

阿德里安·艾本斯

爱仇敌或杀死他们

约书亚与耶稣之间的冲突

爱仇敌或杀死他们

矛盾

约书亚与耶稣之间的冲突

阿德里安·艾本斯

maranathamedia.com

主必快来媒体

2021年5月

目录

大屠杀	3
我们对品格的衡量	7
子的见证	8
帕子	9
上帝的应许与人的失信	11
上帝想要杀死我们	15
黄蜂	18
亚玛力人	19
耶和华所吩咐的，我们都必遵行	22
如蚱蜢一样	24
上帝非常的工	26
专心寻求我	31
两约影响了上帝的形像。	33
把耶稣与约书亚混为一谈？	37
概述和重新审视	38
蛇的公正	45
《约书亚记》第十章中的十字架	46
冰雹	50
日月停住	55

大屠杀

耶和華對約書亞說：“不要怕他們；因為我已將他們交在你手里，他們無一人能在你面前站立得住。”9 約書亞就終夜從吉甲上去，猛然臨到他們那里。10 耶和華使他們在以色列人面前潰亂。約書亞在基遍大大的殺敗他們，追趕他們，在伯和倉的上坡路殺死他們，直到亞西加和瑪基大。11 他們在以色列人面前逃跑，正在伯和倉下坡的時候，耶和華從天上降大冰雹（原文作石頭）在他們身上，直降到亞西加，打死他們。被冰雹打死的，比以色列人用刀殺死的還多。12 當耶和華將亞摩利人交付以色列人的日子，約書亞就禱告耶和華，在以色列人眼前說：日頭啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亞雅谷。13 於是日頭停留，月亮止住，直等國民向敵人報仇。這事豈不是寫在雅煞珥書上嗎？日頭在天當中停住，不急速下落，約有一日之久。14 在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱告，沒有象這日的，是因耶和華為以色列爭戰。15 約書亞和以色列眾人回到吉甲的營中（書 10:8-15）。

這個故事有許多吸引人的地方。約書亞似乎是上帝軍隊的全權指揮官。上帝告訴他，仇敵在他面前必站立不住。約書亞似乎得到了上帝的幫助；上帝從天降下大冰雹，所殺的人比約書亞用刀殺死的還多。約書亞凭着大信心命令日頭和月亮停住，以便他能完成屠殺的工作。舉世矚目的神迹發生了，在多出來的時間里，約書亞屠殺了聚集前來消滅以色列的同盟——基遍人——的人。

誰能在这位得到自然界元素支持的大能將軍前面站立得住呢？當以色列的上帝用冰雹砸死敵人，讓日頭和月亮停住，使死亡和毀滅的工作得以完成的故事傳開時，迦南地的恐怖必是巨大的。

这次彻底的毁灭所造成的影响，与在埃及击杀长子对百姓的影响是相同的。

众百姓就安然回玛基大营中，到约书亚那里。没有一人敢向以色列人饶舌（书 10:21）。

凡在埃及地，从坐宝座的法老直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。6 埃及遍地必有大哀号；从前没有这样的，后来也必没有。7 至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来’（出 11:5-7）。

迦南人曾耳闻埃及的十灾。距耶利哥不远的一族迦南人——基便人，因为害怕被以色列和他们的上帝所杀，便制定了一个与以色列人讲和的计划，要做他们的仆人。

他们[基便人]对约书亚说：“我们是你的仆人。”约书亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”9 他们回答说：“仆人从极远之地而来，是因听见耶和华你上帝的名声和他在埃及所行的一切事（书 9:8-9）。

其他国家因基便人与以色列讲和，便聚集来消灭他们。基便人请求以色列人拯救他们脱离这些邻国。

所以耶路撒冷王亚多尼洗德打发人去见希伯仑王何咸、耶末王毗兰、拉吉王雅非亚，和伊矶伦王底璧，说：4 “求你们上来帮助我，我们好攻打基便，因为他们与约书亚和以色列人立了和约”（书 10:3-4）。

带领军队前来攻击以色列的五王，被约书亚困在了一个洞中，直到战争结束。打完仗时，约书亚战胜他们后，便命令军长把脚踏在这些王的颈项上，表示上帝要这样对待所战胜的一切仇敌。

带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“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 约书亚对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊惶。应当刚强壮胆，**因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌。**”26 随后约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上（书 10:24-26）。

这五个亚摩利王被杀后，被丢到了他们藏过的洞里，又把几块大石头放在洞口。

随后约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上。27 日头要落的时候，约书亚一吩咐，人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日（书 10:26-27）。

这几个国家被彻底消灭了，没有留下一个。

当日，约书亚夺了玛基大，用刀击杀城中的人和王；将其中一切人口尽行杀灭，没有留下一个。他待玛基大王，象从前待耶利哥王一样（书 10:28）。

读完这个故事后，谁会愚蠢到质疑是否是天上的上帝策划了这次屠杀呢？祂岂不是命令约书亚，支持了以色列军队并亲手用冰雹杀死了许多人吗？上帝甚至让日头和月亮停住，使这场杀戮得以完成！当然，当以色列人看到他们的军长用靴子踏在仇敌的颈项上，胜利高呼：“耶和华必这样待我们的仇敌”时，以色列人就是这样理解的。

我们应该在这里结束，总结称上帝屠杀了这些迦南人，高兴看到他的仆人踏在仇敌的颈项上，同时以色列人也因上帝有能力杀死仇敌而沾沾自喜吗？我们是否应该追随他们的脚步，走遍整

座城市，不留下一个男女或孩童呢？还是应该开始分析这个故事，找到所发生之事的真相呢？

大多数人没有选择这两个选项。他们反而粉饰了这个故事，按下快进键，忽略了所发生的事实。已濒临死亡的老人被剁成肉泥，还在母亲怀中吃奶的婴儿被拎起来摔在石墙上，而他们的母亲则被矛或剑所刺透。

“哦，阿德里安，请停下吧，别再说这些事了，”有些人这样说。停下来？对于那些相信是上帝杀了这些人的人，这岂不是事实吗？为何不一帧一帧地慢放，直面恐怖的现实呢？如果上帝是这样的，为什么我们会回避这样的描述？如果上帝真是这样的，我们岂不应习惯这些画面吗？难道我们不应该崇拜那位把婴儿的头往墙上砸、压死年老体弱的人、用剑把年轻的母亲劈成两半的上帝吗？如果《圣经》中的上帝是这样的，为何还要对此大惊小怪呢？为何不崇拜这种思想，颂扬死亡呢？为何不踏在敌人的颈项上大喊：“上帝必这样待攻击我们的仇敌！”呢？

我要对那些想把上帝是暴力的观点强加在我们身上的人说，仔细想想你说的话，好好思量你所说的事实吧！用高清画面来看这些细节，细品其中的可怕场面吧！人不想知道是否会有其他解释吗？有没有想过也许我们错过了什么或者可能蒙蔽了真相？是否可能上帝的道路非同我们的道路（赛 55:8-9），我们误解了这些故事呢？

我们若采取上帝杀人并命令这些人被杀的立场，那么就会与耶稣的话相矛盾了。

只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。⁴⁵ 这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人（太 5:44-45）。

耶稣（第二个约书亚）说我们应该爱我们的仇敌。第一个约书亚告诉我们要踏在仇敌的颈项上，踩死他们。在我们试图调和这两种说法的时候，有没有人敢说踏在人颈项上并幸灾乐祸，然后杀死他们，在某种程度上就是爱他们吗？你能把第二个约书亚（耶稣）的脸放在第一个约书亚的脸上，想象耶稣用祂的靴子踏在祂所造之人的颈项上，因上帝对祂仇敌所做的而幸灾乐祸，然后砍下他们的头吗？

上帝在旧约中杀害并毁灭祂的仇敌，然后在新约中爱他们并祝福他们，直到《启示录》时又重回杀害与毁灭的老路吗？

又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，10 这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁”（启 14:9-11）。

我们如何解决耶稣爱仇敌并为他们舍命，与踏在他们颈项上并杀尽男女孩童之间的矛盾呢？或者更重要的是，我们如何解释这些从天而降，杀死了比约书亚杀死的人还多的冰雹呢？

我们对品格的衡量

圣经告诉我们，人心诡诈，并与上帝为仇（耶 17:9；罗 8:7）。经上記着说，没有寻求上帝的，没有行善的（罗 3:10-12）。只有一个活在地上的人能说祂认识上帝，而这人就是上帝的儿子。

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（约 1:18）。

一切所有的都是我父交付我的；除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁”（路 10:22）。

正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命（约 10:15）。

没有人看见过父，除了上帝的儿子外，没有人认识父。祂是宇宙中唯一能确切说出父的品格的人。祂认识父，如父认识祂一样。

子的见证

耶稣彰显了父的何种品格？

你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道（约 17:6）。

耶稣在祷告中与父交谈，为了让我们知道，这祷告便被记录下来，即祂已将父的名显明与门徒，就是从世上召出来所赐给祂的人。耶稣非常确定地对腓力说，他已经在耶稣里看到了父的形像。

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？”（约 14:8-9）。

腓力在耶稣身上看到什么了呢？他看到过耶稣踏在人的颈项上，叫嚣着要杀死上帝的仇敌吗？他看到过耶稣把孩童的头撞到墙上，或用刀砍死过年轻的母亲吗？如果一个人相信上帝杀人，又为何因此种问题而感到被冒犯呢？如果上帝真地是这样的话，那么耶稣必定曾显明过父品格的这个方面，难道不是吗？

在耶稣对腓力说了这些话之前，曾如此回答多马的问题：

多马对祂说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”⁶ 耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:5-6）。

多马和其他门徒在这里应如何理解耶稣呢？多马在耶稣身上看到的是通向父的唯一之路。耶稣为寻求上帝、却不知道祂品格的全人类代求，但为要真正到父那里去，就必须借着祂儿子的品格。耶稣在接下来的话中强调了个真理：

你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂（约 14:7）。

我们能说我们认识父，只是因为认识显现在地上的上帝的儿子。别无他法可以让我们认识父。

谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。²³ 凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了（约一 2:22-23）。

帕子

当认识上帝儿子时，你就自动来到了父面前。只有你是通过地上的耶稣来接受上帝的启示时，这种说法才有意义。我们为何要强调这一点？因为世人否定地上的耶稣是上帝的完美启示。相信这一点，就会在我们阅读旧约圣经时，揭去蒙在我们眼睛上的帕子：

我们既有这样的盼望，就大胆讲说，¹³ 不象摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。¹⁴ 但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的

时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。15 然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。16 但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了（林后 3:12-16）。

摩西为何需要在脸上蒙一个帕子？

摩西手里拿着两块法版下西乃山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。30 亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光就怕挨近他。31 摩西叫他们来；于是亚伦和会众的官长都到他那里去，摩西就与他们说话。32 随后以色列众人都近前来，他就把耶和华在西乃山与他所说的一切话都吩咐他们。33 摩西与他们说完了话就用帕子蒙上脸。34 但摩西进到耶和华面前与祂说话就揭去帕子，及至出来的时候便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。35 以色列人看见摩西的面皮发光。摩西又用帕子蒙上脸，等到他进去与耶和华说话就揭去帕子（出 34:29-35）。

以色列民为何惧怕摩西脸上发出的光？

耶和华的荣耀停于西乃山；云彩遮盖山六天，第七天祂从云中召摩西。17 耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火（出 24:16-17）。

当上帝的荣耀降临在西乃山上时，在百姓的眼中，或根据他们的想法，像烈火一般。圣经描写上帝的儿子是上帝荣耀所发的光辉（来 1:3）。在山顶上发出的万丈光芒对以色列民来说乃是死亡的征兆。然而，摩西却不惧怕上帝的临格；他与上帝同在的经验并没有让他惧怕。

众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远的站立，19 对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”

20 摩西对百姓说：“不要惧怕；因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪”（出 20:18-20）。

摩西告诉他们：“上帝是在试验你们，要知道你们的心意如何。”他们害怕上帝会杀了他们，表明他们不相信上帝会把他们的最大利益放在心上，也不相信上帝会帮助他们战胜罪恶。同样，当他们看见摩西脸上发光的时候，他们也害怕，因为这可能意味着上帝要来为他们的罪击杀他们，而非带给他们好消息。这就是帕子所代表的；它表明了一种对上帝的错误看法，而这种看法会导致他们害怕上帝杀了他们。保罗在《哥林多后书》中告诉我们，当我们看到耶稣在世上的品格时，误解的帕子就被揭去了。

当我们转向福音书中所彰显的基督时，遮蔽上帝荣耀的帕子就会被揭去。我们就可以开始正确地理解这些故事。我们就可以开始就约书亚和以色列的行动，以及与日头和月亮停住有关的事件提出一些正确的问题了。

上帝的应许与人的失信

摩西一开始来到埃及的以色列民那里时，将上帝应许要为他们成就的事告诉了他们。

所以你要对以色列人说：“我是耶和华；我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。7 我要以你们为我的百姓，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。8 我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华”（出 6:6-8）。

上帝应许了以色列人七件事。祂应许他们要救他们脱离埃及人，使他们成为祂的百姓。在脱离埃及人一事上，以色列人无需做什么；他们只需听从上帝的话。他们无需杀死任何埃及人而逃离埃及。上帝说，祂必把他们领出来，而上帝也这样做了。

如果不是因为摩西杀了一个埃及人，可能以色列人就会提前四十年离开埃及。这个杀人行为使出离埃及耽误了四十年之久。

拉比们不仅向其他国家的人，也对本国的民众夸耀自己的卓越。他们痛恨压迫他们的罗马人，决心用武力恢复自己民族的主权。耶稣门徒所传的和平信息，既与他们野心勃勃的计划大相径庭，他们就十分仇视，欲置耶稣的门徒于死地。在这场逼迫中，扫罗是最残酷无情的执行者之一。摩西在埃及的军事学校中所受武力法规的教育，在他的品格上根深蒂固，以致他花了四十年光阴，才学会了凭爱的法规作以色列人的领袖。保罗也要学习这样的教训。——《教育论》，第 65 页

上帝必须教导摩西放弃他在埃及所学到的武力的原则，因为上帝不使用强权。

施用强权是与上帝政体的原则相反的。祂只要出于爱心的侍奉，而爱心却不是由命而来，也不能用强权或力而得的。只有爱心能引动爱心。人认识上帝了就会爱祂。所以祂的品德必须表现出来与撒但的品格对比。——《彰显主基督》，一月九日

强权只存在于撒但的政权之下。这不是耶和華所用的方法。祂的威权是以良善、怜悯和慈爱为本，所以祂的方法就是要表现这些品德。上帝的政权是以道德为基础的，其所发挥的力量必是信实和慈爱。——《历代愿望》，第 759 页，第 1 段

强权是所有假宗教最后诉诸的方法。——《时兆》，
1897年5月6日

耶稣在世上时就显明了这项真理。祂从未强迫任何人做过任何事。祂恳求人心转向上帝，但祂从未强迫过任何人，威胁说他们若不遵从祂，祂就必杀死他。

让我们回到埃及的以色列人身上。当摩西告诉百姓上帝要为他们做的事时，请注意他们的回答：

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（出 6:9）。

上帝继续了这个拯救的过程，单因为上帝极大的恩慈。他们不相信上帝给他们的应许。他们拒绝相信。他们想到了自己所受的奴役，并谴责上帝让他们陷入这种境地。他们不但没有因祂的仁爱 and 恩慈而赞美祂，反而拒绝听从并信靠祂。

上帝继续实施了拯救他们的计划，为要给他们机会认识祂，看到祂是良善的，并通过这个过程，做出一个比最初在无知和创伤中所做出的更明智的决定。此时，他们已经到了西乃山，上帝已兑现了七个应许中的五个。

上帝的应许	上帝兑现
1. 我要救赎你们脱离埃及人的重担	是的
2. 我要拯救你们脱离他们的奴役	是的
3. 我要用伸出来的膀臂和重重的刑罚救赎你	是的
4. 我要以你们为我的百姓	是的

上帝给他们的第五个应许是祂要做他们的上帝。这个应许唯有在以色列人接受祂为他们的上帝时，才能得以实现，而这需要一些时间才能知道他们是否真正接受了祂。

上帝在对他们讲述这五个应许后，才对他们说：

我要以你们为我的百姓，我也要作你们的上帝。你们要知道我是耶和華你们的上帝，是救你们脱离埃及人之重担的（出 6:7）。

上帝告诉他们，他们会渐渐认识上帝，开始培养对祂的信心，相信祂必兑现给他们的最后两个应许。在《出埃及记》第十五章中，就在以色列人脱离埃及人，到了红海边时，他们就开始为上帝的拯救而赞美祂了。他们的心开始对上帝感恩了。尽管可悲的是，他们赞美上帝是敌人的毁灭者，是战士。请倾听他们所唱诗歌的一部分：

耶和華是战士，祂的名是耶和華。4 法老的车辆、军兵，耶和華已抛在海中；祂特选的军长都沉于红海。5 深水淹没他们，他们如同石头坠到深处。6 耶和華啊，你的右手施展能力，显出荣耀；耶和華啊，你的右手摔碎仇敌（出 15:3-6）。

赞美上帝是敌人的毁灭者，就意味着他们的感恩不会持续多久。在这次伟大胜利的三天后，他们就开始为没有水而抱怨了。

到了玛拉，不能喝那里的水；因为水苦，所以那地名叫玛拉。24 百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”25 摩西呼求耶和華，耶和華指示他一棵树。他把树丢在水里，水就变甜了。耶和華在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们（出 15:23-25）。

他们若相信上帝就不会抱怨，而是相信上帝既能带领他们脱离埃及人，就必能给他们水喝。以色列人信心的缺乏在《出埃及记》的下一章中又增加了。他们实际上开始表达宁愿上帝把他们杀死在埃及，也不愿在沙漠里没有食物吃。

以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，3 说：“巴不得我们早死在埃及地、耶和華手下；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！”（出 16:2-3）。

请注意：发怨言的人并非少数，而是全会众。

上帝想要杀死我们

倘若以色列人能在苦水变甜时赞美上帝，这种感恩就能唤醒他们的良心，使他们意识到自己在埃及时没有相信上帝的事实。上帝所施行的每个神迹都是让以色列人悔改己罪、感谢上帝赦免他们的罪并引领他们脱离奴役的机会。然而，他们却反而越来越担心上帝想要杀死他们。他们对上帝品格的此种认识开始表现在他们互相残杀的欲望上。

以色列全会众都遵耶和華的吩咐，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝，2 所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和華呢？”3 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 摩西就呼求耶和華说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我”（出 17:1-4）。

百姓因想象中的缺水而向摩西发怒。摩西指出了问题所在，并告诉他们，他们乃是在埋怨上帝。他们想要杀死摩西的欲望，表明他们相信上帝想要杀死他们的真实想法。他们控告上帝的代表摩西想要杀死他们，因此，他们也想杀死他。

上帝想要杀死以色列人的信念不断浮现出来。同样的问题在西乃山后又出现了，并且以色列全会众又一次卷入了其中。

当下，全会众大声喧嚷；那夜百姓都哭号。2 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 耶和华为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？”4 众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧！”
(民 14:1-4)。

以色列人固执地认为上帝想要杀死他们；这是一种心理投射，即把他们想要对上帝做的事投射在了上帝身上。1500年后，以色列人将上帝的儿子耶稣钉在十字架上，就证明了这一点。何为是心理投射？

心理投射是一种防御机制；在这种机制中，人通过否认自己心中无意识的冲动或品质(包括积极和消极的)并将其归于他人，从而来保护自己。¹

以色列人心中对死亡的持续恐惧，只不过是他们恨恶上帝、渴望杀死祂的欲望的表现。我们在该隐杀死亚伯之后的生活中看到了这种现象。

你如今赶逐我离开这地，以致不见你面；我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我”（创 4:14）。

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection

对有人想要杀你的焦虑源于杀人的欲望。我们认为别人和我们一样。确实，很多时候有人想要杀死他们；我们说的不是这种情况。我们说的是持续的消极和偏执，源于对他人评判性愤怒的强迫性思维过程。

所有人都应明白，你不可能相信一个你认为想要伤害或杀死你的人。上帝向以色列人应许了七件事，当他们到达西乃山时，上帝已兑现了其中的五件，只剩下两件事了。在《出埃及记》第十九章中，上帝提醒以色列人，祂已经做了祂说祂要做的事。

我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我（出 19:4）。

只有两个应许有待兑现。

我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和華（出 6:8）。

如果上帝没有使用以色列人所要求的武力或杀戮就已完成了前五件事，那么我们说上帝也不会用武力或杀戮来完成剩下的两件事，岂不是也合情合理吗？我们需要提到《出埃及记》第十七章中与亚玛力人有关的故事，但我们在这里要提到的是：上帝从未让他们杀死亚玛力人，并且这对他们来说是一场极其艰难的战斗。以色列人所要做的就是听从上帝的声音，照祂的话去行，上帝就会为他们做所余下的事。这正是上帝在西乃山告诉他们的。请注意杨氏直译本是如何表达约的实现的意思的。

如今你们若实在听从我的话，就要遵守我的约，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”（出 19:5-6）

黄蜂

以色列人若忠实听从了上帝的话，会有何事临到迦南诸国呢？

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（出 23:27-28）。

上帝告诉以色列人，祂要打发黄蜂赶出那地的居民。倘若以色列民相信上帝并被祂的灵充满，他们就会像耶稣洁净圣殿一样，洁净迦南人。他们无需击打任何人。迦南人必在他们里面逃跑，或祈求怜悯，并能转向真理。格赛纽（Gesenius）对“黄蜂”一词做了以下有意思的注释。

צִרְעָה f. Ex. 23:28; Deut. 7:20; Josh. 24:12; according to the ancient versions and the Hebrews, *the hornet*, with the art. collect. *hornets, wasps*, perhaps from the idea of piercing, which does not differ much from that of striking (صَرِيحٌ a scourge), compare נָכָה, ضَرَب. But *the hornets* by which the Canaanites, locc. cit. are said to be driven from their dwellings, seems hardly capable of being literally understood (as is done by Bochart, in Hieroz. tom. iii. p. 407, ed. Lips.; Rosenm. Bibl. Alterthumsk. iv. 2, p. 430), but (with Le Clerc and Rosenm. on Ex. loc. cit.) metaph. as designating *ills and calamities of various kinds*; compare Josh. 24:12; and Joshua chap. 10.

“黄蜂”一词源于“刺穿”的概念。格赛纽指出：不能是实际的黄蜂赶出那地的居民，而是代表各种灾难。尽管如此，圣经明说黄蜂不包括刀或弓。

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（书 24:12）。

怀爱伦证明了这一点。

耶和華从来没有吩咐他们“上去争战。”祂的旨意不是要他们用战争，乃是藉着严格遵从祂的命令去得那地。——《先祖与先知》，第 392 页，第 3 段

这就是上帝对他们说的。“你们若听我的声音，”也就是说遵循我的指示。以色列民遵循上帝的指示出离了埃及，尽管在此过程中他们发了怨言。通过遵循上帝的指示——把血涂在门框上，离开埃及，过红海——他们未杀一个人就得蒙拯救了。

亚玛力人

以色列人第一次使用刀是在过红海之后。当他们在红海边唱歌时，他们歌颂了战争，并把自己的想法投射到了上帝身上。

耶和華啊，你的右手施展能力，显出荣耀；**耶和華啊，你的右手摔碎仇敌。**7 你大发威严，推翻那些起来攻击你的；你发出烈怒如火，烧灭他们象烧碎秸一样。8 你发鼻中的气，水便聚起成堆，大水直立如垒，海中的深水凝结（出 15:6-8）。

你叫风一吹，海就把他们淹没；他们如铅沉在大水之中。11 耶和華啊，众神之中，谁能象你？谁能象你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？12 你伸出右手，地便吞灭他们（出 15:10-12）。

他们出离埃及不到三天，就因其需要没有被照顾到而发怨言。当他们感到不安全时，便捡起埃及人丢在岸边的刀和矛，是说得

通的。除此之外，他们还能从哪里得刀呢？他们在旷野短时间内没有能力制造出刀来，当然，埃及人在他们离开时也没有给过他们。

当他们在《出埃及记》第十七章中再次因缺乏而发怒并想要杀死摩西时，以色列营就出现了破口。保罗告诉我们，怨言能毁坏保护的墙垣，从而使撒但有能力去施行毁灭。

你们也不要发怨言，象他们有发怨言的，就被灭命的所灭（林前 10:10）。

在出 17:7 中，百姓埋怨上帝说：“耶和华在我们中间不是？”此抱怨就把上帝推开了，让撒但有可能会激动亚玛力人去毁灭他们。

摩西记载到，他就去与约书亚谈话。他没有记录说，他去与上帝谈话并祈求指示。在紧急情况下，人会根据存在于品格中的冲动行事。上帝想在旷野杀死他们的怨言乃是他们想象出来的偶像。上帝允许人承担他们拜偶像的后果，使上帝显为嫉妒的神，因为临到那些背离真神之人的灾难和不幸，都归咎于上帝了，就像祂做的一样。以色列人说上帝想要在旷野杀死他们，因此，现在似乎祂正在利用亚玛力人这样做。然而，这跟上帝一点关系都没有。

我蒙指示，上帝的刑罚并不是直接从主而来，降在他们身上，而是这样的：他们把自己置于上帝的保护之外。祂警告，劝戒，责备，并指出唯一安全的道路；然后，如果那些已经蒙上帝特别眷顾的人偏行己路，不依赖上帝的灵，在再三的警告之后，他们依然选择自己的道路，那么祂就不会授权天使们去阻止撒但对他们坚决的攻击。——《文稿发布》14，第 3 号

以色列人本可以转向上帝，祈求赦免，然后，火柱就能立在他们和亚玛力人之间，像上帝对埃及人做的一样，但他们向上帝

发怨言，使祂不能帮助他们。这对上帝来说是何等忧伤的事啊！撒但用他惯用的伎俩，使亚玛力人攻击以色列中软弱的人。

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（申 25:17-18）。

全会众都向上帝和摩西发怨言。他们不相信上帝会眷顾他们，因为他们担心会缺水少粮。面对亚玛力人时，他们不得不自卫，因为他们不相信上帝会保护他们。他们认为上帝想杀死他们。

若非上帝帮助他们，否则以色列人早在出埃及后五十天内就被消灭了。

亚玛力人并不是不知道上帝的品德或祂的主权的。但是他们非但不敬畏上帝，反而胆敢公然反抗祂的权能。摩西在埃及人面前所行的神迹被亚玛力人当作讥诮的话柄。周围列国的惧怕也被他们嘲笑。他们曾凭他们的诸神起誓，决心要杀灭希伯来人，不让一人逃脱。他们又夸口说：以色列的上帝必无力抵抗他们。——《先祖与先知》，第 300 页

以色列都应该死。除了摩西之外，以色列人都没有受过军事训练，而摩西又在祷告。上帝让他们胜过亚玛力人，乃是为要遵守祂赐给亚伯拉罕、以撒、雅各应许之地的应许。祂也允许他们动刀的罪增多起来。

他们没有承认发怨言的罪，并因他们单靠上帝才能存活而极为感恩，反而筑了一座坛，说他们将世代代与亚玛力人争战，并终将他们全然灭绝。上帝告诉摩西会赦免亚玛力人，但以色列人解释为他们要永远与他们争战。

约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。14 耶和華对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了；

你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听。” 15 摩西筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”（就是耶和华是我旌旗的意思）， 16 又说：“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人争战”（出 17:13-16）。

耶和华所吩咐的，我们都必遵行

上帝带领以色列人从埃及过到对岸，而无需杀死一人。以色列人赞美上帝为战争与毁灭的神，而非承认其不信。他们继续向上帝和摩西发怨言，直到呼喊：“耶和华在我们中间不是？”这就造成了一个缺口，使撒但有会借着亚玛力人攻击他们。上帝凭着祂的恩典拯救他们。他们赞美上帝为战争与死亡的神。上帝希望他们忘却与亚玛力人的恐怖场面，而他们却解释为上帝将毁灭亚玛力人，并从地上抹去有关他的一切记忆。

以色列人来到西乃山时，不但没有深深的感恩与自卑，反而充满了死亡的恐惧。他们对上帝的同在极为恐惧，甚至觉得这种恐惧会杀死他们。

西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动。 19 角声渐渐地高而又高，摩西就说话，上帝有声音答应他。 20 耶和华降临在西乃山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。 21 耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡（出 19:18-21）。

上帝告诉摩西让百姓听祂所宣告祂要为他们做的事情，可他们的回答却是：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”在击败亚玛力人后，以色列人自信能攻占迦南。他们认为上帝可能会为他们行事，使他们战胜仇敌。

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：“**凡耶和華所说的，我们都要遵行。**”摩西就将百姓的话回复耶和華（出 19:7-8）。

这在以色列历史中是一个重要的时刻。他们应许要杀死迦南人，像他们对亚玛力人所做的一样。

当上帝在西乃山上赐下律法时，百姓再次认为自己会死，因为他们敬拜的是一位死神。上帝在此试图在《出埃及记》第二十三章中告诉他们，祂必用黄蜂灾赶出仇敌，但就在上帝说了这话之后，以色列人再次应许要做上帝应许他们的事。

又将约书念给百姓听。他们说：“**耶和華所吩咐的，我们都必遵行**”（出 24:7）。

他们不是行上帝话的人。他们听到了，却没有听从。他们告诉上帝，凡你所说的，我们会去做。他们在自己诺言的基础上立了一个约。上帝不需要他们承诺祂任何事。祂希望他们能相信祂的应许。但尽管如此，上帝仍与他们同行，让他们依靠自己的罪多起来，希望恩典也能更多。

所有站在西奈山上的百姓中，唯有迦勒和约书亚活了下来。其余的人在到达应许之地之前都死了。将近二百万分之二。当你不听从时，就会发生这样的事。这就是对我们的警告。

就不可硬着心，象在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。9 在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为有四十年之久。10 **所以，我厌烦那世代的人，说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！**（来 3:8-10）。

在这里，我们看到以色列人不晓得上帝的作为。他们随己意而行，而没有听从上帝。他们的方式是自己去杀死并毁灭他们的

仇敌，以反应出他们所相信的上帝。上帝说他们使祂愁苦，他们经常行错，也就是说他们经常做错事。这是一个严肃的警告。

如蚱蜢一样

离开西乃山不久，以色列人就来到了应许之地的边境。上帝鼓励他们信靠祂，上去得那地，祂必将那地交在他们手里。

看哪，耶和华你的上帝已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的上帝所说的上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶（申 1:21）。

相反，以色列人却想派探子窥探那地，看看他们是否能应对那些迦南人。

你们都就近我来说：“我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们”（申 1:22）。

上帝说：“立刻上去”，但由于缺乏信心，以色列人却说，让我们先去窥探那地，看看我们能否击败他们。

迦勒在摩西面前安抚百姓，说：“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”³¹ 但那些和他同去的人说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮”（民 13:30-31）。

以色列人没有把上帝看作其军队的一部分。谁能比上帝更强壮呢？他们想象着要以自己的力量与迦南人相比而攻占迦南地。

探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说：“我们所窥探、经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。³³ 我们在那里看见亚

衲族人，就是伟人；他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此”（民 13:32-33）。

上帝告诉他们，由于不信，他们必须回到旷野，死在那里。他们很自然地违背了上帝的话，谴责摩西，便决定违背上帝的命令，而去攻占迦南地。

以色列人无法摆脱杀死敌人的欲望。过了些日子，当迦南的一个民族攻击以色列人时，所有以色列人就向上帝许愿说，如果祂帮助他们，他们就要将它们尽行毁灭。

以色列人向耶和华发愿说：“你若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。”³ 耶和华应允了以色列人，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）（民 21:2-3）。

上帝听从他们，任他们为所欲为，只有一个原因。

上帝对各国都记有账目。一只麻雀掉在地上，也莫不在天父的注意之中。那些向同胞行恶，并说：上帝怎能知道？的人，有朝一日必面对长期延期的报应。这个世代对上帝的藐视特别普遍。世人的傲慢和悖逆，已经登峰造极，几乎恶贯满盈。许多人已经要超出恩慈的界限了。很快，上帝必显明祂真地是永活的上帝。祂必对天使说：“不要再阻止撒但毁灭的努力了。”让他把他的怨恨施行在悖逆的儿女身上吧！他们的罪恶不断升级，不法的行为天天增加。我将不再阻止那毁灭者行事。——《评论与通讯》，1901年9月17日，第8段

这些迦南民族已恶贯满盈。他们已经毫无保护。上帝允许撒但去激动以色列民想借着刀消灭迦南民族。上帝决不会鼓励他们

想去杀死这些人，因为诫命说：“不可杀人”，并且耶稣确切地表明了那条诫命是如何运作的，因为祂在世时没有杀过任何一个人。

以色列民是悖逆的民。上帝允许迦南民族遭受刑罚，因为他们已经放弃了上帝的保护。以色列人的罪就惩罚了迦南人的罪。

以色列人既已确立使用刀剑作为进入迦南的一种手段，就在他们其余的历史中，直到基督时代及以后，都将使用这种方法。约书亚只需要是一个战士，因为百姓不相信上帝会兑现把他们带进迦南地的应许。上帝奖赏了约书亚的信心，帮助他按照以色列人所希望的方式去领导他们。上帝别无选择，只能在他们凶残的方式中与他们同行，否则他们就必被消灭。

上帝非常的工

约书亚的故事——冰雹从天而降和太阳停住——最吸引人的是，这件事被视为上帝非常的工。

耶和華必興起，象在毗拉心山；祂必發怒，象在基遍谷，好做成祂的工，就是非常的工；成就祂的事，就是奇異的事（賽 28:21）。

释经家对这里“基遍”的含义持不同意见。“毗拉心山”指大卫击败非利士人之地，记载在撒下 5:20 和代上 14:11。此次胜利后，大卫又在基遍击败了非利士军队。

大卫就遵着上帝所吩咐的，攻打非利士人的军队，从基遍直到基色（代上 14:16）。

其他释经家则认为，这里的基遍是指约书亚的故事。请注意约翰·吉尔（John Gill）的注释：

约瑟夫·本·葛立安 (Josephus Ben Gorion) 提到了基遍谷，罗马将军克斯提乌斯与犹太人曾在此处打仗，后者获胜了，并说这里距耶路撒冷有六英里：在代上 14:16 中非利士人被击败后，在这里，非利士人又被击杀了。然而，人们普遍认为这是指在约书亚的时候迦南人的溃败，那时冰雹降下，消灭了很多人；请参阅赛 28:17，并且日头和月亮停住，直到以色列人在敌人身上报了仇，这表明上帝与他们同在，并显示了上帝的能力，书 10:10，因此塔木德补充道：

“上帝在基遍谷为约书亚施行的神迹”

提到这些例证，是为了证明上帝的能力和复仇，并向犹太人保证，主将在同样的忿怒中起来攻击并消灭他们。——约翰·吉尔对赛 28:21 的注释

这一章的开头也提到了《约书亚记》第十章中的故事。

看哪，主有一大能大力者，象一阵冰雹，象毁灭的暴风，象涨溢的大水，祂必用手将冠冕摔落于地（赛 28:2）。

上帝要做的非常的工是什么？这与发生在毗拉心和基遍的事有何联系？在其语境中，这章是写给代表北国以色列支派的以法莲的。北国支派即将被亚述掳掠，并且让这件事发生，对上帝来说是一件很艰难的事。就在以法莲被掳之前，耶和華表达了祂的悲伤。

以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动（何 11:8）。

那么，何为非常的工呢？

耶和華必興起，象在毗拉心山；他必發怒，象在基遍谷，好做成他的工，就是**非常的**[H2114]（譯者注：此處“非常的”和后面的“奇異的”為同一個英文單詞）工；成就他的事，就是奇異的事（賽 28:21）。

布朗·德萊福和布里格斯辭典：

H2114: 1) 对……陌生，成为陌生人

1a) (Qal)

1a1) 变得疏远

1a2) 奇怪，另一个，陌生人，外地人，对人（分词形式）

斯特朗斯辭典：

一个原始根；**离开**（尤指住处）；因此成为一个外国人，外地人，异教徒；明确地（主动分词）指通奸：（来自）另一个（男人，地方），摇扇人，**走开**，陌生的（陌生人，事，女人）。

许多人将上帝最终决定杀人描述为非常的工，因为祂一般都是有恩慈、良善与慈爱的，所以不得不杀人，对上帝来说是件很奇怪的事。“非常”一词的含义是上帝与祂的子民疏远。祂转身走开了。

预言之灵告诉我们，这就是上帝在再三试图接触一个国家或一个人之后所做的。

我蒙指示，上帝的刑罚并不是直接从主而来，降在他们身上，而是这样的：他们把自己置于上帝的保护之外。祂警告，劝戒，责备，并指出唯一安全的道路；然后，如果那些已经蒙上帝特别眷顾的人偏行己路，不依赖上帝的灵，在再三的警告之后，他们依然选择

自己的道路，那么祂就不会授权天使们去阻止撒但对他们坚决的攻击。——《文稿发布》14，第3号

上帝要离开，不再保护以法莲。他们已拒绝祂近八百年之久。上帝要尊重他们的决定，尽管这会让祂极为痛苦。非常的工直接与毗拉心山连在一起的原因在这个词的含义中表明了出来。

耶和華必兴起，象在毗拉心山[H6559]；祂必发怒，象在基遍谷，好做成祂的工，就是非常的[H2114]工；成就祂的事，就是奇异的事（赛 28:21）。

布朗·德莱福和布里格斯辞典：毗拉心=“破口”

斯特朗斯辞典：是 H6556 的复数形式；许多缝隙；

上帝将允许祂保护的墙垣上有一个裂缝。祂将离开，让他们侍奉自己选择的主。怀爱伦在提到基督离开天上圣所时，也引用了同一节经文。

上帝的刑罚要临到一切想要压迫并消灭祂子民的人。因上帝长久宽容恶人，所以他们就大胆犯罪。他们的报应虽然迟延多时，但至终必然来到，毫厘不爽。

“耶和華必兴起，像在毗拉心山，祂必发怒，像在基遍谷，好作成祂的工，就是非常的工；成就他的事，就是奇异的事”（赛 28:21）。在我们慈悲的上帝看来，施行刑罚乃是一桩奇异的事。“主耶和華说，我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡”（结 33:11）。耶和華“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。……赦免罪孽，过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪。”“耶和華不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪”（出 34:6-7；鸿 1:3）。主将“以威严秉公义”维护祂那被践踏之律法的权威。从耶和華的迟迟不愿执行公义报应的这一件事上，我们可以看出那将要临到世人身上的

刑罚必是多么可怕。上帝所容忍已久的百姓，祂不加以打击，直到他们在上帝面前恶贯满盈，那时他们便要喝那“纯一不杂”的忿怒之杯。当基督在天上的圣所中停止祂中保的工作时，那宣布在一切拜兽和兽像和接受兽印之人身上的纯一不杂的忿怒，将要倾出（见启 14:9,10）。——《善恶之争》，第 627 页

人很容易读到怀爱伦的这段话并把它解释为上帝奇异的事就是通过杀人来执行公义。但实际上，非常的工是指离开，允许仇敌做他的工。这是指让人去收割自己所撒的（加 6:7）。上帝一直在抑制罪恶的后果，但现在它们要被释放出来了。

所以我将恼恨倒在他们身上，用烈怒的火灭了他们，
照他们所行的报应在他们头上。这是主耶和華说的（结 22:31）。

撤去保护的藩篱，允许撒但和属肉体的人性去充分发挥，常被许多相信“上帝必杀自己来直接执行祂律法”的人所忽视。我们这样认为的唯一理由是因为我们没有意识到基督在背负我们罪恶后果时付出了多少；祂恩典的限量是我们看不到的，因此，当告诉我们祂的恩典要被撤回时，我们会认为，那又怎样？撤去保护真地足以让恶人得到他们应得的吗？似乎人类仍应学习罪的极端罪性、我们对它是何等无能为力、使我们的荣耀扫地，最终让上帝带领我们进入新约。

上帝将利用末时的大灾难唤醒并教导那些乐意接受圣灵的人。在评论基督离开圣所的时候，请注意这个过程：

当祂离开圣所的时候，黑暗就要蒙蔽全地的居民。在这可怕的时期，义人必须自己站在圣洁的上帝面前而再没有一位中保为他们代求。那约束恶人的灵已经收回，撒但就要完全控制那些始终不肯悔改的人。上帝的忍耐已经到了尽头。这世界已经拒绝祂的恩典，

藐视祂的慈爱，并践踏祂的律法。恶人已经跨过了他们蒙恩时期的界线，上帝的灵既然被他们一味地拒绝，现在已经收回了。他们既没有上帝恩典的保护，便无法脱离那恶者的手。这时撒但要使世上的居民卷入一次最大最后的艰难之中。当上帝的使者不再抑制人类情感的狂焰时，一切足以引起纷乱斗争的因素就要发动了。全世界要陷入一次巨大的毁灭，比较昔日耶路撒冷的灾祸更为可怖。——《善恶之争》，第 614 页，第 1 段

基督离开圣所时所做的非常的工，意味着上帝能完全控制局面，因为上帝已离开。赛 28:21 最吸引人的地方是基遍与《约书亚记》第十章中自天而降的冰雹和日头月亮止住事件的联系。《约书亚记》第十章的事件是否代表上帝圣灵的收回？是否可能在这些事件中上帝离开，成为了一个陌生人？

专心寻求我

我们寻求的原因是耶稣和约书亚对待仇敌方式之间的矛盾冲突。耶稣告诉我们要爱他们，愿意为他们舍命。约书亚则要我们踏在他们的颈项上，得意地看着他们，然后杀了他们。

我们简要地查考了导致《约书亚记》第十章中事件发生的以色列人的历史，发现以色列人对上帝有很深的恐惧，认为上帝想要杀他们。我们还了解到，虽然上帝兑现了在《出埃及记》第六章中应许他们的七个应许中的五个，但以色列人打败亚玛力人后却告诉上帝，祂所应许他们的一切，他们要靠自己去实现。

重要的是要明白这个决定的含义，即决定为上帝做祂应许要为他们做的事。这与约的主题有关。上帝应许，百姓接受上帝所说的，这就是新约。当人许愿，而上帝因要保持与他们之间的关系而被迫接受时，这就是旧约。

许多人会问：“我们为什么要费这么大劲儿去明白这些故事呢？这些应该很容易理解的。这看起来太复杂了，我们不是应该按圣经的字面意义去理解吗？”

虽然这个问题很合理，却不能解决耶稣和约书亚之间的冲突。这个问题必须解决。唯有把这些经文就一个主题放在一起时，我们才能在其中看到和谐，才能找到真理。我们若放任这些经文中的冲突不管，就不能确知自己拥有真理。当我在处理这些故事时，想起了一节经文：

你的公义好象高山；**你的判断如同深渊**。耶和華啊，
人民、牲畜，你都救护（诗 36:6）。

上帝的判断有时很深奥难懂。当保罗提到这节经文时，补充道：

深哉，上帝丰富的智慧和知识！祂的判断何其难测！
祂的踪迹何其难寻！（罗 11:33）。

对一些上帝判断的追根溯源超乎了我们的能力。但那就意味着我们要放弃吗？只因为我们永远无法彻底理解，就应不做任何尝试吗？如果我们求天父为我们解释圣经所显明的祂的方式，难道祂不会回答我们吗？耶稣说：

你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。8 因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门（太 7:7-8）。

圣经曾应许我们：

你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见（耶 29:13）。

根据耶稣在世时所显明的品格来研究这些审判，需要我们进行最深入的研究。拒绝这样做，就是让基督的品格与天父的品格相冲突，而我们知道这是不可能的。要么我们必须让上帝的品格

与福音书中基督的品格相一致，要么我们就必须完全忽略基督的品格是给人类作的完美见证。没有中间地带。

人们会花许多小时去玩拼图，试图把碎片拼在一起。警方会动用许多资源，搜寻数年，以破获一起谋杀案。但在研究上帝的时候，许多人似乎不愿意花时间和精力去调和福音书中耶稣的品格与旧约中上帝的品格。这不是专心寻求上帝。这只会导致“上帝的道路就是我们的道路”的思想。

我经常不得不停下研究，跪在父面前祈求祂给我解释一些事情，因为我实在想不出答案。但我知道我的天父爱我，当我求祂帮助我明白圣经，使之和谐一致时，祂必定帮助我。这给了我继续寻求的勇气。然而，我必须承认，许多人对我的努力做出的回应是指责我扭曲了《圣经》，或者把上帝的话灵意化了，或者把它弄得太复杂了，这让我很伤心。

一些读到这篇文章的人可能会满足于把耶稣的脸放在约书亚的头上，喜欢看到祂把祂的军靴踏在敌人的颈项上，幸灾乐祸地看着他们，然后杀了他们，再杀死一切妇女和儿童。我现在不会，将来也不会成为那些人中的一员。我认为这是最令人厌恶且不像基督的画面。我相信耶稣对腓力所说的话：“人看见了我，就是看见了父”（约 14:9）。援引威廉·米勒耳的话来说就是：“我要解决所有明显的矛盾，直到使自己满意，否则我就会成为一个自然神论者(或无信仰者)。”

故此，对于那些希望把所有碎片拼凑在一起的人，我们可以一起继续寻求。这固然需要努力，但其回报是值得的。

两约影响了上帝的形像

圣经告诉我们，两约象征性地通过亚伯拉罕两个儿子出生的过程表述了出来。

然而，那使女所生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。24 这都是比方：那两个妇人就是两约。一约是出于西乃山，生子为奴，乃是夏甲（加 4:23-24）。

以撒的出生和以实玛利的出生有何不同？上帝曾应许亚伯拉罕一个儿子。当那个儿子似乎迟延之时，亚伯拉罕就同意了他妻子让他借着她的婢女夏甲生一个孩子的计划。亚伯拉罕和撒拉用这种方法告诉上帝：“凡你告诉我们的，*我们*必做。”他们制定了这个计划，通过夏甲有了这个孩子。这就是旧约，生子为奴。

在以撒的事例中，撒拉是不能生出儿子的，因为她已年迈。因此，当她怀孕时，就是一个明显的证据，证明上帝兑现了祂的应许，而亚伯拉罕和撒拉没有做任何能生孩子的事。这都是上帝的工作，没有人的工作。这就是新约，是建立在更美之应许上的。

如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保；**这约原是凭更美之应许立的**（来 8:6）。

总结一下：当我们用自己的努力去实现上帝给我们的应许时，我们就是活在旧约中。当我们单单靠上帝去实现祂给我们的应许，并仔细聆听祂的指示时，我们就是在新约中。

我们回忆一下《出埃及记》第六章中上帝赐给以色列人的应许：

上帝的应许	上帝	以色列
1. 我要救赎你们脱离埃及人的重担	应验	拒绝，但上帝还是做了。

2. 我要拯救你们脱离他们的奴役	应验	拒绝，但上帝还是做了。
3. 我要用伸出来的膀臂和重重的刑罚救赎你	应验	拒绝，但上帝还是做了。
4. 我要以你们为我的百姓	应验	拒绝，但上帝还是做了。
5. 我要做你们的上帝	应许	拒绝
6. 我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去	应许	我们必做
7. 我要将那地赐给你们为业。我是耶和華	应许	我们必做

我之所以说以色列人拒绝了前五个应许，是因为出 6:9：“……只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”以色列人从未接受过上帝的应许。无论如何，上帝还是兑现了其中的几个应许，为帮助他们培养对他的信靠。出离埃及时，他们称颂上帝是战士，无论何时事情不按照他们的计划进行就大发怨言。这意味着以色列人常常活在旧约中。他们从未悔改己罪；他们从未祈求赦免他们不信上帝的罪。因着摩西、迦勒和约书亚的信心，他们是离上帝最近的人，但他们仍对上帝的品格有不正确的认识。这怎么可能呢？

让我们来想一下先知中最大的，也就是施洗约翰。耶稣是如何论到他的呢？

我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而上帝国里最小的比他还大（路 7:28）。

上帝国里最小的怎能比施洗约翰还大呢？

施洗约翰像救主的门徒一样，不明白基督之国的性质。他满心希望耶稣登上大卫的宝座；但日复一日，救主并没有声明自己拥有王权，约翰就困惑不安起来……因此，他期望世人的高位和大权都被推翻。他曾指着弥赛亚说，**祂手里拿着簸箕，要彻底扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽。**约翰具有以利亚的心志和能力来到以色列，并像他一样希望耶和華显示自己是一位降火显应的神。——《历代愿望》，第 215 页，第 2 段

虽然施洗约翰持守了耶稣的真道，也做了伟大的工作，但他并不理解基督的国。他认为上帝是以火来回应人的上帝。他认为上帝是毁灭拒绝祂之人的上帝。在基督降世前，很少有人对上帝的国有正确的认识。尽管这个真理是白白赐给所有人的，但人却不理解，也不明白。

对于那些在旧约中行事的人，上帝被理解为毁灭罪人的上帝。上帝被视为与人一样，似乎像人一样去处理罪——刑罚与死亡。

因为听道而不行道的，就象人对着镜子看自己本来的面目，24 看见，走后，随即忘了他的相貌如何。25 惟有详细察看那全备，使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福（雅 1:23-25）。

听道而不行道的人就是读了圣经却不照做的人。圣经说要单单依靠基督，让祂为我们做我们做不到的事。听道的人却仍试图自己去做，像亚伯拉罕在夏甲身上所行的一样。当我们以这种思想框架去理解圣经时，上帝看起来就像凡人一样。然而，当我们

看基督所彰显出的上帝时，我们就会看到一个完全不同的存在。我们会看到一位有怜悯、有恩典、长久忍耐、决不在任何人身上动武的上帝。

所有以色列人都在通过旧约来看待上帝，这个事实表明他们对上帝的看法都是错误的。这可以从他们对基督及其使命的拒绝和误解中得到证明，这也表明全人类对上帝的看法都是不正确的。

把耶稣与约书亚混为一谈？

当我们通过耶稣的框架来阅读《约书亚记》第十章时，我们立即会注意到约书亚行事完全与耶稣相反。人试图将这两个对立面融为一个阴阳的整体。对我们的试探是让我们相信，有时上帝施怜悯并爱祂的仇敌，有时却粉碎并毁灭他们。但这样做就否定了耶稣在世时说过的话。祂说祂已经荣耀了父，意思就是说祂已在地上彰显了父的完整品格。

上帝在基督身上看到了自己形像的彰显。上帝在肉身显现，因为祂的品格与基督的品格完全一致。全天庭都差异上帝如此在肉身显现，视之为“历史历代所隐藏的奥秘”（西 1:26）。——《时兆》，1897年4月15日，第10段

基督降世的使命就是要彰显父。——《时兆》，1895年4月11日，第2段

当基督的使命实现——向世人彰显上帝——时，上帝的儿子就宣布祂的工作完成了，祂已完全向人显明了父的品格。——《时兆》，1890年1月20日，第9段

人无法将约书亚与耶稣的品格混为一谈。这样做就会彻底摧毁基督降世的使命。如果上帝真地已借基督在肉身中显现，那么

很显然，约书亚没有向世人彰显上帝的品格。带着对两约的正确理解，我们看到约书亚在错误的理解中信靠上帝，正如施洗约翰所做的一样，但上帝国中最小的比他们二者都大。约书亚不能根据基督的品格受审判，因为那时基督的品格尚未启示给世人。但约书亚的品格并不是基督或父品格的表现。

概述和重新审视

我们已在以下背景中建立了约书亚的故事。

1. 耶稣在世的品格是上帝的品格。
2. 所有以色列人都在错误的上帝观中行事，因为他们是在旧约中行事的，以他们对上帝的承诺为证。
3. 赛 28:21 中提到的奇异的工与我们查考的约书亚的故事有关。
4. “奇异”意为离开或疏远，“毗拉心”一词意为造成破口或裂缝。
5. 赛 28:21 与耶稣在天上圣所停止代求的工作有关，因此约书亚的故事和从天而降的冰雹与耶稣在天上停止代求有关。

我们回到约书亚的故事，尽管我们没有完成这个案例所需的所有部分，但让我们再来多读一些经文。再次阅读这段经文，感受它们的分量和我们视上帝为人类毁灭者的自然倾向是很重要的。这个故事是诸多似乎力证上帝杀害和毁灭人的故事之一。你准备好了吗？

耶和華對約書亞說：“不要怕他們；因為我已將他們交在你手里，他們無一人能在你面前站立得住。”9 約書亞就終夜從吉甲上去，猛然臨到他們那里。10 耶和華使他們在以色列人面前潰亂。約書亞在基遍大大的殺敗他們，追趕他們，在伯和倉的上坡路殺死他們，直到亞西加和瑪基大。11 他們在以色列人面前逃跑，正在伯和倉下坡的時候，耶和華從天上降大冰

雹（原文作石头）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（书 10:8-11）。

即使我把所有上面列出的碎片都已拼在一起，但当我再回过头来读这段经文时，一切似乎又都分崩离析了。当我读到：“耶和华从天上降大冰雹在他们身上……打死他们”时，我觉得干脆放弃我所研究的一切，同意这段经文的字面意思算了。我看到“冰雹”这个词，它把我带到了《出埃及记》中关于十灾和《启示录》第十六章中最后七灾的故事。虽然我看到了一些线索，但在我思想中仍不太清晰。所以我便跪下祈祷：

“父啊，我知道你的爱子彰显了你的真品格，但当我读到这节经文时，还是感觉是你杀了这些人，似乎是你把他们砸死的。我能求你帮助我解决约书亚和耶稣之间的冲突吗？我解决不了了，已经被困在里面了。但我相信你会帮助我，向我显明真理。奉耶稣的名。”

耶利哥

让我们稍微回顾一下与征服迦南相关事件的顺序，去发现更多的碎片，再把它们拼在一起。

以色列的军队由第二代以色列人组成。第一代人都已过世，只剩下迦勒和约书亚。

因为耶和华论到他们说：“他们必要死在旷野。”所以，除了耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留（民 26:65）。

由于第一次来到应许之地边界的那一代以色列人，拒绝相信单信靠上帝的话，上帝就能领他们进去，所以上帝要考验下一代

人，看他们是否能从他们的父母那里学得教训，单单信靠上帝来兑现要带领他们进入那地的应许，让上帝来完成与他们立的约。

耶和华没有吩咐约书亚杀死耶利哥居民；祂只说，祂已经把耶利哥人交在他们手中。

耶和华晓谕约书亚说：“看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中（书 6:2）。

正如我们之后会发现的，问题是：一旦交在约书亚和以色列人手中，他们就会怎么对待他们？上帝告诉他们要绕耶利哥城六次，有约柜在前面领路。

你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。4 七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角（书 6:3-4）。

约柜里有代表上帝同在的十条诫命。十条诫命是上帝品格的写真。

上帝的律法是与祂自己一样神圣的。它是上帝旨意的启示，祂品德的写真，祂慈爱和智慧的表现。——《先祖与先知》，第 52 页

以色列人会听从上帝，遵守在他们前面行的全部诫命吗？他们会遵守“不可杀人”的诫命吗？请注意怀爱伦对绕城一事的注释。

他们并不是要去攻城；只要抬着约柜，吹着羊角，围绕那城。先遣部队是一支精选的武士，这一次他们不是要靠自己的技能和勇武，乃是要靠着上帝所给他们的指示而得胜。七个拿着羊角的祭司跟在后面；随后有穿戴（译者注：在英文此处有：代表祭司圣职）圣

服的祭司抬着那周围有上帝荣耀之光辉的约柜。——
《先祖与先知》，第 488 页，第 1 段

上帝本无意攻击耶利哥。怀爱伦没有说绕城七圈之前不攻城，而是说根本不允许攻城。他们不是要靠自己的技能和勇武，乃是要顺从上帝的指示。上帝让他们杀耶利哥居民的指示在哪里？没有。请再注意这些话：

但在城墙最后倾覆之前，这继续举行那么久的围城行动乃是一个计划，好使以色列人有机会藉以操练信心。这一件事也要使他们深觉他们的力量并不是出于人的智慧，也不是出于人的能力，而是出于拯救他们的上帝。他们是要这样养成完全倚靠他们神圣领袖的习惯。——《先祖与先知》，第 493 页，第 1 段

他们要深觉自己的力量不是出于人的智慧或能力，而只是出于拯救他们的上帝。这个故事不应该是上帝和他们合作推倒城墙，让约书亚和以色列人把他们灭尽。他们乃是要单靠上帝得救。

摩西在杀埃及人的事上，犯了他列祖所时常犯的同样错误。就是擅敢把上帝所已经应许作的工作揽到自己手中。上帝的旨意原不是要藉着战争来拯救祂的子民，像摩西所猜想的，乃是要藉着祂自己的大能，好叫荣耀单单归与祂自己。——《先祖与先知》，第 247 页，第 3 段

上帝的旨意从来都不是让祂的子民借着战争攻取那地，而是要靠祂的大能。这就意味着上帝的大能不包括战争。是约书亚告诉百姓要杀死除喇合及其家人之外的所有人。上帝没有说过。

到了第七次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：
“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了！17 这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭；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打发的使者（书 6:16-17）。

上帝的确告诉了约书亚第一部分，但从未说过第二部分。约书亚在重复先祖的罪，把事情揽到自己手中，用自己的能力去完成上帝所开始的工作。

有人认为上帝在推到城墙时，杀死了城墙上的士兵。但圣经明说是谁杀死了城中所有人的。

于是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓听见角声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，各人往前直上，将城夺取；21 又将城中所有的，不拘男女老少，牛羊和驴，都用刀杀尽（书 6:20-21）。

倘若约书亚能蒙福看到耶稣的事工，结果会如何呢？是否会出现与以下这件事类似的结果呢？

忽然，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。27 禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。28 保罗大声呼叫说：“不要伤害自己！我们都在这里”（徒 16:26-28）。

灵感之下的怀爱伦给了我们一条线索，告诉我们他们应该做的事，以及以色列人要对耶利哥采取何种行动。

耶利哥倒塌时，并没有人的手碰到城墙。是耶和华的使者推倒城墙，进入敌城。攻破耶利哥的不是以色列民，乃是耶和军队队的元帅。但以色列民也有他们要尽的责任，就是表明他们信靠他们救恩的元帅。——《评论与通讯》，1892年7月19日

以色列人应该做的是什么呢？

每天都要战斗。黑暗之君和生命之君在激烈地争夺每一个人的心。每天都有战斗。黑暗之君和生命之君在激烈地争夺每一个人的心。有一场大仗要打，世上的居民都要得到有关耶和華大日的警告，要进入仇敌的要塞，凡爱上帝的人都要聚在以马内利血染的旌旗下，但在这里进行主要战斗的并不是你。你作为上帝的仆人当顺服于祂，让祂进行规划，指导，替你作战，与你合作。——《评论与通讯》，1892年7月19日，第4段

倘若喇合能得救，那么当以色列人进入仇敌要塞时，是否可能有其他人也能得救呢？我们能谴责以色列人没有按照上帝的品格而行吗？

有时候，撒但争取管理人类的权柄，仿佛是成功了。在基督第一次降世之前的那些时代中，世界好像几乎完全由黑暗之君所操纵，他发挥骇人的权力来统治，好像是因我们始祖的犯罪，这世界的国度已成了他的合法之物。甚至于与上帝立约之民，就是上帝曾拣选来保全世人认识真神的百姓，都已离开祂这么远，以致对上帝品性的真实观念已丧失殆尽。——《教会证言》卷五，第738页，第3段

在以色列人攻取下一座城——艾城——时的过度自信中，可以看到以色列人没有做上帝想让他们做的事的证据。

上帝为以色列人获取的伟大胜利使他们过于自信。上帝既应许把迦南地赐给他们，他们就觉得很有把握，并没有看出，惟有藉着上帝的帮助，他们才能成功。连约书亚也没有求问上帝。就设定了攻取艾城的计划。——《先祖与先知》，第493页，第4段

我们隐晦地看到约书亚没有顺从上帝。他制定了自己的计划，结果牺牲了三十六人。过于自信只能来自于从刚刚取得的胜利中得来的些许荣耀。

上帝屡次告诉以色列人不要虐待外地人，乃要照顾他们。他们要邀请那些外人来参加他们的筵席。

不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也作过寄居的（出 22:21）。

每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工都不可做；这要作你们永远的定例（利 16:29）。

当思想这些事时，我再次祈求父帮助我把所有关于《约书亚记》第十章事件中的碎片拼在一起。

十字架的奥秘

上帝回应了我的祷告，让我立即想起了《善恶之争》和《给传道人的证言》中的两段话：

十字架的奥秘足以解释一切其他的奥秘。在髑髅地所发出的光辉中，那曾使我们惊惶畏惧的上帝之品性，却要显为美丽而可爱的了。同时也使人看出：在上帝的圣洁、公正、和权柄之中，都参合着怜悯、温柔、和父母般的慈爱。我们一面见到祂宝座的威严高大，一面也可看到祂品德的慈悲，便能比过去更清楚地体会到“我们的父”这个亲密的名称有何意义。——《善恶之争》，第 652 页，第 1 段

上帝曾让自己的儿子为我们的过犯被交出去。祂以法官的严厉对待那位承担罪孽之主，向祂剥夺了慈父的爱意。——《给传道人的证言》，第 245 页

十字架事件把那些看似对立的事物聚在了一起。上帝的怜悯与温柔参合到了圣洁、公正和权柄中。上帝表现出了法官的品格；祂似乎放弃了慈父的爱意。与此同时，我们知道，十字架使我们看到了上帝的爱，并赋予了“我们的父”这个可爱称谓意义。

十字架是如何做到这两件事的？上帝如何以法官的身份出现，而非父亲的身份，同时我们又以父亲的身份来看待上帝的品格呢？这些对立是如何融合在一起的？

蛇的公正

为解决这一明显的冲突，我们总结了《合理的正义与赎罪》一书中的一些材料。撒但引进了“正义要求罪人死”的思想。这种正义是伪造的正义。真正的正义是怜悯罪人，因为正义就是做正确的事，而对上帝来说，正确的事就是显出怜悯。

撒但以他的正义观影响了全宇宙，就像押沙龙用他的正义夺取了以色列人的心一样。这种情形总结如下：为了拯救人类，上帝必须满足撒但的正义体系，让祂的儿子为我们死。由于撒但已让世人相信了他的正义体系，所以看似是上帝儿子的死满足了上帝，而实际上则是满足了绑匪撒但。

上帝的圣颜隐藏在那深沉的黑暗之中。“祂以黑暗为藏身之处”（诗 18:11），使人类的眼睛看不见祂的荣耀。那时上帝和祂的圣天使都在十字架周围。天父是与祂儿子同在的。然而祂的圣颜并未显露。——《历代愿望》，第 753 页，第 4 段

上帝隐藏在深沉的黑暗之中，代表*我们*处在对上帝认识的黑暗中。闪电、雷声和地震对人来说，似乎是上帝倾降在代替我们的祂儿子身上的忿怒。在我们眼中，祂表现出了法官的特质，因为我们就是这样认为的。但上帝在黑暗中与祂的儿子同在，爱祂，想靠近祂。上帝从未离开过祂的儿子，只是人类这样认为的。因此，撒但的公正与上帝的怜悯就在十字架上显明出来了。撒但以用他错误的正义观统治了宇宙；他已使正义与怜悯相矛盾，使之对立。上帝和祂的儿子想出了一个办法，使人能借着撒但的正义重新回到上帝身边。

公义和怜悯相分离，彼此对立，中间隔着一道很宽的深渊。我们的救主把人性披在神性上，为我们的缘故锻造出了毫无玷污或瑕疵的品格。祂把十字架立于天地之间，使之成为吸引人的目标，得以接触到这二者，使公义和怜悯能跨越这深渊。公义从其被高举的宝座上下来，与所有天军来到十字架那里。他们在那里看到与父同等的那一位为所有不义和罪恶背负了刑罚。公义带着完全的满意向十字架致敬，说：“够了”。
——《怀爱伦文稿》，1899年第44号。

向十字架鞠躬致敬并说够了的不是上帝，而是撒但的正义。但上帝为要拯救我们，就必须被视为在无辜者身上倾降祂的忿怒。这是圣所制度中铜燔祭坛的深层象征。黄铜是铜和锌的合金。它是该隐后裔造的金属。这说明十字架满足了人所造与撒但所激励的事物。

《约书亚记》第十章中的十字架

当我看到从天而降的大冰雹砸死了很多人时，我想到了十字架。我想到了《诗篇》第十八篇；预言之灵说这篇提到了基督钉十字架。

基督“被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患”（赛 53:3）。祂借恶人之手被带走并钉在了十字架上。论到祂的死，诗人写到：“死亡的绳索（译者注：英文作：忧伤，下同）缠绕我，匪类的急流使我惊惧。阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我”（诗 18:4,5）。——《评论与通讯》，1900年7月17日，第11段

怀爱伦说，诗人在《诗篇》第十八章中论到了基督的死。这首诗篇继续说到：

我在急难中求告耶和華，向我的上帝呼求。祂从殿中听了我的声音；我在祂面前的呼求入了祂的耳中。7 那时，因祂发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。8 从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了。9 祂又使天下垂，亲自降临，有黑云在祂脚下。10 祂坐着基路伯飞行；祂藉着风的翅膀快飞。11 祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为祂四围的行宫。12 因祂面前的光辉，祂的厚云行过便有冰雹火炭。13 耶和華也在天上打雷；至高者发出声音便有冰雹火炭（诗 18:6-13）。

这就把我们带到了十字架主题的另一层含义。《埃及的髑髅地》、《洪水之前基督的十字架》、《基督的红海墓地》和《阿加佩》的第十九章都提到了这一主题。这些小册子都讲到了基督是从创世以来被杀的羔羊的真理（启 13:8）。简而言之，每当一个人被杀或一次大灾难降在地上时，基督都会因与祂儿女的分离并丧失他们，而在灵里被钉十字架。基督取了人性，以此与每个人认同，故此，何时有一人从地上被剪除，祂都会感受到他们的悲伤与痛苦，甚至到了死的地步。

把这点铭记在心，当我们看到《约书亚记》第十章的故事时，我们就会看到十字架的元素在那些被杀之人的生活中表明了出来。

随后约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上。27 日头要落的时候，约书亚一吩咐，人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日（书 10:26-27）。

情形非常相似，基督被击打，挂在树上，被杀，然后放在洞里，就在日落之时，用一块大石头滚到洞口，即坟墓门口。基督在五王的十字架上呼喊：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道”了吗？

杀死这五王及其民族乃是为拒绝听从耶和華、行在祂的道中的以色列人献上的赎罪祭。他们不但没有悔改己罪，反而找到了替代品并杀了他们。

这丝毫不是在说明这些王和百姓是无辜的。他们都是有罪的，他们收割了自己所撒下的死亡和毁灭。然而，通过他们的故事，我们在铜镜中看到了与基督钉十字架交织在一起的画面。

十字架与《约书亚记》第十章有联系的另一个有趣之处是：

于是教训门徒，说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他；被杀以后，过三天祂要复活”（可 9:31）。

耶和華对约书亚说：“不要怕他们；因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住”（书 10:8）。

上帝把祂的儿子交给了人类。祂并不希望我们杀死祂，因为祭物和礼物是你不愿意的。当上帝把迦南人交给约书亚时，是否可能会有另一种结果呢？

他们进了撒玛利亚，以利沙祷告说：“耶和華啊，求你开这些人的眼目，使他们能看见。”耶和華开他们

的眼目，他们就看见了，不料，是在撒玛利亚的城中。
21 以色列王见了他们，就问以利沙说：“我父啊，我可以击杀他们吗？” 22 回答说：“不可击杀他们！就是你用刀用弓掳来的，岂可击杀他们吗（或作：也不可击杀，何况这些人呢）？当在他们面前设摆饮食，使他们吃喝回到他们的主人那里”（王下 6:20-22）。

上帝曾把亚兰人交在以色列王手中。他便问以利沙应如何做——杀了他们？以利沙说，要让他们自由，给他们吃喝，把他们送回到他们的主人那里。

当上帝说：“必无一人能在你面前站立得住”时，可不可能是这个意思呢？

那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚下下拜，也使他们知道我是已经爱你了（启 3:9）。

耶和华使迦南人溃乱，正如祂在出 23:27 中所应许的：

耶和华使他们在以色列人面前溃乱[H2000]，约书亚在基遍大大的杀败他们……（书 10:10）。

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（出 23:27-28）。

上帝说祂要把他们撵出去；约书亚和他的军队反而杀死了他们。当上帝的灵靠近这些异教徒时，他们因上帝的临格而非常恐惧。在此情形中，他们本可能被上帝的话所杀并悔改，但他们却被刀剑所杀了。

冰雹

约书亚和他的士兵大行杀戮之后，有大冰雹从天而降，杀了许多逃跑的人。这是这个故事中最难理解的部分。我们已经把冰雹与基督在十字架上的经验连在了一起。基督的事件也与基督离开代求工作的时候有联系。因此，把所有这些故事与埃及十灾中所降的雹子连在一起，我们就能找到所寻求的和谐。

把怀爱伦对地球历史最后几幕的描写与《诗篇》第十八篇作对比，乃是一件有趣的事。

正当成群的恶人狂叫呐喊，讥诮辱骂，声势汹汹地向他们的俘虏猛扑的时候，忽然，**有一阵浓密的，比午夜更深的黑暗笼罩在地上。**随后有一道虹放射着那从上帝宝座而来的荣光，拱在天上，似乎是包围着每一群祈祷的人。**那些发怒的群众忽然呆住了。他们的讥诮呐喊声消沉了。他们忘记了自己所要行凶施暴的目标。**他们怀着恐惧知祸的心注视着上帝立约的记号，并急欲逃避其压倒一切的光辉。——《善恶之争》，第 635 页，第 3 段

那时上帝的子民要听见一个清朗而悦耳的声音说，“举目观看”。他们随即举目望天，**看见那应许之虹。**那遮盖穹苍的黑暗怒云此时裂开了。他们像司提反一样定睛望天，**看见上帝的荣耀和人子坐在祂的宝座上。**在祂神圣的身体上，他们还能看出祂从前受凌辱的痕迹。从祂口中听见祂在祂父和圣天使之前所提出的请求：“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在那里”（约 17:24）。随后，他们又听见音乐般的欢呼声说：“他们来了！他们来了！他们都是**圣洁，无邪恶，无玷污的。**他们已经谨守了我忍耐的道；他们必要在众天使中间行走。”于是，那些曾经坚持信

仰之人的灰白而颤动的口中发出一阵胜利的呐喊。——《善恶之争》，第 636 页，第 1 段

上帝显出权能拯救自己的子民，乃是在半夜的时候。那时太阳要出现，全力照耀。许多兆头和奇事接二连三地迅速显现出来。恶人满心恐怖而惊奇地望着这一幕景象，同时义人却怀着严肃的喜乐，目睹自己得救的征兆。自然界中的一切事物似乎都颠倒了秩序。江河的水停止流动了。浓密的乌云彼此相撞。在那狂怒的诸天之中却留出一片明亮的空隙，显出光华灿烂的荣耀，从那里发出来上帝的声音，如同众水的声音说：“成了”（启 16:17）！——《善恶之争》，第 636 页，第 2 段

那声音震动了诸天和全地。于是有一阵大地震，“自从地上有人以来，没有这样大这样利害的地震”（启 16:17-18）。穹苍似乎一开一闭。从那里似乎有上帝宝座所发出的荣光闪射下来。山岭摇动，像风前的芦苇，破碎的岩石散布各处。有大声音怒号像暴风雨临到一般。海洋砰訇翻腾。飓风长啸，像鬼魔施行毁灭的声音。全地此起彼伏，像海洋中的波涛一样。地面破裂。地的根基似乎都塌陷了。山岭下沉。有人居住的海岛淹没不见了。那充满罪恶像所多玛一样的海口商埠被忿怒的水所吞没。“上帝也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她”（启 16:19, 21）。那时的大冰雹，“每一个约重九十斤，”施行毁灭的工作。地上最骄奢的城邑要被降为卑。世上伟人为彰显自己而斥资兴建的辉煌大厦，此时要在他们眼前倒塌毁灭，变成废墟。监狱的墙垣破裂，使那些因保守自己信仰而被监禁的上帝的子民得到释放。——《善恶之争》，第 636 页，第 3 段

在这些描述中，恶人一心要灭绝义人。浓密的黑暗降下，他们便不安困惑起来。在天上有一道虹，在祂脚下有黑暗（诗 18:9）。有地震（诗 18:7），有光辉或无法形容的荣光（诗 18:12）。地的根基也都显露出来（诗 18:15）。

末后七灾中提到的冰雹是很有意义的。

第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了！”¹⁸ 又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样利害的地震。¹⁹ 那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；上帝也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。²⁰ 各海岛都逃避了，众山也不见了。²¹ 又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得（一他连得约有九十斤）。为这雹子的灾极大，人就亵渎上帝（启 16:17-21）。

在描述基督不久后离开圣殿的场面时，请注意两者的相似之处。

“那时保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的，你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救”（但 12:1）。——《善恶之争》，第 613 页，第 1 段

在第三位天使的信息结束的时候，基督便不再有为世上的罪人代求了。那时，上帝的子民已经完成他们的工作。他们已经领受“晚雨”。“安舒的日子”已经从主面前来到。他们已经为当前的试炼时期作好准备。众天使在天上来来往往。有一位天使从地上回来，宣告他的工作已经完成。最后的试验已经临到世上，而且已证明自己是忠于上帝诫命的人已经受了“永生上帝的印记。”于是耶稣就停止祂在天上圣所里的中

保工作。祂举起手来，大声说，“成了”。当时全体天军都摘下自己的冠冕，敬听主作严肃的宣告说：“不义的他仍旧不义，污秽的他仍旧污秽，为义的他仍旧为义，圣洁的他仍旧圣洁”（启 22:11）。每一个人的案件都已作了或生或死的决定。基督已经为祂子民作了赎罪的工作，涂抹了他们的罪恶。祂子民的数目已经满足了。“国度，权柄，和天下诸国的大权，”将要赐给那承受救恩的人。同时耶稣也要作万王之王，万主之主了。——《善恶之争》，第 613 页，第 2 段

当祂离开圣所的时候，黑暗就要蒙蔽全地的居民。在这可怕的时期，义人必须自己站在圣洁的上帝面前而再没有一位中保为他们代求。那约束恶人的灵已经收回，撒但就要完全控制那些始终不肯悔改的人。上帝的忍耐已经到了尽头。这世界已经拒绝祂的恩典，藐视祂的慈爱，并践踏祂的律法。恶人已经跨过了他们蒙恩时期的界线，上帝的灵既然被他们一味地拒绝，现在已经收回了。他们既没有上帝恩典的保护，便无法脱离那恶者的手。这时撒但要使世上的居民卷入一次最大最后的艰难之中。当上帝的使者不再抑制人类情感的狂焰时，一切足以引起纷乱斗争的因素就要发动了。全世界要陷入一次巨大的毁灭，比较昔日耶路撒冷的灾祸更为可怖。——《善恶之争》，第 614 页，第 1 段

在这段描述中，耶稣说“成了”之后，全地就被黑暗所蒙蔽。把世上的居民卷入这次最大最后艰难之中的乃是撒但。上帝的灵现已收回，撒但便控制了诸多元素。

此外，当天使不再抑制人类的情感时，对地上的人也产生了可怕的影响。当撒但毁灭地上居民之时，人就亵渎上帝，说上帝是施行毁灭的一位。

又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得（一他连得约有九十斤）。**为这雹子的灾极大，人就亵渎上帝**（启 16:21）。

这很像降在约伯身上的灾难。撒但在施行毁灭，但人却把它归咎于上帝。

耶和華对撒但说：“**凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害于他。**”于是撒但从耶和華面前退去（伯 1:12）。

他还说话的时候，又有人来说：“**上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了；惟有我一人逃脱，来报信给你**”（伯 1:16）。

很有趣的是，我们看到怀爱伦把冰雹与谴责的行为联系在一起。

他见过我们谈论真理，不是用强攻猛冲；**不是用象冰雹一样的谴责攻击人……**——《文稿发布》第 05 卷，第 275 页，第 1 段

上帝允许人相信祂是施行大毁灭的那位，正如祂让人视祂为毫无慈父爱意的法官一样。我们记得，在十字架上，基督被交在人和魔鬼的权势下。这就是奇异的工——上帝离开，似乎与祂的儿子疏远。此外，我们又想到了预言之灵是如何论到上帝的刑罚的：

我蒙指示，上帝的刑罚并不是直接从主而来，降在他们身上，而是这样的：他们把自己置于上帝的保护之外。祂警告，劝戒，责备，并指出唯一安全的道路

；然后，如果那些已经蒙上帝特别眷顾的人偏行己路，不依赖上帝的灵，在再三的警告之后，他们依然选择自己的道路，那么祂就不会授权天使们去阻止撒但对他们坚决的攻击。——《文稿发布》14，第3号

上帝从未直接在人身上施行刑罚。刑罚会在祂让天使松开执掌四方的风时出现。在基遍发生的事中，上帝离开，成为了一个陌生人。这些事件的顺序是一粒种子，使我们知道在十字架上和世界的末了会发生何事。

日月停住

哈巴谷提到了主降临时所降下的刑罚。

因你的箭射出发光，你的枪闪出光耀，日月都在本宫停住（哈 3:11）。

有时，日头代表基督。

但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线（原文作翅膀）有医治之能（玛 4:2）。

次日早晨，太阳刚从橄榄山上升，其光芒射到云石的宫殿，光耀夺目；圣殿墙上的黄金，也闪烁着灿烂的光芒。耶稣便指着这景象说：“我是世界的光。”——《历代愿望》，第463页，第4段

我们在约书亚身上看到了人统治基督。由于“耶和華所吩咐的，我们都必遵行”这句话，那位阿门的基督就被钉十字架了。约书亚没有求问耶和華，与日头和月亮有关的话是祈使语气，即命令。基督真地可以说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”有趣的是，“箭”一词也可以指伤口，甚至是雷劈。“发光”也有闪电的意思。伤口、闪电、矛这些词都与十字架有关。

我们记得：任何试图借武力进入迦南地的企图都是在拒绝上帝要带领他们进到那地的应许。这就意味着约书亚乃是在旧约中行事的。约书亚身上的罪多了起来，这正是在旧约中的人应有的情形。正如保罗告诉我们的，这是一个有荣光的职事（林后 3:9）。我们不为约书亚的行为而责备他，但我们在看他的时候就看到了自己；看到我们若能被赋予他所有的地位，我们将成为怎样的人。

在约书亚身上，我们预先看到了以色列国将把基督钉在十字架上。我们也了解到了恩典时期的结束，那时米迦勒要站起来，末后的七灾降下，以降下雹子告终。

在审视约书亚和冰雹的故事时，基督在我们面前举起了一面镜子，让我们开始看清我们与上帝的真实关系。在旧约中行事的约书亚，在人类赎罪的铜祭坛上献上了迦南诸王为祭。他和以色列一同代表了一个拒绝上帝的约、在定罪与毁灭敌人的过程中寻求公义的世界。约书亚像大卫一样流了血，所以我们不能仰望着他在我们身上建立上帝圣灵的殿。但约书亚也像大卫一样，尽心爱耶和华，并根据他已有的知识忠心事奉上帝。像施洗约翰一样，如基督所启示的，上帝国中最小的都比他大；不是更有价值，而是在以上帝的荣耀光照世人的事上更为有效。

爱仇敌 或杀死他们

耶稣告诉我们要爱仇敌，并善待他们。另一方面，我们也读到了约书亚对以色列人所说的话：

“带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：‘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 约书亚对他们说：‘你们不要惧怕，也不要惊惶。应当刚强壮胆，因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌’”（书 10:24-25）。

我们应如何解决耶稣和约书亚在对待仇敌上所有的冲突呢？

maranathamedia.com