

目錄

壹	約書亞蒙召-----	1
貳	約書亞的裝備（一）-----	9
叁	約書亞的裝備（二）-----	17
肆	新約的約書亞-----	25
伍	希伯崙——迦勒的產業-----	32
陸	希伯崙——亞倫的城邑-----	41

壹 約書亞蒙召

讀經

約書亞記 1:1-2a 耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手、嫩的兒子約書亞說：“我的僕人摩西死了。現在你要起來...”

“現在你要起來”——今天早晨我們就注意這句話。

歷史書介紹

在 Kissimmee 我們有一個小小的讀經聚會，我們剛用了三年半的時間帶弟兄姊妹們讀完摩西五經，現在開始進入到歷史書，也就是從我們現在所讀的約書亞記開始。當我們讀完摩西五經，就進入聖經的第二部份，這一部份叫作歷史書，一共有十二卷書，從約書亞記、士師記、路得記開始，然後有撒母耳記的上下，列王記的上下，歷代志的上下，最後有三卷書——以斯拉記、尼希米記、以斯帖記。這十二卷書以以斯帖記結束，而實際上以斯帖記的時間、應該在以斯拉記的前頭，如果是這樣安排，尼希米記就變成最後一卷書。所以在時間上，約書亞記是第一卷，尼希米記是最後一卷。這就說到很重要的兩個人，尼希米因此成為以色列人歷史上、最末後的一個領袖。以前我們花過八次的時間講過尼希米記這卷書，今天早晨我們要集中在約書亞記這卷書上，這是進入歷史書這段聖經時的一個最重要的人物。

當我們來看歷史書這段聖經的時候，要特別注意這是以色列人的歷史，更注重這是以色列人在神賜給他們的那一塊地上的歷史。這塊地原就是神要賜給亞伯拉罕的——請弟兄姊妹們看一下創世記第十七章：神與亞伯拉罕立永遠的約，約的內容是什麼呢？請看第六節到第八節：“我必使你的後裔極其繁多，國度從你而立，君王從你而出。我要與你并你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約，是要作你和你後裔的神。我要將你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔，永遠為業。我也必作他們的神。”這是神跟亞伯拉罕所立的約，這裏面至少有四件事我們要注意的：第一、說到亞伯拉罕和他的後裔，就是神的百姓以色列人，所以歷史書是關乎這些人的。因為神跟亞伯拉罕立了約，根據這個約他要祝福亞伯拉罕的後裔，這是歷史書裏第一個重要的條件；第二、說到“國度從

你而立”，就是歷史裏關乎到國度的事情；第三、“君王從你而出”，很清楚是歷史書裏關乎到列王的事情；最後祂說“我要將迦南全地賜給你和你的後裔”，指的就是歷史書中關乎以色列和這一塊地的關係。故此，在這四個條件之外的事情，都不屬於歷史書。神要我們注意的歷史乃是以色列人這一段的歷史——他們怎樣進到這塊地，得著這塊地，國度從他們中間被建立起來，神也在他們中間設立了君王。歷史書這一段的記載，就是記載他們這些人、和他們所立的君王怎樣在神的面前守這個約：有時候他們很成功，因為他們敬畏神，遵守神的約；有時候他們很失敗，因為他們背了神的約，遠離了這位神。在這四個條件之外的歷史都沒有記載。比如說，他們被擄去巴比倫，在巴比倫的生活如何，聖經沒有記載，因為不是發生在這塊地上面；而雖然以斯帖記發生在波斯帝國，但是以斯帖記中所記的這件事，使得有一班餘民被存留，於是當以斯拉、所羅巴伯起來的時候，就有一些餘民可以跟著他們回到這塊地上去，因此以斯帖記被記下來——但是因為不是直接跟這塊地發生關係，我想這是為什麼以斯帖記被放在最後面。

約書亞面臨的挑戰

可見，這一段歷史書關乎以色列人在這塊地上、國度怎樣建立起來，也在他們中間立了許多君王，神來作他們的神，他們要敬畏這位神，堅守神所立的約。從約書亞記就開始進入到這段歷史，最初是怎樣進去得著這塊地：進去這塊地，經過一場爭戰，從迦南人的手上把這塊地奪回來。雖然神賜給他們了，應許他們了，但是他們必須進去，而且還得要有爭戰，照神應許的、讓他們把這些迦南人趕出去，他們才可以安定的得這塊地為業。這是約書亞記的內容，就是歷史書的開頭，講他們怎樣得這塊地為業。這整個是根據創世記的那個約，神記念祂跟亞伯拉罕所立的約。而摩西到了申命記裏特別將這應許，反復地提醒新生的一代以色列人：神這樣跟亞伯拉罕立了約，神有這樣的應許，現在賜給你們，你們必得著這塊地；神走在你們前面等著你們過去，你們要進去。使這塊地成為了他們榮耀的盼望。所以整個摩西五經事實上就在講這件事，根據這個約、這個應許，到了約書亞記他們要進去了。

要進去這件事豈是小事呢？當然是大事。進去這塊地是容易的事

情嗎？當然非常艱苦。所以，約書亞記一開始就給我們看到、有一件很大的事，神有一個艱巨的使命要給他們。兩百多萬的以色列人在約旦河邊上，誰是他們的領袖能夠帶他們過去呢？我們知道就是約書亞。約書亞記開頭就讓我們遇見這個人，看見約書亞出現的那個舞臺，這裡說耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華就對約書亞說話了。在這一節聖經中，希伯來原文有一個字中文聖經翻不出來，在英文聖經裏多數翻成“now”，中文可以翻成“現在”。意思就是說：現在，耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華說話了。摩西五經結束了，申命記的三十四章講摩西死了（摩西死了不可能寫第三十四章，我們猜測很可能就是約書亞寫的），說到摩西怎樣活了一百二十歲，眼目沒有昏花，精神沒有衰敗，他上到山上死了，以色列人為他哀哭三十日：他是這樣一位偉大的領袖，他是這樣一位先知，他是神的僕人，他是耶和華的朋友。接著，進入到約書亞記就說“現在摩西死了”，這樣看就知道申命記進入約書亞記是連在一起的，好像摩西五經從一卷到一卷是連起來的。讀聖經一定要注意這些連貫的地方，你才跟得進聖靈那個連貫的思想：因為前面摩西說了這麼多話，做了這麼多事，現在他死了，就要帶到約書亞記。

所以，“摩西死了！”是非常沉重的四個字。對以色列人來說，這是天大的事情：四十年的時間，他們有這位摩西，把他們從埃及帶出去，帶他們過了紅海，進入曠野，把他們帶到西乃，把神的話給了他們，為他們建立會幕，在曠野中帶領他們。他們發脾氣，摩西忍耐；他們沒有吃的，摩西給他們吃；沒有喝的，摩西給他們喝。摩西是一位偉大的領袖、一位偉大的教師、一位偉大的救星、一位偉大的老師、一位偉大的先知，現在，他死了。弟兄姊妹們，你想以色列人會怎麼樣？“他們為他哀哭三十日”告訴我們：因為摩西死了，他們滿心悲哀，不知道怎麼辦。

五月二十一號，我父親被主接去了，九十五歲，我們感謝主。父親活那麼多年，在我記憶中，從來沒有看見他哭過。一九七五年的暑假，我從美國回台灣去，那時正是蔣中正先生過世後幾個月（我們都稱他為“老總統”，我們爸爸那一輩的人都稱他為“老先生”），我母親告訴我，老先生走的時候，我父親哭了。我從來沒有看見他哭過，也許因為他從舊社會長大的那個背景，也許因為他是

個軍人，也許因為他是個將軍，肩膀上背了幾個星星。但是當蔣介石先生過去的時候，他哭了，因為老總統是他的老師、他的長官、他的領袖，帶他們經過八年的抗戰，來到台灣，仍然存著夢想要反攻大陸，現在蔣老先生過去了，所有的夢想破碎了，可以想見在感情上何等悲傷。

約書亞面對的“摩西死了”就是這樣一個光景：悲傷充滿了他們的心思，哀哭三十天後，痛定思痛，心中慢慢變成一種沮喪。我父親九十五歲過去，無病無痛，平平安安，我們都為他歡喜。他臨走前睡不安穩，護士給他氧氣罩，讓他精神很清醒，跟我們談話，一天半以後才過去。所以，他剛走不久，我們忙着辦事，沒有流很多淚。但是回家以後，慢慢回頭想，我告訴了姊妹，我發現自己落在一個很深的、說不出的沮喪裡。頭腦裏知道他是平安去了，也知道他去一個更好的地方，但是下意識就拿起電話想跟他說話，躺下去心口又湧起許多想跟他說的話；許多零碎的夢，夢裏總看到他的笑，總夢到他在說話，夢到他年輕時穿著將軍衣服的身材和氣概——悲傷一段時間後，心中累積成了沉重的失落感，慢慢就轉成一種孤單的感覺。時不時就想拿起電話來問問他好不好，這原已是多年的習慣，但拿起電話才想到他已經走了，那種孤單的感覺講不出來。我相信約書亞也有這樣的感覺——摩西是他的領袖，是他的長者，是他的主人，是他的教師，他跟摩西是那樣地親近，現在摩西死了，他心裏的悲傷變成了沮喪。面對著約旦河水，遠遠看見耶利哥城，約書亞覺得何等孤單、何等彷徨、何等害怕。他自己後來說“這條路我從來沒有走過”，意思是說怎麼過這約旦河，怎樣去攻耶利哥城，如何面對前面這許多的未知，他說“我不知道”。

神的呼召

弟兄姊妹們，當我們面臨未知的時候，我們天然的感覺就是害怕，這樣的情形之下，神說話了，我們感謝神。當我們碰到困難的境遇，當我們感覺走到一個死巷子裏，前面好像沒有路了，好像沒有盼望的時候，我們卻有一位神，神是說話的神。當摩西死了，神就說話了。神說：他已經不在了，現在你要起來。

這也是今天早晨神對我們說的話。我不知道你的“摩西死了”是

什麼——也許是一個人，他已經不在了；也許是一個環境，已經消失了；也許是一個局面，已經改變了。但神在對你說：在這樣改變了的情況中，舊的已經不在了，現在你要起來。也許是一個屬靈的環境，你在其中得著幫助、得著造就，也得著許多的關心；但是後來因為畢業、工作的緣故，神讓你離開這個環境，你覺得傷心、覺得彷徨，神說“現在你要起來”；也許是個屬靈上帶領的弟兄或姊妹，多年給你許多幫助，而他走完了地上的路程，主把他接去了，你的摩西已經死了，不在了，你覺得彷徨、覺得孤單，神說“現在你要起來”；也許是家庭中發生一點變故，我們聽見一位姊妹得了乳癌開了刀；聽見某個家庭發生了變故失了業，或是有了難處離了婚，…這樣的事情發生，讓你面對許多的未知，面對許多新的局面，有許多的挑戰和許多的需要，神說“現在你要起來”；又或許在工作環境上，很賞識你的一位上司，一直做你的精神導師，忽然被調走了，在公司裏你不再有靠山了，沒人可以帶你路了，在這種環境中，神說“現在你要起來”。多少時候我們就讓悲傷把我們打倒，多少時候我們就讓沮喪把我們吞滅，讓它們變成我們面前堅固的城，高大的敵人，像狂風大浪傾倒在我們的身上。我們覺得無助，我們忘記要仰望我們的神，忘記要依靠我們的主，忘記要聽祂的聲音——今天早晨祂說：“你要起來”。

呼召包括四方面

神的呼召臨到了約書亞，這個呼召不只是叫他起來，而是包括四方面的內容。今天早晨我們的神不只要我們起來，還要我們根據神的指示一步一步往前去。回到約書亞記第一章，神對約書亞這樣說：“現在你要起來，和眾百姓過這約旦河，往我賜給你們的地去，凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。”我們看見神的呼召有四個步驟：第一、叫坐在那裡悲傷的他們起來；第二、要過河；第三、要進到這塊地去；第四、腳掌要踏下去。

弟兄姊妹們，為什麼起來之後要過河呢？因為流奶與蜜的地在河的那一邊，神要他們得為業的地是在那一邊，神所應許的祝福是在那一邊，所以不能停留在河的這一邊。河的這一邊是什麼呢？是曠野。曠野是什麼呢？是漂流、是浪費、是哀傷、是死亡；從埃及出來二十歲以上的都死在曠野裏面——你想想那三十八年的時間，每

一次作葬禮，每一次挖墳墓，每一次立墓碑，多少家庭多少人在那裡傷心流淚，但那就是曠野，那就是約旦河的這一邊。在那裡米利暗死掉了，在那裡亞倫死掉了，在那裡有可拉一黨的墳墓，在示亭有兩萬四千人死掉了，在那裡有基博羅哈他瓦——貪欲之人的墳墓。弟兄姊妹們，在約旦河的這邊就是墳墓、死亡、漂流、哀傷，所以我們要起來，而且要過河，不能繼續停留在這樣的光景裏。

過了河之後要怎樣呢？我們不能過了河說、“這河裏水產很多，我們來釣魚。”你不能說“我們來種點黃瓜、韭菜吧，在埃及學過、吃過，而迦南人不懂，我們來賣給他們。”因為神的命令不是這樣，神的安排不是這樣——第一要起來，第二要過河，過河不能停在河邊上，要繼續往前面去，進到這塊地裏面去。弟兄上個月提醒我們一九四四年六月六號，就是盟軍從英國渡過海峽在諾曼底登陸的日子——他們損失了多少人，花了多少力氣，才爬上了那個危險的懸崖。弟兄姊妹們，他們上了那個灘頭，爬上那個坡就停在那裡了嗎？就在那裡野餐嗎？不是的，每一個上了諾曼底登陸的士兵，都有一個清楚的認識：他們的目標是柏林、是希特勒。所以，每一個村莊，每一條公路，每一個小橋，每一個城市，他們一步一步走去，登陸的目的，乃是要得著地。過了英倫海峽，上了諾曼底灘頭的目的是柏林，這是為什麼你需要起來，為什麼你需要過河——過了河之後你需要進到這塊地去。

腳掌必須踏下去

進到那塊地裏面，你的腳必須踏下去。弟兄姊妹們，這是實行出來的信心。我們的信心不是停留在腦子裏的知識，不是心裏的一點感覺，不是嘴上說說好聽的屬靈禱告；我們的信心是起來的信心，是過河的信心，是進去的信心，是腳掌踏下去的信心。你看見到了第三章，祭司抬著約櫃進了約旦河，而約旦河的河水漲滿了兩岸，因為那是春季收割的時候，進到水裏面就是死亡；但是祭司抬著約櫃下到河裏，他們的信心是腳掌踏入水裏的信心。當他們的腳掌這樣一踏下去，聖經說約旦河的河水就停住了，乾地就露出來，百姓就因著約櫃過了河。當他們都過完了河，祭司起來，他們的腳掌一踏上乾地，河水就又迴流起來。弟兄姊妹們，你注意祭司腳掌必須踏出去，當踏出去的時候，歷史才能夠繼續寫下去。

今天神讓我們在這裡聚會，在這裡敬拜祂、服事祂，也讓我們在這裡一同長大。在每一個際遇、每一個挑戰中，我們的問題是腳踏不踏出去——一個星期又一個星期，一年又一年，我們可以一直坐在這裡，聽不見神的聲音，只為自己煩惱：喔！我的環境太困難了，我的需要太大了，我的挑戰太強了，人都不瞭解我，所以就悲傷、就沮喪、就逃跑、就害怕，神說現在你要起來，神說現在你要過河，離開死亡，不再荒廢，不再漂流，不要去守那個墳墓，過了河腳掌要往前面踏出去。

實行的信心

你看約書亞，不只是他自己起來了，第十和第十一節：“於是，約書亞吩咐百姓的官長說：‘你們要走遍營中，吩咐百姓說：當預備食物。因為三日之內，你們要過這約旦河，進去得耶和華你們神賜你們為業之地。’” 前面是神說話，神說你要起來、過河，要進去，你腳要踏下去，於是約書亞就起來了，並且就對所有的同伴這樣說：你們要預備好，三日之內我們就要進去，進去幹什麼？得祂所要賜給我們的地。三天，這是信心：不只是願意起來，他還知道三天之內要過河、要進去，而在他的手下有兩百多萬的人。弟兄姊妹們，兩百多萬的人你要讓他們起來、進去，三天可以嗎？——諾曼底登陸的時候，那些在英國的軍隊在那裡預備有多少個月？我們下個禮拜有 VBS，五天的程序，要花多少個月去預備？——現在約書亞說，三天我們要進去。所以說這是實行的信心。約書亞記講到歷史的開始，一個全新的局面，歷史新的一頁要寫下去，有許多的挑戰，使命是艱難的，在這裡一開始神就告訴我們要有實行的信心，我們要起來預備，要準備進去，腳掌要踏下去。有兩個半支派，他們在約旦河東看見基列看見巴珊，看見這裡放牧牛群就很好了，所以就在這邊留下不過河了——河那邊是神的應許、神的祝福，那是神的約所賜的地方，那裡是流奶與蜜之地，但是他們甘心情願留在約旦河這邊。所以約書亞記一開始就把這個圖畫給我們寫清楚，提醒我們要起來！我不知道今天你面臨什麼樣的光景，我不知道你的家庭今天有什麼挑戰，但是你要聽見神的聲音，聽見祂說：現在你要起來，你要過河，你要進去，你的腳要踏下去，神有許多的應許、許多的呼召，神也有許多的幫助。

要剛強壯膽

神現在勉勵約書亞要剛強壯膽——因為知道前面的城是堅固的，敵人是高大的，以色列人在他們的眼裏好像蚱蜢一樣——所以，神對約書亞說你要剛強，去面對這樣的敵人；不只這樣，裏面還要壯膽，這說到面對許許多多未知的挑戰，在每一個新的村莊，每一個新的城市，新的敵人會冒出來，新的危險會出現，不要心裏害怕，不要驚慌。外面要強，裏面要壯。到第二章喇合告訴那兩個探子、“我們聽見耶和華神為你們所作的事，我們的心都消化了。”心裏消化就因為裏面沒有壯膽。神告訴約書亞，你不要心裏消化，雖然那個局面你不能控制，那個未知的你不能面對，但是你要剛強，你要壯膽，因為我必與你同在。

神並且曉諭他怎樣剛強壯膽，祂說：摩西所寫下的律法書，你要讀、要思想、要遵守，當你能這樣跟隨神的話，就可以剛強壯膽。弟兄姊妹們，我們每次說到屬靈長進的路程，就是：你要讀聖經，要參加查經，參加聚會聽、要講聖經。弟兄姊妹總認為這些都是陳腔老調，聖經讀來讀去也沒有味道。但是我跟你說，實在沒有第二條路，神的話你一定要讀，而且要誦讀，在家裡試試看把聖經打開來對著牆誦讀。打開聖經不是看小說，不是看報紙，打開聖經是讀聖經。當你這樣讀，讓自己聽見；聽見，話就進去。而且，聖經說你要晝夜思想，我們要讀、要背，我們要查、要思想，而且我們要應用——祂說我們要遵守祂的話。當我們對神的話有這樣的吸收，就可以剛強壯膽，神的應許就與我們同在。

神應許說這塊地必賜給你們——我告訴了亞伯拉罕，我告訴了摩西，我再告訴你們，這塊地我一定賜給你們，而且你們往前面去的時候，我必與你們同在，我不撇下你們、不丟棄你們，我必與你們同在，也保證你們凡事都順利。果然，他們往前面去，到了耶利哥，圍著城繞了幾圈，堅固的城就跨掉了，對他們來說出乎意外的順利；再往前面去，南方有五個王聯合起來，要跟他們在基遍爭戰，神使日夜都停止，約書亞一直追擊他們；北方的王聯合起來，在夏瑣跟他們爭戰，神仍然使他們得勝。到了約書亞記第十二章，我們看到一共三十一個王通通被他們除滅。當我們相信神的應許，祂就與我們同在，也把祂所賞賜的祝福賜給我們，使我們在跟隨的路上一直

順利，這是我們的神，我們可以依靠祂！

早晨在這裏，你就已聽見祂說：現在要起來，從這個環境裏起來，從這樣的信心裏起來，從你的淚水裏起來，現在過河吧，現在進去吧，腳掌現在踏下去吧，祂必與我們同在！

請我們一同禱告：“主，我們感謝祢的話，感謝祢仍然對我們說話。在我們中間，各人的需要祢都明白，各人面對的環境祢都清楚。對我們是一個個未知的明天，但是主祢在前頭，等待我們過河，引領我們得地，把天上各樣屬靈的福氣賜給我們。求主讓我們有信心，今天就起來。榮耀歸給我們的主，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！”

貳 約書亞的裝備（一）

讀經和禱告

約書亞記 1:1-2 耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手、嫩的兒子約書亞說：“我的僕人摩西死了。現在你要起來，和眾百姓過這約旦河，往我所要賜給以色列人的地去。”

約書亞記 1:9 我豈沒有吩咐你嗎？你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裡去，耶和華你的神必與你同在。

禱告：“主我們感謝祢，早晨祢在愛中招聚我們，一同等候在祢面前，求主對我們說話。我們從各個不同的方向來到這裡，各人需要不一樣，對主的認識也不同，但求聖靈將我們都圈在一處。像祭司到主的面前都帶著血，我們單單依靠基督的寶血來到祢面前，求施恩寶座上的主對我們各人顯現，讓我們蒙恩惠、得憐恤，成為我們的幫助。在這個邪惡的世代，求主的能力覆蔽我們；在這個仇敵攻擊的世代，求主使我們剛強。主，求祢在下面的這段時間祝福我們每一位，把祢的話說在我們心裡，因為我們遇見主，心裡就喜樂了。把榮耀都歸給我們的神，奉主耶穌的名禱告。阿們！”

面臨的挑戰

我們進入以色列人的歷史書，看見神帶領這兩百萬以色列人，經過了曠野四十年的漂流，現在來到了約旦河的東岸。神的心意是要

他們過這約旦河，往祂要賜給他們的地去，但聖經告訴我們，約旦河在春季的時候水高漲到兩岸。若是今天去到以色列的約旦河，人會發現約旦河很小，水的容量不很多，流下來像條陰溝似的，當地居民還在河床上種些蔬菜水果；但是從遠處看，仍然可以看到一些舊河床的痕跡，看得出原來是很寬的河。舊的約旦河、比我們附近海邊的 Banana River 和 Indian River 兩條河加起來還寬。我們回來看在河東這兩百萬人，他們需要渡過約旦河，但是沒有船，也沒有橋，有什麼辦法、什麼策略可以讓他們過河，進入神應許的迦南地，面對將要有的一場爭戰呢？神說祂先過去在河那邊等他們，但是他們不明白；神讓他們怎樣打這一場爭戰，他們也不知道，因為他們這班人從來沒有過軍事的訓練，沒有刀也沒有槍——他們原來在埃及是農業社會的背景，加上一點畜牧的經驗；他們在曠野四十年的時間也只做一件事，就是走路。所以，在第一站打耶利哥城的時候，神就讓他們多走點路，圍著耶利哥城走了七天，城就跨掉了，這個策略是超乎他們所能想像的。

面對著悠悠河水，心懷著“摩西死了”的餘哀，這兩百萬人該怎麼辦呢？他們急需有一個新領袖。但是，摩西死了對約書亞的打擊太大了。你看第一節神對他說話，稱呼他是摩西的幫手、嫩的兒子；可以想像摩西在約書亞身上的影響比他父親還大。約書亞一直是摩西的幫手，看摩西是他的領袖、主人，他親近的長者和教師；但現在摩西死了，我想約書亞心裏必然滿了悲傷、孤單、彷徨、和害怕。他好像被打倒了、起不來一樣，面對著這樣的環境，他無所適從。

原諒我再說一點自己的事情，因為我從來沒有領會過、悲傷是一股這樣厲害的力量。父親過去那一天，是清晨六點半中，我弟弟陪著他。他當時戴著氧氣罩睡得很安穩，後來弟弟發覺好像不太對，跑去叫護士。護士來了一檢查，心臟、血壓都停了，他就這樣平安地走了。我們趕快送母親去醫院見他最後一面，然後就開始忙著辦事，安排葬禮所有的需要。晚上回到家，人已累得一塌糊塗了，所以十點多就睡了。但到了一點多鐘醒來，朦朧中躺在黑暗裏，起先沒什麼感覺，因為疲倦讓人麻木了。忽然心中浮起“送別”那首歌來：“長亭外，古道邊，芳草碧連天，晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山；天之涯，地之角，知交半零落，一壺濁酒盡餘歡，今宵別夢寒。”

想到最後這一句，忽然就哭了。悲傷從四面湧來，無法形容，那晚上真就是“今宵別夢寒”。回來第二天就是六月，很快就到了父親節，我妹妹給我電子郵件說，這是我們過的第一個沒有父親的父親節。所以我知道，悲哀不只在我心里，也在她心里，完全地籠罩了我們。這種沮喪的力量影響人到一個地步，會讓你起不來。故此，神需要對約書亞說：摩西死了，現在你要起來。

約書亞的預備——心中有靈

上次我們交通過呼召的意思。神需要這個人，約書亞是祂在那個時代裏所要選的器皿。我們可能會問：為什麼不是別人呢？為什麼不是猶大支派的某一個人呢——猶大支派不是稱為獅子嗎？為什麼不是但支派的某個人呢——雅各不是說了但很強壯嗎？為什麼不是利未支派的某個人呢——利未支派原來就知道怎樣服事神的？在兩百萬人當中，神偏偏選了約書亞這個人！我們要來看一下，神是怎樣預備約書亞這個人，在他的身上有什麼樣的條件、有什麼樣的品格使得神可以使用他。

請翻回到申命記最後一頁，就是約書亞記前面一頁，來看申命記第三十四章第九節：“嫩的兒子約書亞，因為摩西曾接手在他頭上，就被智慧的靈充滿，以色列便聽從他，照著耶和華吩咐摩西的行了。”這裡告訴我們約書亞為什麼會被揀選：因為他是摩西的幫手，因為摩西曾接手在他身上，因此，約書亞被智慧的靈充滿，於是，以色列人就都聽從他。神是賜人智慧與啟示的靈的那一位，可見是神在約書亞的身上做了些工作，使得智慧的靈在他裏面充滿。哥林多前書第一章這樣說：基督總是神的智慧，從而知道、是基督充滿在約書亞的裏面。今天基督成就了救贖的工作，祂不只是我們的救主，是我們的救贖，祂也是我們的聖潔、我們的公義。哥林多前書說：祂為我們成了我們的智慧。所以，約書亞裏面有智慧的靈充滿，用新約的話、就是他裏面有一個生命，是一個豐富的生命。

在這裡好像給我們一個印象：因為摩西接手在他身上、他就被智慧的靈充滿了。但如果我們看民數記二十七章的話，就發現不是因為摩西接手、而他有靈，乃是因為他有靈，神選了他，要摩西接手在他身上。民數記第二十七章十四節、神告訴摩西：你不能過約旦

河去，因為你曾經在以色列人面前沒有尊我為聖。第十五節摩西就說：“愿耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾，可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。”請注意十八節：“耶和華對摩西說，嫩的兒子約書亞，是心中有聖靈的，你將他領來，按手在他身上。”神說：你既然要我立一個人，你就按手在約書亞的頭上。為什麼揀選約書亞呢？這裡有一句話說：因為他是心中有聖靈的。中文“聖靈”裏的“聖”字是加上去的，當我們碰到這個字的時候、常常以為是說他裏面有聖靈，原來的意思並不是這樣。這裡是說約書亞是個裏面有靈的人，因為他裏面有靈，所以神要摩西按手在他的頭上；因著這一按手，就將他裏面豐盛的生命、智慧的靈顯明出來。這裡的按手是一個聯合，也是一個見證，讓全以色列人看到神揀選了這個人。他裏面有豐盛的生命，也就是說這個人經過許多年的預備，現在成熟了，在他身上有神的靈。裏面這個靈，用另外一句話、就是有個特別的心志。有一次神稱讚迦勒說：他專心跟從我，因為他裏面另有一個心志。這個“心志”和“靈”是同樣的一個字。故此，迦勒裏面另有一個心志，約書亞裏面有靈，是同樣的意思。神預備這個人到了一個程度，他裏面被智慧的靈充滿，在以色列人面前所表現出來的、是一個完全豐盛的生命。所以神揀選了他——將一個艱巨的責任、像千斤重鼎那樣托在他身上；但是因為基督的生命在他裡頭，當智慧的靈充滿這人，當他願意聽見神的聲音現在起來，他就可以領這班以色列人進去。

弟兄姊妹們，要預備這樣的一個人來擔起一個這樣艱巨的責任，需不需要時間呢？當然需要。像摩西這個人，神要使用他，就用了四十年的時間在米甸的曠野預備他，到他八十歲的時候神才呼召他。同樣的，對約書亞這個人，神也用了四十年的時間在曠野中預備他——一出了埃及，神就開始預備這個人，到現在經過曠野四十年的時間，約書亞預備好了。昨天晚上聚會的時候，我們說到神要用我們每一個人，神呼召我們每一個人來服事他；但是，神首先要我們身上做一些工作，我們也要耐心地讓神做一點工作，使那智慧的靈來充滿我們，才能為神做一點事。在聖經中每一個被神使用的人都是這樣：亞伯拉罕因信心跟隨神，經過好幾十年的時間才能

夠把以撒獻上；新約中的彼得、跟隨主三年半後才能在五旬節站起來；保羅是個被神重用的人，但是他要在阿拉伯的曠野有三年之久，然後默默無聞地在大數約有十一年的預備時間，最後他在安提阿才能被差遣出去。我們多次提到我們的弟兄戴德生，神用這個人在中國做了大事，但神先花了許多時間在英國預備他——在生活上預備他，在屬靈的恩賜上預備他，在情感上堅固他。在戴德生先生的傳記中，他說到自己在英國離開母親單獨生活在倫敦，心中常常惦唸她。當他要去中國的時候，母親特別來看他，送他到碼頭，跟他一起下到船倉，看看他的床鋪，給他鋪一鋪床、理一理枕頭；最後到了客人非要下船的時候，母親依依不捨地離開，走回到了碼頭上。船一開始移動，母親就一直跟著船走、走，走到不能再走的地方，才停下來看著船離開。戴德生說：我看見母親的影子越來越小，越來越小，最後變成一個黑點。他何曾想到那一次的生離就成了永別，以後他再也沒有見過他母親，心裏何等傷痛！但這種情感上的預備，神使這個人堅強，為他到了中國以後，失去妻子、失去兩個孩子早有預備。神要使用我們每一個人，就在我們身上裝備我們，直到我們心裏有靈、有一個心志，神要這心志見證出來，顯明我們是祂的器皿。

約書亞的預備——戰士的靈

今天我們要來看、神用四十年的時間預備約書亞，從哪裡開始的呢？首先在他心中預備什麼樣的靈呢？

第一，我們看見神預備他有戰士的靈。這故事記在出埃及記第十七章，先看八到九節：“那時亞瑪力人來在利非訂和以色列人爭戰。摩西對約書亞說：‘你為我們選出人來，出去和亞瑪力人爭戰。明天我手裡要拿著神的杖，站在山頂上。’”第十一節、“摩西何時舉手，以色列人就勝，何時垂手，亞瑪力人就勝。”十四到十六節、“耶和華對摩西說：‘我要將亞瑪力的名號從天下全然塗抹了，你要將這話寫在書上作紀念，又念給約書亞聽。’摩西築了一座壇，起名叫耶和華尼西；又說：‘耶和華已經起了誓，必世代和亞瑪力人爭戰。’”

從這些經文，我們得到一幅很粗略的圖畫：就是以色列人來到何

烈山的磐石，沒有水喝，神就讓摩西擊打磐石，活水就流出來，解決了他們的飢渴。亞瑪力人知道這件事後，就來到利非訂跟以色列人爭戰要搶這活水。於是摩西找來約書亞——這是我們第一次碰到我們的朋友約書亞；摩西給他一個責任，要他選出人來去跟亞瑪力人爭戰。我們不知道亞瑪力人有多少，也許幾十個，也許幾百個，剛才我說過以色列人是沒有軍事訓練的一班人，而現在摩西需要很快地湊足一個軍隊去打仗，就把這個責任交給約書亞。我們稀奇，為什麼找約書亞呢？也許約書亞常常去健身房？也許他長得很結實，也許他就是個喜歡動刀動棒的人，無論如何，摩西一眼就看上約書亞這個年輕人。弟兄姊妹們，這不是一件簡單的事情。如果今天我們需要有人拿著油漆爬到房頂上去漆房頂，我對 Joshua 說：“請你選幾個人去做這事吧”，恐怕還找不出合適的人。而這班人剛剛從埃及出來不到五十天，可以想像不太可能馬上打仗，約書亞要從這些人當中選出適合爭戰的人、還真不容易。

為什麼神要把這個責任給他呢？為了訓練他成為一個戰士，讓他跟亞瑪力人打這第一仗。在這個爭戰中，約書亞學會了怎樣打仗，就是怎樣打屬靈的仗。這場仗是很稀奇的：約書亞帶著這些人跟亞瑪力人在山底下打仗，而摩西帶著神的杖到了山頂上。什麼時候摩西把杖舉起來，以色列人就贏了，什麼時候他垂下手，以色列人就輸了。這裏摩西舉起神的杖，以色列人就贏是什麼意思？第一、說明神的權柄。在埃及這個杖曾經變成蛇吞沒埃及術士的蛇，顯明神的權柄高於那黑暗的世界；當摩西將神的杖舉起來，表示神的權柄被高舉，全地都降服在神的面前。第二、這杖被舉起也說明神的能力：你記得摩西舉著這杖，紅海的水就分開，讓以色列人行在乾地渡過了海去，可見神的杖帶著神的能力。當我們依靠神的能力，當我們高舉神的權柄的時候，戰爭就得勝了。約書亞那天學會一個功課、就是在一切爭戰中，他需要抬頭向上看。難怪寫詩的人說：我要向山舉目，我的幫助從何而來。今天我們也要學這樣的功課，在屬靈的爭戰中，我們一直看天，不要靠我們自己。在所有的事情上要看天上那位基督，祂舉手，讓神的權柄在我們身上，這權柄就勝過這幽暗的世界；神的杖舉起來，神的能力就在我們身上，勝過我們的軟弱，這能力也勝過一切的環境。所以，約書亞學會了這個向

山舉目的功課。摩西也學了這個功課，他築了一座壇叫做耶和華尼西，就是“耶和華神是我們的旌旗”，意思是祂一直率領我們，一直走在前頭。我們要一直看著祂，看到祂復活了，看到祂得勝了，看到祂坐在寶座上了，看到祂在神的右邊，看著祂得著那極高的超過萬名之上的名。要學習這個抬頭注目祂的功課，就會一直得勝。約書亞那天還學了一個功課：雖然我沒有軍事的訓練，雖然我們從來沒有操練過怎樣打仗，但是有一個秘訣，就是我只要看摩西的手——他把神的杖一舉起來，我們就攻擊、攻擊、攻擊；摩西累了垂下手來，我們就稍安，防守、防守、防守，所以最後他就贏了。

肉體和聖靈相爭

神在約書亞裏面為他預備一個戰士的靈，而且神說：你要世世代代這樣爭戰。奇怪，第十三節不是說“約書亞用刀殺了亞瑪力的王和他的百姓”嗎？明明已經都殺了，為什麼十六節又說：“世世代代要和他們爭戰”呢？好像他們被殺了又冒出來，世世代代在那裡惹麻煩，這是什麼意思呢？世世代代的意思就是：今天是這樣，明天是這樣，明天的明天也這樣；今年這樣，明年這樣，年輕的時候是這樣，經過多少年，仍然在這個爭戰之中，世世代代沒有完的。亞瑪力人來跟以色列人爭戰，有什麼屬靈的意思，我們需要研究一下。

亞瑪力人是以掃的後代。以掃把他長子的名份賣了，換來一碗紅豆湯，希伯來書十二章說他貪戀世俗，為一點食物把自己長子的名份賣了。以掃體貼他的肉體，輕看屬靈事物，可見是個屬肉體的人；而亞瑪力人是他的後代，表示他們乃是肉體的代表。亞瑪力人聽見以色列人擊打磐石、有活水流出來，就來跟他們爭戰。活水在聖經中總是講到聖靈，主耶穌說：人若渴了、可以到我這裡來喝…從他腹中要流出活水的江河來。所以，活在這世上，你若覺得乾渴，當轉向主耶穌，祂會使你腹中就流出活水的江河來，約翰福音第七章說、這是指著我們要受聖靈說的。而加拉太書第五章告訴我們：聖靈和肉體相爭，兩者是彼此為敵的——什麼時候有活水，就有亞瑪力人；什麼時候有聖靈，就有肉體。什麼時候聖靈要教我們一點功課，什麼時候聖靈要感動我們作點事，亞瑪力就來了，亞瑪力就是肉體。

每一次講到“肉體”，許多弟兄姊妹就覺得聖經中這個字很肉麻、很奇怪。講到肉體，許多人就想到白白胖胖很多肥肉，許多人想到肉體就想到很敗壞的事情。弟兄姊妹們，這些思想都還不太準確。肉體在我們裡頭，我們如果容忍肉體，結果就產生許多邪情私欲，那些敗壞的事情自然就會顯露出來。但聖經講到肉體和聖靈相敵，還不是指的肉體所顯露出來的敗壞，因為加拉太書說：我們信耶穌的人，是已經將肉體和肉體的邪情私欲一同釘在十字架上。從而知道、肉體和邪情私欲是兩件事：肉體是根，邪情私欲是表現。邪情私欲不好，要被釘在十字架上，我們要爭戰去對付它，要用尊貴聖潔來保守我們的身體，這我們都知道。難處是我們對肉體的認識不清楚，因為聖經用好多不同的名字來說明人裏面那個敗壞的根：有的地方說“老我”，有的地方說“舊人”，有說“血氣”，有說“肉體”。這些不同的名稱、都說到人裏面那個敗壞的根，不一定光是顯露出來的敗壞的行為、那些邪情私欲；而肉體那個根更是我們要對付的。

舉幾個例子來說明：比如我們常常說謊，還美其名說是善意的謊言，認為善意的謊言是可以被接受的——爲了保護我母親，保護我妻子，說一點謊話，覺得還可以接受。弟兄姊妹們，那是肉體——神沒有感動你、允許你，而你根據自己的標準，或是自己的判斷，說是善意的，所以雖然是謊言，也可以說出去。聖經說這樣的事你要對付它。

在福音書中，主耶穌預言祂要去耶路撒冷受難，彼得說：主阿、萬不可如此！彼得固然捨不得主，但恐怕也心想、你是我所有的盼望，我所有的依靠，我的船都賣掉了，打漁我已經不作了，你去耶路撒冷死掉了我怎麼辦？於是就拉著主不讓祂去耶路撒冷。可見彼得說的更多以自己為出發點，是根據他自己、他的“我”出來的，所以，主耶穌就責備他：“撒但，退我後邊去吧，你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。”什麼時候我們覺得好的就去做，但動機是以自己為中心，而不是以神為中心；體貼自己的意思、不體貼神的意思，那就是肉體，是要被對付的。我們必須像基督一樣倒空自己，站在神的地位上，如羅馬書所說的、要隨從聖靈，不要隨從肉體——我們要體貼聖靈，不要體貼肉體。

約書亞在這裡學習作一個戰士，首先要學向山舉目的功課，使他可以勝過亞瑪力人，勝過一再冒出來的肉體。我們常常以為自己很聰明，想很多自己的辦法；我們很熱心，做許多我們自己喜歡的事，以為自己在服事神。昨天晚上我們討論時問到：有沒有問過自己、今天神在我身上的旨意是什麼呢？弟兄姊妹們，我們的難處是從來不問這個問題，從來沒有這樣的禱告；我們就憑著自己的意思、自己的熱心，憑著自己的經驗、自己的本領，在那裡大幹起來，還以為在服事神——這是肉體。凡是以自己為中心，從老亞當出來的，發自彼得自以為好的動機，主說“撒但，退去吧”。

約書亞首先要學習這個功課，因為神要預備他裏面有戰士的靈。神要他到前頭去爭戰，這個爭戰能夠得勝，不是約書亞的本事，不是以色列人有多少人數，更談不上他們有任何的經驗和訓練。他們進到迦南美地去，戰勝了三十一個王，唯一的秘訣就是向山舉目，一天天，一年年，世世代代，戰勝這個肉體。所以，以弗所書第六章說：我們要穿上神所賜的全副軍裝，勝過仇敵，成就了一切，還能夠站立得住。約書亞就是這樣——經過了七年的爭戰，他得著了所有的迦南地，他得勝了還站立得住。因為他裏面有一個靈，就是那戰士的靈，使他勇敢，使他有力量，使他不退後，使他忠心。願神在我們裏面也預備這樣的靈，在今天這個邪惡的世代裏，讓我們作個剛強的人，剛強壯膽，神就與我們同在。

叁 約書亞的裝備（二）

讀經

民數記 27:15-18 摩西對耶和華說：“願耶和華萬人之靈的神，立一個人治理會眾，可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。”耶和華對摩西說：“嫩的兒子約書亞，是心中有聖靈的，你將他領來接手在他頭上”。

複習

我們今天早晨要繼續讀有關約書亞的事。以色列人來到約旦河東，在曠野經過四十年的時間，但是摩西死了，現在他們面臨一個

新的局面，他們需要一個新的領袖，肩負一個新的使命，這個責任落在約書亞的身上。我相信摩西死了，約書亞一定非常的孤單，面對這樣新的挑戰，他一定非常地害怕，但是神告訴他說“我與你同在”，叫他剛強壯膽。上個星期我母親過生日；父親走了以後，她一個人生活相當孤單，許多時候面對前面的日子、也是非常害怕。所以我寄生日卡片給她，特別給她約書亞記第一章第九節，這是神對約書亞說的話：“你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚慌，因為你無論往哪裡去，耶和華你的神必與你同在。”我想這樣的勉勵是我們人人都需要的，神說常與我們同在，以祂的愛來引導我們，讓我們來面對前面未知的日子。

那麼、在幾百萬人中間，為什麼神單單選了約書亞呢？我們發覺原來不是偶然的。在民數記二十七章剛才我們所讀的聖經中，摩西知道他的日子要結束了，他也沒有辦法進到迦南地去，所以他禱告求神賜他們一個新的領袖，來引導祂的百姓。神就回答他說：嫩的兒子約書亞是心中有聖靈的，你將他領來按手在他的頭上，約書亞就被神選立接續摩西的位置。神很清楚地說，約書亞被選上了，是因為他心中有聖靈。這裡聖靈的“聖”字是翻譯的人加上去的，中文聖經裏碰到靈就說是聖靈，事實上是說有靈在他的心中。靈在這裡乃是這樣：大家記得迦勒和約書亞是兩個同伴，在民數記十四章中神誇獎迦勒，說只有迦勒另有一個心志，專心跟隨神，“心志”這個字就是這個“靈”字的意思。也就是說約書亞這個人被選上了，因為他裏面有一個特別的心志，神說他裏面這個靈，可以來帶領、牧養祂的百姓。因此，約書亞被選上絕不是偶然的。

摩西在米甸的曠野，神用了四十年的時間預備他；同樣約書亞在曠野這四十年的時間，神也在預備他。首先，我們在出埃及記第十七章裏遇見約書亞；在那裡因為以色列人得著活水了，亞瑪力人來與以色列人爭戰，摩西就讓約書亞出去跟亞瑪力人爭戰。我們上次已經交通過、他仰望摩西在山上的舉手和禱告，一邊爭戰一邊學這個功課：對付亞瑪力人的爭戰得勝乃在乎神的權杖，當摩西舉手，山下就得勝。神也教導約書亞世代代要與亞瑪力人爭戰，我們已經解釋過這就是學習要勝過肉體的功課。

僕人的靈

現在請看出埃及記二十四章，我們看見在約書亞的裏面不只有一個戰士的靈，他也有一個僕人的靈。

請看出埃及記 24:12-13 、 耶和華對摩西說：“你上山到我這裡來，住在這裡，我要將石版并我所寫的律法和誡命賜給你，使你可以教訓百姓。”摩西和他的幫手約書亞起來，上了神的山。

出埃及記 24:17-18 、 耶和華的榮耀在山頂上，在以色列人眼前，形狀如烈火。摩西進入雲中上山，在山上四十晝夜。

在這裡我們又遇見了約書亞，這裡告訴我們約書亞現在成了摩西的幫手。約書亞第一階段的訓練是學習作一個戰士，現在到了第二個階段他要學習作摩西的幫手，在裏面學習服事人和服事神的那個心志。“幫手”這個字的原文在聖經中有四種不同的用法。這個字原來的意思是：在以前的戰艦裏，有很多奴隸在船艙底下划槳，有一個人在那裡敲鼓，打仗的時候船要跑得很快，要轉彎得很快，打鼓的人就把鼓聲敲得很快，奴隸就拼命的划船，而“幫手”這個字就是指那些奴隸，以後這個字就變成了奴僕或者僕人的意思。哥林多前書第四章把這個字翻成“執事”。在馬太福音第二十六章這個字翻成“差役”。這樣，我們大概知道幫手是做什麼的：一個幫手就是一個服事的人。

摩西選了約書亞作他的幫手，讓約書亞一路跟著他，學習作幫手、作僕人首先當學的功課，就是——動手而不用口，因為你不是下命令的人；也不要頭多出主意，你動手就對了，動腳就對了。新約聖經中有個人叫馬可，在保羅和巴拿巴被差遣出去的時候，就帶著這年輕人馬可作他們的幫手，馬可的責任是替他們提行李，因此他只要動手就對了。當他們去到居比路這個島上，馬可就開始動腦筋，心想他舅舅巴拿巴怎麼被擺在保羅底下呢？巴拿巴年紀比較大，他在安提阿也是個作頭的人哪。馬可腦筋一轉，心裏就開始不平，嘴上不說什麼，心裏卻在嘀咕。這個應該動手的人一動腦筋、一動口就出毛病，他就回家去了，所以那個時候、馬可不是一個好的幫手。

約書亞要學習作個好幫手，學習怎樣來跟隨摩西，怎樣服事他，給他幫忙。於是當摩西被神呼召到山上四十晝夜，叫他一個人上山

去，要把寫了神的律法的石版給他，聖經說“摩西和他的幫手約書亞”就上了山。我相信約書亞到了半山腰就停在那裡，摩西就繼續上山到神面前。山上有密雲、有角聲，有烈火、有閃電，摩西慢慢上山去，漸漸地約書亞就看不到他了。一天過去了，一個禮拜過去了…，還沒有摩西的影子。弟兄姊妹們，這個時候的約書亞也許只有二十歲，孤孤單單一個人在那半山腰上，要是我的話，我回家去了一會不會摩西在那裡早就被燒掉了呢？會不會聽見神講話的聲音嚇都嚇死了？但是約書亞忠心地在那裡等、在那裡守，四十晝夜，一直到摩西重新出現。一個年輕人在孤單中、還能夠忠心是了不起的事。常常在孤單沒有幫助的時候、我們就退後了，常常覺得太孤單了，我們就洩氣，就不要繼續了。馬可不是這樣嗎？心裏一洩氣，就回耶路撒冷去了。今天早晨聽見鳳嫦要回廣州去，弟兄姊妹要為她禱告；自從朱弟兄心臟開刀，她就白天晚上守著他，忠心的服事他，有十三年的時間沒有回過娘家。相信許多時候她也會覺得孤單，但是在主的面前有主給她的託付，她就一直服事下去，她實在是個好妻子、一個好幫手，也是這裡約書亞要學的功課。

到了第三十二章，摩西拿了石版下山來，他們下到山下就聽見下面有聲音，十七節：“約書亞一聽見有百姓呼喊的聲音，就對摩西說：‘在營裏有爭戰的聲音。’”我們知道約書亞是個戰士，有聲音就是打仗，因為他只知道打仗。現在他學習作摩西的幫手，不只是一要忠心，而且要學習在屬靈的事情上有長進。摩西就告訴他，這不是人打仗的聲音，摩西說：我所聽見的乃是人歌唱的聲音。我們知道、那是以色列人在山下拜金牛犢了。所以在神的面前作個合用的僕人，必須學習在屬靈的事情上慢慢地長進。什麼是打仗的聲音，什麼是歌唱的聲音，要學習在靈裏面去判斷，而不是根據我們個人的經歷。許多時候我們會根據我們的經驗來作判斷。約書亞打過仗，就以為那是打仗的聲音。弟兄姊妹們，這是很危險的事情，約書亞要學這個功課。

到民數記第十一章，有七十個長老在摩西面前，神的靈降臨在他們身上，他們受靈所感就說話，其中有兩個人還沒有來得及趕到會幕前，他們也受感說話了。十一章二十八節說有人來告訴摩西，約書亞在旁邊聽見了，馬上就發表他的意見：摩西我主、請你叫人禁

止他們。摩西問約書亞說：你難道為我的緣故嫉妒嗎？我巴不得神的百姓都受靈所感而說話。弟兄姊妹們，你看見我們落在自己經驗裏、是何等的狹窄。這裡、約書亞就覺得每個人要到會幕前才能受感講話，這兩個人是在營裏面受靈所感講話就不對，因此在屬靈上他要學習長進--在屬靈的事情上能夠辨別，屬靈的心胸學習寬大。弟兄姊妹們，我們這個人心胸太狹小了。許多時候神不能用我們，就因為我們沒有學會這樣的寬大。我最近讀倪柝聲弟兄的傳記，是好幾位弟兄分別寫的，現在集成一冊。當他跟王載弟兄要分手的時候，有人起來要打王老弟兄，倪弟兄身材比較高大，他就護衛著王載弟兄、說：你們為我的緣故要對付弟兄是不可以的，弟兄是年長的，我們要尊敬他，你們要打他先打我。弟兄姊妹們，這是屬靈的寬大。當倪弟兄的職事在上海被恢復，他再次開始講道的時候，第一件事是向弟兄姊妹認罪承認他的錯誤，弟兄姊妹們，這是屬靈的寬大。約書亞要學，我們也要學。

出埃及記第三十三章第十一節告訴我們：“耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。摩西轉到營裡去，惟有他的幫手，一個少年人、嫩的兒子約書亞，不離開會幕。”約書亞在摩西跟前學了些什麼功課呢？他學習跟隨他，學習忠心，學習服事，學習屬靈的事情上分辨，學習屬靈的寬大，最後他要學看見摩西和神面對面這樣說話，羨慕到一個地步，這個少年人就留在會幕那裡不肯離開。用新約的話說、就是學習住在主的裏面，在我們的生活中時時刻刻是跟主聯合的。我們實在都不夠，我們有需要的時候就到神的面前來，生病了禱告多一點，有困難禱告多一點，家裡面有難處了禱告多一點，事情平順了就把主忘掉了。但是主要我們學一個功課：不論是南風或北風、我們都要與主聯合；無論是順境和逆境、要常住在主的面前，就在最小的事情上、也學習依靠主。我們有沒有為生活上許多的恩典感謝神呢？我們有沒有因為祂憐憫我們而讚美祂呢？許多時候我們只有在有難處的時候才來靠近祂。

有一個年輕的弟兄 Michael，他工作普普通通，生活非常勤儉。有一天他到沃爾瑪去買東西，在停車場，看到一個浪漢過來，一個車、一個車地要錢，就把窗子搖起來，不看他；然後他進去買了自己三天要吃的東西。忽然神在他裏面責備他，他出來坐上車之後，

就說：神啊，我感謝你，我有工作，我有一輛車子，我有乾淨的衣服，我有一個地方可以回去睡覺，現在買了三天的食物、我還有三塊錢，可以去買一加侖的汽油，我不知道你爲什麼這樣祝福我。神在裏面告訴他、把那三塊錢給那個人，他就在停車場裏轉圈，最後找到那個人，就把三塊錢給他了。那個人感謝他說、“願神祝福你”，Michael 說、“神已經祝福了我”！弟兄姊妹們，在買菜的時候，在停車場裡，你會懂得感謝神嗎？一個與神聯合、住在主裏面的人，在生活中最小的事情上也學習服事神、感謝神，這是一個作幫手的靈。

探子的靈

接下來請看民數記第十三章，在這裏約書亞有個新的責任。摩西他們要差遣十二個探子去窺探迦南美地，第六節告訴我們、“有猶大支派耶弗尼的兒子迦勒”，第八節、“屬以法蓮支派的有嫩的兒子何西阿”，第十六節“這就是摩西所打發窺探那地之人的名字，摩西就稱嫩的兒子何西阿為約書亞”，這裏我們看見約書亞成了一個探子。所以他不要學習作一個戰士，不只學習作一個幫手、僕人，現在要開始學習作一個探子。

探子什麼意思呢？第一． 學習作一個先鋒。探子的意思就是說：你們在這裡等一等，我先去看看，前面危險嗎？有什麼陷阱嗎？敵人有什麼埋伏嗎？你們先在這裡稍安勿躁，我先進去看看，這是探子、是個作先鋒的人。約書亞作先鋒作什麼呢？先去看看那塊地好不好，那路是不是容易走，回來把消息告訴其他的人，好領他們進那個目的地去。約書亞從學習作先鋒、有探子的靈在裡頭，到後來才能作到領袖。

第二． 探子是要探明白神的旨意。神說：我要把這塊地給你們，你們去看一看，那是流奶與蜜之地，好得無比之地。他去偵探了之後，確定神的旨意，就更有信心更有勇氣。我們記得，這十二個人進去，經過四十天的時間，從以實各谷帶回來一串葡萄，是由兩個人扛著回來的，讓百姓看見那地實在是豐富得無比。我常想、是哪兩個人抬的這串葡萄？那十個根本不相信的人，不會有心要帶以色列人進去，而帶葡萄回來的目的、是讓百姓能看見就相信，所以我

想、一定是約書亞和迦勒抬葡萄的。另外十個人說、那個地實在是不错，但是那個城太堅固了，那些人民太高大，我們絕對不能去。讀民數記第十三、十四章，我們知道、這兩個人回來給他們報好消息，他們安撫百姓說、我們立刻上去得那地吧，我們足能得勝。約書亞和迦勒是明白神旨意的人，他們說神已經把這地賜給我們了，保護這些敵人的人已經離開他們了，我們必能得勝。這些巨人在我們的眼中不過像蚱蜢一樣，我們一定能把他們吃掉。神說：在迦勒和約書亞的裏面有一個特別的心志。弟兄姊妹們，這是作先鋒、作領袖的人。神裝備約書亞將來作領袖，要他學這個功課：知道神的旨意，看見神的目標，也清楚那條道路，然後能夠回來鼓動所有的弟兄們一起跟他去。史百克弟兄說、這幾樣是作領袖的人不可或缺的條件——要明白神的旨意，知道神的目標，清楚那條道路，然後能夠回來帶領所有的弟兄們一同前去。屬靈的爭戰沒有一個人可以打勝的，必須要弟兄們一起起來，一同進入神的旨意，一同得著神的祝福。

兒子的靈

末了，我們看見、聖經一再稱約書亞為“嫩的兒子”。在他裏面有一個靈、是戰士的靈，讓他能夠一直戰勝亞瑪力人，體貼聖靈、不體貼肉體；他裏面有一個僕人的靈、在孤單中仍然忠心，學習怎樣在屬靈上清楚，在屬靈上寬大，與主的靈聯合；他有一個探子的靈、讓他能作屬靈的領袖；第四，他被稱為“嫩的兒子”，在他裏面有一個兒子的靈。

約書亞在聖經中有很多頭銜-- 他是“一個少年人”，他是“摩西的幫手”，他是一個“戰士”，但提到最多的頭銜就是“嫩的兒子約書亞”。要注意凡是重大的事情，聖經總說他是“嫩的兒子約書亞”，不論約書亞在什麼樣的環境，他始終是站在一個兒子的地位。兒子是什麼意思呢？就是絕對不越過父親，絕對不跟父親頂嘴，一直學習作一個順服的兒女，這樣的人才能夠帶領百姓。神說你去繞著耶利哥城繞七天，第七天繞七次，繞完七次以後再吹角。一個真正作兒子的，就絕對不敢只走六天，第七天絕對不敢只繞六次，不會自己動腦筋說、“哎呀，百姓都走累了，我們走第六圈就吹角吧”；那樣、耶利哥的城牆會不會倒下來？這是作兒子的靈。羅馬

書第八章說我們受的靈是兒子的靈，所以一直讓父的靈來引導我們，一直在父的引導之下往前面去，這樣有一天我們才能與基督同為後嗣。

所以，今天神若引領我們作件什麼大事，就當知道我是兒子，他是兒子，我們彼此為弟兄。在約書亞和迦勒身上，我們就看見這兩個人忍耐他們的弟兄。從埃及一起出來的二十歲以上的人，因為在加低斯其他沒有一個相信的，故此、只有約書亞和迦勒兩個人可以進迦南去，其餘那幾十萬人都不能進去。三十八年的時間、他們要忍耐弟兄們一個個倒斃，同時三十八年的時間、看見新生的一個個長起來。等他們進去了以後，有一天在約書亞記裏、回頭看加低斯的事情，講到那十個滅亡的探子，他們說：那日我的眾弟兄如何如何。四十年以後回頭看加低斯那件事，他們不說、“那十個混蛋”、“那十個可怕的探子”；他們說、“我們的眾弟兄”，這是一個懂得作兒子的人。我們多少時候自己作兒子，忘記了他是兒子，在背後責備他、在背後插他一刀，我們很痛快。但是約書亞和迦勒說“我們的眾弟兄” -- 經過了幾十年、他沒有忘掉那十個人是他的弟兄，我們需要這樣兒子的靈。約書亞有這樣兒子的靈，就能夠鼓勵他的弟兄，讓弟兄們跟他一起起來、一同進去。

總結和禱告

願神今天勉勵我們，讓我們裏面有個心志，要作一個好戰士，勝過肉體，勝過血氣，勝過自我；讓我們都作好僕人，在孤單中也忠心，在屬靈上長進，一直與主聯合；讓我們作好先鋒，能明白神的旨意，知道這條路而可以說、“弟兄們，我們一同往前面去吧”；也讓我們有那兒子的靈，順服在父的面前，讓祂一直率領我們，使我們彼此相愛，到那一天祂領我們到榮耀裏去。我們感謝主，神得著一個人叫約書亞，歷史書就打開了。我們在這裡有許多年輕人，巴不得神在我們中間興起戰士，興起幫手，興起探子，興起成長的兒子。

請我們禱告：“主，祢在約書亞身上有四十年的工作，求祢在我們的身上快快地工作。為祢自己的見證，為祢的教會，為祢的國度，為祢將來的榮耀，求祢興起許多人來。我們感謝我們的主，讓我們

在約書亞的身上看見他實在是有一個靈的人。主耶穌啊，求祢把這靈賞賜給我們，祢得著許多的人，榮耀祢自己。奉主耶穌的名禱告。阿們！”

肆 新約的約書亞

讀經和禱告

民數記 13:8 屬以法蓮支派的有嫩的兒子何西阿。

民數記 13:16 這就是摩西所打發窺探那地之人的名字。摩西就稱嫩的兒子何西阿為約書亞。

民數記 13:4-15 清楚記下了神打發去窺探迦南地、以色列十二個支派每個首領的名字。其中有個叫何西阿的人，他是代表以法蓮支派的（第八節），到第十六節很稀奇的，在摩西要差遣這十二個人出去之前，先把他的名字改成了約書亞。今天早晨我們要從這裡有些交通。請我們先有點禱告：“主，我們感謝祢在愛中招聚我們，早晨讓我們一同敬拜我們的主。現在我們打開主祢自己的話，求聖靈親自對各人心中說話，讓祢的話在我們心中是明亮的，主也確實在我們中間被高舉，得著榮耀。我們恭敬地把下面的時間仰望主，祢用恩典扶持我們，讓我們人人都遇見主，也被帶進祢的豐富。謝謝主，奉主耶穌的名禱告，阿們！”

約書亞——神所興起的領袖

當我們從摩西五經進入歷史書，就來到約書亞記；打開約書亞記我們就注意到這個叫約書亞的人。他實在是個偉大的領袖，也實在是歷史書中第一個以色列人的領袖。歷世歷代以來，神在每一時代都興起領袖來，讓這些領袖率領祂的百姓往前去。在約書亞以前是摩西，在約書亞、摩西以後有大衛，在回歸的時代有所羅巴伯和尼希米，這些人都是被神興起來帶領祂的百姓，把百姓帶進神的心意去。例如，在摩西身上是把神的話——律法書發表出來，在約書亞身上是把產業賜給他們，在大衛的身上是把國度建立起來，在所羅巴伯和尼希米的身上是把見證豎立起來。

在今天這個世代，神仍然作選立領袖的事，與過去各世代一樣。在我們各處的聚會中間，神也設立領袖，有一些負責的弟兄們，被神興立起來，率領群羊往前走。原諒我多說一點，他們每隔一段時間、在星期一的晚上有長時間的聚會，花很多時間討論教會的事，交通教會的方向，所以我要請弟兄姊妹們特別為負責的弟兄們禱告，願神讓他們能夠得著神的啟示、看見異象，好好地帶領教會，讓教會走在神的心意裡面。我們的弟兄們年齡差異比較大，他們信主的年日不一樣，生命的量度也有差異，屬靈的經歷也不一樣。他們開會的時候、很客氣讓我去參加，使我能夠聽他們交通。有時候我就注意到交通上有些難處，盼望弟兄姊妹們切切地為負責的弟兄們禱告，求神聯合他們，不看自己的意見，不根據自己的經歷，而能摸得著聖靈的意思。當領袖好的時候，聚會被帶領的光景就好；領袖不完全的時候，聚會就好像神的百姓在曠野裏繞圈一樣。所以，借這個機會我特別請弟兄姊妹們為負責的弟兄們禱告。

“何西阿”和“約書亞”

約書亞就是一個這樣被神設立起來的人，但是神預備這個人花了四十年的時間，到了那時、他的同伴迦勒已經快八十歲了。可見一個領袖的培養是需要時間的。我們知道他開始先被神訓練作一個戰士，以後他學習在摩西身邊作幫手、作僕人，然後學習作探子，作先鋒。他的名字原來是何西阿，這裡神特別把他的名字改成了約書亞。我感覺，摩西在十二個人中、改了他的名字是叫他做帶頭的。何西阿、約書亞是兩個希伯來名字：“何西阿”的意思是“耶和華是我的救恩”，它的重點在乎神的恩典、神的慈愛；“約書亞”的意思是“神來拯救”，注重神的作為和神的能力。神在這個時候、特別把他的名字從何西阿改成約書亞，是件非常重要的事情。

這些舊約的人物都遙遙地指向主耶穌，從發生在舊約裏的事情讓我們認識主耶穌。比方說舊約裏有一卷書就叫作何西阿書，講到小先知中的一位先知何西阿，在那卷書中、從何西阿的身上說明主耶穌的恩典和慈愛；約書亞這個名字也是一樣，這個名字的希伯來文是“約書亞”，相對在新約裡的希臘文就是“耶穌”，同樣的名字，意思都是“耶和華來拯救”；“約書亞”是舊約裏的希伯來文；“耶穌”是新約裏的希臘文。無論是何西阿也好，約書亞也好，在他們

身上，你都能看到一點耶穌的影子，都是指著主耶穌說的。

約書亞預表主耶穌

今天我們不談何西阿，我們來看約書亞。約書亞是戰士，約書亞是幫手，約書亞是探子，約書亞是兒子，這四方面都是遙遙指著主耶穌說的。

第一，我們說主耶穌是一個戰士：你看我們主在地上的日子，祂沒有一天平順的日子，時時刻刻祂都面對仇敵的攻擊。祂離開了天來到地上，道成肉身，一生下來就面對老希律的刀。在馬太福音第二章裏記載，希律害怕那生下來要作猶太人之王的，就差遣士兵到伯利恒去把兩歲以下的孩子都殺掉，幸虧天使啟示約瑟帶了耶穌去埃及。主耶穌一開始出來傳道，首先就面臨魔鬼的試探，那個試探何等厲害，一波又一波，但是我們的主卻能得勝。主在地上傳道的日子，法利賽人時時刻刻都咬著祂的尾巴，用些奇怪的問題來考祂，要向祂求一個神跡，追問耶穌安息日可不可以作工，說主耶穌是靠著鬼王別西卜趕鬼；主耶穌的門徒吃飯不洗手，他們責備主耶穌；他們自己喜歡離婚，卻要用離婚的題目試探主耶穌，想盡辦法來攪擾祂。不只這樣，來到耶路撒冷，撒督該人也向主耶穌挑戰，因為他們不相信復活的事情；希律一黨的人也來挑戰祂，問祂要不要向該撒納稅。主耶穌在世的日子、受盡各方各樣的攻擊，最後被抓起來，人吐唾沫在祂臉上，用拳頭打祂；聖經說：祂被欺壓卻不開口，祂受害卻不說威嚇的話，祂以靜制動，以柔克剛，結果大大得勝。聖經告訴我們，祂末後能夠看見祂自己勞苦的果效，許多人因為這位主能夠被稱為義。我們的主祂是一位剛強的戰士。

第二，就像約書亞是摩西的幫手，主耶穌是神差遣來的差役。馬可福音形容我們的主耶穌如同牛犢一樣，在前面祂勞苦如同牛犢耕田，到了後面祂又如同牛犢被獻在祭壇上。腓立比書說祂虛己取了奴僕的形像，自己卑微、在所有的事上順服祂的天父。主耶穌說：我沒有一件事是憑著自己做的。我說這些話是照著父所教訓我的。祂從來沒有一步越過父的意思，始終是守在父的面前，作一個聽差的僕役，所以祂能夠完全地遵行神的旨意。在客西馬尼園裏祂受的痛苦那樣大，那十字架的黑影壓在祂身上，祂說祂心裏憂傷幾乎要

死，沒有一點誇大的意思，祂實實在在可能被壓碎在客西馬尼園。祂求父把這個杯為祂撤掉，但是祂能夠抬頭說“但是不要照我的旨意，要照你的旨意”。祂實在是一個僕人，所以希伯來書稱祂為使者為大祭司——祂是使者是大祭司，被差遣來的那一位，像約書亞一樣，祂是忠心的僕人。

約書亞是探子，作先鋒去窺探迦南地；主耶穌也是一個先鋒。我們的主祂來到地上，道成肉身是所有受造裏的第一位——不是祂受造，而是在所有受造中祂是首位，因為祂是首先從父出來的。當祂出來傳道的時候，這位先鋒首先就說“天國近了，你們要悔改，信福音”；祂首先宣告“到我這裡來，我使你得安息”。祂為我們犧牲、付了代價，為我們開了一條又新又活的路，領我們一直進到神面前，所以希伯來書第六章說、我們尋找一個避難所，將我們靈魂的錨拋在祂身上，祂就領我們進至聖所，祂是我們屬靈的先鋒。我們的主實在是作一個探子，祂來到世上生長在拿撒勒，頭三十年的時間，聖經沒有記載祂的生活。那麼我們的主做什麼呢？祂作探子，在那裡暗暗地觀察。像那十二個探子進到迦南美地去，我們的主也在那裡作先鋒觀察這個世代，直到三十歲才出來開始傳道，祂實在是一位先鋒。不只如此，我們的主還是一位元帥，希伯來書第二章第十節說，祂要領我們這許多兒子進入榮耀裏去。祂實在知道那榮耀的地方，知道那個目標，因為祂是從榮耀裏面道成肉身來的。上次我們說過，一個作領袖、作元帥的，必須要知道那個目的地，必須認識那條道路，也清楚神的旨意。我們的主實在知道神的旨意，祂也完全尋求神的旨意，祂就作元帥來率領我們。祂從那個目標看見什麼呢？約翰福音第十四章祂這樣說：“在我父的家中有許多住處”，因此希伯來書說、祂給我們預備一個更美的家鄉。不只這樣，祂還為我們在天上預備一個長存的家業，作為我們的賞賜；並且還預備得豐盛無比。我們被主帶到父那裡，就可以享受完全的得勝。所以，主耶穌是我們的元帥。為此，今天我們在地上的日子，當學習在教會裏被祂帶領，因為聖經說祂是教會的元首，祂是教會的頭。我們要學習怎麼樣跟隨祂，不越過祂，讓祂出頭，我們不出頭。當我們習慣了如何被祂帶領，到那一天自然就被祂帶進榮耀裏去。若是我們一直是一隻迷失的羊，或一團迷失的羊群，到那一天跟不上

祂的帶領，就會迷失、錯過希伯來書所說的那個港口了。

約書亞是嫩的兒子，而主耶穌祂在地上許多稱呼之一就是人子，約翰福音中用這個詞用得最多。然而祂這個完全的人卻又是神的兒子，祂因此教導我們禱告“在天上的父”，因為祂從天上來，就爲了把這位父介紹給我們。在約翰福音十七章裏，祂說祂已將神的名字給我們顯明，什麼名字呢？就是神是“父”。在舊約中沒有這樣的啟示，以色列人只知道祂是一位大而可畏的神。只有主耶穌來了以後，祂讓我們知道這一位神是父。主耶穌就活在父的面前，讓我們看見怎樣作一個兒子，所以祂的名字叫作人子耶穌。祂告訴我們在天父家裏有許多住處，祂是長子，要領我們這許多兒子回家去。而祂又是那條道路，祂說“若不藉著我沒有人能到父那裡去”，爲什麼呢？祂說、我與父原爲一，你們看見我、就看見父；我是那個門，我是那個梯子，有我的帶領你們就可以被帶到天門裏，回到父那裡去。祂是這樣的一位兒子，而腓立比書第二章說：祂不以與神同等爲搶奪，反倒虛己，成了奴僕的形像，成爲人的樣式，…自己卑微，存心順服以至於死，且死在十字架上。爲什麼祂要死呢？因為祂要把祂裏面靈的生命釋放出來。

主耶穌雖取了肉身，但祂裏面是完完全全神的靈，這個靈在地上說話，這靈顯明神的生命。所以，在馬太福音十二章，我們的主引了以賽亞書四十二章，說神把靈賜給祂；在路加福音第四章中，祂又引以賽亞書第六十一章，說神的靈在祂的身上，讓祂報神的禧年。到了路加福音第二十三章，主耶穌在十字架上向父禱告：“主啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。”之後，祂將祂的靈祂的生命釋放出來，說：“父啊，我將我的靈魂交在你手裡。”意思是、祂完全將祂自己交給神。等祂復活了，升到天上去，就求父將祂的靈賜下，讓所有信祂的人因祂的復活、祂的榮耀、能得著祂的靈。祂在十字架上死了，祂把靈釋放了，到了五旬節那天，祂的靈就降臨在那一百二十個人的身上，這靈在使徒行傳裏就開始工作。我們看見使徒行傳第十六章第六節說、聖靈禁止…，接著第七節就說到“耶穌的靈卻不許”，很明顯聖靈就是耶穌的靈。這個靈今天也在你和我裏面，帶領我們。既然祂是我們的元帥，我們要相信祂，向祂悔改，接受祂的血洗淨我們的罪，讓我們成爲一個乾淨的器皿，

可以讓祂的靈來住在我們裡頭，使我們成為一個聖靈的殿。哥林多前書第六章說、“與主聯合就與主成為一靈”，這個靈成為我們的生命，於是你讀聖經就能懂了。我常聽年輕人說，聖經讀不懂，沒有辦法讀下去。因為聖經是屬靈的話，必須依靠聖靈去讀，讓聖靈運行在你裏面，聖經的話就明亮了。人生的路不清楚，聖靈在裏面指引你，往左往右就清楚了。人世間有許多的境遇我們不明白，為什麼這個人這樣，為什麼公司這樣，為什麼學校這樣，讓聖靈在你裏面光照、你就明白了。

主耶穌——迦南的安息

主耶穌來，祂作戰士，得勝了一切；主耶穌來作僕人，祂要服事天上的父親，把父的旨意成全在人的身上；主耶穌作先鋒，從來沒有人像祂道成肉身來作元帥、在聖靈中率領我們，一直把我們帶到家鄉去承受家業，一直讓我們去得著完全的得勝。我為什麼要告訴你這些事呢？這些事讓我們知道主耶穌這個人和祂的職分，讓我們看見舊約的約書亞就是這樣，他遙遙地指向我們的主耶穌。所以約書亞對以色列人做的事，主耶穌也要做在我們身上。約書亞記所記載的是以色列人來到了約旦河邊，約書亞率領他們過河，帶領他們去爭戰，最後得著了那流奶與蜜之地，讓他們享受自己的地業。舊約中約書亞作這件事，新約中這位約書亞作什麼呢？在美國大覺醒的時期，有許多人傳講，許多人寫詩歌，他們的瞭解是這樣：曠野是漂流，是我們今生的年月；過約旦死河是我們肉身的結束，過了河進了迦南美地就是我們到天堂去了。今天你發現好多詩歌都是這樣寫的：約旦死河的冷波，天堂美地在迦南。弟兄姊妹們，我們相信這不是聖經的說明，聖經說到約旦死的死乃是對自己死，離開那個漂流和荒涼——像約書亞帶以色列人進入一個安息，神要帶領我們過約旦死河，經歷對自己的死，讓我們能真正進入神的安息，享受基督那測不透的豐富。

所以，舊約的約書亞記這卷書，在新約裏是有一個對應的，這卷書就是以弗所書。讀約書亞記、你要讀出耶穌來，這兩人原來是同一個名字；讀約書亞記、你一定要讀明白以弗所書。今天早晨我就要請各位跟我讀以弗所書幾處經文。神究竟用迦南代表什麼呢？神藉著流奶與蜜之地要我們得著什麼呢？請打開以弗所書第一章第三

節：“願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神，祂在基督里曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。”我們的主耶穌是我們的約書亞，祂要賜給我們什麼？舊約的約書亞給以色列人一片地，新約的約書亞給我們天上各樣屬靈的福氣。以弗所書就是說到這些福氣，讓我們能夠享受基督的豐富。我們再看第九節：“都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘”。看見神要讓我們知道祂旨意的奧秘。羅馬書說、“萬事互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。”凡事都照著神預定的美意。生命是一個奧秘，這奧秘中有神要顯明的祂的旨意，主耶穌來就是要帶領我們進入那個奧秘。請再看第十一節：“我們也在祂裏面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的。”像約書亞率領以色列人去得了那些產業，各個支派有自己的地業；同樣對我們每一個人，主耶穌要按照祂旨意所預定的、賜給我們基業。我們再看第十七節：“求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂。”我們原來對神的事不明白，聖經對我們是封閉的，因為天沒有為我們打開。神要賞賜我們智慧與啟示的靈，因主耶穌是智慧，祂先把主耶穌賞賜給我們，成為我們的智慧。那智慧的靈在我們裡頭，就把天為我們打開，帶來神的啟示，顯明在我們心裡。

神不只賜我們屬靈的福氣，讓我們明白祂旨意的奧秘，在基督里得著基業，得著智慧與啟示的靈；第十九節：“並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大”。這裡的大能大力說到祂死裡復活的能力——主耶穌復活了，祂是靈是生命。祂的生命不只是屬靈的、屬天的，不只聖潔的，這個生命還是復活的，充滿了能力。祂把生命賜給我們，藉著這能力運行在我們生命中；因此主耶穌那復活的能力有多大，在相信祂的人身上這能力同樣有多大。你繼續讀以弗所書，繼續發現神的豐富，就會明白這原來是流奶與蜜之地。約書亞給以色列人是物質的地，新約的真約書亞給我們的是屬靈的地。這屬靈的地如何流奶與蜜呢？我們讀以弗所書第三章第八節就清楚了，“我本來比眾聖徒中最小的還小，然而祂還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富傳給外邦人。”“基督那測不透的豐富”，這就是以弗所書，這就是屬靈的迦南所流的奶與蜜；基督那個測不

透的豐富，這是新約的約書亞要帶領我們進去的。

弟兄姊妹們，我要請問今天你在哪裡？你還在曠野裏漂流嗎？你已經出了埃及，你已經得著羔羊的血，在紅海裏面受了浸，但是你今天仍然在曠野、仍然在漂流、在背離神嗎？以色列人在曠野就是這樣，今天我們多少人也是這樣。我們過了約旦河嗎？或還是活在自己的脾氣裏？活在自己的肉體裏、血氣裏？跟弟兄姊妹交通的時候，三、兩句話不對勁，聲調提高了，講話速度也加快了，結果就爭執起來——我們沒有過約旦河。那邊是基督測不透的豐富，但是我們沒有追求，所以還在漂流。我們不願意接受十字架，所以還在約旦河的這一邊。約旦河裏面的石頭還沒有拿出來，岸上的石頭還沒有埋下去，因此不能享受那屬靈的福氣。我們不明白神旨意的奧秘，不懂得也不在乎那天上的基業；我們缺乏智慧，沒有啟示，在生活中表現不出那復活新生的能力，因為摸不著基督那測不透的豐富。我們需要看見一個事實，神的心意在摩西裏面已經啟示出來，約書亞也被設立起來，以色列也實在過了河，十二個支派也實在得了地，今天新約的真約書亞作同樣的事，要我們進入那測不透的豐富。但願我們看見祂是我們的元帥，一直在我們裏面催促，要帶我們進入真正永遠持久的安息，祂實在比舊約的約書亞更為可靠，希伯來書第四章就這樣告訴我們。所以我們要依靠祂，要相信祂，要跟隨祂，一直進入基督那測不透的豐富。求主憐憫我們，能把約書亞記讀得好，把以弗所書讀得更好，這樣、我們就能被主帶領進去，我們感謝主：

“主耶穌，我們感謝 祢！求 祢把這些話放在我們的心中，看見祢的完全，享受 祢的能力，被 祢帶進那完全的安息，享受基督那測不透的豐富。主啊，給我們一顆飢渴的心，一雙快跑的腳，緊緊地跟隨 祢，求 祢作我們各人的真約書亞，榮耀 祢自己。奉主耶穌的名禱告。阿們！”

伍 希伯崙——迦勒的產業

讀經和禱告

民數記 13:21-24 他們上去窺探那地，從尋的曠野到利合，直到哈馬口。他們從南地上去，到了希伯崙，在那裡有亞納族人亞希幔、示篩、韃買。原來希伯崙城被建造比埃及的瑣安城早七年。他們到了以實各谷，從那裡砍了葡萄樹的一枝，上頭有一掛葡萄，兩個人用杠抬著，又帶了些石榴和無花果來。因為以色列人從那裡砍來的那掛葡萄，所以那地方叫作以實各谷。

民數記 13:27-28 又告訴摩西說：“我們到了你所打發我們去的那地，果然是流奶與蜜之地，這就是那地的果子。然而住在那地的民強壯，城邑也堅固寬大，並且我們在那裡看見了亞納族的人。”

民數記 14:6-8 窺探地的人中，嫩的兒子約書亞和耶孚尼的兒子迦勒，撕裂衣服，對以色列全會眾說：“我們所窺探經過之地是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們，那地原是流奶與蜜之地。”

民數記 14:24 惟獨我的僕人迦勒，因他另有一個心志，專一跟從我，我就把他領進他所去過的那地；他的後裔也必得那地為業。

我們一同禱告：“主耶穌我們感謝祢，因祢常將祢的偉大、豐盛與完全啟示我們，樂意讓我們更多認識祢的豐富。早晨我們聚在祢面前，求聖靈把我們再帶到高處，開我們心中的眼睛，看見基督的榮美，讓我們就快跑跟隨祢，追求那更上、更高、更大的，使我們都進入那豐盛的生命，享受基督那測不透的豐富。我們把下面的時間仰望在主手裡，求主足夠的恩典托住我們，對我們說話，帶領我們。謝謝我們的主，奉主耶穌的名禱告，阿們！”

希伯崙——迦南地的豐富的代表

我們有機會到許多地方去，碰到許多弟兄姊妹們，聽說我們從弗羅里達州來，有人就說，“我有一個親戚、我有一個同學住在弗羅里達，不知他們有沒有到過你的教會？”他們想弗羅里達就這麼一點點大，好像我轉過身就能碰到他的同學或親戚一樣，從來不知道弗羅里達是很大的一個州。還有許多人來迪斯尼玩過三天，碰到我

就告訴我、“弗羅里達我去過了。”常常我們在觀念中就是這樣：一個很大很大的地方，因為它有一點什麼特色，我們用那個特別的地方來代表整個地方——迪斯尼代表弗羅里達州——在聖經中也有這樣的記號，希伯崙就是這樣的一個地方。

神賜給以色列人迦南全地，在地圖上你看見迦南地是很大的一片土地，這十二個探子也去窺探全地。很稀奇的，在他們窺探的整個過程中，聖經單單提到一個地方，就是希伯崙。所以，早上我們要花一點時間跟弟兄姊妹交通希伯崙。關於希伯崙我們有四個子題要來交通。早晨我們要交通的就是希伯崙代表豐盛的基業。我們馬上就想到以弗所書第一章，在基督裏神賜我們天上各樣的福氣，讓我們得著兒子的名分，讓我們得蒙救贖，罪惡都蒙赦免。不只這樣，這豐盛的恩典更讓我們介入、明白神旨意的奧秘，就是讓我們在基督裏得著基業，這原是那位隨己意行做萬事的在基督裏所預備的。這基業是何等的豐盛，已經賜給了我們，讓我們現在就進去得著、享受基督的豐富，擁有一個生命，而且有的更豐盛。但很可憐，許多時候神的兒女過的非常貧窮，不能夠進入這樣的豐富。所以聖經把希伯崙的圖畫給我們打開。

許多年前在台灣發生這樣一件真實的事情：有個很貧窮的寡婦，靠用手洗衣服維持生活，非常辛苦，但這樣她可以維持家用，把她獨生的兒子培養起來。以後這兒子到了美國，媽媽還在家給人洗衣服。隨著年紀老大，她慢慢體力不夠了，後來實在是窮得不得了，她就求親戚幫忙。親戚問她：你那個獨生兒子去到美國賺美金了，難道不能供應你一點嗎？她說、這兒子很孝順，每個月寄一封信來，問候我的生活，但是從來沒有寄錢來，只是每個月在裏面都寄一張畫片。我就把畫片都藏在枕頭底下，晚上睡覺的時候拿出來看一看，想念我的兒子。那親戚就說、“你把畫片拿給我們看一看”，結果她拿了一大疊畫片來給親戚看，每一張畫片都是五十塊錢的美金！看見嗎？她窮得不得了，苦的不得了，好像生活過不下去，但是天天晚上枕著那麼一大疊美金睡覺。弟兄姊妹，我們的生活多少時候都是這樣。我們今天在基督裏，神已經藉著基督將一切的豐盛都賜給我們，但是我們就像那個窮寡婦一樣，枕著那些美金，卻不知道自己多富有，因此我們不能夠享受那個豐富。今天讀的聖經讓我們

看見希伯崙，看見以色列人透過希伯崙明白迦南地的豐盛，也讓我們藉此明白我們在基督裏的豐盛，而要像迦勒一樣上去得著這些豐富。

希伯崙——古老的城市

開始的時候，我們就注意到希伯崙這個代表的城市是一個古老的城市。十三章二十二節說到“原來希伯崙城被建造，比埃及的鎖安城早七年。”這些話對我們一點意思都沒有，但是對當時剛剛出埃及兩年的人，甚至於摩西寫五經留給的以色列人，他們看了就知道這個意思。因為他們在埃及是奴隸，是做磚頭的，他們為法老蓋了兩座積貨城，一座叫作比東，一座叫作蘭塞。有的人說鎖安城就是比東城，有的人說鎖安城是另外一座防守的大城，是在尼羅河三角洲東北的一個地方，而比東和蘭塞這兩座積貨城就是為鎖安所建造的。不論怎樣，以色列人對鎖安城是熟悉的。所以這裡特別告訴他們：希伯崙城比鎖安還早七年，讓他們知道他們沒有來以前希伯崙城已經在那裡了，他們還在埃及作奴隸的時候神已經預備了迦南，根據神與亞伯拉罕所立的約，希伯崙城所代表的迦南要賜給他們。弟兄姊妹們，不論我們是什麼時候信耶穌的，也許你信耶穌有一段日子了，在你信耶穌以前很久很久，神已經為你預備了那些豐盛的基業，祂在你身上已經有一個美好的計劃，神已經在你的生活中為你們預備一切。希伯崙城是一個古老的城，久久就建在那裡。就在亞伯拉罕的日子，創世記十三章就提到希伯崙城。所以當他們進到迦南地去窺探，就聽到這個古老的城市，於是就去窺探這個城市。

希伯崙——豐富的城市

很稀奇的，二十一節說、“他們上去窺探那地，從尋的曠野到利合直到哈馬口”。你看見這副迦南地的地圖，在左邊是地中海，中間就是今天我們所知道的巴勒斯坦，黃黃的這一片就是根據摩西五經神所要給以色列人的迦南地，這比今天的以色列國大多了。在二十一節說，他們離開尋的曠野，這是地圖最南邊的地方，他們去窺探那地，到了利合，你看見黑門山左下角那裡有一個利合那個點。繼續往前去，一直到紅箭頭的最北邊到了哈馬口，所以這十二個探子應該是從南到北去看整個迦南地的。但是聖經整個就用二十一節

這一節來說明——他們實在花了四十天的時間走遍了這一片地，但是聖經沒有說別的，沒有說他們在伯特利看到什麼，沒有說他們看耶路撒冷怎樣，沒有說迦薩怎樣，也沒有說耶利哥城怎樣，沒有說黑門山、他泊山或者哈密山。他們去了這些地方，但是他們回來有一個結論，二十七節說、那地實在是流奶與蜜之地，有這些葡萄、石榴、無花果為證。十四章第七節，迦勒和約書亞也這樣說，我們所窺探經過之地，我們所去過所有的地方，都是極美之地，神要引領我們進到那地去，把那個地賜給我們——下面他們的結論——那地原是流奶與蜜之地，但是他們究竟看了些什麼呢？聖靈都不說。聖靈單單在第二十二節到二十四節說了一個地方，就是希伯崙。所以，希伯崙在這裡是代表整個迦南地的。聖靈說、你注意希伯崙，你看了希伯崙就看到了迦南，你越明白希伯崙你就越明白迦南。你看了希伯崙的果子，你就知道迦南地的豐美。於是他們在希伯崙砍了一串葡萄，兩個人用杠把它抬回來。因為他們砍了這串葡萄，那地方就叫做以實各谷，因此希伯崙有一個別的名字，就是以實各谷。以實各谷的意思就是葡萄成串，葡萄累累，很大的一串葡萄。當你看到這串葡萄，就知道以實各谷的豐富，就知道希伯崙何等的美麗，那個地方就代表了整個迦南。

今天你如果到以色列去旅遊，跟著旅行團一下地、以色列政府就有一個官方的嚮導指派給你，這些人你一看就知道，因為他們都有一個徽章，這徽章上印著什麼呢？就印著兩個人抬著一串葡萄——一直到今天以色列政府還是用這個記號，用以實各谷來說明迦南的豐富。有個弟兄這樣說：希伯崙這個地方到今天仍然是最美麗、最可愛的巴勒斯坦的城市，它的地勢稍微高一點，在這裏你就看到整個的平原。在整個比較乾燥的巴勒斯坦全地，希伯崙仍然是無比地美麗、豐富、肥沃。那一片土地都是葡萄園和農莊，以實各的葡萄到今天仍然在谷中成長，雨水和泉水漸漸都恢復像往日一樣，他說到希伯崙以實各谷是如何的豐富。有一個弟兄要帶旅行團去聖地，於是他自己作探子先去看一看。他去到了以色列，特別雇了一個私人嚮導帶他去看希伯崙。他看見那個地方真是丘陵綿綿，非常翠綠美麗。那個嚮導對他說：你知不知道到迦南一定要到希伯崙，因為希伯崙是迦南的代表，是整個迦南地中最豐富的一塊，你到了希伯

崙才算到了迦南。在過住棚節的時候，你看見大山小山都在流奶，因為許許多多的葡萄都收成了，每一家農莊都有一個酒醅，葡萄都丟在酒醅裡頭，葡萄汁流出來，裝在瓶子裏準備釀酒，漫山遍野都是酒醅，你看到葡萄汁那樣流，好像整個山都在流奶一樣。這是以實各的圖畫，用這一個圖畫來說明迦南的豐富。

希伯崙——堅固的城

不只是這樣，現在我們來看另外一段聖經：

約書亞記 14:9-15 、 “...當日摩西起誓說：你腳所踏之地，定要歸你和你的子孫永遠為業，因為你專心跟從耶和華我的神。自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照祂所應許的，使我存活這四十五年，其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣。無論是爭戰、是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。求你將耶和華那日應許我的這山地給我，那裡有亞納族人，并寬大堅固的城，你也曾聽見了。或者耶和華照他所應許的與我同在，我就把他們趕出去。於是約書亞為耶孚尼的兒子迦勒祝福，將希伯崙給他為業。希伯崙就作了基尼洗族耶孚尼的兒子迦勒的產業，直到今日，因為他專心跟從耶和華以色列的神。希伯崙從前名叫基列亞巴。亞巴是亞納族中最尊大的人。於是國中太平，沒有爭戰了。”

十五節說“希伯崙從前名叫基列亞巴，亞巴是亞納族中最尊大的人”。所以，希伯崙有另外一個名字，叫做基列亞巴。當以色列人進到迦南地去，他們回來報告說那裡城是堅固的，就指的希伯崙城，他們說那裡民是高大，就指的是住在那裡的亞納族人。亞納族人是當地最大的巨人，看到他們的探子說、“我們在他們眼中像蚱蜢一樣，他們看我們也實在是這樣”。這個地方叫作基列亞巴，就是“亞巴的城”。亞巴的意思就是“大，巨人”，基列亞巴最早的酋長就叫做亞巴。在民數記那裡我們剛才讀到，希伯崙有亞納族在那裡住，提到了三個人名，亞希曼、示篩、轄買，這三個人是亞巴的後代的三個酋長，所以亞巴另外有一個意思就是“四”。“四”什麼意思呢？亞巴他自己，加他的三個後代，都是迦南地大得不得了的巨人，他們住在基列亞巴這地方，是所有迦南人中間最大的。我們讀約書

亞記就知道在迦南地有好多的王，我們看到許多這樣的酋長，耶利哥有一個王，耶路撒冷有一個王，各地方都有一個這樣的王，幾十個這樣的部落，其中最大的就是亞巴，這裡說他“是亞衲族最尊大的人”。可見，在這麼多王、這麼多酋長中間，他是龍頭老大，是最大的，他還有三個兒子也是一樣的大，別的酋長都要尊敬他。請問各位，在迦南中間最好的地方給誰住？當然給這龍頭老大住。你就知道希伯崙是一個最好的地方，老早這個大巨人就看見了，在埃及鎖安城被建造以前七年，他們就在這裡建城。因為他們這些人大，所以窗子要大，門要大，儲藏室要大，地板要厚，因此那個城建得非常堅固，以色列人一看見希伯崙城就說、這個城真是堅固啊。因為，那是最好的地方，城也是建得最好的城，就給這個龍頭老大住——希伯崙實在是個好得不得了的地方。

現在經過了四十年的時間，他們打勝了迦南地所有的王，迦勒來向約書亞要求：當初我們出去窺探那地的時候，耶和華就應許我，我回來見摩西的時候，摩西也答應我，要把這塊地賜給我。不錯的、在民數記十四章神實在對摩西說到、那些不信的百姓“斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地，…惟獨…迦勒…另有一個心志，專一跟從我，我就把他領進他所去過的那地…得那地為業。”（23—24 節）、到了申命記第一章三十六節，神更強調、“…迦勒必得看見，並且我要將他所踏過的地賜給他和他的子孫，因為他專心跟從我。”那麼、迦勒踏到了什麼地方呢？我想那天、他們抬著葡萄離開希伯崙的時候，迦勒一直回頭看，在他心裏好像有個照相機在照那個地方，他真是一見鍾情看上了這個地方。三十八年的時間、他看見那些不信的弟兄們一個個在曠野死掉——他巴不得他們願意跟他一起進去，也曾經勸他們一起進去，但是弟兄們不願意，迦勒只有耐心的等待神審判他們。在他心裏照的那些照片一直非常明亮清晰，他常常想到希伯崙，常常想到以實各，想到那串葡萄，他一定常常禱告說、“等到那天我進去了，神啊，求你把希伯崙賞賜給我！”

現在他們已經征服了所有敵人，迦勒就來要求約書亞把希伯崙賞賜給他。他說那個時候我四十歲，經過四十年時間，我們過了約旦河，經過了幾年的爭戰，現在過了四十五年，我已經八十五歲了，但我還是強壯，那日四十歲如何，現在還是這樣。雖然是山地，是

高大的城，城是寬大堅固的，亞納族人住在那裡，但是耶和華照他應許的與我同在，我要把他們趕出去。他實在是仍然滿了信心。四十歲的時候滿了信心，進去看上了希伯崙，要弟兄們一起進去；今天八十五歲，仍然強壯，仍然想念希伯崙。於是約書亞為他祝福，將希伯崙給迦勒為產業。（書十四 13）希伯崙成為他信心的果實，而這信心的果實是付了代價的，要維持你的力量，四十五年都不改變，才夠強壯去攻擊這個山地。山地很不容易攻取的，因為從山下要上山去總是困難的。要把巨人的城搶下來，把他們趕出去，讓他們成為你的食物，都需要付出極大的代價。但是，我們看見種種的艱困難不住迦勒，而使他的信心能有這樣的結果。弟兄姊妹，我們要進入希伯崙的豐富，要享受神的祝福，我們要有信心來跟隨神；當你有信心肯付代價，無論什麼樣的艱難，都以艱難為食，以困苦為水，那就成為你能力的秘訣，就讓你能得著希伯崙。

希伯崙——完全的勝利

約書亞記十四章的末了，告訴我們當迦勒把亞納族人趕出去，得著希伯崙這個城，請注意這句話：“於是國中太平，沒有爭戰了。”過了約旦河之後，他們至少有七年半的時間在爭戰，從耶利哥城開始，往西打，往南打，又往北邊打，一共滅了三十一個王，他們處處得勝。但是還有些人他們沒有趕出去，還有小的戰役在那裡發生，一直到什麼時候？一直到迦勒得著希伯崙，國中太平，沒有爭戰。希伯崙代表一個完全的勝利。弟兄姊妹們，我們不得著神的豐富，神不甘心。我們要一直追求神的豐富，仇敵不甘心，爭戰就繼續在那裡。直到有一天我們進入了希伯崙，直到有一天那代表巨人的亞納族被趕出去，勝利就是我們的，榮耀就屬我們的主，國中太平，沒有爭戰。希伯崙是信心的果實，當你進入希伯崙這個豐富，你就能夠供應別人。

約書亞記 15:13-19 約書亞照耶和華所吩咐的，將猶大人中的一段地，就是基列亞巴，分給耶孚尼的兒子迦勒。亞巴是亞納族的始祖（基列亞巴就是希伯崙）。迦勒就從那裡趕出亞納族的三個族長，就是示篩、亞希幔、韃買。又從那裡上去，攻擊底璧的居民，這底璧從前名叫基列西弗。迦勒說：“誰能攻打基列西弗，將城奪取，我就把我女兒押撒給他為妻。”迦勒兄弟基納斯的兒子俄陀聶奪取

了那城，迦勒就把女兒押撒給他為妻。押撒過門的時候，勸丈夫向她父親求一塊田，押撒一下驢，迦勒問她說：“你要什麼？”她說：“求你賜福給我，你既將我安置在南地，求你也給我水泉。”她父親就把上泉下泉賜給她。

她父親迦勒就把上泉下泉都賜給他。所以，迦勒得著了這座希伯崙，但是他心中還有一個過不去的地方，他看見這個基列希弗城，要攻下這個城，不能讓底壁的人繼續住在裏面。請注意——亞納族的三個大酋長已經被趕出去了，但是基列希弗還在那裡，所以迦勒就說、誰能把這個城打下來，我就把我女兒給他為妻。他的侄兒俄陀聶，就去把基列希弗打下來。他女兒押沙過門的時候，勸丈夫去跟迦勒要一塊地，迦勒就把靠近南地、靠近希伯崙的地給了他們。押沙下驢子的時候，爸爸問她要什麼嫁妝，這女兒非常精明，就說“求你也給我水泉”，結果她父親就給她水泉，連上泉下泉都給了她。因此，他們得著希伯崙的豐富，不只自己享受，還有上泉下泉可以供應人。泉水在聖經裏面代表什麼呢？代表活水、代表聖靈。當你趕出亞納族、得著了希伯崙，活在基督的豐富裡，你可以享受以實各，聖靈在你的裡頭豐富，還可以供應周圍的人。

加拉太書第五章說：“聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制”，這就是聖靈所結的果子。弟兄姊妹，有時候你屬靈的光景很好，你自自然然上泉就出來了——仁愛、喜樂、和平、恩慈、良善；有時候你屬靈上碰到些難處，有壓力有試探，覺得低沉，下泉就出來了——溫柔、恩慈、忍耐、節制。多少時候不論我們的境遇是順境或是逆境，是南風或是北風，是容易或是艱難，因為你在基督裏是豐富的，你就能有上泉和下泉供應人。有位 Bumby 的姊妹得癌症兩年多了，一直在病床上掙扎，昨天醫生說她的腦已經死掉了，判斷她一生的路到了盡頭，決定下星期三要把管子拔掉，下個主日在 Bumby 要有追思禮拜。這位姊妹什麼都不怕，她不怕病痛、不怕死亡，她心裏唯一記掛著一件事——丈夫和女兒都信主了，但是兒子還沒有信主。所以前天她抓著兒子的手，說、“媽媽要到耶穌那裡去了，只有一件事情我放不下來，就是你還沒有信耶穌”，就帶著她兒子作決志禱告。癌症可以拿掉她肉體的生命，但是拿不掉她屬天的生命。她知道她到耶穌那裡去，

就在這最後的一刻，下泉仍然能夠供應，生命仍然供應別人。

我們感謝主，這是希伯崙。希伯崙使我們享受基督的豐富，代表著整個迦南的豐富，神要我們嚮往去得著，並且看見以實各谷仍然在那裡。經過四十五年之久仍不放棄，付代價不怕艱難，繼續往前面搶進。城雖然堅固，居民雖然高大，我們要去得著，因為神與我們同在。當我們得著希伯崙，我們裏面就有上泉下泉去供應兒女、家人、同事、朋友、同學…。神讓我們看見迦勒這個人，神讓我們看見希伯崙這個城，神讓我們看見以實各這個谷，神讓我們看見那串葡萄，提醒我們要作一個迦勒，迦勒如何得著希伯崙，讓我們也得著基督的豐富。弟兄姊妹啊，起來，追求，要得著希伯崙，求主祝福我們。

陸 希伯崙——亞倫的城邑

唱詩和禱告

我們來唱詩歌第 419 首，唱的時候請注意裏面的歌詞：我們經過那曠野祂引領我們，我們軟弱，祂是大能的，祂帶領我們、祂供應我們。我們在曠野裡頭，祂用雲柱火柱引領我們，祂是我們的力量、是我們的保護。我們來到約旦河的河邊，進入死河，祂把我們平安的帶到迦南美地，所以我們把讚美的詩歌一直獻給祂。這首詩歌用以色列人在曠野的經歷為例子，說明神怎樣引領我們。

我們再有一點禱告：“主，我們恭敬請求聖靈安靜我們，不讓任何的事物攪擾我們，求主把今天的話賞賜我們，讓我們裡頭聽得見，給我們一個開通的耳朵，知道主祢自己今天要說的話。謝謝我們的主，奉主的名禱告，阿們！”

希伯崙——迦南的豐富

神拯救以色列人，脫離法老的權勢，離開了埃及；他們的目的不是紅海、不是西乃山或曠野的加低斯，而是到迦南得產業，那是神應許要賜給他們的流奶與蜜之地；這也是我們每一個人的故事：神恩待、拯救我們脫離了罪惡，那黑暗的權勢——離開可怕的埃及。我

們的目的不是受洗就好，不是多讀聖經就好，也不是和世人過一樣的生活就好了；神要我們離開那漂流的日子，進入基督的豐富。迦南那流奶與蜜之地、預表在基督裡豐富的恩典。在世上有許多攪擾的事，身體的軟弱，疾病的纏綿，人事間的難處……等等，常常打岔我們。神不要我們在曠野裏漂流，要我們進入迦南的豐富，能一直享受基督的恩典。

我們說過，迦南一切的豐富，可以希伯崙代表；看見希伯崙、你就看見了迦南的豐富。多年以前迦勒看見了，就知道迦南的豐富，看見周圍谷地的葡萄，他明白那就是神賜給他們那流奶與蜜之地。因為希伯崙極其豐富，有人說希伯崙是迦南中的迦南，美地中的美地；認識希伯崙，你就知道迦南何等美好。

利未人的產業——神自己

今天我們讀了約書亞記第二十一章，看見希伯崙不但是迦勒的產業、預表我們在基督裡豐盛的產業，希伯崙也是亞倫的城邑。神原來是要把迦南地分給以色列十二個支派的，但因有兩個半支派已先在河東得地為業，結果就由九個半支派在迦南分得他們的地業。但神要以色列人在他們中間為利未人預備地方，吩咐他們要從他們地業中、選出四十八個城給利未人居住。我們知道利未人是被神從十二支派中、揀選出來歸給神的一班人，他們特別被分別出來、受膏、成聖，在聖所中服事神的。他們的心單單歸向神，在地上沒有自己的產業，神說我耶和華就是他們的產業。弟兄姊妹，這也當是我們的故事：我們都受了聖靈的恩膏，被神從世界中分別出來，讓我們作服事神的人。我們的盼望，不在地上有形的事物上，我們的盼望在天上。聖經說、我們是天上的國民，我們的一切都在天上。有一天主耶穌要來，接我們到祂那裏去，那是我們榮耀的盼望。基督徒今天在世暫居，如果花所有精神經營地上的事，就非常可憐。地上這一切都會過去，因為看得見的，都是暫時的：我們希望住好房子，但不能永遠住在那房子裡；開輛好跑車，跑車有一天會拋錨；追求許多財富，卻發現經濟不景氣，股票會下跌，這些都不可靠。所以要求神自己來作我們的產業。

亞倫是大祭司

民數記告訴我們，利未人大概有兩萬多；他們在地上沒有產業，而他們在地上寄居、仍然需要有居住的地方。所以神吩咐以色列人以拈鬮的方式、選了四十八個城市供他們居住。第一個被抽出的屬亞倫家，這是很稀奇的事。在舊約，以色列人有神的同在，依靠拈鬮這個辦法，他們相信神定規簽怎麼抽；而首先拈出的鬮就是亞倫家，神要我們注意亞倫家，亞倫是大祭司，他這時已經死了，不需要住的地方。這裡沒有說亞倫的兒子以利亞撒，或他的孫子非尼哈，卻特別說“亞倫的子孫”，神要我們注意亞倫，因為他是以色列人的第一個大祭司。神的意思是：大祭司一年一次為你們進到神的面前，作贖罪的事，藉著羔羊的血，使以色列人可以被保全，所以亞倫大祭司是人與神之間的橋樑。以色列之可以被維持都因為大祭司的緣故，神要以色列人注意大祭司，注意這條通往神面前的路。既然大祭司這樣服事他們，他的職事這樣重要，神因此抽出頭一簽來，給大祭司預備住的地方。

我們都知道，大祭司亞倫遙遙指著主耶穌是我們的大祭司。主耶穌是神的羔羊，祂的血為我們流了，祂為我們的罪死了。然後神使祂從死裏復活，升在高天之上，今天在天上作我們的大祭司，打開那條又新又活的路、使我們可以到神面前、得到賞賜給我們的救恩，祂並在天上為我們長遠祈求。所以，神要我們注意大祭司的工作。弟兄姊妹知道嗎？基督天天為你禱告— 你有需要、祂為你禱告；你有難處、祂為你禱告；你受試探、祂為你禱告；你自己忘記禱告、祂替你禱告。大祭司的職事對我們何等重要，故此我們要為大祭司預備一個住的地方，住在什麼地方呢？基督在父神的右邊，祂願藉著聖靈住在我們裡面，你給祂在這裡預備一個什麼地方住呢？

猶大支派懂得，在頭一簽把最好的地方希伯崙給大祭司住。上次我們說過、希伯崙原是巨人住的地方，城蓋得非常的大，門高、屋大、床大；現在巨人被迦勒趕走了，這麼寬敞的地方，這麼堅固的地方，給大祭司住。弟兄姊妹，你看見嗎？我們懂得大祭司的職份，我們感謝神在大祭司裏為我們做的，我們就要在這裏為他預備一個最好的地方，讓祂住得安適，讓祂在這個地方得榮耀。我們每個人要把希伯崙拿來給祂。若是凡事討祂的喜悅，尊主為大，讓祂掌王權、居首位，我們的大祭司就在我們裏面得了希伯崙。

希伯崙——祭司的城邑

我們感謝主，大祭司亞倫和他後代是作祭司的。在以色列中有三種人，就是祭司、利未人、和庶民——指以色列十二個支派的人，他們不能服事神，因為神揀選了利未支派賜給祭司，幫助祭司來服事神。他們在外院殺牛殺羊、做各樣服事的工作。祭司是特別的一班人，就是亞倫大祭司和他的兒孫這一家。這許許多多作祭司的，猶大支派特別把希伯崙給他們居住；其他支派給一般利未人預備住處。祭司穿特別的服裝，有特別的冠冕、特別的細麻衣，你看穿著就知道他是祭司。希伯崙城原來是巨人住的，現在猶大支派把這個城奉獻出來給亞倫一家。我們看見這個城突然變了顏色，進進出出的人都穿了祭司的制服，可能門框漆成白的、代表聖潔；路標漆成天藍色、因為他們是屬天的一般人；整個城一煞之間變了顏色。這城原來名叫基列亞巴，亞巴是巨人的始祖，基列就是城的意思——亞巴的城。亞巴有一個意思，是巴力的能力，原來這班人是依靠巴力的能力，是服事偶像的。這麼堅固的城，交給了祭司亞倫一家，被稱作希伯崙——是朋友的意思。朋友是彼此敞開心懷的，主耶穌對門徒說，你們叫我夫子，是應當的；但以後我不再稱你們為僕人，因為僕人不知道主人心的事。我稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，都告訴你們了。主說：我把心裏的事都告訴你們了，這就是朋友的意思。我們本來與神是為敵的，現在神讓我們與祂相和，在基督裏與神和好，作祂的朋友。希伯崙稱為朋友就是這個意思：原來依靠巴力的神的城，現在服事耶和華神，有一班受膏的祭司在那裡住，故此，這城市能被稱為朋友。希伯崙是這麼一個由巴力的城、變成亞倫的城的特別城市。

希伯崙是逃城

不只是利未人的城，是亞倫祭司一家人的城，希伯崙還是誤殺人的逃城。什麼叫逃城呢？在民數記裏、神吩咐以色列人有一個特別的安排：要在約旦河東預備三座逃城，在河西也預備三座逃城。逃城就是讓誤殺人的可以逃去躲避的地方。比方有個人在砍柴，一不小心，斧頭飛出落在別人頭上而誤殺了他。他心中毫無仇恨，只因不小心出了意外。可是神律法的公義不能改變，殺人償命，死人的家屬有權利追殺誤殺者；但這人實在是無心誤殺了人。神是公義的，

祂也滿有憐憫，因而神預備了六座逃城，讓誤殺人的可以躲進逃城。他只要住在逃城裡，他的仇家就不能殺他。然而在逃城裏，他遠離家人，好像坐牢一樣不能出來；一直要住到大祭司死了，新的大祭司就位時，他才罪得赦免、可以回家，仇家也不能再算帳。只要大祭司活著，他必須留在逃城裡，這是逃城的安排。逃城都是利未人的城市，由他們經營這些城。河西有三座逃城：北邊基底斯，中間示劍，南邊就是希伯崙。希伯崙在逃城中是很特別的，因為它又是祭司的城。弟兄姊妹請看這些逃城，一方面說到神的公義，同時又說到神的憐憫；這舊約的圖畫，就說到我們的救恩，是不是？

我們都是天天在誤殺別人的人。你說，我那裏殺人了？新約聖經說：你心裡恨人就是殺人。當我們心中對人有苦毒、有嫉妒、有貪心、有各種不該有的情緒；知道不該如此，但我們的斧頭不小心就飛出去了。一恨、一氣就把人殺了，說些壞話就把人殺了。我們這些誤殺人的往那裏逃呢？主耶穌說明神的公義，祂為替我們的罪死在十字架上：我們驕傲的罪、我們的仇恨、嫉妒，貪婪、和那數不清的罪。祂流的血滿足了神的公義，讓我們在祂裏面得著憐憫，該死的就不死，所以逃城實在是一幅救恩的圖畫。

奔向基督

逃城的安排非常特別。因為是逃城，利未人、祭司經營這些逃城，不論晝夜城門始終是開的，好像新耶路撒冷城的門永遠不關閉，好隨時讓人進來。城裏的長老處理逃亡人的案子，並供應他們吃的，住的。以色列人的規定、凡是引到逃城的路，一定要保持得完整，通往逃城的路永遠要暢通，沒有任何的攔阻。當人跑在路上時，放羊的人需把羊群趕開；每個交叉路口，每個轉角，都有清楚的標記，指向逃城，叫人邊跑邊看得清楚，不會迷路，免得耽誤往逃城跑的人，被仇人在他進城前追殺掉。為了保證安全到達逃城，有兩個字他們要記住的，第一、就是奔——拼命的跑。利未人的城邑有個講究，城邑歸他們所有，從城牆根量出一千肘的地方，是他們放牛放羊的地方，城四圍的郊野就是這地方。逃命的人只要能逃到這一千肘的範圍裡面，就算進到逃城的範圍而得安全。我們說過逃城指着耶穌基督，今天你知道你有罪嗎？你說謊話、仇恨、貪心、嫉妒、私慾…各種的罪；你怎麼辦？看見耶穌基督滿足了神的公義，祂賜

給你恩典與憐憫，我們只有一個字，就是跑，就是奔；快跑到耶穌基督裏去，你只要跑過那條線，進了那個城，你就安全了。盼望我們都能看見逃城這個圖畫，而飛奔向基督裏去。

住在主里

第二個字是住，當你奔進這個城以後，就要住在城裏，絕對不能離開。因為敵人在外面等著你，仇家準備要殺你。這說到我們每個人、每天要學習住在基督裡。就救恩說，我們奔到逃城，已經安全了；但如果你跑出來，就不安全了。千萬要記得這兩個字：第一、要奔進去；第二、要住在裏面，住在神所規定的範圍裏。我們根據神的話住在基督裡，神的話就是我們的範圍，只要我們活在神的話語中，就絕對的安全；離開了神的話，仇家就來殺你，像吼叫的獅子，遍地行走，尋找可吞吃的人：那些沒有信心，不相信神話語的人。我們感謝主，這人進到逃城，一直住在裏頭— 奔向基督，住在主裡，他就安全了。這人一直要住到大祭司死了— 我們奔向基督，住在主裡；基督是我們的大祭司，他已為我們死在十字架上，於是我們就回到天父家裏，天父預備了許多地方給我們住；當我們到了天父家裡，一看，我們的大祭司還在那裡，因為祂死了，又為我們活了，祂就永遠活著。我們住在天父家裏，根據逃城的規矩，我們永遠不能離開。逃城講到我們救恩的故事，一點都不靠自己，完全靠兩個字，一個是奔— 就是相信；一個是住— 就是依靠，這樣，我們就得永遠穩固。

神一共預備了六座逃城，河東有三座，河西有三座，其中五座都是利未人經營的，而西南角這希伯崙，是由祭司經營的。他們是蒙神膏的僕人，這是亞倫的城、大祭司住的地方。弟兄姊妹！在每座逃城裡，都有等著回家的人，大祭司死了，他們就可以回家。當大祭司死了，就會派出使者(年輕人)、跑到各城傳遞大祭司死的消息，通知逃亡的人可以回家了。從希伯崙到最東北角、今天靠近敘利亞的哥蘭，要跑好幾天才能把消息傳到。希伯崙卻是首先得到大祭司死亡的消息，因為大祭司就住在那裡，進入這座逃城的人首先得到消息、就可以快快回家了。可見希伯崙不同於其他五座逃城，是何等寶貴。所以你要住在希伯崙，它是祭司的城，亞倫的城。弟兄姊妹們，你看見希伯崙何等的寶貴嗎？你要住在希伯崙。

得勝者的見證

你也許會問，希伯崙不是給了迦勒嗎？為什麼又給了亞倫呢？我們可以打個比方來解釋。在台灣有個台北，這城市叫台北市；在周圍有個更大的範圍叫台北縣。不管是台北市、台北縣，都叫台北：有人住在台北縣，有人住在台北市，他們都說住在台北。希伯崙城市給了亞倫，周圍的田地與村莊給了迦勒；迦勒是猶大支派的人，當初希伯崙城應該屬於迦勒的，是他把巨人趕出希伯崙地。但是當亞倫的籤抽出來的時候，迦勒願意把城送給亞倫一家，他把最好的獻給亞倫一家。對他自己是損失，但為了大祭司一家可以安適，他願意把最好的獻出來，而自己住在旁邊的田地和村莊裏。

於是，我們得著一幅圖畫：城裡有大祭司在那裏服事和敬拜，四圍有迦勒一家在那裏守望、保護。迦勒是個打仗的人，是個得勝的人。在城裡有大祭司，在城外有得勝的人，這圖畫和啟示錄第一章的圖畫完全一樣。老約翰看見的那個異象— 七個金燈台、就是七個教會，中間有一位是人子；榮耀的人子身穿長衣、直垂到腳，胸前帶著金帶，完全是大祭司的服裝；大祭司在七個教會的中間，對每個教會呼召得勝者到祂面前來。如果我們失去起初的愛心，祂把那燈台挪去；如果我們不冷不熱，祂把我們吐出去…祂呼召得勝者來圍繞祂，祂站在中間，一同作主的見證。啟示錄講耶穌基督的見證，第一個異象看見，大祭司在中間，得勝者在周圍。弟兄姊妹！這就是希伯崙，大祭司在城裏，一班得勝的戰士在周圍，城的見證就出來了。

盼望聖靈讓我們清楚的看見，希伯崙是我們穩固的根基— 是利未的城市、是亞倫的城邑、是一個逃城、是基督住在我們中間的見證。但願我們在這裏，有利未人的服事，有律法書、就是神的話，一直傳講下去。聖靈在生活上幫助我們，讓我們有逃城的見證，讓主在我們中間得榮耀。阿們！