12月20日～26日 **第13課** 安息日下午

今日就可以選擇！

閱讀本週學課經文

書24；創12：7；申17：19；申5：6；王上11：2，4，9；提後4：7、8。

存心節

「若是你們以事奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要事奉的……至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」(約書亞記24：15)

約書亞記最後一章的背景是一場聖約更新的儀式，這次是由年邁的以色列領袖親自主持。雖然這一章講的並不是聖約本身，但它是對聖約更新儀式的記載，而且具有古代近東宗主國條約的要素：❶序言——指明約的發起者，即宗主；❷歷史前言——描述宗主與其附庸國的關係；❸約的條文——要求附庸國以感恩之心為動機，對宗主展現絕對的效忠；❹順服能帶來祝福，毀約將導致咒詛；❺立約時的見證人；❻保存立約文件以供日後查閱；以及❼約的確認。

約書亞已臨近生命的盡頭；目前還沒有出現任何繼承人。更新聖約是要提醒以色列人，他們的王乃是耶和華祂自己，如果他們對祂忠心不移，他們就能得享祂的眷佑。以色列不需要人做他們的王。身為一個神權國家，他們必須永遠牢記，他們唯一的王就是上帝。

■研究本週學課，為12月27日的安息日預備。

你們曾在那裡！

「約書亞將以色列的眾支派聚集在示劍，召了以色列的長老、族長、審判官，並官長來。他們就站在上帝面前。」**(書24：1)**

示劍是亞伯拉罕到達這片土地後築壇的地方，也是上帝首次向他應許要把這片土地賜給他的地方**(創12：6、7)**。現在，上帝對亞伯拉罕的應許實現之後，以色列人在上帝首次賜下應許的地方與祂重新立約。約書亞的呼籲覆述雅各「你們要除掉你們中間的外邦神」**(書24：23；比較創35：2–4)** 的話。這件事的所在地本身就在呼籲我們：要對主表現出一心一意的忠誠，摒棄所有其他的「神」。

閱讀書24：2–13。上帝給以色列的信息主旨是什麼？

上帝是歷史回顧的主角：「我帶」、「我賜」、「我差遣」、「我降災」、「我行」、「我把你們領出來」、「我救你們」等等。以色列不是故事的主角，而是配角。是上帝創造了以色列。如果上帝沒有介入亞伯拉罕的生命，他們就會事奉相同的偶像。以色列作為一個國家的存在並不是靠著其先祖的任何功績，而是上帝恩典的獨特作為。以色列人能在這片土地上安居並不是他們誇耀的理由，而正是他們應該事奉上帝的原因。

這場關於耶和華的宣講有五次在「你們」和「他們」**(列祖)** 之間轉換。列祖和這個位於示劍的世代被視為一體。約書亞想要提出摩西在申5：3強調過的事，耶和華不但與列祖立了約，也與約書亞演說時在場的所有人立了約。在那裡的眾人大多數都沒有親身經歷過出埃及。他們也並不是「所有人」都到過何烈山。但約書亞說他們全都在那裡。簡而言之，每個新的世代一定要重新繼承過去的教訓並實踐。那位曾為列祖行動的上帝，如今也已準備好為現在的世代行動。

作為教會，我們怎樣才能更好地發揮團體責任感；即認識到我們所做的事情會影響教會中的每個人？

誠心實意

約書亞呼籲以色列人做什麼？（書24：14、15）誠心實意地事奉上帝是什麼意思？

約書亞的呼籲清楚地指出這個事實：以色列必須做出選擇；他們可以透過忠於他們的創造者，維持他們的獨特性並在這片土地上生活；他們也可以退化淪落成眾多偶像崇拜民族中的一員，沒有明確的身分、目的或使命。選擇在他們手中。

約書亞的呼籲有兩個層面：以色列人要敬畏耶和華，「誠心實意」事奉祂。敬畏主的意思並不是說要過著永遠戰戰兢兢、惴惴不安的生活。它指的是因明白上帝深不可測的偉大、神聖和無限，同時也深感於我們的渺小、罪惡和有限，而產生的崇敬和敬畏。敬畏上帝就是要時時刻刻意識到祂的要求的重要性，並認識到祂不僅是我們的天父，也是我們神聖的王。這樣的認識將引導我們一生順服上帝（**利19：14；25：17；申17：19；王下17：34**）。雖然「敬畏」形容了一個以色列人在內心應有的態度，敬畏上帝的實際結果就是事奉。

兩個希伯來詞彙定義了以色列的事奉：「誠心」和「實意」。第一個詞（**希伯來文tamim**）大多用來形容祭物的完美。第二個詞「實意」或「忠誠」（**希伯來文'emet**），是用來形容以色列的事奉。該詞彙表示不變性和穩定性。這個詞通常用來形容上帝，祂品格的本質以信實為特徵，祂的信實表現在祂對待以色列的行動上。

忠誠的人是值得信賴和依靠的人。基本上，約書亞所要求的，是以色列必須表現出對上帝的忠誠，就像上帝在歷史中對祂的子民所表現的一樣。這不只是在表面上服從祂的要求，而是源於內心的堅定不移。他們的生活應表現出他們感謝上帝為他們所做的一切。基本上，這也應該體現在我們今天與耶穌建立的關係上。

對你來說，「誠心」和「實意」事奉主意味著什麼？生活中有哪些干擾因素會妨礙你全心全意地信奉上帝？

事奉的自由

身為一個忠誠信實的領袖，約書亞尊重他百姓的自由意志，並期望以色列會出於自由選擇，而非被強迫才去事奉上帝。這正是他刻意使用動詞「選定」所要表達的意思（參見書24：22）。在其他經文，意為「選擇」的希伯來文bakḥar被用來描述耶和華揀選了以色列（申7：6、7；10：15；14：2）。在受上帝揀選後，以色列當然可以自由地對耶和華說「不」，但那將是沒有意義且荒謬的。以色列可以對上帝說「是」，並繼續存活，或者他們也可以背棄祂並從此不復存在。

以色列人對約書亞的呼籲有何回應？（書24：16–18）你認為約書亞為何對他們的回答做出這樣的反應？（書24：19–21）

在以色列人完全肯定的回答中，他們意識到他們先祖和列祖的上帝，現在也是「我們的上帝」（書24：17、18），他們樂意全心全意事奉這位上帝。在毫無疑問地確認了他們的忠誠之後，我們本期待約書亞會說一些肯定和鼓勵的話，但卻不是這樣。約書亞和百姓的對話急轉直下，在這裡他似乎扮演了魔鬼代言人的角色。他從談論過去上帝恩慈的旨意，轉而用一個不容易事奉之上帝的形像來威脅以色列人。

約書亞知道第一個世代的不穩定性，他們也曾許諾要服從上帝（出19：8；24：3；申5：27），但話一出口他們就將其拋諸腦後（出32）。因此約書亞想要透過演說讓以色列人明白一些事。第一，事奉上帝的決定是一個嚴肅的決定。他們必須按照上帝的啟示來塑造整個國家。追求這一目標的福分是顯而易見的，但他們也必須充分認識到不服從的後果。罪的赦免並不是賦予人類的、不可剝奪的權利，而是上帝恩典的神蹟。

第二，以色列人是否服事上帝必須是自己的決定，而不是由某個領袖，甚至是約書亞強加的。

第三，以色列必須認識到，人類無法靠自己的力量事奉上帝。事奉上帝不是透過機械式地遵守聖約的規定，而是要靠著與救主建立個人關係（比較出20：1、2；申5：6、7）。

拜偶像的危險

閱讀書24：22–24。約書亞為什麼需要向以色列人重申要他們除掉偶像？

拜偶像的威脅並非是理論上的。先前早在摩押平原上的類似背景下，摩西也曾要求他們做出相同的決定（申30：19、20）。如今所面對的神明，不再是埃及的神或河那邊的神，而是那些「在你們中間」的神。因此，約書亞懇求百姓把心歸給耶和華。在這裡使用的希伯來文natah的意思是「拉伸」、「彎折」的意思。這個詞描述了一位會彎下腰垂聽禱告的上帝（王下19：16；詩31：2、3；但9：18），這也是後來的先知要求以色列人應有的態度（賽55：3；耶7：24）。這句話用來表示所羅門背道而行時，他的心隨從外邦的神（王上11：2，4，9）。墮落的人心無法自然地屈服和聆聽上帝的聲音。我們必須做出有意識的決定，使其傾向於實現上帝的旨意。

以色列人的回答按字面直譯就是：「我們會聆聽祂的聲音。」這話強調了順服的關係層面。上帝並不是要求以色列人機械地遵循一套死板的規條；這約是關乎與主之間的活潑關係，而這種關係並不能僅靠條文規定來完全表達。以色列的信仰從來不應是律法主義的，而應是與一位聖潔又憐憫的救主之間，以信心與愛所持續展開的對話。

即使百姓三次允諾會按照約書亞的命令除掉他們中間的外邦神，也就是會事奉耶和華之後，約書亞記仍然沒有記載他們是否真的說到做到。縱觀全書，經常會記錄以色列人遵行約書亞或摩西命令的具體行動，以此作為順服的證據；然而，在書卷結尾卻沒有這樣的記載，使得約書亞的懇求成為了一個未竟的呼籲。這本書的中心不僅是在呼籲約書亞的世代，也是在呼籲每一個讀到或聽到此信息的上帝子民：要事奉耶和華。

你是否常向主承諾要做到某件事但卻沒有做到？為什麼？關於恩典，你的答案告訴了你什麼？

功成身退

閱讀由一位受啟示的編輯在約書亞記寫下的結語（書24：29–33）。這些話如何不只是回顧了約書亞的一生，也展望了未來？

在記述約書亞和大祭司以利亞撒之死的尾聲中，約書亞記劃下了一個發人深省的結尾。作者將約書亞的埋葬、以利亞撒的埋葬，以及約瑟骸骨的安葬並列敘述，藉此在「應許之地之外的生活」與「進入應許之地的生活起點」之間，營造出一個強烈對比。他們不再需要漂流了。族長們把他們的親人埋葬在一個山洞裡（創23：13，19；25：9、10），在示劍買下的一塊土地上（創33：19）。現在，這個國族將其領袖埋葬在自己繼承的土地上，如此做創造了一種永恆之感。上帝向列祖所應許的話已經實現。耶和華的信實成為貫穿歷史的主軸，將以色列的後代與他們的現在與未來緊緊聯繫在一起。

本書最後幾段不僅將整篇敘事連結至過去更宏大的故事，也為未來鋪展了道路。前坎特伯里大主教喬治・凱瑞爵士（Lord George Cary）曾在施魯斯伯里的聖三一教堂發表演說，他指出聖公會「只要一代人不再信仰，就可能走向滅亡」。

事實上，教會總是離消亡只有一代之遙，舊約中上帝的子民也是如此。以色列歷史上偉大的一章在此劃下句點。它的未來取決於以色列對將來諸多問題給出的答案。以色列會忠於上帝嗎？他們能否繼續未完成的任務，完全佔領全地？他們能否緊緊抓住耶和華而不陷入偶像崇拜？約書亞領導的那一代人對主忠貞不渝，但下一代人是否會延續這位偉大領袖所描繪的屬靈方向呢？上帝的每代子民在閱讀〈約書亞記〉時都一定要面對同樣的問題。他們的成功取決於他們在日常生活中給出的答案，以及這些答案與他們所繼承之真理的關係。

約書亞和保羅一樣，他可以說：「那美好的仗我已經打過了。」（提後4：7）約書亞成功的關鍵是什麼？為了得著同樣救恩的保證，你今天需要做什麼決定？

進修資料

閱讀懷愛倫著《先祖與先知》〈約書亞的遺囑〉一章，原文第522–524頁。

「從埃及出來的眾人中，有許多人曾拜過偶像；習慣的力量是如此強大，以致即使在迦南定居之後，這種做法仍在祕密地持續下去。約書亞意識到了以色列人中間的這種邪惡，並且他清楚知道如此行可能導致的危險。他熱切希望看到全希伯來人進行澈底的改革。他知道，除非人們下定決心全心全意地服事主，否則他們就會繼續越來越遠離上帝……雖然希伯來人中有一部分是屬靈的敬拜者，但許多人只是形式主義者；他們的服事沒有熱忱或誠懇的特點。有些人的內心是拜偶像的，但卻羞於承認。」——懷愛倫，《時兆》，1881年5月19日。

「這個莊嚴的約定被記錄在律法書中，並且神聖地保存下來。約書亞便在耶和華聖所旁的一棵橡樹下立了一塊巨石。『約書亞對百姓說：「看哪，這石頭可以向我們做見證，因為是聽見了耶和華所吩咐我們的一切話。倘或你們背棄你們的上帝，這石頭就可以向你們做見證。」』約書亞在此清楚宣告，他對百姓的指示和警告不是他自己的話，而是上帝的話。這塊巨石要向後世證明它所記念的事，如果百姓再次墮落至偶像崇拜的話，這塊巨石會作證責備他們。」——懷愛倫，《時兆》，1881年5月26日。

討論問題

❶討論這節經文的含義：「因為他（耶和華）是聖潔的上帝，是忌邪的上帝。」（書24：19）從什麼意義上來說，上帝是一位忌邪（嫉妒）的上帝？

❷我們對上帝的愛與祂賜給我們的自由選擇權有何關聯性？也就是說，如果我們沒有真正的自由，我們能真正去愛嗎？真愛可以被強迫嗎？如果不能，又是為什麼呢？

❸當今教會領袖可以透過哪些實際方法將火炬傳承給下一代？

❹思考約書亞的一生，以及在他的一生中，以色列人一直都事奉耶和華的總結。你希望別人對你的一生做出什麼總結？