

Part 1

【書十二章】是約書亞帶領以色列人進攻迦南地的一個結論。

這章分成兩個部份，**第一部份**是【書 12:1~6】，再次提起摩西已經完成的部份，主要是希實本王西宏和巴珊王噩的領土，這是屬於約旦河東部的地區，也已經答應分配給呂便、迦得兩個支族，以及半個瑪拿西支族，作為他們的產業【民數記第三十二章】；【申命記三：1-22】；【約書亞記一：12-18】。

第二部份是第【書 12:7~24】，這部份是記載約書亞帶領以色列軍隊佔領約旦河西岸。也就是北起「但」，亦即從北部的黎巴嫩直到南部的「別是巴」。這些地區都是屬於約旦河西岸的地區，也就是迦南地的土地。

書 12:1~6

12:1 以色列人在約旦河外向日出之地擊殺二王，得他們的地，就是從亞嫩谷直到黑門山，並東邊的全亞拉巴之地。

12:2 這二王，有住希實本、亞摩利人的王西宏。他所管之地是從亞嫩谷邊的亞羅珥和穀中的城，並基列一半，直到亞捫人的境界，雅博河

12:3 與約旦河東邊的亞拉巴，直到基尼烈海，又到亞拉巴的海，就是鹽海，通伯耶西末的路以及南方，直到毗斯迦的山根。

12:4 又有巴珊王噩，他是利乏音人所剩下的，住在亞斯他錄和以得來。

12:5 他所管之地是黑門山、撒迦、巴珊全地，直到基述人和瑪迦人的境界並基列一半，直到希實本王西宏的境界。

12:6 這二王是耶和華僕人摩西和以色列人所擊殺的；耶和華僕人摩西將他們的地賜給流便人、迦得人和瑪拿西半支派的人為業。

1) 【書 12:1~6】描寫了約旦河東的領土和摩西征服的二王。這段經文在【民 21:21~35】，以及【申 2:26~3:11】等處都有記載，且是非常詳細。

【民數記 21:21 以色列人差遣使者去見亞摩利人的王西宏說、】

【民數記 21:22 求你容我們從你的地經過、我們不偏入田間、和葡萄園、也不喝井裏的水、只走大道〔原文作王道〕、直到過了你的境界。】

【民數記 21:23 西宏不容以色列人從他的境界經過、就招聚他的眾民出到曠野、要攻擊以色列人、到了雅雜、與以色列人爭戰。】

【民數記 21:32 摩西打發人去窺探雅謝、以色列人就佔了雅謝的鎮市、趕出那裏的亞摩利人。】

【民數記 21:33 以色列人轉回、向巴珊去、巴珊王噩、和他的眾民都出來在以得來與他們交戰。】

2) 從這裡可看出不論是統治希實本的亞摩利王西宏，或是巴珊王噩，他們統治的區域範圍都很大，他們和約旦河西岸的小部落非常不一樣。換句話說，在迦南地不同族群甚多，也因此以色列人進入後面臨了許多困難。

3) 整個範圍以亞嫩谷為¹南界，黑門山為²北界，「全亞拉巴」（即約但河谷南段之東部）為河東領地之³西界，至於⁴東邊則以沙漠為界。

4) 【書十二章】是約書亞記前半卷的總結。它列出在約旦河東西兩岸被約書亞征服的國家及君王的名單。只要信靠順服神，那地的邪惡民族就會一個一個地被打敗。

5) 【書 12:6】，論及將約旦河東岸土地分配給流便、迦得這二支族的人，以及半個支族的瑪拿西人居住，作為他們的產業，前二支派是自己來向摩西請求，也得到摩西的應許，因為土地範圍太大，所以摩西又把其中的一塊分配給一半的瑪拿西支派的人居住。這些記事都可以從【民 32:33~42】，以及【申 3:12~17】讀到。

書 12:7~24

12:7 約書亞和以色列人在約旦河西擊殺了諸王。他們的地是從黎巴嫩平原的巴力迦得，直到上西珥的哈拉山。約書亞就將那地按著以色列支派的宗族分給他們為業，

12:8 就是赫人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人的山地、高原亞拉巴、山坡、曠野和南地。

12:9 他們的王：一個是¹耶利哥王，一個是靠近伯特利的²艾城王，

12:10 一個是³耶路撒冷王，一個是⁴希伯倫王，

12:11 一個是⁵耶末王，一個是⁶拉吉王，

12:12 一個是⁷伊磯倫王，一個是⁸基色王，

12:13 一個是⁹底璧王，一個是¹⁰吉德王，

12:14 一個是¹¹何珥瑪王，一個是¹²亞拉得王，

12:15 一個是¹³立拿王，一個是¹⁴亞杜蘭王，

12:16 一個是¹⁵瑪基大王，一個是¹⁶伯特利王，

12:17 一個是¹⁷他普亞王，一個是¹⁸希弗王，

12:18 一個是¹⁹亞弗王，一個是²⁰拉沙倫王，

12:19 一個是²¹瑪頓王，一個是²²夏瑣王，

12:20 一個是²³伸倫米倫王，一個是²⁴押煞王，

12:21 一個是²⁵他納王，一個是²⁶米吉多王，

12:22 一個是²⁷基低斯王，一個是靠近迦密的²⁸約念王，

12:23 一個是多珥山岡的²⁹多珥王，一個是吉甲的³⁰戈印王，

12:24 一個是³¹得撒王。共計三十一個王。

1) 【書 12:7~24】這段經文是描述約書亞的部份，也就是越過約旦河，在西岸整片迦南地所進行的征戰。列舉出約旦河西被約書亞消滅的迦南諸王。

2) 【書 12:7~8】這片屬於迦南地的部份，這兩節所說的正好和【書 11:17】的記載反向；在【書十一章】是從南部往北部寫，這裡從北部的黎巴嫩寫到南邊的以東附近的哈拉山。這裡再次提到原本居住在這塊地區的族群名字，包括有：赫人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人，和耶布斯人。

【約書亞記 11:17 從上西珥的哈拉山、直到黑門山下利巴嫩平原的巴力迦得，並且擒獲那些地的諸王、將他們殺死。】

3) 第【書 12:9~24】，提到的族群更多，共計載三十一個部落。這也是後來以色列人在迦南地非常辛苦之因，因為這些族群並不是完全消滅。耶布斯人所佔據的耶路撒冷，一直到大衛王時期才攻佔下來。

4) 這裡提到被滅絕的國王，其順序大體上與其被征服的順序一致。他們有 31 人，加上約旦河東的 2 個，共有 33 個王。

5) 這些王中有許多在前面已經提到了。新提到的名字中最重要的是吉德，何珥瑪，亞拉得和亞杜蘭。他們都屬於南部聯盟。

1) 【約書亞記第 12 章】是個階段性的總結，是講到「摩西」和「約書亞」兩個時代，所經歷的戰役總結；「摩西」擊敗了兩個王，而「約書亞」則擊敗三十一個王，共擊敗三十三個王。是兩代聯手，把所有戰役打完，而且全面得勝。以土地面積來講「摩西」佔領的土地比「約書亞」面積大。

2) 但是不管是「摩西」或「約書亞」的戰爭中都有相同的特色；①都有「神的話」、②都有「神的應許」、③都有「神為他們爭戰」(¹亞摩利人的王西宏 ²巴珊王噩 ³耶利哥 ⁴艾城 ⁵基遍和南方五王 ⁶北方聯軍等戰爭)。

3) 但是如果仔細去分辨，還是會發現「摩西」和「約書亞」的戰役，是有些不同之處。

I) 不同點：**摩西的戰役**：是別人主動，(是亞摩利人的王西宏和巴珊王噩都是主動攻打以色列民)；**而約書亞的戰役**：是以色列民主動出擊的。

II) 相同點：神都跟「摩西」和「約書亞」說『不要懼怕他們』；【民數記 21:34】

【民數記 21:34 耶和華對摩西說、不要怕他、因我已將他和他的眾民、並他的地、都交在你手中、你要待他像從前待住希實本的亞摩利王西宏一般。】

III) 結論：**摩西的戰役**：城牆再高也可以打下來。沒有一座城高得我們不能攻取，也沒有打不倒的巨人；**而約書亞的戰役**：就算人數多如海邊的沙，並且配有馬匹和車輛，然而沒有打不倒的聯軍。

4) 這六場戰役中，

a) 有三場是外在的，就是有「高牆」【申 3:5】、有「巨人」和有「聯軍」；【申命記 3:5 這些城都有堅固的高牆、有門有門、此外還有許多無城牆的鄉村。】

b) 而另外三場是內在的，「耶利哥」、「艾城」和「基遍」戰役；

I) 耶利哥戰役——信心的戰役 (憑著信心禁聲繞城 7 次)

II) 艾城的戰役——聖潔的戰役 (亞干取當滅之物)

III) 基遍戰役——守約的戰役 (基遍人設詭計)

6) 這在『屬靈上的意思』

a) **摩西的戰役**：在「曠野」的爭戰敵人，都是主動的，這代表「世界」對於我們的攻擊都是主動的；這會是包括風俗、傳統、思想、各種科技上面的新思想在攻擊。

b) 我們在如果參考【歌羅西書 1:13】『他救了我們脫離**黑暗的權勢**』

【歌羅西書 1:13 他救了我們脫離黑暗的權勢、把我們遷到他愛子的國裏。】

6) 『關於黑暗的權勢』

a) 在【歌羅西書】中「黑暗的權勢」不單單指著邪惡的事，如賭博、偷盜和淫亂等「**摩西的戰役**」。

b) 黑暗的權勢所包含的遠多於此，如「宗教的儀文」、「外邦人的規條」、「和哲學理論」等「**約書亞的戰役**」。

c) 例如目前鼎鼎大名的『保羅華許』就列了 19 個基督徒應該有的表現，如果沒有那 19 向表現就是沒重生得救，

d) 又如：『大衛·鮑森』說一個人得救必須具備四個步驟 ①認罪悔改 ②相信耶穌 ③受浸 ④受聖靈，否則不算；而且一次得救，不代表永遠得救，這是不正確的救

恩是白白得來的 是不用條件資格的，(更何況『得救』和『得勝』是不一樣的)。

問題是很多人相信他們的話。

7) 總歸:在屬靈的爭戰中，實際上都是神在戰爭、神在打仗；我們要作的，只是單單的「順服」、「依靠」神，然後來「見證」，來「接收」耶和華為我們所完成的一切。

※『接著我們來探討『約書亞』有哪些『得勝』的祕訣?』

※『約書亞得勝的第一個祕訣』--『順着聖靈而行』

1) 如果我們再次來看【書 10:1】『約書亞』『第一個祕訣』--『順着聖靈而行』；在【書 10:1】告訴我們南方亞摩利人的聯軍，是由耶路撒冷王、亞多尼洗德所發起的，他們攻擊的對象是基遍人，原因是『基遍人』跟「以色列人」立了和約。

2) 他們立約的重點是什麼呢？不就是希望「以色列人」不要擊殺「基遍人」，並容許他們存活？

3) 而「基遍人」所採用的手法來獲得這個約？是「耍詭詐」跟「欺騙」來獲得這「和約」？

4) 請問；現在基遍人有難，以色列人有沒有責任要去拯救、幫助基遍人呢？

5) 『有』，那是因為「基遍人」之所以被攻擊的原因是，他們跟以色列人立了和約；如果基遍人不跟「以色列人」立和約，就不會被五王的聯盟所攻擊。

6) 『沒有』因為「以色列人」跟「基遍人」所立的約是不擊殺「基遍人」，但並沒有說當「基遍人」有難的時候，他們要出兵相救。

7) 如果我們想得比較權謀一點；就是利用「五王的聯盟」來打敗、消滅「基遍人」，這不正是替「以色列人」因為不夠警醒，跟本該滅絕的「基遍人」立約的事情解套了嗎？

8) 然而我們看「約書亞」選擇，是成為一個「誠實」跟「正直」的人，他決定出兵去拯救「基遍人」，而且是立刻出兵沒有絲毫的耽延。

9) 「約書亞」這樣的選擇從世俗的價值觀看起來似乎有點傻；但是在神眼中是悅納的；我們從神對「約書亞」所說的話，跟神用大冰雹打死敵人，還又神讓跟日月停止的神蹟，我們就可以想像，神是何等的悅納「約書亞」作這樣的選擇。

※『如果我們在這邊同時來參看以弗所書』

1) 【弗五章】後面講到「丈夫跟妻子」的關係【弗六章】講到「父母跟兒女」的關係以及「主人跟僕人」的關係。

2) 接著在【弗 6:12】說我們並不是與「屬血氣的爭戰」，我們來留意這一句所指的是什麼呢？

【以弗所書 6:12 因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。〔兩爭戰原文都作摔跤〕】

3) 保羅的意思是，是不是在說：我們爭戰的對象，並不是這些讓我們生氣，惹我們不高興的妻子，或者是丈夫或是父母或是兒女或是上司或是屬下；我們要爭戰的對象是在他們背後那個天空屬靈氣惡魔的權勢（魔鬼）。

4) 請問?魔鬼對我們最大的目的是什麼?就是要破壞「人與神」，「人跟人之間」甚至「人跟萬物」之間的和協關係嗎？

同要道理，讓夫妻不和、親子關係疏離、同事之間不能合作.. 不都也是魔鬼的目的嗎？

5) 保羅要我們很清楚的明白**第一**，我們真正的仇敵不是我們的配偶，或父母，或兒女，或同事；真正的敵人是在他們背後那個邪靈的權勢（魔鬼）。

6) **第二**我們要「過得勝的生活」，不是「以其人之道還治其人之身」這種世俗的方法，請記得我們是屬天的國民，我們是有主耶穌基督的生命在我們裡面，所以我們要採取的方法是【加拉太書 5:16】『順着聖靈而行』。聖靈的生命就是主耶穌的生命也是耶和華神的性情。

【加拉太書 5:16 我說、你們當順着聖靈而行、就不放縱肉體的情慾了。】

1) 對於『屬靈爭戰』方面，我們都要明白，我們主要的對象不是屬血氣的人，而是在他們背後「蒙蔽」、「捆綁」、「轄制」他們的黑暗權勢。

2) 我們既然是「屬天的國民」，我們就應該屏棄「屬地的方法」，而使用「屬天的方式」來面對一切環境，也就是【加拉太書 5:16】『順着聖靈而行』

10) 接著我們在回過頭來看約書亞記，約書亞他的表現就是『順着聖靈而行』；約書亞他用，①『誠實跟正直來對抗基遍人的虛假跟欺騙』，用②『饒恕來對抗怨恨跟苦毒』。

11) 我們在約書亞身上學習到，只要我們選擇站在上帝的這一邊，只要我們遵行**上帝法則**的時候，上帝就會用祂的權能粉碎了魔鬼的權勢，也這就迦南人背後邪靈的權勢之一的『詭詐』。

12) 但願約書亞在這一點的教導 能讓我們在我們的日常生活中來套用；我們都能選擇用『愛』、『誠實』、『祝福』來對待『傷害』我們的，『欺騙』我們的，『咒詛』我們的人；

13) 終究我們是有諸耶穌基督生命的人，我們是屬天的國民，我們要把我們的樹根，選擇連接在那「屬天的生命」的根上面了，我們就能讓「屬天的生命」在自己身上，在我們的日常生活上，彰顯出來，這是神所喜悅的生命。

14) 『約書亞得勝生活的第一個祕訣』 -- 『順着聖靈而行』

※ 『約書亞得勝的第二個祕訣』 -- 他願意為成功來付出代價。

1) 【書 10:9~10】

【約書亞記 10:9 約書亞就終夜從吉甲上去、猛然臨到他們那裏。】

【約書亞記 10:10 耶和華使他們在以色列人面前潰亂、約書亞在基遍大大的殺敗他們、追趕他們在伯和崙的上坡路、擊殺他們直到亞西加、和瑪基大。】

2) 當約書亞一決定要幫助基遍人時，以色列人所採取的方式是『急行軍』，而且是『夜行軍』，①他們連夜從吉甲趕到基遍；②發動拂曉攻擊，突襲五王的聯盟；③接著約書亞禱告說：太陽跟月亮都不要落下來，④所以他們所過的那一天，比平常加長很多，所經過的爭戰過程，我們只能用三個字來形容⑤『累斃了』。

3) 這是 『約書亞得勝生活的第二個祕訣』 -- 他願意為成功來付出代價。』

※ 『約書亞得勝生活的第三個祕訣』 -- 他懂得付出代價的同時，也懂得倚靠恩典；

- 1) 【書 10:10】告訴我們耶和華使他們在以色列人面前潰亂，【書 10:11】說耶和華從天上降下大冰雹在他們身上直降到亞西加，打死他們被冰雹打死的比被以色列人用刀殺死的還多。
- 2) 這如同說我們基督徒的日常生活需要兩方面，①我們要付代價？②我們也要倚靠上帝的恩典。這『兩個方面都要平衡』。
- 3) 這【書 10:10~11】的重點是，被冰雹打死的比被以色列人用刀殺死的還多；這說明爭戰時，神的恩典的作為，是遠遠的大過於人盡心竭力想要得到的那個成果。
- 4) 在世上的生活中，我們基督徒有三大敵人『魔鬼』、『世界』，跟『肉體』要面對；當我們面對牠們時，我們雖然盡心竭力的去爭戰，但是很難能天天有得勝的生活，正如同保羅在【羅 7:18】說的『立志為善由得我，只是行出來由不得我』另外在【羅 7:24】也說『真是苦啊，誰能救我脫離這取死的身體呢』可見肉體真的很難對付。
- 5) 這就是指出我們除了要付出代價來追求得勝的生活外，我們還需要倚靠聖靈的大能，來勝過我們肉體的權勢。

『約書亞得勝生活的第三個祕訣』懂得『要付代價』和『倚靠神恩典』『兩個方面都要平衡』的道理

10)但願 主耶穌基督能幫助我們，讓我們時時認識到，我們是屬天的國民，我們是有屬天生命的；並能常常引領我們，永遠都會懂的使用①『誠實、正直』來對抗『虛假跟欺騙』；②用『饒恕』來對抗『苦毒跟怨恨』，③用『謙卑』來對抗『驕傲』，④用『慷慨』給予來勝過『貪婪、吝嗇』，⑤用『溫柔』來面對『凶暴』，⑥用『捨己』來對抗『自我』；也求神讓『那作在約書亞身上的奇妙作為』，也能在我們的身上被彰顯出來。阿們！

延伸閱讀

※ 我們有可能像『約書亞』一樣被神使用嗎？

※ 『神終極的目標』

1) 關於這一點，我們首先要來了解屬天道路的『終極目標』；我們在聖經中觀察到
①起初神是先創造了天，②然後才及於地；到了【啟示錄】末了，提到那從天而降的『聖城新耶路薩冷』；可以知道那『聖城新耶路薩冷』就是總括了神歷代以來的作為；也就是說，①地上的一切都與天有相關聯，②一切出於天的，都必須滿足天的要求，必須與天相符合。

2) 我們更可以說『神終極的目標』就是要使天上的一切，都能在『地和屬地的地方』，將屬天的一切在豐滿中表現出來，讓屬天的一切都得著完滿的彰顯。

※ 『器皿』

1) 為了完成神『終極目標』的工作，神需要揀選一些『器皿』，而這『器皿』可能是『個人器皿』或是『團體器皿』；神需要『器皿』，是要將祂所要作成的事情，先做在這些被揀選的器皿身上，在來影響到到其他的人身上。

2) 我們或許不認為自己會是：「是摩西，亞伯拉罕，約書亞，保羅；能被神呼召為『個人』器皿。

4) 但是最少，我們不能不成認，我們是『團體』器皿中的一份子。

5) 就算我們只是『團體』器皿中的一份子，我們也是神的器皿，也是有神的呼召，神也是會將祂的手加在我們身上，把那一個「呼召」放在我們裡面；所以我們不應該限定自己，僅僅能夠尋求，做一個的簡單的基督徒而已，因為所有的關鍵都再於謙卑和捨己。

※ 『神是如何預備器皿』

『亞伯拉罕』

1) 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；

『摩西』

1) 「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，等到他八十歲的時候神才呼召他。

2) 而且在呼召的時候說【出埃及記 3:5】『把你腳上的鞋脫下來』提醒「摩西」「屬天的事物」是不能和「屬地的事物」有連結的。

【出埃及記 3:5 神說、不要近前來、當把你腳上的鞋脫下來、因為你所站之地是聖地。】

『約書亞』

1) 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，也就是從出了埃及，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。

2) 而且也在呼召的時候說【約書亞記 5:15】『把你腳上的鞋脫下來』這也是提醒「屬天的事物」是不能和「屬地的事物」有連結的。

【約書亞記 5:15 耶和華軍隊的元帥對約書亞說、把你腳上的鞋脫下來、因為你所站的地方是聖的。約書亞就照着行了。】

『彼得』

1) 新約中的彼得、跟隨主三年半後才能在五旬節站起來；

『保羅』

1) 保羅是個被神重用的人，但是他要在阿拉伯（亞拉伯）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。

2) 保羅更是在【加拉太書】中說「現在活着的、不再是我、乃是基督在我裏面活着」。

【加拉太書 2:20 我已經與基督同釘十字架·現在活着的、不再是我、乃是基督在我裏面活着·並且我如今在肉身活着、是因信 神的兒子而活、他是愛我、為我捨己。】

可見被呼召者的條件，都是具備①『謙卑承認自己是無有，只有神是萬有』、②『捨己』、凡有關於神的旨意，神的性情、神的生命，都不能與屬地的有任何的牽連。

※ 我們在來看『約書亞是如何被預備的』

※ 『摩西死了』

1) 【申 34 章】講摩西死了；神就說話了。【書 1 章】神說：他已經不在了，現在你要起來。（這是神的呼召）；「約書亞」說【書 3:4】，『這條路我們從來沒有走過』。

※ 『神對約書亞的呼召包括四方面』

1) 我們看見神的呼召有四個步驟：

第一、要起來；神叫那些坐在那裡悲傷的百姓們起來；

第二、要過河；

第三、要進到這塊地去；

第四、腳掌要踏下去。

2) 為什麼起來之後要過河呢？因為約旦河那邊，是神的應許之地；也因為約旦河東是曠野，是漂流、是死亡；

3) 從埃及出來二十歲以上的人，都死在曠野裏面；那裡有「可拉一黨」的叛逆；更有『基博羅哈他瓦』——貪欲之人的墳墓。【民數記 11:34】

【民數記 11:34 那地方便叫作基博羅哈他瓦〔就是貪欲之人的墳墓〕、因為他們在那裏葬埋那起貪慾之心的人。】

4) 所以神要百姓們『起來』；要過河不能繼續停留在現在這樣的光景裏。；

5) 百姓們要進到那塊地去；要用腳掌要踏下那塊地上得產業。

※ 『神為什麼選約書亞，不選迦勒作為那個時代的器皿；帶百姓過約旦河?』

1) 何兆玄弟兄在 05-01-2016 提到進迦南時 神為什麼選約書亞位新領袖而沒有選迦勒？說到『迦勒並不認為自己無能，他說我 85 歲跟 40 歲一樣，所以神不用迦勒來帶百姓，』而『約書亞』認為自己不行，無能，所以他才懂得倚靠神，能成為神來帶領百姓過約旦河的器皿。

約書亞記 14:10 自從耶和華對摩西說這話的時候、耶和華照他所應許的、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、

約書亞記 14:11 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、

2) 如同彼得承認自己愛主 只能用朋友的愛，愛主耶穌。而且主耶穌基督是在彼得承認他只能用朋友的愛 愛主耶穌時 才要彼得牧養祂的羊。

3) 也如同保羅 承認自己可誇之處，就是他的軟弱。

4) 神只用倒空自己的器皿。

※ 『神從哪裡開始預備「約書亞」呢?』

※ 『首先在他心中預備戰士的靈』

1) 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？

2) 在【出 17 章】就是以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；摩西給他一個責任，要他選出人來去跟亞瑪力人爭戰。

3) 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。『亞瑪力人』預表肉體。

第一件事：首先在他心中預備戰士的靈。

※ 『僕人的靈』

第二件事：接著在他心中預備僕人的靈。

1) 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。

2) 作僕人應當學的功課，就是——①動手而不用口，因為你不是下命令的人；②也不要頭多出主意，你動手就對了，動腳就對了。

3) 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。

4) 當摩西被神呼召到山上四十晝夜，聖經說，摩西和他的幫手約書亞‘就上了山。

【出埃及記 24:13 摩西和他的幫手約書亞起來、上了 神的山、】

【申命記 9:9 我上了山、要領受兩塊石版、就是耶和華與你們立約的版、那時我在山上住了四十晝夜、沒有喫飯、也沒有喝水。】

【申命記 9:25 我因耶和華說要滅絕你們、就在耶和華面前照舊俯伏四十晝夜。】

※ 『約書亞也是有需要再學習的地方』

1) 到了第【出埃及記 32 章】，摩西拿了石版下山來，他們下到山下就聽見下面有聲音；【出 32:17】，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。

2) **神的僕人就是要『要在靈裏面學習去判斷，而不是根據我們個人的經歷』**

3) 到【民數記11:26】，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。

4) 約書亞在旁邊聽見了【民 11:28~29】，馬上就發表他的意見：摩西我主、請你叫人禁止他們。摩西對他說：你為我的緣故嫉妒人嗎？唯願耶和華的百姓都受感說話！……」；。

5) **神的僕人在屬靈上，要學習長進，要學習屬靈的心胸更寬大。**

※『探子的靈』

第三件事：在他心中預備探子的靈。

1) 接下來【民數記第十三章】，摩西他們要差遣十二個探子去窺探迦南美地，在這時約書亞有了新的責任。

3) 探子什麼意思呢？

第一. 探子的意思就是說，學習作一個先鋒，觀察前面是否又危險？有陷阱？有敵人埋伏嗎？

第二. 探子是去探明白神的旨意。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。

4) 史百克弟兄說：①明白神的旨意，②知道神的目標，③清楚通往神旨意的那條道路，④然後能夠回來帶領所有的弟兄們一同前去。這是作領袖的人不可或缺的條件。

※『兒子的靈』

第四件事：他心中要有兒子的靈。

1) 我們看見、聖經一再稱約書亞為‘嫩的兒子’。

2) 因為不論約書亞處在什麼樣的環境，他始終是站在一個兒子的地位。

3) 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，因為這樣的人才能夠帶領百姓。

4) 【書 6 章】神說你去繞著耶利哥城繞七天，一個真正作兒子的，就絕對不敢只走六天；那樣、耶利哥的城牆會不會倒下來？

5) 【羅 8 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。

※『是因為約書亞他有靈，神才選了他嗎?』

1) 在【申命記34:9】我們可能會認為，約書亞是因為有摩西的手按手在約書亞身上、所以他才被智慧的靈充滿了。

【申命記 34:9『嫩的兒子約書亞，因為摩西曾按手在他頭上，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』】。

2) 但如果我們看【民數記27:18】的話，就發現不是因為摩西按手『約書亞』才有靈；

而是因為『約書亞』他有『靈』，神才選了他，要摩西按手在他身上。

【民數記 27:18 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頭上。】

3) 因為「約書亞」裏面有『靈』，所以神要摩西按手在約書亞的頭上；因著這一按手，就將「約書亞」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。

4) **請問我們都有聖靈嗎？答案是我們都有聖靈，但我們承認聖靈有住在我們裡面嗎？**

『約書亞的順服』

1) 在【約書亞記 11:15】【約書亞記 11:23】這兩節聖經，可以說是「約書亞」征服迦南地的摘要，同時也說出「約書亞」是摩西的合法的接班人，以及「約書亞」成功的祕訣，是在於「約書亞」對上帝的「順服」。

【約書亞記 11:15 耶和華怎樣吩咐他僕人摩西、摩西就照樣吩咐約書亞、約書亞也照樣行。凡耶和華所吩咐摩西的、約書亞沒有一件懈怠不行的。】

【約書亞記 11:23 這樣、約書亞照着耶和華所吩咐摩西的一切話、奪了那全地、就按着以色列支派的宗族、將地分給他們為業。於是國中太平沒有爭戰了。】

※ 『那屬靈領袖會不會有難處？』

※ 『屬靈首領約書亞』

1) 我們現在來看以色列中第二個屬靈首領『約書亞』。

2) 做屬靈領袖會不會有難處？

第一，他必須知道他往哪裡去；

第二，他也必須清楚，他的目的是帶著別人一同往那裡去；

第三，做首領的人前進的方向，都是要根據神的旨意。

3) 而書亞記這本書有幾個特點：

第一、有一個屬天的家鄉擺在前頭；

第二、有一個承受產業的約擺在前頭；

第三、有一個豐滿之地擺在前頭，並且裡面包括一切的福氣；

第四、在這途中有很厲害的仇敵阻擋著。因此為著承受產業必須經過很艱苦的爭戰；

第五、有很大的使命擺在前頭。

※ 『約書亞第一個碰到的難處』

1) 約書亞**第一件碰到失望的事**就是那班以色列人，最後悲慘的光景，他們停下來不在前進，因此才有往後四百年艱苦的日子，因為以色列人停下來太快了。

2) 以色列人沒有一直向前達到神完滿的目的，他們並沒有佔領整個的迦南地，還留下仇敵，**這是約書亞工作裡所碰到的第一個難處**，因為神的子民很容易滿意於現實的光景。

3) 做首領所碰到的第一個真正難處，並不是從外面世人而來，乃是從內部神的子民而來。

※ 『屬靈首領會碰到的第二個難處』

『完全的信心』

- 1) 對於神的子民來說，最大的難處是『完全的信心』；大多數的基督徒不願意要有一個『看見實體的信心』，我們要的是『那看得見的事物』作為信心的根據。
- 2) 如同我們會想要有美好的教堂，我們要有偉大的傳道人，我們要有良好組織的教會，我們都希望那些能指出來給外面的人看的道東西，也就是那些能使天然的人滿意的東西。
- 3) 我們應當知道，天國的事物並不是說傳道人，只要他們是好的傳道人，就可以傳道；也不是說，因為他們在世界裡的身份地位，就可以傳道；或者說他們得著相當的學位就可以傳道了。因為恩賜是聖靈隨己意分配的。
【以弗所書 4:11 他所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。】
【哥林多前書 12:8 這人蒙聖靈賜他智慧的言語、那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語。】
【哥林多前書 12:9 又有一人蒙這位聖靈賜他信心、還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。】
【哥林多前書 12:10 又叫一人能行異能、又叫一人能作先知、又叫一人能辨別諸靈、又叫一人能說方言、又叫一人能翻方言。】
【哥林多前書 12:11 這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的。】
- 4) 我們在『耶利哥城』戰役上就能看的清楚；『約書亞他是一個偉大的軍人』，但耶利哥卻『不是用爭戰』得到的，而是因著『以色列人的信心』得到的。
) 進了迦南，每件事都是『信心的問題』，這也是約書亞的『難處』。

※『約書亞第三個碰到的難處』——就是仇敵所有的能力和計謀

- 1) 約書亞所遇到的第三個難處就是仇敵所有的能力和計謀。
- 2) 為什麼仇敵來阻止神子民達到他們所要的境地？因為若是神的子民能夠達到這境地，仇敵的勢力就結束了，仇敵和牠的國度就沒有餘地可以留下。
- 3) 我們把這個用到新約來，我們知道『保羅』對這件事怎樣說法，【以弗所書 6:12】他說，我們的爭戰乃是屬天的，是和那些掌權的爭戰並且那是教會的事。
【以弗所書 6:12 因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。〔兩爭戰原文都作摔跤〕】
- 4) 保羅要我們注意仇敵的詭計。①若公開打不贏我們，牠就要引誘神的子民妥協。②只要牠能夠把屬天的人弄成屬地的人，牠的目的就達到了。
- 5) 我們看亞干那件事，在艾城那裡打敗了，都說明撒但的詭計，就是把人從屬天的地位帶到屬地的地位上。神的百姓就會失去能力，而撒但得勝了（一切是聖靈作主張不應該是用人的才華智慧作主張。