

《申命记》第三章 1-17 节

战胜巴珊王噩、河东分地与摩西被拒

- 见证神的信实、应许与主权

小村

纽约首府华人基督教会

一、前言

申命记第三章把我们带到一个极具张力的历史时刻：以色列人已经走过漫长的旷野旅程，正站在进入应许之地的门口。过去四十年的漂流并非空白岁月，而是一段充满失败、管教、更新与恩典的历史。在第二章中，他们已经战胜了亚摩利王西宏；紧接着，第三章记述他们又要迎战更令人畏惧的敌人——巴珊王噩。摩西回顾这场战争的得胜与约旦河东产业的分配，同时也坦率地提到自己未竟的心愿：进入那流奶与蜜之地。

这不只是一段战争史或地理记录，更是一堂深刻的属灵功课，关乎神的信实、人当有的顺服，以及将前途完全交托在主手中的信心。神如何在看似不可能的处境中赐下胜利？百姓在已经得地为业之后，为何仍被呼召继续为众弟兄争战？而摩西这位伟大的领袖，又如何在个人心愿与神至高主权之间学习安静降服？

让我们带着这些问题，一同进入申命记第三章，聆听摩西的回顾，也省察我们自己的信心之路。

二、分段大纲

(一) 击败巴珊王噩：不要惧怕，因为耶和华争战（三 1-11）

以色列人北上迎战巴珊王噩。面对强大的敌人，耶和华再次对摩西说“不要怕他”，并明確应许要将王和百姓交在他们手中。战争的结果不是势均力敌，而是彻底得胜。经文特别提及噩王的巨大身材与铁床，凸显敌人的可怕，从而更强烈地反衬出神拯救的大能。

本段强调神是争战的主宰，胜败不取决于人的力量，而在于神的应许是否与百姓同在。过去的得胜成为未来信心的重要根基。

（二）约旦河东之地的分配：应许开始兑现（三 12-20）

摩西将所征服的土地分给流便支派、迦得支派和玛拿西半支派。虽然他们已经得了产业，却仍被要求与众弟兄一同过约旦河作战，直到全以色列都得安息。这段显示神的应许正在进入具体实现的阶段，也显出神对群体责任的重视。祝福不是个人独享，而是整个神子民共同进入产业。

（三）摩西交棒给约书亚——信心与使命的传承（三 21-29）

摩西回顾神过去所行的大事，勉励约书亚要刚强壮胆，因为耶和华必继续带领百姓争战。他也记述自己向神恳求进入应许之地却未被允准，只能登高远望，并正式预备用约书亚承担带领百姓进入迦南的使命。

本段突出了神工作的延续性与主权：个人会退场，但神的计划不会停止；领袖会更替，但神的应许仍然坚定。

三、经文解析

（一）击败巴珊王噩：不要惧怕，因为耶和华争战（三 1-11）

1. 不要惧怕，因为神已将胜利赐下（v1-2）

1. 以后，我们转回，向巴珊去。巴珊王噩和他的众民都出来，在以得来与我们交战。
2. 耶和华对我说，不要怕他。因我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中。
你要待他像从前待住希实本的亚摩利王西宏一样。

这两节经文与民数记二十一章 33-34 节几乎完全相同，只是在叙述角度上有所不同。民数记采用第三人称“他们”，而在申命记中，摩西用第一人称“我们”来回顾这段经历，使整段记述更具亲切感与属灵分量。这不是冷静的历史档案，而是一位属灵领袖站在新一代百姓面前，用亲身经历见证神信实的呼召。

摩西要他们记住：当年他们北上进入巴珊，与王噩正面交锋，并非偶然。事实上，这并不是进入迦南的必经路线，而是神特意带领他们进入的一场看似“多出来”的争战。为什么要这样？因为神知道，百姓心中仍残留着旧日的惧怕。他们还记得三十八年前探子所带回的报告：“那里有亚衲族人，是巨人，我们在他们眼前如同蚱蜢。”过去的失败经验，仍然潜伏在他们的记忆里。

于是，神亲自安排他们面对另一位“巨人”的后裔——巴珊王噩，使他们亲眼看见、亲身经历一个属灵事实：在神面前，没有任何巨人是不能倒下的。

圣经告诉我们，噩是利乏音人的后代，也就是古代巨人族的余民。第三章第十一节特别提到他的铁床，长九肘、宽四肘，换算成今日的尺寸，大约有四米长、一点八米宽，强调这是一位真实而可怕的强敌。面对这样的对手，人最自然的反应就是恐惧。

但正是在这种情境下，神主动对摩西说了一句话——也是圣经中屡次出现、总在关键时刻响起的一句话：“不要怕他。”这不是一句情绪上的安慰，而是建立在神主权与应许之上的宣告。注意神接下来说的理由：“因为我已将他交在你手中。”争战尚未开始，结局却已经由神决定。

这正触及属灵生命中的核心问题：我们常常是仗还没打，心先输了。人失败的根源，往往不是敌人太强，而是惧怕在心中先取得了主导权。但神提醒祂的百姓：胜利不是等人拼尽全力之后才勉强发生的事，而是神早已预定、早已赐下的现实。百姓的责任不是制造胜利，而是凭信心走进神已经应许的胜利。

从地理角度看，巴珊大致相当于今天的戈兰高地一带，是极其肥沃的牧场地区，向来被称为“可牧放牲畜之地”。而交战地点以得来，则是巴珊的重要城邑，位于战略要冲，有天然的防御优势。换句话说，从人的眼光来看，这是敌强我弱、地形不利的一场战争。

然而，正是在这种不利条件中，神要祂的百姓学习真正的信靠。属灵原则就在这里显明：神常常让人站在看似毫无胜算的位置，好叫人清楚知道，得胜不是来自环境，而是来自祂自己。

神又吩咐摩西：“你要待他像从前待住希实本的亚摩利王西宏一样。”这并不是单纯的战术指导，而是属灵态度的提醒——像从前一样，把一切结果交给神，将胜利视为祂的作为，不自夸、不居功、不为自己争荣耀。每一次得胜，都应成为献给神的祭，而不是贴在自己胸前的勋章。

弟兄姐妹，这段经文不只是历史的回放，更是一次信心的再教育。今天我们每个人生命中，也都会遇见自己的“噩”——那些高不可攀的难处、反复出现的惧怕、似乎无法突破的困境。但神对以色列人所说的话，同样对我们说：“不要怕他。”不是因为我们足够强，而是因为神仍然掌权。

2. 完全的得胜不是靠人数，而是靠神（v3-7）

3. 于是耶和华我们的神也将巴珊王噩和他的众民都交在我们手中。我们杀了他们，没有留下一个。

4. 那时，我们夺了他所有的城，共有六十座，没有一座城不被我们所夺。这为亚珥歌伯的全境，就是巴珊地噩王的国。
5. 这些城都有坚固的高墙，有门有闩。此外还有许多无城墙的乡村。
6. 我们将这些都毁灭了，像从前待希实本王西宏一样，把有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭。
7. 惟有一切牲畜和城中的财物都取为自己的掠物。

这段经文继续描述以色列人与噩王之战的结果——完全的得胜，不留余敌。摩西清楚地指出，这场胜利不是靠他们自己，而是耶和华我们的神将仇敌交在我们手中（3 节）。这句话重复强调，是神主动将得胜赐下，提醒我们：属灵争战的焦点，不是我们有多少人、有多少能力，而是有没有神的同在。

这不是一场小规模的战役。噩王辖下的城池多达六十座，而且不是荒废之地，而是“都有坚固的高墙，有门有闩”（5 节）。以色列人过去四十年是在旷野漂流，没有攻城的军事训练，也没有战车兵器。但神让他们攻下六十座坚城，一座不留，这是一个极大的神迹。弟兄姐妹，有时神许可我们面对难题，不是因为祂要我们靠自己去应付，而是为了让我们经历——在我们软弱无能时，祂的大能刚强地彰显。更重要的是，这场胜利是完全的胜利。

经文也指出，这场战争的处理方式与对亚摩利王西宏相同——“尽都毁灭”。这不是情绪化的残酷行为，而是神早已设立的审判条例，是对长期悖逆、邪恶文化的公义作为。这里所用的希伯来动词 **מְרַאֵם** (ḥāram)，含有“完全奉献、分别归神”的意思，与以色列人在「何珥玛」把迦南人的城邑「尽行毁灭」（民二十一 3）、把西宏王的国「尽都毁灭」（二 34）是同一个词，强调战果不是供人夸耀或掠夺的资本，而是交托在神面前的祭。百姓借着完全顺服宣告：这场胜利属于耶和华，不属于他们自己。

属灵上，这给我们一个严肃的提醒：神所赐的得胜，不是表面的、局部的，而是呼召人进入彻底更新的生命。我们常常满足于“情况好一点就算了”，对某些软弱、习惯性的罪妥协退让；但神却要祂的子民学习在祂里面不留后路，把生命完全交在祂手中。祂不只是要我们勉强脱险，而是要我们活在“得胜有余”的状态中。

第 7 节告诉我们，这次得胜的结果与对西宏王的处理略有不同：牲畜和财物可以保留作为掠物。这是神的恩典，表明在属灵争战中，当我们遵行神的心意时，祂不仅使我们胜过仇敌，还供应我们生活上的需要。这不是我们靠自己的方式争取来的，而是从神手中赐下的。

因此，这场胜利的意义远超过疆界的扩张。它成为属灵训练场，使以色列人在进入迦南之前，先在约旦河东学会信靠神、顺服神、把荣耀归给神。面对“巨人”的后裔、坚固的城墙，他们亲身经历：当神出手时，再高大的仇敌也站立不住。

3. 曾经高大的敌人，如今只是神得胜的脚注（v8-11）

8. 那时，我们从约旦河东两个亚摩利王的手将亚嫩谷直到黑门山之地夺过来
9. （这黑门山，西顿人称为西连，亚摩利人称为示尼珥），
10. 就是夺了平原的各城，基列全地，巴珊全地，直到撒迦和以得来，都是巴珊王噩国内的城邑。
11. （利乏音人所剩下的只有巴珊王噩。他的床是铁的，长九肘，宽四肘，都是以人肘为度。现今岂不是在亚扪人的拉巴吗？）

这一段是对整场战役成果的总结。摩西指出，以色列人已经完全掌控约旦河东的疆域——从南边的亚嫩谷，一路延伸到北方的黑门山；平原、基列与整个巴珊都归入他们手中，而最东面的撒迦与以得来，也不再属于噩王。换句话说，这是一场纵贯南北、横跨高原与群山的全面得胜。这不仅是地理版图的扩展，更是属灵意义上的里程碑——曾经笼罩百姓心中的“进不了应许之地”的阴影，如今被神的作为彻底驱散。

经文中特别停下来描写噩王本人。摩西说他是“利乏音人所剩下的”，也就是巨人族最后的代表。他那张铁床，长九肘、宽四肘，换算为今日尺度，大约有四米长、一点八米宽。在古代世界，铁器极其罕见，这样的床不仅暗示他身材魁梧，也象征着他的权势与不可一世的威名——曾经令人望而生畏。

然而，圣经的笔触极富对比意味：如今噩本人已经消失，只剩下一张空床，被陈列在亚扪人的拉巴——也就是今天的安曼一带，成了一段历史的遗迹。曾经使人胆寒的“噩”，如今不过是神得胜故事中的一条注脚。

摩西还提到，黑门山在不同民族中有不同名称：西顿人称之为西连，亚摩利人称之为示尼珥。这些细节显示，神带领百姓征服的并非单一族群或文化区域，而是多民族、多语言交错的边界地带。而黑门山本身巍峨高耸、终年积雪，是约旦河的重要水源；后来诗篇也以“黑门的甘露”描绘从高处而来的恩典，象征神丰盛的赐福临到祂的百姓。

因此，这段经文不仅是在交代版图，更是在宣告一个属灵事实：神所赐的产业，是祂荣耀得胜的见证之地。祂不仅应许百姓“进去”，也亲自为他们成就“得地为业”。在战场上，神除去了噩；在百姓心里，祂也同时拆毁了惧怕的堡垒。

属灵上，这对我们极具安慰与挑战。我们生命中也可能有过像噩一样高大的敌人——也许是长期纠缠的罪，也许是破裂的关系，也许是久未痊愈的疾病，或事奉与工作中的挫

败。但当我们回头看时，若神曾带领我们走过，那些曾叫我们颤抖的事，终会成为信心的纪念碑，而不是失败的标签。

(二) 约旦河东之地的分配：应许开始兑现（三 12-22）

1. 河东分地 - 神的应许开始成就 (v12-17)

12. 那时，我们得了这地。从亚嫩谷边的亚罗珥起，我将基列山地的一半，并其中的城邑，都给了流便人和迦得人。
13. 其余的基列地和巴珊全地，就是噩王的国，我给了玛拿西半支派。亚珥歌伯全地乃是巴珊全地。这叫作利乏音人之地。
14. 玛拿西的子孙睚珥占了亚珥歌伯全境，直到基述人和玛迦人的交界，就按自己的名称这巴珊地为哈倭特睚珥，直到今日。
15. 我又将基列给了玛吉。
16. 从基列到亚嫩谷，以谷中为界，直到亚扪人交界的雅博河，我给了流便人和迦得人，
17. 又将亚拉巴和靠近约旦河之地，从基尼烈直到亚拉巴海，就是盐海，并毗斯迦山根东边之地，都给了他们。

经文记载摩西分配约旦河东之地：流便、迦得与玛拿西半支派各得其业。这一段向我们清楚显明一件事——神的应许不只是停留在将来式，而是已经开始进入历史的现实。百姓亲眼看见，他们脚掌所踏之处，正一步一步成为他们可以居住、经营、承受的产业。应许不再只是抽象的盼望，而是具体可见的土地、边界与家园。

摩西细致说明各支派所得的区域：从南方的亚嫩谷起，流便人与迦得人分得基列山地的一部分；其余的基列和巴珊全地——原属噩王的国土——则赐给玛拿西半支派。这不是战后分赃，而是出于神的引导、透过属灵领袖的安排，彰显神信实而有秩序的作为。

(1) 神记念忠心的人——“哈倭特睚珥”

第十四节特别提到睚珥，他攻取亚珥歌伯全境，并将那地称为“哈倭特睚珥”，意为“睚珥的村庄”，指一连串小型聚落。（哈倭特是帐棚，睚珥乃市镇。用帐棚搭成的市镇，乃属小型镇集之意。）圣经刻意记下这些名字，不只是地理说明，更是属灵的安慰：神不只记念大规模的征战，也看见那些默默回应呼召、忠心跟随祂的人。

弟兄姊妹，你是否觉得自己只是教会里一个小小的同工？或者觉得自己在服事中没有被人看见？但你要知道，神看重的不只是大会堂、大胜仗，祂也纪念你忠心得来的“哈倭特睚珥”。在人眼中微不足道的付出，在神的记载中却不会被忽略。

(2) 清楚的疆界——神安排中的秩序与保护

第十六至十七节进一步说明流便和迦得所得之地的边界：亚嫩谷、雅博河、亚拉巴、盐海、毗斯迦山根……这些都是天然形成的界线，既有助于治理，也提醒百姓不可越过神所设定的范围，去侵犯摩押人与亚扪人的土地。神的赐业不是混乱的，而是有界线、有次序、有保护的。

这些地理描写背后，也隐藏着属灵原则：神所赐的产业，常伴随着清楚的责任与限制。祝福不是随心所欲，而是在神设定的范围内学习顺服。

(3) “我给了他们”——属灵领袖的担当

值得注意的是，摩西在回顾这段历史时，多次说：“我将这地给了他们。”他并没有强调当初流便和迦得主动请求留下（民数记三十二章所记），也没有翻旧账、暗示他们动机不纯，而是以属灵领袖的姿态，承担起当初决策的责任。

这正显出真正属神仆人的品格：不是在人前争功，而是在神面前担责；不是有成果就归功自己，有困难就推给别人，而是愿意在神面前承担后果、继续牧养群体。正如主耶稣所教导的，愿为首的，就当作众人的仆人。

(4) 得产业，也得托付

这一段分地经文带出一个重要的属灵功课：**得地为业，并不等于得安逸，而是得托付。**虽然这片土地与他们先前的请求有关，但摩西强调的是神藉着他赐下产业，提醒百姓：产业来自神，也因此伴随着对弟兄、对整体民族未来的责任。

弟兄姐妹，当我们读到这些边界与地图时，不要只看见历史的细节，更要看见神信实的脚踪。祂开始成就祂的应许，也正在塑造一群能承受产业的人——忠心、顺服、愿意担当使命。

(5) 人名与地名的解释

基述人，这是居住在加利利海东边的巴珊地西部的亚兰人。这些人居住过的地方，后来就叫基述地。玛迦人，这是在基述之北，于加利利海上溯的约但河东边居住的人。也属亚兰族的一支。

玛吉（15）是约瑟的孙子，玛拿西的儿子（创五十 23）。他也是自往基列去攻占地土的（民卅二 39；参看书十七 1）。后来这些人的居住地，也就叫做玛吉（士五 14）。

流便和迦得的领土是在南方。南界是亚嫩谷的谷底，东界是雅博河由北往南流的一段；这段的雅博河，位于约但河东二十五至三十哩。「以谷中为界」（16 节），指以亚嫩谷的谷底为界，南面是摩押。亚嫩河常年有水，河谷很深，许多支流将约旦高原割裂，成为天然的分界线。「亚扪人交界的雅博河」（16 节），指雅博河上游由南向北流的一段，东

面是亚扪。这两条天然界线非常清楚，有利于按着神的吩咐，不越过界线去碰摩押人和亚扪人的地。

「基尼烈」的意思是「竖琴」，指加利利海，因为湖面的形状像竖琴。「亚拉巴海」、「盐海」就是死海。「毗斯迦山根」指毗斯迦山的山坡，从约旦高原向西下降到约旦河谷。第17节所形容的，似乎是整个约但河东领土的西界。它包括了由盐海（死海）到基尼烈一段的亚拉巴。基尼烈在加利利海的西岸，加利利海又称基尼烈海。申命记形容死海在毘斯迦山根（参四 49，三十四 1；民二十一 20，二十三 14）；摩西就在毘斯迦山顶观看应许之地（三 27）。

2. 得地为业之后，仍要担当弟兄的责任（v18-20）

弟兄姊妹，我们来看申命记第三章 18 到 20 节：

18. 那时，我吩咐你们说，耶和华你们的神已将这地赐给你们为业。你们所有的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄以色列人前面过去。
19. 但你们的妻子，孩子，牲畜，（我知道你们有许多的牲畜）可以住在我所赐给你们的各城里。
20. 等到你们弟兄在约旦河那边，也得耶和华你们神所赐给他们的地，又使他们得享平安，与你们一样，你们才可以回到我所赐给你们为业之地。

在这里，摩西转向对流便、迦得和玛拿西半支派的郑重嘱咐。他们已经得着约旦河东的产业，却没有因此被允许停在安逸之中。恰恰相反，摩西指出：**得地为业不是终点，而是责任的起点。**

经文特别强调一句话：“你们要在你们的弟兄前面过去。”这不是简单的军事安排，而是一种属灵呼召——已经蒙恩的人，要走在前头，为仍在征战中的弟兄承担风险、付出代价。神不要他们先享受安全，再对整体群体的需要袖手旁观；祂要的是一群彼此连结、同心前行的子民。

摩西也允许他们的妻子、孩子和牲畜暂时留在城邑中。这并不是降低对他们的要求，而是体现出实际而周全的安排：留下的人负责看守家园，而壮丁则必须履行与全族同进退的承诺。重点不在于谁留下、谁上阵，而在于**每个支派都必须为整体承担自己的那一份责任。**

从属灵角度看，这里显出神百姓合一同行的原则。神原本不需要人的参与就能赐下得胜——正如稍后摩西所说，真正为他们争战的是耶和华自己；然而神却乐意呼召祂的百姓参与其中，使他们在顺服中经历信心的成长，在同行中学习彼此委身。

这对今天的教会极具现实意义。神把我们放在基督的身体里，不是要我们各自安好，而是要我们彼此守望、彼此担当。我们参与事奉、传扬福音，并不是因为神缺少工人，而是因为祂要藉着这些服事塑造我们，使我们在给予中更深刻认识祂。

愿我们都成为肯为弟兄走在前头的人；也愿我们的教会成为一个彼此承担、彼此搀扶、彼此成全的属灵家园，使神的名在我们中间得荣耀。

(三) 摩西交棒给约书亚——信心与使命的传承（三 21-29）

1. 约书亚受命（21-22 节）

弟兄姊妹，我们继续来看申命记第三章 21 到 22 节：

21 那时我吩咐约书亚说，你亲眼看见了耶和华你神向这二王所行的。耶和华也必向你所要去的各国照样行。

22 你不要怕他们，因那为你争战的是耶和华你的神。

在这里，摩西不只是安排继任者，更是在传承信心的火炬。他没有用空洞的鼓励来安慰约书亚，而是把他的目光拉回到过去真实发生的事——“你亲眼看见了”。约书亚不是听别人转述神的作为，他是亲身经历过的见证人：他见过西宏与噩的败亡，也看见耶和华怎样为以色列争战。摩西用这些具体而不可否认的事实来提醒他：神过去怎样行，将来也必照样行。

这正是信心建立的重要方式。约书亚早在出埃及时就参与争战，也多次近距离经历神的引导；然而，比军事经验更重要的，是他对神真实作为的认识。摩西在这里所做的，不只是把权柄交给下一代，更是把一种属灵视角交给他——要从历史中看见神的信实，并以此面对未来。

摩西特别强调一句话：“你不要怕他们，因为那为你争战的是耶和华你的神。”这不是心理暗示，而是神学宣告。争战的真正主角不是以色列军队，而是耶和华自己。关键不在于“我们能不能”，而在于“神会不会”——而答案早已清楚：祂必亲自为祂的百姓出征。

值得注意的是，摩西并没有鼓励百姓满足于河东已经得着的产业。神之所以让他们先经历这几场得胜，不是要他们停留在安逸中，而是要藉着这些经历，预备他们面对更大的挑战。“耶和华也必向你所要去的各国照样行”，说明河东的胜利不是终点，而是进入迦南之前的操练场；过去的得胜，是未来得胜的预表。

这对我们今天的信仰生活同样切身。我们在属灵争战中之所以惧怕，常常不是因为神不够大，而是因为我们忘记了祂曾怎样带领我们走过难关。圣经一再提醒：在我们里面的，

比这世界更大。信心不是凭空生出来的，而是在一次次经历神信实的过程中，被塑造、被坚固的。

摩西三十八年前也曾劝勉百姓“不要惧怕”，但当时那一代人因不信而退后；而如今，他再次说出同样的话，却落在一群已经亲眼见证神作为的人心中。经历改变人。看见神怎样出手，才能真正学会把未来交托给祂。

这也提醒我们，属灵传承不是只靠讲台上的教导，而是要带着下一代一起经历神的同在。真正的属灵领袖，不只是讲解真理的人，更是陪伴人走在信靠之路上的引路人。正如保罗所说，信心本身也是恩典，是神藉着圣灵在我们心中动工，使我们能真实地倚靠祂。

弟兄姊妹，信心不是一种短暂的感觉，而是在顺服与经历中逐渐被神塑造出来的生命状态。愿我们在教会中彼此扶持，不只是传讲真理，更是一起活出真理；也愿我们的下一代，能像约书亚一样，在面对未知的疆界时，仍然坚定地说：“**耶和华也必向你所要去的各国照样行。**”

2. 摩西的祈求与被拒（23-29 节）

弟兄姊妹，我们来到这一段既动人又令人敬畏的经文。摩西——这位为神百姓摆上一生的仆人——向神发出深切的祷告：

23. 那时，我恳求耶和华说，
24. 主耶和华阿，你已将你的大力大能显给仆人看。在天上，在地下，有什么神能象你行事，象你有大能的作为呢？
25. 求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和利巴嫩。

摩西不是以功劳为凭据，而是以仆人的姿态“恳求”神。他称神为“主耶和华”，先敬拜、再祈求，承认神独一无二的能力与主权。他没有宣称自己配得进入应许之地，只是把内心深处的渴望完全摊在神面前——那是他带领百姓四十年、风尘仆仆的终点。

摩西清楚地知道，征服二王只是征服迦南的序曲（二 25、31），他过去所经历的一切神的作为，只是刚刚「开始」。因此，摩西更渴慕经历神应许的完全成就，经历神的荣耀。他的祷告显出他与神的关系是何等亲密，纵然他是祈求一件已被神拒绝的事。

他的祷告本身就是敬拜。“有什么神能像你行事？”并不是承认别神真实存在，而是一种赞叹式的宣告：唯有耶和华是唯一的救赎主。摩西越接近应许实现的时刻，心里越渴望亲眼见证神荣耀工作的完成。

26. 但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说，罢了，你不要向我再提这事。
27. 你且上毗斯迦山顶去，向东，西，南，北举目观望，因为你必不能过这约旦河。

28. 你却要嘱咐约书亚，勉励他，使他胆壮。因为他必在这百姓前面过去，使他们承受你所要观看之地。

29. 于是我们住在伯毗珥对面的谷中。

然而，神的回应却是出乎意料的坚定：“罢了！你不要向我再提这事。”神没有答应摩西，但允许他登上毗斯迦山远望应许之地。这不是冷酷，而是彰显神完全的圣洁与主权。摩西是神的朋友，可以向神倾心吐意；而神也是守约施慈爱的主，不因人的地位与功绩而放松祂公义的标准。

这里的地名稍微解释一下。“毗斯迦”的意思是“裂缝”。毗斯迦山顶（27节）和尼波山可能是亚巴琳山脉中的两座山峰（三十二49；三十四1），可以俯瞰耶利哥、远眺应许之地。天气晴朗时，可以看见北面的黑门山、他泊山和基利波山，中央山地的基利心山、以巴路山，南面的隐基底。“伯·毗珥对面的谷”，可能是尼波山脚的穆萨旱溪（Wadi Ayun Musa），摩西最后葬在这谷中（三十四6）。

神同时命令摩西去坚固约书亚。这一点极其宝贵：即便自己的心愿落空，摩西仍然全力成全继任者，使神的计划继续向前。

这段经文至少向我们显明三项深刻的属灵真理。

第一，恩典浩大，信心仍不可少。摩西之所以不能进入应许之地，是因在加低斯没有尊神为圣。连这样伟大的仆人，也必须为自己在关键时刻的失信负责。这里提醒我们：属灵经历再丰富，也不能取代持续的信靠与顺服。

第二，神的旨意高过人的愿望。神完全有能力让摩西进入迦南，却选择不这样做，为要成就更深远的计划。摩西代表律法，只能把百姓带到应许的门口；真正带领他们进入产业的是约书亚——这个名字在希伯来文中与“耶稣”同源，预表真正赐人进入永远安息的救主。正如约翰福音所说：“律法本是借着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。”

第三，忠心到底，是神仆人的标志。摩西没有抱怨，也没有消沉，而是继续承担使命，嘱咐约书亚、坚固百姓。人会更替，但神的工作不会停止；仆人会退场，神的计划却继续前行。

在人看来，摩西的结局似乎带着遗憾；但在神的计划中，却满有荣耀。后来，在路加福音中，摩西与以利亚在荣耀中显现，与主耶稣谈论神国的成就——显明神没有忘记祂忠心的仆人。神此刻说的“罢了”，并非终局，而是通往更高旨意的道路；神的“不可”，往往隐藏着一个更美的“许可”。