

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二五年 十月份

书卷：乔舒亚记
作者：何启明牧师

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

1 耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华对摩西的助手嫩的儿子乔舒亚说：2 「我的仆人摩西死了。现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。3 凡你们脚掌所踏之地，我都照我所应许摩西的话赐给你们了。4 从旷野和这黎巴嫩，直到大河，就是幼发拉底河，赫人的全地，又到大海日落的方向，都要作你们的疆土。5 你一生的日子，必无人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。6 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要给他们的地。7 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。8 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。9 我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。」

乔舒亚记以「耶和华的仆人摩西死了以后」(1a 节)这句话为开首语，随后以耶和华对嫩的儿子乔舒亚说：「我的仆人摩西死了」(2a 节)表明一个世代的结束。圣经对摩西这位以色列伟大领袖的评价是「没有先知像他」(申三十四 10)；他直接从神那里领受诫命(民十二 6-9)、与神面对面说话，像朋友说话一样(出三十三 11)，以色列更为他的死举哀了三十天之久(申三十四 8)。以色列人失去了一位伟大的属灵领袖，乔舒亚也失去了靠山，现在还要肩负带领以色列人过约旦河、进入应许地的重任(3b 节)，无怪乎此时耶和华多次吩咐及提醒乔舒亚要「刚强壮胆」了！(6a、7a、9a 节)

究竟乔舒亚要肩负的责任有多艰巨繁重？首先，他要领以色列人过约旦河(2 节)，其次是去夺取神所赐的地(4 节)，最后要将地分给各支派(5 节)。如此重任，乔舒亚靠甚么去完成呢？是否靠那四十年从摩西那里得到的经验呢？照理，乔舒亚确实经历不少磨练；他曾在红海的旷野(出十三 18)、书珥的旷野(出十五 22)、汛的旷野(出十六

1)、西乃的旷野(出十九 1)、巴兰的旷野(民十 12)、和寻的旷野(民二十 1)与摩押相对的旷野(民二十一 11)跟随摩西，在这些旷野中学习认识耶和华。这些经历都是宝贵的，都会使乔舒亚更加成熟，也丰富了面对不同情景的应对能力，同时他也拥有丰富的作战经验(出十七 8-16；民十三 1-26)。然而，作者指出，乔舒亚要完成这个艰巨的任务，必须要牢牢抓住神的应许(6a 节)，这应许包括了「必不撇下你，也不丢弃你」(5c 节)的保证，和「必与你同在」的担保(5b、9c 节)。

上帝的应许就在他的话语里，也就是祂留下来给以色列人的律法书。耶和华神提醒乔舒亚他力量的来源是遵守顺从神的律法。经文的 5 至 9 节是耶和华对约书个别的吩咐，而这段叙述刚好以扇形的结构呈现。作者藉此扇形结构的文学技巧，将焦点放在「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」(8 节)这一段话里。乔舒亚能完成艰巨的使命，全靠赖神的话语和抓住神的应许，上主的话语是他刚强壮胆、无比勇气的来源。然而，「刚强、壮胆」(7-8 节)并非指向消灭敌人的勇气，而是谨守律法的勇气。神要乔舒亚及以色列人惧怕的是偏离神律法的后果，而不是所面对的敌人。因此，漠视神的律法、偏离神的旨意才是以色列人最该除去的敌人。

思想：

原来神要乔舒亚认清首要除灭的，并非在迦南地那些外在可见的敌人，而是那偏离耶和华的律法、漠视律法的态度。求主帮助我们一生追求全面深入认识神的话，行在祂为我们预备的道路中。

十月二日

喇合的信心

乔舒亚记二 1、8-14、21-24

1 嫩的儿子乔舒亚从什亭暗中派两个人作探子，说：

「你们去窥探那地和耶利哥。」于是二人去了，来到一个名叫喇合的妓女家里，在那里睡觉。

8 二人还没有睡之前，女人就上屋顶，到他们那里，**9** 对他们说：

「我知道耶和华已经把这地赐给你们了，并且我们也都惧怕你们。这地所有的居民在你们面前都融化了。**10** 因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样处置约旦河东的两个亚摩利王，西宏和噩，把他们完全消灭。**11** 我们一听见就胆战心惊，人人因你们的缘故勇气全失。耶和华—你们的上帝是天上地下的上帝。**12** 现在我既然恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，你们也要恩待我的父家。请你们给我一个确实的凭据，**13** 要救活我的父母、兄弟、姊妹，和所有属他们的，拯救我们的性命脱离死亡。」**14** 那二人对她说：「我们愿意以性命来替你们死。你们若不泄漏我们这件事，当耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱和诚信待你。」

21 女人说：「就照你们的话吧！」于是她送他们走了，就把朱红绳子系在窗户上。**22** 二人离开，到山上去，在那里停留三天，直等到追赶的人回去。追赶的人一路寻找，却找不着。**23** 二人回来，下了山，过了河，来到嫩的儿子乔舒亚那里，向他报告他们所遭遇的一切事。**24** 他们对乔舒亚说：「耶和华果然将那全地交在我们手中了，并且那地所有的居民在我们面前都融化了。」

乔舒亚聆听耶和华的应许和接受吩咐后，随即从什亭暗中派两个探子，去窥探迦南地，「尤其是耶利哥城」（《新译本》《吕振中译本》）。什亭离耶利哥大约十六公里。因此，若探子在日间出发，他们晚上就可以到达耶利哥（二 2）。虽然神已应许迦南地赐给以色列人，但乔舒亚也要了解敌方情况，决定何时及如何攻占那地。耶利哥乃是约旦河东边进入迦南地的门坎，控制着通往迦南各地的通道，是一个具战略性的地点。因此，以色列人进迦南后首要攻取的就是耶利哥。这次乔舒亚只派了两个探子，更是暗暗地前往窥探（1a 节），探子回来也只向他本人报告（23 节）。乔舒亚要提防的不是迦南

人，而是以色列人会否听取报告后灰心丧胆、裹足不前，甚至打退堂鼓。

两个探子进入迦南地窥探，停留在妓女喇合的家，这消息不胫而走，惊动了耶利哥王要派人追捕他们。探子得到喇合的隐藏和保护，瞒骗了耶利哥王的使者，最后安然返回以色列人的营地。整件事确实惊险万分、迂回曲折。其中也有些令人不解的情节需要疏理解释。

首先，喇合的家可能就在城墙边，易于出入、也易于逃生(15b 节)。但为何要走进妓女的家呢？有学者指出「妓女」(*zōnāh*)这个希伯来字是指普通妓女，而非迦南宗教的「庙妓」(*qēdēšah*)。犹太史学家约瑟夫称喇合为旅馆老板，喇合或许就像中国昔日歌楼卖唱的旅馆老板而已。无论如何，喇合的家确是一个品流复杂、人来人往，最宜隐姓埋名过夜和收集情报的地方。

其次，另一个要处理的是喇合撒谎的棘手难题。喇合处在两难之间，要么说实话，这样探子的命必然不保；要么就只有撒谎，保存探子的性命。喇合在两害相权取其轻的前提下，为了避免大恶(牺牲探子的性命)，而不得不选择小恶(向使者撒谎)。喇合为要达到更大的「善」、更高层次的规范，就只能放弃较低层次的「善」。喇合的情况就类似希伯来的接生婆，说谎敷衍搪塞法老的追问，最后得蒙神厚待，成立家室(参出一 15-22)。

然而，叙事者对喇合撒谎一事没有加以评论，更没有太多着墨。整个故事出现了几个人物，但唯独喇合的名字被记录，她才是整个叙事主角。还有，经文用了不少篇幅记载她的话语(4-5、16、21 节)，特别是她与两个探子的对话(8-14)。这段对话可以说是喇合的自白和认信，她对探子说：「我知道耶和华已经把这地赐给你们了，并且我们也都惧怕你们。这地所有的居民在你们面前都融化了。」(9 节)她听见以色列人在旷野的两段历史：过红海及战胜西宏和噩两位王的事迹。这些事迹令听到的人，包括喇合和耶利哥王都胆战心惊、心都融化，勇气全失(11a 节)。近东的人相信一个民族的兴衰与他们的神明的能力有莫大的关系，因此，他们都认为耶和华是万有的主宰(11b 节)。喇合因为相信以色列的上帝是天上地下的主宰，就愿冒

险来保护两位探子，以朱红绳子系在窗户上作为记号(21b 节)，并要求探子起誓承诺恩待她和她的父家。

叙事者要我们留意的是妓女喇合对耶和華的信心；她虽是一位外邦女子，更是社会的边缘人，但因对上帝有信心而获拯救。希伯来书和雅各布书都异口同声地称赞喇合对耶和華的信心(来十一 30-31；雅二 21-26)；她更因着信，成了主耶稣在世上的祖先之一(太一 5-6、16)。

思想：

喇合在世人眼光中是被忽略、被鄙视的边缘人；喇合的身份让人对她不存任何正面的期待。但这位迦南女子凭着信，而非凭着肤色、血统及功德，成为神的子民、成为亚伯拉罕的后裔。她说的话确实使人刮目相看、她的行动出乎意料；她是「听见」耶和華的作为(10-11 节)就相信，确实值得我们深思及效法。

1 乔舒亚清早起来，和以色列众人起行，离开什亭，来到约旦河，过河以前住在那里。2 过了三天，官长走遍营中，3 吩咐百姓说：「当你们看见利未家的祭司抬着耶和华—你们上帝的约柜的时候，你们就要起行离开所住的地方，跟着约柜走，4 使你们知道所当走的路，因为这条路是你们从来没有走过的。只是你们要与约柜相隔约二千肘，不可太靠近约柜。」5 乔舒亚吩咐百姓说：「你们要使自己分别为圣，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。」6 乔舒亚对祭司说：「你们抬起约柜，在百姓的前面过去。」于是他们抬起约柜，走在百姓前面。

14 百姓起行离开帐篷过约旦河的时候，抬约柜的祭司在百姓的前面。15 那时正是收割的日子，约旦河的水涨满两岸。抬约柜的人到了约旦河，抬约柜的祭司脚一入水边，16 那从上往下流的水就在很远的地方，在撒拉但旁边的亚当城那里停住，竖立成垒；那往亚拉巴海，就是盐海下流的水全然中断。于是，百姓在耶利哥的对面过了河。17 抬耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上稳稳站着，以色列众人都从干地上过去，直到全国都过了约旦河。

过约旦河是以色列人入迦南必经之路，是乔舒亚带领以色列民的任务。约旦河由北方的呼勒湖(Lake Huleh)汇集，流至加利利海，再向下流到南边的死海，一路蜿蜒了三百多公里。因为是近逾越节春季收割的日子(参四 19，五 10)，晚冬的雨水与黎巴嫩山麓的溶雪都汇集到约旦河里，河水泛滥、涨过两岸(15a 节)。对不太懂游泳的古代人来说，在汹涌的波涛洪流时过约旦河，自然会望而生畏。这是以色列民从未走过的路(4a 节)，却又是必须要走的路。

上一代的以色列民在摩西领导下，曾经后有埃及追兵，前有红海拦路，但神藉摩西举起的手，将红海分开，让以色列民平安走过去。乔舒亚带领的这一代以色列人，他们听过红海分开的神迹，但从未面对过约旦河水泛滥仍要走过去的难题。但乔舒亚清楚指出，耶和华必在他们中间行奇事(5b 节)。奇事的发生是与耶和华的同在和必须听从祂的指示扣连一起。约柜是会幕中最神圣的对象，代表着耶

和華的同在(出二十五 22；民七 89)。祭司要抬起約櫃行在前面，表明耶和華的領導。抬約櫃本來是由利未的哥轄家族負責(出二十五 12-13；民四 4-15)，但這次是由比他們更為神聖的利未家的祭司負責扛抬(3a、13a、14a、15b 節)。跟隨在后面的以色列人與約櫃要保持距離，大約有一公里之遙(4b 節)《新譯本》。這吩咐不單讓以色列群眾可在遠處看到約櫃的移動，更幫助他們知道何時前行或停步，但更重要的是提醒以色列民，罪人不能隨便接近聖潔的神(5a 節)。這種安排既表明耶和華的同在，也指出神的超越。這兩方面正是屬祂的子民需要認識和經歷的。

這次過約旦河的神迹與過紅海的神迹截然不同；抬約櫃的祭司要在百姓面前走，並且在波濤泛濫的河水還未分開前，就凭信心「脚一入水」(15b 節)《和合本》《思高譯本》，河水就在遠處、「在撒拉但旁邊的亞當城那里停住，豎立成壘；那往亞拉巴海，就是鹽海下流的水全然中斷。」(16a 節)。亞當城在約旦河上游約 30.5 公里的位置，在眾人看不見的地点豎立了無形的水壩。然而，從亞當城到祭司站立之处的水往下流，也需要一段時間才會后继無水，成為干地，讓以色列民可以安心及安然渡河。抬約櫃的祭司在整个神迹發生的過程中確實有一個全新的經歷。以色列民在這水漲過兩岸的季節能安然走干地，這確實是他們從未走过的路。

有不少學者嘗試用自然現象來解釋這個神迹，例如約旦河曾有三次(1267、1906、1927 年)河岸崩塌，水流截斷達數小時之久。神的吩咐加上祭司听命，脚一踏入河水就斷流，直至全以色列民安然抵達彼岸，這時間上的配合就是神迹。神可以使用自然現象配合，也可以不需要，祂是使神迹發生的那一位，祂樂意讓抬約櫃的祭司來與祂配搭，完成這從未發生過的神迹，讓以色列人安渡約旦河，也使喬舒亞在以色列人面前被尊為大(7a 節)。

思想：

以色列人要過約旦河才能進入迦南地，這是他們必須要經過的關口。神應許以色列人進入迦南地，但祂並沒有事先具體指出怎樣渡過水漲過兩岸的約旦河；祂的指引是一步一步地顯明。神的旨意、神的引導常只給予一个大方向、一個藍圖，我們要凭信心一步一步

地跟随祂前行，像以色列人跟随祭司抬杠的约柜一样。近来你有甚么关口要经过呢？有甚么从未走过的路，需要凭信心踏上的呢？

1 当全国都过了约旦河，耶和华对乔舒亚说：**2** 「你要从百姓中选出十二个人，每支派一人，**3** 吩咐他们说：『你们从这里，从约旦河中祭司的脚稳稳站立的地方，取十二块石头，一起带过去，放在你们今夜住宿的地方。』」

4 于是乔舒亚召集了他从以色列人中所选的十二个人，每支派一人。**5** 乔舒亚对他们说：「你们要过去，到约旦河中，耶和华—你们上帝的约柜前面，按以色列人支派的数目，每人各取一块石头扛在肩上。**6** 这些石头在你们中间将成为记号。日后，你们的子孙问你们说：『这些石头对你们有甚么意思？』**7** 你们就对他们说：『这是因为约旦河的水在耶和华的约柜前中断；约柜过约旦河的时候，约旦河的水就中断了。这些石头要作以色列人永远的纪念。』」**8** 以色列人就照乔舒亚所吩咐的做了。他们按以色列人支派的数目，从约旦河中取了十二块石头，正如耶和华所吩咐乔舒亚的。他们把石头带过去，到他们所住宿的地方，就放在那里。**9** 乔舒亚另外把十二块石头立在约旦河的中间，在抬约柜祭司的脚站立的地方；直到今日，石头还在那里。**10** 抬约柜的祭司站在约旦河的中间，直到耶和华命令乔舒亚告诉百姓的一切事办完为止，正如摩西所吩咐乔舒亚的一切话。于是，百姓急速过了河。

乔舒亚记第三及第四章其中一个特点是第三章叙述的某些事，待第四章才具体说明。例如三章 12 节提及选出十二支派，待四章 2-3 节才具体说明选出十二支派是要从河中取石头；三章 17 章提及抬约柜的祭司站在河中间，以致子民行在干地上，待四章 10 节才加以解释这一切是按耶和华的吩咐而做的。还有，第 3 及 8 节提到十二块石头放在当夜住宿的地方，直到第 19-20 节才指出这地方就是吉甲等。这种观察解释了为何第四章的叙述看来有些重复，但细察下会发觉是更详尽、更具体的重述文学技巧而已。

立石为记是这一章的焦点，是过约旦河后首要做的事。当全国、全体百姓都过了河(1a、11a 节)，乔舒亚就从十二支派中拣选了十二人，每人都从河中祭司站立的位置拿取一块石头，放在他们当夜住

宿的地方(3c、8c 节)；这地方就是在耶利哥城东边的吉甲(19-20 节)。全体百姓并没有包括吕便人、迦得人及玛拿西人共两个半支派的家眷和牲畜。但因为曾答应摩西，他们的勇士会与其他支派一同夺取迦南地之后，才返回约旦河东的家园。那时，这两个半支派约有四万人汇同其余支派的勇士，一同预备上阵迎战(13 节)。

「乔舒亚另外把十二块石头立在约旦河的中间，在抬约柜祭司的脚站立的地方」(9a 节)。除了从约旦河祭司所站之地拿十二块石头放在吉甲，究竟还有没有「另外」的十二块石头呢？不少学者认为这只是一种「回顾的重复」的文学技巧，是要说明乔舒亚所立的石头，原是位于站在河中的祭司的脚下。然而，也有不少学者认为，从句子的表达清楚指出是「另一堆石头」摆放在河中，这样似乎更合乎耶和華要求立石纪念的用意。岸上的石头会提醒以色列人，上帝是信实的，祂已将他们带入应许之地；河里的石头在干旱时或河水水位低因而露出来时，正表明是上帝的大能使河水分开、也使河水复原，抬约柜的祭司及以色列人只是听命而行而已(7 节)。

经历过约旦河的那一代人，当儿孙们问及石头的意思时，他们就可直接述说曾经历过的神迹(6-7 节)。但提问者并不限于第二代的儿女，亦包括了后世的人。第 21 节指出「日后，你们的子孙问他们的父亲说：『这些石头对你们有甚么意思？』.....」。这句话显明提问者是将来的世代的人。因此，耶和華要乔舒亚立石纪念，不是单为了让经历过约旦河这一代的以色列人铭记祂的作为，而是要代代相传下去，让每一代人都记得耶和華曾为他们的先祖行过大事。

以色列人过约旦河、走过干地进入迦南的神迹与上一代以色列人过红海的经历非常类似(23 节)。这一代进入迦南地的以色列人就好像经历「新出埃及」，而这种新出埃及的经历对以色列人有双重的目的，一方面是「要使地上万民都知道，耶和華的手大有能力」(24a 节)；另一方面，则是「使你们天天敬畏耶和華—你们的上帝」(24b 节)。还有，这神迹是要使迦南的「众王因以色列人的缘故都胆战心惊，勇气全失」(五 1b)。

思想：

以色列人经历了神的信实和大能，进入了迦南地。上帝要求他们立石纪念祂的作为。照样，神也会在我们的信仰路上使用某些经历帮助成长，让我们更深的认识祂、更明白祂的旨意。试重温下在你的灵程路上有哪些刻骨铭心的经历，数算一两个，然后向神感恩，更求祂帮助你在未来的日子更全心信靠祂。

2 那时，耶和华对乔舒亚说：「你要造火石刀，第二次为以色列人行割礼。」**3** 乔舒亚就造了火石刀，在哈尔拉勒山为以色列人行割礼。**4** 乔舒亚行割礼的原因是这样：从埃及出来的众百姓，所有能打仗的男丁，出了埃及以后，都死在旷野的路上。**5** 这些从埃及出来的众百姓都受过割礼；但是那些出埃及以后，在旷野的路上所生的众百姓却没有受过割礼。

9 耶和华对乔舒亚说：「我今日将埃及的羞辱从你们身上除掉了。」因此，那地方名叫吉甲，直到今日。**10** 以色列人在吉甲安营。正月十四日晚上，他们在耶利哥的平原守逾越节。**11** 逾越节的第二日，他们吃了当地的出产，就在那一天，吃了无酵饼和烘过的谷物。**12** 他们吃了当地出产的第二日，吗哪就停止了。以色列人不再有吗哪了。那一年，他们就吃迦南地的出产。

迦南诸王听见以色列人在水涨季节竟能渡过约旦河，并安全抵达迦南地，他们都胆战心惊，勇气尽失(五 1b)。照理乔舒亚应该是乘势追击或至少先去整顿军队备战，以防敌人趁军心未定，前来攻击。谁知乔舒亚与以色列人刚抵达约旦河西岸，却为以色列的男丁施行割礼，及与全以色列人一起守逾越节。行割礼和守逾越节是以色列人过河后先要履行的两个礼节；前者是神与子民立约的记号，后者则是记念与神的关系。

神吩咐乔舒亚为在旷野出生的众百姓施行割礼，因为他们的父亲没有为他们施行割礼。那一代出埃及的百姓因不听从耶和的吩咐，他们都不能承受应许之地，都要死在旷野。现在乔舒亚要为「耶和华兴起来代替他们的」(7b 节)《新译本》，即是在路上没有受过此礼仪的那一代人施行割礼。割礼是神与亚伯拉罕立约的记号(创十七 8)。经文以较长的篇幅(4-7 节)指出上一代的百姓未能承受应许之地是因为悖逆不顺服(6b 节)，乔舒亚为新一代行割礼，除了是听从命令，也是为提醒第二代人要顺服及忠心。经文指出这块应许地确实是流奶与蜜之地(6d 节)，因为水源充足，适合牛羊生长繁衍，可生产许多的奶，而且农作物富饶、甚多开花植物，以致产生许多蜂蜜。

乔舒亚为男丁行割礼确实是一件风险极高的举措，因为接受割礼的人必需要有数日的休息，才能痊愈。「全国的人都受了割礼，留在营中自己的地方，直至痊愈」(8 节)，这段时间战士无力战斗，可成为敌人侵略的空窗期。然而，这既是耶和華清楚的吩咐，乔舒亚就全然顺服，忠于神的要求。无论环境是恶劣抑或是有利，都全心信靠耶和華的安排。这意味着神的优先成了乔舒亚的优先。

以色列男丁的包皮被割除，从身上被拿掉，也带有「埃及的羞辱从他们身上除掉了」(9 节)的含意。甚么是埃及的羞辱呢？以色列人出埃及时，埃及人认为他们走迷了路，旷野把他们困住了(出十四 3)。以色列人在旷野绕行四十年，必成为许多人耻笑的对象。埃及人讥笑带领以色列出埃及的耶和華让他们迷失在旷野，无能力带领他们进入应许之地。因此，「埃及的羞辱从他们身上除掉」这话意味着他们已抵达耶和華的应许地，神的应许因百姓的顺服得以兑现。

乔舒亚是在正月十日为百姓行割礼，而正月十四日就是以色列人的逾越节，守逾越节的人必须先要行割礼(出十二 48)。这一批百姓是首次守逾越节，对整体以色列人来说却是出埃及后的第三次。第一次的逾越节终结了他们在埃及为奴的生活，揭开了出埃及的序幕(出十二章)；第二次是在西乃山，标示了旷野生活的结束，预备迈向应许之地(民九章)；现在这次是在应许之地守逾越节，提醒以色列人神的应许已开始兑现，他们一起守节纪念神的救赎恩典。他们吃了当地出产的无酵饼和烘过的穀物(11 节)，神在旷野供应的吗哪，就在吃了当地的出产后的第二日止住了(12a 节)。吗哪的终止，代表着旷野行程的结束；以色列人展开了他们在应许之地的新生活。

思想：

以色列人进入应许之地先接受割礼和守逾越节，这正显明神最关键的是他们与祂的关系。神清晰的吩咐比当前乘胜追击敌人的机会更重要。在目睹眼前的机会与神清晰的吩咐之间做抉择的这件事，对你有何启迪呢？以色列人的新一代借着守割礼开始应许之地的新生活。割礼有除掉旧的生活方式和恶习的含意，你有甚么恶习需要摒弃的呢？

5:13 喬舒亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，看哪，有一個人站在他對面，手里拿着拔出來的刀。喬舒亞到他那里，對他說：「你是屬我們的，還是屬我們敵人的呢？」**14** 他說：「不，我現在來是要作耶和華軍隊的元帥。」喬舒亞就臉伏于地下拜，說：「我主有甚么話，請吩咐仆人吧！」**15** 耶和華軍隊的元帥對喬舒亞說：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。」喬舒亞就照着做了。**6:1** 耶利哥的城門因以色列人的緣故，關得嚴緊，無人出入。**2** 耶和華對喬舒亞說：「看，我已經把耶利哥城和耶利哥王，以及大能的勇士，都交在你手中。**3** 你們要圍繞這城，所有的士兵繞城一次，六日你都要這樣做。**4** 七個祭司要拿七個羊角走在約柜前。到了第七日，你們要圍繞這城七次，祭司也要吹角。**5** 羊角聲拖長的時候，你們一聽見角聲，眾百姓要大声呼喊，城牆就必倒塌，各人要往前直上。」

以色列人渡過了約旦河，並且在吉甲遵守割禮和逾越節後，嗎哪停止，他們開始吃迦南地的土產，表明曠野的旅程正式結束。面前的下一步就是一連串攻占迦南地的行動。喬舒亞既然是以色列軍隊的首領，他在晚上就先去窺探第一個要攻取的耶利哥城。喬舒亞獨自一人小心翼翼窺探耶利哥城，以便計劃需用多少軍力和哪种策略來攻占這城。當他正在舉目觀看，忽然間「有一個人站在他對面，手里拿着拔出來的刀」（13b 節）。這人既是一位拿刀的勇士，若不是以色列的士兵，就必定是敵方的軍兵了，故此，喬舒亞自然就問他說：「你是屬於我們的，還是屬我們敵人的呢？」（13c 節）

喬舒亞的問題合乎常理，若非自己人，就必定是敵方陣營的人；喬舒亞想要弄清楚這個人與自己的關係，這人是否站在以色列的這一方，擔任協助的角色。然而，那人的答復出乎喬舒亞意料之外，他不是以色列的士兵，來協助喬舒亞，也不是敵方的將領，站在敵人的那一方，他乃是耶和華軍隊的元帥（14a 節）。簡言之，這人並非來協助喬舒亞執行軍事計劃，而是來帶領喬舒亞和以色列的軍隊，他

是元帅，他才是攻占耶利哥城的主角，乔舒亚和以色列的军队是协助他的，是整场战事的配角而已。这位耶和華军队的元帅并非站在乔舒亚那一边，反而是乔舒亚要站在他的一边，听从他的指示和带领去攻占耶利哥城。

美国南北内战十分激烈时，林肯总统的一位幕僚说，他感谢上帝站在联邦军的这边。林肯却回答：「我在乎的不是上帝是否站在我们这边。我最关心的是，我们是否站在上帝那边，因为上帝永远是对的。」林肯的意思是：不要常常假定上帝总是支持我们的计划、观点、决定和欲望；反之，我们要追求明白上帝的心意，按照祂的计划，顺从祂的命令行事。

乔舒亚起初并未完全清楚这人是谁，但相信对方必然是上帝派来的使者。因此，他礼貌地脸伏于地，下拜说：「我主有甚么话，请吩咐仆人吧！」(14b 节)。乔舒亚用一个较为中性的字眼「我主」(‘ādōni; my lord)，而非用尊称耶和華的「主」(YHVH; the LORD)，来称呼眼前的这位。因为他起初仍未能确定眼前的就是耶和華自己。这位耶和華军队的元帅随即对乔舒亚说：「把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。」(15a 节)为甚么要脱下鞋子呢？使者清楚表明乔舒亚虽身在迦南外邦之地，却因有耶和華的同在，这地方就是分别为圣、属乎神的。脱下鞋子也代表放下自己的权柄和权利，顺服上主的带领。

耶和華曾经应许乔舒亚和以色列人，脚掌所踏的地方都已赐给他们(一 3)。这位元帅吩咐乔舒亚就在所站之地脱鞋，让他的脚紧贴所立的地方，似乎也有含意指耶利哥这地方已赐给他们了。所以「耶和華对乔舒亚说：『看，我已经把耶利哥城和耶利哥王，以及大能的勇士，都交在你手中。』……」(六 2)上帝是说：「我已经」，而不是「我将要」；获取耶利哥城虽未发生，但已经等于是事实了。

思想：

我们做事或祷告是否常以自己为出发点，潜意识地要求神配合我们的计划及顺从我们的欲望呢？别忘记上主才是主角，我们只是配合祂的旨意，跟随祂的脚踪行。另外，乔舒亚与耶和華的相遇跟摩西

的非常相似，不同的是摩西起初仍藉词推搪，乔舒亚却立刻跟从。想想，若今天上主清楚指示你当做的事或当行的路时，你会像摩西抑或是乔舒亚那样响应上帝呢？

6 嫩的儿子乔舒亚召了祭司来，对他们说：「你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角在耶和华的约柜前。」7 他又对百姓说：「你们向前去围绕那城，带兵器的要在耶和华的约柜前过去。」8 按照乔舒亚对百姓所说的，七个祭司拿了七个羊角在耶和华面前过去，他们吹着角，耶和华的约柜在他们后面跟着。9 带兵器的走在吹角的祭司前面，后队跟着约柜走，号角继续在吹。10 乔舒亚吩咐百姓说：「你们不可呼喊，不可让人听见你们的声音，连一句话也不可出你们的口，直到我对你们说『呼喊』的那日，你们才呼喊。」11 这样，乔舒亚使耶和华的约柜围绕那城，把城绕了一次。然后，众人回到营里，就在营里住宿。12 乔舒亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜。13 七个祭司拿七个羊角，走在耶和华的约柜前，他们吹着角；带兵器的走在他们前面，后队跟着耶和华的约柜走，号角继续在吹。14 第二日，他们再把城围绕一次，就回营里去。六日都是这样做。15 第七日清早黎明时，他们起来，以同样的方式围绕城七次；惟独这一日他们围绕城七次。16 到了第七次，祭司吹角的时候，乔舒亚对百姓说：「呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了！」

乔舒亚记第六至十二章属于整卷书的第二部份，即攻占迦南地。第六章是耶利哥城陷落、第八章是攻打艾城，中间加插了亚干犯罪事件(七章)。第十章是与南方的联盟对决、第十一章与夏琐王为首的北方联盟对峙，中间也加插了与基遍人立约(九章)。以色列人在乔舒亚的带领下，从东切入迦南地中段，面对的第一个城市就是耶利哥城。耶利哥的事件将会分作两天处理。今天集中在怎样攻陷耶利哥城，明天则处理当灭的物和喇合全家蒙拯救的事迹。攻陷耶利哥城的整个叙事简单分为三个阶段，每个阶段加入前个阶段没有提及的详情。第一个阶段记载耶和华指示约书亚攻城的计划(2-5节)；第二个阶段是约书亚具体地告诉以色列民如何执行耶和华的吩咐(6-7节)；第三个阶段记载以色列民按乔舒亚的吩咐行事(8-21节)。攻陷耶利哥的行动明显不是战术的考虑，而是要教育以色列人

明白这是耶和华的争战。按战术层面，要攻取一个城有几个方法：第一是用计谋混入城中，如木马屠城记；第二是寻找城墙脆弱之处，直接强攻城门；第三则可围困该城，断水断粮，等待其投降。然而，面对一个占地顶多几个足球场大，城门关得严紧的耶利哥城，以色列人却用一个非一般的战术来攻城。

这战术确实令军事专家摸不着头脑。以色列人列队围绕耶利哥城，而队伍的次序是：带兵器的人行在前，随后是拿着号角的七个祭司，约柜紧跟随祭司，而尾随约柜的是另一队带兵器的士兵(8-9节)。因此，并非所有人民都需要绕城，只是带兵器作战的男丁和被安排的祭司才这样做。他们要围城七天，每天一次，祭司随走随吹号角。到了第七天，以色列人则围城七次，「到了第七次，祭司吹角的时候，乔舒亚对百姓说：『呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了!』」(16节)。

以色列人这次攻取耶利哥城，确实是前无古人，后无来者的方法，更令人费解的是这根本是一个不合常理的策略。然而，这是耶和华清楚指示给乔舒亚的策略，目的是要以色列人明白耶利哥城陷落全是上主的作为，以色列人只要照着耶和华藉乔舒亚所吩咐他们的去做便是了。乔舒亚要求围城的以色列人不可呼喊、不可出声，不说任何的话(10节)。简言之，以色列人要静默不言，鸦雀无声。整个围城的过程中，没有任何人声或战争的呼喊声，只有神的羊角吹响的声音。因为这是耶和华自己的战争，是祂将耶利哥城和其上的一切都交在以色列人手中(2、16节)。

耶利哥人在城内见到以色列奇怪的绕城战术，或许心理上会感觉有点奇怪或产生莫名的疑惑，不知以色列人葫芦里卖甚么药。原本已经心都消化，不再有胆气的耶利哥人(参五 1)，此时只闻敌人号角声，必然更加恐慌、风声鹤唳，寝食难安。他们心里产生的惧怕与不安，全是神的作为。其实以色列人都不知道这样围城有甚么作用，他们只是听从耶和华藉乔舒亚的吩咐，事就这样成了。

思想：

耶利哥城的陷落，全是神的作为，以色列人并没有用上一刀一枪。他们从乔舒亚口中得悉上主已将此城交在他们手里，就配合乔舒亚的吩咐而行，当下仍不知最终结局是会怎样达成。神的旨意和行事方式有时难以理解，似乎反理性，其实是超理性的；神的道路高过我们的道路、祂的意念至终高过我们的意念(参赛五十五 9)。当神清楚指明前路应如何走，却又跟眼前所见的难以协调时，你会怎样行呢？你会凭信心紧紧跟随祂的脚踪行吗？

17 这城和其中所有的都要永献给耶和华作当毁灭的，只有妓女喇合与她家中所有的可以存活，因为她隐藏了我们所派的使者。18 但你们务必谨慎，不可取那当灭的物，免得你们受诅咒，取了那当灭的物，使以色列全营成为诅咒而遭受灾祸。19 只有金子、银子和铜铁的器皿都要归耶和华为圣，放入耶和华的库房中。」20 于是百姓呼喊，祭司吹角。百姓一听见角声就大声呼喊，城墙随着倒塌。百姓上去进城，各人往前直上，把城夺取。21 他们把城中所有的，无论男女老少，牛羊和驴，都用刀杀尽。22 乔舒亚对窥探这地的两个人说：「你们进那妓女的家，照你们向她所起的誓，将那女人和她所有的都从那里带出来。」23 两个作过探子的青年进去，把喇合与她的父母、兄弟，和她所有的带出来，他们把她所有的亲属都带出来，安置在以色列的营外。24 他们用火焚烧了那城和其中所有的，只有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库房中。25 至于妓女喇合和她父家，以及她所有的，乔舒亚保存了他们的性命。她就住在以色列中，直到今日，因为她隐藏了乔舒亚派来窥探耶利哥的使者。

耶利哥事件令人瞠目结舌的不单是陷落的方法，更是所有耶利哥城的人，无论男女老少及所有牲畜尽都毁灭，片甲不留(10节)。但那些不能烧毁的金子、银子和铜铁的器皿，则要送到库房中，归给耶和华(19、24节)。耶和华在以色列人获取耶利哥城一事上早已吩咐说：「这城和其中所有的都要永献给耶和华作当毁灭的」(17a节)。

「当灭的物」(*hērem*)有两个基本的意思，其一是这些对象要完全毁灭，其二是属于耶和华的、当归给祂为圣，不能俗用，其意思要从两个处境了解。第一是祭献的处境，这与神圣的概念有关。一切属于耶和华的对象都不可卖，也不可赎，更不能据为己有，而是属于耶和华的(参利二十七 28)。第二是战争的处境，就是被打败的敌人及其一切都要尽行毁灭，不可占为己有，要完全归给耶和华。任何夺取当灭之物的人就像那物一样成为当毁灭的了(参申七 1-6; 十三 12-18)。耶利哥是以色列人进入迦南后的首场战役，也是被获取的

第一个城。这个首次陷落的城，是耶和华的战利品，其战果就如同头生的人和牲畜，或像初熟的果子，是全然属于耶和华，任何人不能占为己有的(参出十三 2、12-13；申二十六 1-10)。

以色列人接受要灭绝耶利哥城和人的指令，会否过于血腥残忍呢？其实神早已跟亚伯拉罕立约，将迦南地赐给他(参创十五 7-21)。从神与亚伯拉罕立约，到乔舒亚取下耶利哥城，最少也经过了六百多年。神对迦南人以婴儿献祭(利十八 21)、使儿女经火，施符咒、招魂及行巫术等罪行的忍耐已到了极点(参申十八 9-12)，他们最终都要为这些可憎恶的败坏行为承担刑责。神一方面审判迦南人，另一方面也让以色列人知道，整个迦南地的主权都在祂的手中。然而，这个灭绝净尽的指令是在一个特定的时空、划下一个特定的范围和基于特定的理由而施行的。因此，以色列人不可将此无限上纲，成为任意杀戮的理由。

耶利哥受审判令人不寒而栗，毛骨悚然。然而，审判的另一面却是上主的救恩。第十七节说：「只有妓女喇合与她家中所有的可以存活，因为她隐藏了我们所派的使者。」喇合因为对神有信心，隐藏了乔舒亚派来窥探耶利哥的两位探子，她和她的家人都可免受审判(参第二章)。耶利哥城倒下来，喇合的家就在城墙上，而在她靠近城墙的窗户上，清楚地垂下了一条朱红线绳，成了得蒙拯救的象征，免受到神烈怒的审判。喇合和她的家人首先被营救安置在营外(19 节)，最后就住在以色列中间，成为以色列人的一份子(25 节)。

思想：

审判与救赎像是银币的两面；耶利哥受审判与喇合和家人蒙拯救全在于他们怎样响应上帝的命令。违背叛逆、犯罪行恶的必受审判，顺从接受的则得蒙拯救。这对你有何提醒呢？

1 以色列人在当灭之物上犯了罪。犹大支派中，谢拉的曾孙，撒底的孙子，迦米的儿子亚干取了当灭之物，耶和华的怒气就向以色列人发作。2 乔舒亚从耶利哥派人往伯特利东边，靠近伯·亚文的艾城去，对他们说：「你们上去窥探那地。」那些人就上去窥探艾城。3 他们回到乔舒亚那里，对他说：「众百姓不必都上去，只要二、三千人上去就能攻取艾城；不必劳动众百姓都上去，因为他们人少。」4 于是百姓中约有三千人上那里去，但他们竟在艾城的人面前逃跑。5 艾城的人击杀他们约三十六人，从城门前追赶他们，直到示巴琳，在下坡的地方击败他们。他们都胆战心惊，融化如水。

以色列人在耶利哥一役不费一兵一卒，旗开得胜。可是，在艾城一役，竟然损兵折将、落荒而逃。究其原因是什么呢？叙事者劈头就告诉我们是以色列人「在那当灭的物上犯了不忠实的罪」(1a)

《新》。第七章及第八章是关乎艾城一役，以色列失败的原因是亚干在耶利哥夺取的财物中，将体积不算太大、容易携带及收藏的示拿衣服、银子 and 金子据为己有(21 节)。可是，乔舒亚早已告诉他们耶利哥城的人和物都是当灭之物，是属于耶和华的，任何人私自拿取，就是违背了耶和华的约，更是做了愚昧的事(参 15 节)。亚干拿取了当灭的物，自己也成了当灭的物。

亚干一人越过了耶和华的约，全以色列人都要承担；一人犯事，群体也有责任，个人与群体是息息相关的。罪是有传染性的，就如使徒保罗所说：「一点面酵能使全团都发起来。」(加五 9)因此，耶和华也要向以色列人追究。经文两次指出是「以色列人在当灭之物上犯了罪……亚干取了当灭之物，耶和华的怒气就向以色列人发作」(1 节)。故此，上帝吩咐乔舒亚寻找犯人时，都是用众数的「你们」说明：「以色列人犯了罪」(11a 节)、「你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在」(12b 节)及「你们若不把你们中间当灭之物除掉，你在仇敌面前必站立不住」(13b 节)。

起初乔舒亚并不知道艾城一役失败的原因何在。故此，他在神面前抱怨的说了三个「为甚么」。第一个「为甚么」抱怨神为何带领他们来迦南地，却又将他们交在亚摩利人的手中(7 节)，既是这样，我们不如住在约旦河东那边便是了。这个投诉跟以色列人在旷野抱怨要返回埃及类似(参民十四 2-4)。第二个「为甚么」是因为不明白为何以色列人竟要在敌人面前逃跑(8 节)。乔舒亚因不能理解，而表达无话可说的感觉。第三个「为甚么」是关心到上帝的名会受到羞辱和以色列人会被仇敌攻击(9 节)。这三个「为甚么」反映了乔舒亚忽视了以色列人掠取掳物才是问题的根源，以致他的抗议中没有任何一点认罪的元素。其实乔舒亚既然曾吩咐以色列人不可「取当灭的物」(六 8)，他应当意识到这次失误必是与他们当中有人犯罪有关吧！

耶和華很有耐性地指導喬舒亞怎样做，吩咐他从以色列的支派、宗族、家族及男丁里抓出肇事者。第 14 节的「选」(*lkd*)或「取」《和》这个字通常可译作「夺取」或「抓」的意思(参六 20；八 19、21)，多用来指动物掉入陷阱被捕捉和在战争中被敌人逮捕夺取。叙事者选用这词，似乎是要将犯事者被耶和華夺取、抓出来。全以色列人参与在这个过程中，也亲眼目睹耶和華如何夺取、抓出那在他们中间隐藏的犯事者。亚干在耶和華面前无所遁形，只好承认并交出赃物，结果是亚干及其家眷和所有牲畜都被石头打死，财物也一并被焚烧(24-25 节)。耶和華就「转意，不发烈怒」(26b 节)，表明事件得以完满解决。

于此，我们或许会觉得上帝如此严厉，是否行义过度呢？上帝岂不是说「不可因儿子处死父亲，也不可因父亲处死儿子；各人要因自己的罪被处死」吗？(申二十四 16)。亚干事件是涉及背离与耶和華立约的关系，是破坏了神圣的约，而招致刑罚。亚干收藏当灭之物时，他的成年儿女也应知道，并且为此保密而成了共犯。因此，也一起要受审判、承受灭命之灾。

思想：

第六章末的喇合与第七章的亚干刚好成了一个对比。喇合是迦南的妇女，亚干是以色列的男丁；喇合收藏了两位探子，亚干收藏了当

灭之物；喇合及她的家人都蒙拯救，亚干及其家人都受到灭命之灾。信心、顺服与贪婪、违命的对比，这对你有何提醒呢？

1 耶和華对乔舒亚说：「不要惧怕，也不要惊惶。你起来，率领所有作战的士兵上艾城去。看，我已经把艾城的王和他的百姓、他的城，以及他的地，都交在你手里。2 你怎样处置耶利哥和耶利哥的王，也当照样处置艾城和艾城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城的后面设下伏兵。

14 艾城的王看见了，就和城里的人清早起来，急忙出去，他和所有的士兵到了所定的地点，在亚拉巴前，迎击以色列，与之交战；王并不知道城的后面有伏兵。15 乔舒亚和以色列众人在他们面前装败，往旷野的路逃跑。16 城内所有的百姓都被召来追赶他们。艾城的人追赶乔舒亚的时候，就被引诱远离了城。17 艾城和伯特利没有一人不出来追赶以色列人的。他们撒下敞开的城门，去追赶以色列人。18 耶和華对乔舒亚说：「你向艾城伸出手里的标枪，因为我要把那城交在你手里。」乔舒亚就向那城伸出手里的标枪。19 他一伸手，伏兵立刻从埋伏的地方冲出来，直攻入城，夺了它，立刻放火烧城。20 艾城的人回头，往后一看，看哪，城中烟气冲天，他们向这边或那边都无处可逃。往旷野逃跑的百姓就转身攻击那些追赶他们的人。21 乔舒亚和以色列众人见伏兵已经夺了城，城中烟气上腾，就转身击杀艾城的人。22 伏兵也出城追击他们，他们就被以色列人前后夹攻，四面受敌。于是以色列人击杀他们，没有留下一个幸存者，也没有一个逃脱。23 以色列人生擒了艾城的王，把他解到乔舒亚那里。

攻取艾城是神吩咐乔舒亚消除以色列中的罪恶之后发生。这次以色列人能再次节节胜利，全因为乔舒亚和以色列人都遵守耶和華的吩咐。我们深入了解这场战役的细节前，先处理一些问题。

首先，这段叙事可分成三个阶段，每个阶段略重复之前的一个阶段，并加上了前一个阶段没有提及的详情。这种文学技巧一方面能让读者逐步了解整个事件的发展，另一方面让读者见到由神吩咐乔舒亚，再由乔舒亚传到以色列众入中，显示出权柄传达的次序。神

先向乔舒亚指示攻城的计划(1-2 节)，然后乔舒亚就按计划调兵遣将(3-8 节)。最后就是详细叙述整个战事实执行的步骤和结果(9-29 节)。

其次，究竟乔舒亚安排了多少伏兵在艾城和伯特利中间？之前「乔舒亚选了三万大能的勇士，夜间派遣他们前去，吩咐他们说：

『看，你们要在城的后面埋伏，不可离城太远，各人都要准备。』(3b-4 节)。随后在第十二节说：「他(即乔舒亚)选了约五千人，安排他们埋伏在伯特利和艾城的中间，就是艾城的西边。」那么究竟伏兵是三万抑或是五千？学者均认为这可能是早期文士抄写错误所致，实际伏兵数目应该是五千而已，理由是五千的数目伏兵躲在伯特利和艾城的中间(9、12 节)，较容易避过敌人的耳目，以致以色列那二万五千士兵诱敌时，位于艾城西北的伯特利也中了以色列的计谋，一窝蜂的跟随艾城的军队出城攻打以色列人(17 节)。

最后，伯特利在这场战事的角色又如何？学者均认为艾城是一个较小的城市，是伯特利城的前哨站。以色列人攻打艾城时，伯特利也受到威胁，于是也出来与艾城的人联手攻击敌人。往后乔舒亚在总结这场战役，同时提及艾城与伯特利的王(参十二 9、16)，因此，这场战役严格来说是攻打艾城和伯特利。然而，叙事的关注点是处理亚干犯罪造成艾城一役失败的后续，故经文的重点摆在艾城，少提伯特利。

乔舒亚在这次攻取艾城一事上，扮演了主动和积极的角色；他从计划到执行，再到最后焚城和处理尸首，都按照耶和华的吩咐，言听计从地去执行命令(参 18-29 节)。耶和華向乔舒亚直接指示，首先叫他不要惧怕和不要惊惶，然后就吩咐他率领士兵、起来上艾城去。以色列人之前转身逃避艾城的人(七 8)，现今命运逆转，他们反而转身攻击追赶他们的艾城人(八 20)。

乔舒亚和以色列人的顺服，正与亚干事件成了对照。这次耶和的吩咐跟对耶利哥城的吩咐只有一个例外，那就是除了艾城的城池和城中的人之外，所有牲畜财物以色列人都可取来据为己有。讽刺的是亚干若是遵守耶和华的吩咐，在之后的战役中，他也能与以色列人一样夺得许多战利品。可是，他却缺乏信心，只贪图眼前的掠物，

故意违背了耶和华清晰的吩咐，结果得不偿失，还连累了家人和整个以色列群体。

思想：

亚干急不及待，反而得不偿失；以色列人却遵从上帝的吩咐，不但攻陷艾城，并且获取了战利品。这对我们有甚么提醒呢？

30 那时，乔舒亚在以巴路山上为耶和华—以色列的上帝筑一座坛。**31** 这坛是照耶和华的仆人摩西吩咐以色列人，用没有动过铁器的整块石头所筑的，正如摩西律法书上所写的。他们在这坛上给耶和华奉献燔祭，又宰牲作为平安祭。**32** 乔舒亚在那里，当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄写在石头上。**33** 以色列众人，无论是本地人或寄居的，都和他们的长老、官长和审判官，站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的利未家的祭司面前，一半对着基利心山，一半对着以巴路山，照耶和华的仆人摩西先前所吩咐的，为以色列百姓祝福。**34** 随后，乔舒亚将律法上祝福和诅咒的话，照着律法书上一切所写的，宣读一遍。**35** 摩西所吩咐的一切话，乔舒亚在以色列全会众和妇女、孩童，以及住在他们中间的外人面前，没有一句不宣读的。

以色列人战胜耶利哥和艾城之后，照理应该是开展对南方联盟和北方联盟的战线。然而，叙事者却将以巴路山筑坛敬拜和向众以色列人宣读耶和华的律法一段记录加插在一系列战争记载的中间。这一段落看来有点唐突，因为以巴路山和基利心山距离以色列人约有 30 哩之遥，按道理乔舒亚不太可能在战胜艾城之后，立即冒险穿过迦南领域，北上来到位于基利心山和以巴路山中间的示剑。或许因为这个缘故，这段经文出现的位置有不同的版本。昆兰古卷将它摆放在五章 1 节之中，七十士译本则将它放在九章 2 节后面，我们沿用的玛所拉版本就将此事件放在战胜耶利哥和艾城的事件之后。版本的差异让读者认识到以色列人进迦南的故事大致是按时间顺序安排，但有时亦会基于所要表达的信息而调动编排。这个小段落处于耶利哥与艾城之役和对南方联盟与北方联盟的争战中间，成了这个单元结构的枢纽，表明乔舒亚遵守了耶和华在第一章要求他谨守遵行律法的命令。

乔舒亚此时为耶和华筑坛献祭和向以色列全会众宣读律法，是要再次立志遵守耶和华的律例典章。以巴路山位于巴勒斯坦北边的但直至南端的别士巴的中点，刚好是应许之地的中心点。站在以巴路山

上，除了少许南地之外，几乎可以眺望整个应许之地。以巴路山和基利心山中间的示剑更是先祖亚伯拉罕进迦南地第一个筑坛的地方(参创十二 6-8)，也是雅各布曾居住和筑坛的所在(参创三十三 18-20)，它也是年迈的乔舒亚招聚众人再次立约，宣告效忠耶和华的地方(书二十四 1)。

乔舒亚按照耶和华的指示筑了一座石坛，向耶和华献上燔祭和平安祭；燔祭是为了赎罪、有完全奉献的意思，而平安祭是出于感恩和还愿，表明献祭者与耶和华之间的团契相交。乔舒亚所做的是「照耶和华的仆人摩西吩咐以色列人，用没有动过铁器的整块石头所筑的」(31a 节)。以色列人要用原始的、未经人手雕琢的完整的石头来筑坛，是为了避免可能曾经被迦南人用过作为偶像敬拜的石头。乔舒亚随后就在众以色列人面前，将摩西的律法抄写在石头上(32 节)，并向众人公开宣读律法。这一切行动都是按照耶和华吩咐摩西的话而行的(参 33、34、35 节)。顺从就蒙福，违背的则受到咒诅。

乔舒亚宣读律法时，在场的会众有以色列的长老、官长和审判官(33b 节)，也有容易被忽略的妇女和孩童(35a 节)，更包括了那些易被边缘化的寄居者和外人(33a、35b 节)。这些短暂居留的外国人，离开故土住在以色列中，是归化以色列、信奉耶和华的外邦人。这些人也同样可以得到耶和华所赐的福。原来血缘或种族并不是用来界定耶和华子民的准则，最重要的是他们是否遵从典章律例，专一敬拜耶和华。

思想：

献祭和宣读律法并非浪费时间的事情，反而是占领迦南地不可缺少的行动。在重视节日过于敬拜、侧重事工过于与神有正确关系的属灵生活形态下，让我们都稍停下来，检视个人的属灵生命，重新立志，遵行耶和华所吩咐的一切律例典章。

1 约旦河西，住山区、低地和沿大海一带直到黎巴嫩的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人的诸王，听见这事，2 就都聚集，同心合意要与乔舒亚和以色列人作战。3 基遍的居民听见乔舒亚向耶利哥和艾城所做的事，4 就设诡计，假扮使者出去。他们拿旧布袋和破裂补过的旧皮酒袋驮在驴上，5 将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上，作食物的饼都又干又长了霉。6 他们到吉甲营中乔舒亚那里，对他和以色列人说：「我们是从远地来的，现在求你与我们立约。」7 以色列人对希未人说：「或许你是住在我附近的。若是这样，我怎能和你立约呢？」8 他们对乔舒亚说：「我们是你的仆人。」乔舒亚对他们说：「你们是甚么人？是从哪里来的？」9 他们对他说明：「你的仆人是因耶和华—你上帝的名从极远之地来的。我们听见他的名声，他在埃及所做的一切，10 以及他向约旦河东的两个亚摩利王，希实本王西宏和在亚斯她录的巴珊王噩所做的一切。11 我们的长老和我们当地所有的居民对我们说：『你们手里要带着路上用的干粮去迎接以色列人，对他们说：我们是你们的仆人。现在求你们与我们立约。』12 我们出来要往你们这里来的那日，这从我们家里带出来的饼是热的；看哪，现在这饼又干又长了霉。13 这些皮酒袋，我们盛酒的时候还是新的；看哪，现在已经破裂了。我们这些衣服和鞋，因为路途非常遥远，也都穿旧了。」14 以色列人收下他们的一些食物，但是没有求问耶和华的指示。15 于是乔舒亚与他们建立和好关系，与他们立约，让他们存活；会众的领袖也向他们起誓。

乔舒亚记第九至十一章是属于另一段的叙事，记载以色列从主动攻击耶利哥和艾城转而被动地面对敌对的迦南人。以色列面对的不再是个别的城镇，而是由多个城镇或地区组成的联军。迦南地的诸王原本「因听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，直到他们过了河，众王因以色列人的缘故都胆战心惊，勇气全失」（五 1b），现在却因为「听见这事」（九 1），就「聚集起来，同心协力要与乔舒亚和以色列人争战」（2 节）《新》。经文没有清楚指明这些王听见

甚么事，是否因为听见以色列人在艾城的失败，认为他们并非战无不胜，攻无不克，就顺势主动攻打以色列人，就不可而知了。总而言之，以色列人仍要跟迦南地的联军搏斗、决一死战是无可避免的事。此时就出现了与基遍人立约的事件。

事缘位于艾城西南方不到 16 公里、由四个城镇组成的居民(九 17)以基遍人为代表，假扮是住在远方的人，向以色列人求和。他们「设诡计，假扮使者」(4a 节)瞒骗乔舒亚。「诡计」(*‘ārmāh*)这字的原意是聪明、审慎，有正面及负面的意思；正面的意思是指「灵巧」(参箴一 4，八 5、12)，负面的意思是「诡计」(参出二十一 14)。这里可以有正面的意思，指基遍人经过审慎考虑，用灵巧的方法选择与以色列人立约。他们先用「保存期限」已过的假证物，表示是远道而来的人。那些证实他们是从远方而来的对象包括：旧布袋和破裂补过的旧酒袋、补过的旧鞋和旧衣服，及本是热腾腾的饼，已变得「又干又碎」(5b 节)《新》《思》(《和修版》用「又干又长了霉」，但干的饼不大像会发霉)。然后，他们在乔舒亚面前只谈较早期和在迦南地以外发生的事，即河东的希实本王和巴珊王噩的一切事(9-10 节)。至于较近、发生在耶利哥和艾城的事却只字不提，使以色列人相信他们确实是从较远之地而来的人。

乔舒亚和以色列的领袖不疑有诈，竟相信了基遍人的话，与他们立约。他们做错了决定，经文指出是因为「没有求问耶和华的指示」(14b 节)。以色列人早前学会了顺服耶和华，这是攻陷耶利哥和战胜艾城的秘诀，他们却在此事上没有寻求从上而来的指引。艾城的失败是因为倚靠自己的力量，这次的失误是因为倚靠自己的智慧。耶和华曾多次警告以色列人，不可与迦南地的人立约，倒要把这地上的居民完全毁灭，原因是不要让迦南人成为以色列人的网罗，引诱他们随从迦南的风俗和敬拜迦南的神明(参申七 2-4)。不过，以色列人可允许与远方、不在迦南地的城邦谈和。还有，若跟远方的城邦打仗，战胜了他们也只能杀尽城里的男丁，却要存留妇女、孩童牲畜和城里所有的(参申二十 10-15)。基遍人是利用这一点，装扮成远方的民向以色列人求和。

乔舒亚和以色列的领袖因不小心而陷在两难之间：他们本应要灭尽住在迦南地的基遍人，但因向耶和华起了誓，不能违背与基遍人立

的和约。权宜之计惟有照基遍人自认为仆人这句话(8、9、11、24节)响应他们，让他们永远成为以色列神的仆人，不断为神的圣所劈柴打水。基遍人用欺骗来赢取生存的空间，却也因此成为神殿中永远的奴仆，专责劈柴打水的工作。

思想：

基遍人本应属于当灭之物，却因为对耶和华的降服和信靠，最终被容许在分别为圣的地方专一服役，成为一群事奉耶和华的人。神恩典的门从没有关闭，这对你有何提醒呢？

6 基遍人就派人到吉甲的营中乔舒亚那里，说：「不要袖手不顾你的仆人，求你赶快上来拯救我们，帮助我们，因为住山区亚摩利人的诸王已经联合来攻击我们。」7 于是乔舒亚和所有跟他一起作战的士兵，以及大能的勇士，从吉甲上去。8 耶和华对乔舒亚说：「不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们没有一人能在你面前站立得住。」9 乔舒亚就连夜从吉甲上去，猛然袭击他们。10 耶和华使他们在以色列人面前溃乱。乔舒亚在基遍大大击杀他们，在伯·和仑的上坡路上追赶他们，击杀他们，直到亚西加和玛基大。11 他们在以色列人面前逃跑。正在伯·和仑下坡的时候，耶和华从天空降下大冰雹在他们身上，直降到亚西加，打死他们。被冰雹打死的，比以色列人用刀杀死的还多。12 当耶和华将亚摩利人交给以色列人的那一日，乔舒亚向耶和华说话，在以色列人眼前说：「太阳啊，停在基遍；月亮啊，停在亚雅仑谷。」13 太阳就停住，月亮就止住，直到国家向敌人报仇。这事岂不是写在《雅煞珥书》上吗？太阳停在天空当中，没有急速落下，约有一整天。14 在这日以前，这日以后，耶和华听人的声音，没有像这日的，这是因为耶和华为以色列作战。15 乔舒亚和跟他一起的以色列众人回到吉甲的营中。

耶路撒冷王听闻基遍与以色列人立约，王和全耶路撒冷的人就甚惧怕战惊(2a 节)。耶路撒冷王亚多尼·洗德曾听见耶利哥和艾城被完全毁灭，现在这个「如京城一样，比艾城更大，并且城内的人都是勇士」(2b 节)的基遍人竟跟以色列人立约、成为他们的仆人。基遍位于耶路撒冷西北边约六哩之遥，是从南至北的缓冲区，现在被纳入以色列人的控制范围。故此，耶路撒冷王为了国家的自身安全及要惩戒前盟友的背叛，就联同南边的王组成五国联军要攻打基遍。

基遍受到攻击一事，正好考验以色列人是否信守承诺。当乔舒亚从基遍派来的人得闻他们需要救援时，就义不容辞，立刻「和所有跟他一起作战的士兵，以及大能的勇士，从吉甲上去」(7 节)。乔舒亚

对基遍人坚守承诺、挥军前往应战的决定是对的，因「耶和华对乔舒亚说：『不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们没有一人能在你面前站立得住。』」于是乔舒亚「连夜从吉甲上去，猛然袭击他们。」(9 节)本来需要两天时间才能抵达基遍的，乔舒亚竟在一夜之间就抵达战场，并且更是节节胜利，打到敌军落花流水。这次战役使我们见到神与人紧密合作所成就的结果。

首先，经文指出耶和华主动对乔舒亚说：「我已将他们(亚摩利人)交在你手里」(8a 节)、又说耶和华听乔舒亚的祷告，使日和月停止的神迹是「因为耶和华为以色列作战」(14c 节)。其次，乔舒亚「在伯和仑的上坡路上追赶他们，击杀他们」(10b 节)之先，「耶和华使他们在以色列人面前溃乱」(10a 节)。以色列人乘胜追赶亚摩利人时，是神先降下大冰雹，打死他们，甚至比以色列人用刀杀死的还多(11 节)。神先主动在前方工作，乔舒亚用行动在后方配合祂的作为。

神与人紧密合作，天衣无缝，第 10 节的语法更将它显露无遗。这节经文因为除了第一个动词「耶和华使...溃乱」清楚指出是耶和华作主语外，其余的三个动词，「击败、追赶，击杀」《和》并没有清晰显示主语是谁。因此，除了多数中文译本和英文新国际译本指明是乔舒亚外，其它英文译本均采用「他」为主词，没有清楚指出是耶和华抑或是乔舒亚。或许叙事者刻意含糊其辞，来强调耶和华的作为和人的作为紧密配合。

这个神和人紧密合作的现象在乔舒亚祈求神将日和月停止，而神又听从他的祷告达到了高峰。这个在这日以前或以后都未曾有过的神迹，学者简单归纳为两个解释。一个是按字面解释，认为这与希西家「日影后退十度」的神迹(参王下二十 9-11)，让天文历史记录少了一天，或是神以某种方式借着流星雨或日光折射现象延迟太阳光照射，或与日蚀有关等等。另一个是象征性解释，认为经文的描述是一种比喻，用拟人手法，形容日和月都目瞪口呆、惊惶失措。甚至有认为叙事者是用诗歌体裁表达，像以色列人安然渡过红海后所唱的凯旋之歌(参出十五 1-18)。无论何种解释，日和月停止的重点并不在神迹如何的发生，而在神这次如此听人的祷告，而这祷告更配合了祂为以色列人争战的计划。简言之，乔舒亚并非指使神为他

做甚么，而是因他深知神的计划，因而有这么大胆的祈祷作为响应。

思想：

近代宣教之父威理克廉也有类似的祷告：「向神求大事，为神做大事」。这种大胆的祷告非出自私意，乃源于深明上主的心意，用信心回应。神的计划、神的心意及神的行动在先，我们凭信心，以行动响应在后，去完成祂的工作。这种神和人紧密扣连的合作，对你有何提醒呢？

16 那五个王逃跑，躲在玛基大洞里。**17** 有人告诉乔舒亚说：「那五个王已经找到了，都躲在玛基大洞里。」**18** 乔舒亚说：「你们把几块大石头滚到洞口，派人在那里看守他们。**19** 你们却不可停留，要追赶你们的仇敌，从后面攻击他们，不让他们进到自己的城镇，因为耶和华—你们的上帝已经把他们交在你们手里。」**20** 乔舒亚和以色列人彻底击败他们，直到把他们灭尽，只剩下少许的人逃进坚固的城。**21** 众百姓就安然回到玛基大营中，到乔舒亚那里。没有人敢向以色列人饶舌。**22** 乔舒亚说：「打开洞口，把那五个王从洞里带出来，到我这里。」**23** 众人就这样做，把那五个王，就是耶路撒冷王、希伯仑王、耶末王、拉吉王和伊矶伦王，从洞里带出来，到乔舒亚那里。**24** 他们带出那五个王到乔舒亚那里的时候，乔舒亚就召了以色列众人来，对和他同去的军官说：「你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上。」他们就近前来，把脚踏在这些王的颈项上。**25** 乔舒亚对他们说：「你们不要惧怕，也不要惊惶。当刚强壮胆，因为耶和华必这样处置你们要攻打的所有仇敌。」**26** 随后，乔舒亚把这五个王杀死，挂在五棵树上。他们就被挂在树上，直到晚上。**27** 日落的时候，乔舒亚吩咐人把尸首从树上取下来，丢在他们躲过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日。

第十章记载乔舒亚和以色列众人战败了南方的联盟。经文分为两段记录描述整个事件。第一部份是扼要叙述战争的首个阶段(6-15节)，第二部份是记录战事持续，包括如何处理逃跑的五王，以及其余迦南地之战争(16-39节)。这两部份的战事记录以「乔舒亚和跟他一起的以色列众人回到吉甲的营中」(15、43节)这句结语表达。前段记录像一幅画的轮廓，后段记录为画作添上细节，让画中的风景栩栩如生现在读者眼前。

于是我们又回到离基遍西南方约二十哩处的玛基大，就是五王躲藏的地方(10、16节)。乔舒亚吩咐众人将石头滚到五王躲藏的洞口，待容后处理，而以色列人则同时乘胜追赶敌方的逃兵。「乔舒亚和以色列人彻底击败他们，直到把他们灭尽，只剩下少许的人逃进坚

固的城。」(20 节)「彻底击败、灭尽」和「只剩下少许的人」看似有表面上矛盾，其实这是旧约惯用描绘的手法，与古代近东文化类似，先夸张的描绘情境，后用补充说明其具体的情况。百姓追赶灭尽敌人后安然回到玛基大营中，结果是「没有人敢向以色列人饶舌」(21b 节)。「饶舌」磨利舌头去反对的意思，即再没有人敢用敌对的态度向以色列人叫嚣。以色列人势如破竹，节节胜利，震慑南方的联盟。其后，乔舒亚回到五王躲藏的玛基大洞，将洞打开就「把王杀死，挂在五棵树上....直到晚上」(26 节)。这种作法并非活生生吊死犯人，而是将处死了的敌人或犯人的尸首挂在树上示众，对受刑的人加以羞辱及对群众产生阻吓作用。这种刑罚表明这些人在神面前是受咒诅的。可是，这行动也有限制，在日落之前，要将尸首取下来，免得尸体受飞鸟啄食过夜 (参申二十一 22-23)。

乔舒亚处决南方联盟的五王后，就继续攻占南部的七座城(28-39)。叙事者详尽记录了这个由东南向西南的弧形路线的整个南方战事，有几点值得注意。

首先，在立拿和拉吉的叙述中清楚指出，是耶和华将这些城交在以色列人手里(30、32 节)。乔舒亚也曾向以色列众人表明这场战争必然得胜，因为耶和华已将敌人交在他们手里(19b、25b 节)。其次，叙事者用了许多重复略带变化的用字和语词，来表达以色列人一连串的军事行动，如乔舒亚和以色列民用刀击杀城中的一切人口(30、32、35、37、39 节)及乔舒亚尽行杀灭、没有留下幸存者等(35、37、39、40 节)。再且，叙事者更不厌其烦地重申强调乔舒亚和以色列人所做的是「像从前处置耶利哥王一样」(28b、30b)表明一切都是按照耶和华的吩咐而行，并且这场战争是一场属于耶和华的圣战。最后，乔舒亚按照耶和华的应许「击败全地的人」(40a 节)，为南方联盟被击败及此地区已被占据划上句号，作为此段叙事的小结。

思想：

乔舒亚和以色列人处理五王的事上全符合旧约的律例，攻占南方联盟及处决敌人也完全依从上主的吩咐去完成。近日神对你有甚么清晰指引，但你却仍裹足不前，未敢去完成祂所托负给你的任务呢？

6 耶和華对乔舒亚说：「你不要怕他们。明日这时，我必把他们全部交给以色列人杀灭。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的战车。」7 于是乔舒亚和所有跟他一起作战的士兵，来到米伦水边，突然攻击他们。**8 耶和華将他们交在以色列人手里，以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城，到米斯利弗·玛音，直到东边米斯巴的山谷。以色列人击杀他们，没有留下一个幸存者。**9 乔舒亚照耶和華所吩咐他的去做，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的战车。**10 那时，乔舒亚转回，夺了夏琐，用刀杀了夏琐王。先前夏琐在这些王国中是为首的。**11 以色列人用刀击杀城中所有的人，把他们完全灭尽；凡有气息的，没有留下一个。乔舒亚又用火焚烧夏琐。**12 乔舒亚夺了这些王的一切城镇，擒获了这些王，用刀杀了他们，把他们完全灭尽，正如耶和華的仆人摩西所吩咐的。**

以色列人战胜南方联盟后，北方的夏琐及其他城市自然因以色列人的崛起而感到忧心，特别他们是由东往西滨、再往南转向埃及的贸易路线受到威胁。北方的夏琐是昔日一个繁盛、唯一不受埃及掌控，有极大自主权和有影响力的大国。经文没有具体提及夏琐王耶宾听见了甚么，也没有记载他内心的反应，只简单的说：「夏琐王耶宾听见了」(1a 节)。于是就组成了北国强大的联军，包括了三个王(约巴、伸仑及押煞)、几个地区的诸王(北方山区、南边的及西边等)及六个民族(迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、耶布斯人，希未人)(1-3 节)。经文用了三个「多」：即人民众多(大队人马)、多如海边的沙及极多的马匹和战车，来形容这支庞大的联军(4 节)。犹太历史家约瑟夫在《犹太古史》中提及这支加利利地区的联合大军包括了三十万步兵、一万骑兵、二万马车。

乔舒亚和以色列军队从吉甲到米伦水边，徒步约需要五天 (170 公里路程)才可抵达战场，到达后就要立刻迎战。以色列人在军力悬殊和体力消耗的情况下，仍能战胜北国联军，就只有一个原因，那就是耶和華的应许。「耶和華对乔舒亚说：『你不要怕他们。明日这时，我必把他们全部交给以色列人杀灭。你要砍断他们马的蹄筋，

用火焚烧他们的战车。」(6 节, 参 8 节)然而, 上主的应许也需要人顺服响应才能实现。这段叙事突显了乔舒亚彻底顺服上主的吩咐。经文多次提及乔舒亚的行动是按照耶和华和祂的仆人摩西所吩咐的(9、12、15 节; 参 23 节)。乔舒亚在这次战役中怎样显示他彻底顺服上主的吩咐呢?

首先,「乔舒亚照耶和华所吩咐他的去做, 砍断他们马的蹄筋, 用火焚烧他们的战车。」(9 节)战车战马是昔日先进的武器, 圣经对以色列人拥有马和战车, 常带负面的评价(参诗二十 7; 赛二 7)。耶和华要以色列人不要靠车靠马, 要全心全意地倚靠祂。乔舒亚在战胜后砍断马的蹄筋, 即把马的屈肌弄伤, 以致马不能再在争战中剧烈地拖拉战车, 而只能做农业搬运工作。砍断马的蹄筋一方面是除去敌人引以为傲的军力, 同时亦让以色列不能用作争战, 免得他们倚靠了战车战马, 而忘却倚靠的对象是耶和华他们的上帝。

第二, 乔舒亚把夏琐王和城中所有人杀尽, 未有留下活口, 然后又放火焚烧夏琐城(11-12 节)。乔舒亚这样处置夏琐城完全是「耶和华怎样吩咐他的仆人摩西, 摩西就这样吩咐乔舒亚, 乔舒亚也照样做了。」(15a 节)摩西在申命记六章 10 至 11 节和七章 1 至 6 节提及要将迦南人完全毁灭, 因为他们的罪恶满盈, 要拆毁他们的祭坛偶像, 更不能与他们结盟结亲, 以免以色列人被诱惑离弃上主。但以色列人可以住在他们的城邑、房屋, 也可以享用他们收聚的各样美物。因此, 夏琐与艾城一样, 城中的战利品无须烧毁, 以色列人可据为己有(14 节, 参八 27)。这种处置方法有别于耶利哥城要把城、人口和一切战利品都焚烧, 献给耶和华(参六 18-19; 申十三 15-16)。「凡耶和华所吩咐摩西的, 乔舒亚没有一件偏离不做的。」(15b 节)

思想:

乔舒亚和以色列人能以寡敌众、以弱胜强, 全因为彻底顺服上主的吩咐, 以兑现祂的应许。我们是全心全意地听从, 抑或只是选择性地听从耶和华的某些吩咐呢? 求主帮助我们彻底顺服上主, 兑现祂的应许。

16 乔舒亚夺了那全地，就是山区、整个尼革夫、歌珊全地、低地、亚拉巴、以色列的山区和山下的低地，**17** 从上西珥的哈拉山，直到黑门山下面黎巴嫩平原的巴力·迦得。他擒获了那里的众王，把他们杀死。**18** 乔舒亚和这些王作战了很长的一段日子。**19** 除了希未人基遍的居民之外，没有一城与以色列人讲和，都是以色列人作战夺来的。**20** 因为耶和华的意思是要使他们的心刚硬，来与以色列人作战，好使他们全被杀灭，不蒙怜悯，反被除灭，正如耶和华所吩咐摩西的。**21** 那时乔舒亚来到，剪除了住山区、希伯仑、底璧、亚拿伯、整个犹大山区和以色列山区的亚纳族人。乔舒亚把他们和他们的城镇尽都毁灭。**22** 以色列人的地中没有留下一个亚纳族人，只有一些还留在迦萨、迦特和亚实突。**23** 这样，乔舒亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地，就按着以色列支派所得的份把地分给他们为业。于是国中太平，没有战争了。

这段叙事(16-23 节)属于十一章的后半段，是战役的结语摘要，也是九至十一章前半部的总结。乔舒亚在约旦河西打了三场主要战役：中线战役攻陷耶利哥和艾城(六 1-八 35)、南线战役涉及五个王的联盟(十 1-43)，及北线战役规模较大、涉及三个王，几个地区的诸王和六个民族联盟(十一 1-23)。

经文开始说「乔舒亚夺了全地」(16a 节)，结尾说：「乔舒亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地」(23a 节)，形成首尾呼应的效果。然而，这里只表明迦南地主要的战役结束、乔舒亚阶段性的任务完成而已，迦南地仍有许多城市需要以色列人去征讨。其实耶和华在以色列人出埃及之初也预告说祂会将迦南地逐渐赐给他们，而非一次性的完成，目的是免得地会荒废、野兽增多危害他们，也等待他们人数增多去承受地业(出二十三 29-30)。经文结尾说：「于是国中太平，没有争战」(23b 节)，是表示约旦河西的战争已经停止，接下来是分地给各个支派，但各地的残余势力，就留给继承该地的支派去清除。这段叙事有几点需要留意的。

首先，短短五章经文(六至十一章)涉及的三场主要战事并非几个月或一两年完结的。第 18 节说「乔舒亚和这些王作战了很长的一段日子」。究竟这几场战事维持多久呢？以色列人在旷野晃了三十八年，出埃及的一代只有乔舒亚和迦勒存活(参民十三章)。十四章 10 节提到从迦低斯巴亚开始，到迦勒要求分地共经过了四十五年。因此，乔舒亚与迦南众王争战的日子，很可能长达七年之久。乔舒亚和以色列人兑现神的应许实非一蹴而就，乃经历漫长的日子才见到阶段性的成果。可见，这是一段信心漫长之路。

第二，经文特别提到，除了基遍的居民求和之外，其余的民族都是敌挡以色列人，与他们争战，最后都被乔舒亚杀灭剪除。他们有此敌挡反应是「因为耶和華的意思是要使他们的心刚硬，来与以色列人争战，好使他们全被毁灭，不蒙怜悯，反被除灭，正如耶和華所吩咐摩西的」(20 节)。这句话乍看之下，他们好像身不由己、被上帝驱使及被摆布操弄。其实，他们是曾听见耶和華和以色列人的事迹，可是他们的反应却是不愿屈服于耶和華的大能之下。他们虽然「心就消化了，不再有胆气」(参书二 9-11，五 1)，那只是态度上暂时的软化。当他们有机可乘时，就故态复萌，继续全力敌挡耶和華的作为(参九 1-2，十 1-5)。这情况就如埃及法老的心态，是软化、刚硬、软化及刚硬的不断循环，最终变得更加刚硬(参出四至十四章)。因此，耶和華使他们的心刚硬，其实是因为他们的心已经刚硬。耶和華这样做是响应他们自己的心硬、任凭他们走向自己选择的道路而已。

最后，经文在后段摘要特别提到亚纳族被剪除，只剩下在迦萨、迦特和亚实突这几个位于海岸平原的城邑(21-22 节)。昔日以色列的探子曾经回报，迦南地的亚纳族人强大威猛，把他们吓坏了。那时，除了乔舒亚和迦勒之外，其余的以色列人都背叛神，导致要在旷野飘流四十年。四十年前就是因亚纳族人而失败跌倒，现在乔舒亚带领以色列人再次面对过去的挫败和恐惧，靠着耶和華所赐的力量，凭信心战胜亚纳族人。以色列人在那里跌倒，如今就在那里站起来！

思想：

以色列人经历漫长的争战才占领迦南地，照样，信徒成长之路也非一蹴可几、立竿见影的，需要神的恩典，也要有坚毅不屈的信心。迦南人对神的心刚硬，招致灭绝，照样，我们也要谨慎，不要执迷不悟、走入歧途。若是不慎跌倒，求主施恩，在哪里跌倒就在哪里靠主站立起来。

1 这些是以色列人在约旦河东，向日出的方向，从亚嫩谷直到黑门山，以及东边亚拉巴的整个地区所击杀的王和所得的地：**2** 有住希实本的亚摩利王西宏，他统治的地从亚嫩谷边的亚罗珥起，包括谷中之城和基列的一半，直到亚扪人边界的雅博河，**3** 以及从东边的亚拉巴，直到基尼烈海，又向东通过伯·耶施末的路，直到亚拉巴的海，就是盐海，再往南直到毗斯迦山斜坡的山脚。**4** 又有巴珊王噩，他是利乏音人所剩下的，住在亚斯她录和以得来。**5** 他统治的地是黑门山、撒迦、巴珊全地，直到基述人和玛迦人的边界，以及基列的一半，直到希实本王西宏的边界。**6** 这两个王是耶和华的仆人摩西和以色列人所击杀的。耶和华的仆人摩西把他们的地赐给吕便人、迦得人和玛拿西半支派的人为业。

本章是本书前半部一至十一章的附录，胪列所战胜的王的名单及河东和河西所获取的地界。从十三章开始，即本书的后半部，就记载分地为业。十二章可分成两大段落，一至六节回顾以色列人在约旦河东所击杀的王和掌管的地，七至二十四节关乎约旦河西占领的地域及被乔舒亚击杀的迦南诸王名单。约旦河东是由摩西领导(6a节)，而约旦河西的征讨，则由乔舒亚领导。

约旦河东的区域，包括南界的亚嫩谷到北界的黑门山，西边自然就是约旦河，而东边则没有清楚说明，只是所有东部的亚拉巴地区(1节)。河东占据的地理描述得较为详细；摩西战胜两个王——南边的亚摩利王西宏和北边的巴珊王噩，并将西宏的土地给了吕便和迦得两个支派，把亚摩利王噩的土地给了玛拿西半支派人为业(十三 8-12)。玛拿西半支派所得的土地面积相等于吕便和迦得加起来的土地，这或许与玛拿西的子孙前往争战，赶走残余的亚摩利人有关(6节，参申三章 12-17)。经文特别提及摩西战胜两个王，其中的巴珊王噩是属于利乏音人(4a节)。按申命记二章 11 节记载，利乏音人像亚衲族人一样，是身体高大的巨人，他们留下的铁床，长九肘(13.5

呎)、宽四肘(6 呎)(申三 11)。叙事者似乎暗示以色列人仍要面对四十年前所惧怕的敌人。

河西的版图较为清晰，西界明显是地中海，东界是约旦河，因此，经文只简单交代北界和南界。7 和 8 节所描述的与十一章 17 节相同，只是次序上倒转而已。以色列人已完全占领了迦南地，因为乔舒亚分派给以色列人的土地是属于迦南以南的六个地区(8b 节，参十 40、十一 16)及原属于迦南的六个民族(8a 节)的土地。随后，叙事者继而以固定的形式，「某某王一人」胪列了三十一一个被战胜、没有名字的王的名单(9-24 节)。这里有两件值得留意的事。

第一，这些战绩记录是有选择性，且不完整的，所列出的城镇清单中有不少是以色列人与迦南人之战的记录中没有出现过的，也有些占领的地方没有记录下来(参二十一 21，二十四 1)。第二，经文记载这些被打败的王，他们的城镇不一定完全被毁灭。事实上，某些城镇延至后来的王国时期才完全被占领，如耶路撒冷和基色(参撒下五 6-7、25，士一 29)。原因可能是当地的迦南人又再卷土重来，再次占据这些被击败的城，或是他们乘虚而入，占领那些遗留下来的空城。无论何故，以色列人仍要继续努力才可完全兑现神的应许，这是不争的事实。

思想：

河东和河西的地理清单让我们想起：**1.**神的信实，以及以色列人在摩西和乔舒亚带领下怎样努力支取神的应许。**2.**摩西和乔舒亚都扮演了他们的角色，忠心服侍了他们那一代的人。**3.**列出了 31 个王的名单看似琐碎及重复累赘，但却让我们见到耶和华的伟大超越一切地上的君王。这些反省对你有何鼓励？会否使你更有信心地走下去？

1 乔舒亚年纪老迈，耶和华对他说：「你年纪老迈了，还有极多剩下的未得之地。**2** 这是剩下的地：非利士人的全境和一切属于基述人的，**3** 是从埃及东边的西曷河往北，直到以革伦的边界，算是属迦南人的地，那里有非利士人五个领袖统治迦萨人、亚实突人、亚实基伦人、迦特人、以革伦人；还有属于亚卫人的，**4** 在南边；还有迦南人的全地，以及西顿人的米亚拉到亚弗，直到亚摩利人的边界；**5** 还有迦巴勒人的地，以及向日出方向的黎巴嫩全地，从黑门山下的巴力·迦得，直到哈马口；**6** 从黎巴嫩直到米斯利弗·玛音，一切山区的居民，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶走他们。你只管照我所吩咐的，抽签将这地分给以色列人为业。**7** 现在你要把这地分给九个支派和玛拿西半个支派为业。

以色列人在迦南地的战争大致已经结束，余下是乔舒亚分地给十二支派的记录。第十三至二十一章绝大部份是记载边界和城邑的名称，现今的读者对于昔日的地域城邑陌生，多半感到繁琐，难以理解，甚至还有点无聊，常常快快带过便是了。可是，这些看似繁琐的记录却是必要的，因为它提供了耶和华兑现祂对以色列人的应许的证据。正如乔舒亚宣称耶和华的应许一句也不落空，都一一应验了！（二十一 45，二十三 14）。

有学者指出乔舒亚记可分为四个主要段落，每个段落都有一个钥字贯串其中，显示出这个段落的主题。第一段落：一章 1 节至五章 12 节，钥字是「过」（*br*; to cross）；第二段落：五章 13 节至十二章 24 节，钥字是「得」（地）（*lqh*; to take）；第三个段落：十三章 1 节至二十一章 45 节，钥字是「分」（地）（*hēleq*; divide）；第四个段落：二十二章 1 节至二十四 33，钥字是「事奉」（*bd*; to serve）。乔舒亚将迦南地分给以色列各支派成了十三至二十一章的主轴。以色列人并非借着争战或用商业交易得到迦南地，这完全是神赐予给他们的。耶和华上帝才是那地的主人，以色列人只是托管者，必须好好管理所分得的土地。

此时，「乔舒亚年纪老迈，耶和华对他说：『你年纪老迈了，还有极多剩下的未得之地...』」(1 节)。乔舒亚带领以色列人攻陷迦南地的中部，击败了南、北联军，强大的敌人已被摧毁，但他们并未完全占领所有区域，各地还残留着许多地方势力。显然在夺得土地和占地为业之间，还有极大的距离。以色列人甚至有些地方还未触及，如西边沿岸的非利士人(2-3 节)；有些地方更要重新夺取，如希伯仑曾被夺取(十 36-37)，其后因敌人卷土重来，要再次取回(十四 10-15)。乔舒亚年事已高，仍有许多未竟之功，他要将土地分给各支派为业，再由他们负起完全占据的责任了。

当各支派都被分派土地为业，经文特别提及利未支派却没有土地分配给他们，原因是「他们的产业是献给耶和华—以色列的火祭」(14a 节)和「耶和华—以色列的神是他们的产业」(33b 节)。乔舒亚记还有两处提及利未人没有得地为业的(十四 3-4，十八 7)；利未支派可以有城镇，但只是作「居住之用」，他们也可拥有「城镇的郊野」(十四 4)，但不是作为人居住或农务之用，而是作为畜牧和安置财物之用。为何会是这样呢？

此处提到利未人的产业就是以色列人献给耶和华的火祭。「火祭」(iśše) 是指经火烧而献上的祭，但也未必都与烧在坛上的祭物有关。故此，献给耶和华的火祭乃泛指百姓在圣所献上给耶和华的礼物，成了利未人所得的分。此外，经文指出耶和华是利未人的产业，意思是耶和华把以色列人献上的十分一，赐给利未人来回报他们在会幕中专心的服侍(民十八 21、24)。简言之，利未人所得的是从百姓献上给耶和华的礼物中获取；他们是依赖神借着百姓供应他们的需要，耶和华是他们最终的倚靠。

思想：

神赐予土地给各支派为礼物，他们要努力耕耘，并将部份成果献给神为礼物。神没有分配土地给利未人，他们要专心在会幕中服侍神，仰望神透过各支派奉献的礼物来养活。这对信徒和传道牧者有何教训？

6 犹大人来到吉甲，乔舒亚那里，基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒对乔舒亚说：「耶和华在加低斯·巴尼亚指着我和你对神人摩西所说的话，你都知道。**7** 耶和华的仆人摩西从加低斯·巴尼亚差派我窥探这地的时候，我刚四十岁。我把心里的话向他报告。**8** 虽然同我上去的众弟兄使百姓胆战心惊，我仍然专心跟从耶和华—我的上帝。**9** 那日，摩西起誓说：『你脚所踏之地必要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华—我的上帝。』**10** 现在，看哪，耶和华照他所说的使我活了这四十五年。当以色列人在旷野飘流的时候，耶和华曾对摩西说了这话。现在，看哪，我已经八十五岁了。**11** 现今我还很健壮，像摩西差派我去的那天一样；无论是战争，是出入，我现在的力量和那时的力量一样。**12** 请你将耶和华那日所说的这山区给我。那日你也曾听说，这里有亚纳族人，以及宽大坚固的城，或许耶和华会照他所说的与我同在，我就把他们赶出去。」**13** 于是乔舒亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，把希伯仑给他为业。**14** 所以希伯仑成了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华—以色列的上帝。**15** 希伯仑从前名叫基列·亚巴；亚巴是亚纳族最尊贵的人。于是国中太平，没有战争了。

乔舒亚记十四至十九章关于各支派的分地叙事中，出现了四个类同的段落，除了本段的迦勒之外(十四 6-15)，还有迦勒的女儿押撒(十五 18-19)、西罗非哈的五个女儿(十七 3-6)，及约瑟的子孙(十七 14-18)要求分地的故事。叙事者在这个段落借着首尾呼应(inclusio)的手法(十四 1；十九 51)，将整个段落的主题—「分地」凸显出来。

十四章可分为两部份，1 至 5 节介绍分地的方法及接受分地为业的对象，然后加插了犹大支派的一位英雄——迦勒，介绍他的信心和勇气，在整个得地为业的过程中扮演重要的角色(6-15 节)。迦勒是基尼洗族耶孚尼的儿子(6a、13、14a 节)；基尼洗族源自以扫的后裔，并不属于犹大支派(创三十六 11、15、42)。迦勒应不是纯正的

以色列人，他是归化犹太支派的外族人，然而，他却像喇合和基遍人那样坚信耶和華的话语，以致可以在应许之地得地为业。

「专心跟从耶和華—我的上帝」这句话于这段叙事中出现三次(8、9、14 节)。第一次是迦勒对自己的评价，他对乔舒亚说：「虽然同我上去的众弟兄使百姓胆战心惊，我仍然专心跟从耶和華—我的上帝。」(8 节)。迦勒不怕与众不同，也不怕走上与众不同的道路，他与乔舒亚一样独排众议，与他们同去的十个探子的意见相反，以致他现在能不卑不亢地向乔舒亚请求赐地。第二次事件的背景记载于民数记十三、十四章；迦勒转述神藉摩西所说，他脚掌所踏之地必归他和他的子孙，原因是「因为你(迦勒)专心跟从耶和華—我的神」(9b 节)。第三次是叙事者对迦勒的评价，指出他得到了希伯仑为业是「因为他专心跟从耶和華—以色列的上帝」(14b 节)。「专心跟从耶和華」这句话在圣经里绝大多数都是描述迦勒。然而，颇令人感慨的是，这句话却也用来形容晚年的所罗门不效法他的父亲戴维，没有专心跟随耶和華 (王上十一 6)。

迦勒不是一时短暂的跟随，而是一生都专心跟随耶和華。打从出埃及到分地，其间与乔舒亚及出埃及后二十岁以上的以色列人度过了旷野漂流漫长艰苦的岁月，直至现今已步入八十五岁，他仍然保持那赤子之心，仍是雄心壮志要支取耶和華赐予迦南地的应许。他说：「现今我还很健壮，像摩西差派我去的那天一样；无论是战争、是出入，我现在的力量和那时的力量一样。」(11 节)。

迦勒经历过出埃及的十灾、红海的神迹、西乃山庄严的情景，及旷野漂流，这些亲身体验的经历确可加增他对耶和華的信心。然而，更重要的是他坚信耶和華的话语。他谦卑地指出「或许耶和華会照他所说的与我同在，我就把他们赶出去」(12b 节)。迦勒的「或许」(‘ûlay)并不是犹疑不定或没有把握、没有信心的语气，而是尊重耶和華主权的谦虚表达方式。经文不断提及迦勒自己对耶和華的信心(8b、9b 节)以及耶和華对他赐下的应许(9a、10a、12a 节)表示出他深信耶和華必按应许行事。

思想：

语云：「老年的诱惑是今生的骄傲」，但对于专心跟随耶和华的迦勒却并非如此，他没有缅怀过去的成就，反而要求乔舒亚将既坚固又被强大的亚纳族人占有的希伯仑分给他，让他赶走他们。这对已走了一段漫长信仰路的你又有何提醒呢？你会像迦勒一样继续专心跟随耶和华——你的上帝吗？

1 犹大支派按着宗族抽签所得之地是在最南端，到以东的边界，往南直到寻的旷野。2 他们南边的地界是从盐海的顶端，就是朝南的海湾开始，3 通到亚克拉滨斜坡的南边，经过寻，上到加低斯·巴尼亚的南边，又经过希斯仑，上到亚达珥，转到甲加，4 再经过押们，顺着埃及溪谷，这地界直通到海为止。这就是你们南边的地界。5 东边的地界是从盐海到约旦河口。北边的地界是从约旦河口的海湾开始，6 这地界上到伯·曷拉，经过伯·亚拉巴的北边，这地界上到吕便之子波罕的盘石。7 这地界是从亚割谷往北上到底壁，直向亚都冥斜坡对面的吉甲，就是河的南边，这地界再经过隐·示麦泉，直通到隐·罗结。8 这地界又上到欣嫩子谷，耶布斯斜坡的南方，耶布斯就是耶路撒冷，这地界又上到欣嫩谷西边对面的山顶，就是在利乏音谷的最北端。9 这地界又从山顶延伸到尼弗多亚水泉，通到以弗仑山的城镇，这地界又延伸到巴拉，巴拉就是基列·耶琳。10 这地界又从巴拉往西绕到西珥山，经过耶琳山斜坡的北边，耶琳就是基撒仑，从那里又下到伯·示麦，经过亭拿，11 这地界通到以革伦斜坡的北边。这地界又延伸到施基仑，经过巴拉山到雅比聂，这地界直通到海为止。12 西边的地界就是大海和沿海一带之地。这是犹大人按着宗族所得之地四围的边界。

63 至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去。于是，耶布斯人与犹大人同住在耶路撒冷，直到今日。

十三及十四章一开始就提及分地的事，但那只是分地的序曲。河西分地为业的主要部份在十五章才开始，而首先记载的是犹大支派。以色列人出埃及后，在旷野数点人数是从吕便开始(民一 20)，然而在起行及争战的时候，犹大是首个起行的支派(民二 9，十 14)；而且，犹大早前曾受到雅各的祝福(创四十九 10)，故此，犹大支派的领导地位也慢慢显露出来，分地从犹大支派开始，也就非常合理。

犹大支派分地的记录比其他支派的篇幅长，内容也最详细。十五章的记载可分为两大段落：首先从宏观的角度指出犹大支派的地界(1-12 节)，其次从微观的角度，详细叙述所得到的城镇(20-63 节)。中间则再次介绍迦勒、其侄儿后为女婿的俄陀聂和其女儿押撒，勇于争取得地的故事(13-19 节)。可能因版本不同或文士抄错，或因有些城镇用了不同名称及某些不重要的地区没有数算在总数中等，以致经文列出的城镇名称略有重复，也有错误及数目不符的情况。但因篇幅所限，也只能略略提及、点到即止。再者，经文记载了许多现代人感到陌生和困惑的地名，读者或许会感到沉闷、快快略过，错过了这些叙事给我们的教训与提醒。

读者细心阅读整段叙事会惊讶这些地界的描述是以故事的方式呈现，作者更用了不少动词，如经过、上到、通到、延伸到、绕到及下到等(6-11 节)栩栩如生地呈现在读者眼前；作者像一位导游，沿着高低起伏、迂回曲折的地势，带领着读者边走边导览。作者详尽又具体地记载犹大的地界是从南边开始(2-4 节)，以逆时针方向记述，其中东边(5a 节)和西边(8b 节)的地界较为简单且清楚；北边地界(5b-8a 节)就最为详细。至于城邑的叙述可分为四个地区，当中再分为几个区域：南地有一区(21-32 节)、丘陵地有四区(33-47 节)、山地有五区(48-60 节)，及旷野有一区(61-62 节)等。

执笔当天刚好笔者有神院校友从远方来访，我就暂时放下写作，略尽地主之谊，用大半天时间款待两位校友。我趁机也带他们造访初来美国时所就读的神学院、实习和服侍的教会、曾居住租金便宜的宿舍等，边造访拍照、边数算上主的供应与带领。校友在课堂上听到的事迹与见证，实时栩栩如生地呈现在他们眼前。同样道理，昔日以色列人读到这么详细记录都不会感到沉闷，反而是边读边想到上主的应许与恩典。以色列人不单知道自己的根源，更铭记上主一直带领他们进入迦南地，并已得地为业。可是，作者在结尾说：「至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去。于是，耶布斯人与犹大人同住在耶路撒冷，直到今日。」(63 节)这个描述揭开了之后分地叙事中其他支派也没有完全赶出迦南人的序幕(十六 10，十七 13)。

思想：

作者像导游引领读者游走犹大支派所得的地界和城邑，将上主的应许和恩典摆列在我们面前。我们也可藉此回顾上主带领我们走过的人生路，数算及铭记祂的恩典。此外，犹大支派虽得了南地，却仍未完全将耶布斯人赶出去，直到戴维时期，以色列人才成功把耶路撒冷城完全占据(参撒下五 6-10)。要完全兑现上主的应许，确实需要持续的奋斗争取，更是一条漫长之路。愿我们继续努力，直至完全得着所应许的。

4 约瑟的儿子玛拿西、以法莲得了地业。**5** 以法莲子孙的地界，按着宗族所得的如下：他们地业的东界，是从亚大录·亚达到上伯·和仑，**6** 这地界直通到海。在北边，这地界是从密米他，向东绕到他纳·示罗，又经过雅挪哈的东边，**7** 从雅挪哈下到亚大录和拿拉，再到耶利哥，直到约旦河为止。**8** 这地界又从他普亚，顺着加拿河往西延伸，直通到海为止。这就是以法莲支派按着宗族所得的地业。**9** 在玛拿西人地业的一切城镇和所属的村庄中，也保留一些城镇给以法莲的子孙。**10** 他们却没有赶出住在基色的迦南人。迦南人就住在以法莲人中，成为服劳役的仆人，直到今日。

随着犹大支派分地后，照常理应该是轮到由利亚与雅各布生下来的长子吕便和次子西缅(创二十九 31-33)。然而，雅各布在晚年为儿孙们祝福时，特别强调吕便这个大儿子与雅各布的妾辟拉同寝，污秽了父亲的床，以及二儿子西缅过去火爆烈怒杀人所犯的罪，并宣告吕便必不得居首位(创四十九 3-7)。雅各布反而给予约瑟既长篇又独特的祝福(创四十九 22-26)，长子的双份祝福则落在约瑟的后裔身上(代上五 1)。这种不按长幼次序、着重神的主权与拣选、享有长子名份的祝福，常出现于创世记的叙事中，如艾萨克取代以实玛利、雅各布取代以扫，及约瑟取代吕便和西缅等。故此，跟随犹大支派之后分地的，顺利成章就轮到约瑟的后裔了。

然而，约瑟的后裔是透过玛拿西和以法莲两个支派承受产业，因为雅各布晚年时收养了约瑟的两个儿子(创四十八 5)，意味着他们跟雅各布的儿子一样可以承受祖父的产业。因此，第一节记载「约瑟的子孙抽签所得之地」的「抽签」或「拈阄」(gōrāl; lot)是单数，即包括了玛拿西半支派和以法莲支派(玛拿西另一半支派早在约旦河东安顿下来)。十六章首四节经文概略提及约瑟后裔的边界后，就顺着长幼次序具体指出玛拿西和以法莲将要分得的土地(4 节)。可是，作者其后却先提以法莲支派(5-10 节)，随后才轮到玛拿西支派所得的

地(十七 1-13)，这是因为雅各布为约瑟的儿子祝福时，把以法莲立在玛拿西之上，再次颠覆了一般强调长幼有序的传统。

以法莲和玛拿西的半个支派所得的地是在迦南地的南边。经文首四节(1-4)详细记载约瑟后裔的边界，然后才详细叙述以法莲所得的地(6-9 节)。读者对这些古远陌生的地名未必会有兴趣，甚至会快快略过便算，可是，作者用许多动词、以口语立体动画方式描述，活现在读者跟前，令读者不觉枯燥乏味。这些动词包括一至四节的：起(goes up)、上去(going up)、到(goes out)、经过(crosses over)、下到(goes down)，和通到(are/end at)；及六至九节的：是(was/went from)、通到(goes out)、绕到(turns/curves around)(6 节)、下到(goes down)、再到(touches)、直到(goes out)，及直通到(ends at)等。

这段叙事有两件事值得留意。首先，以法莲支派有一些城镇是从北边的玛拿西支派那里分出来的(9 节)，如同西缅支派的产业在犹大支派的疆界里(十九 9)，玛拿西支派的产业在以萨迦和亚设支派的疆界里(十七 11)。这些原因难以追溯，或许可能玛拿西像某些支派那样分得的地过大，故把一些城邑分给了邻近接壤的以法莲支派(十九 9)。其次，作者在结尾时刻意指出以法莲「却没有赶出住在基色的迦南人。迦南人就住在以法莲人中，成为服劳役的仆人，直到今日」(10 节)。乔舒亚曾经杀了基色王何兰(十 33)，但没有占领基色。现在以法莲占领了，却没有赶出基色的迦南人。这些迦南人成了为以法莲服劳役的仆人。「奴役」或「苦工」(mas)，通常是指强迫性、为在上有权柄的人提供非自愿性的服务。简言之，这些迦南人成了以法莲支派的廉价劳工。

思想：

犹大支派「未能」(没有能力)赶逐耶布斯人(十五 63)；以法莲则「没有」赶逐住基色的迦南人，他们并非没有能力，而是因为眼前的经济效益就不愿意赶逐基色人，与他们比邻而居，忽视了上主的警告(申七 1-5)，因而慢慢在生活习俗、信仰和价值观上，被这些邻居迦南化。我们有否跟随以法莲后尘，为了一些利益而妥协，以致被这个世俗社会渲染，不自觉地在生活习俗及价值观上和其光、同其尘呢？

3 玛拿西的玄孙，玛吉的曾孙，基列的孙子，希弗的儿子西罗非哈没有儿子，只有女儿。他的女儿名叫玛拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。4 她们来到伊莱贾撒祭司和嫩的儿子乔舒亚以及众领袖面前，说：「耶和华曾吩咐摩西在我们兄弟中分产业给我们。」于是乔舒亚照耶和华的指示，在她们叔伯中，把产业分给她们。5 除了约旦河东的基列和巴珊地之外，还有十份的地业是属于玛拿西的，6 因为玛拿西支派的女子也在男子中分得产业。基列地属于玛拿西其余的子孙。

14 约瑟的子孙对乔舒亚说：「耶和华到如今这样赐福给我，我百姓众多，你为甚么只给我抽一签，分一份的土地为业呢？」15 乔舒亚对他们说：「如果你百姓众多，而以法莲山区太窄小，那么你可以上比利洗人和利乏音人之地的树林中，在那里开垦。」16 约瑟的子孙说：「那山区容不下我们，而且住平原的迦南人，就是住伯·善和所属的乡镇，以及住在耶斯列平原的人，都有铁的战车。」17 乔舒亚对约瑟家，就是以法莲和玛拿西人，说：「你百姓众多，并且强大，不可只有一签而已。18 那山区也要归你，虽然是树林，你可以去开垦，边缘之地也必归你。迦南人纵然强盛，有铁的战车，你也能把他们赶出去。」

第十七章 7 至 11 节记载玛拿西所得的地界范围，经文在描述地界后，作了一个小结：「只是玛拿西的子孙不能赶出这些城镇的居民，迦南人仍坚持住在那地。以色列人强盛的时候，就叫迦南人做苦工，没有把他们全然赶走」(12-13 节)。这个小结归纳了身份重要、人口较多、及地界较大的犹大、以法莲和玛拿西支派对执行耶和华要求的差异；犹大是「不能」把迦南人赶走(十五 63)，以法莲是「没有」把他们赶走(十六 10)，而玛拿西起初是「不能」，即使后来「强盛」时，却「没有彻底」把他们赶走(十七 12-13)。

另外，值得注意的是，在玛拿西半个支派得地界的记述中加插了两个事件。第一是西罗非哈的五个女儿请求(4-6 节)，第二是约瑟子孙——以法莲和玛拿西的要求(14-18 节)。前者根据耶和华的应许谦卑

请求，后者却是理据不足的要求，两者的分别确实值得我们深思反省。

按照犹太人的传统，分地属于男丁的权益。西罗非哈没有儿子，只有五个女儿，照例他的产业会由至近的亲属接管，而他的谱系就有可能在宗族里被除掉的危机。然而，他的女儿们来到祭司伊莱贾撒和乔舒亚以及众领袖面前，重述昔日她们曾向摩西要求得地，并得摩西正面的响应(民二十七 1-11)。原来耶和華所賜的應許之地，關鍵並不在於純正男性的血統，而在于對耶和華的忠誠。耶和華對這些女子只有一个要求，若要保留她們所得的产业存留在所属的支派里，就必须嫁给同支派的人为妻(民三十六 1-9)。西罗非哈的女儿凭着耶和華的应许，勇敢却又谦卑地请求乔舒亚履行耶和華的诺言。这样，她们不需要靠赖其他男人娶她们为妻，就已获得足够的资源生活。她们对耶和華应许的坚持与执着，确实值得尊敬与佩服。

反之，约瑟的子孙来到乔舒亚面前的要求显得无理与勉强。他们的语气颇不客气，他们先质问乔舒亚说：「你为甚么只给我抽一签，分一份的土地为业呢？」(14b 节)他们似乎认为这位同属以法莲支派的乔舒亚(民十三 8)忽略及亏待了自己人，但乔舒亚只是奉耶和華的命行事而已。再且，约瑟的子孙要求多得地的理据只因「百姓众多」(14 节)。按照以色列人在旷野的两次数点人数(民一、二十六章)，以法莲和玛拿西的人数加起来确实是十二支派中人数最多，甚至超越了犹大支派。犹大支派所得之地虽然范围最大，但很多地方是属于干旱的南地。反而，约瑟子孙的玛拿西支派，在约旦河东西两岸都有分地，加以法莲所分得的地，其实范围也不算小。因此，他们要求抽两次签，其实理据有点牵强。

乔舒亚的响应非常简单，他没有纠正他们族大人多的说法，而是纠正他们的观点。他鼓励以法莲支派去开发属于他们的山区(15b、18a 节)，提醒玛拿西，迦南人虽有「铁的战车」(16b、18b 节)、看来强盛，也能将他们赶出去。因为先前耶和華曾经击败拥有强大武力铁车的敌人(十一 1-9)。乔舒亚言下之意，揭露了约瑟子孙的胆怯，他们缺乏勇气和决心好好地去得着耶和華所给予他们的那一签之地。

思想：

西罗非哈五个女儿立在耶和华应许的基础上，谦卑温和却又据理力争地请求，约瑟子孙理据牵强、只凭族大人多作为耶和华赐福的凭据，要求更多的产业，却又不愿靠着上帝的力量面对困难、兑现应许。这两者的分别对你有何提醒呢？

1 以色列全会众都聚集在示罗，把会幕设立在那里。那地已经被他们征服了。

2 以色列人中剩下七个支派还没有分得他们的地业。3 乔舒亚对以色列人说：「耶和华—你们列祖的上帝所赐给你们的地，你们耽延不去得，要到几时呢？4 你们每支派要选三个人，我好派他们去，他们要起身走遍那地，按照各支派应得的地业写明，然后回到我这里来。5 他们要把地分成七份。犹大在南方，住在他的境内。约瑟家在北方，住在他们的境内。6 你们把地划成七份之后，就要把所写的带到我这里来。我要在耶和华—我们的上帝面前，为你们抽签。7 利未人在你们中间没有分得地业，因为耶和华祭司的职分就是他们的产业。迦得支派、吕便支派和玛拿西半支派已经在约旦河东得了地业，是耶和华的仆人摩西给他们的。」8 那些去划地的人起来正要走的时候，乔舒亚吩咐他们说：「你们去走遍那地，把地划分以后，就回到我这里来。我要在示罗这里，在耶和华面前为你们抽签。」9 那些人就去了，走遍那地，按照城镇把地划成七份，写在册上，回到示罗营中乔舒亚那里。10 乔舒亚就在示罗，在耶和华面前为他们抽签。乔舒亚按照以色列人的支派，在那里把地分给他们。

十八至十九章的篇幅记载其余七个支派分地的事迹，结束了由十四章开始分地的叙事；十八章 11 节至十九章 48 节详细记录了七个支派所分得的地业。这里有两方面值得注意。第一，这七个支派分地并非按照出生次序，而是按照他们的母亲排序。便雅悯的母亲是雅各布深爱的妻子拉结(十八 11-28)；西缅(十九 1-9)、西布伦(十九 10-16)和以萨迦(十九 17-23)的母亲是利亚；亚设(十九 24-31)的母亲是利亚的使女悉帕；最后，拿弗他利(十九 32-39)和但(十九 40-48)的母亲是拉结的使女辟拉。第二，从地理的角度，这七个支派和犹大支派的距离，是由近至远作编排。最靠近犹大支派的是便雅悯，其次是西缅，其余的五个支派在犹大的北面，距离较远。但支派起初在南方海岸的平原，后来却到了最远、最北之处。

以色列人在河西的大本营一直都以吉甲为据点(参四 19, 五 10, 九 6, 十 7、15、43), 在这里举行分地(十四 6), 现在「以色列全会众都聚集在示罗, 把会幕设立在那里」(1a 节)。这个转变有何意义呢? 原来示罗找不到迦南人曾居住的痕迹, 是一个未曾受到异教敬拜污染的地方。他们在这个没有被迦南人住过的地方设立会幕, 作为敬拜耶和華的中心是非常合宜的选择。再且, 示罗在以法莲支派属地里(参十六 6), 位于示剑和伯特利的中间。这位置几乎处于迦南地的中央, 方便各支派到这里敬拜耶和華。示罗成为以色列的敬拜中心达数百年之久, 直到后来约柜被非利士人所夺(撒上四章), 示罗被毁为止。其余的七个支派于示罗分地, 暗示了以色列整个民族是以敬拜耶和華為生活的中心, 敬拜成了他们成为一个民族的基础。

乔舒亚在示罗要完成其余七个支派的分地是因为他们仍「没有得到他们应得的土地」(2b 节)《现》。可是, 他们却没有像犹大、约瑟家及河东的吕便、迦得和玛拿西半个支派那么积极去获取耶和華赐予他们应得的地业。乔舒亚带着失望、焦急及指责的口吻提醒这些支派说:「耶和華—你们列祖的上帝所赐给你们的地, 你们耽延不去得, 要到几时呢?」(3b 节)。「耽延」是指到他们没有怀着兴奋的心情、主动来到乔舒亚面前, 要求获取神应许给他们的产业。他们瞻前顾后、不采取行动的态度, 与先前犹大支派的迦勒(十四 6-15)和西罗非哈的女儿们(十七 3-6)的故事成了强烈的对比。乔舒亚为此焦急、气愤, 要催促他们快快行动, 吩咐他们每支派出出三人, 共二十一人做勘察工作, 走遍那地划成七份, 然后回来在耶和華面前拈阄分地, 获取剩下的土地(6-7 节)。

乔舒亚在示罗催促七个支派去得地业, 幸而七个支派都顺从乔舒亚的命令, 最后就在示罗、在耶和華面前为他们拈阄分地(10 节), 最终完成了十二支派分地的任务。

思想:

这七个支派因着耽延，搁置了神给予的良机；他们的不作为与其他支派的进取态度成了一大对比。你对于神所给的你清楚的应许，会采取积极争取的行动抑或是耽延不作为呢？

49 以色列人按着疆土完成了地业的分配，就在他们中间把地给嫩的儿子乔舒亚为业。**50** 他们照着耶和华的指示，把乔舒亚所要的城，就是以法莲山区的亭拿·西拉给了他。乔舒亚修建那城，住在城中。**51** 这就是伊莱贾撒祭司和嫩的儿子乔舒亚，以及以色列人各支派父系的领袖，在示罗会幕的门口，耶和华面前抽签所分的地业。这样，他们就完成了分地的事。

乔舒亚主持了各支派得地为业后，他也从以色列中间得到他应得的份(49 节)。他从以法莲支派中获取了他的地业，这可能因为他是以法莲支派的一份子(参民十三 8)。经文以乔舒亚得地为业结束了各支派得地为业的叙事。十四章开启了分地的记录，首先就提及迦勒要求、并且得到希伯仑为业(十四 6-15)，而十九章以乔舒亚要求获得自己的土地作结束(十九 49-51 节)。这两位人物都是出埃及后二十岁以上硕果仅存的忠心仆人，是深信耶和华的应许必会实现的探子(民十四 6-9、30)。这两个分地的记录正好是一头一尾、首尾呼应的框住了这一段产业分配记录(十四至十九章)。这两位忠心仆人的行动反映了耶和华应许给以色列人的地土如今兑现了；他俩凭信心得到了他们的地业，也提醒河西的九个半支派也可凭信赶走这地的迦南人，完全占有这地。

乔舒亚从以法莲得到的是亭拿·西拉，又称为亭拿·希烈，位于以法莲山地迦实山的北边(士二 9)。「亭拿」是「分」的意思，因此亭拿·西拉即属于西拉的部分。乔舒亚死后也被葬在这个地方(二十四 30)。经文指出乔舒亚还修理这城，住在城中(50b)。亭拿·西拉有何意思？学者推断有两个可能的意思。第一，按照出埃及记二十六章 12 节，西拉可解作凸出来或多余的，亦即是各支派分地剩余的部份。第二，「西拉」(serah)在士师记二章 9 节又称为「希烈」(heres)；「希烈」一词可有太阳的意思，表明这城原本称为太阳的地域，是敬拜太阳的地方。乔舒亚记的作者借着搬动希伯来文的字母，即西拉的拼法刚好是希烈的倒过来，改掉了这个原本有异教意

义的名字。乔舒亚作为以色列的领袖，他不单将自己得地为业的权利摆在最后，而且所得的地也是在以法莲山区的境界，是较贫脊需要开垦之地。他最后更将那地改变，成为事奉耶和华的城市。

经文最后以「这就是伊莱贾撒祭司和嫩的儿子乔舒亚，以及以色列人各支派父系的领袖，在示罗会幕的门口，耶和华面前抽签所分的地业。这样，他们就完成了分地的事」(51 节)为各支派分地为业划上了圆满的句号！

思想：

乔舒亚不急于为自己争取利益，对我们作为神的仆人的有何提醒呢？他从以法莲得到的是需要开垦之地，但他甘心接受这是耶和华的安排，并努力去修建，使它成为敬拜神的城镇。你会否甘心乐意接受神的安排，承受祂给你的分，将它变作荣神的礼物呢？

1 耶和華吩咐喬舒亞說：**2** 「你吩咐以色列人說：『你們要照我藉摩西所吩咐你們的，為自己設立逃城，**3** 使那无意中誤殺人的，可以逃到那里。這些要作為你們逃避報血仇者的城。**4** 殺人者要逃到這些城中的一座，站在城門口，把他的事情陳訴給那城的長老聽。他們就要接他入城，給他地方，讓他住在他們中間。**5** 若是報血仇者追上了他，長老不可把他交在報血仇者的手里，因為他是无意中殺了鄰舍的，並非過去彼此之間有仇恨。**6** 他要住在那城里，直到他站在會眾面前受審判；等到當時的大祭司死后，殺人者才可以回到本城本家，就是他所逃出來的那城。』」**7** 於是，以色列人劃分拿弗他利山區加利利的基低斯、以法蓮山區的示劍和猶大山區的基列·亞巴，基列·亞巴就是希伯倫。**8** 他們在約旦河的另一邊，就是耶利哥的東邊，從呂便支派中，在曠野的平原設立比悉，從迦得支派中設立基列的拉末，從瑪拿西支派中設立巴珊的哥蘭。**9** 這都是為以色列眾人和在他們中間寄居的外人所指定的城鎮，使凡誤殺人者可以逃到那里，不至於死在報血仇者的手中，直到他站在會眾面前受審判。

以色列十二支派雖已分好地業，但仍有兩個土地分配方案，就是六座逃城——庇護城(二十章)及利未人居住和牧養的四十八座城鎮(二十一章)需要處理。耶和華早已吩咐摩西指導以色列人設立庇護城，現在祂命令喬舒亞去執行(2 節)。摩西的吩咐記載於民數記三十五章 9 至 28 節、申命記四章 41 至 43 節，及十九章 1 至 13 節。因此設立庇護城並非一條新命令，而是耶和華的應許得以兌現的記號。

以色列人在河西設立三個庇護城，依次從北到南。最北的在拿弗他利的基低斯，中間是在以法蓮的示劍，而南面的是猶大支派的希伯倫(7 節)。河東同樣交出三座城，依次序是從南到北。南面是呂便支派的比悉，中間是迦得支派基列的拉末，而北面就是瑪拿西支派巴珊的哥蘭(8 節)。通往這些城的道路都要修建良好、容易抵達(申十九 2-3)。以色列人「劃分」(7a 節)這些庇護城，將這些庇護城分別

出来，作为神圣的地方。这些庇护城「都是为以色列众人和在他们中间寄居的外人所指定的城镇」(9a 节)。

这段叙事中不同人物的角色及彼此间的互动关系，解释了庇护城的功能与目的。第一，误杀人者就是那些「无意中误杀了人的」(3a 节)。「无意」(*bivl i-da'at*)即出于疏忽，不是故意的；「误杀」(*šagāgāh*)是指那些犯事者知道自己所做的是甚么事，但却不知道是违反了法律。这些犯了法的人跟受害者彼此间无仇无冤(5b 节)，简言之，误杀是出于无心、纯粹是意外，并非出于仇恨、蓄意或预谋的杀人。误杀人者无论是以色列人或在他们中间的外人(9a 节)，均可逃到底护城寻求庇护、逃避那报血仇者。

第二，报血仇者在第 3、5、9 节出现三次，其实「报血仇者」(*gōēl*)的原意是赎回者；这位赎回者就是受害者的至近亲属，其主要责任是赎回亲属因贫穷变卖了的土地(参利二十五 25)，或是赎回那些将自己变卖为奴的亲属(参利二十五 47-48)。简言之，报仇者可能是死者的儿子或兄弟，他们有责任为死者讨回公道，赎回死者的损失(参民三十五 19、21)。报血仇者追赶犯法者，使他得到相称的刑罚。

第三，城中的长老及会众就担当了主持公道者的角色；误杀者一到城门口，即是昔日讨论议案、排解纠纷、执行司法审判的地方，就可得到公平的审讯(4b、6a、9c 节)。若他确实是误杀了人，他就得到庇护，住在庇护城中。然而，按照所罗门王把示每拘禁在耶路撒冷的事为例(王上二 36-38)，很明显他是需要负责自己的衣食住行。这情况与现今普通法的无罪推论类似，误杀者也要受到应有的惩治和限制，只限住在庇护城内。由于所有庇护城都坐落在利未人的城镇(参民三十五 6)，无心杀人者必然有更多机会接触神话语的教导，及得到熟识律法的利未人的谆谆善诱。这像现今社会的惩教所，让误杀者可得到更新机会。

最后，大祭司的角色；他的死与庇护者得到释放息息相关。流人血的虽无意误杀，但也是流了无辜人的血，圣经的原则仍是流人血的，其血也必被人所流。大祭司的死成了「以无罪的代替有罪」的赎罪象征；他的死代替了那误杀人者本应承担的死亡，使误杀者得

到释放，重获自由。这可能是「等到当时的大祭司死后，杀人者才可以回到本城本家」(6b 节)的最合理的解释。

思想：

庇护城的设立彰显神的公义与慈爱；犯法者得到公平合理的审讯、获適切合理的保护。若当事人证明是误杀的，他亦要承受相应的惩罚和接受训导更新的机会。庇护城的设立、公正的审讯过程、适切的惩治等确实可成为教会纪律及信徒之间解决纠纷的参考。你从庇护城的设立学到甚么功课呢？

1 利未人的众族长近前来到伊莱贾撒祭司和嫩的儿子乔舒亚，以及以色列人各支派父系的领袖那里，2 在迦南地的示罗对他们说：「从前耶和华曾借着摩西吩咐给我们城镇居住，以及城镇的郊外供我们牧养牲畜。」3 于是以色列人照耶和华的指示，从自己的地业中，把这些城镇和城镇的郊外给了利未人。4 哥辖族抽了签。利未人中亚伦祭司的子孙，从犹大支派、西缅支派、便雅悯支派的地业中，抽签得了十三座城。5 哥辖其余的子孙，从以法莲支派、但支派、玛拿西半支派宗族的地业中，抽签得了十座城。6 革顺的子孙，从以萨迦支派、亚设支派、拿弗他利支派、住巴珊的玛拿西半支派宗族的地业中，抽签得了十三座城。7 米拉利的子孙，按着宗族，从吕便支派、迦得支派、西布伦支派的地业中，得了十二座城。8 以色列人照耶和华藉摩西所吩咐的，把这些城镇和城镇的郊外，抽签给利未人。

二十一章主要论及利未人在迦南地所得的份；经文分段非常简单，首先是利未支派主动来到众族长、祭司伊莱贾撒和乔舒亚面前要求以色列人按照耶和华的吩咐，将所得之地分给他们(1-3 节)。第二部份分两段，先是简述利未人所得的城镇(4-8 节)，然后就详细列出所得的城镇(41-42)。尾段是小结(41-42 节)。最后的三节经文(43-45 节)总结了本书首二十一章的内容。

有关利未人的份，乔舒亚记有三处提到他们的产业(十三 14、33；十八 7)。这里提及神对利未人的产业，跟给予以色列各支派的方式不同，祂将所有之地分给其他支派，然后让这些支派从自己的产业中，拿出一部份的城镇和郊野给利未人牧养牲畜。耶和华早已吩咐，并清晰指明要给利未人四十八座城，和在其中设立庇护城(民三十五 2、6-7 节)。简言之，神供给利未人的方法，是从祂的子民的奉献而来。

以色列人照耶和华的指示，将自己的产业分给利未的三个宗族；这三个宗族按出生次序是革顺、哥辖和米拉利(创四十六 11)。然而，

因着亚伦后裔的祭司家族属于哥辖、地位更为重要，故次序变为哥辖、革顺和米拉利(4-8 节)。哥辖族可分两组；分别是作祭司的亚伦的后裔(4b 节)和非祭司的其余的子孙(5 节)。从位置看，亚伦的子孙的城镇在迦南地的中部和南部(11-19 节)，哥辖其余的子孙是在犹大支派稍北的位置(20-26 节)，革顺族就更北(27-33 节)，而米拉利族则在迦南地北及河东获分配城镇(33-40 节)。再且，利未支派出现的次序，大致上与在会幕担当的责任轻重和将来在耶路撒冷所建的圣殿的距离有关。亚伦后裔作祭司所分得的城镇最接近耶路撒冷，余此类推。

利未人得到四十八座城镇和可供养牲畜的郊野(41 节)。六座庇护城的名字都出现在利未城的名单中；它们就是希伯仑(13 节)、示剑(21 节)、哥兰(27 节)、基低斯(32 节)、比悉(36 节)、拉末(38 节)。除了比悉，其它的都指明是庇护城，其原因则无法考究。六座庇护城在河东及河西各设三座，方便误杀者可寻求庇护，得到公平的审讯。

这么详尽记载利未支派所得的产业，究竟有甚么属灵的意义呢？首先，利未人深信耶和华的应许必会实现，故他们像早前的迦勒(十四 6-15)和西罗非哈的五个女儿(十七 3-6)那样主动地去要求他们当得的份。其次，他们是从以色列各支派中获取他们的地业。以色列人要按照耶和华的吩咐履行应有的责任，将利未应得的给予他们，而利未亦明白虽从各支派中获取，最终赐予他们的仍是耶和华。最后，利未支派分散在各支派中，耶和華的心意是要他们教导百姓神的话语(代下十七 9、三十五 3)、协助各地的审判工作(代下十九 8)、接收各支派向神所献的礼物(代下二十四 5)，及帮助以色列人免受四围迦南的宗教与文化影响。

思想：

神直接分地给十二支派，也透过各支派分给利未人。这两种不同供应的渠道，同样是从耶和华而来的。十二支派要忠心履行责任，利未人也忠心服侍耶和华，得到应得的报酬。这种授受的原则对你有甚么提醒呢？

1 此后，乔舒亚召了吕便人、迦得人和玛拿西半支派的人来，2 对他们说：「耶和华的仆人摩西所吩咐你们的，你们都遵守了；我吩咐你们的话，你们也都听从了。3 你们这许多日子，都没有撇弃你们的弟兄，直到今日，并且遵守了耶和华你们上帝所吩咐的命令。4 如今耶和华—你们的上帝已经照着他所应许的，使你们的弟兄得享安宁。你们现在可以返回自己的帐棚，回到耶和华的仆人摩西在约旦河东所赐给你们为业之地。5 只是务要谨守遵行耶和华的仆人摩西所吩咐你们的诫命和律法，爱耶和华—你们的上帝，行他一切的道，守他的诫命，紧紧跟随他，尽心尽性事奉他。」6 于是乔舒亚为他们祝福，送他们回去，他们就回到自己的帐棚去了。7 摩西在巴珊曾把地业分给玛拿西的半支派；然后乔舒亚在约旦河的西岸，在他们弟兄中，又把地业分给玛拿西的另外半支派。乔舒亚送他们回帐棚的时候，为他们祝福，8 对他们说：「你们要把许多财物，许多牲畜，和金、银、铜、铁，以及许多衣服，带回你们的帐棚去，要把你们从仇敌夺来的东西分给你们的众弟兄。」9 于是吕便人、迦得人、玛拿西半支派的人从迦南地的示罗起行，离开以色列人，回到他们已得为业的基列地，就是他们照耶和华藉摩西所吩咐而得的。

乔舒亚记最后三章经文(二十二至二十四章)是乔舒亚向不同群体的告别训勉；他先对约旦河东的二个半支派(二十二 1-8)、然后是向以色列的领袖(二十三章)，最后向所有的以色列人(二十四 1-27)。每篇训勉都一篇比一篇长，内容更愈来愈详细。

乔舒亚召了将要返回约旦河东的吕便、迦得和玛拿西半支派到他面前，他先嘉许他们遵守摩西的吩咐、也听从了乔舒亚的提醒(2 节)，更重要的是他们所遵守的是耶和华的命令(3 节)。因为摩西和乔舒亚的吩咐都是一脉相承，来自耶和华的命令。吕便、迦得和玛拿西半支派要求要得约旦河东为业时，曾答应摩西会与其他支派一同到约旦河西争战，直至他们承受了自己的产业，才返回约旦河东与家人团聚(参民三十二 16-32)。乔舒亚带领以色列人进入迦南前，也向这

两个半支派再次重申摩西所吩咐他们的话(一 12-18)，而他们都没有离弃他们的弟兄，一直到现在都履行诺言。

河西的九个半支派已得了地业、得享安宁。现在是这两个半支派可归回自己的帐棚，回到河东自己为业之地(4 节)。「返回自己的帐棚」(4b、6b、7b 节)的「帐棚」这个字是指军人驻扎战地时所住的帐棚，更是指向所分配到的、约旦河东的所在的「家」。简言之，乔舒亚对他们宣布：现在是你们可以回家的时候了。

这两个半支派得到约书的亚祝福，带着夺来的东西回约旦河东分给他们的弟兄。他们带着「许多」财物、「许多」牲畜和金、银、铜、铁，以及「许多」衣服去(8 节)。按照乔舒亚记四章十三节记载，这批带着兵器争战，现在带着掳物，凯旋「离开以色列人，回到他们已得为业的基列地」(9b 节)的约有四万人。这批战士离乡别井、冒着生命危险与其他支派一同争战，终于可回归自己的家园。根据民数记二十六章记载，这两个半支派可作战的男丁约有十一万人(民二十六 7、18、34)。四万兵丁去争战，留下其余的照顾及保护妻儿和牲畜。摩西分享的定律是，掳来的战利品分作两份，一半归打仗的精兵，一半归后方的民众(民三十一 27)。因此，回去战士所得的，大约是留守在河东的男丁的两倍。

乔舒亚不忘再次叮嘱他们在未来的日子要继续遵守耶和华的诫命律例；他的叮咛用了五个行动的词组，就是「去遵行」耶和华的仆人摩西所吩咐你们的命令和律法、「去爱」耶和华你的神、「去行」祂一切的道、「去紧紧跟随」祂、及尽心尽意地「去事奉祂」(5 节)。这两个半支派就带着所掳来的许多礼物及乔舒亚的训勉和祝福，回到他们自己的家园去。

思想：

两个半支派甘愿冒着生命的危险、离乡别井，与其他支派共进退。他们不单履行了对神对人许下的诺言，更带着许多掳物回归。试安静想想，你有没有对神对人许下过甚么诺言？若有的话，你有尽力去履行吗？

10 吕便人、迦得人和玛拿西半支派的人到了迦南地的约旦河一带地方，就在约旦河那里筑了一座坛，一座高大壮观的坛。**11** 以色列人听见了，说：「看哪，吕便人、迦得人、玛拿西半支派的人在迦南地对面，约旦河一带地方，以色列人的境内，筑了一座坛。」**12** 以色列人一听见，全会众的以色列人就聚集在示罗，要上去攻打他们。

30 非尼哈祭司与会众中的领袖，就是与他同来那些以色列族系的领袖，听见吕便人、迦得人、玛拿西人所说的话，就都看为美。**31** 伊莱贾撒祭司的儿子非尼哈对吕便人、迦得人、玛拿西人说：「今日我们知道耶和华在我们中间，因为你们没有向他犯悖逆的罪。现在你们把以色列人从耶和华的手中救出来了。」**32** 伊莱贾撒祭司的儿子非尼哈与众领袖离开了吕便人和迦得人，从基列地回迦南地，到了以色列人那里，就把这事向他们回报。**33** 以色列人看这事为美；以色列人就称颂上帝，不再说要上去攻打吕便人和迦得人，毁坏他们所住的地了。**34** 吕便人和迦得人给这坛起了名，因为这坛在我们之间见证耶和华是上帝。

河东两个半支派和河西九个半支派在地理上因约旦河一水之隔也造成了不少的障碍和隔阂。正所谓冰冻三尺，非一日之寒；河东与河西的冲突爆发点源于彼此间的误会，幸而河西代表团的质询得到河东支派圆满的解释，最终从误解到和解，问题暂时得到解决，冲突化作平和。

事缘河东两个半支派在靠近约旦河一带地方，在河边筑了一座坛(10节)。经文有点模糊，只指出这座大到轻易见到、「高大壮观的坛」(10b节)是靠近河边一带的地区。然而，经文指坛是在「迦南地对面」(11a节)，故极有可能是建在河东。再且，若果坛是在河西，就地拆毁便可，使者根本不需要来到河东的基列地兴师问罪(13a、15a节)。然而，问题焦点非在位置，乃在建坛的目的。河西支派准备上去攻打河东支派，是因为他们以为这座坛是用来敬拜耶和华。申命记清晰指出只有一处敬拜耶和华的地方(参申十二 5，十四 23，十六

2、6等)，而那时会幕是在河西的示罗(十八 1)。但以色列人只是「听见」(11、12)建坛一事，就已经假设河东是在另起敬拜的炉灶，因而预备要去攻打自己的弟兄。幸而，他们在轻率动武前，先向河东支派质询。

祭司非尼哈和各支派派出的十个领袖代表河西支派前往质询。非尼哈是伊莱贾撒之子，属于第三代的领导人。我们可从质询的字里行间(13-20节)了解到，他们假设这座坛是用来敬拜耶和華用的(13-20节)。因此，他们劈头就指河东支派这样做是离弃、干犯及悖逆耶和華(16节)。这是非常严重的罪行，祭司非尼哈还举出两个事件，一是在入迦南前，在毗珥与摩押女子行淫、敬拜巴力比珥，招致耶和華降下瘟疫，死了二万四千人(民二十五 1-18)；另一件是在进迦南后，亚干私自收藏当灭的物，引致三十六人被杀及在艾城一役被击败(七 1-5)的事件。以色列人因毗珥事件仍感受到它后续的影响，一直未能摆脱偶像崇拜的试探与诱惑，对亚干因一人犯罪、连累全体一事仍有余悸，恐怕河东会连累全以色列会众。

河东支派听完河西支派的质询后，他们解释是因为担心日后河西支派的后裔会质疑河东支派的后裔与耶和華没有关系(24节)。他们有此担忧主要是一河之隔成了河西与河东之间的心理障碍、分裂的暗涌。(25节)。河东有此隐忧也非空穴来风，吕便和迦得支派尤为担心，因为玛拿西人还有半个支派在约旦河西，因此，河东支派回答时只提吕便和迦得，没有提到玛拿西半支派(25a节)，而非尼哈回答时也是一样(32节)。再且，河西支派也有潜意识地质疑河东之地的合法性，故此，他们质询时说：「若你们认为所得为业之地不洁净，可以过来，到耶和華之地，就是耶和華的帐幕所居住之地，在我们中间得地业。」(19a节)。就因为有此担忧，河东支派特意建一座仿制的坛，不是为献祭，而是作为「证据」(27、28节)、作为有形的提醒。

当非尼哈和河西支派的领袖听完河东支派的解释，他们都看此事为美(30、33节)，双方都异口同声地说：耶和華在他们中间(31、34节)。这坛不仅是约旦河两岸以色列人合一的记号，也提醒了后来的人认识到惟有耶和華是他们敬拜委身的对象。

思想：

约旦河两岸从误解到和解的过程实在值得我们参考。首先河西支派只是听见就已动肝火，幸而他们在动手前还先问个因由。「要快地听，慢慢地说，慢慢地动怒」(雅一 19b)这的确是防止误解的良方。河东支派以温和的语气提出自己的担忧，及解释建坛的原由，化解了误会，避免了一切内战爆发的可能。他们确实是「回答柔和，使怒消退；言语粗暴，触动怒气。」(箴 15:1)的一个好例子。最后，我们留意最终让两岸支派保持合一的是耶和华在他们中间、与他们同在；他们有同一的信仰、同一的敬拜对象才是合一的基础。这事件对教会的合一和冲突化解有何启迪？

29

十月廿九日

时刻警醒

乔舒亚记二十三 1-8

1 耶和华使以色列人从四围所有的仇敌中得享安宁，已经有很多日子了。乔舒亚年纪老迈，2 就召了全以色列的众长老、领袖、审判官和官长来，对他们说：「我年纪已经老迈。3 耶和华—你们的上帝因你们的缘故向这些国家所做的一切，你们都亲眼看见了，那为你们作战的是耶和华—你们的上帝。4 看，我已经把所剩下的列国，连同从约旦河起到大海日落的方向，我所剪除的列国，都抽签分给你们各支派为业了。5 耶和华—你们的上帝必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华—你们的上帝向你们所应许的。6 你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。7 不可与你们中间所剩下的这些国家往来。你们不可提他们神明的名，不可指着它们起誓，不可事奉它们，也不可敬拜它们。8 只要紧紧跟随耶和华—你们的上帝，就像你们直到今日所做的。

圣经有不少长辈给后辈、领袖给群众的遗言，其中最著名的是雅各布的遗言(创四十九)、摩西的遗言(申三十二~三十三章)，及戴维的遗言(撒下二十三 1-7)。照样，二十三及二十四章是乔舒亚给以色列人的遗言；前者是在示罗地向以色列领袖们的嘱咐，后者则是在示剑对众以色列人的劝勉。

经文说「耶和华使以色列人从四围所有的仇敌中得享安宁」(1a 节)，即国中大致平静，没有争战(参十一 23)。然后就指出乔舒亚年事已高(1b 节)，他召聚各方面的代表，包括：社群的长老、各宗族的族长、行政和司法的执行者，及各阶层的领袖来(2 节)，表明自己已年纪老迈，要走世人必走的路(14a 节)，叮嘱他们要时刻警醒、洁身自爱，保守以色列人独特的身份。

乔舒亚的遗言像一篇讲章，分段不太清晰且略有重复，但仍可从字里行间中找出信息的重点。「耶和华—你们的神」这句短语差不多于每一节中都可见到，目的是要听众正视耶和华与他们的关系。

「列国」也出现了七次，其中有三是指这迦南国民是「剩下的列国」(4、7、12 节)，明显是乔舒亚要警惕以色列人有关这些残余势力的存在，留心不要受他们影响，免致以色列人偏离了耶和华的路。

乔舒亚强调耶和华曾为以色列人争战(3、10 节)，并且「已经把又大又强的列国从你们面前赶出」(9a 节)。昔日迦南人「听闻」耶和华的作为，就已经胆战心惊，勇气全失(二 10，五 1，九 1，十 1，十一 1)，现在以色列人却有福气「亲眼看见了」(3a 节)。上帝基于过去的作为，保证将来祂「必将他们从你们面前赶出去」(5a 节)。然而，关键就视乎以色列现在怎样响应上帝的恩典了。

乔舒亚提醒以色列人现在「要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。」(6 节)这正是昔日乔舒亚接替摩西留下来的重任时，上帝对乔舒亚的劝勉与鼓励(一 7)。以色列人要专注于耶和华的话，行在祂的道路中。他们不可与迦南人来往(7a 节)；「往来」并非说普通的交往，现实根本是不可能的，这个字常用来隐喻亲密的相交，故有学者认为这里是指结亲通婚。若以色列人与迦南人过从甚密，恐怕渐渐远离耶和华，这些剩下的国家就会成为他们的「罗网、圈套、肋上的鞭、眼中的刺」(13b 节)。「罗网」和「圈套」都是隐藏起来捕捉雀鸟和猎物的工具，危险临到时猎物也不觉地被捕猎，就如以色列人陷在危险中也不自知。

「鞭」和「刺」都是细小之物，就像列国人数不多，却可直接地和明显地伤害以色列人。因此，以色列人要常警惕自己，常保持与耶

和华亲密的关系，紧紧地跟随祂(8a)，而非紧紧地跟随剩下的这些国家(12a 节)。

以色列人更「要分外谨慎，爱耶和华—你们的神」(11 节)。「爱耶和华」这句话的背景是昔日附庸国与宗主国立约条款用的字，意即附庸国要忠心、不反叛宗主国。以色列人要忠心、不反叛的对象并非专制操控他的君主，而是那位爱护及赐下美地给他们享受的耶和华上帝(13b、15b、16b 节)。

思想：

虽然以色列人已承受迦南美地，他们仍然要面对剩余的「列国」。这种张力就如信徒活在世上仍要面对残余的属灵敌人。信徒的生活是入世而又出世入世就要接触这个受罪恶污染的世界，但要谨慎小心免被罪恶的细菌入侵；出世就是从这个世界分别出来，生活方式和信仰上与世俗划清界线，每天借着神的话「心意更新而变化」(罗十二 1-2)，让上帝的话改变我们的价值观。

14 「现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意事奉他，除掉你们列祖在大河那边和在埃及事奉的神明，事奉耶和华。15 若你们认为事奉耶和华不好，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明，或是你们所住这地亚摩利人的神明呢？至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」16 百姓回答说：「我们绝不离弃耶和华去事奉别神。17 因为耶和华—我们的上帝曾领我们和我们的祖宗从埃及地为奴之家出来，在我们眼前行了那些大神迹，并在我们所行的一切路上，和所经过的各民族中保护了我们。18 耶和华又把各民族和住此地的亚摩利人都从我们面前赶出去。所以，我们也必事奉耶和华，因为他是我们的上帝。」19 乔舒亚对百姓说：「你们不能事奉耶和华，因为他是神圣的上帝，是忌邪的上帝，必不赦免你们的过犯罪恶。20 你们若离弃耶和华去事奉外邦的神明，耶和华在降福之后，必转而降祸给你们，把你们灭绝。」21 百姓对乔舒亚说：「不，我们要事奉耶和华。」22 乔舒亚对百姓说：「你们选择耶和华，要事奉他，你们自己作证吧！」他们说：「我们愿意作证。」23 「现在，你们要除掉你们中间外邦的神明，专心归向耶和华—以色列的上帝。」24 百姓对乔舒亚说：「我们必事奉耶和华—我们的上帝，听从他的话。」

二十四章是乔舒亚在示剑召集以色列众人，向他们宣告应该事奉的对象是谁。「事奉」(‘bd)这词频频出现，贯穿在 14 至 24 节的经文，成了这一章的焦点信息。乔舒亚先让以色列人重温他们的历史，以此作为单一事奉耶和华的理据；耶和华拣选呼召他们的列祖(2-4 节)、藉摩西引领他们出埃及(5-7 节)、保护他们在旷野漂流的时期(8-10 节)，最后引导他们进入迦南美地(11-13 节)。这段历史其实是耶和华为以色列人行事的历史。

第 1 至 13 节这个段落，除了 7a 节之外，经文连续用了六个第一人称单数的「我」，如「我将」、「我把」及「我领」等 (3、4[2 次]、8、11、13 节)表示耶和华主动介入、呼召引领、施恩拯救及掌管一切。神反复向以色列人强调，无论是上一代或这一代，一切都不是

他们自己成就的。经文在 12-13 节用了五个「不是」，不论是争战得胜，或是产业丰盛，一切全是出于神的恩典，祂是以色列民出埃及入迦南过程中的导演和成全者。乔舒亚基于神在以色列民身上所行的恩典，就挑战他们要诚心诚意、专一地事奉耶和华。

第 14 至 24 节这段落是用对话的方式，四次记载乔舒亚的讲话与以色列民的响应；这四次包括：14-18 节、19-21 节、22 节，及 23-24 节。这四次讲话中，有提醒(你们要敬畏耶和华，诚心诚意事奉他)(14a 节)，有申明(至于我和我一家，我们必定事奉耶和华)(15b 节)，也有挑战(你们若离弃耶和华去事奉外邦的神明，耶和华在降福之后，必转而降祸给你们，把你们灭绝)(20 节)。乔舒亚的挑战有两点值得留意。

首先，乔舒亚挑战以色列民现在就要拣选事奉大河那边的神明，抑或是诚心诚意、专心一意地去事奉耶和华(14 节)。乔舒亚说：「至于我和我家，我们必定事奉耶和华」(15b 节)；他公开表明立场，已做了选择，言下之意就是挑战他们，到底有谁和自己的家庭愿意像他一家，加入事奉耶和华的行列。

其次，当以色列民决心表明绝不离弃耶和华，愿意事奉祂时，乔舒亚忽然响应了一句令他们错愕的话，他说：「你们不能事奉耶和华，因为祂是神圣的上帝，是忌邪的上帝，必不赦免你们的过犯罪恶。」(19 节)乔舒亚此话是要校正以色列民事奉的焦点。百姓在 17、18 节提及耶和华的恩典，成为事奉祂的原因。若果百姓单单基于神的恩典而事奉祂，那是不足以成为恒久事奉耶和华的动力，除非他们倚靠耶和华的帮助与能力，否则按照人天然的罪性，他们终必失败跌倒。因此，他们更要进一步认识事奉的对象是谁。

神是圣洁的主，事奉祂的人必须圣洁；事奉耶和华必须专一，因为神是忌邪的神。「忌邪」(*qannô*)这词用以描述人际关系时，可译为妒忌，常用作表达婚姻里排除第三者的关系。神是忌邪，并非祂不够宽宏大量、心胸狭窄，而是像婚姻关系般，不容许有第三者的介入来破坏彼此的关系。因为无论是以色列民曾寄居过的埃及或现在所处身的迦南地，从天空的星体到地上各种自然物，都充满了各类的神明膜拜，神将他们从拜偶像的陋习中拯救出来，他们就要对耶和华绝对忠诚。迦南人只着重眼前的利益来敬拜神明，若以色列人

只基于神给了他们甚么而事奉，这种事奉必不长久；他们必须认识神的本性，祂是一位怎样的神，才有力量继续敬拜事奉祂。

思想：

以色列的列祖离弃偶像敬拜，并非他们拣选了神，而是神主动拣选了他们。神主动介入、保护，引领他们一生的路程，这完全是神的恩典。你深信神会主动介入、引领你人生的每一步吗？神的恩典既是这么浩大，我们应全心全意地事奉祂，对这位圣洁忌邪的神绝对忠诚。请反省：有甚么东西拦阻了你专一地事奉祂呢？

29 这些事以后，耶和华的仆人，嫩的儿子乔舒亚死了，那时他一百一十岁。**30** 以色列人把他葬在他自己地业的境内，以法莲山区的亭拿·西拉，在迦实山的北边。**31** 乔舒亚在世的日子和他死了以后，那些知道耶和華為以色列所做一切事的长老还在世的时候，以色列人事奉耶和华。**32** 以色列人把从埃及所带来约瑟的骸骨安葬在示剑，就是雅各布从前用一百可锡塔向示剑的父亲哈抹的众子所买的那块地；这块地就成了约瑟子孙的产业。**33** 亚伦的儿子伊莱贾撒也死了，他们把他葬在他儿子非尼哈所得以法莲山区的小山上。

乔舒亚记以三个葬礼作结尾，看来有点奇怪！然而，这三个墓志铭乃证实上帝的信实；乔舒亚、约瑟和伊莱贾撒曾居住在外邦之地，接受神的应许，要领祂的子民到迦南美地。现在这三位属灵领袖都安葬在应许之地，证实神的信实，也见证他们持续信靠神。他们的一生都忠心服侍神，且是带着圆满的收场结束在世的生命。

乔舒亚死时一百一十岁，与约瑟的年岁相近(创五十 22)。乔舒亚属以法莲支派，故死时被埋葬在神分配给以法莲的土地上，即在以法莲的山区亭拿·西拉(30b 节，参十九 50)。乔舒亚的服侍有何值得纪念之处呢？

首先，经文记载：「耶和华的仆人，嫩的儿子乔舒亚死了」(29a)。乔舒亚记介绍乔舒亚时通常都称呼他为「嫩的儿子乔舒亚」及「摩西的助手」(一 1)。他的身份一直由父亲和摩西来定义。然而，经文却用「耶和华的仆人」刻在他的墓碑上。这是首次及唯一的一次如此称呼他。「耶和华的仆人」几乎就是专属摩西的头衔(一 13、15；十三 8；十四 7；二十二 4)，现在乔舒亚却得到如摩西一样的头衔，配称为耶和华的仆人，表明他一生忠心服侍主。其次，乔舒亚服侍的果效一直延续下去。「乔舒亚在世的日子和他死了以后……以色列人事奉耶和华」(31 节)；乔舒亚的墓志铭并非刻在那冰冷的石

碑上，而是刻在他所带领的子民的心版上。以色列民深受他的影响，谨守遵行耶和华的律法，忠心地事奉上主。

另一个埋葬记录是远至四百多年前的先祖约瑟。以色列人将约瑟的骸骨从埃及带出来，经过了四十年的旷野，最后抵达应许之地，葬在他父亲雅各布从前「向示剑的父亲哈抹的众子所买的那块地」(32b 节)。约瑟入土为安的事迹只用短短一节经文记录，但蕴涵的意义非常丰富。约瑟信靠上帝的应许，他临离世时要求以色列民将他的骸骨从埃及地带上去(创五十 25)；摩西在急忙带领以色列人出埃及时，将约瑟的骸骨一起带走(出十三 19)；以色列人经过了四十年的旷野漂流，最后竟能让约瑟入土为安，葬在神应许给以色列民的土地上。约瑟的事迹并非如华人的落叶归根信念，而是横跨四百多年信心的等待和信心实现的活生生见证。

最后一位是祭司伊莱贾撒的埋葬记录。伊莱贾撒本不是亚伦祭司的承继人，但因着两位兄长拿答和亚比户献凡火而死(利十 1-2)，就接任亚伦大祭司的职分(民三 4；申十 4)。他扮演配角的角色，协助乔舒亚分地给以色列的支派(十四 1，十七 4，十九 51，二十一 1、3)。然而，他忠心服侍，最后也被埋葬在其子非尼哈所得的土地上。非尼哈作为祭司为何会有产业呢？这可能是以色列人特别给予或是从妻子家族承继得来的。祭司也拥有产业并非乔舒亚记关注的课题，其重点乃是上帝的信实和以色列民信靠神应许的兑现。

三位埋葬在应许之地的人物故事，共通之处是忠心服侍耶和华，一直到结束在世的生命的，是事奉主圆满结束的美好见证。

思想：

前福乐神学院领袖学教授甘陵敦(J. Robert Clinton)，将领袖的结局归为四大类别：第一类属提早夭折(Cut-Off Early)，因着特殊的原因，神允许他们提早走完人生的旅程。第二类属晚节不保(Finishing Poorly)，他们逐渐失去起初爱主的心，后期的事奉更有走下坡的趋势。第三类属结局平平(Finishing So-So)，他们在前期事奉颇有建树，可惜在后期事奉中，却无功也无过。最后，第四类属尽忠到底、圆满收场(Finishing Well)，他们一生爱主侍主，纵然遇到重重

困难与迫害，也能一直持守着他们纯正的信仰。你渴望成为哪一类事主的仆人呢？但愿我们都追求作一位终结得好、圆满收场的仆人。

下载 iOS 版本：

下载 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>