

征服迦南(賓路易師母)

目錄：

前言

第一章 以色列人過約但河

第二章 收復失地

第三章 迦南地的爭戰

第四章 再沒有咒詛

前言

本書中的信息是於一九一一年初所釋放的，從舊約的約書亞記中，以鳥瞰的方式來看屬靈的戰場。雖然全書信息並不是完全的連貫，且以講道的方式直接出書，內容的結構也不是十分嚴謹，然而，本書卻能從以色列人在攻佔迦南美地的故事中，清楚地顯出神的兒女與黑暗權勢爭戰的一些原則。這對今天事奉神的兒女們，定規有許多的助益，願將此本不完全的書，放在弟兄姊妹面前，求主藉祂的靈，將真理釋放給那些需要的人。

第一章 以色列人過約但河

一、屬靈首領的預備

我們要從整卷的約書亞記來鳥瞰信徒屬靈的戰場。為了達到這個目的，我們將一章章而非一節節的讀，從約書亞記，我們對保羅在以弗所書描寫那屬天境界的爭戰能有一點概念。

1、約書亞豫表耶穌

約書亞和以色列人過了約但河，進入迦南，又經過各種爭戰，為要得迦南地為業；這是一個非常明顯的豫表，豫表基督的教會，並她如何從事她的爭戰。在這卷書的第一章，你看見一個被神揀選的人，成為以色列人的首領，不但帶領他們過約但河進入迦南，而且率領他們經過各樣的爭戰。

『約書亞』就是舊約的『耶穌』（發音不同，但原文是同一字），他被揀選出來，率領百姓進入迦南。神吩咐他要剛強，並且要以神的話和絕對的順服為裝備，這也正是基督的裝備。主說：祂是靠神的話

而活著，並且祂的食物就是遵行父的旨意。約書亞所要作的，就是接受神給他的引導，按照神的命令率領百姓。如此神就要堅定祂的應許說：『你必使這百姓承受那地為業。』

2、迦南地經歷的豫表

許多詩歌常說迦南就是天堂，可是天堂裡沒有罪，也沒有爭戰。我們看見這兩件事都出現在迦南地。所以這塊地不過說出基督生命經歷的另一個階段。我們知道有一個曠野的階段，過了這個階段，約書亞才率領以色列人過約但河進入迦南；在迦南地那邊，我們必須爭戰才能得著全地為業。在曠野中，百姓為他們自己各樣的難處而忙碌，他們整天忙著解決自己的困難，當他們需要『水』而得不著的時候，就滿了埋怨的靈；在這階段，神人摩西必須忍耐他們，而站在他們與神中間，成為中保，好叫百姓不被神毀滅。

3、神給百姓得地的應許

當時候來到，神對約書亞說：『我的僕人摩西死了，現在你要起來，和眾百姓過這約但河，往我所要賜給以色列人的地去。』(書一 2)又說：『凡你們腳掌所踏之地，我都……賜給你們。』(書一 3)

在他們過約但河之前，他們已經得著神的應許說：凡他們腳掌所踏之地，都『已經』賜給他們了。但是他們還必須過河，一步一步地去得著。神沒有將整塊迦南地一次賜給他們說：『好，你們拿去吧!』若是這樣，他們都不需要再作甚麼了。然而神在此卻說：『你們要一步一步去得那地』；『我已經應許賜給你們』。約書亞必須非常清楚地知道，在他面前的那塊地，雖然他還沒有出發去取得，但耶和華卻已應許賜給以色列人。因此，他應該站在信心的地位上，來取得神已確保的得勝。

緊接著賜地的應許後，還有第二個應許，這是直接對約書亞說的：『你平生的日子，必無一人能在你面前站立得住，……我必不撇下你，也不丟棄你。』(書一 5)

4、信心和膽量

當我們往下讀時，就看見約書亞何等需要剛強壯膽。且與神合作，好完成神所賜下的這些應許：『只要剛強，非常壯膽』；『你必使這百姓承受那地為業。』這些話真是帶著莫大的能力很清楚的說：『要壯膽』。這是約書亞的責任；『只要壯膽……』這也是今日在這場爭戰中有分的每一個人所必須注意的。我們當盡的責任是不要懼怕，不可有一刻喪膽，也不要對仇敵的試探讓步，絕不使我們的眼目轉離神。你必須清楚地認識：所有的灰心都來自仇敵。

5、信心和順服

約書亞似乎沒有任何疑惑的餘地，也無暇去思想要如何壯膽。神就是這樣吩咐他，若謹守神所吩咐的一切律法，不偏左右，就可以順利。他必須絕對地順服，一點不打折扣地順服神的話。『這律法不可離開你的口，總要晝夜思想。』(八節)若是約書亞活在今世，你想他怎會有時間看小說，或者他把時間用來遍覽現代文學若是這樣，他怎會成為勇敢的首領來率領以色列人

除非我們預備以神的話來作為我們唯一的權柄，否則在這場屬靈的爭戰中，一切得勝的指望都要落空。我們必須絕對地，不折不扣地順服神的話，不可稍微偏離左右。我們首先要明白神的話究竟如何說的，然後絲毫不疑惑地靠祂的話站立得穩，那麼神就要與我們同在。若要得勝就必須履行這個偉大的條件——承認神的話是絕對的權柄，而且順服它。從心裡誠實地尋求認識祂的旨意，不僅照著一兩處聖經而順服，並且要完全遵行祂的旨意，將祂話語中所啟示出來的原則，用以作為我們生活、行事及一切事物的權柄。

充滿神的話，並且晝夜思想，是剛強壯膽唯一的方法。將神的話存在心中，思想它，直到你明白了這神聖書中的真理。『總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此你的道路就可以亨通，凡事順利。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往那裡去，耶和華你的神必與你同在。』(書一 8-9)

6、主的話和主的同在

這段經文也告訴我們『王的話』與『主的同在』的關係。祂的同在要帶來無畏的膽量，使約書亞得勝。為了要從仇敵權勢的所有懼怕和憂愁裡釋放出來，我們最好的辦法是日夜有神的話作為我們的力量，如此我們就看不見任何人，也不再懼怕任何人。祂的話就是你的力量。靈裡若充滿神的話，魂就要剛強。無論從四圍聽見或遇見甚麼事，裡面的話就立刻發動、解釋並應付外面的需要。

你或許已知曉許多關於如何得勝的事，也知道與基督十架同釘的真理，但你是否剛強壯膽呢你是否仍舊憂愁、懼怕、畏縮呢你願意日夜思想神的話而叫一切懼怕離開你嗎你是否早晨起來時，裡面就已充滿了神的話當晚上睡覺時，裡面也沒有任何的攪擾，使你不能成眠要得到確定的得勝，最大的裝備就是將祂的話豐豐富富地藏我們裡面。

這是約書亞出發前，神所給予他的裝備；若是我們要成為一個領袖帶領周圍的人，進入迦南屬天的境界，只有讓神的話住在你的裡面。你要不斷地默想，如此才有真正的異象來帶領百姓，這是神所吩咐約書亞的。

不過也要記住，不是所有神的兒女都是『約書亞』。約書亞有他的地位和託付；而百姓也有自己的地位和託付。假使神要你作一個百姓，而你卻想作『約書亞』，結果必然產生許多的困惑和混亂。不錯，神可以在你為圓心的小圈中，使你成為託付上的『約書亞』，來帶領那些在你四周的人，進入屬天的境界；可是你若沒有從神那裡來的更大的託付，你是否能承認自己的限制，並能與那些有更大託付的人一同配合呢你是不是單顧自己的小圈子，卻不與基督的身體中其他的肢體發生任何的關連呢

二、過約但河——進入基督的死

讀經：約書亞記二 1-5 9

1、打發探子

在這一次的爭戰中，約書亞差派探子去窺探迦南地。第二章就說，當探子回來時，他們的報導是：『那地的一切居民，在我們面前心都消化了。』這是一個非常大的收穫，堅固了約書亞的信心。他發現向他說的事，已經開始實現。當我們在這場屬靈爭戰中積極地向前時，真的要發現仇敵的心在我們面前消化。當黑暗的權勢看見神的兒女們實際取用基督的得勝、積極地採取攻勢對付它，它就要顫抖。若是整個基督的教會能起來，靠著神的大能大力，那空中掌權者就要被擊潰，因為它們的心已經在神面前消化。

2、約但河與十二塊石頭

在第三章裡，約書亞吩咐百姓準備過約但河；在第四章裡說到他們的過河。祭司們抬著神的約櫃走在前面，他們站在河中，直到神的百姓都過了約但河。然後首領們照著所吩咐的，從河中心取出十二塊石頭，另外又埋在河裡十二塊石頭，這是代表以色列十二支派被埋在河裡；那從約但河裡取出來被放在迦南地的十二塊石頭，是代表從死亡的水裡經過，而出來的新造族類。若不是神讓水分開，那天約但河就真成了淹沒的死水。如果沒有神的約櫃在河中心，而百姓膽敢過河，他們必定全部被水淹滅。因此，這些人是因信經過死水，而進入了迦南應許之地。

約但河——豫表基督的死及與祂同死

靈意方面，約但代表加略，約櫃豫表基督。當百姓過河時，約櫃怎樣行在前面並停正河中央，照樣基督如同約櫃，帶著祂的整個教會在祂裡面進入加略的死。當祂被掛在十字架上的時候，審判的眾水臨到祂，整個教會在基督裡面被埋葬，與亞當墮落的族類『斷絕』了一切關係。好像當挪亞的時代，洪水審判了全地，凡有『血氣』的，除了挪亞和他全家，都被『消滅』了。他們這八個人是靠著住在『方舟』裡，而從審判大水中蒙了拯救(『方舟』與『約櫃』是同一個字)。

『過約但』是一幅再好不過的圖畫，說出與基督同釘，且與祂同埋葬的意義。我們在祂裡面，與祂一起被釘在十字架上。我們既然是這樣與基督一同埋葬，在受浸歸入基督之後，就可以不斷地看自己是已經埋葬在約但河裡的人了(羅六 4)。一旦我們因信站在這個地位上，知道自己已經與祂同釘同埋葬，那麼舊生命就不要再翻出來查看，永遠算它已經被埋在死水裡，不再在眼前了。

這二組石頭也說出了我們與基督同死兩方面的功效：一面來說，十二塊石頭已經埋在河裡；另一面來說，另有十二塊石頭從河床裡取出來而帶到迦南，作為紀念，紀念他們那分別出來歸給神的生命。我們也是這樣被帶進基督的死，在祂裡面一同埋葬，所以我們與罪和世界的關係已經終止，從河床裡(死裡)被取出，我們就被帶入祂復活的生命，而能過一個得勝的生活(羅六 1—13；西二 20，三 3)。

3、新的國度與新的生活

當這十二塊石頭從約但河裡被拿出來時，它們豫表一個新的以色列。在神的心目中，老舊的以色列已被留在約但河裡，約但河把他們和曠野分開了。當以色列人經過紅海進到曠野，這是十架第一層的死，紅海把他們與埃及地分開了。他們從埃及地——這世界的範圍裡被帶出來，經過紅海而走一條新的道路。然後，經過曠野終於進入迦南。這應許之地豫表屬天的境界，在這裡神的兒女與他們的主聯合，在祂裡面成為新造；而且裝備整齊，進入爭戰而對付神的仇敵，在祂的率領之下往前而得勝。

我們還要再確定我們在約但河裡的地位，也就是在基督十架的死裡面的地位。神的兒女必須不斷地站在這個地位上，說：『現在在約但河的深處，就是在耶穌基督裡，我已經與祂同釘十架，並且我已經被埋葬，再也看不見了。我的約但河(十架)站在我和往事中間，因此我可以算以往為了了，在死水的深處被埋葬了。』(羅六 1—13)

再注意另一點，祭司們先進入水中，並且站定了，他們代表整個以色列人的『信心』。他們肩抬著約櫃站在河中，說出以色列人已經按著神的吩咐站立在他們信心的地位上，要渡過約但河。他們一旦過了這河，就不需要再回顧約但河那一邊的曠野，而單單往前向著得勝而去。在後面是約但河，前面是迦南美地。唯有當他們信心的腳掌踏上去時，這地才能實際成為他們的產業。

一個新地位的事實

當他們朝著戰場，因信往前，要得那地為業時，如果一直問自己：『到底我有沒有過約但河』這樣靠感覺的生活，絕不會為他們成就甚麼！『我究竟是否已經出了曠野我覺得我仍然在曠野，因為現在面對這麼多的仇敵，而且有這麼多爭戰要勝過。這樣看來，我根本還沒有離開過曠野。』可是，以色列人太清楚他們已經過了約但河。我們也是一樣，必須接受而且站在這個事實上，我們已經過了約但河——就是在基督的死裡——而進入加略山另一面的迦南美地。從現在起，你必須憑信得勝而往前承受這地為業。

可是你說，你的感覺不是這樣!你的感覺並不重要，要緊的是你要宣告你的地位!可是你又說，顯然在你身上仍然有許多的『舊生命』，這時應當作的事，仍是一再宣告你的地位。你與主已經同釘同埋葬，在祂的十架上，進入了約但河的死，你要讓聖靈更深地把這個事實，在你日常生活中作成實際。祂能幫助你，給你更敏銳的辨別力，分辨那些是出於舊生命的，也能叫你更快地順服和棄絕這些事。

讓我們看看以色列人過約但河的方法，他們沒有借重任何橋樑的幫助。有人會說：『這是不可能的!』甚至當他們正站在河中時，仍然有人會這樣反應。今天，人也照樣說：『不可能!』『你怎麼可能因信基督的死，立刻就進入屬天(或屬靈)的境界』事實的確證明這是真的!沒有任何橋樑是的!不用任何人的方法，在外面沒有任何眼見的橋樑，可是只要憑著一個『揀選』和『信心』的動作，就能舉步進入基督的死與聖靈合作，算基督的死為我的死(西二 12)。神的兒女浸在基督的死裡，正像那十二塊石頭被深深地埋在約但河底。這樣，聖靈要使那在基督裡的新生命蘇醒過來。

一個新生命的經歷

新生命開始於『死』的河床，以色列人就是這樣。他們從死水經過，成為一個新的族類；然後，經過不斷的爭戰，而承受一個新的基業。因為看見了與基督同死同理，那在我們裡面『在基督裡的新生命』，就會醒過來開始與仇敵的權勢爭戰，好叫我們得著祂為基業；與祂同受苦，與祂同得勝。這個生活對以色列人而言，如同從河裡拿出來的十二塊石頭，顯得那麼新鮮。他們將這些石頭帶到新的土地上，開始新的生活。

我們亦是如此，在我們算『己』死的時候，不但開始了『向罪死』，並且也開始了『向神活』(羅六6、10、11)。經過十字架，我們不僅與基督一同進到死地，更進入與基督在新生命裡的聯合。從此而進入一個境界，叫我們不斷地向前，從每一個點上解除仇敵的權勢，而得著基督的豐滿——應許之地。『向神活』是我們與基督聯合的另一面；我們與祂在死的形狀上聯合，算自己向罪是死的，並且了結了以往，這些都是消極的一面。積極的，我們要從這裡開始，單單以神所賜的生命作為繼續向前的力量來服事祂。

三、吉甲的刀——實行的割禮

現在我們從以色列人的故事裡，來看如何實際的經歷交通於基督的死。當他們因著信和順服過了約但河，接著就是實際的『用刀』在他們身上。在吉甲那裡，全以色列族受了割禮。在他們向前爭戰以前，他們必須等候兩三天的日子。這事也發生在拔出刀的使者向約書亞顯現之前。這件事有一個屬靈的意義：在這一場與撒但的爭戰中，就是與『基督教會的仇敵』的爭戰中，你若是以為僅僅憑信接受你已經死了，就足夠使你向前爭戰，那你必然要失敗。你一定要等到聖靈實際用刀，在你和罪惡並世界中間，真真實實地劃下厲害的一刀以後，方可開始進入爭戰。這一段以色列人的故事所豫表的是：必須讓十架殺死的力量，實際地執行在我們身上。當你憑信接受你已經在約但河水裡被埋葬的地位，你就當預備接受聖靈實際用刀的工作。在你生活中任何有『肉體』掌權的地方，讓聖靈用刀來對付。聖靈要讓你接受保羅所說『心裡的割禮』，這就是出自神的真割禮。

加拉太書第五章廿四節說到這件事：『凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連同肉體的邪情私欲，同釘在十字架上了。』雖然這是所有神兒女客觀的地位，但這個真理也必須在我們身上或為實際。因為在屬靈的爭戰中，除非這刀在每一處『肉體』上對付，否則總會留下地步，讓仇敵在爭戰中攻擊我們，而使我們軟弱。要讓肉體一直服在十字架的刀下！若你有一點點的自我容讓，或者在生活裡有任何妥協之處，竟想要積極地攻擊仇敵的話，它會根據你沒有釘死的那一點，用全力把你擊敗。你要讓十字架的刀，穩定地，持續地、不斷地執行於一切肉體的喜好，或任何形態的容讓和肉體的誇耀，有太多的教訓叫我們看見，何等需要不斷地讓十架的工作執行在我們身上。你難道沒有看見過一個人被聖靈充滿以後，忽然被一個大的幻覺所控制，以至於被帶到極端瘋狂的情形裡嗎？這是為甚麼是因為在他裡面的深處，可能有一個隱藏的肉體的驕傲還沒有被釘十字架。在這樣光景中向前去與仇敵爭戰，仇

敵的靈就抓住他那一個驕傲，成為一個虛謊的靈在他裡面，叫他作瞎眼的事，直到這個可憐的人發覺自己倒在它的權下。所以十字架的刀，必須執行在每一個隱藏的驕傲上，也當執行在每一個老亞當的成份上。

我們不僅是為自己，也要為弟兄姊妹支取得勝的地位。在這種生活中必需讓聖靈執行祂的刀在我們裡面所有隱藏的驕傲，野心、和己的高舉上。若是你現在尚未能看見需要被對付的點，你可以向主說：『主啊！讓你十架的刀執行在我老舊生命的每一部份上，尤其是在我裡面深處的驕傲；或是我所不知道而禰已經看見的任何地方。』

1、謙卑柔軟地倚靠神

許多人逃避一個事實：『因著這個隱藏的驕傲，黑暗的權勢就能欺騙你。』他們不相信自己有受欺的可能，或被地獄吼叫的獅子所吞吃。人有或者問：『難道神沒有保證我們能夠從鬼魔的詭計下得著自由和平安嗎？』沒有！我們必須誠實並絕對地接受一個事實：我們眾人都面對一個詭詐的仇敵。所以我們要柔軟地行走在神面前，才能儆醒，並要謙卑的求告神，因祂的憐憫來拯救我們脫離自己意志中那隱藏的驕傲。這個驕傲叫我們自以為非常屬靈，以為我們一定可以認識仇敵而絕不會受欺。我們要注意這件事，不要在凡事上太有自信，若這樣自信，仇敵能在這個點上藉著我們的疏忽而設下陷阱。寧可多禱告、儆醒，隨時願意明白真理，而對自己一點不妥協。謙卑的靈能使你在一個地位上，不至於因人的話而受傷。而你因為愛真理，就能不惜一切代價來得著神眼中的真理。

2、經歷永遠是現在的

讓我再提醒你們，想要在『以往』的十架經歷上來建造是不可能的。當你憑信進入約但河，算你自己已經在死水中被埋葬了，這是完全正確的。然而事實也叫我們看見，以色列人接著要接受這『刀』在他們身上行割禮，說出我們必須實際地讓十字架切除肉體。你如果以為加拉太書第五章廿四節是說如今已經沒有肉體要對付了，那你正是被仇敵所欺騙的人。因為你沒有讓基督的十架在你身上發揮執行的力量。在屬靈爭戰裡，只有一個『現在的信』和『現在的十架經歷』能叫我們完全不失敗。

也許你上一周按著你所知道的亮光，讓十字架作了每一步的工作，然而今天在你的個性裡面，卻可能有一個你自己不知道的弱點，而這個弱點，仇敵卻知道。所以當你自以為已經與主『同釘』到一個程度再不可能失敗了，它就會煽動你所疏忽的那個弱點。這就是為什麼許多信徒常是在他自以為剛強的點上被朦騙而跌倒。因為他們離開了十架的根基，卻自以為安全，所以跌倒了。

狡猾的仇敵可以等廿年，直到你完全忘記你的個性上那個弱點。因你以為神曾經深深對付過那個弱點，你不用在那裡下功夫了。但是廿年後某一時刻，在你不自覺中，仇敵就攻擊那裡，直到環境興起，你才發現魔鬼正悄悄地對準那個弱點而來。而那正是你曾大膽說過：『這個點已經深深的被對付過，再不會有任何問題了。』

因此你看見，你憑信向罪死是一件事；而讓神把這個地位作成實際又是另一回事。當神將真正的割禮執行在你的身上時，你才認識神手中的這把『刀』。所以當你在爭戰中向前而去時，常把這件事放在眼前，禱告主，求祂在你全人的每一部份來執行祂十架的刀，包括你的巧智、自信、同情心及愛心。不是昨天，乃是今天，讓神的刀一直在那裡作事。也就是說，把一切仇敵可以用來攻擊你的媒介，都從它面前挪掉。只有一個情形可以確握得勝之地，就是一天過一天地，讓十架的刀繼續不斷地執行在舊造上。

四、勝敗的關鍵——順服升天基督

讀經：約書亞記五 10-八 29

1、拔刀的元帥

當十架的刀執行過後，就帶來升天基督的啟示：『約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，不料有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。』（書五 13）爭戰是屬耶和華的，約書亞不過是看得見的器皿，神才是那位真正的率領者。祂拿著拔出來的刀，預備好了要行動。神藉著約書亞而打的這一場仗，是為著對付在迦南人背後那個撒但的權勢。他們行巫術，與邪靈並死人的靈相交，他們也習諳邪術。這場與迦南七族的爭戰，不是在血氣的境界，而是與迦南人所降服、所事奉的撒但權勢爭戰。

2、拔刀元帥的命令

拿著拔出來的刀的元帥說：『爭戰！』你是否也如此向撒但宣戰呢？極其可憐且脆弱的『人』哪，你算甚麼呢全然無能！能力是在那手裡有出鞘之刀的元帥手中。假如你能認識祂，也承認基督在爭戰中的一切地位；雖然你自己可能如稻草般脆弱，但至少你是阻擋魔鬼進攻的一塊石頭；雖然你不會說什麼，但至少你可以站住，你可以踏穩地說：『我抵擋一切基督所抵擋的，雖然我不知道祂所抵擋的是甚麼，但我要與這一位手中有拔出刀來的得勝者站在一邊。』

3、耶利哥的得勝

現在我們來看爭戰本身的幾方面。什麼人會夢想到在趕出迦南居民的爭戰中，第一回合只是繞行耶利哥城呢這一個耶利哥的得勝教導我們些什麼又豫表什麼呢耶利哥之戰好像一幅『禱告得勝』的圖畫。那些人繞著城一圈一圈的行走有人看見了可能會說：『這些人怎麼這麼傻』他們怎能相信耶利哥城就會這樣倒塌下來呢是的！有一個不為人所知的能力在那裡。他們在操練對於那位永生神的信心，祂是耶和華神，萬軍之耶和華。當那位手中有出鞘之刀的元帥，看見那看不見的軍隊已完成部署後，祂就發令『大聲呼喊！』城就倒塌了。

禱告的透徹與徹醒

可是，你不能在主說『呼喊』之前呼喊。假如你喊得過早，會使仇敵得著利益。有時候，我們一看

見耶利哥城牆開始搖動，就高興地立刻說：『耶利哥城牆倒塌了!』其實他們不過才有一點點搖動而已。若我們在這個時候就停止了禱告，就會讓仇敵得逞。最好是安靜地站穩了，免得我們不能透徹地禱告。常常因為我們在真正打勝仗之前已失去了儆醒的靈，結果是不牢靠的得勝。耶利哥的爭戰好像一幅禱告的圖畫。當我們看見耶利哥城所代表那仇敵的堅固營壘時，我們要採取積極的信心態度。

4、艾城的失敗

接著耶利哥城的得勝，我們要學習另一個功課。當神答應了我們的禱告，使我們認識了因信心所帶來神的大能，使仇敵的營壘被擊破，這時候我們必須持守一個冷靜的靈和清醒的心思。這一個功課是在第七章第三節，我們可以稱之為『輕看仇敵』的愚昧，或在得勝的時刻自高自大的危險。

艾城只是一個極小的城市，在得著耶利哥那麼大的一個都市之後，艾城實在沒有值得人去贏取的價值，不需要將全軍都送去爭戰，二、三千人就足夠了；然而他們『竟在艾城人面前逃跑了』。這就看見，輕視仇敵是多麼的愚昧。若是你瞭解了這場爭戰的實質，就是在對抗黑暗的權勢時，你就知道沒有一件事是太小，是可以無所謂的。在與仇敵的爭戰中，沒有『小事』。每一個細小的點都必須注意，免得因為覺得這事太小不值得禱告而失去保護，你可能會招來極大的失敗。這是許多人所犯的錯誤，或者他們小看了仇敵，或者將它高抬了，超過它所是的；無論如何，不要輕看仇敵。

私欲的貪求

現在我們來看以色列人在艾城失敗的原因。當約書亞向耶和華呼求的時候，神告訴他叫他們失敗的原因，而這個因素必須找出來。我們都知道亞幹的故事，他暗中的貪欲，為以色列人帶來了大災禍。這又叫我們看見耶利哥的得勝，乃在於事先完成了十架的割除工作。而亞幹的失敗，在於他貪愛金子，今天在神的教會裡，也有許多『亞幹』，他們抓金子，愛美衣，耗費金錢在衣飾上；而讓神的爭戰在得不著財物的支持下進行。即使你以為你是行走在得勝中，仍要小心，要儆醒，免得你在這裡被擊敗(亞幹很可能曾與其他以色列人一同繞行耶利哥城的)。再仔細思想那個金子和美衣的問題；你該察驗自己的生活，把每一點都放在主耶穌基督的光照之下，如此才會情願讓自己的銀行存款，和為你的家用，並私人一切的費用，都交給祂來認可。

失敗後的挽回

現在轉到第八章，讓我們看主如何指示約書亞，在失敗後再將艾城攻奪。以色列人若不回到艾城，在他們失敗的點上重新得勝，他們就無法繼續往前。主藉著以色列敵人的詭計來打敗仇敵，撒但在你身上所占去的任何便宜，主都可以反過來用作擊敗它的工具。你可能以為仇敵欺騙了你，所以再也無法恢復當初的情形，你為此憂愁和悲傷。但仇敵欺蒙你的那一個點，可以轉過來成為你得勝的兵器，這一個得勝是為著你的好處，也要使你周圍的人得益。

對寶血的認識及宣告

切切記得，耶穌的血如今在幔內為你說出美言，藉著神的靈使你從一切罪中得潔淨。你要倚靠寶血潔淨的能力而宣告：『主啊，使用仇敵在我身上的網羅，叫我在這看見亮光，好使我能幫助別人；得著拯救。』你在這些失敗中的經歷，就是神交托給你的責任，好讓你使用這一個經歷去扶持其他人。不要再為以往的失敗悲傷；起來！為著使別人蒙恩而作見證。告訴他們你如何被撒但欺騙，又如何得著了釋放；聽見的人就要因你的見證而認識撒但的技倆。請不要『保留自己的面子』而退縮。眼看別人警覺不夠而失敗，或在失敗中沒有拯救。雖然你當初受欺時，是絕對的真誠和真實；在作見證時，卻不必為自己的受欺找任何藉口或分訴，因為許多向主誠實和真實的人，也曾同樣被撒但引誘而一度離開正路。

面對自己的艾城

主吩咐約書亞回頭再攻打艾城。除非你先奪回已失去的據點，否則，你是無法再向前的。你必須勝過在你路中最對，最好的那個點。我們常常退縮，不願意面對我們自己的『艾城』，直到有一天，我們終於說：『主，我願意靠著禱的恩典和力量，不計代價地得回我失去的土地。』除非你有了耶利哥的得勝，並且贏得你路中的艾城，主就無法帶你進入更深的得勝。

你是否決心站在你的君王耶穌這一邊，而向空中執政掌權的宣戰呢讓那手中拿刀的元帥來統率你你願否今天就有這樣的膽量和勇氣你願否站在加略十架的根基上，面向得勝而去你願否讓祂手中的刀執行在你身上，除去所有可能被仇敵利用而使你癱瘓的憑藉你願否因著主的名，決定讓你的腳掌踏遍所賜給你為業之地

五、永遠站穩我們的地位——與基督聯合

假定你在一個地方作見證，但在場的人都拒絕接受你，仇敵會對你說：『走吧！離開他們。』哦，你要留下，一定要留下，站穩你的地位。你說：『他們不讓我講。』那麼，你要禱告，藉著禱告持守你的地位。直到主為著祂自己的工作，出來除去所有的攔阻。

在你的生命中，假如有一個經常失敗的點，請你要靠著主的名堅定。為了耶穌基督要勝過那個弱點，剛強壯膽在那個點上得勝。

藉著艾城的失敗，你看見仇敵雖然確曾擊敗你，而你也真的在它面前逃跑了；但是你要回來，在你失敗的地方得回你的產業。若非如此，就難再進一步。何等可惜，你不面對仇敵，而讓它攔住你，使你不能得著神在前面為你存留的產業。當你為了主踏出去一步，要在那一步上站穩了；不要容讓任何事物叫你的腳縮回，而失去你的產業。雖然有時候要等待多年，才看見神的答應；但仍要堅持你的地位不搖動。

若你是用禱告來得到所踏出去那一步的地業，要持守那個禱告直到這地被你得回。那些真正越過約

但河，站在迦南美地的神兒女，他們有一個神所賜的神聖抵擋力量，來抵擋屬靈的仇敵。他們會說：『雖然我要得著平安，但黑暗的權勢要爭戰，所以我們也爭戰；我乃是靠著耶穌基督的名，使撒但從堅壘中敗落。』

雖然神的百姓曾經被黑暗權勢糾纏，但地平線那邊卻充滿得勝的光芒，神的百姓都要得著榮耀的自由。定睛在復活的主身上；那手中拿刀的元帥，至今尚未在任何戰役中失敗過；他現在要率領耶穌基督的教會爭戰。這呼召已經發出：『神的兒女們，起來！靠著偉大得勝者的名起來！靠著加略山上基督的名起來！』那位元帥要率領你得勝。

第二章 收復失地

我們大略地看過了約書亞前幾章裡有關迦南的爭戰。第一章：首領；第二章：託付和探子；第三章：過約但河，進入戰場；第四章：割禮的刀為著爭戰前的預備；第五章的末了：手握出鞘之刀的元帥；第六章：爭戰的第一階段，耶利哥城之戰豫表的禱告得勝；第七章：頭三節，輕看仇敵的愚昧，及導致的失敗；第八章：收復失地。現在我們再來討論收復失地這個題目。

一、信心的短槍

『耶和華對約書亞說，不要懼怕，也不要驚惶，你起來率領一切兵丁上艾城去。我已經把艾城的王，和他的民，他的城，並他的地，都交在你手裡。你怎樣待耶利哥和耶利哥的王，也當照樣待艾城，和艾城的王；只是城內所奪的財物和牲畜，你們可以取為自己的掠物。你要在城後設下伏兵。於是約書亞和一切兵丁都起來，要上艾城去。約書亞選了三萬大能的勇士，夜間打發他們前往。吩咐他們說：你們要在城後埋伏，不可離城太遠，都要各自準備。我與我所帶領的眾民，要向城前往。城裡的人像初次出來攻擊我們的時候，我們就在他們面前逃跑。他們必出來追趕我們，直到我們引誘他們離開城。因為他們必說，這些人像初次在我們面前逃跑。所以我們要在他們面前逃跑，你們就從埋伏的地方起來，奪取那城。因為耶和華你們的神，必把城交在你們手裡。你們奪了那城以後，就放火燒城。要照耶和華的話行，這是我吩咐你們的。約書亞打發他們前往，他們就上埋伏的地方去，住在伯特利和艾城的中間，就是艾城的西邊，這夜約書亞卻在民中住宿。』（書八 1-9）。

在同一章第十八節記載了，當眾人向前重得失地時，約書亞應當作的事。『約書亞沒有收回手裡所伸出來的短槍，直到把艾城的一切居民，盡行殺滅。』（26）約書亞所作的，就是伸出手中的槍，而且一直伸到攻下全城。

1、維持信心的地位

請你們注意，這裡同時有信心和行為。戰士們必須直接的參與爭戰，但是約書亞必須一直伸出手來，維持信心的地位。在舊約裡，這些制勝的方法，是何等令人無法思議。摩西曾在山上舉手，現在當以

色列人向前攻城時，約書亞又伸出手來。以利沙吩咐王用弓打地，王僅僅打了三次就停下來；因此以利沙告訴王，他自己限制了得勝的度量，僅能有三次的勝利。這些信心和行動的圖畫，非常值得我們注意。他們告訴我們，當將領和士兵出外爭戰時，首領和先知們必須對付那看不見的權勢。

2、持守信心的態度

要勝過看不見惡魔的權勢，必須得力於信心的態度。你若是無法親自下到戰場，你可以在你自己的房間裡守住得勝的態度，為著那些在戰場前線與撒但罪勢爭戰的人，你可以憑信伸出手中的短槍。這是今天教會所需要的一一神的兒女因為認識神，他們持守住加略山的得勝，好使神的教會蒙拯救而得勝。所以當其他的人向前實際參與戰事時，你可以藉著信心站在得勝的地位上。操練信心態度的和真正去打仗的，主算他們同樣參與爭戰。大衛好像明白這一個屬靈境界的原則，所以說：『上陣的得多少，看守器具的也得多少，應當大家平分。』（撒卅 24）

3、前線的行動和背後的配合

我們從舊約裡看見，這一種信心和行動的配合，顯得何等的有果效，用於今天的爭戰，也一定可以產生相同的果效。凡帶著使命赴戰場的人，在背後都應當有人為他們伸出信心的短槍一一在每一個戰場的小衝刺上，都持定得勝的態度，直到戰事結束。就像約書亞在勇士們背後伸出信心的短槍，直到他們得回了失地一樣。你也能照樣憑你意志的揀選，採取這樣一個態度，只要說：『為了這裡的得勝，那裡的得勝，我站在神一邊。』然後安靜地守住這個態度，直到那些據點被奪回來給主。在這段過程中，絕對不能看環境或看難處。當信徒伸出信心的短槍時，那看不見的執政掌權者，必然會在這個堅定不搖移的信心面前讓步；神得勝的主權就在此顯出來。

4、不退卻地持守地位

今天在何處我們會遇見喪失據點的可能？譬如說，有些人離開了他們原先為主工作的崗位。你對他說：『我以為你應當留在某福音站服事。』『是呀，但是最近有些人反對我，為了不傷和氣，還是放棄吧！』這就是一塊『失地』。你應當在一切反對的壓力裡，守住你的地位，直到主把他自己的平安賜給你一一就是得勝的平安。你現在該作的事，就是再回去重得你的失地，怎樣得回？用禱告。如果環境不許可你親自回到那個地方，你還是可以走捷徑一一奉主的名禱告，宣告主在那個地方得勝。你必須這樣得回失地。你不可以放棄任何一塊曾經被主得著的地。在為主積極爭戰的事上，祂有沒有指出來那裡是你的失地？你有否失去一些起初你為祂得來之地？你有沒有察驗你為祂作的工，是否已經失了主的見證？這些難處和失敗的肇因，可能就是由於缺少向那看不見的勢力伸出信心的短槍。你沒有使用你的武器，所以才會被那可惡的敵人趕出你的工廠，或使你在事奉上受它攔阻。

神盼望在各處都有祂的見證。每一寸被祂的見證人所得來之地，都是屬於祂的；而且必須不斷藉著信心的行動，為祂持守，要重得失去之地！我認識一位元神的兒女，她任職於一個自由圖書館的選書委員會。她在那裡為神作了美好的見證，每當圖書館要選購一些有害的書籍時，她總是發聲抗議。為

了維持主的據點，她所經過的爭戰何等不容易。她曾遭受到來自各方面的攻擊，但主總站在她這一邊。這就是祂今天所要得著的人——不緘默的見證人。他們能讓神在這個世界中有路。無論主把你放在何處，祂一定給你勇氣持守你的範圍。

二、約書亞受欺

當我們往前來到第九章時，有一句重要的話是：『小心網羅』。在爭戰之時，對每件事都要存有戒心。『約但河西住山地、高原並對著利巴嫩山沿海一帶的諸王，就是赫人，亞摩利人、迦南人，比利洗人、希未人、耶布斯人的諸王，聽見這事，就都聚集，同心合意的要與約書亞和以色列人爭戰。基遍的居民聽見約書亞向耶利哥和艾城所行的事，就設詭計。假充使者，拿舊口袋，和破裂縫補的舊皮酒袋，馱在驢上；將補過的舊鞋穿在腳上，把舊衣服穿在身上；他們所帶的餅都是乾的，長了黴了。』（書九1-5）

『以色列人受了他們些食物，並沒有求問耶和華。於是約書亞與他們講和，與他們立約，容他們活著；會眾的首領也向他們起誓。以色列人與他們立約之後，過了三天，才聽見他們是近鄰，住在以色列人中間的。』（14-16）就這樣，基遍人得著一個活命的約。神是要他們滅亡的，但他們用計謀得著這個約而可以存活，這就是陷阱。

1、凡事察驗

約書亞被他們的外貌欺騙了。要小心隱藏在外表後面的網羅。但是若在每件事上要察驗，你會說：『這樣怎麼過日子呢？』我的意思是，在屬靈的爭戰中，不要凡事都認為是當然的。無論事情來自超然境界或天然境界，凡臨到你這裡的事，你都要察驗。如何察驗呢？舉個例，假定我對你說：『拒絕所有出自撒但的苦難！』你回答我：『我如何能知道這是出於魔鬼的呢？』你可以用一個宣告的態度來試驗它。你說：『若這個痛苦是神量給我的，我接受；若它是出於魔鬼的，我拒絕。現在讓神來定規吧！』若這是出於仇敵的，且要你守住拒絕的態度，它就會過去。若是神在這個苦難裡有些事要讓你學習，那就不會有任何改變。你必需察驗每一件事，對每件事都有點保留。因為撒但在凡事上都會假冒，而且成天地留意著要使你與它立『和平之約』，然後就讓它為所欲為。因此在每件事上，都說：『出於神的，我都接受；出於撒但的，我都拒絕。』

現在讓神來證明究竟這事出於誰？』換句話說，『拒絕』凡出於撒但的事，『揀選』凡出於神的事。每時刻在不同的境遇中，你就簡單地宣告你的拒絕和你的揀選。你絕不要自以為憑著第一眼，就能分辨事情應該出於那一個源頭。因為那欺哄人的會把自己隱藏起來，而在遮蔽下進行它的工作。它不會讓你察覺出它的存在，也不會讓你立刻發現它的技倆。你所能作的，只有一件事——試驗它；然後憑著結果來斷定是出於誰。

2、意志揀選的運用

假定你現在非常疲倦，你想：『我怎麼知道是不是仇敵施壓力在我身上，使我不能好好工作；或者

這只是一個平常的小疲倦？』事實上，你若明白了決定的關鍵是在於你的意志——你的揀選，那事情就很容易了。只要說：『若這是出於撒但，我拒絕；若是出於自然的原因，我實在需要休息，我就接受。現在，主啊，你來定規究竟如何！』若是出於仇敵，當你宣告你對它抵擋的態度時，你會發現事情漸漸過去。然後你就會說：『我原以為我沒有力氣再繼續了，可是現在發現我蠻好的！』在超然的事上也一樣，只要你操練你的揀選，神就會顯明究竟。當你把自己放在神這一邊來反對仇敵時，它就要逃跑，並且逃得遠遠的（雅四7）。

假設在你去聚會的途中發生了攔阻，你如何知道是主要你避開這個聚會，或是仇敵要阻擋呢？你怎麼知道？我再說，你只要宣告：『若主不要我去，我揀選留下；若魔鬼攔阻，主，我求你除滅它的工作，除去所有攔阻，替我開路。』你要用簡短的話察驗每件事，宣告你的揀選，在每一步路上注意；同時，你也可以確知羔羊的血是你得勝的根據。（啟十二11）

3、等候神的顯明

在爭戰的這一部份，你一定得求神給你清楚的察驗力，並且給神時間為你顯明事情。約書亞在這裡太急促了，這位向來倚靠主教導的約書亞，也被仇敵欺哄了。因此，你實在不能說你絕對安全，永遠不會受它欺騙，在不能確定時——要等候。如果你有任何疑惑，永遠要等候，不要勉強自己作什麼。若你的靈裡有一個禁止，等到禁止消失以後再行動；不要違反這個禁止而行事。

仇敵有一個策略，就是要引你匆忙的作決定，使你的決定不能與神的心意一致。雖然對方明天早晨一定要得到你的回信，可是你一直還沒有時間好好地禱告，尋求神的旨意；你最好再等等，不要因為被迫作匆促的或沒有把握的決定。除非你已經清楚了，否則不要寫這封信。但是這樣不是太沒有禮貌了嗎？寧可讓人覺得你失禮，也不要對神的旨意沒有把握時就行動。為了躲避魔鬼的網羅，你要在安寧、沉著和冷靜中行走。在每件事上存察驗的心，每時刻謹慎你的每一步。換言之，要『儆醒禱告』。

4、跟隨神的引領

你若走在十字架道路中，而且在信心的操練裡，一直對罪和世界維持一個『死的地位』，主的靈必定會給你力量能看見並認識祂的道路。我願意用自己的經歷給你們一個例子，說明神如何教導祂的兒女。我現在才知道，二十年前，當我開始認識聖靈的引導和祂逐步的帶領時，魔鬼曾經設法使我對『引導』有一個錯誤的觀念。我記得曾經坐在聖經前面，求問主我是否要去某地方。我把聖經打開，眼睛找到一處聖經，我想大概那就是給我的引導。但是那一處聖經的意思不那麼確定，所以我非常困惑。我也看不出來它的意思是什麼，所以我就試著把那段聖經想通，然後照著我以為的去作。我想它的意思是要我去，我就去了那個地方，但是並沒有看到我預期的結果。所以我逐漸明白也許這樣尋求神的引導是不對的。聖靈的引導似乎不是用這種方法，於是我的心思很快地蘇醒過來。我想：『聖靈的引導好像不會叫我作這樣的事。當我照著那節聖經去行時，發現這件事毫無意義。』以後，我就不採用這種碰巧式的聖經節來作引導的憑藉了。這種錯誤的引導，一次已足夠了。如果當初我沒有在第一次的事

件裡，就學到這個功課，反而一直走下去的話；那麼，仇敵就很有機會假作光明的天使，引我往偏離的路上去。就像好多其他的人，很可惜地在一些重要的事上犯了大錯。但是，因著神的憐憫，從那一天開始，我拒絕照著一節單獨抽出來的聖經節行事。

當那個虛謊的光明天使，設法要欺哄我的詭計被顯明的時候，聖靈讓我立刻分辨出來。仇敵常常等候著找機會利用神兒女的順服，使他們不認識神如何作工。仇敵何等喜歡引誘我跟從它的巧計，但我一直緊緊走在十字架的路上，願意遵行神的旨意。並且當我向前時，求主繼續不斷暴露仇敵的虛假。

你會說：『這樣一直注意小心，難道不會使你很痛苦嗎？』不會！這種態度只是提醒你，你在仇敵的範圍之內，它一直留意要陷害你。而這種態度，也幫助你做醒地求主開你的眼睛，並暴露它的真相。

5、認識十架得蒙拯救

十五年前神曾給我另一種帶領，藉著與人的接觸，祂教導我什麼是仇敵的詭計。所以我就寫了一本這方面的書，強調我們需要深深地認識十架的能力和蔭蔽；並且在以後的年日裡，許多經歷證明，若要抵擋仇敵的技倆，只有一個可靠的防衛，就是對基督十架的認識。這一點也一再地被聖徒們證實；最近就有一位同工，面對魔鬼非常狡猾精巧的佈置與假冒。在這次的經歷中，她使用了前面所說的原則，而證實了它的果效。她說，只有一件事拯救了她——她認識了因交通於十架，而得著的釘十架的生命，她一直緊緊地抓住她與基督同死的事實；當她這樣實行的時候，主的靈就帶她進入更清楚的看見和完全的釋放。

三、五王的爭戰

現在我們看第十章第十六節，那裡講到五王聯合起來一同抵擋以色列人，這場爭戰的進度有很深的涵意。在前面一章，講到耶利哥——一個城；下面就是攻打我們所謂的『村莊』。等到這個村莊被攻下以後，就遇見仇敵的網羅。到了第十章，你看見一個決定性的五王之戰，在征服迦南的歷史中，這一戰有如『滑鐵盧』，好幾個王聯合起來對抗以色列。

1、神話語的保證

在他們實際進入戰場之先，耶和華對約書亞說了話。第八節：『不要怕他們，因為我已將他們交在你手裡。』他也許會對神說：『可是事實上看起來不像啊，我何等盼望禰差遣一位天使來證明禰說的是真的。』『不，不，約書亞，你一定要相信我的話。上前爭戰，然後你就能證實我的話。』神說：『不要怕，因為我已……』你不是去爭戰為了要得勝；乃是在信心中，你已經得勝才去爭戰。約書亞必須向前，你也一樣，必須向前，因為神的話是這樣說的。你不需要去得勝，你乃是站在得勝的地位上爭戰，來『顯明』你的得勝。

於是約書亞猛然臨到五王（9），耶和華使他們在以色列人面前潰亂，大大地被殺敗。『他們在以色列人面前逃跑』（11）。『約書亞和以色列眾人回到吉甲』（15）——你也許記得，這是他們攻打耶利哥以

前受割禮的地方。『有人告訴約書亞說，那五王找到了，都藏在瑪基大洞裡。』（17）這正像我們所對抗的撒但——屬它的今世掌權者，它的諸王或稱為空中的掌權者——很會找些『洞穴』躲藏起來。他們躲在一些你找不到的地方。然後『約書亞說，你們把幾塊大石頭輓到洞口，派人看守……要追趕你們的仇敵。』（18-19）是的，你必須用禱告來制止你的仇敵；在有些情形下，可能暫且把石頭輓到洞口，因為還不到把它們帶出來對付的時候。

2、信心的宣告

我們是在一個很厲害的爭戰裡，黑暗的君王正在積極的作工。當我們在對付某些正在攻擊我們的仇敵，或追趕一些逃跑的仇敵時，可能需要集中禱告來暫時制止它的使者，就如輓上石頭堵住藏在洞中的仇敵。約書亞用剛強並且自信的話命令以色列人，追趕逃跑中的仇敵——『因為耶和華你們的神，已經把他們交在你們手裡。』（19）他的話堅定地宣告神已經應許的得勝。這個原則也能叫你成為一個領袖，因為領袖的職責就是告訴作戰的人，神已經賜下得勝，讓這個得勝的靈進入正在打仗的每一個階層的士兵的心裡。

所以約書亞說：『……你們不可耽延，要追趕你們的仇敵，擊殺他們……不容他們進自己的城邑，因為耶和華神已經把他交在你們手裡。』

3、言語與爭戰

然後我們看見：『約書亞和以色列人大大殺敗他們，直到將他們滅盡……眾百姓就安然回到營中……沒有一個人敢向以色列人饒舌。』（二 1）神的兒女若是認識如何確守加略山基督勝過了撒但的事實，他們也照樣可以塞住魔鬼的口。但是他們自己絕對不可以在這裡那裡傳閒話，那是在魔鬼的火上加柴。如果神的兒女這樣作，他們就成了仇敵的發言人，再談不上為著神的百姓堵住撒但的口。若是你在这件事上操練得很好，當撒但想利用神兒女的口來攔阻神的工作時，你可以向神呼求：『不容許撒但說話。』當神的百姓從埃及出來時，祂尚且不容許一隻狗向他們搖舌；征服迦南這個故事也告訴我們，沒有一個迦南人向以色列人饒舌。

四、把腳踏在他們頸項上

然後，約書亞說：『打開洞口，將那五王從洞裡帶出來。』（22）；他們將那五王從洞裡帶出來，約書亞就對軍長說：『你們進前來，把腳踏在這些王的頸項上。他們就近前來，把腳踏在這些王的頸項上。約書亞對他們說，你們不要懼怕，也一不要驚惶，應當剛強壯膽，因為耶和華這樣待你們所要攻打的一切仇敵。』（24—25）

1、對付仇敵沒有懼怕

約書亞必須讓軍長們認識，他們應當一無懼怕，所以讓他們這樣近前來。他說：『來，把你們的腳踏上去。』主也曾這樣告訴門徒：『看哪，我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。』（路十 19）把你們的腳踏在他們的頸項上！但是你必須先把他們帶出來。

這些是隱藏的仇敵，好像躲藏在你生命的『洞穴』中，你必須把他們帶出來，面對他們。如果有些事是你裡面的恐懼，求主把它們帶出來，好叫你能看見。什麼都不要懼怕，讓每一件怕的東西都顯出來。求主指明所有仇敵在你裡面隱藏的工作，從隱藏的洞穴中顯明出來，然後把你的腳踏上去！『賜平安的神，快要將撒但踐踏在你們腳下。』（羅十六 20）

2、學習踏在仇敵頸項上

一個難學的功課是，如何把腳踏在仇敵的頸項上。記得十五年前，我學過這個非常不容易的功課，當時我必須面對生命裡的一個大難處。但是主教導我一次又一次地學習勝過撒但，直到我不懼怕它。事情是這樣的：我當時嘗試去幫助一位被撒但所誘失的人。那時候我不像現在這樣知道該如何行，所以試過各種辦法幫助她得著釋放，但是除了偶爾好轉一點以外，始終沒有長遠的果效。仇敵想使我懼怕，但我知道這一點恐懼的陰影，就足以讓它勝過我。雖然那時候我對於屬靈的爭戰懂得很少，但是直覺上知道我必須絕對無懼，要一直在靈裡維持向仇敵不害怕的態度。我多次和她裡面的邪惡勢力爭鬥後，直接就上講臺，連翻開聖經尋求信息的時間都沒有，但是聽的人卻常常說：『為什麼神這樣祝福今天的信息？』他們不曉得在去聚會前，我已經贏得了勝利。

一年過一年我容忍這個人，屢次我可以很容易地認輸，但我堅持不退讓。在其間，每次我呼求神，祂都垂聽我。譬如有一天，我到主面前說：『若是這個可憐的人，正在作一些應該讓我知道的事，請你顯明它。』那天晚上，她把一封信放在我手裡說：『你讀。』我發現那是她寫給別人的信，裡面把她所作的一切事都說出來了。

在那些日子裡，我正在學習耶穌羔羊的靈；而且我以為只要我一直羔羊的靈裡，她終必會看見。那時我就可以贏得她，我認為耶穌羔羊的靈是永遠得勝的。但是我發現我越表現得像羔羊，魔鬼在她身上越得勢，以至得勝。最後我來到主面前，問祂究竟該如何，祂的回答就是：『把你的腳踏在五王的頸項上。』但我實在不敢『把腳踏上去』，而卻情願讓她的腳來踏在我身上。有時作一隻羔羊，比腳踏下去更容易。然而，『把腳踏上去』是主給我唯一的話，我也深知順服是唯一致勝的路。所以當她又來找我時，我不再以笑臉相迎，好像她從來未作過錯事一樣。我對她說：『神已經讓我知道，除非你改變而且轉去不行你現在所行的錯事，我絕不能再以笑臉待你了。這是我最後一次容讓你所作的事。因為我看見因著我的容讓，魔鬼在你裡面把你越抓越緊了。』從那時起，我必得堅定如磐石一般站穩。當我聽說她仍未停止她的敗壞生活時，我不再假裝若無其事了。我告訴主，這實在是祂叫我所作最難的一件事。但是直到這個功課以後，我才認識什麼是神的公義。

五、神的公義

神的愛——是的，我以為『愛』可以勝過一切；但這件事，叫我認識『公義』才是真愛，因為我們若不忽視罪，神的愛並不會傷害蒙愛的兒女。我看見羔羊的靈被仇敵利用，以至於她在錯誤的事上越發膽大。所以我學到要用神的公義來抵擋他。這時我的聖經就對我發出光來，神公義的話像利刃一樣

刺入剖開。神好像對我說：『我不能與罪妥協，你必須與罪對立。若你向罪微笑認可，我只能把你當作是與罪同夥的。』所以我才知道，我永遠不可以向罪緘默，以至妥協。當我明知一個人在犯罪中，卻假裝不知，這是不應該的。撒母耳記第十五章廿五至卅三節，及其他類似的經節，對我有了前所未有的意義。意識到我必須站立在神一邊，來當你在羔羊的靈這方面有一點學習，發現容讓比責備容易的時候，最難的事就是你把腳踏在仇敵的頸項上；但你一定得踏上去，因為神是要你來負責的。你必須禱告神，替你把那些『王』顯明出來；然後，你必得把腳踏在他們的頸項上。

是的，當我們在羔羊溫柔的靈這方面有點學習時，全世界最難的事就是執行神的公義。你若沒有學會羔羊的靈，肉體可以非常公義也非常剛硬。但你若在這方面有學習，而當你不得不站在神的這一邊反對罪人的惡行時，你的心會因愛罪人而心碎。這是今天我們可以成為神的見證人唯一的路，神和這世界所需要的，是『公義』的傳揚者。

永遠持守義的

為著這個原因，神的兒女們哪，要注意任何會使你『對錯意識』遲鈍的『超然經歷』。這些經歷可能會使你的靈和心思，在對錯的分辨上遲鈍。你對主耶穌基督認識的增長，顯明於更深更敏銳的對錯感，而不是一些興奮的經歷。當你在基督的認識上長進時，在你全人最深處會出現一個不偏差的原則。不是『我喜歡不喜歡這件事』，或『我有沒有這樣的感覺』；乃是『這樣作對嗎？』若這件事是『對』的，你就得作。若是不對，那寧死也不作。在這樣的爭戰裡，只有公義算得了數。因為這是公義的神和邪惡之君中間的爭戰——是公義與罪惡之戰。在這裡，不能考慮你的『感覺』。

在剛才所提起的例子裡，神的公義向我顯得何等美麗。我寧願神是公義的，而非僅是慈愛的。我不能敬拜一個不公義的神。若我的神容讓罪，讓它輕忽而過，我不能敬拜這樣的神。

如果在你的生命中，有任何一件事，與這位聖者的公義不相合，要讓祂來對付。因為祂的公義，是祂最高的愛。在這樣的爭戰中，你不應當有份於任何就你而言是錯的事。不要去問別人甚麼是對的，或是錯的。求神讓你知道對『你』來說，什麼是對的，或是錯的；然後忠於你所知道的，不要用『某某人如此說』作為你行為的藉口，單單去行告訴你是對的事。照神的話所給你的所有亮光去行；這樣，『人在自己以為可行的事上，能不自責，就有福了。』（羅十四 22）要真實！永遠不要在乎經歷，只要真實！要真實！為了義的緣故而行義；不要因于你有益，或使你快樂才行義。為著事情是義的，所以去行，因為神是聖潔的，阿們！

第三章 迦南地的爭戰

一、屬靈的爭戰

現在我們要來認識迦南地爭戰的真正原因，和必須將仇敵滅絕淨盡的原因。從申命記第七章第二節裡，我們看見當以色列人進入迦南地後，神要將迦南七族交在他們手中。祂說：『那時你要把他們滅絕淨盡，不可與他們立約，也不可憐恤他們。』申命記第九章第四、五節解釋了神吩咐他們如此行的原因：『你心裡不可說，耶和華將我領進來的這地，是因我的義。其實耶和華將他們從你面前趕出去，是因他們的惡。你進去得他們的地，並不是因你的義，也不是因你心裡正直，乃是因這些國民的惡！』

當我們在『與黑暗權勢爭戰』的光中，來讀約書亞記的時候，就會看見新的意義；他們是站在屬天地位上與仇敵爭戰。請注意『趕出去』、『攆出去』、『耶和華你的神將他們趕出去』、『我把他們從你面前趕出去』這些字眼，以色列人在此是一個關鍵的因素。神要從他們面前趕出仇敵，並非讓他們安坐在約但河邊等著神為他們攆出仇敵；神要使用『他們』來逐出迦南七族。

『耶和華你的神要將他們攆出』的這句話，也是為著你今天的爭戰。你必須在祂的得勝中向前，祂必為你將仇敵攆出！但願神的教會能有這個認識，知道她可以在得勝升天的主裡面起來，而站在得勝的地位上！甚願她明白，主我們的神能將黑暗的權勢從耶穌基督的教會面前趕出，一如當初迦南七族在以色列人面前破趕出去！

請注意這些異邦被趕出迦南，不是因著以色列人的『義』，也非因著他們是一班『完全的』百姓，或神手中完全的兵器。你也許說：『看看我的失敗，看看我的本相，我不能爭戰。若我更完全一點，主就可以使用我了』。但是神在你面前趕出黑暗權勢，並非因為你的義，乃是因著耶穌基督的義，祂是『主，我們的義』——是因著基督在加略山的得勝。

二、神的審判——必將仇敵滅絕淨盡

我們再回來看申命記第七章第二節，這裡強調以色列人向著迦南七族該有的態度。請看這些沉重的話：『交給你們擊殺，你們要把他們滅絕淨盡。』在此有小字說，你們要『盡心』的對付他們。他們要在這事上忠心，將仇敵致之死地，而不可有一點心軟——不可與他們立約，也不可憐恤他們。』

第五節說到在對付迦南七族的宗教方面，也當採取這樣的態度——『你們卻要這樣待他們，拆毀他們的祭壇。』他們的宗教就是他們與撒但權勢之間的關係，必須照樣沒有憐恤地剷除——『打碎他們的柱像，砍下他們的木偶，用火焚燒他們雕刻的偶像。』這是以色列人對待迦南偶像應有的態度；因為他們所敬拜的，是在偶像背後的鬼魔。絕對不可有任何妥協，不可立任何約，也不可稍有憐恤。這些話何等沉重！若只是為著對付人，這些話顯得非常無理；但我們若看見所對付的，是迦南宗教儀式背後的撒但權勢，一切就都了然了。保羅在給哥林多人的書信中，非常清楚地說到這一點：『偶像在世上算不得什麼，但它的背後卻是鬼魔。』（林前八4；十19-20）

因為迦南地的宗教，全是敬拜撒但的；所以這場屬靈的爭戰，乃是面對撒但與它的軍兵，每一件事

都與撒但權勢有關。迦南地充滿了今日所謂的『通靈派』，因此這班代表神的百姓必須採取不存憐恤的態度。『他們雕刻的神像，你們要用火焚燒……這原是耶和華你神所憎惡的，可憎的物，你不可帶進家去，不然，你就成了當毀滅的，與那物一樣。你要十分厭惡，十分憎嫌因為這·是當毀滅的物。』（申七 25-26）

我們要把這些話標出來，為叫它們滿帶著衝激力，不但進入耳中也進入我們的心中。因為它告訴我們，這就是我今日面對黑暗權勢君王當有的態度，正是那時神對迦南人背後的權勢所採取的態度。

這是與迦南諸神的爭戰，他們的祭壇必須被拆毀，他們的柱像必須被焚燒。當實行時，不可像有的人所說，如同作細工慢活或敷衍了事。『拆毀』、『焚燒』、『十分厭惡』、『十分憎嫌』，這些字眼說出強而有力的行動。這些語氣顯明神何等地憎惡這些背叛的空中掌權者——就是鬼魔的敗壞權勢與力量。

我們裡面必須認識神的憎惡與審判。在祂吩咐以色列人對付迦南七族的態度中，我們看見神對魔鬼的咒詛。迦南七族所敬拜的乃是墮落的、肉眼不能見的空中掌權者，就是神已經棄絕的墮落天使。這是應驗伊甸園中『神對蛇說，你必須受咒詛』的話。這咒詛也臨到凡與蛇認同、與屬蛇之事接觸的人。『可憎的物，你不可帶進家去，不然，你就成了當毀滅之物。』在這些話的光中，今日耶穌基督的教會對撒但通靈派，或其他任何撒但權勢的表現，應當採取怎樣的態度？

三、四種危機

再者，若我們回到申命記第十二章，必會看見另一個原因，說明為何以色列人必須對於迦南七族採取如此強烈的態度。這裡有一個危機，就是落入網羅裡的危機！神不得不吩咐祂的僕人使用如此強烈的語氣，好叫以色列人明白祂對罪的憎惡，以及對『空中屬靈氣的惡魔』的厭惡（弗六 12）。這樣，他們就知道必須避免與迦南地的超然惡勢力接觸，好脫離那惡者的網羅。為此，神必須將死亡放在以色列人與迦南邪惡權勢的中間。

略窺申命記第十三章，就可看見會導至他們陷入網羅的危機，因此神發出一個嚴肅的警告：『你當留心，不可跟從他落入網羅。』今天我們也需要這樣嚴肅的警告！因為多少信徒，即使是真基督徒，常常在通靈派或其他與鬼魔有關的事上敷衍神。近代普遍地對通靈產生興趣，而這些事必招致神嚴重的審判。因為神往日如何審判迦南人，如今仍然照樣審判與撒但相通的人。

多少掛名的基督徒從事交鬼？多少鬼魔的道理從四面八方衝激我們？我們何曾想英國會落入今日的情景？我們豈會料到莊重、安靜、心智平衡的英國，被諸般怪異荒誕的鬼魔道理顛覆和搖動？神的兒女們有如懦夫，對這些事避而不問。他們說：『讓我們保持自己小小的聚會，可以禱告就好了；不要告訴我們這些事來攪擾我們。』耶穌基督的精兵，竟然拒絕認識仇敵！也許他們恐怕我們講論仇敵太多！但是黑暗君王若不侵犯我們，我們也可以不理會它。除非它停止攻擊基督的教會，否則神的僕人

們應當起來說話，抵擋它們以及所有的不義。

當初神如何要滅盡迦南人，為了對付他們所敬拜的靈、他們的占卜、巫術的偶像，祂今日也必照樣要審判通靈派和屬撒但的事。神與迦南七族爭戰，是為著今日所謂的『通靈派』和超然的惡勢力爭戰。時候到了，教會應當蘇醒，看見神與凡出自撒但的人事物爭戰，撒但的權勢正入侵所有福音傳到之處。教會也當看見，神在祂子民當中，未得著祂所當有的地位。處於現今的時代，神的兒女們必須加意謹慎他們手中所作、所教導、所閱讀的一切。因為許多流傳甚廣的書刊內，都充滿了詭詐的教導，源頭可憎之事，這些是神定意要審判的事。

1、『求問』的危機

『你不可被勾引去隨從他們，不可求問他們的神。』這命令吩咐以色列人不可求問迦南的神，這是給他們的保護。今天許多新神學派與其他異端，沖淡了人對罪的感覺，並且反對基督十架的救恩，不接受祂是贖罪祭。這些教訓的背後，就是邪靈詭譎的毒素，一旦進入讀者的心思，就難以拔除。神並未吩咐約書亞熟讀迦南族人的占卜與撒但的技倆，以便對付他們；反而只告訴他要晝夜思想神的律法。

這個需要是何等大！那些原來要跟隨神、認識神的信徒們，竟轉去閱讀充滿毒素的書報，以為能得著屬靈的監別力。然後他們可能說：『我讀了一本書，我所有的難處都解決了。它清楚地解釋了令人困惑的經節，而指出神奇的道路。』等等。但是他們沒有意識到自己卻接觸了一個靈——錯謬的靈。他們在神話語上所受的操練，並不足以讓他們察驗錯謬的教訓；這些教訓用百分之九十九的真理為外表，但裡面隱藏的都是錯謬。今天狡猾的仇敵正在如此作工，把它的餌藏在長篇大論的講章之內，叫人很難發現。但神是何等不同，當祂對將亡的世代說話時，祂用最簡明的言語，讓你能明白。可是撒但藉著心思暗昧之人，將美麗的話如浪潮般傾倒出來，叫你幾乎找不出錯誤。要小心言辭瑰麗的作品，它們只是假意推敲神的話，卻多面多方廢掉了神的真理。

『求問』，是以色列人落入陷阱的一個危機。喔！神的兒女，緊緊持守你的聖經！持守神單純的真理！今天最令人驚訝的危機就是基督徒對神的話缺少認識。他們很可以引出一大串自以為限寶貴的聖經節；但是若要他們思路清楚地說明神的基本真理，他們就需要別人的說明。我們必須把神的話——從福音書到書信——透徹地讀過，讓這些話組織在我們生命最深處，這樣我們才能立即洞察他們所聽見的，是否偏離了神的道。唯其如此，才不致於被引動離開在基督裡的真理。

2、『神跡奇事』的危機

『你們中間若有先知，或是作夢的起來，向你顯個神跡奇事，對你說，我們去隨從你素來所不認識的別神，事奉他吧！他所顯的神跡奇事，雖有應驗，你也不可聽那先知，或是那作夢之人的話；因為這是耶和華你們的神試驗你們，要知道你們是盡心、盡性愛耶和華你們的神不是……那先知，或是那作夢幻，既用言語叛逆那領你們出埃及地……的耶和華你們的神……離開耶和華你神所吩咐你行的

道，你便要將他治死……。」(申十三 1-5)

在此我們讀到一個先知所說的話，或所行的神跡奇事，即使它們應驗了，也不足以證明是出乎神。最終極的測驗，是奇跡的結果，而非奇跡的本身：它是否引你離開神，轉去接觸『別神』，或其他敬拜的物件？這才是重點。奇跡引你往何處去，才是憑證，這個測驗再簡單不過了。神深知在迦南地有許多超然的勢力，藉著作夢之人與被撒但所感的先知，引誘百姓離開耶和華。

從神所發表的這段話裡，我們看見神跡奇事的發生，並不足以證明它們出自神；但許多神的兒女，常在這個點上迷失。他們總以為既然是神跡奇事，不容置疑地這是出於神。但神的兒女應當加意留心，看這神跡或那奇事，在他屬靈生命裡所產生的結果。究竟這些神跡奇事，將人引到何處去？它是否能引你更親近神和神的兒女；它的目的是使神的百姓合一，或是分裂？它使你向神更忠誠，或引你敬拜『別神』？有時它使你看重自己的『經歷』重於神的話。在這場屬靈的爭戰裡，要當心，必須確知神跡奇事不能證明一個人是神所打發的先知或教師。甚至他們所說的都應驗了，仍然不能作為憑據。

3、『親情』的危機

在第六至第八節，我們又讀到，『你的同胞弟兄，或是你的兒女，或是你懷中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引誘你說，我們不如去事奉……別神，……你不可依從他。』在此說到信徒的家人，也可以成為仇敵的網羅。迦南地的仇敵，會利用最親、最近的人，去引誘向神忠心的以色列人。但是神要他們知道凡引他們離開神的，都應當一概拒絕——即使是『如同你性命』的親友。

4、『眾人的意見』的危機

因此，這三種危機使以色列人落入仇敵的陷阱：求問、神跡奇事（藉著先知和作夢的人），親友。我們在申命記第十三章十二至十八節，遇見第四個危機——眾人的意見。『在耶和華所賜你居住的各城中，你若聽人說，有些匪類從你們中間的一座城出來，勾引本城居民說，我們不如去事奉你們素來不認識的別神……你必要用刀殺那城裡的居民……都用刀殺盡。』

任何一個向神忠誠的人，都要小心注意這四方面的危機。你也許聽從不可求問的吩咐，從來不接觸出自撒但的一切事物，而逃脫陷阱；你也可能逃避神跡奇事的網羅，而當你的親友引誘你時，你也忠誠地抵擋他們的影響力；但是你也許會因著隨從眾人的意見而失敗。若每一個人都表示同樣的意見，那必然是對的，因為常言說：『眾人的聲音就是神的聲音。』但是在加略山，眾人的聲音不是神的聲音，卻是撒但的聲音！即使你在親友離棄你時，你能夠不動搖，但那欺哄人者在無法得著你時，它會用眾人的聲音。甚至全城全國都反對你，那時你還能站立得住嗎？無論如何，你必須在一切環境中為神站住。

四、得勝的途徑

切記在上述四種危機裡，為了對付仇敵，神的救法是死與火。這兩個名詞的屬靈意義是甚麼呢？『死』就是『基督在各各他山上為你而死』。你必須採取死的態度，並且宣告說：『我已經與基督同死。』如此，在你與萬事之間就隔了一條死的鴻溝。至於『火』，這火燒盡你生命裡所有能被燒去的，單單剩下你與基督同死的實際。這就是加略的死！

在我們更進一步說到得勝的秘訣之前，先讀申命記第十八章第九節：『你到了耶和華你神所賜之地。』是的，你不是因自己的義進入屬天的境界，乃是靠主耶穌的義，這是『耶和華你神所賜之地』。在你進入之前神已經賜給你了一一在基督裡賜給你的。然而當你進入以後，你才看得見在那地的危機，這些危機與在曠野中所遇見的不同。在曠野中所面對的是：剛剛離開埃及香噴噴的肉鍋，就立刻落入大饑餓的環境裡。黑暗的權勢絲毫不侵犯在曠野的以色列人，因為百姓在那個階段裡，只注意自己肉體的需要，它毋須向這樣一批人顯露它的手；但在迦南地卻不是這樣。在那些『體貼肉體之人』的心中，魔鬼讓肉體作工就夠了，它自己並不需要出面。然而，神的百姓一旦越過了約但河，站在加略復活的地位上，進入了屬靈的境界，就當格外儆醒，注意仇敵的網羅。雖然在屬靈的境界裡，耶和華要在它的百姓面前趕出仇敵，但他們必須先滿足一個條件，就是藉著死與世界完全的分別。

1、認識爭戰

『你到了耶和華你神所賜之地，那些國民所行可憎惡的事，你不可學著行。你們中間不可有人使兒女經火，也不可有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的』（十八 9-10）

何謂用法術的？你記得有一個被巫鬼所附行法術的使女曾跟著保羅嗎？（徒十六 16）這是撒但假冒聖靈的能力。約翰福音第十四章第廿六節與第十六章十三節記載說：『聖靈要將一切的事，指教你們……並要把將來的事告訴你們。』，神早已應許賜給我們聖靈，祂要將真實、深奧、內在的教導放在我們的靈裡，成為內住的能力，使我們得以明白神的事（林前二 10）。但是撒但給人一個『巫鬼的靈』，假冒神聖的事物。

你也許會說：『這些事與我何干？』切勿如此有把握，撒但可以假冒聖靈，給你一些知識，告訴你一些事情，使你無法藉著裡面的監別力分辨孰是孰非。在這段經文內，明顯地說出迦南地諸族所行的可憎之事，與邪靈有密切的關係，因為他們使用巫術正如使徒行傳第十六章所記之事一樣，在那裡保羅從使女身上趕出附著她的巫鬼之靈。邪靈在於它有利的時候，也會說真理，我們看見這個邪靈說：『這些人是至高神的僕人，對你們傳說救人的道。』，這句話是真的。保羅可能會說：『她見證我們是神的僕人，真好！』但是保羅沒有接受邪靈為他的使徒職份所作的見證；他若是接受了，就是讓他裡面神的靈與邪靈的能力認同。從那些因他而得救的人身上，他已經得著聖靈的見證。在此我們學習一件事，我們不需要超然的見證來證明我們工作的果效，我們最好的見證，就是神與我們同在，並且祂藉我們拯救人、祝福人。巫鬼的目的就是要假冒聖靈。

『你們中間不可有人使兒女經火……用迷術的，交鬼的、行巫術的，過陰的。凡行這些事的，都為耶和華所憎惡；因為那些國民行這些可憎惡的事，所以耶和華你的神將他們從你面前趕出。』（申十八 10-12）

你有否看見神對凡出於撒但的工作與假冒，採取怎樣的態度？所有在迦南地的爭戰都歸結於此：『因他們行這些可憎惡的事，所以耶和華你們的神將他們從你面前趕出。』神爭戰的對象，不是屬血氣的，乃是凡屬撒但的。耶利哥城是迦南地的首邑，充滿了邪靈之事；而迦南遍地都看得見可憎惡之物——邱壇、偶像，碑石等等。這些明顯地說出黑暗的君王掌管了迦南全地，而眾民都沉迷於超然的邪惡能力，順從巫鬼及所有的邪靈，這些情形說明了迦南之戰的真正原因。

我們現在應該明白，為何人稱約書亞記是以弗所書的豫表。當我們認識了神是與空中執政掌權的惡魔爭戰後，就要從這卷書內學習一些非常寶貴的原則。

2、切實遵行神的話

現在我們要看以色列人在進入實際戰事之先，必須如何裝備自己，才能戰勝迦南七族。申命記第十一章第八、九節說：『所以你們要守我今日所吩咐的一切誡命……使你們……能以進去，得你們所要得的那地。』

首要的得勝裝備就是切實遵行神的話。這裡再一次提醒我們，得著神話的餵養是何等重要，並且讓神的話住在你裡面才能使你的靈剛強。『遵守我今日所吩咐的一切誡命，使你們膽壯，能以進去，得那地為業。』只要切實遵守神的話，他們就絕不會模稜兩可，也不至於接觸神所禁戒之事。為著能更清楚地認識這一點，我們必須再回到耶利哥城的故事。耶和華說：『這城……都要毀滅。』（書六 17）這裡有小字說『被咒詛』，意思『被咒詛以至毀滅』。在伊甸園內，神曾經宣告對撒但的咒詛，這個咒詛也臨到一切與撒但認同並且順服它的人。耶利哥城被毀滅是因它在此咒詛之下，因為耶利哥城內滿了神看為可憎惡之事。它們之所以成為『可憎惡之事』，是因為它們背後有陰間的權勢在掌權。耶和華說：『你們必不可取那當滅之物。』（書六 18）神說得這麼嚴重，只要有一人取了撒但之物，就會連累以色列人的全營而使他們都落在咒詛之下。

他們必須『保守自己』不取受咒詛之物。啊，你也許會說主應當保守你；可是神不會行神跡保守你不取祂所禁戒之物，你切不可要祂在你所當遵行的事上負你的責任。『我們知道凡從神生的必不犯罪；從神生的必保守你。但是在此你也必須保守自己，那惡者也就無法害他。』（約壹五 18 另譯）固然主會保守你，但是身為一個可以負責任的人，你就必須保守自己不碰可憎惡之物，『免得你取那當滅之物，就連累以色列的全營。』這是何等嚴肅的事啊！因著以色列人接觸以魔鬼為源頭之物，而將自己置於它的權勢之下，所以原初臨到魔鬼的咒詛也落在神百姓的身上。

3、絕對的分別

得勝的秘訣是什麼？絕對的分別。道路在那裡？首要的是加略的死（這點將在後面細述）和向神誠命的順服。

現在請看約書亞記第七章第四節，你會發現以色列人如何發現這咒詛臨到了他們全營。耶利哥城已經攻取下來，當戰士們向艾城邁進時，一切的情形看起來何等順利，然而三千勇士卻在艾城的人面前逃跑。他們潰敗，是因為他們失去了站住的力量，不能進攻也無法爭戰。無人知道咒詛已經臨到，包括約書亞在內；直等到他們上去爭戰時，所有剛從耶利哥城得勝歸來的英勇戰士們，竟然臨陣脫逃，這時他們才發覺情形不妙。難道是神失敗了嗎？

甚至連約書亞都不認識咒詛已經臨到，他看見敗陣，就呼喊道：『我們該多有禱告！』於是他來到神面前俯伏，說：『哀哉，主耶和華啊！你為甚麼竟領這百姓過約但河，將我們交在亞摩利人的手中……主啊！以色列人既在仇敵面前轉背逃跑，我還有什麼可說的呢？』（書七 7-8）

當時的需要是『更多的禱告』嗎？

耶和華說：『起來，你為何這樣俯伏在地呢？以色列人犯了罪……取了當滅的物……因此，以色列人在仇敵面前站立不住，他們在仇敵面前轉背逃跑，是因成了被咒詛的。』（書七 10-12）為什麼？究竟發生了什麼事？他們如何成了被咒詛的？難道單單是為了一條金子嗎？

我們曾聽過有關這段聖經的信息，說到那件衣服和那條金子，我們以為問題出在這些『咒詛之物』。但是金子本身沒有問題，那件衣服也沒有問題，究竟它們錯在那裡？它們身上有一個『咒詛』！它們若是屬於神的，就是潔淨的，但是撒但的權勢遍及耶利哥城和迦南全地，而神的咒詛在它身上，因此那件衣服和金子帶有咒詛的性質。問題不在外面，不在金子的本身，亦非衣服的本身；問題出在它們背後的權勢使它們敗壞了。因此，你若取凡屬於『這世界之神』的物，它不僅使你遭到咒詛，並且連累全營。

給亞幹的故事下個結語：與仇敵受咒詛之物分別，是一件何等重要的事；而死與火是以色列人唯一的出路，神嚴肅的警告必須要執行。死的屬靈意義是指著加略山的死；火，唯有火能燒毀一切而純淨神的軍隊。

當他們上陣時，發現沒有爭戰與站住的力量，約書亞這才意識到他們已失去神與他們同工的能力；在今日的屬靈爭戰中也是如此。我再說，在迦南地的每一次得勝都從積極打擊仇敵而得著的，今日仍是這樣的原則。我們採取『攻勢』是甚麼意思？這不是說你跑到市街角落向路人大傳福音，那不過是外面的、物質的。裡面的真理是：在你的靈裡經常保持『攻』的態度，一直站在勝過仇敵眾軍的進取地位。如此，無論身在可處，你都得勝。你或許要問說：『僅此而已嗎？』其實這是非常不容易的，要注意我是說在『你的靈裡』，你外表怎樣剛強那是另一回事。在某些爭戰的點上，主會向你顯明神的旨意，然而在你自己的臥室裡，你可以在靈裡採取攻勢說：『主，在你的得勝裡，我奉你的名向黑暗的權勢進攻，管制它在韓國，中國、印度或非洲攔阻神的工作。你的百姓在何事上抵擋它，我也與他們同地位，奉耶穌基督的名。』

這樣的爭戰怎麼可能呢？因為在靈裡，基督的眾教會乃是一個。你若在升天的生命裡聯於永遠的，復活的、升天的基督，你就連於在韓國、中國、印度以及世界所有的基督徒，因為他們也是基督身體上的肢體。一個肢體受苦，全身一同受苦。你需要認識基督身體的『一』。『在基督裡』你與韓國的肢體和與身邊的肢體一樣的近。

4、站在與基督同釘的地位上

為著在靈裡能向黑暗的權勢採取進攻的地位，你需要持久地守住羅馬書第六章裡『死』的態度。你向世界宣告自己站在死地，也向凡出於這世界之王的事物死；向肉體的情欲死，它們就不能再轄制你；當你跟隨聖靈往前行，就不再行肉體情欲的事。你不僅可以向世界死，向肉體死，並且向所有黑暗的權勢死，它在你身上再無主權。你是在耶穌基督裡的人，要藏身在祂裡面，拒絕讓仇敵在你身上有任何主權，轄制或能力。只有持守這樣的地位，你才有持久的得勝。

在我們談到構成迦南之戰其他方面的因素之前，讓我再一次明確地說：『羅馬書第六章的原則，是唯一能使我們維持得勝的穩固地位。』或者你許久以前曾知道這個原則，然而在重壓之下從這個地位上滑跌了。讓我們清楚地認識，『舊造』或『首先的亞當』的生命，是撒但作工的材料。然而我們的舊造已經在十架上與基督同釘了，（羅馬書第六章第六節）。在羅馬書第六章裡，保羅說明了基督所完成全備的工作——當地負罪而上到十架時，祂也背負了『罪人』同去。你的得勝地位不在乎你對這個真理的經歷，乃在乎聖靈把基督已完成的作在你身上。

若我們的得勝是根據我們在同釘上的經歷，那麼，有些神的兒女以為自己既然尚未進入這個真理，他們只好說等到『明年』才有可能得勝吧！我們不是安息於自己的經歷，乃是安息於基督已完成的工作。蒙拯救的根據，不是你的裡面經歷了多少，而是祂為你完成了多少。祂為你所作的是：祂把舊造帶到十架上，我們的舊生命已經與祂同釘。

操縱你周圍一切事物的乃是『這世界的神』；它用一層深厚得使人識不透的黑暗籠罩萬事，讓人盲目？當你在一場向仇敵進攻的戰役中作戰士時，你既知神與你同在，並相信祂會在你面前趕逐仇敵，你就必須站在向世界死的地位上。

『但我斷不以別的誇口；只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論。我已經釘在十字架上。』（加六 14）

這裡保羅宣告他向世界死的態度。你必須宣告說：『死在我與這世界的王中間，也在我與凡它所在的一切事物中間。』這樣藉著死與世界分別，你就能持定屬天的地位，確保迦南的得勝。羅馬書第六章好比分開迦南與曠野的約但河，其意義是『死』分開了屬地和屬天的境界；在此，加略十架的死站在你與萬物中間，這是新約裡的約但河，是一個搖不動的根基。埋入河中的石頭說出：『我們與祂一同

埋葬，歸入祂的死。』也說出舊人在基督的死裡與祂一同埋葬。

現在，必須由你憑信來領受基督已完成的工作，並且倚靠神的靈將之實現在你的身上。當你遇見撒但或與仇敵爭戰時，你要在『那一刻』支取基督所作成的一切工作；正當你站在這個地位時，聖靈要用全力為你抵擋，你就要看撒但的潰敗。因你若如此將自己隱藏在加略的基督裡，它就不得不放過你而退去。

講解得太仔細對你並無益處，許多時候你很難決定一個經歷是出於神或是出於魔鬼。然而你可以這樣向主禱告：『主，此刻我站在羅馬書第六章的地位上，請你向我顯明我所面臨的事意義何在。』事實告訴我們，許多人以為他們的超然經歷是出於神的，但是一宣告羅馬書第六章的地位以後，這些超然的經歷就消失不再出現了。

要剛強而明確地持定這個死的地位，切勿以為昨天已經學會了，今天就不再需要去學。不，這個功課要一生持守著！不要為著這個真理能否實現而感到困惑，只要你站定在基督『已經』作成的這個事實上，神會負責來成全你的經歷。你只須宣告羅馬書第六章並它所有的意義，神的靈必會成全你的宣告。

與基督同死是一種持續不斷認同的態度，是每天早晨醒來後的第一件事，並且要持續到一天過去。你必須一直站在加略的死這個根基上，堅固不搖動；讓死隔在你周圍每一件事的中間，好使你不直接地接觸它們，而同時能與升天的主聯合；如此，你可以不斷地向黑暗的權勢宣戰。在屬靈的境界，你若要保持得勝的地位，就當採取攻勢。

耶和華對約書亞說：『凡你們腳掌所踏之地，我都……賜給你們了。』（書一 3）當你學習取用羅馬書第六章的地位時，有一個危機是：你可能會變得被動，以為『死』的意義是被動的；或者認為你既然站在死的地位上，就不應該行動——或向前，或作任何事，但是在屬靈仇敵極其倡狂的境界裡，被動是一個致命傷，因此當你一面宣告『在基督的死』裡的地位時，一面也要積極地靠著生命的能力，為著神而向仇敵採取攻勢。

當仇敵攻擊你，竭力使你陷入自己裡面時，它總是說：『你這個人是這樣，是那樣的。』對此，你最好的回答是：『我抵擋你（雅四 7），奉主耶穌基督的名，退去！』它一離去，你就會發現所有的顛覆波瀾立即靜止，你要希奇：『真是何等平安啊！』

你知道如何應用羅馬書第六章的地位與仇敵爭戰嗎？當你去聚會時，你有否說：『主，我現在站在羅馬書第六章的地位上，向所有可能攔阻我的黑暗權勢宣告你的得勝』？為著你的家庭，你也可以採取相同的態度，早上起來第一件事，就是宣告說：『我拒絕任何黑暗的權勢今天在這個家中作工，我奉主的名抵擋它們。』

願主喚醒祂的教會，使她看見首要的就是要站在主加略山的死的上面，也就是已埋葬在約但河底的

地位上；如此，她就可以奉萬軍之神的名，在耶和華軍隊之元帥的引領下，隨時多方在靈裡進擊她周圍的黑暗權勢——在耶利哥之戰中的約書亞，是以色列大軍的元帥；我們常常不知道我們的態度何等重要，只要宣告：『我站在抵擋黑暗權勢的地位——我拒絕仇敵所有的工作。』『耶和華你的神必將他們從你面前趕出。』

祂會否把教會的仇敵趕出去？現在你們教會的光景如何？凡撒但所施展的一切你都不要碰它；我無法將它的計畫細細地為你寫出，你也毋須在事情發生之先去推敲它的細節。你只要守住一個態度——你不去碰它，並說：『無論黑暗的權勢用甚麼方法來攻擊我或圍繞我，我宣告死在我與這些事物中間。』然後你就能安靜地站住。雖然這只是在我們靈裡的態度，但許多實例證明，這個靈裡的態度確會帶來實際的果效。

神的兒女何等軟弱！他們天然的力量在此爭戰中全然無效，如同石灰潰碎。許多神的兒女逃避難處，一聽見『難處』就軟弱無力。能站住的人在那裡？他只須說：『我不能作甚麼，只能站住。』，如此而已！只要站住，站你的崗位上，為著教會和各地神的僕人站住。

只要神的僕人們認識這個秘訣，神就能喚醒祂的眾教會，但願他們能認識，在耶穌基督裡，他們有權制止撒但；當它將謊言說在他們心思裡時，他們可以說：『奉主耶穌的名，閉嘴！你無權對我說甚麼，因為我是屬基督的。』

當你聽見教會中有人傳是非時，你是否加入他們中間呢？某人為撒但點了火苗，並且將其他基督徒送入火中，讓它燒得更旺；這時你必須安靜地回到房間，奉主的名說：『奉主耶穌基督的名，我吩咐這些邪靈不可再繼續利用基督徒。』

你願否求聖靈開啟你的眼睛，使你認識這與空中掌權者的爭戰，並且求神剛強你的靈，好使你能採取堅定的態度抵擋它所有的僕役。請再讀我們前面所提的經節，然後說：『我深切地厭惡它們，我要拆毀它們的祭壇，打碎它們的柱像。』奉主耶穌的名繼續這樣堅持，好叫咒詛之物從以色列人的營中被剪除。你必須說：『我不能用別人的血與痛苦，作為我得著金子的代價。』這個金子上面有神的咒詛，『我不願取得不義之金。』你毋須等到自己已陷入捆綁中才這樣說，只要你時時奉主耶穌基督的名如此作選擇，基督的死就能立在你和撒但之物中間。要對這些東西表明你的態度，咒詛就不會來到營中，你也能在仇敵面前站立。不能因為你在使團（工作單位）中的地位不重要，就逃避責任；也不能因為你從所在的教會中得不著你所要的，你就離開教會。你要說：『我站立在此，我要守住地位，直到仇敵被趕逐出去，絕不轉背而逃；因著神的名，叫撒但欺哄的靈從此地除滅，榮耀歸給神。』

你願否這樣說：『我站在羅馬書第六章的地位上，奉主耶穌之名，我倚靠萬軍之耶和華將仇敵從我面前趕出去』？奉主的名趕逐仇敵，好叫你的家中齊滿甘甜的交通；無論仇敵在那裡，它們都要被趕逐出去。

『永生的神是你的居所，祂永久的膀臂在你以下；祂在你前面，攆出仇敵，說，毀滅罷！』（申卅三 27）

第四章 再沒有咒詛

一、伊甸園中的咒詛

我們在前面已經看過，神為何要毫無憐憫地毀滅迦南七族；並且也約略地解釋，因為耶利哥是一個被咒詛的城市，所以凡取那城市之物的以色列人，都落在耶利哥城所受的咒詛之下。現在我要把這一點再說得更清楚些，好使你認識我們的主耶穌基督在加略為我們所承當的咒詛，有何等重大的意義。基督確曾為我們承當咒詛，所以我們要以經解經，好更清楚地認識這一個深奧的真理。首先，我們翻到創世記第三章第十四節，看看伊甸園中的咒詛：『耶和華對蛇說，你既作了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚……。』

神對亞當、夏娃和蛇的反應，非常值得我們注意。首先，祂對亞當說話：『耶和華神呼喚那人，對他說，你在那裡？』然後，祂呼喚那女人，說：『耶和華神對女人說，你作的是甚麼事呢？』最後，他轉向蛇——深知它才是主犯——說：『你當受咒詛。』然而當神宣佈他們的咒詛時，這個次序反了過來。首先被咒詛的是蛇，因為它是這件事情的主犯；然後神轉向女人，雖然她是被欺哄的，但是並不能逃脫當受的痛苦；然後才對亞當說：『你必汗流滿面才得糊口。』神對他們說話的次序：首先是男人，然後是女人，最後是蛇；但在宣告他們所受的咒詛時，卻反過來：先是蛇，然後是女人，最後是男人。這兩個不同的次序有很深的意義，非常值得我們注意。

此外，我們還要注意一點，因為女人是被蛇所欺騙的，她並非定意要犯錯，所以神揀選她作為擊敗仇敵的器皿。保羅在寫抬提摩太的書信中提出，亞當的犯罪是出自意志的揀選！他完全知道自己所作的是違背神的事，也意識到如此行會帶來怎樣的後果，因此他沒有被神揀選用以廢掉撒但的作為，只不過需要辛苦地耕種已受咒詛之地，才得養生的食物。女人卻是因著無知而被欺騙，所以她被神揀選作為一個器皿，帶進應許的後裔，這一位將全然擊敗撒但的權勢。

在此我們學習到一件事，神能將仇敵用來攻擊祂兒女的詭計，轉變成為擊敗撒但的利器。出於意志揀選的過犯，必帶來神的審判；但是你若因無知而成為它手下的犧牲品，那麼每一件撒但用來欺騙你的手段，至終都會變成你擊敗它的因素。許多神的兒女，曾經因著某些『超然的表現』受欺；事後他們才發現那些表現並非出於主，於是落在低沉、黑暗和失望中。當我們讀到伊甸園始祖墮落的經過時，但願藉著這一點亮光，能叫你們的心得著安慰。

夏娃是因無知而受欺的，所以神的恩典應許她，藉著她的後裔要帶進『那一位』，而使那欺哄人的全然潰敗。是的，神能轉變仇敵欺騙的法術，使之成為擊敗它的利器！我再說，在你過去所走的道路中，有時會在事後才發現被仇敵欺騙了；你一直以為自己在遵行神的旨意，卻沒有想到因受欺騙而有

了偏差。請不要灰心，無論那個偏差如何大，神都可以將你帶回到平安的路上，祂還能藉此帶你進入祂更大的保護中，好指明你今後事奉的途徑。

在此我想到一位神的僕人，他現在正落入極大的怨懟和黑暗中。因為許多年以前，他曾在一個宣道站服事，他深信神要特別用他帶進極大的祝福。何等可惜！仇敵來將他引岔了正途，以致他一直憂傷痛苦，怨恨自己為何當時誤失了神的心意。神的兒女啊！切不要為著以往任何一步曾走錯的路過度地愁苦，只要你當時是誠實地、真切地去跟隨神，及至後來才發現所行的並非出於神真實的引導，而是受了撒但的欺騙；現今請勿將自己沉溺於失望與消沉中，反而要從神手中接受安慰，相信神要在你受欺的這個點上使用你，好去幫助別人免受同樣的欺騙。

是的，在過往某些事上，若你在起始是誠實、真切為神而作的，不幸在事後才發覺是受了撒但的欺騙，這些經歷都能成為它的致命傷。（請參看路加福音第廿二章第卅一節和第卅二節的例子。）現在請我們讀神在伊甸園中所宣佈的咒詛：『神對亞當說，地必為你的緣故受咒詛。』蛇與地都受咒詛；然而在創世記第八章第廿一節，我們看見關於地的咒詛，有一句何等寶貝的話。當挪亞因方舟而從審判的洪水中出來，進入新造的世界，神廢去了地所受的咒詛。挪亞自方舟裡出來後，他築了一座祭壇，聖經上說：『耶和華聞那馨香之氣，就心裡說，我不再因人的緣故咒詛地（人從小時心裡懷著惡念），也不再按著我才行的，滅各種的活物了。』非常明顯的，這一個新造的世界穿上了新鮮的青翠與光采，地的咒詛已不復存在。

二、迦南所受的咒詛

接著在創世記第九章第廿五節，敘述了一個可悲的故事；這件事就發生在這一帶領他家人出方舟，進入新造世界的挪亞身上。挪亞喝醉了，當他醒了之後，就說：『迦南當受咒詛。』與挪亞同進方舟的是他的三個兒子——閃、含、雅弗，而迦南是含的兒子，挪亞的孫子。在小先知書中，有一卷曾提到迦南（何西阿書第十二章第七節另譯）說他『愛行欺騙』；他的名字——迦南——的意義，就如此。這段聖經似乎表示迦南與挪亞醉酒而赤身露體的羞恥有關，並且是含『教唆』他行的（請參看麥克哈迪所著『半夜的哭聲』第六十五頁）。哈巴谷書第二章第十五節：『給人酒喝，又加上毒物，使他喝醉……的，有禍了。』這節聖經，似乎是特別指著挪亞與他孫兒的這件事而說的。我們將兩處聖經放在一起，再加上挪亞酒醒之後對迦南的態度，就可以很清楚地看見挪亞是受欺而落入羞恥的情況中。在伊甸園裡，夏娃受了蛇的欺騙；挪亞是新世界行政的元首，但他家中的人被『神與人的大仇敵』利用而欺騙了挪亞，讓仇敵在新世界裡得了優勢。

咒詛臨到迦南——那愛行欺騙者——以及從他而生的迦南七族。他們就是以色列人要逐出的迦南地的人：『迦南生長子西頓，又生赫，和耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、希未人，亞基人、西尼人、亞瓦底人、洗瑪利人、哈馬人，後來迦南的諸族分散了。』（創十 15-18）

這就是以色列人的仇敵——迦南人——的歷史，他們是因迦南受祖父的咒詛而落在咒詛之下的百

姓。挪亞是神用洪水潔淨以後新世界的行政元首，因為他的孫子迦南曾經欺哄他而醉酒，所以當挪亞酒醒之後，受神的靈所感而宣佈迦南應受的咒詛，正如當初蛇被咒詛一樣。此後，撒但的勢力藉著迦南的子孫，強暴地充斥全地。或者我們可以這麼說，在洪水以後的新世界中，含與他的兒子迦南成了一個管道，引進當初在蛇身上的咒詛；凡與蛇認同或降服於蛇的必同受一個咒詛。

在撒但身上的咒詛從未被神廢去。迦南人受的咒詛，是源自挪亞咒詛迦南；於是他們都服在撒但的權勢之下，這就是約書亞的時代迦南諸族的情形。約書亞必須將他們自迦南地逐出，因為遠自他們的先祖迦南開始，撒但的勢力一直在他們裡面作工，並且也藉著他們作工。

三、違背律法而受的咒詛

自含與迦南並其後裔的歷史繼續向前看，很快地我們看到閃的後裔如何聚在西乃山，神把它的律法賜給以色列人。隨後，摩西宣佈咒詛，若有人違背律法就當受咒詛，而這個咒詛從未被神廢去。這個咒詛，與前面兩個咒詛，是一貫相連的；首先咒詛臨到撒但；接著這咒詛流到迦南諸族身上，他們占卜和通靈的行為，顯明了他們是被咒詛的百姓；最終這咒詛因著以色列人的不順服，而流到他們身上。因著不順服，他們一再違反神的律法。雖然敬虔的閃的後裔在西乃山領受了律法，但同時也聽見了摩西口中所宣佈的咒詛（申 28，29）。

因此我們看見，世界中有三重咒詛：一、伊甸園中臨到撒但的咒詛，神從未取消；二、因先祖迦南而臨在迦南諸族的咒詛，神藉著以色列人審判他們；三、在西乃山宣佈的，凡違背神律法者所受的咒詛，這一個咒詛一直延續到如今。

關於撒但所受的咒詛，我們都說：『阿門，願它成全！』，並且願它徹底地成全。至於那些與撒但認同之人所受的咒詛，我們也說：『阿們！』然而題到凡違背神之律法所受的咒詛，我們說甚麼呢？你必須研讀申命記中摩西的信息，才能明白它。摩西是代表神發言的，他曾在西乃山上將神的律法帶給神的百姓；但是也不得不站在百姓面前，說出神對凡違背律法之人的咒詛。從那時以後的一千五百年中，這個咒詛從未被廢止，直等到加略的工作完成。然而這一個咒詛今天在不信之人中仍然存在，正如保羅的時代一樣。他寫道：『凡以行律法為本的，都是被咒詛的。因為經上記著，凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛。』（加三 10）

四、加略山上基督擔當了咒詛

從西乃山以後，越過了好幾個世紀，來到更靠近我們的年代。請注意使徒在這裡寫著：『凡以行律法為本的。』也就是所有依賴自己去行律法的人，『都是被咒詛的。因為經上記著，凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛。』（加三 10）有人能站起來說，他已經絕對守住神的律法了嗎？神在西乃山頒佈的律法，他一點一劃都沒有違背嗎？若非作到這樣，你就在咒詛之下，正如申命記第廿七章所記。保羅指出凡違背律法的就受咒詛，所以我們是何等地需要耶穌基督。

同時保羅又說，神『把眾人都圈在罪裡』（加三 22）因此無人能找到逃脫之路說自己不是罪人。雅各也說犯了一條律法的，就是犯了全律法。因此只要違反了律法中的一小點，就足以讓我們落在咒詛之下，無論你是猶太人或是外邦人。甚麼是我們的指望呢？加略就在這情況下進來——這是神的藥方。使徒寫道：『基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛，因為經上記著，凡掛在木頭上都是被咒詛的。』（加三 13）

凡不接受主耶穌基督作他們『代替』的人，都在律法的咒詛之下；因為基督是為了我們被掛在加略木頭（十字架）上，而成了咒詛。然而撒但所受的咒詛依然存在，律法的咒詛也依然存在那些以行律法為本之人的身上；可是對於我們，因為接受神所預備的那一個『代替』的人，咒詛已在加略山上廢除了。加略山是唯一的地方，在此我們逃脫神的咒詛，在這裡沒有咒詛；並且因著你在耶穌基督裡，你就逃脫了撒但所受的咒詛和罪的咒詛。

因信耶穌基督，你們脫離了因違背律法而來的咒詛，與它同埋葬，生根於祂裡面，被神放在基督裡面。在祂以外，你們必須承當因違背律法而來的咒詛；在祂裡面，你們向咒詛自由，因為咒詛已被祂擔當。再進一步地說，『凡掛在木頭上都是被咒詛的』。這給我們看到原先咒詛如何地臨到舊造，然而這一個咒詛，基督已經在十字架上為我們擔當了。你們是否願說『阿門』呢？祂為我們所擔當的咒詛，首先是違背神律法的咒詛。只有在祂裡面，我們才得以自由。基督為我們成了被咒詛的，除非生根於耶穌基督，否則我們仍在咒詛之下。其次，我們若要在經歷上享受從罪的咒詛中被釋放得著自由，就必須與祂認同——因祂擔當了罪的咒詛——接受祂的死為我們的死。這樣，我們才得以勝過撒但以及它的權勢，就好像以色列人在耶利哥城不取那當滅之物而得勝一樣。

你們曾向撒但使用過你們在基督裡的新地位？你們是否禱告神咒詛凡一切出自撒但的可咒詛之物？當撒但攻擊你們時，你們要題醒它，神的咒詛在它身上；它就必逃遁。切勿忘記聖經上記載神說：『耶和華神說，你當受咒詛。』

五、神的代言人宣告咒詛

1、挪亞

讓我們從聖經中看神的僕人們，如何在仇敵作工時，代表神宣告咒詛。第一位是挪亞：當他酒醒後發現在自己身上所發生的事，他說：『迦南當受咒詛。』說出迦南欺騙他，所以神咒詛迦南，因為欺騙的靈出於撒但。若是你『與主聯合』，而且真實地在祂裡面，站在祂一邊來抵擋黑暗的權勢；當你深深地意識到神對罪和撒但的憎惡，你可以站在與耶穌基督聯合的地位上，代表祂發言，宣告神給它們的咒詛。

2、摩西

接著我們看到摩西，這位神人宣告神對凡違背律法之人的咒詛，因為他是站在神代言人的地位來抵擋罪惡。

3、底波拉

下面是底波拉！當她說：『應當咒詛米羅斯，大大咒詛其中的居民，因為他們不來幫助耶和華……攻擊勇士。』（士五 23）她是什麼意思呢？我們讀到底波拉『作以色列的士師』（士四 4）以色列人都上她那裡去聽判斷，因為他們看見她有神所賜的屬靈眼光和監別力。為何她對米羅斯說這樣不利的話呢？因為她看見在他們當中，有人揀選撒但（正像今世的神站在一切罪惡與過犯背後）；而且當時在以色列人中，只有她能發聲說：『耶和華的使者說……』；咒詛要臨到米羅斯，因為在以色列人面臨大災難時，米羅斯人的冷淡與消極說出他們站在撒但那一邊，而不揀選耶和華神。這並不是說底波拉在咒詛米羅斯，而是說她的話乃出自她的屬靈認識。因為她所看見的事，用今天的話來說，就是當一個國家或教會面臨爭戰時，任何人都不可採取中立，仇敵已經臨到眼前，竟然『不表明立場』。因為這是變相的自私態度，是撒但發動主人心中的自私，所以必須宣告：曾歸給撒但的咒詛，也照樣臨到這等人身上。

上面題到的那些『領袖們』，在公義中與神站在一邊；他們看見肇始事情發生的真正原因，他們從神的觀點來看並且說話。挪亞預先宣告臨到迦南的咒詛，而由以色列人執行在迦南的後裔身上。神在祂的山上親自指示摩西，凡違背律法者都落在撒但的咒詛裡，所以他必須忠心地宣告。而底波拉看見，當神需要人為祂的百姓而站在祂這邊抵擋撒但時，他們若退縮不能為義受苦，咒詛也必臨到這班人身上。

我再說，當摩西在以色列人面前宣讀『祝福』與『咒詛』時——他們若順服律法就蒙福，違背律法就受咒詛——他不是憑自己而宣讀的，他乃是神的代言人，宣佈將來必發生的事；百姓也意識到他的地位，因此眾人都說：『阿們！』意即『願如此成就』或『願事情如此成就』。後來這些預言都成就在以色列的國中，他們被分散、追趕，捕獵，從這邊到那邊，他們不得安逸，也不得落腳之地。以色列國在殺害耶穌這件事上，再一次應驗了他們身上的咒詛，因為他們說：『流這人的血，歸到我們和我們子孫身上。』然而他們當時有一個機會，可以從這咒詛中得釋放，只要他們願意接受祂——這一位承當了以色列身上的咒詛，也承當了全世界的罪惡咒詛。

我們當中有許多人，從未看明這些嚴肅的事實；因此我們總是強調『愛與赦免』，而未曾意識到聖經中亦記載著上述有關咒詛的話，而神要用祂的聖言來審判我們。讓我們切記，唯有在加略才找得到愛與赦免；離開了加略，我們所面對的是神對罪和撒但的審判、咒詛，憤怒而可怕的刑罰。

4、以利沙

你可記得當以利沙聽見那些童子戲笑他時，說道：『奉耶和華的名咒詛他們』（王下二 24）？這是多

麼奇怪的事！這豈不教訓我們，凡戲笑神的代表者當受何等的責備！這是極可怕的對付。我們要學習不可在奉主名說話之人的背後取笑他們。

5、耶利米

我們也想到耶利米說：『倚靠人血肉的膀臂……那人當受咒詛。』（耶利米書十七章五節另譯）而『倚靠耶和華……那人有福了。』（耶十七 7）為何他不說：『倚靠人力的，那人真可憐』？為什麼要『咒詛』那人呢？因為在神眼中，律法的執行是不可避免的，咒詛必臨到倚靠人不倚靠神的人，而祝福必隨著豐盛的生命臨到以神為倚靠的人。這樣，你要倚靠誰呢？

是耶利米在咒詛人嗎？不是！他不過按著他屬靈的認識宣告所看見的。當人倚靠人的時候，起初歸給撒但的咒詛必臨到這樣的人身上，因為他與撒但離棄神的態度認同。這正是他用來欺哄亞當首先的罪。

並且耶利米說：『懶惰為耶和華行事的，必受咒詛。』（耶四十八 10）這裡是說到我們不認真、邇塌地、不仔細工作的態度。而神絕不會忽視你的懶惰，而祝福那些你未曾『為祂』作的事。撒但所受的咒詛，與你這樣的態度，也發生關係；因為它會在你身上繼續擴大。神的旨意，在天上，是非常小心而樂意地被執行；所以祂不會差遣聖靈祝福你漫不經心為祂所作的事，或者你未曾全心去作的事。你也許會說手中的事奉太瑣細，不值得注意；但是在神眼中，沒有『太瑣細』的事奉。你若在小事上不用心，在大事上也是一樣。有許多人求告神的祝福，可是神的事他們卻從不徹底地作好，也沒有用一個蒙福的態度去作。神從來不行神跡為了免去我們當勞碌和親手去作的工。

有人說，『聖潔的生命和行為』必須並行，這是真的。聖潔的生命是不可少的，而且也是絕對重要；但行為必須跟得上去。若是你指望神的祝福，請在小事上忠心，把這些『小事』作好；因為到末了，這些『小事』可能變成大事。

6、瑪拉基

到了瑪拉基書，我們讀到：『就是你們在當納的十分之一……上，……你們通國的人都奪取我的供物，咒詛就臨到你們身上。』（瑪三 8-9）在此我們看見『這』咒詛再次出現（在另譯的版本中特別注重『這』咒詛），這一次是與『人豈可奪取神之物呢？』這個問題發生關係。給我們的教訓仍然是自伊甸園中始祖墮落以後，有一個神的法則繼續運行——凡向神採取悖逆態度的人，必有這咒詛臨到他。是瑪拉基在這裡咒詛以色列人嗎？斷乎不是！正如前述的『先知』或『神的代言人』一樣，他不過是宣告神給他的啟示。因為『宗教的以色列』奪取了當歸給神的物，他們就被咒詛。

7、主耶穌

現在從新約的亮光來看福音書的時代。在馬可福音裡有一段非常有名的聖經，就是耶穌咒詛無花果

樹。那時門徒對祂說：『拉比，請看，你所咒詛的無花果樹，已經枯乾了。』（可十一 21）耶穌回答他們：『你們不但能行無花果樹上所行的事，就是對這座山說，你挪開此地……也必成就。』（太廿一 21）而無花果樹的枯乾是根據主所宣告的咒詛。

『你們不但能行無花果樹上所行的事！』真希奇這件事與論禱告的話連在一起：『我實在地告訴你們……只信他所說的必成就，就必給他成了。所以我告訴你們，凡你們禱告所求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。』（可十一 23-24）『不但能行無花果樹上所行的事！』而當禱告得成就時，是禱告『作』成了這件事；這裡給我們看見『說』就是『作』。主『咒詛』無花果樹——它就枯乾了。主在此，並不是宣佈那一個出於神，而且運行在世界中『咒詛的律』嗎？至少，有一個真理是清楚的——主的話指示信祂的人，對於任何撒但所發動的工作，我們可以禱告：『但願神的咒詛，臨到所有這些起源於今世之神的事。』，這裡的『事』包括屬世及屬靈兩方面。

當你裡面有很清楚的屬靈異象時，放眼看去，你會看到許多的工作都是建立在沙土上，存留不住的。既然看見了為何不來到神面前說：『哦，主啊，這些正像那棵無花果樹，願它們枯乾吧！』。你難道沒有看見宗教的『無花果樹』，只有葉而無果嗎？當你看見時，你有甚麼行動？只是轉過身來，輕描淡寫地說：『啊，可惜！』嗎？為甚麼你從未到我們主耶穌那裡去告訴祂說：『主，使『樹』枯乾，好叫那些服事你的人不再受蒙蔽』？就是該如此行。不是去找一些人，談論這些情形，而是用你的膝蓋求告主出來使當枯乾的枯乾了，而堅固出於神的工。

你可以隨走隨求：『主，堅固出於神的工，摧毀並枯乾你看為應當使之枯乾的！』主就要說：『你不但能行在無花果樹上所行的。』無花果樹雖然是件小事，但往後你就會遇見『大山』。你的信心若跟不上叫不結果子的無花果樹枯乾，就有力量應付『大山』，而且對它說：『從此地挪移……。』『如果你心裡一點不疑惑。』（太廿一 21）就必給你成就——如果你真知道是神在這些話語的背後，那你心裡就不會疑惑。

基督咒詛無花果樹不是因為祂憎惡這樹，或者為著報復；祂只是要使祂的門徒看見這個律的功效。你切不可意圖在禱告中，用咒詛的能力使樹枯乾；因為這樣作會成為你的試探。你的禱告，必須是出自與升天基督的聯合而產生的清潔生命，才能作成基督的工。

8、保羅

我們所說的這點，正是保羅對於咒詛的認識。他宣告說：『若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛！』（加一 9）使徒的異像是非常清楚的，他知道若有人偏離了福音中主耶穌的『代替』，他們的結果就是被咒詛的。這個『代替』，說出基督已經替我們承擔了咒詛；他們既然不相信基督為他們承當了咒詛，就必留在受咒詛的地位上。這些人被撒但弄瞎了心眼，被它擄去；以至於與撒但認同，而留在罪的咒詛下。

這是何等嚴肅的話：『若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。』這又是咒詛之律的啟示。而唯一的逃脫之地，就是在加略。若有人不接受基督代替他承當咒詛，是他自己情願留正咒詛之下。事實上，咒詛早已在人的身上；只是經過時日，才顯出咒詛在人生命裡的致命影響。你能想像真有人會傳加略十架以外的福音嗎？這等人自己被攪擾，又用錯謬之道攪擾他人，將他們帶進一個無指望的永生。若有人在英國傳加略十架以外的福音，這錯謬之道將會像疾病一樣蔓延到大洋對岸，使那裡的基督徒也離棄基督所作的救贖之工。今天傳道人和牧師們不忠於傳揚基督十架的神聖救恩，所以陷入更深的咒詛，這是何等可怕！

『願他被咒詛！』他若看不見咒詛已落在代罪羔羊身上，就必自己來承受咒詛，神的話是這樣說的。願我們知道，無論我們有沒有看見，今天仍然有這些情形存在。

現在我們該明白主為何說：『你們這被咒詛的人，離開我進入那……永火裡去。』（太廿五 41）馬太福音第二十五章描述當主再來時，祂要審判萬國。現在我們能透過表面來認識祂所說的事，這些人不顧念『我弟兄中一個最小的』，不單單因為他們棄絕受痛苦和有需要的人，乃是因為他們的心離棄主，而與那咒詛的蛇——就是蒙蔽所有世人的撒但——認同。

六、再沒有咒詛

時候將到，『以後再沒有咒詛』（啟廿二 3），從此撒但被扔進火湖。只要撒但留在人類當中一天，咒詛總不離開他們；除非撒但被除去，否則人類永無力量除去咒詛。聖經從沒有說過撒但可能被救贖，因此不要被撒但的謊言迷惑。在它身上的咒詛永無可能破解除，只有進入火湖一途；而眾假先知與獸被它利用，也結束於同一命運。你們當中若有人相信『撒但會蒙贖』，你信的是一個從欺哄之靈來的謊言，從地獄出來的謊言。今天許多在國外流傳的真理和說法，需要按神的話重新被調整。

當你的眼睛被開啟，看見魔鬼自伊甸園一路下來所作的事，在你靈的深處——就是神居住的地方——會發出極懇切的『阿門』；阿門神在伊甸園所宣告的咒詛，這咒詛臨到它與它所有的黑暗僕役。你們這曾經過黑暗權勢攻擊的人，可以向它們採取攻勢——但要站在加略的地位上——對它說：『有一件事是確定的，你是在神的咒詛之下。』這樣你手中就握著極有果效的武器可制服它，因為聖經說：『你當受咒詛！』這一個咒詛的實現，已隱約可見；那時刻臨近了，黑暗的君王、『那古蛇』、『那被稱為魔鬼的撒但』、『那迷惑普天下人的』，必被摔在地的深處。

現在我們需要的是一個不敗的兵器，好使我們得勝；感謝神，這兵器在福音裡賜給了我們——加略的十架，我們藉此得以脫離咒詛。當你接受這福音後，你就可以對黑暗的權勢說：『奉主耶穌的名，我阿門神所給你的咒詛，這是你的致命傷。』它今天已被升天的主踩在腳下了！

神的眾僕人啊！重新回到你們在爭戰中當站的地位，穿上神所賜的全副軍裝，靠著神的大能大力，運用真理，拿起已經為你們預備好的爭戰兵器，就是神儲放在祂放語中的兵器：『叫你因此可以打那美好的仗。』（提前一 18）藉著神啟示的話，『豫備行各樣的善事』。

為了加略讚美神！基督已經救贖了我們！是的，『基督既為我們受咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。』（加三 13）『感謝神，在主耶穌基督裡使我們得勝！』

『弟兄勝過它，是因羔羊的血，和自己所見證的道；他們雖至於死？也不愛惜性命。』（啟十二 11）

———全文完