

《申命记》第一章

小村

一、前言

《申命记》第一章开启了摩西在约旦河东对新一代以色列人所作的重要讲论。四十年的旷野岁月即将结束，应许之地就在眼前，但摩西并没有急着描绘未来的荣景，而是先带领百姓回顾过去的道路。这一章不是冷静的历史编年，而是一位属灵领袖在临别之际，对神子民发出的深切劝勉——要从失败中学习，在恩典中重新出发。

摩西从何烈山的呼召讲起，回忆神如何吩咐百姓前行、设立领袖分担重任，又详细述说在加低斯巴尼亞因惧怕而拒绝进入迦南的惨痛经历。信心与惧怕、顺服与悖逆，在第一章中形成鲜明对比；神的应许清楚摆在眼前，人心却因环境而退缩。摩西一次次提醒百姓：过去的跌倒不是为了定罪，而是为了警戒，使新一代不要重蹈覆辙。

在今天的学习中，我们将透过第一章的经文思想一个核心问题：当神呼召我们向前时，我们是凭着信心回应，还是让恐惧主导脚步？这章邀请我们诚实面对属灵旅程中的软弱，也鼓励我们重新仰望那位曾在旷野引导百姓、仍然信实守约的神，带着更新的信心迈向祂所预备的道路。

二、分段大纲

（一）序言：摩西在约旦河东的回顾（一 1-5）

这五节经文可以视为是整本申命记的序言。摩西在约旦河东向以色列众人宣讲耶和华的律法。这里交代了地点、时间与历史处境。这段开场说明整卷书并非单纯的历史记录，而是临进入应许之地前的属灵嘱咐与盟约更新，为后续劝勉定下严肃而牧养性的基调。

（二）从何烈山出发：神的应许与前进的命令（一 6-8）

耶和华在何烈山吩咐百姓不要再停留，要起行进入祂向列祖起誓要赐下的土地。这一段强调：进入应许之地并非人的计划，而是出于神早已设定的旨意与应许；前行是信心的行动。

（三）设立领袖与审判官：分担责任，按公义治理（一 9-18）

摩西回顾自己无法独自承担治理重任，于是设立各支派中有智慧、有经验的人作官长与审判官，并嘱咐他们秉公断案，不徇私情，只敬畏神。这一段突出了群体生活中属灵领袖的重要性，也显示神对公义与秩序的重视。

（四）加低斯巴尼亞的失败：不信带来的后果（一 19-33）

百姓来到加低斯巴尼亞，差派探子窥探迦南地，却因惧怕强敌而发怨言，不肯顺服神的带领。摩西回顾自己如何劝勉百姓信靠那位在旷野中引导他们、为他们争战的神，却遭拒绝。这一段成为全章的高潮与警戒，揭示不信如何使人错失神所预备的福分。

三、经文解析

（一）序言：摩西在约旦河东的回顾（一 1-5）

1. 以下所记的，是摩西在约旦河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间，向以色列众人所说的话。

（1）讲话的地点与对象

本节是整卷《申命记》的开场，清楚交代摩西宣讲的地点、对象与历史背景：“以下所记的，是摩西在约旦河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间，向以色列众人所说的话。”这一节不仅提供地理资讯，更唤起以色列人对过去四十年旷野经历的集体记忆——那些地方见证了他们的悖逆，也见证了神的管教与怜悯。

这些地名虽然对今日读者而言较为陌生，但对当时的以色列人却意义深远。出西奈后，百姓在旷野中抱怨而遭遇审判，却又经历神的供应；在哈洗录，米利暗因嫉妒摩西而患麻风；而在属巴兰旷野的加低斯，十二探子的事件更开启了四十年的漂流。这些历史背景说明，摩西并非站在一块中性的土地上讲话，而是在一连串失败与恩典交织之处，对百姓发出最后阶段的重要劝勉。

摩西的听众被称为“以色列众人”（כָּל-יִשְׂרָאֵל）。这一称呼不仅指当时旷野中的第二代百姓，也具有跨世代的含义。《申命记》稍后表明，这约不只是与当时在场的人立的，也涉及他们的列祖与尚未出生的后代（参 5:3）。因此，摩西所传讲的信息不是只针对少数支派领袖，而是向整个民族、历世历代发出的呼召——显示神的话语向全民宣告，每一代都必须聆听并回应。

（2）关键词解析：“这些话”

经文称摩西所说的是“这些话”，希伯来文为 **תֹּהֵנִים**，源自动词 **תֹּהֵן**，在旧约中常用来指神的启示、命令与律法，而非普通谈话。其复数形式表明，摩西即将展开的并非零散的提醒，而是一整套系统而完整的宣讲，是从神而来的启示传递。

值得注意的是，《申命记》在希伯来圣经中的书名正是《דָבָרִים》（话语）。从卷首开始，作者就强调：摩西不是发表个人意见，而是在宣讲带着神权柄的启示。这为全书定下基调——这是一次面向新世代的立约性讲论，是对信仰与顺服的庄严呼召。

（3）地理提示：站在应许之地门槛上的百姓

本节反复提到“约旦河东”“亚拉巴”和“旷野”，凸显以色列仍停留在应许之地之外，却已来到即将跨越的门槛。亚拉巴一词本身含有荒凉、干旱之意，也象征百姓长期漂流的现实处境。摩西正是在这样一个地理与属灵的临界点上，开始向百姓重申神的律法。

这些空间描写不仅是地图说明，更具有象征意义：过去的漂流尚未完全结束，新的征程却已迫在眼前。百姓正站在信心抉择的入口，而摩西的讲论正是为这一关键时刻作属灵预备。

2. 从何烈山经过西珥山，到加低斯巴尼亞，有十一天的路程。

申命记第一章第二节虽然简短，却蕴含极其深刻的属灵提醒。摩西指出，从何烈山——也就是西奈山——经过西珥山，到加低斯巴尼亞，本来只需十一天的路程。然而读者都清楚，实际情况却是以色列人在旷野中漂流了整整四十年。这个强烈的对比本身，就是一则严肃的警告：问题不在道路遥远，也不在环境艰难，而在于百姓的信心与顺服出现了严重缺失。

为了更好理解这一节的分量，我们需要简要认识这几个关键地点。

何烈山（הַרְבָּעֵת，Horeb）是西奈山的另一个名称。《申命记》中多用“何烈”，仅在三十三章第二节出现“西奈”一名。这里是摩西蒙召之地（出 3:1），也是以色列与神立约、领受十诫的地方；摩西曾在此击打磐石出水（出 17:6），百姓却也在这里犯下拜金牛犊的大罪（申 9:8）。何烈山既象征神的启示与恩典，也提醒人性的软弱与悖逆。

西珥山（הַרְעֵשׂ，Seir）位于亚拉巴以东的山区，其名称意为“多毛”，与以扫的名字相呼应。这里是以扫后裔——以东人——居住的地区（创 36:8）。申命记第二章记载，以色列曾在西珥山附近徘徊多日，却迟迟未能进入应许之地。

加低斯巴尼亞（כָּדֵשׁ בָּרְנֵעַ，Kadesh-Barnea）则是以色列首次抵达应许地边缘的重要地点。按民数记第十三章的记载，十二探子正是从这里被差遣去窥探迦南。此地位于巴兰旷野与寻旷野之间，可能拥有稳定水源，是整个旷野旅程中的关键转折点。

因此，摩西在此实际上勾勒出一条清楚的路线：从神与百姓立约之地——何烈山——出发，本来只需短短十一天，便可抵达神所应许之地的南端——加低斯巴尼亞。然而，这条原本不长的道路，却因不信而被无限拉长，成为旷野四十年的象征。

3. 出埃及第四十年，十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。

本节虽然简短，却提供了极为关键的历史与属灵信息。经文指出事件发生在出埃及第四十年、十一月初一日，并强调摩西所传讲的一切，都是“照耶和华借着他所吩咐以色列人的话”。这一方面标明时间节点，另一方面凸显信息来源的权威性。

（1）时间背景：漂流将尽，新阶段将启

经文特意记录具体日期——出埃及第四十年十一月初一日，这是整卷《申命记》中少见的精确记载。在希伯来历中，这一天约相当于今日的一月至二月之间。如此明确的时间标记，不只是历史细节，更具有强烈的神学意味：旷野漂流的世代即将结束，新的阶段正要展开，新一代以色列人预备进入神所应许之地。

紧接着前一节所形成的对比尤为醒目：从何烈山到加低斯巴尼亚原本只需十一天，如今却因不信而延宕四十年。这巨大的时间落差成为严肃的提醒——人的悖逆可以使道路变得漫长，人的选择真实地影响何时进入神的应许。

（2）摩西的使命：传讲神所吩咐的话

本节同时强调，摩西并非发表个人感言或回顾往事，而是在神的差遣之下，将耶和华所吩咐的一切清楚传讲出来。他此刻所面对的，已不再是出埃及的第一代，而是在旷野中成长的新一代；那一代人因不信而倒毙旷野，这一代却站在进入应许之地的门槛上。

因此，摩西必须重新讲解神的律法，帮助百姓确认自己与神的约，并立志以信心与顺服回应呼召。他在这里所扮演的角色，正如一位属灵的父亲，在历史转折点上，把最后的劝勉与托付交给即将承接使命的新世代。

4. 那时，他已经击杀了住希实本的亚摩利王西宏，和住以得来、亚斯他录的巴珊王噩。

这一节短短一句话，却提供了极其重要的历史处境：当摩西开始宣讲律法时，以色列人已经在约旦河东连续取得两场关键性的胜利——击败住在希实本的亚摩利王西宏，以及住在以得来和亚斯他录的巴珊王噩。百姓正站在进入应许之地的门槛上，这些胜利不仅扫除了前方的障碍，也极大坚固了他们的信心。

希实本（חִשְׁבּוֹן，Heshbon）是亚摩利王西宏的都城，其名意为“堡垒”。经文又提到巴珊王噩所居住的两座城邑——以得来与亚斯他录；希伯来原文中通常先提亚斯他录，再提以得来（参书 12:4；13:12、31），据此推测，亚斯他录很可能是噩王的主要城邑。

（1）胜利的历史意义

摩西发言的时间点，正是百姓刚经历两场决定性战役之后：一是击败亚摩利王西宏（参民 21:21 – 26），二是击败巴珊王噩（参民 21:33 – 35）。这两场战役不仅标志着旷野漂流的转折，也成为进入应许之地前最重要的铺垫。

后来，《约书亚记》、《诗篇》（135、136 篇）以及《尼希米记》第九章都反复回顾这些事件，将它们视为神亲自施行拯救的明证。胜利告诉百姓：阻挡进入应许之地的强敌，并非因人的能力而被击溃，而是因耶和华亲自为祂的子民争战。正是在这样的背景下，百姓被预备好迎向更大的挑战。

（2）亚摩利人与进入应许之地的门槛

圣经中“亚摩利人”有时指某一具体民族，更多时候则作为迦南居民的统称（参创 10:16；代上 1:13 – 14）。他们长期居住在巴勒斯坦地区，在以色列人进入迦南之前早已扎根。

神曾吩咐以色列人绕过以东与摩押，不与亲族争战（参申 2 章）。然而当他们继续北上时，却遭遇西宏与噩的阻挡。正是在这里，神命令百姓出战，将这些拦阻彻底除去。这两场战争因此成为进入应许之地前必须跨越的关键门槛。

（3）巴珊与噩王：在人看来不可能的拦阻

巴珊（בָּשָׁן，Bashan）位于约旦河东，是一块极其肥沃的土地，盛产粮食、草场广阔。噩王（וֶגֶת，Og）被称为利乏音人的后裔，属于古代著名的巨人族，在军事上令人畏惧。然而正是这样在人看来难以战胜的敌人，也在神的作为下彻底败亡。

从属灵角度看，这提醒百姓：进入应许之地所面对的拦阻并非凭己力可以胜过，而必须完全倚靠神。西宏与噩的失败，不只是军事胜利，更成为神信实与能力的见证，为百姓铺平通往产业的道路。

（4）得胜之后仍需顺服

摩西选择在这样的得胜时刻重新宣讲律法，并非偶然。他要提醒百姓：既然是靠神得胜，就必须继续在顺服中前行。旷野四十年的漂流即将成为过去，新的阶段已经展开；站在应许门槛上的这一代，必须以信心回应神的呼召，用持续的顺服承接前方的产业。

5. 摩西在约旦河东的摩押地讲律法说。

第五节说：“摩西在约旦河东的摩押地讲律法说。”直译为：“在约旦河外（指东边）的摩押地，摩西开始讲解这律法，说……”这一句虽然简短，却极为关键，因为它正式标志着整卷《申命记》讲论的开始。摩西站在摩押平原，为新一代的以色列人作最后的属灵预备，引导他们在进入应许之地前重新聆听神的旨意。

（1）摩押地的位置与属灵意义

摩押地位于约旦河东、死海之东，地形包括南部的摩押高原与北部的摩押平原，海拔约九百至一千三百公尺，峡谷环绕，却水草丰美，适宜放牧与居住。摩押人的祖先是罗得的长女所生的摩押（参创 19 章），因此在血缘上与以色列有复杂而微妙的关系；后来大卫的曾祖母路得也出自摩押（参《路得记》）。

在进入迦南之前，以色列人刻意绕过以东和摩押，不与他们争战（参申 2 章），最终在摩押平原安营，正对耶利哥，准备渡过约旦河。这里成为旷野旅程的终点，也是进入应许之地前最重要的属灵预备之处。百姓在此重新清点人数、划分地界，摩西回顾历史并重申律法，稍后又登上尼波山远眺应许之地，并在此离世（参民 26 章；34-35 章；申 34 章）。可以说，摩押地是漂流岁月的句点，也是信心新阶段的起点。

（2）“讲解律法”的含义

经文说摩西“开始讲解这律法”。这里的“讲解”不仅指复述，更包含阐明、说明与应用的意思；而“这律法”（הַתּוֹרָה）则特指神亲自启示的诫命与条例。旧约中，“律法”一词既可指父母的训诲或义人的教导（参箴 1:8；诗 78:1），也可指神在盟约中赐下的规范与命令；在此处，它显然指向神所颁布的律法本身。

因此，摩西并不是简单重读西奈之约的条文，而是要向新一代百姓深入解释神的心意，帮助他们理解律法的精神，并在新的处境中学习遵行。这也正是《申命记》英文名称 *Deuteronomy*（意为“重述律法”）的由来。

摩押地于是成为属灵更新的临界点——过去悖逆与漂流的岁月即将结束，新的信心旅程正要展开。摩西在此宣讲律法，是要催促百姓更新对神的认识，重新立志顺服，并预备好迎向前方的挑战；这不是机械的复述，而是带着呼召与更新能力的解释，使神的子民被真道塑造，准备跟随耶和华进入祂所预备的产业。

（二）从何烈山出发：神的应许与前进的命令（1:6-8）

6. 耶和华我们的神在何烈山晓谕我们说，你们在这山上住的日子够了。

这里提到的何烈山，就是西奈山。以色列人曾在此经历属灵高峰——他们领受了神亲自赐下的律法和诫命，与神立约，这是充满荣耀与神同在的时刻。

根据《出埃及记》和《民数记》的记载，以色列人出埃及后三个月来到西奈山（出 19:1），直到第二年二月二十日才起行离开（民 10:11），前后约停留了将近一年。在这段时间里，他们安营、领受教导、建立律例，属灵生命经历了重要的奠基阶段。然而，神的心意并不是要百姓永远停留在启示之地，因此清楚吩咐：“你们在这山上住的日子够了。”这句话意味着：过去的经历虽然宝贵，却不是终点；如今是该起行、迈向应许之地的时候。

本节中有两个细节值得注意。第一是“耶和华我们的神”这一称呼（יְהוָה אֱלֹהֵינוּ）。在《申命记》中反复出现，强调神并非遥远抽象的存在，而是与以色列立约、亲近同行的主。类似的称呼如“耶和华你的神”“耶和华你们的神”，都不断提醒百姓，他们所跟随的是一位与他们建立亲密关系的神。

第二，何烈山在属灵意义上象征启示、立约与使命的起点，是信仰生命的重要高峰。然而，即便在这样的地方，神仍然命令他们离开。这并非贬低过去的经历，而是指出神呼召祂的子民持续成长，而不是停留在某一次感动或高峰之中。神要带领以色列人从启示之地进入得地为业的新阶段。

这同样对今日信徒发出提醒：我们不能满足于过往的属灵经验，无论那曾多么宝贵。神所关心的，不只是我们曾经在哪里经历祂，而是如今是否仍在前行。属灵生命若停滞，很容易陷入安逸，甚至渐渐失去起初的热心。因此，神对以色列人所说的“住得够了”，也成为对我们今日的呼召——领受启示只是起点，持续跟随才是方向；神为祂的百姓预备的，是更广阔的应许之地，也是更深的属灵丰盛。

7. 要起行转到亚摩利人的山地和靠近这山地的各处，就是亚拉巴，山地，高原，南地，沿海一带迦南人的地，并利巴嫩山，又到伯拉大河。

申命记第一章第七节中，神不仅命令以色列人“起行”，更非常具体地指明他们要前往的方向与范围。这一连串地名，并非零散的地理资讯，而是为百姓描绘出神所应许之地的辽阔疆界，也显明前方道路虽充满挑战，却完全在神主权的计划之中。

经文首先提到亚摩利人的山地。亚摩利人是古代迦南的重要民族之一，在圣经中常作为迦南居民的代表，尤其指居住在山区的族群。这一地区象征以色列即将面对的艰难征战——神呼召他们进入的，并非毫无阻力的土地，而是需要凭信心倚靠神去得胜的所在。

随后出现的是亚拉巴，意为干旱之地，指从死海南端延伸至红海亚喀巴湾的低洼谷地。这里炎热贫瘠，提醒百姓：得地为业的路途不总是舒适顺畅，有时必须穿越艰难与枯竭，才能抵达神所预备的丰盛。

山地泛指约旦河以西、由撒玛利亚延伸至犹大的丘陵地带，是以色列地理的中轴，伯利恒、希伯仑与耶路撒冷皆位于其中。地势崎岖，象征需要付出努力与坚持；在属灵意义上，也指向信仰之路上必须奋力前行。

高原，希伯来文称为雪非拉 (שְׁפֵלָה)，是介于山地与沿海平原之间的缓坡低地，土地肥沃、适宜耕作。南地 (נֶגֶב，尼革夫) 位于以色列最南端，为干旱地区，却仍可牧养牲畜、发展农业，显示神的产业包含不同地貌与挑战。

沿海一带迦南人的地指地中海沿岸地带，自加沙、雅法直到推罗、西顿，是当时贸易与文化交流频繁之处。黎巴嫩山 (לְבָנָן) 位于以色列以北，其名意为“白色”，因山顶积雪得名；黎巴嫩香柏木闻名古代，是日后建殿的重要材料。最后提到的伯拉大河 (בָּרָהָת) ，即幼发拉底河，为近东最重要的大河之一，标志着神应许疆界的最远延伸。

值得注意的是，本节原文使用了三个连续的命令式动词：“转向” (פָּנָה) 、“起行” (עַזְּעַז) 和“进入” (בָּאַזְּזַב) ，皆为 Qal 祈使式，显示神的呼召明确而迫切——不是犹豫观

望，而是立即行动；不是停留原地，而是朝着应许迈进；不仅是方向上的改变，更是实际承受产业的进入。

摩西在此强调的正是神早已应许给亚伯拉罕的土地。其疆界从南至亚拉巴，从北到黎巴嫩，从西到地中海，从东至幼发拉底河，范围极其宽广。这不仅彰显神恩典的丰富，也提醒百姓：得地为业不只是知道神有应许，更需要回应祂的呼召—转向、起行，并真正进入。

因此，这段经文同样向今日信徒发出挑战：神所预备的属灵产业是丰盛的，但我们是否愿意离开舒适区，凭信心踏出脚步？是否在困难中倚靠祂前行？得胜不是停留在愿望中，而是在顺服与行动里经历实现；正如约书亚与迦勒所示范的，是以信心回应神的应许，勇敢进入祂所预备之地。

8. 如今我将这地摆在你们面前。你们要进去得这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许赐给他们和他们后裔为业之地。

申命记第一章第八节再次强调一个核心事实：神已经将这地摆在以色列人面前。这片土地并非临时起意的安排，而是耶和华早已向列祖应许要赐下的产业；如今，百姓所当作的，就是凭着信心进入，承受神所预备的福分。

经文中“将这地摆在你们面前”的“摆”，希伯来文为 **נָתַן**，意为“赐给”，带有完成性的意味，表明得地为业的根基并不在人的功劳，而在神已经成就的恩典。地既然是神所赐下的，百姓所面对的，不是创造产业的问题，而是是否愿意领受的问题。这对今日信徒同样发出提醒：属灵的祝福与丰盛生命，根源不在人的努力，而在神早已预备的恩典。

紧接着，经文吩咐“要进去得这地”，其中“进去”与“得”皆为命令式，显示神的呼召不是建议，而是要求实际行动。尤其“得”（**יָגַד**）一词，含有承受、继承、占有之意，指出百姓不可停留在观望或渴望之中，而必须踏出信心的步伐，真实进入并居住在神所赐的产业里。恩典虽已摆在眼前，却必须在顺服中被领受；若缺乏信心的回应，应许便无法在生命中实现。

最后，摩西提醒百姓，这地是神曾向亚伯拉罕（参创 12:7；13:14 – 17；15:18；17:8）、以撒（参创 26:2 – 5）和雅各（参创 28:13 – 15）起誓应许赐给他们后裔的产业。“起誓”一词在原文中为 **נִשְׁבַּע**（Nifal 完成式），强调神亲自以自己的圣洁与信实作保证；正如诗篇八十九篇所宣告，神指着自己的圣洁起誓，决不说谎。换言之，这应许并不会因世代更替而失效——纵然列祖已经离世，神的誓言依然有效，祂所说的话必定成就。

（三）设立领袖与审判官：分担责任，按公义治理（1:9–18）

1. 人数增长是祝福，也带来治理的挑战

9. 那时，我对你们说，管理你们的重任，我独自担当不起。

10. 耶和华你们的神使你们多起来。看哪，你们今日像天上的星那样多。

摩西回顾当时的处境，说自己无法独自承担治理百姓的重任；与此同时，他也清楚承认，百姓人数大增乃是耶和华亲自的赐福，是神向亚伯拉罕所立应许的实现（参创 22:17；26:4；48:4）。“像天上的星那样多”正是神信实的明证。

然而，祝福的扩展也带来实际的挑战。摩西所用的“担当”（אֲשַׁר）一词，本来形容牲畜背负重物的情形，显出治理群体所承受的巨大压力。这不是埋怨，而是真诚面对现实处境的评估。

这里显出一个重要属灵原则：事工增长是恩典，却需要合宜的结构与同工分担。即便像摩西这样的属灵领袖，也不能孤军奋战；神的工作向来透过群体与团队完成。

2. 为百姓祝福，却不忽略现实需要

11. 惟愿耶和华你们列祖的神使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福与你们。

12. 但你们的麻烦，和管理你们的重任，并你们的争讼，我独自一人怎能担当得起呢？

摩西不仅没有因困难退缩，反而向神祈求，使百姓继续蒙福、倍增。“增添”（הַסִּירֵךְ）在此为 Hifil 祈愿式，表达他由衷的盼望——不是为了减轻自己的负担，而是渴望神的百姓持续昌盛。

同时，他再次指出治理所面对的三重压力：

- “麻烦”（טַרְחָה）——百姓软弱与失败所带来的重担；
- “重任”（אֲשַׁרְתָּה）——行政与属灵责任的沉重；
- “争讼”（רִיבָּה）——人与人之间的冲突与纠纷。

这些词汇显示，属灵领袖所承担的，并不只是行政协调，而是涉及道德判断、人际冲突与属灵引导。事奉神的群体需要热心，也需要智慧与制度。

3. 领袖的资格与治理结构

13. 你们要按着各支派选举有智慧，有见识，为众人所认识的，我立他们为你们的首领。

14. 你们回答我说，照你所说的行了为妙。

15. 我便将你们各支派的首领，有智慧，为众人所认识的，照你们的支派，立他们为官长，千夫长，百夫长，五十夫长，十夫长，管理你们。

摩西吩咐百姓从各支派中推举合适的人选，由他正式设立。经文所用的动词“给出、提供”（נָתַן）为命令式，显示这是神所设立的安排，而非临时措施。

候选人的资格有三方面：

- 有智慧——能够处理复杂事务；
- 有见识——具备分辨力与判断力；

- 为众人所认识——生命品格经得起检验，获得群体认可。

这三项标准提醒我们：属灵领袖不仅需要能力，更需要品格与群体的信任。

随后，摩西按照人数规模设立层级清楚的治理体系——千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，并配合行政官长（נָשָׂא），负责执行与记录事务。“官长”可指书记官或行政官，“首领”（נָשָׂר）原意为统治者或带领者。这样的安排显示：神的百姓并非无序的群体，而是在神主权之下有清楚架构与责任分工（参林前 14:33）。

4. 公义审判的属灵原则

16. 当时，我嘱咐你们的审判官说，你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。
17. 审判的时候，不可看人的外貌。听讼不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属乎神的。若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。

这两节经文说明公义的意义和它的应用，特别强调审判时不可存偏见，因为“这是上帝的审判”！上帝才是审判的最高标准和权威，审判官只是执行任务而已。

摩西不仅设立领袖，也严肃嘱咐他们在审判时必须秉行公义。他强调三项核心原则：第一，不可看人的外貌——原文直译为“不可认脸”，即不可因身份、财富或权势而偏袒（参箴 28:21；24:23；申 16:19）。第二，听讼不可分大小——无论案件重大或微小，都要同样认真、公平处理。第三，不可惧怕人——因为审判属乎神，审判官只是执行神公义的代理者（参箴 16:33；代下 19:6-7）。

若遇到难以裁决的案件，可呈交摩西处理，显示司法体系中既有分权，也保留属灵权威的最终裁断。

18. 那时，我将你们所当行的事都吩咐你们了。

第十八节作为本段的总结，表明摩西已将当行之事清楚吩咐，也把治理结构妥善设立。领袖的职责是忠心教导、秉公治理；而百姓是否遵行，则是各人在神面前必须承担的责任。

这一节也提醒今日的信徒：信仰不只是聆听教导，更在于实际遵行；唯有把真理落实在生活中，属灵生命才能持续成长。

（四）加低斯巴尼亞的失败：不信带来的后果（1:19-33）

1. 从何烈山到加低斯：旅程的信心见证（1:19）

19. 我们照着耶和华我们神所吩咐的从何烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的山地去，到了加低斯巴尼亞。

第十九节开启了一个新的叙述段落。根据行程记录（参 1:40; 2:1），以色列人此时已经抵达加低斯巴尼亞，这段经文可视为 1:19–46 的引言。摩西在摩押平原向新一代百姓回顾这段关键历史，不是单纯叙述往事，而是呼吁他们记取教训，在即将进入应许之地前重新以信心回应神的信实。

摩西说：“我们照着耶和华我们神所吩咐的，从何烈山起行。”何烈山——即西奈山——是以色列人与神立约之地，是他们领受律法、听见神声音、经历神荣耀的所在。从那里出发，象征神百姓在祂命令之下踏上信心旅程，向着应许之地前进。

接着，摩西强调他们所经过的是“那大而可怕的旷野”（הַמִּדְבָּר הַגָּדוֹל וְהַפְּרָאַתְּהָוָא）。这不是普通的荒地，而是人迹罕至、环境险恶的地区，充满干旱、狂风与崎岖山岭。今日阿拉伯语中称这片地区为 *Et-Tih*（意为“迷失之地”），这一名称与以色列后来在旷野漂流四十年的经历密切相关（参民 14:33–34），成为后世警醒的象征。

然而，摩西此处回顾的，是百姓尚未陷入不信之前的行程——正是在这样令人畏惧的环境中，神一步步引领他们前行。这并不是一趟轻松的旅程，而是信心的操练，也是神同在与恩典真实显明的过程。摩西并非在诉苦，而是在提醒百姓：他们亲眼看见神如何在荒凉中保护、供应与引导——白日的云柱、夜间的火柱，使旷野不再只是危险之地，而成为通往应许的道路。

“往亚摩利人的山地去，到了加低斯巴尼亞”这一句尤为关键。这表明他们并非在旷野中漫无目的地徘徊，而是有清楚目标的前进。加低斯巴尼亞位于迦南地南缘，是进入应许之地的重要门户；百姓已经站在产业的门槛上，只要继续信靠、顺服神，就可以承受祂的应许。然而，正是在这个最接近祝福的时刻，他们却因惧怕而退缩。

这一节也向今日信徒发出深刻提醒：属灵道路往往要穿越“旷野”——充满试炼、诱惑与不确定。但若紧紧跟随神的引导，就不至迷失。神今日仍借着祂的话语、圣灵的光照与群体的劝勉，引领属祂的百姓前行。我们应当记念神过去的带领，不停留在惧怕或迟疑之中，而要在信心中继续前进，迈向祂所应许的丰盛之地。

2. 神已将地赐下，百姓却要“先窥探”：理智代替信心（1:20–25）

20. 我对你们说，你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之山地。

21. 看哪，耶和华你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业。不要惧怕，也不要惊惶。

摩西继续回顾当年的情形，说：“你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之山地。”这里所谓“亚摩利人之山地”，在申命记的语境中并非只指单一族群的领土，而是广义代表整个迦南地——神所应许赐下的产业。关键不在“亚摩利人”，而在“赐给我们的”：这片土地的归属源头不在人，而在神主动的恩典。

摩西随即强调：“看哪，耶和华你的神已将那地摆在你面前。”其中“摆”“赐给”同为动词 **נָתַן**，带有完成性的意味，表明产业在神的应许中已经确定，只等百姓凭信心承受。这不是未来不确定的盼望，而是神已经预备妥当的礼物。

因此，摩西发出明确而迫切的呼召：“要上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。”这里的“得为业”（שָׁמַר）强调承受与继承——以色列人并非靠功劳赢得迦南，而是作为立约子民，承接神向亚伯拉罕、以撒和雅各所起誓的产业（参 1:8）。应许既真实，回应就必须是顺服与前行。

值得注意的是，经文在人称上的变化：从“我们”转为“你们”，再聚焦到“你”，显示摩西情感上的推进——他既把自己放在民族历史之中，又把责任直接落在新一代百姓的身上。这不仅是语法现象，更显出摩西作为牧者的心肠：他即将离世，却迫切呼召百姓亲自承担进入应许之地的使命。

然而，尽管神清楚吩咐“不要惧怕”，百姓却没有立刻回应这信心的命令，而选择以理性评估取代单纯顺服。

22. 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。

23. 这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。

百姓请求说：“我们要先打发人去，为我们窥探那地。”从军事角度看，这个建议并不荒谬——侦察敌情、规划路线，本是常见策略；约书亚后来攻打耶利哥前，也曾派遣探子（书 2:1）。摩西承认：“这话我以为美”，并从各支派选出十二人组成探子队。

然而，这里显出一个重要属灵张力：这是神所许可的决定，却未必是神原初的呼召方式。在民数记十三章中，神吩咐摩西打发探子，但结合申命记的回顾可见，这一行动起源于百姓的惧怕与迟疑；神在怜悯中容许人按自己的节奏前行，却并不等同于人当初的反应正合祂心意。圣经多处显示类似情形——神允许人的选择，却也让人承担其属灵后果。

因此，“窥探”并非单纯的战略安排，而反映内心深处的挣扎：当神说“上去”，人却说“等一等”。这是把人的计划加在神命令之上，是看似谨慎、实则犹豫的信心表现。属灵生命中，神有时容许我们作“次好的”决定，但祂原本呼召我们进入更直接、完全信靠的道路。

24 于是他们起身上山地去，到以实各谷，窥探那地。

25 他们手里拿着那地的果子下来，到我们那里，回报说，耶和华我们的神所赐给我们的是美地。

经文在描写探子行动时，使用了两个不同的动词：“窥探”（22 节）与“勘察”（24 节），原文分别带有“深入调查”与“四处刺探”的意味，反映百姓心态由谨慎逐渐转向疑惧与不安。当焦点从“神能成就什么”转移到“我们是否应付得来”，信心便开始动摇。

然而，探子的亲眼所见却无可否认地印证神的应许——他们来到以实各谷，砍下葡萄、采集石榴与无花果，将果实带回，并承认：“耶和华我们的神所赐给我们的是美地。”那地方后来被称为“以实各”（意为“一串葡萄”），正成为神信实与土地丰盛的见证。

这形成极大的反讽：眼睛看见祝福，口中承认应许，心却仍未完全信靠。神已经把证据摆在他们面前，但真正的考验不在土地是否美好，而在百姓是否愿意把脚步交在神手中。

3. 不信扭曲了神的动机，放大了环境的威胁（1:26-28）

26. 你们却不肯上去，竟违背了耶和华你们神的命令，

摩西直言指出当年的转折点：“你们却不肯上去，竟违背了耶和华你们神的命令。”这不是一时迟疑，也不是短暂犹豫，而是明确而坚决的拒绝——不肯上去。经文进一步说明，这种拒绝本质上是悖逆，是对神命令的抗拒。

这里显出不信的真实面貌：它不一定表现在口头否认神，而是体现在行为上拒绝祂的话语。百姓亲眼见过神的大能，亲手摸过那地的果实，却在必须行动的时刻选择退后。申命记借此提醒读者：当人明知神的心意，却仍然不顺服时，不信已经从情绪转化为意志的决定。

这同样向今日信徒提出挑战。神常将属灵的“美地”摆在我面前——祂的呼召、祂的话语、祂所预备的道路与产业，都在呼唤我们凭信前行。问题不在于应许是否真实，而在于我们是否愿意放下惧怕与自我盘算，顺服神已经清楚启示的旨意。

27. 在帐棚内发怨言说，耶和华因为恨我们，所以将我们从埃及地领出来，要交在亚摩利人手中，除灭我们。

摩西进一步揭露百姓内心的光景：“在帐棚内发怨言。”原文动词表达持续而私下的低声抱怨，显示不信并非瞬间爆发，而是在群体中暗暗滋长，最终扩散全营。

更严重的是，他们竟指控神：“耶和华因为恨我们，才将我们从埃及领出来。”这是不信最危险的阶段——将神的慈爱曲解为恶意，把拯救解释为陷害。惧怕遮蔽了属灵眼睛，使人重新诠释历史：十灾、红海、吗哪、磐石出水与立约之恩，全被遗忘，取而代之的是对神品格的怀疑。

这里显出一个属灵规律：当人不再以神的话为诠释现实的根基，现实就会反过来重塑人对神的看法。不信不是单纯看环境艰难，而是开始怀疑神的良善。

28 我们上哪里去呢？我们的弟兄使我们的心消化，说那地的民比我们又大又高，城邑又广大又坚固，高得顶天，并且我们在那里看见亚衲族的人。

百姓接着说：“我们的弟兄使我们的心消化。”其中“消化”（סָבַב）意为融化、溃散，描写信心完全瓦解的状态。在惧怕的支配下，应许仍在，却仿佛遥不可及。

他们列举三重理由：

- 敌人“又大又高”——夸大对手；
- 城邑“广大坚固，高得顶天”——放大环境；
- 亚衲族人出现——将威胁绝对化。

亚衲族确实身材高大（参 2:10、21；9:2；民 13:33），但问题从来不在乎敌人是否强大，而在于百姓是否仍以神为中心。当焦点从“耶和华与我们同在”转移到“我们能否应付”，信心便被惧怕取代。

不信的连锁反应：拒绝顺服 → 私下怨言 → 扭曲神的心意 → 放大环境的威胁。这段经文呼召信徒警醒：惧怕往往是属灵败退的起点；不信使人远离神的应许；怨言则显露内心对神良善的怀疑。而这一切，通常不是突然发生，而是从一次次推迟顺服、过度倚靠理性分析开始滋长。

4. 摩西劝勉回忆神的带领，却仍唤不回信心（1:29–33）

29 我就对你们说，不要惊恐，也不要怕他们。

30 在你们前面行的耶和华你们的神必为你们争战，正如他在埃及和旷野，在你们眼前所行的一样。

面对百姓的惧怕、退缩与私下怨言，摩西没有急于责备，而是以牧者的心肠再次劝勉他们：“不要惊恐，也不要怕他们。”他的呼吁不是建立在情绪安慰之上，而是扎根于神过去真实的作为——“在你们前面行的耶和华你们的神必为你们争战。”

这句话包含三个极其重要的信仰根基。第一，“在你们前面行的耶和华”——神不是站在远方指挥的主，而是走在百姓前头的引导者。在出埃及的旅途中，祂以云柱火柱昼夜同行（参出 13:21），表明祂亲自带路，也承担风险。第二，“耶和华你们的神”——这是立约关系的语言，强调这位神不是抽象的能力源头，而是与百姓立约、同行、施恩并为他们争战的主。第三，“祂必为你们争战”——摩西将百姓的眼光带回历史：埃及的十灾、红海的分开、旷野的供应，以及击败亚玛力人、亚摩利王西宏与巴珊王噩的胜利，都证明争战的真正主角不是以色列人，而是耶和华自己。

31 你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。

32 你们在这事上却不信耶和华你们的神。

摩西不仅提醒神为他们争战，也强调神如何以慈爱看顾他们：“耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般。”其中“抚养”（אָמַר）原意为背负，描绘父亲在艰难旅途中将疲惫的孩子背在肩上的画面。

这幅图像极其动人：神不仅是得胜的战士，也是温柔的父亲。四十年的旷野旅程中，百姓衣服未穿破、鞋没有穿坏，磐石出水、吗哪降下，这一切都见证神并非出于厌弃，而是出于持久不变的爱。

然而，摩西沉痛地指出：“你们在这事上却不信耶和华你们的神。”这句话直指问题核心——不是缺乏证据，而是缺乏回应。“这事上”强调具体处境：神吩咐他们上去得地为业，但他们却因惧怕而退缩。

这也映照出人心的普遍光景：我们或许承认神过去作为，却在当下需要顺服的关键时刻犹豫不前。信心不仅是对历史神迹的认可，更是对当下神话语的回应。

33 他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方。夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。

摩西最后提醒他们，神一路走在他们前面，为他们寻找安营之处，并借着火柱与云柱昼夜指引方向。白日的云柱遮蔽烈日，夜间的火柱照亮道路，这些都是神同在的可见记号。

在圣经中，火与云常与神的显现相连：西奈山上的火焰、会幕前的云彩、圣殿被荣耀充满的景象，都彰显神真实临在。旷野中的云柱与火柱并非偶发，而是持续不断地陪伴百姓前行，直到行程终点。

摩西借此强调：百姓并非缺乏神的引导记号，而是心中刚硬，拒绝在光明中前行。属灵信心并不单靠眼见维系，而是根植于对神性情的真实认识——认识祂的信实、慈爱与能力。

今日亦然。神仍走在祂子民前头，借着祂的话语与圣灵引导道路。关键不在于神是否显明，而在于我们是否愿意以信心回应祂的带领。

5. 神对不信的审判是严厉却公义的（1:34-40）

34 耶和华听见你们这话，就发怒，起誓说，

35 这恶世代的人，连一个也不得见我起誓应许赐给你们列祖的美地。

摩西回顾那关键时刻，说：“耶和华听见你们这话，就发怒，起誓说。”这里的愤怒并非情绪失控，而是出于神圣洁与公义本性的必然回应。当人以不信否认神的信实、扭曲祂的心意时，所触动的正是祂作为守约之神的荣耀。

因此，神起誓宣告：“这恶世代的人，一个也不得见我起誓应许赐给你们列祖的美地。”这审判极其严厉——原本近在眼前的产业，因不信而被拒之门外。这并非神反复无常，而是百姓自己选择背离祂的道路；他们拒绝在信心中进入，就必须承担拒绝所带来的后果。

“起誓”（עִבָּד）一词凸显神决定的不可撤回性。圣经多次记载神指着自己的圣洁、能力与名起誓（参诗 89:35；赛 62:8；耶 44:26）。祂既起誓赐地给亚伯拉罕的后裔（参创 15:18），也同样在悖逆面前起誓施行审判（参民 14:21-23）。这显示神的恩典与圣洁并行——祂信守应许，却绝不纵容不信。

36 惟有耶孚尼的儿子迦勒必得看见，并且我要将他所踏过的地赐给他和他的子孙，因为他专心跟从我。

在这普遍被弃绝的一代中，神特别点名一人得以承受应许——耶孚尼的儿子迦勒。原因只有一个：“因为他专心跟从我。”其中“专心”(אָלָמָּה) 带有完全、充满、毫无保留之意，描绘一种全心倚靠神、不向惧怕妥协的信仰姿态。

值得注意的是，迦勒并非出身于以色列最显赫的家族；他的父亲属于基尼洗人的后裔，是寄居者群体的一部分。然而，神并不按血统、背景或社会地位评断人，而是察看人是否真心顺服。迦勒以一生的忠心见证：凡专心跟随耶和华的人，无论出身如何，都必蒙神记念。迦勒的例子使本段充满张力与盼望：当大多数人选择退缩与抱怨时，神仍寻找愿意完全依靠祂的人。这样的信心不仅使迦勒个人承受产业，也成为历世历代信徒的榜样，呼召我们在惧怕蔓延的世代中，仍旧专心跟随主。

37 耶和华为你的缘故也向我发怒，说，你必不得进入那地。

摩西接着说：“耶和华为你们的缘故也向我发怒，说：你必不得进入那地。”这句话透露出他内心深处的沉痛——他自己也未能进入应许之地。这与《民数记》二十章所记载的米利巴事件直接相关：摩西因怒气击打磐石，违背神的吩咐，从而失去进入迦南的资格。

然而，在申命记的回顾中，摩西将这件事与百姓整体的不信联系在一起，并非推卸个人责任，而是指出一个严肃的属灵现实：属神群体持续的悖逆，会给属灵领袖带来极大的压力与试探，使他们在重担之下付上惨痛代价。摩西四十年间为百姓代求、引导、忍耐、劝戒，背负极重的属灵责任；这提醒后来者，不信不仅影响个人的命运，也会波及群体，甚至使忠心服事的人承受额外痛苦。

因此，这节经文既是警告，也是一种呼吁：神的百姓当以信心与顺服同行，不要让埋怨与悖逆成为属灵领袖难以承受的重担。

38 伺候你，嫩的儿子约书亚，他必得进入那地。你要勉励他，因为他要使以色列人承受那地为业。

紧接着，摩西指出神已经预备继任者：“伺候你、嫩的儿子约书亚，他必得进入那地。”这里“伺候”一词在原文中含有“站立在你面前”的意思，描绘约书亚长期忠心事奉、紧随摩西的角色。如今，神亲自拣选并任命他作带领百姓进入应许之地的领袖（参申 34:9）。

摩西也受命要“勉励他、坚固他”，这不仅关乎军事与行政的训练，更是属灵层面的托付——要使约书亚在未知与压力中坚定倚靠耶和华。真正属神的领导力，不建立在个人能力或策略之上，而是根植于对神全然的信靠与顺服。领袖若要带领百姓得地为业，首先自己必须成为信心的榜样，引导众人仰望神，而不是倚赖自己。

这也提醒今日的信徒：神的工作不会因某位仆人的离去而停顿，祂总按自己的时候兴起合用的器皿；但承接使命的人，最需要预备的不是外在技巧，而是内在对神的信靠。

39 并且你们的妇人孩子，就是你们所说，必被掳掠的，和今日不知善恶的儿女，必进入那地。我要将那地赐给他们，他们必得为业。

当年百姓曾以惧怕为由，说自己的儿女必在争战中成为掳掠（参民 14:3）。然而，神却反转这番言语：那些被当作软弱借口的妇人和孩子，反倒成了进入应许之地的承受者。

神称他们为“今日不知善恶的儿女”，指尚未达到承担完全责任年龄的新一代。他们不必为上一代的不信承担刑罚，反而蒙恩进入神所应许的产业。这形成鲜明对比：百姓用来逃避顺服的理由，竟成为神施恩的见证；人以为必然失败的处境，却被神转为新起点。

这一节提醒信徒：神不受人的消极言语所限制，也不因人的年龄、背景而停止施恩。祂所寻找的，是单纯信靠的心；在人的眼中软弱者，若仰赖神，反而成为承接应许的器皿。

因此，让我们谨慎自己的口，不要以灰心丧志的话限制神的作为，更要在软弱和看似不可能之处，依然信靠神的大能，因祂能翻转人的失败，成就超乎所求所想的美好计划。

40 至于你们，要转回，从红海的路往旷野去。

本段以极其沉重的命令作结：“至于你们，要转回，从红海的路往旷野去。”应许之地近在眼前，却因不信，他们被迫转身，重回旷野，踏上漫长的绕行之路。这并非短暂挫折，而是长达四十年的漂流，直到悖逆的一代在旷野中消逝，未能进入神所赐的安息。

这节经文揭示不信的真实代价：不仅延误祝福，也可能影响整整一个世代。原本可以迅速进入产业，却因惧怕与刚硬而长期亏损。

新约《希伯来书》以此为鉴，呼召信徒持守起初的信心（来 3:14）。同样，今日我们也常站在属灵抉择的门槛上——是凭信心跨出脚步，进入神所预备的丰盛；还是因犹豫退后，在试炼中兜转？

6. 悔改若没有顺服，热心也是妄为（1:41–46）

41 那时，你们回答我说，我们得罪了耶和华，情愿照耶和华我们神一切所吩咐的上去争战。于是你们各人带着兵器，争先上山地去了。

42 耶和华吩咐我说，你对他们说，不要上去，也不要争战。因我不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了。

43 我就告诉了你们，你们却不听从，竟违背耶和华的命令，擅自上山地去了。

44 住那山地的亚摩利人就出来攻击你们，追趕你们，如蜂拥一般，在西珥杀退你们，直到何珥玛。

45 你们便回来，在耶和华面前哭号。耶和华却不听你们的声音，也不向你们侧耳。

弟兄姊妹，这段经文描绘了一种在我们属灵生命中极其常见却又极其危险的状态——外表看似悔改，却没有带来真正的顺服；看似充满热心，却不是出于对神旨意的信心与依靠。

摩西回顾百姓的反应：“我们得罪了耶和华……情愿上去争战。”乍看之下，这似乎是悔改的表白，但随后的行为却显露出问题的根源。他们口称要遵行神一切的吩咐，却忽略神此刻已经发出新的命令——不是再上山争战，而是转向旷野（参 1:40）。

他们拒绝接受神最新的指示，反而凭着一腔冲动，擅自武装自己，“争先上山地去”。外表看来英勇，实则仍旧以自己的判断取代神的旨意。真正的悔改不是急于弥补过错，而是在谦卑中重新对准神的方向。

神借摩西严肃警告他们：“不要上去，也不要争战；因我不在你们中间。”这句话揭示属灵争战最根本的原则——胜败的关键不在人的热心，而在神是否与人同在。没有神同在的行动，无论多么激烈，终究只能走向失败。

百姓不听劝告，坚持擅自出击，结果被住在山地的亚摩利人击溃，遭到“如蜂拥一般”的追击，在西珥一路溃退，直到何珥玛。这正应验了神早已说明的属灵原则：顺服带来同在，悖逆导致败退。

战败之后，他们回到耶和华面前哭号，看似痛悔，却未得神垂听。这里并非表示神冷漠无情，而是指出他们的哀哭并未伴随着真正的顺服。若悔改只是为失败哀伤，却不愿回到神所指示的道路，那样的悲痛仍停留在自我中心之中。

46. 于是你们在加低斯住了许多日子。

本段以一句极其沉重的总结作结：“于是你们在加低斯住了许多日子。”他们停留在原本应当抉择的地点，却迟迟未顺服转回旷野。这节经文既总结了前段失败的经历，也为接下来漫长的旷野行程铺垫。

“加低斯”一名与“圣洁”相关，本该象征分别为圣与亲近神，却在此成为悖逆与停滞的记号。从地理上看，它是巴兰旷野的重要绿洲，水源充足、环境相对舒适；从属灵角度看，它成了百姓不愿完全顺服的“缓冲地带”，离应许只差一步，却迟迟不肯转身。

这节经文向今日信徒提出严肃的反思：我们是否也停留在属灵的“加低斯”——既为过去失败感到懊悔，却仍舍不得放下自己的计划与坚持；口里承认错误，脚步却不愿真正回到神所指引的道路。

然而，经文同时显露神的忍耐。百姓“住了许多日子”，神并未立即弃绝他们，而是在等待他们在时间中反省、学习，并最终在自由意志中选择顺服，踏上新的旅程。

愿我们不再徘徊在属灵的十字路口，而是离开“差一点顺服”的安全地带，真正回到神的话语与带领之中。因为唯有在顺服中前行，才会经历神炼净与更新，最终进入祂早已预备的安息与丰盛。