

耶和華為以色列人興起的士師

目錄：

江 序	vii
長輩、同工推介	ix
作者的話	xvii
小 啟	xxiii
第一篇 士師記的信息	1
目錄	3
一、神在創世以前預定與他所揀選的人互為產業	7
二、為著「地業」的爭奪，引發「屬靈的爭戰」	9
三、神為與亞伯拉罕之後裔互為產業， 引發「屬靈的爭戰」	13
四、神為與基督徒在基督裡互為基業， 引發「屬靈的爭戰」	25
五、神與歷代聖徒在基督裡互為基業到永遠	31
六、約書亞領以色列人進迦南得地為業	37
七、士師記史實的次序	45
註釋	65
第二篇 耶和華興起的第一位士師——俄陀聶	67
目錄	69
一、屬靈爭戰的戰士	75
二、耶和華興起第一位士師	79
三、影響俄陀聶最深的屬靈先輩	83
四、俄陀聶的經歷	89
註釋	103
第三篇 耶和華興起的第二位、第三位士師	105
目錄	107
壹、耶和華興起的第二位士師——以笏	111
一、世代的背景	115

二、耶和華興起以笏為拯救者	119
三、以笏預表基督	125
貳、耶和華興起的第三位士師——珊迦	129
一、世代的背景	133
二、出身與得勝	135
三、珊迦效法基督	139
三、神在今世代要興起的器皿	143
一、基督和他的釘十字架是神的智慧與大能	145
二、認識我們所處的世代	153
註釋	163
第四篇 耶和華興起的第四位士師——底波拉	165
目錄	167
一、耶和華興起底波拉和巴拉	173
二、神將西西拉引入「陷阱」	179
三、耶和華帥領巴拉爭戰大獲全勝	181
四、屬靈爭戰的全豹	187
五、底波拉與巴拉在事奉上美好配搭	197
六、從頌贊的歌看底波拉與巴拉	201
註釋：	205
第五篇 耶和華興起的第五位士師——基甸	207
目錄	209
一、耶和華眷顧他的百姓	217
二、耶和華呼召基甸	227
三、耶和華裝備基甸	239
四、爭戰全在乎耶和華	255
五、基甸信賴耶和華而獲全勝	261
六、基甸種情欲收敗壞	273
註釋	295
第六篇 耶和華興起的第八位士師——耶弗他	301
目錄	303
一、世代背景	309
二、耶弗他在耶和華面前蒙恩	313
三、耶弗他與基列長老在神前的約定	315

四、耶弗他從米斯巴——「守望塔」出發·····	319
五、耶和華的靈降在耶弗他身上·····	323
六、凱旋歸來所遭遇的試煉·····	325
七、耶和華為耶弗他所作的見證·····	333
第七篇 耶和華興起的第十二位士師——參孫·····	335
目錄·····	337
一、士師記中耶和華興起的十二位士師·····	341
二、耶和華興起參孫作士師·····	347
三、參孫的瀆職——自賣·····	355
四、參孫末了不死的信·····	379
註釋·····	385
士師記感言·····	391

江 序

詩人大衛曾驚奇的說：「人算什麼，你（神）竟顧念他，世人算什麼，你竟眷顧他」（詩八 4）。榮耀的神竟然集中他的注意在他所造的人身上。聖經多提到人物的傳記，顯然神在人身上有他榮耀的旨意，他不只照著自己的形像造人，更是藉著祂獨生的兒子主耶穌基督，將祂自己的生命賜給凡信靠祂的人，又藉著聖靈在人裡面工作，直到人被模成祂兒子的形像，來彰顯神榮耀的旨意，這是聖經內一個中心的啟示。

主內柯聯基弟兄被神選召，特別受託注重聖經中的人物，積其畢生精細的考查和默想，從各種角度來交通神在好些人物身上所完成的工作，雖然中外古今已有不少聖經人物的傳講和書籍，而且各有其長，但仍未能窮盡神話語的豐富。柯弟兄的「聖經人物信息系列」，有它獨特的觀點和新鮮的說明，致讀者獲益多多，願神賜福並使用這書。

江守道

長輩、同工推介

拙作「聖經人物信息系列」自第一部分（第一至第八冊）出版至今，第二部分（第九至第十二冊）終於也付梓。多位元長輩同工曾經對本系列文字不吝賜教，並予推介，心中至感。茲按賜薦者姓氏筆劃，節錄部分文字於下：

只有恩賜而無恩典的事奉終將產生慘痛的後果，而恩典的事奉才是神喜悅的更高更美的事奉。

本書在歷史及地理方面也有詳盡準確的說明，可供作研讀舊約歷史的旁助。

于力工

神不單願意我們「信」祂的兒子耶穌基督，祂更願意我們「像」祂的兒子耶穌基督！啊，奇妙的神，奇妙的愛！

這一個屬靈的生命路程，正是柯聯基長老過去多年在神面前的學習與經歷。他不但在個人方面接受神的栽培與操練，同時藉著讀經、默想與觀察，深入瞭解聖經裡神的多位僕人們的優點、弱點、成功、失敗、復興、後退等，並且藉著文字使今天的信徒及工人得到鼓勵與警惕。

王永信

欣聞吾兄將出書，聖經人物為主幹；
深信啟示從天來，化為文字布人間；
多年領悟供分享，肢體得益神心歡。
更望聖靈施憐憫，慈繩愛索來牽引，
神恩主愛齊來嘗，所有讀者滿頌贊。

王明理

一般人讀聖經人物的歷史，多是注重人物的成就與道德的規範，並成功或失敗的原因與影響，少留心人屬靈的成長的過程，更忽略人在神永遠的計畫裡所起的功用。柯弟兄在這系列的交通中，正好給神兒女們一個明確的幫助與提醒，讓眾人確實的把握，知道追求與事奉的目的和方向。

王國顯

讀柯長老之「聖經人物信息系列」的信息叫人親近神，溫馨、充實的領受，因弟兄是以敬虔的心仔細鑽研、忠心宣揚主的聖道，也因他事主六十年，各種個人與教會的經歷使他謙卑降服在主前，以愛心說誠實話。作者認識神，故他明白神的話。

神的眾僕人已成為我們信息的內容、成長的楷模、服事的激勵；至終我們是傳揚並效法被釘十架的基督。作者不但指出服事神的「竅」，更標出朝見神的「路」。

沈立德

有關聖經人物的中文書籍，多數是故事體裁，加上一些教訓，至於從道路、真理、生命的角度去論述的書，似不多見。聯基弟兄積六十年服事主的經驗及三十年在主面前的等候、尋求心得，編印成書，名為「聖經人物信息系列」，實為難能可貴之作，願主使用此系列，使多人獲益。

吳迺恭

聖經人物的故事都有特定的意義，說出神某些重要的心意；本書作者對於聖經真理有深透的認識，已過他事奉上的經歷曾遭受許多複雜且令人傷痛的故事，都幫助他體會聖經人物的感受。相信他所寫一系列的信息必對大家有莫大的裨益！

林三綱

民俗有詩說：「長江後浪推前浪，一代新人換舊人」。在神的啟示中，恰好相反，乃是前浪領後浪，今人學古人。神把那些在信上得了美好證據的信心偉人，放入他的啟示中，為要我們想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局（來十三7）。

作者柯長老，本此靈感寫成冊，內容解釋精闢透徹，不尚虛文，立論不偏左右，按著經文小心求證，分解真理，誠屬難能可貴。願主的靈如何光照作者，也照樣照亮讀者，俾國度人才早日預備，主國早日降臨，阿們。

林道亮

「我們原是祂的工作」，聖經裡有各種不同人物，從他們的一生尋找出神這巧匠的奧妙，是極其有趣味，又有實用價值的讀經之路。能一睹此巨著的人，將得到啟發和供應是可預期的。

邵遵瀾

人對了，事工也對；人錯了，事工也錯，這是何等真實的話啊！深深地相信：天父要大大使用「聖經人物信息系列」這套書，引導我們「經歷基督」，也引導我們

從「恩賜的事奉」進入「恩典的事奉」。

麥希真

閱讀他的「聖經人物信息系列」，不單從聖經人物，更從他本人的領受、省思和體驗獲益良多。

本人深感長老的生命已交織在曆世歷代聖徒的生命歷程之中，深信在國度中蒙恩的讀者也會認同于有關歷程，並從中蒙光照，得激勵。

陳金獅

這書是作者一生事奉心得的累積，許多智慧的話語、許多服事的提醒、許多牧會者實際牧養的肺腑之言，是作者事奉神、經歷神的一些精華。所以我向所有傳道人、長執同工以及所有有心事奉的弟兄姊妹推薦此書，惟願所描述聖經人物，有的成為我們鑒戒，有的成為我們的榜樣。好叫我們作一個合主心意的僕人，凡事遵行神的旨意。阿們。

劉富理

本書的內容至少具有下列各項優點：

（一）對聖經中有關的經文，有謹慎而中肯的分析與解釋。將那合神心意之性格的各種

來源與建立的過程，清晰的表達出來。既有釋經的嚴肅態度，又有實踐的指引。

（二）本書相當注重新約原文的分析，帶出有關經文的正確瞭解。這也是釋經的重

要幫助。

（三）本書也參考歐美釋經學者的立論，不是閉門造車。特此衷誠推介本書。

騰近輝

在此謹謝賜言。願一切榮耀、讚美歸給我們所愛、所事奉的主耶穌基督。

願讀者藉此系列的書蒙憐憫，得建立。阿們。

作者

柯聯基 謹識

二〇〇八年十一月十五日

作者的話

感謝神，繼本「聖經人物信息系列」第一部分（第一至第八冊），於二〇〇三年一月在香港出版之後，在主恩佑下，繼續第二部分信息系列尋求、著筆與定稿。迄今，第二部分（第九至第十二冊）將繼續于本年底付梓。筆者出於不配與卑微的內心，對我們所愛、所事奉的主獻上感恩，並與所有關心我們，和願意閱讀這文字的主內兄姊、同工，分享充滿主恩的感言。

聖經六十六卷中，涉及歷史的部分約有五分之三。神用這麼多篇幅來遊說人的事，乃因「人」是神計畫的中心。歷史當中充滿基督的預言和預表。這一位至大、至尊、至榮的耶穌基督，的確需要曆世歷代在神面前蒙恩的個人或團體，從各種不同的角度來預表祂、彰顯祂、榮耀祂。

神將這麼多真實的人、真實的事、真實的歷史賜給我們，是要我們看見神如何揀選他們，並藉著教訓、對付、破碎，來製作他們。一面向他們啟示真理，一面又帶領他們，藉著生活、工作與事奉的經歷將啟示實踐出來，叫神的計畫在他們身上得到實現。

讓我們能效法他們的信心，以他們作我們的榜樣。對於他們的不信，甚至陷入不潔與黑暗裡，卻成了我們的鑒戒。正如保羅說：「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」（原文有「把遺產〈萬世的寶藏〉送到繼承者之處」的意思。）今日，我們正活在末世，面對這麼多遺留下來的歷史記載——萬世的寶藏，我們是否真的得到警戒？若能如此，我們就享用不盡。

當我追尋聖經人物歷史足跡的同時，不僅在神話語的光中見光，也透過聖經的明文，略略觸摸到神話語背後蘊藏的屬靈豐富；在「素常忠於傳統」的解釋下，也逐漸發現，有些傳統觀念、論述，與聖經所啟示的事實相左。有時我也發現一些古人經歷背後沒有明言的史實或欠缺詳盡的陳述，我就再查考聖經，從別處找出較可靠的相關事實，然後加以闡釋或稍作推論，我認真筆錄，小心求證，不敢妄下定論。

當我重複審閱這些信息之文稿，有時在主面前再度受到祂愛的激勵，禁不住潸然落淚，我敞開自己的心，讓祂的愛再澆灌我。感謝神，祂在餵養我的心靈。在這段整理文稿、仰望等候主的年日，我發現我對真理的認識、神話語的亮光、自己的經歷都稍有進步，我對有些聖經人物的認識也逐漸深遠，進而從古人身上尋出神作事的法則。

緣想起年少時，神賜筆者一顆學習信靠神並渴慕祂的心。十七歲在廈門我將自己奉獻給神，願意一生跟從祂的帶領，為祂而活。一九五一年，因順服主而離開心

愛的廈門教會遠赴香港，在香港教會學習全時間服事主。一九七三年我又在主催促下來到美國，在洛杉磯與同工們一同學習配搭服事。

在我學習用話語服事主多年後，約從一九八四年起，我發現每當我仰望主時，祂常將「聖經人物」的信息賜給我，成為我在主日或特會，與神兒女分享的主要課題。一九八九年，一位在香港的弟兄聽到我在一九八七及一九八八年的特會信息錄音帶後，深感得幫助就極其熱心地再三替我整理信息錄音，並且抄寫成文稿，又多次鼓勵我出書。之後，又有一些本地及外地的同工也照樣鼓勵我，經在主面前尋求，良久不敢輕易冒行。

一九九四年秋，當我順服主而放下在洛杉磯聚會服事二十一年的教會行政責任後，大部份時間就停留在遠東，在主引導下起首將部分信息作了初步整理。之後，因著清楚主的意思，除了一些個人受主託付仍須處理的屬靈事工外，我儘量將僅有的一點精神和力量放在文稿的處理上，也得在主內敬愛之神的僕人江守道兄長看閱，他以堅定的口吻鼓勵我說，「有用！應該出書。」同時，主也為我預備了一些文字同工，我就在內有催促、外有環境印證的情況下，願意將主在密室中教導我的，在房頂上宣揚出來。

本信息系列，涉及諸聖經人物，他們的被造、被揀選、被製作，可以說沒有兩個人物是完全相同的；但神在他們身上工作的目的卻是一樣。這些信息多屬我個人在主面前所領受的教導、認識與學習。在屬靈的經歷上，我們各人並不盡相同，主在我們身上的帶領也可能不同；但一切是為著成就神的美意。

在這第二系列信息中，首先給我們看見，主耶穌基督為著成全神永遠的計畫，祂將自己完全奉獻給神。祂是所有蒙恩之人奉獻的典範。我們看見如以諾、亞伯拉罕、哈拿、撒母耳、大衛諸古聖，他們為神的計畫，跟從神的聖者將自己完全奉獻給神。願我們效法他們的腳蹤，將自己沒有保留的奉獻給神，使神的計畫早日成全。這是第九冊——「奉獻之人的典範」所給我們的信息。

其次，今日我們所處的末了世代，比士師之世代的荒涼有過之而無不及。神難能在祂子民中掌權，各人喜歡自己作王，都喜歡照著自己看為對的去行，所以我們所作的，再好不過就如「宗教的敬拜」，又如「對付民中的不法」，卻沒有讓神完全掌權，更甚者，乃是在神以外，事奉諸偶像而與神疏遠，所以整個的世代落在極深的苦難中。

願神在祂子民中，興起合祂心意的「士師」，領導神的民敬畏神，讓神執掌王權，好帶進神賜祂子民的福。這是第十冊——「耶和華為以色列人興起的士師」所給我們的信息。

再說，我們蒙救贖原是「聖潔的國度、屬神的子民」。處此末世，多少代表神之

權柄的領袖，未能完全服神的權柄，讓神在他們身上掌權；未能代表神，讓神藉他們而掌權。以致多少在神子民中的復興，只是曇花一現又淪入荒涼。當神不能在大體子民身上掌權，神何等盼望得著一小群的人。讓我們抓住神賜的「時機」，降服在神的權下，並等候迎接神的愛子，帶著權柄榮耀降臨，建立基督的國在地上。但願我們在靈裡常聽見主說：「我必快來！」讓我們從靈裡深處回應主說：「阿們，主耶穌阿，我願你來！」這是第十一冊——「大衛王室的時機、危機、轉機」所給我們的信息。

末了，我們看到今日所處的世代，仍是黑暗掌權。神已經救了我們脫離黑暗的權勢，將我們遷到祂愛子的國裡，這是我們在主救恩中所得的地位。但在屬靈的經歷中，我們必須求神把智慧和啟示的靈賞給我們，賜我們屬天的異象，看見祂為我們所預備那光明的榮耀國度，讓我們願意接受主賜的十字架的苦難，藉十字架拯救我們脫離卑殘的己生命，並將主榮美的生命組織在我們裡面。我們若肯在此與祂一同經歷「生產之苦」，也必和祂一同得榮耀。這是第十二冊「異象、苦難、榮耀」所給我們的信息。

同時，筆者在第十二冊加上一篇個人在事奉的學習與感恩——「作者末了的話」作為這系列信息的總結。

如今，隨著歲月的遞加，多年浸沉在聖經人物的經歷裡，因著主恩典的同在，筆者在其中屢屢領受光教與引導，也許對主的工作、生命的體會，比前更深刻，在此深盼與主內眾肢體一同分享。

二〇〇八年十一月十五日
於洛杉磯寓所

小 啟

「士師記」是記述神子民——以色列人進住神所應許為業的迦南美地而有的一部漫長爭戰史。他們若要承受地業，必須去爭戰。但屬靈的爭戰是緣起自創世以來在天界裡的「屬靈爭戰」。「士師記的爭戰史」，實在就是天界裡的屬靈爭戰在地上進行的一頁。

本書第一篇，前面用五個大段的篇幅來述說神與祂所揀選的人「互為產業」而引發「屬靈的爭戰」，讀者如果想直接切入正題，可以暫先越過，從第六、七兩大段開始閱讀。

第一篇 士師記的信息

目錄

一、神在創世以前預定與他所揀選的人互為產業·····	7
二、為著「地業」的爭奪，引發「屬靈的爭戰」·····	9
(一) 起初神創造天地·····	9
(二) 撒但的叛逆，破壞神原先的計畫·····	9
(三) 神對受創造之始祖的託付·····	10
(四) 神對挪亞之後裔的託付·····	11
三、神為與亞伯拉罕之後裔互為產業，引發「屬靈的爭戰」·····	13
(一) 神揀選亞伯拉罕之後裔——以色列人 ——引發「屬靈的爭戰」·····	13
(二) 神與以色列人在應許裡互為產業·····	15
1· 神揀選以色列人作祂的產業·····	15
2· 神是以色列人的產業·····	18
3· 神得著真以色列人作祂自己的產業·····	22
四、神為與基督徒在基督裡互為基業， 引發「屬靈的爭戰」·····	25
(一) 神揀選基督徒引發「屬靈的爭戰」·····	25
(二) 神與基督徒在基督裡互為基業·····	27
1· 神在基督裡選定我們作祂的產業·····	27
2· 在基督裡我們得了神作基業·····	27
3· 神得著我們作祂的基業·····	29
4· 神在聖徒中之基業的榮耀有何等豐盛·····	29
五、神與歷代聖徒在基督裡互為基業到永遠·····	31
(一) 歷代信心的見證人·····	31
(二) 諸古聖仍未得著所應許的·····	32
(三) 基督是神賜給歷代聖徒獨一的應許·····	33
(四) 歷代聖徒共用那「更美的事」·····	33
(五) 神與聖民共同企盼實現之「更美的事」·····	34
六、約書亞領以色列人進迦南得地為業·····	37
(一) 約書亞領以色列人贏得迦南全地·····	37
1· 耶和華囑咐約書亞當剛強壯膽·····	37

2· 耶和華命約書亞起來和眾百姓進入應許地·····	37
3· 約書亞奪了那全地分給各支派為業·····	37
(二) 約書亞還有許多未得之地·····	39
(三) 約書亞遺命囑眾支派要愛耶和華， 專心靠祂去得未得之地·····	40
(四) 願保羅的禱告也成為我們的禱告·····	42
七、士師記史實的次序·····	45
(一) 百姓初到迦南，仍然事奉耶和華·····	45
(二) 各支派都留下迦南人·····	46
(三) 耶和華的使者警戒違約的百姓·····	48
(四) 以色列中沒有王，各人任意而行·····	50
1· 在事奉（宗教）上的混亂·····	51
2· 道德的淪落與對付·····	54
(五) 百姓離棄耶和華，事奉外邦神·····	60
(六) 神興起士師（十二位）拯救以色列人·····	61
註釋：·····	65

一、神在創世以前

預定與祂所揀選的人互為產業

「……我們主耶穌基督的父神！祂在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，……預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，……我們藉這愛子的血得蒙救贖，……要照所安排的，在日期滿足的時候，……在基督裡面……我們也……得了基業（『得』或作『成』），這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的，叫祂的榮耀……可以得著稱讚。……祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀」（弗一 3~18）。

神為著要與祂所揀選的人互為基業，祂就在創立世界之先，在祂愛子——基督裡揀選了我們，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分（得以承受基業的長成兒子 <參弗一 5，四 13>），使我們得以在基督裡得著神作為基業，也成了神的基業。並且神在基督裡在聖徒中得的基業的榮耀有何等的豐盛（弗一 18 下半原文直譯）。

神為完成祂在無始的永遠裡的計畫，祂就在祂愛子裡逐步來兌現祂的計畫，使神與祂所揀選的人，在基督裡互為基業，叫祂的榮耀可以得著稱讚。

二、為著「地業」的爭奪，

引發「屬靈的爭戰」

（一）起初神創造天地

（創一 1）

當神立高天，定大地的根基，神的愛子在那裡為工程師（參箴八 22~31）。起初神藉愛子所創造的天地井然有序，光明完美，故「那時晨星一同歌唱，神的眾子也歡呼」參伯三十八 4~7）。

——神早在天使長叛逆之先，預知在宇宙中要發生的變故，就讓祂懷中的獨生愛子——「從創世以來就被殺的羔羊」參啟十三 8 原文），肩負起「屬靈爭戰」的全勝基礎，「特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼」（來二 14）；並要釋放那些一生因怕死而為奴的人。祂因著神的恩，為人人嘗了死味，好使蒙神揀選的人得救贖並勝過撒但。神也要領祂所救贖的人進入榮耀，使救他們的元帥，因受苦難得以完全（參來二 9~15）。

（二）撒但的叛逆，破壞神原先的計畫

神當日將美麗的世界（宇宙）交給天使長管理。後來牠心高傲，欲高抬自己與神同等（搶奪神愛子的地位），遭受神的審判（參賽十四 12~14；結二十八 15~18），牠就成了撒但——神的對頭。因著牠的背叛，天空與大地也遭受審判（參伯九 5~7），而變成“空虛混沌，淵面黑暗”（創一 2 上半）。

——神將高傲叛逆的天使長從神的山驅逐（結二十八 16），以收復失地。

（三）神對受創造之始祖的託付

神復造天地後，把被創造的人，安置于宜人居住的伊甸園修理看守（參箴八 30、31 上半；創一 26~28，二 8、15~17），並得與神交通。

那人卻沒有好好看守園子，致讓那蛇爬進園中，引誘出頭的女人（提前二 14），吃了分別善惡樹之果子，違背了神的禁令，以致落在神之對頭的魔掌中（創三 1~7）。

神來尋回在屬靈爭戰中失職而慘敗的始祖，並賜予被殺之羔羊的皮子作的衣服，得以遮羞，恢復與神的交通。但整個亞當的族類，卻因一人的過犯，眾人都被定罪。

亞當的後裔，罪惡極大，神終於用洪水審判那世代，只拯救挪亞一家八口（創六 5、13、18）。

（四）神對挪亞之後裔的託付

挪亞敬畏神，與神同行。他遵命造方舟，遵命帶領全家八口進入方舟——預表

基督的救贖——使他們一家藉水得救（彼前三 20、21）。

挪亞出方舟向神獻上預表基督的祭牲，蒙神的悅納，神賜福給他們，要他們生養眾多遍滿了地，並與他們立約。

但挪亞的後裔，集居在示拿地，在英雄之首的甯錄領導下，進行集體背叛神之行動——建造巴別城與塔，為傳揚他們的名，並不肯去得分散在全地上神賜的地業。因此，引來神變亂他們同一的口音，以致他們分散在全地上。但分散在地上各方的人，仍然背離神，敬拜眾多偶像。時在洪水審判後一百零一年。

三、神為與亞伯拉罕之後裔互為產業， 引發「屬靈的爭戰」

（一）神揀選亞伯拉罕之後裔——以色列人 ——引發「屬靈的爭戰」

當全地都離開神，敬拜撒但所製造的諸偶像，而不認識真神。神在萬民中，呼召亞伯蘭，離開本地、親族和父家，去到神所要指示他的地方去。他中途停滯在哈蘭，終於去到迦南地。神應許將那地賜給他和他的後裔為業，神也先後與他和他的兒子以撒、孫子雅各立約，要賜福給他們。

之後神先打發雅各的愛子約瑟，被賣去埃及，經十三年的苦難，終得作埃及王法老的宰相。當迦南地也遭遇大饑荒，約瑟迎接父親全家寄居埃及達四百年。

他們在埃及蒙受神何等的恩賜，但他們竟不紀念神的恩典，而迷戀埃及地諸偶像。神將他們交在法老王手下受盡苦待（參出一），若非神紀念祂與列祖立的誓約，他們早就在神忿怒之下（也在法老苦害之下）遭滅亡了。之後神藉摩西與法老王進行屬靈的爭戰，才得引領以色列人離開為奴之地，重新呼召他們作神的軍隊（出七 4），要領他們到那流奶與蜜之迦南應許美地承受為業。

在去迦南地的路上，神屢屢藉祂的僕人摩西告訴以色列人，神要與他們互為產業。但他們卻背叛神，不肯進入神應許的美地，結果他們漂流曠野四十年。摩西終於把以色列人領到約但河東。

神藉約書亞領新一代的百姓進迦南，經過多年的爭戰，蒙耶和華的幫助，征服了迦南眾仇敵。但各支派所分得的地業，還須要他們前去爭戰，把所殘留的仇敵趕出。約書亞那一代認識神的人過去後，百姓又離棄耶和華，去事奉敬拜迦南人的諸偶像，他們不讓神作他們的王，各人按自己所看為對的去行。神把他們屢次交給外邦人的王受轄制、受苦害，他們在苦難中求告神，神為他們興起士師為拯救者，帶領百姓去爭戰，救他們脫離仇敵，為他們帶來太平的日子。他們在平安中又遠離神，神又把他們交在仇敵手中，他們又求告神，神又為他們興起士師，為他們爭戰，……在三百三十五年的士師世代[注一]，神一再藉士師為他們爭戰，征服了許多外敵，但始終未能挽回祂百姓的心。

之後，神循百姓的要求，為他們立掃羅作他們的王，掃羅因未能順從神，至終被廢去。神又選立大衛作他們的王，他是合神心意的王。雖然經歷神許多的恩典、眷顧，為他們爭戰，拯救他們脫離諸仇敵，但王室二十一位君王，大多數極其邪惡，引致王室傾覆，許多人民被擄。神應許之地荒涼。

過了七十年，神使一些餘民，得以歸回故國，歷經多次屬靈的爭戰，才得重建聖殿與聖城。慢慢的，大多歸回的百姓，又落入荒涼失敗的境地，只有小數的餘民，他們敬畏神，等候神的救恩，到神所定的日子，他們要特歸神作神的產業（參瑪三 16、17）。

當以色列人棄絕他們的主（彌賽亞）之後，他們遭遇二千年亡國之痛。他們流離飄蕩在全地上，若非神憐憫，他們早已像所多瑪滅亡了。因著神的憐憫幫助，才得於一九四八年重新建國。自建國以來，他們遭受周圍阿拉伯諸國的包圍，在歷次爭戰中，蒙神的幫助，他們都在爭戰中得勝。在漫長年日中，神仍藉祂的僕人摩西及眾先知的話臨到眾百姓，提醒他們，神是祂百姓的產業，神也要得著他們作祂的產業。

（二）神與以色列人在應許裡互為產業

1· 神揀選以色列人作祂的產業

（1）神揀選、救贖以色列作自己的產業

耶和華呼喚摩西曉諭以色列人說：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的」（出十九 4、5）。

作詩的人說：「以 耶和華為神的，那國是有福的！他所揀選為自己產業的，那民是有福的」（詩三十三 12）！

摩西勸以色列人遵行耶和華之律例典章時，說：「耶和華將你們從埃及領出來，脫離鐵爐，要特作自己產業的子民，像今日一樣」（申四 20）。

（2）神的產業是以色列

當摩西將那一篇歌的話，說與以色列全會眾聽時，他說：「至高者將地業賜給列邦，將世人分開，就照以色列人的數目立定萬民的疆界。耶和華的分，本是他的百姓；他的產業，本是雅各」（申三十二 8、9）。

先知約珥代表神宣告：「我要聚集萬民，帶他們下到約沙法穀，在那裡施行審判；因為他們將我的百姓，就是我的產業以色列，分散在列國中，又分取我的地土」（珥三 2）。

（3）聖民宣告以色列人是神的產業

當以色列人在西乃山下鑄造敬拜金牛犢，惹神發怒之後，「耶和華在雲中降臨，

和摩西一同站在那裡，宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告說：『耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡；萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。』摩西急忙伏地下拜，說：『主阿，我若在你眼前蒙恩，求你在我們中間同行，因為這是硬著頸項的百姓；又求你赦免我們的罪孽和罪惡，以我們為你的產業』」（出三十四 5~9）。

當摩西領以色列人到約但河東，向以色列的新生代重題先民在西乃山下鑄造敬拜金牛犢時，他說：「因耶和華說要滅絕你們，就在耶和華面前照舊俯伏四十晝夜。我祈禱耶和華說：『主耶和華阿，求你不要滅絕你的百姓；他們是你的產業，是你用大力救贖的，用大能從埃及領出來的。求你紀念你的僕人亞伯拉罕、以撒、雅各，不要想念這百姓的頑梗、邪惡、罪過；免得你領我們出來的那地之人說，耶和華因為不能將這百姓領進他所應許之地，又因恨他們，所以領他們出去，要在曠野殺他們。其實他們是你的百姓，你的產業，是你用大能和伸出來的膀臂領出來的』」（申九 25~29）。

詩人大衛向耶和華祈求：「求你拯救你的百姓，賜福給你的產業，牧養他們，扶持他們，直到永遠」（詩二十八 9）。

所羅門王完成建殿之工後，向神大伸禱告，他說：「因為他們是你的子民，你的產業，是你從埃及領出來脫離鐵爐的」（王上八 51）。

詩人的祈求：“使我見你選民的福，樂你國民的樂，與你的產業一同誇耀”（詩一〇六 5）。

2· 神是以色列人的產業

(1) 神應許賜以色列人地業

① 神給亞伯拉罕的應許

「……當日我們的祖宗亞伯拉罕在米所波大米還未住哈蘭的時候，榮耀的神向他顯現，對他說：『你要離開本地和親族，往我所要指示你的地方去』」（徒七 2、3）。

「耶和華對亞伯蘭說：『你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。』亞伯蘭將他妻子撒萊和侄兒羅得，連他們在哈蘭所積蓄的財物、所得的人口，都帶往迦南地去；他們就到了迦南地。耶和華向亞伯蘭顯現，說：『我要把這地賜給你的後裔。』」（創十二 1、5、7 上半）。

當亞伯拉罕還在本地（吾珥）時，榮耀的神向他顯現；他行經哈蘭，就停滯在那裡。他父親死後，神帶他到迦南地。神應許把迦南地賜給他後裔為業。

「羅得離別亞伯蘭以後，耶和華對亞伯蘭說：『從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。』」（十三 14、15）。

這時，在「地位上」，亞伯拉罕和他的後裔都已得著迦南地，作為永遠的地業。神又說：「你起來，縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你」（十三 17）。

神要亞伯拉罕起來，「縱橫走遍這地」，底下我們看見他就搬帳棚去到希伯倫。亞伯拉罕的後半生大半的日子，他走遍迦南地許多地方。他腳所踏之地，神說：「我必把這地賜給你。」（走路的是亞伯拉罕，得地的也是亞伯拉罕，這裡未包括後裔，這是指主觀的，「經歷上」得地業。以撒、雅各要在經歷上得地業，還得他們自己的腳去踏。）

②雅各經歷迦南地的豐富

雅各在迦南地，也如他的祖父一樣，踏遍迦南許多地方，享受迦南地的豐富。到了遍地遭遇大饑荒之年，惟獨埃及得約瑟之助而儲存豐富糧食。以色列要他的兒子們第二次下埃及去籴糧，以色列說：「若必須如此，你們就當這樣行：可以將這地土產中最好的乳香、蜂蜜、香料、沒藥、榧子、杏仁都取一點收在器具裡，帶下去送給那人作禮物」（創四十三 11）。

迦南雖經兩年的饑荒，以色列家還儲存著土產中的珍品，足見迦南地的豐富。

③神曉諭摩西迦南地的豐富

a，神呼召摩西時的啟示

「我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好、寬闊、流奶與蜜之地，就是到迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地」（出三 8）。

b·探子見證迦南地的豐富

「他們到了以實各穀，從那裡砍了葡萄樹的一枝，上頭有一掛葡萄，兩個人用杠抬著，又帶了些石榴和無花果來」（民十三 23）。

探子們把那地的果子給以色列人看，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」（27）。

c·摩西向以色列的新生代述說迦南地的豐富

「因為耶和華你神領你進入美地，那地有河，有泉，有源，從山谷中流出水來。那地有小麥、大麥、葡萄樹、無花果樹、石榴樹、橄欖樹，和蜜。你在那地不缺食物，一無所缺。那地的石頭是鐵，山內可以挖銅」（申八 7~9）。

摩西勉勵會眾說：「你吃得飽足，就要稱頌耶和華你的神，因祂將那美地賜給你了」（10）

摩西要他們謹慎，不可忘記神，恐怕「你」吃得飽足，住得舒適，財富增添，就心驕氣傲，忘記耶和華神，去事奉敬拜別神，「你們必定滅亡」（參 11~20）。

④摩西在臨終告別會眾的勉勵之「歌」

「耶和華使他乘駕地的高處，得吃田間的土產；又使他從磐石中啣蜜，從堅石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公綿羊和山羊，與上好的麥子，也喝葡萄汁釀的酒」（三十二 13、14）。

摩西接著說：「但耶書倫漸漸肥胖，粗壯，光潤，踢跳奔跑，便離棄造他的神，輕看救他的磐石；敬拜別神，觸動神的憤恨，行可憎惡的事，惹了祂的怒氣」（15、

16)。

摩西竭盡心力警戒以色列人，他們若執意背叛神，就必遭受神的忿怒和咒詛。摩西是聲嘶力竭的呼喚百姓，後來，摩西和嫩的兒子約書亞去將這歌的一切話說給百姓聽。摩西向以色列眾人說完了這一切的話，又說：「我今日所警教你們的，你們都要放在心上；要吩咐你們的子孫謹守遵行這律法上的話。因為這不是虛空與你們無關的事，乃是你們的生命，在你們過約但河要得為業的地上，必因這事日子得以長久」（46、47）。

摩西是多次多方向百姓提說迦南地的豐富，但他也一直提醒百姓，在享受應許美地豐富之餘，要愛耶和華並事奉祂；他們若離棄神，事奉別神，就必敗亡。

(2) 神是以色列人的產業

① 神是祭司、利未人的產業

耶和華對亞倫說：「……我就是你的分，是你的產業」（民十八 20）。

「祭司必有產業，我是他們的產業，……我是他們的基業」（結四十四 28）。

「利未人……耶和華是他的產業……」（申十 9，十八 2；書十三 33）。

② 聖民以神為產業

大衛說：「耶和華是我的產業，是我杯中的分，……我的產業實在美好」（詩十六 5、6）。

詩人亞薩說：「……但神是我心裡的力量，又是我的福分（原文同『產業』）」（七十三 26）。

先知耶利米作哀歌，他心裡說：「耶和華是我的分（原文同『產業』）」（哀三：4）。

神啟示祂自己是以色列人的產業；神的聖民也經歷神是他的分，他的產業。

3· 神得著真以色列人作祂自己的產業

(1) 以色列人歸耶和華為聖潔的民

「你們是耶和華你們神的兒女。不可為死人用刀劃身，也不可將額上剃光；因為你歸耶和華你神為聖潔的民，耶和華從地上的萬民中揀選你特作自己的子民」（申十四 1、2，參七 6）。

(2) 蒙憐恤屬於神作特別的產業

「那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華、思念祂名的人。萬軍之耶和華說：『在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。我必憐恤他們，如同人憐恤服事自己的兒子。那時你們必歸回，將善人和惡人，事奉神的和不事奉神的，分別出來。』」（瑪三 16~18）。（「他們必屬我，特特歸我」呂譯作：「他們必屬於我做特別產業。」）

神揀選、救贖以色列人，特作自己的產業。按著神向亞伯拉罕的應許和所立的約，所有以色列人都要承受迦南美地作他們的產業（創十五 18~20）。神領他們到迦南美地，是要他們認識祂、敬畏祂、信靠祂，享受祂的眷顧和賜福，使他們成為神的產業，在列國中為神作美好的見證，使神得榮耀。但因為他們的不信、不順服，

常常離棄神、事奉別神，使他們常常失敗，叫神的名被譏謗，且得不著榮耀。以致大部分的年日，他們在神忿怒之下，被交在仇敵的欺壓下，過著悲慘的日子，並未享受迦南美地的豐富。許多以色列人棄絕神，神也棄絕他們；神未能得著他們作產業。這成了士師世代三百三十五年神選民的境遇；但神並未放棄祂的選民。

(3) 蒙神憐憫的真以色列人

我們稍微看過神與以色列人互為產業的事，它正是神與基督徒在基督裡互為基業的預表。保羅說：「那以信為本的人，就是亞伯拉罕的子孫」，「因信基督耶穌，都是神的兒子」（加三 7、26）。所以，「……從以色列生的不都是以色列人，也不因為是亞伯拉罕的後裔就都作他的兒女；惟獨『從以撒生的才要稱為你的後裔。』這就是說，肉身所生的兒女不是神的兒女，唯獨那應許的兒女才算是後裔」（羅九 6~8）。神與以色列人互為產業，也是神與曆世歷代所有聖民互為基業的預表。

「據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神」（16）。在基督裡蒙神憐憫的都是屬靈的真以色列人。

我們要繼續來看「神與基督徒在基督裡」如何「互為基業」[注二]。

四、神為與基督徒在基督裡互為基業，

引發「屬靈的爭戰」

(一) 神揀選基督徒引發「屬靈的爭戰」

我們已經說過，神的愛子——基督，祂為維持神的永遠計畫，就是神要與屬祂的人「互為基業」，從創世以來，祂已經是被殺的羔羊，為著對付背叛的天使長。自從神創造天地，創造人，歷經亞當的世代、挪亞的世代，神又在萬民中揀選亞伯拉罕、以撒、雅各和他們的後裔，為要使他們得與神「互為基業」。被殺的羔羊一直在世界裡，領著祂所造所揀選的人，從事著「屬靈的爭戰」。人往往失敗，但基督從沒有失敗。祂也在各世代中，在一些屬祂的人裡面得到勝利，並且基督終必要得著完全的勝利。

及至時候滿足，神就差遣祂的愛子到世間來，祂一生面對那惡者的諸多試探，在漫長屬靈的爭戰中，仇敵都敗下陣。最後主藉著「十字架」至死的順從，祂在十字架上喊說：「成了」，便將靈魂交付父神。祂藉十字架的死，敗壞掌死權的魔鬼，釋放一生因怕死而為奴的人，使他們得以在基督得勝裡承受基督為我們奪回的屬靈產業。因祂降卑，順從至死，神叫祂從死裡復活，升入高天，坐在至大者的右邊，等候仇敵作祂的腳凳，到那日祂要回來，在地上建立祂的國度，世上的國要成為我主基督永遠的國。得勝者要同祂作王一千年，並享受神作他們的基業，神也在祂裡面得著我們作祂的基業（參加四 4~5；約十九 30；來二 14、15；腓二 6、11；啟十一 15；林前十五 25；來一 13；啟二十四 4、6）。

升天的基督，將曆世歷代所隱藏的奧秘啟示他的祂使徒，叫我們知道「神與基督徒在基督裡」是如何互為基業，並曉得「神與歷代聖徒」如何「在基督裡互為基業」到永遠。

在榮耀裡的耶穌，特別向保羅顯現，並藉著他傳遞「神與基督徒在基督裡互為基業」的信息——以弗所書，為成就神的計畫。

但神的對頭魔鬼要傾盡全力繼續來反對、攔阻神的計畫。故保羅在信息的末了說：「你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。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」（弗六 10~12）。保羅接著說：「所以，要拿起神所賜的全副軍裝，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）。

我們在屬靈爭戰的地位上，是主耶穌親身為我們成全的。但我們必須靠著主去爭戰，我們才得以在經歷上贏得屬靈爭戰的實現。

（二）神與基督徒在基督裡互為基業

1· 神在基督裡選定我們作祂的產業

（1）我們在基督裡成了神的基業

「我們也在祂裡面『得』（『得』或作『成』）了基業；這原是那位隨己意行作萬事的，

照祂旨意所預定的」（弗一 11）。「基業」原文同「產業」，與「子民」同意思。

（2）我們是子民作神產業的

「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二 9，「是屬神的子民」，呂譯本作：「是子民作神產業的」。）

（3）作子民歸神自己為產業

「祂為我們舍了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善」（多二 14，「特作自己的子民」，呂譯本作：「歸祂自己為產業」）。

2· 在基督裡我們得了神作基業

（1）在基督裡，神賜給我們天上各樣屬靈的福氣

「祂在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣」（弗一 3 下半）。

這屬靈的福氣就如以弗所書第一章第四節至十四節所述說的。

（2）在基督裡得了神作基業

「我們也在祂裡面『得』了基業；這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的」（弗一，11 和合本，「成了基業」原文可作：「得了基業」。）

——神在基督裡作我們的基業，也就是神賜的天上各樣屬靈的福氣。

(3) 在聖靈裡，使我們得以享受神作基業

「這聖靈是我們得基業的憑據」(弗一 14 上半。「憑據」原文作：「質」；「基業」原文同：「產業」)。

聖靈今日在我們裡面作質，作樣本，使我們藉著祂，預先嘗到神作我們的基業。

(4) 追求得著神作基業

① 同被建造同得基業

「如今我把你們交托神和祂恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業」(徒二十 32)。

② 從所事奉的主那裡得基業為賞賜

「因你們知道從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督」(西三 24)。

③ 可以得著存留在天上的基業

「願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神。祂曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得著不能朽壞、不能沾污、不能衰殘、為你們存留在天上基業」

3· 神得著我們作祂的基業

「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。這聖靈是我們得基業的憑據(原文作：『質』)，直等到神之民(『民』原文作：『產業』)被贖，使祂的榮耀得著稱讚」(弗一 13、14)。

神揀選我們作祂的基業(一 11)，叫我們因信福音，就受了所應許的聖靈為印記(13)；標明我們是屬神的基業。這聖靈也作了得神為基業的憑據(14 上)。

聖靈也要在我們身上作建立的工，改變的工，直到我們這些神之民——神的產業被贖，神才得著祂所要得著的產業，使神的榮耀得著稱讚(14 下)。

4· 神在聖徒中之基業的榮耀有何等豐盛

「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀」(弗一 18，末句原文作：「祂在聖徒中之基業的榮耀有何等豐盛」)。

等到我們被神作為祂所得之基業，我們這基業的榮耀有何等的豐盛，神的計畫就完全成就。這更是說，神得著「教會」作祂的基業。到那日神在基督裡就要得著我們作神的永遠基業(永遠的分)。

我們也要在基督裡得著神作我們永遠的基業(永遠的分)。

願我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將智慧和啟示的靈賞給我們，使我們真知道神在聖徒中所要得的基業，是有何等豐盛之榮耀(參 15 ~18 原文)。願這個異象控制我們的生活與事奉，直到見主面的日子。

接著我們要繼續來看「神與歷代聖徒」如何「互為基業到永遠」。

五、神與歷代聖徒在基督裡互為基業到永遠

在已過的世代，先是上古的世代，繼是以色列人的世代，接著是教會的世代。到主耶穌第二次再來時，我們看見各世代神的聖民都要彙集在基督的國裡（路十三 28、29；啟二十 4~6），一千年的國度結束後，永世開始，那些名字寫在羔羊生命冊上的，都要進入那座神所經營、所建造的有根基的城——新耶路撒冷——與神和羔羊永遠同住（二十一 3、27），他們成為神豐富的榮耀基業，神也成為他們永遠的基業（弗一 11、18）。我們略略來看它的歷程。

（一）歷代信心的見證人（來十一）

希伯來書的作者，舉證曆世歷代的得勝者——信心的見證人。從上古的亞伯、以諾、挪亞起，到以色列的先祖亞伯拉罕、以撒、雅各；繼而是約瑟、摩西。以色列人過紅海如走乾地；他們因信圍繞耶利哥城七日，使城牆倒塌；妓女喇台因信接待探子而存活。又提到基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳，還有眾先知等。他們因著信留下許多美好的見證，也有人忍受嚴刑，不肯苟且得釋放，為要得著更美的復活（來十一 35）。

作者後來說：「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的」（39）。

（二）諸古聖仍未得著所應許的

我們要以亞伯拉罕的經歷為例，來看諸古聖卻仍未得著所應許的。

神應許亞伯拉罕，賜他後裔，承受地業。但神連立足之地也沒有給他，那時他還沒有兒子（徒七 5）。

他既恒久忍耐，就得了所應許的，生了以撒（包含以撒之後裔）；承受迦南地為業（來六 13~15）。

後來神要他將以撒獻上；他彷彿從死中得回他的兒子（十一 19）。他才看見，神所應許賜他的後裔——基督，還未來到（加 19）；但他卻蒙神開他的眼睛，使他因信看見基督就快樂（約八 56）。

當他的妻子撒拉死的時候，他還得付出極昂貴的代價，向迦南人購地，埋葬他心愛的妻子（創二十三），使他更感到他是在應許之地作客，他等候那座有根基的城，是神所經營、所建造的（來十一 9、10）。他與他的兒孫都是存著信心死的，並未得著所應許的；卻從遠處望見，且歡喜迎接（13），他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的（16）。

（三）基督是神賜給歷代聖徒獨一的應許

所以，在以往的世代，神所應許諸古聖及真以色列人的，乃是基督——作「那一個後裔」、作他們的主，並天上聖城所表達的永遠地業。他們都在信心裡等候神應許的基督來到。

(四) 歷代聖徒共用那「更美的事」

末了作者又說：「因為神給我們（指新約底下的聖民）預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全」（來十一 40）。

就著神為我們所預備更美的事，與神對列祖的應許，是一樣的。神也將基督賜給我們，作我們的「真地業」。使徒卻告訴我們：「神給我們預備了更美的事，」他們若不與我們同得，就不能完全。這裡所說「更美的事」何指？

古聖、列祖尚在等待神所應許賜給他們的主基督。感謝神，在日子滿足，神差遣祂的兒子，為童女所生，祂名是耶穌，要將自己的百姓從罪惡中救出來（加四 4；賽七 14；太一 19~22）。耶穌所得的「職任是更美的」，正如祂作「更美之約」的中保；

這約原是憑「更美之應許」立的。

當基督完成救贖之工，祂已被接升入高天，坐在神寶座的右邊，為我們祈求（來四 14，七 24、25，八 1）。基督獻了一次永遠的贖罪祭，便叫得以成聖的人永遠完全（來十二 12、14）。我們必須忍耐，使我們行完神的旨意，就能得著所應許的（十 36）。這些是神為我們所預備更美的事，讓我們去經歷。

(五) 神與聖民共同企盼實現之「更美的事」

不久基督要在榮耀中降臨，建立祂的國度，直到永世來臨；聖城新耶路撒冷要從神那裡，從天而降，這些是神賜給我們更美之事中留待實現的部份。到那日，歷代的得勝者，得著更美復活被提到主神寶座前的（來十一 35；啟七 9~17，十二 5，十四 1~5），他們就與一些得更美復活優先被提者，在主寶座前得覆庇，唱新歌；羔羊無論到那裡，他們都跟隨祂，他們一同分享「更美的事」。他們也必與主一同降臨空中，與被提的教會相會（帖前四 15 ~17 上半）；並且他們還必與主降臨大地，審判當日存活的萬民（猶 14、15；太二十五 31~46）。他們也要和亞伯拉罕在神國中坐席（路十三 28、29），要與基督一同作王一千年（啟二十 4~6）；並同進永世（二十一 1~5）。到那時，神對他們的應許，神所預備更美的都一齊實現了，都達到完全了。這些應許，是已睡古聖所等候去得的；這些更美的事豈不叫我們被吸引，放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌（來十二 1、2 上半），好叫我們到那日也能與他們同得。這也是主神迫切的盼望，主說：「是了，我必快來。」願我們說：「阿們。主耶穌

阿，我願你來」（啟二十二 20）。

緊接著我們要繼續來看，當年約書亞是如何領以色列人進迦南得地為業。

六、約書亞領以色列人進迦南得地為業

(一) 約書亞領以色列人贏得迦南全地

1· 耶和華囑咐約書亞當剛強壯膽

(申三十一 23；書一 6、7、9)

當摩西即將放下帥領以色列人之責，直到他死了以後，耶和華囑咐約書亞當剛強壯膽，神必與他同在，他必領以色列人進入神所起誓應許他們之地。

2· 耶和華命約書亞起來和眾百姓進入應許地

(書一 1、2、10、11)

摩西死了以後，耶和華對約書亞說：「現在你要起來」，和眾百姓往神所要賜給以色列人的地去。約書亞傳令眾民，準備三日之內過河，進去得應許之地為業。

3· 約書亞奪了那全地分給各支派為業

(書十一 23，二十一 43~45)

耶和華按祂向他們列祖起誓所應許的，帶領約書亞率以色列人進入迦南地。約書亞是一個得勝者，帶著以色列人從事屬靈的猛烈爭戰，並且在爭戰中得勝。他們從中央地區的戰役開始，然後是南方戰役，再就是北方戰役；他得著神非常的幫助，帶領以色列人，橫掃整個迦南地，征服了所有的仇敵，贏得了迦南全地，分給各支派為業，住在其中。神使他們四境平安，「耶和華應許賜福給以色列家的話，一句也沒有落空，都應驗了」(書二十一 45)。

約書亞預表我們的主耶穌基督，主藉著十字架的死敗壞掌死權的魔鬼——是得勝的死，大得勝、全得勝、榮耀的得勝。就如詩歌所說[注三]：

祂從墳墓已起來

勝過仇敵

大大的奏凱

祂從黑域起來

祂是得勝者

活著掌權

同祂眾聖徒聯合

祂起來 祂起來

哈利路亞 主起來

祂被接升入高天，坐在神的右邊，「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在祂的腳下……」(弗一 21、22)。

祂死，我們在祂裡面也死了；祂復活，我們在祂裡面也復活了；祂叫我們與祂聯合，有分祂的得勝；祂把在祂裡面所隱藏神的豐盛，都給了我們作為基業。我們在祂裡面也成為神的基業。這一切是主救贖之工為我們所成就的，感謝主。

讓我們歌唱「哈利路亞！耶穌得勝」[注四]：

哈利路亞 耶穌得勝

大聲唱凱歌

耶穌得勝 仍舊得勝

勝過罪 死 魔

哈利路亞 耶穌得勝

榮耀的消息

耶穌得勝 仍舊得勝

勝過眾仇敵

(二) 約書亞還有許多未得之地

(書十三 1~7, 二十三 4、5, 參書十三 8~ 二十一 45)

約書亞帥領百姓在迦南地，從事七年的爭戰[注五]，奪取迦南「全地」。就約書亞個人的職事，他已完成神的託付——「把全地征服了。」但就神完滿的旨意說，約書亞年紀老邁「還有許多未得之地」(書十三 1)。神對約書亞詳述那一切未得之地(2~6 上半)，神說：「我必在以色列人面前趕出他們去；你只管照我所吩咐的，將這地拈圈分給以色列人為業——現在你要把這地分給九個支派，和瑪拿西半個支派為業」(6 下半、7)。即每支派每一個家都得著地業。

就如基督藉十字架的死，敗壞了掌死權的魔鬼，為我們作成救贖大功，叫我們在祂裡面得著豐盛的基業。就救恩的地位說，基督救贖之工已經完成，我們在祂裡面也都得著基業。但神還要藉著聖靈帶領我們實際認識並經歷在基督裡的豐盛基業。

(三) 約書亞遺命囑眾支派要愛耶和華，

專心靠祂去得未得之地

(書二十三)

神要約書亞勸百姓要專靠耶和華，祂必照祂應許的為他們爭戰。要分外謹慎，愛耶和華他們的神，……否則他們必在神所賜之地滅亡。這是約書亞臨終為以色列人所留的遺命。

基督為我們完成一切救贖之工，叫我們在地位上得在祂裡面得著神一切豐盛為基業。並且基督從死裡復活，進入聖靈裡。在復活的晚上，祂去到門徒中間，向他們顯現，對他們說話，「就向他們吹一口氣，說：『你們受聖靈』」(約二十 22)，作生命的靈(參羅八 2)。祂藉聖靈與他們同在(參約十四 16、17)，四十天后，主被接升入高天。五旬節聖靈降臨在他們身上，作能力的靈(徒二 1~4, 一 8)，叫他們得能力。

求聖靈開我們裡面的眼睛，使我們認識在基督裡的豐盛，並在聖靈裡繼續進行屬靈的爭戰——經歷基督的得勝，贏得在基督裡的未得之地——豐盛的基業。讓我們再唱「哈利路亞！耶穌得勝」[注六]：

哈利路亞 耶穌得勝

故剛強有為

無論何處 祂有遣征

當應命勿畏

哈利路亞 耶穌得勝

榮耀的消息

耶穌得勝 仍舊得勝

勝過眾仇敵

我們還要靠著聖靈剛強地去對付撒但的攔阻、世界的霸佔、肉體的欺凌，叫我們真實享受在基督裡豐盛的榮耀基業。聖靈也要把我們改變，使我們在基督裡得以成為神所要得到之豐盛的榮耀基業。讓我們愛主我們的神，把自己完全奉獻給神，讓聖靈把主十字架所成就的救恩，完全成就在我們身上，叫神的榮耀從我們這首先在基督裡有盼望的人，可以得著稱讚。並看見基督所成就的，不僅是為著一個個的個人蒙恩，祂乃是為教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有者的豐滿。在時間裡，祂要用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的（弗一 22、23，五 26、27）。

（四）願保羅的禱告也成為我們的禱告

「因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住的感謝神。禱告的時候，常提到你們，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂，並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中之基業的榮耀有何等豐盛（原文）；並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了‘又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的」（弗一 15~23）。

三一的神在無始的永遠裡，訂定祂永遠的計畫；並在時間裡來實現祂的計畫，直到神得著古今的聖徒成為祂豐盛的榮耀基業，就是蒙贖的榮耀教會——那榮耀基督的身體，得以獻給基督，作祂永遠的配偶，神的永遠計畫才得完滿的成全；神的心才得著永遠的滿足。

在這榮耀的異象之前，我們要來看「士師記所給我們的信息」。士師記裡大體的以色列人都失敗了，正如歷代許多聖徒也失敗了，他們大大傷神的心，虧缺了神的榮耀。願我們因著神榮耀的計畫，被激勵，受吸引；願古今多少聖徒的失敗成了我們的鑒戒，正如保羅說：「他們遭遇這些事，都要作為鑒戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人」（林前十 11·本節末句原文有「把遺產送到繼承者之處」或「萬世的寶藏所遺傳到的人」的意思）。願許多的「鑒戒」所給我們的「警戒」，使我們能在聖靈裡成為「萬世寶藏的繼承者」，使我們不僅在基督裡經歷神作我們的基業為滿足；更要因我們可以成為神極豐盛的榮耀基業，使祂榮耀的恩典，可以得著稱讚。

現在要回到士師記試看整個史實的次序。

七，士師記史實的次序

如果我們好好地讀士師記，就會覺得它的史實在時間的次序上好像不大連貫。

這是因為士師記注重的不是時間的次序、不是事情怎樣發生，乃是有聖靈特別的安排、特別的意思。為著使我們在信息的先後次序上較容易領會，而作了一些調整，即二章六至九節、一章、二章一至五節、十七章至二十一章、二章十至十三節、二章十四節至十六章，今略加敘述如下：

(一) 百姓初到迦南，仍然事奉耶和華

(士二 6~9；參書二十四 29~31)

這裡說到約書亞在世和約書亞死後，那些見過耶和華所行大事的長老還在世的時候，百姓都事奉耶和華。感謝神，一方面他們在曠野經過多年的飄流，另外一面他們在曠野也多年經歷神的恩典，知道神是如何帶他們經過曠野，渡過約但河，進入耶和華神向他們列祖應許之迦南地。然後約書亞帶領百姓經過多年的爭戰，他們看見了神許多奇妙的作為。這一切，神的百姓都看在眼里，記在心裡。所以，感謝神，約書亞雖然過去了，那些長老還在世時，他們仍然事奉耶和華。

(二) 各支派都留下迦南人

(士 一 1~ 36)

這段經文叫我們看見，約書亞帶領百姓征服了全境，在地位上來說，他們已經得著所有的土地（書十一 23）。但在實際的經歷中，他們還必須去爭戰，才能真正地得著所分給他們的地為業。首先去爭戰的是猶大支派和他的哥哥西緬支派，這兩個支派能打仗的兵丁共有九萬八千多人，是一支非常強而有力的軍隊。隨後其他各支派也都到各自分得的地業去爭戰。在士師記第一章的記述裡，他們是怎樣去爭戰呢？我們可以說他們是相當盡心竭力地爭戰，但他們也遭遇了一些難處和引誘。就如猶大支派，他們雖然爭奪了許多山地，可是在一大片的平原上，因為迦南人有鐵車，所以以色列人不能趕出他們。又如便雅憫支派，他們去攻打耶路撒冷屬便雅憫支派的另一部分（耶路撒冷當日是猶大支派和便雅憫支派所共有的），但便雅憫支派卻不能趕出那些強悍的耶布斯人，所以耶布斯人和便雅憫人就一同住在耶路撒冷（士 一 21）。其他許多支派，像瑪拿西支派、以法蓮支派，他們也攻取了一些地方。但是因為當地的居民不肯離開，以致以色列人掉進一種試探，他們想，也好，這些刁蠻的本地人既然不肯走，就留下他們吧。有一日，等我們強過他們的時候，就拿他們來當差，作奴隸，作廉價勞工，也不錯！所以，各支派都留下好些有利用價值的本地人，沒有把他們趕出。最後我們看見但支派，他們分得的那塊土地是相當好的土地，但大部份的土地都在亞摩利人的手中，亞摩利人強迫但人住在山上，不准他們下到平原。但支派落到相當可憐的地步，好像連涉足平原都不可以。

從這一系列爭戰中我們看見，以色列各支派因為難處和引誘仍然留下好多仇敵沒有趕出去。約書亞在世的時候，約瑟的子孫告訴約書亞，我們族大人多，你分給我們的土地中，山地不夠我們居住，平原上的原住民又有鐵車，我們沒有辦法趕出他們，你得另外給我們土地吧！約書亞說，迦南人雖有鐵車，雖是強盛，你們也能趕出他們（書十七 14~18）。約書亞是一個得勝者，他覺得仇敵有鐵車又怎麼樣呢？

只要你們願意靠著神的大能，就沒有不能把他們趕出。約書亞深深地經歷神的信實和恩典——神如何帶他們從埃及為奴之家出來，然後經過紅海如同走乾地，而去到曠野。在曠野四十年裡，神如何用奇妙的神蹟和大能，幫助他們走過最艱難的道路，來到迦南地的邊界——約但河東。在那裡，神幫助他們得到亞摩利、巴珊二王相當廣大的土地，又帶領他們過約但河走乾地，並且神幫助他們經過了多年的爭戰，無往不勝。那麼堅固的耶利哥城，不需要攻打，只要聽神的話，照著神的吩咐，跟隨著耶和華的約櫃在那裡繞城，天天繞城，最後他們呼喊，城牆就倒塌了。所以在這裡我們看到，神的百姓不能得著那些神賜給他們的土地，不是因為敵人有鐵車，不是因為敵人強悍，乃是因為他們軟弱，他們失敗了。他們看自己而不看神，他們不仰望神，他們得過且過，多數的人只要有一點地方住就算了，而且本地人還有一點利用價值，就留下他們罷！那些年日，他們雖然爭戰，可是他們的爭戰卻是失敗的。所以各個支派都留下了好些本地人，他們只好與這些本地人雜居在一起。

（三）耶和華的使者警戒違約的百姓

（士二 1~5）

神曾一再向以色列人的先祖立誓約（創十五 18，十七 7〈立約〉，二十二 16~18〈起誓〉）。神與出埃及的以色列人在西乃山下立約，神頒佈「十條誡」及諸典章，神要他們把原住民攆出，不可與他們立約，不可事奉他們的神，免入其網羅（出十九 1~6，二十~二十三）。

當以色列人在出埃及的第二年，去到迦南地南疆邊界的時候，派了十二個探子到迦南地去窺探，其中十個探子只看到那地的城邑堅固，敵人高大，卻忘了神的應許，他們不信神，他們向會眾報惡信說，那地是吞吃居民之地，那地的居民都身量高大，我們卻小如蚱蜢，怎麼可能進去？他們的不信，使百姓的心消化；結果被數點的男丁都要倒斃在曠野（參民十三 25~十四 35）。

以色列人到了摩押平原，摩西向新生代重申神在何烈山所立的約，乃是與他們這新生代立的約。是要他們謹守神所吩咐的，他們就可以在承受的地上得以長久（申五，1~33）。

接著摩西再三囑咐即將進入迦南地的新生代，務必謹守遵行神一切誡命（申六~二十八）。到了申命記第二十九章，是耶和華吩咐摩西與以色列人立約的話，是在祂和他們於何烈山所立的約之外。語又未盡，摩西又說了第三十章的話，他的心，何等迫切。摩西又作臨終之勸勉（申三十一）。他還寫了一篇歌，教導以色列人（三十二）。他又趁於未死之先，為以色列各支派祝福（三十三）。以色列人終於進住迦南地；約書亞和認識神的長老過去之後，他們在諸多事上違背神的約。

耶和華的使者從吉甲上到波金，對以色列人說：「我使你們從埃及上來，領你們到我向你們列祖起誓應許之地；我又說，我永不廢棄與你們所立的約」（士二 1）。神的約就是要把迦南地給祂的百姓作產業。那麼，神要祂的百姓怎麼作呢？神說：「你們也不可與這地的居民立約，要拆毀他們的祭壇；你們竟沒有聽從我的話；為何這

樣行呢」(2)? 這裡神和百姓所立的約，是有條件的約：因為百姓違背了神與他們所立的約，所以神也就改變了對待百姓的措施，這改變還是包含在約中（參書二十三 11~13）。「因此我又說，我必不將他們從你們面前趕出，他們必作你們肋下的荊棘，他們的神必作你們的網羅」(士二 3)。神說，這些迦南人，要成為你們「肋下的荊棘」。這多難受！迦南地的荊棘好可怕，每根刺有一寸多長。那麼鋒利的一束刺放在肋下，怎麼過日子？還不止這樣，並且神說，倘若你們服事外邦的神，這些外邦神必作你們的「網羅」，叫你們沒有辦法逃脫。這就是耶和華的使者警告他們若事奉外邦神的可怕結果。神的百姓當日聽見神使者的警告，他們都好難過、害怕，在那裡放聲而哭。他們也在那裡向神獻祭，表示他們的悔意，表示他們願意聽神的話。他們也蒙神保守，直到他們那個世代也都歸了自己的列祖。後來有別的世代興起，不認識耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事。那時以色列中沒有王，各人任意而行，這成了以色列人進住迦南初代就已顯出的光景。

(四) 以色列中沒有王，各人任意而行

(士十七~二十一)

在士師記末了五章的經文中，提到兩件事，其一是在事奉上的混亂（士十七，十八），其二是道德的淪落與對付（十九~二十一）。這兩件事看起來好像是士師記的附錄結論，但卻發生在士師的初代。那時約書亞過去了，認識耶和華的長老也過去了，而摩西的孫子（十八 30）和亞倫的孫子（二十 28），卻分別成為這兩件事的主角。

這五章經文中四次提到類似的話：「那時以色列中沒有王，各人任意而行」（「各人任意而行」呂譯本作：「各人都憑著自己所看為對的去行」。參士十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25）。它成了每一情節的開端和結語；讓我們留意這裡的屬靈意義。我們先

看第一件事。

1· 在事奉（宗教）上的混亂

(士十七，十八)

這事件中的主要人物約拿單，他是摩西的孫子，革舜的兒子（十八 30）。當年，以利亞撒和約書亞分地業時，為哥轄族亞倫子孫之外其餘的子孫，從以法蓮支派、但支派、瑪拿西半支派的地業中分得十座城（書二十一 1~5、20~26）。約拿單是屬哥轄其餘的子孫，他的地業應屬於上述二支派半的地業中。當他的歷史開始之際，他卻是寄居在猶大地的伯利恒城（那時正是以色列人進住迦南地初期），但他也不安於這個小城，他為了另找一個可住的地方（士十七 7、8），就走到以法蓮山地，到了米迦的家；正逢米迦偷了母親的銀子。母親發現銀子被偷，就咒詛那小偷。米迦畏於咒詛，就將銀子奉還母親。她既知道此乃兒子所為，轉為兒子祝福；並且分出二百舍客勒銀子奉獻給耶和華，交給兒子去鑄造神像及以弗得。米迦立了一個神堂，分派兒子作祭司。在此，經上說：「那時以色列中沒有王，各人任意而行」（6）。米

迦見摩西的孫子約拿單到來，就聘請他為家庭祭司，並供給他的衣食住，每年還給他十舍客勒（約三兩半）銀子作工價。這可謂是「可恥的工資」。但摩西的孫子為求一個棲身之所，就情願與此人同住，作他家的祭司。米迦說：「現在我知道耶和華必賜福與我，因我有一個利未人作祭司」（13）。米迦的偷竊行徑，他母親信口的咒詛和祝福，他們的宗教熱誠，他們的私意敬拜，都是叛逆耶和華的王權；而且他迷信這樣作必蒙耶和華的賜福，這是多麼可悲的事；但他們都是憑著自己所看為對的去行。

第十八章一開始說：「那時以色列中沒有王」（1）。因為但支派沒有仰賴神去趕逐原住之亞摩利人（一 34），他們仍在尋覓可安居的城邑，有幾個人就來到米迦的家，知道約拿單作米迦的家庭「祭司」，就托他求問神，使他們知道所行的道路是否通達。「祭司」對他們說，你們可以平平安安的去，你們所行的道路是在耶和華面前的。他們去後，所遇見的正如「祭司」所說的。過後，他們又回到米迦的家，將他家的神像、以弗得奪走，並要約拿單作但支派的「祭司」；而約拿單也樂於由家庭「祭司」晉升為一支派的「祭司」。在此，但支派是在尋求神的引導；那「祭司」的話雖有實現，難道這會是出於神而不是出於約拿單自己呢？但支派倚勢強奪屬於別人的事物，私立自己支派的「敬拜」，在以色列眾支派中另樹一幟；摩西的子孫與亞倫的子孫就此分庭抗禮；「但人就為自己設立那雕刻的像。摩西的孫子、革舜的兒子約拿單，和他的子孫作但支派的祭司，直到那地遭擄掠的日子。神的殿在示羅多少日子，但人為自己設立米迦所雕刻的像也在但多少日子」（十八 30、31）。摩西的孫子約拿單，先是未能安居於所分給他的地業，去寄居在伯利恒，卻又不能安於此小城，為要尋覓一個新居所，結果終於在米迦家暫時安頓下來，接受了那個完全得罪神——敬拜偶像——的家庭

「祭司」的職務，但他可能以為是在「事奉神」。後來他樂於晉升為一支派的「祭司」，而違背了與米迦的約定，但他可能認為他事奉的範圍擴大了。約拿單的卑殘，在生活、事奉上，毫無原則可言，他為私利往錯謬裡直奔，竟然作出一連串錯謬的決定，作了得罪祖父摩西的事，連累了他的子孫後代，更是大大得罪神的事。這一切都是「那時以色列中沒有王」之下，他乃是按著自己看為對的作了悖逆神之工作。

在神子民的歷史中，不知有多少大的「支派教會」或小的，「家庭教會」，都是為著自己（團體或個人）尋覓安居之所，他們都不是安於神旨意所安排的環境、為著主之見證而產生的「教會」或事奉。若他們不是在神旨意中，而在那裡敬拜和事奉，恐怕是屬於「那時神兒女中沒有王，各人都憑著自己所看為對的去行」吧！求主鑒察並管理。

2· 道德的淪落與對付

（士十九~二十一）

這事件有一個關鍵性的人物非尼哈，他是亞倫的孫子、以利亞撒的兒子，在當時正任大祭司之職。他的職責全出於神，並且是神所稱許的祭司。神曾指著他說：

「……因他在他們中間，以我的忌邪為心（呂振中譯本作：『因他在他們中間以妒愛熱情愛我』），……我將我平安的約賜給他，這約要給他和他的後裔，作為永遠當祭司職任的約，因他為神有忌邪的心，為以色列人贖罪」（民二十五 11~13）。

這事件開始前，經上說：「當以色列中沒有王的時候」（士十九 1）。有一個利未人帶著他的妾，途經便雅憫的基比亞，他的妾被一些基比亞的匪徒強姦致死，他將其妾的屍體切成十二塊，分送到以色列眾支派之地（27~30）。全以色列人為了對付這幾個匪徒，起來如同一人，到了便雅憫地，要便雅憫人交出匪徒；便雅憫人拒絕弟兄們所求。以色列人拿刀的有四十萬，都出來如同一人，他們先到伯特利去「求問神」，然後出兵，當日被殺的以色列人有二萬二千（二十 17~22），他們在神前「哭號求問神」。第二日又上陣，以色列人被殺的又有一萬八千（23~25），他們又在神面前「哭號禁食，且在神前獻祭」，那時非尼哈侍立在約櫃前，他們再求問神，神說：「你們當上去，因為明日我必將他們交在你們手中」（26~28）。第三日先是以色列人被殺約三十人，然後是便雅憫的戰士被殺的有二萬五千一百人，只剩下六百戰士逃脫。（便雅憫諸城的一切人口也都被殺盡）（29~48）。

神的百姓同心討伐民中醜惡的事，應該是很合理的；並且他們先是交涉，繼而求問神，然後才以武力制裁；且是有非尼哈再三在神約櫃前求問而遵神的指示行的，在整個行動上，似乎找不出錯處——但結果卻因一個為妾的女人被強姦致死，引發了三次慘烈的肉搏戰，而犧牲了六萬五千一百三十個戰士和無數的便雅憫人。每思及此，筆者內心痛苦，一直沒有找到答案。但從神的話看到，整個事件是發生於「當以色列中沒有王的時候」，並且整個事件演變出極可悲的結果，神的話又以「那時以色列中沒有王，各人都憑著自己所看為對的去行」來作整個事件的結束（士二十一 25）；這句話也成了整卷士師記的結語。有人認為那一切事情的發生，是因為「那時以色列中沒有王」，各人任意而行（十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25）。整個士師世代的三百三十五年中，神在以色列中還沒有為他們立王管理他們，才會發生那麼多悲慘的事故。但從掃羅被立為王之後，他自己就屢次違背神的命令，以致為以色列人帶來許多災難。由此可見，士師世代所發生一切事故，不是因為以色列中尚未立王，必是另有緣由。

當以色列民即將進入應許地時，摩西對全會眾重申律法（申五~二十八）。並在摩押地與新生代「立約」，是在「何烈山所立的約」之外（二十九 1，參二十九~三十）。

摩西在臨終之日，勉勵即將過河的民眾，當信賴耶和華，去得那應許地為業，並要經常學習律法，敬畏耶和華，謹守遵行律法的一切話。但神知道百姓要隨從外邦神行邪淫，違背神與他們立的約，神的忿怒與許多禍患要臨到他們。神要摩西寫一篇歌，見證他們的不是；放在約櫃旁的律法，也要見證他們的不是。並且摩西呼天喚地，見證他們的不是（三十一 6、12、16~19、21、26~28，參三十一~三十二）。

最後摩西在信心與盼望裡，召集百姓在耶和華腳前領受神的話語。當他們一同聚會的時候，「耶和華在耶書侖中作王」（「耶書侖」，是一種昵愛的稱語，是以色列的別號）。這是耶和華對祂子民的願望，是百姓讓神在耶書侖作王，摩西才得為眾支派祝福，神才得賜福給他們——神要成為他們的居所，眷顧他們，為他們毀滅敵人，使他們得以安然居住（申三十三 1~5、6~25、26~29）。

但到士師世代，神的百姓並不承認耶和華是王，他們悖逆神、厭棄神的律法，未滅絕迦南人，又與他們通婚，拜他們的神。

故當年「以色列中沒有王」是他們不讓神作他們的王，他們各人都要作王，都是王，都任意而行。又如以色列人要求撒母耳為他們立王的事，神對撒母耳說：「他們……乃是厭棄我，不要我作他們的王」（撒上八 7）。當他們落在非利士人的苦害中，耶和華藉撒母耳拯救他們，帶領他們歸向神。曾幾何時（大約才過了五年），以色列人又厭棄神作他們的王。所以整個士師時期，以色列中所以沒有王，是因為他們不要神作他們的王。也是各人都作王，都任意而行。由此看來，若神不能在祂的子民中作王掌權，人無論作什麼，即便是對神有宗教的熱誠，或是對付民中的醜惡，而尋求神的指引，得著神的話語，只因民中沒有神的王權，就是最對的事，還是錯的；結局還是悲慘的。當民中沒有神的王權，作什麼都是錯的。這是否意味著，你我若是一個認識神主權的人，就會在極深的敬畏裡俯伏在神的王權之下，仰望神自己作工，直到祂得著合祂心意，並遵照祂心意而行的人，使神的王權藉此器皿能以通行在神子民中，祂也必施恩賜福給祂的子民。

在第一個事件中，那雖然是不法的祭司事奉，「祭司」這個詞竟用了十五次之多（士十七 5、10、12、13，十八 4、6、17、18、19[三次]、20、24、27、30）。在第二個事件中，神所喜悅的祭司，他的名字卻只出現一次（士二十 28），並且沒有冠上「祭司」的職稱。這是否意味著，當以色列中沒有王，各人任意而行之際，「真實的」祭司並不為人所重視，「虛假的」祭司卻大行其道。這種反常的情況，在末世神子民中也比比皆是。

到了神膏大衛作王，當他服神的王權，就為以色列人帶來平安、繁榮。但大衛也曾屢次失敗，而帶給神子民許多苦難（參撒下十二~二十一，二十四）。在大衛後裔中接續他作王的，也有好多位不服神掌權的王，帶給神子民無盡的苦難，直到國破，王朝告終，人民被擄。但耶和華曾與大衛立約，要堅定他的國位直到永遠，他的家，他的國，必在神面前永遠堅立（七 12~16）。

直到有一日，天使加百列向拿撒勒的馬利亞顯現說：「你要懷孕生子，可以給祂起名叫耶穌。祂要為大，稱為至高者的兒子；主神要把祂祖大衛的位給祂；祂要作雅各家的王，直到永遠；祂的國也沒有窮盡」（路一 31~33）。

耶穌基督，是大衛的後裔，也是大衛所預表的那位萬世的君王，到那日，祂要建立祂的國度在地上，神的王權要在國度中得到充分的表彰。

世代越到末了，越趨敗壞，連神的子民在地上，也滿了失敗，皆因神不能在祂

子民中作王，各人任意而行。只有主耶穌帶著神的王權早日來到，一切問題才得解決。

但願下面這詩歌[注七]，成為我們的禱告：

醫治的日 人的盼望
我真愛你光線
公義的主 榮耀的王
我今伏你面前
求你自己快登寶座
求你臉面快顯
求你伸手建立天國
向萬民賜恩典
真理本當得勝為王
自由本當為後
但是謊言竟然猖狂
為這世界元首
所以真理求你快來
帶著天光而來
好使仇敵遇見失敗
眾子投入你懷

大祭司以利出現之前的三百三十五年之士師初代，整個神百姓的光景是混亂黑暗的。非尼哈是一位敬畏神愛神的祭司，卻不為百姓所重視。非法的祭司事奉，竟大行其道；而真正祭司的體系，也慢慢變成有名無實，因此整個士師記，都沒有提到真實祭司體系的事奉。

(五) 百姓離棄耶和華，事奉外邦神

(士二 10~13)

我們看見，因為「以色列中沒有王，各人任意而行」；其最好的表現也不過是「願耶和華賜福」；銀子還是「獻給耶和華」；神堂中供奉的還是祭司穿戴的「以弗得」；並有摩西的孫輩充任「祭司」。但這一切的確是憑私意「拜偶像」的行徑。另一面他們也對付民中的醜惡，並且是屢次在神面前求問。正因為他們不讓神作他們的王，緊接著卻是更可悲的墮落，就是，「後來有別的世代興起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事。以色列人行耶和華眼睛看為惡的事，去事奉諸巴力(迦南地的神祇，在外邦各國有不同的名稱及不同的敬拜儀式)，離棄了領他們出埃及地的耶和華——他們列祖的神，去叩拜別神，……」(二 10 下半~12 上半)，惹耶和華發怒。他們離棄耶和華，去事奉巴力(即「主」之意，乃主管生殖之神)和亞斯他錄(即巴力的妻)，其敬拜方式牽涉極度淫亂的行徑；也有獻嬰孩為祭的邪惡敬拜，正是神所要審判的在迦

南地被咒詛之民的敬拜（參創十五 13 ~16）。神從萬民中分別出來——神特選的子民，甫住進迦南地不久，他們就離棄耶和華，從事私意的敬拜，並且速墜入外邦鬼神的偶像敬拜——效法受咒詛的民，惹耶和華發怒。這是以色列人初入迦南可悲的歷史。

（六）神興起士師（十二位）拯救以色列人

（士二 14~十六）

以色列人進迦南之後，年長的一代方才過去不久，新一代興起，他們很快的就偏離神，而行耶和華眼中看為惡的事，去事奉敬拜迦南居民及周圍列國的偶像。

耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們「交在」搶奪他們的人手中。又把他們「付與」（「付與」希伯來文作「賣給」）四圍仇敵的手中。以色列人離棄神，而敬拜列國之偶像，在神眼中大大作惡，神把祂所買贖回來的民，不僅「交在」，並且是無價的將他們「賣給」四圍仇敵的手中，「甚至他們在仇敵面前再不能站立得住」（14）。表面看，三百三十五年士師的年代，他們屢次落在仇敵手中，實際上，是神把他們賣了，所以他們無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們，「正如」耶和華所說的話，「又如」耶和華向他們所起的誓（15）。這一切事臨到以色列人，「正如……」，「又如……」，是神說的話，更是神所起的誓。士師記的作者用「交在」「付與」（即「賣

給」），又用「正如」「又如」的重疊語句，是要我們後世的人來讀士師記的歷史，叫我們能體會到，為著神百姓屢屢的失敗，是多麼傷神的心，神的子民若落在永生神的手中，怎能亨通呢？人除了悔改歸向神，別無救法。

當他們在困苦中呼求耶和華，耶和華就為他們興起士師，拯救他們脫離搶奪他們之人的手，他們卻不聽從士師，竟隨從叩拜別神（16、17）；有的士師在世之日，耶和華與他們同在，救他們脫離仇敵的手。及至士師死後，他們又轉去行惡，比他們列祖更甚（19），耶和華的怒氣向他們發作。約書亞死時所留下的各族，神就不再從他們面前趕出（21）。

神如此作，是因為以色列人的背約。但神的心意還是積極的，要「試驗」以色列人肯不肯效法他們列祖謹守遵行神的道；也要「試驗」那不曾認識與迦南人爭戰之事的後代，可以學習未曾曉得的戰事；還要「試驗」他們肯不肯聽從耶和華藉摩西吩咐他們列祖的誡命（二 22，三 1、4）。神的用心，何其良苦。可是，以色列人竟與迦南人雜居、聯婚，並事奉他們的神（三 5、6）。

整個士師的世代籠罩在那麼黑暗、可憐、悲慘、痛苦的光景中，因為他們不要耶和華作他們的王，來管理他們。他們竟一連七次背棄耶和華，去事奉敬拜外邦神而行惡。神將他們交在外邦人手中受苦，當他們悔改求告神時，神仍然沒有放棄祂的百姓，卻先後為他們興起十二位拯救者，這是神公義和慈愛的表露。神為百姓興起士師，是為著拯救他們脫離仇敵的轄制，並帶領他們歸向神，為他們帶來太平的年日（參士三 9、11；15、30；31；四 23、24；五 31；八 28；十一 2、9、33；十三

5)。並為民判斷（士四 5；參撒七 16、17）、治理（參士五 11）、牧養神的百姓（參五 7）。

願主恩待我們，使我們真的願意讓神作我們的主，作我們的王，管理我們，征服我們，改變我們，成為神豐盛的榮耀基業。求主保守我們不失腳，叫我們無瑕無疵，歡歡喜喜站在祂榮耀之前。阿們！

我們要從神所興起的十二位士師中選出七位士師，看看他們如何被主興起來拯救神的百姓。我們要一起看神的百姓，他們雖然多次經歷神的恩典，卻不斷失敗的情形。求主恩待我們！讓我們真的從他們的失敗，得著鑒戒。更重要的是要從士師們身上來看，他們是如何在神面前蒙揀選、被訓練、受引領，依靠神去爭戰，叫我們效法他們的信心。其中也有幾位士師，叫我們看見他們的軟弱、失敗，讓我們深受警戒。為著前面的路，為著事奉，為著神的憐憫，願我們仰望祂。讓我們真的能從士師記中得著神所要傳給我們的信息，而在神面前真實從心靈深處來珍惜祂的恩典。

註釋

注 一：士師記的年代，應為三百三十五年，詳請參閱本書第七篇之注一。

注 二：「產業」與「基業」在聖經中多見相互使用。有時也譯為「田產」、「地業」、「業分」、「家業」等，也有將「產業」譯為「子民」。

本篇信息，「舊約全書」在神與以色列人相互部分，筆者選用較普遍的用詞——「產業」。在神與基督徒相互部分，筆者選用「新約全書」較普遍的用詞——「基業」。最終，神與歷代聖徒的相互部分，乃選用「基業」來表達。以上的選用，于必要時另加說明。

注 三：選自「聖徒詩歌」第一百零八首之副歌；美國見證出版社。

注 四：選自「聖徒詩歌」第六百六十八首第一節和副歌。

注 五：以色列人首次派探子窺探迦南地，那時迦勒正四十歲。之後以色列人在曠野繞行三十八年；然後他們進入迦南從事爭戰，到爭戰結束時，迦勒年八十五歲了。所以他們在迦南地爭戰達七年之久（書十四 6~10，）。

注 六：選自「聖徒詩歌」第六百六十八首第四節和副歌。

注 七：選自「聖徒詩歌」第一百五十一首第七、八兩節。

第二篇

耶和華興起的第一位士師——俄陀聶

目錄

一、屬靈爭戰的戰士.....	75
(一)主耶穌是屬靈爭戰第一位戰士.....	75

(二) 神向信的人所顯能力之浩大·····	76
(三) 要作剛強的人·····	76
(四) 要穿戴神的全副軍裝·····	76
二、耶和華興起第一位士師·····	79
三、影響俄陀聶最深的屬靈先輩·····	83
四、俄陀聶的經歷·····	89
(一) 曠野的經歷·····	89
(二) 被興起為戰士·····	89
1· 隨軍出征·····	90
2· 領軍攻取底壁·····	90
(三) 俄陀聶的靜候期·····	92
1· 與原住民雜居、聯婚，事奉他們的神·····	93
2· 以色列中沒有王，各人任意而行·····	94
3· 被置於強敵手中受轄制八年·····	96
(四) 耶和華為他們興起拯救者·····	99
1· 神等待以色列人的回轉·····	99
2· 耶和華興起俄陀聶作士師·····	99
註釋·····	103

耶和華所以興起俄陀聶作士師，是為著拯救以色列人脫離米所波大米王古珊利薩田——加倍邪惡之君王的轄制。我們要來看神為什麼興起他，他如何能在爭戰中去完成神的託付，成為耶和華所興起的第一位士師？

我們已略看過，神的愛子在天界中如何是第一位戰士，勝過眾仇敵。祂還親自成肉身，成為一位真正的人與我們一樣。祂經歷許多苦難，在苦難中依靠神力量之全能，勝過眾仇敵，祂乃是屬靈爭戰中第一位戰士。祂實在是士師俄陀聶的楷模，也是所有神子民——從軍之教會的楷模。

經文

「並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊」（這裡「所運行的大能大力」，呂振中譯本作：「力量之全能所運行的動力」。是神用祂力量之全能所運行的動力，叫我們的主耶穌基督從死裡復活，然後叫祂坐在神自己的右邊〈弗一19、20〉）。

「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的。不但是今世的，連來世的也都超過了，又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首」（弗一 21、22）。

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。要穿戴神所

賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰（『爭戰』原文作：『摔跤』；下同），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。所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道；靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘，（我為這福音的奧秘，作了帶鎖鍊的使者，）並使我照著當盡的本分放膽講論」（弗六 10~20）。

一、屬靈爭戰的戰士

（一）主耶穌是屬靈爭戰第一位戰士

主耶穌基督來到世上的時候，因著神力量之全能扶持，祂在家中漫長的三十年，靠著這個力量學習順從。祂出來開始作工之前有四十天之久受魔鬼各方面的試探，靠著這力量的全能，主完全勝過魔鬼的試探。祂在三年半的工作裡，一直在神力量之全能中勝過一切的試探、一切的艱難、一切的攻擊。後來我們看見主耶穌在客西馬尼園的時候，撒但的全軍攻擊祂，給祂非常大的壓力。感謝神，因著祂的懇求，得著神力量之全能來幫助祂，叫祂不至於死在客西馬尼。然後，祂被釘在十字架上，魔鬼雖然傾盡所有的力量來攻擊祂，但感謝神，主耶穌基督在十字架上藉著死，敗壞了掌死權的魔鬼，祂的得勝是大得勝、全得勝，是榮耀的得勝，勝過所有反對神的力量。最後，神運用祂那個力量之全能，使主耶穌基督從死裡復活，宇宙間沒有任何一個力量能夠叫一個人從死裡復活，能夠從陰間裡出來。惟有神那一個全能之力量、力量之全能，叫主耶穌從死裡復活，並且叫祂坐在高天至大者——神的右邊，遠超過一切……又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。這是宇宙中最浩大的能力。

所以，我們感謝神，主耶穌祂經過了許許多多的試驗，顯出祂完全的得勝、大得勝、榮耀的得勝。

（二）神向信的人所顯能力之浩大

神那叫基督從死裡復活、坐在天上那浩大的能力，也照樣要顯在我們身上。所以求神使我們心中的眼睛得開，使我們認識這能力，並在信心裡來經歷。

（三）要作剛強的人

以弗所書第六章，保羅說到，他還有末了的話。「靠著主」原文的意思是「在主的裡面」，不是我們靠著祂，是我們就在祂裡面。「倚賴祂的大能大力，」這個大能大力就和前面第一章的意思一樣，就是說：「倚賴祂的力量之全能。」這不只是力量，而且是全能之力量。是神的全能之力量，叫我們能夠「作一個剛強的人」。

（四）要穿戴神的全副軍裝

另外一方面，神要我們「穿戴神的全副軍裝」，就是用真理的帶子束腰，公義的護心鏡遮胸，平安福音的鞋穿在腳上來走主的路。拿著信德當作藤牌，用來滅盡那惡者一切的火箭；把救恩的頭盔戴在頭上，這些配備用予防守仇敵的攻擊。又要拿著聖靈的寶劍，就是神的道（話）；在聖靈裡，隨時多方禱告祈求，……這裡用神的話，並在聖靈裡的禱告，作為攻擊仇敵之武器。好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就一切，還能站立得住，使我們能夠作一個剛強的人，作一個得勝者。

二、耶和華興起第一位士師

我們要來看士師記耶和華所興起的第一位士師俄陀聶。聖經裡面很多頭一次發生或出現的事物，經常是很重要的，是具代表性的，是以後許多事物的原則。感謝神，我們在第一篇說過，在士師記裡面神曾經先後興起了十二位士師。現在我們要看的是頭一位士師，神是怎樣預備他，怎樣讓他經歷許多事，然後。神的靈怎樣來呼召他、興起他作士師，來拯救以色列人脫離仇敵的苦害。我們從俄陀聶的身上所看見的，以後許多士師都該在這樣的一個原則裡頭。換一句話說，親愛的弟兄姐妹，我們若盼望在基督裡能成為一個得勝者，我們就需要主幫助我們來看頭一位士師俄陀聶，他是怎樣在神的恩典中經過。所以，我們在這裡不是講一個古老的故事，乃是藉著一個古老的故事來看今天我們這些在基督裡的人，我們如何能成為一個剛強的人，成為一個得勝者。求主幫助我們。我們回來讀士師記的兩段經文：

「猶大人攻打耶路撒冷，將城攻取，用刀殺了城內的人，並且放火燒城。後來猶大人下去，與住山地、南地，和高原的迦南人爭戰。猶大人去攻擊住希伯崙的迦南人，殺了示篩、亞希幔、撻買。希伯崙從前名叫基列亞巴。他們從那裡去攻擊底壁的居民；底壁從前名叫基列西弗。迦勒說：『誰能攻打基列西弗，將城奪取，我就把我女兒押撒給他為妻。』迦勒兄弟基納斯的兒子俄陀聶奪取了那城，迦勒就把女兒押撒給他為妻。押撒過門的時候，勸丈夫向他父親求一塊田。押撒一下驢，迦勒問她說：『你要什麼？』她說：『求你賜福給我，你既將我安置在南地，求你也給我水泉。』迦勒就把上泉下泉賜給她」（士一 8~15）。

「以色列人行耶和華眼中看為惡的事，忘記耶和華他們的神，去事奉諸巴力和亞舍拉，所以耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手中。以色列人服事古珊利薩田八年。以色列人呼求耶和華的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者救他們，就是迦勒兄弟基納斯的兒子俄陀聶。耶和華的靈降在他身上，他就作了以色列的士師，出去爭戰。耶和華將米所波大米王古珊利薩田交在他手中，他便勝了古珊利薩田。於是國中太平四十年。」

（士三 7~ 11 上半）。

從第七節至十一節給我們看見當以色列人離開神行惡的時候，神就把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手中。以色列人服事他有八年之久，後來以色列人實在是太苦了，所以他們就呼求耶和華，耶和華就給他們興起了一位拯救者——俄陀聶。

這人是怎樣被興起的呢？是耶和華的靈降在他的身上，他就作以色列人的士師，出去爭戰。這裡很簡單，沒有給我們看見他是怎麼爭戰的。的確是很簡單，只因為耶和華的靈降在他身上，這就是神的靈呼召他出來作士師，他就帶領百姓去爭戰，耶和華就將米所波大米王古珊利薩田交在俄陀聶的手中。於是國中太平四十年。就如剛才我們說過的，因著神全能的力量，力量的全能，叫基督從死裡復活，使基督獲得大得勝、全得勝。是這一位大得勝、全得勝的基督，祂呼召俄陀聶去戰勝仇敵，祂也呼召我們這些所有在基督裡的人，都該依賴這個大能、大力的神來作一個剛強的人，在屬靈爭戰中得勝。如今我們要先來看影響俄陀聶最深的屬靈先輩。

三、影響俄陀聶最深的屬靈先輩

我們要看士師俄陀聶的經歷，影響俄陀聶最深的是神；從人方面看，影響他最深的人應該是他的岳父——迦勒。所以我們首先要來看迦勒，迦勒在這裡很像那一位爭戰而全得勝的基督，而俄陀聶很像那些在基督裡得勝的基督徒。我們該如何才能得勝。當我們看俄陀聶的經歷之先，我們稍微來看迦勒這一位得勝者，他是怎樣在神面前經過的。他三十八歲的時候，就跟著以色列的百姓離開埃及到曠野去，四十歲的時候他就被摩西差遣和其他十一個支派作首領的，進去窺探迦南地。過了四十天，他們窺探那地才回來，回報摩西、亞倫，並全會眾，又把那地的果子給他們看；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。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納族的人。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但河邊」（參民十三 27~29）。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」（30）。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。」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。我們在那裡看見亞納族人，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」（參 31~33）。當下，全會眾大聲喧嚷；那夜百姓都哭號。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。耶和華為什麼把我們領到那地，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麼？」眾人彼此說：「我們不如立一個首領回埃及去罷！」約書亞和迦勒撕裂衣服，對以色列全會眾說：「我們所窺探經過之地，是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們；那地原是流奶與蜜之地。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」（參民十四 1-9）。很希奇的，百姓不聽這兩位得勝者所說的信心的話、得勝的話；卻聽那些沒有信心之人所報的惡信。所以全會眾說，拿石頭打死他們兩人。忽然耶和華的榮光，在會幕中向以色列眾人顯現。耶和華對摩西說：「這百姓藐視我要到幾時

呢？我在他們中間行了這一切神蹟，他們還不信我要到幾時呢？我要用瘟疫擊殺他們，使他們不得承受那地，叫你的後裔成為大國，比他們強勝」（11、12）。摩西為百姓懇求耶和華赦免他們。耶和華照摩西的話赦免了他們。然而耶和華起誓說：「他們斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地。凡藐視我的，一個也不得看見；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」（民十四 23、24）。耶和華對摩西、亞倫說：「這惡會眾向我發怨言，…我都聽見了。你們告訴他們，耶和華說：『我指著我的永生起誓，我必要照你們達到我耳中的話待你們。你們的屍首必倒在這曠野，並且你們中間凡被數點、從二十歲以外、向我發怨言的，必不得進我起誓應許叫你們住的那地；惟有耶孚尼的兒子迦勒和嫩的兒子約書亞才能進去。但你們的婦人孩子，就是你們所說、要被擄掠的，我必把他們領進去，他們就得知你們所厭棄的那地。至於你們，你們的屍首必倒在這曠野；你們的兒女必在曠野飄流四十年，擔當你們淫行的罪，直到你們的屍首在曠野消滅』」（民十四 28~33）。因著眾百姓的失敗，他們在曠野飄流三十八年。最後，時間到了，那一代所有二十歲以上的壯丁全都倒斃曠野。只有迦勒和約書亞他們帶著新生的一代進入迦南地。當迦勒進迦南地的時候，他已經七十八歲了。在迦南地又經過了七年的爭戰，從中央地帶，從南方、從北方，整個的迦南地進行猛烈的爭戰，迦勒都在其中。等到爭戰告一個段落的時候，迦勒去見約書亞。他告訴約書亞說：「耶和華在加低斯巴尼亞，指著我與你對神人摩西所說的話，你都知道了；耶和華的僕人摩西從加低斯巴尼亞打發我窺探這地，那時我正四十歲；我按著心意回報他。然而，同我上去的眾弟兄使百姓的心消化；但我專心跟從耶和華我的神。當日摩西起誓說：『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神。』自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照祂所應許的使我存活這四十五年；其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。求你將耶和華那日應許我的這山地給我；那裡有亞納族人，並寬大堅固的城，你也曾聽見了；或者耶和華照祂所應許的與我同在，我就把他們趕出去。於是約書亞為耶孚尼的兒子迦勒祝福，將希伯侖給他為業。所以希伯侖作了基尼洗族耶孚尼的兒子迦勒的產業，直到今日；因為他專心跟從耶和華以色列的神（書十四 6 ~ 14）。感謝神，為什麼迦勒會那麼強壯呢？八十五歲像四十歲那麼強壯、旺盛。沒有別的，因為他信靠他的神。神的大能、大力裝備他，運行在他裡面，使他一直是那樣剛強，健壯，沒有衰敗。親愛的弟兄姐妹，我們看見迦勒一生所經過的日子並不容易，他曾經有四十天之久在迦南地窺探那個地，「四十」這個數字在聖經裡面的特別意義，就是試驗。經過神的試驗，許多同伴都失敗了，他和約書亞經過神的試驗而被驗中了。在曠野的那四十年飄流之艱難日子，迦勒和約書亞天天陪著那些貪戀惡事、試探主、發怨言的悖逆百姓，這漫長試驗的年日，若非神之能力的扶持，何等的不容易。之後蒙神扶持，又經過了七年的爭戰，感謝神。那麼我們要

注意的是，當他向約書亞提到四十五年前神藉祂的僕人摩西起誓應許給他的地業，約書亞就將希伯侖給他為業。後來我們就看見迦勒帥領著百姓去攻打那個堅固的希伯侖城（參書十四 12）。希伯侖是在一個高地上的一座大城，在當日以色列的全境，希伯侖這一個高地有三千零四十尺之高，比耶路撒冷還要高出六百四十尺。親愛的弟兄姐妹，感謝神，雖然地勢非常險要難攻，可是迦勒靠著神的大能、大力就把它征服了。而且希伯侖城中的三個首領——偉人中的族長，迦勒把他們都殺了。感謝神，這是迦勒的得勝，並且他沒有以得著希伯侖為滿足，他又親自策勵百姓去攻打希伯侖西南邊的另外一座城底璧，從前名叫基列西弗城。迦勒在神面前蒙恩典而作一個得勝者，在進攻的前夕，他在那裡呼召年輕的人起來靠著神的大能、大力作個得勝者，他向年輕人發出號召是：誰能將城攻取，他就把他的女兒給那人為妻。

我們現在要回來看俄陀聶的經歷。

四、俄陀聶的經歷

（一）曠野的經歷

俄陀聶屬猶大支派望族迦勒兄弟基納斯的兒子，當以色列人飄流曠野的年代，他還未成年。從年少時，他看見父輩因為不信的噁心，在神忿怒審判之下，先後悲慘地倒斃曠野。到進迦南時，那不信的世代，竟無一人存活。惟獨見他所敬重的伯父——迦勒，因他專心跟從耶和華，卻仍然那麼強壯地活著。在曠野飄流的歲月中，他體認到不信者的可悲結局；他也親睹信靠神之伯父，雖然陪著不信的惡會眾及曠野的新生代，歷盡艱辛的道路，卻因著信而見證神的信實與大能。他幼小的心靈在神的憐憫中，一面因著群眾的失敗，使他深引為鑒戒；另一面，他卻效法引導他之伯父迦勒的信心。曠野多年艱辛的道途，卻訓練他成為一位勇敢的戰士。

（二）被興起為戰士

當俄陀聶偕同新生代，在約書亞與迦勒的帥領下，渡過約但河，進入神應許之迦南地，他已經是新生代的精練戰士了。

1. 隨軍出征

當伯父帥領族人攻克耶路撒冷，又攻取希伯侖時，他必是行伍中傑出的戰士。

2. 領軍攻取底璧

當伯父迦勒策劃乘勝進攻底璧而發出號召時，俄陀聶信心滿滿地響應伯父的號召，帥領族兄弟前去攻擊那南方的大城底璧。感謝神，他得著神非常力量的幫助，就將底璧城打下來了。迦勒就把他的女兒押撒給俄陀聶為妻，還把南方那個高地給他們居住。當押撒過門的時候，父親問她說：「你要什麼？」老父親也許早就準備把上泉下泉賜給女兒為妝奩；但父親卻問她說，你要什麼？他要試試看這愛女到底要什麼？女兒說：「求你賜福給我（呂譯：『請將一件祝福禮給我』）；你既將我安置在南地，求你也給我水泉。」在猶大的曠野那一大片的高地，水是非常重要的，非常寶貴的。不止當日是這樣，就是今日還是如此。有人說水就是他們的生命，沒有水就

活不了。今天在美國不覺得水的寶貴，但是在迦南地，水仍然是非常寶貴的。感謝神，她求水泉，父親就給她上泉、下泉。南方的高地有水泉，那是很寶貴的。這裡給我們看見，感謝神，在基督裡不只承受祂作我們的產業，而且神還要藉著祂的聖靈來膏我們，叫我們不只得著基督作豐盛的產業，而且得著聖靈豐滿活水的供應。當年俄陀聶就是這樣地蒙恩——爭戰而得勝，得著了妻子，得著了土地，還得著了那上下水泉。在這裡，俄陀聶也像基督，基督在爭戰中完全得勝，就得著「新婦」——「教會」（林後十一 2；啟十九 7，二十一 2、9，二十二 17）；「地土」——「國度」（路十九 12；啟十一 15，十二 10）；「上下水泉」——「喜樂油」（來一 9；約二十 22）。他們所以得著那上下水泉，迦勒是等到愛女祈求才賜給她的。在我們的經歷裡，神使我們在基督裡得著祂作我們豐富的屬天產業，但神卻盼望我們向祂求，將那智慧和啟示的靈，賞給我們，使我們真知道祂（參弗一 17 原文）。何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人麼（路十一 13）？直到今天，在南地一帶的高地上許多的農田還是靠那高地流出的泉水來灌溉。

俄陀聶這個名字的意義，第一是「神的獅子」，第二是「神的能力」。我們說他是神的獅子，因為神是他的能力，所以他能答應這個呼召。我們在開始時所讀的經文：「我們在主裡面倚賴祂全能之力量，作剛強的人」（弗六 10 原文）。神在基督裡拯救了我們，把我們放在祂兒子基督裡面，神也樂意將運行在祂兒子身上，叫祂從死裡復活的那全能之力量，也運行在我們身上，裝備我們，叫我們能夠作一個剛強的人，作一個得勝者。所以，我們不要以為俄陀聶是千萬人中的驕驕之子、是特選的人，而我們這些人卻不是。不，在神的救恩裡，神把我們擺在祂兒子裡面，神也要用裝備祂兒子的那個全能之力量來裝備我們。問題是我們願否接受神這個呼召。

感謝神，基督已經得勝了。今天，神呼召我們這些神的兒女起來作個得勝者，像當日迦勒呼召人起來作個得勝者。俄陀聶答應了這個呼召。親愛的弟兄姐妹，今天若聖靈呼召我們，我們願否起來答應這個呼召去從事這個艱難猛烈的爭戰呢？

（三）俄陀聶的靜候期

俄陀聶征服了底璧後，他大概還靜候了二十年[注一]才蒙神興起作士師，所以我們現在要看他作士師之前，那漫長的二十年他在作什麼？好像沒有事情發生；其實神在試驗他，神在訓練他，神在擴充他的度量，使他有一天能被神驗中，到了時候，當神的靈能降在他的身上。神能夠興起他來作合神心意的士師，來拯救以色列人。所以這裡給我們看見，主要用我們，很多時候主需要用相當長的年日來訓練我們，也是來試驗我們。我們能否被驗中？保羅對帖撒羅尼迦的弟兄們說：「但神既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡」（帖前二 4）。主耶穌呼召保羅之後，把他留在亞拉伯曠野，在大數本城，在安提阿 教會，先後等了十四年，然後才蒙聖靈分派巴拿巴和他去作主召他們所作的工（參徒十三 2）。到那時神才把屬靈的職事托給他們，讓他們在當日那樣艱難的環境中能為神作那美好、明亮、剛強的見證。保羅是這樣，俄陀聶當日也

是這樣。我們稍微來看一下他所處的世代，以色列人是怎樣的光景？神又是怎樣來試驗他、成全他。

1. 與原住民雜居、聯婚，事奉他們的神

(參士三 6)

當日，約書亞和當代的長老還在，俄陀聶在那裡被興起來作一個戰士；經過了爭戰而得勝。約書亞過去了，慢慢地當代許多長老和認識神、敬畏神的人也過去了。

然後我們看見，眾支派去從事爭戰，要得他們分得為業之地的時候，他們有一種雷同的光景，就是讓許多迦南人都留下來了。以色列人與他們立約，敬拜他們的神。所以神說：「……你們竟沒有聽從我的話；為何這樣行呢？因此我又說，我必不將他們從你們面前趕出，他們必作你們肋下的荊棘，他們的神，必作你們的網羅」

(士二 2、3)。因為神的百姓，一直在那裡拜偶像，離開神越過越遠。很希奇的，當眾百姓都去事奉偶像，去跟外邦人通婚聯合的時候，按理俄陀聶該有反應。他是一個蒙過神恩典的人，是被神興起的一個戰士，是經過爭戰證明他是一個得勝者。但是很希奇，他沒有出來領導神的百姓說，噢！你們不應該拜偶像，你們應該事奉耶和華。我們沒有看見他出來這樣作。

2. 以色列中沒有王，各人任意而行

(士十七~二十一)

我們在第一篇中看過，從士師記末了那五章的經文給我們看見，士師之初代，「那時以色列中沒有王，各人任意而行，」神百姓已極其荒涼。

(1) 在事奉（宗教）上的混亂

(士十七、十八)

米迦在那裡憑著自己的意思造神像、立神堂、立祭司，就說是事奉耶和華的。他所作的這一切，很像在示羅那裡的殿，有以弗得，還有祭司事奉。但他這一切是出於他的私意，是完全違背神的心意，自己在那裡作一些所謂的敬拜。其後，但支派奪取米迦的那一切，成為但支派敬拜的中心，與示羅分庭抗禮，直到示羅被毀。（其實他們是在那裡敬拜偶像。）

(2) 道德的淪落（士十九~二十一）

當年，因著一個利未人的妾被便雅憫族、基比亞的匪徒強姦至死，以色列的眾支派起來，要從以色列中除掉罪惡。這本來好像是件好事，但很可惜他們交涉無效；他們幾經在神的約櫃前求問，經過三回合短兵相接的大廝殺。結果，在以色列眾支派中拿刀的死了四萬零三十人，便雅憫支派兵丁被殺的有二萬五千一百人，只剩下六百人逃脫。在那次可悲的事件中，拿刀的死了六萬五千一百三十人，而便雅憫支派的婦幼也被盡行殺滅。

我們知道，士師記末了這五章，「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」類似的話前後四次提及他們的敬拜、他們的事奉，神說是任意而行，因為神不能在他們

中間掌權。他們在那裡對付罪惡，神說他們任意而行。筆者要說的是，這些可悲的情形，這些黑暗、荒涼的光景，俄陀聶這位神所預備的戰士，他都看在眼裡，感受在心裡。當人們隨自己的意思「敬拜神」，為神發熱心的時候，他能跟隨麼？當眾百姓在那裡放肆的時候，他可以放肆麼？他諒必受神的約束，不敢放肆，未敢為錯誤的宗教發狂熱。在那敗落的世代中，他蒙神保守，沒有同流合污。但也未見他自告奮勇，挺身而出，領導神的百姓歸向神。親愛的弟兄姐妹，何等的不容易，許多人都失敗了，我們能夠被分別出來麼？有許多事情神的兒女都可以作，為什麼我不可以作？特別是有的時候在神子民中的首領，他們犯罪、失敗了，那我們這些小弟兄、小姐妹又怎樣呢？我們還敬畏主嗎？我們何必約束自己呢？當普遍神的兒女走差路時，我們除了動敬畏的心，受祂的約束，此外我們又能為神作什麼？俄陀聶親身經歷了這些情節。神把他擺在那些極其敗落的環境中，未見他為神作什麼。神試驗他，神也在預備他。從後來神的靈臨到他，神興起他來作士師，給我們看見，他的確在許多試煉中、許多的試探中得勝了，憑著什麼？憑著過去二十年前的那個得勝的經驗他就能得勝麼？不，神百姓中不乏有當代的首領、族長，都是顯赫的人物，可是他們沒有專心跟從神，在試驗中都失敗了。俄陀聶能夠站住、能夠不失敗，不是他不會失敗，是因為神力量之全能支持他，是他接受神的約束，他不敢放肆，他跟從神。

3· 被置於強敵手中受轄制八年

（參士三 8）

以色列人原是神的選民，他們的先祖正來自米所波大米（創二十四 10）。神揀選他們，眷顧施恩，並給他們權利可以事奉真神。但他們竟背棄神而事奉諸偶像，惹神的忿怒，神只好把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手中。古珊利薩田這個名字的意義就是「雙倍邪惡者」。神讓他們親嘗事奉耶和華神好呢？抑或服事邪惡的外邦君王好？

俄陀聶在十多年前，曾經有過寶貴的經歷，跟隨著伯父迦勒攻取耶路撒冷、希伯侖而大獲得勝，並且因信回應伯父的呼召，親自領軍攻取底璧。但如今神把他與百姓一同交在古珊利薩田——雙倍邪惡者的手中，以色列人服事古珊利薩田八年之久。

八年之久，俄陀聶這個得勝者，為什麼沒有起來號召神的百姓、帥領神的百姓去對抗那個米所波大米王呢？為什麼他竟能默然住在那個山頭動也不動，這個人好像消失了。親愛的弟兄姐妹，筆者認為他信靠神，也順服神，他不敢憑著自己的力量作什麼。若沒有神之靈的帶領，他是不敢出來帶領神的百姓作一個歸向神的舉動。沒有神之靈的帶領，他是不敢帥領神百姓起來對抗強敵。為什麼？雖然他曾經因著主的幫助有過得勝的經歷，可是他仍然在神的面光中感到自己的軟弱、自己的無能，他不敢憑自己得勝的經驗在那裡作神沒有吩咐他作的事。親愛的弟兄姐妹，這裡給我們看見俄陀聶很像我們的主耶穌。主耶穌是神的兒子，我們看見祂說話、行事都

有大能，可是主告訴我們說，「子憑著自己不能作什麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作」(約五 19)。「我憑著自己不能作什麼，我怎麼聽見就怎麼審判。我的審判也是公平的；因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思」(約五 30)。弟兄姐妹，主恩待我們。我們今日處於這末後的世代、荒涼的世代，世界充滿了數不盡的需要，神的教會、神的兒女中亦有非常非常多的需要。你我憑什麼去應付世界的需要呢？你我憑什麼能夠在教會中幫助神的兒女？你我是否因著曾經蒙恩，曾經有一點熱心，曾經有一點心願樂意事奉神，因此就冒然挺身而出麼？願神憐憫我們，免得我們要遭遇更悲慘的失敗。在聖經裡頭我們看見俄陀聶這個人，他在那關鍵的年日裡頭毫無動靜，看不見他在作什麼。有一位神的僕人說，聖經裡頭有明文的部分我們要留意，要好好地讀；有的地方聖經沒有明文的我們也要留意，也要好好地讀。不過要注意，聖經明文說的，我們比較容易領會；聖經沒有明文說的，我們要很小心去讀、去查考、去揣摩，不要隨便去推想，不要標新立異，必須要有聖經其他地方的旁證，或雷同事實的根據和原則。求主幫助我們。感謝神，也許我們看不見俄陀聶作什麼，如果他真的在主面前是一個敬畏神的得勝者，也許他心裡不知道有多少的壓力、有多少的痛苦、有多少迫切的負擔，他眼巴巴看著神的百姓那樣荒涼的光景，被仇敵欺壓的情景，他心中能不難過麼？但他又能作什麼，因為沒有神的命令，沒有神之靈的引導，他不敢、他不能作什麼。感謝神，也許在那漫長的歲月中，是他在主面前感受到極深的痛苦，極重的壓力、迫切的需要，逼著他更多地、謹慎地活在神的面前；但因著信，他仍順服神，安息在神面前等候。感謝神，等到有一天，神的百姓在苦難中實在太苦了，他們的心有一點轉向神，他們在神面前叫苦，他們在神面前求神拯救他們。

(四) 耶和華為他們興起拯救者

(士三 9~11)

1· 神等待以色列人的回轉

當以色列人落在古珊利薩田手中服事他的時候，他們嘗到苦頭，但他們卻還能忍受那雙倍邪惡者的欺壓，而未求解脫，這是神百姓的可憐。直到八年過去了，以色列人苦到難能忍受了，他們才呼求耶和華。神正在那裡等候神百姓的心轉向祂，神就在那邊等候百姓的呼求。

2· 耶和華興起俄陀聶作士師

時候到了，他們的心轉向神，神就為他們興起了一位拯救者——俄陀聶。感謝神，我們看見，祂的時候到了，祂的靈就降在俄陀聶身上，俄陀聶就起來帶領神的百姓，去對付那個雙倍邪惡的古珊利薩田。俄陀聶不是根據環境的需要，不是憑著自己的負擔、自己的抱負、自己的經驗，來對付那個雙倍邪惡的君王，他乃是憑著降在他身上神的靈，神的靈膏他，他不能不起來。他就被主興起作一位士師，帶領神的百姓出去爭戰，神將仇敵交在他手中，他便勝了古珊利薩田。感謝神，於是國

中太平四十年。何等寶貴的四十年，怎樣帶來的呢？是因著一個人被神試驗、被神驗中、被神訓練、被神預備，然後神的靈降在他的身上，他就起來為神的百姓爭戰。他帶給神的百姓四十年太平的日子。所以，弟兄姐妹，從俄陀聶的身上我們看到，我們對於神兒女今天的需要是看為緊要，但更要緊的是，我們對於世代的需要，在神面前要有負擔，我們對於神的旨意能更尊重。神憐憫我們，保守我們不要輕舉妄動，不敢憑自己的熱心來作事。我們惟有學習信靠神，俯伏在神的面前，忍耐地等候神、接受神在我們身上要作的工。你我這個有負擔的人、你我這個願意為主出代價的人，在你我身上還有多少是需要神來對付、需要神來剝奪、需要聖靈來管治？也許有一天神的靈降在我們身上的時候，神帶領我們的時候，我們才能按著神的旨意答應神的要求，起來和神同工。願主恩待我們。當神的靈臨到人的時候，這個人是否已經被神預備好，能否被神好好地使用，才是一個大問題。整卷士師記七次講到耶和華的靈降在人身。耶和華的靈降在俄陀聶的身上，這是頭一次（士三 10）；耶和華的靈降在基甸身上，那是第二次（士六 34）；耶和華的靈降在耶弗他身上，是第三次（士十一 29）；至於參孫，耶和華的靈先後四次感動他（士十三 25，十四 6、19，十五，14）。從某個角度來說，參孫得著耶和華之靈的感動最多，可是他這個人不行，這個人不敬畏神，這個人不屬靈，這個人放肆。結果，他帶給神的百姓許多的驚惶、困擾，他並沒有完成神的託付。所以，親愛的弟兄姐妹，我們需學習俯伏在神的面前等候神，接受神的訓練、試煉、預備，直到神的靈（神的呼召）臨到我們，好使神的旨意能成就在你我身上。末了，我們引用一節詩句[注二]作為本篇信息的結束。

既是這樣求我主
使我忠誠走窄路
除去雄心和自負
只願順服並受苦
更大能力我不取
更深的死我所需
但願加略的意義
完全成功在我軀
因此 求主藉十字架
治死我的魂生命
使我願出重大代價
來滿受你的聖靈

是更深的死，帶進更美的復活。復活的大能，是最大的能力，是無與倫比的能力。惟獨復活的大能，叫人能完成神的託付，作成神的工。

註釋

注 一：約書亞於主前 1406 年領以色列人進入迦南地。經七年的爭戰，奪了迦南全

地（書十一 23，二十一 43）。約於主前 1397 年，迦勒帶領族人攻取希伯侖及底璧，俄陀聶被興起作戰士。主前 1385 年，以色列人被交在米所波大米王古珊利薩田的手中。八年之後，因著他們求告耶和華，耶和華興起俄陀聶作士師，拯救以色列人，時在主前 1377 年。故俄陀聶靜候約二十年之久。（年代參考自舊約年代表，華爾頓著，P·48；中華福音神學院出版社。）

注 二：選自「聖徒詩歌」第二百五十三首第六節和副歌；美國見證出版社。

第三篇

耶和華興起的第二位、第三位士師——以笏、珊迦

目錄

壹、耶和華興起的第二位士師——以笏	111
一、世代的背景	115
二、耶和華興起以笏為拯救者	119
(一) 以笏名字的意義	119
(二) 以笏蒙神揀選	120
(三) 以笏與神聯合，成了有能力的人	120
1·「能力」顯於受託	121
2·「能力」顯於行動	122
三、以笏預表基督	125
(一) 藉十字架的死成功救贖	125
(二) 在復活裡釋放怕死的囚奴	126
貳、耶和華興起的第三位士師——珊迦	129
一、世代的背景	133
(一) 漫長的太平時期	133
(二) 以色列人又行惡	133
(三) 落在仇敵欺壓下	134
二、出身與得勝	135
(一) 珊迦的父親——亞拿	135
(二) 珊迦的出身與得勝生活	135
(三) 珊迦救了以色列人	136
三、珊迦效法基督	139
(一) 「趕牛棍」與「大道」的預表	
高舉趕牛棍、賓士大道上	139
(二) 珊迦像是以笏的門徒	140

(三) 珊迦效法基督	140
三、神在今世代要興起的器皿	143
一、基督和祂的釘十字架是神的智慧與大能	145
(一) 古老的十字架	145
(二) 被輕視的十字架	146
1· 人類的初代	146
2· 在士師的世代	147
3· 在保羅的年代	147
4· 現今的世代	148
(三) 十字架的奇妙吸力	150
二、認識我們所處的世代	153
(一) 神在現今世代要興起的器皿	153
1· 神要興起如「以笏」的器皿	153
2· 神要興起如「珊迦」的器皿	154
(二) 在十字架窄路上並不孤單	156
(三) 先聖腳蹤的呼聲與期待	158
1· 先聖留下腳蹤	158
2· 先聖的呼聲	159
3· 先聖的期待	160
註釋：	163

壹 耶和華興起的第二位士師——以笏

經文

「基納斯的兒子俄陀聶死了。以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就使摩押王伊磯倫強盛，攻擊以色列人。伊磯倫招聚亞捫人和亞瑪力人，去攻打以色列人，佔據棕樹城。於是以色列人服事摩押王伊磯倫十八年。以色列人呼求耶和華的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者，就是便雅憫人基拉的兒子以笏；他是左手便利的。以色列人托他送禮物給摩押王伊磯倫。以笏打了一把兩刃的劍，長一肘，帶在右腿上衣服裡面。他將禮物獻給摩押王伊磯倫，原來伊磯倫極其肥胖；以笏獻完禮物，便將抬禮物的人打發走了，自己卻從靠近吉甲鑿石之地回來，說：『王啊，我有一件機密事奏告你。』王說：『回避吧！』於是左右侍立的人都退去了。以笏來到王面前；王獨自一人坐在涼樓上。以笏說：『我奉神的命報告你一件事。』王就從座位上站起來。以笏便伸左手，從右腿上拔出劍來，刺入王的肚腹，連劍把都刺進去了。劍被肥肉夾住，他沒有從王的肚腹拔出來，且穿通了後身。以笏就出到遊廊，將樓門盡都關鎖。以笏出來之後，王的僕人到了，看見樓門板鎖，就說：『他必是在

樓上大解。』他們等煩了，見仍不開樓門，就拿鑰匙開了，不料，他們的主人已死，倒在地上。他們耽延的時候，以笏就逃跑了，經過鑿石之地，逃到西伊拉；到了，就在以法蓮山地吹角。以色列人隨著他下了山地，他在前頭引路，對他們說：『你們隨我來，因為耶和華已經把你們的仇敵摩押人交在你們手中。』於是他們跟著他下去，把守約但河的渡口，不容摩押一人過去。那時擊殺了摩押人約有一萬，都是強壯的勇士，沒有一人逃脫。這樣，摩押就被以色列人制伏了。國中太平八十年」（士三 11 下半~30）。

我們從士師記第三章開始就看到，耶和華神為以色列民先後興起了十二位士師，在第三章裡面是說到神所興起的前三個士師，有的士師的事蹟在聖經裡面記得很簡單，有的士師提的就比較詳細。我們已經看過第一位士師，現在要交通第二、第三位士師。

一、世代的背景

（士三 11 下半~15 上半）

我們先講一點以笏被興起之前的世代背景。以色列人到了迦南地，約書亞死了之後，以色列人就離開神而在那裡和迦南人通婚，拜他們的神。結果神就把祂的百姓交給古珊利薩田那個雙倍邪惡之人的手中八年之久，他們受了許多的苦，就呼求耶和華。耶和華聽見了他們的呼求就為他們興起了一位拯救者——第一位士師俄陀聶。他打敗了古珊利薩田，拯救以色列百姓脫離他的手，於是國中太平四十年。這是相當難得的一段日子。可是當俄陀聶死了之後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就使摩押王伊磯倫強盛，攻擊以色列人。摩押是亞伯拉罕的侄兒羅得的子孫。他們強盛了，摩押王伊磯倫就招聚了在他北邊的亞捫人。亞捫、摩押本是兩兄弟，都是羅得的子孫。還聯絡了猶大地之南方的亞瑪力人，亞瑪力原是雅各的哥哥以掃的長子以利法的妾為他所生的（創三十六 10、12）。他們三個國家的聯軍從三路進攻以色列地。結果就把棕樹城佔據了。棕樹城就是耶利哥城（申三十四 3）。耶利哥是迦南地一座堅固的城。當以色列人要進入迦南地時，神帶領祂的百姓過約但河頭一個要攻取的就是耶利哥城。因為耶利哥是整個迦南地的一個門戶，征服迦南地必須先取得耶利哥。感謝神，因著神的幫助，他們根本沒有爭戰，約書亞和以色列人每天在神之約櫃的領導下繞城一次，到第七天繞城七次，共繞城十三次，然後在他們得勝的呼喊和吹角的聲浪下城牆就倒塌了。耶和華把整個的城毀了，神的百姓蒙神的幫助奪取了耶利哥城，把那個地區佔領了。他們就能夠往四方開展，去征服整個迦南地。但是如今我們在這裡看見的是相反的情形。神的百姓本來蒙神的恩典住在迦南地全境，但因著他們悖逆神、離開神，神就興起摩押王聯合亞捫、亞瑪力三國聯軍來進攻以色列國。結果他們佔據了耶利哥城。摩押王伊磯倫帶著強壯的勇士駐紮在耶利哥城，並強制以色列人服事他。

當耶利哥淪陷在仇敵的手中，神的百姓就有苦頭吃了。他們被征服有十八年之

久，他們在仇敵的手下經歷了相當悲慘的日子。為什麼我們要來看這個古老的歷史呢？弟兄姐妹，今天我們所要看的是和我們息息相關的一件事。我們不是講一些古老的故事，我們在這裡乃是要看今天我們這些神的兒女在神的領導下、在神的恩典裡我們該如何生活，免得我們又從神的恩典中墮落，落在仇敵撒但的手中。這裡我們看見摩押王聯合了亞捫人、亞瑪力人，這些都是非常貼近以色列人的仇敵。從我們這些神兒女的經歷來說，他們代表什麼呢？摩押、亞捫就代表我們的仇敵撒但和世界；而亞瑪力人和以色列人的先祖且是親兄弟，亞瑪力代表我們的肉體。親愛的弟兄姐妹，我們都蒙恩了，可是我們永遠要記得，撒但、世界要和我們的肉體聯合起來。正如詩歌裡有一節說[注一]：

撒但 世界 肉體
時常試探 欺凌
你若不加小子能力
恐將貽羞你名

我們雖然蒙恩，可是撒但還是虎視眈眈地想要吞吃我們，他不只攻擊我們，他又要把世界組織起來，霸佔我們。他還要利用我們放縱肉體，叫我們從神的救恩中墮落。若不是主加我們能力，我們將要失敗而貽羞主名，使我們屬靈的生命受轄制。願主恩待我們。我們盼望今天能脫離撒但的權勢、世界的霸佔、肉體的捆綁，我們需要來看神如何拯救我們，盼望我們在這裡不只是講一些三千多年前的故事，我們要藉著聖經中許多寶貴的歷史，得著教訓和鑒戒。當日以色列人遭遇慘痛的失敗，今日許多神的兒女重蹈覆轍，也跟著失敗了。弟兄姐妹，雖然我們軟弱，可是神的救恩是完全的。祂要拯救我們，祂也能拯救我們。問題是我們願不願意。求主恩待我們。我們現在來看以色列人在那遭受欺凌、苦害的日子，他們如何面對那一個艱難的爭戰，他們如何因著神的幫助，得著了大的勝利，完全的勝利。

二、耶和華興起以笏為拯救者

(一) 以笏名字的意義

聖經中每個人名、地名都有它屬靈的意義。以笏他名字有兩個意思，第一：聯合；第二：有能力。聯合、有能力。以笏若要成為一個有能力的人，他就必須和那一位興起他的神聯合。他若能好好地與神聯合，不是道理的聯合，乃是生命的聯結，生活、行動上的聯合，他就必成為一個有能力的人。經文上說，以笏是一個左手方便的人。「默想聖經人物」[注二]，在四月六日那一篇題到以笏，作者華思德弟兄用很精簡的話點出這個人物。

「士師記的世代是個沒有法紀的世代，所以讀到這些政治刺殺的事情我們不會驚奇。這位拯救者身體有殘疾也不足為怪，因為不少其他的士師也有不同的缺點。以笏的殘疾是右手不能運用自如，但這卻反而對他有利。伊磯倫王的守衛，絕不會懷疑他把兵器藏在右腿上，因為任何正常的人都不會從右腿抽劍。既然以為他沒有兵

器，所以允准他私下與王密談。其結果我們都知道了。我們所不知道的是：也許我們有不少個人的殘缺，神也能平和地利用它們來完成祂的旨意呢！」

以笏是一個左手方便的人，我們多數的人都是右手方便，可也有少數的人是左手方便，而且用左手作事的人可能比一般人還聰明一點。華思德弟兄說以笏是右手有缺陷的人，只好用左手。可是感謝主，哥林多前書第一章第二十七、二十八節告訴我們：「神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的。」

（二）以笏蒙揀選

以笏是一個軟弱的人、殘疾的人，可是神揀選他、興起他應付神百姓的需要，來通行神的旨意。以笏就是這樣一個人，他生來不完全，可是感謝神，神揀選他，神就要使用他。一個生來有殘疾的人、軟弱的人，如何能被神使用呢？

（三）以笏與神聯合，成了有能力的人

他的名字的意思就告訴我們他是如何被神使用，成為一個在神手中有能力的人，因為他與神聯合。親愛的弟兄姐妹，我們有的人生來很剛強，膽子很大，很有魄力，也很有幹勁。請注意，這些天然的才幹神不能用。也許在有的教會裡這些有才幹的人還是派上用場，他們的思想敏捷，說話大聲，作事有魄力。但是，親愛的弟兄姐妹，如果主憐憫，我們要看見，人的才幹在教會中往往成為教會最大的難處，神沒有辦法用我們；除非我們蒙光照，被神折服、打倒，神才能用我們。也許有很多弟兄姐妹會說，我們不是能幹的人，我們很軟弱。我們在教會中是一個小肢體，是一個末肢。有的人很謙卑稱自己為末肢，最小的一個肢體。以笏是末肢或不是末肢並不重要。感謝神，神揀選他，他在神面前學一個功課：「倚靠神，與神聯合。」就像主耶穌所說的：「離了我，你們就不能作什麼」。一個軟弱的人離開了神就不能作什麼，那麼一個剛強的人離開神又能作什麼？如果能作，就是作一些得罪主的事，就是作一些放縱肉體的事。但這些都是神不悅納的。所以求主恩待我們。我們需要蒙主的憐憫，看見我們的軟弱。即便你有天然的才幹，也比較剛強，你卻要小心。在神的恩典中，我們的天然、我們的才幹是最大的軟弱。因為我們不知道、不認識這些軟弱。所以求主幫助我們。

1·「能力」顯於受託（士三 15）

感謝神，我們來看以笏，他因著與神的聯合成了一個有力量的人，他的力量顯在什麼地方？我們要來看剛才所讀的一段經文。雖然他是一個右手不便的人，只靠左手作事，可是他受以色列人委託，派他帶著禮物去向摩押王進貢。那一天有人幫著他把這些禮物抬到耶利哥去見摩押王。摩押王很高興，把那些禮物收下了。

2·「能力」顯於行動（16、18~23）

然後，我們看他處理事情有條不紊。他把這些禮物送上了，帶著抬禮物的人走過了吉甲鑿石之地，然後他自己又回來稟報王說：「王啊！我有一件機密事奏告你。」王說：「回避吧！」於是左右侍立的人都退去了。以笏來到王面前；王獨自一人坐在

涼樓上。以笏對他說：「我奉神的命要報告你一件事。」王身體極其肥胖，好不容易從座位上站起來，以笏便伸左手，從右腿上抽出那把一尺半的兩刃利劍，刺入王的肚腹，劍把都刺進去，而且從後身穿透了。以笏離開之前把所有的門窗都關鎖。那些人看見樓門都關鎖，想王必是在樓上大解。就忍耐等候，他們等煩了，見仍不開樓門，就去拿鑰匙來開門，發現他們的主人倒在地上死了。他們耽延的時候以笏也就逃脫了。弟兄姐妹，如果我們細心讀這段經文，就能發現一件事，這一個有殘缺的以笏因著與神聯合，成為一個有膽識、能受託付的人。弟兄姐妹，你是一個剛強的人麼？如果你真是一個剛強有力的人，就要顯在你我這個人能否接受神百姓的託付，去完成使命。有的人幹勁太大了，常常在受託的事上不能好好地來完成使命；他有太 多的意見、太過自信。以笏卻不是這樣的，他乃是依靠神、接受神百姓的託付，所以，他能夠那麼妥善地安排，那麼鎮定從容地來處理一切事情。

感謝神！這是神給他的智慧和能力來處理這些事情。我們看見他到了以法蓮山地，在那裡吹角。許多神的百姓一聽到那個特別的角聲，就都聚集到以笏那裡。以笏就告訴他們，他已經刺殺了摩押王。現在怎麼作呢？在他們的國中還有很多的摩押人，他說：「你們隨我來，因為耶和華已經把你們的仇敵交在你們的手中。」從以笏對百姓的宣召叫我們看見，他自己在信心裡依靠神，經歷祂奇妙的幫助，成功刺殺了 摩押王；他也要百姓在信心裡接受神大能的幫助，去擊殺他們的仇敵，所以他宣告說：「耶和華已經把『你們的仇敵』交在『你們』的手中。」這裡給我們看見，他在信心裡的勇敢和謙卑。他在此很像主耶穌他的彌賽亞。結果神的百姓都同心起來跟隨他下山往耶利哥那裡去，把守約但河的渡口，不讓仇敵逃脫。感謝神！我們看見那一天神的百姓同心在以笏的領導下，擊殺摩押人，約有一萬，都是強壯的勇士，沒有一人逃脫。所以，弟兄姐妹，我們看見以笏這個土師曾經因著與神聯合、得著神的幫助，他獨自以機智和勇敢去刺殺摩押王；他也帶領以色列人同心起來消滅仇敵。以笏所作的是代表軟弱的人如何在神的面前蒙恩典而為神所用。

三、以笏預表基督

「祂……特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼；並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人」（來二 14、15）。

（一）藉十字架的死成功救贖

從預表上看，以笏有些地方預表我們的主耶穌。我們的主耶穌為著要完成救贖，祂必須對付神的仇敵，也是我們的仇敵魔鬼。祂曾經背著十字架往各各他山，祂藉著十字架上的死敗壞了掌死權的魔鬼，並且釋放一生因怕死而為奴僕的人。祂獨當那個爭戰的痛苦，祂把寶貴的生命捨棄了。以笏那天所作，就像主在十字架上所作的。他把自己的生命耗出去了。以這樣一個左手利便的人也敢進入仇敵的巢穴，到了王宮裡面去刺殺摩押王，若萬一失手呢？不就喪命了麼？感謝神！他是一個與神聯合的人，他已把自己的得失置之度外。有如保羅說：「我卻不以性命為念，也不看

為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音」（徒二十 24）。

另一方面我們也看見，因為他信靠神、相信神必負他的責任，所以他一點都不害怕，很鎮定、勇敢，那麼機智的就把摩押王刺殺了。那日他得勝的作為，是完成神對他的託付，也是拯救以色列民不再受摩押王的轄制。

（二）在復活裡釋放怕死的囚奴

當年，以色列人受摩押王的轄制、奴役達十八年之久，他們無力反抗，只有臣服。直到他們受不了仇敵的欺壓，他們在無助之中呼求耶和華，耶和華就為他們興起以笏拯救他們。

當以笏成功地刺殺了摩押王，從容走出皇宮，有如基督從死裡復活（從墳墓裡出來）。就站立在以法蓮山地，向百姓吹出得勝的號角，正如基督在各各他的山上宣告「成了」！七日的第一日清早，主耶穌從死裡復活；當祂在加利利約定的山上，祂向門徒宣告：「天上地下所有的權柄，都賜給我了」（太二十八 18）。基督是大得勝、全得勝。

弟兄姐妹，基督在十字架上不只敗壞了掌死權的魔鬼，祂也釋放所有一生因怕死而作奴隸的人。我們本來都是魔鬼的奴隸，都是世界的奴隸，都是我們肉體的奴隸。主在十字架上釋放我們脫離魔鬼的管轄、脫離世界的霸佔，也要救我們脫離肉體的捆綁。弟兄姐妹，主在十字架上已經成就了這件事，你呢？有人說：「主的救恩是完全的，可是我太軟弱了，直到如今蒙恩多年，我還常受世界的霸佔、肉體的轄制，怎麼辦呢？」親愛的弟兄姐妹，主那一邊沒有問題，問題在我們這一邊。我們可曾與主聯合，我們可曾接受十字架的救恩，可曾讓十字架在我們身上作拯救的工作？求主恩待我們。雖然不容易，只要我們信靠主、跟隨主，主必作工在我們的身上；使我們得以實際經歷脫離魔鬼的奴役，勝過世界的霸佔，也得以不再受肉體的轄制。感謝神！那一天因為以笏和神聯合，他成了有能力的人，取得完全的勝利，他就吹出得勝的角聲，帶領神的百姓把守約但河渡口，然後把所有入侵的仇敵都殺了，一個也不留。以笏自己是得勝者，也帶領他的弟兄起來一同爭戰、得勝。但願今日我們能像當日那些以色列人聽到得勝的號角聲而一同聚集。弟兄姐妹，但願我們今天能聽見主向我們吹出各各他得勝的號角，高舉祂得勝的十字架起來跟隨主，我們需要主的憐憫。但願基督所成就的救恩也能成就在我們許多人身上。我們每一個人所面對的仇敵也是我們大家所面對的仇敵，我們需要靠主的恩典起來分享主所為我們作成的全備救恩。

貳 耶和華興起的第三位士師——珊迦

經文

「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。

以色列中的官長停職，直到我底波拉興起」(士五 6、7 上半)。「大道『無人行走』」，呂振中譯本作：「公路『絕跡』」；「官長停職」，呂譯本作：「農村絕跡，盡都絕跡」。

「以笏之後，有亞拿的兒子珊迦，他用趕牛的棍子打死六百非利士人。他也救了以色列人」(士三 31)。

首段經文，是神所興起的第四位士師，也是獨一的女士師——底波拉，她在得勝敵人後所作的歌中說的。這些話給我們見到，在珊迦的時候，以色列人所遭受的苦難——大道絕跡，農村絕跡，盡都絕跡！

第二段經文，是說到神如何藉著珊迦拯救以色列人。

一、世代的背景

(一) 漫長的太平時期

以笏與神聯合，穿戴神的能力，智殺摩押王；並帶領以色列人殺盡入侵之強壯的摩押勇士，因而把摩押制伏了。他結束了摩押王十八年的奴役，並為以色列人帶來八十年的太平期。

大約三百三十五年的士師歷史中，前後有幾位士師——俄陀聶(士三 11)、底波拉和巴拉(五 31)、基甸(八 28)，都曾為以色列人帶來四十年的太平日子。惟獨以笏這一位有殘缺的軟弱器皿，卻為以色列人帶來最長久之八十年的太平。這叫我們看見人的殘缺、軟弱不是問題，只要人認識自己的軟弱，而與神聯合，以笏正是神「揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧」(林前一 27)的一個明顯的例證。

(二) 以色列人又行惡

神的百姓得享太平日子，這是神的恩賜。但在平安穩妥的日子中，他們不是因感念神的恩賜而更敬畏神；反而放鬆，慢慢的與神疏遠，並與迦南人通婚，跟隨他們事奉敬拜偶像，正如士師記第四章開頭說：「以笏死後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」(士四 1)，神就把他們交在北方迦南人的手中。

平安的神樂意賜給我們平安，原是叫我們可以在基督裡敬虔端正，平安無事度日，在神我們救主的面前得蒙悅納(參提前二 2、3)。但我們的肉體何等的敗壞，在平安穩妥的日子，常是放鬆、軟弱，受魔鬼的誘惑，與世界妥協，放縱肉體，行事為人與世人沒有分別，使我們完全從神的救恩中墮落，再受魔鬼的控制、世界的霸佔，成為肉體的俘虜。

(三) 落在仇敵欺壓下

因為以色列人行惡，「耶和華就把他們付與在夏瑣作王的迦南王耶賓手中」(士四 2)；他大大欺壓以色列人。在以色列國的西邊有成群的非利士人入侵以色列境(士三 31)，以致以色列人兩面受敵，深陷苦境，正如女士師底波拉在她所作的歌，回顧二十年前以色列人的境遇時如此說：「在亞拿之子珊迦之日，……公路絕跡……，農村絕跡，盡都絕跡」(士五 6~7 呂譯本)。在那些日子，以色列國境內多少康莊大道竟然無人行走，都是繞道而行；甚至官長也停職(不能執行職務)，連廣大的農村

也無人耕作，農事大大的荒廢，故大道絕跡，農村絕跡，盡都絕跡，可見那些悲慘的日子中，以色列人都龜縮而不敢輕易露形，以防不測，這是叫人感到多麼絕望的年代。珊迦正趕上那個年代。

二、出身與得勝

（一）珊迦的父親——亞拿

亞拿名字的意義是「回答」。

亞拿對所處世代的境況，不是隨波逐流，得過且過，不聞不問。他對那個向神放肆，而在仇敵手中受欺壓的年代，是有「回答」的。他以他兒子珊迦，作為他對那個世代的「回答」。他可能給兒子很大的影響，使這孩子能為神所用，這是為父者的責任與安慰。

（二）珊迦的出身與得勝生活

珊迦使父親能以他作為向那艱難世代的一個「回答」。

珊迦的名字有「嘲笑」、「刀劍」兩面的意義。

從珊迦手中常持著的趕牛棍子，可見他從事農村耕耘、畜牧或運送之粗重、低微工作。

以色列人在長久太平的年日中，他們又行神眼中看為惡的事；到了危難的日子來臨，周圍充斥著畏於強敵欺壓的群眾，人人畏縮於僻處；農民也難能耕作，以致農村絕跡，農事荒廢。以致大道無人行走，若果必須上路，只有繞小徑而行。

但珊迦天天所從事的，可能就是在農牧場上操作，或是趕著搬運作物上路的牛只，他經常出現於農牧場所，或在無人行走的大道上來往賓士，既孤單又危險。

他曾經過以笏世代的太平期，也經歷仇敵窺視的險惡，但不論太平抑或危險，那支九尺長堅實的趕牛棍總是不離他粗壯靈活的手。平日用它驅策牛只上路，若遇仇敵侵擾，他就會揮舞起那支長矛（通常趕牛棍末端總配備著磨利的金屬尖頭，也就成了長矛）殺騷擾的敵人。

在漫長的年日中，他從事粗重、低微的工作；他無視兇悍仇敵，天天手持堅實的趕牛棍，出沒於幾無人跡危險的大道上，他的傻勇叫他遭受同胞「嘲笑」；但他依靠神，忠於職守，當他揮舞起手中那枝趕牛棍，因著訓練有素，也許比歌利亞手中的長槍更犀利。他名叫珊迦，曾忍受多少同胞或仇敵的「嘲笑」，但那根趕牛棍卻成了他手中犀利的「刀劍」，使他成為勝過仇敵的勇士。

世代危難，人們為了避開仇敵，多數抄僻徑繞道而行，惟獨珊迦因著依靠神，信心滿滿的「直道而行」，他也成了保衛大道的勇士。

（三）珊迦救了以色列人

仇敵從未輕易放過神的兒女。往往是我們疏於防備，而遭受仇敵的暗算或明攻，我們能無警惕？

那日——非利士人窺視珊迦，向他發動有計劃的突擊行動，不僅為奪取牛群，

並且要毀滅珊迦，也要對付那地區的以色列人。有組織的六百人突然出現（那時非利士人都兇悍善戰）。當珊迦發現那麼多非利士人從四面八方團團圍住他，珊迦豈不俯首投降？不！他心中依靠耶和華，立即以那壯實靈活有力的膀臂，揮舞那枝犀利的長矛，擊殺從四方包抄進逼的敵人，只見血肉橫飛，仇敵相繼僕倒在他那根趕牛棍下，直到全軍覆沒，他也救了以色列人。他在以往許多年日裡，以堅強的信心，忍辱負重地裝備自己成為勇敢的戰士，正是為著這場突發的兇猛戰役，他全得勝、大得勝。

三、珊迦效法基督

（一）「趕牛棍」與「大道」的預表

高舉趕牛棍、賓士大道上

我們看過珊迦，是如何經常手持趕牛棍，經常孤單一人賓士于無人行走的大道上。那根趕牛棍，乃取自樹木；從預表上來看，它正預表著基督的十字架，基督當日被掛在樹上（彼前二章 24 節「木頭上」原文即「樹上」），為我們成就救贖。珊迦當年所賓士的大道；十字架的道路，就是這「大道」，再沒有任何的道路、方法，能勝於主十字架的道路。

神的兒子耶穌，為我們背起十字架，走在十字架的道路上，把它背到各各他山，在那裡承受最大的羞辱、忍受最深的痛苦，被人藐視、被神棄絕，祂的道路何等孤單難行，但為成全天父旨意，為拯救我們，祂忍受一切，直到成全十字架的救恩。祂藉著死、敗壞那掌死權的魔鬼，釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。

那些日子，珊迦常是孤單一人堅持基督的十字架——他背起基督的十字架，走在十字架的路上，直到那日他遭遇仇敵，戰勝仇敵（擊殺六百非利士人）拯救以色列人。

（二）珊迦像是以笏的門徒

他生在以笏的世代，好像是以笏的門徒（在以笏世代的一個後起之秀）。他跟隨以笏的腳蹤——與神聯合而得能力，在太平的日子有美好的學習與操練，也能在危險的日子忠於職守、忍受危難，使他如同他的先輩向著神忠實依靠，直至完成託付。我們若甘心背起自己的十字架來跟主學習，我們才是基督的門徒（參太十六 24，十一 29）。

（三）珊迦效法基督

他蒙神選召，忠於託付，獨自一人高舉趕牛棍，賓士在大道上，直到他擊殺六百非利士人，拯救以色列人。猶如基督為屬祂的人所作的，有兩節詩歌這樣說〔注三〕：

可愛的主 當你救贖
沒有一人能跟隨
因為許多定罪囚奴

需要你獨受鞭錘
讚美救主 讚美救主
讚美主為罪人死
榮耀救主 榮耀救主
榮耀 榮耀 主為罪人死
那時你量罪的距離
忿怒 咒詛和悲哀
為人所賣 為神所棄
我們才識你可愛

主為我們所付的代價何等的大，祂獨自一人忍受一切苦難，卻使我們眾人因祂得拯救。從主為我們所作的，也叫我們略能體會耶穌當日為拯救以色列人所付的代價是大的。我們若甘心背起十字架來跟隨主，才盼望能給神兒女一些真實的幫助。

叁 神在今世代要興起的器皿

一、基督和祂的釘十字架是神的智慧與大能

基督是神計畫的中心，十字架是達成神計畫的道路（方法），這是神的智慧與大能，在得救、蒙召的人（不僅是在地位上得救，更是蒙神憐憫得以更深認識並經歷基督，蒙神的呼召，答應主的要求，天天背起祂所賜的十字架來跟從主），釘十字架的基督，總為神的能力、神的智慧（林前一 18、23）。

（一）古老的十字架

在遠山聳立著古老的十字架
作為羞辱痛苦標誌

「在遠山聳立著古老的十字架」不僅是指著於二千年前，在以色列地之耶路撒冷城外的各各他山（髑髏地）聳立著的古老十字架；它更是遙指在北方極處、從創世以來（前）——在神寶座那裡，為滿足神的公義之要求及愛的流露就聳立著的古老十字架——基督就是那已被殺的羔羊（啟十三 8 原文）。

古老的十字架
染斑斑的血跡
就在這十字架
主受苦到至極

基督在彼受盡羞辱、痛苦，十字架上所染斑斑血跡，是神獨生愛子——我們親愛救主所濺上的寶血。

（二）被輕視的十字架

古老的十字架
不少人很輕視

〔注四〕

1· 人類的初代

亞當的大兒子——該隱。他的生活是依附被咒言的地，靠自己的勞力維生，憑自己勞苦的成果獻為供物，要換取神的喜悅，他也認為神必然看重他和他自供物。

然而墮落的人類，只有依靠「羔羊」為生，靠「羔羊」的血才能得神的喜悅。當他發現神看不中他和他的供物，就大大發怒。神對他說：「你若行得好，豈不蒙悅納，你若行得不好，罪就伏在門前；他必戀慕你，你卻要制伏他」（創四 7）。這裡的「罪」，原文可譯作：「罪」，也可譯作：「贖罪祭」若譯作：「罪」，這是神向該隱的警告，要他將「罪」制伏，免受撒但之害。若譯作：「贖罪祭」，意思要該隱接受「贖罪的羔羊」，使他在神前蒙悅納。但我們看見該隱既沒有制伏「罪」，也拒絕接受「贖罪的羔羊」。結果他殺了弟弟亞伯，成為撒但的俘虜。

可見人類從第二代開始，就拒絕接受被殺的羔羊，就厭棄基督的十字架。

2· 在士師的世代

以色列人在埃及，遭受法老王的苦害，神藉逾越節之羔羊的救贖，使他們脫離法老王去到曠野，而往迦南地，可以自由事奉神。但他們因不信，在曠野漂流四十年。等新生代進住迦南之後，不認識神的世代興起，以至整個士師世代裡，大體以色列人就是不忠於神，不跟從神，不肯依從神的話，也不肯依靠神的大能去爭戰；他們畏於仇敵的強勢，以為可以化敵為友，以為留下迦南人還有利用的價值；他們與迦南人通婚，敬拜事奉外邦的偶像，終於離棄神而作惡。一切肇因於對釘十字架成就救贖的基督不忠。他們悖逆神，結果大大的失敗，叫神在他們身上得不著豐盛的榮耀基業。他們也屢次落在仇敵的手中深受苦害。

3· 在保羅的年代

使徒保羅——基督十字架的使者，他說：「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人卻為神的大能」（林前一 18）。「猶太人是要神蹟，希利尼人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶大人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希利尼人，基督總為神的能力，神的智慧」（22~24）。

猶太民族多經歷神蹟，所以他們要神蹟；希利尼人（當代的希臘人）誇耀的是智慧，但無論是要神蹟，是求智慧，卻都拒絕保羅所傳揚釘十字架的基督，以致滅亡。

4· 現今的世代

人若蒙神福音的光照，就要看見基督乃是神最大的能力、是智慧的彰顯。何等可惜，從使徒年代迄今世代，連許多蒙恩得救的基督徒也是要神蹟，以神蹟能力之經歷為追求的目標，卻忽略了釘十字架的基督；其實基督和祂的十字架才是神最大的能力，要拯救我們脫離撒但的攻擊，世界的霸佔，肉體的捆綁，叫我們得著在聖靈裡的真自由。也有許多基督徒求智慧，世上的理學——哲學、心理學，宗教的規條，……這些屬地將要敗亡之人的智慧，叫人以釘十字架的基督為愚拙，而成了拒

絕救恩的愚昧人。其實基督才是神的大智慧，叫我們藉著基督得到認識神的最大智慧。

時至今天，在神兒女中依然傳揚十字架的已經不多。有的傳道人，不再傳揚釘十字架的基督，而是以神蹟奇事為號召，吸引人注意外面的、超然的、奇異的事，追求魂中的快感，卻將基督的十字架冷落了。也有的傳道人單靠口才知識，傳講非常漂亮、動聽的道，以世界的哲理、智慧滿足人，叫聽的人拍案叫好；可是，十字架在那裡？好像不需要十字架了。也有人說，十字架是基督已經為我們背負了，我們不能背、也不必背，所以今天再講十字架太落伍了。這是從那裡來的信息，求主恩待我們！但基督要呼召凡作祂門徒的，必須捨己，天天背起自己的十字架來跟隨祂。我們必須知道，基督的十字架是永遠的十字架，是榮耀的信息，是神的能力、神的智慧。弟兄姐妹，可是你我知道麼？我們如果要跟隨主，走祂十字架的道路，我們就可能被視為落伍、愚拙，甚至我們將要遭受許多的反對、攻擊、唾棄，有的神的兒女不再和你同行了，因為你堅持走十字架的路，這條路是難走的、人以為是落伍的。求主恩待我們。

在本篇第壹部份，我們看見以笏，他號筒一吹，成千上萬的人就跟隨他，就像我們剛才看過的詩句，這是教會在基督十字架之大旗的引導下，都同心來從事屬靈的爭戰。這是多好！可是到了本篇第貳部份，珊迦的日子，他面對仇敵該怎麼辦？他能不能去吹角，弟兄們快快來幫忙，這裡有大隊的仇敵入侵！不能。他怎麼辦？他自己是一個在太平的日子仍然活在神的恩典中的人，仍然過著一個儆醒的生活。我想那一根棍子一直沒有離開他的手，他一直高舉這根棍子。我們已經說過那根棍子是預表基督的十字架。在他的生活、工作和服事中，他高舉基督的十字架。等到危機來到、仇敵來臨，他就揮起基督的十字架，擊殺了入侵的非利士人，拯救了神的百姓。

（三）十字架的奇妙吸力

古老的十字架

對我卻有奇妙吸力

主那古老的十字架，自古以來不少人很輕視，被看為愚拙（參林前一 18~25）。但這古老的十字架，曆世歷代卻奇妙的吸引著許多人，他們甘心背起自己的十字架跟從釘十字架的基督。

亞伯蒙神啟示，以神的羔羊作他虛空人生中的滿足；他被吸引為羔羊而活；他獻上羔羊而蒙神喜悅；他也因羔羊而被殺。諸古聖，如以諾，因受這古老的十字架奇妙的吸引，在血跡的路上與祂同行；如亞伯拉罕，在地上作客旅，獻上心愛的獨生子；如摩西，寧願與神的百姓同受苦害。這些人都是因著信得了美好的證據（來十一 39）。

在極黑暗的士師世代，神興起的以笏和珊迦，他們認識並寶貴主十字架的大能，他們依賴它、高舉它，甘心讓自己的血濺在他們所高舉、所背負的十字架上。以笏那天行刺摩押王，為著神的呼召，為著神百姓的蒙拯救，早已將自己的生命耗出去了。珊迦那日面對包抄他的那六百有備而來的非利士人，他沒有束手就縛，沒有為保己身而殺出一條逃生之路，他是高舉那象徵十字架的趕牛棍，站穩地場，直到殺盡仇敵全軍才肯甘休。在那根趕牛棍上沾滿了被殺之敵人的血，但豈不也染上了珊迦的斑斑血跡麼？

徒使保羅對以弗所教會的長老說：「我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音」（徒二十 24）。

十架到了
因為所有忠魂都當經加略
我們在此同祂蒙羞
不肯自憐 不退卻
因為不過一點時候
我們如此感苦痛
將來見祂
一切憂愁要消在祂笑容中
〔注五〕

歷代所有十字架的忠魂，豈不都忠於基督的十字架，豈不也都經過加略山——將自己的生命為基督而澆奠！

二、認識我們所處的世代

我們在第壹部分看見，神興起以笏為拯救者；在第貳部分也看到神興起珊迦拯救以色列人。他們事奉的年代，先後可能相隔近八十年，珊迦年少時，正值以笏事奉的晚期，尤其在屬靈境界裡，他們是息息相關的。

神在三千多年前士師世代中先後興起以笏和珊迦作器皿，拯救以色列人脫離仇敵的奴役、轄制。他們的蒙恩，是我們後世之人的榜樣。神在今世代也同樣要得著合祂使用的器皿，以引領、幫助祂的子民脫離仇敵布下的網羅。我們要從以笏和珊迦身上，稍微來看神在今世代所要興起的器皿。

（一）神在現今世代要興起的器皿

1. 神要興起如「以笏」的器皿

當以色列人行惡，神把他們交在摩押王伊磯倫手中十八年，等到他們呼求耶和華，祂才為他們興起這位似有殘疾的以笏，用藏在右腿衣服裡的一把一尺半長兩刃利劍，機智、勇敢地刺殺摩押王，吹出得勝的角聲，號召眾民齊心奮起，殺盡入侵奴役他們的摩押人，而為以色列人帶來長達八十年的太平。他使用的刃利劍和得勝

的號角，喻基督的十字架在聖靈裡的得勝。他當年開始時如何獨自仗著基督之十字架而誇勝；他也帥領以色列人在基督十字架得勝的號召下一同誇勝。

弟兄姐妹，仇敵是無孔不入、遍地遊行，尋找可吞吃的人。當教會正常、神兒女正常的時候，我們能學習活在教會中，願神在祂的教會中興起能領導我們如以笏的人，以釘十字架之基督的智慧與能力來從事屬靈的爭戰。我們軟弱彼此擔當、彼此扶持，手牽著手，彼此壯膽。我害怕，你支持我：你軟弱，我扶你一把。大家一同向前，這樣在教會中來從事屬靈的爭戰就比較容易。但在珊迦的日子他非常地孤單，沒有同伴的扶持，他必須單獨應付仇敵的挑戰，這就不容易了；但他靠基督的十字架誇勝。

2· 神要興起如「珊迦」的器皿

離以笏被興起之後八十年，以色列人又行惡，他們受北方迦南王耶賓的轄制，也受到西邊非利士人之犯境侵擾，神興起珊迦獨自一人以手中經常所持的一根長矛（即那根趕牛棍），擊殺非利士人，拯救了以色列人。當日未見有以色列人起來回應那次的行動，也未見有太平的年日臨到以色列中。珊迦用喻為基督十字架得勝大能的木棍，擊殺仇敵而獲全勝，但神的百姓未見有明顯的輝煌景況出現。

筆者想到但以理的一生，但以理在開頭的日子，常和他三個屬靈的同伴在一起，一同來應付難處，那是教會的一個原則。等到但以理晚年的時候，他為堅持一天三次禱告他的神，與素常一樣，終於被丟在獅子坑，那時候他先前屬靈的同伴們也許都蒙主寵召了。那時他必須一個人來單獨應付撒但所給他的攻擊和迫害。他必須靠主單獨來應付，這是不容易的。弟兄姐妹不要有錯誤的領會。不要以為我們各人都可以單獨應付仇敵、應付黑暗權勢的挑戰，要小心。在平日，如果我們沒有好好學習活在教會中，而覺得也能如老練的但以理一樣，可以單獨對付仇敵的挑戰，這是很危險的。不要太自信，要學習認識自己、要學習寶貴身體、要好好活在教會中一同蒙恩典。即便教會軟弱，我們還要學習一同來仰望主。但是，有的人（不是每個人）到了一個地步，在神的帶領底下他必須孤單一人堅持主的十字架來應付世代的艱難，來應付仇敵的攻擊。到那個時候，你能應付麼？除非你平日有操練，否則，到了仇敵來攻擊，你才孤軍作戰，那時你將難免失敗。珊迦不是這樣。那一根棍子天天在他手中，天天操練，用我們今天的話，他以基督的十字架為他的榮耀、他的目標，他天天高舉基督的十字架，他這個人被放在十字架的底下受十字架的帶領、十字架的對付、受十字架的約束。這樣一個訓練有素的人，一個天天背起自己之十字架來跟從主的人，到了有一天主讓他孤單，讓他自己去面對一個危機，主也將帶領他在主恩中誇勝。

如果我們平日是學習向主忠誠，忠心走主的窄路，雖然是窄路，在主裡卻是大道。主必負我們的責任。

在這裡我們看見，世代背景不同，神所興起的器皿也不同，所產生的結果也不同。但他們卻都是仗著基督十字架的大能而誇勝，也都成為神手中的器皿，得以成

全神的託付，為神子民帶來拯救。

(二) 在十字架窄路上並不孤單

在十字架窄路上，你孤單麼？就如詩歌[注六] 所說：

眾人湧進主的國度

十架少人負

眾人爭奪主的賞賜

世界有誰辭

人雖無心走主道路

仍想主祝福

人雖無心走主道路

仍想主祝福

今天在地上的教會，也許我們會看見如詩歌所說「十架少人負」。你若堅持主的十字架，走祂的道路，你難免感到孤單難行；正如我們看過珊迦確實經歷孤單。但他孤單麼？真孤單麼？

若主開啟我們屬靈的眼睛，看見主所建造的「真教會」-教會的實際裡，是何等的榮耀；教會的道路，正是十字架的道路。基督在創立世界之先，已高舉十字架；從創世以來祂是被殺的羔羊：祂背負十字架，走到各各他山上，祂在那裡被舉起來，吸引千萬

聖徒（祂的親丁）來跟從祂。正如詩歌〔注七〕，所說：

耶穌的十字架

已經帶頭行

我們跟隨出發

有如祂親丁

基督我們的主

帶頭向仇敵

看前面旌旗

我們所有步武

耶穌的十字架

已經帶頭行

我們跟隨出發

有如祂親丁

基督教會出動

有如大軍隊

先聖留下腳蹤

我們在後隨

我們並非分開
我們乃身體
一信 一望 一愛
所有全合一

(三) 先聖腳蹤的呼聲與期待

1· 先聖留下腳蹤

亞伯一生依靠羔羊而活，因獻羔羊而蒙悅納，也因見證羔羊而被殺。他是第一個為釘十字架的基督而活而死的殉道者。

歷代萬千先聖，接受十字架的救恩，受被殺羔羊的吸引，背負十字架，在血跡斑斑的路上跟從主。

以笏、珊迦在這十字架血跡路上走過去。

彼得因釘十字架之基督的愛激勵，要求行刑的人，說，我不配像我的主如此釘在十字架上，請你們把我倒釘十字架。

保羅也受基督愛的激勵，背負主給他的十字架直到為主而澆奠。

曆世歷代，萬千聖徒已經走過十字架血跡道路；留下「先聖的腳蹤」何等佳美，吸引「我們在後隨」，當我們在這段路上感到孤單難行時，願我們裡面的眼睛能看見「我們並非分開，我們乃身體」，這裡的「我們」是包括歷代所有聖徒，尤以歷代跟隨十字架的子民，都在基督奧秘的身體裡「所有全合一」。主作我們的同伴，先聖們在聖靈裡都支持我們，所以我們永不孤單。

2· 先聖的呼聲

所以你們應當
和我們聯合
你我聲音同唱
得勝的詩歌
榮耀 尊貴 頌揚
歸給基督王
聖徒 天使同樣
頌揚至無疆
耶穌的十字架
已經帶頭行
我們跟隨出發
有如祂親丁

[注八]

這是先聖們向我們這些後世的聖徒所發的呼聲：「所以你們應當和我們聯合，」我們若響應這呼聲，就不再感孤單，他們在主的恩中，已經唱過得勝的詩歌，他們呼召我們和他們聯合，得以「你我聲音同唱得勝的詩歌」。願我們起來響應先聖們呼

聲，在聖靈裡與他們聯合，同唱得勝的詩歌。

3·先聖的期待

許多先聖已經因信走過十字架血跡道路，依靠被殺的羔羊得有美好的經歷；他們都因信得了美好的證據，見證他們已經得著神喜悅的明證。神已經為他們預備了「更美的事」作為「應許」；神也為我們在預備那「更美的事」。他們從遠處望見那一個更美的家鄉，就是神在天上為他們所預備的那一座城；就是神的兒子耶穌基督所成全的豐盛救恩。在天國（神的國）裡有千年的筵席。之後，就有從神那裡，從天而降的聖城新耶路撒冷；就是在基督榮耀的國度裡，並豐滿地顯現在榮耀的新耶路撒冷的聖城裡。到那日，從東、從西，將有許多人來，在天國（神的國）裡與亞伯拉罕、以撒、雅各同赴羔羊的婚筵（太八 11、12；路十三 28、29；啟十九 7~9）。直到今日，他們仍在期待我們的生活與事奉也能夠在信心裡得神喜悅的明證；他們已經蒙神喜悅，他們還等著我們也能蒙神喜悅；他們已經得勝，他們也等著我們去得勝。到那日，我們才得與他們同享那「更美的事」。若他們不能有我們與他們同得，就不能完全（參來十一 39、40）。願主恩待我們，使我們響應先聖們的呼聲，更是聖靈的呼聲，使他們在信心裡的期待早日得成全。

註釋

注 一：選自「聖徒詩歌」第三百一十九首，第九節；美國見證出版社。

注 二：美國活泉出版社。

注 三：選自「聖徒詩歌」第七十六首，第三節、副歌及第四節。

注 四：其上詩句選自「聖徒詩歌」第七十九首中若干詩句。

注 五：選自「聖徒詩歌」第三百八十七首，第五節。

注 六：選自「聖徒詩歌」第三百九十首，第一節。

注 七：選自「聖徒詩歌」第六百六十一首，第一節、副歌及第三節。歌詞中的「親丁」，意思是指「親信的家丁」或「親族」、「親屬」，這正是我們與主的關係，是祂親信的家丁，是祂的親屬（參來二 11）。往後出處，意義相同。

注 八：選自「聖徒詩歌」第六百六十一首，第五節和副歌。

第四篇 耶和華興起的第四位士師——底波拉

目錄

一、耶和華興起底波拉和巴拉·····	173
(一)底波拉·····	173
(二)巴拉·····	174
1·「軟弱」使他寶貴肢體的幫助·····	175
2·捨棄自己的榮耀，叫神大得榮耀·····	176
3·巴拉受引導上戰場·····	177

二、神將西西拉引入「陷阱」	179
三、耶和華帥領巴拉爭戰大獲全勝	181
(一) 耶和華行走在以色列軍隊前面	181
(二) 耶和華降臨為以色列人攻擊強敵	182
(三) 雅億殺西西拉	183
1· 西西拉隻身竄逃	183
2· 西西拉為雅億所殺	184
3· 爭戰全贏，國中太平	184
四、屬靈爭戰的全豹	187
(一) 釘十字架的基督已經在前行	188
(二) 基督精兵在後隨	188
(三) 竟有懦夫畏勢偷安	189
(四) 米羅斯的居民受咒詛	192
(五) 雅億多得福氣	194
五、底波拉與巴拉在事奉上美好配搭	197
六、從頌贊的歌看底波拉與巴拉	201
(一) 身體配搭的美麗	201
(二) 巴拉領軍，以色列的母歌頌神	201
(三) 軍長居先，以色列的母繼之	202
(四) 底波拉興起歌唱，巴拉奮興掠敵	203
(五) 底波拉凝聚眾心，巴拉率眾敗敵	203
註釋：	205

經文

「以笏死後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，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。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。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。他住在以法蓮山地拉瑪和伯特利中間，在底波拉的棕樹下。以色列人都上他那裡去聽判斷。他打發人從拿弗他利的基低斯將亞比挪庵的兒子巴拉召了來，對他說：『耶和華以色列的神吩咐你說，你帥領一萬拿弗他利和西布倫人上他泊山去。我必使耶賓的將軍西西拉帥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。』巴拉說：『你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。』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。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」（士四 1~10）。

我們看過：「士師記是神給教會的信息。」當以色列人在埃及服事法老、服事埃及人的時候，受盡許多的苦楚，他們呼求耶和華，耶和華就興起摩西帶領他們離開埃及，他們到了迦南地。神有一個目的，就是要他們在祂所應許的迦南地，能夠專心地事奉耶和華。可是約書亞和當代的長老過去後，以色列人就行耶和華眼中看為惡的事，去事奉外邦的偶像，惹神的憤怒。所以神就把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手裡，他們在那裡服事那一個加倍邪惡者的王八年。他們在苦難中呼求耶和華，「耶和華就為他們興起第一位士師——俄陀聶」拯救他們，於是國中享受了四十年的太平。後來他們又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在摩押王伊磯倫的手裡。他們服事摩押王十八年。之後，我們又看過：「耶和華先後為他們興起以笏和珊迦作士師。」以笏帶給以色列人八十年的太平日子。他們又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交付在夏瑣作王的迦南王耶賓手中。我們看見以色列人一次又一次地行耶和華眼中看為惡的事，他們是那麼有興趣服事那些外邦的偶像，不願意服事神。神就把他們交在外邦君王的手下，讓他們好好去嘗試落在外邦君王手下受欺壓的痛苦。神有一個意思：「你們到底是事奉我——耶和華好呢？還是服事外邦人好？」一次又一次他們嘗到了苦頭，他們又回到神的面前，覺得還是事奉神好。所以他們又呼求神，神又拯救他們，但很可惜，過不久他們又作惡離開神。

弟兄姊妹，在我們身上也是這樣，我們原是落在魔鬼手下，他藉著罪惡、死亡的權勢轄制我們，叫我們因怕死而為奴隸——忍受罪惡的摧殘，遭受撒但許多的苦害，終生為魔鬼的奴隸，至終身體死亡，而且靈魂永遠滅亡。感謝神，藉著祂的兒子救贖我們，使我們脫離魔鬼的捆綁，不再為世界、肉體、罪惡而活，可以專心來事奉主，為主而活。

魔鬼雖已失敗，但他並不甘心，他仍找機會攻擊我們，試探、欺凌我們，藉世界、肉體、罪惡誘惑我們，使我們與神疏遠，貪愛世界、放縱肉體、任意犯罪，而重新落在諸捆綁中受敗壞，以致失去永生的盼望。許多時候，我們竟自甘墮落，仍作奴隸。有時也感受痛苦，欺壓，心中有所不甘，但因軟弱而無法掙脫仇敵的轄制。我們屬靈生命被耗盡，以致不能事奉救贖我們的主。

願主使我們覺醒，我們不能任由宰割，我們要回到主面前，向祂悔改，認罪，仰望祂加我們能力，起來與主同心，加入這個屬靈的爭戰，使我們重新脫離魔鬼的諸多試探、欺壓，而能恢復在神面前來事奉祂，在祂恩典中為祂而活。

因為以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在迦南王耶賓手中，他就大大欺壓以色列人二十年，以色列人呼求耶和華，如今我們要看神如何拯救他們。

一、耶和華興起底波拉和巴拉

（士四 1~3）

以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，神就把他們交付在夏瑣作王的耶賓手中。在以色列的北疆，加利利海北上有米倫湖，夏瑣在湖的西邊，耶賓就在那裡作王。他有鐵車九百輛，鐵車在當時是威力甚大的裝備，一輛戰車由兩匹馬拉著跑，車上有兩個戰士可以射箭攻擊敵人。當日迦南人中常常配備鐵車，所以以色列人遇見鐵車就沒有辦法，吃盡苦頭。從耶賓的名字來看，他是一個很聰明的王，他有一個將軍名叫西西拉，鐵車都歸他統領。西西拉住在加利利海之西南邊的夏羅設，城南有基順河，這是迦南地次於約但河之一條相當重要的河，這一個地區是在迦南人的手中。西西拉將軍的鐵車部隊就駐紮在夏羅設。

（一）底波拉（士四 4~7）

底波拉是神興起來的一位女先知，她是神的代言人，傳遞神當日的信息。她在伯特利和拉瑪的中間，底波拉的棕樹底下審斷以色列人。所以她不只是位女先知，而且是神所興起來的一位女士師。在士師記裡面十二位士師，只有底波拉是女性，她是耶和華所興起作以色列的母，但她的心傾向（嚮往）以色列的首領（士五 7、9），她是偉大的詩人，作歌並帶領百姓歌頌耶和華（五 1、12、9）。在以色列的歷史中底波拉是一位為神所使用之傑出的婦女。當年以色列的百姓受迦南王的欺壓，她雖身為士師（在那世代，她前後的幾位士師，都是在神的百姓遭受仇敵的欺壓時，被神興起作士師，他們才受感去爭戰），卻不敢自告奮勇召集百姓去爭戰；在仇敵欺壓下，她只有俯伏神面前，渴望神興起作首領的男士。神的百姓受仇敵欺壓直到二十年後，他們呼求耶和華，耶和華才感動底波拉，她受神的靈感動，就打發人到北邊，離開她住的地方有三百多裡外的基低斯，將巴拉召來。然後底波拉將神的選召——要他去完成那爭戰的使命告訴巴拉（四 6、7）。正如許多年後，巴拿巴看見主在安提阿的教會所動的工，不是他可以應付的，他就遠去大數尋覓掃羅，要他來應付神工作上的需要，巴拿巴認識自己的有限。在基督教的世界裡，難得有人在神的工作上認識自己的有限而尋求同工的幫助，反而多數只是尋找幫手，不像當日底波拉所受的引導。

（二）巴拉

巴拉住在拿弗他利（角鬥之意）的基低斯（聖之意），是以色列的一座逃城。基低斯離開耶賓王的夏瑣（城堡、吹號之意）約有十裡。以色列人受他二十年的欺壓，而巴拉住在那個很靠近夏瑣的地方，每逢聽到從那城堡中吹出號聲，豈不叫他戰兢，這使他長年都感受到仇敵的壓制，所以難怪他變得那麼膽小。當女先知召巴拉來的時候，他覺得不能單獨負擔那麼大的重任，他對底波拉說：「你若同我去，我就去，你若不同我去，我就不去。」底波拉說：「我必與你同去，只是你在所行的路上得不著榮耀。」本來你可以殺這個主要的敵人，得更多的榮耀；因為你要我陪你一起去，這樣你就不能親手殺迦南王的大將軍西西拉，他要被交在一個婦人手裡。在這裡我們看見巴拉認識自己的軟弱，反而成了他蒙恩的地方。

1. 「軟弱」使他寶貴肢體的幫助

他要求這個女先知必須和他同行。弟兄姐妹，巴拉實在是個膽小的人，怎麼能擔負起這個重大的託付呢？感謝神！他認識到自己的軟弱，知道自己不行，他覺得既然神藉著這位女先知來呼召他，他需要這位元女先知說明他，和他一起走。巴拉雖然極其軟弱，可是他覺得他需要同伴，他不像有的大男人以為說，現在神既呼召我作統帥，那麼一切聽我指揮就可以了，最多你把神的旨意告訴我，其它的你放心。有的弟兄有這種毛病，只要我懂得神的意思那還有什麼為難呢？只要神把這個事情托給我，你們就放心讓我來。巴拉不是這樣。他緊緊地要底波拉扶持他。

在屬靈的爭戰中，需要靈裡剛強，作大丈夫的人；但人若不認識自己的軟弱，只憑天然的勇敢，擺在屬靈的爭戰裡，這將是極大的難處；他要因遭遇失敗而灰心，也可能因所謂的成功而自傲，這都是神所不喜悅的。巴拉自感軟弱，他願在一位帶領他的婦女面前謙卑求助，這叫他在屬靈的爭戰中，得著屬靈的扶持。而且在一路上神藉這一位元認識神的女先知，給他指引，使他行在神面前，並勇敢去爭戰完成神的託付。許多時候，神就藉「女先知底波拉」把神的帶領告訴「巴拉」。一個驕傲自信的人，往往是在不明白神的心意中，憑一己血氣之勇，在屬靈的爭戰中蠻幹，結果無論成或敗，都不能蒙神喜悅；更可悲的是他卻成了撒但的俘虜。

我們可以說，巴拉是一個膽小、軟弱、小信的人，但希伯來書的作者聖靈的引導中，枚舉歷代信心的諸古聖時，巴拉的名字與大衛、撒母耳等人同列，巴拉因著信，軟弱變為剛強，爭戰顯出勇敢，制伏了敵國（來十一 31、33、34）。巴拉在這信上得了美好的證據（來十一 2、39）。

2· 捨棄自己的榮耀，叫神大得榮耀

巴拉要求底波拉與他同去，底波拉告訴他，我必與你同去，只是你在所行的路上，得不著榮耀（「榮耀」呂譯本作：「光榮」，英文作 Honor，即「尊敬」、「敬重」之意）。有誰不想得著榮耀？人們往往要說，我得著榮耀，叫神也得著榮耀。其實多少服事主的人，神還沒有得著榮耀，他已經先得榮耀——從人來的榮耀（約十二 43 的「榮耀」英文本作 Praise，即「讚美」、「稱讚」之意）。有時人為求自己的榮耀，不惜偷竊神的榮耀，甚至叫神的名受羞辱。

人要說，西西拉死在一個婦人手中，這委實叫巴拉得不著榮耀（尊敬、敬重）。但巴拉置自己得榮耀（從人來的榮耀<尊敬、敬重>）於不顧，他顧念的是完成神的託付、作成祂的工，叫神得榮耀（被尊崇）。

主耶穌在十字架上忍受許多羞辱和痛苦，卻是為著神的榮耀。那日祂若從十字架上下來，證明祂是神所喜悅的，祂豈不就可以得著從人來的一時的榮耀（尊敬、敬重）麼？但祂若如此作，祂就不能完成神的託付，也叫神的榮耀大受虧損（太二十七 39~43；可十五 29~32；路二十三 35~37；參約十二 28、43）。

3· 巴拉受引導上戰場

底波拉就順著他的意思，離開她在南邊的棕樹下執行士師職務的地方，陪著他一同到了北邊的基低斯。巴拉召集了一萬以色列人。又從基低斯南下經過夏瑣——

耶賓王京都的所在。在珊迦之時「大道無人行走，都是繞道而行」（士五 6），但他們可能是在大道上直走（五 7）到他泊山。他泊山在加利利海的西邊不遠的地方，以色列全境群山聳立，唯獨他泊山是獨立的一座山，四周都是平地。山高約一千九百尺，是易守卻沒有退路的山。神要巴拉把這一萬以色列人帶到這座山上。從地理上、戰略上來看，神作這件事情相當特別。神要他們這一萬人去駐紮在他泊山，北邊就面臨迦南王耶賓的大本營，西南邊被夏羅設的西西拉控制著基順河要衝，當日以色列人豈不就孤軍投入敵軍的包抄中；如果爭戰失利，連退路也沒有。假如是駐紮在群山，他們可以從這個山調動到那個山，可是他泊山卻是一個孤立的山峰。弟兄姐妹，我們應該相信，巴拉雖然膽子小一點，他也不是一個沒有頭腦的人。在人看，這不是一個智慧的安排，看形勢對以色列人是相當不利。巴拉若憑人的知識、眼光，豈不要對底波拉的指示發生疑問——你的引導可靠麼？甚至要懷疑神的安排！但是感謝神，巴拉卻是那樣相信而順服神的帶領，照著女先知告訴他的一步一步地前行；直到他們都上到他泊山頂。

二、神將西西拉引入「陷阱」

有人告訴西西拉說：「亞比挪庵的兒子巴拉已經上他泊山了。」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（士四 12、13）。

西西拉是智者耶賓王的大將，他一直列隊預備爭戰（西西拉的意義是預備爭戰），帥領著一支欺壓以色列人的主力。他一聽見巴拉帶領了一萬以色列人從大道上來到他泊山，這簡直是公然挑釁。他馬上帥領那九百輛鐵車從夏羅設出來，他首先將基順河把守住了；並把這一萬人包抄起來，且可以攔阻南方以色列的援軍馳援。也許他已經算好了，這些以色列人已是甕中之蠶，在他的包圍底下遲早要被吞滅。這是西西拉自作聰明的如意算盤。

「神要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明」（林前一 19）。

西西拉迅速的反應，正是神把他這支相當強大的軍力，帶到基順河來，使全軍進入「陷阱」（基順河意即陷阱），然後把全軍交在巴拉手中（士四 7）。西西拉卻在自鳴得意。

三、耶和華帥領巴拉爭戰大獲全勝

（士四 14~五 31）

當巴拉在他泊山頂駐紮時，當然也發現西西拉在山下的行動，他看見神照祂藉女先知的預言已在兌現——神已經使西西拉帥領他的車輛和全軍在基順河對著他們的他泊山佈防。巴拉在信心裡靜觀神的作為。

（一）耶和華行走在以色列軍隊前面

突然間有事情發生，正如底波拉所作的歌說：「耶和華阿，你從西珥出來，由以

東地行走。那時地震天漏，雲也落雨。山見耶和華的面就震動，西乃山見耶和華以色列神的面也是如此」（士五 4、5），

突然間天色改變了，黑雲滿布，傾盆大雨，這是因為耶和華神從西珥、從以東而來，神不只要巴拉去應付這個爭戰，其實神自己出馬爭戰。神從以東地（就是約但河東迦南地的東南邊）過來了；祂一來地就震動，天搖晃，密雲下大雨。就如當年以色列人去到西乃山下，耶和華降臨在西乃山上，「在山上雷轟、閃電和密雲，……全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上，山的煙氣上騰，如燒窯一般，遍山大大的震動」（出十九 16~18）。弟兄姐妹，如果我們瞭解以色列的地理，特別在基順河那個地帶，因為它的河床很淺，一下傾盆大雨，河水就漲過兩岸，結果西西拉那些鐵車都派不上用場了，統統陷到泥沼裡去了。巴拉和百姓在山上正考慮現在該怎麼行？也許等這陣雨下完了他們再下山吧。

「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麼？』於是巴拉下了他泊山，跟隨他有一萬人」（四 14）。

「底波拉告巴拉曰，爾當起，耶和華先爾而行，今日必以西西拉付於爾手，巴拉下他泊山，萬人隨之」（士四 14 文理聖經，一九〇九年版）。

當以色列人下山追殺敵人時，從以色列各支派來的首領，多有帥領眾民來幫助巴拉追殺敵人的（士五 13~15、18）。敵方迦南諸王也出來助西西拉爭戰(19)。

「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。巴拉追趕車輛、軍隊，直到外邦人的夏羅設」（四 15、16）。

（二）耶和華降臨為以色列人攻擊強敵

（五 13）

底波拉在她作的歌中記著說，「那時有餘剩的貴冑和百姓一同下來；耶和華降臨，為我攻擊勇士。星宿從天上爭戰，從其軌道攻擊西西拉。基順古河把敵人沖沒；我的靈阿，應當努力前行」（士五 13、20、21）。

在那激烈的爭戰中，耶和華親自降臨，星宿從天上爭戰，從其軌道攻擊西西拉。結果西西拉的九百輛鐵車、精銳的部隊，驚慌失措，多被擊殺。當這些鐵車受以色列人的攻擊往南邊逃到基順河旁，在那裡被山洪沖沒。

（三）雅億殺西西拉

摩西岳父（或作：內兄）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（士四 11）。

1· 西西拉隻身竄逃

當西西拉見全軍驚惶失措，潰退至基順河谷的死亡陷阱，大勢已去，「西西拉的全軍都倒在刀下，沒有留下一人」（四 16）。他卻自己一個人往東北逃跑，跑了很遠的路。跑到了撒拿音（確實地點不詳），可能是在他泊山與北方的夏瑣，就是迦南王的王府的這條路上。在撒拿音住著一家人，是摩西之岳家的後代。這家的女主人叫雅億（名的意思是羚羊），這個家庭平時和迦南王算是相安無事（呂譯本），所以當

西西拉逃亡的時候，長途跋涉辛苦地跑到雅億的家去。但雅億在這關鍵時機，完全是站在神的這一邊來幫助神的以色列民。

2· 西西拉為雅億所殺

「只有西西拉步行逃跑，到了基尼人希百之妻雅億的帳棚，因為夏瑣王耶賓與基尼人希百家和好。雅億出來迎接西西拉，對他說：『請我主進來，不要懼怕。』西西拉就進了他的帳棚。雅億用被將他遮蓋，西西拉對雅億說：『我渴了，求你給我一點水喝。』雅億就打開皮袋，給他奶子喝，仍舊把他遮蓋。西西拉又對雅億說：『請你站在帳棚門口，若有人來問你說，有人在這裡沒有？你就說沒有。』西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅億取了帳棚的橛子，手裡拿著錘子，輕悄悄地到他旁邊，將橛子從他鬢邊釘進去，釘入地裡。西西拉就死了。巴拉追趕西西拉的時候，雅億出來迎接他，說：『來吧，我將你所尋找的人給你看。』他就進入帳棚，看見西西拉已經死了，倒在地上，橛子還在他鬢中。這樣，神使迦南王耶賓被以色列人制伏了。從此以色列人的手越發有力，勝了迦南王耶賓，直到將他滅絕了」（士四 17~24）。

3· 爭戰全贏，國中太平

從此以色列人的手越發有力，勝了迦南王耶賓，直到將他滅絕了。

「耶和華阿，願你的仇敵都這樣滅亡！願愛你的人如日頭出現，光輝烈烈」（五 31）。底波拉和巴拉作的凱歌終結於此，何等美好！

巴拉因著信，制伏了迦南王耶賓，不再受他的欺壓，直到將他滅絕。這樣國中太平四十年。這一場爭戰，端賴神的發起，神自己為民爭戰，神的百姓因信服神而爭戰，終得完全的勝利。

這次的爭戰，遙指主耶穌降臨時，全贏的爭戰，聖徒歡欣的景象有如詩歌——「金色黎明」[注一]：

哦 榮耀早晨
憂愁全消
哦 榮耀早晨
四境安寧
傷痛全止息
試煉終了
天門正大開
耶穌降臨
當金色黎明
耶穌降臨
當金色黎明
爭戰全贏
主得勝呼聲
宇宙震驚

當金色黎明

聖徒歡欣

願我們因著信，指望祂顯現的日子來到；願因這個盼望，我們更多順服主，跟隨祂的帶領，去從事屬靈的爭戰，直到金色黎明，耶穌降臨，全贏，聖徒歡欣。

四、屬靈爭戰的全貌

在士師記的信息中，叫我們看見神的子民與仇敵有多次的爭戰，其中尤以神興起底波拉與巴拉，和在夏瑣作王的耶賓並他的將軍西西拉的這場爭戰，更能看出「屬靈爭戰的全貌」。我們要先看兩節詩歌——「耶穌的十字架」〔注二〕

耶穌的十字架

已經帶頭行

我們跟隨出發

有如祂親丁

基督 我們的主

帶頭向仇敵

我們所有步武

看前面旌旗

耶穌的十字架

已經帶頭行

我們跟隨出發

有如祂親丁

基督教會出動

有如大軍隊

先聖留下腳蹤

我們在後隨

我們並非分開

我們乃身體

一信 一望 一愛

所有全合一

（一）釘十字架的基督已經在前行

超越時間和空間之神的兒子耶穌基督，是在創世之先，藉著十字架的死完成救贖——祂已經打破「那古蛇的頭」，敗壞「那掌死權的魔鬼」，釋放「那一生因怕死而為奴僕的人」。同時祂將撒但、世界、肉體都釘在十字架上，祂已經勝過眾仇敵。為使救恩完全成功在我們身上，祂不只自己行在祂子民的前面，並且祂在聖靈裡裂天而降，為民爭戰，祂呼召祂的民起來爭戰。

（二）基督精兵在後隨

在神的子民中，有如底波拉的民中領袖，得著神的啟示，她作神心意的出口，呼召巴拉去從事那屬靈的爭戰，巴拉順命前去呼召拿弗他利人和西布倫人那一萬人來到他泊高山，他們是基督的親丁，應召登上十字架的高峰——得勝的山。

那日爭戰進行的時候，是耶和華帶頭行，祂親自主導那一場爭戰。隨後是巴拉帶著那一萬人在形勢似乎不太合適的情況下，下到平原追趕敵人。感謝神！雖然跟隨巴拉的西布倫人和拿弗他利人只有一萬人，比起敵人的力量是很單薄，隨後我們看見在神的百姓中有以法蓮人、便雅憫人、瑪拿西人，還有西布倫人、以薩迦人、拿弗他利人，他們都會合成大軍同心來追殺敵人（士四 6、10，五 14、15 上半、18）。

（三）竟有懦夫畏勢偷安

奈何主營也有背叛

是誰愛世俗

從軍的教會不爭戰

怎能跟從主

主留我們今日在世

原是為爭戰

所以若要成功神旨

就須上戰場

怎樣 竟有懦夫不敢

向仇敵挑戰

從軍的教會何羞慚

竟畏勢偷安

若非為我 便是助敵

此間無兩可

從軍的教會 你到底

是與誰聯合

[注三]

我們剛看過，有一些主的親兵，在基督的號召下奮起殺敵，如巴拉和從各支派下來跟從他的。

在屬靈爭戰中，我們也看見，有多人愛世俗，不爭戰，他們是懦夫，竟畏勢偷安！就如那場爭戰中，我們看見流便在約但河東死海的東岸，好像離開戰區相當遠，所以他們表現得很寫意。當爭戰在猛烈進行的時候，神的百姓和敵人在搏鬥之中，這些心中定大志、設大謀，大有志向謀略的流便人，竟然在溪水旁袖手旁觀，坐在羊圈內，聽群中吹笛的聲音。基列人安居在約但河東；沿海的但人安坐船上；亞設人在海口安居靜坐，耶和華為祂百姓從以東地而來（五 4），從天而降（五 13），但這些百姓卻都安閒地留在他們以為平安的那個地界裡面，而不管同胞的死活。在這場

屬靈的爭戰中，我們看見在神的百姓中有一個非常鮮明的對比，兩極化的反應，有一部分神的百姓是拼命敢死，把自己的命都豁出去了，為著答應神的呼召，他們起來按照神的心意，嚴厲地來對付那個欺壓他們的迦南王。但另外眾多神的百姓竟無視神百姓的痛苦。

我是否要背負十架
跟從神的羔羊
我豈可以怕出代價
要得世界原諒
因你名 寶貴的名
因你為我捨命
靠恩 無論如何艱難
我要求你喜歡
別人苦戰要得榮耀
血汗滿被沙場
我豈可以安坐花轎
盼望抬進天堂
難道我無仇敵當拒
我無破口當堵
難道俗世也可相與
也可作我幫助

[注四]

親愛的弟兄姐妹，在你我的身上有什麼神之外的人、事、物，個人的傾向，自己的欲望、追求、理想等，使我們不只為它而活，並且這些神之外的人、事、物已經很厲害地轄制了我們，其實這些已成了我們所有神的兒女的仇敵和破口，是我們各人要面對的問題。我們若不能抗拒這些仇敵，防堵其破口，不能從這些轄制我們的人、事、物蒙拯救，我們就不能專心地來事奉主。你我不可能事奉主，又事奉許多人、事、物。要麼事奉神，要麼事奉偶像、事奉世界、體貼肉體，在這裡兩者不可兼得。弟兄姐妹，在這一次的爭戰中，我們看見有的人為著抗拒仇敵、防堵破口，不讓仇敵藉著世界和肉體來轄制他們，他們起來爭戰。感謝神！這些神的兒女必在神的面前蒙紀念。相反的，我們看見，還有更多神之兒女的表現，讓神心裡何等難過。

(四) 米羅斯的居民受咒詛

(士五 23)

底波拉在她的歌中，很沉重的寫著說：「耶和華的使者說，應當咒詛米羅斯，大大咒詛其中的居民；因為他們不來幫助耶和華，不來幫助耶和華攻擊勇士」(士五 23)，米羅斯在那裡？可能在拿弗他利境，基低斯以南。這處雖然接近戰場，但其村

民畏縮 不參戰〔注五〕。米羅斯的居民是誰？筆者覺得米羅斯 居民遍地都是。也許米羅斯就在你裡面，就在我裏面。米羅斯的居民是神的子民，他們與所有神的百姓都落在「耶賓王」欺壓之下，都受西西拉的壓制，他們代表著受「撒但、世界、肉體，時常試探欺凌」之神的兒女。

但神的子民中對於仇敵的認識與感受卻大不相同。有人如同跟隨巴拉的那些同胞，同心合意投入那場屬靈的爭戰，也有人沒有感受到仇敵的可惡、可怕、威脅，他們沒有感受到仇敵的欺壓，覺得世界沒有什麼不好，也沒有什麼肉體是需要拒絕、防堵的，他們可以與世俗為友，置身于爭戰之外，如同流便人優遊度日。也有神的兒女，深感仇敵的擾害、世界的捆綁、肉體的控制，深感撒但、世界、肉體的欺凌，卻沒有能力反抗，卻不能自救，在屬靈爭戰中，自甘承認軟弱與失敗，得過且過的度其失敗的日子，與仇敵妥協，置身於屬靈爭戰之外。這些人更像米羅斯的居民。神的心為我們焦急，神的使者對我們大聲宣告：「應當咒詛米羅斯，大大咒詛其中的居民，」是「因為他們不來幫助耶和華攻擊勇士。」可見我們若甘於忍受仇敵的宰割，不僅是我們的失敗、痛苦，更叫神深感憤恨而咒詛我們這些懦夫！

因為神的兒子已經將撒但、世界、肉體都釘在十字架上了，祂已經勝過眾仇敵；祂呼召我們起來幫助祂一同爭戰，分享祂所成就的勝利，使祂救贖大功也成就在我們身上。若我們不與祂一同爭戰，主的工作就不能實現在我們身上。底波拉、巴拉，與西布倫人、拿弗他利人、……許多以色列人都起來幫助耶和華攻擊「勇士」，難道我們竟與仇敵妥協，要得世界、肉體的原諒麼？我們竟不來幫助耶和華，使祂的旨意在我們身上受攔阻，我們豈不該受大大的咒詛麼！願我們不再作仇敵的順民，不再作米羅斯的居民，我們要答應主的呼召，幫助耶和華攻擊勇士，大能大力的耶和華要領我們有分祂的得勝，作一個蒙祂賜福的人。

（五）雅億多得福氣

「願基尼人希百的妻雅億比眾婦人多得福氣，比住帳棚的婦人更蒙福祉。西西拉求水，雅億給他奶子，用寶貴的盤子給他奶油。雅億左手拿著帳棚的橛子，右手拿著匠人的錘子，擊打西西拉，打傷他的頭，把他的鬢角打破穿通。西西拉在他腳前曲身僕倒，在他腳前曲身倒臥；在那裡曲身，就在那裡死亡」（士五 24 一：7）。

雅億並不是以色列人，她是摩西岳父的後代，就是米甸人。但感謝神，因為他們跟隨摩西住在神百姓以色列人的地方，結果我們看見她的家在神的面前就很蒙福。雅億好像是一位寂寂無名的婦女，她卻在這一次很厲害的爭戰中，扮演了非常重要的角色，而且神把她的事蹟留在聖經裡，使後世的人可以認識她，蒙福的她也為我們留下一個榜樣。

雅億名字的意義是「羚羊」，從聖經的描述，雅億的行事、為人，相當符合她名字的含義；她很像「羚羊」，是那麼聰穎、敏捷，西西拉狼狽的竄逃而來，她出來迎接他，安慰他，西西拉求點水，她給他奶子，為他蓋被。等他呼呼沉睡，她輕快的一手拿橛子，一手拿錘子，釘他在地上。當巴拉追尋西西拉而至，她又是出來迎接

他，把他最迫切想尋索之仇敵的死訊告慰他，……雅億是一位富有生命力，且有智慧的婦女。感謝神！當底波拉寫下耶和華的使者宣告米羅斯的居民當受大大的咒詛，接著她說：「願基尼人希百的妻雅億，比眾婦女多得福氣，比住帳棚的婦人更蒙福祉。」 她的蒙福就更顯得珍貴。

五、底波拉與巴拉在事奉上美好配搭

底波拉是正值以色列人受迦南王耶賓大大欺壓之漫長的二十年歲月間，在那不平凡的環境中，被神興起的一位女先知，又作以色列的士師，為凡到她那裡的百姓判斷。在她前後耶和華所興起的士師，都是在爭戰得勝，享受太平的日子裡，為百姓判斷；所以底波拉的士師職任，特別不容易。但她已名揚四方。而巴拉原是寂寂無名膽小者，耶和華選召他，還是由女先知傳達。當他有條件應召時，是在女先知的協助下，與耶和華同工，制伏了迦南王，直到將他滅絕了。他沒有士師的職銜，卻被列入信心之古聖的行列中（來十一 31）。神呼召人有的是直接，有的卻是間接。

關於底波拉、巴拉兩個人的配搭，底波拉這個名字的意思就是：「蜜蜂」，蜜蜂會螫人，很痛。當巴拉遠遠地躲在北方那個逃城裡，也許他自己有二十年感受到仇敵的壓力，他就躲在逃城裡，這個逃城是使誤殺人的可以逃到這裡，不至於死（參民三十五 11、12；書二十 2、3、7）。巴拉生來也許就住在這裡。他在這裡可能只求苟安，但神不能安息，神也不能讓他苟安，神藉著底波拉派人去把他找來，等於說是這個蜜蜂去把他螫一下，他痛醒過來了；但底波拉不是虎頭蜂，螫得叫人痛楚難當。但願主裡的女人，不要作虎頭蜂。巴拉願意答應神的差遣，可是他對女先知底波拉有一個交換的條件，底波拉必須和他同行。底波拉答應與他同去，只是他在所行的路上得不著榮耀（敬重）。在這裡給我們看見，底波拉是有蜜蜂的恩賜，能使人蘇醒來到神面前；但她卻是一位靈裡柔軟的婦女，答允小信之巴拉的要求，願與他同去；但她又是那麼真誠，坦率地告訴他說，他得不著榮耀（敬重）。她實在是一位具屬靈性格的婦女，得以更多為主所用。

從此以後，神一路上藉著底波拉來告訴巴拉該怎麼行。用上海人的話說，這個軍長（士五 2）有些窩囊。怎麼一個大男人老是要聽那個姐妹在那裡指指點點，才知道神的意思？弟兄姐妹，在新約底下，很多時候神要對我們說話，沒有一個人可以驕傲到一個地步，以為一切事神都必須直接對他說話，而他就不必聽別人的話。我們沒有一個人可以不需要神所安排的人來幫助我們，即便耶和華的僕人，心中有聖靈的約書亞，還需要站立在祭司以利亞撒的面前聽他的囑咐（書二十四 29；民二十七 18、19、21）。這是屬靈的實際。我們看見這麼一個大將軍巴拉要帥領眾軍去爭戰，神卻不是直接地讓他聽見神的話，而是在每一步的路上、每一件的事上要聽底波拉傳達給他的話。從這裡我們也看見巴拉認識自己的軟弱，他才能接受幫助。特別我們作弟兄的，有時很不容易接受別人的幫助，特別不容易接受姐妹們給我們的幫助。但是弟兄姐妹，我們若蒙憐憫，但願我們常在神的光中，看見自己的軟弱、

貧窮，使我們生髮謙卑的心來接受別人的幫助。有許多地方我們需要交通，我們需要被提醒，什麼時候我們不能接受別人的交通，我們的生命就要枯萎。但是我們可能並不知道，還覺得我們自己活得很好，事奉得很剛強，其實在神面前那個生命已經在枯萎了。親愛的弟兄，你若久久沒有接受過別人的幫助，你屬靈的危機是何等的大！

底波拉這個人，她算不算是一個女強人呢？她是先知，她知道神的事情，在這樣大的爭戰裡頭，巴拉還得等她領受神的意思來囑咐他作什麼，這樣一個女人很容易變成一個女強人。感謝神！我覺得底波拉一直站在一個地位——站在女人蒙頭的地位(參林前一 1~16)。(很多神的兒女對這一段經文有意見，盼望我們能尊重神的話，不要有任何的傳統、任何的考慮，好好地把自己擺在神話語的面前，也許神就要讓你看見蒙頭的意思。)感謝神，底波拉站在蒙頭的地位，她知道一切都在神的手中，她也不敢勉強巴拉說，神要你去你就去，你這麼沒出色的男人還要我跟你去，我不去。要是厲害的女人就不去。而且她還好心好意的，我不和你去是為著你得榮耀(敬重)，我去了你就得不著榮耀(敬重)。有的姐妹強到一個地步會這樣勉強人，勉強弟兄。感謝神！底波拉靈裡很柔順，她一口答應同巴拉去。

接著我們看見去招募百姓的不是底波拉而是巴拉，走在前頭帶領軍隊的是巴拉，是巴拉領著眾人上他泊山，底波拉在後面跟。如果掉過頭來，好不好？既然這些事都是神指示底波拉的，是她明白，是神藉著她告訴巴拉的，也許有人想底波拉索性就在前面領著巴拉與眾民走，豈不更方便。若是走在前面就看不出她的蒙頭，她就沒有站她的地位。感謝神！底波拉在這個事件上被神大大地使用，可是她一點沒有出頭，她一直站在她該站的地位上，將巴拉推到前頭去，這是他們在配搭上的和諧、美麗。

六、從頌贊的歌看底波拉與巴拉

(士五)

(一) 身體配搭的美麗

士師記第五章是一首頌贊耶和華的美歌。從全篇歌的內容，無疑是出於底波拉之口(3、6、9)。但在這歌的開始，它以「那時，底波拉和亞比挪庵的兒子巴拉作歌，說」(1)為序。歌是她唱在神面前，但她卻說是她和巴拉作歌，她怕單獨，這是配搭的美麗。有如保羅寫給教會的書信，常常帶著年輕同工一同署名(參林前一 1；林後一 1；加一 2；西一 1；帖前一 1；帖後一 1)。這是身體的原則，是配搭的美麗。

(二) 巴拉領軍，以色列的母歌頌神

她首先題到：「因為以色列中有軍長帥領，百姓也甘心犧牲自己，你們應當頌贊耶和華」(2)！

她接著說「君王阿，要聽！王子阿，要側耳而聽！我要向耶和華歌唱；我要歌頌耶和華以色列的神」(3)。——不是她領眾民頌贊，乃是因為有軍長帥領，百姓也

甘心犧牲自己，所以你們要頌贊耶和華。

是軍長——巴拉「帥領百姓頌贊耶和華」，然後才是底波拉「歌唱，頌贊耶和華」。底波拉沒有「理所當然的以自己在先」。

(三) 軍長居先，以色列的母繼之

她先說：「因為以色列中有軍長」(2)；然後她說：「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」(7)。

「我心傾向以色列的首領，他們在民中甘心犧牲自己。你們應當頌贊耶和華」(9)!

底波拉一直沒有忘記，她的被造是一個「女人」，她一直持守她應該站的位置。是先有軍長(巴拉)，繼而題說：「等我興起作以色列的母」(其實就時間上說，應該是她先被興起作以色列的母；巴拉被興起作百姓的軍長，是剛剛才發生的。)但歌中先後的出現，叫這首歌顯得更美好。並且當她說到自己時，她的心仍然傾向以色列的首領，和他們為民犧牲自己的美好。底波拉叫我們知道她「謙讓的心」(腓四5)。

當底波拉說到她被興起作以色列的母，昨聽像是好大的口氣喲！其實不然，除了她已先說到軍長外；另一面她被興起作以色列的母，乃是在神的子民落在最黑暗、最艱難的環境中，親歷生產之苦難的母親，是說到她屬靈很深的經歷。只有為神的兒女經歷生產之苦的人，才是「母親」。就如保羅為加拉太的聖徒再受生產之苦，所以他稱他們為「我小子阿」(加四19)。

(四) 底波拉興起歌唱，巴拉奮興掠敵

當底波拉陪著巴拉與眾民靜候在他泊山上時，在爭戰的時機到來，她對自己說：「底波拉阿，興起！興起！你當興起，興起，唱歌」(12 上半)。她以身作則，願意讓神先興起她，使她的「唱歌」作為爭戰的序幕；然後她呼喚巴拉「亞比挪庵的兒子巴拉阿，你當興起，擄掠你的敵人」(12 下半)。那日，她用「唱歌」提起自己的靈，也以「唱歌」提高巴拉的靈，使百姓在高昂的靈裡去爭戰致勝。——女人唱歌、男人擄掠敵人，就很美麗。

(五) 底波拉凝聚眾心，巴拉率眾敗敵

在爭戰的行動中，「以薩迦的首領與底波拉同來(『同來』呂振中譯本及新譯本作：『在一起』)；以薩迦怎樣，巴拉也怎樣。眾人都跟隨巴拉沖下平原；在流便的溪水旁有心中定大志的」(15)。

那日以薩迦和巴拉都一樣與底波拉在一起，不是底波拉帶他們同來。卻是巴拉帶著眾人沖下平原，攻擊敵人。

——那些日子，底波拉成了屬靈的凝聚力，使大家都在一起；但帶領大家衝鋒陷陣的卻是軍長巴拉。

那些日子他們的配搭假如掉過頭來，讓巴拉來領導大家唱詩，而底波拉率領大家去爭戰，就不美麗。願主恩待我們，對我們每一個神的兒女說話，使我們知道我們每一個人在家庭中，在祂的教會配搭事奉中，我們該站的地位是什麼，好叫我們

在神面前蒙恩。

註釋：

注 一：選自「聖徒詩歌」第一百四十八首，第一節與副歌；美國見證出版社。

注 二：選自「聖徒詩歌」第六百六十一首，第一節，副歌，三節。

注 三：選自「聖徒詩歌」第六百六十五首，第三節，副歌，四、五節。

注 四：選自「聖徒詩歌」第三百二十四首，第一節，副歌，二、三節。

注 五：選自「聖經串珠·註釋本」(士四 23 注)，中國神學研究院編撰，一九八六年十月初版，P·489；證道出版社。

第五篇

耶和華興起的第五位士師——基甸

目錄

一、耶和華眷顧祂的百姓	217
(一) 百姓偏離耶和華	217
(二) 神的百姓極其窮乏	218
1· 不聽神的話就必饑渴	218
2· 要領受神口中所出的話	221
(三) 耶和華差遣先知傳達心意	225
二、耶和華呼召基甸	227
(一) 基甸的身世	227
(二) 基甸從事糧食生產	227
(三) 耶和華的使者向基甸問安	228
1· 耶和華的使者向基甸顯現	228
2· 基甸向使者提出連串問題	229
3· 耶和華的觀看與差遣	231
(四) 基甸向使者求第一個證據	233
1· 基甸藉獻禮物求證據	233
2· 耶和華悅納禮物作他蒙召的證據	234
(五) 基甸經歷神是「耶和華沙龍」	235
1· 耶和華沙龍——看見平安的神	235
2· 我們生活中要有見證的壇	236
三、耶和華裝備基甸	239
(一) 徹底的奉獻——拆壇與築壇	239
1· 那成長的牛應歸給神	240
2· 應拆毀巴力的壇	241

3· 遵命為神建一座整齊齊的壇·····	243
4· 基甸與四座壇·····	244
5· 神的僕人的例證·····	245
(二)神給基甸兩個憑證·····	247
1· 神給基甸第一個憑證——基甸的父親約阿施奇妙的改變·····	247
2· 神給基甸的第二個憑證·····	248
(三)基甸再向神求證據(第二、三兩個證據)·····	249
(四)神回應基甸兩個證據的屬靈意義·····	251
1· 神給人證據為了堅固人的信心·····	251
2· 膏油塗抹的兩面經歷·····	252
四、爭戰全在乎耶和華·····	255
(一)耶和華挑選戰士·····	255
(二)耶和華主導爭戰·····	258
1· 耶和華又給基甸第三個憑證·····	258
2· 戰士的裝備·····	259
五、基甸信賴耶和華而獲全勝·····	261
(一)蒙神帶領乘夜攻敵·····	261
(二)招呼以法蓮人前來助戰·····	262
(三)雖然疲乏，還是追趕·····	263
(四)忍受同胞冷嘲熱諷·····	265
(五)靠耶和華大獲全勝·····	268
(六)管治失敗的同胞·····	269
(七)尊重耶和華的統治權·····	270
六、基甸種情欲收敗壞·····	273
(一)基甸順著情欲撒種·····	273
1· 製造以弗得·····	273
2· 多納妻妾·····	277
(二)從情欲收敗壞孽子作孽，以色列人的忘恩負義·····	281
(三)約坦樹木立王之喻及其屬靈意義·····	283
1· 約坦以樹木立王之喻為警書·····	283
2· 眾樹木立王的屬靈意義·····	285
(四)接受神的栽培和修剪的果樹·····	289
(五)咒詛歸到亞比米勒和示劍人·····	291
(六)基甸在大得勝之後的大失敗·····	292
1· 基甸留下的榜樣·····	292
2· 基甸留下的鑒戒·····	293

經文

「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事；耶和華就把他們交在米甸人手裡七年」（士六1）。

「以色列人因米甸人的緣故，極其窮乏，就呼求耶和華」（6）。

「耶和華的使者到了俄弗拉，坐在亞比以謝族人約阿施的橡樹下。約阿施的兒子基甸正在酒榨那裡打麥子，為要防備米甸人。耶和華的使者向基甸顯現對他說：『大能的勇士阿，耶和華與你同在』（11、12）！」

「耶和華觀看基甸，說：『你靠著你這能力去從米甸人手裡拯救以色列人；不是我差遣你去的嗎』（14）？」

「耶和華對他說：『我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣』（16）。

「耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角；亞比以謝族都聚集跟隨他。他打發人走遍瑪拿西地，瑪拿西人也聚集跟隨他；又打發人去見亞設人、西布倫人、拿弗他利人，他們也都出來與他們會合」（34、35）。

「耶和華對基甸說，跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中，免得以色列人向我誇大，說：『是我們自己的手救了我們』（士七2）。

「耶和華對基甸說：『我要用這飲水的三百人拯救你們，將米甸人交在你手中；其餘的人都可以各歸各處去』（7）。

「基甸聽見這夢和夢的講解，就敬拜神，回到以色列營中，說：『起來吧！耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了』（15）。

「基甸和跟隨他的三百人到約但河過渡，雖然疲乏，還是追趕」（士八4）。

「以色列人對基甸說：『你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。』基甸說：『我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有耶和華管理你們』（22、23）。

「基甸所要出來的金耳環重一千七百舍客勒金子。此外還有米甸王所戴的月環、耳墜，和所穿的紫色衣服，並駱駝項上的金鏈子。基甸以此製造了一個以弗得，設立在本城俄弗拉。後來以色列人拜那以弗得行了邪淫；這就作了基甸和他全家的網羅。這樣，米甸人被以色列人制伏了，不敢再抬頭。基甸還在的日子，國中太平四十年」（26~28）。

「基甸有七十個親生的兒子，因為他有許多的妻。他的妾住在示劍，也給他生了一個兒子。基甸與他起名叫亞比米勒」（30、31）。

「基甸死後，以色列人又去隨從諸巴力行邪淫，以巴力比利土為他們的神。以色列人不紀念耶和華他們的神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的，也不照著耶路·巴力，就是基甸向他們所施的恩惠厚待他的家」（33~35）。

「耶路·巴力的兒子亞比米勒到了示劍見他的眾母舅，……就從巴力比利土的廟

中取了七十舍客勒銀子給亞比米勒；亞比米勒用以雇了些匪徒跟隨他。他往俄弗拉到他父親的家，將他弟兄、耶路·巴力的眾子七十人都殺在一塊磐石上；只剩下耶路·巴力的小兒子約坦，因為他躲藏了。示劍人和米羅人都一同聚集，往示劍橡樹旁的柱子那裡，立亞比米勒為王」（士九 1- 6）。

「有人將這事告訴約坦，他就去站在基利心山頂上，向眾人大聲喊叫，說，示劍人哪，你們要聽我的話，神也就聽你們的話。有一時樹木要膏一樹為王，管理他們，……眾樹對荊棘說：『請你來作我們的王。』荊棘回答說：『你們若誠誠實實地膏我為王，就要投在我的蔭下；不然，願火從荊棘裡出來，燒滅利巴嫩的香柏樹』」（7、8、14、15）。

「亞比米勒管理以色列人三年。神使惡魔降在亞比米勒和示劍人中間，示劍人就以詭詐待亞比米勒。這是要叫耶路·巴力七十個兒子所受的殘害歸與他們的哥哥亞比米勒，又叫那流他們血的罪歸與幫助他殺弟兄的示劍人」（22~24）。

「亞比米勒到了樓前攻打，挨近樓門，要用火焚燒。有一個婦人把一塊上磨石拋在亞比米勒的頭上，打破了他的腦骨」（52、53）。

「這樣，神報應亞比米勒向他父親所行的惡，就是殺了弟兄七十個人的惡。示劍人的一切惡，神也都報應在他們頭上；耶路·巴力的兒子約坦的咒詛歸到他們身上了」（56、57）。

一、耶和華眷顧祂的百姓

（一）百姓偏離耶和華

（士六 1~5）

底波拉作以色列的士師，她與巴拉拯救以色列人脫離迦南王耶賓二十年的欺壓，為以色列國帶來四十年太平的年日（參士四 3-4，五 31）。太平日子一過，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在米甸人手裡七年（參六 1）。我們要問，是士師底波拉一死太平的日子一過，以色列人就又行惡麼？筆者認為是那四十年漫長太平日子的末期，他們在太平的日子裡，就漸漸地放鬆，漸漸地就行耶和華眼中看為惡的事，到底波拉一死，耶和華只好又把他們交在米甸人的手裡。所以，在這裡我們看見，神願意把太平的日子給祂的百姓，讓他們享受和平，這是神的心意。可是，日子過得太平安了，環境過得太順利了，人不一定會敬畏神。人往往不會因著神的恩典就感謝神，也不因著神的賜福而更親近神，許多時候反而放鬆而離開神，並且在那裡作惡、得罪神。這就是神百姓的難處。神有時候真為難，祂為著要賜福給我們，祂還要管教我們！

神的心願意賜福給我們。很多人說，你看，神創造人在地上，神說祂愛人也賜福給人，可是世間有多少苦難，好像神沒有愛我們。其實不然，神實在要賜福給人。在創世記裡頭，當亞當、夏娃被造的時候，神賜福給他們；等到第二個世代——挪亞的世代，挪亞和他的兒媳出方舟，聖經再次說，神賜福給他們。這是神對人所存

的意念。

可是被造的人類——亞當的後裔、挪亞的後裔，先後都變得極其敗壞，從賜福之神手中出去，因此過著苦難的日子。連神特選的以色列民，也屢屢放鬆遠離神而作惡，神為著挽回祂的子民，只好再次管教他們，把他們交在仇敵的手中受盡欺壓；祂巴望他們及時悔改歸向賜福的神。在士師底波拉的晚期，神的百姓一面好像是享受太平，一面又慢慢地放鬆、墮落了；神就把他們交在米甸人的手中受欺壓。

（二）神的百姓極其窮乏

1. 不聽神的話就必饑渴（士六 6、10）

在基甸的日子，神的百姓因著仇敵米甸人的緣故，他們極其窮困；但究其原因，是因為他們不聽耶和華的話。

主前七百六十年間，先知阿摩司向神的百姓發出預言：「主耶和華說，日子將到，我必命饑荒降在地上：人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。他們必飄流，從這海到那海，從北邊到東邊，往來奔跑尋求耶和華的話，卻尋不著」（摩八 11、12）。這裡明說，是神命令饑荒臨到這地上。人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。人可以有餅吃，還是餓的。可以有水喝，還是渴的。為什麼？因為缺少神的話。人必流離飄蕩（呂譯本），從這海到那海，從北邊到東邊，往來奔跑尋求耶和華的話，卻尋不著，乃因人不聽神的話（尋不著神的話）。

這是一件非常嚴肅的事。先知阿摩司的話直到如今，一直應驗。人離棄神，越過越遠，人饑渴的光景也越來越嚴重。

中國神學研究院的聖經串珠·注譯本這樣解釋人饑餓乃是指：「沒有聽耶和華的話的機會。」他們沒有聽耶和華的話的機會，所以饑餓。

新國際版研讀本這樣說，人饑餓乃是：「缺乏耶和華的話。」因為缺少耶和華的話，所以就饑餓。

呂振中譯本說，人饑餓乃是「想聽耶和華的話，」他們想聽，可是聽不到，所以他們仍然饑餓。這是什麼意思？阿摩司的預言給我們看見，因著人的背道，人不聽神的話，神就命令饑荒臨到這地上。人可以奔跑、可以尋求，還是得不著神的話，心靈還是饑渴。

人為什麼沒有機會聽見神的話呢？因為人不聽話，所以神就不說話。神說話有一原則，就是我們有一個心願意聽祂的話，祂才對我們說話。若是我們沒有心要聽神的話，沒有心要順服祂的話，神就不說話了。正如以利的年代，耶和華的言語稀少。為什麼神不說話？因為神對以利說的話沒有用、沒有果效。神對以利的兩個兒子根本免談，他們連聽都不要聽。但在那裡有一個童子，那時候約有十二歲，因為他有敬畏神的心，他渴慕主的話語，所以時候到了，神對那一個老人沒有話講，對那壯年的祭司更是免談，卻對童子撒母耳說話。我們沒有機會聽到神的話，很多時候因為我們不要聽。這是中神那一本聖經版本的含意。

新國際版研讀本的意思是，「因為人缺乏神的話。」神若不賜下話語，當然就缺

乏，不可能有話。

呂振中譯本是說，神不說話，「我們想聽」也是空的，也是聽不到的。所以，聖經跟著說：「人在那裡奔跑，」你說人不聽，不要聽，好像也不是，因為人在那裡好像渴慕神的話，到處找尋，東西奔、南北跑，為要尋求神的話；但是仍然聽不見、找不著。

筆者覺得，這個世代好像有許多神的兒女都渴慕神的話，許多神學院都興起來，許多校外課程、延伸課程、函授課程、網路課程都開了，不只在美國是這樣，在世界好些地方也是這樣。看來很多人都在渴慕神的話、研究神的話。但是，即便我們有渴慕的心，若沒有神的憐憫，我們努力追求，到處奔跑，仍然得不著。這是聖經在這裡說的。為什麼人吃餅還是餓，喝水還是渴？這裡說的是屬靈的饑渴，人可以得著許多聖經字句的道理，許多聖經字句的知識，人裡頭仍是饑渴的。弟兄姊妹，這裡所說的饑渴，不是聖經道理的知识可以應付的。

2· 要領受神口中所出的話

「耶和華萬軍之神阿，我得著你的言語就當食物吃了；你的言語是我心中的歡喜快樂，因我是稱為你名下的人」（耶十五 16）。

「耶穌卻回答說：『經上記著說：人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話』」（太四 4）。

「祂嘴唇的命令，我未曾背棄；我看重祂口中的言語，過於我需用的飲食」（伯二十三 12）。

今日，聖經不是那麼難得到；我們在海外，那就更普遍了。筆者自己就有十多種版本的聖經。我們讀經不能單單停留在神話語的字句上面。我們講的，可能是字句，除非神的靈同在，神的恩膏來塗抹，讓神的靈來開通我們裡面那個耳朵，我們才能真實的聽到神的話。

我們傳講的人沒有辦法把神的話給讀者，除非神憐憫我們，叫講的人，是傳講生命之道，也憐憫親愛的讀者，為你們創造渴慕的心，不是渴慕道理，不是為了懂得解釋聖經，而是渴慕神在你們心裡頭，把祂的話給你們；不僅是人說的，更是神的靈直接在你們心裡說話。也許是一句、兩句，神親口說在你們心裡，這話就要使你們靈裡得著飽足，得著真實的供應。

感謝神，過去幾十年，筆者聽過不少道。記得在二十、二十一歲那兩年，筆者參加過幾次聚會，聽了幾篇道，有幾句話是種說在筆者裡頭，幾十年來這些話常抓住筆者。不是筆者努力去記得神的話，不是筆者去抓住神的話，是神的話在裡頭抓住筆者，也是聖靈讓筆者想起祂對筆者所說的話（約十四 26），並且主賜筆者力量，一再經歷祂話語的實際。

就如，「奉獻」的信息，筆者年輕的日子，神就把「奉獻」的信息放在筆者裡頭。當時主藉著祂的僕人給筆者一句話：「你若真的願意把自己奉獻給神，你就沒有前途了。」筆者當時對這句話領會不多。這是什麼意思？比方，一個在世界上很好的醫

師，因為把自己奉獻給神，他就不可能在醫學界有好的前途，因為他不可能在醫學這路上全力發展，他必須把他所學的醫術為主用，按神的心意去用，甚至有一天神要他放下他的醫務工作，去服事祂。這就叫作沒有前途、

什麼是奉獻？

就如一只要作為燔祭的牛，牠必須是一隻沒有殘疾的公牛，才可以在耶和華面前蒙悅納。人要殺這公牛……，要把這全牲擺在祭壇上燒，作為燔祭，獻與耶和華為馨香的火祭（利一 3~9）。

這只牛被燒，馨香之氣升上去，蒙神悅納。原來無殘疾、強壯的公牛，就變成一堆灰，留在壇上。祭司要用盆收去壇上的灰（出二十七 3），拿到潔淨之處（利六 10；民四 13）。牠在人前成了一堆「潔淨的灰」（再無什麼前途可言），卻是蒙神悅納的燔祭（奉獻）。

保羅對我們說：「……將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的：你們如此事奉，乃是理所當然的」（羅十二 1）。在神面前甘心真實的奉獻，才是神所悅納的事奉。在人面前雖是再無任何價值的一堆灰，但在神面前卻是蒙悅納被紀念的祭。

我們若真實把自己奉獻給神，我們就沒有世界的前途，甚至在基督教世界裡頭，我們也沒有前途。在基督教世界裡，有許多人渴慕追求所謂的前途，如果我們真的把自己奉獻給神，我們在基督教世界裡頭也沒有前途。

有人說，我們是追求在屬靈世界裡的前途。可是，主也教導筆者，如果我們真的把自己奉獻給神，就在所謂屬靈的世界裡頭也沒有前途。所謂屬靈的世界，是指那些看得見、摸得著的暫時的屬靈事物。如果什麼前途也沒有，只成為一堆灰，我們願意把自己奉獻給神麼？

筆者年輕的時候聽見這些話，模模糊糊的、似懂不懂的對主說，我願意。回首已過的年日，主是一路帶領筆者，每逢關鍵時刻，祂就對筆者說更清楚的話，讓筆者看見，世界不是我的前途，基督教也不是我的前途，連那一個我所渴慕看得見的所謂屬靈的世界也不是我的前途。主要筆者放下祂要筆者放下的，要筆者跟隨祂：並且祂多次帶領筆者，使筆者有力量甘心樂意放下祂要筆者放下的，這就是在奉獻上主給筆者的帶領。

阿摩司書第八章第十一、十二節的話，越過越嚴肅的應驗，直至主耶穌再來的日子。今日你我比基甸所面對的日子更艱難，比阿摩司的日子更嚴肅；我們面對的這個世界，人越來越饑渴。當然世界有些地區，有許多人因為缺糧缺水而饑渴，可是在有些地區，大概不會煩惱有沒有吃的喝的。我們知道今日有許多人心靈饑渴是因為沒有主的話真實供應。基甸在當時面臨一個使命，就是要去解決百姓饑渴、窮乏的問題。

如果主憐憫我們，要得著我們，祂就要我們去面對這個世代的需要。這就是我們要「基甸」所給我們之信息的原因。我們不是單單看基甸的精彩故事，更要看

神如何得著他，使用他來應付那世代的艱難，帶領神的百姓回到神面前（問題才能真實的得著解決）。願主恩待我們，如果我們願意把自己交托在主手裡，主就要得著我們，祂不但讓我們在祂面前得著飽足，也能夠帶領我們所關心所服事的人，回到神面前，使他們的心靈得著真實的滿足。

（三）耶和華差遣先知傳達心意

（士六 6 — 10）

神的百姓在極其窮乏之中，心就歸向神，他們在那裡求告耶和華。感謝神，無論神的百姓怎樣得罪神，只要肯悔改，心轉向神，神都願意聽他們的禱告，為他們解決難處。

神就差遣先知到百姓當中，告訴他們一段很寶貴、很重要的歷史。就是以色列的全家下到埃及，經過差不多四百年（創十五 13）。因為他們喜愛埃及的偶像，神許可他們在那裡受苦，變成埃及人的奴隸，作苦工，受諸般的迫害，他們才呼求神，神就藉著摩西，帶領神的百姓離開為奴之地，脫離了埃及人的欺壓，領他們出來，到了迦南地。迦南地本來是亞摩利人、迦南人居住的地方，可是因著那些人的敗壞、邪惡，神已容忍他們很久了，所以神咒詛他們，神要祂的百姓在迦南地把他們趕出去，把他們趕盡殺絕〔注一〕。

神要把這地給以色列人，神告訴他們說，我領你們的祖宗來到這地方，曾經告誡他們說，你們不要拜亞摩利人的神，不要拜他們的偶像。可是他們怎麼樣呢？神說：「你們竟不聽從我的話。」很可惜，以色列人來到迦南地，他們並沒有感念神的恩

典、敬畏神，反而再三的離開神。他們在迦南地，到了基甸的時候，已經過了大概二百年了，相當長的一段時間，神的百姓一而再，再而三的離開神，神也再三的把他們交在仇敵手中。這是先知傳給以色列人的信息。

二、耶和華呼召基甸

（一）基甸的身世

基甸生長在約但河西，瑪拿西半個支派境內的俄弗拉「俄弗拉」的意義是很多灰塵，就是蒙著很多灰塵的意思。他們受盡仇敵米甸人的劫掠、踐踏，原為神所賜流奶與蜜的美地，竟變成蒙塵之地。

基甸是瑪拿西支派亞比以謝族約阿施的兒子。「基甸」這名字的意義是砍伐者，或大能的戰士。他是出於一個望族、一個大家族。在基甸手下，他有十個以上的僕人，所以，他好像頗有家世。不過，在他童年和少年世代，正趕上他前面的一個女士師——底波拉的後期。底波拉死後，百姓完全離開神而行惡，神就把他們交在米甸人的手裡被欺壓有七年之久。基甸就趕上了這樣一個悲慘的年代。

（二）基甸從事糧食生產

那些日子，以色列人在山中挖穴、挖洞、建造營寨，為避開敵人的視線，以求

苟安。基甸陪著以色列人度過那可悲，可羞的七年，他眼見許多同胞陷入窮乏之境，饑寒度日。他辛勤地從事糧食之生產，以盡他一點綿力。

當日耶和華的使者到來時，基甸正在酒榨那裡打麥子，他雖竭盡心力，只是杯水車薪，在那全面性的糧荒中，也無濟於事。

神的百姓和基甸在那些艱苦的歲月中，基甸並沒有離開他的崗位，他在酒榨裡打麥子，預備糧食。他那時雖然還沒有蒙召，但也知道自己是神百姓，為著自己和他們的需要，他是殷勤地工作著。

弟兄姊妹，我們都是主的門徒，主要不要呼召我們，這是主的事，但是我們是主的門徒，就有我們的崗位要守住，盡忠去預備糧食。

什麼是糧食？主的話就是我們的糧食，祂的話能叫我們得著飽足。讀聖經，不單是得著知識，更是要明白神的話，接受在心裡。正如啟示錄所說的，話在口裡甜如蜜，吞到肚子裡頭就發苦（啟十9）。弟兄姊妹，許多時候，神的話要領我們經歷壓力、痛苦，叫我們從主的話得著安慰，這樣我們才能用神的安慰去安慰那需要安慰的人（林後一4）。

（三）耶和華的使者向基甸問安

（士六 11~15）

1· 耶和華的使者向基甸顯現

耶和華的使者對他說：「大能的勇士阿，耶和華與你同在」（六 12）。筆者多時以來，讀到這裡，總是不明白。基甸會是一個大能的勇士麼？

這個人畏手畏腳的，跑到酒榨去打麥子，因為當時的環境太艱難了，不敢在禾場上打麥子，他恐怕所打的都給仇敵搶去。在地洞的酒榨那裡打麥子比較安全罷了。基甸是大能的勇士麼？從他與使者敞開的對話，他像一個大能的勇士麼？筆者認為他一點也不像。

這節經文說，「大能的勇士阿，耶和華與你同在」史諾，巴斯德(J·Sidlow Baxtei)認為原文的「大能的勇士，乃是耶和華，而不是指基甸。」故本節應譯為。「大能大力的耶和華與你同在」〔注二〕

感謝主，筆者的疑問解決了

耶和華神向他顯現，對他說：「大能大力的耶和華，與你同在。」

2· 基甸向使者提出連串問題

「主阿，耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說，耶和華領我們從埃及上來麼？祂那樣奇妙的作為在那裡呢？現在祂卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裡」（13）。基甸的意思是，從前神奇妙的作為，向著我們祖宗是顯明的，而我們今天呢，我們所遭遇的是什麼？神奇妙的作為在那裡？祂眷顧人的事情在那裡？我們不知道，我們沒有經歷。

這裡給我們看見，基甸知道他們列祖的歷史，但神的眷顧、神的恩典對他來說，卻只是一個歷史、一個道理，他從沒有經歷。基甸看不見神的恩典，他只看到神百

姓的苦難。

基甸聽到耶和華的使者所述說的信息，與剛才先知所傳達的信息是一致的；但他畢竟沒有經歷，所以裡面充滿了疑惑與不信。但這個人是頗敞開的，心裡有什麼就說什麼，他並不隱瞞，而是誠實地說出來。如果有時候我們心中感受很痛苦，我們還裝著一副若無其事的樣子，那是虛假。有時候我們心中很苦，就算有一個好朋友在跟前，但我們為著面子，還要包裝得很好，那麼，我們就一直留在痛苦、困惑的軟弱裡。

弟兄姊妹，那一天基甸把他心中的感受，向著耶和華的使者敞開。這是他蒙恩的地方。

有些神的兒女很封閉，就算遭遇很大的難處，但從來不敞開。最後，事情發展得很可怕了，仍然不願意說什麼，也不願意接受弟兄姊妹幫助，只是有時候太為難了，沒有辦法解決了，還是應該尋求幫助。筆者不是說毫無遮攔的、沒有原則的到處訴說。但我們到了一個為難的時候，就需要求助於人。仇敵就是用一些似是而非的感覺欺騙我們，孤立我們，並加以逐個擊倒。這是撒但的詭計。

求主給我們有傾訴的物件。我們不只把我們心中痛苦告訴神，有時候我們需要可傾訴的弟兄姊妹，可以把心中的苦情告訴他，一同禱告主。更要緊的是，在教會中，是否有長輩、有同伴可以關心你們、幫助你們，為你們禱告。基甸給我們很好的榜樣。他非常敞開，即便在耶和華的使者面前，他也是真誠的。

3· 耶和華的觀看與差遣

「耶和華觀看基甸說，你靠著你這能力去從米甸人手裡拯救以色列人，不是我差遣你去的麼」(14)?這裡我們看見，使者告訴他，是大能大力的耶和華差遣他，然後使者觀看他，對他說：「你靠著這一個力量去拯救以色列人。」

基甸怎麼說呢？他說：「主阿，我有何能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧窮的，我在我父家是至微小的」(15)。他覺得自己不行，又貧窮又微小，但是耶和華怎麼說呢？「耶和華對他說，我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣」(16)，基甸曾在那極艱難的情況中，自勉的在暗地裡打麥子，如今神要與他同在，使他公然的擊打米甸人，如擊打一人一樣。

這裡有一件很重要的事情發生，他是一個軟弱膽小的人，可是耶和華的使者看著他，這個「看」，不只看到他的臉，看到他的眼，也看到他全人最深處。耶和華這個「看」，有一個屬靈的力量，進入軟弱膽小的基甸裡面。

當年彼得三次否認主時，主耶穌回頭看他，這一看，彼得就垮下來了。一向自負、勇敢、自信的彼得，竟因主一看，就想起主的話說，今日雞叫兩遍以先，你要三次不認我。彼得難過極了，他就出去痛哭（路二十二 61、62）。這就說到神的眼睛觀看一個人的時候，就會把這個人征服，把這個人改變了。

當主耶穌復活升天以後，彼得蒙恩了，他得著復興。有一天，他和約翰到聖殿去，經過美門，有一個生來就瘸腿的人，被人放在美門口，等候經過的人可憐他，

給他一點救濟。彼得約翰看著他，說，你看我們。他們不但看這個瘸腿的人，也叫這個人看他們。什麼意思呢？這個人也許很高興，他大概以為他們要給他一些銀子吧。但彼得說：「金銀我都沒有，只把我所有的給你，我奉拿撒勒人耶穌基督的名叫你起來行走」(徒三6)!這一個「看」，就叫這個從沒有走過路之瘸腳的人站起來了，又走又跳，在那裡讚美神，跟著彼得進了聖殿。他是從來沒有進去過。他可能只是在美門口討錢，可是這一次，因著彼得的一「看」，神的能力進入他身上，叫他健壯起來行走。

那一天，這個軟弱、沒有信心的基甸，因著耶和華使者的一「看」，叫他開始經歷神的大能。

(四) 基甸向使者求第一個證據

(士六 16~21)

「耶和華對他說：『我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣』。基甸說：『我若在你眼前蒙恩，求你給我一個證據，使我知道與我說話的就是主。』」(六 16、17)。神對他說，我要藉著你，你靠著我給你的這個能力，去拯救以色列人脫離米甸人的手；你要擊打他們如同擊打一人一樣，因為我與你同在。筆者想，基甸聽見神的呼召也很認真。他沒有對神的使者表示說，「我願意。」因為他覺得這是非常嚴肅的事，必須慎重其事，所以他對使者說，我若在你眼前蒙恩，「求你給我一個證據」。(呂振中譯本作：「求你為我顯個神蹟。」)

雖有神的使者來向基甸傳遞耶和華呼召他，他覺得自己的微小軟弱，所以他很認真的在神面前求證據。今日如果有人覺得神呼召你，你不必太相信自己的感覺，你應好好在神面前求證。也許這將成為你在神面前認真生活的開始。

1. 基甸藉獻禮物求證據

基甸又對神的使者說：「求你不要離開這裡，等我歸回，將禮物帶來供在你面前。」主說：「我必等你回來」(18)。使者也許就坐在那光禿禿的磐石上等基甸。「基甸去預備了一隻山羊羔，用一伊法細面作了無酵餅，將肉放在筐內，把湯盛在壺中，帶到橡樹下，獻在使者面前」(19)。一伊法的細面，大概有四鬥到四鬥半那麼多，作成面餅烤了。然後他將煮好的羊肉和烤好的無酵餅放在一個筐裡，把湯盛在一個罐裡帶來。我們可以看到基甸是很忙的去預備這些禮物，另一面也看到神的使者很有耐性的等著基甸。

耶和華的使者是誰？

我們從第六章第十四、十六、二十二、二十三和二十四節這幾處經文來看，就知道耶和華的使者就是耶和華自己。在舊約，聖潔、榮耀的神有時要向人顯現，祂收藏祂的榮耀，而以人的形狀、一個使者的樣式來向人顯現，使祂可以親近人；但許多時候，人發現祂是神的使者，往往還是極其害怕。基甸也不例外。

2. 耶和華悅納禮物作他蒙召的證據

後來基甸把給神之使者的禮物帶來了。如果是太平的日子、豐收的年代，一隻

羊羔和一伊法的細面並算不得什麼。可是當時是相當艱難的日子，那些禮物就成為相當可貴的禮物。我們可以說，基甸那一天為著證實是否耶和華的顯現和呼召，他是鄭重其事的，獻禮物在使者的面前，為求得一個證據。當他把禮物帶來，使者就告訴他，將肉和無酵餅放在磐石上，把湯倒出來，然後使者伸出手內的杖，杖頭挨了肉和餅，就有火從磐石中出來，把那些禮物都燒盡了，燒成灰。感謝神，這是神悅納的火〔注三〕，神悅納了。這是神顯給基甸一個明顯的神蹟、是基甸向神求得的「第一個證據」，跟著使者就不見了。

這裡給我們看見，那一天基甸要獻禮物，沒有祭壇。是耶和華指定的那一塊磐石作他的壇。感謝神，磐石是耶和華所預備的。那磐石就成了基甸，「經歷的第一座壇」。

基甸的奉獻禮物不是出於神的命令，也不是出於神的要求，乃是基甸要求證實那呼召的確是出於神的，自感卑微、無能、軟弱的他，神的聖召竟然會臨到他麼？這莫大的恩典，叫他對神的信心油然而生。

（五）基甸經歷神是「耶和華沙龍」

1· 耶和華沙龍——看見平安的神

可是，等到火一燒，使者忽然不見了。這就把基甸嚇壞了，因為他發現使者原來乃是神自己。他說：「哀哉，主耶和華阿，我不好了，因為我觀面看見耶和華的使者」（22）。這是神的百姓對神的一個認識。的確人不能遇見神；人若遇見聖潔的神是要死的。這也是神常以使者的樣式向人顯現的原因。

可是，神憐憫基甸，特別來向他顯現。所以耶和華再次顯現，對基甸說：「你放心，不要懼怕；你必不至死」（23）。基甸希奇神的恩典。感謝神，他沒有死，還活著，他就在那裡為耶和華築了一座壇，起名：「耶和華沙龍」（24）。

基甸所築的這一座見證的壇，是他「經歷的第二座壇」。這座壇名叫耶和華沙龍，意思就是耶和華賜平安。原文是沒有「賜」這個字，就是「耶和華平安」。耶和華是平安的神。耶和華就是平安。我們遇見神，如果我們的心是對的，對祂的奉獻一開始就是真實的，當我們遇見神的時候，我們就從祂經歷平安。

2· 我們生活中要有見證的壇

基甸在遇見神之前，他不知道平安為何物。當神呼召他，神也按他所求的給他證據，他才發現神的使者乃是神自己，在懼怕中，他經歷神的安慰，所以他對神有一個反應——築起一座壇，就是「耶和華沙龍」，這不是神要求，乃是基甸蒙恩，他要向神，向那一世代，和後來所有的世人所作經歷平安的見證。但願今天因著基甸這一座耶和華沙龍、平安的壇，仍然向我們作見證，見證「耶和華平安」。使我們有一顆渴慕的心，可以在我們餘生的日子，在我們的生活、工作、事奉中，也有一座經歷平安的壇，見證耶和華平安。

主告訴我們，在世上我們有苦難。

如今是末時了，地上無日、無處是安寧。民攻打民、國攻打國，多處有饑荒、

瘟疫、地震；這世上的苦難越過越加重。全地充滿了恐怖，何處是安全？多少人慌慌不定、終日難安；多少人醉生夢死、苟安度日。我們這些神的兒女，是否也常常在惶恐中度日；抑或盡享物質文明，但內心並無真實的平安。無論是懦弱或放肆，這是我們何等的失敗！何等虧欠恩主！

主告訴我們，在祂裡面有平安，我們曾否經歷在祂裡面的平安？主也要我們去，使萬民作主的門徒——歸向主、認識主、經歷主的平安。除非我們先經歷主的平安，我們就難能叫別人經歷主的平安。若我們看見主的呼召，我們就不能仍舊在這世界裡追求亨通，不能在基督教的世界裡尋找什麼前途，而是應該認真尋求並經歷在主裡的平安。今日境遇越過越艱難，許多人不知平安為何物。神的心何等地迫切！讓我們不再為自己活——不再在懦弱或放肆中活；乃是為主的呼召而活，好使我們在生活、工作、事奉上有一座鮮明的壇——「耶和華沙龍」——「耶和華平安」之見證的壇，引領更多人與我們同享「耶和華平安」。就如基甸，為神的呼召與託付，在奉獻上有一個認真的開始，得蒙祂的喜悅，經歷在祂裡面真實的平安——「耶和華沙龍」。直到今日，神盼望得著所有的人。「奉獻」在多少神兒女身上，可能只是道理的、膚淺的，若主憐憫，我們需要有一個認真的、厲害的開始。「奉獻」也是神兒女畢生應有的經歷，須要常常更新我們在神面前的奉獻。我們要來看基甸繼續的奉獻。

三、耶和華裝備基甸

（一）徹底的奉獻——拆壇與築壇

「當那夜，耶和華吩咐基甸說：『你取你父親的牛來，就是（或作『和』）那七歲的第二隻牛，並拆毀你父親為巴力所築的壇，砍下壇旁的木偶。在這磐石（原文作『保障』）上，整整齊齊地為耶和華你的神築一座壇，將第二隻牛獻為燔祭，用你所砍下的木偶作柴。』基甸就從他僕人中挑了十個人，照著耶和華吩咐他的行了。他因怕父家和本城的人，不敢在白晝行這事，就在夜間行了。

城裡的人清早起來，見巴力的壇拆毀，壇旁的木偶砍下，第二隻牛獻在新築的壇上，就彼此說：『這事是誰作的呢？』他們訪查之後，就說：『這是約阿施的兒子基甸作的。』城裡的人對約阿施說：『將你兒子交出來，好治死他，因為他拆毀了巴力的壇，砍下壇旁的木偶。』約阿施回答站著攻擊他的眾人說：『你們是為巴力爭論麼？你們要救他麼？誰為他爭論，趁早將誰治死！巴力若果是神，有人拆毀他的壇，讓他為自己爭論吧！』所以當日人稱基甸為耶路·巴力，意思說：『他拆毀巴力的壇，讓巴力與他爭論』」（士六 25~32）。

1· 那成長的牛應歸給神

當夜，神要基甸作一件事，就是把他父親的那一隻七歲大的第二隻牛取來，宰了，獻給耶和華。七歲的牛是換過乳牙的牛，是長成健壯的牛。這牛是父親飼養的牛，是他父親本來要獻給巴力的。這壇是他父親建的，為了祭祀巴力用，所以他父

親是巴力的壇主。

那長成健壯的牛，是表徵基甸自己。基甸是他父親培養長成的兒子，為要他好好來事奉巴力的。但神進來與巴力爭奪基甸——這只七歲健壯的牛。神要他把自己完全沒有保留獻給神為神而活，而不再為巴力——偶像而活。

撒但藉著眾偶像吸引我們，叫我們把自己獻給偶像，為它而活。神救了我們，我們將自己完全獻給祂，為祂而活。

除神之外，凡吸引我們、霸佔我們內心的東西，就是偶像；凡是能叫我們投向他，向他屈膝，為他而活的，就是偶像。所以，偶像可能是世界，可能是權勢，可能是家庭、兒女、事業。我們都需要主的光照，給我們看見什麼是我們的偶像。多少人把自己獻給家庭、兒女、事業，或者所謂清高一點，獻給國家、主義。你我把自己獻給誰，為誰而活？

基甸蒙神的呼召，他起先樂意為主有身外之物的擺上：如今，主就對他有更高的要求。主帶領他，叫他從今以後，不可以把自己獻給巴力、獻給偶像，必須把自己完全歸給神，為神而活。弟兄姊妹，求主恩待我們，我們曾經樂意為祂擺上身外之物，但如今我們是否願意把我們裡頭的那一頭大牛，本來是要獻給偶像——家庭、兒女、事業、……的，今天，我們願意不願意把全人帶來歸給神，奉獻給神？

2· 應拆毀巴力的壇

基甸願意把牛牽過來，神說，把你家中那一座壇，就是巴力的壇，是你父親所築的壇，把它拆毀。那座壇大概很大、很堅固，他不敢白天來拆，他挑選了十個僕人，在夜間一同來拆這座壇。我相信基甸是砍下頭一刀，來拆這壇。而且，他們也把壇周圍的木偶都拆了。那些木偶就是「亞舍拉」女神，是巴力眾多妻子之一（「亞舍拉」英文聖經也譯作「樹木」。亞舍拉是以某種雕刻木柱象徵，設在巴力祭壇旁邊）。基甸把壇拆了，木偶可當柴來燒。這是基甸「經歷的第三座壇」——拆毀偶像的壇。

弟兄姊妹，你我若要把自己完全歸向神，就必須作一件事，就是拆毀偶像的壇。我們與偶像再沒有相干，我們把它拆得越乾淨越好。我們愛我們的家庭、兒女、事業、自己的生命，……我們所愛的很多很多。求主使我們自己知道，我們愛什麼，我們為誰而活。弟兄姊妹，我們真的願意把自己奉獻給神麼？我們就得先拆毀偶像的壇。

那個壇若不被拆毀，我們就不能完全奉獻給神。那你問，怎麼拆呢？主耶穌對那些與祂同行要跟隨祂的人說：

第一：人到主這裡來，若不愛祂勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作祂的門徒。（「愛我勝過愛」原文作「恨」）（路十四 26）。

第二：若不背著自己十字架跟從主的，也不能作祂的門徒（27）。

第三：若不撇下一切所有的（包括父母、妻子、兒女……，和自己性命的），就不能作主的門徒（33）。

我們若愛這些，這些就成了我們的偶像，叫我們愛他、敬拜他、為他而活，我

們又如何能作主的門徒？

但若要作主的門徒就什麼也不管麼？像有些姊妹愛主了，就整天往聚會跑，跑去服事，家庭也不管了。其實主的話是對那些愛家庭的人說，不是對那些不負責任的人說的。但除非你我把自己完全獻給神，我們才知道神要我們如何負我們的責任。

故我們知道，主對愛的要求是多麼厲害！怎麼恨呢？有些人本來就對父母不孝、對妻子不愛，他只愛自己。然而這種人是不配聽主的話，主這些話不是對他說的。主所說的話，是對那些以美善之愛，愛父母、妻子、兒女，……的人說的。這樣的人要聽主的呼召，因為我們那愛妻子、愛兒女的天然美善的愛，常常攔阻我們對主忠誠的愛。所以要為著主來恨妻子，就是拒絕那個愛妻子過於神的天然美善的愛。主要我們將之置於自己的十字架上，好治死這一切天然美善的愛，使我們能以純潔的愛來愛主，背起自己的十字架來跟從主；我們才能作主的門徒。

當日，主呼召基甸，他要答應主的呼召，就必須拆毀偶像和它的壇，為耶和華另外築一座壇，並將預表他個人的那只成長的牛獻上作燔祭，他才能答應主的呼召，跟從耶和華去爭戰，以完成神的託付。

所以主耶穌拯救我們，要我們來作他的門徒，我們就得拆毀我們一切的偶像——恨一切我們素來所愛的人、事、物和自己天然的性命，把這個原是人間最美善的愛，都交付於十字架上，我們才能把自己獻給主，讓主得著我們所有的愛，得著我們的全人。讓我們因為主拯救的愛和主救贖我們的主權，把全人獻給祂，為祂而活。

3· 遵命為神建一座整齊的壇

弟兄姊妹，求主恩待我們，要把巴力的壇拆掉，要把木偶拿來當柴燒（有表示決心的意思）。然後要在這磐石上（磐石原文作保障，堅固的根基），整齊的為神築一座壇（或作合適的壇。含有『用一層層的石塊為耶和華築壇』的意思，參出二十 25）。意思是說，在這裡的奉獻是認真的。你若要答應主的呼召，你願意奉獻給神，你就要整齊的，清清楚楚的，堅固地來到主面前。然後，把這只牛宰了，把這牛獻在壇上，要燒成灰完全歸神，永遠歸神。這是基甸「經歷的第四座壇」。

4· 基甸與四座壇

在基甸蒙召的經歷中，我們看到他經歷四座壇。

第一座壇——是神預備的，這座壇象徵我們的主耶穌基督。祂是神的兒子，祂是基督，是我們的磐石。那日耶和華的使者在磐石那裡與基甸相會，他在那裡等著基甸，他叫基甸把禮物擺在磐石上，有火從磐石中出來，燒盡基甸所擺上的。是在基督裡，神與我們相會，是在祂裡面，我們起首的奉獻才蒙神悅納。

第二座壇——就是基甸在基督裡經歷了「耶和華平安」。我們是在基督裡開始有真實而蒙悅納的奉獻，我們才得有「耶和華沙龍」經歷耶和華的平安之見證的壇。

第三座壇——就是在神的平安中，摔碎眾偶像。當我們經歷神的平安，在神的平安裡，這平安給我們一個堅定的志向，要給我們一個徹底的心、專一的心，起來

對付偶像和拆毀那個錯誤的壇，那就是把對神以外一切的愛都拆毀。我們是非常軟弱的，我們沒有人可以作得到，唯有在基督裡，在祂的平安裡，就有力量去作。

第四座壇——基甸在那磐石（保障）的上面建造神要他建造整整齊齊的壇，使他把那只牛獻給神，那磐石就是基督。惟有基督是我們的磐石、保障；惟有在基督裡，才可以建造合宜的壇。在這壇上，神要我們把全人、全心、全愛獻給祂。

因此，弟兄姊妹，基甸蒙神呼召時，神帶領他，使他在神面前有四座壇，正說明他的四步經歷。但願蒙神聖召的基督徒，在神面前也有這四步鮮明的經歷。

5· 神的僕人的例證

當神呼召基甸時，他感到自己既無能、又貧窮、又微小。基甸有這感覺正是神呼召他的原因。只是，有些人卻太勇敢了，他想，主如果呼召我，看上了我，主就可以大大使用我，因為我是一個聰明的人，智慧能力完備，天分又高，意志又強。如果那一個教會得著我，那個教會就復興了。的確有這樣的人，多麼可憐、多麼不認識自己。

曾經有人這樣說，神為什麼選上摩西？因為摩西學會了埃及人一切學問，說話行事都有才能。神是不是因為這樣呼召他呢？摩西的確大有學問，但神並沒有呼召他，只是給他看見基督受凌辱的異象（來十一 26 原文）。那異象使他為神大發熱心，去看望受苦的弟兄。他看見一個埃及人欺負以色列人，就把那個人打死了。那麼，如果叫一個充滿血氣肉體的摩西，帶以色列人到曠野去，那些以色列人整天吵吵鬧鬧，不停地埋怨，他豈不是要天天揮拳打人？正因為他大有學問才能，所以神需要把他擺在曠野放羊四十年。

有人說，神選召了保羅，神真有眼光阿！因為十二個使徒都不行，所以主把保羅抓來，是麼？我們不能不說保羅的學問很大，而且他的學問是對舊約聖經有豐富知識。但神呼召他，卻把他關起來，關了十四年。神沒有讓他好好作工，為什麼？因為他的學問太大了。如果神把他召來，馬上就讓他進入工廠，他真的會像一頭猛虎一樣，到處出亂子，結果反而破壞神的工作。

直到今日，基督教會仍有許多猛虎，恩賜大，學問大，但肉體也大，自視也高。他們自告奮勇，大發熱心事奉神。不過，他們也作出一番基督教事業，可是在神面前價值有多少呢？神是知道的；認識神的人也能分辨。

（二）神給基甸兩個憑證

1· 神給基甸第一個憑證

——基甸的父親約阿施奇妙的改變

我們已看過，基甸按神之使者的吩咐，在夜間拆毀了他父親為巴力所築的壇，又把父親那只七歲的公牛作為燔祭，獻在他為耶和華所築的新壇上。他沒有先徵求父親的同意，他只是簡單的順服神使者的吩咐作了。

次日清早，最先發現巴力壇已被拆毀，那只七歲的公牛（原是要獻給巴力的）已經獻在新壇上作為燔祭的，必是約阿施。約阿施最先知道兒子所作的，也必從兒

子知道昨天耶和華的使者對愛兒所作的一切，約阿施非但沒有斥責兒子所作，並且完全站在兒子的一邊，更是站在神的一邊。

很快的，本城的人來了，向約阿施興師問罪，因為他們查出是基甸拆了這座巴力的壇。他們要約阿施把基甸交出來，好治死他。感謝神，神已經在基甸的父親身上作了工，所以他挺身出來抵擋這些反對他兒子的人。這是很奇妙的一件事。如果說是憑證，這也是神給基甸的「一個憑證」。

基甸的父親本來是帶領百姓敬拜巴力的，但因著他兒子在神面前的蒙恩、見證，神的靈也感動了他，所以他厲害的改變了。他不但沒有譴責兒子，反而幫助他的兒子來抵擋那些反對的人。他說：「誰為巴力爭論，趁早將誰治死！巴力如果是神，有人拆毀他的壇，讓巴力為自己爭論吧！」我們看見因基甸的父親約阿施有力的見證，結果百姓就不敢爭鬧而散去了。

2· 神給基甸的第二個憑證

(1) 敵人再度入侵

「那時，米甸人、亞瑪力人和東方人都聚集過河，在耶斯列平原安營」（士六 33）。

基甸剛遵照使者的吩咐，把自己徹底完全獻上作燔祭，仇敵即刻就又犯境了。與其說是仇敵不給基甸喘息機會，毋寧說是耶和華把他們引來，好把他們全軍殲滅。

(2) 神給基甸的第二個憑證

——耶和華的靈降在基甸身上

「耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角；亞比以謝族都聚集跟隨他，他打發人走遍瑪拿西地，瑪拿西人也聚集跟隨他；又打發人去見亞設人、西布倫人、拿弗他利人，他們也都出來與他們會合」（三六 34，35）。

當時米甸人的聯軍侵入以色列境，正在以薩迦那一支派的耶斯列平原。這時，耶和華的靈降在基甸身上。因為爭戰就擺在面前了，所以耶和華的靈裝備了他——這是基甸所經歷的「第二個憑證」。然後，我們看見基甸就在那裡吹起號角來。

因著基甸的見證，也因著他所吹的得勝號角，他本城的人都來聚集，他們也招呼瑪拿西支派的人一起來；亞設支派、西布倫支派，還有拿弗他利支派的人都來了。

那日來聚集的百姓共有三萬二千人。可是，還有一個支派，聖經沒有提到他們有沒有來，那就是以薩迦支派。當日戰場就在以薩迦支派境內。基甸發出呼召的時候，沒有看到他們來，也許他們感受敵人的壓力很大，所以他們退縮不前。

(三) 基甸再向神求證據

(第二、三兩個證據)

(士六 36~40)

基甸向神求頭一個證據，就是當他回去把禮物拿來，放在磐石上，有火從磐石出來將禮物燒了。這完全是神蹟。神用神蹟來回應基甸第一個要求。

那時米甸人等，都聚集過河，在耶斯列安營。從各支派有許多人出來聚集到基

甸那裡，那時，他對神說：「你若果照著所說的話，藉我手拯救以色列人，我就把一圈羊毛放在禾場上；若但是（近版作：『單是』）羊毛上有露水，別的地方都是幹的，我就知道你必照著所說的話，藉我手拯救以色列人。次日早晨，基甸起來，見果然是這樣；將羊毛擠一擠，從羊毛中擰出滿盆的露水來」（36~38）。請記得，羊毛本來是幹的，地也是幹的，經過一夜，神用神蹟來答應基甸的要求（這是他向神求得的「第二個證據」）。

基甸又對神說：「求你不要向我發怒，我再說這一次；讓我將羊毛再試一次。但願羊毛是幹的，別的地方都有露水。這夜神也如此行，獨羊毛上是幹的，別的地方都有露水」（六 39、40）。（這是基甸向神求得的「第三個證據」）

他再向神求這兩個證據，他要藉此試試神，到底這呼召果真是出乎神麼？神樂於用神蹟來回應，向基甸證實呼召的確出於神。有詩句[注四]如下：

信靠耶穌何其甘甜
耶穌耶穌何等可靠
抓祂話語作把握
安息在祂應許上面
只知主曾如此說
我曾試祂多少次
耶穌耶穌我的至寶
祂是活神不誤事

副歌的「試」是經歷的意思，而不是試探的意思。人若試探神，是神所不喜悅的；但人為要更多經歷神，卻是神所喜悅的，這是基甸在神面前的蒙恩。

（四）神回應基甸兩個證據的屬靈意義

1. 神給人證據為了堅固人的信心

感謝神，這一切都是種所賜的神蹟。神這樣一再回應基甸的要求，因為那時已經來了三萬多同胞，他們都願意回應基甸的呼召，為神的百姓爭戰。這些同胞都來了，可是基甸卻要清楚自己的呼召。所以，基甸再求這兩個憑證，是為了加強他自己的信心，當然也為著那三萬二千個願意同心起來爭戰的同胞，使他們確知這事是出於神。我們可以看到，基甸不是自告奮勇。神對基甸有呼召和使命，所以，祂答應基甸這兩個要求，但這兩個神蹟不是只為了加增他們的信心而已。就如詩句所說〔注五〕：

你覺聖靈的能力
不只這麼一點
猶如甘雨臨及你
不只這麼一點
聖靈能力何等大
不只這麼一點

平白賜給無代價
不只這麼一點
多又多 多又多
不止這麼一點
神的大愛難盡說
不止這麼一點

對於許多屬靈之事的領會，但願我們不要太早就以為我懂了，我夠了，我已經滿足了。不然，我們就限制了神的恩典。祂賜給我們的，不只那麼一點；祂要我們領受的，也不只那麼一點。所以，我們要來看基甸所求得這兩次神蹟，除了增加他們的信心，還有什麼屬靈的意思呢？

2· 膏油塗抹的兩面經歷

(1) 聖靈滋潤枯乾的心靈

基甸這次向神所求第一個神蹟，他得著了。露水是什麼意思？露水是為著滋潤。從預表來說，就是預表神的靈，神的靈要臨到人，叫人得著滋潤。神向他顯現，神的靈臨到他，叫他裡頭得滋潤。在當時，基甸和眾百姓都是枯乾的，神的靈臨到基甸，他就得著滋潤，並能起來答應主的呼召。可是，那些聚集的百姓卻是枯乾的。基甸能不能叫大家也得著滋潤呢？不能。那就需要神再一次用神蹟臨到眾百姓，他們才能得著滋潤。所以，基甸為著自己求了一次神蹟，他還必須為著跟從他的人再求另一次神蹟。

(2) 唯有神叫人得供應

當基甸再一次求神蹟的時候，還怕神會生氣；神會生氣麼？其實神心裡很喜歡，因為基甸有一個願意更多認識神的心。所以，我們看見基甸第二晚再要求神時，神照樣成全了。羊毛是幹的，而地是濕的，意思就是，這些蒙召的百姓，他們從這個神蹟，得著神的靈，他們裡頭也得著滋潤，得著信心和力量。感謝神，基甸向神再求證據，正好讓神再顯明祂的大能在多人身上。許多時候我們渴慕的心太小了，我們太容易滿足，所以限制了行神蹟的神。

(3) 基甸更深的學習

那日神的百姓來三萬二千人，基甸能夠盼望從眾百姓得著扶持麼？不能。因為大家都是枯乾的。所以基甸求神的靈臨到他。基甸也不能給別人幫助，必須再求神的靈臨到眾人身上。就如撒迦利亞書第四章第六節說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事。」神讓基甸更加認識到不能盼望百姓給他什麼幫助，他也不能幫助百姓，惟有倚靠神的靈，方能成事。

基甸第二晚又要求神蹟，又有什麼意思？周圍都是露水，而羊毛是幹的。筆者想，神可能藉這神蹟叫基甸看見，雖然當他蒙召時，神的靈臨到他，他得著滋潤、力量，可是一個事奉主的人在主的工廠上，有時別人得滋潤，獨你覺得枯乾。感覺滋潤時你來事奉，感覺枯乾時，更要仰望主。一個事奉神的人，遲早要脫離感覺的

生活，要學習在信心裡依靠神，憑信心來事奉神。

一個屬靈的領袖，你不能盼望從人得著幫助，你的幫助乃是從神的靈而來。你也不能盼望人從你得幫助，他們也必須從神的靈得幫助。但是當你真的從神的靈得幫助時，你才有可能讓神的靈從你身上藉著你去幫助那些渴慕得幫助的人。也是當人從神得著幫助，他們也將成為你的幫助。這是神要基甸兩面學習的，也是神要我們學習的。基甸的經歷，成了我們的榜樣。

四，爭戰全在乎耶和華

「又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。祂必將你們交在我們手裡」（撒上十七 47）。

（一）耶和華挑選戰士

（士七 1—8）

「耶路·巴力就是基甸，他和一切跟隨的人早晨起來，在哈律泉旁安營；米甸營在他們北邊的平原，靠近摩利岡」（七 1）。

米甸營在耶斯列平原，即靠近摩利岡（即山上的衛城之意。是一個易守難攻之地，米甸人占盡戰略優勢），在他泊山之南。基甸同母的兄弟就在他泊山被米甸二王所殺（八 18~21）。

基甸帶著跟隨他的三萬二千人，從瑪拿西支派的約但河流域附近之俄弗拉（蒙塵之地）北上，在哈律泉（抖顫之意），米甸營之南安營，準備挑戰米甸的聯軍。米甸聯軍如蝗蟲那麼多（有十三萬五千之眾），他們又有無數駱駝騎兵；而基甸只有三萬二千徒手之眾。

無論是形勢、是兵力，以色列都處於劣勢。爭戰全屬乎耶和華，耶和華對基甸說：「跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中，免得以色列人向我誇大，說：『是我們自己的手救了我們。』現在你要向這些人宣告說：『凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去。』」於是有二萬二千人回去，只剩下一萬」（七 2、3）。

神不願意他們有可誇的藉口，所以神說不要這麼多人。神要基甸去宣告說，凡是懼怕膽怯的，不要勉強，可以回去。

弟兄姊妹，神願意我們來事奉祂，神願意我們成為戰士來與黑暗的勢力爭戰，可是神有一個條件，那就是，神不勉強我們。有些人說，在教會中，事奉的人越多越好；有恩賜的人，越多越好；有熱心的人，越多越好；勇敢的人，越多越好；這樣教會就能復興，事奉就會興旺，工作就會開展。這是人天然的想法，是從人的角度來說。人總以為統計數字很重要，跟敵人打仗，就要估計自己的力量，能不能抵擋他們、壓倒他們。但是在這一個爭戰裡，神給基甸看見，祂不要人多，祂不要膽怯的人來湊熱鬧。筆者想，基甸這樣一宣告，許多人都放下了心頭大石。許多應召的人，來了以後，看見敵人那麼多，就嚇得發抖了，但既然來了，就勉強留下來。如今宣告了自由之令，可以自由了。結果有二萬二千人離開了，剩下的只有一萬人。

耶和華對基甸說：「人還是過多。」那二萬二千人是膽怯的、沒有信心的。這一萬人卻是又有信心又勇敢，叫他們回去就有點難辦了。神對基甸說：「你要帶他們下到水旁，我好在那裡為你試試他們。我指點誰說：『這人可以同你去。』他就可以同你去；我指點誰說：『這人不可同你去，』他就不可同你去。」基甸就帶他們下到水旁。

耶和華對基甸說：「凡用舌頭舔水，像狗舔的，要使他單站在一處：凡跪下喝水的，也要使他單站在一處。」於是用手捧著舔水的有三百人，其餘的都跪下喝水。耶和華對基甸說：「我要用這舔水的三百人拯救你們，將米甸人交在你手中；其餘的人，都可以各歸各處去」（七 4 ~ 7）。

這是什麼意思？那些跪著喝水的人，一面值得同情，因為他們很渴，所以看見水就趕快跪下喝，希望盡情喝個足。而那三百人，卻是用手捧水舔，雖然他們也渴，卻是儆醒。他們不像那些跪著喝的人——是放鬆，不夠儆醒，沒有隨時作好作戰的準備。所以，神說，這些跪著喝水的人可以各歸各處去。爭戰全在乎耶和華，祂挑選戰士。主耶穌說過，被召的人多，選上的人少（太二十二 14）。

神不喜歡馬的力大、人的腿快，神喜歡那些依靠祂、仰望祂的人，所以神讓基甸把這三百人留下來了。

這三百人就帶著食物和角；其餘的以色列人，基甸都打發他們各歸各的帳棚，只留下這三百人。米甸營在他下邊的平原裡（七 8）。

（二）耶和華主導爭戰

（士七 9~18）

1. 耶和華又給基甸第三個憑證

神知道基甸的心，按基甸來說，也許三萬二千人對戰爭會比較有把握一點，可是二萬二千人回去了，基甸心裡可能會有一點膽怯。最後又有九千七百人離去，現在只剩下三百人，對基甸來說，這是頗重的負擔和壓力。只剩下三百人，能爭戰麼？耶和華為增加基甸的信心，「當那夜，耶和華吩咐基甸說：『起來，下到米甸營裡去，因我已將他們交在你手中。倘若你怕下去，就帶你的僕人普拉下到那營裡去，你必聽見他們所說的，然後你就有膽量下去攻營。』於是基甸帶著僕人普拉下到營旁。米甸人、亞瑪力人和一切東方人都布散在平原，如同蝗蟲那樣多。他們的駱駝無數，多如海邊的沙。基甸到了，就聽見一人將夢告訴同伴說：『我作了一夢，夢見一個大麥餅滾入米甸營中，到了帳幕，將帳幕撞倒，帳幕就翻轉傾覆了。』那同伴說：『這不是別的，乃是以色列人約阿施的兒子基甸的刀。神已將米甸和全軍都交在他的手中。』」（七 9 ~ 14）。

奇妙麼？神接二連三的給基甸憑證，叫基甸的信心得以增加、得以剛強。神的恩典不只這麼一點，神讓他下到敵營裡去，藉著敵人的口來宣告耶和華的得勝，並承認他們的失敗，這是神作的事。敵人的夢和講解，操在神手裡，神叫一個敵兵作夢，另外一個敵兵解夢，這是神奇妙的作為，是神給基甸「第三個憑證」。

仇敵雖然猖狂，但耶和華在一切之上，祂是掌管歷史的神，祂呼召了基甸，基甸不能負神百姓的責任，耶和華自己要負他們的責任。所以基甸聽見這個夢和夢的講解，他敬拜神，因為神在那裡再一次藉著這一個神蹟來裝備他、扶持他，叫他心裡剛強起來。

2. 戰士的裝備

「基甸……回到以色列營中，說：『起來吧！耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。』於是基甸將三百人分作三隊，把角和空瓶交在各人手裡，瓶內都藏著火把。吩咐他們說：『你們要看我行事，我到了營的旁邊怎樣行，你們也要怎樣行。我和一切跟隨我的人吹角的時候，你們也要在營的四圍吹角，喊叫說，耶和華和基甸的刀。』」（士七 15~18）！

基甸給這三百人的裝備就是一個號角、一個瓶子，瓶子裡面藏著火把。可是沒有刀。也許除了基甸和他的僕人以外，大家手裡就只有這三樣東西，就去爭戰了。這裡叫我們再一次看見爭戰全在乎耶和華，耶和華親自主導這爭戰。

五、基甸信賴耶和華而獲全勝

（一）蒙神帶領乘夜攻敵

（士七 19~23）

「基甸和跟隨他的一百人，在三更之初才換更的時候，來到營旁，……」（七 19）。

三更之初（原意是：「新更」；英譯本多譯為：「中更之始」；呂振中譯本作：「半夜更之初、剛剛變更的時候」）。以色列人夜裡有三更，是從下午六點到早晨六點，每更四小時。半夜更是從夜裡十點開始；羅馬人夜裡有四更，每更三小時（參可十三 35；太十四 25）。

那個時間，應該是敵人睡得正酣的時候，他們根本一點也不擔心以色列人敢來攻營。以色列人那麼少，算得什麼阿！仇敵以為主動全操在他們手中，所以他們放心大睡了。

那時，以色列人三百人分成三隊，同時圍營，基甸「就吹角，打破手中的瓶。三隊的人就都吹角，打破瓶子，左手拿著火把，右手拿著角，喊叫說：『耶和華和基甸的刀！』」他們在營的四圍各站各的地方。全營的人都亂竄；三百人吶喊，使他們逃跑。三百人就吹角，耶和華使全營的人用刀互相擊殺，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亞伯米何拉。以色列人就從拿弗他利、亞設和瑪拿西全地聚集來追趕米甸人」（七 19-23）。

基甸的例子給我們看見，在爭戰的策略上，他完全遵照神的主導，一步步的跟隨祂的帶領。他的態度一直是認真、謹慎的，完全降服在神面前，讓神來引導他。

（二）招呼以法蓮人前來助戰

（士七 24~八 3）

基甸打發人走遍以法蓮山地，說：「你們下來攻擊米甸人，爭先把手守約但河的渡

口，直到伯巴拉。」於是以法蓮的眾人聚集，把守約但河的渡口，直到伯巴拉。捉住了米甸人的兩個首領，一名俄立，一名西伊伯。將俄立殺在俄立磐石上，將西伊伯殺在西伊伯酒榨那裡。又追趕米甸人，將俄立和西伊伯的首級，帶過約但河，到基甸那裡（七：24、25）。

以法蓮人在爭戰進行中，去到基甸那裡，以法蓮人對基甸說：「你去與米甸人爭戰，沒有招我們同去，為什麼這樣待我們呢？」他們就與基甸大大地爭吵。基甸對他們說：「我所行的豈能比你們所行的呢？以法蓮拾取剩下的葡萄，不強過亞比以謝所摘的葡萄麼？神已將米甸人的兩個首領俄立和西伊伯交在你們手中；我所行的，豈能比你們所行的呢？」基甸說了這話，以法蓮人的怒氣就消了（八 1—3）。

雖然基甸當日正從事一件重大的事，但他在弟兄面前仍然站在一個卑微的地位上，他誇獎他們，他承認他們的重要。感謝神，如果基甸負氣和他們爭吵起來，那一天的爭戰恐怕就大受影響。「回答柔和，使怒消退」（箴十五 1）。基甸以柔和的話來回應弟兄們的憤怒，贏得了弟兄們的心，這是基甸的智慧，也是他蒙恩的一個地方。

今日，許多作首領的人，常覺得必須建立自己屬靈的權威，對於像以法蓮人這樣頂撞的話，他是難能忍受的。其實，屬靈的權威不是用權柄建立的。有一位神的僕人曾經這樣說：「我們要得著神兒女的心，不是征服神兒女的口。」什麼意思呢？如果你真的在神面前蒙恩，就能叫人心服，而不是叫人口服。有時候口服心不服，只是嘴巴不敢說而已。有屬靈權柄的人，不必征服人的口，不准人說話；而是讓人心裡覺得妥貼，讓人在他身上碰到主的生命，得著供應而甘心順服。

（三）雖然疲乏，還是追趕

（士八 4）

然後，我們看見爭戰繼續進行，基甸和跟隨他的三百人到約但河過渡，「雖然疲乏，還是追趕。」弟兄姊妹，我們看見基甸和跟隨他的人，他們一路從北方他泊山向南包抄米甸大軍，殺敵無數，一路緊追南逃的敵人，直追過約但河，並追趕逃往北方的敵人。當日行軍迅速，戰線漫長，補給困難，他們極其疲乏，還是不敢放鬆，緊迫不舍。

在爭戰中，「雖然疲乏，還是追趕。」今日，如果我們是忠心跟隨主的人，在事奉和屬靈爭戰上，難免靈魂體都會疲乏，能半途停下麼？不能。這爭戰是出於神，在神的領導下，他仍是追趕，實在不容易；但神有說不盡的恩典。這幾年，主要筆者放下教會一些服事的責任，著手來寫一些文字，筆者順服。主要筆者開始整理以往多年祂給筆者的一些信息和經歷，也是祂藉筆者傳給神兒女的信息。在整理其中聖經人物的文稿時，主常藉一些蒙恩的古聖，叫筆者再得激勵；主也藉一些古人的軟弱、失敗，叫筆者深引為戒。在文字工作當中，筆者有時也常感到疲倦，一面爬格子，一面打盹。有時很想算了吧、放下吧！但又感到沒有放下的自由；並且裡面有聲音說：「雖然疲乏、還要追趕。」感謝神，主仍然加力量扶持筆者；有時候主再

向筆者說話，叫筆者又活起來，讓筆者對一些屬靈的事，得以多一點的體會和經歷。有如基甸的經歷就常出現在筆者心中，提醒筆者、鞭策筆者，讓筆者經歷：「雖然疲乏，還是追趕。」感謝神，祂有說不盡的恩典！

（四）忍受同胞冷嘲熱諷

（士八 5~9）

基甸和跟隨他的人，一路繼續緊追北逃的敵人。基甸對疏割人說：「求你們拿餅來給跟隨我的人吃，因為他們疲乏了。我們追趕米甸人的兩個王西巴和撒慕拿。」疏割人的首領回答說：「西巴和撒慕拿已經在你手裡，你使我們將餅給你的軍兵麼？」基甸說：「耶和華將西巴和撒慕拿交在我手之後，我就用野地的荊條和枳棘打傷你們。」基甸從那裡上到昆努伊勒，對那裡的人也是這樣說；昆努伊勒人也與疏割人回答他的話一樣。他向昆努伊勒人說：「我平平安安回來的時候，我必拆毀這樓。」

他們追經疏割和昆努伊勒。這兩個地方在約但河東，屬於迦得支派的以色列人。也許這兩個地方的人與敵人妥協了，或者被敵人征服了，也許他們怕遭米甸人報復，他們不信基甸會得勝。所以，當神的百姓起來爭戰的時候，他們完全置身度外、視若無睹。當弟兄們正處於燃眉之急，他們不只袖手旁觀，而且不留餘地說了惡毒中傷人的話：「這兩個王已經在你們手裡了，你還要我們把糧食給跟隨你的人麼？」（呂振中譯本作：「是不是西巴和撒慕拿的手掌現在已在你手中，我們就該將餅給你的軍隊吃呢」 [注六]）這些賣主賣友的話太可怕了。基甸怎麼辦呢？要是基甸的脾氣沒有約束，他也不追趕敵人了，就跟這些出賣弟兄的人吵起來了，那時他手中有足夠的兵力先整頓他們再說了。感謝神，在基甸身上，有更重要的任務，不是對付貪圖私利的人，乃是追趕仇敵的時候，所以他轉過身就走了。

基甸給我們留下一個很好的榜樣，至於那些在疏割的同胞們給他的羞辱、諷刺和殘酷的對待，他忍受了，正如今日，主仍然許可在祂的兒女中間有許多不法的事發生，主卻仍舊忍耐。但有一天，主要得勝回來，祂要審判我們，與我們算帳，並按著我們所行的，或善或惡受報。感謝主，基甸那一天所作的，很像主耶穌在那日子所要作的。

有一節詩句〔注七〕略能說出基甸當日屬靈的光景：

那有餘閒怨天尤人
正當時日悄然過
常保臉面鮮如早晨
正當時日悄然過
不免有人在歎息
不免有人心憂悒
我當用力來扶起
正當時日悄然過

可是他們的問題仍舊存在，他們仍沒有得到糧食補給，仍是疲乏。即便遭受惡

毒對待，仍要追趕；實在不容易，他們實在需要神的恩典。

他們是怎樣撐過饑餓的呢？

主耶穌四十晝夜禁食，後來就餓了。魔鬼來試探耶穌說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」主耶穌回答說：「人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話」（那一天主耶穌得著完全的得勝）。主耶穌的意思是說，為著屬靈的爭戰，就不要受仇敵的試探，你要依靠主的話而活。所以，筆者想，那一天同胞們都不供給基甸和跟隨他的弟兄們，他們沒有什麼可吃的。但感謝神，神的話是他們的糧食，神的話支持了他們。

有詩句〔注八〕如下：

當你同伴貪圖利益
賣主 賣友私通敵
你的鄉鄰譏你 欺你
竟同撒但聯一氣
戰士哪你就當站住
思念你的得勝主
耶穌已經勝過撒但
故當奮勇去爭戰

這正是基甸和他的跟隨者那日所遭遇的。感謝神，那日他們是站在神的應許上——「耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。」他們靠神奮勇去爭戰。

弟兄姊妹，當我們蒙神呼召，受神託付去進行屬靈的戰爭時，我們不要盼望一定有很多人支持我們，就是我們親愛的弟兄，我們盼望從他們身上得著幫助的，到頭來也可能只有諷刺，或者只是拖我們的後腿，叫我們的心難過。弟兄姊妹，我們要越過這一切問題，當奮勇去爭戰，「雖然疲乏，仍是追趕。」

（五）靠耶和華大獲全勝

（士八 10~12）

有詩句〔注九〕如下：

誰願一直前進
藉著主的大能
誰要堅定一直相信
直到戰爭全贏
誰要靠主壯心
直到得勝奏凱
他要聽主歡樂之聲
看哪 我必快來

基甸與跟從的人，堅定站立在神的應許上。一路追殺拿刀的米甸聯軍達十二萬。那時，西巴和撒慕拿並跟隨他們的軍隊，都在加各，約有一萬五千人，就是東方人

全軍所剩下的；……。基甸就由挪巴和約比哈東邊，從住帳棚人的路上去，殺敗了米甸人的軍兵，因為他們坦然無懼，西巴和撒慕拿逃跑，基甸追趕他們，捉住米甸的二王西巴和撒慕拿，驚散全軍。至此他們靠耶和華大獲全勝，戰爭全贏。

（六）管治失敗的同胞

「約阿施的兒子基甸，由希列斯坡從陣上回來，捉住疏割的一個少年人，問他：『疏割的首領長老是誰？』他就將首領長老七十七個人的名字寫出來。基甸到了疏割，對那裡的人說：『你們從前譏諷我說，西巴和撒慕拿已經在你手裡，你使我們將餅給跟隨你的疲乏人麼？現在西巴和撒慕拿在這裡。』於是捉住那城內的長老，用野地的荊條和枳棘責打（原文作『教訓』）疏割人；又拆了昆努伊勒的樓，殺了那城裡的人」（士八 13 ~ 17）。

基甸在贏得完全勝利回師時，對付那些失敗之兩城的人，正如那日基督再來時，審判要從神的家開始，那些在今世不能跟從主的帶領，與祂一同爭戰的失敗者，要遭受主的管治（參：太二十四 48~51，二十五 8~12、24~30）。

主回來的日子已近，讓我們歌唱〔注十〕：

我不敢稍微失敗
當此日西時辰
因為我主正等待
要說 好 我僕人
求主今日從天上
重新賜我能力
使我作個得勝者
得勝一直到底
得勝 得勝者
都因著骷髏地
使我作個得勝者
因著你 因著你能得勝

（七）尊重耶和華的統治權

（士八 22、23）

如今我們看到基甸得勝回來了，以色列人對基甸說：「你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。」但基甸怎麼說呢？基甸說「我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有耶和華管理你們。」此時，管理神百姓的權位，基甸是唾手可得的。多少人一經歷得勝，獲弟兄們的愛戴，就忘記一切，只知道權位、榮耀，但基甸不是這樣，他把統治的王權歸給耶和華，沒有自己的企圖。這是基甸蒙恩的地方。

六，基甸種情欲收敗壞

「順著情欲撒種的，必從情欲收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生」（加六8）。

這裡所說的情欲，原文是肉體，乃是人敗壞的肉體，指著人肉身天然的生命說的。我們順著肉體撒種，就從肉體收敗壞，我們若順著聖靈來撒種的，就從聖靈收永生的果子。

基甸蒙主的呼召，隨從神的靈而行、而爭戰，他順著神的靈撒種，就從神的靈收永生，為神的百姓帶下種賜的福——享受太平的日子。但他在得勝之後，竟順著情欲撒種——製造以弗得、多娶妻妾，為他的家和以色列民帶來可悲的禍患——從情欲收敗壞。

今略述基甸如何種情欲收敗壞：

（一）基甸順著情欲撒種

1· 製造以弗得（士八 24~27）

當基甸勝利回來的時候，因為他和他的軍兵，都從米甸人身上奪取了許多金耳環，還有米甸王所戴的月環等很多金飾。基甸對他們說：「我有一件事求你們，請你們各人將所奪的耳環給我。」（原來仇敵是以實瑪利人，都是戴金耳環的。）他們說：「我們情願給你。」就鋪開一件外衣，各人將所奪的耳環丟在其上。基甸所要出來的金耳環，重一千七百舍客勒金子。此外還有米甸王所戴的月環、耳墜和所穿的紫色衣服，並駱駝項上的金鏈子。基甸以此製造了一個以弗得，設立在本城俄弗拉。

以弗得是為大祭司供職時穿戴的（出二十八 2~30）。當年，小撒母耳在示羅耶和華的殿中，身上也穿著一件以弗得（撒上二 18），他穿了以弗得學習事奉耶和華。以弗得是用金線和藍色、紫色朱紅色的線，並撚的細麻織成，而基甸所造的以弗得，卻是單單使用大量的金子製造而成，為要設立基甸的本城——俄弗拉。

大祭司供職時所穿戴的以弗得，左右兩肩上有兩個肩牌，前面有一個胸牌，其上都鑲著刻有以色列十二個兒子名字的寶石，是為擔負百姓，在神面前作為紀念，也是用來尋求神的旨意。可是那一天，基甸怎麼想到要造一個以弗得，他是用超過一千七百舍客勒（超過四十二磅以上）的黃金造成。也許在俄弗拉他的故鄉，他建了一個紀念堂，把以弗得懸掛在那裡。「俄弗拉」的意思是蒙塵，也就是多年被仇敵踐踏，常是灰塵滾滾，一片茫茫的地方。那日，神幫助他們，征服了敵人，俄弗拉不再是灰塵茫茫一片毫無光彩的地方，乃是金碧輝煌，滿了榮光的地方。

基甸為著神的呼召，曾謹慎向神再三求證據，一再把自己奉獻給神；在爭戰的事上，完全讓神來主導，他是緊緊地跟隨神而行；蒙神幫助獲得完全的勝利。

當他剛剛踏上凱旋歸途，他竟隨己意向袍澤收取金耳環，為耶和華造了那個有分量的金以弗得。

打造以弗得用的金子，是表徵了神的榮耀。也許基甸心裡想：神幫助了我們，我們應該作一個金以弗得，把它掛在這個大堂上，叫我們紀念，是榮耀的神幫助了我們，眷顧我們，賜福給我們，使我們有分于祂的榮耀、沾祂的光。我們豈不應該

歸榮耀給祂？也許基甸造這個金以弗得，也是用來求問神、敬拜神。神的百姓要求問神，原應到示羅耶和華的殿中托大祭司求問。如今基甸為神造一個巨大的金以弗得，他想，神豈不更要引導我們，幫助我們。也許他懷著擔負神子民的心。但為這一切，他都必須按著神之旨意的安排而行，才盼望讓神得著榮耀，才盼望能知道神的旨意，才能在神面前擔負神的子民。

可是他一切所想所作的都不是神給他的啟示，乃是他自己想出來的，絕對是得罪神的事。摩西當日在曠野，為亞倫作聖衣、以弗得等，均是照耶和華所吩咐摩西的(出三十九 1、5、7、21、26、29、31、42、43)。神沒有留下一樣是讓摩西自己別出心裁的。可惜基甸錯了，他重蹈亞倫在西乃山下擅造金牛犢之覆轍(出三十二)：也再蹈米迦為自己立神堂、造以弗得之大錯(士十七 1~6)[注十一]。其實基甸在那裡所作的，乃是製造了一個輝煌的金偶像，誘導神的百姓敬拜。經歷神的選召，幫助，靠耶和華大大的得勝之後，基甸竟在事奉神的事上作了大大得罪神的事，複陷神的百姓敬拜金偶像——以弗得，而行了邪淫。正因為這樣，所以神的話說：「後來以色列人拜那以弗得行了邪淫。這就作了基甸和他全家的網羅」(八 27 下半)。

經上說：「這樣，米甸人被以色列人制伏了，不敢再抬頭。基甸還在的日子，國中太平四十年」(士八 28)。

基甸活著的年日，帶給神百姓四十年太平的日子，卻也誤導百姓拜以弗得、行邪淫。這是基甸順著情欲所撒下的惡種子，叫以色列家及他的家終於敗壞了。

弟兄姊妹，我們在事奉神的事上要非常謹慎。我們在軟弱、受壓的日子，也許這時候我們比較容易敬畏神、依靠神；但是，當我們到了飛黃騰達的時候，一切都成功了，就更需要神的憐憫和保守，不然，我們很容易超越神的意思，作出神沒有吩咐的事，作出大大得罪神的事——憑著情欲撒種，必從情欲收敗壞，基甸所處的世代，「那時，以色列中沒有王」——不讓神作王，自己作王。「各人任意而行」——各人按著自己看為對的去行。當百姓要基甸管理他們，作他們的王，基甸說「惟獨耶和華管理你們。」他尊重神的王權，這是他蒙恩的地方。但他竟按著自己看為對的去行，收集戰利品(金飾)鑄造一個金以弗得，為著榮耀神，敬拜神，卻不是按神之啟示和引導。他完全錯了。時至今日，人若不是喜歡作王，管理別人；就是歡喜按著自己看為對的去行。這是撒但慣用的欺騙伎倆。基甸在明顯的試探跟前得勝了，卻在較隱藏的試探之前失敗了，我們安能不做醒。

2·多納妻妾

「約阿施的兒子耶路·巴力回去，住在自己家裡。基甸有七十個親生的兒子，因為他有許多的妻。他的妾住在示劍，也給他生了一個兒子，基甸與他起名叫亞比米勒」(士八 29~31)。

另一方面，我們看見基甸有七十個兒子，因為他有許多妻子。我們想到所羅門王，他有一千妃嬪，多數是周圍列邦列國為了跟所羅門拉關係而送來的。所羅門也大方的，來者不拒，收為妃嬪。所羅門為滿足眾妃嬪，就在耶路撒冷對面的山上，

興建許多外邦神祇的邱壇（王上十一 7、8）。這山峰稱為橄欖山，又名邪僻山或犯罪山。這山與聖殿山遙遙相對。也許所羅門常帶不同的妃嬪到這山上，在她們的邱壇前敬拜（王上十 4）。所羅門是智慧的王，卻在這事上作了最愚昧、最得罪神的事。

許多人問，到底所羅門最終有沒有悔改？聖經沒有說他有沒有悔改，但聖經裡卻有許多事實顯明他沒有悔改〔注十二〕。

基甸有許多妻，可能是人家慕名、拉關係送給他的。他有七十個兒子，為什麼還要一個妾呢？基甸的小兒子說，她是他父親的婢女（九 18）。有些解經的人認為，也許小兒子故意要貶低他父親這個妾的身分，說她是婢女。這個妾的父母是示劍人，她和父母同住在示劍。當時的示劍人，有好些是迦南人。那麼，基甸又娶一個迦南人作什麼？又沒有住在家裡，一直住在示劍。很可能，這個妾的父母在示劍是望族，是大家族。

基甸娶這個示劍人為妾，可能有政治的利益。可能藉著這個婚姻，讓他可以比較容易來管理示劍城的人。這又是基甸運用他的「機巧」，去完成神的託付——作以色列的士師。

我們從歷史中看見，基甸一方面在神面前是蒙恩的，他為神的國作了大事，我們要為他感謝神；另一方面，又是何等可惜！他屢屢運用他的「機巧」，為自己的家、為自己的子民，種下那麼大的禍患，叫人難以想像。沒有什麼原因，只因為基甸是人，是亞當的子孫，他並不完全。他一面征服了仇敵，一面在自己身上留了一個大破口，讓仇敵來擊敗他。過去他蒙恩的地方，都是神給他的恩賞，是神的手握著他。這些都是我們的榜樣。可是，只要他稍為放鬆一點，就在他的生命中留下一個大破口，讓仇敵來攻擊他。撒但藉著基甸從這個示劍的妾所生的兒子亞比米勒，把基甸的家完全摧毀，亞比米勒簡直就是大匪類。這又是基甸順著情欲撒種，從情欲收敗壞。（下文詳）

弟兄姊妹，我們的事奉的事上，不可以用機巧、手段，也不可以耍花樣、耍政治，即便是為著維持事工，也是神所不喜悅的；若為著建立或維持自己的地位和權威，這就更是可怕的事。三千年前的基甸，他就重蹈在這覆轍裡。可是，在神百姓的歷史中，不知道有多少人也是如此呢？所以，我們要求神憐憫我們。

有一首詩歌「惟有常出代價」〔注十三〕：

惟有常出代價
願背十字架
我們才會得勝
才會得權能
不是自己力量
不是人思想
乃是耶穌尊名
使我們得勝

惟有常出代價
願背十字架
我們才會得勝
才會得權能
應當除去誇耀
絕一切機巧
我們應當爭戰
像耶穌一般
藉死亡得權能
藉失敗得勝
因十字架苦難
毀壞了撒但
既勇敢 又溫柔
慈仁且奮鬥
雖工作 亦安息
剛強卻無力
欲得反倒賜給
有能卻無依
雖與救主同釘
卻滿有生命
我們若隨救主
走祂的道路
必須背十字架
與祂才融洽
應當忍耐到底
雖死亦不避
直等我們上天
得血染冠冕

為著神的呼召、神的恩典，我們要感謝神。可是，我們也求主保守我們，讓我們看見，在我們身上有什麼破口，並求主趁早為我們堵住破口，使我們願意常出代價、背負十架、除去誇耀、棄絕機巧、專心依賴主，好使我們一直在祂面前蒙恩。

（二）從情欲收敗壞

孽子作孽，以色列人的忘恩負義

（士九 1~6）

「約阿施的兒子基甸，年紀老邁而死，葬在亞比以謝族的俄弗拉，在他父親約阿施的墳墓裡。基甸死後，以色列人又去隨從諸巴力行邪淫，以巴力比利土為他們

的神。以色列人不紀念耶和華他們的神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的，也不照著耶路·巴力，就是基甸，向他們所施的恩惠，厚待他的家」（士八 32~35）。

大衛的詩說：「我的心哪，你要稱頌耶和華，不可忘記祂的一切恩惠」（詩一〇三 2）。希伯來書第十三章第七節說：「從前引導你們、傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局。」這是詩人和使徒留給我們的提醒，我們不要忘記神的恩惠，也要紀念那些帶領我們的人，效法他們的信心。

弟兄姊妹，我們要數算神的恩典，不可忘記祂一切恩惠。我們都得過人的幫助，受過人的帶領，我們要尊重那些帶領我們的人。可是，神的兒女常常有一個難處，要麼就尊重人到一個地步，把他當作偶像、當作神一樣的崇拜。要麼就是不尊重，也不紀念，並且肆意的踐踏神的僕人。這些都是神不喜悅的事。我們不能有所偏頗。我們要紀念那些帶領過我們的人，從心裡敬重他們，但不可以崇拜。如果他們末後失敗了，結局不好，要引為鑒戒，而不是加以詆毀。如果走向極端，都是出於肉體，都是神所不喜悅的，求主保守我們。當時的以色列人卻沒有紀念神的恩典；沒有紀念基甸向他們所施的恩惠，他們忘恩負義，結局是悲慘的。

在第八章第二十二、二十三節，我們看見一件事，基甸在世的時候，他向神的百姓表明他和他的兒子都不管理他們，惟有耶和華管理他們，這是基甸在主面前一個敬畏的心。但是他那個妾所生的兒子亞比米勒——他父親不管理神的百姓，他卻要管理他們；父親不敢作王，他要自稱為王。這是一件非常可怕的事。

耶路·巴力的兒子亞比米勒到了示劍見他的眾母舅，對他們和他外祖全家的人說：「請你們問示劍的眾人說，是耶路·巴力的眾子七十人都管理你們好呢？還是一人管理你們好呢？你們又要紀念我是你們的骨肉。」他的眾母舅便將這一切話，為他說給示劍人聽。示劍人的心就歸向亞比米勒。他們說「他原是我們的弟兄。」就從巴力比利土的廟中取了七十舍客勒銀子給亞比米勒，亞比米勒用以雇了些匪徒跟隨他。他往俄弗拉到他父親的家，將他弟兄、耶路·巴力的眾子七十人，都殺在一塊磐石上，亞比米勒作的太殘忍了。可是，弟兄姊妹，基甸能無責任麼？只剩下耶路·巴力的小兒子約坦能活下來，因為他躲藏了。約坦的意思是「神是信實的」。我們從這名字，看到他實在經歷了神的信實；是信實的神保守了他，使他免於被殺害。示劍人和米羅人都一同聚集，往示劍橡樹旁的柱子那裡，立亞比米勒為王。

（三）約坦樹木立王之喻及其屬靈意義

1. 約坦以樹木立王之喻為警言

有人將示劍人和米羅人立亞比米勒為王的事告訴約坦，他就去站在基利心山頂上，向眾人大聲喊叫說：

「示劍人哪，你們要聽我的話，神也就聽你們的話。有一時樹木要膏一樹為王，管理他們，就去對橄欖樹說：『請你作我們的王。』橄欖樹回答說：『我豈肯止住供奉神和尊重人的油，飄搖在眾樹之上呢？』樹木對無花果樹說：『請你來作我們的王。』無花果樹回答說：『我豈肯止住所結甜美的果子，飄搖在眾樹之上呢？』樹木對葡萄

樹說：『請你來作我們的王。』葡萄樹回答說：『我豈肯止住使神和人喜樂的新酒，飄搖在眾樹之上呢？』眾樹對荊棘說：『請你來作我們的王。』荊棘回答說：『你們若誠誠實實地膏我為王，就要投在我的蔭下，不然，願火從荊棘裡出來，燒滅利巴嫩的香柏樹。』現在你們立亞比米勒為王，若按誠實正直善待耶路·巴力和他的全家，這

就是酬他的勞。從前我父冒死為你們爭戰，救了你們脫離米甸人的手。你們如今起來攻擊我的父家，將他眾子七十人殺在一塊磐石上，又立他婢女所生的兒子亞比米勒為示劍人的王；他原是你們的弟兄。你們如今若按誠實正直待耶路·巴力和他的家，就可因亞比米勒得歡樂，他也可因你們得歡樂。不然，願火從亞比米勒發出，燒滅示劍人和米羅眾人。又願火從示劍人和米羅人中出來，燒滅亞比米勒」（士九 7～20）。

這是約坦向示劍人和米羅眾人並亞比米勒所宣告的警言。

2· 眾樹木立王的屬靈意義

我們先看一下各種樹的意義。神要地上發生許多樹木。在伊甸園裡，我們看見有一些樹長起來是悅人的眼目，叫人欣賞。還有一些樹是為了結出果子來供應人，叫人得到飽足。那時地上並沒有荊棘，乃是在人墮落後，地受咒詛，才長出荊棘和蒺藜來（創三 17、，8）。

(1) 橄欖樹

我們來看那些榮耀神、有意義的三種果樹。首先來看橄欖樹。筆者于二 000 年到過以色列，看見那裡有一棵橄欖樹，聽說已經超過一千年，在那裡長得很茂盛，而且每年照樣結果子。在聖所裡的器皿都必須用橄欖油調上多種香料作成的香膏來潔淨，分別為聖。大祭司盡職分時，也要塗上那香膏。就是先知、君王被按立的時候，也用那聖所的香膏。聖所的金燈檯所用的油就是橄欖油。

主耶穌在一個法利賽人西門家裡坐席時，當祂到這人家裡，他本該用油抹主的頭，他卻沒有這樣作，而那個為罪憂傷流淚的女人卻用嘴連連親祂的腳，把香膏抹主的腳（路七 36～46），我們看到，當時的人是用橄欖油來抹客人的頭。此外，橄欖油也用來治病。當主耶穌差遣十二個門徒出去作工的時候，他們帶著橄欖油，他們用油來抹許多病人，治好他們（可六 7、13）。雅各書第五章給我們看到，作長老的人身邊也帶了橄欖油，他們可以奉主的名用油來抹病人，為他們禱告，叫他們得醫治。傳道書第九章第八節告訴我們說，我們的頭上不可缺少膏油。這乃是有象徵的意思，表示我們的頭該有聖靈的膏油塗抹。這些都是橄欖油的用處。所以，眾樹要它出來作王，它卻說：「我豈肯止住供奉神和尊重人的膏油，飄搖在眾樹之上呢？」

(2) 無花果樹

眾樹就找到無花果樹，無花果樹怎麼說呢？無花果樹說：「我豈肯止住所結甜美的果子，飄搖在眾樹之上呢？」很多人都吃過無花果，是很甜美的。它是以色列的象徵，是他們的國徽。主耶穌在世的時候，也以無花果樹來說到以色列國。以色列

國是神所栽培的無花果樹，按理應該結甜美的果子來叫神和人得著飽足。可是主耶穌在世的時候，以色列國已經非常的敗落，不結果子。所以，當主去到那棵無花果樹前面找果子，卻找不著，祂就咒詛那一棵無花果樹，樹就枯乾了（太二十- 18、19）。這說明以色列國因為棄絕神，神也棄絕他們，所以後來以色列國滅亡了。因著他們離棄神，這兩千年來，他們經歷極悲慘的苦難。他們是不結果子的無花果樹。正常無花果樹的果子是可以作食物、可以作餅，這是以色列人的主要食物之一，

(3)葡萄樹

眾樹又找到葡萄樹。葡萄樹怎麼說呢？它說：「我豈肯止住使神和人喜樂的新酒，飄搖在眾樹之上呢？」葡萄樹的葡萄用處在於釀造使神和人喜樂的新酒。酒是使人快樂，忘記愁苦。聖經說，不可醉酒，因酒能使人放蕩。但保羅勸提摩太用一點酒，是為身體的好處。酒在聖經中還有一用處。許多祭物裡頭，神吩咐說，在獻祭的時候，焚燒時要澆上一杯美酒，即為奠祭。祭物在那裡焚燒的時候，酒再倒下去，那馥香之氣，就往上升，升到神的寶座那裡，叫神得喜悅。

保羅一生就像神所栽培的葡萄樹，他被培植結出佳美的葡萄，在神的酒榨裡，被壓榨、釀製成美好的酒。他告訴提摩太說：「我現在被澆奠，我離世的時候到了」。這句話的意思就是，他要到主那裡去了。但他仍沒有見主之前，他自己已經被主釀制，成為美酒，可以澆奠在這祭物上面，蒙神喜悅，使神得著滿足。這就是保羅的一生。弟兄姊妹，我們有這麼的雄心麼？我們是否願意把我們的一生交在主的手裡，讓主做工在我們身上培育我們、壓制我們，把我們釀成美酒，叫神得著滿足呢？保羅的人生是有意義、有價值、蒙神紀念的人生，我們願意有這樣的人生麼？求主恩待我們。

樹木開會，先後邀請這三種樹木來作它們的王，這三種樹木都不願意為著飄搖在眾樹之上，而不認真結果子。他們為了結果子，就拒絕這些外面的顯揚。它們知道神栽培它們是為了結果子，不是為著作王顯揚自己。這是事奉神之人該有的心態和負擔。

(4)荊棘

眾樹木終歸還是找到荊棘。當眾樹來找荊棘時，它當然高興得很，它說：「你們若誠實實地膏我為王，就要投在我的蔭下；不然，願火從荊棘裡出來，燒滅黎巴嫩的香柏樹。」荊棘真是野心勃勃。弟兄姊妹，請問，荊棘有什麼樹蔭叫其它樹木從它得蔭庇呢？沒有。荊棘的枝條長得瘦長、稀疏，葉子小小，刺又多又鋒利，開很小的花，結小小的紫色果子，可是不能吃、不能用，而且很難看。躲在它的樹叢下，毫無蔭庇可言，卻必被刺傷。它空占地土，甚至傷害農作物。我們記得主耶穌說過撒種的比喻，祂說有人把種子撒在荊棘中，就被擠住了；那些種子就不能長得好，也無法結果子。這是荊棘的可怕。而且每逢天熱時，荊棘有時候會自焚，也波及周圍的作物。那麼，荊棘有什麼用呢？筆者想，它有一個用處，正如士師記第八章第七節，基甸對疏割人所說的，你們不給我們幫助，我回來的時候，要用荊棘來

責打你們。所以，荊棘有一用處，可以當鞭，用來懲治作惡的人。在箴言第十九章第二十九節說，鞭打是揭愚昧人的背預備的。可是，它有一個野心要征服人，這就是墮落的荊棘。因為人墮落以後才長出荊棘來，所以荊棘就表明了墮落之人的可悲。從象徵的意義來說，人類墮落之後，都變成荊棘了。荊棘擠來擠去、刺來刺去，彼此傾軋、鬥爭、破壞，它是人類歷史的表徵。

（四）接受神的栽培和修剪的果樹

我們未得救之前，乃是荊棘——受咒詛的生命，自然長出荊棘來。可是，主愛我們，為我們頭戴荊棘冠冕，身受鞭傷，被釘十字架苦架，舍去祂寶貴生命，三日從死裡復活，這一切都是為著拯救我們這些墮落受咒詛的族類。當我們蒙主拯救，祂的生命在我們裡面，要救我們脫離這個亞當的墮落本性，叫我們不再長出荊棘，而在基督裡可以成為有用的果樹，結出佳美的果子。所以，今日從地位上來說，我們不再是荊棘，我們已經是神所栽培的果樹，是可以長出各樣美果，供奉神和供應人，蒙神喜悅，叫人得著飽足，這是神的盼望，也是我們的責任。但就經歷說，我們信主的人裡面還有墮落、生長荊棘的老舊生命，仍然在要衍生荊棘，擠住一切佳美果樹，使之不能結果。希伯來書第六章告訴我們：「就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬，合乎耕種的人用，就從神得福。若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近乎咒詛，結局就是焚燒」（7、8）。

我們的神——耕耘的主，期待於我們的，是收成蔬果——各樣的美果，若我們沒有佳果獻給主，而是刺人的荊棘，「必被廢棄，近乎咒詛，結局就是焚燒」（來六8）。有些讀經的人認為根據本節的話，證明人得救之後，還可能被廢棄、被咒詛、被焚燒，人不是一得救就永遠得救；若失敗了，就要滅亡，不能得救。

其實，這裡說的不是得救與沉淪的事，乃是得勝與失敗的問題。是進天國與否的問題。

「必被廢棄」之「廢棄」，原文與保羅所說，「我是攻克己身，叫身服我；恐怕我傳福音給別人，自己反被『棄絕了』」（林前九 27），這一節經文裡的「棄絕了」同字。保羅不是怕不得救，不是怕滅亡，乃是怕變成「無用的人」、「失敗的人」。

「近乎咒詛」，不是像那些被咒詛，離開主，進入那永火之左邊的山羊（參太二十五 41），這些被咒詛的人是不得救，是滅亡的人。但「近乎咒詛」，卻不是被咒詛的人，這裡不是得救不得救的問題，乃是得勝與失敗的問題。

「結局就是焚燒」之「焚燒」，就是保羅所說：「人的工程若『被燒』了，他就要受虧損；自己卻要得救，雖然得救，乃像從火裡經過的一樣」（林前三 15）。「焚燒」與「被燒」的意思相同；雖然得救，卻像從火裡經過一樣悲慘可憐。

所以，我們得救的人，若仍舊長出荊棘，雖不會再滅亡，但結局是被廢棄、近乎咒詛、被焚燒，是大大的失敗。主再來時，我們不得進入天國，必受重大的虧損。

我們是神所栽培的果樹，但願我們保守自己，住在主裡面，接受主的「修理乾淨」，使枝子結果子更多（約十五 1、2）。我們身上的荊棘，更要求主藉十字架來作

剪除之工，以免荊棘長出，妨礙果樹結出美果，結局被火焚燒。

神藉著基甸的小兒子，說了這個饒有意義的比喻。這比喻當日並沒有叫示劍人得到提醒；但願聖靈今日在我們中間說話，叫我們有耳可聽的就當接受教訓。

（五）咒詛歸到亞比米勒和示劍人

亞比米勒不但治理示劍，也治理以色列。他在以色列稱王三年（士九 22），那不是神的心意，而是完全違背神旨意的舉動。後來我們看見神使惡魔降在亞比米勒和示劍人身上，所以他們就彼此嫉妒、彼此攻擊，最後就互相殘殺，亞比米勒放火燒躲在巴力比利土廟衛所之示劍樓的人。樓中男女約有一千。亞比米勒又攻取提備斯城；城中的人逃進一座堅固的樓。亞比米勒率眾要燒那樓，終被一婦人拋下一塊上磨石，正好打中他的腦骨。亞比米勒未死之先，他叫一個少年人殺他，免得有人說他是被女人所殺。他是死要面子的人。神使亞比米勒與示劍人一切的惡均受報應。約坦的咒詛，歸到他們身上（參士九 22~57）。願我們動敬畏神的心，免於作惡。

（六）基甸在大得勝之後的大失敗

士師記第六至第九章，用了一百五十七節來說到基甸的事；其中從第六章第一節至第八章第二十三節，用八十八節記述基甸在神面前的蒙恩與得勝；從第八章二十四節至第九章末了，用了六十九節來說到基甸的失敗，和他去世後，在他的家中與以色列國中所發生的禍患。前頭八十八節經文所記基甸的榜樣，為我們留下佳美的腳蹤。而後頭的六十九節所記的悲劇，卻是基甸種情欲所收的惡果，實在是我們的鑒戒。

1· 基甸留下的榜樣

前頭八十八節經文中，基甸在仇敵欺壓下。膽怯，隱藏在酒榨那裡打麥子。當耶和華呼召他，他深覺自己的卑微、軟弱、無能。但他謹慎尋求神，多方經歷神的同在，信靠神而一路上大獲全勝。當他凱旋而歸，得全民的擁戴，但他仍尊崇耶和華神的王權管理。這是他的大得勝。

2· 基甸留下的鑒戒

後面六十九節經文中，讓我們看見基甸必是帶著「勝者之心」，還在歸途中，他竟起意要為耶和華造一個巨大的金以弗得。懸掛在原為蒙上層層灰塵的俄弗拉，使之變成金光四射榮美之都；這實在不是神的旨意，神未得榮耀。倒是基甸從此以後，大可以堂堂皇皇安坐堂上，享受勝利的果實了。在他作士師的四十年間，以色列眾民的仰慕，列邦的臣服，他們就多多送上美女，其中或不乏外女。他有許多妻子，生了七十個兒子（或者小兒子約坦除外〈士九 5〉），且納一妾，還生一個孽子——亞比米勒。

在這漫長四十年太平的日子中，基甸得耗多少心力周旋在眾多妻妾、子女之間，另一面卻導致百姓公然敬拜金以弗得，進而容讓百姓心中傾慕巴力比利土，以致他先時所拆毀之偶像，又得死灰複燃。所以他一死後，神的百姓就公然以巴力比利土為他們的神。

當基甸的心因大得勝而高昂，他就深陷大失敗之中。何等可悲！基甸被年齡打敗，他的晚節不保。更可悲的，他的妾所生的孽子亞比米勒，竟雇了匪徒擊殺他七十個弟兄，並自稱為王。為這一切的變故，是基甸始末料及，若他死後有知，他將有何等的悔恨（參路十六 19~31）！在神所賜四十年太平的年日，他從起頭就種下錯誤，在漫長的太平期，他的心像是麻痺了。他有無盡的悔恨，但一切都太遲了。

弟兄姊妹，當我們經歷卑微、軟弱、無能時，因著神的憐憫，使我們謙卑仰望祂、信靠祂，也許神使我們有些蒙恩、得勝的經歷。請記得，就在這時，我們的心自然高仰，正如詩句〔注十四〕所說：當我的心稍微高仰我就近乎跌倒危地

我們什麼時候內心稍微高仰，就願主使我們有「近乎跌倒危地」的危機感。願主時刻光照我們，監禁我們，保守我們的心在主面前，以免跌倒，羞辱主名。即便跌倒，也要謙卑悔改，靠主恩典再起來。

願基甸的失敗，成為我們深切的鑒戒。

願主保守我們免去那無盡的悔恨。

註釋

注 一：迦南人的罪惡滿盈

迦南人之宗教，他們主要的偶像是巴力；巴力之妻亞舍拉為主要之女神。她為自然界繁殖的象徵。亞舍拉(Ashera)是石制圓錐或一樹幹，視為聖柱，代表女神。巴力廟與亞舍拉廟通常是聯合的。女祭司即為廟妓。巴力，亞舍拉與其他迦南偶像之崇拜，包括一種極神秘與狂歡之祭祀，他們的廟宇亦為罪惡之中心。

考古學註釋：

迦南的宗教，神清楚地命令以色列人要除滅或驅逐迦南人（申七 23）。約書亞竭力地執行這任務，神用神蹟幫助他。事實上，神也作成了這一件事。

主後一九〇四~〇九年，巴勒斯坦查勘基金會馬克力斯德氏(Macalister)在基色(Gezer)發見迦南人的岩層，其遺跡系在以色列人佔領迦南地之先，約在主前一千五百年。其中有一個廟宇的廢墟是他們拜巴力與女神亞舍拉的所在。廟的面積長為一百五十呎，寬為一百二十呎，周圍有牆，露天的部分為居民舉行宗教儀式之用。圍牆之內有五至十一呎高之粗大石柱，前面就作獻祭的地方。馬克力斯德氏在這個廟宇的遺跡下，發見許多甕裡面裝著兒童的遺體，這些兒童都是獻給巴力的祭。整個區域證明是給新生的嬰孩作墳地的。另一種駭人聽聞的事叫作奠基的祭禮。造房子的時候，他們把一個小孩子獻為祭物，孩子的身體一併造在房子的牆內，這樣就帶給其餘的家屬吉祥的命運。在基色(Gezer)，米吉多(Megiddo)，耶利哥與別處都發見這類憑據。

因此迦南人在偶像之前，一面舉行宗教儀式，一面卻是放縱情欲；並殺戮長子，獻給神為祭物。

迦南地似乎像所多瑪與俄摩拉一樣，並且是全國性普通的犯罪。

如此，我們對於神要滅絕迦南人的理由還有疑問麼？這樣可憎惡兇殘的文化，有它

存留的價值麼？這是神的震怒要懲罰罪惡的國家，一個歷史的例證。

許多挖掘迦南地遺跡的考古家，還認為神為什麼沒有早些滅絕迦南人，而以為奇哩！神要滅絕迦南人的目的，除了審判迦南人以外，並欲使以色列人遠離拜偶像與其可恥之惡習。神創立以色列國，有一個偉大的目的，就是要在世界上樹立只有一位真神的信仰，並藉著以色列國準備基督的降世。以色列人如果在拜偶像的事上失敗，就不需要他們成立國家了。所以，為著謹防起見，在迦南地清除拜偶像的遺風惡習，實有其必要了。約書亞在這事上，給以色列人一個好的榜樣；如果以色列人能夠保持這種嫉惡如仇的精神，那麼以後的歷史當會何等不同呀！

（以上節錄自「聖經手冊」海萊博士著 P·190、191，證道出版社一九五四年十一月。）

筆者兩點補充：

（一）神所以遲遲才執行滅絕迦南人，從神對以色列人的祖宗亞伯拉罕說的話就可瞭解。神說，他的後裔要寄居埃及四百年，然後回到此地，「因為亞摩利人的罪孽，還沒有滿盈」（創十五 16）。

（二）神所以把迦南地賜給以色列人，是希望他們在此地為神作一個見證。但到士師後期，以色列人如士師記第六章第十節中神對他們所說的話：「……我是耶和華你們的神；你們住在亞摩利人（即迦南之地）的地，不可敬拜他們的神；你們竟不聽從我的話。」到列王後期，他們已經落到極其敗壞，神藉先知耶利米對他們說：「所以我必將你們從這地趕出，直趕到你們和你們列祖素不認識的地……」（耶十六 13）。北方的以色列國，首先被擄，南方的猶大國也相繼被擄外邦。

注 二：引自「聖經研究」第二卷 P·52，巴斯德原著，種籽出版社，一九七九年十月初版。

注 三：從神那裡出來的火

（一）神悅納人之奉獻、事奉的火；從神面前出來，燒盡祭物

- 1· 亞倫任聖職時所獻的諸祭物（利九 24）
- 2· 基甸樂意獻上的禮物（士六 21）
- 3· 參孫父母樂意獻上的燔祭（士十三 19、20）
- 4· 以利亞在迦密山獻上的燔祭（王上十八 38）
- 5· 大衛在摩利亞山獻上的燔祭（代上二十 26）
- 6· 所羅門於聖殿完工所獻的燔祭（代下七、1）

（二）神審判的烈火，燒毀悖逆者

- 1· 亞倫之子拿答、亞比戶獻凡火（利十 1、2）
- 2· 有火出來，燒滅了那獻香的二百五十個人（民十六 35；參詩一〇六 18）

注 四：選自「聖徒詩歌」第四百三十四首，第一節

與副歌；美國見證出版社。

注 五：選自「聖徒詩歌」第二百七十九首，第三節與副歌。

注 六：古代近東，戰勝者把戰敗者屍體之雙手砍下，累積成堆，說明其爭戰的勝利成果。當日疏割人的意思，米甸人之二王手掌還沒有在你手中，就叫我們把餅給你的軍兵麼？他們害怕若他不能勝敵，日後他們將遭米甸人的報復。

注 七：選自「聖徒詩歌」第六百四十六首，第二節。

注 八：選自「聖徒詩歌」第六百五十六首，第二節與副歌。

注 九：選自「聖徒詩歌」第六百五十七首，第四節。

注 十：選自「聖徒詩歌」第六百六十首，第四節與副歌。

注十一：請參閱本書第一篇「士師記的信息」

第七段第（四）分段第 1·小段。

「米迦的事件」，是在士師記的初代，那時摩西的孫子約拿單，是事件中的要角。

注十二：請參閱本「聖經人物信息系列」

第二冊《恩賜的事奉與恩典的事奉》

第六篇「始於恩賜的事奉

終於恩賜的事奉——所羅門」

第五段，P· 287~305。

注十三：選自「聖徒詩歌」第三百九十二首。

注十四：選自「聖徒詩歌」第四百十四首，第三節首兩句

第六篇

耶和華興起的第八位士師——耶弗他

目錄

一、世代背景.....	309
(一)耶和華介入祂子民的歷史.....	309
(二)以色列人的叛逆、受懲、悔改.....	310
(三)爭戰迫在眉睫，百姓感到需要「領袖」.....	311
二、耶弗他在耶和華面前蒙恩.....	313
(一)出身「低微」.....	313
(二)是位受神約束的「大能勇士」.....	313
三、耶弗他興與基列長老在神前的約定.....	315
(一)亞捫人鉗制以色列人.....	315
(二)基列長老們懇請耶弗他的援助.....	315
(三)他們在耶和華面前的約定.....	316
四、耶弗他從米斯巴——「守望塔」出發.....	319
(一)差遣使者質詢亞捫人的王.....	319
(二)耶弗他為以色列對該地的擁有權辯護.....	320

1· 以色列人是從亞摩利王西宏手中取得這地， 而非奪自亞捫人之手·····	320
2· 是耶和華把該地賜給以色列·····	321
3· 以色列已擁有該地三百年·····	321
五、耶和華的靈降在耶弗他身上·····	323
(一)招聚百姓同去爭戰·····	323
(二)從米斯巴再出發而制敵·····	323
六、凱旋歸來所遭遇的試煉·····	325
(一)在耶和華面前的許願與還願·····	325
1· 于征途中許願·····	325
2· 耶弗他是怎樣還願的·····	325
3· 女兒終身獻上自己作活祭·····	328
(二)審判以法蓮人·····	330
1· 以法蓮人的叛逆·····	330
2· 耶弗他的懲戒·····	330
七、耶和華為耶弗他所作的見證·····	333
(一)名列「信心古聖」的排行榜·····	333
(二)耶弗他將攜獨生愛女「在神的國裡坐席」·····	333

經文

「當時亞捫人聚集，安營在基列。以色列人也聚集，安營在米斯巴。基列的民和眾首領彼此商議說：『誰能先去攻打亞捫人，誰必作基列一切居民的領袖。』」（士十 17、18）。

「過了些日子，亞捫人攻打以色列。亞捫人攻打以色列的時候，基列的長老到陀伯地去，要叫耶弗他回來：對耶弗他說：『請你來作我們的元帥，我們好與亞捫人爭戰。』耶弗他回答基列的長老說：『從前你們不是恨我、趕逐我出離父家麼？現在你們遭遇急難為何到我這裡來呢？』基列的長老回答耶弗他說：『現在我們到你這裡來，是要你同我們去，與亞捫人爭戰；你可以作基列一切居民的領袖。』（士十一 4~8）。

「於是耶弗他同基列的長老回去，百姓就立耶弗他作領袖、作元帥。耶弗他在米斯巴將自己的一切話陳明在耶和華面前」（11）。

「耶和華的靈降在耶弗他身上，他就經過基列和瑪拿西，來到基列的米斯巴，又從米斯巴來到亞捫人那裡。於是耶弗他往亞捫人那裡去，與他們爭戰；耶和華將他們交在他手中，他就大大殺敗他們，從亞羅珥到米匿，直到亞備勒基拉明，攻取了二十座城。這樣亞捫人就被以色列人制伏了」（29、32、33）。

當日，主耶穌還沒有出來傳道之前，神先差遣祂的僕人施洗的約翰出到曠野傳

道，說：「天國近了，你們都當悔改。」跟著，他在那裡為那些到他面前來、願意悔改的人施洗。結果有好些人到他那裡受洗（參太三1、2、5~7）。有一天，有人從耶路撒冷下來問他說：「你是誰？」約翰明說：「我不是基督。」他們又問說：「這樣你是誰呢？是以利亞麼？」他說：「我不是。」「是那先知麼？」他回答說：「不是。」於是他們說：「你到底是誰？叫我們好回復差我們來的人。你自己說，你是誰？」他說：「我就是那在曠野有人聲喊著說：『修直主的道路』，正如先知以賽亞所說的」（約一19~23）。「在曠野有人聲喊著說，」更接近原文的意思是：「這裡是一個在曠野呼喊者的聲音。」

從施洗約翰的回答，我們看到他的話越過越簡單、越過越確定，他不是基督。那麼，按理說，神的百姓應該清楚明白。可是，他們聽了，就好像廣東話說的「一頭霧水」。約翰到底是誰？他說，我就是那一個在曠野呼喊者的聲音。或者說，他是在曠野呼喊者的一個聲音。

有人說，約翰施洗的職事，就是曠野的呼聲。什麼是聲音？以當日來說，聲音！要麼就是聽進去；要麼就讓它溜走了。聲音總是很快過去的。那時跟今日不同，今日我們可以用答錄機把人的聲音錄下來。可是，錄下來的聲音總是有差別，還不是真實的聲音。

今日，求主用寶血遮蓋筆者，筆者可以這樣說，筆者在這裡，什麼也不是，只是因著主有話跟筆者說，筆者裡面有一個催促，就藉著這一個機會，發出呼聲。筆者只是一個聲音，聲音說過就過去了。但願因著主的憐憫，筆者一面把主所給的感覺交通出來，一面仰望主的話進入筆者和弟兄姊妹的靈裡。

我們來看耶弗他這一個士師。

一、世代背景

（一）耶和華介入祂子民的歷史

「耶和華」這個詞，在士師記第十章之十八節經文中，提了八次；第十一章的四十節經文中，提了十三次。兩章加起來共提了二十一次之多。我們看到，發生在神百姓中間的事，耶和華都介入其中。這情形尤以出現在耶弗他這位士師的身上最為顯著。

第十章第八節之前，我們看到以色列人當時的歷史。基甸過去了，他與妾所生的兒子自稱為王，把神兒女攪得真是紛亂至極。神的子民經過三年悲慘紛亂、互相殘殺，之後，神先後興起了兩位士師。

有以薩迦人朵多的孫子、普瓦的兒子陀拉興起，拯救以色列人。他住在以法蓮山地的沙密。陀拉作以色列的士師二十三年，就死了，葬在沙密。在他以後有基列人睚珥興起，作以色列的士師二十二年。他有三十個兒子，騎著三十匹驢駒。他們有三十座城邑，叫作哈倭特睚珥，直到如今，都是在基列地。睚珥死了，就葬在加們（士十1~5）。

(二) 以色列人的叛逆、受懲、悔改

以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力和亞斯他錄（迦南人的神），並亞蘭的神、西頓的神、摩押的神、亞捫人的神、非利士人的神（迦南人以外之神）。離棄耶和華，不事奉祂。耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在非利士人和亞捫人的手中（已往多次他們常只是一面受敵；但這次他們竟事奉起外邦諸神，所以神使他們腹背受敵）。從那年起，仇敵擾害欺壓約但河那邊、住亞摩利人之基列地的以色列人，共有十八年。亞捫人又渡過約但河去攻打猶大和便雅憫，並以法蓮族。以色列人就甚覺窘迫。以色列人哀求耶和華說：「我們得罪了你；因為離棄了我們神，去事奉諸巴力。」耶和華對以色列人說：「我豈沒有救過你們脫離埃及人、亞摩利人、亞捫人，和非利士人麼？西頓人、亞瑪力人、馬雲人也都欺壓你們：你們哀求我，我也拯救你們脫離他們的手。你們竟離棄我，事奉別神！所以我不再救你們了。你們去哀求所選擇的神；你們遭遇急難的時候，他救你們吧！」以色列人對耶和華說：「我們犯罪了，任憑你隨意待我們吧！只求你今日拯救我們。」以色列人就除掉他們中間的外邦神，事奉耶和華。「耶和華因以色列人受的苦難，就心中擔憂」（士十 6~16）。這是我們的神向著祂百姓的愛。

(三) 爭戰迫在眉睫，百姓感到需要「領袖」

當以色列人在已過十八年，遭受亞捫人和非利士人的擾害、欺壓。苦難逼以色列人向耶和華悔改和哀求。值此關鍵時刻，仇敵毫不放鬆。

當時亞捫人聚集，安營在基列。以色列人也聚集，安營在米斯巴。基列的民和眾首領彼此商議說：「誰能先去攻打亞捫人，誰必作基列一切居民的領袖」（士十 17-18）。

他們在那裡迎戰敵人，他們感到他們需要神，他們的心向著神，可是他們也發現他們沒有領袖。他們渴慕有屬靈的領袖來帶領他們爭戰。

二、耶弗他在耶和華面前蒙恩

「基列人耶弗他是個大能的勇士，是妓女的兒子。耶弗他是基列所生的。基列的妻也生了幾個兒子。他妻所生的兒子長大了，就趕逐耶弗他，說：『你不可在我們父家承受產業，因為你是妓女的兒子。』耶弗他就逃避他的弟兄，去住在陀伯地，有些匪徒到他那裡聚集，與他一同出入」（士十一 1~3）。

耶弗他名字的意義是「神開路」。他的名字，表明他相信神是為他開路的神，這也成了他一生重要的經歷。

(一) 出身「低微」

耶弗他是他父親與妓女所生的私生子；錯在生他的父母，他是無辜的；他卻承受低微淒楚的身世。然而他沒有因身世的低微自暴自棄，他反而信靠神而蒙恩典，鍛煉自己成為一個「大能的勇士」。

(二) 是位受神約束的「大能勇士」

他雖身為父親的長子，且是大能的勇士，當嫡出的兄弟趕逐他，不許他承受父業，他未曾逞強抗爭，他乃是信服在神手中——安安靜靜的出逃，逃到陀伯地。這是在基列拉末東北約二十四公里以色列國境外。「陀伯」原文的意思就是「好」。在人看來他被趕逐；可是感謝神，他是活在神面前，生活在耶和華用繩量給他的地界，坐落在佳美之處（參詩十六6）。

在陀伯地，神使一些「匪徒」（原文就是粗魯、粗暴的人）到耶弗他那裡去，受他的帶領，使他們成為一支有紀律有效用的軍隊。我們記得，大衛當日逃避掃羅王的時候，他逃到曠野去，結果有四百人，都是那些受窘迫的、欠債的、心裡苦惱的，跟隨大衛而去；大衛就訓練他們。當大衛得國的時候，這些跟隨他的人，一直幫助他。耶弗他和跟隨他的人，在神的恩中成了一股強有力的團隊。另一面他們和神的百姓同在仇敵的欺壓之下達十八年，他們吃盡苦頭。耶弗他與神的百姓同受苦難。雖然他是大能的勇士，但他沒有憑自身的力量作什麼抗爭；他完全俯伏、靜候在神面前。

在這裡讓我們看見，一個如耶弗他的大能的勇士，因信服神，竟變成軟弱而被幼弟所驅逐；等他得到一群粗魯的跟隨者而形成一股新的力量，他竟仍然雌伏在仇敵欺壓之下，而未抵抗。他豈不失卻向那趕逐他的兄弟炫耀自身力量的機會麼？在人看，這是他的懦弱；在認識神的人看，這一個信服在神大能手下的人，是一個能約束自己何等剛強的勇者。

三、耶弗他與基列長老在神前的約定

（一）亞捫人鉗制以色列人

亞捫人先是安營在基列（意即「堅硬之地」），占盡戰略優勢，對以色列人造成大威脅。

以色列人也聚集，安營在米示巴（意即「守望塔」）。以色列人似乎處於劣勢，但他們卻據守「守望塔」，他們的心依靠耶和華他們的神。

（二）基列長老們懇請耶弗他的援助

過不多時——神為耶弗他開路的時候到來，亞捫人攻打以色列人，拉開爭戰的序幕。神使基列的長老們發現軍中面臨缺乏將才之危急。在急難中，他們才想起先前被他們所厭棄趕逐之「大能的勇士」——耶弗他。他們到陀伯地去，要請耶弗他回來。對耶弗他說：「請你來作我們的元帥，我們好與亞捫人爭戰。」耶弗他回答基列的長老說：「從前你們不是恨我、趕逐我出離父家麼？現在你們遭遇急難為何到我這裡來呢？」基列的長老回答耶弗他說：「現在我們到你這裡來，是要你同我們去，與亞捫人爭戰，你可以作基列一切居民的領袖。」耶弗他對基列的長老說：「你們叫我回去，與亞捫人爭戰，耶和華把他交給我，我可以作你們的領袖麼？」

（三）他們在耶和華面前的約定

耶弗他不是擺出一個高姿態，他乃是認真地求證，若耶和華把敵人交給他，他

可以作他們的領袖麼？

在已往，為個人他可以逆來順受，忍受兄弟們及長者無情的對待；但如今是面對強大的敵人，是投入一場爭戰，若百姓的代表仍然無信背義，就不可能爭戰致勝。在勝利之後，民中若無屬靈的領袖，勝利後，民中仍舊目無法紀，不能好好事奉神，爭戰勝利也沒有多少的意義。

基列的民及眾首領的心歸向耶和華時，耶弗他首先要求于基列長老的，是要他們看見，在那「以色列中沒有王，各人任意而行」的世代，神的百姓必須回到神面前，複那屬靈的等次，讓耶和華作他們的王，讓耶和華所預備、所揀選的人出來作元帥，帶領神的百姓去爭戰，讓神百姓中有領袖，這樣才能打那蒙神喜悅的勝仗。

基列的長老們與耶弗他在耶和華面前交通得很融洽，基列的長老回答耶弗他說：「有耶和華在你我中間作見證，我們必定照你的話行。」於是耶弗他同基列的長老回去，百姓就立耶弗他作領袖、作元帥。「耶弗他在米斯巴將自己的一切話，陳明在耶和華面前」（士十一 10、11）。

那日，耶弗他在基列長老們護駕下回到米斯巴，眾百姓同心立他作領袖、作元帥。憶當年他狼藉地被流放的淒楚，卻蒙神眷愛，去住在耶和華所量給他的「佳美之處」。當好些粗魯失意，本是世上渣滓的遊民，彙集到他那裡，他卻靠著神的恩成全他們，在那漫長忍辱的年日裡，因著神的恩，使他因信活在神面前。昔日，他在信心裡出去；這時，他在信心裡回到百姓中。這時，耶弗他將自己心中許許多的話，陳明在耶和華面前，是滿了感恩，也滿了敬拜。

當年，因著以色列人轉向神、渴慕神，「讓耶和華作他們的王」；神出來幫助他們。當他們覺得需要有領袖出來帶領他們爭戰，神就讓耶弗他出來作他們的元帥。今日，如果我們的心歸向神，讓神在我們中間作王，夠不夠呢？不夠，還需要神為我們興起一個首領、一個器皿、一個神的出口。今天在神的子民當中，面對一個屬靈的爭戰，神必須得著器皿、得著出口。然而神的子民能在神面前欣然接受麼？

四、耶弗他從米斯巴

——「守望塔」出發

（士十一 11 下半~28）

從第十一章第十一節下半到二十八節，我們看見神所興起的這個士師耶弗他，他是怎樣面對那場爭戰。

神的百姓等著耶弗他來帶領他們去與亞捫人爭戰，耶弗他是一個信靠、等候神的人，他並沒有立即把百姓整頓起來，投入戰場；他乃是在米斯巴將自己心中的一切話，陳明在耶和華的面前；然後，他受引導差遣使者去見亞捫人的王。

（一）差遣使者質詢亞捫人的王

耶弗他打發使者去見亞捫人的王，說：「你與我有什麼相干，竟來到我國中攻打我呢？」亞捫人的王回答耶弗他的使者說：「因為以色列人從埃及上來的時候佔據我

的地，從亞嫩河到雅博河，直到約但河。現在你要好好的將這地歸還罷」（士十一 12、13）!

亞捫人的王所欲以色列人歸還的地，乃是當年以色列人欲進迦南地時，在亞摩利王西宏控制之下的地區。亞摩利的王早先從摩押人手中取得這地（民二十一 26～29）。以色列擊敗西宏，得了他的地，直到亞捫人的境界（21～24）。後來亞捫人征服了摩押人，並在此時宣稱他們擁有以往所有摩押地的主權。

（二）耶弗他為以色列對該地的擁有權辯護

1· 以色列人是從亞摩利王西宏手中取得這地，
而非奪自亞捫人之手

耶弗他又打發使者去見亞捫人的王，對他說：「耶弗他如此說，以色列人並沒有佔據摩押地和亞捫人的地。以色列人從埃及上來乃是經過曠野到紅海，來到加低斯，就打發使者去見以東王，說：『求你容我從你的地經過。』以東王卻不應允。又照樣打發使者去見摩押王，他也不允准。以色列人就住在加低斯。他們又經過曠野，繞著以東和摩押地，從摩押地的東邊過來，在亞嫩河邊安營，並沒有入摩押的境內，因為亞嫩河是摩押的邊界。以色列人打發使者去見亞摩利王西宏，就是希實本的王，對他說：『求你容我們從你的地經過，往我們自己的地方去。』西宏卻不信服以色列人，不容他們經過他的境界，乃招聚他的眾民在雅雜安營，與以色列人爭戰。耶和華以色列的神將西宏和他的眾民都交在以色列人手中，以色列人就擊殺他們，得了亞摩利人的全地；從亞嫩河到雅博河，從曠野直到約但河」（士十一 15～22）。

2· 是耶和華把該地賜給以色列

「耶和華以色列的神在他百姓以色列面前趕出亞摩利人，你竟要得他們的地麼？你的神抹所賜你的地，你不是得為業麼？耶和華我們的神在我們面前所趕出的人，我們就得他的地。難道你比摩押王西撥的兒子巴勒還強麼？他曾與以色列人爭競，或是與他們爭戰麼」（23～25）？

3· 以色列已擁有該地三百年

「以色列人住希實本和屬希實本的鄉村，亞羅珥和屬亞羅珥的鄉村，並沿亞嫩河的一切城邑，已經有三百年了；在這三百年之內，你們為什麼沒有取回這些地方呢？原來我沒有得罪你，你卻攻打我，惡待我。願審判人的耶和華今日在以色列人和亞捫人中間判斷是非」（26、27）。

然而亞捫人的王不肯聽耶弗他差遣使者所說的話。

耶弗他是個大能的勇士，他對以色列人的歷史卻非常清楚，他明白神的作事原則，他也按當時處理國際糾紛的方式來回應亞捫人的王；他的信件是當時國際間往來書信的典型例子。同時，該信反映並訴諸當時一般的信念，就是一個民族的神祇會為那民建立國家疆界，並予以保護，且會仲裁一切有關疆界的糾紛。

五、耶和華的靈降在耶弗他身上

(士十一 29~33)

(一) 招聚百姓同去爭戰

耶和華的靈降在耶弗他身上，他就經過基列和瑪拿西(河東半支派)，來到基列的米斯巴，又從米斯巴來到亞捫人那裡(29)。

當耶和華的靈降在他身上，他從米斯巴出發，經過基列地，又北上瑪拿西招聚同胞，然後回到米斯巴。

(二) 從米斯巴再出發而制敵

他們彙集在米斯巴——守望塔，這一守望、禱告的地方。感謝神，耶弗他是一個活在神面前的人，當他面對責任的時候，他首先來到米斯巴，就是那個守望的地方。他知道自己能力有限，他需要在神面前好好禱告、仰望神。然後，他從那個地方出發，召集百姓；又從那裡再出發，一同去爭戰。當爭戰激烈進行中，他差人去招請以法蓮人來助戰，但未見他們前來，他們只有倚靠耶和華拼命去攻擊亞捫人(十二 2、3)。

耶和華將他們交在他手中，他就大大殺敗他們，從亞羅珥到米匿，直到亞備勒基拉明，攻取了二十座城。這樣亞捫人就被以色列人制伏了(十一 32、33)。

六、凱旋歸來所遭遇的試煉

(一) 在耶和華面前的許願與還願

(士十一 30、31、34~40)

1· 于征途中許願

當耶弗他從米斯巴來到亞捫人那裡。耶弗他就向耶和華許願說，「你若將亞捫人交在我手中，我從亞捫人那裡平平安安回來的時候，無論什麼人，先從我家門出來迎接我，就必歸你，我也必將他獻上為燔祭」(30、31)。這裡的意思也可以翻譯說，從耶弗他的家門出來的，無論什麼東西，包括人或東西，只要是第一個從他家裡出來迎接耶弗他的，耶弗他都許願要把這人或東西歸給神；耶弗他必把他(或它)獻上為燔祭。

耶弗他就出去爭戰，耶和華將敵人交在耶弗他和他的軍隊手中。

2· 耶弗他是怎樣還願的

耶弗他回到米斯巴，到了自己的家，不料他的女兒拿著鼓，跳舞出來迎接他，是他獨生的，此外無兒無女。耶弗他看見她，就撕裂衣服，說：「哀哉！我的女兒阿，你使我甚是愁苦，叫我作難了，因為我已經向耶和華開口許願，不能挽回。」他的女兒回答說：「父阿，你既向耶和華開口，就當照你口中所說的向我行，因耶和華已經在仇敵亞捫人身上為你報仇。」耶弗他的女兒又對父親說：「有一件事求你允准，容我去兩個月，與同伴在山上，好哀哭我終為處女。」耶弗他說：「你去吧！」他就容他女兒去了兩個月。兩個月滿了，他的女兒回到父親那裡，父親就照所許的願向她行了。他的女兒終身沒有親近男子。此後，以色列人中有一個規矩，每年以色列

的女子去為基列人耶弗他的女兒哀哭四天(34~40)。

這一段經文，有些解經的人看法並不一致。

(1)他真的把獨生女兒獻為燔祭麼

「你向神許願，償還不可遲延，因祂不喜悅愚昧人，所以你許的願應當償還。你許願不還，不如不許」(傳五4、5)。

耶弗他在征途中許了願，但他萬萬沒有料到，首先從家門出來迎接他的，竟是他的獨生愛女！因此他撕裂衣服，他甚是愁苦、為難，但他信守在耶和華面前所許的願，不能挽回。他的女兒也甘心讓父親按所說的向她行——獻為燔祭。

(2)讓他的獨生女兒「終為處女」

另一方面，上海福音書房出版的「聖經提要」第一卷提到耶弗他許願獻女兒作燔祭的事(士十一 29~40)，值得存疑。這麼一位愛神、敬畏神的少女，如何可以讓她的活活焚燒當作燔祭？如果我們把上下文仔細讀幾遍，再參考其他有關的聖經節，我們會看出這事的真相是這樣：

①耶弗他的願是「……無論什麼東西先從我家門出來迎接我，就必歸你；或者我必將它獻上為燔祭」(照原文另譯)。他的意思是如果神將仇敵交在他手裡，又使他平安回來，無論什麼東西——包括家屬、奴僕、牛羊等——從他家門口出來，就必定歸給耶和華；或者他必將那東西獻作燔祭。他的願包括兩部分，是交替的，一部分是把那東西歸給耶和華，一部分是獻上作燔祭。和合本譯作「我也必將他獻上為燔祭」，那個「也」字原文可以譯作「和」、「或者」、「否則」等詞。耶弗他還願是依照他許願的第一部分，將他女兒歸給耶和華，並沒有燒她作燔祭。

②以人經火作燔祭，這是神所憎惡的，也是嚴禁的(利十八 21，廿 2~5；申十二 3，十八 10)。神曾要亞伯拉罕獻以撒作燔祭，就是要試驗亞伯拉罕是否因著神這麼一個無理且和祂自己性情矛盾的要求而不順服神。亞伯拉罕還是順服，正當他拿刀要殺他的兒子以撒作燔祭的時候，神就立刻禁止他。

③耶弗他是明白律法書的人，是有神之靈的人(15~27、29)，也是被列為信心的見證人(來十一 32)，他絕不可能犯這麼大的罪把他女兒殘殺獻祭。如果他真要將女兒獻作燔祭，神在兩個月之間絕不會緘默不禁止他。

④耶弗他看見他的女兒，心中愁苦、作難，並不是因為要把她獻為燔祭，乃是因為她「是他獨生的，此外無兒無女」(十一 34)。如果他把她歸給耶和華「終為處女」，他就成為絕嗣無後的人了。

⑤耶弗他沒有可能把他女兒獻作燔祭，因為燔祭的祭牲必須是公的(利一 3、10；創廿二 13)；同時也沒有一個祭壇、沒有一個祭司可以容任他作這一件事。

⑥第三十九節也特意明說耶弗他如何「照所許的願向她行」，就是他使他的女兒從此「終身沒有親近男子」。

3· 女兒終身獻上自己作活祭

(1) 女兒的順服

她一看見父親因為已向耶和華許的願，而撕裂衣服，心中愁苦、作難，又看見父親決定向耶和華還願，就對父親說：「你既向耶和華開口，就當照你口中所說的向我行，……」她完全支持父親向神所許的願與還願。她的順服，可與當日在摩利亞山上之以撒媲美（創二十二 9、10）。

(2) 女兒的請求

她求父親允准她與同伴上山去，兩個月在山上，「好哀哭我終為處女。」

①當時，以色列的女子，都希望作一個母親，尤以期盼作彌賽亞——基督的母親。並且她是父親的獨生女兒，她若終身為處女，就不能為父親留下後嗣，也是一個孝女至感遺憾的事。

②為這一切憾事，她一面順服、一面傷痛哀哭——在山上兩個月撕裂心腸的哀哭，但她還是順服父親的意願。在此她得交通於她所愛慕的彌賽亞——基督，祂為著順服父神的旨意，在肉身中大聲哀哭，歷經十字架的苦難（來五 7~8）。並且她得著幾位同伴陪著她在山上哀哭。但基督在客西馬尼園中卻是孤苦無援地在那裡懇求著，終得一位天使來加添祂的力量，使祂禱告更加迫切（路二十二 43、44）。

(3) 獻作活祭

她不是被殺作燔祭（死的祭），乃是如保羅所說：「將身體獻上，當作活祭」（羅十二 1）。不是一時的衝動，一時的犧牲，乃是天天——漫長的、盡一生所有年日，獻上自己。也就是答應主的呼召，天天捨己，背起自己的十字架跟從主，順服主，並且是至死的順服，作活祭。這是需要神極大的恩典，才能跟從主到底。

耶弗他獨生愛女的奉獻，是一切跟從主之門徒的好榜樣。

(4) 得以色列女子逐年的懷念

耶弗他之女兒的順服、犧牲，得到以色列女子每年為她哀哭四天，以為紀念。今日，蒙愛的信眾，豈不更應每逢七日的第一日——主日，在主桌子前，藉著餅、杯紀念主麼？

(二) 審判以法蓮人

（士十二 1~6）。

1. 以法蓮人的叛逆

那日的爭戰，耶弗他曾招以法蓮人過來助戰，但他們竟然雌伏於亞捫人之下（士十 9），卻不肯前來助戰。耶弗他和跟從的人只好拼命前去攻擊亞捫人，蒙耶和華將敵人交在他們手中。而以法蓮人竟於戰事結束後，揮軍（約五萬之眾）過約但河，向耶弗他興師問罪——「你去與亞捫人爭戰，為什麼沒有招我們同去呢？」他們竟還說：「我們必用火燒你和你的房屋。」甚至說：「你們基列人在以法蓮瑪拿西中間，不過是以法蓮逃亡的人」（1、4）。耶弗他原是基列人，屬迦得支派。以法蓮真是顛倒是非，任意妄為，目無法紀，完全否定了耶弗他的領袖地位。在以法蓮的心中沒有神的地位，他們的眼中也沒有領袖，他們滿了叛逆。

2. 耶弗他的懲戒

以法蓮人的自大、跋扈、叛逆，向來頻頻發生。

早在拈鬮分地的事上，畏于原住民之鐵車，未能取得平原之地，卻嫌分得之地太少，而對約書亞有不敬，約書亞勉勵之（書十七 14~18）。

近期，在追趕米甸人的爭戰陣上，先前基甸是未及招請他們會合（士六 33~35）。他們與基甸大大爭吵，基甸用溫和的話回答，並贊許他們的貢獻，才消了以法蓮的怒氣（士八 1~3）。

如今，他們竟然在爭戰中袖手旁觀；卻在別人爭戰致勝後無理取鬧，極其叛逆，而又逞強、越分。這回耶弗他以他作首領的身分，號召基列人與以法蓮人爭戰。那日，以法蓮人被殺的有四萬二千人，他們一貫的跋扈、叛逆，終於受了審判，得到嚴厲的懲戒。

時至今日，屬靈爭戰仍然如火如荼的進行著，有時我們的非分要求，我們的軟弱，主仍安慰、鼓舞我們，但我們若不承認祂的王權，一味叛逆，到那日我們必要在基督台前受審判，並得到嚴厲的懲戒（林後五 10）。

以法蓮人是我們的鑒戒。

七、耶和華為耶弗他所作的見證

（一）名列「信心古聖」的排行榜

在士師記中有十二位士師（若加上巴拉是十三位），而被列入「信心古聖」排行榜的是基甸、巴拉（未被列入士師名單中，卻列入「信心古聖」排行榜中）、參孫、耶弗他等四位（來十一 32）。

耶弗他出身極為卑微，且遭親兄弟及族人的厭棄、趕逐；他因信靠神，而隱居於神賜「美」地。他靜候神前，直到神的時間到來，他被族人誠邀出任元帥與作領袖。他信靠神，大大殺敗仇敵，奪取失地一一二十座城。

他作士師六年，死後，聖靈把他的名字列入「信心古聖」排行榜中，他成了所有信神之人的典範。

（二）耶弗他將攜獨生愛女「在神的國裡坐席」

他照著在神面前所許的願，讓他的獨生愛女把自己獻給神作「活祭」，終身為處女。因此他成了一個無後的士師。

在他之前的士師中，基甸有七十個（或七十一個）兒子，又有一個孽子（士九 56）；睚珥有三十個兒子（十 3、4）。在他以後，以比贊有三十個兒子，三十個女兒，女兒都嫁出去（十二 8、9）；押頓有四十個兒子，三十個孫子（13、14）。但耶弗他卻有此獨生的愛女，甘心為父親還向神所許的願，而終身為處女。

到那日一一在神國裡坐席的日子，我們要看見亞伯拉罕、以撒、雅各，在神的國裡坐席；從東、從西、從南、從北，將有人來與他們一同坐席（路十三 28、29）。到那日，我們將看見這位信心的古聖一一耶弗他，也必帶著他獨生愛女，榮赴神國的筵席，也許是許多曾被神大大使用過的人（就如基甸等人）有所不逮的。向著神的忠誠，因信而作的犧牲，必蒙神的喜悅與紀念。

親愛的讀者，到那日，我們能否與我們親愛的人同赴在神國裡的筵席？！願主憐憫我們。

第七篇

耶和華興起的第十二位士師——參孫

目錄

一、士師記中耶和華興起的十二位士師	341
(一)帶進太平的前四位士師	342
(二)太平期中蘊藏著危機的一位士師	343
(三)沒有太平可言的後士師秉政時期	343
(四)神興起參孫作士師	344
二、耶和華興起參孫作士師	347
(一)參孫的母親	347
1· 要她分別為聖	347
2· 有屬靈的悟性	348
3· 與丈夫同心教養孩子	349
(二)參孫是第一個蒙召的拿細耳人	350
(三)參孫是第十二位士師	351
1· 有神重大的託付	352
2· 神賦予超凡的能力	352
三、參孫的瀆職——自賣	355
(一)「賣給罪了」與「賣了自己」	355
1· 保羅發現自己「已經賣給罪了」	355
2· 亞哈無知地「賣了自己」	355
(二)參孫蒙福的童年	356
(三)參孫初期的瀆職	
——能力彰顯、生活卑賤	357
1· 在「婚姻」上「自賣」	357
2· 神找機會攻擊非利士人	359
3· 得超凡的能力，過卑賤的生活	361
(四)參孫中期的瀆職	
——歷史空白，虛耗生命	366
(五)參孫晚期的瀆職	
——放縱淫欲，以至喪失能力	367
1· 在迦薩生活淫穢卻仍保勇力	367

2· 在梭烈穀淫婦手中喪失能力·····	370
3· 耶和華離開他而且能力全失·····	374
四、參孫末了不死的信·····	379
(一)在苦牢裡的懊悔·····	379
(二)在信心裡的求告·····	380
1· 恢復力量以身殉職·····	380
2· 被剜眼睛未得恢復·····	381
(三)參孫被列于信心古聖的行列·····	382
註釋·····	385

經文

「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華將他們交在非利士人手中四十年。那時有一個瑣拉人，是屬但族的，名叫瑪挪亞；他的妻不懷孕，不生育。耶和華的使者向那婦人顯現，對她說，……如今你必懷孕生一個兒子；所以你當謹慎，清酒、濃酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃……不可用剃頭刀剃他的頭，因為這孩子一出胎就歸神作拿細耳人；他必起首拯救以色列人脫離非利士人的手。……因為這孩子從出胎一直到死，必歸神作拿細耳人」（士十三 1~7）。

「後來婦人生了一個兒子，給他起名叫參孫，孩子長大，耶和華賜福與他。在瑪哈尼但，就是瑣拉和以實陶中間，耶和華的靈才感動他」（士十三 24、25）。

「他的父母卻不知道這事是出於耶和華，因為祂找機會攻擊非利士人。那時，非利士人轄制以色列人」（士十四 4）。

「耶和華的靈大大感動參孫」（士十四 6、19，十五 14）。

「大利拉使參孫枕著她的膝睡覺，叫了一個人來剃除他頭上的七條發縷。於是大利拉克制他，他的力氣就離開他了。大利拉說，參孫哪，非利士人拿你來了。參孫從睡中醒來，心裡說，我要像前幾次出去活動身體；他卻不知道耶和華已經離開他了」（士十六 19、20）。

「參孫求告耶和華說，主耶和華阿，求你眷念我；神阿，求你賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那剜我雙眼的仇。」，「說，我情願與非利士人同死；就盡力屈身，房子倒塌，壓住首領和房內的眾人。這樣，參孫死時所殺的人，比活著所殺的還多」（士十六 28、30）。

一、士師記中耶和華興起的十二位士師

他們先後被外敵迫害達一百十一年；士師治下帶進太平為期二百年；士師秉政有九十六年；亞比米勒稱王三年；合計四百一十年。但按歷史事實，士師記的年代應該是三百三十五年〔注一〕。其中可分為三個時期。

（一）帶進太平的前四位士師

此時期被外敵轄制達四十六年，享受太平達一百六十年。

從俄陀聶作士師，為以色列人帶進一段太平的日子，之後以笏、底波拉，也先後為以色列人帶進太平的年日（先後共一百六十年）。

但每一位帶進太平盛世的士師死後，接著就記著說，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在仇敵手中（士三 11、12，四 1、2，五 31，六 1）。

士師們為神的百姓帶來太平盛世，是可賀可喜的事。但每到了士師晚年，神百姓的心就漸漸偏離神，他們就不聽從士師而隨從叩拜別神（參士二 17），年邁之士師看到神百姓的光景，他們的心是何等感傷。到士師一死，神的百姓就公然背叛神而行惡。

曆世歷代都有類似情況，每當大小復興之後，隨之而來的，往往就是神百姓的放鬆、隨便，慢慢的就偏離神的道路而行惡。那些曾被神使用的領袖，目睹神子民如是情況，只是徒歎無奈。他們在跟隨神的路上，若仍然蒙保守，他們只有孤單站立，直到見主。時至今日，情況常是一樣。

（二）太平期中蘊藏著危機的一位士師

先是受外敵轄制達七年，之後是帶進四十年的太平期；叛逆之子亞比米勒稱王三年殿后。

只因基甸于甫取輝煌勝利，就向戰士們求得從仇敵身上所奪取金耳環，用以製造一個金以弗得，設立於本城俄弗拉。後來以色列人拜那以弗得，行了邪淫；這就作了基甸和他全家的網羅（士八 22~27）。

基甸又多納妻妾，還生了孽子亞比米勒，使他的眾子七十人，于一時之內被叛逆之子亞比米勒，擊殺於一塊磐石上。慘絕人寰的大悲劇，堪稱士師時期中最慘烈的一幕。到那日，基甸有知，將成為他在永世中長遠的懊悔！

在此所謂四十年太平的日子，表面看不受外敵的欺壓，但內裡卻蘊藏著極大的錯誤。

歷代帶來多少所謂的復興、得勝，卻在一開始就隱伏著極大的錯謬和嚴重的危機！我人能無警惕！

基甸死後，叛逆之亞比米勒稱王三年。

（三）沒有太平可言的後士師秉政時期

先後被制于外敵達五十八年，七位士師治下共九十六年。這七位士師秉政的年代，似有多次重迭，故其確實的年代，似應為三百三十五年。

從陀拉之後，以迄參孫的「後士師」年代，只記他們作士師若干年，卻未曾再提起太平的年日。這也許是記錄的人不同；但更是意味著「前士師」時期，還帶給以色列人太平的年日，但以色列人並未因享受太平而更敬畏神，他們仍然常常遠離神而作惡。所以到「後士師」時期，雖還有士師幫助他們，但並未帶給以色列人太平的日子吧！如相當單純的耶弗他，他帥領以色列人戰勝亞捫人，但在他作士師的

短暫的六年間，就發生以法蓮人與耶弗他的爭鬧，在那次的內患中，以法蓮人被殺的竟達四萬二千之眾。神的百姓何來太平盛世？就是到了參孫作士師的二十年間，以色列人仍在非利士人轄制之下。我們偶爾見到他突襲非利士人，但也常叫以色列人心驚膽戰（參士十五 9~13）；談不到安享太平的日子。直到參孫死的時候，以色列人仍在非利士人轄制之下。

以色列人常常作惡遠離神，整個後士師的世代，他們大體上過著淒慘、苦難的年日。

（四）神興起參孫作士師

士師記十二位士師中，除了基甸用一百節經文記述他的事蹟外，其次是參孫共用了九十六節經文詳記他的事蹟。神用這麼多經文談到參孫，到底要給我們什麼教訓？

士師記十二位士師中，大都是神的百姓遭受仇敵悲慘欺壓的情形中，因著他們悔改呼求神，神就在他們中間興起一個人作士師，來帶領他們脫離困苦。可是，神興起參孫卻不是這樣的情形。

士師記十二位士師中有八位士師，聖經提到他們是誰的兒子。參孫是其中一位。有三位提到他們是那裡的人。還有一位，就是底波拉，說到她的丈夫是誰。惟獨參孫，聖經還題起他母親，雖然只說她是瑪挪亞的妻子，但她在神面前卻相當蒙恩。

二、耶和華興起參孫作士師

（一）參孫的母親

因著以色列人一再的失敗，神把他們交在非利士人手裡達四十年（自主前一 0 九五年至一 0 五五年）之久。以色列人多次受到仇敵的欺壓，這次卻是最長、最悲慘的一次。到掃羅作王的初期，以色列人仍然在非利士人繼續壓制之下度日（撒上十三 19~22）。神預知有極大的苦難要臨到他的子民，所以神在非利士人轄制之前一年（即主前一 0 九六年），有一天，神差遣使者向參孫的母親顯現。當時她在田間。神的使者對她說，你素來不能生育，但現在你要懷孕，生一個兒子。

當參孫出生的那一年，正值神的百姓落在非利士人的手裡的一年，即主前一 0 九五年。

1. 要她分別為聖

這是一個喜訊。神的使者還告訴她，叫她留心兩件事，第一，從那時開始，清酒濃酒都不可喝，一切不潔的東西也不可吃，自己要分別出來。因為她要懷孕生一個孩子；而且神說，這孩子從出生到死，一生的日子都要歸耶和華作拿細耳人。第二，這孩子出生以後就不可給他剃頭；頭髮要一直留著，直到死的日子。並且他也不要喝酒，不要吃不潔淨的東西，要分別為聖歸神；所以神要這作媽媽的，為著自己的緣故也為著孩子的緣故，分別為聖。

約翰福音第十七章，主在眾人面前最後的一次禱告，祂說到，「我為他們分別為

聖，叫他們也因真理成聖。」主耶穌是神，祂是神的兒子，祂本與罪無關，但祂為著門徒的緣故，放下許多合法的權利，為了給門徒立下好的榜樣。祂說祂為自己分別為聖，為著門徒分別為聖，叫他們因著真理成聖。真理是什麼？主耶穌說，「我就是真理。」主耶穌的話，意思就是說，主耶穌為門徒自己分別為聖，讓門徒在主耶穌身上不僅聽見真理，也看見真理，並且認識耶穌是真理。主耶穌常常教導門徒，這是言教；但祂在門徒中間，卻是一個身教。門徒在祂身上不但聽見真理，也看見真理。所以，神的使者在那裡，告訴參孫的母親兩件事：

第一，你要自己分別為聖；你要讓你的孩子從你身上看到聖別。

第二，要使孩子分別為聖。

2· 有屬靈的悟性

在這裡我們看見，神對參孫的母親有重大的託付，神要藉著她將參孫生到神的國裡。同時，我們從第十三章第二十二節看到，使者向她顯現，後來使者又不見了，作丈夫的瑪挪亞嚇壞了，他說：「我們必要死，因為看見了神。」他的妻卻對他說：「耶和華若要殺我們，必不從我們手裡收納燔祭和素祭，並不將這一切事指示我們，今日也不將這些話告訴我們」(22、23)。

從這些小事上我們看見，參孫的母親比他的父親更富屬靈的悟性。

3· 與丈夫同心教養孩子

當參孫二十歲的時候，他看見一個非利士女子，就喜歡她，想娶她。他把這事告訴父母。參孫的父母同心的告訴參孫說：「在你弟兄的女兒中，或在本國的民中，豈沒有一個女子，何至你去在未受割禮的非利士人中娶妻呢？」參孫對他父親說：「願你給我娶那女子，因我喜悅她」(士十四 3)。從這一件事上我們看見，參孫的母親有一個蒙恩的情形，就是她和她的丈夫在屬靈的事上同心合意帶領孩子。

神把兒女交托給我們，但願所有在神面前敬虔的母親，能從神手中接受託付，為著兒女分別為聖，好叫兒女從我們身上也看見神的聖別。也許有弟兄姊妹說，這個參孫不是很差勁麼？可是，我們不能因此把他的母親低估了，參孫自己要為自己負最大的責任。如果作媽媽的很敬虔，而兒女卻不是，作媽媽的當然會很難過，不過也只能交托主。

筆者有一個很好的母親，她敬畏主、信靠神，若不是這樣，筆者家的歷史就要重寫了。她生命中最後的一句話就是，願我的兒孫都能敬畏主、愛主。她一生因主的緣故，為著兒女受了不少苦。如果她走世人的道路，可免去許多痛苦，可是她情願走主的道路，為兒女的緣故她自別為聖。

但願作媽媽的，能靠著神的幫助，為著神所託付的兒女，自己分別為聖，也把孩子帶到神的面前。

(二) 參孫是第一個蒙召的拿細耳人

參孫是聖經中明文記錄之第一個蒙召的拿細耳人。拿細耳人是什麼意思？我們可以從民數記關乎作拿細耳人的條例得知：

「耶和華對摩西說，你曉諭以色列人說，無論男女許了特別的願，就是拿細耳人的願，要離俗歸耶和華；他就要遠離清酒、濃酒，也不可喝什麼清酒濃酒作的醋，不可喝什麼葡萄汁，不可吃鮮葡萄和幹葡萄。在一切離俗的日子，凡葡萄樹上結的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切許願離俗的日子，不可用剃頭刀剃頭，要由發絡長長了，他要聖潔，直到離俗歸耶和華的日子滿了。在他離俗歸耶和華的一切日子，不可挨近死屍。他的父母，或是弟兄，姐妹，死了的時候，他不可因他們使自己不潔淨，因為那離俗歸神的憑據是在他頭上。在他一切離俗的日子，是歸耶和華為聖」（民六1~8）。

拿細耳人的願就是在祭司與利未人之外，有一些人許了特別的願，要離俗歸耶和華為聖。參孫作拿細耳人並不是自願；而是因著神特別的呼召，神對他母親說：「你必懷孕生一個兒子，不可用剃頭刀剃他的頭，」因為這孩子從出胎一直到死必歸神作拿細耳人。」呂振中譯本作：「因為這孩子從出母腹一直到死，總歸於神作離俗人（即『分別為聖者』的意思）」（士十三5、7）。

參孫，是神徵召他那不懷孕、不生育的母親懷孕，使他得在母腹中就接受母親「自別為聖」的胎教，他是在聖別下生到世上來，他自幼就在敬虔父母教養下，作小拿細耳人——不吃葡萄的產物，不剃頭髮；直到他長大，耶和華也賜福與他，這是神給他極大的恩賜。

（三）參孫是第十二位士師

士師世代到了盡末了，「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華將他們交在非利士人手中四十年」（士十三1）。這是以色列人落在仇敵手中受欺壓最漫長的年日，在那困苦的年日中，未見神百姓的呼求，是神預先徵召參孫的母親把參孫生到世上來；他生下來就是一個拿細耳人。

1·有神重大的託付

參孫的母親在還未懷孕之先，神就指示她：「他必起首拯救以色列人脫離非利士人的手」（士十三5）。可見耶和華對參孫的企盼是多麼重大呢！

2·神賦予超凡的能力

參孫出生後，父母給他起名叫參孫，其意義是「有太陽般的超越」。

「參孫……長大，耶和華賜福與他。在瑪哈尼但，就是瑣拉和以實陶中間，耶和華的靈才感動他」（士十三24、25）。

瑣拉和以實陶兩座城，是當年以利亞撒和約書亞分給但支派的首兩座城（書十九40、41）。當年亞摩利人強逼但人住在山地，不容他們下到平原（士一：34），但人當日可能是駐紮在瑪哈尼但（這地名的意思是「但的營房」），他們被強逼僅限支搭帳棚住於山區。後來但人越過原先分得的地業，上去攻取位於瑪拿西半個支派在基列極北的利善城，並將它改名為但，大多數但族人就移居那地（書十九47、48）。但人在已過三百多年（主前一三八〇年至主前一〇七五年）之士師的歷史中，屢因以色列人遭受外族入侵而首當其衝，常常遭受苦害。可能有但支派的人，又流歸原

先他們所分得的地業上；也有可能他們是當年留守在分得地業之人的後裔。

但到參孫長大時，但族人和以色列大部份的土地，又淪落于非利士人殘酷轄制下，已逾二十年（即主前一〇九五年至主前一〇七五年）。耶和華賜福與參孫，當他來到瑪哈尼但（但的營房），就是三百年來族人的棲身之處；他觸及了歷史的創傷，舊恨新仇，在他內心交織焚燒，就在此時，「耶和華的靈才感動他。」呂振中譯本作：「耶和華的靈開始攪動參孫。」耶和華的靈驅策他，更激發他的使命感，繼而是在亭拿的葡萄園，看見一隻獅子向他吼叫，耶和華的靈大大感動參孫，他將獅子撕裂，如撕裂山羊羔（士十四 5、6）。參孫又在耶和華的靈大大的感動之時，下到亞實基倫擊殺了三十個非利士人，奪了他們的衣服（十四 19）。之後參孫被猶大人捆綁著送到利希，面對著喧嚷的非利士人，耶和華的靈又大大的感動參孫，那綁繩從他身上脫落，他拾起一塊未幹的驢腮骨，擊殺一千個非利士人（十五 13~15）。這些事是發生在參孫作士師的前期。耶和華再三以「超凡的能力」膏他，使他可以完成神的使命。但參孫若要完全成就神的託付，他必須嚴謹的過拿細耳人聖別的生活，他才能好好運用神給他的超凡能力，去完成神對他重大託付——不僅是「起首」拯救以色列脫離非利士人的手，更是真實脫離非利士人的轄制。但是，何等的可惜，參孫始終未拯救以色列人脫離非利士人之手的轄制。他僅僅幾次在非利士人身上報仇雪恨而已；相反的，以色列人往往因為他的舉動而心驚膽戰！

三、參孫的瀆職——自賣

（一）「賣給罪了」與「賣了自己」

1· 保羅發現自己「已經賣給罪了」（羅七 14）

保羅在追求過聖別生活的經歷中，他發現他是屬肉體的，是「已經賣給罪了」。這是整個墮落人類所承受的。「罪」驅使他、擄了他去作他不願意作的惡；在屬靈追求的路上，漫長掙扎中，叫他發出近乎絕望的哀鳴——「我真是苦阿，誰能救我脫離這取死的身體呢？」他獲得神的回應，而向神發出感贊：「感謝神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了」（參七 7~八 6）。

這是保羅屬靈的看見與經歷。這也是好些追求主之人所看見和經歷的。

2· 亞哈無知地「賣了自己」

亞哈身為君王，他卻是非常無知地「賣了自己」。

一日，耶和華忍無可忍地差遣先知以利亞去見亞哈王，宣告審判與咒詛：「因為你賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事」（參王上二十一 17~26）。

亞哈聽見先知的傳言，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡臥也穿著麻布，並且緩緩而行。神因亞哈在祂面前這樣自卑，就將審判延後了（27~29）。

人的自卑、悔改，是神所珍惜的。

從保羅的經歷，叫我們看見，我們在亞當裡，都承受「已經賣給罪了」；無須我們再作什麼，我們都已經賣給罪了。但在神的救恩中，祂讓我們發現，我們在追求

從善，與罪抗爭中常有軟弱、無奈、痛苦、……神要用光引導我們，「感謝神，藉著我們的主耶穌基督，就能脫離罪的轄制。」

從亞哈的經歷，叫我們看見，他非但沒有發現自己已經賣給了罪，他也沒有求解脫。並且他是主動的把自己賣了，賣得很甘心，賣到毫無感覺，自甘為罪之奴隸！大大得罪神而不自知。但就像亞哈王這個作盡惡事的，因聽見神的審判而自卑。人的自卑，神還是察看。

（二）參孫蒙福的童年

他在母腹裡就接受敬虔聖別的胎教；他自幼年得到敬虔父母的教養而長大；蒙耶和華賜福與他；在瑪哈尼但，他得到耶和華之靈的感動，參孫的童年，是特別蒙福的童年。

但他是否被塑造成為一個聽話的孩子——一個聽父母之話的孩子，一個聽長輩、平輩之話的人？他對神的託付也許很富使命感，但他是否尊重神的心意，謹慎過那分別為聖的生活？我們要從神的話來看神所給我們揭示的。

（三）參孫初期的瀆職

——能力彰顯、生活卑賤

1. 在「婚姻」上「自賣」

——參孫獨鐘一個非利士的女子

「參孫下到亭拿，在那裡看見一個女子，是非利士人的女兒。參孫上來稟告他父母說，我在亭拿看見一個女子，是非利士人的女兒，願你們給我娶來為妻。他父母說，在你弟兄的女兒中，或在本國的民中，豈沒有一個女子，何至你去在未受割禮的非利士人中娶妻呢；參孫對他父親說，願你給我娶那女子，因我喜悅她。他的父母卻不知道這事是出於耶和華，因為祂（呂譯本作：『永恆主』）找機會攻擊非利士人，那時非利士人轄制以色列人」（士十四～4）。首先我們要看神兒女的婚姻，神原來的意思是：「……你進入要得為業之地，……不可與他們結親，不可將你的女兒嫁他們的兒子，也不可叫你的兒子娶他們的女兒」（申七1、3）。「因他們為自己 and 兒子，娶了這些外邦女子為妻，以致聖潔的種類和這些國的民混雜」（拉九：2 參林後六14）。參孫的婚姻豈不是「出於耶和華」，還有什麼問題？我們只能說，這是神的許可旨意，不是神最好的旨意。他獨鐘那個非利士的女子，非要他父母為他娶來為妻不可，「因他喜悅她；」但他這樣作，很明顯的是違背了神所喜悅的命定旨意。參孫終於娶她為妻，叫他這個「終生分別為聖歸耶和華作拿細耳人」的「聖潔種類」受了玷污。他在婚姻上，若能守住在「神許可的旨意」中，也許他還會蒙保守。我們將在「參孫晚期的瀆職」可詳見，他放縱情欲的失敗史，婚姻成為他一生事奉的破口，他在婚姻上「自賣」，以至於「滅絕」（參申七4），為他招致悲慘的結局。

就如詩歌「求你揀選我道路」〔注二〕，詩人完全揀選、順服神的旨意：不問平坦與崎嶇

只要是你揀選
就是我所最心許
別的不合意願
我是不敢自作主
禰許 我也不要
求你揀選我道路
我要聽你遣調
求你握住我的手
禰知我的軟弱
否則我只能憂愁
不知如何生活
你若握住我的手
不問你是揀選
何種道路和時候

一個愛神並願意討神喜悅的人，在婚姻的事上，必須十分尊重神，揀選神為我們揀選的，不能說神許可就認為沒有問題。希望未結婚的年輕人，在婚姻上能揀選神命定的旨意。

2· 神找機會攻擊非利士人

「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華將他們交在非利士人手中四十年」(士十三 1)。

「他的父母卻不知道這事是出於耶和華，因為祂找機會攻擊非利士人。那時，非利士人轄制以色列人」(士十四 4)。

因為以色列人行惡，神才把他們交在非利士人手中；但當神看見非利士人如此嚴厲轄制以色列人，神對以色列人憐憫、慈愛的心，就大大發動(參何十一 8)。神要藉著參孫找機會攻擊非利士人。

我們的神是那獨行大奇事的(詩一三六 4)，就在參孫即將任士師之職的同年(主前一〇七五年)，以色列人在亞弗戰役慘敗，以色列人竟讓神的約櫃被擄到非利土地達七個月。在那七個月中，神獨行大奇事——祂的手重重地攻擊非利士人，迫使非利士人存畏懼的心，恭恭敬敬地把約櫃禮送回以色列地(撒下四 1~六 18)[注三]。

神可以獨行大奇事，但祂喜悅屬祂的人，與祂同心來完成神的工作。但神更要作工在這人的身上，對付他、改變他，得著神所使用的人，這是神更高的心意。

我們看見，當日參孫屬靈的光景雖然不好，神還是要使用他(或者神找不到更合宜的人〈參代下十六 9〉)，來攻擊非利士人，以拯救以色列人脫離非利士人的轄制。這正是二十年前，神的使者對參孫之母親所說的：「他必起首拯救以色列人脫離非利士人的手。」

參孫必從他父母知道神對他的託付；他在神面前也有使命感。但他必須保守自

己，聖別歸神，他才能完成神的託付，成全神賦予的使命。

何等可惜，參孫竟然罔顧神對拿細耳人聖別的條例，違背神對聖民婚姻的禁忌。他放縱情欲，按自己所喜好的去行，神竟仍然使用他，不是因為他稱職，不是他合用；乃是神從灰塵中抬舉他，神一面使用他，一面希望他慢慢心改變。綜觀參孫的後半生——作士師的二十年，也許他沒有忘記神的託付，但他卻完全忽略神聖別的企盼，他是甘心地把自已賣給了「情欲」。

親愛的讀者，直到今日，也許神仍然使用我們，給我們服事的機會，但這並不證明我們是合神心意的器皿。願在神光中，我們看見自己的本相，像我們這樣的人，神仍舊給我們服事祂的機會。神固然希望我們能好好的服事，但神更希望在我們身上，給予約束、對付，改變我們這個人，使我們在祂的聖別上有分，也讓祂更完全得著我們。若我們不能接受祂手上的工作，我們的結局必然是可悲的。願我們深深以參孫為鑒戒。

3·得超凡的能力，過卑賤的生活

(1)撕裂一隻少壯獅子

參孫下到女家去，到了亭拿的葡萄園，見有一隻少壯獅子向他吼叫。那時耶和華的靈大大感動參孫，參孫手無寸鐵卻把獅子撕裂，如同撕裂山羊羔一樣。他從神的靈所得的能力何等明顯。他把撕裂的獅子丟在路邊，他就走了。

他是拿細耳人，竟會走進葡萄園去，那原是他應該遠離的地方（參民六 3、4）。他以神賜的勇力撕裂獅子，既接觸死屍「以至沾染了他離俗的頭，他要在第七日得潔淨的時候剃頭」，第八日要獻祭「為他贖那因死屍而有的罪，並要當日使他的頭成為聖潔」（參民六 9~11），這些他都沒有遵行。顯然參孫是完全不理會拿細耳人的條例。後來他下去與女子說話，就喜悅她。過些日子，他下去要娶那女子，竟又轉向道旁要看死獅，他再次接觸了「死屍」，見死獅之內有蜂群釀蜜，就用手取蜜，且吃且走，還拿給父母吃，不過沒有告訴他們蜜的來源。在一連七日婚姻的筵席上（參士十四 17），參孫可能多多飲酒，這個拿細耳人，又再次大大違反拿細耳人的條例。分別為聖的人，若不能禁足於葡萄園，他終必陷入狂飲而沾汙自己。因此，我們看見參孫雖然因為耶和華的靈大大感動而有極大的能力，但他卻三番四次違背拿細耳人的條例。

(2)徒手殺了三十個非利士人(士十四 10~20)

那日，他們請了三十個非利士人作他的陪伴，在歡飲中，參孫向他的陪伴出了個謎語：「吃的從吃者出來，甜的從強者出來。」他這一個謎語若是被猜中了，他給陪伴每人一套裡外衣服；若猜不中，他們每人應賠參孫一套裡外衣服。他們怎麼也想不出謎底來。到了第七天（應該是第四天〈士十四 15〉）〔注四〕，他們向新娘施壓力，參孫的妻子沒有辦法，就只好向參孫啼哭說，參孫阿，你是恨我，不是愛我，因你沒有把那個謎底告訴我。參孫被她哭鬧得很煩，只好告訴她，有什麼比蜜更甜呢？有什麼比獅子更強的呢？他的妻子就去告訴本國人。陪伴就來把謎語的意思告

訴參孫。參孫當然知道是妻子洩密的；其實是參孫自己泄的密。

參孫雖然有非凡的勇力，能夠空手撕裂獅子，可是他在一個女人面前，卻沒有辦法守住他原應保守的秘密，他經不起妻子的纏擾，就只好把這個秘密說出來。這是他的軟弱和失敗。

那時耶和華的靈大大感動參孫，他就下到亞實基倫去，殺了三十個非利士人，奪了他們的衣裳，給道出謎語的三十個陪伴。參孫一面把獎品給他們，一面也大為發怒；大能的參孫，卻是一個不能約束自己脾氣的人。於是他把妻子丟在娘家，自己回父家去了。

(3)火燒非利士人的禾場（士十五 1~8）

但過些時候，他又想起妻子，就回到岳家，要進內室見他的妻。岳父說，因為你生氣走了，我想你一定是很恨她不愛她了，所以我將她給了你的陪伴。參孫想現在若加害非利士人不算有罪了；於是他就抓了三百隻狐狸，一對一對的捆上，將火把捆在狐狸兩條尾巴中間，點著火把，就放狐狸進入非利士人鄉村裡去。那時正是收割的時候，堆在那裡的禾稼，都被燒光了，很多的橄欖園也被燒毀了。非利士人就遷怒參孫的妻子及他岳父的家，一把火燒了他們。這一次參孫更是大發雷霆，你們竟然這麼大膽把我的妻子和岳父燒死了，他就下到他們中間去，大大擊殺他們，連腿帶腰都砍斷了。在此未見耶和華的靈大大感動參孫，但他能抓來三百隻狐狸；又能殺敵成堆。他這些大能的作為，是為神攻擊非利士人；但他這個人在神面前又有何屬靈的價值？

(4)用驢腮骨殺一千非利士人（士十五 9~17）

這事以後他下到一個地方，名叫以坦磐石（意為野獸之穴）的穴內，就在那裡住下。非利士人來包圍他。講明是要來抓參孫，說，你們若把參孫捆綁，交給我們，那你們就平安無事。猶大人就去和參孫商量，告訴參孫說，非利士人要我們把你捆綁，交給他們，怎麼辦？參孫很勇敢地說，好，你們要答應我，可以用新麻繩把我捆綁交給仇敵，但不要殺我。於是他們就用兩條新繩捆綁參孫，把他交給了非利士人。

參孫被押到了利希，非利士人都迎著喧嚷；耶和華的靈大大感動參孫，他手臂上的兩條新繩子就像火燒的麻一樣，他的綁繩都從他手上脫落下來。報仇的良好機會來了，他伸手撿起一塊未幹的驢腮骨作武器，奮力殺敵，那一天就殺了一千個非利士人。但參孫卻又一次被驢腮骨（死屍）所沾汙；他卻若無其事地把那驢腮骨從手裡拋出去，就算了。

我們看見，在瑪哈尼但，耶和華的靈開始感動參孫。之後又三次說：「耶和華的靈大大地感動參孫，」他就得著超凡的能力來對付仇敵。第一次耶和華的靈大大感動他，他徒手撕裂了一頭獅子；第二次耶和華的靈大大地感動他，他擊殺了三十個非利士人；第三次耶和華的靈大大地感動他，他利用驢腮骨殺死一千非利士人。

參孫的勇力，一如其名，威猛「像太陽般的能力」。聖經中難得有人像參孫那樣

從神得到如此大的力氣。耶和華的靈再三大大感動他，所以他能力非凡，他也起首拯救以色列人脫離非利士人的手；沒有人打問號說，這能力有問題麼？一面，它實在是從神而來，他的確驚天動地的為神子民作了事；可是，另一方面，參孫卻生活卑賤，雖是拿細耳人，卻未過分別為聖的生活，他進了葡萄園作什麼呢？他撕裂獅子又要表現什麼？有何屬靈結果呢？有時事奉上表現能力，然而神能得著榮耀麼？我們自己和神的兒女能因此更蒙恩麼？他一再接觸死屍沾汙自己，卻不見他為此有對付，使自己重新在神面前得潔淨而過聖別的生活。

弟兄姊妹，也許我們有人從主得著很大的能力，在事奉上也被神大大使用，但我們的生活怎樣呢？人也許看不見，神卻在察看。參孫在人前有精彩的表演，但暗中的生活，卻大大得罪神；他能對付仇敵，卻約束不了自己。求主恩待我們！神不只要我們忠心、勞苦的服事，祂更要求我們在祂面前有純潔的生活。

（四）參孫中期的瀆職

——歷史空白，虛耗生命

「當非利士人轄制以色列人的時候，參孫作以色列的士師二十年」(士十五 20)。

我們看見參孫在二十年裡作士師時，神的百姓正在仇敵非利士人的轄制下。一開頭我們看見他婚姻的失敗及多次干犯拿細耳人聖別的條例；但也看見神的憐憫，仍多次大大感動他為神的百姓報仇；可是後來我們就看不見參孫再被神的靈感動作事了。在那二十年之內大部分時光中，好像都是空白的。聖經再沒有記載他作了什麼事情。也許他的生活、事奉，了無價值，沒有什麼值得再提起的。在這二十年中，大部分時日是虛度了，神的百姓仍在非利士人欺壓之下。參孫竟是無所事事，毫無作為，辱沒了神給他的託付及能力。

士師記第十三章至十六章，神用四章經文述說參孫的歷史，前三章是有關他的出身、他的婚姻及士師初期的生涯，第十六章特別描寫他末後的一段日子，那麼中間一段漫長的日子，他如何過？如何事奉？經上隻字都未提起，那漫長的年日竟然是他空白的日子。神是說話的神，祂在二十年的大部分時間，未曾向參孫說話，必是因為他叫神無話可說；他的生活與事奉已沒有什麼是值得記錄的。他的歷史空白虛耗生命，這是參孫中期的瀆職。這對參孫是嚴重的事，對我們後世的人則是一個大鑒戒！

參孫在婚姻上任性、失敗；以至於末後那段日子在性生活上放肆(士十六)；我們似乎看到他是一個失婚的人。先是妻子歸於他的陪伴；繼是其妻慘死于非利士人復仇之烈焰裡；以後我們未見他續弦，他會是一個有節制保守自己貞潔的獨身漢麼？筆者想他大有可能是一個過著沒有婚姻關係而放縱情欲的人，是一個戀慕淫婦的愚者(參箴六 26、32)。為什麼這樣說呢？因為第十六章記載他的一些憾事，這些事是他二十年作以色列士師的末期發生的，從這些事上，我們就可以明白他的晚景是何等悲慘。

（五）參孫晚期的瀆職

——放縱淫欲，以至喪失能力

1· 在迦薩生活淫穢卻仍保勇力

「參孫到了迦薩，在那裡看見一個妓女，就與他親近。有人告訴迦薩人說，參孫到這裡來了；他們就把他團團圍住，終夜在城門悄悄埋伏，說，等到天亮我們便殺他。參孫睡到半夜，起來，將城門的門扇、門框、門門一齊拆下來，扛在肩上，扛到希伯侖前的山頂上」(士十六 1~3)。第一節，呂振中譯本作：「參孫到了迦薩，在那裡看見一個廟妓女，就進去找她。」迦薩是非利士人南方的一個大城，距離參孫的家瑣拉約有六十公里，距離希伯侖約有六十一公里(三十八哩)。參孫遠道訪問迦薩，所為何事？若說是為尋花問柳，又何必遠道跋涉？他所以來到這個南方大城，諒必心中仍然和以往一樣地為著「拯救以色列人脫離非利士人的手；找機會攻擊非利士人」但他為著完成使命，卻罔顧神的定旨，違背拿細耳人聖別的條例。這次他特地來到這個眾目睽睽的大城，進入偶像廟親近廟妓，也是「拯救以色列人脫離非利士人的手；找機會攻擊非利士人」之心未泯！但另一面他會否已成了這個廟妓的常客；他已成了情欲枷鎖之奴隸。

非利士人知道他到了迦薩，進入廟中親近妓女。他們靜悄悄的在城門埋伏，要等到天亮時殺他。可是參孫不僅是孔武有力，他還敏銳機警，當大家睡覺時，半夜裡他起身了，把迦薩城門的門扇、門框和門門全拆下來。他扛著門扇、門框和門門(門扇和門框通常是包鐵板，以防火攻)，是相當沉重的；卻在半夜走了六十一公里崎嶇難走的山路到希伯侖前的山上去，可見他的力量何其大；他的勇力仍存。天亮時，大家看見城門、門框、門門都沒有了，他們知道是參孫作的，非利士人實在拿他沒辦法。在這裡我們看見參孫憑著他的勇力，好像很明顯的再次作了一件轟轟烈烈的事。可是我們要注意，這裡沒有記載說是耶和華的靈感動他作的。他拆城門，扛門扇、門框，不是因為耶和華的靈感動他，那麼他從那裡來的能力呢？這就是我們以前曾說過的，有的人失敗了，神並沒有立即收回他的能力；所以，他的能力還在；他卻不知道神在等他回轉。

這一次他的非凡力量不是從神的靈感動而來的，但他仍然有這麼大的能力，是一件可怕的事。一個人若離開神，神的靈也不感動他，他就變得軟弱無力，至少他可以少犯罪。但是像參孫，神的靈已不感動他，他卻還有很大的能力。他已失敗墮落，自己卻覺察不到，因為他還有氣力能作大事，這就是大問題。在神子民歷史中不知有多少人，他們自己憑著尚存的能力向人說：「我有問題麼？」若有，我怎麼還有能力作工、還有工作果效呢？其實他在欺人，也在自欺！親愛的弟兄姊妹，若是這樣，我們是何其悲慘可憐！筆者有時想，我若離開神，我就寧願恩賜能力完全被奪，甚至不要再留在地上得罪神。參孫生活已經非常墮落，卻仍有大力，真是可怕！求主光照我們，若非神的光，人不易看見自己，主說：「因為離了我，你們就不能作什麼」(約十五 5)。參孫離了神怎麼還能作事呢？這裡乃是說，人離了祂，就不能作討神喜悅的事；但人若還可以作事，盡他所作的，必定都是不能得神喜悅，並且

都是得罪神的事。

參孫此行，從瑣拉到迦薩，拆下迦薩的城門，扛到希伯崙山上，也許他在向非利士人和猶大人展現他的能力。但願人不要以為有恩賜及能力的表現，就以為在神面前沒有問題了。

在事奉神的事上，這是多麼危險的事阿！你看見好多人生活上那麼隨便，屬靈上那麼放肆，仍然還有恩賜能力來事奉神，這是一個極大的危機！筆者要肯定地說，神不承認他的事奉，並且他要受重的審判！正如保羅所說：「還是你藐視祂豐富的恩慈、寬容、忍耐，不曉得祂的恩慈是領你悔改呢？你竟任著你剛硬不悔改的心，為自己積蓄忿怒，以致神震怒，顯祂公義審判的日子來到」（羅二 4、5）。我們在參孫的身上看見結果就是這樣。

2· 在梭烈穀淫婦手中喪失能力

「後來參孫在梭烈穀喜愛一個婦人，名叫大利拉。非利士人的首領上去見那婦人，對她說，求你誑哄參孫，探探他因何有這麼大的力氣，我們用何法能勝他，捆綁克制他，我們就每人給你一千一百舍客勒銀子。大利拉對參孫說，求你告訴我你因何有這麼大的力氣，當用何法捆綁克制你」（士十六 4~6）。

梭烈是在參孫家鄉北方的近鄰，地名的意義是「優良的葡萄樹。」先前他是駐腳於葡萄園，遇見少壯的獅子，蒙耶和華的靈大大感動他，徒手將牠撕裂。這次他是憑尚存的能力，來到優良的葡萄樹之鄉。參孫在此遇見大利拉。她可能又是一個廟妓〔注五〕，大利拉的意思是：「裝憔悴形，引人生戀。」參孫在葡萄樹之鄉遇到奇女子，他就憐愛她，和她親密，大英雄竟然為一個弱女子而神魂顛倒；也許他仍舊以為與非利士女子搞關係，是為著「拯救以色列人脫離非利士人的手；找機會攻擊非利士人」呢！「拯救以色列人脫離非利士人的手，」是神賦予參孫的使命，他忠於神的託付原是好的，但無人可以因為這冠冕堂皇的使命，就干犯神聖別的條例，而繼續放肆，犯罪。事奉神的人若終無悔改，必要落入可悲的下場。這回大能大力的參孫，被大利拉——這個迷人可怕的「母獅子」把他吞吃了。我們能無警惕麼！

每逢神的靈感動參孫時，就有可歌可泣的事蹟，為著神子民遭受仇敵非利士人長期的欺壓，他熱誠又迫切地復仇。但與此同時，他身上一直有一個大的弱點，他就是喜歡女人；他從未好好面對而尋求拯救，反而是越陷越深，越纏越緊；他的英雄事蹟和女人一直糾纏在一起。我們必須看見仇敵的詭計，你喜歡什麼，他就儘量供應你。在這個世界裡，錢、性、權勢洶湧而氾濫，不知淹沒了多少神國中的英雄及神的兒女。我們若在神面前願意作一個許願的拿細耳人，首要的，是要把自己聖別出來。若像參孫那樣濫用他的感情，放縱情欲，他的心可能還是為著神，可是他卻逃不了悲慘的失敗。這說明他已是極不正常了。非利士的首領在此暗藏詭計，要藉「女人」探索他「能力之源」，但他卻無知的在女人面前玩著「死亡的遊戲」！參孫在那裡毫不在乎，不加考慮，也不懼怕，他以為自己有的是力量；卻不知他是一步步地走向死亡的陷阱。

仇敵找到大利拉，說，今天你的機會來啦！你去窺伺參孫，到底他因何能有這麼大的力氣？你若能告訴我們，我們五個首領每人給你一千一百舍客勒的銀子。大利拉為得這五千五百舍客勒的銀子，就決意將參孫出賣。與其說是大利拉將他賣了，毋寧說是參孫出賣了自己。大利拉表面上假裝和參孫親熱，卻是千方百計地準備出賣他。大利拉對參孫說，我好欣賞你有如此神奇力氣，你若能告訴我，你因何有這麼大的力氣，當用何法克制你，豈不更要獲得我對你的情愛芳心麼？參孫心神為之傾倒。

現在我們來看這「死亡遊戲」的四步曲。

第一，讓大利拉用七條未幹青繩捆綁他
(士十六6~9)。

第二，讓大利拉用未用過的新繩捆綁他
(10~12)。

第三，讓大利拉將他的發絛與緯線同織
(13、14)。

參孫總是再而三的躺下和大利拉鬧著玩，參孫每次總睡得很香甜；大利拉對他無計可施，總是失敗。

於是大利拉對參孫說，你既不與我同心，怎麼說你愛我呢？你已三次欺哄我，沒有告訴我你因何有這麼大的力氣。大利拉天天用話催逼他，甚至他心裡煩悶要死。

第四，終於將心中秘密告訴大利拉
(15~20)。

結果，參孫就把心中所藏的秘密都告訴了大利拉說，向來人沒有用剃刀剃我的頭，因為我自出母胎就歸神作拿細耳人，若剃了我的頭髮，我的力氣就離開我，我便軟弱像別人一樣。大利拉使參孫枕著她的膝睡覺，他睡得很香甜罷，大利拉叫了一個人剃除他頭上的七條發絛。於是大利拉克制他，「他的力氣就離開他了」(19)。

前面三次捆綁是參孫醒著時與大利拉鬧著玩的遊戲，遊戲玩過，他就憩睡了，然後又等大利拉來叫醒他。參孫玩的好開心，但他卻不知道，自己正步步邁向死亡之穀。他自己洩漏永不可洩漏的秘密，卻仍然若無其事地枕著正在獵取他生命之女人的膝而昏睡，所以人才能這樣待他。當他的頭髮全被剃光，他竟毫無知覺，可見他的心已完全被女人所奪，參孫的心已經死了！參孫只有一個興趣就是迷戀外女。

今天有許多人公認，神兒女所面臨的幾個危機是：戀慕女色；貪愛錢財；迷失於追逐權勢及地位中。在你我身上有無任何人事物霸佔我們，叫我們的心向著神死了！死了！求主光照我們，讓我們看見，有何東西已使我們在主面前失去感覺了。有日下午筆者在默想時，想起一位年長弟兄，他一生服事主經歷許多事，最後二十年被留在監中，據說他多次可以出監，但他都沒有爭取；臨死前寫了一小條子放在棉衣裡，那是：「耶穌基督神的兒子，降世為人擔罪而死，三日復活，這是宇宙中最大的事實，……我信基督而死。」原以為他即可出監，卻突然死了，有人覺得他不

是自然死的，他乃是為基督而死了。也許我們能說，這位弟兄是為主癡狂，為主而死。古今中外，

有一些兄弟姊妹，不是為錢財、女色、地位、權勢、工作而死，他們是被主愛的激勵，是受主榮耀的吸引、甘心為主而死。主若憐憫我們，我們因被主愛激勵，就能像保羅那樣，他一生為著討主喜悅，將性命置之度外。他最後寫信給提摩太說：「我現在被澆奠，我離世的時候到了」（提後四 6）。至終他像一杯美酒澆奠神面前，成為馨香之奠祭，讓神得喜悅，這真是蒙恩的人。願主恩待我們！讓我們要有個揀選，你我是為誰癡狂？若為基督，感謝主，那我們就真是蒙恩的人！

3· 耶和華離開他而且能力全失

當他頭髮被剃光之後，大利拉就把他叫醒說，參孫呀！非利士人拿你來了！參孫醒來，心裡說，每一次她都是這樣叫的，我要像前幾次出去活動活動身體；但「他卻不知道耶和華已經離開他了」（士十六 20）。神收回給參孫的能力，神自己也離開他；悲劇終於來到了！

耶和華離開他，力氣也離開他，他便軟弱和別人一樣，非利士人就克制了他，把他的眼睛剜去，又把他帶到迦薩去。不久前，他才在迦薩耀武揚威地拆了他們的城門，把它扛走；如今非利士人特地從梭烈穀走了約七十公里之路，把他押抵迦薩，沿途還遊行示眾，刻意羞辱參孫；他們用銅煉拘索他；他就在監牢裡天天推磨。古代的磨是很大的石磨，雖然他失去了原來神賜給的那勇猛力氣，他還能拉動它。為什麼要參孫推磨？推磨在當年是屬於女奴的卑賤工作；大英雄何竟淪為推磨者，目的就是要凌辱他。推磨是天天都在那裡推著磨子走，是一圈又一圈地走，是從早到晚走，累了還可能受鞭策再走，受折磨的參孫，消耗著他僅存的常人力氣。他天天走，到頭來還是在老地方，一點也沒有進步。他成為仇敵手中的俘虜，在監裡受盡折磨之苦。悲慘哉，「參孫——你賣了自己！」

參孫一再對大利拉說：「人若……我就軟弱像別人一樣」（士十六 7、11）。他又再三地說：「我便軟弱像別人一樣」（17），這種危機他應該很清楚才是，但他卻又將它當成兒戲；也許他對自己是太有把握了，他相信自己絕不可能落到那樣悲慘的結局。他原是聖別歸神的拿細耳人，他必須保住他的頭髮，他不可以軟弱像別人一樣；他必須知道，他必須保持聖別，必須保持能力，否則後果不堪設想。但這一切被他的遊戲人生弄假成真了。是因為「他賣了自己」！

今日你我這些蒙神所召為神而活的屬靈「拿細耳人」，我們是否已自別為聖歸神呢？墮落、失敗、賣了自己，是萬萬不可；這是極大的危機！

我們可以想到，這是參孫一生中的奇恥大辱，使神的百姓對他何等的失望，並且耶和華的名，因著參孫的失敗在仇敵面前大受褻瀆。所以在這裡我們看見，參孫雖然有那麼大的力氣，但因著他的放肆，他早就像推磨一樣，原地打轉，一直沒有改變，至終他躺在失敗的光景中。後來參孫和大利拉是在玩死亡遊戲，使他一步步地走向悲慘的結局，參孫以假亂真欺哄大利拉，起先是用七條青麻繩，繼而用未用

過的新繩子，後來就摸到他的「頭髮」了！當步步靠近摸著能力的來源時，他就更接近敗亡了，雖然在他看來像是玩遊戲，但撒但是不放手的。當遊戲還在進行中的時候，似乎沒什麼事情發生，但是他力量的秘密就一步步洩露出來了！到了最後一步，他完全把秘密透露在仇敵手中，結果他的頭髮被玩掉了，耶和華離開他，力量也離開他。在屬靈的原則上，這是一件何等嚴重的事，好像他在欺哄大利拉，其實他更是在欺騙自己；表面上他被大利拉所賣，實際上是他自賣（參王上二十一 25）。

參孫一面生活已完全失敗，一面還自滿於自己的能力，甚至到神的靈已不再感動他時，他還能事奉，這是相當可怕的事！

參孫作士師二十年，這一個士師非常的特別，從起首到末了，你看見他就是一個人，像個獨行俠一樣；忽隱忽現，什麼時候他就出現了，什麼時候他又不見了；他有時候會作出一些驚天動地的事，這就是參孫！他沒有老師、沒有學生、沒有同工、沒有朋友，他總是自己一個人。他孤單，是因他乖僻；他這個人古怪，當然他沒有朋友，他也不需要朋友。很可惜，他從神得了那麼大的力量，應該把神的百姓配搭起來，他應該拯救以色列國，但是從起首到末了他沒有如此作。雖然神的百姓在他身上沾過光，在仇敵身上報了仇；可是他也常常叫神的百姓因著他擔心，因為不知道這個寶貝的士師又要搞出什麼名堂來，叫仇敵又來對付他們。這就是參孫！

參孫有那麼大的力量，可是他是一個軟弱、不能約束自己的人；他是拿細耳人，應該被分別為聖歸給神的，但是他卻屢次違反「拿細耳人」的條例（參民六 1~21；申七 3）。他的生活非常敗壞，他是一個放縱肉體情欲的人。最後，終於枕著淫婦大利拉的膝睡覺，被剃去發絛，喪失能力，眼睛被剝去，在迦薩監裡推磨（參士十六 4~21）。參孫是許多停滯在肉體情欲中而憑力氣事奉之人的表徵；他是我們後世之人的鑒戒。

親愛的弟兄姊妹，你我今日所追求的是更大的能力麼？一個認識神也略認識自己的人，他在神面前如此唱著〔注六〕：

既是這樣 求我主

使我忠誠走窄路

除去雄心和自負

只願順服並受苦

更大能力我不取

更深的死我所需

但願加略的意義

完全成功在我軀

因此 求主藉十字架

治死我的魂生命

使我願出重大代價

來滿受你的聖靈

四、參孫末了不死的信

(一) 在苦牢裡的懊悔

參孫因為頭髮被剃，耶和華離開他，能力就完全失去了。回顧參孫短暫四十年的一生，耶和華如何使他奇妙的出生，如何給予良好家教，如何賦予重任；耶和華的靈如何三番四次地大大感動他，如何賜他超凡能力，使他在仇敵身上報仇；然而他一面披戴耶和華的能力，「找機會攻擊非利士人」，一面又一直過他那放蕩不羈、邪淫荒誕的生活。按作拿細耳人之例，他多次應該剃頭（民六 9）。但他一再干犯耶和華所定的作拿細耳人之例，神是那麼寬容他、耐心等待他，但他竟不知悔改，最後，神許可他的頭髮被仇敵剃光，耶和華離開他，能力喪失，雙眼也被剝了。這是否意味著期待參孫在大大蒙羞受辱的日子裡，能以深切地痛悔神前（神的用心何其良苦）。「因為依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救；但世俗的憂愁是叫人死」（林後七 10）。

參孫在那蒙羞受辱、悲慘無望的日子裡，所產生的是何等憂愁。若非神的憐憫，他將要在世俗的憂愁裡消沉、死寂。但感謝神，神賜給他裡面的「信心」，萌生極深的憂愁，而生出沒有後悔的懊悔（原文即悔改），以致得救——深深的仰望信心創始成終的耶和華；為著未完成的託付，忍受奇恥大辱，勇敢地活著。他的頭髮被剃之後，又漸漸地長起來了。

(二) 在信心裡的求告

非利士人的首領聚集，因他們的神把仇敵參孫交在他們手中（其實是參孫自毀前途），就向他們的偶像大衮獻大祭；為了慶祝他們的勝利，就在大廟裡隆重地開歡樂的慶祝會。有人提議，這麼大的日子應該把參孫帶出來讓大家戲耍戲耍，再盡凌辱的能事。因為他眼瞎了，有一個童子就把他帶到廟堂，使他站在兩柱中間，藉著戲耍他羞辱耶和華神的名。參孫要求童子說，求你讓我摸著托房的柱子，我要靠一靠，童子就把他帶到柱子旁邊〔注七〕。那時房子的平頂上有非利士的首領和男男女女約有三千人，觀看參孫戲耍。

那時，「參孫求告耶和華說，主耶和華阿，求你眷念我；神阿，求你賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那剝我雙眼的仇」（士十六 28）。

1· 恢復力量以身殉職

耶和華聽了他的祈求，再賜他力量，參孫就抱住托房的那兩根柱子，說：「我情願與非利士人同死，」就盡力屈身，房子倒塌，壓住首領和房內的眾人。這樣參孫死時所殺的非利士人，比他平生所殺的還要多，但他也與仇敵同歸於盡了。

參孫這一輩子殺了多少敵人呢？充其量最多可能不超過五千人？聖經記載末了一次有三千人，頭一次是三十個，還有一次是一千人，其餘的有多少不清楚。也許我們會說，一個人殺了五千人已是很多了。但是我們就著神給參孫的託付來說，他殺的仇敵太少了！在記錄中，他在二十年內，先後只有四回殺敵，其他漫長的年日，

他是如何打發的？他的託付與使命何止這些？所以在這裡我們要看見，參孫在二十年士師生涯裡，大多是空白的日子。

因著他的失敗，無法讓神來成全他、改變他，無法讓神有機會作工在他裡面。我們看見他的事奉並沒有達到神給他的託付；他也沒有完成士師的使命，直到他死的日子，以色列人仍舊在非利士人轄制之下。

2· 被剝眼睛未得恢復

我們需要明白一件事，就是參孫的力量因著他不死的信並他末了的求告得著了恢復；可是他被剝的眼睛不能恢復，到死的日子他還是沒有眼睛。這裡清楚給我們看見，這並非小事。因著神的憐憫，也因著祂自己榮耀的名，祂聽了參孫的祈求，使參孫的力氣得著恢復，可是他的眼睛未能再看見。就是說，在屬靈的境界裡，有時我們事奉的能力還可以恢復，可是屬靈的眼睛不一定能恢復，屬靈的啟示和亮光也可能喪失。像主責備法利賽人說，你們乃是瞎子領瞎子。在「基督教」的世界裡，不知道有多少人，在主的工作上似乎相當有果效，可是他們的經歷告訴我們，在他們身上顯露的，只是能力的表現，然而他們對於神的認識、對於屬靈的感覺卻非常少。他們在屬靈的境界裡，就像一些屬靈的瞎子，為著神瞎發熱心、瞎事奉。這樣的事奉，怎能滿足主的心？怎能讓主得著他們？因此，屬靈的啟示與看見，才是亟須恢復的。

（三）參孫被列于信心古聖的行列

「古人在這信上得了美好的證據。」「我又何必再說呢？若要一一細說，基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳，和眾先知的事，時候就不夠了」（來十 12、32）。

在希伯來書第十一章中，列出好多信心的古聖，他們大都有具體的事例，得了美好的證據。但參孫被列在信心古聖的行列裡，這又怎麼說呢？他是一個較富爭議性的人物。一面，因耶和華的靈大大感動他，使他行了好些震驚四方的奇事，但另一面，他的生活卻是滿了失敗。

但當參孫經歷頭髮被剃，眼睛被剝，被銅煉拘鎖，落在牢中推磨，在那樣悲慘的情形裡時，參孫這個人還有什麼盼望呢？一切豈不是都完了？他心中若還有什麼感覺，他應該覺得如此活著比死更痛苦。也許他心裡感到羞辱、痛苦、自責、懊悔，可是，一切實在都太遲了！然而，「因著信」，他忍受一切，默然不語，為著那未完成的心志，靠神而活；他的頭髮也漸漸地長起來了。在那一個非利士人為他們的神獻大祭的日子，他被提到廟會中，受盡仇敵的戲耍，軟弱無能的參孫，任憑敵人羞辱；正在那時，「信心」在他深處油然而現，這是「更可貴的信心」。

我們感謝神，就在人看是他最無望最受羞辱的時候，他要報仇，於是他依靠神，在神面前發出了對神最後一次信心的求告。士師記給我們看見，他一生頭一次對神禱告，是他殺了那一千非利士人之後，渴得幾乎要死，就求神給他水喝。神聽了他的禱告，讓那乾枯的窪地湧出水來，成為一個活水的泉源；參孫喝了，精神復元。

那的確是一個了不起的禱告，或者那一次的經歷成為他對「神偉大信心」的根基。這一次，就是他從監牢裡被提出來受戲弄的時候，他再次向神求告。他的祈禱，從表面看是要在非利士人身上報剝他雙眼的仇，但在深處更是為著叫神的名在仇敵中間被承認，使神的榮耀得著彰顯。因著參孫的心信靠神，為著神的榮耀而禱告，他的祈求與神自己的名和神的榮耀緊緊相聯，所以神不能不聽。這次是他認真對準了神的心意而禱告，因此，神的手藉著參孫攻擊仇敵，叫神的榮耀再次彰顯。

在那一種落魄、絕望的情形中，我們看到那是一個多可憐的畫面；但他還能抬起頭來，舉起信心仰望神、禱告神，這有多美阿！這是出自真心信的求告，感謝神！神聽了他在信心裡的禱告，使他的力量得著恢復。這就是一個軟弱的人悔改後，神賜給他一個偉大信心的表現！

盼望我們沒有一個人失敗如參孫。在我們的經歷中，有時也許因為軟弱而落在絕望中，我們每一個人就要有參孫這樣的信心，就是絕望中的信心，用無助的態度完全依靠神。不過從原則上來說，就算有一天，你我落在一個非常軟弱、痛苦、絕望的光景中，我們覺得什麼盼望都沒有了；但是我們的心當知道一件事，神仍然在暗中眷顧我們；好叫我們真正的信心仍得保守。要回轉到神的面前來，因為我們雖是不可信的，我們的神仍然是可信的；祂永不背乎自己。像參孫落在那樣荒涼、失敗、大大得罪神的光景中，落到那樣一個地步，他仍相信神，神就照樣聽他的禱告，為他伸冤。「參孫是因著信，得了美好的證據；」因此，他被列在信心古聖的行列裡。一個人在那樣極其艱難的環境裡，能夠向神發出信心的禱告，實在是主極大的憐憫，這一點求主給我們更多的亮光。

註釋

注 一：「以色列人出埃及地後四百八十年，所羅門作以色列王第四年西弗月，就是二月，開工建造耶和華的殿。」（王上六 1）這裡的四百八十年的期間，應扣除：以色列人在曠野的四十年；約書亞領導以色列人在迦南地的十六年；參孫死後，撒母耳恢復職事約五年（撒下七 2、3）；掃羅被立為王四十年；大衛作王四十年；到所羅門王第四年，以上合計一百四十五年。剩下三百三十五年，即是十二位士師秉政的年日，但按表面記述的年代是四百一十年，相差七十五年。這差額可能發生於「後士師秉政時期」七位士師秉政之年代有重疊。在後士師秉政（參得一 1）的年代，以色列民落在周圍列邦、列國時常侵擾當中，多次入侵事件，可能於同時期發生於不同地區。神因以色列人受的苦難，就心中擔憂（參士十 16），神可能於同一時期中，在不同地區中興起不同的士師，拯救以色列民脫離入侵之仇敵的苦害。今分析如下：基甸之後亞捫人入侵基列，又渡河入侵河西之猶大、便雅憫、以法蓮等地區，達十八年（士十 8、9）。此其間有陀拉在以法蓮山地被興起作士師二十三年，拯救以色列人。同期內，睚珥在基列被興起作士師二十二年。亞捫人入侵之末期，「亞捫人攻打以色列」（士十一 4）。引發耶弗他之被興起作士師，他制服亞捫人（33），作以色列士師六年（十二 7）。此間年日是十八年加二十三年、加二十二年、加六年，等

於六十九年，其間有四十年是重疊的年日。耶弗他以後非利士人轄制以色列四十年（士十三 1），此間有伯利恒人以比贊作士師七年；西布倫人以倫作士師十年；比拉頓人押頓作士師八年；又有參孫被興起作士師二十年，終與仇敵同亡，士師記終，神使撒母耳複出。此間該表中的年日是：四十年加七年、十年、八年、二十年，合共八十五年，其間有三十五年，是重疊的年日。綜上重疊七十五年，即是前述差額之七十五年。故士師記包含的年代是三百三十五年整。當耶弗他與亞捫人的王交涉時，說：「以色列人住在亞摩利人的地已經有三百年」（士十一 26）。始自約書亞領以色列民進入應許地之時，到耶弗他作士師之年，有三百年。這與士師記涵蓋的年代是三百三十五年吻合。

注 二：選自「聖徒詩歌」第三百六十五首，第二節和副歌；美國見證出版社。

注 三：約櫃被擄前後與撒母耳及參孫的部份年代撒母耳

主前一一〇〇年～主前一〇一三年，享年八十七歲。

參 孫

主前一〇九五年～主前一〇五五年，享年四十歲。

主前一一〇一年

哈拿蒙神應許，使她懷孕。

主前一一〇〇年

撒母耳出生於拉瑪瑣非，是利未人(代上六 33~38)。

主前一〇九六年

神應許瑪挪亞之妻必懷孕生一個兒子。

主前一〇九五年

非利士人開始壓制以色列民（主前一〇九五至一〇五五年，達四十年之久）。參孫出生于瑣拉（蒙神預告，終生作拿細耳人）。

主前一〇八〇年

撒母耳開始儘先知職事（達五年）。

主前一〇七五年

以色列人向非利士人發動「亞弗戰役」，以色列慘敗。耶和華的約櫃被擄至非利士地（達七個月）。參孫二十歲出任士師（任職二十年）。撒母耳二十五歲停止公開職事，隱藏神前（二十五歲至四十五歲，二十年之久隱藏神前，為民祈求）。約櫃在基列耶琳亞比拿達家。

主前一〇五五年

參孫與三千敵人同亡。以色列全家傾向耶和華。撒母耳四十五歲恢復公開職事，聚集百姓于米斯巴（達五年）。非利士人聚集來攻，耶和華使百姓大勝，並將之制伏。撒母耳偕民立石名「以便以謝」（幫助之石）。

主前一〇五〇年

百姓求立王，撒母耳被神不用放一邊。

注 四：到「第七天」應作：「到第四天」。第十四節：「三日不能猜出」，到第四天，陪伴向新娘施壓力(15)，她才在丈夫面前啼哭，直到第七日，參孫才把謎底相告(16、17)。七十子古拉丁與敘利亞諸譯本作：「第四天」，呂振中譯本注。

注 五：參閱「聖經馭導本」一九九〇年十一月《三版》，p·417，士師記第十六章第四節注；香港海天書樓。

注 六：選自「聖徒詩歌」第二百五十三首，第六節和副歌。

注 七：參孫先時在迦薩，與廟堂的廟妓親近（士十六1）。

後來，參孫在迦薩苦監中之磨房裡，被提到廟堂中遭人戲耍（士十六 23~27）；很可能二者是同一個廟堂。他要求拉他手的童子說，求你讓我摸著托房的柱子，我要靠一靠。那時他的眼睛已經瞎了，因他素來熟識廟堂裡的結構，所以他才能如此求助於童子。參孫曾在仇敵敬拜他們之假神的廟裡嫖妓；如今他也在此廟中被羞辱。神的兒女若放縱肉體的情欲，也必從肉體蒙羞辱、收敗壞。

士師記感言

「士師記」，乃因本書記述著神在這段約三百三十五年間，為祂的子民先後興起十二位士師之事蹟而得名。是以色列民進入迦南地，約書亞和當代認識耶和華之作為的長老們死後，以色列人在迦南地的景況。他們很快地離開神，與當地人聯婚，事奉敬拜他們的神。神在怒中把他們交在外邦人手中受欺壓，等他們在苦難中求告神，神才為他們興起拯救者——士師，救他們脫離仇敵的手。等士師死後，他們很快的又離開神而行惡，神又將他們交在外邦人手中受轄制，直到他們悔改，才又為他們興起拯救者。他們曾先後六次（未含亞比米勒的內戰）如此輪番地失敗，而且神百姓的光景每下愈況，他們遭受的苦書愈加深。所以士師記也成了一卷「下坡記」。

每逢誦讀、默想士師記，看到神百姓的失敗、荒涼、干犯神，並落在仇敵的苦害中，心中常有莫明的難過；同時也看見神那無限的赦免，不死的愛，叫我們的心深受激勵！常是悲喜交集。

神百姓失敗、荒涼的最大原因，是因為「那時以色列中沒有王，各人任意而行」，任意「作惡」離開神；中間也有任意「行善」離開神。表面看，是「以色列中還沒有立王」，實際上是「他們不要神作他們的王」（撒上八7）。

不僅士師世代，神的百姓任意而行。到大衛王朝的四百年歷史，神的百姓與多位君王，也是任意而行，而導致被擄、亡國。就是到以色列的餘民，回歸故國，直到主耶穌來到自己的人這裡的五百年歷史，大部分的時期，他們也是沒有讓神作他們的王，「各人任意而行。」那時，以色列人極其荒涼、失敗，作奸犯科；也有些人為神的律法大發熱心，但他們卻拒絕主耶穌作他們的主，最後他們借羅馬政權把主耶穌釘死在十字架上。

回顧二千年教會的歷史，其間，神也賜給祂子民屢次屬靈的復興，但好景不常，

神的子民又落入荒涼失敗中。主耶穌再回來之先，一些教會的領袖，聖經的權威，多認為地上要有屬靈的大復興，然後迎接主回來。

然而主親自告訴我們：「只因不法的事增多，許多人的愛心，才漸漸冷淡了」（太二十四 12）。主又說：「然而人子來的時候，遇得見世上有信德麼」（路十八 8 下半）？

親愛的弟兄姊妹，主說到當祂再回來之先，許多人的愛心才漸漸冷淡（呂譯本作：「就冷淡了」）；當祂回來時，遇得見世上有信德麼？恢復本作：「在地上找得到信心麼？」主回來時，地上，神子民中間充斥著「冷淡的心」「找不到對神的信心。」處於末世，仍然能見許多神兒女、神的教會，熱衷於許多「屬靈事工」但有多少人熱愛「主的見證」？許多人為「主的事工」操心、勞苦；但有多少人向著主自己有「純一的信心」？有誰體會主的感傷？

今晚（主後二〇〇三年十月十四日深夜，於寓所孤燈下），筆者在思考本書第五篇士師基甸之信息的第一大段標題命題時，原先是：

一、以色列人行惡

（一）以色列人偏離神

（二）神眷顧以色列人

默想間，感到應該改寫為：

一、耶和華眷顧以色列人

（一）以色列人偏離耶和華

（二）耶和華眷顧以色列人

先前的命題，是突現人的敗壞惡行，引進神的眷顧。

隨後的命題，是突現神眷顧祂的百姓，這是一切的因素，是整個士師記歷史的所系。不是因為神百姓的行惡，而有神的眷顧。若不是神那偉大絕倫的奇妙大愛，神的百姓早就該如所多瑪、蛾摩拉，消滅在神公義忿怒的審判下。

由此看來，不是因為以色列民一連串可悲的失敗，有「士師記」；乃是因為神那不肯放過他們的憐愛，而有「士師記」。在書中所陳述七段（含亞比米勒的內戰）可悲的敗落史，且是每下愈況之「下坡記」，卻是越發流露神那無限的憐憫，不死的愛，這才是「士師記」給我們真正的信息。

士師記，將神百姓徹底的失敗，呈現在我們面前，一面叫我們看見，「人」是壞透了，壞到無可救藥。只要人不敬畏神，不聽祂的話，不好好依靠祂，人將會有任何墮落的可能。歷代以色列人迭次的離開神而失敗，但願成為我們大的鑒戒。

神因為愛我們，當我們離開祂而失敗，而招致神的管教、懲治。願我們不是躺在失敗中，而是仰望祂的恩典，及時悔改在祂面前。

當大體以色列人落在神管教中而向神悔改，求告神時，神就為他們興起士師，拯救他們脫離仇敵的轄制。

在神所興起十二位士師中，筆者選了其中的七位。他們都有神明顯的徵召，受神的託付，來應付神子民急切的需要，拯救他們脫離仇敵的煎熬，他們大抵都能達

成使命。但因為他們學習的過程不同，表現也不同，尤以他們多人的結局也有顯著的差異。神既樂意將他們的歷史呈現給我們，但願我們能從他們蒙恩之處，得著佳美的榜樣，也從他們的軟弱或失敗，得著鑒戒，這些正是士師記所給我們的信息。俄陀聶——神所興起的第一位士師俄陀聶，雖生於那不信的世代，他卻敬畏神。他從年少時就在屬靈長輩跟前有美好屬靈的學習、經練，和神的裝備，在爭戰中顯出勇敢，並經歷漫長年日的靜候、約束，直到神應時呼召去拯救百姓。使他在制服仇敵後的四十年太平的年日中，沒有出什麼差錯，他的結局是美好的。

以笏——神興起一位身體殘缺的士師以笏，他與神聯合而穿戴能力，因信，他刺殺摩押王，並號召眾民殺盡入侵之摩押人，拯救以色列人脫離摩押的轄制，為神的子民帶來漫長之八十年太平的年日。

珊迦——一位從事低微粗重勞工的珊迦，依仗主十架，在那艱難孤單的年日，被訓練成勇敢的戰士，賓士于人民畏於現蹤的大道上。那日，他孤單一人揮舞基督得勝的十架，奮力殺盡有計劃來包抄的六百非利士人，拯救了以色列人。

底波拉——是一位弱女子，但蒙神賜她對屬神的事、神的引導有著敏銳的感覺，她能站住女人的地位，幫助軟弱的巴拉，在神面前因著信扛起屬靈爭戰的重任，也使神得以奇妙的作為，幫助信靠順服祂的人。在整個爭戰的行動中，底波拉——以色列的母，和巴拉——以色列中的軍長，他們在屬靈爭戰中的配搭何等的美好，為我們後世的人留下何等美麗的屬靈配搭的榜樣。

基甸——一位小信的基甸，接受大能大力之耶和華的呼召，謹慎、謙卑、步步跟從神去爭戰，而獲大得勝。基甸曾受引導拆毀巴力、亞舍拉的壇，但何等可惜，在凱旋歸途中，竟顯得放鬆，沒有好好繼續尋求神的心意，而憑私意製造金以弗得，導致日後神百姓敬拜金以弗得，陷百姓在大罪中。複多娶妻子，又納迦南女子（示劍人）為妾，而生了孽子亞比米勒，導致眾子七十人被其擊殺。基甸在蒙徵召，及爭戰中，在神面前謹慎的尋求，與向著神的忠貞，是我們的榜樣。但他在得勝後，內心稍微高昂，竟敢想敢作一些事，接著的放鬆與失敗，誠然是我們的鑒戒。

耶弗他——受人厭棄的耶弗他，但他因信靠神，降服在神許可的境遇中，在神面前有美好的學習與操練，使他成為一個大能的勇士，雖雌伏於化外之境——卻是神量給他坐落在佳美之地。他能同情那些在人群中被輕視的粗魯之輩，將他們訓練而成耶和華的軍隊。到了時候，他被興起作士師，拯救以色列人脫離亞捫人十八年的轄制。並且他守住晚節，他誠然是我們的榜樣。

參孫——是神預見祂子民的悖逆，與將遭受的苦難，而使參孫生入那世代。神使他在母腹中就被聖別，且在敬虔父母家中，從小受屬靈的薰陶，神的靈也多次大大感動他，叫他披戴神的大能大力，得以起首拯救以色列人脫離非利士人的轄制。但他生性倔強，從少就沒有遵守神的教訓，不受約束，缺少屬靈的學習。他年少蒙神徵召，二十歲就作起士師，神賜他極大的勇力，神的靈多次大大地感動他，使他得以多次為神的百姓報那非利士人欺壓之仇。可是，他卻情欲氾濫，一面靠神大能對付

仇敵，一面卻成了情欲的奴隸，至終他非但沒有拯救以色列人脫離非利士人的轄制，反而遭受仇敵的奇恥大辱——頭髮被剃，雙眼被刺，牢中推磨。當他深陷絕望之憂愁中，因著神的大憐憫，使他因信萌生那沒有後悔的懊悔，在神面前重新得力，終得在仇敵身上報那刺他眼睛之深仇大恨，使神的名在仇敵中顯為尊大。在整個士師世代中最黑暗的時刻，露出一片種榮耀的曙光。

從神所興起的這幾位士師，叫我們看見一個蒙神呼召的人，若能在年少時受教導、約束、對付，在事奉神的路上有屬靈的學習，是何等的寶貴。人若缺乏年輕時屬靈的學習，誠然是一個缺憾，但人若有屬靈的感覺，或者在神面前仍可蒙恩，得以彌補。

一個在年輕時就略有明顯恩賜的人，當他進入事奉的崗位而似乎顯出功用，他就更須極其謹慎，免得因驕傲、放肆而趨於敗壞。

蒙召來事奉主的人，應在受託付的事上忠心，但他更須在事奉中，把自己交給神，讓神更多的工作，他才能在神前蒙恩。

人到晚年，不能以為老了，就以為不能再學習，或以為可以不必在屬靈的功課上再學習；他若能持守該有的，繼續的學習，他才不致被年齡打敗，以致晚節不保。

綜觀士師世代，不僅神子民的光景每下愈況；更可惜的是神所興起的士師，到末期的幾位元士師，情況也是每下愈況，難免有人說：「士師記者，下坡記也！」

但感謝神，從祂為以色列人所興起的多位士師，卻叫我們看到神是何等的愛憐。但願我們能從這一群士師身上看見屬靈美好的榜樣，也從其中得著極深刻的鑒戒。

我們處於末世，主耶穌還未回來之先，也許我們也將經歷極深的黑暗。不配如筆者，得在教會中學習服事主的六十年中，神也讓筆者略略經過些許的復興，但也經歷一次又一次，連綿不絕的荒涼。有時被帶到「心如死水」，對自己，對看得見的一些人、事、物，未敢存什麼盼望。「雖然還在學習事奉上，據守在一個不敢全然放棄的小小角落，除了不敢對神絕望外，還得戰兢在神面前學習跟隨祂，盼望在祂面前能學習單純為祂而活，討祂的喜悅。」

感謝神，在那極黑暗的士師年代，因著神子民徹底的敗落，遮蔽了神的榮光。但我們還要為神在那黑雲遮蓋著大地，神的榮耀光輝卻屢屢從層層厚雲所露出一絲空隙穿透而至，叫人們仍得見神的光輝，而向神敬拜。這正是種屢屢為祂墮落的苦難子民興起的士師。

神屢屢因祂子民的失敗而擔憂、而痛苦；但神從不失望。神不失望，我們就沒有失望的自由，願我們望斷以及於耶穌。讓我們沐浴在祂的憐愛中。也許神的光輝今日還要從一些蒙恩的人身上照射出來，來溫暖一些冰冷的心靈。

到那日，主回來在祂光明的國度中掌權，黑暗全消除，主要帶著那些體貼祂心意的人，就是歷代在最黑暗的境況中，讓主顯出祂憐愛的人；這些人到那日要一同會集在祂國中，一同見證憐愛的主、榮耀的君王。我們都要敬拜祂、愛祂、事奉祂，直到永遠。阿們。

哦 榮耀早晨 憂愁全消
哦 榮耀早晨 四境安寧
傷痛全止息 試煉終了
天門正大開 耶穌降臨
當金色黎明 耶穌降臨
當金色黎明 爭戰全贏
主得勝呼聲 宇宙震驚
當金色黎明 聖徒歡欣
一切放光明 不再憂苦
塵世間黑暗 永不再見
我忽然改變 完全像主
哦 榮耀早晨 耶穌顯現
哦 與主相遇 被提空中
聖徒永聯結 不再分離
眼淚全擦乾 死亡失蹤
哦 何等黎明 榮耀無比

本感書於主後二〇〇三年十月十四日深夜，為本書第五篇第一大段標題命題之初稿，曾略作第一次修改（前文詳）。

又於二〇〇七年十一月十九日下午，在該標題命題上再作第二次改動（請參見本書第五篇第一大段）。

二〇〇八年三月三十一日零時在主面前審稿時，再以「金色黎明」（「聖徒詩歌」第一百四十八首）作為「士師記之信息」全書的結語。