

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

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

导言		02
1 成功的秘诀	9月27日至10月3日	04
2 令人惊讶的恩典	10月4日至10日	11
3 恩典的纪念碑	10月11日至17日	18
4 所有战争背后的争战	10月18日至24日	25
5 上帝为你而战	10月25日至31日	32
6 内部的敌人	11月1日至7日	39
7 极致的忠诚：在战场中敬拜	11月8日至14日	46
8 信心的巨人：约书亚和迦勒	11月15日至21日	53
9 应许的后嗣，盼望的囚徒	11月22日至28日	60
10 真正的约书亚	11月29日至12月5日	67
11 住在此地	12月6日至12日	74
12 上帝是信实的！	12月13日至19日	81
13 今日就可以选择！	12月20日至26日	88

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）？

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。

从这两个故事中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；参见得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，并认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?

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。

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)

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)。

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。

“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?

怀爱伦将此解释为: “祂(上帝)的旨

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?

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，这片土地是耶和华赐给以色列的礼物，但以色列必须满怀信心和勇气宣告耶和华的应许，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）

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？

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。

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的产业分配给“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，祂将透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，战胜了我们的属灵敌人，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，以至于他生平的一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？

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(或相对的价值观)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)。

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。

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？