

約書亞記

2026 第四季度

第 一 周	成長：約的應許	〈創世記〉第 15 章	6
第 二 周	領導力的功課	〈出埃及記〉第 17 章 8-16 節	16
第 三 周	轉型期	〈約書亞記〉第 1 章	25
第 四 周	過約旦河	〈約書亞記〉第 3, 4 章	34
第 五 周	耶利哥城	〈約書亞記〉第 5, 6 章	43
第 六 周	致命的挫折	〈約書亞記〉第 7, 8 章	52
第 七 周	致命的謊言	〈約書亞記〉第 9 章	61
第 八 周	日頭停住的那日	〈約書亞記〉第 10, 11 章	70
第 九 周	迦勒的產業	〈約書亞記〉第 13, 14 章	79
第 十 周	避難所	〈約書亞記〉第 20 章	88
第十一周	重新委身	〈約書亞記〉第 23, 24 章	97
第十二周	惡性循環	〈士師記〉第 1, 2 章	107
第十三周	征服中的正義與仁慈	〈以西結書〉第 33 章	116

深入人心的理念

深入人心安息日學青年研經指引課程是為那些渴望獲得更深刻的研經經驗的人開發的。它將鼓勵你以更深刻、更廣泛的方式研究聖經，最終使你向他人分享成長經驗的能力倍增。如果你願意接受挑戰，參與這次研經學習，那麼本書從內容到形式都是為了強化你的屬靈旅程而精心設計的。

形式

如果你翻開日誌版，一定會為這麼多的空白處而驚訝萬分！放心，我們不是忘了印。這些空白處是故意留給你們，留作個人研經之用。頁邊空白處給出了如何結合經文進行研究的指導，你可以在筆記處寫下你對經文的體會。

許多研究表明，將你對文章的想法、反思和理解寫下來，能夠加深它們在你頭腦中的動覺印象。所以，請花些時間在空白處寫下你的感受吧！

如果你這樣做了，那麼這本日誌將在你需要分享聖經研究、講道或針對特定聖經主題深入思考時，成為你寶貴的參考資料。

益處

綜上所述，深入人心研經指引課程能為你帶來以下益處：

- 深化你作為一個以基督為中心、相信聖經並等待基督復臨的基督徒身分。
- 學習如何為自己的生命而研究聖經
- 打造屬於你自己的聖經學習，供分享之用
- 教別人如何學習聖經，如何寫日誌
- 自己編寫好材料後，會對聖經主題理解得更加深刻
- 在事先準備的基礎上，參加更加生動的聖經小組討論
- 在學習中使用模擬和數位化的方式，擴展你的能力
- 少聽一些個人的意見，多看聖經中關於某個主題的真實內容
- 對主耶穌基督，要有更加全面的認識、敬愛和事奉

最後，你可能要付出更多努力才能感受到這本新課程的益處，但這些努力一定是值得的。在你對經文苦思默想之時，或是學習不斷操練默想上帝話語的時候，要懇切地祈求聖靈的幫助。在你研究聖經的時候，邀請上帝教導你，塑造你，你一定不會感到後悔的。

使用方法快速指引

1. 認真而誠實地禱告！
2. 要閱讀聖經（這是一本研經指南——聖經的這部分決不可忽略！）

3. 用你最喜歡的筆來寫日誌的內容。
4. 深入人心材料可以用於日常靈修（七天七步，13周課程可供三個月學習）或用於每周研經學習、安息日學、禱告會、家庭敬拜或是學習聖經方法的門徒訓練。

學習指引分段

深引——介紹本周學習的經文和主旨。

深考——提示讀者應當抄寫的經文。

深化——專注於實際的要點、反思的原則以及背景細節。

深思——更多側重於經文中可能產生的辯護性的觀點和問題。

深查——列舉了除存心節之外的經文，便於交叉研究，以獲得更深入的洞察力和清晰度。

深聚——將文章和原則的中心放在指出耶穌基督是永活的話語上。

深用——從懷愛倫的著作中摘錄出對這段經文或主題的觀點。

深談——列舉一系列問題供人思考，或用作討論的題目（例如，在安息日學的討論）。

祈願因著你的用心和努力，上帝的話語能深入人心。不但造就了你也能影響你周邊的朋友去認識那創造宇宙的真神。

《約書亞記》

約書亞和他那一代人的故事，既是結束，也是開始。在四十年曠野艱難的漂流之後，以色列人最終到了家鄉。這的確是值得歡慶的事！不過，征服迦南也意味著一場新的冒險的開始，這是邁向未知的旅程。在此期間，他們必須擁抱自己的新身分，成為上帝所揀選的這世界的擎光者。最終，他們預備好領受上帝多年前所應許賜給他們的產業了。

當我們讀到以色列人面對這一新挑戰時，首先浮現在腦海中的問題就是他們是否值得信賴，是否能完成上帝託付的使命。征服迦南是一項艱巨的任務，尤其是考慮到他們曾是埃及的一群奴隸而已。從人的角度看，他們根本無法與迦南地的巨人、有著高大圍牆的城池和裝備精良的軍隊抗衡。他們必須倚靠上帝為他們爭戰。他們前進是憑著信心，親眼看見那不能的事變為可能，就是最強大的敵人在他們面前一個接一個地倒下。

〈約書亞記〉是一卷充滿盼望的書。以色列人的前景似乎一片光明。那時沒有大規模的背道，也沒有陷入偶像崇拜。面對失敗時，他們迅速悔改，從錯誤中學習，並努力做得更好。與〈出埃及記〉、〈利未記〉、〈民數記〉和〈申命記〉中一連串的悖逆相比，這些故事令人倍感欣慰。征服迦南的開始有許多充滿信心與勇氣的動人故事。然而，到了本卷書的結尾，以色列人卻失去了完成上帝所交付使命的決心和緊迫感。他們安逸自滿所造成的後果並沒有全然顯現，而是在〈士師記〉中逐漸露出端倪，因後來幾代人遠離了上帝。

以色列人征服迦南是在約書亞卓越的領導下，他幫助百姓忠於上帝。他最重要的品質，就是勇氣、信心和順服。約書亞全然接受上帝對他的教導。無論眼前的狀況如何，他一次又一次地順服上帝的旨意。當上帝吩咐他率領以色列軍隊，連續七天繞著那幾乎

堅不可摧的耶利哥城牆行走，只吹羊角並抬著約櫃時，他毫不質疑地順從了。當他在艾城遭遇失敗時，他跪倒在地，向上帝呼求答案。當基遍人欺騙他時，他願意承認自己的錯誤，並從中汲取教訓。當上帝告訴他停止征戰、退出領導崗位時，他也甘心退下，讓以色列人繼續完成未竟之工。在人生每一個關鍵節點，約書亞都是一個樂於學習的人。他並非毫無缺點，但他是一個分別為聖的人，始終願意信靠上帝，從錯誤中學習，以專一的心侍奉上帝。

本季學課篇幅有限，無法涵蓋〈約書亞記〉中的每個故事，也無法回答所有問題，但我們將探討其中大部分的故事和主題。每一周都在呼召我們忠於上帝，忠於祂所託付給我們的工作。〈約書亞記〉中那跨越時代的呼聲，今天依然向我們發出挑戰：「今日就可以選擇所要侍奉的：是你們列祖在大河那邊所侍奉的神呢？是你們所住這地的亞摩利人的神呢？至於我和我家，

我們必定侍奉耶和華。」（書24:15）歸根結底，〈約書亞記〉是一份邀請。它督促我們擁有勇氣和信心，即使在勝算渺茫的時候仍然選擇上帝。因為惟有如此，我們才能戰勝生命中的巨人，並完成祂呼召我們去完成的使命。

蘇凱希妮·古納蒂拉克 (Sukeshinie (Suki) Goonatilleke) 身兼作家、演講家、自由撰稿人及培訓師，現與丈夫和兩個孩子居住於澳大利亞墨爾本。

成長： 約的應許

第一周

新的疆域

在一個充滿不確定性的世界裏——經濟動盪、政治分裂、個人挑戰——我們常常發現自己會在重大決策的門前躊躇不定。是憑著信心邁步向前，還是退回到看似安全的地方？〈約書亞記〉直截了當地向我們的生命發聲，為了我們樹立了榜樣——哪怕迎上未解的難題和看似無法承受的挑戰，也要憑著信心向前邁進。

約書亞的世代正是以色列歷史上的關鍵時期，因為他們必須決定是否憑著信心前行、面對巨人、進入陌生的地界。未知令人驚懼，仇敵無比狂暴，挑戰讓人生畏。一切都取決於他們是否願意接受上帝所託付的看似不可能完成的任務。這卷書中的歷史邀請今日的每一位信徒，去勝過疑惑和懼怕，領受上帝所賜的祝福。

經過了四十年艱難的曠野漂流，以色列人站在了應許之地的邊緣——這是四百年前上帝向亞伯拉罕所應許的產業。亞伯拉罕是憑信心看到這應許，而約書亞則是上帝所使用使應許成真的器皿。想要真正理解〈約書亞記〉，關鍵是要先明白上帝與亞伯拉罕之約的起源。

當上帝呼召亞伯拉罕拋下熟悉與安逸同祂踏上征程的時候，亞伯拉罕已經七十五歲了。他並沒有花時間

深引

〈創世記〉第15章

質疑離開家鄉的可行性，就隨上帝進入未知之地。上帝宣告祂要藉著亞伯拉罕和祂的後裔實現一個對所有愛祂、事奉祂的人來說都極其寶貴的應許。在伊甸園中，上帝就宣佈祂要差遣一位拯救者來傷蛇的頭，以拯救犯罪之人（創3:15）。一代又一代的人都在等待這位後裔到來。上帝在向亞伯拉罕顯現時，再次確認了這一應許，並呼召他成為那將要來之主的先祖。

上帝並非單單使亞伯拉罕作彌賽亞家譜中的一員，祂的計劃要比這宏大得多。約中還包含一塊土地——一片位於三大洲交匯處的肥沃帶狀土地：非洲、亞洲和歐洲。上帝應許他眾多的後裔和肥沃的戰略要地，意味著亞伯拉罕將擁有非凡的遺產。他不僅是彌撒亞的先祖之一，還是一整個民族的祖先，而這民族唯一的使命就是預備這世界迎接彌賽亞的降臨，並在祂顯現之後推動祂國度的擴展。簡言之，上帝應許將亞伯拉罕和祂的後裔放在一個要去改變世界的位置上。不過，當亞伯拉罕接受呼召，在迦南地搭起帳篷時，還有一件重要的事尚不明白：接受上帝去改變世界的呼召，意味著要允許上帝按著祂的時間、祂的方式和祂的旨意來成就祂的計劃。而這個教訓是亞伯拉罕逐漸地在不斷反覆之中經歷了痛苦才學會的。

亞伯拉罕的故事為〈約書亞記〉提供了重要的背景，讓我們一窺屬靈成功所必需的條件。亞伯拉罕必須學會有關完全順服和絕對信靠的重要功課。而正是這些特質使得約書亞和以色列會眾在征服迦南的事上取得成功。如果我們想要得到上帝所賜的產業，就必須重新審視自己頭腦中許多根深蒂固的觀念和假設，允許上帝以意想不到的方式來引領我們。上帝對我們每個人都有重要的呼召。今天上帝的呼召所需的順服和信靠並不比亞伯拉罕和約書亞所擁有的少分毫。如果我們願意順從上帝的計劃，祂會更願意使用我們為祂去做偉大的事情。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈創世記〉第15章12-16節。你也可以用自己的話重寫這一章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，
學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈創世記〉第15章中
你最喜歡的經文記在心裏。
多寫幾遍來幫助記憶。

要與上帝的旨意相一致，
亞伯拉罕需要在哪些方面
做出徹底的轉變？

你在何時不得不適應上帝
的時間表？

上帝與亞伯拉罕所立的約

亞伯拉罕離開家鄉的時候，「還不知往哪裏去」（來11:8）。他最先學到的就是事情並不會按照一條筆直的線路發展。當饑荒來襲，他不得不逃往埃及，為了保全自己他撒了謊，最後還要靠上帝拯救他。這段偉大征程的開端雖然並不順利，但他重新振作，繼續將自己的生命建造在與上帝的關係之上。許多年過去了，亞伯拉罕的信心不斷受到考驗。他的妻子都漸漸老邁，卻始終沒有孩子，要知道上帝可是應許他的家要成為大國（創12:2）。比起相信上帝有能力實現祂的應許，與上帝的時間表同步往往更加困難。信心需要相信，但也需要忍耐和順從。

當亞伯拉罕將姪子羅得從敵人的手中救回後，他回到家中，心中滿是懷疑與焦慮。得勝雖然好，但他始終擔心會有負面的後果。上帝在異象中安慰亞伯拉罕：「你不要懼怕！我是你的盾牌，必大大地賞賜你。」（創15:1）即便有了保證，亞伯拉罕仍不明白為何上帝還沒有賜他一個兒子。「主耶和華啊，我既無子，你還賜我甚麼呢？」（2節）這是他在請求一個確據，以證明上帝的應許真實可信。上帝向亞伯拉罕保證他將會有自己的孩子。無論怎樣，亞伯拉罕選擇相信那應許，「耶和華就以此為他的義」（6節）。亞伯拉罕相信上帝所應許的必能成就，這便是他信心的體現（羅4:20-22）。就這麼簡單，但也實屬不易。

接著在漫天星斗下，上帝以莊嚴的儀式與亞伯拉罕立約（創15:9-21）。今天許多文化中都以簽名作實的方式確立法律合約，但在古代地中海文化中，人們常通過獻祭的血來確立條約和協定。任何一方若是違背了約定，其下場就有如那被宰殺的動物。這種獻祭儀式是上帝的承諾，祂將永遠不忘記或忽視與亞伯拉罕所立的約。上帝應許亞伯拉罕，他的後裔將多如夜空的星，並且祂要將地中海與幼發拉底河之間的土地賜給他們。祂呼召亞伯拉罕的家族進入特別的命定。上帝要將他們栽植在這片土地上，成為整個世界的祝福。

迦南地的居民

如果上帝的目的只是要給亞伯拉罕的後裔找一塊棲身之地，那麼祂大可以賜給他們一塊無人居住的土地。但實際上，上帝為他們選擇了一塊已有多個不同民族聚居的土地，祂明知道要取得這塊地，以色列民必定要與這些居民發生衝突。需要注意的是，上帝並不是對已經居住在這片土地上的居民漠不關心。如果上帝不在乎他們，祂完全可以立刻將他們驅逐出去，給亞伯拉罕的家族騰地方。但事實上，上帝已經將征服迦南地的時間推遲了超過四百年，儘管列國的罪惡持續增多，但祂仍向他們施以憐憫。上帝告訴亞伯拉罕，他的後裔要在他國寄居服事數百年之久，不能回到迦南，因為「亞摩利人的罪孽還沒有滿盈」（創15:16）。換句話說，上帝一直在仔細衡量這些民族的罪惡，惟有當他們的敗壞達到無法回頭的地步，祂才將迦南地賜給亞伯拉罕的後裔。約書亞對迦南的征服可以被視為來自上帝的審判，因列國已犯下嚴重的罪行。在迦南人眼中視為常態並加以鼓吹的異教儀式有各種形式的淫亂、亂倫、同性戀、獻祭兒童與人獸交（利18:6-23）。以兒童獻祭成了一種常見的宗教儀式，他們將自己的孩子焚燒向魔鬼獻祭（詩106:37）。這些行為還伴隨著巫術、與死者溝通以及其他靈界活動，這一切將他們拖進更深的黑暗與罪惡之中（申18:9-14）。正因為這些可憎之事，上帝要將這地的居民趕出，祂也警告以色列不要效法他們，否則也要遭受上帝的審判（利18:24-30）。上帝要將以色列作為審判的工具，去對付那些在罪惡中頑梗的民族。

當上帝告訴亞伯拉罕他的後裔暫時不能承受應許之地時，祂就將征服迦南描繪為對惡人的審判，類似於洪水滅世和所多瑪及蛾摩拉的毀滅（創6:11-13; 19:13）。在上帝毀滅所多瑪和蛾摩拉之前，亞伯拉罕向上帝所提的問題，正是今天許多人面對上帝審判

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你對上帝公義的信任有多深？即便在公義遲延或你完全不能理解的情況下，是否依然相信祂？

的艱難時刻所發出的疑問：「無論善惡，你都要剿滅嗎？」(18:23) 亞伯拉罕想要確定，上帝不會不分青紅皂白將義人惡人一同毀滅，於是他說：「這斷不是你所行的。審判全地的主豈不行公義嗎？」(25節) 在與上帝的這次對話中，亞伯拉罕選擇相信上帝在每一次判斷中都會謹慎行義。這也是擺在我們每個人面前的選擇。我們是否相信上帝會秉公行義並施以憐憫呢？

深查

下列經文如何幫助我們更深刻地理解上帝對亞伯拉罕一族和迦南地的旨意？

上帝對亞伯拉罕的應許：

- 創世記12:1-9
- 創世記17:1-22
- 創世記22:15-18

上帝對邪惡之地進行干預的例子：

- 創世記6:5-18
- 創世記18:17-33

迦南人的行徑：

- 利未記18:6-30
- 申命記9:4-6
- 詩篇106:36-38

←

還有哪些經文或應許與〈創世記〉第15章相關？

筆記：

複習〈創世記〉15章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈創世記〉第15章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

你的信心曾受過怎樣的試煉？你學到了甚麼功課？

祈禱回應：

應許之子

當亞伯拉罕九十九歲的時候，上帝再次向他顯現，說：「我是全能的上帝。你當在我面前作完全人，我就與你立約，使你的後裔極其繁多。」（創17:1,2）那時亞伯拉罕已經安定下來。在迦南地生活了二十五年後，他仍是寄居者，但起碼他有了一個後裔：他的兒子以實瑪利，這是他的親生骨肉，是他在絕望中試圖幫助上帝信守承諾的結果。在重申了約的內容並設立割禮作為分別為聖的記號後，上帝告訴亞伯拉罕祂的妻子撒拉將要生一個兒子，儘管當時她已經九十歲了（15,16節）。聽了這話的亞伯拉罕俯伏在地喜笑，並提醒上帝他已經有了一個兒子，名叫以實瑪利（17,18節）。上帝蠻有耐心和慈愛地告訴亞伯拉罕，祂並沒有說錯。撒拉在她年老之時定會有個兒子——一個神蹟之子。以撒的出生表明，無論環境如何，上帝有能力持守祂的應許。

以撒漸漸長大，上帝再次試煉亞伯拉罕的信心。祂在異象中向亞伯拉罕顯現，並要求他獻上最終的祭物：「你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。」（22:2）亞伯拉罕所有的盼望都集中在以撒這位應許之子身上。上帝曾親口說，以撒是這聖約不可或缺的組成部分，可如今祂所要求亞伯拉罕獻出他最寶貝的兒子。亞伯拉罕順服了，他堅信，如果有需要，上帝會讓以撒從死裏復活，以成就祂的應許（來11:17-19）。上帝賞賜了亞伯拉罕的信心。他不僅保全了以撒，也為他預備了山羊作為替代的祭物，那是亞伯拉罕在附近的灌木叢中發現的。

上帝所預備的山羊象徵著聖約最終的成就。上帝向亞伯拉罕應許的一切——兒子、迦南地、大國——皆聚合在一件事上：彌賽亞，上帝的獨生子，為世人的罪被獻上。上帝與亞伯拉罕立約的目的，是預備一群人和一塊地方，好將上帝的羔羊介紹給這世界（參見約1:29）。向世界顯明耶穌如今仍是上帝聖約的宗旨和對我們每個人的呼召。如果我們能像亞伯拉罕那樣信靠上帝，擁抱祂的應許，上帝也能藉著我們成就偉大的事。

審判之前有恩慈

「當罪孽增加，人們藐視上帝律法的時候，那些真正愛上帝的人就會達到更高的聖潔境界。讓我們都記住這樣一個事實：我們很快就會接近人類罪孽的危機，這時就需要上帝的干預了。亞摩利人是迦南的居民。上帝曾把迦南地應許給以色列人，但是要在很長時間以後祂的子民才能擁有這地。祂說明了為甚麼還要這麼久的原因。祂告訴他們亞摩利人還沒有惡貫滿盈，在此以前如果把他們驅逐消滅就會顯得不公正。他們雖然拜偶像和犯罪，但還沒有到應該消滅的程度。上帝憑著自己的慈愛和憐憫讓亮光更清楚地照在他們身上。祂要使他們有機會看到祂奇妙能力的表現。這樣，他們作惡就沒有甚麼借口了。上帝對待各國都是這樣的。對於國家，城市 and 個人，祂都給了一段寬容的時期表現祂長期的忍耐，但當他們表明自己不肯到祂那裏得生命時，懲罰就臨到他們。亞摩利人遭到懲罰的日子早已來到。將來必有一天，一切干犯祂律法的人會看出，上帝決不會容忍犯罪的人。『罪人雖然作惡百次，倒享長久的年日。然而我準知道，敬畏上帝的，就是在祂面前敬畏的人，終久必得福樂。惡人卻不得福樂，也不得長久的年日。這年日好像影兒，因他不敬畏上帝』……

「讓我們嚴肅地考慮上帝與國家和個人的關係，這樣我們就可以避免走上因違背上帝的律法而毀滅我們的道路。讓我們珍惜賜予我們的每一個福氣，每一道天賜的光芒，每一個警告，每一個責備，每一個憐憫的標誌。我們不要輕看上帝的寬容。」

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

上帝以甚麼方式呼召你走出舒適區？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

-
-
- 為何明白亞伯拉罕的人生對於理解〈約書亞記〉來說如此重要？
 - 從亞伯拉罕的故事中，你學到了哪些關於面對恐懼和未知未來的功課？
 - 亞伯拉罕在哪些方面必須調整他的計劃和時間表以符合上帝的旨意？
 - 上帝向亞伯拉罕許下甚麼應許？祂對亞伯拉罕的旨意是甚麼？
 - 為甚麼迦南地是將彌賽亞介紹給世界的絕佳之處？
 - 為甚麼上帝不更快地將迦南地賜給亞伯拉罕的後裔？這如何顯明祂的長久忍耐？迦南人的哪些行徑是自招審判的？
 - 上帝是如何不斷地操練亞伯拉罕的信心的？你的信心是如何得到擴展的？
 - 亞伯拉罕故事中的哪一部分讓你最有感觸？看明上帝對亞伯拉罕的帶領如何幫助你面對生活中的各種不確定性？
 - 在你看來，上帝給亞伯拉罕的應許，對約書亞來說意味著甚麼？它們如何鼓勵著他去征服迦南？

領導力的功課

第二周

一位年輕的領袖

在今天的世界裏，扶搖直上、一夜成名的故事屢見不鮮，但約書亞的故事卻是鮮明的反例，它所講述的是謹慎、勤勉的領導力發展。〈約書亞記〉以以色列人在迦南邊界安營開篇，他們已經準備好去領受上帝所應許賜給亞伯拉罕家族的土地。整個民族歷史的一切事件都與這一關鍵時刻相關，即以色列人即將征服迦南地的居民，最終佔領上帝所賜給他們的地界。

領導以色列民眾的責任落到了一個名叫約書亞的人身上。以色列人都認識他。在過去的四十年中，他是摩西最親近的左膀右臂。他是唯一一位有權陪同摩西登上西奈山，去領受上帝關於建造會幕和會幕事奉工作的指示的人（出24:13）。沒有人能像他那樣，如此近距離地觀察摩西所承擔的重責。在曠野中漂流的歲月中，約書亞將這一切看在眼里。他體會到領袖工作中的高山與低谷，見識過各種挑戰、失望、勝利與意外的狀況。在離開埃及的幾個月後，當摩西自己還是新人領袖時，上帝就已經開始預備他的接班人了。在上帝呼召約書亞來做以色列的領袖之前，約書亞已在摩西的輔導和帶領下度過了四十年。約書亞的故事提醒我們，有智慧的領袖會花時間訓練他人來接班。今天，我們需要牧師、長老以及各樣的領袖，需要他們像摩西對待約書亞那樣，在培育下一代的事上盡心盡力。

深引

〈出埃及記〉第17章
8-16節

約書亞第一次出現在《聖經》中是一次遭遇危機的時刻，那是在離開埃及渡過紅海後不久。由於以色列人在曠野中長途跋涉，隊伍中最疲憊、最軟弱的人落在後面。亞瑪力人出其不意地伏擊了這群人（申25:18）。上帝指示摩西，要讓約書亞帶領以色列人投入他們的第一次戰鬥。這一仗漫長且激烈，但約書亞以對亞瑪力人侵略的堅定抗擊證明了自己是個行事忠心的人。

約書亞也證明自己不僅僅是個武士。他是一個有著堅定信仰與敬虔的人。當他年輕時，在許多人渴望建功立業的年紀，他甘心留在會幕中，等候著摩西並在他需要時提供幫助（出33:11）。他適應能力很強，既能披戴戰甲在最艱苦卓絕的戰鬥中挺身而出，也能在安靜的會幕中作摩西謙卑的僕人。約書亞在小事上的忠心，使得摩西相信他能承擔更重大的責任。上帝需要的領袖不是那些只等著行大事的人，而是那些在小事上也能以卓越侍主的人（路16:10）。

當以色列全營來到加低斯·巴尼亞時，約書亞品格的真正力量才顯明出來。當時摩西差派約書亞和另外十一個人去窺探迦南地。任務結束後，十個探子勸說以色列人，迦南地並不是他們能攻下的地方。他們認為若是打仗，還不如當初留在埃及或死在曠野！面對同伴的強力施壓，約書亞和迦勒堅持認為，上帝要將迦南地交在他們手中簡直易如反掌。約書亞對上帝的信心和忠誠堅定不移。《聖經》說，儘管以色列人背道，但約書亞和迦勒「專心跟從我」（民32:12）。約書亞的忠誠歸於上帝，當大多數人走上錯誤道路時，他並不懼怕站到對立面。

在接下來四十年曠野漂流的歲月中，上帝不斷預備約書亞，使其將來繼承領袖的衣鉢。約書亞的每一步都表現出對上帝持守應許之能力的完全且毫不懷疑的信心。約書亞並非一夜之間成長為成熟的領袖。他是在充滿失望的盼望、漫長的等待和嚴峻的試煉中，被上帝鍛造而成的。他之所以得勝，是由於他緊握對上帝主權的信心。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈出埃及記〉第17章8-16節。你也可以用自己的話重寫第一章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，
學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈出埃及記〉第17章8-16節中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你正面對怎樣的爭戰，是上帝用來試驗你，增強你的力量的？

你從過去面對的鬥爭中學到了甚麼教訓？

有能力的領袖

以色列人遭遇亞瑪力人的偷襲後，摩西迅速反擊。他吩咐約書亞組織一隊士兵，帶領他們迎戰敵人。這場仗打得十分艱難，戰況膠著持續到炎熱的正午。有時以色列人看似要取得勝利，有時卻又瀕臨失敗。這一天無比漫長，充斥著鮮血與汗水，還有最重要的，就是堅忍。

正是在這場對抗亞瑪力人的戰鬥中，約書亞第一次證明了自己是一位大能的戰士。他表現出成功屬靈領袖所需的特質。他不帶任何質疑，快速順服上帝的聲音。儘管危險重重，他仍然無所畏懼地面對敵人。他的甘願與勇氣表明他對上帝的信心。

這位剛剛重獲自由的奴隸約書亞從未領兵打仗。之前的日子他一直生活在暴虐的統治之下，但他依舊順服上帝的命令，領軍抗擊亞瑪力人，因他相信上帝會賜給他勝利。道理就是這麼簡單。約書亞之所以得勝，是因為他有勇氣踏出信心的一步——這信心的基石是他過去與上帝同行的經歷。他確信，那位在埃及諸災中保守以色列民的上帝對他們仍有計劃，祂要繼續保守他們。他相信，那位分開紅海並將埃及人淹沒的上帝也將擊敗亞瑪力人。他相信，那位呼召他們進入曠野的上帝，也會引導他們安全行過曠野。

今天，上帝需要像約書亞一樣的年輕人，當危險來臨時迅速行動，在強烈的反對下毫不退縮。當我們遭遇人生中的「巨人」時，常常會被自身的不足所壓垮。我們知道自己沒有足夠的資源去獲得勝利。上帝邀請我們把目光從自己身上移開，轉而倚靠祂的能力。上帝邀請我們，將我們的爭戰、掙扎和重擔帶到他面前。如果我們將這一切放在祂腳下，祂必為我們擔當，並賜我們得勝有餘。

倚靠上帝的能力

當約書亞帶領軍隊迎戰亞瑪力人時，摩西登上附近的山去禱告。他將雙手舉向天，為上帝的百姓——即這群疲累的難民——代求。舉手向天象徵著對上帝全然的倚靠，透過禱告與天連接。只要摩西舉手，約書亞和他的勇士們就得勝。只要摩西放下手，亞瑪力人就佔了上風（出17:9-11）。約書亞知道，憑他自己的力量絕無可能贏得戰爭。他意識到這場戰鬥具有屬靈層面，有看不見的力量在發揮作用。他知道，摩西的代禱與他在戰場上的奮戰同樣重要。約書亞有勇氣作戰，堅信上帝會賜下勝利，是因為他知道摩西正在背後為他禱告。這就是我們今天所需的跨代事工的美好圖景。當年輕人謙卑自己，又有長輩們為他們獻上祈禱和鼓勵，就能成就奇妙的大事。

年輕的約書亞生發出對上帝得勝能力的完全信心。從那天起，完全倚靠屬天的能力就成了約書亞領導成功的關鍵。他之所以成為傑出的領袖，不是因為所得的訓練，出色的策略或他的身材或力量。他的領導之所以有效，是因為他對上帝的信心。約書亞相信上帝必能也必會拯救他們脫離最強悍的敵人。

不久後，對上帝堅定不移的信心使得約書亞與迦勒一同站立，面對十個探子異口同聲的失望之言，他們並沒有隨波逐流。約書亞和迦勒一起勸勉會眾不要悖逆耶和華：「耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們。」（民14:8）約書亞和迦勒並非相信自己或自己的能力，而是相信上帝的大能和良善。他們很清楚那地的巨人和危險。但他們仍然勸告民眾：「有耶和華與我們同在，不要怕他們。」（9節）他們堅定的信心激怒了不信的人，如果不是上帝顯現干預，百姓就要拿石頭將他們砸死（10節）。約書亞的一生表明，屬靈的領導並不總是受人歡迎或被人接受的。作領袖常常是孤獨的。對任何作領袖的人來說，深耕與上帝的關係都是至關重要的，因為祂是唯一從不間斷的支持源頭。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你如何回應內心的責備？你如何處理來自眾人的壓力？

深查

下列經文如何表現出上帝引導約書亞作領袖的方式？

協助摩西：

- 出埃及記24:13
- 出埃及記32:17
- 出埃及記33:11

約書亞的領導力：

- 民數記14:1-10
- 民數記27:15-23
- 民數記32:12
- 申命記34:9

還有哪些經文或應許與〈出埃及記〉第17章8-16節相關？

筆記：

複習〈出埃及記〉第17章8-16節中你背誦過的經文。

我們救恩的元帥

摩西將他助手的名字從何西阿改為約書亞（民13:16），與耶穌的名字相似。約書亞的領導預表了耶穌的領導。兩個名字都有同樣的含義：「上帝是拯救」或「上帝是拯救者」。約書亞和耶穌都面對強大的敵人，只有堅定地倚靠上帝才能得勝。他們都奉差遣拯救上帝的百姓，使他們得自由。

約書亞擊敗了迦南敵軍，而耶穌來到這世上則是要「除滅魔鬼的作為」（約壹3:8）。約書亞面對的是看得見的巨人，耶穌面對的是內心與情感的巨人——也許是最難對付的那種。在曠野中，撒但質疑耶穌的身分（太4:3），引誘祂試探上帝（6節），想要祂放棄上帝的計劃來追求屬世的榮耀（8,9節）。在面對這些巨人的時候，耶穌簡單回應：「經上記著說。」撒但擲向耶穌的每一試探，耶穌都以聖經的劍和信心的盾來抵擋。單單這一策略就能使祂得勝。

耶穌鬥爭的激烈程度，從祂的不眠之夜就可見一斑——我們救恩的元帥整夜禱告（路6:12）。祂的禱告並非平淡無奇、昏昏欲睡的。耶穌常常「大聲哀哭，流淚禱告」（來5:7）。與黑暗權勢展開的最激烈的鬥爭始於客西馬尼園，耶穌說：「我心裏甚是憂傷，幾乎要死。」（太26:38）在整個世界罪惡的重壓之下，耶穌的生命正一點點被壓榨。死亡本可稱為一種令人歡喜的解脫，但有一位天使來增加祂的力量，使祂繼續未完成的工作（路22:43）。「耶穌極其傷痛，禱告更加懇切，汗珠如大血點滴在地上」（44節）。耶穌的血汗只是激烈的屬靈戰爭的縮影，祂正致力於將祂的百姓從黑暗的權勢中拯救出來。每一處戰場上都會有血跡，標誌著參戰士兵的受傷和死亡。客西馬尼園也不例外；鮮血潑灑在地上，成為耶穌「抵擋到流血」（來12:4）的記號。

約書亞在戰場上的故事只不過是耶穌所要打響之更偉大戰爭的微小預表。認識到耶穌是位大能的勇士，會讓我們在祂裏面有安全感。我們越多經歷與基督一同得勝，就越有把握祂已經在這場善惡之爭中贏得勝利。

深聚

再次默想〈出埃及記〉
第17章8-16節，從中尋找耶穌的腳蹤。

從哪些角度可以視耶穌為征服者？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

上帝賦予你哪些責任，以試驗你的信心，發展你的能力？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

上帝的力量和人的努力

「這時又有新的危險來威脅他們。因他們向耶和華發怨言，所以祂讓仇敵來攻擊他們。有住在那一帶地方的兇猛好戰的民族亞瑪力人出來和他們爭戰，擊殺了那些落在後邊的疲乏困倦的人。摩西知道百姓大多數是不諳戰爭的，所以他吩咐約書亞從各支派中揀選一隊兵士，第二天，率領他們出去與仇敵作戰，他自己則手裏拿著上帝的杖，站在山頂上。第二天，約書亞和他的隊伍遵著摩西的話去攻打仇敵，而摩西、亞倫與戶珥則站在山上俯瞰著戰場。摩西右手拿著上帝的杖，向天舉手，為以色列的軍隊祈求勝利。在戰爭的過程中，他們發覺何時摩西舉手，以色列人就得勝，何時垂手，仇敵就得勝。但摩西的手發沉，亞倫與戶珥就扶著他的手，直到日落仇敵敗北的時候。」

「就亞倫與戶珥扶著摩西的手這件事而論，他們已向百姓顯明他們的本分，是當摩西從上帝那裏領受言語對他們傳講的時候，要在他艱辛的工作上支持他。同時摩西的行動也是富有意義的，顯明他們的命運是掌握在上帝的手中；他們何時倚靠他，他就必為他們爭戰，並制伏他們的仇敵；但如果他們鬆開那只握住他的手，而倚靠自己的能力，他們就要比那些不認識上帝的人更軟弱，而且他們的仇敵就要勝過他們了。」

「當摩西向天舉手為希伯來人代求時，他們就得了勝，照樣當上帝的真以色列人，藉著信心握住大能的幫助者時，他們也必得勝。可是，上帝的能力必須與人的努力聯合起來。摩西不相信以色列人若袖手旁觀，上帝還會使他們得勝仇敵。當這位大領袖摩西向耶和華懇求的時候，約書亞和他勇敢的兵士，正在盡最大的努力來擊退以色列人和上帝的仇敵。」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

- 在擊退亞瑪力人的戰鬥中，摩西和約書亞的角色各是甚麼？為甚麼兩者都不可或缺？
- 約書亞在早年間是如何顯明自己的忠心的？
- 請列出約書亞在年輕時所承擔的責任和享有的特權。
- 當約書亞作摩西的助手時，他學到了哪些功課？
- 當其他十個探子認定必敗無疑時，為甚麼迦勒和約書亞願意去戰鬥？
- 在〈民數記〉第14章1-10節中，當迦勒和約書亞拒絕隨大流的時候，他們冒著多大的風險？
- 在摩西去世之前，約書亞是如何被預備成為領袖的？
- 約書亞的一生如何反映出耶穌的生命和使命？
- 別人如何栽培並訓練你承擔起責任？你又如何幫助預備下一代？
- 在平凡的崗位上忠心如何預備你承擔更大的責任？
- 在你當前的處境中，可以用哪些實際的方式來操練你對上帝的信心？

深引

〈約書亞記〉第1章

適應改變

領袖的更迭總會帶來一些不穩定性。不論是教會來了位新牧師，公司有位新老闆還是國家選出新領袖，人們都需要花些時間來適應與新領導一起工作。人們自然會想知道，哪些方面會保持不變，哪些會發生改變。新領袖自己可能心裏也會嘀咕：人們會接受我，跟隨我的帶領嗎？他們會把我與前任領袖作比較嗎？

對於以色列人來說，改變的時刻到了。在以色列人最動盪的時期，摩西一直以忠心領袖的形象站在他們中間，如今這位僕人要安息了，應許之地近在咫尺卻無法越過邊界。這不是他所渴望的路，也不是上帝為他選擇的路。這條路是他犯罪的結果（申3:23-28）。明白這一點後，摩西將他的責任移交給約書亞，委託他帶領以色列人進入應許之地。

這一刻壯烈到令人悲痛。摩西不得不放下長久珍藏的夢想。約書亞從他手中接過領袖的責任，那是他所敬愛的長輩，是他所深深懷念的人。那些常常挑戰摩西領導力的百姓，如今看著他將領袖之職放在約書亞的肩頭，鼓勵他要勇敢（申31:7,8）。當巨人顯得格外強大且勝利似乎遙不可及，約書亞卻要勇往直前，不屈不撓，堅信上帝的應許。

對於自己的新責任，約書亞心知其重大。上帝任命他帶領一群本性頑梗、膽小怕事、愛抱怨卻又常常叛逆的人。約書亞曾在四十年曠野漂流的歲月中親眼看到摩西如何應對這些癖性。不過他所面對的還有全新的挑戰。摩西是帶領民眾經過曠野，而約書亞則是引領他們去打仗。這群沒有經過軍事訓練且由逃命的奴隸組成的烏合之眾，卻要面對堅固的城牆、訓練有素的軍隊和無比殘忍的仇敵。約書亞必須有勇氣自己面對巨人，還要鼓勵百姓與他一同作戰。

上帝已經預備好約書亞來領受這呼召。在摩西遭遇數次最嚴峻的領導危機時，約書亞與他並肩站立，看著他做出艱難的選擇、為百姓代求、謙卑自己、經歷失敗又重新站立。約書亞親眼見證過甚麼是好的領袖。然而，這並不會減輕他心中的畏懼。摩西留下的是一個幾乎無法填補的位置。或許百姓在想，約書亞如何能比得上摩西呢。這就是為甚麼上帝要向眾人顯明，約書亞是祂所揀選的（申31:7）。上帝將要親自帶領約書亞，不給他人留下任何懷疑的餘地，去質疑他的呼召和使命是否出自於上帝。

〈約書亞記〉一開篇，我們就立刻看到領導權的更迭。從前，上帝藉著摩西向約書亞說話，如今，祂直接向祂發聲，告訴祂摩西已經去世，並吩咐祂預備百姓前去承受產業。當上帝呼召約書亞時，祂向祂保證要賜下幫助。然而，上帝的應許是有條件的：約書亞必須剛強，完全倚靠上帝，並忠於祂的話。所有的事情都取決於上帝、約書亞與百姓的關係之約。當他們面對幽暗的現實卻仍願意信靠祂，相信祂的應許時，上帝就要使他們大獲全勝。

請在本周找出上帝呼召你要「剛強壯膽」的地方，無論是面對領導的變化還是個人的挑戰。要像約書亞接替摩西的工作那樣，相信上帝的同在——而非你的能力——必將帶給你成功。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第1章1-9節。你也可以用自己的話重寫這一章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

該行動起來了

以色列人為離世的摩西守喪三十天後（申34:8），眾人的目光都集中到約書亞身上。在他肩頭的領袖重擔想必沉甸甸的，因為這副擔子曾經由一位面對面見主的人所擔負，他是先知，是領袖，是卓越的政治家。

上帝有指示帶給約書亞：「我的僕人摩西死了。現在你要起來，和眾百姓過這約旦河，往我所要賜給以色列人的地去。」（書1:2）命令簡單且直接。約書亞該捲起袖子開始行動了。

接著上帝為約書亞的使命劃出了範圍。他要帶領以色列人去征服那地，「從曠野和這黎巴嫩，直到幼發拉底大河，赫人的全地，又到大海日落之處，都要作你們的境界」（4節）。這任務看似艱巨，沒有完成的指望。有那麼廣闊的天地要攻取，那麼眾多的巨人要征服。不過，上帝給約書亞提供了達成使命的方法。上帝應許祂必與他同去：「你平生的日子，必無人能在你面前站立得住。我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在；我必不撇下你，也不丟棄你。」（5節）

短短幾句話，上帝便為使命的成功奠定了基礎。以色列人需要做的，就是信靠上帝的話，憑著信心行動。對於今天的我們來說，成功之道同樣如此。當我們面對巨大的挑戰時，上帝的話必須成為我們的引導和保證。「凡祂所吩咐的都必實現」。祂的一切應許都是確實無疑的（林後1:20）。祂的力量使我們能行。祂的應許使我們得力。我們能起來，與祂一同前進。

約書亞明白上帝命令的緊迫性。他立刻向以色列全營下令，宣佈他們三日之內要過約旦河（書1:11）。在曠野歷經四十年的挫折與徘徊後，以色列人進入應許之地的時刻終於到來了。

營中一定洋溢著無比的興奮與激動。時間走得飛快。在摩西最後對百姓講話的七十天後，他們要過約旦河了。（申1:3；書4:19）

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第1章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝給了約書亞甚麼應許？應許實現的條件是甚麼？

你是否曾藉著宣告具體的應許而體驗到上帝在你生命中的同在？寫出一件事來紀念祂的良善。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

相較於約書亞的時代，順從上帝的命令是更重要了還是更不重要了？為甚麼？

吃透上帝的話

以色列人在迦南地面對著巨大的風險。一群未經訓練的前奴隸在曠野遊蕩四十年後，所要面對的是當地武力值最高、裝備最精良的民族。上帝的話是他們唯一的保障。除此以外，一無所有！約書亞的成功與整個民族的未來皆繫在他們對於上帝借摩西所賜指示的忠心程度。「這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此，你的道路就可以亨通，凡事順利」（書1:8）。想要打勝仗，他們就必須堅定不移、持續不斷地與上帝和祂的話語相連結。他們使命的成功程度取決於他們是否真正接受上帝的指示，是否小心謹慎地將律法書存在心裏。

當迦南的軍隊磨刀霍霍、擦亮戰車的時候，以色列人卻要倚靠上帝的大能。通常預備軍隊作戰包括軍事操練、演習和訓練，目的是要讓他們訓練有素、紀律嚴明。不過，以色列並不是為普通的戰鬥而預備。他們是憑信心，倚靠上帝超自然的介入來得勝。不過約書亞仍有許多工作要做。雖然時間緊迫。但當務之急仍是要更新百姓對上帝和祂律法的委身。上帝向祂百姓所求的就是毫不妥協的委身與順服。他們所要面對的戰鬥無法靠以色列民的力量和技巧得勝，只能靠對上帝完全的倚靠。他們最大的需要是在一切事上忠心於上帝。身為領袖的約書亞需要迅速聆聽並順服上帝的聲音，帶領百姓一同跟隨。

愛上帝、信靠上帝的人總是會全然順服祂的要求。活潑有力的信心是建立在願意按照上帝的話踏出步子，去驗證祂的應許，並倚靠祂的智慧的基礎上的。經上的話若是能滲透我們生命的方方面面，就能使我們常常得勝，立於不敗之地。按著上帝的話而活，使我們在面對生命中的巨人時仍能處於上風，也讓我們能看到上帝的能力在我們裏面動工，也藉著我們作工。今天，只要我們願意敞開心扉讀上帝的聖言，仔細默想其含義並殷勤遵行，上帝便要賜給我們不可思議的勝利。

深查

下列經文如何幫助我們更好地理解約書亞成為領袖的過程？

約書亞被選中、受委託：

- 申命記1:38
- 申命記3:28
- 申命記31:1-8
- 申命記31:14-23

上帝同在的應許：

- 出埃及記23:20-33
- 申命記7:17-26
- 申命記20:1-4

←

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第1章相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第1章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第1章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

上帝何時呼召過你去完
成看似不可能的任務？
你從中學到了甚麼？

祈禱回應：

上帝同在的應許

當約書亞意識到過去四十年來他所信任的、一直陪伴引導他的摩西不在了，而自己就要面對嚴峻的戰爭時，心裏必然感到孤單。他是多麼懷念摩西的支持與智慧啊！失去摩西無疑使約書亞更加深刻地感受到倚靠上帝的重要性。他知道他所有的力量都必須來自於上帝。

約書亞的任務是要征服強大的迦南人——這是人力所不能及的。他成功的唯一希望就是有上帝的祝福和同在。當上帝對他說「我必不撇下你，也不丟棄你」（書1:5）時，他便從上帝同在的應許中找到護庇。約書亞仔細聆聽上帝再次重申祂的應許：「因為你無論往哪裏去，耶和華——你的上帝必與你同在。」（9節）如果他沒有先接受上帝同在的應許，憑信心邁步向前，那麼就不會有約書亞和征服迦南的故事了。一切都建立在約書亞堅信上帝與他同在的基礎上。

像約書亞一樣，耶穌的門徒也領受了人力所無法完成的使命：將福音傳遍天下。他們若不依賴於上帝的同在，必定會被這沉重的使命壓垮了。當耶穌委派眾門徒時，祂保證祂會與祂們同在，所用的話與給約書亞的應許相呼應：「我就常與你們同在，直到世界的末了。」（太28:20）門徒們若要成功地將救恩的信息傳給全世界，唯一的根基就是基督常常同在的應許。

當門徒們推進使命時，他們遭遇到極大的逼迫。在整個旅程中，他們倚靠上帝的同在來堅持下去。耶穌在異象中對使徒保羅說，「不要怕，只管講，不要閉口，有我與你同在，必沒有人下手害你，因為在這城裏我有許多的百姓。」（徒18:9,10）早期教會之所以有勇氣不顧危險繼續傳道，正是因為他們相信上帝與他們同在。

今天上帝給我們的任務——完成大使命——同樣需要對上帝的信心。退回自己的家庭、教室和職場以躲避上帝的呼召，看起來似乎更容易一些。然而我們像約書亞和門徒一樣，有上帝同在的保證。靠著祂的力量，我們必能抓緊祂的應許，勝過懼怕，憑信前行，完成祂的呼召。

新的領袖

「摩西死了，可是他的影響並沒有消逝。這影響繼續存在，並在百姓心中又復發了。這一個聖潔無私的人生，必長久存留於百姓的記憶之中，並以潛移默化的能力影響他們的生活；連那些在他生前忽略他教訓的人，這時也受了他的影響……

「這時，約書亞已是以色列人所公認的領袖。大家都知道他是一個戰士，他的才能和品德在百姓這一段歷史中，是特別有價值的。他是勇敢、剛毅、堅忍、敏捷、廉潔的；在他治理百姓時，他並不顧自己的利益，而最可取的乃是他對上帝所存的活潑的信心，這就是上帝所揀選率領以色列軍隊進入應許之地的人的品德。當以色列人漂流在曠野的時期，約書亞曾作摩西的主要助手；在上帝召他擔任領袖之前，他那安靜而不誇張的忠貞，在別人動搖時所表現的堅定，以及在危險之中固守真理的精神，早已顯明他是有資格繼承摩西的了。

「約書亞對當前的工作極其焦慮，毫無一點自信力；但他的懼怕被上帝的應許消除了。上帝對他說：『我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在；我必不撇下你，也不丟棄你。……你必使這百姓承受那地為業，就是我向他們列祖起誓應許賜給他們的地。』『凡你腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。』從遙遠的黎巴嫩高地，到大海的邊岸，往東直到伯拉大河流域，都要作他們的境界。

「上帝在發了這個應許之外，又加上一番訓戒說：『只要剛強，大大壯膽，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法。』耶和華的指示是：『這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想；』『不可偏離左右；』『如此你的道路就可以亨通，凡事順利。』」

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

我們應建立怎樣的遺產或影響才能在離世後繼續發揮作用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

-
-
- 在你經歷了屬靈榜樣或導師離世後，約書亞的故事如何賦予你繼續前行的勇氣？
 - 接續一位似摩西這樣偉大領袖的位置，會有哪些挑戰和祝福？
 - 列出一些會使約書亞在上帝所託付的使命前猶豫不決的原因。
 - 你認為，在面對巨大的風險和危險時，約書亞是如何找到勇氣堅定向前行的？
 - 上帝同在的應許為何對於約書亞的勝利至關重要？
 - 為甚麼約書亞在備戰的緊要關頭還要花時間強調忠於上帝的指示？
 - 我們應當在屬靈領袖身上尋找哪些品質？屬靈領導和世俗領導有甚麼不同？
 - 當你被呼召去承擔極具挑戰性的使命時，你如何經歷上帝的同在？
 - 你在甚麼樣的境況下學會如何倚靠上帝？你如何生發出更堅強的信心？
 - 你從約書亞的故事中學到了哪些教訓，可以幫助年輕人擺脫對上帝工作的漠不關心？

過約旦河

第四周

約旦河的洪水

當以色列人準備過約旦河時，他們的內心可能充滿疑惑？為甚麼要從這裏過？為甚麼要這時候過？因為只要稍作計劃，他們本可以避開在汛期過河的難題。

若論海拔，約旦河是世界上地勢最低的河流。它的下游從加利利海南端開始，那裏的海拔約為海平面以下700英尺（213米）。河水向南流約75英里（120公里）就匯入死海，而死海的海拔則是海平面下1400英尺（430米）。匯入死海的水除了蒸發（也造成了死海的鹽度極高）之外沒別的出路。以色列過約旦河的地方正對著耶利哥城（書3:16），該城位於死海以北約11公里（18千米）處。理論上講，以色列人本可以避開渡河這件事，從南邊而非東邊入侵迦南。

在一年中的旱季，想要渡過約旦河也並非難事。在現代，全年大部分時間這條河的深度僅為2-10英尺（0.5-3米）。由於工業的發展，高達95%的河水被抽走另作他用，所以今天這條河比古時要小得多。但即使是在聖經時代，舊約也多次記載過人們渡過約旦河（士8:41；撒下13:7；撒下17:22,24）。在一年中的大部分時間，過約旦河其實是常事，但在春季，當山頂的積雪融化導致水位上漲，河流就會變得湍急，這時過河就十分危險了。

深引

〈約書亞記〉第3,4章

即便是在汛期，渡河也並非不可能。我們知道在以色列全營過河前，有兩名探子已經過了河（書2:23），而且在大衛時代，訓練有素的士兵也曾曾在洪水中渡河，表現得十分英勇（代上12:15）。不過，約書亞可不是帶著精銳部隊移轉陣地。祭司們必須抬著約櫃和其他帳幕的器具過河，數十萬家庭還要拖兒帶女帶著全副家當渡過洶湧的河流。過一兩個月，等到水流緩慢，水位下降之時過河也未嘗不可，但上帝卻不按照人的打算，祂吩咐他們在最凶險的時候渡河。渡河的時間定在了收割時節，那時約旦河水漲過兩岸（書3:15）。

對於凡被賦予不可能完成之任務且資源又不足的人，凡曾發問「為甚麼是這裏？為甚麼是現在」的人，約書亞的故事是個提醒，上帝總能開路。以色列穿過約旦河的故事鮮明了上帝不一定帶領祂的子民在最方便的時機走最容易的道路的原因。相反，祂常常允許我們面對困難的環境，好使祂的大能得以完全的彰顯。上帝使祂的子民從不可能之境地得解救為喜樂，若是總引人走容易的路，就不可能有這大榮耀。

在每一次試煉中，上帝的目的總是堅固我們的信心並顯明祂自己。在約旦河的危機顯然建立了以色列人的信心，給了他們勇氣面對前頭更大的挑戰。今天我們也要回顧上帝曾帶領的道路，忖度祂在當下的境遇中要教導我們的功課。我們是否將挑戰當作上帝增強我們信心的方法來欣然接受？我們是否允許上帝使我們剛強好面對更廣大的征服？上帝問我們，「你若與步行的人同跑，尚且覺累，怎能與馬賽跑呢？你在平安之地，雖然安穩，在約旦河邊的叢林要怎樣行呢？」（耶12:5）約書亞的故事向我們發出挑戰，無論上帝呼召去何處，無論在人看來是多麼不合理，我們都要憑信向前。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第3章5-13節。你也可以用自己的話重寫第3,4章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第3,4章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝正呼召你渡過怎樣的約旦河？

當你猶豫不決時，上帝表現出怎樣的耐心？

憑信前進

在過這條洪水氾濫的河流時，以色列人的信心受到了考驗。「你們要自潔，」約書亞吩咐百姓，「因為明天耶和華必在你們中間行奇事。」（書3:5）祭司要作先鋒，扛著約櫃走在百姓前面。約書亞事先告訴他們將要發生甚麼。當祭司踏入約旦河時，上游的水就會停住。下游的水則會流乾，以色列人就要從乾涸的河床上過河。百姓必須與約櫃保持約半英哩（接近1千米）的距離（4節）。

當百姓走過河床時，一定記起了四十年前上帝為他們在紅海中開路的故事。除了迦勒和約書亞，整整一代人死在了曠野之中。只有極少數人還模模糊糊記得孩提時過紅海的場景，大多數人只是聽說過而已。以這種神奇的方式渡過約旦河帶給人極大的信心，他們相信上帝怎樣與摩西同在，就怎樣與約書亞同在。百姓的信念更加堅定了，那位止住氾濫洪水的上帝正是「全地之主」（11,13節）。這神蹟是上帝大能的象徵，祂必能「把迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人和耶布斯人」（10節）驅逐出去。

百姓們效法祭司的榜樣，祭司是第一批在上帝的應許中操練信心的人。在整本《聖經》中，我們看到人們對上帝的呼召有著不同程度的回應。但是感謝主，即便是面對那些躊躇不決的人，上帝依然充滿耐心。當耶穌吩咐彼得將船開到水深之處下網時，彼得表現出遲疑的信心：「夫子，我們整夜勞力，並沒有打著甚麼。但依從你的話，我就下網。」（路5:5）與之形成鮮明對比的是，羅馬百夫長甚至不需要耶穌親自到他家中：「只要你說一句話，我的僕人就必好了。」（太8:8）當上帝命令亞伯拉罕獻上以撒為祭時，亞伯拉罕也表現出同樣的信心。〈希伯來書〉第11章17,19節說，「亞伯拉罕因著信，被試驗的時候，就把以撒獻上……他以為上帝還能叫人從死裏復活。」

今天，上帝需要年輕人成為信心的榜樣，他們要引領前路，首先踏出河流之中。當我們操練信心時，我們的榜樣就可以鼓勵他人效法。只要我們憑著信心前進，約書亞的故事也會在我們身上延續下去。

合一的行動

在以色列人渡約旦河之前，約書亞就提醒他們，要在征服迦南的事上共同努力。摩西已經帶領以色列人將屬於兩位亞摩利人的王噩和西宏的所有城池摧毀了(申3:3-6)。約旦河東被征服的土地就分給了流便支派、迦得支派和瑪拿西半個支派。這是整個征服計劃的第一步，也是永久定居的第一步。新分得土地的支派一定覺得自己終於到達終點了。經過四十年的漂流和無數動盪，他們終於到家了。他們可以落地、耕種、栽植、休養生息了。

那時他們一定很希望其他人可以繼續去征服迦南，而自己可以留下來過小日子，但摩西出面提醒他們不可忘記自己的責任：「耶和華——你們的上帝已將這地賜給你們為業；你們所有的勇士都要帶著兵器，在你們的弟兄以色列人面前過河去。」(18節)他們要與其他支派並肩作戰，直到所有人都得到自己的產業。屆時，他們才可以回家。

當以色列人預備過約旦河時，約書亞重申了這道命令(書1:12-18)。那些已經獲得產業的支派要拋家捨業，幫助其他的兄弟獲得土地。雖然有些支派已經嘗到了這片土地初熟的果子，但整個民族要繼續前進如同一體。如果有一個支派變得懶惰，而讓其他支派肩負重擔，就會使士氣低落。人人都要在合一的行動中彼此扶持。作為民族的領袖，約書亞必須確保這些支派履行他們的承諾。

流便、迦得和瑪拿西支派的故事提醒我們，在面對不同挑戰和機遇時，互相幫助的重要性。這些支派的男丁不能只出錢，他們必須放下家庭，去另一個地方協助弟兄。在今天這個被文化、語言和距離分割的世界中，彼此擔當的精神也面臨挑戰。新約中也同樣表現出這種分擔的道德觀，保羅在寫信給加拉太教會時這樣說：「你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。」(太6:2)今天的教會需要願意走出自己的家庭，走出教會的圍牆，甚至遠赴他國去服事的年輕人，以幫助上帝的工作向前推進。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你能以哪些方式與教會的信徒一起向前推進教會的使命？

深查

下列經文如何幫助我們更深刻地理解以色列人過約旦河的故事以及他們樹立石頭的紀念之舉？

銘記的重要性：

- 詩篇44:1-3
- 詩篇78:5-11,42
- 詩篇103:2
- 詩篇105:1-5
- 詩篇145:4-7
- 詩篇10:7

其他有關紀念的故事：

- 出埃及記16:32-34
- 撒母耳記上7:12

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第3,4章相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第3,4章中你背誦過的經文。

複述那些故事

當所有人安全渡河之後，上帝命令約書亞從每個支派中選出一人，共十二人，執行一項特別任務。他們要從祭司站過的約旦河的河床上取十二塊石頭。他們要用這些石頭建立紀念的豐碑，幫助百姓銘記並歸榮耀給信實的上帝（書4:1-7）。

牢記過去有助於未來的成功。當以色列人向迦南邁進時，最偉大的盼望與最深刻的恐懼相互碰撞。當戰況激烈時，回顧過去上帝的供應會使他們奮勇向前。當他們的兒女被引誘去拜別神時，過去的故事也會保護他們不至離棄信仰。

過往的故事很重要，尤其是那些記載上帝對祂百姓之信實的故事。正如使徒約翰所寫的：「我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交。我們乃是與父並他兒子耶穌基督相交的。我們將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」（約壹1:3,4）約翰與他人分享這些故事，一方面加深了與耶穌的交通，另一方面也使讀者得到同樣的祝福。

在〈啟示錄〉中，上帝賜給使徒約翰異象，以幫助末世的上帝子民銘記他們的過去。〈啟示錄〉第12章用各樣隱晦的象徵追溯了受逼迫的上帝教會的歷史，從使徒時代一直到撒但對上帝餘民的最後攻擊。在這段預言的核心部分，約翰寫道：「弟兄勝過它，是因羔羊的血和自己所見證的道。」（啟12:11）重述上帝子民的見證或故事，為在下一場戰鬥中戰勝敵人提供力量。在與撒但的最後一戰中，上帝末時的子民將要從前人的見證中獲得勇氣和安慰。曉得耶穌如何在過去得勝，讓我們相信祂必在未來取得勝利。屬靈世係中的美好故事，對於明白我們的身分和使命至關重要。

你知道上帝為你的家庭所成就的事嗎？你的家庭是如何被領入信仰之中的？你知道基督教和復臨信仰是如何傳入你的祖國的嗎？你知道那些在你的國家服事的先鋒和傳教士的生平嗎？以及你的國家所差派的佈道士的故事？你是否關注當下的發展，是否會在下一段信仰故事中看見你的身影？

深聚

再次默想〈約書亞記〉第3,4章，從中尋找耶穌的蹤跡。

←

你對耶穌有了哪些不同的認識？

你能使用哪些資源（例如：書本、播客、視頻、佈道、報告）來幫助你學習新的有關建立信心的故事？

←

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

上帝曾給你、你的家庭或你的教會哪些故事，是能讓你心中確信無疑的？

複習存心節。你如何在這周將它運用到生活當中？

給出憑據

「到了指定的時候，他們就出動了。祭司肩上抬著約櫃為前驅……當祭司前行到了約旦河岸時，眾民都以深切的興趣觀看。他們看見祭司抬著約櫃，穩穩地向著怒濤洶湧的河流前進，直到他們的腳踏入水中。那時，上流的水忽然停住，下流的水全然斷絕，河床就出現了。」

「祭司遵著上帝的命令，到約旦河中站定之時，全軍都下到河中，過到對岸去。這樣，全以色列人心中就留下了深刻的印象，知道那停住約旦河水的能力，就是四十年前曾為他們的父老們在紅海中打開出路的能力。眾民盡都過去之後，約櫃才被抬到河的西岸。約櫃一到了安全之處，祭司的『腳掌剛落旱地』，那被拘禁住的河水便開放了，浩浩蕩蕩，浪花翻騰地衝流下去。」

「後代的人也要看到這大神蹟的證據。當祭司抬著約櫃在約旦河中站定的時候，就有事先選出的十二個人，每支派一個，從河床中祭司站定的地方，各拿一塊石頭扛到西岸去。這些石頭要帶到河那邊，立在他們第一個安營的地方，留作紀念。百姓要向他們的子子孫孫傳說上帝為他們施行拯救的故事……」

「這個偉大神蹟的影響，無論在希伯來人身上，或在他們的仇敵身上，都是非常重要的。這是向以色列人保證，上帝必繼續與他們同在，保護他們，這是一個憑據，證明祂必要借約書亞為他們行事，正如祂過去藉著摩西所行的一樣。這艱巨的任務曾在四十年前動搖他們祖宗的信心，故當他們開始去征服那地的時候，確是需要這樣的一個保證，來堅固他們的心。」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 以色列渡河時約旦河的險情，如何突顯出上帝奇妙的大能？（書3:15）
- 這段故事如何幫助我們理解上帝為何不總是在最方面的時刻帶我們走最容易的路？
- 祭司們要先踏入河中，河水才會分開，為何這一點如此重要？
- 兩個半支派已在約旦河東定居，為何他們的勇士仍要跟從其他支派渡過約旦河？（書1:12-18）
- 今天，被文化、語言和距離分隔的教會成員，如何能合作並彼此扶持？
- 從以色列人用河床上的石頭建造的紀念碑的事上，我們能學到甚麼？
- 為甚麼牢記歷史如此重要？復臨歷史如何塑造你的身分？
- 你會做些甚麼來幫助你牢記上帝為你成就的事？
- 那些信仰故事對你有幫助？是宗教改革的歷史嗎？復臨運動史？宣教故事？請與小組的人分享相關書籍、博客和視頻。
- 你現在面臨的一個挑戰是甚麼？為了建立信心，回想上帝過去如何在類似情況中幫助你或你認識的人？

耶利哥城

第五周

深引

〈約書亞記〉第5,6章

不可能完成的任務

對於蒙上帝呼召去完成看似不可能之使命的人來說，耶利哥的故事具有深刻意義。在流行歌曲、藝術、文學和佈道中，這個故事已成為那些倚靠上帝為其爭戰之人的象徵。對於憑信而活的人說，這件事不僅僅是令人興奮的兒童故事，更是一個呼召：允許上帝在我們的生命中動工。上帝會容許每個人在人生的某個節點面對自己的耶利哥城——巨大的、似乎永遠無法戰勝的挑戰。

耶利哥是位於迦南東部邊界一座堅固城池，其地理位置正好可以阻擋從東方入侵的軍隊。城中的居民早已料到以色列大軍的到來。四十年前，當他們聽說上帝奇妙地將祂的百姓從埃及拯救出來並為他們在紅海中開路，就驚恐不已（書2:10）。因為以色列人在曠野中繞行了四十年，給了耶利哥人充分的時間增強軍備，為戰爭作好萬全準備。當以色列人在約旦河對岸面對耶利哥城安營時，城中的居民急忙囤積糧食、軍備和其他必需品，以抵禦以色列人圍城。當以色列人渡過約旦河並逐漸逼近時，耶利哥城人心惶惶，不知道戰鬥何時開始。從王的行動中就可以看出合城的人高度戒備，一聽到以色列人探子進城了，馬上派人追捕（書2:3-7）。

耶利哥城門緊閉，守望者各就各位，全城的人嚴陣

以待。與之形成鮮明對比的是，以色列人沒有破城錘，也沒有任何可以攻破城牆的軍事裝備。從人的眼光看，以色列人很可能要遭受大量傷亡。雖然現代讀者知道故事的結局，但當時的約書亞想不出任何可行的方法去攻破這座軍事堡壘。若沒有上帝的幫助，以色列註定要失敗。難怪約書亞要離開營地，與上帝獨自相處。當他望向那高聳的堅固城牆時，心裏勢必縈繞著無數疑問。即便如此，他依然堅信，那位曾帶領他們安然渡過約旦河洪水的上帝，也必指引他們完成下一項任務。

在此事前，上帝已經多次向約書亞說話（例如書1:1;3:7;4:1,15;5:2,9），當約書亞的挑戰增強時，上帝的同在也愈發明顯。當約書亞在禱告中親近主時，一位全副武裝的勇士突然出現在他面前，手裏有拔出的刀。約書亞立刻戒備，他大喊道：「你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？」（書5:13）那戰士回答：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」（14節）聽到祂說祂既不屬於以色列，也不屬於敵軍，想必約書亞十分驚訝。上帝不會被人類的陣營所局限。作為耶和華軍隊的援手，祂來不僅是作以色列的領袖，更是「普天下主耶和華」（3:11,13），是統管萬有、超越一切的那一位。

聽到這話，約書亞立刻謙卑自己，俯伏在地下拜，說：「我主有甚麼話吩咐僕人。」（14節）正如摩西在面對燃燒的荊棘時那樣，這位元帥吩咐約書亞脫下腳上的鞋，因為他所站的是聖地。

接著，上帝就將攻打耶利哥城的作戰計劃告訴約書亞。這場戰爭至少可以說是突破常規的。一隊祭司要吹著公羊角，還有祭司要抬著約櫃，後面則跟著長長的士兵隊伍，每天繞城一次，共繞七天。到了第七天，隊伍要繞城七次。當最後一次繞行結束後，祭司的角聲要拖長，戰士們則要大聲呼喊。就在喊聲發出之時，耶利哥的城牆將要倒塌，以色列人便能奪取那城。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第6章15-19節。你也可以用自己的話重寫第5,6章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

城牆倒塌

當以色列人在紅海邊遭遇法老追兵時，上帝給了他們一句簡單的鼓勵：「耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲。」（出14:14）隨即上帝分開紅海、摧毀法老的軍隊，成就了祂的應許。當以色列人面對固若金湯的耶利哥城時，上帝也想教他們類似的功課。這不會是一場漫長且殘酷的圍城之戰。他們也不會餓死城裏的人，或是制定精密的作戰計劃。以色列人所要採取的是上帝的策略。不難想像，當耶利哥城中的人看著這支奇怪的隊伍日復一日繞城而行時，心中的惶恐勢必增加。根據喇合的說法，他們都聽過以色列的上帝（書2:11），他們知道這位神與迦南地毫無生命的神只截然不同。到了第七天，當他們看到那支隊伍繞城不止一次而是七次時，心中愈發警覺。就在這越來越緊張的氣氛中，突然發生意想不到的一擊：祭司吹響號角，百姓大聲呼喊，那似乎堅不可摧的城牆竟然全部倒塌——只有一小段城牆仍然堅挺，旁邊有一間孤零零的房屋，窗戶上掛著朱紅色的繩子。

之所以能攻克耶利哥城，是因為上帝為以色列人爭戰，他們信靠上帝的策略，而不是人力所能想到的方式。當上帝使耶利哥城牆倒塌時，祂命令以色列人進入城中，殺滅所有人，只有喇合和她全家的性命得以存留，因為她曾經保護了兩個以色列探子（書6:17）。凡有氣息的，包括牲畜在內，都被毀滅了，其他戰利品，以色列人絕不可據為己有。耶利哥城中的一切都被視為「當滅之物」，必須完全不動，免得給以色列營中帶來災禍（18節）。所有金、銀、銅、鐵都分別為聖歸給上帝，收入聖所的庫中；其餘的則被焚燒，整座城化為灰燼。

由於這是進入迦南的第一戰，上帝將一切都歸給自己，作為這地初熟的果子（出23:19）。這不是為了野心或利益打響的戰鬥。這是上帝所命定的，靠著從天而來的神蹟得勝，並受到嚴格規定的約束，任何人不得從中獲利。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第5,6章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

我們怎麼知道甚麼時候是在為上帝爭戰，甚麼時候是在為自己爭戰？兩者有甚麼區別？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你何時感覺自己像個局外人？喇合的故事帶給你甚麼希望？

外科手術般精密的行動

有時候人們認為征服迦南的行動就是一場不分青紅皂白地屠殺。然而，上帝對迦南各族的審判如同一場精密的手術，祂精準地除掉邪惡，同時保守每一個可蒙拯救的生命。從在迦南的第一場戰鬥開始，我們就看到上帝渴望盡一切可能拯救人的心。雖然耶利哥是上帝定意要毀滅的城市之一，但祂仍然細心地保守了喇合和她全家的性命。

在耶利哥所有可能被上帝赦免的人中，喇合似乎是最不可能的那一個。《聖經》提到她所說的第一件事，就是她是妓女（書2:1）。不過，當以色列的探子進城探查時，她救了他們的性命。她冒著生命危險，把探子藏在自己家中，而她的房子就建在城牆邊上。兩個探子剛到，喇合就告訴他們，她相信他們的任務必定成功，也相信他們的上帝至高無上：「耶和華——你們的上帝本是上天下地的上帝。」（書2:11）她懇求他們，當耶利哥陷落的時候，她和她全家的性命可以保全。因著她的信心，探子答應她，如果她能幫助他們脫身，他們便提供保護。她用一條朱紅色的繩從窗戶縋下去，讓兩個探子順著城牆安全滑下去，躲到附近的山上。離開前，他們嚴嚴地囑咐她，要將這條繩子一直掛在窗外，這樣她的整個家庭才能得以保全。那條朱紅色的繩子就是她與以色列與上帝秘密結盟的信號。

喇合的故事是強而有力的證明，表明上帝接納各族的人（徒10:34,35）。雖然上帝命令征服迦南是對邪惡民族的審判，但祂依然保留得救的機會給凡願抓住的人。這位迦南女子的言行，正是她心中所持見證的有力見證。儘管她過去過著淫亂的生活，但她卻在上帝的約民中找到了新家。更重要的是，後來她成為耶穌的祖先之一，她是福音故事中的重要一環（太1:5）。喇合正是耶穌來到世上要拯救的那一類人，也是上帝用來祝福他人的那一類人。

深查

下列經文如何幫助我們更好地理解耶利哥城的故事？

後世對耶利哥城和喇合的評價：

- 列王紀上16:34
- 馬太福音1:5
- 希伯來書11:30,31
- 雅各書2:25

上帝為祂的子民爭戰：

- 出埃及記14:13,14
- 申命記1:28-30;
3:21, 22
- 撒母耳記上17:45-47
- 歷代志上20:17;32:7,8

←

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第5,6章相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第5,6章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第5,6章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

完全獻身給上帝的生活是怎樣的生活？

祈禱回應：

割禮與逾越節

耶利哥之戰顯明那看不見的力量正在打響戰鬥。以色列軍隊不費一兵一卒，耶利哥的城牆便轟然倒塌。約書亞決不允許百姓將這勝利歸於自身的力量。他強調：「耶和華已經把城交給你們了！」（書6:16）既然這是一場屬靈戰爭，以色列人必須先歸耶和華為聖，完全遵守祂一切的要求。在戰鬥打響之前，約書亞為全營做了屬靈的預備。他透過兩件事來達成這一目的：割禮和逾越節。

上帝吩咐亞伯拉罕一族行割禮，作為他與上帝之間立約的記號（創17:10,11）。割禮表明他們對這段持續聖約關係的委身，立約雙方都要以忠心彼此相待。雖然當年出埃及的那一群人都受過割禮，但他們在曠野所生的兒女卻沒有受過（書5:5）。約書亞迅速彌補了這一疏忽。這次的割禮象徵著以色列人重新將自己獻給上帝，這是他們得勝的必要條件。「耶和華對約書亞說，我今日將埃及的羞辱從你們身上滾去了」。以色列人在埃及的寄居生活，在《聖經》中是受罪惡和撒但捆綁的象徵。在這個節骨眼上，以色列人所受的教導至關重要。在他們能夠面對巨人並打敗他們之前，他們需要潔淨罪惡，而這一點只有靠著對上帝的和祂救贖大能的信心才能做到。割禮是一種信心的行動，代表完全的獻身與奉獻。

守逾越節則進一步提醒以色列人，他們若不被羔羊的血遮蓋，就要遭遇滅命天使的擊殺（出12:13,23）。以色列人憑著信心將羔羊的血塗在門楣上。因著信，他們從毀滅中被拯救出來。只有象徵耶穌寶血的羔羊的血才能拯救他們脫離迦南的仇敵，並將得勝賜給他們。

今天在我們的生命中，同樣需要獻身。只有透過對耶穌的信心，我們才能凡事勝過撒但。正如基督自己的話：「我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裏面的，我也常在他們裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做甚麼。」（約15:5）只有住在基督裏面，我們才能戰勝生命中的巨人：懼怕、焦慮、癮症和罪惡。只有基督——逾越節的羔羊（林前5:7）——才能將我們從罪中救出，引導我們平安歸向天家。願我們將得救的盼望完全寄託在祂身上。

愛與公義

「耶利哥人的全然毀滅，不過是應驗了從前藉著摩西所發的關於迦南居民的命令：『耶和華你上帝將他們交給你擊殺，那時你要把他們滅絕淨盡。』『這些國民的城，……其中凡有氣息的，一個不可存留。』（申7:2；20:16）許多人以為這些命令，與《聖經》上其他部分所含慈愛和憐恤的精神不符；其實，這些命令全是出於上帝無限的智慧和良善。上帝即將使以色列人在迦南立業，要在他們中間建立一個在地上顯示祂國度的國家和政府。以色列民不僅要繼承純正的信仰，而且也要將這信仰的原理傳揚到全世界。迦南人已沉溺於最邪淫、最腐敗的異教之中；所以凡可能攔阻上帝恩旨實現的障礙，都必須清除。

「上帝已經賜給迦南地居民充分悔改的機會，四十年前，紅海裂開以及降在埃及人身上的災難，業已證明以色列上帝的無上權能。最近米甸、基列和巴珊諸王的被殺，進一步地顯明了耶和華是超乎眾神之上的上帝。上帝因以色列人在巴力毗珥參加可憎的儀式而降在他們身上的刑罰，也表明了祂品德的聖潔和祂對淫亂之事的憎惡。這一切的事，耶利哥的居民都是知道的；有許多人同喇合一樣，也信服耶和華以色列的上帝，『本是上天下地的上帝』，可是他們不肯順從。迦南人像洪水以前的人一樣，生存在世，只是褻瀆上天，污穢下地。無論根據慈愛或根據公義，這些作了上帝的叛徒和人類的公敵的人，必須速速予以除滅。

「請看，上天的軍隊多麼容易地，把那四十年前嚇倒無信心探子的驕傲城邑耶利哥變為平地啊！以色列的大能者曾說：『我已經把耶利哥交在你手中。』』這一句話，是人的力量所無法抗拒的……

「上帝必要為那些信賴祂的人施行大事。那些自稱是祂子民的人之所以沒有更大的力量，就是因為他們過於依仗自己的智慧，而沒有給耶和華機會為他們顯示祂的能力。凡信上帝的人，如果在一切危難之中能完全信賴祂，並忠心順從祂，祂就必幫助他們。」

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

上帝為我們行大事的條件有哪些？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

-
- 如果以色列人在沒有上帝幫助的情況下攻打耶利哥，他們有多少勝算？為甚麼？
 - 按照喇合的說法，耶利哥人對以色列人瞭解多少？（書2:8-13）
 - 喇合給出哪些證據證明她相信以色列的上帝？
 - 以色列人是如何預備為耶利哥打仗的？割禮和逾越節的屬靈意義是甚麼？
 - 在攻打耶利哥之前，上帝如何給約書亞保證與引導的？
 - 當約書亞問主祂站在哪一邊時，上帝為甚麼回答「兩邊都不是」？
 - 上帝嚴禁以色列人從耶利哥城獲取任何戰利品，你能找出原因嗎？
 - 喇合和她的家人被接納為與上帝立約的百姓，後來她還成為耶穌的先祖之一，這一切有何重要意義？
 - 在你的生命中，你正面對哪些似乎無力跨越的障礙？上帝是如何呼召你繼續前行的？
 - 為了讓上帝在你生命中更徹底的工作，你需要向祂交託甚麼？

致命的挫折

第六周

意料之外的失敗

你是否曾在某次得勝之後，信心滿滿一頭扎進下一個挑戰，結果卻慘遭失敗？約書亞一定對此感同身受。在耶利哥大獲全勝後，以色列人對下一場戰鬥充满信心。他們拋開自己的軟弱，勇往直前，期盼著接下來的偉大勝利。約書亞不敢耽延，耶利哥的廢墟還冒著煙塵，他便派出探子去偵查下一個目標。從耶利哥到艾城的距離大概有12英哩（19公里），全程上坡。艾城坐落在海拔約2600英呎（790米）的山區，而耶利哥則位於約旦河谷，海拔約為海平面以下900英呎（274米）。探子在艾城經過一番探查之後，認為城裏的人不多，攻取它輕而易舉。下山之後，他們力勸約書亞只需派不超過三千人的軍隊，便可直取目標。約書亞同意了，吩咐其餘的百姓在營中休息。

雖然以色列人充滿信心，但艾城的人卻迅速擊退了以色列的軍隊，不僅讓他們吃了大敗仗，還擊殺了三十六人。雖然比起其他戰鬥，三十六人的傷亡聽起來並不算多，但要知道以色列人剛剛攻下耶利哥，根本不費一兵一卒。他們以為上帝會繼續為他們爭戰。顯然在艾城，上帝並沒有像在耶利哥那樣為他們爭戰。

這次突如其來的挫敗使得全營士氣低落，他們為未來深深擔憂起來。以色列人的營地毫無防備，甚至連

深引

〈約書亞記〉第7,8章

堵牆都沒有。若是迦南人聽到他們的慘敗，甚至來攻擊他們，該如何是好？沒有了上帝的保護，他們的確要為自己的安全憂心忡忡了。面對這令人震驚的失敗，約書亞撕裂衣服，將灰灑在自己頭上，在約櫃前俯伏在地，呼求上帝，「為甚麼會這樣呢？……我有甚麼可說的呢？……你會怎樣行呢？」（書7:7-9）這番粗糲的祈禱充滿眼淚和難題。在隱秘的禱告中，約書亞甚至表露出一絲懷疑：「我們不如住在約旦河那邊倒好。」（7節）這的確是約書亞的至暗時刻，但他選擇來到上帝面前尋求庇護。

有時上帝必須讓我們經歷慘痛的失敗，我們才甘願慢下來，省察內心，提出尖銳的問題，並等候祂。這生命中的幽谷往往成為關鍵的轉機，讓我們從天上得到新的答案和新的方向。艾城的故事提醒我們，在成功時切莫過度居功，以免上帝允許慘敗臨到，以重新獲得我們的注意。這故事邀請我們要時刻謙卑、倚靠上帝，無論獲得多大的成功都要如此行。有時我們生命中耶利哥城的勝利帶給我們太多的安全感，對未來過於自信。過不了多久，我們就會憑著自己的智慧和力量向前衝，而失去了對上帝的倚靠。

在後來故事的發展中，我們看到探子低估了艾城的實力，也高估了以色列的實力。當以色列人第二次攻打艾城時，約書亞派出了十倍於以往的兵力。在這次戰鬥中，艾城有一萬兩千人被殺。不過，導致以色列人頭一次失敗的真正原因與戰鬥人數無關。是以色列人破壞了與上帝的約，這是由一個人引發的罪。約書亞在痛心疾首中所發出的問題將要得到答案了——它並不會令人感到愉快。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第7章1-13節。你也可以用自己的話重寫第7,8章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，
學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第7,8章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

我們如何區分貪心和忠心的管家職分？

我們如何避免受到誘惑，貪愛這世上之物，而不是遠離它們？

被破壞的約

約書亞瞭解到，艾城的戰敗是因為上帝從以色列人身上收回了祂的祝福。因為以色列人背了約，上帝無法繼續賜福給他們。這不僅僅是一個人的個人罪行，以色列人全營都對與上帝所立之約負有責任。「以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物」（書7:11）。這是一場全民危機。從法律上來講，以色列已經違背了他們與上帝的約，喪失了他們作為上帝約民的特權。除此之外，以色列人若不修復這約，必定會像他們的仇敵那樣，成為「當滅的物」（12節）。

在攻取耶利哥之前，上帝給出非常清晰的指示，耶利哥城的一切都要歸給祂。百姓不得擅取任何東西作為戰利品來肥己。約書亞向眾人宣告：「至於你們，務要謹慎，不可取那當滅之物，恐怕你們取了那當滅的物就連累以色列的全營，使全營受咒詛。」（書6:18）沒有人能假裝自己不明白或沒聽到。無視上帝的命令就是輕看祂在耶利哥所行的神蹟，也拒絕接受祂與以色列所立的約。

只有一個解決辦法。上帝吩咐約書亞起來，「叫百姓自潔」（7:13）。自潔這個詞也有「分別」的含義。上帝已將以色列從這世界分別出來，既在身分上，也在行為上。他們既選擇將當滅的物帶入營中，就是選擇與這世界同流合污。這被咒詛之物必須除掉，才能恢復他們作為上帝約民的地位。「你們若不把當滅的物從你們中間除掉，我就不再與你們同在了」（13節）。

約書亞向全會眾傳達了上帝的旨意，給他們一晚的時間省察內心，承認罪惡。第二天他們以抽籤的方式最終鎖定了一個叫亞干的人，正是他犯了罪。眼見無處可逃的亞干承認他看見美物，起了貪心，便從耶利哥的廢墟中取了當滅的物，包括一件從巴比倫帶回的華服，約五磅重（2.3公斤）的銀子和1.3磅重（0.6公斤）的金條。為了掩人耳目，他偷偷將這些東西藏在自己的帳篷裏，後又埋在土裏——但甚麼都逃不過上帝的眼目。亞干犯了罪，他自己的口供和帳棚裏搜出的贓物都定了他的罪。他既與耶利哥當滅之物認同，那麼就必須承受與耶利哥城的人相同的懲罰。

沉默與共謀

亞干的故事中最令人難解的一部分是他的全家也和他一起被石頭打死。不過我們要明白，亞干的兒女並非因其父親的罪而受罰的。《聖經》譴責那種因父母的罪而懲罰兒女的不公義的行為。處決亞干並他一家的那一代人肯定還記得，上帝是如何拯救了可拉的兒子，因為他們拒絕參與父親的反叛。當上帝的審判從天而降的那一刻，可拉和他的同黨大坍、亞比蘭，以及大坍和亞比蘭的妻子兒女都被地上的裂縫吞沒（民16:27），而可拉的眾子卻因與父親的帳棚分開而得以存活（26:11）。可以肯定的是，可拉的眾子在亞干的時代依然活著。

上帝在摩西律法中明確了每個人獨立的個人責任：「不可因子殺父，也不可因父殺子；凡被殺的都為本身的罪。」（申24:16）在列王時期，猶大王亞瑪謝記得並承認這條律法乃是真正公義的重要基石（王下14:6）。數百年後，先知們也強調這一原則的重要性（結18:20）。既然我們曉得上帝永遠不會因父親的罪而遷怒於子女，就可以確信亞干的家人也參與並煽動了這次的罪行。他的兒女既保持沉默，那麼在隨從父親作惡的事上就免不了擔責。

對於兒女而言，無論年幼或是年長，其自然的傾向就是隨從父母的惡行。可拉的眾子算是例外。若是有人家族中出現亞干或可拉式的人物，也可以憑著上帝的恩典，從可拉眾子的故事中學得教訓。若出現明目張膽的罪惡或公開的叛逆，年齡足夠大的兒女不應該附和或協助他們的父母去做壞事。作為子女，即便面臨困難的環境，也應找到一種忠於上帝的方法。在極端的情況下，當父母涉及犯罪時，兒女應向有關部門報告並尋求幫助，與父母分開。有時候孩子們會認為，不管父母的要求是否道德，他們都有義務遵守——即便長大成人後也會有同感。但保羅這樣寫道：「你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。」（弗6:1）這意味著，只有父母尊重上帝時，作兒女的才應當順服父母。當父母命令兒女使上帝蒙羞時，兒女應當立場堅定，把對上帝的忠誠擺在第一位。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一週，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在父母犯錯的時候，兒女如何做到孝敬父母呢？

深查

下列經文和聖經故事如何揭示出貪婪的可怕本質與最終後果？

貪婪的例子：

- 列王紀上21:1-19
- 列王紀下5:15-27
- 馬太福音19:16-30
- 馬太福音26:14-16
- 使徒行傳5:1-11

人心的傾向：

- 馬太福音6:19-24
- 提摩太前書6:6-10

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第7,8章相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第7,8章中你背誦過的經文。

擺脫咒詛得拯救

亞干被處決後，上帝差遣以色列人回到艾城，這次他們帶著上帝賜福的應許。以色列人得了勝，艾城的人被擊殺，城也被燒燬。攻下迦南地的頭兩座城後，以色列人也是時候暫停爭戰，重新堅定他們與上帝所立的約了。亞干一家的毀滅於百姓是個嚴肅的提醒，保護與上帝之間的聖約關係是何等重要且嚴肅。喇合一家被接納進入聖約群體，則提醒以色列人上帝是蠻有憐憫和拯救的。

雖然以色列人被強敵環繞，但以色列人依然離開吉甲的營地，深入敵軍領土約20英哩（32公里），來到基利心山與以巴路山之間的山谷，在那裏重新堅立與上帝的聖約（書8:30-35）。婦女、兒童以及寄居在他們中間的外邦人都參加了這次長途跋涉。摩西曾就這次聖約儀式兩次吩咐他們，在進入迦南地之後一定要這樣行（申11:29;27:1-26）。

六個支派站在基利心山上，宣告遵守律法的人所得的祝福。另外六個支派站在以巴路山上，對每一項違背律法之人的咒詛回應「阿們！」約書亞則站在兩山之間的山谷裏，宣讀律法上的一切吩咐，使人人都聽得見。律法不僅被公開誦讀，也被抄在石頭上，作為整個國家的紀念碑，並向後代作見證。百姓立起石頭來紀念上帝的律法和祂與以色列所立的約，正如他們在約旦河邊立起石頭來紀念上帝的神蹟。

摩西還曾吩咐，祭司們要在每七年的住棚節期間，向百姓宣讀律法（申31:9-13）。這種公開的誦讀能幫助孩童學習律法，也提醒每個家庭記念他們與上帝之間的聖約關係。

以巴路山象徵律法的咒詛，但它也承載著上帝救贖與赦免的應許。約書亞在以巴路山為耶和華築了一座壇，獻上燔祭和平安祭。每一件祭物都預表耶穌，當祂來到世上把自己獻為祭時，便「贖出我們脫離律法的咒詛」（加3:13）。這座祭壇指向那位唯一能夠拯救人脫離罪之咒詛的主。以色列唯一的盼望乃在於祭壇所象徵的應許。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第7,8章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

耶穌用甚麼方式拯救我們脫離律法的咒詛？

約書亞帶領百姓深入敵軍腹地舉行重新堅立聖約的儀式。上帝要你冒怎樣的風險？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

你在哪些事上被誘惑起了貪心？你如何對抗這種誘惑？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

貪心的罪

「亞干的罪是犯了公然藐視上帝直接而嚴肅的警告、和他權能最偉大的顯示。『你們務要謹慎，不可取當滅的物，恐怕……全營受咒詛』，這話已經向眾民宣佈。而且發這命令正在百姓神奇地過了約旦河，並受了承認上帝之約的割禮以後，也在遵守了逾越節，並在耶和華軍隊的元帥，立約的使者顯現之後。這命令一發出，耶利哥就傾覆了，這證明毀滅必臨到一切違犯上帝律法的人。以色列人惟有靠上帝的能力才能得勝，靠自己的力量就不能攻取耶利哥這一事實，使上帝禁止他們私自劫掠的命令更顯重要。上帝曾用祂話的能力傾覆了這個要塞；勝利是屬於祂的，所以這城和其中所有的，要完全奉獻與祂……」

「使亞干遭遇敗亡的死罪，乃是根於貪心，這是一切罪惡之中最普遍而最容易為人所輕忽的。當其他的過犯都被揭發而受處分時，只有這犯第十條誡命的罪，連一句責備的話也未曾聽見……」

「貪心的罪是漸漸發展的。亞干早已心懷貪得之念，終於養成惡習，使他受了枷鎖一般的束縛，幾至無法掙脫。當他孕育這罪，想到自己會連累以色列人受到慘禍時，他必是滿心惶恐的；可惜他的知覺已經被罪所麻木，及至試探來到，他便輕易地落到撒但手中了。」

「今日豈不是仍舊有人當著一樣嚴肅明白的警告而犯了同樣的罪嗎？禁止亞干私自在耶利哥劫掠，也正如同是直接禁止我們放縱貪慾。上帝已經聲明，貪心是與拜偶像的罪一樣的。又警戒我們說：『你們不能又侍奉上帝，又侍奉瑪門。』（太6:24）……亞干、猶大、亞拿尼亞和撒非喇等人的可怕下場，都已擺在我們面前。在這些人之前，還有路錫甫，那『早晨之子』的終局，他因貪圖更高的地位，反而永遠喪失了天上的光明與福樂。可惜雖然有這一切的警戒，而貪婪的罪依然充盈如故啊！」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 是甚麼導致以色列人敗走艾城？
- 甚麼時候才適合向約書亞那樣向上帝提出難題？（書7:6-9）
- 為甚麼有時候上帝非要等到我們跌到最低谷時，才會把新的答案賜給我們？
- 亞干的罪如何影響了上帝與整個以色列民族之間的關係？原因何在？
- 為何亞干的兒女也同他一起被砸死了？
- 為甚麼現代社會常把貪心視為較輕的罪？在上帝眼中，它與其他罪相比，嚴重程度如何？
- 今天的青年人在哪些方面容易陷入貪心的試探？
- 貪心還會引發哪些罪惡？
- 為甚麼約書亞甘願冒險，帶領以色列全營深入敵軍領地？
- 我們怎樣能使公開誦讀聖經變得更有意義？

致命的謊言

第七周

深引

〈約書亞記〉第9章

記住那些錯誤

沒有甚麼比精彩的翻車合集傳播得更快了。有些視頻專門剪輯了電台名人的出糗瞬間。有些則收錄了運動員、音樂家或其他表演者災難性的失誤。雖然有些搞笑藝人樂於別人記住他們的翻車名場面，但大多備受矚目的領袖更希望人們記住他們光鮮、成功的一面。像是君王、總統和將軍那般顯赫的領袖往往會竭盡全力掩蓋自己的錯誤，強調甚至誇大自己的成功。維護公眾形象可是重中之重。他們聘請專業公關團隊，利用媒體的影響力，以最正面的方式報道他們的決策與成就。古代中東地區的君王也是如此——他們熱衷於宣傳並紀念自己在軍事上取得的勝利和輝煌的功績。考古學家們發現了許多文物，都在吹噓征服與統治。但這些記錄上往往很少有關於得勝君王和國家的錯誤、失敗與損失。

聖經歷史與之形成鮮明對比，其中充滿了關於以色列及其領袖的不光彩的細節。《聖經》對於那些最偉大領袖所犯下的錯誤尤為誠實。倘若《聖經》只是一部以色列民族史，那麼它必定從國家利益出發，將一些令人難堪的記錄刪去。但由於它是上帝所默示的書，其更廣泛的目的是為了給歷代的上帝的子民帶來教訓，因此，無論是好的故事還是壞的故事，都被謹慎地保留下

來，用來教訓並警戒上帝的子民。

〈約書亞記〉記載了一件相當羞辱的事，約書亞和本國其他領袖嚴重缺乏屬靈辨別力，結果上了一群神秘訪客的當。在艾城所犯下的錯誤，到了基遍又重演了一遍。以色列人再一次在沒有等候上帝指引的情況下倉促下了決定。《聖經》記載，約書亞和其他領袖「並沒有求問耶和華」（書9:14）。以色列的領袖們同意與這群訪客訂立和平條約，結果上了大當。當他們發現被騙了，群情洶湧，人們將矛頭指向約書亞和會眾首領：「全會眾就向首領發怨言。」（18節）約書亞也因這次錯誤，遭遇到信譽危機。

在隨後的戰鬥中（在〈約書亞記〉第10章），上帝幫助約書亞重新贏得百姓的尊重。到了〈約書亞記〉成書的時候，約書亞已成為民族英雄。約書亞的那一代人應該不會介意有人順手將這段歷史刪掉。不過，《聖經》絕不會寫出被美化的歷史。正如《聖經》中許多令人失望的故事一樣，以色列歷史中的這一篇是要幫助後來人明白倚靠自我是何等危險。

在這個充滿虛假與表面光鮮的時代，人們越來越渴望真實。《聖經》中的歷史今天也向我們發出挑戰：要誠實面對自己的錯誤，真實講述我們的故事。我們應當願意承認自己的錯誤，好避免重蹈覆轍。即便我們真的做了錯誤的決定，上帝仍然以溫柔待我們，願意幫助我們盡可能修復所造成的傷害。在上帝的敘事裏，我們的失敗並不能定義我們。當我們因走上錯誤的道路而受苦時，上帝的恩典足以赦免、恢復並重建我們。

當我們研讀約書亞和以色列領袖這段令人警醒的歷史時，我們需要禱告祈求上帝幫助我們看明其中的教訓，並且有勇氣承認自己的錯誤，從自己的經歷中學得教訓。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第9章1-15節。你也可以用自己的話重寫這一章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

尊重倉促許下的承諾

以色列人在耶利哥和艾城大獲全勝，讓迦南各族人心惶惶。面對不斷迫近的侵略，他們也快速產生了兩種應對之法：有些民族，包括赫人、亞摩利人、比利洗人和希未人，他們結成聯盟對抗以色列人。而基遍人則選擇另一條欺騙的道路。

基遍人派出一個代表團去見約書亞，想要騙他簽下和平條約。為了使騙局更可信，他們搜羅了各種看似可信的道具——發黴的餅、破爛的口袋、補丁擦補丁的衣服和磨損的鞋子。他們到了吉甲，邊說自己是從「遠方來的」（書9:6）。問題是，上帝早已明確禁止以色列人與迦南諸國的人立約（申7:2）。以色列的首領提出質疑：「只怕你們是住在我們中間的；若是這樣，怎能和你們立約呢？」（書9:7）基遍人對自己說辭的堅持，最終說服了約書亞和以色列的長老。他們沒有求問耶和華，「約書亞與他們講和，與他們立約，容他們活著」（15節）。

三天後，騙局被揭穿了：這群基遍人代表就來自迦南腹地的四城之一。領袖們草率的決定激怒了以色列民。他們已經準備撕毀與基遍人的合約，但領袖們拒絕這樣做。雖然基遍人是靠欺騙獲取和平條約的，但以色列的領袖們卻不願違背自己的誓言。在上帝的許可下，約書亞讓基遍人成為他們的奴僕——為聖所劈柴挑水——但他們的性命得以保留，允許他們繼續留在迦南地。

這件事包含著許多有關許諾與守約的教訓。失去興趣、改變想法或者發現更好的選擇，並不能解除我們曾許下的諾言。以色列人的問題是在沒有尋求上帝引導的情況下，倉促立約——沒有花些時間去思考並祈禱，以求看清所立誓言的本質以及他們的行為所帶來的潛在後果。這實在是個沉重的教訓。

〈詩篇〉第15章1節問道：「耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？」接下來的經文就有答案，但其中有一句與約書亞和基遍人的故事特別相關：「他發了誓，雖然自己吃虧也不更改。」（4節）這是一條難行的路。在已經承諾後再反悔，比三思而後行容易得多。但《聖經》的教導很明確：你無法守住的承諾就不要許下。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第9章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

當你被逼著在沒時間尋求上帝的指引之前倉促做決定時，你應當如何回應？

人們相信你許下的諾言嗎？為甚麼？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一週，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你對上帝的看法如何影響你來就祂的方式？

你對上帝品格的理解如何隨著時間而變化？

說實話

基遍人是個強大的民族。他們的鄰國都知道，這是「一座大城，如都城一般」，而且「城裏的人都是勇士」（書10:2）。他們是居住在迦南腹地的勇士。不過以色列的上帝的彪炳戰績卻讓他們的心充滿恐懼，於是他們選擇用欺騙的方式而非武力對抗來保全自己的性命。投降本身就說明一件事，他們意識到自己根本無力對抗以色列的上帝。

不過有個問題是，如果他們一開始就說實話，會不會有更好的結果。從喇合得蒙拯救的故事就能看出，實話實說能幫助他們在上帝的約民中獲得更高的地位。如果他們憑著信心來到上帝面前，上帝絕不會拒絕他們。基遍人並不瞭解上帝的良善。他們所事奉的偶像，是那些憤怒、嚴苛、需要被安撫、受敬拜的假神。這些神明是人不可親近的。雖然這並不能成為他們撒謊的借口，但也是促成他們如此選擇的背景。我們對上帝的理解，會決定我們怎樣到祂面前來。有時候我們被誘惑，以基遍人的方式來就上帝。我們看到祂的大能和權柄，看到祂能行神蹟，但我們卻掙扎著無法相信祂關心著我們，眷顧著我們。有時候我們覺得先準備好一番說辭來向上帝解釋為甚麼要幫助我們——例如，提醒祂我們的好行為——比單單俯伏在祂面前祈求憐憫和寬容要來的容易，因為後者要堅信不是因為我們配得，而是因為祂本良善。

上帝從不會武斷地將其他民族排除在祂的祝福之外。摩西曾教導，上帝「不以貌取人」，而且祂「憐愛寄居的」（申10:17,18）。因此以色列人應當善待其他民族的人。摩西一再吩咐他們「要憐愛寄居的，因為你們在埃及地也作過寄居的」（19節）。如果基遍人真心實意地希望敬拜真神上帝，從一開始就說實話，那麼我們可以相信，他們必如喇合，能在上帝的子民中找到歸屬之地。然而由於他們的謊言，這些勇士，這些富有大城中的居民，只能在聖所中作劈柴挑水的僕役了。真相本來可以帶給他們更多，但他們卻收獲了欺騙的苦果。

深查

下列經文和故事如何揭示欺騙的本相和後果？

欺騙帶來的心痛：

- 創世記27:1-45
- 創世記37:23-35

分辨真理的智慧：

- 申命記19:15-20
- 列王紀上3:16-28

說實話的勇氣：

- 箴言12:22
- 彼得前書3:10
- 啟示錄14:5

←

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第9章1-15節相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第9章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第9章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

你如何克服曾經相信
的謊言，並重新擁抱真理？

祈禱回應：

擁抱真理

當基遍人被他們無法控制的環境逼到絕境時，就選擇了謊言來解決問題。在人類歷史上，這也是常見的策略。當撒但密謀要篡奪上帝的地位時，他用謊言引誘了三分之一的天使。耶穌說，魔鬼「本來就是說謊的，也是說謊之人的父」（約8:44）。啟示錄稱他為「古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的」（12:9）。撒但在伊甸園裏，就用謊言切斷了亞當夏娃與上帝之間親密的關係。從那時起，欺騙就成為人類本性的一部分——不僅對別人說謊，也對自己說謊。《聖經》說，「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢」（耶17:9）？

面對人類的各種欺騙以及它所帶來的傷害，耶穌給了我們一條更美的路。在〈約翰福音〉第14章6節中，耶穌宣告，「我就是道路、真理、生命」，這給了我們應對周圍一切欺騙的方法。這句話最震撼的地方，也許是耶穌呈現真理的方式——真理不是觀念，而是具有人格。祂說祂自己就是真理的化身和本質。真理是有名字的，就叫耶穌。談到耶穌，約翰說：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。」（約1:14）我們能在《聖經》中，親自遇見這位真理的耶穌。耶穌對猶太人說：「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。」（約5:39）《聖經》敞開了一道門戶，使我們跟隨耶穌，就是真理。

我們所生活的世界試圖將真理主觀化。今天人們往往相信，不管如何定義，每個人都有各自的真理。這樣的概念就否認了人人都應承認的真理的客觀性和無可爭辯性。然而，《聖經》說得很清楚，人人都只有一個永恆不變的真理的源頭：耶穌，那位永活的道。耶穌曾說：「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」（約8:32）真理耶穌賦予我們脫離罪惡的自由，尤其是擺脫欺騙的自由。那些我們輕易相信的關於自己和他人的謊言，只要我們允許耶穌剝去，我們就能在祂裏面尋得別處沒有的自由。

一條更好的路

「以色列人見自己受了他們欺騙，不禁極其憤慨。及至他們行了三天的路程，到了基遍人的城邑，發現這些城邑正在那地的中心，他們就越發憤怒。『全會眾就向首領發怨言』；但是這約雖然是基遍人用欺詐的手段訂立的，首領卻不肯背約，因為他們『已經指著耶和華以色列的上帝向他們起誓，所以以色列人不擊殺他們』。基遍人已經立約放棄他們拜偶像的習慣，並願意敬拜耶和華，所以保存他們的生命，並不算是違犯上帝吩咐他們毀滅拜偶像之迦南人的命令。可見希伯來人並沒有因所立的約而使自己犯罪。而且這誓約雖然是用欺騙的方法訂立的，他們仍不能輕易背棄。人因所起的誓而有應盡的本分，若不是使他行錯事的話，是必須視為神聖的。得利，報仇，或私人的利害問題，都不足以影響一個誓約或諾言的神聖性質。『說謊言的嘴，為耶和華所憎惡。』(箴12:22)……

「如果基遍人能誠誠實實地與以色列人交涉，他們原可以得到更好的結果。他們固然因順服耶和華而得以保全性命，但他們的欺騙，只有使他們落到羞辱和奴役的地步。上帝曾經規定，凡放棄異教而與以色列聯合的外邦人，都可以共享聖約的福分。他們都包括『寄居在你們中間的外人之內，除了少數的例外，這一等人是可以與以色列人享受同等的恩眷和特權的。耶和華的指示是這樣的：

「『若有外人在你們國中和你同居，就不可欺負他。和你們同居的外人，你們要看他如本地人一樣，並要愛他如己。』(利19:33,34) 關於逾越節和所奉獻的祭物，上帝吩咐說：『至於會眾，你們和同居的外人都歸一例，……在耶和華面前你們怎樣，寄居的也要怎樣。』(民15:15)

「基遍人盡可以根據以上的條件被以色列人收容，可惜他們採用了欺騙的手段。他們世世代代成了劈柴挑水的人，這對於那住在『如都城』一般的城裏，『並且……都是勇士』的基遍族，確是莫大的恥辱。如今，他們既然為達到欺騙的目的而化裝為窮人，所以上帝就讓他們穿上窮人的衣服，作為永遠服役的標記。這樣，從他們世世代代為奴的情況上，可以看出上帝是多麼憎惡虛謊的。」

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

在很難說真話的時候，如何學會堅持真理？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

- 為甚麼基遍人不與其他國家聯盟，而是想要與以色列人立約？
- 為甚麼基遍人覺得自己必須撒謊，而不是尋求上帝的憐憫？
- 為甚麼以色列人儘管心中有懷疑，但仍然選擇相信基遍人？
- 在面臨艱難抉擇的時候，我們在哪些方面容易重蹈約書亞和以色列首領的覆轍？
- 為甚麼《聖經》對於上帝的領袖們所犯下的錯誤毫不隱晦？這如何影響你對《聖經》的信任？
- 約書亞如何做到一邊謹守誓約，一邊讓基遍人承擔欺騙的後果？
- 你如何判斷何時該作出承諾，何時該克制自己？除了做出無法改變的承諾外，還有甚麼更好的辦法？
- 我們如何學會更多倚靠上帝的指引，而非自己的聰明？
- 有哪些自身發出的謊言正阻擋你完全順服上帝的旨意？你需要相信的真理是甚麼？
- 你如何從自己的錯誤中學得教訓，並在未來做得更好？

日頭停住的那日

第八周

審判中的憐憫

雖然〈約書亞記〉是一本記載審判的書，但它同時也寫滿了憐憫。迦南諸國的毀滅是上帝延遲了四百年的審判（創15:13-16）。約書亞的故事說明，在上帝的審判來臨之前總有憐憫。四百年來，每一個迦南居民都活在上帝的恩典之下，但上帝不再允許他們永遠沉溺在罪惡與敗壞中。最終迦南人惡貫滿盈，上帝決定不再容忍下去。不過，即便在審判臨到時，上帝仍向那些願意接受祂的人施以憐憫。

在攻取迦南之前，上帝藉著摩西給出清晰的指示，哪些拜偶像的民族因其敗壞行徑必須被毀滅，哪些民族若是降服可以存留。上帝特別點名有七個民族必須被完全消滅（申7:1,2）。至於其他民族的人，若是他們願意和解，上帝允許以色列人與其和平相處（20:10,16-18）。即便是上帝已經宣告了對這七族的審判，但只要他們悔改，審判仍可能被撤回。即便祂已公開宣告刑罰，但只要人迴轉，祂也會施恩。例如，在約拿的時代，尼尼微人是註定要滅亡的，但因為他們謙卑悔改，就蒙了上帝的憐憫（拿3:4-10）。〈耶利米書〉向我們保證，若是一國的人離棄罪惡，上帝就願意撤銷對他們的審判（耶18:7,8）。然而迦南人因心地剛硬，沒能像尼尼微人那樣得到憐憫——只有喇合一家和住在山地的基

深引

〈約書亞記〉第10,11章

遍人除外。

在迦南諸城中，只有基遍人與以色列人講和（書11:19,20）。基遍人屬於希未族（9:3,7），本是列在被審判的七族之中的。雖然他們用不正當的方式騙來了憐憫（3-6節），但上帝仍然接納了他們。不過由於他們的不誠實，約書亞派他們作聖所中挑水砍柴的人。這些職責是對於他們說謊的懲罰（22,23節）。即便如此，這咒詛也包含祝福。他們既在聖所中擔任工作，就離棄了偶像，成了以色列敬拜體系中不可或缺的一部分。

基遍人後來的歷史顯明他們所獲得的特權，以及他們對以色列的忠誠。即使在巴比倫毀滅耶路撒冷數百年後，基遍人的後裔仍然跟隨尼希米一起歸回，幫助重建耶路撒冷（尼7:25）。他們本可以繼續享受在巴比倫的安逸生活，但他們仍選擇回來，這表明他們對以色列上帝的信心，也相信耶路撒冷的未來。

正如知道自己本該滅亡的基遍人一樣，世上的每個罪人都活在死亡的陰影之下（羅6:23）。只有靠著上帝的憐憫，才能在祂的家中找到歸屬。我們來到上帝跟前，也許帶著懼怕、謊言和各種報復，但上帝總是用各種機會向那些願意來到祂面前的人施恩。

當周邊列國的王得知基遍人投奔了以色列之後，立即合力攻打基遍。約書亞反應迅速，不僅因為基遍人已與以色列人立約，還因為基遍的地理位置極其重要。這座城控制著通往巴勒斯坦中部和南部的要道。誰掌控基遍，誰就能掌控迦南。以色列人連夜從吉甲出發，黎明時便到達基遍。他們的突然出現使迦南聯軍大為震驚。在這場戰鬥中，上帝為了保護不久前還註定滅亡的基遍人，施行了《聖經》中最偉大的神蹟之一。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第10章1-15節。你也可以用自己的話重寫第10,11章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，
學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第10,11章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝曾在何時為你爭戰？你從中學得甚麼教訓？

耶和華為以色列爭戰

突襲讓約書亞和以色列軍隊佔盡優勢，但上帝的賜福才是他們得勝的關鍵。上帝這樣鼓勵約書亞：「不要怕他們；因為我已將他們交在你手裏，他們無一人能在你面前站立得住。」（書10:8）約書亞面對的是五個亞摩利王和他們駭人的聯軍，但他只專注於上帝的大能，不去看仇敵的力量。

由於以色列人的突襲，亞摩利人的軍隊遭受巨大損失，但一場天降的冰雹讓他們的傷亡更加慘重（11節）。刀劍與冰雹成就了那日以色列人的偉大勝利。這是人的努力與上帝的大能彼此配合。我們常常以為有信心就是讓自己站在一邊看，讓上帝完成所有繁重的工作，但上帝呼召我們參與其中。信心需要行為的配合（雅2:18）。

約書亞抬頭看天，他看出若是天黑之前戰鬥還未結束，敵人就有可能趁黑逃脫。這是《聖經》中最大膽的禱告之一了，約書亞祈禱日頭停住，讓以色列人有充分的時間贏得徹底的勝利（書10:12-14）。上帝應允了約書亞這大膽的請求，祂停住了地球的轉動，使太陽停留在空中。但這驚人的神蹟並未讓以色列人因此鬆懈。約書亞領軍奮力殺敵，堅定作戰。雖然上帝要我們倚靠祂得力量、幫助、指引和保證，但我們的信心絕不能成為懶惰不行動的借口。以色列人長久地奮力作戰，是因為他們相信上帝與他們同在。

《聖經》說，「耶和華為以色列爭戰」（14節）。在這件事上，上帝已經應許他們要得勝（8節）。今天我們也能向上帝祈求，求祂為我們與撒但和自我對抗，因祂應許我們要以祂的名來獲得勝利（雅4:7）。但在一些上帝並沒有應許勝利的事上，例如人與人的衝突，我們就要保持謙卑，相信上帝的審判。因為我們眼中的敵人也許正在祈求上帝幫助他們。我們不能要求上帝一定按照我們所希望的方式為我們爭戰。我們最終要將戰鬥交給主，祈求祂的旨意可以成全，即便最終的結果可能與我們所期待的不一樣。

馬匹的力量

約書亞征服迦南南方的城邦之後，便率軍北上，在那裏他遭遇了更強大的軍事勢力。北方諸國軍隊裝備精良，並且組成強大的聯盟。他們的軍隊「人數多如海邊的沙，並有許多馬匹車輛」（書11:4）。面對又一場艱難戰鬥，上帝再次向約書亞保證：「你不要因他們懼怕，明日這時，我必將他們交付以色列人全然殺了。」（11:6）

雖然面對比以往更加強大的敵人，但以色列人最大的危險並不是失敗。他們所受的最大誘惑是因勝利而驕傲，將信心放在所奪得的馬匹和戰車上。為了防止他們倚靠自己的力量，上帝嚴令他們砍斷所奪馬匹的蹄筋，並焚燒所有戰車。所謂砍斷蹄筋，就是切斷馬腿後部的重要肌腱，使馬失去作戰能力。有時，抵擋試探最好的方法，就是直接除掉試探，限制與其接觸的機會。上帝知道，以色列真正需要的不是大量精銳戰馬和戰車。

問題並不在於馬匹和戰車，而在於以色列究竟以誰為力量的來源。周圍列國都信賴自己的軍事力量，但以色列必須顯明他們所信靠的是另一位。詩人說得貼切：「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華——我們上帝的名。」（詩20:7）上帝希望賜給祂的子民一種不同的勝利。祂願意為祂的百姓成就出人意料的美事。從人的角度來看，砍斷馬蹄筋、焚燒戰車是極不合理的行為。任何思維正常的統帥都不會拒絕這樣的戰略資源。但上帝行事有祂自己的法則。祂的子民有時會做出一些極端的決定，唯一的解釋就是他們真正信靠上帝和祂的計劃。

今天，世界對成功與人對事業的追求有許多期待。但也許，上帝正在尋找一些年輕人，願意徹底顛覆世界的標準，以一種全新的、甚至令人意想不到的方式來生活。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

上帝曾在何時呼召你去做一些在其他人眼中完全說不通的事情？

深查

下列經文帶給我們哪
些關於倚靠上帝拯救
大能的教訓？

- 詩篇33:17
- 詩篇76:6-9
- 詩篇147:10
- 箴言21:31
- 以賽亞書31:1-3
- 耶利米書51:21
- 何西阿書1:7
- 阿摩司書2:15

→
還有哪些經文或應許與
〈約書亞記〉第10章1-15
相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第
10,11章中你背誦過的
經文。

對自然界擁有完全主權

《聖經》將上帝描繪成對自然界有完全主權的一位神。受造物都在創造主的權下。上帝並不受限於我們所理解的科學規律。被眾多古代文明尊為神明的太陽，也要順服以色列的上帝。正如太陽為以色列停住的神蹟挑戰了古代異教徒對太陽神的信仰一樣，《聖經》中的其他神蹟也向今日許多人持有的自然主義世界觀發起了挑戰。自然主義者主張自然就是現實所存在的一切，拒絕任何超自然或屬靈的解釋。世界的創造、大洪水、埃及的十災、約書亞時代太陽停住以及《聖經》中記載的許多超自然世界都無法用科學來解釋，所以自然主義者通常一概拒絕。

甚至有些基督徒也試圖淡化《聖經》的神蹟，但凡是想用自然主義來解釋所有神蹟的人，其實是輕看了耶穌，因為祂所行的只能用超自然來解釋。耶穌醫治病人，使瞎子看見，聾子聽見，痲瘋病人得潔淨，平靜風浪，在水上行走，用五餅二魚餵飽數千人，使死人復活，這樁樁件件證明基督是從天而來的，也讓那些拒絕祂的人無可推諉（約3:2;6:36;14:11）。耶穌所行的神蹟使祂的名迅速傳揚開來，也給祂的教導帶來了權威性和可信度。

約書亞始終將上帝視為他力量的唯一來源，而耶穌卻宣稱祂自己就是能力的源頭。祂說：「復活在我，生命也在我。」（約11:25）「我就是道路、真理、生命」（14:6）。耶穌所做的宣告是任何真先知所不曾做過的。「我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來」（10:17,18）。使徒約翰的見證是，「生命在他裏頭，這生命就是人的光」（1:4）。耶穌所行的每一個神蹟，都是在幫助人們回答那最重大的問題：祂是誰？按照保羅的說法，耶穌是我們的創造主：「因為萬有都是靠他造的，無論是天上的、地上的；能看見的，不能看見的……他在萬有之先；萬有也靠他而立。」（西1:16,17）祂是我們的創造主、醫治者和救贖主，祂來到世上，為要向我們顯明一條更美的路，還要施行最大的神蹟：讓我們罪惡的心得以更新。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第10,11章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

我們對上帝大能的信靠如何影響對福音的理解？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

你如何學會更多地倚靠屬天的力量？

複習存心節。本周你如何將它運用到生活當中？

上帝的幫助

「當亞摩利人繼續急急地逃跑，打算逃到山裏堡壘躲避的時候，約書亞從山嶺上觀看，就看出那一天的光陰不足以完成他的工作。但如果不徹底擊潰敵人，他們勢必再度集合，捲土重來。『約書亞就禱告耶和華，在以色列人眼前說：日頭啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亞雅崙谷。於是日頭停留，月亮止住，直等國民向敵人報仇；……日頭在天當中停住，不急速下落，約有一日之久。』

「在黃昏之前，上帝向約書亞所發的應許就已經實現了。敵人的全軍都已交在他手中。那一天的大事，是以色列人永遠不會忘記的。『在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱告，沒有像這日的；是因耶和華為以色列爭戰。』『因你的箭射出發光，你的槍閃出光耀，日月都在本宮停住。你發忿恨通行大地，發怒氣責打列國，如同打糧。你出來要拯救你的百姓。』（哈3:11-13)

「上帝的靈感動約書亞作的禱告，以便再一次顯出以色列上帝能力的憑據。所以這位偉大領袖約書亞的要求，並不是出於他自己的僭妄。約書亞已經得到應許，知道上帝必要傾覆這些以色列人的仇敵，然而他還是盡他一切的努力，好像是勝利全在乎以色列的軍隊似的。他先盡到一切的人力，然後才憑信心呼求上帝的幫助。成功的秘訣乃在乎神的能力與人的努力相配合。凡成大功立大業的人，都是最能信靠全能之膀臂的人。那『吩咐日頭啊，你要停在基遍，月亮啊，你要止在亞雅崙谷』的人，就是那在吉甲營中俯伏在地禱告好幾小時的人。凡恆切禱告的人都是大有能力的人。

「這個偉大的神蹟，證明受造之物全在創造主的控制之下。撒但總想欺騙世人，使他們看不出有上帝的能力運行在自然界之中，使他們不注意造物主不倦不息的工作。但這個神蹟直接斥責了一切抬舉自然高過自然界之主的人。」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 基遍人原是要被完全消滅的七族之一，為何上帝最後拯救了基遍人？
- 為何迦南諸王忽然聯合起來攻打基遍？
- 當一個人與上帝聯合時，你看到其家人、朋友或同事有何反應？
- 你曾因站在上帝的一方而遭遇過怎樣的反對？
- 在甚麼狀況下，你可以宣告上帝的應許，期待祂為你爭戰？有沒有你不能懷揣這般期待的狀況？
- 在甚麼情況下，你可能祈求上帝為你爭戰，但卻經歷到與你預期完全不同的結果？
- 太陽在天空多停留將近一天，這說明上帝對於自然有何等的掌控力？
- 上帝為何要求以色列人砍斷馬的蹄筋，焚燒奪來的戰車（書11:6）？
- 你目前正面對哪些試探，需要你割捨生命中的某物來勝過它？
- 哪些人生經歷教會你倚靠上帝？如果願意，可在小組中分享。

迦勒的產業

第九周

深引

〈約書亞記〉第13,14章

年邁的戰士

戰爭時期是最需要發揮青年和年輕人的力量的時候。招募軍人的主要物件通常不會是年邁的人。然而在〈約書亞記〉中，85歲的迦勒卻主動請纓去面對迦南地最強大的巨人，攻打最難攻易守的山地。按照常理，最激烈的戰鬥應當留給年輕的勇士們，但迦勒卻在他的垂暮之年，自告奮勇地接受了他一生中最艱巨的挑戰。當約書亞帶領百姓征服迦南時，也已不再年輕（書13:1）。在以色列的軍隊中，年輕人和老年人站在一起，同心合一完成共同的使命。迦勒和約書亞的故事提醒我們，上帝悅納人在一生中每個階段的事奉。有時，人們在看似最無希望的時候，反而作出了最美好的貢獻。

任何人都不可因自覺太年長或太年輕而輕率地為自己或他人推脫做主的工作。教會中常常發生代際衝突，因為年輕人要推行他們的想法，而老一輩則堅守傳統，但教會應當成為年輕人和年長者學習合作並建立親密的跨代關係的地方。當今世界節奏飛快，變化不斷，常會讓老年人跟不上最新的科技發展和其他潮流。然而，不應當年長者視為進步之路上的阻礙，而應當將他們視為教會最重要的資產之一。年輕人的力量與洞見同樣也不可或缺。青年與長者若能肩並肩地互相合

作，必能在上帝的工作中取得偉大的勝利。

探究迦勒在被分賜希伯崙時的年紀，有助於我們建立重要的時間線。迦勒說當他作為十二個探子之一第一次踏足迦南的時候是40歲（書14:7），迦勒和約書亞深信上帝必將那地賜予他們，但其他十個探子卻說服以色列全營的人，認為征服迦南難比登天。由於他們的不信，上帝推遲他們征服迦南的時間，引導以色列人回到曠野。45年後，迦勒終於得到了他一直相信必得的產業。在曠野漂流的歲月中，迦勒從未失掉對上帝的信心。我們曉得以色列人在經歷了加低斯·巴尼亞事件後，在曠野漂流了38年（申2:14），所以用45減去38，就可以得出在以色列人最終進入迦南的大約七年後，迦勒得到了希伯崙為業。這意味著〈約書亞記〉中的這些戰爭持續了六到七年。戰鬥需要極大的忍耐和毅力。約書亞最終征服了迦南：「這樣，約書亞照著耶和華所吩咐摩西的一切話奪了那全地，就按著以色列支派的宗族將地分給他們為業。於是國中太平，沒有爭戰了。」（書11:23）然而雖然約書亞征服迦南的工作已經完成，但還有部分迦南人聚居的飛地尚未被征服：「約書亞年紀老邁，耶和華對他說：『你年紀老邁了，還有許多未得之地……現在你要把這地分給九個支派和瑪拿西半個支派為業。』」（13:1,7）

流便支派、迦得支派和瑪拿西半個支派已經在約旦河東得了他們的產業。剩下來的土地就要分給尚未得到產業的其他支派。每個支派就要負責清除各自境內殘留的迦南人。迦勒是第一個領受產業的人。他請求約書亞將亞納族人居住的山地給他，那地居住著可怕的巨人。迦勒說，「或者耶和華照他所應許的與我同在，我就把他們趕出去」。（14:12）就這樣，在45年後，迦勒終於得到了上帝在加低斯·巴尼亞所應許給他的獎賞。

一項未完成的工作

在曠野漂流四十年後，隨之而來的是六七年的艱苦爭戰。上帝一步步帶領約書亞，直到他徹底擊潰了迦南諸王的軍事力量。每一次鬥爭都比前一次更艱難，但每一場戰鬥和勝利使以色列人的信心更加堅強。

當全地被征服後，上帝允許約書亞休息（書11:23）。他曾忠心作戰，在逆境中顯出勇氣。在自己做錯時，他也表現出謙卑。他已經完成了上帝呼召他去做的工作。但對迦南地的征服尚未徹底完成。雖然以色列控制了大部分土地，但仍有更多的工作要做。各支派分得土地之後，上帝希望他們各自在所得的領域繼續爭戰。上帝想要他們完全征服這地。約書亞已經立下了忠信的美好榜樣，現在輪到以色列人去完成他所開始的工作了。他們有更多的挑戰需要克服，但他們也受誘惑要安於現狀，享受過去的勝利果實，不願意繼續向前，取得新的勝利。

在我們生命中也容易陷入相同的屬靈自滿，甘於過平庸的基督徒生活，而不願透過與基督更深刻的交通來實現屬靈生命的卓越。當上帝呼召我們去得那新的勝利，為祂進入未知的領域時，我們卻常常以達到前輩的水準為滿足。我們不可以周圍的人作為衡量自我的標準，而是要認清上帝要我們繼續前進的呼召。

〈約書亞記〉中所記載的戰爭故事正是我們自己屬靈戰爭的象徵。保羅教導我們，「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」（弗6:12）。我們所參與的這場大戰關於永恆的結局。得天上的迦南為業是我們的目標，我們不可滿足於局部的勝利，因為耶穌為我們預備了更好的。「所以要拿起上帝所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住」（13節）。在我們的屬靈戰鬥中，上帝要幫助我們取得完全的勝利。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第13,14章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你會在哪些方面在未完成的事上自鳴得意？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

且不論你的年齡或社會的期望，上帝正呼召你去得那座山為業？

將這山地給我

當年以色列人在加低斯·巴尼亞安營時，迦勒是被派去窺探迦南地的十二個探子之一。只有他和約書亞帶回令人振奮的好消息。但他們的意見與其他十個探子的匯報截然不同，後者甚至想將他們除之而後快。迦勒之所以堅持是因為他相信，上帝能夠將最強悍的勇士交在以色列手中。他的信心被那充滿憤怒的大聲抗議所淹沒，致使以色列人在曠野多待了近四十年。

當迦勒與以色列人一同征服了大片土地後，他又提出了他最初的請求：「求你將耶和華那日應許我的這山地給我。」（書14:12）迦勒所要的是迦南全地最難攻克的一座山。他沒有挑選最容易完成的工作，反而自告奮勇接受最艱難的挑戰。這並不是出於他的自大或驕傲。迦勒謙卑地信靠上帝，將使命的成功完全交託在主的手中。他希望世人看到他對上帝的信心和對上帝應許的確信。

當我們想到宣教工作時，很自然地會挑選最容易的園地，就是那些對真理的信息最接受、最敞開的地方。很少有人甘願冒險跨入敵對的領域——充滿強烈的抵擋。但有時，上帝呼召我們進入風險高且挑戰大的地方。上帝沒有呼召我們去尋求方便或安逸。保羅曾冒險進入這世界上最艱難的城市傳揚耶穌的好消息——雅典、哥林多、羅馬、以弗所等。這些地方是熱衷於異教崇拜的中心，人們對各自的神明和異教哲學忠貞不二。保羅進入這些地區，大膽地宣告說他「不以福音為恥；這福音本是上帝的大能，要救一切相信的」（羅1:16）。雖然保羅沒有像彼得在五旬節那天一樣，一日就見證數千人受洗，他常常被人趕出城區，但他在這些艱難之地所做的忠心之工，奠定了穩固的信心根基並一直延續下來。在末後的日子裏，上帝託付我們，不論面對多大的苦難，都要將這永遠的福音傳給各國、各族、各方、各民（啟14:6）。接受這呼召需要不屈的勇氣和真誠的信心。

深查

下列聖經應許如何帶給我們力量去倚靠基督來面對生命中的巨人或障礙？

面對障礙：

- 馬可福音11:23
- 哥林多後書10:4-6
- 以弗所書6:10-18

獲得勝利：

- 羅馬書8:37
- 羅馬書16:20
- 哥林多前書15:57
- 約翰一書5:4

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第14章6-14節相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第13,14章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第13,14章，從中尋找
耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

在你的生命中有哪些巨
人，是你需要上帝拯救
你脫離其手的？

祈禱回應：

殺滅巨人

若不殺滅巨人，就不可能佔領應許之地。已是85歲高齡的迦勒準備好去攻打亞納族人居住的山地——那可是迦南巨人中最令人生畏的一族。迦勒的勇氣並非是要證明自己，而是因為他相信上帝的話是可信的。雖然佔領迦南是史實，但它同時也是屬靈象徵，教導我們關於上帝所應許贖民的天上迦南的功課。在我們的生命中，也有許多可怕的巨人橫亙在我們與天上的應許之地之間。我們必須相信耶穌已勝過他們，在祂裏面，我們就能得勝。在前往迦南的道路上，在我們所要面對的所有巨人中，最頑固的一個就是不信的心。相信一位看不見的上帝的確很難。比起伸手抓住那看不見之上帝的手或將目光專注在看不見的永恆國度上，倚靠自己的力量，相信自己的智慧，看向有形有體的屬世之物，的確是容易多了。

當耶穌站在拉撒路的墳前，明知道自己將要使他從死裏復活，但他卻停下來哭了。他不是為拉撒路而哭，因為他知道自己即將施行神蹟。耶穌是為聚集在周圍之人的不信而哭。賜予生命的主就站在他們中間，準備要勝過死亡，但卻沒有一個人相信祂能做到。當耶穌對馬大說，「你兄弟必然復活」，馬大回答祂，「我知道在末日復活的時候，他必復活」（約11:23,24）。相信在未來發生的事會比較容易，因為不需要在當下操練信心。

不信比相信要容易得多。我們很難相信上帝能成就不可能之事，但那正是祂所應許要做的事。正如耶穌所說：「在人這是不能的，在上帝凡事都能。」（太19:26）耶穌並沒有說上帝會給我們能力達成我們所有的目標，祂是說當我們全然降服於上帝時，我們就給了祂空間去完成祂的計劃，而祂的計劃比我們的更偉大、更奇妙。上帝今天正在尋找像迦勒一樣有信心、有勇氣的人，尋找不會因為眼前的巨人就退縮腳步的人。

勇氣的榜樣

「在以色列人從事分地之前，迦勒同著他那一支派的首領前來，提出一個特別的請求。這時除了約書亞之外，迦勒在以色列人中年紀是最大的。從前去窺探應許之地的探子之中，只有迦勒和約書亞二人曾報告應許之地的好消息，並鼓勵百姓奉耶和華的名上去攻取那地。現在迦勒向約書亞提起那時摩西為報答他的忠心所發的應許：『你腳所踏之地，定要歸你和你的子孫，永遠為業；因為你專心跟從耶和華我的上帝。』（書14:6-15) 所以迦勒要求約書亞將希伯崙給他為業。從前亞伯拉罕、以撒、雅各，曾在此居住多年；而埋葬他們的麥比拉洞也在這裏。希伯崙原是那駭人的亞納族居住的中心，他們那可怕的雄姿曾經嚇倒那些探子，並由於探子的報告，也挫折了全以色列人的銳氣。這時，迦勒倚靠上帝的能力，竟不求任何其他的地方，而揀選了希伯崙作他的產業……

「他的請求立時蒙了應允。這巨人的堡壘再沒有比交給他去攻取更為妥當的了。『於是約書亞為耶孚尼的兒子迦勒祝福，將希伯崙給他為業』，『因為他專心跟從耶和華以色列的上帝』。這時迦勒的信心，與當年作證反駁其他探子的惡言之時的信心是一樣的。他曾相信上帝的應許，他必使他的子民得迦南地為業，在這一點上，他曾專心跟從了耶和華。他也曾與他的同胞一同在曠野中忍受長期漂流的苦楚，並與那一次犯罪的人共擔他們的種種失望和重累；然而他並沒有因此發怨言，反而稱頌上帝的慈憐，因為當他的眾弟兄都被剪除的時候，上帝卻在曠野保全了他的性命。在曠野漂流之時所遭遇的一切困難、危險和災病之中，以及自從進入迦南以來在這些爭戰的年日之中，耶和華一直保全了他；現在他是八十多歲的人了，然而精神並沒有衰敗。他沒有為自己要求一片已經攻取的土地，反而要求從前探子們認為無法征服的地方。他要靠著上帝的幫助，從那曾使以色列人信心動搖的巨人手中，奪過這個堡壘來。迦勒之所以提出這個要求，並不是出於貪圖虛榮或自高自大的慾望。這位英勇的老戰士乃是要給百姓立一個尊榮上帝的模範，並鼓勵各支派去攻取全地，就是他們祖宗所認為無法克服之地。」

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

上帝爭呼召你去做何種困難的事奉？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

-
- 你有哪些年輕人與長者親密合作的美好回憶？
 - 迦勒和約書亞的故事如何說明青年人與長者同工的重要性？
 - 在你看來，為何迦勒會要求攻取那座最難的山而不是最容易的？
 - 福音工作中有哪些常見的障礙會阻止我們將福音傳出去？
 - 我們如何支持更多的人將福音帶到最艱難的禾場？
 - 為何征服迦南的工作最終沒有完成？
 - 征服迦南在哪些方面象徵著我們的屬靈之旅？
 - 在你生命中的哪些方面，似乎不信比相信來得更容易？
 - 上帝曾為你挪去了哪些大山？上帝正呼召你去完成哪些未完成之事？
 - 在你生命中的哪些處境堅固了你的信心和勇氣？如果可以，請與組員分享。

避難所

第十周

公正的審判

當人的生命受到威脅時，避難所就是一個可以躲避的地方。生活在戰亂區的人一定知道，當防空警報響起時，迅速找到避難所是多麼重要。防空洞通常建在地下，牆壁經過加固，不容易坍塌。在戰爭期間，短短幾秒便可決定生死，因此知道避難所的地址以及最快到達的路線至關重要。在一些經常遭受轟炸的地方，教室通常設在避難所裏，這樣教師們可以在較安全的環境中授課。當災難發生時，避難所能救人的性命。有些社區還設立了風暴避難所，在遭遇如龍捲風等極端天氣時，人們可以躲避。堅固的避難所是人們可以尋得安息並感到安全的地方。

根據上帝給摩西的指示（民35:6），約書亞設立了六座逃城，凡被指控殺人的人都可以在那裏躲避復仇之人的報復。逃城是調查死因、追求正義的地方。這一安排提供一套司法程式，防止家屬濫用權利向殺人者報私仇。當殺人者進入逃城之後，在進入公正的司法程式之前，他們是安全無虞的。蓄意殺人者依舊會被判處死刑，但對於誤殺，判決則會較為寬大。

逃城象徵著上帝賦予人類生命的無限價值。對於蓄意謀殺取人性命的嚴重罪行必須嚴肅對待。不合法地奪走人的性命也要受到死亡的刑罰。因為上帝照著

深引

〈約書亞記〉第20章

自己的形像造人，祂以極其嚴肅的態度看待謀殺。正如上帝在許多年前對挪亞說的那樣，「凡流人血的，他的血也必被人所流，因為上帝造人是照自己的形像造的」（創9:6）。然而為了避免無辜的人被錯判，逃城堅持的程式正義能使被告得到謹慎而公平的審理。它們的設立正是為了拯救那些無意間奪去人生命的人。

逃城分散在以色列四境，任何人都可以在一天內到達其中的某一座城。約旦河西有三座城，河東有三座城。通往逃城的道路平坦順暢，確保暢通無阻。在沿路有醒目的標識，清楚地指出通往安全之地的道路。所有人都可以進入逃城——以色列人、寄居者、路過此地的客旅。當人有殺人的嫌疑時，他們必須毫不耽延，立刻趕往最近的逃城。在他們進入城門得享安全之前，沒有時間吃飯或休息。

如果被告並非故意殺人，他們的性命便可保全。但只有留在逃城裏才有萬全的保證。任何離開逃城的人，性命都會受到威脅。因為在城外，他們都只能靠自己了。在大祭司去世之前，報血仇的人——死者的家屬——若在城外發現被告，就可以將其殺死。只有等到大祭司去世後，那被宣告無罪的人才可以自由回到家中（民35:25-28）。

逃城不僅僅是躲避復仇的地方。每一座城都是救恩計劃的縮影，使人一瞥上帝的厚愛，預表祂如何藉著耶穌向罪人施恩典。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第20章2-6節。你也可以用自己的話重寫第20章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第20章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

公義為何重要？

維護公義

單單抵達逃城並不能保證免受刑罰。致人死亡的人還是要在城門口向審判官陳述案情。審判官要查明事實真相，不僅要弄清楚發生了甚麼事，也要探究行為背後的動機。發生了甚麼事？如何發生的？原因何在？如果有人是因為被石頭擊中而死亡，那麼被告扔石頭的原因就必須調查清楚（民35:23,24）。是意外還是預謀已久？涉案雙方是否有仇？每一位被告都應得到公正的審理，讓雙方都有機會提出證據。

不能僅憑一個人的見證就判定謀殺的罪，至少要有幾名見證人（35:30）。被告要「站在會眾面前聽審判」，由一群陪審員決定案件的結果。如果他們認定被告並非蓄意謀殺，就要給予寬大處理。根據律法的要求，無罪的被告可以繼續留在逃城裏，免受報血仇之人的追殺。《聖經》是這樣說的：「若是報血仇的追了他來，長老不可將他交在報血仇的手裏；因為他是素無仇恨，無心殺了人的。」（5節）公義並不能只看事物的表面。它需要更深入地鑒查人的意圖和動機。

公義是文明的基石。一個國家若沒有健全的司法制度，便無法長久興盛。摩西五經中包含許多律法，其目的便是要維護以色列司法的純正。摩西警告以色列的領袖，最能使公義敗壞的便是賄賂（申16:19;27:25）。他嚴嚴地囑咐他們，不可偏待富人，也不可偏待窮人（1:17;10:17）。審判者不可輕信傳言，而作假見證的人，就要讓他承受他意欲加給弟兄的懲戒（19:15-21）。以色列人在迦南地安居之後，必須建立起可靠的司法制度，維護公義與憐憫。

從定罪中得拯救

逃城的目的並非是幫助完美的人。恰恰相反，它是要幫助那些犯了錯的人。即便是無意傷人性命，也必須接受責備，承擔責任。逃城就是讓該受責備的人從定罪中得拯救的地方。經過審判後，犯了誤殺罪的人只要留在逃城中，就可以避免報血仇之人的追殺。等到大祭司去世後，他們便可以洗脫罪名，返回家鄉。

《聖經》中有許多例子，指明上帝就是使人脫離定罪的避難所。大衛就知道在面對罪惡與愧疚時，應當如何逃往這座逃城。畢竟，他曾犯下謀殺與姦淫，但他卻奔向上帝尋求赦免。「上帝啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。求你使我仍得救恩之樂，賜我樂意的靈扶持我」。(詩51:10,11) 雖然他曾犯下可怕的罪行，但他悔改奔向主，尋求在避難所中擺脫其惡行帶來的攪擾，就是愧疚、羞辱與定罪的風暴。上帝赦免了他，向他施以憐憫。大衛承認了他的罪，他對先知拿單說：「我得罪耶和華了。」拿單回答他說：「耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。」(撒下12:13) 大衛的悔改帶來了赦免。

想要進入耶穌所賜的救恩避難所，悔改是必不可少。上帝藉著聖靈使人知罪的能力，引導我們看清自己罪惡的本相，有了這層認識，祂鼓勵我們不但要為曾經的過錯憂傷，更要離棄罪惡。真正的悔改要有真誠的痛悔，要認識到自己的行為對上帝、他人和我們自己造成的傷害。若沒有悔改，我們就不可能經歷耶穌拯救的大能。

如果我們來就耶穌，祂便願意垂聽我們的擔憂，接受我們的案件，赦免我們，使我們得自由。只有耶穌能救我們脫離定罪。祂絕不強迫任何人到他面前來，但祂不斷向我們發出邀請。祂盼望我們到祂那裏，尋得救恩。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一週，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在你奔向上帝避難所的路上，有甚麼障礙（如有）在阻礙著你？你如何克服這些障礙？

深查

下列經文向我們揭示了哪些關於逃城、其目的和其象徵意義的真理？

逃城：

- 民數記35:6-15
- 約書亞記21:13, 21, 27, 32, 38

公平審判的保障：

- 民數記35:16-34
- 出埃及記23:1-9
- 申命記19:15-21

上帝是我們的避難所：

- 詩篇91:1-11
- 詩篇62:1-8
- 詩篇142篇

→
還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第20章相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第20章中你背誦過的經文。

耶穌，我們的逃城

逃城是救恩的生動教材。正如逃城一樣，耶穌邀請所有人來到祂面前得享安息（太11:28,29）。逃城並不偏待人，無論是以色列人還是外邦人，都可以在那裏得到庇護（書20:9）。同樣地，耶穌歡迎所有來到祂面前的人。祂應許說：「到我這裏來的，我總不丟棄他。」（約6:37）逃城設立的地方，是人人可以到達的；同樣，耶穌離我們並不遙遠。當我們意識到自己的需要時，就可以自由來到祂面前。

逃城使人免受報血仇之人的追殺。我們有時會作出錯誤的選擇，在羞恥與懊悔的重擔下掙扎。有時，撒但會用不配、絕望和懼怕的念頭不斷逼迫我們。無論是面對自己選擇帶來的後果，還是承受撒但的攻擊，我們唯一的安全之法就是藏身在耶穌裏面。帶著罪惡本性生活在這個被罪破壞的世界裏的我們，對於屬靈的爭戰並不陌生。然而，《聖經》告訴我們：「因為仇敵好像急流的河水衝來，是耶和華之氣所驅逐的。」（賽59:19）靠著自己的力量，我們無法抵擋仇敵的攻擊，但在基督裏，我們能得到遮蓋與保護。

逃城無法幫助那些只是靠近城卻又轉身離開的人。僅僅從城裏經過得不到任何益處。只有留在城裏的人，才能得到保護。同樣，與耶穌淺淺的接觸，並不能帶來持久的益處。耶穌邀請我們永遠住在祂裏面：「我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做甚麼。」（約15:5）那些常在耶穌裏面的人，耶穌就是他們的避難所。

住在耶穌裏面，意味著即使危險與威脅四圍環繞，仍然信靠祂，在祂裏面得安息。大衛論到這種特別的經歷時寫道：「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。我要論到耶和華說：『祂是我的避難所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的。』」（詩91:1,2）逃城使人免受報血仇者的傷害，而耶穌則救我們脫離靈魂仇敵的攻擊。住在基督裏面，我們才能在這世上尋得平安與自由。今天，耶穌邀請我們來到祂面前，讓祂作我們的逃城。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第20章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的
認識？

甚麼能幫助你常在耶穌
裏面而不在外面徘徊？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

→
比起其他古代的習俗，逃城如何提供更好的正義？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

仁慈的規定

「在分給利未人的城邑中，要指定六座城，約旦河東岸和西岸各設三座，作為逃城，使誤殺人的可以逃去躲避。摩西曾吩咐以色列人設立這些逃城，說：『使誤殺人的可以逃到那裏。這些在，可以作逃避報仇人的城，使誤殺人的不至於死，等他站在會眾面前聽審判。』（民35:11,12）這種出於慈愛的條例，在古時私人報仇的風俗流行的時候，乃是必要的；那時若有人被殺，他最近的親屬或後嗣就有責任去懲罰兇手。如果罪情是明顯的，那就不必等待審判官的審問；報血仇的人可以追趕那犯人，無論在哪裏追上他，就可以把他治死。耶和華認為當時還不宜於廢除這種風俗；只是作了準備，使那些不是故意殺人的，可以有生命的保障。

「這些逃城要散布全境，使各地到逃城的距離，都不要超過半天的路程。那通到各逃城的道路，要常加修築，保持平坦；沿途要設定路標，用清楚明顯的字體寫上『逃城』字樣，使逃命的人可以迅速地到達安全之所。無論何人——希伯來人，外人，或寄居的——都可得到逃城的保障。誤殺人的固然不至輕易被殺，而故意殺人的仍不能逃避刑罰。因為逃到逃城的人，還要經過合法當局的公正審判，惟有確係非故意殺人的無辜者才能在逃城中保全性命。那故意殺人的，仍要交給報血仇的人。那些配得保護的人必須常住在逃城裏，如果他擅自出城，而報血仇的人在城外遇見他，他就要抵罪，因為他不顧耶和華所定的條例。但在大祭司死後，一切住在逃城中的人就可以出去，回到他們所得為業之地而不怕遭害了……

「上帝為祂古時的百姓所設立的逃城，預表祂在基督裏所準備的避難所。這同一位慈悲的救主在古時指定了那些屬世的逃城，也曾藉著流祂自己的血，為干犯上帝律法的人預備了一個可靠的避難所，使他們可以逃避第二次的死。沒有甚麼權力能從祂手中把那些到祂面前來求赦免的人奪去。」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 避難所或庇護所的意義是甚麼？請分享你在避難所得保護的經歷。
- 逃城如何保護人並拯救他們的性命？
- 上帝設立了哪些律法來保障公平的司法程式？參見民35:16-34。
- 如何在維護正義的同時施以憐憫？
- 逃城是向所有人敞開的，為何這一點如此重要？這帶給我們哪些有關耶穌的真理？
- 我們如何在耶穌裏找到平安與安全？
- 離開逃城的人，不再受到逃城的保護？我們如何學會常住在耶穌裏面？
- 撒但會用哪些方式引誘我們離開耶穌？
- 住在耶穌裏面是甚麼意思？這種生活是甚麼樣子的？

深引

〈約書亞記〉第23,24章

日漸增長的自滿之心

領袖們在職業生涯臨近結束時，往往會用各種方式來鞏固自己的政績。當他們準備移交責任時，有時會強調自己的成就，希望人們銘記其成功。當約書亞年紀老邁準備卸下領袖之職的時候，他並沒有想要建立個人影響的心。他所關注的，是上帝的信實以及擺在上帝子民面前的抉擇。

就像在接力賽中，運動員將接力棒遞給下一位隊友一樣，約書亞正在將一項需要繼續完成的工作交出。他知道，在自己的人生篇章結束後，上帝對以色列的指引仍會繼續——他所書寫的，只是更宏大敘事中的一小部分而已。任何組織——例如國家、企業、教會等等——的領袖都要明白，若不能成功地將他們的價值觀和使命傳給繼任者，那麼距離消亡也只剩一代人的時間。約書亞為以色列的未來深感擔憂。他意識到，以色列人親手毀掉自己的命運是多麼容易的一件事。

比起在曠野的生活，定居迦南要輕鬆得多。每天擔心嗎哪會不會降下、看看水源會不會乾涸、憂慮草場會不會枯竭的日子已經過去了。曠野生活中使他們不得不倚靠上帝的艱苦在新的家園中大大減少了。在這片流奶與蜜之地，他們可以將憂慮放下，倚靠大自然的穩定節律來養活自己了。他們似乎重新獲得人生的掌控

權。他們可以在自己的土地上耕種，收割自己的莊稼，放牧自己的牲畜，而不再有先前的焦慮。他們不需要擔心下一站在何處安營，因為他們已經有了永久的家鄉。新生活如此美好，因為大半的未知已經消失。

當他們還在曠野漂流時，似乎無法掌控生命中的任何事，但在這裏，幾乎生活中的每個層面都盡在掌握之中。這種與日俱增的繁榮帶來了令人昏昏沉沉、漸漸麻木的自滿，從而變成屬靈生命的逐漸衰退。上帝依舊在那裏，但祂似乎不像從前那樣不可或缺。有祂當然好，但當人們漸漸興盛，祂的重要性似乎也隨之減弱。約書亞對此憂心忡忡。他看到百姓沉浸於安逸的生活，但迦南仍有部分地區未被政府。對這未完成的工作，他們似乎心滿意足。

一方面，上帝已將迦南地交在以色列人的手中，使他們不再受仇敵的侵擾而得安寧（書21:43-45），另一方面，仍有零星殘餘勢力存在，以色列各支派仍需要趕出剩下的迦南人（15:63;16:10;17:12,13）。當征服的工作大部分完成之後，以色列人停下來休息，但這休息卻演變為長期的停滯。他們對敵人的擊打似乎已經足夠了，剩下的人也不足為患。於是他們輕易地放下武器，沒甚麼動力重新投入戰鬥。儘管上帝明確吩咐他們要將迦南人完全除滅，但以色列人卻不介意與周圍的迦南部族同居。在經歷了長期的漂泊、掙扎和戰鬥後，他們沉溺在安寧的極樂世界中無法自拔。

當約書亞向全民發出最後的講論時，上帝子民的未來正在危急關頭。一切都取決於他們是否願意忠於上帝。約書亞在即將離世的時候，向他深愛的百姓發出最後的呼籲。他以他們的使命提醒他們，並勸勉他們要時時忠心。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈約書亞記〉第24章1-15節。你也可以用自己的話重寫第23,24章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

發出呼籲

當約書亞思考以色列的未來時，他回顧了他們過去的經歷。以色列人不斷表現出不信與不忠。當前有紅海後有追兵時，他們立刻將指責的矛頭對準摩西，甚至指向上帝，埋怨不該將他們從埃及領出來。當摩西在西奈山上與上帝交通時，他們明知道上帝明令禁止拜偶像，卻還是造了一隻金牛犢。在曠野漂流的日子裏，儘管上帝清楚地顯明祂有能力且願意將他們從最不可能的環境中拯救出來，他們心裏仍然充滿疑惑。如今，一代人之後，他們又開始鬆懈，進入無止境的安逸之中。他們不去完成上帝交給他們的工作，卻心安理得地選擇半途而廢。

約書亞深愛以色列人，極其關心他們的未來，於是發自內心向他們呼籲。他提醒他們，上帝是如何帶領亞伯拉罕、以撒和雅各的。他重述上帝差遣摩西將他們的祖先從埃及拯救出來的故事，回顧上帝如何帶領他們走過曠野，將他們安全領進迦南的過程。他強調上帝如何幫助他們驅逐仇敵。他認定上帝的大能與信實已在整個旅程的方方面面彰顯出來。基於上帝的良善和祂應許的可靠，約書亞懇請以色列人離棄一切偶像，全心全意、不打折扣地事奉獨一的上帝。在第24章中，約書亞四次向百姓發出呼籲，百姓也四次回應，承諾要忠於上帝。約書亞知道他們屢次失信，於是並未輕信他們第一次或第二次的回應。他不斷施壓，好像是在試驗他們的決心是否堅定。

若是約書亞和他的家不願做出的委身，他也絕不會要求百姓去做。「至於我和我家，我們必定侍奉耶和華」。(15節) 約書亞呼召百姓做出的決定是涉及到人類存在的方方面面的：行為、思想、人際關係和內心。他們必須從思想上立志選擇事奉誰。選擇上帝就必須徹底放棄偶像，全心全意遵守上帝的律法。只有他們的心歸向上帝，否則所有的決定或改變都不會持久 (23

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將〈約書亞記〉第23,24章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

有沒有人曾經呼召你做出屬靈的抉擇？你是如何回應的？

我們如何才能避免許下自己無法完全委身持守的承諾呢？

節)。這一次是對上帝在西奈山與以色列所立之約的重新委身。

今天，上帝需要像約書亞這樣的領袖，去呼召人做出確定——發出呼籲並要求真實委身的領袖。約書亞並非操縱或強迫百姓。他是一位充滿愛心的領袖，他知道對百姓來說，最好的道路就是委身歸向耶和華。他堅持要他們鄭重思考委身的意義，而不是讓他們輕易許下諾言，之後又輕易放棄。

三心二意的心

對於百姓最初的回答，約書亞的反應似乎令人不安。他的話中有一部分似乎在警告百姓最好是順從，因為上帝「必不赦免你們的過犯罪惡」（書24:19）。如果將這句話單拎出來，似乎與《聖經》中許多有關上帝樂意赦免的應許相矛盾。不過當我們將整段話讀完時，意思就不同了：「約書亞對百姓說：『你們不能侍奉耶和華；因為他是聖潔的上帝，是忌邪的上帝，必不赦免你們的過犯罪惡。你們若離棄耶和華去侍奉外邦神，耶和華在降福之後，必轉而降禍與你們，把你們滅絕。』（19,20節）約書亞在說，上帝並不接受三心二意的崇拜或侍奉。對於那些表面上事奉上帝，心中卻暗藏偶像的人，是沒有赦免可言的。上帝要的是全然的降服。祂要的是人的整顆心，而不是分裂的心。以色列人不可在兩種選擇中搖擺不定。他們必須做出選擇。

《聖經》的教訓一貫如此。耶穌對老底嘉教會說：「我知道你的行為，你也不冷也不熱……你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。」（啟3:15,16）這番話是對不冷不熱的屬靈狀態的責備。就像征服迦南之後的以色列人一樣，老底嘉人也自感優越：「你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺。」（17節）他們像以色列人一樣，因過去的勝利而感到安全。畢竟，以色列人曾經打敗過迦南最強悍的民族。可惜他們沒有看清自己真實的狀況。雖然他們在征服迦南的事上曾取得巨大進展，但任務尚未完成，接受假神的危險正在臨到他們。

象徵著上帝末後教會的老底嘉教會發現自己陷入同樣的困境。他們以為自己靈性健壯，卻不知道屬靈生命正在凋零。不管他們想像得有多美好，耶穌說他們是「困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的」（17節）。給老底嘉教會的信息是一道悔改的呼召。屬靈的貧窮容易被忽略，主要因為我們常常意識不到它的存在。這就是耶穌向老底嘉教會，也向我們這末世的教會發出警告的原因。願我們都能領受這信息，今日就選擇侍奉耶穌。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

花點時間禱告，求上帝向你顯明你生命中需要重新委身的地方。

深查

下列經文如何幫助我們更深刻地理解約書亞的呼召以及百姓回應的重要性？

《聖經》中的其他呼召：

- 申命記30:15-20
- 列王紀上18:17-21
- 以西結書33:10,11
- 約翰福音21:15-19

三心二意的委身之危險：

- 列王紀下17:32,33,41
- 耶利米書3:10
- 以西結書33:31
- 馬太福音6:24
- 馬太福音15:8

還有哪些經文或應許與〈約書亞記〉第23,24章相關？

筆記：

複習〈約書亞記〉第23,24章中你背誦過的經文。

代表基督發出懇求

當約書亞對百姓說「今日就可以選擇所要侍奉的」（書24:15），他是在呼召他們作出公開的決定。約書亞對此決定極為慎重，他與百姓幾問幾答，就是為了確認他們的委身是否真誠，他一再追問，直到對他們的回應較為放心才作罷。

耶穌常常向人發出呼召，既對個人也對大眾。和約書亞一樣，他有時會將同一個問題問好幾遍，以試驗人委身的程度。耶穌曾連續三次問彼得，「你愛我嗎」？彼得也三次回答道：「你知道我愛你。」（約21:15-17）當彼得聽到耶穌三次重複這扎心的問題，心裏無比憂傷。接連的追問讓他想起他是如何三次不認主的。重複的問題幫助彼得把心思聚焦在最重要的問題上：他對耶穌的愛。每一次的提問都是基督給彼得機會，去堅定自己的愛，使委身變得更深刻。它奇妙地彰顯了基督的赦免，以及祂甚願重新造就那位曾強硬地公開否認主的門徒。

耶穌升天後，門徒繼續祂的工作，邀請人做出決定。彼得曾向耶路撒冷的眾人呼籲，「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦」（徒2:38）。保羅希望教會中的每一位信徒都允許基督藉著他們發出懇求：「所以，我們作基督的使者，就好像上帝藉我們勸你們一般。我們替基督求你們與上帝和好。」（林後5:20）當我們邀請人們做出屬靈的抉擇時，不是要求他們為我們做甚麼，而是代表基督向人發出邀請。瞭解上帝是透過我們發出懇請，會使我們充滿勇氣，就像彼得在耶路撒冷講道時那樣。

今天，人們需要那些願意提出刺透人心的問題，並在適當的時機呼召人們作出決定的朋友。當一個人正考慮作出改變一生的決定——受洗或守安息日——能帶來最大幫助的就是有位朋友與他們同行。這位朋友要幫助他們明白真理，使他們相信只要順從《聖經》的教導和聖靈的帶領，上帝就必與他們同在。有時候人們做出這些決定要付上極大的代價。他們也許會失去工作，被朋友拒絕，甚至與家人疏離。因此在這些重要的節點，人們特別需要有人能幫助他們建立信心，在艱難的環境中依然相信上帝。

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第23, 24章，從中尋找
耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

你需要代表基督向誰發出呼召嗎？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

當你還有工作要做時，是否也受誘惑想要停下來？

複習存心節。本周你如何將其運用到生活中去？

趕出迦南人

「自百姓在他們的地業上安居以來，已經過了好幾年了，在他們中間，已經可以看出那過去使以色列人遭受刑罰的同樣邪惡。約書亞感覺自己年老力衰，知道自己的工作不久必須結束，所以他念及百姓的前途，不禁憂心如焚。當百姓又聚集在他們年老的領袖身邊時，他向他們發出一番勝於父子之情的訓詞說：『耶和華你們的上帝，因你們的緣故，向那些國所行的一切事，你們親眼看見了；因那為你們爭戰的，是耶和華你們的上帝。』迦南人雖然已被制伏，但他們仍佔有應許給以色列人之地的一大部分；所以約書亞勸勉他的百姓不可貪圖安逸，而忘記了耶和華吩咐他們全然驅逐這些拜偶像的國家的命令……」

「大體說來，百姓對於完成趕逐異族人的工作是相當遲緩。這時，各支派已經散在各自的地業上，他們的軍隊已經解散，大家都認為重新作戰是一件艱難而不一定能成功的事。但是約書亞對他們說：『耶和華你們的上帝必將他們從你們面前趕出去，使他們離開你們；你們就必得他們的地為業，正如耶和華你們的上帝所應許的。所以你們要大大壯膽，謹守遵行寫在摩西律法書上的一切話；不可偏離左右。』

撒但以似是而非的理論欺騙許多人說，上帝對他子民的愛非常之大，他必能原諒他們中間的罪；撒但又詭稱，上帝所說威嚇的話，不過是要在他道德政權中達到某種目標，是決不至真正實現的。殊不知上帝在對待他所造之物的一切舉措上，曾一貫地顯明罪的本質來維護正義，顯明罪的必然結果，乃是禍患與死亡……上帝已經信實地指明罪的結果，如果這些警告是不可靠的話，那麼，我們怎能確信他的應許必要實現呢？那取消公義的所謂『慈愛』並不是慈愛，乃是懦弱。

「上帝是賜生命的主。他從起初所設立的一切律法都是使人得生命。但罪惡破壞了上帝所設立的秩序，於是衝突矛盾的現象隨之而來。只要罪惡一天存在，痛苦和死亡總是不能避免。惟有仗著救贖主為我們受了罪的咒詛，人才能希望在自己身上逃避罪惡的悲慘結果。」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

←

- 銘記上帝過去的信實如何幫助你在未來堅定信靠祂？
- 在約書亞晚年時，是甚麼讓以色列人變得自滿？
- 對以色列人來說，為甚麼徹底趕出迦南人如此重要？
- 從半途而廢的工作所帶來的危險中，我們可以學得哪些教訓？
- 為甚麼拜偶像對於以色列人來說是如此強烈的誘惑？
- 約書亞向以色列民發出的呼召為何如此強烈而堅定？
- 三心二意的委身和有所保留的服侍，會帶來哪些危險？
- 你是否曾因某次呼召而做出屬靈的抉擇？這一決定有何重要意義？
- 你如何保護自己，不讓信仰受干擾或作出妥協？
- 有哪些切實的方法可以鼓勵你的家人忠於上帝？

深引

〈士師記〉第1, 2章

試驗下一代

2011年8月9日，蘋果公司成為全球市值最大的公司。公司能踏上巔峰，是在史蒂夫·喬布斯的強力領導下，他主持開發了iPod, iPhone和iPad等劃時代的產品。然而，就在公司達成這驚人成就的數周後，喬布斯便因胰臟癌復發而辭去了首席執行官的職務。當他於同年10月5日去世後，全球商界都在討論蘋果公司在繼任者蒂姆·庫克的領導下，是否能延續喬布斯所開創的傳奇。當然，庫克上任之後蘋果公司發生了一些改變，但有一點始終沒變：蘋果公司依然是世界上最有價值的企業之一。

當一位繼任者離世後，下一代必須決定是否願意繼續使命，承接前人的價值觀。〈約書亞記〉結束時，以色列正處於強盛時期，做好準備去完成上帝交給他們的工作。但接下來發生的事，就像是一場慢動作上演的火車脫軌事故。〈士師記〉概括了約書亞去世後以色列的狀況，並記述了接下來發生的事。它向我們說明，當上帝的子民選擇部分順從而不是全然獻身時，會有怎樣的結果。

是繼續征服之旅還是即時享受安逸，以色列最終踏上了輕鬆的道路，原地放鬆下來。他們漸漸習慣了與悖逆上帝的迦南居民和平共處的日子。在充滿偶像敬

拜的環境中，他們很快便屈服於誘惑。上帝曾明確吩咐他們，「我的使者要在你前面行，領你到亞摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那裏去，我必將他們剪除。你不可跪拜他們的神，也不可侍奉他，也不可效法他們的行為，卻要把神像盡行拆毀，打碎他們的柱像。」（出23:23,24）上帝對於以色列的計劃極其深遠。他們被安置在迦南地，是為了作全世界的光。如果他們努力征服周圍的鄰國，上帝就要賜給他們更大的勝利，使他們戰勝更多強大的仇敵。上帝的旨意是要他們不斷成長，但以色列的自鳴得意阻攔了這一計劃。

結果便是帶來毀滅的惡性循環，這痛苦的場景在整本〈士師記〉中反覆出現。妥協的第一步就是與拜偶像的人通婚。正如〈詩篇〉第106篇35節所描述的那樣，「反與他們混雜相合，學習他們的行為」。一個錯誤的抉擇會引發一個又一個的錯誤。與迦南人通婚引入的偶像崇拜，漸漸變得順理成章，最終百姓陷入可憎的邪教儀式：「侍奉他們的偶像，這就成了自己的網羅，把自己的兒女祭祀鬼魔，流無辜人的血，就是自己兒女的血，把他們祭祀迦南的偶像。」（詩106:36-38）與外邦人通婚和偶像崇拜為最腐敗、最令人憎惡的罪惡打開了大門。

從一代到下一代，以色列人陷入越來越深的背道中，離上帝越來越遠。世代性的背道循環就這樣形成了，他們被仇敵壓制後，悔改歸向主，被主釋放後活在自由當中，直到再次陷入背道。上帝原本要幫助他們征服的國度，反而成為壓迫他們的人，而且是一代又一代的壓迫。然而，儘管他們不忠，上帝並沒有棄絕以色列。雖然祂允許他們嘗盡選擇的苦果，但祂仍舊施行拯救。〈士師記〉是一本充滿創傷、絕望和罪的可怕後果的書。然而，它也顯明了上帝對不愛祂的百姓所有的愛與憐憫。歸根結底，這是一本闡述選擇及其對生命持久影響的書。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈士師記〉第2章11-23節。你也可以用自己的話重寫第1,2章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

被罪纏住

有害的循環極難打破。我們既是破碎和有罪的，自然也有許多人陷入癮症和不健康的關係之中。醫治是會發生的，但前提是我們願意承認自己的問題，並採取積極的方法加以補救。

以色列人陷入了一個跨越數代人的毀滅性模式之中。背道的過程是漸進式的。生活在充滿偶像的環境中，以色列人漸漸接受了異教的習俗。他們與迦南人通婚，順從他們的風俗習慣，被他們的生活所同化（士3:5,6）。上帝曾警告他們不可拜偶像，但隨著時間的推移，他們卻在拜偶像的漩渦中越陷越深。有時他們短暫地歸向主，但最後又「轉去行惡，比他們列祖更深，去侍奉叩拜別神」（2:19）。這是他們自取的惡果。最終，他們失去了作為上帝子民的特殊身分。

迦南人的生活大概極具吸引力。至少與以色列人所過的生活截然不同，所以激起了他們的好奇心。當他們第一次向周圍的風俗妥協時，應該想不到自己最終會墮落到何等地步。拜偶像會將他們帶入極端敗壞的境地，使得他們有朝一日甚至願意將自己的兒女獻祭給偶像。從某種程度上說，這個故事令人難以理解。一個曾經親眼見證過上帝奇妙大能彰顯的民族，怎麼會遠離祂去敬拜那毫無生命的偶像？他們甚至還將自己親生的骨肉獻給偶像？他們已經被最敗壞、最邪惡的行為完全誘惑了。

以色列人陷入罪中是因為他們對上帝的愛軟弱無力。「他們離棄了領他們出埃及地的耶和華——他們列祖的上帝，去叩拜別神，就是四圍列國的神」。（士2:12）他們曉得真理，卻沒有愛到願意擁抱真理。他們對上帝和祂真理的愛並不堅強，因此註定落入欺騙之中。今天這誘惑依然真實存在。我們也可能會像以色列人那樣，為罪找借口，然後離棄上帝。《聖經》警告那些受迷惑的人，「因他們不領受愛真理的心，使他們得救」（帖後2:10）。以色列人的故事應當督促我們以長久、審慎的態度看待我們的人生。我們陷入某種罪惡循環之中了嗎？我們是否真的想要得釋放？向耶穌求助，無論如何不會太晚。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

這些標記揭示出哪些特別的屬靈洞見？

將〈士師記〉第1,2章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你怎樣從罪惡的毀滅循環中解脫出來？

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一周，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

偶像可以有許多形式。在你的生命中，最容易成為偶像的是甚麼？

偶像崇拜的敗壞影響

以色列的歷史顯明，上帝極其嚴肅地看待拜偶像的罪。這種罪特別「惹耶和華發怒」（士2:12），讓整個國家落在上帝的審判之下。為何上帝如此憎惡拜偶像呢？

在以色列人剛離開埃及在西奈山下敬拜時，上帝對他們說的第一件事就與敬拜和神有關（出20:1-5）。十條誡命的前兩條明令禁止拜偶像。上帝在頒佈這些誡命時，特別使用了關係性的語言，強調了不順服的深遠影響：「因我耶和華——你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代；愛我、守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。」（出20:5,6）

當上帝談到忌邪和審判時，祂表達了兩個選擇。第一點，上帝要我們全心全意。不是完全的、出於愛的獻身都是不可接受的，因為它表明我們不承認祂的權柄。另外，我們的選擇是有代價的。我們所敬拜事奉的物件是誰，不僅影響我們自己，還影響到我們的兒女及後代。上帝並不是說祂要憑己意追殺並毀滅任何膽敢違抗祂的人，這不是祂會做的事。祂只是在陳述事實：如果我們選擇敬拜其他神明，將會對家族中的幾代人產生負面影響。

其次，上帝憎惡拜偶像的卑劣性質。我們只需看看迦南的神只與真神上帝的例子，就能看出二者之間鮮明的巨大差異。迦南的諸神要求隨從之人獻上自己的兒女，而《聖經》中的上帝卻將自己的兒子獻出，為人類的罪而死。僅此一點就足以說明上帝與偶像之間的根本區別。上帝是愛，而每一個假神背後的力量就是被自高與驕傲驅動的撒但。

當我們探討上帝為何如此憎惡拜偶像時還應當考慮重要的一點：《聖經》告訴我們，我們所仰望的會改變我們（林後3:18）。上帝希望以色列人不斷仰望祂，好讓他們也有愛的品格。可他們卻隨從偶像，選擇承繼了偶像的本性。其結果便是自私、兇殺和殘暴。我們需要認真思考的問題是：我們的生命中是否有偶像？

深查

下列經文和故事帶給我們哪些有關拜偶像之罪的教訓？

以色列人的不忠：

- 士師記3:1-8
- 耶利米書2:1-13

無用的偶像：

- 詩篇115:1-11
- 羅馬書1:18-32

其他形式的拜偶像：

- 使徒行傳14:8-18
- 腓立比書3:19
- 歌羅西書3:5

還有哪些經文或應許與〈士師記〉第1,2章相關？

筆記：

複習〈士師記〉第1,2章中你背誦過的經文。

深聚

再次默想〈士師記〉第1,2章, 從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識?

你坐在哪一把椅子上? 想要坐在第一把椅子上, 你需要做些甚麼?

禱告回應:

第一把椅子

在約書亞去世後, 事態並沒有立即惡化。認識約書亞的眾長老們繼續忠心地事奉耶和華, 因為他們記得上帝為約書亞所行的一切事(士2:7)。然而, 還是有些東西失掉了。雖然這些長老並沒有向偶像屈膝, 但他們並不像約書亞那樣全心全意地接受使命。約書亞順從上帝的命令, 帶領百姓勇往直前征服迦南, 而長老們卻讓這項工作半途而廢。約書亞是個行動派。相較之下, 活得更長久的長老們卻安然休息了。約書亞要求他們向上帝委身, 他們卻不以此來要求自己的孩子。他們缺乏那種能給下一代留下深刻印象的深切委身。

滑向偶像崇拜的正是長老的後代們。試想, 每一代人都像一把椅子。第一把椅子代表約書亞, 他深刻地認識上帝和祂的大能。第二把椅子代表眾長老, 他們知道上帝和祂的大能。第三把椅子代表眾長老的下一代, 他們既不認識上帝, 也不曉得祂的大能。這個發人深省的例子說明了為何每一代人都必須擁有與上帝真實而活潑的個人關係。當一位偉大的領袖離開後, 下一代的信仰很容易變得不再火熱, 而第三四代則完全失去了屬靈的身分。我們不能倚靠父輩或祖輩的信仰。有一句話說得好, 「上帝沒有孫子孫女。」上帝不應只是父輩的上帝(士2:12); 祂必須成為我們個人的上帝。

人不應滿足於坐在第二把或第三把椅子上。我們都應當渴望坐上第一把椅子。我們向上帝的委身應是全然的、毫無保留的, 還要與祂建立活潑的聯繫。坐在這把椅子上, 我們的信心就不能只是理論知識。坐在這把椅子上, 我們對下一代的影響須是深刻而持久的。

耶穌到這世上來, 是要我們每個人都能親身認識上帝。「認識你獨一的真神, 並且認識你所差來的耶穌基督, 這就是永生」。(約17:3) 耶穌警告說, 到了審判那日, 有些人會驚訝地發現, 他們自以為認識上帝, 其實根本不認識祂。在十個童女的比喻中, 那五個愚拙的童女震驚且悲傷地聽見新郎說: 「我實在告訴你們, 我不認識你們。」(太25:12) 因此, 我們不應當滿足於只在理論上認識上帝, 或是模糊地認識祂。今天, 我們應當認真尋求與上帝建立活潑的連結。

以色列的軟弱

「上帝把他的子民安置在迦南地，是要他們作中流砥柱，使罪惡的狂瀾不至於氾濫於全世界。以色列人若能忠於上帝，他必使他們一直上進，勝而又勝。他要將一些比迦南人更大更強的國民，交在他們的手中……」

「可惜他們不顧自己光明的前途，反而揀選了安逸與放任之路，錯失征服全地的機會；以致這些拜偶像之國所剩下的百姓，成了他們多少世代的禍害，正如先知所說的，作了他們『眼中的刺』和『肋下的荊棘』。(民33:55)

「以色列人『與他們混雜相合，學習他們的行為』。(詩106:35) 他們與迦南人通婚，拜偶像之風就像瘟疫一樣蔓延全地。『侍奉他們的偶像，這就成了自己的網羅。把自己的兒女祭祀鬼魔，……那地就被血污穢了。……所以耶和華的怒氣，向他的百姓發作，憎惡他的產業。』(詩106:36-40)

「在那些曾經領受約書亞訓誨的一代尚未過去之前，拜偶像的風氣還不十分猖獗；可惜作父母的已經為兒女開了背道之門。那些初征服迦南地的人並沒有注意耶和華的禁令，如此就撒下了罪惡的種子，在這以後的世代中，不斷的結出苦毒的果子來。以前希伯來人的淳樸習慣，令他們身體強壯；及至他們與異邦人結交之後，他們就被引誘放縱食慾，養成惡習，以致體力漸漸衰退，心智和道德的力量也漸漸軟弱了。以色列人因犯罪而與上帝隔絕，於是他的能力便離開了他們，他們就再也勝不過他們的仇敵。這樣，那原可以靠著上帝去制伏的列國，反而來管轄他們了。」

「以色列人『離棄了領他們出埃及地的耶和華，他們列祖的上帝』，祂曾『在曠野引他們如羊群』……然而祂並沒有全然地棄絕祂的子民。以色列中總有少數忠於耶和華的人；耶和華就時時興起忠心和勇敢的人來革除拜偶像的惡習，並拯救以色列人脫離仇敵的手。」

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

你是活在上帝呼召你的崇高命運中，還是在違背上帝的計劃？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

-
-
- 約書亞離世後繼續活著的眾長老，他們在哪些方面忠於上帝？又在哪些方面為其兒女後來的背道鋪平了道路？
 - 約書亞與後來的眾長老之間有何不同？
 - 眾長老的兒女與其父輩有甚麼不同？
 - 生長在基督化家庭中的人，如何能與上帝建立火熱的關係，而不僅僅是因家庭傳統而成為文化基督徒？
 - 在把信仰傳給下一代的事上，我們如何做得更好？
 - 為何拜偶像的罪會使人墮落，使人喪失信心？
 - 今天有哪些現代的偶像正誘惑我們的心？
 - 我們如何保守自己的心遠離偶像，並保持忠心於上帝？
 - 在你看來，為何許多從小在教會長大的人，長大後卻放棄了對上帝的信仰？

征服中的正義與仁慈

第十三周

宇宙的至高統治者

〈約書亞記〉中征服迦南的故事，是懷疑論者反對基督徒的主要理由之一。有些無神論者用這些故事來將上帝說成是一個憤怒、愛報復且嗜血的怪物。即便是基督徒，也不見得明白如何正確看待這個故事。有些基督徒對此感到尷尬或困惑，寧願假裝它不存在，他們更願意讀新約中的故事，好避開舊約中的〈約書亞記〉以及其他棘手的段落。許多人認為，舊約中那位審判與征服的上帝與新約中愛的上帝是格格不入的。

在思考〈約書亞記〉如何與《聖經》其他部分協調時，我們必須認識到〈約書亞記〉中局部發生的審判與毀滅，只是新約所預言的更大規模的審判和全球毀滅的一個縮影罷了。使徒保羅警告說，那日子將要來到，主耶穌要差遣祂大能的天使在火焰中降臨，「又要報應那些不認識上帝，不聽從我們主耶穌的福音的人」（帖後1:8）。保羅向早期教會的信徒們保證，當主來的時候要徹底毀滅惡人（9,10節）。既然要面對上帝最終的審判，保羅敦促信徒們不要追隨敵基督，「主耶穌要用自己口中的氣除掉他，以自己再來所顯現的光輝消滅他」（2:8）。從《聖經》的第一卷到最後一卷，上帝都是全地的審判者（創18:25；啟19:11）。上帝是這宇宙的至高統治者。這世界和其中的一切都屬於祂。只有祂有能力與

深引

〈以西結書〉第33章

權柄按照自己的意願統治及引導。

正如本季第一周中所提到的，約書亞和他的軍隊成為上帝的工具，用以執行祂對迦南人立下的判決，因為他們極其邪惡敗壞。我們必須曉得，這些戰爭發生在神權政體當中，上帝是直接與祂的領袖摩西和約書亞對話的。

自從以色列國之後，上帝再沒有建立任何直接由祂控制的屬世政府。那些自詡君權神授的政府，其暴虐也是無人企及。摩西或約書亞若是為了支持自己的個人權柄而建立一個虛假的神權政體，簡直是不可想像的。以色列國民之所以尊重這種政體，是因為他們看到上帝如何在西奈山上向摩西顯現，並且親自任命約書亞接續他的工作。當野心勃勃的冒牌者聲稱擁有神一樣的權威以達成自己的目標時，是極度危險的。

那些將上帝視作宇宙至高統治者和全地審判者的人，必須決定他們是否相信祂會公平對待所有人，會合理地運用祂的權柄和能力。即便上帝要對迦南人施行審判，祂也在尋找任何願意接受祂憐憫的人。第1、7和8周中探討了上帝在拯救喇合和她的全家以及保守基遍人的事上所表現的憐憫之心。許多人擔心上帝對迦南人的審判可能會牽連無辜的人。不過，上帝的審判好似精密的外科手術，精心地保守了所有可以被拯救的人。

〈以西結書〉第33章中記述的上帝與以色列人和迦南人互動的歷史，彰顯出祂絕不偏待人的原則。上帝對罪的懲罰，既臨到與祂立約的子民，也臨到異教的迦南人。祂不會懲罰某個民族的墮落行為，卻對另一民族的同樣行徑視而不見。那在約書亞時代招致上帝以刀劍懲罰迦南人的可憎之事，同樣也使祂在以西結時代用刀劍審判以色列人。

深考

按照你選擇的《聖經》譯本，抄寫〈以西結書〉第33章11-19節。你也可以用自己的話重寫這一章，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，
學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將〈以西結書〉第33章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

當罪人被毀滅時，上帝的心裏是何感受？你曾有過類似的感受嗎？

上帝不偏不倚的審判

當以色列人因拜偶像而行許多可憎之事破壞了與上帝所立的約，而被上帝用刀劍、饑荒和瘟疫擊打時，以西結正作上帝的先知（結6:11,12）。以色列的偶像崇拜效法迦南人的邪惡習俗，涉及淫亂和把親生兒女燒在火中獻祭（23:37）。更糟糕的是，以色列人一面行最邪惡的事，一面在聖所繼續敬拜並守安息日，這讓上帝的聖名被羞辱（38,39節）。以色列的敗壞已經到了上帝必須介入的地步，就像〈約書亞記〉中祂向迦南人所行的那樣。與〈約書亞記〉中的故事一樣，有些人也在上帝的審判中得到保守。並非所有上帝的子民都敗壞了。在猶大依然有忠於上帝的餘民。以西結就是其中一個，他被擄到巴比倫，生命得以保全。

身在巴比倫的以西結寫下了上帝的審判與憐憫，以及祂不偏不倚、公平公正的承諾。他指出上帝追討義人的罪與祂赦免悔改之惡人的罪一樣確定無疑。在〈以西結書〉第33章11節中，先知描繪出上帝心中那極大的痛苦：「主耶和華這樣宣告：『我指著我的永生起誓，我絕不喜悅惡人死亡，卻喜悅惡人離開他所行的，得以存活。以色列家啊，迴轉吧！離開你們所行的，何必死亡呢？』」上帝盡其所能地延遲審判。祂尋找任何可能的方法來顯明憐憫。祂一遍遍地向罪人發出呼籲，要他們轉離惡道，好得蒙拯救。

上帝的審判絕不是因為祂不關心人。恰恰相反，正因為祂關心人，才會在敗壞到達一定程度時必須插手介入。然而，即便在宣告了對惡人的審判之後，上帝依然願意在罪人悔改那一刻撤回祂的判決（結33:14-16）。無論是對迦南人，以色列人還是我們，上帝都「寬容我們，不願有一人滅亡，卻願人人都悔改」（彼後3:9）。上帝竭盡所能拯救祂的兒女——祂所有的兒女。

屬靈的戰爭

〈約書亞記〉中有些頗具挑戰性的場景。上帝吩咐祂的子民發動一場聖戰去毀滅另一邦的人，這一點很難理解，但我們要記住，舊約的戰爭是宇宙善惡之爭的一部分。〈出埃及記〉第12章12節表明，在埃及的十災是針對埃及諸神的審判，並非主要針對人民。埃及的宗教催生了一個敗壞失德的社會。諸神的神話和傳說充滿暴力與墮落，使得亂倫、強姦、殘害、肢解和謀殺變得司空見慣。埃及的藝術和文學將諸神描繪成不受約束、好色放蕩的存在，他們沉迷於與神、與人、與動物的性行為中。埃及宗教也提倡巫術、邪術和與死人溝通，這樣就與靈界的黑暗勢力形成緊密合作。他們的偶像崇拜實際上是向魔鬼獻祭的幌子（申32:17）。人的道德水平永遠無法超越他們所敬拜的神明的墮落品性。

迦南各國的偶像崇拜也和埃及一樣，鼓吹最不人道的行為：用孩童獻祭、廟妓、獸交並許多可憎的儀式。《聖經》對於那些致使上帝要追討罪孽的「這些國民的惡」（申9:4）只提供了有限的描述。當我們讀到上帝施行審判時，就必須決定是否願意接受《聖經》已經給出的理由，是否願意把那些尚未啟示給我們的部分交託給上帝（申29:29）。

由於針對埃及眾神的戰爭主要是屬靈戰爭，因此上帝不需要借助軍事衝突來拯救祂的子民。祂通過十災和過紅海來為以色列人爭戰。以色列人從未向埃及人動刀動槍。這便是上帝為祂子民設立的先例。如果以色列人忠心，那麼征服迦南不需要戰爭。上帝原本希望用將以色列人領出埃及的同樣的奇蹟將祂的子民帶入迦南（申7:19）。上帝原本的計劃是要用超自然的方法把迦南人趕出去（出23:28）。但由於他們的不信，上帝無法按祂原有的心意为祂的子民作工。懷愛倫說：「祂的旨意不是要他們用戰爭進入迦南，乃是藉著嚴格遵從祂的命令去得那地。」後來的歷史再次顯明，上帝有能力不以戰爭的方式拯救祂的子民（王下19:35）。上帝理想的計劃本可以讓以色列人免於爭戰之苦。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一週，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你是否能坦然接受上帝的審判，包括上帝對埃及人和對迦南人的審判？為甚麼？

深查

下列經文如何論到以色列的罪和上帝的回應？

上帝警告以色列：

- 申命記8:19,20
- 申命記28:63
- 約書亞記23:16

以色列的罪：

- 列王紀上14:24
- 歷代志下28:1-4
- 歷代志下33:1-13
- 詩篇106:34-43
- 耶利米書19:4-9

還有哪些經文或應許與〈以西結書〉第33章相關？

筆記：

複習〈以西結書〉第33章中你背誦過的經文。

勇士、審判者和君王

〈約書亞記〉中的上帝的審判指向了這世界最後的審判，就是在祂以萬王之王的身分再來「審判、爭戰」的時候（啟19:11）。祂將率領天軍，與地上的列王和他們的軍隊作戰（14-19節）。當基督完全得勝仇敵時，會發生一場極大且可怕的殺戮（20,21節）。整個宇宙都將認識到，基督是這世界永不失敗的得勝者。

身為大能勇士的約書亞是基督的預表。在曠野漂流多年後，約書亞帶領以色列人進入應許之地，使他們得享安息，不受仇敵的侵擾，擁有永遠的家鄉。當我們在這世上漫長的旅居結束後，上帝將帶領祂的百姓進入天上的迦南，在我們永恆的家園中享受全完的平安與喜樂。我們不再受痛苦，也不再懼怕將來。我們將在上帝的同在中安然居住。上帝會歡迎每一個願意接受祂憐憫的人，包括像喇合和基遍人這樣的外邦人。祂不會武斷地將任何人排除在祂的約民之外。

當上帝的子民在天上回顧歷史，對祂的審判瞭解得更為透徹的時候，我們都將為上帝不偏待人的審判歡呼雀躍：「你的作為大哉！奇哉！萬世之王啊，你的道途義哉！誠哉！」（啟15:3）天上的天使也會加入讚美：「是的，主上帝——全能者啊，你的判斷義哉！誠哉！」（16:7）整個天庭的民眾都會同聲歡呼：「哈利路亞！救恩、榮耀、權能都屬於我們的上帝！他的判斷是真實公義的。」（19:1,2）每個人都將見到上帝審判的公義與正直。在今生仍屬奧秘的問題，到那日都變得清晰。永恆將為我們提供這個世界所發生之事的更宏大的圖景。

〈約書亞記〉對今天的我們是個強烈的挑戰。它提醒我們，這個世界屬於上帝，祂是至高的統治者。祂對迦南人的審判提醒我們，上帝會讓個人、組織和國家為自己的選擇負責。這是一個關於憐憫的故事——顯明上帝是多麼渴望拯救那些看起來最不可能得救且最不配得救的人。此外，它也是一個信心的故事，表明上帝會為哪些信靠祂的人成就何等的大事。它直指人心，向我們發問：是否無論代價如何，我們都願忠於上帝？

深聚

再次默想〈約書亞記〉
第33章，從中尋找耶穌的蹤跡。

你對耶穌有了哪些不同的認識？

在〈約書亞記〉中，你最喜欢哪個故事？為甚麼？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習後，在你的生活中有哪些需要改變的地方？

以色列人為何會變得比周圍拜偶像的民族更有罪？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

以色列更嚴重的罪

「當以色列人作為上帝的選民，見證了祂偉大和權能許多表現，卻效法外邦人的罪孽時，他們的罪就會比拜偶像的國家的罪大得多，正如他們的特權大得多一樣。上帝應許給祂子民的美好事物，沒有一件會食言，只要他們遵守所給的條件。既然因為迦南人的罪惡，上帝的使者和以色列軍隊一起驅逐他們，那麼希伯來人就必須擺脫從那些民族的罪惡。他們必須保持高度的純潔和聖潔，必須在他們所有的言語和行為中表現出他們熱愛、敬畏和服從宇宙的偉大統治者。」

「上帝既不能認可罪惡，也不能保護罪孽。公義和慈愛是祂品格的主要特性。祂必懲罰違背祂律法的人，叫人懼怕。祂向來恩威兼施。上帝把希伯來民族揀選出來，與自己聯繫在一起，使他們成為祂自己品格的代表。祂要使他們成為四圍列國的燈塔，叫祂的名得榮耀，祂的侍奉得到尊崇。通過與上帝交流，以色列人將與上帝的性情有份，他們因罪而墮落的心靈，將被淨化，他們的願望將被提升。他們要站在世人面前，作為人藉著耶穌基督能達到甚麼地步的範例。那些上帝希望通過與自己聯繫而予以提升而使之高貴的人，也會因犯罪而在品格上完全墮落和邪惡。他們要走甚麼路，全憑他們自己的選擇。」

「以色列人的歷史是為告誡我們而寫下來的。我們和他們一樣都有一段寬容的時期。我們有權像他們一樣與上帝聯繫。如果我們像迦勒和約書亞那樣相信並順服上帝的話，我們就能靠以色列上帝的大能變得堅強。我們若疑惑，不信，叛逆，像那許多倒在曠野的人那樣，就不配得基督為我們所預備的住宅。」

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。與小組成員討論這些問題。

- 你聽過哪些反對「舊約上帝」的言論？你對此作何回答？
- 你如何平衡地看待舊約中施行審判征服的上帝與新約中愛的上帝？這種區分有多少真實的成分，多少錯誤的意見？為甚麼？
- 在迦南的征服與耶穌再來時惡人的最終毀滅之間，有何相似之處？
- 上帝為何不願意毀滅罪人？祂為何最終還要這樣做？
- 在埃及和迦南發生了哪些可憎之事，使上帝非介入不可？
- 鑒於迦南人所行的某些邪惡儀式，如何將征服迦南視作一種憐憫的表現？
- 當許多以色列人效法了周圍各族的敗壞行徑時，上帝作何回應？這說明上帝的品格如何？
- 在你看來，當上帝最終的審判臨到世上時，上帝天使和祂的子民為何深感喜樂？
- 你從〈約書亞記〉中學到的最重要的教訓有哪些？

由基督復臨安息日會
提供的資源