

約書亞記之研究

蔡聖民 編著

真耶穌教會臺灣神學院 發行

目 錄

第一課	約書亞記之概要-----	1
第二課	窺探耶利哥與過約但河-----	7
第三課	征服耶利哥城-----	14
第四課	攻艾城與基遍人-----	21
第五課	大戰爭與分地-----	28
第六課	約書亞晚年至他的離世-----	33

約書亞記緒論

本書記約書亞繼續摩西領以色列民過約但河，進迦南地，攻滅迦南的敵人，將地業分給全民，而居住神所應許的美地之重要歷史。

摩西領民出埃及，經曠野四十年，傳受神的律法，訓練選民，造帳幕，實行獻祭，又使選民在曠野學習爭戰，在其中向迦南地進行而已。摩西沒有領民到達迦南地，若沒有約書亞繼續此重要工作，則摩西領民出埃及之目的未能達成。

神在五百多年前，向亞伯拉罕應許，要將迦南地賜給他的後裔為業，是到了約書亞的時代才應驗。就是有約書亞的工作，則摩西的工作始達完成，有「約書亞記」，則摩西的「五經」也才達到結束。

摩西和約書亞兩人的工作，在屬靈方面有兩種重要的預表：摩西是傳律法的，他不領民到迦南地，預表律法不能使人到達恩典地；約書亞預表救主，「約書亞」這名字的意思，和「耶穌」相同，即「拯救的主」，即知：約書亞是預表救主耶穌；耶穌來世界，才救民脫罪惡，成全律法，而進到得救恩典地。此事，以當時約書亞，在摩西傳律法之後，繼續領民進迦南地的事情表明之。

約書亞的出身，是約瑟的後裔，以法蓮支派的子孫（代上七20~27）。他的原名「何西亞」，蒙選召之後才被改稱為「約書亞」（民十三8、16）。他是跟從摩西極忠心的好幫手（出廿四13；卅三11；民十一28；書一1、2）。在曠野和亞瑪力人爭戰時，由他的出力奮戰，才得到勝利（出十七9、10、13）。摩西上西乃山四十天，領受神傳律法時，他在山腰等到摩西下山，何其忠心（出廿四12~18；卅二15~17）。有了會幕之後，他不離

開會幕（出卅三11）。因此，摩西特別信任他，揀選他（民十一28；廿七15～23；申卅四9）。在迦低斯巴尼亞奉差去窺探迦南地的十二人中，只有他和迦勒是忠心的（民十三6～8；十四4～9）。以後進迦南時，出埃及當時出來之人中，只有他和迦勒得進去（民十四29、30），其餘的都失去信心，發怨言而死滅在曠野（林前十5）。

約書亞不只領民進了迦南，在進迦南之後，又指揮以色列軍攻擊迦南的仇敵，繼續了七年的爭戰，都勝利成功，至完全征服了迦南，而將地業分給全民安居的重要工作（書十四～廿一章）。

摩西離世之前，神對約書亞勉勵一句重要之言，即：「你當剛強壯膽！」（申卅一23；書一6～9）此言在約書亞記一章之內，共說了三次，確實此言成爲他一生的力量，他到了年老離世之前，也是用此言勉勵百姓（書廿三6）。

約書亞記的要旨及靈意

每卷聖經都可以用一句話來表明它的要旨：如創世記的要旨是「創造與敗壞」，出埃及記是「救贖」，利未記是「分別爲聖」，民數記是「靈程」，申命記是「遵命」，而約書亞記是「得地業」。但要到達承受地業，必先攻擊仇敵至得勝之後，始能達成。簡言之：約書亞記的要旨是「得勝與得業」。

以色列民出埃及進迦南的歷史，是信徒靈程的寫照。在埃及爲奴受苦時，表世人在撒但權下作罪奴之困苦中，神用大能救民出埃及過紅海，脫離埃及人之轄制，表世上的罪人蒙主拯救，受浸脫罪重生作神的子民（林前十一1～4）。以後經曠野，遇仇敵來爭戰，時勝時敗，且敗多勝少；信徒在如曠野的世路上，因信心軟弱，勝不過肉慾的發動，又有世慾的誘惑，體貼肉體，不

願意受苦，攻克心中的慾念而順從聖靈；因此不能得到勝利而享受靈性安息的境地。已歸主的信徒，信心的狀態多是如此，保羅也曾有如此的經驗（羅七18~24），但他有熱心靠主能力而奮戰，終乃得了勝利而感謝頌主（同25節），是我們當效法之良範。

迦南地不是表天堂，因為天堂沒有爭戰；迦南是表信徒當達到的屬靈生活之境地。因以色列民進了迦南之後，來攻戰之敵人很多，通稱為迦南的七族（申七1記有七族），這是表信徒心中的各種惡慾邪情，進了迦南地的以色列民，是至攻勝七族的敵人之後，才四境平安而得地業；照此，信徒歸主作屬靈人之後，也必在靈戰上得勝了一切肉體上的惡慾，始得心中平安，享受屬靈產業之福。

約書亞記和新約的以弗所書是相仿的。約書亞記論選民得地上的基業，以弗所書論信徒得屬天屬靈的基業；約書亞記論選民與迦南七族的爭戰，以弗所書論信徒與空中屬靈氣的惡魔爭戰（弗六12）。我們將此二卷聖經對照而研究，可以看出其中的要旨及教訓，而用心學習、遵行，至實在進到屬靈的迦南地，並在靈戰上得勝一切內外的仇敵，可安全享受屬靈的基業，而過著屬靈完美的生活。如此，則我們研究約書亞記的目的始達成矣。

約書亞記之研究

第一課 約書亞記之概要

約書亞記是繼續申命記寫下來的以色列民之歷史。

當時摩西已帶領以色列人民到了應許承受之地的邊界，便忠告、勸勉，並祝福他們。以後神准許他的眼能遙遙望見神所應許的榮美之地，但未得進入而離世與神同在了。

摩西一生的工作就此完畢，但領以色列人的工作尙未完成，即以以色列人必須再經過約但河，將仇敵驅逐出去，以便為神得著這地；約書亞乃作了他們的領袖，繼續帶領他們前進。

未詳細研讀約書亞記以前，須先留意全書的幾件事：

一、名稱：約書亞記被稱為「得勝的書」，故為那些得勝的基督徒有特別的能力吸引他們；因為這書指示我們每一個基督徒是應當怎樣的勝過屬靈的仇敵，並得著神為他在基督裡所預備的一切。本書對屬靈的精兵充滿了鼓勵。若有人只想脫離罪，而過著如經曠野的生活就感滿意，那麼約書亞記這卷書對他就沒有多大的幫助；但人決定要在脫離罪的權勢以後充任主十字架的精兵，為道奮戰，與基督同掌王權，那麼這書就成為他惟一的力量和鼓勵。

二、作者：本書是約書亞所寫的，或許有人在最後的部份增加一點。從全書的要旨裡面可以知道，此書是他在當時親眼所見到的一切事，所以能寫得很逼真，很生動，並且很詳細。

約書亞為以法蓮人，是摩西從加低斯巴尼亞所派探子中的一位（民十三 8、16）。他是摩西多年忠心的僕人，神的靈也與他同在（出廿四 13；卅三 11；民廿七 18；申卅四 9）。

三、體裁：本書是一部戰爭的歷史，若摩西是一位演說家；那麼約

書亞便是一位軍事家，而且是第一流的大軍事家。但要記得他的智慧都出於神，我們從本書內可以看出一個表得勝的事跡，是經過七年的工夫才克服了迦南。在這七年的戰爭中，只有一次小的失敗。他成功的秘訣乃是絕對的信靠與順服神。

四時間：這段事跡一共包括二十四年。克服迦南人以後，約書亞按照著各支派將地分給他們。以後他管理這個國家有許多的年日，在這方面，他也是一個大政治家。

五構造：請看以下的圖表（在第3頁）

1. 約書亞記共有二十四章，圖表的每空格代表一章。
2. 本書可分三部份
 - ①得勝（一～十二章）
 - ②分地（十三～廿一章）
 - ③約書亞晚年的教訓和他的死（廿二～廿四章）

六象徵：約書亞記在屬靈方面是舊約的以弗所書。以弗所書裡面論基督徒的天，就是以色列人的迦南。迦南是一個戰爭的所在，故在這一方面不能為天國的預表，乃表示以神力得勝和得福的所在（書廿一43～45；弗一3）。

在我們研讀：出埃及記、利未記、民數記和申命記的時候，曾注意在這些書裡面，論到以色列人的經驗和教會以及每個基督徒的經驗是非常符合的。以色列人的歷史是個人屬靈履歷的寫照或預表。以色列人在埃及的情況是：受捆綁、貧窮、困苦至死，乃是信徒在重生以前的景況；在曠野的情況是：不信、不順服、不知足、軟弱……。基督徒在屬靈方面，雖然受浸重生，但仍未完全投降神。現在約書亞記使我們看到以色列人在迦南的情形是：平安、快樂、富足、有能力、常得勝的，可說是一個重生得救的人已完全投降神的屬靈情形。

請留意：「耶和華的僕人摩西死了」這一句話（書一2）

。摩西代表律法，終不能使有罪的百姓得勝（來七19；羅六14）。

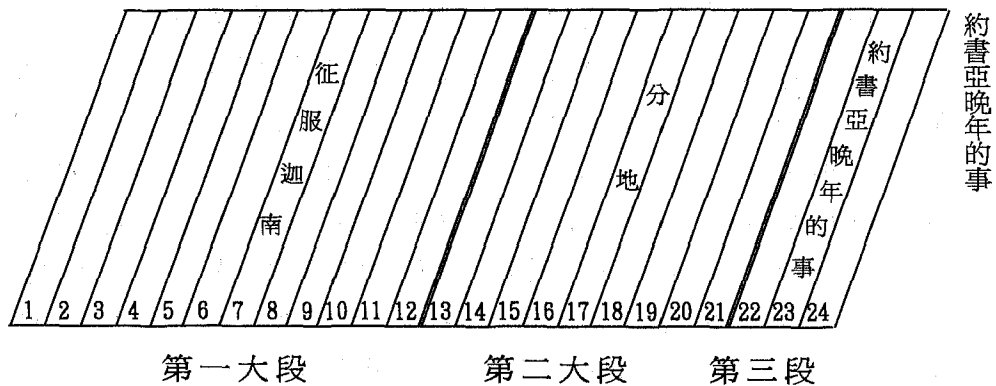
七預表：

1. 「約書亞」這名稱的意義是「主拯救」，與「耶穌」的意義相同，即約書亞為基督的預表。其要點如下：
 - ①他來在摩西之後。摩西傳律法，不領民進迦南，由約書亞才領進去；此事表示主耶穌來到，始救在律法下之人，到得救恩中，即進住屬靈迦南地的（約一17；羅十4；加三23、24、26）。
 - ②祂領我們到得勝的地步（羅八37；林後一10，二14）。
 - ③我們失敗的時候，祂作我們的中保（書七5～9；約壹二1）。
 - ④祂分派我們當得的份（弗一11、14），由約書亞得勝後分地業表之。
2. 過約但河是預表我們與基督同死同復活（羅六6～11；弗二5、6；西三1～3）。

現在來查考約書亞記的三大分段：

第一——征服（一～十二章）請看下列圖表：

約書亞記



請在未讀以下的說明以前，將約書亞記第一章藉著禱告仔細研讀，不要忽視一個很要緊的事情，乃是要將主題完全熟悉，將每段經文，若是忽略這點，必有所失。

約書亞記前十二章是征服迦南，又可分為七小段。

- 一、神吩咐約書亞（一章）
- 二、窺探耶利哥城（二章）
- 三、渡約但河（三、四章）
- 四、攻取耶利哥城（五、六章）
- 五、攻艾城初敗後勝（七、八章）
- 六、基遍人（九章）
- 七、大戰爭及勝利的結果（十～十二章）

以後乃本書的第二大段，詳記分地的事。

在這課裡面，我們要研究第一小分段，即第一章的要義。

一、神吩咐約書亞（一章）

摩西死後，神吩咐約書亞代替摩西作全國的首領，並帶領百姓過約但河進入應許地。

「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」

這好像是神將一件很難的事放在約書亞面前。第一步：他們怎樣過約但河？因約但河水在收割的日子，漲過兩岸（三15），既沒有橋又沒有船，他們如何過去？縱然他們過去了，在那邊還要與七個強有力的居民會戰。

請看聖經上指明的迦南七族（申七1），這些民族的國家都是勇於爭戰的，他們有堅固城及營壘，要為保守土地而戰。

神下命令之外，又指示約書亞四件事，為要除去他的疑懼：

- 1.（一3、4）神使他看見所要承受的產業。當然這些地是很值得去得著的，但他們是否能勝過這些仇敵？

2. 神要除去約書亞心中的懼怕，故在一章 5 節給他成功的保證。
3. 這是神兒女們隨時隨地成功的秘訣，要常以神的話為真實而順服神（一 7 ~ 8）。
4. 神應許繼續與約書亞同在（一 9）

在人方面的看法似乎是很難，但神既如此的鼓勵，約書亞就毫無懼怕的帶領百姓向迦南前進。

神說完之後，約書亞就告訴全營百姓當怎樣行，他們心中都充滿了歡喜快樂（一 10、11）。

自以色列人離開埃及至今已有四十年，現在他們在三天之內要起程進入這應許地。

這群飄流在曠野四十年不肯順從神的民衆，若是要吩咐他們在三天之內過約但河，他們是毫無疑問的要反對，並且如已往的情形一樣要開始埋怨和訴苦的。

恐怕他們要說：我們已在路上四十年，所以不必這麼急的過河去，爲什麼不再等幾天後，讓約但河的水小一點，不太危險的時候才過去呢？在三天之內就急著要過去是什麼理由？

但這些民衆在曠野多年之間，摩西的教訓對他們有很大的影響，故他們自覺自己的智慧、能力、判斷是無益的；他們決定願意按照神的指示去作（參閱申卅四 9）。他們現在絕對無條件的順服神，藉著信，他們對約書亞說：「你所吩咐我們行的，我們都必行。」（一 16）

神帶領這一般群眾得勝，並使他們在七年之內得著迦南，並沒有什麼稀奇。若是現今的教會肯絕對的順服神，從心內向我們的大約書亞—基督也如此說：「你怎樣吩咐我們，我們都必行，你所差遣我們去的地方，我們都必去，祂必帶領我們得勝。」那麼，基督必能在短短的時期內得著世界，完成天國的聖工。

請留意約書亞吩咐百姓準備過約但河，也同時提醒流便的子

孫，迦得的子孫和瑪拿西的半支派－他們在約但河東選擇了承受為業之地（民卅二章），但照摩西的安排，他們也必須過河參加爭戰，直到得著迦南地以後，方能回去約但河東邊承受地業（書一12~15）。

第一課 問 題

1. 約書亞記另有稱為甚麼書？
2. 征服迦南的事對那一等基督徒特別有感動的力量？
3. 約書亞自己寫這卷書有何理由？
4. 為何可以將約書亞認定是大軍事家？
5. 約書亞記大約包括若干年？
6. 約書亞記與新約何卷相符？
7. 以色列人在迦南的情形（能力、平安、喜樂、得勝）表明蒙恩得救人的屬靈情況，蒙恩得救的人需要什麼以後才能得到？
8. 約書亞預表基督有那幾方面？
9. 寫出約書亞記第一大分段稱為「征服」裡面的七個小分段。
10. 神吩咐約書亞帶領民眾過約但河的時候，祂啓示約書亞什麼四件事？

第二課 約書亞記第二章～第四章 —窺探耶利哥與過約但河

在未往下看以前，請先將此三章至少讀三遍。

約書亞記第一大段是征服。在第一課內，我們已看過它的第一小分段——神吩咐約書亞（一章），本課我們要看第二小分段，詳記如下：

二、窺探耶利哥（二章）

在全營都準備好過約但河時，約書亞暗暗打發兩個人作探子，去窺探那地和耶利哥（二1）。

當以色列人渡過約但河立足迦南的時候，耶利哥是第一個抵抗他們前進的城邑（請看地圖），所以有需要先去探那城的情形，以便明白所要遇見的是那一種的勁敵。

無論何時遇到可怕的難處，在我們屬靈前進的路上，我們要切實的注意，察明了以後，要仰望我們的神，因為無論難處多麼大，神的力量是更大的。

兩個探子到耶利哥的消息，立即被耶利哥王知道了。王打發人去見喇合說：「要交出那來到這裡，進了你家的人來。」但喇合將二人隱藏起來，就回答王差來的人說：「那人果然到我這裡來，他們是那裡來的，我卻不知道，天黑要關城門的時候，他們出去了，往那裡去我也不知道，你們快快的去追趕，就必追上。」（二4、5）

他們不曉得喇合是騙他們，差人走後，她立即上房頂到他們那裡，對那兩個人說：「住在迦南地的人聽到神在約但河東邊，為祂的百姓所行的這些事，心就消化了，無一人有膽氣。」這表示因她所看見的，已相信以色列的神是真神，並要將迦南地賜給他們；她就懇求他們在得到此地的時候，要恩待她和她的親屬（

二 9 ~ 13) 。探子也答應了，但有一條件：必須將親屬都集合在她的家裡，用朱紅線繩繫在窗戶上作為她所住的家的記號，並且不可將他們二人的事，告訴任何人。

在所多瑪毀滅以前，神差遣使者將羅得救出來；現在神要毀滅耶利哥，在未毀滅以前，神要拯救喇合，因為她對神有信心。

請思想喇合的事並學習裡面寶貴的教訓：

1. 人的蒙神拯救，並不在乎得到多少真理，乃是因他的信心與順服的心。

喇合住在罪惡的環境中，那裡的人愚昧、不潔淨、敬拜可憎的偶像；喇合自己也是一個罪人，但她相信神，因她相信，所以蒙了拯救。她得見不多的亮光，就立刻信靠與順服，所以神給她更多的亮光。喇合對神確實知道的很少，她只知道這位神已經拯救了祂的百姓脫離埃及，並應許賜給他們迦南美地，她信這事，因此就算她為義。她所知道的真理雖然很少，但按她所能行的就立即去作，便因信而得了救。

「妓女喇合因著信，就不與那些不順從的人一同滅亡。」（來十一 31）

2. 有真實信心就必表現工作——喇合的工作證明了她的信心是真實的，注意四件事可證明喇合信神是真的：

- (1) 她站在反對耶利哥王的地位上，並為神和神的百姓行事（二 4 ~ 6）

- (2) 她公開的承認她相信神（二 11）

- (3) 要她用朱紅線繩子來識別自己和神的百姓（二 21）。這提醒我們回想在埃及門上的紅色記號，表示那些住在房子裡面的是對神有信的人，是神的子民。

- (4) 她為家人得救的事關心（二 12、13；六 17、22、23、25）。我們對神的信心也有這四方面嗎？

3. 神的拯救並不是因著人的義，乃是因著人的信。

有人要問「喇合是不是一個有罪的婦女？」是的；「她是否欺騙耶利哥的王？」是的。那末這樣的人怎樣能得救呢？告訴你：她不是靠自己的義得救，乃是因信得救。神救她，不是因為她好，但歸主以後，將來她會變好的。

在（來十一31）與（雅二25）裡面，指示神救了喇合，這些經文只提到她因信心所顯明的工作。

照樣在十字架上的一個強盜得了救，這也是因他的信心。就是：

- (1) 承認他的罪，應當被釘十字架的。
- (2) 公開的承認相信基督乃無罪的主，是為擔負人的罪被釘的。
- (3) 他已認識神，敬畏神。
- (4) 他責斥罪。
- (5) 他相信基督必得國降臨，懇求那時候紀念他。雖然前犯了大罪，被釘在十字架上，卻與基督同釘在一起，他已真誠悔罪相信，就由他的信心蒙救的（路廿三39~43）。

4. 神對那些信靠順服祂的人有豐富的賞賜。

若是我們將約書亞記六25與馬太一5比較之，就可知道喇合的歷史。

喇合被救之後，即住在神的百姓中間（書六25），後來又嫁給一個以色列人，竟成了主耶穌基督祖宗之一（太一5）。

神所作的是何等的超乎她所求所想的！神救她脫離死亡，並放在神兒女之中，啓發和教導她，領她進入主的家譜內，即使她有份在基督裡面。不管人是怎樣愚昧、犯罪、墮落、遠離神，只要他肯信靠順服，神必照樣為罪人成全一切。

在未揭過第二章以前，我們要留意兩個探子向約書亞的報

告（二23～24）。

這報告與在四十年前十個探子在加底斯巴尼亞的報告成爲對比。這次的報告是由於信心所發出的，猶如約書亞和迦勒向摩西的報告一樣，參閱（民十四6～9）。他們的報告沒有含著失望和疑懼，故使百姓有決心和勇氣。

三、過約但河（三、四章）

在聖經裡面的約但河與死是有關係的。不是指肉體的死，是指滅絕老自己的生命。

請讀列王紀下第五章，當乃縵知道自己力量完了的時候，他就停止了自己的理性和行動，順服神所指示的方法，到約但河去洗，即得了潔淨。當他從河裡起來，在肉體方面就得到新的生命，成爲一個健全、有能力、有喜樂的生活。

請讀馬太福音第三章，並留意當這些人到施浸約翰那裡來的時候，承認他們的罪，知道自己的作法不對，神的作法是對的；他們在約但河裡受了浸（這是老自己死的象徵），從水裡上來，就能接受聖靈與火的浸（太三11）。

我們的主也在約但河裡受浸，並不是因祂自己有罪，乃是盡諸般的義，留與我們當受浸的榜樣。主受浸後，聖靈即降在祂的身上，在祂全能的能力裡面，以後就得勝了撒但（太三13，四11）。

所以從前軟弱、剛硬、犯罪的以色列民，到了他們老自己生活的末了，（那就是知道他們自己的軟弱、愚昧、罪孽，而願意爲得能力、智慧、引導、保護，來信靠神），神即帶領他們安全渡過約但河，藉著神的能力成爲有權能的百姓。

過約但河這一段是我們與基督同死的預表，請仔細讀（羅六6～11；弗二4～9；西三1～3），留意這些經文所指示和勸告。

約書亞清早起來，帶領百姓到約但河的岸上，在那裡等候過河，當看到洶湧的巨浪起伏離他們很近的時候，感到若是要和他們的婦女、小孩、牲口以及一切家中所有的過河，神必為他們開路；不然，自己必無渡河的可能。

以色列人住在河邊，準備過河時，官長走遍營中，發出了一個很重要的命令——

他們吩咐百姓說：「你們看見耶和華你們神的約櫃，又見祭司和利未人抬著約櫃，就要離開所住的地方，跟著約櫃去。」（三2～3）

這命令是要他們的眼望著約櫃，並跟從他們的首領，藉著所見之物而前進。他們下到水中，好像能經過死蔭的幽谷，他們從未經過此路，但不必懼怕，因為有應許說：

「普天下主的約櫃必在你們前頭過去到約但河裡。」（三11）約櫃乃是預表基督，約櫃要在他們前面先過約但河；抬約櫃的祭司在約但河中的乾地上站定，以色列眾人都平安從乾地上過去。

神從不差祂的百姓在前面走，是祂自己在前面走；主的約櫃在那裡，死的水是不會氾濫的。

基督自己先經過死，我們只要跟隨祂。

請看神給祂百姓希奇的記號，祂與他們同在，不但能帶領他們經過約但河，在他們與迦南人交戰的時候也是如此。

「因此你們就知道在你們中間有永生神……等到抬普天下耶和華約櫃的祭司把腳站在約但河水裡……約但河的水——就是從上往下流的水，必然斷絕，立起成壘。」（三10～13）

第二天他們要看見這大的神蹟，在起行的時候我們可略略見到。第一見到一小群的祭司身穿白衣，肩上抬著神的約櫃，相隔二千肘，以色列人接著他們的支派跟著走；當抬約櫃的祭司，腳一入水，那從上往下流的水，便在極遠之地停住，立起成壘。抬

約櫃的祭司在約但河中的乾地上站定，直到以色列民都平安的從乾地上過去。（過河之人有二百萬人，時間很久）

那時，從民中揀選了十二個人，在祭司腳站定的地方，取了十二塊石頭立在抬約櫃的祭司站立的地方，作為這件大事的紀念，並常為他們神的大能作見證。祂不但帶領他們平安渡過約但河，又有權能將迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人與耶布斯人這七族的人趕出去。

現在以色列人和這些人相遇，滾滾流水已在他們的後面，再沒有後退的餘地。他們永遠脫離了曠野的生活，實在的到了應許得業之地。而第二步乃是要如何去得著這地。

經過約但河的這段，是最有教訓的一段。猶如埃及預表世界或撒但的領域；曠野預表不專誠的基督徒生活，他們有埋怨、飄流、跌倒、失敗、不順服和不相信。迦南代表聖靈充滿，絕對順服的基督徒生活，基督徒的地位在復活的位置上，不再為自己，乃是為基督；祂掌管我們，以我們與基督同死同埋葬同復活，在祂裡面得到新的生命，在一個得勝蒙祝福的快樂位置上。

巴不得神的每個兒女應當向罪和撒但死；當撒但要用我們的嘴，我們的手，我們的思想，我們的腳的時候，讓牠知道對我們的引誘已死，卻為基督而活！更巴不得基督能用我們的嘴，我們的手，我們的腳，我們的思想，看我們向祂活著。

「不要將你們的肢體獻給罪，作不義的器具，倒要像從死裡復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。」（羅六13）

神的兒女們有這樣得勝的生活，但不一定沒有內心的戰爭，正相反的乃是以色列人最猛烈的戰爭乃是在迦南，但神必給他們得勝的能力。

離約但河五里地的吉甲，是他們過河以後第一個安營的地方

(請看地圖)。當他們與迦南人交戰的時候，吉甲是他們的大本營，將婦女孩子們都留在這地，直到征服分地之後，再帶他們走。這是放紀念石最合適的地方，當婦女以及成年的孩童們看到打仗的人從戰場上回來，這些石頭就提醒他們記得神為他們所作的事。

他們另把十二塊石頭放在約但河中（是約櫃停留使河水不流的地方），已被水所淹沒。（十二代表以色列民全部，舊人已全部死滅在河中），帶去立在吉甲的十二塊石頭，表重生在美地的新人；他們看到在吉甲的十二塊石頭就感謝神的拯救。

第二課 問 題

1. 拯救喇合性命的是什麼？
2. 喇合作了那四件事顯明她的信心是真的？
3. 喇合的性命被救以後，還要知道她的什麼事？
4. 兩個探子從耶利哥回到以色列的營中，他們報告什麼事？
5. 過約但河時有什麼在以色列人前面先過去？這表明什麼？
6. 過約但河在基督徒的屬靈經驗方面有什麼預表？
7. 這時候見到什麼大神蹟？
8. 以色列民過河之後，將十二塊紀念石放在何處？
9. 這些紀念石提醒以色列人什麼事？又有什麼屬靈意義？
10. 有什麼事提醒我們是脫離了永死？

第三課 約書亞記第五章、第六章 —征服耶利哥城

請將五、六兩章讀幾遍後，再看這一課。約書亞第五章開始是第一大段的第四小分段。

四、征服耶利哥（五、六章）

耶利哥是他們仇敵中的第一個堅固保壘。約書亞在這次的大戰爭中按著神的吩咐去趕走住在迦南的七族。

爲什麼神要以色列人與他們爭戰？又要「將他們殺盡，並全然的毀滅他們」「不可顧惜他們」「將他們的名字從天下除掉」「其中凡有氣息的，一個不可存留」（參閱申七章，二十16~18）。

關於以上的命令，常聽到有人批評說：「神吩咐將無辜的人，婦女、孩子們都殺盡，那是多麼殘酷的一件事。」他們又問「一位滿有慈愛的神那能作這樣的事？」

這些任意批評神的人應當仔細的看聖經，特別看利未記與申命記，便能看到神要滅盡迦南人的理由。第一、這些國是壞到極處，利未記十八章可說是他們罪惡的一覽表（有的罪簡直是不可去想像的）。再讀神的說明——利十八24、27，必更知迦南人犯了許多可憎惡的罪。（再看申十二31），從這些章節裡面，就能看到他們的罪惡已到極點，實在不能再容讓他們存留在地上。神是這地的主，祂可以在任何時候，只要認爲合宜，就有權利將這地的居民驅逐出去。他們犯罪的程度已到達神必須趕出去的地步。若是神要拯救人類脫離敗壞，正好像在洪水以前的情況一樣。猶如一位醫生要除去人身上的毒瘤，必須先將壞的部份割去，才能救他全身的生命。

照樣，迦南地是屬於以色列人的，神是地主。神已將這地永

遠賜給亞伯拉罕和他的後裔（創十二 6、7，十三 14、15、17），但當時迦南人卻是霸佔者。

以色列人與迦南人的戰爭是比國與國之間的戰爭還厲害，撒但和牠的群眾已經管理這地的居民很久，所以要驅逐他們出去之外，還要征服他們至完全滅絕。

爲什麼神要以色列人作這樣流血的事呢？爲什麼神用戰爭而不用瘟疫、飢荒或別的方法呢？這是因爲以色列人作了神的執行者，需要他們學習嚴格的教訓，在他們殺滅以前，神藉著約書亞很清楚的告訴他們，要將迦南人毀滅的主要原因，乃是不讓他們誘惑以色列民行他們所行一切可憎惡的惡事。神又告訴以色列人，若是他們也拜偶像，行一切可憎惡的事，神也照樣要從這地將他們趕出去。

請讀（書五 1），並留意亞摩利人和迦南人，聽見約但河水分開的神蹟，受到什麼影響。

這地的居民是否明瞭這次戰爭，是全能的神發起的，約書亞軍隊的能力和智慧全是由於創造天地宇宙萬物的主宰賜給的，那麼他們的驚惶一定比以前更大。

1. 以色列人在未打仗以先，必須先行割禮（五 2、3）

「割禮」是神與亞伯拉罕立約的記號，這約乃是神要將這地永遠賜給他和他的後裔（創十七 7～14）。這地不是靠以色列人自己的能力得到，乃是從神所接受的一個禮物，爲著尊重起見，他們必須行神所規定的約禮。

以色列民在埃及和曠野的生活中沒有行割禮（五 4～7），但在迦南的生活，這是第一件必須作的事。割禮表示除掉肉體的情慾，承認神的約，並信靠神的教導，不依靠自己惡習而行，完全消滅自己（耶四 4；申十 16，卅 6 此二處，原文是割禮），如此神的榮耀才彰顯出來。但當時以色列人行割禮是作預表而已；

現在歸屬主的真信徒，必須達到有真受割禮的生活（西二11；羅二29）。

以色列行割禮的地乃在吉甲。吉甲的意義是輓去，表將以前的惡完全除去。我們也當有我們的吉甲。我們很知道一條普通的原則，即必與基督同死同活。但必須表現在我們內心以及外面生活的行爲上。明顯說起來，即必須將老自己的心思、行動都除去，完全重生，穿上新人，現出有基督的形像來，而作到了屬靈的吉甲，行了真割禮的真以色列人（弗四21~24；西三1~10；羅二28、29）。

2. 在吉甲又行了一件很重要的事，乃是守逾越節（五10）。

自從以色列人出了埃及第二年在西乃守逾越節後（民九章），至今這是第二次的守節。他們在經曠野那段期間都不能守節，直到如今才能。他們現在必受割禮，因爲未受割禮的人不得吃逾越節筵席。

出埃及在經曠野四十年之間所生的民，都未有行過割禮，因爲那段期間，民衆多是不信，不順從，當然也不看重神對亞伯拉罕立約所當行的重要憑證之割禮。

3. 行了割禮以後，他們喫了那地的出產，嗎哪就停止了。神現在也是這樣看顧祂的百姓，一種的供給不停止直到另一種的供給開始。這糧食是神所預備的，正如嗎哪停止後賜迦南所產之糧，更有營養的靈食物。當一個人肯把老自己的生活放棄，而有聖靈管理的生活，就可以吃靈的乾糧不再吃靈奶了（來五13~14）

4. 要去得迦南的第一個堅固保壘以前，神自己向約書亞顯現，以堅固他的信心並加添他力量（五13~15）。當約書亞在耶利哥，恐怕他在想這重大的工作擺在面前的時候，他舉目觀看，看見了神向他顯現。約書亞起初不認識，因祂有人的樣式，手中拿著刀站在那裡；約書亞就向祂說：「你是幫助我們呢？還是幫助我

們的敵人呢？」祂回答說：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就伏地下拜。

向約書亞說話的這一位接受了敬拜，但約書亞以為是人或是天使，其實這就是基督自己，在道成肉身以前所顯現的。

祂說是耶和華軍隊的元帥。我們可以想到猶大帶著一群人來捉拿耶穌的時候，主耶穌對彼得說的話：

「你想我不能求我父，現在為我差遣十二營多的天使來麼？」（太廿六53、54）

祂不但來作以色列軍隊的元帥，對約書亞所說的這些話更有深長的意義。「耶和華軍隊的元帥」毫無疑問的是說有無數的天使為神軍隊；我們若睜開靈的眼睛，就和以利沙的僕人一樣，能看見極多的神軍與我們同在（王下六16、17）。

我們不要忘記顯給約書亞的這一位就是我們救恩的元帥；在我們猛烈的攻擊這黑暗世界執政掌權的撒但所組織訓練的軍隊時，一定要仰望我們的元帥，讓祂帶領，順從祂而爭戰，就必得勝。

在以色列佔領迦南以前，他們必須先摧毀仇敵的營壘，正是基督徒必須一個一個的得勝老自己的惡習慣，不良嗜好，和不正当的心思意念；因為這些都是我們的大仇敵。撒但的營壘在我們享受豐富蒙福的經驗以前，耶利哥猶如各種纏繞我們的罪，種種不良習慣和肉體生活中所作的一切不合乎神旨意的事，我們若不制勝和除去，終不能勝過耶利哥而進住屬靈的迦南。

但當時以色列人如何攻勝耶利哥呢？

耶利哥城是堅固廣大，四週有很厚的城牆，裡面有熟練而凶猛的勇士；又積蓄了足夠的糧食，準備被包圍的時候所用，他們在各方面都有完全的預備（六1）。

以色列人若要去攻陷這城，實在是不可能的，但有神的幫助

，以色列人只當順服命令就可以了。在約書亞記六 2 裡面，神說：「我已將耶利哥交在你的手中。」能得勝這個營壘，全然是神的恩賜，以色列人自己並沒有什麼可誇的。

現在，請留意他們是如何得勝的，可以知道在我們經驗中，大耶利哥是應當如何的去勝過它。當約書亞和神談話的時候，神將攻取耶利哥的命令很清楚的告訴他，有許多軍事上的方法，是軍事家已往所未有的，請讀（六 2 ~ 5）。

以色列人要圍繞耶利哥城，一日圍繞一次，六日都這樣行；到第七日要圍繞城七次，這隊伍是包括一切能打仗的人（約六十萬人）。神的約櫃和七個祭司帶著羊角，在全隊中沒有一個人講話的，除了吹角的聲音之外，再沒有別的聲音；到了第七天把城繞了七次，到第七次他們呼喊的時候，耶利哥的城牆就倒塌了，確是意外的大奇事！

約書亞給以色列人這些命令，若這是一般在曠野中的群眾，他們一定會拒絕並找錯的說：「誰聽見過用這樣的方法去打仗的？」或必有人說：「祭司能去打仗嗎？摩西所行的軍事策略有這樣的方法嗎？」但約書亞發命令時，連一個反對者都沒有，如此同心順命，是成功的最大因由。

他們到底不是像在曠野倒斃的一般群眾，只是找錯、批評、自私、不理會神的權威，也不承認神藉著領袖所說的話。

那時候的群眾，不是有同心的一個團體；現在他們已過了約但河，經驗了神同在的權能，將一切全交給神，雖然神作的方法與人的智慧和人的判斷大大相反，因為這是神的命令，除了絕對順服之外，再沒有疑問和抗拒的（六 8 ~ 9）。

現在來注意這些百姓在曠野和在迦南的言行之對比。因為我們也要將一個基督徒在已往未奉獻的生活與現在向主奉獻，順從聖靈管理的生活來比較一下。

以色列人因爲信靠順服神的命令，看神怎樣使他們完全的得勝。到了第七天，耶利哥之城垣果然倒塌了，人與牲口都被擊斃，許多東西被焚燒，整個的耶利哥城被毀滅。

現在讓我們各人問問自己——在我的路程中有沒有耶利哥？在我的生活中有沒有撒但堅固的營壘，已被牠佔據了很久年日的，是什麼？纏繞我們的罪，作惡的傾向，不能勝過的慾望，狡猾的試探，不良的習慣，這些罪都是必須對付的。隨從約書亞的計劃，先求問神，順從神所指示的方法而行，這是最重要的事。那麼神必同在，顯奇妙的幫助，一定得勝仇敵的營壘，而發出極大的讚美。

當約書亞將這個命令告訴他的全軍，還有一件很重要的命令要留意的，即他們必須將耶利哥城中的每一個人除滅盡淨，只留下喇合和她的全家。還要留下金、銀、銅、鐵，而爲神的殿所用；其他的東西都必毀滅，不可從耶利哥城取一樣東西爲自己所有。因爲在其中的一切都是被咒詛的。在耶利哥城內一定有很多的東西是以色列人願意帶回去給他們妻子的，但神的命令乃是要將每樣東西盡都燬滅。在下一課內我們卻看到有一個人不順服命令，就因著他的違命而得到了很可怕的結果。

第三課 問題

1. 誰與迦南七族的人宣戰？
2. 爲什麼神刑罰這些國家，並吩咐以色列人將他們盡都滅絕？
3. 以色列有何權利索取迦南爲自己的國？
4. 割禮是什麼記號？表示什麼屬靈意義？
5. 除了割禮，在吉甲還有什麼重要的事？

6. 嗎哪在何時停止了？嗎哪停止後，群眾吃什麼？
7. 在攻取耶利哥以前誰向約書亞顯現？
8. 請述說以色列人跟隨約櫃圍繞耶利哥時進行的程序。
9. 耶利哥城中有誰蒙了拯救？
10. 從耶利哥所取的金、銀、銅、鐵作何用？

第四課 約書亞記第七章～第九章 —攻艾城與基遍人

我們現在要研讀約書亞記第一分段的第五小段：

五、攻打艾城（七、八章）

耶利哥城倒塌以後，約書亞的名聲很快的傳遍了全國（六27）。第二個要攻取的地方乃是艾城，這地是去迦南中心的障礙（在耶利哥西北與伯特利相近的一小城，聖經地圖稱「埃」之處）。

以色列人很榮耀地攻取了一個大城耶利哥，正好像在我們的生活中勝過了一件大罪一樣。現在我們要留意，他們去攻打一個小城（正好像我們犯的小罪）反而失敗了，這到底是什麼緣故呢？人們常常會勝過被纏繞的大罪，卻對一點小的刺激或不忍耐而失敗了。小的罪看起來似乎「無足為道」，但也攔阻了人的進步與交通，正如大的罪一樣。請仔細讀約書亞記七章，並留意其失敗的因素，使我們格外謹慎。

第一件事要注意的是他們的不順服——「以色列人在當滅的物上犯了罪。」（七1）第二、他們忽略了禱告。約書亞求問人不求問神——「約書亞從耶利哥打發人到艾城去……吩咐他們說。」（七2）第三、他們的自信和懶惰。人的意思和神的意思不同，神已說過神的意思是叫能打仗的人都去，但人的意思說：「眾民不必都上去……不必勞累眾民都去，因為那裡的人少。」（七3）

他們想攻打艾城若與耶利哥比較起來是一件小事。他們得勝大耶利哥是依賴神的幫助，現在自己要對付這個小小的艾城是沒有問題，故不必勞動全軍出動，只要兩三千人去就足夠了——他們是這樣的想。

可見他們漸漸到了很自信和驕傲的地步，好像以自己得勝了耶利哥有可誇耀之大功，不歸榮耀於神，也不再謙卑的求神幫助，只慶賀自己的功勞並自覺不必再依賴神。

約書亞接受他們的意見，失敗和損失便是當然的（七 4 ~ 5）。以色列人應當知道依靠自己的力量是絕不能勝過迦南人；現在我們也當知道若是我們靠自己的力量是絕不能勝過撒但的。神的子民無論什麼時候，都需要依賴神為我們爭戰，我們遇著小的試探也必須靠祂的幫助，如同勝過大的試探依靠祂的幫助一樣。

在第五節的末句說他們打敗了，所以他們灰心喪志，請看約書亞所受到的影響如何（七 6）。

再留意（書七 7 ~ 9）的經文，以色列人敗戰逃跑回來時的情形如何：約書亞先顧念自己和以色列人，末後才顧念到神，他並不太注意神的名字受羞辱，只注意到自己和以色列人的名。

約書亞將他們失敗的羞辱推在神身上。其實罪過不是由於神，乃是由於他們自己。在神應許的地上，他們不該失敗，我們也是如此。

在七 10 ~ 12 神清楚的告訴約書亞失敗的原因在那裡，全然不是由於神。是「以色列人犯罪……故他們不能站穩。」

在這一件事情上，神教導我們一個真理，凡屬乎祂的是一體（林前十二 12 ~ 20）。有亞干一人違背了神的命令，竊取耶利哥城中的財物。神在七 11 裡面說「以色列人犯了罪」，「違背了我所吩咐他們的約」「取了當滅的物」「又偷竊，又行詭詐」「又把那當滅的物放在他們的家俱裡」。一個肢體犯罪不能不影響全體，在教會內一個信徒犯了罪不能不影響全教會。

神再說下去（七 12、13），他們若不將罪除去，仍然是要失敗，因為若非神與他們同在便決不能勝過迦南人。神再清楚的說（七 12），若是他們不將罪除去，祂就不與他們同在。為什麼教

會沒有能力得勝世界？就是因為在教會裡的人犯罪、失敗之故。

以色列的營中有罪，但這罪究竟在那裡呢？惟有神和犯罪的人知道；既然這罪是影響全體的，使他們敗在敵人面前，那麼就必須將它尋找出來並處置它。在次日早晨，每支派在神前一個一個的經過，就找出猶大支派，至少可從這支派中找出失敗的原因來。猶大是強有力的支派，在隊伍的最前面，也是基督要藉他而降生的支派。在猶大支派中找出謝拉，又從謝拉的子孫中找出亞干來，亞干的結局是很悲慘的（七24~26）。這件事對我們的教訓很重要！

這教訓就是：現在不完全順從主的信徒前面，也有小艾城，而未屬靈的信徒心中都有小亞干；應當找出各人心中的小亞干來，不憐惜它而全然除淨；不然，就在我們進天國的路上經過小艾城——誘惑信徒生活的種種物慾——的時候，必受誘犯罪，致影響全體失敗。現在若我們中間，找到了小亞干，當照約書亞時的嚴厲，切莫憐惜或體諒，一定要治死它、焚燒它，並將石頭堆在它上面。

請仔細讀亞干認罪那一段（七19~21），留意第二十一節，他犯罪墮落有四個步驟：「我看見、貪愛、取了、藏起來。」當我們看神禁止我們看的東西，最好的方法乃是將眼睛和思想轉移方向不去看它，倘若是我們繼續的看，便一定會貪愛，並且會有以下的兩步——「取了」和「藏起來」。

約書亞記第八章乃是再攻艾城得勝的記載。請留意為什麼約書亞以前失敗，現在成功。這事指示我們以前失敗，以後我們也可以成功的：第一、知道所犯一切的罪，全要除去（七24~26）；第二、約書亞求問神不再求問人——「神對約書亞說」（八1）；第三、他帶領一切的兵丁去打仗（八1~3）——雖是小城小敵，也必須出全力，又須服從命令，非靠自己能勝敵。約書亞

在艾城的得勝，是神的恩賜，正如以前在耶利哥的得勝一樣。

「耶和華對約書亞說……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」（八1與八18）。

這是很重要的教訓：雖然撒但在我們裡面的攻擊是很微小的，但我們仍無力量去抵抗牠，在每件事上我們都需要神的幫助，只要我們對神有真誠的信從，即我們每次要得勝，必須求問神並絕對順服祂，知道不是由於自己，是神給我們的勝利，一切榮耀都當歸給神。

請仔細讀八3～22並留意約書亞所用的兵法：他吩咐一部份的勇士在城後埋伏，其餘的人就往前進；當艾城的人出來迎擊的時候，就在他們面前逃跑，好像打敗的樣子，使艾城所有的人都出來追趕逃走的以色列人，只留下空城；那時在城後的伏兵就起來攻入城內，放火焚燒，艾城的勇士們向後看，始知道自己的愚昧。約書亞和他的軍兵，乃成功回去，毀滅艾城的事全然完成。

在艾城得勝以後，以色列全會眾又有一段很重要的旅行，來到以色列的中心地離艾城有三十里路的以巴路山和基利心山，兩座山面對面，在迦南中部－請看地圖（八30～35）。

迦南人並沒有抵擋和攔阻以色列人，在那地居民的心大小都很懼怕，「他們的心都消化了，並無一人有膽氣」，正如喇合所說的（書二11）。

到了以巴路山，他們正式在神所應許之地。第一、他們築了一座壇，獻燔祭與平安祭給神；他們又豎起幾塊大的石頭，用石膏塗抹，將律法（大概是十條誡）寫在上面。這些支派按摩西所吩咐的將他們排列在兩座山上，六支派對著以巴路山是為咒詛；六支派對著基利心山是為祝福。神的約櫃、祭司和約書亞站在中間，隨後約書亞將律法上祝福和咒詛的話，照著律法書上一切所寫的都宣讀了一遍，全會眾都說「阿們」（參讀申廿七11～26；

又廿八章)。

這些都是很重要的儀式，摩西在臨死以前再三的吩咐他們遵守（申十一29、30；廿七1～26）。他們站在中心的地方承認神和祂的律法，並說我們要忠於主，因藉著祂的名字佔領這地，將主的律法寫在他們國土的中心。我們也要將主的律法寫在心中，並應當從內心承認和宣告我們要忠於神，獻上我們的燔祭和平安祭。

這個宗教儀式行完之後，以色列人要回到吉甲就是他們的大本營。

以下乃約書亞記第一大段的第六小分段：

六、基遍人（書九章）

請先詳讀這一章並將其事跡清楚記住。

從頭兩節我們看到，迦南諸王的軍兵聯合起來攻打約書亞，這是相當可怕的。

這些王之間，平時雖不和睦，常彼此爭戰的；但當以色列人侵入他們國中的時候，都感到危險，便集合起來抵擋公共的仇敵。他們曾聽見以色列人自從離開埃及之後，一直的打勝仗，所以他們才聯合起來抵禦這個強敵。

只是基遍的居民對他們的聯盟沒有信心，竟願意與以色列人聯合。他們似乎對神藉摩西關於以色列人的命令很熟悉（九24）。

基遍人若盼望與以色列聯盟，就不要約書亞知道他們也是七族中的一族，因而就將自己的身分隱藏起來，他們仍假裝是從遠方來的。有一天進入了以色列附近的營中，說了些似是而非的話（九8～13）。

約書亞和長老們一點也沒有謹防，請留意這些人似乎很尊重的論到以色列人的神（九9、10）。論當時神所行的奇事的時候

，他們是何等的熟悉，只沒有提到過約但河與毀壞耶利哥的事，因為這些事是最近所遇見的，他們故意不提，表明他們是從遠方的國家來的。

雖然在起初的時候約書亞和長老們有點疑惑，但因他們的憑證好像是真的，所以沒有求問神，而用自己的常識來決定，結果約書亞便同他們講和與聯盟（九14~15）。

以色列人還需要學習，正好像我們要學習一樣。在作主民的生活中不可依靠自己的意見、智慧、和力量；凡事必須求問神，因為祂是我們的智慧，我們的力量。

過了三天，以色列人知道自己作錯了事，上了當。這些基遍人講話雖然很實在，樣子也很天真；其實他們是近鄰，是神所吩咐要毀滅的惡人。但因以色列人不求問神，就自己與基遍人起誓說：「奉以色列神的名」「基遍人可以存活」。這事雖是錯，卻不能廢棄，因為這誓是奉神的名起的，所以基遍人沒有被殺滅。他們從此在以色列人之中作了劈柴挑水的人，也曾幫助了會幕內的工作，這顯明神能使祂百姓的錯誤，由祂的愛，成全祂的救恩、榮耀。

對於個人的應用和教導也是很清楚的，受刑罰的迦南諸族是預表基督徒各種屬靈的仇敵。在我們四週的仇敵，上一課我們已經查考了大耶利哥和小的艾城。此段基遍人表明魔鬼的攻擊和詭計，這些仇敵並不是公開的攻擊，乃是暗暗的施用詭計，這是更為可怕的，因這些仇敵不容易看出來。只有神的眼光能看破他們的假冒，並顯露他們真實的性格。若是以色列人在未與他們訂立盟約以前求問神那就好了，猶如基督徒被世人所包圍——他們是神民的仇敵——常用友誼，或宗教名義來和我們聯合；讓我們學習這個故事的教訓，在未與誰聯合立約以前——如婚姻、職業、合夥、合同等——雖然對個人無論怎樣有信用或看為很合理，讓

我們不要忘記先「求問神」。

神的百姓和神的仇敵聯合是一件可憎的事，我們常見到基督徒女子們嫁給未得救的人，或基督徒男子和不信的人合夥做生意，他們不看重經上的教訓所說：「信與不信的人不能同負一軛」（林後六14）。有時候神如對待基遍人一樣，使他們與神民和約成爲他們蒙恩的機會，但最好不要有這樣的錯誤。

神的百姓若與撒但聯合，必有不好的結果。請看使徒教會傳進羅馬國之後的改變、墮落，就可以明顯知道。仇敵撒但要攻敗基督徒，知道自己不能用武力來得勝，就使用牠的詭計，直到教會漸漸與世界屬乎撒但的聯合起來，而失去神國民的資格，現今全世界的基督教都是如此，可大爲鑑戒！

第四課 問題

1. 寫出約書亞第一次攻取艾城失敗的三件事。
2. 艾城的失敗對以色列人和約書亞有什麼影響？
3. 在亞干的故事中，神怎樣教導我們一個重要的真理論到祂的百姓是一體的。
4. 寫出亞干犯罪墮落的四個步驟。
5. 以色列全會眾長途旅行到以巴路山和基利心山有何目的？
6. 以色列人怎樣接受那地？
7. 基遍人代表什麼樣的仇敵，是否我們基督徒所要遇到的？
8. 約書亞和長老們在被基遍人欺騙的事上，有什麼錯誤？
9. 對基遍人這件錯事上，神怎樣局部的處理這件事？

第五課 約書亞記第十章～第十五章 ——大戰爭與分地

在未看下去以前，請先將此數章仔細研讀，並不忘記將聖經章節參考查閱。

本課乃約書亞記第一大段最後的第七小分段。

七、大戰爭至完全勝利（十～十二章）

這次大戰，是由南方的五個王聯盟要攻打以色列人而起。當這些王知道基遍人與以色列人聯合後，就大發怒，他們決定要除此叛黨，才去攻打基遍城。請讀十1～5並仔細參閱地圖，便可明白這些王所有城市的位置。

基遍人差遣使者到以色列人那裡要求幫助他們（十6）。約書亞與基遍人已聯盟，故必去保護他們；又他想著這是一個征服迦南南部的好機會。

他便帶領所有的軍隊從吉甲起行，有神應許他成功的保證（十8）。他到了基遍，忽然想到必將聯軍打退的事，便很覺希奇。

請留意，以色列人對這戰爭所作的事情很小，全是神作的。在十10說神殺敗追趕擊殺他們，在以色列人面前逃跑的時候，有大冰雹降在他們身上，好像從天上放下大礮，被冰雹擊斃的多於以色列人用力殺死的。

當約書亞看見神為他們打仗，他的信心增加就發出一個非常的禱告：禱告耶和華在以色列人眼前說：「……日頭阿，你要停在基遍，月亮啊，你要停止在亞雅崙谷」，意思是這日頭是祢所創造的，是這地的人多年所崇拜的，現在祢使它成全祢毀滅這些人的目的，耶和華阿！日月是祢的，它們要成全祢的吩咐，請聽我的呼求讓它們停住。

耶和華聽約書亞的禱告，「於是日頭停留，月亮止住」，白晝就很奇妙的延長了。

這偉大的神蹟繼續了有一天之久，這位以色列神的見證足夠作他們的憑據了。他們知道耶和華是有權能的真神；照樣這個神蹟對一切迦南人也足夠使他們知道耶和華是真神，迦南人所敬拜的日月反而幫助了以色列人，因此迦南人知道他們所敬拜的日月是神所管理的，神為祂的百姓顯明自己的神能。以後約書亞將一個一個城都征服了，直到迦南的南部完全的征服。

請仔細讀十28~39，已看見七個城邑都被毀滅，約書亞很謹慎的將神的命令行出來（十20）。這大勝利的理由乃是「因為耶和華神為以色列人作戰」（十42）。全軍是多麼快樂和感恩的回到吉甲營中（十43），並將神為他們在戰爭中所作的奇事告訴他們家裡的人。

約書亞和他的軍隊剛從迦南的南部凱旋歸來，又接到北方聯軍要攻打他們的消息，因為夏瑣王耶賓聽見以色列人攻取南部的事，就聯合西部與北部的王幫助他，諸王會合來到米倫水邊（看地圖），在加利利的北邊一同安營，準備與以色列人戰爭。他們想要抵擋神是多麼的愚昧！也知道神和以色列人同在，並早已聽見了祂的權能，如喇合聽見的一樣。若他們能像喇合一樣的相信神，聽從神，那麼照樣也是能得救的，但他們都如法老一樣的犯罪，心地剛硬，不肯投降。

當約書亞聽見米倫諸王聯合來攻的情報，他一點也不懼怕，立即率領軍隊走了五天的路程，剛到米倫看見很多仇敵的時候，神再堅固他說：「不要因他們懼怕，明日這時，我必將他們交付以色列人全然殺了」（十一6）。

我們須特別注意到神在每件得勝的事上應許說「我要……」。每一次神不叫他們以為得勝是由於自己的力量，其實是神幫助

他們得勝，並將這地賜給他們的。

這是約書亞一生中最大的戰爭，仇敵全然被打敗，城邑也完全被毀壞。

雖然仇敵的力量是消除了，但約書亞與這些王戰爭是很久的（十一18），即「約書亞和諸王戰爭了許多年日。」仔細查考，知道乃經過七年（參考：書十四7、10加說明）。

最後全地都被征服，名義上都被以色列人佔有。「約書亞奪了那地……於是國中太平沒有戰爭了」（十一23）。

約書亞一部份的工作——征服迦南已完成，但還有一大部份的工作要去成就。他被神吩咐不但帶百姓進入那地，並且要他們居住在那地。故本書的下半段是要分地，按照摩西在民數記所吩咐的（民廿六52~56）。

第十二章是統計以色列的得勝和所征服的地。看地圖，並看十二1~6論到以色列人在約但河東，當摩西還活著時所征服的地；十二7~24論到約書亞所征服之地。

以下看第一課圖表論約書亞記第二大段最後的部分。

第二——分地（十三~廿一章）

約書亞的軍事工作已完成，但他的政治工作卻是剛剛開始。

雖然這地從一方面看是他們的，但在另一方面是每個人要去征服才能夠得自己的地。比方：美國起初的移殖民征服了美國東部，但在他們到達大西洋的海岸以前，還有許多的地方等待去征服。每個人征服了他自己的一塊地，都要將野獸驅逐出去，砍去樹木，耕種田地，並與仇敵作戰；照樣，迦南在表面上雖已被約書亞所征服了，但每個支派仍須將自己所當得到的地，藉著神的幫助，將仇敵全然的趕出，所以要繼續的打下去。

但我們要留意：每個支派對這征服工作都不太成功，因為他們已很安舒，並有許多的利益而把自己的事看重，將神的事忽略

了。

教會當從以色列人的失敗上學習一個重要的教訓。

我們的大約書亞——基督，征服撒但的全軍，要將世界的主權奪回來，起初神給人管理地的權柄，人因聽從撒但而不聽從神的命令，就將主權讓給撒但，所以經上稱牠為世界的王。大戰爭過去，基督得勝了，以後又回到祂父那裡，坐在天父的右邊，觀看祂所得到廣大的領土。祂又差遣聖靈加增使徒們能力，將得勝世界的工作交在教會的手中。這工作就是傳揚主的福音給普天下的人，叫他們一個一個的服從主耶穌基督；可是有許多教會忽略神所託付的重要工作。現在和已往一樣，「還有許多剩下的地要去佔領」，我們的大約書亞主耶穌基督仍舊對我們說：「你這樣懈怠不去得耶和華你祖宗的神所要給你的地要到幾時呢？」

在以色列的全會眾中有一位不懈怠的，他作了為主精兵的模範，是強壯不屈而有堅固信心的迦勒。他最可敬慕的乃是「專心跟隨神」。當各支派集合在吉甲要領受他們抽籤所得的產業時，第一個得地的是猶大。那時迦勒已是八十五歲的白髮老人，在未抽籤以前他向前對約書亞說了十四 7 ~ 12 之言。

他提醒約書亞在四十年以前，當他們二人和十個不信又不盡責的探子，從加低斯巴尼亞去探迦南地回來報告的時候，神應許將希伯崙給迦勒，經過了這些年的飄流生活，這應許永存在迦勒心上不忘記（十四 9；民十四 24）。他所得到的希伯崙是他的祖宗亞伯拉罕、以撒、和雅各的家鄉，他的祖宗死後，都埋葬在此地的。

佔據希伯崙的困難乃是亞納族的巨人把守著這寬大堅固的城，但迦勒藉著信，卻不以為難，他說：「或者耶和華照祂所應許的與我同在，我就把他們趕出去。」（十四 12）

令人欽佩的迦勒有這樣的信心，一定不會不得賞賜的。在十

五12我們要看他怎樣的趕出這些可怕的巨人。迦勒的信心和力量並他對神的忠心，使他不但為自己有所得著，亦給了別人同得，在他女兒押撒的事上表明出來。他給了他的女婿除了一塊地作嫁妝以外，再給他上泉下泉（十五16~19）。押撒嫁給俄陀聶，就是以後拯救以色列人的第一個士師。

第五課 問題

1. 約書亞開始打仗的時候作什麼？
2. 殺迦南人比刀殺的還多的是什麼？
3. 約書亞求問神那一件大事？
4. 述說藏在洞中五個王的結局。
5. 征服了迦南南部以後，誰又聯合起來攻打約書亞？
6. 北方的諸王集合他們的軍隊在那條河邊要攻打約書亞？
7. 征服迦南的工作完成以後，還有什麼大的工作等待著約書亞去作？
8. 那一個支派是先得到產業的？
9. 那一位請求在多年以前對他的應許？
10. 迦勒賜給他女兒和女婿的禮物是什麼？

第六課 約書亞記第十六章～第廿四章 —約書亞晚年至離世的事

我們在上一課中已明白約書亞記第二大段的分地情形。

在詳細查閱聖經地圖，我們看到以色列人初進迦南時，各地是怎樣被佔的情況。請將迦南人、希未人與革迦撒人等所住的位置記清楚；然後再看清楚以色列十二個支派所分得之地，最要緊的乃是要熟悉每支派的位置，那麼以後讀士師記的時候就很有幫助。

請留意在約但河東邊的流便支派、迦得支派和瑪拿西半個支派。他們是由自己選擇了那地，但神也吩咐摩西讓他們得那地。

神吩咐將約但河西邊的地分給九個半支派（十三7）。他們以拈鬮得到他們的產業（十四2），參閱（民廿六55、56）。

猶大支派乃最先得地（十五章），以後瑪拿西和以法蓮也先後得到他們應得的地（十六～十七章）。（看地圖）

在別的支派還沒有得地以前，有先行一件重要的事，乃是把會幕設在示羅（十八1）。以後會幕在示羅有三百年之久（撒上四4）。

請留意示羅的位置（看地圖），它是在迦南地的中心，這是很重要的。在我們讀民數記時，已經知道以色列人在曠野或行路，或住營，會幕必須安放在各族中心的位置。現今他們在神所賜的家鄉居住，會幕也是在中心，表明神是他們的個人生活、國家生活、宗教生活、社會生活、家庭生活的中心。除了利未支派以外，其他各支派都得了很大的一塊地；只是利未支派，摩西沒有把產業分給他們，因耶和華以色列的神是他們的產業（十三33）。利未人是在會幕中事奉神的，但也另有很多城邑分給他們居住（二十一章）。

若是每個支派能像迦勒的忠信，殷勤的將仇敵驅逐出去，並按著神的意思去將所有的地佔領那就好了。但是他們不都像迦勒，仍有很多的地還未得著便滿足了，在他們的地內仍留下仇敵不趕出去，在這件事上我們是否也是如此？我們基督徒在屬靈方面，還沒有得到神要賜給我們的全地的實在太多。

在約書亞分地的時候，其中有一支派對分得的地表示不滿意（十七14~18），他們因為族大人多，嫌地窄小，又是滿了樹木的山地，因為平原上有迦南人居住，所以他們願望再有一點地以便居住；約書亞卻對他們說：若是你們族大人多，應當去將山上的樹木砍伐，並將迦南人趕出去（這支派是以法蓮：15節）

有許多基督徒像約書亞所帶領的這般人，只希望得像一塊大地的恩賜為自己用，而不會應用已有的神恩而努力。

有許多傳福音引人歸主的人員，只願到遠方或外國去工作，在遠地活動可以揚名；但他的家族和鄰近的人，都未認識主，尚在黑暗的罪中生活，此傳道工人，就是像此支派，嫌自己所得的地窄小，不肯開墾有樹木的山地之徒，是應聽約書亞之教訓而行的。

約書亞此時大概九十多歲了，他將地分好以後，以色列民眾始將地給約書亞為業（十九49、50）。民眾給約書亞的地是以法蓮的山地，一個亭拿西拉城，已是荒廢之地。但約書亞乃歡喜滿足，修理那城，開墾山地，住在其中約二十年之久，一直到他死；這點真是他一生的極美好良範。

在未查完這段以前，還有一、二件要事必須留意的：一、是設立逃城（二十章），這是神早已吩咐摩西的。逃城共設立六處，三個在約但河以東，三個在河西。河東的逃城是比悉、拉末、哥蘭；河西的三個是基低斯、示劍、希伯崙。（位置請看地圖）。（逃城的意義在研究民數記時特別說明，在此不必詳記）。

請留意這些逃城是在等距離的地方，無論那個支派有誤殺人的，可以逃到逃城作為避難的所在。這些逃城不但很近，並且也是最容易進入的，因有修好的道路（申十九3），有指路牌領你到最近的逃城，使那無心誤殺人的，可以逃到那裡作逃避報血仇人的地方。

在應許之地縱然犯了傷命的罪，也可以有逃避的地方，只要不是故意犯的罪，不是由於惡念或有圖益的目的所犯的罪都可以得逃避那罪。「希伯崙」是給迦勒的一座城邑，此城即是逃城之一，神給迦勒那美好的城，後來迦勒又還給服事神的人——利未人。

在二十一章裡，各支派給利未人有四十八個城邑，照神所吩咐摩西的（民卅五2）。利未人住在那裡，他們在會幕作工的時候，這些城邑就是他們的妻子兒女們的家。各支派都給利未人城邑，所以利未人住在以色列人每個部份中間，使全地都有教律法，事奉神的人居住。他們教導神的律法，必當心鄰舍的聖潔，分別潔與不潔之物並審判爭訟的事。

這樣，耶和華將從前向他們列祖起誓所應許的全地，賜給以色列人，他們就得了為業之地住在其中。……耶和華應許賜福給以色列家的話，一句也沒有落空，都應驗了（廿一43、45）。

若是我們回轉去看出埃及記六6～8並注意四個「我要」，這是神向以色列人在未離開埃及以前的應許，這些應許是已確確實實的應驗了，耶和華應許賜福的話，一句也沒有落空。

當以色列人在埃及的時候，被法老所捆綁，在罪惡、愚昧、卑鄙以及拜偶像之中，神似乎是不可能再將他們帶到榮美之地，並給他們如亞伯拉罕所享受的交通；但在這裡他們想不到都看見並作成了。

這對罪人是何等好的信息！一個可憐的人，被撒但所捆綁，

在罪惡、愚昧、卑鄙之中，當他聽到神奇妙應許的時候，似乎不相信神能給他平安、喜樂、能力與交通。在這種情形之下，只要他肯跟隨神的引導，就必能看到這些事都要成爲他的經驗，而且要超過他所想的。有一天，他要毫無瑕疵的來到榮耀的施恩寶座前，與神愛子的形像相似。神的作爲確是沒有難成的事！

最後請看第一課圖表，留意約書亞記最後的第三大段。

第三、約書亞末後的年日（廿二～廿四章）

到七年戰爭的末了，征服迦南與分給迦南地的工作業已經完成；約書亞召了約但河東兩個半支派的勇士們來，對他們說：「摩西所吩咐你們的，你們都遵守了，我所吩咐你們的你們也都聽從了，現在准許你們回到約但河東賜給你們爲業之地」（廿二 1～4）。於是約書亞爲他們祝福，要他們謹慎遵行所吩咐他們的誠命律法；於是約書亞就打發他們回去，這些支派在迦南幾年的時間，卻得到了許多的財物（廿二 8），今天卻要離別很多的弟兄，回到曠野去是多麼的傷心的。

他們回到曠野不久，便開始作了不合理的大事。他們在未過約但河以前是按照自己的判斷的，於今乃實在要與約但河西的各支派分開，又怕日子久了，不承認他們是神的百姓；所以他們認爲必須築一座高大的壇，使河西的人看得見，可以證明他們是神的子民，與河西的民是合一的。

他們的動機是好的，但神對這壇沒有給他們什麼指示，也沒有什麼模樣。第一點：不是約但河可以將他們分開，是他們自己揀選在約但河東，而不在「耶和華神所應許之地」。第二點：若是男子按神所吩咐的一年三次到示羅敬拜神，他們就不會被視爲非以色列人。

在河西的以色列人不知道這兩個半支派的動機是什麼，只聽見他們築了一座壇，就說他們是背叛的人，以色列人就集合要去

攻打他們。但在沒有行動以前，他們先打發人去探詢這兩個半支派的人，經他們說明以後，詳細查考，知道他們雖然作了愚昧的事，但沒有罪。

從這件事中，我們可以學到兩個重要的教訓——第一：在迦南之外的生活，雖然心不離棄神，動機是對的，但如不慎重考慮和向人解說，必常有誤會我們的人，甚至自己的弟兄也會誤會；第二：要用大的忍耐和慈愛去糾正錯誤的人。

本書末後兩章，論到約書亞的死和臨別的遺訓，屬很重要的部份。

戰爭過了二十年以後，約書亞死了，這些年月中，以色列人在迦南種地、安家、平安、快樂、聽神的吩咐，要將迦南人全然從國中趕出去；但在以後的日子，他們沒有將這些仇敵趕出而准許留在他們中間。這些仇敵好像一點火星，一不注意，便可燎原。因此這些人就成了他們的憂患，約書亞是毫無疑問的盡他所能，勸勉以色列人忠於神。他在臨死以前，也像摩西一樣的叮囑以色列人（參閱：民卅三55，書廿三12、13）。

他的遺命在綱要和計劃方面都很像摩西的遺命，先提醒神為他們已往所作的一切事，又要注意現今在蒙愛的景況中，若是肯繼續的順服神，結局是怎樣；若是違背神，結局又是怎樣？

約書亞最焦急的事乃是因為還有仇敵留在迦南地，他勸勉以色列人將他們全然趕出去，因他不久就要離開人間，才將真正的領袖——神指示給他們（廿三5）。

約書亞警告他們與迦南人聯絡是一件危險的事，不准許他們互相往來，彼此結親或提別神的名，應當誠心實意的事奉耶和華神，也當遵行律法上所記載的一切，不可偏向左或偏向右。

約書亞告訴他們若是不肯遵行，不肯跟從神，神就按著祂所說的要行，並要將一切的禍患降在他們身上，正如為成全祂的應

許，要賜福給他們一樣。

這都是神爲以色列人的好處，只要跟從神，便帶領他們進入榮耀；若他們跟從撒但，神就要毀滅他們。約書亞作了神的發言人（廿四 1），他從亞伯拉罕的歷史說起，叫他藉著過去歷史上的事，知道神在已往沒有失信，在將來亦必不會失信。

約書亞叫他們決定——到底要事奉神還是不事奉？而對他自己所作的，乃說（切切的說）：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華」（廿四 15）。

百姓都回答說：「我們要事奉神」。他們雖然如此說，但仍然沒有將外邦神除掉，也未將那地的居民趕出去，請留意（廿四 16～24）。約書亞提到外邦神，並說要將他們趕出去，而百姓曾三次很堅決的回答說：「我們要事奉神」。約書亞盡他所能的勸告他們事奉神是唯一的方法，就立一塊大石頭作神與他們的見證（25～27）。

以後這些支派的人，就各歸自己的地業去了。約書亞活到正一百一十歲就死了，葬在自己地業的境內。請注意他死後的影響（廿四 31）。

本書在末後的兩節，是約瑟在臨終前向他哥哥們所吩咐的（創五十 25）。約瑟的屍體埋葬的地方，即後來他的子孫在此得了地業。

約書亞死後，以色列人沒有教導他們的領袖，他們應當遵行神的律法，雖然沒看見神，但當承認神在他們中間作他們的真領袖，在凡事上尋求和順服祂，就必永遠蒙福；可是不久竟一直違背神，離棄神，才造成了「士師時代」失敗痛苦的歷史，留下了更重要的教訓。

第六課 問題

1. 那幾個支派在約但河東承受產業？
2. 以色列那一個支派未分得地，為何如此？
3. 那一個支派對所分得之地不滿足？為什麼？
4. 在示羅有什麼重要的事？
5. 所指定的逃城有幾個？
6. 寫出在約但河東的幾個逃城的名字，及約但河西的幾個逃城的名字。
7. 有幾個城邑是分給利未人的？
8. 利未人的城邑是在一個地方還是分居在每個支派？
9. 分地以後以色列人給約書亞什麼？
10. 誰在約但河東建立證壇，為什麼他們要如此作？
11. 約書亞末後向以色列人說了什麼遺囑？
12. 約書亞死後，以色列人的情形如何？