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华为不好，今日就可以选择所要事奉的……至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”(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：❶序言——指明约的发起者，即宗主；❷历史前言——描述宗主与其附庸国的关系；❸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；❹顺服能带来祝福，毁约将导致咒诅；❺立约时的见证人；❻保存立约文件以供日后查阅；以及❼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，他们的王乃是耶和华祂自己，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，耶和华不但与列祖立了约，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华，“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bakḥar被用来描述耶和华拣选了以色列（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华说“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之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，也就是会事奉耶和华之后，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：要事奉耶和华。

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，你的答案告诉了你什么？

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，营造出一个强烈对比。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。耶和华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华而不陷入偶像崇拜？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记念的事，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

❶讨论这节经文的含义：“因为他（耶和华）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？

❷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？

❸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？

❹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华的总结。你希望别人对你的一生做出什么总结？