

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide Series-*Joshua*

约书亚记

（约书亚把耶稣基督描绘为我们救赎的元帅）

导言

约书亚记记载的是以色列历史上最精彩且最重要的部分之一。它讲述的是以色列成为国家的历史时期，既是创世纪预言的内容，也是对摩西五经的完善。如果没有这部书，摩西五经就不够完整，因此，它既是摩西五经的拱顶石，又是后面经卷的基石。若忽略约书亚记，神的历史就会留下一个缺口，那样我们就无法从圣经中得知后来的任何事情。如果没有约书亚记，人们很难理解之前的内容，也无法解释之后的内容。神的执笔者通过叙述对应许之地的征服和分配填补了这一缺口。因此，

我们可以从两个角度来理解这部书。这两个角度虽然不同，但是关系密切：首先，这部书标志着以色列人经受试炼和旷野流浪生涯的结束；其次，它也标志着以色列人在这片土地上新生活的开始。这两种观点为属灵的解释提供了依据，因为每一种观点都能解决这部书中让很多人感到迷惑的问题。

迦南地作为圣主指定并应许赐给以色列的产业，一直被恰如其分地视为天国的预表（预示），神的教会穿过旷野般的世界，正朝着这一预表前行。但是迦南也是激战之地，这让很多人对此持有严重争议，尽管这争议本不该存在。这些人指出，天国不会是争战之地，而是永远的喜乐安息之地；他们还提出，以色列在迦南地的历史如何能预示我们在天国的经历？是的，它不能，但它极其恰当地预示了基督徒若要进入并享受“那得赎的基业”必须完成的事工。约书亚记不仅展示了神的至高恩典，神对所立之约的信实，以及神为他的民所展现的大能，而且揭示了神的民在履行职责时，**神对他们的要求**：他们必须克服可怕的障碍，介入持久的争战，并战胜凶猛的敌人，最终才能进入真正的喜乐之地。

本书富有代表性地包含了对我们的许多重要指导，如果我们对于基督徒的本质或基督徒生活的特点所持的观念完全片面，那么我们在把这些问题正确应用于自身时会遇到困难就不足为奇。倘若我们仅仅把自己的观点限制在神救赎我们的至高恩典上，并因此故意无视圣经中有关履行职责的全部教导，那么，如果我们一方面领会到迦南地是神白白赐给以色列的礼物，他们仅凭恩典就进入此地，另一方面又认识到他们不得不为每一寸土地而争战，这确实会让人感到奇怪。但当我们意识到“永生”既是神的恩赐（罗 6:23），又是通过忠心赢得的“冠冕”时（启 2:10），基督徒所得的基业就不仅仅是被羔羊之血救赎，也是对那些“侍奉主基督”（西 3:24）之人的赏赐，那时我们就不难理解预表（预示）与本体（被预示的对象）之间是如何相符的。

以色列人进入迦南地，并凭着神的直接命令占领了迦南地——神随自己的旨意行事，所以有绝对的权柄介入世人的事务中。而且，神正是在施行其公义（及其主权）时，才从迦南人手中收回了那片因他们犯罪而失去的土地；神又通过他的恩典赐给以色列人独特的悟性，让他们明白，如果他们被证实为不忠、悖逆的管家，神也会收回他们手中的土地。

但是，神为什么要命令彻底毁灭迦南人呢？因为他们可憎的堕落和公然敬拜偶像。读者们可以查阅利 18:3，27-28，然后可以看到 3-27 节对“这一切可憎恶的事”的描述，而且要记住，神直到“亚摩利人的罪孽”得以“满盈”（创 15:16）时才审判他们。如今，神毁灭了那些拒绝通过甘心乐意的顺服荣耀他的人，并以此来荣耀他的公义。以色列人并没有在征服欲望的驱使下去行，而是作为神忿怒的执行者，正如洪水、瘟疫、地震都是神命令的，为的是除掉那些挑衅他圣洁的人。当神要照他的旨意这样行时，他会将人用作他的器皿，而不是凭借大自然的力量。亚述人是

神怒气的杖，他被用来剪除列国，尽管他知道自己并非为此而被神使用（赛 10:5-7）。既然如此，神为何不使用被他拣选的敬虔民族作为他为公义报仇的器皿呢？

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W.平克）

《约书亚记》1:1-9

“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶。因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在”（书 1:9）。这是耶和华神对他仆人最后的嘱咐，也是约书亚第三次被嘱咐要刚强壮胆。通过神对约书亚的不断嘱咐，人们自然会推断约书亚是一个胆小怯弱的人，但是，之前经文对他的记载却有力地否定了这一推论。约书亚是摩西打发去窥探迦南地的十二个人之一。他勇敢地反对与他同行的另外十人的悲观汇报，并与亚玛力人争战（出 17 章），这些都表明他是一个勇敢的人。然而神却认为有必要再三向他嘱咐这一命令，正如马太·亨利所说：“那些蒙恩之人必须不断地蒙召才能运用并完善神的恩典。”尽管，这一命令并不意味着约书亚胆小懦弱，但的确暗示了他将要面临操练他优秀品质的处境。

然而，需要指出的是，人既有精神上的壮胆，也有身体上的壮胆，但并非所有在身体上壮胆的人都被赐予精神上的壮胆。很多人面对敌人的战火并不畏惧，但他们读神的话时却害怕被人看到！同样也有内心和意志的力量，这力量会使人在困难和失败面前不沮丧、不退缩。此外，我们还要注意，这三次刚强壮胆的呼召不仅仅是一种重复。在第 6 节中，神是因着摆在约书亚面前的任务而嘱咐他刚强壮胆，这需要的是身体上的壮胆。在第 7 节中，神命令他在身体和精神上壮胆，“谨守遵行一切律法”，不要听从同伴的计谋，也不要惧怕他们的批评，只要按照圣经上記的去行。持守旧道路比追求新道路需要更大的勇气。我们要想行在神的诫命中，就必须有一颗勇敢的心。

“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆”（第 9 节）。这句话看似更像是在呼吁精神上的壮胆。随着神的儿女意识到自己的软弱和不足，相应地，他们会容易感到沮丧，但这反而会使他们看得更远并且学会倚靠神的力量。这难道不像是耶和华神在对他的仆人说：我的确已经委任给你一项重大任务，但你不要因自己的软弱而踌躇不前，“我岂没有吩咐你吗？”约书亚若能留心注意神的保证，那将对他有很大帮助。约书亚必须仰望制定这一诫命的神来履行其中所授予的权力。基督本人也是按照神的旨意忍受苦难的：“父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧”（约 14:31）。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W.平克）

在摩西（出 4:12）、耶利米（耶 1:19）、保罗（徒 18:9-10）去完成各自的使命之前，神是如何鼓励他们的？

我们能够得到类似的鼓励吗？（太 28:18-20）

《约书亚记》1:10-18

“于是，约书亚吩咐百姓的官长”（书 1:10）。这是约书亚接受神的命令后做出的反应——立即处理手头当尽的职责。他也可以像大卫那样说：“我急忙遵守你的命令，并不延迟”（诗 119:60）。约书亚决定立即顺服神，并迅速执行神的命令。他认为，神有这样的权柄和大能，并且赐给他如此蒙福的保证，这值得他全心全意地去爱神并侍奉神。你我也都是这样行的吗？“无论作什么，都要从心里作，像是给主作的”（西 3:23），人一旦有了忠心就不会迟疑。读者们，显然，我们的顺从是甘心乐意还是犹豫不决能很好地表明我们内心的状态。当我们只是去说而不去行时，当我们只是思考却不“直奔”（诗 119:32）时，我们就犯下了严重的错误。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

请说明保罗是如何像约书亚那样甘心乐意地处理手头职责的？

《约书亚记》2:1-24

喇合与她同族人之间的对比非常明显。在书 2:9-11 中，喇合所说的话清楚地表明，那些人也像喇合一样听说过耶和華的大能所行的神迹，但他们里面却没有产生信心。他们听到神的大能的确敬畏害怕，所以他们里面暂时没有任何胆量，但仅此而已。正如神的仆人真诚地布道，宣告审判之日和神的忿怒即将来到，于是很多人暂时受到影响，但他们从未顺服耶和華神。神向以色列人宣告：“从今日起，我要使天下万民听见你的名声都惊恐惧怕，且因你发颤伤恸”（申 2:25）。耶利哥城的百姓只是表面上遵行神的话，但灵里却没有任何改变，因为他们是不信神之人的儿女，他们之所以不信神，是因为没有神迹奇事发生在他们的灵里。因此，即使最合理的布道也不会让那些听道之人有任何灵里的改变。

注意对比下面的经文：“妓女喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡”（来 11:31）。为什么呢？因为至高无上的神使她与那些不顺从的人区分开来（林前 4:7）。她因“信神的功用”而蒙福（西 2:12）。因此，她不仅像她同族的百姓那样，用外面的耳朵“听”耶和華所做的事工，而且她还用心灵的耳朵听，所以，这些消息对她的影响与对那些只听不信之人的影响完全不同。喇合说：“我知道耶和華已经把这地赐给你们”，从她的话中我们明显可以知道，她对神向亚伯拉罕及其后代所作的应许既听又信，并且认识到耶和華是仁慈的神、赐福的神，在她心里已经有了盼望。此外，我们要看到神赐给喇合这一仁慈的器皿极大的恩惠；我们还要明白，要想在我们里面产生信心，靠的不仅仅是听神的福音。

“能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的”（箴 20:12）。只有那些“信所传福音”的人，“耶和华的臂膀（大能）”才会“向他显露”（赛 53:1）。正如后来的吕底亚，“主开导她的心，叫她留心听所讲的”（徒 16:14），喇合也是如此。

神对与喇合同城居住但却不信神之人的警告十分庄严。据我们所知，他们与喇合听到的消息完全一样，但他们对这些消息既不怀疑也不轻视，反而深受这些消息的影响，并因此胆战心惊。神对埃及人及其邻国亚摩利人的审判使他们的心融化了，因为他们害怕下一个受到审判的就是自己。如果有人问，他们为什么不立即虔诚地呼求神的怜悯，答案（至少部分答案）在《传道书》8:11 中，“因为断定罪名，不立刻施刑，所以世人满心作恶。”神曾给他们时间悔改，但他们并不悔改。神又进一步延期，让以色列的军队连续六日绕耶利哥城行走，但仍无济于事，于是以色列人回到营里，而耶利哥城的居民继续心里刚硬。今天，我们大多数信徒也是如此，即使是那些暂时因神仆人的忠诚讲道而感到惧怕的人。

一个人相信周围的人相信的事物，这并没有什么特别之处，但在周围的人都怀疑时他仍然相信，这就值得注意了。当其他所有人都行恶时，这人还能独自拥护公义之事，这的确很少见。但喇合就是这样行的。在耶利哥城中没有人与她相交，也没有人给她做敬虔的榜样，使她刚强壮胆，有的只是更多见证神充足恩典的机会。细细阅读希伯来书 11 章中的每一节经文，然后回想一下每件事发生的场景。亚伯、以诺、诺亚都曾与谁进行过灵里的交通？约瑟、摩西、基甸在前进的路上从谁那里获得过帮助？是谁让以利亚、但以理、尼希米刚强壮胆？这样，当你想到自己蒙召走这条路，即使不是独自前行，也很少有人陪伴，并且路上很少能遇到跟你志同道合并载你一程的人时，就不会再觉得奇怪了。

从属血性和世俗的观点考虑，喇合为她的信心付出了一定代价。这信心使她“放弃了自己在钟爱的迦南地的一切利益（即注定要毁灭），而且为了表达对神百姓的爱，她冒着生命危险将自己暴露于即将到来的严酷危险之中”（T. 斯科特）。这就是圣灵在人的灵里创造奇迹的大能，使他们与堕落之人的本性完全相反，并能按着新的原则和动力去行，让他们宁愿为了基督的缘故经历并忍受苦难，与神的民一同得分，也不愿追求任何世上的虚空。这正是大数的扫罗所经历的转变，他不仅坚强地忍受因信基督而遭受的迫害，而且庆幸自己因基督的缘故遭受苦难是值得的。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

请解释为什么喇合相信神而其他耶利哥的居民却不信。

《约书亚记》3:1-17

“约书亚吩咐百姓说，你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事”（书 3:5）。这是在劝诫百姓履行精神上的职责；这是在呼召百姓洁净自己并将自己献给

耶和華他們的神；這是在命令百姓通過禱告和默想為自己預備整齊，回想神過去有恩典地介入，思想神無法言說的聖潔、令人敬畏的威嚴、大能的權柄以及豐盛的慈愛，從而讓百姓的心進入一個預備好的本体之中，這樣他們就有了信心、敬虔和讚美，得以看到耶和華將要為他們行的偉大事工。為了見證神榮耀的顯現，他們必須處在適宜的狀態下：若要耶和華“顯大能幫助他們”（歷下 16:9），他們的心必須向神“心存誠實”，既要真誠正直，又要誠實聖潔。這裡我們也解釋了神為何現在不在教會中施展大能的原因，因為教會太過物質、太過世俗！這難道不也正是我們無法穿越個人“約旦河”的原因嗎？我們之所以無法惊奇且蒙福地發現神的榮耀，是因為我們在所行的道路上不夠“聖潔”，也沒能完全脫離世界。

“耶和華對約書亞說，從今日起，我必使你在以色列眾人眼前尊大，使他們知道我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。你要吩咐抬約櫃的祭司說，你們到了約旦河的水邊上，就要在約旦河水裡站住”（書 3:7-8）。

約書亞及時履行了他的職責，如今他要得着神的賞賜。他因相信神的話而在眾百姓面前樹立了尊貴的榜樣，並堅信神會兌現他的應許（書 1:11, 15），現在耶和華就要榮耀那曾榮耀他的人。約書亞在某些事上向來都是信實的，他理應成為眾百姓的首領，因為神永遠不會忽略忠實於他的人。如今，耶和華要在以色列人面前賜給約書亞非凡的榮耀，正如他曾在紅海和西奈山上對摩西所行的那樣。“耶和華對摩西說，我要在密雲中臨到你那裡，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了”（出 19:9），這樣，神就看摩西為貴重，並認可了摩西。此時在約旦河，耶和華又通過授予以書亞權柄使他在以色列人眼前尊大，並通過任命他為以色列的首領認可了他。這一結果被記在書 4:14 中，“當那日，耶和華使約書亞在以色列眾人眼前尊大。在他（約書亞）平生的日子，百姓敬畏（尊敬且順從）他，像從前敬畏摩西一樣。”

但我們必須謹慎，免得忽略一些遠比剛才提到的更有恩典的事。“從今日起，我必使你在以色列眾人眼前尊大”，毫無疑問，這句話立刻使我們想到了至高無上的神。神在這裡對他仆人所行之事預示了後來在約旦河對他兒子所行之事。我們的恩主剛在約旦河被施洗，就看到“天忽然為他開了，就看見神的靈，彷彿鴿子降下，落在他身上，從天上有聲音說，這是我的愛子，我所喜悅的”（太 3:16-17）；之後，他被“顯明給以色列人”（約 1:31）；後來，他又因着自己的大使命而被神認可；再後來，神“開始使他尊大”。當我們注意到這些事是在約旦河何處發生時，這預表（即將到來之人的影像）就更加奇妙：“這是在約旦河外，伯大巴喇作的見證”（約 1:28），伯大巴喇即“伯大尼”（約 1:28），所以基督也正是在以色列穿過約旦河、約書亞被視為尊大的地方被父認可！

這的確是莊嚴的對比。在約旦河發生這些事後，以色列人知道約書亞是神賜給他們的首領，因此“在他平生的日子，百姓敬畏他”（書 4:14），毫不懷疑地跟隨他並堅定不移地服從其命令：“約書亞在世和約書亞死后，以色列人侍奉耶和華”

（书 24:31）。但是实体（被预示的对象）耶稣在约旦河被视为尊大，又被认定是神儿子的化身，并被父承认是他所喜悦的，这一切之后以色列人作何反应呢？他们爱他并敬拜他吗？他们敬畏他并顺服他吗？恰恰相反，“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约 1:11）。他们的心远离他，他们的耳不听他。尽管他说人未曾说的话，尽管他到处行善，尽管他靠大能和仁慈行各样奇事，但他们仍“藐视并厌弃他”，不久之后就喊着“除掉他，钉他在十字架上”。亲爱的基督徒读者们，荣耀的主为了“救赎我们”竟忍受如此的羞辱，这是多么神奇。他如此爱我们，为了洗净我们的罪，他不但仅愿意遭世人厌弃，而且愿意被神击打^①，这多么神奇且值得敬拜啊！

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W.平克）

为使我们的敬拜蒙神许可，神要求我们洁净自己。那么我们应如何洁净自己呢？

出 35:1-2；诗 24:3-4；西 7:1；提前 2:8；提后 2:21；来 10:22；雅 4:8；约一 3:3。

《约书亚记》4:1-24

“他（约书亚）对以色列人说，日后你们的子孙问他们的父亲说，这些石头是什么意思？你们就告诉他们说，以色列人曾走干地过这约旦河。因为耶和华你们的神在你们前面使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们前面使红海干了，等着我们过来一样”（第 21-23 节）。孩子通常都喜欢追根究底，当他们向父母提问题时，父母不应加以斥责或使他们泄气。相反，父母应当满足孩子的好奇心，并以此开始对他们的教导，指引他们朝着有益的方向发展。父母可以借着孩子的好奇心让他们明白神的奇妙事工，这样，他们就会通过神的完全在思想上认识神，并在心里敬畏神。但我们也要注意，一个家庭主要的责任都在父亲（一家之主）身上，他要照着主的教训和警戒养育儿女（弗 6:4）。父亲不能将这一任务交给妻子，更不能交给“礼拜学校的老师们”。

“要使地上万民都知道，耶和华的手大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神”（第 24 节）。神奇般地拯救了他的百姓，这对所有世人来说是一个信息，当他乐意让不悔改之人成圣时，他们也因此被深深感化（但 3:29，6:25-27）。神在约旦河行的奇事所产生的影响被记在书 5:1 中，“约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王，听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气”，这节经文也很适合作第 4 章的结尾。迦南人彻底气馁退缩了，因为他们意识到自己根本无法成功地对抗一个有全能者做他们朋友和救主的民族。但如今我们应当从立在吉甲的纪念石吸取教训，记住约旦河这段奇妙的旅程，并从中总结各类教训。

^① 以赛亚书 53:4。

首先，神的奇妙事工值得我们铭记，他要我们经历痛苦才能领会痛苦。我们还要仔细注意，即使在最艰难的环境中，约书亚也不忘荣耀耶和华。尽管约书亚要带领众百姓携带他们的行李（帐篷等）和家畜穿过约旦河，但是神命令他务必从民中拣选十二个人，每支派一人，并让他们取十二块石头带过去放在吉甲（书 4:2-3）。对此，约书亚既没有反对也没有要求在更适当的时候带石头过河。

第二，我们很容易忘记神曾对我们的帮助，因此神命令立下这一纪念石作为庄严的提醒。经上告诉我们，以色列人“忘记他（神）所行的和他（神）显给他们奇妙的作为”；而且“等不多时，他们就忘了他的作为”（诗 78:11, 106:13）。哀哉，我们难道不也是这样吗？正如基督曾问他的门徒，“你们还不明白吗？不记得那五个饼吗？”（太 16:9）

第三，正是因为我们容易忘记，所以神才用一些适当的手段来帮助我们。我们要知道，神命令我们“纪念耶和华你的神在旷野引导你”（申 8:2），这应当成为我们真诚的祷告，好使我们不会在这一命令上粗心大意。我们应当经常记起从前经历过的神的信实和仁慈关怀，这样才会坚固我们感恩的灵，使我们重新颂赞神，在紧要关头加增我们依靠神的信心，并相信将来的得救。我们越是这样去行，就越不惧怕经历死亡，因为我们确信，当我们穿过死荫的幽谷时，神会帮助我们，就如相信他带领以色列安全穿过约旦河一样！（参见林后 1:10）

第四，我们不仅要铭记神曾经对我们的拯救，而且要铭记神过去对他百姓的仁慈。信心就是回顾耶和华的臂膀在“古时的年日、上古的世代”所行的神迹，并且要说“使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？”这样有信心地铭记会有什么结果呢？那就是：“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安”

（赛 51:9-11）。神之所以要记录下从大洪水中救出诺亚，从所多玛城救出罗得，就是为了让我们的信心“主知道搭救敬虔的人脱离试探”（彼后 2:5-9）。不仅“从前所写的圣经都是为教训我们写的”（罗 15:4），神从前所行的也是为教导我们他为自己的缘故能行的和如今将要行的。“耶和华啊，我纪念你从古以来的典章，就得了安慰”（诗 119:52）。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

神指导以色列人立下纪念石来纪念他们穿过约旦河彻底进入迦南地，为的是让他们铭记神的大仁慈，不忘顺服神。根据下面章节的内容，请用自己的话说明这些章节包含的神圣旨意：赛 51:9-11；罗 15:4；彼后 2:4-9。

《约书亚记》5:1-12

“国民都受完了割礼，就住在营中自己的地方，等到痊愈了。耶和华对约书亚说，我今日将埃及的羞辱从你们身上辊去了。因此，那地方名叫吉甲（吉甲就是“辊”

的意思），直到今日”（第 8-9 节）。解经者们对“埃及的羞辱”这一表达的意义非常“迷惑”，他们大都认为它暗指以色列人在埃及为奴时遭受的耻辱。然而，当耶和华用大能的臂膀将他的百姓从埃及解救出来，带领他们安全穿过红海，并在那里打败埃及法老和他的军队时，这羞辱无疑已被永远辊去了。但事实并非如此，这里是暗指出 32:12 中埃及人对以色列人的嘲讽。在以色列人被神抛弃的 38 年间，埃及人有理由嘲笑以色列人会在荒野消失；但如今，所有羞辱的理由都因耶和华重新回到以色列而被辊去了，而且神通过恢复与以色列人所立的约表明，他将重新为以色列人施行神迹，而且以色列人是他的民，他是以色列人的神。

然而，我们现在必须转变思维，将之应用到我们身上，因为正如旧约时代所有仪式习俗一样，割礼对新约信徒来说预示着一个真正实在的实体（被预示的对象）。首先，简单的说，割礼是将罪治死，脱去肉体的污秽。但这一说法需要解释和补充，因为大多数基督徒对这一问题的理解肤浅且不完整，这误解来自罗马人所犯的错误。今天，太多神的儿女认为“治死”就意味着治死一些特殊的恶行，并克服种种特殊的堕落。但这种想法犯了一个严重的错误。对某些特殊的恶行加以防备，坚决抵制并战胜它们，这远非真正的治死。显而易见的事实就是，那些未得神拯救的有罪之人也能够做到这些，而且很多人确实做到了。那些对神的恩典一无所知的人却能成功控制自己不羁的脾气，并且能克制自己对烈酒的欲望。

此外，我们要承认，基督徒因为严格自律，已经克服了一些不断袭来的罪；或者，从更高层面上来说，通过神对祷告的应允，基督徒对一些特殊的欲望变得没有反应；然而，这些罪恶之流因着邪恶的本性、根基以及污秽的根源得以继续流淌，整个肉体的罪恶仍然存留在他们里面！但并非如此，基督徒的禁欲比可怜的罗马天主教徒熟知的一切更美好、更伟大、更宏伟。与从任何纯粹的犯罪行为中被解救出来相比，向罪被治死是一个更高深、更神圣的奥秘，它包括在基督向罪而死的过程中与基督联合相交（罗 6:10-11）。这是基督为我们而死并且他的死通过圣灵的大能进入我们里面所产生的功效和结果，而我们在基督的死里存活并享受着与神相交，且在“他复活的大能”中得分。基督是我们的元首，我们的信心在他身上得以操练，所以我们经历了他死的功效和能力，并在心里和生命里得以重生。

所有信徒都能在基督里找到行割礼所预示的本质，即除掉肉体的污秽，同样也能除掉灵里的污秽，这里指的是在某种程度上，但是把罪治死后就会完美^①。为了对基督徒的割礼有全面的了解，我们需要进行集中而又公正的思考，然后从灵里和体里思考，最后从实际出发清晰地思考。那么首先，所有信徒都在基督里按律法行割礼。割礼预示着脱去了罪的污染，是在基督的死里为信徒按律法完成的。行割礼标

^①因为我们所受的并非人手所行的割礼，“乃是基督使我们脱去肉体情欲的割礼”（西 2:11），但这里只是脱去我们的大部分罪，因为基督没有完全除掉我们罪的本性，只有当我们死去与基督同在时，罪的本性才会被完全除掉。

志着完全治死了罪，这是基督为他百姓而死所产生的功效和结果。“你们在他（基督）里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。你们在他里面，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼”（西 2:10-11）。这里我们讲述了蒙福的事实，那就是在他们的最高首领那里，神已经真正从律法上为我们行了割礼。为了与肉体预表的割礼区分开，并且表明这割礼不是我们所能完成的，所以说它并非“人手所行”的。西 2:11 强调的是我们的信心，信心既指外面的实际经历，也指在基督里面的经历。

使徒保罗被圣灵感动，用各种说法来表达这一事实。罗 6:2 中，保罗说所有的信徒都是“在罪上死了的人”。林前 6:11 中，保罗又说：“但如今你们奉主耶稣基督的名，已经洗净，成圣称义了。”加 2:20 中，保罗作为所有使徒的代表说：“我已经与基督同钉十字架。”西 2:11 中，他肯定地说：“你们在他里面也受了割礼”，这表明从神的律法和公义来看，所有罪的污秽和罪恶都被永远的脱去了。“我涂抹了你的过犯，像厚云消散”（赛 44:22）。“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”（雅 4:7）。“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前”（西 1:21-22）。这些经文见证了基督和神的教会在教义和律法上合而为一，也就是说天父神接受他们并在他的爱子基督里看他们为公义圣洁的；如今，在神看来，他们没有任何污点瑕疵，因此宣称他们永远洁净蒙福。

许多人因着信心将蒙福的事实理解为他们罪已经通过基督得以救赎，只有极少数人因着信心认为，他们的邪恶本性本身和他们所有的堕落都已经通过基督的献祭作出了法定的终结。他们凭着信心认为，神看他们为从律法的咒诅中得洁净的，因此他们就“不被定罪”；但他们未能认识到，神的公义认为他们本性中存在的罪的污秽已被洗净，因此他们里面没有污秽。后者与前者同样正确。他们的“旧人与基督同钉十字架”（罗 6:6）。他们在基督里受割礼，圣经将此描述为“使他们脱去肉体的情欲”。内住的罪被称为“肉体的情欲”，因为它包括各样的部分，“肉体的情欲”被“脱去”，正如罗马书 6:6 所用的“灭绝”或“抹去”一词所表示的那样。不仅如此，基督的神圣被归于他们的灵魂里，因此神宣称，“王女在宫里极其荣华”（诗 45:13），而不只是在“外面”穿上了基督的义袍。

我们还要再说一遍，西 2:11 是神的宣称（正如上面提到的歌 4:7 和诗 45:13 一样），它强调了信心，但并非描述基督徒的经历；尽管信心在基督徒实际经历中所占比例不同，但我们却经历了信心带来的平安和喜乐。可悲的是，有些读者可能因为怀疑否认这平安和喜乐，并且担心这样的信心会导致对罪的漠视和忽略。当神命令他儿女“向罪也当看自己是死的”（罗 6:11）时——这句话与“你们在他里面，也受了割礼，这是基督使你们脱去肉体情欲”所表达的意思完全一致，神并没有命令他们去做任何危险的事情。神劝诫他们要看重自己，因为他们这样行有良好坚固的基础。当他们的元首遭受苦难并用死脱去他们罪的过犯和污秽时，他们就富有代

表性地在基督里真实存在了。除非我们在基督的死里与他合一，否则神就不会赦免我们的罪或洁净我们。这样，使徒们就要在神面前将自己的景况看作是基督的景况，即从罪的辖制中得救赎，在父明朗的恩惠中蒙悦纳。

我们曾指出，在吉甲给全体以色列男性行割礼是对教会行割礼的一种预表。首先，所有信徒都在基督里按照律法被行割礼，也就是“大部分（或全部）肉体情欲”都在十字架上都被脱去了，被彻底从神的律法和公义中永远脱去；因为这就是西 2:11 的赐福、意义和教训。神的选民有联合的生命（即耶稣），有在他们元首中的典型的生活^①，因此当基督向罪而死的时候，神的民也向罪死了；明白这一真理并仰赖这一事实是有信心之人的职分和权利。这样，在与罗马天主教徒肉体计谋的神圣对比中，我们就揭示了治死罪的方法的福音。这一定是我们在主耶稣的死里与他联合相交以及信心得蒙主耶稣之死的美德和功效的结果。一切真正从灵里治死罪的源泉都在十字架上向我们开启了，神十分珍惜他爱子的位格和事工，我们每一次的背弃，我们肉身的意念试图用别的方法除掉任何因罪在我们里面而导致的痛苦的每一次尝试，都注定要失败。我们唯有指望基督来拯救我们，不仅从罪恶中拯救我们，而且从罪的能力和不法中拯救我们，当然，也要从罪面前拯救我们。

但现在我们必须指出，如同基督是他的民的共同元首一样，他也是他们生命的元首或赋予他们生命的元首。肉体属血性的头会影响到所有肢体，并给予它们生命，让它们运动（因为当大脑一部分麻木之后，整个身体也会跟着麻木），同样，基督也给予他的民生命，并影响他神秘身体的肢体——教会。神将他的灵运送到他们心里来完成这些事，这灵把基督所行的事和他们得赎的产业告诉他们。这样，他们就在灵里和体里受了割礼。这为我们引出了这一问题的第二个方面。“因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的”（罗 2:28-29）。

如今，我们在重生里既被**脱去**一些东西，也被赐予一些东西：“（我要）从你们的肉体中**除掉**石心，赐给你们肉心”（结 36:26）。尽管这是个比喻，但很容易理解。情感脱离了邪恶，与善相交。神通过奇恩异典除掉我们喜爱罪恶的心，并赐给我们热爱圣洁的心。那么堕落之人对罪根深蒂固的喜爱是如何被除掉的呢？神通过圣灵的启发揭示了堕落之人恶贯满盈的罪恶；通过判定他罪大恶极，使他在与全能者交战时内心恐惧害怕；通过使他明白正是他的罪使荣耀的主流血死去。这样，他那颗喜爱罪恶的心就会接受他灵里的死伤。然后，他就会“觉得扎心”，并痛苦失望的说：“我们当怎样行？”（徒 2:37）这只是另一种说法。之后，他的心会在灵里和体里被**行割礼**，就他对罪的喜爱而言，他便脱去了“肉体的情欲”（西 2:11）。

^① 犹太人和希腊人之间没有划任何界限，除了至高无上的神外，也不存在特殊的教派，神的律法取代了其他所有律法。

圣灵在圣徒里面所做的工作是多方面的，但他最大的计划和目的是让他做成基督为他所做的；或者换句话说，圣灵统一而又合法地把他在基督里拥有的精神体验的认识和功效赐给圣徒^①。基督向罪死了，因为他“（按律法）替我们成为罪”，他的死也是为我们的罪而死。因此，当圣灵被赐给我们时，神首先在我们心中找出致死的原因，换言之，神既杀死了我们的自以为义，又在我们的情感里留下对于罪的致命伤害。正如使徒保罗在叙述他自己改变信仰时所说：“诫命来到，罪又活了，我就死了”（罗 7:9）。也就是说，“不可起贪心”，不可贪求任何不合律法的事，当这些话因神的大能被应用到保罗身上时，他可怕的本性和犯罪的程度都成为他内心鲜活的真相，于是，他便向自己所有的自负死了^②。通过在灵里除掉我们的自以为义，并使我们厌弃罪恶，我们的心才会在实际行动中“效法基督的死”（腓 3:10）。

“耶和华你神必将你心里和你后裔（这后裔通常被认为是新约中的“所有人”和“世界”）心里的污秽除掉，好叫你尽心爱耶和华你的神”（申 30:6）。这句话包含有关重生或神的奇恩异典的两个主要方面：从剥离的方面来看，当心灵愿意与它喜爱的罪隔绝，当心灵的倾向与所有的邪恶断开时，重生需要心灵的割礼。那是为了达到积极的一面，也就是用心里所有的能力和力量爱耶和华。约翰·吉尔恰当地指出，这种对神的爱是“每个人的责任”，而且对未重生之人也是如此。因此，与他的追随者相反，吉尔不仅教导他们“信心的责任”，也教导他们“爱的责任”！然而，在神亲自为他们内心行割礼之前，没有人履行这些职责。后来被拣选之人就从属血性的人成为了“新造的人”（加 6:15）。神要求“第八天”（利 12:3）行割礼的事实预示了这种在精神上“脱去旧人和旧人的行为”的改变。“8”这个数字常常表示新的开始，而“新造的人”也有此含义。

但是，有关这一主题还有另一方面需要我们仔细注意，那就是基督徒实际明显所受的割礼。基督徒需要像基督为他百姓所行的，以及圣灵在他们里面产生的果效那样，在日常生活和行为中效法基督。我们在基督里所受的统一而且符合律法的割礼是为了在生命里真正地受割礼，因为通过为他的民所行的值得称颂的事工，主耶稣将圣灵的恩赐赐给他的百姓（加 3:13-14）^③。圣灵对神的选民进行内在的割礼，为的是让我们更好地尽我们的职分并荣耀我们的神。尽管圣灵藉着重生让罪在他喜爱的事物上有了致死的伤，尽管与此同时神在信徒心里种下了对圣洁的永恒的爱和

^① 信徒站在神面前，没有任何罪，因为基督承受了我们一切的罪，因此在有至高权柄的神面前，我们在律法上得称为义。

^② 在我们相信神并遵守神的律法之后，我们能更加清晰地看清自己，并且明白我们里面一无是处。我们不再试图在生命中炫耀自己能过公义的生活。我们意识到如果不向我们的旧生命而死，不让圣灵在我们里面施行公义，我们就不会取得进步。

^③ 我们的心受了“不是人手所行的割礼，乃是基督使我们脱去肉体情欲的割礼”（西 2:11），根据神的普遍、统一的律法，使我们在神的法庭中依法站立得住。

渴望，但是神并没有除去他罪恶的根源，“情欲”仍然留在他心里直到他在世上的年日结束。因此，如今在他里面会有不断的纷争（加 5:17），而且自此以后他将被呼召怀着信心为善而战，不与他的堕落随波逐流，并治死他肢体在地上的罪。

基督徒蒙召要与之争战的敌人强大且有势力。邪恶的三位一体包括肉体、世界和魔鬼，他们残忍地决定要毁灭基督徒。那么基督徒是如何成功地在精神上与他们争战的呢？这个问题有很多答案，也有各种规定的法律典章；但是大多数都出于“无用的医生^①”。我们经常会忽略这是“信心的仗”。我们只有怀着“坚固的信心”（彼前 5:9）才能成功地抵挡魔鬼。“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4）。只有有信心的行为才能战胜我们内住的罪。读者们，信心总是与基督密切相关：基督是信心的重要对象（希 12:2），是信心的维系者（腓 1:21）和坚固者（腓 4:13）。父认为他的选民凡事都当靠他的爱子蒙恩，因此，这些都是按照父的安排，让神的民把一切荣耀归给基督，并为他戴上荣耀的冠冕。基督是唯一的救世主，他不仅从罪的过失和污秽中救赎我们，而且也从我们里面罪的权柄和愤怒中救赎我们。

在实际的割礼上，我们将罪治死，但世人在其他一切事上的想法远不及神，且相距如同天地般遥远。世人认为他们必须行割礼才能得着喜乐，避免犯罪才能享受喜乐，弃绝罪恶才能开始行善。但是世人却不知道从哪里获得力量这样去行！相比之下，神却有方法为我们提供履行职责所需的力量。这力量白白赐给我们，我们就乐意感激神；神给予我们爱，我们就不禁用爱回报神；神宣布将基督赐给我们，而且命令我们依照这样一位救主的样式合宜地生活。他先让我们“在主里面是光明的”，然后又命令我们“行事为人当像光明的子女”（弗 5:8）；他先让我们成为圣徒，然后又命令我们“当合圣徒的体统”（弗 5:3）；他先让我们圣洁，然后又叫我们“举止行动要恭敬”（多 2:3）。

基督徒被吩咐道，这样你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活的，紧接着，他们又被教训道：“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲”（罗 6:11-12）。尽管他们在律法上向罪死了，但是罪远没有在他们里面死去；尽管他们不再“属肉体”（罗 8:9），但是“肉体”仍在他们里面；尽管基督除掉了他们罪里的一切过失和污秽，但是神还没有完全从罪的权柄中将他们救赎。他们可能经历神充足的恩典、宽容的奇事及大有权柄的事实；这样他们或许有机会经历试验、历练及不断的恩典。尽管邪恶的源泉（或“本性”）不会被根除，但是基督徒被教训说：“所以，不要容罪在你们必死的身上作王”。这个“所以”告诉我们，在激励基督徒尽自己职分时，我们有使徒保罗的福音方法为榜样：不是为了更多地蒙福，而是因为他们在基督里已得的福分。

^① 参看《约伯记》13:4。

这个“所以”大体上回顾了前面提到的所有章节（从书 5:1 开始），但它又特指约书亚记 6:10-11。“不要容罪作王”远不只是呼吁我们试炼心志，更是呼召我们凭借与基督在律法和生命里的相交有信心地坚固自己的立场和身份。我们要激励自己的信心，通过在基督里的死和复活来理解在基督里的无罪，并做到清白无辜。这是我们在日常生活中战胜罪的唯一正确方法。神不会施恩于不信之人，但他会纪念信他之人。我们要有信心地承认，罪乃是被基督征服，因此它无权作我们的王。我们要拒绝顺从罪的欲望和命令，不向被基督废黜的敌人屈服，反倒要不断努力与每一种支配我们的力量抗争。为了获得这种抗争的力量，我们要从那为我们受苦死去的基督的爱中获得动机和鼓励。对抗罪的力量来自对基督的信心和对其鼓励的爱，他激励我们治死那杀害他的罪。

“基督的爱”总是让基督徒在各样的事上约束自己。但在我怀着感激之情顺服并服事基督之前，我必然首先确定他对我的爱。任何因惧怕或为得奖赏才有的服侍，不是合乎律法的，就是唯利是图的，都不能被基督接受。如果不能在灵里明白基督赦免的仁慈，我们就无法战胜内住的罪。在基督里，我们不仅在律法上向罪死了，而且还战胜了罪。当信心看到基督审判性地完全战胜了罪，便通过实际的方式寻求与基督相交。就人的本性来说，拒绝长期被珍视的罪并放弃喜爱的偶像，是一次伤害感情的痛苦经历，因此，要行割礼并治死我们的肢体；是的，这种工作何其痛苦，所以我们的主耶稣才将其与将右眼挖出、将右手砍掉相比（太 5:29-30）。然而，这不仅是我们必须尽的职分，也是对我们有益的职责，它成了那些真正爱主之人想要并渴望做的事工。他们的心越是在灵里充满基督的爱，就越能唤起他们对基督的情感，他们的心也会更加厌恶罪恶；而他们越厌恶罪恶，他们的情感就越会向罪而死！

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W.平克）

请解释书 5:8-9 中神对约书亚所说的话（参见出 32:12），因为神的话，吉甲又被称为为什么？

A. W.平克说：“与从任何纯粹的犯罪行为中被解救出来相比，向罪被治死是一个更高深、更神圣的奥秘。” **“向罪被治死”是什么意思？**

请回答下面的说法是否正确，并用 T（正确）或 F（错误）标记出来。

_____旧约中的割礼是在基督的死里与他联合相交的预表。

_____并非所有信徒都在基督里按律法被行了割礼。

_____割礼预示着脱去基督徒的罪，而这将通过他们元首的死得以实现。

_____新约中的“割礼”与旧约中的割礼一样，是由人手所行的。

_____西 1:21-22 是保罗的教训，他教训的真理与神为以色列晓谕约书亚的真理是一样的。

_____虽然我们在耶稣基督里合一，但并不能说自己完全得赦免或洁净，除非我们在生命行了一定数量的善事。

花点时间来回忆一下结 36:26 的经文，并细想一下 A. W. 平克的那句话：“情感脱离了邪恶，与善相交。”

请给出圣灵的三种行为，这三种行为必须发生在新生（受割礼）的个体明白“肉体情欲”被脱去之前。

罗 6:6, 11, 7:9; 加 2:20; 腓 3:10; 西 2:11。

请对文中的这句话加以评论：当圣灵被赐给我们时，神首先在我们心中找出致死的原因，换言之，神既杀死了我们的自以为义，又在我们的情感里留下对于罪的致命伤害。”

罗 7:9。

请对文中的这句话加以评论：“只有有信心和行为才能战胜我们内住的罪。读者们，信心总是与基督密切相关：基督是信心的重要对象（希 12:2），是信心的维系者（腓 1:21）和坚固者（腓 4:13）。父决定了他的选民凡事都当靠他的爱子蒙恩，因此，这些都是按照父的安排，让神的民把他们的一切归给基督，并为他戴上荣耀的冠冕。基督是唯一的救世主，他不仅从罪的过失和污秽中救赎我们，而且也从我们里面罪的权柄和愤怒中救赎我们。”

腓 8:3-10; 启 4:7-11。

我们如何效法基督的死？

腓 3:8-10。

思考从这一课中学到的以下观点：当我们的内心真正受割礼时，我们就愿意与喜爱的罪隔绝，并且我们的情感会远离一切罪恶。那时（也只有那时），我们才能积极地用所有能力和力量去爱耶和华。

这是每一个人的职责吗？

建议大家记住林后 5:17，并说明信心是如何与基督密切相关的。

腓 1:21, 4:13; 来 12:2。

关于基督徒所走的信心之路，请仔细研究下面两栏真理（横向阅读）：

基督徒每天都要按照崭新的生命样式行事为人。	因为我们旧日罪的本性在十字架上被钉死了，所以我们不应该再被罪辖制。
我们站在神面前时，不再是属肉体的。	但是“肉体”仍在我们里面。
尽管基督为我们脱去一切的罪，	但他还没有救我们脱离罪的权势，为的是：
我们能够证明他恩典的充足，并且认识到他的忍耐和看护的大能。	这并不仅仅是通过我们心志的锻炼，
更是呼召我们相信在基督里的无罪性。	而且通过我们在他里面的死和复活。
神会纪念我们的信心。	罪被基督征服：
因此罪没有权利作王。我们拒绝罪的力量来自对基督坚定的信心。	
在一切事上不断约束基督徒的	正是基督的爱。

约书亚记 5:13-15

“（后来）约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说，你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”（第 13 节） 尽管这节经文开启了这部书的一个新篇章，但它却以“后来”一词开始，这不单保持了叙述的连续性，更将这件事与之前发生的事联系到一起。神应许要让那些荣耀他的人得荣耀，而约书亚在为百姓行割礼并严格遵守逾越节和无酵节这些事上荣耀了神；现在耶和华要赐给他的仆人约书亚大大的恩惠。我们因为没能完全绝对地顺服神失掉了太多福分，而这顺服是耶和华当得的。“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现”（约 14:21），这节经文向我们显明了救主。那也正是神在此对顺服他的约书亚所行的！而我们却因着悖逆失去了神在灵里对我们灵魂的显现。

“约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看。”或许，这里约书亚为了制定出占领耶利哥城的最佳计划而忙于窥察这城，因为作为以色列的首领，这原本就是他的职分；他并不是在殷切地盼望耶和华为了他百姓的缘故向他显现，好使他不用履行这一职责^①。即使我们十分确定神会帮助我们，为我们作战，但我们仍需用一切正当手段和预防措施，尽我们最大努力，理性地去行。那些以完全倚靠神为我们成就一切事为借口拒绝这样去行的行为，非但不是信心，反而是自以为是。尽管基督就要行捕鱼的神迹，但他仍命令彼得“把船开到水深之处，下网打鱼”（路 5:4）。的确，我们绝不能倚靠自己的聪明，也不能依靠自己的力量，但这两样都要通过我们来施行。于是，正当约书亚在他所行的道路上履行自己的职分时，他遇到了耶和华！只有当我们像约书亚那样去行时，才能确保指望神的帮助。

“约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看。”这里用了两个动词，似乎是在暗示约书亚这一动作在属肉体 and 属灵上的双重含义：在观察过敌人的城之后，他才求告耶和华。两个动词的使用证实了这一点。“举”目是个自然的动作，为的是全面观察事物，创 13:10, 14 中也出现了这个动词，然而，这个动词在“耶和华啊，我的心仰望（原意为“高举”）你”（诗 25:1）这句话中却有属灵的含义；至于“观看”一词，则可参见创 8:13 和出 2:25 两处经文。“不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。”这句话意味着对约书亚胆量的真正试验。神曾命令他“你当刚强壮胆”（书 1:6），如今约书亚正在接受考验。这里根本无法表明约书亚在异象中看到了这人，相反，是这人客观真实地向他显现。虽然这人“手里有拔出来的刀”，但这位以色列的首领并没有落荒而逃，而是勇敢地上前“到他那里”。我们在尽职分的

^① 我们并不知道，耶和华在生活中会怎样帮助我们或为我们而战，但我们的职责就是，用我们所知的最好方法完成摆在我们面前的任务，不管我们多么肯定神会帮助我们。

道路上也不应当畏惧，只要倚靠神的应许：“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们。”

另一方面，约书亚并没有鲁莽地拔出自己的刀与这人争战。相反，他询问道：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”这一问题表明约书亚认出这个陌生人并非以色列人。不久之后，约书亚就发现这人并不仅仅是个“人”。之前，耶和华就曾对约书亚说过话（书 1:1, 3:7, 4:1, 15），但是直到现在他才真正地在他的仆人显现。我们要密切留意，神是如何根据他圣徒所处的不同环境和需要向他们显现的：对亚伯拉罕，神在其帐篷里以旅者的身份向他显现（创 18:1-2, 13）；对摩西，神在野外的荆棘里向他显现（出 3:1-2）；对约书亚，神在其作战开始之前以“战士”的身份向他显现（参看出 15:3）。在庆祝逾越节时，羔羊预示着基督，被人宰杀（第 11 节）；在第 13 节中，他以“犹大支派的狮子”的身份显现（启 5:5），手里有拔出来的刀。这是神的儿子在道成肉身（先存）以人的形式的显现，这在我们面前展示了一个极蒙祝福但又充满深刻奥秘的主题，有关这一主题读者们或许想要知道一些详细内容。

关于圣父、圣子、圣灵的神性，三种位格中任何一种都无法被看见：三位一体的神只有在基督身上能被看见。旧约和新约都清楚地教导我们神对人眼的不可见性。“人见我的面不能存活”（出 33:20），“从来没有人看见神”（约 1:18），“住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的”（提前 6:16）。旧约中又说：“雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思说，我面对面见了神，我的性命仍得保全”（创 32:30），“他们看见以色列的神”（出 24:10）。这就提出了一个问题，我们当如何理解旧约中的这些经文？在很多经文里，神不仅被亲眼看见或作为象征被看见，而且是被人共同且真实地看见。正如摩西所说：“你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样。他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像（“样式”或“样子”）”（数 12:6-8）。而这些正是异教徒所谓的“矛盾”。

新约中清楚表明，与父本质相同的另一位格已经因其职分让神向他的百姓显现：“只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约 1:18），基督说“人看见了我，就是看见了父”（约 14:9），“爱子是那不能看见之神的像”（西 1:15，参看来 1:3）。这两种位格间的亲密相通之处在出 23:20-21 中也有体现：“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹（惹或作违背）他，因为他必不赦免你们的过犯。”我们要注意，为使我们不把两种位格视为一种位格，其中一种位格是如何对另一位格加以描述的；但这两种位格无疑都是神圣的。因此，我们绝不能从这些对旧约圣徒说的话中完全排除父神耶和华，并把一切话都直接归于圣子。我们既要承认第一种位格和第二种位格在本质上（通过他自己）的存在：两种位格都有神的属性，共

同使用耶和華為名，其中一个是差遣者，另一个则是被差遣者——后者直接与世人说话。

神通过圣子在不同场合出现或显现，有时是以天使的样式，有时则是以人的样式^①。无论是那被称为“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”，“以色列的神”还是“立约的使者”，都是同一位格。这些神秘的显现都表明，即使在圣子化身为中保的角色时，他仍公开地显现。因此，向撒莱（创 16:7）、亚伯拉罕（创 18:1）、雅各（创 32:24-30）、以色列（士 2:1）、基甸（士 6:12-18）和玛挪亚（士 13:21）显现的正是神的儿子。玛 3:1 中的“使者”或“立约的使者”被称为“耶和華的殿”。神的这些显现不仅揭示了他神性中的个性特征，而且表明了我们救主的先存性和神性。耶和華正是以中保的身份一次又一次地在旷野向以色列人显现，这一点在林前第 10 章中被明确指出：“所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督……也不要试探主，（主有古卷作基督）像他们有人试探的，就被蛇所灭”（10:4, 9，也可参见来 11:26）。

神的儿子以人的样式向世人显现，有时通过异象（结 1:26；但 10:5-6），有时通过预言（诗 89:17；但 7:13），还有时是真实显现（创 32:24；书 5:13），这些都是道成肉身的预示，为的是通过教会和圣子之间的蒙福交通，使教会熟知她元首的位格。这是基督之爱向圣徒（而不向其他人）的仁慈显现，也就是说，他“喜悦住在世人之间”（箴 8:31）。从创世之初到基督道成肉身、暂居于世人之间的过程中，主耶稣以各种方式显现他对百姓的爱，既通过异象和公开启示，也通过预表（预示）和真实显现，能注意到这一点是极大的蒙福。这些旨在为他的百姓预备心志，因为他将在新约时代成为人子，他对百姓的爱也将被提供至高的凭据。他仁慈地接受了这些方式，这表明他是极其渴望时候满足，好使他除去他百姓的罪，并为他们带去永恒的公义。

“他回答说，不是的，我来是要作耶和華军队的元帅。约书亚就俯伏在地下拜，说，我主有什么话吩咐仆人？”（第 14 节）现在，约书亚知道这人不仅仅是站在他面前的“人”，因此就在他面前俯伏，并谦卑地寻求他的旨意。如果这个拜访者只是一个天使，那么他会指责约书亚拜他（启 19:10；22:8-9）；但是他却接受了约书亚的敬拜，这就表明了他的神性！耶和華专门来看望他这敬虔的仆人，为的是开启约书亚即将参与的大争战，即用刀击杀迦南地的居民。这是以色列将大获全胜的迹象和征兆，也是以色列将争战成功的保证。这个“手里有拔出来的刀，对面站立”的人并非作为这次争战无用的旁观者而来，而是为了指挥领导这场战争的每一次行动。“我来是要作耶和華军队的元帅”：那站在众天使前面的是耶和華的使者——“救我们的元帅”（来 2:10）。

^①有时是以天使的样式（在特殊情况下耶稣也是天使），有时则是以人的样式（麦基洗德，耶稣）。

“耶和華军队的元帅对约书亚说，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。约书亚就照着行了”（第 15 节）。这里进一步表明，对约书亚说话的那一位，远高于那地位最高的天界之物，因为即使天使长也无权声称他所站的地方是神圣的。实际上，这正是令人敬畏的神，六翼天使撒拉弗在他面前遮住脸呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和華”（赛 6:3；参看约 12:41）。需要注意的是，这里神向约书亚要求的敬畏与“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”在燃烧的荆棘里向摩西要求的敬畏完全一样（出 3:5-6）。神命令约书亚脱去他的鞋，这不仅将这两件事联系在一起，而且进一步确保了神对其仆人的应许：“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你”（书 1:5）。这对信心是多么大的鼓励！谁能站在耶和華军队的元帅面前呢？在这样首领的带领之下，以色列人还有什么可惧怕的呢？我们要注意圣灵是如何记载约书亚服从命令脱去鞋子的：“约书亚就照着行了。”神的命令没有大小之分，我们的每一个动作都会被祂记录下来，这是多么庄严、多么蒙福！

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

下面是摘自 A. W. 平克教导中的一些句子，这些句子阐明了这部分的一些相关真理。请在每个句子后面写出能证明这一真理的圣经章节。例如：神应许要使那些荣耀祂的人得荣耀。约 14:21

约书亚是耶和華顺从的仆人，当那人手握拔出来的刀站在他面前时，他并不惧怕。

耶和華在战争开始之前以“战士”的身份向约书亚显现。_____

旧约和新约中都清楚地教导我们神对人眼的不可见性。_____

神的显现是什么意思？神性的哪一位格促成了这些显现？_____

请至少给出旧约中的一处例证（圣经经文）来表明那即将到来的神的儿子就是中保。

请找出两处经文，这两处经文要能够表明在旷野中一次又一次地向以色列显现的耶和華就是中保，其中一处经文在哥林多前书中，另一处经文在希伯来书中。

神的儿子在期待道成肉身的过程中以各种样式向世人显现，为的是通过圣子神圣的属性，尤其是祂的爱，使教会熟知祂元首的位格。请说出一处（或多处）经文，要能够清楚地表明站在约书亚面前的“这人”不仅仅是天使，实际上就是神！_____

耶和華军队的元帅让约书亚脱去他的鞋，因他所站的地方是圣洁的。比较赛 6:1-3 和约 12:41 两处经文，说明为什么那地是圣洁的。

书 1:5 中，神对约书亚说了很多应许的话。根据你对神给你的一切应许的理解，你发现了关于信心同样的鼓励吗？

约书亚记 6:1-2

“耶和华晓谕约书亚说，看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中”（书 6:2）。这是多么蒙福。耶和华仁慈地赐给他的仆人权利，并在战争开始之前保证他将取得彻底的胜利。但我们不要忘记约书亚在蒙此恩惠前所受的呼召，因为两者之间有不可分割的精神上的联系，我们理应对此加以关注。约书亚自己是个祭祀，整个以色列民族做了顺服神旨意的典范，并在为以色列男子行割礼和庆祝逾越节圣日这些事上真正荣耀了神。当神和我们灵魂之间一切都进展顺利时，神就会赐给我们权利，这向来都是神的方式。这样，我们就在这里当作例子阐明了当有喜悦的灵在圣徒中间时，随之而来的另一功效。神不仅使那些不在他里面的人对他心存敬畏^①，而且将他的话赐给那些在他里面的人！这应当是人常有的经历，而非偶然的经历。正如主耶稣所说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现”（约 14:21）。

我们已经说过，耶利哥的城门“关得严紧”（书 6:1）是对信心的挑战，而神是“按着”我们的信心行事。但是，信心必须有可以依赖的根基，而这里提供了这一根基。“看哪，我已经把耶利哥交在你们手中”，这句话具有启迪意义和强调作性。“看哪”无疑是在呼召我们用属灵而非属肉体的眼目去查看，从而思考这因信心而非因肉体所来的障碍。正如在穿越红海时经上所记：“只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩……耶和华必为你们争战”（出 14:13-14）。然而，直到以色列人在信心和顺服的道路上遵行神“吩咐以色列人往前走”（第 15 节）的命令，他们才看到“神的救恩”或者说外在的拯救。在他们能够用肉眼看到救恩完成之前，神要求他们凭着信心“看”神所应许的拯救！同样，这里也是如此：“看哪，我已经把耶利哥交在你们手中。”读者们，你们是否因此“看见”了那从前只是“听闻”

（伯 42:5）过的神？你们是否因此“看见那不能看见的主”（来 11:27）？你们是否因此“看到你们最终彻底地战胜了罪和死”？你们是否因此看到救主前去为你们预备的地方？这就是所谓的信心：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据！”（来 11:1）

“耶和华晓谕约书亚说：‘看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中’”（书 6:2）。这充满恩典的宣称不仅是对信心试炼的挑战和对神恩惠的见证，而且也旨在制服一切狂妄自大。神所有的子民心中都留有疤痕，即使最优秀的人也容易把只属于神的荣耀和颂赞归给自己。但是“看哪（注意、牢记），我已经把耶利哥交在你手中”这句话意在拒绝一切自夸行为。这不仅是一句鼓励的话，而且是一句谦卑的话，它表明这场争战的胜利必须归于耶和华神，因为离了他“我们就不能作什么”（约 15:5）。我们绝不能将战胜敌人的荣归给自己，

^① 特指神所启示的深刻敬虔的畏惧。

相反，我们要说：“耶和华啊，荣耀不要归于我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下”（诗 115:1）。耶利哥是神赐给以色列的，因此要将夺取耶利哥的一切恩惠彻底归给神。“你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”（林前 4:7）今天，我们多么需要这一真理来督促自夸又自负的基督徒啊！

当路司得城的人看到瘸腿的人被治愈时，他们试图用对神的敬意对待巴拿巴和保罗，他两人看见后就“撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：‘诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样’”（徒 14:14-15）。愿神赐给我们更多这种自谦的精神！许多自称为基督徒的人称颂尘土中的蛆虫，而且他们使用类似“他是一个伟大的人”，“一个卓越的牧师”，“一个很棒的圣经讲师”这样的表达，这些都使神极大地蒙羞。耶和华又能从中得到什么荣耀呢？什么都得不到。难怪如今圣灵如此普遍地保留他的油膏！此外，没有什么比阿谀奉承更能摧毁一个牧师；当然也没有什么比盲目地崇拜世人更能侮辱圣灵，使圣灵收回他的祝福。而诸如“这个牧师受耶和华大大的恩惠，神使他如此有天赋”，“今早牧师的讲道如此蒙神帮助”这样的说法会更好。“各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的”（雅 1:17），因此我们应当感恩地回报我们的赐福者，不管是以口头形式还是书面形式，我们都要慷慨专一地颂赞神通过他仆人赐给我们的每一次恩惠。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

引用 A.W. 平克一句话：“当神和我们灵魂之间一切都进展顺利时，神就会赐给我们权利（即“祝福”或“拯救”我们），这向来都是神的方式。”请根据文中的教训以及神在你生命中的行为解释这句话，并请记住约 14:21。

在约第 15 章，即精彩的葡萄树这一章中，耶稣对我们说：“离了我，你们就不能做什么”（第 5 节）。当我们行善时，我们所有人试图将荣耀归给自己的欲望有多么强烈？细想一下园里的葡萄树，正如耶稣教导我们的：如果离了葡萄树的养料和保护，葡萄树所结的果子能够将荣耀归给自己吗？

是什么导致我们容易将耶和华的荣耀归给自己？

箴 3:5-7。

约书亚记 6:3-5

“你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，各人都要往前直上”

（第 3-5 节）。鉴于前一节的内容，这几节经文在读者看来可能是很奇怪的要求。如果耶和华必将耶利哥城交到约书亚手里，那为何还要如此煞费苦心地为耶利哥的

灭亡做准备呢？那些对此有疑惑的人需要仔细思考一下我们接下来要讲的内容。实际上，这几节经文举例阐明了一个有助于我们理解的至关重要的原则。这一原则可以这样表达：神向我们揭示了他仁慈的旨意，神必成就他的旨意，但这绝非让我们不履行自己的职责。神向我们保证了末世的平安，但这并不是让我们把使用各种手段的必要性抛之脑后。因此，如圣经各处所揭示的那样，这里我们再一次看到了真理的平衡。

神的应许非但不是让我们在自己的份上停滞不前，反而是为了激励我们，让我们确信，我们的努力若合神心意，那这些努力就不会白费。神将耶利哥交到以色列手中，这一仁慈的宣告并非不用他们尽自己的职分，而是以此保证他们必然成功。这一原则运行在一切神旨意的成就之中。神并非为了认可宿命论才揭示他拣选的真理，而是要让我们知道，亚当的后裔并非注定要毁灭，以此让我们心里充满喜乐。神的选民也不是没有任何行动就被机械地从毁灭中解救出来，因为尽管他们“蒙神拣选能以得救”，但那是他们“因信真道，被圣灵感动，成为圣洁”（帖后 2:13），除非这真道被他们接受，否则他们不会得救，因为“不信的必被定罪”（可 16:16）。同样被揭示的真理还有：基督“必看见自己劳苦的功效，便心满意足”（赛 53:11），“凡父所赐给基督的人，必到基督这里来”（约 6:37），这些真理并不表示把福音传讲给每个人没有必要，因为那讲道正是神拣选的方式，也是圣灵让那些基督为其而死之人归向基督的有效方式。神配合的，我们绝不能分开。

神使他连接起来的事物互相依赖，正是把那些事物分开带来了如此多的罪恶，并且在神的子民中导致了很多毫无价值的分歧。例如，神的保守和基督徒的忍耐这一对真理就是如此。我们对荣耀的保证绝不会将小心谨慎以及克己并努力战胜罪恶的需求抛在脑后。我们若要进入永生，就要走窄路（太 7:14），若要得着神的奖赏就要奔那摆在我们前头的路程（来 12:1；腓 3:14）。然而，因着“信”（彼前 1:5）和必须的信心的锻炼，我们才真正是“蒙神能力保守的人”；信心能使人观察并利用神的诫命和应许，留心注意神的警戒和劝告，并适当使用神的安慰和鼓励。神并没有到处宣称他将保护那些胆大任性之人。神在信心和圣洁上保护他们，而不是在肉体 and 世俗上保护他们。基督向基督徒保证他们会有永远的平安，但他却谨慎地描述了那些属他之人的记号：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生”（约 10:27-28）。然而，那些忽视神的声音、随己意己愿去行的人却没有得到像约书亚这样的保证。神赐给信徒天国的应许远非表明，他们不必打那美好的仗就能进入天国。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

我们知道，耶和华已经应许将耶利哥交到约书亚手中；那为何在此应许实现之前还需作如此具体且特殊的准备呢？请解释当 A.W. 平克 使用以下短语时，他试图要表达的含义：“履行我们的职责”，“使用各种方式”，“真理的平衡”。

约书亚记 6:6-11

当我们确信耶和华不仅为我们而战，而且与我们同在时，圣洁的信心就取代了我们的恐惧。对基督的仆人来说，严格遵守他的诫命、仰赖他祝福的应许都至关重要：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:19-20）。对神的众百姓来说同样必不可少的是要记住神的话：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5）。因为“耶和华军队的元帅”（书 5:13-15）向约书亚显现，约书亚对约柜的重视，使全体会众都知道了约柜的重要性，因此，约书亚得到了他个人的保证。所有人都要行动起来，他们的眼睛要注视着他们救主的元帅，因为没有一人能在他面前站立得住。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

“神的旨意永远不会带领我们到他恩典无法保守我们之处”，这是充满信心的一句话。当我们的信心渐渐长成对耶和华纯洁的信心时，什么“负面”的情绪定会远离我们？

约书亚记 6:12-27

今天，所有神的民都当仔细思考夺取耶利哥城这件事，并将之记在心里，神的仆人尤其应当如此，因为这样行会让我们信心大增，从而有效地消除如今广泛存在的沮丧之灵。哀哉，大多数自称为基督徒的人，其内心十分容易被那所谓的“时代的征兆”占据，而不去与那手里掌握着“所定的时候日期”（徒 1:7）的神同在。这些人凭着眼目去行，而不凭着信心去行；他们忙于看得见的事物，而不忙于看不见的事物。结果，他们中很多人对眼前的处境感到沮丧气馁，而牧师又常把这种处境看作没有希望。这就使他们与不信之人有了同样的性情，不信之人说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮”（数 13:31），这句话夸大了他们面临的困难，是对失败之灵的妥协。

如果传播福音的执事专注于他的教会规模小，而且会众对他的布道毫无反应这些事上；如果他过于思想年轻人缺乏兴趣，并听从那些总是从阴暗面对事情加以解释的忧郁的先知，那么这执事就很可能灰心丧气。但是，如果他的思想由神的道构建，且灵魂仰赖神的道，那么他会发现自己毫无理由灰心丧气。圣经并没有教训我

们，神试图转变世人的信仰，相反，经上说，神眷顾外邦人，“从他们中间选取百姓归于自己的名下”（徒 15:14）。当基督指示他的仆人时，他告诫他们“不要忧虑”，因为他会使他们有信心地安居在永生神的里面，满足他们的各种需求；基督还说：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们”（路 12:22，32）。基督总是按着神不可违背的旨意增加信徒的信心，他说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来”（约 6:37）。

传播福音的执事并非要对但以理所说巨像的十个脚趾头进行无用的猜测，他的职分在于，忠诚地执行从他夫子那里得到的命令（太 38:19-20）。他不应当为了弄清最近克里姆林宫和梵蒂冈所受威胁而把时间浪费在读报纸和收听无线电广播上，而要更加虔诚地留心神的这一命令：“你当竭力，在神面前蒙得喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2:15）。他不应当过分专注撒但使者的各项活动，而要通过至高者鼓舞人心的保证坚定信心：“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不陡然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上”（赛 55:10-11）。

神的道不会废弃，因为“天地要废去，我的话却不能废去”（太 24:35）。这样，我们就当纯洁、丰富，并怀着充足的信心来传扬这道。基督的福音不会废去，“神的大能要救一切相信的人”（罗 1:16）。这样，我们要宣扬这道，并且知道神的咒诅加在所有那些传扬其他福音的人身上（加 1:8）。也许你会这样答复：我曾用自己可怜的方法，试图按我所知道的方式尽力忠诚而又挚切地传播福音，但我所看到的尽是徒劳，因此我彻底灰心。这时，请你留心注意摆在我们面前的事，立刻跪下求神保佑你，并诚挚地恳求神开你的心窍接受此事。重新思考这些话：“以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了”（来 11:30），毫无疑问，那时“在信的人，凡事都能！”（可 9:23）

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

为了使你在基督里得到鼓励和不被动摇的信心，请虔诚地阅读林后 4:7-18，将你一切的重担卸给神，并背诵这段经文的第 7 节。

约书亚记 7:1-26

不同于以上章节中我们关注的内容，约书亚记第七章向我们讲述了一件完全不同的事，二者之间的对比如此惊人，这让我们想起了一句古老的谚语：“事实比虚构更离奇古怪。”到目前为止，以色列人经历的一切都进展顺利且蒙神祝福，但现在一切戛然而止。至此，我们已经见证了以色列在神的庇护下力上加力、荣上加荣。他们的每一次行动都严格服从神的命令，而这里收获的却与以往相反。以色列人已经按时行了必须的割礼，也已经守了神命令的逾越节。就耶和華而言，他已经向他

们施行奇事，带领他们足不湿履穿过约旦河，并帮助他们不费一兵一卒就攻破敌人城墙的要塞。但现在摆在我们面前的却与之形成了鲜明对比：以色列人攻取了强大的耶利哥城，取得了令人难忘的胜利，紧接着，在与稍弱的艾城交战时却遭遇了蒙羞的挫败。犹大支派中有人犯了严重的罪，因此整个支派都受到连累。正如伊甸园里有蛇，十二门徒中有犹大，同样，顺服神的以色列人当中也有亚干。

在我们将要思考的经文中，一连串可悲的失败摆在我们面前。圣经这样描写整个以色列民族：“众民的心就消化如水”（书 7:5）。神的民之所以这样沮丧，是因为他们三千士兵胆小怯弱，“在艾城人面前逃跑了”，而且敌人追赶他们的时候，有三十六人被击杀（第 5 节）。这一切都是约书亚之前的疏忽懈怠所致，他没有寻求耶和華的建议，而只是按着探子肉体的建议去行（第 4 节）。迄今为止，约书亚派去窥探艾城的人忘记了自己的身份，他们一回城并没有简单地汇报实情，而是擅作主张地向约书亚报告了他们的策略，他们认为在这件事上，这是对以色列来说最好的策略（第 3 节）。但是，在这事之前，因着亚干在耶利哥所犯的罪，所以耶和華的愤怒向以色列发作（第 1 节）。那件事可以解释接下来发生的一切，也就是以色列人得此下场的原因。一个烂苹果很快就能使整箱好苹果坏掉；或者，把这个比喻换成圣经里的比喻：“一点面酵能使全团发起来”（林前 5:6）。

从历史角度来看，上面提到的可悲失败没有任何不寻常之处，因为人类可怜的本性就“滚沸如水”（创 49:4）。但是，这一世代无疑是以色列历史上最好的世代，而且耶和華亲自作以色列的元帅（书 5:15），鉴于这些事实，这样可悲的失败发生在以色列身上的确显得奇怪。我们要如何解释神的应许呢？难道他们注定如此吗？从圣经总的教义来看，我们难道不可说，正是因着诸如此类的原因才使得耶和華遭受了严重的背叛吗？首先，这是为了教导后世神的子民，耶和華的大能因着他们的缘故明显地显现时，他们所处的危险不会比向骄傲的心屈服产生的危险更大。第二，这是为了证明一条基本的真理，若要继续蒙神祝福，我们就必须坚定地顺服神的旨意。第三，这是为了把一条永恒的诫命摆在神的信徒面前：那位圣者不能容忍他的荣耀受到玷污，因此不会宽恕他自己的百姓所犯的罪。第四，这是为了强调没有什么能够向神隐藏得住：一个人最隐秘的行为也在神的监察之下（箴 15:3）。

书 7:1 开头的“但是”一词很不吉利，这是约书亚记第一次这样开头，悲惨地暗示了接下来要发生的事，而且很适合与第六章结尾处形成对比。第六章结尾处写道：“耶和華与约书亚同在，约书亚的声名传扬遍地”；而这里却告诉我们：“以色列人在当灭的物上犯了罪，因为亚干取了当灭的物，耶和華的怒气就向以色列人发作。”这一对比具有双重含义：耶和華与约书亚同在，但这里他的怒气向以色列人发作。前者的结果是约书亚的声名传扬遍地；后者的结局是约书亚蒙羞辱，俯伏在约柜前（7:6）。很多时候，因着犯罪，即使最光明的前景也会变得黯淡无光，即使最有前途的事业也会受到阻碍！扫罗王和后来的所罗门也都是如此。因此，在以色列人占领迦南地的过程中，占领耶利哥城的胜利被在艾城面前的失败替代。这告

诉我们，成功就是在我们最需要警惕的时候，“当存战兢而快乐”（诗 2:11）。月食只出现在月圆之夜！我们需要恩典才得以使用神赐的恩惠，从而使我们避免将神的祝福变为咒诅。

那么，对我们来说这又是一个极其重要的实际教训，它能使我们把所拥有的产业和灵里所得的喜乐放在心上。当神从他的道中赐给我们亮光，并通过经文开启这些亮光时，我们要留意，免得我们变得自负，将荣耀归于我们自己的聪明。当我们战胜了肉欲，或者从强大的试探中被解救出来时，不要自夸，而要更加努力、更加警惕。当神因使用牧师而赐给他灵魂，并纪念他的劳苦时，他必须勤勉地去找寻谦卑的恩典，他或许没有珍惜尼布甲尼撒王的灵，却说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”（但 4:30）我们要记住那句庄严的警告：“但耶书仑（以色列）渐渐肥胖，粗壮，光润，踢跳，奔跑，便离弃神”（申 32:15）。我们需要时刻警惕，战胜这邪恶时代中老底嘉式的自我满足和自我夸耀。除非我们“以自己为小”（撒下 15:17）并知道自己“灵里缺乏”，否则，即使我们在生命中战胜了耶利哥城，也会面临在艾城面前屈辱的战败！

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

人的本性都一样，撒但时刻准备引诱我们，让我们骄傲，当耶和华在我们生命里显现了他的大能之后，我们就经历了成功。阅读下面的章节，并记住至少一条有助于你理解的经文：诗 2:11-12；箴 16:18，29:23。

约书亚记 8:1-35

“于是，约书亚和一切兵丁都起来，要上艾城去。约书亚选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往，吩咐他们说：‘你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备’”（第 3-4 节）。如今为了攻占艾城，以色列人使自己陷入了极大的麻烦之中！读者们，我们一旦离弃了那条蒙福之路，要重新回到这条路上便需历尽千辛万苦！神用各种方式使我们认识到，倚靠自己的聪明或按照自己的意愿行事是多么愚蠢，神也向我们表明，因错过他最好的赏赐而临到我们身上的各样事。我们还要注意耶和华是如何恰当地扭转了以色列的失败，并使他们改变了之前的策略。探子窥探艾城回来后，对约书亚说：“众民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取艾城。”这与神在书 6:3 中指教以色列的方式完全不同，神现在要求他们返回，并带着“一切兵丁上艾城去”（书 8:1）。在书 7:3 中，探子末了说“因为那里的人少”，这表明他们轻视艾城，认为艾城容易占领，因此探子们认为只需一个营的兵丁就够用的提议明显是自以为是。

耶和华命令他们用比占领耶利哥城更令人羞辱的方式占领艾城，从而阻遏了他们的骄傲。占领耶利哥时，以色列士兵公然围绕耶利哥城行走；而占领艾城时，尽

管它只是一个弱小的城，但以色列人却要用蒙羞的策略秘密地设下埋伏，从城后攻击。攻占艾城时，约书亚没有在耶和華面前就探子提出的建议向他寻求帮助，结果损失惨重。这导致约书亚不得不花费更多的时间“俯伏”在约柜前，直到神指示他以色列人被击败的原因；后来，约书亚不得不再一次俯伏在耶和華面前，直到神赐给他有关争战的新计划（书 8:1）。神的仆人绝不能按自己的计谋去行，相反，要根据神的道去行，因为只有这样才能在仰望神的赐福中正当无误。不管如今神对约书亚和他的兵丁要求的方式多么令人羞辱，他们都能遵行神的旨意去行，能注意到这一点是十分蒙福的。得到耶和華平安的回答和其旨意的暗示之后，以色列人立刻去执行神的命令。

“于是，约书亚和一切兵丁都起来，要上艾城去。”这一行为不仅仅是顺从，而且毫无疑问，也应当被视为是信心的一种，这是对耶和華所说的“我已经把艾城的王交在你手里”这句话的回应。“既然耶和華已经做了这样的宣告，为何约书亚和他一切的兵丁还要大费周章地占领艾城？”如果有人这样问，那么他对神的至高无上和人的职责方面的无知就会暴露无遗。神对结局的预先命定并不意味着我们不需采取各种方式，相反，前者包含后者，并且通过后者而得以实现。耶和華通过先知告诉希西家他必“加增他十五年的寿数”（赛 38:5）时，显然那并不意味着他在此后的十五年中无需任何食物、美酒和睡眠；神向保罗保证，船上的兵丁必不会“丧失性命”（徒 27:22-24, 31），这并非允许他们鲁莽行事，而是让他们为自己的生存采取各种方法。神对他的民所施的仁慈保证不是为了让他们懒惰，而是要激励他们勤勉，让他们知道“我们的劳苦在主里面不是徒然的”（林前 15:58）。

除非神赐给我们胜利，否则靠我们自己的努力不可能取得成功，虽然这是一条真理，但我们还是要尽自己的本分努力去行。尽管艾城必定失败，但以色列仍要履行他们的职责。神所赐的应许非为了引起我们懒惰，而是为了激励我们顺服他的诫命。信心替代不了勤勉热心的工作，但却能指引我们那样去行。盼望并非要免除我们的职分，而是鼓励我们履行自己的职分。正是因为最终必定会取胜，所以基督的精兵才蒙召作战：神的保证是对他们的鼓励，他们因此充满力量。信心的真正试炼对基督徒努力改造旧我并赋予新我生命有着重要影响。这从罗 6:11 及其后的章节中可以清楚看到：在指望战胜私欲或获得恩典之前，我们必须通过信心让自己在主耶稣基督的死和复活里作合乎律法的民（第 13 节）。信心的确是使我们“胜了世界的”（约一 5:4），但正如前面章节明确表明的，遵守神诫命的，其信心才是有效的。

因此，尽管神保证以色列会取得成功，但他们仍然蒙召经受信心的试炼，而且他们还要严格按照神安排的战略去行。约书亚吩咐那要从城后攻击艾城的三万兵丁的作战顺序非常明确：“你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备”（书 8:4）。他告诉这些兵丁要去哪里，做什么，以及如何去行。基督徒接受的有关属灵争战的命令也同样明确，而其成功在很大程度上取决于他如何密切遵守这些命令的。因此，在命令信徒们“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”（这

只能通过对神的信心来完成)之后,使徒保罗又命令他们“要穿戴神所赐的全副军装,就能抵挡魔鬼的诡计”(弗 6:10-11),这清楚表明,除非他们留心听他的劝告,否则就会在敌人的诡计面前跌倒。这一点更加值得注意,因为在劝诫我们注意撒但掌控之下的强大力量之后(6:12),神又重复道:“所以要拿起神所赐的全副军装,好在磨难的日子,抵挡仇敌,并且成就了一切,还能站立得住”(6:13)。神已经赐给我们军装,但我们必须拿起这军装“穿戴”在身上,不仅要穿戴部分军装,而且要穿戴“全副军装”。

(《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克)

因着神的大能和指引,我们相信神能征服我们的敌人,他也要求我们坚持不懈地完成与此相关的事工,为此他要求我们顺服,你同意这一说法吗?你能举例对此加以解释吗?

约书亚记 9:1-17

在这些记载中,我们经常指出,神不会按着一成不变的计划做工,神做工的方式多种多样。从某种次要程度上来讲,魔鬼也是如此,他向来是一个引人注意的模仿者,也非始终如一地行事。若是某一计划或方法失败了,他总有其他备用方法,正如整个基督教历史再三证明的那样。魔鬼不断改变对待基督的计谋:首先,当基督还是婴孩时,他试图杀死基督,然后他伪装成光明的天使引诱基督,之后又伪装成黑暗的龙(路 22:53)伤基督的脚跟。魔鬼对待主耶稣的信徒也是如此:首先,他公然地直接加以迫害,然后他奉承讨好他们,之后又通过邪恶联盟使他们堕落。尼禄和其他罗马皇帝对基督徒的反对和残忍行径失败后,君士坦丁的保护以及他使基督教成为国教,这一切成功地完成了撒但的计划;正当几个世纪之后,在路德带领下进行宗教改革时,德国的贵族们因其能促进政治自由而投赞成票,但宗教改革的精神和能力却被魔鬼夺去了。难怪使徒保罗宣称:虽然有真理的道在我们手里,但“我们并不晓得撒但的诡计”(林后 2:11),但根据十九世纪末期的历史记载,我们应该对撒但的诡计了如指掌。

书 9:3-6 讲述的是不忠的基遍人,这几节经文向我们刻画了一幅不知羞耻之人试图“加入”神百姓的行列中的典型画面。他们知道,若以自己的真实面貌出现在以色列人面前,他们的要求就不可能实现,因此他们采取狡猾的诡计来欺骗以色列人。“〔他们〕就设诡计,假充使者”(第4节)。我们一定不能忽视,尽管撒但非常狡猾,但肉身的人也极其诡诈,完全能够用各种手段达到自己的目的。我们看到它是如何让雅各穿上山羊羔皮伪装成以扫;如何让扫罗王为自己改装去见隐多珥交鬼的妇人(撒上 28:8);如何让耶罗波安的妻子装作别的妇人去见先知亚希雅,亚希雅因年纪老迈,眼目发直,不能看见(列上 14:1-6);又是如何在基督的时代里让狼披上羊皮。使徒保罗在第二封书信中警告哥林多教会要防备“假使徒,行事

诡诈，装作基督使徒的模样”（林后 11:13），犹大也控诉那些不虔诚的人“偷着进来”到圣徒聚集之处（犹 1:4）。今天，教会里就充斥着类似的事情。

迦南人对耶和华在耶利哥和艾城上赐给以色列人的显著胜利有双重反应，一方面这地的诸王决定要诉诸武力与以色列争战（书 9:1-2），另一方面基遍人设诡计欺骗以色列人（书 9:3-6），这些都表明了撒但在反对神的百姓和为此采取的诡计中所表现出来的双重属性，如同吼叫的狮子试图寻找可吞吃的人，又如狡猾的蛇行诡诈欺骗神的百姓。无论是圣经还是基督教教会史，它们都表明后者比前者更加危险，而且更易取得成功。当撒但根除或恐吓敬虔之人的公然迫害失败时，他就会施行秘密诡计，这些诡计多数情况下会销毁神百姓的见证，而他这样做的目的也不难理解。不仅因为前者更易于行骗，而且因为激烈的反对会让信徒们指望耶和华的大能和刚毅，从而证明这对他们来说不过是因祸得福，而这样的话，神的百姓就更容易对撒但的狡猾诡计不加防备。如果骄傲的心使他们认为，自己在真理的道路上根基立得很深，不会被错谬误导，也不会被伪善者欺骗，那么他们就很容易陷入撒但设下的圈套之中。

刚才提到的内容在我们即将思考的问题中得到了有力证明。因着神的应许，约书亚和他的百姓轻松杀灭了联合起来的诸王和他们的大军（书 11:1-12），然而，又如撒下 21:1 所表明的那样，基遍人的后裔一直以来都是以色列人的眼中钉、肉中刺。但是由于以色列人毫无戒备并且自我满足，所以一切过错都是他们自己酿成的。我们的主想到一个严肃的比喻，他说：“天国好像人撒好种在田里。及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了”（太 13:24-25）。在解释这个比喻的时候，基督说：“好种，就是天国之子。稗子，就是那恶者之子”（第 38 节）。这个比喻十分准确地说明了这里所发生的事。我们还要仔细注意，敌人并没有将毒麦或是蒺藜撒在麦子里，而是将“稗子”撒在麦子里，稗子是伪造的麦子，外表与麦子十分相像，所以只有到了收获的时候才能将二者区分开来。同样，这些基遍人不以他们的真实面目来到以色列人中间，而是声称他们是从远方来的。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

撒但为了反对或欺骗神的百姓采取了哪两种明显的方法？

圣经中用来描述撒但的两种动物分别是什么？

当圣经中提到魔鬼（撒但）时，说他曾是某一事物的创始者吗？他非常热衷于阻止或毁灭基督吗？列举出他采取的几种方法。我们如何确保自己不被撒但的阴谋诡计迷惑？

约书亚记 9:18-27

“因为会众的首领已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，所以以色列人不击杀他们”（第 18 节）。这里进一步表明以色列的首领重新踏上了复活之地，他们与

耶和華交通，行事也如重生之人。他們敬畏神，且身體力行！他們現在若是凭着血氣行事，就會爭辯說“要因事制宜”，因為基遍人對他們說謊話，他們現在自然要解除所立之約。肉體的想法認為，當立約的一方凭欺騙立約時，這約必定沒有約束力。但是，這些首領並沒有遵行這種墮落的原則，他們說出的話就是他們所立的約。

“儘管我們被欺騙，但絕不能任由自己進行報復，我們一旦立下莊嚴的約，即便會對自身造成傷害，也必須認真遵守約定”（托馬斯·斯科特）。積非不能成是，神的子女若墮落到世俗的罪惡中，面目會更加可憎。基遍人的欺騙行為並沒有激起以色列人的草率行動：他們不計後果地欺騙以色列，這種行為十分愚蠢，如今他們必須為自己的行為承擔後果。

“全会众就向首领发怨言”（第 18 节）。这错误完全是他们自己酿成的，以色列的首领因着这样的诡计就中了圈套，尽管他们因着神的恩典而看重耶和華的榮耀，并且拒絕違背誓言，但是他們因為沒有“求問耶和華”（第 14 节）而得如下場。之前的經文從未提到過以色列人“發怨言”，但如今他們的團結遭到破壞！這並非出於偶然，而是神的旨意，為的是大聲說給那些有耳可聽之人聽的。這是神的懲罰，是耶和華不滿的外在標志，但這懲罰又是多么輕微啊！會眾“發怨言”的直接原因非常明顯，兵丁們因着不能奪取占領這些城而感到失望；然而，約書亞和眾首領若是沒有因按己意行事而冒犯耶和華，而是等候耶和華的指示，那麼神就會伸手制止普通會眾這種肉體的貪婪，從而也就會出現不滿的靈和會眾不團結的情況。儘管神公正地原諒了我們的錯誤，但是通過神的管理方式，我們常常會嘗到愚蠢的惡果。

“眾首領對全会眾說，我們已經指着耶和華以色列的神向他們起誓，現在我們不能害他們”（第 19 节）。能夠看到眾首領和諧一致是蒙福的，他們中沒有一人因着遇到反對而動搖。這其中不僅包括他們自己說的話，而且包括他們神聖的起誓，違背他們的誓言既會違背他們自己，也會使神在不信之人中蒙羞。我們並不懷疑全会眾都知道他們所起的誓，但是愛心（基督教的爱）讓我們相信他們暫時忘記了那誓言。通過解釋，我們或許能夠從會眾對眾首領所發的怨言中看出，無論是宗教首領還是政治首領，當他們出於神聖崇高的原則進行管理時，千萬不要指望受他們統治的人會感激他們或是幫助他們，相反，人們會對他們加以批評和反對。能夠看到這些首領站在他們的土地上敬畏神而不是敬畏人是十分蒙福的。耶和華也因此紀念他們，因為聖經再沒有提到有人對他們發怨言——耶和華克制了人肉體的情欲！

（《〈約書亞記〉研究心得》A. W. 平克）

當基遍人的真實身份被發現時，以色列人的首領因這些人設詭計初次來到他們中間時沒有求問耶和華而感到羞愧嗎？這給了我們什麼深刻教訓呢？

注意：約書亞實際上與基遍人立了約（他們曾在神面前起誓），所以，如果約書亞違背誓言，那麼他同樣違背了與神所立的約，神的憤怒終會臨到以色列人（參見結 17:12-19）。

约书亚记 10:1-7

正如约书亚记第十章开头一节所记，这一章的内容与第六章、第八章以及第九章的内容密切相关。如果要发现并理解其为今天神的民所留下的属灵教训，那我们就需要特别留意这一点，这教训应当成为我们读神的话时的主要寻求之一。第六章和第八章描述了以色列人对耶利哥城和艾城的争战，而第九章则讲述了一些与之前完全不同的事工。占领艾城之后，故事出现了暂时的平静，基遍人向以色列人投降使得以色列人没有动用任何武力。基督徒也常常经历这样的事。当他们特别积极地跟敌人作战并取得显著胜利时，耶和華就会赐给他们短暂的安息和相对的宁静。但他们不能就此断定，争战最艰难的部分已经结束，即使他们有所懈怠也会安然无恙。我们将要思考的问题表明，事实恰好相反，这也警告我们，撒但并不会轻易认输。不仅以色列的争战远没有结束，而且一场更加坚定一致的反抗也即将到来。这次以色列不是单独与一座城交战，而是要击败五座城联合起来的军队。同样的事情也曾出现在我们救主身上：他仁慈的事工进行得越深远，遭到的反对也就越激烈。但对门徒来说，主耶稣能做他们的夫子就已足够。

“耶路撒冷王亚多尼洗德听见约书亚夺了艾城，尽行毁灭，怎样待耶利哥和耶利哥的王，也照样待艾城和艾城的王，又听见基遍的居民与以色列人立了和约，住在他们中间，就甚惧怕”（书 10:1-2）。我们再次注意到，不同的人“听到”以色列的战绩时会有不同的感受，一些人会将他们的成功归于耶和華，而另一些人则不然。喇合（书 2:9-11）和基遍人（书 9:9）就属前者，而书 9:1 中的诸王和亚多尼洗德则属后者。尽管耶路撒冷王有冠冕堂皇的名号，其心里却没有神的位置，但他对以色列人取得的成功也十分警惕。他的惧怕是累积的：他因耶利哥城的沦陷而感到不安，更因听到艾城的毁灭而惧怕；而当他和他的属下得知基遍人与约书亚立了和约时，“就甚惧怕”，这很可能是因为他曾指望**基遍人**在抵挡侵略者一事上作他们强大的后盾。

我们同样会注意到，圣灵在这里对时间的强调：“（当）亚多尼洗德听见……”。圣经中没有哪句话是毫无意义的或是多余的，正是因着注意到这样的细节，我们才会经常获知其后内容的关键所在，而这些内容能启示我们属灵的意义。在这件事上，随之而来的是耶路撒冷王要与其他四王联合起来攻打基遍，根据第 9 章的结尾，我们不难察觉到五王联合的势力。当罪人为了与神和好并成为神的民而宣布不再服事他们之前的主人，不再贪恋世界时，他们必然准备好要接受不敬畏神之人的迫害。这也正是救主为何命令所有可能成为他信徒的人先坐下“**算计花费**”（路 14:28-33），他的仆人警告信徒们说：“弟兄们，世人若恨你们，不要以为**希奇**”（约一 3:13）。从亚多尼洗德要杀死基遍人的决定中我们可以看出，魔鬼（蛇）对救主的“后嗣”

有根深蒂固的仇恨。之前，当撒但看守他的住宅时，“他所有的都平安无事”（路 11:21），但是当他失去任何俘虏时，他对他们的愤怒就变得永无止境。

在继续探讨之前，我们还要思考开头章节中的另一个细节，那就是以色列对耶利哥和艾城“彻底的毁灭”，因为“彻底的”这个形容词暗含了一个非常重要的教训。将之运用到基督徒属灵的争战中，它表明，我们在治死罪时必须坚决彻底，不能采取折衷的办法来对抗那些阻碍我们继承现有基业的事。我们绝不能向情欲妥协，不能轻视诱惑，不能沉迷于世界。确实，里面的朽坏将严重削弱我们对这些事的攻击，正如以色列人攻占艾城时，那里的人所行的那样。艾城的王曾一度取得胜利，因此以色列人惊慌失措；但他们没有放弃争战，而是在耶和華面前谦卑受教，耶和華就仁慈地为他们作战。以色列人并非不用尽他们的责任便可**被动地见证**神为他们施行的大能。然而事实并非如此。神要求以色列人履行他们的职责，并要采取不同策略。因此，当他们暗中听从耶和華的指示时，神就使他们获胜，艾城也被彻底毁灭，换句话说，以色列人取得了彻底的成功。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

阅读约书亚记中的这一教训，并思想我们的主在世上受到的各样攻击，当有新的试探临到我们时，我们应该持怎样的态度？我们当从哪里获取属灵的能力和平安？

引用文章中的一句话：“我们不能采取折衷的办法来对抗那些阻碍我们继承现有基业的事。我们绝不能向_____妥协”，请用你在属灵争战中经历的事将这个句子补充完整。

约书亚记 10:8-11

“他们在以色列人面前逃跑，正在伯和仑下坡的时候，耶和華从天上降大冰雹（冰雹原文作石头）在他们身上，直降到亚西加，打死他们。被冰雹打死的，比以色列人用刀杀死的还多”（书 10:11）。这让我们想起了基遍人与约书亚讲和并与他结盟时，五个亚摩利王把军队聚集到一起，准备攻打他们的都城。基遍人派人向约书亚寻求紧急帮助，约书亚就立刻答应并彻夜率领军队到达基遍。约书亚猛然临到迦南人那里，那时迦南人的军队可能还没有部署好，哨兵也没有安排好，这让他们惊慌失措。而且，“耶和華使他们在以色列人面前溃乱，约书亚在基遍大大地杀败他们”，因此，这意味着耶和華通过赐给基遍人战争史上最辉煌的胜利，同意以色列人宽恕基遍人。当其余的亚摩利人逃跑时，耶和華用天上的弓箭攻击他们，这表明那些与耶和華為敌的人完全没有存活希望。

通过神向亚摩利人降下大冰雹可以看出，神在施行其旨意时采取的方式**多种多样**。在淹没远古（大洪水之前的）世界时，神从天上降下大雨；在毁灭所多玛时，又从天上降下大火；在红海击败法老和他的军队时，神让他们的车轮脱落，淹死在

海中。这其中，我们看到了耶和华的至高无上，正如他向他百姓所行的那样。这并非神第一次降下冰雹作为审判的先兆，因为他曾在临到埃及的第七灾中就降下过冰雹（出 9:22-26）。很多千禧年前论者（那些认为基督的二次再来会开启千禧年的人）相信“冰雹”会再次成为神审判世界（启 16:21）的武器之一。对迦南人来说，神要降下这可怕的冰雹早就被预言：“你曾见过雹仓吗？这雪雹乃是我为……打仗和争战的日子所预备的”（伯 38:22-23），因约伯记可能是写在约瑟降生之前。

约书亚记第 10 章中，关于冰雹有三件事极其罕见且引人注目。首先是冰雹的尺寸巨大；其次是冰雹的威力和功效——这些冰雹如枪膛里射出的子弹，能立刻将人杀死。我们偶尔会听说尺寸非比寻常的冰雹使农作物和牲畜受到严重损害，但是还没有听说有冰雹能像这里提到的那样杀死这么多人；最后是冰雹的**辨别力**——竟**没有一个**以色列人被杀死！这一特征最能清楚地表明这冰雹的神奇特性。尽管约书亚的兵丁与迦南人的争战已接近尾声，但在追赶迦南人的过程中，以色列人或多或少都会跟他们混到一起，然而却没有一个致命的冰雹落到神的百姓身上。这要比第七灾中发生的事更加值得注意，在第七灾中，耶和华当时使埃及全地都降下冰雹，唯独歌珊地没有冰雹（出 9:26）；而这里冰雹降在以色列人的四周，但却没有伤到一个以色列人，正如下面这句话所解释的那样：“虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你”（诗 91:7）。

诗 18:13-14 或许暗示了这一奇迹以及其他有同样性质的事物，这两处经文说：“耶和华击败他们……追赶他们”，而且都提到了冰雹。没有人能逃脱神的愤怒，那些激怒神的人终将失去希望。当耶和华所定的报仇时刻到来，没有人能得救。那些嘲笑神以及迫害神百姓的人也都将如此。最终毁灭的时候，他们会发现“落在永生神的手里真是可怕的”。被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还多，这证明了神向约书亚说过的话，“你亲眼看见了耶和华你神向这二王所行的。耶和华也必向你所要去的各国照样行。你不要怕他们，因那为你争战的是耶和华你的神”（申 3:21-22）。愿所有基督徒都能在属灵的争战中仰望耶和华，并且相信“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

“被冰雹打死的，比以色列人用刀杀死的还多。”另外，我们还要注意第 9 节中约书亚终夜从吉甲上去。你是否认为神是看到了约书亚的疲惫才决定为他而战的呢？实际上，我们的神大有能力且有各样奇妙的作为，他会让那些完全信他且顺从他的人得荣耀。阅读启 16:21，看看其中提到的神在降灾于世时降下的冰雹。这个教训是否让你有胆量说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”（罗 8:33-39）

约书亚记 10:12-14

“于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇”（第 13 节）。这是异教徒最喜欢拿来嘲笑的经文之一。他们自认为自己博学，并认定发生如该处经文所记的事是违背科学哲理的。我们不想在此浪费时间反驳他们。很久以前，主教沃森就曾指出：“宇宙的运转掌握在神手中，他可以让其中任何一部分或整个宇宙停止运转，而且这比我们调停一块钟表还要容易。”如果人类的工程师能够通过刹车减慢特快列车的速度，并能通过中断蒸汽使它完全停止，那么对于神使之运转的庞大天体，神的工程师有什么不能做的呢？日头只不过是为了实现神的美意而造的一种工具。神绝不依赖它或受它限制，这一点从日头被造**以先**就有了光，而且地上也被草木覆盖（创第 1 章）就可以明显看出。至高者通过约 10:13 和赛 38:8 中的奇事表明，日升日落并非自然界的本能，而是神控制着这个过程：“他吩咐日头不出来，就不出来”（伯 10:13）。

“于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇”（书 10:13）。这其中表明的是耶和华绝对的至高无上以及无可匹敌的大能。这一天当中，耶和華為他的百姓行了三件伟大的奇事，这三件奇事可以通过虽无需解释但却神圣的因果关系加以解释。首先，神从天上降下大冰雹，且这冰雹因着其尺寸、功效和辨别力而非比寻常，被冰雹打死的亚摩利人，比以色列人用刀杀死的还多，而且因受神控制，没有一个以色列人被伤到。第二，日头在天当中停住，“约有一日之久”。第三，月亮止住，因约书亚（作为基督的预表）**直接**对她说：“日头啊，你要停在基遍，月亮啊，你要止在亚雅仑谷”（第 12 节）。很明显，约书亚并不认为这两个天体同时机械地运转，否则他就没有必要再对月亮另施命令，因为如果他们一同运转的话，他只需对日头施令。因此，月亮“止住”是不同于日头止住的又一奇事，圣灵在 13 节中单独提到日头和月亮更充分说明了这一点。

我们极其庄严地发现，这些有关神大能的非凡展现竟是对迦南人的**审判**，而且如同挪亚时代的大洪水，从天上降下火对两座城的毁灭，以及临到埃及的七灾一样，约书亚记第 10 章中的奇事也是耶和華為消灭恶者才介入的。这向我们展示了神属性的一个方面，而这个方面在过去 50 年（写于 20 世纪中期）里被大多数神职人员故意忽视禁止，即使在基督教国家里，圣经中的神仍被称为“未识之神”。这些神迹奇事清楚地表明，神的圣洁就如他的恩典一样真实，他的公义就如他的仁慈一样真实，他的愤怒就如他的爱一样真实；那些自称为神执事的人在布道时需要对神的这些属性加以同等重视。神的牧师**也要如此**去行：先知和使徒都不能像基督那样清晰且频繁地宣讲那等待堕落之人的严重审判：“神的愤怒”，“地狱的刑罚”，“充满哀哭切齿的火炉”，“缺了肢体进入永生，入那不灭的火里去”，从神嘴里说出类似这样表达要比说出“神的爱”频繁的多。

过去两三代神职人员可悲且明显的不诚实是当今民族道德败坏的罪魁祸首。从前，耶和華抱怨那些以色列人“你们不守我的道，竟在律法上瞻徇情面”（玛 2:9），历史也因此重蹈覆辙。那些不诚实之人只强调能让自己大受欢迎的那部分真理，而

没有将“神的旨意”（徒 20:27）全部传给信徒，他们故意略去那些会让不悔改的听道者难以接受的内容。这些一面之词构成的神的品性，让人对至高者不再心存敬畏；道德上的律法被归入犹太人，罪因此被看轻；神爱世人成了安抚人心的镇静剂，使人对即将到来的神的愤怒完全不再惧怕。成千上万有思想的人离开了颓废的教会，而那些继续在它操控之下的人则被哄骗着安然入睡。前者的子女大多数成为无神论者；而后者的子女则认为“神”是虚构出的一个多愁善感的人物。读者们，我们若不敬畏神，不遵守神的律法，那我们也永远都不会遵守人的律法。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

除了神，没有人能够解释这奇事中的平衡成分，阅读赛 38:1-8，在西希家的故事中，日头发生了什么奇事？对于神行奇事的方式你有什么要说的吗？

约书亚记 10:15-21

“约书亚和以色列人大大杀败他们，直到将他们灭尽。其中剩下的人都进了坚固的城”（第 20 节）。这节经文最后一句话清楚表明，虽然亚摩利人一直伤亡惨重，但他们当中还是有人成功逃脱击杀。从前一节经文中约书亚要“击杀他们尽后边的人”可以看出，他们中有些人**成功逃脱**。那时要把他们全部包围起来已经太迟，以色列人只能追上队伍后面行动迟缓的人。同样在基督徒属灵的争战中，即使基督徒取得了最大胜利，但仍然会有敌人逃脱。我们无需惊讶于神对以色列所行的事，因为后来神告诉我们：“所以约书亚死的时候所剩下的各族，我必不再从他们面前赶出，为要藉此试验以色列人，看他们肯照他们列祖谨守遵行我的道不肯”（士 2:21-22）。

“众百姓就安然回玛基大营中，到约书亚那里。没有一人敢向以色列人饶舌”（第 21 节）。“众百姓回到营中”表明没有一个以色列人被敌人杀害。在属灵的争战中也是如此。信徒若能忍耐一切打击，那么撒但就无法毁坏你从神所受的任何恩典。众百姓就安然回营中到约书亚那里，这暗示了信徒在战胜敌人之后应当如何去行，也就是要寻求并享受与本体（被预表的对象）的交通。没有一人敢向以色列人饶舌，这表明迦南人现在极其敬畏神，他们甚是惧怕，所以没有一人敢咒诅或责备以色列人。

我们要再次提醒读者，以色列人占领迦南地向我们描绘了一幅基督徒争战的典型画面，并显明了基督徒在属灵产业中获得的喜乐。这争战是多方面的，它是构成“事奉”的主要部分之一，这“事奉”是耶和华对他百姓的要求，当它被忽略时，他们一切的行为都不会被神认可接受。遗憾的是，我们生活在一个黑暗愚昧的时代，即使在基督教国家，也很少有人持有信徒蒙召要战胜敌人的属灵观念，或赋予信徒在这种事工中应当拥有的本性。基督徒最大的敌人不是世界，也不是魔鬼，乃是“肉体”。它并非外在的试探，而是会让他陷入最大危险的**里面的私欲**。信徒要克制这

些“肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的”（彼前 2:11），还要不断地战胜生来就有的堕落，因为若忽略这些，其他所有讨神喜悦的努力都会白费。“你们（基督徒）中间的争战斗殴，是从那里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？”（雅 4:1）

治死基督徒的私欲，培养他们的恩惠，这是神摆在他儿女面前需要他们毕生去做的事工。新约的绝大部分都是书信，这些书信直接写给信徒，他们从中寻找向他人布道的劝诫，忙于传播福音，或是做他们“个人的事工”，这些都是徒劳无益的。从另一方面来讲，这些书信将会丰富类似下面的这些诫命：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给神。并将肢体作义的器具献给神……我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器”（罗 6:13, 13:12），“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（林后 7:1），“就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心志改换一新。并且穿上新人。这新人是照着神的形像造的，有真里的仁义和圣洁”（弗 4:22-24），“就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主”（彼后 3:14）。

我们经常会同问，主为我做了那么多，我能做些什么来报答他呢？如何才能更好地表达我对主奇恩异典的感激之情呢？圣经中对此给出了答案。“你要保守你心，胜过保守一切”（箴 4:23），因为真正的敬虔不在于头或手，而在于你的**心**。基督徒“事奉的范围”都存在心中。基督徒的心可以绰绰有余地保守他剩下的年日；可以将贫瘠的荒野或是被忽视的土地（箴 24:30-31）变为讨主喜悦的花园；还可以除掉野草，烧掉荆棘，种出芳香的花朵和甜美的果实；只有那样他才能够说：“愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子”（歌 4:16）。然而，哀哉，肉体的骄傲和不安让基督徒忙于管理他人的园子（灵魂），而不是怀着颤抖敬畏之心来救赎自己，因为向他人传道要比征服罪恶的自己容易得多。很多基督徒理直气壮地说：“他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守”（歌 1:6），这一点非常让人担心。

“所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱，污秽，邪情，恶欲，和贪婪”（西 3:5）。这是主规定的责任，分配的任务。这句话中动词的时态表明这应是一个持续不断的行为，我们每天都要身体力行，而不是三天打鱼两天晒网。这里所提到的恶欲被称为“肢体”，因为内住的罪是相对于“旧人”（弗 4:22）和“取死的身体”（罗 7:24）而言的。除了我们天生的身体之外，还有一个堕落的身体，这身体完全包围着我们的灵魂，即“肉体情欲”（西 2:11）。加上这句“你们在地上的肢体”是为了防止我们误以为是要治死我们肉身的身体，因为外面的治死无济于事。我们堕落的本性会利用这些私欲，正如我们天生的身体会利用他的肢体一样。罪活在基督徒里面，因为肉体或罪恶的本性一直都在与圣灵相争（加 5:17），基督徒蒙召要不遗余力地抵挡罪恶。我们要严格摒弃堕落的恶习，坚决抵制罪恶的欲望，并要对邪恶的想法深恶痛绝。

对待危险的敌人绝不能手软，对待罪恶也绝不能仁慈，要努力与之抗争并试图将其杀死。“治死”意思就是杀死、毁灭。我们要在世俗和肉体一切的事上压制自己所有的私欲，因为它们反对在基督里面、从基督而来的属灵的生命和天国的生命。然而，我们又不能太过绝对地从杀死和除掉罪这两个意义上去理解“治死”一词，而要理解为使之无用。罗 4:19 中提到亚伯拉罕：“想到自己的身体如同已死”，但这并非那么绝对，只是他身体的精力已经大大减弱。因此，来 11:12 中说亚伯拉罕“仿佛已死”。欧文很好地表达了这一说法：“治死是一个持续的动作，这个动作能使任何事物失去能力，直到事物到达某一目的而终止死去。”我们若不采取一些暴力手段来对付私欲，肉体是会被制服的，“治死”的比喻意表明了这一任务的痛苦和困难。但是，无论这任务多么令人不快，我们若对其有所轻视，那只会为自己带来更多的痛苦。对罪的轻视会减弱并浪费内住的恩惠，因为罪和恩惠不能同时在我们里面生长。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

彼后 2:11 认为，那些选择“在血气中行事”的人是世俗的、傲慢的、放纵的，这一说法正确吗？“治死私欲”和“在恩典中长进”是神摆在他儿女面前，需要他们用一生的时间去做的事工，这句话是什么意思？

A. W. 平克说：“向他人传道要比征服罪恶的自己要容易得多。”为什么会是这样？为在我们的生命里产生真正的敬虔，我们最需要用心守住身体的那一部分？（箴 4:23）当我们每日洗净“肉体的罪”时，神会对我们天生身体的肢体有所宽容吗？

我们要“治死”或“杀死”我们肢体一切的恶欲。A. W. 平克说，要想充分理解这一点，我们要认识到，这并非从杀死和除掉罪这两个意义上去理解“治死”这个词，而是要理解为使之无用。你能通过你自身的经历对此加以解释吗？

请牢记下面两处经文：

“我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前 9:27）

“我禁止我脚走一切的邪路，为要遵守你的话”（诗 119:101）

约书亚记 10:22-43

约书亚要求众人将五王带到他面前，这教导基督徒也必须（在祷告中）把自己一切的敌人（既包括里面的私欲，也包括外面的试探）带到救主面前，因为仅靠自己的力量无法战胜这些敌人。紧接着，“约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说，你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上。”于是，“他们就近前来，把脚踏在这些王的颈项上”（第 24 节）。这一举动十分引人注目，其中包含了至关重要的属灵指示。这一行为表明五王已经被神的百姓彻底征服。这就是信心对待一切敌人的态度，视他们为已经被战胜的敌人，这胜利不是靠基督徒自己，而是靠那

胜利的神；作为神的肢体，基督徒得以分享这胜利。基督光荣地战胜了罪和撒但，这同样是基督徒应当效仿的。难道神没有应许说“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇”（诗 91:13）吗？而这会在信徒每一次用藐视和憎恶对待撒但及其使者的邪恶引诱中得以实现。

信徒们应当始终如一地经历我们刚才所讲的事。他不能如此去行是因为他没有每天向神祈求诗 91:13 中神的应许，而且没有倚靠神使之得以实现。神“将万有服在他（基督）的脚下”（弗 1:22），这可以通过“叫万物都服在他的脚下”（来 2:8）这句话加以解释；通过约书亚命令他的军长把脚踏在这些王的颈项上可以看出，我们的救主愿意让他的百姓战胜灵里的敌人，并与他一同分享胜利。他也愿意其百姓在神面前祈求他死的功效，并求神让他的百姓更加熟知洁净的美德。经上不是记着“弟兄胜过他（魔鬼），是因羔羊的血”（启 12:11）吗？如果我们相信羔羊的能力，那我们也当如此去行，这能力不仅能洁净我们在神面前一切的罪，而且能让我们在争战中战胜罪。基督使信徒“成为国民，作他父神的祭司”（启 1:6），那么信徒们就当为此虔诚地去行，制服己心，不受它的辖制（箴 16:32；林前 6:12）。

“约书亚对他们说，你们不要惧怕，也不要惊惶。应当刚强壮胆，因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌”（第 25 节）。毫无疑问，信徒最终会取得彻底的胜利。“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩，常和你们同在”（罗 16:20）。这里将这两句话放到一起，需要我们特别注意，第二句话表明，第一句话是为了督促我们为真道打那美好的仗。我们对这仗没有丝毫怀疑。基督身体的肢体必须与身体之首一同分享胜利。大家都在强调创 3:15 的预言，却很少有人注意到罗 16:20 中神的应许。基督徒与被十字架彻底击败的敌人密切相关，因为基督要藉着死，败坏那掌死权的（来 2:14），并要将一切执政的掌权的掳来，仗着十字架夸胜（西 2:15）。那些安慰我们的话是为了鼓励我们抵挡魔鬼，要视魔鬼为已经被我们战胜的敌人，他无权对我们提出要求，末了的时候神会将他践踏在我们脚下；我们获得“主耶稣基督的恩”的大小将成为衡量我们如今是否能将撒但践踏在我们脚下标准。

“随后约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上。日头要落的时候，约书亚一吩咐，人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日”（第 26-27 节）。那些悖逆神又迫害神百姓的王将蒙受最大的耻辱并被执行即决审判。将他们挂在木头上表明他们是被神咒诅的（加 3:13）。“恶人虽然联手，必不免受罚。他们自以为明智的计谋反使自己陷入网罗，他们最勇猛的举动却将他们的弱点暴露无遗，到头来尽是耻辱和沮丧，他们精选的祝福变成诅咒，他们的秘密撤退成为他们的监狱，甚至坟墓！那些悖逆神的诸王以及军长，最终会被视为主要的悖逆者，臭名昭著，且遭到最严重的报应；而神的百姓以色列人则会把脚踏在最骄傲的敌人的颈项上，与他们救主的元帅一同分

享胜利，并高呼‘耶和华啊，愿你的仇敌都这样灭亡’（参看诗 149:6-9）”（托马斯·斯科特）。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

文中提到：“基督身体的肢体必须与身体之首一同分享胜利。基督徒与被十字架彻底击败的敌人密切相关，因为基督要藉着死，败坏那掌死权的（来 2:14），并要将一切执政的掌权的掳来，仗着十字架夸胜（西 2:15）。” A. W. 平克接着又告诉我们，这些话是为了鼓励我们抵挡魔鬼，要视魔鬼为已经被我们战胜的敌人，他无权对我们提出要求。你是否视这些话为已经融入到你生命中的真理？请解释你是如何为荣耀神而使用这一真理的？

约书亚记 11:1-6

在讲述这一章的中心思想之前，我们先来介绍一下这些章节的背景知识。“夏琐王耶宾听见这事，就打发人去”给周边的诸王报信，这些王和他们的众军会合，要与以色列人争战（书 11:1-5）。有人指出：“耶宾在非利士北部拥有的权利和影响与南部的耶路撒冷王亚多尼洗德相当。”读者若回头查阅书 10:1-5 就会发现，亚多尼洗德也做了同样的事情，只不过他没有直接攻打以色列人，而是攻打与以色列立和约的基遍人。将这件事说成是“历史重演”有点陈词滥调，但它的确令人不快地谴责了人类堕落的本性，因为这无异于承认后人没有从前人的失败中吸取教训，仍使自己掉进丧命的坑中。所有这些都说明他们是“同一团泥”（罗 9:21），“水中照脸，彼此相符。人与人，心也相对”（箴 27:19）。

“夏琐王耶宾听见这事。”“听见”一词在这里再次出现：比较书 2:10, 5:11, 9:1, 9, 10:1 这些章节，并注意不同的人听到这消息后作出的不同反应。“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17），然而，“能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的”（箴 20:12），这也是个事实。从本质和精神来看，听和看二者都是真正相同的，因为从道义上来讲，世人对于属神的事既听不见也看不见（太 13:13-14），因此，罪人就忽视了主慈爱的声音，并且认为基督里没有他想要的美德。罪人对于自己的需求和救赎似乎毫无知觉^①。恩典的奇迹在他心里做工之前，他的思想黑暗，他的心向神紧闭。这也是为什么众人用外面的耳朵听神的福音却不得益处，而那些被福音拯救并从心里接受福音的人却能从中受益，只因神使 they 与不信之人不同。耶宾“听见”耶利哥和艾城的灭亡后，非但没有因此惧怕，反而心里刚硬。所以说，尽管神不断地警告罪人要从悖逆神之人的死亡中吸取教训，但他们却仍自取毁灭。

^① 在世人归向基督之前，他认为自己无所不知，可以搞清楚任何事，所以他意识不到自己只有借着神才能看见并听见神所行的事这一事实。

神的百姓面临的危险越大，他们期望向神寻求帮助就越多。他们的心越是完全寄希望于神身上，把神看作他们的力量和拯救者，他们必然越容易战胜灵里的敌人。约书亚记第 11 章最能突出表现这一点：“这诸王会合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人争战”（第 5-6 章）。首先，我们要注意耶和华在此成功地兑现了他曾通过摩西所说的话：“你出去与仇敌争战的时候，看见马匹，车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华你神与你同在……要为你们与仇敌争战，拯救你们”（申 20:1,4）。这让我们想起了“那应许我们的是信实的”（来 10:23）这句话！神给自己起的名号之一就是“信实的神”（申 7:9）。这样说来，我们依靠他是何等安稳啊！至今还没有一人是白白信他的。

“耶和华对约书亚说，你不要因他们惧怕。明日这时，我必将他们交付以色列人全然杀了。”这句话确实引人注目，但也让人十分蒙福。读者在思考这节经文与前面章节的关系时，觉察到军队的真正实力了吗？很明显，迦南人的攻击不仅是针对以色列人，也是针对以色列的神！这就如约伯记开头章节中，撒但对先祖约伯施行的强烈攻击一样。那恶者敢于攻击**耶和华**，因耶和华问他：“你曾用心察看我的仆人约伯没有。地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事？”“撒但回答耶和华说，约伯敬畏神，岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆，围护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福。他的家产也在地上增多”（伯 1:8-10）。这是在对神的属性进行诽谤，因为这无异于说约伯敬畏神不是因为神本身，而只是因为神赐给他产业。

刚才提到的问题在撒但下一句话中说表达得更加清楚：“你且伸手毁他一切所有的。他必当面弃掉你”，撒但认为约伯并非因为神的全能而敬畏他，只是因着神赐给他的一切而服事神。撒但在这里暗讽：约伯是神顺从的仆人不是因为他爱神或真正顺服神的旨意，而是因着他的自私，而这自私表明他丝毫不信神。这是对神属性的质疑，也是对神威荣的亵渎。正如后面章节所记，耶和华接受了撒但的挑战，从而使撒但的谎言暴露无遗，因为耶和华在允许撒但杀害约伯的儿子并夺去约伯的财产之后，又如从前那样对约伯大加赞扬：“完全正直，敬畏神，远离恶事。你虽激动我攻击他，他仍然持守他的纯正”（伯 2:3）。这样，神的荣耀就战胜了迷惑人心的魔鬼，并因他的失败斥责了他，因为约伯无论在逆境中还是在顺境中都同样地敬畏神。但撒但仍不满足：“人情愿舍去一切所有的，保全性命……伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你”（伯 2:4-5）。事实证明撒但又在说谎，因为约伯说：“我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的”（伯 13:15）。

尽管所处的情况不同，但约书亚记 11 章与刚才提到的约伯记包含同样的道理，即魔鬼对神的敌意和反对。因为神把迦南地赐给亚伯拉罕和他的后代，所以神要带领他们进入迦南地。非利士是神赐给以色列的，但是如今他们居住在自己的地业里却面临着严重挑战。这里的诸王和他们的众军决心要击败以色列人。战书已经下达，只有行动能解决这一问题。耶和华立即接受挑战，并晓谕以色列人说“摸你们的，

就是摸他（神）眼中的瞳人”（亚 2:8）。这是一个蒙福的比喻，不仅描述了神的百姓天生柔弱，而且暗示了他们对神的亲近。神非常恨恶那些对他百姓有所冒犯的人，并会严重惩罚那些试图陷害他百姓的人。因此耶和华立即向约书亚保证，他不必因敌人的大军惊慌失措，他们只不过是“用盾牌的厚凸面，向全能者直闯”（伯 15:26），冲向毁灭，正如次日发生的情形那样。同样，魔鬼的一切工作最终也都被摧毁。

上面提到的这些说明了一个最重要的真理，而这真理今天很难被神的民领受，那就是撒但对他们的攻击实际上就是对耶和华的攻击，撒但攻击他们只是因着他们与耶和华的关系。使徒行传第 9 章中再次阐明了这一点：当大数的扫罗“仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话”，主便在扫罗去大马士革的路上阻止他，说：“你为什么逼迫我？”那时正是魔鬼在驱使扫罗迫害基督，发泄他的怒气，也正是基督而不仅仅是他的门徒在抵挡魔鬼。现在仍是如此。当神允许撒但折磨约伯，使他极其痛苦时，并不是因为约伯给了撒但严重惩罚自己的机会，而是为了使他的正直得到更清晰的彰显，也使神的特性得到维护，因此神仍允许撒但试探并攻击他的百姓（在不同程度上，但总是以完全放弃信仰为目的），为的是让他们的坚定不移增添神自己的荣耀。正如彼前 1:7 所说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞，荣耀，尊贵，”这荣耀不仅是门徒的，更是神的。

这一重要真理的实用价值几乎无需特别指明。既然蛇的毒液最终指向主耶稣，而不是被他救赎之人，那么门徒在主手里就十分安全！之所以说安全，是因为神的荣耀包含在他的保护之中，他已经给出了确切的保证：“差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫一个也不失落，在末日却叫他复活”（约 6:39），“他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28），因此，如果撒但能对神的任何百姓施行毁灭，那么基督就会永远蒙羞。然而这绝不可能发生，尽管撒但大有能力，但神的儿子却是全能者。这样，每一个在主耶稣那里寻求永恒避难所的信徒，都可以凭着信心安居。于是，有关属灵的争战，这部珍贵的约书亚记里又提到了另一个重要教训，那就是最终这争战将是撒但和救主之间的争战，而且这一点毋庸置疑，就如约书亚和以色列人战胜并征服所有敌对他们的迦南人一样，基督和他的教会也必会同样光荣地战胜魔鬼和他的使者。

然而，不仅如此。信徒应该知道，他所参与的争战所取得的结果并非取决于他自己，而是取决于救恩的元帅，尤其是在他受到敌人的猛烈攻击和严峻压迫时，这样信徒就可以随时祈求神的帮助来取得胜利。基督徒应当把这里耶和华对约书亚所说的话视为对自己说的：“你不要因他们惧怕。”那些正在敌对基督徒的人和那些要毁灭他们的人不久就会遭到毁灭。“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下”（罗 16:20），同时，正如使徒保罗立即补充所说的：“愿我主耶稣基督的恩，常和你们同在。”神对约书亚的保证强调的是他的信心，并且只有在这保证实现之前

通过了恩典的试炼他才能享受神的应许，同样，只有当信徒受到敌人威胁时，凭着信心相信神的应许，才能得到内心的宁静。那样，他的胜利就如：“**看哪**，神是我的拯救。我要倚靠他，并不惧怕”（赛 12:2）。信徒越是这样行，他越能得到神的保证：“他**必救你脱离**捕鸟人的网罗，和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你”（诗 91:3-4）。

我们已经看到了面对耶宾和其他诸王的强大攻击时神作出的反应。耶和华立即捍卫受到惊吓的百姓。他向其仆人保证，让他不要惧怕任何后果，并应许他：“我必将他们交付以色列人全然杀了”（书 11:6）。同样，基督徒也有神的保证，因此，倚靠神的可靠保证，基督徒有神圣的特权着手为真道打那美好的仗，相信自己会取得胜利。“因为那应许我们的是信实的”（希 10:23）。我们越是思想神的信实，信心就越会变得强大。当我们真正认识到自己与那从不说谎的主密切相关时，我们就会更加信靠他的道。不要总是思想这条道路上遇到的困难（这只会使我们产生怀疑），而要仰望神在上面赐给我们“又宝贵又极大的应许”（彼后 1:4），以此坚固我们的内心，并使我们喜悦。我们要牢记这些应许，因它们既是信心的粮食，能滋养并坚固信心，又是信心的柴火，能燃烧并激励信心，否则的话，我们的心将缺少行事所必须的东西，就如缺少木头或煤炭就无法生火，因此，内心冷漠主要是因为信心缺少了燃料！

除非我们重视神的**应许**，并更加信靠那应许之神，否则在属灵的争战中，我们就很少甚至不能成功。我们要面对的敌人非常强大，仅靠我们自己的能力很难战胜他们，因此，我们必须仰望神，因我们是他的兵丁。如果我们这样行，那么无论我们多么软弱，或者面临多么艰巨的任务，耶和华都不会让我们失败。“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕。因他以为那应许他的是可信的”（希 11:11）。在撒拉信心的路上有很多阻碍，起初，她因着这些阻碍心存疑惑，但当她看到应许之神的永恒和信实之后，便不再有疑惑，并且有了信心和力量。正如曼顿所说：“神的每一个应许都附有一个挑战，‘耶和华岂有难成的事吗？’”正如撒拉的例子那样，我们也是如此，在凭着神的应许建立信心之前，我们常与自己的疑惑斗争。但是这些疑惑不应当成为信心的阻碍，而应当帮助我们树立信心，这对我们来说是一个证明神恩充足的大好机会。神从来不应许我们超出他能力范围之外的事。神的话也从来不出他的能力：“那召你们的本是信实的，他必成就这事”（提前 5:24）。

我们还应当充分考虑到，迦南人对以色列人的大规模攻击并非发生在以色列人刚进入迦南地之时，以色列人遇到的敌军也不同于耶利哥或艾城的敌军。以色列人遭受这次磨练是在他们攻占迦南人地业取得巨大进展之后。以色列人的先祖亚伯拉罕也是如此：每一次对亚伯拉罕信心的新试炼都比之前的更加严峻。这在基督徒的生命里同样如此。因此，对那些成熟老迈的战士来说，“你们不要惧怕”这句话再合适不过。约书亚为什么要惧怕呢？既然神已经将以色列人从埃及的奴役中奇迹般

地解救出来，帮他们在红海战胜了法老和他的车辆，在旷野流浪时为他们提供一切所需的，又神奇地打开约旦河让以色列人进入迦南地，毫无疑问，如今神更不会撒下他们，让他们在耶宾和他众军手中毁灭。的确，当神开始了一项事工时，他绝不会半途而废，他必成全这工（腓 1:6）。神对待约书亚统治下的以色列，以及神所拣选的器皿也是如此，这些器皿是神“所称为义的人，又叫他们得荣耀”（罗 8:30）。过去的众圣徒和我们之间发生了很多事情，但是尽管会有死亡（对神的民来说过去六千年都是如此），前者还是为后人提供了保证^①。

那么，那些受过试炼的老迈信徒就可以从耶和华对以色列所行的事中得安慰，并且会让撒但的谎言无处藏身，因神已经厌弃他。魔鬼就如恶魔，当我们为环境所迫或身体虚弱时，他就试图用最猛烈的手段攻击我们。当我们感到体力不支、年事日增时，魔鬼就试图将使神的百姓心中产生让神蒙羞的疑惑。我们要对此深恶痛绝，并要仰赖神的应许：“我总不撒下你，也不丢弃你”（来 13:5）。神一直都挂念他的儿女，所以必不会在他们年老时丢弃他们。从前的日子里，神倾听你们的呼喊，如今当你们声音变得微弱时他必不会转耳不听你们。“你六次遭难，他必救你（难道他没有如此行吗？）。就是七次（最后一次），灾祸也无法害你”（伯 5:19）。过去的拯救是对将来拯救的明确保证。“直到你们年老，我仍这样，直到你们发白，我仍怀搆，我已造作，**也必保抱，我必怀抱，也必拯救**”（赛 46:4），这些就是真理的神所说的“我必”，要把你一切的重担都卸给神。

然而，仰赖神的应许并不意味着信徒可以逃脱他的职分，或在履行职分的过程中有任何松懈。相反，这些神的应许都包含相应的责任。从我们在开头段落中引用的两句话中可以明显看出这一点：“要坚守我们所承认的指望，不至摇动。因为那应许我们的是信实的”（来 10:23）。“因为”一词很有说服力，这为我们的坚定不移和勤勉提供了强有力的动机。既然神对我们是信实的，那么我们对神也当忠心。坚守我们所承认的指望是一种全面的表达，它涵盖了基督徒生活的方方面面，神必向我们应验他的话，知道这一点是为了鼓励我们在履行职责时更加忠诚。神的应许不只是使人得安慰的枕头，好使我们疲倦的头倚靠其上，更是加给我们力量的香酒，是我们前进的动力，让我们沿着所行道路奋勇向前的鼓励，以及在祷告中可使用的依据。神的应许是信心的食粮，而信心又能使我们行善。这正是使徒保罗在林前 15:54-57 中提到的神的应许的实际应用：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的”。

属灵的权利并非免除信徒的职责或是允许他们在履行职责的过程中有所懈怠，而是包括其它责任。但悲哀的是，人类是一种极端的生物，即便是基督徒，当他被

^①在亚伯拉罕和我们的时代之间发生了很多事情。神救赎亚伯拉罕，带领犹太人出埃及，进入应许之地，他也将在我们身上继续做工。亚伯拉罕时代的人尽管已经死去，但他们向我们保证了神将继续在他百姓身上做工，以此使前人和神得荣耀。

真理的一方面深深吸引时，便很容易陷入其中而忽视、遗漏平衡真理的另一面。因为**神**为我们成就了一切事，但这并不表示**我们**不用做任何事。如果我们将荣耀归给神，且只归给神，那么我们就应自愿坦率地承认耶和华，“因为我们所作的事，都是你（神）给我们成就的”（赛 26:12）；但这并没有改变他曾命令我们“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫”（腓 2:12）这一事实，而这句话后紧跟着“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”。这里真理的**两方面**是并列的，我们要仔细注意二者出现在我们眼前的顺序。首先是对我们履行职责的强制，然后是其中激励我们有充满希望的动机。后者并不是为了引起懒惰，而是为了鼓励我们努力去行。圣经没有向我们保证神会为了我们的利益向我们显明他自己，除非我们遵守他的诫命并使用他命定的方法。我们的粮必不缺乏（赛 33:16），但是我们必须为之劳力（约 6:27）。

腓 2:13 与腓 2:12 之间有双重联系，既为鼓励我们，又要我们谦卑。神的儿女非常清楚自己的弱点，并且知道世界、肉体和魔鬼一致攻击他，想方设法在他面前设下拦阻，这些拦阻是属灵的，远不只是属肉体的，于是他问，我如何才能战胜他们？答案是，要深信神的帮助。信徒并不是孤身一人，而是全能的神在他里面为他争战，因此，他要怀着神的恩典充足这样的信心勇往直前。信徒确实需要神的帮助，如果他能正确地为人处事，那么神的帮助自然会临到他。另一方面，他也要“恐惧战兢”，作成他得救的工夫，这是一种谦卑的精神。但是对那些骄傲有不受约束的人来说，这怎么可能呢？我们在本性上都像法利赛人，容易自夸并将荣耀归给自己。那我们如何消除骄傲的灵呢？答案同样在腓 2:13 中。从这点考虑的话，既然神在我们里面做工，使一切都是可称颂的，那么我们没有什么可自夸的。我不断提醒自己，是神让我区别于那些他撇下的人。离了基督，我们就不能做什么（约 15:5），明白这一点最能让我们里面有谦卑的灵。

上面提到过，除非我们充分利用神的应许，否则我们很难或不可能在属灵的争战中取得胜利，现在我们要补充，对于神的**诫命**也是如此。书 11:6 中同样教训我们这一点，神向他的仆人做出保证：“你不要因他们惧怕。明日这时，我必将他们交付以色列人全然杀了”，紧接着耶和华又补充说：“你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”神的应许并不是为了助长懒惰，而是为了激励他的百姓履行职责。神在我们里面做工也并不是为了促进懒散，而是“为要成就他的美意”。当农民看到神用柔和的阵雨使土地变松软时，他就受到鼓舞耕田种地。当帆船驾驶者察觉到神用微风吹动平静的空气时，他就受到鼓舞扬起风帆。灵里鼓舞也是如此。恩典是赐给重生之人**使用**的：“神给你的恩赐，再如火挑旺起来”（提后 1:6）。我们要“做成”神在我们里面所做的事工，且要完全仰赖神。神运行一切，但我们必须谨防滥用这一真理，并要谨记那些在世上隐藏自己天赋的懒惰仆人的前车之鉴。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

约书亚和他的百姓战胜五个亚摩利王的消息迅速传遍迦南地，尽管如此，仍有其他反叛的王，那就是夏琐王耶宾，他联合北部诸王的众军再次攻击以色列人。A. W. 平克将之比作听到福音却仍不蒙拯救的大多数人，因为他们心里刚硬。当以色列人面临人数多如海边沙子的众军的威胁时，神是如何帮助约书亚和以色列人的？你能否回想起在你属灵的生命中有过类似的威胁？

下面列举的是这一课中给出的各样教训，当我们行在服事耶和华的朝圣之路上，且在神里面长大时，每一条教训对我们都至关重要。请在下面**每一条神的指示后面**，写出**圣经中能证明这一点的章节**：

神的仆人面临的危险越大，他们希望向神寻求的帮助就越多。

当我们在一切所行的事上忠于神时，即使撒但给我们带来灾难，我们知道自己仍能绝对信靠神。

神恨恶那些向我们行恶之人，并将严厉惩罚那些试图伤害我们之人。

神确实允许敌人试探并攻击他的仆人，为的是让他们的坚定不移增添神的荣耀。

神已经赐给我们坚固的担保，我们永远不会灭亡，也不会有人将我们从他手中夺去。

当我们作为信徒遭受严重试探时，我们得到神的保证：战争的结果不在我们，而在我们救主的元帅。

我们满怀信心是因着神信实的应许。

神无时无刻的保护让我们尽自己的努力履行职责，因为神总是在我们履行职责的情况下赐给我们当有的分。

约书亚记 11:7-23

“约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆”（第 9 节）。在胜利的喜悦和激动之中，以色列的首领并没有忘记遵行神的命令，看到圣灵对此加以注意并将之记录下来是十分蒙福的，这也向我们显明顺从神的重要性。不仅如此，这里记录细节对我们有属灵的指示，这暗示着即使他们再次那样行，但若不能完全顺从神的旨意，也不会取得**进一步的成功**。神之所以继续祝福我们的努力并让我们战胜敌人，是因为我们对神保持谦卑顺从的心，若放纵骄傲随己意行事，那么圣灵就会愁烦。谦卑的心向来都顺服神。第 9 节所记的内容解释了后面直到结尾处的内容，这些内容告诉我们，约书亚是如何毫不迟疑地奋勇向前。这里并没有告诉我们用何种特殊方式“砍断”马蹄筋，所以我们无法确定这些马只是因战争的缘故丧失能力，还是被彻底毁灭。从焚烧车辆这一点来看，这些马很有可能是被杀死了，从而阻止其他迦南人再使用它们；而且这些马对以色列人来说没有任何价值，所以更有可能被杀死。

“约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”“君王不能因兵多得胜。勇士不能因力大得救。靠马得救是枉然的”（诗 33:16-17）

这句话是多么好的凭据！因为神能拯救那些没有武器的人，所以若神与那些有武器的人为敌，他们就变得无助，正如红海的争战清楚表明的那样。惊人的是，以色列人取得军事胜利最辉煌的日子是在申 17:16 中的禁令被以色列人严格遵守之时。除了约书亚时代以色列人取得的非凡功绩外，我们还记得他们战胜西宏和噩（民 21:23-26, 33-35）取得的胜利，他们战胜西西拉和他的九百辆铁车（士 4:3-16）取得的胜利，以及大卫战胜琐巴王和他的一千辆战车（撒上第 8 章）取得的胜利。另一方面，同样值得注意的是，以色列的衰退是从他们违反申 17:16 中的诫命开始的（王上 4:26, 10:26），他们的失败是因为他们愚蠢地依靠自己的信心（历下 12:2, 9；对比赛 31:1）：这一切都表明“马是为打仗之日预备的。得胜乃在乎耶和华”（箴 21:31）。这一点也可以从后来以色列放弃他们徒劳的自信，神医好他们背道的病（何 14:3-4）中看出。

神与战争

这一题目可能会使很多读者感到震惊，他们认为“撒但战争”作题目会更合适、更准确。今天，越来越多去教堂做礼拜的人故意直接否认神与海啸、地震或战争等灾难有任何关系。因为世上有这样的灾难，所以这些人将其归咎于魔鬼并加罪于魔鬼。他们的观点与古代波斯人和现代帕西人的宗教观念区别甚微，因为拜火教认为有两个掌管宇宙的神，一个行善，一个作恶；一切祝福都应归于前者，而一切灾难都应归于后者。古代哲学和宗教体系没有明确说明这两个神性相反的神哪一个会取得最终胜利，同样，现代的二元论者也并不相信那又真又活的神，因此他们决定将神在这些事上一分为二，他们谈论（甚至写下）世界可能被魔鬼的炸弹炸城碎片，而不谈论世界（按神的旨意）被造物主用火毁灭（诗第 1 章，第 3 章），正如神用洪水对远古时代（大洪水以前）的世界所行的那样。

我们需要不断劝告持怀疑态度的这代人，那创造世界的如今正掌管世界，不是以空泛的方式，而是以最明确具体的方式。耶和华神掌管世上的一切，他管理着世上的一切事务，指引着所有居民。若非如此，若世上有超出他掌控范围的事物，还有在他管辖之外的事发生，那么神就无法保证地上（和天上）发生的一切能为他增添荣耀，也无法保证万事互相效力，使爱他的人的益处。相反，一切对未来的信心都将耗尽，所有内心的平安和宁静都将化为虚空。但是，圣经对这容易被误解的事解释得十分清楚：“他的权柄（原文作国）统管万有”（诗 103:19），“他随己意行作万事”（弗 1:11），“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们”（罗 11:36）。撒但非但不能阻止神，就连加害约伯和他的产业都需要得到耶和华的许可他才敢去行；同样，没有基督的允许，鬼就无法进入猪群中（可 5:12-13）。没有神的允许，魔鬼也丝毫无法胜过圣徒，如果信徒凭着信心坚决抵挡魔鬼，魔鬼就必离开信徒逃跑了（雅 4:7）。

既然“万事”都在乎神，那么战争也不例外。神的话清楚地宣告了这点：“耶和華是戰士”（出 15:3）：神毫不犹豫地赋予自己好战的头衔。此外，他还宣称自己是“在战场上有能的耶和華”（诗 24:8），当耶和華為以色列人施展己能，并杀死他们的仇敌时，这一点在以色列的历史上得到反复证实。“这是万军之耶和華点齐军队，豫备打仗。他们从远方来，从天边来，就是耶和華并他恼恨的兵器，要毁灭这全地”（赛 13:4-5）。或许有人会反对，认为这些都是旧约中提到的，新约中的灵谴责如今一切非法的战争。但是新约远不能证明这一观点，新约中的教训与旧约中的完全一致。因此，当兵丁来到基督的预表面前寻求指示，问：“我们当怎样行？”他并没有说：“停止争战，放弃你们的使命”，而是指导他们如何去行。当百夫长来到救主面前，论及他军队中的需求时，我们的主并没有谴责他所说的，或是指责他担任这样的军长，相反，主高度赞扬了他的信心（路 7:8-9）。

在预言耶路撒冷的毁灭时，基督宣称，神将派遣**他的**兵（太 22:7），因此，罗马军团只是神手里的器皿，他们听从神的指挥以便完成神的审判。当彼拉多审问我们的主时，他回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国（**如今**）不属这世界”（约 18:36）。这些话明显意味着，尽管肉体的方法对于促进神属灵的国度并不适当，然而，若不是耶稣蒙受耻辱的情形排除了他执掌地上王权的假设，他的门徒就会按照律法为他的头衔争战。此外，“如今”一词表明这样的时候**将会**来到，正如启 19:11 明确所记。当十王决定使淫妇之母被冷落，并用火将她烧尽时，圣经告诉我们：“因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意”（启 17:16-17）。圣经中的神与颓废时代中那些感性的空想家虚构出来的神是完全不同！

之前，在谈论以色列争战迦南时，我们把重点主要放在基督徒对蒙召参与的**属灵争战**的应用上，但若不按**字面意思**稍作讲解，我们的文章就不够完整。大部分的人类历史都记载着战争，我们应当用圣经的亮光来思考战争，并弄清**神与战争的关系**，这一点是人们十分关心的，也是至关重要的。神只是战争中非常遥远的观察者，与战场上可怕的杀戮没有直接关系吗？还是他也直接参与其中？对这种事情进行推测不仅没有价值，而且对神不敬。战争向来都是可怕的灾难，若在世俗的战争中，当民众的一方疯狂地与另一方作战，或是**很多**国家卷入争战时，这战争就更加可怕。这时，人们经历的苦难和痛苦就会严重动摇他们推翻命运的信心；即使神的百姓也很难继续倚靠宇宙的统治者并相信他的仁慈和智慧，除非他们的根基深深地立在真理之中。

那些了解历史的人都知道，历史上有很多可悲的证据可以证明，人类常常比丛林野兽更加凶残。狮子老虎为填饱肚子而捕杀猎物，而人类毁灭他们的同类却只为满足自己贪得无厌的野心和贪婪的欲望。在几个世纪的历史进程中，野兽杀害了成千上万的人类，但在最近几年里，由于人类永不满足的邪恶本性，毫不夸张地说，有数百万野生动物惨遭杀害，但这些人并不关心他们各种贪婪的欲望交汇在一起时

会导致怎样无法估量的苦难。人性的堕落已使人类成为猛兽，或彼此的恶魔，寻找可以吞食之人，但我们不能对此完全谴责。文明时代中发生的这些事清楚地证实了圣经对于人类本性彻底堕落的教训，即在人类还未悔改之时，他们是“可恨的，又是彼此相恨”（多 3:3）。但是我们不要用自以为义的灵来谴责人类的残忍和邪恶，却要谦卑地知道我们也是由同一块泥土所造，并要知道，如果我们有仁慈的灵，那也不过是神至高无上的恩典使我们与众不同。

但当我们怀着悲伤、羞耻和惧怕思考与我们有同样邪恶本性的人所行的恶事时，我们绝不能忽视神圣天命在他们所行一切事上所处的地位。神是至高无上的，其下所有人都在他的掌管之下，在他有效的控制之中，离了神，他们就不能做什么。在他们使仇敌遭受的最巨大的灾难之中，他们是神复仇的仆人。不管采取什么方式，即使整个民族都被毁灭，神的手也要施行审判。之前我们简单提到过这一点，但我们认为有必要对此加以补充。“我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这国攻击那国。埃及人的心神，必在里面耗尽。我必败坏他们的谋略……我必将埃及人交在残忍主的手中。强暴王必辖制他们，这是主万军之耶和华说的”（赛 19:2-4），这些话应该会使不少人改变他们在这一问题上的观点。当城市沦为废墟，国家被内战困扰，王国被毁灭时，神的代理人就会随之得到公认。

当那些最坏的暴君激起巨大的愤怒时，他们就成为神的器皿，用来完成神的旨意。在耶 25:9 中，我们看到耶和华称尼布甲尼撒为“我仆人”，正如他说“我的仆人摩西”（民 12:7）和“大卫我的仆人”（诗 89:3）那样。巴比伦王与摩西和大卫一样，为完成神的旨意而被用作神的器皿，只不过摩西和大卫被用作拯救和造就的器皿，而巴比伦王被用作惩罚和毁灭的器皿。“耶和华说，以色列家阿，我必使一国的民从远方来攻击你……他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的。必吃尽你的牛羊……又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城”（耶 5:15, 17）。神审判某一民族也必赐福某一民族，根除某一事物也同样兴起某一事物。“我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威武可畏。判断和势力，都任意发出”（哈 1:6-7）。这些话明确表明，异教徒受神掌控，并为神所用以实现神的旨意。

掌管世界的神使用巴比伦人来惩罚他的民，并命令他们掳回犹太人，但是在行这些事的过程中，巴比伦人犯下了极大的罪恶，因此要吃自己种下的恶果。可能这些事情看起来与肉体的动机完全不一致，然而实际并非如此，因为尼布甲尼撒并非为了完成神的命令而行，而是为了满足自己的贪婪才去行，因此他的国被神以史无前例的方式毁灭。其他人则被神派去执行对巴比伦的复仇，尽管他们转而被自己的私欲煽动，但神唤起他们的军队，并赐给他们胜利。“我必激动玛代人来攻击他们。玛代人不注重银子，也不喜爱金子。他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，眼也不顾惜孩子”（赛 13:17-18）。这里神的旨意显得多么可怕！即使当野蛮的拜

偶像者违反人的诸条诫命时，他们仍是全能者施行审判的执行者。尽管他们所行的事充满罪恶，但在神的至高无上中这些行为仍可完成神的旨意。

“是万军之耶和华所定的，为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视……(耶和华)震动列国。至于迦南，他已经吩咐拆毁其中的保障”(赛 23:9-11)。通过迦勒底人毁灭推罗不仅是预言的实现，而且是通过神的力量来完成的。神这样行了，人也这样行了。人在不知不觉中做成耶和华的事工，而且表现的及其自愿，因此，他们理所当然地对于始终注定要做的事尽了职责。哲学无法按着哲理给出如此深刻的解释，但是圣经却能清楚地讲述这一奥秘。神曾对居鲁士说：“你是**我争战的斧子和打仗的兵器**。我要用你打碎列国，用你毁灭列邦”(耶 51:20)。这里提到的强大征服者同样适用于所有世上出现过的征服者和即将出现的征服者。征服者几乎把自己视为神，但是人用来切割木头的斧子和锯却更有理由让他们排在人的行列。他们什么事都做不成，除非神在通过他们的手做事之前已经命定，因此，将一切通过人手所行之事的荣耀归给神，并敬拜神通过人加给罪恶之国灾难的神圣天命，这是我们当尽的本分。

我们将根据上面所说的来思考以色列对迦南的争战。书 10:30, 42 中讲的很清楚，约书亚的“刀”就是耶和华的刀——对照“耶和华和基甸的刀”(士 7:20)。同样，根据摩西五经的多处经文，我们必须考虑神严肃地对待那些他命令仆人所杀之人。迦南地的原住民罪大恶极，他们不仅公然拜偶像，而且将道德和人的律法践踏于脚下。如果读者翻到利 18:3, 27-28，并思考第 3 节和第 27 节之间的经文，就会发现亚摩利人表现出的可怕堕落，因为这些经文提供了他们犯罪所行的“**可憎的事**”。那些异端支派就如国家中的疮口，传染了周围的民族，因此，神命令约书亚毁灭他们的根枝，这对后者而言是仁慈的行为，对前者而言则是公义的惩罚。耶和华早已厌倦了他们，如今亚摩利人的邪恶已经满盈(创 15:16)，只能对他们施行迅速的审判。

耶和华庄严的审判工作不仅无需辩护，而且他要在其中得到认可和颂赞。“耶和华阿，你是我的神。我要尊崇你，我要称赞你的名。因为你以忠信诚实行过奇妙的事。成就你古时所定的。你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场，使外邦人宫殿的城，不再为城，永远不再建造。所以刚强的民，必荣耀你”(赛 25:1-3)。这就如在法老和他的军队被红海的水淹没时以色列所行的，又如天国的民高呼“哈利路亚，救恩，荣耀，权能，都属乎我们的神。他的判断是真实公义的。因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤”(启 19:1-2)。神在命定的事工和创造的事工上都是荣耀的。正如神创造世界时看万物都是“好的”，他掌管世界时万物也都是“好的”。在神藉着被造之物的双手所行的一切事上，我们都要崇拜敬畏神。神在恶者和信徒所行的一切事上都是荣耀的：他的复仇是荣耀的，他的恩典也是荣耀的。

但是如果真理的平衡在这一问题上得以保持，那么我们就必须充分考虑其他几处经文，这些经文表明，当神执行审判时，无论是对人的审判还是对民族的审判，都是因为人的罪恶，而非他乐意审判。这一点在歌罗西书 14 章中讲得很清楚，在宣布了“四样大灾”会降在耶路撒冷之后，耶和華神又说：“（你们）就知道我所行的并非无故”（21-23），因为耶 22:8-9 告诉我们：“许多国的民要经过这城，各人对邻舍说，耶和華为何向这大城如此行呢？他们必回答说，是因离弃了耶和華他们神的约，事奉敬拜别神。”哀 3:33 的见证也十分清楚：“因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”同样西 33:11 也是如此：“主耶和華说，我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。”这样，我们就知道，审判是神“非常的工……奇异的事”（赛 28:21），因为这并不像他仁慈的工那样令他愉快。

无论什么情况下，神都称许公义，并且会使公义之人得到今世的福惠；但神一直都恨恶罪恶，他的愤怒迟早会临到罪人身上（箴 14:34）。然而，即使审判的乌云已经笼罩在国家或邪恶制度之上，但通过国民的谦卑和行为上的改变，灾难也能得以避免（出 9:27-29；路 19:41-44；启 2:21-22）。耶 18:8 中耶和華的话与这一观点非常接近：“我所说（要施行审判）的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们”，这从尼尼微身上可以得到明确证明。当然，这节经文并没有提到神永恒诫命的改变，但却提到神**掌管**世界的原则之一，那就是，神对待列邦与对待个人一样——按着他们的行为，使他们自食其果，但神的审判总是因着他的仁慈有所减轻（士 3:8-10）。

上面提到的有关这一问题的两个方面如今都在约书亚记第 11 章中有所体现。一方面，我们知道：“因为耶和華的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人争战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯，正如耶和華所吩咐摩西的”（第 20 节），因为他们心里已经满了邪恶，是时候审判他们了（对比太 23:32；帖前 2:16；启 14:7, 18）。另一方面，我们又知道：“至于造在山冈上的城，除了夏琐以外，以色列人没有焚烧”（第 13 节），这意味着那些没有主动与以色列争战的人没有被杀。所以，神在愤怒时仍然留有仁慈。这是表明以色列人没有屠杀**不抵抗**的迦南人的经文（参见申 20:10-11）之一——书 24:11 表明，耶利哥的居民持有敌对的态度，由此可以推断艾城的居民也是如此。

“约书亚和这诸王争战了许多年日”，这句话体现了约书亚的**坚定不移**，以及他手下士兵的恒心。他们并没有在战胜耶利哥后放松警惕，也没有在占领艾城后放弃努力，而是继续奋战直到彻底完成神分配给他们的任务。这为基督徒完成属灵的争战树立了极好的榜样！基督徒不要因面临的阻碍丧胆，不要因敌人的数量退缩，也不要因路上的失败气馁，必须诚挚地从上面寻找耐心和坚毅。尽管为真道所打的仗要持续“许多年日”，因为从我们踏入这场争战后就没有中断，但“我们行善，不可丧志。若不灰心，到了时候，就要收成”（加 6:9）。正是因我们在努力完成

任务的过程中容易动摇（变得不坚定，虚弱，无精打采），所以帖后 3:13 又向我们**重复**强调了这一诫命！那么，就让我们警惕邪恶，坚持到底！

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

A. W. 平克说：“既然万物都出于神，那么战争也不例外。”又说：“耶和华是战士。”很多人无法正确理解旧约中涉及到的争战和杀戮事件。这里，尽你最大能力说明为什么世上会发生争战，而且现在仍然存在争战。此外，请说明为什么神有时使用他的百姓来争战，有时又使用恶者来完成他的旨意。尽管我们无法理解，但仅凭这一点能够表明神始终掌控着世上发生的一切吗？

约书亚记 12:1-24

第十二章是对约书亚军事争战的合理总结，包括对他多次取得胜利的总结和被他杀死的三十一个王的名单。这里简要描述了摩西时代和约书亚时代以色列人参与的争战。耶和华赐给以色列的土地包括两部分，因为尽管以色列只是一个国家，但其领土被约旦河一分为二。因此，尽管对迦南地的征服实际是在两个不同时期完成的，但这都是同一件事。约旦河东边的领土是在摩西带领下征服的，这部分领土被分给两个半支派，而约旦河西边更大的那部分领土是在约书亚带领下征服的，分给了九个半支派。通常，这可能有三种用意。第一，在**赎罪**方面，这是基督作为中保的成果：基督死后从那里（约旦河）受益的人比基督公开作执事时救赎的人多得多。第二，在**神恩**方面，这与神的教会及其成员有关：很有可能，在教会的成员中，从外邦人拣选的罪人数量要比之前从犹太人拣选的罪人数量更多。第三，在**属灵**方面，这与信徒的救赎有关：信徒的一部分产业是在穿过约旦河以前获得享有的，而主要的产业却位于约旦河对岸。但当我们找寻有关这一点的神秘意义时，不能忽视了实际的教训。“这二王是耶和华仆人摩西和以色列人所击杀的。耶和华仆人摩西将他们的地赐给流便人，迦得人，和玛拿西半支派的人为业。约书亚和以色列人在约旦河西击杀了诸王……约书亚就将那地按着以色列支派的宗族分给他们为业”（书 12:6-7）。我们将这两件事联系到一起是有启发意义的。“享受现有的福分应当使我们感恩地回想起之前所蒙的恩惠，从耶和华活着的仆人所行的事中得到好处应当使我们想起那些在他们的时代中仍服事神的人。摩西与神立的约给以色列带来了许多暂时的好处”（T·斯科特）。

“约书亚和以色列人在约旦河西击杀了诸王……共计三十一个王”（书 12:7, 24）。或许有人会觉得奇怪，在如此小的国家中竟有这么多王。实际上，它为这部分的历史记载提供了准确证明，因为它与各个国家遵循的古代惯例完全一致，即国家中很多主要的城都有各自的王。历史学家告诉我们，当尤利乌斯·凯撒到达不列颠时，单在肯特郡就发现了四个王，那么全岛又会有多少王呢？约书亚征服诸王非

常神圣地表明了一个真理：我们的心越是彻底仰赖耶和華我们的力量（书 11:6-7），我们的敌人就越能在我们面前被征服，无论这敌人多么强大或人数多么众多。按照希伯来字母代码（用字母代替数字，因为古代并不知道现代的数字符号），三十一等同于埃尔（EL），即神的名字。这样的话，神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

文中告诉我们尽管对迦南地的征服是在两个不同时期完成的，但这只是同一件事。我们还通过文中的讲解知道了伟大的属灵真理，也就是三方面意义。下面表格中，左栏已经列出了这三方面意义，要求在表格右栏将每条教训补充完整。

在赎罪方面，这是基督作为中保的成果。	
在神恩方面，这与神的教会及其成员有关。	
在属灵方面，这与信徒的救赎有关。	

约书亚记 13:1-33

约书亚记第十三章也只能为解经者提供很少的资料，因为这一章的大部分内容都是地理方面的细节。在耶和華对约书亚说了一句简短却祝福的话之后，前六节的内容包括那些未被以色列占领之地的名单，和神将在以色列人面前把未占领之地的居民赶出去的保证。在接下来的六节经文中，耶和華命令将迦南地进行分配，并指定了一些地方及其边界。之后又提到了摩西将约旦河东的领地分给两个半支派以及详细的分配情况；附带提到了以色列杀死巴兰，而且再次告诉我们摩西没有将产业分给利未支派。这样的话，我们对这一章的内容就不做统一讨论，其中心思想或许可以归纳为：以色列人得享迦南地，各支派分得各自地业。

正如我们前面提到的，迦南地曾是神的恩赐，而以色列人占领这地却是因着他们的英勇。迦南地是神许可赐给以色列人的，但他们必须争战才能得到这地。这其中准确预表了基督徒的产业，那产业也完全是靠着神的恩惠和仲裁得赎的，但他们若没有在自己的分上付出努力，得神应许的以色列后裔是不得真正踏入这地的。神学家在这一点上经常出错，他们归功于人的要么太多要么太少。只有严格地从整体上把握圣经，而不是挑选支离破碎的片段，我们才能避免出现严重的错误。一方面，我们必须保证能正确回答出这些问题：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？”（林前 4:7）；另一方面，我们必须充分思考神的诫命，如：“你们要努力进窄门”（路 13:24），“所以我们务必竭力进入那安息”（希 4:11）；同时

也不要忽略神的话，如：“因你们知道从主那里，必得着基业为赏赐”（西 3:24）。只有这样，真理的平衡才能得以保持。

诚然，神的儿女除了拥有耶和华的慷慨恩赐外，没有任何优秀的或属灵的品质。然而，难道这就意味着神的儿女是被动的“接受者”吗？好比大地接受天上清爽的雨水和温和的阳光才会开花结果一样。在回答这一问题时，我们需要特别谨慎，以免触犯了真理的道。显然，神的儿女并非基督救赎事工的合作者。我们丝毫没有证据可说：“我们若尽了自己的分，神就会尽他的分。”神的荣耀不容分割：荣耀是神独有的，我们**没有理由**吹嘘自己。的确，被拣选之人与他们的拣选毫无关系，因为神在创世以先就在基督里拣选了他们，而且没有一句神的话能够表明，神的拣选是因他预先在他们里面看到可赞许之事。这些人被神命定为荣耀的器皿，他们与那些被神命定为羞耻的器皿之人一样，都是“出于同一块泥土所造”。他们与自己的救赎也毫不相干，因为在他们存在以先，基督就为他们完成了赎罪及与神和解的事工。他们与自己的重生也毫无关系，因为在圣灵使他们复活赐给他们新生命时，他们已经在罪里死了。

但是根据上面所讲的就推断重生之人仍是被动的行使者，那就大错特错了。那些认为他如今拥有自高自大的品性，或是他新的本性能够让他尽自己职分的想法同样是错误的。尽管他已经成了葡萄树的活枝子，但是他仍需完全仰赖葡萄树的滋养才能结果子。然而我们绝不能将自己局限于那一特殊的比喻关系之中。基督徒是道德的行使者，神赐给他恩典使之更加完善。神已经预备好各种恩典的途径，基督徒有义务行使它们。神又使基督徒卷入争战，奔波忙碌。基督徒要战胜世界，抵挡魔鬼，并怀着敬畏的心得蒙拯救。的确，仅靠他自己是无法完成这些任务的，然而通过基督他“凡事都能做”（腓 4:13）。基督徒若要得着生命的丰满，就必走窄路；若要最终得救，就必忍耐到底；若要得永远的产业，就必为真道打那美好的仗。这些事都如之前内容中提到的那般真实。

在没有任何人的谴责或批评时，我们也绝不能忘记圣经中记的这些话：“我藉着你嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路”（诗 17:4），“我禁止我脚走一切的邪路，为要遵守你的话”（诗 119:101），“我是攻克己身”（林前 9:27），“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”（提后 4:7）。这些话语并非肉体的自我吹嘘，而是对事实的真实陈述，我们的神学体系必须对此给予足够重视，或者说，我们的教义存在缺陷。的确，正是通过神的恩典这些信徒才能如此去行，但他们是主动的道德行使者，而非被动的无名小卒（无关紧要的个体）。迦南地也是如此，它是神对亚伯拉罕及其后代的恩赐，但是他们必须为进入迦南地进行持久艰难的争战。而且，耶和華会为他们而战，他们的胜利必须归给神，神为他们的缘故才向他们显明它的大能；然而，这并不能改变**他们**要争战才能征服敌人这一事实。我们要认识到并且承认神和人的两方面作用。

同样，我们的救赎也包括这两方面。的确，神既是阿拉法，也是俄梅戛，但他对待我们如同理性的活物，并让我们在救赎一事上履行职责。我们知道，花园中的植物和果园中的树木都把它们的生长和多产完全归于造物主。但是信徒与之不同：神要求他们使用神命定的恩典的途径，并仰赖神得蒙祝福。菜蔬和树木无法预防害虫和龙卷风，但是我们却有责任避开邪恶，抵挡试探，并找到躲雨的地方。永生是神的恩赐（罗 6:23），但我们要“持定永生”（提前 6:12）。天上的产业才是基督为他的民“救赎的产业”（弗 1:14），而这也是事奉耶和华所得的“赏赐”（西 3:24）。神的恩典已经白白赐给我们，但我们如果想要得到更多，就要使用恩典，而且必须完善恩典（路 8:18；太 25:16）。“要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面”（诗 105:4）——这两方面有一个聚合点！我们自己无法承担什么，但如果我们能适当地寻求主的恩惠（希 4:16），那么“我们所能承担的乃是出于神”（林后 3:5）。

“约书亚年纪老迈，耶和华对他说，你年纪老迈了，还有许多未得之地”（书 13:1）。约书亚与摩西不同，经上记着摩西漫长的生命结束时，他的眼目没有昏花，精神没有衰败（申 34:1），而约书亚经历的艰苦生活使他的身体遭受了巨大损失，如今他年纪老迈，身体虚弱。或许约书亚那时已经年纪近百，因他曾是摩西派去窥探迦南地的十二人之一，因此他至少应与迦勒同龄，而迦勒那时已经 85 岁了（书 14:10），约书亚很可能比迦勒年纪更大，因为他死的时候只有 110 岁（书 24:29）。但我们蒙福地看到，尽管约书亚有越来越多身体上的弱点，但耶和华并没有在他老迈时抛弃他，而是特地看望他并仁慈地与他交谈，这使他得着荣耀。亲爱的读者，这些记载是神对年老的朝圣者的特殊安慰和鼓励。神已赐给他们可靠的应许：“直到你们年老，我仍这样，直到你们发白，我仍怀搆，我已造作，也必保抱，我必怀抱，也必拯救”（赛 46:4），而这蒙福的保证是他们一天天怀着孩童般的信心仰赖神的神圣的特权。

需要注意的是，耶和华从不奉承人，也不向人隐藏他的真理（除非在审判中），因此自耶和华告知他的仆人他已年纪老迈之后，他**并没有说“但是还有许多未得之地”**，而是说“还有许多未得之地”。这样的话，神就不是以责备的口吻在说这句话。神在这种情况下如此强调他自己似乎是在告诉我们以下几点。第一，为了**指示**约书亚：让他知道神并非埃及的工头，非要强加给他痛苦的重担；而是温柔地提醒约书亚他只是尘土。随着约书亚身体逐渐虚弱，虽然迦南地还有许多未得之地，但他已不再适合去完成像征服迦南全地那样的伟大任务。第二，为了让约书亚**谦卑**。尽管约书亚有充分的理由感激耶和华赐给他的巨大成就，但是他没有理由因此得意，因为以色列地业中更远的地方仍然在敌人的掌控之下。第三，正如后面章节提到的那样，为了告诉约书亚他接下来的**任务**。

尽管耶和华知道他的仆人身体衰弱，但他并没有因此鼓励约书亚有所松懈。相反，神分配给他一项新的任务，但这任务要轻松的多。神的民应当在闲散中度过晚年，这并非神要揭示的旨意。神并没有保护他们度过青年时的各种危险和成年时的

各种试探，使它们仅仅成为地上的烦恼。神大可以使他们遭受苦难，让他们步履蹒跚或卧床不起，甚至需要完全依赖他人；但即便如此，他们仍有权利和职责祈求神宝贵的话语临到他们：“他们年老的时候，仍要结果子，要满了汁浆而常发青”（诗 92:14）。他们或许仍然与耶和华交谈，并显明了其中的功效。身体上的衰弱并不会使恩典消失。即使在彻底无助时，他们仍可结出忍耐、温和、感恩的果子，他们也可成为神慈爱的典范和信实的纪念，从而“传说耶和华的赞美”。尽管他们不可能再有年轻时奋发的努力，但直到生命结束他们都可以去祷告，谁能说通过祷告为永生做成的事不比通过其他属灵行为做成的事更多呢？

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

这章经文告诉我们一个真理，那就是神已经赐给我们胜利，但我们必须有信心占领那些未得之地。请说出至少两个类似这种实际的真理，如果可以，请给出相关圣经章节加以证明。此外，神对他年迈的忠实仆人有什么应许？

约书亚记 14:1-5

“以色列人在迦南地所得的产业，就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长所分给他们的，都记在下面，是照耶和华藉摩西所吩咐的，把产业拈阄分给九个半支派”（书 14:1-2）。约书亚如今年纪老迈，在无人行此事之前，耶和华已经吩咐给约书亚一项重任，那就是监督分配以色列的产业（书 13:1, 6-7）。没有人比约书亚更适合执行这项特殊的任务，因为神曾任命约书亚为以色列的首领，约书亚也明显享受到神的恩惠，百姓都完全相信他做他们可靠信实的首领。但是与之前约书亚曾执行的任务一样，这项任务同样是对信心的试炼，因为如今约书亚要将约旦河西边的迦南全地进行分配，不仅包括以色列人已经征服占领的土地，而且包括仍被迦南人占领着的广阔土地。这就需要约书亚对耶和华有绝对的信心，坚信他会将那些地业赐给以色列各支派。

迦南地已被征服，其常备军队已被彻底击败，其主要据地已被摧毁，诸王也已被杀死。然而，仍有很多实际的领地掌握在迦南原住民手里，这些人有待被驱逐出去。对约书亚已完成之事与有待以色列人去做之事加以区分是十分重要的。约书亚已经推翻了迦南人的统治和政权，虏获了他们的堡垒，并征服了迦南人，这让以色列人在迦南地有了稳固的根据地。但是他没能根除每一处的居民，是的，一些强大的部落仍居住在这些领地之中，正如士 2:20-23 和 3:1-4 所说的那样；因此以色列人还需要付出更多努力。这里，我们再一次看到了预表（那要来之物的影像）的准确性。作为本体的（被预示的）约书亚向神的民保证他们对天国般的迦南有不可剥夺的权利，但他们必须战胜可怕的敌人，进行艰难的斗争，才能进入永远的安息之

地。现在得享迦南地也是如此：在得享基督为他们征得的美好产业之前，他们的信心和指望会遭到很多反对。

耶和华吩咐约书亚分配迦南地的方式非常值得关注，也很有教育意义。这其中要用到两种不同原则，而向其中一种原则妥协也会将另一种原则排除在外。第一种是耶和华通过摩西指定的：“你要按着人名的数目将地分给这些人为业。人多的，你要把产业多分给他们。人少的，你要把产业少分给他们。要照被数的人数，把产业分给各人”（民 26:53-43，在民 33:54 中重复过）。这是分配迦南地和为百姓安排住处所遵循的基本原则：分得土地的多少由各支派人数的多少决定。但是紧接着，神在民 26:54 后又给出了另一条命令：“虽是这样，还要拈阄分地。他们要按着祖宗各支派的名字承受为业。要按着所拈的阄，看人数多，人数少，把产业分给他们。”也就是说，对产业进行分配是由神的至高旨意决定的，因为这阄由神掌管，好叫我们知道神的美意。

这两个原则看似互相矛盾，我们也并不了解其中想要表达的二者之间的一致性。这是一个神圣因素和人为因素结合由来已久的问题：这种情况下，人为因素是通过各支派的规模大小来分配，而神圣因素则是通过神决定他们各自当得的分。然而，如今摆在我们面前的这一事例并不存在真正的困难：较大的支派仍将分得较多的地业，而“抓阄”则规定了他们在迦南分得地业的特殊位置。无论是约书亚，以利亚撒，还是各支派的首领，都不能根据他们自己的意愿分配这地：最终按照神的旨意进行分配，所有人都必须同意神至高无上的旨意，无论那是否与他们的想法和愿望相反。这样的分配不仅符合神处理事务时的合理安排，而且能防止对以色列首领有所偏袒，同时有效地阻止了以色列人发怨言。

我们越是思考这两个看似矛盾的原则，就越是崇拜制定这些原则的神的智慧。显然，较大支派比较小支派分得更多的地业，这是非常公平、明智的，因为较大支派会有更多的需求。但是，人类堕落的本性使然，若是完全让以色列人自己分配，那么较弱的支派就会被剥夺他们应得的分，这一点同样十分明显。因为即使以色列人不完全否认弱小支派会分得地业，也很可能将最不尽人意的地方分给他们，而且对弱小支派也不会有任何赔偿（进行补救），因为在这种情况下，（数字的）威力会是正确的。因此，神的指导很有必要，不仅能确定每一支派分得地业的确切边界，而且能决定他们各自的位置，这样就能公平地分配多山的地带和肥沃的区域。这只是众多事例之一，让我们看到了神的律法如何保护弱者的权益，以及耶和华如何向贫寒穷乏之人显现他的关怀。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

在分配迦南地时有两个因素，即人为因素和神圣因素。请解释为何会存在这两种因素，以及这对不同支派有何好处。这些原则在我们今天的生活中仍起作用吗？这些原则对我们适用吗？

约书亚记 14:6-15

“那时，犹大人来到吉甲见约书亚，有基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒对约书亚说，耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了”（第 6 节）。我们要注意此处这人的谦卑有礼！迦勒是神任命用来帮助约书亚监察是否合理分地的首领之一（民 34:17-19）；然而，为了避免看上去过度使用权利加增自己的利益，他带来他的几个弟兄作为见证人。他在“各样的恶事要警戒不作”（帖前 5:22），这一诫命上是多么谨慎！我们在处理日常事务时也当如此慎重。

“耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁。我按着心意回报他”（第 7 节，参看民 13:30）。最后一句话感人至深，令人尊敬。在迦勒心里，神完全有能力实现他的应许：对神来说，数量庞大的亚摩利人以及他们的铁车都不值一提。迦勒因着信，心里得坚固，因此他相信耶和华必成就他说过的话。正是耶和华将如此坚固的信念加给迦勒：正如晚些时候，当尼希米面临血肉之躯的艰难任务时，他说“但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人”（尼 2:12），他因此里面有盼望支撑，经受住了巨大的试探。大卫也“大胆建耶和华神的殿”。迦勒的话十分清楚地表明，他的心专于神的应许之地！他的“财宝”在那里，他的心也在那里。这就是他在过去四十年里与不信神之人在旷野流浪时激励他的盼望。基督徒也应当如此：在经历世界到达作为本体的（被预示的）迦南的过程中，基督徒的情感应该专注于上面的事。

“然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化。但我专心跟从耶和华我的神”（第 8 节）。与迦勒同去的人靠着眼目行而不是靠着信心行，因此他们看到沿途的困难并因此丧胆。他们心里满了怀疑，并把这怀疑传染给了全体会众，会众就因此沮丧害怕，他们的灵也消沉。但是迦勒却不受他们影响，勇敢地抵挡他们。“我专心跟从耶和华我的神”并不是一句夸口的话，而是明确地宣告，他既不因敌人的势力而畏缩不前，也不因众弟兄的怀疑而摇摆不定。这表明，在那种情况下，他诚实地尽自己的本分，仍然坚定地信靠神，并确信神会使他的民战胜强大的亚纳族。“我专心跟从耶和华我的神”这句话与民 32:11 形成了显明对比，民 32:11 中耶和华控诉那些不信他的人：“他们没有专心跟从我”，而且神在那时就断定了约书亚的忠诚和坚定。有关神的仆人坚定地跟随他的重要性在圣经中有不少于六处记载：民 14:2，32:12；申 1:36；书 14:8，9，14。

“当日摩西起誓说，你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神”（第 9 节）。长期以来，迦勒自始至终都将神预言的话牢牢珍

藏在心里。我们应当考虑到，或许那个时代的大多数以色列人都无视神长期以来对他们及其后代的恩赐，因此迦勒在此为他们的缘故而非为约书亚的缘故引用神的应许，以此表明他如今提出的要求并不自私或不合情理。神的应许被记在申 1:36 中，也被珍藏在迦勒心里。迦勒的目的是为了防止非利士这块特殊的土地与其他迦南地一同被抓阉。他对那块土地有确切有效的发言权，而此时他正是在坚持自己的权利。既然神已经清楚表明了他对那块地的分配，那么他人恳求神通过抓阉得到那块地也是无用的，正如分配给各支派的土地一样。

“自从耶和華对摩西说这话的时候，耶和華照他所应许的使我存活这四十五年。其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了”（第 10 节）。这是一个极其荣耀神的见证！迦勒经历了以色列人在旷野行走的兴衰荣辱，在这期间，很多与他同行的人都死去了，他经历了与迦南争战的五年，毫无疑问，他常与死亡只有一步之遥，但在这里，迦勒没有将他的存活归于“好运”或是“命运”（异教徒用语），而是归给“使我们的生命存活”（诗 66:9）的神。迦勒不只是简单地意识到他终身的事在神手中（诗 31:15），而且正如他那句“耶和華照他所应许的”表明的那样，他的信心坚固在神的应许上。他仰赖信实之神的话，如同后来的大卫仰赖神不变的信实“照他所说的而行”（撒下 7:25）。读者们，当我们坚信神的应许并相信这些应许会应验时，我们就立在了信心和安慰之地。

“我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是争战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何”（第 11 节）。迦勒说这些话是在预先防止有人可能反对他的请求。应该会有人提出异议，他们可能会说，你已年纪老迈，无法完成将敌人从希伯仑的多山地带赶出去如此困难危险的任务，这种艰险的任务需要更年轻的人去完成。正是因着这一原因，迦勒才在这里点名他的身体状况。这些年里，使他存留生命的神也使他如鹰般返老还童（诗 103:5）。读者们，当神委派给人特殊的工作时，从来不会半途而废，他会装备为他做工之人，赐给他们所需要的一切。不仅如此，神还为了他们的工作支持并鼓励他们。信心能产生决心和勇气，神既然能使他的仆人在这么长的时间里都能持守他的应许，他也必除去他的疑惑和惧怕，因此迦勒就如同在年富力强时那般做好准备，并渴望开始做摆在他面前的工作。

“求你将耶和華那日应许我的这山地给我。那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和華照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去”（第 12 节）。这一节的后半部分十分谦卑，然而一些人却对此有所误解。尽管迦勒仍然精力充沛，但这并非他所指望的，他也并不指望自己的军事力量和经历，相反，他仰赖耶和華。因此他那句“若耶和華照他所应许的与我同在”并非怀疑的口吻，而是舍己为人。迦勒不相信自己的肉体，而且也认识到自己的不足。读者们，当我们信靠自己时，就无法信靠神，也无法敬虔地仰赖神。对耶和華的信心总是伴随着对自己的怀疑。是的，迦勒很清楚，成功地完成摆在他面前的工作远远超出他自己的能力，但是他仰赖神的信实帮自己取胜。这表明，神的应许对他来说并非虚空的理论，

而是可贵的事实。这样迦勒就与那些不信神的同行之人明显区分开了：他们被敌人的力量和自己的软弱占据，而迦勒则被全能者和他的信实充满。

“于是约书亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，将希伯仑给他为业”（第 13 节）。这样神通过摩西所做的应许就藉着约书亚应验了。这十分神圣，因为这让我们透过影像看到了实体：所有神的应许都是通过作为本体的（被预示的）约书亚应验的。

“神的应许，不论有多少，在他（基督）都是是的，所以藉着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀”（林后 1:20）。既然基督本身就是末了，是一切应许的主要实体，那么因着他中保的身份，他既成为所有在真理中接受神恩典之人的供给渠道，也成为传达他们对神赞美的媒介。因此，如今教会作为神儿子的代表，把她的“阿们”之印封到了经过验证的、向神的选民宣告的应许之上，以此敬虔地确认基督最先说出的、表达教会心意的神的荣耀。如今，我们在基督里我们藉着永约的恩典得着神之前所说的一切美好。神有形有体地居住在主耶稣里面，为我们的缘故取了人的样式。神的仁慈集中体现在那实际存活的、有关神应许的见证者身上，也就是“那为阿们的，为诚信真实见证的”（启 3:14），因为当神的民意识到一切都是在神的爱子和他们所亲爱的主里为他们准备的而因此颂赞神时，才能“叫神因我们得荣耀”。

“所以希伯仑作了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。希伯仑从前名叫基列亚巴。亚巴是亚纳族中最尊大的人。于是国中太平，没有争战了”（14-15 节）。希伯仑意思就是“相交”，起这个名字或许是因为亚伯拉罕和神在那里有奇妙的交通（创 13:18 第一次提到）。这是所有地业中敌人最不想让神的百姓占领的地方。希伯仑对迦勒来说是多么合适的一块土地！我们再次得知，对于“专心跟从耶和华以色列的神”的人来说，这块地业多么恰如其分。尽管迦勒遭到十个同行之人的反对，而且被全会众威胁，但他仍坚持完成任务；这告诉我们，那三三两两彻底为神做工的人不能指望自己受人欢迎，即使自己的弟兄也不行。然而，希伯仑或是与神亲近的地方却一直都是给这些人预备的分。最后，我们要充分注意到，迦勒被授予完成最艰难任务的荣耀，即战胜亚纳族中最尊大的人。下一章告诉我们“迦勒就从那里赶出亚纳族的三个族长”（书 15:14）。他当然能够做到！神从来不会让迦勒这样的人跌倒。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

这个有关信心和回报的圣经故事已经成为最吸引基督徒并最具教育意义的故事之一。这则故事是如何教育你并使你受益的？你认为林后 1:20 在你自身信心的成长方面是一条绝对真理吗？今天，神对我们的所有应许都能在这里所预表的约书亚身上体现吗？谁这里是所预表的约书亚？

约书亚记 15:1-63

“犹大支派按着宗族拈阄所得之地是在尽南边”（书 15:1）。最先得知自己分得地业的两个支派是犹大支派和约瑟支派，这里详述的是犹大支派，下一章讲的则是约瑟支派。关于这一点，马太·亨利曾说：“犹大和约瑟是雅各的两个儿子，而雅各将流便长子的身份移交给了约瑟。犹大有继承的统治权，约瑟有他两倍的份，因此这两个支派的地业最先得到确定。犹大在迦南地南面，约瑟在迦南地北面，其余七个支派跟随这两个支派分得各自的土地；便雅悯、西缅和但分得的地业随从犹大支派，而以萨迦、西布伦、拿弗他利和亚设分得的地业则随从约瑟支派。我们应该看到，在后面章节对土地的精确划分之前，这两个支派就已最先分得了地业（书 18:9）”。

“北面和南面国家中最大的土地、靠近吉甲的土地，以及最为人熟知的土地都很有可能被最先划分成了两份，而且抓阄是通过两个主要支派完成的，一个是约书亚所在的支派，另一个是迦勒所在的支派，迦勒在这次分地的过程中是首要执行者；通过抓阄，南面的城给了犹大，正如这章所记，北面的城给了约瑟，正如下一章所记。这两个支派的地业分完之后，就是对剩下七个支派进行更加公平的划分（无论是数量上还是质量上）。这次划分很可能是按照最基本的原则进行的：‘人多的，要把产业多分给他们。人少的，要把产业少分给他们。拈出何地给何人，就要归何人’（民 33:54），也就是说，‘你们当通过抓阄把产业分为两大份，一份给人多的犹大和约瑟支派，然后剩下的分成七份，分给人少的其余支派。’前者是在吉甲完成的，后者是在示罗完成的。”我们还需指出，神命令以色列中“（犹大）要作第一队往前行”（民 2:9），同样犹大支派最先分得地业也预先暗示了未来这一支派的杰出。

需要注意的是，对犹大地业的描述在书 15:13 被打断了，那里提到迦勒（属于犹大支派）分得希伯仑作他个人的地业。圣经之前提到过这一点，但这里记载的更加详细，需要我们加以注意。迦勒将亚纳族三个族长赶出去之后，我们又得知“迦勒说，谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿押撒给他为妻”（第 16 节）。我们不应将此理解为迦勒在自己的分上懒惰，更不能将其理解为惧怕，而应理解为迦勒为他人和自己提供了一个获得荣耀的机会。要记住，东方国家中父亲有权决定自己女儿的婚姻，父亲不与女儿商议就为女儿挑选丈夫也是一种习俗（比较撒母耳 17:25）。基列西弗是亚纳支派的要塞，坐落于山上（注意 15 节中的“上去”一词），很难靠近。迦勒这句话是对勇敢的激励，他知道只有有信心和勇气之人才能攻占这样的地方。

通过上面的讲解我们进一步了解到迦勒的品格，并且看到他的品格是多么健全：他不仅信心坚定，是一个无畏的勇士，而且也是一个称职的父亲。他既希望激励更多以色列人开始他们仍需完成的任务（书 16:10 表明一些以色列人已经在他们的职

分上有所懈怠），又想确保自己的女儿找到一个合格的丈夫。迦勒的侄子接受了他的挑战，经上告诉我们：“迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城”（第 17 节）。值得注意的是，几年之后，就是这个俄陀聂在战争中表现极其勇敢，而且令人钦佩，成为了以色列人的拯救者和士师（士 3:9），实际上，他也是约书亚死后第一个掌管以色列民族的人。“对于那些要在世上及时（尽早）行善的人来说，年轻时有所服事，年老时就可能收获荣耀，这对他们来说是件好事”（马太·亨利）。

“迦勒就把女儿押撒给他为妻”（第 17 节）。我们要记住，摩西律法中并没有禁止堂兄妹联姻的规定。之前有人认为，很可能是在迦勒作此提议之前，俄陀聂就爱上了押撒。也可能是迦勒知道了这一点，而他又看好俄陀聂，所以才决定最终将女儿托付给他之前对他进行试探。对俄陀聂来说，能娶到支派首领的女儿是一种荣耀，而且能进入到信心和虔诚都如此显著的家庭中，与一个照着主的教训和警戒被养育的女子结合也是一种恩惠。相比那些只有世上的财富或拥有姣好面容的女子而言，男人更希望娶到像押撒这样的女子。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

雅各的长子流便因着犯罪失去了自己长子的名分，如今本应属于他的土地被分给了犹大和约瑟。谁分到了南面的土地？谁分到了北面的土地？阅读民 2:9，请说出哪一支派应最先撤营并作第一队往前行？这是我们那要来的救主通过这一支派所发出的预言吗？

约书亚记 16:1-10

“约瑟的子孙拈阄所得之地是从靠近耶利哥的约旦河起，以耶利哥东边的水为界，从耶利哥上去，通过山地的旷野，到伯特利”（书 16:1）。以色列支派中一切事都是从犹大支派开始，其次才是约瑟支派，这与代上 5:1-2 中所解释的重要陈述完全一致：“以色列的长子原是流便。因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟。只是按家谱他不算长子。犹大胜过一切弟兄，君王也是从他而出。长子的名分却归约瑟。”正如埃里克特所说：“因此，在约书亚的指导下分配迦南地有三个连续的阶段。第一阶段是犹大支派在非利士南面的据点定居。第二阶段是以法莲和玛拿西在以色列的中部和北部的一些有利位置定居。第三阶段是其余支派的定居，以便填补犹大和约瑟之间的空闲土地，而且这些土地在他们领地的边界，便于其他支派躲藏在他们翅膀的荫下。”

流便分得的土地远不如约瑟分得的土地，因为他的产业在约旦河的旷野地带（书 13:7, 15-21），被西面的部落分隔开了，因此他们更容易被敌人攻击。实际上，流便支派和迦得支派（与流便支派毗邻）受到哈薛的强烈攻击（王下 10:32-33），后来在十王被亚述王掳去之前（历上 5:26），这两个支派被囚禁了 20 年；而约瑟

和他的后代却在他们的土地上蒙恩惠，因为他们的地业位于迦南地的中心，从约旦河东面延伸到西面的地中海。一方面从流便的产业和经历中我们看到，神“追讨厌恶他的父辈的罪恶到他后代身上直到第三代第四代”；另一方面，从约瑟获得的地业中我们看到蒙神应许之福的印证：“爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代”（出 20:4-5）。神旨意的安排并非反复无常、随心所欲，而是受道德和属灵的支配，这与播和种的道理是一样的。

“另外在玛拿西人地业中得了些城邑和属城的村庄。这都是分给以法莲子孙的”（书 16:9）。这是因为以法莲支派现在人数要比玛拿西支派多的多。马太·亨利恰当地使人注意到这一事实，“尽管各支派都在摩押平原被数，但玛拿西支派在数量上要比以法莲支派占优势，因为那时玛拿西被数的有四万两千名，而以法莲只有三万两千名（民 26:34, 37）；然而，到他们都在迦南安定时，玛拿西和以法莲长子和次子的顺序颠倒了（创 48:13-14），这证实了摩西的话：‘这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。’”因为以法莲的后代远超过玛拿西的后代，所以除了“抓阄”所得的地业之外，神又赐给他们额外的城。这些城本是玛拿西的产业，神赐给他们的多于他们实际需要的。毫无疑问，这是神对他们的试验，通过向缺少地业的支派奉献出自己多余的地业来表明他对弟兄是否友好。这是神之所以安排“常有穷人和你们同在”（太 26:11）的一个原因，我们要注意“常有”一词，它明确表明社会主义福利国家绝不会长期普遍存在。

“他们没有赶出住基色的迦南人”（书 16:10），这表明这一部落的边界，通到海附近（第 3 节）。他们没有将住在基色的迦南人赶出去要比犹大支派没将耶路撒冷人赶出去更糟糕（书 15:63），因为犹大人尝试着把他们赶出去，而约瑟支派的人却没有尝试。这里没有具体说明他们在职责上落下亏欠是因为胆小、懒惰，还是其他原因，但他们的确没有遵守申 20:16 中的诫命。这里也并未说明这些迦南人要放弃拜偶像，专心敬拜耶和华。但是这节经文的后半部分明显表明，他们的不顺服是因着贪婪的灵：“迦南人却住在以法莲人中间，成为作苦工的仆人，直到今日”。既然以法莲的后代很强大，能让迦南人屈从于他们，并迫使他们作苦工，那他们就没有理由允许迦南人与他们同住。他们对于经济上获益的考虑要多于对神的顺服或对国家的好处，这符合他们普遍的本性（比较何 12:8）。于是他们不久便踏上了异教徒的道路，并开始拜偶像（士 17:1-5）。所罗门时代，在埃及王攻取基色并将城赐给他女儿，即所罗门的妻子之前（王上 9:16-17），迦南人继续住在基色。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

这里要特别注意代上 5:1-2。其中第 2 节证明了约书亚记 16 章教训的真理。请简要叙述下面几个人分得产业的历史经过：

流便

约瑟

玛拿西

以法莲

上面提到的哪个人没能将迦南人从他们的土地中赶出去？参见申 20:16 中神对他们的诫命。

约书亚记 17:1-18

在进行下一章的研读之前，我们要注意约书亚记第 17 章中记载的一件事。它可能会使我们回想起第 14 章的结尾处：“于是国中太平，没有争战了。”乍一看，这似乎是祝福的说法，但从后面几章的内容来看，这个句子应当被视为不详的预兆。事实上，以色列已经厌倦了行善，至少暂时如此，他们有所松懈，没有完成神分配给他们的任务。他们还有很多未征服之地，也有很多有待战胜的迦南人。他们从争战中抽出身休息充满了各种恶果，因为不久之后我们便得知：“至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去”（书 15:63）。圣经还记着以法莲人“他们没有赶出住基色的迦南人。迦南人却住在以法莲人中间，成为作苦工的仆人，直到今日”（书 16:10）。还有“只是玛拿西子孙不能赶出这些城的居民，迦南人偏要住在那地”（书 17:12）。这些都是以色列民族取得的普遍胜利中可悲的污点。

上面提到的失败是由于神对他们保留了自己的大能和祝福。神为何不向他们显现自己的能力呢？因为他们没有完成自己的职分，他们非但没有完成神安排给他们的工作，而且变得懒惰懈怠，后来，正如可怜的参孙从睡梦中醒来时所说：“我要像前几次出去活动身体；”但是“他却不知道耶和华已经离开他了”（士 16:20）；以色列人也是如此，他们的能力被神剪除，因为神赐给那些以色列人的胜利只会加增他们的懒惰。神从来不崇尚懒惰，相反，他会让那些向懒惰屈服之人遭受苦难。这其中给我们的教训非常明显。神要求他们“为真道打那美好的仗”（提前 6:12）时，他让他们无暇懒惰，一旦他们懒惰，那么他们的敌人就必然会变得强大，他们救主的元帅也不会再为他们争战。我们的使命是“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强”（林前 16:13），我们若不加留意，后果将不堪设想。

认真注意这四条诫命的顺序十分重要，因为我们必须遵守前三条诫命才能完成第四条诫命。除非我们警惕防范各种试探和危险，在教义上和实际生活中都敬虔地持守福音真理的道，不惧怕那些反对我们的人，大胆勇敢地去行，否则我们将无法战胜我们的敌人。我们在履行这些职分时也不能有任何中断，神命令我们要“常常竭力多作主工”（林前 15:58），反对罪恶，抵挡魔鬼，结圣洁的果实。但我们还要注意书 14:15 中发生的惨重失败，这失败是紧接着他们军队取得巨大胜利后发生的，所以他们或许认为自己有权稍作放松。这里给我们的教训也很清楚，正是在我们战胜欲望、获得恩典、取得胜利后，我们才最容易陷入危险之中，因为这时我们

容易放松警惕。读者们，不要忘记“无知的人”才会“安安逸逸”（路 12:19），而神吩咐我们“不要手软”（番 3:16）。

书 17:14-18 所记的事件为进一步表现约书亚品性中另一显著品质提供了机会。经上记着约瑟的子孙来到以色列首领那里抱怨道：“耶和华到如今既然赐福与我们，我们也族大人多，你为什么仅将一阡一段之地分给我们为业呢？”（第 14 节）显然，约瑟支派人数加倍，包括以法莲和玛拿西的后裔。然而我们认为，他们公然宣称自己族大人多，不仅是指他们在数量上占优势，而且还指他们光荣的出身，他们是法老曾任命的埃及主人的后裔，因此这表明了他们的骄傲。这一点在约瑟支派后来的历史中得到了证实，从他们向约书亚抱怨这件事上完全能看出骄傲的灵在控制着他们。因此，从他们向基甸发怨言（士 8:1），从耶弗他所行的事（士 11:9, 30-31），以及后来在大卫时代里，他们没有任何资格却不断声称自己在以色列民族中的优势这些事上，我们又一次看到了他们的傲慢。

“约书亚说，你们如果族大人多，嫌以法莲山地窄小，就可以上比利洗人，利乏音人之地，在树林中砍伐树木”（第 15 节）。约书亚这样说是在用他们自己的观点反驳他们，既谴责了他们的骄傲和不满，也批评了他们的疑惑和懒惰，因为他们若有足够的进取心和勇气，这一带有很多地方可以扩张。埃里克特指出，从这里讲述的内容可以明显看出，那时非利士的大部分土地都有未砍伐的树木，那个地区的居民远比耶斯列平原和南面犹大支派所分土地上的人要少得多。此外，这一事实说明，以色列攻打迦南地中部的策略是正确的，这样迦南人的势力就必定被分开，以色列人就能用全部军事力量先去攻打南面的敌人，然后再掉头攻打北面的敌人。这足以解释入侵之初他们在以巴路山上设立律法时的安逸（书 8:30），以及后来选择示罗作为他们的首都的原因。

“约瑟的子孙说，那山地容不下我们，并且住平原的迦南人，就是住伯善和属伯善的镇市，并住耶斯列平原的人，都有铁车”（第 16 节）。这里我们看到了他们的贪婪，因为书 17:5 告诉我们：“除了约旦河东的基列和巴珊地之外，还有十分地归玛拿西”，而另外一份单独的地业分给了他的弟兄以法莲。然而，尽管他们得到了迦南地最大的地业，但他们仍不满足，并提及那些占据毗邻平原的迦南人拥有“铁车”，这立刻揭露了他们心里的疑惑和胆怯，并且证明他们“族大人多”的借口是虚假的。读者们，这里再一次表明，邪恶是我们放纵自己在基督徒蒙召要进行的争战中有所懈怠的结果，如同基督徒在争战中停滞不前并放松警惕一样，那对自己所得的分感到不满的灵必会临到他，他也必因敌人力量的强大而产生怀疑并有所气馁。

“约书亚对约瑟家，就是以法莲和玛拿西人，说，你是族大人多，并且强盛，不可仅有一阡之地，山地也要归你，虽是树林，你也可以砍伐。靠近之地必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去”（17-18 节）。我们不应把这两句话看作是讽刺的言语，而应看作对他们履行职责的激励，并让他们相信耶和华，奉耶和华的名前进。约书亚指出，这一地带有广阔的树林，他们可以因农业上的用

途砍伐树木，这样的话，如果他们继续壮大，他们的家族也将获得土地。的确在他们附近有强大的迦南人，但是他们若激励自己履行职分，并仰赖耶和華的保护和帮助，那么他们完全可以指望神帮助他们赶出那些占领他们土地的人，并赐给他们能力战胜敌人，因为那土地是神赐给亚伯拉罕后裔的。因此约书亚的回答明显表明，他们缺乏勤奋和进取心。

以法莲人和玛拿西人希望从约书亚那里获得优惠待遇，这一点无需怀疑，因为约书亚自己就属于以法莲支派（民 13:8）。但是约书亚却拒绝偏袒他的弟兄，这表明他对耶和華交给他的使命非常忠诚。从约书亚的拒绝中看到对他本体（基督）的另一属性的预示是蒙福的，因为当救主被要求分配他左右两边的座位给那些亲近神的人（雅各和约翰）时，他没有任何偏袒（太 20:20-23）。在托马斯·斯科特有关此处经文的“实际观察”一文中，他评论道：“相对于满足、感恩、分享来说，那些自称为基督徒的人经常更易被抱怨、嫉妒、贪婪蒙骗。实际上，我们更希望得到属于别人的东西，而不是更好地管理自己的东西，很多有关贫穷的抱怨和侵占他人恩惠的行为是因为他们抵挡神公义的审判，因此‘你必汗流满面才得糊口。’”

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

基督徒蒙召要进行争战吗？当一个人在神给他安排的属灵争战中懈怠时，会有怎样的后果？神会有任何偏袒吗？神允许他的民在为“真道打美好的仗”时有任何懈怠吗？

约书亚记 18:1-19:51

“以色列人中其余的七个支派还没有分给他们地业”（书 18:2）。为什么会这样呢？是因为一些神的诫命阻挡了他们？还是因为“神为他们安排的时候”还未到？二者都不是，而是因着一个很特殊的原因——他们自身的不重视。接下来发生的事明显表明，并非神不情愿，而是他们不情愿。因此，这句话不只是解释性的参考，也是在责备他们。通过书 15:63 和书 16:9-10 的内容，我们看到懒惰的灵非常容易传染，影响犹大支派和以法莲支派的罪恶已经蔓延到其他支派中。“一点面酵能使全团都发起来”，而当首领们也卷入其中时情况尤为如此：当主要支派的人散慢时，其下的人会迅速效仿他们。这些支派不在乎他们的权利，也不关心对他们有利的优势。

“约书亚对以色列人说，耶和華你们列祖的神所赐给你们的地，你们耽延不去得，要到几时呢？”（第 3 节）这里他们的首领因他们不奋起保卫迦南的产业而责备他们。这种责备证实了我们对前一节经文所作的评论：他们不能喜乐地拥有他们的地业完全是由于他们自己的懒惰，而不是因为神。的确，约书亚的话并不意味着这些支派通过抓阄获得地业之前就得到了应得的分，而是表明他们将因着没有致力

于争取以色列的这些地业而受责备。他们目睹了其他两个半支派分配地业，却对自己的地业毫不关心。这种懈怠不只是一个支派中出现，而是像干腐病一样，已经传遍了整个民族。这种邪恶不仅有传染性，而且当它侵蚀到人或民族中时，很难快速摆脱，正如约书亚的“要到几时呢”所表明的那样。

现代教会中的绝大多数成员与这些以色列人极其相似！他们都已经穿过了约旦河，踏入迦南地，但却开始变得懒惰，而且没能完成摆在他们面前的工。同样，无数人宣布加入教会，认为他们的罪已经得以赦免，灵魂已经从神的愤怒中被拯救出来，他们安于现状，并且自满安逸。他们并不知道约束自己的肉欲，也没有因惧怕神而认真地努力完善自己的圣洁，在基督徒的生命中毫无长进。对于那些试图在神的呼召和拣选上勤勉好学的人来说，他们就是懒惰者，是绊脚石。他们被撒但欺骗，自认为在过去的某个时间已蒙拯救，并自欺欺人地想：无论在抵挡魔鬼、战胜世界的事上多么懒惰，他们都会永远平安。他们逃避十字架的责任，却认为冠冕必会加给他们；他们不为真道打美好的仗，却认为自己会持定永生；他们不在每日的事奉上顺服神、叫神喜悦，却想着要获取产业作为赏赐。

很多人犯下致命的错误，他们认为，一旦确保自己的名字被写在天国里，他们就彻底安全了，从此可以进入一种无忧无虑的状态。然而，只要活在这个世上，基督徒就要“在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”

（西 1:23），要谨慎，免得有人存着不信的恶心，把永生神离弃了，并要防止被罪迷惑，心里刚硬（来 3:12-13），要恐惧战兢，做成你们得救的工夫（腓 2:12），并要倾听基督庄严的警告：“手扶着犁向后看的，不配进神的国”（路 9:62）。惟有“忍耐到底的”人才能得救（太 24:13），而那些放纵私欲、试探基督的人（林前 10:7-10）不会得救。基督徒蒙召要在至圣的道上造就自己（犹 1:20），这需要努力、勤勉。“你们若顺从肉体活着必要死。若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着”（罗 8:13）。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

下面的章节是这一课中用到的，请努力背诵至少两条真理。

来 6:11-12：“我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。”

路 9:62：“耶稣说，手扶着犁向后看的，不配进神的国。”

罗 8:13：“你们若顺从肉体活着必要死。若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着。”

约书亚记 20:1-9

“耶和華曉諭約書亞說，你吩咐以色列人說，你們要照着我藉摩西所曉諭你們的，為自己設立逃城，使那無心而誤殺人的，可以逃到那里。這些城可以作你們逃避報血仇人的地方。那殺人的要逃到這些城中的一座城，站在城門口，將他的事情說給城內的長老們聽。他們就把他收進城里，給他地方，使他住在他們中間。若是報血仇的追了他來，長老不可將他交在報血仇的手里。因為他是素無仇恨，無心殺了人的。他要住在那城里，站在會眾面前听審判，等到那時的大祭司死了，殺人的才可以回到本城本家，就是他所逃出來的那城”（書 20:1-6）。

這處經文為我們提供了有關殺人律例的簡要解釋，這律例是耶和華為了在以色列人當中維護公義頒布的。這些律例一方面必須嚴格地執行公義；另一方面又要施行仁慈。罪人不會被除淨，無辜之人必不被誅殺。因此必須進行適當有序的調查，使每個案件都能在律法面前表明其是非曲直。一旦罪名成立，見證者証實了其惡意的預謀，那麼那殺人的就要遭受死的刑罰。但是，人若不是故意殺人，就不能對其採取極端的方式判他死罪。對於因意外而不幸殺了人的，不能將他交到那親自為死者報血仇的近親手里。相反，神為無心殺人之人預備了避難所，他逃到那里，神會給無心殺人之人提供庇護。

（《〈約書亞記〉研究心得》A. W. 平克）

既然神已經宣告了對故意殺人者的必然審判（創 9:6），他也在十誡中告誡我們不可殺人，那麼你同意神在處置人類時是“樂意饒恕人，有恩典，有怜悯，不輕易發怒，有丰盛慈愛的神”（尼 9:17）這一說法嗎？神將以色列土地上的六座城（聖經中神在第六日造人）提供給避難者，那些無意殺人的人可以逃到那里躲避那些故意因他們的行為譴責他們的人。

詩 103:13；賽 28:21；彌 7:18。

約書亞記 21:1-45

這一章讲的是利未人的居住区。我们要注意，这一次是神为他们安排居住的城邑。利未人叫神喜悦，所以耶和華就用篇幅很长的一整章内容来记录此事，显然，对今天的我们来说，这其中必定有属灵的重要性和实际价值，无论我们能否领悟到。倘若我们记得古时的利未人正是**传播福音的执事**，那么我们就不难发现这其中传达的中心思想。这一章告诉我们，利未支派的首领来到以色列会前，要求给他们合适的居所，好让他们与家人居住其中。以色列人欣然同意了他们的请求，并满足了

他们的要求。他们分给利未人四十八座城及其郊野，这分配是按照“抓阄”的方式，与其他支派获得土地的方式一样。

“那时，利未人的众族长来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长面前，在迦南地的示罗对他们说，从前耶和华藉着摩西吩咐给我们城邑居住，并城邑的郊野可以牧养我们的牲畜。于是以色列人照耶和华所吩咐的，从自己的地业中，将以下所记的城邑和城邑的郊野给了利未人”（书 21:1-3）。亚伦是利未支派的后裔，他作为以色列人的大祭司，预表了主耶稣，就是永远被奉为神的儿子的那一位，他是“在圣所，就是真帐幕里，作执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的”（来 7:28-8:2，参看启 15:3-5）。亚伦属血性的后裔是基督徒的预表，基督徒是神赐给基督用来服事他的（3:6），基督的弟兄因着恩典既做国民，又做父神的祭司（启 1:6-7）。亚伦作祭司的后裔和作执事的利未人在神的安排中预表着耶和华的公仆，这在林前第 9 章中说的很清楚：“你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物吗？伺候祭坛的，就分领坛上的物吗？主也这样命定，叫传福音的靠福音养生”（第 13-14 节）。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

在这重要的一课中，我们学到了有关利未人的以下知识：神拣选了利未人做他的执事；利未人却不拥有任何土地，但根据耶和华的命令，他们从其他以色列人的产业中获得地业，神赐给他们四十八座城及城的郊野作为他们的居住区。亚伦被拣选为以色列的大祭司，他预表着主耶稣，而主耶稣如今是永远的大祭司。今天，我们也是我们主的执事。下面是关于利未人的一些历史事实，请在神的话中找到这些事实，以便更好地理解神的奇妙计划：

利未是雅各和利亚生的儿子。创 29:34

雅各有关利未的预言。创 49: 5-7

亚伦是利未的孙子，被拣选为祭司。出 28:1

利未支派因圣洁忠心得神赏赐。出 32:28-29

因圣洁服事被神拣选。申 10:8

被以色列的长子代替。民 3:12-45

抬约柜渡过约旦河。书 3:2-17

在大卫时代成了主要的歌唱者。代上 6:31-48

帮助修复神的殿。代上 23:2-4

在所立之约上签名。尼 10:1, 9-28

他们的一些主要职分是：服事耶和华；协助祭司；管理圣所和十一税；预备祭物；指教世人；决定律法；保护国王；表演音乐；走在军队之前。

约书亚记 22:1-34

七年来，流便人、迦得人和玛拿西半支派的人在约书亚的带领下顺从地服事神，无私地将以色列民族的利益置于自己的安逸之上，没有企图回到他们本族那里，而是留在他们弟兄身边，直到以色列征服迦南地。他们在完成职分的过程中表现出的顺服非常值得赞扬。他们并没有因延期而发怒，而是顺从首领的旨意。他们没有向约书亚发怨言，并抱怨已经到了他们回家的时候，相反他们等候神在这件事上采取主动。正如有人曾说：“他们好比优秀的士兵，只有听到将军发号施令才会行动。他们不仅对约书亚和以色列完成了他们的职分，而且很好地完成了对神的职分：‘你已经守了你们的职分’或者换句话说‘你已经守了你们当守的’，也就是说，你们已经谨慎小心地守了耶和华你们神所吩咐你们的命令。你们不仅继续服事以色列直到争战结束，而且总体上在自己的分上守住了信仰。这一点在士兵中非常罕见却又十分杰出的，而且也是值得赞扬的”（马太·亨利）。

“如今耶和华你们神照着他所应许的，使你们弟兄得享平安，现在可以转回你们的帐棚，到耶和华的仆人摩西在约旦河东所赐你们为业之地”（第4节）。约书亚多么小心地让荣耀的冠冕适得其所并将他们胜利的荣耀归给耶和华！与此同时，他认为应当给期间帮助过他们的人表达感激的谢意，这一点他考虑得十分周到。“神必定最先看到我们的颂赞，但我么也不能完全忽视他的器皿”（马太·亨利）。同样确定的是，约书亚在这里赞美了耶和华的信实，提醒以色列人注意，他们军队取得的胜利和整个民族因此得到的安息，都是耶和华应许我们的。通过与他的弟兄患难与共，这两个半支派忠实地完成了他们的分，如今约书亚实现了摩西对这两个半支派的保证，公开庄严地同意他们光荣地离开军队，并让他们回到自己的家族中。

“只要切切地谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽性事奉他”（第5节）。在这两个半支派离开之前，约书亚给他们提出了宝贵的建议。这些建议并非让他们坚固城邑或耕种土地，而全部都在强调管理属灵的生命。这里也没有降低标准迎合他们“道德的匮乏”，而是让他们严格地维护神的诫命。“在约书亚的时代里，完全顺服神的诫命并不比今天更可行，但是他对两个半支派的劝告毫不在意这一点，因为顺服的标准不能太高（太 5:43-48），我们的目标也不能太高，我们肯定会远远落后于我们为自己打算的事。但是知道自己的不完全有助于使我们谦卑，而且了解自己的不足会让祈祷的人祈求神的宽恕和帮助”（托马斯·斯科特）。我们只知道神的律法是不够的，还要按神的律法去行，为了顺服神，我们必须“切切地谨慎遵行”，从这个意义上来讲，我们只有行在神的道路上，才能全心全意地事奉神，因为爱神是一切合神旨意的顺服和敬拜的源泉。

一块纪念石上记录着以色列民族早期的非凡史实——渡过约旦河。摩西第一次进入迦南地时就已立下这块纪念石。以色列十二个支派中各取一人将十二块石碑从

约旦河中移出，在约旦河对岸立成石堆纪念碑（用来作为纪念的石头，书第 4 章），这些石头是子孙后代了解历史的符号。他们按照耶和华的指示去行了：“这些石头在你们中间可以作为证据。日后，你们的子孙问你们说，这些石头是什么意思？你们就对他们说，这是因为约旦河的水在耶和华的约柜前断绝。约柜过约旦河的时候，约旦河的水就断绝了。这些石头要作以色列人永远的纪念”（书 4:6-7）。

流便人、迦得人和玛拿西半支派的人认为，这块纪念石向他们的后裔见证了他们奇迹般地进入迦南地，因此，它也应当成为他们的后裔再次穿过约旦河和他们为何在约旦河东面有自己地业的凭据。无论有关圣坛的讨论看似多么可信，它与立在约旦河岸的石堆纪念碑之间还是有很大区别的：一个是对神的话的顺服，而另一个则是出于人的推理和计划。正如前面提到的，对于神圣的旨意无论是增添什么还是减少什么，任何形式的违背最终都会让我们陷入困境中。

这两个半支派的本意或许足够敬虔，但是祭坛的形状似乎违背了神通过摩西所说的话：“你们过约旦河，到了耶和华你神所赐给你的地……在那里要为耶和华你的神筑一座石坛”（申 27:1-10）。他们的弟兄却从另一个角度考虑这件事。他们的动机或许没错，但是采取的方式不对。在钦定本圣经中，书 22:11 描述的好像这两座祭坛紧紧挨着；但“在属以色列人的那边”这个短语也可说成“在他们旁边”，因此这里并没有给出第二座祭坛的确切位置。

对后代来说，这块神圣的纪念石或许很容易成为陷阱而非见证。使很多垂死的以色列民众复活的铜蛇（民 21 章）最终成了一个圈套，民众都去敬拜它。当希西家王在以色列民族实行改革时，他打碎了铜蛇和其他一切的偶像（王下 18:4）。

经上记着“那坛看着高大”，也就是说，需要仰望。祭坛很高大以便引人注目，这实在是人的想法！世人的成就通常会有大型的庆祝活动加以炫耀，而且会引人注意地对自己的成功表现加以提醒。这种行为的典型实例就是尼布甲尼撒为自己建巨大的石像让人敬拜他。他高傲地宣称：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”正在他这样说的时候，神的审判就临到他了（但 4:30-31）。无疑，“人的高傲必使他卑下”（箴 29:23）。“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高”（太 23:12）。

惊慌很快传遍其他支派。“全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们”（第 12 节）。正如我们所知，示罗是政治管理的中心，以色列人通常都在那里召开隆重的聚会。这次聚集并不是因群众心理而进行的运动，也不是会导致聚众滋事的鲁莽行为。耶和华已经通过摩西立法规定了如何惩罚背信弃义之人。因此，以色列人在正式聚集的大会上讨论并调查。这一明智且严格的行为与基列人的行为形成鲜明对比，基列人肆意杀害四万二千人以法莲支派的人（士第 12 章）。那种情况下，无疑以法莲人说出鲁莽的话激怒了基列人，但耶弗他和其随从的残酷行为却并不合情理。

神的灵能对公义的愤怒和残忍的恼怒加以区分。有关前者神这样说：“生气却不要犯罪。不可含怒到日落”；而对于后者神又说：“一切苦毒，恼恨，忿怒，嚷闹，毁谤，并一切的恶毒，（或作阴毒）都当从你们中间除掉”（弗 4:26, 31）。

以色列的管理机构，很可能是公会，对此事的彻底调查是值得称赞的。他们根据耶和華约定的旨意进行调查，以防有人起来试图带领民众敬拜偶像：“你就要探听，查究，细细地访问，果然是真，准有这可憎恶的事行在你们中间，你必要用刀杀那城里的居民”（申 13:12-18）。

他们要遵循的程序既需要谨慎也需要耐心。他们要询问打听，也就是要找到难题的答案。他们要调查搜寻，也就是更加认真地检查证据。他们要积极审讯，也就是直接进行审问。他们要采取公义的手段做出公正的决定。属灵的判断力和洞察力可以让我们“凡事察验，并持守善美之事”（帖前 5:21）。以弗所教会受到耶和華赞美，因为她“曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”（启 2:2）。而哥林多教会却没能实行公正的审判，也没能查出其中的不同，这让他们受到严重的责备：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？……我说这话，是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人，能审断弟兄们的事吗？”（林前 6:2-5）

显然，这些来自基列的人对自己的自满毫无察觉，他们诚恳地给出了清晰的解释。是的，他们模仿会幕里的铜坛又立了一座祭坛，这坛要比之前的坛更大。他们或许认为，对这座坛的模仿会将自己和约旦河西面的弟兄联系到一起。他们或许还认为，在这样形状的祭坛里，会提醒他们想起神的命令，想起那独一真神的命令。他们同样也认为，祭坛的存在能够在他们及其后代的生命中证明，神只有在他们赎罪时才会临到他们。有一件事十分确定，那就是这坛不是用来献祭的。他们宣布了自己的计划：“不如为自己筑一座坛，不是为献燔祭，也不是为献别的祭，乃是为你我中间和你我后人中间作证据”（书 22:26-27）。他们解释完之后，就否认他们将试图悖逆耶和華，或者离开示罗的会幕不再服事神。

非尼哈的回答表达了他的喜悦之情，这并不是因为他们立了一座坛，而是因为他们没有向耶和華犯罪，因此救以色列民族脱离了神的愤怒。此时非尼哈丝毫没有提到祭坛，这或许可以看成是他对立坛的反对。事实上，当非尼哈和众首领回去汇报这件事的时候，正是这两个半支派没有向神犯罪才使得以色列人高兴。会众间要根除邪恶的内战已经避免。凭着这一清晰的理解，以色列的喜乐表现在他们的敬拜中。“以色列人就称颂神。”他们避免了公开的抗争和武力冲突，因此赞美的话传到耶和華那里。

“流便人，迦得人给坛起名叫证坛，意思说，这坛在我们中间证明耶和華是神”（书 22:34）。此处并没有提及证坛存留了多长时间，但是在四个世纪多一点的时间里，他们向神的见证被人遗忘了。经上记着：“他们得罪了他们列祖的神，随从那地之民的神行邪淫。这民就是神在他们面前所除灭的。故此，以色列的神激动亚

述王普勒和亚述王提革拉毗尼色的心，他们就把吕便人，迦得人，玛拿西半支派的人掳到哈腊，哈博，哈拉与歌散河边，直到今日还在那里”（代上 5:25-26）。

这些都是世人的美好心愿。他们并没有能力执行他们的美好决议。人类的发展趋势是向下的。打算使用祭坛的那代人轻视了它的见证，陷入盲目的拜偶像中。因为远离了神的恩典和能力，所以堕落就搅乱了世人的一切计划。

（《〈约书亚记〉研究心得》A. W. 平克）

约旦河一边的流便支派和玛拿西半个支派建造了一座又大又令人印象深刻的祭坛，这在约旦河边迦南地的以色列人看来是十分可疑又当受谴责的行为。**读了 22 章这个故事之后，你认为根据两边讨论而最终做出的决定是顺服神并且荣耀神的吗？**

箴言 14:12：“有一条路人以为正，至终成为死亡之路。”

箴言 16:2：“人一切所行的，在自己眼中看为清洁，惟有耶和华衡量人心。”

箴言 16:9：“人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步。”

箴言 18:12：“败坏之先，人心骄傲，尊荣以前，必有谦卑。”

箴言 21:2：“人所行的，在自己眼中都看为正，惟有耶和华衡量人心。”

毫无疑问，所罗门的这些至理名言可以运用到这一课中。**请简要写出你的观点。**

约书亚记 23:1-24:33

这两章内容包含约书亚在示剑对以色列人的临别赠言。他首先回顾了神的信实，并他一切仁慈的应许和带领，之后又郑重地向他们保证了神的信实和他的圣约。当他们响应神的呼吁并答应约书亚忠诚地服事耶和华时，约书亚提醒他们不能靠着自己的力量服事神，并且重申了他的决心——不管他人怎么行，他和他的家人都会服事耶和华。

这一章结尾的话十分谦卑：约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还健在的时候，以色列人事奉耶和华。但是我们又从后面的士师记中得知，在第三代子孙之前他们就背信弃义，被囚禁起来，他们之前胜利的荣耀已经衰退，而且他们的堕落比以色列人在旷野流浪的那 40 年更加悲惨。

对我们来说，这是一个严肃的教训，尽管有各种福音的应许和基督的丰盛恩典，但我们还需要在基督徒生命的最高处有最谦卑的警戒和最缄默的忍耐。高度越高，摔得越重，堕落也越深。以色列人出埃及后在旷野流浪只有 40 年，但在士师时代他们的衰退堕落却持续了 400 多年。

对一个普通的基督徒来说，悖逆神是一件极其严重的事；但是对一个知道神丰盛恩典的人来说，偏离神圣生活的道路是一件更严重、更危险的事；神的道对那些

进入耶稣完全里的人来说充满了最信实最庄严的警告，好让他们持守不退后，免得盲从恶者的谬误，使自己从坚定中跌落。

尽管一方面，我们有父所赐那最仁慈的应许保守着，但与此同时，我们也要遵守顺服他最信实的警告。

这一章的回音回荡在整部新约书中，尤其是在那些讲述基督徒更高洁生命的章节中。当约翰告诉我们：“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里”（约一 2:27），他还补充说：“小子们哪，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧”（2:28）。保罗说：“我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，（或作他所交托我的）直到那日”（提后 1:12），然而他也补充说：“从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着”（1:14）。与此同时，圣灵说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。……在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前 10:13）。他还补充说：“所以，自己以为站得稳的，必要谨慎，免得跌倒”（10:12）。

神的话并不是一个健全的神学体系，不管人的态度如何，它对任何人都绝对安全。但是不管神的话是鼓励我们升高，还是警戒我们远离高傲和悖逆，在我们需要调整的属灵生活中，它就好比母亲双手的明智爱抚。

在大卫悖逆神的时候鼓励他与在西门·彼得心里不再悔恨悲伤时使他灰心丧气一样残酷、愚昧。

要让那些需要严厉斥责的人看见自己的罪，向那些需要盼望安慰的人显明救主的仁慈。

因此，我们不要认为这很奇怪，因为圣经中曾说：“他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28），然而圣经又说：“人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干”（15:6）。

这一警告是为了防止其中所谈及的危险而提出的。

那么以色列人的衰落有哪些原因呢？

1. 首先，可能是因为他们过分依赖约书亚和那些带领他们进入迦南地的众族长。“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华”（书 24:31）。但在这些人死后，他们依靠自己的能力、计谋和品性，缺少能保护他们脱离周围民族邪恶影响的坚定、原则和忍耐，因此，他们渐渐沉沦，再次敬拜偶像。

很多人在宗教信仰方面的品性受他人的影响。就像年轻的约阿施，他在其养父耶何耶大在世的时候事奉耶和华，但其养父去世后他又重新变回邪恶。同样，在一些优秀教师和崇高榜样的影响下，这些人会表现出极有同情心的良善，当深受信仰方面的激励时，他们甚至也会有极好的属灵生命的体验，以此表明其情感和果效；

但当这些影响消失时，他们明显就没有了决心和意志上的真正信仰，也没有了品性上的彻底转变。

这试探会临到所有这类人身上；他们会发现这些有利的影响消失了，这些有益的环境改变了，而他们将不得不借助自己的能力，以及他们对神和神的持续恩典的直接认识。当不再有更强大的灵催促他们向前，不再被有力的手所扶持，而是遇到敌对、误解和抵触他们的帮派，甚至是直接迫害时，他们不久就会怀疑他们的心是否应该立在神的根基上，他们的灵是否应该与永生的基督联合，他们是否应住在基督里，把他作为自己的力量和服事的源泉。

如果的确如此，那么他们还将继续遭受冷落和敌对，耶利米对“倚靠耶和华”（耶 17:7）之人的描述将在他们身上荣耀地完成。“他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子必仍青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止”（17:18）。

约书亚得胜的秘密在于，他很久之前就知道忍受孤立。对他来说，这一天早已到来，半个多世纪之前，当那些不忠的探子和全体会众敌对他的时候，他们不跟随约书亚，甚至威胁说要毁灭他，然而约书亚和他忠心的随从在加低斯巴尼亚仍坚持他们的信念。他的决心没有因会众不跟随他而受到影响。第二代跟随他进入应许之地的人也没有受到多大影响。即便现在，当他站在自己所取得的成就和得胜生命的顶峰和荣耀之地时，他仍像开始那样准备好忍受孤立，他英雄般的话语表达了他崇高的独立精神：“今日就可以选择所要侍奉的，……至于我和我家，我们必定侍奉耶和华”（书 24:15）。

这必将成为在圣洁生命里坚定不移的永恒奥秘。你要知道耶和华的真理，即使茕茕孑立，也要按照他的命令去行。你要相信神的真理，宁死不屈。你要十分清楚地认识耶和华，为你自己，而不是为他人，即使世上的所有基督徒都跌倒，所有朋友都抛弃你，你仍要像马丁·路德那样宣布：“我站在这里，我别无选择，愿神帮助我。”

与巴比伦所有的力量相比，那些站在烈火熔炉中的人的灵更为强大，他们说：“尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所事奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王阿，他也必救我们脱离你的手。即或不然，王阿，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像”（但 3:16-18）。

2. 以色列衰落的第二个原因是他们未能彻底完成他们的事工，尤其是在与敌人分开并彻底根除敌人方面。士师记的开头告诉我们，犹大人并没有赶出住在平原的迦南众支派（士 1:19），而这些支派本该被彻底赶出；便雅悯支派没有赶出住在耶路撒冷的耶布斯人（1:21）；玛拿西也没有赶出伯善和属伯善乡村的居民，迦南人要住在那地方（1:27）；以法莲没有赶出住在基色的迦南人，迦南人就住在基色以色列人中间，还有很多支派也都没有赶出住在他们中间的迦南人。不仅如此，在耶

和华命令以色列人彻底赶出迦南人时，以色列有些支派却让迦南人作苦工(1:28-30)，使之成为可以赚钱的生意，并让迦南人有经济来源。

更为严重的是，以色列人竟然与他们同住，也与他们的儿子女儿联姻(3:5-6)。神曾命令他们：“要拆毁他们的祭坛”(2:2)。“耶和华你的神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，不可怜恤他们。不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁给他们的儿子，也不可叫你的儿子娶她们的女儿”(申 7:2-3)。

但士师记却告诉我们：“以色列人竟住在迦南人，赫人，亚摩利人，比利洗人，希未人，耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并事奉他们的神”(士 3:5-6)。以色列人对曾经的胜利感到满足，他们征服了比自己更为强大的敌人，夺取了他们的主要堡垒，但在很多小地方却仍有敌人潜藏逗留，而且他们渐渐变得可以接受，让他们继续逗留的危险看似不大，而根除他们的艰难和代价似乎比以色列的耐心和勇气要大得多。因此，以色列人允许他们留在迦南地，那时只有一半迦南人被征服，但他们完全从属于以色列人。不久之后，从这些迦南人那里收取贡品成了以色列人获益的来源，因此很多迦南人就为以色列人作苦工，这与神的诫命完全背道而驰。

稍后，他们之间开始建立友谊，不久之后迦南人开始与以色列人通婚，并生出混血儿，这样真正的以色列人将很快彻底灭绝。更糟糕的是，以色列人渐渐开始敬拜异教徒的偶像，而且加入到他们不圣洁的宗教恶行中，因此，最终彻底偏离了敬拜真神的道路，背信弃义。

这就是罪恶在很多曾经看似完全圣洁的生命中发展的可悲故事。仍有很少的罪未被制服。正如扫罗毁灭了亚玛力人却唯独怜惜亚摩利人的王亚甲，在他们看来，这是在行善，而且他们想要把从亚玛力人那里掳来的美物献给耶和华。他们没有胆量坚定勇敢地与邪恶抗争。不久他们就使之变得有利可图，并容许各种罪和世俗存在。他们的经营所得会被过于严格的耿直毁掉，因为他们可获利的东西并非完全与那些被神禁止的结交分离；他们的收益至少会与主分享，最终将获利的手段分别为圣。他们为那些本该彻底清除的事物编造了很多华而不实、看似合理的借口，比如迦南人，他们用迦南人作苦工，并试着证明这些借口是合理的，因为他们能从中得到好处。

3. 或许以色列人衰落最重要的原因在于，他们并不清楚自己的弱点。自负的灵和自信的灵才是导致他们毁灭的真正原因。约书亚所说的话中包含更深层次的含义，而以色列人却没有听懂。忠诚的领袖约书亚说：“你们不能侍奉耶和华”(书 24:19)。约书亚比以色列人更加清楚他们心里的弱点。

以色列人做好充分准备要答应约书亚侍奉耶和华，并且也下定决心，但是他们不知道自己到底有多大把握不重蹈犯罪的覆辙。他们的列祖曾在西奈山上回答说：“凡耶和华所说的，我都要遵行”(出 19:8)，但是这月还未结束他们就围着金牛

续起舞。彼得也答应说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”（太 26:33），但是第二天午间，彼得就在主的敌人中间说褻渎的话，让主极其伤心。

我们属灵生命最需要的就是知道我们的彻底无助、脆弱以及犯错的可能性。这样，我们既然知道离了神，自己什么都不能做，就能信靠神更强壮的臂膀，在对自己没有信心时安居在神里面。

这是旧约中的戒律教给我们最大的教训。“律法原来一无所成，”但是赞美耶和华，“就引进了更美的指望”（来 7:19）。“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上”（罗 8:3-4）。“因为赐生命的圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（8:2）。“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了”（加 5:16）。成功的奥秘是深刻地意识到自己的无能为力和微不足道。我们的不足是通过神的全能来衡量的，当我们的能力减弱时，神的能力就必定增加。大多数失败都是为了让我们清楚自己的无能为力和微不足道，这样我们就知道，离了神我们什么也不能做。

4. 对神的信实和恩典加以回顾有助于在忠诚和毅力方面坚定并鼓励我们。约书亚带领以色列人回顾了他们过去的历史，使他们想起耶和华对他们及其列祖的恩典。然后他又提醒以色列人，是神带领他们进入了美好之地，并赐福给他们。约书亚通过回想这些事让他们记住自己与神所立之约中的职分，并要忠于信实的神。

这样，通过回想神的恩典和爱，神让我们向他持守。神赐给我们极其美好的应许，他为我们预备的前景和恩赐极其广阔！通过这些事，我们要信守与神所立之约，并忠于那位天国的朋友。

神让我们意识到真正尊严和荣耀的未来，我们“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗 4:1）。在我们身后是那崇高神圣的呼召和充满神信实之爱的过去。在我们面前是一个无可比拟又充满无限荣耀的国度，它们都在告诉我们要“坚固”，不可动摇，常常竭力多做主工，因为你们“知道你们的劳苦在主里面不是徒然的”（林前 15:58）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

这里深刻提醒我们：神的教会已经沉沦，她没有赢得她知识和真理的全部基业，也没有进入神之前所应许的完全中。这对今天的信徒是强有力的警告！神所有荣耀的恩赐都是我们的（弗第 1 章）；对于我们敢于以神的能力和名义努力做出的事奉，我们主全能的存在都是充足的保证；我们已经得了神的全副武装，绝不能忽视它；我们被那永不改变的圣灵充满。尽管世人总是引诱迷惑我们，但我们必须始终记住自己与基督同坐在神的天国里，而世界和私欲终将逝去。因此我们要继续向前，在我们的主里面昂首站立，拒绝罪恶，勇往直前，战胜敌人，得着基业。我们穿过了约旦河，这样我们就向肉体、自我和撒但一切

的试探死了。我们不再与不敬畏神的人同盟，不再把世上的任何事看成我们的依靠。我们活着的每一天都要学着越来越爱我们的救主，并且顺服他，一切的颂赞都要归给他！

神能照着运行在我们心里的大力，
充充足足地成就一切，
超过我们所求所想的。
但愿他在教会中，并在基督耶稣里，
得着荣耀，
直到世世代代，永永远远。阿们！
以弗所书 3:20-21

从这些深刻见解中可以明显看出，神只使用那些真正进入他安息中的人，就是那些放开一切问题和困难，不通过自己的能力去试图解决问题的人，因为我们只是在肉体里行事。**当我们安静等候基督再来的时刻，同时，不用人的行为“解决”问题时，我们可能为了让圣灵赐给我们完全的答案而高度重视基督吗？如果可能的话，那就变成了“不是我做成的，而是基督做成的”，这样一切荣耀都将归于基督。**