有位巴新弟兄，是個非常好的弟兄。但是呢，印度那個社會抓得很厲害，他在的時候，教會各方面都照顧到，幾乎所有的事都在他手中。以後他身體不好，長年在病床上，所有事情又都沒有安排；於是他發點燒，打個噴嚏，同工們就緊張，不知道教會這麼多財產將來怎麼辦。所以、到了時候事務要交出來是好的。神揀選三十歲到五十歲、生命成熟的來任職，辦理會幕的事。隨著年月，人漸漸老了，就要學習慢慢退下去，在後面作隱藏的、禱告守望的工作。屬靈上仍盡自己的一分，繼續服事，和弟兄們一同謹守主所吩咐的，帶領扶持年輕人，培植下一代的接棒人。這是三十歲到五十歲的原則，神也讓我們因此知道、事奉祂是一個特權，是很享受的事。

第三·服事神是輕省的。最後數出來三十到五十歲的利未人，共有八千五百八十名。我們也數過了，板子一共四十八塊，每一根下面有兩個銀座，九十六個銀座…；這樣數下去，八千五百八十人來做聖所的工作，每個人也許就搬搬一、兩塊板子、柱子，拿點銀鈎、繩子…等物件。三十歲、五十歲的人，難不難？一點都不難。大家一起配搭，服事神是輕省的，絕不是重擔。所以是恩典、是享受。

憑信心而生活

第四·服事神是憑信心的。請問利未人怎麼過日子？是靠奉獻。神沒有給利未人產業，神說我就是你們的產業。到後面我們會讀到，神從以色列其他的支派收取十分之一的奉獻，交給利未人；他們是靠這十分之一過日子的。但到了

瑪拉基書，弟兄姊妹記得，以色列人對十一奉獻的事隨便了，不奉獻了，所以神說你們奪取了我的聖物。那利未人怎麼辦呢？沒有吃的，就要自己去打工，我們看尼希米記十三章第十節、「我見利未人所當得的分無人供給他們；甚至供職的利未人與歌唱的、俱各奔回自己的田地去了。」奉獻沒有了，他們沒有人供養，就自己回家去，聖殿裏就沒有人服事了，所以神責備他們。

不是薪水制度

這樣我請問，只有三十歲到五十歲的服事，那麼是不是只有三十歲到五十歲的吃飯？事實是、一個月以上不久就要吃飯了。五十歲不作了，但人很可能活到六、七十歲、甚至更老；尤其那時候人都活得很長，利未活到一百三十七歲，飯還是要吃的，是不是？這裏一個原則：服事不是領薪水，不是三十到五十歲的人領了薪水、回去養家，不是這樣的。只要是利未人，他就可以吃那十分之一。還沒有服事的小子是這樣，三十到五十歲服事的是這樣，五十歲以後不作的也是這樣。神不是根據年齡來供應你當得的那一分，不是工價，而是你在神面前那個身份，所以說是憑信心。信心是什麼？信心就是神命令百姓要交的那十分之一，百姓一定得交上來。他們交不交是他們跟神之間的事，我單單仰望神，因為神是我的產業。

這是服事神的人、傳道的人，一定要學的；什麼時候有了雇工當得工價的觀念，就麻煩了。自己信心上出了問題，教會裏就會引起難處。服事神的、傳道的、跟隨神的人，一定要單單看神。利未人就是這樣，他們不知道哪個支派交不交十分之一，按不按時交；他們只憑信心跟隨神，來服事神。這是我們服事神的路，不是說我服事，就領一份價錢；我五十歲了，拿個退休金。只要是利未人他就吃這十分之一，十分之一收進來他們就得著供養。保羅在哥林多後書裏也講到，我們在神面前服事就是如此。

那這薪水制度是從哪裏來的呢？請看創世記四十七章二十二節、「惟有祭司的地，約瑟沒有買，因為祭司有從法老所得的常奉。他們吃法老所給的常奉，所以他們不賣自己的地。」是指法老面前那些埃及的祭司有法老的常奉。但神的祭司，服事神的利未人，不是在三十到五十歲服事時拿工價；而是站在利未人的身份上，憑信心仰望神自己來養活他們。我們中間或許有弟兄姊妹，有一天被神感動全時間服事神，要記得神是你的產業，我們單單仰望神。我們不是換一個職業來服事，傳道變成了我的新職業，於是我來領薪水，不是的。我服事神，神是我的主；我服事祂，不是服事教會。你這樣仰望神，神根據你的信心，一定養活你。這是聖經的模式：所有的利未人都被養。服事神的人神自己來養活他們，神自己是他們的產業。

退職的培植實習的

再者，也不是三十歲才服事，請看民數記第八章二十四到二十六節，「利未人是這樣：從二十五歲以外，他們要前來任職，辦會幕的事，到了五十歲要停工退任，不再辦事。只要在會幕裏，和他們的弟兄一同伺候謹守所吩咐的，不再辦事了。至於所吩咐利未人的，你要這樣向他們行。」可見、五十歲退休了的正常模式，是仍然跟其他弟兄一起，在會幕裏伺候謹守所吩咐的。看見那過了五十歲的，就按照神的規定指導那些年輕的，什麼可以、什麼不可以；這個灰如何處理、這個火應該這樣，這個血當怎樣。他比較有經驗，就把經驗傳遞下去，與其他服事的弟兄們、一同伺候、一同謹守神所吩咐的，只是不再辦事了；這是退休，又不是退休。

三十歲之前呢？是二十五歲。利未男子、二十五歲就要去開始實習，三十歲正式任職。你想、六十歲的老利未帶著二十五歲的小利未，教導他早上的燔祭怎樣獻，黃昏獻燔祭時，怎麼處理早上的灰？每次倒灰要走這條路…。多美的圖畫，在教會裏我們能把這個活出來就對了。然後、三十歲就開始真正工作，到五十歲就一同在那裏伺候，不再辦事了。這就是第四章，首先講到事奉的年齡。下次我們要講事奉的中心、事奉的內容、和事奉的安排。關於事奉的年齡，我們講了四點：1. 服事神是恩典：一個月以外的都被數點，是神的恩典；2. 事奉神是一種享受：三十到五十正當盛年，事奉起來勝任愉快。3. 服事神是輕省的：八千五百八十個人配搭同工，事奉的擔子很輕省。4. 服事神要憑信心來跟隨神：不是領薪水過日子，因為有神作他們的產業。

今天就停在這裡，請我們一同禱告：親愛的主，謝謝祢的血為我們立了新約。在新約裏，祢呼召我們成為神的兒子，在生命裏享受我們的神；也根據祢的呼召讓我們來作祢的僕人，都是事奉神的，成為君尊的祭司。主，求祢教導我們謹守這祭司的職分，在祢面前學習遵守祢的誡命，作一個敬畏神的人。不論祢把我們放在哪個地位上，讓我們根據祢的托付，作忠心的人，看見服事是一生的恩典。叫我們學習儆醒、遵守祢所吩咐的；也看見祢的擔子是輕省的，祢的軛是容易的，因為我們乃是與主一同負軛。知道服事神是何等享受的事，而能歡歡喜喜從心裏來服事祢。懇求主把這樣的服事，在我們中間越加的擴大，興起更多的弟兄姊妹一同配搭，在身體上互為肢體，一同榮耀神。祢是教會的元首，是我們眾人的頭。我們一直仰望祢，因祢是我們的賞賜。謝謝主早晨給我們這段時間，學習這一段話；祢的話實在是我們腳前的燈，路上的光，讓我們可以走這一條跟隨的路。謝謝主，奉主耶穌的名禱告，阿門！

民數記第五講：利未家的事奉

讀經：民數記第三章 14-17 節，第四章 1-3，21-23，29-30, 34-35, 38,40, 42-44 節

民數記的開始是數點。二月初一，神第一次數點百姓，前面兩章數點戰士：神數點祂的兒子。第三和四章，神數點那一班特別事奉祂的人：第三章數點一個月以外的利未人，是根據生命的基礎，（呼召）有終生服事神的資格的人。第四章數點三十歲到五十歲、那一班真正辦事的人。

事奉的年齡

我們上次提到事奉的年齡— 從三十歲到五十歲，說到四點：服事神是恩典；服事神是享受；服事神是輕省的；服事神要憑信心，不是領薪水過日子。到五十歲退休了，仍然跟弟兄們一起守望，帶著那些二十五歲剛開始學習的年輕弟兄姊妹們，幫助他們走屬靈的路。這是聖經裏的模式：巴拿巴把保羅帶起來了；然後保羅把西拉帶起來、把提摩太帶起來、把提多帶起來。這樣學習交棒，把年輕人帶起來，神的家才能夠延續下去。

接下來，神定規利未人，在以色列人中不可有產業，因為他們從以色列人中所取的十分之一，就是神給他們為業的。（民十八 26）神是他們的產業，因此、憑信心活在神面前，從神那裏接受供應，是很自然的事。盼望神讓我們看見這個真理，神也感動弟兄姊妹們，這樣起來服事神。雖然這些年神對我們的帶領，一直是作前面一段的工作；聚會剛開始只有幾家人，神呼召我一邊織帳篷，一邊服事神。但現在聚會起來了，兩邊算算有兩三百人。若是我們真懂得十分之一的原則，那麼，十家就可以維持一家人出來全時間服事神，是不是？我盼望現在有些家庭可以起來，在往後的日子裏，真正進入這服事的真理中，來服事神。我們有這個需要，因為現在教會人數越來越多，工作越來越繁重，不同於以前的情形。所以，特別在這裡提一下，盼望弟兄姊妹為這事禱告。

事奉的中心

今天我們先來看看第二點：事奉的中心。從我們剛才所讀第四章的經文看，不論是計算利未三個家族三十歲到五十歲服事的人、或是他們的職任，弟兄姊妹有沒有注意到都有一句話，「凡前來任職在會幕裏辦事的」。（第3，23，30，35，40，44節）這句話把他們事奉的中心講得很清楚，就是「前來任職在會幕裏辦事」。到最後結束的第四十六到四十八節，「凡被數的利未人，…照著家室、宗族所數點的，從三十歲直到五十歲，凡前來任職在會幕裏…的，共有八千五百八十名。」所以知道，利未人事奉的中心、就是「在會幕裏辦事」。說明他們的事奉是單單為著會幕（預表基督）和其中的物件、其他沒有什麼要作的。這屬

靈的原則應用到新約時代，可以用保羅的一句話概括：「我活着就是基督」。今天我們屬基督的人也當如此，我們一切事奉的中心、就是基督及凡屬基督的事務。請我們要注意以下幾點。

任職是神定規的

第一·「凡前來任職」，誰讓他們前來任職？我們曉得是神定規的。在第三章、神將利未人從以色列人中選出來給亞倫時講得很清楚，「近前來的外人必被治死。」（第 10 節）你記得會幕有個院子，用白細麻布圍起來，中間是帳幕，只有利未人可以進去。其他以色列人只能在院子外面，如果進了院子就馬上要被治死。可見利未人是被神呼召和揀選，而且被神定規從三十歲到五十歲的前來辦事的。可見，服事神是出於神的呼召，而這跟利未記的信息是一樣的。利未記的開始是：神從會幕中呼召人到神那裏去獻祭，藉着牛羊的血贖罪、身體得以潔淨成聖，可以活在神面前。讓人住在神裏面，享受神自己，那就是我們蒙恩得救的人在神面前的圖畫。現在民數記第四章，神仍然從會幕裏呼召人前來事奉祂，辦理事物。這是神的呼召，也是神的恩典，是我們首先要知道的。

因為服事神是極榮耀的事，就好比、如果美國總統或中國總統、打電話或寫信來請你辦事，你想榮耀不榮耀？如果今天中國的總理、中國最大的元首，來美國訪問美國總統，需要一個翻譯，白宮打電話請你去作翻譯。那很了不得，是不是？馬上要去買衣服了，趕快去理髮了，因為你曉得那是非常榮耀的事。那麼，天上的神，那位萬有的君王，呼召我們來服事，豈不更榮耀嗎？彼得前書第二章第九節說，我們每個人在神面前，在基督裏面都是君尊的祭司。知道神這樣的呼召，賜給我們如此尊貴的身份，就懂得事奉這件事、實在是神在祂極大的恩典裏給我們的賞賜。

工作分配出於神

第二·「凡前來任職」，我們要注意任職這件事。神呼召每個人來服事，但不一定每個人都做一樣的事。今天很多人講事奉、就只強調傳福音、傳福音，每個人就只傳福音，這是不太準確的。聖經上看見，神是呼召每個人來服事祂，但每個人的服事不都是一樣的。這個周末我們就要講這方面的事：教會是什麼？弟兄姊妹如何配搭服事？教會是基督的身體，我們每個人是身體上的一個肢體；各人就要根據他在身體上的那個地位來服事。請看利未這三家人，哥轄、革順、米拉利，他們各家按著神的分配、做的事都不一樣。以弗所書裏有「各盡其職、建立基督的身體（教會）」（弗四 12）這樣一句話，就是我們每個人都當各盡其職，一同來建立基督的教會，一同在教會裏服事。哥林多前書十二章進一步指出、我們有的是手、有的是腳、有的是口、有的是眼、鼻子、耳朵。肢體雖多，卻是一個身體；這身體有許多肢體，各有功用，根據聖靈所賜的恩賜，在自己所

站那個肢體的地位上，發揮我們的功用，這是事奉。不同的功用就是各人不同的任職。到第四章後面你會看見、哥轄一家有他們特別的職分；革順一家有他們特別的職分；米拉利一家有他們的職分；亞倫一家又有他們特別的職分。講得很清楚的。這是我們當知道的第二點，神定規事奉、祂也分配各人不同的工作。

事奉以基督為準

第三，在哪裏事奉？神呼召、利未人都來了，也按照神所定規的任職辦事，但在哪裏辦事呢？請留意「凡前來任職在會幕裏辦事」這句話，所以事奉的中心，是在會幕裏。弟兄姊妹記得、我們讀「神的帳幕在人間」時說過、會幕是講什麼？會幕指着什麼？會幕就是預表基督，說明基督在我們的中間，記得嗎？因此、在會幕裏辦事，就是講到在基督裏來服事神。一切都是按照神所定規的，不錯；一切又都是根據基督。因為整個會幕，從外面的門簾、銅盤、銅盆，到帳幕裏面的燈臺、桌子、香壇等等，一直到約櫃，全都指著基督說的。所以今天我們說，「在會幕裏辦事」，要知道、基督是頭，我們是肢體，一同在這身體上，如聖經所說各房靠祂聯絡得合適，連與元首基督。一切都是出於這個頭：如果右手動一動，是頭在指揮；左手動一動，也是頭的指揮。不是手高興就自己動起來。用新約的話說，今天我們服事的準則、是耶穌基督，因為祂是頭。講到神的呼召；我們各人按照各自的恩賜發揮肢體的功用；而同時我們一切的事奉、都不能離開基督是我們的主，是我們的元首的原則和事實。

事奉的內容

第四·事奉的內容。利未人的事奉是做什麼？在民數記第一章神就曾曉諭摩西、要派利未人…抬法櫃的帳幕和其中的器具，並要辦理帳幕的事，在帳幕的四圍安營…謹守法櫃的帳幕。（一47-53節）到了第三、四章，神對利未三個家族的服事、就有更清楚的分配。

在第三章神數點利未家一個月以外的男子時，是按照利未眾子的排行(生命)說到革順、哥轄、米拉利，顯然革順是最大的，哥轄其次，米拉利第三。到了第四章要數點這些事奉的人，先數點是那一家？是哥轄家。聖經中有許多這樣的例子，不是按排行，而是按照他們在神面前成熟的光景提名。例如挪亞的三個兒子，按照排行是雅弗、含和閃，閃是最小的；但是到了數點的時候，神把閃放在前面，以後你從閃的一家就看見有亞伯拉罕，一直到耶穌基督的家譜。這裡你看見利未三家族—革順、哥轄、米拉利；按事奉的人數點時，卻先數點哥轄一家。

那麼，哥轄一家做什麼？記載在第四章四到十六節，是很長的一段，我們選著讀一些，「哥轄子孫在會幕搬運至聖之物，所辦的事乃是這樣：起營的時

候，亞倫和他的兒子要進去摘下遮掩櫃的幔子，用以蒙蓋法櫃…」等等，一直下去。十五節到第十六節、「…亞倫和他的兒子把聖所和聖所一切的器具都遮蓋完了，哥轄的子孫就要來抬。只是不可摸聖物，免得他們死亡。…祭司以利亞撒所要看守的，是點燈的油與香料，並常獻的素祭和膏油，也要看守全帳幕和其中所有的，並聖所和聖所的器具。」

至于革順的子孫、第二十五到二十七節，「他們要抬帳幕的幔子和會幕，並會幕的蓋與其上的海狗皮，和會幕的門簾，院子的帷子和門簾、繩子、並所用的器具…都要憑亞倫和他兒子的吩咐。他們所當抬的，要派他們看守。…他們所看守的，必在祭司亞倫兒子以他瑪手下。」再看以拉利這家，「他們…抬會幕的板、門、柱子，和帶卯的座，院子四圍的柱子，和其上戴卯的座、橛子、繩子，並一切使用的器具。…都在祭司亞倫兒子以他瑪手下。」（31—33節）最後，四十八到四十九節、「從三十歲直到五十歲，凡前來任職在會幕裏作抬物之工的，共有八千五百八十名。摩西按他們所辦的事、所抬的物，憑耶和華的吩咐數點他們。…正如耶和華所吩咐他的。」

要高舉基督

請問，利未人的服事做些什麼？看見那個「抬」字了嗎？先說哥轄家，他們的責任是抬那些至聖之物：約櫃啦、幔子啦、燈台啦、桌子啦、香壇啦…等等、聖所和至聖所裏面的物件。當以色列人要起營的時候，亞倫和他的兩個兒子先進去把這些聖物遮蓋好了，哥轄家的子孫就要來抬；他們的責任就是要「抬」，他們不可以摸的。抬的時候還得由以利亞撒監管，他負責看守哥轄一家所辦的事情。接着革順的子孫就要來「抬」那些軟件；然後米拉利的子孫要來「抬」那些板啦、桿子啦、門門啦那些東西。革順和米拉利兩家負責要抬的物件，是由亞倫另外一個兒子（祭司）以他瑪負責看守。這樣，責任就都分清楚了。

利未人這個「抬」、可以用約櫃作個例子：亞倫和兒子把約櫃遮蓋好了，以利亞撒就叫哥轄子孫把約櫃抬在他們肩膀上；這「抬」約櫃就是他們服事神的目的。用新約的話就是「高舉基督」：我們無論何時、何地、做什麼事；人看見或看不見、人多處或人少處，記得總要高舉基督耶穌。主耶穌說：「我若從地上被舉起來、就要吸引萬人來歸我。」我們的使命，就是在基督裏把人帶到神面前。如歌羅西書所說，「我們傳揚祂，是…要把各人在基督裏…引到神面前。」（一28）如果服事失去了這個目的，那個服事就沒有意義了。真正的服事必定帶出一個見證，讓人看見基督：一抬起來、人看見是約櫃— 基督與我們同在；抬起來、人看見金燈台— 基督是世上的光；人看見金香壇— 基督是我們的大祭司，為我們禱告；人看見陳設餅— 基督是我們的糧。在每件事上、我們要記得、「抬」。

要謹慎看守

第二·注意「看守」這兩個字。第十六節，祭司以利亞撒要看守點燈的油與香料，當獻的素祭和膏油，也要看守全帳幕和其中所有的。到了二十七節，革順的子孫在一切抬物辦事之上，被派要看守他們所當抬的…必在祭司亞倫兒子以他瑪手下。米拉利他們一族也是一樣。都是先看見「抬」，接着是「看守」。當神造了人，就把他放在園子裏，叫他修理、叫他看守。修理他大概還作得不錯，所以知識善惡果結得很好，悅人眼目。但看守呢？沒有作好，結果讓那蛇溜進來，可見人的失敗就在看守上。到了民數記裏、神讓人來服事祂，特別把看守的事託給他們。今天，神也託給我們事務、要我們看守。不論託給我們兒童主日學、或是姊妹會，託給我們廚房、或講壇，神所託的、我們就要忠心、謹慎好好看守，不能馬虎、隨便。一馬虎、一隨便，蛇就來了。蛇就對夏娃說、神哪裏這樣說過呢？一定是怕你們…，結果，那果子就吃到肚子裏去了。

請我們讀一處聖經，看看隨便的結果。列王記上第二十章，開頭第一節先給了整個事件一個背景，「亞蘭王便哈達聚集他的全軍、率領三十二個王，帶著車馬上來圍攻撒瑪利亞（北國以色列）。」當時、以色列的王是亞哈。因著神將便哈達交在王手中、以色列打贏了；亞蘭王和殘兵就逃跑了。第二年，便哈達再帶軍入侵，以色列人靠神的幫助又贏了。便哈達遠來的大軍人仰馬翻，王躲進城中一間屋子裏，他的臣僕去向以色列王投降，說「…王的僕人便哈達說：求王存留我的性命。亞哈說：他還活著麼？他是我的兄弟。這些人留心探出他的口氣來，便急忙就著他的話說：便哈達是王的兄弟。王說：你們去請他來。便哈達出來見王，王就請他上車。便哈達對王說：我父從你父那裏奪得城邑，我必歸還，你可以在大馬色立街市，像我父在撒瑪利亞所立的一樣。亞哈說：我照此立約，放你回去。就與他立約，放他回去了。」（王上二十 32—34 節）

亞哈王沒有斬草除根、好好處理這件事，把便哈達放回去了。因此、神派先知來責備他，說了一個故事：「僕人在陣上的時候，有人帶了一個人來、對我說、你看守的人，若把他失了，你的性命必代替他的性命；不然，你必交出一他連的銀子來。僕人正在忙亂間，那人就不見了。以色列王對他說，你自己定妥了。必照樣判斷你。先知急忙除掉蒙眼的頭巾，以色列王就認出他是個先知。他對王說、耶和華如此說：因你將我定要滅絕的人放去，你的命就代替他的命，你的民也必代替他的民。於是以色列王就悶悶不樂的回到撒瑪利亞，進了他的宮。」（39—43 節）這事以後果然成了亞哈王的後患。因為耶和華定意要滅絕亞蘭王，交給他的責任是要看守那人，卻因他左顧右盼，疏忽了職責，沒有好好看守，把他放走了。這是我們事奉神很需要警惕的。常常、主對我們有所托付，只因我們看見某弟兄的主日學人數比較多，又看見那個團契…，結果左顧右盼、沒有做好自己的工作。所以啊，記得不要去看別人的，不要去比。只要忠心的、好好看守神給的那一份，免得因疏忽把神所託的職任失誤了。記得亞當沒有看守好園子的後果。我們什麼時候沒有看守好，就一定會有破洞，結果必然有仇敵的攪

擾，狐狸一定進來，燬壞葡萄園。願我們彼此在這事上互相提醒。

利未人來服事神，第一、是「抬」。神說，哥轄家的子孫抬這個；革順的子孫抬那些；米拉利的子孫抬這些。第二、所抬的物件，他們還要好好「看守」，這就是事奉。「抬」，說到我們的事奉是一個見證，目的是讓人看見基督。所以要傳揚祂，高舉基督，顯明基督、把人引到祂面前。為此，神會託給我們一小塊，讓我們好好地「看守」；我們就當作忠心、良善的僕人，好好看守神所託付的，不可大意、失去當看守的。

事奉的安排

最後講到事奉的安排。請注意第四章第一節、「耶和華曉諭摩西、亞倫說…」跟着、神就哥轄家的事奉指令了祂的安排。同樣的、神也分別就革順家和米拉利家的事奉、曉諭了祂的安排。（21，29節）可見利未人一切事奉的安排都出於神。到了第四章後半、三次說到「摩西、亞倫照耶和華藉摩西所吩咐數點的」（37，41，45節）去數點。末尾處、更強調八千五百八十名三十歲到五十歲任職的、「這樣被摩西數點，正如耶和華所吩咐他的。」看見所有人、由上到下都服在神的權柄下，確實地遵照祂的吩咐而行，是多麼莊嚴又令人感動的圖畫！盼望在這裡，什麼人做什麼事，我們都在聖靈裏禱告尋求，看見基督把某人立起來了，那人就自然的站在那個地位上來服事神。神曉諭摩西是這樣，我們也當學習順服永生神的權柄和聲音，沒有人意的打叉。

請看哥林多前書第十二章四到六節，講到在基督裏，各個肢體怎麼配搭，「恩賜原有分別，聖靈卻是一位；職事也有分別，主卻是一位；功用也有分別，神卻是一位、在眾人裏面運行一切的事。」說到各種恩賜都出於聖靈，卻是主按照不同的恩賜，把人定在合適的地位上；而人在職位上怎樣發揮功用呢？是神在眾人心中運行，各人就照著自己特有的恩賜、在他的職位上發揮功用。該唱的唱，該說的說，該動手的、該跑腿的…，都發揮一己的功用。於是，這人有智慧言語、那人有知識言語、又一人有信心、再一人、醫病的恩賜、有行異能的、有作先知、有辨別諸靈、有說方言、有翻方言的，各種不同的恩賜都發揮功用。然後第十一節、「這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給個人的。」事奉的安排就是這樣出來的。神曉諭摩西、亞倫說，哥轄家當作…；革順家當作…；米拉利家…。神怎樣說，摩西、亞倫就照神所吩咐的行。所以都是神的安排。

其次、第十九節，我們放到後面再講。先來看二十七節、這裡有句重要的話，「革順的子孫在一切抬物辦事之上，都要憑亞倫和他兒子的吩咐。」革順一家那麼多人，誰來定規誰做什麼呢？看見不是革順家的首領定規，而是亞倫和他的兒子來吩咐。可見事奉的安排是出於神的權柄；事奉的吩咐是出於大祭司的指導，而亞倫作大祭司是預表基督。這點，哥林多前書十二章說得很清楚，一

一切都是神在眾人裏面運行，然後主基督按照神的旨意來吩咐。祂是主，祂作頭，告訴我們誰該起來，該放在那個位子，教會的安排就當這樣。第三十一節講到米拉利一家，要抬帳幕的板、門、柱子、帶卯的座子、橛子、繩子…等等：「一切使用的器具。他們所抬的器具，你們要按名指定…都在祭司亞倫兒子以他瑪的手下。」（32-33 節）都是由祭司亞倫和他的兒子來吩咐，來按名指定。也許都編了號，一號板子某某人抬，二號板子什麼人抬；銀座第一號誰抬…全都按名指定。這樣安排的結果，人人就都要來事奉。八千五百八十名利未人，人人都有事做，沒有一個閒人，這也就是今天新約的原則：人人都是祭司，人人都要服事，在神家裏沒有閒散的人。記得馬太福音二十章葡萄園的比喻嗎？有一個家主，清早雇人進葡萄園工作。後來，他分別在巳初、午正、申初、酉初時、幾次出去，看到園外還有很多閑站沒事做的人，就叫他們都進園去工作，是不是？說明在神的家、葡萄園裏，人人都要投入，沒有閒散的人。凡是三十歲到五十歲，那些被數點的八千五百八十名，都按照祭司的吩咐、按名指定工作，前來任職、在會幕裡辦事，沒有一個是閒散的。指定三十歲到五十歲，因為在教會、剛剛得救的生命還不夠成熟，他不能服事；等年紀大了，體力衰退，不太能搬動會幕的物件，就與弟兄一同守望、一起培植接棒人。很清楚的，神在教會裏，是呼召人人都起來，吩咐每個肢體都要有服事。

神特別的保守

結束之前、我們要再看看哥轄這一家，因為他們經手的是聖所裏的聖物：一切預表基督的寶貴奧秘，都交托他們看管，因此有特別的安排。我們讀十五節到二十節，「將要起營的時候，亞倫和他的兒子把聖所和聖所的一切器具遮蓋完了，革轄的子孫就要來抬，只是不可摸聖物，免得他們死亡。…祭司亞倫的兒子以利亞撒所要看守的，是點燈的油與香料，並常獻的素祭和膏油，也要看守全帳幕與其中所有的，並聖所和聖所的器具。耶和華曉諭摩西、亞倫說：你們不可將哥轄人的支派從利未人中剪除。他們挨近至聖物的時候，亞倫和他兒子要進去派他們各人所當辦的、所當抬的；這樣待他們，好使他們活著，不至死亡，只是他們連片時不可進去觀看聖所，免得他們死亡。」

神說、要起營的時候，亞倫和他兒子要先把聖所和聖所裏的物件都遮蓋好了，才讓哥轄的子孫去抬。又派亞倫的兒子以利亞撒親自去看守點燈的油、燒香用的香料、常獻的素祭和膏油。哥轄人挨近至聖物時，亞倫和他的兒子要進去派他們各人當辦、當抬的，提醒他們必須照亞倫的定規，並且不可摸聖物，免得死亡。第十七節：「耶和華曉諭摩西、亞倫說、你們不可將哥轄人的支派從利未人中剪除。」神特別關照要仔細吩咐、交待哥轄人，如果他們不小心或好奇、偷偷進來觀看聖所，就會被剪除。因為聖所和至聖所的物件、在預表基督上來說，更是重要、更寶貴；神說這是非常、非常嚴肅的事情。因此才會對哥

轄家有特別的安排，要他們好好看守。這樣特別的警告，是神對我們服事的人、在事奉中的保護，讓我們得以存活。每一個事奉神的人，神都寶貴，祂常有保守的能力在我們身上。此所以我們更要為教會的長老、執事、傳道人、特別服事的人，好好禱告，求神保守他們，這是你能做的最好的禱告。

我們每個人，每一家，常常免不了會軟弱、會退後；有時候，我們的看守有破口，仇敵就會來攪擾。因此、為自己的家，為弟兄的家，每天要禱告，求神那保守的能力，常在我們身上。今天世代何等邪惡，911 事件多少人清早出門、就不再回家！這些事天天在發生，為你的家庭、你怎麼禱告？先生出去工作，孩子出去念書，你怎麼禱告呢？你要禱告，求神保守的能力四面護庇他們。

猶大書裏，有個很美的保守禱告，請我們看二十四、二十五節，是最後的祝福禱告：「那能保守你們不失腳、叫你們無暇無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前的、我們的救主獨一的神，願榮耀、威嚴、能力、權柄、因我們的主耶穌基督歸于祂，從萬古以前，並現今，直到永永遠遠！阿門。」二十四節說、神是那位能保守我們不失腳的神，多美？太寶貴了。今天我的保護從何而來？我的幫助從何而來？祂也不打盹、也不睡覺，看顧我們，讓我們不失腳。所以特別服事神的人，要這樣禱告求神保護，保守我們不失腳，使我們無暇無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前，能夠一直存活。這是哥轄子孫服事的圖畫。感謝我們的救主，獨一的神，提摩太前書說到，耶穌基督不只是萬人的救主，也是信徒的救主，天天救我們。今天我們就停在這裡，請我們來禱告：

主啊，感謝祢揀選我們，在基督裏先愛了我們，這愛吸引我們來跟隨祢。祢又在祢恩典裏，高抬我們，使我們可以侍立在榮耀的神面前服事神。求主藉著祢的數點，光照我們看見自己在祢面前當有怎樣的服事。讓我們的服事對準了祢自己，祢作我們的頭、我們的元首。教導我們聽祢的吩咐，作看守的工作；蒙祢的保守，在祢面前忠心、謹慎，高舉祢，讓人看見祢。謝謝主給我們這段聖經，求主把這些話存留在我們心裏，讓我們真能在我們生活裏活出來。我們把心中的敬拜，口中的讚美都歸給祢，奉主耶穌的名禱告。阿們！

第六講： 生命的裝備— 潔淨與成聖

主，我們歡喜快樂一同來到祢面前，仰望主在施恩寶座上對我們說話，仿佛祢當日在會幕中對人說話一樣。也謝謝主、藉曠野中的安排、讓我們看見祢今天在聖靈中對我們的安排。求主帶領我們早晨的時間，親自與我們同在，在聖靈中指教我們。主，我們等候在祢面前，把感謝、讚美都歸給祢，奉主耶穌的名禱告。阿們！

民數記第五章一到三節、耶和華曉諭摩西說：「祢吩咐以色列人，使一切長大麻瘋的、患漏症的，並因死屍不潔淨的，…不論男女，都要使他們出到營外，免得污穢他們的營，這營是我所住的。」請再看第七節、「他要承認所犯的罪，將所虧負人的，如數賠還，另外加上五分之一，也歸于所虧負的人。」第十四節、「她丈夫生了疑恨的心，疑恨她，她是被玷污；或是她丈夫生了疑恨的心，…她並沒有被玷污。」這講到夫妻之間的事情，有的是真的發生了不正常的情形，有的卻是先生起了疑心而已。若是沒有的話，我們看二十八節：「若婦人沒有被玷污，卻是清潔的，就要免受這災，且要懷孕。」

曠野的教會

我們現在進到民數記新的一段。在第一、二章裡以色列百姓都被數點了；第三、四章裡服事神的利未人被數點了。神不只按照生命來數點他們，而且在西乃山下有個新的安排，讓他們準確的依次安營、圍繞著會幕四周，在神的面前，成了一個整齊的行列。不再像出埃及時那樣喧喧嚷嚷、忙忙亂亂；現在是耶和華的軍隊，在神面前安營、行軍，都有神的安排，而一切的中心就是會幕；又讓利未人安營在以色列人和神中間，叫祭司和利未人成為神和以色列人之間的橋梁、和緩衝者，使他們不會受到神的擊殺。所以、利未人一方面是服事神的人，另一方面也是百姓的保護。有了這樣的安排以後，以色列人每天在曠野裏的起居、作息、行動，都以會幕裏那約櫃上面的雲柱為依據：雲柱起來，他們就啓動；雲柱停下，他們就停步。整個以色列人有兩百萬人，他們的行動一致，所注目的目標和帶領也是一致的。

每個支派有自己確定的位子，就描繪出新約教會的圖畫。教會是基督的身體，每個肢體在身體上、都有神為他安排的確定地位。我們這個周末的交通，就是說明這一點：一切都在基督的身體裏，祂是頭，我們各肢體連與元首基督，都定睛在這雲柱、就是聖靈上。這是以弗所書、和哥林多前書第十二章教導的功課：聖靈按照各肢體的功用、安排他們在合適的位置上，教會自然地活出基督的心意。這是舊約這裏給我們看見的，所以，聖經稱這是曠野的教會；用曠野裏擺出來的圖畫，來說明新約的教會，整整齐齊，真正在基督裏成為

一。因此、聖靈在以弗所書裏勉勵我們，要竭力保持神在聖靈裏所賜合而為一的心，因為這個「一」實在太寶貴了，是神在祂的心意裏、要賞賜給祂百姓的。這是我們讀完了第四章，得著的圖畫。

預備往前行

那麼他們是不是就一直住在西乃山的腳下呢？不是的。神帶他們出埃及，那是他們的歷史；迦南才是他們的未來、他們的目標，是他們在地上的家鄉，那裏才是神應許的產業。西乃山不過是一個中途站，在西乃一切的預備、安排，都是讓他們能繼續走前面的路，好進入他們的目的地——那流奶與蜜之地去。同樣的，今天神在我們身上有一些安排：祂讓我們得救了，離開罪惡；讓我們受洗歸入基督，活在教會裏。但是今天地上的教會也不過是暫時的中途站，不過是住帳棚，學習繼續往前面去。有一天我們要到那天上的家鄉，是神為我們所預備的城——那新城耶路撒冷，才是永久的房屋，才是我們羨慕的更美家鄉。

現在安排已經有了，但是、他們要等到第十章才動身出發。所以，第五章、第六章、……一直到第十章的前半，都是為著他們在曠野裏走路的預備。我們又可以把它們分成兩段來看：第五章到第八章，是神看重他們的生命、和生活，為他們作的一般性的裝備；第九章和第十章，是特別為著他們行路所需而有的預備。我們要先進入第一段，找出第五章到八章裡的幾個重點。

營中要潔淨

前面我們讀的第五章經文，主題就是潔淨，因為神說，這營是我所住的，所以一定要潔淨。請注意所提到的幾個問題：第一，大麻瘋；第二，各種的漏症；第三，摸死屍的事；然後第七節關於虧欠別人的事。這些好像在重復利未記的一些信息，是不是？可見當百姓要開始往前走的時候，神又再強調這些生活上的實際問題，而第一個要求就是潔淨。你看，大麻瘋不就是利未記的十三、十四章嗎？漏症不就是利未記的十五章嗎？關於死屍的事是利未記二十一章；然後虧欠人的事是利未記第五章、就是贖愆記所提到的種種。這些不潔淨的人都要趕到營外去，因為神說這營是我住的營，不可讓他們污穢了。

我們說過，大麻瘋講到罪，所以是不潔淨的，要被趕逐到營外去。漏症，弟兄姊妹記得新約裏那個十二年血漏的婦人？血代表生命，如果血漏症一直繼續下去，不得醫治，最後的結果就是死亡。漏症說到生命上各種漏失的光景，都是生命有虧損，都是不潔淨的。也說到屬靈上的漏，人的嘴封不住，總說人閒話，生命就從我們的話中漏掉了。或者手上應該擺在神面前的錢財、時間、力量，我們卻讓他漏掉了。這些在神面前都不蒙悅納。死屍、就是死亡，在舊

約裏神不要祂的兒女沾染死亡，凡沾染的就不潔淨了。在新約時代，更延伸到各種屬靈上的死亡，神不要我們沾，不要我們帶到教會裏面來。因為教會是神的家，有聖靈住在裏面，所以一定要維持聖潔、沒有瑕疵。再就是虧負人、得罪了人，不只要到神面前獻贖愆祭，還要把虧負的還給人、另外加上五分之一作賠贖，這在利未記的贖愆祭講得很清楚。

夫妻同心合一

第五章後半很長的篇幅、講到夫妻間不信任的難處。作先生的懷疑太太紅杏出牆，有婚外情了；他先是心裏起了疑心，然後變成心裏的嫉妒和仇恨。舊約裏神常用夫妻的聯合，來說明祂和以色列百姓當有的合一關係；因為人世間恐怕沒有任何關係，比夫妻的關係更親近的。在這樣的關係裏面，雙方應當是完全透明、互相信賴的。但從先知書看見、以色列人常被比喻作一個背棄誓約、不貞的妻子。神是忌邪的神，不能容忍那些屬祂的人，心思意念轉向別的偶像。因為、第一，夫妻間若有了疑恨，會成為他們關係裏的致命傷，合一就很難了，同心更不存在了。神不容這事存在祂的教會裏，所以特別藉著夫妻的事把它提出來，警惕我們，要維持教會在聖靈裏的合一。約翰福音十七章裏、主耶穌大祭司的禱告，願教會合而為一，正如祂與父一樣。神用夫妻、父子間的親切關係、引申來說明神百姓之間當有的合一。

姊妹們正在讀腓立比書，還記得腓立比書第四章嗎？腓立比是保羅心愛的一個教會，但是很可惜的，有一個污點。請看腓立比書第四章第二和三節，「我勸友阿爹和循都基要在主裏同心。我也求你這真實同負一軛的幫助這兩個女人，因為他們在福音上曾與我一同勞苦；還有革利免並其餘和我一同做工的，他們的名字都在生命冊上。」保羅求收信的人、幫助這兩個女人在主裏同心。他們是與保羅在福音上一同勞苦的，因此在主前都是很有心的姊妹；但他們的難處是不能在主裏同心。保羅擔心這情形再惡化下去，所以有這樣的請求。可見同心、合一在神眼中實在太重要、太重要了。仇敵常用的手段、就是在我們中間製造一點懷疑。只要那懷疑的種子留在我們裏面，就成了仇敵破壞我們同心合一、最容易的方法。

第二，當這懷疑在丈夫心裏生根、發芽，成了疑嫉、難以容忍，必然會惹發怒氣，而由愛變成恨了。仇敵在教會裏製造懷疑，不只同心沒有了，合一很難了，等到有了嫉恨，分裂了，就沒辦法再相處下去。所以第五章用這麼多篇幅來講說這件事，要求證那婦人，被玷污或是沒有被玷污，如何補救。到第二十八節、受疑的妻子真相大白，原來「是清潔的，就要免受這災，且要懷孕。」她的貞節顯明，恢復完全的信任後，就可以懷孕，生命得以繼續、而且擴大。

疑恨的素祭

第五章的細節請你自己去讀、我們這裏不詳細去查了。你會發現神對付這些問題，著重的就是素祭，請問，素祭代表什麼？素祭代表主耶穌在地上那完全聖潔的生活，所以素祭關乎的是生活。神在這裡所看重的、不只是這個營而已，神看重百姓在祂面前，有一個生活上真正、實際的見證。我們請讀十五節、「這人就要將妻送到祭司那裏，又為她帶著大麥麵伊法十分之一作供物，不可澆上油，也不可加上乳香；因為這是疑恨的素祭，是思念的素祭，使人思念罪孽。」要注意這「疑恨的素祭」，跟前面的素祭不一樣。這裡說的素祭有麵、卻沒有油和乳香。乳香說到基督的那個生命，一燒了之後，祂本身變苦了，卻散出馨香氣味；油是聖靈的記號。當人的思想、都是懷疑他太太有了不軌的行為，這時候所獻的素祭，乃是一個殘缺的素祭，沒有油也沒有乳香。為了對付這問題，第二十六節、「要從素祭中取出一把，作為這事件的紀念，燒在壇上，然後叫婦人喝這水。」就是要全部都燒掉、忘掉。然後，讓婦人去喝那「致咒詛的苦水」。水預表神的道，藉着聖靈光照、感動人的良心。人心若不忠貞，必不能在神的道中站立；反之就顯出其清白。重點就是、那個疑恨在神面前是殘缺、可惜的；用一個特別的素祭，將嫉妒和仇恨都燒掉，把難處帶過去。這麼完備的方法，解決一切疑恨，何等滿了恩典和慈愛！

拿細耳人、分別為聖

現在我們來到第六章，看見一個特別的安排，叫作「拿細耳人的願」。請讀第一到四節、「耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說：無論男女，許了特別的願，就是拿細耳人的願，要離俗歸耶和華。他就要遠離清酒、濃酒，也不可喝清酒濃酒作的醋，不可喝什麼葡萄汁，也不可吃鮮葡萄和乾葡萄。在一切離俗的日子，凡葡萄樹上結的，自核至皮所作的物，都不可吃。」請注意第二節的小字：拿細耳就是歸主的意思。一個人許了拿細耳人的願，就是他把自己完全奉獻給神，叫作「離俗歸耶和華」— 離開他平常的生活，在那段離俗的日子，完全歸在主的面前。這是神一個特別恩典的安排，讓所有的以色列人，無論是男或女，只要心裏願意許一個特別的願，就都可以作拿細耳人，來到神的面前服事祂。

更多人來服事神

我們知道、神帶領以色列人出埃及，祂原來的心意是讓他們成為屬神的子民、聖潔的國民、有祭司的國度。所有的以色列人都要成為祭司，都可以來服事神，藉著以色列人把神的祝福帶到萬邦當中。但是很可惜的，因著金牛犢的事件，以色列人失敗了，神不得不只揀選願意站在神這一邊的利未人來服事

祂。但這只是神暫時的允許，並不是神真正心裏所願意的。這個缺陷叫神不能滿足，因此在民數記第六章就有了這個極大的恩典，一個極榮耀的安排。神說，噢，現在都安排好了，利未人來服事我，亞倫一家作祭司。然後，好像神輕輕的嘆了一口氣，說、不過，摩西你告訴以色列人，無輪男的女的，只要他願意離俗，脫離現在那不能服事我的地位；只要他許願來歸我耶和華，那人就是拿細耳人，就可以來服事我。神因此能得著利未人之外、更多的人來服事祂。第六章因此特別講到作拿細耳人的條例。

這一班原來是在世俗、普通地位的人，現在因著許了這個願，就轉換到拿細耳人的地位上。這地位的改變，完全是因為心裏一個願意；只要心裏起了意，在神面前許一個願，他就成了神的拿細耳人。所以，神是看內心的，神就是要我們願意；當我們一願意的時候，就離開了那世俗、或者說是普通的地位。耶和華就讓他們能靠近神，好像利未人一樣親近神，服事神。因此，第五章的重點是潔淨；講到生活上首要的事，就是維持潔淨，沒有污穢。第六章的重點是成聖：人因著特別的願、被分別出來，擺在歸耶和華的地位上。可見先要有、並維持內在的聖潔，才能站在、並持續作拿細耳人的地位上。

放棄合理的享受

從第六章一到四節看見、這個被分別出來的拿細耳人，首先是不可喝酒和酒做的醋及葡萄汁，也不可吃凡葡萄果子從核到皮所做的食物。這些東西在他原來地位上，可以完全合理的享受，毫無問題。但現在他願意離開那地位，站在拿細耳人的地位上歸給神；那原來合理的享受，現在為了主，情願放棄。就如腓立比書裏保羅所說的、「我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」（三8）在聖經裏，酒代表甜美和喜樂的享受。（士九13，詩一百零四15，傳十19）現在為著主的緣故，這一班拿細耳人，願意保守自己，完全從屬世的享受分別出來，這就是以基督為至寶的意思，這是第一件事。

羞辱與死亡

第二，我們看第六章第五節、「在他一切許願離俗的日子，不可用剃頭刀剃頭，要有髮絡長長了，他要聖潔，直到離俗歸耶和華的日子滿了。」這裡看見，拿細耳人許願離俗歸神，有一段一定的日子，是由這人自己決定的。或願意離俗歸主七天、或一個月，是他的心願，只要告訴祭司就可以了。既然在神面前許了願，他在這段時間裏就不可用剃刀來剃頭，而任由頭髮長長。這因此成了他從生活常規分別出來的聖潔記號、和憑據。第三、在第六到七節、拿細耳人還「不可挨近死屍。他的父母，或是弟兄姐妹死了的時候，他不可因他們使自己不潔淨。因為那離俗歸神的憑據，是在他頭上。」就是他的父母親、或弟兄姐妹死了，他都不可以靠近死人。而他聖潔歸主的記號、憑據，就是他頭上那留起來的頭髮。如果他旁邊忽然有人死了，他就不潔淨了，第十一節說、祭司

要為他獻贖罪祭、獻燔祭，「為他贖那因死屍而有的罪，並要當日使他的頭成為聖潔。」可見、拿細耳人的頭，是他離俗歸神、分別為聖的憑據。不論喝酒、剃頭、或挨近死屍，他的聖潔與否，都在乎他頭上的記號。請問、為什麼特別要講到頭髮不能剃呢？哥林多前書第十一章十四節為我們解釋了，「男人若有長頭髮，便是他的羞辱。」男人長髮是沒有尊榮的。現在為了聽命神而不顧惜自己，任由頭髮長長成為他的羞辱。因著敬畏神，他把他的頭成為聖潔，表明自願服在神的權柄下；等於把他的頭交給了主，凡事都讓主居首位。所以頭是他聖潔的心，許了拿細耳人的願，長髮披肩，使人一眼就看到他的記號。你把這跟哥林多前書講的那個教訓配合起來，就懂得這個意思了。至于死屍不可靠近，這在第五章已經清楚地說過了，不沾染死亡，就是一直活在基督的復活裏面。

神得滿足、人得享受

接著讀十三、十四節，「拿細耳人滿了離俗的日子乃要有這條例：人要領他到會幕門口，他要將供物奉給耶和華。」要獻祭，獻什麼祭呢？燔祭、贖罪祭、平安祭、並其他素祭和奠祭，這些他都要獻上。到第十八節，請注意了，「拿細耳人要在會幕門口剃離俗的頭，把離俗頭上的髮放在平安祭下的火上。」一起燒給神。利未記第三章講說，平安祭是感謝的意思；這裏是說他感謝神給他服事神的權利和機會，這是神所喜悅的。所以頭髮跟著平安祭脂油一起燒上去，完全地滿足神，讓神得著享受。而神得著享受了之後，你看第二十節，「祭司要將這些作為搖祭，在耶和華面前搖一搖，這與所搖的胸、所舉的腿、同為聖物歸給祭司。」祭司就有吃的，可以滿足了。下面接著還有一句話：「然後拿細耳人可以喝酒。」前面第三節說，不可以喝酒。現在呢，頭髮剃了，這人可以喝酒了。我們剛說過，酒是喜樂的記號，是一種甜美、在神面前的享受，這說到神在平安祭裏享受了馨香的祭，接著自然的，人就得著神的祝福。因此我們懂得了，為什麼迦拿婚宴中，酒那麼重要，主耶穌第一個神蹟就是將水變為酒，為的是讓人能夠喜樂。我們讀腓立比書啊，讀帖撒羅尼迦前書啊，都講喜樂、喜樂、喜樂，你們要喜樂。因為神盼望我們在祂面前、常常有那不改變的喜樂。世上的環境會改變，外面會碰到困難，但是神說，我們在祂裏面的喜樂沒有人可以奪去。這是神要賜給我們的，也盼望我們在祂的面前有這樣的學習。感謝神，現在這拿細耳人可以喝酒了，他在神面前得著了祝福。

奉主的名

而接下來，二十二到二十七節，「耶和華曉諭摩西說、你告訴亞倫和他兒子、你們要這樣為以色列人祝福說、願耶和華賜福給你、保護你。願耶和華使祂的臉光照你、賜恩給你。願耶和華向你仰臉、賜你平安。他們要如此奉我的名、為以色列人祝福；我也要賜福給他們。」你看，整個拿細耳人的事講完了，神得著這樣一班人，神就滿足了，所以，神的祝福就賜下了。現在神把這祝福擴大，要祝福所有的以色列人，這裡說，「願耶和華賜福給你、保護你。願耶和華使祂的臉光照你、賜恩給你。願耶和華向你仰臉、賜你平安。」神的保護，神的恩賜，神的平安都臨到。這些祝福是怎樣來的呢？請注意最後一節，「他們要奉

我的名，為以色列人祝福。我也要賜福給他們。」關鍵就在「奉主的名」祝福：願耶和華…保護你、願耶和華…賜恩給你、願耶和華…賜你平安。很清楚、他們奉的名，就是耶和華。耶和華是一切保護、恩惠、平安的源頭！

神在出埃及記裏向摩西顯明的時候，祂就宣告了，我的名是耶和華，耶和華，滿有憐憫，又有恩典，不輕易發怒，萬不以無罪的為有罪（出三十三章），祂是耶和華。現在又曉諭祭司們可以奉這名祝福以色列，所以我們曉得耶和華這名是非常特別，非常寶貴的。遠在創世記第二章，在神照祂自己形像造男造女後，每當神要來到人的中間，要按祂的心意祝福人，把憐憫恩典帶到人中間時，祂就用耶和華這個名字，特別說祂是耶和華神。今天在新約的亮光中，這位神差下祂的獨生子耶穌、帶著同樣的憐憫、恩典、和能力來到人間，成為凡相信祂的人的主。祂降生時，天使就宣告祂的名是耶穌！「耶穌」是個奇妙的名，「耶穌」是個寶貴的名，是一切豐盛、恩惠的源頭！我們要凡事「奉主的名」。

所以，神告訴亞倫一家，要「奉我的名」給以色列人祝福。這是「奉我的名」第一次在聖經裏出現。我們再把這祝福讀一次：**願耶和華賜福給你，保護你；願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你；願耶和華向你仰臉，賜你平安。**今天我們每一個人都是祭司，請你記得這三節的聖經，多為人祝福。這是我們每一個人的權利，神盼望我們把神的祝福帶到人中間去。

總結今天讀的第五章、第六章，神要求我們在生活中，第一要潔淨，第二要分別、要成聖。到了第七章就講奉獻，在神面前要作個奉獻的人，這樣的人，神就帶領他們往前去。所以，第五章注重素祭，第六章注重那尊主為大的生活，而第七章就看見一個完全的奉獻，是我們下一次要讀的。

好，我們一同來禱告：主啊，我們實在感謝祂，祂的話是這樣奇妙，反來復去、耐心的、仔細地教導我們：在祂面前因基督而成為聖潔，也因聖靈讓我們被分別出來，活在祂面前。我們都是有心要跟隨祂的人，求主把這樣的話在我們心中擴大。保守我們裏面有基督的生命，外面活出一個討祂喜悅的生活，在凡事上榮耀祂。謝謝祂給我們早上的學習，我們繼續仰望祂帶領我們走前面的路程。把感謝和讚美都歸給主，奉主耶穌的名禱告。阿們！

第七講：眾族長奉獻、利未人預備

請讀民數記第七章 1—29 節，78—83 節，89 節，第八章 1—4 節

民數記第一章，提到以色列人十二個支派的族長，他們的名字跟第七章來奉獻的各族的族長是一樣的。我們曾說，在第五到第八章，神有些一般性的安排，預備他們到第十章要往前行。因為這些人從埃及出來，雖在西乃山住了約一年，但這不是他們的目的地；神是要帶領他們一直走進那流奶與蜜之地，讓百姓能得那地為業，得著完全的安息。當神在他們身上的目的能夠達成，神也才能得著安息。所以，民數記只不過是一個過渡，他們卻要繼續往前走，不可以停頓下來。

這也應該是我們每個人屬靈的追求，我們的路是要出埃及，朝豐盛的迦南一直前去；這迦南的豐富在新約裏是說到基督的豐富。有時我們停下來有點休息，有些特別的學習，也都是為了讓我們有更好的預備，可以往前走得更好。我們不能在曠野停頓下來，腳步要一直往前，經過約旦死河，進入基督的豐富。所以，第五到七章是神給他們有一般性的預備，到了第八章預備利未人。然後第九、第十章，為了開始行路有些特別的安排，我們到時會再交通。

第七章一開始就說，摩西立完了帳幕。回去看出埃及記第四十章十七節，那是**第二年，正月初一日**。今天讀的聖經告訴我們，從那天開始，他們有十二天的時間在那裏奉獻。然後到了二月初一，就是民數記起頭的地方，神就叫他們數點百姓。

回到民數記第七章來看他們學習奉獻的功課。第七章第二節說，當天，就是正月初一，「以色列的眾首領，就是各族的族長，都來奉獻。」弟兄姊妹，我們心裏應該有這麼一個圖畫：那天實在是以色列人一個大大的日子，摩西使一切都成聖，帳幕立起來，結果神的榮光就充滿會幕。啊，那雲柱一直達到天上，百姓就歡喜的不得了。你看，百姓從埃及的奴役之下被釋放出來，成了自由的人、成了神的選民、成了神祭司的國度、而且神與他們同在，那同在是那樣強烈、明顯。這樣的情形下，百姓自然的反應就是「當天…都來奉獻」。

奉獻是自然的反應

神在舊約裏的表顯是藉著會幕和聖殿。支搭會幕這件事、顯明神的榮耀與百姓同在，他們都被神的榮美、和聖潔吸引，裏面很自然、毫不勉強的有個反應，願意將自己奉獻給神。這奉獻是因為人遇見神，看見神的榮耀和同在。在新約時代，我們從基督這位子神的美麗，看見祂所彰顯父的榮耀和同在。約

翰福音不是這樣說嗎？從來沒有人見過神，只有父懷裏的獨生子將祂表明出來。這樣，當人遇見了神，就會像哥林多後書說的，捐得甘心樂意。一個蒙恩真遇見了神的人，懂得神的恩典在他身上，主實在與他同在，就自然會願意將自己奉獻給神，毫無勉強、受壓的感覺。而且是當天被神的愛摸著了，當天就奉獻，這是奉獻的基礎。

請看羅馬書十二章第一到二節，這次感恩節王弟兄的特別信息也在這方面：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，神所喜悅的，你們如此事奉乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」這裡一開始就講「所以」，是接著前面的話。前面說了主的血洗淨我們的罪，我們進入了基督的恩典，與祂同死、同活：在不被什麼隔絕我們與基督的愛的情況下、活在基督的愛裏。於是不再隨著肉體而行，而是藉著聖靈、生命得力，活在神的面前。「所以」，這個碰見主、經歷了神的人，在恩典的感覺裏，就有了十二章的奉獻。奉獻對他說是理所當然、沒有一點勉強的。弟兄姊妹，巴不得我們蒙了恩的人，都能這樣奉獻，把主權交給主，讓祂作我們生命的主，帶領我們一生的道路。

民數記第七章說、當天…都來奉獻。是誰來代表奉獻呢？是以色列的眾首領，就是各族的族長來奉獻。於是第十二節，猶大支派的拿順來了。第十八節，以薩迦支派的拿坦業來了。第二十四節，西布倫支派的以利押來了…十二個首領連續十二天輪着來奉獻。這些人在第一章裏，是陪著摩西和亞倫數點百姓的，他們是管理各族的族長，是屬靈的領袖。在這裡我願提醒一點：我們任何一個人，若在團契裏、在小組裏、在分區的聚會裏，帶領兩三個弟兄姊妹有門徒操練，我們就是一個族長、首領。一個作首領的人，必須首先有那奉獻的學習，不然我們怎麼帶別人呢？如果主在我們身上的權柄不那樣確實，恐怕我們可以講些道理，可是那些道理並不真能給人太多幫助。我們可以給人上課，恐怕也只給人傳遞些知識。知識是有用的，但真正把人帶到主面前的，是靠著生命的傳遞，這首先需要我們把自己的生命、完全交在主的手裏。祂必興旺，我必衰微，是我們特別要學習的奉獻的功課。

奉獻的內容

他們奉獻些什麼呢？十二個首領、每兩個首領奉獻一輛車子；每個首領奉獻一頭牛，一共有六輛車，十二頭公牛，兩隻公牛拖一輛車子。兩輛車和四頭牛給了革順的子孫，裝那些軟的物件。剩下還有四輛車，是不是？請注意啊，沒有平均分配，說六輛車平分給利未三族。四輛車、八頭牛給了米拉利的子孫，因為他們要拿板子等等比較重的東西。這裡很清楚的看見，神是根據我們的服事和責任，供應我們的需要。哥林多前書十二章講到，聖靈將各樣的恩

賜分賜給人，神要我們根據那恩賜去服事。若是神要你服事，祂就會根據你服事的需要給你力量。如果神讓你作個禱告的人，就會在禱告上給你能力；如果神要你教導，一定在教導上給你智慧；如果神要你特別去安慰人，一定將格外的憐憫、忍耐賜給你。這圖畫很清楚了，革順家分得兩輛車，米拉利家是四輛車。

剩下來哥轄家呢？沒有車、也沒有牛，為什麼呢？我們看第九節，「但車子沒有交給哥轄子孫，因為他們辦的是聖所的事，在肩頭上擡聖物。」哥轄一族負責聖所的事，就是約櫃等聖物，一切都要擡在肩膀上，所以沒有得到首領獻的供物。記得王弟兄前回來、特別講到那約櫃要怎麼擡。約櫃的桿是在下面一表示說，神聖所的物件，都要低下身來用肩膀擡起來的，要用力氣，而且要很謹慎的擡，是不是？這樣擡的結果，就將基督高舉起來。你記得，當大衛尋得約櫃的時候，他們用一輛新牛車去擡回來，很光彩的樣子，完全忘記了神的安排，結果牛失前蹄，就惹了大禍。第二回他明白了，就好好的讓利未人去把約櫃擡回來。肩膀說到人的力量，當我們要搬重物件，幾個人同心合力、謹慎地用肩膀擡起來：說到我們一同擺上力量，小心謹慎在神面前服事、於是就讓基督得到高舉，這是辦聖所的事的原則。哥轄一家的服事都需要擡的，沒有拉的、或用車子這些輕省的辦法。聖所就是今天的教會。因此我們在教會服事，要學習謹慎、合作，一同讓主顯明出來，就要肯花力氣，肯擺上，有時要把命都拚上去，因為要用肩膀來擡，沒有輕省的辦法，這是屬靈的原則。

到了第十一節：「耶和華就對摩西說，眾首領為行奉獻壇的禮，要每天一個首領來獻供物。」接着長長的一大段，每個首領根據安營的次序來奉獻，一天來一個，花了十二天的時間、作成奉獻的事，照神所說把供物都奉獻給神。我們讀了這十二段，看見每天的供物都是一樣的，而聖經老老實實的每天一樣樣都記載下來。因此曉得神很看重祂每個僕人的名字，要記下他們的服事、和每樣奉獻。同時要加深我們印象，讓我們注意到、十二個支派所奉獻的完全是一樣的，沒有誰多一點，沒有誰好一點，十二個支派完全一樣。奉獻是把心掏給神，是把主權完全交給主，所以沒有競爭的必要，沒有顯耀自己、誇大自己的必要，沒有誰特別出頭，沒有誰說我比你高一個肩膀。記得掃羅王嗎？掃羅王俊美，出人頭地，但是以後他就驕傲、放縱了，可惜得很，是我們要警惕的功課。我們到神面前來，都是在恩典裏，因此不要跟人比。你看，保羅寫信每次都說他是耶穌基督的僕人，僕人這個字就是奴僕、奴隸的意思；我們把主權交給祂，這是我們的奉獻。你看神把眾首領的奉獻寫了十二遍，提醒我們，真是太重要了。

下面我們要看、用膏抹壇的日子，每個首領為行獻壇之禮所奉獻的都是什麼。請看第十二節，首先是一個重一百三十舍客勒的銀盤子，還有一個七十

舍客勒的銀碗，裏面呢？都盛滿了調油的細麵，作為素祭。十四節又講到一個金盃，就是一個重十舍客勒的大杯子，也不是空的，裏面裝滿了香，是用來燒在金香壇上的。十五節是為獻燔祭所需要的一隻公牛犢、一隻公綿羊、和一隻一歲的公山羊羔。還有第十六節，獻贖罪祭要用的一隻公山羊。第十七節，獻平安祭的兩隻公牛、五隻公綿羊、五隻公山羊、和五隻一歲的公羊羔。這就很清楚了，第一是獻銀的盤和碗，裏面都有素祭。第二是一個金的杯子，裏面有香。第三是燔祭、第四是贖罪祭、第五是平安祭，這是首領奉獻的內容。

銀器加素祭

所奉獻的、第一是銀器。銀代表救贖，因神藉著羔羊的血赦免了我們的罪，又來住在我們裏面，與我們有切身的關係。因此當先認識救贖的美麗，看見神的榮耀，常有神的同在，所以首先獻上兩樣銀器：一個銀盤，一個銀碗。銀盤子很寬廣，細麵擺在上面，顯明神的救贖是各方面、涵蓋四面八方、向著所有的人——神愛世人，將祂的獨生子賜給他們，願意人人悔改，不願意一人沉淪，神的愛是何等的長闊；而銀碗說到神救贖的高和深。兩樣銀器裏面都盛滿調了油的細麵，作為素祭。素祭意表着基督以祂的聖潔、完美，活在我們中間，祂那救贖的結果，使我們都成為聖潔。真是何等美麗的救贖！

金杯盛香

第二是一個大的金杯，裏面有香，用來燒在神面前，成為馨香的祭。金子在聖經裏說明神的本性或者神的榮耀，因此，燈檯是金做的，香壇是金做的，聖殿裏的東西都是用金子包起來的。金的容器說到神以祂美善的本性和榮耀、把我們完全包容在祂裏面。這金杯裏面裝滿了香；香在聖經裏說到禱告，等一下我們看啟示錄就會曉得。所以，人蒙恩得救後，藉著信心的禱告渴慕神，有了基督的聖潔，神進一步把祂的性情塑造在我們裏面，讓我們憑著信心、藉著禱告，可以被模成祂兒子的樣式。

加上三個祭

接着說到三個祭：燔祭、贖罪祭和平安祭，這三個祭中、供物獻得最多的是平安祭。燔祭是一隻、一隻又一隻；贖罪祭是一隻；平安祭卻是兩隻公牛，五隻公綿羊、五隻公山羊、五隻羊羔！平安祭是當人遇見了神，裏面滿了感恩而獻上的祭。當然，你要有燔祭、把自己完全奉獻給神；你要有贖罪祭、蒙神的悅納；但這裡更看重多多的平安祭，把多而又多的感謝擺在神的面前。

我們要看兩處聖經，希望對我們有所幫助。先看希伯來書第十三章十

一、十二節，「原來牲畜的血被大祭司帶入聖所作贖罪祭，牲畜的身子被燒在營外；所以基督要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。」這是基督在各各他作成的工作，叫百姓都成聖。請我們一起讀十三節，「這樣，我們也當出到營外就了他去，忍受他所受的凌辱。」基督因順服父的旨意，就順服以至於死，且死在十字架上；因此，我們也當完全將自己交給主，願意出到營外跟隨祂去，把自己捨了，讓神得著完全的權柄。下面第十五節，「我們應當靠著耶穌，常常以頌讚為祭獻給神，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。」我們心裏滿了頌讚，把嘴唇的果子獻給神，就是禱告。我們再看啓示錄第五章第八節，講到羔羊：「他既拿了書卷、四活物和二十四位長老、就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐；這香就是眾聖徒的祈禱。」活物和長老來敬拜羔羊，他們帶著兩樣東西，一樣是琴，用來奏樂頌讚、就是希伯來書十三章講到的。金香爐說到眾聖徒的祈禱。所以我們就曉得了，他們的奉獻乃是心裏面滿了恩典和感謝，就以頌讚為祭，帶著祈禱來到神面前，把感謝、稱頌和敬拜歸給神。

現在請翻到第八十四節：「用膏抹壇的日子，以色列的眾首領為行獻壇之禮所獻的是…。」把前面所說各首領奉獻的內容、乘上十二倍，就是眾首領奉獻的總清單了：十二個銀盤、十二個銀碗，十二個金盃，其他十二份的燔祭、贖罪祭和平安祭。他們照著神所曉諭的，每天一個支派的首領來奉獻，十二天就都獻完了。

神說話了

完成了奉獻之後，請看第八十九節：「摩西進會幕要與耶和華說話的時候…」，進去了，他還沒有開口，神先說話了。弟兄姊妹們，這個多麼重要。當我們樂意將自己擺上去，神何等的心滿意足，所以人還沒有求問，神的啓示就來了，神就先說話了，「聽見法櫃的施恩寶座以上、二基路伯中間有與他說話的聖聲音，就是耶和華與他說話。」說什麼呢？就接上第八章第一節，神曉諭摩西怎麼點燈。燈是光，神的話一解開，就發出光亮，神給我們啓示，讓我們活在祂的光裏。你看奉獻重不重要？施洗約翰懂得這道理，所以會說：「祂必興旺，我必衰落。」但願到最後我們都變成零，祂變成百分之百。如果我們在神面前有這樣的心願，神會一直說話。每天早晨靈修，你一翻開聖經，祂就說話。你一禱告，祂就說話，祂的話發表出來，聖靈在你心中光照你，就有路走。基督徒怕的就是沒有路走，沒有路，是因為沒有光。我們感謝神，摩西進去要問話，神卻先說話了。

神說：「點燈的時候，七盞燈都要向燈臺前面發光。」光是為了照明的，現在燈朝著前面發光；前面是那個幔子，上面有基路伯，人因此看見神的榮美、神的公義。後面又是從施恩寶座上說話的神，所以這個「向前面發光」、讓

以色列人看見神的榮美、神的公義，也看見神的恩典。當那燈往燈臺前面照的時候，祭司就看不見自己——自己的脾氣、計劃、聰明，不是他們該依靠的；而要單單依靠雲柱來帶領全百姓。今天，神也要我們學習、往前面去的時候，眼目當一直注目基督，忘記自己，沒有自己的影子。這燈能這樣向前發光，有一個秘訣，就在第四節：因為「這燈臺的作法、是用金子錘出來的，連座帶花都是錘出來的…是照著耶和華所指示的樣式。」出埃及記說，燈臺是一他連精金錘出來的。而今天，我們因受十字架的錘打被磨練，使得神那無瑕疵的性情、熔入我們裏面，讓我們成為那發光的器皿。如主耶穌說的，你們是世上的光！感謝主，祂在我們身上要成就的、是何等寶貴！

利未人的預備

爲了增加以色列人生命的度量，和行路必須的力量，神就以三件事預備百姓：第一是聖潔（第五章）；第二是分別（第六章）；第三是奉獻（第七章）。到第八章，可以說一般百姓都已經預備好了，應當走路了。但是第八章還有一段，就是神還要特別預備利未人。所以，從第五節開始，到這一章的末了、就是神如何以同樣的三件事、來預備利未人。

我們很快的選讀幾節經文，就可以看到大概了。請先讀第八章五到八節，「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…：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。然後叫他們取一隻公牛犢，並同獻的素祭，就是調油的細麵；你要另取一隻公牛犢作贖罪祭。」這裏說到潔淨。第九到十一節是分別：「將利未人奉到會幕前，招聚以色列全會眾。將利未人奉到耶和華面前，以色列人要按手在他們頭上。亞倫也將他們奉到耶和華面前，為以色列人當作搖祭。使他們好辦耶和華的事。」然後，十二到十四節，「利未人要按手在那兩隻牛的頭上；你要將一隻作贖罪祭，一隻作燔祭，獻給耶和華為利未人贖罪。你也要使利未人站在亞倫和他兒子面前，將他們當作搖祭奉給耶和華。這樣，你從以色列人中將利未人分別出來，利未人便要歸我。」就是將利未人奉獻給耶和華神、賞賜給祭司家了。於是，第二十節、「摩西、亞倫並以色列全會眾，便向利未人如此行。」

很清楚、神要他們做的就是三件事：潔淨、分別和奉獻。首先，第六節末了提到要潔淨利未人，第七節就說明怎樣潔淨：要用水，用剃刀、要洗衣服。第二，注意到有兩次按手嗎？第一次是全以色列人為利未人按手，為要將他們分別出來，代替以色列人去服事神。這是分別的工作。第二次按手是按在兩頭牛的身上一利未人自己預備一隻作燔祭，摩西為他們預備一隻作為贖罪祭，獻給耶和華，為利未人贖罪。摩西在這裡預表基督，為他們預備贖罪祭。他們自己服事神，預備燔祭，將自己全然獻上，就是奉獻，看見沒有？所以當

他們這樣一接手，亞倫就把他們帶到神面前，將他們當作搖祭，就是完全的獻給神。

請讀第十九節，「我從以色列人中、將利未人當作賞賜給亞倫和他的兒子，在會幕中辦以色列人的事；又為以色列人贖罪，免得他們挨近聖所，有災殃臨到他們中間。」利未人被預備好之後，他們有兩個功用：第一，他們是神給祭司的賞賜，讓他們替祭司去辦理會幕裏的事；第二，他們為以色列人贖罪，是眾人的保護，使得他們沒有災殃——使百姓不要靠近會幕，免得靠近聖所惹出事來，有災殃臨到百姓。所以利未人是在祭司和百姓中間，成爲一個“安全區”，他們成爲神給祭司的賞賜，也成爲以色列人的保護。第二十一節利未人就潔淨自己，除罪、洗衣，亞倫將他們當作搖祭獻給耶和華。第二十二節，利未人就進去在會幕中辦事，手續辦完，他們就開始有功用了。

最後第八章結束時，再一次提醒、利未人的責任是何等的嚴肅。他們服事神是從三十歲到五十歲，但是二十五歲就前來任職，這樣有五年的見習，這很嚴格啊。五十歲以後停工卸任，「只在會幕裏，和他們的弟兄一同伺候謹守所吩咐的，不再辦事了。」（二十六節）我感覺到、他們特別注重教導二十五到三十歲學習的人。五十歲退任的利未人、把他們二十年的經驗傳遞下去，給新生的一代，幫助把新生的一代建立起來，讓他們能服事神，是神健全的指示。

今天我們把第七章、第八章結束在這裏。下次要再接再讀、神如何帶領以色列人繼續往前行。 禱告：（略）

第八講：行路的三樣需要

民數記第九章 1—5 節，15—17 節，第十章 1—3 節，11—13 節。

以色列人在西乃山快一年了，現在來到民數記第十章十一節，他們在準備往前起行。第二年的正月十四，神吩咐他們過逾越節。這時離他們出埃及正好一年的時間。二月初一神數點百姓，到二月二十日，神就讓他們動身往前走。讀這段聖經我們要曉得，這當中記載了好些事，多數不是按時間的順序、而是依照屬靈的次序記載的。第九章關乎逾越節、立帳幕、和隨著雲彩起行、安營的事；接著第十章講銀號的事；到了第十章十一節，他們開始往前行。這些話語的安排，都有它屬靈的功課要我們學習— 先是數點、接著潔淨、然後是分別成聖，最後是奉獻。第五到八章是神在百姓和利未人身上一般性的預備，增廣他們生命的度量。第九到十章前面十節，關乎神為他們行路的需要、有三樣特別的預備— 第一、逾越節；第二、第九章十五節提到雲彩的事；第三、是銀號。我們要把握這三樣屬靈預備的重點、和所提醒的屬靈教訓。

第二個逾越節

第一、過逾越節。到了第二年的正月十四，神提醒他們要在所定的日期，按照律例和典章守逾越節。但在第九章六到八節看見有點難處，「有幾個人因死屍而不潔淨，不能在那日守逾越節。當日他們到摩西、亞倫面前，說：『我們雖因死屍而不潔淨，為何被阻止、不得同以色列人在所定的日期獻耶和華的供物呢？』摩西對他們說：『你們暫且等候，我可以去聽耶和華指著你們是怎樣吩咐的。』」

這裡有幾個人正好那天碰了死屍，不潔淨；根據第五章所說的，需要時間行潔淨的禮，因此錯過了守逾越節的日期，於是他們去找摩西和亞倫理論。摩西就去請示神。請我們注意兩點：一、為什麼這些人有這樣的要求？顯然他們很重視這節期，願意守耶和華的節期，因為他們對這節期是有認識的。雖然在曠野經過一年的時間，他們對救恩的認識、和對恩典深厚的感覺，使他們樂意和眾人一同溫習這恩典的故事，回憶出埃及那天的快樂。卻因不能參加而遺憾，這是第一點。

請問弟兄姐妹，我們有否類似情形？因為要加班，主日不能來聚會、參加擘餅，心裡有遺憾呢？應該要有的！我們對神的救恩若有強烈感覺，就會看重這樣的聚會。因為桌子擺出來、記念神羔羊的血為我們流了，祂的身體為我們捨了，祂的死成就了我們的救恩，祂的復活成了我們新生的盼望。因此每一次這樣的聚會，我們都要寶貴，好像這些人覺得可惜一樣。這些人很難得，但願我們裡面多有這種可惜的感覺，提醒我們不要疏忽主日的聚會。不因為下雨就晚點去，天涼就多睡半小時。心裡要多有那恩典的感覺，而更多來親近神。

他們希望能彌補這遺憾，因此向摩西、亞倫去理論；但摩西也不知道怎麼辦，於是就去求問神，聽神的定規。這又是我們當學習的功課。許多事我們迷惑不明白、特別遇到屬靈經歷裡一個新的狀況時，怎麼辦呢？我們常常不懂得等候。摩西說你們暫等，我們看神怎麼說；我們需要這樣的操練。許多事我們不知道，只憑著一己的判斷就做了決定，或根據常情就處理了；或甚至根據很久以前、在某處、另外一個情形下的經驗，就定規了、自己衝出去，而忘記了要在神面前等候。

摩西懂得等候在神面前。聖經裡好多類似的「第一次」，以色列人剛剛出埃及，一切對他們來說都是新的：所有律法的規定都是新的，怎樣獻祭也不清楚，應該獻羊羔，但怎樣的次序也弄不清楚。感謝神他們懂得，不會的，就等候、尋求，我們一定要學習這個法則。在屬靈的路上如何能長進呢？就是在不知道的時候，先等候、先求問主，看祂怎麼說。讓我們來看幾個例子：

學習等候、求問神

利未記第二十四章十到十二節：「有一個以色列婦人的兒子，他父親是埃及人，一日閒遊在以色列人中。這以色列婦人的兒子、和一個以色列人在營裡爭鬥。這以色列婦人的兒子褻瀆了聖名，並且咒詛，就有人把他送到摩西那裡。…他們把那人收在監裡，要得耶和華所指示的話。」這人與別人在營裡打架，褻瀆了聖名，他也許咒詛或怎樣得罪了神。這事怎麼處理呢？不知道，於是就把那人暫時留下，等耶和華指示，這是一個例子。

另外、民數記第十五章三十二到三十四節：「以色列人在曠野的時候，遇見一個人在安息日撿柴。…就把他帶到摩西、亞倫並全會眾那裡，將他收在監

內；因為當怎樣辦他，還沒有指明。」在安息日有些事是要守的，但撿柴這件事是否可以，就不知道了。怎麼辦呢？暫時把他收在那裡，等候神說話。到了第三十五節耶和華就吩咐摩西了。這是另外一個等候神的例子。

我們再看一個例子，在民數記第二十七章第三到五節，這是西羅非哈的幾個女兒對摩西說話：「我們的父親死在曠野。他不與可拉同黨聚集攻擊耶和華、是在自己罪中死的；他也沒有兒子。為什麼因我們的父親沒有兒子就把他的名從他族中除掉呢？求你們在我們父親的弟兄中分給我們產業。於是，摩西將他們的案件呈到耶和華面前。」沒有兒子，女兒是否可以承受產業呢？怎麼保持她父親的名字在他們支派裡繼續下去呢？從來沒有碰到過，不知道怎麼辦，所以摩西到神前去求問。我舉這幾個例子，盼望給我們一個很深的印象。許多屬靈的事、不知道、就學習等候在神面前，這樣的學習對他們往前、在曠野行路是很重要的預備。

補過逾越節

回到逾越節的問題。那些人不能如期過逾越節，怎麼辦呢？這裡以色列人預備進入曠野，要開始走路，神特別吩咐守逾越節，提醒他們不能離開那救贖的基礎。今天我們活在主面前，要與主同行，每天的力量從哪裡來呢？還是靠著羔羊——當初怎樣在主的恩典裡得救，今天仍然要根據逾越節，依靠同樣的羔羊的血來遮蓋、羔羊的肉來維持，成為裡面的力量。對這些錯過逾越節的人，神怎麼說呢？請讀九章第九到十四節：「耶和華對摩西說：『…你們和你們後代中，若有人因死屍而不潔淨，或在遠方行路，還要向耶和華守逾越節。他們要在二月十四日黃昏的時候，守逾越節。要用無酵餅與苦菜，和逾越節的羊羔同吃。一點不可留到早晨；羊羔的骨頭一根也不可折斷。他們要照逾越節的一切律例而守。那潔淨而不行路的人若推辭不守逾越節，那人要從民中剪除；因為他在所定的日期不獻耶和華的供物，應該擔當他的罪。若有外人寄居在你們中間，願意向耶和華守逾越節，他要照逾越節的律例典章行，不管是寄居的是本地人，同歸一例。』」這裡很重要的功課是：第一，神有個特別的安排，就說是給他們一個補救的機會吧！就是二月十四號，補過逾越節，這是很大的恩典，讓他們可以在二月二十號起行前，有機會在二月十四號補守。神不只當時給他們預備了，還說你們與你們的後代，就是將來神也預備了。你看、神的心意就是人人都能過逾越節，用新約的話怎麼說？神不願一人沉淪，而願人人得

救。

第二，神如此給他們安排，說明逾越節的潔淨和預備，是為了預備他們走路。要是有人明明是潔淨的，又不需出外旅行，卻推辭不在正月十四過逾越節，神說這樣的人怎麼辦呢？就要在民中把他剪除掉，因為他在所定的日期不按照規定的事做，就應當擔當他的罪。可見這逾越節，實在是他們要往前走的基礎。神這樣看重，神也願意人人都來享受，還特別安排了補過逾越節的日子，如果人仍然推辭，他在救恩上就沒有分而要被剪除了。這實在也是新約的故事— 神這樣為我們預備，盡量忍耐包容，再三的呼喚；但若人裡面剛硬，一再推辭、拒絕不願意過的話，他就擔當自己的罪，這點相信我們很清楚了。有人就是有藉口推辭，有人就是懶惰不願往前走，結果救恩的果效在他身上就沒有了。

第三，這個二月十四日的逾越節、是因為有些人沾染了死屍不潔淨了而定出來的。是些什麼樣的人？他們是從埃及出來，過了第一個逾越節的，現在不能過第二個逾越節，為什麼呢？第一個逾越節，因為他們在埃及的罪惡裡，神用羔羊拯救了他們。他們出來了，並且經過了西乃山，在西乃山上得著神的啟示，明白神的定規說、不可沾染死屍，你們在我面前要維持潔淨，作聖潔的國民。但他們軟弱、失敗了，沾染了死屍，因此不能過第二個逾越節；神在祂的恩典裏再給他們一個機會。所以這二月十四日補過的逾越節，說明神在我們的軟弱裡、所彰顯格外的恩典。

我們都是蒙恩得救的人，都是受浸歸入基督、都過了第一個逾越節的。我們是否還會犯罪？是否還會失敗？啊，就像加拉太人一樣，我們還會從神的恩典裡墜落；但感謝神，祂要把我們恢復過來。要記得神給我們預備補過的逾越節，讓我們靠著羔羊的血，再次回到主面前來，再次悔改，重新得力。這是神的恩典。我們沒有人能避免會偶然落在過犯裡的，然而要曉得主恩典夠我們用，主的憐憫一直在我們身上。這些不能過正月十四的，神說你在二月十四號過吧！神不願意我們一直退後— 你不可以不能過就算了，就不走了；不，神說起來再走。二月十四號補過，二月二十號就可以往前走。提醒我們，我們免不了軟弱，有時候會覺得疲倦，有時候甚至會說算了，還是不要服事了，耶穌也不要信了。可是主說、來過二月十四號的逾越節，這是神特別的恢復，祂特別為軟弱的人預備的恩典。所以，首先要看見神的心意，在二月十四號有個特別

的安排，願意人人都能夠享受逾越節。

其次，神願意他們潔淨，願意他們行路，不願意任何人有藉口；你如果推辭有藉口，你就要擔當自己的罪。我再說，這特別的逾越節，是特別的恩典，神要恢復我們、讓我們從軟弱裡再站起來，讓我們從疲倦退後要放棄的時候，再抓住神作我們的盼望。

第四，神的特別安排，第十四節：「若有外人寄居在你們中間，願意向耶和華守逾越節，他要照逾越節的律例典章行，不管是寄居的是本地人，同歸一例。」在這整個安排裡，實在看見神那願意人人得救的心意，是沒有限制的，祂的範圍不只限於以色列人。如果有埃及人與他們一起出來了，有寄居的人在他們的中間，這些人雖不是猶太人，也沒有過第一個逾越節，現在願意與百姓一起守逾越節，神說讓他們一起守。他們也可以按照同樣的律例守逾越節，這實在是太大的恩典。我們讀舊約，常以為那些是以色列人的事情，神是揀選他們作選民嘛。這裏、你看到神同樣對待寄居的外人和客旅，只要是在他們的中間，神一樣的施行恩典。讓我們想到新約裏主耶穌說、凡勞苦擔重擔的，都可以到我這裡來。聖經在結束的時候，聖靈又說了什麼？「來！口渴的人也當來；願意的，都可以白白的取生命的水喝。」這是神的心意，為了以色列人二月二十號要行路、幾件特別安排的預備中的第一件事— 就是逾越節。

雲柱引導百姓

第二件事，請看第九章十五到十七節、講到第二個預備— 就是帳幕上面的那個雲柱。在出埃及記第四十章已經講到、帳幕立起來的那天，摩西都不能進會幕，因為雲彩停在其上，並且神的榮光充滿了帳幕— 神的同在！到了民數記第七章講到立起帳幕的當天，百姓看見那榮耀的圖畫，心被恩感，眾族長都來奉獻自己的供物。他們每人獻一頭牛，每兩個人合獻一輛車，十二天的時間，一族一族輪著來獻禮物。現在民數記九章，又再提立起帳幕那日，但現在的重點在哪裡呢？重點是帳幕上面那個雲彩；告訴我們立起帳幕那天，雲彩遮蓋了帳幕、就是法櫃的帳幕，從晚上到早晨，雲彩在其上形狀如火。我們曉得、以色列人從外面是看不見至聖所裡面的情況。他們憑著肉眼看不見也不知道、神在至聖所裡與他們同在，因此神就給他們一個記號（或說見證），所以雲彩見證了神在至聖所中與他們同在的事實。這雲彩用今天的話，就指著是聖靈說的！

感謝神！我們明白了：今天我們能否看見主住在我們當中呢？聖經說祂的地位是在至大者的右手邊，坐在高天寶座上作大祭司；但聖靈也說到，祂在祂永遠的靈裏、回到我們中間與我們同在，我們怎麼知道祂同在呢？因為聖靈給祂作見證。主耶穌說到聖靈的時候，告訴我們、聖靈是要指教我們，祂來為的是要榮耀基督，在凡事上讓人看見基督。我們原本看不見、聖靈讓我們看見；就像當初以色列人看不見神住在至聖所裡、坐在施恩寶座上，雲彩讓他們看見一樣。遠遠的、他們看見那雲彩遮蓋在帳幕上，就曉得神與他們同在了；這是一個見證。希伯來書第十一章講到一些大有信心的勇士，接著第十二章開始的地方怎麼說的？「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們…。」說到每一個見證人都仿佛雲彩圍繞著我們一樣。所以很清楚的，雲彩就是見證的記號。那麼請問、最偉大的雲彩是誰？就是主耶穌。記得嗎、在使徒行傳第一章，當主耶穌從橄欖山上被取升天，祂是怎樣到寶座那裡去的？聖靈說、有一朵雲彩把祂接去、就看不見祂了。因此可見主耶穌這位最偉大的見證人，也是用雲彩來代表。現在聖靈來見證主耶穌與我們同在，正如同當初雲彩見證了神與以色列人同在的圖畫一樣。

那雲彩仿佛今天的聖靈一樣，要見證神的同在，並率領百姓遵照神的旨意往前行。雲彩一方面提醒以色列人神與他們同在，也讓他們知道、這位耶和華軍隊的元帥要率領他們。我們來讀第二十二到二十三節、就看見這雲彩的功課了：「雲彩停留在帳幕上，無論是兩天、是一月、是一年，以色列人就住營不起行；但雲彩收上去，他們就起行。他們遵耶和華的吩咐安營，也遵耶和華的吩咐起行。他們守耶和華所吩咐的，都是憑耶和華吩咐摩西的。」這裏說到、雲彩如果停在帳幕上，就一步路都不可以走。雲彩收上去呢？就開始走，絕不能說我再睡半個小時，多麼嚴格的吩咐！我們看看、二十三節這一節聖經裡、說了幾個耶和華的吩咐？四個，可見其重要。所以第二十二節說、雲彩停在那裡兩天，就兩天不動、一個月就一個月不動、就算是一年他們也不動。兩天時間、也許我們熬得過去，一個月就很難了，假如一年都不動，我們的手、腳就都很癢了。神啊！憐憫我們對付這個老肉體，免得我們自己的辦法就要來了。這裡聖靈說不動、以色列人就不動，就住營不起行；什麼時候雲彩收上去，他們就起行。這是學習聖靈真正的率領：「從晚上到早晨」（第十五節），注意到這句話嗎？同樣在第二十一節又說到：「有時從晚上到早晨」。當然我們曉得以色列人的日子是這樣來計算的—從晚上到早晨是第一日，第二日等等；但除此之

外，我相信還有更深的一個意思，就是聖靈的率領始終是把我們從晚上帶到早晨— 從黑暗帶到光明、從失落帶到明亮、從滅亡帶到盼望。他們在曠野裡，如果一直停住在那裡，就都會要老死。感謝主，雲彩率領他們往前面走— 往前走就有希望，往前走就有目標，往前走就來到迦南美地。

從晚上到早晨，這是聖靈要作的工作。讓我們回頭看出埃及記第十三章二十一到二十二節，請記得這是他們剛剛出埃及時，聖經說的話：「日間耶和華在雲柱中領他們的路；夜間在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走。日間雲柱、夜間火柱、總不離開百姓的面前。」可見在他們一出埃及以後，神就這樣率領他們，一直讓雲柱在前面帶路。請注意，剛剛出埃及那時還沒有會幕，雲柱在當初、還沒有會幕以前、就是那樣率領他們的。現在到了民數記這裡、帳幕已經被立起來了，仍然是雲柱在前面引路。隱喻我們每個人剛信主，才出埃及的時候，雖然對聖靈的帶領還不很清楚，不夠明白，但聖靈已經在率領我們了。等我們到了西乃山聽了許多神的教訓，慢慢明白了會幕的事，真的成為教會的一部分，會幕對我們成為實際的事了，那時候才發現雲柱在會幕的上面。然而無論怎樣，我們曉得這雲柱的確是一路在率領著我們。今天也許有人說，我信主不太久，不懂得這些事情，可是沒有關係，你知道雲柱日間、夜間都在率領。等你慢慢成長，在西乃山待久了，有一天你看見了那個會幕，也進到會幕裡面，知道了神的同在，那時候雲彩就能更準確的來率領我們。聖靈在祂兒女身上那個引領、率領的原則絕不會改變的。所以主耶穌說、保惠師來了就永遠與我們同在；從第一天開始就與我們同在，直到世界的末了，帶我們進入到主的裡面去。剛才讀的第二十二節，說到雲彩不起行他們就不動，雲彩起來他們就起行。接著二十三節就解釋，雲彩收起或停住、代表著耶和華的吩咐；百姓根據雲彩的起、止而起行、或住營— 雲彩起來他們就行走，雲彩落下他們就安營，是遵從耶和華的吩咐。告訴我們，聖靈的帶領一定是根據神的話；也就是說、聖靈的帶領與神的吩咐是一致的。

我們要再強調，聖靈的帶領一定是根據神的話。所以約翰一書裡，稱之為恩膏的教訓。今天有許多人在講恩膏，講祝福，這些名詞都講的很清楚。但是神的話是說什麼，卻不知道，因為他們不讀聖經，只注重神蹟奇事，又摔跤又跳舞等現象。弟兄姐妹，我們要小心、要知道恩膏的教訓，就是在神的話裡來被準確的引領— 雲柱起來，就是耶和華吩咐該起行了，從來聖靈的帶領都不會脫離神的話，這是第二部分。這裡一方面把救贖的基礎弄清楚— 逾越節；一方

面也把聖靈和雲彩的率領讓人明白。到第十章、我們看見他們起行之後、那個行軍的行列是什麼樣的，看見雲彩是在什麼地方，就會曉得為什麼會在這裏，把雲彩這一段特別提出來的原因。

預備銀號

好、第十章，第三樣的預備就是銀號。我說過在出埃及記裡、神關乎支搭帳幕的曉諭時、沒有提到銀號；在利未記裡、關乎獻祭的細節也不提銀號的事；現在、在民數記裡關乎要走路的吩咐，神把銀號提出來了。請看第二節怎樣說明這個銀號的用途：「用以招聚會眾，並叫眾營起行。」很清楚、製作銀號的目的是為了招聚會眾，讓他們能夠往前走，這是特別為了行軍的預備。

銀號、顧名思義是用銀子做的。銀子在聖經裡代表救贖，所以再一次被提醒，這樣行軍是神拯救的一部分。新約裡告訴我們，神已經救我們脫離過去那極大的死亡；今天、現在還要天天救我們，因為我們天天都要走路；而且，指望祂將來還要救我們。以色列人每天走路的時候，祂吹著銀號招聚他們怎樣走，永遠不離開祂的救恩；將來、是指要過約但河的時候，神也必然救他們。所以這個用銀子錘出來的銀號、再一次說明神為他們的救贖的預備。

第八節說到：「亞倫子孫作祭司的要吹這號，這要作你們世世代代永遠的定例。」亞倫子孫事實上是說亞倫的兒子，就是作大祭司的那位。現在是亞倫吹，在亞倫以後、是接續他作大祭司的吹。大祭司來吹銀號、給這行動下命令。那大祭司預表誰呢？我們都知道就是主耶穌。這裡再次看見，主耶穌是我們的元帥，是我們每天行路中所依靠、並要彰顯的主。而且這是世世代代永遠的定例。讀摩西五經，常常看見神有許多的規定，講到要作你們世世代代永遠的定例；可是以色列人到後來聖殿沒有了，後來敬拜也沒有了，祭司的體恤也沒有了，全都沒有了，那麼世世代代永遠的定例怎麼辦呢？那就說明、接著必有一個新約的教訓在那裡。這個我們要記得，每次讀到世世代代定例的時候，總有新約的教訓要發表。這裡告訴我們，我們每天行路、都靠著主耶穌，祂吹號把自己發表了，於是我們可以跟著走。

請注意這銀號的幾方面用途。第一，招聚全會眾— 在第三節：「吹這號的時候，全會眾要到你那裡，聚集在會幕門口。」第七節並說到招聚會眾不要大聲

吹。第二，招聚各軍的統領— 在第四節：「若單吹一枝，眾首領，就是以色列軍中的統領，要聚集到你那裡。」第三，讓百姓起行— 第二節後面：「並叫眾營起行。」這時要大聲的吹，因為要起營開始往前走。請看第五和六節：「吹出大聲的時候，東邊安的營都要起行。二次吹出大聲的時候，南邊安的營都要起行。」也許我們可以以此類推，三次吹的時候，西邊起行；四次吹的時候，北邊起行。第四，在第九節、就是打仗的時候要大聲吹。第五，在第十節、快樂和節期、並月朔的時候，獻燔祭、平安祭就要吹號。這是五個方面。特別在他們招聚會眾的時候，要輕輕的吹，為什麼呢？因為是招聚所有的會眾，要顧念有很柔弱、很稚嫩的，如果吹得太大聲，恐怕他們受不了。聖靈的體恤何等溫柔！

這銀號是兩枝，但是招聚眾首領的時候，一枝號就足夠了。兩枝說到神全備的話，「二」在聖經裡是個見證的數目。就著聖經說、舊約見證新約，新約也見證舊約，你若只讀新約恐怕讀不全懂，只讀舊約不知道舊約講的如何應用。所以需要新、舊約全備的話，兩枝號同時吹。但是對於那些比較老練的首領，只吹一枝他就能舉一反三。也許從詩篇裡吹一下他就懂得了，或者在新約裡提一句主的話，他就領會了，又或許從摩西的五經裡點一點，他就明白了。所以對首領吹一枝號就夠了。但對百姓要兩枝號輕輕的吹，他們就到會幕的門口來聚集；要起行了就得兩枝號大聲的吹，他們就往前走。無論動、靜，起、臥，都是靠著吹號決定。前面才講過要靠雲彩率領，怎麼現在又說要靠著吹號呢？請瞭解這是個配合：前面講的雲彩指著聖靈的引導，這裏的號指著神話語的發表，這兩者是連在一起的。神的話和神的靈，神的靈和神的話始終相輔相成。所以第九章在要結束時，講到雲彩要怎樣，接著講耶和華的吩咐。第十章跟著講兩枝銀號— 第一，在生活裡、他們一切動靜都根據這號聲；第二，打仗的時候，也根據這號聲，因為爭戰要靠神的話才能得勝。記得主耶穌在曠野被試探四十天，魔鬼說、你是神的兒子，就把石頭變成麵包吧！主耶穌沒有藉著聖靈的能力、只回應一句話就把它趕走了，「人活著不是單靠食物，乃是靠神口中一切的話。」看見嗎？當仇敵的攻擊來到，我們如何站立得住，怎樣敵擋？就是靠神的話。所以爭戰的時候，神要我們吹號；又在快樂和節期、月朔並獻燔祭、平安祭的時候，因為是在耶和華面前歡樂記念神，是在耶和華面前敬拜神的時

總結來講，會眾、百姓首領的聚集，或是叫眾營起行都憑著吹號。第一，

他們坐、落、動、靜都根據吹號，第二，在爭戰中要能脫離仇敵、在敵人前得勝，他們要吹號。第三，敬拜神、記念神的恩典，獻燔祭和平安祭時要吹號。這樣，在逾越節的基礎上，有雲彩也有銀號。記得基甸帶了三百個人，去跟人數遠多過他們的米甸人打仗，神說三百個人足夠了。他們每個人帶著裡面有火的空瓶子，另外帶著角，當他們遇見敵人的時候，就把瓶子打破讓火發表出來，這是代表聖靈；然後他們就吹角發表神的話。看見嗎？這圖畫是完全一樣的。提醒我們靠著羔羊活在神的面前，有羔羊的肉成為我們走曠野路程的力量。於是、雲彩率領我們，號聲指引我們，使我們的生活有引導，爭戰能得勝，我們的敬拜就能蒙神的悅納。這就是在以色列人要起行以前，神特別為他們安排的三方面預備。我們今天停在這裡，下一次就要看他們終於要往前行了。讓我們一起來禱告（略）。

第九講：軍旅往前行

「主啊！感謝祢的靈招聚我們一同來到祢面前，仰望主賜下祢的話語。在這感恩的季節，我們特別為了過去祢的保守、祢的眷顧和供應、在主前獻上感謝。並把前面的道路仍然以信心仰望祢，知道耶和華是我們的牧者，我們必不至缺乏。我們恭敬等候在祢面前同被聖靈所感，說的和聽的都一同被帶到主祢自己心意中。謝謝主！把榮耀、尊貴、權能、頌讚都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！」

請讀民數記第十章十一到二十八節，這是今天要看的第一段。以色列人被領出埃及，神的心意是盼望他們能進入那流奶與蜜之地得著安息，因此、出埃及不過是個過程，或說手段；神的目的是讓他們能得著產業。同樣、神救我們脫離罪惡，也不過是個開始，目的是讓我們有一天能在基督裡得著所應許的基業。為此，神在西乃山用了幾乎一年的時間，預備以色列人，盼望他們的腳步是一直往前走的。民數記就記載了他們在曠野這段路的實際情況。

過第二個逾越節

在第十一節他們要起行之前，先在曠野裡過了出埃及後第一個逾越節。看見這第二個逾越節，和前面出埃及時過的第一個逾越節，何等不同。那一天、以色列人出埃及，聖經說是耶和華的軍隊出了埃及。大家歡喜高興，連埃及的狗都不敢對他們伸舌頭。一年之後，他們在曠野裡再過的逾越節、卻大不一樣了。第一，帳幕在他們中間，雲彩達到天上，讓他們知道神真正成為他們的神，住在他們中間。現在他們可以帶著需要，經過會幕的大門、祭壇和銅盆，進入聖所，到神面前去。在那裡有燈檯和餅，也有金香爐。若有什麼軟弱、需要，他們可以告訴摩西；若有得罪神的地方，他們可以要求亞倫。現在，他們有一條路可以到神面前去，神的同在是這樣確實。第二，從前混亂的百姓，現在成了神面前井然有序的軍旅：哪個支派當在哪個地點，它的旗子該搭在什麼地方，十二個支派彼此配搭的光景都出來了。哪一家哪些利未人應當做什麼，在哪裡安營，全部規規矩矩按照神的曉諭。弟兄姐妹、這是我們要學習的。

我們從一個逾越節到一個逾越節，每次到主的面前來，每一次溫習主的恩典時，都要看看自己是否有長進——在主面前是否更整齊，主的同在是否更明

確，是否我們到主前那條路更明顯、我們與主的關係更親近？我們常常只注意出埃及—耶穌為我們死了，祂的血為我們流了，於是我們不再被定罪，我們就得著赦罪的平安了。這當然非常重要，因為是我們救恩的基礎。但這不該是我們一直停留的所在。神的心意是要把我們一直往前帶，到西乃山聽見神的話，明白神的心意，順從神的安排。好比以色列人在過第二個逾越節時，他們在神面前，不只仍然有天上來的嗎哪，磐石的活水，享受羔羊的恩典；而且在他們中間、擺出來有會幕，有整齊的營帳，有雲彩，有祭司，有獻祭，有祭壇上的火。他們一面享受羔羊的恩典和豐富，一面彰顯羔羊的榮美，這是長進，是從出埃及到了西乃山明顯的不同。這是值得我們好好反復思想的。

開始往前行

從第十一節看見，第二年的二月二十日，雲彩就起來了。可想見以色列人第一次看見雲彩起來、他們的心何等的興奮，因為知道起來要動了。在那裡待了一年，有人已經有點耐不住了，怎麼從埃及跑到這個地方來，好像在這裡生根，要變成我們的老窩一樣。現在看見雲彩起來，他們興奮不已，有些人開始拆帳篷，包裹東西準備拔營起行了。剛才我們讀的第十章十一節到末了，在中文聖經裡有三個字要注意的，就是「往前行」，不是停留在原地。神兒女的路是一直往前去的，如第十二節所說、以色列人就從這裡開始「按站往前行」。

他們是怎樣往前行的呢？聖經記載起行的時候，按著軍隊是猶大等三個支派排在最前面；其後是革順和米拉利兩家抬著帳幕往前走。跟著是流便帶頭的三個支派；後面是抬著所有聖物的哥轄家。然後是屬以法蓮營的三個支派；最後是但帶頭的三個支派。請問，約櫃是由哪一家管理的？是由排在最中間的哥轄家管理；所以行軍的時候、約櫃是在整個行列的最中間。請記得，約櫃是代表神的同在。當初紮營的時候，十二支派面對著會幕的四圍安營，約櫃是他們的中心—顯示神在他們的最中間。現在他們行軍，約櫃還是他們的中心，一直是他們的中心。弟兄姊妹一定要記住，神的同在應當是、無論我們動、靜，起行或坐下，祂一直要是我們的中心、是在我們中間掌權的那一位。

曠野路難行

請再看第十二節：「以色列人就按站往前行，離開西乃的曠野，雲彩停住在

巴蘭的曠野。」他們從西乃起行，一直走到巴蘭的曠野，雲彩就停住了。請翻到十二章十六節：「以後百姓從哈洗錄起行，在巴蘭的曠野安營。」所以第十章十二節，事實上是說、他們出發之後，第一段路是從西乃一直走到巴蘭的曠野就安營了。按理，他們等了一年的時間，讓神在各方面教導他們。現在逾越節過去了，雲彩有了，銀號也有了，他們行路應該都很穩妥了？不想接著卻是抱怨和失敗—從他們一開始起行，就讓我們看見、曠野的路真不容易走；有許許多多的困難，使得神的百姓一起行就失敗了！

弟兄姐妹、這是我們要警惕的事。神在我們今生的日子，為我們有許多安排：祂救我們出了埃及，過了紅海，讓我們看見瑪拉的水從苦變甜，在以琳的活泉那裡大大的享受，磐石也流出活水，天上也降下嗎哪。在這樣的恩典裡，祂把祂的話給我們，把律法教導我們，把祂的同在顯明在我們身上。於是我們以為自己已經裝備好了，可以靠著自己往前去了，結果？我們一往前去就跌倒了，這是曠野的功課。這段路我們要從第十章十二節的西乃、看他們一直走到十二章的結束—他們在巴蘭的曠野安營。巴蘭曠野就是加低斯，那是第十三、十四章的故事了。

靠人來領路

在這一段裡看見幾樣錯誤，或失敗。第一、在第十章二十九到三十三節：「摩西對他岳父米甸人流珥的兒子何巴說：『我們要行路，往耶和華所應許之地去；他曾說、我要將這地賜給你們。現在求你和我們同去，我們必厚待你，因為耶和華指著以色列人已經應許給好處。』何巴回答說：『我不去；我要回本地本族那裡去。』摩西說：『求你不要離開我們；因為你知道我們要在曠野安營，你可以當作我們的眼目。你若和我們同去，將來耶和華有什麼好處待我們，我們也必以什麼好處待你。』以色列人離開耶和華的山，往前行了三天的路程；耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，為他們尋找安歇的地方。」現在剛剛要起行，摩西突然起念去求親戚何巴和他們同行；雖遭何巴拒絕，摩西卻以利益強留他作他們的眼目，忘了神已經明說雲彩會率領他們的。看見人的失敗來得多快，前面才有神的應許，一轉眼摩西就有人的辦法了：這何巴住在米甸，他很熟悉我們要走的這段路，曠野裡哪裡可去不可去，什麼地方可住不可住，他最清楚，萬一迷路了，好歹多個幫助吧！所以摩西就勉強何巴留下作他們的嚮導。

弟兄姐妹，我們是否也一樣呢？碰到什麼事，明明知道聖靈在我們裡面，也有神的話在外面指導我們，若是我們熟悉這些話，聖靈就會藉著話來教導我們。但是一有需要，我們就想到人的辦法：到網上找看有什麼資料，書店裡有什麼書，或找某弟兄姐妹、你以前是怎麼辦的。馬上我們就找人來作眼目，這是摩西第一個失敗。結果，第三十三節、「耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，為他們尋找安歇的地方。」奇怪了，怎麼不是何巴找的呢？約櫃，我們說過，約櫃的位置是在哪裡？神的心意是祂自己在行旅的中心，前面六個支派，後面六個支派，祂自己藉著雲彩在上面帶領他們。當他們自作主張要找何巴作眼目時，神不允許！也不知怎麼的、約櫃變成在前面了。神藉著約櫃在前面帶他們走這三天的路程，為他們尋找可安歇的地方。提醒我們，走在今生的路上，在每天的生活裡，要記得依靠雲彩，不要依靠何巴。這第一個失敗，就是靠人率領。

百姓發怨言

第二，到了第十一章前面三節：「眾百姓發怨言，他們的惡語達到耶和華的耳中。耶和華聽見了就怒氣發作，使火在他們中間焚燒，直燒到營的邊界。百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和華，火就熄了。那地方便叫作他備拉，因為耶和華的火燒在他們中間。」「他備拉」的意思就是焚燒。他們出來離開西乃走了三天的路程，約櫃帶他們到了一個地方安歇。但他們安歇了沒有？第十一章第一節、馬上就有怨言了。我們不知道他們抱怨些什麼，但百姓的失敗就顯明出來了。要知道他們是在荒漠的曠野裡行走，那裡原來什麼都沒有，不會到處插了牌子，告訴人這裏、那裏叫什麼名字。而是當他們到了某地方發生些事情，就根據當時景況給那地方取了名字。就像這第一站叫作「他備拉」——就是燃燒的意思；因為百姓在這裏抱怨，惹神發怒，使火在他們中間燃燒，直燒到營的邊界。等到摩西向神祈求，火才熄滅了，因此得到他備拉的名字。曠野總共四十二站，每一站的名字都是這樣出來的。

弟兄姐妹，他們以前是否發過怨言呢？當他們剛剛出埃及，沿著紅海邊上往南走，也是三天的路程，也發過怨言，但神沒有發怒。到了瑪拉有水、卻是苦的，他們又發怨言，神讓水變成甜的，並沒有生氣，也沒有用火燒在他們當中，而是滿有忍耐的憐恤他們。是因為他們剛剛出埃及、很幼嫩，而且還沒有

在西乃遇見神，沒有聽見神的律法。現在經過西乃山一年的時間，已經夠久到得著了出埃及記、利未記的教導，神也在民數記開頭時預備了一段路。現在，才走這三天路就發怨言時，神就不允許、怒氣就發作在他們當中了。

所以，這第一站的記載與前面的對照，可見在西乃之前和之後，是不一樣的。如果我們與神有點經歷，曾經遇見過神，真知道神藉著聖靈住在我們當中，我們行路就要謹慎，不可以還是老樣子。年幼的時候可以撒撒嬌，賴賴皮；現在已經有神足夠的話，有些經歷、知道聖靈在我們身上的工作，能依舊那個老樣子嗎？看見神不會放過，火要在裡面燒著，這是長大的過程。一歲大的孩子打翻牛奶，不會被打屁股。十一歲了還打翻牛奶，恐怕要挨責備，更不說二十一歲了。今天許多二十一歲的人天天在打翻牛奶，還覺得說神為什麼這麼嚴厲！我們看不見自己的行為，仍然隨隨便便，馬馬虎虎，還向神撒嬌，你愛我，我愛你，全忘了神實在也是一位嚴厲的父，祂盼望我們長大。這就是他備拉的功課，不能沒有長進。

閒雜人引起貪慾

百姓第三方面的失敗在第四到六節：「他們中間的閒雜人大起貪慾的心；以色列人又哭號說：『誰給我們肉吃呢？我們記得，在埃及的時候不花錢就吃魚，也記得有黃瓜、西瓜、韭菜、蔥、蒜。現在我們的心血枯竭了，除這嗎哪以外，在我們眼前並沒有別的東西。』」他們記得在埃及不花錢就可以吃魚，還有黃瓜、西瓜、韭菜、蔥、蒜；而現在呢？天天吃嗎哪—炒嗎哪、炸嗎哪、蒸嗎哪、煮嗎哪，太單調了。聖經說這是貪慾之心，這貪慾的心從誰開始的？請注意是來自閒雜人。所以我們的聚會要單純，若摻雜了閒雜人，就會在百姓中間惹麻煩。不是說他們不需要福音，但有人來是要做生意，有人是想來找妻子，這些免不了，擋也擋不住，我們對他們就要看重福音那方面。儘量幫助他們認識主，不讓他們一直雜在我們中間，起貪慾的心—使這地方成了一個機會，叫他來滿足自己個人的私慾。比如只是找太太，恐怕就不太恰當；先找耶穌然後讓耶穌幫他找太太就對了。我的意思就是、我們要注意閒雜人這個問題。

百姓受影響的結果，各人在各家門口哭號，都在想埃及的肉—少數閒雜人，引起這樣大的麻煩。難怪摩西會不高興，神更不高興，因此，神說要讓他們吃肉，吃到肉從鼻孔裡噴出來，叫他們厭惡；因為他們厭棄耶和華神。請看

二十一到二十三節：「摩西…說：這…百姓、步行的男人有六十萬，你還說：『我要把肉給他們，使他們可以吃一個整月。』難道給他們宰了羊群牛群，或是把海中所有的魚都聚了來，就夠他們吃嗎？耶和華對摩西說：『耶和華的膀臂豈是縮短了麼？現在要看我的話向你應驗不應驗。』」神提醒摩西：「耶和華的膀臂豈是縮短了嗎？」這是當初他們出埃及時，神提醒他的話，我們要記得神的膀臂永遠不會縮短。神說要做就做，祂說立就立，要成就就成就，祂說要應驗就應驗。

結果，第三十一節：「有風從耶和華那裡刮起，把鶴鶉由海面刮來，飛散在營邊和營的四圍…。」以色列人就可以燒烤、大打牙祭了。記得在出埃及記、神給他們吃過鶴鶉；那時，他們嫌沒有東西吃，神先讓他們吃一吃燒烤。那次神也沒有責備他們，沒有顯出怒氣，但這裡不一樣了。神又再一次降了鶴鶉，三十三到三十四節：「肉在他們牙齒之間尚未嚼爛、耶和華的怒氣就向他們發作，用最重的災殃擊殺了他們。那地方便叫作基博羅哈他瓦（就是貪慾之人的墳墓），因為他們在那裡埋葬那起貪慾之心的人。」肉還沒有嚼爛，神就擊打他們了。請注意「用最重的災殃擊殺了他們」幾個字，聖經從沒有告訴我們神最重的災殃是什麼，但神用這樣的字眼、讓我們看見，神對付他們的嚴厲，而引以為鑑戒。

可見經過了西乃之後，每一步失敗的結果都何等可怕！弟兄姐妹，常常我們會說，我軟弱了，好像一直都在軟弱，好像神會一直放過我們。我們真巴不得神多多憐憫我們，但記得要改要變，有了神的話又經歷了神，認識了神，我們的生命就要改變。不然，神不會隨便讓我們過去的，等到那火燒起來，那重罰來的時候，後悔莫及了。我要再說一次，在神面前最好作個乖孩子，不然恐怕祂的手會重一點，因此生命要改變。我一再說到要改變：說話、待人、同工彼此配搭等等。重要的不是別人改變，不是環境改變，不是神為我開路；而是我這個人需要改變。這是神要我們從曠野裡學習的功課—要在信心裡跟隨祂，讓聖靈和雲彩來帶領。得罪神實在是嚴重的。所以希伯來書說、如果我們故意犯罪，一再得罪神，那贖罪的祭就沒有了。要曉得神不會一直容讓我們隨便，因祂要改變我們，一定要把我們模成祂兒子的形像，這是祂的心意，我們最好乖一點。越乖就免受許多白白的苦，學習作個順從的兒女，不要自找苦吃。像在基博羅哈他瓦、貪慾之人的墳墓，那裡神用最重的災殃擊殺了貪慾之人，將他們全都葬在那裏。

領袖的失敗

回到第十到十三節：「摩西聽見百姓各在各家的帳棚門口哭號。耶和華的怒氣便大發作，摩西就不喜悅…對耶和華說、你為何苦待僕人？我為何不在你眼前蒙恩，竟把這管理百姓的重任加在我身上呢？這百姓豈是我懷的胎，豈是我生下來的呢？你竟對我說：『把他們抱在懷裡，如養育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓應許給他們祖宗的地去。』我從那裡得肉給這百姓吃呢？他們都向我哭號說：『你給我們肉吃吧！』」這裡說到摩西「就不喜悅」，不知道摩西是不喜悅百姓哭嚎，還是不喜悅耶和華發怒氣。可能兩方面都有！總之、摩西也發怨言了。看見不只百姓失敗、發怨言，又起貪慾的心，甚至神所立的領袖也失敗了。到了第十二章，會看見應當是剛強的米利暗、亞倫、也失敗了。所以，不要以為像摩西作屬靈領袖的、多堅強；作頭的與跟隨的人，領袖和百姓都一樣。在曠野裡依靠自己，不去看那雲柱，不到神面前去，我們就都會是一樣。

摩西失敗、發怨言了，為什麼呢？他可憐自己；而他的擔子也實在是太重了— 這樣的百姓，要他抱著他們進應許之地去，實在是擔不下來！因此神就為他有個安排，要摩西從以色列的長老和官長中、招聚七十個人到會幕前，和他一同站立，「耶和華在雲中降臨，對摩西說話，把降與他身上的靈分賜那七十個長老。靈停在他們身上的時候，他們就受感說話，以後卻沒有再說。」（二十五節）神的靈也降在這七十個長老的身上，借著他們受感說話來印證，他們是神設立的七十位長老，來給摩西做幫手的。

記得出埃及記第十八章嗎？在那裏摩西的岳父葉忒羅看摩西太辛苦了，給他出了個主意：要他選出有才能的人，派他們作十夫長、五十夫長、百夫長、千夫長，摩西也接納了那個主意。但神在這裡不是讓他有十夫長、五十夫長…，神說我給你立七十位長老，可見人的安排和神的安排不一樣。如果根據十夫長、五十夫長、百夫長以及千夫長的安排，結果怎麼樣？就是一個梯子的圖畫。今天，幾乎每個公司都是這樣— 上面有個總裁，下面幾個副總，副總下面很多經理等等往下排列，像個梯子的形狀，這是摩西的岳父給他的意見。但神告訴摩西、我為你立七十位長老，他們是我的靈所感來幫助你的。這些百姓中的長老，要直接對神負責，同時解決了摩西的需要。

七十個長老中有兩個人，也是在被錄之人當中，也應當去的，卻仍在營裡，沒有趕到會幕。靈停在他們身上，就在營裡受感說預言了。約書亞知道了，就請摩西禁止他們。請看第二十九節摩西的反應：「你為我的緣故嫉妒人嗎？惟願耶和華的百姓都受感說話！願耶和華把他的靈降在他們身上！」本來，摩西一肚子苦水，抱怨百姓，經過神恩典的造就，他就學了功課。他的胸襟打開了，他的度量不一樣了，他懂得這兩個人是受聖靈所感說話，好得不得了。約書亞你為了我嫉妒嗎？你只願意我一個人受靈感動說話嗎？摩西說、不，我巴不得所有神的百姓、不光是七十個長老、所有的百姓都有耶和華的靈降在他們身上。弟兄姐妹，神的靈降在每個人的身上，難處就沒有了。我們今天不是求神給我們立一個人、兩個人，或者七個長老；我們求神的靈降在每一個人身上——人人都經歷神的同在，人人在神面前都自己約束，生活改變，人人都順服神。這樣，所有難處都會過去，所有需要都得到供應，摩西學會了這個功課了。

同工之間的毀謗

然後，他們從基博羅哈他瓦來到哈洗錄，進入了第十二章。這裡說因摩西娶了古實（今天非洲的衣索比亞）女子為妻，「米利暗和亞倫因他所娶的古實女子就毀謗他…。」請注意這是很重的話，他們就毀謗他，表示他們不滿意，不同意。為什麼呢？很可能因為她是古實人，所以有偏見，種族歧視。或者他們有點嫉妒？米利暗是否結過婚、我們不知道。是否未婚的米利暗有點自憐和嫉妒，心裡就生怨了。記得保羅在哥林多前書第九章說的，像彼得可以帶著信主的姐妹來來去去，可是我沒有。保羅不要享受這些權利，情願為主受苦。很多使徒都是這樣，單身一人，有時不免寂寞和孤獨。

這個作姐姐、和作哥哥的，在百姓中是屬靈領袖——過了紅海，是米利暗帶領婦女歌唱；亞倫是大祭司，在神前為以色列人辦理獻祭的事，都是神百姓中的領袖。但因弟弟這件事，就毀謗他，這是挺稀奇的。他們在一起多年了，聖經從來沒有提過他們毀謗他，或對他不滿，但在這件事上卻過不去了。弟兄姐妹，我們要注意一件事，特別服事神的人，別人要毀謗我們，都從哪裡去挖？都是私人的事情——用錢怎麼樣，開什麼車，他太太怎麼樣、兒子怎樣，他家房子怎樣…。很少說到這人在神面前怎麼樣，他服事怎麼樣，他帶領得怎麼樣，毀謗多數都在人的私生活上來挖根。所以服事神的人，在生活上要謹慎，不要

有小辮子給人抓。另外重要的是要看見、就是屬靈領袖也同樣會失敗。前面有摩西因百姓失敗發怨言、也跟著發怨言的失敗；這裡米利暗和亞倫也失敗了，多麼遺憾可惜的事。率領婦女的米利暗，當初是她把摩西交給法老的女兒；是她讓摩西又被帶回到媽媽懷裡，讓媽媽把他餵養大的；聖經稱她是有聖靈的女先知。或許在家裡她是大姐，相當有權威，所以看摩西不順眼就說話了，就忘了摩西是誰。這種失敗是很容易的，有時候我們覺得自己地位不一樣，於是責備、批評甚至於譏諷的話就出來了。我們要學習在神面前謹慎，讓神作主，我們不作主。就算摩西有不對，寧可為弟兄緘默，讓聖靈自己去教導他。因為毀謗神的僕人是很嚴肅的事，遲早神必追究。

結果下面第二節說：「這話耶和華聽見了。」你看，他們說的話，耶和華聽見了。不是說摩西聽見了，或旁邊的長老聽見，不是說約書亞那青年青人聽見了。這裡是說耶和華聽見了，所以服事神的人不要怕，人譏諷我們，在外面給我們造謠，這種事情有許多。多少年，別人就說某某人在這裡拿多少錢，現在外面還有許多人想知道。這些不必怕，不需解釋，因為耶和華聽見了，記得這個。下面怎麼說？是摩西自己去辯論嗎？第三節：「（摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人。）」看到不是摩西自己寫的，是聖靈感動他這樣寫的。要是自己，是不好意思寫這麼句話擺在這裡，聖靈感動摩西這樣寫下來，因為他的主人神要他這樣做。

請讀第七、八兩節，神親自為摩西說話：「我的僕人摩西不是這樣；他是在我全家盡忠的。我要與他面對面說話，乃是明說，不用謎語，並且他必見我的形像。你們譏諷我的僕人摩西，為何不懼怕呢？」弟兄姐妹，請聽這句嚴肅的話：「你們譏諷我的僕人、為何不懼怕呢？」神說、你們中若有先知，我會在異象中顯現，在夢中說話，但對摩西卻是面對面說的。因為他在我全家盡忠，並且不只是面對面說，而是他必見我的形像。這時候的摩西經過了兩個四十年—四十年在埃及，四十年在曠野。在西乃，他並有四十天的時間在山上與神面對面，摩西已被神大大改變了。我再說，一定要改變，懇求神讓我們每一個人在心裡這樣的禱告說、主啊！求你改變我！現在，神為在祂全家盡忠的摩西說完話後，就對亞倫和米利暗說：「你們譏諷我的僕人摩西，為何不懼怕呢？耶和華就向他們二人發怒而去。」不料米利暗的身上立刻長了雪白的大麻瘋，受到神嚴重的懲罰。舊約裡記載了好幾個長大麻瘋的人—米利暗譏諷神的僕人摩西、長大麻瘋；以利沙的僕人基哈西貪財、長大麻瘋；敘利亞的一個元帥乃縵驕

傲、長大麻瘋；還有希西家王、忘了次序和地位去獻祭、長了大麻瘋。這幾個長大麻瘋的人都是我們很重要的功課。求神恩待我們，不隨意插手神的事，免得陷在米利暗的光景中。

米利暗得了大麻瘋，亞倫是大祭司。你記得長大麻瘋的病人都是找大祭司鑒定的，所以亞倫懂得馬上去求摩西：「我主啊，求你不要因我們愚昧犯罪，便將這罪加在我們身上。求你不要使他像那出母腹、肉已半爛的死胎。」（十到十一節）可怕不？於是摩西哀求耶和華說：「神啊，求你醫治他！」多麼簡單的禱告！摩西沒有先給神禱告一下，講一大堆背景，他是怎樣怎樣的；這是我們常有的禱告— 他多壞多不對，不過神啊！求你赦免他！顯得我們自己真是寬宏大量，滿了愛心。摩西並沒有把從小米利暗所有的帳、都向神訴說，他只說、「神啊，求你醫治他！」於是神就定規，把米利暗按照麻瘋病潔淨的規矩，在營外關了七天，米利暗就得著醫治了。當她被關在外面時，請注意第十五節很重要的一點：「米利暗關鎖在營外七天。百姓沒有行路，直等到把米利暗領進來。」米利暗、一個屬靈的領袖，失敗了；當她失敗時，百姓還能照常走路嗎？不能。這是很值得我們警惕的。弟兄姐妹，我們也許在帶領一個團契，也許帶領幾個福音朋友，也許帶一個分區聚會；只要我們有一點點錯失，百姓就不能照常行路。每一個服事神、在祂面前負一點點責任的人，看見這句話，都當警惕。米利暗關鎖在營外七天，百姓就沒有行路，聖靈把這件事記載下來，就為了要給我們功課學習。

第十二章結束的地方，百姓從哈洗錄起行，走過了巴蘭曠野，順著上來到了加低斯。第十三、十四章就是記載發生在加低斯巴尼亞的重要事情，我們下次要看的。今天就注意他們從西乃山、經過了剛才所提到的幾件失敗— 首先要何巴作他們的眼目。第二、百姓發怨言，又起了貪慾的心；摩西也因此發了怨言。第三、到了哈洗錄，因著摩西娶了古實女子為妻，米利暗和亞倫就譏謗摩西。這是第十二章給我們的提醒，以色列人一起行，第一段路就失敗了。願神賜我們恩典，在主面前提防這幾方面的失敗。求聖靈來改變我們，讓我們這個人真能越多表現基督的榮美，祂必興旺，我必衰微。我們一起來禱告（略）

第十講：在加低斯的失敗

民數記第十三章一到二節，十七到二十五節，三十二到三十三節。

第十四章一到十二節，二十二到三十四節。

這兩章聖經，記載了一件事：神應許要將迦南地賜給以色列人，但因他們不放心，神許可他們派人去察看；於是，十二支派各差一個代表，同去窺探迦南地。

人起意派探子進去

從民數記第十三章第一節看：「耶和華曉諭摩西說：『你打發人去窺探…迦南地，他們每支派中要打發一個人，都要作首領的。』」好像這件事情是神出的主意。但我們若看申命記第一章十九到二十二節：「我們照著…神所吩咐的從何烈山起行，經過…那大而可怕的曠野，往亞摩利人的山地去，到了加低斯巴尼亞。我對你們說：『你們已經到了…神所賜給我們的亞摩利人之山地。看哪，…神已將那地擺在你面前，你要照耶和華你列祖的神所說的上去得那地為業…。』你們都就近我來說：『我們要先打發人去，為我們窺探那地，將我們上去該走何道，必進何城，都回報我們。』」可見，這件事是人提議的。神原來的計畫是從這裡就要他們進去得那地為業，叫他們不要懼怕、也不要驚慌。但是他們說、我們應當好好禱告一下，很屬靈。他們的反應就是、我們要先打發人去看一看。弟兄姐妹記得、他們開始要起行的時候，摩西就懇求他的親戚米甸人何巴、留在曠野裡替他們作眼目、做嚮導；結果却是約櫃到了行列的最前面，率領他們往前走，為他們尋找可安歇的地方。

這裏是個類似情形，神說了、從亞摩利人山地、你們要上去得那地為業；人卻說我們自己要先看看，不相信神的安排最好。弟兄姐妹，我覺得今天這個世代的難處就是，人頭腦很大、都自以為很能幹。我們讀了點書，也有點處事經驗，碰到事情就會想辦法，分析分析、比較比較、計畫計畫— 這個好處是什麼，壞處是什麼，這並沒有什麼錯。但常常在這樣過程中，我們就把神和神說的話忘記了。從申命記看得出神的心意、是要他們從這裡，就進入迦南美地去的，因此「這裡」是個很重要的地方。他們前面是一片曠野，沒有路，也沒有指標，全靠神帶領。當他們開始起行的時候，神就要他們按站往前行，所以在神

心意裡是有站的。他們要到什麼地方，發生什麼事情，經過什麼困難，神在恩典裡如何扶持，神都預先安排了。

不依靠人的安排

我不是說神給我們的頭腦不要用，作傻瓜；不是說碰到事情不要去比較，因為常常我們不用頭腦、會落在一些愚笨的判斷裡。這兩天我們談到接飛機的事，王師母說在舊金山，很多過路的人，都說自己是弟兄，是某地方、某人介紹把你電話給了我；現在在機場，請來接一下。既然是弟兄，理該去接待囉。王師母說、這種情形實在很多，我們應當有智慧，不要被人愚弄。所以神不是讓我們不用頭腦，而是不要依靠人的安排、人的計畫來代替了神的話。免得落在自己的計畫裡——自己預備一個嚮導，忘記了神的雲彩；自己要去窺探那地，忘了神的應許和神的安排。而是要從這裡上去，不在信心上出問題。

十二個探子

“

十二個探子去了迦南地四十天之後回來，由兩個人扛了一串葡萄，還帶了些石榴、無花果，向百姓證實了神的話——迦南地果然是流奶與蜜豐富之地。但他們的報告是什麼呢？「然而…」(民十三 28) 他們看見那地的民強壯，城邑堅固寬大。所以，「我們不能上去攻擊那民，因為他們…是吞吃居民之地。…我們在那裏看見亞納族人…是偉人的後裔。據我們看自己就如蚱蜢一樣，據他們看我們也是如此。」(民十三 31-33) 他們只看外面的環境，只信神應許迦南地是個好地方；但不信能得那地。因此，除了迦勒和約書亞之外，其他十個探子都向以色列人報壞消息，說不要去。結果，第十四章一到四節、全會眾都哭號說，我們不如回埃及去吧！什麼摩西、亞倫都不要了，我們另外立一個領袖帶我們回埃及去吧！

不信的惡心

因為全會眾信心不夠，相信了十個探子報的惡信，因此都很消極、退後，

要走最可怕的回頭的路— 另立一個首領帶他們回埃及去！甚至要拿石頭打死迦勒和約書亞。忽然，耶和華顯現，說：這百姓藐視我要到幾時呢？他們還不信我要到幾時呢？申命記第一章二十六節，說到藐視神的結果：「你們卻不肯上去，竟違背了耶和華你們神的命令。」他們不要神所立的摩西和亞倫，豈是背棄摩西和亞倫呢？是背棄神自己。記得當以色列人背棄撒母耳、要立一個王的時候，神怎麼說的？你就給他們立一個王吧！因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，這是神自己說的。所以他們不只是厭棄神的應許，也厭棄神的安排。因此神說我要用瘟疫來擊殺他們。感謝神！摩西已學了功課，真的認識了神，所以他知道立刻到神面前去禱告（民十四 13-19）。結果，第二十節神說：「我照著你的話赦免了他們。」沒有用瘟疫立即擊殺他們。但是卻造成他們在曠野裡漂流的後果。

神原本讓他們從這裡就進迦南去的，但因著他們不信神、偏離了神的緣故，神就要他們轉回到紅海，沿著紅海的路往曠野裡去。這一進到曠野裡、就漂流了四十年。為什麼四十年呢？第一，按照他們窺探的四十天，一年頂一天，為他們的罪孽擔當四十年之久。第二，漂流四十年的結果，讓從埃及出來被數點二十歲以上的男丁、都死在曠野裡，不得進神起誓應許的那地。記得民數記第一、二章就是數點這班人，現在這班人的反應是、我們要回埃及去了。你看看，神揀選他們作神的兒子，是神的戰士，而這些戰士多窩囊！害怕迦南巨人比他們大，抱怨說、如果出去面對這些巨人，我們一定會被打敗倒在刀下，我們的妻子和孩子必被擄掠去的。還沒有開始出去打仗，他們就已經士氣全消了。因此神說、那麼就讓你們都死在曠野裡面；你們說會被擄掠的婦人和孩子，我卻要領他們進去、到我要賜給他們的地方。這是神在這裡的定規。

這件事這樣嚴肅，這樣重要，我們當從中學什麼功課呢？神為什麼這樣生氣呢？第二十一節：「然我指著我的永生起誓，遍地要被我的榮耀充滿。」請注意神已經說赦免了他們，並且遍地要被神的榮耀充滿。但是有一個後果，神最終還是要擊殺他們。請看第二十二到二十五節、神從他們以前的光景述說起：「這些人雖看見我的榮耀，和我在埃及與曠野所行的神蹟，仍然試探我這十次，不聽從我的話。他們斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地。…惟獨我的僕人迦勒，因他另有一個心志，專一跟從我，我就把他領進…那地…」因為神有恩典、也有公義。百姓沒有信靠全能的神，進入應許之地，反而藐視神的話，神只有懲罰他們。結果，他們在曠野裡多漂流了三十八年多的時間，活

生生的把這班不信的人拖垮，最終，都倒斃在曠野裡。他們的兒女也都在曠野飄流，滿了四十年才得進迦南美地（參民十四 28—33）。希伯來書第三章九到十一節、神透過聖靈解釋在加低斯的這件事情：「在那裡，你們的祖宗試我探我…有四十年之久。所以，我厭煩那世代的人…，在怒中起誓說；他們斷不可進入我的安息。」到了十九節、對他們沒能進入迦南的結論是：「他們不能進入安息是因為不信的緣故了。」他們不能進入應許之地，不能進入神永遠的安息，為什麼呢？就因為不信的緣故。可見，那不信的惡心是導致他們一切悲慘結局的原因。

神的心意與神的允許

請注意：常常有些事情好像神是允許的，但並不是神原先的旨意。像這裏、神已經把他們帶到亞摩利人的山地，迦南地已經擺在他們面前，神的旨意是要他們照著神的話、上去得那地為業。然而，因為人的軟弱要先派探子去看看，神也就允許他們了。但我們要記得：1. 神希望我們能摸著祂的心意，而跟得上；什麼是神原來的定規，原先的旨意，就立刻跟上去，那是最美的。2. 可是有時候，人信心不夠，神允許說好、你們就先去看看那葡萄這麼大，還有什麼話說呢？可惜人不看那串葡萄，卻看那個城，看那些偉人，結果就失敗了，這是我們要警惕的。我們不是說過嗎？神的心意是要他們到約但河西；但兩個半支派來到約但河邊，不要過河再去爭戰、這裡夠好了，我們應當知足啊！因此他們就要留在約但河東。神說，既然這樣就給你們吧！求主憐憫我們，要學習能夠藉著神的話，藉著聖靈的教導去明白神的心意，而且跟得上那心意，得著上好的。多少時候我們卻軟弱，沒有信心，我們退後；神也憐憫、也允許我們，可是我們得的卻是次好的，就是約但河東的光景。

更糟糕就是這班人，在加低斯失敗的結果，讓他們在曠野漂流，最終沒有見到神所應許之地，太可惜了。因為到了民數記後面，你看到這就是神在以色列人身上確立的整個目標。今天我們在主裡蒙恩得救了，就像他們在埃及藉著羔羊的血得救一樣；我們受浸、好比他們過了紅海一樣；而我們在地上將走的路程，就仿佛他們行走曠野的路程一樣。曠野的路的特色— 沒有人知道明天或前面如何。但我們曉得、因著神已經救贖了我們，因著我們已受浸歸在祂名下，與基督聯合，今天是屬於祂的人；於是，當我們開始走這條曠野的路，祂已經與我們同行、並在我們身上有美好的計畫，這計畫要預備我們，讓我們能

進到那應許的產業裡去。也就是以弗所書一開始告訴我們的，父神按祂自己預定的美意，在日期滿足的時候，要使我們在基督裡得基業。所以，我們得救只是開始，得救不是目的、也不是終點。神救我們、賜給我們新生命，要這生命在我們裡面長大，成熟，經歷曠野的路程後可以進去得那地為業。在民數記你會讀到好些很可惜的事，可以用來警惕我們，勉勵我們要在信心中堅持跟隨，得著神所賜那最好的。這次王弟兄來與我們交通的，就是這一點：要明白並進入神起初那永遠的旨意裡面。我們一定要回到神的話語裡，看見神在我們身上，要得著什麼；然後根據祂的旨意而生活，這樣將身體獻上當作活祭，蒙聖潔的神所喜悅，就是理所當然的。

迦勒和約書亞

迦勒和約書亞這兩個人能夠進去，從他們的名字可看到一些信息。「迦勒」的意思是有膽量，那麼，迦勒是否有膽量呢？別人在報惡信的時候，看到同樣環境的迦勒卻以信心激勵百姓：「我們立刻上去得那地吧，我們足能得勝！」（民一三 30）到了第十四章他說：「耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，也不要怕那地的居民；因為他們是我們的食物。」請注意以色列人在這些偉人面前，好像蚱蜢一樣。這並不是他們自卑、小看自己，因為這裡說的：「據他們看，我們也是如此。」但是迦勒怎麼說呢？不只我們足能得勝，不只那地一定是我們的，而且這些巨人是我們的食物，他實在是個有膽量的人。新約歌羅西書你會讀到說、我們要有見識、要有知識、我們還要有膽識。你看見迦勒就是個有膽識的人。

再就是約書亞，約書亞的名字原來是何西阿，摩西稱他約書亞。何西阿的意思是什麼呢？根據舊約小先知書裡的何西阿書，這名字的意思是神的幫助。摩西改他的名字為約書亞，意思就是耶和華是拯救。十二探子中，只有他和迦勒有正面的信息：「…耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們…你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因為他們是我們的食物。」（民十四 8-9）因神的幫助，成了我們的拯救。這是約書亞的信心。

憑信心，不憑眼見

新約哥林多後書第五章七節：「因我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼

見。」這個「行事為人」原來的意思，就是「走路」，就像民數記「在曠野」就是走路。這裡說，我們在世上行路是憑著信心，不是憑著眼見。以色列人在加低斯、去窺探迦南地四十天，表現是什麼呢？就是沒有信心，一切都要憑眼見。這是神要我們警惕的——行事為人，要憑信心，不憑眼見。有時候神體諒我們軟弱，給一點證據，一掛葡萄給我們看，可惜我們看見的是「然而」。然而那地的民強壯、城堅固，都沒有說錯，可是眼睛不放在葡萄上，而放在這些事上，就錯了。「然而」讓他們說不能，說是吞吃居民之地，問題就來了。因著沒有信心，落在自己的軟弱裡，結果就會有許多錯誤的推想。常常夫妻間的難處，是因失去彼此的互信，結果太太猜疑先生，先生懷疑太太。今天出去那麼久，是不是有外遇了？猜疑的結果，落在自己攬來的牢籠裡，就被捆綁，就不能動了。百姓自己作了牢籠的結果，就不能上去攻擊了。聖經把這個擺出來，給我們看啊！神已經把地擺在面前，讓我們現在就上去，不要懼怕，不要驚慌，若在信心裡，就可以得勝。不然，就一直落在曠野裡。

而有膽識的迦勒就完全不一樣，他在十三章說、我們足能得勝！讓人想起新約羅馬書第八章怎麼說的？「誰能使我們與基督的愛隔絕呢？…然而靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了！」同樣是「然而」、只因有信心、靠著主耶穌基督，就能得勝有餘！依靠自己實在是沒有希望的。懂得住在主裡面，你就能得勝有餘。再看第十四章七到九節，迦勒說，那地是「極美之地」，他先把他們的眼目帶回來；接著說：「耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們。」到第九節特別提醒：「但…不可背叛耶和華」。回埃及乃是背叛帶他們出埃及的神。又說「不要怕」被那地居民吞吃，因為百姓就是聽到這個害怕的。下面，何等有膽識的一句話：「有耶和華與我們同在！」這個叫作反敗為勝，叫作死裡復活。當人覺得沒有盼望的時候，神把整個情形完全的扭轉過來——耶和華與我們同在，只要不背叛耶和華，那些巨人就成了我們的食物，這些是非常重要的話。可惜、希伯來書也感嘆：「…只是所聽見的道與他們無益，因為他們沒有信心、與所聽見的道調和。」（來四2）

以色列人都離開埃及出來了，都過了紅海，在西乃山也都看見神了，可見他們起初的腳步都是一樣的。但以後迦勒和約書亞憑著信心，一直往前去；而那些憑眼見的百姓，就趕不上了。看見他們這樣失敗的鑒戒，我們應當如何呢？「我們既蒙留下，有進入他安息的應許，就當畏懼，免得…趕不上了。因為有福音傳給我們，像傳給他們一樣。」（來四1-2a）我們有了神的話，有了祂

的應許，要在神面前存敬畏恐懼的心。不要把神的話當作隨便，藐視神、背叛神的命令，以致趕不上，像以色列人那樣、沒有信心與所聽見的道調和。雖然聽見神的話，卻與他們無益。所以弟兄姐妹，千萬不要懷疑神的話，要相信神的話絕對不會錯。不然，一懷疑、一不信，沒有信心與聽見的道相調和，人當然很難順從神，就容易背叛祂的命令，結果就像這班倒斃在曠野的人一樣。這裡教導我們的是很重要的整個信心功課— 要承認神是神，承認祂比我有智慧；承認祂知道前面，而我看不到前面，所以我當做的、就是憑著信心、持定所承認的道來跟隨祂，「我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裡有分了。」（來三 14）這是迦勒給我們的榜樣。

漂流的日子

我們說過還要再說、在跟隨神的路上，哥林多後書五章七節的「憑信心，不憑眼見」、是我們極重要的原則— 因為有時候我們信心軟弱，看到的難處好像很大，就容易失敗；有時候蒙主憐憫、堅固，讓我們在信心裡跟得上，就能越過那難處。這是民數記十三和十四章、整個加低斯事件我們要學習的功課。

記得馬太福音第十四章主行走海上的事嗎？大風浪的晚上、門徒要划船渡過加利利海，搖船非常艱苦。主留在山上禱告後，夜裏四更天行走水上要越過他們時，聖經說門徒看見以為是鬼怪就害怕。等知道是主後，彼得說什麼？「主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裡去。」主說、你來吧。於是彼得也走在水上，可是當他轉眼看見周圍的大風浪、一害怕就差點沉下去了。主伸手拉住他、說：「你這小信的人哪，為什麼疑惑呢？」當他注目主的時候，就走得穩妥；一旦看環境、一疑惑，他的信心和果效就沒有了。這是信心出問題的一個好例子。

希伯來書說，以色列人沒有信心，結果不能享受那安息；並且被神責備：「這百姓藐視我要到幾時呢？」因為他們雖然看見神所有的榮耀，和所行的一切神蹟，還是不信祂，可見這不信是極嚴重的事。希伯來書到了第十一章再說：「人非有信，就不能得神的喜悅。」等到以後他們在山裡面繞來繞去，神說時候到了
你們往北轉；他們才往北過了撒烈溪。從開始繞行，到經過撒烈溪一共三十八年！

被罪迷惑，心裡剛硬

要問這個不信從哪裡開始的呢？我們知道在創世記第三章裏，神囑咐亞當、夏娃說不可吃的果子，他們卻被撒旦引誘：「神豈是真說…」、「不一定…」，心生懷疑而吃了。因不信背叛了神的命令、結果就帶進了罪。希伯來書第三章十三節說：「總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得…有人被罪迷惑，心裡就剛硬了。」看見罪的迷惑與不信是相關聯的。什麼時候人懷疑神的話，一開始不信，就被罪迷惑，結果心裡就剛硬了。所以要堅持信心、持定神的話作為我們的準則。到了第十二章，勉勵我們往前奔跑，「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌…。」（來十二 1-2）這裡說主耶穌要為我們的信心創始成終，這是整個問題的關鍵所在。既然要仰望主作成我們信心的功夫，就要放下各樣重擔，脫去容易纏累我們的罪。你看到罪的厲害就是一纏累我們、迷惑我們，使我們離開神的話、背叛神的話，叫我們裡面沒有信心與神的話調和，就得不到益處。這是希伯來書解釋在曠野裡這些人的經歷，可以用在我們身上，使我們得益處。所以讀舊約，對我們讀新約前後呼應大有幫助。

在馬太福音裏、主耶穌說，勞苦擔重擔的到我這裡來、可以得安息；意指基督是我們的安息。以弗所書、保羅感謝神給他恩典傳揚基督那測不透的豐富（弗三 8）；歌羅西書說神一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面，我們在祂裡面也得了豐盛（西二 9-10），都是講到基督的豐富。舊約、以色列人在曠野裡勞苦擔重擔，等進入迦南流奶與蜜的豐富，得地為業就安息的圖畫，就是我們進入基督、祂的豐滿成為我們的享受的說明。舊約所豫表、所啟示的基督包羅萬有，可以幫助我們更認識基督的豐富。叫我們真的學習要進入基督裡，就能得勝有餘。因為在那裡有豐富、在那裡也有安息，進去得地為業之後，我們就不再漂流，就得著安息。希伯來書第四章用安息來說明、我們進入基督的那個事實。而這段路是要靠信心來帶我們往前走的，所以這裡稱祂是為我們信心創始成終的耶穌。

我們今天就停在這裏，我們一同來禱告：（略）

第十一講：老舊的過去，新生代起來

民數記第二十章第一節，二十二到二十四節，二十八到二十九節；
第三十三章三十八到三十九節。

第四十年，米利暗死了

民數記第二十章第一節：「正月間，以色列全會眾到了尋的曠野，就住在加低斯。米利暗死在那裡，就葬在那裡。」請注意，他們又回到了加低斯。在那裡米利暗死了。這裏沒有說是哪一年，我們看能不能把它找出來。

請看第二十二到二十四節：「以色列全會眾從加低斯起行，到了何珥山。耶和華在…以東邊界的何珥山上曉諭摩西、亞倫說：『亞倫要歸到他列祖那裡。他必不得入我所賜給以色列人的地；因為在米利巴水，你們違背了我的命。』」正月間他們到了尋的曠野，住在加低斯，米利暗死在那裡。從加低斯他們又起行，來到以東邊界、西珥那一大片地中間的何珥山上。神告訴摩西和亞倫、亞倫將要死在山上，令摩西帶亞倫和他兒子以利亞撒上何珥山。第二十八到二十九節：「摩西把亞倫的聖衣脫下來，給他的兒子以利亞撒穿上，亞倫就死在山頂那裡。於是摩西和以利亞撒下了山。全會眾，…便都為亞倫哀哭了三十天。」這是在何珥山、亞倫死了，神讓他兒子以利亞撒接續他作以色列人的大祭司。如果我們弄清楚這件事的時間，就可以幫助我們找出米利暗是什麼時候死的。

請往後讀第三十三章三十八到三十九節：「以色列人出了埃及地後四十年，五月初一日，祭司亞倫遵著耶和華的吩咐上何珥山，就死在那裡。亞倫死在何珥山的時候年一百二十三歲。」亞倫的死，是在第四十年五月初一；往前回到二十章一節，我們就知道第一節說的那個正月，是第四十年的正月。三十八年以前，他們從加低斯往紅海的路進到曠野裡去；繞行了三十八年，又來到尋的曠野，回到加低斯。所以加低斯是去了兩次：一次是開始的時候，一次是現在準備結束的時候。這三十八年的時間，他們從加低斯到加低斯、走了將近三十八年。

漂流中神依然引導

幾乎三十八年的時間，從離開加低斯又回到加低斯，這是我們要注意的第一點：什麼叫作在曠野的路，什麼叫作漂流—你從一個地方走來走去，結果回到原地，沒有進步。弟兄姐妹看見嗎？經過這麼多年，許多人都死了，一個個倒在曠野裡。不知道作了多少次葬禮，不知道挖了多少墳墓，最後又回到加低斯。故此，從這裡繼續往前、將要發生的事情，都是非常重要的事；到過的地方都是非常重要的地方，因為是荒涼的日子。在荒涼的日子裡、神必要給他們一些功課。

第二·請問，三十八年的路程，從一站到一站，他們是自己走的、還是靠神率領的呢？雲柱是否仍然率領？夜間火柱是否仍然明亮呢？答案都是肯定的。可見、雖然神的兒女失敗，但神的雲柱並沒有離開他們，火柱仍然是明亮的，神的率領沒有因此放棄。神仿佛一位耐心的慈母，不斷的包容他們，忍耐他們。雖然路程何等艱難，他們每走一步，也許仍然難免抱怨；神眼看他們一個個倒下去，心裡必然傷痛可憐；但神並沒有離棄他們，仍然用雲柱率領他們，仍然耐心的給他們預備水，預備嗎哪，天天如此。

弟兄姐妹，神如果在我們身上要作點工作，常常我們會抱怨、會氣餒、失去信心。但經過了低潮，當我們從谷底爬出來的時候，卻發現雲柱仍然在率領，聖靈的同在仍然清楚，打開聖經神仍然把光亮賜給我們。我想，要是我的話，早就 good bye 了！由你們去鬧吧；但感謝神，是祂在率領。神應許了，每天早上仍然有雲彩起來，引領他們起行。新約聖經說在祂沒有轉動的影兒，神就是這樣沒有絲毫改變地率領祂的百姓。雖然因為他們自己不信的惡心，結果荒廢了許多年月；但神存心忍耐，總要把一班人帶進迦南美地去。不信的、抱怨的、藐視神、決定不跟隨祂的人，憑著自己血氣要抱怨就抱怨，要打仗就打仗的人，神說讓他在曠野裡去漂流，讓他最後得不著安息的應許。但是有一些神要興起來的，神總要把他們帶進去。這是後半段我們會看見的。

請留意這個對比，有一班人就是在加低斯，他們都要倒斃在曠野裡，不得進入那應許的安息。但神的心意並不改變，因為神說這片地我已經應許了亞伯拉罕、以撒和雅各，我已經與列祖立了約，我所應許的我一定要成就。神要在那地得著祂的聖殿，得著大衛的寶座，因此神一定要帶一班人進去。問題是我們是進去的那班人，還是留在曠野的那班人？進去的就是新約所說的得勝者，是像迦勒和約書亞那樣只憑信心，不憑眼見，以信心和忠心定睛在神身上的一

班人。以色列人曠野三十八年的時間，就是從民數記第十四章離開加低斯、到第二十章又回到了加低斯、中間十五到十九章這五章的漂流日子。十四章他們離開加低斯，在何珥瑪打敗了，就在曠野漂流；到第二十章他們又回到了加低斯；米利暗死在那裡。可見，加低斯這一站的重要性。

曠野行路的預備

在我們繼續看他們漂流曠野之前，先回頭整理一下民數記的大綱。上次我們大綱只作到第十章：第五章、是潔淨；第六章、分別為聖；第七章、奉獻；第八章、利未人；第九章、逾越節和雲彩；第十章、銀號，然後就起行。這前面十章是神預備他們，讓他們能在曠野裡行路。我說過，那不是按照時間的次序。神要我們先看見一個屬靈原則— 神為百姓能在曠野裡行路所預備的，也是今天我們行事為人需要有的預備。因為我們都是被神召來服事祂、要發揮功用的。神要求我們的生命要在基督裡得潔淨、要分別為聖、要完全奉獻、將身體獻上當作活祭，像利未人也是一樣。然後神為了他們起行特別提到：那逾越節的基礎就是神救贖的恩典、提到聖靈在我們心中的帶領、和神話語給我們的指明。有了這些裝備— 基督寶血恩典的基礎、聖靈的同在、神的話語，現在可以起行了。

從客觀看，有了這樣的根基和預備，行路的情形應當很好了，是不是？可是我們看見的卻是以色列人依舊不停的抱怨和失敗。一開始第十一章就有他備拉事件：他們抱怨，於是有火燒出來。然後、閒雜人貪慾想要吃肉，導致基博羅哈他瓦有百姓的失敗，也看見摩西的抱怨。到了十二章，米利暗和亞倫譏諷摩西。十三、十四章、加低斯十個探子的不信。第十六章有可拉一黨叛逆、攻擊摩西、亞倫；神使地開口將他們吞滅。二十章又回到加低斯，米利暗和亞倫死在那裡；摩西也得神預告，不得進入迦南，何等的鑒戒！我們活在神面前，如果不是依靠逾越節的恩典、不依靠雲彩、或銀號、就要失敗。什麼時候忘記我們原是一班蒙恩的罪人，原當繼續活在神的恩典裡，尋求住在我們裡面的聖靈的率領；什麼時候忘記銀號沒有吹、我們就不起動的基礎，就會失敗。

首先獻祭：學習順服神的權柄

前面提過第十五到十九章、就是以色列人在曠野的記錄。神知道他們會失

敗，所以先在十五章講到獻祭的條例，提醒他們在漂流曠野中，先要學好利未記一 讓舊的那班人溫習，讓新生的一代學習，把獻祭的功課學好。我們這次特別聚會，主題就是羅馬書第十二章、將身體獻上當作活祭；現在懂得這是何等重要功課了。在曠野裡沒有學好這功課，根本沒法往前行。所以從加低斯開始，神知道這老的一輩都進不去；神要開始預備新生的一代。那一班神最終帶進迦南地的、都是二十歲以下的年輕人；二十歲以上的都要倒斃在曠野。若是十九歲的孩子，經過三十八年漂流，到要進迦南時幾歲了呢？都五十七歲了。神開始栽培這新生的一代，首先要他們學習獻祭：好把自己完全交在神的手裡，讓神有絕對的主權來率領他們。又因可拉黨的事，在第十七章神讓他們看見、亞倫的杖放在約櫃前，過了一夜不像其他的杖都枯乾了，反而開了花，並結了熟杏。要教新生代看見死裡復活的原則，並學習順服權柄的功課。接着第十八章神設立祭司和利未人，而十九章神預備紅母牛。

五章聖經，漂流的記錄

從第十五到十九章，這記錄以色列人漂流曠野三十八年的五章聖經，並沒有詳細記載他們到了哪裡，有沒有水喝，死了多少人等瑣事。神讓聖靈記下祂所著重的，為要預備新生的一代，讓他們能進入迦南美地。因此，神說了獻祭、說了權柄；指明亞倫的杖預表基督的復活；說明祭司的預備；並第十九章的紅母牛。神記下這些，也是為了以後的我們，是我們今天行路也需要學習的。如果祂要裝備我們除去舊人，讓新人長大，能夠承受產業；我們就要學習獻祭、認識權柄、懂得復活、清楚祭司的服事、明白紅母牛的果效。到了第二十章回到加低斯，更用米利暗和亞倫的死，說明舊的一代就要過去，新的一代要起來往前行了。

勉勵新生的一代

申命記第一、二章清楚回溯了這段故事。他們從離開加低斯、到過了撒烈溪是三十八年，舊的一代全倒斃在曠野裡。後來新生代又過了亞嫩河，爭戰得勝，殺了希實本王和巴珊王，從耶利哥就進了迦南地。請注意這之前數算舊的一代，是為了讓他們在曠野能夠爭戰；到了第二十六章的數算、針對新生一代，不只為了進到迦南去爭戰，也為了讓他們去承受產業。因此民數記後半段、直到末了的重點，就是那班可以承受產業的人；神的目的不是把他們救離

埃及就算了，也不是在曠野裡過日子就完事，神乃是要他們進入迦南。所以神先裝備他們能夠承受產業；而這也是我們的功課。神讓我們靠著基督的血蒙拯救，在今世接受操練和改變，最終目的是什麼？死的時候有很好的追思禮拜？不！神在天上為我們存留了基業，祂的心意要讓我們到天上與基督一同作王，要我們去承受、享用產業。因此，從民數記我們要看見，祂怎樣把我們帶過來，一直帶到約書亞記、進入美地承受產業。看見這整個圖畫，就曉得神今天在我們身上要作的工作。祂勉勵我們在今生天天得勝，而且得勝有餘，為的是要把我們模成祂兒子的形像，讓我們有一天到主那裡去，可以承受產業得著獎賞。這是一條整全的路。

因著以色列人在加低斯的失敗、神發怒說、他們十次試探我，這一代人經過四十年的漂流後，全都要倒斃在曠野；只有新生代能進迦南。看見那不信的惡心、帶來的結果何等可悲— 不只人不能進入享受神所應許的安息，甚至失去了神寶貴的同在。每天的生活看似一樣，仍然出去、進來，仍然吃、喝，但失去神的同在了。第十四章是極重要的轉捩點，而加低斯的失敗是很嚴重的鑒戒— 神讓他們漂流了四十年，到第四十年的一月、又再回到了加低斯。顯然、從他們出了埃及以後的整個行程裡，有兩站特別重要：第一是從前面數下來的第十一站— 西乃山；第二是從後面倒數回來的第十一站— 加低斯。

十次試探神

從西乃山到加低斯，神說以色列人十次試探祂。詩篇第七十八篇和第一百零五篇都記載有、神領以色列人出埃及的故事，祂「奇妙的作為」，要「述說給後代聽」（詩七十八 4）。說到雲柱和火柱的率領；神賜鶴鶉肉給百姓吃；又叫何烈的磐石裂開湧出水（詩一〇五 39-41）等故事。但因百姓「不遵守神的約，…忘記他…奇妙的作為。」（詩七十八 10-11）；「他們…悖逆至高者…試探神，隨自己所慾的求食物。妄論神…」藐視神（17-19）；「不信服神、不依賴祂的救恩」（22）；到了三十二節、「…他們仍舊犯罪，不信祂奇妙的作為。」這些都是他們試探神的事實。神讓這些事實被記載下來，提醒他們不要忘記以前的失敗。神的目的在第四十五節：「好使他們遵祂的律例，守祂的律法。你們要讚美耶和華！」神要教導他們遵守神的律例，和神的律法。

西乃的意思是荊棘；而「加低斯」的意思是聖潔。以色列人來到西乃，面對

一個荒廢的、光禿禿的山，那天卻燃燒起來了，全山冒煙、震動，因為神在那裡。在西乃山，以色列人真正遇見神、開始跟隨神；神也給他們許多的教訓。西乃那荊棘燒而不毀的異象，表示人從該被燒毀的罪裡得救，彰顯神我們身上那不至滅亡，反得永生的恩典。也在這基礎上，神把人帶進加低斯，要人分別為聖，成為真正屬神的聖潔子民，然後被神帶進安息——就是進入迦南地。不幸，他們拒絕了，因此要受漂流之苦，不能進入那安息。何等可惜的事，何等的警惕！哥林多前書第十章說到、以色列人在曠野所經歷的，都是我們的鑒戒，提醒我們不要落在那樣的失敗中。

獻祭而恢復交通

因為人失敗、不能進入神的安息，神就用民數記第十五章整章講獻祭的事、提醒他們回到神面前去恢復交通的那條路，讓人能回到神面前來。今天、我們的生活，就像行走在曠野裏，常常會落在加低斯的失敗中，怎麼辦？要知道回到神面前來的路就是獻祭。利未記講到五祭，都指向基督耶穌；唯有藉著主耶穌的寶血、我們才可以回到神面前恢復交通。不然曠野的路是走不下去的。請讀十五章一到三節：「耶和華對摩西說：『你曉諭以色列人說：你們到了我所賜給你們居住的地，若願意…取牛羊作火祭，獻給耶和華，無論是燔祭是平安祭，為要還特許的願，或是作甘心祭，或是逢你們節期獻的，都要奉給耶和華為馨香之祭。』」這裏、神一開始就說：「你們到了我所賜給你們居住的地」，這話是對新生代說的。舊的辦法是教育、改造、訓練，希望能把人改變；神的心意和辦法是讓舊的死掉，培養出新的來、長大、成熟。因為我們信主、得救以後，固然因聖靈的重生，我們從主得了新生命；但裡面仍有那個舊人的天然生命。這個舊人怎麼去對付掉？就是與基督同釘十字架、死掉；使新生命長大，漸漸有主的榮形。這是神的約，神說了、神一定要做成，不因人失敗而改變。

祝福給願意奉獻的人

神要帶一班人進迦南，祂的工作就是要造就這樣的人。引用在今天，就是神盼望有一班人與基督一同作王、在祂的國度裡有分。問題是我們在不在其中？服事是神讓我們作為祂的器皿；而神要用的是合適又甘心的器皿來同工——如果你不做，神會興起別人來做，祝福就在別人身上了。祂把這樣的心意向我

們敞開，我們能否看見、願意遵行神的旨意而跟上去？不是得救的問題，而是進入安息之地，享受基督的豐富和祝福。你看，離開加低斯，第十五章神首先說：「你們到了我所賜給你們居住的地」，第三節神又說：「若願意」；神仍然不勉強人，而是用愛來激勵我們，讓我們甘心樂意的把主權交給祂。記得利未記一開始，神在會幕裡向人呼召說：若有人向我獻祭，就這樣獻祭。第十五章事實上是把神在利未記的呼召、對新生代再次發表。因此，第三節講到燔祭、平安祭，甘心祭為馨香的祭；第四節，調和作素祭；第六節又講到素祭。第五節還特別講到奠祭的酒；奠祭就是把酒澆在祭牲身上，發出馨香的氣來。酒在聖經裡說到喜樂，主耶穌在迦拿的婚筵變水為酒，好使他們的快樂可以維持。獻祭是甘心樂意的，因此有奠祭的酒。提摩太後書第四章保羅說、「我現在被澆奠、我離世的時候到了。」他把自己完全奉獻作為活祭，到快離世時，仍然成為奠祭的酒、喜樂的面對死亡。因為、「那美好的仗我已經打過了，當跑的路…跑盡了，所信的道…守住了，從此以後，有公義的冠冕為我存留。」看見那冠冕而滿了喜樂。他說我被澆奠的時候到了，就是這個意思。

繼續看第二十一節、「你們世世代代要用初熟的麥子磨麵，當舉祭獻給耶和華。」舉祭就是拿田裡第一捆收成、在耶和華面前舉一下。這裏、初熟的麥子磨成麵之後，拿到耶和華面前舉一下，奉獻給祂，求神悅納。到了第二十四節：「後來全會眾就要將一隻公牛犢作燔祭，並照典章把素祭和奠祭一同獻給耶和華為馨香之祭，又獻一隻公山羊作贖罪祭。」把這些祭再次給他們溫習，提醒他們。看見整個利未記濃縮在這裡，是給新生一代的教導，這是第一點。

恩典臨到眾人

第二、請注意十三到十五節：「凡本地人將馨香的火祭獻給耶和華，都要這樣辦理。若有外人…或有人世世代代住在你們中間，願意將馨香的火祭獻給耶和華，…他也要照樣辦理。至於會眾，你們和同居的外人都歸一例，作為你們世世代代永遠的定例，在耶和華面前，你們怎樣，寄居的也要怎樣。」強調律例是給以色列人的；但神也容許寄居的外人到神面前來，顯明神的恩典廣大、沒有限制。寄居的人，本地的人，外人都同歸一例。可見，舊約裡事實上已經有神愛世人的信息了。所以就恩典說，神對以色列人，對寄居的，對外人都是一樣的，難怪說祂的恩典沒有限量，祂的慈愛長存。第二十九節：「以色列中的本地人和寄居在他們中間的外人，若誤行了什麼事，必歸一樣的條例。」講到贖罪

祭，百姓和寄居的外人都一樣，他們的罪都蒙赦免。一方面到神面前去的條例是一樣的；若得罪了神，那恢復的路也是一樣的。到了三十、三十一節：「那擅敢行事的，無論是本地人是寄居的，他褻瀆了耶和華，必從民中剪除。因他藐視耶和華的言語，違背耶和華的命令，那人總要剪除；他的罪孽要歸到他身上。」那警戒也是一樣的。神從三方面來說本地人、寄居的人和外人— 他們蒙的恩典是一樣的；贖罪的路也是一樣的；如果擅敢藐視神的話，違背神的命令，對他們的懲罰也是一樣，沒有差別。

什麼是擅敢行事、違背、藐視耶和華的言語，和違背祂的命令呢？三十二到三十六節就有一個實際的例子。有人在安息日去撿柴，摩西尋問神當怎麼辦？神清楚回答說：犯了安息日就要把他治死，用石頭打死他；這就是不論什麼人、擅敢行事褻瀆主耶和華的嚴肅性。

屬天百姓的記號

最後，神還要所有以色列人在衣服邊上作繸子，在底邊的繸子上釘根藍細帶子。藍色是屬天的顏色；雖然活在地上，卻有屬天的記號，在身上成為時常的提醒：「你們佩帶這繸子，好叫你們看見就記念遵行耶和華一切的命令，不隨從自己的心意、眼目、行邪淫，像你們素常一樣。」（三十九節）因為人活在地上，行事很容易會褻瀆神，隨己意眼目犯罪、得罪神；所以神令他們佩條藍帶子在身上，被提醒要常常遵守耶和華的命令，不隨從自己的心意眼目。這樣記念遵行的結果，我們一起讀第四十節：「使你們記念遵行我一切的命令，成為聖潔，歸與你們的神。」遵從神的話，把主權交給神，一切行事為人都有神的話，神的命令、律例、典章為依據。凡事不問好不好，而問是不是神的意思；弟兄姐妹，這個差別很大。因為我以為好，你不一定以為好；人以為好的，不一定對我們好。所以凡事我們不說對錯，不要分析得失，只要帶到神面前來，尋求神的意思，你就成為聖潔，歸於神。要這新生的一代，記得衣服上有藍色的帶子，好使他們成為聖潔，歸於耶和華神。

今天聖靈已經來了，天天提醒我們是屬天的子民。因此，雖然活在地上，我們身上要有屬天的表徵— 行在神的話裡，真正做個聖潔的人，成為神所喜悅的。不是手有多乾淨，或者頭上有個亮圈圈，或是老穿白襯衫— 人常把外面這些事，當成裡面的事；不是這樣，而是完全要看那人裡面是否記念遵行神的

話。裡面有這樣的心願，外面自然流露出聖別的生活來：分別為聖歸于神。

一個例子

我曾經講過一張一塊錢票子的例子：有個酒鬼，打工賺了一塊錢，就去喝酒。於是，那一塊錢帶著酒氣到了酒店老闆手上。酒店老闆另外開了個賭場，那張鈔票就在賭場裡流來流去。結果，有個賭徒贏了這塊錢，就去找妓女，那張鈔票又到了妓女手中。這妓女出去在路上碰到有人傳福音，信了耶穌。她滿心感謝、歡歡喜喜地把那一塊錢放在奉獻箱裡！這一感動，那張經過酒鬼、賭鬼、妓女的手、原來不潔淨的一塊錢，現在因為她信了耶穌，被她奉獻給神，就分別為聖了。好比我這個人，原來都是憑著己意和眼目，擅自行事，結果行出來、都是犯罪、得罪神的。現在我得救了，要分別為聖，常常記得要遵行神的話，要遵守神的命令。

為什麼神用藍帶子提醒他們這樣作呢？請看四十一節：「我是耶和華你們的神，曾把你們從埃及地領出來，要作你們的神。我是耶和華你們的神。」因為神已經在基督的血裡、把我們買贖，從埃及拯救出來，使我們脫離了罪惡和黑暗。今天仇敵在我們身上不再有權勢，罪惡已經不能控制我們，世界在我們的身上也不再擁有霸權；我們的難處、是否願意讓祂作我們的神呢？神告訴祂百姓，你們要分別為聖歸於你們的神，就是耶和華神，把你們從埃及帶出來的那一位；羅馬書第五章第一節，「我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。」在神面前有平安，是靠著主耶穌基督。問題是、我們自己記不記得是被基督買贖的？祂在我們身上已經成就了工作，所以保羅按神的慈悲勸我們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，是理所當然的。因此，最後祂還要提醒百姓，我是耶和華你們的神，埃及不再是你們的神，法老也不再是你們的神。要清楚，我耶和華是你們的神、從埃及將你們領出來的那一位。我們要記得神在我們身上的一切作為，如詩篇作者所說，我回頭看、路徑都滴下脂油。看見神過去在我們身上那些恩典的記錄，就知道祂一定保守我們往前去，到祂賜我們居住的地方。這是神在新生代身上要作成的工作，從加低斯到加低斯，讓他們學這功課。也是讓我們學這功課。 禱告（略）

第十二講：可拉黨的叛變 – 屬靈的權柄

讀經 民數記第十六章第一到十五節、三十一到三十五節

我們先溫習一下民數記很關鍵的一節聖經，第十章第十一和十二節：「第二年二月二十日，雲彩從法櫃的帳幕收上去。以色列人就按站往前行，離開西乃的曠野，雲彩停住在巴蘭的曠野。」

以色列人出埃及的時候，是隨各人自己意思行路，沒有秩序的。到了西乃山以後，有了神的律法和話語，有了神的啟示和同在以後，就不一樣了。紮營的位置和行路的秩序神都有安排，安靜之後的活動神也有定規。有了這個秩序之後，到了第二年二月二十日，雲柱起來了，他們就開始行動。嚴格的說，以色列人跟隨神的路是從這裡開始的，之前不過是糊裡糊塗的在那裡享受神的恩典。所以民數記這樣重要—以色列人怎樣在曠野跟隨神，就是我們今生真正跟隨神應該有的學習。

上次我們讀過，離開了西乃的曠野之後，就發生了他備拉的事情，接着又發生基博羅哈他瓦那件事情，然後就來到加低斯。他們本當直接從那裡進到迦南地去的，但因他們沒有信心不敢去，發怨言說要另外立一個首領回埃及去。於是神就有個很嚴厲的定規，讓他們在曠野中漂流三十八年，等到出埃及的第一代二十歲以外的男丁統統滅亡；神讓新生的一代起來，要帶他們進迦南地去。因此我們知道、從第十五章以後所看見的「你們到了我所賜給你們居住的地方」，是對新生一代所說的話；有許多的安排和功課，是神對新生一代的教導，為了要帶他們能進入迦南美地所作的預備。

神把新生的一代培養起來，用今天的話說就是要我們都穿上新人，滿有神的形像和性情，這是從第十五章以後我們要學習的功課。第十五章神讓他們認識利未記中所啟示的獻祭的事例，讓他們有一條回歸的路，通到神面前去，恢復與神的交通。特別提到素祭，是要讓他們在神面前學習基督完美性情的生活。神還特別要他們每個人身上都有一根藍色的帶子，讓他們記得神是聖潔的神，因此他們每個人也要過聖潔的生活。到了第十六、十七章，又有新的功課要學習。

可拉黨生命的難處

第十六章一開始，提到利未族的可拉、流便子孫中的大坍、亞比蘭和安、並二百五十個首領、都是有名望，被選入會的人，一同起來叛變作亂。可拉是被神揀選出來代替以色列人、幫助祭司管理會幕裡面的事情，第十節說他的反叛是針對亞倫：「耶和華又使你和你一切弟兄利未的子孫一同親近祂，這豈為小事？你們還要求祭司的職任嗎？」他覺得作一點會幕裡的事不夠，還要求祭司的職任。流便支派那三個人、主要是針對著摩西的。流便原是雅各的長子，但因為後來他犯了淫亂的事，所以神就把他長子的名份拿掉了。現在摩西作了首領，這些原來應當作首領的流便支派不樂意了，就來攻擊摩西。

我們大概曉得了叛變的緣由，那背後的根是什麼呢？根就是他們看見了地位，看見了進聖所的特權，於是要來爭奪這樣的地位和權利。第三節說、他們「聚集攻擊摩西、亞倫，說：『你們擅自專權！全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間…。』」這個話神學道理很通，他們很清楚神說了你們都是祭司的國度、聖潔的國民。問題是他們指控摩西、亞倫擅自專權，自高超過耶和華的會眾，卻不對了。摩西、「世上最謙和的人」，他是否擅自說話呢？亞倫進到聖所，是他自己定規把自己設立在這樣的地位嗎？這些反叛的人，好像有很準確的道理，但是他們用來控告的理由卻是不對的。說百姓個個都是聖潔的，而他們本身就不聖潔，自己卻看不見。這不是道理的問題，而是生命的問題。在屬靈事上，人的道理就算再準確，聖經背得再熟，但生命不正確，道理就一點也幫不上忙。生命沒有在神面前得到光亮，根本談不上聖潔，更談不上到神面前來服事，這就是可拉一黨的難處。

屬靈權柄的設立

而且，可拉一黨的問題還在於沒有看見摩西和亞倫身上，有一個記號，就是神所立的權柄。他們看不見神設立摩西和亞倫的目的、是讓他們帶領以色列人認識神的心意，走曠野的道路，直到進入迦南美地；只從外表上看好像他們擅自專權，自高超過眾會眾。神把某些人擺在某些地位上，給他們權柄的目的，不是為了讓他們轄制人、管理人，乃是讓他們能夠好好的服事人。但我們天然人的思想對權柄的認識，就是高低和大小；高的可以壓在低的頭上，大的可以把小的吃掉。在教會裡如果某人有個什麼銜頭，我們就覺得他作官了，可以管轄我們。卻不知聖經的觀念完全不是這樣，那個人被擺在那個地位上，他

是不是配得在那個地位上，完全看他是不是有那個服事。他若沒有那個服事，有十個、一百個銜頭也是沒有用的。

聖經很清楚地讓我們看見，神通過設立權柄，用人來顯明祂自己的工作，發表祂的心意。例如，創世記第九到十章記載著、洪水以後在全地一共只有八個人得救。這八個人中挪亞最大，因為神在那個世代的計畫、安排以及作為都是透過挪亞來發表的。因此，當他的小兒子含進到園子裡看見父親赤身、出來張揚的時候，咒詛就臨到含的身上。這不表示說挪亞赤身喝醉酒這件事是對的，可是看見父親赤身而張揚就錯了。挪亞犯錯是他與神之間的事，然而那並沒有改變他的地位。雅弗和閃懂得挪亞的地位，因此他們倒著身子進去，把父親的赤身遮蓋起來，而小兒子不懂得，所以受了咒詛。

再舉個例子，掃羅是神所立的王，他後來失敗了，驕傲自大，完全沒有信心。但是他的失敗和驕傲，是他與神之間的事情，沒有改變他是神所膏立的王的事實。大衛懂得這個道理，因此當大衛有機會可以殺他的時候，卻不敢殺他，連割下了他的一角衣襟心中都受責備。掃羅失敗了，沒有滿足神的心意，神會管制；並不表示大衛可以伸手殺他。因為他是神所立的，在他身上有一個權柄的記號。

屬靈權柄的源頭

這個原則在摩西和亞倫身上也是一樣。摩西是個懂得神權柄的人，他知道這事並不是出於他，他知道自己也應當服在神的權柄之下，他不過是個器皿被神擺在那個地位上而已。所以碰到這件事，摩西沒有硬碰硬，他俯伏在地說：到了早晨耶和華就要顯明祂揀選了誰，祂會告訴我們誰是聖潔的。他曉得神是所有事情的源頭，不是摩西自己選了他哥哥作大祭司，而是神選的，這是可拉一黨犯錯的地方。

第十節摩西提醒他們，神已經從以色列眾人中揀選了利未子孫出來，代替以色列人在會幕裡辦事，這是何等大的事，他們不懂得恩典，反而要來爭祭司的職分。請注意摩西在第十一節說的話：「你…是要攻擊耶和華。亞倫算什麼…？」指明可拉不是在攻擊亞倫，亞倫算什麼，他是反對神的權柄，攻擊的是耶和華，這就是猶大書所說的「可拉的背叛」。弟兄姐妹，我們要學習看見人、

事、物或任何地位後面、神的心意和神的手。當我們要敵擋的時候，其實不是在敵擋那個人或那件事，而是敵擋神自己，這就非常嚴肅了。

我們來看新約的話，哥林多前書第三章四到五節：「有說：『我是屬保羅的』；有說：『我是屬亞波羅的。』這豈不是你們和世人一樣嗎？亞波羅算什麼？保羅算什麼？無非是執事，照主所賜給他們各人的，引導你們相信。」在哥林多的教會中，有些人覺得保羅講道很合胃口，就說自己是屬保羅的；有些人聽亞波羅講舊約聽得津津有味，就說自己是屬亞波羅的。保羅就說：「這豈不是你們和世人一樣嗎？」因為第二章十四節說到：「然而，屬血氣的人不領會神聖靈的事」，世上屬血氣的人，不懂得屬靈的事情。哥林多的信徒聽道就好像看電影一樣，喜歡哪個電影明星，就成了那個迷。他們只看外表，不懂得亞波羅說出造就人的話，是出於神；不知道保羅的教導，也是出於神。

保羅接著說：「亞波羅算什麼！保羅算什麼！他們無非是執事」。「執事」這個字的意思就是僕人，更仔細的說就是奴僕。他們不過是神的奴僕、神的器皿、神的管道，「照主所賜給他們各人的，引導你們相信。」當我們看到外面的口才、容貌或是地位的時候，就非常容易羨慕和跟隨。這裡叫我們懂得，這些人不過是神賜給他們一些恩賜，把他們擺在那個特別的地位上，使他們能引導兄弟姐妹來跟隨神。因此第三章第二十一到二十三節說：「所以無論誰，都不可拿人誇口，因為萬有全是你們的。或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事，全是你們的；並且你們是屬基督的，基督又是屬神的。」保羅在這裡告訴哥林多人，你們不要拿人來誇口，光看這些外面的事；要把眼光放大，看到萬有都是你的。萬有裡面還包括保羅也是你的，磯法也是你的，亞波羅也是你的，這些人不過是神用來使你得益處而已。神藉著他們工作的目的，就是讓你能夠得著萬有。

什麼人可以得著萬有？以弗所書第一章說得很清楚：「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」當我們長大成人、滿有基督長成的身量、能享受基督豐富的時候，萬有就是我們的了。但若是人不明白這話，只看到亞波羅、保羅、磯法，就太可憐了。到後面他又說：「並且你們是屬基督的，基督又是屬神的。」我們要認識萬有都是我們的，因為萬有都是神的，而我們今天是神的兒子。因此他告訴哥林多人，不要再盯在保羅、亞波羅這些人的身上；同樣地，可拉一黨不要只看摩西、亞倫外面的事，要懂得看見在這些器皿後面的源

頭——那位神。

屬靈權柄的使用

神把這些人擺在那些地位上，他們的確是有特別的地方，在聖經中就叫做權柄。我們來看哥林多前書第九章。第一節保羅說：「我不是自由的嗎？我不是使徒嗎？我不是見過我們的主耶穌嗎？你們不是我在主裡面所作之工嗎？」很清楚，他有一個特別的地位。在第四和五節他說：「難道我們沒有權柄靠福音吃喝嗎？難道我們沒有權柄娶信主的姊妹為妻…？」第六節：「獨有我與巴拿巴沒有權柄不作工嗎？」可見根據被主擺的地位，跟着自然而然主就給他些特權，保羅提到有三方面：1. 靠福音養身、2. 娶妻陪伴、3. 不作工的權柄。但是請注意、雖然神給了保羅這些權柄，他的態度是什麼呢？或說應當有的態度是什麼呢？第十二節：「若別人在你們身上有這權柄，何況我們呢？然而，我們沒有用過這權柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。」這是一個懂得權柄的人，神給了他權柄，但是他沒有把自己的權柄看得高，而是把基督看得高，把福音的路看得高，為此他自己可以犧牲這些權柄。

哥林多後書第十章八節：「主賜給我們權柄，是要造就你們，並不是要敗壞你們；我就是為這權柄稍微誇口，也不至於慚愧。」主賜給我們權柄，但並不是有了這權柄，就一定說要靠福音養身，弟兄姐妹非得要給我奉獻。不是這樣！保羅說主賜給我這些權柄，不過，為了不使基督的福音被隔絕，這些權柄我寧可都不用。因為他曉得主賜權柄為要造就人，要讓基督的福音傳出去，使人得著屬靈的好處，被引導到神的面前來，認識神、跟隨神。權柄不是用來敗壞人的，如果人因為自己的需要，就在講台上不斷的講奉獻，就很可能敗壞了弟兄姐妹。保羅說、他就是為這權柄誇口也不為過，可是他懂得不誇口，而且也教導他們不要指著人誇口，要指著主誇口。但因著他身上的權柄，他可以「責罰那一切不順服的人」，而這個責罰也是為了造就弟兄姐妹。這是權柄，我盼望我們能夠明白。主如果你擺在某個地位上，你就有相應的權柄。只是我們知道那個權柄是為了服事人，造就人，而不是敗壞人，所以不要濫用權柄。

我們再看彼得前書第五章一到三節：「我這作長老、作基督受苦的見證、同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人：務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因

為貪財，乃是出於樂意；也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。」這裡告訴我們三個「不是」、「乃是」：

第一，不是出於勉強，乃是甘心。若不甘心，就不要服事，千萬不要勉強；外面拼命服事，裡面不停嘀咕，結果把周圍的弟兄姐妹都罵完了，連神也埋怨了。神若是把你擺在一個地位上、讓你服事弟兄姐妹，你第一要學習甘心，不要勉強。

第二，不要貪財，乃是樂意。不要為了地上的好處；地上的好處只不過幾十年。要看永遠的事，屬靈的事，你就會喜樂；你如果看著地上的事情，就會貪心。

第三，不是轄制，乃是作榜樣。作榜樣就是引導。服事弟兄姐妹，不是在後面趕，而是走在前面帶領，作群羊的榜樣。我們常常在後面鞭策，但屬靈的路應該怎麼走，你要走給他們看，這樣弟兄姐妹就會跟隨。

尊重屬靈權柄

我們還要學習一件事情，就是要讓神所立的人為我們禱告。在使徒行傳第八章，西門得救受洗了，他羨慕彼得和約翰一按手聖靈就降下，想要用錢買這個恩賜；彼得就斥責他說、你的錢與你一同滅亡吧！他知道錯了，懂得馬上求彼得為他禱告。我們相信彼得為他禱告，就把他從這樣的迷惑中帶出來。米利暗因譏謗摩西，長了大麻瘋，亞倫懂得馬上向摩西求說，不要將這罪加在他們身上，不要讓他成為一生下來、就發現是肉已半爛的死胎，摩西就馬上為他們禱告。所以要懂得讓被主擺在特別地位上的人為我們禱告。後面我們會讀到火蛇的故事：百姓埋怨神，神就讓一個火蛇到他們中間來，幸虧他們懂得趕快去求摩西為他們禱告，於是神就告訴摩西做一個銅蛇，他們仰望銅蛇就得救了。

這是我們要學習的，不這樣的話，會什麼結果？民數記第十六章，他們頂撞摩西，摩西去叫大坍、亞比蘭這班人來，可是他們不肯來，還說了一大堆埋怨的話。第十五節：「摩西就甚發怒，對耶和華說：『求你不要享受他們的供物。』」他們不尊重權柄，一直頂撞摩西，結果有摩西那樣的禱告，使得他們在神面前獻祭的屬靈益處都沒有了。

順服屬靈權柄

權柄出於神，神因為要用那個人來幫助我們，就把權柄放在那人身上，我們懂得這法則，就要順服那個權柄。可拉一黨這方面的錯誤是很嚴重的，新一代的百姓要學這個道理，不然，聚會就亂了。就如看不見神立了亞倫做大祭司，神立了摩西在率領；那麼誰都要進聖殿，誰都要進至聖所去，不就亂成一堆嗎？那樣百姓怎能行路呢？請注意在曠野開始走路，神就把營的次序安排出來，誰先誰後，哪個營在前面哪個營在後面，都立出來了。有了這些次序和安排之後，才能走路。歷代志下就記載有、烏西亞王在外打勝仗回來，心高氣傲要去獻祭燒香，也不管祭司提醒他不可這樣做，結果就長了大麻瘋，一輩子住在旁宮。可見這次序是不可以亂的，神的工作，神在家裡都有一定的定規。你作王了不起，你打了勝仗好得很，但是你卻不可以去燒香，因為神定規那是祭司的職事。

摩西點醒了可拉一黨、他們不是攻擊亞倫，是在攻擊耶和華之後，叫人去召大坍和亞比蘭前來（十二節）；他們不只不來，還在那裡怪責：「你將我們從流奶與蜜之地領上來…，要…殺我們。」他們從埃及上來的，怎麼埃及變成流奶與蜜之地了？人落在自己的敗壞裡，頭也昏了，只看到外面的東西，看不見屬靈的事，結果就混淆、扭曲神的話：明明埃及是為奴之地，他說是流奶與蜜之地。接著又說你們要自立為王、轄管我們，要挖我們的眼睛等等，看見人的愚昧何等可憐。弟兄姐妹，我們是否有過同樣情形？回頭看自己靈命年幼的時候，我想也是一樣的糊塗。這裏警惕我們，當除掉舊習性，日日更新。

要學習認識神所立的權柄，不認識這點，在教會裡就無法與人配搭。葉弟兄原來帶領一百多位弟兄姐妹的聚會，去年搬到南加州，他去到一個聚會多年、有兩三百人、結構非常整齊的聚會裏。他能一進去就作頭嗎？他懂得不能的。所以，現在他在那裏就是學習跟弟兄們一同配搭。年長的弟兄說什麼，他跟著一起做，是很好的一幅圖畫。我們這天然人就是要作老大，巴不得自己最高，別人都聽我的。可拉黨那些人就是這樣，是非常嚴重的問題。

屬靈權柄的彰顯

那麼、神怎樣處理這件事呢？第十六章到了三十一節，摩西說完一切神交代他怎樣處理的話後，地就裂開，把可拉一黨與他們家人、並一切屬可拉的人

丁、財物都吞下去，同時有火出來把那二百五十個人都燒滅了。這是一件很可怕的事，很嚴重的懲罰。人會以為、百姓必然學了深切的功課了！誰想第二天、才「第二天」呢，以色列全會眾都向摩西和亞倫發怨言，攻擊他們：「你們殺了耶和華的百姓了。」因此，神的憤怒又被惹起，讓瘟疫在百姓中間發作，要把百姓滅絕。這大難的時候，還是得靠那被他們藐視、攻擊的祭司亞倫來服事他們。亞倫照著摩西說的、趕快拿他的香爐，把壇上的火盛在其中，又加上香，第四十八節：「他站在活人死人中間，瘟疫就止住了。」看見嗎？瘟疫的停止是因為亞倫的服事，顯明神所立的權柄：不是亞倫有什麼了不起，能讓瘟疫停止，完全是因為他是神所立的。所以弟兄姐妹看見了，不是地位，不是亞倫的衣服亮麗，他的華冠戴在頭上，單單是因為他在神百姓中間的服事，顯明他是被神所立的。

這點非常重要，我們如何被顯明神要用我們，就是服事弟兄姐妹。為弟兄姐妹犧牲自己，就顯出你裡面有神給的屬靈的份量。如果亞倫說，你們不是反對我嗎？不是向我和摩西發怨言嗎？你死了活該啊！我為什麼要管你？他就不能顯明、也不配是神立的。所以，無論弟兄姐妹怎樣發怨言，怎樣反對，怎樣看不見屬靈的事情，我們仍然學習捨己的功課，學習謙卑。你看亞倫和米利暗來譏諷摩西的時候，結果怎樣？神說他比世上所有的人都謙卑，說明他謙卑順服沒有頂撞。這裡也一樣，神就因著亞倫的服事，很自然的把他的權柄、地位、用途顯明出來。他拿著他的香爐，站在活人和死人中間，瘟疫就停止了。

屬靈權柄的目的

可拉他們和家人並那二百五十個人死了；這裡又死了一萬四千七百人。聖經把人數清清楚楚的寫下來，使人曉得這是非常嚴重的問題，並有很重要的功課要我們學習——屬靈權柄的次序，是神的安排；有了這安排，神才能帶領祂的百姓走曠野的道路，最終才能領他們進到迦南美地。當人懂得這道理，看見神所立的權柄後面的目的，就能夠順服。若看不見那目的，就像可拉黨的人一樣，只看見外面的表象：人送他牛奶、那胸上的肉也是他的、那個腿也是他的…作祭司真好！

有弟兄給我看一個網路廣告上面說：你寄給我二十四塊九毛五分錢和一張照片，我就給你一張證書、證明你是我店的牧師。你就可以給人結婚，一年可

以收一千多塊錢；可以給人做葬禮，收多少錢；你做這個、做那個…可以收多少錢。弟兄姐妹你看見嗎？為什麼做這些事？因為可以賺錢。如果屬靈的事情你只看見這些，就糟糕了。你看見祭司有腿肉、胸肉吃，真好，所以要作祭司，就糟糕了。我們一定要看見神所有的安排、都有屬靈的目的，為的是讓我們得著屬靈的好處，你就會輕看外面的人和事物。

我們有一點禱告：「主啊！我們知道這是很深很難的功課，懇求聖靈把這功課賞賜給我們。無論我們在什麼地位，都知道是主祢的安排，叫我們在這身體上彼此配搭、一同榮耀我們的主，我們的元首。因為祢是身體的頭，所以主祢讓我們發揮肢體的功用，讓我們甘心而不勉強，讓我們樂意而不是貪財，讓我們沒有轄制，都在這裡順服的、捨己的作眾人的榜樣。求主讓我們真正明白，祢的一切安排都是為了我們屬靈的好處。求主在聖靈中教導我們認識權柄，也尊重權柄，以至於我們能夠順服權柄。也因著這樣的順服，我們能更蒙造就、得著更深的益處。保守我們不落在可拉一黨的錯誤裡，保守我們能更明亮的走前面的道路。求主祢憐憫我們，讓我們不要妄自尊大，不要任意而為；讓我們時時學習在祢的面前敬畏，謹慎自守；讓我們因此可以稱謝說、主啊！祢的恩惠慈愛總是隨著我們。謝謝主！把榮耀都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！」

第十三講：可拉的後裔和亞倫的仗

上次我們交通過民數記第十六章，特別看到可拉一黨的人、因為不認識神所設立的屬靈權柄、受到嚴厲的審判，使我們學習了屬靈權柄的功課。今天我們要繼續來看另一件事情。

「然而可拉的眾子沒有死亡」

請讀民數記第二十六章十到十一節，關乎新生代準備進迦南美地、神第二次數點以色列民時很重要的一句話：「地便開口吞了他們，和可拉、可拉的黨類一同死亡。那時火燒滅了二百五十個人；他們就作了警戒。然而可拉的眾子沒有死亡。」請注意第十一節的「然而」。前面已經很清楚的講了凡屬於可拉的人丁、財物都活活的墜落陰間，那二百五十個人也都死了，使他們得了警戒，也實在是我們的警戒。但是這裏，聖靈竟然有這樣一句話：「然而可拉的眾子沒有死亡。」

弟兄姐妹，你讀到這節聖經心裡是什麼感覺呢？神真是何等的有恩典、有憐憫！按照他們的光景，神實在是要、而且也實在是配把他們統統滅亡。我們讀第十六章的時候，好像覺得他們也都真是滅亡了；可是來到第二十六章，聖靈卻加了一個小小的注解：「然而可拉的眾子沒有死亡。」這讓我們深深的詫異，我們的神竟然是這樣的一位神！祂是何等公義，必不以有罪的為無罪；祂是何等聖潔，所以人不可輕忽或背叛祂的權柄。但在人那樣敗壞、頂撞、試探的當中，我們的神卻仍然是這樣滿了憐憫和恩典。不只這裏說到可拉的眾子沒有死亡，得以存活，可以進去得著美地；我們還可以從聖經其它地方看到、他們以後在神面前的光景。

寫詩的人

我們看見可拉的後裔當中有一些人，寫了許多詩篇。詩篇第四十二篇的詩題這樣說：「可拉後裔的訓誨詩，交與伶長。」第四十四篇同樣是：「可拉後裔的訓誨詩，交與伶長。」第四十五篇：「可拉後裔的訓誨詩，又是愛慕歌，交與伶長。調用百合花。」第四十六篇也是：「可拉後裔的詩歌，交與伶長。調用女音。」第四十七篇又是：「可拉後裔的詩，交與伶長。」一直到第四十八、四十

九篇都類似。其中第四十三篇沒有明說是誰寫的，但猶太人的傳統是：如果前面一篇的詩篇說明了作者是誰，下一篇雖然沒有註明作者、卻因詩中繼續了前一篇的思想，他們就認可下面的那篇出于同一位作者。正如詩篇第九十篇說了是摩西寫的，而詩篇九十一篇沒有說是誰寫的，但大家都通認摩西是作者，是同樣的原則。這裏我們不妨再說一點，請看第四十二篇十一節結束的地方：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚他。他是我臉上的光榮，是我的神。」再看第四十三篇最後一節：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚他。他是我臉上的光榮，是我的神。」一樣的話，一樣的思想，而且到了第四十四篇又註明是可拉後裔的詩。所以，把第四十三篇認定是可拉後裔的詩，是很合邏輯的。於是，我們可以說詩篇第四十二到四十九篇，都是可拉後裔的詩。

到了詩篇第三卷，我們又看見四篇可拉後裔的詩— 第八十四、八十五篇；第八十七、八十八篇，詩題都註明了。其中第八十八篇很稀奇，詩題說：「可拉後裔的詩歌，就是以斯拉人希幔的訓誨詩，交與伶長。調用麻哈拉利暗俄。」這裡不只是一般性的提到可拉的後裔，還特別指明是可拉後裔一個叫作希幔的人。繼續看第八十九篇，又說到是：「以斯拉人以探的訓誨詩。」可見這些都是可拉後裔的詩，其中兩篇特別提出希幔、以探的名字。叫我們想起詩篇第五十篇的詩題：「亞薩的詩。」於是，我們又遇到另外一個叫亞薩的詩人。在詩篇的第三卷，從第七十三篇一直到第八十三篇都是亞薩寫的詩。

我們把這些詩篇都列出來看：可拉後裔的詩、是從詩篇的第二卷開始的地方、第四十二篇起，一直到第四十九篇，接著是第五十篇亞薩的詩；然後第三卷從起頭第七十三篇直到第八十三篇都是亞薩的詩；後面從第八十四到八十九篇、除了第八十六篇註明是大衛的詩之外，都是可拉後裔的詩；其中第八十八、八十九兩篇還分別提出作者希幔、以探的名字。現在弟兄姐妹也許已經看見了，亞薩、希幔、以探這些人都是可拉的後裔。因此可知，這些可拉的後裔不只蒙了神的憐憫，得以進入到應許之地去，以後他們還成了一班寫詩的人。

唱詩的人

在可拉的後裔中特別提到希幔，我們要來看一下。歷代志上第六章第三十一到三十三節：「約櫃安設之後，大衛派人在耶和華殿中管理歌唱的事。他們就

在會幕前當歌唱的差，及至所羅門在耶路撒冷建造了耶和華的殿，他們便按著班次供職。供職的人和他們的子孫記在下面：哥轄的子孫中有歌唱的希幔。希幔是約珥的兒子；約珥是撒母耳的兒子。」大衛在約櫃進了聖殿之後，安排有敬拜的事項，其中很重要的是、他安排了音樂的服事。這裡特別提出歌唱的希幔來，說到他的族譜，「希幔是約珥的兒子；約珥是撒母耳的兒子。」

曾經有人問：撒母耳是不是拿細耳人？現在知道撒母耳不是拿細耳人。撒母耳記上提到他的家譜，與這裡對照，就知道撒母耳是利未人。而且他是什麼樣的利未人呢？我們再從歷代志上第六章第三十四節讀到三十八節：「撒母耳是以利加拿的兒子；以利加拿是耶羅罕的兒子；耶羅罕是以列的兒子；以列是陀亞的兒子；陀亞是蘇弗的兒子；蘇弗是以利加拿的兒子；以利加拿是瑪哈的兒子；瑪哈是亞瑪賽的兒子；亞瑪賽是以利加拿的兒子；以利加拿是約珥的兒子；約珥是亞撒利雅的儿子；亞撒利雅是西番雅的儿子；西番雅是他哈的儿子；他哈是亞惜的兒子；亞惜是以比雅撒的兒子；以比雅撒是可拉的兒子；可拉是以斯哈的兒子；以斯哈是哥轄的兒子；哥轄是利未的兒子；利未是以色列的兒子。」這樣就清楚了：雅各的兒子利未生了三個兒子，就是哥轄、革順和米拉利。哥轄的子孫裡面有一個以斯哈，而以斯哈生了可拉，就是在民數記第十六章中領頭背叛的那一位。而在可拉的後裔裡面，就推出撒母耳，從撒母耳推出了希幔。

原來，可拉的後裔不只沒有死亡，這些利未人的子孫還進入應許，得著那流奶與蜜之地，後來得以在那地上成為神所用的人。像撒母耳是可拉的後裔，他竟然成了那個世代的偉大士師，率領以色列人爭戰，他說「以便以謝」——到如今耶和華都幫助我們！我們知道撒母耳的兒子都不成器，那裏想到他的後裔中竟出了一個希幔。這希幔成了一個唱詩的人，真是何等寶貴的事實。

看門的人

我們如果把這些故事串起來，再回到歷代志上第二十六章，去讀這些名字就比較有趣了。為什麼歷代志這本書被記載下來呢？因為它要很清楚的把這些人的族譜都記載下來，讓你看見神作事的手。我們知道聖殿裡不只有人唱歌，還有很重要的是看守門戶的人。一般的以色列人是不能隨便進聖殿的，一進去就必死亡。所以利未人有個很大的責任就是看門，這是神所預備的一個保護，

免得以色列人滅亡。這不是一個限制，而是恩典，執行這個恩典的就是利未人。第二十六章一到十九節說到利未人中那些守門的人，首先是：「…可拉族亞薩的子孫中，有可利的兒子米施利米雅。」其次提到亞薩的後裔有個叫俄別以東的、也是在神殿中守門的。更奇妙的是、他的八個兒子都作了看門的人。請看二十六章四到八節：「俄別以東的長子是示瑪雅，次子是約薩拔，三子是約亞，四子是沙甲，五子是拿坦業，六子是亞米利，七子是以薩迦，八子是毗烏利太，因為神賜福與俄別以東。他的兒子示瑪雅有幾個兒子，都是大能的壯士，掌管父親的家。示瑪雅的兒子是俄得尼、利法益、俄備得、以利薩巴。以利薩巴的弟兄是壯士，還有以利戶和西瑪迦。這都是俄別以東的子孫，他們和他們的兒子並弟兄，都是善於辦事的壯士。俄別以東的子孫共六十二人。」在講了他八個兒子之後，第五節最後有個小結論：「因為神賜福與俄別以東。」

這句話有沒有提醒你什麼事？當以色列人與非利士人爭戰的時候、約櫃被擄走，以後就漂流不見了（撒下第四章）。後來大衛有心尋找，在基列耶琳找到了約櫃，就用一輛新牛車去把祂運回來。路上牛失前蹄，約櫃差點倒下來，趕車的烏撒伸手扶住約櫃，就遭神擊殺。神殺烏撒是提醒大衛，約櫃是要利未人祭司去抬回來的，不是用車。大衛的心意雖好，只是不懂得神的工作必需照神的法則來做。大衛因此懼怕神，正好路過一家人門口，就把約櫃放在叫俄別以東的人家裏，一放就是三個月。後來大衛聽說，神賜福俄別以東他才懂了，就奏樂跳舞，歡歡喜喜的吩咐利未人把約櫃抬回大衛城來（撒下第六章）。但這之後，撒母耳記中沒有再提俄別以東這家人，不是說神賜福他們嗎？到了歷代志這裡我們看見，原來約櫃被接進來之後，大衛作聖殿的安排時，神就賜福俄別以東，讓他們一家人都來作看門的人，而且他的孫子都是壯士。這些可拉的後裔，神沒有讓他們滅亡，他們既然是利未人，後來神也讓他們在神的殿裡面有這些服事。

神滿有恩典憐憫

讀到這裡，我們對滿有憐憫、滿有恩典的神、實在要俯伏敬拜。弟兄姐妹，我們原來不過都是可拉，像可拉一樣抵擋神的權柄，都應該讓地裂開吞下去的；都註定在滅亡中，應該讓火出來把我們燒滅的。如以弗所書第二章所說、那時我們都悖逆、本是可怒之子，然而因祂豐富的憐憫、和祂愛我們的大愛，祂就叫我們與基督一同活過來，又讓我們與基督一同坐在天上。這是可拉

後裔的故事，也是我們的故事。我們是可拉，也是可拉的後裔；一同見證一個事實：神根據祂的公義和聖潔，一定要審判；但神也根據祂的慈愛和憐恤，在審判中仍然施行恩典。

詩篇第三十篇第三到五節更加強這樣的體會：「耶和華啊，你曾把我的靈魂從陰間救上來，使我存活，不至於下坑。耶和華的聖民哪，你們要歌頌祂，稱讚祂可紀念的聖名，因為祂的怒氣不過是轉眼之間；祂的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」大衛的經歷，應當使我們一再被聖靈提醒，神乃是把我們從陰間必滅亡的光景中救拔出來；叫我們腦海中的圖畫更加鮮明：地裂開、屬於可拉的就被吞吃了；火出來、那二百五十個人就都燒滅了；「然而」可拉的眾子沒有死亡，「然而」神救拔了我們。神不只救了我們，還高抬我們，讓我們可以在祂的殿中服事祂：有的唱歌，有的寫詩，有的奏樂，有的看門。現在我們再去讀這些詩篇的時候，心裡就會有更深的感覺；現在可拉的後裔更能從心裡說：在神的殿中看門比住惡人的帳棚好（原來是這個意思）。詩篇第四十二篇、詩人說：「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。」懂得了他心中那恩典的感覺，就可以帶出我們裡面由衷的感謝，讀這些詩篇對我們就更有意義了。

這民數記第十六章，是我們不能略過去的一個重要功課。我們要認識神的權柄，能服在這權柄之下是蒙福的。因為神所立的權柄是祂的安排，使神的工作、計畫、心意可以合適地通行在祂百姓中。神立了摩西，從施恩寶座上一再對他說話，於是摩西就能帶領祂的百姓。而摩西對神說得很清楚：我並沒有奪過他們一匹驢，也沒有害過他們一個人。他不使用權柄，只是俯伏在神的面前，把神的心意帶出來，這是權柄的目的。當我們認識這點，順服跟隨的時候，就看見神的教會——基督的身體能凡事被聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。在殿中有希幔在那裡唱詩，有亞薩在寫詩，有以探和耶杜頓這些人服事，有俄別以東這些人晝夜在那裡看門。多美的圖畫！這也就是主盼望我們能夠有的光景。

亞倫的仗

我們回到民數記第十六章末後一段：百姓發怨言，神就使瘟疫發生在他們中間。我們說過亞倫要顯明神在他身上的安排，以及他所得著的權柄，最好的

方法不是高高在上地站在那個地位上，而是進到百姓中間謙卑的去服事他們。當他拿著香爐站在活人與死人中間，使瘟疫止住了，亞倫的權柄就顯出來、叫眾人看見了。那麼問題應該是解決了？但是神要完全徹底的處理這個問題。因此就有了第十七章，請讀第一到十一節。神說我要讓你們清楚的知道我揀選了誰，所以要給你們顯明一個記號，讓你們看見，使你們的怨言止息。於是神讓每一個支派的首領、包括亞倫在內，把他們的杖都拿來，上面寫上各人的名字，然後全都放在神的約櫃前面。第二天摩西再進去的時候，稀奇的是、唯有刻著亞倫名字的那根杖，已經發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏。神吩咐摩西把亞倫的杖還放在法櫃前作記號，提醒百姓不敢再發怨言。

第一，杖代表權柄。你記得摩西有一根杖，那杖原是摩西牧羊的杖，因為神將權柄交在他手上，把他立在領導地位上，後來就變成神的杖。保羅對哥林多人說：你們願意我來的時候，是帶著慈愛來呢？還是帶著刑杖來呢？意思是、你們是要我帶著慈愛來幫助你們、還是用權柄來責罰你們？現在神從這些杖中，很清楚所揀選、所立的權柄是亞倫。第二，這個權柄的記號，就是杖發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏。杖本是一根死木頭，竟然能發出生命，這是死而復活的故事— 神要顯明祂所立的權柄、都是根據死而復活的生命，更是預表「因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子」的基督耶穌。在馬太福音最後主耶穌說、「天上地下所有的權柄都賜給我了」，就是因為祂將要從死裡復活。所以一個人要被神擺在權柄的地位上，一定要經歷十字架的死，同時經歷基督那復活的能力。並且，這個死裡復活不只是有生命，還是豐盛的生命：不只發了芽，還能長成花苞，能綻放，最後能結果子。

所開的花是杏花，而杏樹是冬天一過最早開花的樹。表示說越領受過死裡復活經歷的人，越早能成為神的權柄。也許有人信主四十年了，才學會民數記第十六章的故事，那麼要被神選立為權柄、被神使用的機會恐怕不太多。不像冬天一過就發芽開花，馨香之氣就滿溢出來的生命— 不只死裡復活，不只是豐盛的生命，而且還是早早就願意為主受苦的生命，因此就滿了基督的馨香。哥林多後書第二章十四到十五節：「感謝神！常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。因為我們在神面前，無論在得救的人身上或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。」當我們能在基督裡誇勝的時候，香氣就散佈出來了，這就是開花。我們心中要有這樣的禱告：神啊！求你讓我不僅僅作個得救的基督徒，而且要作個得勝的神的兒女，真能夠有基督的香氣。

舊約的雅歌說、「北風啊，興起！南風啊，吹來！吹在我的園內，使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裡，吃他佳美的果子。」這個人把自己的心擺在神面前說，無論順境、逆境，願意神藉著各樣環境，讓他能夠得勝，散佈基督的香氣。

不只開花，最後還結了熟杏。所以要作亞倫，別人要能在你身上看見結出來的熟杏。亞倫是大祭司，就是指著主耶穌— 神已經立祂為基督為大祭司，今天祂坐在寶座上，為我們禱告，祂的禱告是大有功效的。希伯來書第四章告訴我們：「只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」這位基督從死裡復活證明祂是神的兒子，第七章就告訴我們，祂登上高天長遠活著，為我們祈求，祂的禱告大有功效，所以我們要常常親近祂。亞倫的杖開了花，結了熟杏，神說要放在約櫃前，在神的同在中見證神所立的這權柄，如此：「你就使他們向我發的怨言止息，免得他們死亡。」這又是神的一個保護— 認識了權柄，神的恩典在你身上就有保護的功效，要不然你頂撞神就是滅亡。神讓這根杖留在約櫃前，不會枯萎、一直開花，一直結熟杏，天天都是新鮮的，時時都成為能力來供應神的百姓，實實在在是他們隨時的幫助。

而我們這些有心要被神所用的人，神自然會把我們擺在一個地位上，把權柄加在我們身上。但我們首先需要與基督的苦難有份，願意與祂同死、同活，讓基督的生命從我們裡面自然散佈出馨香之氣，而且能成熟結出果子來，人就看見是神把我們擺在那個地位上。就像我們教會有一對帶領兒童的夫婦——七八十個小朋友，沒有別人能夠掌控他們安靜下來，但很稀奇的，他們一站上去，男孩女孩們就都安靜了。他們領唱詩歌的時候，孩子們更是起勁的唱。那果子就讓你知道、神選立了他們，所以兒童工作非他們不可；也不要嫉妒他們，因為沒有人能否認是神把他們放在那個地位上的。

生命的改變

回頭看其他的杖，它們怎麼進去怎麼出來— 枯乾、死亡的記號。弟兄姊妹，它們已被帶進至聖所神的約櫃前，再帶出來還是老樣子。怕就怕我們這個人不改變：被帶到神的面前不改變，聽過神的話語也不改變，蒙了神的恩典仍不改變，始終是根枯乾的杖。當死亡的權勢這樣在人的身上時，那人就沒大用處了。雖然這十二個支派後來在曠野中也圍繞著會幕紮營，但是他們都不可以

進到會幕裡去服事，唯有亞倫一家所代表的利未支派可以進去服事。為什麼？因為那發了芽，結了花苞，開了花，結了熟杏的杖改變了，死而復活的生命把死亡吞滅了。這個生命留在神的面前，神可以用它作為紀念、記號，作為提醒，成為神百姓的保護；而那些沒有改變的，就被拿出會幕外面。這是很大的提醒，求神的恩典幫助我們，讓我們看見可拉的後裔，也看見亞倫的杖。像可拉那樣背叛的人，神卻可以在祂的憐憫中帶他們的後裔進迦南，使他們存活、有用；相對的其他的杖，仍然是枯乾的；那選擇是很清楚的。願我們在信靠順服裡、特別把一顆願意的心，獻在神的面前。

我們一起禱告：「主啊！我們感謝祢！祢自己為我們來到這滿了塵埃的世界，為我們上了十字架，讓我們這些註定滅亡在地獄裡的人，今天可以侍立在祢面前。因著神豐富的愛、和無比的憐憫，我們成了一班蒙恩的人，仿佛可拉的後裔一樣。謝謝主祢自己經歷了我們一切的苦難後，升到高天之上，成為我們慈愛忠信的大祭司；今天在父的右邊為我們代禱，提醒我們常常到祢的施恩寶座前，仰望祢自己的憐憫，得著無比的恩惠，作我們隨時的幫助，使我們在祢面前能更新變化。我們何等渴慕能有亞倫的杖那復活的光景，能發芽，有花苞，並且開花散佈馨香之氣。更使我們都結滿了熟杏，讓人能得著益處，不是我們有什麼好，而是為了祢自己的心意、計畫和工作可以通行無阻，使祢自己在我們中間長住，得著完全的滿足。主我們恭敬的將自己交給祢，每一個家庭都仰望祢。願祢在新年的時候，賜給我們亞倫的杖那新鮮的光景。我們從心中獻上我們的敬拜，把榮耀、尊貴、頌贊、權能都歸給主，奉主耶穌的名禱告，阿們！」

第十四講：祭司體系和紅母牛的灰

讀經：民數記第十八章、十九章

死亡的危機

我們已經看過民數記第十六章可拉一黨背叛、神審判他們二百五十個人、連同他們的家屬也都滅亡的事情；而後百姓跟著抱怨的時候，也有一萬四千七百人死在瘟疫中。但在審判中，神也預備恩典，讓亞倫拿著香爐在死人活人當中，使瘟疫止住。神並且在第十七章為這事有特別的安排，讓亞倫的杖發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏，用復活的生命來見證神的揀選及設立。但到了第十七章最後、第十二到十三節，百姓問摩西的話中顯出、他們對於亞倫的杖的反應卻是：「我們死啦…都滅亡啦！凡挨近耶和華帳幕的是必死的。我們都要死亡嗎？」他們看見自己在神面前沒有盼望，也看見那滅亡的結局，因著懷疑引發出死亡的問題，而帶出了下面兩章——人在神面前應當怎麼辦？因此第十八章神就有祭司體系的設立；到了第十九章又有紅母牛的特別安排。今天早晨我們要看這兩段，雖然是分開的兩章，卻都是可拉黨事件的延續。

祭司體系的設立

第十八章第一節神乃是「對亞倫說」。我們常常讀到神對摩西說話，或是對摩西和亞倫說話；但這一次很稀奇，神這段話清清楚楚是對亞倫、和他兒子並他一族的人說的，而且也是針對所有以色列人說的。因為這是神直接就第十七章、百姓那懼怕死亡的反應而有的回答。實在因著不信、敗壞、軟弱或悖逆，人在神面前是不能存活的；現在神要揀選一批人，在百姓中間把祭司的體系設立起來，為著給他們保障，讓他們安心。看到這樣的安排，我們天然的頭腦馬上就會感覺說：啊，階級制度！非要經過這個特別階級，人才能到神那裡去得著赦免和祝福。不，神的意思不是這樣；這裏神的心意與第十六章是一樣的：神立了一班人，把他們擺在特別的地位上，賜他們權柄，為的是造就神的兒女——讓神的家有次序，使得神的工作可以執行，心意可以發表，計畫可以成全。同樣的，祭司的體系設立起來，不是讓這些人成為特別的階級，而是為著保護神的兒女。因此第一節就說：亞倫和亞倫的兒子，並他本族的人要一同擔當干犯聖所的罪孽。神把責任放在這些人身上，讓他們成為神和人中間的橋

樑，使得人不因為挨近了耶和華的帳幕而死亡。

設立的原則

我們從祭司和利未人兩方面來看第十八章。第七節說：「我將祭司的職任給你們當作賞賜事奉我…。」而第六節說：「我已將你們的弟兄利未人、從以色列人中揀選出來歸耶和華，是給你們為賞賜的…。」這裡兩次提到賞賜，說到祭司的職任是賞賜給亞倫一家的，而利未人也是神賞賜給他們、為要辦理會幕的事，並且神說是祂特別揀選出來歸耶和華的。祭司體系的安排：首先、就是神的揀選。神的揀選是神特別的恩典，不是亞倫一家怎麼出眾，不是利未人有什麼特別，只因神的揀選、神的恩典臨到了他們。利未人被揀選出來在恩典中服事、要注意什麼呢？「利未」這個名字的意思是聯合，所以在他們身上最重要的，就是一定要與祭司聯合。今天我們每一個人、如彼得前書第二章九節所說的，都是利未人，都是祭司。舊約這些圖畫，就說明我們當怎樣在神面前服事：最重要的就是要連於我們的大祭司— 主耶穌。

其次，祭司和利未人根據神托給他們的職任，有一定的工作，不能混亂的。今天我們每一個人蒙呼召來服事神也是一樣，我們做什麼不是憑自己的喜好，而是根據大祭司的安排，根據神給我們的定規，各守本位互為肢體。這一段讓我們看見兩件重要的事情：第一、這樣的服事是神的賞賜，是神在恩典裡的揀選；第二、因著這是神的揀選，所以要按照神的安排服事。

神對祭司的供應

利未人、祭司沒有產業，怎樣維持生活呢？從第八節到二十節，神就為他們有安排。第九到十一節說到，以色列人所獻的祭物，除了燔祭是全部獻上都要被燒掉，其他的祭只是一部分拿去燒掉；「其中所有存留不經火的」，加上以色列人所獻的舉祭、搖祭都歸給祭司和他的子孫。無論是奠祭的酒，素祭的穀類，或是贖罪祭牲的胸或者腿，這些最好的，都給祭司一家人。我們會擔心亞倫一家只得一隻羊腿要怎麼過？但以色列人的獻祭是很多的，因此神為祭司的預備是非常豐富的。第十九節神特別說：「凡以色列人所獻給耶和華聖物中的舉祭，我都賜給你和你的兒女，當作永得的分。這是給你和你的後裔、在耶和華面前作為永遠的鹽約（鹽就是不廢壞的意思）。」也就是說、一個蒙神揀選被神

呼召來服事祂的人，神必自己負他的責任，不是教會，不是某團體或某差會。所以當我們學習跟隨神的呼召的時候，要相信一切都有神負責。就是有工作的人也一樣要仰望神，是不是？我們去馬丁公司、或某個銀行工作，依靠的是馬丁公司從政府拿的合同呢？還是那個銀行的老闆？都不是的，你的依靠還是神，因為沒有人知道公司明天會怎麼樣，銀行明天會怎麼樣。

第二十節、神對亞倫說了更重要的一句話：「你在以色列人的境內不可有產業，在他們中間也不可有分。我就是你的分，是你的產業。」也就是說、亞倫你親戚有一大片地，那是分給他們的產業，你不能對他們說、我的羊腿跟你交換一角產業，你每年種的穀子分給我一點，這樣我就保險了。神說不可以，因為「我就是你的分，是你的產業。」何等大的應許！神說我要把比那些祭物更好的賞賜你，就是我自己。這好比我們常常向神求討：神啊！給我一個工作、賜我健康！或者：神啊！給我一點謙卑、一點忍耐。但神說我把自己給你，成為你的生命、你的一切；神自己是我們的分，是我們的產業。你如果認識神的信實、偉大和豐富，依靠神的應許，神自己就成為你一切的源頭，成為服事祂的人一生的供應。感謝神祂有說不盡的恩賜！

神對利未人的供應

那麼、利未人又是怎樣過日子的呢？請看第二十一節上：「凡以色列中出產的十分之一、我已賜給利未的子孫為業。」每個以色列人都要有十一奉獻，他們場上收的穀子，酒醱所榨出來的酒等等，都要奉十分之一獻給神，這些全都給了利未人。在瑪拉基書神說：「你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」神定規：第一，每個以色列人都要將他收成的十分之一捐給教會，用此考驗他們對神的信心。這些十分之一交進去，使神的家中有糧是給誰？就是給了利未人，所以利未人是靠此維持生活的。神為什麼這樣給他們呢？第二十一節下說：「因他們所辦的是會幕的事，所以賜給他們為酬他們的勞。」你看、我們辛苦神都知道，我們多辛苦神就多酬我們的勞苦。利未人在會幕裡服事神，神就把這樣的酬勞給他們，讓他們有十分之一。弟兄姐妹，現在有一家人是流便，有一家人是便雅憫，有一家以法蓮，有一家但…算下去有十個家庭。每一家都捐十分之一，加起來一共有多少？十分之十，就已經夠一家利未人享用。這是聖經的原則，神用十一奉獻來試驗我們，訓練我們對神的信心和依靠，如

果神的百姓都這樣遵行，那麼十家人應當可以維持一家人，這樣教會就可以有許多家人真正起來專心服事神了。

第二，第二十六節神說，利未人得到的所有一切，也要獻上十分之一為舉祭獻給耶和華。為什麼？因為利未人也要學習向神奉獻，依靠神。他們所得的十分之一，的確是從以色列全家得來的；因此他們無形中會看、哪個支派給得多就偏向那支派些。人都容易這樣：教會裡那家弟兄，看起來很富有也很愛主，奉獻一定也很多，於是就與他們比較親近些。所以神叫他們同樣奉獻十分之一，讓他們知道源頭還是神，所依靠的還是神，不要去看給他們十分之一的那些人。

第三，他們獻上十分之一的十分之一，是給了亞倫一家，在第二十八節：「你們從以色列人所得的十分之一也要作舉祭獻給耶和華，從這十分之一中，將所獻給耶和華的舉祭歸給祭司亞倫。」可見那作祭司的是相當豐富的。所以千萬不要以為服事神，會被虧待。在神榮耀的呼召裡，我們跟隨祂、服事祂，只要忠心，必蒙神看重善待。神是豐富的神，不會虧待祂的僕人。

神讓人服事、奉獻的心意

然而、神得到些什麼？神幾乎什麼都沒有得著：以色列人獻了十分之一，說是給神的，卻到了利未人那；利未人又獻了十分之一又到亞倫那；以色列人獻這個祭那個祭，結果沒有燒掉的，統統到了亞倫那。這就是神的慈愛，祂費盡心機為祂的兒女安排，使他們能好好的、忠心的、有依靠的活在祂的面前。祂得到的不過是燔祭一點馨香之氣，和一點贖罪祭的肥脂油燒上去、那些馨香之氣而已。今天我們都知道肥油不好，聖經說是最好的獻給耶和華；事實上神的心意是、那些最不好的，你們別吃，交給我吧！神就讓他們燒在祭壇上，讓神享受那馨香之氣，祂在活祭裡就得著滿足——不過就是祂百姓的一點點心意而已。神不要求我們真的去為祂做什麼，神要的就是那一點點的心意。當我們真正願意把自己交給祂，祂就讓我們與祂同工。原本祂自己可以完成的，祂讓我們藉所謂的服事祂，使我們親近祂，享受祂的慈愛，認識祂的信實而滿得供應；並靠著神能完成祂的工作，使祂的計畫能在地上執行。何等稀奇，祂竟然這樣作事，從起初祂就如此，一直勞苦到啟示錄第二十一章，祂說「都成了！」一切都完工了。在新天新地裡，有新城耶路撒冷從天而降，基督得著了祂的新

婦，羔羊的妻。那時、你我這些敗壞的人，因著基督作了我們的大祭司，都變成寶石、精金。祂因此心滿意足，可以安息了——神的帳幕在人間，要與人同住；神要作他們的神，他們作神的子民。這就是聖經裡的這位神，是救我們的這位神，也是天天供應我們的這位神。

除污的紅母牛

現在進到第十九章，就是有名的關於紅母牛的安排。今天有些猶太人急於想重建聖殿，恢復祭司體系，所缺的就是紅母牛。首先我們要明白神預備這隻紅母牛是什麼意思：第十七章末了，以色列人不敢靠近神、恐怕會死掉，因為神是那樣公義和聖潔。神也知道他們的難處，所以在第十八章就給他們預備了祭司的體系，讓他們在安營的時候，不會靠近神的帳幕。但是如果行路途中，有人突然得了心臟病倒在曠野，旁邊的人一伸手拉他，就沾染了死屍，結果就不潔淨、不能靠近神，怎麼辦呢？第十九章神就有了紅母牛的安排、為他們除去污穢。我們先看前面十節，神吩咐摩西，亞倫照祂命定的條例，為以色列人預備除污的水：要把「一隻沒有殘疾，未曾負軛，純紅的母牛」，牽到營外，宰殺了，連皮、肉、血、糞，加上香柏木，牛膝草，朱紅色線，一同完全焚燒成灰；「必有一個潔淨的人，收起母牛的灰，存在營外潔淨的地方，為以色列會眾，調作除污穢的水，這本是除罪的。」（民十九 10）

對紅母牛的要求

這隻紅母牛使百姓除罪、當然是遙指著主耶穌的死潔淨罪，使我們行走世上的路程，得着潔淨說的。神對這條紅母牛有什麼要求呢？第一，沒有殘疾：說到主耶穌那沒有罪的性情、行為、和言語，祂在神面前完全聖潔、蒙悅納的品格。因此，在天上神可以說這是我所喜悅的愛子；彼得可以說祂沒有犯罪；希伯來書也說祂沒有犯罪；哥林多後書說祂無罪：原文是不知道罪，替我們成為罪。第二，未曾負軛：這隻紅母牛只有一個目的，就是單單成為除污穢的祭品。主耶穌在約翰福音裡說：沒有人奪我的命去，是我自己捨的。祂來到世上只為了遵行父神的旨意、作世人的挽回祭。除此，別無目的，沒有做過世上任何工作。第三，這條牛是純紅的：馬上給我們一幅流血的圖畫。我們的主耶穌，成為一個完全的人來到地上，單純是來捨命流血，為要背負我們的罪，所以這牛必須是純紅的，不可以有一根雜毛。我讀這一段，心裡浮現的就是一主

耶穌離開彼拉多、一路向著各各他走去，荊棘冠冕又長又硬的刺紮在祂頭上，帶著釘子的鞭子抽打著祂，全身流著紅紅的血…。第四，必須是母的：母親的天職就是生、養孩子。說到主耶穌那豐富的生命，成為人不斷的供應。第五，特別說到是牛。馬可福音比喻基督是奴僕、用牛面來代表— 前八章是服役的牛，後八章是獻祭的牛。如主耶穌自己所說、我來不是受人的服事，乃是要服事人。

紅母牛的處理

第一，宰殺紅母牛，是在營外，不在會幕前。營外是不潔的地方，準確地說是被神拒絕的，因為營是神的營。就牛本身說、它是完美的，為什麼會被棄絕？因為人的罪要加在它身上：祭牲成為不潔，使神的子民潔淨（來十三 11-14）。所以它就不能在神的營裡面有分，因為神是生命、聖潔。基督必須死在城外，釘在各各他，與城裡的聖殿無分；因為神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義（林後五 21）。第二，神特別指令亞倫的兒子以利亞撒出去辦這件事情，沒有讓亞倫去做；可見這件事、是一個作兒子的職分；預指主耶穌是以神兒子的身位完成父神的旨意。第三，牛被宰了，祭司把血拿到會幕前面去彈七次；血代表生命，紅母牛雖然站在營外被棄絕的地位上，但它裡面是一個純全的生命。把血帶到神的面前去彈七次，使神得著滿足。主耶穌流出寶血，不但把祂裡面的生命分賜給凡信祂的人，更因寶血使神悅納；神得著滿足的同時，就接納蒙恩的罪人了。第四，要把母牛焚燒，牛皮、肉、血、糞，裡外一切全燒掉。贖罪祭牲的血在會幕前處理了之後，出來要把所有的血倒在祭壇的角上；就算是燔祭也要把血塗抹在祭壇的角上；而紅母牛、連血都要燒掉。因為這不是為了贖罪，而是要把它承受人的污穢，全部燒掉，使人得潔淨，可以回到營中，與神與人相交。最後，第五，還要加上三樣東西：「香柏木、牛膝草、朱紅色線。」香柏木是黎巴嫩山上最高貴、高大的樹木；牛膝草是牆上爬的最卑賤，最細小的植物— 說到從最高貴、高大的，到最卑賤、最微小的，全部一起燒掉，指着我們這些天然人，無論外表尊貴或卑微，是俊美或醜惡，是高大或微小，都沾染了死亡的污穢，都要燒掉。朱紅色線代表罪，如以賽亞書第一章說到：「你們的罪雖像朱紅」，也要與紅母牛一起燒掉。

這隻原本沒有殘疾、沒有負軛、純紅的母牛，因著背負人的罪變成不潔

淨，於是祭司以利亞撒處理了它之後，也變得不潔淨，需要洗身、洗衣服才潔淨。那個去燒牛的人也變得不潔淨，也需要洗衣、洗身才得潔淨。在他們都還不潔淨時，牛已經燒完了，誰去處理灰？第九節說、另外要有一個潔淨的人去把灰收起來，暫時存在營外潔淨的地方。那個人是誰？在舊約是亞倫，今天就是主耶穌。主耶穌是那隻紅母牛，又是那個潔淨的人為我們預備一切，這就好比主耶穌在世是十字架上的那個祭品——神的羔羊，昇天後又是神的祭司替我們獻祭一樣。

除污穢水的對象和功用

現在紅母牛的灰預備好了，必須有一個潔淨的人，把這灰調成除污穢的水，為百姓除去污穢。神特別就四方面說到除污穢的水的應用：一、第十一節、「摸了人死屍的」，就是前頭說過的，碰了行路時死亡的人就污穢了。二、十四節、「人死在帳棚裡的」，這是人安營的時候、死在帳棚裡面，帳棚就污穢了。三、十六節、「…人在田野裡摸了被刀殺的，或是屍首，或是人的骨頭，或是墳墓。」這三類都關乎死亡，除污穢水可以除去死亡的污穢，使污穢的人潔淨。因為在曠野行路會碰到死亡，而所有會幕的物件都是包起來的，人沒法去獻贖罪祭，因此就有這樣的安排。看見神持續的恩典，在行路中，也藉著除污穢水除去百姓死亡的污穢，讓人一直維持在祂生命的交通中。除了這三類，還有一樣在第十五節、「凡敞口的器皿，就是沒有繫上蓋的，也是不潔淨。」在帳棚裡死了人，如果有任何器皿沒有蓋上，就不潔淨了。敞口的器皿指說、人若對著世界敞開，就常有死亡的氣息進到裡面去。我們四周許多試探引誘，仇敵又一直等着要吞嚥我們，弟兄姐妹，你是否覺得太容易沾染死亡的氣息了？打開電視、網路、報紙，所看到的種種是否都沾染許多死亡的氣味。感謝神，祂既然喜悅我們聖潔，祂就賜下更多恩惠，為我們預備了一條純全的紅母牛——我們的中保主耶穌，它的灰可以除去死亡的污穢。只要記得回到祂面前，祂持續的恩典、不斷的潔淨就在我們身上發生功效。

潔淨的方法

那麼，沾染了死亡的污穢，人怎樣得潔淨呢？請看第十一至十二節、「摸了人死屍的，就必七天不潔淨。那人到第三天要用這除污穢的水潔淨自己，第七天就潔淨了。他若在第三天不潔淨自己，第七天就不潔淨了。」再看第十九節、

「第三天和第七天，潔淨的人要灑水在不潔淨的人身上，第七天就使他成為潔淨。那人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就潔淨了。」這第三天和第七天與我們有何關係？第三天說到基督復活的生命勝過了死亡。我們沾染了死亡，陷入死亡的昏迷裡，藉著基督的復活、我們的生命也得著復蘇，在基督裡成了新造的人；只要持續在基督的生命裡，我們就得潔淨。正如以弗所書第五章所說、基督愛教會，為教會捨己，要用水藉著道把教會洗淨，為要得著一個聖潔沒有瑕疵的教會。第七天是神的完全數字，按照神的創造工作、到第七天完成了就安息的原則，我們的新造到第七天就得以完成了。暗喻我們不是得救了、在第三天基督復活的生命裡有分就了事，而是要繼續不斷得著祂話語的潔淨，使生命漸漸長大，直到完全脫離死亡。請注意這不是罪的問題，而是世界死亡的污穢的問題。許多世俗的事物，我們不小心沾染了，就要回到基督裡，靠著祂的話得潔淨，才能持續在曠野的行路，這是紅母牛的潔淨。

抵擋污穢

第二十節：「但那污穢而不潔淨自己的，要將他從會中剪除，因為他玷污了耶和華的聖所。」有污穢一定要對付，不然，就會從神的面前被隔絕，免得沾染聖所。今天在教會裡、我們對罪、對世界、對不合乎神話語的事物，一定要隔絕剪除，否則會玷污祂的教會，使教會不蒙祝福。世人可以車房拍賣，我們不能因為建堂就來個拍賣會，因為這是世界的作法，會玷污神的殿。再者，第二十一到二十二節：「那灑除污穢水的人要洗衣服。凡摸除污穢水的，必不潔淨到晚上。不潔淨人所摸的一切物就不潔淨；摸了這物的人必不潔淨到晚上。」說到不潔淨是會傳染的。在教會中、若某人做了不合適的事，沒有被對付，慢慢就感染許多人。我們是否常聽人說：「某某弟兄他就是這樣做嘛！他可以，為什麼我不可以？」「他是教主日學的，還站講台，很屬靈，他那樣做，我當然也可以。」教會之間也是一樣：「你看某教會是那樣做啊！他們可以，我們為什麼不可以？」弟兄姐妹，要小心謹慎，沾染了污穢就是不潔淨的，這事在神面前是嚴重的。新約歌羅西書第三章，說到連污穢的言語，彼此說謊，都要除掉，都要釘死在十字架上。

從第十四章加低斯事件開始，神讓他們在曠野漂流了三十八年。這三十八年的時間、就記載了這五章的事情：第十五章獻祭，第十六章權柄，第十七章復活，第十八章祭司，第十九章紅母牛的潔淨。神讓我們學習在曠野走路，就

要學習這五件事情，當我們學好這五件事以後，路程就結束了。下一次到第二十章，你就看見已經到了第四十年，他們準備要進迦南美地了。

第十五講：擊打磐石、吩咐磐石與舉銅蛇

我們從民數記第二十章讀進二十一章去。二十章第一節：「正月間，以色列全會眾到了尋的曠野，就住在加低斯。米利暗死在那裡，就葬在那裡。」說到他們來到加低斯是在正月間。第二十二到二十四節：「以色列全會眾從加低斯起行，到了何珥山。耶和華在附近以東邊界的何珥山上曉諭摩西、亞倫說：『亞倫要歸到他列祖…那裡。他必不得入我所賜給以色列人的地；因為在米利巴水，你們違背了我的命。』」我們再看第二十一章第四節：「他們從何珥山起行，往紅海那條路走，要繞過以東地。百姓因這路難行，心中甚是煩躁。」我們挑出這三段聖經、來看以色列人從這裡開始，繼續又走了一段路：正月間，他們又回到了加低斯，第二十二節說從加低斯又走到何珥山，第二十一章四節說從何珥山又往紅海、繞過以東那邊去。今天我們要看這一段路上所發生的事情。

到了第二十章，已經是正月間，我們前回講過，那是以色列人出埃及第四十年。再幾個月的時間，三十八年曠野漂流的日子就要結束了。首先在加低斯，米利暗死了；五月，他們走到何珥山，在那裡亞倫也死了，百姓為他哀哭三十天。然後從何珥山、他們要繞過以東往紅海的路繼續走，這是六月間的事。直走到十一月初一，他們抵達摩押平原，就到了約但河東岸。所以這是曠野的最後一段路，我們先要看聖靈在第二十章裡給的功課。

米利巴水

請我們讀第二到十三節：「會眾沒有水喝，就聚集攻擊摩西、亞倫…說：『我們的弟兄曾死在耶和華面前，我們恨不得與他們同死。你們為何把耶和華的會眾領到這曠野、使我們和牲畜都死在這裡呢？你們為何逼著我們出埃及、領我們到這壞地方呢？這地方不好撒種，也沒有無花果樹、葡萄樹、石榴樹，又沒有水喝。』摩西、亞倫…到會幕門口，俯伏在地；耶和華的榮光向他們顯現。耶和華曉諭摩西說：『你拿著杖去，和你的哥哥亞倫招聚會眾，在他們眼前吩咐磐石發出水來，水就從磐石流出，給會眾和他們的牲畜喝。』於是…摩西、亞倫就招聚會眾到磐石前。摩西說：『你們這些背叛的人聽我說：我為你們使水從這磐石中流出來嗎？』摩西舉手，用杖擊打磐石兩下，就有許多水流出來，會眾和他們的牲畜都喝了。耶和華對摩西、亞倫說：『因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。』這水名

叫米利巴水，是因以色列人向耶和華爭鬧，耶和華就在他們面前顯為聖。」看那個小字（米利巴就是爭鬧的意思）。所以，在曠野最後行程中，神在這裡給他們預備米利巴水，也是我們今天的功課。

一點開始的禱告

我們先有點簡短的禱告：「主啊！那曠野何等大而可畏，但因主祢自己的同在，以色列的百姓有方向、有依靠，有帶領、也有力量。因為祢的供應，他們四十年的時間衣服沒有破，鞋子沒有穿孔，有天上的嗎哪，有磐石的活水。我們今天行走在這世上幾十年，蒙恩、得救、歸主，跟隨主的道路就仿佛以色列人在曠野裡一樣。主祢自己是我們的標竿，雲柱在聖靈中作為我們的引領，天上的嗎哪、就是主的話、常賞賜給我們，也讓我們口渴的人可以從祢那裡得著活水的享用。主，祢在以色列人曠野的路程中顯明這路，使我們看見活在主面前，有祢的率領，有祢的供應，有祢為依靠，而能說耶和華是我們的力量。早晨我們盼望結束這段曠野的學習，求主把祢的話清楚的為我們解開，使我們心中得著亮光，得著飽足，滿有主所賜的力量，能一直進到那流奶與蜜之地去，謝謝主！奉主耶穌的名禱告，阿們！」

學功課的新生代

經過三十八年的漂流，到了第四十年正月間，以色列人又回頭到了迦南門口的加低斯。這是他們熟悉的一個地方，提醒他們一個極大的失敗——神曾經帶他們來過這裡，要他們從加低斯就上去進迦南。但以色列人落在不信神的失敗裡，這失敗的代價就是三十八年的漂流。現在經過了三十八年，原來在加低斯、從埃及出來二十歲以上的那一代，已經沒有很多留下來的了。

因此，再次回到加低斯的，多半是新生的一代，三十八年在曠野裡漂流，慢慢經過磨練，就是學習民數記第十五章到十九章那些功課。現在，再被神帶回到加低斯，弟兄姐妹你想，這班人的光景是否應該好一點？三十八年的操練，應該學了很多功課了。可惜是、他們的情形還是一樣。回到加低斯，他們中間屬靈的領袖之一，米利暗死了。當初他們過了紅海，是米利暗率領著婦女歌唱讚美神的，所以她的死，代表舊的一代要過去了。從第二節開始，是新生的一代，學了功課的一班人。但你看他們說的話：「我們的弟兄曾死在耶和華面

前，我們恨不得與他們同死。」是這樣嗎？然後下面說的是：「你們為何逼著我們出埃及、領我們到這壞地方呢？」我不知道誰逼他們，是法老逼的，還是摩西和亞倫怎麼逼的，不敢說。當人落在抱怨的光景裡，什麼樣的話都說得出來。你記得那個大坍、亞比蘭、他們對付摩西的時候怎麼說的？「你把我們從流奶與蜜之地領出來」，怎麼埃及忽然變成流奶與蜜之地了？看見我們人實在卑微，實在不堪。但是感謝神！神就是這樣滿有憐憫，滿有恩典，祂的慈愛長存。他們這樣胡鬧，摩西和亞倫只有到會幕去，伏在神的面前，神的榮光就顯現了。

吩咐磐石得水喝

神告訴摩西拿著杖、和亞倫去招聚會眾，在他們眼前吩咐磐石出水，水就會從磐石流出來，給會眾和他們的牲畜喝。（第八節）因此摩西拿著杖去。那杖原是摩西牧羊的杖，以後神差遣了他，就變成了神的杖，代表著神給他的權柄，帶他去埃及；又從埃及帶過紅海，然後一直在曠野裡。現在神要他帶著這杖到磐石面前，依靠神的權柄、奉主的名吩咐磐石流出水來，這裡有神給他的功課。

摩西照著神的吩咐招聚會眾到磐石前，說：「你們這些背叛的人聽我說、我為你們使水從這磐石中流出來嗎？」然後舉手、「用杖擊打磐石兩下，就有許多水流出來，會眾和他們的牲畜都喝了。」（第十到十一節）如果這事結束在這裡就太好了：神讓水流出來，他們有水喝得飽足，又學習了從磐石可以得活水，這功課夠好的。可惜卻有一個讓人很傷心的註腳，因著這事，摩西和亞倫都不能進入迦南美地。因為神說他們「不在以色列人眼前尊我為聖」。這是什麼意思呢？就是他們沒有聽神的話——神讓他拿著杖去吩咐磐石，而摩西卻對會眾說：你們…聽我說…，然後用杖擊打磐石兩下。水是流出來了，但是神說，摩西你錯了，「因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。」要明白這件事，我們需要回到出埃及記第十七章去，因為在同樣的地方，曾經發生過類似的事情。

出埃及記十七章，他們來到了利非訂安營，百姓沒有水喝。第二到三節，「所以與摩西爭鬧，說：『給我們水喝吧！』摩西對他們說：『你們為什麼與我爭鬧？為什麼試探耶和華呢？』百姓…就向摩西發怨言，說：『你為什麼將我們從埃及領出來，使我們和我們的兒女並牲畜都渴死呢？』」這與民數記第二十章

的話是一樣的，看見人的光景很難改變的。摩西就呼求耶和華：「我向這百姓怎樣行呢？他們幾乎要拿石頭打死我。」（第四節）可見百姓的情緒已經激烈高昂到幾乎要有暴亂了。下面五到七節：「耶和華對摩西說：『你手裡拿著你先前擊打河水的杖，帶領以色列的幾個長老，從百姓面前走過去。我必在何烈的磐石那裡，站在你面前。你要擊打磐石，從磐石裡必有水流出來，使百姓可以喝。』摩西就在以色列的長老眼前這樣行了。他給那地方起名叫瑪撒（就是試探的意思），又叫米利巴（就是爭鬧的意思）；因以色列人爭鬧，又因他們試探耶和華，說：『耶和華是在我們中間不是？』」所以，米利巴水事故不是第一次了，在他們最初進到曠野的時候，已經發生過。那次神是吩咐摩西帶著杖去擊打磐石，磐石就流出活水來，供應了百姓。

那磐石就是基督

我們看見以色列人開始行路的時候，就是在西乃山遇見神以前，神是容忍他們的。他們雖然這樣試探神，神並沒有責備他們，反而很耐心、仔細的教導他們，讓摩西帶著杖去擊打磐石，使他們得著活水。我們也講過那磐石就是基督（林前第十章），擊打磐石指說基督要為我們受苦，受難，死在十字架上；然後祂復活升天。主升天過了十天、到了五旬節，聖靈就降臨下來。所以，我們的主是磐石，祂為我們被擊打，在十字架上祂的身體裂開，從祂裡面流出活水的江河來（就是聖靈）供應我們。這也就是主耶穌在約翰福音第七章的宣告，「人若渴了，可以到我這裡來喝，信我的人…從他的腹中要流出活水的江河來。」這話指著信祂的人要受聖靈說的。因此我們知道，磐石是基督，活水是聖靈。那麼，磐石怎麼會流出活水來的呢？我們怎麼領受聖靈呢？就是基督為我們釘死在十字架上。所以這就是米利巴磐石被擊打出水的預示— 基督受擊打、為我們裂開，供應我們聖靈的活水。這是出埃及記第十七章的故事。

經過了曠野長期的漂流，以色列人再回到這個地方，又渴了— 曠野路上，人不斷的需要聖靈的供應，因為會渴。他們又渴了，怎麼辦？只能再仰望神供應活水。但是記得，磐石已經被擊打過，還需要再被打嗎？或者我換個方式問、基督已經釘過十字架了，我們要到祂面前支取那已流出的聖靈，還需要主再釘一次十字架不？當然不需要。民數記第二十章以色列人再到米利巴，神命令摩西的是、拿著杖到磐石前去「吩咐磐石」！野的路上我們一定會渴的；但基督已經為我們的罪死了，基督的身體已經裂開了，活水已經流出來了，聖靈今天一直

成為我們隨時的享用。當我們口渴的時候怎麼辦？就到磐石那裡去吩咐、或者要求，活水就流出來了。這是我們活在今生曠野裡、感覺乾渴時的重要功課— 只要來到基督（磐石）施恩寶座前向祂呼求，聖靈就滋潤我們。我們再說一次，磐石就是基督，在出埃及記第十七章祂已經為百姓受了擊打，聖靈的活水已供應了他們。現在基督已經一次、而永遠為我們受了擊打，聖靈已經流通出來，供應我們的需要。因此當我們行走在我們的曠野路上，在每天的生活中有乾渴需要的時候，就不需要基督再為我們釘十字架，只需要來到祂面前。因為祂已經榮耀復活坐在寶座上，成為我們慈悲忠信的那位大祭司；祂長遠活著，替我們祈求，天天供應我們。我們只要向祂禱告，祂就從施恩寶座上垂聽我們，把活水（聖靈）賜下作我們的供應，解我們的乾渴— 這是吩咐磐石的意思。摩西沒有領會到這深意，他又擊打磐石兩次，聖經說這是將神的兒子再釘十字架，明明的羞辱祂，不明白基督在十字架上那救贖工作的完全，所以是很嚴重的錯失。

我們可以藉希伯來書第六章一到八節的思想、更深地來看這件事：「我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神、各樣洗禮、按手之禮、死人復活，以及永遠審判等教訓。神若許我們，我們必如此行。論到那些已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人，若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了。因為他們把神的兒子重釘十字架，明明的羞辱他。就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬，合乎耕種的人用，就從神得福；若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒。」這裡聖靈提醒我們、不要一直作孩子，不要一直停留在剛剛出了埃及的那個光景，要學習操練長大。曠野三十八年他們就是在學習這個操練，目的正如第一節所說、能使他們長大，離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。第二節說到不必再立別的根基，因為那已經立好的根基就是基督（參林前三 11），我們已經有了根基，只需要在這根基上繼續往前去建造。

這裡提到有一班人，他們的光景可以用這個舊約的圖畫說明。他們已經出了埃及、過了紅海，他們也嘗到了嗎哪的味道，也在出埃及記第十七章得了活水、解了渴。這些他們都學到了，但是他們卻將神的兒子重釘十字架，明明的羞辱祂，就像第七到八節所比方的：如果有一塊田地，得神多次降下雨水，田裏長了許多菜蔬，讓種田的人可以享用，結果就是蒙福的光景。如果神不斷下

雨，那耕種的人也不斷操勞，結果長出來的卻是荊棘和蒺藜，怎麼辦呢？只好把它們廢棄，全都燒掉——結局就是焚燒，因為沒有別的用處。所以弟兄姐妹，這裡並不是得救與否的問題，而是有什麼樣果實的問題。這些人都出了埃及、也都過了紅海，可惜他們在神面前雖然略有操練，卻沒有竭力進入基督完全的地步。始終是小孩子，表現出來都是荊棘和蒺藜——抱怨，試探，沒有水喝就吵鬧，亂說話。結果他們不能隨著約書亞進入流奶與蜜之地去，沒有進入神的安息、享受神豐富的祝福。

神栽培了他們這麼多年、結果還是荊棘和蒺藜，神發怒了。而摩西因着會衆的爭鬧惹動了他的靈，說了急躁的話，用杖擊打磐石，也受了虧損(詩一百零六篇)。結果他和亞倫也不得進迦南地去，可見其嚴重性。如果我們仍然在舊人裡，仍然是舊的個性，沒有真正完全進入基督的安息，支取聖靈那活水的供應，我們的結局就會像摩西和亞倫一樣——不得進入基督的安息，不能進入到那流奶與蜜的豐富裡去。所以要學習脫去舊人，穿上新人，這是米利巴水的故事。

有弟兄姊妹正在讀歌羅西書，那麼歌羅西書說什麼呢？就是說到基督祂是神首生的兒子，祂是頭，祂是一切的元帥，祂是在凡事上居首位的。神一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面，在祂面前我們也得了豐盛，就說到要進入基督享受祂。希伯來書講的也就是這個問題——若持守那舊的，一直在那個起點重複，結果不能進入基督的安息。這就是民數記現在的這個圖畫，一直在曠野轉圈圈，沒有離開那個起點，進入完全的地步。今天有多少人在神面前，追求了多少年下來，仍然還是洗禮的事情，還是得救的事情，沒有看見基督的豐富，沒有看見我們到祂裡面去享受安息的重要。

民數記第二十章，就叫我們看到、舊的要把它擺下來，從那裡作起點繼續往前去，不要重演過去的錯失，離開那開端的事情、要更進深。特別重要的是要認識那個磐石，基督一次為我們成就了一切；今天那活水的聖靈就是我們行曠野道路、乾渴時隨時的供應和支取，我們都要學習的功課。我們常常在這裡失敗，不知道支取聖靈作為我們的享受，因此就爭鬧，所以到了曠野道路末後的一段，聖靈又特別把米利巴水這事件記載下來，一方面讓我們看見米利暗、摩西、亞倫，都要在曠野裡面消失。另一方面提醒我們多多支取聖靈的供應和引領。這是第二十章一個重要的預表，說明希伯來書第四章的功課。

銅蛇的設立

這樣，我們就進入民數記第二十一章，另一個重要的預表，就是「銅蛇」的設立。百姓因行路艱難，心中煩躁，又發怨言。請看第二十一章四到五節，「他們從何珥山起行，往紅海那條路走，要繞過以東地。百姓因這路難行，心中甚是煩躁，就怨讎神和摩西說：『你們為什麼把我們從埃及領出來、使我們死在曠野呢？這裡沒有糧，沒有水，我們的心厭惡這淡薄的食物。』」可嘆！一而再的犯錯，人學不會功課！神親自降卑到曠野包容祂的百姓，忍受他們一切的頂撞，他們不但沒有心存感恩，謙卑地順從，反而是沒有完的怨讎！很快的，他們就嚐到怨讎的苦果；第六節：「於是耶和華使火蛇進入百姓中間，蛇就咬他們。以色列人中死了許多。」蛇咬的可怕讓百姓覺悟到自己的罪，「百姓到摩西那裡，說：『我們怨讎耶和華和你，有罪了。求你禱告耶和華，叫這些蛇離開我們。』於是摩西為百姓禱告。」（第七節）當人認罪時，神便賜下恩典與憐憫；第八到九節：耶和華對摩西說：「你製造一條火蛇，掛在杆子上；凡被咬的，一望這蛇，就必得活。摩西便製造一條銅蛇，掛在杆子上；凡被蛇咬的，一望這銅蛇就活了。」顯然，銅蛇是人恢復得福的依據。百姓抱怨、結果是蛇咬；一認罪就蒙神的恩典、得醫治，清楚不過地預表了耶穌基督釘十字架的救恩！

當初，在伊甸園裡蛇引誘人，使人懷疑神的愛、搖動對神的信心，結果人便墮落了。人要能被恢復，必須先由相信神的愛開始。所以約翰福音第三章十六節、主耶穌開宗明義就說：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」十四到十五節說明祂的方法：「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的，都得永生。」主自己也曾被舉起在十字架上，為罪人替死，贖了他們的罪，滿足神對公義的要求。今天，藉著聖靈，祂呼召所有被蛇咬的人來，仰望基督、就可以白白的得救恩和永遠的生命。而神也因此得到滿足的喜悅。白白的，就像受了傷的以色列人、「凡被咬的，一望這蛇，就必得活。」只一望，就活了。他不是看自己、或四周任何人，乃是照神所說的、單一的仰望著銅蛇；他若仰望別處就只有死路一條了。因為經上記著說、被咬的百姓只可仰望銅蛇，因為銅蛇是神為他們預備的唯一救法。

那時怎樣，今天也一樣。罪人只須憑著信心、單單仰望耶穌；不是仰望教會、牧師或任何人——這些都不能救我們。我們每個人都需要憑信心、親自來到主耶穌面前接受祂，才能與祂復活的生命有關連，得到祂所賜的永生。因為信心是個人的事，悔改和救恩也都是個人的事。因此，只須單單仰望耶穌，祂的復活就是我們得救、得永生的唯一根基。神應許說：「叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」

對照著第二十章的米利巴故事來看，神的心意實在願意我們不只認識、仰望十字架得生，而且能讓聖靈更進深地、把我們領入認識其中的真意，使我們可以進入神的豐富，享用在祂裡面的安息。

第十六講：約旦河東的爭戰

讀經 民數記第二十章第一節、第二十二到二十四節，第二十一章第四節

繞行以東、摩押、亞捫

今天、我們要接著上一講繼續看以色列人曠野最後這段腳蹤。他們第四十年的正月回到了加低斯，離開以後就到了何珥山，亞倫死在那裡。然後從何珥山往紅海的路去，要繞過以東地。為什麼要繞過呢？第二十章十四到二十一節就說明原因，摩西去向以東人要求經過他們的地方，但以東人不答應。請注意第十四節，摩西差人去見以東王的時候，說他們是：「你的弟兄以色列人」。以東是以掃的後代，以色列人是雅各的後代，以掃和雅各是雙胞胎，都是以撒從利百加而出的兒子。以掃是長兄，雅各是弟弟；可是後來雅各騙取了以掃長子的名分，成了神所揀選的，被神改名為以色列，但是以掃仍然是他們的弟兄。我們翻到申命記第二章一到八節就知道，以東地是神賜給以掃子孫的產業，以色列人必須得到以東人同意才可以經過，否則只能繞行。

他們在山中繞行非常艱苦，於是就抱怨，發生第二十一章火蛇和銅蛇那件事。然後從第十節到十三節：「以色列人起行，安營在阿伯。又從阿伯起行，安營在以耶亞巴琳，與摩押相對的曠野，向日出之地。從那裡起行，安營在撒烈谷。從那裡起行，安營在亞嫩河那邊。這亞嫩河是在曠野，從亞摩利的境界流出來的；原來亞嫩河是摩押的邊界，在摩押和亞摩利人搭界的地方。」說到他們往北走上來，先安營在以耶亞巴琳，與摩押相對的曠野處；然後安營在撒烈谷；接著安營在亞嫩河，是摩押人和亞摩利人交界的地方。我們再讀第十九到二十節：「從瑪他拿到拿哈列，從拿哈列到巴末，從巴末到摩押地的谷，又到那下望曠野之毗斯迦的山頂。」毗斯迦山是已經到了迦南的邊上，在這個地方往北可以看到黑門山，往東可以看到迦南全地的光景。

回到申命記第二章，看九到十五節、十八到十九節，知道他們到了摩押的曠野，神說摩押的地也不給你們；亞捫人的地他們也不可以去。以東、因為是兄弟的地不能給他們。而摩押和亞捫是羅得的子孫，羅得又是亞伯拉罕的侄兒，與他們也是親戚，所以摩押和亞捫的地也不給他們。於是他們就得要設法繞過這些地了。

得西宏與巴珊之地

再看申命記第二章二十四節：「你們起來前往，過亞嫩谷；我已將亞摩利人希實本王西宏和他的地交在你手中，你要與他爭戰，得他的地為業。」因此，他們依照神說的與亞摩利人爭戰，把西宏王滅掉了。再讀第三章一到三節：「以後，我們轉回向巴珊去。巴珊王噩和他的眾民都出來，在以得來與我們交戰。耶和華對我說：『不要怕他！因我已將他和他的眾民，並他的地，都交在你手中；你要待他像從前待住希實本的亞摩利王西宏一樣。』於是耶和華我們的神也將巴珊王噩和他的眾民都交在我們手中…沒有留下一個。」這樣，以色列人繞過了以東、摩押和亞捫，從約但河東兩個亞摩利王的手中，將亞嫩谷直到黑門山之地都奪過來了（申三8）。

上面是申命記重述這件事的記錄；我們回來看民數記第二十一章二十一節：「以色列人差遣使者去見亞摩利人的王西宏」，還是好言要求經過他們的地界。但「西宏不容以色列人從他的境界經過，就招聚他的眾民出到曠野，要攻擊以色列人，到了雅雜與以色列人爭戰。以色列人用刀殺了他，得了他的地，從亞嫩河到雅博河，直到亞捫人的境界，因為亞捫人的境界多有堅壘。」（民二十一 23-24）下面第三十三到三十五節所記載、正如同申命記第三章一到三節一樣，以色列人滅掉了巴珊王噩和他的眾民，得了他的地。要問的是、在第二十節看到，他們已經來到迦南的邊上毗斯迦山了；既然神應許把迦南地賜給他們，從這裡就可以進迦南了，為什麼還去與別人打仗、要這些地呢？而且，不只民數記記載這件事，申命記中當以色列準備要進迦南地的時候，摩西又反覆地用這件事提醒以色列人，可見這事一定非常重要。我們要來瞭解其中的原因。

從埃及到加低斯

我們需要先來看看地圖，對我們讀這些人名、地名有些幫助。首先請看他們出埃及的路，地圖的左下角是埃及，埃及上面是歌珊，就是約瑟向法老要來給了以色列人的地。雅各一家七十二個人下了埃及之後，就住在那裡。他們出埃及的時候，是從歌珊地動身去迦南的。迦南地在哪裡呢？地中海下邊是埃及，海右邊是示劍，下來有伯特利，再下來有以法他就是伯利恆，再下來有一

個黑點是別是巴，這是迦南地最南邊的地方。找到別是巴，順著一直往北面去，看見最北有一個但。聖經中反復說、「從但直到別是巴」，這一塊就是神給他們的迦南地。那麼要從埃及歌珊地去迦南地，神有沒有帶領他們走最容易的北邊這條路呢？沒有，聖經說神沒有帶領他們這樣走，因為怕他們遇見爭戰就害怕回埃及去。因為亞述、巴比倫、波斯這些北邊的敵人，是與埃及常年打仗的，所以埃及人在北邊沿海的地方就有重兵駐守。如果以色列人從北邊走，追趕兵丁雖然死在紅海裡面，但這邊還有埃及的重兵，因此神不帶領他們這樣走，而帶領他們往南邊走。於是他們是順著這樣下來，往南邊去，過了紅海，出埃及記第十九章就到了西乃山，在這裡一直住到民數記第十章十二節，就離開西乃山起行。然後往北走到加低斯，但是他們不願意進去迦南，於是神就讓他們在山裡繞行三十八年。繞行夠了神說現在回去，可是在加低斯百姓又生抱怨，不願進迦南，摩西、亞倫也有錯失；結果神讓他們再繞行走到死海，或者叫作鹽海，聖經上叫作阿拉伯海，從這海的對面過約但河進了迦南。他們現在到毗斯迦山就是來到這死海附近。

我們再看另外一張地圖，來溫習一下剛才所讀的。他們離開西乃山、走了十一天的路程到了加低斯巴尼亞，從這裡經過尋的曠野，原本就可以進到迦南地去爭戰的。他們在這裡、從最南邊的別是巴、就是要進迦南地必先經過的入口處進去往北繞，窺看了迦南全地。回來經過希伯崙，他們在那裡的以實各谷砍了那串葡萄、帶回到加低斯巴尼亞。但因為他們不信，沒有進迦南，神就讓他們離開加低斯，反方向朝南往紅海的路去，在山中繞行了三十八年。直到民數記第二十章一節，第四十年的正月才又回到加低斯。三十八年中，舊的一代不願進去而倒斃，新的一代回到原地，但神卻有新的操練、要領他們從耶利哥的對面進去。找到耶利哥和死海，中間這條線就是約但河。在耶利哥對面那個三角形是尼波山，毗斯迦山就在它附近，摩西就是在這裡遙望迦南的。在第二十章、第四十年正月間，以色列人必須回到原地再開始，最後一年所走的路程、很清楚是從加低斯開始，然後進到迦南。

從加低斯到摩押的平原

這段路他們怎麼走的呢？從加低斯他們繞行到了西珥山，亞倫死在那裡。神說他們繞行的日子夠了，要他們轉向北走，但是不讓他們去以東地，所以他們繞過以東，在以東西邊的山裡行走。整個地圖，大海是最低的，靠近大海的

平原也一定很低。到了死海、加利利海、中間的約但河和約但河谷，地勢也很低。而約旦河西邊這塊地就很高了，耶路撒冷、示劍、伯特利，這些都在山上。這是迦南的地理，中間是中央山脈，從山脈往西就下到海岸的平原，往東就下到約但河的平原，或稱約但河谷、耶利哥的平原。現在約旦河谷是低地，西邊是高地，東邊你看到有西珥山、尼波山、毗斯迦山，上面有巴珊的高地，都是一片山地。那麼哪些人住在約但河東那裡呢？最南邊是以東，上來是摩押，再上來是亞捫，再上來是巴珊。剛才說到的亞摩利王西宏，所住的地方就在亞捫人地的西邊一直到約但河。

以色列人第四十年的正月離開加低斯巴尼亞，往南走本來希望要走大道(原文作王道)經過以東地北上。請注意看，這裡有個城市，一直往北上去就是大馬色。把這些城市連起來一路畫下來，很自然的看到巴珊，一直到死海的最南邊瑣珥，就是羅得帶著女兒逃到的地方，也是摩押和亞捫人的祖先。這條線連起來應當就是王道。摩西好言相求只順著王道路過，但被以東人拒絕。摩西沒有辦法，只好繞道從山區裡面行走。等他們繞行過了以東地之後，神令他們過一條撒烈溪河。申命記說他們自從在加低斯不相信神，到這裡過了撒烈溪一共經過了三十八年。撒烈溪是以東地的北界，從這裡他們就到了摩押地，而摩押人也不讓他們過路，並且神說摩押地是給了羅得的子孫，這地也不給他們。於是他們遵照神的話、繞過摩押地來到亞嫩河；亞嫩河是摩押的邊界，在摩押和亞摩利人搭界的地方。亞摩利王西宏也不容他們過境，並且率民來爭戰，他們殺了西宏，奪下了希實本城和鄉村的一片地。轉回頭又殺了巴珊王噩和他的眾子、眾民。這樣他們就到了尼波山、毗斯迦山，摩西就死在那個山上了。之前他們安營在耶利哥平原對面的摩押平原，是他們在曠野最後安營的地方。申命記所記載的、就是在這裡摩西對將要進迦南的以色列新生代、再次說的話。摩西死後，約書亞就從這裡領百姓攻下耶利哥城、進入迦南地去了。

約旦河東的爭戰

但在進迦南地之前，神讓他們把約旦河東兩個亞摩利王— 希實本的西宏王、和巴珊王噩都殺了，從他們的手中拿下從亞嫩谷直到黑門山，並東邊的全亞拉巴之地。這裡有三條河很重要：撒烈溪是以東的北界，撒烈溪和亞嫩河中間是摩押地；亞嫩河和雅博河中間是亞捫人的地，雅博河以北一直到黑門山是巴珊地。約旦河東邊這一大片地，以後就賜給以色列人的兩個半支派— 流便、

迦得、和瑪拿西半個支派為業。所以這場爭戰非常重要。但是更重要的是這些人是什麼人，這裡面有很重要的功課。

巨大的亞摩利人

亞摩利王西宏和巴珊王噩是什麼背景？請先看申命記第二章十到十二節，說到以東地的原住民是以米人，他們像亞納人，也算為利乏音人，個子都很高大。再看第二十節：亞捫地的原住民就是利乏音人，跟亞納人一樣，都是身體高大的。繼續看第三章第八節：「那時我們從約旦河東兩個亞摩利王的手，將雅嫩谷直到黑門山之地奪過來。」所以西宏王和巴珊王噩都是亞摩利人、也算為利乏音人，他們是什麼樣的人呢？第十一節：「利乏音人所剩下的，只有巴珊王噩。他的床是鐵的，長九肘、寬四肘，都是以人肘為度。現今豈不是在亞捫人的拉巴嗎？」床是鐵的，因為他很重；床很大，寬四肘，一肘大概是一尺半，四肘寬就是六尺，九肘長就是十五尺。可以想像這人多麼的高、寬、重，這就是被稱為亞摩利人的利乏音人，他們像亞納人一樣高大。而希實本王西宏也是亞摩利人，也很高大。看到這些巨人，普通人什麼感覺？記得民數記第十三章、十二個探子窺探迦南地四十天回來，向摩西報告，那地果然是流奶與蜜之地；「然而住那地的民強壯，城邑也堅固寬大，並且我們在那裡看見了亞納族的人。」（民十三 28）請注意這「然而」：他們看到那些堅固的城市，看到亞納族人、利乏音人、亞摩利人這些巨人，難怪會認為那地是吞吃居民之地，覺得自己像蚱蜢，而說我們不能進去。以至于神說、你們這一代的人統統都要死亡，直等到新生的一代起來。

進迦南前的兩個功課

而新生一代在準備進迦南之前，必須先做好兩件事情：第一、他們仍然得回到加低斯，加低斯的意思就是聖潔。以色列人行走曠野中有兩站是非常重要的，第一站是西乃山。他們出埃及之後，在西乃山住了很久。在那裏神教導他們如何敬拜，把律法頒給了他們，並與他們立約，然後將會幕啟示給他們；等他們把會幕建造好以後，神就與他們一路同在，率領他們走曠野的路，所以西乃山非常重要。西乃的意思是荊棘，摩西在那裏看見燃燒的荊棘，以色列人看見神在山上，整個西乃都在燃燒。從西乃山他們學到的功課就是、原本都是該被滅亡的他們，在神的憐憫裡，卻得以存活。然後到了加低斯卻折回，經過了

三十八年，又再回到加低斯，為什麼呢？因為他們第一次到加低斯該學的功課，由於缺乏信心，不肯進去，沒有通過，所以神讓他們都滅亡。經過了三十八年，神讓新生的一代再回到加低斯來，學分別為聖的功課，然後從這裡再準備進迦南。第二、舊的一代在加低斯沒有進去打敗那些巨人，現在神令新一代不從原處進去，要繞道先去把兩個亞摩利王— 希實本的西宏王和巴珊王噩滅掉、除去從前巨人攔阻他們進迦南的心裏障礙，才能進迦南。

要能夠進入迦南，就要經過加低斯這一關，並要能勝過亞衲族。我們要能進入基督的豐富，單單出埃及、過紅海並不足夠。我們的曠野路也需要經過西乃山— 認識神，遇見神，得著會幕（今天的教會），有神的同在和教會的團體生活，經過神數點排列有秩序的生活。然後到加低斯，學習聖潔的功課，並且學會勝過巨人的攔阻。最後，經過約但河進入那流奶與蜜的迦南地。神原本的心意是要以色列人出埃及到西乃山，從西乃山經過十一天的路程到加低斯，學會這些功課，從加低斯就進迦南去的。但因為他們失敗了，結果漂流了三十八年。這三十八年就把舊的淘汰，讓新的起來；等到新生代又到了加低斯，學會了這些功課，照神的指令滅掉了巨人，就來到摩押的平原，準備進迦南了。在這裡，就是申命記的那段時間，摩西再一次帶領他們溫習律法與神立約，反復提到滅掉希實本王西宏和巴珊王噩的事。可見聖靈很看重我們要勝過撒旦、勝過世界、勝過肉體，這些都是巨人，都要滅掉。當我們能不斷勝過的時候，就得著基督的豐富為產業。

新人的得勝

我們用例子來看，會更明白些。民數記第十四章，以色列人不願意進迦南；神因此說、你們這一代都要在曠野漂流死亡，只有迦勒和約書亞可以進迦南地。他們都很悲哀，於是第二天就改變主意要進迦南了。摩西勸阻他們說、你們違背耶和華的命令，祂必不與你們同在，而「亞瑪力人和迦南人都在你們面前，你們必倒在刀下…」但他們一定要進去，結果在亞瑪力人和迦南人手下敗退，直到何珥瑪（民十四 39—45）。到了第二十一章，三十八年之後，新一代又回到加低斯來到何珥瑪，迦南人又來與他們作對，他們這次向神祈求，神應允他們，就讓他們得勝了。你還記得他們剛出埃及的時候，來到利非訂，亞瑪力人來攻擊他們。約書亞帶著兵丁在山下打仗，摩西在山上舉手他們就得勝，摩西沒有舉手他們就失敗。那個圖畫說明，他們得勝與否完全看山上的情

形。我們得救了之後也是這樣，亞瑪力人所代表的肉體，常常來攪擾我們，而我們是否勝過肉體、完全看我們是否仰望在上舉手的那位基督。以色列人舊的一代在何珥瑪敗得很慘，但是曠野的路磨練他們，讓新生代起來，就把敵人毀滅了。看見舊的一代對亞瑪力人、利乏音人、亞衲人、亞摩利人、迦南人都不能勝過；到了新一代，什麼西宏王、巴珊王他們都得勝有餘。

再就是米利巴水的教訓。聖經兩次記載以色列人在曠野沒有水喝，神藉着磐石流出活水供應他們。那磐石預表基督（林前十4）。第一次神要摩西拿擊打河水的杖（出七20）、擊打磐石得水（出十七章），因為百姓生命乾渴，需要磐石為他們裂開，好學習那破碎的工作；這預指基督為我們受了審判，被神擊打，釘死十架上。第二次神要摩西吩咐磐石出水（民二十章），是因贖罪的工作已成就了，基督已經復活、升天，成為大祭司坐在施恩寶座上，新生代不能再把基督重釘十字架，他們只要來到施恩寶座前、就蒙恩惠、得憐恤作隨時的幫助。這樣，他們在何珥瑪可以得勝，在希實本也可以得勝，在亞斯他錄也一樣得勝，原來勝不過的，現在統統勝過了，這是進迦南的新一代。所以新約告訴我們，信了耶穌，應當脫去舊人穿上新人，否則仍然是舊人，不能進迦南。摩西疏忽了這點，沒有在百姓眼前尊神為聖，叫神得著榮耀，結果可惜、不得領會眾進迦南地去。

我們請讀以弗所書第四章十七到十九節：「你們…不要再像外邦人存虛妄的心行事。他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裡剛硬；良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。」舊人沒有經過加低斯，是這樣的。第二十到二十四節：「你們學了基督，卻不是這樣。…要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。」舊人因私慾迷惑漸漸變壞，所以要把舊人脫掉，心志更換一新，穿上新人有神的形像。神是聖潔的神，新人是怎樣的？第二十五節開始：棄絕謊言說實話，生氣卻不要犯罪，不給魔鬼留地步，偷竊的不要再偷；不說污穢的言語，不叫聖靈擔憂，除去一切苦毒、惱恨、憤怒、譏謗，以恩慈、憐恤相待，彼此饒恕，憑愛心行事；暗昧的如今在主裡要是光明的；要作智慧人，愛惜光陰；明白神的旨意，被聖靈充滿；讚美主、感謝神，存敬畏基督的心、彼此順服，並順服基督。下面說如何作妻子、作丈夫、作兒子、作父母、作主人、作僕人，最後說要靠主、穿戴神所賜全副軍裝抵擋魔鬼，這是新人。這樣，到了第六章十節後

面爭戰的時候，就能得勝了。民數記講了這些，讓我們知道當怎樣生活，總括一句話，就是施洗約翰說的：「祂必興旺，我必衰微。」

所以這不是得救的問題，他們全都在羔羊的血底下出了埃及，但是否進入了迦南的安息呢？這是希伯來書的信息— 我們要竭力進入那完全的地步，進入神預備的那個安息，就是基督，在祂裡面你就可以享受豐富。這是為什麼以色列人已經到了迦南的邊上，神卻要他們回頭去打仗，消滅這兩個王。盼望這圖畫幫助我們，讓這功課在我們裡面，成為我們彼此的勉勵，共同的追求。

我們一起來禱告：「主！祢的話告訴我們，當心意更新而變化，察驗何為神純全善良可喜悅的旨意，祢要我們脫去舊人，穿上新人，求聖靈在我們深處做那改變的工作。讓我們裡面以基督的心為心，外面有合適的言語和行為，能夠成為新生的一代。主！祢來數點我們，也預備我們進入那流奶與蜜之地，我們
恭敬的

把自己都交在主的手裡，求主祢自己親自率領，保守這些話不落空，在我們心中都尋得好土，結出許多子粒來。主啊！保守我們作一個連於葡萄樹，多結果子的人，在我們的身上可以顯露主祢的豐富，進入祢的安息，讓我們的生命壯大，在地上作祢的見證，在天上與祢一同作王，我們敬拜祢我們的主！奉主耶穌的名禱告，阿們！」

第十七講：第二次數點民數

讀經 民數記二十一章十九到二十節；二十二章一節；二十六章六十三節；三十三章四十八到四十九節；三十五章一節；申命記一章一節、五節

我們已經看過民數記以色列人在曠野的路程，也特別看過從第十五章到二十一章這段記載新生代進迦南前、所學習的新人的功課，今天要繼續往前面看。剛才讀的這些聖經，以色列人新生代到了二十一章末了、二十二章開頭的地方，都在摩押平原、約但河東對著耶利哥安營。從這裡一直到民數記末了，接着申命記整卷書記載的事情，都發生在這地方。他們到這裡的時候、已經是第四十年差不多是秋天的季節了，所以他們就準備在這裡過冬，要等到春天約但河水上漲的時候才過約但河去，那就是約書亞記的故事了。這末後幾個月的時間，就是我們現在要讀的這段聖經— 從第二十二章一直到三十六章，講述了進迦南之前，在摩押平原、神要給他們解決的幾件事情。首先我們要從第二十一章跳到第二十六章來看第一件事，就是數點百姓。

第二次數點民數

以色列人從埃及出來的第一代已經過去了，現在神要數點的這些百姓，是新生的一代。十二個支派我們不打算全讀，只讀第一個流便支派，有一點印象作為代表。請讀第二十六章一到八節：「瘟疫之後，耶和華曉諭摩西和祭司亞倫的兒子以利亞撒說：『你們要將以色列全會眾，按他們的宗族，凡以色列中從二十歲以外、能出去打仗的，計算總數。』摩西和祭司以利亞撒、在摩押平原與耶利哥相對的約但河邊向以色列人說：『將你們中間從二十歲以外的計算總數』；是照耶和華吩咐出埃及地的摩西和以色列人的話。以色列的長子是流便。流便的眾子：屬哈諾的，有哈諾族；屬法路的，有法路族；屬希斯倫的，有希斯倫族；屬迦米的，有迦米族；這就是流便的各族；其中被數的，共有四萬三千七百三十名。法路的兒子是以利押。以利押的眾子是尼母利、大坍、亞比蘭。」接著看第十一節：「然而可拉的眾子沒有死亡。」下面第三十三節：「希弗的兒子：西羅非哈沒兒子，只有女兒。西羅非哈女兒的名字就是瑪拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。這就是瑪拿西的各族；」再看第五十八到六十二節：「利未的各族有立尼族、希伯倫族、瑪利族、母示族、可拉族。哥轄生暗蘭。暗蘭的妻名叫約基別，是利未女子，生在埃及。他給暗蘭生了亞倫、摩西，並他們的姊

姊米利暗。亞倫生拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪。拿答、亞比戶在耶和華面前獻凡火的時候就死了。利未人中，凡一個月以外、被數的男丁，共有二萬三千。他們本來沒有數在以色列人中；因為在以色列人中，沒有分給他們產業。」這裡說到神數點完了十二個支派、最後又數點了利未人，並在第六十三節告訴我們，是摩西和以利亞撒在數點他們。然後六十四到六十五節特別說到、「被數的人中、沒有一個是摩西和祭司亞倫、從前在西乃曠野所數的以色列人。因為耶和華論到他們說、他們必要死在曠野，所以除了…迦勒和…約書亞之外，連一個人也沒有存留。」為什麼呢？就因為加低斯那件事情。可見因為不信、背悖神的命令是何等嚴重的事情。

與前一次數點的比較

現在我們回去看看第一次數點的記錄，那是在曠野第二年二月初一。民數記第一章第三節：「凡以色列中、從二十歲以外能出去打仗的，你和亞倫要照他們的軍隊數點。」第十八節：「當二月初一日招聚全會眾。會眾就照他們的家室、宗族、人名的數目，從二十歲以外的，都述說自己的家譜。」二十一節：「以色列的長子、流便子孫的後代，照著家室、宗族、人名的數目，從二十歲以外，凡能出去打仗、被數的男丁，共有四萬六千五百名。」第一章這幾節，很簡單的說凡二十歲以外可以打仗的男丁，是數點以色列的兒子。到了第二章是在營裡面數點士兵，十一節說到流便營、「他軍隊被數的，共有四萬六千五百名。」我們稍微對比兩邊的記錄，第二十六章同樣也是、將以色列會眾、按各宗族、凡二十歲以外能出去打仗的；以色列的長子、流便的眾子…等等這樣記下來。可見數點的重點是打仗，而之前那批人是要打什麼仗呢？就是要打曠野的仗；現在數點這些人要打什麼仗？爲了進迦南得地爲業，要去把那些迦南人都滅掉；事實證明了他們可以打，這是一個差別。另外還有一個很小的差別：因為亞倫已經死了，這裡是摩西和亞倫的兒子以利亞撒在數點。

為分產業而數點

更大的差別在於，頭一次數點的記錄是：流便子孫的後代照著家室、宗族、人名，二十歲以外能夠打仗的是這麼多，就是這樣簡單的記載。到了第二十六章他們要準備進去了，固然是要打仗把迦南人滅掉不錯的，但更重要的是他們得勝後要進去得那地爲業，所以這一次的重點更在於準備把地分給他們，

讓他們各支派能得地為業。因為要分地產，就要把族譜弄得很清楚，所以第二十六章的記載是這樣的：長子流便有這幾個兒子，屬哈諾的，有了哈諾的族；法路有了法路的族；希斯倫有希斯倫族；迦米有迦米族。下面又接著、法路的兒子是誰，他的兒子有好幾個，然後誰的兒子又…繼續下去。連那個大坍和亞比蘭死了也記了下來，說明他們不承受產業了。後面記載亞倫的四個兒子，也把拿答和亞比戶獻凡火被燒掉的事情記下來，這樣他們在迦南的產業上就無分了。所以，第一次數點，是為在曠野裡的爭戰，又是亞瑪力人，又是要到何珥瑪去打仗等等；而第二次數點的焦點，是為了與迦南人爭戰得產業。這個爭戰他們已經把亞摩利王、巴珊王都消滅了，有了得勝的確據，神再讓他們進去必然是得勝的。也是為了得著那地之後，要分地給十二個支派為業，因此這次數點、要把每一個家族都清清楚楚的計算出來。這對我們就很重要了，我們得救以後，神給我們幾十年的時間在地上，就好比以色列人在曠野的行路。走完了之後，神要我們到祂那裡去，去作什麼？就是得產業，神有豐富的基業為我們存留。然而今天在曠野裡，我們有各樣的危險，例如乾渴的危險、死亡的危險、悲哀的危險、火蛇的危險等等。感謝神天天用恩典扶持我們，帶領我們，使我們學習、預備，作一班得勝的人— 勝過世界，勝過撒但，勝過老我的情慾，使我們裝備好去得產業。以色列人行走曠野的目的、是為得迦南地的產業，這是第一點我們要學習的。

可拉的眾子

、

至於每個支派數出來的人數，比起第一次、有的支派多了些，有的支派少了些，不過二十歲以外的總人數，兩次差不多，都是六十萬多一點。不過，有一點很重要的，在第二十六章九下到十一節— 先回頭重述大坍和亞比蘭他們、與可拉一黨叛逆，結果地開口吞滅了他們和他們的家屬、並一切屬可拉的人丁、財物；而且有火出來燒滅了二百五十個首領。但是第十一節卻說：「然而可拉的眾子沒有死亡。」在那樣大的叛逆裡，在神那麼大的憤怒中，人都以為可拉一族的人都死亡了，結果現在數的時候，數出一件事實來讓他們大大的驚訝，就是可拉的眾子沒有死亡。我們之前已經讀過這事實，知道以後可拉的眾子就成了在聖殿裡唱詩的那班人，看門的那班人，服事的那班人。當我們讀到他們所寫的那些詩篇— 可拉後裔的詩，亞撒的詩等等，就實在希奇神的恩典何等大！可拉的後裔註定應當在地裂開的時候被吞滅的，可是神的恩典使他們得以存留。可拉的眾子沒有死亡，這裡一數點就數出來了。而我們從屬靈上說、也

都是可拉的後裔，因我們都是亞當的後裔，註定是要滅亡的。但是神的憐憫臨到了我們，讓我們沒有死亡，反而因信耶穌我們得以存活。因此，我們若真是一個蒙恩而且認識恩典的人，也應當像可拉的後裔一樣、在神的殿裡作個服事神的人，而神的殿就是教會。這是第二點我們要學習的。

約瑟的長子名分

第三點，我們要來看第二十六章二十八節：「按著家族，約瑟的兒子有瑪拿西、以法蓮。」下面接著說：「瑪拿西的眾子：屬瑪吉的，有瑪吉族；瑪吉生基列；屬基列的，有基列族…。」等等的數下去。到了第三十五節：「按著家族，以法蓮的眾子：屬書提拉的，有書提拉族；屬比結的，有比結族；屬他罕的，有他罕族。」等等再數下去。然後到了第三十七節末尾：「按著家族，這都是約瑟的子孫。」可見從第二十八節約瑟的兒子，到第三十七節完，約瑟的子孫有瑪拿西和以法蓮兩個支派。很明顯的在以色列十二個兒子中，約瑟得了兩份產業，說明他得了長子的福分，這是在這次以分產業為目的的數點中數出來的。約瑟得雙份，不是我們猜測的，這件事在歷代志上第五章一節也說得很明白：「以色列的長子原是流便；因他污穢了父親的床，他長子的名分就歸了約瑟。只是按家譜他不算長子。」長子的名分歸了約瑟，長子就要得雙份，因此瑪拿西得一份，以法蓮得一份，對照著家譜第二十六章的數點，就再清楚不過了。

西羅非哈的女兒

第四點，講到瑪拿西族的各個宗族時，第三十二節：「屬示米大的，有示米大族；屬希弗的，有希弗族。」希弗的兒子叫作西羅非哈，第三十三節說：「西羅非哈沒兒子，只有女兒。西羅非哈女兒的名字就是瑪拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。」這次數點的家譜上，把五個女兒的名字都記載下來了。這是以前沒有、很特別的，是因為講到西羅非哈族產業的問題，這是很重要的一件事情。我們翻到第二十七章一到四節來看這件事情：「屬約瑟的兒子瑪拿西的各族，有瑪拿西的玄孫，瑪吉的曾孫，基列的孫子，希弗的兒子西羅非哈的女兒，名叫瑪拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。他們前來，站在會幕門口，在摩西和祭司以利亞撒，並眾首領與全會眾面前，說：『我們的父親死在曠野。他不與可拉同黨聚集攻擊耶和華、是在自己罪中死的；他也沒有兒子。為什麼因我們的父親沒有兒子、就把他的名從他族中除掉呢？求你們在我們父親的弟兄中分給我們產

業。』」再一次，很清楚的、第二十六章核算民數是為了產業的問題。盼望我們今天至少抓住這一點，曉得神為我們預備豐富的基業，今天在地上預備我們這班人，是要去承受產業的，所以我們必須裝備好。她們既然提出這樣的要求，摩西就把這件事帶到神面前尋問、當怎樣處理。二十七章六到七節神就回答了：「耶和華曉諭摩西說：『西羅非哈的女兒說得有理。你定要在他們父親的弟兄中、把地分給他們為業；要將他們父親的產業歸給他們。』」於是這些女兒就得了產業。人常常覺得聖經重男輕女，這裡看見聖經真是男女平等的，神很爽快就把父親的產業給了這些女兒們。

但也因此，有了第三十六章一到三節的問題：「約瑟的後裔，瑪拿西的孫子，瑪吉的兒子基列，他子孫中的諸族長來到摩西、和作首領的以色列人族長面前，說：『耶和華曾吩咐我主、拈鬮分地給以色列人為業，我主也受了耶和華的吩咐、將我們兄弟西羅非哈的產業分給他的眾女兒。他們若嫁以色列別支派的人，就必將我們祖宗所遺留的產業、加在他們丈夫支派的產業中。這樣，我們拈鬮所得的產業就要減少了。』」瑪拿西支派的人發現有一個問題— 西羅非哈的眾女兒要是嫁到別家去，產業就跟著走掉了。怎麼解決呢？請看第五到七節：「摩西照耶和華的話吩咐以色列人說：『約瑟支派的人說得有理。論到西羅非哈的眾女兒，耶和華這樣吩咐說：他們可以隨意嫁人，只是要嫁同宗支派的人。』」這樣，以色列人的產業就不從這支派歸到那支派，因為以色列人要各守各祖宗支派的產業。」這是神的安排。也就因著西羅非哈女兒這件事，以色列人中就有定規— 如果沒有兒子，女兒是可以承受產業的；可是承受了產業之後，她只能嫁同宗同支派的人。再看第十到十二節：「耶和華怎樣吩咐摩西，西羅非哈的眾女兒就怎樣行。西羅非哈的女兒瑪拉、得撒、曷拉、密迦、挪阿都嫁了他們伯叔的兒子。他們嫁入約瑟兒子、瑪拿西子孫的族中；他們的產業仍留在同宗支派中。」民數記到這裡就結束了，可見這件事的重要性。聖靈引導我們看見這產業的問題，認識神所賜的產業多麼重要。祂要我們得產業，而且為了產業的事情、祂滿了恩慈、多方忍耐地有這麼多詳細的安排。

摩西和亞倫一家

第五點，數出摩西和亞倫他們一家來。前面說到雅各的十二個兒子，每一個兒子生了幾個兒子，每個就成了一個族，都是這樣記載的。現在到了第二十六章五十七節卻講到利未，利未生了三個兒子，他們的名字是革順、哥轄和米

拉利，這就成了三族；神對這三族分別都給了他們責任，讓他們來伺候會幕辦理帳幕的事情。下面第五十八節指出：「利未的各族有立尼族、希伯倫族、瑪利族、母示族、可拉族。」接著特別加上一筆：「哥轄生暗蘭。」而引出下面五十九到六十一節、關於摩西、亞倫家譜的一段：暗蘭生了摩西、亞倫和米利暗。這裡特別把暗蘭的妻子介紹出來，這在出埃及記第六章提過，但沒有這麼詳細，並且沒有提米利暗；歷代志裡也沒有這麼仔細的記載。在這次數點中，把摩西他們一家說得非常清楚：利未生哥轄和他兩個兄弟；哥轄生暗蘭和他的兄弟；暗蘭生了亞倫、摩西和他們的姐姐米利暗，都一一點到。並寫明暗蘭的妻、名叫約基別，因為她是摩西的媽媽，是她把摩西放在籃子裡救了他；又說到她是利未女子、生在埃及。對照出埃及記第二章、講到摩西的出生，他的父、母親都是利未人，都能湊在一起了。接下來又把亞倫的兒子詳詳細細記載下來，因為這是大祭司的一家；大祭司將來怎麼傳下去就是根據這個家譜：亞倫生了拿答、亞比戶、以利亞撒和以他瑪。可惜前面兩個不爭氣、獻凡火，被火燒掉；於是以利亞撒接續亞倫，都有清楚的交代。可見這一次的數點，都是為了準備進迦南去承受產業，並說明利未人在他們中間沒有地業，因為他們要作祭司是服事神的人，就如第十八章所說的一樣。

兩次的數點和兩次的立約

我們看見以色列人到了摩押平原、約但河東在耶利哥對面安營的最後幾個月中，神作的第一件事情，就是再一次數點祂的百姓。這次的數點與第一次出埃及第二年二月初一所數點的不一樣。這一卷書被稱為民數記就是因為這兩次的數點；第一次是在西乃的曠野，這一次是在摩押的平原。請我們要注意，在西乃的曠野神頒佈了律法，與他們立約；現在到了摩押的平原，後面神也要再一次與他們新生的一代立約。第一次的數點和第一次的立約都是在西乃山；第二次的數點和第二次的立約都是在摩押平原。而民數記記的是兩次數點，申命記就是兩次立約，這樣來看就清楚了。

結語和禱告

到了摩押平原在預備進迦南地之前，神作的幾件事情：第一，數點百姓，預備得產業。第二，再一次讓摩西來講論律法與他們立約。第三，立約書亞接續摩西。第四，選出各個支派將來要分地得業的領袖。再次看到這些事、都是

為了要去得產業，我們還會繼續讀下去。今天就講這麼多。

我們一起來禱告：「親愛的主！感謝祢，我們實在是一班蒙憐憫的人，走在今生曠野的路上，懇求聖靈將那恩典的感覺放在我們的深處。主啊！祢讓我們不至滅亡，反而在基督裡得著這豐盛的生命。求主在我們裡面建造，裝備我們，讓我們不只有一個得救的生命，更有得勝的生活。讓我們成為一班能夠打這屬靈的仗的人，讓我們不害怕那些巨人，因為知道在基督裡我們已得勝有餘。我們求主祢自己預備，讓我們都成為能夠得產業的人。民數記快要結束的時候，謝謝主，祢幫助我們認識在祢裡面那流奶與蜜的豐富。主啊！讓我們的心不再被地霸佔，讓我們在異象中存活，讓我們腳步越行越高，我們敬拜我們的主，把榮耀都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！」

第十八講：產業與屬靈領袖

產業分配的原則

上次我們提到、神在以色列人進迦南前、在摩押平原第二次的數點，特別是為著分產業的緣故。關於產業劃分的原則，要補充一點，在第二十六章五十二到五十六節，神特別告訴摩西，「要按著人名的數目將地分給這些人為業。人多的…多分給他們；人少的…少分給他們…。雖是這樣，還要拈鬮分地。他們要按著祖宗各支派的名字承受為業。要按著所拈的鬮，看人數多…少，把產業分給他們。」可以看見、第一，神是絕對公正公平的，第二，神也是按照祂的恩典來分配這個地給他們，人多的多給，人少的就少給。但神又叫他們來抽籤拈鬮，並沒有誰是預先定下哪一塊地，因此在百姓中顯出祂安排的公平。這就是哥林多後書第八章的原則，神說讓富有的給貧窮的，使得大家能夠均平，富的沒有多餘，窮的沒有缺乏。神的兒女在神面前彼此照顧，讓大家都得著供應。這也是早期教會的圖畫：信的人都在一處，凡物公用；賣了產業，照各人所需用的分給各人。這是我們在教會裡當效法的：彼此顧惜，互相幫助，弟兄姐妹有缺乏，大家一起學習來幫助供應，讓我們成為神的管道，叫神的祝福和供應臨到需要的人。

屬靈的產業

舊約這些承受產業的圖畫、都遙指著新約時代、我們在基督裡成為新造的人，靠著基督過得勝的生活，將來可以得著基業。有多處相關的經文我們先溫習一下，然後再回到民數記來。羅馬書第八章十六、十七節：「聖靈與我們同證我們是神的兒女；既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。」第十六節說到的我們的心、就是我們的靈；聖靈作工來與我們的靈響應，見證我們藉由基督所賜的生命，不再是罪的奴僕，而成了神的兒女。既是神的兒女、第十七節說、我們很自然的在神面前有了一個地位，就是與基督一同作神的後嗣；後嗣就是法定的繼承人，承受產業的。我們是與基督同為神的後嗣，所以是從神那裡承受產業；也就是說神的一切都要給祂的眾子，包括我們在內。但也因與基督同作後嗣、我們必須與祂同甘共苦。就像神帶領以色列人在曠野、經歷三十八年漂流的苦楚，磨練他們學習各樣功課；他們同時享受神的同在、保守而能爭戰並得勝。今天我

們也一樣：主耶穌為救我們受盡十字架的苦，祂讓我們也受一點苦，來磨練我們的心志，除掉我們不討神喜悅的軟弱、失敗，好叫我們能與仇敵爭戰而得勝。我們若肯與祂一同受苦，就必與祂同得榮耀，同作後嗣，同受產業。

同為後嗣，就是得基業。以弗所書第一章十到十一節：「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。我們也在他裡面得了基業；這原是一位隨己意行做萬事的，照著他旨意所預定的。」這裡講到兩件事情：一，同為一體，在第十節、到了神預定的時候，天上地下一切、要在基督裡同歸於一。雖然在實情上，現在神的兒女們虧欠神，還沒有真正同為一體，但在理論上、地位和原則上、我們是同為一體。到那一天、神的日期滿足時，天上地下一切、就真正的在基督裡同歸於一，成為一個身體。二，第十一節說，我們也在基督裡得基業，是神預定的美意，願意我們得著的。第十三節又告訴我們、凡信基督的人都受了所應許的聖靈為印記；十四節解釋：「這聖靈是我們得基業的憑據（原文作質），直等到神之民（民：原文作產業）被贖，使他的榮耀得著稱讚。」神把這聖靈作為一個印記、憑據，放在我們裡面，保證我們將來一定能在基督裡得基業。叫我們這些外邦人、與在神的應許和諸約裡有分的以色列人一樣，同享產業的祝福。

到了以弗所書第三章六節保羅說：「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」神在創世以前在基督裡有一個奧秘，今天藉著福音顯明出來，這奧秘就是外邦人接受基督的福音，就得到三個同：第一，同為後嗣，如上一段所說。第二，同為一體：猶太人以為只有他們是蒙祝福的，現在藉著福音顯明了外邦人也是蒙神揀選的，同為基督的身體。第三，同蒙應許：什麼應許？除了上面提到同蒙應許的聖靈為印，加拉太書第三章也說明、神指著亞伯拉罕說、萬國都必因你得福，就是使我們因信得著所應許的聖靈和產業。

明白這些以後，我們看加拉太書第三章二十六到二十九節：「所以，你們因信基督耶穌、都是神的兒子。你們受洗歸入基督的、都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了。你們既屬乎基督、就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。」我們信耶穌的人，無論原本是什麼身份，今天來到神的面前都是神的兒子；既然是兒子就在基督裡同歸於一，為什麼呢？因為在基督裡、就是亞伯拉罕的

兒子。馬太福音一開始說：亞伯拉罕的兒子，大衛的兒子，耶穌基督的家譜，所以主耶穌是承繼舊約的應許下來的；我們既屬於基督、也就是作為亞伯拉罕的兒子承受產業的。因此第四章六到七節：「你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們…的心，呼叫：『阿爸！父！』」可見，從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了；既是兒子，就靠著神為後嗣。」這與羅馬書一樣，提醒我們既然是兒子，神就讓祂兒子的靈、就是聖靈進到我們裡面，於是我們曉得我們已經是兒子、不再是奴僕了，既是兒子就靠著神為後嗣。

再看歌羅西書第三章二十三、二十四節：「無論作什麼、都要從心裡作，像是給主作的、不是給人作的，因你們知道從主那裡、必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督。」我們既然得著了神兒子的生命，就應當以兒子的地位按著神的心意— 要我們今天在地上服事主基督，因為主說：「若有人服事我，我父必尊重他。」（約十二 26）所以基督就是我們的主人。而祂要我們怎麼服事呢？就是前面十九到二十二節所講的：我們不論作丈夫、作妻子；不論作父親、作兒女；或作主人、作僕人；總要存心誠實敬畏主，無論作什麼、都要從心裡作，像是給主作的，那就是服事神— 只是我們都在不同的角色和地位服事神。這樣，有一天神就會給我們基業為賞賜— 提醒我們今天在地上的生活、與我們將來的賞賜有關。歌羅西書第二章九到十節：「因為神本性一切的豐盛、都有形有體的居住在基督裡面。你們在祂裡面也得了豐盛。祂是各樣執政掌權者的元首。」神的豐盛都在基督裡面，我們因信耶穌、與祂成為一，而與祂同為後嗣，也在基督裡得了豐盛。回頭看第一章十二到十四節、講到我們的救恩也與我們得基業有關：「又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡；我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。」我們在基督的血下面、得了救贖，罪過得以赦免，神就把我們從黑暗帶到光明裡，從撒但的權勢下帶進祂兒子的國度，預備與眾聖徒在光明中同得基業，所以救恩有一個終點，就是與基督同作王，在榮耀裡同得基業。

這基業，希伯來書第九章十四、十五節說：「何況基督藉著永遠的靈、將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的心（原文作良心），除去你們的死行，使你們事奉那永生神嗎？為此，祂作了新約的中保，既然受死贖了人在前約之時所犯的罪過，便叫蒙召之人得著所應許永遠的產業。」這產業是永遠的產業。第十四節講到基督藉著永遠的靈、將自己獻給神，祂的血就洗淨我們的良心，使我們脫離死行，在神所賜不同的角色上過新生活，這生活就是事奉那

永生神，而得基業為賞賜。第十五節接著說，為此基督就作了新約的中保，為我們死了，把我們原來在律法下犯罪的人都贖出來，成為神的兒女，可以得著所應許的產業。這就是救恩整個的路線。這產業是永遠的產業，如彼得前書第一章三到四節所說：「願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。」基督的死去除了我們的罪；基督從死裡復活給我們新的生命，使我們重生。重生了以後有活潑的盼望，就是要得著基業。在什麼地方？在天上，所以希伯來書說是永遠的。這裡有三個詞來形容這天上的基業：第一不會朽壞；第二不能玷污；第三不能衰殘。這是神樂意給我們每個作兒女的，是祂在永世以前，在祂旨意裡所預定、要在耶穌基督裏面給我們的。

新約這樣講到我們是後嗣、得基業，舊約是藉著圖畫來說明的。以色列人在曠野辛苦漂流三十八年，為的就是讓舊的除去，新的起來。等到了摩押平原，神第二次數點了六十多萬人，除了迦勒、約書亞之外，沒有一個是在西乃曠野數點過的人。弟兄姐妹，我們要憑著信心依靠神、跟隨神，除舊佈新作個新人，這樣往前去、就可以進入那流奶與蜜之地。感謝神、因第二十六章的功課，我們也相對地複習了新約許多相關的經文。

約書亞被選立

接著、我們看摩押平原的第二件事情：神立約書亞接替摩西的職事。第二十七章十五到二十三節：「摩西對耶和華說、願耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾，可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。耶和華對摩西說：『嫩的兒子約書亞是心中有聖靈的；你將他領來，按手在他頭上，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，囑咐他。又將你的尊榮給他幾分，使以色列全會眾都聽從他。他要站在祭司以利亞撒面前；以利亞撒要憑烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問。他和以色列全會眾都要遵以利亞撒的命出入。』於是摩西照耶和華所吩咐的、將約書亞領來，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，按手在他頭上，囑咐他，是照耶和華藉摩西所說的話。」

屬靈領袖的選立

這裏有很重要的功課，讓我們看見神怎樣在祂百姓中選立作領袖的人物。摩西既然被神定規不能進入迦南美地、他也沒有死皮賴臉的祈求，第十五節他乃是在為百姓祈求。看見神的兒女當中能夠產生領袖，第一重要的、是有無私的禱告：因為有一班人沒有為自己，而是為神的百姓禱告。再者，摩西沒有一點自己的意思，不像我們、或許會選一個背景與自己比較相近的，而神就垂聽這樣的禱告。這是我們應當學習的功課：我們在什麼地方看到缺欠，就當獻上禱告，而那個禱告完全是為神的教會，沒有絲毫為了自己的，這樣神垂聽就祝福。那麼作領袖的人需要有什麼條件呢？神看重的，就是心中有聖靈。一個屬靈領袖，生命度量是基礎，他需要真正認識神，靈命光景真正很好。作領袖的人不是才幹，不是口才，不是聰明，不是會手段，而是有神的靈在他裡面，真正用生命來服事的人。這樣的人神可以立、可以用；因為若憑著天然才幹，人也許可以作些工作，但最後一定會有困難。另外，首領被選出來了要作什麼？第一、在第十五節，就是治理。怎麼治理呢？「在百姓的會眾面前出入」，也就是讓百姓們都看見，在人面前作榜樣，如彼得前書第五章講的、不是轄制乃是作群羊榜樣。因此治理是作榜樣，不是使用權柄。第二、引導；在屬靈的事上督促、引領羊群，不是在後面鞭打追趕。第三、免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一樣；因此他是作牧人的，要像牧人愛惜、引導、保護他的羊群、餵養、醫治他的羊群。

屬靈領袖的預備

問題是，在西乃曠野被數點過的民衆、現在只剩下迦勒和約書亞了，為什麼在這兩個人中立了約書亞，而不立迦勒呢？我們知道迦勒是很了不得的人，他剛強有信心跟隨神，他享受基督裏面的豐富，他女兒過門的時候，他把上泉下泉都賜給女婿；但神並沒有選他。這裡不是好不不好的問題，而是作屬靈領袖必須多有操練和學習；約書亞從年輕開始一直跟隨摩西、是個有操練和學習的人。我們舉例看民數記第十一章、基博羅哈他瓦的事件，神要懲罰那些貪心要吃肉的。摩西於是把七十個長老招聚在會幕四圍，神的靈降在他們身上，他們就受感說話；但有兩個人還在營裡沒有去，神的靈也降在他們身上，他們就在營裡說預言。第二十八到二十九節：「摩西的幫手…約書亞…說、請我主摩西禁止他們。摩西對他說、你為我的緣故嫉妒人嗎？惟願耶和華的百姓都受感說話！願耶和華把他的靈降在他們身上！」看見約書亞在這裡的學習嗎？因為他是

一直跟著摩西的幫手，所以在許多事上不只觀察、學習，而且還操練、被改正有將近四十年之久。在這件事上、他從摩西學了心胸寬大的功課：巴不得耶和華的百姓都受感說話，願耶和華的靈降在他們所有人身上。感謝主，我們的禱告也當如此，願意神的靈感動所有神的兒女。由此可見、約書亞之所以被揀選，不只因為他的靈，更因為神的靈在他裡面。

屬靈領袖治理的根據

另外還有一件事是作領袖的必須，請你注意看第二十一節：「他要站在祭司以利亞撒面前；以利亞撒要憑烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問。他和以色列全會眾都要遵以利亞撒的命出入。」約書亞是被選立、繼承摩西作領袖來治理全會眾的；這裡指出他的治理是憑著以利亞撒的烏陵。作大祭司的要在神面前求問神的旨意，之後約書亞和全會眾都要遵照以利亞撒的命令出入。說到一個屬靈的領袖，一定要完完全全活在神的旨意之下，一切都要聽從大祭司的。我們的大祭司是主耶穌，所以在教會裡作屬靈領袖，不可以說我是治理的，你們都聽我的；而是要到神面前求問，大祭司怎麼說、就怎麼做。根據大祭司所說的出入，這樣以引導、率領、並作榜樣給會眾看來治理全會眾，是極關鍵的一個原則。這也是我們需要學習的，主若立了你，把一份工作托給你，你要學習到神面前去求問，從大祭司那裡領受，按照求問的結果出和入。摩西總要過去的，約書亞也要過去的，到了新約彼得、約翰、保羅一樣要過去的，於是西拉、提摩太、提多就起來了。神的國、神的家一定是這樣，一代過去，下一代起來。這下一代要怎麼起來呢？這裏就約書亞如何被選立接續摩西，以後的人如何被選立來接續約書亞，告訴我們、神的火把一代代繼續傳下去的原則。

選立首領作幫手

神選立了約書亞接續摩西作屬靈領袖，但約書亞怎能一個人治理那麼多人？所以到了第三十四章的十六到二十九節，講到第三件事情：「耶和華曉諭摩西說、要給你們分地為業之人的名字、是祭司以利亞撒和嫩的兒子約書亞。又要從每支派中選一個首領幫助他們。這些人的名字…。」一直到第二十八節、分別列出這些首領的名字，就是被選立作幫手的。然後第二十九節：「這些人就是耶和華所吩咐、在迦南地把產業分給以色列人的。」

先是有以利亞撒為祭司，有約書亞為領袖，教導我們一方面靠主的代禱，另一方面服在主的管治之下；然後神從每支派選一個首領幫助他們。但是十二支派、為什麼結果只選出十個幫手呢？這是下面第四件事：有兩個半支派要留在河東，不進迦南了，我們回頭再來看。因為目前這一段很重要：猶大支派選出迦勒來，迦勒的意思是「心」；西緬支派選出示母利、示母利是「向神求來的」；便雅憫支派選的以利達、意思是「神所愛的」；但支派選了布基、意思是「口」；瑪拿西支派是漢聶、意思「神的恩典」；以法蓮支派是基母利、意思「神的會眾」；西布倫支派選以利撒番、意思「神的保護」；以薩迦支派選帕鐵、意思「神的釋放」；亞設支派是亞希忽、意思「讚美的弟兄」；拿弗他利支派是比大黑，意思「神所救贖的」。啊！這一班帶領會眾進去得地為業的人，是要會從心裡、從口裡讚美神的弟兄；看見神所愛的、神所拯救的；認識神的恩典、神的保護、是他們的拯救、他們的救贖。這麼十個人的名字擺在這裡，讓你看見進去得地為業的一條路，就是要口唱心和的讚美神！讚美神的內容是什麼呢？今天，人的讚美無非就是：我愛你，我渴慕你，我親近你，我要你等等…。這裡讚美的內容：我們是神所愛的、神所拯救的、神所釋放的、神所保護的、神所救贖的，在神的恩典裡，我們向神祈求；何等美麗的圖畫！這是第三件事，讓我們懂得要過一個讚美的生活，詩篇裡不是說到耶和華神是以以色列的讚美為寶座嗎？另外，分地是以利亞撒和約書亞來決定，但需要這十個人幫助他們。所以弟兄姐妹，不要常常批評他講的太長了、太短了、太枯燥了，你要作幫助他的人，看到有缺乏時，覺得不能夠投入時，我們就藉著禱告把他交在神面前，看見他是神所愛的，求神的恩典加上去，求神的保守，求神的釋放。

第四件事、摩西重新為他們講說律法，這是記載在申命記的事情，我們要等到講申命記的時候再來細說。

我們來禱告：「主啊！以色列人走完曠野的路，以為很快就可以進入美地，但神讓百姓在摩押平原有最後的學習，也是神恩典的裝備。讓我們看見、神對祂百姓的賞賜何等豐富，知道我們與基督同為後嗣，祢在天上為我們存留那永遠的基業，成為我們活潑的盼望。主、求祢因此吸引我們，天就掌管地，永遠就掌管時間，讓我們好好的為祢而活，特別在末後的一段路程、不要中了仇敵的詭計而失敗。主求祢賜下無比的恩典，叫我們年歲雖然增加，身體雖然衰殘，但裡面的人卻一天新似一天，能除去舊的成為新的。主啊！我們仰望祢是我們的大祭司，祢的話告訴我們，祢是為我們信心創始成終的耶穌，祢既開始

也必成就。我們把自己完全交給祢，求主在祢的恩典裡扶持我們，引領我們。祢是我們的大牧人，祢是我們的好牧人，祢是我們的主！謝謝主藉著民數記提醒我們、再一次復習熟悉的功課，求主把這些話存留在我們心裡，成為我們的幫助和供應。謝謝主，把榮耀、尊貴都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！」

第十九講：河東兩個半支派和假先知巴蘭

複習

從民數記第二十一章進入第二十二章的時候，以色列人事實上已經走完了曠野的路程。以色列人在約但河邊摩押平原對著耶利哥城安營，預備渡過約但河，進入神應許的迦南地。但他們進入美地之前，最後還有幾件事情：第一件就是第二十六章神數點祂的百姓，好像當初在西乃的曠野數點一樣；但第一次數點是為了曠野的爭戰，這一次是為了進美地去承受產業。第二件是神選立了約書亞接替摩西，一個新的屬靈領袖產生了，從中我們學習屬靈領袖的原則。第三、他們準備進去分地，除了設立祭司以利亞撒和約書亞負責之外，神在每個支派還選了一個首領來幫助他們，顯明配搭和享受神恩典的原則。第四是摩西在摩押的平原對神的百姓再一次講論律法，就是申命記的故事。前面這四件事都是神為他們特別的預備，而後面跟著的三件事卻看見仇敵最後的攪擾：第五件兩個半支派留在河東；第六是巴蘭的道路和巴蘭的錯誤；第七是巴蘭的詭計。這後面三件事讓我們看見：仇敵在最後關頭還要攔阻神的百姓、不讓他們得著神的應許，實在是可怕的屬靈爭戰。其實他們一路出來就是這樣：要離開埃及，法老就有各樣的阻擋，於是神需要用十次的災害將他們救出來；要進入曠野，前面有紅海，後面有法老的追趕。仇敵的手從起初就要攔阻以色列人，讓他們不能進入神的旨意。現在他們經過許多波折走完曠野四十年，仇敵也使用了各種伎倆，最後一站仍然從多方面來攪擾他們。所以最後的三件事對我們是很重要的提醒。

讀經：民數記三十二章一到八節，十四到十五節

屬靈的眼光

第五件事發生在他們安營摩押平原的時候，當時他們已經打敗了亞摩利王西宏和巴珊的王噩，得著他們的地土，準備進入迦南。他們的方向應當是朝向西邊去的，眼光應該是看著迦南美地的，而有兩個支派卻回頭看東邊已經攻打下來的這片地。這是整個問題的開始，他們的難處在於他們的眼光沒有放在神的眼光裡面。我們可以稱他們為屬靈的短視（或屬靈的近視）：只看到近處的，沒有注意到遠處的；看到手上有的，沒有注意到神所應許的。這是我們跟隨主

很容易犯的大錯誤：看到眼前的事物和環境，卻忘掉神永遠的應許和祝福。所以哥林多後書提醒我們，要關心那眼不能見的，而不是眼看得見的，因為眼不能見的是永遠的，眼能見的卻是暫時的。

屬靈短視的後果

這就是流便和迦得兩個支派的人的難處：他們眼看著辛辛苦苦打下來的土地覺得浪費了多可惜啊！他們這一往回看就失敗了：第一，自己失去了神所應許的福分。第二，神的心意是要十二支派都進到迦南去，以色列全家一同在神的面前服事；用新約的話說、就是神盼望得著一個完整的身體，基督作頭，教會作祂的身體。但這班人為了自己以為的一點好處，使神的心意不能行在他們當中，攔阻了神的心意在地上的成全。第三，不只他們自己失去了神的應許和祝福，還連累了其他的弟兄、就是瑪拿西那半個支派，稍後我們會仔細看這一點。結果，自己未能進入神的應許；同時讓神傷心；並連帶弟兄被絆倒，何等可惜的後果。

環境 VS 神的應許

我們剛才讀了三十二章這件事情，當兩個支派提出這個要求時，第六到八節摩西馬上有個反應說：「難道你們的弟兄去打仗，你們竟坐在這裡嗎？…為何使以色列人灰心喪膽、不過去進入耶和華所賜給他們的那地呢？我先前從加低斯巴尼亞打發你們先祖去窺探那地，他們也是這樣行。」加低斯的事件使所有第一代人在曠野中漂流三十八年後統統滅亡了。那時是十個探子不願意，現在是兩個支派不願意。這兩支派的理由，看起來似乎合情合理；但要小心、任何事無論好壞，只要人的眼目停留在環境上，沒有進入神的眼光，沒有注意到神的話和神的應許，就會因離開神而失敗。主耶穌說：我豈不是以我父的事為念嗎？我們的主在地上時刻想到的就是父的事情，所注意到的就是天上的心意。當年他們在加低斯失敗，因為他們沒有看到那一串帶回來做證據的葡萄，卻看到堅固的城和高大的人；當人的眼目一轉離神、看見的都是環境時就失敗了。現在河東這個環境看似很好吸引了他們：「他們看見雅謝地和基列地是可牧放牲畜之地」-- 前面說他們的牲畜很多。環境合適，牲畜多地也好，湊在一起常常讓人以為這一定是神的安排、神的旨意。不想即使是好環境，只要人的眼目專注在環境上，忘掉了神的應許就失敗了。摩西把加低斯與這件事情相提並論，

對比出加低斯的环境何等的困难，现在的环境看似何等的顺利。但无论什麼环境，我們要學習的是一直抓住神的應許，一直記得神的話，一直要明白神的心意，用神的眼光來看屬靈的事情。

別物 VS 神自己

這麼大的缺失，你會問他們是否有屬靈的經歷呢？三十八年的時間，他們實在經歷過神，神讓他們戰勝亞摩利人、亞納人。但是憑著這一點經歷來代替神的應許、以為在河東能夠一直得勝下去，可以安居一輩子就錯了。他們對神是否有認識呢？一定有的，三十八年來神教導他們如何獻祭、如何跟隨祭司和利未人、紅母牛的功課和銅蛇的功課…。這些他們都學習了、多少也都有些認識，知道是神恩典的手一直扶持他們直到在河東得地；然而要用神的恩典來代替這位恩典的神，要恩典不要神自己，他們的認識就嫌不夠了。可見經歷不能代表神、代替神；對神那一點點知識也不能代替神。如果靠自己的經歷和知識，就如詩篇所說，凡以別的代替耶和華的、他們的愁苦必加增。這是兩個半支派給我們的功課。

爭戰的目的

對摩西嚴厲的反應，他們如何回答呢？第十六到十九節他們說願意去打仗，直到以色列人各都承受自己的產業；不過他們不到河那邊承受產業，因為他們的產業是在約但河東。他們不懂得神帶他們出埃及、在曠野操練他們的心意，只憑著自己的意思行事，多麼可怕。他們寧願打仗也不願放棄河東這一點眼見的好處；摩西這樣提醒他們，也不能使他們醒悟過來、看見過河承受神所賜產業的真義。其他支派進去爭戰、為的是要趕出迦南人並得著神應許的產業；他們打仗卻沒有目的、沒有神的應許，何等可憐。保羅說他奔跑不是沒有目標的，鬥拳不像打空氣的。屬靈的爭戰要經過苦難，但不要白白吃苦。這兩個支派要流血、拼命，要吃許多的苦，卻是白白的受苦，許多時候我們跟隨主的人也一樣。這提醒我們，屬靈的爭戰並不是目的，而是要把我們的敗壞磨練掉，讓我們更多的脫離自己，進入神的心意，成就神的旨意，最後能進入神的榮耀以及神的豐富。若是看不見神要率領我們的目標，結果就白白吃苦，最後也得不著神的應許。

老我的膨脹

這班人所想到的就是自己的牲畜、婦人和孩子，沒有任何地方提到神。不僅如此，他們還自大起來，第十七節他們說：「我們自己要帶兵器行在以色列人的前頭，好把他們領到他們的地方…。」好像他們比神還高明，要代替神把這些人領到他們要去的地方，何其愚昧！當我們信主時間長了，或許罪慢慢對我們不是太大的困難，世界對我們的吸引也漸漸少了，要小心、我們最大的難處就是我們自己。聖經告訴我們，撒但、世界和肉體是我們的三大敵人：撒但要拖我們進入到罪裡去；世界要用各樣事物來試探我們，叫我們愛世界不愛神；但這些方面我們在主裡操練長久之後都會有進步，其中最難的功課就是這個老自己。在新約裏，我們從彼得和保羅身上都學到同樣功課：當主讓彼得下網打漁時，彼得認為自己比主更有經驗、而不情願聽主的話；當彼得禱告看見大布的異象、聽見有聲音讓他起來吃的時候，也堅持自己只吃潔淨之物的觀念；而保羅遇見主以前，他也曾滿以為自己抓拿主的門徒就是在服事神。當人這樣堅持自己時，往往神就任憑人去了。所以神就這樣允許流便和迦得支派被留在約但河東、沒有過河得業。

絆倒弟兄

他們沒想到這樣還絆倒了其他的弟兄，怎麼看得出來呢？請注意第一節是說到流便和迦得的子孫，第六節摩西對他們的反應；第十六節這兩個支派的人就靠近摩西來回答，第二十五節他們又回答；然後第二十九節摩西就告訴其他人迦得和流便子孫要這樣留在河東，所以整個就是這兩個支派的故事。到了後面第三十三節：「摩西將亞摩利王西宏的國和巴珊王噩的國，連那地和周圍的城邑，都給了迦得子孫和流便子孫，並約瑟的兒子瑪拿西半個支派。」前面是兩個支派來要的，現在到了給地的時候，怎麼又出來了半個支派呢？你就看見當我們做糊塗事的時候，常常有些弟兄姐妹會被影響。這兩個支派與摩西爭論有了這樣定規之後，結果就有半個支派受到了影響。這是我們要警惕的：不只是自己虧損，神虧損，也有弟兄一定會被絆倒。

自我標榜

那麼這兩個半支派他們做什麼？第三十四節講迦得的支派建造了這些城，

然後說都是堅固城；他們又壘羊圈，所以他們開始做畜牧業，同時為他們的婦人和孩子也建造了堅固的城，就如他們在第十六節所說的。流便的子孫也是一樣建造了一些城，三十八節下說：「…，又給他們所建造的城另起別名。」特別提到把原來有的城名都改了。下面看瑪拿西的半個支派，事實上就是瑪拿西的兒子瑪吉這個宗族，他們往基列去了。這些被絆倒的人還需要花工夫爭戰、去趕出那地的亞摩利人，佔領他們的地。第四十一到四十二節：「瑪拿西的子孫睚珥去佔了基列的村莊，就稱這些村莊為哈倭特睚珥。挪巴去佔了基納和基納的鄉村，就按自己的名稱基納為挪巴。」都不過是小鄉小鎮，但他們卻很得意，認為是自己攻來的，就用自己的名字稱這些地方，高舉自己，卻絲毫沒想到榮耀神。

後患無窮

等到約書亞在河西照耶和華所吩咐的、把產業分妥給九個半支派後，約書亞記第二十二章記載兩支派半人、遠遠看見河西的九支派半有神的約櫃與他們同在，於是就沒有安全感、如同孩子沒有父親同在，恐怕弟兄不認他們。因此就自己築了一個看著高大的壇，結果又幾乎惹出自相殘殺的事。所以他們不但使自己失去了應許，而且也拖累了瑪拿西的半個支派，也是以後發生許多不幸事情的惡因。幾百年後以色列人被擄，這些在應許地之外的兩支派半人，首先被擄下落不明。這是第五件事。

巴蘭其人

第六件、巴蘭的事情，從時間上看發生得比較早，但這是以色列人進迦南前、仇敵最大的一個攻擊，使得百姓大大失敗，所以我們放在民數記最後來特別提醒大家。請翻回到第二十二章，以色列人沒有經過任何爭戰，就繞過了以東地、摩押地，又爭戰勝了亞摩利人得了他們的地業。二十二章第二到六節說到，摩押人看見以色列十二個支派浩浩蕩蕩一路得勝而來，就憂急害怕；摩押王巴勒於是差遣摩押的長老、和米甸的長老同往大河邊的毗奪去請巴蘭來咒詛他們。這個大河邊是在哪裡呢？請看申命記第二十三章四節：「因為你們出埃及的時候，他們沒有拿食物和水在路上迎接你們，又因他們雇了美索不達米亞的毗奪人…巴蘭來咒詛你們。」所以曉得這個大河就指著幼發拉底河，而美索不達米亞就是亞伯拉罕的老家。亞伯拉罕所住的迦勒底的吾珥，是個拜偶像的地

方，那地有東方所有最古老的宗教，什麼樣的偶像都有。巴蘭是來自那樣的環境而且是被雇來的，所以他是提供一個服務，任何人給他錢他就來，讓他咒詛就咒詛，讓他祝福就祝福。當我們初讀到第二十二到二十四章的記載，會覺得巴蘭真屬靈，但你從開始就要知道這巴蘭是個什麼樣的人，他是住在美索不達米亞那個滿了偶像、專門行邪術的地方，而且只要付錢他就做事，無論祝福還是咒詛。

敵人就是家中的人

回到民數記第二十二章七節：「摩押的長老和米甸的長老手裡拿著卦金，到了巴蘭那裡，將巴勒的話都告訴了他。」摩押的長老、米甸的長老，這些人現在都在巴勒的統治之下。摩押人的祖先是羅得，與亞伯拉罕是叔侄關係；那麼米甸人又是何許人也？從創世記第二十五章一到四節我們看到、亞伯拉罕在撒拉死了之後、又娶了妻子名叫基土拉、給他生了幾個孩子，其中一個就是米甸，他的後代就是米甸人。所以羅得、米甸、以撒是同一輩人，都是堂兄弟，現在要對付以色列人的就是摩押人和米甸人這些親戚。所以弟兄姐妹要小心親戚關係，主說的，祂來的時候火在地上燒起來，結果讓父親要對付兒子，有許多的難處。在屬靈的追求上，你會發現難處常常是從自己家人來的。再說深一點，多少時候教會要在屬靈上往前多走一點，拖後腿的，發怨言的，不同意見的都是弟兄姐妹。

偏行己路的先知

請看民數記第二十二章八到十二節巴蘭對使者的反應、是否屬靈呢？他說你們今夜在這裡住宿，可見這人夠富有的，因為他名聲遠播四方，常常受雇用，就連摩押人都要帶著錢跑那麼遠去請他，按說他是非常成功的。他招待他們過夜，說要照耶和華曉諭他的回報使者。晚上神就問他這些是什麼人？神難道不知道麼？神是要讓他想清楚，這些人是什麼人。他還很有道理的說，這些人是誰打發來的，讓我這樣那樣。請注意第十二節神對巴蘭說：「你不可同他們去，也不可咒詛那民，因為那民是蒙福的。」神說得很清楚，定規了不可去，那民必要蒙福。若是真正認識神的人，這件事情夠清楚了，故事到此結束，第二十二章後面的二十三章、二十四章都應該沒有了。巴蘭早上就告訴這些人：「你們回本地去吧，因為耶和華不容我和你們同去。」

這些人回去交差後，第十五節、迦勒又差更多更尊貴的使者去找巴蘭，巴蘭怎麼說？第十八節：「巴勒就是將他滿屋金銀給我，我行大事小事也不得越過耶和華我神的命。」但是「等我得知耶和華還要對我說什麼。」還去問一問神。是不是很屬靈？然而這一問就不一樣了，第二十節：「當夜，神臨到巴蘭那裡，說：這些人若來召你，你就起來同他們去，你只要遵行我對你所說的話。」這裡要注意一件事：之前在十二節神已經定規了不可去，但現在錢一多，巴蘭心動了，再來問神；神知道他的心已經被迷惑了，就由他去，這與兩個半支派的情形是一樣的。神的心意很清楚了，但當兩個半支派堅持的時候，神就允許他們住在河東；當巴蘭為錢財迷了心竅時，神就允許巴蘭隨同巴勒的使者前去。祇是當神允許人偏行己路時，人就自己吃虧了。所以不要以為神允許的事就是神的旨意。把兩個半支派的事與巴蘭的事情擺在一起看，都因人愚頑的心追求眼前的事物，神就任憑他們偏行己路，而失去神的祝福。對巴蘭、神甚至在他前往的路上用驢子對他說話來阻擋他、警戒他，但他最終還是執意前往。所以第三十五節神最後警告他：「耶和華的使者對巴蘭說：你同這些人去吧！你只要說我對你說的話。於是巴蘭同著巴勒的使臣去了。」神說的這麼準確，巴蘭財迷心竅，還是去了。

假先知巴蘭

這巴蘭嘴上口口聲聲都是耶和華，但請注意、聖經講到神對他說話的時候，不像舊約說到**耶和華**曉諭摩西，請看第九節：「神臨到巴蘭那裡，說：」、第十二節：「神對巴蘭說：」、第二十節：「當夜，神臨到巴蘭那裡，說：」。巴蘭知道神的名字耶和華，也知道祂是以色列人的神，他有這宗教的知識，所以曉得要去對付他們，得先問問他們的神怎麼說。但他口口聲聲耶和華，而每一次這裡提到神對他說話，沒有說**耶和華**對他說。可見他以為他認識這位耶和華神，但神事實上與他沒有深切的交通關係，不像神對摩西說話的時候，聖經用的話都是**耶和華**曉諭摩西說。看得出在神眼中，巴蘭是假先知。

巴蘭的道路

我們可以看看新約對巴蘭的評價。彼得後書第二章一節：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他

們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。」彼得後書的主題就是說到在神的兒女中，會有一些屬靈的敗壞，這些敗壞都是因為有假師傅出來傳假的道理。彼得說、這與從前以色列人中有假先知是一樣的，他們的特點是什麼呢？第二節說到他們有邪淫的行為，第三節說到：「他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。」第十二、十三節：「但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類…。他們譏謗所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。行的不義，就得了不義的工價…就以自己的詭詐為快樂。」下面看到他們：「引誘那心不堅固的人，」許多弟兄姐妹會被這樣的人迷惑，因為他們不明白，只看到這些人的外表，不曉得他們是假先知，或假師傅。第十五和十六節：「他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知，他為自己的過犯受了責備；那不能說話的驢以人言攔阻先知的狂妄。」這裡說到一條路叫作巴蘭的道路，就是貪愛不義的工價來做屬靈的事，外面用屬靈的幌子而裏面都是爲了自己的好處。

巴蘭的錯謬

另外在猶大書我們看到「巴蘭的錯謬」這個詞。說到有人偷著進來，將神的恩變作放縱情慾的機會，第十節：「這些人譏謗他們所不知道的。他們本性所知道的事與那沒有靈性的畜類一樣，在這事上竟敗壞了自己。」講這些人對屬靈的事不明白，竟說些譏謗的事，是他們不知道的。就像巴蘭要去咒詛以色列人，最後沒有說成，白跑了一趟沒有得到錢，反而敗壞了自己，最後被殺了，為什麼？因為他譏謗自己所不知道的事，人要他去咒詛他就去，這百姓是否該受咒詛，他並不知道，只因為有錢。所以第十一節說：「他們有禍了！因為走了該隱的道路，又為利往巴蘭的錯謬裡直奔，並在可拉的背叛中滅亡了。」

防備假先知

因此我們知道巴蘭是個假先知，因為新約把民數記第二十二章解釋得很清楚：這巴蘭的路就是貪愛不義的工價；巴蘭的錯誤就是為了錢去做屬靈的事。聖經提醒我們，這些假先知或假教師表面有個屬靈的外殼，但出發點都是為了自己的利益，結果所辦屬靈的事根本不是自己懂得的事，因為他不真正的認識神。話說的很屬靈，但生活上沒有屬靈的見證。巴蘭去做的事，神最後也允許，但那並不是祝福，反而是羞辱，讓你看見這個人連驢子都不如，最後他敗

壞了自己自取滅亡。他是否有靈界的經歷呢？有的，也很靈的，他祝福誰，誰就蒙祝福，他咒詛誰，誰就蒙咒詛，但那經歷是根據一點點宗教的知識。有許多算命的，有些好像很靈，但是否可靠呢？千萬不要去依靠那些東西。很可惜，今天甚至在所謂基督教的頭銜之下，也有許多這樣的東西，人不知道時就被迷惑了。聖經一再告訴我們，要學習辨別，因為到末世會有許多類似的事物出來。所以不要以為一個機構掛了基督教的名字，就可以去奉獻；不要以為什麼人帶著什麼頭銜，就可以相信他。你要去觀察，真知道這人是否與神有一個關係，生活上是否有見證，他一切的出發點是為神的國，還是為了他自己。聖經詳細記載巴蘭這個人，彼得後書說到巴蘭的道路，因為他貪愛不義的工價；猶大書說到巴蘭的錯誤，為了利益去做他不懂的屬靈事物，就是提醒我們要注意。我們今天就停在這裡，下次再繼續。

第二十講：巴蘭的祝福和預言

我們上次已經開始交通以色列人進迦南前的第六件事情，就是關乎巴蘭的事情，提到他來自米索不達米亞那個充滿偶像的地方，也提到新約中所講的巴蘭的道路和巴蘭的錯謬，今天我們要繼續交通關乎巴蘭的事。

受雇的巴蘭

我們讀過申命記第二十三章四節，說到巴蘭是被巴勒雇來的；同樣的話在尼希米記第十三章二節也有，而到了小先知書的彌迦書還是說到他，為什麼神要一再提起呢？我們也見過有傳道人和弟兄姊妹同樣受聖靈帶領、被請到(常用的詞是被聘到)教會牧會的好見證；但這裏是針對巴蘭受雇的主題來看這件事。新約中主耶穌的教訓清楚地說，這樣受雇用來作屬靈事情的人，多半是為了財利和自己的益處。主耶穌在馬太福音第六章第二十四節告誡我們：「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個，愛那個，就是重這個，輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門(瑪門：財利的意思)。」一個服事神的人，要事奉在神面前，不能有別的神。服事神是一條奉獻的道路，將一切都交給神，讓神去負責任，但今天有許多人服事神的目的卻為的是自己得利，所以聖經特別用巴蘭受雇來提醒我們。再看約翰福音第十章十一到十三節，主耶穌自己說：「我是好牧人；好牧人為羊捨命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看見狼來，就撇下羊逃走；狼抓住羊，趕散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，並不顧念羊。」主給我們指明：有一種是牧人，有一種是雇工。像巴蘭受雇而來，你付他錢來辦一件事，辦完了他就回家去，他純粹是在上班，不是事奉神。主耶穌說這是事奉瑪門，他一切的出發點都是為了自己的利益，並不是根據神的話。今天教會常常這樣請一個人來：登個廣告，許多人來應徵，大家來看學歷、經歷，然後有面試以及薪水的安排。而這個人過了一段時間又另找一份工作，目前這個工作就好像得一點經驗，成為一個進階，這是雇工受雇的辦法。聖經告訴我們屬靈的事情不能這樣辦，你要禱告求神差遣一個牧人來，而不是你們自己去找一個雇工來。找一個雇工來是很危險的，因為他首先顧念是他自己的性命和肚腹，就不會顧念到教會的需要、弟兄姊妹的需要等等。而神差遣來的牧人，做牧養的工作，他顧念羊群，為羊群捨命，羊群比他自己重要，這個是非常重要的差別。因此在巴蘭身上我們第一件就要學習：屬靈的事情不是受雇的。

心眼昏暗，缺乏異象

既然巴蘭是受雇用的，那麼當有不同人來雇他的時候，自然是誰出的價錢高，他就去誰那裡，他的出發點都是財利。在彼得後書就說，這些人貪愛不義之財，多行不義。因此第一次使者來的時候，巴蘭好像很敬虔，說去問一問耶和華，而神很清楚的告訴他不可以去。但等人第二次帶了更多的錢、更高的榮譽要給他的時候，他就心動了，又說要再去問一問，從這你就知道他心裡已經受了誘惑。我們可以再多看一些聖經，一同學習辨別怎麼走屬靈的路。彼得後書第二章第三節，講到這些假師傅、假先知：「他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延；他們的滅亡也必速速來到…。」他們裡面有貪心，外面有捏造的言語。第十二節：「但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。他們譏謗所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。」巴蘭的結局就是這樣。第十四到十五節：「他們滿眼是淫色…，止不住犯罪，引誘那心不堅固的人，心中習慣了貪婪，正是被咒詛的種類。他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知，他卻為自己的過犯受了責備；那不能說話的驢以人言攔阻先知的狂妄。」巴蘭的心昏暗了，他的眼光注目在有形的利益上，結果看不見屬靈的事情，連驢子都可以看得見神的使者，他卻看不見。這是明說了，如果一個人眼目偏重在有形的世界上的好處，結果屬靈的眼光就會不清楚，他也一定是沒有異象的。

不蒙神悅納

另外，巴蘭雖然有一些屬靈的知識，知道要獻燔祭給神，甚至懂得七這個數字的含義要築七座壇，但他只有屬靈的外表卻缺乏屬靈的生命，這樣的人所做的事情都不蒙神的悅納。稍後你會讀到他在神的面前獻了許多燔祭，而燔祭應該是通通燒在壇上的。當以色列人獻的燔祭蒙神悅納的時候，從天上會有火下來把那個祭物燒掉，所以壇上以後就有火了，因此他們壇上的火是不能滅的。當所羅門獻聖殿的時候，他一禱告火就降下來，悅納了他們的祭；以利亞在與巴力的假先知鬥法的時候，他禱告結果神就從天上降下火來。回頭看巴蘭，他三次在不同的地方築壇獻燔祭，是否有任何事情發生？可見人可以獻燔祭，但是否悅納則在乎神；因此看見巴蘭這樣的人去碰屬靈的事情，只不過是外面做做、口上講講而已，神並沒有悅納，也沒有祝福。

營的邊界

再回頭來看第二十二章末了，巴勒用許多禮物接待巴蘭，第四十一節：「到了早晨，巴勒領巴蘭到巴力的高處；巴蘭從那裡觀看以色列營的邊界。」巴力的高處，是他們摩押人拜偶像巴力的地方。巴勒特別把他帶到那裏去看以色列人，從那裏看不見以色列的全營，只能看到以色列的邊界。為什麼要讓他看以色列人的邊界呢？請注意以色列人全營的安排：中間是會幕，圍著會幕是利未人，然後是三個支派、三個支派分在東、南、西、北四邊紮營。在正中間會幕那裡，雲柱在上面，到了夜間像火一樣。在前面中間的利未人一定都是規規矩矩的，營也會擺的很整齊。但如果往外一點，再到了最邊上，就會比較馬虎鬆散一點，隔那麼遠睡個懶覺也沒人知道，別人都去了，我匆匆忙忙趕來也有藉口。所以越往邊界去就越顯得零亂，對神的光景就認識的越不準確。仇敵知道這個，所以他讓巴蘭來咒詛的時候就讓他看邊界，如果巴蘭看到這樣的光景：營不整齊，帳棚也不好好搭，獻祭也比較隨便，當然就有咒詛的藉口。仇敵就是要我們的眼光注意到營的邊界，我們常常在教會裏對人吹毛求疵，就是中了仇敵的詭計看邊界；如果你看見的是營的正中間，就看見神在祂的百姓中，就看見規規矩矩的營，稍後就會看見整個圖畫。因此不要看邊界，要看到營的中心，因為那是神的同在處。新約說不要注目人的短處，要看人的長處，各人要看別人比自己強。另一方面，我們不要留在邊界，聚會時不要老坐在後面，要坐到前面來。主的桌子在哪裡，就要靠近主的桌子坐，這是我從信主以後一再受到教導的事。我們既然是信心軟弱的人，如果肉眼可以看得見那餅和杯，心就更容易受到吸引。如果你坐在後面老遠的地方，前面發生什麼，講什麼，你都不知道，於是就開始埋怨麥克風不好、或是人家講得不清楚。另外，你坐在前面就不會隨隨便便，而坐在後面慢慢自然就放鬆了。

巴蘭三次換地方

現在巴勒把他帶到這裏，讓他看以色列的邊界，然後請他開始咒詛，二十三章一節巴蘭對巴勒說：「你在這裡給我築七座壇，為我預備七隻公牛，七隻公羊。」你看他是否很屬靈？以色列是一個壇，但他要七個壇，獻這麼多的燔祭。第二到三節：「巴勒照巴蘭的話行了。巴勒和巴蘭在每座壇上獻一隻公牛，一隻公羊。巴蘭對巴勒說：你站在你的燔祭旁邊，我且往前去，或者耶和華來迎見

我。他指示我什麼，我必告訴你…。」他說或許耶和華來迎見我，第四節怎麼說？上次我提過，巴蘭每次都提到耶和華，而神要對付他的時候，從來不說自己是耶和華，因為這個人實在不認識耶和華是誰。神對他說話，是要借此祝福祂的百姓，給祂百姓屬靈的保護，不讓仇敵的詭計得逞，並不是真的與他有交通，所以燔祭並沒有被燒掉，沒有蒙悅納。不要說是七個，就算是七十七個壇也是一樣，因為巴蘭與神沒有生命上的關係，這一切都是外面的幌子。神在這裡第一次攔阻了巴蘭的咒詛。巴勒一看行不通，第十三到十五節：「巴勒說：『求你同我往別處去，在那裡可以看見他們；你不能全看見，只能看見他們邊界上的人。在那裡要為我咒詛他們。』」於是領巴蘭到了瑣腓田，上了毗斯迦山頂，築了七座壇；每座壇上獻一隻公牛，一隻公羊。巴蘭對巴勒說：你站在這燔祭旁邊，等我往那邊去迎見耶和華。」他們上了毗斯迦山，在那裡只能看見以色列營邊界上的人。仇敵的詭計非常厲害，盼望弟兄姊妹得一個印象，不要作邊界的人，也不要看邊界的人，因為咒詛就從這裡來的。於是巴蘭第二次去了，結果神又同樣攔阻了他。我們繼續看第二十七到二十九節：「巴勒對巴蘭說：來吧，我領你往別處去，或者神喜歡你在那裡為我咒詛他們。巴勒就領巴蘭到那下望曠野的毗珥山頂上。巴蘭對巴勒說：你在這裡為我築七座壇，又在這裡為我預備七隻公牛，七隻公羊。」第三次又到另外一個地方，叫作毗珥山，從那裡下望曠野。

生命實際遠重於宗教外表

請注意巴勒三次把巴蘭帶到不同的山頂上，就為了要看以色列人的邊界，希望從那裡咒詛以色列百姓。每一次巴蘭都要求築七座壇，預備七隻公牛、七隻公羊要獻祭，但都沒有被悅納，因為那只是個宗教的形式，不是真正的奉獻。這提醒我們，不要過一個宗教形式的生活，只在星期天做禮拜，而沒有真正在神面前跟神相交。新約教導我們，因信耶穌我們就與神相和，接著就要與神相交，然後才能與神同行、與神同工。今天很多人信了耶穌有得救的事實，但從來都沒有與神相交的經歷；自己沒有禱告，讀了聖經、卻沒有領會和消化吸收成為生命的供應。教會說一天要讀兩章舊約一章新約，那就照辦，還自覺很難得，因為有許多人還沒讀呢！而他所有屬靈的事都成了例行公事，只是一個宗教的外殼，裡面沒有生命的實際。像巴蘭所做的一切，就是一些宗教的外表，在神面前不能得神的喜悅。聖經說耶和華看人的內心，不是看人的外貌。神說最大的誡命是要愛主你的神，是裡面不是外面，神不看我們外面有多

少忙碌和活動，乃看裡面與祂相交的那個事實。

巴蘭第一次的祝福：因信稱義

現在來看巴蘭三次歌詩說的話。第一次在第二十三章八到十節，巴勒聽了之後對巴蘭說：「你向我做的是什麼事呢？我領你來咒詛我的仇敵，不料，你竟為他們祝福。」可見是一段祝福的話。在第九節巴蘭說到以色列是獨居之民，不列在萬民之中，表明是神特別揀選祂的百姓，從萬民中分別出來特作子民的。並且這百姓多不可數，如地上的塵土，然後巴蘭說：「我願如義人之死而死；我願如義人之終而終。」這些到了新約，我們就懂得是因信而稱義的道理——亞伯蘭因為信神，神就以此為他的義，因此賜他子孫多如天上的星、地上的塵土和海邊的沙的應許。以色列人在曠野三十八年從加低斯到加低斯、一直跟隨神學習信心的功課，現在到了曠野末後的一段神稱他們為義人，就是因信稱義的道理。以色列人就如新約所教訓的，在神眼中被稱為義，神的揀選使他們生命豐富，多而又多。這是第一次祝福的主題。

巴蘭第二次的祝福：與神聯合

第二次、巴蘭到了毗斯迦山頂上，第二十三章十八到二十四節他又說了一段話，接著巴勒對巴蘭說：「你一點不要咒詛他們，也不要為他們祝福。」巴勒受不了了，第一次他說我請你來咒詛他們，你怎麼祝福了他們呢！他這一次說你既然不咒詛，你也不要講祝福的話啊！我們來看第二次是什麼祝福。第二十一節：「祂未見雅各中有罪孽，也未見以色列中有奸惡。」仇敵要人看邊界敗壞的地方，但巴蘭從神的眼光看祂揀選的百姓，因為被稱義了，所以是沒有罪孽也沒有奸惡。以色列人這樣的蒙福，不是因為他們有什麼好，而是根據神的信實，如第十九節所說：「神非人，必不至說謊，也非人子，必不至後悔。」誠然，「神為他（以色列）行了何等的大事！」同樣、新約說我們受浸歸入耶穌，都是披戴了基督，基督成為神的義，所以神看我們就只看見主耶穌，不看我們本相的瑕疵、玷污和皺紋等病。這是稱義的結果。既然稱義，就帶下耶和華神的同在，在營中有歡呼王的聲音。當我們因信稱義，就受浸歸在主的名下，在死的形狀上與祂聯合，也在復活的形狀上與祂聯合。第一次祝福的重點是神揀選他們被稱義了；第二次的重點就是與神聯合，神與他們同在。有了神的同在，難怪他們出埃及似乎有野牛之力，起來如同母獅，挺身如同公獅，滿有能

力(參二十二、二十四節)。可見如果過一個與神相交的生活，有與神聯合的事實，生活一定有能力，而能凡事得勝。今天我們多有軟弱，就是因為沒有享受與神聯合的事實。

巴蘭第三次的祝福：神子民豐富的生命

兩次都失敗了，巴勒只好把巴蘭帶到毗珥山頂上。這一次在第二十四章一開始就說、「巴蘭見耶和華喜歡賜福與以色列，就不像前兩次去求法術。」可見前面兩次擺祭壇都是法術。現在巴蘭面向曠野，看見以色列人按著支派居住，神讓他把全營都看到了，於是第三到九節巴蘭心裡就湧出第三次的詩歌。第五節：「雅各啊，你的帳棚何等華美！以色列啊，你的帳幕何其華麗！」到了第六第七節，就從六方面來形容這華美豐富的生命：1，「如接連的山谷」，山谷是低處，山谷中是豐富的地方，適合種田和種花。現在不只是一個谷，而是連接的山谷，越發說到生命成長的豐富。2，「如河旁的園子」，讓我們想起詩篇第一篇、耶利米書、伊甸園的光景：有一個園子，又有一條河水滋潤園子，就能夠結出許多的果子，說到生命多結果子的豐富。3，「如耶和華所栽的沉香樹」，發出香氣，是基督的馨香。4，「如水邊的香柏木」，香柏木長在高處，是最高最直最榮耀的美樹，被用作建造聖殿的材料。說到以色列人栽在神恩典和救恩泉的水邊，長成如香柏樹那樣的豐盛和榮美。5，「水要從他的桶裡流出」，以西結的異象看見有水從聖殿東門的門檻下面流出來，成了一條生命的河，河水滋潤一直到沿海處，原來是死的現在都活過來了。水流出來講到生命的繁衍。6，「種子要撒在多水之處」，種子撒在有水的地方就會發芽、成長，這是講到生命更多的擴大，表示神要藉著祂的百姓、把豐盛的生命廣流到地極的心意。神的靈感動巴蘭如此描述神子民生命豐富華美的光景，並重複前面講過的：似乎有野牛之力、仿佛公獅、母獅，所向無敵，能有得勝的生活，結果呢？凡祝福的你就祝福，凡咒詛的就受到咒詛。而巴蘭是來咒詛他們的，因此他自己被巴勒驅逐說、既然你三次都祝福他們，沒有照我意思咒詛他們，只好請你回家，你的工錢也免談了。

巴蘭的預言

到了二十四章第十四節，巴蘭對巴勒說：「現在我要回本族去。你來，我告訴你這民日後要怎樣待你的民。」他就第四次題起詩歌。前面的三次都是祝福的

話，第四次是對以色列人的將來有很重要的預言。第十七到十九節講到「有星要出於雅各，有杖要興於以色列。」有一位出於雅各的要掌大權，這位是誰？就是主耶穌基督。因此東方的博士要來到耶路撒冷找主耶穌，他們在東方看見祂的星，因為他們懂得這個預言。很遺憾的這個預言不是耶利米、不是以賽亞，而是巴蘭講的，但卻是很重要的預言：日後主耶穌興起來，要打破摩押的四角，得以東為基業，直到末後。我們記得當以色列人經過以東地和摩押地的時候，神說不把兩地賜給他們為業，但因為摩押玩弄詭計要來咒詛以色列人，這裡預言神將來要從雅各興起一位掌權的，最後當基督的國度來臨的時候，在地上以色列要掌王權，摩押和以東都要成為他們的產業，這是第四次的話。

但巴蘭的話還沒有結束。有的中文聖經上有個小標題說「四歌詩」，會讓人誤解巴蘭講了四次話，但巴蘭總共講了七次話。前面三次是祝福，後面四次都是預言。第四次說的是第一個預言是關乎以色列的，然後第二十節：「巴蘭觀看亞瑪力，就題起詩歌說：亞瑪力原為諸國之首，但他終必沉淪。」因為神說了祂要世世代代與亞瑪力人為仇敵，所以亞瑪力人最後一定要沉淪，這是第五次題詩，也是預言。第六次題詩在二十一、二十二節：「巴蘭觀看基尼人，就題起詩歌說：你的住處本是堅固；你的窩巢做在岩穴中。然而基尼必至衰微，直到亞述把你擄去。」基尼指的是在死海南邊山裡面的那些居民，那地是個大道，許多商品從這裏運往各地，這些人是專門收取別人買路錢的山賊，他們在山裡很隱秘的一個地方建了宮殿。他們很驕傲，說沒有人可以滅他們。以後亞述帝國滅以色列國的時候，也把這批人滅了。第七次題詩在第二十三、二十四節：「巴蘭又題起詩歌說：哀哉！神行這事，誰能得活？必有人乘船從基提雅而來，苦害亞述，苦害希伯；他也必至沉淪。」當亞述帝國佔了以色列國以後，從地中海上來的腓尼基人來騷擾亞述、猶大國，但最後他們必至沉淪，也要被消滅。

最後第二十五節：「於是巴蘭起來，回他本地去；巴勒也回去了。」從第二十二章，巴勒去把巴蘭請來咒詛以色列的百姓，到了二十四章這裡巴蘭回去了，巴勒也回去了；到頭來一場空，仇敵攔阻以色列人得祝福、進迦南等的詭計都失敗了。這件事表面上許多故事，背後就是神對祂百姓的保守。仇敵要來咒詛，神卻使它變為祝福。事情到此似乎結束了，但從後面發生的事情看見，巴蘭臨走前還給巴勒出了個詭計來陷害以色列民，我們留到下次再來具體看巴蘭的詭計。

第二十一講：巴蘭的詭計和滅亡

民數記二十四章二十五節， 第二十五章

讓我們先禱告：「主啊！我們懇求主、每一次當我們來到祢面前，總尋得祢自己的榮面，和祢寶貴的同在。求主在聖靈中將祢自己發表，主啊！教導我們，在快要走完民數記這段路的時候，求祢藉以色列人曠野裡的經歷，提醒我們今生路上的各樣危險，也看見主祢各樣的恩典。當初祢的百姓如何跟隨神經過約但河進入美地，主啊！求祢也在祢的恩典和憐憫裡扶持我們，操練我們，使我們剛強，作得勝的人，可以得到祢在國度裏為我們存留的榮耀、公義冠冕。求聖靈開我們眼睛，讓我們心中嚮往那更美的家鄉。早晨求主教導、說話，我們恭敬的仰望恩主，把心中的敬拜、口中的讚美都歸給祢，奉主耶穌的名禱告，阿們！」

請從民數記第二十四章最後一節，讀到第二十五章結束。其中第二十五章十六到十八節：「耶和華曉諭摩西說、你要擾害米甸人，擊殺他們；因為他們用詭計擾害你們…。」再讀第三十一章一到三節：「耶和華吩咐摩西說、你要在米甸人身上報以色列人的仇…。摩西吩咐百姓說、要…帶兵器出去攻擊米甸，好在米甸人身上為耶和華報仇。」可見第二十五章與第三十一章的思想是連貫的。

曠野諸般的危險

第二十五章記載以色列人來到摩押平原，在約但河東對著耶利哥城安營，這曠野路末後一段所發生的幾件事情。在這之前四十年、他們在曠野遇見的諸般危險— 第一，沒有吃、沒有喝的，是饑渴的煎熬：今天我們活在世上也常覺饑渴，無論怎麼追求還覺空虛，好像得不到滿足。感謝主，因此讓我們懂得基督是我們生命的糧，是我們生命的活水。第二，在曠野常有死亡的悲哀。從埃及出來的老一代，陸續死亡。每一次死亡，多少親朋、鄰舍的悲傷？最近我們才有過弟兄的追思、葬禮，就能體會那止不住的哀情。特別有些很年輕、以為還有許多年歲的，也先走了。人生難免生離死別，若沒有復活的盼望、不知道在基督裡能再相遇，這人生何等可悲。我們有幸，基督是我們的生命與復活，在祂裡面我們仍有指望。第三，曠野裡常有敵人的攻擊— 亞瑪力人的攻擊；加低斯面對迦南人的攻擊；後來米甸人、摩押人也來攻擊。同樣、我們在人生路

上也會遇見各樣敵人。聖經告訴我們、罪是我們的敵人，世界的試探、肉體的敗壞也不斷攻擊我們。但感謝神！祂是我們的得勝；依靠祂相信祂，我們在基督裡就得勝有餘了。第四，曠野裡行路何等艱難，特別最後一段，他們繞了又繞，幾乎漫無目的繞行了三十八年，終於失去忍耐而抱怨。我們不也一樣，朝出晚歸，周而復始一週、一月、一年匆匆過去；回頭看，荒廢多少年日，卻像沒有目的，在曠野繞行一樣？感謝主，我們認定基督是我們的標竿，知道所服事的是誰，要去與祂相遇的地方是哪裡；就不會失去信心而退後。第五，碰到很毒的火蛇、被咬死；還有蠍子的毒害，都是聖經裡撒但的記號。提醒我們活在世上，常有撒但的侵害。主耶穌說，盜賊來無非是要偷竊、殺害、毀壞；只有祂來、是要叫我們得更豐盛的生命。面臨撒但的攻擊，要穿戴神所賜的全副軍裝，在基督裡，抵擋仇敵，勝過惡魔。第六，那宗教的巴蘭的危險。或問，神是否能用巴蘭呢？神仍然三次用祂來祝福祂的百姓，並四次用巴蘭說出將來的預言；而第一次就預言有星要出於雅各，說到主的降生，極其重要。所以、像巴蘭這樣的人神也用他，但他自己卻沒有蒙祝福。這提醒我們、神可能用人的工作來祝福一些人；然而工作和其人並不一定合神旨意，不表示神必然祝福他。所以千萬不要看工作外面的大小，人數多少，不要羨慕如何的興旺。若用這些來定規神的祝福很危險。看巴蘭就是這樣，神用他帶進祝福，神用他發表預言，但這個人完全沒有行在神的旨意中。結果得不著祝福，反而自取羞辱，招致滅亡。

聖經裡許多這樣的例子：埃及法老，神用祂來製造環境，把神的百姓帶出來，不然以色列人不會想離開埃及的。但法老是否蒙福？沒有，他滅亡在紅海裡面。新約裡的猶大，他跟隨主至少三年的時間，聽主教訓，看主作為；而他的賊性不改變，仍然貪財、偷錢，最後把主賣了。主也用他，藉著猶大成就主上十字架的路，使主完成祂救贖的計劃。可是猶大並沒有蒙福。巴比倫呢？神興起這個帝國來滅了猶大，把百姓充軍到巴比倫受管教，七十年之久才得回來；只是巴比倫不但沒有蒙福，最後還要遭審判。這樣的例子太多了！千萬不要看外表，而要看當事者是否準確的行在神的心意裡。這是為什麼我們要講國度的真理，說到每個人要能在國度裡有份，得著榮耀的賞賜；而不是追求外面的表現、工作的果效、或人數的多少。但人會說我不管這些，只要拼命做，越大越多就是成功。又或說、怎知是否神的旨意，我覺得要怎麼做就這樣做，反正做錯了神會改正，做對了神會祝福；他看見的都是工作，沒有想過什麼叫作神的心意。藉著巴蘭神提醒我們，一定要進入祂的心意裡，不是我要怎樣就怎

樣。今天人常落在宗教的形式、宗教的組織架構裡，徒有屬靈的外表，卻把神的路忽視了。但願我們不是僅僅得救的人，要記得神在天上為我們預備的基業，有榮耀的賞賜為我們存留。不要等到受試驗時，才發現所作都是草木禾稈，一把火就燒掉了，自己只是僅僅得救而已。

巴蘭的詭計

回頭來看巴蘭的詭計。摩押王巴勒和米甸的長老、請來巴蘭咒詛以色列沒有成功，第二十四章結束在他們各自回家去了。接著第二十五章就說到、以色列人住在什亭時、米甸女人的事情，這是最後的一個危險。什亭在哪裡呢？請看約書亞記第三章第一節：「約書亞清早起來，和以色列眾人都離開什亭，來到約但河，就住在那裡，等候過河。」可見什亭就在約但河對岸，面對著耶利哥城。等他們過到河那邊、就在緊鄰著耶利哥城的吉甲紮營，然後去攻下耶利哥城。所以什亭是以色列人在吉甲曠野最後一仗的前一站。二十五章米甸女人引發瘟疫的事情，就發生在什亭。聖經說巴勒叫了巴蘭來，在高處三個不同的角度觀看以色列人的營，想要咒詛他們，那個營就在什亭。在這裡百姓和摩押女子行起淫亂，帶進了屬靈的淫亂—與女子一同給巴力毗珥他們的神獻祭，也吃摩押人的祭物，跪拜他們的神。可怕的、這是種漸漸的情形：肉體的淫亂帶進屬靈的淫亂，於是拜偶像，吃祭物，然後就跪拜那些假神。屬靈的混亂和失敗都是這樣，肉體失敗在先，屬靈失敗隨後，一步步越陷越深，最後就是跪拜假神。

以色列人這樣失敗了，第三到五節：「以色列人與巴力毗珥連合，耶和華的怒氣就向以色列人發作…吩咐摩西說、將百姓中所有的族長在我面前對著日頭懸掛，使我…的怒氣可以消了。於是摩西吩咐…審判官說、凡…與巴力毗珥連合的…要把他們殺了。」神是一位公義的神，祂說過不可有別的神，唯有祂是百姓的神；清楚曉諭百姓不可跪拜各樣假神：日月星辰那些神所造的，都是列邦所拜的。因此，耶和華的怒氣大大發作，雖是少數人失敗，神的怒氣卻從領袖開始、並臨到所有百姓，而有瘟疫在營中散佈開來。可見其嚴重性。記得民數記第十六章嗎？可拉一黨兩百五十個人叛變、攻擊摩西和亞倫，神伸手管治，讓火出來把這二百五十個人燒了；同時也有瘟疫發生在百姓中，結果亞倫拿著他的香爐點著香，站在死人和活人中間才使瘟疫停止了。不想這事到了第二十五章又重演了。而那個帶著米甸女人以後被殺的人，聖經說他是西緬一個宗族

的首領，看見米甸女人的厲害，先去攻擊那些宗族的首領。這次多虧祭司以利亞撒的兒子非尼哈、他拿著槍把那兩個人從腹中刺透。你說這祭司怎麼這麼野蠻？但非如此瘟疫不能停止。瘟疫代表神的憤怒，前次是亞倫使瘟疫停止的，那時百姓死了一萬四千七百人。這次是非尼哈的槍出來瘟疫才停止，而百姓已經死了兩萬四千人。

祭司非尼哈

神在第十節解釋這件事說：非尼哈所行的是以我的忌邪為心，行在我的心意裡。腓立比書第二章說的、我們應當以基督的心為心，這是討神喜悅的基礎。我們要能進入到神的心意，就是剛剛所說、不落在世俗的標準、外面的工作和環境的引誘下，因為那些都容易成為我們的偶像。神因此特別賞賜非尼哈：第一，神將平安的約賜給他；第二，根據這平安的約，神與他永遠和好，就是羅馬書第五章的意思：我們既因信稱義就得與神和好，英文的意思，與神和好就是在神面前得平安；始終被神稱義，被神悅納。在這樣的基礎上，第三，在十三節、神就讓他得著永遠為祭司的職分。或問，神不是早就揀選了亞倫一家作祭司嗎？但是否所有亞倫的子孫都作了祭司呢？亞倫的兒子拿答和亞比戶、在神面前輕忽隨便，不按照神的規定，自己隨便獻凡火，因此沒有作成祭司。以後到了撒母耳記有祭司以利，他的兩個兒子也沒有作祭司，可見不是所有祭司的子孫、後裔都可以作祭司的。而是因著非尼哈的作為，神與他立平安的約，把永遠作祭司的職任給他的子孫和後裔。

另外，第四，要等到稍後我們看第三十一章時才會看見，神使他爭戰勝而又勝，一直是個得勝者。神在這幾方面祝福了非尼哈，讓他得著賞賜都因他以基督的心為心，以神的忌邪為心。所以弟兄姐妹、對於罪一定要刺透，不能有任何妥協，如新約歌羅西書所說：「要治死你們在地上的肢體，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪（與拜偶像一樣）。因這些事，神的忿怒必臨到那悖逆之子。當你們在這些事中活著的時候，也曾這樣行過。但現在你們要棄絕這一切的事，以及惱恨、忿怒、惡毒…、譏謗，並口中污穢的言語。不要彼此說謊；因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人…在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。」（西三 5—10）神的工作就是要我們脫去舊人的一切，治死這必死的肉體，凡是罪和敗壞的事情，一定棄絕；才能變成新人並慢慢更新，而有主的形像。非尼哈以神的忌邪為心，用槍去刺透淫亂，沒有一點保留。因此蒙神悅納，在恩典裡賞賜他平安的約，永遠的祭司職任，和勝而又勝的生

活。我們的功課是：一個人或少數人失敗會連累整體而使多人受害；而因著有一個人以神的忌邪為心，就使眾人都得了憐憫。即使一個人，或幾個人都很重要，千萬不要以為我這個人算什麼？很微小，沒人注意，可以隨便一點。若有一個人能為神站立得穩，神也會藉著他把憐憫帶到教會裡來，故此、不要輕看自己。

第十四節說到、那個被刺死的人是西緬一個宗族的首領。下面很希奇還把米甸女人的名字— 哥斯比提了出來，並說她是米甸首領的女兒（十五到十八節）；短短四節經文中提了三次她的名字，警戒我們不要去沾染哥斯比。哥斯比的意思是虛假，或虛空，你若沾上、連上它，就會惹耶和華的怒氣，這是很重要的提醒。

另外，神在十七節曉諭摩西：「你要擾害米甸人，擊殺他們…。」為什麼？因為「米甸人用詭計擾害了你們，在毗珥的事…和哥斯比的事上，用這詭計誘惑了你們。」兩次提到詭計，這詭計就是巴蘭的主意。到了第三十一章，神告訴以色列人要攻擊米甸人，要去報仇。於是他們每個支派打發了一千人，一共是一萬二千人，出去攻打米甸人。「摩西…並打發祭司以利亞撒的兒子非尼哈同去；非尼哈手裡拿著聖所的器皿和吹大聲的號筒…照耶和華所吩咐摩西的，與米甸人打仗，殺了所有的男丁…殺了米甸的五王…又用刀殺了比珥的兒子巴蘭。以色列人擄了米甸的婦女孩子，並將他們的牲畜、羊群，和所有的財物都奪了來，當作擄物。」（六到九節）他們打了勝仗，因有非尼哈帶著聖所的器皿、和吹大聲的號筒與同在。聖所的器皿是盛裝聖物的，這指著聖靈的工作；號筒是把神的話發表出來。這與他們以後攻耶利哥城、和基甸出去打仗都一樣：爭戰得勝是因聖靈同在，並有神話語的發表。也看見非尼哈得著的祝福：不只神賜的平安，永遠祭司的職分，還有爭戰的得勝。而巴蘭沒得著巴勒的金銀、沒得著神的祝福、反倒羞辱自己並被殺死。為什麼呢？第十四到十六節：「摩西向打仗回來的軍長…發怒…說、你們要存留這一切婦女的活命嗎？這些婦女因巴蘭的計謀，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和華，以致耶和華的會眾遭遇瘟疫。所以你們要把…所有已嫁的女子都殺了。」很多人覺得耶和華神太殘忍，摩西太狠心；非尼哈只要殺了他們就行了，還要把他們肚子刺透，太過分了！但你看見整個事情的真相，對神有認識，就知道為什麼不能讓這些婦女存留— 她們用巴蘭的計謀，使以色列人得罪神、而招致了瘟疫。

巴蘭的錯誤

所以我們要從第二十四章最後一節讀起：巴蘭要回他本家去，巴勒也回去了；接著就是以色列人在什亭的淫亂，原來都是巴蘭的計謀。巴蘭為了貪不義之財而來咒詛以色列人，不想說出來的都是祝福，當然得不到巴勒的錢。因此他懊惱成怒，臨走時給巴勒出個詭計。我說過，巴蘭的錯誤是什麼？他知道宗教的報應觀念，看見百姓的邊界恐怕很凌亂，不像神規定的那樣整齊，認為神一定會咒詛、懲罰他們。他不懂得神愛祂的百姓，用諸般的恩典扶持祂的百姓，所以第一次看了邊界，說出：「我願如義人之死而死；我願如義人之終而終。」的話。他不懂得神那因信稱義的道理，不懂得神在基督的恩典裡看我們為義——照我們本相我們當受咒詛，但因著基督的恩典，我們被稱為義。他只懂得審判，因此告訴巴勒、讓你那些女子去引誘以色列人行淫亂，拜你們的巴力和毗珥，耶和華一定生氣，必然審判祂的百姓。這是巴蘭最後的回馬槍，果然神恨惡這事，卻因腓尼哈以神的忌邪為心、使瘟疫停止了。事情過後，神特別吩咐以色列人去攻擊米甸人，去報仇，而大大得勝。

巴蘭的教訓

到了啟示錄，更清楚的解釋這件事，提醒我們不要落在同樣的錯誤裡，第二章十四節：「…有幾件事我要責備你：因為在你那裡有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。」使神的憤怒臨到了以色列人。請注意、巴蘭的詭計到了啟示錄在別迦摩教會，已成了巴蘭的教訓——成了一套完整的，可以蒙蔽神兒女使他們服從的錯誤教訓，就是拜偶像，與偶像連合行姦淫的事。也就是說、今天有像巴蘭這樣的假先知、假教師，在神、在主以外，還有別的福音；叫人相信與偶像連合，與世界連合到世界裡去打滾，能發達、能成功。主責備落在這樣光景裡的別迦摩教會，警告他們要悔改，不然要用祂口中的劍攻擊他們。巴蘭的路就是、貪愛不義之財為利直奔，用詭計教導巴勒，聖經告訴我們要嚴謹的防備它。因為到末世、它就成了巴蘭的教訓。今天、人要教你這樣、那樣，花言巧語，讓你被迷惑。說得很屬靈，很有道理，還從聖經裡找出許多例證，蒙蔽神的百姓，讓他們離開神，落在神的忌邪和憤怒裡。我們要彼此勸勉，謹慎自守。彼得前書告訴我們，從教會外面有苦難來攻擊，更危險是從教會裡出來的敗壞。彼得後書用巴蘭的錯誤，指出教會裡有假先知、假教師，從裡面敗壞教會。警惕我

們要在神的話上紮根，不要讓錯誤的教訓滲透到教會裡來。

眼看著已經到了迦南的邊界，就在約但河邊上；很可惜、因少數幾個人在巴蘭的詭計裡失敗了，結果一個瘟疫死了兩萬四千人。他們應當進迦南的，卻沒有進去。我不知道你是否打籃球？比賽快結束時還輸一分，好在球到了你手上後面又沒人，你帶着球快跑、一面準備上籃，一面想著投進去得兩分，就贏了！哪想到一上籃，球在籃框上轉了一圈卻從旁邊滑了出來。多惋惜的事！都到了最後關頭、迦南在望，神的獎賞就在面前，而那兩萬四千人卻沒有份。最後這段路上，許多事提醒我們的失敗，神要我們好好警醒。試想，所有從埃及出來、所謂舊的一代，二十歲以上的男丁，都出了埃及，但沒有進迦南，這是一批人。再像米利暗、亞倫、摩西，這批屬靈領袖— 米利暗譏諷她弟弟摩西；亞倫是第一位大祭司，在可拉黨事上、神顯明他祭司的職權，卻有金牛犢事件；摩西謙和，在神全家盡忠，但因米利巴水的失態，他們都沒能進到迦南去！

兩個半支派留在河東

曠野裡許多艱險，是神用來管教那不信的老一代，並讓新生的一代得經歷、受造就。那麼他們打敗了亞摩利人王和巴珊王後，應該都進迦南去了？不，有兩個半支派— 流便和迦得，加上瑪拿西半個支派都出了埃及，經過曠野，受到造就，他們卻留在河東，不肯過約旦河；可拉是服事神的利未人，卻帶著可拉一黨都是作首領的人叛逆；這些人出了埃及沒有進迦南，實在可惜。弟兄姐妹，我們要注重得救的事，都需要因信稱義，與神相合，能不至滅亡反得永生是太重要了！但聖經要我們不只僅僅得救而已，而是要過紅海、經曠野，進迦南。迦南才是神領我們出埃及的目的，可惜這些人都沒有能進到迦南去真正進入神的安息。

若只從這個角度看、不能不悲哀；但換個視野看到民數記第二十六章、神又在數算新一代；我們敬拜感謝神，新一代都進去了！我們的思維若停留在連摩西都沒能進去，誰能不為摩西歎息；但感謝神！到了馬太福音第十七章，主耶穌山上榮耀變形時，門徒們看見了摩西和以利亞與主同在榮耀中。感謝神！祂的恩典長存。雖然兩個半支派沒有進去，但是十個支派、或說九個半支派進去了。神在那裡畫定迦南的疆界，選了十個首領出來，幫助以利亞撒、

約書亞按照百姓抽的籤為他們分地為業— 人多的多得，人少的少得，讓他們能進入神的安息。

可拉的後裔

可拉一黨沒有進去，但詩篇裡有可拉後裔的詩作，看到神的恩典，憐憫；到了第二十六章再數算時，竟然算出利未人中可拉的眾子不但沒有死亡，反而都被神用在神的殿中唱詩、寫詩讚美神、服事神，真是從心底感謝讚美神！那兩萬四千人沒有進去，我們為他們說不盡的惋惜。但感謝神！看見有非尼哈這樣的人，得著永遠為祭司的職任，因為他們進入了神的心意，所以得著神的安息。請再看我們寫在黑板左邊的這些人，他們都是在羔羊的血下面出了埃及、都是得救的人；但只有右邊的這些人、真正得勝進入了迦南美地的應許，享受到神的安息。如哥林多前書三章十三到十五節所說：「…那日子要將他表明出來，有火發現…試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得賞賜。人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過一樣。」當神的審判從神家裡開始的時候，會分出兩班人，有兩個結果。一班人金銀寶石的工作、在火的試驗裡能夠存留，就要得賞賜。另一班人草木禾秸的工作、雖然得救，卻經不住火的試驗，都被燒掉了而受虧損。巴不得我們不是僅僅得救的人，都能經得住火的試驗而得賞賜。故此，我們把巴蘭這一段，留在最後才來交通。

總復習

我們花了很長的時間讀民數記，所以要從第一章溫習一下免得忘記— 民數記第一章神數點祂的兒子；第二章神數點祂的軍隊；第三、四章數點利未人；第五章講到潔淨；第六章成聖；第七章奉獻；第八章講到祭司的職任；第九、十章以色列人啟程前最後的預備；第十、十一章是啟程後他們的失敗：他備拉、基博羅哈他瓦等事件；第十二章、屬靈領袖的失敗：米利暗和亞倫譏謗摩西；第十三、十四章加低斯的失敗；第十五到二十章在曠野的路程，三十八年神就記錄了七件事情，包括米利暗和亞倫的死去；第二十一章火蛇和銅蛇的經歷後，他們在毗斯迦山戰勝了亞摩利王西宏、和巴珊王噩；第二十二到二十四章巴蘭七歌詩；第二十五章巴蘭的詭計；第二十六章神再次數點新生一代，預備他們進迦南得產業；第二十七章西羅非哈女兒們求產業，神在祂的恩典中應

允了她們，同時約書亞被選立繼承摩西；第二十八、二十九章基本上是利未記的濃縮，我們沒有讀；第三十章許願，特別女子許願的事很重要，但在我們這次查讀的結構裡，很難合適的安插進去，要等以後有機會再來讀；第三十一章向米甸人報仇得勝了；三十二章兩個半支派留在河東；第三十三章以色列人在曠野的路程，是我們的功課；第三十四章迦南的疆界，和幫助分地的首領們；第三十五章利未人要得著的四十八座城，其中有六個城被設立為逃城，要等到申命記再仔細講逃城；第三十六章西羅非哈女兒所承受的產業、如何維持在他們的支派宗族家中的條例。請注意從第二十六章開始，數算他們分得產業；西羅非哈的女子得產業；為了分產業講了迦南的疆界，並選定約書亞和十個首領出來、幫助以利亞撒分地為業；十二支派要從所得地業中把四十八座城歸給利未人居住；直講到第三十六章承受產業的女子，要嫁同宗支派的人，把祖宗的產業維持在本族裡，民數記就結束在此。顯然的，民數記中神帶領祂的百姓從西乃曠野起行，走了三十八年最後到了這裡，所有的預備都是為要讓他們得產業。這樣民數記的學習可以告一段落了。弟兄姐妹知道民數記我們交通了多久嗎？六個月，從三月到九月半年的時間，感謝主！給我們半年的時間來讀民數記，我們在感恩裡結束今天的功課。請我們禱告（略）。

第二十二講：曠野四十二站

今天我們要看民數記第三十三章，也把民數記的功課作個結束。請讀一到四節：「以色列人按著軍隊，在摩西、亞倫手下出埃及地所行的路程（或作：站口；下同）記在下面。摩西遵著耶和華的吩咐記載他們所行的路程…乃是這樣：正月十五日，就是逾越節的次日，以色列人從蘭塞起行，在一切埃及人眼前昂然無懼地出去。那時，埃及人正葬埋他們的長子，就是耶和華在他們中間所擊殺的；耶和華也敗壞他們的神。」

首先，這章聖經是神吩咐摩西、特別把以色列人的曠野路程記載下來的，可以說是正式的記錄。請注意「路程」兩個字，小字說是「站口」，所以實際應該讀成：以色列人按著軍隊，在摩西和亞倫手下出埃及地所行的站口（一站一站），摩西遵照耶和華的吩咐記錄下來的。他們在正月十四號黃昏守了逾越節，次日就從蘭塞出了埃及，開始一站一站往下走了。請讀五到十五節，「以色列人從蘭塞起行，安營在疏割。從疏割起行，安營在曠野邊的以倘。從以倘起行，轉到比哈希錄…就在密奪安營。從比哈希錄對面起行，經過海中到了書珥曠野，又在伊坦的曠野走了三天的路程，就安營在瑪拉。從瑪拉起行，來到以琳…就在那裡安營。從以琳起行，安營在紅海邊。從紅海邊起行，安營在汛的曠野。從汛的曠野起行，安營在脫加。從脫加起行，安營在亞錄。從亞錄起行，安營在利非訂；在那裡，百姓沒有水喝。從利非訂起行，安營在西乃的曠野。」看見摩西記錄所到每個站口的方式：從哪裡起行，安營在哪裡，就是從一站到一站。

從一站到一站

他們是在出埃及記第十二章過的逾越節；第十三章神教導他們；第十四章他們出來；十五到十八章就記載這一段。十九章他們到了西乃的曠野，我們花了許多時間讀過、而且很熟悉的經文。在三十三章這裡，神是就一章聖經把所有站口濃縮的記錄下來，其實是我們每個人都應當做的功課。現在就請我們來試一下，從蘭塞開始，照著三十三章記載的從哪裡起行到哪裡安營，一站一站的寫下來，把這四十二站都列出來——好，從蘭塞起行，安營在第一站疏割；第二站以倘；第三站密奪；第四站瑪拉；第五站以琳；第六站紅海邊；第七站汛的曠野；第八站脫加；第九站亞錄；第十站利非訂；第十一站西乃的曠野，這

是很重要的一站，我們記得西乃山是第十一站。

下面我們繼續讀十六到十八節：「從西乃的曠野起行，安營在基博羅哈他瓦。從基博羅哈他瓦起行，安營在哈洗錄。從哈洗錄起行，安營在利提瑪。」所以第十二站是基博羅哈他瓦；十三站是哈洗錄；十四站是利提瑪。基博羅哈他瓦發生的事情，記在第十一章第三十四節：「那地方便叫作基博羅哈他瓦（就是貪慾之人的墳墓），因為他們在那裡葬埋那起貪慾之心的人。」在這裡他們把那些貪心要吃肉、結果被神擊殺的人全部埋葬了。然後往前走，住在哈洗錄，在這裡米利暗和亞倫因摩西所娶的古實女子而毀謗他，神因此使米利暗長了大麻瘋（第十二章）。到了十二章十六節：「以後百姓從哈洗錄起行，在巴蘭的曠野安營。」所以哈洗錄的下一站，是在巴蘭的曠野，以色列人在那裏差遣探子去窺探迦南地。

從加低斯窺探那地

請看第十三章二十五到二十六節：「過了四十天，他們窺探那地才回來，到了巴蘭曠野的加低斯…回報摩西、亞倫，並全會眾，又把那地的果子給他們看。」他們住在巴蘭曠野的什麼地方？第二十六節說得很清楚，是在加低斯；因此曉得，百姓從哈洗錄到了巴蘭的曠野就住在加低斯。所以第十四站利提瑪應該就是加低斯。但神沒有提到加低斯，而是用利提瑪這名字。這點我們稍後再交通，回到第三十三章十九節、他們從利提瑪繼續往前又走了好多站；但這些站的詳情我們知道不多，無法確認某地方，發生某件事情。只記得他們在加低斯不相信神，神就讓他們轉回紅海，去漂流了三十八年。而民數記經過第十五章到第二十章、他們再回到加低斯，就是他們在曠野三十八年的記錄。

因此民數記十五到二十章這一段，和民數記第三十三章十九到三十六節這一段、是可以對照、互證的。當我們讀第三十六節：「從以旬迦別起行，安營在尋的曠野，就是加低斯。」參攷民數記第二十章、他們應該是又回到加低斯，就是第二次到加低斯了；也就是說三十三章十九到三十六節中間這些站口、就是在曠野漂流三十八年的路程。我們先要對照這些站口名字、確定所抄錄的都是一樣的。前面說到利提瑪就是加低斯，是第十四站。往下看、第十五站是臨門帕烈；第十六站是立拿；第十七站是勒撒；第十八站基希拉他；第十九站沙斐山；第二十站哈拉大。第二十一站瑪姬希錄；第二十二站他哈；第二十三站他拉；第二十四站密加；第二十五站哈摩拿；第二十六站摩西錄；第二十七站比尼亞干；二十

八站曷哈及甲；二十九站約巴他；三十站阿博拿；三十一站以旬迦別；三十二站加低斯。很好，我們的記錄都一樣，可見他們再回到加低斯，是在第三十二站。所以，他們第一次是在第十四站到了巴蘭的曠野住在加低斯，然後從加低斯繞紅海進入何珥山去；第三十二站是從上面經過旬的曠野到加低斯。第十四站所說的利提瑪也就是加低斯，這點很重要。所以第一次是說利提瑪；第二次、民數記第二十章才說到加低斯，實際都是同樣的地方。

祭司亞倫死了

繼續看第三十三章三十七到三十九節：「從加低斯起行，安營在何珥山，以東地的邊界。以色列人出了埃及地後四十年，五月初一日，祭司亞倫遵著耶和華的吩咐上何珥山，就死在那裡。亞倫死在何珥山的時候年一百二十三歲。」看見他們到了第三十三站何珥山，亞倫死在那裡，會眾為他哀哭三十天(參民二十3-29)。然後從第四十一節以色列人從何珥山又繼續往前走，一直到第四十九節的記錄：第三十四站撒摩拿；第三十五站普嫩；第三十六站阿伯；第三十七站以耶亞巴；第三十八站底本迦得；第三十九站亞門低比拉太音；四十站亞巴琳；四十一站摩押平原；第四十二站是迦南。

對照兩份記錄看，就知道民數記第二十章一節，米利暗死在加低斯，那是第三十二站；民數記第二十章最末了、亞倫死在何珥山，那是第三十三站。然後民數記第二十一章、說到他們繼續行走，經過一些站口，有火蛇和銅蛇的事故，並他們殺了亞摩利人王西宏和巴珊王噩等事情。到了第二十二章第一節，他們就到了第四十一站摩押平原。是以第三十三章第四十九節，和第二十二章第一節所記載的是同一個地方— 第四十一站摩押平原。百姓在摩押平原，就是他們進迦南前的最後一站，沿著約但河邊、面對耶利哥安營，發生了上次我們說過的幾件事情— 第一，兩個半支派留在河東；第二，二次數點百姓；第三，約書亞接替了摩西；第四，選了十個首領幫助以利亞撒和約書亞分地；第五，摩西對他們重申律法(這是申命記)；第六，巴蘭來咒詛，結果都變成了祝福；第七，巴蘭的詭計，引誘以色列人行淫、拜巴力，惹起耶和華發怒降下瘟疫，藉著腓尼哈才使瘟疫停止，但已死了兩萬四千人。這些事情，在第三十三章四十九節完全沒有記錄，可見第三十三章的記錄是濃縮得很簡單的。

神以雲柱帶領

有了四十二站的記錄，第一要明白的，就是這些曠野裡的地名以前都沒有的。是以色列人跟隨神雲柱的帶領，隨走隨停，期間發生了事情，或看見什麼特別的地形、環境，又或者與神的經歷、神對他們說的話，摩西在記錄時為了識別就給這地方起了名字。不像我們現在出去旅行、按照地圖，知道下一站是哪裡，到什麼酒店住下來；他們每一站都完全是靠雲柱— 神的率領。四十二站中，許多處我們從來沒有聽說過，但曉得它們一定非常重要，因為是神率領他們在那裡安營。聖靈也感動摩西，把這些地名定下來，成了歷史的記錄。這四十一站（到四十二站就進了迦南）、幾千年來受多少人攻擊，說摩西老糊塗了，世上那有這些地方？可是現在考古學家根據聖經，根據這些地名，和能得到的資料，已經找到了二十二站，相信慢慢會有更多的資料被找出來。所以弟兄姐妹、我們讀聖經，實在要敬拜神！

第二，許多地方我們雖然知道不多，但有些、根據它們的名字，可以揣摩那裡曾有過什麼事跡。例如第十八站基希拉他，從中文翻譯看不出一點意思來，然而基希拉他的原文意思是招聚或是會議，於是有些聯想：會不會是民數記第十六章，可拉一黨要叛變，因此聚會商量。再看第二十站哈拉大，原文意思是恐懼、害怕，是不是在那裡神忽然出現了，神有很嚴厲的話，或有審判臨到他們中間了？而第二十八站曷哈及甲是什麼意思呢？就是裂開的地。我們因此可以推想是可拉一黨和他們家屬、被裂開的地吞下去了。可見這些名字不是沒有意思的，我們的難處是語言上有隔閡。但曉得每個站名都是到了那地方、因著什麼事故，或當時地理環境而有的歷史記錄。既如此，我們來看第三十二站的加低斯，如果從後面往回算上來，它應該是倒數第十一站。要請我們注意的是、從前面算下來第十一站是西乃山，從後面算回來第十一站是加低斯，這兩站都是非常重要的。在西乃山他們停留了將近一年的時間，在那裡發生的事情、聖經用了出埃及記的後半，利未記整卷和民數記的前半來記載，可見這第十一站西乃山的重要性。而倒數過來的第十一站加低斯，當百姓第一次到那裡、就是從前面算下來第十四站時失敗了，導致他們漂流曠野三十八年之久。神之所以又讓他們回到加低斯，是讓新生代回去勝過上一代人的失敗。因此到了那裡，神再數點他們，讓他們再去爭戰把巨人打敗了，繼續往前就到了摩押的曠野，可見其重要性。

西乃就是荊棘

這裏我們要多交通一點，西乃的意思是什麼？就是荊棘。還記得出埃及記第三章、摩西在神的山看見荊棘被燒卻沒有燒毀的異象？同樣、西乃山的意思就是在這山上、除了一點荊棘之外沒有別的東西。荊棘在乾熱的曠野裡是很容易著火就被燒毀的，但是當神降臨西乃山上招聚以色列人時，百姓看見西乃山是什麼樣的光景？山上有角聲，有密雲，有煙，有火，整個西乃山就好像焚燒一樣。所以以色列人在西乃山看見的、其實跟摩西看見荊棘被火燒、卻沒有燒毀的異象是一樣的。荊棘原本是咒詛，因為人的罪、亞當要汗流滿面地勞苦才得糊口，他的汗落在土裡就長出荊棘和蒺藜來，可見是因人的罪而有的咒詛。摩西看見荊棘在燃燒，顯明有神的審判，卻沒有被燒滅，表示在審判裡看見了神的恩典。

我們再說一次，荊棘是因人犯罪而有的咒詛，被火燒說到神對人的審判，沒有燒毀說明審判裡有神的恩典——這就是主耶穌被釘十字架的故事。人的罪使主耶穌被釘在十字架上替我們死、好像荊棘燃燒一樣；但祂從死裡復活，讓當受咒詛的我們在恩典裡蒙了救贖、並得到祂所賜永遠的生命。神讓摩西看見這異象而懂得了神的心意，就能回埃及去把以色列人帶出來，帶到西乃山，第一件事神就讓百姓們都看見了這個異象。荊棘全部在火裡、在煙裡，所以人不可以靠近；可是神卻在西乃山對百姓說話，這一說，就把出埃及記、利未記、民數記都告訴了他們。這是百姓住了很久的西乃山、值得我們注意的第十一站。

另外值得一提的、讀過出埃及記和民數記前面的記載後，你看見很多站發生了許多事情，而第三十三章裡、幾乎只把四十二站站名按次序記下來，沒有多記細節。只有少數幾處如三十三章第九節：「從瑪拉…到以琳」、後面加了「（以琳有十二股水泉七十棵棕樹）…。」第十四節：「從亞錄起行，安營在利非訂；」、也加了一句「在那裡百姓沒有水喝」。實際上他們在利非訂沒有水喝、就向摩西抱怨、爭鬧，神的恩典就讓摩西擊打磐石、流出活水來解了兩百多萬人的渴。這些都略去了。根據第一、二節，三十三章是摩西遵照神的吩咐、記載他們出埃及後所行的路程，成為神正式的記錄。我們對應著前後的記錄來看，可以推論：在神正式的記錄裡、神只記載祂的恩典，不記載我們的失敗。這是何等寶貴，因為從神的眼光來看，這些百姓都是祂羔羊的寶血從埃及買贖出來的；神要記錄的是祂在祂子民身上那些恩典的故事。是故祂沒有記載一點人的失敗和軟弱。你看第八節：「又在伊坦的曠野走了三天的路程，就安營在瑪

拉。」你記得他們走了三天路找不到水，到了瑪拉，雖然有水卻是苦的，百姓抱怨；結果神指示摩西用一棵樹把苦水變甜了。出埃及記實在地記載了這件事，但這裏神一點不提他們的抱怨。到了下一站以琳、神把他們從苦水變甜、帶到十二股水泉，七十棵棕樹的豐富，神記載下來提醒他們，這是以琳神的作為。第十六節從西乃的曠野安營在基博羅哈他瓦，沒有提誰貪慾想吃肉被審判的事，就又記載從基博羅哈他瓦起行，安營在哈洗錄了。

加低斯的意思是聖潔

那麼從後面算上來的第十一站加低斯、就是第十四站和第三十二站他們到過兩次的加低斯呢？加低斯的意思是聖潔、分別為聖的意思。神從第十一站祂的恩典裡，把他們帶到第十四站加低斯，要他們知道既然得救了，下一步就當學習分別為聖的生活。這靠我們自己是作不到的，必須在信心裡依靠神，讓成聖的功夫在聖靈裡被作成。可惜老的一代沒有信心，在加低斯失敗了，因此在曠野裡多年漂流，直等到新生代到了第三十二站再回到加低斯，重新學習這分別為聖、信靠神、屬於神的功課。

我們一讀到加低斯就難免想到那些探子，去了迦南美地四十天回來那可怕的報告和後果，只因他們不信神！結果得到這樣重的審判：他們那一代的人都漂流三十八年而死在曠野裡了。因此、加低斯有時好像讓你感覺是個帶著污點的名字。加低斯本來是分別為聖的意思，但他們失敗了，於是神第一次提到加低斯就把它越過，不說他們來到了加低斯；神說他們從哈洗錄到了利提瑪。那麼利提瑪是什麼意思呢？利提瑪是一種花的名字，神願意百姓想到的是，他們安營在巴蘭曠野和尋的曠野交界的谷地、那有許多花的地方。

耶和華的戰記

以色列人經過火蛇和銅蛇那件事以後，繼續往前走了最後的十四站。第二十一章十到十一節：「以色列人起行，安營在阿伯。又從阿伯起行，安營在以耶亞巴琳…。」以耶亞巴琳在我們的表格上是第三十七站。到了第十三節：「從那裡起行，安營在亞嫩河那邊。」亞嫩河是亞摩利人和摩押地分界的地方，亞嫩河的北邊是亞摩利人，南邊是摩押人。在那裡他們把亞摩利王西宏殺了。下面第十四、十五節：「耶和華的戰記上說、蘇法的哇哈伯與亞嫩河的谷…是靠近摩押

的境界。」因知以色列人在曠野裡的行路、經歷、爭戰…等記錄在神眼裡，是耶和華的戰記。第三十三章這耶和華的戰記，神要用它來向撒但誇勝，因此神不記載祂兒女的失敗；祂只記載祂自己的恩典和作為，用祂恩典把一切帶過去。由此曉得我們在今生的曠野裡一站一站行路，不論起止在何處，都免不了失敗和軟弱，很多得罪神的地方；但只要我們以信心、在神的愛中認罪接受祂的救法時，神的恩典就會臨到我們；反而常常是我們自己忘不了那個失敗。神要我們記得，耶和華的戰記上只有祂的成功和得勝，沒有祂子民的失敗；這樣我們才能照著新約所說的，忘記背後努力面前，向著上頭來的標竿直跑，才能得大幫助。

結尾的話

上次我們已經把民數記三十六章的聖經，全部溫習了一次，除了第二十八到三十章那三章，因為是濃縮了利未記的記載，我們略過去沒有交通、其他的我們都讀到了。這樣民數記結束了，我們就要讀申命記了，希望弟兄姐妹先做些預備工作，把申命記熟讀過。自己先把神的話吃進去，讓神的話豐豐富富充滿在心裡，然後我們再一同來讀、來交通，讓聖靈更多為我們剝開，會更得益處，這是很重要的原則。我們下星期開始讀申命記，盼望弟兄姐妹能做這樣的工作。

今天我給弟兄姐妹有一點點起頭的話：摩西五經中、創世記很可能是摩西逃避法老追殺時，他逃得遠遠的，先經過一次紅海，過西乃半島，再過一次紅海到了米甸的曠野；在曠野牧羊四十年中，天天面對神所造的宇宙萬物，思想神的奇妙大能，而蒙神啟示記載下來的。出埃及記很清楚、是他在西乃山接受神對他說的話。利未記也是在西乃山立了帳幕之後，神教導他們怎樣獻祭。民數記是從神在西乃山開始預備他們、數點他們、第十章叫他們出發，在曠野裡走了四十二站，很可能到了摩押的平原，摩西就把這一段寫下來了。等他們在摩押的曠野、第四十年十一月最後的時候，摩西把神藉他吩咐以色列人的話、給新生的一代再講一次，那就是申命記。這可能是摩西寫摩西五經的大概過程。

創世記是記載列祖的事蹟。出埃及記記載他們出埃及以後直到立了會幕的事。利未記是他們有了會幕後，神教導他們怎麼樣來親近神敬拜祂。請看利未記末了第二十七章三十四節的總結：「這就是耶和華在西乃山為以色列人所吩咐摩西的命令。」是在西乃山耶和華給摩西的話，讓他吩咐以色列人的命令。再看民數記最後第三十六章十三節：「這是耶和華在摩押平原約但河邊、耶利哥對面藉著摩西所吩咐以色列人的命令典章。」很清楚的，利未記是命令、民數記是命令典章。再看申命記第一章五節：「摩西在約但河東的摩押地講律法說…」，所以申命記是律法。但這個律法又包括的多一點，在申命記第四章一節：「以色列人哪，現在我所教訓你們的律例典章，你們要聽從遵行…。」這裡特別告訴他們，他講了律法，教訓他們的律例和典章要遵從。又第四章四十四到四十五節：「摩西在以色列人面前所陳明的律法，就是摩西在以色列人出埃及後所傳給他們的法度、律例、典章…。」這裡解釋、在申命記是摩西講律法，他所講的律

法用法度、律例、典章來說明。請再看申命記第二十九章一節：「這是耶和華在摩押地、吩咐摩西與以色列人立約的話，是在他和他們於何烈山所立的約之外。」這裡提到立約的話，或者所立的約，可見聖靈是很準確、很仔細的：利未記是命令；民數記是命令典章；而申命記是律法就是法度、律例、典章和立約的話。如果你懂得了這幾個字，那麼申命記你就懂得了。我們今天就起這麼一個頭，有這樣一個概念：聖靈說得很清楚為什麼有這些話，神是要把什麼、為那班準備進入迦南的人分解開來，讓他們能承受這些話，作為進入美地去的裝備。當我們回來的時候，就會從這個著眼點開始來看申命記，盼望各位回去一定把申命記好好讀一次，自己整理出一個大綱。因為很多話、很多故事都是我們熟悉的，我們就把重要的地方寫出來，曉得神特別給他們什麼樣的話預備他們。

讓我們有點禱告：「主啊！感謝祢！祢從不同的角度，將祢榮耀的話，全備的話，豐富的話，都賞賜給我們；用各種方式、把祢的命令和典章、法度、律例教導我們，讓我們能遵行。求聖靈在我們深處，教導我們如何走人生的道路。主既買贖我們成為神的兒女，求主把這些話豐富的藏在我們心裡，免得我們偏行己路，趕不上祢的心意。懇求聖靈率領我們的聚會，如同當初在曠野率領神的百姓，一直看見榮耀的主走在前面，用恩典扶持我們每一步。雖然我們軟弱、失敗，甚至背悖、頂撞，但主祢以母親那樣的忍耐和恩慈，一直寬容我們，將我們隱藏在祢翅膀底下，使我們不灰心，不氣餒，反而受到激勵更往前去。願我們有迦勒和約書亞的信心，能靠著祢踏出去，為祢舉起祢聖所的角，吹響祢的號。主！感謝祢這些年月保守祢的兒女們，我們前面還有許多路程，懇求主像祢在申命記裡，一再的說話，天天更多的把祢的話對我們說明；藉祢的靈在裡面催促我們，使我們長大，更勇敢地走出埃及，走過曠野，踏過約但河，一直進到美地。主！我們謝謝祢！祢的作為奇妙可畏，祢的能力何等浩大，祢的呼召何等榮耀、使我們歡喜，我們就安然的來仰望依靠祢。祢是為我們信心創始成終的耶穌，願祢自己作成祢在我們身上開始的工作。我們將心中的敬拜，口中的讚美，一切的榮耀都歸給主，奉主耶穌的名禱告，阿們！」