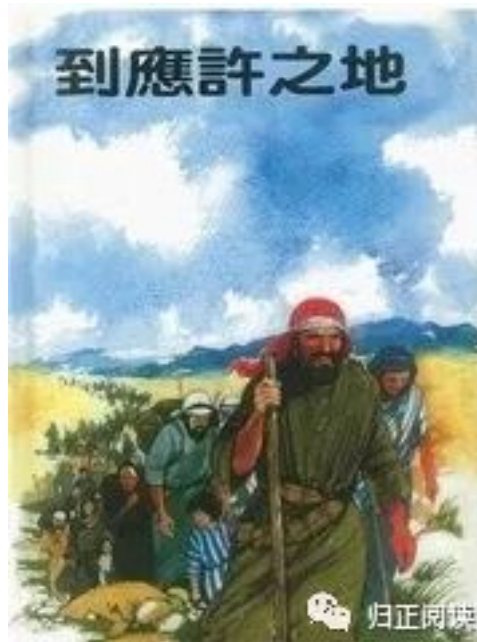

用救赎史的观点看 《约书亚记》 全景

用救赎史的观点看 约书亚记

序论

教会大体上分为地上的教会和天上的教会，争战中的教会和进入安息的教会。约书亚记预表并展现争战中的教会和进入安息的教会这两类教会。若没有经历争战，就无法形成进入安息的教会。约书亚记启示信实的神怎样一次性地成就祂曾与信心之父亚伯拉罕所立的恩约，向后世的信徒显明其恩约的最终成就能够实现永远的安息。因此，约书亚记不仅向地上争战中的教会启示——若打完那美好的仗，必进入永远的安息，并且给予勇气和激励。现今我们处于地上争战中教会的阶段。

圣经是对着每一世代的圣徒——“现在”的“我”说话。当我读民数记的时候，就会体会“啊，我正经历在旷野彷徨的民数记的世代”，因此民数记就成为我的镜子，使我看见自己的情形。当我读士师记的时候，就会体会“啊，我说过不再犯罪，但又反复犯罪”的恶性循环的世代，看到自己活在那个世代而自己责备自己。

如此，读约书亚记能认识到自己是为了打一场美好的仗而被神呼召，领受神神圣使命之军队的一员，又如从梦中醒来的勇士反省我在做什么。

现今，要对争战中地上的教会说的最要紧的话语是什么呢？就是要告诉他们自己的身份、地位和使命，并给予勇气和鼓励。

为此，我们却不能有我们当怎样、当做什么的心态。反而要阐明全能的神以人为义器皿来成就救赎的历史，因此，同样的这一位神如今以我为器皿仍然毫无拦阻地成就救赎的历史。

因此，约书亚记的切入点不是以人物为中心，乃是从创世纪开始贯穿到启示录的神为中心，即从救赎史的角度看约书亚记，这对圣徒会带来极大的勇气和盼望。

我们希望一个死水般的、沉睡的教会变成一个似活水般流淌、起来争战的教会吗？希望原本无力的圣徒变为刚强、勇敢吗？那就告诉他们约书亚记的真意。

新约希伯来书如此警戒退后的战士们说：“他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。”（来10:38-39）在希伯来书13章5节说：“我总不撇弃你，也不丢弃你。”这是引领并督责我们争战的耶和华同样给旧约教会的话语，如约书亚记1章5节，“你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。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。”同一位神的灵引用曾给旧约教会的话语来激励新约的教会。因此而得激励的圣徒起来宣告：“所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”

盼望藉着本书所有的教会和圣徒都能刚强壮胆，在打美好之仗的军队里成为勇士和精兵。

约书亚记全景

约书亚记分为两大部分。1-12章是征服迦南的内容，13章到最后是分配占领的土地。

教会分为地上的教会和天上的教会。地上的教会是争战的教会，天上的教会是进入安息的教会。神的百姓占领迦南的过程是争战中教会的模型，占领后分配土地并定居其中是进入安息之教会的模型。“安息”是打完美好的仗并得胜之后才得享的。因此，若从救赎史的角度看约书亚记，预表着争战中的教会和进入安息的教会。

约书亚记的主题是“打完美好的仗之后享安息”。出埃及的第一代以色列人抱怨神，不听从祂的话，所以神对他们说：“你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点、从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”

但是诗篇的作者把“必不得进...那地”藉着“我在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息”（诗篇95:11），解释成“安息”与否的概念。希伯来书3:11-12引用上面诗篇的话语说：“我就在怒中起誓说‘他们断不可进入我的安息’。弟兄们，你们要谨

慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。”如此看来，以色列百姓进入迦南地并定居其中，预表着神的百姓进入属灵的迦南而享受的永远的安息。

以色列的子孙原是在埃及因着苦工而叹息呼求的奴隶，这其实也是我们的模样。他们真的渴求安息，但这并不意味着他们一出埃及就有安息，他们在旷野经历了40年漂流彷徨的日子。当他们进入迦南地的时候等待他们的也不是即刻的安息，花了7年时间经历了征服迦南的过程。11章结束的时候才说到“于是国中太平没有争战了。”（11:23）

征服的记述即将结束的12章，写下了他们击败的王是31个。

分完已征服的地，21:43-45说到：“这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安，他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得住，耶和华把一切仇敌都交在他们手中。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。”

21章的话语是约书亚记中最重要的话语。我们讲解这一段的话语，第一、耶和华应许给以色列的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各的迦南美地，神都赐给了他们，因此他们得着并居住其中。这启示神信实的属性——祂与人立约，并照着祂的约定必然成就祂的应许。第二、耶和华给予了他们安息。出埃及记大长征的目的是进入应许之地，并安息其中。争战中教会的目标终究也是安息。他们实在是经历了长久的苦难的旅程，打了美好的仗并得胜，才得享了安息的福分。

“安息”这个词在约书亚记是核心词汇。约书亚记1：1对在约旦河东已得产业的流便、玛拿西半支派吩咐说：“等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安”为止，要拿着兵器，在你们弟兄们前面过去争战。那个安息也要给予九个半支派。到22:4说，“如今耶和华你们神照着他所应许的，使你们弟兄得享平安”，23:1又说“耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日”。“安息”不仅是约书亚记的核心词汇，在新、旧约圣经整体中也是核心词汇中的一个。

“安息”这个词第一次出现是在创世纪2:2，说“到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。”安息是神在完成创造之工之后的事情。但是神的创造在第三章被破坏了。这意味着安息被打破。

主说：“我父作事直到如今，我也作事”（约5:17），给我们看见神开始了救赎之工。救赎之工完成的时候，将再次享有安息。但圣经说，以色列百姓定居迦南地的时候，他们享了安息。这是说明神与亚伯拉罕的约定一次性地完成了。

但是，难道他们享有的安息就是神完成创造之工之后的那个安息的真正恢复吗？不是。圣经希伯来书4:8说，“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。”也就是说，约书亚没有给予真正的安息。那时的安息并没有持续多久。约书亚记后面的士师记告诉我们这一事实。希伯来书4:9说，“这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。”那最终的安息直到再创造的历史完成的时候才能成就。这是历史性的安息。那么，个人的安息是到了当我们能够说‘那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了’（提后4:7）的时候，当我们肉身的劳苦结束的时候才得享的（启14:13）。

就如出埃及事件是属灵上出埃及的一个预表，约书亚记给我们观看的征服和得胜之后的安息也不过是打完美好的仗之后得享的永恒之安息的预表而已。

约书亚记即将结束时24：31是这样写的：“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华。”那么就是说在那以后就没有侍奉耶和华。代表律法的摩西只能把以色列人引到约旦河东为止。耶稣的希伯来文的名约为书亚，但约书亚也只给了预表性的安息，却没能给予真正的安息。约书亚记引导我们到‘凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息’（太11:28）这一句主耶稣的邀请面前。惟有祂可以给我们真实而恒久的安息。

约书亚记在最后一章概括了从亚伯拉罕被拣选到进入迦南地为止救赎的历史，启示“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉祂”。（24:1-14）

请观察“侍奉”这一个词在最后一章出现了几次？救赎是神主权性的历史，对此，人的回应就是侍奉。百姓立约说“我们必事奉耶和华我们的神，听从祂的话。”

（24:24）“当日，约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章。”（24:25）摩西在死之前看到了神与以色列人立约的更新和坚固（申29:12），约书亚在死之前也是带领百姓与神再次坚立之前所立的约。

如此，以色列的后代不断地参与并继承神的约定和应许，到了主耶稣受死的前一夜说：“这杯是用我血所立的新约”（路22:20），完全地成就了这个应许。但这并不是说救赎史就完成了。新约的教会以这一句“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”（林前11:26）来继续更新坚固被主所成全的约定。直到救赎之工完成的那一个历史的末了，恩约的更新要不停止地被传承。

弟兄啊，你是属于争战中的教会或进入安息的教会中的哪一个？那么你的使命是什么？给予争战中的教会的话语是：“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。”（1:9）

耶和华的军队在过约旦河之后打仗之前就行了割礼，守了逾越节。什么意思呢？割礼是神之民的记号，逾越节是为了不忘记救赎之恩典的纪念仪式。在属灵争战中的灵性武装和得胜的秘诀就是牢记选民意识和蒙恩的意识。

迦南的第一个城是耶利哥。“耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。”耶利哥城倒塌是因为以选民的意识和恩典的意识武装的神的军队信心的顺服。弟兄啊，在你里面如今还没有倒塌、紧紧关闭的耶利哥城是什么？那会它必因着弟兄你的信心的顺服而必然倒塌。“你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分。”

（但12:13）愿你在此日来临之前，尽全力争战并得胜。

默想：

- 1、约书亚记被分为哪两个部分？
- 2、约书亚记启示的两个模型是什么？
- 3、约书亚记的主题是什么？从个人的层面和历史的层面看，约书亚记的内容什么时候能被成就？

用救赎史的观点看 《约书亚记》 全景 第一章 我与你同在

我与你同在

耶和华的仆人摩西死了以后，耶和華晓諭摩西的帮手、嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了。现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。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。从旷野

和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要作你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。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。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应许赐给他们的地。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，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”（1-9节）

观察内容：

约书亚记的起头是这样开始的：“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”。这个景象是，圣战的总司令耶和华对着新上任的指挥官，给他命令、给他鼓励的场景。

民数记的开头，耶和华对着摩西下达命令说，从二十岁以外能出去打仗的都要数点。但是那第一个世代的百姓因着没有服从总司令的命令而全部死亡，指挥他们的摩西也死了。耶和华对重新被数点的第二个世代，任命约书亚为指挥官，给他下达命令并启示，这是一章的内容。这意味着什么呢？是耶和华神的主权在计划和推进救赎的工作。

因此，我们读约书亚记的时候不能把焦点放在约书亚身上。约书亚记不是约书亚的立志传记，也不是伟人的传记，乃是证明照着神的应许——“使这百姓承受我向他们列祖起誓应许赐给他们的地”，神怎样一步步成就祂自己向亚伯拉罕、以撒、雅各的起誓应许。

让我们记住，圣经的所有主权都在神的手中，约书亚记的主权也是神的，1章的主体也是称自己为“我”的耶和华神。“往我所要赐给以色列人的地去”（2），“我都...赐给你们了”（3），“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（5），“我必不撇下你，也不丢弃你”（5），“使这百姓承受...我向他们列祖起誓应许赐给他们的地”（6），“我岂没有吩咐你吗？”（9）

在1-9节，耶和华对约书亚亲自说的话中，指耶和华神的“我”出现几次？摩西和约书亚就如2节神所说“我的仆人摩西”，不过是神使用的仆人而已。

还有一点需要记住，神是在祂的事工中行使祂自己主权的神，祂是起誓应许的神，也是亲自成就那应许的信实的神。1:6说，“必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。”这一句话是1章的钥节，钥节中的核心就是起

誓及应许。以色列百姓之所以能出埃及也是因为神记念祂向列祖所立的约，他们能征服目的地迦南也是因为神成就祂自己的应许。

所以，约书亚记的主人公是神，约书亚记的整体内容是神使祂的应许成为事实——“必使这百姓承受...我向他们列祖起誓应许赐给他们的地”（6）。第一章的内容是为此神以这一句“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”来鼓励并使用约书亚。因此，约书亚记是（1）是神（2）将自己向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地的恩约（3）藉着约书亚成就的故事。

出埃及记也是如此，（1）神（2）记念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约——出埃及的应许（出2:24）（3）藉着摩西来成全的。

如此，圣经的历史是（1）神（2）亲自计划、立约（3）并藉着那时代祂所拣选的人将其应许成就出来的历史，即救赎史。

耶和华的仆人摩西和约书亚的权威和能力是从哪里来的呢？就如神说“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（5），原因就在于耶和华与他们同在。请看9节说，“耶和华你的神必与你同在”。这一句话，就如当神呼召摩西时他对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”（出3:11），摩西表达他无法担当，但神对他说：“我必与你同在”。就如摩西所说“我是什么人”，摩西是谁，约书亚是谁，竟能担当此重任？人，没有一个是担当此任的。唯有因为耶和华与摩西同在，所以才成就了出埃及的历史。如今，神对约书亚说‘我怎样与摩西同在，也必照样与你同在’，以此神的同在来成就征服迦南的历史。

在此之前耶和华是与摩西同在的“摩西的神”，现在开始耶和华成为约书亚的神，神对约书亚说“耶和华你的神必与你同在”（9下）。

那么，作为耶和华的仆人，当如何回应神呢？圣经说，首先“你当刚强壮胆！”7节说“只要刚强，大大壮胆”。9节更是强调“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在”。这句话，无论在新旧约都是一样的。神仆人的原动力只有在此。只是我们对如此说话的神的应许到底有多大的、多深的信赖，也就是说对神的信心深浅不一而已。所以，若不能刚强壮胆、惧怕、惊惶，就是对神没有信赖、没有信心的表现。无论新旧约，我们与神的关系是信靠的关系。但是为什么“信”这么地不容易？是因为信靠伴随着顺服。

8节说“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。”面对这一句经文时，不要说“啊！这是律法！”而撇在一边。昼夜思想耶和华的律法，谨守遵行这书上所写的一切话，这样的生命对于渴慕与神同行、同工的人，无论新旧约都是通用的。圣经说“如此，你的道路就可以亨通，

凡事顺利。”当 they 与神同行、同工的时候，连耶利哥城也倒塌，有如此亨通的经历；但当他们没有顺服神的时候，连在这么小的艾城面前他们都被打败逃跑，这是不亨通的经历。

约书亚领受神的命令，向百姓的官长传达神的命令（10-11节）。“因为三日之内，你们要过这约旦河，进去得耶和华你们神赐你们为业之地”（11节）。这是信心。为了得到神已经应许赐予的地，他们进去得，这就是信心的顺服。

约书亚没有说‘我做不来，我不行’。也没有像摩西说‘我是什么人’。他宣告说‘为了得应许之地，要进去’。约书亚这样的信心，当他做探子的时候就已经体现出来了。约书亚呼喊说：“但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物...有耶和华与我们同在，不要怕他们”（民14:9）。耶和华从前与摩西同在，成就了很多事情；约书亚相信耶和华照样与自己同在必成就这事。

约书亚记1章所体现的是，无论新旧约，作为总司令的耶和华向地上争战中的教会下达命令，给予激励和保障。圣经并没有说“我怎样与摩西同在，也必照样与约书亚同在”，乃是说“与你同在”，“耶和华你的神必与你同在”。这个“你”一次性地指的是约书亚，但对于读这句话、听这句话的所有人和耶和华的军队，就是那个“你”。那是因为你的争战与从创世纪开始的“女人的后裔要伤蛇的头”的那个争战乃是一个争战。因此，新约争战中的教会引用5节的话语“我总不撇下你，也不丢弃你”（来13:5），“所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我不怎么样呢？’”（来13:6）。如此，我们可以靠着主起来，刚强走路。注意这一句话后面有怎样的发展。“从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局”（来13:7）。引导初代教会的人是谁？彼得、约翰、保罗，还有谁呢？他们之所以能够那么有能力地担当神的工作，不是因为他们比别人特别，是因为主与他们同在。现在不是主与他们同在，乃是与你同在。若有不同之处，那是他们的信心和我的信心的差别。所以圣经说“效法他们的信心”（来13:7下）。他们在自己所处的世代荣耀地担当了使命，并从救赎史的舞台退场了。现在站在舞台上的主人公就是你。他们虽然离开了，但曾与他们同在的基督没有离开。所以结论说“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的”（来13:8）。

应用：

弟兄啊，现在你仍不能刚强壮胆吗？仍然惧怕惊惶吗？神如此亲自吩咐、激励、作保，你仍说“我做不来，我不行”而退缩吗？你今天要做的事就是，对今天神所给予的话语以信心来回应（来4:2）。

有话要向你确认。

你觉得旧约的信徒和新约的信徒，谁更加与神亲近、与神同在？请看约翰福音14:16-17，说“永远与你们同在...也要在你们里面”。这件事情之所以成为可能是因为耶稣基督的救赎，我们的身体成为神的圣殿，被神称义，与主合一，成为一灵。神不仅与你同在，乃是住在你的里面。神住在你的里面，乃是为了与你同工。盼望你信靠这一句“永远与你同在”的话语，得着确信和坚固。

分享：

- 1、约书亚记的主人公是谁？
- 2、如今你会说神是谁的神？
- 3、神之仆人的原动力来自何处？

背诵：

耶和華你的神必与你同在。（9节）

第二章

起誓，并给我一个实在的证据

二人还没有躺卧，女人就上房顶到他们那里，对他们说：“我知道耶和華已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了。因为我们听见你们出埃及的时候，耶和華怎样在你们前面使红海的水干了。并且你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和華你们的神，本是上天下地的神。现在我既是恩待你们，求你们指着耶和華向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。”二人对她说：“你若不泄漏我们这件事，我们情愿替你们死。耶和華将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱诚实待你。”（8-14节）

观察内容：

2章的内容是，妓女喇合接待约书亚派去的探子，并使其安全地回去。那么，藉着这一历史事件我们得到的启示是什么？

首先我们要看约书亚为什么打发探子。约书亚本人就是当年摩西从加低斯巴尼亚打发的12个探子中的一员。并且他本人深刻地知道当时的那个事件带来怎样悲剧性的结果。

摩西当时对以色列人说：“如今我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地”（申1:8），但百姓要求先要打发探子（申1:21-22）。约书亚比谁都知道这事，为何他主动地打发探子呢？我们来看打发探子得到了什么好处，若不打发探子会失去什么。也就是说，探子履行的任务成就了什么。观察一下本文对此说了什么，非常清楚——耶利哥城的妓女喇合得着了救赎。即便没有打发探子，耶利哥城照样能拿下。但若没有打发探子，喇合就会与耶利哥一同灭亡。那么结论就落到惊人的一点：“暗暗打发两个人做探子”（1节）是为了救活妓女喇合的救援作战部署。或许有人会觉得这是否接近逻辑上的跳跃，但其实不是。

我们看马太福音1章“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”，就不能说这是逻辑跳跃。这里有个证据：“撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，耶西生大卫王”（太1:5-6）。这难道是偶然的事件吗？喇合成为大卫的祖先，进入耶稣基督的家谱，这可不是偶然的产物。换句话说，喇合得救并不是窥探耶利哥的过程中偶然得到的副产品，她成为尊贵的耶稣基督的祖先也不是偶然发生的事件。反而，神为了救出喇合，在灭掉耶利哥之前派两个探子去完成特殊任务。这是从救赎史的观点看圣经的时候自然得着的结论。

请留意2章的内容。2章的中心点在哪里？民数记13章详细记录了探子们窥探的内容。本文没有记载一言半句窥探耶利哥的内容，只记述了两个探子来到喇合的家里，且从窗户逃出去的经历。实际上耶利哥城的陷落并不是因为打发了探子，探子的窥探对耶利哥城的攻陷也没有提供任何帮助。那么他们被派到耶利哥城，在那里做的是什么事呢？他们完成并成就的，并不是对耶利哥的窥探；乃是喇合在两个探子面前的信仰告白（8-11节），恳求救活她们的性命（12-13节），两个探子以耶和華的名起誓并给予实在的证据。

对此，新约圣经解释“妓女喇合因着信，曾和和乎平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡”（来11:31），把她接待探子的行为看为信心的顺服。

雅各书说：“妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？”（雅2:25）以上引用的两处经文中重要的两点是，妓女喇合“接待”探子的行为是“因着信”，以及那行为的结果神“称她为义”。那么概括地说，喇合是相信谁而被称义？

弟兄啊，你认识到这个论点的重要性吗？对于堕落的人来说，最重要的事是被神称为义。这里说妓女喇合得到了这个评价。并且重要的是无论在新旧约，罪人被

称义的道路，没有多种方法和多条道路，唯有相信耶稣基督代赎之功劳的真理之路。没有别的方法，没有别的道路。若有的话，耶稣基督就徒然被钉在十架（参考加2:21）。主说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）那么透过这件事得到的结论是，耶利哥的妓女喇合信耶稣并得称为义。

那么喇合是怎么遇见基督的呢？是透过探子。前面引用的新约圣经的话语是“和平平地接待探子”（来11:31），以及“接待使者”（雅2:2），以此证明她接待了探子。要谨慎的是，探子不是随便的探子，乃是为了完成神的救赎之工而被使用的耶和华的军队、主的使者。另一点当铭记的是，救赎之工的主人公是耶稣基督。喇合接待探子，乃是接待基督；她接待探子，被认为就是接待基督。

在他们（主的使者）面前表达的喇合的信仰告白是很清楚的。她说，“我知道”耶和華已经把这地赐给你们（9）。“我们听见”耶和華救以色列百姓出埃及的时候，怎样在他们前面使红海的水干了，并且以色列人怎样击败抵挡他们进入迦南而攻击他们最后的大敌——约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩（10）。喇合的信心不是盲目的，是因着听见、知道而有的信心。喇合知道以色列百姓是怎样出了埃及，以及怎样到达此地为止的历程。

她的告白的高潮在于“耶和華你们的神，本是上天下地的神”（11节）。这意味着她相信独一的真神，是以神为中心的信仰。因此她恳求说：“求你们指着耶和華向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据”（12节）。在旧约圣经中难以找到比这更真实的信仰告白。她是以命为代价告白了她的信仰。探子不是以自己个人的名义起誓的，乃是作为主的使者（雅2:25），作基督的使者、替基督（林后5:20）向她起誓，给了实在的证据——让她把那条朱红线绳系在窗户上。因此，喇合参与了起誓与应许，成为了得着这一证据的应许之民。以“凡出了你家门往街上去的”（19节）这句禁止喇合的家人出门，这如逾越节的晚上神的吩咐：“蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨”（出12:22）。这意味着若出到起誓和应许之外，就没有救赎。

喇合相信应许。不但相信，她以命为代价将探子隐藏（4），实际地帮助他们安全地逃出。信心之歌希伯来书11章把她的行为视为顺从（31节）。并且作为信心的证据“把朱红线绳系在窗户上”（21节）。喇合有如殉道般的信心的顺服。事实上，这样的信心并非谁都能有。

应用：

藉着卑贱的妓女喇合，弥赛亚的族谱得以延续，基督正如旧约的预言来到了世间，我们的得赎成为了可能。还有当记住的，为了救赎你我的弟兄，那莫大的超乎想象的能力被动用了。新约圣经说：“并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1:19）。为了拯救你脱离灭亡，“何等浩大的能力”被动员来使用。

分享：

- 1、喇合为什么接待了探子，藉此接待了谁？
- 2、喇合的信仰告白是什么？
- 3、喇合怎样被称为义的？

背诵：

把朱红线绳系在窗户上。（21节）

用救赎史的观点看 《约书亚记》 全景

第三章

在前头进约旦河的约柜

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。你要吩咐抬约柜的祭司说：‘你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住。’”约书亚对以色列人说：“你们近前来，听耶和华你们神的话。”约书亚说：“看哪，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里，因此你们就知道在你们中间有永生神。并且祂必在你们面前赶出迦

南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亚摩利人、耶布斯人。你们现在要从以色列支派中拣选十二个人，每支派一人，等到抬普天下主耶和華约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水，就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。”（7-13节）

观察内容：

3章的内容是以色列百姓过约旦河。约旦河从北边的黑门山发源，形成加利利海，达到南边的盐海，是贯穿南北的河流，在干旱期水并不多，但“在收割的日子涨过两岸”（15节）。

如以色列的第一代过红海，第二代过了约旦河进入了应许之地。红海是分开之后百姓才过的，但约旦河是祭司抬起约柜脚一入水，那从上往下流的水便停住，立起成垒，百姓随即过河。神要透过这两个事件中超越的作为来特别地彰显并启示神的自己。藉着过红海事件神让埃及人“知道我是耶和華”（出14:4,8），神要得荣耀（出14:4,17-18）。这事的结局和结论是，“以色列人看见耶和華向埃及人所行的大事，就敬畏耶和華，又信服祂和祂的仆人摩西”（出14：31）。

到了约旦河，耶和華对约书亚说：“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”（7）。这是3章的核心及钥节。

怎样过约旦河，这不是问题所在。关键是“耶和華怎样与摩西同在，也照样与约书亚同在”，把这一句话通过神迹奇事显给百姓看，这就是过约旦河事件的重要启示。约书亚听到神的吩咐后，对以色列人说：“你们近前来，听耶和華你们神的话”——“你们就知道在你们中间有永生神，并且祂必在你们面前赶出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亚摩利人、耶布斯人”（9-10节）。请注意本文有两个“知道”（7,10节）。第一个是，神让他们知道神与他们同在。第二个是，藉着过约旦河事件让他们知道，征服迦南地神也会为他们成就。从上往下流的水全然停住，立起成垒，百姓如同走陆地安然过约旦河的神迹；藉此，神要告诉百姓祂怎样与摩西同在，如今也照样与约书亚同在。进一步给他们确信——迦南地也能征服。约柜是在重大且特别的情况下由祭司代替哥辖子孙直接扛抬，在过约旦河的时候以及攻陷耶利哥城的时候（6:6），还有在新落成的所罗门圣殿安置法柜的时候。

百姓只需看见祭司抬着约柜，随后“跟着约柜去”就可以了（3节）。但吩咐说“只是你们和约柜相离，要量二千肘”（4节）。虽然耶和華抚养他们，如同人抚养儿子一般，直等他们来到这地方（申1:31），但是他们与神之间仍有距离，幔子仍

然挡在中间，这就是旧约的时代。所以约书亚对百姓说：“你们要自洁”（5节）。抬约柜的祭司在百姓的前头，进入了约旦河（15）。从上往下流的水停住了，“以色列众人都从干地上过去”（17节）。抬约柜的祭司在约旦河中的干地上“站定”，直到国民尽都过了约旦河（17节）。在面对危险的时候，守在最前面；在处于危险的时候，直等到最后一刻，把所有的人不留一个都转移到安全地带，这就是神的爱。

所以我们当关注的点是，过红海的时候“耶和华在云柱中领他们的路”（出13:21），过约旦河的时候象征神临在的约柜“在百姓前头走”（6节）。6节说：“抬起约柜，在百姓前头过去”，“在百姓前头走”，11节说：“看哪，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里”，14节说：“抬约柜的祭司乃在百姓的前头”，这些经文都在强调“在前头”。这意味着耶和华神在未知的路、危险的路上，始终在前头引导百姓。想到此，诗篇的作者赞美：“神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走”（细拉），感动得无以言表（诗68:7）。神确实是“未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走”（撒下7:6）。这说明神成为了野战军司令官。我们再进一步看，在前头走的耶和华的约柜预表着什么？神没有留在天上的宝座，而常在会幕和帐幕，这意味着什么？毫无疑问，这意味着神与我们同在的以马内利。旧约时代也有以马内利事件。只是旧约时代是以预表的方式，新约时代则成为了事实。那么在出埃及的旅程中，时时在他们前头引导百姓的神就是以马内利的主自己。新约圣经证明给他们供应吗哪和水的是谁，“所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督”（林前10:3-4）。支持这一论点的证据就是耶和华军队前行的顺序。在前头行的从来都是犹大营的纛（民10:14），这意味着将来从犹大支派来到地上的基督在前头行。

应用：

新约圣经把过红海事件解释为“受洗”（林前10:2）。因为过红海使作奴隶的以色列人与埃及断绝了关系。那么过约旦河有什么意义？立约之民必须过了约旦河才能进入向往已久的应许之地。并且圣经把进入迦南解释为“安息”。所以，过约旦河意味着进入安息。圣徒得享的安息有两种，一个是终极的安息，另一个是个人的安息。终极的安息是在救赎史即再创造完全成就的基督再临时，才能进入永远的安息。在那之前有个人的安息，“那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样”（来4:10），说的是必朽坏的、羞辱的、软弱的、血气的身体的死亡。因为过约旦河结束了困苦疲倦的旷野生活。

约旦河从黑门山发源，在加利利海丰沛涌流，在死海停流，这很像人一生的道路。

并且比起过红海时期，过约旦河的时候显出了信仰的成熟。过红海意味着受洗，那么过约旦河意味着圣灵的洗礼，即圣灵的充满。如同农夫摘果实的时候摘那熟了的果实，出埃及的时候神的百姓软弱幼小，但当百姓进入应许之地的时候，理当成熟如可摘的果实。愿你也渴慕成为成熟的果实。

分享：

- 1、约旦河是怎么过的？
- 2、让他们如此过约旦河的神，祂的两种意图是什么？
- 3、过约旦河对圣徒的意义是什么？

背诵：“从今日起”（7节）

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》

第四章

这些石头是什么意思

国民尽都过了约旦河，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、从约旦河中、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。’”于是约书亚将他从以色列人中所预备的那十二个人，每支派一人，都召了来，对他们说：“你们下约旦河中，过到

耶和华你们神的约柜前头，按着以色列人十二支派的数目，每人取一块石头扛在肩上。这些石头在你们中间可以作为证据。日后你们的子孙问你们说：‘这些石头是什么意思？’你们就对他们说：‘这是因为约旦河的水在耶和华的约柜前断绝；约柜过约旦河的时候，约旦河的水就断绝了。这些石头要作以色列人永远的纪念。以色列人就照约书亚所吩咐的，按着以色列人支派的数目，从约旦河中取了十二块石头，都遵耶和华所吩咐约书亚的行了。他们把石头带过去，到他们所住宿的地方，就放在那里。约书亚另把十二块石头立在约旦河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方，直到今日，那石头还在那里。（1-9节）

观察内容：

4章的中心内容是，“国民尽都过了约旦河，耶和华就对约书亚说”（1节），“从约旦河中，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”（3节）。

如此吩咐的原因是，当“日后你们的子孙问你们说：‘这些石头是什么意思？’你们就对他们说...过约旦河的时候，约旦河的水就断绝了，这些石头要作以色列人永远的纪念”（6-7节），为了让这个回答有证据。因为人很容易忘记神施予我们的恩惠，容易忘恩负义。

神让以色列人代代守逾越节，当“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭，当以色列人在埃及的时候，祂击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家’”（出12:26-27），逾越节也是要作以色列人永远的纪念。

约书亚把从约旦河取来的十二块石头立在吉甲，说：“日后你们的子孙问他们的父亲说：‘这些石头是什么意思？’你们就告诉他们说：‘以色列人曾走干地过这约旦河’”（20-22）。如此耶和华让约书亚告诉以色列的第二代，就如神从前在第一代面前使红海干了，等着他们过来一样，祂在第二代面前使约旦河的水干了，等着他们过来。也告诉他们其目的，1、“要使地上的万民都知道耶和华的手大有能力”，2、“也要使你们永远敬畏耶和华你们的神”。

但这并不是4章的全部内容，还有更多。因为还有9节说，“约书亚另把十二块石头立在约旦河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方。”这么做并不是耶和华亲自吩咐的。但约书亚进一步这么做的原因是，他根据神的灵去领会神的心意。换句话说，约书亚认识到这些石头并不仅仅代表单纯的纪念石的意义，也就是说这虽只是表面的象征，但里面蕴含着属灵的意义。我们再想想，立在吉甲的十二块石头

有纪念的意义，在约旦河中的十二块石头跟纪念的意义是无关的。那么水中的石头意味着什么？本文6节和21节反复强调了两次“这些石头是什么意思”。

无论是阅读本文的人，还是听本文话语的我们，也不得不这么问。“立在吉甲的十二块石头是什么意思？立在约旦河中的十二块石头是什么意思？”

首先我们来思想立在约旦河中的石头的意义。我们把出埃及记14:26记载的过红海时发生的事件联系起来思考。耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”那么，埃及人、车辆和马兵会怎样？被淹没在水中。

看我们今天的本文，约书亚把十二块石头立在约旦河中之后，耶和华晓谕约书亚：“你吩咐抬法柜的祭司从约旦河里上来”（15-16节）。那么立在约旦河中的十二块石头会怎样？18节说：“抬耶和华约柜的祭司从约旦河里上来，脚掌刚落旱地，约旦河的水就流到原处，仍旧涨过两岸。”那么立在约旦河中的十二块石头就被淹没。弟兄啊，那十二块石头是约旦河那边的，还是约旦河这边的呢？是过约旦河之前旷野那边的石头吗？还是迦南这边的石头呢？圣经并没有告诉我们这一点。因为我们这些思想神话的人想当然地被认为定会明白这一点。分明是旷野那边的石头。5:9暗示这一点。

从约旦河取来的石头被立在吉甲，称那地为吉甲，是因为耶和华“今日将埃及人的羞辱从你们身上滚去了”（5:9）。当然这句话是在行完割礼之后说的，但淹没在约旦河中的十二块石头象征十二个支派，因此给我们亮光看见其意义。那么答案也很清楚，淹没十二块石头的意义是，在埃及代代作奴隶的劣根性和在旷野不顺从的羞耻的老我，被淹埋在约旦河中，行了葬礼。那么，立在吉甲的十二块石头的意义也很清楚。

首先记住立的是十二块石头。神的命令也是“拣选十二个人”（2节），让他们每人取一块石头。想想他们取来的石头的大小。如果单纯只有纪念石的意义的话，12个人取来一个大石头来立作纪念不是更有果效吗？十二块石头分明是代表十二个支派。也就是意味着十二个支派都过了约旦河。那么就是说，曾在埃及的那个老我已经死了，在约旦河葬埋了，如今成为新人进入了应许之地迦南。

若从新约的角度简约表达立在约旦河中的石头和立在吉甲的石头意义，如下：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后5:17）。并且“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗4:22-24）。一言以蔽之，就如神亲自说吉甲地名的意思——

“我今日将埃及的羞耻从你们身上滚去了”（9节），这就是约旦河里的石头和吉甲的石头意义。

还有一点我们需思考，过约旦河有进入安息的意思，我们在3章已经查考。当我们进入个人的安息的时候，如下的事情会发生：“所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体”（林前15：42-44）。他们在约旦河所种的是“羞辱的”，到了吉甲在新的境界里活着的是“荣耀的”。

最后我们看，对于约柜的称呼这时那时会有所不同，这并非没有意义。我们对照3:8和4:16。当耶和华吩咐说进入约旦河时的称呼是约柜。这意味着根据耶和华立约的话语，信靠神的约而过约旦河。让祭司们抬约柜在前头走，意味着紧紧依靠耶和华的恩约，抬起约柜的祭司则代表所有的百姓。

但当吩咐他们从约旦河上来的时候，没有说是约柜，乃是说“法柜”（16节）。要向子孙后代证明，进入约旦河的时候是信靠了恩约顺服了神，因此约旦河的水断绝了；过约旦河的时候是因着水断绝，如走干地一样过了约旦河；进一步，对于神必领他们征服迦南地（3:10）成为有力的证据。

应用：

弟兄啊，在你的心中有“证据”吗？在你的家有没有立着能传递给子子孙孙的纪念石作为证据？你的旧人已经与基督同死，如今与基督同复活，成为新人（罗6:6），这个确信比什么都重要。神把你过去所有的羞耻挪去了。

分享：

- 1、耶和华怎样吩咐了约书亚？
- 2、为什么那么吩咐？
- 3、进一步，约书亚怎么做的？其意义是什么？

背诵：这些石头是什么意思？

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》

第五章

耶和华军队的元帅

约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要作耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人。”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。（13-15节）

观察内容：

把5章分为三个部分来看，对我们很有帮助。1-9节是行割礼，10_12节是守逾越节，13_14节是耶和华军队元帅的出现。“割礼”、“逾越节”和“耶和华军队的元帅”都有哪些意义，相互之间有哪些关联？

首先来思想的是割礼。以色列百姓一过约旦河，“那时，耶和华吩咐...行割礼”（2节）。如此吩咐的原因在于，出埃及的第一代虽然行了割礼，死在旷野的路上；在旷野出生的第二代没有受过割礼，就成了“没有行割礼的人”（参考7节）。

那么割礼的意义是什么？割礼是在亚伯拉罕的时代第一次被赐予。耶和华对亚伯拉罕说：“你们都要受割礼（割阳皮），这是我与你们立约的证据”（创17:11）。这里说割礼是立约的证据。

现在要受割礼的第二代是，通过摩西参与了“立约”和“起誓”的人（申29:12）。我们看申命记说，“这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话”（申29:1），如此把以色列百姓纳入到神的约中。现在，“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’”（2节）。如此，对通过摩西参与到这个约中的第二代，神给予了立约的证据。请记住，没有立约的割礼是没有意义的。所以重要的是立约，割礼是为了不忘记那个约而放在身体上立约的证据。我问你我的弟兄，这里说割礼是立约的证据，那么耶和华向亚伯拉罕立约并起誓的核心是什么？这约的核心是，耶和华对亚伯拉罕应许——“你的子孙”“你的后裔”，即弥赛亚将以亚伯拉罕的子孙的身份来到地上拯救天下万民。到那时为止，他们要行割礼，在身上带着立约的证据等待弥赛亚，持守立约之民的纯粹性。所以割礼是直到基督降临为止有它的意义。但是犹太人拒绝为了成全应许而来的基督，主张作为立约之证据的割礼，并以此夸口。

还有一点，“那时”（2节）吩咐行割礼。行完割礼就要“等待痊愈”（8节），很大程度上带来行动不便。创世纪34章很好地说明这一点。底拿的哥哥们对玷辱妹妹的示剑说：“若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样”，我们就与你们通婚。示剑和他的父亲信了这话就受了割礼，底拿的哥哥们趁机袭击他们，杀了他们所有的男丁。

那么这里说的“那时”是什么时候？前面是难以攻破的耶利哥城，后面是约旦河，乃背水之战的情形。这从战略上看，很是劣势。“那时”，耶和华吩咐了割礼。这里有两个重要的意义。第一，应许之民惟独要信赖耶和华。他们的理性也知道危险性，但是顺服了神的命令。耶和华使大敌的心消化了，不再有胆气，耶和华以此保护顺服的应许之民（1节）。第二，“那时”是神的选民把脚踏进迦南地的时候。那时，迦南七族的罪孽满盈（参考15:16），败坏到当被灭绝的地步。现在，神的选民面临一个危险，就是与这些迦南七族掺杂、转去跟随世俗的危险。特别是因淫乱和通婚这方面的性犯罪而与世俗妥协的可能性很大。那时，耶和华吩咐他们行割礼。这是耶和华为了给百姓种下选民意识的缘故。

下面我们来看逾越节（10节）的意义。出埃及记解释其意义说：“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家’。于是百姓

低头下拜”（出12:26-27）。因着逾越节的羔羊之血而出埃及的神的百姓，如今到了目的地迦南。虽有很多的曲折，耶和华信实地执行了祂的计划和祂所应许的。如今，他们到了应许之地，首先守了逾越节，如保罗所说“我今日成了何等人，

是蒙神的恩才成的”，百姓藉此仪式宣告一切都是耶和华救赎的恩惠。就如神在申命记9:5-6节说，“你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶，耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话。你当知道，耶和华你神将这美地赐你为业，并不是因你的义，你本是硬着颈项的百姓”。他们踏入迦南地的时候作为应许之民，首先行了作为选民之记号的割礼，为了纪念救赎的恩典守了逾越节，这是理所当然的。第一个逾越节是在出埃及时在埃及守的，如今进入了应许之地在迦南地守逾越节对他们来讲分明是带来了极大的感动和感激。从救赎史的脉络来看，最后的逾越节是在什么时候守的？逾越节的真羔羊耶稣基督被捕的那一夜。逾越节的意义只是到那一天为止，从那以后作为逾越节羔羊的基督被捕的那一夜所立的圣餐代替了逾越节。

下面我们再看耶和华军队之元帅的出现。“约书亚靠近耶利哥的时候”(13节)，看到一个人手里拿着拔出来的剑。“你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？”是的，从属灵的角度看只有两个族类，两个阵营。所有的人属于这两个阵营的其中一个。没有中间地带。一个人不可能同时属于两个阵营，或两个阵营都不归属。人类被分为此两类的悲剧性原因是人类的始祖犯罪，创3:15说：“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”。

14节回答说，“不是的，我来是要作耶和华军队的元帅”。或许当时约书亚慌了一下。因为他以为自己是耶和华军队的元帅，却出现了自称耶和华军队元帅的。那么我们看救赎史，耶和华军队的元帅是谁？非人也，因为耶和华已经把摩西的继承者约书亚任命为耶和华军队的元帅。也非天使，因为约书亚俯伏在地下拜，说‘我主有什么话吩咐仆人？’约书亚不会给天使跪拜（参考启19：10）。而且呼叫祂为“我主”。从这一位耶和华军队的元帅所说的话语中我们能知道：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的”（15节）。不是说那个地方是圣的，乃是那一位是圣的，所以要在祂面前脱下鞋。

这一句话与耶和华当时对摩西显现时所说的话是一样的，“当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地”（出3:5）。耶和华军队的元帅是当受敬拜、在祂面前当脱下鞋的那一位圣者耶和华！那么军队的元帅是什么意思？打耶和华美好之战的那个军队的队长。那么那一位就是“女人的后裔要伤你的头”的基督（创3:15），耶和华军队的元帅就是圣子基督。

前面说到约书亚记分为两大部分（1-12章，13-24章）。第一部分是争战中教会的预表。以色列百姓被称为“耶和华的军队”（出12:41）。20岁以外能出去打仗的以

色列百姓被数点之后成了耶和华的军队，如今这一个军队的队长基督为了指挥此番的迦南征服战而“来”了。在这样的脉络中喇合接待了探子如同接待了基督。

通过5章要证明以下内容：

通过立约的记号割礼，证明作为应许的成全者将要来临的基督（割礼的功效只到基督降临为止）；通过逾越节证明逾越节羔羊的基督（守逾越节只到基督宝血的救赎为止）；通过耶和华军队的元帅，证明征服撒旦、将属灵的争战引向胜利而完成救赎之历史的基督。整个新旧约启示耶和华军队的元帅只有一位，就是耶稣基督。所以，即便在本文中得着了很多有益的教训，但若没有遇见基督，那么就错失了核心。就如耶稣在路加福音所说：“凡指着我的话，都必须应验”，通过约书亚记5章我们当遇见基督，在祂面前俯伏敬拜，向祂祷告说：“我主有什么话吩咐仆人？”（14节）。

应用：

从救赎史的角度看，这三个主题（割礼、逾越节、耶和华军队的元帅）紧紧连在一起，不能分开。创17：12吩咐说行割礼，但要行到什么时候？我们的“主”也受了割礼（路2：21）。这是一次性的最后的割礼。基督是律法的总结（罗10:4）。到此时为止，即基督来之前为止肉身的割礼是有它的功效。但是就如圣经的要求，新约的圣徒也要代代行割礼。要在心里行割礼，过一个圣灵内住的人作为圣灵的殿当有的分别为圣的生活。对于逾越节，神吩咐说：“你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世代永远的定例”（出12:14），那么当守到什么时候？直到逾越节的羔羊耶稣基督受死为止。我们的主说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席”（路22:15）。这是一次性的最后的逾越节。因为，作为天上之事的影儿逾越节被实际地成全了。但是就如神的吩咐‘守逾越节作为世代永远的定例’，新约的圣徒得着吩咐：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来”（林前11:26），即以圣餐礼代替逾越节。还有一点需谨记，无论新旧约“耶和华军队的元帅”唯有耶稣基督一位。在救赎的历史中被使用的所有的人都是祂的战士。不仅是摩西和约书亚，“从二十岁以外能出去打仗的”（民1:3）都是耶和华军队的一员。使徒保罗也说他打了这美好的仗。他们在自己所处的世代中，那该打的美好的仗已经打过了，如今在安息中等待那日。但是“耶和华军队的元帅”——“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的”（来13:8）。现在祂也是在阵营的前头指挥着你。

分享：

- 1、三个部分的主题是什么？
- 2、耶和華為何在那時吩咐了行割禮？
- 3、從救贖史的角度，蘊藏在耶和華軍隊的元帥裏面的含義是什麼？

背誦：我來是要作耶和華軍隊的元帥。

用救贖史的观点看 《约书亚记全景》

第六章

把耶利哥交在你手中

耶利哥的城門因以色列人就關得嚴緊，無人出入。耶和華曉諭約書亞說：“看哪，我已經把耶利哥和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中。你們的一切兵丁要圍繞這城，一日圍繞一次，六日都要這樣行。七個祭司要拿七個羊角走在約櫃前。到第七日你們要繞城七次，祭司也要吹角。他們吹的角聲拖長，你們聽見角聲，眾百姓要大聲呼喊，城牆就必塌陷，各人都要往前直上。”（1-5節）

觀察內容：

6章是難以攻破的耶利哥城奇跡般塌陷的內容。

耶和華吩咐約書亞說：要圍繞這城，一日圍繞一次，六日都要這樣行，到第七日繞城七次，眾百姓要大聲呼喊，城牆就必塌陷（3-5節）。神為什麼吩咐了這樣的方式？是的，這不過是方法。並不是說只有如此城牆才塌陷。方法可能有多种。若給方法和手段賦予過多的關注和意義，可能會有本末倒置的危險。重要的核心在於：“看哪，我已經把耶利哥和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中”（2節）。若耶和華沒有把耶利哥城交在他們手中，繞城千遍萬遍也沒有用。約書亞照着神的吩咐順服了。

聖經稱之為“相信”。希伯來書11:30說，“因着信，圍繞耶利哥城七日，城牆就倒塌了”。圍繞耶利哥城七日，是因為相信神所說的約定。

過約旦河的時候亦是如此，攻陷耶利哥城的時候祭司也是抬起約櫃在百姓前頭走。這就如27節所說，耶和華與約書亞同在、在他們前頭行的記號。進一步，他們抬起約櫃前行，表明他們不僅相信耶和華是立約的神，更是“相信”祂的應許——祂要成全所立的約。

耶和華把耶利哥給了以色列，然後告訴他們得着耶利哥的“信靠”的方法。這並不意味着繞城六天、到了第七日繞城七遍才有什麼神奇的力量能讓城牆倒塌。耶和華是以他的話語創造天地萬物的神，以祂的話語就足夠了，但只是因為祂要以色列人信靠和順服。

約書亞把神的吩咐傳達給祭司（7節）和百姓（8節）。然後祭司“走”（8節）在耶和華面前吹角，百姓隨着約櫃“行”（9節）。這是從相信而來的順服。就如約書亞警戒說：“你們不可呼喊，不可出聲”（10節），對神之話語的回應不是用口，乃是用腳表明。如果沒有禁止他們說話，繞城的時候會發生什麼事情？多言多語，多的只是人的話。而且大部分說出來的不一定是堅固弟兄信心的話，而是敗壞弟兄信心的話。其結果不是毀滅耶利哥城，而是敗壞好些人的信心（提後2:18）。繞城的時候被使用的不是人的話，乃是角聲。8-9節說：“七個祭司拿七個羊角走在耶和華面前吹角，耶和華的約櫃在他們後面跟隨。帶兵器的走在吹角的祭司前面，後隊隨着約櫃行。祭司一面走一面吹。”

角聲意味着什麼？關於此，民數記10：9有話說：“你們在自己的地，與欺壓你們的敵人打仗，就要用号角吹出大聲，便在耶和華你們的神面前得蒙紀念，也蒙拯救脫離仇敵”。10節也說：“...要吹號，這都要在你們的神面前作為紀念”。吹角是為了在耶和華面前得蒙紀念的行為，因此吹角與禱告有關係。出埃及的時候以色列百姓因着苦工嘆息哀求，耶和華聽見他們的哀聲，就“記念”祂與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約，就看顧以色列人（出2：23-25），等於以色列百姓吹號了。以賽亞書62:6說：“呼喚耶和華的，你們不要歇息”。對神話語的信靠順服，重要

的是抓住祂的话语，并以祂自己的话语来向祂祷告。“...我耶和华说过，也必成就。主耶和华如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问，我要给他们成就”（结36:36-37）。因为是耶和华说的，所以耶利哥城必倒塌。虽然如此，他们必须得吹角。

16节说：到了第七次，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”，不是“将会交给你们”，而是“已经交给你们了”，这就是信心。他们得着了神的话语和吩咐，他们就相信并实践了，并且为了让神纪念祂自己所说的，他们就吹角呼喊。“百姓听见角声，便大声呼喊，城墙就塌陷”了（20），难以攻破的耶利哥城倒塌了。

耶利哥城奇迹般倒塌的事件和5章末尾登场的耶和华军队的元帅并非无关。祂来的时候（5:14）就是靠近耶利哥的时候（5:13）。在那以后虽没有言及耶和华军队的元帅，但祂在以色列百姓以信心征服迦南的过程中，以及昨日今日直到永远始终如一地为成就救赎的大工而争战，也会继续为此而打美好的仗。

那么从救赎史的角度看，难以攻破的耶利哥城倒塌的历史事件有什么意义？新约圣经给我们相关的亮光。哥林多后书10:4说“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（林后10:4）。当使徒保罗说“可以攻破坚固营垒的能力”的时候，是否联想到在神的能力面前全然坍塌的耶利哥城呢？是的，在人的里面驻扎着比耶利哥城更加坚固的撒旦的营垒。灵魂的救赎就是攻破这营垒，在那里建造神之圣殿的属灵的争战。

保罗称自己的争战为“美好的仗”，他给提摩太写的最后一封信里鼓励提摩太说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（提后2:3）。基督耶稣的精兵面对大敌建筑的坚固营垒，要一个一个地攻陷并占领。其实从撒旦的网罗下拯救一个灵魂，如同攻破比耶利哥城还要坚固的营垒。若不是“祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1:19），不可能拯救一个灵魂从死亡进入生命。并且，肉眼不能看见的神所认识的教会存在，肉眼不能看见的天空属灵气的恶魔（弗6:12）所筑建的撒旦的城也存在。

作为耶和华军队元帅的基督说：为了攻陷这个城，建立上帝的国，所以“我来”了。耶利哥城灭亡的时候，被纳入这个誓约中的“喇合与她的父母、弟兄和她所有的”（23节）都得到了拯救。这就是征服耶利哥城的事件所蕴含的救赎史的意义。

应用：

“关得严紧，无人出入”（1节）的耶利哥，或许就是盼望藉着你得到救赎的那一位被传道对象的心态。一点都不想把门打开，紧紧关着。但是，若我们相信

神的话语，以每天围绕耶利哥城一遍的心态每天为他祷告一次，终有一天耶利哥城在福音的大能面前轰然倒塌。

分享：

- 1、6章的内容是什么？
- 2、耶和华为什么吩咐了那样的方式？
- 2、角声发挥重要作用的意义是什么？

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》

第七章

违背了我所吩咐的约

耶和华吩咐约书亚说：“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。你起来，叫百姓自洁，对他们说：‘你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物。你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。到了早晨，你们要按着支派近前来；耶和华所取的支派，要按着宗族近前来；耶和华所取的宗族，要按着家室近前来；耶和华所取的家室，要按着人

丁，一个一个地近前来。被取的人，有当灭的物在他那里，他和他所有的必被火焚烧。因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事。”（10-15节）

观察内容：

第一节概述了7章的内容。“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。”（1节）

因此以色列军队在艾城人面前大败。约书亚和以色列的长老撕裂衣服，在耶和华的约柜前俯伏在地，呼求说：“哀哉！主耶和华啊”（7节）。

神对亚干犯罪的看法是背约。神对约书亚先说道：“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约”（11节），并吩咐他们除掉亚干，“因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事”（15节），15节再次说到背约。说到“罪”，我们最容易想到的是对待他人的伦理上的罪，但有比这更严重的罪。那是与神关系中的罪。

人犯的罪大体分为两类，圣经说是“不虔和不义”（罗1:18）。不虔，说的是与神的关系中犯的罪；不义，是与人之间的关系中犯的罪。并且圣经说的顺序也很重要，首先是对神不虔，随后就是不义。亚当的犯罪也是不虔，亚干的犯罪也是等于不虔。因此，亚当和亚干的行为都属于背了神所吩咐他们的约。与神的关系是约的关系，约的关系就是相信那约定的信任的关系。

因此亚干背约的意思就是破坏了对神的信任。不仅如此，更是对立约之神的性情的很大的亵渎。所以定义此事为：行了愚妄的事（15节）。为了恢复与神的关系，不得不除掉背约的人。

耶和华说：“你们若不把当灭的物从你们中间除掉”（12节），“你们中间有当灭的物，你们若不除掉”（13节），“我就不再与你们同在了”（12节下），“在仇敌面前必站立不住”（13节下）。

传讲神话语者要注意，亚干的犯罪事件在救赎史的脉络中处于哪个点，要知道耶利哥城是耶和华向列祖起誓应许之地的第一城。

神照着应许给了他们耶利哥城。在这个过程中罪趁机发表了。这是要败坏并破坏被建立在应许之地神之教会的撒旦的诡计。一进入应许之地，撒旦就渗透了。

创世纪1-2章，神的世界一被创造，3章出现了要破坏创造的撒旦的阴谋。不仅如此，在使徒行传，新约教会一被建立，撒旦要败坏教会的诡计藉着亚拿尼亚和撒非喇显露出来。看看那诡计多么诡诈，难以分辨，易被欺骗。使徒彼得责备说：“为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？”（徒

5:3) “田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？”是的，他的错不在于卖没卖田地、卖了之后交了一部分还是交了全部，乃是“欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份”。这是轻忽耶和华的愚妄的事。

神不能被轻忽。主圣灵揭发了这个罪，并除掉他们，以此洁净了新约教会。亚干贪恋了一件美好的衣服及一条金子，亚拿尼亚私自留下了田地的几份价银，如此他们在与神的关系中死（隔绝）了。之后，圣经对教会史的记录中不再找到这样的事例。但有一点非常清楚，神在圣经中记录此事启示祂的自己，作为警戒向所有的世代宣告：神不会任凭那些轻慢神（加6:7）而行愚妄的事、以为神看不见而行欺骗的人。

约书亚对被取出来的亚干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在祂面前认罪，将你所作的事告诉我，不要向我隐瞒”（19节）。在这里要注意的是，让他“将荣耀归给耶和华”。亚干行的是与“归荣耀给神”相反之事，那么他怎么行才是归荣耀给神呢？是的，亚干的行为是亏缺神荣耀的犯罪行为。他能做的以及当做的就是认自己的罪，并且把自己放在轻慢神的人当服的律之下，让神威严的公义得以彰显，这就是亚干能归给神的最后的荣耀。

因此，不能把除掉并焚烧亚干和他的儿女以及他所有的事情看作没有恩慈的行为。约书亚亲切的称亚干为“我儿”（19节）。但他的声音应该是在发抖。按文字解释的话，约书亚为了显出神的荣耀，把自己的儿子（我儿）焚烧了。

以“耶和华的怒气”（1节）开始的7章，因着除去恶的毒根，结束在“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”（7:26）。

应用：

不仅是亚干，在旧约的历史中无数的人，可以说所有的人都背了神的约，行了愚妄的事。难道不是吗？新约的信徒，也是无数的人违背了神的约，轻忽了神的话语。我们也是和亚干一样当被除掉、焚烧，那么因着我们而被遮掩的神的荣耀由谁来归给祂？这答案是神的独生爱子在十字架上那么悲苦地受死的唯一理由。

主即将面对摆在前面的十字架，说：“父啊，救我脱离这时候”，又说：“但我原是为这时候来的”，“父啊，愿你荣耀你的名”（约12:27-28），祂首先想的是父的荣耀。为了父的荣耀，不愿躲避苦难而愿意接受。是的，因着长久忍耐我们的罪而遮蔽的神的荣耀，神藉着向自己的独生儿子（而非我们）倾倒“震怒”而彰显了祂圣洁公义的荣耀之名。

耶稣基督被钉十架，首先是归荣耀给神的事件。因此，我和我家虽然像亚干一样当灭亡，却得蒙了拯救。弟兄啊，若你认识到了这一点，认同这一点，即使是从现在开始，我们对神的约当有怎样的回应才对？

分享：

- 1、亚干的犯罪事件是在什么时间点发生的？
- 2、亚干怎样做才是归荣耀给神？
- 3、主耶稣死在十架的最重要的意义是什么？

背诵：违背了我所吩咐他们的约（11节）

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》

第八章

设下伏兵

耶和華对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊惶。你起来，率领一切兵丁上艾城去，我已经把艾城的王和他的民、他的城并他的地，都交在你手里。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。你要在城后设下伏兵。”（1-2节）

观察内容：

8章是攻取艾城的记述。

7章记述了第一次攻取艾城失败的内容。那么在7章失败、在8章得胜的秘诀是什么？7:11，“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约”，耶和華指出失败的原因是背了约。这里说亚干的犯罪在于背约。7:15也再次说到：“违背了耶和華的约，又因他在以色列中行了愚妄的事”。

背约的意思是对约的不相信。“相信”并不只是口里说，乃是对这个约的回应，这个叫做“相信”。那么在8章可以得胜的秘诀是，恢复了那个“相信”。我们聚焦在他们如何恢复了那个“信心”。

能够攻陷耶利哥城的原因是信靠顺服了耶和華的约；但向艾城进军的时候，因他们违背了耶和華的约，即离弃了信从耶和華之约的信心，结果只能失败。但观察7章，我们能看出背弃信心的不只亚干一人。窥探艾城的探子回来报告说：“众民

不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取艾城；不必劳累众民都去，因为那里的人少”（7:3）。这句话本身也是背弃信心的话语。他们能攻陷耶利哥城的原因难道在于人多吗？这个报告有重大的缺陷。在这个报告里“耶和华”被排除，不见了。出埃及的第一代在加低斯巴尼亚的十个探子的报告中，也没有提及耶和华。若从以神为中心的方向脱离，就变成以人为中心，其结果是自满、自高和骄傲。并且报告中能够窥见征服耶利哥城的骄傲、自满和自高。耶利哥城是怎么倒塌的？这是人自己的功劳吗？人的手一点没有碰，只是靠对神话语的相信才成的。但是探子们的报告忘却了这一点，好像是靠着自己的能力攻取了耶利哥，显出了自高的姿态，说：“只要二三千人上去，就能攻取艾城；不必劳累众民都去，因为那里的人少”。他们失掉了对神的信赖。不仅如此，约书亚也是有点愚钝了。因为探子的话语从以神为中心的信仰中已经偏离了，约书亚没有分辨出来，并且同意了他们。

在下一章我们还会看到类似的错误。他们只听希未人的话，“并没有求问耶和华”（9:14），而自己做了决定，犯了大错。攻击艾城的时候，约书亚只听探子的话，没有求问耶和华当如何行，自己也没有上去，只派了少数的一群人上去。这是骄傲，不信神的态度。或许被征服耶利哥的自豪感，以及“约书亚的名声传扬遍地”（6:27）的荣誉感所陶醉。神要矫正这样的心态。在这样的背景下，神吩咐以色列人设下埋伏。这是要他们记住神在吩咐。设下伏兵是一种诱骗对方的战术。通常是弱者攻击强者的时候使用的方法。先安置伏兵，装败，引诱敌人离开城，再从背后攻击他们。但这并不意味着伏兵战术就是错误的。在打属灵争战的时候，撒旦是擅长诡计者，因此有时需要使用伏兵战术这样的智慧。即便我们认同在此使用伏兵战术，但与占领耶利哥城时神所命的作战方案实在是太相左了，所以我们要思想神这样做的原因是什么。攻击耶利哥的时候以色列人何等坦荡。祭司在前面吹角，随后约柜前行，每天绕城一遍，那气势是何等浩荡。若需要伏兵战术的话，那时应该是更适合使用的，但却对付比耶利哥小得多的艾城时神吩咐的是伏兵战术，这是为何？

那么是否意味着若不是伏兵战术就无法占领艾城？神绝对有多种方式可以使用。但是仍然吩咐了伏兵战术，必然是有祂的原因。本文中“伏兵”、“埋伏”等词汇出现十次。伏兵的战术是让战士伏在地上，埋伏的意思是在地里埋下隐藏自己。圣经说的实在是好，“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧”（诗19:7）。7章给我们亮光，告诉我们神为何吩咐伏兵战术。

首先当伏兵的是谁呢？7:6有首先伏下的兵：“约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老...在耶和华的约柜前，俯伏在地”。“俯伏在地”，这就是伏兵。

不仅如此，“把灰撒在头上”（7:6），这是绝对的埋伏。

约书亚原本是相信自己，但进攻艾城失败了，之后才设下伏兵，埋伏下来。

第二次能成功的秘诀在于此。

就是在耶和华面前俯伏。“我”这个存在要进入死亡，要被埋葬、被埋伏。“众民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取艾城；不必劳累众民都去，因为那里的人少”（7:3），当时说这话给予约书亚力量的人，他们现在会有什么样的模样、什么样的姿势？

耶和华说不仅是这三千人，“率领一切兵丁上艾城去”（1节）。且命令他们设下伏兵。那一夜，他们俯伏在地上会进入什么样的思想中？

就是这个。耶和华为了降卑他们，让他们学会如何依靠神，而命他们当伏兵，俯伏在地。18节的命令进一步显出耶和华的用意。在第一次的攻击中没有上艾城去的约书亚，神命令他“你向艾城伸出手里的短枪”。

圣经说，约书亚顺服此命令，“约书亚没有收回手里所伸出来的短枪，直到把艾城的一切居民尽行杀灭”（26节）。这不是说约书亚的手或短枪有什么超自然的能力，乃是表明惟独信靠耶和华的姿势。

这个场面就像摩西的时代以色列人击败亚玛力人的时候，摩西手里拿着神的杖举着手一样（出17：12）。不同的是，这里没有记载有人为了不让约书亚的手垂下而扶着他的手。

他的手该是多么疲劳发沉啊？直到杀灭艾城的居民为止，没有收回手里所伸出来的短枪，这似乎不是人力所能达到的。

约书亚手里拿着短枪，在想什么呢？他在学习不依靠自己，乃惟独依靠耶和华的功课。

我们留意，不管是伏兵俯伏的姿态，还是直到灭尽仇敌为止举着手的姿势，两个都是祷告的姿势。之前是信靠自己的力量，但现在惟独倚靠耶和华。进行到现在我们再回过头去想，如果亚干没有犯罪，他们的信心也没有放松，那么耶和华还命他们伏兵战术吗？这件事以后，在征服迦南的过程中耶和华再也没有命他们使用伏兵战术。属灵争战的过程中，坦然前行的耶利哥作战方案和以谦卑的心当伏兵的艾城战术要并行其中。耶和华没有忘记给他们安慰，那安慰就是：“只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物”（2节）。与攻取耶利哥的时候不一样，现在允许他们随自己的意夺为掠物。

过惯旷野艰难生活的他们，见到耶利哥丰富的财物，该是多么心动啊。但是对那些扼制这愿望，守住耶和华的约定的百姓，耶和华给了他们丰盛的赏赐。

哦！如果亚干知道神在耶利哥后面预备了艾城给他们，他若相信耶和华是如此良善的神，那该多好啊！撒旦想败坏刚刚踏入迦南地的新的教会，但耶和华使这些事互相效力成就了祂美善的旨意。

通过耶和华的训练，他们恢复了对神信靠的心，向耶和华筑了一座坛，献了燔祭和平安祭，表白他们向神的奉献（30-31节）。30节的“那时”意义深刻，在以巴路山上对约的更新和坚固，是在艾城的伏兵作战结束后马上进行的。依靠自己而喝了苦杯，但转而倚靠耶和华而尝到了胜利的祝福，他们就根据摩西之前所吩咐的（申27:2-4），一半对着基利心山，一半对着以巴路山，再次在神面前更新并坚固之前的约：顺服耶和华就是祝福，违背耶和华必受咒诅。这是何等荣美且理所当然的事！

应用：

神使用使徒保罗的时候，也用了同样的方法。

保罗说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的”（林后1:8-9）。

主为什么允许极深的试炼临到祂所爱的使徒？为了“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”，神的用意就在这里。

对于我们也是一样。不要因着亨通就以为自己了不起而骄傲。遇到试炼，要知道那是神为了训练我，让我降卑，学习只靠神自己，因此在神面前俯伏下来。

分享：

- 1、吩咐伏兵战术的耶和华的用意是什么？
- 2、向着他们的安慰和奖赏是什么？
- 3、得胜之后以色列人怎么做的？（30-35节）

背诵：“你要在城后设下伏兵”（2节）

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》

第九章

赶紧和好

约书亚召了他们来，对他们说：“为什么欺哄我们说：‘我们离你们甚远’呢？其实你们是住在我们中间。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。”他们回答约书亚说：“因为有人实在告诉你的仆人，耶和华你的神曾吩咐他的仆人摩西，把这全地赐给你们，并在你们面前灭绝这地的一切居民；所以我们为你们的缘故甚怕丧命，就行了这事。现在我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎样作吧！”于是约书亚这样待他们，救他们脱离以色列人的手，以色列人就没有杀他们。当日约书亚使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。（22-27节）

观察内容：

9章的内容很独特。

住在基遍的希未人假装从远方而来，欺瞒以色列人，与他们讲和并立约。

“与他们立约之后，过了三天，才听见他们是近邻”（16节），这时才知道对方是当击败的对象。但毕竟已经指着耶和华向基遍人起誓（19节），不得已只能让他们作劈柴挑水的人。这是9章的大意。

圣经为了说明这件事，花了一章的篇幅来记录。圣灵之所以这么做，是要透过这件事启示重要的信息。那么那个信息会是什么？是为了证明希未人行了欺哄的事是罪恶的，还是为了责备约书亚没有求问（祷告）神？神话语的传讲者要从“表面”的文字挖掘“里面”的意义。关于这一点，使徒保罗指出“外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼”，“惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是在心里的”，“在乎灵，不在乎仪文”（罗2:28-29）。那么，圣灵在这一段真正要启示的是什么意思？

9:1-3有不同的两种反应。第一种反应是，赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人的六王听见以色列百姓征服了耶利哥城和艾城，就都聚集，“同心合意地要与约书亚和以色列人争战”（1-2节）。另一种反应是，“基遍的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事”（3节），为了从灭亡保住性命（24节），设了诡计来找以色列人讲和。

圣经的话语是何等地睿智。1节说“听见这事”，3节也说“听见...所行的事”。听见了同样的事实，却表现出了两种相反的反应，因此而分成了两类。那些人遭了灭亡，而这些人则得以存活。若你“听见了这事”，会如何反应？通过九章，要传递的信息很清楚。“听见”推进救赎史的“这事”，对抗并要争战的人将要灭亡，要和好的人得以存活。这不是别的，乃是福音。因此，9章的核心是，“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”（15节）。

诗篇第二篇作为弥赛亚的预言而有它的独特性，那里圣灵说：“当以嘴親子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的”（诗2:12）。这一句劝勉我们要与作为儿子的耶稣基督亲嘴和好，警告我们说：恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。主告诉我们要和好，说：“同告你的对头还在路上，就赶紧与祂和息，恐怕祂把你送给审判官，审判官交付衙役（太5:24-25）。“在道中”（诗2:12），“在路上”（太5:24）。是的，所有的人都在去往受审判的路上。一拖再拖，就失去和好的机会。从整卷约书亚记的脉络来看，和好的事件是争战中的教会（1-12章）在她争战的过程中发生的。若进入了安息之后，来与他们讲和就已经晚了。

约书亚与他们“立约”、向他们“起誓”（15节），就如很早以前耶和华向信心之父亚伯拉罕所做的（创22:16），又如摩西根据耶和华的吩咐在他死之前在摩押平原向第二代所做的：让他们参与到神所立的约，参与到神所起的誓（申29:12）。并且这个脉络是，以色列的探子以耶和华的名向妓女喇合起誓立约之事的延续，希伯来书6章指着这个说是两件不更改的事，即应许和起誓（6:18）。但是本当灭亡的希未族的基遍人竟参与到了这两件事，这实在是让人敬畏的事情！

请看加拉太书的解释。神向亚伯拉罕起誓应许之内容的核心是：“圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕”（加3:8）。那么作为外邦人的基遍人就不是藉着欺哄而得以存活，乃是听信了福音，藉信心得着了恩典。当然了，信道是从听道而来。我们听听他们的信仰告白：“因为有人实在告诉你的仆人，耶和华你的神曾吩咐祂的仆人摩西，把这全地赐给你们，并在你们面前灭绝这地的一切居民”（24节）。这句话跟喇合以信心向探子表白的信仰是一样的（2:9-10）。“所以我们为你们的缘故甚怕丧命，就行了这事”。

我们通常很看重“这事”，就是基遍人假装并请求讲和的事，以及约书亚为什么没有求问耶和华；但我们不重视他们为了得救而请求和好，因此而得以活命的事。这就如在新约当主耶稣治好了生来瞎眼的人，法利赛人不看这事只强调犯了安息日（约9章）。

圣经没有把焦点放在表面上显明的“欺瞒”上，乃是聚焦在内在的“信心”。雅各装假从父亲以撒骗得祝福，要得长子的名分以进入耶稣基督族谱，这些都被看作是信心；妓女喇合的情况亦是，不是把焦点放在她说了谎，圣经乃是说“因着信”接待了探子（来11:31）。基遍人行欺的事本身并不是对的，圣经并不认可这一点。并且约书亚“并没有求问耶和华”（14节）也分明是重大的失误。即便如此，圣经在9章整个一章的篇幅记载的内容，不是为了把焦点放在这里进行教导和责备；重点乃是本该灭亡的基遍人与以色列人和好，得着了恩典，参与到福音。还有一点要谨记，完全成就救赎之历史的那一位主人公是耶稣基督，无论新旧约，与神和好的唯一的道路是透过耶稣基督代赎的死。但那六王要与以色列对敌，联合起来对抗以色列。让我们记住：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂”（太21:44）。以色列的子孙起行不过三天的时间就到了他们的城邑（17节），但向他们起的誓不能更改（18）。基遍人原来所处的境遇是再过三天就要灭亡，但因着赶紧讲和，他们和他们的家就得以拯救。若他们向耶和华的军队对抗，或推迟来和好，结果会是什么？

我们看一下10章的内容。1节和4节说基遍人与以色列人和好的事，后面记载了这五王和他们的民受审判（灭亡）的事。我们看那审判的严重性，28、30、33、37、39、40节都说到“没有留下一个”，28、32、35、37、39、40节都提到“击杀了一切人口”。之后10章结束在“约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列争战”。他们对抗以色列的事，实际上是与为以色列争战的耶和华对抗，与救赎的主人公基督对抗。

11章也提到“除了基遍的希未人之外，没有一城与以色列人讲和的，都是以色列人争战夺来的”（11:19）。如此对抗以色列，是因为他们的心刚硬，耶和华任凭

他们心里刚硬，为了不让他们蒙怜悯。那么这里间接地表达，给基遍人和好之心意的是耶和华，基遍人得以讲和、得以存活是因蒙了耶和华的怜悯。他们之所以蒙救赎，不是因为约书亚被他们蒙骗，救赎不是那么被赐予的，乃全然是耶和华的恩典。与神和好的他们，后来变成什么了样子？27节说：“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”。我们不能把它仅仅当作是奴隶般的屈辱。他们是在耶和华所选择的地方，他们所作的事情是“为耶和华的坛”（9:27），即为燔祭的献上而劈柴做预备的活儿。这乃是服侍耶和华的职分，蒙了何等的恩宠！过了很多年，以色列人向着基遍人所起的誓和所立的约，被扫罗王破坏了，因为他杀了基遍人。因此，大卫王年间有饥荒，一连三年（撒下21:1-2），说明神一直保守参与到神的应许和起誓的基遍人的性命。

还有一点补充，关于“并没有求问耶和华”（14节）。这里面有很奇妙的神学上的奥秘。若约书亚求问了耶和华，耶和华会怎么回答？只能说不要讲和，灭尽他们。因为在申命记7:2耶和华已经如此宣告了，神的圣洁和公义绝对不能宽容他们罪恶的满盈。如果是那样，基遍人的讲和事件就不得成功，透过此事要表达的凡“听见”并“和好”者就蒙怜悯的福音的证据就不能成就了。圣经说基遍人和好并存活的事是在“没有求问耶和华”的情况下发生的，但不是为了责备“没有求问”，更是为了显明神的义。但这只是神用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪（罗3:25）。基遍人（所有的人）之所以能与耶和华和好，是因为“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信”（罗3:25）。神在恒久忍耐中，掩面不看人先时所犯的罪，连同基遍人先时所犯的罪，神将祂的愤怒倾倒在祂所设为挽回祭的耶稣基督身上，显明了祂的公义（来9:15）。这是圣经所说的真理，那么希未人乃是因着耶稣基督的功劳而得以和好。

应用：

圣经不认同为了达到目的而说谎的方式和手段。只是在告诉我们救赎并不是因着行为，乃是我们向神俯伏、盼望祂怜悯的信心。我们透过基遍人看到了自己的模样。千万遍理当灭亡的基遍人得以和好并存活，完全是神的恩典；我和我的一家得以与神和好，完全是神的恩典。藉着基遍人得以和好并存活，让我更加确信我这么一个罪人因神的恩典得以与神和好，得着了永远的生命。

弟兄啊，现在你的回应是什么？与神为敌呢，还是向神呼求和好呢？若你已和好，你的生命神为你作保；并且与神和好者要成为“为耶和华的坛”侍奉的仆人。

分享：

1、基遍人听到的消息是什么？

- 2、他们表现出什么样的反应？
- 3、和好之后基遍人从事了哪一项服侍？

背诵：与他们立约，向他们起誓（15节）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第十章

无人能从我手中夺走

6 基遍人就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。7 於是约书亚和他一切兵丁，并大能的勇士，都从吉甲上去。

8 耶和华对约书亚说：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。9 约书亚就终夜从吉甲上去，猛然临到他们那里。

10 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。11 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，（冰雹原文作石头）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。（6-11节）

观察内容

第十章，一开篇说；耶路撒冷王亚多尼洗德听见艾城跟耶利哥城一样被陷落，而且比艾城强大的基遍的居民与以色列人立了和约的消息“就甚惧怕”（1-2）。

他同时听到了艾城“完全毁灭”的审判的消息和基遍人“立了和约”的福音的消息。他该选择那条路？耶路撒冷王没有选择议和的道路，反而选择敌对的道路，要与其他四个王同盟“攻打基遍人”。

留意观察本文的要点则是五个王并没有直接攻打以色列人，而是攻打基遍人。为什么这样？只有一个原因，就是他们与神的军队立了和约。以前基遍人是他们的好邻居，是同盟关系，但现在便成他们的仇敌了。从而能发现一个重要真理，就是在属灵的层面上只有存在两个对阵。

本文在开头上先讲述这个真理。基遍的居民曾经是属于他们，与神是仇敌的关系，但如今通过立和约属于神了，与他们反而变成仇敌关系。第一节和第四节明显强调他们讨厌并攻打基遍人的原因就在于和约。的确如此，无论是谁只要与神进入和约关系，就难免受到那恨人、逼迫人的撒旦的攻击。

与此相关，主也曾经说过：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。”（约 15:18-19）

亚摩利的五个王恨那与神和好的基遍人，其根本原因是他们恨神，因此，敌对基遍人就等于敌对神。从此，这战争不再是五王与基遍人的战争，是称为撒但阵容与神的阵容之间的战争了。“于是约书亚和他的一切兵丁，并大能的勇士，都从吉甲上去。”不仅如此，令人感到惊奇的是耶和華亲自鼓励他们说：“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。”

而且神亲自介入这场战争，“耶和華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。”（11）

我们要站在基遍人的立场思想一下。因为我们与基遍人是一样的立场。敌人们联合起来发动攻击的时候，他们请求救助，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。”这其实是一个求救的祷告。

神并没有袖手不顾。首先，约书亚立即率领全军和一切勇士出动。然后，神鼓励他们，说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里”。接着，神亲自从天上降大冰雹在他们身上。基遍人算什么？他们有什么功劳或资格配受如此的待遇吗？他们原是为了乞讨生命假扮过的人。他们不是以色列人的上司，他们只不过是劈柴挑水的仆人。但是为什么如此的厚待他们。只有一个理由，就是立了和约。借着立和约归属于神了。从此以后，攻击他们算是攻击神了。

兄弟啊，这不是神为他们所做过的全部。圣经上说：“于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇。”（13）那敌人是谁？是谁的敌人？是指那些要攻打基遍人上来的五个王。圣经不再说是基遍人的敌人，是以色列人的敌人，是神的敌人。为了让这场战争以胜利来结束，发生日头停留，月亮止住的奇事。不要冥思苦想，用科学来对这个不可思议的事件做合理化。圣经的本意不是这个。也不要与祷告关联强调说，约书亚祷告了，结果日头和月亮都停住了。因为本文的主题不是祷告。

本文的焦点在于“争战”。“耶和華為以色列战争”（14），“因为耶和華為以色列争战。”（42）。神为以色列争战了。更直截了当说为那些处在危险的基遍人争战了。为了他们停止了太阳和月亮。

虽然知道太阳和月亮停止的奇迹本身，但不多的信徒才知道这个奇迹是为了保护与神和好的基遍人相关的。

在第十章中，我们不能忽略这个感谢与感激。他们从前是与神作仇敌，但现在就因立和约的一个理由来得着保护。神绝对没有袖手旁观。神立即介入了。在这场战争中动员了耶和華的军队，使用了冰雹，施行了日头和月亮停止的神迹奇事。神向我们所施的救赎的恩典不是以此为结束。神为了拯救我们让神的儿子亲自进入死亡的巢穴里，以此除灭了那掌死亡权势的魔鬼。这太阳和月亮停止的事件是不能与十字架的惊奇事件相比的。

救赎的历史是争战。是把属于死亡的灵魂带入生命的争战。又是保护立和约的人不伤一根头发的争战。这就是通过本文要表达的要点。

请看圣经的证据。“那恶者也就无法害他”（约壹 5:18）“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”（约 10:28-29）今天的本文想要表达的本意，你明白了吗？

那五王逃跑，藏在玛基大洞里（16）。约书亚把那五王带出来“召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：‘把脚踏在这些王的颈项上（24）’”为什么那样做？是为了鼓励他们；“你们不要惧怕，也不要惊惶，应当刚强壮胆。因为耶和華必这样待你们所要攻打的一切仇敌”（25） 我们有必要从救赎史的广角进前一步看。启示录告诉我们这场争战的元帅乃是耶稣基督，撒旦就是那个敌对神的救赎事工的仇敌，这场战争的最终胜利是借着耶稣基督成就的。耶稣基督是女人的后裔，是要伤蛇的头的另一位。换句话说他就是把脚踩在撒旦颈项上的那位。

圣经告诉我们：“再後，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了，就把国交与父神。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下”（林前 15:24-25）。“赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下”（罗 16:20）。

第十章，杀死五个王后，紧接着出现连战连胜的内容，他们之所以在很短的期间内能够快速征服迦南的中心部（1-28）和属于南部的立拿（29）、拉吉（31）、基色（33）、伊矶伦（34）、希伯伦（36）、底壁（38），是因

为圣经中这样写道：“约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列争战”（42）。

“因为耶和华为以色列争战”，这就是第十章的核心，又是得胜的动力。

应用

经过这次战争以后，多么地激昂基遍人的信仰？也许是下定决心要至死忠心。那么我们该如何？

使徒保罗把自己的事工看作是打“美好的仗”。“你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样”（腓 1:30）。

我们要去打的美好的仗是什么？

“你们要去使万民作我的门徒”（太 28:19）因为主把他们都交在我们的手里了。（参考 徒 27:24）不要惧怕，只要刚强壮胆勇敢的去打仗吧，直到脚踩撒旦的颈项上为止。

分享

1. 为什么五王攻打基遍？
2. 因五王攻打基遍而发生了怎样的事情？
3. 脚踩五王的救赎史的意义是什么？

背诵：因为耶和华为以色列争战（14，42）

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》

第十一章

于是全地没有战争了

1 夏琐王耶宾听见这事，就打发人去见玛顿王约巴，伸仑王，押煞王，2 与北方山地，基尼烈南边的亚拉巴高原，并西边多珥山冈的诸王。3 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。4 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。5 这诸王会合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人争战。6 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。（1-6 节）

观察内容

征服迦南地的顺序，先是征服中部地区（6-8章），然后是南部地区（9-10章），最后在本章中征服北部地区，随后“全地止息了战争”（11:23），这样就告一段落。

第十一章是这样开始的，“夏琐王耶宾听见这些消息，”（1上）。听见“这些消息”，这里有着重要意义。作为征服迦南地的中心章的9章，10章，11章的头一节经文都一致的以“听见”作前提来开始，从而能够知道多么重视“听见”这一事实。他们被毁灭（审判）之前已经听见“这些消息”。那么，他们听见的“这些消息”究竟是什么消息？

9:1“… 诸王听见这事”。“这事”是指以色列人征服了耶利哥城和艾城的消息。10:1也写着“耶路撒冷王亚多尼洗德听见”。他听见了什么？是听见了“约书亚夺了艾城，尽行毁灭，怎样待耶利哥和耶利哥的王，也照样待艾城和艾城的王。又听见基遍的居民与以色列人立了和约，住在他们中间。”他们听见了，灭亡和得救，这两个消息。

在本文11:1中“夏琐”王耶宾听见“这些消息”。“这些消息”都包括以上所说的因敌对而灭亡的消息和因讲和而得救的消息，再加上第十章的五个王不选择讲和的道路，反倒鲁莽的对抗，结果完全被毁灭，没有留下一人的事情。

有必要再详细查看。住在耶利哥城的妓女喇合说：“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且在你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。”（2:10）。很显然，这说明不是喇合一个人特别地听见了，而是耶利哥城的所有人和迦南地的所有王都听见并知道的事情。

5:1“约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王，听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。”从这节经文中也很清楚看到这一点。况且在4:24说“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。”这说明了神使约旦河的水干，让全民过去的意图。那么，听见“这些消息”的人都应当知道并且敬畏耶和华。他们所听见的消息用一句话概括就是敌对则灭亡，讲和就得救。把以色列人从埃及领出来带入此地的神的名声和神的作为他们听的足够多了。问题很清楚了，为了生存要讲和呢？还是要敌对而灭亡？其中得选择一个了。喇合因为讲和就拯救论自己和全家人，没有与耶利哥城一同毁灭。可是在9:1里出现的约旦河西的六个王

“听见这事”，就都聚集，同心合意地要与约书亚和以色列人争战。他们的表现可谓是以卵击石的愚蠢行为。然而，在这种情势之下，基遍的居民听见“所行的事”（9:3），就设诡计，立和约而保住了生命。

在 10:1 出现的耶路撒冷王亚多尼洗德不选择讲和的道路，反而与周边的诸王结盟要攻打基遍人（10:5），其结果王和百姓没有留下一个全都被毁灭了。

在 11 章出现的夏琐王耶宾的也同样反应，“听见这事”（1）之后与东西南北的诸王同盟“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。这诸王会和，来到米伦水边、一同安营，要与以色列人争战。”

（4-5）可想而知，他们的终局是明若观火的。经文说道；他们依靠如海边的沙那样多的军士和兵器。“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华——我们 神的名。”（诗 20:7）他们全被灭绝，没有留下一个。约书亚和这诸王战了许多年日（18），除了基遍的希未人之外，没有一城与以色列人讲和的，都是以色列人争战夺来的（19）。这里有提到希未人“讲和”的事实，可见，圣经是多么看重“讲和”。他们不求和反而敌对是因他们的心刚硬的缘故。圣经说“因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬”（20）。这句话不是说神给他们造成刚硬的心，而是说神由着他们心里刚硬。这有可能是神所采取的不可避免的措施，为了防止作为选民的以色列人被他们混合的危险。因为弥赛亚要通过以色列民族降生，迦南地也是弥赛亚要降生的地方，所以有必要使之分别为圣的。“没有战争了”（23）。这是第十一章的结语。这样，征服迦南地的圣战也就告一段落了。

应用：

当回顾征服迦南地的历史的时候，我们看到了神的军队和迦南地的同盟军无论在数量或战斗力上都没法比较的。跟约沙法王的呼求一样：“因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”（代下 20:12）。

在本文中有打属灵战争的信徒们要铭记的重要话语。“耶和华怎样吩咐他仆人摩西，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。（15）。

绝对顺服神的命令，这就是与神同工（林前 3:9）的道路，又是胜利的源动力和秘诀。救赎的历史是神使用人作“义的兵器”（罗 6:13）来成就的历史。所以，神使用顺服的人。第十五节“耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西

就照样吩咐约书亚”。同样，从神那里领受神话语的工人，也要不打折扣的将神通过圣经命令百姓的话语传递给百姓。“约书亚也照样行”，同样，领受话语的信徒们也要照样行。

我们要通过一个例子来看，耶和华对摩西的命令是如何的实行的。出埃及记的后半部是建造会幕的记载，让各种人承担各种事。第三十九章最后一节说：“耶和华怎样吩咐的，他们就怎样作了。摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福。”他们不是照着个人的想法和智慧来做的，是照着耶和华的命令去行事的。摩西也检验过这一切零件是否都照着耶和华的命令而完成的。然后在第四十章立会幕。“摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的。”（16）。他们不是照着自己的想法去做的，是“照着耶和华的吩咐”遵行。“是照耶和华所吩咐他的。”（出 40:19, 21, 23, 35, 27, 29, 32）这是核心的话语。不过，这不是结束。他们照着命令顺服了，结果“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”（34）。这才是高潮。假若他们没有照着所吩咐的去行了，那会是怎么样呢？今天也会一样的，如果照着耶和华所吩咐的话（圣经）建造教会，耶和华的荣光便会充满在那教会之上，只要顺服耶和华的命令，毋庸置疑，神的教会便一定会得胜。

分享：

1. 夏琐王耶宾听见的“这些消息”是怎样的消息？
2. 他听见之后如何回应？
3. 争战中的教会要得胜的秘诀是什么？

背诵：“国中没有战争了”（23）。

救赎史的观点看《约书亚记全景》

第十二章

胜利的一览表

“以色列人在约旦河外向日出之地击杀二王，得他们的地，就是从亚嫩谷直到黑门山，并东边的全亚拉巴之地。”（12:1）

观察内容

第 12 章“这样（1，7）”列举以色列人从“约旦河外（1）”到“约旦河西（7）”击败的诸王”。

第 12 章分为两个部分。1-6 是关于在约旦河外，就是在过约旦河之前摩西所击杀的希实本王西宏河巴珊王噩的记事，从 7-24 列举了约书亚在约旦河西，就是过约旦河之后所击杀的三十一个王。那么，如此详细记载这种内容的意图在那里呢？

在前一章的最后一节说“国中没有战争了”，然后在下一章，即在第 13 章的第一节中我们能听到耶和华对约书亚所说到话“你年纪老迈了，还有许多未得之地”。那么，战争还没有结束，是吗？我们要从这样的文脉中寻找其意义。

首先，第 12 章如同是胜利的一览表。在分配土地的故事之前（第 13 章一下）“以色列人击杀了那地的王（1）”先制作一个一览表给我们看，这证明神所帮助的作为，如“给石头起名叫以便以谢，说：到如今耶和华都帮助我们”一样。（撒上 7:12）“共计 31 个王”（24），这是“因为耶和华以色列的神为以色列争战”的战果，是神的能力。

第二，这表明他们打过许多的仗。一一记录三十一个王的名字，可能读起来要容易，实际上征服每一个王，都会付出许多的辛苦和努力。在 11:18 说：“约书亚和这诸王争战了许多年日”。根据迦勒的陈述推算（14:10），打了大约 7 年的仗。7 年战争！果真是经历了如此长久的连续作战。

第三，暗示着一种满足感。“将他们的地赐给流便人，迦得人，和玛拿西半支派的人为业。”（6），“约书亚就将那地按着以色列支派的宗族分给他们为业”（7），这些经文暗示着他们的满足感。也可以这样想：这就可以了，不需要再打了。

第四，也有这种含义；他们累了，疲惫了，想休息了，不想继续打仗。“你年纪老迈了，还有许多未得之地，”（13:1）和“国中没有战争了”（11:23），这两句话之间有怎样的含意？其实对他们来说缺乏的不是要征服的土地，而是想继续争战的欲望。

要看第十八章就能发现以上所说的这些征兆。那时，以色列的全会众都聚集在示罗不愿意继续争战。约书亚责备并鼓励他们说：“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？”然而他们不想继续打仗了。他们只想安居。

据我的观察，这就是第 12 章直接或间接要表达的意义。

应用：

弟兄啊，不要以为在这块地（这个国家、这个民族）上的战争已经结束了。中国的教会确实如同击败 31 个王一样经历了很多争战，同时也获得了很多的成果。令全球的教会都羡慕其成果。有些教会已在约旦河东获得产业，有些人征服耶利哥城建立了王国，也有些人征服了耶路撒冷并安居在其内。至今有无数的殉道者为之流血流汗，甚至献身。但是今天仍能听见担心韩国教会停滞不前，反而退后的声音。

弟兄啊，神说：“要得的土地，还有很多”。可是中国教会是不是已经年纪老迈了？我们从西方教会能够看到这种情形。圣经说道：“你要和我同受苦难，好像基督的精兵”（提后 2:3），“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启 2:10）。虽然我们说：“国中太平没有战争了”，但神说：“要得的地，还有很多”。弟兄啊，直到和平的君王再来，这地上的战争是不会止息的。

分享：

1. 在约旦河那边的战绩怎样？
2. 在约旦河这边的战绩怎样？
3. 11:23 下和 13:1 带来怎样的启发？

背诵：共计 31 个王（24）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第十三章

分地为业

1 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，2 是非利士人的全境和基述人的全地。3 从埃及前的西曷河往北，直到以革伦的境界，就算属迦南人之地。有非利士人五个首领所管的迦萨人，亚实突人，亚实基伦人，迦特人，以革伦人之地，并有南方亚卫人之地。4 又有迦南人的全地，并属西顿人的米亚拉到亚弗，直到亚摩利人的境界。5 还有迦巴勒人之地，并向日出的全利巴嫩，就是从黑门山根的巴力迦得，直到哈马口。6 山地的一切居民，从利巴嫩直到米斯利弗玛音，就是所有的西顿人，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。7 现在你要把这地分给九个支派和玛拿西半个支派为业。（1-7 节）

观察内容

第 13 章是这样开头的；“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，”（1）然后，在 2-7 记述要征服的土地的范围，在 8-33 记载玛拿西半支派和流便支派，以及迦得支派所得的产业。这就是第 13 章的内容概要。

那么第 13 章的中心主题是什么？

第 13 章的重点是“分地为业”，如在这节经文中所说的；“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。”（6-7）因此，在第 14 章以后开始分配土地，在 8-31 说明分给九个半支派的理由。因为两个半支派已经在过约旦河之前从摩西得到了产业。（8）

“产业”这是解释本文的钥匙般的单词。

在本文中大约出现 10 次。“产业”这个名词本身并没有什么意义，需要有个动词才行，那个动词就是“给”（8, 15, 24, 29）和“得”（8, 23, 28, 31）。所以，第 13 章的中心主题是神给了产业，于是以色列人得了产业。

第 15 节说，分“给”流便支派，23 节说，他们所“得”为业的诸城。24 节，分“给”迦得支派，然后 28 节，所“得”为业的诸城。29 节分“给”玛拿西半支派，31 节“得”。但是对于九个半支派来说，神已经“给”了他们产业，但他们还没有“得”享。所以，吩咐说，现在你要把这地分给九个半支派为业。（7）“产业”这个主题不是只局限在第 13 章的主题，而是整个约书亚记后半部（13-24 章）的主题。分配所征服的土地，这正是占有所赐给产业。因此，我们在接下来的第 14 章 1 节中也能够看到这样的话语，“以色列人在迦南地所得的产业，就是… ”

之所以“产业”这个主题有着重要意义，是因为它预表着圣徒们将来要得的永恒的产业。

神在起初把产业赐给了人类的始祖。这是创世记 1-2 章的内容。圣经说“因为万物全是你们的（林前 3:21）。但是人类的始祖被诱惑者欺骗丧失了其产业。

神让耶稣基督成为我们至近的亲属，成为“赎产业者”，恢复了我们的产业。

可想而知“产业”是在圣经中至关重要的主题之一。

亚伯拉罕往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去（来 11:8）。

彼得前书 1:4，“可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。”也有警告说：“因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。（弗 5:5）”圣灵是我们得产业的保证。（弗 1:14）

神把产业赐给作为选民的以色列人，这是要赐给我们的永远产业之预表。本文的主题就是这个产业，就是神赐给了产业，于是以色列人得了产业。在第 1 节中说：“还有许多未得之地”，这意味着神已经给了很多的地，但以色列人还很多没有得到的地。所以，神吩咐说：“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。（6，7）”

与分配产业关联所要注意的一句话是“按着宗族（15，24，29）”。这句话继续出现在第 15 章一下分给产业的内容当中（15:1，15:5，17:2，18:11，19:1，10，17，24，32，40）。不是按着支派一块给产业，而是按着“宗族”得的。圣经告诉我们，甚至对西罗非哈的五个女儿也分给产业了。（17:3）

只有对利未支派没给产业（14，33），这是因为“耶和华以色列的神是他们的产业，正如耶和华所应许他们的。”从而看，其实他们得了最宝贵的产业。

通过这个内容给我们的教训是：（1）神把产业赐给神的百姓（儿女）。（2）只要是儿女都能得到产业，没有一个例外。（3）即便是神赐给的产业，我们还得去争取。（4）要得享神所赐的产业。

要争取；这意味着我们必须打美好的仗才能与其产业有份，要得享；这意味着我们不仅在来世，也要在地上，凭信心和盼望过着常常喜乐，凡事谢恩的生活。即使在遇到试炼的时候，也要仰望为我们存留在天上的“不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业。（彼前 1:4）”，便能得到安慰和新的力量。

应用：

弟兄啊，神赐给我们的产业已经很多，但是不是未得产业比已得产业更多？

虽然在来世上才能完全得神所赐给产业，但在今世上也要凭信心领受产业，在盼望中得享产业。

若要得享，请明白“他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。（弗 1:18）”，许多神的儿女们因为不知道这个真理，所以，还是过着那种可怜又贫穷的生活。

请聆听一下得享者的告白。“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”（林后 6:10）

请记住；永恒的产业是通过打美好的仗后才能得到的，是要去争取的产业。

分享：

1. 第 13 章的主题是什么？
2. 为什么产业是如此重要的主题？
3. 圣徒应该如何对待神所赐的产业？

背诵：耶和华以色列的神是他们的产业（33）。

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第十四章

犹大支派迦勒的请求

6 ，犹大人来到吉甲见约书亚，有基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒对约书亚说，耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。

7 耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁。我按着心意回报他。8 然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化。但我专心跟从耶和华我的神。9 当日摩西起誓说，你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。10 自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的使我存活这四十五年。其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，11 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。12 求你将耶和华那日应许我的这山地给我。那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也

曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。（6-12节）

观察内容

第14章 “以色列人在迦南地所得的产业，…都记在下面”（1），由此可见，分配产业是本章的主题。这是根据第13章的耶和华的命令；“你只管照我所吩咐的，将这地拈阄分给以色列人为业。”（13:6）序论（1-5）之后，迦勒向约书亚请求“将耶和华所应许的这山地给我。”于是约书亚祝福迦勒（13），将希伯伦给他为业（6-15）。这就是第14章的内容。

那么，通过本文想要说的话语是什么呢？用第14章证道的时候，一种典型的观点是把焦点放在迦勒的身上，呼吁要效法他的信心。这虽然有益处也有号召力，但要晓得，通过第14章要启示的主题并不是这种的信息。因为本文的主题不是信心，是产业的分配。所以，要从产业的分配，这个文脉来解释。

迦勒根据在45年前神对他的应许之话：“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”（民14:24）让约书亚回想起曾经的神的应许（6-11），并要求说：“求你将耶和华那日应许我的这山地给我。（12）”于是约书亚照着神的吩咐（15:13）“为迦勒祝福，将希伯伦给他为业（13）”。那么，迦勒请求这山地的理由在哪里呢？羡慕那地吗？他请求要得的希伯伦山地是属于高原地带。而且“那里有亚纳族人，并宽大坚固的城（12）”。这样看，这山地与其说是想拥有的对象，不如说是想躲避的对象，是处于恶劣条件的地方。但迦勒还想要这山地。分析这段话的时候，不要先问为什么迦勒要求那个山地，首先要思考神对迦勒说要赐给希伯伦山地的意图在哪里。这难道意味着别人没有信心征服亚纳族人居住的那坚固之城吗？强调“专一跟从我（8），专心跟从（9）”，由此可见，将希伯伦给他，是一种祝福。

为什么这在救赎史的脉络上有着如此重要的意义？因为神应许亚伯兰的地正是迦勒所要求的希伯伦山地。“从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”（创13:14-18）神应许亚伯拉罕要赐给子孙（种子），还有土地。这句话的意思就是神为差派弥赛亚，而赐给弥赛亚要出生的土地，还要通过这位弥赛亚使万民得福。用希伯伦地来刻画应许之地。请对照看一下亚伯拉罕和迦勒俩得到的应许。对亚伯拉罕说：“凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后

裔，直到永远。（创 15:13）” “你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。（创 15:17）”，对迦勒说：“你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业（书 14:9）。”由此可见，这两个应许是非常奇妙的相一致的。亚伯拉罕没能看到应许的实现而死，但他将希伯伦的麦比拉洞作他和他妻子的坟地，以此来表明神必定把这地赐给他的子孙的坚固的信心（创 23:19）。亚伯拉罕之约传承给以撒和雅各，同样，希伯伦在后来也成为以撒和雅各居住的地方了（创 35:27）。那以后，雅各的子孙下埃及去繁盛，发展成为一个民族，满了所定的 400 年的日期，正在回到应许之地。

顺着这种脉络来观察本文，希伯伦珍藏着相信神的应许而埋葬的祖先们的信心和盼望，所以，哪一个支派能得到《希伯伦》这块儿应许之地，这无疑是最关注的事情。从 6 节看，迦勒请求希伯伦，不是靠他个人的资格，而是以犹大支派的代表来要求。

故此，在下一章犹大支派分得的境内有耶路撒冷、伯利恒、伯大尼、各各他橄榄园等，可以说要成为救赎的产房的地方都在其内。

用救赎史的观点看圣经，这意味着从创世记开始的神的约定（或是计划）和成就，如何延伸到本文，从这种脉络来解释本文（第 14 章）。因为圣经里面有着一贯的统一性和渐进性。如果用教训的观点看圣经，圣经就很容易被看作一种名言集锦或者伟人传记，这种片面的看法，很容易忽视圣经里面一贯宣扬的神的意图。神选择亚伯拉罕并三番五次的对他应许说要赐给他子孙和土地。那子孙，就是弥赛亚通过亚伯拉罕，以撒，雅各及其十二支派中的犹大支派来（创 49:10）所继承下来的。

所以，犹大支派在以色列人中成为了核心。诗篇 114:2 说：“那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。”

在布阵的时候也是第一个吩咐说，“在东边，向日出之地，照着军队安营的是犹大营的纛（民 2:3）”，因为有一位公义的太阳也要从犹大支派升起。行军的次序也是“按着军队首先往前行是犹大营的纛”（民 10:14）。这是因为从犹大支派中将要出生的基督在前方引导他们。

以同样的脉络来看，征服迦南地后分配土地也是首先分给犹大支派（14-15 章）。圣经的意图是很明显的。如“给我作见证的就是这经”，圣经的焦点是来自犹大支派的基督，“我们的主分明是从犹大出来的（来 7:14）。神拣选了以色列，使其成为弥赛亚诞生的民族，把迦南地定为弥赛亚出生的地方。然后，把范围进一步缩小，就是很清楚说了弥赛亚是从以色列民族中通过犹大支派来的。第 14 章的核心是基督要出生的犹大支派在迦南地中分

得到哪块儿地？换句话说，基督要出生的“城”在哪里？顺着这个脉络延伸至新约圣经来成就，便是约瑟从北边的拿撒勒往南边的犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，在那里的时候，马利亚就生了头胎的儿子。（路 2:4-5）

圣经上确实登场了许多人物，但其中的核心人物无疑就是称为以马内利的基督。同样，圣经上出现很多地名，但在地球上最核心的焦点也就是称为以马内利的基督舍弃天上的荣耀来到地上的时候，要出生的“地”，换言之，基督要初临的地方在哪里？从东方来的博士们所问的是关于“王”和“地方”的问题；“那生下来作犹太人之王的在哪里？”因为早有预言说，犹太人的王是通过犹大支派，以大卫的子孙来到那个“城”（路 2:11）的。所以，分给犹大支派的《地》在哪里？这未尝不是一件非常关注的问题。

约书亚记 14-15 章的主题也在谈及此问题。神在护理中预备那个地方。如果只因为是“专心跟从”这个表面的文字，那么，为什么只给犹大支派的迦勒？是不是也应该给以法莲支派的约书亚？但圣经是如此声明；“并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。（诗 78:67-68）”

请注目。不仅拣选犹大支派，也拣选给他们分配的锡安山，亦即拣选了土地。所以，在以色列分裂为南北的时候也说过：“只是我不将全国夺回，… 还留一支派”（王上 11:13）。指那一支派说是“灯光”（王上 11:36）。那一支派，那一灯光就是犹大支派，所以，称南边为“犹大”，存留了产业。

如果留意看本文，就不难发现“耶和华照他所应许的”，特别强调“应许”。“照他所应许的”（10 上），“应许”（12 上），“应许的话”（12 下）。基督出生是照着“所应许的话”，“在所应许的日期”，“在所应许的城”。（参考 创 21:1-2，林前 15:3-4）

雅各那样的渴慕长子的名份，不是想加倍得到长子应得的财产，而是为了进入耶稣基督的家谱。同样，迦勒请求说，将这山地给我，也不是因为贪恋土地，而是因为相信在神的应许里面包含的属灵的意义。四十五年以来迦勒一直把这神的应许珍藏在心中。四十年前或是四十年以后，的的确确始终如一不改变，仍然专心跟从主（8, 9, 10）。迦勒不但相信和心藏神的应许，也让神的应许得以成就了。从而基督将要出生的地方也得以预备了。

应用

弟兄啊，你也将神应许的话语藏在心里了吗？是否用信心渴望领受？若是这样，到了神满足的日期，会临到弟兄身上的。

分享

1. 第 14 章的重点是什么？
2. 迦勒凭着什么来请求？
3. 那地在救赎史上具有怎样的意义？

背诵： 求你将耶和华那日应许我的这山地给我（12）

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》 第十五章 犹大支派所得产业的意義

“至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去，耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住，直到今日。”（15:63）

观察内容

第 15 章的内容是分给犹大支派的产业。1-12 是他们要得的地方的东（5 上），西（12），南（2）北（5 下）的边界。20-62 是对其详细的描述。

若是注意观察就能发现其中加入了迦勒占领希伯伦的内容（13-19）；“约书亚照耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列亚巴，分给耶孚尼的儿子迦勒。亚巴是亚衲族的始祖（基列就是希伯伦）”（13）（第二段落）

这意味着什么呢？之所以犹大支派在迦南地中能够得到最重要的地方，是因为迦勒得到了希伯伦，结果那一带归于他所属的犹大支派。然后，重要的事实是“照着耶和华的吩咐（13）”成就了这一切。在上面看过的第 14 章是耶和华的吩咐以及迦勒请求要照着耶和华的吩咐去实行的内容。我查考了在其中隐藏着的救赎史的意义。

那么，第 14 章是相当于第 15 章的前奏。通过第 15 章想要说的话语归根结底就是究竟把哪个地方分给基督要出来的犹大支派为业。在分给犹大支派的产业里面有基督将要出生、受难、复活、升天的这一切地方。基督出生在犹大支派大卫的城伯利恒。“犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的；因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”（弥 5:2，太 2:6）照着预言成就了。基督照着圣经骑着驴驹进耶路撒冷城，由此证明他就是将要来的新耶路撒冷的君王。

但留意一下第 15 章的最后一节“至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去，耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住，直到今日。”（63 节）这是很重大的问题，也是责备的话。既然把耶路撒冷分给他们了，但他们不能赶出去，未能夺取，若是这样，将来以耶路撒冷作舞台要展开的救赎的事工，将会是如何？但神的旨意绝对不会停止或放弃的。在当时不能赶出去的

住在耶路撒冷的居民，后来大卫都赶出去了，并且在耶路撒冷作王 33 年（撒下 5:5-7），这样成就了神的旨意。经上说：“然而大卫攻取锡安的保障，就是大卫的城”（撒下 5:7）。“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（诗 2:6）。“但愿以色列的救恩从锡安而出”（诗 14:7）。“因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督”（路 2:11）。圣经证明救恩从犹大支派的大卫城锡安而出。

如此信实的神，我们岂能不赞美。

应用

弟兄啊，主在何时何地再来呢？这何尝不是所有信徒的问题。我们没有答案，只是坚信成就的是耶和華，创造、为要建立的也是耶和華，耶和華怎样预备基督的初临，也必在神的完美旨意当中成就再临的应许。

分享。

1. 第 15 章的内容是什么？
2. 分给犹大支派重要地方的动机在哪里？
3. 是谁赶走当时不能赶出去的耶路撒冷居民？

背诵： 照着耶和華吩咐约书亚的（13）

用救贖史的观点看《约书亚记全景》

第十六章

以法莲支派所得的产业

“以法莲子孙的境界，按着宗族所得的，记在下面：他们地业的东界是亚他绿亚达到上伯和仑。”（16:5）

观察内容

第 16 章的内容是分给约瑟子孙中以法莲支派的产业。关于形成另外一个支派的玛拿西支派内容是在下一章中提及。以法莲是弟弟，玛拿西是哥哥，但是先提到以法莲，这是为要成就雅各把手交叉的放在他们身上，祝福说弟弟要比哥哥大（创 48:19）的这个预言。

第 16 章是仅仅有 10 节的短章。通过此章我们不仅要看出以法莲支派所得的土地的位置，也要看出他们属灵的位置。用救赎史的观点看圣经是指读经时不仅要有表面的微观的观察，比如迦南地是如何分给哪个支派的，也要思想神如此安排的旨意在哪里，里面深层的意义是什么，用这种宏观的观点来看圣经。

在中心轴转移到犹大之前，以法莲支派在十二支派中一直是起到中枢作用。约书亚是以法莲出身，也可能有这个影响和作用。18:1 “以色列的全会众都聚集在示罗，把会幕设立在那里”，这里的“示罗”是分给以法莲支派的城邑。这个会幕一直存到大卫时代，成为了礼拜的聚集地。（士 18:31，撒上 1:3）因此，人们有可能误解，以为是神的旨意在于以法莲支派和示罗。但是请看圣经是多么敏锐和仔细。神“弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山（分给犹大支派的）”，“离弃示罗的帐棚，就是人所搭的帐棚”，（诗 78:60）搬到锡安。这是指大卫把约柜搬到锡安的事情说的。从此，以马内利的会幕不离开犹大支派的锡安，而称为以马内利的基督也通过犹大支派来到了锡安。

16:1-4 “约瑟的儿子玛拿西、以法莲就得了他们的地业”，讲出总体性的话语之后，在 5-10 节接着讲以法莲子孙得产业的内容。犹大支派在南边占居重要地域而开始发挥核心作用，同样，以法莲支派也在北边占居重要地域而发挥核心作用。所称南边说犹大，称北边说以色列或以法莲。从这种的背景下看以后的圣经历史就不难发现以法莲支派和犹大支派的关系，不是维持相互协助的关系，更多是竞争和敌对。统一王国分裂为南北国时，北以色列王耶罗波安是以法莲人（王上 11:26）。他不仅敌对犹大支派，他还为了拦阻以色列人去犹大境内的会幕敬拜神，制作金牛犊放在伯特利和但让以色列人崇拜偶像，也说；这就是把你们从埃及领出来的神，这样，他就成了恶者的代名词（王上 12:28）。万一会幕没有从示罗搬到锡安将会如何？真是令我们捏出一把汗。

经上说：“以法莲子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。”（诗 78:9）学者们冥思苦想研究在哪次战争中转身退后。但这不是本意。这不是指哪次战争，而是指成就救赎历史的耶和華的战争说的。

救赎的历史乃是战争的历史。所以，是“临阵之日”。以法莲子孙带着兵器，拿着弓，这意味着他们拥有过强大的力量。但他们在临阵之日离弃犹大支派，去建立北国，都陷在偶像崇拜中。他们在临阵之日怯懦的转身退后了。不仅退后，有好几次攻击了弥赛亚要出来的犹大支派。所以经上说：“他们不遵

守神的约，不肯照他的律法行；又忘记他所行的和他显出给他们奇妙的作为。”（诗 78:11）诗 78 篇述说了神所成就的救赎历史。这就是以法莲支派所得的产业及其属灵的位置。

在征服和分配迦南地的故事当中，不可失掉的一句重要话语就是“不能赶出去”。分配土地的一开头内容当中出现这样的经文：“以色列人却没有赶逐基述人、玛迦人；这些人仍住在以色列中，直到今日”（13:13）。在第 15 章里出现这种话语：“至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去”（63），在第 16 章也说：“他们没有赶出住基色的迦南人；（10）”。在第 17 章里玛拿西子孙（17:12）也不能赶出去。然后这句话连接到下一卷书士师记里。在士师记第 1 章中反复出现“不能赶出”这句话；19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 等。由此可见，圣经清楚表明这是他们所犯的非常重大的失误。神严厉的警告过，作为选民的以色列人不要跟这些人混合（申 7:1-5）。但他们不能把这些人赶出去，刚开始时这些人的力量似乎非常微不足道只作仆人而已，但最终成为他们的网罗和刺，与他们通婚，甚至拜他们的偶像。（士 3:5-7）。

应用：

那么，如何把“不能赶出去”这句话应用在我们身上？首先我们在我们自己里面能找到的。在我们里面“肉体的私欲”和“圣灵的愿望”强烈相争。（加 5:17）神希望圣徒们赶出肉体的私欲，继续不断成圣。如果赶不出去，不但不能成圣，也会变成世俗化的。

然后，也可以应用在传道的事工上。传道是一场属灵的美好之仗。传道是扩张神的国度的事工。我们要通过传道把黑暗的势力赶出去。如果不能把黑暗的势力赶出去，那么就黑暗的势力就会渗透到我们里面来的。弟兄啊，在临阵之日莫要转身退后。

分享：

1. 第 16 章的内容是什么？
2. 与征服相关，他们的重大失误是什么？
3. 这一点如何应用在我们身上？

背诵：因不能赶出去（10）

用救赎史的观点看 《约书亚记全景》 第十七章 自己去开拓吧

“14 约瑟的子孙对约书亚说，耶和华到如今既然赐福与我们，我们也族大人多，你为什么仅将一阡一段之地分给我们为业呢？15 约书亚说，你们如果族大人多，嫌以法莲山地窄小，就可以上比利洗人，利乏音人之地，在树林中砍伐树木。16 约瑟的子孙说，那山地容不下我们，并且住平原的迦南人，就是住伯善和属伯善的镇市，并住耶斯列平原的人，都有铁车。17 约书亚对约瑟家，就是以法莲和玛拿西人，说，你是族大人多，并且强盛，不可仅有一阡之地，18 山地也要归你，虽是树林，你也可以砍伐。靠近之地必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。”（14-18 节）

观察内容

第 17 章的内容大致可以分为两个部分，前一部分是约瑟子孙中玛拿西支派得地业（1-13），下面是约瑟子孙向约书亚要求更多产业（14-18）的内容。

约书亚把产业也分给了西罗非哈的女儿们（3-6），插入这个内容是根据民数记 27 章和 36 章。这是间接说明圣徒的基业是何等重要，虽是没有儿子，只有女儿的他们也无例外的都能得到产业，所以只要是神的子民，无论是谁都能得到产业。把产业分给西罗非哈的女儿，这是“照着耶和华的吩咐”（4 下）而作的，以此表示其权柄。由此可见，分配产业不是人为的做法，而是根据神的权柄在神面前拈阡做决定的事情。但约瑟的子孙对约书亚不满，说：“耶和华到如今既然赐福与我们，我们也族大人多，你为什么仅将一阡一段之地分给我们为业吗？”（14 下）

请看圣经多么敏感。西罗非哈的女儿们是约瑟的子孙玛拿西支派之人。“在她们伯叔中，把产业分给她们”（4 下）。这句话说明对所有的人都很充足的分得了产业，所以，约瑟的子孙心怀不平其实是无理取闹。“耶和华到如今既然赐福与我们，我们也族大人多”（14 上）从这段经文中可以推敲约瑟的子孙对约书亚抱不平的原因，可能他们有一种特权意识，看待自己高于其他支派，而且想到约书亚也是同他们一样是约瑟的子孙，所以以法莲支派的人要求特殊待遇。

约书亚对他们说：“你们要上森林开拓吧”（15）。但约瑟的子孙们找逃避的说辞回答说：“那山地容不下我们，并且住平原的迦南人，‘都有铁车’”（16）。请看约书亚的回答是多么严正：“山地也要归你，虽是树林，你也

可以砍伐；靠近之地必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。”（18） 这是第 18 节的核心，又是结论。

第 18 节里面有两次反复强调“归你”。即便是神所赐的产业，人有责任开拓，使之成为归我的产业。神把足够的产业赐给了约瑟的子孙，但他们不愿意开拓，归自己，却不努力去争取，只想轻松的拥有它。这是与在第 14 章迦勒的信仰告白完全相反的不信之话。迦勒说：“求你将耶和华那日应许我的这山地给我。那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”（12）。约瑟的子孙以法莲支派也没有赶出迦南人（16:10），玛拿西支派也“没有把他们全然赶出”（17:12）。该赶出去的不赶出去，只抱不平，想要轻而易举得到的产业。

神通过第 17 章要想说的话是很明显的。对所有站在从创世记开始到启示录完成的救赎事工的同一线上的神的军兵们说：“自己开拓吧”。当然因为历史背景不同，所以开拓的对象也可能不同，比如模型以实体来取代。对新约教会说：我把万民当产业赐给你们了，所以，你们要去（太 28:19）使万民作门徒，即“自己去开拓吧”虽是树林，你要开拓，虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。

应用：

弟兄啊，你是不是嫌分给你的产业太少或没有而心怀不平？救赎的历史乃是开拓的历史。我们有时误用‘开拓教会’这句话。‘开拓教会’不意味着未能自立的教会。‘开拓教会’意味着往没有播种福音种子的树林地带去，自己开垦开拓的先驱性的教会。我们是否总是找借口说，那里是树林，他们有铁车？虽是树林，虽有铁车，你也要去开拓，你能把他们赶出去的。

分享：

1. 第 17 章有哪两个内容？
2. 约书亚把产业也分给西罗非哈的女儿们，这意味着什么？
3. 神通过第 17 章对我们说什么？

背诵：自己砍伐（15）

第十八章

画在册子上

“8 地势的人起身去的时候，约书亚嘱咐他们说，你们去走遍那地，划明地势，就回到我这里来。我要在示罗这里，耶和华面前，为你们拈阄。9 他们就去了，走遍那地，按着城邑分作七分，写在册子上，回到示罗营中见约书亚。10 约书亚就在示罗，耶和华面前，为他们拈阄。约书亚在那里，按着以色列人的支派，将地分给他们。”（8-10 节）

观察内容

第 18 章分为两个部分，前面（1-10 节）是把未征服地域划分为七份，并以抽签的形式分地，后面（11-28 节）是说首先分给便雅悯支派的地界。

第 2 节“以色列人中其余的七个支派还没有分给他们地业。”两个半支派已在约旦河东得了地业（7 节），在约旦河西，只有犹大支派（14-15 章）和以法莲支派（16 章）以及玛拿西半支派（17 章）已得地业，所以，还有七个支派尚未得地业。他们忽略了神对约书亚吩咐“现在你要把这地分给九个支派和玛拿西半个支派为业”（13:7 节）。他们聚在示罗（分给以法莲支派的地）不愿继续争战征服土地。借第 17 章一句话说，不愿自己去开拓。所以约书亚责备他们说：“… 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？”（3 节）

因此，约书亚下达命令要在每支派中选三个人，打发他们侦探那地，按着各支派应得的地业绘画在册上分作七份，然后抽签分给七支派。接着记载便雅悯支派的地界。便雅悯支派，按着宗族拈阄所得之地，是在“犹大、约瑟子孙中间”（11 节）。从这里能够看到，耶布斯人居住的耶路撒冷是同时属于犹大支派（15:63 节）和便雅悯支派（18:28 节）的。笔者认为这就是后来以色列分裂时便雅悯支派隶属于犹大的重要因素。他们算是遇到好邻居了。

第 18 章的核心单词是“画”（4, 6, 8, 9 节），出现五次。“地业写明（绘画），就回到我这里来”（4 节）。“你们要将地分作七份，写明了拿到我这里来（新译本：把图样拿给我）”（6 节）。第 8 节；划地势的人起身去的时候，约书亚嘱咐他们说：“你们去走遍那地，划明地势，就回到我这里来。我要在示罗这里，耶和华面前，为你们拈阄。”他们照着所吩咐的走遍那地，写（绘画）在册子上，回到示罗营中见约书亚（9 节）。约书亚就在

示罗，耶和華面前，為他們拈阄，將地分給他們。“畫”意思就是尚未成為我的，但我“以為”是我的。以色列人從現實來說還沒有佔領，但畫在冊子上分地，憑信心認為從這裡到那裡是我的。

在信仰生活上“畫圖”和“認為”是有著非常重要的意義。雖然尚未得到天上的產業，但常常在脑海里或是心中繪畫，在盼望中仰望，這就是信心。這就是所謂信心之章所說的“信就是所望之事的實底，是未見之事的確據”的含意。（來 11:1 節）然而，不要盲目繪畫認為是我的，這不是信心。這就是心理學上所說的暗示，是一種催眠。作為立約子民不是隨便畫地回來的。

請看第 3 節。他們繪畫並帶回“耶和華你們列祖的神所賜給你們的地”。繪畫的信心之根據是神的應許。因我們相信應許並將之成就的是信實的神，是足以成就應許的全能的神，所以，當認為是已經得到的來繪畫，這才是合乎聖經的信心。

那麼，在聖經中有怎樣的“認為”？

第一，有稱義。“那在行為以為蒙神算為義的人是有福的”。不是我們成為義了，而是借着耶穌基督的代贖認為義了（羅 4:6）。因神算信徒為義，所以，信徒也當算自己為義，並靠着此信心坦然無懼來到施恩的寶座前。

第二，“這樣，你們向罪也當看自己是死的；向神在基督里卻當看自己是活的。”（羅 6:11）。這裡的“當看”就是取決生死的“認為”。不信的人向神死（分離），向罪（撒旦是罪的權勢者）活了。聖徒是向罪死了的人。死意味着分離，再無關係，移除，脫離掌權。這不是聖徒在肉體上經歷過的事件。聖經讓我們應當“認為”在神所預備的救贖的奧秘，即在耶穌基督里面通過他的死和復活成就的事情。所以，能如此告白“現在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”。

第三，是榮耀。“將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。”

（腓 3:21）這是將來要成就的聖徒的產業和救恩的完成。但在羅 8:30 “所稱為義的人又叫他們得榮耀”，“當看”是已經成就的事實。不但如此，我們還要“與基督耶穌一同坐在天上”。（弗 2:6）

怎能一一盡述呢？作為話語的管家，我們應當證明神的應許，讓聖徒們繪畫出將要顯明的，在艱苦現實彼岸的榮耀畫面。我們也要像使徒保羅一樣祈求：“並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基业有何等豐盛的榮耀；”（弗 1:18）。在心板上繪畫神所應許的“基业有何等豐盛的榮耀”，並當看是已經得着的，這就是基督徒。

圣徒在患难中也能欢喜，这是因为他们会绘画。“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”（罗 8:18），“我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”（罗 8:24-25）使徒保罗是在绘画，毫无怀疑的认为已经得着这一切了。

应用

弟兄啊，我们也是否耽延不去占领耶和華神賜给我们的产业？其实我们也没有两样。不是已经下令说“你们往普天下去，传福音给万民听（可 16:15）”吗？我们周边还有那么多的尚未赶出黑暗的权势还没有征服的未开拓之地。

“你们耽延不去得，要到几时呢？”这句话，其实是对我们的责备。

还有，弟兄啊，请记住得胜的秘诀是在心中绘画将要得到的产业。圣徒是神的儿女，又是后嗣。请绘画神的爱和恩典的“长阔高深”并存在心里（弗 3:19）。这会给你带来极大的盼望和勇气的。

分享

1. 第 18 章如何分成两个部分？
2. 第 18 章的核心单词是什么？
3. 它在神学上的意义是什么？

背诵：绘画地形，然后回到我这里来（8）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第十九章

把地分完了

“49 以色列人按着境界分完了地业，就在他们中间将地给嫩的儿子约书亚为业，50 是照耶和華的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法莲山地的亭拿西拉城，给了他。他就修那城，住在其中。51 这就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长，在示罗会幕门口，耶和華面前，拈阄所分的地业。这样，他们把地分完了。”（49-51 节）

观察内容

圣经不是一开始就分过章节。分章是主后 1220 年，斯提凡朗顿发行拉丁语译本的时候，分节是在 1551 年，埃蒂安纳印刷伊拉斯谟译本的时候划分的。

把圣经分章节，的确带来很多帮助。但如果对其赋予绝对的意义，就有可能成为解经的绊脚石，以致于我们不能从圣经的文脉来进行理解。

特别是约书亚记第 19 章就是这样的。第 19 章是继续第 18 章画地分作七份的内容。第一分给便雅悯支派的内容记载在第 18 章（11-28 节），第 19 章是分给从第二（1 节）到第七（40 节）的内容。所以，从内容上第 19 章应该是属于第 18 章的，只不过是考虑到篇幅而分成两章的。所以要从第 18 章的文脉中理解第 19 章。

第二是分给西缅支派的内容（1-9），分给他们的地业是在犹大支派地业中的南边。这样看，犹大支派先占居重要的地方之后，把不太重要的地方分给他们了。这也正应验了预言；创世记 49:5-7 “我要使他们（西缅支派）分居在雅各家里，散住在以色列地中”，“犹大啊，你弟兄们必赞美你”。

第三是西布伦（10-16），第四是以萨迦（17-23），第五是亚设（24-31），第六是拿弗他利（32-29），最后第七是分给但支派。然后，用下面的这段话来结束第 19 章，“在耶和华面前，拈阄所分的地业，这样，他们把地分完了。”（51 下）有关分地的内容中所要注意的话语是出现在每个支派的开头和结尾时提及的象副歌般的话语。在开头上的那句话是“为…支派的人，按着宗族，拈出”（18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40）。在结尾是“…按着宗族所得的地业”（18:28, 19:8, 16, 23, 31, 39, 48）。

“按着宗族所得的地业”这句话表示分地作产业的时候不只把一整块儿地分给各个支派，也按着家族把土地细分好了。通过给西罗非哈的五个女儿分地的内容（17:3-4），也能明确证明这一点的。而且还有另外一处经文说“论到西罗非哈的众女儿，耶和华这样吩咐说：她们可以随意嫁人，只是要嫁同宗支派的人”（民 36:6）。如果嫁给别的支派的人，那么分给她们的地业会转移到别的支派去的。民数记第 36 章用一整章的篇幅谈及这个问题。这意味着什么呢？在那天圣徒们得享的基业是整体的，同时也是具体和个体的。圣经是希望让圣徒们明白并确信这一点。

我们要注意的另外一点是约书亚的地业。“以色列人按着境界分完了地业，”（49 上），约书亚在最后分得地业。他不主张什么优先权或特权。在最后谦卑的“照着耶和华的吩咐（50 上）”得到以法莲山地的亭拿西拉城，他就修那城，住在其中。

教会领袖们绝不是特权阶层。是成就神救赎历史的神的仆人，是关怀神的百姓的侍奉者。有人说这种话“我是主的仆人，难道我是你们的仆人吗？”。说的也对，但使徒保罗毫不犹豫地：“我们因耶稣作你们的仆人。”（林

后 4:5) 约书亚有这种谦卑的心。完成自己当做的事工后，悄然回到原来的位置。

应用：

弟兄啊，你当感谢，喜乐，因你也有“按着宗族”分得的产业。也要铭记我们的主所说的话语：“看啊，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启 22:12）是照“各人”。

分享：

1. 第 19 章的内容是什么？
2. 神把地业细分给谁了呢？
3. 约书亚怎样得到地业？

背诵：这样，他们把地分完了（51）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第二十章

逃城

1 耶和华晓谕约书亚说，2 你吩咐以色列人说，你们要照着我在摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，3 使那无心而误杀人的，可以逃到那里。这些城可以作你们逃避报血仇人的地方。4 那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听。他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。5 若是报血仇的追了他来，长老不可将他交在报血仇的手里。因为他是素无仇恨，无心杀了人的。6 他要住在那城里，站在会众面前听审判，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。（1-6 节）

观察内容

毫无疑问，第 20 章的主题是“逃城”。一旦结束了分地，耶和华吩咐要在其中设立逃城。（1-6）

关于逃城，神已经通过摩西在出埃及记（出 21:23）和民数记（民 35:6）上吩咐过。由此可见，通过逃城要启示的信心是非常重要的真理。能逃到逃城的人是无心而误杀人的，不是故意杀人的人。这是为了保护误杀人的生命而

特定的设施。设立逃城的地方是比悉，基列的拉末，哥兰等，约旦河东有三处（8），约旦河西有三处；基低斯，示剑，基列（7），共有6处。

设立如此多的逃城是出于神细心周到的安排，因为如果逃城离得太远，那么逃避的人就有危险在路途中被害死。并且神也曾说过：又要预备道路，使误杀人的，都可以逃到那里去。（申 19:3）不仅如此，设立逃城的地方大部分都位于山地（7-8），从远处也能够容易看见并找得到。

逃到逃城的误杀者住在其中要到什么时候？何时能得到自由呢？他要住在那城里，站在会众面前听审判，等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家。（6）但是如果未到期出了逃城的境外而被报血仇的人杀死了，那么这是他自己的责任，报血仇的就没有流血之罪。（民 35:26-27）

那么，综上所述，逃城的属灵意义是什么？新约圣经这样解释。“好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。”（来 6:18）总而言之，逃城是作我们避难处所的耶稣基督的模型。“我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人”，这就是往着属灵的逃城—耶稣基督奔跑的圣徒们的情形。

在这里说，“摆在前头的指望”。只要到达逃城就能活了，心怀这种盼望向着逃城竭尽全力的奔跑。在这里说的，“逃往避难所”：是在后面有仇敌追过来，要抓住他，如果逃城再远一点，只能被抓起来的。“大得勉励”：是到达逃城后得到安慰，喘一口气说：“啊！我得救了。”“我们”这逃亡的人，这就是圣徒的属灵光景。“我们（圣徒）有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠”（来 6:19）。那地方（属灵的逃城）是又坚固又牢靠，又安全的。安全到什么程度呢？这儿说“通入幔内”。禁闭的幔子，现在开了。好让避难者可以进来。进入幔子内，即隐密处，藏在至圣所内的人，谁能把他拉出呢？谁能害他呢？

诗篇的作者晓得此真理，所以他歌颂：“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说：‘他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。’他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下；他的诚实是大小的盾牌。”（诗 91:1-4）“至高者隐密处”，就是幔子内的至圣所。没有比这儿更安全的地方。那地方是避难所，是山寨。撒但后面如捕鸟者追赶我。所以，那地方不是保护肉体生命的暂时的逃城，而是我们灵魂的避难所，如同灵魂的锚。没有指望比这更大。没有安慰比这更深。

怎么会有这种事情呢？“等到那时的大祭司死了”。听到大祭司死了的消息，就能回家了。这句话里有提示；对他来说，大祭司死的消息不是悲哀的消息，而是福音。我们的大祭司“不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”我们之所以能够得以进入幔内，是因为他的血（来 10:19）。换言之，完全是只能通过他的死。

不过，这里还有一个待说明的问题。那就是能逃到逃城保全生命的人必须是‘无心而误杀的’。（3）故意杀人的不能得到保护。从救赎史的脉络看，其中会有怎样的含意呢？这里有非常重要的意义。

第一点，神所制定的逃城制度并非支持犯罪。也就是说这个制度不损坏神的公义。我们要记住，不是支持犯罪，或损伤神的公义的方式来给我们预备这福音：就是我们逃到我们的逃城—耶稣基督能保全生命的福音。

第二点，主在十字架上这样祷告了“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”（路 23:34）耶稣算他们为误杀者，耶稣认为他们不是明知他是神的儿子而杀的，而是在不知中杀的。他们只不过是无知的刽子手而已。是谁在背后操控他们呢？不能得到赦免的真凶就是撒旦。“他从起初是杀人的”（约 8:44）。所以，撒旦不是误杀者，而是故意杀人的。不信者正在被他利用。

在使徒行传中彼得也被圣灵感动说：“弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。”（徒 3:17）这告诉我们，我们有希望逃到作我们逃城的耶稣基督里得救。但请记住一件事，就是出了逃城就有危险的（民 35:26-27）。这意味着出了约的境外。请记住，在约的境外没有救恩。逾越节之夜，在抹血的门外是没有救恩的。耶利哥城灭亡的时候也是如此，除了系在朱红色绳子的窗户以内，没有救恩。所以只有在耶稣基督里面才有救恩，境外没有救恩。

应用：

弟兄啊，人们不逃到逃城保全生命的原因，不是因为逃城离得太远。其实很近。（罗 10:8）又不是不知道在哪里，逃城设在谁都能看得见的山地，就是高高建在各各他山丘上。“摩西在旷野怎样举蛇”，人子也必照样被举起来。我们要做的事情只是好好修路，好让他们逃到逃城去。这就是传福音。

分享：

1. 第 20 章的主题是什么？
2. 谁能逃到逃城？

3. 逃避的人是什么时候可以得自由？

背诵：等到大祭司死了（6）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第二十一章

利未支派的使命

41 利未人在以色列人的地业中所得的城，共四十八座，并有属城的郊野。
42 这些城四围都有属城的郊野，城城都是如此。43 这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。
44 耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。45 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。

（41-45 节）

观察内容

从文章的上文下里看，第 21 章是关于分地的总结。

在第 18 章，约书亚为未得分地的支派，把地画成七个部份而分地的事情到第 19 章告一段落了。然后，在第 20 章，从分配的地中设立 6 座逃城之后在第 21 章从十二支派所得之地中选 48 座城邑分给在分配土地上排除在外的利未支派。给利未支派的 48 座城邑里面包括 6 座逃城。（13，21，27，32，36，38）

第 21 章先讲总结性的话语：“于是以色列人照耶和华所吩咐的，从自己的地业中，将以下所记下的城邑和城邑的郊野给了利未人。”（3）4-7 节是关于哥辖族（4-5），革顺的子孙（6），米拉利子孙（7）的简要的说明，之后，用 8-40 节详论，最后作结论说：“利未人在以色列人的地业中所得的城，共四十八座，并有属城的郊野。42 这些城四围都有属城的郊野，城城都是如此。”（41-42）由此可见，利未人不像其他支派聚在一个地方生活，而是分散在全国各地生活的。需要留意的一点是他们分散居住是出于神的命令；“从前耶和华借着摩西吩咐（2 节）”，是借着“耶和华的命令”而成的事情。

如此看，神不让利未人聚在一处生活，而是分散在全国各地去生活是必有神的意图。的确如此，我们可以通过经文窥视神如此吩咐的意图。民 35:6“你

们给利未人的城邑，其中当有六座逃城，使误杀人的可以逃到那里。此外还要给他们四十二座城。”让神的选民以色列百姓无论住在全国的什么地方，要在利未人的影响范围内生活。请想一想，设立 6 座逃城，如果逃城离得太远，那么，误杀人的在逃避的路上被报血仇人抓起来。给利未人的城邑包括 6 座逃城共有 48 座。这样看，所有支派的人无论在哪里生活，都离利未人的城邑很近的。为了告诉这个事实，与逃城相关如此说明：“其中当有六座逃城，还要给他们四十二座城。”我们不能忽略给利未人城邑是在怎样的文脉，在哪个时间点进行的。

从文章的上文下里看，第 19 章“这样，他们把地分完了。”（19:51），在第 20 章设立逃城，在第 21 章最后给利未人包括六座逃城，总共四十八座城邑，这时间点是给十二支派分完地后。

这意味着什么呢？圣经没有从属肉体的层面说他们把迦南地分完后就吃喝玩乐去了。圣经告诉我们的却是这样的信息；他们中间有象征神同在的会幕，他们旁边就有六座逃城作避难所，因此，他们能脚踏实地的去过平安的生活，他们身边还有身为祭司支派的利未人在会幕侍奉神，并指导他们，让他们学习敬畏神，彼此相爱。这样，分配土地的事情才真正名符其实画句号了。

因此，从本文中可以获悉，给利未人四十八座城邑之后，“这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。”（43）这是说明，神对亚伯拉罕和以撒以及雅各起誓立约的应许成就了，也告一段落了。所以，第 21 章不是简单的就说把居住地给了利未人，而是意味着出埃及的大长征终于结束了。“你从埃及挪出一颗葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上”（诗 80:8）约书亚记的历史实际上是就在这里告一段落的。所以，第 44 节说：“使他们四境平安。”最后一节说：“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。”

换句话说，神的国度，神的教会建立在迦南地上，而且让这教会在作为祭司支派的，在会幕侍奉的利未人的指导下去生活。

从此，以色列人居住在逃城附近，在利未人的指导下生活。利未人虽然没有土地的产业，但却有耶和华作他们的产业，并靠以色列人献给耶和华的礼物来生活。

但是约书亚记的下一卷书，就是士师记里面说：“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。”（士 2:10）这意味当父母的忽略了对儿女的信仰教育，同时，作祭司支派的利未人也没有担当自己的使命。士师记所说的一样，“那时，

以色列中没有王，各人任意而行。”（士 21:25）这是个反复着恶性循环的黑暗的时代。那么，利未人或祭司们到底都干什么了呢？

观察士师记，就能发现士师记里不谈及会幕，祭司，利未人的活动。这令我们感到特别惊讶。相反士师记结束的时候发生非常羞耻的事情，就是利未少年成为邱坛的祭司（17:17），因利未人的妾发生骨肉相残的悲剧。（19-21章）而且通过撒母耳记上第 2 章可以看到士师时代末期的以利大祭司的无能和他两个儿子的腐败光景。

这说明什么呢？跟神的意图相反，散居全国各地的利未人没有履行自己的职责，反而在腐败堕落的事上起到主导作用。

在结论部分，就是 43-45 节所说的（1）全地赐给，住在其中（2）四境平安（3）应许赐福的话一句也没有落空，都应验了。这只不过是一次性的成就，是影子而已。（参考，来 4:8）终极的成就在属灵的约书亚-耶稣基督再来的时候完成的，那时才有永远的平安，应许赐福的话一句也不落空，都会应验的。

神所应许赐福的话一句也没有落空，都应验了，比起如此信实的神，人是多么的不诚实？

应用：

弟兄啊，请问在这个时代的祭司和利未人是谁？他们现在在哪里生活？给他们的使命是什么？基督徒就是祭司，他们散居在世界各地，主向他们说：

“你们是世上的盐和光。”虽然如此，作为祭司的我们是否不但不能防止世界的腐败和堕落，反而像失去咸味的盐一样被踩在脚下？让我们通过今天的文章再次想起圣徒的使命，并受到挑战吧。

分享：

1. 利未人得到的城邑共有多少？
2. 近处的六座逃城是给谁的？
3. 耶和华如此安排的意图是什么？

背诵：神所应许赐福的话一句也没有落空，都应验了（45）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

心虚的人窘迫的辩白

“24 我们行这事并非无故，是特意作的，说，恐怕日后你们的子孙对我们的子孙说，你们与耶和华以色列的神有何关涉呢？25 因为耶和华把约旦河定为我们和你们这流便人，迦得人的交界，你们与耶和华无分了。这样，你们的子孙就使我们的子孙不再敬畏耶和华了。26 因此我们说，不如为自己筑一座坛，不是为献燔祭，也不是为献别的祭，”（24-26 节）

观察内容

第 22 章可以说是本该多余的却成为不多余的篇章。因为 1-6 节是把参与过战争的两个半支派，就是流便，迦得，玛拿西半支派打发回到约旦河东去的记事，7-34 节是他们在回去的路上在约旦河旁筑了高大的坛而差点发生骨肉相残的悲剧。

如果他们三思而行没有筑坛，这章就会成为多余的篇章了，从根源上如果他们不留住约旦河东也会成为多余的篇章了。那么，本该多余的成为不多余的第 22 章想要发出的信息是什么？

在摩西时代两个半支派曾经要求过亚摩利王西宏和巴珊王噩所统治的地方作他们的地业。他们向摩西请求要得那地为业时，摩西责备他们-“摩西对迦得子孙和流便子孙说：‘难道你们的弟兄去打仗，你们竟坐在这里吗？你们为何使以色列人灰心丧胆、不过去进入耶和华所赐给他们的那地呢？’

（民 32:6-7）同时提起过去探子们使以色列人灰心丧胆导致耶和华的震怒，结果第一代的人不得进入应许之地的事情。

流便、迦得、玛拿西半支派的子孙说：‘我们要在这里为牲畜垒圈，为妇人孩子造成。我们自己要带兵器行在以色列人的前头，好把他们领到他们的地方；但我们的妇女孩子，因这地居民的缘故，要住在坚固的城内。我们不回家，直等到以色列人各承受自己的产业。’（民 32:16-19）因为他们这样许约了，所以就答应他们的请求。约书亚记第一章命令他们履行此诺言，他们也照着他们的许约确实实践了。

在这第 22 章中约书亚允许对自己的弟兄不离不弃，竭尽全力履行责任的他们回去。（1-4）“只要切切地谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽性事奉他。”（5）约书亚这样嘱咐并祝福（6）之后打发他们回去。在 7 节也是约书亚祝福辛苦多年的他们，在第 8 节给他们许多战利品时嘱咐说：“与你们众弟兄同分。”

似乎一切都很顺利收场了，但重大的问题现在就要发生了。他们到约旦河边“筑了一座坛；那坛看着高大。”（10）他们为什么想起在那里筑坛了呢？因为他们意识到了长久与妻儿离别这不是真正的问题，而是从现在才会发生真正的问题。不是他们自己的那一代有问题而是他们子孙的下一代会遇到问题，不是当今的问题而是日后（24）的问题。因这个坛差一点引起纷争，不过他们说：这不是“在耶和华的坛以外（19）为自己筑的坛”，而是“恐怕日后你们的子孙对我们的子孙说，你们与耶和华以色列的神有何关涉呢？因为耶和华把约旦河定为我们和你们这流便人，迦得人的交界，你们与耶和华无分了。这样，你们的子孙就使我们的子孙不再敬畏耶和华了。”（24-25）他们解释说“作证据”为目的筑了坛，这样事态才平息了。

那么，我们会想问一个问题；流便、迦得、玛拿西半支派要求在约但河东得产业，这是不是合宜的事情？这也是在学者们之间发生过很多争论的问题。但不可否认的一点是两个半支派的这种选择不是值得鼓励的事。因为神应许要赐给亚伯拉罕、以撒、雅各子孙的地乃是迦南地。

从救赎史的观点看，神为什么拣选亚伯拉罕，为什么想让他们住在迦南地？如果知道神的这种心意，答案就很清楚了。神要准备通过亚伯拉罕的子孙差派弥赛亚，让他在犹大地的伯利恒出生。为了这个让雅各的子孙脱离埃及，把迦南地当作目的地行进，又照着应许把迦南地赐给了他们。可见，只有迦南地才是应许之地。

另外，应许赐给他们的迦南地是预表着在天上永恒的产业。作为律法的代号的摩西是不能赏赐这个产业的，只有借着作为“耶稣”的预表的约书亚才赐给的。我们不能对圣经的这段话语视而不见，就是流便、迦得、玛拿西半支派所得的产业是从“摩西”领受的产业。在 13:8 说：“玛拿西半支派和流便、迦得二支派已经受了产业，就是耶和华的仆人摩西在约但河东所赐给他们的”，在 18:7 也说：“就是耶和华的仆人摩西所给他们的。”当然这也不是摩西主动的自愿给他们的，而是因他们请求才允许的，我们需要留意此点。

或许有人会反问，这不是神已经允许和承认的吗？但神允许的不一定在属灵方面对我们都有益处。“他们将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”（诗 106:15）“摩西所给”这句话里隐藏着更深的含意。摩西求神说：“求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩。”那时，神的答复是“罢了！你不要向我再提这事。”你举目观望，“必不能过这约旦河。”（申 3:25-27）摩西所给的地是怎样的地，这是不言而喻的。

尽管如此，他们还请求摩西“求你把这地给我们为业”（民 32:5）。我的天啊！他们竟然不懂得不过约旦河是多么大的不幸。

民数记第 32 章有一段话，“他们看见那地是可牧放牲畜之地。”（民 32:1）是的，那地也许适合放牧牲畜，但不适合立约之民生活。他们说：“我们要在这里为牲畜垒圈，为妇人孩子造城（民 32:16），我们自己要过约旦河打仗。”这个建议是不是好像从哪儿听过似的？是的，在出埃及的时候，法老提过的妥协议案。（出 10:10）你们的小孩子要留下来，只有大人可以去。然后下一个妥协议案就是要把牛羊留下来（出 10:24）。这就是撒旦诡诈的妥协议案。然而，两个半支派没有分辨力，竟在妥协这个提议，这是多么愚昧的选择？

在本文中他们说：“恐怕日后你们的子孙对我们的子孙说，你们与耶和华以色列的神有何关涉呢？因为耶和华把约旦河定为我们和你们的交界”（24-25）显然，他们也有了迟来的感悟，这时感到不安放不下心。其实在民数记第 34 章中说过，神赐给以色列人的产业就是迦南地的四境，东界是从加利利湖（基尼烈湖）的东边，下到约旦河，通到盐海（死海）为止。（民 34:10-12）没有包括约但河东边。所以，非尼哈也说：“你们所得为业之地，若嫌不洁净，就可以过到耶和华之地，就是耶和华的帐幕所住之地，在我们中间得地业。”（19）

由此可见，他们占居的产业脱离了耶和华的所有地的界限，他们不是随从圣灵的心意，而是随从肉体的私欲去行了。如果真的醒悟过来了，那就不应该因心里不安为由筑坛，又找个窘迫的理由辩白，不如即便是为时晚了一点，还是照着非尼哈的建议带领全家和牲畜过到耶和华的会幕所住之地，就是耶和华的所有地。这样就好了。

这里有一个需要思考的问题。就是为什么耶和华的坛只有一个，只能在一个地方（会幕所住之地）献祭？为何别的坛，别的地方是不可以？因为只有借着唯一的会幕，唯一的祭坛作预表的基督才能得救。除了基督一次献上的十字架的祭坛和道成肉身来到世界的会幕以外再没有赐下别的名我们可以靠着得救的。

关于流便、迦得、玛拿西半支派的这个问题，之所以对后来的圣徒们如此重要，是因为这个历史事件对我们应用时有着重大的意义。

应用：

新约圣经如此说：

“我们既蒙留下，有进入他安息（属灵的迦南美地）的应许，就当畏惧，免得你们中间或有人似乎是赶不上了。”（来 4:1）“赶不上”是指着虽然出发了，但达不到目的地的人说的。是谁这样呢？“你们中间”不是指不信的人说的，而是指圣徒说的。就是不顺从的人，就象流便、迦得、玛拿西半支派的人。

他们没有把信心扎根在应许的话里面，而是扎根在眼看的世俗之地（约但河东摩亚地），他们是把牲畜和孩子们留在那地，只是自己想过去的心怀二意的人。经上警告说：“这样的人不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。”（雅 1:7-8）唯恐今天也有很多人仍在要求约但河东作地业。

弟兄，你是否也想在约但河东得地业？还是想在约旦河那边（西边）的应许之地领受产业？

分享：

1. 约书亚对两个半支派的劝勉是什么？
2. 他们为何筑坛？
3. 两个半支派在约但河东蹲坐下来，这给我们带来怎样的教训？

背诵：耶和华的坛以外筑坛（19）

用救赎史的观点看《约书亚记全景》

第二十三章

耶和华你们的 神

14 我现在要走世人必走的路。你们是一心一意地知道，耶和华你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空，都应验在你们身上了。15 耶和华你们神所应许的一切福气怎样临到你们身上，耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上，直到把你们从耶和华你们神所赐的这美地上除灭。16 你们若违背耶和华你们神吩咐你们所守的约，去事奉别神，叩拜他，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上速速灭亡。（14-16 节）

观察内容

其实约书亚记的历史在第 22 章结束。

23-24 章是约书亚临别之前的最后教导和劝勉。第 23 章是这样开头的，“耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日。约书亚年纪老迈。”（1）

第 23 章的重点在于“因那为你们争战的是耶和华你们的神。”（3）以色列人能够征服迦南地得享安息，全在乎这位“为你们争战的耶和华你们的神。”第 10 节中又出现“因耶和华为你们争战。”

本章特别强调耶和华消灭并赶出敌人的内容（1，5，9）。在约书亚记第 10 章中也说过：“耶和华为以色列人争战。（14，42 节）耶和华为以色列争战，这意味着什么？耶和华神不是偏向一个民族的神。也不是打属肉体之仗的神。这一切都是为了启示要成就救赎事工而进行属灵战争的神。所以说：“胜败全在乎神。”（代下 20:15，撒上 17:47）

出埃及记或约书亚记是属灵争战的预表，摩西或约书亚只是在耶和华的战争中被神使用过的仆人而已。值得我们关注的是约书亚对这位神称乎说“你们的神”。（3）“你们的神”这句话在短短的只有 16 节经文的本章中竟出现 12 次。为什么？约书亚记第 1 章中神对约书亚说“耶和华你的神必与你同在。”（1:9）表明神是约书亚的神。

但为什么约书亚这时候说：“你们的神”？这意味着一代过去，一代又来（传 1:3）。约书亚准备要离开。曾经与约书亚同在进行耶和华的战争的这位神，要与你们同在继续争战，直到完成救赎大工。所以约书亚说道：“我现在要走世人必走的路。…耶和华你们神”（14）。这不仅仅是约书亚的告白。神对摩西也说过：“我必与你同在”（出 3:12）临终前的摩西也说：“我现在一百二十岁了，不能照常出入；耶和华你们的神必引导你们过去，将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地。”（申 31:2-3）摩西的死对以色列人来说未尝不是一个极大的冲击。但是即便摩西死了，也不能停止或放弃正在向迦南地进行的耶和华的战争。与摩西同在的神对约书亚说：“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”（1:5）意即要作约书亚“你的神”。“耶和华你们的神必引导你们过去，将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地。”（申 31:3）这样救赎的历史继续不断地进行下去。约书亚记就是这句话的成就。现在约书亚离开的时间也快到了。他把接力棒递给下一代的时候说：“耶和华你们的神”。摩西走了，约书亚也要走了，但神总不离开。“耶稣基督昨日、今日、一直到永远都是一样的（来 13:8）。

本章述说耶和華神在过去所行的事和现在成就的事以及未来要作的事。“因那为你们争战的是耶和華你们的神”（3）。这是证明直到如今神都在为他们打仗。“我已经拈阄分给你们各支派为业。”（4）说明现在的产业是神所赐的。“耶和華你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们”（5）意即将来也一样作你们的神打完后面的战争。履行耶和華的战争的所有军兵们应当明白且相信救赎的渐进性和持续性，那位神，就是“我的神”又是“你们的神”，在完成救赎事工。

综上所述，与约书亚同在的神成为了“你们的神”，也就是我的神，那么，我们当如何做？这是教训我们的话语。

“所以，你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书（圣经）上的一切话，不可偏离左右。”（6）。“写在书上的”，这就是标准和根据。若是从这个标准不偏左右，就能画出一条<直线>的。这条直线就是接待神作我的神的圣徒们当行的道路。

而且这句话是神曾经立约书亚作摩西的接班人的时候所说过的话语，“谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右。”（1:7）约书亚把“你们的神”和刻在自己的心版上的这句一同留给他们。嘱咐他们说“要专靠耶和華你们的神。”（8）“要爱耶和華你们的神。”（11）

如果对神告白说：“耶和華你们的神”，就是我的神，不可能不专靠神、爱神的。“你们若稍微转去”（12），意思是不要退步，变成世俗化。约书亚警告说：“如果与迦南人联络，彼此结亲，互相来往，你们要确实知道，他们却要成为你们的网罗、机槛、肋上的刺。”（12-13）但可悲的是他们不铭记此番吩咐。（士 3:5-6）结果照着这句话：“耶和華你们神所应许的一切福气怎样临到你们身上，耶和華也必照样使各样祸患临到你们身上。”（15）应验在他们身上。这让我们记住这一事实，不仅是福气的（救恩）话语得到应验，连不吉利的话（灭亡）也会照样应验的。

应用：

弟兄啊，在成就救赎的历史当中，不是只有摩西，约书亚，彼得，保罗等这些人才被使用了的。他们在他们的时代成功的完成了他们的使命，而现在属于争战中教会的弟兄-你就是在救赎史的舞台上登场的这时代的主角人物。神现在是弟兄你的神。弟兄你是神为了成就救赎的历史而拣选、呼召，使用的工人。新旧约中的所有圣徒都是神的军队，这军队正在进行着一场耶

和華的戰爭，這戰爭從創世記啟動，必將在啟示錄完成，這戰爭乃是在神的救贖大工的統一線上進行的耶和華的戰爭。所以你要剛強壯胆。

照着書上所寫的話語你要專心依靠耶和華你的神，當愛耶和華你的神。若是這樣，弟兄你一人能擔當一千，如經上的話：“你們一人必追趕千人。”

(10)

分享：

1. 約書亞為什麼說：“你們的神”？
2. 接待神為“我的神”的人應當做的事情是什麼？
3. 不可以做的事情是什麼？

背誦：因耶和華你們的神照他所應許的，為你們爭戰。（10）

用救贖史的观点看《約書亞記全景》

第二十四章

與百姓立約

14 現在你們要敬畏耶和華，誠心實意地事奉他，將你們列祖在大河那邊和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和華。15 若是你們以事奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要事奉的，是你們列祖在大河那邊所事奉的神呢？是你們所住這地的亞摩利人的神呢？至於我和我家，我們必定事奉耶和華。16 百姓回答說，我們斷不敢離棄耶和華去事奉別神。17 因耶和華我們的神曾將我們和我們列祖從埃及地的為奴之家領出來，在我們眼前行了那些大神迹，在我們所行的道上，所經過的諸國，都保護了我們。18 耶和華又把住此地的亞摩利人都從我們面前趕出去。所以，我們必事奉耶和華，因為他是我們的神。（14-18 節）

觀察內容

第 24 章是約書亞的臨別講道。

本章可分為三大部分，1-13 節略述神一直以來的作為。14-24 節“現在（所以）”（14）講人的責任，就是我們當怎麼做。25-28 節是根據上面的兩段內容對立約做出更新，就是讓人決志的內容。

本章是這樣開頭的：“約書亞將以色列的眾支派聚集在示劍，…他們就站在 神面前。約書亞對眾民說：“耶和華以色列的神 如此說：”（1-2）眾民站在耶和華面前，由約書亞來代言。

首先述说神的作为的第一段（1-13）的主体是“我”，就是神自己。从3-13节，在11节经文中12次出现“我”。“我”将亚伯拉罕带来，又使他的子孙众多，把以撒赐给他（3）。又把雅各赐给以撒（4），“我”差遣摩西、亚伦，并照我在埃及中所行的降灾与埃及（5），“我领你们列祖出埃及”（6），“又使海水淹没埃及人，我在埃及所行的事”（7），“我把他们交在你们手里，我打发黄蜂飞在你们面前，…并不是用你的刀，也不是用你的弓”（12），“我赐给你们地土，非你们所修治的；我赐给你们城邑，非你们所建造的。”（13）自始至终只有耶和华神，就是“我”自己的作为。见证神的救赎工作，就是从呼召亚伯拉罕开始（3），一直到把迦南地赐给其子孙作产业为止神亲自做的事情（13）。

这非常重要。救赎的历史是神主权性的计划并成就应许的历史。“成就的是耶和华，造作、为要建立的也是耶和华”（耶 33:2）。主也曾说：“我父做事直到如今，我也做事”（约 5:17）。这是在先的。作为神话语的工人首先要见证这一点让会众明白。

请看新约圣经的书信。

大体上可分为两个部分，前一部分见证神为我们所做的事情。指这个说教理。然后才说“所以，弟兄们”，就是讲我们要过怎样的生活。指这个说伦理。

本章也是同样的结构。把以色列众的支派聚集在示剑，首先讲述神从“古时”（2）到如今大约在五百年期间所行的事情，之后才讲人的责任，“现在你们要…”（14）。

先见证神所行的事情，这才是认定神主权的做法。这叫以神为中心。于是让圣徒们谦卑跪在神的主权之下，赞美感谢这位守约施慈爱的信实的神，并且彼此相爱。约书亚在做的这个工作是将百姓带到神面前聚集，让他们回想神一直以来的作为。

若说“我”是前一段的中心单词，那么第二段的中心单词是“侍奉”。14-18节的5节经文中8次出现“侍奉”，总共出现了14次。既然明白了神以怎样的爱来为我们做了怎样事，那么侍奉神就是理所当然的事情了。还记得神差遣摩西和亚伦的时候所说的话语吗？“容我的百姓去，好侍奉我。”这是在降十灾期间始终如一的话语。以前侍奉了法老，但从今以后只要单单侍奉神。14节以“现在（所以）”来开头。它把前面所讲过的神的主权的作为和后面的人的责任连结起来。所以，如果不懂“现在（所以）”的含意，在实践伦理上就会失败的。“我现在要走世人必走的路。你们是一心一意地

知道，耶和华你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空，都应验在你们身上了。”（14）看本文就能看出，这里不只是有单方面的命令，也在敦促决志。“若是你们以事奉耶和华为不好，今日就可以选择所要事奉的，…至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”（15）这是敦促决志的话语。侍奉耶和华不是因为被强迫而侍奉的。首先要明白神所行的美善的作为，这样才能甘心乐意地以爱来侍奉的。

意思就是，我已经见证了神从远古到如今的作为，现在是你们要立志的时候，你们要怎么办？百姓回答说：“我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神”（16）。下一句非常重要，“因”（17）- 这说明为什么单单要侍奉耶和华的理由。如果不知道侍奉的理由，就会盲目的侍奉的，甚至不是真正的侍奉耶和华，只不过是为了得到自己的利益，利用神的，以自我为中心的信仰而已。为了让人明白这种教训，约书亚在前面先讲述了神的作为。

“因耶和华我们的神曾将我们和我们列祖从埃及地的为奴之家领出来，”（17）先述说把他们从埃及拯救出来的神的作为。因他们知道他们在埃及作法老的奴隶的时候，神拯救他们使成为神的百姓（出 6:6-7），所以，他们表白说：‘我们要单单侍奉耶和华。’“领出来”“保护了”（17），表示神赶出了迦南人赐给他们安息（18）。“所以”我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。（18）终于导引他们做出信仰告白。

不仅如此，约书亚又接着说明侍奉耶和华是什么意思。“你们不能侍奉耶和华；”（19 上）为什么这样说呢？“因为他是圣洁的神，是忌邪的神”（19 下）。什么意思呢？你们已经答应了要单单侍奉耶和华。那么你们知道何为侍奉耶和华吗？他是 1) 圣洁的神。所以你要侍奉神，你要过圣洁的生活。2) 忌邪的神。你要侍奉神，“要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”（申 6:5）他要完全的得着你。这就是侍奉神。但你们的生活不是这样，是不是？百姓回答约书亚说：“不然，我们定要侍奉耶和华。”（21）他们再次告白他们的信仰。

第三段虽然很短，但它是第 24 章的结论，又是核心。中心单词是“立约”。“当日，约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章。”（25）。

“立约”（25，申 29:1），这非常重要。这不是说人对神立约的意思。人算什么，怎能对神立约？这是指人对神所立的言约而做出的回应。圣经中所说的立约是神主权性的作为。

信心就是对此的回应。通过立约与神建立关系，也是通过立约与神连结。如果神没有立约，那么，与神的关系是只有断绝，没有连结的。首先要接受

神所立的约。然后，立志决定说我们要单单要侍奉耶和华，用生命来履行自己的信仰告白，这就是立约仪式。约书亚在临终前，举行立约的更新仪式。摩西也在临别前召集以色列众人立约：“与耶和华你们的神立约…起这誓。”（申 29:1-13）。

从救赎史的脉络看，神早在与亚伯拉罕“立约”（创 15:18），举行过立约仪式。象征耶和华的同在的烧着的火把从那些肉块中经过，这意味着如果不成就所应许的，我被劈开都是可以的，神用自己的生命来保证要成就所立的约，就是神所应许的子孙，土地，还有要通过他的子孙使万民得福的应许。然后神与以撒立约（创 17:19），与大卫立约（撒下 7:12），最后借着耶稣基督成就“这是我用我的血所立的新约”（路 22:20）。

亚伯拉罕和大卫的子孙一将要来的基督是神立约的核心。旧约的圣徒是通过立约和加入立约来能得救的，这就是我想证明的永不改变的真理。旧约的圣徒们通过神的约遥望基督相信耶稣而得救的。不要把圣经的立约看成伦理上的约定。当然里面也有教教导性含义，但它不是救赎之约。不过，有些人还是半信半疑。

那么，再次详细查考约书亚立约之前向他们见证的耶和华的作为（1-13）。从拣选亚伯拉罕，领他们脱离埃及，直到进入迦南地，这是关于什么的预表？这是非常明显的救赎事工。摩西也在临终前让第二代人加入立约，约书亚也在临死前让百姓立约。他们通过加入此约来进入基督里面。

从这种脉络看，约书亚记第 24 章的核心在于“当日，约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章。”（25）。在第一段里陈述耶和华的作为或是第二段的他们要侍奉的决心，都是为了向他们“立约”而铺垫的准备过程。

约书亚最后向居住在迦南地的神的百姓立约，提醒他们是与立约神的百姓，让他们重复决志要诚实的回应神所立的约，以此来结束大单元。如此约书亚的任务也完成了。

29-33 节是附录，记载约书亚的死。但不是简单的附录而已。这是与下一卷书士师记连结的环节。圣经 66 卷不是互不相干的零散的书。

31 节“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华。”士师记 2:7 承继此节经文来连结约书亚记和士师记。“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。”（士 2:10）

比起能够保证成就自己所立的约的神的信实，人的决心是多么虚假和不诚实？

所以需要反复的立约更新我们的信仰。

从救赎史的观点查考约书亚记的我们也只能这样告白说：“我们断不敢离弃耶和华去事奉别神。”（16）“因为他是我们的神”（18），“不然，我们定要事奉耶和华。”（21）阿们。

还有一个想附加的说明，那就是[葬]。附录般的29-33节里面竟出现三个人的葬礼之事。①安葬约书亚（30）②安葬约瑟的骸骨（32）③安葬大祭司亚伦的三子以利亚撒（32）。约书亚记用“葬”来作结尾，似乎可以忽略的话，但是“以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨，葬埋在示剑，”（32）这句话引起我们的注意。是否感觉有话想对我们说？为什么这里提到约瑟的骸骨葬埋在示剑？征服迦南地用了七年，得享安息也已经多日，“约书亚年纪老迈”（23），这也告诉我们已经过了许多年日。

有想发出的信息。在当时安葬了约瑟的骸骨了呢？还是之前早就安葬了呢，这不那么重要。重点是约瑟在临终时留下遗言说：“你们要把我的骸骨从这里搬上去。”（创50:25）在离开埃及的紧急情况之下“摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓，对他们说，神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。（出13:19）从约瑟留下遗言，一直到出埃及，在这四百多年的长长的岁月期间继续传承下来这个遗言。而且在出埃及的第一代都死在旷野的四十年彷徨期中仍然保存下来这个骸骨，到底约瑟的遗言和骸骨有多重要的意义，如此保存下来一直到约书亚记的最后一章与约书亚的葬埋相提并论呢？这里必定有重要信息。

第一：如约瑟的遗言，他们死的时候相信了关于弥赛亚的神的应许。新约圣经对此解释说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接”，可见，‘骸骨’只不过是一种简单的象征，重点在于对神的应许“神必眷顾你们”的信心。他们抓住的不是一把尘土般的骸骨，而是永不改变的神的应许，所存留的不是骸骨，而是信心。

第二：他们知道家乡不在迦南地，而在天上。与此相关信心之章是如此说明的：“又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。”（来11:13-16）。的确如此。创世记结束时把约瑟的遗体“停在埃及”（创50:26），然后过了大约四百年之后才在一直梦寐以求的家乡就是约瑟的子孙所得的地业中示剑地里葬埋，但

这个家乡是第一层面的夙愿，圣经想让我们明白：家乡是终究通过耶稣基督成就的天上永远的家乡。我们要继续前进。

第三：“埋葬”约书亚，约瑟，以利亚撒来结束约书亚记，这意味着他们从争战的教会迁移到安息的教会。那么，这也表示还没有“埋葬”的活着的人都是战争的军队。信息已经更加明确了。这是在问：现在你们应当怎样做？

所以在下一卷书士师记 1:1 如此发问：“约书亚死后，以色列人求问耶和華说：‘我们中间谁当先上去攻击迦南人，与他们争战？’”。

应用：

弟兄啊，约书亚记要结束的时候到了。

请问弟兄：你是否遵行在最后一章中所启示的三个信息，就是要明白神的作为，立定心志单单要侍奉神，坚固立约？请问弟兄：“我们中间谁当先上去攻击迦南人，与他们争战？”

就是你。

这就是神对通过救赎史的观点学习约书亚记的我们所说的最后结论。阿们。弟兄啊，让我们立志献身打那美好之仗吧，好让救赎的历史得以前进，哪怕是 1m, 1cm, 1mm。

弟兄，还有一个留下来的问题或是牵挂：我们这世代是知道神大能的作为，所以立约单单的侍奉着神，但是我们的下一代将会是如何呢？要把为他们所宣告的话语用文字记录下来留给下一代，这是我们的责任。

我也为此而写了“约书亚记全景”。

分享：

1. 第一段的主体是什么？
2. 第二段的主体是什么？
3. 第三段的主体是什么？

背诵：所以，我们必侍奉耶和華，因为他是我们的神（18）