

安息日学研经指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2025 第四季 十~十二月

向约书亚 学习信心功课

LESSONS OF FAITH FROM JOSHUA

教员良助

CONTENTS

目录

安息日学研经指引 · 2025年第4季 · 10~12月

向约书亚学习信心功课

普通 教员

导言			02
1 成功的秘诀	9月27日至10月3日	04	11
2 令人惊讶的恩典	10月4日至10日	17	24
3 恩典的纪念碑	10月11日至17日	30	37
4 所有战争背后的争战	10月18日至24日	43	50
5 上帝为你而战	10月25日至31日	56	63
6 内部的敌人	11月1日至7日	69	76
7 极致的忠诚：在战场中敬拜	11月8日至14日	82	89
8 信心的巨人：约书亚和迦勒	11月15日至21日	95	102
9 应许的后嗣，盼望的囚徒	11月22日至28日	108	115
10 真正的约书亚	11月29日至12月5日	121	128
11 住在此地	12月6日至12日	134	141
12 上帝是信实的！	12月13日至19日	147	154
13 今日就可以选择！	12月20日至26日	160	167

导言

第二次机会：约书亚记

《约书亚记》标志着以色列人的领袖从摩西过渡到约书亚的过程。这卷书自以色列人进入应许之地的故事展开，并以他们在该地的定居结束。

毫无疑问，约书亚当时承担的是一项艰巨的使命。因为他必须接手摩西（想想，是摩西！）留下的工作。但这项挑战只是一个开始。约书亚要做的是摩西从未做过的事：带领这个已在旷野中流浪四十年之久的民族，越过约旦河进入迦南地，正如上帝多年前对以色列人先祖所应许的。

“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。”（书1：2）

整个故事的关键就在此——在上帝对约书亚所说的话之中：“他们要进入我所要赐给以色列人的地。”

是的，约书亚不会单靠自己完成这项使命，而是借助上帝的力量和指引；其实以色列人若遵守他们与上帝立的约，上帝早在一个世代之前就会带领他们抵达那地。不幸的是，他们并没有如此行，因此他们也为自己的行为承担了后果。

事实上，在过去的四十年里，以色列人一直在经历违约的负面后果。由于他们悖逆上帝，那些曾亲身经历出埃及之神迹奇事的，除了约书亚和迦勒之外，当时廿岁以上的男丁所组成的世代都死在旷野之中。摩西五经当中有四卷书讲述了他们在旷野里漂流期间所经历的事。现在，在约书亚的领导下，第二代人已准备好接受占领那地的挑战。“摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：‘你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶

和华向他们列祖起誓应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。’ ” (申31：7、8)

上帝对先祖和摩西的应许即将实现。这里弥漫着期待与兴奋的气氛，对于长期无家可归、一无所有的人们来说，这是一个全新的开始。上帝信实地将他们从奴役中解救出来，祂也必定会如实地成就有关这片土地的应许。

“约书亚记的主旨是描述以色列进入应许之地、征服这片土地，和各支派间土地的分配；这个目的是本书传达之信息的基础，即上帝忠实地履行了对亚伯拉罕应许之地的承诺。本书强调上帝对祂圣约应许的信实 (书21：43-45)。”——《安得烈大学圣经注释》(安得烈大学出版社，2020年)，原文第365页。

我们将一同发现，虽然《约书亚记》是近三千年前写成的，但我们今天的世界，与约书亚时代所面临的属灵挑战，其实并没有太大的差异。我们面对的挑战或许在性质上有所不同，但无论如何，挑战始终存在，特别是属灵的挑战正威胁着我们的安全、我们的信仰，并影响上帝托付给祂子民应完成的使命。约书亚的榜样定能激励我们在这个时代宣告上帝对我们的应许，并且和他一样，透过上帝的力量，就凡事亨通。

9月27日~10月3日

第1课

安息日下午

成功的秘诀

阅读本周学课经文

申18:15-22; 书1; 来6:17、18; 弗6:10-18; 诗1:1-3; 罗3:31。

存心节

“只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去，都可以顺利。”（约书亚记1:7）

班杰明·詹德是波士顿爱乐交响乐团的音乐总监，此外他也负责教一门音乐诠释课。他注意到学生们在面对表演评量时所表现出的焦虑。为了让学生们静下心来并充分发挥他们的潜力，他在开学第一天就宣布每个人在这门课的成绩都将是“优等”。这个“优等”并不是一种需要去达成的期待，而是一种“实现的可能”。唯一的要求是学生在学期开始的前两周要写一封信，信的日期将设在课程结束时，而学生们要在这封信里解释他们为什么应该得到高分。

《约书亚记》是一卷谈论可能性的书。领导了以色列人40年之久的摩西已成过去。出埃及与在旷野漂流的历程，纵然悲剧性地充满了各种悖逆和顽梗，但它们也已终结。一个崭新且愿意顺服上帝的世代已准备好进入应许之地，这不是一个必须达成的期待，而是一个静待实现的可能。

让我们研究上帝如何在以色列人的生活中开启新的篇章，以及祂将如何在我们的生活中行同样的事。

■ 研究本周学课，为10月4日安息日预备。

一位新摩西

阅读申18:15-22和书1:1-9。约书亚记一开始就重申摩西死后将发生之事的应许，这样的安排有何重要意义？

虽然摩西已经离世，上帝任命了新的领袖约书亚，但这两人仍有相似之处。上帝曾告诉这两个人，他们将带领百姓进入他们祖先的应许之地。正如上帝对约书亚说：“凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”（书1:3）约书亚会完成原来托付给摩西的工作。因此他确实是一位新摩西。

阅读出33:11；民14:6, 30, 38；27:18；32:12；申1:38；31:23；34:9。这些经文告诉了我们有关约书亚的哪些信息？

在这个阶段，上帝将“兴起”一位先知像摩西的应许（申18:15）仍只是一个可能性，而不是一个已实现的事实。约书亚记开篇的话提醒读者这

个应许，同时也激起了人们对于亲眼见证该应许实现的期待。

尽管摩西已经离世，但他仍然主导着约书亚记第一章。摩西的名字被提及十次，而约书亚的名字只被提及四次。摩西被称为“耶和华的仆人”，但约书亚却被称为“摩西的帮手”（书1:1）约书亚要以他毕生忠诚的服事和顺从，才能获得“耶和华的仆人”（书24:29）这个称号。

即便约书亚记的开头捕捉了以色列两位伟大领袖的过渡时刻，但最重要的角色仍是上帝自己，祂的话开启了这卷书，祂的引领也主导了这卷书。谁才是以色列真正的领袖乃是毋庸置疑的。

古往今来，上帝一直在呼召人来带领祂的子民。为什么记住谁是教会真正的幕后领袖至关重要？

过河！夺取！分配！事奉！

阅读约书亚记第1章。从开篇的这一章，我们可以了解这卷书的什么结构？

约书亚记第一章是全书的序言。它由四个宣告组成，分别对应了本书的四个主要部分：过河（书1：2-9）；夺取那块地（书1：10、11）；分配那块地（书1：12-15）；并按律法的要求事奉（书1：16-18）。

我们可以把约书亚记视为上帝的一连串行动。在每个行动中，上帝都交给约书亚一个与征服迦南地有关的特殊任务，而在达成每个行动后都会得到认可。

最后，上帝与占领这块地有关的应许将会实现。从那时起，守护这片土地的责任就落到了以色列人身上；而这任务只有透过真正的信心，以及因这信心带来的顺服，才能成功。

上帝的行动透过三个动词——“过”、“取”、“分配”——来描述，而百姓的回应则是顺服，这顺服源自于最终的行动：事奉。

再次强调，约书亚记包含四大部分，每一部分都有一个特定概念，并透过一个希伯来语单字在其中的主导来表达：

1 过河（书1：1-5：12）

2 夺取（书5：13-12：24）

3 分配（书13：1-21：45）

4 事奉（书22：1-24：33）

因此，本书的结构本身就传达了它的主要信息：上帝的计划不会自动成就，而是需要来自祂子民忠心的回应。也就是说，在上帝为我们成就的事当中——包括那些我们靠自己无法达成的事——祂都呼召我们去做我们力所能及的事，就是遵行祂的吩咐。这一直是圣经历史中的原则，今天也依然如此。例如，启14：12中对上帝末世子民的描述亦传达了同样的概念：对上帝为我们所做之事有信心，会引导我们顺服祂。

想想上帝的话语中对你来说最珍贵的一些应许。为了使它们实现，你需要做出什么样的回应？

承受应许的后嗣

在书1:2、3，上帝向约书亚宣告祂要将那地赐给他们。另一方面，祂又宣称祂已将那地赐给他们了。这是什么意思呢？

那地是上帝的礼物，祂才是真正的主人。书1:2、3的“赐”这个动词有两种形式，反映了承受应许之地的两个重要面向：第一表达了赐地的过程。当时以色列人只占领了约旦河东的领土。大部分的应许之地都尚未被以色列人拿下。

书1:3的动词使用的是完成式，这给人一个印象，认为这片土地已经赐给了他们。当上帝成为此类行动的主词时，这种表达被称为“预言完成式”。这是因为祂在话里所应许的，是可以当作既成事实来相信的现实。

第3节的人称代名词“你们”和“你们的”都是复数，因此这个应许的对象不是只有约书亚，而是赐给全以色列人。这里提到赐给摩西的应许是为了表达上帝行动的连续性。

另外，希伯来文kol这一具有“众”、“凡”意义的用语，在第一章多次出现。这个名词的频繁使用表达出一种整体性和完整性，这对于达成上帝交给约书亚的目标至关重要。上帝、约书亚和以色列人之间必须

合作无间，才能确保接下来的行动——征服应许之地——可以旗开得胜。

阅读书1:4-6和来6:17、18。在那个时刻，应许之地仍然只是个应许。然而，上帝却称其为“承受应许的后嗣”。成为承受上帝应许的后嗣意味着什么？

上帝的应许并没有什么神奇之处。它们本身没有能力来确保自己能成就大事。这一切能实现的保证在于上帝的同在，祂说：“我必与你们同在。”的确，耶和華的同在对以色列的生存来说至关重要。没有耶和華，他们就只是众国中的一员，没有特别的呼召、身份或使命(出33:12-16)。耶和華的同在对约书亚的成功来说就是一切。

直至今日，这项真理从未更改，这就是为何我们拥有耶稣在太28:20的应许。

当刚强壮胆！

阅读书1:7-9。为何上帝要两次向约书亚强调“当刚强壮胆”呢？

约书亚的使命看来十分艰巨。那些迦南地城邑的高墙看似坚不可摧，当地的居民更是骁勇善战。相较之下，以色列人只是单纯的游牧民族，他们连最原始的、能对抗深壁固垒的战争武器都没有。历史告诉我们，就连当时的世界强权——埃及，都无法在迦南地攻城掠地。

然而，这里有关坚强和勇敢的呼吁，不仅仅与士气或战术有关。以色列人需要勇气和力量才能忠于《摩西律法》(Torah)的具体要求，其定义了以色列与耶和华之间所立的约。

阅读弗6:10-18。虽然今天我们不需要参与军事战斗，但我们可以怎样将约书亚受到的鼓励运用在我们日常的属灵争战中呢？

今天，基督徒在履行基督所托付他们的使命时，也面对着与约书亚相似的挑战；也就是说，他们必须与自己罪恶的习性，与这黑暗时代中执政、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。就像约书亚一样，他们也有基督同在的应许：“我就‘常’与你们同在，直到世界的末了。”(太28:20)正如主的同在能消除约书亚的恐惧一样，主的同在也应足以消除我们今天的疑惑和焦虑。

我们面临的挑战是要充分认识主，才能信靠祂和祂对我们的应许。因此，我们更需要与祂建立个人的关系。

我们今天面对的关键问题与约书亚面临的问题并无不同。我们要怎么做才能在人们不欢迎或不愿意面对上帝的话语时，仍然忠于祂的话呢？

顺利与亨通

阅读书1:7-9;也读创24:40,赛53:10和诗1:1-3。根据这些经文,顺利与亨通意味着什么?

希伯来文**tsalakh**一词译为“顺利”(书1:8),意味着所谋之事圆满完成,或处于有利的状态。

希伯来文**sakal**的意思是“有智慧”(书1:8),这个词也可译为“顺利”、“亨通”,但这个词也有“谨慎”或“处事明智”的意思。这个词在《约伯记》、《箴言》,和《诗篇》里时常出现,在这几卷书里,成功的概念与敬畏上帝和遵守祂的圣言之明智行为密切相关。

根据这样的理解,顺利并不总是以物质上的富足繁荣来定义,虽然这也不全然排除物质方面的富足。顺利必须被视为是一种与属灵价值和原则相互和谐的状态,这些价值和原则是上帝所造世界的根基,上帝的律法也表现了这样的特质。

的确,信靠上帝的应许,尤其是单凭信心得救的应许以及顺服祂的律法,这两者并非互相对立。它们就像是一枚硬币的正反两面。

阅读罗3:31。关于律法和信心之间的关系,这段经文怎么说?

若将对耶稣为我们所献赎罪牺牲之死的信心,视为与遵行上帝律法相冲突,就是建立了一种错误而危险的二分法。律法与恩典始终是相辅相成的。只有对律法扮演之角色的肤浅理解,才会让人把“律法”与“恩典”视为彼此对立的概念。

旧约的作者对律法有着高度的评价,认为律法是喜乐的泉源(诗1:2; 119:70,77,174)若正确地看待和应用律法,一个人就会更自知有罪(罗7:7),也会更明白自己需要基督的义(加3:24)。

不管你怎样靠着上帝的恩典寻求遵守祂的律法,你自己的经验如何指出你还是需要基督遮盖的公义?

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》，〈约旦河〉一章，原文481、482页；《救赎的故事》〈进入应许之地〉一章，原文第175页。

“耶稣的应许和警告都是对我说的。上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐下，叫我信了祂，不致灭亡，反得永生。上帝所提到的一切应有的经历，我都要经历。主的祈祷和应许，教训和警告，都是为我说的……当信心这样领受、吸收真理原则的时候，这些原则就必化为我们的一部分，成为我们人生的原动力。人的心灵一经领受上帝的话，这话就能铸造人的思想，建造他的品格了。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第390、391页。

“堕落的人不可能凭自己最好的善行成就任何功德，没有什么比这一点需要我们更加恳切地强调、更频繁地重复，或更坚定地在所有人心确立。那就是只能透过相信耶稣基督得到救恩。”——怀爱伦，《信心与行为》，原文第19页。

讨论问题

- ① 无论约书亚的生活环境和经历与我们有多大的不同，我们可以从他的生命中汲取什么属灵原则，并应用在我们自己的生命中？然而，为什么我们在寻求类比时，必须时刻记住他所处的时代背景？
- ② 请讨论上帝的应许和我们对上帝的顺服这两者的关系。这两者如何相辅相成？过度强调其中一方而忽略另一方会有什么危险？也就是说，过度推崇律法而忽略恩典会有什么危险？或过度强调恩典而使律法弱化会有什么危险？
- ③ 根据本周学课，你会如何从圣经的角度来定义“成功”？在基督徒对成功的理解中，“繁荣”应该扮演什么样的角色？
- ④ 想象约书亚跟随摩西时的感受。在他肩负起这重责大任时，上帝给了他什么应许来支持他（参见书1：5）？

9月27日~10月3日

第1课

安息日下午

成功的秘诀

第一部分：概述

关键经文：书1：7

研究重点：申18：15-22；书1；来6：17、18；弗6：10-18；诗1：1-3；罗3：31

尽管摩西已经去世，但随着新时代的到来，他的领导影响力仍然存在。在这本以他的名字——约书亚——命名的书卷开头，上帝鼓励他务要信靠祂。上帝敦促新领袖追随摩西的脚步。这是新的时代，但诫命和应许是一样的：过河、夺取、分配，然后事奉！条件也是相同的：顺服是对上帝过去怜悯的拯救所做的回应，其基础是与上帝之间的信任关系。唯一的区别是人：新一代人已经崛起。从某种意义上说，约书亚记为如今上帝的百姓提供了一个新的机会，因为他们站在应许之地的边界上。

在约书亚记开头的主要问题是：以色列会抓住这个新机会吗？他们会遵循上一代人没能实践的成功秘诀吗？

历史也在今天重演。教会在基督，也就是新约书亚的领导下，受召朝着实现上帝的应许前进。圣约的模式一如既往：上帝赐予了我们凭自己无法获得的东西，祂等待我们的顺服，表示我们信靠祂的爱、智慧和能力。但有一个问题是：我们这一代人是否相信上帝有能力“成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓1：6）？现今的新一代人正站在天上迦南的边界，而上帝的呼召仍然振聋发聩、不断回响：“只要刚强，大大壮胆。”（书1：7）

第二部分：注释

属灵的领导

约书亚被任命接替摩西，是在重提一段痛苦往事之后发生的——摩西在名为“寻”的旷野中曾犯错，这使这位伟大的领袖无法进入迦南（民20：9-12）。在更大的背景下，这件事与西罗非哈的女儿们的要求密切相关（民27：1-12）。作为第一代的成员，西罗非哈注定要因不信和悖逆死在沙漠中。亚伦已经去世，摩西的生命也即将走到尽头，这位年迈的领袖为一位继任者的出现祈祷。他的祷告和上帝的回应，决定了约书亚未来的领袖角色。他的角色主要是军事角色，正如这段经文所暗示的：“为我们征战。”（撒上8：20）事实上，他的军事实力在出17：9-14中已经锋芒毕露，其中他带领以色列人对抗亚玛力人的军队。这场军事行动表明，早在约书亚实际被任命之前，上帝就已经预备了他。

在上帝对摩西的回应中，约书亚被描述为一个被圣灵 (ruah) 充满的人（民27：18）。这来自那洞察人心之上帝的评价是至关重要的。在旧约中，希伯来文 ruah 可以表示自然界的风、人的呼吸、性情和思想等。它也可以指向自创世以来、一直积极参与世俗事务的神圣代表（创1：2）。圣灵在摩西五经中的同在可透过三方面显示：智慧、预言和领导。约瑟是第一个被认定拥有上帝之灵的人（创41：38）。这三方面在约瑟的人生中显而易见：作为先知，他做异梦；作为智者，他替法老解梦；作为领袖，他制定了一项计划，不仅拯救他的人民，还要拯救其他受饥荒影响的国家。

在约书亚的事奉中，智慧、预言和领导也汇聚在一起。他充满了“智慧的灵” (ruah hokhmah)（申34：9）。此外，他是七十位接受圣灵、能说预言的长老之一（民11：16-30）。最后，在民27：18，他被上帝任命为领袖，且有圣灵居住在他里面。

尽管约书亚在服事摩西的这些年里培养了显著的能力，但他的领导能力是以属灵用语来定义的。在属灵争战的背景下，只有属灵的领导才有意

义。最终，约书亚被呼召进行的争战是属于上帝的争战，而不是属于他或以色列。

圣约的模式：祝福、应许和顺服

从上帝与人类的第一次对话开始，圣约的模式就十分明确：上帝先赐福，然后才给予命令（创1：28）。在随后的各种圣约中，上帝的祝福是透过祂对于拯救、后裔和土地的应许来彰显。例如，上帝呼召挪亚建造方舟，这表明他致力于为人类提供得救的途径。只有在方舟里的人得到重大的拯救之后，挪亚才领受了更具体的命令。同样，亚伯拉罕也是在听到上帝应许的祝福之后，才听从了上帝的吩咐，离开他的家乡（创12：1-3）。摩西之约遵循类似的模式，上帝在出20章赐下十诫之前提醒百姓祂已为以色列所做的一切。最后，大卫渴望在耶路撒冷为耶和华建造殿宇，上帝则应许要为大卫建造家室（撒下7：27）。在新约中，上帝将他的律法放在他的子民心中，这样他们就可以自由地服从祂（耶31：33）。

因此，任何具有律法主义色彩的上帝律法观，其实都违反了圣经中关于顺服的观点。顺服永远是人类对上帝主动祝福祂子民的回应。拯救从来不是，现今亦然，依赖于人类的成就。它也永远不会是凭借人类的成就来实现。对旧约律法的律法主义理解扭曲了它的真正目的。正如罗伊·盖恩（Roy Gane）肯定道：“如果我们开始重视圣经律法，这难道不会导致律法主义吗？不会——只要我们明白上帝设立律法的目的就不会。律法是衡量我们行为与思想是否符合上帝爱的品格的准则。它不是、也从来不是用来让人得救的方式。行善永远无法将我们从死亡或过去的罪中救赎出来。这只有凭信心接受上帝透过基督的牺牲所赐下的恩典才能得到。上帝的诫命是为那些已经得赎的人预备的。”——罗伊·盖恩，《利未记、民数记：新国际标准版圣经应用注释》（密西根州大急流城：宗德万出版社，2004年），原文第310页。

律法与智慧

旧约中的智慧文学，包括《约伯记》、《箴言》和《传道书》，以及《诗篇》的一些篇幅都探讨了两大主题：创造与律法。这些书卷展示了创造和律法应该如何影响信徒与上帝和彼此之间的关系。事实上，律法和智慧之间存在着密切的关系。这个关系在申4：6中已经出现：“所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：‘这大国的人真是有智慧，有聪明！’”以色列的伟大不在于财富和军事力量，而在于忠心遵守上帝的诫命所生的智慧。自然而然地，成功和繁荣会随之而来。这样的成功和繁荣从所罗门求智慧的结果中就可可见一斑（王上3：13）。

智慧是由上帝所主导的知识，它赋予我们能力，透过顺服耶和华的旨意以及与人类同胞和自然的和谐相处，在敬畏耶和华的背景下过上美好的生活。愚昧人反叛上帝，违背了祂创造的秩序；智慧人则拒绝混乱，在顺服的生活中拥抱上帝的旨意。这种选择的结果在圣经的智慧文学中有详细的描述，它也涉及了我们在日光之下生活时经常遇到的例外和荒谬（参见《约伯记》和《传道书》）。

约书亚记第1章也有同样的原则，其中代表整个国家的领袖受召要勤奋地遵守全部的律法。以色列可以选择智慧之路并体验其好处。但是，要做到这一点，约书亚和以色列人“要刚强，大大壮胆”（书1：7）。摩西已经用同样的一对祈使句来鼓励以色列人和他的继任者（申31：6、7）。后来，约书亚也要用同样的话对百姓宣讲（书10：25）。但这是为什么呢？顺服需要信靠，而在我们的人性影响之下，信靠往往需要力量和勇气。同样，顺服不是用我们提供的东西进行有得有失的交易。顺服是人信靠上帝之作为的表现。它扎根于人与永生上帝的关系。它包括舍己、背起十字架，并跟随耶稣牺牲的脚步（路9：23）。这种献身不是给胆小之人的。

第三部分：应用

领导

①领导模式有很多种，例如魅力型、变革型和仆人式领导模式等。在圣经可以找到所有的领导形像。然而，以圣经用语来说，成功领袖的清楚标志是他们的属灵能力。从约书亚开始，讨论以下人物生平在属灵领袖方面的特质：

Ⓐ约书亚

Ⓑ亚伯拉罕

Ⓒ底波拉

Ⓓ大卫

Ⓔ以斯帖

Ⓕ彼得

Ⓖ保罗

②你会如何描述今日的属灵领袖？

③上述领袖也在宗教领域之外行使责任。“世俗”的管理者有可能成为属灵领袖吗？为什么可以或为什么不行？如果可以的话要如何做到？

在上帝的应许中安息

复临教会的兴起，是建立在耶稣再来的应许之上，正如教派名称所表明的。在约书亚记中，上帝曾应许以色列人得享安息，但这个应许直到几个世纪后所罗门的时代才实现。然而，即使那时所经历的安息也只是暂时的。在来11：13，我们读到那些信心的榜样并没有得到所应许的。尽管人们因耶稣明显的耽延提出了质疑，但上帝百姓在历史中的经历，一直是一场朝着应许前进之旅程的一部分。

问题思考：在你继续朝着鸿福之望的圆满结局迈进时，来第11章里的信心榜样能给你怎样的鼓励？

蒙召成为刚强壮胆的人

在课堂上讨论，作为复临信徒，我们受呼召要活出我们的信仰，我们如何在以下不同的环境里保持坚强和勇气？

A 家庭

B 社区

C 学校

D 工作

10月4日~10日

第2课

安息日下午

令人惊讶的恩典

阅读本周学课经文

书2:1-21; 民14:1-12; 来11:31; 出12:13; 书9; 尼7:25。

存心节

“妓女喇合因着信，曾和和平平安平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”（希伯来书11:31）

“我为什么又重蹈覆辙了？”或许我们都曾说过同样的话。毕竟，历史不仅会重演，人类总体而言也是如此，尤其是我们自己。我们常常一而再、再而三地犯同样的错误！

以色列人得到了再次进入应许之地的机会，约书亚很严肃地看待这个使命。第一步是要清楚了解他们所面临的状况。他派出两名探子去搜集这片土地的宝贵情报：防御系统、军事准备、水源供应以及民众面对入侵势力的态度。

人们可能认为，上帝既应许将那地赐给以色列人，就不需要他们付出任何努力。然而，拥有上帝支持的确据并不会凌驾于人类的责任之上。这是以色列第二次站在迦南地边境。众人满怀期待，但以色列上次在边境执行同样的任务时，却以惨败收场。

本周，我们将探索约书亚记中最吸引人的两个故事，我们会发现它们与我们今天的信仰有关。上帝的恩典拥有无限的可能性，这令我们惊喜。

■ 研究本周学课，为10月11日的安息日预备。

第二次机会

阅读书2:1, 也读民13:1、2, 25-28, 33; 14:1-12。约书亚为什么要用派遣探子的方式展开征服应许之地的使命?

阅读约18:16-18, 25-27和约21:15-19。你发现以色列作为一个国家所获得的第二次机会, 与彼得个人所获得的第二次机会之间, 两者有何相似之处?

这两个探子被派出去的地方——相思林 (Acacia Grove) ——在希伯来圣经里被称为“什亭” (Shittim), 这让我们想起以色列两起负面的历史记录。

第一个是另一个探子的故事 (参见民13), 有着同样的重要元素: 派遣探子, 探子秘密入侵敌方领土, 探子归来, 探子报告调查结果, 以及根据报告决定做出行动。

另一起发生在什亭的事件, 是以色列人最公然悖逆、拜偶像并违反圣约的行为之一。当时, 在巴兰的教唆下, 他们与摩押女子犯了奸淫的罪, 敬拜她们的神明 (民25:1-3; 31:16)。在这种背景下, 什亭这个名字为整个故事的结局带来了非凡的张力。这会是另一场位于应许之地边境的失败吗? 或者它会通往那期待已久之古老应许的实现?

上帝是一位予人第二次 (甚至更多!) 机会的上帝。圣经称第二次 (甚至更多!) 机会为“恩典”。恩典就是我们得到了原本不配得的。圣经的教导充满了恩典的概念 (比较罗5:2; 弗2:8; 罗11:6)。上帝仁慈地给每个人重新开始的机会 (多2:11-14)。彼得自己经历了这种恩典, 并敦促教会在恩典中成长 (彼后3:18)。还有一个更好的消息是: 我们得到的远不止第二次机会, 不是吗? (若没有第二次机会, 我们会如何呢?)

思考以色列人的经历, 当他们得到第二次机会进入迦南地时, 以及彼得在不认耶稣后得到的恩典。这些事件教导我们应该如何向需要的人施恩?

意外之处的价值

阅读书2:2-11, 来11:31和雅2:25。这些经文告诉我们有关喇合的什么信息?

喇合故事的核心是为了保护探子而撒谎。在思考她的谎言时,我们必须意识到,她身处在一个极其罪恶的社会,这导致上帝最终决定审判这个社会(创15:16;申9:5;利18:25-28)。虽然新约确实赞扬了喇合的信心,但如果仔细分析新约中对喇合行为的讨论就会发现,没有人认可她所有的行为,也没有人对她的谎言给予正面的评价。

来11:31肯定了她的信心,因她情愿与探子同甘共苦,而非选择坚守腐败的文化。雅2:25则赞扬她为两位以色列探子提供住处,还为他们指明如何从安全的路线折返。在颓废腐败的文化和喇合自己罪恶的生活中,上帝以祂的恩典看到了信心的火花,祂可以透过这火花拯救她。上帝善用了喇合身上的良善——就是对上帝的信仰以及她选择成为祂的子民,但从未赞扬她所有的行为。上帝看重喇合,是因她非比寻常的勇气、勇敢的信心,并且

成为拯救人的使者,以及她选择以色列的上帝。

在看到发生的一切后,她宣布:“耶和華——你们的上帝本是上天下地的上帝。”(书2:11)听到这迦南妇人承认耶和華是唯一的神,尤其是在屋顶上,是具有重要意义的;因为在她的异教信仰中,屋顶通常是他们用来向所信奉的神明祈祷之处。喇合说的这番话,此前只出现在表达上帝拥有独一无二敬拜之权利的语境中(出20:4;申4:39;5:8)。她的话见证了一个预先设定且由衷发出的选择,她承认以色列的上帝是唯一的神。她的信仰宣言展现了她理解——上帝的主权与耶利哥城注定遭受审判而灭亡——这两者之间的密切关系。

她的道德选择表明,在上帝的审判面前只有两种可能:若不是继续违抗上帝而灭亡,就是凭信心降服于祂。透过选择以色列的上帝,喇合成为耶利哥城所有人的榜样,显明了如果他们转向以色列的上帝祈求怜悯,他们的命运本可以有所不同。

这个故事教导我们,为什么上帝必须得到我们最终且完全的忠诚?

新的效忠对象

阅读书2:12-21和出12:13, 22、23。出埃及记的记载如何帮助你理解探子和喇合之间的协议？

喇合的协议很明确：以命偿命，以恩还恩。希伯来文 *chesed* (书2:12) 的意思是“恩待”，这个词的意义十分丰富，其他语言很难用单一词汇表达。它主要是指对盟约的忠诚，但也带有信实、怜悯、仁慈和良善的涵义。

喇合的话也让人想起申7:12，上帝亲自起誓要向以色列人保守祂的慈爱。“你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华你上帝就必照他向你列祖所起的誓守约施慈爱 (*chesed*)。” (申7:12)

值得深思的是，在同一章 (申7) 也规定了针对迦南人的禁令。喇合虽然也是一位受禁令限制的迦南人，但是她透过新生的信心宣告上帝对以色列人的应许。结果，她得救了。

关于探子与喇合的对话，第一个浮现在脑海中的画面必然是出埃及时的逾越节。那时，为了使以色列人受到保护，他们必须待在家中，用

作为牺牲的羔羊之血涂在房屋的门柱和门楣上做记号。

“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。” (出12:13; 参见出12:22、23)

“百姓要借着顺从显明他们的信心。照样，凡是希望借着基督宝血功劳而得救的人，就应当认明，在获得救恩的事上，他们自己也有应做的事。固然，惟有基督能救赎我们脱离犯罪的刑罚，但我们应当离开罪恶而转向顺从的路。人得救固然是因着信，而不是出于行为；然而他的信心必须在行为上表现出来。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第279页。

在那次事件中，血就是一个记号，使他们免遭上帝灭命的天使击杀。正如上帝在埃及的最后一次中不伤害以色列人的生命一样，在毁灭临到耶利哥城时，以色列人也要拯救喇合和她的家人。

从这两个故事我们可以找到什么强而有力的福音信息？我们可以从这两个故事学到什么福音的教训？

不同价值的冲突

阅读书9:1-20。喇合的故事和基遍人的故事有哪些相似和不同之处？这些差异为何有其意义？

约书亚记在这一章一开始就告诉我们，有几位迦南王，平时各自统治小型城邦，决定联合起来对抗以色列人。相较之下，基遍的居民决定与以色列建立盟约。基遍人为了诱骗以色列人与他们立约，便想出扮作其他地方使者的计谋。根据申20:10-18，上帝把迦南人与居住在应许之地外的人区分开来。

翻译成“狡猾”或“诡计”的词也可用于正面意义，指的是谨慎和智慧（箴1:4; 8:5, 12），或用于负面意义来暗示罪恶的意图（出21:14; 撒下23:22; 诗83:3）。而在基遍人的这个事件中，在他们背信弃义的行为背后，隐藏着较不具破坏性的自保意图。

基遍人说的话和喇合说的话有惊人的相似性；二者都承认以色列上帝的权能，他们也都承认以色列人的成就不仅仅是人为的壮举。对比其他的迦南人，他们并不反抗上帝把土地赐给以色列人的计划，而且他

们承认把这些国家从以色列人面前赶出去的就是上帝自己。从埃及的奴役下得拯救，以及战胜西宏和噩的消息，促使喇合和基遍人寻求与以色列人结盟。然而，基遍人并没有像喇合那样完全承认他们乐意降服以色列的上帝，相反地，基遍人采取了诡计来达到目的。

摩西律法规定在这种情况下应该求问上帝的旨意（民27:16-21）。约书亚当时应该寻求上帝的旨意，并避免受基遍人欺骗。

一位神权领袖及任何基督徒领袖，其根本职责就是要寻求上帝的旨意（代上28:9; 代下15:2; 18:4; 20:4）。以色列人若忽略这一点，就只剩两个选择：不是违背攻取那地的根本条件，就是背弃奉主名所立的誓约，这两者都有同等的约束力。

你有多少次发现自己在看似冲突的两种圣经价值之间挣扎？

令人惊讶的恩典

阅读书9:21-27。约书亚的解决方案如何结合公义与恩典？

即使以色列人想攻打基遍人，也会因为会众的领袖们所发的誓言而无法得到继续攻打的许可。以色列的领袖们奉行一个原则：只要不涉及过失或犯罪意图(士11:29-40)，即使会因此使自身受到伤害，誓言就是有约束力的。

在旧约里，宣誓前的谨慎，和信守所立的誓言，被视为敬虔之人的美德(诗15:4; 24:4; 传5:2, 6)。因为这个誓言是奉以色列上帝耶和華的名起的誓，所以领袖们无权更改。

随着以色列领袖的严正誓言，以色列人的命运与基遍人的命运牢不可破地连结在一起。事实上，透过被指定为在圣殿劈柴挑水的人(书9:23)，基遍人成为以色列敬拜团体中不可或缺的一部分。约书亚的回答与以色列领袖们的裁决相反，后者裁定他们要为“全会众”(书9:21)服务，约书亚的回应则将诅咒转化为对基遍人的潜在祝福(比较撒下6:11)。

基遍后来的历史证明了这座城市享有的崇高宗教特权，以及他们对上帝子民的忠诚。以色列所发的誓言世代代不曾更改，因此当以色列人在巴比伦流亡时期后返回时，基遍人也参与了重建耶路撒冷的工程(尼7:25)。他们的行为将产生永恒的正面影响，但这全是因为上帝的恩典。

如果当时基遍人像喇合一样公开自己的身份并请求宽恕的话，可能会发生什么事？我们不知道，但我们不能排除这样的可能性：即使只是遵从上帝的旨意，也可能使基遍人免于毁灭。上帝的最终目的不是惩罚罪人，而是要看见他们悔改，并把祂的怜悯赐给他们(参见结18:23; 33:11)。基遍人的诡计应被理解为寻求上帝的怜悯、仁慈和公正的品格。迦南人拒绝悔改，违抗上帝的旨意，导致上帝决定将他们灭绝(创15:16)。上帝看重基遍人对祂至高权柄的承认，祂也看重他们渴望和平而非悖逆，以及愿意放弃偶像崇拜转向敬拜唯一真神的心意。

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈过约旦河〉一章，原文482、483页。

在喇合和探子的故事之后，旧约其余部分再没有出现任何对她的描写，直到她的名字在耶稣的家谱中再次出现。据说她成了犹大支派撒门之妻，他是波阿斯的、也是同一家谱中、另一位杰出女性路得的婆婆（太1：5；参得4：13、21）的祖先。由于对上帝的信心，这位出自受上帝审判、原应彻底灭亡的耶利哥城之妓，成为大卫王室血统中的重要一员和弥赛亚的祖先。这就是上帝借着信心所能成就的事，即使信心可能只像一粒芥菜种那么小（太17：20；路17：6）。

“况且上帝向那些承认祂权威的异教徒施恩的例子并不止喇合一个。在迦南地的中心，曾经有一个很大的民族——基遍人——放弃了邪教，而与以色列联合，同享立约之福。

“上帝不承认任何以国籍、种族或阶级为根据的界线。祂是全人类的创造主。众人都因受造物而成为一个大家庭，众人也因救赎而连成一体。基督来乃是要拆毁圣殿院中的每一道隔墙，使人人都能自由地来到上帝面前。祂的爱是那么宽广、深厚、丰富，甚至普及全地；它能拯救那些受了撒但迷惑的人，使他们

得以脱离他的影响，并能接近那有应许之虹拱在其上的上帝宝座。在基督里，不分犹太人，希腊人，为奴的或自主的。”——怀爱伦，《先知与君王》，原文369、370页。

讨论问题

- ① 讨论“第二次机会”（甚至更多次机会）的问题，以及我们该如何将这样的机会延伸至他人身上。同时，我们该如何谨慎以免滥用这个概念？例如，一个身陷家暴关系的女性被建议一次次回到加害者身边（出于“恩典”的理由），但实际上暴力行为却持续发生，那么我们该怎么正确的衡量此事？
- ② 请讨论喇合作为信心榜样的意义。我们该如何理解那些对上帝持开放态度的人，即便他们的生活方式与圣经理想仍有距离？我们又该如何在肯定他们信心的同时，不纵容或认可其中不合真理的行为？
- ③ 约书亚成功地将公义与恩典以实际的方式结合，以解决因基遍人的欺骗和他自己没有求问上帝而造成的困境。想象你在生活中既需要公义又需要恩典的情况。有哪些实用方法能将两者融合？

10月4日~10日

第2课

安息日下午

令人惊讶的恩典

第一部分：概述

关键经文：来11：31

研究重点：书2：1-21；民14：1-12；来11：31；出12：13；书9；尼7：25

对许多读者来说，约书亚记经常与战争、毁灭和死亡联系在一起。虽然这些要素在本卷书都有出现，但它们并不是故事的全貌。迦南人的毁灭是在一段漫长的恩典时期之后才发生的（创15：16）。出埃及的事件是上帝主权的重要见证，可以看作是对迦南地居民的最后呼召。喇合和基遍人的故事表明，大多数迦南人都知道上帝的作为，但只有少数人做出适当的回应。他们没有降服，而是选择抵抗，这与40年前法老的失败相呼应。

的确，约书亚记是一本关于恩典和怜悯的书。本周，我们看到上帝的恩典如何在以色列人和迦南人的生命中彰显出来。以色列再次准备好进入应许之地。上帝给了他们第二次机会。迦南人的军事能力构成的威胁并没有改变。改变的是第二代以色列人的信心。至于迦南人、喇合和基遍人的故事则表明，在这片注定要毁灭的土地上，并非所有人都会失丧。与此同时，他们的信心远非完美。然而，上帝选民的信心也远非完美。当我们比较以色列、喇合和基遍人的信仰时，我们可以为我们的属灵之旅学习重要的课程。正如我们将看到的，最重要的功课是，我们都需要上帝奇妙的恩典。

第二部分：注释

第二代人的信心

在书2：1，以色列第二代的旷野居民面临着与第一代相同的困境。随后派出的探子提醒以色列人，他们必须先征服上帝赐给他们的土地。这种冲突是第一代在旷野流浪的人们在加低斯巴尼亚感到沮丧的原因（民13、14）；也就是说，土地是一份礼物，但要取得它是要付出代价的。要怎么调和这些看似对立的礼物和征服的观念呢？也就是说，一份礼物——根据定义，是免费的——为何它也需要受赠者付出一些代价呢？换句话说，若土地是一份礼物，那为什么以色列必须透过征服来获得？

信心，更好地理解信任，确实是这一问题的核心。在与受造物的关系中，上帝总是为信任留出空间。从某种意义上说，信任一直是自伊甸园堕落以来的关键问题。在人的世界中不也是如此吗？没有信任，就没有真诚的关系。如果以色列信靠上帝，上帝就会用超自然的手段驱逐迦南人（出23：28）。上帝明确指出，缺乏对祂的信靠是上一代人失败的原因，祂问摩西：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？”（民14：11）

四十年过去了，新一代人出现。对于他们当中最年轻的人来说，最近对噩和西宏的军事胜利以及他们在旷野流浪期间奇迹般地保住了生命，只不过是相对遥远的、属于过去的记忆。此时，以色列发现自己再次站在了十字路口，他们面对的是同样的问题：没有信靠，就没有土地。

这个故事里派出了两名探子，而不是十二名。虽然表面看来这种变动似乎没有特殊原因，但仍然可能与加低斯巴尼亚发生过的事件有关；在那起事件中两名探子需要与其他十名探子对峙。虽然在前后两段与探子有关的记录有些相似之处，但不同之处却更为明显。首先，这次那两名探子没有带来任何证据可证明那地是肥美之地。其次，没有提到他们对这片土地进行大规模的搜索。第三，他们躲藏的时间比探索那地的时间更久。最后，这次并没有报告那地的一般特征或征服它会面临的挑战。探

子们只是简单地说：“耶和华果然将那全地交在我们手中。”（书2：24）是什么给了他们那么大的信心呢？他们唯一有的证据是喇合的保证。探子们基本上是在向约书亚重复喇合对他们说的话：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了。”（书2：9）喇合的话反过来也呼应了约书亚和迦勒在民14：8的话：“耶和华……将……把地赐给我们。”

第一个世代并没有学会信靠上帝，尽管他们曾见证祂的大能。然而，这新世代信靠的基础却是来自他们从妓女那里听来的话。“他们逃脱并理解这片土地及其居民的关键人物是喇合……她既是拯救者又是上帝的神谕。”——菲利斯·A·伯德 (Phyllis A. Bird)，〈作为女主角的妓女：三本旧约文本的叙事艺术与社会预设〉，《赛米亚》46卷（1989年）：原文第127页。这种互动表明，在旷野中度过的40年，教导以色列人学会他们所能发展之最高效的能力：信靠耶和华。这种能力将使他们在最强大的敌人面前立于不败之地。

喇合和基遍人的信心

信心的元素	喇合	基遍人
基础	听见	听见
方法	撒谎	撒谎
目标	幸免于难	幸免于难
立即的结果	得救	得救
长远的结果	完全的公民身份	事奉

如上图所示，喇合和基遍人之间的第一个相似之处是，他们的信心是基于他们所听到的。听到上帝过去为祂的子民所行的一切，就足以让他们以积极的降服回应，而他们的大多数同胞却宁愿抵抗。在这一点上，他们的信心是值得称赞的，正如耶稣在约20：29说的：“那没有看见就信的有福了！”喇合和基遍人的态度与在旷野的第一个世代截然不同，尽管他们曾看过上帝的大能，但他们并不相信。由于喇合和基遍人所听见的，他们的“心消化了”（书2：11）。这个表达方式是“失了心”或“吓坏了”的惯用语；在摩西之歌中用来预示迦南人会有处境（出15：15）；也用来描述以色列人被十个探子影响后的状态（申1：28）；还用来形容那地的居民（书2：9）及诸王（书5：1），也用来描述悖逆的以色列人（书7：5）。此外，喇合的措辞表明她了解战争的宗教性质（书2：10）。希伯来文动词haram（“彻底摧毁”），出现在喇合的话里，用来指称已准备好要被上帝毁灭的物或人。这个概念在以色列外的地方广为人知，正如它在圣经以外的文本中的运用所证明的。

喇合和基遍人的第二个相似之处，是他们都通过非正统的方式表明他们的信仰；但喇合撒谎是为了保护探子，而基遍人则是为了保全他们的性命而撒谎。无论如何，促使他们行动的原因是确信上帝会实现祂对以色列的应许。虽然我们不能从道德上对这些迦南人抱有太大的期望，但人们却对基遍人的诡计有不同的看法。根据（故事的）叙述者的说法，他们的行为很狡猾（armah），这个词与创第3章中用来描述蛇的希伯来文相似。与喇合对情况作出反应的谎言不同，他们的计划是经过深思熟虑和精心策划的。

第三个相似之处与他们的动机有关。在这两种情况下，他们都寻求免受即将到来的毁灭。在他们信心的第一步中，这样的信心是以自我为中心的，是在为他们的问题寻找暂时的解决方案。在这个阶段，他们的信心无法看到更广阔的愿景。它是基于恐惧而不是爱（书2：9；9：24）。在这里，信心在某种程度上是一种交易。这种拿信心来作交易的实用主义立场，从他们使用希伯来文hesed这个词上看得出来。从世俗的意义上讲，

它通常是指一种交易，其中“接受hesed行为的一方要以相似的hesed的行为进行回应，或者至少展现hesed的那方有理由期待等价的行为作为回报。”——汉斯-尤尔根·佐贝尔 (Hans-Jürgen Zobel)，¹⁰⁰，《旧约神学字典》(密西根州大急流城；英国剑桥：艾德曼斯，1986年)，第18页。

第四和第五个相似之处涉及他们决定的结果。喇合得到保证，她和她的家人能够得救。与最后一灾中的以色列人一样，这里需要设置一个记号：一条挂在窗外的红绳，这里也可能是喇合用绳子把探子放下来的地方。然而，她的得救最终是上帝的作为。如果耶利哥的城墙倒塌了，上帝一定是保全了她房子所在的部分。另一方面，基遍人从此开始是不可触犯的。他们成功地获得了他们所寻求的保护，因为迦南诸王的联盟在书第10章中向基遍进军。保卫基遍的战争引发了一场重大的军事行动，许多城市被摧毁。最后，基遍人的诡计被用来推进上帝征服这片土地的旨意。然而，长远的结果是非常不同的。喇合(和她的家人)归化为以色列人，甚至成为弥赛亚的祖先，基遍人却是归化为仆役。他们有持久的保护(比较撒下21)，但他们欺诈的后果仍然存在。“他们既然为达到欺骗的目的而化装为穷人，所以上帝就让他们穿上穷人的衣服，作为永远服役的标记。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第507页。

第三部分：应用

我们生命中的奇异恩典

喇合和基遍人的故事提醒我们，以色列人和迦南人不仅仅是不同的种族；它们也代表着属灵的状况。上帝的以色列，无关乎一个人的种族，主要是一个属灵的社群。每个人都收到了加入这个社群的邀请。没有任何一个人是上帝所无法触及的。从这个意义上说，保罗呼吁打破所有的障碍，这不仅仅是来自福音的新鲜事(加3:28)。

问题思考：

请思考，在哪些地方，你可以找到如今显然尚未得到恩典的人。你和你当地的教会可以做些什么来接触那些无法触及的人？

辨别上帝的旨意

以色列人未能辨别基遍人的真实身份，这提醒我们被外貌所诱导的危险。以色列的领袖们用口尝了发霉的饼，而不是求问“耶和华的口”（书9：14的原文直译）。以色列的错误是严重的，因为它没有求问上帝，从而破坏了它向世界传达上帝旨意的使命。

邀请你的学员思考以下问题：

- ❶ 今天，我们怎样才能避免落入类似基遍人为以色列人所设立的陷阱呢？
- ❷ 以色列在哪些方面重复了夏娃在伊甸园的蛇面前的失败？
- ❸ 今天，我们如何辨别上帝的旨意？圣经在这里应该扮演什么角色呢？
- ❹ 试着回想你上一次决定在不寻求上帝旨意的情况下依照特定的方向前进是什么时候？其后果是什么？

10月11日~17日

第3课

安息日下午

恩典的纪念碑

阅读本周学课经文

书3；民14：44；路18：18-27；书4；约14：26；来4：8-11。

存心节

“因为耶和华——你们的上帝在你们前面使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华——你们的上帝从前在我们前面使红海干了，等着我们过来一样。要使地上万民都知道，耶和华的手大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华——你们的上帝。”（约书亚记4：23、24）

警察向约翰招手示意，他不得不靠边停车。警察要求他出示驾照，这时约翰才发现他把放驾照的皮夹忘在办公室里了。约翰向警察解释了情况。警察问起约翰的工作，约翰回答他是一名教授。在警察给约翰开罚单时，他告诉约翰不要把罚单当作是一笔罚款。

“这是学费，”他说，“我们都会付学费来学习一些功课。这是让您学会在开车时不要忘记驾照的学费。祝您有美好的一天！”

生而为人，我们很容易忘记那些不常出现在我们视线范围内的事物。我们会忘记回电话、回电子邮件、给植物浇水、发送生日祝福等等。这个清单可以无限延伸。然而，确切说来，忘记我们的属灵需求可能会造成比收到罚单更严重的后果，特别是因为我们所面对的是我们永恒的命运。

让我们一起研读希伯来人过约旦河的经历，看看我们能从他们的经历中学到什么功课。

■ 研究本周学课，为10月18日的安息日预备。

过约旦河

阅读书3:1-5和民14:41-44。为什么上帝要求以色列人为即将发生的事情做特别的准备？

这是约书亚记中首次提到约柜。在此之前的旧约叙事，约柜曾出现在：圣所的情境（出40:21），以色列人从西乃山出发的旅程（民10:33-36），以及开始征服迦南地的失败行动之中（民14:44）。它是以色列圣所中最神圣的器物，里面有三件物品，每件都表达了以色列与上帝的特别关系：①刻有十诫的石版；②大祭司亚伦的杖；以及③一罐吗哪（出16:33；来9:4）。

约柜和过约旦河的准备工作的提醒以色列人，他们不是按照自己的方式和时间进入迦南地的。上帝——圣经描述祂高坐在遮盖约柜的基路伯之上（出25:22；民7:89），其行动与约柜的行动一致；约柜走在以色列人前面进入迦南，意思就是上帝带领以色列人进入迦南。

那译作“自洁”（书3:5）或“使圣化”的词语，是指祭司在圣所开始进行服事之前所遵循的、与洁净程序类

似的洁净仪式（出28:41；29:1），就如同上帝在西乃山上启示之前，以色列人预备时所做的事（出19:10,14）。这次自洁涉及放下罪恶并去除所有仪式上的不洁。同一个命令出现在民11:18，这与即将发生的神迹有关。在打仗之前也需要这样预备（申23:14）。在上帝为以色列而战之前，以色列人必须向上帝表示忠诚，并信任祂是他们的元帅。

过约旦河的神迹将向以色列人证明，上帝赶出那地居民的应许是可信的。那能使他们走干地越过约旦河的主，也必能把那地赐给他们。

上帝并不总是为我们分开约旦河。祂的干预并不总是那么明显。你认为我们该如何培养属灵上的预备，好让我们能经历并辨明上帝为我们所做的干预？

行神迹奇事的永生上帝

阅读书3:6-17。过约旦河的神迹告诉了我们哪些关于我们所事奉之上帝的特质？

过约旦河的事件在书3:5是以希伯来文niphla'ot表示，意思是“神迹、奇事”，这个词通常指上帝大能、超自然的作为，用以彰显祂的独特(诗72:18;86:10)。后来，以色列人默想上帝的作为，以此赞美耶和华(诗9:1)，并在列国中赞扬祂(诗96:3)。上帝在埃及降下的十灾(出3:20;弥7:15)，过红海，以及祂在旷野中的指引(诗78:12-16)都被描述成这样的神迹。

创造世界的上帝从未因祂手所造的而受到限制或约束，圣经的作者们深知且见证这一点。没有一样(希伯来文的意思是“太过奇妙”)在祂来说是难成的(耶32:17)。祂的名字和特质都是奇妙的(士13:18)，且超越我们能理解的范围。

相较其他国家无法施行拯救的神明(诗96:5;赛44:8)，圣经的上帝是位“活着的上帝”，祂是主动且活跃的，跟从祂的人可以信任祂并期待祂为他们进行干预。

先知撒迦利亚在预见以色列于巴比伦被掳之后的未来时，也使用了相同的用语(字根和希伯来文niphla'ot相同)。他看到重建的耶路撒冷城，长者坐在城中的街道上，男孩和女孩在其中嬉戏。面对那些仍显现着毁坏痕迹、似乎难以置信的首都居民，撒迦利亚宣告说：“万军之耶和華如此说：到那日，这事在余剩的民眼中看为稀奇，在我眼中也看为稀奇吗？这是万军之耶和華说的。万军之耶和華如此说：我要从东方从西方救回我的民。我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。他们要做我的子民，我要做他们的神，都凭诚实和公义。”(亚8:6-8)

阅读路18:18-27。耶稣对祂门徒的回答如何鼓励你相信上帝能够解决看似不可能的事？

纪念

阅读约书亚记第4章。为什么上帝要求以色列人要立石为记？

这些石头的目的是要作为“记号”。希伯来文'**ot**'常与“神迹”一词有关，泛指上帝所行的奇迹（参阅昨日学课内容），例如在埃及的十灾（出7：3；申4：34）。它也可以带有“象征”或“记号”的意义，作为更深层或超越现实的外在标志。举例来说，彩虹就是立约的“记号”（创9：12、13）；以色列人房屋门柱和门楣上涂的血也被称作“记号”（出12：13）；最重要的是，安息日亦是上帝创造和祂神圣同在的“记号”（出31：13、17；结20：12）。

在这里，记号的功能是作为一种纪念，提醒以色列的后代子孙关于过约旦河的神迹。纪念的希伯来文 **zikkaron** 来自希伯来文 **zakar**，“应纪念”，它的意思不仅仅是被动回忆某事，它意味着回溯过往后应采取适当的行动（申5：15；8：2）。立石为记（创28：18-22）和设立引后人提问的仪式（出12：26、27；申6：20-25）在旧约中很常见。上帝没有一再重复行神迹，而是设立纪念物来唤起人们

对祂奇妙作为的记忆，促使人们作出有意义的回应。因此，记号要在那里存留到“永远”，意味着要将上帝的这个神迹永远存留在祂子民的集体记忆之中。

后代子孙的提问可能具有重要意义，是因为问题是以个人的方式提出的：“这些石头对你而言有什么意义？”每一代人都一定要自己亲身体会并明白这些石头的意义。只有在每一个世代的人都重新发现耶和華所行的奇事对他们自己的意义时，人们对行神迹的上帝的信心才得以延续。这种信心会使我们忠诚地活出以圣经为基础的“传统”，这和“传统主义”死气沉沉、丧失其原有价值和热情的宗教信仰，两者之间有着巨大的差异。最后，我们需要将这份以圣经为基础的信仰转化为自己的信仰。任何人，包括我们的祖先，都不能代替我们去相信。

在你与主同行的过程中，有哪些纪念物或属于你个人的纪念品，可以帮助你记住祂为你所做的事呢？

健忘

请阅读书4：20-24并参照以下经文：士3：7；8：34；诗78：11；申8：2，18；诗45：17。为什么铭记上帝大能的作为如此重要？

请注意书4：23里的代名词变化。约旦河的大水是在“你们”面前干涸的，也就是说，此事发生在刚刚过河的全部以色列人面前。相反地，对红海的描述则被说是在“我们”——那些曾经历出埃及、现仍在世的人——面前干涸的。这两个由不同世代之人经历的事件有着相似的意义；这令第二代人能透过他们父母的见证，使自己重新认明过约旦河的同含义。

一般而言，我们认为健忘是全人类的共同特性。然而，属灵上的健忘会导致严重的后果。

即便在今天，我们若想维持我们作为一个蒙召、具特别使命之群体的身份，我们就必须创造机会来更新我们个人和集体的属灵记忆，好让我们专注于我们从哪里来、我们是谁，以及我们在这里的目的。

阅读林前11：24、25和约14：26。为什么我们必须永远记得基督为我们所做的一切？如果没有这一切，还有什么事是重要的呢？

怀爱伦清楚明白，若我们没有持续地以上帝过去的作为和启示来引导自己，我们在将来一定会失去完成使命的动力：“面对将来，我们一无所惧，除非我们忘了主在过去的带领和教导。”——怀爱伦，《怀爱伦生平概略》，原文第196页。

尽管记得过去和上帝如何在你生命中动工非常重要，但为什么你仍然需要每天经历祂的同在，并体会祂的爱和同在的真实呢？

约旦河的另一边

“他将海变成干地，众民步行过河，我们在那里因他欢喜。”（诗66：6）

穿越红海和约旦河都是圣经历史新纪元的标志，都具有象征意义（参见诗66：6；114：1-7和王下2：6-15）。在旧约中已有一些经文将这两个穿越事件连结起来，并阐明其超越原始背景的含义。在诗66章，诗人就引用穿越红海和约旦河的历史范例庆祝上帝在他生命中的救赎行动（诗66：16-19）。

诗篇114篇也将这两起事件连结在一起，这并不是因为作者不知道它们在时间上的差异，而是因为两次过河／海事件所含的神学意义。这两起事件都促成了以色列身份的改变，先是从被奴役走向自由，再来是从没有领土的游牧民族走向有领土的民族国家。在这些诗篇中，两次过河／海的例子说明了作者身份的变化，从受压迫、贫穷、无助和屈辱，转变成安全、幸福、得拯救和拥有尊严。

以利亚也是在约旦河边被接升天的，这与约书亚记中记载的神迹相似。对以利亚来说，这次过河为他带来了一生中最重大的身份变化：他被带到了天国。对以利沙来说，

这次的变化也很重要：他从先知的助手（王上19：21）成为一国的先知（王下2：22）。

阅读太3：16、17和可1：9。新约的作者如何暗示约旦河的象征性和属灵意义？

耶稣身为以色列的代表，祂在地上的事工也遵循古以色列的历史模式。耶稣也有“红海”和“约旦河”的经历。在王下达杀戮命令后，祂因呼召离开埃及（太2：14-16）；祂在旷野四十昼夜（太4：2），这和以色列在旷野四十年相似；然后，作为从私人生活到公开事奉的过渡，祂在约旦河受洗（太3：16、17；可1：9）。

之后，〈希伯来书〉第3至4章指出过约旦河的重大象征意义，且将进入迦南地作为基督徒以信心进入“恩典的安息”之预表。

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈过约旦河〉一章，原文第483、484页。

“要详细地研究以色列人前往迦南地的旅程。要研究约书亚记3、4章，这两章是他们预备和过约旦河进入应许之地的记录。我们需要透过以上帝传授给祂古代子民的教训来刷新记忆，借此持续训练我们的心灵和思想。这样的话，对我们来说，正如上帝为他们设计的一样，祂圣言里的教诲将永远有趣且令人印象深刻。”——怀爱伦圣经注释，《复临教会圣经注释》卷二，原文第994页。

“现代的以色列比上帝古时的子民更有忘记上帝，被带入偶像崇拜中的危险。许多偶像受到了崇拜，甚至受到自称守安息日之人的崇拜。上帝特地吩咐祂古时的子民要提防偶像崇拜，因为他们若是被引诱离开对永生上帝的事奉，祂的咒诅就会落在他们身上。但他们若愿尽心、尽性、尽力爱祂，祂就会丰盛地赐福给他们的现在和将来，并从他们中间除去疾病。”——怀爱伦，《教会证言》卷一，原文第609页。

讨论问题

- ① 请在课堂上讨论过约旦河的神迹。你如何定义神迹？为什么现在上帝似乎不再行类似的神迹了？
- ② 你可以在课堂上提出哪些实用的方法来预防属灵上的健忘，不论是对个人或整体教会而言？虽然与上帝保持持续且有活力的关系很重要，而且我们不会将整个基督徒的经历仅建立在过去一些强而有力的经验上，但我们又该怎么运用过去的经历，作为上帝曾在我们生命作工的提醒呢？
- ③ 你认为安息天如何能在一方面帮助我们牢记上帝在我们生活中的干预，同时又在另一方面使我们预尝祂国度所应许的安息呢？安息日如何做到不仅能指出我们应当记得的事，又同时能指向我们可以希冀的未来呢？

10月11日~17日

第3课

安息日下午

恩典的纪念碑

第一部分：概述

关键经文：书4：23、24

研究重点：书3；民14：44；路18：18-27；书4；约14：26；来4：9-11

随着间谍的回营，以色列已准备好进入应许之地。至少从人类的角度来看，仍然存在一个不可跨越的阻碍：约旦河泛滥的季节。然而，没有什么能阻止以色列永生的上帝。再一次，祂即将展示祂作为全地（和水）之主的主权。自从以色列人离开埃及以来，问题从来都不是上帝行神迹的能力，而是他子民的预备，当他们被呼召成为圣洁时，预备工作将再次受到考验。就像他们的祖先走向红海的海岸一样，以色列人在终于要进入迦南地之前，最后一次收拾行装离开营地。

在亚伯拉罕获应许的四百多年后，以色列人再次走向不可能的边界。从他们过红海到过约旦河，上帝呼召祂的子民面对非凡的事，以证明在祂没有什么是不可能的。约柜走在他们面前，要向他们展现在干地上的道路不是巧合或人为的计划，而是上帝的作为。过约旦河在历史上标记为一个特别的日子。这条道路还用两组各12块石头进行地理标记。问题是这一事件是否会成为后代的记忆。不幸的是，随着时间的流逝，这些石头的属灵意义会被忽视。这种悲剧性的健忘不仅导致以色列人走向偶像崇拜，而且也使他们回到了埃及。

第二部分：注释

水的神学

穿越红海和穿越约旦河之间，有几个相似之处；其中包括三个重要的希伯来词汇的运用：(a) 以希伯来文动词 *pl* (“奇事”) 来指称这两次穿越(水)的奇妙事件(出15:11；书3:5)；(b) 用希伯来文 *ned* 一词来表示水堆积(在道路两边)成了“墙”(出15:8；书3:16)；和(c) 少见的希伯来文 *harabah*，意思是“干地”(出14:21；书3:17)。此外，上帝自己在书3:7追溯摩西和约书亚之间的相似之处，特地将两起事件进行连结。诗人将这两起事件看作一件(例如，诗114:1, 3, 5)。

但是，过约旦河的神学意义是什么呢？本周，作者已经引导我们理解了在耶稣和教会的角度下，这个事件的预表意义。因此，我们可以在这里探索穿越水域对它原始受众的神学意义。

今天，如果你造访约旦河，恐怕很难想象几千年前它给以色列所带来的、关于过河的挑战。首先，由于农业灌溉和生活用水，沿着河床223英里(360公里)，约旦河的规模和流速已大大减少。其次，以色列人在渡河之后庆祝逾越节，表明过约旦河的时候是春天，由于高山的积雪融化，某些地区的河面可能宽达一英里(1.6公里)。这些数据意味着，穿越这片有强大水流甚至碎片的大片水域，并不比过红海的奇迹小。

在古代近东人(如迦南人)的心目中，大海有着神话色彩。当混乱的力量被更强大的神灵征服时，这里就是他们神灵的诞生地。

根据迦南神话，土地守护神巴力在击败海神雅姆(Yam，希伯来语中“海”的意思)后成为风暴的最高神。因此，“在古代多神教的思想中，国家能在地面上取得战争的胜利，是因为他们的守护神在宇宙中取得了胜

利。如果以色列的上帝耶和华能够如此轻易地击败洪水泛滥的河神，并使其屈服于自己的意志，祂会如何对付巴力呢？那么，耶和华的子民又会如何对待迦南呢？”——约瑟夫·科尔森 (Joseph Coleson)，〈约书亚记〉，《房角石圣经注释丛书：约书亚记、士师记、路得记》(伊利诺州卡罗尔斯特里姆：丁道尔出版社，2012年)，原文第56页。考虑到这个历史背景，过约旦河有三个神学层面，这对现代的读者来说并不容易发现。

首先，上帝的地位是“全地的主”(书3：11，13)强调了迦南人的众神和耶和华之间的本质区别。祂的统治权柄不限于任何领土。全地都属于祂并在祂的管辖之下。祂是世界真正的主和主宰，从这个意义上说，巴力(这个名字也有“拥有者”或“主”的意思)是一个冒名顶替者。上帝对水的掌控权证明了祂的至高无上。

第二，上帝得胜了。在巴比伦神话和迦南神话中，马尔杜克 (Marduk) 和巴力在粉碎强大的水的权势时成了主神。在诗歌和先知的经文中，耶和华都因征服宇宙的仇敌而受到赞美，这些仇敌被描述为海龙或蛇，也被称为拉哈伯 (Rahab) 或利维坦 (Leviathan，译者注：《中文和合本圣经》译为鳄鱼) (比较伯41：1；诗74：13；赛30：7)。当耶和华战胜混乱的水的权势时，祂的胜利是至高无上的。然而，耶和华和这些神之间的重大区别在于他是一位活着的神(书3：10)，祂在实际的时间中行动。耶和华不是神话中的神；祂是历史的上帝。

最后，耶和华是一位圣洁的上帝。约柜在书第3和第4章出现了至少20次，突显了它在故事中、作为真正走在他们前面的那位上帝之实物代表的重要性(书3：11)。耶和华的荣耀安息在至圣所内的约柜上，这是上帝同在的显现，而且是可以看见的。然而，祂同在的这种标志每年只有大祭司可以见到一次，并且只有在受限制的仪式条件下才能见到。在过约旦河期间，约柜会在会众前约十分之六英里(1公里)，只有在河床中

间实际穿越时才会留在他们的视线范围内。和按人类“作者”形像创造的迦南地偶像不同，正如诫命中所说的那样，上帝正在按祂的形像建立一个全新的国度：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（彼前1：16；同参利19：2）。

这三个神学层面——上帝的统治权柄、胜利和圣洁——在以色列人进入拜偶像的迦南地时，就应该一直存留在他们的脑海中。这一辉煌之日的记忆，本应成为对抗偶像崇拜的良药，但不幸的是，以色列并没有服下这帖良药。

记忆的问题

圣经中记忆的概念是动态的，因为它不仅仅包括回忆信息的认知过程。上帝有几次“记念”祂的子民（例如出2：24）。上帝记念祂的子民时，祂就会以恩宠待祂的子民。因此，上帝呼召祂的子民应记念，也是在呼召他们采取行动。

记忆应该透过各种方式在时间和空间中上演，例如将传统从父母传给孩子，或建造像书第4章中的纪念碑；最重要的是，透过宗教历中的重大节期仪式和庆祝活动进行记念。这些节日意义重大且有三重特点。首先，就在他们经历了播种和收获的季节时，他们记念上帝在以色列人当前生活中的作为。其次，这些节日记念上帝过去的作为，特别是与出埃及和征服有关的作为。最后，它们也从预表的角度，指向了上帝在耶稣所开启之末世的未来作为。因此，圣经中记忆的动态性不仅包含过去，也促使我们能够怀着感激之心活在当下，并满怀希望地展望未来。

可惜，以色列人没有听从上帝的劝告记念（过去）。士师记以严肃的笔触展开，开篇就描述了约书亚死后一代人的属灵健忘：他们“不知道耶和

华，也不知道耶和華為以色列人所行的事”（士2：10）。后来，叙述者明确指出：“以色列人不記念耶和華他们的上帝，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的。”（士8：34）

结果就是以偶像崇拜形式出现的背道，这种现象贯穿了以色列的整个历史，从所罗门到被掳前最后一位犹大国王西底家。偶像崇拜是属灵健忘的自然结果。这个结果在歌篾的故事中显而易见，她作为以色列的象征，忘记了是上帝，而不是巴力，给了“她五谷、新酒和油，又加增她的金银，她却以此供奉巴力”（何2：8）。从这层意义上来说，偶像崇拜是基于灾难性之属灵健忘症的一种忘恩负义的表现。以色列的澈底健忘导致她在被巴比伦俘虏之前几乎完全失去了身份，只剩下一些余民。许多在被掳时期留下来的人选择回去埃及。以色列和犹大王的历史以出埃及的反转作为结束——上帝的子民重返埃及（耶43：7）。这次的流亡是属灵健忘的骇人结果。

第三部分：应用

传福音的机会

在《旧约圣经》的原始背景中，过红海和约旦河的神迹强调上帝胜过邪恶权势，以及祂高于所有其他神祇的神圣权能。这些公开展示的目的不仅是显示神圣的权能本身，也是传福音的机会，让其他国家能够知道关于以色列上帝的真理。

你如何利用你生命中与上帝相处的每一次经历作为机会，向别人展示你所敬拜的上帝的真实本质？

回忆过去

我们全家最愉快的时刻之一就是我们坐下来翻看老照片的那些时刻。这些照片是时间凝固的时刻，充满了情感。在某种程度上，回忆就像重温那些记忆。

把你的生活看作一本大相册，试着找出你能在自己生命中看到上帝的大能与你同在的时刻。

在一篇题为“当上帝记念时”的讲道中，汉斯·K·拉隆德尔 (Hans K. LaRondelle) 说，“记念过去意味着重新燃起我们对未来的希望。”同样，在谈到上帝如何主导复临教会的运动时，怀爱伦说了令人难忘的一段话：“面对将来，我们无所畏惧，除非我们忘记主过去的引领。”——怀爱伦，《生平记略》，原文第196页。

与你的班级分享上帝过去在你生命中所做的事如何在你困难时鼓励你。

10月18日~24日

第4课

安息日下午

所有战争背后的争战

阅读本周学课经文

书5:13-15; 赛37:16; 启12:7-9; 申32:17; 出14:13、14; 书6:15-20。

存心节

“在这日以前，这日以后，耶和華听人的祷告，没有像这日的，是因耶和華為以色列争战。”(约书亚记10:14)

阅读约书亚记时，我们会发现其中记载了一连串激烈的军事行动；它们是在上帝的命令下、奉祂的名，且靠着祂的帮助所进行的。上帝是征服迦南地幕后推手的这个观念贯穿在约书亚记中，这可见于叙事者的陈述(书10:10、11)，上帝自己的话(书6:2; 8:1)，约书亚的演说(书4:23、24; 8:7)，喇合的话(书2:10)，探子的话(书2:24)，还有以色列人所说的话之中(书24:18)。上帝宣告自己是这些激烈冲突的发动者。

这一事实引发了一个无法逃避的问题：我们要如何理解旧约时代的上帝选民所做出的行动呢？我们又该怎么调和这位“好战”的上帝形像与祂仁爱的品格(如：出34:6; 诗86:15; 103:8; 108:4)，而不削弱旧约的可靠性、权威性和历史性呢？

本周和下周，我们将探讨约书亚记及其他圣经书卷中与“神授战争”(divinely commanded wars)有关的难题。

■ 研究本周学课，为10月25日的安息日预备。

耶和华军队的元帅

阅读书5:13-15。这段经文对于征服迦南的背景透露了哪些信息？

以色列人方才过了约旦河且踏上敌人的土地。耶利哥城坚固的城邑就在他们眼前，城门紧闭(书6:1)。在这一刻，他们并不懂任何战斗策略。更令人忧心的是，以色列人只有机弦、矛还有弓箭，却要用来攻打一座足以抵御长期围困的坚固城池。

约书亚对这位陌生访客身份的疑问得到了一个相当模糊的答案：“不是的。”访客的回答透露出祂不愿意踏入约书亚所定义类别。换句话说，终极的问题并不是祂是否站在约书亚这一边；而是约书亚是否站在祂那一边？

比较书5:14、15和王下6:8-17，尼9:6以及赛37:16。你对耶和华军队元帅的身份有何认识？

虽然“耶和华军队的元帅”这一表达在希伯来圣经有其独特性，“元帅”(commander)和“万军”(hosts)这两个词的组合总是用来指称一位军事上的领袖。但(英文)圣经里的“host”一词也可用来称呼军队、众天使或星体。

道成肉身前的基督向约书亚显现时，不仅是作为友军，甚至也不只是作为以色列军队的真正元帅，而是作为一队看不见却真实存在之军团的元帅，参与着一场远比约书亚和迦南人之战更大的战争。约书亚的回答清楚显示他知道这位元帅的身份。祂与上帝同等，而约书亚在祂面前俯伏下拜，这是表达无上敬意和敬拜的姿势(书5:14；创17:3；撒下9:6；代下20:18)。约书亚已准备好要领受一场军事行动的作战策略，这场军事行动是万军之耶和华亲自参与的，是一场更大的属灵争战中的一部分。

当我们知道“耶和华军队的元帅”正在为祂的子民作战时，我们可以，也应该从中得到什么安慰呢？

天上的争战

约书亚明白这场战事是一场更大之争战的一部分。我们对上帝亲自参与的争战又了解多少呢？阅读启12:7-9；赛14:12-14；结28:11-19和但10:12-14。

上帝使宇宙充满了有责任感的生灵并赋予他们自由意志，这是他们能够去爱的先决条件。他们可以选择顺服或违背上帝的旨意行事。其中最强大的天使，路锡甫，却背叛了上帝，并带走了许多天使。

以赛亚和以西结都描述过这场斗争，虽然有些解经家把以赛亚书第14章和以西结书第28章的解释局限在巴比伦王和某位推罗的统治者身上。然而，经文明确地指出一个超越现实的存在。经文所描述的巴比伦王曾经在天上，在上帝的宝座前（赛14:12、13），推罗王则曾住在伊甸园中，在上帝的圣山上遮掩约柜的基路伯（结28:12-15）。这些话都不是巴比伦王或推罗王的真实写照。

地上的君王不可能无所不备甚至是“完美的代名词”（*signet ring of perfection*）。因此，对这些角色的描

述已经远远超过巴比伦和推罗这两个真正的王国。

以赛亚提出了一则“比喻”（希伯来文 *mashal*），这个比喻传达了一个超越当下历史背景的意义。在这种情况下，巴比伦王成了悖逆、自恃和骄傲的典型。同样地，以西结将推罗君王（*Prince of Tyre*，结28:2）和推罗王（结28:11、12）区分开来，在人间活跃的君王象征着在属天领域中行动的君王。

根据但10:12-14，这些反叛的天使阻挠上帝在地上实现祂的旨意。我们必须根据天地间这种联系的背景，来理解以色列参与的乃是由上帝所授予的战争。我们需要认识到这些战争是上帝与撒但、善与恶之间的大斗争在地上的表现——最终目的都是为了在堕落的世界中恢复上帝的正义和爱。

在我们周遭的世界和我们自己的生活中，我们如何看待这场真实存在的宇宙善恶之争？

耶和华是战士

阅读出2:23-25; 12:12、13和出15:3-11。“耶和华是战士”是何意？

以色列人于埃及寄居的漫长时间里，他们已经忘记了他们先祖的真神。就如他们在旷野旅程中多次发生的事故所描述的一样，他们对亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝的认识渐渐淡薄，甚至把异教的元素掺进了他们的宗教活动中（比较出32:1-4）。他们在埃及人的压迫下向上帝呼求（出2:23-25），然后上帝在时机成熟时出手干预。

然而，出埃及记前12章描写的冲突并不只是一场摩西与法老之间简单的权力斗争。根据古代近东文化的战争思维，民族之间的冲突最终会被视为各自的神或众神之间的冲突。出12:12宣告上帝施行审判，并不只是审判法老，也是审判埃及的众神，那些力量强大的恶魔（利17:7；申32:17）是埃及高压统治和不公社会体制背后的主谋。

最终，上帝与罪恶交战，并且祂不会忍受这场斗争无休无止地进行下

去（诗24:8；启19:11；20:1-4，14）。所有堕落的天使，还有那些明确且无可挽回地认同罪恶的人，都会一同被毁灭。有鉴于此，对迦南地居民的军事行动应被视为这场善恶之争的早期阶段，而这场争斗会在十字架上达到顶峰，并在最后审判时完结，届时上帝的公义和爱的品格将得以辩明。

歼灭迦南人的概念必须根据圣经的世界观来理解，在这其中上帝和宇宙中的邪恶势力正进行一场宇宙性的大争战。最终，这关乎上帝的名誉和祂的品格（罗3:4；启15:3）。

自从罪恶进入人类的生活后，没有人能够站在中立的立场上。一个人若非站在上帝这边，就是站在邪恶那边。因此，在这样的背景下，迦南人的灭绝应被视为上帝最后审判的预示。

这场善恶之争的现实情况是，只能选择两边的其中一方。你怎么知道自己究竟站在哪一方呢？

耶和华为你而战

根据出14:13、14, 25, 在以色列人参与战争的事件上, 上帝最初的理想计划是什么?

在危机时刻, 在以色列人被逼入绝境之际: “摩西对百姓说: ‘不要惧怕, 只管站住, 看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为, 你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们争战; 你们只管静默, 不要作声。’” (出14:13-14) 根据圣经的描述, 就连埃及人也恍然大悟说道: “我们从以色列人面前逃跑吧! 因耶和华为他们攻击我们了。” (出14:25)

上帝为没有受过军事训练、无助的以色列人施行了神迹的干预, 这成了一种模式。出埃及的经历建构了上帝为以色列人施行干预的模式。在这里, 耶和华不只是亲自作战, 祂还要求以色列人不可以战斗 (出14:14)。上帝是战士; 主动权在祂手中。祂制定战略, 决定手段, 并主导了行动。若不是耶和华为以色列人争战, 他们就毫无胜算。

怀爱伦将此解释为: “祂(上帝)的旨

意不是要他们用战争, 乃是借着严格遵从祂的命令去得那地。”——怀爱伦, 《时兆》, 1880年9月2日。就如同他们从埃及被拯救出来一样, 上帝会为他们而战。他们所要做的就是安然站立, 见证祂大能的介入。

历史证明, 只要以色列人对上帝有足够的信赖, 他们就不需要作战 (参王下19; 代下32; 赛37)。

在上帝的理想计划中, 以色列人从不需要为自己而战。正是因为他们出埃及之后所表现出的不信, 上帝才允许他们参与对迦南人的战争。同样, 在出埃及时, 他们也不需要举起刀剑来对抗埃及人; 在征服迦南时, 他们也没有战斗的必要 (申7:17-19)。

“如果以色列民没有向主发怨言, 祂就不会容让他们的敌人和他们作战了。”——怀爱伦, 《救赎的故事》, 原文第134页。抱怨会如何影响我们今日的生活?

次好的选择

阅读出17:7-13和书6:15-20。这两次的战争在叙述上有何相似及不同之处？

以色列人出埃及之后的第一场战役记载在出埃及记第17章，以色列人当时为了抵御亚玛力人而奋战。以色列人不管是在上帝降灾击打埃及人，还是在带领他们走向自由的行动中，都曾见证过上帝的大能大力。我们可以看出，在上帝给以色列人的最初计划中，并不包含让他们与其他民族争战（出23:28；33:2）。但就在他们从埃及被拯救出来后不久，以色列人就开始在一路上发怨言（出17:3），甚至质疑上帝是否仍在他们当中。就在这时亚玛力人来攻打以色列人。这不是偶然。上帝允许亚玛力人攻击以色列人，好让他们再次学会信靠祂。

在对于原则毫不妥协的情况下，上帝降卑与祂的百姓同在，不断呼召他们回到原本理想的计划中——就是完全且毫无保留地信任上帝神圣的干预。事实上，关于战争的律例（申20）是在旷野四十年的经历后颁布的，旷野的漂流也是因以色列人

的不信所导致。面对新处境需要新策略，这时上帝才要求以色列人铲除迦南人（申20:16-18）。

除了战争对以色列来说成为必然的现实之外，这也是对他们是否忠于耶和华的一项考验。上帝并没有放弃他们，而是让他们在全然倚靠祂的过程中亲眼见证祂的大能。

从约书亚在约书亚记中最后的结论，就可以看出以色列人在这场征战的参与。经文叙述迦南人曾在这里与以色列人作战（书24:11）。虽然耶利哥城城墙的倒塌是上帝行神迹的结果，但以色列人仍然必须积极参与战斗并面对城内居民的顽强抵抗。

以色列人在武装战役里的参与，成为他们培养无条件信任耶和华帮助的一种方式。但以色列人总是需要一再地被提醒（书7:12、13；10:8），每场战争的结果最终都掌握在耶和华的手中，他们唯一能对战争结果产生影响的方法，就是他们对上帝之应许采取何种态度，是信或者不信。选择掌握在他们的手中。

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈耶利哥的倾覆〉一章，原文第487-493页。

当宇宙中出现对上帝权柄的叛逆时，上帝若非不再坚守祂那不变、永恒的本质，将全宇宙的主权让给某个叛逆的受造物；就是继续作为万有的圣洁、公义、慈爱与怜悯之父。圣经所展现的是第二种图像，并且，在此情况下，邪恶势力与祂权柄之间的冲突是不可避免的。

每当政治或社会历史的势力与混乱和悖逆的宇宙势力有关时，他们就会对耶和華表现出同样的反抗态度。祂作为宇宙至高无上的主宰便会进行干预。“耶和華是战士”的主题，成为最终胜利的预兆，这将终结宇宙中持续不断的善恶之争（启20：8-10）。此外，以色列所参与的圣战不仅如镜子般反映了宇宙善恶之争的一部分，而且还是这一场争战的重要组成部分，是预示上帝在历史中将实施的末日审判。

“上帝曾吩咐百姓按照祂所定的时候进入迦南，这原是他们的特权和责任；但因为他们故意疏忽，所以上帝就收回了祂的成命……祂的旨意不是要他们用战争，乃是借着严格遵从祂的命令去得那地。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第392页。

讨论问题

- ① 宇宙善恶之争的背景如何帮助你更了解耶和華為何命令以色列人去作战？
- ② 在课堂上讨论你对星期一有关善恶之争之现实问题的回答，以及它如何在我们周遭的世界上演。而我们在这场善恶之争里又扮演了什么角色？
- ③ 我们如何在属灵生命中，运用“站稳、等候主为我们争战”的原则？
- ④ 很多时候，在教会的讨论和偶尔的分歧中，我们都想知道谁会站在我们这边。根据书5：13-15，我们应该如何改变我们的态度？

10月18日~24日

第4课

安息日下午

所有战争背后的争战

第一部分：概述

关键经文：书10：14

研究重点：书5：13-15；赛37：16；启12：7-9；申32：17；出14：13、14；书6：15-20

毫无疑问，约书亚记也是一本与战争有关的书。然而，上帝直接参与征服迦南极大地影响了这场战争的本质，有些人称之为“神授战争”（或圣战）。然而，对于那些被战争的苦难所触动的人来说，“战争”和“神圣”的结合可能特别令人不安。然而，对许多基督徒来说，更困扰他们的是，上帝被描绘成一位战士，祂不仅命令以色列人进攻迦南人和其他民族，也为他们而战。本周，我们将尝试探讨这个敏感又棘手的话题。

我们对这个主题的研究分为两部分。第一部分涉及世界观，它为我们解读圣经提供了视角。第二部分涉及对圣经资料本身的正确分析，包括对圣经语言、文学和历史背景的正确理解。本周的课程重点是该方法的第一部分。善恶之间的大斗争是从路锡甫在天庭的叛乱开始，而这是处理这个复杂问题所需之正确世界观中不可或缺的一部分。在这场更大型的冲突里，上帝也参与其中，而只有从这个视角切入，我们才能正确地理解上帝为何要参与约书亚的战争。对这场善恶之争的正确理解会影响所有的圣经教义。毫不夸张地说，善恶之争是最适合用来解释这个问题和整本圣经的复临教会视角。事实上，圣经鼓励我们从一开始就以此视角解读。

第二部分：注释

善恶之争——圣经和复临教会的神学框架

未能充分理解宇宙善恶大斗争此等宏大叙事 (metanarrative)，将不可避免地削弱解经者诠释圣经的能力；解经者不仅要理解约书亚的圣战概念，还要以宏观的角度理解圣经。对这种世界观缺乏认识会影响绝大部分的圣经教义。事实上，“只有对宇宙大斗争有所理解，才能为基督徒提供一个既理性又连贯的历史世界观。”——法兰克·霍尔布鲁克 (Frank Holbrook)，〈善恶之争〉，《基督复临安息日会神学手册》，拉乌尔·德迪伦编 (马里兰州黑格斯敦：评阅宣报，2000年)，原文第995页。

这种世界观的意义体现在善恶之争如何塑造复临教会的信仰体系。我们将会看到，复临教会28条信仰可以分为六大教义。以下我们将简要概述善恶之争的世界观如何影响这些信仰内容。

上帝

在对付邪恶时，上帝不仅要解决人类的困境，还要努力向宇宙中所有未受罪影响的广大受造物显明祂的公义 (林前4:9)。这场大冲突的核心是“上帝论”。上帝自我施加了暂时的限制，允许邪恶发展到某种程度，以显示其真实特征，以便祂的创造物能够看清其真实面貌。这样，他们在处理善恶之争中的特定危机时就能认识到上帝的爱和正义。任何没有这种认识的圣经解释最终都会对上帝的品格产生扭曲的看法，无论是关于祂是否有能力，或者是否愿意结束邪恶。因此，在约书亚时代的400年前，上帝宣告迦南人将被毁灭，我们必须从这个 (善恶之争的) 背景来看这个预言 (创15:13-16)。上帝允许邪恶在那块地上发展到某种程度。在这种情况下，上帝不只是把那块地赐给以色列人，而是要审判这些民族的顽强罪恶，将他们驱逐出去 (利18:24、25)。

人

上帝按照自己的形像和样式造人。永生的条件是他们的忠诚，也就是他们要基于自由意志，坚守其作为造物主共同统治者的角色（创1：27；2：15-17）。在第一对夫妇选择与撒但结盟，违背上帝明确而直接的命令时，天上发起的叛乱就转移到了地上（创3）。结果，死亡、朽坏和痛苦进入了这个曾经完美的世界。从那一刻起，人类生来就有邪恶的倾向（罗3：23），如果没有上帝的干预，这将使这个世界陷入无尽的混乱（罗8：22）。由于上帝的圣洁和慈爱，祂不可能对罪和人类的邪恶倾向漠不关心（哈1：13）。这就是为什么，作为一个公义的审判者，上帝要插手干预，打破罪恶具毁灭性的循环（启20：14）。征服迦南，以及毁灭那些坚决维持这种恶性循环的人，反映了上帝想要消灭邪恶的愿望。

救恩

宇宙善恶之争的兴起并没有使上帝措手不及。三一真神在永恒的交流中已经制定了一套拯救的计划（彼前1：20）。这项计划的核心是耶稣的赎罪之死和祂在天上圣所的事奉（来9：11-28）。在耶稣里，人类有了新的机会，借着祂的能力，可以胜过罪（西2：13）。在十架上，祂为我们付上了死亡的代价；在祂天上的事奉中，祂使祂的功德惠及所有人。鉴于耶稣的作为，纵使是在迦南地的中心，也没有人是上帝无法拯救的，正如喇合和基遍人的故事所启示的那样。

教会

凭借耶稣在十字架上的牺牲和祂随后在天上圣所的事奉，一个新的创造出现了。这个新的信徒群体受到鼓励，在复活之救主的带领下聚集在教会（希腊文ekklesia）——也称作基督的身体（林前12：27）。教会的使命，是在上帝全备旨意的背景下（徒20：27），宣讲永远的福音（启14：6），并带领各国的人来进入这个群体（太28：18-20）。在地球之善恶之

争的末世论终局，教会在上帝的计划中扮演着至关重要的角色。为此，它受到了撒但的猛烈攻击。然而，上帝一直保留着一批忠心的余民，他们最终将得着圣灵的能力，宣告上帝赐给人类之恩典的最后邀请。正如战斗的以色列在过去取得了胜利一样，战斗的教会在新约书亚——也就是耶稣——的领导下，最终也将取得胜利。

日常生活

宇宙的善恶大斗争是塑造我们生活的叙事，它的影响扩及着每一层面，例如我们如何处理财务、与他人互动以及进行个人的抉择。作为基督身体的肢体，我们被敦促效法耶稣，过忠心的门徒生活，以澈底的降服和顺服上帝为特征（启14：12）。虽然救赎不是透过遵守上帝的律法而赚取的，但遵守上帝律法的道德原则可以证明我们在基督里获得了崭新的救恩经验。在这场宇宙的大战即将结束时，遵守上帝诫命，特别是遵守第七日为安息日的敬拜行为，将成为冲突的中心（启12-13）。同样，在应许之地，以色列人蒙召在主面前过圣洁的生活，作为一个祭司国度经历着顺服的正面结果。

末时的事件

最后，善恶之争世界观对末时事件的教义影响更为巨大。末时从2300日的时间预言结束之后开始，分为三个阶段为上帝的审判铺路。

第一阶段，也被称为复临前的审判，始于1844年10月22日，天上圣所的恢复／洁净展开（但8：14）。它将持续延伸到耶稣的第二次降临，并开启第二个审判阶段，也称为证据审判（evidentiary judgment），得赎的人将在天国一千年参与这场审判（启20：4-6）。在这个时期的最后，执行审判（executive judgment）将以毁灭撒但、他的恶天使和所有不知悔改的罪人来结束这场宇宙的善恶之争（太24：41；启20：9-14）。

在每个阶段会发生什么事呢？答案是：神义论。神义论指的是上帝对从宇宙中根除邪恶的关注，由此展现祂的爱和公义。在复临前的审判，祂透过拯救祂的子民并定下小角及其追随者的罪，向未堕落的世界揭示祂的公义和慈爱。在证据审判中，得赎的人会从天上的记录中得知为什么有些人得救而有些人失丧，而上帝也向他们揭示了同样的道理。最后，在千禧年结束时的执行审判中，即使是撒但、堕落的天使和失丧的人也会跪拜承认上帝是公义的（罗14：11）。这群人包括那些像其他失丧之人一样，拒绝接受上帝恩典的所有迦南人。

第三部分：应用

今日的属灵争战

在许多情况下，具备属灵特质的以色列战役因上帝的直接参与而显而易见。仔细思考以下事件，并思考它们如何教导今日的基督徒明白属灵争战的本质，以及我们得胜的方法。请把焦点放在人类及上帝的帮助——两者之间的互动。

士7——基甸在解散3万2千名士兵后，仅用3百人就征服了米甸人。剩下的军队打破罐子、吹响号角，击败了米甸人的大军。

王下6：24-7：20——虽然撒玛利亚城内饥饿的居民完全不知道情势突然翻转成对他们有利，四名麻风病人探索了庞大的亚兰军队空无一人的营地，这支军队匆忙地放弃了自己的阵地，把一切都抛在脑后。

赛36-38——在巨大的压力下，希西家王寻求主和先知以赛亚的帮助。亚述王西拿基立领军的18万5千人大军是耶路撒冷有史以来面临的最大威胁。在这场生死存亡的危机中，上帝伸手干预，奇迹地拯救了这座无助的城市。

❶现在，将上面的记载与约翰在《启示录》中所记录的、人类历史的最后一役之描述进行比较。它们有什么共同点？

②以色列的战争如何最大程度地增强了你对〈启示录〉中宇宙善恶之争结局的信念？

请阅读启20：7-15。在最后的对抗中，撒但集结了一支庞大的军队，对上帝和新耶路撒冷内的得赎者发动最后的攻击。

这最后一战将如何结束所有战争背后的争战？

10月25日~31日

第5课

安息日下午

上帝为你而战

阅读本周学课经文

创 15:16; 利 18:24-30; 提后 4:1, 8; 出 23:28-30; 申 20:10, 15-18; 赛 9:6。

存心节

“约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华——以色列的上帝为以色列争战。”(约书亚记 10:42)

约书亚记有一些令人不安的场景；圣战 (或神授战争) 的概念引发了强烈的质疑，它描绘了一群人奉上帝旨意去毁灭另一群人。

旧约里圣战的议题十分具有挑战性。旧约里的上帝被描写成宇宙至高无上的主宰；因此，所发生的一切必定与祂直接或间接的旨意有关。因此，“上帝怎能允许这样的事发生？”这类质疑就不可避免。我们在上周课程看见上帝亲自参与了一场远超过人类历史任何战役的大争战，这场争战渗透了我们生活中的各个层面。我们也看到，只有在善恶之争的背景下，我们才能充分理解圣经和世上的历史事件。

本周我们要继续探讨神授战争的复杂性；思考这类战争的限制和条件，旧约先知所描绘的、最终的和平愿景，以及此类战争的属灵意义。

■ 研究本周学课，为11月1日的安息日预备。

迦南人的罪孽

阅读创15:16，利18:24-30，申18:9-14和拉9:11。这些经文告诉我们，上帝将迦南地赐给以色列人有什么更远大的计划？

要真正理解“迦南地居民罪恶满盈”的含义，我们需要超越约书亚记的记载。这些民族令人厌恶的行为，包括献童为祭、占卜、行巫术、邪术、招魂和通灵等，都给了我们提示（申18:9-12）。

古代乌加里特文献（在拉斯·向拉 [Ras Shamra] 遗迹中发现）的发现使我们能进一步了解迦南人的宗教信仰和社会型态，这证明对当地文化的谴责不仅可以理解，而且——根据旧约的道德标准——也是合理的。

迦南人宗教信仰的核心信念是：自然现象；特别是与土地丰饶有关的现象，是由诸神之间的性行为所操控。因此，他们将神明的性行为视为人类性行为的延伸，并透过各种仪式性的性行为来刺激诸神仿效，借此带来丰收。这种观念发展出所谓的“神圣娼妓制度”，其涉及男娼

和妓女的滥交仪式，这也同样都是他们宗教活动的一部分！

一个民族的道德标准不可能高于他们所敬拜的神。由于对他们的神明有所认识，就会明白为何他们的宗教活动有献祭儿童的仪式，而那也是圣经特别警告禁止的。

考古证据证实了迦南的居民时常把自己的头生子女献给他们敬拜的众神——实际上是恶魔。在刻有许愿铭文的大罐子里发现被压碎的小小骨骸，证明了他们极其堕落的宗教信仰，以及这种宗教对无数的孩童造成什么结果。

因此，除灭迦南人不是上帝决定将迦南地赐给以色列人后才出现的举措。上帝给了迦南人一段考验期，这是一段恩典时期，在此期间，他们有机会透过生活在他们中间之族长的见证来认识上帝和祂的品格。他们曾有机会认识主，但很明显，他们并没有珍视这样的机会，仍继续行种种骇人的仪式，直到上帝最终不得不制止他们。

至高无上的审判者

阅读创18:25; 诗7:11; 50:6; 82:1; 96:10和提后4:1, 8。这些经文如何描述上帝的道德品格? 上帝作为宇宙主宰的角色如何帮助我们理解神授战争的问题?

上帝的神圣品格意味着祂不能容忍罪恶。祂是恒久忍耐; 但是, 罪一定会自食其果, 那就是死亡(罗6:23)。无论罪恶在哪里出现, 上帝都向罪恶宣战, 不管它是在色列人中或在迦南人都一样。和其他民族一样, 以色列并不会透过参与圣战就成为圣洁(申9:4、5; 12:29、30)。即使上帝有时借着其他民族来施行对祂选民的审判, 那些民族本身也不因此成圣。以色列人与古代近东其他民族不同的地方, 在于他们曾经历“神授战争”的反面: 上帝不为他们争战, 反倒转而攻击他们, 任凭他们的仇敌压制他们(比较书7)。

关于圣战的整体概念, 只有在把上帝视为一位审判者时才能够理解。从这个角度来看, 以色列的征服之战就有了完全不同的性质。这些战争与古代(乃至今日)世界上常见的帝国扩张、自我荣耀的战争不同,

以色列的战争并不是为了自身的荣耀, 而是为了在那地建立上帝的公义与和平。因此, 理解圣战概念的核心, 就必须认识到这涉及上帝的统治和主权, 这些对理解上帝作为战士的身份来说是至关重要的, 就和理解上帝作为君王或审判者的身份一样重要。

耶和華作为战士的形像, 实际上是祂作为审判者的延伸, 祂致力于执行、稳固并维护祂律法的秩序, 而这律法正是祂品格的反映。上帝以战士的形像出现, 就如同祂作为审判者与君王一样, 这表明祂不会永远容忍对祂所设立之秩序的悖逆。因此, 我们可以肯定耶和華行动的目的从来都不是战争或胜利本身, 而是在重建公义与和平。从根本上讲, 如果上帝是行动的主体, 那么审判和发动战争, 或伸张正义, 都是同一件事。

默想上帝是一位公正的法官, 祂不收取贿赂也不偏待人。上帝不会无限期地容忍罪恶、压迫、无辜之人受苦或被剥削, 这样的上帝如何成为福音不可或缺的一部分?

驱逐或除灭？

比较出23：28-30；33：2；34：11；民33：52；申7：20和出34：13；申7：5；9：3；12：2、3以及31：3、4。这些经文对于征服的目的和毁灭的程度有何启示？

上帝原本对迦南人的旨意不是要消灭他们，而是驱逐他们。若仔细查考那些描述以色列如何参与征服之战的经文就会发现，当中使用的词汇多指向“驱逐”、“赶出”、“分散”这类动作，是针对应许之地的居民所采取的处置方式。第二组表示毁灭的词汇，虽然也用以色列作为主语，但多数是指无生命的物品，例如异教崇拜使用的物品及必须被毁灭的物品。显然，异教的敬拜场所和祭坛是迦南宗教信仰的中心。

圣战主要是针对迦南腐败的文化与社会。为了避免受到污染，以色列必须消灭一切会造成腐败的事物。然而，那些在被征服之前，甚至在征服期间，愿意承认上帝主权的迦南地居民，都能够透过加入以色列人而逃脱（书2：9-14；比较士1：24-26）。迦南人中唯一注定要被毁灭的，是那些退入坚固的城邑，顽强地继续

反抗上帝为以色列人所定的计划，并且硬着心肠的人（书11：19、20）。

但这引发了一个问题：如果以色列人征服迦南的初衷是为了赶走那里的居民而不是为了灭绝他们，那为什么以色列人要杀那么多人呢？

分析圣经中与征服迦南有关的经文就可以发现，征服的原意的确暗指迦南居民的消亡。然而，大部分的迦南人就和埃及法老一样硬着心，他们与那败坏的文化紧密结合；因此当那文化毁灭，就意味着他们也必须随文化一同毁灭。

在你自己的性格和习惯中，有哪些是必须被连根拔起并铲除的？

自由意志的选择

阅读申20:10, 15-18; 13:12-18; 书10:40。申命记中所描述的战争律例以及针对以色列偶像崇拜城镇的处理程序, 如何帮助我们理解在以色列人所参与的战争中, 上帝对毁灭一切之行动设立的限制?

希伯来圣经使用一个特别的希伯来词汇来描述在战争中对他人的毁灭: cherem。这个词指的是某个对象被“灭绝”、“咒诅”或“誓死歼灭”。大多时候, 它是指着要完全且不变地将人、动物或无生命体置于上帝的专属领域中, 大多数情况下, 战争会导致这一切的毁灭。希伯来文cherem的概念和实践是在战争中灭绝一个民族, 我们需要以耶和华与宇宙邪恶势力的争战来理解这个概念并其实行方式, 因为这关系到祂的品格和名誉。

此外, 自从世界上出现了罪恶, 就没有中立的立场: 人不是站在上帝这一边, 就是与上帝为敌。一边通向生命——永生; 另一边则通向死亡——永死。

灭绝的做法描述了上帝对罪恶施行

的公正审判。上帝以独特的方式将祂执行审判的一部分委托给祂所拣选的民族——古以色列。这种灭绝行动是在祂严密的神权控制之下, 仅限于特定的历史时期(征服时期)及明确界定的地理位置(古迦南地)。正如在昨天课程中所见, 那些被列入灭绝之列的人不断悖逆并藐视上帝的旨意, 且从未悔改。因此, 上帝毁灭的决定既不是武断的, 也不是出于对民族的偏见。

此外, 如果以色列人仿效与迦南人相同的生活方式, 他们也会遭受同样的处置(比较申13)。尽管看起来战双方的群体都是预先决定好的(以色列人要领受那地, 迦南人要被灭绝), 但人的立场仍有转变的可能, 正如我们在喇合、亚干和基遍人的例子中所见。人们不是因上帝武断的心意受保护或处于咒诅之下。那些因为与耶和华的关系受益的人可能因悖逆而失去他们的特权地位; 而在咒诅之下的人也可能因顺服耶和华的权威而存活。

迦南人反叛上帝对我们今天的处境有何属灵意义? 我们的自由选择会为我们个人带来什么后果?

和平的君

这些经文如何描述上帝为祂的子民所设想的未来？赛9：6；11：1-5；60：17；何2：18；弥4：3。

尽管本周学课的主要焦点是旧约中上帝所下令和协助的战争，但我们仍需提及旧约先知书中另一个同样重要的主题：和平弥赛亚时代的未来愿景。弥赛亚被描写成“和平的君”（赛9：6），祂将迎来一个和平的王国，狮子和羔羊将一起吃草（赛11：1-8），在那里不会有破坏或伤害（赛11：9），以和平为官长（赛60：17），并流动如河水（赛66：12）。

阅读王下6：16-23。这个故事为上帝对祂的子民和人类更深刻的旨意提供了哪些洞见？

请默想以利沙主动喂饱亚兰军队而非屠杀他们（王下6：22）的故事，他向他们展示了最高理想——和平，这始终是上帝对祂子民的期望。值得关注的是，以利沙完全清楚包围

敌军之隐形军队的优势（王下6：17）。尽管上帝参与了宇宙的大斗争，而那场争战也影响了我们的星球，但永久的冲突或将敌人永远征服并奴役，都不是救赎的最终目的；救赎的目的是永远的和平。暴力滋生暴力（太26：52），和平产生和平。而这个故事最后也以“从此，亚兰军不再犯以色列境了”（王下6：23）作为总结。

想想我们可以透过哪些方式效法耶稣成为和平使者。你现在的的生活又是如何呢？无论你面临什么样的冲突，你能以什么方式成为和平使者而不是冲突的推动者？

进修资料

阅读怀爱伦,《先祖与先知》〈耶利哥的倾覆〉一章,原文第491-493页。

正如圣经中的一切,了解经文的脉络和背景至关重要。如我们所见,宇宙的善恶之争和上帝作为审判者的主题,是理解以色列人与迦南人之战的关键。

“上帝不轻易发怒。祂赐给那些邪恶的国家一段考验期,好让他们可以认识祂和祂的品格。根据所赐的亮光,他们因拒绝接受亮光并选择自己的道路而不是上帝的道路而受到谴责。亚摩利人的罪孽还未满盈。由于他们的罪孽,他们逐渐达到了上帝无法再容忍的地步,而他们将灭绝。直到他们的罪孽恶贯满盈前,上帝的复仇会被推迟。所有国家都有一段考验期。那些违背上帝律法的人会越来越邪恶。孩子会继承父母的叛逆精神,表现得比他们的祖先更甚,直到上帝的忿怒降临到他们身上。惩罚并不会因为延期而减轻。”——怀爱伦圣经注释,《复临教会圣经注释》卷二,原文第1005页。

讨论问题

- 1 讨论上帝既是我们的审判者,也是宇宙的最高审判者的含意。你认为上帝是审判者这一事实为什么是福音和我们救赎的基础?
- 2 迦南人的例子如何让我们看见上帝的耐心和公义?我们对待同胞的方式怎样才能反映上帝的品格?
- 3 思考一下自由意志的本质。你认为上帝为什么尊重我们的自由意志?爱和选择权有何关系?
- 4 旧约中有许多关于战争和冲突的故事,但最终,这都是和平愿景的预示。对于在周遭环境建立和平这件事上,基督徒应扮演什么角色?

10月25日~31日

第5课

安息日下午

上帝为你而战

第一部分：概述

关键经文：书10：42

研究重点：创15：16；利18：24-30；提后4：1，8；出23：28-30；申20：10，15-18；赛9：6

如同上周提到的，旧约中的圣战问题会令人不安。处理这个问题涉及是否能理解宇宙善恶之争的世界观和正确分析圣经中的资料。解经者在回顾圣经里的记载时应该至少考虑四个方面。

首先，现代读者经常将他们对战争的当代观点强加在圣经上。但旧约神权政治中的宗教战争是独一无二的，且必须据此解释。

其次，我们也必须理解迦南地的历史背景和它的宗教，以理解为什么它的居民会被逐出这片土地。

第三，上帝从来没有打算消灭这片土地上的居民；祂对他们有更好的计划。然而，由于他们坚持往毁灭的道路前进，上帝行使了祂审判者的角色。祂慈爱的本性不允许邪恶肆无忌惮。

最后，阅读旧约中任何有问题的部分时，必须注意上帝对祂的子民和人类的旨意轨迹。

战争，连同它所有可怕的后遗症，从来都不是上帝对这个世界计划的一部分。祂正在努力恢复我们世界和宇宙的永久和平。

然而，要做到这一点，祂需要一劳永逸地消除邪恶，不仅要以大能的方式，而且要以明智的方式。

第二部分：注释

圣经里圣战的概念

道格拉斯·K·史都华 (Douglas K. Stuart) 在《出埃及记》的注释中对圣经的圣战进行了深刻的描述。这种战争，通常用希伯来文的动词haram或名词herem来表示，涉及大规模毁灭人类的生命，有时还会摧毁财产和牲畜。由于这段描述充分切合主题，笔者在此引述史都华对这类战争所归纳的表列分析，并稍作调整 (改写自道格拉斯·K·史都华，《出埃及记：新美国注释》[纳许维尔：布罗德曼和霍尔曼，2006年]，卷二，原文第395–397页)。

- ❶ 在古以色列独特的背景中，并不允许职业军队的存在。战争是由非专业人士和志愿者进行的，与古代和我们今天熟悉的专业军事组织形成了鲜明的对比。
- ❷ 士兵没有薪水。他们遵守上帝在圣约中的诫命，不得为个人利益而战。在许多情况下，这意味着他们被禁止掠夺战利品据为己有。
- ❸ 神授战争 (或圣战) 只为征服或保卫那个特定历史交汇处的应许之地进行。征服后，任何侵略战争都是严格禁止的。以色列蒙召在特定的地理和历史背景下为应许之地而战。一旦以色列人征服了这片土地并巩固了他们的领土，他们就不应透过战争来扩大应许之地的边界。上帝并没有呼召祂的子民成为一个奉行扩张主义的军事帝国。
- ❹ 圣战的发起被认为是一种神圣的行为，完全掌握在上帝的手中，透过祂所拣选的先知，如摩西或约书亚进行。这强调战争绝不应该是由人类主动发起，而且它应当是一种神圣的职责。

- ⑤上帝参与圣战需要属灵的准备，其中包括禁食、禁欲或其他形式的克己。割礼仪式（书5：1-9）和庆祝逾越节（书5：10-12）在更新圣约的背景下，就是这类准备的一部分。
- ⑥违反这些圣战规则的以色列人就会成为敌人。由于违规行为可被判处死刑，因此悖逆的人将被剪除（herem），也就是会被消灭。
- ⑦最后，上帝的直接参与导致了忠诚的圣战中决定性的、迅速的胜利。这方面的例子包括征服期间的许多战争（书6：16-21；10：1-15）以及以色列或犹大在上帝的帮助下保卫其领土，抵抗强大入侵者的事件（撒下5：22-25）。相反，有一些负面的例子表明，缺乏上帝的参与会导致失败（撒下31：1-7），例如以色列在没有获得上帝允许的情况下与亚玛力人争战并在何珥玛被击败（民14：39-45），或是被微不足道的艾城军队所击败（书7：2-4）。

随着神权国家的终结，这些规则不再适用，因此圣战也不再可行。不幸的是，即使在今天，宗教的用语也时常被拿来为战争的合理性背书。然而根据圣经，这种误用是对圣经文本的扭曲，这个事实应该使我们对今日用来为战争辩护的叙事更具备批判的眼光，且应更有分辨的能力。

目前的规则指出圣经里圣战的独特特征。以色列进行的战争反映了上帝对人类处境的包容。然而，在一个以战争、残暴和暴力为常态的文化中，我们透过这些规则理解了圣战的三个基本面向，现代读者在处理这些令人不安的圣经段落时应该牢记这些面向：(a) 战争仅限于特定的情况发起；(b) 公义的战争是由上帝决定的，只有上帝知道人心和未来；并且 (c) 归根结底，战争代表了对上帝的平安轨迹（意图）的偏离。

关于上帝忿怒的好消息

圣战是上帝忿怒的具体表现，不仅对迦南人和其他国家，而且在圣经时代对祂自己的子民也是如此。上述观察可以解释神授战争的本质，但它们并不能解释如何协调上帝品格中这两个明显矛盾的面向：爱与愤

怒。事实上，上帝的愤怒在今天并不是一个受人欢迎的话题。著名的新教神学家C·H·陶德(C. H. Dodd)认为上帝的忿怒是“一个古老的词汇”。——陶德，《保罗予罗马人书：莫法特新约注释》(纽约：哈珀兄弟出版社，1932年)，原文第20页。尽管放在今天这是一个不太受欢迎的话题，但上帝的忿怒不容忽视，因为它在旧约中被提到了580次，在新约中提到了100次。上帝的忿怒以上帝品格的四个不变的面向为基础。

首先，上帝是圣洁的。以色列被呼召成为圣洁，因为耶和华是圣洁的(利11:44)。在以赛亚书中，上帝被称为“以色列的圣者”27次(参赛1:4; 60:14)。天使在上帝面前宣告：“圣哉，圣哉，圣哉。”(启4:8; 赛6:3)祂的圣洁使祂与有罪的人区别开来，那些有罪的人甚至无法忍受瞥见祂的真容，否则就会像死一样倒下(但10:8、9; 启1:17)。上帝的圣洁与邪恶格格不入，因此祂憎恨罪恶，这是基于祂本性的特质。先知哈巴谷在与上帝的对话中感叹道：“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”(哈1:13)

其次，上帝是公义的。大卫肯定地说：“因为耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。”(诗11:7)即使在人的层面，我们也希望公义得以伸张。有趣的是，在人们面对人类世界的不公时，他们理所当然地要求公义，却难以接受上帝作为最终的审判者，要透过谴责邪恶及其拥护者来伸张公义的理念。在祭坛下殉道者灵魂的生动画面里，他们大声呼喊：“圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人给我们申流血的冤，要等到几时呢？”(启6:10)他们期待公义，因为上帝是公义的。

第三，上帝创造具有自由意志的生灵。上帝并没有设定祂的受造物只有爱祂、顺服祂的可能。正因如此，他们可能会做出违背祂神圣旨意的错误选择，并引发恶果。这种特权在“约”的概念中显而易见，约意味着双方之间的协议。约书亚回溯了圣约的这一方面，并向以色列人作见证：“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”(书24:15)

最后，上帝就是爱。有些人可能会觉得令人费解，上帝的忿怒如何能显露出祂的爱。从本质上讲，上帝也是爱(约一4:8)。祂以怜悯的语气宣

告祂对以色列的爱：“我以永远的爱爱你。”（耶31：3）与爱相反的是冷漠，而不是忿怒。因此，一个冷漠的上帝可能值得敬畏，但永远不值得全心全意的事奉。上帝从不无动于衷。用人类的话来说，父母厌恶让他们的孩子受苦的事物，并会相应地做出反应。既是如此，为什么我们会觉得上帝应该对人的苦难泰然自若呢？

当然，完全的上帝在忿怒的经历上不会像我们一样。在奥秘的意义上，祂的忿怒是完全而圣洁的。这样的奥秘在耶稣的十架上展现，在这里，爱与忿怒；怜悯与审判，以及生命与死亡有力地交织在一起。上帝忿怒的倾注是真实而具体的。然而，对那些信靠基督，谦卑地在十架下放弃所有的自信和骄傲的人来说没有害怕的理由，因为“爱既完全，就把惧怕除去”（约一4：18）。此外，耶稣代替我们承担了上帝的愤怒。

第三部分：应用

今日的圣战？

请思考自古以来，宗教用语如何被用来为战争辩护并推进战争。在基督教的背景下，十字军东征就是一个很好的例子。在这场由罗马教会批准的军事行动中，十字军相信他们正在执行一项属灵的使命，就是将圣地从伊斯兰侵略者手中解放出来。

尽管我们大多数人都同意，任何国家都有权保护自己免受侵略者的入侵，但为何今天不应该使用圣战的宗教用语呢？（在你的回答中，请记得圣经里圣战的概念。）

因爱得胜

善与恶之间的战争，是耶稣以一种意想不到且非常规的方式赢得的。与全班一起思考以下的想法：

“因此，比起战斗并‘得胜’，耶稣宁可选择‘失败’。或者更确切地说，

祂选择世俗国度标准的失败，好让祂可以依照上帝国度的标准得胜。祂不信靠剑的力量，而是激进的、自我牺牲的爱的力量，所以祂让自己被钉死在十架上。三天后，上帝为耶稣对牺牲之爱的力量的信心申冤，证实了耶稣的信念。耶稣执行了上帝的旨意，并透过祂的牺牲击败了死亡和束缚这个世界的邪恶势力（西2：13-15）。——格雷戈里·博伊德（Gregory A. Boyd），《基督教国家的神话：对政治权力的追求如何摧毁教会》（密西根州大急流城：宗德万出版社，2006年），原文第39页。

你今天要如何应用耶稣所树立的牺牲之爱的榜样，来打这场属灵的争战呢？

11月1日~7日

第6课

安息日下午

内部的敌人

阅读本周学课经文

彼前1:4; 书7; 诗139:1-16; 拉10:11; 路12:15; 书8:1-29。

存心节

“我——耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他做事的结果报应他。”(耶利米书17:10)

《约书亚记》第7章记载了以色列人如何在悲剧的经验中，首度学会了圣约的深远影响与其深层意义。当他们遵守圣约的规定时，他们就得胜，但无视圣约时他们便遭遇失败。以色列的军事成功并不取决于他们的人数、战略或巧妙的战术，而是取决于那和他们同在的神圣战士。

在占领应许之地的过程中，以色列必须学会一个艰难的教训：他们最危险的敌人不是在营外，而在他们内部。他们面前最大的挑战，既不是迦南地诸多城邑拥有坚固的城墙，也不是它们较为进步的军事技术，而是自己阵营中罔顾上帝指示的、个人的固执意念。

在我们等待着天国的基业时(彼前1:4; 西3:24)，我们也面临类似的挑战。当我们身处应许之地的边界时，我们的忠诚亦受到了考验，而我们只有降服在耶稣基督面前才能得胜。

■ 研究本周的学课，为11月8日安息日预备。

违反圣约

阅读书7。以色列人被艾城居民击败的两个主因是什么？

有趣的是，读者从一开始就知道耶和華忿怒的原因，以及违逆之人的名字。因此，读者与约书亚及以色列人的视角之间的张力，提供了这个揭露亚干犯罪故事的悬念。和旧约许多其他篇幅一样，约书亚记第7章以交叉结构呈现。中心的高潮部分回答了为什么以色列人第一次未能征服艾城的问题。

有两个主因使以色列人被艾城居民击败：亚干的罪和以色列人对自己实力的过度自信。后者导致他们在攻打艾城之前忽视了求问主的旨意，并且还低估了敌人的力量。

根据书7：1，11-13，我们可以看到，虽然亚干要为违反禁令的背信弃义负责，但整个国家都要为他的所作所为承担责任并遭受苦难。上帝在第11节中透过副词“甚至”或“又”（希伯来文gam）的累积使用，逐渐揭露亚干犯罪的严重性。首先使用的是最常用来表示罪的希伯来文khata'。然后继续由希伯来文副词

gam引入五类更具体的词汇来描述他所犯的罪行：①又“越界、违背”（'abar）②甚至“取了”（laqakh）当“灭”（kherem）的物③又“偷窃”（ganab）④又“行诡诈”（kakhash），然后⑤又把那当“灭”（kherem）的赃物“放在”（sim）他们的家具里。

耶和華与以色列之间所立的圣约，涉及个人和集体两个层面。根据圣约，以色列被视为上帝所拣选、不可分割的一个整体；因此，以色列的其中一人或几人的罪孽，都会让整个立约的群体承担罪责。正如上帝所说：“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约。”（书7：11）

整个群体可能会、也确实曾因个人的恶行而遭受苦难，哪些情形可说明这一点？你能想到哪些例子而这些事件又是如何影响了群体？

亚干的罪

阅读书7:16-19。整个过程告诉了我们哪些关于上帝和亚干的事？

上帝没有揭露罪人的身份，而是建立了一个程序，同时展现了祂的公义和恩典。在解释以色列战败的原因并命令百姓自洁之后（书7:13），上帝在程序的宣布和实施之间留出了一段时间，让亚干有时间思考、悔改和承认自己的罪。同样的，他的家人（若知情）也有机会决定是否要协助掩盖真相，或拒绝成为共犯，就像可拉的儿子们拒绝站在父辈那一边，从而避免自己遭到毁灭（比较民16:23-33; 26:11）。

解决这困境的方法，就是对于这困境是如何进入并困扰以色列进行反推：群体的罪责被逐步厘清并缩小范围，从整个以色列到一个支派，从支派到一个家族，从家族到一户人家，再从一家人到个体。除了抓出罪犯之外，调查程序也证明无辜者的清白。这是严谨的司法程序中同样重要的一环，上帝亲自作为见证人，证实亚干隐藏的行为。

读者几乎可以感受到当上帝一步步

锁定亚干时的紧张气氛。谁能不对这个人仍抱有“不会被发现”的顽固心态感到惊讶呢？没有任何事物能瞒过主的洞察力（诗139:1-16；代下16:9），祂知道隐藏在人心中的意念（撒上16:7；耶17:10；箴5:21）。

值得注意的是约书亚对亚干称呼——“我儿”。这话不仅指出约书亚的年龄和领袖身份，也指出这位伟大的战士追求公义的精神。尽管他受命对罪犯执行审判，但他的心对亚干充满了同情。约书亚的态度再次预表了耶稣的敏感、仁慈和爱，“祂总不鲁莽从事，从来不会无缘无故地说一句严厉的话，也从来不会使敏感的人受无谓的伤痛……但总能无所畏惧地痛斥僞善、不信和罪孽。不过，当祂发出这种严厉责备时，话语中总是带着悲悯的声调。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第353页。

明白上帝知道你所做的一切，甚至是隐藏的事，会对你的生活产生什么影响？这该如何影响你的生命？

决定命运的选择

阅读书7:19-21。约书亚要求亚干做什么？这样的要求有何意义？我们该如何理解他的供词？

约书亚要亚干做两件事：第一，将荣耀归给上帝，尊崇祂。第二，对自己所做的事坦白承认，毫无隐瞒。亚干要承认他所做的事，并归荣耀给上帝。在这里使用的词汇 (todah) 可以是献上感谢的意思 (诗26:7；赛51:3；耶17:26)，但也可用来表示认罪 (拉10:11)。

不幸的是，圣经文本并没有表明亚干有任何真正悔改的迹象。他直到最后仍然心存侥幸，希望自己不被发现。他的顽强态度使他被视为任意妄为的罪人，根据摩西律法，他的行为是没有方法可以赎罪的 (比较民15:27-31)。

书7:21中亚干的话让人联想起亚当和夏娃的堕落。夏娃“见” (ra'ah) 那棵树是“可喜爱的” (khamad)，最后“摘” (laqakh) 那棵树的果子 (创3:6)。在亚干认罪时，他承认在所夺的财物中“看见” (ra'ah) 一件美好的示拿衣服、二百舍客勒银子与一

条金子。他“贪爱” (khamad) 这些物品，就“拿去” (laqakh) 了。和亚当、夏娃的例子一样，亚干的选择指出贪心的罪就是不信的罪。这种罪怀疑上帝并不想为祂的受造物提供最好的，并且认为上帝向他们隐藏了一些只属于神圣领域的极致福分。

除了暗指人类最早的堕落典故之外，这段叙述也将喇合 (比较书2:1-13) 和亚干的态度进行了强烈的对比。前者把探子带到屋顶上躲避士兵；后者则私带禁物并将其藏起来不让约书亚发现。前者对以色列的探子施恩，帮助以色列人取胜；后者却因贪婪给以色列带来灾祸，导致以色列被击败。一个与以色列人立约，一个却背弃了与耶和华的圣约。喇合救了自己和家人，他们也成为以色列受尊敬的公民；亚干却使自己和家人陷入死亡绝境，成为耻辱的代表。

仔细思考贪心的罪。无论我们拥有多少或没有什么，我们如何避免屈服于贪心？ (比较路12:15)

希望之门

阅读书8：1-29。这个故事告诉我们，上帝会如何将我们最惨痛的失败转化为机会？

耶和華的战略把以色列最初的失败转化为战术上的优势，因此祂把亚割谷（希伯来文：麻烦）变成了希望之门（比较何2：15）。由于艾城的居民在第一次击败以色列人后太过自信，导致他们故技重施，攻击佯装撤退和战败的以色列人。艾城的居民被诱出城后，三万名以色列人就驻扎在城后不远处（书8：4），他们放火烧毁这座空城并占领它。书8：7明确指出，战略并不能带来胜利，但上帝自己会赐下胜利并将艾城交在以色列人手中。即使这一章与书中其他篇幅相较，在军事方面的叙事占有主导地位，但文中仍强调胜利乃是耶和華的恩赐这一基本真理。

艾城的居民离开艾城并开始追击以色列人时，就是战争的决定性时刻。这是上帝在书8：2赐下策略后在整章中第二次说话，表示祂正在监督这场战争。直到这一刻前，我们还不知道战争的结果。但从此时起，以色列军队显然取得了胜利。

约书亚手中拿着一把镰刀，或是弯刀，而不是剑或标枪。在约书亚的时代，它可能没有真的被拿来当作武器使用，但它已成为上帝主权的象征。除了发出攻击的信号外，它也代表上帝在击败艾城的行动里所拥有的主权。借着伸手举起镰刀，直至完全得胜为止，约书亚显明他完全继承了摩西在过红海（出14：16）还有在与亚玛力人交战时所发挥的领导作用（出17：11-13），约书亚在这场（艾城的）战争里亲自领军作战。

这次没有直观的、神迹式的上帝干预，然而，上帝的帮助在艾城一役中，并不比祂助上一代人胜过埃及人，或对战耶利哥时来得少。成功的关键在于约书亚对上帝话语的信心和坚定不移的顺服。这个故事中的原则对于当今上帝的子民仍然适用，无论他们生活在哪里，或面临什么挑战。

上帝大能的见证人

正如我们已经学到的(参阅第五课)，上帝给了异教之民机会，让他们认识祂并离开他们的邪恶之路。然而他们却拒绝了，结果就是面临上帝的审判。

阅读书7:6-9，这里描述了约书亚对降临到他们身上之灾难的最初反应。把焦点放在书7:9。从他的话中我们可以看到什么重要的神学原则？

一开始时，约书亚听起来就像以色列民离开埃及后在困境中所抱怨的，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16:3)

约书亚说的则是：“哀哉！主耶和華啊，你为什么竟领这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边倒好！”(书7:7)

然而，不久他就表示自己非常担心这次失败会对上帝的名誉造成损害。“迦南人和这地一切的居民听

见了就必围困我们，将我们的名从地上除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？”(书7:9)

这段话揭示了一个主题和原则，它是上帝对以色列旨意的核心。上帝希望在他们周围的外邦民族能看见，当祂的子民顺服祂时，祂会为他们成就何等大的事。和喇合一样，他们也可以透过祂子民在征服中屡战屡胜的力量来认识以色列的上帝。另一方面，如果事情进展不顺利，就像这里所发生的，这些民族会认为以色列人的上帝软弱无能(参民14:16；申9:28)，这可能会强化迦南人的抵抗。

换句话说，即使在希伯来人占领迦南地的背景下，其中也涉及重大的问题和原则，包括为上帝带来尊荣和荣耀，而祂不仅是外邦人唯一的希望，对以色列人亦然。

阅读申4:5-9。在哪些方面我们可以看到，以色列向世人所作的见证，与我们今天作为复临信徒所作的见证，两者之间的相似之处？

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈耶利哥的倾覆〉一章，原文第493-498页。

“使亚干遭遇败亡的死罪，乃是源于贪心，这是一切罪恶之中最普遍而最容易为人所轻忽的……”

“亚干固然承认了他的罪，但是已经太晚了，认罪对他再没有什么裨益。他曾看见以色列的军队打了败仗，灰心丧胆地从艾城回来；然而他没有前来承认他的罪。他曾看见约书亚和以色列的长老俯伏在地，悲不胜言。那时他若能认罪，也就能显出真悔改的凭据；可是他仍然保持缄默。他曾听见约书亚宣布有人犯了大罪，并听见他明确地说出那罪的性质。但他依然闭口无言。于是那严肃的调查工作开始了。当他看到指出他的支派，他的宗族，和他的家室时，他的心中是何等惶恐震惊啊！可是，他仍没有认罪，直等到上帝的手指出他本人来。于是到了无法再行隐瞒的时候，他才承认了事实。今日岂不是常有人也这样认罪吗？人若等到事实都证明了之后才肯认罪，与只有他自己和上帝知道的时候即行认罪。这二者之间的分别是很大的。亚干若不是希望借认罪来避免他犯罪的结果，他还是不会认罪的。但他的认罪只足以显明他所受的刑罚是公义的。”

他并没有真正悔改他的罪，没有痛悔前非，没有改变心志，也没有憎恨罪恶。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第496-498页。

讨论问题

- ① 讨论十诫中的第十条诫命（出20：17）对这个由广告和消费主义主导的世界能带来的影响。我们如何实际区分“想要”和“需要”，以及为什么这种区别十分重要？
- ② 阅读但以理在但9：4-19的祷告。为什么在承认以色列的罪时，但以理一再说“我们”做了这些恶事是有其重大意义的？尽管我们并未发现但以理本人行恶事的记录？
- ③ 仔细思考本周星期四最后的内容。为何以色列人遵循所有的“律法和典章”对他们的见证来说如此重要？同样的原则如何适用于我们今天的教会？也就是说，如果我们真正遵循上帝所赐的一切，我们的见证会产生多大的果效？

11月1日~7日

第6课

安息日下午

内部的敌人

第一部分：概述

关键经文：耶17：10

研究重点：彼前1：4；书7；诗139：1-16；拉10：11；路12：15；书8：1-29

在对耶利哥城取得决定性的胜利之后，以色列却在看似弱小的艾城军队手下落败且蒙受耻辱。当约书亚向上帝寻求解释时，他意识到这场溃败不仅仅是因为他在攻打艾城之前没有求问上帝。这次的败仗也不只是缺乏适当的军事准备或战略，而是因为有一个内部的敌人。

不，这次的敌人不是向对手提供关键情报的间谍。罪犯是以色列自己人。亚干从耶利哥城收集了战利品，干犯了圣战的规则。以色列随后的失败对以色列人、尤其是约书亚来说，是一个重要的提醒，提醒他这些战争的属灵层面。此外，它还警告以色列人，上帝不会容忍祂子民的罪孽，正如祂不容忍迦南人的罪孽一样，尤其是在将以色列所拥有的亮光列入考虑的情况下更是如此。

亚干的罪孽本身已足够愚蠢；但更令人震惊的是他犯罪后的顽梗和执着。亚干轻率的固执态度促使上帝迅速而严厉地处理他的悖逆。这个发生在征服篇章开端的悲惨插曲，体现了罪的疯狂本质。本周，亚干的故事邀请我们重新审视罪的可怕本质。

第二部分：注释

圣经中对罪有不同的用词和形像。旧约中最常见用来指称罪的词有hattaah，英文通常译为“sin”（译者注：中文通常翻译成“罪”）；ʿawon（传统上译为iniquity [译者注：中文常译为“罪恶”或“罪孽”]），和pesha（常译为transgression [译者注：中文常译为“过犯”或“违背”]）。纵观旧约中对这些词的使用表明，罪的含义包括有意或无意地偏离原有的标准，如违反上帝的律法，没有达到或无法达到目标，以及有意识地公开悖逆上帝。最后一种类型的罪是没有办法赎罪的。在民15：30用下列的话语描述这样的罪：“但那高举他的手行事的人，无论是本地人，是寄居的，就是亵渎耶和华，这人必从民中剪除。”（译自《英文标准版圣经》，ESV）一个人“高举他的手”（希伯来文beyad ramah的直译）的画面描绘了自愿和有意识地违抗上帝的行为。

这种罪孽没有办法用献祭补救，因为当中没有悔改的意愿。对于一个无法意识到自己任何需要的罪人，就没有办法用代赎的方法赦免他。在书第7章，亚干“高举他的手”行事，因为他拒绝为自己的罪感到悔恨，所以无法用任何方法帮助他。整个过程中，每一次蒙恩的机会都让他的心变得刚硬。

由于上帝分开了约旦河，并以奇迹的作为推倒了耶利哥城坚不可摧的城墙，因此亚干固执的态度十分荒谬，这让读者反思罪的本质。乔治·赖特（George Knight）犀利地指出了（英文）大写字母的SIN和小写的sin之间的区别（译者注：中文都译为“罪”，由于中文并无大小写之分，因此保留原字方便中文读者识别）。前者是源头，后者是流动的；前者是疾病，后者是疾病的症状。很多时候，人们只处理后者，这表现在他们的行为中，而没有意识到行为恰恰反映了内心发生的事（参见乔治·赖特，《罪与救赎：上帝为我们及在我们里面的作为》[马里兰州黑格斯敦：评阅宣报，2009年]，原文第28–51页）。这种将罪视为疾病的概念解释了耶稣为何在与犹太宗教领袖的对话中强调“内心”，而不是外在的奉献和顺服行为。毫无疑问，在处理任何疾病时，都需要解决疾病的症状，

但如果实际的目标是治愈疾病，治疗就不能只处理表面的症状。

在这种情况下，大写字母的SIN是罪人的内在状态，因此，正是态度决定了他们是罪人。这种心态明显体现在路锡甫试图取代上帝，也在人类努力成为如同伊甸园中的上帝一样时体现出来。罪人的根本态度是徒劳地试图取代造物主的位置。正如赫伯特·道格拉斯所说：“罪是受造物面对造物主时握紧的拳头；罪是受造物不依靠上帝，抛弃了上帝，不让祂作生命的主宰。”——赫伯特·道格拉斯 (Herbert Douglass)，《耶稣为何等待》(爱达荷州南帕：太平洋出版社，2002年)，第18页。

有趣的是，“罪”这个词没有在创第2和3章中出现，但文字内容表明夏娃试图取代上帝的位置。在创第1章，创造的每一天通常都以上帝对刚造好的受造物的评论结束。“上帝看着”(r'h)祂所造的是“好的”(towv)的语序出现了六次。同样的语序也出现在夏娃看(r'h)那树上的果子，并宣称那是好的(towv)的描写。这种谨慎的措词表明，原罪是人类试图取代上帝来表达和评价何为良善。同样的语序将在创第6章中再次出现，当上帝的儿子看见(r'h)人的女子“美貌”，这里的原文和创第1和第3章(比较创6:1、2)中“好”(towv)的希伯来文一样。人类再一次试图取代上帝，却带来了灾难性的后果。

亚干公开悖逆上帝的明确命令，让人想起路锡甫最初试图取代上帝的位置。在他们的盲目中，他们没有办法意识到这种努力的愚蠢。最终，他们被定罪，这并不是因为上帝没有能力或不愿意赦免他们，而是因为他们疯狂地坚持自己可以独立于生命之源之外，成为上帝或自己命运的主人。

虽然有些人可能会指出亚干所受惩罚的严厉程度，并以此作为旧约中的上帝与耶稣所启示之上帝间对比的证据，在新约里，亚干的故事与徒第5章的内容相呼应，其中路加讲述了上帝如何立刻惩处了亚拿尼亚和撒非喇的罪。

这两起事件之间有几个相似之处。首先，这两次的行为都使用了同一个

动词字根。在最古老的旧约希腊文译本《七十士译本》中，描写了亚干他自己取用了 (nosphizomai) 要献给主的物。同一个动词也用来描述亚拿尼亚和撒非喇为自己留下 (nosphizo) 他们公开奉献给主的财产。第二，在这两种情况下，他们都取了本来要奉献给上帝的东西。亚拿尼亚和撒非喇在决定要把卖地所得的钱全数奉献给上帝的那一刻起，所有的价银就都属于上帝了。因此，他们的罪与亚干一样，都是说谎和偷窃。第三，这两件事都发生在上帝子民的关键时间点：征服的开始和教会的开始。

也许正因如此，他们的罪行才会很快地遭到报应。论到对亚拿尼亚和撒非喇的审判，怀爱伦说：“无穷的智慧者看明了这一次显著表现神的忿怒乃是必需的，以便防止这幼稚的教会趋于腐化。那时信徒的人数迅速地增加。如果在悔改人数激增中，而加入的男女虽口称事奉上帝，实际上却崇拜玛门，这就必危及教会了。”——《使徒行述》，原文第73页。对亚干的惩罚也是如此。

因此，认为旧约和新约中上帝处理罪的标准不同的看法是错误的。事实上，“撒但以似是而非的理论欺骗许多人说，上帝对祂子民的爱非常之大，祂必能原谅他们中间的罪；撒但又诡称，上帝所说威吓的话，不过是要在祂道德政权中达到某种目标，是决不至真正实现的。殊不知上帝在对待祂所造之物的一切举措上，曾一贯地显明罪的本质来维护正义，——显明罪的必然结果，乃是祸患与死亡。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第522页。

亚干的故事是对罪恶败坏本质的警告，但也展现了上帝的恩典。几个世纪后，上帝透过先知何西阿发出应许，要把亚干和他的家人被石头打死且埋葬之地——亚割谷——变成一扇希望之门（何2：15）。祂实在是一位翻转的上帝。

第三部分：应用

罪与救赎

在本课前面提到的同一本书中，根据乔治·赖特的论述，罪和救赎是由同一个词定义的：爱。在他看来，罪会将爱引向错误的对象，特别是自己。相反地，救赎也是爱，但它会指向正确的对象，即上帝。

- ❶ 你同意这样的见解吗？请解释。
- ❷ 如果你同意，请提供一个实际的例子，说明此概念如何应用于现实生活。

罪的严重性

“一个轻率的年轻人问一位牧师：‘你说未得救的人背负着罪的重担，我却没有任何感觉。罪有多重呢？是10磅（译者注：1磅约453.6公克）？还是80磅？’ 牧师回答说：‘如果你把400磅重的东西放在一具尸体上，它能感觉到重量吗？’ 年轻人回答说：‘它当然不会有任何感觉，因为它已经死了。’ 传道人总结说：‘灵性死透了，就不会有罪的重担，或者说是罪的重担漠不关心，并且对它的存在采取轻率的态度。’ 于是，年轻人沉默了。”——麦可·P·格林 (Michael P. Green)，《1500个圣经讲道比喻》(密西根州大急流城：贝克出版社，2000年)，第334、335页。

- ❶ 为何如怀爱伦建议的，“每天用一小时来默想基督的生平……尤其是祂临终前的景象”，能帮助我们明白罪真正的本质？（参考《历代愿望》，原文第83页）
- ❷ 今天撒但是如何使人轻视罪恶的呢？我们要怎么避开这个陷阱？

11月8日~14日

第7课

安息日下午

极致的忠诚：在战场中敬拜

阅读本周学课经文

书5:1-7; 出12:6; 林前5:7; 书8:30-35; 申8:11、14; 来9:11、12。

存心节

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”(马太福音6:33)

本周我们将回顾以色列进入应许之地的一些关键时刻，有时即使面临迫在眉睫的危险，以色列人还是重新献身于主。约书亚做出了一个看似不理智的决定，他在敌国领土上对以色列人实施割礼(书5:1-9)；在即将来临的危险中庆祝逾越节(书5:10-12)；在征服进行得如火如荼时筑坛敬拜耶和华(书8:30-35)；当以色列的七个支派还没有得到他们的产业时，约书亚设立了耶和华的帐幕(书18:1、2)。

在我们忙碌的生活中，我们倾向专注于生活中遇到的紧急事项。我们常常忽略要留出时间来温习我们对上帝的承诺，还有停下来对于祂为我们所做的，以及每天持续为我们做的一切，表达我们的感恩。早晚的礼拜以及家庭祭坛似乎与我们过度忙碌、追求便利且重视成就的生活格格不入。然而，在我们内心深处，我们都知道——与上帝和我们所爱的人一起度过的时光，是我们有限人生的最佳投资。

■ 研究本周学课，为11月15日安息日预备。

圣约优先

阅读书5：1-7。为何上帝要在这个征服（迦南地）的特别时刻，命令约书亚为第二代的以色列人行割礼？

经过对这个地区的探索，探子振奋人心的报告，以及过约旦河的神迹，我们期待迎来一场与敌人的交锋。然而，还有比军事征服更重要的事：以色列人与上帝的圣约。

在新一代人参与占领土地的行动之前，他们需要充分了解自己与拥有这片土地之上帝的特别关系。圣约记号的更新，是对上帝带领以色列人安全渡过约旦河之恩典和奇妙作为的回应。

我们与上帝所立的约，应该永远是对祂已为我们成就之事的感恩回应，而不是一种试图借着遵守律法来获得某些利益的行为。（毫无疑问，这个观念正是保罗在与那些坚持外邦男信徒必须受割礼的人争论时的关键，如他在加拉太书中所强调的。）

以色列即将进行其历史上最伟大的军事行动，我们期待全营的人都会忙于准备战争。他们也确实在准备，但并非传统意义上的预备。他

们没有去套紧战马、磨剑，反而进行了一场仪式，这仪式使大部分的战斗力的至少在三天内都不堪一击。

他们这样做，是为了庆祝自己与那位将他们从埃及救出来的上帝之间的关系。为什么？因为他们知道这场战斗属于耶和华。祂乃是赐下胜利和成功给他们的上帝。耶稣也用略有不同的话阐述了相同原则：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6：33）在日常生活中，我们常常被各种看似迫切的重要事务压得喘不过气来，以致忘了将生命中最重要的事摆在首位——每天与基督重新立约并委身。

想想你曾经因为更“重要”的事而忽略了与上帝相处的经验。为什么这种事情这么容易发生？我们又该如何避免呢？

逾越节

尽管占领应许之地的任务紧迫而艰巨，约书亚仍选择庆祝逾越节，其中的重要意义为何？阅读书5：10；出12：6；利23：5；民28：16；申16：4、6。

征服之前的第二个重要活动是庆祝逾越节。这是在该月的第十四日晚上，他们严格遵行上帝所赐的指示。守逾越节的象征意义被特别强调：约书亚记中发生的事件与出埃及记的事件如出一辙。逾越节让人想起第十灾的夜晚（出12），耶和華的天使击杀了埃及所有的长子，以色列人却得以幸免。在这之后就是出埃及、穿越红海和旷野的旅程。

相较之下，第二代的故事始于旷野，然后穿越约旦河，行割礼和庆祝逾越节，并一路来到了关键时刻，就是上帝将再次对以色列的敌人——也就是迦南的居民——施行奇妙的干预。逾越节的庆祝活动与之前所有的行动都标志着以色列历史的新篇章。

此外，透过牺牲的羔羊，逾越节的筵席不仅回顾了以色列人从埃及

奴役中得救赎的过往，也预表了那位上帝的羔羊（约1：29、36；林前5：7；彼前1：18、19），祂救赎我们脱离罪的捆绑。在“最后的晚餐”中，在献上自己成为终极的牺牲之前，耶稣把逾越节变成了一个对祂之死的纪念（太26：26-29；林前11：23-26）。

然而，逾越节和最后的晚餐标志的是一个更为荣耀的真实事件：即被救赎的众人进入天上的迦南。启示录的作者约翰把“渡河”事件所预表的实体描述成十四万四千人行走在玻璃海上，玻璃海是红海和约旦河预表的实体，在上帝的宝座前（启4：6；7：9、10）在羔羊的婚筵上庆祝逾越节和主的晚餐（太26：29；启19：9）。

即使在我们没有行圣餐礼的时候，我们也可以用哪些方式将十字架的真理常摆在眼前？

更新的祭坛

约书亚为上帝筑坛的动机是什么？阅读书8：30、31，并与申11：26-30；27：2-10比较。

在先祖时代，祭坛标志的是他们寄居之旅的足迹，成为他们拥有上帝应许之地所有权的具体象征。如今，透过为上帝筑坛，以色列人见证了那向他们先祖应许之事的实现。在这种情况下，筑坛就是在实现摩西的指示（申11：26-30；27：2-10）。

书8：30-35在塑造本书的整个神学信息方面担任了重要角色。透过将最残酷、暴力的故事（战争）与完全不同的事物联系起来——重申圣约的场景（敬拜），约书亚使我们回顾本书一开始所提出的、最重要的神学主题之一：约书亚的使命是带领以色列过一个顺服圣约的生活（书1：7）。这也正是约书亚记的最后一幕（书24）。

尽管战争和征服有其重要性，但还有比这些更关键的事：忠于上帝律法的要求。征服（迦南）只是上帝对以色列计划和赎回全人类计划的

其中一步。对妥拉律例的忠心，才是人类命运的终极问题。约书亚将律法抄写在刷白的大石头上，这些石头与祭坛的石头不同（比较申27：2-8）。这样一来，这些石头——很可能刻着十条诫命——就在祭坛附近形成了一座单独的纪念碑，时时提醒以色列人圣约中所蕴含的特权与义务。

约书亚预表新约中的耶稣（Jehoshua，即耶稣Jesus），祂的其中一个使命就是带领人类回到顺服上帝的道路上。为了达成目标，祂必须与邪恶的权势争战。祂的终极目标是要为我们达成圣约的要求：“上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫上帝因我们得荣耀。”（林后1：20）

我们今天可以进行哪些属灵操练，可以发挥出如古时筑坛相同的作用？

写在石头上

阅读书8:32-35。这几节经文所描述的行为有何意义？它们应该向今天的我们传达什么信息？

以巴路山只有在申命记(申11:29; 27:4,13)和约书亚记(书8:30,33)中出现过。这地方和基利心山一同被指定为是宣告圣约祝福与咒诅的地方。更具体地说,根据申11:29和27:4,13,以巴路山是宣告咒诅的地方。以色列人要在祭司面前站在约柜两边(书8:33)。一组人站在以巴路山前,另一组站在基利心山前。在这里,他们象征性地演绎了两种对待圣约的方式。在那里献上的祭物预表耶稣,祂承担了圣约的所有咒诅,使所有相信祂的人都可以享受圣约的祝福(加3:13;林后5:21)。

为什么要把圣约抄写在所有人都看得到的纪念碑上呢?(参申4:31; 6:12; 8:11,14; 王下17:38; 诗78:7)

身而为人,我们都是健忘的。我们将日常生活中越来越令人眼花缭乱的需求,挤进越来越短促的时间片段中。我们不可避免地会忘记那些没有经常重复、或没有强烈感受的事。在每次的圣餐礼中,我们都有一个特别的机会,重新献身于主,并更新我们圣约的承诺。我们应该把这样的机会不仅视为个人重新献身的机会,也看作全体重新向上帝表示忠诚的机会。在个人主义日益高涨的社会中,我们必须重新认识归属于一个拥有相同世界观、价值观和信念,以及具有相同使命之社群的力量。

在忙碌而喧嚣的生活中,你是否很容易忘记上帝,并试图凭自己的力量和能力做事?为什么人很容易如此行,尤其是在一切顺利的时候?

渴望祂的同在

阅读书18:1、2。约书亚为了什么事情中断了土地分配的过程？

在，但有什么是我们可以从约书亚身上学习的？

在叙述约旦河西岸两个最大的支派以及玛拿西半支派所分配的领土之后，这段经文接着描述会众在示罗的集会，在那里土地被分配给其余七个较小的支派。

上帝圣所的建造，“我的帐幕”，代表上帝履行与祂的子民同住的应许（出25:8；利26:11、12），并揭示了本书的中心主题：上帝在以色列中间的存在，使以色列能够占领这片土地，并将成为以色列持续的祝福之源，且上帝要透过他们赐福整个世界（创12:3）。对上帝的敬拜占据了中心和首要地位，甚至比征服和分配土地更重要！圣幕以及后来的圣殿应该始终帮助人们认识到上帝与他们同在以及他们遵守圣约的义务。

阅读来6:19、20；9:11、12；10:19-23。作为今日的基督徒，我们在地上没有圣所来敬拜上帝实体的同

圣所的出现不应该让人感到突兀或惊讶，因为圣所的主题一直透过约柜出现在约书亚记中。这是至圣所里面的重要物件，标志着约书亚记这卷书的前两部分：过河和征服。现在，约书亚把会幕支搭在分配之土地的中心，以此指出以色列人所有的生活都围绕着圣所，也就是耶和華在地上的总部。

对我们这些生活在赎罪日实体时代的基督徒来说，将目光专注在天上的圣所更是格外重要，因为我们仍在面对那些挑战我们信心、盼望与属灵基业的现代（或后现代）巨人们。只要我们持续倚靠基督在十字架上以及天上圣所中所成就的工作，就可以凭着信心仰望未来——那时上帝将再次与祂的子民同住，而这一次，将是永远的同住（比较启21:3）。

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈祝福与咒诅〉一章，原文第499–503页。

“他们照着摩西所给的指示，在以巴路山上用大石砌成一座纪念碑。并在砌成墙上石灰以后，在上面写上律法——不但是在西乃山所颁布刻在石版上的十条诫命，也有上帝传给摩西而由他写在约书上的律法。在纪念碑旁边，他们用没有凿过的石头筑了一座坛，并在坛上奉献燔祭给耶和華。他们在宣布咒诅的以巴路山上建筑祭坛是有意义的，说明以色列人因为违犯了律法，就理应遭受上帝的忿怒，而且，若不是因坛上燔祭所预表的基督的救赎，上帝的忿怒就必立即倾倒在他们身上了。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第500页。

“但圣餐不该成为悲哀的礼节，因为这原不是它的宗旨。当主的门徒聚集吃他的圣餐时，他们不可追念或悲叹自己的缺点，不要怀念自己过去的宗教经验，不论它是令人鼓舞或是令人沮丧的。他们也不要回忆自己与弟兄之间的分歧。洗脚的预备礼节已把这一切都解决了。自省、认罪、彼此和好，都已经作过了。现下他们是来与基督交通：不是站在十字架的阴影之下，而是在其救恩的光辉之中。他们要打开心门接受公义日头的灿烂阳

光。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第659页。

讨论问题

- ①先求上帝的国对你来说意味着什么？这项原则如何塑造你的日常生活？
- ②回顾你对星期三课文最后一个问题的回答：在每天匆忙的生活中，人们多么容易忘记主。在课堂上讨论为何我们会如此善忘，有哪些解决方案？
- ③作为复临信徒，我们相信耶稣正在天上圣所中为我们服事。这样的信念如何时刻成为一种盼望和力量之源？为什么知道耶稣在天上为我们“代求”（来7:25），能帮助我们真正明白祂在天上圣所中所做之工对我们而言是何等的福音？特别是我们如今正处于这实体的赎罪日时期（编注：与旧约的预表性赎罪日时期相较）？

11月8日~14日

第7课

安息日下午

极致的忠诚：在战场中敬拜

第一部分：概述

关键经文：太6：33

研究重点：书5：1-7；出12：6；林前5：7；书8：30-35；申8：11、14；来9：11、12

在旷野徘徊四十年后，以色列终于踏上了应许之地。诚然，这是一个激动的时刻，因为他们穿越了约旦河，看到了应许实现在现实生活中。然而，他们就此身处敌方领土，他们在这个战场地面临巨大的挑战——远远超出了他们自己所能应付。因此，是时候做准备了。他们不需要专注于武器、战略和人力，而是需要透过仪式来预备他们的心，这些仪式可以提高他们的属灵感知能力，并且聚焦在他们对主的忠诚。随着征服的进展，他们再次进行这些更新圣约的仪式，以不断提醒他们需要做好属灵的准备。

本周，我们回顾征服期间约书亚带领以色列人重新献身给主的重要事件。这些活动以仪式为中心，仪式是传递传统和价值观、创造意义和表达情感的有效方式。在圣经仪式中，另一个关键是预言性的元素，它指向基督和祂带来的现实。在下文中，我们来深入探讨约书亚记里以色列人渡过约旦河后所行的割礼、逾越节的仪式，以及在更新圣约的背景下所建的祭坛。当我们回顾这些仪式时，我们可以反思它们在过去的意义，以及它们与生活在天国的迦南边界之人，彼此之间的关联。

第二部分：注释

仪式的力量

即使在现代，仪式在记念重要的人生事件方面也发挥着重要作用。它们存在于一个人的一生中，贯穿家庭、学校、工作和信仰背景。上帝使用仪式的力量传达祂对人类的计划并非巧合。这些《旧约圣经》的仪式，往往涉及血、汗和泪，在人们的脑海中刻下了永恒的真理，特别是关于上帝的品格、人类的败坏，以及弥补因罪造成的隔阂的神圣计划。

割礼

在约书亚记的背景下，割礼仪式提醒以色列人在圣约群体中的真实身份。割去包皮生动地象征着以色列人不再是法老的奴隶（“埃及的羞辱”）。现在，他们有事奉耶和華的选择，祂呼召他们完全的献身。男性的割礼是用手术的方法割去包皮，至少从创世后的三千年起，不同的社会群体就开始施行这种制度。在这些群体里，这个仪式将标志着一个重要的转变，例如成年或婚姻的开始，没有宗教意义。然而，在上帝与亚伯拉罕的圣约中，割礼被指定为应许和身份的标志。即使是非以色列人也可以接受割礼，以表明他们作为亚伯拉罕后裔的新身份（创34：15-24；出12：48）。

从新约的角度来看，割礼是与犹太人身份相关的、区分（为圣）的标志，在耶稣开启的新创造中，它不再对基督徒具有约束力（加6：15；西2：11-13；徒15）。然而，保罗呼召要给心灵行割礼的呼吁并不是基督教的创举。在原先的背景下，已经指出割礼的肉体标志只是内在性情的外在表现（申30：6）。先知们也重申了这个观点，比如耶利米，他呼吁耶路撒冷的居民：“你们当自行割礼，归耶和華，将心里的污秽（译者注：原文为包皮）除掉。”（耶4：4；比较耶9：25、26）因此，旧约已经预见了仪式的比喻和道德层面。若没有正确的态度，“受割礼算不得什么”（林前7：19）的想法在旧约里就已经存在。

今天，复临信徒就像其他基督徒一样：“理解洗礼是（象征性地）参与基督的死亡、埋葬和复活，洗礼也是属于上帝新约子民的象征，而不是割礼（西2：11-12）。”——约翰·C·佩卡姆（John C. Peckham），《上帝与我们同在：复临神学导论》（密西根州贝里恩泉：安得烈大学出版社；圣经研究学会，2023年），原文第595、596页。但是，人们可能会质疑改变的原因。割礼的习俗与弥赛亚的到来密切相关，弥赛亚将从亚伯拉罕的后裔中出现。

逾越节

逾越节的仪式是在以色列人离开埃及的那天晚上制定的。羔羊在日落前被杀，它的血被用来标记以色列人的门框，避免长子的死（出12：12、13）。因此，逾越节与历史上以色列从奴役中得拯救有着内在的联系。它还与标志着收获季节开始的农业庆祝活动有关，届时人们会将第一批收成带到圣所（出34：18-27）。逾越节不仅仅是庆祝平时的生活，也是庆祝与主同在的丰盛和自由人生的新生命。仪式的核心是献上羔羊为祭。

这个祭在两种意义上是一种象征性的行为。首先，它象征着长子的得救。羔羊代替以色列的长子被杀，作为替代性的牺牲。第二，整个仪式是为了追忆他们出埃及从奴役中得释放时的经历。仪式中的每一个细节都表明准备离开的匆促：肉是烤的而不是煮的，吃的是香草而不是蔬菜（出12：8-10），要穿好衣服随时准备出发，而且这一餐吃得很匆忙（出12：11）。因此，对最早守逾越节的人来说，第一个逾越节是他们对上帝即将在那一个特定的晚上施行拯救的信仰宣告。

耶稣在地球上过最后一个逾越节时设立圣餐。圣餐礼在祂死后取代了逾越节。因此，圣餐的仪式也有双重及时间的面向。虽然它让我们注意上帝过去为我们所做的事，但它也指出了上帝在未来要成就的事。在书第5章，上帝的子民同样处在时间的节点，在过去与未来之间；在得拯救与安息之间。

祭坛

祭坛是旧约仪式系统的重要组成部分，它在先祖时代的敬拜生活中发挥了重要作用。虽然一直到创8:20才第一次提及祭坛，但第一次的献祭隐含在为亚当和夏娃提供兽皮穿的叙事里（创3:21）。就像割礼一样，献祭的习俗并不局限于以色列。事实上，祭祀是古代世界信仰生活的常态。然而，在以色列，献祭并不是为了喂养、取悦或安抚愤怒的神灵；相反地，献祭被认为是上帝对人类的仁慈供应，透过赎罪将祂的创造物带回到祂那里。

除了献祭的赎罪作用外，祭坛在古代上帝子民的信仰经验中也扮演着重要的角色。祭坛作为一种崇拜仪式，是为了纪念新的开始而建造的（创8:20），也是朝见上帝的地点（创12:7；13:18）。它们也被用于代祷（伯1:5）和感谢（诗26:6、7）。除此之外，祭坛可以成为上帝恩典作为的纪念碑。在约书亚记里，即使是不用来献祭的祭坛，也是约旦河对岸支派宗教身份的纪念碑（书22:26-28）。在书8:30-35，建在以巴路山上的祭坛就是对圣约进行认可，并更新人们对主的献身。所有这些围绕祭坛进行的先祖信仰层面都被纳入圣所仪式中，以色列人会来这里敬拜、祈祷、许愿，并纪念上帝的恩惠、忏悔自己的罪过，甚至透过在圣所集中进行的献祭来寻求宽恕。

各各他山是最终的祭坛，上帝的羔羊在这里被一次献上（来10:10）。就像在仪式系统中一样，祂的牺牲是个关键点，使救赎计划得以成全。现在，祂将血作为新约献给上帝，为悔改的罪人代求（来7:25）。我们效法基督的榜样，被呼召将自己作为活祭献上，讨主的喜悦（罗12:1）。在基督里，死亡的祭坛成为通往生命的大门。

第三部分：应用

教会今日的仪式

仪式仍然是复临教会团体不可或缺的一部分。以下是一些你所在的地方

教会常举行的几项重要仪式。请反思这些仪式如何影响了你的灵性旅程。

① 献婴礼

② 洗礼

③ 圣餐礼

④ 婚礼

⑤ 葬礼

位于已经与尚未之间

本周研究的仪式背后的信仰经验指向了一种通常被称为“已经与尚未”的紧张关系，这在约书亚记中的表现为得拯救和安息之间的中断。以色列的救赎是眼前不可否认的现实，但他们仍然盼望着它最终的成全，那时他们终于可以享受上帝的安息。在新约里，上帝的国度同时作为现在与未来的现实这二者之间的紧张关系是显而易见的。根据怀爱伦的观点：“上帝的国度（即恩典的国度）已经建立起来。然而，末世论意义上的国度（即荣耀的国度）仍然存留，它‘要等到将来基督复临的时候才建立’（《善恶之争》，原文第347页）。——夸贝纳·东科 (Kwabena Donkor)，〈上帝的国〉，《怀爱伦百科全书》（马里兰州黑格斯敦：评阅宣报，2013年），原文第919页。

❶在你与上帝的属灵旅程中，你如何经历已经与尚未二者之间的紧张关系？

❷《旧约圣经》的信徒过去就生活在这种张力中，这个事实如何帮助你理解你的基督徒经历其实是一个持续的天路历程呢？

有什么不同？我们又会在何种情况下以错误的方式试探上帝呢？

11月15日~21日

第8课

安息日下午

信心的巨人：约书亚和迦勒

阅读本周学课经文

民13:6, 30-32; 书14:6-14; 路18:1-5; 书19:49-51; 林后3:18;
罗12:1、2。

存心节

“从前引导你们、传上帝之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。”（希伯来书13:7）

为人父母者都知道，孩子是透过榜样来学习的，不是吗？有多少父母因看到自己的孩子模仿了自己的坏习惯而不是好习惯而担忧？无论年纪多大，我们都发现做错事比做对事容易。这只是我们作为堕落生灵的部分本性。“因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。”（罗7:15）谁不会对这句话感同身受呢？

从出生起，人类就受到榜样力量的影响。我们透过模仿最亲近的人来学习生活中最基本的事，例如走路、说话和表达情感。即使在成年后，我们仍然需要榜样，即使他们并不完美，我们还是可以欣赏并效法那些使他们成为信心巨人的属灵特质。

本周，我们将深入探讨约书亚记里两位信心巨人的榜样：迦勒和约书亚。在以色列史上最关键的时期之一，是什么使他们在同一代人中脱颖而出，并在上帝子民的生活中扮演关键的角色？

■ 研究本周学课，为11月22日的安息日预备。

忠心

阅读民13:6, 30-32; 书14:6, 14。
迦勒是谁？他在以色列百姓中有何地位？

迦勒的名字来自希伯来文**keleb**，意思是“狗”，在旧约中这个词总是在负面语境出现。然而，**keleb**一词在圣经以外的信件和诗歌中，常被用来描述仆人的勇气、坚忍不拔，还有对主人的忠诚。从这一点来说，迦勒人如其名，他一生都表现出对他的主坚定不移的忠诚。

尽管大多数的探子持完全不同的意见，而且以色列人还以死威胁迦勒，但他仍然愿意说出自己的想法，这说明了什么？参考民14:6-10, 21-25; 26:65; 32:12。

想想这些与约书亚和迦勒同时代的重要以色列领袖：沙母亚、沙法、以迦、帕提、迦迭、迦底、亚米利、西帖、拿比、臼利。请问，这些名字对

你而言听起来耳熟吗？答案可能是否定的。

为什么？因为它们是摩西派去侦察迦南地另外十个探子的名字。他们被遗忘是因为他们的名字不值得被纪念。他们带来的报告把应许之地描绘成无法征服之地。与居住在这片土地上的巨人相比，他们觉得自己就像蚱蜢一样，而面对迦南城邑“坚不可摧”的城墙，他们的心都消化了。

迦勒作为两个带来正面报告的探子中较年长的一方，率先提出了另一种可能：信心的态度。他愿意为自己认为正确的事发声，不顾反对声浪，甚至不惜面对死亡：“但全会众说拿石头打死他们二人。”(民14:10)

当你周围大多数的人似乎都持不同意见，甚至是与你内心最坚定的信念相悖时，你会怎么做？

将这山地给我

阅读书14:6-14; 民14:24; 32:12; 申1:36; 路6:45。你如何形容迦勒和约书亚的态度? 专一跟从主是什么意思?

迦勒永远不会忘记主透过摩西给他的应许: 他将进入他去过的那地(民14:24)。四十年后, 他把自己对土地的报告称为: “我按着心意回报他。”(书14:7) 他的报告是基于他的信念: 在上帝的指引和帮助下, 以色列一定能够征服这片土地。

对比其他十个探子的报告造成以色列人心生恐惧, 迦勒对上帝的应许展现出一种全心全意的信赖和委身。这句希伯来片语的字面意思是“我专心跟从耶和华”(书14:8), 它应该是较长之惯用语“我专心跟从耶和华我的上帝”或“我全心全意跟随耶和华”的缩写。与其他追随外邦神、没有专心跟从耶和华的人相比, 迦勒的心完全献给了耶和华。

这句话后来又重复了两次, 强调迦勒的忠诚(书14:9, 14), 他的品格与主所说的“另有一个心志”(民14:24)

相同, 这使得迦勒与其他十个探子有所区别。即使已经高龄85岁, 他仍然以身作则, 见证主能够透过那些全心全意献身于祂和祂旨意的人来实现祂的目标。

迦勒明白, 每个支派最终能拥有的领土, 与他们敢于宣告上帝应许的程度, 以及他们愿意凭着信仰踏足的土地大小成正比。上帝的应许并不是自动实现的, 也就是说并不是无论我们的意愿如何, 上帝的应许都会实现。相反地, 应许的实现需要付出与信心配合的坚决行动。希伯来文'*ulay*'的意思是“或者”(书14:12), 它可以用来表达恐惧或怀疑, 但通常是表示期望和预期某些好事即将发生(创16:2; 民22:6, 11; 23:3)。

什么样的妥协, 即使是程度很“小”的妥协, 会让我们无法完全跟随主?

榜样的力量

阅读书15:16-19; 士1:13; 3:7-11。关于典范的力量, 这个故事告诉了你什么? 迦勒的精神如何在年轻一代中重现?

在这段经文里, 迦勒把他的女儿押撒嫁给了征服底璧的人。俄陀聂占领了这座城并赢得了与押撒结婚的荣誉。这个故事很重要, 因为它再次揭示了迦勒的勇气、信念和迎接挑战的准备。

这也显示下一代以色列人效法了迦勒和约书亚这些信心巨人的榜样。随着年长一辈的人结束他们的事工, 新一代已准备好面对挑战, 继续实现上帝对以色列的计划。

这与迦勒向约书亚说“将这山地给我”的请求类似。在此押撒也展现了与她父亲一样的信念和决心。押撒凭着她的决心和勇气, 延续了迦勒实现占领土地之应许的榜样。

确实, 这片土地是耶和華赐给以色列的礼物, 但以色列必须满怀信心和勇气宣告耶和華的应许, 才能占领它。押撒的决心预示着福音书中那些妇女的毅力, 她们不会因为人

群或门徒的拒绝就离开; 直到自己和家人得到耶稣的祝福前, 她们决不放弃。

阅读路18:1-5。这里告诉我们什么教训?

将信仰的火炬传给下一代对于完成上帝赋予我们的使命来说至关重要。请思考将信仰传递给下一代所面临的挑战; 另一方面, 也请思考年轻人在上帝的工作中承担更多责任的机会。我们可以做些什么来促进和培养年轻人来承担敬虔的领导责任? 在这个过程中我们的榜样有多重要?

谦卑的英雄

那一长串的地名，标示出以色列各支派所分得之土地的边界地标，而这些地名的记载，被分别安排在两位探子英雄——迦勒和约书亚——分得土地的叙述之前与之后。首先分得地业的是迦勒，最后分到的是约书亚。在此之前，约书亚已经将土地分给以色列各支派；现在是以色列民将产业交给约书亚的时候了。

阅读书19:49-51。分配土地的以色列伟大领袖，反而是最后获得产业的，这一事实意味着什么？

约书亚得到的城是亭拿·西拉 (Timnath-serah)，一个由两个词合并的名字。第一个词“亭拿” (Timnath) 意谓着部分或领土，这一词来自希伯来文动词的计算或分配 (manah)。第二个词或源自希伯来文动词 (serach)，意思是多余或剩余 (比较出26:12)。因此约书亚之城的名字可译为剩下的部分或剩余的领土。

约书亚从余下的城中选择城名，见证了以色列第二位领袖的高贵品格。首先，他等到所有的人都得到他们的那一份。然后，约书亚没有

选择人口稠密的地方或最令人印象深刻的城市作为他的继承地，反而选了一座简陋的城，甚至可能是一处废墟，必须辛劳作工才得以重建 (比较书19:50)。

而且，亭拿西拉的位置靠近示罗，就在圣所附近，这显示了约书亚的优先次序和他心之所向。当然，在新生的以色列国被领进应许之地，并在上帝的帮助下，确保了每个支派和家室的产业之后，以色列国不会反对约书亚要求更多的产业。然而，约书亚满足于简单的生活，专注于最重要的事情，从而体现了后世大卫在祈祷里表达的：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。” (诗27:4)

从约书亚的态度，你可以学到什么功课？你如何将它运用在自己身上？

因默想而改变

思考伟大信心英雄的人生榜样，对我们的灵性成长至关重要。同时，我们终极的榜样是耶稣基督——祂的生活和教导。关注耶稣的生活会如何改变我们？（参阅来12：1、2；林后3：18）

马科·雅科博尼 (Marco Iacoboni) 是一位洛杉矶加州大学的神经学家，他研究镜像神经元的功能。当我们执行某种动作（例如大笑或拥抱某人）时，以及当我们观察到其他人执行相同动作时，这些小小的细胞回路就会被启动。这些神经元的活动会减少“看见”与“行动”之间的差异。

怀爱伦谈到专注于耶稣品格的重要性：“我们仰望耶稣，就必对上帝有更清楚的认识。借着仰望，我们身上会发生变化。我们就会出自本能地表现出仁慈和对同胞的爱来。于是我们培养了一个与上帝的品德相似的品格。我们既长成祂的样式，就扩大了认识祂的能力。我们与天上的世界交流越多，就会得到更大的能力来领受那永恒智慧与知识的财富。”——怀爱伦，《基督比喻实训》，原文第355页。

阅读罗12：1、2。在我们的生活中，哪两股力量其目的是互相冲突的？我们如何确保自己留出的空间是给正确的那一方？

在《罗马书》的总结篇章里，使徒保罗谈到了试图塑造我们生命的两股敌对力量。一方面，周遭的世界透过其各种影响力，天天试着将我们强行纳入它的模式中，从外而内影响我们。

另一方面，为了对抗这种冲击，圣灵以蜕变的方式，如毛毛虫蜕变成美丽蝴蝶般，由内而外地改变我们。但要使这个过程发生，我们必须把自己奉献给上帝，并请求祂继续在我们身上开始的善工（腓1：6）。最后，我们必须时刻做出有意识的选择，走在圣灵的指引中。

进修资料

“这时迦勒的信心，与当年作证反驳其他探子的恶言之时的信心是一样的。他曾相信上帝的应许，祂必使祂的子民得迦南地为业，在这一点上，他曾专心跟从了耶和华。他也曾与他的同胞一同在旷野中忍受长期漂流的苦楚，并与那一次犯罪的人共担他们的种种失望和重累；然而他并没有因此发怨言，反而称颂上帝的慈怜，因为当他的众弟兄都被剪除的时候，上帝却在旷野保全了他的性命。在旷野漂流之时所遭遇的一切困难、危险和灾病之中，以及从进入迦南以来、在这些争战的年日之中，耶和华始终保全他；现在他是八十多岁的人了，然而精神并没有衰败。他没有为自己要求一片已经攻取的土地，反而要求从前探子们认为无法征服的地方。他要靠着上帝的帮助，从那曾使以色列人信心动摇的巨人手中，夺过这个堡垒来。迦勒之提出这个要求，并不是出于贪图虚荣或自高自大的欲望。这位英勇的老战士乃是要给百姓立一个尊荣上帝的模范，并鼓励各支派去攻取全地，就是他们祖宗所认为无法克服之地。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第512、513页。

“迦勒对上帝的信心给了他勇气，这使他免于惧怕人，并使他能够大胆而坚定地捍卫正义。透过信靠相

同的力量，就是天军元帅的大能大力，所有十字架的真正精兵都能得到力量和勇气来克服看起来难以跨越的障碍。”——怀爱伦，《复临评论与安息日宣报》，1912年5月30日。

讨论问题

- 1 讨论同侪压力的力量，以及在所有人噤若寒蝉时勇于发声所需要的勇气。勇气在我们的信仰实践中扮演什么角色？当我们坚持自己认为正确的事时，我们怎样才能避免粗鲁无礼呢？
- 2 在课堂上分享一些来自教会或社区的、塑造了你生活和品格的信心榜样实例。这些人有哪些值得效法的特质？
- 3 思考并讨论媒体对我们生活的影响。我们如何避免其负面影响并同时充分发挥其潜力？
- 4 更进一步地反思约书亚作为领导者的谦逊，以及他想生活在圣所附近的愿望。他的榜样对你有何启示？

11月15日~21日

第8课

安息日下午

信心的巨人：约书亚和迦勒

第一部分：概述

关键经文：来13：7

研究重点：民13：6，30-32；书14：6-14；路18：1-5；书19：49-51；林后3：18；罗12：1、2

约书亚和迦勒的人生可说是相当的惊险刺激。他们早年在埃及当奴隶。在刚成年时，他们就见证了上帝的大能在埃及的作为。他们中年时与注定要灭亡的一代一同在旷野漂流，这些人在约书亚和迦勒起来反对他们的不信时试图杀死他们。最后，在他们的晚年，他们过约旦河要得那地。他们的一生囊括了除了创世记之外、摩西五经叙述的所有事件。这些经历和事件塑造了这些杰出的敬虔之人的品格。他们经历了奴役和自由，幻灭和希望，以及（应许的）迟延和应验。

本周，我们有机会反思约书亚和迦勒的属灵胜利。两个决定性的时刻刻画了他们的信心和献身。第一次是在十二个探子回来时出现的，当时约书亚和迦勒试图鼓励第一代人，尽管面对迦南人的威胁仍要继续占领这片土地（民13：30-33；14：5-10）。四十年后，在第二次事件中，约书亚和迦勒选择土地作为他们的产业。他们不寻常的选择（书14：6-15）说明了他们为何会在圣经故事中被标记为信心、勇气、献身和毅力的榜样。他们的典范仍然存在，并且可以激励当代人在最需要勇气的情况下仍然信靠上帝。

第二部分：注释

信心的视角（民13：25-14：10）

在民13：25-14：10的叙述中，十二名探子都同意他们的报告是纯粹的事实。这片土地非常肥沃。他们带回来的果实证明这片土地是“流奶与蜜之地”，古代近东的一个常用短语，描述食物的丰富（参民13：27）。这个措辞并非巧合，因为同样的表达出现在上帝对摩西和百姓以迦南为主题的演讲中（出3：8；利20：24）。的确，这片土地非同寻常。上帝是对的。他们也都同意迦南人的军事能力，认为他们很强壮，生活在巨大的坚固城邑中（民13：28）。到目前为止，约书亚和迦勒沉默不语，因为他们无法否认他们所看到的。

对这些事实的解释是他们之间分歧的开始；多数探子的结论是：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮……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……据我们看，自己就如蚱蜢一样。”（民13：31-33）在他们悲观的评估中，这十个探子还歪曲了事实，断言这片土地“是吞吃居民之地”。因此，他们自相矛盾同时认为这片土地确实在吐出当地的国家（利18：26-29），而不是在吞吃他们。少数派队事实的解读（迦勒和约书亚）却完全不同。

怀爱伦生动地描述了十个探子的报告对会众的影响：“他们的不信给会众传达了一个不祥之兆，上帝为选民所显示的那麼多次的大能，他们竟都忘记了。百姓既没有事先考虑一下，也没有想一想：上帝既引领他们一直到了这里，祂自然必将那地赐给他们；他们也没有想到上帝如何奇妙地拯救他们脱离那压迫他们之人的手，如何在红海中为他们开了出路，如何毁灭了那追赶他们的法老全军。他们竟把上帝置之度外，一切所做的似乎都必须单靠他们的武力。”——《先祖与先知》，原文第388页。

与这十个探子的懦弱和不忠形成对比的是，迦勒坚持说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜！”（民13：30）约书亚和迦勒沮丧地撕裂衣

服，与这个积极的劝勉相呼应，重申如果主站在他们这边，他们就没有理由害怕（民14：8-10）。关于这片土地，约书亚直接反对不信赖上帝的报告，他申明其中的居民将是以色列的食物，而不是以色列人成为他们的食物（民14：9）。

正确的选择

如果人生是由选择组成的，那么选择也揭示了性格并定义了我们的未来和所能留下的事物。在约书亚和迦勒的晚年，他们对自己的退休地点做出了不寻常的决定。这些选择表明，他们对上帝的计划完全献上自己，时间并没有改变这一点，他们活着是为了荣耀上帝，而不是他们自己。

希伯仑山

迦勒请求约书亚允许他继承希伯仑山（书14：12前半段）。但为什么是希伯仑呢？诚然，这个地方具有历史意义。这个地方也被称为基列亚巴（Kiriath-Arba），是圣经中提到、最早有人居住的地区之一（创23：1、2）。此外，亚伯拉罕本人也曾住在那里，并与以撒一起埋葬在该地区（创25：9、10；35：27-29）。然而，这并不是迦勒选择的原因。迦勒已经85岁了，他本来可以找个容易攻占的地方。但是否容易攻占也不是原因，因为他要的是一座山，没有什么能让读者相信希伯仑山是一个有着肥沃土地可耕作、优良的基础设施或良好的安全保障的绝佳退休地点。

迦勒自己明确地宣告了他选择的原因：“求你将耶和华那日应许我的这山地给我。那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”（书14：12）他想要攻占巨人的堡垒！一个著名的亚纳族人就是来自迦特的歌利亚，那里是这片土地上唯一还有这些人的地方（书11：22）。歌利亚身高9.5英尺（2.9公尺）。迦勒想征服这片土地上最具挑战性的地方之一。但是，为什么85岁的迦勒想要攻占这样一个地方呢？从那以后的这些年里，加低斯巴尼亚并没有抹去他的信仰，也没有抹去他从信仰的角度看待事情的

方式。他的请求很可能有三个目的：激发新一代之人的信心，证明他那一代人是错的，以及高举上帝的名。一个倚靠上帝大能的长者，能胜过令整个国家恐惧的事。

约书亚的产业

同样，约书亚的选择也不是由个人利益驱动的。约书亚和迦勒都体现了领导力的真正本质：服务他人而不是自己。虽然圣经提及迦勒的篇幅不多，但约书亚的轨迹——从摩西的助手（书1：1）到成为耶和华的仆人（书24：29）——却是相对清楚而直接的。然而，约书亚是如何培养他作为领导者的品格的呢？

首先，约书亚在伟大领袖的榜样之下学习。约书亚在摩西五经中出场的整个过程，都是在摩西的权柄之下。例如，在出17：8-13，约书亚仰赖摩西高举他的杖才能在战场上得胜。在出32：17、18，有人看到约书亚在山顶上跟着摩西。摩西改了约书亚的名字作为对约书亚权威的明确标志（民13：16）。

约书亚在还很年轻（naar）时就被选召跟在摩西身边（出33：11），在他的整个成年生活中，他都与摩西关系密切。其次，尽管他最初缺乏经验，但他仍被上帝拣选，因为他是一个属灵的人（民27：18）。因此，他的人生并不是由任何世俗的自我膨胀或个人满足的野心所驱使的。约书亚用属灵的眼光看待事物，他为上帝的荣耀而活，优先考虑真正重要的事情。最后，约书亚从自己的错误中汲取了教训。摩西死后，约书亚仍然是训练中的领袖。这个概念在艾城（书7）和基遍人（书9）的事件中显而易见。事实上，学习领导力是一段终生的培训、成长和转型之旅。

约书亚和迦勒这两位属灵巨人的生平，至少教导了我们五个宝贵的教训：首先，生活中事实的重要性比不上你看待它们的方式。在一个堕落的世界里，事实往往是残酷的，但神圣的启示能提供正确的眼光，让人们从实际和暂时的角度看待它们。第二，信心并不忽视事实，只是提供

了一个不同的理解角度。第三，与抱怨相反，我们受召要信靠并顺服上帝的计划，上帝的计划总是比我们的来得好。第四，祝福会临到那些完全在主里面的人。在属灵的领域，许多人发现他们的信仰随着时间的推移而减少，因为他们失去了“起初的爱”（启2：4）。然而，约书亚和迦勒却并未如此，他们一生都坚守自己的信仰且完全为上帝的计划献上自己。最后，生活的各方面都应按照上帝制定的计划生活，而不是以贪婪和自私的野心为动力。约书亚和迦勒的一生活出了保罗的话：“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”（林前10：31）

第三部分：应用

你的观点是什么？

每当人们有机会坐飞机或爬上高山从高处俯瞰城市时，他们总会意识到建筑物从远处看起来是多么渺小。然而，当他们走过同一个城镇时，他们会意识到自己与这些建筑物相比，自己是多么渺小。这其中发生了什么变化？只有视角的改变，他们看待事物的视角变了。

在面对人生的挑战时，我们可以从怀疑或信心的角度来看待。正如有人曾说过的：“怀疑看见阻碍。信心看见道路！怀疑看到最黑暗的夜晚，信仰看到白昼！怀疑不敢迈出一步。信心在高处翱翔！怀疑会说：‘谁相信？’信心回答：‘我信！’”——保罗·李·谭（Paul Lee Tan），《7700个比喻百科全书》（德州加兰市：圣经通讯，1996年），第404页。

思考以下故事，探讨怀疑和信心在其中的作用：

- ① 亚伯拉罕100岁的时候相信上帝的应许，相信上帝会把众多的子孙赐给他（创15：1-6；17：1-7；21：1-7）。
- ② 以利沙祈求他的仆人能睁开眼睛，好让他看到上帝的军队在他们周围（王下6：17）。

- ③ 耶稣向他的门徒解释说，上帝要透过这个瞎子把祂的作为显明出来（约9：1-7）。
- ④ 被囚的保罗恳求亚基帕王和他的朝臣变得像他一样（徒26：28、29）。
- ⑤ 反思你自己生活中痛苦和格外挑战的事情。从信心的视角来看待这些事情，如何给你鼓励和决心去面对它们呢？

11月22日~28日

第9课

安息日下午

应许的后嗣，盼望的囚徒

阅读本周学课经文

创3:17-24; 申6:3; 书13:1-7; 来12:28; 利25:1-5, 8-13; 结37:14, 25。

存心节

“你们被囚而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。”（撒迦利亚书9:12）

约书亚记第13至21章记载了冗长的地理边界标记清单，其中划定了分配给以色列各支派的土地份额。对现代读者来说，这些名单看起来与我们毫无关系，但它们却是基于对应许之地的神学理解，对今天的我们仍具有重要意义。透过这些具体的清单，上帝要教导以色列人，这片土地并不是一场梦。这地是以非常具体、可检验的方式应许给他们的。但他们必须采取行动，才能使应许成为现实。

也就是说，上帝将把土地作为产业赐给他们；这将是一份礼物，是为了实现祂对他们先祖们的应许。“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1:8）但与此同时，他们也必须尽到自己的责任。

本周我们将探讨一些与应许之地有关的神学概念，以及它们对那些宣称拥有耶稣所有应许之人的属灵意义。

■ 研究本周学课，为11月29日的安息日预备。

伊甸园与迦南地

阅读创2:15和3:17-24。就第一对人类夫妇的生活环境而言，他们的堕落造成了什么样的后果？

在创世之初，上帝将亚当和夏娃安置在一个富足且美丽的完美环境中。第一对人类夫妇在一个舒适的居住环境中与他们的造物主见面，这个环境可以满足他们一切的需求。除了上帝所说的话语之外，伊甸园本身还是一个学习中心，亚当和夏娃在这里对上帝的品格，以及祂为他们安排的生活有深刻的了解。因此，在他们破坏了与他们造物主之间的信任关系时，他们与伊甸园间的关系也随之改变；况且，作为关系破裂的记号，他们还被迫必须离开伊甸园。他们失去了上帝赐给他们的领土。此后，伊甸园成为丰盛生命的象征，而我们会在“应许之地”的主题里重新找到伊甸园的意象。

先祖们如何看待土地的应许？（参创13:14、15；26:3，24；28:13）你认为身为复临信徒，作为应许的后嗣，对我们来说意味着什么？（来6:11-15）？

当亚伯拉罕进入上帝指示给他的土地时，他因着信心，那片土地就成为他和他后裔的应许之地。四百年过去了，这块地仍然是应许之地。先祖并不真的拥有这块地的所有权；它不属于他们，因此他们也不能将它作为遗产留给后代子孙。相反地，它属于上帝，就像伊甸园属于祂一样。正如亚当和夏娃没有任何功劳能使他们有权进入伊甸园，以色列也没做出任何贡献使他们值得拥有这片地。基于上帝的主动性，应许之地是来自上帝的礼物。以色列对那块地并没有固有的权利或可以宣称他们拥有这地的所有权（申9:4-6）；他们完全是靠上帝的恩典才能拥有这地。

先祖们是应许的后嗣，直到应许实现为止。身为基督的跟随者，我们是更美之应许（来8:6）的后嗣，如果我们“总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人”（来6:12），应许就会实现。

那地是份礼物

阅读出3:8; 利20:22; 25:23; 民13:27; 申4:1, 25、26; 6:3; 诗24:1。上帝、以色列和应许之地之间有什么特别的关系？

从最基本的层面上讲，土地为一个国家提供了实际的认同。透过国家位置的确立，它决定了国民的职业和生活方式。奴隶是无根之人，不属于任何地方；他们劳动的成果也是由他人来享受。拥有土地就意味着自由。以色列人作为选民的身份与他们的居住地是紧密相连的。

上帝、以色列和土地之间存在着特殊的关系。以色列从上帝那里得到的土地是一份礼物，而不是一项不可剥夺的权利。选民只要与耶和华有圣约关系并尊重圣约的戒律，就可以拥有土地。换句话说，如果没有上帝的祝福，他们就不可能拥有这片土地及其祝福。

同时，这片土地确实也为以色列人提供了一个更认识上帝的视角。生活在这片土地上会让他们永远记得一位信实、守诺、值得信赖的上帝。若上帝未曾行动，这块地和以

色列都不会存在，上帝是他们存在的源头和根基。以色列人在埃及时，靠着尼罗河和灌溉系统，再加上努力的劳动，就能供给他们赖以维生的农作物。迦南地却是不同的。他们要靠雨水才能得到丰盛的收成，但只有上帝可以控制天气。因此，这地会提醒以色列人：他们需要时刻倚靠上帝。

即使耶和华赐予以色列土地作为赠礼，最终来说，上帝自己仍然是拥有者。耶和华是全地真正的主人（诗24:1），祂有权将土地分赐给以色列，或将它夺走。若上帝是土地的主人，那么以色列人、乃至更广义的全人类，都只是客旅，是寄居的。或者，以现代的用语来说，我们都是祂土地上的长期客旅。

根据彼前2:11和来11:9-13，身为客旅和寄居的，并期待着这座由上帝亲自设计和建造的城，对你个人来说意味着什么？

那地的挑战

阅读书13:1-7。虽然迦南地是上帝所赐，但是拥有它之后又会面临哪些挑战呢？

鉴于以色列人几个世纪以来一直过着为奴的生活，他们的军事技能不足以征服这片土地。甚至连他们的奴隶主埃及人，尽管拥有技术精湛、装备精良的军队，也无法永久占领它。因这些城邑的高墙坚固无比，故埃及人从未完全征服迦南。现在，一个由前奴隶组成的国家，竟奉命要去征服一片他们的前主人都无法征服的土地。如果他们真能拥有这片土地，那必然是靠上帝的恩典，而非自己的努力。

约书亚记第13至21章叙述了以色列各支派的土地划分情形。这项分配不仅告诉以色列人他们分配到哪些土地，也告诉他们在该范围内还有等待他们去占领的地方。以色列人可以安然地生活在上帝赐给他们作为产业的土地上。他们是这片土地上正当且合法的居民，因上帝是这块土地的拥有者。然而人的回应必须与上帝的主动相互配合。本书的前半部显示了上帝如何透过驱逐

迦南人来赐予这片土地；后半部叙述了以色列人如何透过定居来占领这片土地。

这种征服的复杂性说明了我们获得的拯救是动态的。与以色列类似，我们无法做任何事来赢得救恩（弗2:8、9）。救恩是个礼物，正如这片土地是上帝根据以色列与祂的圣约关系赐给以色列的礼物。这当然不是靠着他们的功绩而取得（参申9:5）。

然而，以色列人要得享上帝的礼物，就必须承担起在这片土地上生活伴随而来的所有责任，正如我们必须以爱心的顺服经历圣洁的过程，才能符合作为上帝国度之民的要求。虽然两者有所不同，但他们因恩典而获得土地，与我们因恩典而获得救赎之间，具有一定的相似性。我们得到了一份美好的礼物，但是如果不够谨慎，仍然可能会失去它。

现今的基督徒面临哪些与占领应许之地类似的挑战？参腓2:12；来12:28。

禧年

这片土地对于作为上帝子民的以色列人之生存至关重要，因此无法将其作为一个整体进行分配，它必须按照支派、宗族和家室来划分（民34：13-18），以防止其成为少数领导菁英的私人财产。

阅读利25：1-5，8-13。安息年和禧年的目的是什么？

与埃及相比，埃及的公民经常失去土地，沦为法老的农奴，上帝对以色列人的旨意却是要他们永远不会被永久剥夺权利。除最初分配到土地的宗族和家室之外，任何人都不能拥有那块地。事实上，根据上帝的计划，土地根本不能被出售；它只能按照离下一个禧年剩余的年数所能确定的价值进行租赁。因此，若有人被迫“出售”祖传的土地，他的亲属在禧年之前就有义务将其赎回（利25：25）。

土地分配成为一扇通往上帝之心的窗户。身为我们的天父，祂希望祂的孩子们能对于较不幸的人怀抱慷慨的心，并且允许每逢七年让他们从自己土地的出产中得以温饱。禧

年（安息年）在更广大的层面上运用了安息日诫命的原则。除了看重并鼓励勤奋的劳动之外，也呼吁拥有土地所有权的人，要对那些面临财务挑战的人们展现尊重与仁慈。

土地所有权的律法提供了每个以色列人有机会挣脱因继承或个人原因导致的压迫情境，并在重获自由后展开全新的人生篇章。

从本质上而言，这就是福音的主要目的：消除富有与贫穷，雇主与雇工，特权阶级与弱势者之间的界线，透过承认我们对上帝恩典的绝对需要，将所有人放在平等的立足点上。

不幸的是，以色列未能遵守上帝的标准，几个世纪后，失去产业的警告终究应验了（代下36：20、21）。

以色列人的土地分配和安息年原则如何提醒我们：在上帝的眼中人人平等？安息日如何帮助我们，对困扰许多社会的剥削性消费主义所产生的恶性循环说“不”？

复原之地

耶24:6; 31:16; 结11:17; 28:25; 37:14, 25。关于以色列重返应许之地，上帝的应许是什么？它是如何实现的？

在巴比伦流亡期间，以色列人不仅经历了无根漂流的悲哀，而且还有上帝的应许：他们与上帝的关系虽然透过土地的应许而具象化，但此关系并不以占有土地为条件，也不仅限于占有土地。当以色列人承认自己的罪，继而悔改并一心一意寻求主时，上帝再次实现了祂的诺言，将他们带回自己的土地，作为他们复兴的标志。也就是说，即使他们不在那片土地上，祂仍然是他们的上帝。

然而，由于以色列“永远拥有这地”的应许是有条件的（申28:63、64；书23:13, 15；王上9:7；王下17:23；耶12:10-12），让以色列人在流放之后重新回归那地并且繁荣昌盛的应许也是有条件的。与此同时，旧约先知们指出，未来一位身为大卫后裔的王将带来复兴（赛9:6、7；亚9:9, 16）。这个应许在耶稣基督的生、死和复活中得到了实现，所有对古以色列

的应许都在耶稣基督身上得以成全。

新约虽未直接提到应许之地，但我们被告知，上帝的应许已在耶稣基督里并靠着祂得以实现（林后1:20；罗15:8）。因此，在基督的光照下，这片土地的意义重新被诠释，成为上帝计划赐予其忠心子民以及其后世之属灵福分的象征（弗2:6）。

上帝安息、丰富和幸福的应许，最终将在摆脱罪恶及其后果的新天新地之中实现。从这个意义上说，身为基督徒，我们的希望是基于基督的应许：祂将重返天国，在天国度过一千年后，祂要在新造的地球上建立祂永恒的王国。这将是这片土地所有应许的最终实现。

约14:1-3；多2:13；启21:1-3。这几节经文为我们带来了什么最终的盼望？为什么耶稣的死能保证我们实现这项盼望？

进修资料

阅读怀爱伦着《善恶之争》〈善恶之争终结〉一章，原文第672-678页。

“我们穿过大门进入那城时，我们将永远得救。这样就可以庆祝我们得救了，永远得救了。但在此之前，我们需要听从使徒的劝告，并‘就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。’（来4：1）了解有关迦南的知识；唱迦南之歌；为进入迦南的前景而欢欣鼓舞，并没有将以色列人带入应许之地的葡萄园和橄榄园。只有用实际行动占领，遵守上帝的条件，在上帝里运用活泼的信心，宣告上帝的应许是属于自己的时候，他们才能真正得到应许之地。”——怀爱伦，《青年指引》，1898年2月17日。

“圣经上称得救之人的基业为‘家乡’（来11：14-16）。那里有大牧人领祂的群羊到活水的泉源。生命树要每月结果子，其上的叶子要供给万民使用。涌流不竭的清泉，明净如同水晶；河边绿叶成荫，使那为上帝救赎之民所预备的道路更为清幽。广大无垠的平原一直伸到荣美的山麓之下，那里有上帝的圣山，高峰耸立。上帝的子民，就是那些长久漂流的客旅，要在那宁静的平原上，和生命水的河岸边，找到他们的家乡。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第675页。

讨论问题

- ①把应许之地想成在约10：10中，基督向祂的追随者所应许之丰盛生命的象征。生活在富饶土地上所带来的益处，如何描绘出救恩的祝福？
- ②成为某地的公民和过某种特定生活方式之间有什么关系？这两者如何相互影响？成为上帝国度的公民有哪些启示与意涵？
- ③身为人类，我们常常会对他人的承诺感到失望，有时甚至对自己的承诺也感到失望。但为什么你可以信靠上帝的应许呢？
- ④我们如何能够让“新天新地”的应许，即使是在当下，也成为我们未来真实而具体的一部分？

11月22日~28日

第9课

安息日下午

应许的后嗣，盼望的囚徒

第一部分：概述

关键经文：亚9：12

研究重点：创3：17-24；申6：3；书13：1-7；来12：28；利25：1-5，8-13；结37：14，25

从开始到结束，圣经一直强调上帝的百姓和土地之间的联系。在圣经里，土地是学习最初事物（原初论）和最终事物（末世论）的重要主题。在本周的学课，我们会从征服的角度考察这片土地的神学层面。在约书亚记的中间部分，在描述了最初对土地的接管之后，作者讲述了十二个支派间的土地分配。虽然一些读者可能会觉得阅读大量地理细节是枯燥乏味的，但它们对于传达本卷书的信息至关重要，它们展示了上帝如何信守对以色列先祖们的应许。

在这种情况下，这片土地是一个字面意义上与实际的实体，是以色列可以书写新篇章的地方。然而，随着救赎故事的展开，这片土地预表性的特点变得更加明显。数百年后，以色列自己将面临被驱逐的处境，而回归的希望巴比伦被掳时期被点燃。犹大国确实回到了那地，但没有得到永远的安息。这样的安息只能在弥赛亚的成就中找到。目前在耶稣里得着的属灵安息并没有取消尚在未来的真正回归，那时上帝的子民将再次拥有这片土地。在耶稣里，目前属灵安息的现实并不否定会在未来真正回归那地。与此同时，我们像流浪者一样远离真正的家园，踏上前往我们真正应（居住的）土地的旅程，这片土地不是由地理界限定义的，而是由上帝在祂的子民中居住来定义的。

第二部分：注释

土地神学：在创造与新创造之间

以下图表总结了从创世记到启示录的土地圣经神学

救赎 (计划) 的历史阶段	移动状态	与土地的关系	圣经经文
最初的计划 —伊甸园	定居	占领	创1、2
审判	游牧 (出去)	驱逐	创3-11
应许	游牧 (进入)	寄居	创12-申34
复兴	定居	占领 (岌岌可危)	书1、2； 王下24
审判	游牧 (出去)	驱逐	王下25；耶利米书；以西结书
应许	游牧 (进入)	寄居	赛40-65；哈该书；撒迦利亚书
复兴	定居	占领 (岌岌可危)	以斯拉记；尼希米记
弥赛亚的复兴	游牧定居 (进入)	占领 (已经拥有) 寄居 (尚未来到)	《新约圣经》
最初的计划 —新伊甸园	定居	占领	启21、22

在上帝最初的计划中，祂设计要让人类统治地球 (创1：28) 并住在一个名为伊甸园的永久快乐之地 (创2：8)，亚当和夏娃可以在那里享受与上帝的直接交流 (创3：8)。在这种定居的状态下，他们将享受永生，条件是他们对造物主的忠诚。然而，罪打乱了这个最初的计划，导致了人类历史上的第一次流离失所。在审判之下，亚当和夏娃经历了驱逐，离开了伊甸园 (创3：23、24)。从神学的角度来看，从上帝指定的地方离开标志了不顺服的后果。从这层意义上，第一个家庭也成了第一批属灵难民，他们过着游牧的生活，并等待回归。

回归伊甸园的第一个可能迹象出现在亚伯拉罕的呼召中，上帝在呼召中命令他：“你要离开本地……往我所要指示你的地去。”（创12：1）在救赎的历史中，只有当人们认识到亚伯拉罕的呼召标志着从审判到应许的转变时，我们才能体会到它的重要性。虽然亚伯拉罕的家人有好几个世纪一直以游牧为主，但他的顺服开启了通往应许之地的旅程。一路上，亚伯拉罕经历了一段流放的时期，暂时离开了这片土地，后来又回来了（创12：10-20；20：1-17）。同样，他的后代也经历了离开和回归的循环，例如他们成为埃及的流浪者，后来成为奴隶，直到上帝为他们插手干预（出6：5）。雅克·杜肯（Jacques Doukhan）恰当地概括了这些游牧旅程的神学意义：“透过这些后裔家族的游牧之旅，他们永远无法到达，永远无法满足，总是渴望回家，创世记随着希望的脉搏跳动。虽然他们尝到了主恩的滋味，也就是上帝忠实履行其应许的记号，亚当、挪亚和先祖们继续等待上帝最终战胜邪恶和死亡。因为只有这样，他们和我们，还有全部的受造物，才能回到伊甸园。”——杜肯，〈创世记〉，《复临教会国际圣经注释》（爱达荷州南帕：太平洋出版社，2016年），原文第37页。

亚伯拉罕子孙们四百年的寄居之旅以四十年的旷野旅程结束，摩西在申命记中的最后演说预备了以色列从应许走向复兴；从游牧走向定居。从神学的角度，约书亚带领以色列回归上帝的土地。这个回归并不意味着迦南地是伊甸园的实际位置。决定上帝地界的不是地理边界，而是透过祂在其中的同在来决定（出25：8；33：14）。

因此，约书亚记也标志着救赎历史上一个重要的转折，当时上帝的百姓要征服那地，享受安息。不幸的是，在短短一代人之内，以色列人开始过着不顺服的生活，他们对这片土地的控制变得脆弱（书2：10-13）。从士师记时期直到列王纪下，以色列大部分时间都在努力维持着对这片土地的控制。在这段时期即将结束时，上帝派遣先知来警告祂的子民，由于违反了圣约，审判即将来临，但他们没有听从（耶7：23-27）。在审判之下，以色列和犹太被赶出上帝计划要赐给他们的地方（王下17：7-40；25：1-26）。在流放期间，他们再次成为漂流的客旅，离开了这片

土地，走向了与亚伯拉罕相反的方向（诗137）。

然而，他们被流放的时间并没有超过70年（耶25：11、12）。在先知书中，回归的应许与不变的审判信息关系密切。这种回归相当于新的创造（赛65：17），且带有伊甸园的色彩（赛51：3；结36：35）。以斯拉和尼希米这两个类似摩西般的人物，带领了上帝的子民再次回到迦南地，并带着上帝会祝福他们为恢复耶路撒冷所做的努力的应许。上帝的子民从巴比伦（现为波斯的一个省）出发，启程前往那地（拉1；尼2）。尽管曾经遭到强烈反对（拉4），人们最终成功重建耶路撒冷（尼11、12）。然而，在整个过程中，以斯拉和尼希米需要对抗以色列人背道的叛教现象（拉10；尼13）。尽管有早期的复兴和属灵改革，但土地的所有权再次变得不确定，回归的犹太人在两约之间的时期，不时地面临着外国势力的压迫。

随着弥赛亚的到来，光明再次照耀。《新约圣经》的第一节经文表明，耶稣代表人类的新开始（太1：1）。耶稣要在亚当失败之处得胜。基督拒绝了魔鬼给祂世上万国的提议，这并不表示耶稣不会征服这些王国，只是表明祂会以上帝的方式征服他们（太4：8-10）。作为新的亚当，祂成为所有国度永不消亡的统治者（林前15：22-26）。土地概念的普世性在耶稣创立的上帝国度概念中得到了明显的体现。这一理念并非对旧约的土地概念进行寓意解经或全新的诠释。事实上，它与亚伯拉罕之约的普世性相互呼应，而这种普世性在原始的脉络中就已显明（创12：3；17：6、16）。新约所做的乃是阐明这些应许会在何时以及如何实现。

耶稣建立上帝国度的过程带来了一种在旧约中并不常见的紧张关系。虽然基督带来了最终的恢复，但祂的子民仍在漂流。从某种意义上说，祂的子民已经是祂国度的一部分，因为上帝“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗2：6）。然而，祂的门徒们仍然是一个不属于他们世界的游牧民族（约17：11-19），等待着应许的圆满实现。

上帝的子民朝向真正安息之所的游牧经验将在新耶路撒冷告终——圣

经清楚地指出了这一点，不仅是按照出埃及的故事回到应许之地，也是回到伊甸园。生命之河流经城市中心，不只是以〈出埃及记〉的故事为蓝本回到应许之地，也是回到伊甸园。生命之河流经城市中心，浇灌着万国都可以吃的生命树。就像在伊甸园未堕落之前一样，没有罪和死亡的咒诅，上帝再次与祂的子民同在（启22：1-5）。救赎的故事由此回到了起点。十字架在一切的中心矗立，弥赛亚在那里用自己的宝血确保了回归的门票。新的亚当将带领祂的难民儿女回家。哦，那将是多么荣耀的一天啊！

第三部分：应用

土地和盼望

在圣经的背景下，土地和盼望有着内在的联系。这种联系在亚9：12里显而易见，在这段经文上帝邀请“被囚而有指望的人”转回。这些人在漫长的流亡岁月里一直在等待这个呼召，他们回到耶路撒冷的时候终于到了。

- ❶ “盼望的囚徒”的画面对你个人传达了何种信息？
- ❷ 你发现犹太人被掳至巴比伦的经历和你的属灵经历之间有什么相似之处，特别是在耶稣即将再来的背景下？

信、望、爱

圣奥古斯丁（Augustine of Hippo）曾说：“没有盼望就没有爱，没有爱就没有盼望，而没有信心，就没有爱，也没有盼望。”——圣奥古斯丁，《信仰、盼望与爱的论文》（华盛顿特区：阐道，1996年），原文第9页。

这三个元素也一起出现在班杰明·盖瑟 (Benjamin Gaither)、杰夫·西尔维 (Jeff Silvey) 和金·威廉斯 (Kim Williams) 共同创作的歌曲中：

“我是盼望的囚徒，被我的信心所束缚，

被你的爱所束缚，被恩典锁住

我可以自由离开，但我永远不会离开

我奇妙地，心甘情愿，自由地成为盼望的囚徒。”

——盖瑟声乐团 (The Gaither Vocal Band)，《盼望的囚徒》，2008年。

在你的属灵旅程中，你以何种方式看待盼望、爱和信心之间的关系？

像难民一样生活

根据联合国难民署，全世界大约有4千4百万的难民。他们当中的大多数人由于暴力、政治动乱和战争而被迫逃离自己的国家。在旧约律法中，以色列人在埃及作为客旅的经历应该要影响以色列人对待那些住在他们当中的寄居者的方式 (出23:9)。

你自己作为属灵客旅的经历应如何影响你今天对待难民的方式？

11月29日~12月5日

第10课

安息日下午

真正的约书亚

阅读本周学课经文

林前10:1-13; 太2:15; 书1:1-3; 徒3:22-26; 来3:7-4:11; 林后10:3-5。

存心节

“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（哥林多前书10:11）

在约书亚记中，我们可以感受到主角约书亚的人生超越其自身，指向一个比他更伟大的实体。我们在整本圣经中都可以看到这个原则，例如迦南地象征着我们对新天新地的永恒盼望。当然，地上的圣所仪式也预表了一个更大的实体：“但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的。”（来9:11）

但问题随之而来：约书亚记究竟是如何预示未来事件的应验呢？我们怎能确定这样的诠释对这卷书是合理的？哪些圣经原则可作为引导，将约书亚记的内容应用在新约和末日事件上？

本周我们将讨论有关预表的圣经诠释原则。我们将研究圣经本身如何揭示预表的线索，以及约书亚的一生如何预示弥赛亚的事工，并指向教会中象征性的实现，乃至人类历史最终的完成。

■ 研究本周学课，为12月6日的安息日预备。

圣经预表法

研读以下提到预表的经文，并尝试定义什么是圣经预表法：罗5：14；林前10：1-13；来8：5；9：23。

看看大卫在旧约中出场的方式，以及他如何在新约中作为预表。我们可以从这个例子学到哪些预表法运用的原则？

① 大卫（诗22：1，14-18）：

② 新大卫（耶23：5；赛9：5、6；赛11：1-5）：

③ 大卫预表的实体（约19：24）：

在这些圣经章节里，新约作者用“预表”（希腊文 typos ）或“实体”（希腊文 antitypos ）来定义旧约的一段经文或一起事件，并且用预表法来解释旧约经文在作者当代或未来的意义。

预表法（ Typology ）是对人物、事件或组织的特定诠释，它们预表了耶稣或其他福音中所涵盖的实体。预表与实体对应，如同一个模型反映其真实样貌；后者——即实体——能更充分实现预表的目的。因此，圣经的预表是根据上帝心中具体或概念上的神圣设计而塑造的，目的是用来影射未来的实体。

有一件事非常重要，那就是我们必须明白新约的作者们并不是为了阐明某个观点，就随意将预表的意义诉诸于某些旧约经文。旧约中的预表在成为新约中应验的实体之前，总是会在预言的相关著作中先得到验证。

透过阅读这些经文，我们发现旧约本身提供了识别和应用圣经预表的关键。也就是说，旧约是新约作者的圣经，他们受圣灵启示，使用旧约预表来揭示“现代真理”（彼后1：12），尤其是那些与耶稣和祂的事工有关的真理。

预表与实体

圣经的诠释者不能任意决定是什么构成圣经中的预表，或特定的预表如何在新约及其他地方应验。圣经本身就对于预表法的应用提供了一些准则。

同样地，新约以三个不同的阶段展现了预表的实体应验：**①**基督生平（基督论的应验）**②**教会的经历（教会论的应验），以及**③**末世（末世论的应验）。我们可以在整本圣经中找到这些预表和实体，它们对读者助益甚多，能引导读者更理解圣经，以及上帝的话语在关于耶稣、救赎和最终的盼望方面所要教导的真理。

查阅以下旧约预表：以色列民、出埃及及圣所。这三者如何各自实现实体的三个阶段：

① 以色列民

① 基督论阶段（太2:15）：

② 教会论阶段（加6:16）：

③ 末世论阶段（启7:4-8, 14）：

② 出埃及

① 基督论阶段（太2:19-21）：

② 教会论阶段（林后6:17）：

③ 末世论阶段（启18:4）：

③ 圣所

① 基督论阶段（约1:14；2:21；太26:61）：

② 教会论阶段（林前3:16、17；林后6:16）：

③ 末世论阶段（启3:12；启11:19；启21:3；21:22）：

“由于圣经只有一位神圣的作者，圣经的各个部分彼此一致……圣经的所有教义都相互一致；个别经文段落的解释将与圣经对特定主题的全部教导相协调。”——《基督复临安息日会神学手册》，原文第65页。

当你发现某些经文的含义很难理解时，你会怎么做？

约书亚—预表

从圣经预表法的角度，摩西与约书亚二人生命中多重的对应关系具有什么样的属灵意义？参出3：1、2；书1：1-3；民13：1、2；书2：1；出3：5；书5：15。

正如我们在第一周课程内容中所学到的，约书亚是以新摩西的身份出现；在第二代人的生活中，他重复了出埃及的过程最重要的步骤。如摩西一样，他透过与主亲自接触得到委任。在两人的领导下，以色列的名声传遍周遭各族，令人恐惧。摩西带领以色列人过红海，而约书亚带领以色列人奇迹地越过约旦河。这两位领袖都被提醒割礼的必要性和逾越节的重要性。吗哪从摩西的时代开始降下，到约书亚的时代结束。两人都得到脱下鞋子的命令。两人伸出的手，都是以色列胜利的信号。摩西给了有关土地分配和设立逃城的指示，约书亚则实现了这些指示。两人都在事奉生涯来到终点时，向民众发表告别演说，并为以色列人更新圣约。

研究申18：15-19；34：10-12；约1：21；徒3：22-26；7：37。谁应验了摩西所说、有一位先知像他一样的预言？约书亚如何与这样形像相称？

约书亚的一生在某种程度上应验了摩西所说之预言的一部分（申18：15，18）。然而，摩西的这项预言，并没有在约书亚身上得到最终的实现。就终极意义而言，这预言只可能由弥赛亚来完成（或应验）。祂亲密地认识天父（约1：14、18）；祂是真实的，且如实地启示上帝（路10：22；约14：6；太22：16）。上帝确实将祂的话放在祂口中（约14：24）。所以，摩西和约书亚的生命，都成了那即将到来的弥赛亚——耶稣的预表。

耶稣在与主同行的生活中扮演多么核心的角色？为什么耶稣，以及祂为你所做的一切，必须成为你整个基督徒生命经验的基础？

真正的约书亚—实体

约书亚的故事必须透过预表的视角来理解。约书亚所发动的战争是历史事件，也是以色列历史的重要一页。这些战争的目的是为了以色列人定居在应许之地，在这里他们可以平安地享受他们分到的产业，并建立一个以上帝律法原则为基础的新社会。

后来，旧约的作者，如以赛亚，也将弥赛亚的工作描述为分配“荒凉之地（给他的百姓）”（赛49：8），这一术语也在约书亚记中频繁出现。约书亚的任务是将土地分配给以色列人，而被描绘为“新约书亚”的弥赛亚则是将属灵产业分配给“新以色列民”。

阅读来3：7-4：11。新约是如何证实，这位作为新摩西的约书亚，本身就是耶稣基督的一个预表呢？

新约的作者从许多面向呈现了约书亚的事工与耶稣基督的事工之对应。就如约书亚在旷野四十年之后进入迦南，那位“约书亚的实体”——耶稣，也是在旷野度过四十天后开始祂在地上的服事（太

4：1-11；路4：1-13），且耶稣在天上的服事，也是祂（复活后）在地球这个旷野停留四十天后开始的（徒1：3，9-11；来1：2）。

耶稣在约旦河受洗（祂“过了约旦河”；太3：13-17；可1：9-11），之后，福音书作者引用了诗2：7和赛42：1，其经文来自一首弥赛亚诗篇和一首描述耶和華受苦仆人的歌（太3：17；可1：11；路3：22）。因此，透过洗礼，耶稣被描绘成一位神圣的战士，祂将通过忠心顺服以至于死的一生，为耶和華与邪恶势力作战。祂的生命和在十字架上的死亡驱逐了撒但，战胜了我们的敌人，也为祂的人民提供了属灵的安息，并为蒙救赎的人分配产业（弗4：8；来1：4；9：15）。

能够在基督为我们所做的一切中“安息”意味着什么？也就是说，我们怎么能确信耶稣已经为我们击败了撒但？

约书亚与我们

作为预表，约书亚象征的不仅是耶稣基督的事工，也指向了基督的身体，即教会，在生活中的应验。以色列在约书亚的领导下进行的战争在何种意义上预示了教会的属灵争战？两者又有何不同？参见提前1：18；提后4：7；弗6：10-12；林后10：3-5；徒20：32。

新约的作者看出约书亚预表在教会层面（教会论）上的应验。基督的身体，即教会，参与了一场与邪恶势力之间的属灵争战；尽管如此，他们仍然享有上帝的恩典（来4：9-11）和他们属灵基业的祝福。

这些经文对于约书亚预表的最终应验说明了什么？彼前1：4；西3：24；启20：9；21：3。

约书亚预表最后且完全的应验，将会在基督复临的时候成就（末日／末世论层面）。

约书亚的一生在很大程度上反映了上帝的品格，以至于他生平的某些方面呈现出预言性的特征，预示着弥赛亚的行动和品格。

对于现今的我们来说，弥赛亚已经来了。祂的事工不再需要用预表的方式体现，但我们仍然有返照祂品格的特权，就是基督渴望与祂的门徒分享的荣耀（约17：22），而这可以透过默想基督的品格获得（林后3：18）。我们越默想耶稣，就越能体会祂品格的美善。这是我们每日与基督同行所应达到的目标。这也是为何每日花时间读经如此重要。同样地，这也是为什么我们应该花时间默想耶稣的生平、品格与教导。是的，我们确实可以因仰望祂而改变。

作为（耶稣）预表的约书亚曾经问以色列人：“耶和華你們列祖的上帝所賜給你們的地，你們耽延不去得，要到几時呢？”（书18：3）那么，作为约书亚实体的耶稣，今天又会如何重申这个问题呢？

进修资料

“当时的百姓不了解基督的使命……上帝所要传授的教训，被遗传（传统）、教条和规章蒙蔽了。这些教条和遗传成了他们明白和实行真宗教的障碍。及至那一位‘实体’基督亲自来临，他们却没有看出祂正应验了他们的一切表号。他们拒绝了那预表的实体，而墨守自己的仪式和无用的礼节。上帝的儿子已经来了，他们却依然求神迹。他们对于主的信息‘天国近了，你们应当悔改’的反应，乃是要求看到奇事……由于他们所求的是神迹而不是救主，基督的福音就成了他们的绊脚石。他们希望弥赛亚以征战的丰功伟绩来证明祂自己的身份，并在地上列国的废墟上建立起自己的王位。基督在撒种的比喻中答覆了这种期望。上帝的国靠的不是武力和强权，而是靠在人心栽培一种新的原则。”——怀爱伦，《基督比喻实训》，原文第34、35页。

“教会需要忠心的迦勒和约书亚，他们预备按照上帝关于顺服的简单条件接受永生。我们的各教会因工人而受苦。世界就是我们的园地。各城镇和乡村都需要传道士，这些城乡的人比从未见过真理之光的东方异教徒更确实地被偶像崇拜束缚着。作出高尚信仰告白的各教会已经离弃了真正的传道精神；他们的

心不再因对生灵的爱和切愿把他们带入基督的羊圈而火热。我们需要恳切的工人。难道没有人回应那从各处传来的呼声：‘请过来…帮助我们’（徒16:9）吗？”——怀爱伦，《教会证言》，卷四，原文第156页。

讨论问题

- 1 圣经的预表法如何帮助你更深入理解耶稣基督为你所做的事工？
- 2 我们的属灵争战在哪些方面与征服迦南相似，又在哪些方面有所不同？
- 3 思考约书亚预表最终的应验。一个没有痛苦、苦难和死亡的世界景象，如何为我们在日常生活的挣扎带来真正的希望？
- 4 约书亚在某种程度上反映了上帝的品格，以至于他甚至预示了基督的事工。有哪些实际的方法可以帮助你，使你身上能完整地反映出耶稣的品格？

11月29日~12月5日 第10课

安息日下午

真正的约书亚

第一部分：概述

关键经文：林前10：11

研究重点：林前10：1-13；太2：15；书1：1-3；徒3：22-26；来3：7-4：11；林后10：3-5

预表法是《新约圣经》作者应用《旧约圣经》的主要方式之一，它根植于历史和神学。在旧约里，这些预表就像历史的预告，预示着耶稣所带来的现实。从这个意义上来说，预表法是透过事件而不是透过言语的一种预言形式。预表法也根植于神学，因为上帝选择特定的人来引导事件，祂也建立有预言意义的组织制度来预示救赎的真理，由耶稣所触发。像预言一样，预表法指向上帝对历史的主权。

尽管预表释经法非常重要，但许多基督徒并不熟悉这个主题。研究约书亚记提供一个了解圣经预表法的绝佳机会，并思考在旧约中识别预表的标准、它们在新约中的实现，以及预表法在如今的复临教会历程里的实际意义。

预表法突出了上帝在圣经全书中的模式，透过预表法，人们可以掌握祂对历史的主权，以及祂对人类恒久的怜悯，尽管祂的儿女长期有罪。历史是上帝揭示祂对人类之爱的平台。这个启示透过不同的阶段开展，与上帝和祂子民间之永恒圣约的特殊表现关系密切。这些表现构成了预表法的骨干。约书亚记里的预表模式凸显了上帝拯救祂子民的愿望，就是要使他们可以在祂不可思议的爱中无所畏惧地享受祂的同在和安息。

第二部分：注释

定义

毫不夸张地说：“从历史上来说，复临教会不只是一个预言的运动；也是一个预表法的运动。”自复临教会成立以来，“预表法是一种用来评价、经历和理解复临教会在救赎历史中之身份、角色和信息的方法。”——埃里克·门迪埃塔 (Erick Mendieta)，〈预表法与复临信徒末世论的身份：朋友或敌人？〉，《安得烈大学神学院学生期刊》卷一，第1期（2015年春季）：第45、46页。预表法有两种：纵向与横向。纵向预表法关乎天上和地上圣所的关系。这是在复临教会中最广为人知且有最多人研究的预表法。横向预表法则涉及旧约和新约之间的关系，它是在“摩西和众先知”（路24：27）的著作中识别耶稣的主要方法之一。后者这类预表法正是我们本周学课的重点。

对预表法的传统理解可以用以下定义总结：“研究上帝所兴起的人物、事件或组织制度（预表）所预示、象征于末世时在基督以及基督所带来的福音现实中的应验（实体）。”——理查德·M·戴维森 (Richard M. Davidson)，《跟随约书亚的脚踪》（马里兰州黑格斯敦：评阅宣报，1995年），原文第26页。这样的定义不是随意强加在圣经上的，而是来自《新约圣经》里的希腊文 *typos* (type, 预表)（林前10：1-13；罗5：12-21；彼前3：18-22；来8、9），正如以下理查德·M·戴维森具开创性的作品——《圣经中的预表：释经学类型结构研究》（密西根州贝里恩泉：安得烈大学出版社，1981年）——所描述的。

识别约书亚记的预表

依照戴维森 (Davidson) 的定义，辨别预表和实体有四个标准：历史性、对应性、预示性和层次的提升性。首先，预表是旧约记载的历史事实。当《新约圣经》作者回顾《旧约圣经》寻找预表时，他寻找的是扎根在历史中的事件、人物或组织制度。例如，在比喻里就没有预表的意义（比

较书9:7-15;撒下12:1-4)。在预表中,上帝在历史中行动,创造具有预言意义的模式,好让未来的上帝子民和先知来发现。从新约的角度来看,毫无疑问的,约书亚是一位历史人物。在司提反最后的演说中,他说约书亚是以色列在征服期间的领袖,在此期间,见证的帐幕被带到迦南地(参徒7:44、45)。来4:7、8中也有提及约书亚,他是给以色列带来暂时安息的那一位。

识别旧约和新约之间预表关系的另一个基本步骤,就是识别其中存在合理的对应关系。这些必须是在历史上有效且真实的对应关系,而不仅仅是巧合或想象。除了周三学课提到的对应关系外,约书亚和耶稣还有同一个名字,虽然拼法在希伯来文、希腊文与英文当中有所不同。但这似乎并非偶然,原因有二:首先,这个称谓是圣经正典中第一个带有神格要素的称谓,具体来说,是一个用来称呼上帝名字的词。约书亚的名字是希伯来语动词ysh' (拯救) 和yo (jo) 的组合,这是耶和华(英文常译为“主”)的缩写。其次,约书亚不是他的本名。摩西可能在上帝的影响下,把他的名字从何西阿(救恩)改成了约书亚(耶和华是救恩)(民13:16)。

要考虑的第三个要素是“预示性”。上帝预言性地设计了适当的预表,这些预表甚至在它们实现之前就可以被识别出来,至少它们的基本架构是如此。预示性的要素强化了 this 观念,就是新约作者并不是自己发明了圣经各卷书之间的联系。旧约的许多预表的预言性质早已深深刻印在圣经文本中。因此,透过受启示的作者所留下的线索,原始读者在当时就能知道这些线索具有预言性的意义。一旦找到了大部分线索,随着读者比较先前的启示与新得的启示,以及(圣经)正典的发展,预表自然会越来越清晰。

在此必须再次强调两个重点:首先,只有基督的事件才能完全揭示旧约中弥赛亚的内容。第二,在诠释历史时,有些预表只有在回顾时才能被识别出来。但是,这些事实并不会排除原始上下文中存在的预言性含意,也不会排除原始读者意识到这种含意的可能性。辨别这些文本依据

可以控制诠释的结果，避免读者把不存在的东西强加在文本上。没有这样的控制，预表法容易沦为寓意解经。寓意解经是中世纪的主流解经法。和预表法不同，寓意解经在旧约中找到的属灵含义与作者的原意和原来的上下文是无法相容的。

这里可以提及一个额外的文本依据来验证旧约中约书亚作为预表的功能：即约书亚与耶和華使者（即《摩西五经》中道成肉身前的基督）之使命间的独特关系。戴维森认为：“对约书亚及耶和華使者之使命的描述里有许多平行用语，甚至使用完全相同的希伯来语词汇。约书亚和耶和華的使者都要在以色列‘前面行’和在以色列‘前面过去’，‘领以色列进入那地’并且‘使他们承受那地为业’。（参见出23：23；民27：17，21；申3：28；31：3，23）”戴维森也强调约书亚（漂流后的祭司）与弥赛亚之间的直接联系。“在亚6：12中，撒迦利亚把约书亚的名字等同于弥赛亚：‘对他（约书亚）说：“万军之耶和華如此说：看哪，那名称为大卫苗裔的！”’”——戴维森，《跟随约书亚的脚踪》，第29、30页。

识别预表的最后一个规则是层次的提升性。层次提升的概念体现在〈希伯来书〉的作者十分传神地用“影子”这个词来说明预表之时。他用这个词来解释包含所有节期和仪式的祭司献祭制度与祭物之间的关系，而这一切都指向耶稣基督。层次提升关乎从预表到实体的提升或强化：从地方性到普世性；从临时性到确定性；从时间性到永恒性；以及从人类领域到上帝领域的提升。

在约书亚预表法中，这种进程是显而易见的。正如约书亚领导以色列人征服迦南并给了他们暂时的安息，新约书亚在宇宙的大战中领军，对抗“执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”（弗6：12）。祂赢得具决定性的胜利，并为上帝的子民带来永恒的安息。

圣经预表法是学习圣经的一个引人入胜的领域，这种学习圣经的方法不应该只有学者知道。在前往以马忤斯的路上，耶稣温柔地斥责这两个人，因为他们没有用预表法来阅读圣经：“‘无知的人哪，先知所说的一

切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？’于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。”（路24：25-27）但愿复临信徒今天也能避免犯同样的错误。

第三部分：应用

上帝在今日的一致性

不同的预表都是以历史为基础，而上帝的干预影响了历史，这是上帝（成就）应许所造成的结果。它们体现了上帝与人类互动时所展现的信实以及祂对历史所拥有的至高权柄。预表法不只是解释旧约与耶稣之间关系的方法；这也是诠释历史的一种方式。

上帝在历史中的一致性和祂控制历史的事实，如何帮助你处理人类本身的不确定性？

今天的预表

一方面，研究预表法帮助我们了解耶稣是谁还有上帝透过祂所做的事；它指出了摩西、亚伦和大卫等人如何预示弥赛亚作为祭司、先知和君王的角色。同样的，组织制度的预表，如献祭和逾越节这类宗教节期，也启示了祂使命中的替代（赎罪）本质。具预表意义的事件也指向耶稣会为祂子民成就的事。另一方面，预表法更启示了上帝对祂儿女的期待。

思考预表法的这两个面向，以下的预表在哪方面启示了耶稣？以及你如何用他们的榜样来依照上帝的旨意塑造你的生活？

❶ 以撒顺服地躺在祭坛上（创22，比较来11：17-19）

②约瑟在与哥哥们的互动中担任家人的拯救者（创44、45章）

③摩西是以色列的拯救者和代求者（出32：30-34）

④大卫作为被拣选的（弥赛亚）大君与扫罗的互动（撒上24、26章）

12月6日~12日

第11课

安息日下午

住在此地

阅读本周学课经文

书22；弗6：7；约7：24；民25；箴15：1；彼前3：8、9。

存心节

“回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。”（箴言15：1）

生活在群体中，有时难免有剑拔弩张的时候。在教会这样的团体里尤其如此，因人们来自不同背景和社会阶层——有时甚至成长于完全不同的文化中——却必须为了共同的目标一起生活和工作。

本周我们将学习约书亚记第22章，探讨因人与人之间的巨大误解而产生的挑战。在约书亚记的开头，约书亚曾经命令某些支派过约旦河，与约旦河西岸的支派一同参与征战（书1：12-18）。现在任务已完成，他们可以返回本族本家。然而，他们却在约旦河东岸筑了一座坛，此举引起了约旦河西岸支派的担忧。

为什么对别人的行为妄下定论是危险的？我们如何促进教会的团结？为什么牢记我们更广阔的使命范围而不被杂音所干扰至关重要？这些是我们本周要探讨的问题。

■ 研究本周学课，为12月13日的安息日预备。

承诺

阅读书22:1-8。这些经文告诉我们，流便支派、迦得支派、玛拿西半支派对于忠诚有何表现？

约书亚肯定这些来自约旦河东的支派已经完全履行了摩西和他自己所交托的义务，这表示他们为以色列的共同目的做出了重大的奉献和牺牲。他们与弟兄们并肩作战“许多年日”，实际大约是六到七年（**比较书11:18；书14:10；申2:14**）。他们的妻儿都留在约旦河东的家中，但他们决心忠诚地与弟兄们一起战斗，一同面对战争中受伤和死亡的威胁。

这些经文间接强调了民族团结和土地合一的重要性。他们也为接下来的故事做了铺陈，这些故事最终都与团结合一有关。约旦河在它们之间形成了一道天然边界，在这种情况下以色列人还能保持团结吗？他们会让地理划分出他们在民族上的认同？还是说他们会因共同敬拜唯一的真神上帝，而使他们成为上帝所拣选的子民，在祂神权的领导下继续保持合一而强大？

约书亚解释了这种忠诚得以实现的唯一途径：他们不是在事奉自己的

以色列同胞，而是在事奉赋予他们使命的耶和华。

我们在新约中也发现了同样的原则。使徒保罗劝勉基督徒，做工时要像为上帝服务一样，而不只是为人服务（**参见弗6:7；西3:23；帖前2:4**）。毕竟，最终来说，还有什么比为宇宙的创造者工作更崇高的使命呢？

在日常生活中，我们常常会面临挑战和困难，它们很容易让我们灰心并想要放弃抵抗。有时候放弃是很容易的。然而，我们可以呼求主的大能，祂应许会与我们同在，使我们能够完成祂的要求。尽管我们是堕落的存在，在这个世界不可避免地会面临挑战和挫折，但我们若将更崇高的呼召放在眼前，我们就会有动力向前迈进。

书22:5、6记载约书亚呼吁离去的支派对主保持忠诚并为他们祝福。如果我们比以前更常为彼此代祷，我们在教会中的人际关系会发生怎样的变化？

指控……

阅读书22:9-20中归来的支派的故事。约旦河西的支派对约旦河东的支派提出了哪些指控？这些指控在多大程度上是有所根据的？

与第1节中使用“流(呂)便支派”、“迦得支派”等常见称呼不同，此处经文改用另一种表达：“流便的子孙”、“迦得的子孙”以及“玛拿西半支派”；这与“以色列的子孙”(书22:11，英文圣经KJV与NASB版)形成对比，显示出他们在叙事中被视为不同的群体。

这段叙述里的“全会众”仅指约旦河西岸的九个半支派，强调了两个群体之间已产生裂痕。的确，接下来这个故事的潜在问题是：是否还能将约旦河东岸的支派当作以色列人？

我们会期待这段故事能迎来平顺的结局；然而，根据传来的消息，约旦河东的支派在河边筑了一座坛，这导致紧张的局势越演越烈。这里的文字没有提供任何筑坛的理由，也没有描述这座坛的功能或与之相关的具体活动。如果我们回顾第一

次过约旦河的场景，很明显，这座坛的意义就更加困惑不明了，在第3与第4章，全以色列人一起到了约旦河边缘，之后准备过河进入迦南地。而这一次，则是一部分以色列人来到约旦河地区，准备要从反方向过河。

在这两次事件中，都有石头构成的物件被立起来。第一次立的是纪念碑，而第二次则被认为是在建造令人印象深刻的祭坛：“这些石头是什么意思？”(比较书4:6、22)这个祭坛是为了献祭而建，还是只是为了纪念而建？其他的支派是否已经开始堕入背道的处境呢？

未与约书亚、以利亚撒或各支派的领袖事先协商的结果导致了误解，而这很可能引发可怕的冲突。

耶稣和保罗告诫我们不要论断他人时，他们是什么意思？阅读路6:37；约7:24；林前4:5。为什么我们这么容易对别人的动机做出错误的结论？

受过去的阴影缠绕

再次阅读书22:13-15,但这次请对照民25章。以色列人为何选择非尼哈作为前往两个半支派的使团领袖?

在完全听信那些可能被视为宣告独立的谣言之前,那九个半支派,两次被称为“以色列的子孙”,派遣使团来厘清祭坛的意图和意义。使团里有大祭司以利亚撒的儿子非尼哈,在以利亚撒死后,他将继任成为大祭司(书24:33)。非尼哈早在终止以色列人于在巴力毗珥的放荡行为时就展现过祭司般的气魄(民25)。

“祭司亚伦的孙子,以利亚撒的儿子非尼哈看见了,就从会中起来,手里拿着枪,跟随那以色列人进亭子里去,便将以色列人和那女人由腹中刺透。这样,在以色列人中瘟疫就止息了。”(民25:7-8)

非尼哈确实有一定的影响力,同行的其他使者是约旦河西岸九个半支派的代表,每个使者都是以色列支派中一个支派家族的统领(字面意思是“他父家的首领”)。

这个使团以正式的先知用语“如此

说”开头,指控对方犯了亵渎和叛乱。不同之处在于,这里并不是主在说话,而是“耶和华全会众”(书22:16)。他们指控以色列犯了干犯、悖逆和叛乱。“犯罪”(trespass)一词和用来形容亚干所犯之罪的希伯来词汇是同一个(书7:1),它在摩西五经也出现过多次(例如利5:15;利6:2;民5:6、12)亚干和巴力毗珥正是前车之鉴:前者背信弃义,后者是背道。此外,他们也表达了九个半支派的担忧,认为建造未经授权的祭坛会导致背道、拜偶像和淫乱,这将招致上帝对整个以色列民族发怒。

我们过去都曾有过负面经历,这些经历会影响我们未来处理类似事件的方式。上帝的恩典可以如何帮助我们,避免让过去的悲剧决定我们当下对待邻舍的方式?

一个温和的回复

比较书22:21-29和箴15:1。我们可以从约旦河东支派的回答学到什么？

被告一方的回答就像指控一样直接有力，它们从主题和结构上来说构成了本章的核心。迄今为止，河东的支派还未回应这些指控，反而安静地聆听针对他们的控告。根据指控的严重性，他们的耐心堪称典范，展现了这句箴言的真正意义：“回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。”（箴15:1）

辩护的开场白是一连串归于以色列上帝的名称：大能者上帝（El）、大能者上帝（Elohim）、耶和华（Yahweh）（书22:22）。这组称谓重复了两次，语气的强调使它成为庄严的誓言，旨在消除那几乎导致以色列内战的疑虑和诬告。他们坚信上帝完全知道并理解这一情况，并希望在场的使团最终也能得出同样的结论。这两个半支派也体认到他们在主面前的责任，表示他们若真的有罪，就让主讨伐罪孽（比较申18:19；撒下20:16）。

接下来是一个令人惊讶的揭示：这

一方面证明指控的根据无效（这坛不只是作为献祭之所），另一方面也揭露了他们真实的动机。他们采取这项行动的真正原因乃是害怕脱离以色列，而不是背道。因此，筑坛并不是像他们之前所怀疑的，是背道的证据。事实跟他们所想的完全相反：他们这么做是出于对上帝的敬畏，就像约旦河西的众支派一样。以色列团结的真正基础并非地理上或是产业的实际范围，而是他们在属灵方面对上帝的要求忠贞不移。

在确认约旦河东支派的清白后，西岸支派真诚的关切也从他们所流露出的真心喜乐中表现出来。他们并没有因为弟兄们的辩驳而感到沮丧，相反，他们表现出由衷的喜悦，因为他们的怀疑被证实是错误的。以色列的内战得以避免，且民族的团结也得以保全。

你会如何处理作伪证的问题？分享一些引导你态度的原则。为了获得灵感，可以参考诗37:3-6，34，37。

解决冲突

阅读书22:30-34。这整起事件如何让我们对冲突的化解以及维护教会合一的方法有所启发?(比较诗133;约17:20-23;彼前3:8、9)

约书亚记第22章的故事有几种沟通原则可应用于家庭、教会和社区中的日常人际关系。

1 当事情出错或看似有问题时，最好的方法是沟通，而不是压抑我们观察到的一切直到问题爆发。当问题浮现时，上帝的子民不该无动于衷。当然，如果约旦河东的支派一开始就表达了他们筑坛的用意，整个问题本可以避免。

2 即使深信自己的判断，也不要仓促下结论。约旦河西的支派很快就相信了谣言，并得出错误的结论：约旦河东的支派已经背道了。

3 在你根据结论采取行动之前，应就先就真实存在或你感觉存在的问题仔细探究。

4 愿意为了团结合一做出牺牲；如果处于约旦河的另一边，真是造成约旦河东支派背道的原因，约旦河

西的支派愿意放弃部分土地容纳其他支派。

5 当受到指责时，无论是真实的还是错误的，都要给予温和的回答来平息愤怒。以指控回应指控永远不会带来和平。在试图得到他人的理解之前，要先试着去理解他人。

6 当和平恢复时，要欢喜快乐并赞美上帝。当以色列的会众得知两个半支派的真正动机时，他们经历了真正的喜乐：这真是太好了！他们并不因自认判断错误而觉得自尊受损，反而乐于承认错误。

假设约旦河东的支派真的背道，以色列人民将会履行圣约的要求。同心合一绝不能成为淡化真理或放弃圣经原则的借口。然而，教会纪律应该是最后手段(而非第一步)，必须在根据上帝话语所做的和解与牧养努力失败之后才采取。若这些简单原则能一贯实行，我们的教会将有多么不同的光景！

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈分迦南地为业〉一章，原文第517-520页。

“在一方面，不可用淡漠的态度对待罪恶十分重要，但另一方面，避免严厉的谴责和毫无根据的怀疑也同样重要……

“流便人和他们的同伴所表现的智慧，是值得我们效法的。当他们诚实地设法谋求真信仰的利益时，他们倒被人误断，并受了严厉的谴责；然而他们没有表示愤慨。他们在没有为自己辩护之前，谦恭忍耐地听他们弟兄们的谴责，然后才详细说明自己的动机，并证明自己的无罪。这样，那一场可能发生严重后果的困难就和平的解决了。

“明知自己有理的人，即使受了不实的斥责，也未尝不可表现镇定谦恭的精神。上帝深知一切被人误会和被人曲解的事，我们很可以把我们的问题交托在祂的手中。祂必为那些信靠祂的人剖白，正如祂查出亚干的罪一样。凡为基督的灵所激励的人，必具有那‘恒久忍耐，又有恩慈’的爱。

“上帝的旨意，是要祂的百姓之间存着合而为一和彼此相爱的精神。基督在被钉之前的祷告，求使祂的门徒能合而为一，如同祂与父合而

为一一样，使世人能相信上帝差了祂来。这一个最动人最奇妙的祷告，已世代传下来直到今天；因为祂祷告说：‘我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。’（约17:20）我们固然不可牺牲一点真理的原则，但我们应当经常追求达到合而为一的地步。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第519、520页。

讨论问题

① 保罗劝勉我们要“看别人比自己强”（腓2:3），这项提醒如何帮助我们避免对弟兄姐妹妄下恶意的猜测？

② 为什么我们常常因过去的失败或错误而对某些情况反应过度？我们如何才能避免这种倾向？

③ 讨论倾听他人观点的重要性。我们如何在教会中培养倾听的文化？（比较雅1:19）

④ 我们所处的社会中，职场压力、家庭责任、教会事工与各种义务常让人感到不堪负荷。我们如何能透过“无论做什么，都像是给主做的，不是给人做的”的原则，不但成为更有责任感的人，也在心灵上得着平安？

12月6日~12日

第11课

安息日下午

住在此地

第一部分：概述

关键经文：箴15：1**研究重点：**书22；弗6：7；约7：24；民25；箴15：1；彼前3：8、9

没有一个国家没有法律和土地。圣经中的以色列就是如此，他们在出埃及的历程中接受了上帝的律法，并在约书亚时期获得了土地。然而，作为一个祭司的国度，他们也需要一个强大的身份，这个身份是以成为选民的呼召并成为上帝在地上的代表为基础的。如果没有两个基本要素——完全的献身和团结，他们的身份就无法维持。这个主题就是约书亚记第22章的全部内容。此时，这片土地已被征服并分配给所有的支派——至少部分是如此（因为还有工作要完成）。无论如何，以色列仍然需要理解身为以色列意味着什么。他们需要了解自己的身份，这就是书22：1-8；23章和24：1-28中，最后的演说的目的。

就像在书第23章和24章里的演讲一样，由于流（吕）便人、迦得人和玛拿西的半个支派正要离开到约旦河的另一边，约书亚在书22：2-8对他们所说的话，是约书亚想要给他们的一场告别演说。在演讲中，约书亚揭示了通往完全献身的道路，这条道路以爱开始，以事奉结束。本章中第二部分提及的事件与位于约旦河东岸的支派有关，指出在个人或团体针对献身（给主）这件事没有合一的想法时，也会危及上帝的计划。如果以色列想要经得起未来的挑战，他们就不能忘记他们与上帝以及彼此之间的关系。

第二部分：注释

约书亚记第22章记录了约书亚记的最后一个故事，在此之前，这位受人尊敬的领袖对约旦河东岸的支派发表了简短的演讲，他们遵照摩西的命令，帮助他们的弟兄征服迦南，这时准备过约旦河返回。约书亚的讲道强调，即使他们在地理上是分开的，约旦河东岸的支派仍然是以色列的一部分，应该按照以色列的方式生活。他的信息集中在在圣约的背景下全心全意地献身给耶和华的重要性，这需要基于爱心的事奉。尽管地理上相隔遥远，他们仍被要求团结一致，共同虔诚地顺服《妥拉》（编注：又称摩西五经或律法书）及其赐予者。建造祭坛将是对他们的承诺和团结的考验。

从爱到事奉

在约书亚记第22章中，约书亚这位以色列的领袖来到他任务的尾声。土地分配好了，且以色列已经相对能控制那些尚未完全征服的土地。此时来到了告别的时候。由于约书亚相信他不会再见到约旦河东岸支派的领袖（事实证明约书亚是错的），他给了他们最后的指示。约书亚以一个典型的圣约结构赞美他们遵守摩西和他所命令的一切，并在征服期间帮助他们的弟兄（书22：2、3）。然后他强调上帝是信实的，祂会成就祂的应许，并且说这时他们得享安息（书22：4）。在他们离开以前，他概括了《妥拉》（律法）的核心，并用五个短句解释了完全献身的道路，从爱到事奉的合理发展：

首先，“爱耶和华你的上帝。”（书22：5）爱是上帝品格的基础，所有的一切都是从爱开始的。没有爱的事奉是律法主义。这种事奉是对《妥拉》的扭曲，且无法得上帝的悦纳。除了遵行和持守之外，爱也是摩西死前已说过的律法的总纲（申10：12、13，20；11：1；6：4-15；13：4、5）。上帝的旧约和新约启示彼此并没有矛盾：祂创造人类，是为了令他们与祂建立基于爱而非恐惧的关系。就像保罗在林前13：2所说：“若没有爱，我们就算不得什么。”我们的爱已经是对上帝的回应，因为我们爱是由

于祂先爱我们（约一4：19）。我们爱的对象，在身为超越一切的造物主（elohim），和与其子民同住的耶和華（Yahweh）二者间取得了平衡。

第二，“在所行的一切道路上都认定祂（行祂一切的道）。”（书22：5）圣经时常使用“行走”来比喻上帝与祂子民的关系。一方面，这是在形容关系的亲密；另一方面，这指出二者间的约定。从字面意义上来说，上帝与祂的子民同行（希伯来文：hik）（出13：21，比较创3：8）。从属灵意义上来说，祂呼召他们与祂同行。在这样的背景下，其形像是彼此相关的，因为“若不同心，怎能同行呢？”（摩3：3）此外，这指出期待那些选择与上帝同行之人应有的行为，就像利26：23、24说：“（如果）你们因这些事若仍不改正归我，行事与我反对，我就要行事与你们反对。”

第三，“遵守祂的诫命。”把上帝的律法看作上帝的旨意来遵守是感激之情的必然结果，感谢的心能理解上帝的作为。从“爱”这个最初的火花开始，进展到信任的关系，再到顺服的结果，这是一个渐进的过程。这就是为何约翰说：“他的诫命不是难守的。”（约一5：3）显然，真正的顺服源于爱，正如耶稣对门徒说的话所表明的：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约14：15）遵守律法将为以色列带来生命（利18：5），不是救赎意义上的生命，而是这片土地上的丰盛生命。透过坚持上帝的原则，以色列可以建立一个公正繁荣的社会，其成功将是向世界作的见证。

第四，“紧抓住（专靠）祂。”（书22：5）希伯来文动词dbq同时在字面上和比喻上也有“紧贴”或“联合”的含义。后者有表示一种忠诚、爱慕和亲密的状态。这个词的第一次出现描述了一个男人在婚姻中对妻子的依恋：“因此，人要离开父母，与妻子联合（dbk），二人成为一体。”（创2：24）在申30：20，要专靠耶和華的劝诫也出现在爱祂和顺服祂的呼吁中，摩西在此节提出了原因：“因为他是你的生命。”就像溺水之人需要救生圈一样，以色列也应该紧紧依靠上帝这位唯一的希望。这个画面也让人联想到，在这片土地上、在这个存在着无数令人分心的事物会争夺他们注意力的时代中，保持与上帝的联系需要坚持和毅力。

最后，“尽心尽性事奉祂。”（书22：5）“事奉耶和华”这个片语在旧约中出现了56次，通常表示“敬拜”或“忠心遵守圣约”。事奉耶和华是以色列人离开埃及向法老提出的理由：“对他说：‘耶和华希伯来人的上帝打发我来见你，说：“容我的百姓去，好在旷野事奉我。”’”（出7：16，比较出12：31）在以色列人离开埃及时，他们本质上是在把事奉的主人从法老改成耶和华。透过事奉上帝，他们会经历祝福并成就他们要使万民得福的计划。最后，得赎之民也受呼召要永远事奉上帝（启22：3）。因此，人类只有在出于爱心事奉造物主时才能找到他们的真实身份。爱与事奉的交织是关于存在本身的悖论：当受造物只为自己而活时，他们只会遭遇困惑、绝望和死亡。但当他们放下专为自己的态度并顺服造物主的旨意时，他们便能找到真正的目标、满足和丰盛的生命。我们看到耶稣在路9：24说的话也是基于同样的理由：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。”

约书亚在告别演说后祝福约旦河东岸的各支派，并送他们回到自己的产业（书22：6）。这些话本来是约书亚对他们说的最后一席话，但不久之后，祭坛的插曲将考验他们听从约书亚建议的决心。缺乏团结将成为贯穿以色列历史的一个问题。约书亚死后不久，他们没有爱、不遵行、不顺服、不持守、不事奉，曝露出他们在神学上缺乏合一，这在士师记中显而易见，也导致了以色列最终的瓦解。《士师记》的结尾记载，便雅悯人几乎在一场内战里被除灭（士20、21）。虽然联合王国带来了一段政治与属灵的合一时期，但这种情形并没有持续太久。在北部与南部支派分裂之后，以色列就再也不是一个统一的国家。事实证明，背道会导致分裂和不团结的结果。以色列的历史表明，合一和完全的献身是相互依存的。

第三部分：应用

持久的关系

圣经时常用婚姻比喻上帝与祂子民的关系。上帝通常被描绘成一位充满爱心的丈夫，而以色列则是不忠的妻子。这样的比喻描绘了上帝永不动摇的爱，与之成为对比的则是以色列的悖逆。在新约里，应许之弥赛亚的降临也被比喻成一场婚礼。如果你已婚，请思考你自己作为一位配偶的经验。或者反思你自己的深厚友情，并思考为何约书亚“完全献身”的指示对一段快乐并持久的关系来说是不可或缺的。反思以下每个必要的行动，还有这些行动如何促成一段成功的关系：

① 爱

② 行走

③ 敬畏

④ 紧紧抓住

⑤ 事奉

持久的合一

“一位精神病院的访客惊讶地发现，在院中只有三名警卫监视着一百多名危险的病患。他问他的向导：‘你不怕这些人会制服守卫逃跑吗？’得到的回答是：‘不怕。’‘（因为）疯子无法团结起来。’”——麦可·P·

格林，《1500个圣经讲道比喻》（密西根州大急流城：贝克出版社，2000年），原文第65页。在我们的属灵疾病中，我们很难合一。从新约的角度来看，教会中的合一乃是一个奇迹，只有在圣灵与我们合作时才可能做到（弗5：2-15）。

- ❶是或否：你有造成教会的分裂吗？或者你正在为教会的合一努力呢？
- ❷承上题，如果你发现自己是教会合一的障碍，你该如何改变自己的习惯和态度，成为一股使众人合一的力量呢？

12月13日~19日

第12课

安息日下午

上帝是信实的！

阅读本周学课经文

书21：43-45；提后2：11-13；书23；启14：10、19；申6：5。

存心节

“耶和华应许赐福给以色列家的话一句也没有落空，都应验了。”（约书亚记21：45）

1961年1月20日，约翰·甘乃迪总统在这一日发表了他的就职演说，这篇演讲全文只有**1366**个字，但它却在美国人心中留下了不可磨灭的印记。他勉励人民要关注自己的责任，而不是自己的特权。他说：“我们唯一可靠的报偿是无愧的良心，我们行为的最终审判者是历史。让我们踏上征途，带领我们所爱的国土，恳求上帝的祝福与帮助，但要明白，在这世上，上帝的事工终究须由我们来完成。”

约书亚这位以色列的领袖如今年事已高，意识到自己即将走到生命的尽头，他决定对国中的领袖和以色列子民发表谈话（约书亚记第23及24章）约书亚记第23章着眼于对未来的提醒，以及如何专一地敬拜上帝，第24章则回顾了上帝过去信实的作为，目的是督促人民作出决定，认清谁才是唯一配得敬拜的——就是耶和华。

本周，我们将一起研究约书亚的第一次演说，他回顾了以色列的胜利，同时也描绘了以色列未来的成功之路。

■ 学习本周学课，为12月20日的安息日预备。

都应验了

书21:43-45描绘了上帝的什么形象？这些话如何不仅适用于历史上的应许之地，也适用于我们得救的现实(提后2:11-13)？

这些经文构成了约书亚记的高潮和神学总结。它们凸显了这整本书的重要主题：耶和華对圣约的信实；祂是信守自己应许、实现自己誓言的上帝。这段经文也总结了本书迄今的全部内容。书21:43提到土地的分配和安排(书13-21章)，但书21:44说的是击败敌人并夺取土地(书1-12章)。这些回顾全都是从上帝信实的角度来看待的。以色列人务要永远记住——他们对敌人的得胜或对土地的承接，从来不是凭着自己的功劳，而是因上帝对祂应许之话语的忠实守约。

祂给了“全地”(书21:43)，还“把一切仇敌都交在他们的手中”(书21:44)，而且是根据“起誓所应许的一切话”(书21:44)“都应验了”(书21:45)。这里重复使用了希伯来语kol，意思是“全部”，在三段经文里一共使用了六次(书21:43-45)，这句话再次强调这块地是上帝的恩赐，以色

列人不能把得到土地的功劳归给自己。是耶和華誓要把这块地“赐给”他们，并把敌人“交到”他们手中。

以色列的成功完全归功于上帝的主动和信实。这一点同样适用于我们所得的救恩：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。”(弗2:8-9)

的确，在强调上帝的信实上，保罗也写道：“有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同做王；我们若不认他，他也必不认我们；我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”(提后2:11-13)

上帝信守祂的诺言，这如何使我们有信心，相信祂对未来的任何应许都不会落空？(参见林前10:13；林后1:18-20)

令人担忧的迹象

整段经文的荣耀结语（书21：43-45）带有顺服这个已经达成的条件。成功绝不应被视作理所当然；它总是与顺从上帝的话语有关。因此，土地的分配除了是象征上帝对以色列人的信实之外（尼9：8），也为未来的发展留下空间，而这将取决于以色列的态度——他们是否能守住已经得着的一切？

阅读书23：1-5。约书亚演讲的前言其主要重点是什么？

约书亚的演讲从他这年事已高的演说者（**强调两次**）转移到听众，听众必须继续执行上帝赋予他们的使命。他描述了对这块土地的征服是如何实现的：主为他们争战。尽管以色列人因为不忠和不信，使他们不得不在出埃及之后卷入战争，但他们不是依靠自己的军事力量，而是凭上帝的介入才能得到这块地。

上帝使以色列免受敌人的侵害，但还有一些国族仍待驱逐。对以色列来说，胜利并不是已然实现且不可更改的现实，而是必须透过以色列

人忠实地倚靠上帝的帮助，方能延续胜利存在的可能。

以色列人在约书亚的领导下征服迦南地的方式，与今日基督徒能享有得胜的属灵生活两者间有何相似之处？阅读书23：10；西2：15；林后10：3-5和弗6：11-18。

以色列人的胜利并不能归功于他们的力量和策略。同样地，透过耶稣基督的牺牲和复活，我们获得了胜过罪恶和试探的属灵胜利，但为了活出胜利的人生，今天的上帝子民一定要时时刻刻倚靠圣灵所赐的属灵供应。

尽管有这么多美好的应许摆在眼前，为什么我们仍然很容易犯罪呢？

清晰的界线

约书亚重申了在书卷一开头上帝对他所说的话(书1:7、8),指出以色列眼前的任务在本质上并非以军事为主,而是属灵层面的。这与顺服上帝在《摩西五经》(妥拉)中所启示的旨意有关。

你认为约书亚为何要在以色列与周围国家的关系上采取如此强硬的立场?(书23:6-8, 12、13)

以色列面临的危险不是来自其他国家的敌意,而是他们的友谊。他们的武器也许不会给以色列带来挑战;但是他们的意识形态和价值观(或相对的价值)可能比任何军事力量都更具危害。约书亚提醒领袖们注意一个关键事实:他们所卷入的冲突自始至终都是一场属灵的征战。因此,以色列必须维持其特别的身份。

不可呼唤别神的名字,不可以别神的名字起誓,也不可事奉别神或向别神跪拜,这些禁令都与偶像崇拜有关。在古代近东,神祇的名字代表他/她的同在和力量。在日常问候或商业交易中引用或提及外

邦神的名字,就意味着承认他们的权柄,也会诱导以色列人在需要时转而寻求他们的力量(比较士2:1-3, 11-13)。

与留在当地的迦南人通婚,其危险之处在于使以色列失去属灵的圣洁。约书亚劝勉的目的不是为了促进种族或民族血统的纯粹,而是为了避免偶像崇拜,因为偶像崇拜会导致以色列的属灵崩坏。所罗门的例子就是一个戏剧性的警示,显明通婚造成属灵堕落之悲惨后果的真实。(王上3:1; 11:1-8)。在新约中,基督徒被公开警告不要与非信徒建立婚姻关系(林后6:14);然而,对于已经结婚的夫妻,保罗并不建议他们与不信主的配偶离婚,而是呼吁他们过一种模范的基督徒生活,希望可以借此赢得配偶归信基督(林前7:12-16)。

约书亚对于有害之交往的警告,必然引出一个问题:基督徒应如何与这个“世界”建立关系?我们要如何在与周遭社会的互动中找到一种平衡的立场?

耶和华的忿怒

我们应该如何理解约书亚记(书23:15、16)和圣经其他经文中对上帝之怒与报应性公义的描述呢?(参见民11:33;代下36:16;启14:10,19;启15:1)

以色列人在旷野漂流时(民11:33;12:9),还有在应许之地时(书7:1)都体验过上帝的忿怒,他们完全知道公然违反圣约激怒上帝的后果。这几节经文代表约书亚严厉宣讲的高潮。听到耶和華要使以色列灭亡是令人震惊的,因为之前也曾用一个词来叙述迦南人的灭亡。正如耶和華对以色列祝福的应许已经信实地成就一样,以色列人若拒绝圣约,那么圣约的咒诅(利26章,申28章)也将成为现实。从迦南人被驱逐与毁灭的事件来看,这几节经文再次显明,耶和華终究是全地的审判者。祂对罪宣战,无论罪存在于何处。以色列并不因参与圣战而成为圣洁,也没有因此获得什么特别的功劳,正如那些异教民族后来成为耶和華对祂所拣选子民施行审判的工具时,也同样不具备任何属灵上的功绩。

以色列有选择的自由,她能够将过去那些荣耀而确定的事实,作为面对未来的根基。

乍看之下,圣经与上帝忿怒有关的教导似乎与上帝就是爱的主张相互排斥(约3:16;约一4:8),但正是在上帝之忿怒的光照下,圣经中关于上帝之爱的教导变得更加有意义。首先,圣经将上帝描述为一位充满慈爱、耐心,且恒久忍耐、喜爱宽恕(出34:6;弥7:18)的主。然而,在一个受罪恶影响的世界中,主的忿怒是祂的圣洁和公义在面对罪恶和邪恶时的态度。祂的忿怒从来都不是情绪化、报复性,或不可预测的过度反应。新约教导基督替我们成为罪(林后5:21),而且透过祂的死,我们得与上帝和好(罗5:10),凡信祂的人就不必面对上帝的忿怒(约3:36;弗2:3;帖前1:10)。上帝之怒的概念将祂描写成宇宙的公义审判者,也是维护公义的那一位(诗7:11;50:6;提后4:8)。

倚靠上帝

以色列避免拜偶像的诱惑和上帝愤怒的唯一方法，不是牢记圣约中的“不可”，而是透过培养出自觉的、对主始终如一的忠诚。同一个动词“专靠、贴近”主（参见申4：4），也用于描述妻子与丈夫之间所设的婚姻契约（创2：24）或是路得对拿俄米的忠诚（得1：14）。值得注意的是，根据约书亚的评价，这样的忠诚在那时已成为以色列“直到今日”的特征。不幸的是，同样的论点并不适用于以色列后来的历史，正如〈士师记〉后来所悲哀展现的（士2：2，7，11；3：7，12；4：1）。

约书亚呼吁以色列人爱耶和华他们的上帝（书23：11；比较申6：5）。爱是不能勉强的；否则爱就不再是原本的模样。但在何种意义上爱是可以命令的呢？

为了让以色列人持续享受圣约的祝福，他们必须对上帝忠诚。希伯来文极其强调：“你要为你的性命分外谨慎。”希伯来文的“爱”（'ahabh）可以用来表示各式各样的人类情感，包括友谊、性关系的亲密、母爱的温柔、浪漫的爱情和对上帝的忠

诚。如果我们将对上帝的爱理解为对祂有意识的委身与奉献，那就可以在不违背其本质的情况下要求人们去爱上帝的（比较约13：34）。上帝始终希望：人对于祂命令的顺服，是源自与祂建立个人关系的结果（出19：4：“我……将你们……带来归我。”另见申6：5，与太22：37比较），并以上帝因祂的大怜悯和大爱为人所做的一切为根基。

爱上帝的命令也表达了神圣之爱的相互但不对称性。上帝渴望与所有回应祂神圣之爱的人都能建立亲密且个人的关系。因此，祂对万人的普世之爱，构成了我们展现自愿且彼此相爱的框架。

耶稣赐给祂的门徒一条新命令。从什么意义上来说，这个命令既是新的又是旧的？阅读约13：34；15：17和约一3：11；与利19：18比较。

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈约书亚的遗嘱〉一章，原文第521、522页。

“撒但以似是而非的理论欺骗许多人说，上帝对他子民的爱非常之大，祂必能原谅他们中间的罪；撒但又诡称，上帝所说威吓的话，不过是要在祂道德政权中达到某种目标，是决不至真正实现的。殊不知上帝在对待祂所造之物的一切举措上，曾一贯地显明罪的本质来维护正义——显明罪的必然结果，乃是祸患与死亡。祂从来没有，而且永远不会，无条件的赦免罪恶。因为这样的赦免，只能说上帝已经废止了那作为祂政权之基础的正义原则。这必要使那未曾堕落的宇宙大为惊异恐慌。上帝已经信实地指明罪的结果，如果这些警告不可靠，那我们怎能确信祂的应许必要实现呢？那削弱公义的所谓‘慈爱’，并不是慈爱，乃是懦弱。

“上帝是赐生命的主。祂从起初所设立的一切律法都是使人得生命的。但罪恶破坏了上帝所设立的秩序，于是冲突矛盾的现象随之而来。只要罪恶一天存在，痛苦和死亡总是不能避免的。惟有仗着救赎主为我们受了罪的咒诅，人才能希

望在自己身上逃避罪恶的悲惨结果。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第522页。

讨论问题

- 1 请回顾上帝在你生命中信实的证据。你能指出哪些具体事例吗？同时，当事情没有按照你所盼望或祈祷的那样发展，或者当你宣告的应许没有按照你期待的得到回应时，你会有什么样的反应？
- 2 讨论圣经关于上帝忿怒的教导。你会如何将耶和华的忿怒作为好消息的一部分来传讲？
- 3 从本周的学课你可以学到哪些与非信徒互动的原则？我们如何在原则和实践方面保持明确的界限，同时又能与他人交往、为他们服务并关心他们的福祉？
- 4 有哪些障碍阻止你全心全意地依靠主？

12月13日~19日

第12课

安息日下午

上帝是信实的！

第一部分：概述

关键经文：书21：45

研究重点：书21：43-45；提后2：11-13；书23；启14：10、19；申6：5

圣经将历史与特定的目的联系起来。作者不是中立的观察者；他们总是以传达神学的信息为目标。他们描绘了所发生的事件的上帝启示版本，但也对历史的意义充满兴趣。神圣的默示给了圣经历史学家看待历史的正确滤镜。约书亚记的预言意义在希伯来传统中更为明显，该传统包括了将这卷书列在先知书 *Nevi'im* (先知们) 中。约书亚记和列王纪下之间的历史被称为“前期先知书”，它是历史背景的一部分，为理解大先知和小先知书奠定了基础，大小先知书在《希伯来正典圣经》中被称为“后期先知书”。

约书亚在最后的演说展现了本书的神学核心；其主要信息可以用几个字来概括：“上帝是信实的。”因为祂也是大有能力的，所以祂的任何应许都不会落空。本书提出了圣经的视角，无论以色列如何回应上帝，历史都会按照上帝主权所定下的旨意发展。然而，本书也指出，若以色列要得到并保有上帝的祝福，他们也一定要对上帝忠诚。可惜的是，接下来的各个世代并没有听从这个警告，就如同我们在圣经里看到的。在这样的背景下，约书亚记和士师记代表一个铜板的正反两面：前者是上帝永不动摇的信实，后者是以色列持续的悖逆。

第二部分：注释

在圣约背景下，上帝的信实在祂与其子民的关系中显而易见。尽管人类时常故态复萌，圣经的记载描绘了上帝对其圣约永不动摇的忠诚。忠诚是上帝品格的特征（申32：4；赛49：7），以祂“信实之爱”（hesed）（申7：9）为根基。事实上，上帝的信实之爱和信实时常同时提及（弥7：20）。尽管人类犯下可耻的过错，上帝仍坚持履行祂的应许，这是上帝信实之爱（hesed）的具体表现，从亚当之约到大卫之约，整本圣经中的每个约都清楚展现这样的特质。

亚当之约

亚当之约的基本应许涉及人类众多后代和对地球的统治权（创1：28）。人类拥有上帝的形像，他们受造的目的本来是要透过繁衍生命并管理受造物作为上帝的共同统治者而兴盛。然而，人类的不顺服破坏了上帝的祝福。尽管发生了这种破坏，上帝的计划并没有受到阻碍。在新的现实中，分娩变得痛苦（创3：16），且人类和土地的互动也直接受到影响（创3：17-19）。然而，尽管人类失败了，上帝仍然坚持祂的计划，并应许女人的后裔将摧毁蛇并夺回失去的统治权（创3：15）。创第3章的悲剧以亚当为夏娃取名到达顶点（希伯来文的意思是“生命”），她将成为所有生命的母亲（创3：20），清楚指出死亡不是最后的结局。

挪亚之约

到创第6章，罪几乎将人类引向了不归路。在道德领域，有一个使创造消亡（de-creation）的过程，将美好的造物逆转到终日只剩下恶的状态（创6：5）。因此，当大自然也发生了创造的消亡——整个地球恢复到最初只有水域的寂静状态——就不足为奇了。只有挪亚和他的家人在方舟上打破了这片寂静。洪水之后，上帝与挪亚更新了之前与亚当的约，使用了与创1：28（比较创9：1）相同的用语。作为新的亚当，挪亚蒙福

拥有许多后裔和统治权的应许。然而，挪亚也失败了。与堕落相呼应的是，挪亚摘了有酒的果子；他喝了酒且暴露了自己，变得赤身裸体，就像亚当和夏娃之前一样。他行为的结果，宣告了一个诅咒决定了他后代的未来。但上帝依然坚持祂的计划。

亚伯拉罕之约

最初的历史以创第11章结束，人类再次反抗上帝。为了阻挠上帝最初分散人类的计划，并建立一个独立于祂以外的统治（透过传扬“我们的名”[创11：4]），人类建造巴别塔，这个建筑物成了困惑的纪念碑。他们怀疑上帝对其应许的忠诚而成了律法主义的典型，企图不依靠上帝拯救自己。从正典的角度来看，亚伯拉罕在此时的出现并非偶然。亚伯拉罕受呼召告诉我们并不是毫无希望。信实仍然存在在这个地球上。在亚伯拉罕之约里可以看见最原始的祝福要素：众多的后代和统治权（创12：1-3）。这个约为创造标志了一个全新的开始。的确，亚伯拉罕之约和挪亚之约之间的相似性非常显著，显示它们是同一圣约的不同阶段。然而，像亚当一样，亚伯拉罕也听从了撒拉的劝告娶了夏甲为妻，导致他的失败。亚当的堕落与亚伯拉罕的行为之间有着明显的相似之处，如下表所示。

创世记第16章	创世记第3章
撒莱对亚伯兰说 (第2节)	女人说 (第2节)
亚伯兰听从撒莱的话 (第2节)	你既听从妻子的话 (第17节)
[撒莱]将使女埃及人夏甲 (第3节)	[夏娃]摘了那棵树的果实
[撒莱]给了丈夫为妾 (第3节)	[夏娃]又给她丈夫 (第6节)

毫无疑问的，亚伯拉罕顺服上帝，但他的顺服却不稳定。他的后裔追随他忠心的榜样，但也没有达到标准。事实上，忠心于上帝的血脉在以撒和雅各之间变得一团糟。然而，上帝仍可使用他们使万国得福（参考：在约瑟的故事里，许多人的性命得到保全，且亚伯拉罕的后裔也得到了权柄），但他们的下场是在埃及动弹不得，之后沦为奴隶。尽管如此，上帝仍然坚持成就祂的计划。

摩西之约

即使上帝的子民在埃及还是奴隶，祂对他们的计划也在进行中。出1：7明显呼应创1：28，说：“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”这里只缺少一个要素：统治。法老的忧虑就是从这里开始的。他设计了一个计划来减少以色列人，避免他们变得比埃及人更强大，免得埃及人反过来被他们控制。在这种背景下，法老干预了上帝原本的计划，因此他和他的国家受到了审判。

上帝带领以色列人出埃及是为了在西乃山与他们更新圣约。人类又一次未能达到上帝的期待。摩西还在山上时以色列人就开始拜起了金牛犊，把从奴隶制度底下得拯救的功劳归给它（出32：4）。就在几个星期以后，以色列再一次反叛，因他们的不信而拒绝进入迦南地（民14：11）。但上帝仍旧坚持完成祂的计划。的确，在每一次的圣约都会出现新的人类角色，上帝也会适应新的环境。但祂的信实始终如一。

大卫之约

在约书亚的领导下，最初的征服取得了成功，但仍需进一步的工作来完成。除了需要完成占领土地外，上帝的子民还需要守住所征服的土地。士师时代显示新的世代未能做到这一点。上帝出于怜悯差遣拯救者（书中称为士师）来保卫以色列，但随着故事的发展，甚至这些士师也变得不忠，混乱随之而来。上帝呼召撒母耳同时担任祭司、士师和先知。然

而，随着他年纪老迈，人们意识到他的孩子们不会跟随他的脚步，因此，受到其他国家榜样的刺激，他们要求立一个王。

上帝再次调整了祂的计划——这个改变在〈申命记〉中就已预见——并允许以色列选一个王。扫罗似乎是最合适的人选，但他的行为却显示他只是一位符合人民心意的王。在扫罗被弃后，撒母耳膏大卫为王。上帝在与大卫所立的约中重申了祂对亚伯拉罕的应许：赐下大名、赐以色列一块地、赐下后裔（撒下7：9-14）。然而大卫和他的后代也遭遇惨烈的失败，导致以色列分裂为两个王国，最终不是灭亡（北国），就是被流放（南国）。尽管如此，上帝仍然坚持祂的计划，没有放弃祂的子民。

这一系列的圣约展现了祝福、罪和恩典的模式。它显示了上帝的信实和信实之爱（hesed）纵然跨越了无数岁月，却始终如一。耶稣使新约生效，由于祂的功劳，新约不会像以前的约一样失败。从〈但以理书〉到〈启示录〉的末世论脉络可以清楚地看到，在耶稣身上，创第1和2章的最初的祝福被恢复到了人类身上：女人的众多后裔得了国度，统治权会再次回到对的人手上（但7：13、14）。

第三部分：应用

上帝在今日的信实

约书亚鼓励以色列人反思上帝的应许和过去的作为，好让他们认识到上帝现在的信实（书23：2-5）。

回顾你的人生旅程，找出哪些时期比其他时期更生动地见证了上帝的信实。与全班同学分享你的感悟。

关于上帝的信实，最有名的经文之一是哀3：23，在这里耶利米宣告：“你的诚实极其广大。”当耶利米宣告这番话的时候，上帝的子民因他们的悖逆处于黑暗之中。犹太社会的三大支柱——土地、王室和圣殿

——被摧毁了。但即使面对流放和毁灭的残酷现实，先知仍然勇敢地宣告上帝的信实，启发人们创作这首脍炙人口的赞美诗：《祢的信实广大》（新版中文赞美诗第73首）。

- ❶ 遭逢生活中的艰难时刻之时，你要如何看见上帝的信实？
- ❷ 当你看不清上帝的作为时，上帝仍是值得信赖和依靠的，这个事实如何能帮助你度过人生的困境？
- ❸ 请思考哀3：23的直接上下文，尤其是第22节和第24节。请注意这些章节如何在回答上述问题上有所帮助。依靠上帝的“怜悯”（hesed）、慈爱，以及祂根据这些经文和耶利米的处境放在我们心中的希望。这些章节给了你什么鼓励？

我们今日的信实

信实是加5：22的圣灵所结的其中一个果子。

- ❶ 你要如何在与上帝之间的垂直关系中效法上帝的信实？此外，你要如何在与其他人的平行关系中效法上帝的信实？

12月20日~26日

第13课

安息日下午

今日就可以选择！

阅读本周学课经文

书24；创12：7；申17：19；申5：6；王上11：2、4、9；提后4：7、8。

存心节

“若是你们以事奉耶和華為不好，今日就可以选择所要事奉的……至于我和我家，我们必定事奉耶和華。”（约书亚记24：15）

约书亚记最后一章的背景是一场圣约更新的仪式，这次是由年迈的以色列领袖亲自主持。虽然这一章讲的并不是圣约本身，但它是对圣约更新仪式的记载，而且具有古代近东宗主国条约的要素：①序言——指明约的发起者，即宗主；②历史前言——描述宗主与其附庸国的关系；③约的条文——要求附庸国以感恩之心为动机，对宗主展现绝对的效忠；④顺服能带来祝福，毁约将导致咒诅；⑤立约时的见证人；⑥保存立约文件以供日后查阅；以及⑦约的确认。

约书亚已临近生命的尽头；目前还没有出现任何继承人。更新圣约是要提醒以色列人，他们的王乃是耶和華祂自己，如果他们对祂忠心不移，他们就能得享祂的眷佑。以色列不需要人做他们的王。身为一个神权国家，他们必须永远牢记，他们唯一的王就是上帝。

■研究本周学课，为12月27日的安息日预备。

你们曾在那里！

“约书亚将以色列的众支派聚集在示剑，召了以色列的长老、族长、审判官，并官长来。他们就站在上帝面前。”（书24：1）

示剑是亚伯拉罕到达这片土地后筑坛的地方，也是上帝首次向他应许要把这片土地赐给他的地方（创12：6、7）。现在，上帝对亚伯拉罕的应许实现之后，以色列人在上帝首次赐下应许的地方与祂重新立约。约书亚的呼吁覆述雅各“你们要除掉你们中间的外邦神”（书24：23；比较创35：2-4）的话。这件事的所在地本身就在呼吁我们：要对主表现出一心一意的忠诚，摒弃所有其他的“神”。

阅读书24：2-13。上帝给以色列的信息主旨是什么？

上帝是历史回顾的主角：“我带”、“我赐”、“我差遣”、“我降灾”、“我行”、“我把你们领出来”、“我救你们”等等。以色列不是故事的主角，而是配角。是上帝创造了以色列。如果上帝没有介入亚伯拉罕的生命，他们就会事奉相同的偶

像。以色列作为一个国家的存在并不是靠着其先祖的任何功绩，而是上帝恩典的独特作为。以色列人能在这片土地上安居并不是他们夸耀的理由，而正是他们应该事奉上帝的的原因。

这场关于耶和华的宣讲有五次在“你们”和“他们”（列祖）之间转换。列祖和这个位于示剑的世代被视为一体。约书亚想要提出摩西在申5：3强调过的事，耶和華不但与列祖立了约，也与约书亚演说时在场的所有人立了约。在那里的众人大多数都没有亲身经历过出埃及。他们也并不是“所有人”都到过何烈山。但约书亚说他们全都在那里。简而言之，每个新的世代一定要重新继承过去的教训并实践。那位曾为列祖行动的上帝，如今也已准备好为现在的世代行动。

作为教会，我们怎样才能更好地发挥团体责任感；即认识到我们所做的事情会影响教会中的每个人？

诚心实意

约书亚呼吁以色列人做什么？(书24:14、15) 诚心实意地事奉上帝是什么意思？

约书亚的呼吁清楚地指出这个事实：以色列必须做出选择；他们可以透过忠于他们的创造者，维持他们的独特性并在这片土地上生活；他们也可以退化沦落成众多偶像崇拜民族中的一员，没有明确的身份、目的或使命。选择在他们手中。

约书亚的呼吁有两个层面：以色列人要敬畏耶和華，“诚心实意”事奉祂。敬畏主的意思并不是说要过着永远战战兢兢、惴惴不安的生活。它指的是因明白上帝深不可测的伟大、神圣和无限，同时也深感于我们的渺小、罪恶和有限，而产生的崇敬和敬畏。敬畏上帝就是要时时刻刻意识到祂的要求的重要性，并认识到祂不仅是我们的天父，也是我们神圣的王。这样的认识将引导我们一生顺服上帝(利19:14; 25:17; 申17:19; 王下17:34)。虽然“敬畏”形容了一个以色列人在内心应有的态度，敬畏上帝的实际结果就是事奉。

两个希伯来词汇定义了以色列的事奉：“诚心”和“实意”。第一个词(希伯来文 *tamim*) 大多用来形容祭物的完美。第二个词“实意”或“忠诚”(希伯来文 *'emet*)，是用来形容以色列的事奉。该词汇表示不变性和稳定性。这个词通常用来形容上帝，祂品格的本质以信实为特征，祂的信实表现在祂对待以色列的行动上。

忠诚的人是值得信赖和依靠的人。基本上，约书亚所要求的，是以色列必须表现出对上帝的忠诚，就像上帝在历史中对祂的子民所表现的一样。这不只是在表面上服从祂的要求，而是源于内心的坚定不移。他们的生活应表现出他们感谢上帝为他们所做的一切。基本上，这也应该体现在我们今天与耶稣建立的关系上。

对你来说，“诚心”和“实意”事奉主意味着什么？生活中有哪些干扰因素会妨碍你全心全意地信奉上帝？

事奉的自由

身为一个忠诚信实的领袖，约书亚尊重他百姓的自由意志，并期望以色列会出于自由选择，而非被强迫才去事奉上帝。这正是他刻意使用动词“选定”所要表达的意思（参见书24：22）。在其他经文，意为“选择”的希伯来文**bakhar**被用来描述耶和華拣选了以色列（申7：6、7；10：15；14：2）。在受上帝拣选后，以色列当然可以自由地对耶和華说“不”，但那将是没有意义且荒谬的。以色列可以对上帝说“是”，并继续存活，或者他们也可以背弃祂并从此不复存在。

以色列人对约书亚的呼吁有何回应？（书24：16-18）你认为约书亚为何对他们的回答做出这样的反应？（书24：19-21）

在以色列人完全肯定的回答中，他们意识到他们先祖和列祖的上帝，现在也是“我们的上帝”（书24：17、18），他们乐意全心全意事奉这位上帝。在毫无疑问地确认了他们的忠诚之后，我们本期待约书亚会说一些肯定和鼓励的话，但却不是这样。约书亚和百姓的对话急转直

下，在这里他似乎扮演了魔鬼代言人的角色。他从谈论过去上帝恩慈的旨意，转而用一个不容易事奉上帝的形像来威胁以色列人。

约书亚知道第一个世代的不稳定性，他们也曾许诺要服从上帝（出19：8；24：3；申5：27），但话一出口他们就将其抛诸脑后（出32）。因此约书亚想要透过演说让以色列人明白一些事。第一，事奉上帝的决定是一个严肃的决定。他们必须按照上帝的启示来塑造整个国家。追求这一目标的福分是显而易见的，但他们也必须充分认识到不服从的后果。罪的赦免并不是赋予人类的、不可剥夺的权利，而是上帝恩典的神迹。

第二，以色列人是否服事上帝必须是自己的决定，而不是由某个领袖，甚至是约书亚强加的。

第三，以色列必须认识到，人类无法靠自己的力量事奉上帝。事奉上帝不是透过机械式地遵守圣约的规定，而是要靠着与救主建立个人关系（比较出20：1、2；申5：6、7）。

拜偶像的危险

阅读书24:22-24。约书亚为什么需要向以色列人重申要他们除掉偶像？

拜偶像的威胁并非是理论上的。先前早在摩押平原上的类似背景下，摩西也曾要求他们做出相同的决定（申30:19、20）。如今所面对的神明，不再是埃及的神或河那边的神，而是那些“在你们中间”的神。因此，约书亚恳求百姓把心归给耶和华。在这里使用的希伯来文 *natah* 的意思是“拉伸”、“弯折”的意思。这个词描述了一位会弯下腰垂听祷告的上帝（王下19:16；诗31:2、3；但9:18），这也是后来的先知要求以色列人应有的态度（赛55:3；耶7:24）。这句话用来表示所罗门背道而行时，他的心随从外邦的神（王上11:2、4、9）。堕落的人心无法自然地屈服和聆听上帝的声音。我们必须做出有意识的决定，使其倾向于实现上帝的旨意。

以色列人的回答按字面直译就是：“我们会聆听祂的声音。”这话强调了顺服的关系层面。上帝并不是要求以色列人机械地遵循一套死板

的规条；这约是关乎与主之间的活泼关系，而这种关系并不能仅靠条文规定来完全表达。以色列的信仰从来不应是律法主义的，而应是与一位圣洁又怜悯的救主之间，以信心与爱所持续展开的对话。

即使百姓三次允诺会按照约书亚的命令除掉他们中间的外邦神，也就是会事奉耶和華之后，约书亚记仍然没有记载他们是否真的说到做到。纵观全书，经常会记录以色列人遵行约书亚或摩西命令的具体行动，以此作为顺服的证据；然而，在书卷结尾却没有这样的记载，使得约书亚的恳求成为了一个未竟的呼吁。这本书的中心不仅是在呼吁约书亚的世代，也是在呼吁每一个读到或听到此信息的上帝子民：要事奉耶和華。

你是否常向主承诺要做到某件事但却没有做到？为什么？关于恩典，你的答案告诉你什么？

功成身退

阅读由一位受启示的编辑在约书亚记写下的结语(书24:29-33)。这些话如何不只是回顾了约书亚的一生，也展望了未来？

在记述约书亚和大祭司以利亚撒之死的尾声中，约书亚记划下了一个发人深省的结尾。作者将约书亚的埋葬、以利亚撒的埋葬，以及约瑟骸骨的安葬并列叙述，借此在“应许之地之外的生活”与“进入应许之地的生活起点”之间，营造一个强烈对比。他们不再需要漂流了。族长们把他们的亲人埋葬在一个山洞里(创23:13,19;25:9、10)，在示剑买下的一块土地上(创33:19)。现在，这个国族将其领袖埋葬在自己继承的土地上，如此做创造了一种永恒之感。上帝向列祖所应许的话已经实现。耶和華的信实成为贯穿历史的主轴，将以色列的后代与他们的现在与未来紧紧联系在一起。

本书最后几段不仅将整篇叙事连结至过去更宏大的故事，也为未来铺展了道路。前坎特伯里大主教乔治·凯瑞爵士(Lord George Cary)曾在

施鲁斯伯里的圣三一教堂发表演说，他指出圣公会“只要一代人不再信仰，就可能走向灭亡”。

事实上，教会总是离消亡只有一代之遥，旧约中上帝的子民也是如此。以色列历史上伟大的一章在此划下句点。它的未来取决于以色列对将来诸多问题给出的答案。以色列会忠于上帝吗？他们能否继续未完成的任务，完全占领全地？他们能否紧紧抓住耶和華而不陷入偶像崇拜？约书亚领导的那一代人对主忠贞不渝，但下一代人是否会延续这位伟大领袖所描绘的属灵方向呢？上帝的每代子民在阅读〈约书亚记〉时都一定要面对同样的问题。他们的成功取决于他们在日常生活中给出的答案，以及这些答案与他们所继承之真理的关系。

约书亚和保罗一样，他可以说：“那美好的仗我已经打过了。”(提后4:7) 约书亚成功的关键是什么？为了得着同样救恩的保证，你今天需要做什么决定？

进修资料

阅读怀爱伦着《先祖与先知》〈约书亚的遗嘱〉一章，原文第522-524页。

“从埃及出来的众人中，有许多人曾拜过偶像；习惯的力量是如此强大，以致即使在迦南定居之后，这种做法仍在秘密地持续下去。约书亚意识到了以色列人中间的这种邪恶，并且他清楚知道如此行可能导致的危险。他热切希望看到全希伯来人进行澈底的改革。他知道，除非人们下定决心全心全意地服事主，否则他们就会继续越来越远离上帝……虽然希伯来人中有一部分是属灵的敬拜者，但许多人只是形式主义者；他们的服事没有热忱或诚恳的特点。有些人的内心是拜偶像的，但却羞于承认。”——怀爱伦，《时兆》，1881年5月19日。

“这个庄严的约定被记录在律法书中，并且神圣地保存下来。约书亚便在耶和华圣所旁的一棵橡树下立了一块巨石。‘约书亚对百姓说：“看哪，这石头可以向我们做见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话。倘或你们背弃你们的上帝，这石头就可以向你们做见证。”’约书亚在此清楚宣告，他对百姓的指示和警告不是他自己的话，而是上帝的话。这块巨石要向后世证明它所纪念的事，如果百姓

再次堕落至偶像崇拜的话，这块巨石会作证责备他们。”——怀爱伦，《时兆》，1881年5月26日。

讨论问题

- ① 讨论这节经文的含义：“因为他（耶和華）是圣洁的上帝，是忌邪的上帝。”（书24：19）从什么意义上来说，上帝是一位忌邪（嫉妒）的上帝？
- ② 我们对上帝的爱与祂赐给我们的自由选择权有何关联性？也就是说，如果我们没有真正的自由，我们能真正去爱吗？真爱可以被强迫吗？如果不能，又是为什么呢？
- ③ 当今教会领袖可以透过哪些实际方法将火炬传承给下一代？
- ④ 思考约书亚的一生，以及在他的一生中，以色列人一直都事奉耶和華的总结。你希望别人对你的一生做出什么总结？

12月20日~26日

第13课

安息日下午

今日就可以选择！

第一部分：概述

关键经文：书24：15

研究重点：书24；创12：7；申17：19；申5：6；王上11：2，4，9；提后4：7、8

按摩西的风格，约书亚记以约书亚的演说划下句点，在演说里他敦促以色列人选择立场。度过了漫长而轰轰烈烈的一生之后，约书亚预备完成他的使命。在演说的第一部分，约书亚以耶和华的话，讲述了自亚伯拉罕蒙召以来，上帝为以色列所做的一切（书24：1-13）。透过以第一人称使用19个动词，上帝强调了以色列在这次行动中的被动角色，与反复使用第二人称“你／你的”来描述以色列形成对比。

演说的第二部分以副词“现在”（atta）开始，引入约书亚的最后呼吁，要求以色列人当下作出回应，并呼吁他们行使选择的自由。接下来是更新圣约的仪式，在此更新圣约的仪式中设立了两组见证人：以色列人自己和另一个石头纪念碑。仍然呼应了申命记的结尾，约书亚和以色列人的对话在两条路线间形成了张力：一个走向一致、稳定和团结，另一个走向不忠、未知和瓦解。在这个十字路口，每一个人都要做出最终的选择。约书亚在本章的中间部分清楚地作出选择：“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”（书24：15）

约书亚记结尾以三个坟墓画下句点（书24：29-33）。与约瑟遗

体最终安息之地有关的记录，替从创世记中开始的一个循环画下了句号。就像申命记中亚伦和摩西的死一样，约书亚和以利亚撒的死标志着一个时代的结束。在充满未知的新时代，以色列可以相信上帝坚定不移的应许。

第二部分：注释

再次来到示剑

在圣经中，地理也是一种神学。上帝的旨意带领了以色列来到示剑更新圣约，这并非偶然。几百年前，雅各在示剑时，上帝也曾向他显现，指示他前往伯特利（创35：1）。为要准备前方的旅程，雅各敦促他的家人：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。”（创35：2）他的家人遵从了命令，交出了他们的外邦神像和戒指首饰，并把它们埋在一棵橡树下。结果，对上帝的恐惧笼罩着迦南的居民，直到雅各抵达伯特利，为耶和华造了一座坛（创35：3-7）。在伯特利，上帝用熟悉的语言向雅各重申了祂的应许：“我是全能的上帝。你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。”（创35：11、12）

同样的，约书亚推动了一次属灵复兴，重申上帝对其应许的承诺。站在掩埋的神像上，他提醒以色列拜偶像的危险和忠诚的重要性。在此时，以色列的儿女站在同样的十字路口。示剑是个决定之地，一个在展望未来的同时也不忘缅怀过去的地方。这里的选择不只会决定个人的命运，也会决定以色列人群体的共同命运。在示剑挪去外邦神的行为巩固了雅各家的独特身份。而约书亚时代的问题是：以色列是否会继续维持以色列的身份。

我或我们？

现代西方社会与圣经世界在世界观方面的差异之一，就是个人和集体人

格之间的关系。从时空的角度来看,个人的选择总是与整个社群联系在一起。这个观念在书24:6中显而易见,上帝在这里说:“我领你们列祖出埃及,你们就到了红海。”(《新英王钦定本圣经》,粗体字部分为作者标明),尽管在出埃及的历程发生时,会众之中有许多人还没出生。

惠勒·罗宾逊(Wheeler Robinson)是第一位将“集体人格”(corporate personality)概念应用于圣经文本的学者。这个概念来自英格兰法,意思是:“一个团体或群体在法律上可以被视为个人,拥有个人的权利和义务。”——J·W·罗杰森(J. W. Rogerson)《集体人格》,《安克圣经大词典》(纽约:双日,1992年),原文第1156页。罗宾逊在两种意义上使用这个词:集体责任和集体代表。尽管被批评缺乏精确性和使用(对现在来说)过时的人类学原则,罗宾逊的想法也不应该完全被忽视。在圣经研究中,他的概念被适当地更新为“共同体团结”(corporate solidarity),指的是:“存在于闪族人心中的个人与社群之间的振荡或互惠关系。个人的行为不只是个人行为,因为个人行为会影响社群,反之亦然。个人通常代表了社群,反之亦然。”——毕尔(G. K. Beale),《用错误的经文论述正确的教义?论新约圣经中旧约圣经的运用》(密西根州大急流城:贝克学院,1994年),原文第37页。

共同体团结(corporate solidarity)不仅是圣经文本背后不可否认的现实——而且在当今许多强调相互依存、顺从和强烈家庭身份的社会中仍然存在,这也是圣经预表的基本前提。事实上,它是福音的中心。从消极的一面来看,虽然我们不对亚当的罪负责,但他的失败为邪恶打开了大门,除了基督之外,没有人能够以一种全面的方式遏制邪恶的影响。正如保罗所说:“这就如罪是从一人入了世界,死又是从罪来的,于是死就临到众人,因为众人都犯了罪。”(罗5:12)从积极的一面来看,基督作为新亚当、新人类的代表,祂的胜利给所有人带来了善的影响和胜利的可能性:“一人既替众人死,众人就都死了。”(林后5:14)保罗补充了这个概念,说:“如此说来,因一次的过犯,众人都被定罪;照样,因一次的义行,众人也就被称义得生命了。”(罗5:18)

个人自由

在圣约的属世祝福和咒诅的背景下，上帝与祂子民的互动总是以整体为出发点。新约把教会看作是基督的身体，就是以这种社群的概念为基础。在旧约中，个人决定的总和向来都会影响到百姓全体。这个概念在但以理的祷告中显而易见，他在祷告中也为他没有亲自犯下的罪寻求宽恕（但9）。

然而，圣经清楚地肯定了个人自由的价值。根据以西结书：“唯有犯罪的，他必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。”（结18：20；比较申24：16）从永恒的角度来看，上帝会单独对待我们。我们会需要面对他人犯罪的后果，但不需承担他们犯罪应受的刑罚。

约书亚最后的演说呈现了团体身份与个人身份之间的密切关系。虽然从集体意义上讲，他提到了上帝过去的拯救，并暗示上帝未来的审判，但他的呼吁是针对个人的。这种个人自由应在圣约的限制下理解。事实上，没有限制的自由会产生真空。人们可以决定是否要结婚，但一旦结婚了，他们就受婚姻之约的限制。事实上，无约束的自由会变成束缚。

按照圣经的用语，重要的是要注意，从奴役中解放出来被称为救赎，而不是自由。当以色列离开埃及时，不仅仅是能够选择是否要事奉，而是能够自由选择他们要事奉的对象。事实上，“约书亚的挑战巩固了这样一个事实，即那些成为以色列的人是那些被耶和华拣选和拯救的人。那些仍然属于以色列的人，就是那些选择并事奉耶和华的人。”——马克·齐斯 (Mark Ziese)，《约书亚记》(密苏里州乔普林：大学出版社，2008年)，原文第383页。从这个意义上说：“自由是上帝采取行动，消除所有阻止我们达成被造之目的的障碍，——社会、灵性（罪和死亡）、经济和组织制度上——之后出现的状态。这个目的是永远认识、爱、敬拜和享受上帝。”——以扫·迈考利 (Esau McCaulley)，〈自由〉，道格拉斯·曼格姆 (Douglas Mangum) 编《莱克姆神学辞典》(华盛顿州贝灵厄姆：莱克姆，2014年)。

自由是上帝送给其创造物的礼物中，力量最为强大的。然而，就如人类历史展现的，自由也是最危险的礼物，因为自由可以被滥用而造成可怕的后果。上帝的本质就是爱，而爱不可能在没有自由的情况下存在。因此，重点不是在我们是否拥有自由，而是我们会如何运用这个奇妙的礼物。约书亚记的尾声就提出了这个问题。

第三部分：应用

自由的挑战

自由并不容易。这个想法在以色列的历史中得到了证明，上帝带领他们进入旷野学习自由的本质。虽然这段时间很长，但沙漠学校的持续时间不会超过一年半——大约是从出埃及到达加低斯巴尼亚之间的时间（出19：1；民10：11、12；申1：2）。

- ❶ 为什么我们需要学习如何运用自由？
- ❷ 如果你是父母，请思考如何指导你的孩子使用他们的自由意志。请讨论你们的想法。
- ❸ 困难的处境如何促进我们的学习？

今日的偶像崇拜

请思考马丁·路德在其著作《基督徒大问答》中，对第一条诫命之注释所包含的、对偶像的定义：“只有在心中的信赖和信心能产生（敬拜）上帝或（敬拜）偶像的意念……你的心所坚持和信赖的就是你的神。”——马丁·路得，《基督徒大问答》，约翰·尼可拉斯·伦克（John Nicholas Lenker）译，（明尼苏达州明尼阿波利斯：路德出版社，1908年），原文第44页。偶像崇拜是圣经时代文化的一个基本特征。事实上，这是对上帝百姓的持续威胁，最终导致以色列和犹太被流放。

虽然身为复临信徒，你不会敬拜神像，但为何偶像崇拜仍会威胁你的信仰呢？

结局

和申命记一样，约书亚记最后以埋葬的地点作为结束。用这样的细节来结束一本主要讲述胜利的书似乎有些奇怪。

- ❶ 你认为约书亚记为什么要以这种方式收尾？
- ❷ 就领导的本质以及上帝持续在历史中掌权这两件事上，上帝传达了什么信息？
- ❸ 这样的信息会如何影响你对教会中的领导和上帝监管教会的看法？