

精读《民数记》

杨震宇(Charlie Yang)

序言

感谢主！将近 15 年，我们与众圣徒一同一遍又一遍地读新、旧约圣经。今年我们特别选了几卷旧约，准备精细地读。精读旧约的内容，包括：

【每日钥句】帮助你清楚地标明每章的钥节，以求聚焦有关其中宝贵的属灵教训。

【每日钥字】帮助你注意每章钥字的意义，而得到更深的造就(彼前一 2；犹 20)。

【每日一问】帮助你熟练地掌握每章的主要问题及其答案，以求揣摩(太九 13；诗一一九 95)其含义和领会其中神所启示的真理。

【每日金句】帮助你借着属灵名言，反思每章的启发和提醒。

【每日默想】帮助你思想主的话(诗一 2)，学习让主的话实际应用于我们的生活。

我们建议。先读完该卷经文之后，再平心静气地逐字浏览作者所写的内容。盼望我们一同进入旧约圣经的精华和丰富。——杨震宇，2023 年写于台北

【我们为什么要精读《民数记》？】

- (一) 本书帮助我们认识以色列人在旷野的经历有它的必要性，以及重要的属灵意义。今天我们在成长的过程里，又是如何书写我们的「天路历程」呢？
- (二) 本书帮助我们认识以色列人四十余年在旷野漂流的历史，而认识他们的失败是对每一个基督徒行走天路的鉴戒(林前十 1~14)。我们如何才能不重蹈他们的覆辙呢？
- (三) 本书帮助我们认识神慈爱和信实的眷顾，凡以色列人所需，祂全丰全足的供应；认识以色列人的败坏和失败，而祂审判他们乃是管教和装备他们，使他们得以进入应许之地。我们在行走灵程中，是否循序渐进的认识神？并且认识自己？

《民数记》引言——在旷野飘流

【主要内容】——以色列人在旷野漂流了近四十年所发生的大事，以及两代的历史。这是因以色列人的不信和悖逆，神严厉地审判了那不顺从的老一代。但神也是满有怜悯和恩慈的，因祂的旨意并不改变，而继续带领新一代进迦南，为要成就祂的应许。

【主要事实】——(1)组织军队和全民，预备启程；(2)与神同行，前进；(3)旅程中断，在旷野飘流；和(4)重新旅程，进迦南。

【主要人物】——摩西、亚伦、米利暗、约书亚、迦勒、可拉和巴兰。

【本书重要性】

(一)本书描述神怎样把以色列人组织起来，使他们踏上旷野的旅程；并且在他们屡次发怨言，背叛并且得罪祂之后，管教他们；最后把他们领到应许之地。对照我们自己在灵程进步的经历，这卷书是与我们非常贴切的。今天神藉许多的人、事、物教导我们、教育我们、使我们成熟，好使我们能长大并且进入在基督里的丰富。因此，任何人若想明白如何正确地跟随神脚步的引导，去奔跑天路旅程，直到达到神救赎他的目标，就必须读本书。

(二)本书借着神亲自率领祂的百姓进入迦南地的旅程，使我们对神有一个更深入的认识：

(1)祂是一位行动的神。以色列人所有的行动都是照着神的命令。神对跟随祂行动的人要求，在任何时代、任何地方都是不改变的。

(2)祂是一位与人同在和同行的神。借着会幕和约柜或是火柱、云柱，祂引领，施恩保护，并且看顾、供给祂的百姓，使他们战胜敌人，直到他们达到应许之地。

(3)祂是一位满有恩慈、怜悯的神。祂多次忍耐百姓的怨言，也多次赦免他们的罪。

(4)祂是一位严厉、管教的神。神是圣洁的，是轻慢不得的，人不可不信、悖逆、顶撞祂。我们看见神审判第一代的以色列人，全倒毙旷野，包括摩西也不能进迦南。

(5)祂是守约的神，他的话语和应许永不落空。祂向列祖所应许的必定成就，祂最终带领以色列人入迦南就是明证。

因此，本书在认识神上，占有极其重要的地位，是不言而喻的！

- ❖ 「我们若把《民数记》的历史事作与今天的基督徒生活作个对照，便能看出此书对基督徒的生命有独特的贡献。希伯来书作者用了两章的篇幅(来三~四)，阐述这极有意义的应用。」——詹逊
- ❖ 「《民数记》一书是记以色列人在旷野所遭遇的事。他们必须经行旷野，因为神要在那里教训造就他们(出十三17)。但他们在旷野飘流，全是因他们不信的恶行所致。神要借着他们在红海、玛拉、以琳、汛野、利非订并西奈所遇见的事，教导他们。这些事也可预表现今的信徒在灵界上所常遭遇的磨炼。」——丁良才
- ❖ 「神不能失败，正如《出埃及记》见仇敌不能使神失败，《民数记》则见选民不信不服，也不能使神失败，我们人只能耽误、迟延神的时日，但神终必得胜。」——史考基
- ❖ 「在我们得救之后，你会发现神激励我们向前。祂不愿意我们在任何地方停留不动，否则我们就会留在旷野里。祂要我们一站又一站的往前，直到最后我们认识了自己，认识了祂，并且我们开始长大而进入基督那测不透的丰富里。」——江守道

【每日钥句】「以色列人出埃及地后，第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野、会幕中晓谕摩西说：你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目计算所有的男丁。凡以色列中，从二十岁以外，能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。」(民一1~3)

【每日钥字】《民数记》第一章记载神第一次数算以色列所有的男丁。

- (一)「**计算所有的男丁**」——「**计算**」希伯来文是נָסַף，这个字音译是 nasa'；其字意为「举起」，「担当」。《民数记》二次记载「**数点**」(原文字义为「检阅」，「召集」)以色列人的事(一章及二十六章)。第一次是在西乃山下，神数算他们(第一代)，是为着编组军队，以便策划他们在旷野生活中，而更有效地行军、扎营、工作分配的编排。第二次是在约旦河对岸，神数算他们(第二代)，是为着带领他们进迦南入美地，而承受产业。今日钥节指出以色列人出埃及已有一年多的时间。当会幕立好一个月之后，神要摩西数点第一代从埃及出来的百姓人数，而准备离开何烈山，进迦南。这次「**数点**」是按以色列全会众的家室、宗族、人名计算。最后，一共数出六十万零三千五百五十人。而利未支派没有数点，因为他们另有统计。可惜！第一代被「**数点**」的以色列人，因着不信几乎尽数倒毙在旷野里。此外，《民数记》是「摩西五经」中的第四本，按希伯来文原文，Be —— Midbae，意为「在旷野」，取自《民数记》一章1节。这实是一个相当合适的名称，因为全书的内容正是论到以色列民在旷野飘流近四十年的惨痛经历。他们的失败是每一个基督徒行走天路的鉴戒(林前十1~14)。本书英文为 Numbers，由拉丁文 Numeri 即英文「数点」、「数目」、「计算」等字的字根。
- (二)「**能出去打仗的**」——「**打仗**」希伯来文是צָבָא，这个字音译是 tsaba'；其字意为「争战」，「服役」，「军队」。在本章中，凡能「**出去打仗，被数的**」这句话出现了十四次。在《民数记》里，最首要的就是统计能出去打仗的以色列人。从属灵意义的观点看，就是神要数点我们这些蒙救赎的人，并预备我们成为可以打仗的军队。

【每日一问】对神数算以色列人的人数一事，其属灵的意义是什么？

神数算以色列人的人数，有五个重要的原则：

- (一)「**要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目**」(民一2)——凡被神数点的，都要「**述说自己的家谱**」。这说出只有神的儿女，有属灵生命的来源，才算合格。故一切「闲杂人」均不能参予。
- (二)「**计算所有的男丁**」(民一2)——神按照军队来数点男丁。我们也是蒙召、受托、有使命的战士。这说出我们属灵的生命必须有长进，能够刚强壮胆，才能出去打仗。
- (三)「**这都是从会中选召的，各作本支派的首领**」(民一16)——神选立领袖人才。这说出我们在教会里要学习受带领、服权柄。
- (四)「**这些按名指定的人**」(民一17)——神数点过他们每一个被指定的名字，因祂重视所拣选和所爱的每一个人。这说出我们的名字被神点过，神知道，也可以叫出来。这是何等宝贵又安慰的事实啊！
- (五)「**以色列人支搭帐棚，要照他们的军队，各归本营，各归本纛**」(民一52)——以色列人的安营和行军，都必须按着一定的条例而行，不能有一点混乱。这说出今天我们在教会里的事奉也是这样：各人必须清楚自己的恩赐、职事；并随着圣灵配搭行动(林前十二)，而知道怎样作，何时何地作。

【每日金句】「**以色列营的秩序井然，安排完善。原因很简单，一切都在神的手下安排、设立。**」——**麦敬道**

【每日默想】本书开头记载数点以色列百姓能打仗的男丁数目。这启示了神是一位有次序、重细节的神。

- (一)我们每日的生活包括祷告、读经、服事是否事事都适度而有次序行呢？
(二)我们在教会里的事奉是否各就各位，有次有序的编组、配搭、和行动呢？

【每日钥句】「以色列人要各归自己的纛下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。」(民二2)
「以色列人就这样行，各人照他们的家室、宗族归于本纛，安营起行，都是照耶和華所吩咐摩西的。」(民二34)

【每日钥字】《民数记》第二章再次记载各支派的首领及数目，但次序是按照他们安营的方位。

- (一)「**纛**」——希伯来文是דגל，这个字音译是 degel；其字意为「旗帜」，「军旗」；中文念 dào。今日钥节指出十二支派分为「四营」，安置在帐幕周围。每个营由三支派组成的小组，都有自己的「纛」(大旗)，而各族也有自己的「旗号」。「纛」代表东西南北四个方向的各支派的「旗帜」。这四个「纛」根据顺时针方向，次序是：(1)犹大的「纛」，(2)流便的「纛」，(3)以法莲的「纛」，和(4)但的「纛」。「纛」的功用是指挥方向而维持秩序。以色列人「**对着会幕的四围安营**」。营阵是四方形：东边以犹大支派为首领；南边以流便支派为首领；西边也以以法莲支派为首领；北边以但支派为首领；会幕在中心，祭司利未人则环绕着会幕安营。这样的一个阵营象征着一个十字架。此外，领导支派的纛及各族的旗号是什么模样的，圣经未有记载。但根据犹太人的传统——犹大支派的旗号是狮子，流便支派的是人，以法莲支派的是牛，但支派的是鹰。那么这阵营又预表基督工作的四方面——王、仆、人、和神。(比较以西结一章十节，及新约四福音书的特点。)今天基督徒属灵争战得胜的秘诀就是高举基督，仗着十字架而夸胜。
- (二)「**安营起行**」——「**安营**」希伯来文是חנך，这个字音译是 chanah；其字意为「扎营」，「支搭帐篷」。「**起行**」希伯来文是נצח，这个字音译是 naca'；其字意为「迁移」，「拔营」(尤指抽出帐篷的橛子)，「启程」，「离开」。以色列人或「**安营**」或「**起行**」，都是根据摩西的命令，而摩西则是遵照神的吩咐。这表示他们对神是绝对的顺服。当他们以神为中心，有条不紊地「**安营**」和按次序地「**起行**」。这是一幅何等壮观的图画！其中有六十万战士，连营十九多公里，且不计妇女孩子。

【每日一问】十二支派以会幕为中心「**安营起行**」，这包含什么属灵教训？

本章记载四件事，就是以色列人四围安营——(1)东边安营的是犹大、以萨迦、西布；(2)南边安营的是流便、西缅、迦得；(3)西边安营的是以法莲、玛拿西、便雅悯；和(4)北边安营的是但、亚设、拿弗他利。起营行军也是按以上次序。无论是安营或行军，会幕及祭司利未人皆在十二支派的中间。当神安排四营与起行的次序时，每个以色列人都找到自己的位置，也都知道自己当负的责任。

本章值得我们深思的，以色列人乃是井然有序的以会幕为中心安营。他们每次安营时，中间都是以会幕作为中心。会幕成为百姓生活行动的中心。从属灵意义的观点看，就是今天我们的生活也必须以基督和教会为中心。当神安排四营与起行的次序时，每一个以色列人都清楚地知道自己属那一支派，那一营。不论是安营或行进，各支派绝不能妄动，都要按着指定的位置排列。今天在教会里也是这样：每一位圣徒都有其功能，均应各尽其职(弗四12)，投入服事的团队行列；而教会一切的活动都必须连于基督，以基督为首(弗四15)和中心(西三11)。

【每日金句】「我们的神是秩序的神，祂要以色列安营有规模，行进有次序，各人都知道他的位置，要保持这个地位。虽然有不同纛与地位，但是只有一个中心，就是约柜，所以得赎的人都在一支整体的队伍。」——迈尔

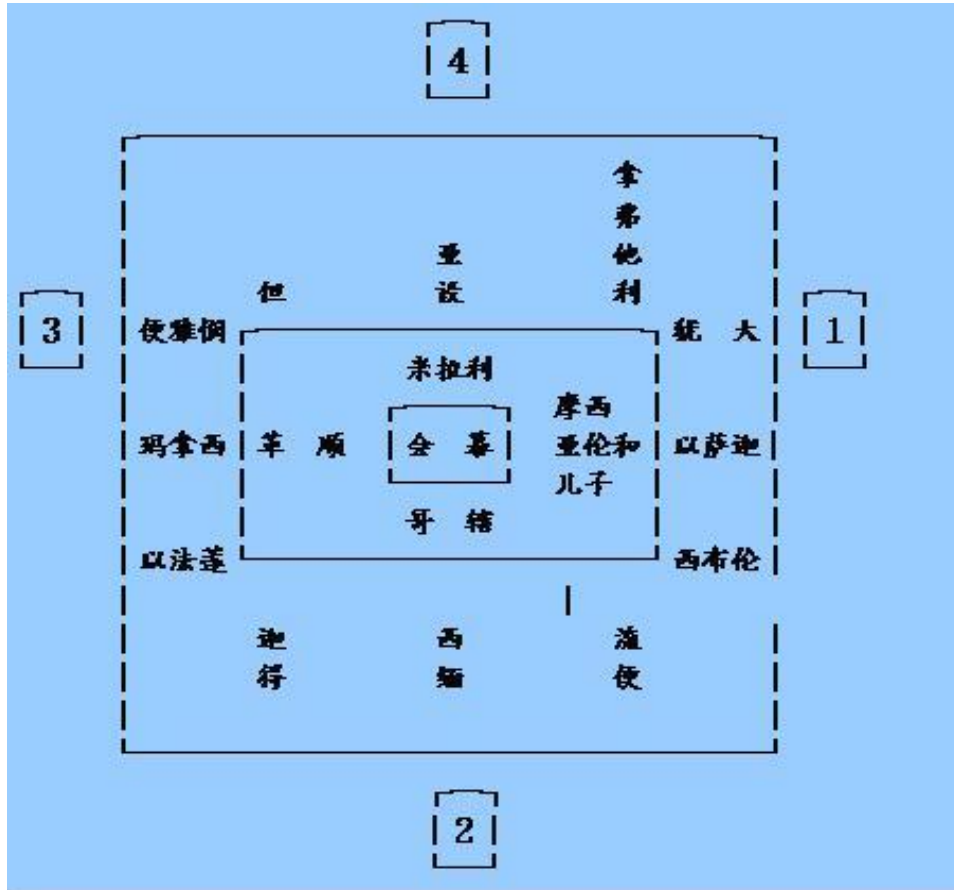
【每日默想】神安排十二支派有条不紊地对着会幕安营，而各支派都有固定的位置。会幕成为他们生活的中心和焦点，因而他们在旷野行路，受神的祝福与引导。

(一)我们的生活是否以「神为中心」，而顺服神旨意的安排呢？

(二)我们在教会中的事奉是否甘心的站在神要我们站的位置上？并照着自己的功用，负当负的责任呢？

【附录】——编列营地

《民数记》数点百姓的目的，乃是要为各支派编列安营的阵形及行军的次序。本书记载各支派的首领及数目，但次序是按扎营的方位——东面以犹大支派为首，南面以流便支派为首，西面以以法莲支派为首，北面以但支派为首。起营行军也是按以上次序。无论是安营或行军，会幕及祭司利未人皆在十二支派的中间。至于每面三个支派的准确位置，本章未有清楚说明，但从上下文看来，最自然的次序是顺时针方向(1>2>3>4)，如下图所示：

【每日钥句】「我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列人一切头生的；利未人要归我。」(民三 12)

【每日钥字】《民数记》第三章和第四章记载利未人的两次数点。本章次数点的是满一个月和以上的全体男丁，因为利未人既然是代替以色列的头生子，要归神。故凡是一个月以外的男子都要数点。第四章数点的对象则为 30 至 50 岁的一切男丁，要在会幕里任职、办事的。

(一)「利未人」——希伯来文是 לֵוִי，这个字音译是 Leviy；或称利未支派，为利未(意思是联合)的后裔。的后裔。本章提到利未人的任职：(1)作亚伦与祭司的仆人和助手，看守和管理办理帐幕之事，以及扛抬；和(2)代替选民一切头生的，在神面前事奉。以下论提利未人家族的首领、人数，安营位置，及主要的职责：

家族	人数	位置	职责
革顺	七千五百	西	看守会幕罩与盖等
哥辖	八千六百	南	看守会幕之圣物
米拉利	六千二百	北	看守或抬会幕之木板门及柱子等

本章值得我们深思是，就是利未人彼此配搭和分工合作的服事。从属灵意义的观点看，在教会里，没有地位的不同，而有恩赐、职事、功用的不同(罗十二 4；林前十二 4~6)。所以，在教会的服事中，不要在意做领袖的地位，一定要谦卑，有愿作众人的仆人(可十 44，林前九 19)的态度，这样的事奉才荣神益人。

(二)「拣选」——希伯来文是 נִקְחָה，这个字音译是 laqach；其字意为「取」，「拿」，「娶」。在第一章提到，「惟独利未支派你不可数点，也不可以色列人中计算他们的总数」(民一 49)。因为利未支派不可算在军队之内；但他们有他们特殊的数点，以代替以色列人头生的。因为利未人被神「拣选」，而与其他派不一样。今日钥节指出利未人是神特别拣选出来事奉祂的人。本来以色列人一切头生的儿子要分别出来归给神的(出十三 2)，现在神拣选利未人代替长子。利未人被分别出来，住在民众和会幕中间，并且看守会幕、料理会幕、服事神的百姓。利未人预表新约教会的执事(提前三 8~13)，专以管理一些教会的事务，执行日常事务。执事们的产生是从众圣徒中间「选出」、「拣选」(徒六 3, 5)、「举荐」(林前十六 3)出来的。

【每日一问】神为何把利未这支派从以色列人其他支派中分别出来，而从事圣洁、崇高的事奉呢？

《创世记》第四十九章关乎西缅和利未两个支派的预言，「西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具」(创四十九 5)。因为利未和西缅把示剑一切男丁都杀了，其后又参与谋害约瑟。我们会问，像利未这样暴怒、残忍的人，其后裔怎配事奉神呢？神这样作，一面是由于祂拣选的主权，「因祂对摩西说：『我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。』」(罗九 15)其实，若按着圣洁、公义，没有人配得神的拣选，因此神只好以「怜悯」和「恩典」来对待人。所以，利未人被神选出来，进入如此高贵、圣洁特权的地位！如此看来，我们的蒙恩，与我们原有的光景，也完全没有关系；如果不是神的「怜悯」和「恩典」，无论我们怎样努力，也不会被拣选，而蒙召事奉祂。另一方面，是因着利未人在金牛犊事件中对神所显明的忠心(出三十二 25~29)。神对祂仆人的判断，不是根据他们的才干、恩赐，乃是根据其忠心(林前四 2)。

【每日金句】「圣洁的神与凭己意行、凶残、暴戾的利未，拉不上关系，但恩典的神可与利未建立关系。祂能借着权能的怜悯，临近这样的人，抬举他脱离道德败坏的深渊，带领他亲近自己。」——麦敬道

【每日默想】利未人是神特别拣选出来办理帐幕的事。我们是否愿意响应神的呼召，将自己献上，在教会中作利未人的事奉呢？在教会中的服事，我们是否彼此配搭和分工合作呢？

【每日钥句】「从三十岁直到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的，全都计算。」(民四3)

【每日钥字】《民数记》第四章记载第二次统计利未人的数目(上一次是自一个月以外的男丁，见第三章)，其目的乃是在计算三十岁到五十岁岁的壮年男丁，因为唯有他们才可以「任职」会幕之工。由此可知，我们需有生命长进——二十岁以上才能打仗；需有生命成熟——要到三十岁以上，才能「任职」。

「任职」——希伯来文是אָנָץ，这个字音译是 tsaba'；其字意为「供职」，「服役」。今日钥节指出利未人「任职」的年期从三十岁到五十岁。主耶稣也是三十岁才出来传道(路三23)。这清楚的说出神对事奉的人要求，乃是：(1)生命老练成熟；(2)有生命的阅历；(3)服事刚强有力；(4)没有衰老和顽固的心态；和(5)乐意分担事工。

此外，利未人被神呼召从事艰难的工作，他们每一个人都要负责搬运帐幕及其设备的工作。在人看来，这些琐碎的工作不会使人有兴奋的感觉，更不会让人有成就感，他们的一生从三十岁到五十岁的黄金岁月似乎是在平凡中度过。然而这是神所呼召他们所作的，乃是使以色列人安营和行军顺利，所不可缺少的工作。

【每日一问】利未人的具体「任职」，包含什么属灵教训？

《民数记》前四章之属灵教训非常丰富，这里有神详细的指示，周详的安排，清楚的工作分配。十二支派的战士为神争战，祭司献祭、敬拜，与利未人代替头生子事奉神并管理会幕，可见神的每一个子民有其独特的功能。本章描述分派利未人的「任职」，分别由三批人来执行：

- (一)「哥辖」(字义是集会)的子孙——主要负责抬运圣所和至圣所中的圣物，包括遮掩柜的幔子、法柜、陈设饼的桌子、灯台、香坛、祭坛、洗濯盆，以及它们的一切附属器具。由于亚伦也属哥辖宗族，他们协助亚伦及他的儿子祭司们办理会幕的事。虽然他们事奉的内容是事务上的服事，也没有资格进到圣所里面看圣物；但他们却是在院子里事奉神，间接的引导人去敬拜神，亲近神。可见，在教会的「任职」上，无分地位的高低，只要能帮助人敬拜神，亲近神，都是有其属灵的价值。
- (二)「革顺」(字义是在外邦寄居)的子孙——主要负责抬运帐幕的幔子、帷子和门，并所用的器具。他们主要的职务乃是立起帐幕的幔子，并将会幕里一切器具有次序地安放在适当的位置上。可见，我们的「任职」也要按次序执行(林前十四40)，而使教会一切的事务都是井然有序的进行。
- (三)「米拉利」(字义是困苦忧伤的苦力)的子孙——主要负责抬运会幕和帐幕的板、门、柱子、带卯的座、院子四围的柱子和其上带卯的座、橛子、绳子，并一切使用的器具。这些与帐幕有关的「板、门、柱子、座」，都有其属灵的意义。它们的价值是关乎会幕的「根基」。可见，在教会的事奉上，我们的「任职」乃是建造教会稳固的「根基」(弗二20)。

第二次统计利未人总共参与「任职」的人数竟有八千五百八十人之多。凡是蒙召被选，忠心事奉祂的人，全都算数，神一个也不忘记。因此，求神在教会中兴起更多今日「任职」的「利未人」。

本章值得我们深思的，就是三批人所的工作虽然不同，职事各有其范围，都是以会幕的事为中心。从属灵意义的观点看，就是在教会的服事中，我们每一个都有不同的恩赐不同的功用，但目的都是一样，就是「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体」(弗四12)。

【每日金句】「凡关乎祂的事，无论何等微小，在属天的判断看来，都有重大的意义。」——麦敬道

【每日默想】本章讲利未人的「任职」、配搭、和行动。

- (一)在教会服事的团队中，我们「任职」是否也有层次，是否各人站在自己的岗位上，而与别人分工配搭，并尽力地建立基督的教会呢？
- (二)任职的利未人所办的事，所抬的物，都凭耶和华的吩咐(民四49)。在教会的服事中，我们是否严格遵从神的吩咐，并绝对的执行神的安排呢？

【每日钥句】「你吩咐以色列人，使一切长大麻疯的，患漏症的，并因死尸不洁净的，都出营外去。无论男女，都要使他们出到营外，免得污秽他们的营；这营是我所住的。」(民五 2~3)

【每日钥字】《民数记》前四章详述百姓在西乃山整装待发，预备登上旷野旅程。接着，第五章记载洁净营地的指示。本章经文谈到以色列人为保持以色列营免沾污秽所要做的预防工作，包括：(1)身体不洁的条例；(2)彼此「亏负」(字意为冒犯)的条例；和(3)婚姻上「疑恨」(字意为妒忌)的条例。

「**污秽**」——希伯来文是נָטַף，这个字音译是'tame'；其字意为「玷污」，「变不洁净」。今日钥节指出凡不洁净的人都要出到营外，而与百姓隔开，包括：长大麻疯的，患漏症的，并因死尸不洁净的。《利未记》十一~十五章详细说明，不洁净的人必须住在营外，直到洁净，并施行了洁净之礼才能回到营中。由此可见不洁不单指污垢，也包括死亡、罪(特别是性方面)及身体的反常现象。不洁者不可站在神的面前，否则会招致死亡；同时不可留在营中传染和影响其他人。因此，以色列人要在生活中和营中远离任何罪及污秽。

此外，圣洁的神只能祝福和使用圣洁的人。因为「**神常在营中行走**」(申二十三 14)，加上会幕和约柜放在营中，代表耶和華临在于营中。可见神是住在他们中间，使营地成为神圣的地方。神的同在带来祝福；但营地如果有任何不洁的情况，就会失去神的同在。没有神的同在，就会失去神的祝福，以色列人就不能在进迦南的路上往前。所以，与圣洁的神势不两立的人和事，包括不洁净的，不纯洁的，亵渎神的等，都不可留在营中，而要被除掉。故所有患大麻疯及其他不洁的人要被摒诸营外。此举说明了以色列人要在生活中和营中远离任何罪及污秽。教会历史告欣我们，洁净的教会才是有能力的；对罪姑息、容忍的教会，则是软弱的。因此，教会绝不能容忍一切败坏、恶毒、邪恶的事在教会中出现(林前五 7~8)。

【千里之堤溃于蚁穴】中国古代有这样一个故事：临近黄河岸畔有一片村庄，为了防止黄患，农民们筑起了巍峨的长堤。一天有个老农偶尔发现蚂蚁窝一下子猛增了许多。老农心想这些蚂蚁窝究竟会不会影响长堤的安全呢？他要回村去报告，路上遇见了他的儿子。老农的儿子听了不以为然说：偌大坚固的长堤，还害怕几只小小蚂蚁吗？拉老农一起下田了。当天晚上风雨交加，黄河里的水猛涨起来，开始咆哮的河水从蚂蚁窝渗透出来，继而喷射，终于决堤人淹，也许它就是「千里之堤溃于蚁穴」这句成语的来历吧。因此，一点点隐藏的罪能败坏全人，甚至能影响全教会；所以我们对丝毫的罪恶，也不可容让；不可因为罪小，就轻忽放过。千万不要认为基督徒对罪恶具有免疫力，许多基督徒失败的事例，提醒我们不可纵容、姑息一切败坏的事。

【每日一问】洁净营地的条例，其属灵的意义是什么？

洁净的论述是旧约最重要课题之一。本章描述洁净营地的条例，包括：

- (一)身体上不容许受玷污，变不洁净，而不洁的人必须摒于营外。教会对行恶的人，不能姑息，要管教，使之悔改脱离败坏！
 - (二)人际关系上不容许彼此亏负，要将所亏负的如数赔还，另外加上五分之一。向人认罪作出赔偿，是与神、与人和好的基础，也是彼此同心和和睦的关键。
 - (三)婚姻关系上不容许不贞洁和疑恨。夫妇之间必须除去猜疑，才能恢复信任，建立感情。
- 本章值得我们深思的，就是因为神是住在营内，营就一定要圣洁。神圣洁要求的是什么，乃是洁净、诚实，与忠贞。这原则也应同样的运用在今天的教会中(林前五；林后六 14~七 13；帖后三 14；多三 10)。

【每日金句】「你把教会打一个洞，教会和世界就没有分别的界限。」——倪柝声

【每日默想】神住在营中，以色列民不能使营地「污秽」。在教会中，对不洁净的人和事，我们是否有一颗敏锐的良心呢？在对付罪恶的事上，我们是否不容忍一切败坏、恶毒、邪恶的事在教会中出现呢？

【每日钥句】「你晓谕以色列人说：无论男女许了特别的愿，就是拿细耳人的愿〔拿细耳就是归主的意思；下同〕，要离俗归耶和华。」(民六2)

「愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你。愿永恒主将祂的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。」(民六24~26)

【每日钥字】《民数记》第六章记载二件事，就是：(1)奉献作「拿细耳人」；和(2)耶和华的「赐福」。

(一)「拿细耳人」——希伯来文是נָזִיר，这个字音译是 naziyr；其字意为「分别为圣者」，「献身者」。这词源自希伯来文的נָזַר，音译是 nazar，意思是「分别开来」；而与第7节「离俗」和「归神」在原文有同一字根。所以「拿细耳人」的名称是取其意义，指自愿过分别为圣归耶和华的人。「拿细耳人」的生活，是离俗归耶和华为圣，表示一生彻底奉献给主，完全为主而活的人。他须远离清酒浓酒，表示不贪爱肉体之快乐，只愿因主而喜乐(诗三十二11，八七7)。他不可用剃头刀剃头，要留发绺长长了，长头发是男人的羞辱(林前十一14)，表示他是甘心为主受羞辱。他不可接近死尸，表示他远离不洁，不让罪的污秽沾染自己。

「拿细耳人」的愿可为期一百天，但一般是三十天。在圣经中，塞缪尔是终身作拿「拿细耳人」的最好的榜样(撒上二18~十二25)。他在信仰败坏的世代。但他独立特行，不被邪恶的环境所同化，而归主为圣，被神使用，传扬神的信息，作转移时代的人。他身为士师，又兼先知和祭司，引导以色列人归向神；他品德端正，灵命丰盛，生活圣洁无可指摘，又有对神坚定忠心。其实，我们的主——耶稣基督，才是最伟大而长远的「拿细耳人」。

(二)「赐福」——希伯来文是בָּרַךְ，这个字音译是 barak；其字意为「祝福」。神藉亚伦向以色列百姓宣告神的祝福，包括「赐福」，「保护」，「光照」，「赐恩」，「仰脸」和「赐平安」。这说明神乐意「赐福」给人，祂也盼望我们为别人求福，包括：(1)在神的爱里蒙福；(2)在神的大能里蒙保守；(3)在神的面光中蒙恩典；和(4)在神的看顾中得平安。在新约圣经中，我们若仔细查考保罗的书信，就会发现每一卷书信的开头和结尾，均有祝福的祷告，充分反映了他关注受信人和教会。当我们为别人祝福的时候，不仅说出对他人的爱护、鼓励及关怀，最重要的是帮助对方领受神的「赐福」。

【每日一问】作拿细耳有高度的圣洁标准，其属灵的意义是什么？

(一)不可喝清酒、浓酒——表示宁愿在神面前蒙喜悦，而远离一切属地的享乐。

(二)不可吃凡葡萄树上结的——表示因为爱神的缘故，而放弃了人间应有的享受。

(三)不可剃头——表示绝对顺服神，而约束自己决不出头。

(四)不可接近死尸——表示不可与死亡有关，而保守自己洁净。

(五)触犯了条例，要献上赎罪祭和燔祭——表示须赎罪及重新奉献开始。

(六)还俗的日子，要献上燔祭、素祭、平安祭、和赎罪祭——表示今后一生过顺服神的生活。

本章值得我们深思的，就是「拿细耳人」的愿是自发的。故不论男女老幼均可作「拿细耳人」——「离俗归耶和华」。在旧约时代，一般人事奉神的唯一方法就是作「拿细耳人」。从属灵意义的观点看，在新约时代，我们都是祭司事奉神。虽然我们不必效仿旧约时代的拿细耳人的外在行为，但都应活出「拿细耳人」的生活——将自己分别为圣，完全献给神，一生事奉祂。

【每日金句】「你若要用一个完全奉献的人，我就是有这样意愿的一个人。」——慕迪

【每日默想】神要祝福和使用一个分别为圣、为主奉献己身的人，叫他们成为强而有力的见证人。我们是否决心加入「拿细耳人」的行列呢？我们是否甘心完全奉献给主(罗十二1)，一生为主生活(林后五15)呢？

【每日钥句】「当天，以色列的众首领，就是各族的族长，都来奉献。他们是各支派的首领，管理那些被数的人。他们把自己的供物送到耶和华面前，就是六辆篷子车和十二只公牛。每两个首领奉献一辆车，每首领奉献一只牛。他们把这些都奉到帐幕前。」(民七2~3)

「摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的施恩座以上、二基路伯中间有与他说话的声音，就是耶和华与他说话。」(民七89)

【每日钥字】《民数记》第七章记载二件事，就是：(1)众首领甘心奉献；和(2)各支派奉献献坛所用相同的祭物。本章详述了十二支派各的首领向神所献上「供物」，显明神重视和悦纳各支派所献上的。

(一)「供物送到耶和华面前」——「供物」希伯来文是קָרְבָן，这个字音译是 qorban；其字意为「奉献物」；它的词根意思是「去拉近」某人或某事。这样，他们把「供物」带到祭坛上，是带有「接近」神的意思。在《出埃及记》，以色列全会众甘心乐意献礼物(出三十五29)，为要建造会幕；在《民数记》，以色列的众首领又献「供物」，为要会使会幕能往前行走。在以色列人出埃及后第二年正月初一日，摩西立完帐幕，膏过对象之后，十二个支派的族长就献上六辆篷车，和十二只牛。他们所献上的「供物」，值得我们注意，就是：(1)乃是出于神的感动，因而都是自愿且额外献上的；(2)也代表着他们自己的支派所献上的，而「供物」均是相同的；(3)他们献的牛与车，乃是供给利未人，搬运会幕来使用，而解决了当时的需要；(4)他们同心合意的配搭，而每天都有一个支派首领献供物；和(5)神悦纳了他们甘心乐意的献上。因此，神看重他们所献上的「供物」，记念每一位首领的名字，也不忘记他们的工作！

(二)「耶和华说话」——「说话」希伯来文是דָבַר，这个字音译是 dabar；其字意为「交谈」，「嘱咐」，「应许」。本书中有23次明明的说到「耶和华说话」。今日钥节提到摩西得以进会幕要与「耶和华说话」，表明了神不但乐于与人交谈，也乐于将祂的心意指教祂的百姓。在旧约中，会幕是神的居所。此处，神向摩西说话的声音来自那坐在约柜上之施恩座的，因为只有当人的罪被遮蔽的时候，才能与神有所交通。在旧约，摩西是神与以色列人之间的代表，所以只有他听得到神的话，但以色列民以此为满足了，因为神与他们同在。在新约，我们可以直接到祂面前，瞻仰祂的荣面，聆听祂的慈言。哦！这是何等宝贵又安慰的经历——与主「没有间隔」(《圣徒诗歌》570首第1节)。

没有间隔，主，没有间隔；让我见祢荣面，
引我近祢身边，然后听祢慈言；没有间隔，没有间隔。

【每日一问】本章为什么不厌其详的重复记载各支派所献、相同的供物呢？

本章经文颇长，是旧约中第二长的一章(除了《诗篇》一一九篇以外)，共89节；其主要内容是重复记载十二日各族长的献祭，共72节。他们在耶和华面前所献的礼物的次序，乃是按照以色列人编营的次序。本章值得我们深思的，就是神不但重视每一个首领名字，也对每个献祭都有细致的描述并合宜的品评。因为祂喜欢记下他们每项事奉的行动，和爱心的礼物。因此，本章细意地一一记录下来他们的奉献蒙神悦纳，而不是一笔带过。奉献的结果，就是神在会幕中向摩西说话。奉献给神是我们听见神说话的先决条件。今日我们若过一个奉献的人生，与主没有间隔，神也会清楚向我们说话。

【每日金句】「祂所详述的，…人们会看为累赘，但祂总不略去任何一个祂仆人的名字，和他们工作的任何一项。」——麦敬道

【每日默想】神从来都不勉强人奉献，各支派的首领都是甘心乐意地献上同样的供物。

(一)我们是否为教会的需要甘心乐意地(林后九7)奉献所须用的财物呢？

(二)奉献的高峰乃是神对人说话。我们是否常常亲近神，清楚祂向我们说话呢？

【每日钥句】「你告诉亚伦说：『点灯的时候，七盏灯都要向灯台前面发光。』」（民八2）
「亚伦也将他们奉到耶和華面前，为以色列人当作摇祭，使他们好办耶和華的事。」（民八11）

【每日钥字】《民数记》第八章记载三件事，就是：(1)七盏灯「发光」；和(2)利未人承受圣职和退任。本章的前半段是论及燃亮七灯；后半段叙述利未人受职的洁净与奉献的礼仪，和他们事奉的期限。

- (一)「**发光**」——希伯来文是 נִרְאָה ，这个字音译是'owr；其字意为「照亮」，「光照」，「照耀」。《出埃及记》二十五章31~40节已详细描述作金灯台的样式。这金灯台看起来像有七个枝子的树。这七盏灯是指金灯台树干左右两旁的顶端旁各三盏，中间一灯盏，一共七个灯盏。神吩咐摩西点灯的时候，七盏灯都要向金灯台前面「发光」。这样的安排提醒我们，就是我们的事奉要进入生命的光中，也要活在光中，并为主「发光」。按着属灵的意义来说，金灯台和七盏灯预表基督与教会；七盏灯上的油则代表圣灵。这表明教会中的事工需要圣灵的充满，并且一切都是依据基督生命的光，而使祂的荣耀借着教会得着彰显。此外，帐幕中有亮光是因祭司常常点灯，确保灯不熄灭。因此，在教会里、或在个人身上，愿我们就好像点灯的祭司，而让每一度的「发光」，都是为着见证、荣耀基督。
- (二)「**摇祭**」——希伯来文是 תְּנוּפָח ，音译是 t'nuwphah，有上下摇动或来回摇摆的意思；英文名 Heave Offering。旧约圣经提到在耶和華面前献「摇祭」有十九次，主要是下列几种的场合，包括：(1)献平安祭时(利七30)；(2)祭司承接圣职时(利八29)；(3)患麻风病者行赎愆祭时(利十四12)；(4)五旬节献初熟的庄稼时(利二十三11)；(5)逾越节的第2天献祭时(利二十三20)；(6)疑妻子不贞时而行疑惑的素祭时(民五25)；(7)拿细耳人离俗归主献祭时(民六20)；和(8)利未人承接圣职时(利八11)。本章说到利未人被当作「摇祭」献上，指的是他们承接圣职，而为神活着。这个吩咐在本章重复了四次，其原因乃是：(1)要代替以色列头生的(11节)；(2)从以色列人中分别出来，而归给神，专作事奉神的事工(13节)；(3)要准备进去办会幕的事(15节)；和(4)得着洁净之后，实际去供职(21节)。因此，利未人一次被献为「摇祭」，当然不足够，乃是须要四次，而使他们知道在神面前神圣、高贵和圣洁的地位。由此可见，我们也应当时常将我们自己奉献给神。在作主工之前时须奉献，正在作主工时也须奉献。我们今天的教会，是多么的须要被献为「摇祭」的真利未人，而被分别为圣，完全归给神，为祂办事。那是何等的美丽！求主兴起更多的这样的人来。

【每日一问】利未人开始事奉神的年龄为什么不同？

旧约圣经三次提到不同年龄的利未人，开始在会幕或圣殿中任职，包括：(1)三十岁(民四3)；(2)二十五岁(民八24)；和(3)二十岁(代上二十三26)。选择三十岁年纪的利未人在会幕「**办事**」（字意为任职，办事），主要是因他们体力胜任的缘故。之后，利未人从事会幕的「**工作**」（意为劳力的作工），提早到二十五岁，可能是他们从事学徒训练的「**工作**」，接受年长的利未人的教导或监督，到了三十岁之后才正式在会幕「**办事**」。到戴维的时候，因利未人事奉形式的改变，不须要从事搬运工作，任职圣殿的年纪更提早到二十岁。事奉神的职务是神圣的，不容轻率草莽。因此，利未人将一生最精华的年日，完全奉献给神。本章值得我们深思的，就是利未人五十岁退任之后，仍在会幕中作看守的工作。可见我们献身事奉是终身尽忠职守的。司布真在世最后一次讲道的结语有以下的几句话：「我服事祂，逾四十载。赞美祂，我只夸祂的爱。若我再有四十年活在世上，我也愿继续服事祂。服事祂是生命、平安、喜乐。巴不得你们即刻进入祂的工厂。我愿助你向着耶稣的旌旗看齐。」我们是否将生命中最美好重要的部分献予主，任祂差遣？

【每日金句】「有人指出，利未人是基督徒的象征，他们蒙救赎、得洁净，分别为圣事奉耶和華，而且在地上没有产业。」——马唐纳

【每日默想】利未人终身「归属于神」，他们将主权全部移交给神，听凭神的使用和差派。今日，我们是否天天，多次的将自己当作活祭(罗十二1)，以顺服的生命来事奉神呢？

【每日钥句】「摩西对他们说：『你们暂且等候，我可以去听耶和华指着你们是怎样吩咐的。』」（民九8）
「以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就住营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的不起行。」（民九18~19）

【每日钥字】《民数记》第九章记载二件事，就是：(1)守逾越节；和(2)云彩引领。本章的前半段记载以色列人第二次守逾越节；后半段叙述以色列人顺服神的律例典章，便得到神的指引，有云彩带领他们。

(一)「**暂且等候**」——「**等候**」希伯来文是 amad ，这个字音译是‘amad；其字意为「站立」，「持续」。本章记载以色列人第二次守逾越节，是为回顾昔日神拯救他们脱离为奴之地，前瞻在神要引领他们到应许之地。今日钥节提到有几个人焦急的来问摩西，他们因触摸死尸，而成为不洁净的，是否可守逾越节呢？摩西答复他们「**暂且等候**」。何等可贵的态度！摩西没有答案，但他知道谁有答案，于是他不敢擅自作主，而定意寻求神的旨意。摩西去求问神，神说可以让他们在一个月之后守节，以履行神子民的责任。可见，面对困境，我们须先求问神，并学习安静「**等候**」神的「时候」与祂的「命令」。「**我等候耶和华，我的心等候，我也仰望祂的话。**」（诗一三十五）。迈尔说的好，「工人啊，等候，你必收到神的告知。青年人，不要急于变更！传道人，要守住你的岗位。云彩不动，你就得留在那里，等候必蒙主喜悦，祂还有很多时间呢！」

(二)「**起行**」和「**停住**」——「**起行**」希伯来文是 naca ，这个字音译是naca；其字意为「拔营」，「出发」。「**停住**」希伯来文是 shakan ，这个字音译是shakan r；其字意为「定居」，「停留」。今日钥节提到以色列人跟随神云柱的引导。云柱停，以色列人就安营停留；云彩几时收上，以色列人就拔营出发。「**云彩**」日间像云柱，夜间像火柱，显明了神与以色列人同在和同行，并且引领，看顾、供给，保护他们，使他们达到应许之地。云柱同时也是以色列人前行和停留的引导，因它使四围安营的以色列人均能清楚看见安营的处所和停留期间，与几时起行的时间。换句话说，以色列人的行动都是在云柱的管治和引导之下。云柱的原则今天仍可应用在我们的身上。圣灵住在我们里面，不论我们的「行」或「停」，都必须学习跟随圣灵的引导(徒十六6~10)。

【每日一问】本章启示神是怎样的一位神？

- (一)祂是一位充满慈爱的神！神没有降低守逾越节的标准，但对因故不能守节的人，祂仍然给他们机会守节。同样的，当我们由于失控的原因，无法履行在教会的责任时，神理解我们内心的渴慕，并根据我们所处的环境，会向我们施恩，并为我们有适当的安排。
- (二)祂是一位行动的神！以色列人往前行或是停留，都遵照神的吩咐。神对跟随祂行动的人要求，在任何时代、任何地方都是不改变的。我们最正确的人生方向导航系统就是跟随神的引导(赛六十三13)。同样的，今天教会的行动，也当完全顺服圣灵的引导。
- (三)祂是一位与人同在和同行的神！借着会幕和约柜或是火柱、云柱，祂引领祂的百姓。我们最安全的人生之旅就是与神同行(出三十四9)。同样的，今天教会的行动，也当有主同在的引领。

【每日金句】「那位看不见的领导者，常以我们事先不能预料的另一种方式，行另一途径，带我们到达目的地。」——戴德生

【每日默想】以色列人所有的行动都是照着耶和华的命令。故云柱不但成为神与他们同在的记号，同时也成为他们前行和停留的向导。

- (一)我们是否渴望主荣耀的同在，并顺服祂的带领呢？
- (二)我们是否留心圣灵的引导，使我们知道人生的每一步该做甚么呢？

【每日钥句】「你要用银子做两枝号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。吹这号的时候，全会众要到你那里，聚集在会幕门口。」(民十2~3)

「约柜往前行的时候，摩西就说：『耶和華啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！』约柜停住的时候，他就说：『耶和華啊，求你回到以色列的千万人中！』」(民十35~36)

【每日钥字】《民数记》第十章记载二件事，就是：(1)吹银号招聚会众；和(2)拔营随约柜前行。

(一)「吹这号」——「吹」希伯来文是נָפַח，这个字音译是 taqa'；其字意为「吹响」，「发出响声」。

「号」希伯来文是חֲצוֹצְרָח，这个字音译是 chatsotserah；其字意为「号角」。神指示摩西用银子作两枝号角。这两枝号跟云柱火柱的作用是相同的，都是为引导百姓。云柱火柱是引导以色列人看见神的行动和同在，银号则引导他们听到神的吩咐。在圣经中，至少有超过32处与吹号相关的记载。亚伦子孙作祭司的要负责吹这号，因为神的旨意只向这些亲近祂的人启示。他们吹号，要把神的信息传遍全营，使数以百万计的会众都能听见神的指示。当号角一响，百姓就立刻一起行动；若没有吹号声，他们则保持平静。他们的一动一静都随着号角声的指挥。他们对吹号声的反应就是顺从，而不问为甚么，却只留心号角有没有吹响，否则就会引起混乱。

此外，祭司们吹各种不同的号声，因而发出各种的指令，包括：(1)「集结号」(两枝号齐吹)——为招聚会众到会幕；(2)「呼召号」(单吹一枝号)——为召集众首领，而下达指令；(3)「行动号」(二次吹出大声)——百姓依据号声的次数而依序起行；(4)「紧急号」(大声吹出)，为战时召集百姓与敌人打仗，并提高他们的士气；和(5)「庆祝号」——宣告特别节期以及欢庆的日子，为招聚会众前来过节，一同欢乐。这些吹号的细节成了以色列人与神同行的生活规律。他们在前进向应许地的路上，一切的行动都是有次有序的根据祭司的吹号，而在神的指挥下一直前行。所以，他们在旷野前进的旅程中，必须具有对号角声的熟悉和识别，知道何时聚集，合时前进，何时出战，何时庆祝。按着属灵的意义来说，吹号就是神在说话。同样的，今天神的话语与我们的生活有着密切，不可分的关系。一面，我们一切的行动都必须听到神的说话，并具有属灵的洞察力，知道所当行的。另一面，愿我们成为这个时代的吹号者，帮助圣徒们：集结行动，警戒危险，一起争战，并一同欢庆！

(二)「兴起」和「回到」——「兴起」希伯来文是קוּם，这个字音译是 quwm；其字意为「起来」。「回到」希伯来文是שׁוּב，这个字音译是 shuwb；其字意为「回到原处」。今日钥节记录了约柜起行之歌。摩西向神发出的信心呼求，何等美好！当约柜前行时，他求神「兴起」为他们作战，驱赶仇敌，叫他们得胜；当约柜停住时，他就求神「回到」他们中间。因为神的同住是他们得胜和得安息的凭据。

【每日一问】为什么耶和華的约柜在前头行了三天的路程(民十33)？

《民数记》第二章17节提到约柜是在安营的中间。通常抬约柜的利未人哥辖的子孙是跟在流便营的后面。但若遇到特别缘故，约柜便会转到前头。本章记载以色列人由西乃山起行到摩押旷野。他们行了三天的路程；途中，约柜走在全营的最前面，因为耶和華亲自为他们寻找安歇的地方。

本章值得我们深思的，就是以色列人随约柜前行。他们(约二到三百万人)带着老妇、小孩、家具、财物、牛羊牲畜，却仍能有条不紊，各按方位地向前行，这乃是因耶和華的约柜在前头带领。实际上，以色列人要穿越旷野向应许地的路途上，全是靠神亲自引导着他们。约柜预表基督；约柜在前头，就是预表基督引导我们。因此，在教会的行动中，无论何时、何地、何事，我们都要紧紧的跟随活的基督(启十四4)。

【每日金句】「神的手所点的道路，神的手必去预备。」——考门夫人《荒漠甘泉》

【每日默想】以色列人或拔营，或起行，都与约柜一同前进。

(一)在人生的路途上，是谁在引领我们呢？

(二)在人生的变动中，我们是否与神共同进退呢？

【每日钥句】「众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。」(民十一1)

「耶和华对摩西说：『耶和华的膀臂岂是缩短了么？现在要看我的话向你应验不应验。』」(民十一23)

【每日钥字】《民数记》第十一章记载以色列民二次发怨言和神的响应。

(一)「发怨言」和「恶语」——「发怨言」希伯来文是לנא，这个字音译是'anān；其字意为「抱怨」，「发牢骚」。「恶语」希伯来文是רע，这个字音译是ra'；其字意为「邪恶」，「坏的」。本章叙述以色列人起行三天后，就两次「发怨言」。他们「发怨言」的原因，乃是不知足和不信的恶心；其结果触发了神的怒气和使摩西灰心。第一次在他备拉(其意为火烧)。他们甚至发出恶语，表示对神的旨意和带领不满意，甚至说神坏话。结果惹神震怒，使火直烧到营的边界。这是出于神的怜悯的警告。这火因摩西的祷告而熄灭。第二次在基博罗哈他瓦(其意为贪欲之人的坟墓)。有一班「闲杂人」(指混杂在以色列人中间的外族人，出十二38)起贪欲之心，埋怨神的吗哪单调乏味，怀恋在埃及时的享受；结果使摩西也向神发怨言。于是，神赐鹌鹑的肉给以色列人吃，却以重灾击杀那些贪欲的人。因为这些人的贪欲，把他们带进坟墓里。由此可见，神是轻慢不得的(加六7)。

(二)「缩短」和「应验」——「缩短」希伯来文是קצר，这个字音译是taqa'；其字意为「短的」，「无力」，「没耐心的」。「应验」希伯来文是ראה，这个字音译是ra'ah；其字意为「看见」，「显明」。本今日钥节指出神对摩西说要赐足够的肉，够百姓吃一个月之久。但是摩西竟不明白神如何能办到，认为这事不可思议。因此，神以「耶和华的膀臂岂是缩短了么？」来安慰和鼓励回应摩西的担心。记住，不要因为我们自己的小信或不信而限制了神的全能。因此，我们要「信靠耶稣」(圣徒诗歌第434首第1节)。

「信靠耶稣，何其甘甜，抓祂话语作把握，

安息在祂应许上面，只知主曾如此说。

(副)耶稣、耶稣，何等可靠，我曾试祂多少次；

耶稣、耶稣，我的至宝，祂是活神不误事。」

【知道所信的是谁】有一个少年人，从小就认识神。他认识神有三事：(1)他认识神是有耳朵的，会垂听人的祷告；(2)他认识神有口会说话，圣经就是神所说的话；(3)他认识神有手会作事，因为神怎样说，就怎样行出来，完全照着应许而行。那时这位少年人手中只有十英镑，他把它存在银行里，作为开展神事工之用。因他认识神，信靠神，所以他那十镑后来成为五千万英镑，这些钱全都用在中国内地布道事工上。这位少年人，就是戴德生先生。

【每日一问】本章启示神是怎样的一位神？

本章值得我们深思的，就是神对以色列人埋怨的处理。

(一)神是一位满有恩慈、怜悯的神。神听见百姓的哭号，也听见了摩西的诉苦。结果神将摩西的重任分派给七十长老；祂也满足百姓的需要，藉供应鹌鹑来显明祂的大能。

(二)神也是一位严厉、管教的神。以色列人收集鹌鹑时，只顾满足自己的私欲，不知悔改，亦不知感谢神的赐予，神就审判了他们。照样，今天我们的态度决定了我们从神得祝福或得审判。

【每日金句】「在信心看来，神是一切问题的答案，能彻底解决一切疑难。信心把一切交给神；故此，无论是六十万，或是六亿人，信心仍然知道，神是全足全丰的。」——麦敬道

【每日默想】以色列人发怨言，因他们不知足，而埋怨神预备的吗哪；摩西也同样向神发怨言，因他失望灰心，而感觉无法承担自己的责任。人之所以发怨言，常是对现况不满，因而对神不满。我们是否对神赐给我们的现况不满，在心中常发怨言呢？知足、感恩、喜乐的心会使我们转埋怨而赞美。

【每日钥句】「西娶了古实女子为妻。米利暗和亚伦因他所娶的古实女子就毁谤他，说：『难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？』这话耶和華听见了。」(民十二1~2)
「摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。」(民十二3)

【每日钥字】《民数记》第十二章记载二件事，就是：(1)米利暗和亚伦毁谤摩西；和(2)神刑罚米利暗。本章详细的描述亚伦与米利暗背叛的过程和结果。

(一)「**毁谤**」——希伯来文是לָבַד，这个字音译是'al；其字意含有「攻击」，「敌对」的意思。今日钥节指出米利暗和亚伦出于嫉妒，且不满摩西娶了外邦女子，就「**毁谤**」摩西，而「**耶和華听见了**」。接着，神为摩西辩护，见证他为人「**谦和**」和在神的家中「**尽忠**」，并且斥责他们藐视和背叛神所设立的权柄。于是神管教米利暗，使她患了大麻疯。最后，摩西却是为她代求；而神垂听了摩西的祷告，她就蒙了怜恤，得着医治。这事以后，圣经再没有提过米利暗，之后有关米利暗的记载就只是她的死(民二十1)。米利暗名字的原文有「叛逆」、「愁苦」的意思。她是摩西的姐姐，在幼年时，就关心摩西的安危(出二4)，她的行动何其勇敢！她也是耶和華的女先知(出十五20)，在以色列人出埃及时，曾领着众妇人应和摩西歌颂神，她的跳舞、赞美何其振奋人心！然而她因嫉妒，毁谤摩西，就长了大麻疯，她的结局何其可惜！米利暗的失败，对所有事奉神的人，乃是极大的警戒与教训。「**你当记得你们出了埃及，在路上的时候，耶和華你的神向米利暗所行的事。**」(申二十四9)

(二)「**谦和**」——希伯来文是אָנָוּת，这个字音译是'anav；其字意为「谦卑的」，「低微的」，「温和的」。「**谦和**」就是不刚硬，就是顶柔软。「**摩西为人极其谦和**」意指摩西不为自己表白伸冤，也亦未作出特别的反驳或发脾气。摩西将事情完全交给神。摩西之所以不替自己辩护，是因为他为人极其「**谦和**」。「**谦和**」就是他向神柔软，对人温柔，不为保护自己而作什么。「**谦和**」的摩西不为自己表白，而让神为他说话。故神要他怎样作，他就怎样作。每一件事都照着神所指示所吩咐的去作，没有一件，没有一点是凭着他自己的心意，这就是摩西的「**谦和**」。在以后四十年领以色列人出埃及进迦南的进程中，每当会众反抗他，他都向神俯伏在地。任何教会的领导的权柄受到批评、攻击时，都要像摩西那样，不为自己辩护，让神作自己的辩白。

【每日一问】关于米利暗和亚伦「**毁谤**」摩西之事，我们可以学到什么宝贵的功课？

虽然他们是摩西的兄姊，但却批评摩西娶古实女子为妻。他们的批评不是就事论事，其实是借题发挥，他们居然从摩西娶妻扯到摩西的身份和权威。这样看来，他们对摩西的领导早就不服和不满已久。表面上米利暗和亚伦所说的也许没有错，实质上他们心生嫉妒，才毁谤摩西，想借机与摩西对立对抗。但他们的对抗却带来了神的斥责和审判。麦敬道说的好，「**毁谤基督的仆人，是十分可怕的罪。请听这句沉重、严肃的话：『你们毁谤我的仆人，为何不惧怕呢？』愿神赐我们恩典，儆醒、提防这可怕的恶！让我们制止自己的舌头，不让它毁谤主所爱的仆人，并且不敢用舌头作侵犯主的事。**」

本章值得我们深思的，他们批评摩西的事，其真正的动机是出于嫉妒，而挑战摩西的地位和权柄。在今天教会里，最大的不幸就是人常冠上「建设性」的批评，而妄断神的仆人、领袖，甚至彼此之间也相互批评。虽然批评者总是言之有理，然而结果不只伤害了被说的人和听的人，而说的人也必自招恶果(路六37)。说长道短的攻击神的仆人，不只使主的工作受阻，也破坏了圣徒之间的和谐，更使神的名受羞辱。其实，地上没有完美的人，因此求主禁止我们的口绝不「**毁谤**」任何人，使我们学习对神顺服、对人尊重。

【每日金句】「**无论在哪里，得罪神的权柄，就是得罪神自己。基督徒应该顺服权柄。**」——倪柝声

【每日默想】米利暗攻击摩西的理由可能冠冕堂皇，但隐藏的动机却自私嫉妒，因此长了大麻疯。攻击神仆人者有被神击打之虞。在批评别人之前，我们应先停下来考虑一下自己的动机，否则会带来可怕的后果。我们是否以应有的态度来敬重神所设立的权柄，而不随便的批评他们呢？

【每日钥句】「迦勒在摩西面前安抚百姓，说：『我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。』」（民十三30）

「探子中有人论到所窺探之地，向以色列人报恶信，说：『我们所窺探、经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见亚衲族人，就是伟人；他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。』」（民十三32~33）

【每日钥字】《民数记》第十三章记载摩西依照神的吩咐，每一支派选打发一个首领共十二人，去窺探迦南地。然而，回来的十个探子「报恶信」，掩盖了迦勒和约书亚信心的宣告。

(一)「迦勒」——希伯来文是כָּלֵב，这个字音译是 Kaleb；其字意为「狗」，寓意为忠诚与信实；其字根含「有力的」之意。迦勒人如其名；他是十二探子其中之一忠信且刚强有力的探子。他与约书亚有同样的信心，视野，和异象，因他们深信神的应许，必将迦南美地赐给他们为产业之地。今日钥节指出当众百姓听了「报恶信」的探子们的报告，因他们夸张的描述里面的居民高大强壮，而城墙也高大坚固，于是人心惶惶。因此，迦勒起来说话，安抚百姓，说：「我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜！」这是信心的宣告：(1)立刻上去，不可迟延；和(2)力能克敌，足能得胜。因为他深信「有耶和华与我们同在。」（民十四9）是的，神若与我们同在，谁能抵挡我们呢？后来，所有从埃出来的那一代的人都死在巴兰的旷野，但因着迦勒与约书亚的信心和勇敢，只有他们进入了迦南美地。而且，四十五年之后，我们看到迦勒为神争战的信心和勇敢，仍持续到征服了迦南，因而被神纪念。所以，迦勒由年轻到年老，是圣经中难得一见忠信到底的好榜样，值得我们向他学习。

(二)「报恶信」——「恶信」希伯来文是דִּבְבָהּ，这个字音译是 dibbah；其字意为「谣言」，「毁谤」，「恶行的报告」。今日钥节指出除了迦勒与约书亚之外，其他十个探子却「报恶信」：(1)我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮；(2)我们所窺探、经过之地是吞吃居民之地；(3)居民都身量高大，而亚衲族人是巨人后裔；和(4)我们看自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。他们完全没有提及神，因他们只看环境的难、只看自己的不能，而忘记了看神。于是，他们信心崩溃。此外，他们所传的「恶信」，却带来恶果，而影响了全会众，导致他们心灰丧志，怨天尤人，竟打算另立一个首领，重回埃及去。他们的软弱不禁令人黯然神伤。所以，这十个「报恶信」的探子后来遭神的审判，都死于瘟疫。他们的失败应作我们的警戒。

【每日一问】关于所窺探之地，为何十个「报恶信」的人的说法与迦勒和约书亚所说的不同？

本章记载摩西打发十二个探子去窺探迦南地。窺探四十日之后，他们回来的报告用了十七个字，全都描述迦南的好处，并承认那地「果然是流奶与蜜之地」。然而当中十个探子却用了六十五个字描述进迦南的难处，并称那地为「是吞吃居民之地」。

本章值得我们深思的，就是相同的地点，相同的时间，相同的事实，为何十个探子「报恶信」，迦勒及约书亚却报好信息？他们的分别在那里呢？十个探子凭眼见说：「我们不能上去…因为他们比我们强壮」；后者凭信心说：「我们立刻上去…足能得胜。」因为十个探子是以难处(亚衲族巨人与城坚固)的眼光来看神；后者以神的眼光来看难处。对那十个没有信心的探子来说，他们「不能」是因巨人的问题难以克服；对有信心的迦勒和约书亚来说，巨人的存在却无关重要，他们「足能得胜」是因在乎神不在乎人。当我们的眼睛若一直看自己的难处，而不看神，也必定失败。有人说的好，「使不信者失败的就是他们的不信」。

【每日金句】「信心乃是重新校正我们的目光，使焦点离开我们所见的事物，而聚焦在神的身上。」——陶恕

【每日默想】十个探子与迦勒和约书亚表现了两种截然不同的眼光——凭眼见，还是凭信心(林后五7)。当面对艰难抉择的时候，我们是以神的眼光来看难处，还是以难处的眼光来看神呢？

【每日钥句】「这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见；惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。」(民十四 22~24)

「他们却擅敢上山顶去，然而耶和华的约柜和摩西没有出营。于是亚玛力人和住在那山上的迦南人都下来击打他们，把他们杀退了，直到何珥玛。」(民十四 44~45)

【每日钥字】《民数记》第十四章记载以色列人二次的失败：(1)全会众因为不信神的应许，向摩西和神发怨言，而惹神震怒，遭神惩罚；和(2)他们因为不顺服神的命令，擅自出兵，而在何珥玛惨败。

(一)「藐视」——希伯来文是רָאָה，这个字音译是 na'ats；其字意为「轻视」，「羞辱」，「一脚踢开」。本章记载那十个「报恶信」的探子所带给全会众的报告，只是绝望。他们就大声喧嚷，哭号，又向摩西发怨言，也就是向神发怨言。他们甚至宁愿回埃及，去过奴隶的生活。他们虽多次的看见了神的荣耀和祂在埃及与旷野所行的神迹，仍然多次试探神，达十次之多。在这之前，他们试探神，得罪神，神都赦免他们。但这次，他们不仅「不听从」神的话，而且「藐视」祂的信实和能力；而且，他们因为不信而惧怕、哭号、不平、不满、怨恨，「羞辱」了神。于是，神照他们所发的怨言——宁愿「死在这旷野」的话来对待他们。这是何等悲哀的景象！

(二)「专一跟从」——「专一」希伯来文是מָלֵךְ，这个字音译是 male'；其字意为「充满」，「奉献」。今日钥节指出神特别称赞迦勒有另一个心志，专一跟从祂；因此神应许要领他进迦南地，并将那地给他的后裔为业。迦勒「另有一个心志」是指他不看艰难、不看自己、不看环境，只深信神的应许，而对神的心志始终如一；「专一跟从」说明他专一、不专心、不转移目标，一直满心满意地跟从主。今天我们不也应该有迦勒这样的「心志」和「跟从」吗？

(三)「擅敢」——希伯来文是פָּחַד，这个字音译是 'aphal；其字意为「轻率疏忽」，「膨胀」。以色列人没有寻求神的旨意，也不听摩西的劝告，反而信靠自己，竟自高自大的「擅敢」出兵，攻打亚玛力人和迦南人。最后，他们因没有神的同在，以惨败收场。在此我们有一个重要功课要学习——因为离了主，我们就不能作甚么(约十五 5)。

【每日一问】本章启示神是怎样的一位神？

神不轻易发怒，并有丰盛的慈爱；但祂也是一位的严厉、管教神。以色列人犯了许多罪，试探了神许多次，多次得罪神，神都赦免了他们。但这一次，神不让他们进入迦南。这是因为他们「藐视」神，得罪了神的自己，触犯了神的政治。倪柝声说的好，「这里，不是人的软弱的问题，而是对于神的能力，对于神的自己出了问题。到了这一个地步，你就看见神不能宽恕。得罪神的自己，就是得罪神的见证，也就是触犯了神的政治，神不能宽恕，也没有后悔的可能。」结果，他们在旷野漂流四十年期间，都先后倒毙。本章值得我们深思的，就是以色列人不是一夜之间就失败的，乃是日积月累的。神说，他们有十次「不听从我的话」。可见，他们一连串的不信和不顺服，至终就生出失败的结果，而受到了神的审判。以色列人的失败，应是我们的鉴戒。「所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。」(林前十 12)

【每日金句】「一个专心跟从主的人，就是相信因为神与我们同在的缘故，『我们足能得胜』的人。」——倪柝声

【每日默想】不同的眼光带来了不同的态度；不同的态度影响了不同的决定；不同的决定导致了不同的结局。我们的抉择是否能得到神的应许建立在是否「专一跟从」祂。当我们仰望为我们信心创始成终的耶稣(来十二 2)，自然就不看艰难、不看自己，而专心地跟从主。

【每日钥句】「你晓谕以色列人说：『你们到了我所赐给你们居住的地。』」（民十五2）

「你吩咐以色列人，叫他们世世代代在衣服边上做缝子，又在底边的缝子上钉一根蓝细带子。你们佩带这缝子，好叫你们看见就記念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫，像你们素常一样；使你们記念遵行我一切的命令，成为圣洁，归与你们的神。」（民十五38~40）

【每日钥字】《民数记》第十五章记述摩西将神的启示告诉新一代的以色列人，论及他们将来进应许地后必须尽的本分。

- (一)「**赐给**」——希伯来文是נָתַן，这个字音译是nathan；其字意为「给予(应用范围极广)」，「允许」。在十四章29~30节，耶和华对以色列人说：「你们的尸身必倒毙在这旷野；…必不得进我起誓应许叫你们住的那地。」我们看见从埃及出来的第一代，因着他们的不信和背逆，而失去进迦南的机会。在十五章一开头，我们看见神的信实，而祂也是满有怜悯和恩慈的。神曾应许把迦南地「**赐给**」亚伯拉罕的后裔，故祂继续带领新生的一代进入迦南，为要成就祂的应许。今日钥节是本书一句十分突出的话，因本章的话不是对第一代以色列人说的，而是针对着第二代进入迦南地以后，所要遵守的条例。此外，以色列人离开埃及只需四十小时，但他们要进入迦南，却花了四十年，真叫人掩卷长叹！感谢神！祂永不失败！祂的旨意不会因人不信的光景而改变！祂的计划也不会因人的失败而放弃！因此，神将那地「**赐给**」了第二代的人，并且晓谕他们进迦南地之后，应当如何事奉神。
- (二)「**記念**」——希伯来文是זָכַר，这个字音译是zakar；其字意为「记住」，「回想」，「提醒」。今日钥节指出神要以色列人在衣裳缝子上钉一根「**蓝细带子**」作，世世代代的标记。神叫他们佩带这「**蓝细带子**」，其目的乃是要他们记住——「**耶和华…曾把你们从埃及地领出来，要作你们的神**」；另一面提醒他们要「**記念**」神的命令——「**不随从自己的心意、眼目行邪淫**」。此外，蓝色的带子表明属天(蓝色)的约束(带子)。所以，这根「**蓝细带子**」的属灵意义，乃是提醒我们无论作什么，或去那里，都必须分别为圣，并且受神的话约束。今天我们的生活是否有这属天，圣洁的标记呢？

【每日一问】本章的条例，其属灵的意义是什么？

本章描述以色列民在应许地定居时要献祭的条例，有燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、举祭。这些条例大部分已详细的描述，而这里特别是强调会众或个人误犯的罪，可藉献祭蒙赦罪。对于擅敢行事人的罪，即故意违背耶和华的话，他们不能以献祭来赎罪。这等犯罪的人要从民中剪除。

此外，在献祭之例中，神规定他们要用大量的细面粉、油和酒，与祭牲同献。这些律例是以定居迦南应许地为背景。所以，神确定的表明，祂一定会带领以色列人进入应许之地。这是因祂是守约的神，祂的话语和应许永不落空，祂向列祖所应许的必定成就——带领以色列人进入迦南。因此，这些条例最重要的目的，乃是神要求他们在进入迦南以后，必须尽本分，就是献祭敬拜神，而将与神的关系放在首位。

本章值得我们深思的，就是神在以色列人连串反叛埋怨之后颁下这些条例。这些条例关系到他们的蒙福、其目的乃是：一面表示神仍会按祂的信实领他们进应许之地；另一面勉励他们在神的恩典中履行作祭司国度、圣洁国民的责任，并且要他们世世代代继续遵守。今日我们又当如何在神面前尽职，讨祂喜悦呢？

【每日金句】「以色列人要在世世代代在衣服上作缝子。这条蓝带表征属天的爱与深度。…我们要将主的爱，好似蓝带盘在身上，决不片刻忘记神对我们的要求，祂是不可见的永恒的神。」——迈尔

【每日默想】神叫以色列人藉佩带「**蓝细带子**」，藉此提醒他们圣洁生活的必须和重要性，因他们是属天，圣洁的子民。我们是否将基督，好似「**蓝细带子**」，带到我们的生活之中呢？我们的言行们是否不随从自己的心意、眼目行邪淫，乃是遵行祂的旨意与命令呢？

【每日钥句】「…可拉…和大坍、亚比兰、…安，并以色列会中的二百五十个首领，…在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西、亚伦，说：『你们擅自专权！全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高，超过耶和华的会众呢？』」（民十六1~3）

「摩西听见这话就俯伏在地，对可拉和他一党的人说：『到了早晨，耶和华必指示谁是属祂的，谁是圣洁的，就叫谁亲近祂。』」（民十六4~5）

【每日钥字】《民数记》第十六章记述可拉党人和全会众集体背叛摩西和亚伦，结果遭受神的刑罚而灭亡。

(一)「**可拉**」——希伯来文是קֹרַח，这个字音译是Qorach；其字意为「光秃的」。圣经提到「**可拉**」共计45次，而同名叫「**可拉**」的有四个人：(1)带头攻击摩西的「**可拉**」；(2)以扫的众子之一；(3)以利法的众子之一；和(4)希伯仑的众子之一。可拉、大坍、亚比兰和安，并250个以色列人首领，一同攻击摩西和亚伦。因为这事件是以「**可拉**」为首的，因此称可拉一伙的人为「**可拉党**」。可拉党人所以背叛的主要原因，乃是反对摩西和亚伦之职事。他们指控摩西和亚伦擅自专权，干预了众人奉神的权利和特权。他们强调全会众个个既是圣洁，故在神面前人人平等，权利无分彼此。在这里，我们看见可拉党人的不信、骄傲、嫉妬、刚愎、和叛逆，而不服神所设立的代表权柄。他们不服摩西和亚伦的权柄，其实就是不服神的权柄；他们背叛摩西和亚伦，其实就是背叛神。因神和祂代表的权柄是不能分开的。于是，神出来审判。在转眼之间，神灭绝了可拉党人。随后又有瘟疫发生。除了因可拉背叛死的以外，会众中又死了1万4千7百人。新约《犹大书》论到这些背逆的人，说：「**在可拉的背叛中灭亡了。**」（犹11）。抗拒神在教会中所设立的权柄是一件非常严肃的事。今天我们仍要提防在教会中有可拉党嫉妒分争和背叛之事。但我们也要当心，不能随便的盲从那些自立权柄的人如可拉党人，以免随同他们直奔错谬里。

(二)「**俯伏在地**」——「**俯伏**」希伯来文是נָפַל，这个字音译是naphal；其字意为「倒下(应用范围极广)」，「击倒」。摩西如何面对众人的集体背叛呢？他第一个反应，就是先「**俯伏在地**」。可见，他的谦卑、温和，不为自己有所表白。接着，他说劝勉的话，为了要挽回他们。之后，神施行审判，使地吞灭了可拉叛党。全会众因此事，发怨言，而遭瘟疫。为这缘故，摩西又「**俯伏在地**」，为他们代祷与赎罪，于是瘟疫就止住了。在此我们看见摩西是怎样作神的仆人，不为自己，乃是以神为中心。

【每日一问】关于可拉党背叛之事，我们可以学到什么宝贵的功课？

可拉党宣称：(1)摩西和亚伦不比任何人好；(2)以色列人都是神的选民，并且都足以事奉神；和(3)他们没有必要听摩西和亚伦的。他们不单低估了摩西和亚伦的职份，也错估了自己的身份。摩西和亚伦的身分不是自取的，乃是由神选召的。他们颠倒是非，违背事实，无故地攻击摩西、亚伦，等于是公然攻击神，挑战神的权柄。神是轻慢不得的，因此他们遭受到神忿怒的刑罚。

本章值得我们深思的，就是可拉党因背叛神所设权柄而灭亡的事件。在圣经历史，背叛只会带来可怕的结局，必遭受到公义神的审判。这事件给我们许多的警惕，在教会中：(1)不可贪图虚名，惹起嫉妒(加五26；箴二十七4)；(2)要谦卑、顺服，主必叫他升高(彼前五5~6)；(3)不谬讲神的话(林后四2)来达到自己的目的；和(4)要与人一同担当服事，同荣同乐(林前十二26)。

【每日金句】「**在可拉党背叛的事件中，最大的争论乃是谁是圣洁的？谁能事奉神？他们宣称所有神的选民都是圣洁的，并且足以事奉神。但神在他们中间行审判。**」——倪柝声

【每日默想】在可拉党背叛的事件中，他们攻击摩西和亚伦，以擅自专权及自高为借口，来掩盖他们夺权的动机，为要得会众的支持。其实可拉党的种种不满都是源于嫉妒和心胸狭窄。他们嫉妒摩西的职份，不满足神所赐给他们的职任。然而可拉党所攻击的人，其实不是摩西，乃是神。他们灭亡的结局是可悲的，也是自取的。因此，在教会中，不要贪求权力和地位，要珍惜神所赐的职任。

【每日钥句】「后来我所拣选的那人，他的杖必发芽。这样，我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中。」(民十七5)

「耶和華吩咐摩西說：『把亞倫的杖還放在法櫃前，給這些背叛之子留作記號。這樣，你就使他們向我發的怨言止息，免得他們死亡。』」(民十七10)

【每日钥字】《民数记》第十七章记载三件事，就是：(1)神命令十二支派的首领与亚伦各拿一杖放在会幕中(2)第二天惟有亚伦的发芽、生苞、开花、结杏；和(3)以色列人看见神迹之后的反应。

(一)「**拣选**」——希伯来文是בָּחַר；这个字音译是 bachar；其字意为「选择」，「指定」，「任命」。第十六章说到可拉党人和全会众背叛摩西和亚伦；本章则说到神证明了亚伦祭司的职事乃是祂所「**拣选**」，并用亚伦发芽的杖来止息人的怨言。今日钥节提到神为了确认亚伦的职事，于是祂命令十二支派的首领与亚伦，各拿一根杖，在其上写着各人的名字，都放在会幕内法柜前。经过一夜，再拿出来。如果谁的杖发了芽，谁就是蒙神拣选的。到了早上，只有亚伦的杖，发了芽、生了花苞，开了花、并结了熟杏。这里让我们看见神的作为，表明了亚伦是神所「**拣选**」的职事。所以，亚伦的祭司职分并不是因着人的条件得到的，乃是神主权的「**拣选**」。神大能的作为是何等的超凡！神的安排是何等的智慧！这件事之后，不再有人挑战亚伦大祭司的职份，也止息了众人所发的怨言。因为他们知道亚伦并没有「擅自专权」与「自高」，他乃是神所任命的祭司。可见，神所「**拣选**」的仆人，必为神所证明。此外，亚伦和其他人的杖原本是被砍下来的树枝，早已枯死。但最后亚伦的杖是惟一发芽、生苞、开花、结杏。亚伦之杖的表现，说出神是叫死人复活的神。倪柝声说的好，「这一切都宣扬复活的神迹。这是从死里出来的生命，标明神所印证的职事——只有这一个，是唯一的标明，缺乏了这一个，就是一无所有。神只能使用那些借着与祂联合，并尝过祂无穷生命大能的执事。」可见，惟有经过死而复活，而流露复活生命的人，才能蒙神悦纳和使用。他们的职事也必有复活生命大的记号与表现(见证)。

(二)「**背叛之子**」——「**背叛**」希伯来文是מֵרִיב；这个字音译是 meriy；其字意为「悖逆」。「**背叛之子**」是指完全献身于背叛和认同背叛的人。在此之前，以色列人已有过多次的「**背叛**」，因此，耶和華吩咐摩西，要把亚伦的杖还放在法柜前，给这些「**背叛之子**」留作记号。可见，这根杖是提醒他们：(1)对神的仆人，止息怨言；(2)对自己，免得死亡；和(3)对神，敬畏而自知不洁。但是他们没有真诚的悔改。之后，他们仍背逆成性，随己意而行。所以，神又称他们为「悖逆的百姓」(赛三十9)和「悖逆之家」(结二5)。撒但的诡计使人悖逆基督，然而我们是否天天、事事顺服基督(林后十5)呢？

【每日一问】关于发亚伦芽的杖，我们可以学到什么宝贵的功课？

本章记载亚伦的杖发芽、开花和结了熟杏。在上章，神藉「**亚伦的香炉**」显示出亚伦的祭司职事。但他的祭司职事仍然被人怀疑。故神再次以「**亚伦的杖**」，印证了亚伦的祭司职份。这让我们看到神的「**拣选**」是何等的独一无二！神的安排亦是何等的有智慧！神大能的作为又是何等的超凡！

本章值得我们深思的，就是亚伦的杖发芽的杖。杏树枝被砍下来，仍能发芽、开花、结果，是表明基督的复活。这说明了所有事奉神的，必须经历十字架的死，并借着与祂联合，才能显明祂复活的生命大能。

【每日金句】「亚伦的杖发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。这包括了春夏秋三季，自生长至成熟而有果实，都在这条杖上。可见在基督里蒙拣选的，都这样有成圣的表现。」——迈尔

【每日默想】亚伦杖的新芽、新花、和熟杏，预表基督的复活，由死而生。这正说明了惟有与基督联合的人，才能被神使用，事奉才有果效。今天我们的事奉是否有复活生命的活力(发芽、开花、结杏)呢？

【每日钥句】「耶和华对亚伦说：『你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽。你和你的儿子也要一同担当干犯祭司职任的罪孽。你要带你弟兄利未人，就是你祖宗支派的人前来，使他们与你联合，服事你，只是你和你的儿子，要一同在法柜的帐幕前供职。』」（民十八1~2）

「耶和华对亚伦说：『你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。』」（民十八20）

【每日钥字】《民数记》第十八章记载祭司和利未人的职责和所得的份。

(一)「**职任**」和「**供职**」——「**职任**」希伯来文的动词是נָסָא，这个字音译是 nasa'，字意为「担当」，「背负」。「**职任**」希伯来文的名词是כְּהֻנָּה；这个字音译是 kehunnah；其字意为「职份」。「**供职**」希伯来文是שָׂרַת；这个字音译是 sharath；其字意为「事奉」，「管理」，「侍候」。十七章讲述亚伦的杖开花，表明神证明了亚伦祭司的「**职任**」；本章神则确立了亚伦祭司与利未人所担负的职份和事奉的职责。今日钥节是本章的钥句，指明了祭司来源，全是神赋予的，故不能随己意行事。祭司当负的主要职责，包括：(1)担干犯圣所罪的职责，这乃是表示我们要担负教会事工的责任，而不可疏忽大意；(2)在圣所尽职，这乃是表示我们要参与教会事工的服事，当尽本份；(3)祭司要与利未人「**联合**」（字意为结合、连结、加入），这乃是表示我们加入教会的事工，要与人一同担当。

(二)「**分**」和「**产业**」——「**分**」希伯来文是חֶלֶק，这个字音译是 cheleq；其字意为「福分」，「地业」。「**产业**」希伯来文是נַחֲלָה，这个字音译是 nachalah；其字意特别是指继承之财产或分得之产业。今日钥节提到「**我就是你的分，是你的产业**」。当以色列各支派进入迦南地后，他们都各自得已分配好的产业来作发展。只有亚伦的子孙和利未人「无分无业」，因为他们是完全分别为圣，而专心地事奉神（申十9）。然而，神就是他们的产业，他们也必从神得着全备的供应。这说明了我們一切所有的都是为神的，而神也将祂一切所有的成为我们的分。本章值得我们深思的，就是祭司与利未人所得的份。祭司、利未人不是靠自己的劳力求生，乃是在服事神与百姓中，得着神丰富的供应。

【每日一问】关于祭司和利未人职任与当得的分，我们可以学到什么宝贵的功课？

本章记载耶和华重复有关祭司和利未人事奉的指示。祭司与利未人要一同看守全帐幕。祭司在法柜的帐幕前供职，主要是看守圣所，祭司的权利是享用一切不经火的供物及利未人收入的十分之一。神将这些赐给祭司，作为他们「永远的盐约」，表明此关系「不废坏」。利未人协助祭司看守会幕，但不得接触圣所的器具，权利是享用以色列人出产的十分之一。但他们须像以色列人一样，将收入的十分之一献给神，当作举祭归给祭司。神吩咐祭司的事情是直接向亚伦说的，但吩咐利未人的事却间接透过摩西。由此可见，祭司管内务，利未人管外务。因此，在教会的事工，我们要分工合作，彼此扶持，互相配搭，教会才能建立起来。

【每日金句】「我们是神的分，神是我们的分。主的分就是祂的子民，以色列是祂产业的分。祂对我说：『我就是你的分，是你的产业。』我们一切所有的都是为神的，神也将一切所有的为我们保存，因为我们是神的后嗣。」——迈尔

【每日默想】

(一)祭司与利未人要担负神圣的「**职任**」。我们在教会中的服事是否尽心尽力呢？

(二)祭司与利未人的职事、责任、次序虽不同，但他们要「**联合**」，一同担当服事神与祂的百姓。我们是否清楚我们在教会中服事的责任和权利，而守住自己的地位呢？

(三)利未人自己也要从以色列人中所取的十分之一再从十一中抽出十一献给耶和华，归给祭司。在今日教会中，谁应是我们供养的「祭司」虽和「利未人」呢？

【每日钥句】「耶和华命定律法中的一条律例乃是这样说：『你要吩咐以色列人，把一只没有残疾、未曾负轭、纯红的母牛牵到你这里来，交给祭司伊莱贾撒；他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。』」（民十九2~3）

「必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调做除污秽的水。这本是除罪的。」（民十九9）

【每日钥字】《民数记》第十九章描述红母牛烧成灰，调制成「除污秽水」，以此清除因接触死尸而导致不洁净的人。

(一)「**命定**」——希伯来文קָדַשׁ；这个字音译是 tsavah，字意为「命令」，「吩咐」。今日钥节提到「红母牛」的律例。这个按照耶和华「**命定**」的律例意义深广。这也是摩西律法中最特别的一条律例，只记载在《民数记》，而没有记载在《利未记》。以色列人在旷野行路，因接触死尸，或在坟墓边跌跤，而沾染不洁，就需要洁净。因此，红母牛是神的预备，使人洁除与四周属灵死亡无可避免、不得已而接触的污秽。此外，以色列人刚发生可拉党人活活坠落阴间(十六章)，并因会众抱怨而遭瘟疫死了一万多人。这时他们恐惧因得罪神而死亡(十七12~13)，并也害怕。因接触死尸而成为不洁。故「红母牛」的律例，乃是为对付死亡所导致的不洁，而「**命定**」的律例

(二)「**母牛的灰**」——「**灰**」希伯来文קָדַשׁ；这个字音译是'epher，字意为「炉灰」。「**母牛的灰**」就是母牛、香柏木、牛膝草、朱红色线混合在一起烧成的灰。红母牛的灰最主要的用途，就是用普通水来调做「**除污秽水**」，为着除去污秽，就是不洁净之罪。红母牛的灰被收起来，是为着可随时备用。因为无论以色列人在哪，红母牛的灰调水，可以使他们很快地得着洁净。旧约的红母牛，预表新约的救主。祂好似无暇的公牛一般被杀，烧成的灰放在水中可以洗净我们。此外，「**除污秽水**」是预表主耶稣的宝血。这对我们的意义，就是基督的死，洁净了那些借着圣灵信靠祂的人，而祂的救赎是永远有功效的(来九13~14)，能应付我们一生所需。

【每日一问】「红母牛」的律例目的是为了甚么？有甚么属灵的意义？

本章描述当人摸了死尸沾染不洁时，得洁净的方法。首先，要预备一只没有残疾、未曾负轭、纯红的母牛。其次，要把这母牛焚烧，也要把洁净的用具——香柏木、牛膝草和朱红线都丢在烧火的火中。最后，收起母牛的灰，存在「**营外洁净的地方**」。这母牛的灰将调作「**除污秽的水**」，是为接触过死尸的人而设，他们无论是无论是何种情况，在室内或室外，只要碰触尸体，就须要用「**除罪灰的水**」来洁净，否则要从民中剪除。因此，「红母牛」的律例大致上有四层的属灵意义：

(一)无残疾被杀的纯红母牛——预表完全无瑕疵的，无罪的基督，受死替我们担罪。

(二)牛的血七次被弹在会幕的前面——预表基督一次在神面前，完完全全除掉我们一切的罪。

(三)牛被烧成灰——预表基督救赎的能力，永远有功效。

(四)用灰和活水洒在不洁净的人身上——预表取用主宝血洁净的能力，使我们圣洁。

本章值得我们深思的，就是这一连串的洁净之礼，目的就是要除去营中的不洁，使不洁的人，可以重新回到会众当中，再成为洁净的人。在日常的生活中，我们是何等容易接触不洁净的人、事、物，而自己却没有发觉。所以我们应该常常应用主宝血的洁净，以免失去与神和圣徒的交通。

【每日金句】「神的旨意是要百姓从一切罪污得着洁净，并且在这现今邪恶、充满死亡和污秽的世代，过分别为圣的生活。」——**麦敬道**

【每日默想】我们是否常在污秽言语的气氛里，或常与死在罪恶过犯中的人接触，而感到无法祷告，与神交通呢？我们是否看重主宝血的洁净呢？

【每日钥句】「你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐盘石发出水来，水就从盘石流出，给会众和他们的牲畜喝。」(民二十8)

「摩西举手，用杖击打盘石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：『因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。』」(民二十11~12)

【每日钥字】《民数记》第二十章记载以色列人最后一段旅程中所发生的一些事，包括：(1)米利暗死在加低斯；(2)摩西击打盘石；(3)以东王拒不让路；和(4)亚伦死在何珥山。

(一)「**吩咐**」——希伯来文דָּבַר；这个字音译是dabar，字意为「说话」，「讲论」。今日钥节提到神向摩西指示怎样解决会众没有水喝的问题。之前曾有两次百姓没水喝而发怨言。第一次耶和华要摩西丢一棵树在苦水中，水就变甜了(出十五25)。第二次耶和华要摩西以杖击打盘石，盘石就流出水来(出十七6)。虽然事过了三十八年，但百姓背逆依旧。他们因「没有水喝」，便埋怨起来，向摩西争闹。这一次神明确的命令摩西，拿着杖去「吩咐」盘石流出水来。可惜摩西并未遵照神的命令，因为他被以色列人的埋怨而激怒，就向会众动怒，还用杖「击打」盘石两下。虽然摩西错了，但因神仍然顾念全会众，这次水仍从盘石流出来。但摩西因不信和不尊神为圣，而得罪了神。

(二)「**尊我为圣**」——「**尊…为圣**」希伯来文קָדַשׁ；这个字音译是qadash，字意为「待之为圣」，「视为圣」。「**不…尊我为圣**」。这句话译得更准一点就是「没有把我分别为圣」。摩西的失败在于他用错误的语调和态度来传达神的信息。百姓发怨言，摩西受影响就发脾气骂他们，而忘记神对待祂子民的忍耐，且不能如实地向他们说明神的心意。此外，神没有让摩西击打盘石，他竟擅自两次击打盘石。由此可见，摩西说错了，也打错了，因他没有将神分别为圣，而把神代表错了。摩根评论说：「神的仆人这样发怒(我们说那是很自然的)，并不能如实地向百姓说明神的心意。他的失败，是因为那时他的信心并未能达到最高的活跃程度。他仍然相信神和神的能力，但他并不信靠神以至于在以色列人眼前尊他为圣。这确实是一个很严肃的教训。正确的事情竟可用那么错误的方法行出来，以致产生可怕的结果。」所以，为此神不让摩西进入迦南。这是摩西事奉神的一生中最遗憾之事。没有人是十全十美的，我们也常在信心与顺服上失败。因此，求主赐够用的恩典与能力，使我们在各种情况下信靠祂，在急难中仍然尊祂为大。

【每日一问】神为甚么如此严厉处罚摩西？我们可以学到什么宝贵的功课？

神指出摩西的失败是出于：

(一)「**不信**」——他没有顺从神的话。他可能认为单「吩咐」盘石是不足以流出水来。于是，他凭以前的经验杖打盘石。

(二)「**不尊神为圣**」——他盛怒之下，责备百姓，并用杖击打盘石两次，而没有显出神特有的属性。本章值得我们深思的，就是神严厉地对付摩西的失败，因他自作主张、不信靠神、不尊神为圣。结果，他受了神严厉的审判，失去了带领会众进入迦南美地的权利。这是何等大的损失。《路加福音》十二章48节，主说：「**多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。**」可见，这句话完全的印证在摩西的身上。这句话也是对教会中带领者严厉的警告。因此，为神作工，我们的言语、态度和举止，不可不慎！

【每日金句】「**摩西在晚年受责罚，神工人若不顺从，祂必责备，会使他们的品德经过管教而有高尚与圣洁。**」——迈尔

【每日默想】摩西两次击打盘石，没有遵照神的命令，在百姓前也没有尊神为圣，所以不能进入迦南美地。

(一)在服事主的事上，我们是否尊重主的引导胜过自己的经验或自以为是呢？

(二)当我们得罪了神，被神对付时，是否接受并宝贝祂的管教，而没有怨言呢？

【每日钥句】「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。』」（民二十一8）

「當時，以色列人唱歌說：井啊，涌上水來！你們要向這井歌唱。」（民二十一17）

【每日钥字】《民數記》第二十一章記載以色列人啟程後首兩宗勝利之役和火蛇之災，包括：(1)在何珥瑪擊敗迦南人；(2)銅蛇救民；(3)繞過以東從亞拉巴起行；和(4)戰勝西宏和噩。

(一)「**一望這蛇**」——「**望**」希伯來文是ראַה，這個字音譯是ra'ah；其字意為「觀看」，「看見」，「關注」。今日钥節提到**一望這蛇，就必得活**，深具意義。本章敘述百姓因道路難行又生埋怨。他們抱怨沒有糧，沒有水，也抱怨淡薄的食物。於是神使火蛇進入百姓中間，咬死了許多以色列人。摩西為百姓禱告，耶和華告訴摩西製造一條「銅蛇」，把它掛在杆子上，百姓中凡被蛇咬的，一望這銅蛇就活了。由此可見，火蛇叫以色列人死；但銅蛇叫以色列人活。火蛇咬以色列人致死，說出撒旦叫人犯罪，將人鉤入死亡中；但讚美主，復活的基督把這死的毒鉤，罪的權勢都摧毀了（林前十五55~56），使人因信祂十字架的救恩而勝過死亡。當以色列人悔改認罪後，就求摩西禱告神，叫這火蛇離開時，神就命摩西製造一條銅蛇掛在杆上，凡被咬的人，一望這銅蛇就活。所以，今天人只要仰望十字架上的耶穌基督，就必得醫治、救恩、和永遠的生命（賽五十三4~5；加三13；彼前二24）。

(二)「**涌上水來**」——「**涌上**」希伯來文是הִלָּח，這個字音譯是alah；其字意為「上升(含意變化極廣)」，「升高」，「獻上」。經過了火蛇與銅蛇的事件，以色列人來到比珥(即井的意思)，就在井旁唱起歌來，并用杖挖井取水。以色列人自過紅海之後(出十五章)，直到現在才再歡樂的歌唱。雖有亞摩利人、摩押人、亞捫人在那裏，又有西宏王攔着路，但在此時刻，在這個地方，他們信神為他們預備了水的供應，消除了他們的干渴，而歌唱讚美。昔日他們因為沒有水而發怨言(民二十一5)，如今他們憑信讚美却可得着。怨言使他們招審判，讚美使他們得到泉源。之後，他們戰勝亞摩利王，又唱得勝之歌(民二十一27)。可見，歌唱讚美叫他們整個屬靈的光景改變了。有人說得好，「假如以色列人懂得唱信心的歌，三十八年悲慘的生活就不会發生了！」

【每日一問】神用高舉的銅蛇來醫治被火蛇咬傷的以色列民，這件事預表什麼呢？

在《約翰福音》第三章，主耶穌與尼哥底母之間論到重生的談話中，清楚地指出，「**摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。**」（約三14）「**照樣被舉起來**」表示主耶穌被釘在十字架，如同銅蛇被舉在杆上。由此可見，摩西在曠野舉起銅蛇的救法，即預表主耶穌被釘十字架，而完成的救贖：(1)以色列人因火蛇之毒而死，世人照樣因罪而滅亡；(2)銅蛇有火蛇的形狀，主耶穌也有人罪身的形狀；(3)銅蛇只有蛇形而无蛇毒，主耶穌只有人性而无罪性；(4)銅蛇被舉起在木頭上，主耶穌被釘在十字架上；(5)銅蛇只有一條，救主只有一位；和(6)以色列人因仰望銅蛇而得活，人因信耶穌而重生。

本章值得我們深思的，就是舊約這事而全應驗在主耶穌身上。蛇是預表罪，銅是預表審判。二者相聯則表明罪受到審判。摩西在曠野舉起銅蛇的救法，即預表主耶穌在十字架受神審判，而被舉起來。主耶穌在祂的肉身中被釘在十字架上時，一面代替人在十字架上承擔了神的審判，一面也借着祂在十字架上的死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼(來二14)，使人得以脫離魔鬼的轄制。此外，因主耶穌死在十字架上，為我們成就了救贖，解決人所有犯罪墮落的問題，才能使一切信祂的人得着神永遠的生命。

【每日金句】「**他們遵着神的命令，仰望銅蛇，就表明三层意思：(1)他們承認己罪，(2)他們盼望得救，(3)他們信服神的救法。**」——丁良才

【每日默想】

(一)我們的得救唯有靠主，得勝也唯有靠主！我們是否常常仰望讓我們得救贖的主耶穌(來十二2)呢？

(二)我們是否在屬靈的曠野行走時，也憑信唱讚美的歌，同時也用應許的杖挖井，而得到祝福的泉源呢？

【每日钥句】「巴兰回答巴勒的臣仆说：『巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和
华我神的命。民二十二18)』

「耶和華叫驢開口，對巴蘭說：『我向你行了什麼，你竟打我這三次呢？』」(民二十二28)

【每日钥字】《民数记》第二十二到二十四章记载贪婪先知巴兰的事迹，及其预言。本章记载三件事，就是：(1)巴勒召巴兰；(2)神，天使和驴向巴兰说话；和(3)巴兰向巴勒说话。

(一)「**巴兰**」——希伯来文是בִּלְאָם，这个字音译是 Bil'am；其字意为「外邦人」，「非我民」。「**巴兰**」这个名称似乎是从「咽下，吞噬」这词根的意思衍生出来的。这与「**巴兰**」的性格以及后来他想要吞吃以色列百姓的行为是一致的。故他被人称为「吞吃百姓者」或「混乱百姓者」。我们不知「**巴兰**」是如何认识神，也不知他是如何具有先知的恩赐。但我们知道他是违逆神旨意的先知，没有照神所说的去行。当摩押王巴勒派人以「卦金」(占卜费用)，雇用他去咒诅以色列人。巴兰第一次求问神，神明确的告诉他：「**不可同他们去，不可咒诅那民**」，因为祂祝福他们。当巴勒又以重金利诱巴兰，他第二次再度求问神，神就「允许」他去，只要他遵行神所说的话，不可咒诅以色列。在这里我们看到巴兰若真的遵神之命令行事，本来神说不可去就是不可去，他就不会第二次再度求问神。所以他第二次的求问，等于试探神。然而他心中早有定见，根本不想听从神的话。于是对明知故问的巴兰，在他的强求之下，神就「任凭」他去了。这并非表示神赞同他的行动。结果他贪图财利，就骑着驴去见巴勒。可见，巴兰自称是神的先知，但他却是受人雇的先知，而为利出卖先知的恩赐。他扬言凡事「**不得越过耶和華我神的命**」。但事实证明，他是一个口是心非、见财起意、见风转舵的人。因为他的心思不在神的命令上，而是在「**满屋的金银**」(属世的财富)上。他虽然听见神的话语，看见大能的异象，但是他仍贪图不义的财，教巴勒以淫乱作以色列人的绊脚石。他若是真的认识又事奉真神，就不会设计使以色列人陷在淫乱的罪中。他实在是一位如假包换的假先知。后来在摩西攻打米甸时，杀了巴兰。

(二)「**开口**」——希伯来文是פָּתַח，这个字音译是 pathach；其字意为「打开」，「松开」。今日钥节描述的事件非常戏剧化，神使驴「**开口**」，「**以人言拦阻先知的狂妄**」(彼后二16)，但他仍然执意前往，去见巴勒。这里值得我们深思的，就是巴兰受钱财的迷惑，随巴勒的使者前去，神差遣天使去警告他。驴三次看见耶和華的使者站在路上，手里有拔出来的刀，但先知巴兰却一次也看不见。这表明当人因为贪爱金钱、财产、名望等等，而常常视而不见，听而不闻，比驴还盲目，还愚昧。

【每日一问】我们从巴兰这个负面的人物身上可以学到什么宝贵的功课？

新约圣经中好几次提及巴兰，以他的作为我们的鉴戒。

(一)「**巴兰的路**」(彼后二15)——是指着他以敬虔为得利的门路，就是以出卖恩赐为求财的方法。他不但自己偏行己路，并且引诱别人同歧途。最终，他害人害己，而自己走向了灭亡之路。

(二)「**巴兰的错谬**」(犹11)——是指他所说的话，很多都是真实和中听的，但曲解并违背神的旨意。他所说行的也无视于神的警告，甚至为财利而听凭巴勒使唤。故他的「**错谬**」值得我们警戒。

(三)「**巴兰的教训**」(启二14)——是指他教导巴勒以罪行来败坏那不可咒诅的百姓。巴兰昔日所行的正是别迦摩教会所行的(启二14)，就是不持守圣经的标准，与世界彼此联合。

在今日末世代，已经有许多假先知起来，败坏教会，我们应警醒，免得被绊倒。

【每日金句】「可悲的是我们也经常在所走的道路上犯错，瞎眼，看不见神的警告，直等到他使用众「**驴**」来阻止我们。」——马唐纳

【每日默想】巴兰「**贪爱不义之工价**」(彼后二15)，出卖他的恩赐。今天在教会中，是否也有许多巴兰存在呢？求主帮助我们在圣灵光照耀下，将巴兰的「贪爱」金钱、财产、名望，赶走吧！

【每日钥句】「巴勒对巴兰说：『你向我做的是什么事呢？我领你来咒诅我的仇敌，不料，你竟为他们祝福。』他回答说：『耶和華传给我的话，我能不能谨慎传说吗？』」（民二十三 11~12）

「神也曾赐福，此事我不能翻转。他未见雅各布中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和華他的神和他同在；有欢呼王的声音在他们中间。」（民二十三 20~21）

【每日钥字】《民数记》第二十三章和第二十四章记载了巴兰的四次的祝福。本章描述巴兰在巴力的高处的第一次祝福，和在毗斯迦山顶的第二次祝福。

(一)「**传给我的话**」——「**传给**」希伯来文是 נָתַן ，这个字音译是 siym；其字意为「放置」，「安排」。今日钥节提到巴勒没有听见咒诅的话，因为从巴兰的口中所出的话，都是宣告以色列的蒙福。这不是巴兰不想说咒诅的话，而是神将祝福的话放在他的口中。于是，巴兰「谨慎」（意为遵守）的传讲。神为甚么借着巴兰这种人来说祝福呢？这不是因为巴兰蒙神喜悦，而是神为了成就自己的旨意使用了巴兰，传讲神的信息。所以，他多次声明，凡神所说的，他必须「**传说**」（民二十三 3, 12, 26）。

(二)「**此事我不能翻转**」——「**翻转**」希伯来文是 שׁוּב ，这个字音译是 shuwb；其字意为「返回」，「非转回」。巴兰想「**翻转**」祝福为咒诅，但是他无能为力。虽然以色列民在旷野的表现是一无可取，但神仍爱他们，使咒诅变成了祝福。因为神是信实守约的神，祂既应许要祝福以色列人，就不会改变，并且必定要成就。「**神非人，必不至说谎，也非人子，必不至后悔。祂说话岂不照着行呢？祂发言岂不要成就呢？**」（民二十三 19）

【每日一问】巴兰二次的祝福，其属灵的意义是什么？

本章记载二次神将巴兰想说的咒诅改为祝福：

(一)第一次的祝福——指出神祝福以色列的原因他们是「**独居的民不列在万民之中。**」，是神所拣选，从万民中被分别出来；他们的数目将如尘土那样多，是因神对亚伯拉罕当初应许的履现。同样，神看我们也是祂的珍宝，不是根据比别人好，乃是根据祂对我们的旨意，在世界以前就拣选了我们（弗一 4）。

(二)第二次的祝福——关于神祝福以色列是坚定的，因为神的旨意是不改变；神的应许是信实的。因此，他们必因神的同在，而蒙恩、得胜。安妮斐琳姊妹(Anne Johnson Flint) 写了一首「我们虽然时常摇动」（圣徒诗歌 175 首）的诗歌，说出主爱我们的爱是到底的爱。

「**我们虽然时常摇动，但祂依然历久不变；**

祂的应许无一落空，天地没有那样贞坚。」

感谢主！祂爱我们就爱到底。因我们是被祂所拣选，谁能敌挡我们呢？谁能控告我们呢？谁能定我们呢的罪呢？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？我们靠着祂，在一切的事上已经得胜有余了！（罗八 31~37）。

此外，巴勒三次要求巴兰咒诅以色列民，就领巴兰到三个地方：巴力的高处（民二十二 41），毗斯迦山顶（民二十三 14）和毗珥山顶上（民二十三 28），想借着不同的情景，来改变巴兰的想法和神的旨意。但神的意念高过人的意念，并且神掌管一切，包括巴兰口所出一切的话。

本章值得我们深思的，就是祝福集中在以色列人身上。这祝福，一方面表白了神的话语是信实的和祂的应许永不落空；另一方面亦显示出了以色列民蒙神恩的写照。

【每日金句】「**巴兰想翻转祝福为咒诅，但是他无能为力。…撒旦一定也失望了，因为他无法翻转神在基督里一切属灵的福分。**」——迈尔

【每日默想】以色列人按照他们的行为实在不配得神祝福，然而他们是神在万民中拣选的祭司国度，要成为万国的祝福。同样，神也拣选了我们。所以，无人能夺去神在基督里，赐给我们天上各样属灵的福分（弗一 3）。我们是否珍惜，并且学习活在神的祝福中呢？

【每日钥句】「巴兰见耶和华喜欢赐福与以色列，就不象前两次去求法术，却面向旷野。巴兰举目，看见以色列人照着支派居住。神的灵就临到他身上。」(民二十四1~2)

「有星要出于雅各布，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。」(民二十四17下)

【每日钥字】《民数记》第二十四章记载三件事，就是：(1)巴兰第三次传祝福的话；(2)巴勒第四次传祝福的话；和(3)巴兰的预言。

(一)「**神的灵就临到**」——「**临到**」希伯来文是 הָיָה ，这个字音译是 hayah；其字意为「存在」，「发生」。前两次是神把话放在巴兰的口中(民二十三5,16)，但本章记载神的灵直接「**临到**」巴兰身上。巴兰既知道神决意要赐福与以色列，就不通过「法术」(字义为魔法、占卜)去寻求咒诅的信息。他只是举目观看以色列的营。出乎他意料之外，神的灵就「**临到**」他身上，使他能听见神的言语，得见全能者的异象。他看到异象之后，于是受感说出以色列民的华美和神怎样祝福以色列民。本章巴兰不仅祝福了以色列，也预言了以色列的将来，同时提到了神将来要对付诸国。

这里值得我们深思的，就是神的灵「**临到**」巴兰的身上，用他的口传神的话。在此我们看见一个真理，神能使用任何人和事物，甚至一头驴，来成全祂的计划。另一面，巴兰说的话没有错，但人却是大错。在新约，神看重的不是我们的所做和所说，而是我们的所是。因此，我们是否是对的人，而成为祂话语的职事呢？我们的心和口是否让圣灵掌管，说出神要我们所说的话呢？

(二)「**有星要出于雅各布，有杖要兴于以色列**」——「**出于**」希伯来文是 יָצָא ，这个字音译是 darak；其字意为「行进」，「引导」。「**兴于**」希伯来文是 קָמַם ，这个字音译是 quwm；其字意为「起来(应用广泛)」，「设立」，「坚立」。今日钥节提到并预告以色列将有「**星**」出现，有「**杖**」兴起，征服摩押和扰乱之子。「**星**」代表君王的带领，「**杖**」代表王的权柄坚立。二者指的都是以色列必兴起掌权者(弥赛亚，亦即基督)。这个预言，部分在三百年后由戴维王应验了(撒下八2,14)；但完全的应验要等到基督第二次的降临，而祂终必除灭魔鬼撒但，并且在列国中掌权，以公义治理列邦。

【每日一问】本章巴兰第三次和第四次传祝福的话，其属灵的意义是什么？

(一)第三次的祝福——提及以色列之帐棚的华美(表征基督建造起来的教会何等荣美)，并预言以色列果实累累，遍地丰饶，有荣耀的国度，并有能力粉碎仇敌。那些祝福以色列的人必得着祝福，而咒诅以色列的人只带来咒诅(表征教会的影响，而胜过一切的仇敌)。

(二)第四次的祝福——论到以色列人的强盛将胜过列国，启示基督是明亮的晨星，祂手中的杖辖管列国。(预言基督再来时的荣耀与权能)。今日我们降服于基督的主权，那日将与祂一同掌权！

【总结】在二十三和二十四章，我们看到神将巴兰的咒诅化为变为祝福的诗歌。亚当犯罪后，我们都落在咒诅下。但基督既为我们受了咒诅(加三13)，神就在基督里赐给我们天上各样属灵的祝福(弗一3)。

第一首的诗歌说出神的子民被拣选和分别出来。哦！我们在基督里的身份是何等尊贵！

第二首的诗歌说出神的子民蒙福的光景。哦！我们在基督里的生活是何等蒙福！

第三首的诗歌说出神的子民荣美及影响。哦！我们在基督里的生命光景是何等美丽！

第四首的诗歌说出基督的再来与得胜。哦！我们与基督的前途是何等荣耀！

【每日金句】「这四首诗歌极其宏伟，无与伦比，是以色列人飘流旷野末期的突出事迹。在旷野的日子里，有很多事迹验明他们的本相，他们的本质，和他们的力量及性情倾向。但神坐在一切之上，祂的慈爱没有转变。祂所爱的人，既然蒙爱，祂就爱他们到底。」——麦敬道

【每日默想】巴兰的口被神的灵管束，心不甘情不愿地祝福以色列人，最后他徒劳无功，回本乡去了。人也许像巴兰有说话的恩赐，看见大能的异象，但若是违背神的命令，奔走自己的道路，最终会成为其他人的绊脚石。我们是否看重神赐给我们的恩赐呢？我们是否保守自己，顺从神的旨意呢？

【每日钥句】「以色列人与巴力毘珥联合，耶和华的怒气就向以色列人发作。」(民二十五3)
「祭司亚伦的孙子，伊莱贾撒的儿子非尼哈，使我向以色列人所发的怒消了；因他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭。因此，你要说：『我将我平安的约赐给他。这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约；因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪。』」(民二十五11~13)

【每日钥字】《民数记》第二十五章记载三件事，就是：(1)以色列民被诱惑拜巴力；和(2)非尼哈的义举；和(3)神命摩西击杀米甸人。

(一)「**与巴力毘珥联合**」——「**联合**」希伯来文是 צמד ，这个字音译是 tsamad；其字意为「委身」，「束紧」，「绑在一起」。圣经说以色列人「**与巴力毘珥联合**」。由此可见，他们受摩押女子诱惑，不只委身参与行淫乱之事，且与当地毗珥人绑在一起，拜假神「巴力」(繁殖之神)，破坏了神的诫命(出二十3,5)，而使神极其忿怒。从巴兰四首的诗歌(二十三和二十四章)，我们看到以色列无比光明的前景。但他们来到什亭，一切就不同了。什亭位于死海东北，与约但河西的耶利哥遥遥相对。这是以色列人旷野旅程的最后一站(书二1)，也是百姓渡约但河前最后一次受神刑罚的地方。在这里，我们看到以色列人的堕落，他们又再偏行己路，再行神眼中看为恶的事。从三十一章16节，我们知道以色列人行邪淫、拜偶像，乃是因巴兰的计谋，以致神用瘟疫来惩罚他们，共计二万四千人死亡。可见，巴兰实在是可恶。保罗提到什亭这事件之时(林前十8)，提醒我们须要谨慎，免得跌倒。

(二)「**神有忌邪的心**」——「**忌邪**」希伯来文是 קנא ，这个字音译 qana'；其字意为「嫉妒」，「愤恨」。今日钥节提到巴兰向米甸人献计，教导以色列人与摩押女子行淫，跪拜巴力，使以色列人陷在罪中神对此事极为愤怒，因为「**神有忌邪的心**」。所以，不但用瘟疫责打以色列人，更追讨米甸人的罪，连巴兰也要得到当得的报应。此外，「**忌邪**」的心就是神对以色列在淫乱中与偶像联结的一种憎恨与厌恶。神乃是「**忌邪**」的神(出二十五5)。祂所最「**愤恨**」的就是人失去了「**那向基督所存纯一清洁的心**」(林后十一3)。求主保守我们，无论甚么都不能夺去我们向基督的绝对「**贞洁**」(林后十一2)，而失去了对基督所该有的纯一的心。

【每日一问】从非尼哈的行动，我们可以学到什么宝贵的功课？

「**非尼哈**」希伯来文是 פִּינְחָס ，这个字音译是 Piyn'chac；其字意为「铜管乐器的口」。以色列人的堕落导致许多人死在瘟疫中，直到非尼哈的兴起。当时，摩西和全会众在会幕前为此事哭泣的时候，非尼哈看见以色列人西缅宗族的首领心利，带着米甸宗族首领的女儿，进入亭子里行淫。于是，非尼哈起来，杀了正在行淫中的两人。非尼哈的行动，使神的怒气转消，又使瘟疫在以色列百姓中就立刻止息了。于是，神赐「**平安的约**」给非尼哈。这约是指神应许非尼哈和他的子孙永远继承大祭司的职分，为神的百姓献祭赎罪，平息了神的忿怒，使神与人和好。

本章值得我们深思的，非尼哈体贴神的心意，而以神忌邪的心为心；并以具体的行动，除去百姓中的罪恶，而维护了神的公义和圣洁。为此，他得着神的称赞。非尼哈的行动不仅平息了神的怒气，使神不再惩罚以色列人。由于他是那么不屈地忠于神，那么无情地审判罪恶，以致他为自己和家族得到长远的祭司职分。加尔文赞赏非尼哈的做法，认为他对清除罪的态度，比以列民痛哭的悔改更积极。

【每日金句】「**现在的教会，很多在信仰上妥协，以混合为爱心，不分别为圣。我们多么需要非尼哈这样的人啊！**」——于中旻

【每日默想】非尼哈的行动在人看来是鲁莽的、凶暴的，但他果断的行动救了全会众，叫神在百姓中得着荣耀，并全面粉碎仇敌的恶计。因此，神亲自解释并称赞他的行动。从非尼哈的这件事中，我们清楚看到「**神有忌邪的心**」。我们是否以主忌邪的心为心，对罪恶敏感并持有正确的态度，绝不妥协呢？

【每日钥句】「你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外、能出去打仗的，计算总数。」(民二十六2)

「但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西乃的旷野所数的以色列人，因为耶和華论到他们说：『他们必要死在旷野。』所以，除了耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留。』」(民二十六64~65)

【每日钥字】《民数记》第二十六章记载第二次核点各支派的第二代人数，不包括三十八年之前，第一次已经被数点之人。

(一)「**计算总数**」——「**总数**」希伯来文是רִשׁוֹן，这个字音译是 ro'sh；其字意为「人头」。「**计算总数**」是《民数记》的一个重要主题。这次以色列人二十岁以上的男丁，「**计算总数**」为601730人；他们第一次「**计算总数**」是603550人(民一46)。这次摩西受指示去数点以色列人的「**总数**」，其原因乃是新一代即将进入、征服和分配迦南美地。「**计算总数**」目的不但是为着打仗，也是为着分配产业，以便他们以后如何分地为业：(1)按支派人数的多寡来分配产业，以示神的公平。(2)至于地域范围，哪支派分哪块地，则由抽签而决定，以示神的旨意；和(3)按祖宗的名字来承受为业，以证明他们生命的连结，是属于哪一个支派。

此外，这次「**计算总数**」应验了神的话：(1)凡从前被数点之中没有一个人在内，都倒毙旷野；和(2)能进入的耶孚尼的儿子迦勒及约书亚。

(二)「**连一个人也没有存留**」——「**存留**」希伯来文是יָתַר，这个字音译 yathar；其字意为「留住(保全生命)」，「留下来」。今日钥节提到第二次所数点的人数，除了迦勒和约书亚，都是神兴起新一代，来进入应许之地。《希伯来书》三7~四11一语道破老的一代「**连一个人也没有存留**」的原因——不信，进而劝勉新约蒙了救赎的圣徒要防备不信，竭力进入主耶稣所带领我们进入的属天心灵的安息。我们今天乃天路客，是有目标和使命的，在奔跑这旅程中，必须深知耶稣是我们行走的唯一引导和力量，我们应凭信心而不是眼见来跟随祂。

此外，从属灵意义的观点看，老的一代和新的一代就是保罗在《罗马书》第六章详论旧人与新人之不同。这里「**连一个人也没有存留**」的事实，表明我们与基督同钉十字架时，旧人的生命不再存在(罗六6)；我们与基督一同复活之时，穿上了新人(西三10)。

【每日一问】以色列民第二次核点的人数竟与未进旷野前相差无几，我们可以学到什么宝贵的功课？

四十年前，以色列男丁的人口大约是六十万，四十年后仍是六十万。经过了四十年，他们人口总数并没有增加，反而略为减少了1820人(大约1%)。可见，他们不单在行程上是停顿了，连人口总数也一样的没有进步，甚至有些支派人的口显著的下降。最明显的就是西緬支派减少37100人(大约63%)。这是因为前一章发生的「什亭事件」，而许多西緬支派的人受牵连。当时，他们因行邪淫、拜偶像之事，以致招来神的审判，而被瘟疫所灭。其他支派增减的因素已无从考究。

本章值得我们深思的，神保守两次人数总数相差无几，因神让新一代完全接替旧一代；并眷顾和供给他们，让他们仍能保持原有的方向和目标，直到得着所应许的产业。因为神是信实、可靠的，并未因人屡次的犯罪和叛逆，而改变祂的应许。有人说的好，「人有时会觉得，神在我们的生活中好像没有施展祂的大能。其实神常以安静的方式工作，好达成祂长远的目标。」

【每日金句】「以色列人的增长停止了四十年，我们若是不信，我们个人或教会也会这样。」——慕迪

【每日默想】神曾应许亚伯拉罕，他的子孙要多于天上的星、海边的沙(创二十二17)，但为什么以色列民在旷野中人数没有增加呢？我们得救之后，属灵的生命是否增长了？属灵的光景是否进步了？

【每日钥句】「为什么因我们的父亲没有儿子就把他的名从他族中除掉呢？求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。」(民二十七4)

「摩西对耶和华说：愿耶和华万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。」(民二十七15~17)

「耶和华对摩西说：『嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的；你将他领来，按手在他头上。』」(民二十七18)

【每日钥字】《民数记》第二十七章记载摩西如处理女子继承产业，以及约书亚承继摩西。

- (一)「**除掉**」——希伯来文是גָּרַע，这个字音译是 gara'；其字意为「删除」，「撤回」。玛拿西支派西罗非哈的五个女儿来到摩西面前，要求分得应许地上的产业。实际上，她们是要神的记念，是要她们的父亲的名字不在神的拣选中给删除。看重被神记念过于得着属地的好处，这也是她们蒙福的另一个原因。一般人都是眼光短视的，看重属地的好处，而忽略了赐生命与丰富的神，人若是看重记念他的神，神的心就因着他而得了满足，他也因此不能不蒙神的记念。
- (二)「**立一个人**」——「**立**」希伯来文是קָדַשׁ，这个字音译 paqad；其字意为「任命」，「委派」。摩西听见神告诉他，因他没有在以色列人眼前尊神为大，以致于无法过约但河，进入神应许之地。他并没有被羞愧所支配，反而向神祷告。因为他知道神在他身上的计划已经完成，所以他没有为自己求什么，只求神亲自指引，「**立一个人**」治理会众，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊一般。接着，神很快「**立**」了约书亚为他的继任人。因此摩西就按手在约书亚头上，当着会众将职份传给他；并且摩西要大祭司伊莱贾撒为他求问耶和华，使他做的决定没有错误。摩西在神的全家尽忠，是何等的无私！他不介意自己的利益、前途，只关心神的荣耀和祂百姓的益处。
- (三)「**约书亚**」——希伯来文是יְהוֹשֻׁעַ，这个字音译是 Yehowshuwa。；其字意为「耶和华拯救」。今日钥节提到约书亚承继摩西的资格，乃是他属灵的质素，因为他「**心中有圣灵的**」，意指他身上明显有圣灵的作为，按新约的话按来说，就是被圣灵充满(弗五18)，或满有圣灵的能力(徒一8)。可见，只有被圣灵充满，有美好的属灵质素的人，才能为神作工。

【每日一问】神为何「**立**」约书亚继承摩西，领以色列人进入迦南？

摩西五经多处的经节显示约书亚乃是被神拣选、训练，并蒙神保守、带领的器皿——(1)四十年作摩西的帮手(出二十四13)，学习事奉，并与摩西同进同出(出三十三11)；(2)有美好的见证，本身已是以法莲支派的首领(民十三8)，并且也是信心的探子之一(民十四6)；(3)有持守的灵，在山腰四昼十夜，等候摩西下山(出二十四13)；(4)有争战的灵，谦卑顺服摩西山上举手祷告的运行，去和亚玛力人争战(出十七8~14)；(5)具有神的眼光和信心，鼓励百姓进入那应许之地(民十四6)；(6)第一代从埃及出来的以色列人，唯独约书亚和迦勒可进入迦南(民二十六65)；(7)在世代交替前，神选他继任(民二十七18)，摩西就把他的职份传给他(申四9)；和(8)敬畏神，相信并顺服神，受全体百姓尊敬(申三十四9)。

本章值得我们深思的，就是神预备约书亚作领袖，不是一朝一夕的事。神选他继任是由以上的条件堆积而成。所以，约书亚是最适合接替摩西，率领以色列人进入迦南地的继承人。

此外，从约书亚的身上，我们看到今天教会里的一切领袖都必须具备下列的属灵质素——虔敬和圣洁的生活、良好的品格、对人既慈爱又公义，同时又有办事能力(提前三1~13)。有这样的领袖来带领教会，教会才能得神的祝福，福音的工作也能得以广传！

【每日金句】「何等的无私！…只要以色列人得到照顾，摩西便满足了。只要工作可以完成，他不介意谁去作。至于他自己、他的利益、他的前途，他坦然放在神手里。」——麦敬道

【每日默想】摩西祈求神，拣选、提拔、培训及委任新的领袖。教会中属灵的传承是重要且必须的。试问谁是我们的摩西？谁是我们栽培的约书亚？

【每日钥句】「你要吩咐以色列人说：『献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我。』」（民二十八2）

【每日钥字】《民数记》第二十八章记载每日、安息日、月朔、逾越节和七七节献祭的条例。

「按日期献给我」——「按日期」希伯来文 *tzim*，这个字音译是 *mow'ed*；其字意为「指定的时间或季节」。今日钥节提到以色列民每日，每周，每月，和每年节期都要献祭给神，其目的乃是提醒以色列民，叫他们在应许地上要「按日期」献祭和守节。这种循环进行的方式献祭，英文圣经标准修订本称之为「持续的供祭」（a continual offering）。献祭的最重要意义乃是要人持续不间断，时刻与神保持亲密的联系。在这里，神既清楚又简明的解释以色列民所献的「馨香火祭」，乃是讨祂喜悦，使神满足，让祂得饱足。「馨香」希伯来文字意是指使人宽心、平静的气味；「火祭」指经过火烧的一种献祭；在任何的献祭中，凡把全部或一部分供物烧在坛上的，都称为火祭。神吩咐以色列人，必须「按日期」献祭，包括：

（一）每天献的祭——早晨和黄昏常献的燔祭（表征活着为基督），连同素祭（表征活着是基督）和奠祭（表征全归基督）。这表明我们全日当为神而活，也当靠神而活。正如诗人（摩西）写道：「早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实。」（诗九十二2）。

（二）每周献的祭——在每安息日应献的燔祭、奠祭等之外再加上的祭。这表明我们在主日，当敬拜神，纪念神的作为，加倍存心讨神喜悦。

（三）每月献的祭——月朔是每个月初一献祭，月月如此，献祭时还要吹号（民十10）。这表明我们感谢过去一个月神的保守，以及祈求在新的一个月神的看顾。

（四）每年节期献的祭——包括逾越节（正月十四日）和七七节（三月六日，又称收割节或者五旬节）。在精读旧约《利未记》，我们已经解释这些节期的条例，这里不再赘述了。

这里值得注意我们的，旧约时代的以色列民，每天（早晚）、每周（安息日）、每月（每逢月朔日）、及每年（七个重要的年节），都要持续不断地献上「馨香的火祭」。这说出我们的生活，日复一日，周复一周，月复一月，年复一年，当都将自己献给神，使祂喜悦，成为祂的食物。因为我们的时间都是属乎神的。此外，每日献的祭是整个「按日期」献祭的基础，一切其他献的祭只是加上去，而不是取代它。今天，我们都是神的祭司，无论我们所从事的工作有多忙碌，也应将我们的时间分别给祂。每天早和晚、每星期和每节期，我们在生活中当以什么为中心呢？我们当持续不断地献上什么给神呢？

【每日一问】本章提及节期献祭的条例与《出埃及记》和《利未记》的记载有何不同？

本章提及每日早晚所献的祭，曾在《出埃及记》二十九38~41已有记载。本章所列出的节期亦与《利未记》二十三章相同。但是从不同的角度来讲，其重点各有不同。本章是给予祭司的指示，特别强调祭物的明确数量和每一个节日的正确日期；《利未记》则是着重祭司的责任。本章讲了每日日常的祭物排在最先，然后是每周、每月、每年逾越节和五旬节期当献之物。若日子重迭，便须献两项祭物的总数。

本章值得我们深思的，就是从表记而言，一切的祭物都是指基督说的。所以，神说：「我的供物…我的食物…献给我」，因为只有基督能使神心满意足。此外，神以人献的火祭当作食物。所以，「我们将身体献上当作活祭，因为这是神所喜悦的」（罗十二1）；并且「我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神」（来十三15）。因此，我们要学习天天向神更新我们的奉献，时时献上赞美的祭，过神喜悦的生活。

【每日金句】「愿我们对主的爱单纯，从祂的观点来看，都是一切的食物！」——迈尔

【每日默想】

（一）以色列人按不同的日子上当献的祭物，今天，我们是在每一个日子尽上我们当尽的本分呢？

（二）以色列人每日早晚都要献燔祭，素祭，奠祭，得以亲近神，向神祷告并感恩；并且所献的火祭也成为神的食物。我们是否每日向神献上奉献和颂赞的祭呢？我们是否每日将自己献给神，使祂满足呢？

【每日钥句】「七月初一日，你们当有圣会；什么劳碌的工都不可做，是你们当守为吹角的日子。」(民二十九1)

「七月初十日，你们当有圣会；要刻苦己心，什么工都不可做。」(民二十九7)

「七月十五日，你们当有圣会；什么劳碌的工都不可做，要向耶和守节七日。」(民二十九12)

「第八日你们当有严肃会；什么劳碌的工都不可做。」(民二十九35)

【每日钥字】《民数记》二十九章继续上章提到献祭的条例，就是在七月里的节期，包括吹角日，赎罪日，和住棚节，以色列民当如何献祭。

「当有圣会」——「**圣会**」希伯来文מִקְרָא，这个字音译是miqra'；其字意为「集会」，「召集」。在二十八章和二十九章提到「**圣会**」共有六次，主要是下列场合，包括：(1)逾越节第一日和第七日；(2)七七节；(3)吹角日(犹太人新年)；(4)赎罪日；以及(5)住棚节第一日和第八日当有一个结束的「**圣会**」，亦即「**严肃会**」(指住棚节后，次日继续欢乐庆祝的聚会)。在旧约里，神吩咐祂的百姓在节期聚会，一齐敬拜祂、听祂的话语；所以圣经里常称犹太人为「会众」。可见，「**圣会**」是为着「会众」守节，而聚集的庆祝活动，亦即神圣的聚会。今日钥节指出百姓必须参与「**圣会**」，不可作工，因这些节期的活动都是以「**圣会**」为中心。这里所提到的「**圣会**」是已经在《利未记》二十三章所定规的，目的乃是召集全会众，向耶和守节。这些「**圣会**」预表蒙救赎的人一同敬拜，乃是与神一同欢乐过节，叫神享受快乐，而我们也随着一同享受。此外，在新约，「**当有圣会**」是指基督徒「**不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。**」(来十25)所以，我们参加教会的聚会应该成为习惯，如同以色列的「会众」与神一同过节，叫神得到满足；也借着彼此的交通，共同享受主的恩典。

【每日一问】本章提及吹角日，赎罪日，和住棚节，其属灵的意义是什么？

摩西律法中所载的七月(阳历九至十月间)，包括三个节日：

- (一)七月初一日为「吹角日」——当有圣会，又要守为吹角的日子。这个节日要向神献上馨香燔祭，献若干用调油细面的素祭，还要献一只公山羊作赎罪祭得到洁净。当那一日，除了祭司所吹的银号筒以外，有百姓从日出到日落吹角。这节预表基督再来，圣徒被提(帖前四16-17)。
- (二)七月初十日为「赎罪日」——要再次守节安息，并且要「刻苦己心」；向神献上各种祭物，最重要的就是「献一只公山羊为赎罪祭」。这节预表更完美的大祭司耶稣基督一次的将自己献为赎罪祭(来九11~14)。
- (三)七月十五日「住棚节」——开始为期八天，首末两日当有圣会；所献的包括燔祭、素祭、奠祭、赎罪祭，期间献祭的数量超过其他节日的总和。最后一共献上一百九十九只供物。这节预表在千年国度里所享受的福乐(启二十四~6)。

本章值得我们深思的，就是这些节期都只不过是影儿，乃是向人描述并指明那位实体的基督(西二17)。所以，在「住棚节」的第八日，就是最大之日，主耶稣站着高声说：「**人若渴了，可以到我这里来喝。**」(约七37)可见，基督乃是这些节期的实际。人若离了基督，便没有节期。所以，我们每一次来到聚会中，要让基督的活水流出来，然后彼此才能得着丰盛的生命供应。

【每日金句】「**我们必须聚会是神的命定；我们聚会也是灵命的需求，而与圣徒们聚集在一起，互相交通，彼此劝勉，同得供应，其乐融融。**」——佚名

【每日默想】住棚节是作为整个守节献祭的中心，也是以色列人快乐感恩的节期。百姓在神前大量献祭，庆祝神赐给他们的丰收(利二十三40)。我们是否在聚会中与众圣徒一同数算主的恩典，且越数算越感恩呢？我们是否在感恩之余，甘心献上自己、财物来敬拜我们的主呢？

【每日钥句】「人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行。」(民三十2)

「耶和华也必赦免她。」(民三十5, 8, 12)

【每日钥字】《民数记》第三十记载许愿的条例，有时代的喻意，特指妇女所许的愿。

- (一)「**许愿**」——希伯来文 נָדַר ，这个字音译是 neder；原文双字，其首字动词字意为「发誓」，次字名词为「承诺」。「**许愿**」是指在神面前允诺发誓，而承诺自己会履行某事。旧约圣经中有许多许愿的例子，如：(1)雅各布的许愿(创二十八20~22)；(2)耶弗他遵守了向神所许的愿(士十一30~31)；和(3)哈拿许愿献儿子(撒上一11)等。人很可能忘了对神的承诺或奉献，但神会不忘记。故在神面前「**许愿**」是严肃的事，许了愿，「**偿还不可迟延，因为耶和华你的神必定向你追讨。**」(申二十三21)。今日钥节提到「**人若向耶和华许愿或起誓**」，为着补充上章39节所提的许愿祭。律法从来没有强迫人许愿或起誓，但人一旦许了愿以后，就不可食言。那时妇女向神所起的誓，要先约束自己，然后征求父亲或丈夫的赞同。今天的社会无论是如何的多元化，而妇女亦更是如何的开放、自主己愿。但基督徒在做任何决定之时，要考虑和尊重相关人士的感受与立场，好叫所说的与所做的都成为众人的祝福。
- (二)「**起誓**」——希伯来文 נָשָׁבַע 原文双字，其首字动词字意为「发誓」，次字名词为「誓言」。「**起誓**」是指在神面前诅咒发誓，而证明自己的清白。在新约时代，主耶稣教导在祂的国度中的人，什么誓都不可起(太五33~37)。因说话诚实可靠的人，用不着指着天、地、耶路撒冷「**起誓**」，才能使人相信。
- (三)「**赦免**」——希伯来文 סָלַח ，这个字音译是 calach；其字意为「宽恕」。在本章共提到「**赦免**」有三次，意指妇女纵然违背了所许的愿，她也不会被问罪。主要是应用在下列场景，包括：(1)若年幼女子的父亲不同意她所许的愿；(2)若丈夫不同意妇女在婚前所许的愿；和(3)若丈夫不同意妇女在婚后所许的愿。神给以色列人这些条例，其目的乃是保护人，不因愚昧地许愿，而带来严重后果；也借着这些条例教导人要为自己所说的负责；并学习在神面前守住自己的地位。

【每日一问】本章提及妇女许愿的条例，其属灵的意义是什么？

本章详述妇女许愿有效和无效之情况，可分成四类：

- (一)年幼在家中起誓——年幼子女在家许的愿，父亲默默不言，就相等于同意，她立的愿便确定；如果父亲不应承，她许的愿就不成立，神则准她不履行这义务。
- (二)在未嫁前起的誓——已婚的妇女在婚前所许的愿，若得丈夫默许，便算确定；若丈夫不许可，女子在出嫁前起的愿便作废。
- (三)寡妇和离了婚的妇女所起的誓——就是她约束自己的话，都要为定。
- (四)已婚妇女在夫家所起的誓——女子婚后起的愿，若得丈夫，默许便算确定；照样，丈夫应承与否可以决定她们是否须守誓约。

本章值得我们深思的，就是「**许愿**」不只要向神交待负责，也要向人交待负责。全章强调儿女须顺服父母、妻子须顺服丈夫，向神「**许愿**」也不得违反这层次。这与新约的教训原则上是一致的(弗五2；六1)。从这一条律法，可见父母与儿女和丈夫与妻子之间关系的原则。作父亲或丈夫的应担任属灵指导的角色，这角色是由神赋予他们的。今天，我们的家庭有否遵照神指定的次序行事呢？

【每日金句】「**违背誓言就意味着破坏双方的信任与关系，而信任是人与神和人与其他人建立关系的基础。**」——马唐纳

【每日默想】我们所行的事是否能向神负责，也能向人负责呢？当我们在做决定时，是否先寻求主的心意，叫所说的与所做的都是出于主呢？我们是否也看重我们的决定与相关之人的意见呢？

【每日钥句】「耶和华吩咐摩西说：你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖那里。摩西吩咐百姓说：『要从你们中间叫人带兵器出去攻击米甸，好在米甸人身上为耶和华报仇。』(民三十一1~3)「对他说：『仆人权下的兵已经计算总数，并不短少一人。如今我们将各人所得的金器，就是脚链子、镯子、打印的戒指、耳环、手钏，都送来为耶和华的供物，好在耶和华面前为我们的生命赎罪。』」(三十一49~50)

【每日钥字】《民数记》第三十一章描述以色列人以色列人在摩押平原上击败米甸人；然后，战士要行洁净之礼；之后，交战取得了的掳物要与全会众均分。

(一)「**在米甸人身上为耶和华报仇**」——「**报仇**」希伯来原文是双字。其首字的希伯来动词为נָתַן；这个字音译是nathan，字意为「给予(应用范围极广)」，「允许」。其次字的希伯来名词为נִקְמָה；这个字音译是neqamah，字意为「报复」。今日钥节提到神说：「**报以色列人的仇**」；摩西则说：「**在米甸人身上为耶和华报仇**。」在这里我们看到，「**以色列人的仇**」亦即耶和华的仇，因荣辱相关。从神的角度来看，祂为以色列人报仇；从人的角度来看，以色列人则为耶和华报仇。神虽要报复米甸人，但祂却要祂的百姓与祂同工、同战。神命令以色列人与米甸人打仗。这是因为米甸人曾利用摩押的女子，诱使以色列人犯奸淫，而使二万四千人死亡(民二十五9)。

此外，在被杀人的名单中，有献计引诱以色列人犯罪的巴兰。圣经没有告诉我们，巴兰离开了巴勒以后发生了甚么事，但他已经伤害了以色列人，并且得罪了神。故无论他走到那里，都无法逃神对他的审判。之后，以色列人击败米甸人，并歼灭当时所有的男丁。这是神的审判，因他们是罪有应得。由此可见，以色列人「**报仇**」的行动显明了神公义的审判，就如诗人所说：「**祂要按公义审判世界，按正直判断万民。**」(诗九8)

还有值得一提的，就是以色列人击败米甸人，有四个特点：(1)耶和华的吩咐，每支派都参与此次战役，报复什亭之辱；(2)祭司菲尼哈也同行，表征神与他们同在；(3)胜利是容易的，而掳物是丰富的；和(4)因神的保守，无一人死亡。可见，以色列人的胜利，乃是神为他们争战，并与他们一同争战。

(二)「**生命赎罪**」——「**赎罪**」希伯来文כָּפַר，这个字音译是kaphar；其字意为「遮盖」，「宽恕」。在这里，「**生命赎罪**」不是指他们因罪行求饶恕，乃是指在打仗中，神的保守如同宽恕他们的生命。以色列人胜利之后，千夫长和百夫长仔细数点兵丁，发觉竟无一人伤亡。他们明白这场胜利是因神与他们同在。因此，他们出于感恩之心，将所得的金器都送来奉献给神，作为生命的赎价。今日在属灵的争战中，主是带领我们得胜的主。因此，我们应将得胜归荣耀给神主，并乐于与人分享得胜的结果。

【每日一问】本章提及以色列人处理掳获之物的方法，其属灵的意义是什么？

本章是以色列人进入迦南之前的最后一场战役；其重点不在战役本身，而是在处理掳回财物的原则。摩西照耶和华所吩咐的，将所掳来的物分作两半，使打仗的与全会众均分，而祭司与利未人也有份。于是，以色列人把所掳来的分作两半：一半归与出去打仗的精兵，一半归与全会众。兵丁所分得的，按每五百取一的规定奉献给神。百姓的，按每五十取一的规定，归给利未人。此外，带领军队的首领有额外的奉献，他们将各人所得的金器，都送来为耶和华的供物，作为生命的赎价，见证并纪念神大能的保守。

本章值得我们深思的，就是处理掳获之物的方法。这个原则在戴维的时代仍存留(撒上三十2~25)。从属灵意义的观点看，就是我们所拥有的一切，全是从神而来。因此，我们财物奉献的原则——当奉献给神的就奉献给神，当给人的就给人。

【每日金句】「**在神眼中，争战有前后方人的不同吗？如何分享得胜的成果，才合神的心意？**」——佚名

【每日默想】我们财物奉献的是否出于感恩的心，而将所得的一部分献给神，也将一部分用来供给有需要的人呢？

【每日钥句】「摩西对迦得子孙和流便子孙说：『难道你们的弟兄去打仗，你们竟坐在这里吗？你们为何使以色列人灰心丧胆、不过去进入耶和华所赐给他们的那地呢？』」（民三十二6~7）

「倘若你们不这样行，就得罪耶和华，要知道你们的罪必追上你们。」（民三十二23）

【每日钥字】《民数记》第三十二章详述河东分地之经过，包括：(1)流便和迦得支派定居的建议；(2)摩西答允二支派请求；和(3)二支派半得分地为业。

「灰心丧胆」——希伯来原文是三个字。首字的希伯来文动词为נָוָה，这个字音译是 nuw'；其字意为「妨碍」，「抑制」，「挫败」。次字为动词的直接受词在中英文皆未译出。第三字为「心」，广泛地应用于情绪、感觉、愿望、甚至于心思、意志的能力；这里是指意志的决断。「灰心丧胆」这句话是指流便和迦得支派消极的态度，会影响其他支派的人「灰心丧胆」，甚至他们会拒绝进入耶和华所赐给他们的那地。本章记载以流便和迦得子孙看见约但河东地可以牧放牲畜，就提议以此地为他们的地业，甚至要求摩西不要领他们过约但河。针对这件事，摩西责备他们，令其他支派「灰心丧胆」，并且叫他们回忆他们的先祖也曾在加低斯巴尼亚，使以色列人「灰心丧胆」，不敢进入应许地。结果神严厉的管教他们，使他们死在旷野，不得进入迦南。然后，他警告这二个支派若不跟从，就要灭亡。于是，他们提出折衷的方法，所有带兵器的都过约旦河，直等以色列人各支派承受自己的产业之后，他们才回来得河东的地业。摩西于是接纳这建议，最后把河东之地分配给流便、迦得，和玛拿西三支派。

【每日一问】流便和迦支派要求在约但河东之地为业，是否对呢？我们可以学到什么宝贵的功课？

以色列人几乎完成了他们旷野的旅程，但流便和迦得支派要求摩西不要领他们过河，而放弃将来在迦南的地业。这要求看来是合理的，因为他们的「牲畜极其众多」和「看见」可牧放牲畜之地。但神要他们得的产业，乃是在约但河对面的迦南地。那么，这个事实足够证明他们并不听从神的话，不理睬神的旨意。他们的选择乃是凭眼见(属世)和自私(属肉体)的选择，正如罗得选择约但河的全平原一样(创十三8~13)。他们若单纯地仰望神，寻求神的旨意，而选择在迦南美地之外，求产业的事就不会发生。

虽然流便和迦得支派至终还是留在河东之地，但他们不是活在神所命定的应许中。他们既坚持自己的定意，神也就任凭他们去得他们所要得的。神的允许并不是神的祝福。只有专心跟从神的人，才可以得神应许中的祝福。后来，几百年后，他们要为他们的选择，自尝苦果。因为那地虽然肥沃，但亚述人来侵时，他们首当其冲，并且他们是以色列国中最先被掳的人(王下十七；代上五26)。由此可见，活在神命定的应许里，要比活在神的允许里更为宝贵。

本章值得我们深思的，就是这两支派为了目前的生活和短暂的利益，而忘记了神应许他们将要得更多的美地。这是典型的「属世」基督徒的预表，对世界、情欲、老我、肉体仍有留恋。今天也有许多人只顾属地之「河东」——今生安逸的世界，对神国度的事没有雄心大志，而不肯过河争取属灵之「美地」——基督那测不透的丰富(弗三8)。安于现状会使人失去天上的奖赏(腓三14)；自私会让人失去与众圣徒同得基业的权利(西一12)。

此外，在这里我们看到，以色列人所有带兵器的人都要在耶和华面前过约旦河。从属灵意义的观点看，就是今日我们不要单顾自己的事，也要顾别人的事(腓二4)；不要单求自己的事；更要求耶稣基督的事(腓二21)。

【每日金句】「流便和迦得的子孙并不听从神的话…心意不专一，是所谓『骑墙派』；他们寻求自己的事，并不寻求神的事。若神的事充满他们的心，他们就不会被那产业地以外的东西吸引。」——麦敬道

【每日默想】今天我们是否是肯过属灵的「约但河」，只愿住属天迦南美地的基督徒呢？在今日个人主义澎湃的时代，我们是否看重服事团队的目标，并参与其间，一同努力，一同享受团队的成果呢？

【每日钥句】「摩西遵着耶和华的吩咐记载他们所行的路程，其路程乃是这样：」（民三十三2）

【每日钥字】《民数记》第三十三章记载二件事，就是：(1)旷野旅程的记录；和(2)神晓谕挺进迦南。「所行的路程」——「路程」希伯来文是מַחֲלָה，这个字音译是 macca'；其字意为「站口」，「拔营启程」。「所行的路程」意指以色列人经过的站口或安营的地方。本章主要的内容是描述摩西遵照神的吩咐，记下以色列人行程的四十二个站口，作为他们出埃及和进迦南的记录。其实，这记录也是神眷顾和管教他们的记录，叫我们认识神是信实，守约的神。对以色列人多次埋怨神和倒退失败，祂仍然以宽容和忍耐对待他们；在屡次的背叛中，祂以怜悯和慈爱管教他们。并且神看顾其子民，以云柱与火柱的引导他们，由天而降的吗哪供应他们，最后带领他们入迦南地。虽然以色列人「所行的路程」是乏善可陈，但他们一路有神的同在与同行，使他们的「路程」还是蒙神纪念，并且显明了神丰富的慈爱和恩典。麦敬道说的好，「凡读完全章者，没有不被神慈爱和看顾感动的记。试想…路上每一步，祂都走在他们前面，又度过旷野的每一阶段；在百姓的一切苦况中，祂也与他们同受。祂照顾他们，如同一位温柔的乳母；四十年间不让他们的衣服破旧，也不叫他们的脚脓肿。这里祂追述全路程，祂手怎样引导他们，又细心记下旅途上的各阶段，和他们在荒漠停留的地点。何等奇伟的旅程！何等良善的旅途同伴！」照样，我们一生所有的年日岂不也都是神恩典带领的记录？试想，在我们成长的过程里，祂又是如何与我们一同写我们的「天路历程」呢？

有首诗歌(《圣徒诗歌》第471首)——「一路我蒙救主引领」，是这样写着：

一路我蒙救主引领，陈腐事物何必求？
难道我还疑祂爱情，毕生既由祂拯救？
神圣安慰、属天生活，凭信我可从祂得；
我深知道凡事临我，祂有美意不必测。

这是芬尼·克罗斯比(Fanny Crosby, 1820~1915)所写的最好的诗歌首之一，也是最能代表她一生的经历的诗歌。这首诗歌说出在我们人生的道路上，虽常遇见危险、挫折、损失、艰难，但主既拯救了我们，祂必负我们完全的责任。并且一切临到我们身上的境遇，都有主的美意，因此不必猜疑，只要全心信靠祂。此外，当我们回首过去，人生所经过的站口，失败多，得胜少，多少年日虚度，多少机会错过，真是懊悔不已。但请记住：祂是信实的主，我们人生所走的每一步，都有主的恩典或管教。神即然从来没有放弃我们，我们又有什么放弃自己的理由。所以，让我们忘记背后，奔那摆在我们前头的「路程」(来十二1)！

【每日一问】从以色列人旷野旅程的记录，我们可以学到什么宝贵的功课？

本章详细记录以色列人由埃及到摩押平原，中途所经过的地点(今天大部分的位置都难以确定)，而说明他们终于抵达约但河畔，准备进入迦南美地。这旅程主要分为三部分：(1)从出埃及到西乃，山共十二站；(2)从西乃山到加低斯，共二十一站，包括旷野飘流年代；(3)从加低斯到约但河东，共九站。本章值得我们深思的，这记录可说是《出埃及记》至《申命记》四卷书经历的缩影。以色列人原只需十一天就可到的行程，因着不信、悖逆、不忠心，竟然用了四十年的时间，并且赔上一个世代人的性命。他们在旷野的日子几乎一片空白(十五章至二十章所记)，其间他们漫无目的绕行，且一事无成。我们每一个人都在走一条属灵的旅程，以色列人从出埃及到应许之地的路也正是我们灵程地步的对照，他们的失败也正是我们的警戒。照样，我们回首以往，过去的年日是何等的不忠心，何等的不信，何等的倾向于犯罪，倾向于悖逆；但我们人生的每一步，神都却是那样的信实，眷顾和带领我们走好人生的每一步。

【每日金句】「将来我们到天上，看我们的记录，…可能忘记了，但神却保持着记录。」——迈尔

【每日默想】以色列人经过的地点，总共有四十二站之多。然而，我们今天属灵的光景已到了第几站？以色列人在旷野漂流的行程，没有任何记录。对神来说，这些是失落的年岁。回顾以往，扪心自问：我们在神面前，有多少的日子是算数的(诗九十12)，还是随流失去(来二1)的呢？

【附录】——以色列人旷野旅程的四十二个站口

《民数记》第三十三章记载以色列人从埃及的兰塞起程到达摩押平原，沿途扎过营的四十二个地方，如下：

第一程(5~10节)：1 兰塞；2 疏割；3 以倘；4 比哈希录；5 玛拉；6 以琳；7 红海边；

第二程(11~17节)：8 汛旷野；9 脱加；10 亚录；11 利非订；12 西乃旷野；13 基博罗哈他瓦；14 哈洗录；

第三程(18~24节)：15 利提玛；16 临门帕烈；17 立拿；18 勒撒；19 基希拉他；20 沙斐山；21 哈拉大；

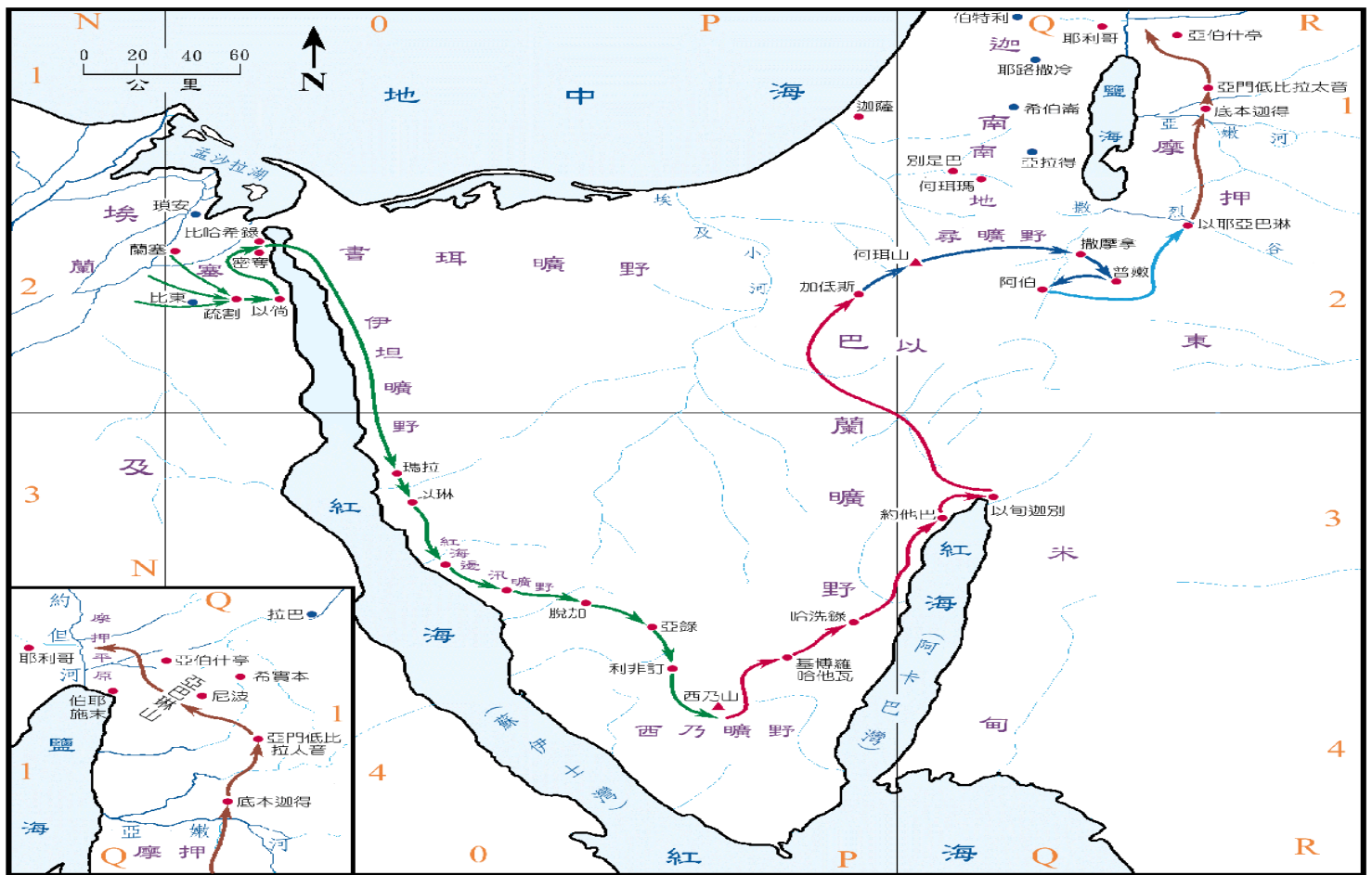
第四程(25~31节)：22 玛吉希录；23 他哈；24 他拉；25 密加；26 哈摩拿；27 摩西录；28 比尼亚干；

第五程(32~41节)：29 曷哈及甲；30 约巴他；31 阿博拿；32 以旬迦别；33 加低斯；34 何珥山；35 撒摩拿；

第六程(42~49节)：36 普嫩；37 阿伯；38 以耶亚巴琳；39 底本迦得；40 亚门低比拉太音；41 亚巴琳山；42 摩押平原。

若留意各站的数目及发生的事，可发现一些编排上的特征。

1. 在第四、五、六程的第六站，是亚伦和摩西死的地方：亚伦死在何珥山(二十 22 下)，葬在摩西录(即摩西拉，申十 6)，摩西死在亚巴琳山(申三十二 49~50)。
2. 神供水的地方玛拉(出十五 25)和加低斯(民二十一 1, 11)，分别是第一和第五程的第五站。
3. 神在第一站领以色列民出埃及来，在第七站过红海，在第十二站(西乃山)颁发律法。

【每日钥句】「摩西吩咐以色列人说：『这地就是耶和华吩咐拈阄给九个半支派承受为业的。』（民三十四13）

【每日钥字】《民数记》第三十四章详述分迦南地给九个半支派的经过，就是：(1)确立迦南的境界；和(2)指定分配土地之人的名字。

(一)「拈阄」——希伯来文是גורל，这个字音译是gowral；其字意为「签」，「份」中文念nián jiū。在旧约时代，以色列人可以藉「拈阄」的方式，亦即「抽签」，来寻求神的心意。「拈阄」乃是根据神的指引来作决定，可除去徇私的弊病。就如《箴言》所说，「签放在怀里，定事由耶和华。」（箴十六33）。戴维作诗说：「耶和华是我的产业，是我杯中的分；我所得的，祢为我持守。」（诗十六5）这里「我所得的，祢为我持守」希伯来文意思是「我所得的『阄』，祢为我持守」。戴维指出神所赏赐他的「产业」、「杯中的分」、「阄」，神也必为他保守。今日钥节提到，神用「拈阄」的方法来分配迦南地，其目的是乃为了让以色列人明白「迦南地的产业」是属于神所拥有，并且是由神所命定和分配，而成为百姓所得的福分。至于约但河东的土地，分给迦得、流便和玛拿西半个支派的，原非神要赐给百姓的产业，故不必用「拈阄」方式分配。因此，「拈阄」的属灵意义，乃是：弃绝人天然的喜好，尊重神的主宰，单纯仰望神心意的显明。今天，我们有神话语的指示和圣灵的引导，故不再须要使用「拈阄」的方法，来明白神的旨意。

(二)「承受为业」——「承受」希伯来文是נחל，这个字音译是nachal；其字意为「继承」，「获得」。本章确立以色列人在迦南地「承受为业」的境界：南界贴着以东地，从死海南端伸延至地中海；西界滨地中海；北界是黑门山脉；东边则从约旦河谷，直至死海。神在我们每一个人的身上都有祂的计划和安排，而祂所量给我们的地界，乃是坐落在佳美之处（诗十六6），并且是超过我们所求所想的（弗三20）。今天，我们是否好好的经营祂所赐给我们的产业——教会、家庭、生活、工作等呢？

此外，神赐美地为以色列人的产业，乃是表征基督是我们属灵产业，并且祂就是我们的「迦南美地」。我们一生所经营、所享受的，就是基督自己。正如一首诗歌（生命诗歌364首）所说，「即使全地归我为业，群星也是我的，若无祢作我的一切，我仍可怜至极！」

【每日一问】在划定迦南地的界限一事上，有什么重大的属灵意义呢？

本章记载神赐迦南地归以色列人为业，这地的四境：(1)南边区域是从死海之南端直伸延至地中海一带；(2)西边区域则以地中海为主；(3)北边区域则从地中海起，到达黑门山岭；和(4)东边区域最为广阔，从约旦河谷，直至死海。神把应许之地分给以色列人清清楚楚地告诉摩西，并且亲自指定分配土地的人。分地的责任由十二位一起负责执行。每一支派各有一人负责，而流便和迦得支派除外，帮助祭司伊莱贾撒和约书亚作分地之人。这样就确保了分地的公平和公正。因为流便支派和迦得支派与玛拿西半个支派，已经在约但河东受了产业。因此，迦南之地将被拈阄给九个半支派作为地业。

本章值得我们深思的，就是将迦南地东南西北的界限划定。从属灵意义的观点看，丰富的迦南地象征基督那测不透的丰富（弗三8）。所以，我们的生活和工作的范围必须是在基督耶稣里，才蒙保守，也不受仇敌的攻击，并使我们得胜有余。

【每日金句】「我们应该知道生活的限度与可能。我们必须注意境界，知道我们扩展的范围，以致确定我们的行止，在基业上的止限。」——迈尔

【每日默想】神命摩西，从南、西、北、东将迦南地定出四围的界限。我们的生活和工作必须受神的限制与调度（林后十13）。我们是否照神所量给我们的度量行事呢？我们是否守住自己的地位，不越过神所量给我们的界限呢？

【每日钥句】「你们给利未人的城邑，其中当有六座逃城，使误杀人的可以逃到那里。此外还要给他们四十二座城。」(民三十五6)

「这些城可以作逃避报仇人的城，使误杀人的不至于死，等他站在会众面前听审判。」(民三十五12)

【每日钥字】《民数记》第三十五章记载神吩咐以色列人分出四十八座城给利未人，是解决他们居住的问题；其次，在利未人的城中要设立六座为逃城，是解决误杀人的问题。

- (一)「**逃城**…可以逃到那里」——「**逃城**」希伯来文名词是טלולת，这个字音译是 miqlat；其字意为「避难所」，「收容所」。这字的字根有「接纳」、「吸收」的意思，就是「接纳逃亡者到自己的地方」或「庇护」、「藏匿」的地方。「**逃**」希伯来文动词是נסו，这个字音译是 nuwc；其字意为「逃离」，「逃跑」。各支派分给利未人的四十八座城之中，要分出六座城作为逃城。这六座逃城——三座在约但河东，三座在迦南地，乃是作误杀人者的避难所(民三十五12)。从它们的分布情形来看，无论人住在那一区，不必走太远，就可以到达离他最近的「**逃城**」，而不容易被报仇的人追上。据说在旧约，为了帮助逃亡者，以色列人每年都要维修保养通往「**逃城**」的路，并设置清楚的路标；，还要委派派人陪伴逃亡的人。若有可能，他们要安排有人去安慰那些追上逃亡者的「**报仇人**」。
- (二)「**误杀**」——希伯来文是פצח，这个字音译是 ratsach；其字意为「杀」，原文并无「误」此字。根据本章信息，这里的杀人者并非是蓄意杀害人，而是无心不知不觉的杀人，也就是当事人不能事先防范的「**误杀**」事故。「**报仇人**」是指死者的至亲，想为死者复仇。杀人者通常被「**报仇人**」追杀。然而个人复仇的行为是不合法的，因为杀人者需经通公正「**审判**」(原文字意为律例，公义)的程序，包括：(1)案件不能私了；(2)需经过审讯；(3)依据见证和证据；和(4)由审判官下达公正的判决。「**逃城**」的建立使「**误杀**」人在未判定刑责之前，先逃到逃城而受到保护，直到他们站在会众面前公开受审。然而「**逃城**」并不为故意杀人者提供避难所。因怨恨或仇恨而犯罪的人，必被治死。

【每日一问】神设立逃城，其属灵的意义是什么？

有关「**逃城**」，值得我们深思的，就是：

- (一)它们的性质——「**逃城**」是旧约律法中隐藏的恩典，乃是显明祂的爱与公义在此得到平衡，使信祂者，不至灭亡；也是人的权利与义务两全，使人逃进基督里面，得赦免，保护，与平安。
- (二)它们的目的——「**逃城**」是为误杀人的人而设的避难所。「**逃城**」对今天的基督徒来说，乃是预表基督耶稣作了我们的避难所(来六18~19)。我们惟有在基督里面，才能得救恩的赦免和保护，因祂庇护那些凭着信心逃到祂那里的罪人(罗八33~34)。
- (三)它们的位置——逃城分布约但河的东西两域，各为三座，为使要逃往「**逃城**」的人，在一天之内一定可以逃到「**逃城**」。这表征救恩的便利，每个人都有机会得着基督的救恩。
- (四)它们的规例——误杀人者可在其中得到保护，待在任大祭司死时重获自由。这是预表到基督死的时候我们才得释放。所以进入「**逃城**」就是进入基督的死里。就逃城说，我们是逃避。就基督的死说，是我们的释放。

由此可见，基督就是我们的「**逃城**」。除祂以外，别无拯救。我们在基督耶稣里就有保障，而不再被定罪了(罗八1)，并且脱离了罪和死的律了(罗八2)。因此，藏「**在基督耶稣里**」是我们唯一得胜的秘诀。

【每日金句】「亲爱的…按你的本相来到主耶稣面前。祂正站着，打开膀臂和慈爱的心，要按祂心底的大爱并祂名及牺牲的完美功效，接纳你、保护你、拯救你、给你福分。」——麦敬道

【每日默想】神设立「**逃城**」，对我们有何启示？我们是否经历视基督为避难所，逃避罪恶、世界和撒但的追逼缠扰呢？

【每日钥句】「耶和華怎样吩咐摩西，西罗非哈的众女儿就怎样行。西罗非哈的女儿玛拉、得撒、曷拉、密迦、挪阿都嫁了她们伯叔的儿子。她们嫁入约瑟儿子、玛拿西子孙的族中；她们的产业仍留在同宗支派中。」(民三十六10~12)

【每日钥字】《民数记》第三十六章记载摩西如何处理西罗非哈女儿求地业所引起的问题，并规定承业的女子必须嫁给同支派的男子。

「西罗非哈的众女儿就怎样行」——「行」希伯来文名词是 פָּעַל ，这个字音译是‘asah；其字意为「做」，「完成」。今日钥节提到「西罗非哈的女儿玛拉、得她们撒、曷拉、密迦、挪阿。」圣经提到她们的名字四次(民二十六33，二十七1，三十六11；书十七3)，因为她们的事迹蒙神纪念。

在二十七章，西罗非哈的众女儿要求得以继承地业，而不让她们父亲的名字由以色列族谱中被抹去。按当时习俗，人如果没有儿子，产业就都要归其他至亲男性。感谢神！这是很美的事。她们不像其他的以色列人轻看那美地的产业。即使她们还没有得着它，她们却渴慕要得着，而神尊重她们的渴慕。为此神吩咐摩西，产业要归女儿。

在三十六章，约瑟家诸族长提到她们若嫁给其他支派的人，到了禧年，其地业就要归于别的支派了。所以，摩西将此问题求问神，而得到神的答复；其解决的方法就是承受地业的女人必须嫁给本支派的人，这样，土地就不会从一个支派转移到另一个支派了。西罗非哈的众女儿遵从神的吩咐，就嫁给玛拿西支派的人。

有首诗歌(《圣徒诗歌》第161首)——「信而顺从」，是这样写着：

当我与主同行，在祂话的光中，何等荣耀照亮我路程；

当我肯听命令，祂就充满我心，信而顺服者主肯同行。

〈副歌〉信而顺从！因为除此以外，不能得主喜爱，惟有信而顺从。祂

我们和主之间应该有一个甜美的关系，就是「信而顺从」。「信」是因为我们认识祂；「顺从」是因为我们爱祂！何等有福，能被启示来认识这位荣耀的救主；何等有福，能被激励来顺服这位可亲的爱人！

【每日一问】从西罗非哈的众女儿承受产业后的婚姻条例，我们可以学到什么宝贵的功课？

本章值得我们深思的，就是摩西如何才能合神心意地酌情处理难题。西罗非哈的众女儿要求得以继承地业是合情又合理(民二十七7)，而约瑟子孙中的诸族长的反应也是合情又合理(民三十六5)。结果，摩西按照神话的吩咐，合神心意地决议，并且遵行。从属灵意义的观点看，教会的断案(徒十五13~21)必须按着神的心意，以同心合意(徒十五25)为原则。今天，教会中的族长遇到难题时，属灵的反应究竟如何？是否能明智地和靠圣灵断事(徒十五28)？

此外，西罗非哈女儿在信心中求产业，而在顺从中得产业，留给我们很好的榜样。今天，教会中的姊妹是否看重神赐给我们的产业？并且信任教会中族长们的带领，而享受教会合一所带来的祝福？

【每日金句】「问题都解决了。信心的行动受神的真理约束，个人的要求受整体的益处调配，和谐无间。同时，神的荣耀全面维护了，在禧年的日子不会混乱以色列的界标，反而按照神的赏赐，产业完整无缺。」——麦敬道

【每日默想】

(一)回想《民数记》中的许多悖逆事件，最后一章这个完满的句点令人感到欣慰。我们从西罗非哈的众女儿身上，学习到「信而顺从」的宝贵功课。

(二)读完《民数记》，这本书对们我有什么启发、提醒呢？以色列人旷野的旅途是必需的，神藉此要知道他们内心如何，肯守祂的诫命不肯(申八2~6)。感谢神，今天神藉许多的人、事、物教导我们、教育我们、使我们成熟，好使我们能长大并且进入在基督里的丰富。所以，不可忽略《民数记》中警告我们的实例。