

德州主日學教材中文版

聖經人物—

從出埃及到被擄回歸

學生本

BAPTISTWAY PRESS® Dallas, Texas

Made possible by your gifts to the Mary Hill Davis Offering® for Texas Missions

聖經人物:從出埃及到被擄回歸

(德州主日學教材中文版) Copyright © 2016 by BAPTISTWAY PRESS® All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會,鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷,或任何其他沒有獲得授權之用途上,但在簡短的摘錄或引文上,則不在這此限制範圍內。若有任何查詢,請聯絡: BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新標點和合本聖經》。

Profiles in Character: From the Exodus Through the Return from Exile—Study Guide

English first edition: May 2011

(The Chinese edition is basically translated from the English edition.)

BAPTISTWAY PRESS• Leadership Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: David Hardage Director, Education/Discipleship Center: Chris Liebrum Director, Bible Study/Discipleship Center: Phil Miller Publisher, BAPTISTWAY PRESS*: Scott Stevens

中文版編譯小組

本教材主要以翻譯英文版之內容為主,但會按照文化需要而作適當的修改。

譯者/編者:陳國鳳

中文版編譯小組協助聯絡:陳伯安牧師

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

如何更有效地使用德州主日學教材

無論你是導師或組員,請你——

- 1. 在每一週的開始先作好課前的準備。
- 2. 先作課前瀏覽,看看目錄、讀一下課程導論、再讀一下每單元的導論,預備你將要進 行的每課研讀。嘗試找出每一課與單元及整個課程之間的關係。
- 3. 使用你自己的聖經,以禱告的態度閱讀每課所選用的經文。(你將會發現每一個作者會為他們所寫的單元選用不同的聖經譯本。你也可以選擇自己喜愛的聖經譯本,然後與作者選的譯本作比較。)
- 4. 讀完了所有的經文後,再讀作者的註釋。作者寫註釋的目的,是為了要幫助讀者研讀 經文。
- 5. 閱讀每一課課文中的方塊文章,這些文章是要為你提供更多的資料和提示,鼓勵你去 思考和應用。
- 6. 嘗試回答課文中的問題,幫助你更進一步去思考和應用在生活中,也可以使用它們作 為課堂上的討論。

如果你是導師,請你——

- A. 照樣完成上述的事情。
- B. 第一堂上課時,向全班指出每一次上課日期的主題,用來簡單瀏覽整個課程。帶領全 班將上課日期寫在每一課的第一頁。將課程日期及主題做成一個表格張貼在上課的地 方,也可能會有幫助。
- C. 参考教師本,可以幫助你備課之用。它有一些簡易又實際的教學活動建議,讓你可以 在課堂中運用。
- D. 研讀每課的經文、課文內容及其他資料後,再參考教師本來編排你的教學計劃。
- E. 享受教學的機會,與你的組員一同發現聖經的真理,並且互相鼓勵把聖經原則應用在 生活當中。

聖經人物:從出埃及到被擄歸回

目録

第一課:以行動來幫助孩童

第二課:為不值得憐恤的百姓求福

第三課:迦勒-展現無畏的信心

第四課:姐妹情誼-挑戰不公平

第五課:約書亞—帶領百姓跟隨神

第六課:底波拉-有力的領導

第七課:撒母耳—效忠最高神

第八課:大衛與拿單-承擔個人罪責

第九課:阿摩司-勇於面對抵抗

第十課:米該雅-說出殘酷的事實

第十一課:戶勒大一宣講神的信息

第十二課:耶利米—在絕望的深淵中依然忠誠

第十三課:沙得拉、米煞、亞伯尼歌—徹底委身

第十四課:以斯帖—承擔最大風險

第十五課:尼希米—為百姓挺身而出

出埃及記一15~二10

出埃及記三十二7~14、30~34

民數記十三25~十四10a

民數記二十七1~11

約書亞記二十四1~3、13~27

士師記四1~16;五1~7

撒母耳記上十二1~5、13~25

撒母耳記下十一2~15;十二1~13a

阿摩司書 $-1\sim2$; $-6\sim16$; $+10\sim17$

列王紀上二十二6~28

歷代志下三十四19~31

耶利米書二十7~18;二十六1~15

但以理書第三章

以斯帖記四1~16

尼希米記二1~5;五1~13

聖經人物

舊約人物 — 從出埃及到被擄回歸

I. 創世和早期紀錄	II. 族長時期	III. 出埃及	IV. 曠野流浪和進 入應許之地	V. 士師時期
約主前 1750 年之前	約主前 1750-1350	約主前 1350-1250	約主前 1300-1200	約主前 1200-1020
書卷:	書卷:	書卷:	書卷:	書卷:
創世記 1—11	創世記 12—50	出埃及記 利未記 民數記 1—12	民數記 13—36 申命記 約書亞記	士師記 路得記 撒母耳記上 1—12
人物:	人物:	人物:	人物:	人物:
亞當 夏娃 該隱 亞伯 挪亞	亞伯 撒 羅 以 百 雅 利 拉 約 和 拉 额	摩西出生時的女子 (第一課) 摩西 (第二課) 亞倫	迦勒 (第三課) 姐妹情誼 (第四) 喇書亞 (第五課)	底波拉、課) 基朝 参孫 路得 哈拿 撒母 (第七課)

VI. 聯合王國	VII. 王國分裂	VIII. 猶大	IX. 被擄時期	X. 從被擄之地歸回
主前 1020-922	主前 922-721	主前 721-587	主前 597-539	主前 539-333
書卷:	書卷:	書卷:	書卷:	書卷:
撒母耳記上 12-31 撒母耳記下 列王紀上 1-12 歷代志上 10 到 歷代志下 9	列王紀上 12—22; 列王紀下 1—17 阿摩司書 何西阿書 以賽亞書 1—39 歷代志下 10—28	列王紀下 17—25 以賽亞書 1—39 彌迦書 耶利米書 西番雅書 拿鴻書 哈巴谷書 歷代志下 29—36	以西結書 以賽亞書 40—66 俄巴底亞書 歷代志下 36	以斯拉記哈該書 撒迦利亞書尼希米記 瑪拉基書歷代志下 36
人物:	人物:	人物:	人物:	人物:
掃羅 約拿單 大衛、拔示巴、 拿單 (第八課) 所羅門	以色列和猶大 諸王 主前 922-721 以利亞 以利學 阿第 次 阿第 入 該 第 大 第 大 第 第 以	猶大諸王 主前 721-587 彌迦 希西家 約西亞 戶勒大 (第十一課) 耶利米 (第十二課)	以西結 但以理 撒得拉、米熱、 亞伯尼歌 (第十三課) 以斯帖 (第十四課)	以斯拉 尼希米 (第十五課) 哈該 瑪拉基

出埃及記一15~二10

背景經文:

出埃及記一1~二10

本課重點:

婦女們大膽勇敢地戰勝法老 邪惡的計謀來幫助孩童,其 中包括了一位特別的孩子。

主題探討:

你會怎麼做來幫助孩童?

學習目標:

概述那些在摩西出生時在場 的婦女們採取什麼行動來幫 助孩童,並找出自己要用哪 些方式來幫助孩童。

第一課 以行動來幫助孩童

楔子--

神不只使用一位婦女,而是使用了五位婦女來拯救一個 世代的孩童,其中包括摩西這位特別的孩子。

有一句很有名的古老非洲諺語說,撫養一個小孩要靠全村的力量。這句諺語的起源不詳,但是早在主前兩千年間的埃及就有了這種觀念。當時有五位婦女遵照神的帶領,冒著生命危險來拯救希伯來兒童,而在這幾位婦女當中,其中兩位可能協助拯救了數千名嬰孩,另外三位協力拯救了一位嬰孩的性命。她們都參與在神的計劃之中,撫養這位嬰孩長大成人,後來他會帶領神的百姓出埃及,經過曠野,進入應許之地。這位嬰孩的名字就叫做摩西。

格殺令(一15~22)

出埃及記的開頭記載了埃及人擔心希伯來人的人口增長:「以色列人生養眾多,並且繁茂,極其強盛,滿了那地。」 (出一7)他們擔心的不是空間或經濟上的危機,而是政治 上的影響。以色列人的人口激增使得法老感到驚恐,因為想 到他們有可能在發生戰爭時與敵人聯盟,所以他必須在問題 發生之前先訊速採取行動。

法老首先採取的方法是使以色列人精疲力竭。他指派殘酷的督工來管轄他們,而這些督工強加工作在那些奴隸身上,目的是要傷害他們,而不是要成為主人的幫助。但是法老低估了這些希伯來人的求生本能和民族驕傲:「只是越發苦害他們,他們越發多起來,越發蔓延;埃及人就因以色列人愁煩。」(出一12)

法老晚上一定在房裡踱步,在想有什麼萬無一失的計劃 可以抑制奴隸人口增長下去。他的第一個使他們遭受痛苦的 計劃失敗了,而他的第二個計劃是要藉著殺害嬰孩來降低這 群日益增長的民族的出生率。然而,他一點也不知道,他將 要徵召兩位智勇雙全的婦女來導演他的死亡。

在聖經時代,接生婆擔任了生產時的醫生,而希伯來和埃及的婦女們都是在分娩凳上生產的。雖然生產凳的樣式可

能各有不同,但是典型的生產凳是由兩塊石頭組成的,希伯來的婦女就跪在上面生下她們的小孩。 根據以西結書十六章四節,接生婆的主要職責是割斷臍帶,清洗嬰孩,用鹽擦嬰孩的身體,然後 將嬰孩用布包裹起來。

法老召來了兩位接生婆,她們可能是數百名接生婆的監督人。以色列民族的人口眾多,若只 有兩位接牛婆是不切實際的。

普阿和施弗拉自己是奴隸,我們可以想像一下,當她們被召去見古代世界最有權力的人,心 裡一定會有什麼樣的感受。她們可能因為要去見這個人而感到緊張,還可能在受到命令時感到恐 懼。法老王吩咐她們將剛出生的希伯來男嬰全部殺掉,而不是接生新的生命到這個世上。

神介入了這個殘忍的計劃,祂讓兩位敬畏神的婦女成為接生婆中間帶頭的。她們的腦海裡一 定很快地理解到法老命令她們要殺死多少嬰孩。她們知道自己不能執行法老的命命,神才是她們 最高的權威。監督那些嬰孩被殺死不在她們的考慮範圍之內,那麼她們可選擇怎麼做呢?她們知 道自己有生命危險了。

她們做出了絕妙的選擇。法老聽到希伯來的男嬰還活著的消息,就將普阿和施弗拉召來,要 求她們提供答覆。她們可能趁著法老對這個問題不懂或沒有經驗:「收生婆對法老說:『因為希 伯來婦人與埃及婦人不同;希伯來婦人本是健壯的,收生婆還沒有到,她們已經生產了。』」 (出一19) 法老饒了接生婆的性命,而神賞賜她們,讓她們有自己的家庭。

出埃及記一15~22

¹⁵ 有希伯來的兩個收生婆,一名施弗拉,一名普阿;埃及王對她們說:¹⁶「你們為希伯來婦 人收生,看她們臨盆的時候,若是男孩,就把他殺了;若是女孩,就留她存活。」17但是收 生婆敬畏上帝,不照埃及王的吩咐行,竟存留男孩的性命。18 埃及王召了收生婆來,說: 「你們為甚麼做這事,存留男孩的性命呢?」19 收生婆對法老說:「因為希伯來婦人與埃 及婦人不同;希伯來婦人本是健壯的,收生婆還沒有到,她們已經生產了。 120 上帝厚待收 生婆。以色列人多起來,極其強盛。²¹ 收生婆因為敬畏上帝,上帝便叫她們成立家室。²² 法 老吩咐他的眾民說:「以色列人所生的男孩,你們都要丟在河裡;一切的女孩,你們要存 留她的性命。 |

出埃及記二1~10

有一個利未家的人娶了一個利未女子為妻。 2 那女人懷孕,生一個兒子,見他俊美,就藏 了他三個月,3後來不能再藏,就取了一個蒲草箱,抹上石漆和石油,將孩子放在裡頭,把 箱子擱在河邊的蘆荻中。4 孩子的姊姊遠遠站著,要知道他究竟怎麽樣。5法老的女兒來到 河邊洗澡,她的使女們在河邊行走。她看見箱子在蘆荻中,就打發一個婢女拿來。6她打開 箱子,看見那孩子。孩子哭了,她就可憐他,說:「這是希伯來人的一個孩子。」7孩子的 姊姊對法老的女兒說:「我去在希伯來婦人中叫一個奶媽來,為你奶這孩子,可以不可 以?」8法老的女兒說:「可以。」童女就去叫了孩子的母親來。9法老的女兒對她說: 「你把這孩子抱去,為我奶他,我必給你工價。」婦人就抱了孩子去奶他。10 孩子漸長, 婦人把他帶到法老的女兒那裡,就作了她的兒子。她給孩子起名叫摩西,意思說:「因我 把他從水裡拉出來。 |

法老看似絕望,就宣布了最邪惡的計謀:「以色列人所生的男孩,你們都要丟在河裡;一切 的女孩,你們要存留她的性命。」(出一22)兩位婦女展現了非凡的勇氣,一個世代的以色列人 因此得以存留,然而,還有兩位勇敢的婦人將要開始行動。

拯救計劃(二1~4)

我們或許可以想像,普阿和施弗拉聽到法老這個令人絕望的計劃之後,心裡有多麼恐懼和難 過。他們冒著生命危險,欺騙法老,拯救了許許多多的男嬰。如今法老這個新的計劃完全繞過了 她們。她們只能在嬰孩出生的時候保護他們。那些傷心的母親號啕大哭,當她們剛出生的兒子被 丢入尼羅河裡面時,她們的哭聲一定跟著兒子一起進入墳墓之中。

然而,婦女們的勇氣沒有白費,因為神要在這個世代 的希伯來嬰孩之中,興起一位來帶領以色列人出埃及。但 是他們必須先跨越法老另再豎立的一個障礙。有一位忠誠 堅決的母親和她的女兒,將在這場勝利之中成為神的代理 人。

這幾節經文裡沒有指出摩西母親的名字,可能是要強 調她身為母親的本能與品格,而不是在強調她這個人。出 埃及記六章二十節和民數記二十六章五十九節指出,她的 名字叫做約基別,來自於利未支派,嫁給了兄長哥轄的長 子暗蘭為妻。摩西的父母都來自於祭司支派,這可能是為 什麼他們兩人仍然在敬拜神,而大多數的希伯來人已經投 靠了埃及的偶像(以西結書二十6~8)。

約基別和暗蘭有三個孩子:米利暗、亞倫和摩西。神 會使用他們三個人在祂救贖以色列人的計劃之中。我們在 此第一次看到米利暗的勇氣,卻不是最後一次。她會跟著 摩西和亞倫一起出埃及,成為婦女中間的領袖,帶領她們 來讚美和敬拜神。

法老

古代的法老(王)不但是專制 的君王,還是軍隊的最高統帥、宮 廷的首席法官及國家宗教上的大祭 司。他的絕對權力可以從這樣的定 義中看出,就是法老喜愛的事就是 公平正義,而法老厭惡的事就是違 法行為。由於出埃及記的日期不 詳,而學者之間又有不同的立場, 所以也無法確定這段經文中的法老 身份。有人認為當時在位的法老是 拉美西斯二世(Ramses II),另有 人認為是阿蒙霍特普一世 (Amenhotep I) 或圖特摩斯三世 (Thutmose III)。有趣的地方是, 法老一直是匿名,而兩位平凡婦女 的名字卻在歷史上流傳下來。

我們無法得知神是否對約基別說了什麼有關她新生兒未來的話。歷史上的確有例子說明神會 向父親或母親們預示,他們的兒子們將來會成就哪些偉大的工作。這些例子包括亞伯拉罕和以撒 (創世記十七19),利百加和雅各(創二十五23),以及後來的馬利亞和耶穌(路加福音一28~ 32)。然而經文裡的確提到,當她「見他俊美,就藏了他三個月」(出二2)。要是她的孩子被發 現,她和那些接生婆就有生命危險了。

約基別知道,在埃及人窺探的目光底下,她不可能再將嬰孩藏匿起來不讓人知道,於是她用 蒲草編製了一個籃子,將兒子放在裡面。這個故事裡使用的「箱」(basket)這個字,跟挪亞拯 救故事裡用來指「方舟」(ark)的那個字相同。諷刺的是,她執行了法老頒布的命令:她將自己 的新生兒放入了尼羅河之中。但是就跟挪亞一家人一樣,這個蒲草箱也會拯救她的兒子。

這個故事裡有很多留給人推測之處。我們不知道約基別是否有意將裝著摩西的籃子放在法老 的女兒前來沐浴的地方。有可能她只打算在白天將他藏在蘆葦叢中,然後晚上再將他帶回自己的 懷抱中。她的計劃沒有神的計劃那麼重要,在神的計劃中,摩西會在法老的宮廷中受教育,而這 位老法就是當初下令殺死他的那個人。

撫養兒子(二5~10)

在拯救摩西的奇妙計劃之中,最後一個角色就是法老 的女兒。法老的女兒一點也不可能知道,她會在當天沐浴 的地點發現什麼。首先她發現了那個籃子,可能因為她聽 見了裡面傳出小嬰孩低沉的哭聲。她立刻認出這個嬰孩是 希伯來人,並且一定同時瞭解到一位慈愛母親絕望的境地。 她可能是根據事實來推斷情況,因當時有一個小女孩突然 出現,並提出要為這個嬰孩找一位奶媽。

勇氣會帶來勇氣。或許約基別的勇氣激發了這位公主 的勇氣,要將一個希伯來男嬰帶入這位凶殘法老的宮廷之 中,將需要很大的勇氣。

聖經裡沒有提到太多有關這位新養母和生母之間的事 情,而她們兩方都需要得到尊敬。摩西斷奶大概要在兩年 至七年之後,而到了那個時候,即使法老看到他,也可能 不會理會他。

今日生活應用

未出生和年幼的孩童無法為自己的需要爭取,那些受壓迫的兒童也無法為自己的需要爭取, 他們需要有人來維護他們的需要。

出埃記裡面的五位婦女都為了生命表明立場。那兩位接生婆帶著勇氣來維護整個民族內那些 未出生的嬰孩。約基別、米利暗和法老的女兒維護了一個小嬰孩的生命。無論這些婦女們是帶著 什麼原因來親身參與,她們接受了挑戰。

今天我們面臨了類似的挑戰,這些挑戰也許是個人的,或者是在社會公義底下。我們無法忽 略那些依賴我們的孩童,他們也許是我們自己的小孩,或者是在非洲辛巴威一個小棚屋裡某位婦 女的小孩,或許成為人口販子的奴隸。最重要的是,他們都屬於神。

普阿、施弗拉、約基別、米利暗和法老的女兒都採取了行動來保存生命,我們怎能不同樣地 也採取行動呢?

兩個榜樣

- 德州的綠田浸信會(Green Acres Baptist Church) 認養了一個叫 做希望一百(Hope for 100)的 計畫,其目標是教會的會友能 領養或收養一百名兒童。他們 在十八個月之內已經超越這個 目標。你的教會能在這樣的計 書中有哪些不同的作法呢?
- 阿肯色州小岩石城的第二浸信 會 (Second Baptist Church) 有一 個領養/照顧孤兒的小組,這個 小組的其中一個計畫是支援當 地的社會工作部門,接待那些 等待被收養的孩童。他們提供 點心、玩具和其它用品,幫助 他們在等待安置的期間能感到 舒適。

問題討論

- 1. 普阿和施弗拉以機智勝過法老,她們可能會稱這種作法是創意的叛逆。這種作法有正當理由 嗎?今天在維護孩童時會如何用到這種觀念呢?
- 2. 摩西出身於希伯來家庭,但在埃及家庭內被撫養長大,他在帶領以色列人出埃及時,有哪些 憑據是由於有兩個家庭背景的結果?參考使徒行傳七章十七至二十二節。你是否能看見神為 這個孩子預備的計畫在展開呢?
- 3. 這兩位接生婆和摩西的母親、姊姊對神有信心。根據法老的女兒的背景,她可能不信神。神 為何會使用信徒和非信徒,又如何使用他們呢?今天神會怎麼做?
- 4. 假如今天神叫你採取行動去幫助一位無助的孩童(或幾位孩童),你能怎麽做呢?

出埃及記三十二7~14、 30~34

背景經文:

出埃及記三十二章

本課重點:

摩西為百姓向神求福,儘管 他們不值得摩西為他們這麼 做。

主題探討:

我們該如何對待那些不值得 被善待的人?

學習日標:

解析摩西為百姓的代求,並 找出要採取什麼行動來對待 所認識的人。

第二課 為不值得憐恤的百姓求福

楔子 _ _

摩西不在的時候,以色列百姓背叛他,也背叛了神。他 可以選擇離開他們或為他們向神祈求,而他選擇了後者。

福克殺死了戴太太的丈夫。他不是有意的,只是因為吸 毒而失去理智,認為有外星人叫他出城去,把每一個人都殺 掉。警察將他逮捕之前,他已經攻擊八個人,殺死了一個人。 戴先生幾個月之後就不治死亡。

福克被判過失殺人,監禁三十年。在他即將從拘留所被 轉交到監獄之前,戴太太去探視他。她坐在福克對面,淚水 順著臉頰流下來,然後說:「福克,由於你所做的事,我想 要恨你。但是我是基督徒,我的聖經告訴我必須要原諒你。 我為你禱告,但是我真不知道這樣會有什麼好處,除非神使 你成為傳道人。」她說完之後,就把丈夫的聖經交給他!這 是在受到極度傷害時所採取的極度回應嗎?絕對是。福克是 否值得受到這樣的待遇?絕對不值得。

摩西站在永活真神的面前時,以色列人卻在人手所造的 偶像之前狂歡。摩西即將面對一群忘恩負義、墮落和反叛的 百姓,而他曾經為了這群百姓冒著生命的危險。他們值得摩 西為他們代求嗎?絕對不值得。儘管如此,摩西是否會為了 他們來見發怒的神呢?絕對會。

摩西不在百姓旁邊(三十二1~6)

神和摩西一起帶領希伯來人出了埃及, 拯救他們脫離了 奴隸的生活。他們離開埃及三個月之後,到了西奈的曠野 (出十九1)。神第一次召喚摩西到山上去,在那之後摩西 很快就回到百姓那裡去。然而,這一次他沒有下山來,也沒 有傳話回來。「因為領我們出埃及地的那個摩西,我們不知 道他遭了甚麼事。」(出三十二1)據他們所知,他不是死 了,就是離棄他們了。

以色列人從來沒有徹底向神委身,他們嘴上說向神委身, 然而在埃及的時候,許多人卻轉去拜那些奴役他們的人所拜 的偶像。他們屢次對摩西採取敵對的態度。在埃及的時候,

他們抱怨,到了曠野,他們仍然抱怨(申命記九7)。然而,亞倫和戶珥從前一直堅定地支持摩西 (出十七12~13),因此摩西必定覺得在他到山上去的時候,可以放心將百姓交託給他們。不過, 他卻不知不覺地將他們留在一個領導層真空的情況底下。

許多學者認為,這個金牛犢本來是用來代表雅威的。牛犢的形象是近東神祇的一種象徵。許 多年以後,在所羅門王死了之後,以色列人會再次崇拜金牛犢。「以色列人哪,你們上耶路撒冷 去實在是難;這就是領你們出埃及地的神。」(列王紀上十二28)不論他們有什麼意圖,如今他 們把另一個偶像看得比雅威還要重要。摩西當面與亞倫對質時,亞倫差勁的藉口不足以使他免除 神向他發怒。「耶和華也向亞倫甚是發怒,要滅絕他;那時我又為亞倫祈禱。」(申命記九20)

出埃及記三十二7~14、30~34

⁷耶和華吩咐摩西說:「下去吧,因為你的百姓,就是你從埃及地領出來的,已經敗壞了。 ⁸ 他們快快偏離了我所吩咐的道,為自己鑄了一隻牛犢,向它下拜獻祭,說: 『以色列啊, 這就是領你出埃及地的神。』」9耶和華對摩西說:「我看這百姓真是硬著頸項的百姓。10 你且由著我,我要向他們發烈怒,將他們滅絕,使你的後裔成為大國。」11 摩西便懇求耶和 華一他的上帝說:「耶和華啊,你為甚麼向你的百姓發烈怒呢?這百姓是你用大力和大能 的手從埃及地領出來的。12 為甚麼使埃及人議論說『他領他們出去,是要降禍與他們,把他 們般在山中,將他們從地上除滅』?求你轉意,不發你的烈怒,後悔,不降禍與你的百 姓。13 求你記念你的僕人亞伯拉罕、以撒、以色列。你曾指 自己起誓說:『我必使你們的 後裔像天上的星那樣多,並且我所應許的這全地,必給你們的後裔,他們要永遠承受為 業。』」¹⁴於是耶和華後悔,不把所說的禍降與他的百姓。……³⁰到了第二天,摩西對百姓 說:「你們犯了大罪。我如今要上耶和華那裡去,或者可以為你們贖罪。」³¹ 摩西回到耶和 華那裡,說:「唉!這百姓犯了大罪,為自己做了金像。³² 倘或你肯赦免他們的罪......不 然,求你從你所寫的冊上塗抹我的名。」33耶和華對摩西說:「誰得罪我,我就從我的冊上 塗抹誰的名。³⁴ 現在你去領這百姓,往我所告訴你的 地方去,我的使者必在你前面引路; 只是到我追討的日子,我必追討他們的罪。」

摩西與神同在(三十二7~14)

摩西有四十天從神那裡領受教導,神還親自寫下了所立的約,摩西對這最後的結果一定感到 欣喜若狂。他完全沒有準備要面臨山腳下發生的情景。但是神知道。神說,「下去吧,因為你的 百姓,就是你從埃及地領出來的,已經敗壞了。」(出三十二7)

摩西和神之間的場景,就像母親在知道小孩行為不端之後對父親說,你的兒子需要受處罰。 她這麼做,實際上是交出了所有權和責任。神有充分的理由向這群頑固的百姓發怒。我們留意到 在出埃及記三十二章七節,神使用了「你」和「你的」來強調摩西的角色。

神在這個時候交給摩西一個相當大的挑戰。祂表示極度憤怒,這樣的怒火足以消滅這一群百 姓。而且,祂事實上說,不用為他們代求了,且由著我。我受夠了!神說要使摩西的後裔「成為 大國」(三十二10)。這對摩西來說一定是個很大的誘惑。他和神已經受夠了這群悖逆的百姓。 如今神說要消滅他們,要直接使摩西的後裔成為大國。

假如你誠實的話,你可能會承認自己曾經有時候希望神除掉那些傷害你很深的人。不過我在

想,如果神自己提出要這麽做,還說要單單成為我們的神,我們會這麽做嗎?請記得,神所使用 的這位摩西,已有了與祂相近的性情,並且已經將生命交給了神。作為基督徒,我們也應該符合 那樣的性情。我們自己是否能頭也不回地將神從那些比較不值得的人旁邊帶走?當然不能。摩西 也不能。

摩西反而將為百姓負責的這件事丟回給神。他問,「耶和華啊,你為甚麼向你的百姓發烈怒 呢?」(三十二11)請牢記,摩西提出這個問題的時候,還沒有實際看到百姓所做的事。他無法 想像神怎麼會這樣憤怒。但是我們會看到,當摩西自己看到山腳下褻瀆神的情況,他的憤怒有多 麼強烈。

摩西一開始向神懇求時,是基於自己對神的愛,並且他渴望保護神的名。他知道將會有什麽 樣的控告:神拯救祂的百姓,只是為了毀滅他們,而法老似乎可有正當的理由對神不尊敬,人也 會妄稱神的名。其次,摩西提醒神記得祂的應許,祂曾應許亞伯拉罕、以撒和以色列,要使他們 的後裔眾多,並將應許之地永遠賜給他們。摩西聲稱,神不能違背自己的應許。

神改變了心意。請留意,不是摩西改變了神的心意。雖然摩西為百姓代求,但神的憤怒不是 由於一時的軟弱。神所發的是正直與公義的怒氣。聖經裡在一些情況底下使用了 relented (因憐 憫而回心轉意)這個字,而不是使用 repented (撒下二十四16) (譯註:中文聖經和合本的翻譯 都是「後悔」)。我們可在約拿書三章十節找到同樣的觀念:「於是上帝察看他們的行為,見他 們離開惡道,他就後悔(relented),不把所說的災禍降與他們了。」神起了惻隱之心,發出了憐 惯。神總是傾向於憐憫祂的兒女。祂再次給以色列人另一個機會。

舊約的信心榜樣

舊約裡有許多信心人物的榜樣都強調代禱。

- 亞伯拉罕為侄子羅得代禱,求神不要毀滅所多瑪(創十八23~25);他為亞比米勒代 禱,求神醫治(創二十17)。
- 以色列人鑄造了金牛犢之後,摩西為他們代求(出三十二11~14、30~34)。
- 撒母耳為百姓代禱,求神饒恕他們拜偶像的行為(撒上七5)。
- 大衛整夜為他剛出生的嬰兒代禱(撒下十二 $14\sim18$);當百姓未得到神的指示,就擅 自數點人數,大衛為他們代求(撒下二十四17)。
- 所羅門為罪惡的百姓代禱,求神饒恕(列王紀上八)。
- 以利亞為寡婦代禱,求神讓她的兒子活過來(列王紀上十七20~23)。
- 希西家求神拯救他們脫離亞述人的手(以賽亞書三十七14~20)。
- 阿摩司禱告,求神不要實現祂的話語(阿摩司書七5~6)。
- 耶利米懇求神不要在那些不能拯救自己的人中間像是寄居的(耶利米書十四7~9)。

摩西與百姓在一起(三十二15~30)

摩西到了山腳下的時候,自己就爆發了怒火,並且氣到把神剛寫下誡命的石版摔碎了。他向 哥哥當面對質,而哥哥所給的懦弱回答簡直是在侮辱他的智力:「我把金環扔在火中,這牛犢便 出來了。」(出三十二24)他其實是個好人,但是這樣的答案卻顯示出他懦弱的一面。他們似乎 沒有任何理由來合理解釋這種叛逆的行為。一個人要是背棄神,絕不可能有任何解釋是可被接受 的。

當面向過錯或罪惡的行為對質,就是向饒恕靠近了一步。摩西當面向百姓對質:「你們犯了 大罪。我如今要上耶和華那裡去,或者可以為你們贖罪。」(三十二30)

摩西來到神面前(三十二31~34)

我們可從摩西的性格中,明顯看出他會試圖為百姓贖罪。摩西總是與百姓認同,甚至在他年 輕的時候,他就拒絕別人稱他為法老女兒的兒子,而「寧可和上帝的百姓同受苦害」(希伯來書 十一24~25)。我們一定會想,他是否瞭解會從神的百姓那裡受到多少苦害。即使是現在,他提 出要為百姓放棄自己在「冊上」的名。無論他們如何對待他,他仍然將自己奉獻給他們,這樣的 奉獻精神實在不同尋常。

這裡摩西所指的冊子,跟新約所說的「生命冊」 (啟示錄十三8; 十七8) 不同。這裡的冊子可能是一份 神記下誰屬於祂子民的記錄。「在舊約裡,這可能僅指 那些沒有被記在冊子上的是死去的人,而留在名冊上的 是那些還活著的人。」 請參考詩篇六十九篇二十八節: 「願他們從生命冊上被塗抹…。」不論這是怎樣的一本 冊子,摩西選擇和百姓休戚與共,聲稱自己是罪人,並 求神拿去他的性命,而不要拿去百姓的性命。

神不答應摩西的請求,並回答說:「誰得罪我,我 就從我的冊上塗抹誰的名。」(出三十二33)這些話語 是舊約裡有關信徒皆祭司這個觀念的濫觴。每一個人都 要為自己和神的關係來負責。摩西無法為以色列百姓而 成為贖罪祭,只有耶穌基督在神所定的時間滿足時,才 享有這樣的榮幸。在那個時候之前,要繼續走下去,神 告訴摩西說:「我的使者必在你前面引路。」(三十二 34)

摩西的經歷讓我們學到什麽?

- 我們在為人代禱之前,必須先花 時間與神同在。
- 我們尋求神介入,首先是要為神 的榮耀作見證。
- 我們耐心地為他人向神代求,信 靠祂的恩典與憐憫。
- 我們為那些代求的人放下自己的 益處。
- 我們不否認自己對其他人所犯的 過錯所產生的情緒反應。
- 我們有勇氣去向犯錯的人當面對 質。
- 我們願意在神應允時被神使用。
- 無論神的應允為何,我們都會遵

今日生活應用

戴太太的話成為了一個預示。福克反覆地讀福音書,並且將生命交給了基督。過了十七年, 他獲得假釋。他一直與那些服刑的囚犯感同身受,在他得到假釋之後,也從來沒有離棄他們。他 和妻子路德、戴太太多年以來都到國內各地的監獄內探訪,跟那些囚犯分享在神裡面的盼望。如 今福克和戴太太都去世了,路德則繼續在實踐監獄事工。

有人犯錯的時候,我們能選擇要怎麼做。我們能離棄他們,或者為他們向神代求。摩西和戴 太太都為了其他人而向神代求。福克多年以來一直為了監獄裡的囚犯禱告。他們都沒有掩飾人們 所犯的罪,而是當面對質。他們也都沒有離棄這些人,而是與他們同走。神會在前面引導。

^{1.} Trent C. Butler, Holman Bible Dictionary (Nashville, TN: Holman Bible Publishers, 1991), see "book of

問題討論

- 1. 你會把以色列人看為是摩西的朋友嗎?為什麼?
- 2. 讀詩篇 106:21~23。摩西在百姓和神中間首當其衝,而神沒有毀滅他們。摩西在介入時,是 否冒著危險呢?若是,有什麼樣的危險?
- 3. 摩西為了以色列百姓向神代求之後,他仍然需要回到百姓那裡。他當面指出他們所犯的罪。 為某人代禱,是否能代替那人為了所犯的過錯來負責呢?為什麼?
- 4. 讀約拿書三9~四5。約拿對神改變心意的反應,與摩西對神改變心意的反應有什麼不同?
- 5. 讀使徒行傳七章六十節和羅馬書九章三節。司提反和保羅都各自為了那些不太值得的人奉獻 上生命。你是否願意為了某個人的救恩而奉獻一切呢?請反省在你目前的關係中,這會是什 麼樣的情況。

民數記十三25~十四10a

背景經文:

民數記十三至十四章; 約書亞記十四1~15

本課重點:

迦勒堅守神的道路,雖然他 堅定的立場使他與大多數百 姓產生矛盾。

主題探討:

神如何呼召你以無畏的信心來回應他?

學習目標:

從迦勒的行動中,找出自己 要如何以無畏的信心來回應 神。

第三課 迦勒—展現無畏的信心

楔子--

神挑選了十二位探子去察視應許之地,然而其中只有兩位探子選擇了神的道路,這兩位探子就是約書亞和迦勒。

經過了兩年又兩個月,以色列人總算穿越曠野,抵達了 應許之地的邊界。迦南地就在他們眼前,這就是神透過他們 的祖先亞伯拉罕所應許給他們的土地。想像一下,他們在面 對這應許之日來臨時會有多麼興奮。兩年了,他們忠心地跟 隨摩西,信靠神的帶領,而神在日間以雲柱,在夜間以火柱 來帶領他們。如今他們好不容易能離開曠野,遷入祖國定居, 並開始重建生活。

你可能希望以上的情節已經發生,但是不幸的是情況並非如此。希伯來人離開埃及,開始在曠野中流浪,而在開頭的幾個星期之內,他們就開始向摩西及向神抱怨。他們有許多次使神發怒,神都已準備要毀滅他們,並透過摩西來建立一個新的國家。每一次摩西都為百姓代求,神也改變心意而不施下所說的懲罰。每一次,神都繼續帶領他們朝著應許之地邁進。

我們也不應該感到驚訝,他們在抵達目的地時,共同的態度卻是不信任與懷疑。我們在此看到,神以憐憫來面對百姓的不信任。摩西說,「你們都就近我來說:『我們要先打發人去,為我們窺探那地,將我們上去該走何道,必進何城,都回報我們。』」(申命記一22)百姓似乎已經忘記了,這兩年是誰在引領他們穿越曠野。

想像一下,你在兩年艱苦的旅程之後,終於抵達了目的地。神已經應許要賜給你這塊「流奶與蜜之地」(民數記十三27;十四8),讓你和你的後裔永遠擁有它。然後試著想像一下,你想要先看看這塊土地,才決定自己是否真的想要進入。

或許你自己遇到了這種處境。神已經在祂對你生命的旨意之中,顯明了下一步要怎麼走,但是你躊躇不前,評估著這麼做會對你自己和家人帶來什麼影響。或者神已經呼召你去全職事奉,而你花了好幾個月或好幾年來試著說服自己和

說服神說,你沒有這個能力。我曾經聽過很多傳道人說,我在接受神的呼召之前,曾經逃避祂好 幾年。我浪費了這麼多時間!

我們可以從以色列人的行為之中學習很大的教訓。然而,迦勒讓我們看見一個不同的觀點, 一個討神喜悅的觀點。

在一群懦夫之中(十三25~29)

很不幸地,這些膽小又沒有信心的探子們竟是領袖,每一個人都是各自支派的代表。這些支 派是希伯來民族在社會和政治上的單位,他們原本是雅各的後裔,後來神為雅各改名為以色列。

我們可能會想,這些領袖對他們要去探查迦南地的任務會有什麼感想。他們害怕嗎?他們是 否因為被選來擔任這樣的使命,就帶著虛榮心進去那地呢?他們是否帶著信心前去,然後卻在面 對這麼巨大的阻礙時而失去了信心?或者他們在兩年艱苦的旅程之後,早已失去了信心?

不論他們是帶著什麼樣的態度前去,他們很快就忘記了神要賜給他們這塊地的應許。當他們 突然面對眼前的挑戰,就只想到自己的力量有限。字典上對懦夫(coward)的定義是「沒有勇氣 的人」(a person without courage)。他們對這個禮物吹毛求疵,然後決定不要收下這份禮物。

民數記十三25~33

^怒過了四十天,他們窺探那地才回來,⁸⁶到了巴蘭曠野的加低斯,見摩西、亞倫,並以色列 的全會眾,回報摩西、亞倫,並全會眾,又把那地的果子給他們看;27 又告訴摩西說:「我 們到了你所打發我們去的那地,果然是流奶與蜜之地;這就是那地的果子。28然而住那地的 民強壯,城邑也堅固寬大,並且我們在那裡看見了亞衲族的人。29 亞瑪力人住在南地;赫 人、耶布斯人、亞摩利人住在山地;迦南人住在海邊並約旦河旁。」30 迦勒在摩西面前安 撫百姓,說:「我們立刻上去得那地吧!我們足能得勝。」³¹但那些和他同去的人說:「我 們不能上去攻擊那民,因為他們比我們強壯。」22探子中有人論到所窺探之地,向以色列人 報惡信,說:「我們所窺探、經過之地是吞吃居民之地,我們在那裡所看見的人民都身量 高大。33 我們在那裡看見亞衲族人,就是偉人;他們是偉人的後裔。據我們看,自己就如 蚱蜢一樣;據他們看,我們也是如此。」

民數記十四1~10a

當下,全會眾大聲喧嚷;那夜百姓都哭號。²以色列眾人向摩西、亞倫發怨言;全會眾對他 們說:「巴不得我們早死在埃及地,或是死在這曠野。3 耶和華為甚麼把我們領到那地,使 我們倒在刀下呢?我們的妻子和孩子必被擄掠。我們回埃及去豈不好嗎?」4眾人彼此說: 「我們不如立一個首領回埃及去吧!」5摩西、亞倫就俯伏在以色列全會眾面前。6窺探地 的人中,嫩的兒子約書亞和耶孚尼的兒子迦勒撕裂衣服, 7 對以色列全會眾說: 「我們所窺 探、經過之地是極美之地。⁸耶和華若喜悅我們,就必將我們領進那地,把地賜給我們;那 地原是流奶舆蜜之地。⁹ 但你們不可背叛耶和華,也不要怕那地的居民;因為他們是我們的 食物,並且蔭庇他們的已經離開他們。有耶和華與我們同在,不要怕他們! 1 10 但全會眾 說:「拿石頭打死他們二人。」

迦勒的觀點(十三30~33)

有兩個探子有信心,他們在面臨恐懼時,這信心不會令他們失望。迦勒是耶孚尼的兒子,他當時四十歲,屬於猶大支派。他看見神賜給百姓的應許之地是一塊美地,就被這塊流著奶與蜜的土地吸引住了。他一生為奴,從來沒見過這種美麗與自由!

當然,他也看見了亞衲族的人,以及城牆厚達十三呎的堅固城。他夠聰明,知道那些巨人可以把他當成午餐吃掉!但是迦勒知道是誰賜給他的百姓這塊迷人的土地。他明白他們沒有什麼好懼怕的。沒有人承諾他們在取得那塊土地時,會沒有戰爭與衝突,但是神已經應許與他們同在,並且獎賞他們這塊應許之地。

在這之前,我們對迦勒的生平所知不多。我們從這個新的挑戰之中看到的是他的勇氣。字典 裡對勇氣(courage)所作出的定義是「面臨危險卻不懼怕的能力」。有人會認為迦勒的勇氣主要 展現在他對佔據那地的巨人的態度上。顯然他有信心,相信神會使用以色列人來打敗他們。然而, 他在面對自己的百姓時,將會顯出真正的勇氣,因為那些百姓將成為他真正的敵人。

在那些探子當中,只有約書亞與迦勒聯盟,而他們兩人聯手以少數來反對佔多數的其他十個 探子。百姓開始哭哭啼啼,佔多數的一方很快就增多起來。另一方面,少數的一方只增加到四個 人:迦勒、約書亞、摩西和亞倫。但是這四個人站在神那一邊,他們一起組成了真正的多數。

亞衲族人(The Anakim)

探子們在應許之地發現的這些巨人是誰呢?他們的宗族名是亞鈉(Anakim),意思是長頸的(long-necked)或堅固頸項的(strong-necked),其祖先是亞納。這些巨人屬於拿非利人(Nephilim),是一種巨人的種族,他們起源於神的兒子和人的女子們交合所生的兒女(創世記六4)。他們是著名的戰士,探子們形容他們有令人生畏的外表,因此使以色列人心中充滿恐懼。

你可以瞭解到,這些戰士巨人的尺寸和外表會讓那些從前為奴的百姓感到多麼懼怕,而且他們才剛離開兩年的曠野生活。事實上,大衛遇到的非利士巨人(撒下二十一15~22)就是亞納族人的後裔。

以色列人進入迦南地之後,約書亞總算將他們逐出那地。然而,他們當中的餘民在迦薩、迦特和亞實突這幾個城市找到避難所(約書亞記十一21~22)。這些留在迦特的巨人的後裔,後來會在與大衛的手下交戰時被殺死(撒上二十一18~22)。

敵我對決(十四1~10a)

百姓又在向摩西和亞倫哭泣、抱怨,他們缺乏邏輯,已經近乎可笑。他們問,為什麼神帶他們來到這麼遠的地方,卻讓他們死在戰場上。而且,他們的妻子兒女會成為敵人的戰利品。他們的思維缺乏理性,使他們產生恐慌,並決定要選出一位新的領袖來帶他們回去埃及。

在這個緊要關頭,以色列人選擇相信那十個探子的消極報告,而不相信那兩個探子的積極報告。就數字來看,這樣的信心或許合乎邏輯。但是當神已經作出應許,統計數字就不重要了。反而,百姓因為受到為奴的威脅、新法老的憤怒,還害怕新生兒的生命有危險,所以就否決了他們

對神和領袖們的信心。

摩西、亞倫、迦勒和約書亞能看見這個領受神應許的夢想就要破滅了。他們還是向百姓呼籲, 並藉著外在的記號來表達內心的悲傷,他們俯伏在百姓面前,撕裂衣服。迦勒和約書亞在口頭上 懇求百姓聆聽這個事實。只要他們能停止這次反叛,並且轉向神,這塊土地就會被他們攻取下來 (民數記十四9)。

百姓產生恐慌,威脅要用石頭打死迦勒、約書亞、摩西和亞倫。百姓沒有認識到,他們這麼 做的話,就會切斷了與神之間的溝通。如果沒有摩西,他們的眼睛雖會看見,耳朵卻聽不到。

這場意志上的戰鬥跟那塊土地無關,而是關乎信心。他們在取得那塊土地時將面臨的困難, 只是代替了一個事實,那就是他們已經失去了對神的信心。我們也有自己的代罪羔羊,而這些代 罪羔羊捅常被稱為藉□。主啊,孩子們一離家上大學,我們就會放棄一切,搬遷到宣教工場上。 主啊,我退休以後,就有時間來協助無家可歸者的事工。神啊,但是我從來沒上過大學,你要我 做些什麽呢?

神受夠了(十四20~25)

迦勒的勇氣將要再次受到考驗。雖然神決定不用瘟疫 來擊殺埋怨的百姓,也沒有不讓他們承受那地(民數記十 四12),但是祂把他們放逐到曠野裡流浪了四十年,一年 代表探子在應許之地的一日。雖然迦勒和約書亞預備好了 要取得那地,但是他們必然會跟他們一起流浪。

假如我們藐視神對我們的旨意,這樣的行動將會影響 其他人。我們的配偶、兒女和其他人通常不得不跟著我們 走,而喪失了神要給他們的祝福。他們會跟我們一起承受 後果。但是,盼望永遠在那裡。神看見迦勒的勇氣,並要 給他變賞。「惟獨我的僕人迦勒,因他另有一個心志,專 一跟從我,我就把他領進他所去過的那地;他的後裔也必 得那地為業。」(十四24)

過了四十年,神守住應許,八十五歲的迦勒和摩西的 繼承人約書亞一起進入了應許之地(十四7~10)。他們因 忠誠和勇敢而得到了獎賞,不過他們必須等待這個獎賞。 百姓漫無目的地在流浪,但是迦勒和約書亞沒有在流浪, 反而在朝著應許前行。所有二十歲以上的男子都會死在曠 野中,但迦勒和約書亞將享長壽,並在應許之地事奉神。

個案討論

喬尹是南方一間教會的年輕 牧師。他已經好幾個月坐立不 安,覺得神在推動他去開始另一 項事工,但是他不知道那是什麼 事工。喬尹聽到一位從紐約來的 講員分享,突然間他明白了自己 的使命。哈林區有一間教會極需 建立青少年事工。

喬尹和妻子去拜訪哈林區, 他們將居住及服事的社區附近有 很高的犯罪率,因此當地居民都 搬走了,卻沒有人搬進來。這個 城市很大,他的妻子想到要在那 裡撫養孩子長大,就嚇壞了,但 是喬尹感受到從未有過的挑戰。 喬尹和妻子接下來要怎麼做呢? 他們應當採取什麼步驟?

今日生活應用

我們每個人一生至少會有一次經歷迦勒的那種機遇。幾年以前,我在一次海外宣教旅程中經 歷了這樣的機遇。我的經費不足,其差額好像亞鈉族巨人那樣大。假如我的經費不夠,就要在南 非離開隊友,獨自飛往被邪惡獨裁者統治而滿目蒼夷的辛巴威。

我清楚聽見神呼召我參加這次宣教,也知道祂會提供經濟上的協助。神的確做到了。當我有 三天的時間生活在一個危險的環境裡,我知道祂會保護我。祂的確做到了。我其中一個鮮明的記 憶就是有一個晚上站在市中心一家旅館的十二樓,往下看著街上的燈光。我向神呼求:「神啊, 我在這裡做什麼?祢要我怎麼利用這個不可思議的機會?」神繼續在回答那個問題,而自從那以 後,我又回去待了比較長的時間。

你的迦勒時刻可能會以事工機會的形式出現,也可能是在選擇配偶時。或者,隨著這個世界 日漸縮短距離,你的迦勒時刻可能像我的一樣,就是到世界各地去。當這個機會看起來像是應許 之地,神會期待我們像迦勒一樣。

問題討論

- 1. 在你的生命中,誰佔了大部份的影響力?他們對你的生活產生正面或負面的影響?(考慮同事、教會會友、家人和其他人。)
- 2. 探子們進入應許之地,要為戰略目的而制定計劃,但是他們反而完全停止了計畫。他們放棄 了。你在信仰的旅程中是否預料到會遇到阻礙呢?你如何去回應?
- 3. 民數記十四章二十四節說, 迦勒「另有一個心志, 專一跟從我」。這句話在你今天的生活中會有什麼含意? 你是否會認為這個代價太高? 或者你另有一個心志?
- 4. 經過四十年,神獎賞了迦勒的勇氣,而在這期間,他必須與百姓一同受苦。你認為自己會如何面對那四十年的等待?你現在如何處理等待神的時間?為什麼那樣的等待需要有勇氣?

民數記二十七1~11

背景經文:

民數記二十七1~11; 三十六1~12

本課重點:

姐妹們挑戰那防止女子繼承 土地的不公平律法及習俗。

主題探討:

神的百姓是否應關心歧視?

學習日標:

描述這幾位姐妹如何挑戰那 防止女子繼承土地的不公平 律法和習俗, 並思考這段經 文要求我們如何挑戰不公平 的律法和習俗。

第四課 姐妹情誼一挑戰不公平

楔子 --

西羅非哈的女兒們是勇敢的女子,她們挑戰那有關繼承 權的不公平律法,並且獲得勝利。

1829年在南卡州的香爾斯頓市,有一位叫做安吉莉娜 (Angelina Grimke)的二十四歲單身女子向教會領袖發出挑 戰,要求教會發言反對奴隸制。教會領袖沒有考慮她的挑戰, 反而馬上將她逐出教會。她身為一位南方婦女,決定要離開 杳爾斯頓,而不要造成更多的衝突。她的姊姊莎拉(Sarah) 和她志同道合,在北方發言主張廢除黑奴。安吉莉娜要去哪 裡繼續挑戰奴隸制度比較好呢?她在一場演講中說:「我知 道妳們不是立法者,但是妳們都是那些立法者的妻子、母親、 姐妹或女兒。假如妳們真的以為我們無法推翻奴隸制度,那 麼妳們就大錯特錯了…。要讓人知道妳們的情感。」

安吉莉娜與教會領袖對質的九年以後,她站在擁擠的麻 薩諸塞州議會大廈裡對著立法機關說:

我從前是奴隸主,現在心存懺悔站在你們面前…。我覺 得對那些受苦的奴隸、被矇騙的主人、我的國家和全世 界的人都有所虧欠,因此我要竭盡所能來推翻一個複雜 的犯罪制度,這個制度是建立在那些帶枷鎖的同胞的絕 望、沮喪之上,並滲入帶枷鎖的姊妹們之血汗及淚水。

安吉莉娜的姊姊莎拉寫了「給南方各州神職人員的書信」 (Epistle to the Clergy of the Southern States),她指出舊約和 新約聖經裡的相關經文,聲明聖經不能被用來為奴隸制找正 當理由。這對姊妹一起製作了有關奴隸制度的文獻資料叫做 「美國奴隸制度實錄」(American Slavery As It Is),在英 國和美國成為暢銷書,並且對斯托夫人(Harriet Beecher Stowe)所寫的「湯姆叔叔的小屋」(Uncle Tom's Cabin)有 顯著的影響。莎拉所寫的「有關性別平等與婦女地位之信函」 (Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Women)於1838年出版。

這對姊妹在阻擋奴隸制度時,並沒有立刻起作用,但是 她們向最終推翻奴隸制邁向了一大步。在好幾個世紀之前, **西羅非哈的五個女兒也向一個不公平的律法發出挑戰。**

西羅非哈的女兒們是誰?(二十七1)

上一課的經文背景提到,神已經對著百姓起誓,除了迦勒和約書亞之外,凡二十歲以上的人 都不能在有生之年看見應許之地(見民數記十四20~23、28~29)。由於以色列人在加低斯巴尼 亞悖逆神,凡從埃及被拯救出來的那個世代的人都會死。西羅非哈屬於瑪拿西支派,他是死去的 人之一。他的女兒們說,他是死於自己的罪。他可能犯下了個人的罪,因此被處以死刑。

不論西羅非哈是怎麼死的,在他死後沒有兒子來作為繼承人。然而,他有五個女兒。聖經裡 大多數的婦女都沒有列名,而西羅非哈的女兒們瑪拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒,是聖經裡列名 的一百七十位婦女中的其中五位。我們也許會假設,她們的母親已不在人世,而她們是父親唯一 的繼承人。有趣的是,至少有三位女兒的名字符合約旦河西的城鎮名:西布倫的尼亞(約書亞記 十九13)、猶大的曷拉(約書亞記十五6)和瑪拿西的得撒(約書亞記十二24;列王紀上十五21)。 應許之地位於約旦河西邊,所以西羅非哈和他的妻子可能依此來為女兒們命名,作為信心的象徵。 希伯來人的名字通常有其含意,她們的名字也如此。瑪拉這個名字的意思是虛弱或多病。挪阿的 意思是休息或舒適。曷拉的意思是鷓鴣。密迦的意思是顧問。得撒的意思不明。

我們也不知道她們的年齡,她們很有可能是在曠野裡出生長大的。不論她們幾歲,她們是智 勇雙全的年輕女子。她們知道律法,明白父親的土地將會發生什麼狀況。她們也有勇氣將案情帶 到摩西面前。對於婦女來說,這樣的權利幾乎前所未聞。

民數記二十七1~11

屬約瑟的兒子瑪拿西的各族,有瑪拿西的玄孫,瑪吉的曾孫,基列的孫子,希弗的兒子西 羅非哈的女兒,名叫瑪拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。她們前來,2站在會幕門口,在摩西 和祭司以利亞撒,並眾首領與全會眾面前,說:3「我們的父親死在曠野。他不與可拉同黨 聚集攻擊耶和華,是在自己罪中死的;他也沒有兒子。4 為甚麼因我們的父親沒有兒子就把 他的名從他族中除掉呢?求你們在我們父親的弟兄中分給我們產業。」5於是,摩西將她們 的案件呈到耶和華面前。6 耶和華曉諭摩西說:7 「西羅非哈的女兒說得有理。你定要在她 們父親的弟兄中,把地分給她們為業;要將她們父親的產業歸給她們。⁸你也要曉諭以色列 人說:『人若死了沒有兒子,就要把他的產業歸給他的女兒。9他若沒有女兒,就要把他的 產業給他的弟兄。10 他若沒有弟兄,就要把他的產業給他父親的弟兄。11 他父親若沒有弟 兄,就要把他的產業給他族中最近的親屬,他便要得為業。』這要作以色列人的律例典 章,是照耶和華吩咐摩西的。」

她們的案件是什麼?(二十七2~4)

乍看之下,姊妹們帶到摩西面前的問題,似乎只是有關遺產法。但是我們將看見其中有更深 遠的影響。這個關乎遺產的律法是男權至上,畢竟當時的文化是父系社會,甚至在人口普查時, 都不會將婦女算在內。就某種意義來說,這些婦女簡直是沒有價值的女子,竟膽敢來見神人,而 神也聽到她們的陳情。這是多麼大的鼓勵!不論我們在生活中處於哪一種地位,當我們將問題帶 到神的面前,神就垂聽。

在以色列人獲得應許之地時,婦女不能合法地擁有土地。所有土地都要經由家中的男子傳給

下一代。假如一個男人死了,又沒有兒子,他的產業就要傳給兄弟。假如他們有兄弟,就要傳給父親的兄弟。最後,假如他沒有兄弟或叔伯,就要傳給至近的男性親屬。有一件事情是肯定的,就是那土地肯定不會傳給他的女兒們。

這幾個女兒所使用的論點,是基於對她們父親的尊重。她們問,為什麼父親的死當造成他的名從瑪拿西支派之中被除去?假如這種情況發生,當有一天要把應許之地分配給各個支派,瑪拿西支派就會缺少了(民數記二十六54~56),她們父親的名字會被遺忘,而她們會成為他這個世系的最後一代,沒有任何產業或繼承人。她們爭論說,這條律法不公平。

判決是什麼?(二十七5~11)

摩西在帶領以色列人的這些年來,一定聽過數以千計的家庭 紛爭。他的岳父葉忒羅曾一度跟他說,他聽太多了。葉忒羅建議 摩西只受理疑難案件,並任命審判官來處理小糾紛。摩西會將主 要的案件帶到神的面前(見出埃及記十八17~27)。由於這些婦 女們所提出的論點有效,她們就把案件帶到摩西面前,而摩西就 將她們的案子直接呈報給神。

神決定要判西羅非哈的女兒們獲得勝訴。神不但將她們所要求的遺產判給她們,還頒布給以色列人一條新的律法。民數記二十七章八節的表達是直接針對群眾,所有人都應遵守這條律法。這條新律法僅僅是在舊有傳承土地的方式上插入了一個步驟,但那是多麼重要的一步!一位男子死的時候,假如他沒有兒子,就會先將他的土地傳給他的女兒們。假如那人沒有任何兒女,那麼就會由他的兄弟們來接續傳承原來的血統。

聖經裡的先例

為何對以色列人很重要? (民數記三十六)

以色列支派的領袖們心裡認為,原來的遺產法有其存在的原因。他們不認為它跟婦女權利有關。在民數記三十六章,瑪拿西支派子孫中的諸族長來見摩西及其他作首領的以色列人族長。他們看到一個更深遠的問題,不但在將來會影響他們的支派,也會影響其他支派。

這個問題就是:假如這些女兒們和其他婦女都嫁到其他支派中,她們的產業就會加在她們所嫁丈夫支派的產業中,而她們父親的支派就會失去所分配到的土地。除此之外,當以色列人的禧年來到,一個新的支派就會繼承那土地,然後永遠傳給該支派的後代子孫。換句話說,瑪拿西支派就永遠拿不回那塊地。在當時,土地是他們的經濟來源,這樣瑪拿西支派就會受苦。

摩西同意支派首領的看法;神讓他明白他們所說的是正確的。為了補救這一可能性,西羅非哈的女兒們和其他將擁有遺產的女兒們,都必須嫁給跟她們父親同宗支派的人。有趣的是,神還說,除了這些界限之外,這些婦女可以隨意嫁給她們選擇要嫁的人。這樣,所有以色列人都會繼續擁有他們祖先的產業,而且沒有任何土地會在支派之間轉移。西羅非哈的女兒們照這麼做了,她們五個人都嫁給了她們的堂兄弟。

土地分配實際進行時,這些女兒們再一次出現在祭司和眾首領面前(民數記二十七3~6)。 她們來見祭司以利亞撒、摩西的繼承人約書亞和其他領袖。她們在此提醒眾首領說,神已經吩咐 摩西讓她們和她們的男性親屬一起分得產業。那一天,瑪拿西分配到的土地中增加了十等份。根據習俗,每一位女兒會分到雙份,因為她們的父親西羅非哈是長子。因此,西羅非哈的五個女兒向一條不公平的律法發出挑戰,保全了父親的名譽,為瑪拿西支派增加了土地,並且促進了一條新的律法來造福將來的婦女。

禧年(利未記二十五)

在七個七年之後的第五十年是禧年(Year of Jubilee)。這一年會有三件事情發生: (1) 田裡的土壤要休耕;不可收割或栽種。神說,祂會賜福給第六年的農作物,好讓他們會有三年的好收成。(2) 所有的土地都要歸還給原來的主人。原先的土地分配要保持不動。(3) 要釋放所有的奴隸。禧年對以色列人的文化帶來的均化效應,它阻止人過度積聚財富,確保沒有一個以色列人的產業會被剝奪。最重要的是,禧年是在時刻提醒人想到神在乎經濟上的公平。

雖然這種作法早已成為過去,但是如果其原則應用在今天這個社會,會對這個世界有什麼影響呢?如果我們的態度是「我的就是你的」,並瞭解一切都屬於神,那將會是什麼樣子呢?我們只是管家,對任何一切都沒有真正的擁有權。

對今日生活有何含意?

在今天這個文化中,婦女權利肯定不是唯一一個揭露不公平法律的熱門話題。移民、販賣人口和其它全球性的問題,均顯露出那些不公平的法律阻礙了任何為壓迫帶來治療或釋放的可能。每天都有許多受害者,無論是成人還是兒童,因為不公平的法律而受苦及遇難。對其他人來說,結果不是死亡,卻是受支配、貧窮、患病和絕望的一生。

我們作為基督徒,無法否認自己有責任將好消息帶給那些貧窮人,向被擄者宣告得到釋放,叫瞎眼者重見光明,並且讓受壓迫者得自由(路加福音四18)。我們可以從這幾位勇敢的婦女身上學到很多,她們爭取自己的權利,因為這樣,也為將來世世代代的婦女爭取了財產繼承權。

我們很可能會在有熱情的那些方面帶來最大的改變。當你環顧四周,很快就會看見這個社會 上一些細微的錯誤。求神讓你知道祂要如何使用你,然後求神在你心中點燃不滅的熱情,直到你 採取行動來反對不公平的現象。我們不能獨自改變這個世界,但是每一個人都能踏出第一步。

如何反對不公平

不公平的現象存在於家庭、教會與社區內,也存在於更大的領域之中。我們可以從這 五位姊妹身上學習如何反對不公平的事。

- 她們沒有在百姓中間對不公平的律法發怨言。
- 她們沒有表現得像受害者一樣。
- 她們將關切的事帶到有關當局面前。
- 她們帶著恭敬的態度來呈述案情。
- 她們等候裁決。
- 她們跟進,確保裁決的執行。即使我們不一定會得到所渴望的裁決,以上的處理方法會讓別人認真對待我們。

問題討論

- 1. 你是否認為這幾位姊妹使用了激進的方法來提出請求?
- 2. 她們是不是逆來順受的人?你在她們身上看到哪些特質,而這些特質很有可能讓摩西聆聽她們的請求?
- 3. 你是否曾經因某項影響你自己或家人的不公平法律而受到挑戰?當時你有什麼反應?如今你的反應是否會有任何不同?
- 4. 我們在面臨不公平的現象時,憤怒是否對我們有任何好處?義怒和自私的怒氣之間有什麼不同?若憤怒激發你的熱情,你要如何重新得到燃料?
- 5. 這幾位姊妹在土地分配的時候出現,確保她們獲得所繼承的產業,這當中有什麼重要性呢? 為什麼在努力改變制度時,跟進這方面如此重要呢?

約書亞記二十四1~3、 13~27

背景經文:

約書亞記二十四

本課重點:

約書亞帶領百姓忠心地跟隨 神。

主題探討:

你正如何帶領其他人忠心地 跟隨神?

學習日標:

必定徹底委身來跟隨神,並 且會帶領其他人也這麼做。

第五課 約書亞—帶領百姓跟隨神

楔子 --

約書亞帶領百姓爭戰了二十年之後,就讓他們重新委身 於所立的約,並且重新委身來跟隨神。

大多數人都渴望活出有目標、有意義的人生,雖然每個 人對這種人生的定義可能都不一樣。若有任何人事物看起來 能幫助我們達到那個目標,我們都會願意跟隨。大多數人在 小時候,都是由父母在這條旅程上擔任主要的指引。然而一 旦我們離開家,就被拍要自己尋找這條途徑。我們很快就發 現,一路上有無數干擾的聲音,全都有吸引人的包裝和合理 的論點,並呼喊著,跟著我去享受快樂與滿足。然而,我們 經常在跟隨這些聲音時,發現其中所承諾的是一場虛空,只 讓我們更加渴望獲得意義。

以色列人已跟隨摩西在曠野中流浪了四十年,並跟著約 書亞二十年,在他的帶領底下征服了應許之地。然後時候到 了,他們要在那地定居,實現神應許給他們的祖先亞伯拉罕 的祝福。但是,他們將沒有一位使他們團結一致的領袖,而 將被迫選擇跟隨神或跟隨其他民族的偶像。約書亞在此提醒 他們,他們蒙召來跟隨神,並且也要帶領其他人來跟隨神。 我們作為信徒,也肩負著同樣的呼召,要保持對神不變的委 身,在充滿各種不同路徑的世界上跟隨神,還要帶領其他人 也這麼做。

緊急呼召(二十四1~3a、13~15)

約書亞把百姓召聚起來之後,就提醒他們要記得自己是 從何處而來。他提醒他們說,神已經呼召他們的祖先亞伯拉 罕離開在「大河那邊」的家鄉,並應許將這塊地賜給亞伯拉 罕的後裔。這句「大河那邊」,指的是偉大的幼發拉底河 (Euphrates),它流經巴比倫之地。亞伯拉罕的家族來自於 「迦勒底的吾珥」,正位於美索不達米亞(創世記十一31~ 32)。迦勒底人之地是現今伊拉克所在的地區。

約書亞所說的這句「事奉別神」,可能會令一些人感到 驚訝。這些話提醒聽的人,亞伯拉罕是在美索不達米亞地區 那個多神信仰的環境中長大的。神呼召亞伯拉罕離開多神崇 拜的生活,而去敬拜獨一的真神。

约書亞接著概述了以色列人的歷史,從亞伯拉罕一直到在他面前的這一代(約書亞記二十四4~13)。我們在這幾節經文裡注意到一件主要的事,雖然這是以色列人的歷史,但是每一句話的主詞都是神。約書亞使用了第一人稱代名詞來表明,神已經實現那個賜許多後裔的應許。神降瘟疫在埃及,使以色列人脫離埃及的奴役生活。他們在橫越沙漠曠野時,神帶領及供應他們。神還在以色列人面前將迦南地的居民逐出那地。如今神已賜給他們一塊肥沃的土地,上面已栽種農作物,還有蓋好的房屋。重述這段歷史的目的是要提醒百姓,為他們行出這些作為的是神,而不是他們祖先在巴比倫的時候所拜的偶像。

在第十四至十五節,約書亞直截了當地清楚要求百姓作出選擇。他們必須選擇要跟隨、敬拜神,或選擇跟隨巴比倫和埃及的偶像。這裡似乎表示,百姓在埃及的時候也敬拜埃及的偶像。由於百姓來自於一個多神崇拜的悠久傳統,他們可能覺得同時敬拜神和其他偶像沒有什麼問題。百姓多年以來一直在摩西和約書亞的帶領底下;而摩西和約書亞試著透過言行來帶領百姓單單跟隨神。如今約書亞知道那些日子要結束了,百姓必須為自己作選擇。所以他清楚地說,他們必須作個選擇。他的意思不是說他們可以選擇敬拜虛假的偶像,而是要求他們有個選擇,並鼓勵他們選擇跟隨神。最後他說,無論其他人的選擇是什麼,他和他一家都會繼續事奉神。

約書亞記二十四1~3、13~27

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。2約書亞對眾民說:「耶和華-以色列的上帝如此說:『古時你們的列 祖,就是亞伯拉罕和拿鶴的父親他拉,住在大河那邊事奉別神,3我將你們的祖宗亞伯拉罕 從大河那邊帶來,領他走遍迦南全地,又使他的子孫眾多,把以撒賜給他; ……13 我賜給你 們地土,非你們所修治的;我賜給你們城邑,非你們所建造的。你們就住在其中,又得吃 非你們所栽種的葡萄園、橄欖園的果子。』14 「現在你們要敬畏耶和華,誠心實意地事奉 他,將你們列祖在大河那邊和在埃及所事奉的神除掉,去事奉耶和華。15 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:是你們列祖在大河那邊所事奉的神呢?是你們 所住這地的亞摩利人的神呢?至於我和我家,我們必定事奉耶和華。」15 百姓回答說:「我 們斷不敢離棄耶和華去事奉別神;17因耶和華-我們的上帝曾將我們和我們列祖從埃及地的 為奴之家領出來,在我們眼前行了那些大神蹟,在我們所行的道上,所經過的諸國,都保 護了我們。18 耶和華又把住此地的亞摩利人都從我們面前趕出去。所以,我們必事奉耶和 華,因為他是我們的上帝。」19 約書亞對百姓說:「你們不能事奉耶和華;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。20 你們若離棄耶和華去事奉外邦神,耶和 華在降福之後,必轉而降禍與你們,把你們滅絕。」21 百姓回答約書亞說:「不然,我們定 要事奉耶和華。」22 約書亞對百姓說:「你們選定耶和華,要事奉他,你們自己作見證 吧!」他們說:「我們願意作見證。」23約書亞說:「你們現在要除掉你們中間的外邦神, 專心歸向耶和華—以色列的上帝。」雖百姓回答約書亞說:「我們必事奉耶和華—我們的上 帝,聽從他的話。」²⁵當日,約書亞就與百姓立約,在示劍為他們立定律例典章。²⁶約書亞 將這些話都寫在上帝的律法書上,又將一塊大石頭立在橡樹下耶和華的聖所旁邊。²⁷約書亞 對百姓說:「看哪,這石頭可以向我們作見證;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作見證。」

最初的承諾(二十四16~18)

百姓們一起回應約書亞的呼召。他們承認神一直在看顧他們,而且想起神如何拯救他們脫離埃及的奴役。他們記得在前往應許之地的旅程中,神如何保護他們,也知道是神打敗所有敵人。他們異口同聲地宣告說,他們也要順服、事奉神。有一點要注意,百姓的回應顯然是基於他們知道神在過去一直賜祝福給他們。

在整個古代近東地區,偶像崇拜是基於懼怕的心理,百姓害怕如果停止向偶像獻祭,不知那 些偶像會不會對他們怎麼樣。他們不覺得那些偶像會為百姓做些什麼,當然也沒有偶像會和人立 約的觀念。那些偶像被視為變化無常,又自私,而人類只是它們的奴隸。然而,以色列的神愛人, 並且不斷地吸引人與祂建立關係,成為祂的兒女,而不是把人類看為奴隸。百姓所說的話指出, 他們向神委身,不是出於懼怕神有變化無常的怒氣,而是因為感激神為他們所做的一切。

明確的警告(二十四19~20)

第十九節記載了約書亞的回應,他的這個回應可能會令一些讀者感到驚訝。他告訴他們說, 他們將不能事奉神。他為什麼會這麼說呢?約書亞瞭解人的本性,而且他特別認識這群百姓。他 知道,那天百姓站在那裡,很輕易就說他們會跟隨神。但是,一旦他們離開他的帶領而獨立,就 會很輕易就轉向那些從前認識的偶像。

今天的我們也跟以色列人一樣有這樣的人性。我們跟 其他信徒在一起敬拜時,常常輕易就委身要跟隨神,但是 一旦我們離開,獨自一人的時候,就會輕易回到舊有的習 慣。約書亞不要他們認為,他們只要承諾跟隨神就夠了; 約書亞提醒他們,假如他們不遵守這個承諾,神就會懲罰 他們。約書亞要他們仔細想想,當他們離開各自前往新的 家園,將會很難遵守所做出的這個承諾。他讓他們知道, 神是聖潔、忌邪的神,祂必不輕忽百姓悖逆及事奉偶像的 行為。雖然百姓與神在立約的關係之中,但是若百姓違背 了神說要絕對忠誠的要求,背棄了這個約,神就不會繼續 祝福他們。

帶領人跟隨神

我們藉著查考約書亞的生平,可看 見為了帶領人跟隨神,就應該:

- 始終如一地活出對神的委身。
- 使人想起神的信實及作為。
- 在口頭上提出一個特定的委身 來讓人跟隨。
- 寫下所作出的委身,或建立某 種形式的紀念來作為提醒。
- 在旁鼓勵及支持。

更新的約(二十四21~27)

百姓大聲地抗議說,他們一定會遵守承諾來單單事奉神。他們的話語似乎表示,他們瞭解不 能對這項委身掉以輕心,並且需要時常留意去遵守。

約書亞再次挑戰他們的聲明及他們遵守承諾的能力。這一次他指出,他們要是背棄了承諾, 那麼這些聲明就將為他們自己作證。

有人可能會問,約書亞不相信百姓所說的話,是否對他們太過嚴厲。不過他的舉動只是在表示這項承諾有絕對的嚴重性,他要百姓清楚明白這是個嚴肅的個人承諾,因為神將要他們負責。假如他們不能堅持到底,就不能怪罪約書亞或任何其他人。他們既作出這項承諾,假若有任何違背的行為,都將成為對神的差辱。他們作為神的子民,承受了神的名字,若有任何行為違反了跟神所立的約,都將損害這個名字,並會招致神的審判。

百姓一承諾敬拜神,約書亞就要求他們有行動。他要他們丟棄他們中間的偶像,因為這些偶 像會奪走他們對神的專注與忠誠。

百姓同意之後,約書亞就與百姓重新立約。這個約實際上並不是新的約,而是摩西帶領百姓 在西奈山上與神所立的那個約。這個約寫出了百姓要跟隨、順服神的承諾,並且提醒百姓神有什 麼要求。

約書亞仔細地為將來的世代寫下這個約的內容。第二十六節說,約書亞在聖所旁邊立了一塊 石頭作為紀念。這種作紀念的石頭通常很大,而且一般是用來永遠提醒重要的事件。埃及人和美 索不達米亞的王常常在軍事大捷的地點設立紀念石碑,並在上面銘刻戰役敘述。在舊約裡,百姓 經常在遇見神或神為他們介入的地方設立沒有任何銘刻的石頭(見創世記二十八18;三十五14; 撒上七12)。這裡的石頭不只是在提醒他們所作的承諾;若他們違背承諾,這塊石頭將成為向他 們作見證的證據。在他們試著帶領將來的世代跟隨神的時候,這塊石頭也將成為教學輔助工具。

示劍

示劍是舉行更新立約這個重大儀式的理想地點。考古證據顯示,在以色列人進入迦南地 之前,示劍是迦南地區其中一個最古老及最重要的文化中心城市。亞伯蘭離開他父親的家鄉 之後,第一個停留的地方就是示劍,也就是在這個地方,神應許要將這地賜給亞伯蘭的後裔 (創十二6~7)。雅各在示劍買了一塊地,他跟以掃重聚之後,就在那裡為神築了一座壇 (創三十三18~20)。示劍位於以巴路山和基利心山之間,以色列人攻取艾城之後,照著 摩西的吩咐在此第一次重申所立的約(約書亞記八30~35)。由於這些關聯,這個城在以 色列保有其重要位置,直到亞述人於主前七百二十二年在征服北國時將其毀滅。

對今日生活的含意

這個世界有許多事物向我們宣稱它們是通往快樂的途徑。聖經清楚地教導我們,唯一真正能 通向豐盛人生的途徑,就是將自己完全交給耶穌,藉此來跟隨神。

一個人所作出的最重要的一個決定,就是跟隨神。我們不應該輕忽這個決定。選擇跟隨神, 就意味著拒絕跟隨其他道路。若我們專注於追求世上的事物,就不能忠心地事奉神。對於我們這 些已經跟隨神道路的人,我們知道其中帶來的平安、喜樂和盼望。我們的責任是去幫助其他人在 委身跟隨神的時候,發現神在他們身上的所有計畫。

問題討論

- 1. 你是否曾經帶領人在作決定的時候信靠神?當時的情況如何?
- 2. 在你的記憶中,有哪些生命中發生的事件顯然是神在幫助你?
- 3. 這一課有哪一部分對你最具挑戰性?為什麼?
- 4. 你如何知道一個人是完全信靠神及跟隨神?

士師記四1~16;五1~7

背景經文:

士師記四至五章

本課重點:

底波拉是一位女先知及士師,她將神的信息傳遞給巴拉,並堅強地帶領以色列人擊敗敵人。

主題探討:

婦女能如何事奉?

學習目標:

底波拉事奉神,並拯救以色 列人,請思考她的角色在今 日的意義。

第六課 底波拉一有力的領導

楔子 --

神要女先知底波拉去告訴巴拉,叫他率軍攻打迦南人。 巴拉要底波拉協助,否則他就拒絕率軍前往,底波拉就 率領以色列人戰勝敵人。

花一點時間來回顧自己的人生。除了你的父母親之外, 是誰最先幫助你認識神?誰最先教導你聖經故事?對許多人 來說,那個人就是主日學班的女老師。在那些忠心事奉神的 領袖當中,有些就是婦女,聖經裡很多這樣的例子。在舊約 裡,米利暗是女先知及以色列人的領袖(出埃及記十五20; 彌迦書六4)。以斯帖協助拯救了以色列人(見第十四課)。 在新約裡,保羅提到那些在教會擔任領袖的婦女的名字:非 比、百居拉、猶尼亞。教會歷史上還有許多忠心事奉神的偉 大婦女領袖。神賜給所有信徒(包括婦女在內)特殊的恩賜, 祂要婦女們能夠在教會裡使用那些恩賜。

士師記第四至五章述說了一個故事,這個故事關乎兩位 特別的婦女。底波拉是聖經裡其中一位偉大的婦女領袖,她 是女先知,也是士師,她向以色列人傳講神的信息,並帶領 他們戰勝敵人。另一位婦女叫做雅憶,她不是富有人,也不 是百姓當中的領袖;事實上,她甚至不是以色列人。然而, 她在神拯救百姓的計劃中扮演了重要的角色。我們能透過這 個故事知道,不論男女或貧富,對神來說都不重要。若我們 信靠神,神就會幫助我們帶領百姓來實現神的計畫。

神懲罰以色列人(四1~3)

約書亞死後,以色列人為了能夠定居在應許之地,就繼續跟敵人爭戰。士師記二章十一至十九節描述了一種在犯罪、審判和拯救之中循環的模式。當百姓接觸到迦南人崇拜偶像的環境,他們就開始跟隨及事奉虛假的偶像。百姓受到吸引去崇拜這些偶像,許多人可能不覺得同時敬拜神和崇拜偶像會有什麼問題。然而,神已經告訴他們要單單敬拜神,所以神讓敵人去統治、壓迫他們,藉此來懲罰他們。當百姓呼求神的幫助,神就差遣一位士師來拯救他們,帶領他們歸向神。一旦那位士師去世,百姓又再犯罪,又重新開始這個循環。

以笏是第一批土師之一,他從摩押人的手中拯救了以色

列人,讓以色列人得享八年平安的生活。但是在他死了以後,百姓又開始崇拜迦南人的偶像。神 對以色列百姓發怒,就讓在夏瑣作王的迦南王耶賓統治他們。

耶賓有龐大的軍隊,其中除了有為數眾多的步兵,還包括九百輛鐵製戰車。這些戰車需要眾多馬匹,還需要經過高度訓練的騎士和弓騎兵。從這支軍隊的性質表示,耶賓和他的將軍西西拉倚賴戰車在開放的戰場上所能提供的速度和戰術優勢。聖經作者在此提到這項情況,可能是因為底波拉和以色列人所面臨的爭戰會發生在河床上。那樣的戰場會使耶賓的軍隊失去戰術優勢,鐵製戰車的重量會使他們陷在泥土之中,因而失去了速度。聖經作者還可能為了要強調神行大能打敗了這樣引人矚目的敵人,因此提到耶賓軍隊的大小。西西拉和耶賓統治、壓迫以色列人二十年,百姓就呼求神來幫助他們。

底波拉為神代言(四4~7)

底波拉是一位重要的領袖,她是女先知,也是以色列的士師。我們注意到重要的一點,在士師記所記載的事件發生之前,底波拉就已在這個群體之中擔任領袖的角色。這個故事似乎顯出她已經建立起明智領導的聲譽,並且已經在這個帶領的崗位上許多年。每一個人都知道她是神的先知,他們若有問題或紛爭,就來請她解決。

士師記四1~16

以笏死後,以色列人又行耶和華眼中看為惡的事,²耶和華就把他們付與在夏瑣作王的迦南 王耶賓手中;他的將軍是西西拉,住在外邦人的夏羅設。3耶賓王有鐵車九百輛。他大大欺 壓以色列人二十年,以色列人就呼求耶和華。4 有一位女先知名叫底波拉,是拉比多的妻, 當時作以色列的士師。⁵她住在以法蓮山地拉瑪和伯特利中間,在底波拉的棕樹下。以色列 人都上她那裡去聽判斷。6她打發人從拿弗他利的基低斯將亞比挪菴的兒子巴拉召了來,對 他說:「耶和華-以色列的上帝吩咐你說:『你率領一萬拿弗他利和西布倫人上他泊山去。 ⁷我必使耶賓的將軍西西拉率領他的車輛和全軍往基順河,到你那裡去;我必將他交在你手 中。』」8巴拉說:「你若同我去,我就去;你若不同我去,我就不去。」9底波拉說:「我 必與你同去,只是你在所行的路上得不著榮耀,因為耶和華要將西西拉交在一個婦人手 裡。」於是底波拉起來,與巴拉一同往基低斯去了。10 巴拉就招聚西布倫人和拿弗他利人到 基低斯,跟他上去的有一萬人。底波拉也同他上去。11 摩西岳父何巴的後裔,基尼人希百曾 離開基尼族,到靠近基低斯、撒拿音的橡樹旁支搭帳棚。12 有人告訴西西拉說:「亞比娜菴 的兒子巴拉已經上他泊山了。」13西西拉就聚集所有的鐵車九百輛和跟隨他的全軍,從外邦 人的夏羅設出來,到了基順河。⁴底波拉對巴拉說:「你起來,今日就是耶和華將西西拉交 在你手的日子。耶和華豈不在你前頭行嗎?」於是巴拉下了他泊山,跟隨他有一萬人。15 耶 和華使西西拉和他一切車輛全軍潰亂,在巴拉面前被刀殺敗;西西拉下車步行逃跑。16巴拉 追趕車輛、軍隊,直到外邦人的夏羅設。西西拉的全軍都倒在刀下,沒有留下一人。

士師記五1~7

那時,底波拉和亞比挪菴的兒子巴拉作歌,說:²因為以色列中有軍長率領,百姓也甘心犧牲自己,你們應當頌讚耶和華!³君王啊,要聽!王子啊,要側耳而聽!我要向耶和華歌唱;我要歌頌耶和華一以色列的上帝。⁴耶和華啊,你從西珥出來,由以東地行走。那時地震天漏,雲也落兩。⁵山見耶和華的面就震動,西奈山見耶和華一以色列上帝的面也是如此。⁶在亞拿之子珊迦的時候,又在雅億的日子,大道無人行走,都是繞道而行。⁷以色列中的官長停職,直到我底波拉興起,等我興起作以色列的母。

底波拉擔任的崗位令許多人感到驚訝,因為他們常假設古代以色列的婦女不能擔任這樣的位 置,而要完全倚賴及服從丈夫。然而,請留意第四節描述底波拉是「一位女先知…,是拉比多的 妻。」這個順序有重要的意義,這段經文在提到她的丈夫之前,先讓我們知道她的角色是神的代 言人,然後提供進一步說明,強調她在耶賓統治以色列人的時候作以色列的士師。我們還應該注 意到一點,故事裡似乎沒有任何人對她的性別有問題。

底波拉帶領百姓(四8~16)

巴拉是以色列軍隊公認的領袖,他可能之前已經率領 十兵爭戰無數。底波拉去見巴拉, 叫他率領一萬名十兵去 跟西西拉爭戰,並說這是神要他去做的事,而神會與他同 去,幫助他戰勝以色列的敵人。

神基本上是在告訴巴拉,他所要做的就是率領軍隊到 戰場上去,然後觀看神將如何取得勝利。然而,巴拉猶豫 不決,即使他聽見神提出的爭戰計畫,並保證將獲得勝利: 但他顯然對底波拉比較有信心,反而對神沒什麼信心。他 的思維顯然受限於他認為什麼才有可能的想法,而且他不 明白一萬名以色列人怎麼有可能戰勝一群有九百輛戰車的 軍隊。他似乎對底波拉有很大的信心,因為他要求底波拉 同行,作為他率領軍隊的條件。或許他想要底波拉來帶領, 這樣假如他們戰敗,就可由底波拉來承擔責任。但是,他 的信心原本應該放在底波拉所傳講的話語之上,而不是放 在底波拉是否在場的這件事上。

由於巴拉缺乏信心,他就在即將獲得的勝利上無份。 反而,這份功勞會歸給一位婦女,而讀者自然會假設這位 婦女是底波拉。巴拉需要瞭解到,傑出的領導不會質疑神 的呼召,也不會對神的呼召開條件,而只是準備好在呼召 臨到時站出來向前邁進。

浸信會婦女

近幾年來,浸信會不幸地常被 視為對婦女擔任領袖的角色採取抑 制與限制的態度。然而,情況並非 一向如此。早期浸信會在十七世紀 的英國通常都會有女執事與女長 老。還有,女傳道人在美國的浸信 會當中(特別是在南方)廣受歡 迎,如十八世紀的一位浸信會領袖 馬莎(Martha Stearns Marshall)。

浸信會婦女在建立及帶領宣教 機構方面特別有影響力,宣教獻金 也以婦女來命名。限制婦女事奉角 色的走向,似乎與某些事件有關 聯,如對婦女選舉權運動產生不良 反應,教會結構為了提出所謂比較 適合婦女的角色而有所改變,再加 上其他可能因素。今天有許多浸信 **會教會對婦女擔任領袖的角色已採** 比較開放的態度。

一旦他們抵達戰場,就是底波拉在發號施令,而她僅僅提醒巴拉及所有軍隊,神已經在他們 前面領路,並且已確保他們獲得勝利,他們只需要前進追上西西拉的軍隊。作者在第十五至十六 節用了極少的篇幅來描述整場戰役,簡潔的描述增加了這場爭戰是簡潔的感覺。事實上,當中的 爭戰看起來很少,因為西西拉的軍隊似乎對他們的襲擊感到驚訝,所以輕易地就潰不成軍。十師 記第五章十九至二十三節對發生的情況有比較完整的描述。西西拉的軍隊在渡過基順河的時候, 暴漲的河水向他們淹過來,使戰車的輪子陷入泥中,並沖走了許多西西拉的手下,留下那些處於 困惑與恐慌之中的生還者。西西拉看到這種混亂的場面,就逃走了。

西西拉逃跑之後,就去到了基尼人希百之妻雅億的帳棚(士師記四17~22)。雅憶看見西西 拉,就邀請他進去休息。她給他食物和水,以及一個躺臥的地方。西西拉一睡著,雅憶就用帳篷 的木椿穿過他的太陽穴,並釘入地上,把他殺死了。然後她通知巴拉說,他的敵人已經死了,還 告訴他屍體在哪裡。因此雅憶實現了底波拉所說的話,關乎戰勝迦南人的功勞將歸給一位婦女。

記念底波拉的帶領(五1~7)

第五章以詩歌形式記載了底波拉與巴拉聯合出戰耶賓和西西拉。雖然這首詩好像是底波拉寫 的,但有可能是後代為了記念所傳誦的詩歌,用來提醒他們神如何使用底波拉來帶領以色列人戰 勝敵人。雖然這首詩歌提醒他們,即使偉大的領袖也需要神的幫助,但是神是大能的,只要每個 人站出來,讓神使用他們來帶領百姓。在這種情況下,雖然神一開始已經呼召巴拉去帶領,但是 受到記念的是底波拉,因為她願意行使百姓所需要的領導能力來完成神的計畫。

第七節稱呼底波拉為「以色列的母」。這個稱呼不但使人想起底波拉的帶領,還反映出她所 行使的帶領類型。她沒有支配他們,也沒有提出要求。她只是述說神的渴望與計畫,並呼召他們 去跟從。底波拉告訴我們,要行使虔敬、有力的帶領,並不意味著要去支配百姓,而只要聽從神 的帶領,信靠祂的指引,並且幫助其他人也明白及跟從神。

對今日生活的含意

神已賜給所有信徒特殊的恩賜,而這些恩賜是要用來堅固教會去進行神的事工。因此,每一 位信徒都蒙召要積極使用個人的恩賜來事奉神。神賜下這些恩賜,不分社會地位、經濟地位、種 族或性別。信徒絕不應該限制要如何使用這些恩賜,或限制由誰來使用這些恩賜,反而應該鼓勵、 協助每一個人在神的帶領底下使用個人的恩賜,藉此機會將榮耀歸給神。

給領袖的幫助

雖然不是每一個人都受到呼召去作牧師,但是所有信徒都蒙召去積極參與教會的生活與 使命。以下有一些建議來幫助你如何在教會內擔任帶領的角色。

- 找出你特殊的屬靈恩賜。
- 禱告求神賜下智慧與指引。
- 尋找能透過哪些具體事工來使用你的恩賜(也可能涉及在所在地區開展新事工。)
- 尋找跟你有類似恩賜的人,鼓勵他們與你一起同工。

問題討論

- 1. 你是否能想到在什麼時候曾經比較信靠某個人,勝過信靠神?當時發生什麼事?
- 2. 你認識哪些偉大的婦女領袖?是什麼讓她們成為偉大的領袖?
- 3. 教會是否應該讓婦女擔任領袖的角色?為什麼?
- 4. 是否有任何你可以參與帶領的事工?那些事工是什麼?
- 5. 你要如何在教會內行使領導能力?

撒母耳記上十二1~5、 13~25

背景經文:

撒母耳記上八;十一~十二

本課重點:

撒母耳宣稱自己一直完全忠 於耶和華,並警告百姓說, 他們也必須專心一意地事奉 耶和華。

主題探討:

你在生活中實際向誰表達最高的忠誠?

學習目標:

找出撒母耳如何效忠最高神 的關鍵要素,鼓勵百姓也同 樣這麼做,並決定自己將如 何向神表達最高的忠誠。

第七課 撒母耳—效忠最高神

楔子--

撒母耳在以色列百姓當中擔任了多年的領袖之後,就膏立了一位王來治理他們。然後,他站在百姓面前提醒他們說,百姓和王都要將最高的忠誠獻給神。

我最喜歡的一段童年回憶就是每年參加暑期聖經學校。 那些參加過的兒童或協助帶領的大人都會記得在每天早晨的 開幕式當中,兒童們向美國國旗、基督十架旗幟和聖經宣誓。

我們在生活當中,會明顯地或暗地裡向許多事物效忠。 除了以上提到的三樣東西,我們還會向配偶宣誓效忠,或向 學校、僱主效忠。這些宣誓有其重要性,它們表達了我們的 身份及價值觀。它們藉著在話語及行為上設置界線,幫助我 們訂出優先順序。然而,一個人在這麼多宣誓效忠的事物之 中必須問,哪一樣是最重要的?在悲慘急迫的情況底下,我 們會緊緊倚靠哪一項?哪一個人或哪一項事物應該獲得我們 最高的忠誠?

對以色列人來說,士師時代是一段悲慘的日子。士師記 前面幾章的特徵是在犯罪、審判、悔改、拯救之中循環,而 這樣的循環模式逐漸瓦解,直到這卷書的結尾,以色列人發 現自己互相殘殺,然後撒母耳出現在故事中。

撒母耳在士師時代和君主政體之間扮演了一個重要、獨特的角色。他實際上是最後一位士師,神呼召他去膏立以色列的頭兩位君王。我們在士師記的結尾看到,他在這個角色上試著帶領百姓遠離猖獗犯罪與偶像崇拜,並回到完全效忠於神。當百姓要求立一位地上的君王,撒母耳反對這個意見,警告他們君王會怎麼做,並鼓勵他們跟隨神作他們的王。百姓仍然堅持要立王,神就帶領撒母耳膏立掃羅作以色列的第一個王。在掃羅王的第一次軍事大捷之後,撒母耳再次將百姓召集起來,鼓勵他們要向神效忠,而不是向世上的領袖效忠。

向耶和華展現忠誠(十二1~5)

撒母耳膏立了掃羅作王之後,亞捫人攻擊基列·雅比 (撒母耳記上第十一章),那城的領袖們要求其他以色列人 來幫助他們。掃羅召集大軍,擊敗了亞捫人。然後百姓聚集在吉甲,證實掃羅是他們的王。我們 從撒母耳記上十一章十二至十五節得知,當中顯然有些人質疑掃羅是否應該作他們的王。當群眾 要求處死那些抱懷疑態度的人,掃羅很快就介入,將他們的注意力集中於神為他們獲得的勝利。 然後撒母耳站在百姓面前,將領導權移交給掃羅,並再次警告百姓仍然要將最高的忠誠獻給神。

撒母耳一開始指出,如今他已年老,掃羅和撒母耳的兒子都在帶領百姓的位置上。撒母耳已經完成百姓要求他做的一切事情,是他要退出的時候了。撒母耳使百姓想起自己一直是什麼樣子的領袖,他說他從來沒有欺騙人,也沒有向誰收取過什麼。他從來沒有收取過賄賂,也沒有利用職權來壓迫任何人。撒母耳一向試著照著神的要求來帶領,他向百姓立下了單單跟隨神的榜樣。他挑戰眾人提出他何時有不誠實的地方,或著在哪些地方表現出差勁的帶領。在這些話語當中,可能巧妙地提醒了他之前在第八章曾經提出有關地上君王會做些什麼的警告。他之前在第八章曾經警告說,地上的君王會奪去他們的土地及兒女,還會向他們徵稅。他可能是在比較他們所失去的和他們所得到的,藉此發出挑戰,確保將來任何一位君王都在神的面前行正確的事,並幫助百姓來跟隨神。神仍然是他們真正的王,而他們需要完全信靠神。

撒母耳為了進一步強調這個事件,就在六至十二節使百姓想起自己的歷史,以及神曾經如何在許多方面帶領、供應他們。他告訴他們說,雖然摩西和亞倫曾經帶領他們出埃及,行過曠野之地,但是拯救他們的是神,神還賜給他們目前所居住的應許之地。神有恩典,祂聽見百姓在埃及的呼求,就興起摩西和亞倫來作他們的領袖。他使百姓想起在士師時代神如何不斷地拯救他們脫離敵人之手。即使神一直是百姓的王,百姓卻仍然要求立王。儘管神為百姓所做的一切,他們最後卻拒絕神的帶領,反而要像其他人一樣有一個王。

撒母耳記上十二1~5、13~25

撒母耳對以色列眾人說:「你們向我所求的,我已應允了,為你們立了一個王;²現在有這 王在你們前面行。我已年老髮白,我的兒子都在你們這裡。我從幼年直到今日都在你們前 面行。³我在這裡,你們要在耶和華和他的受賣者面前給我作見證。我奪過誰的牛,搶過誰 的驢,欺負過誰,虐待過誰,從誰手裡受過賄賂因而眼瞎呢?若有,我必償還。」4眾人 們在我手裡沒有找著甚麼,有耶和華和他的受賣者今日為證。」他們說:「願他為 證。₁ ····· ¹³ 現在,你們所求所選的王在這裡。看哪,耶和華已經為你們立王了。¹⁴ 你們 若敬畏耶和華,事奉他,聽從他的話,不違背他的命令,你們和治理你們的王也都順從耶 和華-你們的上帝就好了。15倘若不聽從耶和華的話,違背他的命令,耶和華的手必攻擊你 們,像從前攻擊你們列祖一樣。¹⁶ 現在你們要站住,看耶和華在你們眼前要行一件大事。¹⁷ 這不是割麥子的時候嗎?我求告耶和華,他必打雷降雨,使你們又知道又看出,你們求立 王的事是在耶和華面前犯大罪了。」18於是撒母耳求告耶和華,耶和華就在這日打雷降雨, 眾民便甚懼怕耶和華和撒母耳。19 眾民對撒母耳說:「求你為僕人們禱告耶和華一你的上 帝,免得我們死亡;因為我們求立王的事正是罪上加罪了。」²⁰撒母耳對百姓說:「不要懼 怕!你們雖然行了這惡,卻不要偏離耶和華,只要盡心事奉他。21 若偏離耶和華去順從那不 能救人的虚神是無益的。22 耶和華既喜悅選你們作他的子民,就必因他的大名不撇棄你們。 ²³ 至於我,斷不停止為你們禱告,以致得罪耶和華。我必以善道正路指教你們。²⁴ 只要你們 敬畏耶和華,誠誠實實地盡心事奉他,想念他向你們所行的事何等大。然你們若仍然作惡, 你們和你們的王必一同滅亡。」

要求向耶和華效忠(十二13~18)

撒母耳陳述案情之後,就號召百姓向神保持忠誠。雖然他們將有一位地上的君王,但他們仍然要將最高的忠誠獻給神。他們必須按照與神之間所立的約來生活,而這個約超過了對任何君王的順服。在第十四節撒母耳指出,不但百姓必須向神效忠,王也必須向神效忠。只要王和百姓對神的委身仍然高過一切,他們就會生活順利,神會繼續祝福他們。假如百姓或王違背神,不跟從神,神就會攻擊他們,懲罰他們悖逆的行為。

神降下強烈的雷雨,作為對百姓拒絕神及要求立王的懲罰。在傾盆的大雷雨之下,即將收成的農作物很有可能受損,因此會被視為一種懲罰。這場大雷雨還將表示神對將來的罪所做出的審判。這種大雷雨在那個季節是不尋常的,因此顯然藉著彰顯神掌管大自然的權柄,而展現出神的能力。因此百姓應該瞭解到,他們不能將神的話語看為空洞的威脅而掉以輕心。除此之外,這樣大能的神一定值得百姓效忠及順從,並且一定能夠實現祂所應許的祝福及懲罰。百姓看見雷雨,聽到雷聲,就懼怕了。

鼓勵向耶和華效忠(十二19~25)

百姓在懼怕之中,要求撒母耳向神禱告,求神在他們滅亡之前停止這場雷雨。然而我們注意到在第十九節,百姓告訴撒母耳去向「你的」神禱告。百姓似乎仍然不明白神是他們的神。神要每一個人來個別認識祂。然而,百姓認識到自己的罪,他們不但看到自己要求立王的罪。還承認過去所犯的罪。撒母耳很容易就看出他們的恐懼。他可能知道,假如百姓專注在恐懼上面,就失去了意義。在第二十節,撒母耳試著消除他們的恐懼。神不要百姓活在恐懼之中,而是要他們與祂建立個人的關係。撒母耳告訴他們說,雖然他們犯了罪,但是只要他們不背棄神,神就不會毀滅他們。他保證,神已經與他們立了約,建立他們作祂的百姓,因此祂永遠不會離棄他們。以色列人身負著神的名,而神永遠不會違背祂的應許,祂不會讓祂的名受到羞辱。

然後撒母耳向百姓保證,雖然他不再是他們的領袖 但是他會繼續為他們代求。他說,若他停止為他們向神 的屬靈委身代求,那麼事實上他就犯了罪。若我們有同 樣的觀點,那會如何影響我們個人的禱告呢?

偶像的吸引力

我們在讀舊約時可能會覺得很奇 怪,為什麼以色列人時常回到偶像崇 拜的生活中,即使神已經警告他們, 又施加審判在他們身上。這些虛假的 偶像有什吸引力呢?其中可能有幾個 方面。首先,偶像給人們某種能掌控 的感覺。他們能隨意移動偶像,而只 要舉行正確的禮儀,偶像就有義務祝 福他們。第二,偶像讓百姓在敬拜時 能專注在一個實際的對象上。在古代 世界裡,要敬拜一位看不見的神是不 容易的。最後,偶像對百姓沒有道德 方面的要求,他們只要求百姓敬拜它 們,而不管他們如何生活,或他們是 否拜其它偶像。然而,我們在嚴厲批 評他們之前,應該瞭解自己也以同樣 的原因在崇拜其它東西,雖然那些東 西可能不是木頭做成的偶像。

撒母耳還承諾,他仍然會在他們中間積極參與,試著教導他們如何向神效忠。雖然這裡沒有明確說明,但暗示說這個教導是給百姓和王。第二十四節至二十五節總結撒母耳的演說,再次強調他主要的警告和鼓勵。他再次提醒他們要向神獻上最高的忠誠,這位神已為他們行了大事。他們想起神的許多作為,應該會受到激勵而一直專心一意地事奉神。若不這麼做,就會導致神向百姓及王施加審判。

對今日生活的含意

我們每一個人在生活中都在許多不同的崗位上扮演著不同的角色,如家庭、工作和公民身份。 在這些角色上,有許多人事物會要求我們付出注意力及委身。日常生活中有許多聲音承諾,假如 我們委身來跟隨他們,就能獲得滿足與快樂。雖然將一定程度的忠誠給這其中許多事物是可被接 受、健康的,通常也是需要的,但是我們永遠應該將最高的忠誠獻給神。我們作為信徒,還蒙召 去互相鼓勵與代禱,以保持對神的忠誠。神已在許多方面賜福給每一個人,當我們向神獻上最高 的忠誠, 袖會帶給我們生命中真正的滿足。

忠於神的特徵

當我們查考撒母耳對百姓所說的話,可找出忠於神的一些特徵。

- 雖然忠於神是個人的事,但是它會影響我們互相對待的方式。
- 為他人代禱,並挑戰對方保持對神的忠誠,有助於堅固我們個人對神的忠誠。
- 認識和記得神的帶領與供應,能激勵我們活出委身的生命。
- 即使我們不明白或不同意,但是當我們跟隨神的帶領到祂要我們去的地方,可能就 最能清楚地表示我們對神的忠誠。

- 1. 撒母耳必須處理他在領袖角色上的改變。我們該如何處理領導權的改變?
- 2. 我們要如何確保一直向神獻上最高的忠誠?
- 3. 好領袖應有哪些特質?
- 4. 你是否曾經在跟隨神的帶領時感到猶豫不決?當時發生了什麼事?

撒母耳記下十一2~15; 十二1~13a

背景經文:

撒母耳記下十一~十二

本課重點:

大衛在受到先知拿單的質問時,為自己所犯的令人髮指的罪承擔責任,並承認自己 得罪了神。

主題探討:

為什麼人們經常不情願為自己的罪承擔責任?

學習目標:

陳述為什麼每一個人都必須 為自己所犯的罪承擔責任, 並決定自己該如何回應這項 責任。

第八課 大衛與拿單—承擔個人罪責

楔子--

大衛與拔示巴犯了姦淫罪。大衛知道拔示巴懷孕之後, 就使她的丈夫戰死沙場上。神吩咐先知拿單去當面質問 大衛所犯的罪。

根據一個經常聽到的有關如何捕捉蜘蛛猿的故事,獵人 會將窄口容器放在蜘蛛猿居住的地區,並在容器內放滿堅果。 容器開口的大小足以讓猿猴伸手進去,但是若這些猿猴手中 握住堅果,手就會抽不出來。根據這個故事,這些猿猴會跑 過去,把手伸進去拿堅果,假如牠們拒絕放開堅果走開,就 會被捕捉起來。雖然這個故事可能不完全正確,但是它說明 了誘惑帶來的危險。

我們生活在一個充滿誘惑的世界裡,有些誘惑看起來沒什麼危險,有些卻顯然會產生毀滅性的後果。有些是單一行為,而另外一些卻可變成一生的習慣。有些不會對某些人造成吸引,卻會讓另一些人難以抗拒。無論是什麼樣的誘惑,就算我們知道後果如何,還是時常會難以放手。由於這種情況及相關的愧疚,大多數人在向誘惑屈服時,經常試圖否認或隱藏自己的行為。然而,神知道每一個人的言行舉止,祂要求我們承擔個人罪責,這樣才能認罪及經歷饒恕。大衛與拔示巴的故事告訴我們,人很容易就會向誘惑屈服,而不去承擔責任將會面臨什麼樣的後果。

大衛起初的罪(十一2~5)

掃羅作王失敗之後,神就要撒母耳去膏立大衛作以色列的下一任王。大衛剛開始統治的那些年非常成功,他帶領百姓在與敵人爭戰時經歷無數次勝利,而且他總是記得將榮耀歸給神。雖然大衛被禁止為神建造聖殿,但是神已經與大衛立約,聲明他的後裔將一直在耶路撒冷作王。

然後在撒母耳記下第十一章開頭,大衛差遣軍隊出去爭戰,他自己則留在耶路撒冷。有許多人說,大衛本來應該和軍隊一起到戰場上去,然而這次並不是大衛第一次留在後方(撒下十7),一個王沒有跟隨軍隊上戰場,當然也並非不尋常,因為王還有其它的職責。問題不在於大衛在哪裡,而是他做了些什麼。第二節指出,大衛躺在床上直到傍晚。雖

然規律的休息沒有什麼問題,但是我們通常比較容易在閒暇之時面臨誘惑。

請留意在第二至五節出現了好幾個有關大衛行為的主動式動詞:大衛「從床上起來」、「遊行」、「看見」、「差人」、「打聽」、「差人」、「接來」、「同房」。這種動詞重複出現的方式,表示大衛積極參與了這項罪行。他不能聲稱自己只是被動無辜的受害者。我們是否經常為了自己的罪過找藉口或怪罪他人?這些動詞迅速地接連出現,還說明了假如我們沒有表明立場來抵擋誘惑,這些誘惑很快就會使人犯罪,並且帶來後果。只要大衛拒絕採取下一個步驟,他顯然可以在任何時候讓罪停止發展下去。

撒母耳記下十一2~15

²一日,太陽平西,大衛從床上起來,在王宮的平頂上遊行,看見一個婦人沐浴,容貌甚美,³大衛就差人打聽那婦人是誰。有人說:「她是以連的女兒,赫人鳥利亞的妻拔示巴。」⁴大衛差人去,將婦人接來;那時她的月經才得潔淨。她來了,大衛與她同房,她就回家去了。⁵於是她懷了孕,打發人去告訴大衛說:「我懷了孕。」⁶大衛差人到約押那裡,說:「你打發赫人鳥利亞到我這裡來。」約押就打發鳥利亞去見大衛。⁷鳥利亞來了,大衛問約押好,也問兵好,又問爭戰的事怎樣。⁸大衛對鳥利亞說:「你回家去,洗洗腳吧!」鳥利亞出了王宮,隨後王送他一分食物。⁹鳥利亞卻和他主人的僕人一同睡在它門外,沒有回家去。¹⁰有人告訴大衛說:「鳥利亞沒有回家去。」大衛就問鳥利亞說:「你從遠路上來,為甚麼不回家去呢?」¹¹鳥利亞沒有回家去。」大衛就問鳥利亞說:「你從遠路上來,為甚麼不回家去呢?」¹¹鳥利亞沒有回家。」大衛就問鳥利亞說:「你從超輕,我主約押和我主的僕人都在田野安營,我豈可回家吃喝、與妻子同寢呢?我敢在王面前起誓:我決不行這事!」「22大衛吩咐鳥利亞說:「你今日仍住在這裡,明日我打發你去。」於是鳥利亞那日和次日住在耶路撒冷。¹³大衛召了鳥利亞來,叫他在自己面前吃喝,使他國際。到了晚上,鳥利亞出去與他主的僕人一同住宿,還沒有回到家裡去。¹⁴次日早晨,大衛寫信與約押,交鳥利亞隨手帶去。¹⁵信內寫著說:「要派鳥利亞前進,到陣勢極險之處,你們便退後,使他被殺。」

撒母耳記下十二1~13a

大衛差人打聽那位婦女的身份,然後得知她是以連的女兒,也是烏利亞的妻。根據撒母耳記下二十三章三十四節,以連是大衛的密友之一,他曾經在大衛逃避掃羅的那些年間幫助大衛。烏利亞的房子這麼靠近大衛的王宮,使得大衛能看到拔示巴在屋頂上,這項事實表示烏利亞是一位受到信任的軍事領袖。只有這樣受到信任的顧問或領袖,才能擁有靠近王宮的房子。然而,大衛知道拔示巴是密友的女兒,又是可信任的軍事領袖的妻子,他還是繼續追求她。大衛所採取的每一個步驟,都使他更加遠離神的計劃,且更走向嚴重的後果及懲罰。第五節說,拔示巴懷孕了。這個「她的月經才得潔淨」的事實,毫無疑問地指出大衛的確是這個孩子的父親。

大衛企圖掩飾(十一6~15)

大衛犯了這一項罪行之後,面臨了兩項選擇。他可以承認自己的罪,並求神饒恕,或者他可 以試著掩飾自己所犯的罪。大衛決定掩飾自己這段戀情,於是他把烏利亞從戰場上叫回來。

烏利亞是赫人。在舊約裡,這個名詞似乎指的是兩個不同的族群之一。赫梯帝國(Hittite Empire)存在於現今敘利亞所在之地,當時是摩西、約書亞和士師的時代。在以色列人進入迦南地之前,另一群赫人居住在希伯倫地區,而且他們沒有被約書亞趕走。烏利亞似乎來自於後者。

大衛要烏利亞在報告戰況之後,就回家與妻子同房。第八節的這句「洗洗腳」,在希伯來文裡面是指性行為的委婉說法。這樣的話,每一個人都會假設烏利亞就是這個孩子的父親。然而,烏利亞卻拒絕回到自己舒適的家,因為那些跟隨他的士兵還在戰場上。就算大衛使烏利亞喝醉了,烏利亞還是拒絕回到自己家中,而是「睡在宮門外」。因此,這個非以色列人的行為,還遠比大衛這個被稱為合神心意的人高尚。大衛在此有另一次認罪及適當解決問題的機會,但是他卻沒有尋求神的饒恕或幫助。他在慾望驅使之下,設計殺害烏利亞,因而進一步犯罪。

大衛交給烏利亞一封信,要他把信帶到前線給約押。 約押是大衛最信任、忠心的朋友及將領,他跟隨大衛多年, 協助他與掃羅爭戰。大衛知道他要求約押做什麼,約押都 會去做。那封信指示約押派烏利亞到前線去,在戰況危及 時,約押及其軍隊要撤退,然後讓烏利亞被殺害。

根據第十六至十七節,約押執行了大衛的指示,烏利亞就被殺死了。然後約押差人將所有發生的事情都報告給大衛知道。大衛捎信回去給約押,叫他不要難過。爭戰雙方都有士兵喪生,而約押應該加強軍隊,加緊攻擊城市,直到把那城攻下來。大衛一定認為他的秘密很安全,沒有人會知道他所犯的罪。

神的審判(十二1~13)

拿單是神的先知,也是大衛信任的顧問。拿單告訴大衛有關神與大衛及其後裔所立的約(撒下七)。神告訴拿單大衛所犯的罪,並吩咐他去跟大衛當面對質,而拿單一開始先告訴大衛一個關乎兩個人的故事。其中一位是富有人,他擁有很多羊,卻還要偷取一位窮鄰居唯一的小母羊羔來招待客人。這個故事的目的是用來比喻大衛所犯的罪。

從誘惑到犯罪

你是否聽過或說過是魔鬼叫我 這樣做的?這句話絕非事實。魔鬼 沒有能力強迫任何人去做任何事。 然而,有時候某個誘惑似乎很大。 而讓我們覺得沒有能力去抵抗它。 無論這個誘惑有多麼大或有什麼屬 性,每一個人都可選擇是否向它屈 服。

大衛若仔細聽,就應該會聽出故事背後的意義。希伯來文的「女兒」是 bath,這個字組成了拔示 巴(Bathsheba)這個名字的前面一部分。大衛有許多妻子,卻還要奪取別人的妻子。因此大衛做 了撒母耳對百姓發出的警告,就是他們的王必將他們的女兒帶入王宮(撒上八13)。

拿單說了這個故事之後,就問大衛該怎麼對待這個富有人。大衛顯然不明白這個故事的真正 意義,因為他說這個富有人必須給這個窮人四隻羊來代替被偷的那隻羊。大衛在此施加的懲罰, 正是出埃及記二十二章一節所記載的律法命令。

拿單聽到大衛宣布這個懲罰,就說大衛自己就是那個富有人,而神將要懲罰他所犯的罪。大 衛的問題似乎一部分在於他已經忘記是神興起他作王。請留意在第七至八節,神四次使用「我」 來提醒大衛,神已經大大地祝福他。神知道大衛一切的罪,並且將要懲罰他。因為大衛殺了烏利 亞,所以刀劍將永不離開大衛的家。大衛家中將永遠有禍患,而他的妻子將被別人擁有。雖然大 衛企圖暗地裡犯罪,但每一個人都會看見神在他身上施加的懲罰。大衛曾經以為可以為所欲為, 沒有任何人會知道。然而,神已經看見大衛所做的一切。

第十三節說,大衛真的後悔犯了罪,並承認自己的罪行。神聽見大衛認罪,就饒恕了他。由 於大衛認罪,神就讓他活著繼續作王。然而,拔示巴所懷的兒子將會死。大衛承擔個人罪責,神 就饒恕了他。詩篇五十一篇對大衛的認罪提供了更深入的見解,並且幫助我們更加瞭解承擔個人 罪責是什麽意思。

對今日生活的含意

我們每一個人在生活中都面臨了多種誘惑,其中有許多可以容易被識別出來,另外一些則比 較難看出來。無論那些誘惑有多大或多麼強烈,它們的目的都是為了分散我們的注意力,使我們 不去跟隨神的道路,並且要削弱我們的見證。今天的互聯網和其它先進的科技已使誘惑大大地增 加,使人們比以前更容易接觸到許多事情。因為如此,所以似乎在私底下向誘惑屈服,又看起來 沒有人受到傷害時,就容易隱藏起來或找藉口。然而聖經清楚地告訴我們,我們無論何時何地向 誘惑屈服,就是犯了罪。我們必須認識到什麼叫做向誘惑屈服,並且在神面前為自己的行為承擔 責任。直到那時,神才能饒恕我們,並且使我們重新與祂和好。

面對試探

我們周圍有許多試探,那麼該如何在面對試探時避免犯罪呢?可考慮這些方法:

- 明白試探不是罪,並拒絕在被試探時感到內疚。
- 認識到大多數的試探都難以看出,而且那些試探會慫恿你去作出小的妥協。
- 記得神不試探人,而且祂已經提供了勝過試探的方法。
- 保持每天讀經禱告的時間,好讓你受到裝備,能認出及抵擋試探。面對試探的時 刻,早在試探發生的那一刻之前。
- 犯罪時,拒絕找藉口。承認自己所犯的罪,並求神來饒恕。

- 1. 我們除了讀經和禱告,還能怎麼做來避免或抵擋試探?
- 2. 這一課的哪一個部分對你來說最具挑戰性?為什麼?
- 3. 為什麼承擔個人罪責如此重要?

阿摩司書-1~2;二6~16; 七10~17

背景經文:

阿摩司書一至二章;第七章

本課重點:

雖然阿摩司沒有專職的宗教 權柄,但是他在遇到反對勢 力時,仍然勇敢地傳講神審 判的信息。

主題探討:

誰的聲音吸引了你大部份的 注意力?

學習目標:

分析阿摩司如何勇敢地事奉神,並且找出自己需要如何 回應神的呼召。

第九課 阿摩司—勇於面對抵抗

楔子--

儘管先知阿摩司遭到強烈的反對,而他又沒有專職的憑證,但是他勇敢地向以色列人傳達神將審判的信息。

梅森(T. B. Maston)是一位特別的浸信會預言家。他不是傳道人,也不是牧師,而是一位神學教授,透過教導和寫作來進行說預言的事工。我於1970年代後期開始在浸信會西南神學院就讀,次年在學校看到圖書館舉行了一個展覽,為了紀念他在五十及六十年代廢除種族隔離方面的努力。梅森在早期支持種族平等及廢除種族隔離,他所擁護的立場與他的文化、其中的法律及他所屬的宗派背道而馳。這個展覽中包括其他浸信會信徒寫給他的信件,他們在信中攻擊他所持的立場。梅森說黑人和白種人享有平等的權利,而那些人指控他所說的這些話不是按照聖經的教導,也不符合基督徒和美國人的行為方式。當中有些人甚至表揚那些在倡導種族隔離政策上扮演重要角色的美南浸信會牧師。梅森就像大多數的先知,他為了傳達神的信息,而遭受嚴厲的批評和嘲笑。

今天這一課關乎另一位獨特的先知:阿摩司。阿摩司的 獨特之處在於他不是專職的先知,也沒有在先知學校學習。 他是牧羊人,也是修理桑樹的。儘管他缺乏職業先知的資格, 但是他將神的信息傳遞給百姓,並且因此遭受到強烈的反對。

耶和華透過先知吼叫(一1~2)

阿摩司書的第一節形容說,這位先知是其中一位「提哥亞牧人」。提哥亞是一個小村落,位於伯利恆南邊約六英哩之處。既然阿摩司在伯特利說預言(見阿摩司書七13),而他是南國猶大的居民,那麼他就是旅行到了北國以色列去傳講預言。

「牧人」這一詞的意思不明確。阿摩司有可能是貧窮的 牧羊人,或是擁有羊群的富有人。阿摩司書七章十四節補充 說,他也是修理桑樹的人。工人必須在這些樹上的果子成熟 之前,在上面切開一條縫,好讓這些果子可以吃。在這節經 文中,阿摩司說他不是先知,也不是先知的門徒。他的意思 可能是指他不是專職作先知的,也不是先知學校的學生。有 許多人藉著說預言來謀生,而當中有些人是先知學校的學生, 被稱為「先知的門徒」(見列王紀上二十35)。這些學校的成員都是傑出先知的門徒。

阿摩司在南國猶大王烏西雅及北國以色列王耶羅波安在位的期間說預言(阿摩司書一1)。他事奉的期間是王國分裂的時期,大約在主前第八世紀中期。這兩個王國之間有些爭論,其中一個爭論就是關於適當的敬拜場所。耶和華的聖殿在耶路撒冷的錫安山上,但是北國以色列的第一個王(耶羅波安一世)在伯特利建造了聖所(見列王紀上十二32)。阿摩司說,耶和華必從錫安吼叫,從耶路撒冷發聲(阿摩司書一2),因此清楚地表明了耶和華所在之地。想像一下,阿摩司在伯特利說出這些話的時候,會引起什麼樣的反應。這些話語直接否認了那個在伯特利的聖所。

假如你聽過獅子的吼叫聲,就知道那樣的吼聲不但讓人印象深刻,且令人生畏。雷聲更加令人印象深刻。阿摩司說,耶和華所發出的大能話語將帶給世人審判,包括給以色列帶來審判。當神發出大能的話語,肥美的草場要枯萎,而迦密的山頂要枯乾。迦密山位於北國,但是有時候作者會用這一詞來指那座山所在的區域。阿摩司用了幾句話來簡潔地形容神以大能發出的審判。

雖然就收入和訓練來看,阿摩司缺乏先知的資格,但是他帶來偉大的神所發出的話語,而神 將在世上行出大能的作為。在接下來的經文中(一3~二16),阿摩司用了一個不尋常的修辭手法 來引起聽者的注意,並使他所傳講的信息戲劇化。他喜愛那些以色列聽眾,因他開始向鄰國宣告

阿摩司書一1~2

當猶大王烏西雅,以色列王約阿施的兒子耶羅波安在位的時候,大地震前二年,提哥亞牧人中的阿摩司得默示論以色列。²他說:耶和華必從錫安吼叫,從耶路撒冷發聲;牧人的草場要悲哀;迦密的山頂要枯乾。

阿摩司書二6~16

耶和華如此說:以色列人三番四次地犯罪,我必不免去他們的刑罰;因他們為銀子賣了義人,為一雙鞋賣了窮人。「他們見窮人頭上所蒙的灰也都垂涎,阻礙謙卑人的道路。父子同一個女子行淫,褻瀆我的聖名。⁸他們在各壇旁鋪人所當的衣服,臥在其上,又在他們神的廟中喝受罰之人的酒。⁸我從以色列人面前除滅亞摩利人。他雖高大如香柏樹,堅固如橡樹,我卻上滅他的果子,下絕他的根本。¹⁰我也將你們從埃及地領上來,在曠野引導你們四十年,使你們得亞摩利人之地為業。¹¹我從你們子弟中興起先知,又從你們少年人中興起拿細耳人。以色列人哪,不是這樣嗎?這是耶和華說的。¹²你們卻給拿細耳人酒喝,囑咐先知說:不要說預言。¹³看哪,在你們所住之地,我必壓你們,如同裝滿禾捆的車壓物一樣。¹⁴快跑的不能逃脫;有力的不能用力;剛勇的也不能自救。¹⁵拿弓的不能站立;腿快的不能逃脫;騎馬的也不能自救。¹⁶到那日,勇士中最有膽量的,必赤身逃跑。這是耶和華說的。

阿摩司書七10~17

¹⁰ 伯特利的祭司亞瑪謝打發人到以色列王耶羅波安那裡,說:「阿摩司在以色列家中圖謀背叛你;他所說的一切話,這國擔當不起;¹¹ 因為阿摩司如此說:『耶羅波安必被刀殺;以色列民定被擴去離開本地。』」¹² 亞瑪謝又對阿摩司說:「你這先見哪,要逃往猶大地去,在那裡糊口,在那裡說預言,¹³ 卻不要在伯特利再說預言;因為這裡有王的聖所,有王的宮殿。」¹⁴ 阿摩司對亞瑪謝說:「我原不是先知,也不是先知的門徒。我是牧人,又是修理桑樹的。¹⁵ 耶和華選召我,使我不跟從羊群,對我說:『你去向我民以色列說預言。』¹⁶ 亞瑪謝啊,現在你要聽耶和華的話。你說:『不要向以色列說預言,也不要向以撒家滴下預言。』¹⁷ 所以耶和華如此說:『你的妻子必在城中作妓女;你的兒女必倒在刀下。你的地必有人用繩子量了分取;你自己必死在污穢之地。以色列民定被擴去離開本地。』」

審判。每一次他都使用這個表達方式,「三番四次地犯罪」。這個觀點是三次犯罪足以招致審判, 而四次犯罪簡直就是太過分,一定會受到審判。阿摩司述說審判將臨到以色列周圍的列國,然後 向比較接近以色列的國家宣告審判。這就好像今天有人站在美國境內,開始向遙遠的國家如蘇俄 和中國宣告審判,但是逐漸將審判指向鄰國墨西哥和加拿大。甚至阿摩司自己的國家猶大都將面 臨審判(二4~5)。最後,先知來到以色列(二6),後來基本上就一直在這裡說預言宣告審判。

以色列的罪和神將來的審判(二6~16)

神將審判以色列人的主要原因是他們沒有履行所立之約的要求。神要求他們單單敬拜祂(出埃及記二十3~4),照顧貧窮人(出二十二26~27),並且不可淫亂(利未記十八7~23)。然而,他們卻違反所有這些誡命。他們使貧窮和受壓迫的人成為受害者(阿摩司書二6~7)。他們將窮人抵押的衣服鋪在祭壇旁邊,還躺臥其上來崇拜偶像,又行淫亂之事,由此就表明了他們對窮人的態度(二8)。

以色列人轉離神,儘管神一直愛護他們。他們定居在迦南時,神摧毀了他們兇猛的敵人(二9)。在那之前,神將他們從埃及的奴役生活之中拯救出來,保護他們,帶領他們走過曠野(二10)。神為以色列人興起先知和拿細耳人,好讓他們能夠領受祂的話語(二11)。

以色列人卻給拿細耳人酒喝(二12),藉此來回應神的恩惠。在拿細耳人所許的願之中,其中一項是不可飲酒(見民數記六1~4)。以色列人還吩咐先知不要說預言(阿摩司書二12)。事實上,他們與神斷絕來往。由於這些原因和其它更多原因,他們將因為所犯的罪而面臨不可避免的審判(二13~16)。就像載滿貨物的馬車壓碎輾過的東西,神將壓碎祂的百姓。既使最快和最勇敢的戰士,都無法逃脫這個審判。

這些經文顯示神厭惡這些在百姓當中發生的事情。他們違反了神與他們所立的聖潔之約。神為他們做了這麼多,他們卻這麼做而傷了神的心。他們還使貧窮和受壓迫的人受苦。神一直有耐心,但是祂不會容許以色列繼續犯罪。

這些經文應該提醒我們這些當代與神立約的百姓要對神負責。祂呼召我們活出獨特的生活方式,在當中有愛與公義,並且要我們負起這個責任。這段經文還應該提醒我們,個人與社會道德是同時發生的。神重視偶像崇拜和淫亂的事,祂也重視窮人受壓迫的情況。對神來說,這些罪都

先知和拿細耳人

聖經裡先知的職分是很重要的。有些先知生活在社會的前端,如以利亞;另外有些先知是在宮廷內作先知,得到王的支持,如拿單(第八課)。聖經還提到當時的以色列有先知學校,這些先知學校被稱為「先知的門徒」(見撒母耳記上十11;列王紀上二十35)。有許多先知會因為分辨神的旨意而獲得物質報酬(見民數記二十二7)。當阿摩司說,他不是先知,也不是先知的門徒(阿摩司書七14),他的意思可能是指他不是專職作先知的,也不是先知學派中的一員。

拿細耳人是將自己分別出來特別獻給神的人。「拿細耳」這一詞來自於希伯來文,意思是分開或歸主。民數記六章一至二十一節描述了拿細耳人的特殊紀律。這段經文暗示說,大多數人是在一段有限的時間內作拿細耳人,然而有些人是許下終生作拿細耳人的願,如參孫(見士師記十三5)。若要給這些人酒喝(阿摩司書二12),就是在敗壞他們,要使他們遠離所作出的獻身。

同等重要,而它們對我們來說也應如此。

反彈和說預言的勇氣(七10~17)

許多以色列人對阿摩司所說的話感到生氣,這是可以理解的,而因為這樣,就產生了今天所謂的反彈現象。伯特利的祭司亞瑪謝差人捎信給以色列王耶羅波安,表達對這件事情的關切(七10~11)。他以驚人生動地措辭說,「他所說的一切話,這國擔當不起。」阿摩司毫不留情地說出審判的預言,令百姓士氣低落。這樣的話語在任何時候都會令人不安,但是古代人認為說出審判的話語會促進審判來到。祝福的話語能帶來祝福,而審判的話語能帶來審判。這種文化背景使阿摩司的預言特別令人沮喪。

亞瑪謝捎信給耶羅波安之後,就斥責阿摩司。他以嘲弄的口吻稱阿摩司為「先見」,並叫他回去猶大,在那裡藉著說預言來謀生(阿摩司書七12)。他暗示說阿摩司是個唯利是圖的人,吩咐他不要繼續在伯特利說預言,因為這裡「有王的聖所,有王的宮殿。」這個斥責顯示出亞瑪謝的觀點,他認為阿摩司的預言不但在宗教上產生冒犯,還會擾亂治安。以色列人的宗教與政府是混合在一起的,因此攻擊政府的宗教習俗,就是攻擊政府本身。

政教合一的情況導致耶羅波安一世在伯特利設立聖所。他在帶兵反叛所羅門王之後建立了北國,他知道如果他的百姓繼續到耶路撒冷的聖殿去獻祭,在政治上對他來說是不利的。所以他在伯特利設立了聖所,將金牛犢置放在那裡。從舊約的觀點來看,這個聖所的設立使以色列加速陷入偶像崇拜之中(見列王紀十二25~33)。

阿摩司沒有被亞瑪謝嚇到。亞瑪謝控告阿摩司在推銷叫賣,阿摩司則回答說,他不是專職的先知或先知的門徒,而是牧羊人,又是修理桑樹的,但是神呼召他去傳遞神的信息給以色列(阿摩司書七14~15)。阿摩司沒有離開,反而向亞瑪謝傳講審判的預言。他說,由於亞瑪謝試圖叫他閉不作聲,因此亞瑪謝的妻子將成為妓女,而他的兒女將會被殺死。他會失去土地,並且將流亡他鄉,最後死在異地。在當時,這些是戰爭的殘酷事實。軍隊經常會使家庭分裂,擴獲將領作為戰利品,並且將他們的妻子賣作妓女。但是亞瑪謝不會獨自遭受這樣的命運,所有以色列人都將被放逐異地(七16~17)。

個案分析

在1930年代 1930年代 1930年度 1930年代 1930年度 1

儘管阿摩司受到像亞瑪謝這樣強權人物的嘲弄和強烈反對,他仍然堅持到底來傳遞神給他的信息。他這麼做,就是在向以色列的政治與宗教權利發出挑戰。在某些方面來說,阿摩司缺乏專職的先知資格也是個好處,因為亞瑪謝和其他人就不能聲稱他是為了獲取物質利益。雖然他不是宗教上的專職人員,但是他離開家鄉去傳講有力的預言,因為耶和華神呼召他這麼去做。

耶和華的話語經常和政治及宗教權力產生衝突。我們若真的要去傳講神的話語,就需要有非常大的信心與勇氣。我們在阿摩司的故事裡看到了這種衝突,也能在許多舊約先知、耶穌和新約門徒的故事中看見這種衝突。

對今日生活的含意

神仍然在呼召我們去將祂的話語帶給世人。傳講預言是一份充滿歡樂的責任,因這話語是好 消息。然而,這也是一份可怕的任務,因為它會挑戰政治、宗教和文化上的權力。

我們需要記得幾個跟說預言的責任有關的重要事實。第一,我們的責任是將神的話語毫無掩 飾、完全地傳講出去。當我們知道所說的話語不受歡迎,或甚至產生冒犯,就容易想要淡化它或 把它轉到另一個方向。但是我們的責任是去忠心地傳遞神的信息。第二,我們會在與神之間緊密 的關係之中找到力量去傳遞這個信息。我們愈扎根在父神裡面,就愈能夠經得起批評。最後,我 們同意彼得和約翰所說的,聽從神,不聽從人,這在神面前是合理的(使徒行傳四19~20)。

- 1. 神如何介入今天這個世界舞台?
- 2. 神賜給這個國家的大祝福,如何使我們特別要為自己的行為和態度來向神負責?
- 3. 常我們身處在一個需要傳講不受歡迎的預言信息的處境之中,會有什麼感受呢?我們要從何 處找到傳講這個信息的力量與勇氣?
- 4. 什麼會阻止我們去傳講所需要講出的預言信息?
- 你的教會是否需要聽到哪些預言信息?求神賜給你能力去傳講祂呼召你去傳遞的信息。

列王紀上二十二6~28

背景經文:

列王紀上二十二1~40

本課重點:

米該雅勇敢、忠心地說出神 要他說的實話,儘管這麼做 不但會不受歡迎,而且還有 危險。

主題探討:

你要克服哪些障礙來為神說 出實話,即使這麼做不但會 不受歡迎,而且還有危險?

學習目標:

描述米該雅如何在權勢之前 說出真相,儘管這麼做不但 會不受歡迎,而且還有危 險;並找出今天要如何在不 受歡迎及危險的情況底下克 服障礙來說實話。

第十課 米該雅—說出殘酷的事實

楔子--

先知米該雅在王面前說出神要他說的真相,而其他先知 卻沒有這麼做。他因說實話而受苦,但也證明了他是一 位真正的先知。

希特勒於 1930 年代初期在德國崛起,奪取了權力,當時在德國有許多新教徒支持他。他們稱自己為德國基督教徒,信奉反猶太主義,並主張教會與政府之間要有密切關係。他們的企圖造成了一種國家主義、雅利安主義和基督教信仰的可怕組合。然而,並非所有在德國的基督徒都參加了這個運動。有些牧師和基督徒抵制這個運動,如尼莫拉(Martin Niemoller)、巴特(Karl Barth)、潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)及其他人。他們稱自己為認信的基督徒(confessing Christians),起來反對希特勒控制教會。認信的基督徒受歡迎的程度遠不及德國基督教徒。

許多德國的信徒為了作認信的基督徒而付上高昂的代價。 其中有些人被判關入集中營,如尼莫拉。另外有些人不得不 離開自己的國家,如巴特。還有其他人被處死,如潘霍華。

歷史上有許多人因為說了神要他們說出的實話而遭受逼 迫,這只是其中一個例子。我們將在這一課查考米該雅的故 事,他是耶和華的先知,因為帶來神的話語而受苦,但也證 明了他是一位真正的先知。

受歡迎的預言(二十二1~6)

本課經文裡所描述的事件大約發生於主前八百五十年,當時是王國分裂的時期。在那之前,以色列已經在跟猶大和亞蘭交戰;而此時此刻,以色列和猶大是處於和平的狀態。古代亞述人的資料來源告訴我們,亞哈和以色列屬於一個以十三個王所組成的聯盟,這十三個王向亞述王撒幔以色三世發出挑戰,因這位亞述王試圖征服幼發拉底河西邊的區域。這個聯盟成功地於主前八百五十三年在夸夸戰役中擊退了撒幔以色三世。亞哈有可能因為解除了亞述的威脅,所以開始要奪取更多領土。

在神學上,亞哈是其中一位最邪惡的以色列王,他帶領

國家達到偶像崇拜的新境界(見列王紀上十六29~33)。他的妻子西頓人耶洗別有助於推動百姓 去崇拜她所拜的偶像(十六31)。

以色列和亞蘭之間經過一段和平時期之後,猶大王約沙法就去見亞哈王(二十二1~3)。約 沙法是位正直的王(二十二43),但是他似乎受制於亞哈的權柄,或許因為當時猶大比以色列弱。 雖然這個記載沒有這麼說,但有可能是亞哈傳召約沙法來會面。約沙法抵達之後,亞哈就提醒他 有關他們一起向亞蘭作出的聲明,並說他們需要出兵取得那個地區。

亞哈要求約沙法一同出戰去征服亞蘭(二十二4~5)。約沙法說,他的一切兵力都任由亞哈來支配。但是,這位猶大王聰明地向亞哈提出一個要求,那就是他們要在這次進攻的事上詢問耶和華的旨意。

亞哈回應約沙法的請求,就聚集了大約四百名耶和華的先知,問他們說,他和約沙法是否應該去跟亞蘭交戰(二十二6)。那些先知們知道王想要出戰,而討好他有好處,所以他們就說他應該出兵,因為耶和華將把亞蘭交在他的手中。

列王紀上二十二6~28

於是以色列王招聚先知,約有四百人,問他們說:「我上去攻取基列的拉末可以不可以?」 他們說:「可以上去,因為主必將那城交在王的手裡。」⁷約沙法說:「這裡不是還有耶和 華的先知,我們可以求問他嗎?」8以色列王對約沙法說:「還有一個人,是音拉的兒子米 該雅,我們可以託他求問耶和華。只是我恨他;因為他指著我所說的預言,不說吉語,單說 凶言。 | 約沙法說:「王不必這樣說。」 。以色列王就召了一個太監來,說:「你快去,將 音拉的兒子米該雅召來。」10以色列王和猶大王約沙法在撒馬利亞城門前的空場上,各穿朝 服,坐在位上,所有的先知都在他們面前說預言。11基拿拿的兒子西底家造了兩個鐵角, 說:「耶和華如此說:『你要用這角牴觸亞蘭人,直到將他們滅盡。』」¹²所有的先知也 都這樣預言說:「可以上基列的拉末去,必然得勝,因為耶和華必將那城交在王的手中。」 13 那去召米該雅的使者對米該雅說:「眾先知一口同音地都向王說吉言,你不如與他們說一 樣的話,也說吉言。」4米該雅說:「我指著永生的耶和華起誓,耶和華對我說甚麼,我就 說甚麼。」15 米該雅到王面前,王問他說:「米該雅啊,我們上去攻取基列的拉末可以不可 以?」他回答說:「可以上去,必然得勝,耶和華必將那城交在王的手中。」16王對他說: 「我當囑咐你幾次,你才奉耶和華的名向我說實話呢?」17米該雅說:「我看見以色列眾民 散在山上,如同沒有牧人的羊群一般。耶和華說:『這民沒有主人,他們可以平平安安地各 歸各家去。』」18以色列王對約沙法說:「我豈沒有告訴你,這人指著我所說的預言,不說 吉語單說凶言嗎?」19 米該雅說:「你要聽耶和華的話!我看見耶和華坐在寶座上,天上的 萬軍侍立在他左右。20 耶和華說:『誰去引誘亞哈上基列的拉末去陣亡呢?』這個就這樣 說,那個就那樣說。21 隨後有一個神靈出來,站在耶和華面前,說:『我去引誘他。』22 耶 和華問他說:『你用何法呢?』他說:『我去,要在他眾先知口中作謊言的靈。』耶和華 說:『這樣,你必能引誘他,你去如此行吧!』23 現在耶和華使謊言的靈入了你這些先知的 口,並且耶和華已經命定降禍與你。」24基拿拿的兒子西底家前來,打米該雅的臉,說: 「耶和華的靈從哪裏離開我與你說話呢?」25米該雅說:「你進嚴密的屋子藏躲的那日,就 必看見了。」26以色列王說:「將米該雅帶回,交給邑宰亞們和王的兒子約阿施,說 27王如 此說,把這個人下在監裏,使他受苦,吃不飽喝不足,等候我平平安安地回來。」²⁸ 米該雅 說:「你若能平平安安地回來,那就是耶和華沒有藉我說這話了」;又說:「眾民哪,你們 都要聽! |

在歷史上,神的領袖和百姓時常希望去討好世上有勢力的領袖,這是人類普遍的渴望。討好有權力的領袖可以避免受苦,並帶來許多世上的獎賞。神的領袖和百姓還犯了混合愛國主義與信仰的罪。他們能感覺到對國家有好處的事,也對神的國度有好處,反之亦然。隨著這個故事的展開,這些耶和華的先知就像那些在德國基督徒運動中的人,他們試圖討好權勢,將對神的信仰與愛國主義混合在一起。

不受歡迎的預言(二十二7~23)

約沙法仍然猶豫不決(二十二7~9)。他感覺到這一群先知並沒有揭露神要他們說的真相,因此就問還有沒有任何其他耶和華的先知可以讓他們去詢問。亞哈說還有另一位先知,但是亞哈恨他,因為他只對著亞哈說不祥的預言。這位先知的名字叫做米該雅,他是音拉的兒子。亞哈不尊重米該雅,而約沙法溫和地糾正他說,他不應該這樣說先知。亞哈就召了一個官員去把米該雅帶來。

接著發生了戲劇性的情節(二十二10~12)。這兩個王穿上美麗的王袍,在北國首都撒馬利亞城門口的一個打穀場上坐在王位上。打穀場是一個大型、平坦、堅硬的地面,農夫就在上面敲打穀物。這個場地為接下來的預言場景提供了一大片區域。這些先知可能上演了一齣嘈雜的表演,因為當中有許多人同時在講話。

這場演出的高潮是基拿拿的兒子西底家所說的象徵性預言。象徵性的預言是一個戲劇性的行動,有時候包括用實體來說明這個預言。那個時代的百姓認為,行動不但表達了這個預言,還保證這個預言會實現。西底家製造了兩個鐵角,並說:「耶和華如此說:『你要用這角牴觸亞蘭人,直到將他們滅盡。』」(二十二11)所有其他先知都一起說同樣的話。

同時,亞哈派去召喚米該雅的那位僕人力勸這位先知同意其他先知所說的話,藉此放自己一馬(二十二13~14)。米該雅說,他只能說耶和華要他說的話。米該雅抵達時,亞哈提出是否應該去攻打亞蘭的問題。這位先知從容地回答說,「可以上去,必然得勝,耶和華必將那城交在王的手中。」(二十二14~15)

王一定感覺到先知的話語中帶著諷刺,因為他要求米該雅說出耶和華要他說的實話(二十二 16~17)。先知這麼做了。他說他看見所有的以色列人分散在山坡上,如同沒有牧人的羊群。在 當時,牧羊人這個形象常用在王的身上,所以這個形象是指亞哈將會死。在這位先知的異象中,

神聖的議會(The Divine Council)

米該雅的預言有個重要的部分,那就是一個有關神聖議會的異象。在這個異象中,神審 慎地與祂的議會商議,並招募他們來協助執行祂的旨意。

古代的人認為,正如世上的君王旁邊圍繞著各種官員,天上的神也有神聖的僕人圍繞在旁。這種觀念不是以色列人特有的,因為學者已在以色列鄰國的文學作品中發現這種觀念的參考文獻。聖經裡引用這種議會的經文包括約伯記一章六節,指出這個議會的成員是「神的眾子」。神的眾子是跟天使不同的神聖存在,他們是神聖的,但是他們低於神,並且要服從祂。撒但是控告者,牠挑戰神,也是這個議會的其中一員。

其它經文還包括詩篇二十九1、八十二1及八十九7。這個神聖議會的觀念可能還解釋了 為什麼神在創世記一章二十六節使用「我們」及「我們的」。 耶和華說,「這民沒有主人,他們可以平平安安地各歸各家去。」(二十二17)亞哈會被殺死, 而他的軍隊會四散,且平平安安地回家。

亞哈的反應是轉向約沙法,然後說了這樣的話:你瞧,我早就告訴你了!他只對著我說不祥 的預言! (見二十二18)

米該雅繼續述說耶和華給他的一個異象(二十二19~23)。他看見耶和華坐在祂的寶座上, 有天上萬軍圍繞在祂旁邊。古代有許多人認為,神的神聖議會在天上圍繞在祂旁邊。耶和華問, 誰要去引誘亞哈去攻擊亞蘭人,這樣他就會被殺死。不同的靈提出不同的可能性,直到其中一個 靈表示願意去,並成為先知們口中說謊的靈。耶和華說,他會成功,並要他就那麼去做。這位先 知說,耶和華將一個謊言的靈放在亞哈的先知身上,因為耶和華已經判定這個王要遭難。

當代基督徒可能會發現這個異象令人不安,因為它不符合我們對神及神的工作的看法。但是 我們需要記得兩件事情。第一,它符合古代人對神和生命的看法。他們相信神直接造成每一件事 情發生,不論是好事,還是壞事。我們可能會說,神藉由說謊的先知而讓亞哈步人死亡;他們則 會說,神使說謊的靈進入先知的口。第二,我們需要記得這個異象有更廣泛的角度,那就是神的 主權在一切事物之上。亞哈和約沙法坐在王位上,看起來引人矚目,又有權柄。但是他們的能力 受制於神的大能。最重要的是天上神的命令,而不是地上的法令。

奉神之名說實話的高昂代價與獎賞(二十二24~35)

群眾並不感激米該雅誠實地說出預言。先知西底家戲劇性 地以鐵角作為象徵,預言亞哈將如何刺殺亞蘭人。他來到米該 雅面前,打了他的臉,並說:「耶和華的靈從哪裏離開我與你 說話呢?」(二十二24)

米該雅回答這個挑戰說,「你進嚴密的屋子藏躲的那日, 就必看見了。」(二十二25)換句話說,西底家會發現,他驚 慌地要逃避將臨的審判。

亞哈也不感激米該雅所說的預言。他下令將米該雅關到監 牢裡,並吩咐什麼都不要給他,只給他麵包和水,直到王平安 地回來(二十二26~27)。米該雅回答說,假如亞哈平安地回 來,耶和華就沒有藉著他說話(二十二28)。

個案研討

有一位牧師接到一通會友 打來的電話,這位會友邀請他 去參加一場抗議當地蓋清真寺 的活動。這位牧師是傳統的浸 信會信徒,他認為浸信會應該 支持其他宗教信仰有建造崇拜 場所的權利。但是這位牧師知 道,假如他拒絕參與此次的抗 議活動,就會使該會友及其他 許多人發怒。這位牧師該如何 回應呢?

雖然亞哈使米該雅閉不作聲,但是他不能阻止耶和華說話。顯然米該雅的預言使亞哈擔心起 來,因為他就喬裝改扮出去作戰,卻使約沙法仍然穿著王袍(二十二29~30)。亞蘭王命令指揮 官們集中注意力找出亞哈,並且把他殺了(二十二31)。他們看見約沙法,以為他是亞哈,就去 追趕他。但是當約沙法呼喊起來,那些指揮官知道他不是亞哈,就轉身離開他了(二十二32~ 33)。在戰況激烈的時候,有一支隨意射出來的箭穿過亞哈的盔甲縫而射中了他。儘管這個王以 改裝來欺騙,還是不能夠逃避神的審判。亞哈叫馬車駕駛將他帶出戰場,駕馬車的就那麼做,並 扶著亞哈站在車上,面向亞蘭人。這場戰事激烈地進行了一整天,王的血流到馬車上面。那天晚 上,亞哈就死了(二十二34~35)。太陽下山時,王死了的消息傳遍了軍中,士兵們就說:「各 歸本城,各歸本地吧! (二十二36)

儘管亞哈盡了最大的努力,還是無法勝過耶和華的話語。米該雅忠於神的啟示,因此受苦, 但是他經歷到對神忠誠的獎賞,並看見他的預言實現了。

對今日生活的含意

有時候奉神的名向世上的政權說實話會遭受痛苦及危險。從米該雅那個時代的信徒,到1930 年代德國的認信基督徒,再到更近代的先知,這些信徒向當權者說出他們不想聽的話,因此面臨 生命危險。在公眾支持開戰或剝奪某些團體權利的呼聲高漲時,會很難堅定立場說出該團體或政 權要做的事情違背了神的話語。我們想要討悅世上的權勢,因為他們能獎賞或懲罰我們。當世上 權勢的渴求與大多數人的渴求一樣,我們所面臨的壓力就更大。

米該雅的經歷提醒我們,我們在這樣的處境之中能找到傳講神話語的勇氣,因為知道最終掌 管世上一切的是神,而不是人,並且我們最後必須為自己的言行向神負責。

- 1. 想像一下你是米該雅,如今站在亞哈和約沙法的面前。你在那樣的處境之中會有什麼想法呢? 有哪些個人及國家利益會發生影響呢?你必須克服哪些障礙來傳達神的話語呢?
- 2. 想想自己曾經在哪些處境之中為了奉神的名說實話而面臨困難的抉擇。要說該說的話是否會 有困難。什麼會幫助你去說實話,或阻止你去說實話?
- 3. 基督徒在歷史上曾經在哪些時候面臨了難以向權勢說實話的困境?今天這個時代是否比從前 要更容易看清楚什麼才是對的呢?

歷代志下三十四19~31

背景經文:

列王紀下二十二1~ 二十三30;

歷代志下三十四至三十五章

本課重點:

女先知戶勒大宣講神的信 息。

主題探討:

為了要領受及明白神的信息,我們要聽從誰的話?

學習日標:

户勒大向猶大的領袖們闡釋 及宣講神的信息,請描述她 在這方面的角色,並敘述其 對今日領受與明白神的信息 的含意。

第十一課 戶勒大一宣講神的信息

楔子--

約西亞王差人到女先知戶勒大那裡去求問耶和華。戶勒大說,神的審判會臨到猶大,但是祂會饒過約西亞。

近幾十年來在基督教宗派及教會內,婦女的角色一直是個引起爭論的話題。許多基督徒認為,聖經限制婦女在教會內擔任領袖,也限制婦女講道和教導聖經。聖經裡有一些經文似乎支持了這些限制,如哥林多前書十一章三至十節和提摩太前書二章十一至十五節。有些基督徒只看跟這些類似的經文,然後就不考慮聖經在這個主題上的完整見證。當他們考慮的時候,就會發現聖經對婦女在神的子民中間的角色有錯綜複雜的看法。沒錯,我們發現有經文似乎禁止婦女講道及教導,然而我們也發現有經文講述神顯然祝福那些講道和教導神話語的婦女們。許多基督徒對這第二類的經文卻未受到教導。

我們當中有許多人知道聖經裡的偉大先知,但是很少人知道聖經裡的著名的女先知。這些女先知包括了米利暗(出埃及記十五20)、底波拉(士師記四4;第六課)及本課的關鍵人物戶勒大。希伯來文的 prophetess 是 prophet 的陰性名詞,意思是女先知。女先知所做的事情跟男先知一樣,都是在傳達耶和華的話語。

我們在探討本課主題經文時,將思考古代以色列對耶和 華話語的發現,還會思索女先知戶勒大所傳遞的一句耶和華 的話語。與此同時,我們將反省這個問題:為了要聽見神的 信息,我們要聽從誰呢?

發現與反應(三十四1~19)

本課經文裡所記載的事件發生於主前七世紀後期,大約在主前六百二十二年。亞述人已於主前七百二十二年毀滅了北國以色列,將其居民擴到其他地區,然後將其他國家的百姓安置在這片土地上。當時南國猶大仍然存在,由約西亞王統治。約西亞的父親亞們遭人暗殺之後,當時年僅八歲的約西亞就繼位作猶大王。他的父親和祖父都是邪惡的王,但是約西亞順從耶和華,並效法其祖先大衛。他開始為了耶和華在猶大國實施重大改革。

列王紀下和歷代志下都敘述了有關約西亞及其改革的事蹟。這些書卷基本上是在敘述同一個故事,但是寫於不同時期,當中的觀點也稍有不同。列王紀上、下這兩卷書似乎約寫於被擴的時期,當中以大衛王在位的後期開始,講述有關以色列和猶大諸王的故事。這兩卷書的其中一個重要的神學主題,就是由於百姓所犯的罪,因此神讓他們被擴到異地。歷代志上、下寫於被擴後,以亞當開始,並透過家譜來述說以色列的早期歷史。這兩卷書著重於猶大諸王,而其中一個重要的神學主題,就是在神的百姓回歸家園之後,神對他們仍然有計劃與目的。我們能從它們對約西亞王改革的記載之中看到這個差異,因為列王紀下的記載強調以色列的罪和即將臨到的審判,而歷代志下則強調重新設立逾越節的慶祝。

列王紀下和歷代志下的記載還有另一些差異,那就是列王紀下顯示,律法書的發現開啟了約 西亞的改革,而歷代志下則顯示,當律法書被發現時,約西亞的改革已經在進行中。列王紀下的 記載說,律法書被發現時,聖殿已經在進行整修,因此暗示改革也已在進行中。

歷代志下三十四章一至七節講述約西亞登基為王,以及他忠誠地敬拜耶和華。第三至七節談到他花費很大的努力來潔淨這個偶像崇拜的王國。第八至十一節描述了他如何開始整修在耶路撒冷那受到忽視的聖殿。他向住在從前北國所在地的以色列餘民籌款,還向猶大及便雅憫百姓籌款。鑑於聖殿需要大量整修工程的描述,看來這個曾經輝煌的建築物,正處於慘不忍睹的失修狀態。

工人們在整修聖殿時,祭司希勒家發現了耶和華的律法書(三十四14)。學者們不確定這卷書的確切身份。許多人認為那卷書是申命記,因為它強調了敬拜的中心位置。約西亞下定決心要摧毀一切敬拜的場所,除了耶路撒冷的聖殿。此外,申命記二十八章所記載的約的咒詛,也許能解釋在誦讀律法書時,約西亞為什麼會有那樣的情緒反應。

歷代志下三十四19~31

19 王聽見律法上的話,就撕裂衣服,20 吩咐希勒家與沙番的兒子亞希甘、米迦的兒子亞比 頓、書記沙番,和王的臣僕亞撒雅說:21「你們去為我、為以色列和猶大剩下的人,以這 書上的話求問耶和華;因我們列祖沒有遵守耶和華的言語,沒有照這書上所記的去行,耶 和華的烈怒就倒在我們身上。」22於是,希勒家和王所派的眾人都去見女先知戶勒大。戶 勒大是掌管禮服沙龍的妻,沙龍是哈斯拉的孫子丶特瓦的兒子。戶勒大住在耶路撒冷第二 區;他們請問於她。23 她對他們說:「耶和華-以色列的上帝如此說:『你們可以回覆那 差遣你們來見我的人說,24耶和華如此說:我必照著在猶大王面前所讀那書上的一切咒 詛,降禍與這地和其上的居民;²⁵因為他們離棄我,向別神燒香,用他們手所做的惹我發 怒,所以我的忿怒 如火倒在這地上,總不熄滅。』26 然而差遣你們來求問耶和華的猶大 王,你們要這樣回覆他說:『耶和華-以色列的上帝如此說:至於你所聽見的話,27就是 聽見我指著這地和其上居民所說的話,你便心裡敬服,在我面前自卑,撕裂衣服,向我哭 泣,因此我應允了你。這是我一耶和華說的。²⁸ 我必使你平平安安地歸到墳墓,到你列祖 那裡,我要降與這地和其上居民的一切災禍,你也不致親眼看見。』」他們就回覆王去 了。29 王差遣人招聚猶大和耶路撒冷的眾長老來。30 王和猶大眾人,與耶路撒冷的居民, 並祭司利未人,以及所有的百姓,無論大小,都一同上到耶和華的殿;王就把殿裏所得的 約書念給他們聽。31 王站在他的地位上,在耶和華面前立約,要盡心盡性地順從耶和華, 遵守他的誡命、法度、律例,成就這書上所記的約言;

希勒家將那卷律法書傳給王的書記沙番。沙番去向王報告聖殿的工程進度時,就說希勒家給了他一卷書。然後,沙番就開始讀那卷書(歷代志下三十四14~18)。王聽到這卷書上的話,就撕裂衣服。在當時,撕裂衣服通常象徵強烈的悲傷。希勒家有可能是在讀這些話:

你若不聽從耶和華-你上帝的話,不謹守遵行他的一切誡命律例,就是我今日所吩咐你的,這以下的咒詛都必追隨你,臨到你身上:你在城裡必受咒詛,在田間也必受咒詛。你的筐子和你的摶麵盆都必受咒詛。你身所生的,地所產的,以及牛犢、羊羔,都必受咒詛。你出也受咒詛,入也受咒詛。耶和華因你行惡離棄他,必在你手裡所辦的一切事上,使咒詛、擾亂、責罰臨到你,直到你被毀滅,速速地滅亡。(申命記二十八15~20)

約西亞聽到這些話的時候,就知道他和他的百姓正處於極大的危險中,他們將面臨神的審判。

歷史上充滿了因為重新認識聖經而開始重大改革運動的故事,其中最重要的運動之一就是宗教改革運動(Protestant Reformation)。這次改革的關鍵之一是印刷機的發明。在古騰堡(Johannes Gutenberg)於 1436 年發明印刷機之前,聖經的抄本很罕見。印刷機發明之後,許多人能夠自己閱讀聖經,導致他們重新認識聖經。若沒有印刷機,於1517年開始的宗教改革運動就可能不會發生。

宗教改革者還開始將聖經翻譯成通用的語言。許多世紀以來,聖經只有或只允許有拉丁文譯本。由於大多數人都不懂拉丁文,一般民眾就不熟悉聖經大部份的內容。但是當學者開始將聖經翻譯成其它語言,如德文和英文,就有更多的基督徒能夠明白聖經。早期的浸信會信徒是其中一個受益於印刷機和聖經通用譯本的群體,他們相信所有信徒都應該自己閱讀及解釋聖經。

在某種意義上,每一個世代都必須自己來重新認識聖經。我們經常面臨的挑戰,人的叛逆會使聖經蒙上了一層反叛的塵埃,而我們在讀經時經常面臨的挑戰,就是要把那層塵埃除掉,這樣才能按原意來理解聖經的教導。

耶和華的話語(三十四20~28)

約西亞處於警覺狀態,就命令幾位官員為了他和以色列及猶大的餘民,去向耶和華求問有關 寫在律法書上的話(三十四19~21)。在當時,百姓認為耶和華透過先知來說話。所以,百姓若

聖經裡的女先知

户勒大不是聖經裡唯一的女先知。摩西和亞倫的姐姐米利暗也是女先知,她帶領以色列人歌頌耶和華在紅海的勝利(出埃及記十五20)。底波拉除了是以色列人的拯救者(士師),也是一位女先知,她跟隨百姓的軍隊一同出去作戰(士師記四)。先知以賽亞顯然娶了一位女先知(以賽亞六3)。

傳遞神話語的婦女不是只限於舊約時代。在聖殿院子裡向約瑟、馬利亞和耶穌致意的亞拿也是女先知(路加福音二36)。傳福音的腓利有四個未出嫁的女兒會說預言(使徒行傳二十一9)。此外,在五旬節的時候,使徒彼得引用了先知約珥的話(約珥書二 $28\sim32$),而約珥說在耶和華的日子,神會將祂的靈澆灌在所有人身上,他們的兒女要說預言。他說,這個預言在那日已經應驗(使徒行傳二 $16\sim21$)。

很有可能初期教會大多數說預言的人都是男性,但是也有婦女執行這項事工。

要知道神對一件事情怎麼說,他們就會詢問先知。在這個情況底下,約西亞的其中三位官員去向 住在耶路撒冷的女先知戶勒大諮詢(三十四22)

我們可能會感到驚訝,這三位官員竟去向一位女先知諮詢。我們當中有許多人不習慣於一個 想法,就是婦女能夠傳講耶和華的話語。事實上,今天有些基督徒認為婦女不能傳講耶和華的話 語。但是,顯然約西亞和他的官員對於向一位女先知諮詢有關神對他們處境的看法,不覺得有什 麼問題。列王紀下和歷代志下都只將這個信息作為一件事實來陳述。戶勒大有可能是約西亞王宮 内的女先知,由王自己來供養。

雖然從整體來說,古代女性的地位低下,但是顯然有一些傑 出的婦女晉升到顯著的位置上,並且成就了非凡的事。約西亞和 他的官員向戶勒大諮詢,顯示神的靈充滿祂的子民,無論他們的 性別為何。聖經比較常提到男先知,而比較不常提到女先知,鑑 於這個事實,男性可能比女性更常執行這項服事。儘管如此,身 為婦女並不會成為傳講神話語的障礙。

戶勒大所傳講的耶和華的話語有兩個部分:第一部分關乎這 個國家,第二關乎約西亞(三十四23~28)。她說,這卷書上提 到的所有咒詛都會臨到以色列人身上。他們因為崇拜偶像,而會 遭受神的審判,並且沒有任何事情可以阻止它發生。戶勤大對約 西亞所說的話比較不嚴厲。她說,由於他以這樣悲傷的心情來回 應耶和華的話語,所以就不會經歷到咒詛,反而會被安葬,不會 看見神帶來的災難。

個案研討

有一位年輕的女大學 生表示她在一次崇拜呼召 時,蒙神的呼召去傳道。 後來教會裡有位執事告訴 她,姐妹只能在家裡服事 或只能服事其他姐妹。

她感到灰心,就來尋 求你的指導。你會給她哪 些符合聖經的指引呢?你 **會如何在她所領受的呼召** 方面給她支持?

很奇怪,約西亞並沒有安詳地死去。令人費解的是,他在戰場上與埃及的法老尼哥交鋒。儘 管尼哥並沒有打算要攻擊他,他還是這麼做。約西亞在戰場上受到致命的創傷,後來被葬在耶路 撒冷(三十五20~36)。或許戶勒大的預言及展開的事件在表面上的差異,最好的解釋是雖然約 西亞死於非命,但是他沒有看見百姓受到毀滅及被擴。雖然他並不是平安地死去,但他平安地與 先祖們同葬。

對今日生活的含意

這段經文至少給我們兩個教訓。第一,我們需要經常活在一種屬靈改革的狀態底下。我們必 須每一天重新來閱讀聖經,在聖靈的引導底下,按照神的話語來衡量自己的生活。我們就像古代 的以色列人,有可能會忽略神的話語,甚至到了一個程度,幾乎在生活中忘記了神的話。我們在 閱讀聖經的時候,需要盡一切努力,不要讓我們的罪和所處文化的偏見遮蔽了我們對聖經的認識。

第二,對於神會使用誰來傳講祂的話語,我們需要在這方面謹慎發言。今天有許多信徒認為 神不會使用婦女來傳講神的話,假如有婦女嘗試這麼做,就違反了聖經的誡命。然而在這段經文 裡,戶勒大向約西亞傳講神的話語,而且其中對她的屬靈生活、品格或對神的順服,沒有任何貶 義。此外,她所傳講的話語是真實的。從聖經的角度來看,我們主要關切的應該是說話者是否有 聖靈同在,而不是說話者的性別。

- 1. 以色列人如何再發現律法書?為什麼約西亞在聽到律法書上的話的時候,會這麼悲傷?
- 2. 約西亞為什麼差官員去向女先知戶勒大諮詢?她帶來耶和華的哪些話語?
- 3. 對於神是否會使用誰來傳講祂的話語,我們有什麼樣的偏見?
- 4. 想想那些曾經在屬靈上影響你的婦女。神如何使用她們呢?

耶利米書二十7~18; 二十六1~15

背景經文:

耶利米書一1~10; 二十7~18;二十六1~19; 三十七1~三十八28

本課重點:

耶利米在事奉神的時候所面 臨的挑戰,使他感到極度絕 望,但是他仍勇敢地保持忠 誠。

主題探討:

神要你去做什麼艱難的事, 你會如何回應呢?

學習目標:

找出耶利米的經歷對我自己 在處理所面臨的挑戰時有何 含意。

第十二課

耶利米一在絕望的深淵中依然忠誠

楔子--

耶利米忠心地宣講神呼召他去傳講的話語時,遭遇斥責、 威脅和身體上的傷害,並在絕望與沮喪之中掙扎。

在折幾年經濟不景氣的時期,許多企業都在裁員。公司 為了獲利而裁減員工時,就會要求中階層主管決定要讓哪些 忠心的員工收到解僱通知書。然後這些管理者就必須向朋友 和同事宣布,他們不用再來上班了。這些對話的結果通常是 痛苦和怨恨,讓雙方都受到創傷。

耶利米發現自己處於一個為難的局面。神呼召耶利米作 先知,他必須去向猶大傳講一個憂愁和毀滅的信息。他發現 作領袖的和同胞都排斥及輕視他。他陷入絕望的深淵中,不 知道自己為什麼必須作先知來傳講這樣不受歡迎的信息。然 而他在絕望之中,依舊對神忠誠,也發現神以信實來待他。

耶利米的蒙召與背景(一1~10)

耶利米是在約西亞在位期間開始他的事工。約西亞在位 的期間是衰落的猶大國在荒涼黑暗中的一點亮光。約西亞在 八歲時就登基作猶大王,並決心要尋求神。他快二十歲時籌 款整修聖殿,重建了猶大的能力。在聖殿整修期間,大祭司 希勒家發現了一卷律法書(可能是申命記的一部分)。約西 亞推行宗教和道德改革,而在這段期間,耶利米領受呼召, 並開始了他的事奉。

耶利米蒙召的經過記載在第一章,跟舊約裡其他的蒙召 經歷類似。他覺得自己不能勝任這個呼召,就想要以年幼為 不夠資格的藉口。神提醒他說,「我未將你造在腹中,我已 曉得你;你未出母胎,我已分別你為聖。」(耶利米書一5) 耶利米的藉口是他不夠資格來說話,而耶和華伸手按他的口, 回答他說:「我已將當說的話傳給你。」(耶利米書一9) 他蒙召去傳遞的信息,是要去「施行拔出、拆毀、毀壞、傾 覆,又要建立、栽植。」(一10)神應許他,在他對神的僕 人這麼做的時候,「我與你同在。」(一19)

耶利米早期的事工遇上約西亞的改革,所以受到一定程 度的接納。第二至六章很可能是這位敏感、又有勇氣的年輕 先知所發出的信息,他蒙雅威的呼召,想要看見這個國家回到與神立約的關係之中。約西亞王於 主前609年突然慘死,這個國家又陷入道德、政治和宗教腐敗的情況中。百姓和領袖不再重視悔改 與改革的信息,而且開始批評這位先知。

耶利米書二十7~18

⁷耶和華啊,你曾勸導我,我也聽了你的勸導。你比我有力量,且勝了我。我終日成為笑話, 人人都戲弄我。8我每逢講論的時候,就發出哀聲,我喊叫說:有強暴和毀滅!因為耶和華的 話終日成了我的凌辱、譏刺。『我若說:我不再提耶和華,也不再奉他的名講論,我便心裏 **覺得似乎有燒著的火閉塞在我骨中,我就含忍不住,不能自禁。¹⁰我聽見了許多人的讒謗,** 四圍都是驚嚇;就是我知己的朋友也都窺探我,願我跌倒,說:告他吧,我們也要告他!或 者他被引誘,我們就能勝他,在他身上報仇。11 然而,耶和華與我同在,好像其可怕的勇 士。因此,逼迫我的必都絆跌,不能得勝;他們必大大蒙羞,就是受永不忘記的羞辱,因為 他們行事沒有智慧。12 試驗義人、察看人肺腑心腸的萬軍之耶和華啊,求你容我見你在他們 身上報仇,因我將我的案件向你稟明了。13你們要向耶和華唱歌;讚美耶和華!因他救了窮 人的性命脫離惡人的手。14 願我生的那日受咒詛;願我母親產我的那日不蒙福!15 給我父親報 信說「你得了兒子」,使我父親甚歡喜的,願那人受咒詛。16 願那人像耶和華所傾覆而不後 悔的城邑;願他早晨聽見哀聲,晌午聽見吶喊;17因他在我未出胎的時候不殺我,使我母親 成了我的墳墓,胎就時常重大。18 我為何出胎見勞碌愁苦,使我的年日因羞愧消滅呢?

耶利米書二十六1~15

猶大王約西亞的兒子約雅敬登基的時候,有這話從耶和華臨到耶利米說:2「耶和華如此 說:你站在耶和華殿的院內,對猶大眾城邑的人,就是到耶和華殿來禮拜的,說我所吩咐你 的一切話,一字不可刪減。³或者他們肯聽從,各人回頭離開惡道,使我後悔不將我因他們 所行的惡,想要施行的災禍降與他們。⁴你要對他們說,耶和華如此說:『你們若不聽從 我,不遵行我設立在你們面前的律法,5不聽我從早起來差遣到你們那裏去我僕人眾先知的 話(你們還是沒有聽從),"我就必使這殿如示羅,使這城為地上萬國所咒詛的。』」7耶利 米在耶和華殿中說的這些話,祭司、先知與眾民都聽見了。8耶利米說完了耶和華所吩咐他 對眾人說的一切話,祭司、先知與眾民都來抓住他,說:「你必要死!⁹你為何託耶和華的 名預言,說這殿必如示羅,這城必變為荒場無人居住呢?」於是眾民都在耶和華的殿中聚集 到耶利米那裏。10 猶大的首領聽見這事,就從王宮上到耶和華的殿,坐在耶和華殿的新門 口。11 祭司、先知對首領和眾民說:「這人是該死的;因為他說預言攻擊這城,正如你們親 耳所聽見的。」12 耶利米就對眾首領和眾民說:「耶和華差遣我預言,攻擊這殿和這城,說 你們所聽見的這一切話。13 現在要改正你們的行動作為,聽從耶和華-你們上帝的話,他就 必後悔,不將所說的災禍降與你們。14至於我,我在你們手中,你們眼看何為善,何為正, 就那樣待我吧!15但你們要確實地知道,若把我治死,就使無辜人的血歸到你們和這城,並 其中的居民了;因為耶和華實在差遣我到你們這裏來,將這一切話傳與你們耳中。 |

耶利米的抱怨(二十7~18)

耶利米剛剛才宣講了神的信息,指出神的審判要臨到百姓,「因為他們硬著頸項不聽我的 話。」(十九15)巴施戶珥是聖殿的總管,他聽見這個預言,就打耶利米,還用枷鎖把他關了一 夜。耶利米被釋放的時候,重申猶大將滅亡的預言,並宣告巴施戶珥及其家人要死亡(二十1~ 6)。耶利米回顧所發生的事,這時他的事工降到最低點,他向神傾訴心中的絕望與沮喪。

耶利米開始抱怨,質疑神的呼召。他覺得受蒙蔽(deceived),又被制服(overpowered)。[譯註:另有其它英文譯本將 deceived 翻譯為「persuaded(勸服)」。中文聖經和合本的翻譯是「勸導」和「比我有力量」,表明神的威嚴把他震懾住了。請參考方塊文章「詞彙研究」。] 這些話聽起來幾乎是一種褻瀆,而且乍看之下會令人因這樣的指控而感到震驚。耶利米似乎是在控告神欺騙及強迫他去執行祂的命令。雖然這些話語聽起來刺耳,但是一個沮喪的僕人所說的話,他懷疑自己是不是執行這項工作的適合人選。神並沒有應許會給他輕鬆的工作。神曾經告訴他,「看哪,我今日使你成為堅城、鐵柱、銅牆,與全地和猶大的君王、首領、祭司,並地上的眾民反對。他們要攻擊你…。」(一18~19)然而,神應許耶利米,他們「卻不能勝你;因為我與你同在,要拯救你。」(一19)

先知感到挫敗,因為他試著呼喚那些百姓回到神面前,而他們卻沒有反應。「強暴和毀滅」的信息是「耶和華的話」(二十8),但是它帶來的卻只是嘲笑、譏刺、侮辱和斥責。我知道許多牧師和同工有耶利米那樣的沮喪,我為什麼要這麼做?似乎沒有人在乎。我得到的只是有人跟我說,我講的信息太嚴厲了。祢為什麼叫我來擔任這份工作呢?神真正的僕人會發展出一種對神的依賴,他們向神傾吐心意,也不怕會被斥責。

先知一決定停止說預言,就瞭解到這個信息在他心裡,「似乎有燒著的火閉塞在我骨中」 (二十9)。神的話語所產生的果效是多麼奇妙的景象。我們看過美國西部的野火燒毀了房子和無 數英畝的森林,當時動用許多技術和人力,試著去控制大火燃燒下去,這樣的景象令人震驚。正 當這場火似乎被控制住或被熄滅,突然風向轉變。耶利米可能希望自己能默不作聲,但是他無法 不去說出神放在他心裡的話。

耶利米提醒自己說,神「好像甚可怕的勇士」,而他的敵人「必都絆跌,不能得勝;他們必大大蒙羞」(二十11~12)。神知道耶利米的心,祂瞭解這位先知對擺在前面的任務所作出的委身。耶利米突然唱起歌來讚美耶和華,呼應著神已應許將他從那些試圖傷害他的人手裡拯救出來。

假如這個故事在第十三節就結束,我們就會以為耶利米已經克服了自己的沮喪和絕望。然而情況更糟。第十四至十八節為有些註釋者帶來一些問題,他們對這幾節經文的立場感到掙扎。有些人想要提議說,這些經文在次序上顛倒;其他人只說這是不同的情況,不是同一件事。雖然我們可能不能夠解決這個問題,但是能夠見證到這位屬神之人所經歷的沮喪有多麼深刻。耶利米對自己蒙召而面臨的情況感到不知所措,我們看到他在掙扎,甚至希望自己沒有出生過。

耶利米在絕望的深淵中,希望自己死在母親的肚腹中。若他還未出生就死在母腹中,就不需

詞彙研究(Word Study)

對許多讀者來說,用「勸導」和「比我有力量」(二十7)來形容神如何呼召耶利米,想必顯得苛刻,又近乎褻瀆。當我們進一步研究這些詞彙,就顯示出這些詞彙的意思比我們所理解的意思還要溫和。「勸導」(deceived)的字根觀念是「開啟」或「使寬敞」,可以翻譯為引誘、誘使或勸說。神不會使用蒙蔽來呼召祂的僕人,但是祂會開啟他們的眼和心,讓他們看見他們的事奉將為神的國度帶來什麼可能的果效。耶利米看見了事奉及引起神的百姓復興的機會。

「比我有力量」(overpowered)這一詞的字根觀念是「使能夠」,還可被翻譯為戰勝或忍耐,可能比較被理解為是指神如何處理耶利米的藉口。不論耶利米以什麼理由來說自己不配事奉,神都給了他答案。神向耶利米發出的呼召,是耶利米無法抗拒的。

要「見勞碌愁苦,使我的年日因羞愧消滅」(二十18)。雖然這位先知大聲地要求死去,但是他 緊緊依靠所領受的呼召,瞭解自己的價值在於忠心跟隨耶和華發出的強有力的呼召。

我們作為復活主的信徒,同樣領受了清楚的呼召去宣講在基督裡找到的新生命。在這個充滿 自我放縱與重視自我感覺良好的世界上,這是個不受歡迎的信息。我們作為跟隨基督的人,已蒙 召去向那些遠離神及忘恩負義的百姓傳講充滿恩典的信息,就像這位先知所領受的呼召一樣。

耶利米當面對質(二十六1~15)

第二十六章被稱為聖殿的講章(temple sermon),與第七至十章是連接在一起的。這篇講章 傳講的時間是在約雅敬在位的期間,那是在約西亞死了以後,約哈斯被法老尼哥擴去監禁起來。 約雅敬只不過是法老控制底下的魁儡國王。我們在此看到的是一篇濃縮版本的講章。

耶利米向所有聚集的人說話,包括「祭司、先知與眾 民工。他的信息再次使他們想起他們頑固不聽從神的先知 所傳的話語,也不遵守律法。他宣告說,他們的罪造成兩 項可怕的結果。聖殿會被毀,就像示羅的聖殿被毀一樣。 這是指約櫃被腓利士人擴去,以利和他的兒子們死去,以 及掃羅在位期間供約櫃停放的會幕被拆除。

當時的百姓認為,耶路撒冷的聖殿象徵了神的同在。 只要聖殿存在,他們就沒有什麼好怕的,因為無論神的子 民有可能變得多麼不順服及任性,神還是會保護他們。耶 利米在講章中使用的其中一個關鍵句,就是「平安了!平 安了!其實沒有平安。」(六14;八11)

為個人沮喪作準備

為了沮喪時刻作準備,並在當 中獲取力量:

- 建立禱告生活,在當中向神傾訴 你的感受,而不只是提出需要。
- 每天讀聖經及明白神的話語。
- 殷勤服事主及服事教會,並且明 白自己的行為有時候會被誤解。
- 閱讀那些忠心的基督徒的傳記, 留意他們各人如何處理沮喪和失 望的心情。

耶利米宣告耶路撒冷城將成為「地上萬國所咒詛的」(二十六6),因此更加引發他們的憤怒。 這個宣告直接打擊了神與百姓所立的約。從一開始神與亞伯拉罕立約,到了耶利米那個時代,神 的渴望就是要祂的百姓向列國彰顯祂的榮耀,好讓列國透過他們而得福。由於他們拒絕和崇拜偶 像,耶利米就宣告他們將被毀滅,將成為列國眼中的咒詛。

這個信息立刻引起了在場的人發出回應。他們抓住耶利米,要求處死他,因為他們認為耶利 米褻瀆了聖殿和這個城市。那些政治領袖立刻注意到那個狀況,可能因為有人通報,或者因為聖 殿內爆發的騷動。他們馬上走到聖殿區,並開庭審理這件事。那些逮補耶利米的人立刻要求處死 他,其根據是「因為他說預言攻擊這城」(二十六11)。耶利米重申耶和華針對聖殿和這個城市 所發出的預言,再次呼籲聽者「改正你們的行動作為,聽從耶和華-你們上帝的話」(二十六 13)。他向他們保證,假如他們的確改正,耶和華「就必後悔,不將所說的災禍降與你們。」 (二十六13)

先知回答說,「至於我,我在你們手中,你們眼看何為善,何為正,就那樣待我吧!」(二 十六14) 他警告說,假如他們選擇把他處死,就會「使無辜人的血歸到你們和這城,並其中的居 民了;因為耶和華實在差遣我到你們這裏來,將這一切話傳與你們耳中。」(二十六15)耶利米 不但表明自己忠實地傳講神的信息,而且在他說話時,正表示出他已經確實體會到,他的信心就 在那位呼召他的神身上)無論結果如何,耶利米對神忠誠,知道神也以信實待他。

對今日生活的含意

許多人在屬靈生活中感到灰心沮喪,雖然可能沒有到耶利米那種程度。我們或許嘗試要有固 定的靈修禱告生活,卻因為不專一,而變得沮喪。當我們慢慢地成熟,就常發現難以平衡生活中 的所有活動,也難以持續將基督和門徒的呼召放在適當的位置上。當聖靈開始提醒我們去跟別人 分享見證,我們就發現自己感到傷心,因為看到有人不知道自己失喪,還有人對神所賜下的恩典 漠不關心。

假如我們只過著隱居的生活,不需要面對這個失喪、沒有信仰的世界,那就會容易得多。我 們與主建立真正關係的唯一盼望,就是知道自己對主忠誠,並且正在活出祂對我們的呼召。

- 1. 你認為耶利米為什麼向神傾吐心意?他有理由像那樣處於絕望的深淵中嗎?
- 2. 你對這些經文的理解,如何影響你對這位偉大先知的看法?為什麼?
- 你是否好像耶利米一樣,有過那種讓你陷入絕望深淵中的經歷?你如何從中恢復?
- 4. 你是否曾經在某一機構服事時,面臨了價值觀方面的挑戰?假如你勇於發言,那些持反對意 見的人對你會有何看法呢?

但以理書第三章

背景經文:

但以理書第一至三章

本課重點:

沙得拉、米煞、亞伯尼歌立 誓要徹底向神委身,即使會 遭到滅亡。

主題探討:

在向神表達委身時,什麼程 度的危險是值得的呢?

學習日標:

概述沙得拉、米煞、亞伯尼 歌的故事, 並思考自己會如 何不顧一切地向神委身。

第十三課

沙得拉、米煞、亞伯尼歌一徹底委身

楔子--

沙得拉、米煞、亞伯尼歌拒絕向異教的偶像跪拜,他們 就算面臨死亡,也依然對神忠誠。

我們當中很少人曾經因為宗教信仰而遭受嚴重的逼迫, 然而在這個世界上,有人因在主耶穌基督裡面的信仰,而遭 受逼迫,甚至在一些極端的情況底下,會因此喪失性命。

本課是舊約裡最常被講述的故事之一。這個故事與三位 希伯來的年輕人有關,而他們在信仰上受到了考驗。他們拒 絕向虛假的偶像跪拜,並下定決心不在信仰上妥協。那些原 本會對他們造成傷害的情況,卻成為讚美的來源,使神得到 了榮耀。

尼布甲尼撒王的要求(三1~7)

尼布甲尼撒王第一次圍攻耶路撒冷是在「約雅敬在位第 三年」(但以理書一1),大約是在主前606年。尼布甲尼撒 王攻下耶路撒冷之後,奪走了聖殿裡一些物品,並且「從以 色列人的宗室和貴胄中」擴走了一些人,就是那些「年少沒 有殘疾、相貌俊美、通達各樣學問、知識聰明俱備、足能侍 立在王宮裏的」(但以理書一3~4),作為勝利之王的戰利 品。但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅就在那些被擴的 人當中,並且被起了巴比倫的名字,分別為伯提沙撒、沙得 拉、米煞和亞伯尼歌。

這四位年輕人在接受訓練學習如何在巴比倫王宮內服事 的時候,拒絕飲用王宮內供應的奢華食物,並且要求只需要 給他們蔬菜和水即可。他們向俘虜者證明,他們日常飲食的 方法更健康,還證明了「他們的智慧聰明比通國的術士和用 法術的勝過十倍」(一20),然後就被選立在王面前服事。

幾年之後,尼布甲尼撒王造了一座金像,大約高九十呎, 寬九英呎。這座像可能不是純金的,而是用其它材料鑄造而 成,然後鍍上金。這座像的豎立,可能是為了慶祝耶路撒冷 城和猶大徹底被毀(可能於主前 587),也有可能是由第二 章但以理對王所做的夢的解釋所促使的。不過,我們不確定 這座像是指王自己,還是指王國內的某個神祇,但是可以確

定的是,它成為百姓膜拜的對象。

王召集了國內所有的領袖來為這座金像舉行開光之禮。所有人都聚集在一起時,就有人宣告 尼布甲尼撒王的要求。他命令說,當他們聽見樂器的聲音,每一個人就要「俯伏敬拜尼布甲尼撒 王所立的金像」(三5)。若有人選擇不遵守王的吩咐,就「必立時扔在烈火的窯中」(三6)。

這座像是立在「巴比倫省杜拉平原」(三1)。這個地方的地理位置不明確,但是根據出席人數來看,它顯然必在城市附近。「各方、各國、各族的人民一聽見角、笛、琵琶、琴、瑟,和各樣樂器的聲音,就都俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。」(三7)想像一下這個場景:有數千人

但以理書第三章

尼布甲尼撒王造了一個金像,高六十肘,寬六肘,立在巴比倫省杜拉平原。2尼布甲尼撒王差 人將總督、欽差、巡撫、臬司、藩司、謀士、法官,和各省的官員都召了來,為尼布甲尼撒 王所立的像行開光之禮。3於是總督、欽差、巡撫、臬司、藩司、謀士、法官,和各省的官員 都聚集了來,要為尼布甲尼撒王所立的像行開光之禮,就站在尼布甲尼撒所立的像前。 4 那 時傳令的大聲呼叫說:「各方、各國、各族的人哪,有令傳與你們:⁵你們一聽見角、笛、琵 琶、琴、瑟、笙,和各樣樂器的聲音,就當俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。 6凡不俯伏敬 拜的,必立時扔在烈火的窯中。」7因此各方、各國、各族的人民一聽見角、笛、琵琶、琴、 瑟,和各樣樂器的聲音,就都俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。8那時,有幾個迦勒底人進 前來控告猶大人。8他們對尼布甲尼撒王說:「願王萬歲!10王啊,你曾降旨說,凡聽見角、 笛、琵琶、琴、瑟、笙,和各樣樂器聲音的都當俯伏敬拜金像。11 凡不俯伏敬拜的,必扔在烈 火的窯中。12 現在有幾個猶大人,就是王所派管理巴比倫省事務的沙得拉、米煞、亞伯尼歌; 王啊,這些人不理你,不事奉你的神,也不敬拜你所立的金像。」13當時,尼布甲尼撒沖沖大 怒,吩咐人把沙得拉、米煞、亞伯尼歌帶過來,他們就把那些人帶到王面前。14尼布甲尼撒問 他們說:「沙得拉、米煞、亞伯尼歌,你們不事奉我的神,也不敬拜我所立的金像,是故意 的嗎?15 你們再聽見角、笛、琵琶、琴、瑟、笙,和各樣樂器的聲音,若俯伏敬拜我所造的 像,卻還可以;若不敬拜,必立時扔在烈火的窯中,有何神能救你們脫離我手呢?」16 沙得 拉丶米煞丶亞伯尼歌對王說:「尼布甲尼撒啊,這件事我們不必回答你,17即便如此,我們所 事奉的上帝能將我們從烈火的窯中救出來。王啊,他也必救我們脫離你的手;18即或不然,王 啊,你當知道我們決不事奉你的神,也不敬拜你所立的金像。」19當時,尼布甲尼撒怒氣填 胸,向沙得拉、米煞、亞伯尼歌變了臉色,吩咐人把窯燒熱,比尋常更加七倍;20 又吩咐他軍 中的幾個壯士,將沙得拉、米煞、亞伯尼歌捆起來,扔在烈火的窯中。21 這三人穿 褲子、內 袍、外衣,和 别的衣服,被捆起來扔在烈火的窯中。 22 因為王命緊急,窯又甚熱,那抬沙得 拉、米煞、亞伯尼歌的人都被火焰燒死。23 沙得拉、米煞、亞伯尼歌這三個人都被捆 落在烈 火的窯中。24 那時,尼布甲尼撒王鷲奇,急忙起來,對謀士說:「我們捆起來扔在火裏的不是 三個人嗎?」他們回答王說:「王啊,是。」25王說:「看哪,我見有四個人,並沒有捆綁, 在火中遊行,也沒有受傷;那第四個的相貌好像神子。」然於是,尼布甲尼撒就近烈火窯門, 說:「至高上帝的僕人沙得拉、米煞、亞伯尼歌出來,上這裡來吧!」沙得拉、米煞、亞伯 尼歌就從火中出來了。27那些總督、欽差、巡撫,和王的謀士一同聚集看這三個人,見火無力 傷他們的身體,頭髮也沒有燒焦,衣裳也沒有變色,並沒有火燎的氣味。28 尼布甲尼撒說: 「沙得拉、米煞、亞伯尼歌的上帝是應當稱頌的!他差遣使者救護倚靠他的僕人,他們不遵 王命,捨去己身,在他們上帝以外不肯事奉敬拜別神。"現在我降旨,無論何方、何國、何族 的人,謗讟沙得拉、米煞、亞伯尼歌之上帝的,必被凌遲,他的房屋必成糞堆,因為沒有別 神能這樣施行拯救。」30 那時王在巴比倫省,高升了沙得拉、米煞、亞伯尼歌。

一聽到某種樂器聲響起,就跪在地上向一座巨大的金像下拜。

為什麼百姓會做出這種事呢?有許多人看到這座龐大的金像被豎立起來,知道它的來處並非 不尋常。然而,一旦音樂聲響起,他們就遵照王頒布的命令去做。我們立刻想到有兩個原因可解 釋這種行為。首先是懼怕,他們害怕那位發號施令、殘忍無情的強勢領袖。他們非常清楚,他有 能力執行所承諾的審判。許多人雖然懼怕,還是希望蒙受王的喜愛,並希望王看到他們按照他的 意願來做。大多數人都知道,有人會為了獲得升遷,而不惜一切代價來巴結上級長官。

沙得拉、米煞、亞伯尼歌的違令與獲釋(三8~23)

這三位以色列人在尼布甲尼撒的王宮內晉升到顯著的位置上,而他們的同儕並沒有忽視這件 事。「有幾個迦勒底人」(三8)認為有責任向王稟告說,這些以色列人在開光典禮的那一天沒有 下拜。王需要知道,「現在有幾個猶大人,就是王所派管理巴比倫省事務的沙得拉、米煞、亞伯 尼歌;王啊,這些人不理你…。」(三12)他們不但不下拜,還「不事奉你的神,也不敬拜你所 立的金像。」(三12)

控告者是出於嫉妒,且可能覺得他們的稟報會讓他們獲得特別的賞識。無論有沒有讓他們獲 得特別賞識,都無關緊要;他們的控告立刻引發尼布甲尼撒王的怒氣,他就傳喚沙得拉、米煞、 亞伯尼歌上前來。他清楚地質問他們,「你們不事奉我的神,也不敬拜我所立的金像,是故意的 嗎?」(三14)雖然毫無疑問地,王是在發怒,但是他在發表評論時,讓這幾位年輕人能暫緩受 刑,假如他們同意在下一次音樂聲響起時,會向金像下拜。他向他們保證,假如他們拒絕,就會 受到懲罰。他說,「有何神能救你們脫離我手呢?」(三15)

沙得拉、米煞、亞伯尼歌回答王說,「這件事我們不必回答你。」(三16)他們對王說,他 們的神能夠解救他們脫離烈火的窯中,並且實在能夠救他們脫離王的手中。他們堅稱自己對神的 信靠,「即或不然,王啊,你當知道我們決不事奉你的神,也不敬拜你所立的金像。」(三18) 這段聲明比起初他們的違令,更明顯地展示了他們的信心。沙得拉、米煞、亞伯尼歌說,無論神 對他們的生命作出什麼決定,他們都信靠祂。他們完全信靠神。

有些懷疑論者會說這是一種宿命論(fatalism),就是指事情要發生的話,就一定會發生。他 們相信,他們的神會將他們從王的手中拯救出來。他們知道,神能夠在火焰中保護他們,也相信 祂對他們有最好的計劃,而這個計劃也許是指死亡。他們想要讓王知道,無論神對他們有什麼計 劃,這個計劃都比事奉尼布甲尼撒要更好。這不是宿命論,而是相信神對他們生命有安排。

詞彙研究(Word Study)

希伯來文和今日我們使用的語言一樣,其中都有成語。成語是詞語的運用,當這些詞 語集合在一起時,其意義跟他們合成的意思不同,譬如說這句白費力氣 (beat a dead horse)。在但以理書三章八節,這幾個迦勒底人「控告(denounced)」沙得拉、米煞和亞 伯尼歌。這節經文使用的這個字,實際上是兩個希伯來字所形成的成語。這兩個希伯來字 都有吃(eat)或吞食(devour)的字根觀念,且其中一個字有嚼碎或咀嚼食物的意思。我 們可用英文這樣說,這些迦勒底人咀嚼他們,然後把他們吐出來 (chewing them up and spiting them out)。這是一種惡意的行為。控告者企圖毀滅希伯來人,並且發熱心來做這件 事。毫無疑問地,這些迦勒底人在嫉妒,並想要以沙得拉、米煞和亞伯尼歌為代價,使局 勢對自己有利。

經文指出,尼布甲尼撒可能對這些年輕人有某種欽佩。然而,他們進一步違抗命令,因此激 怒了他,並且使他「變了臉色」。他吩咐人「把窯燒熱,比尋常更加七倍」(三19),可能是指 把它燒到最高溫。這個窯是用來製造磚塊,如今將用作毀滅人命的一種方式。沙得拉、米煞和亞 伯尼歌被綁起來,還穿著正式的衣服,然後被王「軍中的幾個壯士」(三20)扔到窯裡面,而這 些壯士卻被窯中酷熱的烈火燒死了。

火焰變弱以後,尼布甲尼撒「驚奇,急忙起來」(三24),要確認有幾個人被扔到火焰裡。 他的謀士向他保證有三個人,但是他命令他們往火焰裡面注視,「看哪,我見有四個人,並沒有 捆綁,在火中遊行,也沒有受傷;那第四個的相貌好像神子。」(三25)

火窯中第四個人的身份一直是個引起爭論的問題。對尼布甲尼撒王來說,這個人是天使,是 道成肉身之前的基督顯現,還是某種神的顯現,似乎都不重要。他瞭解到,沙得拉、米煞和亞伯 尼歌的神,已彰顯能力來保護及拯救他的僕人們脫離烈火的窯中。

王立刻叫這幾個年輕人走出火窯。他叫出他們的名字,並稱呼他們為「至高上帝的僕人沙得 拉、米煞、亞伯尼歌」(三26)。這三個人從火窯中出來時,有群眾聚集在旁。他們都感到驚奇, 沙得拉、米煞和亞伯尼歌沒有被火燒傷。他們的衣服沒有被燒焦,沒有煙味,他們毫髮未損。他 們的神使用了超過人所能測度的方法來證明,祂大過尼布甲尼撒王的偶像。

尼布甲尼撒的命令(三24~30)

先前尼布甲尼撒改變臉色,對這幾位年輕人發怒,因他們違抗命令,如今他卻對沙得拉、米 煞和亞伯尼歌的神有徹底不一樣的態度。他承認,他們的神能夠拯救他們,而「沒有別神能這樣 施行拯救」(三29),並且他們沒有信錯神,對祂的信靠也無誤。

尼布甲尼撒王下令,不得謗讟沙得拉、米煞和亞伯尼歌的神。他進一步宣告,任何人若抨擊 他們的神,就「必被凌遲,他的房屋必成糞堆」(三29)。他最後決定高升沙得拉、米煞和亞伯 尼歌,讓他們在巴比倫晉升到新的職位上。

那是多麼不尋常的一天!在王心血來潮底下,數千人向一座偶像下拜,但是有三位年輕人堅 定地反對這位巴比倫君王的命令。沙得拉、米煞和亞伯尼歌被扔到烈火窯之中,但是毫髮無傷, 也不因統治者的威脅而動搖。在那一天,受到敬重的不是那座金像,而是沙得拉、米煞和亞伯尼 歌的神受到祂的僕人們忠心地順從,而且巴比倫王承認,這位神應得尊榮與讚美。

對今日生活的含意

我們當中很少人遭遇過那三位以色列的年輕人所遭遇的逼迫,但是我們會在信仰上受到挑戰。 我們可能會面臨挑戰,要我們參與在信仰上妥協的活動。突然之間,我們發現自己被視為心胸狹 隘、故作正經的人。

近年在商業界,我們見證到有人為了自己的利益,而在價值觀上妥協。他們這麼做,其他人 就必須站出來揭發那些行為不道德的人。很多時候,這些人被鄙視,而其中有些人覺得很難繼續 在那個公司待下去,甚至很難繼續從事所選擇的職業。

你可能也曾經在生命中某個時刻面臨挑戰,要去維護所相信的正確的事。無論你受到稱讚, 還是受到咒詛和譴責,若你保持忠誠,就會知道已經討神的喜悅,而那種將榮耀與讚美歸給祂的 感受,才是真正重要的。

- 1. 你覺得那些控告沙得拉、米煞和亞伯尼歌的人,最後知道發生在他們身上的事以後,會有什 麼感受呢?
- 2. 你認為尼布甲尼撒為什麼稱呼神為沙得拉、米煞和亞伯尼歌的神,而不是稱祂為以色列人的 神?
- 3. 你在生命中哪些方面曾經面臨在信仰上妥協的挑戰?
- 4. 你該如何預備自己來面對信仰上的挑戰?你會如何幫助別人來面對信仰上的挑戰?

以斯帖記四1~16

背景經文:

以斯帖記一至八章

本課重點:

以斯帖為了一個不確定的結 果,冒著生命危險,使她的 同胞能死裡逃生。

主題探討:

在向神表達委身時, 什麼程 度的危險是值得的呢?

學習日標:

概述以斯帖的故事, 並思考 自己會如何來幫助別人。

第十四課 以斯帖-承擔最大風險

楔子 __

雖然以斯帖在所處的文化背景底下沒有發言權,也別無 選擇,但是她在神裡面的信心,影響了她同胞的生命及 歷史。

搭過飛機的人都知道,不好的天氣會讓航空旅行產生問 題。最近我的父母搭乘飛機降落之後,才發現轉搭的班機被 取消,因為下一站附近有暴風雨。許多乘客和我父母一樣, 發現自己那個晚上要在機場過夜,無法馬上轉機回家。

生活中有些事件的轉變,非我們所能控制。譬如說,自 然災害或重大疾病可能會使遇難者感到無助、受傷害或懼怕。 以斯帖被挑選出來進入國王的後宮時,可能有類似的感受。

在古代的波斯社會裡,妾的地位很低,既沒有嫁妝,也 沒有政治關係。王的後宮有許多妾,使她們每一個人能見到 王的次數和頻率都受到限制。大多數人去了王的寢室一次之 後,就再也不會見到他了。假如有某一位妾在那次之後懷了 孕,生下的孩子就可能在長大之後任職高官要職,但是永遠 不會作為王室血統的繼承人。只有皇后生下的兒子有那種繼 承權。雖然妾有享用不盡的衣服、僕婢,還住在富麗堂皇的 房子裡,但是他們沒有機會過著正常的夫妻和家庭生活,也 不能回到自己的家庭之中。她們與宮外的世界隔絕起來,好 像被飼養在籠中的小鳥。

對以斯帖這樣天真無邪的年輕女孩來說,作國王的妾的 這種生活,就等於是被判刑關入監牢。她跟那些注定要入後 宫的處女聚在一起時,就沒有任何發言權,也別無選擇,只 能服從召喚,否則就會失去生命。她在這種非她所能控制的 環境底下,是個無助的受害者。

有特權,無自由(四1~8)

以斯帖故事裡的王是薛西斯一世(希伯來文的稱呼是亞 哈隨魯),他在主前485至464年間作波斯國王。薛西斯王的 正室瓦實提失寵了一段時間之後,薛西斯王就決定把她換掉。 他的侍從發起搜尋,要在國內尋找最年輕貌美的女子。這些 處女經過了一年的全面美容,不斷地塗以精油和香水,然後

就在王的床上陪寢一晚。最討王喜愛的那一位女子,就成為新王后。結果,以斯帖贏得了這項棘 手的比賽。

有些女子可能會喜歡宮廷內奢華的生活,有一大群僕人供她們使喚,飲用最好的食物,穿戴精美的服飾與珠寶。但是,這種情況卻為以斯帖造成了困擾。由於她的猶太信仰,使她比那些異教女子受到更嚴格的道德規範。她被迫與外邦男子同寢,而且這個外邦男子不是她的丈夫,然後她又要嫁給這個人,進一步違反了猶太人的律法(申命記七3)。歷代以來的猶太釋經者,有人原諒她的行為,認為她在那個晚上是被國王強暴;另有人譴責她的選擇,因她否認信仰,又透過不道德的行為來拯救自己的性命。無論外人如何解釋這個情況,以斯帖是處在一個進退兩難的混亂困境之中。她自己沒有犯什麼錯,卻陷入這個處境之中,剝奪了她的自由和個人榮耀。她作為王后,在王宮內享有很高的聲望,但是她要隱藏自己真實的民族和宗教身份,並且遵守政治協議,才能保持這種聲望。事實上,以斯帖只不過是一個得寵的囚犯。

在這些處境底下,以斯帖向末底改尋求指導。末底改是以斯帖的堂兄,在以斯帖的雙親去世之後,就領養了她。他勸告這位新王后要隱瞞自己的猶太血統。末底改是個正直的人,他拒絕向王的大臣哈曼跪拜,而這份榮譽感卻為他引來一個敵人。末底改跟以斯帖不一樣,他公開承認自己的猶太傳統。哈曼對末底改的憤怒逐漸加深,直到這份怒氣爆發成為對整個猶太民族的憎恨。哈曼利用自己的高位及王的信任,密謀說服亞哈隨魯王簽下不可撤銷的命令,對他們執行死刑,藉此消滅王國內所有的猶太人。但是末底改在宮廷內也有人脈,他向王后求助,並提醒以斯帖,這份對猶太人不利的詔書,不但威脅他們的生命,也威脅到王后的生命。

以斯帖記四1~16

末底改知道所做的這一切事,就撕裂衣服,穿麻衣,蒙灰塵,在城中行走,痛哭哀號。2到 了朝門前 停住腳步,因為穿麻衣的不可進朝門。3王的諭旨所到的各省各處,猶大人大大悲 哀,禁食哭泣哀號,穿麻衣躺在灰中的甚多。4王后以斯帖的宫女和太監來把這事告訴以斯 帖,她甚是憂愁,就送衣服給末底改穿,要他脫下麻衣,他卻不受。5以斯帖就把王所派伺 候她的一個太監,名叫哈他革召來,吩咐他去見末底改,要知道這是甚麼事,是甚麼緣故。6 於是哈他革出到朝門前的寬闊處見末底改。7末底改將自己所遇的事,並哈曼為滅絕猶大人 應許捐入王庫的銀數都告訴了他;8又將所抄寫傳遍書珊城要滅絕猶大人的旨意交給哈他 革,要給以斯帖看,又要給她說明,並囑咐她進去見王,為本族的人在王面前懇切祈求。⁹ 哈他革回來,將末底改的話告訴以斯帖;10 以斯帖就吩咐哈他革去見末底改, 說:11 「王的 一切臣僕和各省的人民都知道有一個定例:若不蒙召,擅入內院見王的,無論男女必被治 死;除非王向他伸出金杖,不得存活。現在我沒有蒙召進去見王已經三十日了。」12人就把 以斯帖這話告訴末底改。18末底改託人回覆以斯帖說:「你莫想在王宮裏強過一切猶大人, 得免這禍。14此時你若閉口不言,猶大人必從別處得解脫,蒙拯救;你和你父家必致滅亡。 焉知你得了王后的位分不是為現今的機會嗎?」15以斯帖就吩咐人回報末底改說:16「你當去 招聚書珊城所有的猶大人,為我禁食三畫三夜,不吃不喝;我和我的宮女也要這樣禁食。然 後我違例進去見王,我若死就死吧! |

危險的困境(四9~11)

以斯帖身陷困境之中。末底改要她利用王對她的青睞,要求她為了自己的同胞來向王求憐憫。 但是,他的請求對王后自己造成了危險。任何人若未經王的召見,就逕自來到王的面前,將會被 處死,除非王自己出面赦免。亞哈隨魯已經一個月沒有召見他的妻子,假如以斯帖未經允許,就 試圖來見王,她可能會在王的命令底下被處死。但是,假如她什麼都不做,就可能會在大屠殺的 那一天跟其他猶太人一起死去。不論是哪一種情況,她都有生命危險。她再一次在這種非她所能 控制的環境底下,成為受害者。

神的手(四12~14)

初期教會的領袖在考慮應該將哪些書卷納入聖經正典之時,對以斯帖記產生了激烈的爭論,因為神的名字沒有出現在裡面。雖然這卷書省略了神的名字,但是不表示神沒有出現在故事中。 反而,神的同在、作為和能力,在整卷書裡面都顯而易見。仔細想想末底改如何回應以斯帖的抗議。他在第十四節聲明,「猶大人必從別處得解脫,蒙拯救。」這句話是指神對其選民的保守與供應。他還相信,以斯帖若不採取行動,將導致神的審判(「你和你父家必致滅亡」)。聖經裡沒有其它地方比這句話更深刻地讓人想起神權能的旨意:「焉知你得了王后的位分不是為現今的機會嗎?」(以斯帖記四14)在這句話裡面,末底改確認神的計劃是個框架,而一切處境和事件都在這個框架之中受到支配。從比較個人的層面來看,或許這也會免除以斯帖在地位升遷之後所產生的任何罪疚感,因為是神將她放在這個高位上。

神的拯救成為這段經文的中心主題。那些被擄到異地、生活在波斯統治底下的猶太人,可將自己被擄的生活與以色列人在埃及的奴役底下所經歷到的壓迫作一比較。正如神使用了摩西在王室所受的教育及他在曠野牧羊的歲月來預備他擔任領袖,神也使用以斯帖獨特的位份來影響歷史的進程。雖然以斯帖的旅程有羞辱和傷心為標記,但是神在她的處境之中作工,讓她有順服的心,如祂使摩西順服一樣。在這兩個故事裡面,神啟示自己是一點也不浪費的神,而是親自參與在每一個人和每一個民族當中來成就祂的計劃。

付諸行動的信仰(四15~16)

以斯帖要求同胞為她禁食,強調了共同禱告的重要性。禁食會帶領猶太人在向神提出請求之前,先謙卑自己及潔淨內心。雖然整個民族被放逐在異地,但是他們可以在禱告和祈求之中團結 一致。

在第十六節,以斯帖將個人安危的擔憂放在一邊,藉此來回應同胞的需要。她的回應預示著新約教導中的捨己精神(見腓立比書二3~8),她將他們的利益放在自己的利益之前。她宣布打算去見王,即使面臨了死亡的威脅,而這個宣告流露出一種屬靈高潮,並在徹底降服之中達到了最高點。這句「我若死就死吧」,表示以斯帖承認神在她生命中的主權,並完全順服(四16)。

哀悼或悔改的舉動

在古代世界,很多文化的百姓都有將塵土或灰爐灑在頭上以象徵哀悼的習俗。撕裂衣服及將塵土塗抹在頭上和身上,象徵性地體會著死亡和埋葬所帶來的衰敗和腐朽(見創世記三十七34~35)。新約作者後來將這種習俗與罪的悔改聯繫在一起(見馬太福音十一21)。

麻衣是一種粗布,通常是用山羊毛或駱駝毛做成的。有時候先知會穿這種衣服,作為一種自我否定(見馬太福音三4),不過這種衣服最常用在葬禮時的哀悼。有時候,那些經歷到嚴重不公義的百姓,會穿上麻衣表示悲傷與痛苦。在波斯帝國統治期間,可經常見到這些百姓站在朝門外哭泣,希望引起王注意到他們的困境,但是通常這樣的百姓不准進入宮殿群。

不論以斯帖有多麼願意幫助別人,她的個人愛好在神的呼召底下就變成次要的了。她回應了神的 旨意的推動。

只有當以斯帖將生命交給神來管理,神才能夠使用以斯帖來成就祂的計劃。她的確是冒著生 命危險來見王,而王卻饒了她的性命。她操練耐心和克制,在王最容易接受的時候引入猶太人殉 道的話題,而不是在瘋狂之中突然脫口而出。這份煽動屠殺猶太民族的詔書不能被廢除,但是薛 西斯王接受了以斯帖的建議,讓她的同胞被容許起來抵抗。結果那一天猶太人大獲全勝,而沒有 成為反猶太人的大屠殺。

如今在兩千多年以後,猶太民族仍然在慶祝這個神將他們從波斯人迫害底下拯救出來的故事。 普珥節(Purim)是每年一度為期兩天的慶典,於猶太曆的亞達月期間舉行(通常是在大約三月 間)。以斯帖記九章二十二節描述,這個節日是在紀念「猶大人脫離仇敵得平安、轉憂為喜、轉 悲為樂的吉日」。這個節日的名稱起源於波斯文的 pur,指的是哈曼要決定屠殺猶太人的日子所 制的籤或骰子。雖然普珥節不是摩西律法命今要守的節期,但是這個節日的慶祝,使人想起神以 信實對待與祂立約的百姓。以斯帖是這個故事裡面的女英雄,與其說她是因為美貌或勇氣而受到 讚揚,不如說她樹立了犧牲自我和信靠神的榜樣。

對今日生活的含意

在以斯帖所處的文化和背景底下,她幾乎沒有什麼個人權利或自由。她所處的社會讓她沒有 發言權來決定自己生命中的事件。然而,她在當時造成了影響。她選擇在困境中信靠神,而這個 選擇影響了她整個民族的歷史。

我們可能不覺得自己的影響範圍很大,或者不覺得自己的選擇對周圍的人會造成多大的影響。 但是我們永遠不知道神會如何使用我們的言語、行動或態度來影響其他人。在我們看來似乎不重 要的動作,可能會對另一個人對神的回應產生重大的影響。若我們跟隨基督,那麼我們生活中的 每一個層面都應該體現出祂的態度。我們要從祂永恆的角度來理解和評估一切,就是說我們的選 擇和決定要按照這樣的模式,而不是堅持自己的衝動和慾望。正如以斯帖為了其他人,願意放下 自身的利益,我們應當學習將所有的擔憂交託給至高神來看顧。我們的順服可能會成為另一個人 走向信仰的關鍵因素。

- 1. 你認為末底改為什麼勸以斯帖隱藏她身為猶太人的身份?
- 2. 你是否曾經在非你所能控制的環境底下受到擺佈?當時是否很難去定睛仰望神及信靠祂的主 權?在那次經歷當中,神藉著哪些方式來顯示祂的同在與看顧?那次的經歷又如何影響你在 後來的情況中能夠去信靠神?
- 3. 以斯帖沒有立刻願意為了同胞而冒生命危險,但是她的信仰幫助她克服了自己的勉強。在你 決定幫助別人時,信仰扮演了什麼角色?
- 4. 有什麼因素讓你難以去幫助某些人?你能如何面對那些挑戰?
- 5. 想想那些在你影響範圍之內的人。你的言語、舉止、態度和選擇,如何影響他們對神的看法? 你能採取哪些步驟來加強你個人的生活見證?

尼希米記二1~5;五1~13

背景經文:

尼希米記一至五章

本課重點:

尼希米帶領百姓回到耶路撒 冷重建城牆,並為貧窮的人 伸張正義,他在當中彰顯出 對百姓無私的關心。

主題探討:

當我們看見迫切的需要,神 要我們怎麼做呢?

學習日標:

概述尼希米如何回應所看見 的需要, 並找出神挑戰我要 用哪些方式來滿足人們的需 要。

第十五課 尼希米一為百姓挺身而出

楔子 --

尼希米回應百姓迫切的需要,離開舒適的生活,承擔起 困難的任務去重建耶路撒冷的城牆,並對抗貧窮人所受 到的社會和經濟壓迫。

我和妻子回家探望親家兩個星期,然後聽說一位親愛的 表弟也從外地返家,我們就趕緊到舅母家看他。然而,見面 的喜樂瞬間轉為悲傷,因為得知他回家來是為了接受重大的 心臟手術。他的心臟受損程度很嚴重,因此預後診斷很不樂 觀,醫生們都不能保證手術會成功。我們聽到了這個消息之 後,在那裡的日子就蒙上了陰影。我們心裡感到傷痛,禱告 求神醫治他。結果,神有祂的計劃,祂要讓表弟進入榮耀之 中。他沒有順利地度過那次手術,如今已與主同在。

當壞消息在好消息之後來到,原本喜樂的情緒可能會使 突然產生的悲傷加劇。這就是尼希米遇到的情況。他感到高 興能見到弟兄,但這份喜樂卻被令人難過的消息所沖淡。那 些被遣返回到猶大地居住的猶太人面臨了困境,尼希米本來 可以不被這些事情困擾,因為他遠在數百英哩之外,並不在 那個情況下。但是,他關心及看重他們的需要,因此打亂了 他在波斯王宮內舒適的生活。

悲傷的心(二1~2)

尼希米看到他的弟兄在那群從猶大地來的百姓當中,一 定很高興能見到他。他們來見尼希米的時候,尼希米就急於 知道有關那些決定從巴比倫返回家園的猶太人的消息(尼希 米記一2)。哈拿尼的報告令人感到沮喪,百姓無法重建耶 路撒冷,因為他們遭受反對和逼迫(尼希米記一3)。更糟 的是, 聖殿重建的工作已經停頓下來。

對猶太人來說,聖殿不僅僅是民族團結的象徵,更是他 們整個宗教認同、習俗和律法的中心。它是百姓獻上贖罪祭 的地方。聖殿被毀時,整個國家的宗教生活就陷入了混亂。 他們被攜到巴比倫的整個期間,沒有機會以恰當的方式來獻 祭。這就說明了猶太人在結束被攜的生活之後回到猶大,會 那麼重視要重建聖殿(見以斯拉記一3~5)。

尼希米對猶大地的情勢深感悲痛,他心裡的擔憂迫使他為同胞代禱。他「悲哀幾日,在天上的上帝面前禁食祈禱」(尼希米記一4)。四個月之後,他的悲哀與禁食留下了印記,改變了他的身體狀況和容貌,使得王注意到這個情況,並表示關切。他提出的問題使尼希米感到驚恐。按古代波斯的習俗,在王的面前要保持愉悅的面容,以表達服事王的喜悅。若不這麼做,就表示不滿或不忠,並可能危害一個人的職位或性命。尼希米了解,他的外貌和舉止使他面臨受處罰的危險。

大膽的選擇(二3~5)

我的祖母過去經常引用這句古老諺語,「要做就該做到底(in for a penny, in for a pound)。」她的意思是說,假如我們接受了一項責任,就應該全心地委身,毫無保留。亞達薛西王詢問尼希米的健康狀況,尼希米感到懼怕,可能會促使他謹慎地回答。反而,他冒著激怒王的風險,抓住這個機會來為猶大地的百姓求情。四個月以來,尼希米一直為了能有這樣的機會來禱告。當這個機會來到,他繼續尋求神的指引,求神幫助他在不要觸怒王的情況下,提出他的要求。

耶路撒冷城在巴比倫征服的期間,已有反叛的名聲,而這個名聲延續到波斯統治的期間,並且已經傳到亞達薛西王的耳中(見以斯拉記四11~12)。尼希米在提出請願時,巧妙地省略了耶路撒冷的名字,反而強調家庭責任的重要性。許多古代文化非常重視對死去的祖先表示敬畏和尊敬。耶路撒冷一片荒涼的墓地,使整個國家蒙羞。事實上,尼希米在徵求允許,讓他重建祖墳所在之地的秩序,以消除所受到的恥辱。

尼希米對神的信心與委身在這段經文中顯露出來。他在每個方面都完全倚靠神的指引。他將 一切需要帶到神的面前,無論這些需要或大或小。尼希米期待及尋求神的回答,並在察覺到神的

尼希米記二1~5

亞達薛西王二十年尼散月,在王面前擺酒,我拿起酒來奉給王。我素來在王面前沒有愁容。 ²王對我說:「你既沒有病,為甚麼面帶愁容呢?這不是別的,必是你心中愁煩。」於是我甚懼怕。³我對王說:「願王萬歲!我列祖墳墓所在的那城荒涼,城門被火焚燒,我豈能面無愁容嗎?」⁴王問我說:「你要求甚麼?」於是我默禱天上的上帝。⁵我對王說:「僕人若在王眼前蒙恩,王若喜歡,求王差遣我往猶大,到我列祖墳墓所在的那城去,我好重新建造。」

尼希米記五1~13

百姓和他們的妻大大呼號,埋怨他們的弟兄猶大人。²有的說:「我們和兒女人口眾多,要去得糧食度命」;³有的說:「我們典了田地、葡萄園、房屋,要得糧食充飢」;⁴有的說:「我們已經指著田地、葡萄園,借了錢給王納稅。⁵我們的身體與我們弟兄的身體一樣;我們的兒女與他們的兒女一般。現在我們將要使兒女作人的僕婢,我們的女兒已有為婢的;我們並無力拯救,因為我們的田地、葡萄園已經歸了別人。」⁶我聽見他們呼號說這些話大便甚發怒。⁷我心裏籌劃,就斥責貴胄和官長說:「你們各人向弟兄取利!」於是我招聚大會改擊他們。⁸我對他們說:「我們盡力贖回我們弟兄,就是賣與外邦的猶大人;你們還內不然,使我們贖回來嗎?」他們就靜默不語,無話可答。⁸我又說:「你們所行的不善更常兄,使我們贖回來嗎?」他們就靜默不語,無話可答。⁸我又說:「你們所行的不善,你們行事不當敬畏我們的上帝嗎?不然,難免我們的仇敵外邦人毀謗我們。¹⁰我和我的的弟兄與園、橄欖園、房屋,並向他們所取的銀錢、糧食、新酒,和油,百分之一的利息都歸還他們。」¹²眾人說:「我們必歸還,不再向他們索要,必照你的話行。」我就召了祭司來,叫眾人起誓,必照著所應許的而行。¹³我也抖著胸前的衣襟,說:「凡不成就這應許的,願上帝照樣抖他離開家產和他勞碌得來的,直到抖空了。」會眾都說:「阿們!」又讚美耶和華。百姓就照著所應許的去行。

應允時,大膽地採取行動。

每況愈下(五1~5)

亞達薛西王積極地回應了尼希米的請求。他不但授權耶路撒冷重建的工作,還讓尼希米使用 皇家森林内的木材來進行這項工程。尼希米咸謝神應允他的禱告,預備王的心來接受他的請願。 但是尼希米在等待神的回答時,並不是閒著什麼也沒做。他在期待神的供應時,已仔細規劃全部 的風險,並考慮到各方面的細節。尼希米一獲得可開始進行的許可,就取得王授權給他的信函, 以防止任何耶路撒冷的敵人阻止重建的工作。不論有任何潛在問題會阻止他完成使命,他都已作 出應對的準備。

問題的確出現了。他抵達猶大地之後,那裡的猶太人接納他,也很合作。他們加入重建城牆 的工作,毫無怨言。然而,他們的鄰居開始積極地反對重建耶路撒冷的城牆。他們一開始是羞辱 和嘲笑,很快就擴大為以暴力來威脅工人及其家人。尼希米在耶路撒冷城周圍設置了二十四小時 的武裝警備,並把百姓召集起來,勉勵他們相信神的保護。

工程繼續進行下去,但是新的問題又從意想不到的地方浮現。猶大全省一直遭遇日益嚴重的 經濟危機,有可能鄰近的族群已藉由阻擾當地的貿易來表達對猶太人的敵意。儘管商業活動減少, 但百姓仍需要滿足波斯的課稅要求。頗具諷刺意味的是,最窮的百姓卻被徵收最重的稅。波斯人 不但在生產穀物的土地上徵稅,還要課徵所收成的農作物。農夫們繳納雙倍的費用,而上層階級 所擁有的荒地卻不欠任何稅款,因此造成農村家庭普遍貧窮的情況。他們把稅款和部分穀物繳交 給波斯政府之後,所剩下來的就不夠用來餵養自己的孩子,他們別無選擇,只好典當農地,借款 來繳稅及支付債主。但是那些富有同胞收取的高利貸,使他們背負更重的債務。有些人別無選擇, 只好將兒女賣為奴隸,直到家人還清債務。這些百姓的痛苦加劇,直到他們呼求尼希米的幫助。

正直的回應(五6~13)

尼希米記五章八節似乎指出,那些被擴的百姓從巴比倫歸回時,集結了資源來讓那些在異族 債主底下為奴的猶太人獲得釋放。如今,國家貧窮的情況又迫使許多家庭負債及為奴,但是這一 次,他們是在自己的同胞底下欠債為奴。那些在上中產階級的商人、工匠和其他專業人士,甚至 那些在高位的貴族官員,都跟他們的外邦鄰居一樣,犯了壓迫窮人的罪。他們侵佔土地、房屋和 農作物來抵押高利貸的債務,而沒有一個借款人會期望還清這些債務。

尼希米的處境

尼布甲尼撒王摧毁了耶路撒冷城,於主前586年將大部份的猶大人口放逐到巴比倫。五 十年之後,波斯人征服了巴比倫,許多被撐的百姓就回到了猶大地,其他人則在巴比倫過 著昌盛的生活,而决定留下來。尼希米的家人在這些決定留下的人當中,他的故事發生在 波斯王亞達薛西(也被稱為郎及曼納斯 Longimanus)在位期間。亞達薛西王是薛西斯王和 在以斯帖之前的前任王后所生的兒子。

亞達薛西王在位期間(主前465-424)飽受叛亂的困擾,使得他的政權穩定性受到威 脅。他為了培養政治忠誠,就效法前任者的作法(見但以理書六1),任命帝國內不同族 群中的人來擔任高階政府要職。

既然很多猶太家庭已經富裕起來,那麼聽到有猶太人擔任如酒政這樣受敬重的職位, 就不會令人感到驚訝。尼希米在這個職位上,可能是負責王宮內的酒,並且負責親自拿酒 給亞達薛西王。他能親自來到王的面前,這樣的特權令人羨慕。

尼希米瞭解到,這種情況會破壞整個國家的穩定。這種事在過去發生過,當北國以色列的社 會壓迫達到高峰,神就藉著亞述人的征服來審判他們(見阿摩司書二6~7;四1~2)。這種因欠 債而被賣為奴隸的問題,也是猶大陷於巴比倫的部分原因(見耶利米書三十四8~17)。尼希米慎 重考慮之後,決定積極地處理這個問題。他召集所有百姓,以類似於法律起訴的形式來陳述指控。

但是,尼希米關注的不是讓有罪的一方受到處罰;他的目的是要避免神的懲罰臨到這個重蹈 祖先覆轍的國家。尼希米訴諸公義,他當面指責違法者所犯的罪,並力勸他們作出正確的判斷及 糾正行為。結果是帶來真正的悔改。那些壓迫者不但同意停止放高利貸,還自願歸還從債務人那 裡取得的一切。

尼希米是個非常有信心的人。他尊崇耶和華,花時間與神同在,並且遵守祂的律法。他對神 的敏感度,影響了他的世界觀。他自己在生命中經歷到神的信實,無法不顧神所愛的百姓所受的 苦難。尼希米似乎有能力從神的角度來判斷百姓和情況,這種對神的心意的敏感度,使他有膽量 去為那些貧窮的百姓挺身而出。尼希米跟在他之前的以斯帖一樣,他的信仰使他能夠在神的主權 底下放棄自己的意思,因此他的生命對同胞的歷史造成了深刻的影響。

切身關係

尼希米能夠從神的角度來看人及環境,因為他花時間與神在一起,知道神的心意。這種能夠 從神的角度看事情的能力,激勵他勇敢地遵從神的旨意,即使會遭遇困境。這種能力也幫助他用 神的方式來愛百姓,看重百姓。尼希米在放膽回應周圍的需要時,他所關注的不是讚美或獎賞, 而僅僅是在行出神對他的要求。

當我們花足夠的時間與聖靈同在,學習夫辨識出祂的聲音,那麽就會比較容易去回應聖靈的 督促。我們愈能夠為了神的旨意而放棄自己的動機和慾望,就愈能夠學會信靠祂的帶領。若要讓 其他人的需要成為你生命中的行為指標,可能不是一件自然的事,但是若選擇在這世上成為神使 用的器皿,就能使你的信仰日趨成熟,成為喜樂不斷的來源。

- 1. 尼希米的生活扎根於波斯。你認為猶太人在猶大地的生活,為什麼對他有這麼深刻的影響? 為什麼他覺得自己有需要來採取行動呢?他大可以雇用其他人,或請求王任命某個人來擔任 這項工作。
- 2. 尼希米用了四個月來禁食禱告,你認為他試圖達到什麼目的呢?禁食可能會對他的態度及他 對神帶領的敏感度有什麼影響?
- 3. 你是否遇到過大到你無法處理的需要?當時你有什麼感受?你覺得為什麼有人願意承擔起巨 大的挑戰,而其他人卻迴避這些挑戰呢?
- 4. 你如何知道神是否要使用你來滿足某個人的需要?有什麼跡象可顯示出神在帶領你去回應某 項特別的需要?
- 5. 假如你的心裡不是非常願意,那麼去為某個人做某些事是不是不對?
- 6. 假如出現了某個你真的想要去處理的需要,但是你實在缺乏能力或資源,那麼該怎麼辦呢? 在那種情況底下,你認為神會要求你怎麼做呢?