

征服迦南(宾路易师母)

目录：

前言

第一章 以色列人过约但河

第二章 收复失地

第三章 迦南地的争战

第四章 再没有咒诅

前言

本书中的信息是于一九一一年初所释放的，从旧约的约书亚记中，以鸟瞰的方式来看属灵的战场。虽然全书信息并不是完全的连贯，且以讲道的方式直接出书，内容的结构也不是十分严谨，然而，本书却能从以色列人在攻占迦南美地的故事中，清楚地显出神的儿女与黑暗权势争战的一些原则。这对今天事奉神的儿女们，定规有许多的帮助，愿将此本不完全的书，放在弟兄姊妹面前，求主藉祂的灵，将真理释放给那些需要的人。

第一章 以色列人过约但河

一、属灵首领的预备

我们要从整卷的约书亚记来鸟瞰信徒属灵的战场。为了达到这个目的，我们将一章章而非一节节的读，从约书亚记，我们对保罗在以弗所书描写那属天境界的争战能有一点概念。

1、约书亚豫表耶稣

约书亚和以色列人过了约但河，进入迦南，又经过各种争战，为要得迦南地为业；这是一个非常明显的豫表，豫表基督的教会，并她如何从事她的争战。在这卷书的第一章，你看见一个被神拣选的人，成为以色列人的首领，不但带领他们过约但河进入迦南，而且率领他们经过各样的争战。

『约书亚』就是旧约的『耶稣』（发音不同，但原文是同一字），他被拣选出来，率领百姓进入迦南。神吩咐他要刚强，并且要以神的话和绝对的顺服为装备，这也正是基督的装备。主说：祂是靠神的话

而活着，并且祂的食物就是遵行父的旨意。约书亚所要作的，就是接受神给他的引导，按照神的命令率领百姓。如此神就要坚定祂的应许说：『你必使这百姓承受那地为业。』

2、迦南地经历的豫表

许多诗歌常说迦南就是天堂，可是天堂里没有罪，也没有争战。我们看见这两件事都出现在迦南地。所以这块地不过说出基督生命经历的另一个阶段。我们知道有一个旷野的阶段，过了这个阶段，约书亚才率领以色列人过约但河进入迦南；在迦南地那边，我们必须争战才能得着全地为业。在旷野中，百姓为他们自己各样的难处而忙碌，他们整天忙着解决自己的困难，当他们需要『水』而得不着的时候，就满了埋怨的灵；在这阶段，神人摩西必须忍耐他们，而站在他们与神中间，成为中保，好叫百姓不被神毁灭。

3、神给百姓得地的应许

当时候来到，神对约书亚说：『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。』(书一 2)又说：『凡你们脚掌所踏之地，我都……赐给你们。』(书一 3)

在他们过约但河之前，他们已经得着神的应许说：凡他们脚掌所踏之地，都『已经』赐给他们了。但是他们还必须过河，一步一步地去得着。神没有将整块迦南地一次赐给他们说：『好，你们拿去吧!』若是这样，他们都不需要再作甚么了。然而神在此却说：『你们要一步一步去得那地』；『我已经应许赐给你们』。约书亚必须非常清楚地知道，在他面前的那块地，虽然他还没有出发去取得，但耶和华却已应许赐给以色列人。因此，他应该站在信心的地位上，来取得神已确保的得胜。

紧接着赐地的应许后，还有第二个应许，这是直接对约书亚说的：『你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住，……我必不撇下你，也不丢弃你。』(书一 5)

4、信心和胆量

当我们往下读时，就看见约书亚何等需要刚强壮胆。且与神合作，好完成神所赐下的这些应许：『只要刚强，非常壮胆』；『你必使这百姓承受那地为业。』这些话真是带着莫大的能力很清楚的说：『要壮胆』。这是约书亚的责任；『只要壮胆……』这也是今日在这场争战中有分的每一个人所必须注意的。我们当尽的责任是不要惧怕，不可有一刻丧胆，也不要对仇敌的试探让步，绝不使我们的眼目转离神。你必须清楚地认识：所有的灰心都来自仇敌。

5、信心和顺服

约书亚似乎没有任何疑惑的余地，也无暇去思想要如何壮胆。神就是这样吩咐他，若谨守神所吩咐的一切律法，不偏左右，就可以顺利。他必须绝对地顺服，一点不打折扣地顺服神的话。『这律法不可离开你的口，总要昼夜思想。』(八节)若是约书亚活在今世，你想他怎会有时间看小说，或者他把时间用来遍览现代文学若是这样，他怎会成为勇敢的首领来率领以色列人

除非我们预备以神的话来作为我们唯一的权柄，否则在这场属灵的争战中，一切得胜的指望都要落空。我们必须绝对地，不折不扣地顺服神的话，不可稍微偏离左右。我们首先要明白神的话究竟如何说的，然后丝毫不疑惑地靠祂的话站立得稳，那么神就要与我们同在。若要得胜就必须履行这个伟大的条件——承认神的话是绝对的权柄，而且顺服它。从心里诚实地寻求认识祂的旨意，不仅照着一两处圣经而顺服，并且要完全遵行祂的旨意，将祂话语中所启示出来的原则，用以作为我们生活、行事及一切事物的权柄。

充满神的话，并且昼夜思想，是刚强壮胆唯一的方法。将神的话存在心中，思想它，直到你明白了这神圣书中的真理。『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。我岂没有吩咐你么？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往那里去，耶和華你的神必与你同在。』(书一 8-9)

6、主的话和主的同在

这段经文也告诉我们『王的话』与『主的同在』的关系。祂的同在要带来无畏的胆量，使约书亚得胜。为了要从仇敌权势的所有惧怕和忧愁里释放出来，我们最好的办法是日夜有神的话作为我们的力量，如此我们就看不见任何人，也不再惧怕任何人。祂的话就是你的力量。灵里若充满神的话，魂就要刚强。无论从四围听见或遇见甚么事，里面的话就立刻发动、解释并应付外面的需要。

你或许已知晓许多关于如何得胜的事，也知道与基督十架同钉的真理，但你是否刚强壮胆呢你是否仍旧忧愁、惧怕、畏缩呢你愿意日夜思想神的话而叫一切惧怕离开你吗你是否早晨起来时，里面就已充满了神的话当晚上睡觉时，里面也没有任何的搅扰，使你不能成眠要得到确定的得胜，最大的装备就是将祂的话丰丰富富地藏在我们里面。

这是约书亚出发前，神所给予他的装备；若是我们要成为一个领袖带领周围的人，进入迦南属天的境界，只有让神的话住在你的里面。你要不断地默想，如此才有真正的异象来带领百姓，这是神所吩咐约书亚的。

不过也要记住，不是所有神的儿女都是『约书亚』。约书亚有他的地位和托付；而百姓也有自己的地位和托付。假使神要你作一个百姓，而你却想作『约书亚』，结果必然产生许多的困惑和混乱。不错，神可以在你为圆心的小圈中，使你成为托付上的『约书亚』，来带领那些在你四周的人，进入属天的境界；可是你若没有从神那里来的更大的托付，你是否能承认自己的限制，并能与那些有更大托付的人一同配合呢你是不是单顾自己的小圈子，却不与基督的身体中其他的肢体发生任何的关连呢

二、过约但河——进入基督的死

读经：约书亚记二 1-5 9

1、打发探子

在这一次的争战中，约书亚差派探子去窥探迦南地。第二章就说，当探子回来时，他们的报导是：『那地的一切居民，在我们面前心都消化了。』这是一个非常大的收获，坚固了约书亚的信心。他发现向他所说的事，已经开始实现。当我们在这场属灵争战中积极地向前时，真的要发现仇敌的心在我们面前消化。当黑暗的权势看见神的儿女们实际取用基督的得胜、积极地采取攻势对付它，它就要颤抖。若是整个基督的教会能起来，靠着神的大能大力，那空中掌权者就要被击溃，因为它们的心已经在神面前消化。

2、约但河与十二块石头

在第三章里，约书亚吩咐百姓准备过约但河；在第四章里说到他们的过河。祭司们抬着神的约柜走在前面，他们站在河中，直到神的百姓都过了约但河。然后首领们照着所吩咐的，从河中心取出十二块石头，另外又埋在河里十二块石头，这是代表以色列十二支派被埋在河里；那从约但河里取出来被放在迦南地的十二块石头，是代表从死亡的水里经过，而出来的新造族类。若不是神让水分开，那天约但河就真成了淹没的死水。如果没有神的约柜在河中心，而百姓胆敢过河，他们必定全部被水淹没。因此，这些人是因信经过死水，而进入了迦南应许之地。

约但河——豫表基督的死及与祂同死

灵意方面，约但代表加略，约柜豫表基督。当百姓过河时，约柜怎样行在前面并停正河中央，照样基督如同约柜，带着祂的整个教会在祂里面进入加略的死。当祂被挂在十字架上的时候，审判的众水临到祂，整个教会在基督里面被埋葬，与亚当堕落的族类『断绝』了一切关系。好像当挪亚的时代，洪水审判了全地，凡有『血气』的，除了挪亚和他全家，都被『消灭』了。他们这八个人是靠着住在『方舟』里，而从审判大水中蒙了拯救(『方舟』与『约柜』是同一个字)。

『过约但』是一幅再好不过的图画，说出与基督同钉，且与祂同埋葬的意义。我们在祂里面，与祂一起被钉在十字架上。我们既然是这样与基督一同埋葬，在受浸归入基督之后，就可以不断地看自己是已经埋葬在约但河里的人了(罗六 4)。一旦我们因信站在这个地位上，知道自己已经与祂同钉同埋葬，那么旧生命就不要再翻出来查看，永远算它已经被埋在死水里，不再在眼前了。

这二组石头也说出了我们与基督同死两方面的功效：一面来说，十二块石头已经埋在河里；另一面来说，另有十二块石头从河床里取出来而带到迦南，作为纪念，纪念他们那分别出来归给神的生命。我们也是这样被带进基督的死，在祂里面一同埋葬，所以我们与罪和世界的关系已经终止，从河床里(死里)被取出，我们就被带入祂复活的生命，而能过一个得胜的生活(罗六 1—13；西二 20，三 3)。

3、新的国度与新的生活

当这十二块石头从约但河里被拿出来时，它们豫表一个新的以色列。在神的心目中，老旧的以色列已被留在约但河里，约但河把他们和旷野分开了。当以色列人经过红海进到旷野，这是十架第一层的死，红海把他们与埃及地分开了。他们从埃及地——这世界的范围里被带出来，经过红海而走一条新的道路。然后，经过旷野终于进入迦南。这应许之地豫表属天的境界，在这里神的儿女与他们的主联合，在祂里面成为新造；而且装备整齐，进入争战而对付神的仇敌，在祂的率领之下往前而得胜。

我们还要再确定我们在约但河里的地位，也就是在基督十架的死里面的地位。神的儿女必须不断地站在这个地位上，说：『现在在约但河的深处，就是在耶稣基督里，我已经与祂同钉十架，并且我已经被埋葬，再也看不见了。我的约但河(十架)站在我和往事中间，因此我可以算以往为了了，在死水的深处被埋葬了。』(罗六 1—13)

再注意另一点，祭司们先进入水中，并且站定了，他们代表整个以色列人的『信心』。他们肩抬着约柜站在河中，说出以色列人已经按着神的吩咐站立在他们信心的地位上，要渡过约但河。他们一旦过了这河，就不需要再回顾约但河那一边的旷野，而单单往前向着得胜而去。在后面是约但河，前面是迦南美地。唯有当他们信心的脚掌踏上去时，这地才能实际成为他们的产业。

一个新地位的事实

当他们朝着战场，因信往前，要得那地为业时，如果一直问自己：『到底我有没有过约但河』这样靠感觉的生活，绝不会为他们成就甚么！『我究竟是否已经出了旷野我觉得我仍然在旷野，因为现在面对这么多的仇敌，而且有这么多争战要胜过。这样看来，我根本还没有离开过旷野。』可是，以色列人太清楚他们已经过了约但河。我们也是一样，必须接受而且站在这个事实上，我们已经过了约但河——就是在基督的死里——而进入加略山另一面的迦南美地。从现在起，你必须凭信得胜而往前承受这地为业。

可是你说，你的感觉不是这样！你的感觉并不重要，要紧的是你要宣告你的地位！可是你又说，显然在你身上仍然有许多的『旧生命』，这时应当作的事，仍是一再宣告你的地位。你与主已经同钉同埋葬，在祂的十架上，进入了约但河的死，你要让圣灵更深地把这个事实，在你日常生活中作成实际。祂能帮助你，给你更敏锐的辨别力，分辨那些是出于旧生命的，也能叫你更快地顺服和弃绝这些事。

让我们看看以色列人过约但河的方法，他们没有借重任何桥梁的帮助。有人会说：『这是不可能的！』甚至当他们正站在河中时，仍然有人会这样反应。今天，人也照样说：『不可能！』『你怎么可能因信基督的死，立刻就进入属天(或属灵)的境界』事实的确证明这是真的！没有任何桥梁是的！不用任何人的方法，在外面没有任何眼见的桥梁，可是只要凭着一个『拣选』和『信心』的动作，就能举步进入基督的死与圣灵合作，算基督的死为我的死(西二 12)。神的儿女浸在基督的死里，正像那十二块石头被深深地埋在约但河底。这样，圣灵要使那在基督里的新生命苏醒过来。

一个新生命的经历

新生命开始于『死』的河床，以色列人就是这样。他们从死水经过，成为一个新的族类；然后，经过不断的争战，而承受一个新的基业。因为看见了与基督同死同埋，那在我们里面『在基督里的新生命』，就会醒过来开始与仇敌的权势争战，好叫我们得着祂为基业；与祂同受苦，与祂同得胜。这个生活对以色列人而言，如同从河里拿出来的十二块石头，显得那么新鲜。他们将这些石头带到新的土地上，开始新的生活。

我们亦是如此，在我们算『己』死的时候，不但开始了『向罪死』，并且也开始了『向神活』(罗六6、10、11)。经过十字架，我们不仅与基督一同进到死地，更进入与基督在新生命里的联合。从而进入一个境界，叫我们不断地向前，从每一个点上解除仇敌的权势，而得着基督的丰满——应许之地。『向神活』是我们与基督联合的另一面；我们与祂在死的形状上联合，算自己向罪是死的，并且了结了以往，这些都是消极的一面。积极的，我们要从这里开始，单单以神所赐的生命作为继续向前的力量来服事祂。

三、吉甲的刀——实行的割礼

现在我们从以色列人的故事里，来看如何实际的经历交通于基督的死。当他们因着信和顺服过了约但河，接着就是实际的『用刀』在他们身上。在吉甲那里，全以色列族受了割礼。在他们向前争战以先，他们必须等候两三天日子。这事也发生在拔出刀的使者向约书亚显现之前。这件事有一个属灵的意义：在这一场与撒但的争战中，就是与『基督教会的仇敌』的争战中，你若是以为仅仅凭信接受你已经死了，就足够使你向前争战，那你必然要失败。你一定要等到圣灵实际用刀，在你和罪恶并世界中间，真真实实地划下厉害的一刀以后，方可开始进入争战。这一段以色列人的故事所豫表的是：必须让十架杀死的力量，实际地执行在我们身上。当你凭信接受你已经在约但河水里被埋葬的地位，你就当预备接受圣灵实际用刀的工作。在你生活中任何有『肉体』掌权的地方，让圣灵用刀来对付。圣灵要让你接受保罗所说『心里的割礼』，这就是出自神的真割礼。

加拉太书第五章廿四节说到这件事：『凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连同肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。』虽然这是所有神儿女客观的地位，但这个真理也必须在我们身上或为实际。因为在属灵的争战中，除非这刀在每一处『肉体』上对付，否则总会留下地步，让仇敌在争战中攻击我们，而使我们软弱。要让肉体一直服在十字架的刀下！若你有一点点的自我容让，或者在生活里有任何妥协之处，竟想要积极地攻击仇敌的话，它会根据你没有钉死的那一点，用全力把你击败。你要让十字架的刀，稳定地，持续地、不断地执行于一切肉体的喜好，或任何形态的容让和肉体的夸耀，有太多的教训叫我们看见，何等需要不断地让十架的工作执行在我们身上。你难道没有看见过一个人被圣灵充满以后，忽然被一个大的幻觉所控制，以至于被带到极端疯狂的情形里吗？这是为甚么是因为在他里面的深处，可能有一个隐藏的肉体的骄傲还没有被钉十字架。在这样光景中向前去与仇敌争战，仇敌的

灵就抓住他那个骄傲，成为一个虚谎的灵在他里面，叫他作瞎眼的事，直到这个可怜的人发觉自己倒在它的权下。所以十字架的刀，必须执行在每一个隐藏的骄傲上，也当执行在每一个老亚当的成份上。

我们不仅是为自己，也要为弟兄姊妹支取得胜的地位。在这种生活中必需让圣灵执行祂的刀在我们里面所有隐藏的骄傲，野心、和己的高举上。若是你现在尚未能看见需要被对付的点，你可以向主说：『主啊！让你十字架的刀执行在我老旧生命的每一部份上，尤其是在我里面深处的骄傲；或是我所不知道而祂已经看见的任何地方。』

1、谦卑柔软地倚靠神

许多人逃避一个事实：『因着这个隐藏的骄傲，黑暗的权势就能欺骗你。』他们不相信自己有受欺的可能，或被地狱吼叫的狮子所吞吃。人有或者问：『难道神没有保证我们能够从鬼魔的诡计下得着自由和平安吗？』没有！我们必须诚实并绝对地接受一个事实：我们众人都面对一个诡诈的仇敌。所以我们要柔软地行走在神面前，才能儆醒，并要谦卑的求告神，因祂的怜悯来拯救我们脱离自己意志中那隐藏的骄傲。这个骄傲叫我们自以为非常属灵，以为我们一定可以认识仇敌而绝不会受欺。我们要注意这件事，不要在凡事上太有自信，若这样自信，仇敌能在这个点上借着我们的疏忽而设下陷阱。宁可多祷告、儆醒，随时愿意明白真理，而对自己一点不妥协。谦卑的灵能使你在一个地位上，不至于因人的话而受伤。而你因为爱真理，就能不惜一切代价来得着神眼中的真理。

2、经历永远是现在的

让我再提醒你们，想要在『以往』的十字架经历上来建造是不可能的。当你凭信进入约但河，算你自己已经在死水中被埋葬了，这是完全正确的。然而事实也叫我们看见，以色列人接着要接受这『刀』在他们身上行割礼，说出我们必须实际地让十字架切除肉体。你如果以为加拉太书第五章廿四节是说如今已经没有肉体要对付了，那你正是被仇敌所欺骗的人。因为你没有让基督的十字架在你身上发挥执行的力量。在属灵争战里，只有一个『现在的信』和『现在的十字架经历』能叫我们完全不失败。

也许你上一周按着你所知道的亮光，让十字架作了每一步的工作，然而今天在你的个性里面，却可能有一个你自己不知道的弱点，而这个弱点，仇敌却知道。所以当你自以为已经与主『同钉』到一个程度再不可能失败了，它就会煽动你所疏忽的那个弱点。这就是为什么许多信徒常是在他自以为刚强的点上被蒙骗而跌倒。因为他们离开了十字架的根基，却自以为安全，所以跌倒了。

狡猾的仇敌可以等廿年，直到你完全忘记你的个性上那个弱点。因你以为神曾经深深对付过那个弱点，你不用在那里下功夫了。但是廿年后某一时刻，在你不自觉中，仇敌就攻击那里，直到环境兴起，你才发现魔鬼正悄悄地对准那个弱点而来。而那正是你曾大胆说过：『这个点已经深深的被对付过，再不会有任何问题了。』

因此你看见，你凭信向罪死是一件事；而让神把这个地位作成实际又是另一回事。当神将真正的割礼执行在你的身上时，你才认识神手中的这把『刀』。所以当你在争战中向前而去时，常把这件事放在眼前，祷告主，求祂在你全人的每一部份来执行祂十架的刀，包括你的巧智、自信、同情心及爱心。不是昨天，乃是今天，让神的刀一直在那里作事。也就是说，把一切仇敌可以用来攻击你的媒介，都从它面前挪掉。只有一个情形可以确握得胜之地，就是一天过一天地，让十架的刀继续不断地执行在旧造上。

四、胜败的关键——顺服升天基督

读经：约书亚记五 10-八 29

1、拔刀的元帅

当十架的刀执行过后，就带来升天基督的启示：『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。』（书五 13）争战是属耶和华的，约书亚不过是看得见的器皿，神才是那位真正的率领者。祂拿着拔出来的刀，预备好了要行动。神借着约书亚而打的这一场仗，是为着对付在迦南人背后那个撒但的权势。他们行巫术，与邪灵并死人的灵相交，他们也习谙邪术。这场与迦南七族的争战，不是在血气的境界，而是与迦南人所降服、所事奉的撒但权势争战。

2、拔刀元帅的命令

拿着拔出来的刀的元帅说：『争战！』你是否也如此向撒但宣战呢？极其可怜且脆弱的『人』哪，你算甚么呢全然无能！能力是在那手里有出鞘之刀的元帅手中。假如你能认识祂，也承认基督在争战中的一切地位；虽然你自己可能如稻草般脆弱，但至少你是阻挡魔鬼进攻的一块石头；虽然你不会说什么，但至少你可以站住，你可以踏稳地说：『我抵挡一切基督所抵挡的，虽然我不知道祂所抵挡的是甚么，但我要与这一位手中有拔出刀来的得胜者站在一边。』

3、耶利哥的得胜

现在我们来看争战本身的几方面。什么人会梦想到在赶出迦南居民的争战中，第一回合只是绕行耶利哥城呢这一个耶利哥的得胜教导我们些什么又豫表什么呢耶利哥之战好像一幅『祷告得胜』的图画。那些人绕着城一圈一圈的行走有人看见了可能会说：『这些人怎么这么傻』他们怎能相信耶利哥城就会这样倒塌下来呢是的！有一个不为人所知的能力在那里。他们在操练对于那位永生神的信心，祂是耶和華神，万军之耶和華。当那位手中有出鞘之刀的元帅，看见那看不见的军队已完成部署后，祂就发令『大声呼喊！』城就倒塌了。

祷告的透彻与儆醒

可是，你不能在主说『呼喊』之前呼喊。假如你喊得过早，会使仇敌得着利益。有时候，我们一看

见耶利哥城墙开始摇动，就高兴地立刻说：『耶利哥城墙倒塌了!』其实他们不过才有一点点摇动而已。若我们在这个时候就停止了祷告，就会让仇敌得逞。最好是安静地站稳了，免得我们不能透彻地祷告。常常因为我们在真正打胜仗之前已失去了儆醒的灵，结果是不牢靠的得胜。耶利哥的争战好像一幅祷告的图画。当我们看见耶利哥城所代表那仇敌的坚固营垒时，我们要采取积极的信心态度。

4、艾城的失败

接着耶利哥城的得胜，我们要学习另一个功课。当神答应了我们的祷告，使我们认识了因信心所带来神的大能，使仇敌的营垒被击破，这时候我们必须持守一个冷静的灵和清醒的心思。这一个功课是在第七章第三节，我们可以称之为『轻看仇敌』的愚昧，或在得胜的时刻自高自大的危险。

艾城只是一个极小的城市，在得着耶利哥那么大的一个都市之后，艾城实在没有值得人去赢取的价值，不需要将全军都送去争战，二、三千人就足够了；然而他们『竟在艾城人面前逃跑了』。这就看见，轻视仇敌是多么的愚昧。若是你了解了这场争战的实质，就是在对抗黑暗的权势时，你就知道没有一件事是太小，是可以无所谓。在与仇敌的争战中，没有『小事』。每一个细小的点都必须注意，免得因为觉得这事太小不值得祷告而失去保护，你可能会招来极大的失败。这是许多人所犯的错误，或者他们小看了仇敌，或者将它高抬了，超过它所是的；无论如何，不要轻看仇敌。

私欲的贪求

现在我们来看以色列人在艾城失败的原因。当约书亚向耶和华呼求的时候，神告诉他叫他们失败的原因，而这个因素必须找出来。我们都知道亚干的故事，他暗中的贪欲，为以色列人带来了大灾祸。这又叫我们看见耶利哥的得胜，乃在于事先完成了十架的割除工作。而亚干的失败，在于他贪爱金子，今天在神的教会里，也有许多『亚干』，他们抓金子，爱美衣，耗费金钱在衣饰上；而让神的争战在得不着财物的支持下进行。即使你以为你是行走在得胜中，仍要小心，要儆醒，免得你在这里被击败(亚干很可能曾与其他以色列人一同绕行耶利哥城的)。再仔细思想那个金子和美衣的问题；你该察验自己的生活，把每一点都放在主耶稣基督的光照之下，如此才会情愿让自己的银行存款，和为你的家用，并私人一切的费用，都交给祂来认可。

失败后的挽回

现在转到第八章，让我们看主如何指示约书亚，在失败后再将艾城攻夺。以色列人若不回到艾城，在他们失败的点上重新得胜，他们就无法继续往前。主借着以色列敌人的诡计来打败仇敌，撒但在你身上所占去的任何便宜，主都可以反过来用作击败它的工具。你可能以为仇敌欺骗了你，所以再也无法恢复当初的情形，你为此忧愁和悲伤。但仇敌欺蒙你的那一个点，可以转过来成为你得胜的兵器，这一个得胜是为着你的好处，也要使你周围的人得益。

对宝血的认识及宣告

切切记得，耶稣的血如今在幔内为你说出美言，借着神的灵使你从一切罪中得洁净。你要倚靠宝血洁净的能力而宣告：『主啊，使用仇敌在我身上的网罗，叫我在此看见亮光，好使我能帮助别人；得着拯救。』你在这些失败中的经历，就是神交托给你的责任，好让你使用这一个经历去扶持其他人。不要再为以往的失败悲伤；起来！为着使别人蒙恩而作见证。告诉他们你如何被撒但欺骗，又如何得着了释放；听见的人就要因你的见证而认识撒但的伎俩。请不要『保留自己的面子』而退缩。眼看别人警觉不够而失败，或在失败中没有拯救。虽然你当初受欺时，是绝对的真诚和真实；在作见证时，却不必为自己的受欺找任何借口或分诉，因为许多向主诚实和真实的人，也曾同样被撒但引诱而一度离开正路。

面对自己的艾城

主吩咐约书亚回头再攻打艾城。除非你先夺回已失去的据点，否则，你是无法再向前的。你必须胜在你路中最对，最好的那个点。我们常常退缩，不愿意面对我们自己的『艾城』，直到有一天，我们终于说：『主，我愿意靠着祢的恩典和力量，不计代价地得回我失去的土地。』除非你有了耶利哥的得胜，并且赢得你路中的艾城，主就无法带你进入更深的得胜。

你是否决心站在你的君王耶稣这一边，而向空中执政掌权的宣战呢让那手中拿刀的元帅来统率你你愿否今天就有这样的胆量和勇气你愿否站在加略十架的根基上，面向得胜而去你愿否让祂手中的刀执行在你身上，除去所有可能被仇敌利用而使你瘫痪的凭借你愿否因着主的名，决定让你的脚掌踏遍所赐给你为业之地

五、永远站稳我们的地位——与基督联合

假定你在一个地方作见证，但在场的人都拒绝接受你，仇敌会对你说：『走吧！离开他们。』哦，你要留下，一定要留下，站稳你的地位。你说：『他们不让我讲。』那么，你要祷告，借着祷告持守你的地位。直到主为着祂自己的工作，出来除去所有的拦阻。

在你的生命中，假如有一个经常失败的点，请你要靠着主的名坚定。为了耶稣基督要胜过那个弱点，刚强壮胆在那个点上得胜。

借着艾城的失败，你看见仇敌虽然确曾击败你，而你也真的在它面前逃跑了；但是你要回来，在你失败的地方得回你的产业。若非如此，就难再进前一步。何等可惜，你不面对仇敌，而让它拦住你，使你不能得着神在前面为你存留的产业。当你为了主踏出去一步，要在那一步上站稳了；不要容让任何事物叫你的脚缩回，而失去你的产业。虽然有时候要等待多年，才看见神的答应；但仍要坚持你的地位不摇动。

若你是用祷告来得到所踏出去那一步的地业，要持守那个祷告直到这地被你得回。那些真正越过约

但河，站在迦南美地的神的女儿，他们有一个神所赐的神圣抵挡力量，来抵挡属灵的仇敌。他们会说：『虽然我要得着平安，但黑暗的权势要争战，所以我们也争战；我乃是靠着耶稣基督的名，使撒但从坚垒中败落。』

虽然神的百姓曾经被黑暗权势纠缠，但地平线那边却充满得胜的光芒，神的百姓都要得着荣耀的自由。定睛在复活的主身上；那手中拿刀的元帅，至今尚未在任何战役中失败过；他现在要率领耶稣基督的教会争战。这呼召已经发出：『神的儿女们，起来！靠着伟大得胜者的名起来！靠着加略山上基督的名起来！』那位元帅要率领你得胜。

第二章 收复失地

我们大略地看过了约书亚前几章里有关迦南的争战。第一章：首领；第二章：托付和探子；第三章：过约但河，进入战场；第四章：割礼的刀为着争战前的预备；第五章的末了：手握出鞘之刀的元帅；第六章：争战的第一阶段，耶利哥城之战豫表的祷告得胜；第七章：头三节，轻看仇敌的愚昧，及导致的失败；第八章：收复失地。现在我们再来讨论收复失地这个题目。

一、信心的短枪

『耶和华对约书亚说，不要惧怕，也不要惊惶，你起来率领一切兵丁上艾城去。我已经把艾城的王，和他的民，他的城，并他的地，都交在你手里。你怎样待耶利哥和耶利哥的王，也当照样待艾城，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。你要在城后设下伏兵。于是约书亚和一切兵丁都起来，要上艾城去。约书亚选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往。吩咐他们说：你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备。我与我所带领的众民，要向城前往。城里的人像初次出来攻击我们的时候，我们就在他们面前逃跑。他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城。因为他们必说，这些人像初次在我们面前逃跑。所以我们要在他们面前逃跑，你们就从埋伏的地方起来，夺取那城。因为耶和华你们的神，必把城交在你们手里。你们夺了那城以后，就放火烧城。要照耶和华的话行，这是我吩咐你们的。约书亚打发他们前往，他们就上埋伏的地方去，住在伯特利和艾城的中间，就是艾城的西边，这夜约书亚却在民中住宿。』（书八 1-9）。

在同一章第十八节记载了，当众人向前重得失地时，约书亚应当作的事。『约书亚没有收回手里所伸出来的短枪，直到把艾城的一切居民，尽行杀灭。』（26）约书亚所作的，就是伸出手中的枪，而且一直伸到攻下全城。

1、维持信心的地位

请你们注意，这里同时有信心和行为。战士们必须直接的参与争战，但是约书亚必须一直伸出手来，维持信心的地位。在旧约里，这些制胜的方法，是何等令人无法思议。摩西曾在山上举手，现在当以

色列人向前攻城时，约书亚又伸出手来。以利沙吩咐王用弓打地，王仅仅打了三次就停下来；因此以利沙告诉王，他自己限制了得胜的度量，仅能有三次的胜利。这些信心和行动的图画，非常值得我们注意。他们告诉我们，当将领和士兵出外争战时，首领和先知们必须对付那看不见的权势。

2、持守信心的态度

要胜过看不见恶魔的权势，必须得力于信心的态度。你若是无法亲自下到战场，你可以在你自己的房间里守住得胜的态度，为着那些在战场前线与撒但罪势争战的人，你可以凭信伸出手中的短枪。这是今天教会所需要的一一神的儿女因为认识神，他们持守住加略山的得胜，好使神的教会蒙拯救而得胜。所以当其他的人向前实际参与战事时，你可以借着信心站在得胜的地位上。操练信心态度的和真正去打仗的，主算他们同样参与争战。大卫好像明白这一个属灵境界的原则，所以说：『上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。』（撒上卅 24）

3、前线的行动和背后的配合

我们从旧约里看见，这一种信心和行动的配合，显得何等的有果效，用于今天的争战，也一定可以产生相同的果效。凡带着使命赴战场的人，在背后都应当有人为他们伸出信心的短枪一一在每一个战场的小冲刺上，都持定得胜的态度，直到战事结束。就像约书亚在勇士们背后伸出信心的短枪，直到他们得回了失地一样。你也能照样凭你意志的拣选，采取这样一个态度，只要说：『为了这里的得胜，那里的得胜，我站在神一边。』然后安静地守住这个态度，直到那些据点被夺回来给主。在这段过程中，绝对不能看环境或看难处。当信徒伸出信心的短枪时，那看不见的执政掌权者，必然会在这个坚定不摇移的信心面前让步；神得胜的主权就在此显出来。

4、不退却地持守地位

今天在何处我们会遇见丧失据点的可能？譬如说，有些人离开了他们原先为主工作的岗位。你对他说：『我以为你应当留在某福音站服事。』『是呀，但是最近有些人反对我，为了不伤和气，还是放弃吧！』这就是一块『失地』。你应当在一切反对的压力里，守住你的地位，直到主把他自己的平安赐给你一一就是得胜的平安。你现在该作的事，就是再回去重得你的失地，怎样得回？用祷告。如果环境不许可你亲自回到那个地方，你还是可以走捷径一一奉主的名祷告，宣告主在那个地方得胜。你必须这样得回失地。你不可以放弃任何一块曾经被主得着的地。在为主积极争战的事上，祂有没有指出来那里是你的失地？你有否失去一些起初你为祂得来之地？你有没有察验你为祂作的工，是否已经失了主的见证？这些难处和失败的肇因，可能就是由于缺少向那看不见的势力伸出信心的短枪。你没有使用你的武器，所以才会被那可恶的敌人赶出你的工厂，或使你在事奉上受它拦阻。

神盼望在各处都有祂的见证。每一寸被祂的见证人所得来之地，都是属于祂的；而且必须不断借着信心的行动，为祂持守，要重得失去之地！我认识一位神的儿女，她任职于一个自由图书馆的选书委员会。她在那里为神作了美好的见证，每当图书馆要选购一些有害的书籍时，她总是发声抗议。为了

维持主的据点，她所经过的争战何等不容易。她曾遭受到来自各方面的攻击，但主总站在她这一边。这就是祂今天所要得着的人——不缄默的见证人。他们能让神在这个世界中有路。无论主把你放在何处，祂一定给你勇气持守你的范围。

二、约书亚受欺

当我们往前来到第九章时，有一句重要的话是：『小心网罗』。在争战之时，对每件事都要存有戒心。『约但河西住山地、高原并对着利巴嫩山沿海一带的诸王，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，就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人争战。基遍的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事，就设诡计。假充使者，拿旧口袋，和破裂缝补的旧皮酒袋，驮在驴上；将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上；他们所带的饼都是干的，长了霉了。』（书九1-5）

『以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着；会众的首领也向他们起誓。以色列人与他们立约之后，过了三天，才听见他们是近邻，住在以色列人中间的。』（14-16）就这样，基遍人得着一个活命的约。神是要他们灭亡的，但他们用计谋得着这个约而可以存活，这就是陷阱。

1、凡事察验

约书亚被他们的外貌欺骗了。要小心隐藏在外表后面的网罗。但是若在每件事上要察验，你会说：『这样怎么过日子呢？』我的意思是，在属灵的争战中，不要凡事都认为是当然的。无论事情来自超然境界或天然境界，凡临到你这里的事，你都要察验。如何察验呢？举个例，假定我对你说：『拒绝所有出自撒但的苦难！』你回答我：『我如何能知道这是出于魔鬼的呢？』你可以用一个宣告的态度来试验它。你说：『若这个痛苦是神量给我的，我接受；若它是出于魔鬼的，我拒绝。现在让神来定规吧！』若这是出于仇敌的，且要你守住拒绝的态度，它就会过去。若是神在这个苦难里有些事要让你学习，那就不会有任何改变。你必需察验每一件事，对每件事都有点保留。因为撒但在凡事上都会假冒，而且成天地留意着要使你与它立『和平之约』，然后就让它为所欲为。因此在每件事上，都说：『出于神的，我都接受；出于撒但的，我都拒绝。』

现在让神来证明究竟这事出于谁？』换句话说，『拒绝』凡出于撒但的事，『拣选』凡出于神的事。每时刻在不同的境遇中，你就简单地宣告你的拒绝和你的拣选。你绝不要自以为凭着第一眼，就能分辨事情应该出于那一个源头。因为那欺哄人的会把自己隐藏起来，而在遮蔽下进行它的工作。它不会让你察觉出它的存在，也不会让你立刻发现它的伎俩。你所能作的，只有一件事——试验它；然后凭着结果来断定是出于谁。

2、意志拣选的运用

假定你现在非常疲倦，你想：『我怎么知道是不是仇敌施压力在我身上，使我不能好好工作；或者

这只是一个平常的小疲倦？』事实上，你若明白了决定的关键是在于你的意志——你的拣选，那事情就很容易了。只要说：『若这是出于撒但，我拒绝；若是出于自然的原因，我实在需要休息，我就接受。现在，主啊，你来定规究竟如何！』若是出于仇敌，当你宣告你对它抵挡的态度时，你会发现事情渐渐过去。然后你就会说：『我原以为我没有力气再继续了，可是现在发现我蛮好的！』在超然的事上也一样，只要你操练你的拣选，神就会显明究竟。当你把自己放在神这一边来反对仇敌时，它就要逃跑，并且逃得远远的（雅四7）。

假设在你去聚会的途中发生了拦阻，你如何知道是主要你避开这个聚会，或是仇敌要阻挡呢？你怎么知道？我再说，你只要宣告：『若主不要我去，我拣选留下；若魔鬼拦阻，主，我求你除灭它的工作，除去所有拦阻，替我开路。』你要用简短的话察验每件事，宣告你的拣选，在每一步路上注意；同时，你也可以确知羔羊的血是你得胜的根据。（启十二11）

3、等候神的显明

在争战的这一部份，你一定得求神给你清楚的察验力，并且给神时间为你显明事情。约书亚在这里太急促了，这位向来倚靠主教导的约书亚，也被仇敌欺哄了。因此，你实在不能说绝对安全，永远不会受它欺骗，在不能确定时——要等候。如果你有任何疑问，永远要等候，不要勉强自己作什么。若你的灵里有一个禁止，等到禁止消失以后再行动；不要违反这个禁止而行事。

仇敌有一个策略，就是要引你匆忙的作决定，使你的决定不能与神的心意一致。虽然对方明天早晨一定要得到你的回信，可是你一直还没有时间好好地祷告，寻求神的旨意；你最好再等等，不要因为被迫作匆促的或没有把握的决定。除非你已经清楚了，否则不要写这封信。但是这样不是太没有礼貌了吗？宁可让人觉得你失礼，也不要将对神的旨意没有把握时就行动。为了躲避魔鬼的网罗，你要在安宁、沉着和冷静中行走。在每件事上存察验的心，每时刻谨慎你的每一步。换言之，要『儆醒祷告』。

4、跟随神的引领

你若走在十架道路中，而且在信心的操练里，一直对罪和世界维持一个『死的地位』，主的灵必定会给你力量能看见并认识祂的道路。我愿意用自己的经历给你们一个例子，说明神如何教导祂的儿女。我现在才知道，二十年前，当我开始认识圣灵的引导和祂逐步的带领时，魔鬼曾经设法使我对『引导』有一个错误的观念。我记得曾经坐在圣经前面，求问主我是否要去某地方。我把圣经打开，眼睛找到一处圣经，我想大概那就是给我的引导。但是那一处圣经的意思不那么确定，所以我非常困惑。我也看不出来它的意思是什么，所以我就试着把那段圣经想通，然后照着我所以为的去作。我想它的意思是要我去，我就去了那个地方，但是并没有看到我预期的结果。所以我逐渐明白也许这样寻求神的引导是不对的。圣灵的引导似乎不是用这种方法，于是我的心思很快地苏醒过来。我想：『圣灵的引导好像不会叫我作这样的事。当我照着那节圣经去行时，发现这件事毫无意义。』以后，我就不采用这种碰巧式的圣经节来作引导的凭借了。这种错误的引导，一次已足够了。如果当初我没有在第一次的事件

里，就学到这个功课，反而一直走下去的话；那么，仇敌就很有机会假作光明的天使，引我往偏离的路上去。就像好多其他的人，很可惜地在一些重要的事上犯了大错。但是，因着神的怜悯，从那一天开始，我拒绝照着一节单独抽出来的圣经节行事。

当那个虚谎的光明天使，设法要欺哄我的诡计被显明的时候，圣灵让我立刻分辨出来。仇敌常常等着找机会利用神儿女的顺服，使他们不认识神如何作工。仇敌何等喜欢引诱我跟从它的巧计，但我一直紧紧走在十字架的路上，愿意遵行神的旨意。并且当我向前时，求主继续不断暴露仇敌的虚假。

你会说：『这样一直注意小心，难道不会使你很痛苦吗？』不会！这种态度只是提醒你，你在仇敌的范围之内，它一直留意要陷害你。而这种态度，也帮助你儆醒地求主开你的眼睛，并暴露它的真相。

5、认识十架得蒙拯救

十五年前神曾给我另一种带领，借着与人的接触，祂教导我什么是仇敌的诡计。所以我就写了一本这方面的书，强调我们需要深深地认识十架的能力和荫蔽；并且在以后的年日里，许多经历证明，若要抵挡仇敌的伎俩，只有一个可靠的防卫，就是对基督十架的认识。这一点也一再地被圣徒们证实；最近就有一位同工，面对魔鬼非常狡猾精巧的布置与假冒。在这次的经历中，她使用了前面所说的原则，而证实了它的果效。她说，只有一件事拯救了她——她认识了因交通于十架，而得着的钉十字架的生命，她一直紧紧地抓住她与基督同死的事实；当她这样实行的时候，主的灵就带她进入更清楚的看见和完全的释放。

三、五王的争战

现在我们看第十章第十六节，那里讲到五王联合起来一同抵挡以色列人，这场争战的进度有很深的涵意。在前面一章，讲到耶利哥——一个城；下面就是攻打我们所谓的『村庄』。等到这个村庄被攻下以后，就遇见仇敌的网罗。到了第十章，你看见一个决定性的五王之战，在征服迦南的历史中，这一战有如『滑铁卢』，好几个王联合起来对抗以色列。

1、神话语的保证

在他们实际进入战场之先，耶和华对约书亚说了话。第八节：『不要怕他们，因为我已将他们交在你手里。』他也许会对神说：『可是事实上看起来不像啊，我何等盼望祢差遣一位天使来证明祢说的是真的。』『不，不，约书亚，你一定要相信我的话。上前争战，然后你就能证实我的话。』神说：『不要怕，因为我已……』你不是去争战为了要得胜；乃是在信心中，你已经得胜才去争战。约书亚必须向前，你也一样，必须向前，因为神的话是这样说的。你不需要去得胜，你乃是站在得胜的地位上争战，来『显明』你的得胜。

于是约书亚猛然临到五王（9），耶和华使他们在以色列人面前溃乱，大大地被杀败。『他们在以色列人面前逃跑』（11）。『约书亚和以色列众人回到吉甲』（15）——你也许记得，这是他们攻打耶利哥以

前受割礼的地方。『有人告诉约书亚说，那五王找到了，都藏在玛基大洞里。』（17）这正像我们所对抗的撒但——属它的今世掌权者，它的诸王或称为空中的掌权者——很会找些『洞穴』躲藏起来。他们躲在一些你找不到的地方。然后『约书亚说，你们把几块大石头辊到洞口，派人看守……要追赶你们的仇敌。』（18-19）是的，你必须用祷告来制止你的仇敌；在有些情形下，可能暂且把石头辊到洞口，因为还不到把它们带出来对付的时候。

2、信心的宣告

我们是在一个很厉害的争战里，黑暗的君王正在积极的作工。当我们在对付某些正在攻击我们的仇敌，或追赶一些逃跑的仇敌时，可能需要集中祷告来暂时制止它的使者，就如辊上石头堵住藏在洞中的仇敌。约书亚用刚强并且自信的话命令以色列人，追赶逃跑中的仇敌——『因为耶和华你们的神，已经把他们交在你们手里。』（19）他的话坚定地宣告神已经应许的得胜。这个原则也能叫你成为一个领袖，因为领袖的职责就是告诉作战的人，神已经赐下得胜，让这个得胜的灵进入正在打仗的每一个阶层的士兵的心里。

所以约书亚说：『……你们不可耽延，要追赶你们的仇敌，击杀他们……不容他们进自己的城邑，因为耶和华神已经把他交在你们手里。』

3、言语与争战

然后我们看见：『约书亚和以色列人大大杀败他们，直到将他们灭尽……众百姓就安然回到营中……没有一个人敢向以色列人饶舌。』（二 1）神的儿女若是认识如何确守加略山基督胜过了撒但的事实，他们也照样可以塞住魔鬼的口。但是他们自己绝对不可以在这里那里传闲话，那是在魔鬼的火上加柴。如果神的儿女这样作，他们就成了仇敌的发言人，再谈不上为着神的百姓堵住撒但的口。若是你在这件事上操练得很好，当撒但想利用神儿女的口来拦阻神的工作时，你可以向神呼求：『不容许撒但说话。』当神的百姓从埃及出来时，祂尚且不容许一只狗向他们摇舌；征服迦南这个故事也告诉我们，没有一个迦南人向以色列人饶舌。

四、把脚踏在他们颈项上

然后，约书亚说：『打开洞口，将那五王从洞里带出来。』（22）；他们将那五王从洞里带出来，约书亚就对军长说：『你们进前来，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。约书亚对他们说，你们不要惧怕，也一不要惊惶，应当刚强壮胆，因为耶和华这样待你们所要攻打的一切仇敌。』（24—25）

1、对付仇敌没有惧怕

约书亚必须让军长们认识，他们应当一无惧怕，所以让他们这样近前来。他说：『来，把你们的脚踏上去。』主也曾这样告诉门徒：『看哪，我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。』（路十 19）把你们的脚踏在他们的颈项上！但是你必须先把他们带出来。

这些是隐藏的仇敌，好像躲藏在你生命的『洞穴』中，你必须把他们带出来，面对他们。如果有些事是你里面的恐惧，求主把它们带出来，好叫你能看见。什么都不要惧怕，让每一件怕的东西都显出来。求主指明所有仇敌在你里面隐藏的工作，从隐藏的洞穴中显明出来，然后把你的脚踏上去！『赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。』（罗十六 20）

2、学习踏在仇敌颈项上

一个难学的功课是，如何把脚踏在仇敌的颈项上。记得十五年前，我学过这个非常不容易的功课，当时我必须面对生命里的大难处。但是主教导我一次又一次地学习胜过撒但，直到我不惧怕它。事情是这样的：我当时尝试去帮助一位被撒但所诱失的人。那时候我不像现在这样知道该如何行，所以试过各种办法帮助她得着释放，但是除了偶尔好转一点以外，始终没有长远的果效。仇敌想使我惧怕，但我知道这一点恐惧的阴影，就足以让它胜过我。虽然那时候我对于属灵的争战懂得很少，但是直觉上知道我必须绝对无惧，要一直在灵里维持向仇敌不害怕的态度。我多次和她里面的邪恶势力争斗后，直接就上讲台，连翻开圣经寻求信息的时间都没有，但是听的人却常常说：『为什么神这样祝福今天的信息？』他们不晓得在去聚会前，我已经赢得了胜利。

一年过一年我容忍这个人，屡次我可以很容易地认输，但我坚持不退让。在其间，每次我呼求神，祂都垂听我。譬如有一天，我到主面前说：『若是这个可怜的人，正在作一些应该让我知道的事，请你显明它。』那天晚上，她把一封信放在我手里说：『你读。』我发现那是她写给别人的信，里面把她所作的一切事都说出来了。

在那些日子里，我正在学习耶稣羔羊的灵；而且我以为只要我一直羔羊的灵里，她终必会看见。那时我就可以赢得她，我认为耶稣羔羊的灵是永远得胜的。但是我发现我越表现得像羔羊，魔鬼在她身上越得势，以至得胜。最后我来到主面前，问祂究竟该如何，祂的回答就是：『把你的脚踏在五王的颈项上。』但我实在不敢『把脚踏上去』，但却情愿让她的脚来踏在我身上。有时作一只羔羊，比脚踏下去更容易。然而，『把脚踏上去』是主给我唯一的话，我也深知顺服是唯一致胜的路。所以当她又来找我时，我不再以笑脸相迎，好像她从来未作过错事一样。我对她说：『神已经让我知道，除非你改变而且转去不行你现在所行的错事，我绝不能再以笑脸待你了。这是我最后一次容让你所作的事。因为我看见因着我的容让，魔鬼在你里面把你越抓越紧了。』从那一刻起，我必得坚定如盘石一般站稳。当我听说她仍未停止她的败坏生活时，我不再假装若无其事了。我告诉主，这实在是祂叫我所作最难的一件事。但是直到这个功课以后，我才认识什么是神的公义。

五、神的公义

神的爱——是的，我以为『爱』可以胜过一切；但这件事，叫我认识『公义』才是真爱，因为我们若不忽视罪，神的爱并不会伤害蒙爱的儿女。我看见羔羊的灵被仇敌利用，以至于她在错误的事上越发胆大。所以我学到要用神的公义来抵挡他。这时我的圣经就对我发出光来，神公义的话像利刃一样

刺入剖开。神好像对我说：『我不能与罪妥协，你必须与罪对立。若你向罪微笑认可，我只能把你当作是与罪同伙的。』所以我才知道，我永远不可以向罪缄默，以至妥协。当我明知一个人在犯罪中，却假装不知，这是不应该的。撒母耳记第十五章廿五至卅三节，及其他类似的经节，对我有了前所未有的意义。意识到我必须站立在神一边，来当你在羔羊的灵这方面有一点学习，发现容让比责备容易的时候，最难的事就是你把脚踏在仇敌的颈项上；但你一定得踏上去，因为神是要你来负责的。你必须祷告神，替你把那些『王』显明出来；然后，你必得把脚踏在他们的颈项上。

是的，当我们在羔羊温柔的灵这方面有点学习时，全世界最难的事就是执行神的公义。你若没有学会羔羊的灵，肉体可以非常公义也非常刚硬。但你若在这方面有学习，而当你不得不站在神的这一边反对罪人的恶行时，你的心会因爱罪人而心碎。这是今天我们可以成为神的见证人唯一的路，神和这世界所需要的，是『公义』的传扬者。

永远持守义的

为着这个原因，神的儿女们哪，要注意任何会使你『对错意识』迟钝的『超然经历』。这些经历可能会使你的灵和心思，在对错的分辩上迟钝。你对主耶稣基督认识的增长，显明于更深更敏锐的对错感，而不是一些兴奋的经历。当你在基督的认识上长进时，在你全人最深处会出现一个不偏差的原则。不是『我喜欢不喜欢这件事』，或『我有没有这样的感觉』；乃是『这样作对吗？』若这件事是『对』的，你就得作。若是不对，那宁死也不作。在这样的争战里，只有公义算得了数。因为这是公义的神和邪恶之君中间的争战——是公义与罪恶之战。在这里，不能考虑你的『感觉』。

在刚才所提起的例子里，神的公义向我显得何等美丽。我宁愿神是公义的，而非仅是慈爱的。我不能敬拜一个不公义的神。若我的神容让罪，让它轻忽而过，我不能敬拜这样的神。

如果在你的生命中，有任何一件事，与这位圣者的公义不相合，要让祂来对付。因为祂的公义，是祂最高的爱。在这样的争战中，你不应当有份于任何就你而言是错的事。不要去问别人甚么是对的，或是错的。求神让你知道对『你』来说，什么是对的，或是错的：然后忠于你所知道的，不要用『某某人如此说』作为你行为的借口，单单去行告诉你是对的事。照神的话所给你的所有亮光去行；这样，『人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了。』（罗十四 22）要真实！永远不要在乎经历，只要真实！要真实！为了义的缘故而行义；不要因于你有益，或使你快乐才行义。为着事情是义的，所以去行，因为神是圣洁的，阿们！

第三章 迦南地的争战

一、属灵的争战

现在我们要来认识迦南地争战的真正原因，和必须将仇敌灭绝净尽的原因。从申命记第七章第二节里，我们看见当以色列人进入迦南地后，神要将迦南七族交在他们手中。祂说：『那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们。』申命记第九章第四、五节解释了神吩咐他们如此行的原因：『你心里不可说，耶和华将我领进来的这地，是因我的义。其实耶和华将他们从你面前赶出去，是因他们的恶。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！』

当我们在『与黑暗权势争战』的光中，来读约书亚记的时候，就会看见新的意义；他们是站在属天地位上与仇敌争战。请注意『赶出去』、『撵出去』、『耶和华你的神将他们赶出去』、『我把他们从你面前赶出去』这些字眼，以色列人在此是一个关键的因素。神要从他们面前赶出仇敌，并非让他们安坐在约但河边等着神为他们撵出仇敌；神要使用『他们』来逐出迦南七族。

『耶和华你的神要将他们撵出』的这句话，也是为着你今天的争战。你必须在祂的得胜中向前，祂必为你将仇敌撵出！但愿神的教会能有这个认识，知道她可以在得胜升天的主里面起来，而站在得胜的地位上！甚愿她明白，主我们的神能将黑暗的权势从耶稣基督的教会面前赶出，一如当初迦南七族在以色列人面前破赶出去！

请注意这些异邦被赶出迦南，不是因着以色列人的『义』，也非因着他们是一班『完全的』百姓，或神手中完全的兵器。你也许说：『看看我的失败，看看我的本相，我不能争战。若我更完全一点，主就可以使用我了。』但是神在你面前赶出黑暗权势，并非因为你的义，乃是因着耶稣基督的义，祂是『主，我们的义』——是因着基督在加略山的得胜。

二、神的审判——必将仇敌灭绝净尽

我们再回来看申命记第七章第二节，这里强调以色列人向着迦南七族该有的态度。请看这些沉重的话：『交给你们击杀，你们要把他们灭绝净尽。』在此有小字说，你们要『尽心』的对付他们。他们要在这事上忠心，将仇敌致之死地，而不可有一点心软——不可与他们立约，也不可怜恤他们。』

第五节说到在对付迦南七族的宗教方面，也当采取这样的态度——『你们却要这样待他们，拆毁他们的祭坛。』他们的宗教就是他们与撒但权势之间的关系，必须照样没有怜恤地铲除——『打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像。』这是以色列人对待迦南偶像应有的态度；因为他们所敬拜的，是在偶像背后的鬼魔。绝对不可有任何妥协，不可立任何约，也不可稍有怜恤。这些话何等沉重！若只是为着对付人，这些话显得非常无理；但我们若看见所对付的，是迦南宗教仪式背后的撒但权势，一切就都了然了。保罗在给哥林多人的书信中，非常清楚地说到这一点：『偶像在世上算不得什么，但它的背后却是鬼魔。』（林前八4；十19-20）

因为迦南地的宗教，全是敬拜撒但的；所以这场属灵的争战，乃是面对撒但与它的军兵，每一件事

都与撒但权势有关。迦南地充满了今日所谓的『通灵派』，因此这班代表神的百姓必须采取不存怜恤的态度。『他们雕刻的神像，你们要用火焚烧……这原是耶和华你神所憎恶的，可憎的物，你不可带进家去，不然，你就成了当毁灭的，与那物一样。你要十分厌恶，十分憎嫌因为这。是当毁灭的物。』（申七 25-26）

我们要把这些话标出来，为叫它们满带着冲激力，不但进入耳中也进入我们的心中。因为它告诉我们，这就是我今日面对黑暗权势君王当有的态度，正是那时神对迦南人背后的权势所采取的态度。

这是与迦南诸神的争战，他们的祭坛必须被拆毁，他们的柱像必须被焚烧。当实行时，不可像有的人所说，如同作细工慢活或敷衍了事。『拆毁』、『焚烧』、『十分厌恶』、『十分憎嫌』，这些字眼说出强而有力的行动。这些语气显明神何等地憎恶这些背叛的空中掌权者——就是鬼魔的败坏权势与力量。

我们里面必须认识神的憎恶与审判。在祂吩咐以色列人对付迦南七族的态度中，我们看见神对魔鬼的咒诅。迦南七族所敬拜的乃是堕落的、肉眼不能见的空中掌权者，就是神已经弃绝的堕落天使。这是应验伊甸园中『神对蛇说，你必须受咒诅』的话。这咒诅也临到凡与蛇认同、与属蛇之事接触的人。『可憎的物，你不可带进家去，不然，你就成了当毁灭之物。』在这些话的光中，今日耶稣基督的教会，对撒但通灵派，或其他任何撒但权势的表现，应当采取怎样的态度？

三、四种危机

再者，若我们回到申命记第十二章，必会看见另一个原因，说明为何以色列人必须对于迦南七族采取如此强烈的态度。这里有一个危机，就是落入网罗里的危机！神不得不吩咐祂的仆人使用如此强烈的语气，好叫以色列人明白祂对罪的憎恶，以及对『空中属灵气的恶魔』的厌恶（弗六 12）。这样，他们就知道必须避免与迦南地的超然恶势力接触，好脱离那恶者的网罗。为此，神必须将死亡放在以色列人与迦南邪恶权势的中间。

略窥申命记第十三章，就可看见会导至他们陷入网罗的危机，因此神发出一个严肃的警告：『你当留心，不可跟从他落入网罗。』今天我们需要这样严肃的警告！因为多少信徒，即使是真基督徒，常常在通灵派或其他与鬼魔有关的事上敷衍神。近代普遍地对通灵产生兴趣，而这些事必招致神严重的审判。因为神往日如何审判迦南人，如今仍然照样审判与撒但相通的人。

多少挂名的基督徒从事交鬼？多少鬼魔的道理从四面八方冲激我们？我们何曾想英国会落入今日的情景？我们岂会料到庄重、安静、心智平衡的英国，被诸般怪异荒诞的鬼魔道理颠覆和摇动？神的儿女们有如懦夫，对这些事避而不问。他们说：『让我们保持自己小小的聚会，可以祷告就好了；不要告诉我们这些事来搅扰我们。』耶稣基督的精兵，竟然拒绝认识仇敌！也许他们恐怕我们讲论仇敌太多！但是黑暗君王若不侵犯我们，我们也可以不理睬它。除非它停止攻击基督的教会，否则神的仆人们应

当起来说话，抵挡它们以及所有的不义。

当初神如何要灭尽迦南人，为了对付他们所敬拜的灵、他们的占卜、巫术的偶像，祂今日也必照样要审判通灵派和属撒但的事。神与迦南七族争战，是为着今日所谓的『通灵派』和超然的恶势力争战。时候到了，教会应当苏醒，看见神与凡出自撒但的人事物争战，撒但的权势正入侵所有福音传到之处。教会也当看见，神在祂子民当中，未得着祂所当有的地位。处于现今的时代，神的儿女们必须加意谨慎他们手中所作、所教导、所阅读的一切。因为许多流传甚广的书刊内，都充满了诡诈的教导，源头可憎之事，这些是神定意要审判的事。

1、『求问』的危机

『你不可被勾引去随从他们，不可求问他们的神。』这命令吩咐以色列人不可求问迦南的神，这是给他们的保护。今天许多新神学派与其他异端，冲淡了人对罪的感觉，并且反对基督十架的救恩，不接受祂是赎罪祭。这些教训的背后，就是邪灵诡譎的毒素，一旦进入读者的心思，就难以拔除。神并未吩咐约书亚熟读迦南族人的占卜与撒但的技俩，以便对付他们；反而只告诉他要昼夜思想神的律法。

这个需要是何等大！那些原来要跟随神、认识神的信徒们，竟转去阅读充满毒素的书报，以为能得着属灵的鉴别力。然后他们可能说：『我读了一本书，我所有的难处都解决了。它清楚地解释了令人困惑的经节，而指出神奇妙的道路。』等等。但是他们没有意识到自己却接触了一个灵——错谬的灵。他们在神话语上所受的操练，并不足以让他们察验错谬的教训；这些教训用百分之九十九的真理为外表，但里面隐藏的都是错谬。今天狡猾的仇敌正在如此作工，把它的饵藏在长篇大论的讲章之内，叫人很难发现。但神是何等不同，当祂对将亡的世代说话时，祂用最简明的言语，让你能明白。可是撒但借着心思暗昧之人，将美丽的话如浪潮般倾倒出来，叫你几乎找不出错误。要小心言辞瑰丽的作品，它们只是假意推敲神的话，却多面多方废掉了神的真理。

『求问』，是以色列人落入陷阱的一个危机。喔！神的儿女，紧紧持守你的圣经！持守神单纯的真理！今天最令人惊讶的危机就是基督徒对神的话缺少认识。他们很可以引出一大串自以为限宝贵的圣经节；但是若要他们思路清楚地说明神的基本真理，他们就需要别人的说明。我们必须把神的话——从福音书到书信——透彻地读过，让这些话语组织在我们生命最深处，这样我们才能立即洞察他们所听见的，是否偏离了神的道。唯其如此，才不致于被引动离开在基督里的真理。

2、『神迹奇事』的危机

『你们中间若有先知，或是作梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说，我们去随从你素来所不认识的别神，事奉他吧！他所显的神迹奇事，虽有应验，你也不可听那先知，或是那作梦之人的话；因为这是耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心、尽性爱耶和华你们的神不是……那先知，或是那作梦幻，既用言语叛逆那领你们出埃及地……的耶和华你们的神……离开耶和华你神所吩咐你行的道，

你便要将他治死……。』(申十三 1-5)

在此我们读到一个先知所说的话，或所行的神迹奇事，即使它们应验了，也不足以证明是出乎神。最终极的测验，是奇迹的结果，而非奇迹的本身：它是否引你离开神，转去接触『别神』，或其他敬拜的对象？这才是重点。奇迹引你往何处去，才是凭证，这个测验再简单不过了。神深知在迦南地有许多超然的势力，借着作梦之人与被撒但所感的先知，引诱百姓离开耶和华。

从神所发表的这段话里，我们看见神迹奇事的发生，并不足以证明它们出自神；但许多神的儿女，常在这个点上迷失。他们总以为既然是神迹奇事，不容置疑地这是出于神。但神的儿女应当加意留心，看这神迹或那奇事，在他属灵生命里所产生的结果。究竟这些神迹奇事，将人引到何处去？它是否能引你更亲近神和神的儿女；它的目的是使神的百姓合一，或是分裂？它使你向神更忠诚，或引你敬拜『别神』？有时它使你看重自己的『经历』重于神的话。在这场属灵的争战里，要当心，必须确知神迹奇事不能证明一个人是神所打发的先知或教师。甚至他们所说的都应验了，仍然不能作为凭据。

3、『亲情』的危机

在第六至第八节，我们又读到，『你的同胞弟兄，或是你的儿女，或是你怀中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引诱你说，我们不如去事奉……别神，……你不可依从他。』在此说到信徒的家人，也可以成为仇敌的网罗。迦南地的仇敌，会利用最亲、最近的人，去引诱向神忠心的以色列人。但是神要他们知道凡引他们离开神的，都应当一概拒绝——即使是『如同你性命』的亲友。

4、『众人的意见』的危机

因此，这三种危机使以色列人落入仇敌的陷阱：求问、神迹奇事（借着先知和作梦的人），亲友。我们在申命记第十三章十二至十八节，遇见第四个危机——众人的意见。『在耶相华所赐你居住的各城中，你若听人说，有些匪类从你们中间的一座城出来，勾引本城居民说，我们不如去事奉你们素来不认识的别神……你必要用刀杀那城里的居民……都用刀杀尽。』

任何一个向神忠诚的人，都要小心注意这四方面的危机。你也许听从不可求问的吩咐，从来不接触出自撒但的一切事物，而逃脱陷阱；你也可能逃避神迹奇事的网罗，而当你的亲友引诱你时，你也忠诚地抵挡他们的影响力；但是你也许会因着随从众人的意见而失败。若每一个人都表示同样的意见，那必然是对的，因为常言说：『众人的声音就是神的声音。』但是在加略山，众人的声音不是神的声音，却是撒但的声音！即使你在亲友离弃你时，你能够不动摇，但那欺哄人者在无法得着你时，它会用众人的声音。甚至全城全国都反对你，那时你还能站立得住吗？无论如何，你必须在一切环境中为神站住。

四、得胜的途径

切记在上述四种危机里，为了对付仇敌，神的救法是死与火。这两个名词的属灵意义是甚么呢？『死』就是『基督在各各他山上为你而死』。你必须采取死的态度，并且宣告说：『我已经与基督同死。』如此，在你与万事之间就隔了一条死的鸿沟。至于『火』，这火烧尽你生命里所有能被烧去的，单单剩下你与基督同死的实际。这就是加略的死！

在我们更进一步说到得胜的秘诀之前，先读申命记第十八章第九节：『你到了耶和华你神所赐之地。』是的，你不是因自己的义进入属天的境界，乃是靠主耶稣的义，这是『耶和华你神所赐之地』。在你进入之前神已经赐给你了——在基督里赐给你的。然而当你进入以后，你才看得见在那地的危机，这些危机与在旷野中所遇见的不同。在旷野中所面对的是：刚刚离开埃及香喷喷的肉锅，就立刻落入大饥饿的环境里。黑暗的权势丝毫不侵犯在旷野的以色列人，因为百姓在那个阶段里，只注意自己肉体的需要，它毋须向这样一批人显露它的手；但在迦南地却不是这样。在那些『体贴肉体之人』的心中，魔鬼让肉体作工就够了，它自己并不需要出面。然而，神的百姓一旦越过了约但河，站在加略复活的地位上，进入了属灵的境界，就当格外儆醒，注意仇敌的网罗。虽然在属灵的境界里，耶和华要在它的百姓面前赶出仇敌，但他们必须先满足一个条件，就是借着死与世界完全的分别。

1、认识争战

『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』（十八 9-10）

何谓用法术的？你记得有一个被巫鬼所附行法术的使女曾跟着保罗吗？（徒十六 16）这是撒但假冒圣灵的能力。约翰福音第十四章第廿六节与第十六章十三节记载说：『圣灵要将一切的事，指教你们……并要把将来的事告诉你们。』，神早已应许赐给我们圣灵，祂要将真实、深奥、内在的教导放在我们的灵里，成为内住的能力，使我们得以明白神的事（林前二 10）。但是撒但给人一个『巫鬼的灵』，假冒神圣的事物。

你也许会说：『这些事与我何干？』切勿如此有把握，撒但可以假冒圣灵，给你一些知识，告诉你一些事情，使你无法借着里面的鉴别力分辨孰是孰非。在这段经文内，明显地说出迦南地诸族所行的可憎之事，与邪灵有密切的关系，因为他们使用巫术正如使徒行传第十六章所记之事一样，在那里保罗从使女身上赶出附着她的巫鬼之灵。邪灵在于它有利的时候，也会说真理，我们看见这个邪灵说：『这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。』，这句话是真的。保罗可能会说：『她见证我们是神的仆人，真好！』但是保罗没有接受邪灵为他的使徒职份所作的见证；他若是接受了，就是让他里面神的灵与邪灵的能力认同。从那些因他而得救的人身上，他已经得着圣灵的见证。在此我们学习一件事，我们不需要超然的见证来证明我们工作的果效，我们最好的见证，就是神与我们同在，并且祂藉我们拯救人、祝福人。巫鬼的目的就是要假冒圣灵。

『你们中间不可有人使儿女经火……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；因为那些国民行这些可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。』（申十八10-12）

你有否看见神对凡出于撒但的工作与假冒，采取怎样的态度？所有在迦南地的争战都归结于此：『因他们行这些可憎恶的事，所以耶和华你们的神将他们从你面前赶出。』神争战的对象，不是属血气的，乃是凡属撒但的。耶利哥城是迦南地的首邑，充满了邪灵之事；而迦南遍地都看得见可憎恶之物——邱坛、偶像，碑石等等。这些明显地说出黑暗的君王掌管了迦南全地，而众民都沉迷于超然的邪恶能力，顺从巫鬼及所有的邪灵，这些情形说明了迦南之战的真正原因。

我们现在应该明白，为何人称约书亚记是以弗所书的豫表。当我们认识了神是与空中执政掌权的恶魔争战后，就要从这卷书内学习一些非常宝贵的原则。

2、切实遵行神的话

现在我们要看以色列人在进入实际战事之先，必须如何装备自己，才能战胜迦南七族。申命记第十一章第八、九节说：『所以你们要守我今日所吩咐的一切诫命……使你们……能以进去，得你们所要得的那地。』

首要的得胜装备就是切实遵行神的话。这里再一次提醒我们，得着神话的喂养是何等重要，并且让神的话住在你里面才能使你的灵刚强。『遵守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮，能以进去，得那地为业。』只要切实遵守神的话，他们就绝不会模棱两可，也不至于接触神所禁戒之事。为着能更清楚地认识这一点，我们必须再回到耶利哥城的故事。耶和华说：『这城……都要毁灭。』（书六17）这里有小字说『被咒诅』，意思『被咒诅以至毁灭』。在伊甸园内，神曾经宣告对撒但的咒诅，这个咒诅也临到一切与撒但认同并且顺服它的人。耶利哥城被毁灭是因它在此咒诅之下，因为耶利哥城内满了神看为可憎恶之事。它们之所以成为『可憎恶之事』，是因为它们背后有阴间的权势在掌权。耶和华说：『你们必不可取那当灭之物。』（书六18）神说得这么严重，只要有一人取了撒但之物，就会连累以色列人的全营而使他们都落在咒诅之下。

他们必须『保守自己』不取受咒诅之物。啊，你也许会说主应当保守你；可是神不会行神迹保守你不取祂所禁戒之物，你切不可要祂在你所当遵行的事上负你的责任。『我们知道凡从神生的必不犯罪；从神生的必保守你。但是在此你也必须保守自己，那恶者也就无法害他。』（约壹五18另译）固然主会保守你，但是身为一个可以负责任的人，你就必须保守自己不碰可憎恶之物，『免得你取那当灭之物，就连累以色列的全营。』这是何等严肃的事啊！因着以色列人接触以魔鬼为源头之物，而将自己置于它的权势之下，所以原初临到魔鬼的咒诅也落在神百姓的身上。

3、绝对的分别

得胜的秘诀是什么？绝对的分别。道路在那里？首要的是加略的死（这点将在后面细述）和向神诫命的顺服。

现在请看约书亚记第七章第四节，你会发现以色列人如何发现这咒诅临到了他们全营。耶利哥城已经攻取下来，当战士们向艾城迈进时，一切的情形看起来何等顺利，然而三千勇士却在艾城的人面前逃跑。他们溃败，是因为他们失去了站住的力量，不能进攻也无法争战。无人知道咒诅已经临到，包括约书亚在内；直等到他们上去争战时，所有刚从耶利哥城得胜归来的英勇战士们，竟然临阵脱逃，这时他们才发觉情形不妙。难道是神失败了吗？

甚至连约书亚都不认识咒诅已经临到，他看见败阵，就呼喊道：『我们该多有祷告！』于是他来到神面前俯伏，说：『哀哉，主耶和华啊！你为甚么竟领这百姓过约但河，将我们交在亚摩利人的手中……主啊！以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？』（书七 7-8）

当时的需要是『更多的祷告』吗？

耶和华说：『起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪……取了当灭的物……因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。』（书七 10-12）为什么？究竟发生了什么事？他们如何成了被咒诅的？难道单单是为了一条金子吗？

我们曾听过有关这段圣经的信息，说到那件衣服和那条金子，我们以为问题出在这些『咒诅之物』。但是金子本身没有问题，那件衣服也没有问题，究竟它们错在那里？它们身上有一个『咒诅』！它们若是属于神的，就是洁净的，但是撒但的权势遍及耶利哥城和迦南全地，而神的咒诅在它身上，因此那件衣服和金子带有咒诅的性质。问题不在外面，不在金子的本身，亦非衣服的本身；问题出在它们背后的权势使它们败坏了。因此，你若取凡属于『这世界之神』的物，它不仅使你遭到咒诅，并且连累全营。

给亚干的故事下个结语：与仇敌受咒诅之物分别，是一件何等重要的事；而死与火是以色列人唯一的出路，神严肃的警告必须要执行。死的属灵意义是指着加略山的死；火，唯有火能烧毁一切而纯净神的军队。

当他们上阵时，发现没有争战与站住的力量，约书亚这才意识到他们已失去神与他们同工的能力；在今日的属灵争战中也是如此。我再说，在迦南地的每一次得胜都从积极打击仇敌而得着的，今日仍是这样的原则。我们采取『攻势』是甚么意思？这不是说你跑到市街角落向路人大传福音，那不过是外面的、物质的。里面的真理是：在你的灵里经常保持『攻』的态度，一直站在胜过仇敌众军的进取地位。如此，无论身在何处，你都得胜。你或许要问说：『仅此而已吗？』其实这是非常不容易的，要注意我是说在『你的灵里』，你外表怎样刚强那是另一回事。在某些争战的点上，主会向你显明神的旨意，然而在你自己的卧室里，你可以在灵里采取攻势说：『主，在你的得胜里，我奉你的名向黑暗的权势进攻，管制它在韩国，中国、印度或非洲拦阻神的工作。你的百姓在何事上抵挡它，我也与他们同地位，奉耶稣基督的名。』

这样的争战怎么可能呢？因为在灵里，基督的众教会乃是一个。你若在升天的生命里联于永远的，复活的、升天的基督，你就连于在韩国、中国、印度以及世界所有的基督徒，因为他们也是基督身体上的肢体。一个肢体受苦，全身一同受苦。你需要认识基督身体的『一』。『在基督里』你与韩国的肢体和与身边的肢体一样的近。

4、站在与基督同钉的地位上

为着在灵里能向黑暗的权势采取进攻的地位，你需要持久地守住罗马书第六章里『死』的态度。你向世界宣告自己站在死地，也向凡出于这世界之王的事物死；向肉体的情欲死，它们就不能再辖制你；当你跟随圣灵往前行，就不再行肉体情欲的事。你不仅可以向世界死，向肉体死，并且向所有黑暗的权势死，它在你身上再无主权。你是在耶稣基督里的人，要藏身在祂里面，拒绝让仇敌在你身上有任何主权，辖制或能力。只有持守这样的地位，你才有持久的得胜。

在我们谈到构成迦南之战其他方面的因素之前，让我再一次明确地说：『罗马书第六章的原则，是唯一能使我们维持得胜的稳固地位。』或者你许久以前曾知道这个原则，然而在重压之下从这个地位上滑跌了。让我们清楚地认识，『旧造』或『首先的亚当』的生命，是撒但作工的材料。然而我们的旧造已经在十架上与基督同钉了，（罗马书第六章第六节）。在罗马书第六章里，保罗说明了基督所完成全备的工作——当地负罪而上到十架时，祂也背负了『罪人』同去。你的得胜地位不在乎你对这个真理的经历，乃在乎圣灵把基督已完成的作在你身上。

若我们的得胜是根据我们在同钉上的经历，那么，有些神的儿女以为自己既然尚未进入这个真理，他们只好说等到『明年』才有可能得胜吧！我们不是安息于自己的经历，乃是安息于基督已完成的工作。蒙拯救的根据，不是你的里面经历了多少，而是祂为你完成了多少。祂为你所作的是：祂把旧造带到十架上，我们的旧生命已经与祂同钉。

操纵你周围一切事物的乃是『这世界的神』；它用一层深厚得使人识不透的黑暗笼罩万事，让人盲目？当你在一场向仇敌进攻的战役中作战士时，你既知神与你同在，并相信祂会在你面前赶逐仇敌，你就必须站在向世界死的地位上。

『但我断不以别的夸口；只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论。我已经钉在十字架上。』（加六 14）

这里保罗宣告他向世界死的态度。你必须宣告说：『死在我与这世界的王中间，也在我与凡它所在的一切事物中间。』这样借着死与世界分别，你就能持定属天的地位，确保迦南的得胜。罗马书第六章好比分开迦南与旷野的约但河，其意义是『死』分开了属地和属天的境界；在此，加略十架的死站在你与万物中间，这是新约里的约但河，是一个摇不动的根基。埋入河中的石头说出：『我们与祂一同埋

葬，归入祂的死。』也说出旧人在基督的死里与祂一同埋葬。

现在，必须由你凭信来领受基督已完成的工作，并且倚靠神的灵将之实现在你的身上。当你遇见撒但或与仇敌争战时，你要在『那一刻』支取基督所作成的一切工作；正当你站在这个地位时，圣灵要用全力为你抵挡，你就要看撒但的溃败。因你若如此将自己隐藏在加略的基督里，它就不得不放过你而退去。

讲解得太仔细对你并无益处，许多时候你很难决定一个经历是出于神或是出于魔鬼。然而你可以这样向主祷告：『主，此刻我站在罗马书第六章的地位上，请你向我显明我所面临的事意义何在。』事实告诉我们，许多人以为他们的超然经历是出于神的，但是一宣告罗马书第六章的地位以后，这些超然的经历就消失不再出现了。

要刚强而明确地持定这个死的地位，切勿以为昨天已经学会了，今天就不再需要去学。不，这个功课要一生持守着！不要为着这个真理能否实现而感到困惑，只要你站定在基督『已经』作成的这个事实上，神会负责来成全你的经历。你只须宣告罗马书第六章并它所有的意义，神的灵必会成全你的宣告。

与基督同死是一种持续不断认同的态度，是每天早晨醒来后的第一件事，并且要持续到一天过去。你必须一直站在加略的死这个根基上，坚固不摇动；让死隔在你周围每一件事的中间，好使你不直接地接触它们，而同时能与升天的主联合；如此，你可以不断地向黑暗的权势宣战。在属灵的境界，你若要保持得胜的地位，就当采取攻势。

耶和華对约书亚说：『凡你们脚掌所踏之地，我都……赐给你们了。』（书一 3）当你学习取用罗马书第六章的地位时，有一个危机是：你可能会变得被动，以为『死』的意义是被动的；或者认为你既然站在死的地位上，就不应该行动——或向前，或作任何事，但是在属灵仇敌极其猖狂的境界里，被动是一个致命伤，因此当你一面宣告『在基督的死』里的地位时，一面也要积极地靠着生命的能力，为着神而向仇敌采取攻势。

当仇敌攻击你，竭力使你陷入自己里面时，它总是说：『你这个人是这样，是那樣的。』对此，你最好的回答是：『我抵挡你（雅四 7），奉主耶稣基督的名，退去！』它一离去，你就会发现所有的颠覆波浪立即静止，你要希奇：『真是何等平安啊！』

你知道如何应用罗马书第六章的地位与仇敌争战吗？当你去聚会时，你有否说：『主，我现在站在罗马书第六章的地位上，向所有可能拦阻我的黑暗权势宣告你的得胜』？为着你的家庭，你也可以采取相同的态度，早上起来第一件事，就是宣告说：『我拒绝任何黑暗的权势今天在这个家中作工，我奉主的名抵挡它们。』

愿主唤醒祂的教会，使她看见首要的就是要站在主加略山的死的上面，也就是已埋葬在约但河底的

地位上；如此，她就可以奉万军之神的名，在耶和华军队之元帅的引领下，随时多方在灵里进击她周围的黑暗权势——在耶利哥之战中的约书亚，是以色列大军的元帅；我们常常不知道我们的态度何等重要，只要宣告：『我站在抵挡黑暗权势的地位——我拒绝仇敌所有的工作。』『耶和华你的神必将他们从你面前赶出。』

祂会否把教会的仇敌赶出去？现在你们教会的光景如何？凡撒但所施展的一切你都不要碰它；我无法将它的计划细细地为你写出，你也毋须在事情发生之先去推敲它的细节。你只要守住一个态度——你不去碰它，并说：『无论黑暗的权势用甚么方法来攻击我或围绕我，我宣告死在我与这些事物中间。』然后你就能安静地站住。虽然这只是在灵里的态度，但许多实例证明，这个灵里的态度确会带来实际的果效。

神的儿女何等软弱！他们天然的力量在此争战中全然无效，如同石灰溃碎。许多神的儿女逃避难处，一听见『难处』就软弱无力。能站住的人在那里？他只须说：『我不能作甚么，只能站住。』，如此而已！只要站住，站你的岗位上，为着教会和各地神的仆人站住。

只要神的仆人们认识这个秘诀，神就能唤醒祂的众教会，但愿他们能认识，在耶稣基督里，他们有权制止撒但；当它将谎言说在他们心思里时，他们可以说：『奉主耶稣的名，闭嘴！你无权对我说甚么，因为我是属基督的。』

当你听见教会中有人传是非时，你是否加入他们中间呢？某人为撒但点了火苗，并且将其他基督徒送入火中，让它烧得更旺；这时你必须安静地回到房间，奉主的名说：『奉主耶稣基督的名，我吩咐这些邪灵不可再继续利用基督徒。』

你愿否求圣灵开启你的眼睛，使你认识这与空中掌权者的争战，并且求神刚强你的灵，好使你能采取坚定的态度抵挡它所有的仆役。请再读我们前面所提的经节，然后说：『我深切地厌恶它们，我要拆毁它们的祭坛，打碎它们的柱像。』奉主耶稣的名继续这样坚持，好叫咒诅之物从以色列人的营中被剪除。你必须说：『我不能用别人的血与痛苦，作为我得着金子的代价。』这个金子上面有神的咒诅，『我不愿取得不义之金。』你毋须等到自己已陷入捆绑中才这样说，只要你时时奉主耶稣基督的名如此作选择，基督的死就能立在你和撒但之物中间。要对这些东西表明你的态度，咒诅就不会来到营中，你也能在仇敌面前站立。不能因为你在使团（工作单位）中的地位不重要，就逃避责任；也不能因为你从所在的教会中得不着你所要的，你就离开教会。你要说：『我站立在此，我要守住地位，直到仇敌被赶逐出去，绝不转背而逃；因着神的名，叫撒但欺哄的灵从此地除灭，荣耀归给神。』

你愿否这样说：『我站在罗马书第六章的地位上，奉主耶稣之名，我倚靠万军之耶和华将仇敌从我面前赶出去』？奉主的名赶逐仇敌，好叫你的家中齐满甘甜的交通；无论仇敌在那里，它们都要被赶逐出去。

『永生的神是你的居所，祂永久的膀臂在你以下；祂在你前面，撵出仇敌，说，毁灭罢！』（申卅三 27）

第四章 再没有咒诅

一、伊甸园中的咒诅

我们在前面已经看过，神为何要毫无怜悯地毁灭迦南七族；并且也约略地解释，因为耶利哥是一个被咒诅的城市，所以凡取那城市之物的以色列人，都落在耶利哥城所受的咒诅之下。现在我要把这一点再说得更清楚些，好使你认识我们的主耶稣基督在加略为我们所承当的咒诅，有何等重大的意义。基督确曾为我们承当咒诅，所以我们要以经解经，好更清楚地认识这一个深奥的真理。首先，我们翻到创世记第三章第十四节，看看伊甸园中的咒诅：『耶和华对蛇说，你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚……。』

神对亚当、夏娃和蛇的反应，非常值得我们注意。首先，祂对亚当说话：『耶和华神呼唤那人，对他说，你在那里？』然后，祂呼唤那女人，说：『耶和华神对女人说，你作的是甚么事呢？』最后，他转向蛇——深知它才是主犯——说：『你当受咒诅。』然而当神宣布他们的咒诅时，这个次序反了过来。首先被咒诅的是蛇，因为它是这件事情的主犯；然后神转向女人，虽然她是被欺哄的，但是并不能逃脱当受的痛苦：然后才对亚当说：『你必汗流满面才得糊口。』神对他们说话的次序：首先是男人，然后是女人，最后是蛇；但在宣告他们所受的咒诅时，却反过来：先是蛇，然后是女人，最后是男人。这两个不同的次序有很深的意义，非常值得我们注意。

此外，我们还要注意一点，因为女人是被蛇所欺骗的，她并非定意要犯错，所以神拣选她作为击败仇敌的器皿。保罗在写抬提摩太的书信中提出，亚当的犯罪是出自意志的拣选！他完全知道自己所作的是违背神的事，也意识到如此行会带来怎样的后果，因此他没有被神拣选用以废掉撒但的作为，只不过需要辛苦地耕种已受咒诅之地，才得养生的食物。女人却是因着无知而被欺骗，所以她被神拣选作为一个器皿，带进应许的后裔，这一位将全然击败撒但的权势。

在此我们学习到一件事，神能将仇敌用来攻击祂儿女的诡计，转变成为击败撒但的利器。出于意志拣选的过犯，必带来神的审判；但是你若因无知而成为它手下的牺牲品，那么每一件撒但用来欺骗你的手段，至终都会变成你击败它的因素。许多神的儿女，曾经因着某些『超然的表现』受欺；事后他们才发现那些表现并非出于主，于是落在低沉、黑暗和失望中。当我们读到伊甸园始祖堕落的经过时，但愿借着这一点亮光，能叫你们的心得着安慰。

夏娃是因无知而受欺的，所以神的恩典应许她，借着她的后裔要带进『那一位』，而使那欺哄人的全然溃败。是的，神能转变仇敌欺骗的法术，使之成为击败它的利器！我再说，在你过去所走的道路中，有时会在事后才发现被仇敌欺骗了；你一直以为自己在遵行神的旨意，却没有想到因受欺骗而有

了偏差。请不要灰心，无论那个偏差如何大，神都可以将你带回到平安的路上，祂还能藉此带你进入祂更大的保护中，好指明你今后事奉的途径。

在此我想到一位神的仆人，他现在正落入极大的怨怼和黑暗中。因为许多年以前，他曾在一个宣道站服事，他深信神要特别用他带进极大的祝福。何等可惜！仇敌来将他引岔了正途，以致他一直忧伤痛苦，怨恨自己为何当时误失了神的心意。神的儿女啊！切不要为着以往任何一步曾走错的路过度地愁苦，只要你当时是诚实地、真切地去跟随神，及至后来才发现所行的并非出于神真实的引导，而是受了撒但的欺骗；现今请勿将自己沉溺于失望与消沉中，反而要从神手中接受安慰，相信神要在你受欺的这个点上使用你，好去帮助别人免受同样的欺骗。

是的，在过往某些事上，若你在起始是诚实、真切为神而作的，不幸在事后才发觉是受了撒但的欺骗，这些经历都能成为它的致命伤。（请参看路加福音第廿二章第卅一节和第卅二节的例子。）现在请我们读神在伊甸园中所宣布的咒诅：『神对亚当说，地必为你的缘故受咒诅。』蛇与地都受咒诅；然而在创世记第八章第廿一节，我们看见关于地的咒诅，有一句何等宝贝的话。当挪亚因方舟而从审判的洪水中出来，进入新造的世界，神废去了地所受的咒诅。挪亚自方舟里出来后，他筑了一座祭坛，圣经上说：『耶和华闻那馨香之气，就心里说，我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了。』非常明显的，这一个新造的世界穿上了新鲜的青翠与光采，地的咒诅已不复存在。

二、迦南所受的咒诅

接着在创世记第九章第廿五节，叙述了一个可悲的故事；这件事就发生在这一位领他家人出方舟，进入新造世界的挪亚身上。挪亚喝醉了，当他醒了之后，就说：『迦南当受咒诅。』与挪亚同进方舟的是他的三个儿子——闪、含、雅弗，而迦南是含的儿子，挪亚的孙子。在小先知书中，有一卷曾提到迦南（何西阿书第十二章第七节另译）说他『爱行欺骗』；他的名字——迦南——的意义，就如此。这段圣经似乎表示迦南与挪亚醉酒而赤身露体的羞耻有关，并且是含『教唆』他行的（请参看麦克哈迪所著『半夜的哭声』第六十五页）。哈巴谷书第二章第十五节：『给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉……的，有祸了。』这节圣经，似乎是特别指着挪亚与他孙儿的这件事而说的。我们将两处圣经放在一起，再加上挪亚酒醒之后对迦南的态度，就可以很清楚地看见挪亚是受欺而落入羞耻的情况中。在伊甸园里，夏娃受了蛇的欺骗；挪亚是新世界行政的元首，但他家中的人被『神与人的大仇敌』利用而欺骗了挪亚，让仇敌在新世界里得了优势。

咒诅临到迦南——那爱行欺骗者——以及从他而生的迦南七族。他们就是以色列人要逐出的迦南地的人：『迦南生长子西顿，又生赫，和耶布斯人、亚摩利人、革迦撒人、希未人，亚基人、西尼人、亚瓦底人、洗玛利人、哈马人，后来迦南的诸族分散了。』（创十 15-18）

这就是以色列人的仇敌——迦南人——的历史，他们是因迦南受祖父的咒诅而落在咒诅之下的百

姓。挪亚是神用洪水洁净以后新世界的行政元首，因为他的孙子迦南曾经欺哄他而醉酒，所以当挪亚酒醒之后，受神的灵所感而宣布迦南应受的咒诅，正如当初蛇被咒诅一样。此后，撒但的势力借着迦南的子孙，强暴地充斥全地。或者我们可以这么说，在洪水以后的新世界中，含与他的儿子迦南成了一个管道，引进当初在蛇身上的咒诅；凡与蛇认同或降服于蛇的必同受一个咒诅。

在撒但身上的咒诅从未被神废去。迦南人受的咒诅，是源自挪亚咒诅迦南；于是他们都服在撒但的权势之下，这就是约书亚的时代迦南诸族的情形。约书亚必须将他们自迦南地逐出，因为远自他们的先祖迦南开始，撒但的势力一直在他们里面作工，并且也借着他们作工。

三、违背律法而受的咒诅

自含与迦南并其后裔的历史继续向前看，很快地我们看到闪的后裔如何聚在西乃山，神把它的律法赐给以色列人。随后，摩西宣布咒诅，若有人违背律法就当受咒诅，而这个咒诅从未被神废去。这个咒诅，与前面两个咒诅，是一贯相连的；首先咒诅临到撒但；接着这咒诅流到迦南诸族身上，他们占卜和通灵的行为，显明了他们是被咒诅的百姓；最终这咒诅因着以色列人的不顺服，而流到他们身上。因着不顺服，他们一再违反神的律法。虽然敬虔的闪的后裔在西乃山领受了律法，但同时也听见了摩西口中所宣布的咒诅（申 28，29）。

因此我们看见，世界中有多重咒诅：一、伊甸园中临到撒但的咒诅，神从未取消；二、因先祖迦南而临在迦南诸族的咒诅，神借着以色列人审判他们；三、在西乃山宣布的，凡违背神律法者所受的咒诅，这一个咒诅一直延续到如今。

关于撒但所受的咒诅，我们都说：『阿门，愿它成全！』，并且愿它彻底地成全。至于那些与撒但认同之人所受的咒诅，我们也说：『阿们！』然而题到凡违背神之律法所受的咒诅，我们说甚么呢？你必须研读申命记中摩西的信息，才能明白它。摩西是代表神发言的，他曾在西乃山上将神的律法带给神的百姓；但是也不得不站在百姓面前，说出神对凡违背律法之人的咒诅。从那时以后的一千五百年中，这个咒诅从未被废止，直等到加略的工作完成。然而这一个咒诅今天在不信之人中仍然存在，正如保罗的时代一样。他写道：『凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。』（加三 10）

四、加略山上基督担当了咒诅

从西乃山以后，越过了好几个世纪，来到更靠近我们的年代。请注意使徒在这里写着：『凡以行律法为本的。』也就是所有依赖自己去行律法的人，『都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。』（加三 10）有人能站起来说，他已经绝对守住神的律法了吗？神在西乃山颁布的律法，他一点一划都没有违背吗？若非作到这样，你就在咒诅之下，正如申命记第廿七章所记。保罗指出凡违背律法的就受咒诅，所以我们是何等地需要耶稣基督。

同时保罗又说，神『把众人都圈在罪里』（加三 22）因此无人能找到逃脱之路说自己不是罪人。雅各也说犯了一条律法的，就是犯了全律法。因此只要违反了律法中的一小点，就足以让我们落在咒诅之下，无论你是犹太人或是外邦人。甚么是我们的指望呢？加略就在这情况下进来——这是神的药方。使徒写道：『基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。』（加三 13）

凡不接受主耶稣基督作他们『代替』的人，都在律法的咒诅之下；因为基督是为了我们被挂在加略木头（十架）上，而成了咒诅。然而撒但所受的咒诅依然存在，律法的咒诅也依然存在那些以行律法为本之人的身上；可是对于我们，因为接受神所预备的那一个『代替』的人，咒诅已在加略山上废除了。加略山是唯一的地方，在此我们逃脱神的咒诅，在这里没有咒诅；并且因着你在耶稣基督里，你就逃脱了撒但所受的咒诅和罪的咒诅。

因信耶稣基督，你们脱离了因违背律法而来的咒诅，与它同埋葬，生根于祂里面，被神放在基督里面。在祂以外，你们必须承当因违背律法而来的咒诅；在祂里面，你们向咒诅自由，因为咒诅已被祂担当。再深一步地说，『凡挂在木头上都是被咒诅的』。这给我们看到原先咒诅如何地临到旧造，然而这一个咒诅，基督已经在十架上为我们担当了。你们是否愿说『阿门』呢？祂为我们所担当的咒诅，首先是违背神律法的咒诅。只有在祂里面，我们才得以自由。基督为我们成了被咒诅的，除非生根于耶稣基督，否则我们仍在咒诅之下。其次，我们若要在经历上享受从罪的咒诅中被释放得着自由，就必须与祂认同——因祂担当了罪的咒诅——接受祂的死为我们的死。这样，我们才得以胜过撒但以及它的权势，就好像以色列人在耶利哥城不取那当灭之物而得胜一样。

你们曾向撒但使用过你们在基督里的新地位？你们是否祷告神咒诅凡一切出自撒但的可咒诅之物？当撒但攻击你们时，你们要题醒它，神的咒诅在它身上；它就必逃遁。切勿忘记圣经上记载神说：『耶和华神说，你当受咒诅。』

五、神的代言人宣告咒诅

1、挪亚

让我们从圣经中看神的仆人们，如何在仇敌作工时，代表神宣告咒诅。第一位是挪亚：当他酒醒后发现在自己身上所发生的事，他说：『迦南当受咒诅。』说出迦南欺骗他，所以神咒诅迦南，因为欺骗的灵出于撒但。若是你『与主联合』，而且真实地在祂里面，站在祂一边来抵挡黑暗的权势；当你深深地意识到神对罪和撒但的憎恶，你可以站在与耶稣基督联合的地位上，代表祂发言，宣告神给它们的咒诅。

2、摩西

接着我们看到摩西，这位神人宣告神对凡违背律法之人的咒诅，因为他是站在神代言人的地位来抵挡罪恶。

3. 底波拉

下面是底波拉！当她说：『应当咒诅米罗斯，大大咒诅其中的居民，因为他们不来帮助耶和华……攻击勇士。』（士五 23）她是什么意思呢？我们读到底波拉『作以色列的士师』（士四 4）以色列人都上她那里去听判断，因为他们看见她有神所赐的属灵眼光和监别力。为何她对米罗斯说这样不利的話呢？因为她看见在他们当中，有人拣选撒但（正像今世的神站在一切罪恶与过犯背后）；而且当时在以色列人中，只有她能发声说：『耶和华的使者说……』；咒诅要临到米罗斯，因为在以色列人面临大灾难时，米罗斯人的冷淡与消极说出他们站在撒但那一边，而不拣选耶和华神。这并不是说底波拉在咒诅米罗斯，而是说她的话乃出自她的属灵认识。因为她所看见的事，用今天的话来说，就是当一个国家或教会面临争战时，任何人都不可采取中立，仇敌已经临到眼前，竟然『不表明立场』。因为这是变相的自私态度，是撒但发动主人心中的自私，所以必须宣告：曾归给撒但的咒诅，也照样临到这等人身上。

上面题到的那些『领袖们』，在公义中与神站在一边；他们看见肇始事情发生的真正原因，他们从神的观点来看并且说话。挪亚预先宣告临到迦南的咒诅，而由以色列人执行在迦南的后裔身上。神在祂的山上亲自指示摩西，凡违背律法者都落在撒但的咒诅里，所以他必须忠心地宣告。而底波拉看见，当神需要人为祂的百姓而站在祂这边抵挡撒但时，他们若退缩不能为义受苦，咒诅也必临到这班人身上。

我再说，当摩西在以色列人面前宣读『祝福』与『咒诅』时——他们若顺服律法就蒙福，违背律法就受咒诅——他不是凭自己而宣读的，他乃是神的代言人，宣布将来必发生的事；百姓也意识到他的地位，因此众人都说：『阿们！』意即『愿如此成就』或『愿事情如此成就』。后来这些预言都成就在以色列的国中，他们被分散、追赶，捕猎，从这边到那边，他们不得安逸，也不得落脚之地。以色列国在杀害耶稣这件事上，再一次应验了他们身上的咒诅，因为他们说：『流这人的血，归到我们和我们子孙身上。』然而他们当时有一个机会，可以从这咒诅中得释放，只要他们愿意接受祂——这一位承当了以色列身上的咒诅，也承当了全世界的罪恶咒诅。

我们当中有许多人，从未看明这些严肃的事实；因此我们总是强调『爱与赦免』，而未曾意识到圣经中亦记载着上述有关咒诅的话，而神要用祂的圣言来审判我们。让我们切记，唯有在加略才找得到爱与赦免；离开了加略，我们所面对的是神对罪和撒但的审判、咒诅，愤怒而可怕的刑罚。

4、以利沙

你可记得当以利沙听见那些童子戏笑他时，说道：『奉耶和华的名咒诅他们』（王下二 24）？这是多

么奇怪的事！这岂不教训我们，凡戏笑神的代表者当受何等的责备！这是极可怕的对付。我们要学习不可在奉主名说话之人的背后取笑他们。

5、耶利米

我们也想到耶利米说：『倚靠人血肉的膀臂……那人当受咒诅。』（耶利米书十七章五节另译）而『倚靠耶和华……那人有福了。』（耶十七7）为何他不说：『倚靠人力的，那人真可怜』？为什么要『咒诅』那人呢？因为在神眼中，律法的执行是不可避免的，咒诅必临到倚靠人不倚靠神的人，而祝福必随着丰盛的生命临到以神为倚靠的人。这样，你要倚靠谁呢？

是耶利米在咒诅人吗？不是！他不过按着他属灵的认识宣告所看见的。当人倚靠人的时候，起初归给撒但的咒诅必临到这样的人身上，因为他与撒但离弃神的态度认同。这正是他用来欺哄亚当首先的罪。

并且耶利米说：『懒惰为耶和华行事的，必受咒诅。』（耶四十八 10）这里是说到我们不认真、邈塌地、不仔细工作的态度。而神绝不会忽视你的懒惰，而祝福那些你未曾『为祂』作的事。撒但所受的咒诅，与你这样的态度，也发生关系；因为它会在你身上继续扩大。神的旨意，在天上，是非常小心而乐意地被执行；所以祂不会差遣圣灵祝福你漫不经心为祂所作的事，或者你未曾全心去作的事。你也许会说手中的事奉太琐细，不值得注意；但是在神眼中，没有『太琐细』的事奉。你若在小事上不用心，在大事上也是一样。有许多人求告神的祝福，可是神的事他们却从不彻底地作好，也没有用一个蒙福的态度去作。神从来不行神迹为了免去我们当劳碌和亲手去作的工。

有人说，『圣洁的生命和行为』必须并行，这是真的。圣洁的生命是不可少的，而且也是绝对重要；但行为必须跟得上。若是你指望神的祝福，请在小事上忠心，把这些『小事』作好；因为到未了，这些『小事』可能变成大事。

6、玛拉基

到了玛拉基书，我们读到：『就是你们在当纳的十分之一……上，……你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。』（玛三 8-9）在此我们看见『这』咒诅再次出现（在另译的版本中特别注重『这』咒诅），这一次是与『人岂可夺取神之物呢？』这个问题发生关系。给我们的教训仍然是自伊甸园中始祖堕落以后，有一个神的法则继续运行——凡向神采取悖逆态度的人，必有这咒诅临到他。是玛拉基在这里咒诅以色列人吗？断乎不是！正如前述的『先知』或『神的代言人』一样，他不过是宣告神给他的启示。因为『宗教的以色列』夺取了当归给神的物，他们就被咒诅。

7、主耶稣

现在从新约的亮光来看福音书的时代。在马可福音里有一段非常有名的圣经，就是耶稣咒诅无花果

树。那时门徒对祂说：『拉比，请看，你所咒诅的无花果树，已经枯干了。』（可十一 21）耶稣回答他们：『你们不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说，你挪开此地……也必成就。』（太廿一 21）而无花果树的枯干是根据主所宣告的咒诅。

『你们不但能行无花果树上所行的事！』真希奇这件事与论祷告的话连在一起：『我实在地告诉你们……只信他所说的必成就，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告所求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。』（可十一 23-24）『不但能行无花果树上所行的事！』而当祷告得成就时，是祷告『作』成了这件事；这里给我们看见『说』就是『作』。主『咒诅』无花果树——它就枯干了。主在此，并不是宣布那一个出于神，而且运行在世界中『咒诅的律』吗？至少，有一个真理是清楚的一一主的话指示信祂的人，对于任何撒但所发动的工作，我们可以祷告：『但愿神的咒诅，临到所有这些起源于今世之神的事。』，这里的『事』包括属世及属灵两方面。

当你里面有很清楚的属灵异象时，放眼看去，你会看到许多的工作都是建立在沙土上，存留不住的。既然看见了为何不来到神面前说：『哦，主啊，这些正像那棵无花果树，愿它们枯干吧！』。你难道没有看见宗教的『无花果树』，只有叶而无果吗？当你看见时，你有甚么行动？只是转过身来，轻描淡写地说：『啊，可惜！』吗？为甚么你从未到我们主耶稣那里去告诉祂说：『主，使『树』枯干，好叫那些服事你的人不再受蒙蔽』？就是该如此行。不是去找一些人，谈论这些情形，而是用你的膝盖求告主出来使当枯干的枯干了，而坚固出于神的工。

你可以随走随求：『主，坚固出于神的工，摧毁并枯干你看为应当使之枯干的！』主就要说：『你不但能行在无花果树上所行的。』无花果树虽然是件小事，但往后你就会遇见『大山』。你的信心若跟不上叫不结果子的无花果树枯干，就有力量应付『大山』，而且对它说：『从此地挪移……。』『如果你心里一点不疑惑。』（太廿一 21）就必给你成就——如果你真知道是神在这些话语的背后，那你心里就不会疑惑。

基督咒诅无花果树不是因为祂憎恶这树，或者为着报复；祂只是要使祂的门徒看见这个律的功效。你切不可意图在祷告中，用咒诅的能力使树枯干；因为这样作会成为你的试探。你的祷告，必须是出自与升天基督的联合而产生的清洁生命，才能作成基督的工。

8、保罗

我们所说的这点，正是保罗对于咒诅的认识。他宣告说：『若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅！』（加一 9）使徒的异像是非常清楚的，他知道若有人偏离了福音中主耶稣的『代替』，他们的结果就是被咒诅的。这个『代替』，说出基督已经替我们承担了咒诅；他们既然不相信基督为他们承当了咒诅，就必留在受咒诅的地位上。这些人被撒但弄瞎了心眼，被它掳去；以至于与撒但认同，而留在罪的咒诅下。

这是何等严肃的话：『若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。』这又是咒诅之律的启示。而唯一的逃脱之地，就是在加略。若有人不接受基督代替他承当咒诅，是他自己情愿留正咒诅之下。事实上，咒诅早已在人的身上；只是经过时日，才显出咒诅在人生命里的致命影响。你能想象真有人会传加略十架以外的福音吗？这等人自己被搅扰，又用错谬之道搅扰他人，将他们带进一个无指望的永生。若有人在英国传加略十架以外的福音，这错谬之道将会像疾病一样蔓延到大洋对岸，使那里的基督徒也离弃基督所作的救赎之工。今天传道人和牧师们不忠于传扬基督十架的神圣救恩，所以陷入更深的咒诅，这是何等可怕！

『愿他被咒诅！』他若看不见咒诅已落在代罪羔羊身上，就必自己来承受咒诅，神的话是这样说的。愿我们知道，无论我们有没有看见，今天仍然有这些情形存在。

现在我们该明白主为何说：『你们这被咒诅的人，离开我进入那……永火里去。』（太廿五 41）马太福音第二十五章描述当主再来时，祂要审判万国。现在我们能透过表面来认识祂所说的事，这些人不顾念『我弟兄中一个最小的』，不单单因为他们弃绝受痛苦和有需要的人，乃是因为他们的心离弃主，而与那咒诅的蛇——就是蒙蔽所有世人的撒但——认同。

六、再没有咒诅

时候将到，『以后再没有咒诅』（启廿二 3），从此撒但被扔进火湖。只要撒但留在人类当中一天，咒诅总不离开他们；除非撒但被除去，否则人类永无力量除去咒诅。圣经从没有说过撒但可能被救赎，因此不要被撒但的谎言迷惑。在它身上的咒诅永无可能破除解除，只有进入火湖一途；而众假先知与兽被它利用，也结束于同一命运。你们当中若有人相信『撒但会蒙赎』，你信的是一个从欺哄之灵来的谎言，从地狱出来的谎言。今天许多在国外流传的真理和说法，需要按神的话重新被调整。

当你的眼睛被开启，看见魔鬼自伊甸园一路下来所作的事，在你灵的深处——就是神居住的地方——会发出极恳切的『阿门』；阿门神在伊甸园所宣告的咒诅，这咒诅临到它与它所有的黑暗仆役。你们这曾经过黑暗权势攻击的人，可以向它们采取攻势——但要站在加略的地位上——对它说：『有一件事是确定的，你是在神的咒诅之下。』这样你手中就握着极有果效的武器可制服它，因为圣经说：『你当受咒诅！』这一个咒诅的实现，已隐约可见；那时刻临近了，黑暗的君王、『那古蛇』、『那被称为魔鬼的撒但』、『那迷惑普天下人的』，必被摔在地的深处。

现在我们需要的是一个不败的兵器，好使我们得胜；感谢神，这兵器在福音里赐给了我们——加略的十架，我们藉此得以脱离咒诅。当你接受这福音后，你就可以对黑暗的权势说：『奉主耶稣的名，我阿门神所给你的咒诅，这是你的致命伤。』它今天已被升天的主踩在脚下了！

神的众仆人啊！重新回到你们在争战中当站的地位，穿上神所赐的全副军装，靠着神的大能大力，运用真理，拿起已经为你们预备好的争战兵器，就是神储放在祂放语中的兵器：『叫你因此可以打那美好的仗。』（提前一 18）借着神启示的话，『豫备行各样的善事』。

为了加略赞美神！基督已经救赎了我们！是的，『基督既为我们受咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。』（加三 13）『感谢神，在主耶稣基督里使我们得胜！』

『弟兄胜过它，是因羔羊的血，和自己所见证的道；他们虽至于死？也不爱惜性命。』（启十二 11）

——全文完