

你当刚强壮胆——约书亚记读经札记

目录：

01前 言
02第一章	你要刚强壮胆.....
03第二章	敌前强渡约但河.....
04第三章	攻陷耶利哥—初尝服神权柄的果子.....
05第四章	从艾城的失败中学到的教训.....
06第五章	迦南地南方的争战.....
07第六章	更宽广的得胜.....
08第七章	承受应许的实行.....
09第八章	充满恩典丰富的地.....
10第九章	刚强壮胆的得胜者.....
11后 记

前 言

神自己没有转动的影儿，祂永远的旨意与祂自己一样的安定在天。地上的人、事、物可以不住的变动，但永不能移动天上的宝座。神子民的历史向我们开启了这个真实的事，催促我们更严格的要求自己持定神的法则，心不旁骛的「向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓三14）在这个人的聪明与智慧不住冒出头来的世代里，我们细细的读约书亚记，正好是在混乱与迷失中给真正跟随主的基督徒指出明确的方向。

经过了在旷野四十年的漂流，以色列人再次动程进向迦南。在这一段的路程中，他们也跟上一代的人一样，在神面前一再有吵闹，甚至摩西也给他们累着了。但是他们有一件事明显的与他们的上一代不同的，就是他们不再提到要回埃及去。在他们所走的路上虽然是一再遇上艰困，他们吵闹，埋怨，但他们却不改变要进入迦南的道路。

光是出了埃及，但进不到迦南，这不是神拯救百姓的旨意。出埃及是拯救的开始，是过程，是手续，进入迦南才是神拯救的目的。所以不能停留在出埃及的经历上，必须要进到迦南去。只有到达了迦南，以色列人才能说是进入神的应许，并且可以享用神的应许。以色列人得着迦南，乃是承受神所应许的属地的丰富。神要用着他们这一段历史来表明祂赐给教会那属天的丰富，这丰富乃是祂的自己。所以约书亚记的历史，正如神给以色列人的律法一样，也算得上是一个影儿，向人启示属天事物的真

像（参林前十11，来八5），就是基督。因此，约书亚记不单是一本历史记录的书，也同时是走天路的教会在属灵的道路上奔跑的指导。因为他们所经历过的属灵原则，也是我们该遵循的属灵原则。这些原则指导着我们走在得胜的路上，叫我们至终能给模成神儿子的形像，毫无保留的承受神在基督耶稣里赐给教会的应许。

出埃及是一场脱离罪和死的权势的属灵争战。进迦南是另一场承受应许中的产业的争战。出埃及全然是恩典，是神自己的手作成的。进迦南也是神要作的事，神也伸出手来对付仇敌，但神的百姓却必定要参与争战，要摆上自己该作的一份来配合神的出战，不可以再「坐下吃喝，起来玩耍」的单单看着神出手。这样才可以在进入迦南以后真正的享用迦南，并且继续的承受迦南。在进入迦南的争战中，神的百姓有得胜，也有失败。但是失败少，得胜多。不管是得胜或是失败，都没有脱出属灵的原则。所以在得胜的事实里，我们可以找到能得胜的原因。在失败的事实里，我们也一样的看到造成失败的因素。在得胜与失败的事实当中，神的道路就显明出来了。

在进迦南的争战结局中，以色列是得胜者；以色列所站的地位是得胜的，但不是每一个以色列民都是真正的得胜者。以色列的得胜可以说是少数的得胜者造成的，加上土师记早期的历史作印证，这个事实是可以肯定的。约书亚是得胜者，迦勒是得胜者，俄陀聂也是得胜者，还有……这些人加起来的总和，在以色列人中是少数。但因着他们依循了神的法则，又仰望神的大能大力，就把得胜带给以色列，让以色列可以享用得胜的地位。使以色列得胜的是神自己，享用得胜地位的是全以色列民，但显明神的得胜的却是那少数的得胜者。他们的持守成就了神计划中的定规，他们也承受了神特别赏赐给他们的那一份。

在圣经的记载里，从开始到末了，就是从神的计划的开始，到神的计划全部完成，在每一个世代中，神每一阶段的计划都是借着得胜者去执行来完成的。过去了的历史是这样，现今的事也是这样，将来必成的事也是这样。主在启示录里给七个教会的使者的信上，明明的启示了主在呼召得胜者，要他们在不同的时代与环境中显明主的得胜，成就神的目的。世上的年日不住的逝去，地上的人、事、物也不不断的在改变，但神永远的旨意却不改变，也不可能改变。神的目的既是不会改变，祂的法则也是不能改变。祂在过去曾一代过一代的兴起得胜者，祂现今还是在继续的兴起得胜者，直到祂荣耀的计划全部完成。

得胜者不是超人，他们的性情和一般人没有什么不同，正如「以利亚与我们是一样性情的人」（雅五17）。但他们都是会享用神的人，也是绝对敬畏神的人。他们都是让神在他们身上自由作工的，叫神的旨意在他们身上可以通行无阻。神能用着他们来彰显神的自己。得胜者在显明主的得胜上都有一些共同的表现，这些表现正是他们能显出得胜的要诀。第一是对神无保留的交出自己，第二是信心的跟从主的引领，第三是绝对的持守主的真道。总括的说，得胜者就是无条件地服主的权柄的人。谁能这样的服主的权柄，谁就能让主的得胜从他们身上显出来。

读历史的目的是不是单单为着要知道过去所发生过的史实，更重要的是要在历史中吸取教训，避免重复的犯错误，并在其中找出正确的往前去的方向。读属灵的历史更需要有这样的领会，因为那些史实是神作工的记录。因此，得胜者所走过的路，就成了羊群的脚步踪，而走在群羊最前头的，正是我们的大牧者主耶稣基督，祂的带领是引导羊群去承受神荣耀的应许。

约书亚记给教会指明一条得胜进入享用应许的路。时代虽然大不相同，但神作工的原则没有改变。以色列人有四十年在旷野漂流的经验，神的教会在这快满二千年的时日中，也是满了各式各样的偏离，但这些并不影响神的目的，也不能改变神的计划。祂从前怎样兴起得胜者，祂现今也是一样的要为祂荣耀的旨意兴起得胜

者。我们何等乐意看见每个读约书亚记的人，都向神敞开的说：「主，吸引我快跑跟随你，并且使我作个得胜者。阿们。」阿们。

第一章 你要刚强壮胆

以色列人一天进不到迦南，出埃及的目的就一天没有完成。以色列人必须进入迦南，他们若不在迦南，神的计划就受到耽延。他们已经在旷野虚度了四十年，虽然说在这四十年当中，他们也学了一些属灵的功课，也经历并认识了一点神的作为，但在神数算他们的年日这一方面看，这四十年仍旧是一片空白的。现今他们来到约但河东，只要过了河，他们就是踏足在迦南地上。他们不可以再在这里浪费年日，迟延不举步往前行。

摩西的离世对以色列人的心情是一个极重的打击。摩西不单是一个杰出的属灵领袖，并且他从出埃及的事开始的头一天，四十年之久陪伴着以色列人。他为他们仰望神的怜悯和眷顾，他也为他们在各样的难处中向神寻求解决的路，他领他们到神面前去认识神，他也把神的心意和目的传递给他们。出埃及的路程走完了，进迦南的争战就快要开始，在这骨节眼的时间内，他们没有了摩西，他们没有了他们心目中最伟大的属灵领袖。他们明白，没有摩西陪伴着他们，他们没有办法走过这四十年在旷野的道路。他们现今也会这样想，没有了摩西的陪伴，进迦南的路怎么个走上去呢？

「我的仆人摩西死了」

以色列人为摩西的死在河东地哀哭了三十天。若不是神来结束他们哀哭的心情，他们也许还是给困在心思上的迷惘中。哀哭的日子可以结束，但迷惘的心情却不能停止。要不要继续的进向迦南，他们像是没有了把握，他们落在犹豫不决的光景里。不单只以色列人是这样，就是约书亚也没有例外。

的而且确，「摩西死了」是以色列人中的大事，也是神计划进行中的大事，没有了摩西，前面的路要怎样走呢？在人的眼中，摩西不在了，一切的人、事、物都发生了变动，但是迦南地的人还是那么的巨大，迦南地的城墙还是那样的高。在这此消彼长的变动当中，神的子民要何去何从呢？

在以色列人陷在迷惘当中的时候，神说话了。神一向人说话，人就苏醒过来。「耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚，说，我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约但河，往我所要赐给以色列人的地去。」（一1—2）神一说话，人里面的幽暗就停止。

神的全知

我们首先注意神对在哀伤与傍徨中的约书亚所说的第一句话。「我的仆人摩西死了。」（一2）这话不是单叙述一件事，在说出这事实的同时，神要让约书亚明白，祂也知道摩西已经死了的事实。祂要提醒约书亚，祂不单是知道摩西死了，并且祂也知道摩西是在祂的旨意中死去的，因为摩西是祂的

仆人，摩西所作的一切都是根据祂，就是摩西死去的日子也是根据祂，祂若不允许，谁也不能叫摩西死去。

在神的子民身上所发生的事，全都在神的眼目鉴察当中，没有一件事是神不知道的。人给眼见的环境影响而落在里面的黑暗中，以为神向他隐藏了，神不再理会他们了。神可以忍受人的误会，但祂不会让人长久不明白祂的心思。「锡安说，耶和華离弃了我，主忘记了我。妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子。即或有忘记的，我却不忘记你。」（赛四十九14-15）人里面的黑暗一点也不能改变神对人的纪念。人看不明白的事物，祂还是非常明白的看得清清楚楚。

彼得的三次不认主，主早就给他指明出来。彼得当时是不服气，但这并不能遮蔽主的全知。不经过主的手，事情不会发生在神儿女的身上，那怕是天大的事，或者是鸡毛蒜皮的事，都必须是经过主的允许，才能成为事实。祂的全知，祂的眼目遍察全地，这就叫跟随主的人可以脱离眼见事物的搅扰。因着祂的全知，神的儿女就有了把握，知道自己虽是落在外面的黑暗里，他们的脚步还是踏在神的旨意中。

神的同在不改变

能成就大事的根据乃是神的自己。祂需要人作祂作工的器皿，但器皿能显出功用，绝对是因着使用器皿的神。摩西确实是为神成就大事，从准备出埃及作开始，经过在旷野的四十年，若是没有摩西，以色列人好像是寸步难行。只是我们不能忽略这一点非常重要的事，就是摩西能作成这些大事，乃是因为神要作成这些事。所以神的同在使摩西在极大的艰苦中，可以作成神所要的事。祂的陪伴使摩西超越各种的困难，给以色列人打开了一条可行的路。

摩西在，或是摩西不在，都不影响神的同在。若是有摩西在，但没有神的同在，摩西也就算不得什么。现在摩西不在了，但神的同在并没有改变，这就叫以色列人仍然有可走的路。一切的成功都是因为祂的同在。神提醒约书亚说，「现在你要起来，和众百姓过这约但河，往我所要赐给以色列人的地去。」（一2）就是要叫约书亚明白，作成功大事的是神自己。约书亚必须要学会，把眼目从摩西的身上转移到神的身上去。因此神明明的对约书亚说，「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。」（一5）这些话真叫约书亚大得鼓舞。

神是永远的神，祂永不会过去。摩西可以过去，许多属灵的伟人可以过去，但神永远不会过去，也不受祂所用的人过去而影响祂手中要作的工。约书亚定然不会忘记，神起初呼召摩西的时候，神向摩西启示祂的名字叫「我（现在）是」，中文圣经把这名翻译作「我是自有永有的」（出三14）。神永远是现在的。对人来说，人有过去，现在，与将来，但神永远是现在的。人的过去与将来都不能影响祂是现在的神，祂的永有使时间的观念一点也不能限制祂。祂永远是那样的丰富，也永远是那样的大有能力。

眼睛钉着难处就看不见神，钉着难处的人一定落在自怜里。眼目必须要离开难处而转向神。什么时候看见神，什么时候人的灵就苏醒。时间不能叫人看不见神，眼见的事物也不能叫人看不见神。永远的神喜欢与人同在，仰望祂的人不能不享用祂的同在。神让约书亚接受祂同在的应许，祂的同在没有改变，就没有什么难处可以使约书亚站不起来。尽管是以色列百姓的吵闹也好，是亚纳族人的继续存在也好，这些都要在神的同在中倒下去。

神的计划不改变

神所要作的工需要人来执行；但是执行的人却不能影响神所要作的。人不能增加神所要作的，也不能减少神所要作的。神怎样作了定规，祂就怎样去完成。祂不是只能使用某一个特定的人，祂能使用每一个人，祂可以不住的兴起人来接上祂所要作的。所以摩西在或是不在，都不能改变神的计划。因此，神向约书亚说的话十分明确的说出这一点，「凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们。」（一3）神怎样应许给摩西的，神也照样的应许给约书亚和以色列人。

神应许给摩西的乃是根据神的计划。这计划曾经向亚伯兰启示出来，但却不是从亚伯兰的时候才定规。我们可以继续把时间往前推，我们就发觉，神定规祂的计划也不是在造出亚当的时候，乃是在创世以前。在创世以前，神就把祂的计划定规好了。所以在马太福音十三章里，主对门徒所说的乃是把「创世以来所隐藏的事」（太十三35）发表出来。神要成为人的祝福是神在「创立世界以前，在基督里」（弗一4）所作的定规。神所定规的乃是人要成为祂的荣耀与丰富，祂要借着十字架的工作，把在基督里的人模成祂儿子的形像。这是个荣耀的计划，在历史中，神按着这计划一步一步的完成。

神计划的目的是要显明祂自己的荣耀，以弗所书一章提到神永远的旨意时，一连三次的指明神的荣耀要得着称赞。这「称赞」的重点不是在神是荣耀的，乃是在神的荣耀本身是可称颂的，借着人的蒙恩显明神的荣耀是怎样的荣耀，也就是祂荣耀的程度是何等的高超并无无限。以色列人要进迦南，乃是神荣耀的计划在执行中的一个过程，所以必须要完成。因此摩西能不能陪伴以色列人进迦南都不影响神的安排，以色列人一定要进到迦南。

神负责作成祂的应许

神是永远的神，祂与人同在的事实不改变，祂的计划也不改变。祂把祂的心意启示给约书亚，叫约书亚大得安慰和激励。神还继续说话，给约书亚更进一步的启示，让约书亚有把握的知道，神的一切不仅是不会改变，并且祂自己要负责作成祂所要作的。这一点启示也是非常重要，叫人看见不是人去替神作工，乃是去接受神给人作成的。

出埃及是大事，但不是摩西作的，而是神借着摩西去作成的。进迦南也是大事，但不在于约书亚，而是在乎神，因为是神要作的。人总是以为是人为神作大事，因此不能没有某某人，以为没有了某某人就不能成就大事。但神却让人看见，真正作工的是神自己，祂不仅仅在作工，并且祂一定负责把要作的工完成。所以我们要认定，作成神要作的工，不在乎人，而是在乎神。并且神是先把要作的作好了，就叫人去享用。

神吩咐约书亚「当刚强壮胆」（一6，7，9）。怎样能叫人在逆境中可以「刚强壮胆」呢？神要约书亚刚强壮胆，祂就让约书亚看见祂作工的方法与目的。看见了神这一样秘密（参诗二十五12-14），人就不能不刚强壮胆。因为他看见了人是在享受与接受神所作成的。

神作工的方法与目的

从旧约到新约，虽然神作工的根据不完全相同，但神作工的原则都是一样。创造的时候是这样，出埃及是这样，进迦南也是这样，救恩更是这样。神所要作的，不单是祂负责作成，并且祂是把要作的作好了，然后让人去接受祂所作好的。我们注意主对约书亚是这样的说，「凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。」（一3）这个「了」字说出神要作的这事是已经作过了，祂

不是说了以后再去作，祂乃是作过了才说。神用过去式的动词向约书亚宣告祂要作的事，这是十分可注意的，因为神借着这宣告向人启示出祂作工的一个法则。神先给人作好了，然后让人用信心去支取。

虽然以色列人还留在河东，但神宣告说，迦南地已经是他们的，因为神已经把这地赐给他们了。我们可以从第二章所记的看出来，耶利哥城的人的心因以色列人都消化如水，这就是神已经作了的工。神要先从撒但手中收回迦南地，把祂所蒙的国度建立在其中，所以神让以色列人接受迦南地以前，祂先伸手去取回迦南地。因为神先作了工，所以在人跟上神的定意的时候，人就发现，起先在料想中的难处，在神的道路上已经萎缩了。

在神的救赎计划中，祂要恢复宇宙中的正常次序，祂需要人来显明这个恢复。但这恢复的工作却不是人去作的，人只是去接受神所作好的，然后就表明神所要作的。神击打黑暗的权势，恢复宇宙的正常次序，乃是借着高举祂的儿子而确定神在万有以上居首位。歌罗西书一章14—16节明明的指出，神作工的方法是借着祂的儿子，神计划的目的乃是向着祂的儿子。神儿子作的工就是神要作的工，神儿子把一切都作好了，就呼召人去接受。人得拯救，享用丰富，进入荣耀……，全是接受神儿子所已经作成的。人经历了神儿子所作成的，就会高举神的儿子，使神所要作的也得着成就。

神儿子已经作成了的工

提到了神儿子所已经作了的，我们得要更确实的去了解这一样，叫我们有把握的明白，我们如今所享用的一切祝福，全都是神儿子已经作成了的。既是神儿子已经作成了，我们就知道我们一切的追求，不是努力的挣扎，要去建立我们所理想的高峰，而是去学习享用神儿子为我们所作了的。因为人所能作的，绝不能越过神儿子为我们所作的。

从希伯来书一章开头的那三节经文，再加上十章12—13节的话，我们看见了基督已经作成了的事的几方面。祂在过去向人启示了神，包括了创造与救赎的完成。现在祂用权能维持着万有正常的运转，并且等候在将来的日子，仇敌要作祂的脚凳。仇敌成了脚凳虽是发生在以后的日子，但祂却是「坐下来」等候，「坐下来」就是把该作的作完了，只等结果的出现。总的来说，在神永远的计划中，神儿子基督已经作成了一切，现今就在等待那荣耀的结局出现。

我们该是如何来学习取用神在祂应许中所已经作成的。首先，我们要认定神所要作的。不是神所要作的，我们不能勉强神去作。是神要作的，祂必定负责去完成，并且是先完成了，然后才让我们去取用。其次，我们要确信祂的信实，就安息在祂的信实里。在祂应许的光中，不再信任自己的所能，单单的仰望祂作我们的倚靠，因为一切事物的成全都是根据祂。

我们的学习与操练

人会享用神的所是，所有，和所作，乃是神极大的喜悦。祂就是喜欢以祂的自己作人的产业，祂在人中间一切的安排，都在表明祂这一点心意，祂巴不得所有的人都能享用祂。只是在实际里，明白神的心意又去享用祂的人并不是太多。究竟人该有些怎样的具体学习和操练，才让他可以实实在在的享用神呢？约书亚是个会享用神的人，我们从他身上可以看见享用神的具体学习与操练。

神要约书亚「刚强壮胆」，这「刚强壮胆」的依据乃是取用神的自己，谁会取用神，谁就能刚强壮胆，因为神的同在显明在人的身上就是刚强壮胆。「只要刚强，大大壮胆。谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法。不可偏离左右，使你无论往那里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总

要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗，你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶。因为你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在。」（一七—九）神给约书亚指出了享用神同在的路，这路就是活在神的话里，毫无保留的服祂的权柄。这样，神就在人中间得着了作工的路，显明祂的大能大力，与祂的荣耀和丰富。

神需要人来作祂的出口，神得着了人，神就借着人来显明祂自己。神怎样才能得着人呢？人与神联合，神就得着人了。我们感谢祂，因为与神联合是极其重大的事，但与神联合的路，祂也给人预备好了。神嘱咐约书亚只要谨守遵行祂的话（律法），神的同在就显明出来。神的话就是神心思的发表，活在祂的话里，就是活在与神的联合里。到了新约的日子，我们的主就是神的话。在救恩中，我们与主联合的事实已经作成了，在地位上已经没有问题，要注意的乃是如何活出实际来。人的天然是不容易配合神的心意，但遵守主的话，活在祂的话里，从旧约到新约，都是唯一显明与主联合的道路。

人的天然不容易与神的心意配合，因为在人这一边有太多的事物与神的心意不调和。约书亚所当作，就是遵从神的吩咐，拣选神的道路，使他可以接上与神联合的实际。要维持活在与主联合的实际里，就得放下阻碍联合的事物。那怕是人以为美的，只要是产生妨碍与神的交通的结果，都得要放下，不让那些事物代替神。要享用神同在的实际，只有绝对接受真理的带领。因为只有这样作，才能彰显神的权柄，让神的大能自由的作工。

第二章 敌前强渡约但河

以色列人强渡约但河，并不是说耶利哥人的防守严密，而是说以色列人是在强大的阵容下渡过了约但河。耶利哥人也许以为约但河的涨水成了他们的天然坚固的防卫线，并没有在约但河岸设防。就算他们设了极坚强的防卫线也没有用场，因为以色列人并不是以武力攻取，乃是藉耶和华神行在他们前头，带领他们越过一切的障碍物而进入阵地。因此约但河在以色列人面前如同无有，他们轻易的就过了河，并且在过河的事上经历了神。

渡河的安排

摩西死的时候，以色列人是安营在伯耶西末到亚伯什亭这一带地方（参民三十三48—49）。在渡河行动开始前，他们都往什亭集中，然后推进到约但河边。「约书亚清早起来，和以色列众人都离开什亭，来到约但河，就住在那里，等候过河。」（三1）以色列人在什亭学到一些属灵的功课，明白了神忌邪的心，也在那地作了第二次的数点民数。这些都是在神面前蒙纪念的。只是神应许给他们的是迦南，所以什亭虽有可纪念之处，他们仍是要离开什亭而进向迦南。我们属灵追求上的学习也是一样，我们的目标是主自己，一切属灵的经历只该引我们更靠近主，而不是代替主。无论经历是如何宝贵，也不能作主的代替。经历只是引我们更多的在神面前脱下自己，使我们可以更多的得着主自己。

在等候过河的日子，神不住的向约书亚说话，使他在以色列人中作了些安排。这些安排不是单为当日的行走次序，（关于次序这方面，在民数记二章已作了一般性的安排。）更是为了神百姓在属灵的事上有更深一层的学习。

跟随约柜向前行

从出埃及的那个晚上开始，神是用云柱和火柱引导百姓在进迦南的路上行走，四十年来都没有作过更改。四十年之久，神让百姓一直注意云柱与火柱。如今在渡河的前夕，神给以色列人作了一个新的安排，让他们从注意云柱与火柱转向注意约柜。这一个改变很有意思，神让祂给百姓在进入应许地以前，学习一个更深入的功课。

「过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说，你们看见耶和华你们的神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。」（三2-3）在旷野行走的时候，云柱和火柱领他们走向应许地。云柱和火柱是神的话的表号，神用祂自己的话带领人进入祂的应许。现在，应许的成就已经在眼前了，他们不是再走在进向应许的路上，而是在得着并享用应许的经历中。在走上应许的过程中，注意点是在神的恩典。在得着并享用应许的经历上，注意点是在神的自己。从云柱火柱转向约柜，乃是从恩典转向赐恩的主。

神的话和神的自己是一致的，只是在人的经历上有先后的分别。我们先是因着神的话而确定跟随主的道路。生命成长了，就在神话语的基础上，凭着主的同在而更深的进入神的丰富。应许的表面是神各样的恩典，应许的实际乃是主的自己。享用应许的人就能发现：他们在恩典的享用中遇见了主的自己；遇见了主的经历远超过享用恩典的本身。约柜是神与百姓同住的记号。约柜在那里，神就在那里。百姓知道约柜是在会幕内，也知道神是住在他们中间，但他们从没有见过约柜。如今他们真的看见神的约柜了。虽然约柜是给包裹起来，但他们确实是看见约柜了，他们对神的同在有了直接的经历。

在什么地方可以看见约柜呢？在到达应许地的时候。从前是跟随云柱与火柱，现在是跟从约柜。从前是在信心里跟随主，现在是摸着主的实际作带领。所有神的话语都是指向主，所有应许的实际都是主自己。进到应许里就是进到主里面。主的自己叫应许成了实际。碰到了主自己就领会了神话语的宝贵。我们也真盼望能从神的话语中遇见主的自己，也在跟随主的追求上更丰富的享用祂自己。

跟随羊群的脚步

从跟随云柱火柱到跟随约柜，这事若用新约的话来表达，就是「恩膏的教训」的实际。先是学习认识主的话，然后是随从恩膏在我们里面的引导，使我们活在「基督的平安在我们里面作主」的实际中。约柜乃是表明住在百姓中间的神自己。约柜所显出的带领，正是说出住在我们里面的主亲自作我们一切的引领。话语是外面的指引，恩膏（或是说生命）是在里面作管理，要把神所说的话成为人实际的经历。在旧约的日子，神尚且作了这样一件带着预表性的事，是关于人享用神应许的，那么现今在新约的圣徒们，一定不能忽略这个功课。

跟着约柜去是有规矩的，百姓必须按照这规矩行走。因为主说，「只是你们和约柜相离，要量二千肘。不可与约柜相近，使你们知道所当走的路。因为这条路你们向来没有走过。」（三4）我们千万别忘记，出埃及以后，以色列人所走的路都是他们没有走过的。但神如今才这样说，显然的那用意是极深的，明明是指出享用应许的路。神的应许不是给少数人，乃是给「许多的儿子」。这许多的儿子必须亲自看见约柜而举步前行。所以百姓不能离约柜太近，距离太近就会把别人的视线挡住了。神只要祂的子民跟从祂自己走，祂不要百姓跟从人而走，所以百姓必须与约柜保持一定的距离，让每一个人都看得见约柜。每个人所踏下去的脚步（人的经历）不一定完全相同，但完全跟随主自己这件事却

不允许不相同。

约柜给抬着在前头走，然后在河岸中间站立。二百多万人的大队伍，要同时看见约柜是不可能的。但他们每一个人早晚都必须看见，没有看见的就定规是走错了路。在纵队前行时，走在队伍前头的一定看见约柜。走在后头的，他们虽一时没有看见约柜，但当他们经过约柜前的时候，他们都要看见。所以每一个能享用应许的人都是看见主的人。他们在没有看见约柜时，他们也深知约柜在他们的前面，他们跟着走在前面的人的脚踪向前行，他们终究亲自看见约柜。这就是跟从羊群的脚踪。羊群的脚踪不是领人走向属灵的领袖，乃是领人走向主自己，领人走向享用主应许的丰富。

宣告神所要作的事

「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。约书亚又吩咐祭司说，你们抬起约柜，在百姓前头过去。于是他们抬起约柜，在百姓前头走。」（三5-6）约书亚照着神的嘱咐，让百姓自洁，不叫神在他们中间所要作的工受阻碍，要使百姓认识他们的神的所是，再让祭司抬起约柜起行，使百姓注意跟随。约柜在旷野也曾多次走在百姓前头，但不是叫百姓把注意力放在约柜本身。这一次约柜走在百姓的前头，显然是成了这次渡河的行动中心。神这样作的意思是什么呢？

神自己说明，祂要在这事上建立约书亚的属灵权柄。「耶和华对约书亚说，从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。」（三7）神的子民认识神的权柄是很重要的。没有认识权柄，就不能有准确而整一的动作。在地上的战争中是这样，在属灵的争战中也是这样。人若各自为政就不能争战。人必须接受一个绝对的权柄，才能有效的显出在争战中得胜的能力。属灵的权柄不是人能自取的，而是神亲自显出来的。神要借着约书亚发号施令，然后印证他所发的命令，就显明他的属灵权柄。

再次，约书亚吩咐祭司抬着约柜走进约但河里，河水便断流。借着预先宣告这件事，使百姓「知道在你们中间有永生神。并且祂必在你们面前赶出」（三11）所有的敌人。神要坚定百姓对祂的依靠；让他们知道不是摩西，也不是约书亚，而是祂自己。神需要有摩西和约书亚来传达并执行祂的吩咐，但有摩西和约书亚与没有摩西和约书亚的差别不是很大，只要有神在他们中间，就一切都对了，因为神能从石头中兴起祂所要的人。所以他们会自洁，要认识神的所是和所作。等到事情完成时，他们可以确实知道，一切都不是偶然发生的，因为耶和华是他们的神。

渡过约但河的经历

在敌的大队伍渡河是件很困难的事，但是在神的引导下，以色列人真的是在谈笑间就整体渡过了约但河。渡河的实情正如神借着约书亚向百姓所宣告的，是河水断流，成了一条可行走的大道。以色列人就是这样的过了河，没有遭遇到耶利哥人一丁点的反击。耶利哥人也许以为涨水的约但河成了他们的天然壕堑，以色列人绝难飞渡。但是神为以色列人所作的，却是他们所始料不及的。

渡过约但河不单是一件历史事实，更是一个属灵原则的使用。所以在历史以外，还有更重要的预表，说出神在人中间作工的经历。这经历是原则性的，也是真理性的。我们借着哥林多前书十章11节的启发，对渡河的经过所带出来的属灵内容的重视，会过于历史的本身的。因为神要借着历史向我们说话。

信心的脚步

约但河在那时是河水涨过两岸，也就是说河水的深度比平时要深得多。神不是要祭司只是走进靠岸的水中，而是要他们走到河里。约柜是十分的沉重，因为是坚木和金子造成。祭司们可能是不会游泳的，就是会游泳，抬着这么沉重的约柜，也等于是不会游泳一样。在这种光景下，一进入水中，就得下沉到水底。神是这样的安排，祭司们就是这样的顺服。从人的眼中看来，这样的行走是一条死路。但神所要求的，乃是信心的脚步。祭司们的每一次提足，都是在信心中踏下去的。

信心的顺服是不看环境，只看主的心意。眼见的环境是真实的，但真实的环境也不能限制神作工。神有绝对的能力在任何的环境中作工，问题是在人有没有给神作工的条件。神不作工，不是祂作不来，更不是祂不能作，而是人不配合神的定规，神就停下祂的手来不作工。神作工的条件乃是人用信心跟上祂；人的信心一跟上，神作工的手就伸出来。所以祭司们用信心的脚步走，神就成全他们信心的果效。

神先前已经宣告了，「等到抬普天下主耶和華約櫃的祭司把脚站在约但河水里，约但河的水，就是从上下流的水，必然断绝，立起成垒。」（三13）当祭司们遵从神的吩咐，「他们到了约但河，脚一入水，……那从上往下流的水，便在极远之地，撒拉但旁的亚当城那里停住，立起成垒，……于是百姓在耶利哥的对过去。」（三15-16）神的宣告全兑了现，事情照着神先前所宣告的，一一成全了。属灵的路必须是在信心中走上去的。只有在心里，属灵的路才显出来，才能通行无阻。信心不是人的主观愿望，而是紧紧握住神说的话。人主观的愿望永远不会成为信心，因为信心是以神说的话作基础的。

持久的站住使百姓得着可走的路

信心的脚踏进水里，约但河水就断流，百姓就照着次序过河，从容的从河东走到河西。在百姓过河的事上，我们不能忽略一件事，那就是「抬耶和華約櫃的祭司在约但河中的干地上站定」（三17）祭司的站定就是神亲自停住在看百姓过河，也可以说是神亲自在百姓过河的事上作保护。神显出这样的眷顾需要有祭司们的配合。祭司不单要用信心开路，他们也要用持久的顺服来维持一条畅通的道路。

我们不要忘记过河的人数，除了那两个半支派的妇人、孩子和老人，也该有接近二百万人。让这二百万人从一个点上全走过，那需要多少时间呢？加上牛羊和其他的事物，估计至少也得要大半天。在这大半天的功夫里，祭司们就要抬着约柜站定在那里。我们不要以为有好些祭司可以轮班替换，那时是没有这个条件的，亚伦的后代只是寥寥可数的那几个人，全都要派上用场。这样的负重站定大半天，也确实是一件不容易承担的事，但是祭司们作到了。

一刻的顺服与忍受是比较容易，也有许多人能作得到。但是持久的顺服与忍受，那就不是容易作得到的事，也是许多人不甘心作的。祭司们的持久站定，百姓们就得着可走的道路，也可以畅通的在这道路上走进迦南。神的道路上的艰困，还有好些不建人信心的道理，引领人在神面前定差的理论，使不少人在神面前退去。但是有一些顺服神权柄的人，他们坚持的在神的见证上站定，激励了许多差一点就走不上来的人，使他们再提起疲软的脚步，把全程都走完。在教会的历史中，直到今天，神得着一些不顾自己，只顾念神的见证的人。他们的坚持站定，让神的儿女们看清了神的道路，不至迷失了方向。愿神得着我们，坚持站定作神的见证人，成就神荣耀的计划。

过约但河的属灵经历的预表

神既用着以色列人出埃及和进迦南的历史来作教会走天路的预表，我们也要留心神在过约但河的事上给我们什么属灵事物的启示。过约但河是神亲自作的工，所以表面上看是神迹。若是看到里面去，那就是启示。整个过程记录下来的点点滴滴，都不是偶然的巧合，而是神刻意的安排。从整个过程的安排串连起来看，神在这事上所要表明的心意就很清楚了。

我们要记牢这一点。以色列人过了约但河，就是进入了神的应许，也同时是享用神的应许。在进入迦南以前，神领以色列人两次从水中经过。第一次是过红海，第二次是过约但河。这两次都是神迹，也都是属灵经历的预表。过红海是预表真正的得救，脱离罪与死并世界的关系（权势）。过约但河是预表享用神应许的丰富，必须要脱离人的自己，叫人的自己受对付到进入死的地步。两次的经历都是死的事实，是基督的死解决人在神面前的难处。过红海是人在信心里取用基督的死来解决人的罪，过约但河是人在信心里取用基督的死来解决人的自己。两者的历史事实有相同之处，但两者的功用不一样。前者是主的血所带来的果效，后者是主的十字架所带出的结果。

神不是只让以色列人进入迦南，祂是要以色列人永远享用迦南。正如神不是只救人脱离罪与死，祂是要人进入永远的荣耀与丰富，所以人的自己必须要在死上受对付。约但河的水在撒拉坦旁的亚当城停住不是偶然的，神可以使水在上流的任何地方停止，但神偏是让水流停在亚当城，这绝不是巧合。对证一下第四章里把河中的石头与岸上的石头互换位置，这一点就再明显不过了。水流停在亚当城，说明了亚当的生命水流必须断流，然后人才能享用迦南应许的丰富。亚当的生命水流停止，就是人的自己进入死地。

人的自己受对付的见证

渡约但河这一段历史，在神的眼中是十分重要的。一面是神给以色列人的应许成就，也是神给亚伯兰的应许初步成就，把那应许引向完全的成就。另一方面就是神借着这历史向人启示一个关键性的属灵功课，给人指明进入神荣耀的丰富的道路。所以在渡河接近尾声的时候，神吩咐约书亚在以色列人中作了一个特殊的安排，就是在约但河中安设一个见证的记号，借着这记号向后世的人见证神的所作，并且宣告神作工的方法。

「国民尽都过了约但河。」（四1）全体经过旷野路的以色列人都到达了应许地。但神没有让祭司们离开约但河中的干地，仍旧让他们站定在那里。「耶和华就对约书亚说，你从民中要拣选十二个人，每支派一人，吩咐他们说，你们从这里，从约但河中，祭司脚站定的地方，取十二块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方。」（四1-3）他们就这样作了。「约书亚另把十二块石头立在约但河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方。」（四9）这些安排都是根据神的吩咐，作为证据，作为以色列永远的纪念，也作为神向人宣示的属灵学习。

十二块石头

神吩咐以色列人要取十二块石头，每支派取一块石头。这些石头明显是代表了全体以色列人，就是被神选召来显明祂的应许的人。这些人要作为神的见证，也是神的见证人。他们能成为神的见证是有一定的经历的，没有这些经历，就不能成为神的见证，也不能成为神的见证人。神没有在过红海的时候作这样的见证，因为那时他们仅仅是脱离了埃及，他们对神的经历还没有到达完整的地步。现今他们踏足在神的应许地上，对神的经历还不能说是到了完整的地步，但原则上却可以说是到了完整的

地步，他们已经开始享用神所应许的。所以神就让他们作为神的见证。

他们是给神选召的，十二这数字就表达了这意思。神一切的选召都是在恩典中作的，祂不勉强人一定要答应祂的选召，但祂给人的选召一定是在恩典中的。那两个半支派虽不愿意来到河西，但神的选召并没有改变。再向后看，当日若是有人不愿意离开埃及，神也不会强迫他离开的。神向人发出呼召，受恩典吸引的人就跟上来。这些人就成了承受恩典的见证人。神既是在恩典中作这事，每一个接受恩典的人原来都不是配得选召的，所以都是石头，没有生命，与神那生命的大能与丰富无分无关。

这些原来与神无关的石头，如今成了神的见证，因为神在他们身上作了工，把祂手中所作的印刻在他们身上。我们必须指明这一点，这些石头虽是神的见证人，背负着神的见证，但在本质上还是石头。所以对人本身来说，他是并没有可夸耀的，但是对神来说，那就是神无穷生命大能的彰显。这事实对过去的以色列人是这样，对现今的教会来说也是一样，因为神能从石头中兴起亚伯拉罕的子孙。

交换位置的地方

这十二块石头不是从河中随便捡上来的，神指明这些石头必须要从抬约柜的祭司脚所站定的地方捡上来。这是什么意思呢？我们留心约柜乃是神在百姓中间的记号；约柜在那里，神就在那里。所以百姓过约但河的时候，神是亲自注视着他们，看他们经过约但河，看他们踏进迦南。他们踏上迦南地的每一个人，都是从神面前经过的。所以从另一面来留心时，我们又领会到每一个能享用应许的人，都是在神审判的光中经过。约柜在会幕内，百姓看不见约柜，神也不许人擅看约柜。约柜移动时，在行进的队形安排中，百姓也不能见到约柜，就是包裹起来的约柜也不能看见，因为利未人围绕在约柜的四周，现在约柜给固定在一个点上，每个人都从约柜前经过，每个人都看见约柜。神作这样不寻常的安排，祂的目的是显而易见的。祂给人享用应许的丰富，但人必须要经过神审判的光。

神亲自使河水断流，神也亲自给百姓施行审判。在河里捡起的石头是代表了人，并且是经过了红海的人；他们虽然是得救了的人，但亚当的生命还没有停止活动，他们还是带着亚当的生命活着。神要亚当的生命停止活动，所以在断了流的约但河中对付亚当的生命。因此从河东过来的人都要在神的审判中经过，把亚当的生命留在神的审判中，叫亚当的生命停止了活动的能力，叫过了河的人可以享用神的应许。这表明经过审判的十二块石头就给带上河西作个纪念，也作个见证。

「约书亚另把十二块石头立在约但河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方，直到今日，那石头还在那里。」（四9）圣经没有说出另外这十二块石头是在那里取来的，但照著作预表的原则来看，它们该是在河东那边带来的。它们留在祭司所站的河中，正是说出了给定罪的亚当生命，它的结局就是死。这样看来，带上河西的石头表明了复活的生命，留在河中的石头表明了不能享用神的亚当的生命。

十字架的工作——从死亡得生命

约但河满了水，谁走到河中，谁就要淹死在那里。所以约但河就是表明死亡，从河东走到河西，就是从死亡中经过。进到水中就是进入死，从河里上来就是复活。神的约柜在河中，以色列人就从干地走过，没有淹死在河中，但总是走过死亡的路程。每一个来到神面前的人，在祂的光中一定看见人的天然是不该保留的，都是该死的。现在因着神的工作，百姓都在河里上来了。虽是从河中上来，但却留下了一些事物，就是天然的生命。

经过死而活在神的应许里，这就是从死亡得生命，是神在人身上所要作成的工，使人脱离天然的

生命而活在复活的生命中。人能从死亡中得生命，乃是十字架在人身上作工的结果。十字架就像约但河一样！叫碰到它的人都经历死，但是十字架的目的不是叫人死，而是叫人接受荣耀的复活，死只是一个过程。所以经过十字架的人，都经历了复活的大能，而活在属天的生命中。这经历正是主再三的向门徒说明的，「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必得着生命。」（太十六24—25）

十字架是主的经历，神要把主的经历作在我们的身上叫我们可以借着主的经历脱离贫乏，进入丰富。我们是凭着主的所作而享用主应许的丰富，正如百姓是因着约柜先进到水中，才能从干地走上迦南地。是神的作为成全神的应许。过约但河的历史是这样，十字架的经历也是这样。留在河中的石头是死的记号，立在吉甲的石头是复活的见证。这些作见证的事物，「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。」（四24）

第三章 攻陷耶利哥——初尝服神权柄的果子

「约但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但河的水干了，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。」（五1）神的作为显出来，就瓦解了整个迦南地的人的斗志，在心思上把他们放在必败之地。以色列人也因此而大大的振奋。他们原是劳师远征的队伍，又没有根据地，更没有补给的保证。如今神的所作，使他们与迦南人主客易位；他们在滩头的阵地迎接即将到来的得胜。

挟着渡河的余威，他们该是立刻展开攻击，但神并没有这样的带领。占取迦南不能看作纯粹的属地战争。它固然有属地战争的一面，但它也同时有属灵战争的另一面，并且属灵战争的成分比属地的战争成分来得重。因此在发动攻击以前，神先让他们在属灵的实际上有准确的调整。属灵争战的得胜，首先是要人站在准确的地位上；地位站不准，就不能有得胜的希望。先要站对了地位，然后才能有进一步的调整。一切该调整好的都作成了，得胜就必定要来到。

发动攻击的前夕

以色列人在发动第一次的攻击以前，他们很优悠的在河西渡过一段平静的日子。他们没有作军事的部署，因为他们的得胜不在乎兵多，也不在乎战马的力大，乃是在乎万军之耶和华。他们的上一代曾经历山上的举手而决定胜败（参出十七），他们自己也经历过神打发黄蜂在他们前头，击溃了河东的两个亚摩利王（参民廿一，书廿四12），更经历了不折损一兵一卒而大败米甸人（参民三十一）。他们所经历的战争乃是神对他们的子孙所说的「未曾晓得的战事」（士三2）。这不是一般人的战争，乃是神出手对付敌人，而把得胜加在祂的子民身上的战争。所以百姓必须在战事发生以前，把自己放在对的位置上。

在敌前行割礼

神第一件要他们作的事就是行割礼。「那时耶和华吩咐约书亚说，你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。」（五2）因为在旷野漂流的那四十年里所生的男丁都没有行割礼。割礼是神给亚伯拉罕

子孙的一个记号，表明他们是属于神的。不属于神的就不能享用神所应许的；要享用应许就必须接受割礼，可以显示他们是属于神的。以色列人的割礼是在肉身上作的，那也是一个预表，指出真的割礼是在人里面作的，是对付人的自己，除掉肉体（参西二11），叫我们可以进入基督一切的丰盛。

神可以要他们在河东地行割礼，让约但河作天然的屏障给他们得保护。但神没有这样作，却在到达了河西才吩咐他们作。暴露在敌前而行割礼，那实在是太危险的事，如同完全解除武装一样。但神要他们在这样的境况下行割礼，乃是要让他们经历一次神为他们在敌人面前摆设筵席的恩惠，建立他们必胜的信心，使他们学习无倚无靠的仰望神作他们的一切。

「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，直到今日。」（五8-9）割礼作完了，那地方就改名为吉甲。这名字不单有历史的意义，更有属灵的意义。在埃及，以色列是为奴的，是给辖制的。虽然有割礼，但地位不对，还是与神应许的丰富无分无关。现在完全脱离了埃及，连旷野的贫乏也脱离了，可以抬起头来作个自主的人，奴仆的轭不能再辖制他们，他们重新回归神的名下，作属神的子民。这个把埃及的羞辱都脱掉的地方就成了吉甲。属灵的经历也是如此。人得了救，但还是活在肉体的辖制里，依旧受罪的捆绑。经过了十字架的对付，不再受肉体的辖制，让神可以自由的作工，从贫乏进入丰富。人的自己受了对付，人就可以享用荣耀的丰富。吉甲成了可纪念的地方，吉甲也成了可宝贵的属灵经历。

在迦南地的第一个逾越节

在旷野漂流的时候，以色列人没有守逾越节。虽是离开了埃及，但逾越节的内容并没有充分的表明。所以神在律法上定规了，进到迦南以后，就得每年都守逾越节（参出十三5-10）。现在以色列人已经踏足在迦南地了，逾越节所要表明的已经充分的显出来了，他们不单是离开了在埃及为奴之家，也到达了神所应许的流奶与蜜之地。因此他们「在吉甲安营。正月十四日晚上，在耶利哥的平原守逾越节。」（五10）逾越节是以色列人出埃及的转折点，也可以说是他们进入神应许的基础。没有逾越节就没有出埃及，也谈不到入迦南。逾越节就成了以色列人蒙恩的起点。他们守逾越节乃是回到蒙恩的起点，纪念神给他们所作的大事。正如教会该常常纪念主，也是在同一的原则上的学习。

从行割礼到守逾越节，虽然圣灵没有记下渡河的日子，但我们有理由相信这当中至少有十天到两个星期。在这一段时间中，以色列人一再的在敌前作了一些人以为在时间上很不合宜的事。但是我们不能忘记，这些事都是出自神的吩咐。是祂要以色列人作的，祂就负全责不使以色列在这期间受攻击。事实上耶利哥人在这时已经把自己关在城里，其他的迦南诸王还没有起意要联手来攻击以色列。在发动攻势前的这段日子，神让以色列人尝到在迦南地作主人的滋味，他们像是在自己的地土上自由行动。

逾越节的第二天是除酵节，他们必须要吃无酵饼，和烘的谷。这日「他们就吃了那地的出产。…他们吃了那地的出产，第二日吗哪就止住了，以色列人也不再有什么了。那一年他们却吃迦南地的出产。」（五12）这是神的信实，四十年之久，祂天天作百姓的供应。等到这一天来到，百姓享用了应许中的丰富，吗哪就停止了。从一点一滴的供应，到享用丰富的供应，这是信徒走在神的道路上的历程。对以色列人是这样，对我们也是一样。如今我们是天天取用基督的丰富里的点点滴滴，那日在荣耀中与主相遇时，我们就要享用基督完全的丰富。

绝对的让主掌权

在发动攻击前作敌情的侦察是非常合理的事，所以「约书亚靠近耶利哥」（五13）。正在观看的时候，「不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。」（五13）这个「不料」乃是说出事情发生得很突然。突然就出现了一个人。这人是从那里来的，约书亚一点也不知道。这个人的手中拿着刀，说明他是为着争战而来的。耶利哥的城门关紧，这人又是单独的一个人，但却是挡在约书亚面前。这究竟是为了什么？「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？」（五13）作为一个统帅向不明身份的人发出这样的询问也是合理的。但是一个问题显露了，约书亚的灵里不够苏醒，竟认不出那人就是主。他不像亚伯拉罕的敏锐，也不像摩西的明亮，也许是作攻击的部署，他的心全给眼见的形势占住了。他忘了寻求神，甚至是忘了与主有交通。究竟他对属天的事还是幼嫩，主的显现及时的纠正他。

「他回答说，不是的，我来是要作耶和华军队的元帅。」（五14）这话够清楚了，一面表明了祂是谁，一面也说明了祂来的目的。祂要让约书亚知道，争战不是凭人所有就可以得胜，而是要顺服主的权柄，让主的得胜成为人的得胜。也许约书亚以为自己已经很顺服了，从渡河，割礼，到守逾越节，他都一一听从了主。但是主要他领会，主所要的不是仅仅的顺服，而是绝对的顺服，要学会完全的根据主，这样才能得胜。这实在是一个严重的问题；人常常以局部的顺服为满足，甚至以工作来代替顺服。主不能让约书亚落在这样的光景中，祂要约书亚领会，他必须要绝对的顺服，他不是以色列的统帅，祂才是耶和华军队的元帅。只有祂作元帅，耶和华的军队才能在争战中得胜。若是只有他作以色列的统帅，以色列人只有在敌人面前软弱如水。

主一说话，约书亚的灵就苏醒，他认出那人是主。「约书亚就俯伏在地下拜，说，我主有什么话吩咐仆人。耶和华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。」（五14-15）约书亚作对了，他毫无保留的交出主权；他站在仆人的地位上等候主。他也顺从主的话脱下了鞋子。他明白这是属灵的争战，他必须放下一切属地的办法，也不倚靠属地的关系，他就是单一的尊主为大为圣。约书亚这个准确的反应，就奠下了在迦南地大获全胜的基础。

耶利哥城的陷落

「耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。」（六1）这是耶利哥人的策略。他们知道以色列是劳师远征，只利于速战速决，而他们在城里有的是充分的泉水，也有大量的存粮，（考古学家发现耶利哥的遗址仍然存留大批烧焦了的谷物）高大的城墙使以色列人不易进攻，他们也不出来应战，就能把以色列拖死。这是人的谋算，也确实是很高明。只是这一场战争并不是人与人对抗，而是人与神对抗，是神出头去对付耶利哥人。既是这样，人的谋算就落空了。

在进攻耶利哥的事上，我们也看到了神要约书亚绝对的交出主权的必要。进攻耶利哥，不能用人的策略与战术，而是用神的方法。人必须要绝对的顺服神的安排，不存疑惑的心思去看神的吩咐，这样就使一切阻挡耶和华军队的人全给击溃。

神指示攻城的方法

神首先指出这城已经给攻取了，因为神对约书亚说，「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。」（六2）在人看，这是还没有作成的事，但在神手中，这却是神已经

作好了的事。神既然是已经作了，人就用信心去接过来。耶利哥的争战乃是在信心里站上得胜的地位，然后就向敌人夸胜。不是去战胜，而是去宣告得胜。属灵的争战就是这样进行的。从前的以色列人是这样，我们现在仍然是这样。

怎样去夸胜呢？「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。」（六3-5）好希奇的一个方法，叫人难以相信这方法能使耶利哥城倒塌。但这是神的方法，百姓就是这样攻进了耶利哥。他们不是用兵器攻进去，而是跟从神的吩咐进去。这就是夸胜。

世界的战争史都不会有这样的记录，因为这样的进攻完全脱出了战略和战术的范围，人所有的一切战争技术都用不上。难怪自由派（不信派）的基督教人士说，这是凑巧碰上大地震的结果。他们忘记了，即便真的是大地震，以色列人也难逃地震的损害和死伤。人可以不信神的作为，但在信的人就看见神的大能。神的作法不需要人的认同，因为人本来就是赶不上神的。对于认同神的人，他们在信心中就看见神的荣耀。这就是约书亚必须先学会绝对顺服神的原因。

以色列人的跟上

绝对的顺服主的权柄，不是单单约书亚一个人的事，同时也是全体以色列人的事，因为主是耶和华军队的元帅，全军都要服从祂的命令。约书亚把这进攻的部署传达给祭司和百姓，他们就遵命而行，没有人提出异议。他们默默而行，因为不许呼喊，也不许发声，只有祭司吹的羊角在响。人也许要问：这就是攻城吗？这样的绕城有意义吗？城真的能这样给攻破吗？六十万多的兵丁绕城一次得花多少时间，这不是浪费光阴吗？别人可以这样想，以色列百姓可不这样想，他们也不怕敌人在他们走累的时刻给他们一个突袭，因为他们知道他们是跟随元帅的命令行。

看他们行走的行列，好像是出战，又好像不是出战。拿兵器的走在前头，这像是出战，但吹角的祭司和约柜跟着走，然后徒手的兵丁走在最末后，这样看来又不像出战。但是不要看外面的情形，要看的是人对神的命令的态度。人毫无疑问的顺服神，神就伸出争战的手，因为是神出去争战，神伸手的条件就是人的顺服。什么时候人顺服神，什么时候神就伸出祂大能的手。

六天是这样默默的绕行；第七天要绕城七次。头六次也是默默的行走，第七次还是默默的走。等到第七次走完了，「祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说，呼喊吧！因为耶和华已经把城交给你们了。」（六16）这天是把城绕行了七次，该是从清早一直走到黄昏，人都是疲乏极了。要在这个时候来呼喊，不是在开玩笑吗？「呼喊」就是「欢呼」，为着什么来欢呼呢？眼见的城还是屹立在那里，但是在信心中，神已经把城交给他们了，他们就是为着神的所作而欢呼，大声的发出得胜的欢呼。奇妙的事发生了。百姓一欢呼，城墙就倒塌了。果然，信心从来不需要凭据的，只要神说了话就成了。

两件在学习顺服的事上的试验

只要人的信心跟上来，神就显出祂所要作的工。不是人能作，乃是神要作。在神一切所要作的事上，祂都向人显明祂自己，为要给人更深的认识祂，更多的敬畏祂。所以在祂所作的事上常给人一些试验，祂不一定给，但祂会给，借着这些试验，就把人顺服神的实际显出来。真正的顺服是在里面的，外表的顺服不一定就是顺服。外表的顺服没有用，只有里面的顺服才是神所要的。里面顺服神了，外

面的顺服才有实际的意义。

「这城和其中所有的，都要在耶和華面前毀滅。只有妓女喇合，与她家中所有的，可以存活，因为她隐藏了我们所打发的使者。」（六17）这是头一个试验。照神起初所宣告的，乃是要灭尽所有的迦南人，喇合和她的全家当然是包括在其中。但是因为喇合归向神，神就给她格外的怜悯，因为祂并不是喜欢人灭亡的神。再加上作基督流血的预表的那红绳，神指明赦免并接纳喇合和她的家。当人初尝胜利的果实时，会不会给胜利冲昏了头脑，而不着意专心听从主的话呢？人若顺从神，就不能给自己的倾向来影响。

其次，神宣告说，「至于你们，务要谨慎，不要取那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。惟有金子、银子，和钢铁的器皿，都要归耶和華為圣，必入耶和華的库中。」（六18-19）对长久生活在埃及的富裕中，而自己却是贫乏的以色列人来说，耶利哥城中的一切都是珍贵的，毁灭了实在是可惜。只是人的感觉是人的感觉。人的感觉不能改变神的命定。人能不跟随人的感觉，就摸着了真正顺服神的门路。

为着抬约柜出战这事的一点说明

每次遇上紧急的事，神都吩咐以色列人把约柜抬出来，走在前头，然后就跟随约柜走，这样就可以享用神大能的作为。过约但河是这样，攻克耶利哥也是这样。因此很容易给人生发一个错觉，以为只要抬出约柜来，天大的难处都可以解决。这种错觉使人以为所谓的「圣物」都有带出神迹奇事来的想法，这样的观念一定要澄清。不然的话，当我们看到撒母耳记上所记的约柜被掳的事，就会发生很大的困惑。

我们必须认定，约柜是死的，神才是活的。绝不是约柜自己有大能，乃是约柜所表明的神有大能；约柜只不过是一件带着预表作用的事物。所以我们必须看见，所要注意的是神自己。人在神面前活得对，神就伸出作工的手；人在祂面前活得不对，神就把伸出的手缩回。人对了，约柜所表明神与人同住的事就有了实际。人不对，神与人同住的事就不会显明在人的中间。既是失去神的同住，约柜就成了失去真实意义的柜子，与普通的柜子没有两样。

总要记得，每次因抬出约柜而显出神的大能的事，都是神作起头，没有一次是人出主意的。是神作起头的，神就显出大能。是人出主意的，结果是连约柜也给掳去。是神作了起头，人也听从了神，约但河的水就干了，耶利哥城也倒塌了，并且约书亚与众人起誓宣告说，「有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和華面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子，安门的时候，必丧幼子。」（六26）这事果然应验在列王纪上十六章34节所记载的，这也可算是抬约柜出战的余波。就是现在称为耶利哥的城也不是在原址上建起来的。这就叫我们看准一件事，甚至是在律法下，也不是什么圣物能发出神奇的果效，而是人听从神的话使神的大能显明。在现在新约的日子，更是遵从神所说的真理的话，让神的丰满从人里面涌出，叫人可以遇见这位全有、全足、全丰的全能神。

第四章 从艾城的失败中学到的教训

耶利哥的得胜是因为百姓全然服在神的权柄下。属灵的争战就是这样。得胜不在乎人的优势，而在乎人跟从神的话。因为出面争战的是神自己，神的百姓只是在观战，并收拾战果。因此在争战进行中，只要人在神面前对，神就伸手对付敌人。若是人在神面前不对，神就不会伸出手来使敌人败退。

没有什么事能阻挡神的手作工，神十分乐意为祂的子民作工。祂要借着祂的子民来彰显祂自己，也用祂的子民来成全祂的旨意。进入迦南是神的旨意。百姓走在迦南的土地上，神必然向他们赐福。耶利哥是这样交在百姓的手中，全迦南地也该是这样交在百姓的手中。从过约但河到攻取耶利哥，百姓一再经历神的大能显在他们的前头。他们没有想到，在攻打艾城的时候，他们却遭到一次大败，也可以说是在约书亚的带领下攻取迦南的唯一一次的失败。所以这次的失败，对以色列人来说，是一个大挫折。对属神的人来说，在认识属灵的争战上有极重大的意义。

在艾城的失败中看属灵争战的法则

在进攻耶利哥的时候，神已经很严肃的告诫了以色列人，「这城和其中所有的，都要在耶和华面前毁灭。……你们务要谨慎，不可取那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。惟有金子、银子、和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣。必入耶和华的库中。」（六17—19）这些话说得够清楚了。以色列人若是照着神的吩咐去行，他们的得胜就必定可以维持到底。只是在耶利哥的得胜中，以色列人却为自己埋下了在艾城失败的原因。

导致艾城的失败，以色列人轻敌不是主因，主要的原因乃是以色列军队的元帅在这次攻击战中没有发出命令。主帅的沉默使以色列的进攻艾城没有根据。为什么主帅不发声呢？人出的主意也不是主因，使主帅沉默乃是因为以色列人拒绝服从神的权柄。人不服神的权柄，神就不发令。在艾城的失败中，神让以色列人学了一些属灵的功课，也让属神的人一同在这次的失败中学功课。

认识身体的法则

「以色列人在当灭的物上犯了罪。因为犹大支派中，谢拉的曾孙，撒底的孙子，迦米的儿子亚干，取了当灭的物。耶和华的怒气，就向以色列人发作。」（七1）在人这一边，我们很难接受这样的事实。一个人犯的罪，怎么能使全体受连累呢？应当是谁犯罪，谁去担当就对了。虽然神在事先已经说过了，但人总是不能了解。这也难怪，因为人有自己的立场，难得有人会以神的立场作立场。但是不管怎样，神既是以祂的立场来处理属灵的事，我们就得寻求明白神的立场的根据，因而使我们可以接受神的立场。有一件我们必须肯定的事，神绝不会根据人的立场去处理属灵的事。因为人的立场的实质是堕落的，不能用来作处理属灵事物的根据。

神看人是看人生命的源头，因为在神眼中只看两个人：头一个人是亚当，另一个人是基督。所有的人若不是在亚当里，就一定是在基督里。这就是身体的原则。一个完全的身体，身上的每一个肢体都是完美的。身体上的肢体若有残缺，那个身体就是一个残缺的身体。神看以色列是一个整体，是作神见证的整体；一点的残缺就使神的见证产生残缺。基于这个事实，神不允许神的见证中出现残缺。因此，亚干的过失就不能看作是一个人的事，而是以色列整体的事，因为亚干使以色列的见证出现了残缺。

神看以色列是一个整体，所以祂以身体的原则来处理以色列。同样的，神的教会也是一个整体，是基督的身体，所以我们必须认识身体的法则。认识了身体的法则，个人就会受约束，因为个人是直

接影响全体的。好的固然影响全体，坏的也一样的影响全体。因此，绝不能看个人的事与全体无关。我们领会「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。」（林前十二26）我们还可以清楚的说：「一个肢体发生难处，所有的肢体就承担难处。」所以在属灵的争战中，我们不能只看见个人，而看不见整体。因为个人与整体是息息相关的。

扩大一点来说，现今作为神见证的教会，在属灵的争战中是站在最前哨的位置上。因此必须让每一个人都看见身体。不单是看见局部的身体，而是看见整个的身体。说清楚一点，不单是看见个人与地方教会的关系，并且更进一步看见地方教会与宇宙教会的关系。这样说来好像有点不着边际，但实际上并不是这样，因为只有看见了宇宙教会，才会全面的儆醒谨守，不因着人这方面的疏失，而给神的见证制造破口，让神的对头有机可乘，使神的儿女受伤，也使神的见证受亏损。所有的人都看见身体，教会必定使仇敌蒙羞。

确实的接受光照

「艾城的人击杀了他们三十六人，从城门前追赶他们，直到示巴琳，在下坡杀败他们。众民的心就消化如水。」（七5）在一场战役中损失了三十六个人，本来并不算是是什么大不了的事。但我们别要忘记，这批出埃及以后的第二代兵丁，自从在加低斯再次起行进迦南时起，他们还没有吃过败仗。他们击杀了河东地的二王，又击败了全米甸人，他们并没有折损一人。他们渡过约但河，又攻取了耶利哥，每一次的军事行动，他们都稳稳的得胜。所以对这一次的小折损，他们就感觉受不了。

「约书亚便撕裂衣服。他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前，俯伏在地，直到晚上。约书亚说，哀哉，主耶和華阿，你为什么竟领这百姓过约但河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约但河那边倒好。主阿，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭，那时称为祢的大名要怎样行呢？」（七6—9）约书亚有这样的反应，在态度上是对的，但他的里面却没有看见，没有了光，全都黑暗了。只看见外面的环境，却看不见神的手，使他感到进退两难。会把难处带到神的面前是作得准确，但不能只向神诉说难处，必须要在神的光中找出发生难处的原因。得着迦南是神的应许，是神要作的事，在每次争战中，神都伸出手来为他们对付敌人。这一次，神却没有伸手，是什么原因使神没有伸出手来？这一点必须要弄清楚。若是不弄清楚这一点，光是苦苦的哀求，也不会使难处消失。

「耶和華吩咐约书亚说，起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物。又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此以色列人在仇敌面前站立不住。他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物，从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。」（七10—12）神不在祂的应许上作工，一定是有原因的。神爱约书亚，也爱祂的子民，他们不会准确的寻求祂，祂就主动的向他们说明，一面是让他们认识神的鉴察是明确的，人不能在神面前作假。一面是让他们明白祂是如何的恨恶罪，罪把神向人作工的手挡住了，罪也使人成了可咒诅的。犯罪的行动不一定要很惊人，那怕是一个小小的动作，只要是藐视神，不把神放在眼中，不以神说的话为是，以至落在不顺服里，这就很够了，这就叫神的手不再伸出来，因为神不能与陷在罪里的人同在。

彻底恢复圣洁的实际

接受了神的光照，人的愚昧无知显了出来。光是知道人的愚昧还是不足够，不能停留在光是知道的这一点上，必须继续往前去，确实的除掉那意神怒气的原因，叫神的同在与喜悦重新恢复在神的子民中间。属灵的学习是没有时间的限制的，我们一天活在时间里，我们就一天在属灵的学习上不住的操练。越是基本的操练，越是不能在其中放松。不少人有这样的错觉，尤其是圣经知识丰富的人，总是以为基本的操练过于浮浅，不必再加以重视。这样的心思是错得太利害了，没有准确的基本操练，就不能有正常的成长，也不能成长进到生命的丰富和成熟。

彻底的对付罪是基本操练中十分重要的一个功课。救恩给了我们赦罪的恩典，把我们安放在圣洁没有瑕疵的地位上。我们可以享用神的同在，就是因着这个地位。只是这个地位必须要有实际来维持它的功用。没有分别为圣的实际，这个地位并不能保证我们一定能享用神的同在。以色列人在艾城失败的原因，就是因为只有地位而没有实际。正如撒秋教会的光景一样，「按名你是活的，其实是死的。」（启三1）因此在生命成长的过程中，对付罪这个功课是不可以给忽略的。

「你起来，叫百姓自洁。」（七13）神给约书亚指示了恢复洁净的方法，把当灭的物从他们中间除掉，让神的同在再一次显明在他们中间。在这个时分，亚干若是主动的向神认罪，也许他还能免去死亡。只是他没有这样作，他还存着侥幸能逃避给发现的心。但是没有用处。约书亚照着神的指示，还是把他找出来。「一件美好的示拿衣服，二百舍客勒银子，一条金子，重五十舍客勒。」（七21）就使亚干惹了神的怒气，也使以色列人受到连累，失去了神的同在。

亚干给石头打死了，他的所有也用火焚烧了。「众人在亚干身上堆成一大堆石头，直存到今日。于是耶和华转意，不发祂的烈怒。因此那地方名叫亚割谷，直到今日。」（七26）亚干所受到的惩治好像是太严厉了。但是从亚割谷这名字来看，这才是彻底的对付罪。不这样绝对的处置，就不能有彻底的恢复。亚割谷就是连累的意思。亚干不单是连累了自己，也连累了全以色列，叫以色列在享用神应许的事上受到了阻碍。

「示拿」就是巴比伦，也就是巴别，这里有世界上最美的事物，美衣、金子与银子，都是它的内容，最能满足人的情欲。神不是以这些事物为丑恶，但是这些事物若在人心里代替了神，叫人爱慕这些过于尊重神的话，这些就成了可咒诅的事物，必须彻底的在我们心中除掉。「不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。」（约壹二15）问题的严重乃是在失去了神的爱。因此对于那些能使我们失去神同在的事物，我们必须很绝对，很彻底的从我们的心思中除掉。

重新享用神的得胜

以色列人从他们中间除掉了当灭的物，他们里面就明亮了，神也恢复向他们说话，也恢复在他们中间作神军队的元帅。在神面前的一切都恢复正常以后，艾城的攻掠就继续展开。那曾叫以色列人的心消化如水的艾城，如今就成了以色列人夸胜的地方。以色列人在艾城，不单是享用争战上的得胜，更重要的是他们对神有了更深的认识，因此与神的关系也有了更进一步的紧密。艾城是他们曾经失败的地方，但同时也是他们在属灵经历上的转折点，从失败转向得胜。

在奔跑属天的路程中，神儿女很难避免有失败的经历。我们不是说失败并不是什么了不起的事，但我们必须学会在失败中寻求恢复得胜。最美就是不给失败有发生的机会，但若是失败出现了，千万

不要灰心丧志，总要记得神的呼召是「你当刚强壮胆。」这是约书亚所接受的呼召，也是我们所接受的呼召。所以从失败中能学到功课，那么在失败的经历中，我们还是可以因主而夸胜。我们来看看，以色列人在艾城的失败中获得了什么长进。

更明确的顺服神的权柄

神恢复在耶和華军队元帅的地位上向以色列人说话；祂告诉约书亚说，「你起来率领一切兵丁，上艾城去。」（八1）并且神也给他们安排了攻城战术。以色列人都一一的听从，都照着神的吩咐作了调度。起初他们以为艾城的兵力单薄，「只要二三千人上去，就能攻取艾城，不必劳累众民都去。」（七3）如今神告诉他们，要他们的兵丁全体都去，他们也都去了。这不是他们起先轻敌，现在又高估了敌人。完全不是这回事。艾城的兵力还是起先一样，并没有改变，只是他们的心思改变了。他们原先把攻打艾城看作是一个任务，也就是一个工作。只要工作作好，把任务作完就是了。现在他们却看攻打艾城是一个见证，虽然不需要每一个人都上阵，但是每一个人都必须投入，站在身体的立场上来表达神要作的事。从工作进入见证，从个别进入身体，这是一项大的长进。

神又说，「你怎样待耶利哥，和耶利哥的王，也当照样待艾城，和艾城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。」（八2）耶利哥的财物不能留，都要毁灭，耶利哥的金子和银子都要归给神。现今在艾城，以色列人却可以保有他们的战利品，耶利哥和艾城是紧邻的两个城，耶利哥城的一切不能要，艾城的却可以要，以色列人该要说话了。他们会这样说：这两地有什么不一样呢？要是在耶利哥也有这样的安排，艾城就不会有失败的伤痛了。但是以色列人没有这样作；他们也不问神为什么在这里可以作，在那里不可以作，他们就是默默的遵行了。也许他们领会这是先为神，后为人的次序；也许他们根本就不作这样想，反正他们在顺服神的事上是有了长进。

神的子民向着神最大的难处，乃是不认识权柄，也不甘心服权柄。这个难处从亚当开始，一直到现在也没有过去。在以色列中是这样，在教会中也是这样。以色列和犹大先后被掳的原因是根源在这一点上，教会在见证上的软弱也是植根在这一点上。巴不得神叫属祂的人都能看见这一个，看见这个而归回神的权柄的人有福了，因为神荣耀的大能要从他们身上发表出来。神的权柄不是抽象的观念，它是十分具体的透过祂说的话显明出来，人毫无保留的听从神说的话，就是服了神的权柄。艾城的王的尸首在日落时给取下来（参八28-29），在人看来或许是小事，但在服神权柄的人就不敢疏忽，免得地因此而受了玷污（参申二十一22-23）。服神的权柄使以色列人在迦南地大大的得胜，因为他们能完全的取用神的得胜。

宣告完全接受神的权柄

攻取了耶利哥和艾城，「约书亚在以巴路山上，为耶和華以色列的神，筑一座坛。是用没有动过铁器的整石头筑的，照着耶和華仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的。众人在这坛上给耶和華奉献燔祭，和平安祭。」（八30-31）我们注意到他们所献的祭是燔祭和平安祭。照理他们该要献赎罪祭才是，因为他们在耶利哥得罪了神。但是他们没有献赎罪祭，只是献燔祭和平安祭。这不是他们以为自己是无罪的，而是在耶利哥和艾城的经历中，他们感觉到他们要作一件比献赎罪祭更迫切的事。在他们的经历中，他们知道神赦罪的恩典已经显在他们中间，他们也已经明白了他们的神是赐恩的主，因此他们迫切的感到要寻求这位赐恩的主的喜悦，并要向祂感恩。

燔祭是寻求神喜悦的祭，这祭也包括了赦罪的恩典。平安祭是为了感恩而献上的祭，为享用了恩典而献，也为了认识赐恩的主而献。在表面上看来，这两个祭好像都是人给神。既然是人给神，人大可以把人以为美的给神。但是两城争战的经历使以色列人明白了，他们在神面前是何等的不配，而神在他们这些不配的人身上却是大大的施恩。认识了自己的不配而领受了大恩，他们就不敢随己意而行。

要献祭就先要筑坛。因为以色列人那时是在战地，神的帐幕在吉甲，只有约柜给抬出来，所以他们要筑坛献祭。他们就「用没有动过铁器的整石头」把坛筑成。我们可以想象得到这坛的外貌一定是很不美观，但神在出埃及记二十章25节中向以色列人说过这话，说人与神中间并不需要人的手加添什么，来维持神与人的正常交通，摩西也在河东地嘱咐了他们（参申廿七5）。他们不因这个吩咐没有写在律法书上，就随意更动，为了美观而把筑坛的石头敲打。他们认定这是神的定意，就不管事情的大小，他们都无条件的遵行。

还要注意一件事，这坛是筑在以巴路山上（参申廿七4）。那时以色列人在迦南的战事中，只是攻占了耶利哥的平原，也就是在以巴路山的边沿上。虽然是如此，他们也照着神藉摩西给他们的嘱咐，急促的筑坛献祭，寻求神的喜悦。

更重要的一件事情，乃是在献祭以后，「约书亚在那里，当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄写在石头上。以色列众人，无论是本地人，是寄居的，和长老，官长，并审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司利未人面前，一半对着基利心山，一半对着以巴路山，为以色列人祝福。」（八32—35）这是第一部份的动作，向众人表明神的祝福是建基在律法的实行上，人照着律法行，祝福就要显在人中间。在新约的日子，神儿女不再依据律法的字句行，但听从主说的话还是蒙福的道路。「随后约书亚将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。……没有一句不宣读的。」（八34—35）整个的过程，说明了以色列人当时向着神的心是如何的跟上神，甘心完全的接受神的权柄。

从渡河开始到艾城的战事结束，以色列人在经历神的所是和所作中，建立了一个绝对向神顺服的心思。这心思的建立使他们在迦南地初期的争战中，不住的享用神的得胜。他们在神面前活得对，活得准确，神的同在在他们中间就没有停止。

第五章 迦南地南方的争战

以色列人在迦南地的得胜，震动了迦南地的诸王。他们警觉到不能再各自为战，也不能再坐以待毙。他们「就都聚集，同心合意的，要与约书亚和以色列人争战。」（九2）迦南地争战的背后，原是一场属灵的争战，是神要从撒但的手中收回地的争战的开始（参出十九3—6）。所以在诸王连手的背后，我们可以看出撒但所作的调度，为要阻挡神的计划执行。撒但的声势是大的，但神的能力更大，只要神的百姓在祂面前活得对，撒但权势的溃崩是无可避免的。迦南地南方争战的结果就证明了这一点。

服神权柄的考验

以色列人在渡河前，听了摩西重申神的命令，也回顾了神给他们那有福的带领。进入迦南地以后，

也宣读了神的律法，宣告了咒诅和祝福。聆听与宣告都是作在口头上的，必须要有实行，才能算是活在神的权柄下。在继续攻取迦南地以前，神给了他们一次试验，一面让他们看出自己的缺欠，一面又考验他们对神的话信服的程度，并且借着这一次人的缺失，启示了神对地上的人的心意。

基遍人的诡计

神以大能的手行在以色列人的面前，震惊了全迦南的人。正当他们的王联手起来反抗神的作为的时候，有极少数的一族人，他们是住在基遍，就是邻近耶利哥及艾城的地方。他们领会了神的作为，向神生发了敬畏的心，立意要归向神，顺从以色列。他们也知道了神给以色列人的吩咐，要灭尽一切的迦南人。为着这个原故，他们想出了一个诡计，「假充使者，拿旧口袋，和破裂缝补的旧皮酒袋，驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上，他们所带的饼都是干的，长了霉了。」（九4—5）他们把这些对象作为证据，欺骗以色列人说，他们是从远方来的，他们敬服神的作为，要与以色列立约讲和。

这是一个诡计。以色列人也担心这是一个骗局，对他们说，「只怕你们是住在我们中间的。若是这样，怎能和你们立约呢？」（九7）但他们说了一些欺哄的话，也送给以色列人一些食物，「以色列人受了他们一些食物，并没有求问耶和华。于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领，也向他们起誓。」（九14—15）这事就这样告一个段落，基遍人就得以躲过给灭尽的结局。

以色列人没有先求问神是一个大疏忽，是他们在学习服权柄的事上还没有成熟。但从另一个角度来看，我们会看出神是允许他们发生这一个疏忽，使他们知道要更加强服权柄的学习，不再自作主张。只是更重要的是神要借着这事，来启示祂顾念人的心意。神要灭尽迦南人，乃是因为他们拜偶像，行邪淫，玷污了这地，神容忍他们五六百年，（参创十五13—16），直到如今，他们的恶贯已经满盈（参创十五13—16），神就让以色列人把他们除灭。神除灭他们既是因为他们恶贯满盈，而基遍人能信服神，寻求归正，祂当然会存留他们。因为神说，「恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？」（结十八23）神爱惜尼尼微城中那些不会分辨左右手的人，还有许多牲畜（参拿四11），当然祂也一样爱惜悔改归向神的基遍人。所以以色列人若是求问神，神也必这样回答他们。

守约的考验

神允许以色列人的疏忽，给以色列人造成了一个难处。当他们发觉基遍人就是他们邻近的人，他们就为难了。留下基遍人，他们就没有完成神的嘱咐。不留下基遍人，他们就成为了不守约的人。在这种光景下，以色列人该怎样作才好呢？立约后第六天，以色列人到了基遍，基非拉，比录、基列耶琳。「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。……众首领对全会众说，我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，现在我们不能害他们。我们要如此待他们，容他们活着，免得有忿怒因我们所起的誓临到我们身上。」（九18—20）以色列人这一次作对了。他们摸着了神的性情，而不是给局部的字句限制着。

「你临近一座城要攻打的时候，先要对城里的民宣告和睦的话。他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳，服事你。」（申二十10—11）虽然这吩咐在原则上并不适用在迦南地上的民，但它却隐含着神喜悦并收纳那些不与神敌对的人的心意，字句里的精意流露了神对人的同情和怜悯。更重要的是神的百姓必须学习守约。「摩西晓谕以色列各支派的首领，说，耶和华所吩

附的乃是这样，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。」（民三十1-2）以色列人是指着神起誓的，神听见了却没有打岔，他们就必须守约，正如他们向喇合全家人所作的一样。

守约乃是神性情的流露。「耶和华阿，谁能寄居祢的帐幕，谁能住在祢的圣山？就是……眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。」（诗十五1-4）这样的人能住在神那里，因为他们活在神的性情里，神是守约施慈爱的神，祂也喜欢祂的子民活出祂的性情。旧约的以色列，新约里的教会，都是活在神这样的性情的眷顾下。「我们纵然失信，祂仍是可信的。因为祂不能背乎自己。」（提后二13）。以色列人在守约的事上，经过了一次考验，这考验叫他们更实际的学习服神的权柄。他们不单是守了约，并且也履行了约的义务（参十6-7）。

基遍人降服神的结果

基遍人原是迦南地的人，在神借着以色列人去扫荡迦南地的时候，他们也是列在该受灭尽的人当中。因为他们听见了神的作为，认识了自己的处境，他们信服了神，毅然的悔改归向神。虽然他们用的方法不是最好，但他们的心却是给神看中了。所以他们从该灭亡的人中给保存下来。照着神所吩咐的条例，约书亚对他们说，「现在你们是被咒诅的。你们中间的人，必断不了作奴仆，为我神的殿，作劈柴挑水的人。」（九23）从外面看，他们给保存下来了，但却成了服苦的人。不管怎么样，他们不再是该灭亡的人。

不再灭亡是成了定局，但这只是表面的光景。我们若是进深一层去看，我们一定能领会神在这样的安排中的目的。正如喇合一样，他信服神的作为归向神，她的决定就给她选上了进到神荣耀的计划里去。她不单是作了大卫的先祖母，也是我们主耶稣的先祖母；在神的救赎的计划中，她成了不可缺的一个人，永远的在神的纪念中。基遍人也是一样。我们不能忘记，他们原是与神无分无关的人，他们的前途就是死。如今一他们在耶和华所要选择的地方，为会众，和耶和华的坛，作劈柴挑水的人，直到今日。」（九27）表面上是服苦的人，实际上是事奉神的人，并且是永远事奉神的人。他们降服神的结果，使他们得着事奉神的救恩，比普通的以色列人更靠近神。

他们降服神的结局，更清楚的说出神喜悦人的心意，也发表了外邦人也能在神面前蒙恩的定意。虽然在神计划的执行上有先后次序的分别，但神并不歧视外邦人。耶和华节期的一些定规，说出了神也要得着外邦人，神选召以色列人的宣告（参出十九5-6），也说出神要得着万民。神在以色列人进迦南的历史中，一再作出收纳外邦人的事。这一些事都在说出神悦纳人，在人的信服中让人亲近神，也成了神感觉他们是神不能缺少的人。我们也是在这原则上，借着祂的救恩成了神的众子，可以亲近祂，称祂作「阿爸父」，也事奉祂，在成全祂永远的计划中成了祂不能缺少的人。我们真要称颂感谢神，因为祂在创世以前就定意要使我们得荣耀，在救赎的历史中，不断的向人启示祂这荣耀的心意，再在基督的救赎上把这荣耀的心意作成在我们身上。祂是该受敬畏的神，永远配得荣耀，尊贵，和颂赞。阿们。

在基遍地的全得胜

因着基遍人向以色列人求和，引发了耶路撒冷王联合了希伯仑王，耶末王，拉吉王，和伊矶伦王结成联盟。一同发兵去攻打基遍。「基遍是一座大城，如都城一般，比艾城更大，并且城内的人都是

勇士。」（十2）这五个亚摩利王攻打基遍的时候，基遍人因为看见了神的作为，就不再倚靠自己和他们的所有。他们「打发人往吉甲的营中去见约书亚，说，你不要袖手不顾你的仆人。求你速速上来拯救我们，帮助我们。因为住山地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。」（十6）以色列人上去援助基遍人，在基遍展开了一场剧烈的战斗。神出手干预了这场战事，使以色列人大获全胜。

「不要怕他们，……我已将他们交在你手里。」

在这次战役中，作为耶和华军队的元帅并没有作战术的指导，只是发出了一道命令。这命令很简单，只是提醒约书亚留意在他被召时所听到神对他所说的那句话的意思，「不要怕他们，因为我已将他们交在你手里。他们无一人能在你面前站立得住。」（十8）这些话的意思就是一道叫军队出发到前线去的命令，并且一到达前线，立刻就发动攻击。

在势派上，敌人是来势汹汹的，并且是有组织，有训练的。回过头来看以色列人，在民数记数点民数时，可以说他们粗略具有组织的型态，但是绝不能说是经过训练的部队；他们也没有后勤，并且他们的后防也是不巩固的。在表面的比较上，以色列是处在弱势的这一方。以弱势来对抗强势，依人看来是胜败立见的。但我们不要忘记，这是属灵的争战，胜负的关键不在乎人所有的是多少，而是在乎神的同在。神既发出了攻击的命令，祂也定然是与军兵一同前赴战场。

「约书亚就终夜从吉甲上去，猛然临到他们那里。」（十9）这就是夜袭，也是突袭，是元帅所指示的策略。人的顺从超过了当前形势的评估，不顾一切的勇往直前，执行元帅的命令。这样的顺从让神可以大大的出手攻击仇敌。「耶和华使他们在以色列人面前溃乱。约书亚在基遍大大的杀败他们，追赶他们在伯和仑的上坡路，击杀他们直到亚西加和玛基大。」（十10）看来亚摩利诸王的军队根本就没有选手的力。神既预先宣告了「不要怕他们」，祂就亲自使他们溃乱，成全了祂的宣告，祂把敌人交在以色列人手中，叫敌人没有一个可以站立得住。

神干预争战结果的手

神既向以色列人宣告，祂已经把敌人交给在他们的手里，祂就负责干预争战的结果。祂亲自出手对付敌人，使敌人溃败。关于这一点，以色列人已经多次经历过了。打从加低斯第二次向迦南起行起，他们看见神借着黄蜂瓦解了河东那二王的军队的战斗力，他们也经历了消灭米甸人而自己并没有折损一个人。他们渡过约但河，攻陷了耶利哥，也夺取了艾城。这一切全是神作成的，他们只是享用神所作出的战果。但是必须要指出一件事，神干预每一次争战结果的方法都不一样，祂绝不受任何作工的公式所限制。祂借着每一次的战果，向人启示祂是全能的神。因此，我们要注意的不是争战的过程，而是要注意神作工的手。

神使敌军溃乱，不能作战，也使他们失去国志，只会逃跑，急速脱离战场。神更为以色列人扩大战果，「他们在以色列人面前逃跑，正在伯和仑下坡的时候，耶和华从天上降大冰雹在他们身上，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。」（十11）神干预了战果，神向人显明这事是神作的。冰雹似是长了眼睛一样，能认出谁是以色列人，谁不是以色列人，它们单单是降击在以色列的敌人身上。在混乱的战场上，人也不容易分辨敌军或是友军，但冰雹却能选择它们要打击的准确目标，这不是偶然的，这明明是神为祂手中的工作作了见证。

不仅是这样，还有更使人难以信服的事，但却不能不相信。「当耶和华将亚摩利人交付以色列人

的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说，日头阿，你要停在基遍，月亮阿，你要止在亚雅仑谷。于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇。……日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。」（十12-13）白天的延长是人不能作得到的事，这事只有神能作。白天的延长是一件事，若是以色列人的体力不支，延长了的白天也无补于事。但神也同时使以色列人有充沛的体力，不致疲乏，直到把五王与他们的军队灭尽，「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。」（十21）

关于约书亚的长日，好像是好难使人接受。但神作的这事，却不容人置疑，只能信服。英国大天文学家鲍爱文爵士（SIR EAWIN BALL）查出太阳系的空间内，缺少了二十四小时的时间，这到底是怎么一回事呢？美国耶鲁大学，有一位教授脱劳德（C.A.TROTTER）在一八九零年写了一本书，这书给这事找出了答案。他笃信圣经，他与一位同事教授讨论圣经的可信性。他的同事是不信圣经的，也是一位天文学的权威学者。他就告诉这天文学者说，缺少了的二十四小时可以在圣经中找到答案。这学者接受这挑战就去查考圣经，结果在约书亚记十章里找到了部份的答案，后来在以赛亚书王十八章中又找到所缺的部份，两部份加起来，正是二十四小时，就这样，这不信的学者也就相信了圣经是神的话。

因耶和華為以色列爭戰

以色列人在进入迦南的争战中，节节得胜。圣灵给我们指出他们能得胜的原因，乃是「因耶和華為以色列爭戰。」（十14,42）把迦南地赐给以色列人是神要作的事。这事的定规是在创世以前，这事的应许是在亚伯兰的日子，这事的实行是在以色列人进迦南的时候。从定规到实行的时间虽是这样的漫长，但神的信实却没有改变，因为在神是没有改变的，也没有丝毫转动的影儿。所以当人照着神的旨言行的时候，祂也伸出大能的手来成全祂所要作的。以色列人所作的就是神要作的，所以神伸手为以色列爭战。假若以色列所作的不是神所要作的，神绝不会因为他们是以色列人而伸出手来帮助他们。

约书亚的祷告是太大的祷告，这祷告是要求神暂时停止自然规律的运转，但神竟然答应了这祷告，把人以为不可能发生的事作了出来。「在这日以前，这日以后，耶和華听人的祷告，没有像这日的。是因耶和華為以色列爭戰。」（十14）这明显是以具体的行动来证实神干预着属灵的争战。就是在人看来是不能发生的事的祈求，神也答应了，使以色列的得胜大大的扩展。在神是没有难成的事，但神只是在祂旨意中才行人以为不能作的事。这一点是我们不能忽略的。神为以色列爭战，因为以色列行在祂旨意中。

人行走在神的旨意中，也就是人站在神的一边，也可以说是神站在人的一边。这是「神若帮助我们，谁能敌挡我们」（罗八31）的大前提。人站的地位对了，神才会伸出手来为他作事。但是还要再进一步去领会，人怎样才能让神有机会出手呢？地位对了，神有了为人作事的条件，人还必须让神在一切事上作主，神才有为人作事的机会。约书亚先是祷告神，仰望神！然后才在以色列人眼前宣告，要日头与月亮停住在天空。他不是吩咐神作工，乃是执行神要作的工。因为祂是耶和華军队的元帅，祂发出了号令，人也接受了命令，祂就毫无保留的为人爭战

人能享用神得胜的主要诀窍

以色列人不单是击溃了五王的联军，擒杀了五王，并且继续的扫荡南方，把以后犹大支派所分得

的地全占取了。我们看看这一次战役的胜利果实。他们除了击杀了五王以外，还击杀了玛基大王，立亨王，基色王，底璧王，加上五王，就是耶路撒冷王，希伯仑王，耶末王，拉吉王，和伊矶仑王，一共是九个王，并且夺取了这些王所管辖的城，除灭了城中的人口。（参十28-39）「这样约书亚击杀了全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人，和那些地的诸王，没有留下一个，将凡有气息的尽行杀灭，正如耶和华以色列的神所吩咐的。」（十40）然后又挥军南下，转向大海，攻击以后西缅支派所分得的地，再回师攻击直到基遍。「约书亚从加低斯巴尼亚攻击到迦萨，又攻击歌珊全地，直到基遍。约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地。」（十41-42）

这些战果是很辉煌的。他们得着这样辉煌的战果，固然是「耶和华将……交在以色列人手里」（十30, 32），这是神所作的那部分。但是以色列人必须要配合神的自己，然后神才会把敌人交在他们手中。以色列要怎样作才能配合神呢？让我们来注意一件事。「约书亚终夜从吉甲上去。」（十9）「约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。」（十15）「于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。」（十43）每次以色列人获胜了，都是回到吉甲去。按理来说，他们攻取了一地，就可以在该地停留驻守，但他们并没有按常理作，他们总是全体都回到吉甲去，然后再从吉甲出发去攻取别的地方。当然这毫无疑问是当时的历史，但是他们既不按常理作，就一定是有属灵的含义在其中，因为他们进迦南的行程是属灵经历的预表。

我们应当不会忘记，吉申这地方乃是以色列人过约但河以后，全体在那里行割礼的地方。吉申对他们来说，是证实他们是亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙，是承受迦南地的合法继承人。但在属灵的含义上，就是除掉肉体，叫亚当的生命受对付（参西二11）。这就是享用得胜的关键。神要在人身上作工，祂要借着人来彰显祂自己，但人先要符合祂作工的条件。人不符合祂作工的条件，祂就不要在那人的身上作工。谁符合祂作工的条件，祂就在谁的身上作工。从亚当来的生命，就是人的肉体，是最与神的性情相违背的，是最不乐意让神作主的。所以不除掉肉体，神就不能在那些让肉体作主的人身上作工，祂也不要在这类的人身上彰显祂自己。因此回到吉甲，常常维持活在肉体已经受了对付的光景中，对追求享用神作我们的得胜的人是十分必要的。

以色列人进迦南的历史是预表。这历史所表明的属灵原则不单是适用在当时的历史，也适用在一切属灵的事上，直到现在，这原则也没有停止。「体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇。因为不服神的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得神的喜欢。」（罗八6-8）弟兄们，看到了没有，这个属灵的原则是那样的清楚，对得救以前的人是那样，对得救以后的人也是一样。肉体不受对付，它就要代替神，它就要人体贴它，人也好像不得不体贴它。主的十字架早已定了肉体的罪，我们时刻支取主在十字架上所作成了的，使肉体不能发挥它活动的功能，我们就能让神的自己充满在我们里面，也让神用着我们去彰显祂自己。这是得胜的诀窍，就像以色列人回到吉甲的营中，温习他们受割礼的经历，带着灵里新鲜的感觉，去迎接前面要来的更大的得胜。

第六章 更宽广的得胜

基遍的争战使夏琐王耶宾十分的不安，他「打发人去见玛顿王约巴，伸仑王，押煞王，与北方，山地，基尼烈南边的亚拉巴高原，并西边多珥山岗的诸王。又去见东方和西方的迦南人，与山地的亚摩利人，赫人，比利洗人，耶布斯人，并黑门山根米斯巴地的希未人。这些王和他们的众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆。这诸王会合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人争战。」（十一1-5）从地理上来看，这一次是迦南地北方的诸王全体总动员来攻击以色列人，声势是十分威猛，也可以说是四十多年前的以色列人眼中的巨人的大联合，又有战车与马兵，他们要一鼓作气的消灭以色列人。

这一次战役的规模比基遍的战役更大，战况更猛烈，用现代的话来说，以色列人是以轻装备来对抗重装甲部队，敌方是占尽了人力和地利的优势。但是神站在以色列人这一边，「有人靠车，有人靠马。但我们要提到耶和华我们神的名。」（诗二十七）「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。马也不能因力大救人。」（诗三十三16-17）这些话正可以说明这一次战役的实况，是以色列人享用神的得胜的写照。

学习更没有保留的服神的权柄

多经历一次争战，以色列人就更多的服神的权柄。在服神的权柄的经历中，他们更知道神的大能与信实，更有把握的信靠神，享用祂的得胜，进入祂荣耀的大能，取用祂的丰富来作刚强的人。人的眼睛单单看神，就算是大山摇动到海心，也不能摇动他向着神的心。他里面是安稳像盘石，不理睬眼见事物的凶险，也不会从难处中退缩，只是一心一意的在危险中夸胜。

一切的行动以神说的话为依据

一再的经历了神说的话所带来的得胜，以色列人已经学会了绝对的跟从神所发的号令前行，就是他们得胜的把握。单是看神说的话，常会给人生发不着边际的疑惑。以兵力和装备那么悬殊的情形下，我们真能得胜吗？着眼在环境的人有这样的的心思是一点也不希奇，因为他们的计算是根据敌我双方的实况，在计算当中并没有把神计算在内。这是一个大漏洞，神是耶和华军队的元帅，必须要计算在内。神若是给计算在当中，元帅自己就抵得上敌方的百万雄师了。祂的指挥，就奠定得胜的基础。

耶和华的军队的元帅是十分尽责。以色列人还没有求问，祂就已经向祂的军队发声了。每一次都是这样，只要祂发声，每一次都是得胜的，没有一次是例外。如今在强大的敌军压境的时候，神又是先向祂的军队发出命令。「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。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。」（十一6）神已经说了话，祂必照着祂说的话行。只要人照着神说的话去作，他们就是等候收取得胜的果实。

「于是约书亚率领一切兵丁，在米伦水边突然向前，攻打他们。耶和华将他们交在以色列人手里，以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城，到米斯利弗玛音，直到东边米斯巴的平原，将他们击杀，没有留下一个。」（十一7-8）神没有失信，元帅的话是十足的兑现。北方的联军虽是声势浩大，但在以色列人面前却站立不住。他们溃败了，以色列人一直追赶他们到了神所应许的地的边界。迦南地的战事，到了这时就算是大体上结束了，以色列人已经可以控制了全迦南地。

不以人所以为可靠的作倚靠

击溃了敌军，掳掠了仇敌，敌人的装备正好用来壮大自己的战力。这是常理，以色列人也可以这

样作。但是元帅的命令却是要他们「砍断他们马的蹄筋，焚烧他们的车辆。」这样作似乎是太不近常理了，这样作正是削弱了自己的战力，在地上大概没有人会这样作的。以色列人并没有装甲部队，也没有快速的部队。若是依照元帅的吩咐，以色列人在军力上永远是居于劣势。以色列人大可以据理与神力争，但他们没有这样作，倒是确实的遵从命令，「砍断他们马的蹄筋，焚烧他们的车辆。」

以色列人很明白，他们不是倚靠人的所有去获得胜利，他们乃是倚靠他们的元帅作他们的得胜。他们的得胜不在乎他们所有的装备，乃是在乎他们的元帅。他们的训练不如人，但他们跟从元帅在实战中训练自己。他们在实战中所得着的训练成果，乃是叫他们更多的倚靠他们的元帅。保留人以为可靠的事物，常会把人的眼睛从神的身上转移到人以为可靠的事物上。这一个转移的结果，乃是把得胜的把握丢掉了。神不让他们有这样的损失，所以神不要他们为自己保留战马和战车。

夏琐的战役虽是大体上结束迦南的战事，使以色列可以全面控制了迦南地，但彻底的占取迦南地的目的还没有达到。庞大的力量是消除了，只是地方上的力量还是零星的存留着。从士师记第一章中，我们就看出当时的景况。以色列人因为底定了迦南地，不自觉的就向着环境这个方向去了，以致他们始终不能完全清除迦南地的残余力量。神预先就知道他们的结果，所以不让他们拥有战车和战马，而要他们继续的倚靠他们的神。他们真正的需要不是增加军事的装备，乃是要加强对神的倚靠，更明确的服神的权柄。

不懈怠的遵行神的吩咐

服神的权柄，听从神说的话，不是单单为着争战的得胜。若是仅仅为着要争战的得胜而听从神的话，这样的听从不是真实的听从，在这样的人身上并没有神的权柄。在局部的事物上听从神，在另外的事物上对神有保留，也不能说是听从神的话。就像去攻打亚玛力人时的扫罗，神给他的评定，仍然是不顺服，仍然是背逆。不是彻底顺服神权柄的人，神也不能使用他去彰显神的得胜。

约书亚在夏琐战役的得胜是全然的得胜。「当时约书亚转回夺了夏琐，用刀击杀夏琐王。素来夏琐在这诸国中是为首的。以色列人用刀击杀城中的人口，将他们尽行杀灭。凡有气息的没有留下一个。约书亚又用火焚烧夏琐。约书亚夺了这些王的一切城邑，擒获其中的诸王，用刀击杀他们，将他们尽行杀灭，正如耶和华仆人摩西所吩咐的。」（十一10-12）这场战役是迦南地的主力决战，以色列人得胜了，迦南地的战争就暂时告一个段落；迦南地的南方与北方的主要势力都给荡平了，再也不能抗拒以色列人。我们一再的指明，以色列的得胜并不是因为他们强大，而是因为听从神的话，听从耶和华仆人摩西所吩咐的。

摩西所吩咐的话是从神而来，并不是摩西的主意。以色列人认定了话语的源头，就越过了人而接受神的权柄，并且是彻底的遵行。越过人的因素，看见了权柄的源头，这是在属灵的学习上很重要的一环。只看见人，就很难服权柄。不是以人作为权柄，就是忽略了神借着人所发表的心意，两种光景都是很糟糕的。「耶和华怎样吩咐祂仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行。凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。」（十一15）除灭迦南地的一切人口，就是耶和华的吩咐；执行这吩咐就碰到人的感情问题。这是十分为难的事，确实的执行就觉得难以下手，有保留的执行又是对神不顺服。只是一个真正服在神权柄下的人，他一定领会神一切的定规都是有正确的根据的，他虽然当时不明白，他也会因着神的性情而毫无保留的跟从。所以「约书亚没有一件懈怠不行的」，

当时的以色列人也是在这样的认定中执行神的定规，所以他们的得胜是有确实的保证，因为神能为他们争战。

辉煌的战果

经过了基遍的战役和夏琐的战役，以色列人在大体上已经攻取了全迦南地，从南方到北方，都在以色列人的掌管下。「约书亚夺了那全地，就是山地，一带南地，歌珊全地，高原，亚拉巴，以色列的山地，和山下的高原。从上西珥的哈拉山，直到黑门山下利巴嫩平原的巴力迦得。并且擒获了那些地的诸王，将他们杀死。约书亚和这诸王争战了许多年日。」（十一16-18）攻取了迦南的意义，不单是以色列人享用了神的得胜，并且是完成了神的定意。在亚伯兰的日子，神已经宣告了迦南人的前途是灭亡，神虽然一再的给他们机会悔改，但他们终不悔改，自己走上灭亡的路。

所以平定了全迦南地以后，在数点战果的时候，圣灵首先指出了以色列人完成了神的定意，把神旨意的完成列为最优先的报导。得地与除灭迦南人是一而二，二而一的事。总合来说就是神要在以色列人身上作成的定意。这给我们一点的提醒：在我们一切所作的事上作完以后，评估工作的成功与否，不在乎工作成绩的表现，而在乎神的旨意是否完成在我们身上。神的旨意若是没有完成，工作就算作得再好，那也不能说是成功。真实的成功乃是完成神的旨意。

争战了许多年日

以色列人争战了许多年日，除了在两大战役中擒杀了好些王以外，其他的诸王可以说是一个一个的擒杀，诸王所管辖的城也是一个一个的攻取。「除了基遍的希未人之外，没有一城是与以色列人讲和的，都是以色列争战夺来的。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。」（十一19-20）争战对以色列人来说就是操练，使他们熟习跟从神的带领。另一方面，要得地就要争战，承受应许的丰富必须经过争战。因为撒但绝不坐视神应许的成就。它要阻挡，争战就一定发生。属神的人必须粉碎撒但的阻挡，神的应许才能成就。

再从另一个角度看迦南的争战，乃是神所安排的环境，来使迦南的各族消灭。神存留极多的机会给迦南各族的人悔改，他们不领情，继续他们的恶行。近代的考古学者，从当日的迦南地所挖掘出来的许多事物，证实了那时代的迦南人的罪恶生活，他们惹神的怒气到了极处，所以非从地上除灭他们不可。所以神任凭他们心里刚硬，不与以色列人讲和，就借着以色列人的手把他们除灭。在亚伯兰的日子，神已经作了这样的宣告；在摩西的日子，神也作了这样的吩咐；到了约书亚的手里，神也就执行了这样的定规。

得地是神的应许，除灭迦南诸族是神的旨意。以色列人在迦南地争战的结果，把这两样都在大体上完成了。虽然不能说是非常圆满的完成，但总可以说是作成功了。得胜的结果不在统计数字上的表达，而在神旨意的完成。若是统计的数字很动人，但统计资料的内容与神的旨意没有关连，再动人的数字与报告都是虚空的。以色列人在迦南地的争战，神首先给他们的数算，就是他们作成了神的旨意。

所有的亚纳族人都给剪除

引动以色列人在旷野飘流四十年的主要原因之一，就是他们看见了亚纳族人。那时他们看亚纳族人是巨人，看自己是蚱蜢。他们认定自己战不过亚纳族人，若是真要进入迦南，他们都要死在迦南地。

他们完全忘记了神在出埃及的路上是如何的引导，保护，并供应他们。他们吵着要回埃及去，他们不相信神能领他们进迦南去。这样的不信，惹动了神的怒气，使他们飘流在旷野四十年，直到那一代的兵丁全都死去。四十多年过去了，新一代进入迦南了，亚纳族人仍然是从前的模样，但是却阻挡不了以色列人进入迦南。

圣灵数算战果的时候，特别提到有关亚纳族人的部分，用着亚纳族人的遭遇，特别突出的显明以色列人成功的进入迦南的经历。「当时约书亚来到，将住山地，希伯仑，底璧，亚拿伯，犹大山地，以色列山地所有的亚纳族人剪除了。约书亚将他们和他们的城邑尽都毁灭。在以色列人的地没有留下一个亚纳族人。」（十一21-22）四十多年前，没有把亚纳族人放在眼里的是约书亚；四十多年后，带领以色列人尽灭亚纳族人的也正是这个约书亚。约书亚所以能成功的除掉了亚纳族人，没有给亚纳族人的外型吓倒，因为他看见神所要作的，他不以人的眼见事物来作衡量结果的依据。

圣灵没有记录亚纳族人给灭尽的经过，只是记下了这些人给灭尽的结局，这也就够了。亚纳族人给剪除，不用说也知道是神伸出手来干预的结果。但以色列人能相信神会给他们对付这些巨人，叫这些巨人全倒下去，这就是以色列人的成功。他们的成功不单在亚纳族人全给除去，并且印证了四十多年前的那些人的愚昧，更是向跟随主的人指出正确的道路。跟随主的道路不是根据人所能作，乃是根据神所要作。他们的成功乃是因为他们走在神所要作的路中。这是他们成功的经历，也是我们要学习的功课。怎样能知道神所要作的呢？那只有一个方法，就是要好好的去熟悉并领会神说的话。

数算基督的得胜

得地与分地是进迦南的整个内容。得地是进入应许，分地是承受应许（产业）。得地是成功的开始，分地是完满的成功，全部成就了神应许的目的。[这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业。于是国中太平没有争战了。]（十一23）军事的目的算是达到了，承受产业的安排正要开始。虽然这时还不能说是完全行完神的旨意，但在这大局已经平定了的基础上进行分地的安排，也正是时候。不然在神的目的完成上就受了拖延。我们在属天的路上奔跑也是一样，一面是局部享用基督的丰富，一面是朝着基督作标杆继续的往前去。神也没有定规我们必须等到生命成熟时才能享用基督，祂却是让我们不住的享用基督，使我们可以成长成熟，然后完全享用丰满的基督。

承受产业是进迦南的目的，而承受产业是建筑在争战得胜的基础上。所以在进行分地以前，神就为以色列人数点战绩，就是数点他们所除灭的诸王。诸王是原来盘据在那些地方的权势，这些权势必须先要清除，然后才能得地作为产业。我们也是一样的要对付掉撒但对我们的辖制，我们才能有条件让基督的丰满作我们的产业。所以清点诸王，正好提醒我们要明确的对付撒但所用来辖制我们的各种事物。

借着数点给清除的诸王，就是作出得胜的记录。他们心里十分清楚每一次争战的经过，也明白在争战中得胜的主要原因是什么。他们绝对的承认他们所作的只是乘胜追击，真正叫敌人溃败的乃是神。他们在河东杀了两个王（十二1），在河西杀了三十一王（十二24），合计是三十三王。这个得胜的记录，用新约的话来说，可以说是基督的得胜。这得胜也就是分地的基础。在旧约里，神的得胜是承受产业的基础。没有神的得胜，就没有承受产业的根据。在新约里也是一样。没有复活的基督，也

就没有享受救恩应许的丰富作产业根据，因为基督的复活是叫撒但权势溃崩的唯一原因。基督使黑暗权势溃败，给我们打开进入至圣所的路，我们可以坦然进到施恩宝座前，享用从宝座上流出的一切恩惠。

还有一点要注意的。数算得胜的记录时是计算结果，而不记录失败。以色列人在迦南地的争战中并不是没有失败，至少有在艾城的那一次，在经过上是有失败，但结果仍然是得胜，得胜就盖过了失败。失败是人的，得胜是基督的。基督的得胜盖过了人的失败，失败过的人仍然是享用了基督的得胜。这一个事实，也反映出我们在天路上向前直奔的要诀。我们承认有失败软弱的经历，但我们不看自己的失败，也不因此而接受控告，我们只看主的得胜。主的得胜就是我们的得胜，因为我们是在祂里面，祂的就是我们的，我们是因祂的得胜而承受神在祂里面为我们所预备的基业。

第七章 承受应许的实行

各场大的战役先后结束了，以色列人已经可以控制迦南全地。虽然还有一些零星的势力存留着，但并不能对以色列发生有害的影响。因此以色列人在迦南地必须往前跨出一步。迦南地的争战是必须有的，但争战不是目的，只是一个过程。而这个过程是达到目的的时候所不能缺少的。争战乃是为了承受产业，神应许的终点站就是承受产业。所以以色列人结束了主力战以后，他们就向承受产业这个方向前进。

人或多或少总是有点惰性的，特别是遇上重要的关键事，踌躇不前是可以理解并给予同情的。但神的应许必定要作成，祂不会让人畏缩不前，所以祂就向人说话了。人的踌躇不一定是因为胆怯，多半是不知道该如何走下一步。人可以不知道，但神全知道；祂向人说了话，人也就知道了该怎样行。领以色列人出埃及的是神，领以色列人进入产业的也是神。祂不完成祂所要作的，祂就不会歇下祂的工。所以在人等候往前去的时候，祂的引导也就显明出来。

承受应许的带领

神一说话，人就苏醒了。神的话一来，人就看见当走的路。叫人最感难受的就是看不见前面的路。不继续往前行，里面感觉到不平安；要继续往前行，又不知道该如何举步。人一生的年日有限，能确实作工的时日更是有限。在出埃及的时候，约书亚的年岁在圣经中没有记录。但是四十年在旷野的飘流，五年在迦南地的争战（参十四7—10）共是四十五年，若是他在出埃及时是四十岁，现今也已经是八十五岁了。到了这个时候，他该如何的使以色列人得着产业，就成了他心头上的重压。

神的时间是最美的，祂不会给人起了头，而不领人走到终点。祂的信实使祂不能忘记祂交给人的托付，祂一定及时给人帮助，使他能完成祂的托付。祂向约书亚说话了，祂绝不甘心让约书亚落在徬徨里。「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。……我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地拈阄分给以色列人为业。现在你要把这地分给九个支派，和玛拿西半个支派为业。」（十三1—7）主的话一来，前面的路就开通了，进迦南就来到了决定性的最后阶段。

确定应许的范围

神的应许不是笼统与含糊的，祂给人的应许都是十分的具体。是神的应许，祂必定成就。不是祂的应许，人也不能强求。所以神给了人应许，祂就要求接受应许的人明白应许的内容，并应许的范围，使人可以确实的享用祂的应许。神把迦南赐给亚伯兰的时候，祂要求亚伯兰从所站之地一举目向东西南北观看，」（创十三14）凡他所看见的地都赐给他，并且还要求他「起来，纵横走遍这地」（创十三17）好确定神所应许的地。在约但河东，神给摩西明确的指引迦南地的四界（民三十四1—12），神如今向约书亚说话，就是根据迦南地的四界指出他尚未得着的地。

神要人明确的知道祂应许的内容。祂不要祂的子民作糊涂人，祂要他们明白祂的旨意是什么。祂不喜欢人越过祂的旨意向祂有所求，祂也不喜欢人因无知而不去享用祂的应许，祂就是喜欢人把祂所应许的充充足足来享用。祂从不责备人尽情的享用祂的应许，祂只是指出人不会使用祂的应许，祂十分乐意看见人以享用祂的应许作他们的喜乐。人若是以神的应许作他们的满足，这也就是神自己感觉到满足。

所以神不让人对祂的应许无知，祂要求人对祂所应许给人的有充分的把握。因为神所有的应许，不管是作预表的，或是直接说明的，都是在显出祂儿子的所是和所作，并祂儿子所显明的神永远计划的目的。在主的道路上行走的人，抓紧神的应许往前行，不增加，也不减少，更不偏左右，只是走在祂的应许中，就是凭着祂说的话而定规自己的脚步，这人是十分蒙福的，因为他所走的道路的终点，就是完全的得着主的自己。

在神的话中往前行

出埃及是因着神说的话，进迦南是因着神说的话，在迦南地的争战中也是根据神说的话，承受产业还是根据神说的话。在属天的路程上奔跑，每一样都是根据神说的话。这是一条不能改变的规律。因为属天的事都是根源于神，祂既是不改变的，一切根源于祂的事物就没有可改变的条件。祂是怎样作了定规，跟着祂的定规行走就是正途，不随着祂的定规行走就找不着道路。

神给约书亚列出了「许多未得之地」，神也清楚的说了，「我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地拈阄分给以色列人为业。」（十三6）局部占住迦南地的人虽然还在，但这并不妨碍产业的分配，因为神应许说祂必把这些人赶走。是神的应许，祂一定负责完成。事情的成就不是根据当时眼见的的环境，而是根据神已经说了的话。所以是神已经给了应许的，就可以放心去取用。在神的话中往前行，一定能经历神的信实。在前后十一年里，我们一同聚会的弟兄姊妹们，用现金购买了两处会所，显明了神的丰富，教会没有负债羞辱主的名。在流行贷款购业的今天，不是因为我们富有而不需要贷款，乃是因着神说了话，叫我们可以支取祂的丰富，去作成我们凭自己所有而作不成的事。

是神说了的话，我们都可以支取。神没有说的话，我们也不必向祂要。祂要给的，祂一定向我们要。祂不要给的，祂就不说，祂说了的祂就一定给。祂给是祂的信实，我们去取用祂所说的是我们的顺从。所以神所不给的，就不必去向祂要。这就如雅各书上说的，「你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求。」（雅四2—3）向神要，或是不向神要，都是在学习跟随主说的话往前行。主说了的，我们放心去取用。主没有说的，我们不向祂强求。我们只是一心一意的跟着主

的话走，这是祂向我们显明的。保罗因为主说的话，就不再求主拿去他身上的刺，那就是个跟随主的话行走的好榜样。他只要神的命定，他不要神的允许。

拈阄——在信心中行动

神一切应许的内容，都是指着神的儿子基督耶稣的所是和所作。人接受基督的所作的方法就是相信神的应许，信心就是承受神应许的唯一途径。在信心以外，再没有别的方法可以联接到神那里去。人在伊甸园失落以后，神不住的引领人学习行走信心的路，使人可以从失落中给挽回过来。旧约时代的人是这样在神面前走过，新约的人也一样的在神面前走过来。从信心开始进入神的应许，继续在信心里承受神的应许。罗马书一章17节所说的「这义是本于信，以致于信」就是这个事实。

以色列人因信出了埃及，也因信渡过了约但河，更因信赢得了迦南地的争战。现今神带领他们去分地作为他们的产业，仍然是让他们在信心中去接受。我们别要忘了，以色列人在这时虽是得了迦南地，但只是限于城和城与城之间的交通线，所以神说他们尚有许多未得之地。他们所已经控制了只是点与线，对于迦南地广大的面，他们还没有确实的掌握到。在这样的情形下，怎能进行分地呢？关键就在这里，因为神说了「你只管照我吩咐的，将这地拈阄分给以色列人为业。」所以就得了分地的根据，只是这根据必须要用信心去配合，才能使这根据成为事实。

再有一点该要注意的，神告诉他们分地的方法是拈阄。这样的方法就是在信心的原则上作的。在外面看来，这是碰运气，但实际上是相信神在作分配。在旧约的日子，圣灵还没有普遍的赐给每一个属神的人，所以在寻求神旨意的事上，就要用乌陵和土明的方法，拈阄就是按着这原则来作的。在新约的日子，五旬节圣灵降临以前，决定马提亚作十二使徒之一还是使用拈阄的方法，这一次也是最后的一次。因为圣灵来了，神就直接给人引导，再也不必间接的使用拈阄作引导。

不管是旧约时的拈阄，或是在新约里的圣灵引导，在人这一方面都是用信心去接受的。神引导人的方法有更改，但人在信心中接受引导这个原则却没有更改。人必须在信心中行动，神的应许才会成就在他们身上。「因我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。」（林后五7）只有在信心中行走的人，神在基督里的一切丰富，就要照着神的应许成为他们所享用的杯中的分。

隐藏的争战

拈阄是分地的方法，分到了地就要去得地。地得到了，才成为真实的产业。我们不会忽略，在迦南地的几次大战役中，以色列人得了主要的点与线，在广大的面上就还有许多未得之地。在士师记开头的记述中，我们就可以看到在约书亚死了以后，以色列人继续争战的简略记录，其中除了少数重复记载约书亚记中的历史以外，大部份是新的争战记录。这一些新的争战，我就称它们为隐藏的争战。

我所以称它们为隐藏的争战，乃是因为他们在信心上已经得了地。他们对那些地已经有了所有权，但是在他们所有的地上却是有敌人盘据着，他们还不能在那些地上作完全的管理与享用，他们必须要把这些盘据在那里的敌人清除。这些盘据在那里的敌人，可以说是隐藏在他们的产业里的残余势力。他们必须要清除这些残余势力，才能实际的享用他们的产业。在迦南地的大战役是主力战，是明显的。清除残余的势力是零星的战斗，相对来说就是隐藏的，是不太明显的。但是这些隐藏的战斗一定要继续下去，直到一切阻挡承受产业的力量都彻底的清除。

神在基督里所应许给我们的，都是基督给我们作成的。基督给我们打胜了主力战，我们也在信心

里接受了祂所作成功的，也接受了祂自己作我们的生命。但是亚当的生命残存在我们身上的影响，还是会不住的阻挡我们完全的享用基督，不使我们在基督里成长。因此，我们已经在基督里的人还常常有灵里的挣扎，有时甚至灰心失望，要从属灵生命追求的路上退去。「不要消灭圣灵的感动。」（帖前五19）「不可给魔鬼留地步。……不要叫神的圣灵担忧。」（弗四27，30）这些话都是主提醒我们，不要给这隐藏在我们身上的肉体再辖制我们。我们必须借着主的得胜去胜过它，使我们可以实际的享用基督的丰富。

河东地的数算

神吩咐约书亚把地分给以色列人以后，圣灵立刻就数算流便支派、迦得支派，和玛拿西半个支派在河东所得之地。若是留意神吩咐约书亚分地给「九个支派，和玛拿西半个支派为业」的这些话，我们定会发现圣灵对河东地的数算是有原因的。河东地首先给数算，并不是因为这地已经分给那两个半支派为业，乃是和神起初给以色列人的安排有很大的关系。关于这一点，我们一定要好好的来注意，从其中领会一个严肃的属灵问题。

河东地不在神的应许内

神把迦南地赐给亚伯拉罕，以撒，雅各的子孙，这迦南地并不包括河东地。亚伯兰当日纵横走遍这地的时候，他没有越过约但河。神给摩西所指明迦南的地界，河东地也不在其中。我们不要忘记，神给摩西指明迦南地界的时候，河东地已经落在以色列人手中，但是神还是没有把河东地加算进祂的应许里。这些历史的事实是十分重要。神要借着这些史实，让人学习看重神的应许，轻看神应许以外的事物。

那两个半支派虽然是已经得了河东地，只是我们回到当日的历史去看，我们就明白了。神从来没有说河东地可以代替迦南地。相反的，我们看到摩西当日答应他们的要求是有条件的。“倘若他们不带着兵器和你们一同过去，就要在迦南地你们中间得产业。”（民三十二30）那意思就是说，他们必须要为迦南地争战；不然，神还是要他们在迦南地得产业。他们若是放弃在迦南地争战的成果，那只是他们的意思，神要让他们看见，他们的产业应当是在迦南地，因为神的应许只是在迦南地。

在分地的事上，神允许那两个半支派在河东地得产业，但神却没有承认河东地是祂赐给他们的。圣灵记录他们所得之地「是耶和華仆人摩西在约但河东所赐给他们的。」（参十三8，15，24，29）其余的九个半支派所得之地，都是照着神的方法，用拈阄分给他们的。九个半支派是在信心里接受神的应许，那两个半支派是在强求中接受神的允许，因为河东地原来并不在神的应许里。神在分地的事上向人明显的表白这一点。

既成的事实也不能使非应许变成应许

以色列人进入迦南是享用得胜的历程，而两个半支派留在河东地却不能说是享用得胜，只能说是得胜中留下了破口，埋下了以后在以色列人中间所发生的难处的原因。这些都不是神所要看见的，所以神必须表白他们所作的并不在祂的应许中。他们所作的，神不能负他们的责任，他们必须自己承担后果。不重看神的应许而羡慕应许以外的事物，那一定给人带来重大的亏损。

两个半支派在河东得了产业是既成的事实。以色列人在河东的攻略中也作了一些神所要作的事。他们灭尽了亚摩利人，「却没有赶逐基述人，玛迦人。」（十三13）因为他们不列在迦南七族的人当

中。以色列人也在攻略亚摩利王西去的国时，「也用刀杀了比珥的儿子术士巴兰。」（十三22）这些事都是神看为好的。但这一切事都不能改变神的定规，把不是应许的事物改变成神应许的内容。

在神子民的历史中不乏这样的例证：像亚伯兰娶夏甲生下以实玛利，亚多尼雅抢在所罗门以先自立为王，摩西的孙子在米迦的家里作祭司（士十七）。这些事都不是作在神的应许中，神不因为是既成的事实就接受它归入祂的应许中。是应许的永远是应许，不是应许的，永不能成为神的应许。不在应许中作的，结局都是不美的。以色列人的强求，神虽是同意，但也只是神的允许，不是神的应许，希西家王在神允许中多得了十五年的寿命，但这十五年对他和犹太来说都是祸不是福（参王下二十章）。神数算河东地的两个半支派，叫后来的人知道准确的拣选神的应许，而不要神的允许。

留下利未人作神的见证

神不承认河东地作应许，但祂却纪念住在河东地的两个半支派，因为他们是亚伯拉罕，以撒，雅各的后裔。人所作的虽是不美，但神却不能不义，忘记祂自己的应许。所以我们看见祂在数算河东地的两个半支派的时候，祂特别一再的提到利未人。「只是利未支派，摩西没有把产业分给他们。他们的产业，乃是献与耶和华以色列神的火祭。正如耶和华所应许他们的。」（十三14，33）利未支派是不承受产业的，神把祂的份给了利未人，作利未人的享用。

神把一部份利未人留在河东地居住，这个安排是非常的恰当，他们作了在河东的居民中间的见证。他们不承受产业，所以他们在河东没有产业，这表明了神没有接受河东地是称为祂名下的民的住处。但利未人是神所纪念的人，是神特别分别他们出来，使他们接近神，作在神面前服事的人。神把利未人放在两个半支派的人中间，正是说明了神不离弃在河东地的人，让他们明白他们虽是作得不合神的心意，但神仍是怜悯他们，不丢弃他们，只是他们必须要保守自己，不再转离神的道路。

河东地的面积占全以色列人所得之地的五分之二，人口占全以色列总人口的六分之一强。从二十一章所记载的事上，我们看到一件特别的事。神在以色列中只设立六座逃城，而河东地竟占了三座。这事明明说出河东地的人特别需要神恩典的怜悯，因为逃城是神救恩的预表。每一个人都需要恩典，那些离弃神的话的人更需要恩典。神把利未人和恩典特别多的留给河东地的百姓，这不正是那位「压伤的芦苇祂不折断！将残的灯火祂不吹灭」的神在表明祂的自己吗！

在信心中承受应许

神让九个半支派在迦南地承受产业，利未支派不在承受产业的支派内。但神再三的提起，他们是以神的份作他们的产业，又在以色列人中把城邑给他们居住，也把郊野给他们牧放牲畜，安置财物。他们虽然不参加分地，但因为约瑟支派分开成了以法莲和玛拿西两个支派，所以在承受地业的见证上，以色列仍然是十二个支派，在见证上仍然是完整的（参十四4）。这是应验了神借着雅各在临终前所宣告的话。利未要散居在以色列中，而约瑟是承受长子的祝福，他的枝条探出墙外（参创四十九7，22）。因为利未支派在拜金牛犊的事上分别了自己，站在神的一边，所以神给他们保留了咒诅的样式，而把祝福代替了咒诅的内容。

九个半支派照着神吩咐约书亚的话，拈阄分配在迦南的地业。在分配的过程中，神记录了一些事，借着这些事指出承受与享用的经历，也可以说是条件。承受是一件事，能享用是另外一件事。在正常的情形下，承受与享用应当是调和在一起，不会发生难处。但在不正常的情形下，承受了的却不能享

用所承受的，或是在享用中却得不到该有的丰富。这一些都在向我们发出警告，叫我们必须学会越过一切眼见的的环境，单单在信心中去承受并享用神的应许，这是得胜者该有的操练。

专心跟从耶和华是承受产业的条件

提到分地承受产业，圣灵立刻就说到犹大支派。说到了犹大支派的时候，就记录下迦勒得地的事。圣灵这样作记录，似乎隐约的说出在以色列中，犹大支派是为首的。这与犹大承受长子的名分一事很有关系。但最重要的还是在指出迦勒得地的经历，因为迦勒的经历向人启示了得胜者的道路和结局。在本书的起首，神给约书亚的呼召是要他「刚强壮胆」，这个呼召实际是得胜者的呼召。话是向约书亚说的，实际是向以色列全体说的。神实在愿意看到全体以色列人都作得胜者，因为只有得胜者才能承受完全的产业。

迦勒实在是一个得胜者。四十多年前，在加低斯巴尼亚，只有约书亚和他坚持要行在神的引导中。四十多年后，他还能说，「看哪，现今我八十五岁了，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。」（十四10-11）旷野飘流的生活没有使他埋怨神，也没有使他失去当初对神的跟从，他仍然是紧紧的抓住神说的话。所以圣灵给他见证说，「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。」（十四14）

希伯仑是大卫起首作王的地方。他是合神心意的王。神给他的应许是他的宝座是存到永远，这应许就应验在我们的主耶稣基督的身上。迦勒得了希伯仑为产业，是根据神的应许（参十四12）。希伯仑的意思是「朋友」，是当日神称亚伯拉罕为朋友的地方，又是作王之地。「希伯仑从前名叫基列亚巴。亚巴是亚纳族中最尊大的人。」（十四15）迦勒得了这地，不正是说出了他因为与神的联结，对付了人以为不能战胜的亚纳族人（难处），使希伯仑成了作王之地。这是得胜者的历史，是跟从神的人的好榜样。主在祂的教会中也是不住的呼召得胜者，主也是巴不得全教会都成为得胜者。但是只有听见主的话，又毫无保留的跟从主的人，才能成为得胜者。我们千万要记紧，只有得胜者才能承受完全的产业，就是作王的产业，这是神给教会的应许中最顶尖的心意。

拈阄所得之地

九个半支派包括犹大和约瑟这两个半支派，他们得地都是根据拈阄而得的。只有在河东那两个半支派得地，是没有照着拈阄的原则来处理。所以从第十五章到十九章记载每个支派得地，都是留下相同的记录，「X X支派拈阄所得之地。」不单是支派用拈阄的方法分得地业，就是支派内的宗族也是以拈阄作分地的方法。因此在分地的记录上都留下「按着宗族拈阄所得之地」的记录。拈阄在当时是在信心支取神的原则下实行的。上面已经提说过，在新约的日子，圣灵来了，祂给人直接的引导，拈阄的方法就不在教会中使用了。

怎么看见拈阄是信心的运用呢？我们不要忘记，以色列各个支派的人数是有很大的差别的。以男丁为计算的根据，在渡约但河以前的数点，人数最多的是犹大支派，共有七万六千五百人。人数最少的是西缅支派，只有二万二千二百人。那是三倍的差别。我们记得神这样的吩咐：「耶和华晓谕摩西说，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。虽是这样，还要拈阄分地。……要照产所拈的

阉，看人数多，人数少，把产业分给他们。」（民二十六52—56）按人数多少来分配产业是神说的，要拈阉来分配也是神说的，怎样能保证人数多的支派一定拈到大的地方呢？这是一个难题。

问题的解决是在神的手里。话是神说的，祂就要使祂的话不落空。在人来说，这些都是不可能的，但在神的手中是不会有难成的事，因为在祂凡事都能。我们相信当犹大支派的族长伸出手来去拿阉的时候，神的手也同时伸出来，把最大的地段的阉放在犹大支派族长的手中。乌明和土陵的法则就是这样，马提亚接上作十二使徒之一也是这样。表面上是人的手在作，实际上是神的手在作。这就是信心原则的运用。得胜者就是那些实在相信神要照着祂的话行作万事，就单纯的照着神的话来跟从的人。他们的信心所结的果子，就是承受神所应许的作他们的产业。

经过争战而实际承受产业

地业经过在信心里作分配，交到各支派的手中。在名义上，各支派都得了地业，但实际上有许多的土地还是在敌人的手中。因此要实际享用地土，还要进行深一层的争战，要把实际的所有权，从点与线扩展到全面。

所以在分地的同时，我们也看到争战的记录。没有更深一层的争战，就不能实际享用所有权。要实际的享用所得到的应许，就必须进行深一层的争战。当日以色列承受应许是这样，现今我们享用神应许的丰富也是这样。没有经过争战，就没有条件享用丰富。

争战的结果不是得胜就是失败。信心的争战也不例外。只是信心争战得胜的把握在乎依靠神。懂得依靠神的必定能得胜，得胜的也必承受地土。以色列人在深一层的争战中有得胜，也有失败。得胜的就承受了地土，失败的就承受不到地土，并且还留下了破口，不能享用到神所应许的安息与丰富。迦勒能享用神特别的应许（参十五13），因为他倚靠神在争战中得胜。俄陀聂能享用应许中的丰富（参十五16—19），因为他也会倚靠神在争战中得胜。

犹大人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人（参十五63），固然因为耶路撒冷不该是犹大支派去占取，但主要原因还不在此。我们且看看不能得胜的原因在那里。犹大支派没有尽灭迦南人，约瑟的子孙也没能完全赶出住那地的迦南人（参十六10，十七12）「约瑟的子孙说，那山地容不下我们，并且住平原的……人，都有铁车。」（十七16）只看难处，又不肯付代价，这才是争战不能得胜的主要原因。只看难处就是不看神，不肯付代价就是不顺从神，这样的人就不可能在争战中得胜，结果就是没有真正的承受。

在更新的信心中再往前

以色列人在迦南地最早分得地业的是犹大支派和约瑟支派。迦勒和约书亚分属这两个支派，但最早得地却不是因着他们两人，而是因着犹大所得的长子祝福，和约瑟所得的长子的名份。这两个支派（实际是两个半支派）所分得的地，都是以色列人所已经攻占之地。以色列人把会幕设立在以法莲地的示罗，这城和约书亚所得的亭拿西拉很接近。这时，「以色列中其余的七个支派，还没有分给他们地业。约书亚对以色列人说，耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们耽延不去得，要到几时呢？你们每支派当选举三个人，我要打发他们去，他们就要起身走遍那地。……你们去走遍那地，画明地势，就回到我这里来，我要在示罗这里耶和华面前，为你们拈阉。……」（十八2—8）这是他们祖宗亚伯兰接受迦南地的应许的脚踪，要付代价去得地，也要在信心中去接受。

地还没有攻取，但是因为神已经这样说了，他们就在信心中去接受，如同已经攻取了一样。不单是在信心中接受，也进一步在信心中去走遍那地，画明地势，如同是自己的地业一样。我们不要忘记，那时这些地方还是在敌人的手上。在那种敌对的气氛中进入敌境，那是危险的动作，还要画明地势，就更惹动敌人的注意。这样的进入敌境，不仅是需要勇气，更需要信心。这事本身就是一个信心的考验，在信心里面勇敢的向前行，这样才能完全的承受地土。

画明地势是个重要的关键。用现今的话语来表达，就是明确的了解应许的内容。迦南称为流奶与蜜之地，但实际是怎样，就需要去查察，并作出记录。这样掌握了应许的内容，付代价去得着这应许就更有把握了。在新约的应许中，神把祂一切的丰富都在基督里赏赐给我们，我们必须竭力的追求认识我们的主的所是，和祂的所作，叫我们在任何的境遇中，也不会失去信心，我们就是照着祂的应许往前行。

在分地的事上一些带着启示的插曲

在分地的过程中，发生了好些事情。我们对这些事情多加以注意，一定能发现这些似乎是小事的，却都是带着神的启示，预先说明了一些将来要发生的事。我们不以为这些是偶然发生的事，我们相信神要借着神子民在历史上所遇到的事向我们说话，叫我们明白祂的心意。

1.都是神的儿子

「玛拿西的元孙，玛吉的曾孙，基列的孙子，希弗的儿子西罗非哈，没有儿子，只有女儿，……他们来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚并众首领面前，说，耶和華曾吩咐摩西，在我们弟兄中分给我们产业。于是约书亚照耶和華所吩咐的，在他们伯叔中，把产业分给他们。」（十七3-4）这事在民数记中已经一再提起，（参民廿七1-7），如今是把这事实行。我们要留心的是，在一般的情形下，女儿是没有继承权的，西罗非哈的女儿们也不例外。只因西罗非哈没有儿子，而他又必须在以色列中留名，所以他的女儿就因此而有了承受产业的权利。虽然是女儿，但却站在儿子的地位上。

这事并不是偶然发生的。神要借着这事向我们说出祂对人的心意。照着一般的情形说，我们在神面前都是罪人，男人女人都一样，只配给定罪，不配谈承受产业，因为我们都是与神无分无关的。因着神的救赎大恩，我们在祂儿子耶稣基督里，神赐给我们权柄作祂的儿女。是弟兄也好，是姊妹也好，这只是在肉身上的区别。但「你们因信基督耶稣，都是神的儿子。」（加三26）「既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。」（罗八17）因为我们所受的「不是奴仆的心，仍旧害怕，所受的乃是儿子的心」（罗八15）神越过我们肉身上性别的区别，叫我们在救恩中得了儿子的名分，与祂的独生子一同作后嗣，这是极大的恩典。祂承认我们是儿子，把天上属灵的基业赐给我们。

2.在咒诅中仍旧沾上恩典

「为西缅支派的人，按着宗族，拈出第二阄。他们所得的地业，是在犹大人地业中间，……是从犹大人地业中得来的。」（十九1-9）我们记得西缅在雅各临终前的预告中，与利未支派一样，「分居在雅各家里，散住在以色列中。」（参创四十九7）这是咒诅，说出他们得不着自己的产业。现在分地的时候，西缅支派确实是分到他们该有的一份，但他们的份是从犹大中分出来的。从士师记的记载中，我们好像看不见西缅支派确实的去攻取他们所分得的份，他们只是短暂的占有他们的份，他们散居在以色列中，又迁移到东边的西珥地（参代上四39-43）以后到了犹大与以色列分成南北两国的时候，

西缅支派是在北方的十个支派中，他们更失去了在所分到的地上所有的一切。雅各的预言还是应验在他们身上。

但是值得留心的，迦南地本身就是应许的恩典。西缅虽是享用不到他们该得的份，但是他们还是活在迦南地，还是分沾着神恩典的丰富。他们虽是在咒诅的形式中经过，但是神没有把他们抛在恩典以外。这就是神对人的心意。在伊甸园堕落以后的人也好，现今在救恩中的人也好，他们若是有指望的，他们的指望就是建筑在神这一份怜悯人的心意上。

3.但必作道上的蛇

「但人的地界，越过原得的地界，因为但人上去攻取利善，用刀击杀城中的人，得了那城，住在其中，以他们先祖但的名，将利善改名为但。」（十九47）这事的经过，在士师记中有详尽的记载。他们不依靠神为能力，没有攻取他们分得的地，但他们却越界到北方去，掠取了神没有给他们的地，杀了神没有要毁灭的民。这些作为都是不服神权柄的表现，也是脱离作神见证的行动。

雅各指着但支派的预言是这样的宣告，「但必判断他的民，作以色列支派之一。但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和華阿，我向来等候你的救恩。」（创四十九16-18）这个宣告大大令人感到不寻常，查看启示录七章，十二支派中不再看见但支派的名字，而以利未支派加进来。究竟在大灾难期中，但支派发生了什么事呢？这实在是耐人寻味。虽然一般人都以为那时出现的假基督该是出于犹大支派，但既然称为「假基督」，那从但支派出来的可能性也是有的。不管怎样，这个不服权柄的支派在大灾难期中的动作，叫他们的祖宗雅各不能不「等候神的救恩」。

还好，先知以西结在异象中，看到将来国度显现的时候，但支派还是在国度中有分于承受地业。是照着神的定规承受地业，不再是凭自己的力量去霸占地业。这也许是他们在灾难的磨炼中悔改。但肯定的是，神的信实纪念亚伯拉罕的约，也是神的怜悯纪念亚伯拉罕，以撒，雅各的子孙。

4.得胜者是神心意中所等候要得着的

分地的记录以约书亚得了亭拿西拉作结束，「这样，他们把地分完了。」（十九51）这时以色列人虽还没有完全得着迦南地，但神的心意已经在他们的信心中完成了。到了有一天，这信心的事实也要成为眼见的事实。在神的救赎计划中，祂为我们在基督里所存留的天上各样属灵的福气，也是照着这从信心进入眼见的次序来完成。现今不是在眼见中接受神的赏赐，到那日，现今在信心中所见到的都要成为眼见的事实。

神的应许成了神的赏赐的经历是不会改变的。但我们留心以色列人在迦南地的承受地业的安排，我们会看到整个过程是由迦勒得地开始，由约书亚得地结束。这两个人是经历了出埃及又进到迦南的硕果仅有的人物，他们的经历就是得胜者的经历。这两个得胜者作为承受产业的开始和结束，很显然的说出了得胜者在神计划中的地位。神在祂的子民中所等候的，就是这些能圆满的作成神心意的得胜者。在每一个世代中，神就是要得着这样的得胜者。

在迦南地的以色列人虽然都承受产业，但迦勒承受的是作王之地，约书亚所承受的是结果丰盛的地，（亭拿西拉的意思就是结果丰盛）是靠近设立神会幕的示罗，又是在宣告神祝福的基利心山地带。在属灵的意义，他们所承受的都是神应许中的最丰富。现今在教会中，神仍然是等候得胜者。祂要借着他们来成全祂的计划，也要让他们享用并彰显基督最荣耀的丰富。巴不得读本书的人，都揭幕在

神面前作个得胜者。

第八章 充满恩典丰富的地

地蕴藏着丰富，得了地就等于得了丰富。在神的应许中，若是只有丰富，那还不算是完整的祝福。带着完整祝福的应许，不单是有丰富，也同时有恩典。恩典使神的丰富可以作成在承受应许的人身上。没有恩典，神丰富的显出总要受到限制，因为承受应许的人在神眼中并不是完全人。人一点点的残缺，也可以使神的丰富显不出来，或者是显了出来，但却完全的漏掉了。因此，神的应许不单有祂的丰富，也有祂的恩典，使祂的应许可以在承受的人身上完全兑现。

在迦南地，神向约书亚重申对摩西说过的话，就是要在以色列人所得的地设立逃城。逃城是恩典的表明，更是救恩的预表。借着逃城，神向人发表祂宽大的恩典，使误犯罪的人可以有一个荫庇所。照着律法的定规，那是「以命偿命，以眼还眼，以牙还牙」（出廿二23-24）。所以不管犯罪的动机是什么，犯罪的人都要承担罪的结果。逃城使不甘心犯罪的罪人可以有了避难所。这是恩典。

在迦南地不是只有逃城在彰显恩典，也有一群利未人在彰显恩典。这些利未人照着本相来说，也是远离神的人。照着他们祖先的历史来说，他们是落在咒诅中的人。对神的应许来说，他们是给隔断了的人。然而蒙了神的怜悯，他们给分别了出来，可以亲近神，又在神面前事奉祂，并且成了神子民的祝福。这些利未人分散在迦南全地，发散着神的恩典和丰富。迦南地是神在地上显出丰富之地，也是神在地上表达恩典之地。这地充满了神丰富的恩典。

逃城是神救恩的小影

在以色列人所分得的地上，神让他们设立了六座逃城。三座逃城在迦南地，另三座逃城在约但河东。这些城是「在拿弗利山地，分定加利利的基低斯。在以法莲山地分定示剑，在犹大山地，分定基列亚巴（基利亚巴就是希伯仑），又在约但河外耶利哥东，从流使支派中，在旷野的平原，设立比悉。从迦得支派中，设立基列的拉末。从玛拿西支派中，设立巴珊的哥兰。」（二十七-8）这些城设立在以色列人中间。它们彼此间的距离，使真要逃命的人，可以有足够的时间躲过报血仇的人追杀，并且有机会恢复过平静安稳的日子。

逃城在当日的功用

神让以色列人设立逃城，目的是让误犯罪的人，就是那些不甘心犯罪的人，可以得着一个庇护所，好在那里保存性命，可以继续享用神在迦南地所应许的祝福。照着律法的要求，「凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。」（加三10）这定规是很严厉。在时间上只要有一时，在条例上只要有一条，人不符合律法的要求，人就已经落在律法的定罪下，他就给咒诅。也就是说，这人要在民中给除掉。人若接受这样的结局，再有更多的应许，那些应许也与他没有关系了。

献赎罪祭可以解决神对罪的追讨，神让人在赎罪祭中接受赦罪的恩典。但是「以牙还牙，以眼还眼」的定规，却赋予误受到伤害的人的家属有权利去报血仇。这一来，神虽赦免人，但人却不能饶人。人虽无心害人的命，但事实上是害了，家属不管误害人的动机，他们只要执行律法所赋给他们的权利。

这事对受害人的家属来说，他们并没有作得越分。但对误害人的人来说，他确实是无奈。他除了接受追讨以外，他没有别一条路可以选择。

神怜悯人，祂纪念这些误犯罪的人。祂以逃城给这些人一条活命的路。我们一定要注意，进入逃城的人必须是「无心而误杀人的」（二十3），故意杀人的就不能享用逃城。这些「误杀人的」又一定是给追赶的（参二十5）。这两样事实就构成了享用逃城的条件。进逃城的人一定是认识了自己的错误，同时也是把握时机，拼命的奔跑，要赶在给报血仇的人追上以前进到逃城里去。在那里接受公平的审判，也接受该有的惩治，不能自由的回家，直到大祭司死了，他的刑事责任才算完毕（参二十6）。逃城在当日就是这样对不甘心犯罪而犯了罪的人提供了保护，使他们可以继续的活在神的应许地。

逃城所带出来的关于神救赎的启示

逃城的设立并不是单单的为着解决当日的问题，而是神要借着逃城来向人启示祂救赎的安排。自从人在伊甸园失落以后，神就不住的向人启示祂救赎人的旨意。皮子作的衣服，「女人的后裔」的宣告，把守生命树的道路的安排，以诺的被提，挪亚的方舟，亚伯兰的被召，以撒的承受，雅各的成长，逾越节的定规，逃城的设立，这一连串的历史都在一点一滴的启示神救赎工作的内容。逃城设立的宣示更清楚的指出救赎的内容是怎么一回事。

照着律法的原则，普世的人都是罪人，因为没有人能常常遵守律法上所说的一切。人犯罪的生命使人没有可能绝对的照着律法行。所以从亚当的生命这个角度来看，人是给罪捆绑的，人没有办法脱离罪的权势。因此「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」（罗三23），和「没有义人，连一个也没有」（罗三10）这样的事实，对人来说是十分的无奈。所以当神的光降临到人的时候，就有不少人会自己责备自己，恨恶自己，要寻找脱离罪的权势的道路，因为他们看见了自己是被罪所追赶的人。为了这些因罪而难过的人，神给他们预备了救恩，就是逃城所预表的。住进逃城里的罪人的安全是有保证的；不进入逃城的罪人是死定了。这正是说明人在救恩中就脱离罪与死，不在救恩里的人就要承担自己的罪。

逃城不单是保存性命，也叫给保存的人得着自由与释放。只要当时的大祭司死了，这些给保存的人就得着自由与释放。「等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。」（二十6）这大祭司的死所带来的释放，明明是预告作大祭司的神的儿子在十字架上所作成的。「我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。」（来四14）祂「献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。……因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。」（来十12-14）主升上高天，但祂先是进入死，并以死废去掌死权的魔鬼，然后复活就升到天上，作了我们尊荣的大祭司。当年的大祭司死了，在逃城中的罪人就得着释放。我们的大祭司在十字架上死了，那些靠着祂的死而脱离罪和死的人，就在荣耀的释放中回到父的家里。律法不再定他们的罪，因为大祭司已经死了。

恩上加恩的享用应许

利未人是神分别他们出来，使他们成为神的恩典，摆放在以色列人中间（参民三41），也使他们可以在会幕前亲近神，协助祭司作各样的事奉工作。神更把以色列人献给神的份作他们的享用，也就是作为他们的产业。神自己作利未人的产业，利未人成了神在祂百姓中间的祝福。以色列人中有了利

未人，就是有了带着恩典的祝福。

神每次向以色列人提到利未人，都提到神以祂自己作他们的产业。所以在以色列人承受迦南地的时候，神没有让利未人一同承受地业。因为神要人认识一件蒙福的事，就是属天的产业比一切属地的产业更宝贵。属天的产业就是神的自己，得着神的自己比得着属地的一切事物更好。神虽以自己为利未人的产业，但祂没有忘记为利未人安排在地上居住的地方。所以当以色列人分地完毕，「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，从前耶和华借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……城邑，和城邑的郊野，给了利未人。」（二十一1-3）

分享恩典引出更重的享用恩典

以色列人对利未人提出的话的反应真是宝贝。他们从「自己的地业中」交出一部份给利未人居住，并牧养他们的牲畜。把地业交出来，就是叫自己的所有减少。在人的天性中，要这样作是很有困难的。只是以色列人还是照着吩咐作了，因为他们认识他们所有是恩典，同时他们也认明了神的权柄。他们认定神喜悦他们把从恩典中所得的交出来，与利未人一同享用。他们这样作乃是一个祝福。

我们不能不留意，他们作这事是根据设立逃城的安排而引起的，二十一章一节的「那时」就说出了这事的起因。神给以色列人设立了六座逃城，全部逃城都是利未人居住之地。逃城是一个恩典的安排，利未人也是神放在以色列人中的祝福。利未人住在逃城里，这实在是一个恩上加恩的事实。以色列人把在恩典中所得的交了出来，不把神的恩典扣留在自己手中，就引出了神更重的恩典的彰显。

在迦南地的争战中，利未人好像没有直接参加在里头，但是利未人在会幕中的服事，也是直接影响着争战的结果。所以利未人在以色列人中安然居住，也是叫神的祝福在以色列中显出来。「利未人在以色列人的地业中」（二十一41）得了居住的地，「这样，……耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。」（二十一43-45）我们反过来看看，若是以色列人不肯交出他们所有的，情形就完全不一样了。神赐福的话全部应验，乃是根据利未人也得了安居之地。利未人若是没有居所，也就是神也得不到居所，因为神就是利未人的产业。神得不到居所，神应许的话的应验就受到阻碍。利未人得了居所，以色列人也得了神全部的祝福。

显明神是人的分和赏赐

神分别利未人，使他们可以在律法下亲近神，又用着他们在神的子民中作神的见证。他们没有产业，但他们却是满满的享用神。整个支派服事一个帐幕，从每一个人所承担的工作量来说，那是比较容易的，是轻省的。这正是表明主呼召人来享用安息的实际。不单是属灵的分是这样，就是物质生活的享用也是一样。神的子民若实在的遵行神的吩咐，他们献给神的分就是非常的丰富。他们把至少也是十分之一献给神。十二个支派的献上就是百分之一百二十，这些都成了利未人所享用的。在平均的数字上来说，利未人的所有并不比得产业的众支派少，正好相反，他们的所有要比众人所有的更丰富，因为那是神的分，是神赐给亲近祂的人享用的。

利未人所居住的地不单是包括全部的逃城，也包括迦南地中的重地如希伯仑和示剑。可以这样说，他们所居住的地都是神应许的最美之地。神把利未人摆放在以色列人中，让人看见他们，就看见了神成为人的奖赏的见证。利未人的分不是属地的产业，乃是神的自己。这就叫人领会「耶和华是我的产

业，是我杯中的分」（诗十六5），利未人在众人眼前就是这样的背负着神的见证，向人显明神给亲近祂的人的赏赐就是祂的自己。祂给爱慕活在祂面前的人的都是最好的。

利未人在背负神的见证以外，在取得居住之地的事上，还显明神宝贵的启示。一般说来，利未人所居住之地是包括「城和属城的郊野」，但是我们看到有一个城是例外的。「亚伦的子孙……在犹大地中得了希伯仑，和四围的郊野，只是属城的田地和村庄，都为耶孚尼的儿子迦勒所得。」（代上六54-56）这一个例外不是偶然的，乃是神给人的一个相当重要的启示。希伯仑是从与神和好到作王的地，亚伦和他的子孙是祭司，迦勒是得胜者。这三样合起来，我们可以领会到，我们的主借着把自己献上而取得了王的位分，祂又把这王的荣耀和丰富作为得胜者的享用。归总来说，这一处的例外乃是说明，我们的主要叫得胜者与祂一同享用祂借着死而复活所得着的一切荣耀、丰富，和尊贵。这是何等的恩惠，神竟然是这样的纪念尊祂为大的人。

作了人接受恩典供应的关键

利未人得了居住之地，神给以色列家的应许就因此全得应验。这一点提醒了神的子民要照着神的旨意对待服事主的人。以色列人准确的对待利未人，他们就完全的享用了神的应许。按人看来，把自己原先所有的一部分给了利未人，那就是一种损失。虽然只是一小部分，那结果仍然是自己的所有减少。但事实上，他们并不因此而有所损失，反而因此而给神大大的纪念，把恩典丰丰富富的向他们倾倒。可以这样说，神把利未人放在以色列人中，是给以色列人一个严肃的考验，显明他们拣选神的真实性。在另一方面，也可以这样说，利未人是以色列人得神恩典作供应的关键。这就是主所说的，「人接待你们，就是接待我。」（太十40）

利未人代替以色列人的头生归给神是恩典，利未人围绕帐幕保护以色列人也是恩典。神把利未人作为恩典赐给以色列民。利未人喜乐，以色列民也就喜乐。利未人享用安息，以色列民也就享用安息。在申命记上，神一再的吩咐百姓要善待利未人。“你要谨慎，在你所住的地方，永不可丢弃利未人。”（申十二19）又说，「住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间无分无业。」（申十四27）还有，「每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之二都取出来，积存在你的城中。在你城里无分无业的利未人，……都可以来，吃得饱足。这样，耶和华你的神必在你手里所办的一切事上，赐福与你。」（申十四28-29）在申命记中，神一再的嘱咐祂的百姓要合宜的对待利未人。如今在分地的时候，百姓照神的吩咐作了，神的祝福就显了出来。

百姓对待利未人的态度，反映出百姓在神面前的属灵光景。在士师的日子，摩西的孙子也因缺粮而作了米迦家中的祭司（参士十七至十八），这是神百姓的悲剧。利未人不给尊重，利未人不能安居，百姓也就不能享安息。耶罗波安不尊重祭司和利未人，结果就使他在神面前不给纪念（参代下十一13-17）。希西家王为犹大带来的复兴，其中的一个原因，乃是百姓重新尊重利未人（参代下三十一4-10）。这些事实正好提醒现今称为神的教会的，好好的省察他们对待那些蒙主选召专心服事主的弟兄姊妹们的态度，对服事主的人存不准确的的态度，正是反映出他们对神也有着不尊重的态度。

话又说回来。利未人要给神纪念，要受百姓尊重，他们必须先守住地位，不离弃神的律法。像摩西的孙子那样，只求自己的所要得满足，不理睬神的律法所禁止的，尽管他是摩西的孙子，他也不能因这就蒙纪念，因为神看的是人在祂眼前的实际。以色列人，包括南方的犹大和北方的以色列，他们

在历史上再三的离弃神，利未人没有守住地位是其中的一个主要的原因。所以到了先知玛拉基的时候，神就明明的责备背道的利未人，向他们宣告「你们的福分变为咒诅」（玛二1—2）。利未人必须认定他们的尊贵身份，珍惜他们在神的工作中把祝福带给人的地位，好好的守住神的真道。现今服事主的人也是一样，不先站稳在主的真道上，只顾念个人的好处，以敬虔为得利的门路，他们的结局定然是给神唾弃，也给人轻视。

第九章 刚强壮胆的得胜者

以色列人已经在迦南地生活了。从出埃及到进迦南，足足经历了四十多年的日子，神在祂子民身上所作的定规，算是初步的完成了。争战虽还继续在进行，但承受产业已经在心里完成，以色列人在享用神的应许这事上也成了眼见的事实。经过四十多年的飘流与争战生活，如今可以进到享用安息的地步，这是以色列人极大的欢欣与满足。

九个半支派在迦南地承受产业的事安排妥当以后，那些早在河东承受产业的两个半支派的人，他们也该回家去。所以约书亚召了这两个半支派的人来，「对他们说，耶和华仆人摩西所吩咐你们的，你们都遵守了。我所吩咐你们的，你们也听从了。你们这许多日子，总没有撇离你们的弟兄，直到今日。并守了耶和华你们神所吩咐你们当守的。如今耶和华你们神照着祂所应许的，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但河东所赐你们为业之地。」（二十二2—4）他们接受了约书亚的祝福就回去了。

没有享用安息的争战

在希伯来书第四章所记述的话中，我们明白了进迦南的实意是表明进入安息。虽然那进入安息的意义仍是一个预表，但那九个半支派却实实在在的进入了神的应许，也享用了神的应许。而回到河东的那两个半支派，虽然也有他们所想要得着的享用，他们在那里有可牧放牲畜的美地，他们可以与家人团聚，但是他们还是没有享用神的应许，也没有得着神起初所定规要给他们的产业。

在争战中总会有伤亡，但进入迦南的争战除了在艾城一役中有伤亡的记录以外，其他的战役都没有伤亡的记录。也许在神为他们争战时，他们实在是没有伤亡，但是争战总得要付出时间和力量的代价。那两个半支派确实付出了争战的代价，也承受了争战中的艰苦，只是却没有享用到神的定规，也没有作成神的目的，更没有进到神应许的安息。我们不能从表面的现象来看他们的经历。或许有人以为他们是「为弟兄舍命」的好榜样，我们却绝不能这样看。我们必须要从达到神的目的这个焦点来着眼。没有达成神的目的，就是一个亏损。

得了产业却没有得着安息

回到河东的那两个半支派，他们确实是得了他们所想要的产业，但他们却没有得到安息。因为他们所得着的都不在神的应许里。不在主应许里的事物，都不能使人得到安息。人在属地的事物上可以得到一定程度的满足，但这些满足并不能带给人安息。我们记得主向人所发的呼召，人要得着安息，就必须到祂的面前来；人要得享安息，就必须跟着主的脚踪行走。所以一切在主以外的事物，都可以

给人一定程度的满足，只是这样的满足也一定是没有带着安息的。

那两个半支派回到河东地，立刻就感到不平安，眼见的满足也没有减低那种不安的感觉。他们看到约但河横亘在他们和在河西的九个半支派中间，这河把他们分隔在东边。这一个地理上的分隔，使他们感觉好像是给遗弃了，因为神的约柜在示罗，在河东没有神的帐幕，他们好像成了与神无分无关的人（参二十二24-29）。这样的感觉使他们不安，也使他们恐惧。不安与恐惧都使人完全失去安息，在心思上背上了一个卸不下来的重担。

为了除去这个对安息的威胁，这两个半支派的人，「到了靠近约但河的一带迦南地，就在约但河那里，筑了一座坛。」（廿二10）他们要用这一个坛来证明他们是亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙，是神所拣选的以色列人。这个筑坛的动作显露了他们里面的不安，也显露了他们心里的恐惧。他们确实是得着了物质上的丰富，但他们也明显的失去了心灵上的安息。在他们的经历上，我们可以更领会，「以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。」（诗十六4）

制造在弟兄中间的难处

为了解除心里的不安，河东的两个半支派为自己筑了一个坛。这坛有没有使他们恢复安息的果效，圣灵没有给我们留下记录，但却记录下了一个更大的困扰。事实上，要用人的办法来解决属灵的难处，那是走不通的死胡同。从前是这样，现在还是这样。要实际的卸下属灵的重担，只有回转到神的心意去，才能恢复里面的平静与安息。要用别的方法来减轻难处，结果是使原有的难处更重，更复杂。

河西的九个半支派听说住在河东的人筑了一座坛，「全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。」（廿二12）这些有过在旷野漂流经历的人，他们对筑坛的事产生了极激烈的反应。他们回想在旷野漂流的日子，就认定那两个半支派不再跟从耶和华，所以就大兴问罪之师。弟兄们中间的内战临近爆发的边沿，这一个难处闹大了。若不是以色列人在动手前差派人去了解实情，这一次莫名其妙的仗是打定了。

不走在主的道路上，不单是给自己制造难处，也同时给弟兄们制造难处，叫神的见证大受伤害。人以为美的事常是阻挡神的；注重了眼见的好处，就忽视了神的心意。两个半支派当日所作的，在历代属神的人中间也不停的出现。个人受亏损还算是小事，给神的儿女制造难处而打岔神计划的成就，那才是真的大事。像这两个半支派的人，本该是在神的心意中作得胜者，就因着看重眼见的事物，而轻看神的定意，结果不仅是失去得胜者的赏赐，并且也成了弟兄们的难处。

活在自我陶醉的无知里

在河东的以色列人把他们筑坛的心意告诉了九个半支派的人，说他们不是偏离神，乃是要为着他们的子孙给以色列人承认并接纳，所以筑这个坛作为见证。「祭司非尼哈与会中的首领，就是与他同来以色列军中的统领，听见流便人、迦得人、玛拿西人所说的话，就都以为美。」（廿二30）以色列人也以为美，一场临近爆发的战争就平息了。「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华是神。」（廿二34）迫近眉睫的难处是暂时过去了，但难处是不是就因而解决了呢？

我们先来注意圣灵的记录，中文圣经的「证坛」这两个字旁是有「……」作记号的，说明这两个字是外加上去的，在原文是没有的。这一点就让我们明白，这名字的含意虽好，但神却没有接受。所

以圣灵只记录了起名的事，却不记录那名字叫什么。这是很严肃的一点，因为神与人的关系并不依存于人的保证上，神只看人里面的实际。人在外面作的，并没有给人加添什么保证。人在神面前所站的地位不对了，人再作一些什么，也不能改变他们在神面前的光景。不对的人总作不出对的事来，正如苦水的泉源流不出甜水来一样。

在河东的以色列人，既然不看重神应许的心意，也就不会看重神的自己。所以筑一个坛来作见证，这只不过是个自我陶醉的动作。他们幻想自己是神的见证人，是神的子民，但事实上在他们的心里却没有神的地位。所以这坛只给他们陶醉，让他们在神面前迷失，至于他们所想要得到的正面作用，一点也显不出来。我们看历代志上第五章25—26节，就看到「他们得罪了他们列祖的神，随从那地之民的神行邪淫。」神就让他们给亚述人掳去。他们是最早给掳走的，比北方的以色列国被掳还要早得多。那坛没有给他们加添什么。人在外面所作的一切，只能给人陶醉在自己里，绝不能使人在神面前由不对转变为对。

刚强壮胆的得胜者

「你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓赐给他们的地。」（一6）对于约书亚来说，神起初呼召他的时刻所给他的吩咐，他可以说已经完全作好了，他可以坦然向神交账了。我们记得以弗所书上的话是这样说：「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。」（弗六13）有一些人根本就没有「成就了一切」，有一些人是成就了一切，但是人却没能站住。神不单要人成就一切，并且也要人继续的站立。约书亚确实是神所要的得胜者，他实在是成就了神所要作的，并且也站立得住。

从神永远的旨意来看，以色列人不单要离开埃及，也要进入迦南，更要永远承受迦南，因为神选中他们作背负神见证的人。埃及已经出了，迦南也已经进了，只是永远承受迦南就得付代价去遵守神的律法，持守神的见证。神不是只要一个约书亚作得胜者，祂愿意所有给选召的人都作得胜者。所以神使用了约书亚领以色列人进了迦南，也承受了产业，神继续的使用他去维持以色列人不离开见证的地位。

以色列人中的暗流

「耶和華使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日。」（廿三1）外面的环境是平静的，又是蒙福的。但是在以色列人中间却已经出现了暗流。这时年迈的约书亚召集了以色列人的长老、族长、审判官，并官长来到他那里，对他们说劝勉的话，让他们回想过去神为他们所作的一切事，好把以色列人的心思，钉牢在神的身上，使他们不至走上偏离神的路，免得神在他们中间把祝福变成咒诅。

约书亚早就看出在以色列人中间已经出现了偏离神的路的迹象。虽然这些迹象还没有公然的显露，以色列人在外表还是敬畏神，但是他们能容忍一些神不能接受的事，这就不能因表面的敬畏神而忽略对神心意的偏离。所以当以色列人表明要事奉耶和華的时候，约书亚一再的向他们说了这样的话。「现在你们要敬畏耶和華，诚心实意的事奉祂。将你们列祖在大河那边和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和華。」（廿四14）「你们不能事奉耶和華。因为祂是圣洁的神，是忌邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。……你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和華以色列的神。」（廿四19—23）这些

话就指出了隐藏在以色列人敬畏神的外貌下的偏离。

隐藏着对神的偏离不是偶发的，它在以色列人中有着深远的渊源。「在大河那边的神」就是巴比伦地区的神，那是偶像的发源地。巴比伦地区的神进到以色列中间，埃及的假神也没有在出埃及的时候除掉，神的作为在以色列人中是那样的明显，但他们却没有办法脱得掉，外邦神就像阴魂不散的缠着他们。河东的两个半支派不重视神的应许，河西的九个半支派不重视神的自己。不管是在那一方面表现出来，这一股偏离神的暗流已经在神的百姓中涌流。

维持活在神的见证中是何等严肃的争战，比进迦南的争战还要诡秘。人天然的倾向就是要背离神，以色列人是这样，神的教会也是这样。若是循着天然的倾向行走，早晚都会摘下敬畏神的假面具，公然的离弃神。在属灵的争战中，这一股敌对神的暗流一直在涌流，只要属神的人稍一不儆醒，这暗流就会把人冲倒，叫人从神的见证上滑落。

站立得住的秘诀——细数神的所作

约书亚一生的路程快要走到终点了。那些日子虽是满布属灵的暗流，但这一位得胜者丝毫没有受到影响，他依然是坚强的站在神那一边，没有什么事物可以叫他在神面前退去。他起初是怎样的拣选神的道路，在快到路程的终点时，他还是一样的拣选神的道路。他起初是如何的向往神的见证，他在未了的日子仍旧是一样的向往神的见证。作为一个属灵的领袖，约书亚不单自己守住该站的地位，他也念念不忘的劝勉神的百姓要守住在神面前该站的地位。

在约书亚的里面有一个强而有劲的力量，这力量不住的带动他要朝着神的方向往前行。这力量是建基在神的应许和律法上，也就是建基在神的话语上。他抓紧神的话语作奔走的方向，也是以神的话语作跟随的目的，更是以神的话语作学习敬畏神的内容。在廿三至廿四章里，约书亚对以色列的首领们说的话，大部份是在数说神如何在他们中间作工。从亚伯拉罕被召时开始，一直细数到他向众人说话的日子。在他里面充满的是神的作为，在他的记忆中全是神在他们中间怎样作工。

细数神的作为，很自然的叫人领会两件重要的事：一是神的恩典，另外的一件就是神的计划，也可以说是神的目的。当人看明了神的作为，他一定看见自己的不配，也一定明白一切都是神在恩典中作成。离开了神，人就一事无成。在看明了神的作为，人也同时会明白神在人身上的计划，祂不是只叫人在今生的日子里蒙恩，祂也要人在祂永远的荣耀中作祂荣耀丰富的彰显。他更能体会神要得着个人来荣耀祂，祂同时要得着一个团体人（旧约时是以色列，新约时是教会）来成就祂的旨意。

人看见了神的所是，就不能自禁的爱慕祂；人明白了神的所作，也是不能自禁的跟随祂。细数神的作为，人才能有把握的认识神的所是和所作。约书亚是会细数神作为的人，所以他认识神的所是和所作，因此他能坚强的站住在神一边。人是十分善忘的，连神明显的作为也会忘记，以至人在神面前有胆量放肆。只是一个爱慕追求作得胜者的人，他必然是时刻细数神的作为。从细数中认定自己的不配，也肯定了神的所是，以神自己为跟随的方向，也以神自己作跟随的目的与道路。

正确的生活目的——事奉神

明白了神的自己和祂的心意，人就有了正确的生活目的和态度。以色列人被召出埃及的时候，神已经说得很清楚。神对摩西说，「我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我。」（出三12）神三番四次的借着摩西向法老宣告说，「容我的百姓去，好事奉我。」（出八1，20。

九1, 13) 从出埃及开始, 约书亚就明白了, 也经历了, 他们被召出埃及的目的乃是为了事奉神。在进迦南的经历中, 他更领会了神是配在人中间得着事奉。所以他确定了他生活的目的是事奉神, 他生活的态度也是事奉神, 一切都是为了事奉神。因此在顺遂的日子, 他事奉神。在不顺遂的日子里, 他仍然是事奉神。得胜者的心思就是人活着的目的乃是事奉神。

约书亚看准了事奉神是真正蒙福的路, 所以他自己以事奉神为生活的目的, 也带领他全家以事奉神为生活的目的。他明明的向以色列的百姓说, 「至于我, 和我家, 我们必定事奉耶和华。」(廿四15) 百姓要不要事奉耶和华都不能影响他向着神的拣选。只有认定神是配得事奉的人, 才能超脱出环境的影响, 专心的以事奉神作生活的目的。得着人的同情和赞赏, 他固然是事奉神, 就是人的反对和践踏接踵而来, 他仍然不离开事奉神的路。这是约书亚的见证, 也是得胜者的见证。

事奉神乃是照着神所喜悦的去作成神所要得着的。所以简单而具体的说, 事奉神的实际乃是事奉神的旨意, 把祂的旨意实行出来。在约书亚的日子, 神永远的旨意还没有完全的启示出来, 那时他们不能像现今的我们对神的计划有那么清楚的启示。但是神要在迦南地建立以色列作「祭司的国度」, 约书亚是领会的。所以那时的约书亚把他的家, 也要把以色列人, 都带到事奉神的实际里去, 让神把以色列建立成「祭司的国度」。他这样作就是事奉神的旨意, 也就是事奉神。

用新约的话来解说约书亚事奉神的见证, 就是基督徒全身全心投入神永远的计划。神要在全地显明祂的国度, 祂也要更进一步的在宇宙中彰显祂的荣耀和丰富, 权柄与智慧, 能力并尊贵, 就是在新天新地中把新耶路撒冷显出来。这新耶路撒冷就是现今在地上的教会事奉神的结晶。这结晶不单是将来在永世里作神荣美的自己的彰显, 也是现今神永远的计划成全的关键。因此追求站在得胜者的地位上去事奉神的人, 就该全心全身全意的投入神要建立基督身体的定意里。

后 记

从历史的观点来看, 到约书亚晚年的时候, 出埃及的目的算是达到了。百姓不仅是进入了迦南, 也在迦南承受了地业, 神给亚伯拉罕的应许也可以说是完成了。只是我们不要忘记, 在神的永远计划中, 以色列人出埃及与进迦南的经过不是单纯的历史, 也同时是神工作的预表, 是神心意的启示。因此在约书亚记中, 我们一面是看见神过去所作的工, 也同时看见神如今为着祂永远计划所作的工。我们在神所作的工中, 领会了我们所该学习的功课, 因而就照着祂的喜悦, 追求作个能配合神永远旨意的得胜者, 使神的定意可以在宇宙中完全的作成。

约书亚记的末了, 是依据申命记神所发表的神的目的与劝勉来作结束。那就是承受了地业不能说是神工作的结束, 必须更进一步的达到永远承受产业, 或是说将神的应许作成永远的产业, 这样才能说是神所要作的已经圆满的作成功。约书亚记最末了, 记录着约书亚死了, 亚伦的儿子以利亚撒也死了, 这两个人是主持分地的主要人物, 他们都是存活在整个从出埃及到进迦南这段时期的人。在历史上, 他们看着以色列人从埃及为奴之家脱出来, 最终成为流奶与蜜的迦南地的主人, 并且是这一段历史的主持人。他们所负担的历史任务完成了, 永远守住迦南地作产业不再是他们的事, 而是继续存活

的以色列人的事。在预表上，他们的职事正好说明主耶稣把神恢复的心意作成在我们身上。主把恢复交通的路给我们打通了，主也把作神儿子的地位与名分也给我们恢复了，使我们能完全承受神荣耀的丰富是主所愿意的，但不再是主自己去作，而是我们自己去追求并持守主所已经作好的。

约书亚实在愿意以色列人能守住他们从神手中接过来的迦南地，所以在他末后的日子，向以色列人所说的末了的话，明明的指出「你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话。……只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的神。」（廿三6—8）并且更重的指明「我们必事奉耶和华，因为祂是我们的神。」（廿四18）持守的路是指明出来了，约书亚也与以色列人立约，立定了律例典章，「又将一块大石头，立在橡树下耶和华的圣所旁边」作为见证（参廿四25—27）这一切的动作都明确的指出，只有毫无保留的遵守主的话，这才是永远在神面前蒙纪念的路。

从士师记及以后的历史看，以色列人并不能持守他们在神面前的地位。他们所立的约落了空，他们的保证也不产生作用。事实上，人的保证不管用，因为人的自己根本就是不可靠。也许有人会问，既是人的保证不管用，为什么神还要与人立约，也允许人在祂面前立约呢？我以为神明明知道人的缺欠，还让人这样作，乃是要借着人的失信而显露人的本相，并且向人表明「我们纵然失信，祂仍是可信的。」（提后二13）叫人更深的知道，只有跟从祂的道，人才能走在合神心意的路上。还有，神更要借着这些事让人明白，凭着人所能作的，在神面前都没有价值和意义，因为在旧造里的一切事物，都不能成就神的旨意。因此必须等候基督作生命的恩典来到，人才能满足神对人的等候。

没有基督作生命，人在神旨意中所能作的实在是非常有限。约书亚记是这样的显露了这一点，列王纪和历代志也是同样的显露这一点，以斯拉记和尼希米记是更清楚的显露这一点。这样的一个事实，就把得胜者在神眼中的宝贵显明出来。得胜者的宝贵乃是在不尊重神的逆流中，仍然是坚守神的心意。在孤单的环境中，仍然不放弃以神为目的。不管道路是顺是逆，他都以绝对的心志站在神的一边。

一般人看约书亚记是一本表达「得胜」的书，从出埃及的目的来说，它实在是得胜的记录。只是从神的目的来说，它还不能说是真的得胜，因为在大体的以色列人中，他们并没有显明得胜的实际，只有约书亚一个人可以称得上是真正的得胜者。约书亚的一生，从最绚烂到最平淡，他都是紧紧的跟随着神的心意。在旧约的日子，圣灵还没有普遍的赐给信的人，约书亚也能在那样的光景中持守神的心意，顺服神的权柄，他是真真实实的一个得胜者。

约书亚所以能在她的一生中没有偏离主，乃是因为他对神永远的旨意有看见。他还是有不完全的地方，但他却有一个完全要满足神的心思。得胜者不是绝对的完全人，但得胜者一定是绝对跟从神的人，毫无保留的追求活在神永远的计划中。在教会的历史中，基督教的软弱多是因为没有留心神永远的计划，所以一切的工作部欠缺明确的目的。一般基督徒和基督教的领袖都只看眼前的成绩。只看见工作而没有看见见证；只看重人的需要，而不顾神的需要。工作的热诚很高，但工作却和神的计划没有关系。因此追求事业成功的人很多，追求作得胜者的人却很少。

有一次，和一些基督徒提到某一个在基督徒中间有点名望的传道人，他是牧师，也是神学教授，但他却不绝对完全相信圣经。有人说他是属灵的长者。我给他们说，他充其量只能是一个学者，他不可能是属灵的长者，因为他的学问堵死了他属灵的窍。他只能讲学问，他不可能讲属灵的事，因为他不接受神的权柄，只建立自己的权威；他也不相信神永远的计划，对过去的历史和圣经预言在以后发

生的事，他只用社会学、政治学，和哲学的观点去阐释。他讲的道理很使人佩服，但却不能叫人遇见神。多数的人都不会分辨「学者」和「属灵长者」。如今这种光景比过去任何一个时期都来得严重。就像河东的两个半支派，明明是离开了神的路，但还要为耶和华筑坛。也像另外的九个半支派，口里说要事奉耶和华，但却容忍外邦神在他们当中。

约书亚是得胜者。他从开始到末了都是专心的跟从主，他一直照着神的启示走完他一生的日子。神不满足于只有一个约书亚，约书亚只是在他的世代满足主，如同大卫照着神的旨意服事了他那一代的人。神在每一个世代都需要找到得胜者，借着他们来配合神的计划，成就神的旨意。巴不得每一个读约书亚记的人，都领会神的需要，立定心志追求作个当代的得胜者。阿们。

—— 王国显

一九九二年七月三日于旧金山