

征服迦南

艾德里安·艾本斯
凯文·马林斯

征服迦南

艾德里安·艾本斯 (Adrian Ebens)
凯文·马林斯 (Kevin J. Mullins)

印制

adrian@life-matters.org

2020年7月

目录

面对现实.....	4
所有人必须面对的重要问题.....	5
撒但误表上帝.....	7
上帝攻取迦南的原计划.....	9
以色列人惧怕上帝.....	9
对付亚玛力人的关键时刻.....	10
继承的刀剑.....	12
凡耶和华所说的，我们都要遵行.....	18
四十年后.....	20
摩西在悖逆中击打磐石.....	21
以色列人发誓.....	22
上帝给予以色列人所求之物.....	24
发出对偶像的恐惧.....	26
毫无怜悯的审判.....	28
瞥见荣耀.....	29
在基督的光中见到上帝.....	30

面对现实

申 2:34 我们夺了他的一切城邑，将有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭，没有留下一个。

读到诸如此类的经文时，人不禁会不寒而栗。虽然有些人找到了为屠杀敌人辩护的理由，但实难想象一个以色列士兵的刀尖上插着孩子的情形。不知你作何感想，对我来说，这让我极度反感。更糟糕的是，《圣经》似乎不但原谅这些行为，反而还命令人如此行。

申 7:2 耶和华——你上帝将他们交给你击杀，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。

书 11:12 约书亚夺了这些王的一切城邑，擒获其中的诸王，用刀击杀他们，将他们尽行杀灭，正如耶和华仆人摩西所吩咐的。

书 10:40 这样，约书亚击杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人，和那些地的诸王，没有留下一个。将凡有气息的尽行杀灭，正如耶和华——以色列的上帝所吩咐的。

有人辩称“尽行杀灭”一词并非我们所认为的意思（在其他处使用了“驱逐”一词）。倘若一群人已完全从地球上消失，上帝又为何下令禁止以色列人与之通婚呢？

申 7:2-4 耶和华——你上帝将他们交给你击杀，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。3 **不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿；**4 因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。

以色列人奉命与一座城讲和，若能成功，这座城就要给以色列人进贡，其偶像与崇拜制度就要被摧毁，此种理解或许会解决这一明显的矛盾。

申 20:10-11 你临近一座城、要攻打的时候，先要对城里的民宣告和睦的话。他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳，服侍你。

申 7:5 你们却要这样待他们：拆毁他们的祭坛，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。

然而，即或我们接受这些观点，但这仍与基督的教训大相径庭。

太 26:52 耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。”

路 9:54-56 祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。

所有人必须面对的重要问题

要明了上帝的品格，就必须经历一番雅各与天使角力所阐明的思想上的角力，这应不足为奇。雅各未能辨识与他角力者的身份。他以为那位天使是敌人派来消灭他的，而其实则是慈爱的救主派来拯救他的。

创 32:24-30 只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。
(25) 那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。(26) 那人说：“天黎明了，容我去吧！”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”(27) 那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”(28) 那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与 神与人较

力，都得了胜。”（29）雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是在那里给雅各祝福。（30）雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是上帝之面的意思），意思说：“**我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。**”

约 1:1-2,14,18 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。（2）这道太初与上帝同在。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。（14）我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光……（18）**从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。**

直到得胜时，雅各才知道他在上帝独生子面前面对面见了上帝。这是雅各坚持角力的唯一原因。基督曾问他：“你名叫什么？”祂乃是要让雅各认罪，因其名字意为“替代者”。他窃取了哥哥的长子权，又欺骗父亲为他祝福。现今，雅各正在恳求那位天上的使者祝福他。在基督使雅各的髀部脱臼之后，雅各所能做的就是靠在救主身上求得祝福并保持平衡。雅各在此学到上帝是永远施恩的，便投靠在其恩慈之下。故此，基督把雅各的名字改为“以色列”，意即“得胜者”或“有能力，像一位王子”。

唯有坚信上帝是有恩典的上帝，人才会有信心坚持到获致基督的祝福，如雅各所做的一般。旧约圣经故事与新约基督话语之间的明显矛盾，为撒但撒播在人心中“上帝是没有怜悯的”种子开了一扇门。我们若不能领会我们的天父是有怜悯的并信靠之，那么此明显的矛盾就会让我们与我们的救主之间的角力更持久。人心中所有的怨恨必在阅读这些故事时表现出来。理查德·道金斯（Richard Dawkins，牛津大学动物学家）、斯蒂芬·弗雷（Stephen Fry）以及其他的人让我们看到了撒但所发明之谎言所结的苦果。此谎言把上帝说成是一位毫无怜悯的独裁者，使许多人心中仇恨上帝并最终弃绝祂。这些新无神论者所讲上帝是专制、暴力、残酷的论调，致使许多人完全不再相信上帝的存在。

反之却有些人急于捍卫上帝的品格，像我们的母亲夏娃一样，通过在上帝圣言的教导上再添加一些内容来说明上帝是有恩慈的。有些人屈服于普救论，即教导所有人都必得救的欺骗之下。其他人则采取高级批判法，认为旧约圣经是让人“当下做到最好”。无论何种方式，对《圣经》简明话语的信心都会被削弱，而允许撒但利用他的欺骗扼杀人。

撒但误表上帝

撒但从始至终都在误表上帝的品格。

约 8:43-44 你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。（44）你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。**他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。**

撒但从一开始就急欲让上帝披上自己的特性，以使人拒绝祂。

彼前 5:8 务要谨守，警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。

力图吞吃、毁灭的乃是撒但。他必竭尽其欺骗之能使我们看不到上帝的恩慈，并视祂为嗜血成性的暴君。

结 36:16-21 耶和華的話又臨到我說 (17)：“人子啊，以色列家住在本地的时候，**在行动作为上玷污那地**。他们的行为在我面前，好像正在经期的妇人那样污秽。(18) 所以**我因他们在那地上流人的血**，又因他们以偶像玷污那地，就把我的忿怒倾在他们身上。(19) 我将他们分散在列国，四散在列邦，按**他们的行动作为**惩罚他们。(20) **他们到了所去的列国，就使我的圣名被亵渎**；因为人谈论他们说，这是耶和華的民，是从耶和華的地出来的。(21) 我却顾惜我的圣名，**就是以色列家在所到的列国中所亵渎的。**

当上帝说：“我的圣名被亵渎”时，并非说他们在四处错误地宣扬祂的名。正如我们在雅各事例中所看到的，在希伯来人的概念中，“名”即品格。他们乃是在亵渎上帝的品格，非因其偶像，乃“因他们在那地上流人的血。”上帝向我们宣告祂的名说：

**出 33:18-19 摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”（19）耶
和華说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。
我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁。”**

上帝的名（品格）是通过祂的“恩慈”彰显出来的，因为祂是有恩慈的，充满“怜悯”。上帝向摩西显其恩慈，乃因他求上帝显出祂的“荣耀”来。故此，上帝的荣耀就是祂圣洁品性的启示。这就是以色列家未能体验并向世人彰显的。

使人类不分性别或年龄而予以毫无怜悯地屠杀的乃是撒但。人类最大的考验乃是要知道如何忠心地研读《圣经》，不曲解之，并去揭露此事实。如果我们真诚的话，有时我们会感到我们的救主像敌人一样试图伤害我们，但我们若认识到上帝的恩慈，我们就必能坚持到获致祝福。我深信误解上帝的品格，会使撒但战胜那些从未努力认识真理的人。我们必须拥有认识天父品格的真知识。我们若想在末时晚雨沛降时受印，这便是当务之急。由于撒但的首要工作乃是误表上帝的品格，因此给世界的最后信息乃是上帝慈爱品格的启示。

**启 18:1 此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，他就
因祂的荣耀发光。**

这位从天降下的天使预表通过上帝末世子民要传给世界的最后信息。全地都要因“祂的荣耀”发光。此荣耀单源于我们的天父。当上帝的子民向被幽暗遮盖（上帝慈爱品格的错误启示所导致）的世界宣扬这最后的恩典信息时，照亮全世界的乃是上帝的荣耀，即祂的品格。许多人正在误表上帝的品格。

赛 40:9-10 报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。扬声不要惧怕，对犹大的城邑说：**看哪，你们的上帝！**主耶和華必像大能者临到；祂的膀臂必为祂掌权。祂的赏赐在祂那里；祂的报应在祂面前。

我们要对人说：“看哪，你们的上帝！”要仰望祂，因为祂就是要被仰望的——“有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（出 34:6）。

上帝攻取迦南的原计划

关于以色列人占领迦南一事，上帝已告诉他们此事将如何成就：

出 23:27-30 凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇，扰乱，又要使你一切仇敌转背逃跑。（28）**我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。**（29）我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。（30）我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。

这里并未提到使用刀剑。以色列人已逃离埃及，并目睹上帝不用一刀一枪就击败了埃及人。上帝对他们说：“我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。”祂从未告诉他们上去攻打，或鼓动任何形式的战争。

以色列人惧怕上帝

上帝拯救以色列人出离埃及，旨在让他们熟悉祂，学会信靠祂。当以色列人居住在埃及时，曾被专制的精神所环绕。以希伯来孩童被扔进河里以及在埃及为奴的残酷经历为例，许多人都受“上帝是个

暴君，会随时背叛并杀死他们”这一概念所影响。我们看到，此种惧怕从一开始就表现了出来：

出 14:11 他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”

此种恐惧要一直追溯至伊甸园。那时撒但曾说服亚当，让他相信当上帝说他们必定死时，就是上帝要杀死他们的意思。

创 3:10 他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”

以色列人在控告摩西时，隐藏了他们所想象的对上帝的恐惧。然而，显然摩西并非凭着自己的能力领百姓出离埃及的。撒但在试探百姓，让他们相信上帝想把他们杀死在旷野中。此试探唯有在他们误解上帝的品格时才能奏效。以色列人对上帝的恐惧不断攀升：

出 16:3 （以色列民）说：“**巴不得我们早死在埃及地、耶和華的手下；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！**”

以色列民表达出了他们对上帝的惧怕，明说他们宁愿在埃及地死在上帝手中，也不愿忍受目前的景况。他们显然不相信上帝，其思想被撒但所蒙蔽，看不到上帝的真实品格。

对付亚玛力人的关键时刻

就在此事件的下一章中，以色列人甚至更进一步地表明了对上帝的误解。

出 17:3-4 百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都

渴死呢？”（4）摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”

他们屡次埋怨并控告摩西，说上帝想要杀死他们。他们视上帝为暴力之神的偶像崇拜观，演变成了要杀死摩西的威胁。由于仰望暴力上帝的这一错误观念，他们就变成了此种形像，并且策划以暴力行为反抗上帝用以拯救他们出离埃及的那一位。

持续的私下抱怨、诉苦与对上帝的不信，把上帝囚禁在监狱中，不能保护他们。他们在选择撒但做他们的主，而撒但却在企图消灭他们。我们在以下经文中可以看到有关水的怨言与受亚玛力人攻击之间的联系：

出 17:7-8 他给那地方起名叫玛撒（就是试探的意思），又叫米利巴（就是争闹的意思）；因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？”（8）那时，亚玛力人来在利非订，和以色列人争战。

由于不信，他们便把自己置于上帝保护的藩篱之外，也因此遭致敌人的攻击。上帝允许此事发生，为要让其子民谦卑（可以说是让他们属灵的髑骨脱臼），如雅各一样，使他们在危难期间单单依靠祂。

以色列百姓的“责备”，例如他们与上帝争辩、吵闹，为撒但开了一扇门，激动亚玛力人去攻击他们。倘若以色列人能信靠上帝，这样的事就决不会发生。亚玛力人会因惧怕他们而不敢攻击之。没有证据表明以色列人悔改了他们悖逆的罪。他们的上帝观是错误的，视上帝为一位决心要杀害他们的上帝。没有证据表明他们因得到水而感恩。他们并未向摩西道歉，亦未因他求水而感激他。《圣经》没有任何记载表明这些。以色列人曾威胁要杀死摩西。我们能想象这会令摩西多么伤心吗？他本可以留在沙漠之家的平静生活中，照顾他的家人并牧放羊群。他也可能感觉他们对上帝表现出的忘恩负义是卑鄙的。这对他

来说或许是个真正的试炼。在此心境中，他听到了亚玛力人正在攻击他们并掳走弱小者的消息。接下来所发生的事很关键。这是一个在灰心的环境与压力之下做出的决定。

出 17:9 摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。”

继承的刀剑

《圣经》并未说：“耶和華命令摩西。”经上并未记载说摩西进入圣所祈求上帝，只是说摩西告诉约书亚去争战。当我们想到摩西向约书亚走去的情景时，一切都变成了慢动作，我的思绪转移到了亚伯拉罕通过战争来援救其侄儿罗得的事情上。

总体来说，亚伯拉罕是一个热爱和平的人。创 20：概述了亚伯拉罕如何谎称妻子为妹子，以免引起自己与埃及王之间的冲突。在创 13：中，亚伯拉罕的牧人与罗得的牧人之间起了争斗。请注意亚伯拉罕是如何提出一个和平解决方案的：

创 13:8-9 亚伯兰就对罗得说：“**你我不可相争**，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉（原文是弟兄）。（9）遍地不都在你眼前吗？请你离开我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。”

然而，在创 14：中，我们读到罗得居住之地周围发生了战争，结果，罗得被掳。

创 14:14-16 亚伯兰听见他侄儿（原文是弟兄）被掳去，就**率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人**，直追到但，（15）便在夜间，自己同仆人分队**杀败敌人**，又追到大马士革左边的何把，

(16) 将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民也都夺回来。

再次，我们并未读到：“耶和华命令亚伯拉罕。”上帝喜悦亚伯拉罕的举措吗？有人可能会因大祭司麦基洗德前来祝福亚伯拉罕，而认为上帝是悦纳此举的。然而，此祝福是一种赏赐，抑或是来平复亚伯拉罕因想到有多少人曾在他手中丧命的纷乱思绪呢？麦基洗德被称为“撒冷王”，意即“平安”。这或许是“耶路撒冷”早期的名字，意为“平安之城”。这位平安王可能因暴力战争而祝福亚伯拉罕吗？当亚伯拉罕来到那些城与之争战时，他先向他们讲和了吗？亚伯拉罕“因他们在那地上流人的血”而玷污这地了吗？倘若亚伯拉罕此时能更耐心些，上帝会不会差遣黄蜂进入那地赶走敌人，或是派天使下来拯救罗得，像祂后来在《创世记》第 18 和 19 章中所做的那样呢？可以肯定的一件事是：当来 11：在描述亚伯拉罕因信所做的一切事时，从未提及过拯救罗得一事。

亚伯拉罕的地位与亚当相似，他为后代设定了继承倾向的方向。亚伯拉罕举起的这把剑会给其后裔带来可怕的黑暗。在那个可怕的夜晚，当他把剑握在手中，思忖可怕的未来时，他体验到了那黑暗。

创 15:12 日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上。

请注意以利亚在用刀剑对付巴力先知之后所有的罪疚感：

王上 19:1-4 亚哈将以利亚一切所行的和**他用刀杀众先知**的事都告诉耶洗别。(2) 耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我。”(3) 以利亚见这光景就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，(4) 自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下（罗腾，小树名，松类；下同），就

坐在那里求死，说：“耶和華啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”

《希伯来书》第七章告诉我们，耶稣是和平之君，按照麦基洗德的等次做大祭司。如前所述，耶稣因彼得动刀而责备了他。当耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，**没有刀的要卖衣服买刀**”（路 22:36）时，门徒误解了这句话的真实含义。他们以为祂指的是真刀。请注意国际标准版对第 38 节的翻译：“因此他们说：‘主啊，请看！这里有两把刀。’祂回答说：‘够了！’”（Enough of that）。钦定版引用耶稣的话说“那就够了”（That is enough）。肤浅的理解会让读者认为耶稣说两把刀够了是允许他们动刀的意思。然而，接下来的话就表明了耶稣对刀的真实态度：

路 22:49-51 左右的人见光景不好，就说：“主啊！我们拿刀砍可以不可以？”（50）内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。（51）**耶稣说：“到了这个地步，由他们吧！”就摸那人的耳朵，把他治好了。**

在《马太福音》中，我看到了额外的话：

太 26:52 耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。”

“麦基洗德”意为“仁义王”。约翰在异象中见到耶稣骑在一匹白马上，说：“祂审判，争战，都按着公义”。耶稣如何按着公义审判与争战呢？并非诉诸暴力，而是借着祂的话：

约 12:47-48 若有人听见我的话不遵守，**我不审判他**。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是**我所讲的道在末日要审判他**。

上帝所卷入的战争是一场言语之战——撒但的话语对抗上帝的圣言。上帝不行不义之事。按着公义审判不会造成伤害或置人于死地：

箴 11:4-6 发怒的日子资财无益；**惟有公义能救人脱离死亡。**（5）
完全人的义必指引他的路；但恶人必因自己的恶跌倒。（6）正
直人的义必拯救自己；奸诈人必陷在自己的罪孽中。

箴 12：28 在公义的道上有生命；其路之中并无死亡。

上帝如何在战争中战胜仇敌呢？并非通过施行惩罚、折磨或杀害他们，而是要化敌为友。公义不会消灭人，而是会杀死罪的“旧人”（申 32:39，罗 6:6-11），并拯救人脱离罪。上帝往往是以善胜恶。

罗 12:17-21 不要以恶报恶；众人以为美的事要留心去做。（18）
若是能行，总要尽力与众人和睦。（19）亲爱的弟兄，不要自己
伸冤，宁可让步，听凭主怒（或译：让人发怒）；因为经上记着：
“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”（20）**所以，“你的仇敌
若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；**因为你这样行就是把炭
火堆在他的头上。”（21）你不可为恶所胜，反要**以善胜恶。**

上帝以公义执行审判必带来平安，而非战争。

赛 2:4 祂必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将
刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再
学习战事。

这使我想到了示剑地，就是亚伯拉罕的孙子利未和西缅因报强奸其妹妹
的仇而拔剑血洗之地。他们以诡诈拟定了和平条约，即倘若哈抹的
儿子示剑及国中的所有男子都受割礼，他们就会同意将希伯来女子嫁
给他们。他们都可以通婚，成为一家。

创 34:25-29 到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，
就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候
来到城中，把一切男丁都杀了，（26）又用刀杀了哈抹和他儿子

示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。（27）雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，（28）夺了他们的羊群、牛群，和驴，并城里田间所有的；（29）又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。

亚伯拉罕拯救侄儿之行为的种子在利未和西缅的生活中爆发出来了（其他几位兄弟协助他们欺骗示剑人行割礼）。雅各为之痛心，因为他的子孙要在迦南人和比利洗人中留有臭名，并因他们动了刀，刀剑必世代代不离开他们。请注意雅各的责备：

创 34:30 雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”

反复讲说他们的先祖因妹妹而屠杀示剑人，对利未子孙有影响吗？一些利未的子女是否会因父亲保护其妹妹之举受试探而骄傲呢？撒但不会让他们认为他的行为是正当防卫吗？接受对历史的此种解释岂不比解释说你们的先祖是个冷血杀手，并要世代背负此羞辱更容易吗？

所有这些历史如今在摩西到约书亚期间都重演了。我的思绪跳到了摩西的早年生活。当摩西看到一个埃及奴隶主在打他的希伯来亲族时，要保护自己人的类似试探临到了摩西。他祖利未诱人的呼声变为了忿怒。摩西杀了那埃及人，他的怒气得到了满足。然而，摩西却操之过急了。他相信上帝兴起他作为一位征服的勇士，来拯救祂的百姓。然而，上帝从未想借武力或战争来完成其工作。

亚 4:6 他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”

四十年的旷野生活使摩西脱离了靠自己的决策保护本族人的试探吗？摩西可能学会了亚玛力人杀死营中软弱之人的行为吗？摩西临终前回忆到：

申 25:17-19 你要记念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。（18）他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦**击杀你尽后边软弱的人**，并不敬畏上帝。（19）所以耶和华——你上帝使你不被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华——你上帝赐你为业的地上得享平安。那时，你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记。”

这一切事的发生是否由于撒但设谋要激起以色列人再度拿起刀剑，而因此使他们在世人眼中有臭名呢？撒但是否如此设计，以使上帝的品格在历世历代中被误表呢？以色列人误解了上帝的品格，那么是否可能他们拿起刀剑时所表现的只是他们想象中的上帝的形像呢？倘若这位假想的上帝在他们需要时连水都不给他们，祂又怎能在乎他们是否会死在亚玛力人手中呢？

我们已看到上帝从未想通过战争来夺取应许之地。我们能因此而总结称让约书亚用刀剑攻打亚玛力人这个未获命令与未经祷告的行动不是上帝所计划的吗？显然，所发生的大争战与帮助以色列人击败亚玛力人所需要的恳切祈求，并非上帝的原意。然而，上帝却允许他们如此行，因为大多数以色列人都视上帝为暴力且好战的。当撒但获准杀死埃及人时，他始终在告诉以色列人这些事乃是他们的上帝所为。有关埃及十灾的事情，请参阅小册子《埃及的髑髅地》。

一旦走了这步，就很难不再次诉诸于刀剑。在亚玛力人事件后，上帝启发他们说，祂有无需动刀兵的其他方法（出 23:27-30），但除非以色列人能看到上帝的真品格，否则他们会受试探一而再再而三地去使用武力。

在可拉、大坍、亚比兰与 250 个首领的故事中，我们看到害怕上帝把他们杀死在旷野中的恐惧如何驱使他们要废掉摩西、亚伦，而另立其

他领袖。后来，当他们到了迦南边境时，由于不信上帝爱他们，愿意为其益处着想，便报告了有关那地的恶信。他们忽略上帝所有的保护与眷顾，而只专注于那些负面的事。撒但能轻而易举地在这些事上试探他们，因为他们相信一位想要杀死他们并善变的上帝。每当撒但获准打破保护的藩篱而伤害以色列人时，他都会告诉他们乃是上帝在亲手刑罚他们。上帝有这样一群愿意相信有关祂的此种谎言的子民，乃是一件多么可悲的事啊！

民 14:2-3 以色列众人向摩西、亚伦发怨言；全会众对他们说：
“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。（3）**耶和華為什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。**我们回埃及去岂不好吗？”

民 14:22-23 这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，**仍然试探我这十次，不听从我的话，**（23）他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见。

当以色列人听说由于他们的罪而不能去得那地时，他们再次悖逆，在上帝没有命令他们去攻打时决定上去作战。

凡耶和華所说的，我们都要遵行

以武力攻取迦南地并非上帝本意的另一个暗示是在西奈山颁布十诫之前，以色列人给上帝的回应：

出 19:5-8 如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。（6）你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”（7）摩西去召了民间的长老来，将耶和華所吩咐他的话都在他们面前

陈明。(8)百姓都同声回答说：“**凡耶和华所说的，我们都要遵行。**”摩西就将百姓的话回复耶和华。

当以色列人在埃及时，上帝曾应许要全权负责带领他们出离埃及。祂应许要为他们做七件事：

出 6:6-8 以你要对以色列人说：‘我是耶和华；[1]我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，[2]救赎你们[3]脱离他们的重担，不做他们的苦工。[4]我要以你们为我的百姓，[5]我也要作你们的上帝。你们要知道我是耶和华——你们的上帝，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，[6]我要把你们领进去，[7]将那地赐给你们为业。我是耶和华。’ ”
(译者注：在每个数字处，英文都有“我要”二字。)

在这些应许中，没有一处暗示上帝将帮助他们消灭迦南地的仇敌。上帝的供应是绝对惊人的。以色列人是如何回应的呢？

出 6:9 摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。

他们拒绝相信上帝会为他们成就这些事。他们相信是上帝让他们成为奴隶，并把他们所受的苦难归咎于祂，因此，他们不相信上帝要拯救他们。

尽管如此，如所应许亚伯拉罕、以撒、雅各的，上帝带领以色列人出了埃及。在西奈山脚下，以色列人看到他们已获得自由。上帝再次在他们面前赐下应许，祝福他们。

他们的回应是：凡上帝应许要为他们做的，他们要靠自己去做成就。“凡耶和华所说的，**我们都要遵行。**”上帝曾说“我要”做，但以色列人说他们要做。

他们没有安息在上帝的恩典之下，反而对上帝说，他们要完成上帝应许要为他们成就之事。当他们把上帝的应许转到上帝身上时，上帝能怎么做呢？上帝本着祂的大爱忍耐他们，让他们尝试自己的方式，以武力攻取那地。这并非上帝的计划，但祂仍与他们同去，试图借着他们错误的理解去教导他们一些重要的教训。

四十年后……

以色列人屡次说他们害怕上帝会把他们杀死在旷野中。正如我们稍后会探讨的，上帝允许他们用自己对上帝的认识来审判自己。整代人都死在了旷野，死在那位欺骗者手中，就是曾骗他们相信上帝想把他们杀死在旷野中的那位。

伯 3:25 因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来。

约伯唯恐灾难临到他。灾难临到约伯的部分原因可能是由于他的恐惧吗？对新世界秩序和死亡的持续恐惧能否实际上反而会让撒但促成之？

四十年逝去，那代人均已过世之时，他们来到了迦南边界。他们父辈的罪仍在其子孙口中：

民 21:5 就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来、使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”

由于以色列人长久处于其经验的阴暗面，便越来越远离上帝。在给自己制造完麻烦、使自己所受的比上帝所定的更为艰难之后，他们却把所有的不幸都嫁祸给上帝。上帝恩典的神迹始终在保守他们旅行中的每一天，引领他们“经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。祂曾为你使水从坚硬的磐石中流出来”（申 8:15）。

申 29:2-5 摩西召了以色列众人来，对他们说：“耶和华在埃及地，在你们眼前向法老和他众臣仆，并他全地所行的一切事，你们都看见了，（3）就是你亲眼看见的大试验和神迹，并那些大奇事。（4）但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。（5）我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏。”

他们若得到上帝如此大爱，却仍不断怨声载道的话，上帝就要撤回保护，允许他们踏出祂的保护圈，直到他们学会感激祂仁慈的眷顾，以悔改和谦卑转向祂。上帝如此行，乃是尊重其自由选择权；祂不会强加保护我们——但祂也不会完全放手；祂会调整我们行为的结果，使我们能意识到自己的处境。

传 10:8 挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬（请参阅民 21：）。

诗 80:12,14-15 你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？……（14）万军之上帝啊，求你回转！从天上垂看，眷顾这葡萄树，（15）保护你右手所栽的和为你自己所坚固的枝子。

摩西在悖逆中击打磐石

以色列人与上帝渐行渐远，其赏识祂品格的能力也越来越差。四十年之后，以色列人再度陷入了同样的境遇——水源不足——他们再次做出了类似的回应，只是更为直接了。

民 21:5 就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来、使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”

撒但始终在鼓动摩西放弃这些卑鄙的人。当摩西在山上与上帝同在，而以色列人却在山下拜金牛犊时，上帝已经在这点上试验过摩西（出 32:9-14），幸好摩西回应了基督的灵，求上帝赦免祂的百姓，如上帝所做的一般。但如今，看到以色列人比以前更坏，摩西就陷入了试探之中。

民 20:10-11 摩西、亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？”

（11）摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。

当摩西进入试探后，撒但就更容易进入以色列人的思想中。摩西曾为他们祈求，并以多种方式站在他们与撒但之间。然而，这一步却让撒但占了上风。撒但很高兴能夺走亚伦的性命，作为摩西失败的战利品。

民 20:24 亚伦要归到他列祖（原文是本民）那里。他必不得入我所赐给以色列人的地；因为在米利巴水，你们违背了我的命。

以色列人发誓

由于撒但得以进入以色列人心中，他便诱使他们去与上帝，就是他们认为愿意杀人的上帝讨价还价。由于他们的罪，他们已受到外族人的侵袭，如今便在绝望中发誓：

民 21:1-3 住南地的迦南人亚拉得王，听说以色列人从亚他林路来，就和以色列人争战，掳了他们几个人。（2）**以色列人向耶和華发愿说：“你若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。”**（3）**耶和華应允了以色列人**，把迦南人交付他们，他们就把迦南人和迦南人的城邑尽行毁灭。那地方的名便叫何珥玛（就是毁灭的意思）。

上帝没有让以色列人去杀敌。他们错误的上帝观使他们认为上帝希望他们立这样一个残忍的约，并相信此举能得蒙上帝的许可与帮助。经上说，上帝应允了他们。上帝为何要应允他们呢？这岂不只会坚定他们认为上帝希望他们杀敌的想法吗？我们可以从按才干授银的比喻中找到答案：

路 19:20-23 又有一个来说：“主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。（21）我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收。”（22）主人对他说：“**你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。**你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收，（23）为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？”

这个懒惰的仆人把上帝想象为一个“严厉的人”。他要依此受审。正如经上所记：

雅 2:12-13 你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。（13）因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜。

上帝允许对祂有错误观念的人根据自己的观念而受审。上帝是如何做的呢？

加 6:7 不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。

出 34:7 为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯，和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。

以色列四围的邦国已越过上帝保护的界限。以色列人拒绝接受上帝慈爱品格的真理。他们坚持上帝想伤害他们和其他人的想法。当以色列人向上帝发誓要灭尽其仇敌时，祂听了他们，但不是作为其忠心的赏赐，而是任凭他们怀着对上帝的错误观念，以罪罚罪（在此情形中，用以色列人的罪去惩罚迦南人的罪）。“恶必害死恶人”（诗 34:21）。祂把父亲的罪加在了儿女身上，正如祂所说过的。在此背景下允许以色列人去攻打他们的仇敌，乃是上帝允许他们坚持上帝是刽子手的信念。祂已尝试很久，通过倾福于他们来显明祂真实的慈爱品性，但最终，祂允许他们保留其残忍的错误信念，并让他们依此受审，正如后来祂向那些不信的犹太领袖所做的一样：

徒 13:46 保罗和巴拿巴放胆说：“上帝的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，**断定自己不配得永生**，我们就转向外邦人去。”

上帝给予以色列人所求之物

以色列人首次在迦南边境失败之前，我们看到他们因想吃肉而抱怨。他们在帐篷里哭号，因为他们渴望吃肉。此时，摩西向上帝抱怨所担负的重任。

民 11:10-11 摩西听见百姓各在各家的帐棚门口哭号。耶和华的怒气便大发作，摩西就不喜悦。（11）摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？”

摩西所受的这个考验表明他也误解了上帝的品格。

民 11:14-15 管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。（15）你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。

摩西求上帝杀了他，以释重负。此前，我们看到以利亚在对待耶洗别的事上也有类似的经历。任何感受过完全被环境压倒的人都能体会摩西的感受；然而，他们显出了对上帝及其处事方法的不信。为帮助摩西，上帝命令道：

民 11:6 耶和華對摩西說：“你從以色列的長老中招聚七十個人，就是你所知道作百姓的長老和官長的，到我這裡來，領他們到會幕前，使他們和你一同站立。”

然而，委派這七十人並非上帝的原計劃。倘若摩西能對他所目睹之上帝的能力與良善的凭据表现出相应的信心，上帝就决不会拣选这些人。他若能完全依靠上帝，主必不断引导他，在每次紧急事件中赐他力量。

这一过程所引起的首要争端就是亚伦和米利暗因摩西未请教他们便委任了这七十人而感到被轻视（民 12： ）。此事引起了诸多问题。

于是，上帝便赐给以色列人心中渴望的肉食。

民 11:18-20 又要对百姓说：‘你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号说：谁给我们肉吃！我们在埃及很好。这声音达到了耶和華的耳中，所以他必给你们肉吃。（19）你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，（20）要吃一个整月，甚至肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了，因为你们厌弃住在你们中间的耶和華，在他面前哭号说：我们为何出了埃及呢！’ ”

诗 78:26-29 祂领东风起在天空，又用能力引了南风来。（27）祂降肉，像雨在他们当中，多如尘土，又降飞鸟，多如海沙，（28）落在他们的营中，在他们住处的四面。（29）他们吃了，而且饱足；这样就随了他们所欲的。

同样，上帝也听了以色列所发要杀死迦南王亚拉得的誓言。因为人强求，所以上帝就给了他们并非最好的东西。与后来以色列人求一个王治理他们，像列国一样时，上帝所行的一般：

撒上 8:4-9 以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，（5）对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们**立一个王治理我们，像列国一样。**”（6）撒母耳不喜悦他们说“立一个王治理我们”，他就祷告耶和华。（7）耶和华对撒母耳说：“**百姓向你所说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。**（8）自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。（9）故此你**要依从他们的话**，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。”

何 13:9-11 以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。（10）你曾求我说：给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！（11）**我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。**

在任命七十位长老和降鹌鹑一事上，我们看到上帝给了以色列所求之物，然而祂知道这并非上好之物。

发出对偶像的恐惧

上帝曾借以西结作此惊人宣告：

结 14:4-5 所以你要告诉他们：“主耶和华如此说：以色列家的人中，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又就了先知来的，**我——耶和华在他所求的事上，必按他众多的假**

神回答他，（5）好在以色列家的心事上捉住他们，因为他们都藉着假神与我生疏。”

亚当·克拉克（Adam Clarke）对结 14：做了以下注释：

“我常说，在希伯来语中，说一件事是耶和华所为，意味着祂允许这样做。鉴于上帝的统治是绝对与普世性的，以致所发生的最小的事情也必须出于祂的旨意或经过祂的允许”（亚当·克拉克著，《圣经注释》）。

我们看到结 14：中所描述的有关上帝根据人所拜的偶像来回应人的原则，如以下情形中所述：

出 23:27 凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇，扰乱，又要使你一切仇敌转背逃跑。

迦南列国都怀有上帝是复仇与杀人者的观念。事实上，一些民族会把其子女献给他们的神为祭，表明他们视其神有残暴、杀人的本性。出 23:27 中的“惧怕”一词可以译为“偶像”，如耶 50:38 一样。

耶 50:38 有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地，人因偶像而癫狂。

由于列国敬拜恐惧与死亡的神，因此上帝允许用以色列人的罪使列国所惧怕与相信的事临到他们身上，保罗说：

罗 1:32 他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。

迦南人的罪疚感使他们恐惧死亡与毁灭。撒但使以色列人相信上帝想让他们杀人之后，就能鼓动他们发誓去屠杀迦南人，因为他们已恶贯满盈，不能再得到上帝的保护。故此，正如上帝所预言的，他们对所

敬拜之假神的惧怕临到了他们。然而，是借着以色列人，而非其他自我毁灭的方式。

毫无怜悯的审判

上帝给予以色列人所求之物的明显证据之一乃在申 7:2 中：

申 7:2 耶和华——你上帝将他们交给你击杀，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。

毫无怜悯地彻底消灭仇敌的命令，虽然与以色列人想象中的神的形像一致，却不能反映出天上真神上帝的形像。《圣经》说，无怜悯的审判要临到那些不怜悯人的人。

雅 2:13 因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜。

这节经文可以有两种解释。那些不怜悯人的在审判他人时也毫无怜悯，同时那些不怜悯人的在审判时也得不到怜悯。毫无怜悯之公义的观念反映了撒但的心意。

《圣经》表明上帝是永远施恩的：

出 34:6 耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实……”

代上 16:34 应当称谢耶和华；因祂本为善，祂的慈爱永远长存！

上帝的公义决不是没有怜悯的。这是撒但的发明。我们在被称为“希伯来平行”的常见的希伯来思维模式中可以看到这点。下面的两个黑体字是一个意思，带下划线的两个词也是如此：

诗 89:14 **公义和公平**（原文为：审判）是你宝座的根基；**慈爱和诚实**行在你前面。

当以色列人向上帝发誓要杀死迦南王时，他们乃是被撒但的灵所控制。他们埋怨上帝，一有机会就悖逆祂。上帝警告并鼓励他们遵守祂的诫命：

申 4:1 以色列人哪，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和華——你们列祖之上帝所赐给你们的地，承受为业。

申 8:1 我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和華向你们列祖起誓应许的那地。

然而，以色列人拒绝顺服上帝，因此，撒但便能以控制其无怜悯之审判的欲望。尽管这并非上帝的计划，但祂仍给予以色列人所求之物。祂也让外邦国家所惧怕的临到他们，因为他们不再受祂的保护；故此，撒但便利用以色列人去杀戮迦南人。如此行，撒但就能借着将上帝视为杀人者的误解去屠杀数百万人。撒但会始终利用这个例证来鼓动信奉耶和華的人发动战争来消灭其仇敌；他很乐于见到信徒流血，上帝的名被非信徒所憎恶。

瞥见荣耀

我们在以下经文中可以瞥见上帝不用武器来对付仇敌的计划：

书 24:11-12 你们过了约旦河，到了耶利哥；耶利哥人、亚摩利人、比利洗人、迦南人、赫人、革迦撒人、希未人、耶布斯人都与你们争战；我把他们交在你们手里。（12）我打发黄蜂飞在你们前面，将亚摩利人的二王从你们面前撵出，**并不是用你的刀，也不是用你的弓。**

代下 20:17-23 “犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”（18）约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和华面前，叩拜耶和华。（19）哥辖族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的上帝。（20）次日清早，众人起来往提哥亚的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民哪，要听我说：信耶和华 - 你们的神就必立稳；信他的先知就必亨通。”（21）**约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因祂的慈爱永远长存！”**（22）众人方唱歌赞美的時候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人，和西珥山人，他们就被打败了。（23）因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽；灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。

故此，以色列人通过战争夺取迦南地并非上帝的初衷。由于以色列人一直惧怕上帝会杀了他们并怀疑祂慈爱的眷顾，因此，撒但便能以怂恿他们向上帝发誓要杀死迦南人和其他异邦民族。虽然以色列人在战争中荣获胜利，但是撒但却赢得了抵挡上帝品格的战争。以色列人被自己的胜利击败了，成为了错误上帝观的奴隶。

在基督的光中见到上帝

在末世，我们必得到目睹上帝真实品格的机会。我们能在耶稣基督的面上，揭开天父上帝的真实意图。

约 14:8-10 腓力对祂说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”（9）耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你

还不认识我吗？**人看见了我，就是看见了父**；你怎么说‘将父显给我们看’呢？（10）我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的**父做祂自己的事。**”

约 17:3-4 认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。（4）**我（耶稣）在地上已经荣耀你**，你所托付我的事，我已成全了。

耶稣是“那不能看见之上帝的像”（西 1:15），“是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（来 1:3）。耶稣用刀剑杀死过多少人？祂用火烧死过多少人？祂用剑刺穿过多少孩童？一个都没有！对于所有接受“上帝来是要灭人性命”这一观点的人，请牢记耶稣的话：

路 9:55-56 耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。（56）人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”。

只要我们继续相信上帝会亲手杀死那些反抗祂的人，我们会相信耶稣在雅各遭难之时是以仇敌的身份而来，我们会在得到祂的祝福之前放祂走。唯有那些相信我们的天父是真正有恩慈的人才能坚持到底，盖上印，抵挡撒但所说上帝是我们应惧怕之暴君的谎言。雅各遭难的经历充分暴露了人抵挡上帝的罪（耶 30:7）；那些对上帝持有不同观点的人，则会惧怕那位被视为杀人者的上帝。

撒但会在以色列人用刀剑攻克迦南人的胜利中攻击你，抑或是你会看到我们慈爱的天父任人为所欲为？今日就要选择你所侍奉的；至于我和我家，我们必定侍奉永远施恩的上帝；上帝不以任何方式清除罪孽，而是容稗子和麦子一起等到收割，即所有人的心思被显明之际。

征服迦南

我们如何协调以色列人用刀剑进行大规模的种族屠杀与基督话语之间的矛盾呢？

太 26:52 凡动刀的，必死在刀下。

不只是男人，还包括女人、孩子：

申 2:34 我们夺了他的一切城邑，将有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭，没有留下一个。

以色列人真与上帝的品格相一致吗？他们为何常常担心上帝把他们带进旷野要杀死他们呢？落在亚伯拉罕身上的大黑暗在某种意义上是否与他拿起刀剑来拯救他的侄儿及家人有关呢？

利未与西缅杀死示剑人对发誓彻底消灭仇敌的以色列人是否有任何影响呢？

你需要知道吗？若不需要，基督像雅各遭难时一样临到你之时，你会不会视祂为仇敌？唯有信靠上帝的恩慈，雅各才能得胜，成为上帝的真以色列。