

简明圣经学院

利未记、民数记、
申命记、约书亚记

研经书册第二本

第一章 利未记

许多人在圣经读时会认为旧约中的利未记是一卷非常难读的一卷书。特别是读出埃及记的最后三章里，记载以色列人在旷野中建造会幕的内容，更是让他们感到沉闷。而当他们读到利未记时，就完全丧失了之前所立下要通读圣经的那个决心了。

“利未记”的书面意思是“关于利未人”。利未人是希伯来祭司。在读懂利未记之前，我们先来理解“旷野中的帐幕”的内容。帐幕就是祭司负责向神献祭，与神相遇，得着指引的地方。在后面的书卷对所罗门王所建的圣殿有颇为详细的记载，我们可以看到其有着与帐幕相似的目的和功能——敬拜上帝。

这个敬拜神的帐幕，是摩西按照神的指示，命滞留在旷野中四十年的以色列十二支派在营地的中间位置建造而成。帐幕建在以色列营的中间的事实说明了一些事。神的第一个戒命是说神居首位，是我们所有人生命的中心。而帐幕的位置，正好说明了神居帐幕之中的事实，也帮助我们了解其重要的意义。

圣经告诉我们，当摩西完成会幕的建造时，神的荣光充满了整个帐幕——就是我们所知道的至圣所。这象征今日圣灵充满着信徒一样。同时，圣经还记载说，当以色列人起程时，这云就在他们的头上指引他们。如果云停了，他们就不起程；如果云收上去了，他们就起程前往。

帐幕的结构

现在我们已经了解了帐幕的目的了，那么就让我们近前去看看帐幕的建筑结构吧。这个敬拜神的帐幕的四周是用类似帆布的布料做成的围墙。这个围墙从内部中间到帐子之间的范围都成为院子。

帐幕中的一些对象及摆设有着非常重要的属灵意义。明白它们所包含的属灵意义对我们来说也是相当的重要。

敬拜者踏进院子大门首先见到的是铜祭坛。这个铜祭坛是用皂荚木所制，外包铜，用于焚烧祭物。当一个罪人要进到帐幕里乞求赦罪时，他会在先在院子的大门处与祭司相见。然后他带来的祭物将按照利未记中所描述的指示被宰杀，再被祭司放在铜祭坛里。而那人只能站在院子的门口处，是决不能进入院子中间的部分——帐幕内。那里只有祭司才可以进入。祭司把祭物放入铜祭坛中点燃后，所升起的烟就会达到神那里，祭司接着就走到下一件器具，被称为洗濯盆。它就像是一个大的鸟澡盆。祭司到这里代表前来献祭的罪人而用水洗净自己。

而被布幕所罩起来的帐幕又分为两部分。外面的一部分被称为圣所，里面的部分则被称为至圣所，是神居住之地。圣所与至圣所之间是以一块非常厚的幔子隔开。这幔子是用一种非常结实材料制成。约瑟夫数次的告诉我们，即使用一队马分别向不同的方向拉这幔子也不能将这幔子拉断。所罗门王所建的圣殿中，也是用类似的材料做幔子。

根据福音书记载，当耶稣被钉在十字架上离世时，那圣所与至圣所之间厚厚的幔子由上到下裂成两半（参看可 15:38）。这是圣经中一个伟大的奇迹。

圣所中的器具

会幕中有四件物品。祭司在洗濯盆前用水洗净自己后，他就要进到帐幕的第一部分——圣所里。

进去后，在他的左手边是金灯台。它代表了当神赐祂的话语给祂的民时，祂向他们的启示。当然，这个启示也会告诉他们该如何去接近神。所以，祭司是在金登台前为神对祂的民和站在院子门口的罪人所做的启示而敬拜和感谢神。

在祭司的右手边，是陈设桌。用于提醒祭司，神用祂供应我们的每日所需。

在他的前方，就是通向至圣所的道上，摆设的是香坛。祭司要站在这个香坛前为那个站在外面的罪人代祷。在完成这一切仪式后，祭司会回到院中见另外前来的罪人，然后再重复做上面所描述的程序。

人们一年一次的聚集在会幕的周围来敬拜神。只有大祭司才能进到至圣所中代人们向神献祭。

小结

当我们在研究这小小会幕时，我们要意识到其中的每一件物品都预表着耶稣基督。帐幕里面的一切，都与耶稣有关。铜祭坛预表祂的舍命；洗濯盆预表祂的降临，使人得洁净；金登台预表祂就是世上得光；陈设饼桌预表祂是从天上降下来的生命之粮，能丰丰富富的供应我们。香坛则预表祂就是大祭司，天天为我们代求。因此，这整个帐幕都预表了耶稣基督。

第二章 今日的会幕

从创世记里，我们得知人犯罪所带来的后果就是与神隔离。而如何解决这个问题，人们如何才能与神重新和好，也是整本圣经所谈及的内容，当然，也是旷野中的会幕所要告诉我们的内容。

为什么我们今日不再拿牲畜来献祭？这是因为神的要求改变了。希伯来书的作者在书卷的第九章中说，这帐幕不过是个属天层面的象征，它是按天上的样式造，不是用物质的材料制作而成的。按照第九章经文的意思，神指示摩西所建的帐幕是可见，可触摸的，而且向世人显示那属天帐幕的样式。

我们知道，当耶稣被钉死在十字架的那一刻，圣殿中的幔子从上到下裂为两片。现在，牢牢的记住这个事实。大祭司每年一度的进到至圣所为百姓赎罪。当大祭司进到至圣所的里面时，他是带着动物的血，他要用这动物的血为所有的人赎罪。同样，耶稣死在十字架上，成为我们的大祭司。在祂升上天时，祂也做了大祭司所做的相同程序。祂来到铜祭坛前，将自己献上为祭。祂流出的宝血替人赎罪，取代了一切动物的祭牲。然后祂又到洗濯盆前，使信靠祂的人能永远的得洁净。

耶稣基督的救恩在没有成就之前，罪人们不能接近神，他们只能透过祭司进到圣所为他们献祭代求。但当耶稣基督钉死在十字架上以后，用自己的宝血代替了所有的祭牲。一次性的进到圣所，成就了永恒的救赎。现在，我们借着主耶稣在十字架上的献祭，得以直接到神那里。

另外一个重要的意义就是，我们的身体如今是神所居住的殿。保罗写到，“岂不知你们的身子基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为主说：‘二人要成为一体。’但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前 15-20）在哥罗西书中，还他写到，“神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了〔有〕荣耀的盼望。”（西 1:27）

基督在你心里是一个奇迹，它也是神同在的事实。这就是说，神住在我们身上，我们就得着能力去过一个神所要我们拥有的生命。

现在，让我们来思考会幕这幅美丽的图画在我们自己的生命中，显示着怎样的意义。当你清晨起来的时候，我建议你有一段安静的时间，一段敬拜的时间，一段在你走出家门进到世界之前，享受神的同在的时间。当你这样做的时候，可以试着想象帐幕带给你的种种信息。想象你自己走到铜祭坛前，相信

耶稣基督为你的罪而死在十字架上。假如你从未相信耶稣基督献上自己为祭使你的罪得赦免的话，那么请现在就这样做吧。接着感谢神因着耶稣在十字架上的牺牲而赦免了你一切的罪，最后确定你所做的这个宣告。

接着想象着你又走到了洗濯盆前，洗净你的手和脚。再想一想自己的生命中是否还有什么是不洁净、不讨神喜悦的事？如果有，向神认罪，求神亲自的为你洁净。然后，走进圣所，来到金登台前。为神赐予你的启示而感谢赞美神；为神没有把你留在生命的黑暗中来感谢祂。为神的话语感谢祂。

之后，再想象你又到了陈设饼桌前，感谢神每一日都丰富供应我们；为自己一切所需都得到满足感谢神。接着到香坛前，在那里向神祷告，用祷告开始一天的生活。接着再想象那至圣所，来提醒自己是神所居住之地。自己的生命中有神的同在。

关于旷野中的会幕有着许许多多的属灵应用。但最重要的一点是：借着耶稣基督，犯了罪的人们，仍旧能够与神和好，接近神，并因着重新获得新生命而进到神的同在。

主耶稣说，“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）我们在会幕这幅美丽的图画中看到了这个事实。神要我们与祂在会幕中相遇。

第三章 献祭的意义

现在，我们已经对会幕有所了解，那么就让我们开始研读这本“关于利未人”的书——利未记。

利未记完全可以说是一本祭司说明手册。在这本“说明书”中，它详细讲解了该怎样宰杀牲畜，如何处理内脏和其它相当具体的事。这或许不像诗篇二十三篇和哥林多前书的第十三章那样富有诗意与感性，但绝不要认为你不会从中得到什么属灵的教导和指引。其实，这本书，同样的带有丰富美丽的属天真理。就让我与大家一起来分析吧。

段落

首先我们要知道的是，这本祭司手册是分为五个段落。利未记可以分成五个段落。第一段是由第 1 到 7 章，这一段记述祭司献上的五样祭，就是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。利未记不但教导祭司如何献祭，更指教信徒有关这五样祭的属灵意义。由于这五样祭都因着主耶稣成为神的羔羊献上自己为祭而得以成全，因此，利未记头 7 章所给予祭司的教导包含着耶稣基督的福音真理。

第二段是由第 8 到 10 章，这一段的重点是在祭司或者神的仆人身上。这几章经文教导关于祭司本人该如何，他要如何按神的要求执行圣职。这几章包含许多可以应用的属灵真理。

第三段是由 11 到 22 章，这是本卷书的中心。我叫这段做“成圣”。崇拜的帐幕以及在帐幕里供职的祭司向世人带出的信息就是：“因为神是圣洁的，因此他的选民也是圣洁的。”这一段的经文重点指出：这批选民是一群分别出来的人。“圣”的意思是“属于神的意思”。这些百姓是属于神的。圣经说他们是神所生的。神在利未记说：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”这一段记述了很多以色列百姓要遵守的条例，使他们能够活出作为神的选民应有的圣洁生活。这些条例包括洁净的条例、安息日的条例等等，所有的条例都要求百姓达到圣洁。凡能够保持圣洁的，都是属神的人。

第四段是由 23 到 25 章，这一段我称之为“事奉”。在犹太人的信仰里有很多圣日。圣经头 5 卷书记述了这些圣日。祭司是在这些圣日供职的，因此他们需要有关这些圣日的礼仪的指引。当时的一些圣日，例如逾越节对祭司来说，就像今天圣餐对牧师一样的重要。他们要怎样在这些节日带领百姓献祭？这一段经文有清楚的指示。

读这段经文的时候，要记住问：神要祭司在这些圣日里注意什么事？然后问自己：为什么神要他们注意这些事？神要借着这些圣日提醒百姓一些重要

的事情，因为神知道他们会忘记。

应用

最后一个段落是 26 和 27 章，我称这段经文为“降服”。利未记、申命记和约书亚记都用相同的方式结束，在结尾的地方都向神的百姓发出强烈的劝勉，要他们遵守神的律法，要遵神的呼召作圣洁的子民。利未记末了的劝勉使后面这几章经文更显得有力。摩西说他自己是拙口笨舌的人，但是从利未记和申命记的末了经文来看，这位摩西五经的作者，表达却是非常生动。摩西的一些教训是最生动有力的，利未记和申命记的末尾部份就是最好的例子。

个人实际的属灵应用

现在我们来找出利未记里的一些属灵祝福。先从第一部分“献祭”开始。这卷书的前七章的内容包含了一些美丽的真理，神晓谕摩西，指示她祭司要怎样献上那五样的祭。例如，当一个罪人到帐幕面前，为自己请求赦罪，祭司就会在帐幕的门口接见他，教导他将要献的祭的意义。

祭司除了教导罪人有关献祭的意义之外，他也是神的百姓的教师，百姓遇到有问题可以来请教他。就像刚才讲的那个罪人，祭司教导他把手按在祭牲的头上，意思是祭牲代替他的罪而死。这个神学家叫做“赎罪祭”。

此外，当你读这卷书，你会发现，整个以色列民族常常的犯罪，得罪神。当他们意识到而悔改时，祭司就要代他们献祭赎罪。会众要献一只公牛犊为赎罪祭。他们要将牛牵到帐幕前，由长老在耶和华面前按手在公牛的头上，将牛在耶和华面前宰了。然后，祭司就按照献赎罪祭的礼仪，取公牛的血，对着幔子弹血七次，又把血抹在会幕里面等等，牛的脂油就在坛上烧掉，牛就搬到营外烧。这样，就替全会众赎罪，所有人的罪都蒙神赦免。像这样替全体百姓赎罪的条例，利未记有详细的教导。

这些祭司是被油膏抹的一群人，他们也是被圣灵引导和控制的一群人。举例来讲，用于献祭的牲畜的血，要涂抹在祭司的耳朵上、手上和右脚的大拇指上。这就是说，“你是圣洁之人。你要领着百姓成为圣洁。你所听的每一件事、你手所接触或做的每一件事，以及你走的每一步路，都是由圣灵所引导与控制。”

在这卷书的最后几章里，我们需要研读摩西讲的道所带出的伟大信息。比如，他引用神的话说，“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候；摘葡萄要摘到撒种的时候；并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。“我要赐平安在“你们的”地上，你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从“你们的”地上熄灭，刀剑也必不经过你们的地。你们要追赶仇敌，他们必倒在你们刀下。我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约。你们要吃

陈粮，又因新粮挪开陈粮。我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要作你们的神，你们要作我的子民。”（利 26:3-12）

利未记中记载了神坚决禁止的事，象同性恋。同性恋完全违背神造男造女，成立家庭的计划。同性恋引起的后果也是极其严重。摩西在他的戒命里，非常直接、强烈的禁止同性恋的行为。这卷书还记载了类似的戒命。摩西的律法是相当严格的，因为神要以色列人成为圣洁。而圣洁则是神在利未记中，要祂的选民学会的最终教导。

民数记 第四章 决定性位置

民数记延续了从创世记开始，到出埃及记中，神指示摩西建造会幕后的史事记载。其内容是关于以色列民被神施神迹救出埃及，准备进入迦南地这期间历史。民数记告诉我们，以色列人并没有直接从埃及进入迦南地。而是在绕了大圈，在旷野中漂流了四十年之久！

说实话，即使是在今天，仍有许多的基督徒在做着同样的事。他们因着耶稣基督的宝血从罪的捆绑中被拯救出来，得释放，然而却没有过着神给他们应有的生命。这些人时常感到沮丧、无聊、不满足和空虚。他们并没有进入到“应许之地”，新约中称之为“永恒的生命”。（约 3:15）耶稣说，“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）

迦南美地是信徒在得救后神所赐的应许之地，这是新约里的一个预表。但有很多信徒却仍然在不信、混乱及疑惑的老我生命上绕圈子。而民数记所记载的关于希伯来民族的历史，其实也是反映了基督徒的生命光景。

一代人的灭亡

民数记这卷书的名字是从以色列族的两次清点人数的历史事件上得来的。这卷书总共记载了两次的人口普查。一次发生在前三章，而另一次则发生在第二十六章中。从这两次的人口调查里我们可以得出一个结论，就是整整一代的以色列人在这期间死亡了。

由于以色列人的小信，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。但你们的孩子们，就是你们所说，要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野。你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日；你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。我耶和华说过，我总要这样待这一切聚集敌我的恶会众，他们必在这旷野消灭，在这里死亡。”（民 14:28-35）

当以色列人在旷野中漂流时，神曾数次的向他们施神迹奇事来证明祂的同在，建立他们的信心。神始终想让以色列人得着信心，相信他们能够越过约旦河，进入神所应许的迦南美地。

然而，为什么以色列人却在离开埃及的歌珊后，没有马上进入迦南，反而是渡了红海，下到西奈山，然后到迦底斯巴尼亚，接着便在旷野里漂流了四

十年呢？要知道，从埃及到迦南，其实只有十一天的路程啊！

神在旷野中十次向以色列人显神迹，来建立他们的信心，但以色列人却仍然在兜圈子。多少次他们犯罪得罪神，使得作为他们领袖的摩西不得已上西奈山向神祈求赦免他们的罪。

神应允了摩西的祈求，赦免以色列民的罪。但神说，“这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们，耶和华说：‘我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。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。’”

当摩西将神的话传达给以色列人时，整个营地陷入了极其悲哀的状态之中。第二天一大早，他们起身打算到应许之地。他们知道他们犯了罪，但他们还是想进到应许地。然而摩西告诉他们说，这一切太迟了。因为他们背离了神，神已经不在他们中间了。

这一段历史告诉了我们一些关于我们与神之间关系的事。神赦免祂的以色列子民，但他们所犯的罪依旧让神感到难过。同样的道理，神在我们的生命中，不仅赦免我们的罪，还使我们在耶稣基督里获得新的生命，好去荣耀、侍奉祂，进入祂为我们设立的永恒计划当中。圣经说，神拯救我们有着一个目的，而以色列人在旷野中漂流四十年，未能进到迦南地的这个史实提醒我们，我们很可能会错过神对我们的救赎和在我们生命中的目的。

决定性的位置

当驾驶大型喷射机，波音 747 这样机型的飞行员准备降落着陆时，在飞机达到某种高度后，飞行员必须决定作出着陆的行动，即使是降落的情况不好，会引起危险，他也不能做任何的改变。这一高度位置，就被称为“决定性水平位置”。神满有怜悯和恩赐。然而民数记的第十四章告诉我们，在我们的信心之旅上，也有着一个“决定性位置”。在我们与神同行的道路上，有一个点是要我们自己作出决定：或是凡事遵行神的旨意，或是偏行己路。

即使神能够让我们看到祂的旨意去行，神也仍然在我们的“决定点”上，叫我们自己选择。但我们要知道这样做的结果是什么。假如我们一意孤行，偏行己路，拒绝神的话，神就会远离不顾我们。我们将蒙受巨大的损失。虽然我们不会失去我们的救恩，但毫无疑问，我们将失去完成神在我们生命中的目的和计划的机会。

在第十四章里，记载了令人感到悲伤的经文。摩西实际上对以色列人说，“太晚了！放下你们的武器吧！你们背离了神，神已经不在你们中间了。”

神在我们每一个人的身上都有祂纯全可喜悦的旨意及奇妙的计划（罗

12:1-2)。而民数记就是讲该如何遵行神的旨意。当我们在阅读第十四章的时候，我们会看到那决定性的水平位置的图画，在这个位置上，我们或是遵行神的旨意而行，或是悖逆神，拒绝神。神有着丰富的慈悲与怜悯，对于你我来讲，作出创出绕行的圈子，攻占神所应许的“迦南美地”的决定，永远不会太迟。

第五章 引人注目的寓意

民数记中记载了很多有力的寓言和比喻。保罗告诉我们，理解圣经中记载的历史事件所包含的属灵意义关键是什么。他写到，“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前 10:11）

这就是说，当我们在读圣经中所记载的历史事件，我们要留心去寻找其中的属灵教训与警戒。

指示的云柱

在出埃及记的末段，我们看到以色列人完成了会幕的建造后，有一件伟大的奇迹发生了。后来，当所罗门王也按照当年神指示摩西建造会幕的目的而建立的圣殿完工时，神的灵仿佛云朵般充满了整个圣殿。（王上 8:10-11）

民数记第九章记载，当摩西完成了会幕的建造后，一件伟大的奇迹发生了：“立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕。从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。常是这样，云彩遮盖帐幕，夜间形状如火。云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在哪里停住，以色列人就在哪瑞安营。

以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就住营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和華所吩咐的，不起行。有时云彩在帐幕上几天，他们就照耶和華的吩咐住营，也照耶和華的吩咐起行。有时从晚上到早晨，有这云彩在帐幕上；早晨云彩收上去，他们就起行。有时昼夜云彩停在帐幕上，收上去的时候，他们就起行。云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月，是一年，以色列人就住营不起行；但云彩收上去，他们就起行。他们遵耶和華的吩咐安营，也遵耶和華的吩咐起行。他们守耶和華所吩咐的，都是凭耶和華吩咐摩西的。”（民 9:15-23）

这是一个美丽的神迹故事，象征了神的引导、圣灵在我们身上做的奇妙的工。而在新约中，敬拜的帐幕成为了我们身体的一幅图画：我们的身体成为了圣灵居住的殿，并于其中做祂那奇妙的工。圣灵膏抹我们，住在我们中间，充满我们，就像祂在旷野的帐幕和所罗门王的殿中所做的一样。

你或许会问：“假如这云彩引导以色列人行路，以色列人也服从跟随，那为什么云彩不直接引导他们穿过旷野，渡过约旦河，接着再进入应许地呢？以色列人怎么会在神的引导下反而在绕圈呢？”

这里就有一个极其重要的真理。神给予了被造之物自由的选择权力。神照着祂的本相造了我们，祂赋予我们自由意识。神不会干涉我们的自由选择

权。如果我们凭信心相信神，也肯定并接受神所赐给我们的一切福分，以及神在我们身上的善良、纯全可喜悦的旨意的话，那么神就必定会引领我们进入属灵的应许地。

然而，如果我们不信，那么我们就不能找到我们属灵的“应许地”。神使我们拥有自由意识，不强迫我们做任何事。要知道，神本可以让我们做很多我们根本无法拒绝的事。所以，当我们在作决定时，服从神，照祂的旨意而行是唯一可行的方法。

新约希伯来书的第三第四章告诉我们，以色列人未能进到应许地是因为他们不信。这也就向我们解释了为什么云柱火柱没有把以色列人带出旷野进入迦南美地的原因。

这是什么呢？

我们在民数记里找到的另外一个真理就是关于吗哪的故事。神用吗哪以超自然的方式来供应祂的百姓。吗哪在希伯来文中的意思是“这是什么呢？”神用“这是什么呢？”喂养了祂的百姓四十年。

圣经告诉我们，以色列人不停的抱怨摩西。民数记十一章四到六节记载到，“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：‘谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼；也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。’”（民 11:4-6）

在这一段里，埃及就象征着我们在这世上的老我。当有人被从“埃及”释放出来后却转回头喊到，“唉，埃及啊”，这让神发怒。神对摩西说，“又要对百姓说：‘你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号说：谁给我们肉吃！我们在埃及很好。’这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。”要明白一点，神不是为了以色列民因为吵着要吃肉而发怒，神发怒是因为以色列人一直贪恋在埃及的生活。神说，“你们厌弃神，却为埃及哭泣。”

圣经说神会按着我们心中的渴望而赐给我们。这无疑是个极大的安慰，但这也同时是一个极大的挑战：你心中渴慕的是属灵的事呢？还是心中贪恋“埃及的生活”？

探子（第十三章）

这章记载了以色列人打发十二位探子往窥探迦南地作事先考查，看看那些城是否坚固。他们还需要了解当地的百姓是怎样（多或寡；强或弱），是否难于攻占。

当那十二位探子回来后，他们报告那应许之地果然是流奶与蜜之地。他们还从那里砍了一枝葡萄树，上头有一挂葡萄，需要两个人扛抬回来。然而住

那地的民强壮、身量高大，而城邑坚固宽大。

那十二位探子当中有十位是“巨人学”专家。有一首圣诗是这样形容：“其它人只见巨人，而迦勒只看见神！”那十二位的探子就好像我们今天的教会中的长老、执事、管家或教会领袖，只有两位有信心攻入迦南，而其它的“巨人学家”只集中在困难上。

迦勒知道迦南的城邑有多坚固，但他并不害怕。“迦勒在摩西面前安抚百姓，说：“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”（民 13:30-31）神被这二人的信心感动了，使祂愿意以一个民族，大约一至三百万的人与迦勒和约书亚交换。神说：“你们都要死在旷野，我要带迦勒和约书亚进入应许之地因为他们全心全意跟随并相信我。”神看重信心。二人的信心比过百万没有信心的人更有价值。

后来，还有一个跟进的故事，就是四十五年后当以色列人终于过约旦河（书 14），他们来到希伯仑城。迦勒应为这是他见过的城市中最伟大的，他相信神会带领他们攻占希伯仑城。约书亚被迦勒的信心感动，所以严肃地向迦勒承诺当攻占希伯仑城后，会把城给迦勒为业。

约书亚把希伯仑城攻占了并送给迦勒为业。当以色列人还在旷野时，他们因经常向神发怨言，以致神差蛇到他们当中咬他们，但迦勒并没有发怨言，他把集中力放在神的应许地上，从不偏离。

发怨言的人与蛇咬（民第二十一章）

神恨恶怨言和牢骚，祂把怒气表现在以色列人的身上，祂差蛇到他们当中咬他们，因为他们发怨言和发牢骚。有很多人因被蛇咬而死，神吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在营的中间，凡被蛇咬的，一望这铜蛇便得到医治。

很多被蛇咬的人怀疑神，不信只需要望着那条铜蛇便可得医治因而死亡，有一些人虽觉得在医学上这样做是比较无稽，但也照神的吩咐做。他们唯一的希望是信靠神，而他们也得到医治。

在新约中，耶稣曾应用此事迹。一天晚上，耶稣与一位犹太人的官尼哥底母一起。当这位出众的官告诉耶稣他是来听耶稣的道，因为他被耶稣所做的事迹感动了。耶稣提醒尼哥底母有关这旧约的神迹，然后把这神迹应用在自己身上。耶稣说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”意思是指十架。任何人只要以信心望着十架便得救，好像那些被蛇咬的，我们的会得救。（约 3:14-16）

看便得生

你有没有看的信心？你有没有正面看耶稣的十字架？你有没有把你的信

心及信任放在耶稣那天为你所做的事上吗？他是你解决罪恶问题的唯一方法，因为祂是神的独一儿子，为我们死在十字架上。祂是你解决永恒的罪的唯一救主。

第六章

盘石与杖（第二十章）

当我们继续查考摩西的生平时，会很遗憾的了解到摩西从未见到应许之地。最终，神没有用摩西来交换整个以色列民族。摩西犯的罪可以说是整本民数记中的一个迷。

圣经告诉我们，神对摩西说话，告诉他拿着杖去召集以色列会众。神要摩西“吩咐”盘石出水，盘石就会发出水来给会众及牲畜饮用。然而摩西却用他的杖“击打”盘石，然后盘石发出水来给以色列会众及牲畜喝。神就对摩西和亚伦说，““因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”（民 20:11-13）

我们在看神的惩罚的严重性时，有几点我们要考虑到。第一，我们没有资格告诉神，什么是对的什么是错的。神是公平公义与否定义的制定者。摩西对受到的惩戒从来没有抱怨过。申命记记载摩西曾向神提出说要到约旦河的对岸去看看那边的美景，但神说，“罢了，你不要再向我提此事。”摩西从此也就再没有提起了。

第二，神对属灵领袖的标准比一般信徒要高。圣经非常清楚的向我们显明了双重标准。在你信主进到教会后，就有一套既定的标准要在生活中行出。但是，按照圣经的教导，教会对属灵领袖的要求要高过平信徒。神非常看重领袖。摩西那时是处在领袖的地位。在一般人眼中或许被视为轻微的罪，对于神所安排在领袖位置上的人来讲就截然不同了。

显然，摩西所犯的罪就是上述的那种情况。首先，神说的是，“吩咐盘石发出水来。”但摩西却没有如此做，而是用他的杖击打盘石——还打了两次。这就是不服从的行为。

神又指责了摩西的另外一项罪。神告诉摩西祂会始终与摩西同在，并且摩西就是要带领神的子民的那一位，是神行使这个伟大神迹的器皿。以色列人出埃及的这个伟大神迹，也是因着摩西从神那里学到了许多的功课而发生的。摩西在旷野中用了四十年的时间学会了属灵的奥秘，譬如“我不是那位真正的拯救者，神才是，并且神与我同在。我无法带领人，真正的带领人是神。”

当摩西问以色列民，说：“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这盘石中流出来吗？”摩西这样问，不是向以色列人表明这是神的作为，把荣耀归与神，而是把行神迹的这个功劳归在了他自己的身上。这是摩西所犯的最严重的罪。

我们要知道，神有一套只有祂了解的标准。神向我们分享了祂的标准，但要记得，是神教导我们何为义，而不是我们教神。按照神的标准，对摩西的

处罚是公平公义的。摩西似乎表示他同意神的决定，他也再次的学到了属灵的教训。

心力交瘁的摩西

民数记的第十一章记载了关于摩西的另外一个重要故事。今天我们听了许许多多的所谓“心力交瘁”的经历，这个词是用来描述当人们的体力、脑力及心力到了尽头时所表现出的状况。即便是神所拣选的那些伟大人物也有筋疲力尽、劳累不堪的时候，甚至有时他们还会更糟糕。

譬如，在民数记的第十一章里，我们就看到摩西对神抱怨说，“你为何苦待仆人，我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。”（民 11:11）

你有没有也曾经有过这样的想法呢？我发现像摩西、以利亚、约伯。大卫使徒约翰以及其它圣经中的伟大人物，他们都曾有过心力交瘁、失志丧胆的时候，他们甚至对神说他们想去寻死。但他们处于这样的状况之下时，神还是怜悯了他们，因为神知道他们的心。

摩西业已知晓只有神才能够担负起这种种重担。他自己从那次几近崩溃的经历中学到了一件重要的属灵功课。这个属灵功课就是神的工作是个团队性质的工作。他意识到即便是神指示他领导以色列民众，他也无法独立承担所有的工作。当摩西的疲惫经历让他意识到现实情况时，神就安排了其它人来协助他的工作。神用圣灵膏抹了七十个人去辅助摩西。神不是分散了摩西的领袖地位，而是让那些人分工合作，与摩西同工来管理以色列人。在今日，商学院的MBA们会告诉你一个成功行政管理的五个步骤：分析、组织、授权、监督和忍受痛苦！

当摩西对神说他心力交瘁无法再承担时，神告诉摩西他的灵要更新。神向摩西显示了公义的路径，就是要摩西的灵得到更新、复兴。神会作只有祂才能作的事，并且神要参与服侍祂的人具有团队精神。

我们生活在一个缺少耐性的世界里，我们总想每一件事都尽快完成。而神却往往不会很快的对我们说话和行事。我们在民数记中所看到的摩西的生命获得更新和重整的经历是非常有实用价值的。神并没有马上帮摩西解决问题，而是教摩西该如何有效的组织和分配工作。

许多人会认为，一个已重生成为耶稣的门徒的人就不再是一个普通人。这样的观点是错误的，我们从摩西的例子就可看出这一点。圣经里常常记载了一些真实的人们与他们自己的种种压力、困难和失败做斗争的故事。他们用自己的经历向我们说明一件事，就是当神的灵掌管他们的生命时，他们就会做出伟大超凡的事情。

应用

摩西只是众多神使用的圣经人物中其中一位，神借着一些平凡的人来施行不平凡的神迹，因为他们有愿意的心。神使用摩西的经历让我们知道神用那些有颗愿意为神作工的心的人。在民数记中我们看到摩西的伟大、“心力交瘁”及犯罪，但神仍然用他因为他有一颗愿为神作工的心。神也希望使用我们，你有没有那颗愿作的心呢？你希望拥有那颗心吗？请告诉神你愿意在“任何事情”、“任何地方”和“任何时间”都有那颗愿为神作工的心。我愿意！

申命记 第七章 成长的孩子

“申命”的意思就是“律法的再次宣告”。申命记不单单是摩西向以色列人重述神的律法，也是教导神的选民的第二代人对神律法的应用。

申命记同样也是一个在以色列人越过约旦河进入迦南地之前，摩西对民众的一个伟大训诲的记载。这个公开的信息告诉我们申命记所讲的是什么。这卷书的卷首写到，“以下所记的，是摩西在约但河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间，向以色列众人所说的话。出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和華借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。”（申 1:1, 3）

我们知道，神的选民在旷野中滞留了四十年。他们从埃及的歌珊出来，下到西奈山，绕到迦底斯巴尼亚。最后，他们却因没有信心进迦南地而在旷野里兜了三十八年的圈子。整整一代人就这样的死在旷野中了。

最后，下一代的人凭着信心进入了迦南地。他们在准备越过约旦河进入迦南地之前，先是在河的东岸安营。除了约书亚和迦勒，离开埃及并接受神的律法的整整一代以色列人都死在旷野中。而此时，摩西就想确认这第二代人是否听了神在西奈山上向他颁布的律法。摩西同时也想挑战这代人立定心志，把神的律法教导给他们的孩子。

有时，信徒都会在一个圈子里绕来绕去许多年。当他们决定去征服他们属灵的“迦南地”并去经历在基督里的新生命时，当他们想要获得神为他们预备的一切时，他们就应研读这卷书。申命记里为此预备了丰富的属灵教导。假如你是上述的信徒之一的話，就请同我们一起来研读这卷伟大的律法书吧。

申命记的另外一个重要的主题是，神的百姓必须遵行神的话。在摩西的一篇训诲中，他鼓励这新一代的以色列人要把神的教训传讲给他们的孩子。

摩西的最伟大训道

有人认为申命记第六章的四到九节是摩西所传讲的最为伟大的一篇训道。这段经文被视为是犹太教的信仰的核心所在。

“以色列啊！你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和華你列祖的神所应许你的。以色列啊！你要听，耶和華我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和華你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女；无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要

写在你房屋的门框上，并你的城门上。耶和华你的神领你进他向你列祖亚伯拉罕、艾萨克、雅各布起誓应许给你的地。那里有城邑，又大又美，非你所建造的。”（申 6:3-10）

这不仅是摩西这篇道的中心，更是整卷书的中心。摩西在以色列人穿过约旦河进入迦南美地之前向他们所做的宣讲的真正涵义就是：神的选民要尽心、尽力爱神。为要证明他们对神的爱，他们就要遵行祂的话。神也要他们的孩子在将来同他们一样爱神。所以摩西教导他们那些做父母，该如何向孩子们传授他们的属灵价值观。

养育的四个根基

摩西在其信息中，提及了养育的四个基础。第一个就是“启示”。摩西指出，假如孩童要去爱神的话，那么他们所要学到的就必须是神的话语。箴言书上说，“乖僻人的路上，有荆棘和网罗；保守自己生命的，必要远离。教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”（箴 22:5-7）

养育过程中的第二个基础是，“责任”。什么人应该对孩童的养育负责？有人认为对孩童的教育应该由政府负责，政府开办学校就是要教育孩子。还有人说应该是由教会负责，他们每周日带孩子去教会上主日学，那么教会就应该负责教导孩子去爱神和神的话。

而摩西则把养育孩童的责任完全的放在了做父母的身上。他挑战做父亲的要用心记住神的话，然后再传讲给他们的孩子。

第三个根基是“关系”。摩西说，“也要殷勤教训你的儿女；无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”（申 6:7）许多父母认为这不太现实，因为当他们的孩子上床睡觉或早晨起床时，他们已不在家中了。

在圣经的亮光中去阐明你个人的文化习惯，而不是在你自己的文化习惯的亮光中阐释圣经，这一点很重要。因此，不要按照自己的工作或学习时间占据圣经的地位与功效。摩西的这篇道指示人们要与自己的孩子建立一个美好的关系。

第四个根基是“现实”。请留意摩西的话，“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。”孩子们多是受父母的行为所影响，而不只是说教。

耶稣说，“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”（太 6:21）简单来讲，这句话的意思就是说，一个人花钱花时间与精力的方式，足以说明他的价值观是什么。孩子们往往是观察父母生活中的行为举止，是否与他们的说教相符。孩子们也同样是从父母的行为中获得学习。所以，做父母的在教育自己的孩子时，一定要是言传身教。

最后，让我们再来看看摩西为孩童的教养所设计的伟大蓝图的四个根基是：启示、责任、关系和现实。

第八章 神迹的记忆

申命记从头到末了都是着重强调人要遵从神的律法。当以色列人顺服神的律法时，神就祝福他们。而当他们悖逆神的律法是，他们就完全享受不到神的祝福。摩西颇为清楚的指出这一点，然后劝诫他们要遵守神的律法。这卷书其中的一个关键词就是“服从”。

摩西在申命记里做的第一篇讲道的中心点是要帮助这些希伯来人记得神是如何在他们的父辈中做工的，同时也要他们记住神在他们中间所行的一切神迹。摩西希望神在旷野中向上一代的以色列族所行的神迹能在这一代人的生命产生深远且永恒的影响，并传讲给他们的后裔。

摩西同时还极其严厉的告诫他们说，绝不可违背神的约。约就是神和祂的子民之间所立的合同。假如人们不去遵守合同的各项条款，那么就无合同可言，所订的合同就不复存在。如果人们不服从神，神就没有责任去祝福他们。

第五章是对十诫的一次重述。如果我们仔细把这段的十诫内容与埃及记中对十诫的记载相比较的话，我们会对神的这些律法有一个新的认知。摩西在重述神的律法时，告诉希伯来人要敬畏神并遵守祂的律法。如果他们如此行了，他们以及他们的后裔必会蒙福。

摩西对以色列人说，“耶和华你们 神所吩咐你们行的，你们都要去行，使你们可以存活得福，并使你们的日子，在所要承受的地上得以长久。”(申 5:33)

摩西在第六章里所传讲的伟大信息，成为了犹太教信仰的基本告白，被称为“示马”（原意就是‘听’的意思），因为这篇道一开始摩西就告诉以色列人“以色列啊，你要听！”这篇信息的目的是教导神的第二代子民要把神的话语传讲给他们的后裔。

申命记的第八章还记载了摩西另外一篇伟大信息。内容是关于遵守神的话语的重要性。耶稣说，“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）而摩西在他的伟大信息中则告诉我们该如何得以进入这丰盛的生命当中。

摩西宣告说，神的话语就是生命。假如你想明白神的话语，至少你可以通过两种途径去学习。你可以去大学或神学院，你也可以按兴趣爱好去而自学。但是根据摩西的教导，学习神的话语，只有一种途径。既然神的道就是生命，那么研究神的道的另一种方式就是研究生命。神的话能够让人了解生命，而生命又会让人明白神的话。

当神让我们经历生命中的风暴时，我们会转向祂，意识到神是生命的源头，是神创造了我们并提供了我们生命的一切需要。人活着就要遵守神的

话。以色列人不是在神学院里，而是在真正的生活经历中懂得神的话语。

我们要从民数记的第八章中学习的另外一个教训就是：要提防“富有”的危险性。你是否意识到，财富上的蒙福，其实是一种挑战吗？神的选民在艰难的环境中得以明白神的教训。当以色列人因着他们的悖逆而被神责罚时，他们所学到的是“神的道是开启生命的钥匙”。摩西这里警戒以色列人，他们必须把在生命的不同阶段中所学到的教训要应用在他们的生命之中。

摩西接着在他的讲道里开始述说神的恩典。摩西两次提醒以色列人说，不是因为他们自己的义而被神所祝福。摩西说，“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。”（申 9:5）

这是一幅描绘神恩典的美丽图画。神的恩典是白白赐予我们的。神祝福我们，不是因为我们是否良善公义，是因为祂无条件的爱我们。这就是神恩典的含义。

第九章 摩西的另一篇伟大信息

我们已经探讨了摩西在民数记第九章里关于神恩典的信息，现在就让我们在第十章中，思想我们对神恩典的回应。

“以色列啊！现在耶和华你 神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的 神，遵行他的道，爱他，尽心尽性事奉他。遵守他的诫命、律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。看哪！天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的 神。耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，象今日一样。所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项。”（申 10:12-16）

这段经文所强调的是我们该如何回应神的恩典。即使我们失败，神也爱我们。神不以我们的所作所为而改变祂的爱。没有什么能够让神停止爱我们，神的爱是无条件的。神的恩典是把两刃的剑。一面向人们宣告说，神的爱和恩典不是基于我们的表现。我们不必担忧怎样才能获得神的爱。神的爱由始至终都会临在我们身上。我们不会因为自己不好的行为表现而失去神的爱。无论我们做什么，神都依然爱我们。这是摩西在此处所表达的意思——神的爱永不改变。而我们对神的爱和恩典的回应，就是要除去心中的恶，学习讨神的喜悦，服事神、敬拜神。使徒保罗在哥林多后书六章一节说，“我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。”（林后 6:1）

接着摩西在十四章里，又传讲了关于“十一”奉献的信息，教导神的百姓要将自己所拥有的十分之一献给神。十一奉献的意义是教导人们要把神放在首位。其实神并不是需要我们收入的十分之一。神设定这条戒律是因为十一奉献是一条我们衡量我们自己向神的委身。神透过十一奉献教导我们一件重要的真理是，神的选民应把从神那里得到的任何事物的第一份献给神。神洞察我们的心，知道我们是否在生命中将神摆首位，只是有时我们自己却不清楚。这就是为什么神设立了十一奉献这条戒命。

神要第一份“十分之一”。当以色列人进入迦南地时，他们攻占的第一座城是耶利哥。而占领耶利哥城后所得的金银铜铁的器皿都要归给神，因为这是他们要攻占的第一座城。我们可以用四个字来表达圣经每卷书、每节经文的实质：神居首位！把神放在首位或许不是件容易的事，但绝不复杂难做。我们把简单复杂化，而神则是把复杂简单化。我们把神居首位复杂化是因为我们其实并不想把神放在首位。十一奉献则帮助我们衡量自己的真正价值及与神的关系。

在第十五章中，摩西讲到了向穷人施舍的重要性。在摩西的律法和旧约之中，都非常强调施舍或慈惠。在 14 章末了的地方讲到十一奉献可以惠及利未人，神职人员可以领受薪水是以此为基础。此外，十一得奉献又可用来帮助寄居的、和孤儿寡妇。以色列民更要帮补穷乏的人。在 9 到 11 节说：“你要

谨慎，不可心里起恶念，说：‘第七年的豁免年快到了’，你便恶眼看你穷乏的弟兄，什么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。你总要给他，给他的时候心里不可愁烦；因耶和华你的神必在你这一切所行的，并你手里所办的事上，赐福与你。原来那地上的穷人永不断绝；所以我吩咐你说：‘总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。’”主耶稣也说过：“因为常有穷人和你们同在。”（太 26:11）

作为先知的摩西，他的工作就是预言和传述神的话语，是属灵的天气预报员。在申命记 17 章摩西同时作预言，也传述神的话。以色列百姓已经有 500 年没有王治理他们，摩西就在这章经文里预言他们将来会立王，并且要求王该怎样行。

以色列民第一位好的君王就是戴维，戴维在诗篇第一篇讲到蒙神赐福的人必须相信和喜爱神的话，昼夜思想，如此，他就像一棵栽在溪水旁的树，按时候结果子，叶子也不枯干。我深信戴维是一个蒙福的人，他必定昼夜思想神的话，按照摩西订下的律法行事，不单自己有一本律法书，还遵行书上一切的话。

如果世界上的君王、政治领袖都能够有摩西五经在手中，昼夜思想并遵行，那该是一件多么美好的事啊！

接下去分享申命记十八章，摩西在这篇讲章严厉地禁止以色列民进入迦南地后，跟随那地的人行邪术、巫术、占卜、观兆（观天象）、交鬼等可憎恶事。在九到十四节，摩西说，“你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶；因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。你要在耶和华你的神面前作完全人。因你所要赶出的那些国民，都听信观兆的和占卜的，至于你，耶和华你的神从来不许你这样行。”（申 9:14）

申命记十九章是关于死刑的教训。死刑的目的是为了吓阻和减少以色列民的罪案，死刑听起来似乎残忍及不人道，但是这个刑罚的残忍程度远远超出受害者所遭遇到的痛苦。圣经制订并执行死刑和严厉的律法，用意是要吓阻暴行。一般国家的司法系统和公众意见都集中在罪犯的权利上，但是圣经侧重对受害者的同情和怜悯。

申命记二十章是一篇关于信心的讲章，在一到八节，摩西说：“你出去与仇敌争战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华你神与你同在。你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告。以色列人哪，你们当听，你们今日将要与仇敌争战，不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐；因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。官长也要对百姓宣告说：‘谁建造房屋，尚未奉献，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去奉献。谁种葡萄园，尚未用所结的果子，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去用。谁聘定了妻，尚未迎娶，他可以回家

去，恐怕他阵亡，别人去娶。’官长又要对百姓宣告说：‘谁惧怕胆怯，他可以回家去，恐怕他弟兄的心消化，和他一样。’”

摩西教导以色列民出去争战的时候，神会与他们同在，又是他们的希望。神不要他的百姓将信心放在人数、武器或战术上。士师记七章记述基甸信靠神，与米甸人争战的时候，不愿以色列民因人数多夸大，就照神的吩咐，将原本二万二千人大大减到三百人。虽然人数远远少于众多的米甸人，但是仍然把他们打败，那是信心的表现，也是因神同在。此外，戴维也相信倚靠神必能得胜，因此他说：“耶和华使人大胜”。他有相同的信心。

下面要分享的劝勉是关于“完全剿灭的争战”，这是记载在申命记十章十到十八节。这方面的劝勉引起神学上争论，因为只有神有权在争战中命令人完全剿灭敌人。如果战争是对的话，那么唯一值得打的战争是完全毁灭性的战争。美国麦克阿瑟将军曾经说过，战争里的杀戮和痛苦是可怕的，因此，若真要打仗的话，应该打一场决定性的、得胜的仗。以色列民没有遵神的命令，将极其邪恶的迦南地居民一举消灭，结果留下了祸根，士师记记载他们被迦南人攻打了七次。

好了，在申命记二十五章，摩西讲的一条律法是关于男性亲属须尽的救赎本份，为已死的兄长立后，做弟弟的当娶长兄的遗孀。在利未记，救赎是一种法律上的观念，而在申命记则是神学上的观念，甚至是家庭性的法律。到了路得记，我们会读到波阿斯尽他作亲属的本份，娶了路得，体现了摩西的这条律法。“尽亲属的本份”在原文是“救赎”的意思。因此，这条律法是指向耶稣基督的救赎。整本圣经都是关于耶稣基督，圣经不是科学教科书、或文明的历史，它乃是关于救赎的历史。

申命记的结尾跟利未记和约书亚记的结尾相同，都劝勉以色列民要顺服神的话，顺服必蒙赐福，不顺服则受到咒诅。摩西说：“我今日呼天唤地向你作见证；我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”（申 30:19）

约书亚记 第十章 得着属于你的产业

约书亚记在某些属灵的意义是与民数记相反。民数记记载的是希伯来人由于他们的不信而导致一代人灭绝在旷野中的可怕后果的故事。而约书亚记则讲的都是关于信心的事：第二代的以色列人因着信心得以进入神所赐福的应许之地。

当我们在研读出埃及记的时候，我们得知“出埃及”的意思就是指从埃及人奴役的悲惨景况中“脱离出来”。所以这第一本历史书也被称为“进迦南记”（原文是 *Eisodus*, 作者的注解是 EX=out of way, EIS=into）。约书亚记的主题就是“得着你的产业”。

约书亚这个名字是与耶稣的名字相同。耶稣是希腊文的叫法。而约书亚是希伯来文的称呼。这个名字的含义就是“救主”的意思。所以，约书亚，这位伟大的领袖在事奉上是主耶稣的预表，因为他带领神的百姓进入到属灵祝福的应许地。

从我们属灵的“埃及地”中被拯救出来的关键词是“相信”。而进入属灵的应许地的关键词是“顺服”。当我们讨论顺服的含义时，我们其实就是在讲信心。信心的意思是委身，并且是顺服的委身。

约书亚在出埃及时是四十岁了。是否还记得？整整一代的以色列人在旷野里漂泊时，最后只有约书亚和迦勒两个人存活了下来，因为他们在侦探迦南地后，是带着信心的消息回来。神就看重他们的信心，他们也因着自己的信心而得到了神大大的奖赏与祝福。约书亚接受使命，带领以色列人攻打迦南七国的时候，已是八十岁的老人了。他不是直接从神那里，而是从摩西——一位即知道神和了解他的伟人手中接受的使命。

摩西与约书亚之间的关系就是像保罗和提摩太之间的关系——为神预备领袖的一个伟大模式。约书亚一生活了一百一十岁，是位有能力、忠诚且大信心的一位领袖。

当我们在研究约书亚的领袖才能时，我们会看到神透过先知/祭司向祂的民作工方式的一个变化。摩西在西奈山上的荆棘丛中，直接得到神的指示。然而约书亚却是透过摩西对神话语的记载而领受到神的使命。正如在他之后的以色列众王一样，约书亚被要求去日夜思想神的话语，并遵守神的戒命。

就像以色列人准备越过约旦河进入迦南地的时候，神对他们说，“凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”（书 1:3）这意思就是说，他们可以进去那地，但如果想要拥有那片土地的话，他们就必须用他们的脚掌去踏遍那里的每一寸。这就是神给以色列人的应许，不多也不少。

其实这也是象征了我们自己的属灵祝福。我们今天得着了许许多多的属灵祝福：祷告、圣经本身、团契及敬拜。神把这一切赐给了每一位信徒。但有些信徒得到了属灵的祝福，有些却没有。这里的关键是非常的现实。你必须将脚踏在上面。你通过祷告，得到了祷告的祝福；透过读经及应用，得到了圣经的祝福。每次的实际行动，就会得着属灵的祝福。

许多圣经学者认为，新约以弗所书的信息和旧约约书亚记的信息相似。约书亚记的主题是讲属灵的祝福，而以弗所书所讲的是在基督里的属灵福气。

约书亚记的一章三节是正卷书的钥节。而以弗所书的钥节也是一章三节：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父 神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的祝福。”（弗 1:3）神赐给了我们诸般的属灵福气，但我们自己必须走到这些属灵福气之处。

约书亚记中的那些福气，是在应许地上；而以弗所书中的福气是指在基督耶稣里。假如我们想拥有这些属灵的祝福，我们就必须进入基督耶稣里。约书亚记告诉我们，我们可以凭着信心得以进入神的应许地。保罗在写给以弗所教会的信中也讲了相同的教导。

新约的其它作者也在其书信中提及了属灵的“应许地”。彼得说，“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”（彼后 1:3）

彼得并不是一位知识渊博的学者，他不善长读和写。但彼得强调的是知道神。彼得说，神已经把所有能够帮助我们拥有美好生命的事赐给了我们。然而我们要想真正得到这些属灵的产业，我们就必须来到神面前，认识祂，与祂建立关系。

神已把各种的属灵福气赐给了我们，但为什么有时我们却没有拥有这些属灵福气呢？约书亚记则给出了我们这个答案，就是我们不去求。而我们不求是因为我们没有信心，不相信神。

约书亚记记述了十六件关于信心的事。当神在创世记中教导我们信心的功课时，祂赐给了我们十二章的篇幅来叙述亚伯拉罕的事迹。信心对神而言十分的重要，因为整卷约书亚记的内容，就是在讲述如何靠信心而生活及如何凭信心走进神赐给我们的所有属灵福分当中。

迦南地虽只是一个地理位置，但在属灵的意义却是指神的恩典。迦南地预表了神的选民得蒙救赎的目的所在。救赎的一个含义是释放，这就是说，以色列人从在埃及被奴役的生命中释放了出来，但对于我们而言，当我们相信耶稣是神的独生爱子，是我们的个人救主时，我们就从罪的权势中得着了释放。

使徒保罗说我们得救是本乎恩，也因着信。因此，这救恩是神的恩赐。

我们不是靠行为得救，但是得救之后，能够行神预备要我们行的善事。神要我们在生命中经历一些事，与他同行。救恩不是一道逃生通道，使我们能够马上进到天堂。迦南地所代表的是信徒得救的目的。不过，我们往往因为不明白怎样凭信心领受、体验，就无法得着这个恩典，所以，神利用这第一本历史书——约书亚记来教导我们如何凭信心顺服神，透过顺服神就能够拥有属灵的福气。

第十一章 信心概览

约书亚记是对以色列人征服迦南地事迹的记录。当我们在研读这卷书时，我们将会看到一个“信心的概览”。约书亚记告诉我们该如何拥有神赐给我们的属灵福气。书中的多处经文教导了我们什么是信心和什么不是信心。同时这些章节也告诫了我们“这世界、肉体和魔鬼”所带来的危险。

我们在约书亚记中看到的第一件事，可以称之为“信心的转变”。我们将看到从摩西到约书亚，以色列人领袖的一个转变。我们读到，“嫩的儿子约书亚，因为摩西曾接手在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和華吩咐摩西的行了。”（申 34:9）

“我的仆人摩西死了。现在你要起来，和众百姓过这约但河，往我所要赐给以色列人的地去。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。

“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，使你无论往哪里去，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。”（书 1:2-3; 6-8）

在约书亚记的前几章里，我们看到了第二种信心，我们称之为“困惑的信心”。我们在信心成长的道路上并不是一帆风顺的，总会遇到各式各样的问题而使我们感到困惑。假如我们的信心从不会出现问题的话，那么我们就没有必要拥有信心了。

很多人对约书亚记第二章中关于喇合故事的记载提出疑问。当耶利哥王派人捉拿那两名躲在喇合家的犹太探子的时候，她说他们已经离开了，还指另外一条路给耶利哥的士兵们看。神为此而祝福了喇合。我们看到，喇合因为她的“谎言”而成为了信心英雄。

假如我们进一步的研读这个故事的话，我们将会发现一件事，就是喇合不是因为说了谎言而成为有信心的人，而是她的信心使她说出了这个谎言。希伯来书十一章三十一节讲到，“妓女喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”（来 11:31）约书亚记记载，当那两个以色列探子走进喇合家的时候，喇合说，“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。”（书 2:9）

后来两个以色列探子与喇合立了约并保证存留她的性命。喇合为什么被救？是她的信心救了她。喇合相信以色列人是神的选民，并且她还相信以色列

的神是又真又活的神。喇合也因为她的信心而成为神的民。

我们在第三章中找到的是“信心的确定”。当神赐给我们信心进入迦南地的时候，祂往往会验证我们的信心而来鼓励我们。大卫告诉我们说，“义人的脚步，被耶和华立定。”（诗 37:23）意思就是说，当我们踏出信心的脚步时，神就会祝福和肯定我们的信心。

在这一章里，神向约书亚证明自己，坚固了约书亚的信心。并且神还告诉以色列人，祂要赐福他们的这位领袖，就像当年祂赐福摩西一样。神接着还向以色列人行了神迹，从而坚固他们的信心。那些神迹的目的就是要以色列人知道，神始终与他们同在。当他们征战的时候，神会赐福他们得胜。

第四章，记述了以色列人过了约旦河后，建立了一个“信心之坛”。他们在过约旦河时，河水向两边分开，中间成为干地，以色列人就从河的中间穿过。之后，他们用十二块石头，筑成一座坛，用来纪念这件神迹，也让下一代人知道这件事。

第五章记载的信心，我们称为“信心的先决条件”。在以色列人攻占迦南地之前，神命他们当中所有的男性都要去行割礼。进入迦南地的男性是属于第二代，都没有行过割礼。行割礼这件事的属灵含意：就是要他们进入神的应许地之前，先对付自己的罪，先悔改，与罪恶作个了断。这件事对今天信徒而言也是重要的。信徒必须让神对付生命中的罪，要先认罪、悔改，然后才能领受神的祝福。这就是神要求以色列民所有男性接受割礼的重要原因。割礼是对内在委身的一种外在的象征，就像新约时代的洗礼一样。

约书亚记五章的第七件关于信心的事迹，可以称为“信心的规范”。约书亚记五章十三到十五节记载说：“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。”（书 6:13-15）。

接着神指示约书亚一个攻城的计划。祂吩咐约书亚说，让以色列所有的士兵围绕耶利哥城而行，一天绕一次，连着六天都要如此行。第七天的时候，他们就要绕城七次。以色列人总共绕耶利哥城而行十三次。要知道，耶利哥城的城墙是用非常厚的砖砌成的，十分牢固。耶利哥城防守森严，城墙非常厚，甚至可以在城墙上盖房子。通常他们将妇女、孩童和不能拿兵器打仗的人在城墙上，拿着烧红的煤球和石块扔向来进攻的敌人。

有一名叫亚比米勒的将军在攻打城墙时，被一名老妇人从城墙上丢下的石头打碎了脑骨，而无法医治。为了不让别人知道他是被一名老妇人丢石致死，这名将军就命令一名士兵将他刺死。这件事成为了以色列军中的一个警戒：记住亚比米勒的后果，不要靠近城墙！

然而神却命约书亚带领士兵去绕城墙十三次！这次的战役是约书亚的第一次军事行动，他渴望证明自己的军事天赋。但这个计划看上去太离谱了，会使约书亚被人看成是疯子或傻瓜。然而约书亚却严格的执行了这个军事计划，因为他知道一件事：这是神的计划！

以色列军队在绕耶利哥城而行的六天当中，从头到尾没有说一句话。而等到第七日，他们在绕最后的一次时，约书亚吩咐以色列人说，“呼喊吧！”

希伯来书中说，耶利哥城的城墙是因着以色列人的信心而倒塌的。约书亚按照神的指示带领以色列人绕城而行，这需要信心。耶利哥城之战向我们显示了那种能够带领我们进入“应许之地”的信心。这样的信心非常的实际，是要走出来的信心。约书亚带领以色列人围绕城墙行走了十三次，他这样的信心不是一个神秘难解的事。信心的本质其实就是顺服。约书亚有这样的信心打赢耶利哥城之战。同样，这样的信心在今天也能够帮助你赢得你生命当中的属灵之战。

你有这样的信心吗？有人认为在他们明白所有的事之前，信心是无法演变为行动的。但耶稣教导他的门徒要立定心志先行动，耶稣还应许说，智慧上的确定就将跟随其后。耶稣说，“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”（约 7:17）

大卫王在诗篇二十七篇中写到，“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”（诗 27:13）有人认为“眼见为实”，或者说是看见导致相信。但圣经教导我们说，相信而得以看见。约书亚记中对耶利哥城之战的记载中，就是描绘信心的一幅美丽图画。

有时候，神会在我们的生命当中试验我们的信心，像他试验约书亚一样，请不要忘记，信心是非常实在的。信心是有行动，信心能够做工，信心更能使人在生命中得胜。

第十二章 信心的仇敌

在艾城之前被击败后，约书亚俯伏在地向神祷告哭求。而神用一个问题来回应约书亚，“你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪。”（书 7:10-11）当我们看到神与我们同在的荣耀证据时，我们就会被这些证据和事实所鼓舞，会持续我们信心增长，凭信心继续前行。但是，当神很明显得不再与我们同在时，我们就应该俯伏在神面前，向神祈求，找出个中原因。

出埃及记中记载，以色列人在前有红海后有法老追兵的紧急关头，摩西俯伏在地向神祷告。神就问了摩西同样的一个问题，这个问题也是神在约书亚记中问约书亚的问题，“你为何这样俯伏在地向我哀求呢？”神其实是在责备摩西说，我要向你们行使的神迹是那么的明显，你为什么还在问我呢？你们要做的只有一件事：走进红海！

因为耶利哥是以色列人攻占迦南地的第一座城，所以按照神所设立的十一奉献的戒律，这第一座城要献给神。但很显然，有些以色列人将从耶利哥城中夺取的东西归为私有。神指示约书亚去查验十二个支派，一家一家的查找。最后在其中找出了犯罪的人，这人名叫“亚干”。亚干于是承认自己因看见财物而起了邪念，私自藏了。当然，亚干随即被处死了，他私藏的财物也被火烧了。这件事告诫我们，假如我们生命当中有罪的存在时，神就必不与我们同在。我们要时刻惊醒与神之间的关系。

世界、肉体和魔鬼

圣经教导我们不要爱世界和这世界的事。亚干的教训就是其中的一个例子。还有，以色列人的艾城之战也被视为是属肉体的结果。耶稣教导我们说，“总要警醒祷告，免得入了迷惑；你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（太 26:41）属肉体是没有神帮助的人类本性。属肉体或属世将导致我们的属灵上的失败。以色列人的艾城之役就是一个很好的例子，同时约书亚记中记载的另一件向我们展示了信心的第三个敌人，就是魔鬼。耶利哥城代表世界，艾城之事代表肉体，而下面要提到的基遍人，则代表魔鬼撒旦。

约书亚记第九章记述基遍人听见以色列民攻占了耶利哥城和艾城，就设诡计，穿上破裂缝补的旧衣和旧鞋，带着发霉的饼干，假装是从很远的地方来求见约书亚，并且想和以色列民立约。经文记载以色列民并没有先求问神，就和他们立了约，立约后三天，才发现这些基遍人竟然是迦南人，就住在近邻，但因为已经和他们立了约，不能杀他们，所以就让他们在会众中作劈柴挑水的人，没有消灭他们。约书亚记的基遍人代表信心的第三个障碍和仇敌。

基遍人来跟以色列民立约，就像魔鬼做工一样。魔鬼本来是个光明的天使，但牠自高自大，想和至高的神一样。魔鬼绝不会以极可怕的形像出现，牠

往往是极可爱、美丽的。牠常常诱惑我们去做“好”的事，而不是做“最好”的事。基遍人的举动正好描述了魔鬼的行径。

从约书亚记的第六、七、八和九章，我们看见信心的三个障碍。一是在第六章由耶利哥城所代表的世界；二是第七和八章由艾城所代表的肉体，以及三是第九章由基遍人所代表的撒旦。

接着分享约书亚记第十到十三章的信心事迹，这是第十三件事迹，可以称为：“信心的能力”。由于基遍被以色列民占领，迦南地的诸王就联合攻打基遍，约书亚率领以色列民在夜间行军，出其不意地将五王歼灭。神更降下冰雹击打敌人，也垂听了约书亚的祷告，使日月停止。这件事显示信心的能力。神命令以色列民完全歼灭迦南地的人，而敌人也极其畏惧神以及他的百姓。约书亚记十章二十一节说：“众百姓就安然回玛基大营中，到约书亚那里，没有一人敢向以色列人绕舌。”（书 10:21）

在约书亚记的十四章和十五章里，我们将会从一个与约书亚一同被记载的人身上，看到第十四种的信心。我们将之称为“信心的正面剖析”。这个人在圣经中也是一名信心伟人，他就是迦勒——以色列人的十二探子中带回信心的好消息的二人其中之一。当其它人都在忧虑迦南地上的种种困难时，迦勒却从未失去过他的异象。在他的眼中，看到的只有神的应许。

与之相反，约书亚记中还告诉了我们另外一种信心，我们称之为“信心的负面剖析”以色列民没有听从神的命令，将迦南地的人完全赶出去，结果留下了后患。如果他们将迦南地的人除灭，他们就不会七次被人奴役。有关这方面的事记载在士师记。

信心的最后一种表现方式，是“信心的决定”。约书亚在这卷书的末了向以色列百姓提出挑战，要他们思想自己的信心决定。约书亚为他们树立了榜样，他说：“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”这是约书亚的信心立场和决定。他也同时挑战百姓，问他们：“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：是你们列祖在大河那边所事奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？”以色列百姓都回答说：“我们断不敢离弃耶和华去事奉别神！”这表示以色列百姓愿意将神放在生命的首位。约书亚要百姓将事奉神，又和他们立约。约书亚记这卷书就以约书亚向以色列百姓发出的挑战而结束。

你是否在神面前做过这样的信心的决定？你是否立志把你和你全家的心都摆放在神面前？请仔细的思想在约书亚记中所学到的所有关于信心的功课并作出认真的回应。最后就让圣灵在你的心中做工，帮助你在神面前立志委身，就像约书亚一样，与神建立一个信心之约！