

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里互為基業， 引發「屬靈的爭戰」	25
五、神與歷代聖徒在基督里互為基業到永遠	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
注釋	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、俄陀聶的经历	89
注釋	103
第三篇 耶和華興起的第二位、第三位士師	105
目錄	107

壹、耶和华兴起的第二位士师——以笏	111
一、世代的背景	115
二、耶和华兴起以笏为拯救者	119
三、以笏预表基督	125
贰、耶和华兴起的第三位士师——珊迦	129
一、世代的背景	133
二、出身与得胜	135
三、珊迦效法基督	139
三、神在今世代要兴起的器皿	143
一、基督和他的钉十字架是神的智慧与大能	145
二、认识我们所处的世代	153
注释	163
第四篇 耶和华兴起的第四位士师——底波拉	165
目录	167
一、耶和华兴起底波拉和巴拉	173
二、神将西西拉引入「陷阱」	179
三、耶和华帅领巴拉争战大获全胜	181
四、属灵争战的全豹	187
五、底波拉与巴拉在事奉上美好配搭	197
六、从颂赞的歌看底波拉与巴拉	201
注释：	205
第五篇 耶和华兴起的第五位士师——基甸	207
目录	209
一、耶和华眷顾他的百姓	217
二、耶和华呼召基甸	227
三、耶和华装备基甸	239
四、争战全在乎耶和华	255
五、基甸信赖耶和华而获全胜	261
六、基甸种情欲收败坏	273
注释	295
第六篇 耶和华兴起的第八位士师——耶弗他	301
目录	303

一、世代背景	309
二、耶弗他在耶和华面前蒙恩	313
三、耶弗他与基列长老在神前的约定	315
四、耶弗他从米斯巴——「守望塔」出发	319
五、耶和华的灵降在耶弗他身上	323
六、凯旋归来所遭遇的试炼	325
七、耶和华为耶弗他所作的见证	333
第七篇 耶和华兴起的第十二位士师——参孙	335
目录	337
一、士师记中耶和华兴起的十二位士师	341
二、耶和华兴起参孙作士师	347
三、参孙的渎职——自卖	355
四、参孙末了不死的信	379
注释	385
士师记感言	391

江 序

诗人大卫曾惊奇的说：「人算什么，你（神）竟顾念他，世人算什么，你竟眷顾他」（诗八 4）。荣耀的神竟然集中他的注意在他所造的人身上。圣经多提到人物的传记，显然神在人身上有他荣耀的旨意，他不只照着自己的形像造人，更是借着祂独生的儿子主耶稣基督，将祂自己的生命赐给凡信赖祂的人，又借着圣灵在人里面工作，直到人被模成祂儿子的形像，来彰显神荣耀的旨意，这是圣经内一个中心的启示。

主内柯联基弟兄被神选召，特别受托注重圣经中的人物，积其毕生精细的考查和默想，从各种角度来交通神在好些人物身上所完成的工作，虽然中外古今已有不少圣经人物的传讲和书籍，而且各有其长，但仍未能穷尽神话语的丰富。柯弟兄的「圣经人物信息系列」，有它独特的观点和新鲜的说明，致读者获益多多，愿神赐福并使用这书。

江守道

长辈、同工推介

拙作「圣经人物信息系列」自第一部分（第一至第八册）出版至今，第二部分（第九至第十二册）

终于也付梓。多位长辈同工曾经对本系列文字不吝赐教，并予推介，心中至感。兹按赐荐者姓氏笔划，节录部分文字于下：

只有恩赐而无恩典的事奉终将产生惨痛的后果，而恩典的事奉才是神喜悦的更高更美的事奉。本书在历史及地理方面也有详尽准确的说明，可供作研读旧约历史的旁助。

于力工

神不单愿意我们「信」祂的儿子耶稣基督，祂更愿意我们「像」祂的儿子耶稣基督！啊，奇妙的神，奇妙的爱！

这一个属灵的生命路程，正是柯联基长老过去多年在神面前的学习与经历。他不但在个人方面接受神的栽培与操练，同时借着读经、默想与观察，深入了解圣经里神的多位仆人们的优点、弱点、成功、失败、复兴、后退等，并且借着文字使今天的信徒及工人得到鼓励与警惕。

王永信

欣闻吾兄将出书，圣经人物为主干；
深信启示从天来，化为文字布人间；
多年领悟供分享，肢体得益神心欢。
更望圣灵施怜悯，慈绳爱索来牵引，
神恩主爱齐来尝，所有读者满颂赞。

王明理

一般人读圣经人物的历史，多是注重人物的成就与道德的规范，并成功或失败的原因与影响，少留心人属灵的成长的过程，更忽略人在神永远的计划里所起的功用。柯弟兄在这系列的交通中，正好给神儿女们一个明确的帮助与提醒，让众人有确实的把握，知道追求与事奉的目的和方向。

王国颢

读柯长老之「圣经人物信息系列」的信息叫人亲近神，温馨、充实的领受，因弟兄是以敬虔的心仔细钻研、忠心宣扬主的圣道，也因他事主六十年，各种个人与教会的经历使他谦卑降服在主前，以爱心说诚实话。作者认识神，故他明白神的话。

神的众仆人已成为我们信息的内容、成长的楷模、服事的激励；至终我们是传扬并效法被钉十字架的基督。作者不但指出服事神的「窍」，更标出朝见神的「路」。

沈立德

有关圣经人物的中文书籍，多数是故事体裁。加上一些教训，至于从道路、真理、生命的角度去论述的书，似不多见。联基弟兄积六十年服事主的经验及三十年在主面前的等候、寻求心得，编印成书，名为「圣经人物信息系列」，实为难能可贵之作，愿主使用此系列，使多人获益。

吴乃恭

圣经人物的故事都有特定的意义，说出神某些重要的心意；本书作者对于圣经真理有深透的认识，已过他事奉上的经历曾遭受许多复杂且令人伤痛的故事，都帮助他体会圣经人物的感受。相信他所写一系列的信息必对大家有莫大的裨益！

林三纲

民俗有诗说：「长江后浪推前浪，一代新人换旧人」。在神的启示中，恰好相反，乃是前浪领后浪，今人学古人。神把那些在信上得了美好证据的信心伟人，放入他的启示中，为要我们想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局（来十三7）。

作者柯长老，本此灵感写成册，内容解释精辟透彻，不尚虚文，立论不偏左右，按着经文小心求证，分解真理，诚属难能可贵。愿主的灵如何光照作者，也照样照亮读者，俾国度人才早日预备，主国早日降临，阿们。

林道亮

「我们原是祂的工作」，圣经里有各种不同人物，从他们的一生寻找出神这巧匠的奥妙，是极其有趣味，又有实用价值的读经之路。能一睹此巨著的人，将得到启发和供应是可预期的。

邵遵澜

人对了，事工也对；人错了，事工也错，这是何等真实的话啊！深深地相信：天父要大大使用「圣经人物信息系列」这套书，引导我们「经历基督」，也引导我们从「恩赐的事奉」进入「恩典的事奉」。

麦希真

阅读他的「圣经人物信息系列」，不单从圣经人物，更从他本人的领受、省思和体验获益良多。

本人深感长老的生命已交织在历世历代圣徒的生命历程之中，深信在国度中蒙恩的读者也会认同于有关历程，并从中蒙光照，得激励。

陈金狮

这书是作者一生事奉心得的累积，许多智能的话语、许多服事的提醒、许多牧会者实际牧养的肺

腑之言，是作者事奉神、经历神的一些精华。所以我向所有传道人、长执同工以及所有有心事奉的弟兄姊妹推荐此书，惟愿所描述圣经人物，有的成为我们鉴戒，有的成为我们的榜样。好叫我们作一个合主心意的仆人，凡事遵行神的旨意。阿们。

刘富理

本书的内容至少具有下列各项优点：

（一）对圣经中有关的经文，有谨慎而中肯的分析与解释。将那合神心意之性格的各种来源与建立的过程，清晰的表达出来。既有释经的严肃态度，又有实践的指引。

（二）本书相当注重新约原文的分析，带出有关经文的正确了解。这也是释经的重要帮助。

（三）本书也参考欧美释经学者的立论，不是闭门造车。特此衷诚推介本书。

腾近辉

在此谨谢赐言。愿一切荣耀、赞美归给我们所爱、所事奉的主耶稣基督。

愿读者藉此系列的书籍蒙怜悯，得建立。阿们。

作者

柯联基 谨识

二〇〇八年十一月十五日

于 洛杉矶寓所

作者的话

感谢神，继本「圣经人物信息系列」第一部分（第一至第八册），于二〇〇三年一月在香港出版之后，在主恩佑下，继续第二部分信息系列寻求、着笔与定稿。迄今，第二部分（第九至第十二册）将继续于本年底付梓。笔者出于不配与卑微的内心，对我们所爱、所事奉的主献上感恩，并与所有关心我们，和愿意阅读这文字的主内兄弟、同工，分享充满主恩的感言。

圣经六十六卷中，涉及历史的部分约有五分之三。神用这么多篇幅来游说人的事，乃因「人」是神计划的中心。历史当中充满基督的预言和预表。这一位至大、至尊、至荣的耶稣基督，的确需要历代在神面前蒙恩的个人或团体，从各种不同的角度来预表祂、彰显祂、荣耀祂。

神将这么多真实的人、真实的事、真实的历史赐给我们，是要我们看见神如何拣选他们，并借着教训、对付、破碎，来制作他们。一面向他们启示真理，一面又带领他们，借着生活、工作与事奉的经历将启示实践出来，叫神的计划在他们身上得到实现。

让我们能效法他们的信心，以他们作我们的榜样。对于他们的不信，甚至陷入不洁与黑暗里，却成了我们的鉴戒。正如保罗说：「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」（原文有「把遗产〈万世的宝藏〉送到继承者之处」的意思。）今日，我们正活在末世，面对这么多遗留下来的历史记载——万世的宝藏，我们是否真的得到警戒？若能如此，我们就享用不尽。

当我追寻圣经人物历史足迹的同时，不仅在神话语的光中见光，也透过圣经的明文，略略触摸到神话语背后蕴藏的属灵丰富；在「素常忠于传统」的解释下，也逐渐发现，有些传统观念、论述，与圣经所启示的事实相左。有时我也发现一些古人经历背后没有明言的史实或缺缺详尽的陈述，我就再查考圣经，从别处找出较可靠的相关事实，然后加以阐释或稍作推论，我认真笔录，小心求证，不敢妄下定论。

当我重复审阅这些信息之文稿，有时在主面前再度受到祂爱的激励，禁不住潸然落泪，我敞开心，让祂的爱再浇灌我。感谢神，祂在喂养我的心灵。在这段整理文稿、仰望等候主的年日，我发现我对真理的认识、神话语的亮光、自己的经历都稍有进步，我对有些圣经人物的认识也逐渐深远，进而从古人身上寻出神作事的法则。

缘想起年少时，神赐笔者一颗学习信靠神并渴慕祂的心。十七岁在厦门我将自己奉献给神，愿意一生跟从祂的带领，为祂而活。一九五一年，因顺服主而离开心爱的厦门教会远赴香港，在香港教会学习全时间服事主。一九七三年我又在主催促下来到美国，在洛杉矶与同工们一同学习配搭服事。

在我学习用话语服事主多年后，约从一九八四年起，我发现每当我仰望主时，祂常将「圣经人物」的信息赐给我，成为我在主日或特会，与神儿女分享的主要课题。一九八九年，一位在香港的弟兄听到我在一九八七及一九八八年的特会信息录音带后，深感得帮助就极其热心地再三替我整理信息录音，并且抄写成文稿，又多次鼓励我出书。之后，又有一些本地及外地的同工也照样鼓励我，经在主面前寻求，良久不敢轻易冒行。

一九九四年秋，当我顺服主而放下在洛杉矶聚会服事二十一年的教会行政责任后，大部份时间就停留在远东，在主引导下起首将部分信息作了初步整理。之后，因着清楚主的意思，除了一些个人受主托付仍须处理的属灵事工外，我尽量将仅有的一点精神和力量放在文稿的处理上，也得在主内敬爱之神的仆人江守道兄长看阅，他以坚定的口吻鼓励我说，「有用！应该出书。」同时，主也为我预备了一些文字同工，我就在内在有催促、外有环境印证的情况下，愿意将主在密室中教导我的，在房顶上宣扬出来。

本信息系列，涉及诸圣经人物，他们的被造、被拣选、被制作，可以说没有两个人物是完全相同的；但神在他们身上工作的目的却是一样。这些信息多属我个人在主面前所领受的教导、认识与学习。在属灵的经历上，我们各人并不尽相同，主在我们身上的带领也可能不同；但一切是为着成就神的美意。

在这第二系列信息中，首先给我们看见，主耶稣基督为着成全神永远的计划，祂将自己完全奉献给

神。祂是所有蒙恩之人奉献的典范。我们看见如以诺、亚伯拉罕、哈拿、撒母耳、大卫诸古圣，他们为神的计划，跟从神的圣者将自己完全奉献给神。愿我们效法他们的脚踪，将自己没有保留的奉献给神，使神的计划早日成全。这是第九册——「奉献之人的典范」所给我们的信息。

其次，今日我们所处的末了世代，比士师之世代的荒凉有过之而无不及。神难能在祂子民中掌权，各人喜欢自己作王，都喜欢照着自己看为对的去行，所以我们所作的，再好不过就如「宗教的敬拜」，又如「对付民中的不法」，却没有让神完全掌权，更甚者，乃是在神以外，事奉诸偶像而与神疏远，所以整个的世代落在极深的苦难中。

愿神在祂子民中，兴起合祂心意的「士师」，领导神的民敬畏神，让神执掌王权，好带进神赐祂子民的福。这是第十册——「耶和华为以色列人兴起的士师」所给我们的信息。

再说，我们蒙救赎原是「圣洁的国度、属神的子民」。处此末世，多少代表神之权柄的领袖，未能完全服神的权柄，让神在他们身上掌权；未能代表神，让神藉他们而掌权。以致多少在神子民中的复兴，只是昙花一现又沦入荒凉。当神不能在大体子民身上掌权，神何等盼望得着一小群的人。让我们抓住神赐的「时机」，降服在神的权下，并等候迎接神的爱子，带着权柄荣耀降临，建立基督的国在地上。但愿我们在灵里常听见主说：「我必快来！」让我们从灵里深处回应主说：「阿们，主耶稣阿，我愿你来！」这是第十一册——「大卫王室的时机、危机、转机」所给我们的信息。

末了，我们看到今日所处的世代，仍是黑暗掌权。神已经救了我们脱离黑暗的权势，将我们迁到祂爱子的国里，这是我们在主救恩中所得的地位。但在属灵的经历中，我们必须求神把智慧和启示的灵赏给我们，赐我们属天的异象，看见祂为我们所预备那光明的荣耀国度，让我们愿意接受主赐的十字架的苦难，藉十字架拯救我们脱离卑残的己生命，并将主荣美的生命组织在我们里面。我们若肯在此与他一同经历「生产之苦」，也必和他一同得荣耀。这是第十二册「异象、苦难、荣耀」所给我们的信息。

同时，笔者在第十二册加上一篇个人在事奉的学习与感恩——「作者末了的话」作为这系列信息的总结。

如今，随着岁月的递加，多年浸沉在圣经人物的经历里，因着主恩典的同在，笔者在其中屡屡领受光教与引导，也许对主的工作、生命的体会，比前更深刻，在此深盼与主内众肢体一同分享。

二〇〇八年十一月十五日
于洛杉矶寓所

小 启

「士师记」是记述神子民——以色列人进住神所应许为业的迦南美地而有的一部漫长争战史。他们若要承受地业，必须去争战。但属灵的争战是缘起自创世以来在天界里的「属灵争战」。「士师记的争战史」，实在就是天界里的属灵争战在地上进行的一页。

本书第一篇，前面用五个大段的篇幅来述说神与祂所拣选的人「互为产业」而引发「属灵的争战」，读者如果想直接切入正题，可以暂先越过，从第六、七两大段开始阅读。

第一篇 士师记的信息

目录

一、神在创世以前预定与祂所拣选的人互为产业·····	7
二、为着「地业」的争夺，引发「属灵的争战」·····	9
（一）起初神创造天地·····	9
（二）撒但的叛逆，破坏神原先的计划·····	9
（三）神对受创造之始祖的托付·····	10
（四）神对挪亚之后裔的托付·····	11
三、神为与亚伯拉罕之后裔互为产业，引发「属灵的争战」·····	13
（一）神拣选亚伯拉罕的后裔——以色列人 ——引发「属灵的争战」·····	13
（二）神与以色列人在应许里互为产业·····	15
1. 神拣选以色列人作祂的产业·····	15
2. 神是以色列人的产业·····	18
3. 神得着真以色列人作祂自己的产业·····	22
四、神为与基督徒在基督里互为基业， 引发「属灵的争战」·····	25
（一）神拣选基督徒引发「属灵的争战」·····	25
（二）神与基督徒在基督里互为基业·····	27
1. 神在基督里选定我们作祂的产业·····	27
2. 在基督里我们得了神作基业·····	27
3. 神得着我们作祂的基业·····	29
4. 神在圣徒中之基业的荣耀有何等丰盛·····	29
五、神与历代圣徒在基督里互为基业到永远·····	31
（一）历代信心的见证人·····	31

(二) 诸古圣仍未得着所应许的·····	32
(三) 基督是神赐给历代圣徒独一的应许·····	33
(四) 历代圣徒共享那「更美的事」·····	33
(五) 神与圣民共同企盼实现之「更美的事」·····	34
六、约书亚领以色列人进迦南得地为业·····	37
(一) 约书亚领以色列人赢得迦南全地·····	37
1. 耶和华嘱咐约书亚当刚强壮胆·····	37
2. 耶和华命约书亚起来和众百姓进入应许地·····	37
3. 约书亚夺了那全地分给各支派为业·····	37
(二) 约书亚还有许多未得之地·····	39
(三) 约书亚遗命嘱众支派要爱耶和华， 专心靠祂去得未得之地·····	40
(四) 愿保罗的祷告也成为我们的祷告·····	42
七、士师记史实的次序·····	45
(一) 百姓初到迦南，仍然事奉耶和华·····	45
(二) 各支派都留下迦南人·····	46
(三) 耶和华的使者警戒违约的百姓·····	48
(四) 以色列中没有王，各人任意而行·····	50
1. 在事奉（宗教）上的混乱·····	51
2. 道德的沦落与对付·····	54
(五) 百姓离弃耶和华，事奉外邦神·····	60
(六) 神兴吉士师（十二位）拯救以色列人·····	61
注释：·····	65

一、神在创世以前

预定与祂所拣选的人互为产业

「……我们主耶稣基督的父神！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，……预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，……我们藉这爱子的血得蒙救赎，……要照所安排的，在日期满足的时候，……在基督里面……我们也……得了基业（『得』或作『成』），这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的，叫祂的荣耀……可以得着称赞。……祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀」（弗一 3~18）。

神为着要与祂所拣选的人互为基业，祂就在创立世界之先，在祂爱子——基督里拣选了我们，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分（得以承受基业的长成儿子 <参弗一 5，四 13>），使我们得以在基

督里得着神作为基业，也成了神的基业。并且神在基督里在圣徒中得的基业的荣耀有何等的丰盛（弗一 18 下半原文直译）。

神为完成祂在无始的永远里的计划，祂就在祂爱子里逐步来兑现祂的计划，使神与祂所拣选的人，在基督里互为基业，叫祂的荣耀可以得着称赞。

二、为着「地业」的争夺， 引发「属灵的争战」

（一）起初神创造天地 （创一 1）

当神立高天，定大地的根基，神的爱子在那里为工程师（参箴八 22~31）。起初神藉爱子所创造的天地井然有序，光明完美，故「那时晨星一同歌唱，神的众子也欢呼」参伯三十八 4~7）。

——神早在天使长叛逆之先，预知在宇宙中要发生的变故，就让祂怀中的独生爱子——「从创世以来就被杀的羔羊」参启十三 8 原文），肩负起「属灵争战」的全胜基础，「特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼」（来二 14）；并要释放那些一生因怕死而为奴的人。祂因着神的恩，为人人尝了死味，好使蒙神拣选的人得救赎并胜过撒但。神也要领祂所救赎的人进入荣耀，使救他们的元帅，因受苦难得以完全（参来二 9~15）。

（二）撒但的叛逆，破坏神原先的计划

神当日将美丽的世界（宇宙）交给天使长管理。后来牠心高傲，欲高抬自己与神同等（抢夺神爱子的地位），遭受神的审判（参赛十四 12~14；结二十八 15~18），牠就成了撒但——神的对头。因着牠的背叛，天空与大地也遭受审判（参伯九 5~7），而变成“空虚混沌，渊面黑暗”（创一 2 上半）。

——神将高傲叛逆的天使长从神的山驱逐（结二十八 16），以收复失地。

（三）神对受创造之始祖的托付

神复造天地后，把被创造的人，安置于宜人居住的伊甸园修理看守（参箴八 30、31 上半；创一 26~28，二 8、15~17），并得与神交通。

那人却没有好好看守园子，致让那蛇爬进园中，引诱出头的女人（提前二 14），吃了分别善恶树之果子，违背了神的禁令，以致落在神之对头的魔掌中（创三 1~7）。

神来寻回在属灵争战中失职而惨败的始祖，并赐予被杀之羔羊的皮子作的衣服，得以遮羞，恢复与神的交通。但整个亚当的族类，却因一人的过犯，众人都被定罪。

亚当的后裔，罪恶极大，神终于用洪水审判那世代，只拯救挪亚一家八口（创六 5、13、18）。

（四）神对挪亚之后裔的托付

挪亚敬畏神，与神同行。他遵命造方舟，遵命带领全家八口进入方舟——预表基督的救赎——使他们一家藉水得救（彼前三 20、21）。

挪亚出方舟向神献上预表基督的祭牲，蒙神的悦纳，神赐福给他们，要他们生养众多遍满了地，并与他们立约。

但挪亚的后裔，集居在示拿地，在英雄之首的宁录领导下，进行集体背叛神之行动——建造巴别城与塔，为传扬他们的名，并不肯去得分散在全地上神赐的地业。因此，引来神变乱他们同一的口音，以致他们分散在全地上。但分散在地上各方的人，仍然背离神，敬拜众多偶像。时在洪水审判后一百零一年。

三、神为与亚伯拉罕之后裔互为产业， 引发「属灵的争战」

（一）神拣选亚伯拉罕的后裔——以色列人

——引发「属灵的争战」

当全地都离开神，敬拜撒但所制造的诸偶像，而不认识真神。神在万民中，呼召亚伯兰，离开本地、亲族和父家，去到神所要指示他的地方去。他中途停滞在哈兰，终于去到迦南地。神应许将那地赐给他和他的后裔为业，神也先后与他和他的儿子以撒、孙子雅各立约，要赐福给他们。

之后神先打发雅各的爱子约瑟，被卖去埃及，经十三年的苦难，终得作埃及王法老的宰相。当迦南地也遭遇大饥荒，约瑟迎接父亲全家寄居埃及达四百年。

他们在埃及蒙受神何等的恩赐，但他们竟不纪念神的恩典，而迷恋埃及地诸偶像。神将他们交在法老王手下受尽苦待（参出一），若非神纪念祂与列祖立的誓约，他们早就在神忿怒之下（也在法老苦害之下）遭灭亡了。之后神藉摩西与法老王进行属灵的争战，才得引领以色列人离开为奴之地，重新呼召他们作神的军队（出七 4），要领他们到那流奶与蜜之迦南应许美地承受为业。

在去迦南地的路上，神屡屡藉祂的仆人摩西告诉以色列人，神要与他们互为产业。但他们却背叛神，不肯进入神应许的美地，结果他们漂流旷野四十年。摩西终于把以色列人领到约但河东。

神藉约书亚领新一代的百姓进迦南，经过多年的争战，蒙耶和華的帮助，征服了迦南众仇敌。但各支派所分得的地业，还须要他们前去争战，把所残留的仇敌赶出。约书亚那一代认识神的人过去后，百姓又离弃耶和華，去事奉敬拜迦南人的诸偶像，他们不让神作他们的王，各人按自己所看为对的去行。神把他们屡次交给外邦人的王受辖制、受苦害，他们在苦难中求告神，神为他们兴吉士师为拯救者，带领百姓去争战，救他们脱离仇敌，为他们带来太平的日子。他们在平安中又远离神，神又把他们交在仇敌手中，他们又求告神，神又为他们兴吉士师，为他们争战，……在三百三十五年的士师世代[注一]，神一再藉士师为他们争战，征服了许多外敌，但始终未能挽回祂百姓的心。

之后，神循百姓的要求，为他们立扫罗作他们的王，扫罗因未能顺从神，至终被废去。神又选立

大卫作他们的王，他是合神心意的王。虽然经历神许多的恩典、眷顾，为他们争战，拯救他们脱离诸仇敌，但王室二十一位君王，大多数极其邪恶，引致王室倾覆，许多人民被掳。神应许之地荒凉。

过了七十年，神使一些余民，得以回归故国，历经多次属灵的争战，才得重建圣殿与圣城。慢慢的，大多归回的百姓，又落入荒凉失败的境地，只有小数的余民，他们敬畏神，等候神的救恩，到神所定的日子，他们要特特归神作神的产业（参玛三 16、17）。

当以色列人弃绝他们的主（弥赛亚）之后，他们遭遇二千年亡国之痛。他们流离飘荡在全地上，若非神怜悯，他们早已像所多玛灭亡了。因着神的怜悯帮助，才得于一九四八年重新建国。自建国以来，他们遭受周围阿拉伯诸国的包围，在历次争战中，蒙神的帮助，他们都在争战中得胜。在漫长年日中，神仍藉祂的仆人摩西及众先知的的话临到众百姓，提醒他们，神是祂百姓的产业，神也要得着他们作祂的产业。

（二）神与以色列人在应许里互为产业

1. 神拣选以色列人作祂的产业

（1）神拣选、救赎以色列作自己的产业

耶和華呼喚摩西曉諭以色列人說：「我向埃及人所行的事，你们都看見了，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，帶他們下到約沙法谷，在那里施行審判；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，和摩西一同站在那里，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，求你在我中間同行，因為這是硬着頸項的百姓；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)。

当摩西领以色列人到约但河东，向以色列的新生代重题先民在西乃山下铸造敬拜金牛犊时，他说：「因耶和华说要灭绝你们，就在耶和华面前照旧俯伏四十昼夜。我祈祷耶和华说：『主耶和华阿，求你不要灭绝你的百姓；他们是你的产业，是你用大力救赎的，用大能从埃及领出来的。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、雅各，不要想念这百姓的顽梗、邪恶、罪过；免得你领我们出来的那地之人说，耶和华因为不能将这百姓领进他所应许之地，又因恨他们，所以领他们出去，要在旷野杀他们。其实他们是你的百姓，你的产业，是你用大能和伸出来的膀臂领出来的』」（申九 25~29）。

诗人大卫向耶和华祈求：「求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远」（诗二十八 9）。

所罗门王完成建殿之工后，向神大伸祷告，他说：「因为他们是你的子民，你的产业，是你从埃及领出来脱离铁炉的」（王上八 51）。

诗人的祈求：“使我见你选民的福，乐你国民的乐，与你的产业一同夸耀”（诗一〇六 5）。

2. 神是以色列人的产业

(1) 神应许赐以色列人地业

① 神给亚伯拉罕的应许

「……当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：『你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去』」（徒七 2、3）。

「耶和华对亚伯兰说：『你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。』亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去；他们就到了迦南地。耶和华向亚伯兰显现，说：『我要把这地赐给你的后裔。』」（创十二 1、5、7 上半）。

当亚伯拉罕还在本地（吾珥）时，荣耀的神向他显现；他行经哈兰，就停滞在那里。他父亲死后，神带他到迦南地。神应许把迦南地赐给他后裔为业。

「罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：『从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。』」（十三 14、15）。

这时，在「地位上」，亚伯拉罕和他的后裔都已得着迦南地，作为永远的地业。

神又说：「你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你」（十三 17）。

神要亚伯拉罕起来，「纵横走遍这地」，底下我们看见他就搬帐篷去到希伯仑。亚伯拉罕的后半生大半的日子，他走遍迦南地许多地方。他脚所踏之地，神说：「我必把这地赐给你。」（走路的是亚伯拉罕，得地的也是亚伯拉罕，这里未包括后裔，这是指主观的，「经历上」得地业。以撒、雅各要在经历上得地业，还得他们自己的脚去踏。）

② 雅各经历迦南地的丰富

雅各在迦南地，也如他的祖父一样，踏遍迦南许多地方，享受迦南地的丰富。到了遍地遭遇大饥荒之年，惟独埃及得约瑟之助而储存丰富粮食。以色列要他的儿子们第二次下埃及去余粮，以色列说：「若必须如此，你们就当这样行：可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、没药、榲子、杏仁都取一点收在器具里，带下去送给那人作礼物」（创四十三 11）。

迦南虽经两年的饥荒，以色列家还储存着土产中的珍品，足见迦南地的丰富。

③神晓谕摩西迦南地的丰富

a. 神呼召摩西时的启示

「我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地」（出三 8）。

b. 探子见证迦南地的丰富

「他们到了以实各谷，从那里砍了葡萄树的一枝，上头有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了些石榴和无花果来」（民十三 23）。

探子们把那地的果子给以色列人看，又告诉摩西说：「我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地；这就是那地的果子」（27）。

c. 摩西向以色列的新生代述说迦南地的丰富

「因为耶和华你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜」（申八 7~9）。

摩西勉励会众说：「你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因祂将那美地赐给你了」（10）

摩西要他们谨慎，不可忘记神，恐怕「你」吃得饱足，住得舒适，财富增添，就心骄气傲，忘记耶和华神，去事奉敬拜别神，「你们必定灭亡」（参 11~20）。

④摩西在临终告别会众的勉励之「歌」

「耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从盘石中啣蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒」（三十二 13、14）。

摩西接着说：「但耶书仑渐渐肥胖，粗壮，光润，踢跳奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的盘石；敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了祂的怒气」（15、16）。

摩西竭尽心力警戒以色列人，他们若执意背叛神，就必遭受神的忿怒和咒诅。摩西是声嘶力竭的呼唤百姓，后来，摩西和嫩的儿子约书亚去将这歌的一切话说给百姓听。摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说：「我今日所警教你们的，你们都要放在心上；要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约但河要得为业的地上，必因这事日子得以长久」（46、47）。

摩西是多次多方向百姓提说迦南地的丰富，但他也一直提醒百姓，在享受应许美地丰富之余，要爱耶和华并事奉祂；他们若离弃神，事奉别神，就必败亡。

（2）神是以色列人的产业

①神是祭司、利未人的产业

耶和华对亚伦说：「……我就是你的分，是你的产业」（民十八 20）。

「祭司必有产业，我是他们的产业，……我是他们的基业」（结四十四 28）。

「利未人……耶和华是他的产业……」（申十 9，十八 2；书十三 33）。

②圣民以神为产业

大卫说：「耶和华是我的产业，是我杯中的分，……我的产业实在美好」（诗十六 5、6）。

诗人亚萨说：「……但神是我心里的力量，又是我的福分（原文同『产业』）」（七十三 26）。

先知耶利米作哀歌，他心里说：「耶和华是我的分（原文同『产业』）」（哀三：4）。

神启示祂自己是以色列人的产业；神的圣民也经历神是他的分，他的产业。

3. 神得着真以色列人作祂自己的产业

(1)以色列人归耶和华为圣洁的民

「你们是耶和华你们神的儿女。不可为死人用刀划身，也不可将额上剃光；因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华从地上的万民中拣选你特作自己的子民」（申十四 1、2，参七 6）。

(2)蒙怜恤属于神作特别的产业

「那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念祂名的人。万军之耶和华说：『在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子。那时你们必归回，将善人和恶人，事奉神的和不事奉神的，分别出来。』」（玛三 16~18）。（「他们必属我，特特归我」吕译作：「他们必属于我做特别产业。」）

神拣选、救赎以色列人，特作自己的产业。按着神向亚伯拉罕的应许和所立的约，所有以色列人都要承受迦南美地作他们的产业（创十五 18~20）。神领他们到迦南美地，是要他们认识祂、敬畏祂、信靠祂，享受祂的眷顾和赐福，使他们成为神的产业，在列国中为神作美好的见证，使神得荣耀。但因为他们的不信、不顺服，常常离弃神、事奉别神，使他们常常失败，叫神的名被毁谤，且得不着荣耀。以致大部分的年日，他们在神忿怒之下，被交在仇敌的欺压下，过着悲惨的日子，并未享受迦南美地的丰富。许多以色列人弃绝神，神也弃绝他们；神未能得着他们作产业。这成了士师世代三百三十五年神选民的境遇；但神并未放弃祂的选民。

(3)蒙神怜悯的真以色列人

我们稍微看过神与以色列人互为产业的事，它正是神与基督徒在基督里互为基业的预表。保罗说：「那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙」，「因信基督耶稣，都是神的儿子」（加三 7、26）。所以，「……从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都作他的儿女；唯独『从以撒生的才要称为你的后裔。』这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔」（罗九 6~8）。神与以色列人互为产业，也是神与历世历代所有圣民互为基业的预表。

「据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神」（16）。在基督里蒙神怜悯的都是属灵的真以色列人。

我们要继续来看「神与基督徒在基督里」如何「互为基业」[注二]。

四、神为与基督徒在基督里互为基业，

引发「属灵的争战」

（一）神拣选基督徒引发「属灵的争战」

我们已经说过，神的爱子——基督，祂为维持神的永远计划，就是神要与属祂的人「互为基业」，从创世以来，祂已经是被杀的羔羊，为着对付背叛的天使长。自从神创造天地，创造人，历经亚当的

世代、挪亚的世代，神又在万民中拣选亚伯拉罕、以撒、雅各和他们的后裔，为要使他们得与神「互为基业」。被杀的羔羊一直在世界里，领着祂所造所拣选的人，从事着「属灵的争战」。人往往失败，但基督从没有失败。祂也在各世代中，在一些属祂的人里面得到胜利，并且基督终必要得着完全的胜利。

及至时候满足，神就差遣祂的爱子到世间来，祂一生面对那恶者的诸多试探，在漫长属灵的争战中，仇敌都败下阵。最后主借着「十字架」至死的顺从，祂在十字架上喊说：「成了」，便将灵魂交付父神。祂藉十字架的死，败坏掌死权的魔鬼，释放一生因怕死而为奴的人，使他们得以在基督得胜里承受基督为我们夺回的属灵产业。因祂降卑，顺从至死，神叫祂从死里复活，升入高天，坐在至大者的右边，等候仇敌作祂的脚凳，到那日祂要回来，在地上建立祂的国度，世上的国要成为我主基督永远的国。得胜者要同祂作王一千年，并享受神作他们的基业，神也在祂里面得着我们作祂的基业（参加四 4~5；约十九 30；来二 14、15；腓二 6、11；启十一 15；林前十五 25；来一 13；启二十 4、6）。

升天的基督，将历世历代所隐藏的奥秘启示祂的使徒，叫我们知道「神与基督徒在基督里」是如何互为基业，并晓得「神与历代圣徒」如何「在基督里互为基业」到永远。

在荣耀里的耶稣，特别向保罗显现，并借着祂传递「神与基督徒在基督里互为基业」的信息——以弗所书，为成就神的计划。

但神的对头魔鬼要倾尽全力继续来反对、拦阻神的计划。故保罗在信息的末了说：「你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因为我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战」（弗六 10~12）。保罗接着说：「所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住」（13）。

我们在属灵争战的地位上，是主耶稣亲身为我们成全的。但我们必须靠着主去争战，我们才得以在经历上赢得属灵争战的实现。

（二）神与基督徒在基督里互为基业

1. 神在基督里选定我们作祂的产业

（1）我们在基督里成了神的基业

「我们也在祂里面『得』（『得』或作『成』）了基业；这原是那位随己意行作万事的，照祂旨意所预定的」（弗一 11）。「基业」原文同「产业」，与「子民」同意思。

（2）我们是子民作神产业的

「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二 9，「是属神的子民」，吕译本作：「是子民作神产业的」。）

(3) 作子民归神自己为产业

「祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善」（多二 14，「特作自己的子民」，吕译本作：「归祂自己为产业」）。

2. 在基督里我们得了神作基业

(1) 在基督里，神赐给我们天上各样属灵的福气

「祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气」（弗一 3 下半）。

这属灵的福气就如以弗所书第一章第四节至十四节所述说的。

(2) 在基督里得了神作基业

「我们也在祂里面『得』了基业；这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的」（弗一，11 和合本，「成了基业」原文可作：「得了基业」。）

——神在基督里作我们的基业，也就是神赐的天上各样属灵的福气。

(3) 在圣灵里，使我们得以享受神作基业

「这圣灵是我们得基业的凭据」（弗一 14 上半。「凭据」原文作：「质」；「基业」原文同：「产业」）。

圣灵今日在我们里面作质，作样本，使我们借着祂，预先尝到神作我们的基业。

(4) 追求得着神作基业

① 同被建造同得基业

「如今我把你们交托神和祂恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业」（徒二十 32）。

② 从所事奉的主那里得基业为赏赐

「因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督」（西三 24）。

③ 可以得着存留在天上的基业

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神。祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能沾污、不能衰残、为你们存留在天上基业」

3. 神得着我们作祂的基业

「你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作：『质』），直等到神之民（『民』原文作：『产业』）被赎，使祂的荣耀得着称赞」（弗一 13、14）。

神拣选我们作祂的基业（一 11），叫我们因信福音，就受了所应许的圣灵为印记（13）；标明我们是属神的基业。这圣灵也作了得神为基业的凭据（14 上）。

圣灵也要在我们身上作建立的工，改变的工，直到我们这些神之民——神的产业被赎，神才得着祂所要得着的产业，使神的荣耀得着称赞（14 下）。

4. 神在圣徒中之基业的荣耀有何等丰盛

「并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀」（弗一 18，末句原文作：「祂在圣徒中之基业的荣耀有何等丰盛」）。

等到我们被神作成为祂所得之基业，我们这基业的荣耀有何等的丰盛，神的计划就完全成就。这更是说，神得着「教会」作祂的基业。到那日神在基督里就要得着我们作神的永远基业（永远的分）。

我们也要在基督里得着神作我们永远的基业（永远的分）。

愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将智慧和启示的灵赏给我们，使我们真知道神在圣徒中所要得的基业，是有何等丰盛之荣耀（参 15 ~18 原文）。愿这个异象控制我们的生活与事奉，直到见主面的日子。

接着我们要继续来看「神与历代圣徒」如何「互为基业到永远」。

五、神与历代圣徒在基督里互为基业到永远

在已过的世代，先是上古的世代，继是以色列人的世代，接着是教会的世代。到主耶稣第二次再来时，我们看见各世代神的圣民都要汇集在基督的国里（路十三 28、29；启二十 4~6），一千年的国度结束后，永世开始，那些名字写在羔羊生命册上的，都要进入那座神所经营、所建造的有根基的城——新耶路撒冷——与神和羔羊永远同住（二十一 3、27），他们成为神丰富的荣耀基业，神也成为他们永远的基

业（弗一 11、18）。我们略略来看它的历程。

（一）历代信心的见证人（来十一）

希伯来书的作者，举证历世历代的得胜者——信心的见证人。从上古的亚伯、以诺、挪亚起，到以色列的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各；继而是约瑟、摩西。以色列人过红海如走干地；他们因信围绕耶利哥城七日，使城墙倒塌；妓女喇台因信接待探子而存活。又提到基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳，还有众先知等。他们因着信留下许多美好的见证，也有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更

美的复活（来十一 35）。

作者后来说：「这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的」（39）。

（二）诸古圣仍未得着所应许的

我们要以亚伯拉罕的经历为例，来看诸古圣却仍未得着所应许的。

神应许亚伯拉罕，赐他后裔，承受地业。但神连立足之地也没有给他，那时他还没有儿子（徒七 5）。

他既恒久忍耐，就得了所应许的，生了以撒（包含以撒之后裔）；承受迦南地为业（来六 13~15）。

后来神要他将以撒献上；他彷彿从死中得回他的儿子（十一 19）。他才看见，神所应许赐他的后裔——基督，还未来到（加 19）；但他却蒙神开他的眼睛，使他因信看见基督就快乐（约八 56）。

当他的妻子撒拉死的时候，他还得付出极昂贵的代价，向迦南人购地，埋葬他心爱的妻子（创二十三），使他更感到他是在应许之地作客，他等候那座有根基的城，是神所经营、所建造的来十一 9、10）。他与他的子孙都是存着信心死的，并未得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接(13)，他们却

羡慕一个更美的家乡，就是在天上的(16)。

(三) 基督是神赐给历代圣徒独一的应许

所以，在以往的世代，神所应许诸古圣及真以色列人的，乃是基督——作「那一个后裔」、作他们的主，并天上圣城所表达的永远地业。他们都在信心里等候神应许的基督来到。

(四) 历代圣徒共享那「更美的事」

末了作者又说：「因为神给我们（指新约底下的圣民）预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全」（来十一 40）。

就着神为我们所预备更美的事，与神对列祖的应许，是一样的。神也将基督赐给我们，作我们的「真地业」。使徒却告诉我们：「神给我们预备了更美的事，」他们若不与我们同得，就不能完全。这里所说「更美的事」何指？

古圣、列祖尚在等待神所应许赐给他们的主基督。感谢神，在日子满足，神差遣祂的儿子，为童女所生，祂名是耶稣，要将自己的百姓从罪恶中救出来（加四 4；赛七 14；太一 19~22）。耶稣所得的「职任是更美的」，正如祂作「更美之约」的中保；这约原是凭「更美之应许」立的。

当基督完成救赎之工，祂已被接升入高天，坐在神宝座的右边，为我们祈求（来四 14，七 24、25，八 1）。基督献了一次永远的赎罪祭，便叫得以成圣的人永远完全（来十二 12、14）。我们必须忍耐，使我们行完神的旨意，就能得着所应许的（十 36）。这些是神为我们所预备更美的事，让我们去经历。

(五) 神与圣民共同企盼实现之「更美的事」

不久基督要在荣耀中降临，建立祂的国度，直到永世来临；圣城新耶路撒冷要从神那里，从天而降，这些是神赐给我们更美之事中留待实现的部份。到那日，历代的得胜者，得着更美复活被提到主神宝座前的(来十一 35；启七 9~17，十二 5，十四 1~5)，他们就与一些得更美复活优先被提者，在主宝座前得覆庇，唱新歌；羔羊无论到那里，他们都跟随祂，他们一同分享「更美的事」。他们也必与主一同降空中，与被提的教会相会（帖前四 15~17 上半）；并且他们还必与主降临大地，审判当日存活的万民（犹 14、15；太二十五 31~46）。他们也要和亚伯拉罕在神国中坐席（路十三 28、29），要与基督一同作王一千年（启二十 4~6）；并同进永世（二

十一 1~5）。到那时，神对他们的应许，神所预备更美的事都一齐实现了，都达到完全了。这些应许，是已睡古圣所等候去得的；这些更美的事岂不叫我们被吸引，放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣（来十二 1、2 上半），好叫我们到那日也能与他们同得。这也是主神迫切的盼望，主说：「是了，我必快来。」愿我们说：「阿们。主耶稣

阿，我愿你来」（启二十二 20）。

紧接着我们要继续来看，当年约书亚是如何领以色列人进迦南得地为业。

六、约书亚领以色列人进迦南得地为业

(一) 约书亚领以色列人赢得迦南全地

1. 耶和华嘱咐约书亚当刚强壮胆

(申三十一 23; 书一 6、7、9)

当摩西即将放下帅领以色列人之责，直到他死了以后，耶和华嘱咐约书亚当刚强壮胆，神必与他同在，他必领以色列人进入神所起誓应许他们之地。

2. 耶和华命约书亚起来和众百姓进入应许地

(书一 1、2、10、11)

摩西死了以后，耶和华对约书亚说：「现在你要起来」，和众百姓往神所要赐给以色列人的地去。约书亚传令众民，准备三日之内过河，进去得应许之地为业。

3. 约书亚夺了那全地分给各支派为业

(书十一 23，二十一 43~45)

耶和华按祂向他们列祖起誓所应许的，带领约书亚率以色列人进入迦南地。约书亚是一个得胜者，带着以色列人从事属灵的猛烈争战，并且在争战中得胜。他们从中央地区的战役开始，然后是南方战役，再就是北方战役；他得着神非常的帮助，带领以色列人，横扫整个迦南地，征服了所有的仇敌，赢得了迦南全地，分给各支派为业，住在其中。神使他们四境平安，「耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了」(书二十一 45)。

约书亚预表我们的主耶稣基督，主借着十字架的死败坏掌死权的魔鬼——是得胜的死，大得胜、全得胜、荣耀的得胜。就如诗歌所说[注三]：

祂从坟墓已起来

胜过仇敌

大大的奏凯

祂从黑域起来

祂是得胜者

活着掌权

同祂众圣徒联合

祂起来 祂起来

哈利路亚 主起来

祂被接升入高天，坐在神的右边，「远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在祂的脚下……。」(弗一 21、22)。

祂死，我们在祂里面也死了；祂复活，我们在祂里面也复活了；祂叫我们与祂联合，有分祂的得胜；祂把在祂里面所隐藏神的丰盛，都给了我们作为基业。我们在祂里面也成为神的基业。这一切是主救赎之工为我们所成就的，感谢主。

让我们歌唱「哈利路亚！耶稣得胜」[注四]：

哈利路亚 耶稣得胜

大声唱凯歌

耶稣得胜 仍旧得胜

胜过罪 死 魔

哈利路亚 耶稣得胜

荣耀的消息

耶稣得胜 仍旧得胜

胜过众仇敌

(二) 约书亚还有许多未得之地

(书十三 1~7, 二十三 4、5, 参书十三 8~ 二十一 45)

约书亚帅领百姓在迦南地, 从事七年的争战[注五], 夺取迦南「全地」。就约书亚个人的职事, 他已完成神的托付——「把全地征服了。」但就神完满的旨意说, 约书亚年纪老迈「还有许多未得之地」(书十三 1)。神对约书亚详述那一切未得之地(2~6 上半), 神说:「我必在以色列人面前赶出他们去; 你只管照我所吩咐的, 将这地拈圈分给以色列人为业——现在你要把这地分给九个支派, 和玛拿西半个支派为业」(6 下半、7)。即每支派每一个家都得着地业。

就如基督藉十字架的死, 败坏了掌死权的魔鬼, 为我们作成救赎大功, 叫我们在祂里面得着丰盛的基业。就救恩的地位说, 基督救赎之工已经完成, 我们在祂里面也都得着基业。但神还要借着圣灵带领我们实际认识并经历在基督里的丰盛基业。

(三) 约书亚遗命嘱众支派要爱耶和華,

专心靠祂去得未得之地

(书二十三)

神要约书亚劝百姓要专靠耶和華, 祂必照祂应许的为他们争战。要分外谨慎, 爱耶和華他们的神, ……否则他们必在神所赐之地灭亡。这是约书亚临终为以色列人所留的遗命。

基督为我们完成一切救赎之工, 叫我们在地位上得在祂里面得着神一切丰盛为基业。并且基督从死里复活, 进入圣灵里。在复活的晚上, 祂去到门徒中间, 向他们显现, 对他们说话, 「就向他们吹一口气, 说:『你们受圣灵』」(约二十 22), 作生命的灵(参罗八 2)。祂藉圣灵与他们同在(参约十四 16、17), 四十天后, 主被接升入高天。五旬节圣灵降临在他们身上, 作能力的灵(徒二 1~4, 一 8), 叫他们得能力。

求圣灵开我们里面的眼睛, 使我们认识在基督里的丰盛, 并在圣灵里继续进行属灵的争战——经历基督的得胜, 赢得在基督里的未得之地——丰盛的基业。让我们再唱「哈利路亚! 耶稣得胜」[注六]:

哈利路亚 耶稣得胜

故刚强有为

无论何处 祂有遣征

当应命勿畏

哈利路亚 耶稣得胜

荣耀的消息

耶稣得胜 仍旧得胜

胜过众仇敌

我们还要靠着圣灵刚强地去对付撒但的拦阻、世界的霸占、肉体的欺凌，叫我们真实享受在基督里丰盛的荣耀基业。圣灵也要把我们改变，使我们在基督里得以成为神所要得到之丰盛的荣耀基业。让我们爱主我们的神，把自己完全奉献给神，让圣灵把主十字架所成就的救恩，完全成就在我们身上，叫神的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。并看见基督所成就的，不仅是为着一个一个的个人蒙恩，祂乃是为教会作万有之首；教会是祂的身体，是那充满万有者的丰满。在时间里，祂要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的（弗一 22、23，五 26、27）。

（四）愿保罗的祷告也成为我们的祷告

「因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中之基业的荣耀有何等丰盛（原文）；并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了‘又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的」（弗一 15~23）。

三一的神在无始的永远里，订定祂永远的计划；并在时间里来实现祂的计划，直到神得着古今的圣徒成为祂丰盛的荣耀基业，就是蒙赎的荣耀教会——那荣耀基督的身体，得以献给基督，作祂永远的配偶，神的永远计划才得完满的成全；神的心才得着永远的满足。

在这荣耀的异象之前，我们要来看「士师记所给我们的信息」。士师记里大体的以色列人都失败了，正如历代许多圣徒也失败了，他们大大伤神的心，亏缺了神的荣耀。愿我们因着神荣耀的计划，被激励，受吸引；愿古今多少圣徒的失败成了我们的鉴戒，正如保罗说：「他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人」（林前十 11。本节末句原文有「把遗产送到继承者之处」或「万世的宝藏所遗传到的人」的意思）。愿许多的「鉴戒」所给我们的「警戒」，使我们能在圣灵里成为「万世宝藏的继承者」，使我们不仅在基督里经历神作我们的基业为满足；更要因我们可以成为神极丰盛的荣耀基业，使祂荣耀的恩典，可以得着称赞。

现在要回到士师记试看整个史实的次序。

七，士师记史实的次序

如果我们好好地读士师记，就会觉得它的史实在时间的次序上好像不大连贯。这是因为士师记注重的不是时间的次序、不是事情怎样发生，乃是有圣灵特别的安排、特别的意思。为着使我们在信息的先后次序上较容易领会，而作了一些调整，即二章六至九节、一章、二章一至五节、十七章至二十一章、二章十至十三节、二章十四节至十六章，今略加叙述如下：

（一）百姓初到迦南，仍然事奉耶和华

（士二 6~9；参书二十四 29~31）

这里说到约书亚在世和约书亚死后，那些见过耶和华所行大事的长老还在世的时候，百姓都事奉耶和华。感谢神，一方面他们在旷野经过多年的飘流，另外一面他们在旷野也多年经历神的恩典，知道神是如何带他们经过旷野，渡过约但河，进入耶和华神向他们列祖应许之迦南地。然后约书亚带领百姓经过多年的争战，他们看见了神许多奇妙的作为。这一切，神的百姓都看在眼里，记在心里。所以，感谢神，约书亚虽然过去了，那些长老还在世时，他们仍然事奉耶和华。

（二）各支派都留下迦南人

（士一 1~36）

这段经文叫我们看见，约书亚带领百姓征服了全境，在地位上来说，他们已经得着所有的土地（书十一 23）。但在实际的经历中，他们还必须去争战，才能真正地得着所分给他们的地为业。首先去争战的是犹大支派和他的哥哥西缅支派，这两个支派能打仗的兵丁共有九万八千多人，是一支非常强而有力的军队。随后其他各支派也都到各自分得的地业去争战。在士师记第一章的记述里，他们是怎样去争战呢？我们可以说他们是相当尽心竭力地争战，但他们也遭遇了一些难处和引诱。就如犹大支派，他们虽然争夺了许多山地，可是在一大片的平原上，因为迦南人有铁车，所以以色列人不能赶出他们。又如便雅悯支派，他们去攻打耶路撒冷属便雅悯支派的另一部分（耶路撒冷当日是犹大支派和便雅悯支派所共有的），但便雅悯支派却不能赶出那些强悍的耶布斯人，所以耶布斯人和便雅悯人就一同住在耶路撒冷（士一 21）。其他许多支派，像玛拿西支派、以法莲支派，他们也攻取了一些地方。但是因为当地的居民不肯离开，以致以色列人掉进一种试探，他们想，也好，这些刁蛮的本地人既然不肯走，就留下他们吧。有一日，等我们强过他们的时候，就拿他们来当差，作奴隶，作廉价劳工，也不错！所以，各支派都留下好些有利用价值的本地人，没有把他们赶出。最后我们看见但支派，他们分得的那块土地是相当好的土地，但大部份的土地都在亚摩利人的手中，亚摩利人强迫但人住在山上，不准他们下到平原。但支派落到相当可怜的地步，好像连涉足平原都不可以。

从这一系列争战中我们看见，以色列各支派因为难处和引诱仍然留下好多仇敌没有赶出去。约书亚在世的时候，约瑟的子孙告诉约书亚，我们族大人多，你分给我们的土地中，山地不够我们居住，平原上的原住民又有铁车，我们没有办法赶出他们，你得另外给我们土地吧！约书亚说，迦南人虽有铁车，虽是强盛，你们也能赶出他们（书十七 14~18）。约书亚是一个得胜者，他觉得仇敌有铁车又怎么样呢？只要你们愿意靠着神的大能，就没有不能把他们赶出。约书亚深深地经历神的信实和恩典——神如何带他们从埃及为奴之家出来，然后经过红海如同走干地，而去到旷野。在旷野四十年里，神如何用奇妙的神迹和大能，帮助他们走过最艰难的道路，来到迦南地的边界——约但河东。在那里，神帮助他们得到亚摩利、巴珊二王相当广大的土地，又带领他们过约但河走干地，并且神帮助他们经过了多年的争战，无往不胜。那么坚固的耶利哥城，不需要攻打，只要听神的话，照着神的吩咐，跟随着耶和华的约柜在那里绕城，天天绕城，最后他们呼喊，城墙就倒塌了。所以在这里我们看到，神的百姓不能得着那些神赐给他们的土地，不是因为敌人有铁车，不是因为敌人强悍，乃是因为他们软弱，他们失败了。他们看自己而不看神，他们不仰望神，他们得过且过，多数的人只要有一点地方住就算了，而且本地人还有一点利用价值，就留下他们罢！那些年日，他们虽然争战，可是他们的争战

却是失败的。所以各个支派都留下了好些本地人，他们只好与这些本地人杂居在一起。

（三）耶和华的使者警戒违约的百姓

（士二 1~5）

神曾一再向以色列人的先祖立誓约（创十五 18，十七 7〈立约〉，二十二 1 6~18〈起誓〉）。神与出埃及的以色列人在西乃山下立约，神颁布「十条诫」及诸典章，神要他们把原住民撵出，不可与他们立约，不可事奉他们的神，免入其网罗（出十九 1~6，二十~二十三）。

当以色列人在出埃及的第二年，去到迦南地南疆边界的时候，派了十二个探子到迦南地去窥探，其中十个探子只看到那地的城邑坚固，敌人高大，却忘了神的应许，他们不信神，他们向会众报恶信说，那地是吞吃居民之地，那地的居民都身量高大，我们却小如蚱蜢，怎么可能进去？他们的不信，使百姓的心消化；结果被数点的男丁都要倒毙在旷野（参民十三 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约，乃是与他们这新生代立的约。是要他们谨守神所吩咐的，他们就可以在承受的地上得以长久（申五，1~33）。

接着摩西再三嘱咐即将进入迦南地的新生代，务必谨守遵行神一切诫命（申六~二十八）。到了申命记第二十九章，是耶和华吩咐摩西与以色列人立约的话，是在祂和他们于何烈山所立的约之外。语又未尽，摩西又说了第三十章的话，他的心，何等迫切。摩西又作临终之劝勉（申三十一）。他还写了一篇歌，教导以色列人（三十二）。他又趁于未死之先，为以色列各支派祝福（三十三）。以色列人终于进住迦南地；约书亚和认识神的长老过去之后，他们在诸多事上违背神的约。

耶和华的使者从吉甲上到波金，对以色列人说：「我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地；我又说，我永不废弃与你们所立的约」（士二 1）。神的约就是要把迦南地给祂的百姓作产业。那么，神要祂的百姓怎么作呢？神说：「你们也不可与此地的居民立约，要拆毁他们的祭坛；你们竟没有听从我的话；为何这样行呢」（2）？这里神和百姓所立的约，是有条件的约：因为百姓违背了神与他们所立的约，所以神也就改变了对待百姓的措施，这改变还是包含在约中（参书二十三 11~13）。「因此我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必作你们肋下的荆棘，他们的神必作你们的网罗」（士二 3）。神说，这些迦南人，要成为你们「肋下的荆棘」。这多难受！迦南地的荆棘好可怕，每根刺有一寸多长。那么锋利的一束刺放在肋下，怎么过日子？还不止这样，并且神说，倘若你们服事外邦的神，这些外邦神必作你们的「网罗」，叫你们没有办法逃脱。这就是耶和华的使者警告他们若事奉外邦神的可怕结果。神的百姓当日听见神使者的警告，他们都好难过、害怕，在那里放声而哭。他们也在那里向神献祭，表示他们的悔意，表示他们愿意听神的话。他们也蒙神保守，直到他们那个世代也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不认识耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。那时以色列中没有王，各人任意而行，这成了以色列人进住迦南初代就已显出的光景。

（四）以色列中没有王，各人任意而行

（士十七~二十一）

在士师记末了五章的经文中，提到两件事，其一是在事奉上的混乱（士十七，十八），其二是道德的沦落与对付（十九~二十一）。这两件事看起来好像是士师记的附录结论，但却发生在士师的初代。那时约书亚过去了，认识耶和华的长老也过去了，而摩西的孙子（十八 30）和亚伦的孙子（二十 28），

却分别成为这两件事的主角。

这五章经文中四次提到类似的话：「那时以色列中没有王，各人任意而行」（「各人任意而行」吕译本作：「各人都凭着自己所看为对的去行」。参士十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25）。它成了每一情节的开端和结语；让我们留意这里的属灵意义。我们先看第一件事。

1. 在事奉（宗教）上的混乱

（士十七，十八）

这事件中的主要人物约拿单，他是摩西的孙子，革舜的儿子（十八 30）。当年，以利亚撒和约书亚分地业时，为哥辖族亚伦子孙之外其余的子孙，从以法莲支派、但支派、玛拿西半支派的地业中分得十座城（书二十一 1~5、20~26）。约拿单是属哥辖其余的子孙，他的地业应属于上述二支派半的地业中。当他的历史开始之际，他却是寄居在犹大地的伯利恒城（那时正是以色列人进住迦南地初期），但他也不安

于这个小城，他为了另找一个可住的地方（士十七 7、8），就走到以法莲山地，到了米迦的家；正逢米迦偷了母亲的银子。母亲发现银子被偷，就咒诅那小偷。米迦畏于咒诅，就将银子奉还母亲。她既知道此乃儿子所为，转为儿子祝福；并且分出二百舍客勒银子奉献给耶和华，交给儿子去铸造神像及以弗得。米迦立了一个神堂，分派儿子作祭司。在此，经上说：「那时以色列中没有王，各人任意而行」（6）。米迦见摩西的孙子约拿单到来，就聘请他为家庭祭司，并供给他的衣食住，每年还给他十舍客勒（约三两半）银子作工价。这可谓是「可耻的工资」。但摩西的孙子为求一个栖身之所，就情愿与此人同住，作他家的祭司。米迦说：「现在我知道耶和华必赐福与我，因我有一个利未人作祭司」（13）。米迦的偷窃行径，他母亲信口的咒诅和祝福，他们的宗教热诚，他们的私意敬拜，都是叛逆耶和华的王权；而且他迷信这样作必蒙耶和华的赐福，这是多么可悲的事；但他们都是凭着自己所看为对的去行。

第十八章一开始说：「那时以色列中没有王」（1）。因为但支派没有仰赖神去赶逐原住之亚摩利人（一 34），他们仍在寻觅可安居的城邑，有几个人就来到米迦的家，知道约拿单作米迦的家庭「祭司」，就托他求问神，使他们知道所行的道路是否通达。「祭司」对他们说，你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和华面前的。他们去后，所遇见的正如「祭司」所说的。过后，他们又回到米迦的家，将他家的神像、以弗得夺走，并要约拿单作但支派的「祭司」；而约拿单也乐于由家庭「祭司」晋升为一支派的「祭司」。在此，但支派是在寻求神的引导；那「祭司」的话虽有实现，难道这会是出于神而不是出于约拿单自己呢？但支派倚势强夺属于别人的

事物，私立自己支派的「敬拜」，在以色列众支派中另树一帜；摩西的子孙与亚伦的子孙就此分庭抗礼：「但人就为自己设立那雕刻的像。摩西的孙子、革舜的儿子约拿单，和他的子孙作但支派的祭司，直到那地遭掳掠的日子。神的殿在示罗多少日子，但人为自己设立米迦所雕刻的像也在但多少日子」（十八 30、31）。摩西的孙子约拿单，先是未能安居于所分给他的地业，去寄居在伯利恒，却又不能安于此小城，为要寻觅一个新居所，结果终于在米迦家暂时安顿下来，接受了那个完全得罪神——敬拜偶像——的家庭

「祭司」的职务，但他可能以为是在「事奉神」。后来他乐于晋升为一支派的「祭司」，而违背了与米

迦的约定，但他可能认为他事奉的范围扩大了。约拿单的卑残，在生活、事奉上，毫无原则可言，他为私利往错谬里直奔，竟然作出一连串错谬的决定，作了得罪祖父摩西的事，连累了他的子孙后代，更是大大得罪神的事。这一切都是在「那时以色列中没有王」之下，他乃是按着自己看为对的作了悖逆神之工作。

在神子民的历史中，不知有多少大的「支派教会」或小的，「家庭教会」，都是为着自己（团体或个人）寻觅安居之所，他们都不是安于神旨意所安排的环境、为着主之见证而产生的「教会」或事奉。若他们不是在神旨意中，而在那里敬拜和事奉，恐怕是属于「那时神儿女中没有王，各人都凭着自己所看为对的去行」吧！求主鉴察并管理。

2. 道德的沦落与对付

（士十九~二十一）

这事件有一个关键性的人物非尼哈，他是亚伦的孙子、以利亚撒的儿子，在当时正任大祭司之职。他的职责全出于神，并且是神所称许的祭司。神曾指着他说：「……因他们在他们中间，以我的忌邪为心（吕振中译本作：『因他们在他们中间以妒爱热情爱我』），……我将我平安的约赐给他，这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约，因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪」（民二十五 11~13）。

这事件开始前，经上说：「当以色列中没有王的时候」（士十九 1）。有一个利未人带着他的妾，途经便雅悯的基比亚，他的妾被一些基比亚的匪徒强奸致死，他将其妾的尸体切成十二块，分送到以色列众支派之地（27~30）。全以色列人为了对付这几个匪徒，起来如同一人，到了便雅悯地，要便雅悯人交出匪徒；便雅悯人拒绝弟兄们所求。以色列人拿刀的有四十万，都出来如同一人，他们先到伯特利去「求问神」，然后出兵，当日被杀的以色列人有二万二千（二十 17~22），他们在神前「哭号求问神」。第二日又上阵，以色列人被杀的又有一万八千（23~25），他们又在神面前「哭号禁食，且在神前献祭」，那时非尼哈侍立在约柜前，他们再求问神，神说：「你们当上去，因为明日我必将他们交在你们手中」（26~28）。第三日先是以色列人被杀约三十人，然后是便雅悯的战士被杀的有二万五千一百人，只剩下六百战士逃脱。（便雅悯诸城的一切人口也都被杀尽）（29~48）。

神的百姓同心讨伐民中丑恶的事，应该是很合理的；并且他们先是交涉，继而求问神，然后才以武力制裁；且是有非尼哈再三在神约柜前求问而遵神的指示行的，在整个行动上，似乎找不出错处——但结果却因一个为妾的女人被强奸致死，引发了三次惨烈的肉搏战，而牺牲了六万五千一百三十个战士和无数的便雅悯人。每思及此，笔者内心痛苦，一直没有找到答案。但从神的话看到，整个事件是发生于「当以色列中没有王的时候」，并且整个事件演变出极可悲的结果，神的话又以「那时以色列中没有王，各人都凭着自己所看为对的去行」来作整个事件的结束（士二十一 25）；这句话也成了整卷士师记的结语。有人认为那一切事情的发生，是因为「那时以色列中没有王」，各人任意而行（十七 6，十八 1，十九 1，二十一 25）。整个士师世代的三百三十五年中，神在以色列中还没有为他们立王管理他们，才会发生那么多悲惨的事故。但从扫罗被立为王之后，他自己就屡次违背神的命令，以致为以色列人带来许多灾难。由此可见，士师世代所发生一切事故，不是因为以色列中尚未立王，必是另有缘由。

当以色列民即将进入应许地时，摩西对全会众重申律法（申五~二十八）。并在摩押地与新生代「立约」，是在「何烈山所立的约」之外（二十九1，参二十九~三十）。

摩西在临终之日，勉励即将过河的民众，当信赖耶和华，去得那应许地为业，并要经常学习律法，敬畏耶和华，谨守遵行律法的一切话。但神知道百姓要随从外邦神行邪淫，违背神与他们立的约，神的忿怒与许多祸患要临到他们。神要摩西写一篇歌，见证他们的不是；放在约柜旁的律法，也要见证他们的不是。并且摩西呼天唤地，见证他们的不是（三十一6、12、16~19、21、26~28，参三十一~三十二）。

最后摩西在信心与盼望里，召集百姓在耶和华脚前领受神的话语。当他们一同聚会的时候，「耶和华在耶书仑中作王」（「耶书仑」，是一种昵爱的称语，是以色列的别号）。这是耶和华对祂子民的愿望，是百姓让神在耶书仑作王，摩西才得为众支派祝福，神才得赐福给他们——神要成为他们的居所，眷顾他们，为他们毁灭敌人，使他们得以安然居住（申三十三1~5、6~25、26~29）。

但到士师世代，神的百姓并不承认耶和华是王，他们悖逆神、厌弃神的律法，未灭绝迦南人，又与他们通婚，拜他们的神。

故当年「以色列中没有王」是他们不让神作他们的王，他们各人都要作王，都是王，都任意而行。又如以色列人要求撒母耳为他们立王的事，神对撒母耳说：「他们……乃是厌弃我，不要我作他们的王」（撒上八7）。当他们落在非利士人的苦害中，耶和华藉撒母耳拯救他们，带领他们归向神。曾几何时（大约才过了五年），以色列人又厌弃神作他们的王。所以整个士师时期，以色列中所以没有王，是因为他们不要神作他们的王。也是各人都作王，都任意而行。由此看来，若神不能在祂的子民中作王掌权，人无论作什么，即便是对神有宗教的热诚，或是对付民中的丑恶，而寻求神的指引，得着神的话语，只因民中没有神的王权，就是最对的事，还是错的；结局还是悲惨的。当民中没有神的王权，作什么都是错的。这是否意味着，你我若是一个认识神主权的人，就会在极深的敬畏里俯伏在神的王权之下，仰望神自己作工，直到祂得着合祂心意，并遵照祂心意而行的人，使神的王权藉此器皿能以通行在神子民中，祂也必施恩赐福给祂的子民。

在第一个事件中，那虽然是不法的祭司事奉，「祭司」这个词竟用了十五次之多（士十七5、10、12、13，十八4、6、17、18、19[三次]、20、24、27、30）。在第二个事件中，神所喜院的祭司，他的名字却只出现一次（士二十28），并且没有冠上「祭司」的职称。这是否意味着，当以色列中没有王，各人任意而行之际，「真实的」祭司并不为人所重视，「虚假的」祭司却大行其道。这种反常的情况，在末世神子民中也比比皆是。

到了神膏大卫作王，当他服神的王权，就为以色列人带来平安、繁荣。但大卫也曾屡次失败，而带给神子民许多苦难（参撒下十二~二十一，二十四）。在大卫后裔中接续他作王的，也有好多位不服神掌权的王，带给神子民无尽的苦难，直到国破，王朝告终，人民被掳。但耶和华曾与大卫立约，要坚定他的国位直到永远，他的家，他的国，必在神面前永远坚立（七12~16）。

直到有一日，天使加百列向拿撒勒的马利亚显现说：「你要怀孕生子，可以给祂起名叫耶稣。祂要为大，称为至高者的儿子；主神要把祂祖大卫的位给祂；祂要作雅各家的王，直到永远：祂的国也没有穷尽」（路一31~33）。

耶稣基督，是大卫的后裔，也是大卫所预表的那位万世的君王，到那日，祂要建立祂的国度在地上，神的王权要在国度中得到充分的表彰。

世代越到末了，越趋败坏，连神的子民在地上，也满了失败，皆因神不能在祂子民中作王，各人任意而行。只有主耶稣带着神的王权早日来到，一切问题才得解决。

但愿下面这诗歌[注七]，成为我们的祷告：

医治的日 人的盼望

我真爱你光线

公义的主 荣耀的王

我今伏你面前

求你自己快登宝座

求你脸面快显

求你伸手建立天国

向万民赐恩典

真理本当得胜为王

自由本当为后

但是谎言竟然猖狂

为这世界元首

所以真理求你快来

带着天光而来

好使仇敌遇见失败

众子投入你怀

大祭司以利出现之前的三百三十五年之士师初代，整个神百姓的光景是混乱黑暗的。非尼哈是一位敬畏神爱神的祭司，却不为百姓所重视。非法的祭司事奉，竟大行其道；而真正祭司的体系，也慢慢变成有名无实，因此整个士师记，都没有提到真实祭司体系的事奉。

（五）百姓离弃耶和華，事奉外邦神

（士二 10~13）

我们看见，因为「以色列中没有王，各人任意而行」；其最好的表现也不过是「愿耶和華賜福」；银子还是「献给耶和華」；神堂中供奉的还是祭司穿戴的「以弗得」；并有摩西的孙辈充任「祭司」。但这一切的确是凭私意「拜偶像」的行径。另一面他们也对付民中的丑恶，并且是屡次在神面前求问。正因为他们不让神作他们的王，紧接着却是更可悲的堕落，就是，「后来有别的世代兴起，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为恶的事，去事奉诸巴力（迦南地的神祇，在外邦各国有不同的名称及不同的敬拜仪式），离弃了领他们出埃及地的耶和華——他们列祖的神，去叩拜别神，……」（二 10 下半~12 上半），惹耶和華发怒。他们离弃耶和華，去事奉巴力（即「主」之意，乃主管生殖之神）和亚斯他录（即巴力的妻），其敬拜方式牵涉极度淫乱的行径；也有献婴孩为祭的邪恶敬拜，正是神所要审判的在迦南地被咒诅之民的

敬拜（参创十五 13~16）。神从万民中分别出来——神特选的子民，甫住进迦南地不久，他们就离弃耶和华，从事私意的敬拜，并且速速坠入外邦鬼神的偶像敬拜——效法受咒诅的民，惹耶和华发怒。这是以色列人初入迦南可悲的历史。

（六）神兴吉士师（十二位）拯救以色列人

（士二 14~十六）

以色列人进迦南之后，年长的一代方才过去不久，新一代兴起，他们很快的就偏离神，而行耶和华眼中看为恶的事，去事奉敬拜迦南居民及周围列国的偶像。

耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们「交在」抢夺他们的人手中。又把他们「付与」（「付与」希伯来文作「卖给」）四围仇敌的手中。以色列人离弃神，而敬拜列国之偶像，在神眼中大大作恶，神把祂所买赎回来的民，不仅「交在」，并且是无价的将他们「卖给」四围仇敌的手中，「甚至他们在仇敌面前再不能站立得住」（14）。表面看，三百三十五年士师的年代，他们屡次落在仇敌手中，实际上，是神把他们卖了，所以他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们，「正如」耶和华所说的话，「又如」耶和华向他们所起的誓（15）。这一切事临到以色列人，「正如……」，「又如……」，是神说的话，更是神所起的誓。士师记的作者用「交在」「付与」（即「卖给」），又用「正如」「又如」的重迭语句，是要我们后世的人来读士师记的历史，叫我们能体会到，为着神百姓屡屡的失败，是多么伤神的心，神的子民若落在永生神的手中，怎能亨通呢？人除了悔改归向神，别无救法。

当他们在困苦中呼求耶和华，耶和华就为他们兴吉士师，拯救他们脱离抢夺他们之人的手，他们却不听从士师，竟随从叩拜别神（16、17）；有的士师在世之日，耶和华与他们同在，救他们脱离仇敌的手。及至士师死后，他们又转去行恶，比他们列祖更甚（19），耶和华的怒气向他们发作。约书亚死时所留下的各族，神就不再从他们面前赶出（21）。

神如此作，是因为以色列人的背约。但神的心意还是积极的，要「试验」以色列人肯不肯效法他们列祖谨守遵行神的道；也要「试验」那不曾认识与迦南人争战之事的后代，可以学习未曾晓得的战事；还要「试验」他们肯不肯听从耶和华藉摩西吩咐他们列祖的诫命（二 22，三 1、4）。神的用心，何其良苦。可是，以色列人竟与迦南人杂居、联婚，并事奉他们的神（三 5、6）。

整个士师的世代笼罩在那么黑暗、可怜、悲惨、痛苦的光景中，因为他们不要耶和华作他们的王，来管理他们。他们竟一连七次背弃耶和华，去事奉敬拜外邦神而行恶。神将他们交在外邦人手中受苦，当他们悔改求告神时，神仍然没有放弃祂的百姓，却先后为他们兴起十二位拯救者，这是神公义和慈爱的表露。神为百姓兴吉士师，是为着拯救他们脱离仇敌的辖制，并带领他们归向神，为他们带来太平的年日（参士三 9、11；15、30；31；四 23、24；五 31；八 28；十一 2、9、33；十三 5）。并为民判断（士四 5；参撒上七 16、17）、治理（参士五 11）、牧养神的百姓（参五 7）。

愿主恩待我们，使我们真的愿意让神作我们的主，作我们的王，管理我们，征服我们，改变我们，成为神丰盛的荣耀基业。求主保守我们不失脚，叫我们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前。阿们！

我们要从神所兴起的十二位士师中选出七位士师，看看他们如何被主兴起来拯救神的百姓。我们

要一起看神的百姓，他们虽然多次经历神的恩典，却不断失败的情形。求主恩待我们！让我们真的从他们的失败，得着鉴戒。更重要的是要从士师们身上来看，他们是如何在神面前蒙拣选、被训练、受引领，依靠神去争战，叫我们效法他们的信心。其中也有几位士师，叫我们看见他们的软弱、失败，让我们深受警戒。为着前面的路，为着事奉，为着神的怜悯，愿我们仰望祂。让我们真的能从士师记中得着神所要传给我们的信息，而在神面前真实从心灵深处来珍惜祂的恩典。

注释

注 一：士师记的年代，应为三百三十五年，请参阅本书第七篇之注一。

注 二：「产业」与「基业」在圣经中多见相互使用。有时也译为「田产」、「地业」、「业分」、「家业」等，也有将「产业」译为「子民」。

本篇信息，「旧约全书」在神与以色列人相互部分，笔者选用较普遍的用词——

「产业」。在神与基督徒相互部分，笔者选用「新约全书」较普遍的用词——「基业」。

最终，神与历代圣徒的相互部分，乃选用「基业」来表达。以上的选用，于必要时另加说明。

注 三：选自「圣徒诗歌」第一百零八首之副歌；美国见证出版社。

注 四：选自「圣徒诗歌」第六百六十八首第一节和副歌。

注 五：以色列人首次派探子窥探迦南地，那时迦勒正四十岁。之后以色列人在旷野绕行三十八年；然后他们进入迦南从事争战，到争战结束时，迦勒年八十五岁了。所以他们在迦南地争战达七年之久（书十四 6~10,）。

注 六：选自「圣徒诗歌」第六百六十八首第四节和副歌。

注 七：选自「圣徒诗歌」第一百五十一首第七、八两节。

第二篇

耶和华兴起的第一位士师——俄陀聂

目录

一、属灵争战的战士.....	75
(一)主耶稣是属灵争战第一位战士.....	75
(二)神向信的人所显能力之浩大.....	76
(三)要作刚强的人.....	76
(四)要穿戴神的全副军装.....	76
二、耶和华兴起第一位士师.....	79
三、影响俄陀聂最深的属灵先辈.....	83
四、俄陀聂的经历.....	89
(一)旷野的经历.....	89

(二) 被兴起为战士·····	89
1. 随军出征·····	90
2. 领军攻取底璧·····	90
(三) 俄陀聂的静候期·····	92
1. 与原住民杂居、联婚，事奉他们的神·····	93
2. 以色列中没有王，各人任意而行·····	94
3. 被置于强敌手中受辖制八年·····	96
(四) 耶和華為他们兴起拯救者·····	99
1. 神等待以色列人的回转·····	99
2. 耶和華兴起俄陀聂作士师·····	99
注释·····	103

耶和華所以兴起俄陀聂作士师，是为着拯救以色列人脱离米所波大米王古珊利萨田——加倍邪恶之君王的辖制。我们要来看神为什么兴起他，他如何能在争战中去完成神的托付，成为耶和華所兴起的第一位士师？

我们已略看过，神的爱子在天界中如何是第一位战士，胜过众仇敌。祂还亲自成肉身，成为一位真正的人与我们一样。祂经历许多苦难，在苦难中依靠神力量之全能，胜过众仇敌，祂乃是属灵争战中第一位战士。祂实在是士师俄陀聂的楷模，也是所有神子民——从军之教会的楷模。

经文

「并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死裏复活，叫祂在天上坐在自己的右边」（这里「所运行的大能大力」，吕振中译本作：「力量之全能所运行的动力」。是神用祂力量之全能所运行的动力，叫我们的主耶稣基督从死里复活，然后叫祂坐在神自己的右边〈弗一19、20〉）。

「远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的。不但是今世的，连来世的也都超过了，又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首」（弗一 21 、 22）。

「我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战（『争战』原文作：『摔跤』；下同），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道；靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘，作了带锁炼的使者，）并使我照着当尽的本分放胆讲论」（弗六 10~20）。

一、属灵争战的战士

（一）主耶稣是属灵争战第一位战士

主耶稣基督来到世上的时候，因着神力量之全能扶持，祂在家中漫长的三十年，靠着这个力量学习顺从。祂出来开始作工之前有四十天之久受魔鬼各方面的试探，靠着这力量的全能，主完全胜过魔鬼的试探。祂在三年半的工作里，一直在神力量之全能中胜过一切的试探、一切的艰难、一切的攻击。后来我们看见主耶稣在客西马尼园的时候，撒但的全军攻击祂，给祂非常大的压力。感谢神，因着祂的恳求，得着神力量之全能来帮助祂，叫祂不至于死在客西马尼。然后，祂被钉在十字架上，魔鬼虽然倾尽所有的力量来攻击祂，但感谢神，主耶稣基督在十字架上借着死，败坏了掌死权的魔鬼，祂的得胜是大得胜、全得胜，是荣耀的得胜，胜过所有反对神的力量。最后，神运用祂那个力量之全能，使主耶稣基督从死里复活。宇宙间没有任何一个力量能够叫一个人从死里复活，能够从阴间里出来。惟有神那一个全能之力量、力量之全能，叫主耶稣从死里复活，并且叫祂坐在高天至大者——神的右边，远超过一切……又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。这是宇宙中最浩大的能力。

所以，我们感谢神，主耶稣祂经过了许许多多的试验，显出祂完全的得胜、大得胜、荣耀的得胜。

（二）神向信的人所显能力之浩大

神那叫基督从死里复活、坐在天上那浩大的能力，也照样要显在我们身上。所以求神使我们心中的眼睛得开，使我们认识这能力，并在信心里来经历。

（三）要作刚强的人

以弗所书第六章，保罗说到，他还有末了的话。「靠着主」原文的意思是「在主的里面」，不是我们靠着祂，是我们就在祂里面。「倚赖祂的大能大力，」这个大能大力就和前面第一章的意思一样，就是说：「倚赖祂的力量之全能。」这不只是力量，而且是全能之力量。是神的全能之力量，叫我们能够「作一个刚强的人」。

（四）要穿戴神的全副军装

另外一方面，神要我们「穿戴神的全副军装」，就是用真理的带子束腰，公义的护心镜遮胸，平安福音的鞋穿在脚上来走主的路。拿着信德当作藤牌，用来灭尽那恶者一切的火箭；把救恩的头盔戴在头上，这些配备用于防守仇敌的攻击。又要拿着圣灵的宝剑，就是神的道（话）；在圣灵里，随时多方祷告祈求，……这里用神的话，并在圣灵里的祷告，作为攻击仇敌之武器。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就一切，还能站立得住，使我们能够作一个刚强的人，作一个得胜者。

二、耶和華兴起第一位士师

我们要来看士师记耶和華所兴起的第一位士师俄陀聂。圣经里面很多头一次发生或出现的事物，经常是很重要的，是具代表性的，是以后许多事物的原则。感谢神，我们在第一篇说过，在士师记里面神曾经先后兴起了十二位士师。现在我们要看的是头一位士师，神是怎样预备他，怎样让他经历许多事，然后。神的灵怎样来呼召他、兴起他作士师，来拯救以色列人脱离仇敌的苦害。我们从俄陀聂的身上所看见的，以后许多士师都该在这样的一个原则里头。换一句话说，亲爱的弟兄姐妹，我们若

盼望在基督里能成为一个得胜者，我们就需要主帮助我们来看头一位士师俄陀聂，他是怎样在神的恩典中经过。所以，我们在这里不是讲一个古老的故事，乃是借着一个古老的故事来看今天我们这些在基督里的人，我们如何能成为一个刚强的人，成为一个得胜者。求主帮助我们。我们回来读士师记的两段经文：

「犹大人攻打耶路撒冷，将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。后来犹大人下去，与住山地、南地，和高原的迦南人争战。犹大人去攻击住希伯仑的迦南人，杀了示筛、亚希幔、挾买。希伯仑从前名叫基列亚巴。他们从那里去攻击底壁的居民；底壁从前名叫基列西弗。迦勒说：『谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿押撒给他为妻。』迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城，迦勒就把女儿押撒给他为妻。押撒过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。押撒一下驴，迦勒问她说：『你要什么？』她说：『求你赐福给我，你既将我安置在南地，求你也给我水泉。』迦勒就把上泉下泉赐给她」(士一 8~15)。

「以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去事奉诸巴力和亚舍拉，所以耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手中。以色列人服事古珊利萨田八年。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们，就是迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂。耶和华的灵降在他身上，他就作了以色列的士师，出去争战。耶和华将米所波大米王古珊利萨田交在他手中，他便胜了古珊利萨田。于是国中太平四十年。」(士三 7~ 11 上半)。

从第七节至十一节给我们看见当以色列人离开神行恶的时候，神就把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手中。以色列人服事他有八年之久，后来以色列人实在是太苦了，所以他们就呼求耶和华，耶和华就给他们兴起了一位拯救者——俄陀聂。这人是怎样被兴起的呢？是耶和华的灵降在他的身上，他就作以色列人的士师，出去争战。这里很简单，没有给我们看见他是怎么争战的。的确是很简单，只因为耶和华的灵降在他身上，这就是神的灵呼召他出来作士师，他就带领百姓去争战，耶和华就将米所波大米王古珊利萨田交在俄陀聂的手中。于是国中太平四十年。就如刚才我们说过的，因着神全能的力量，力量的全能，叫基督从死里复活，使基督获得大得胜、全得胜。是这一位大得胜、全得胜的基督，祂呼召俄陀聂去战胜仇敌，祂也呼召我们这些所有在基督里的人，都该依赖这个大能、大力的神来作一个刚强的人，在属灵争战中得胜。如今我们要先来看影响俄陀聂最深的属灵先辈。

三、影响俄陀聂最深的属灵先辈

我们要看士师俄陀聂的经历，影响俄陀聂最深的是神；从人方面看，影响他最深的人应该是他的岳父——迦勒。所以我们首先要来看迦勒，迦勒在这里很像那一位争战而全得胜的基督，而俄陀聂很像那些在基督里得胜的基督徒。我们该如何才能得胜。当我们看俄陀聂的经历之先，我们稍微来看迦勒这一位得胜者，他是怎样在神面前经过的。他三十八岁的时候，就跟着以色列的百姓离开埃及到旷野去，四十岁的时候他就被摩西差遣和其他十一个支派作首领的，进去窥探迦南地。过了四十天，他们窥探那地才回来，回报摩西、亚伦，并全会众，又把那地的果子给他们看；又告诉摩西说：「我们到

了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地；这就是那地的果子。然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人。亚玛力人住在南地；赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地；迦南人住在海边并约但河边」（参民十三 27~29）。迦勒在摩西面前安抚百姓说：「我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜」（30）。但那些和他同去的人说：「我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。」探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说：「我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见亚纳族人，就是伟人：他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样；据他们看我们也是如此」（参 31~33）。当下，全会众大声喧嚷；那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦发怨言；全会众对他们说：「巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去岂不好么？」众人彼此说：「我们不如立一个首领回埃及去罢！」约书亚和迦勒撕裂衣服，对以色列全会众说：「我们所窥探经过之地，是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们」（参民十四 1-9）。很希奇的，百姓不听这两位得胜者所说的信心的话、得胜的话；却听那些没有信心之人所报的恶信。所以全会众说，拿石头打死他们两人。忽然耶和华的荣光，在会幕中向以色列众人显现。耶和华对摩西说：「这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜」（11、12）。摩西为百姓恳求耶和华赦免他们。耶和华照摩西的话赦免了他们。然而耶和华起誓说：「他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见；惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业」（民十四 23、24）。耶和华对摩西、亚伦说：「这恶会众向我发怨言，…我都听见了。你们告诉他们，耶和华说：『我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点、从二十岁以外、向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。但你们的妇人孩子，就是你们所说、要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野；你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭』（民十四 28~33）。因着众百姓的失败，他们在旷野飘流三十八年。最后，时间到了，那一代所有二十岁以上的壮丁全都倒毙旷野。只有迦勒和约书亚他们带着新生的一代进入迦南地。当迦勒进迦南地的时候，他已经七十八岁了。在迦南地又经过了七年的争战，从中央地带，从南方、从北方，整个的迦南地进行猛烈的争战，迦勒都在其中。等到争战告一个段落的时候，迦勒去见约书亚。他告诉约书亚说：「耶和华在加低斯巴尼亚，指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了；耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁；我按着心意回报他。然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化；但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：『你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业。因为你专心跟从耶和华我的神。』自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照祂所应许的使我存活这四十五年；其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样；无论是争战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你

将耶和华那日应许我的这山地给我；那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了；或者耶和华照祂所应许的与我同在，我就把他们赶出去。于是约书亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，将希伯仑给他为业。所以希伯仑作了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日；因为他专心跟从耶和华以色列的神（书十四 6 ~ 14）。感谢神，为什么迦勒会那么强壮呢？八十五岁像四十岁那么强壮、旺盛。没有别的，因为他信靠他的神。神的大能、大力装备他，运行在他里面，使他一直是那样刚强，健壮，没有衰败。亲爱的弟兄姐妹，我们看见迦勒一生所经过的日子并不容易，他曾经有四十天之久在迦南地窥探那个地，「四十」这个数字在圣经里面的特别意义，就是试验。经过神的试验，许多同伴都失败了，他和约书亚经过神的试验而被验中了。在旷野的那四十年飘流之艰难日子，迦勒和约书亚天天陪着那些贪恋恶事、试探主、发怨言的悖逆百姓，这漫长试验的年日，若非神之能力的扶持，何等的不容易。之后蒙神扶持，又经过了七年的争战，感谢神。那么我们要注意的，当他向约书亚提到四十五年前神藉祂的仆人摩西起誓应许给他的地业，约书亚就将希伯仑给他为业。后来我们就看见迦勒帅领着百姓去攻打那个坚固的希伯仑城（参书十四 12）。希伯仑是在一个高地上的一座大城，在当日以色列的全境，希伯仑这一个高地有三千零四十尺之高，比耶路撒冷还要高出六百四十尺。亲爱的弟兄姐妹，感谢神，虽然地势非常险要难攻，可是迦勒靠着神的大能、大力就把它征服了。而且希伯仑城中的三个首领——伟人中的族长，迦勒把他们都杀了。感谢神，这是迦勒的得胜，并且他没有以得着希伯仑为满足，他又亲自策励百姓去攻打希伯仑西南边的另外一座城底璧，从前名叫基列西弗城。迦勒在神面前蒙恩典而作一个得胜者，在进攻的前夕，他在那里呼召年轻的人起来靠着神的大能、大力作个得胜者，他向年轻人发出号召是：谁能将城攻取，他就把他的女儿给那人为妻。

我们现在要回来看俄陀聂的经历。

四、俄陀聂的经历

（一）旷野的经历

俄陀聂属犹大支派望族迦勒兄弟基纳斯的儿子，当以色列人飘流旷野的年代，他还未成年。从年少时，他看见父辈因为不信的恶心，在神忿怒审判之下，先后悲惨地倒毙旷野。到进迦南时，那不信的世代，竟无一人存活。惟独见他所敬重的伯父——迦勒，因他专心跟从耶和华，却仍然那么强壮地活着。在旷野飘流的岁月中，他体认到不信者的可悲结局；他也亲睹信靠神之伯父，虽然陪着不信的恶会众及旷野的新生代，历尽艰辛的道路，却因着信而见证神的信实与大能。他幼小的心灵在神的怜悯中，一面因着群众的失败，使他深引为鉴戒；另一面，他却效法引导他之伯父迦勒的信心。旷野多年艰辛的道途，却训练他成为一位勇敢的战士。

（二）被兴起为战士

当俄陀聂偕同新生代，在约书亚与迦勒的帅领下，渡过约但河，进入神应许之迦南地，他已经是新生代的精练战士了。

1. 随军出征

当伯父帅领族人攻克耶路撒冷，又攻取希伯仑时，他必是行伍中杰出的战士。

2. 领军攻取底璧

当伯父迦勒策划乘胜进攻底璧而发出号召时，俄陀聂信心满满地响应伯父的号召，率领族兄弟前去攻击那南方的大城底璧。感谢神，他得着神非常力量的帮助，就将底璧城打下来了。迦勒就把他的女儿押撒给俄陀聂为妻，还把南方那个高地给他们居住。当押撒过门的时候，父亲问她说：「你要什么？」老父亲也许早就准备把上泉下泉赐给女儿为妆奁；但父亲却问她说，你要什么？他要试试看这爱女到底要什么？女儿说：「求你赐福给我（吕译：『请将一件祝福礼给我』）；你既将我安置在南地，求你也给我水泉。」在犹大的旷野那一大片的高地，水是非常重要的，非常宝贵的。不止当日是这样，就是今日还是如此。有人说水就是他们的生命，没有水就活不了。今天在美国不觉得水的宝贵，但是在迦南地，水仍然是非常宝贵的。感谢神，她求水泉，父亲就给她上泉、下泉。南方的高地有水泉，那是很宝贵的。这里给我们看见，感谢神，在基督里不只承受祂作我们的产业，而且神还要借着祂的圣灵来膏我们，叫我们不只得着基督作丰盛的产业，而且得着圣灵丰满活水的供应。当年俄陀聂就是这样地蒙恩——争战而得胜，得着了妻子，得着了土地，还得了那上下水泉。在这里，俄陀聂也像基督，基督在争战中完全得胜，就得着「新妇」——「教会」（林后十一2；启十九7，二十一2、9，二十二17）；「地土」——「国度」（路十九12；启十一15，十二10）；「上下水泉」——「喜乐油」（来一9；约二十22）。他们所以得着那上下水泉，迦勒是等到爱女祈求才赐给她的。在我们的经历里，神使我们在基督里得着祂作我们丰富的属天产业，但神却盼望我们向祂求，将那智慧和启示的灵，赏给我们，使我们真知道祂（参弗一17原文）。何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人么（路十一13）？直到今天，在南地一带的高地上许多的农田还是靠那高地流出的泉水来灌溉。

俄陀聂这个名字的意义，第一是「神的狮子」，第二是「神的能力」。我们说他是神的狮子，因为神是他的能力，所以他能答应这个呼召。我们在开始时所读的经文：「我们在主里面倚赖祂全能之力量，作刚强的人」（弗六10原文）。神在基督里拯救了我们，把我们放在祂儿子基督里面，神也乐意将运行在祂儿子身上，叫祂从死里复活的那全能之力量，也运行在我们身上，装备我们，叫我们能够作一个刚强的人，作一个得胜者。所以，我们不要以为俄陀聂是千万人中的骄骄之子、是特选的人，而我们这些人却不是。不，在神的救恩里，神把我们摆在祂儿子里面，神也要用装备祂儿子的那个全能之力量来装备我们。问题是我们愿否接受神这个呼召。

感谢神，基督已经得胜了。今天，神呼召我们这些神的儿女起来作个得胜者，像当日迦勒呼召人起来作个得胜者。俄陀聂答应了这个呼召。亲爱的弟兄姐妹，今天若圣灵呼召我们，我们愿否起来答应这个呼召去从事这个艰难猛烈的争战呢？

（三）俄陀聂的静候期

俄陀聂征服了底璧后，他大概还静候了二十年[注一]才蒙神兴起作士师，所以我们现在要看他作士师之前，那漫长的二十年他在作什么？好像没有事情发生；其实神在试验他，神在训练他，神在扩充他的度量，使他有一天能被神验中，到了时候，当神的灵能降在他的身上。神能够兴起他来作合神心意的士师，来拯救以色列人。所以这里给我们看见，主要用我们，很多时候主需要用相当长的年日来训练我们，也是来试验我们。我们能否被验中？保罗对帖撒罗尼迦的弟兄们说：「但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢」（帖前二4）。主耶稣呼召保罗之后，把他留在亚拉伯旷野，在大数本城，在安提阿教会，先后等了十四年，然后才蒙

圣灵分派巴拿巴和他去作主召他们所作的工（参徒十三 2）。到那时神才把属灵的职事托给他们，让他们在当日那样艰难的环境中能为神作那美好、明亮、刚强的见证。保罗是这样，俄陀聂当日也是这样。我们稍微来看一下他所处的世代，以色列人是怎样的光景？神又是怎样来试验他、成全他。

1. 与原住民杂居、联婚，事奉他们的神

（参士三 6）

当日，约书亚和当代的长老还在，俄陀聂在那里被兴起来作一个战士；经过了争战而得胜。约书亚过去了，慢慢地当代许多长老和认识神、敬畏神的人也过去了。

然后我们看见，众支派去从事争战，要得他们分得为业之地的时候，他们有一种雷同的光景，就是让许多迦南人都留下来了。以色列人与他们立约，敬拜他们的神。所以神说：「……你们竟没有听从我的话；为何这样行呢？因此我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必作你们肋下的荆棘，他们的神，必作你们的网罗」（士二 2、3）。因为神的百姓，一直在那里拜偶像，离开神越过越远。很希奇的，当众百姓都去事奉偶像，去跟外邦人通婚联合的时候，按理俄陀聂该有反应。他是一个蒙过神恩典的人，是被神兴起的一个战士，是经过争战证明他是一个得胜者。但是很希奇，他没有出来领导神的百姓说，噢！你们不应该拜偶像，你们应该事奉耶和華。我们没有看见他出来这样作。

2. 以色列中没有王，各人任意而行

（士十七~二十一）

我们在第一篇中看过，从士师记末了那五章的经文给我们看见，士师之初代，「那时以色列中没有王，各人任意而行，」神百姓已极其荒凉。

(1) 在事奉（宗教）上的混乱

（士十七、十八）

米迦在那里凭着自己的意思造神像、立神堂、立祭司，就说是事奉耶和華的。他所作的这一切，很像在示罗那里的殿，有以弗得，还有祭司事奉。但他这一切是出于他的私意，是完全违背神的心意，自己在那里作一些所谓的敬拜。其后，但支派夺取米迦的一切，成为但支派敬拜的中心，与示罗分庭抗礼，直到示罗被毁。（其实他们是在那里敬拜偶像。）

(2) 道德的沦落（士十九~二十一）

当年，因着一个利未人的妾被便雅悯族、基比亚的匪徒强奸至死，以色列的众支派起来，要从以色列中除掉罪恶。这本来好像是件好事，但很可惜他们交涉无效；他们几经在神的约柜前求问，经过三回合短兵相接的大厮杀。结果，在以色列众支派中拿刀的死了四万零三十人，便雅悯支派兵丁被杀的有二万五千一百人，只剩下六百人逃脱。在那次可悲的事件中，拿刀的死了六万五千一百三十人，而便雅悯支派的妇幼也被尽行杀灭。

我们知道，士师记末了这五章，「那时以色列中没有王，各人任意而行。」类似的话前后四次提及他们的敬拜、他们的事奉，神说是任意而行，因为神不能在他们中间掌权。他们在那里对付罪恶，神说他们任意而行。笔者要说的是，这些可悲的情形，这些黑暗、荒凉的光景，俄陀聂这位神所预备的战士，他都看在眼里，感受在心里。当人们随自己的意思「敬拜神」，为神发热心的时候，他能跟随么？

当众百姓在那里放肆的时候，他可以放肆么？他谅必受神的约束，不敢放肆，未敢为错误的宗教发狂热。在那败落的世代中，他蒙神保守，没有同流合污。但也未见他自告奋勇，挺身而出，领导神的百姓归向神。亲爱的弟兄姐妹，何等的不容易，许多人都失败了，我们能够被分别出来么？有许多事情神的儿女都可以作，为什么我不可以作？特别是有的时候在神子民中的首领，他们犯罪、失败了，那我们这些小弟兄、小姐妹又怎样呢？我们还敬畏主吗？我们何必约束自己呢？当普遍神的儿女走差路时，我们除了动敬畏的心，受祂的约束，此外我们又能为神作什么？俄陀聂亲身经历了这些情节。神把他摆在那些极其败落的环境中，未见他为神作什么。神试验他，神也在预备他。从后来神的灵临到他，神兴起他来作士师，给我们看见，他的确在许多试炼中、许多的试探中得胜了，凭着什么？凭着过去二十年前的那个得胜的经验他就能得胜么？不，神百姓中不乏有当代的首领、族长，都是显赫的人物，可是他们没有专心跟从神，在试验中都失败了。俄陀聂能够站住、能够不失败，不是他不会失败，是因为神力量之全能支持他，是他接受神的约束，他不敢放肆，他跟从神。

3. 被置于强敌手中受辖制八年

（参士三 8）

以色列人原是神的选民，他们的先祖正来自米所波大米（创二十四 10）。神拣选他们，眷顾施恩，并给他们权利可以事奉真神。但他们竟背弃神而事奉诸偶像，惹神的忿怒，神只好把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手中。古珊利萨田这个名字的意义就是「双倍邪恶者」。神让他们亲尝事奉耶和华神好呢？抑或服事邪恶的外邦君王好？

俄陀聂在十多年前，曾经有过宝贵的经历，跟随着伯父迦勒攻取耶路撒冷、希伯仑而大获得胜，并且因信回应伯父的呼召，亲自领军攻取底璧。但如今神把他与百姓一同交在古珊利萨田——双倍邪恶者的手中，以色列人服事古珊利萨田八年之久。

八年之久，俄陀聂这个得胜者，为什么没有起来号召神的百姓、帅领神的百姓去对抗那个米所波大米王呢？为什么他竟能默然住在那个山头动也不动，这个人好像消失了。亲爱的弟兄姐妹，笔者认为他信靠神，也顺服神，他不敢凭着自己的力量作什么。若没有神之灵的带领，他是不敢出来带领神的百姓作一个归向神的举动。没有神之灵的带领，他是不敢帅领神百姓起来对抗强敌。为什么？虽然他曾经因着主的帮助有过得胜的经历，可是他仍然在神的面光中感到自己的软弱、自己的无能，他不敢凭自己得胜的经验在那里作神没有吩咐他作的事。亲爱的弟兄姐妹，这里给我们看见俄陀聂很像我们的主耶稣。主耶稣是神的儿子，我们看见祂说话、行事都有大能，可是主告诉我们说，「子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作」（约五 19）。「我凭着自己不能作什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思」（约五 30）。弟兄姐妹，主恩待我们。我们今日处于这末后的世代、荒凉的世代，世界充满了数不尽的需要，神的教会、神的儿女中亦有非常非常多的需要。你我凭什么去应付世界的需要呢？你我凭什么能够在教会中帮助神的儿女？你我是否因着曾经蒙恩，曾经有一点热心，曾经有一点心愿乐意事奉神，因此就冒然挺身而出么？愿神怜悯我们，免得我们要遭遇更悲惨的失败。在圣经里头我们看见俄陀聂这个人，他在那关键的年日里头毫无动静，看不见他在作什么。有一位神的仆人说，圣经里头有明文的部分我们要留意，要好好地去读；有的地方圣经没有明文的我们也要留意，也要好好地读。

不过要注意，圣经明文说的，我们比较容易领会；圣经没有明文说的，我们要很小心去读、去查考、去揣摩，不要随便去推想，不要标新立异，必须要有圣经其他地方的旁证，或雷同事实的根据和原则。求主帮助我们。感谢神，也许我们看不见俄陀聂作什么，如果他真的在主面前是一个敬畏神的得胜者，也许他心里不知道有多少的压力、有多少的痛苦、有多少迫切的负担，他眼巴巴看着神的百姓那样荒凉的光景，被仇敌欺压的情景，他心中能不难过么？但他又能作什么，因为没有神的命令，没有神之灵的引导，他不敢、他不能作什么。感谢神，也许在那漫长的岁月中，是他在主面前感受到极深的痛苦，极重的压力、迫切的需要，逼着他更多地、谨慎地活在神的面前：但因着信，他仍顺服神，安息在神面前等候。感谢神，等到有一天，神的百姓在苦难中实在太苦了，他们的心有一点转向神，他们在神面前叫苦，他们在神面前求神拯救他们。

（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，但他們却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。神正在那裏等候神百姓的心轉向祂，神就在那邊等候百姓的呼求。

2. 耶和華興起俄陀聂作士師

時候到了，他們的心轉向神，神就為他們興起了一位拯救者——俄陀聂。感謝神，我們看見，祂的時候到了，祂的靈就降在俄陀聂身上，俄陀聂就起來帶領神的百姓，去對付那個雙倍邪惡的古珊利薩田。俄陀聂不是根據環境的需要，不是憑着自己的負擔、自己的抱負、自己的經驗，來對付那個雙倍邪惡的君王，他乃是憑着降在他身上神的靈，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？是因着一個人被神試驗、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，從俄陀聂的身上我們看到，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，我們才能按着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上。耶和華的靈降在俄陀聂的身上，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，參孫得着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，他並沒有完成神的托付。所

以，亲爱的弟兄姐妹，我们需学习俯伏在神的面前等候神，接受神的训练、试炼、预备，直到神的灵（神的呼召）临到我们，好使神的旨意能成就在你我身上。末了，我们引用一节诗句[注二]作为本篇信息的结束。

既是这样求我主
使我忠诚走窄路
除去雄心和自负
只愿顺服并受苦
更大能力我不取
更深的死我所需
但愿加略的意义
完全成功在我躯
因此 求主藉十字架
治死我的魂生命
使我愿出重大代价
来满受你的圣灵

是更深的死，带进更美的复活。复活的大能，是最大的能力，是无与伦比的能力。惟独复活的大能，叫人能完成神的托付，作成神的工。

注释

注 一：约书亚于主前 1406 年领以色列人进入迦南地。经七年的争战，夺了迦南全地（书十一 23，二十一 43）。约于主前 1397 年，迦勒带领族人攻取希伯仑及底璧，俄陀聂被兴起作战士。主前 1385 年，以色列人被交在米所波大米王古珊利萨田的手中。八年之后，因着他们求告耶和华，耶和华兴起俄陀聂作士师，拯救以色列人，时在主前 1377 年。故俄陀聂静候约二十年之久。（年代参考自旧约年代表，华尔顿着，P. 48；中华福音神学院出版社。）

注 二：选自「圣徒诗歌」第二百五十三首第六节和副歌；美国见证出版社。

第三篇

耶和华兴起的第二位、第三位士师——以笏、珊迦

目录

壹、耶和华兴起的第二位士师——以笏	111
一、世代的背景	115
二、耶和华兴起以笏为拯救者	119
（一）以笏名字的意义	119
（二）以笏蒙神拣选	120
（三）以笏与神联合，成了有能力的人	120

1. 「能力」显于受托·····	121
2. 「能力」显于行动·····	122
三、以笏预表基督·····	125
(一) 藉十字架的死成功救赎·····	125
(二) 在复活里释放怕死的囚奴·····	126
贰、耶和华兴起的第三位士师——珊迦·····	129
一、世代的背景·····	133
(一) 漫长的太平时期·····	133
(二) 以色列人又行恶·····	133
(三) 落在仇敌欺压下·····	134
二、出身与得胜·····	135
(一) 珊迦的父亲——亚拿·····	135
(二) 珊迦的出身与得胜生活·····	135
(三) 珊迦救了以色列人·····	136
三、珊迦效法基督·····	139
(一) 「赶牛棍」与「大道」的预表 高举赶牛棍、奔驰大道上·····	139
(二) 珊迦像是以笏的门徒·····	140
(三) 珊迦效法基督·····	140
三、神在今世代要兴起的器皿·····	143
一、基督和祂的钉十字架是神的智慧与大能·····	145
(一) 古老的十字架·····	145
(二) 被轻视的十字架·····	146
1. 人类的初代·····	146
2. 在士师的世代·····	147
3. 在保罗的年代·····	147
4. 现今的世代·····	148
(三) 十字架的奇妙吸力·····	150
二、认识我们所处的世代·····	153
(一) 神在现今世代要兴起的器皿·····	153
1. 神要兴起如「以笏」的器皿·····	153
2. 神要兴起如「珊迦」的器皿·····	154
(二) 在十字架窄路上并不孤单·····	156
(三) 先圣脚踪的呼声与期待·····	158

1. 先圣留下脚踪·····	158
2. 先圣的呼声·····	159
3. 先圣的期待·····	160
注释：·····	163

壹 耶和華兴起的第二位士師——以笏

经文

「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，占據棕樹城。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，耶和華就為他們兴起一位拯救者，就是便雅憫人基拉的儿子以笏；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，帶在右腿上衣服里面。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，自己却從靠近吉甲啣石之地回來，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。以笏就出到游廊，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，經過啣石之地，逃到西伊拉；到了，就在以法蓮山地吹角。以色列人隨着他下了山地，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。』於是他們跟着他下去，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兴起了十二位士師，在第三章里面是說到神所兴起的前三個士師，有的士師的事跡在聖經里面記得很簡單，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兴起之前的世代背景。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里和迦南人通婚，拜他們的神。結果神就把祂的百姓交給古珊利薩田那個双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兴起了一位拯救者——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

押王伊矶伦就招聚了在他北边的亚扪人。亚扪、摩押本是两兄弟，都是罗得的子孙。还联络了犹大地之南方的亚玛力人，亚玛力原是雅各的哥哥以扫的长子以利法的妾为他所生的（创三十六 10、12）。他们三个国家的联军从三路进攻以色列地。结果就把棕树城占据了。棕树城就是耶利哥城（申三十四 3）。耶利哥是迦南地一座坚固的城。当以色列人要进入迦南地时，神带领祂的百姓过约但河头一个要攻取的就是耶利哥城。因为耶利哥是整个迦南地的一个门户，征服迦南地必须先取得耶利哥。感谢神，因着神的帮助，他们根本没有争战，约书亚和以色列人每天在神之约柜的领导下绕城一次，到第七天绕城七次，共绕城十三次，然后在他们得胜的呼喊和吹角的声浪下城墙就倒塌了。耶和华把整个的城毁了，神的百姓蒙神的帮助夺取了耶利哥城，把那个地区占领了。他们就能够往四方开展，去征服整个迦南地。但是如今我们在这里看见的是相反的情形。神的百姓本来蒙神的恩典住在迦南地全境，但因着他们悖逆神、离开神，神就兴起摩押王联合亚扪、亚玛力三国联军来进攻以色列国。结果他们占据了耶利哥城。摩押王伊矶伦带着强壮的勇士驻扎在耶利哥城，并强制以色列人服事他。

当耶利哥沦陷在仇敌的手中，神的百姓就有苦头吃了。他们被征服有十八年之久，他们在仇敌的手下经历了相当悲惨的日子。为什么我们要来看这个古老的历史呢？弟兄姐妹，今天我们所要看的是和我们息息相关的一件事。我们不是讲一些古老的故事，我们在这里乃是要看今天我们这些神的儿女在神的领导下、在神的恩典里我们该如何生活，免得我们又从神的恩典中堕落，落在仇敌撒但的手中。这里我们看见摩押王联合了亚扪人、亚玛力人，这些都是非常贴近以色列人的仇敌。从我们这些神儿女的经历来说，他们代表什么呢？摩押、亚扪就代表我们的仇敌撒但和世界；而亚玛力人和以色列人的先祖且是亲兄弟，亚玛力代表我们的肉体。亲爱的弟兄姐妹，我们都蒙恩了，可是我们永远要记得，撒但、世界要和我们的肉体联合起来。正如诗歌里有一节说[注一]：

撒但 世界 肉体
时常试探 欺凌
你若不加小子能力
恐将贻羞你名

我们虽然蒙恩，可是撒但还是虎视眈眈地想要吞吃我们，他不止攻击我们，他又要把世界组织起来，霸占我们。他还要利用我们放纵肉体，叫我们从神的救恩中堕落。若不是主加我们能力，我们将要失败而贻羞主名，使我们属灵的生命受辖制。愿主恩待我们。我们盼望今天能脱离撒但的权势、世界的霸占、肉体的捆绑，我们需要来看神如何拯救我们，盼望我们在这里不只是讲一些三千多年前的故事，我们要借着圣经中许多宝贵的历史，得着教训和鉴戒。当日以色列人遭遇惨痛的失败，今日许多神的儿女重蹈覆辙，也跟着失败了。弟兄姐妹，虽然我们软弱，可是神的救恩是完全的。祂要拯救我们，祂也能拯救我们。问题是我们愿不愿意。求主恩待我们。我们现在来看以色列人在那遭受欺凌、苦害的日子，他们如何面对那一个艰难的争战，他们如何因着神的帮助，得着了大的胜利，完全的胜利。

二、耶和华兴起以笏为拯救者

（一）以笏名字的意义

圣经中每个人名、地名都有它属灵的意义。以笏他名字有两个意思，第一：联合；第二：有能力。

联合、有能力。以笏若要成为一个有能力的人，他就必须和那一位兴起他的神联合。他若能好好地与神联合，不是道理的联合，乃是生命的联结，生活、行动上的联合，他就必成为一个有能力的人。经文上说，以笏是一个左手方便的人。「默想圣经人物」[注二]，在四月六日那一篇题到以笏，作者华思德弟兄用很精简的话点出这个人物。

「士师记的世代是个没有法纪的世代，所以读到这些政治刺杀的事情我们不会惊奇。这位拯救者身体有残疾也不足为怪，因为不少其他的士师也有不同的缺点。以笏的残疾是右手不能运用自如，但这却反而对他有利。伊矶伦王的守卫，绝不会怀疑他把兵器藏在右腿上，因为任何正常的人都不会从右腿抽剑。既然以为他没有兵器，所以允准他私下与王密谈。其结果我们都知道了。我们所不知道的是：也许我们有不少个人的残缺，神也能平和地利用它们来完成祂的旨意呢！」

以笏是一个左手方便的人，我们多数的人都是右手方便，可也有少数的人是左手方便，而且用左手作事的人可能比一般人还聪明一点。华思德弟兄说以笏是右手有缺陷的人，只好用左手。可是感谢主，哥林多前书第一章第二十七、二十八节告诉我们：「神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。」

（二）以笏蒙拣选

以笏是一个软弱的人、残疾的人，可是神拣选他、兴起他应付神百姓的需要，来通行神的旨意。以笏就是这样一个人，他生来不完全，可是感谢神，神拣选他，神就要使用他。一个生来有残疾的人、软弱的人，如何能被神使用呢？

（三）以笏与神联合，成了有能力的人

他的名字的意思就告诉我们他是如何被神使用，成为一个在神手中有能力的人，因为他与神联合。亲爱的弟兄姐妹，我们有的人生来很刚强，胆子很大，很有魄力，也很有干劲。请注意，这些天然的才干神不能用。也许在有的教会里这些有才干的人还是派上用场，他们的思想敏捷，说话大声，作事有魄力。但是，亲爱的弟兄姐妹，如果主怜悯，我们要看见，人的才干在教会中往往成为教会最大的难处，神没有办法用我们；除非我们蒙光照，被神折服、打倒，神才能用我们。也许有很多弟兄姐妹会说，我们不是能干的人，我们很软弱。我们在教会中是一个小肢体，是一个末肢。有的人很谦卑称自己为末肢，最小的一个肢体。以笏是末肢或不是末肢并不重要。感谢神，神拣选他，他在神面前学一个功课：「倚靠神，与神联合。」就像主耶稣所说的：「离了我，你们就不能作什么」。一个软弱的人离开了神就不能作什么，那么一个刚强的人离开神又能作什么？如果能作，就是作一些得罪主的事，就是作一些放纵肉体的事。但这些都是神不悦纳的。所以求主恩待我们。我们需要蒙主的怜悯，看见我们的软弱。即便你有天然的才干，也比较刚强，你却要小心。在神的恩典中，我们的天然、我们的才干是最大的软弱。因为我们不知道、不认识这些软弱。所以求主帮助我们。

1. 「能力」显于受托（士三 15）

感谢神，我们来看以笏，他因着与神的联合成了一个有力量的人，他的力量显在什么地方？我们要来看刚才所读的一段经文。虽然他是一个右手不便的人，只靠左手作事，可是他受以色列人委托，派他带着礼物去向摩押王进贡。那一天有人帮着他把这些礼物抬到耶利哥去见摩押王。摩押王很高兴，

把那些礼物收下了。

2. 「能力」显于行动(16、18~23)

然后，我们看他处理事情有条不紊。他把这些礼物送上了，带着抬礼物的人走过了吉甲凿石之地，然后他自己又回来禀报王说：「王啊！我有一件机密事奏告你。」王说：「回避吧！」于是左右侍立的人都退去了。以笏来到王面前；王独自一人坐在凉楼上。以笏对他说：「我奉神的命要报告你一件事。」王身体极其肥胖，好不容易从座位上站起来，以笏便伸左手，从右腿上抽出那把一尺半的两刃利剑，刺入王的肚腹，剑把都刺进去，而且从后身穿透了。以笏离开之前把所有的门窗都关锁。那些人看见楼门都关锁，想王必是在楼上大解。就忍耐等候，他们等烦了，见仍不开楼门，就去拿钥匙来开门，发现他们的主人倒在地上死了。他们耽延的时候以笏也就逃脱了。弟兄姐妹，如果我们细心读这段经文，就能发现一件事，这一个有残缺的以笏因着与神联合，成为一个有胆识、能受托付的人。弟兄姐妹，你是一个刚强的人么？如果你真是一个刚强有力的人，就要显在你我这个人能否接受神百姓的托付，去完成使命。有的人干劲太大了，常常在受托的事上不能好好地来完成使命；他有太多的意见、太过自信。以笏却不是这样的，他乃是依靠神、接受神百姓的托付，所以，他能够那么妥善地安排，那么镇定从容地来处理一切事情。

感谢神！这是神给他的智慧和能力来处理这些事情。我们看见他到了以法莲山地，在那里吹角。许多神的百姓一听到那个特别的角声，就都聚集到以笏那里。以笏就告诉他们，他已经刺杀了摩押王。现在怎么作呢？在他们的国中还有很多的摩押人，他说：「你们随我来，因为耶和华已经把你们的仇敌交在你们的手中。」从以笏对百姓的宣召叫我们看见，他自己在信心里依靠神，经历祂奇妙的帮助，成功刺杀了摩押王；他也要百姓在信心里接受神大能的帮助，去击杀他们的仇敌，所以他宣告说：「耶和华已经把『你们的仇敌』交在『你们』的手中。」这里给我们看见，他在信心里的勇敢和谦卑。他在此很像主耶稣他的弥赛亚。结果神的百姓都同心起来跟随他下山往耶利哥那里去，把守约但河的渡口，不让仇敌逃脱。感谢神！我们看见那一天神的百姓同心在以笏的领导下，击杀摩押人，约有一万，都是强壮的勇士，没有一人逃脱。所以，弟兄姐妹，我们看见以笏这个土师曾经因着与神联合、得着神的帮助，他独自以机智和勇敢去刺杀摩押王；他也带领以色列人同心起来消灭仇敌。以笏所作的是代表软弱的人如何在神的面前蒙恩典而为神所用。

三、以笏预表基督

「祂……特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼；并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人」(来二14、15)。

(一) 藉十字架的死成功救赎

从预表上看，以笏有些地方预表我们的主耶稣。我们的主耶稣为着要完成救赎，祂必须对付神的仇敌，也是我们的仇敌魔鬼。祂曾经背着十字架往各各他山，祂借着十字架上的死败坏了掌死权的魔鬼，并且释放一生因怕死而为奴仆的人。祂独当那个争战的痛苦，祂把宝贵的生命舍弃了。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。以这样一个左手利便的人也敢进入仇敌的巢穴，到了王宫里面去刺杀摩押王，若万一失手呢？不就丧命了么？感谢神！他是一个与神联合的

人，他已把自己的得失置之度外。有如保罗说：「我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音」（徒二十 24）。

另一方面我们也看见，因为他信靠神、相信神必负他的责任，所以他一点都不害怕，很镇定、勇敢，那么机智的就把摩押王刺杀了。那日他得胜的作为，是完成神对他的托付，也是拯救以色列民不再受摩押王的辖制。

（二）在复活里释放怕死的囚奴

当年，以色列人受摩押王的辖制、奴役达十八年之久，他们无力反抗，只有臣服。直到他们受不了仇敌的欺压，他们在无助之中呼求耶和华，耶和华就为他们兴起以笏拯救他们。

当以笏成功地刺杀了摩押王，从容走出皇宫，有如基督从死里复活（从坟墓里出来）。就站立在以法莲山地，向百姓吹出得胜的号角，正如基督在各各他的山上宣告「成了」！七日的第一日清早，主耶稣从死里复活；当祂在加利利约定的山上，祂向门徒宣告：「天上地下所有的权柄，都赐给我了」（太二十八 18）。基督是大得胜、全得胜。

弟兄姐妹，基督在十字架上不只败坏了掌死权的魔鬼，祂也释放所有一生因怕死而作奴隶的人。我们本来都是魔鬼的奴隶，都是世界的奴隶，都是我们肉体的奴隶。主在十字架上释放我们脱离魔鬼的管辖、脱离世界的霸占，也要救我们脱离肉体的捆绑。弟兄姐妹，主在十字架上已经成就了这件事，你呢？有人说：「主的救恩是完全的，可是我太软弱了，直到如今蒙恩多年，我还常受世界的霸占、肉体的辖制，怎么办呢？」亲爱的弟兄姐妹，主那一边没有问题，问题在我们这一边。我们可曾与主联合，我们可曾接受十字架的救恩，可曾让十字架在我们身上作拯救的工作？求主恩待我们。虽然不容易，只要我们信靠主、跟随主，主必作工在我们的身上；使我们得以实际经历脱离魔鬼的奴役，胜过世界的霸占，也得以不再受肉体的辖制。感谢神！那一天因为以笏和神联合，他成了有能力的人，取得完全的胜利，他就吹出得胜的角声，带领神的百姓把守约但河渡口，然后把所有入侵的仇敌都杀了，一个也不留。以笏自己是得胜者，也带领他的弟兄起来一同争战、得胜。但愿今日我们能像当日那些以色列人听到得胜的号角声而一同聚集。弟兄姐妹，但愿我们今天能听见主向我们吹出各各他得胜的号角，高举祂得胜的十字架起来跟随主，我们需要主的怜悯。但愿基督所成就的救恩也能成就在我们许多人身上。我们每一个人所面对的仇敌也是我们大家所面对的仇敌，我们需要靠主的恩典起来分享主所为我们作成的全备救恩。

贰 耶和华兴起的第三位士师——珊迦

经文

「在亚拿之子珊迦的时候，又在雅亿的日子，大道无人行走，都是绕道而行。以色列中的官长停职，直到我底波拉兴起」（士五 6、7 上半）。「大道『无人行走』」，吕振中译本作：「公路『绝迹』」；「官长停职」，吕译本作：「农村绝迹，尽都绝迹」。

「以笏之后，有亚拿的儿子珊迦，他用赶牛的棍子打死六百非利士人。他也救了以色列人」（士三 31）。

首段经文，是神所兴起的第四位士师，也是独一无二的女士师——底波拉，她在得胜敌人后所作的歌中说的。这些话给我们见到，在珊迦的时候，以色列人所遭受的苦难——大道绝迹，农村绝迹，尽都绝迹！

第二段经文，是说到神如何借着珊迦拯救以色列人。

一、世代的背景

（一）漫长的太平时期

以笏与神联合，穿戴神的能力，智杀摩押王；并带领以色列人杀尽入侵之强壮的摩押勇士，因而把摩押制伏了。他结束了摩押王十八年的奴役，并为以色列人带来八十年的太平期。

大约三百三十五年的士师历史中，前后有几位士师——俄陀聂（士三 11）、底波拉和巴拉（五 31）、基甸（八 28），都曾为以色列人带来四十年的太平日子。惟独以笏这一位有残缺的软弱器皿，却为以色列人带来最长久之八十年的太平。这叫我们看见人的残缺、软弱不是问题，只要人认识自己的软弱，而与神联合，以笏正是神「拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧」（林前一 27）的一个明显的例证。

（二）以色列人又行恶

神的百姓得享太平日子，这是神的恩赐。但在平安稳妥的日子中，他们不是因感念神的恩赐而更敬畏神；反而放松，慢慢的与神疏远，并与迦南人通婚，跟随他们事奉敬拜偶像，正如士师记第四章开头说：「以笏死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事」（士四 1），神就把他们交在北方迦南人的手中。

平安的神乐意赐给我们平安，原是叫我们可以在基督里敬虔端正，平安无事度日，在神我们救主的面前得蒙悦纳（参提前二 2、3）。但我们的肉体何等的败坏，在平安稳妥的日子，常是放松、软弱，受魔鬼的诱惑，与世界妥协，放纵肉体，行事为人与世人没有分别，使我们完全从神的救恩中堕落，再受魔鬼的控制、世界的霸占，成为肉体的俘虏。

（三）落在仇敌欺压下

因为以色列人行恶，「耶和华就把他们付与在夏琐作王的迦南王耶宾手中」（士四 2）；他大大欺压以色列人。在以色列国的西边有成群的非利士人入侵以色列境（士三 31），以致以色列人两面受敌，深陷苦境，正如女士师底波拉在她所作的歌，回顾二十年前以色列人的境遇时如此说：「在亚拿之子珊迦之日，……公路绝迹……，农村绝迹，尽都绝迹」（士五 6~7 吕译本）。在那些日子，以色列国境内多少康庄大道竟然无人行走，都是绕道而行；甚至官长也停职（不能执行职务），连广大的农村也无人耕作，农事大大的荒废，故大道绝迹，农村绝迹，尽都绝迹，可见那些悲惨的日子中，以色列人都龟缩而不敢轻易露形，以防不测，这是叫人感到多么绝望的年代。珊迦正赶上那个年代。

二、出身与得胜

（一）珊迦的父亲——亚拿

亚拿名字的意义是「回答」。

亚拿对所处世代的境况，不是随波逐流，得过且过，不闻不问。他对那个向神放肆，而在仇敌手

中受欺压的年代，是有「回答」的。他以他儿子珊迦，作为他对那个世代的「回答」。他可能给儿子很大的影响，使这孩子能为神所用，这是为父者的责任与安慰。

（二）珊迦的出身与得胜生活

珊迦使父亲能以他作为向那艰难世代的一个「回答」。

珊迦的名字有「嘲笑」、「刀剑」两面的意义。

从珊迦手中常持有的赶牛棍子，可见他从事农村耕耘、畜牧或运送之粗重、低微工作。

以色列人在长久太平的年日中，他们又行神眼中看为恶的事；到了危难的日子来临，周围充斥着畏于强敌欺压的群众，人人畏缩于僻处；农民也难能耕作，以致农村绝迹，农事荒废。以致大道无人行走，若果必须上路，只有绕小径而行。

但珊迦天天所从事的，可能就是在农牧场上操作，或是赶着搬运作物上路的牛只，他经常出现于农牧场所，或在无人行走的大道上来往奔驰，既孤单又危险。

他曾经过以笏世代的太平期，也经历仇敌窥视的险恶，但不论太平抑或危险，那支九尺长坚实的赶牛棍总是不离他粗壮灵活的手。平日用它驱策牛只上路，若遇仇敌侵扰，他就会挥舞起那支长矛（通常赶牛棍末端总配备着磨利的金属尖头，也就成了长矛）杀骚扰的敌人。

在漫长的年日中，他从事粗重、低微的工作；他无视凶悍仇敌，天天手持坚实的赶牛棍，出没于几无人迹危险的大道上，他的傻勇叫他遭受同胞「嘲笑」；但他依靠神，忠于职守，当他挥舞起手中那枝赶牛棍，因着训练有素，也许比歌利亚手中的长枪更犀利。他名叫珊迦，曾忍受多少同胞或仇敌的「嘲笑」，但那根赶牛棍却成了他手中犀利的「刀剑」，使他成为胜过仇敌的勇士。

世代危难，人们为了避开仇敌，多数抄僻径绕道而行，惟独珊迦因着依靠神，信心满满的「直道而行」，他也成了保卫大道的勇士。

（三）珊迦救了以色列人

仇敌从未轻易放过神的儿女。往往是我们疏于防备，而遭受仇敌的暗算或明攻，我们能无警惕？

那日——非利士人窥视珊迦，向他发动有计划的突击行动，不仅为夺取牛群，并且要毁灭珊迦，也要对付那地区的以色列人。有组织的六百人突然出现（那时非利士人都凶悍善战）。当珊迦发现那么多非利士人从四面八方团团围住他，珊迦岂不俯首投降？不！他心中依靠耶和华，立即以那壮实灵活有力的膀臂，挥舞那枝犀利的长矛，击杀从四方包抄进逼的敌人，只见血肉横飞，仇敌相继仆倒在他那根赶牛棍下，直到全军覆没，他也救了以色列人。他在以往许多年日里，以坚强的信心，忍辱负重地装备自己成为勇敢的战士，正是为着这场突发的凶猛战役，他全得胜、大得胜。

三、珊迦效法基督

（一）「赶牛棍」与「大道」的预表

高举赶牛棍、奔驰大道上

我们看过珊迦，是如何经常手持赶牛棍，经常孤单一人奔驰于无人行走的大道上。那根赶牛棍，乃取自树木；从预表上来看，它正预表着基督的十字架，基督当日被挂在树上（彼前二章 24 节「木头上」原文即「树上」），为我们成就救赎。珊迦当年所奔驰的大道；十字架的道路，就是这「大道」，再

没有任何的道路、方法，能胜于主十字架的道路。

神的儿子耶稣，为我们背起十字架，走在十字架的道路上，把它背到各各他山，在那里承受最大的羞辱、忍受最深的痛苦，被人藐视、被神弃绝，祂的道路何等孤单难行，但为成全天父旨意，为拯救我们，祂忍受一切，直到成全十字架的救恩。祂借着死、败坏那掌死权的魔鬼，释放那些一生因怕死而为奴仆的人。

那些日子，珊迦常是孤单一人坚持基督的十字架——他背起基督的十字架，走在十字架的路上，直到那日他遭遇仇敌，战胜仇敌（击杀六百非利士人）拯救以色列人。

（二）珊迦像是以笏的门徒

他生在以笏的世代，好像是以笏的门徒（在以笏世代的一个后起之秀）。他跟随以笏的脚踪——与神联合而得能力，在太平的日子有美好的学习与操练，也能在危险的日子忠于职守、忍受危难，使他如同他的先辈向着神忠实依靠，直至完成托付。我们若甘心背起自己的十字架来跟主学习，我们才是基督的门徒（参太十六 24，十一 29）。

（三）珊迦效法基督

他蒙神选召，忠于托付，独自一人高举赶牛棍，奔驰在大道上，直到他击杀六百非利士人，拯救以色列人。犹如基督为属祂的人所作的，有两节诗歌这样说（注三）：

可爱的主 当你救赎
没有一人能跟随
因为许多定罪囚奴
需要你独受鞭锤
赞美救主 赞美救主
赞美主为罪人死
荣耀救主 荣耀救主
荣耀 荣耀 主为罪人死
那时你量罪的距离
忿怒 咒诅和悲哀
为人所卖 为神所弃
我们才识你可爱

主为我们所付的代价何等大，祂独自一人忍受一切苦难，却使我们众人因祂得拯救。从主为我们所作的，也叫我们略能体会珊迦当日为拯救以色列人所付的代价是大的。我们若甘心背起十字架来跟随主，才盼望能给神儿女一些真实的帮助。

叁 神在今世代要兴起的器皿

一、基督和祂的钉十字架是神的智慧与大能

基督是神计划的中心，十字架是达成神计划的道路（方法），这是神的智慧与大能，在得救、蒙召

的人（不仅是在地位上得救，更是蒙神怜悯得以更深认识并经历基督，蒙神的呼召，答应主的要求，天天背起祂所赐的十字架来跟从主），钉十字架的基督，总为神的能力、神的智慧（林前一 18、23）。

（一）古老的十字架

在远山耸立着古老的十字架

作为羞辱痛苦标志

「在远山耸立着古老的十字架」不仅是指着于二千年前，在以色列地之耶路撒冷城外的各各他山（髑髅地）耸立着的古老十字架；它更是遥指在北方极处、从创世以来（前）——在神宝座那里，为满足神的公义之要求及爱的流露就耸立着的古老十字架——基督就是那已被杀的羔羊（启十三 8 原文）。

古老的十字架

染斑斑的血迹

就在这十字架

主受苦到至极

基督在彼受尽羞辱、痛苦，十字架上所染斑斑血迹，是神独生爱子——我们亲爱救主所溅上的宝血。

（二）被轻视的十字架

古老的十字架

不少人很轻视

〔注四〕

1. 人类的初代

亚当的大儿子——该隐。他的生活是依附被咒言的地，靠自己的劳力维生，凭自己劳苦的成果献为供物，要换取神的喜悦，他也认为神必然看重他和他自供物。

然而堕落的人类，只有依靠「羔羊」为生，靠「羔羊」的血才能得神的喜悦。当他发现神不中他和他的供物，就大发怒。神对他说：「你若行得好，岂不蒙悦纳，你若行得不好，罪就伏在门前；他必恋慕你，你却要制伏他」（创四 7）。这里的「罪」，原文可译作：「罪」，也可译作：「赎罪祭」若译作：「罪」，这是神向该隐的警告，要他将「罪」制伏，免受撒但之害。若译作：「赎罪祭」，意思要该隐接受「赎罪的羔羊」，使他在神前蒙悦纳。但我们看见该隐既没有制伏「罪」，也拒绝接受「赎罪的羔羊」。结果他杀了弟弟亚伯，成为撒但的俘虏。

可见人类从第二代开始，就拒绝接受被杀的羔羊，就厌弃基督的十字架。

2. 在士师的世代

以色列人在埃及，遭受法老王的苦害，神藉逾越节之羔羊的救赎，使他们脱离法老王去到旷野，而往迦南地，可以自由事奉神。但他们因不信，在旷野漂流四十年。等新生代进住迦南之后，不认识神的世代兴起，以至整个士师世代里，大体以色列人就是不忠于神，不跟从神，不肯依从神的话，也不肯依靠神的大能去争战；他们畏于仇敌的强势，以为可以化敌为友，以为留下迦南人还有利用的价值；他们与迦南人通婚，敬拜事奉外邦的偶像，终于离弃神而作恶。一切肇因于对钉十字架成就救赎的基督不忠。他们悖逆神，结果大大的失败，叫神在他们身上得不着丰盛的荣耀基业。他们也屡次落

在仇敌的手中深受苦害。

3. 在保罗的年代

使徒保罗——基督十字架的使者，他说：「因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能」（林前一 18）。「犹太人是求神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧」（22~24）。

犹太民族多经历神迹，所以他们要神迹；希利尼人（当代的希腊人）夸耀的是智慧，但无论是求神迹，是求智慧，却都拒绝保罗所传扬钉十字架的基督，以致灭亡。

4. 现今的世代

人若蒙神福音的光照，就要看见基督乃是神最大的能力、是智慧的彰显。何等可惜，从使徒年代迄今世代，连许多蒙恩得救的基督徒也是要神迹，以神迹能力之经历为追求的目标，却忽略了钉十字架的基督；其实基督和祂的十字架才是神最大的能力，要拯救我们脱离撒但的攻击，世界的霸占，肉体的捆绑，叫我们得着在圣灵里的真自由。也有许多基督徒求智慧，世上的理学——哲学、心理学，宗教的规

条，……这些属地将要败亡之人的智慧，叫人以钉十字架的基督为愚拙，而成了拒绝救恩的愚昧人。

其实基督才是神的大智慧，叫我们借着基督得到认识神的最大智慧。

时至今日，在神儿女中依然传扬十字架的已经不多。有的传道人，不再传扬钉十字架的基督，而是以神迹奇事为号召，吸引人注意外面的、超然的、奇异的事，追求魂中的快感，却将基督的十字架冷落了。也有的传道人单靠口才知识，传讲非常漂亮、动听的道，以世界的哲理、智慧满足人，叫听的人拍案叫好；可是，十字架在那里？好像不需要十字架了。也有人说，十字架是基督已经为我们背负了，我们不能背、也不必背，所以今天再讲十字架太落伍了。这是从哪里来的信息，求主恩待我们！但基督要呼召凡作祂门徒的，必须舍己，天天背起自己的十字架来跟随

祂。我们必须知道，基督的十字架是永远的十字架，是荣耀的信息，是神的能力、神的智慧。弟兄姐妹，可是你我知道么？我们如果要跟随主，走祂十字架的道路，我们就可能被视为落伍、愚拙，甚至我们将要遭受许多的反对、攻击、唾弃，有的神的儿女不再和你同行，因为你坚持走十字架的路，这条路是难走的、人以为是落伍的。求主恩待我们。

在本篇第壹部份，我们看见以笏，他号筒一吹，成千上万的人就跟随他，就像我们刚才看过的诗句，这是教会在基督十字架之大旗的引导下，都同心来从事属灵的争战。这是多好！可是到了本篇第贰部份，珊迦的日子，他面对仇敌该怎么办？他能不能去吹角，弟兄们快来帮忙，这里有大队的仇敌入侵！不能。他怎么办？他自己是一个在太平的日子仍然活在神的恩典中的人，仍然过着一个儆醒的生活。我想那一根棍子一直没有离开他的手，他一直高举这根棍子。我们已经说过那根棍子是预表基督的十字架。在他的生活、工作和服事中，他高举基督的十字架。等到危机来到、仇敌来临，他就挥起基督的十字架，击杀了入侵的非利士人，拯救了神的百姓。

（三）十字架的奇妙吸力

古老的十字架

对我却有奇妙吸力

主那古老的十字架，自古以来不少人很轻视，被看为愚拙（参林前一 18~25）。但这古老的十字架，历世历代却奇妙的吸引着许多人，他们甘心背起自己的十字架跟从钉十字架的基督。

亚伯蒙神启示，以神的羔羊作他虚空人生中的满足；他被吸引为羔羊而活；他献上羔羊而蒙神喜悦；他也因羔羊而被杀。诸古圣，如以诺，因受这古老的十字架奇妙的吸引，在血迹的路上与祂同行；如亚伯拉罕，在地上作客旅，献上心爱的独生子；如摩西，宁愿与神的百姓同受苦害。这些人都是因着信得了美好的证据（来十一 39）。

在极黑暗的士师世代，神兴起的以笏和珊迦，他们认识并宝贵主十字架的大能，他们依赖它、高举它，甘心让自己的血溅在他们所高举、所背负的十字架上。以笏那天行刺摩押王，为着神的呼召，为着神百姓的蒙拯救，早已将自己的生命耗出去了。珊迦那日面对包抄他的那六百有备而来的非利士人，他没有束手就缚，没有为保己身而杀出一条逃生之路，他是高举那象征十字架的赶牛棍，站稳地场，直到杀尽仇敌全军才肯罢休。在那根赶牛棍上沾满了被杀之敌人的血，但岂不也染上了珊迦的斑斑血迹么？

使徒保罗对以弗所教会的长老说：「我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音」（徒二十 24）。

十架到了

因为所有忠魂都当经加略

我们在此同祂蒙羞

不肯自怜 不退却

因为不过一点时候

我们如此感苦痛

将来见祂

一切忧愁要消在祂笑容中

〔注五〕

历代所有十字架的忠魂，岂不都忠于基督的十字架，岂不也都经过加略山——将自己的生命为基督而浇奠！

二、认识我们所处的世代

我们在第壹部分看见，神兴起以笏为拯救者；在第贰部分也看到神兴起珊迦拯救以色列人。他们事奉的年代，先后可能相隔近八十年，珊迦年少时，正值以笏事奉的晚期，尤其在属灵境界里，他们是息息相关的。

神在三千多年前士师世代中先后兴起以笏和珊迦作器皿，拯救以色列人脱离仇敌的奴役、辖制。

他们的蒙恩，是我们后世之人的榜样。神在今世代也同样要得着合祂使用的器皿，以引领、帮助祂的子民脱离仇敌布下的网罗。我们要从以笏和珊迦身上，稍微来看神在今世代所要兴起的器皿。

（一）神在现今世代要兴起的器皿

1. 神要兴起如「以笏」的器皿

当以色列人行恶，神把他们交在摩押王伊矶伦手中十八年，等到他们呼求耶和華，祂才为他们兴起这位似有残疾的以笏，用藏在右腿衣服里的一把一尺半长两刃利剑，机智、勇敢地刺杀摩押王，吹出得胜的角声，号召众民齐心奋起，杀尽入侵奴役他们的摩押人，而为以色列人带来长达八十年的太平。他使用的刃利剑和得胜的号角，喻基督的十字架在圣灵里的得胜。他当年开始时如何独自仗着基督之十字架而夸胜；他也帅领以色列人在基督十字架得胜的号召下一同夸胜。

弟兄姐妹，仇敌是无孔不入、遍地游行，寻找可吞吃的人。当教会正常、神儿女正常的时候，我们能学习活在教会中，愿神在祂的教会中兴起能领导我们如以笏的人，以钉十字架之基督的智慧与能力来从事属灵的争战。我们软弱彼此担当、彼此扶持，手牵着手，彼此壮胆。我害怕，你支持我；你软弱，我扶你一把。大家一同向前，这样在教会中来从事属灵的争战就比较容易。但在珊迦的日子他非常地孤单，没有同伴的扶持，他必须单独应付仇敌的挑战，这就不容易了；但他靠基督的十字架夸胜。

2. 神要兴起如「珊迦」的器皿

离以笏被兴起之后八十年，以色列人又行恶，他们受北方迦南王耶宾的辖制，也受到西边非利士人之犯境侵扰，神兴起珊迦独自一人以手中经常所持的一根长矛（即那根赶牛棍），击杀非利士人，拯救了以色列人。当日未见有以色列人起来响应那次的行动，也未见有太平的年月临到以色列中。珊迦用喻为基督十字架得胜大能的木棍，击杀仇敌而获全胜，但神的百姓未见有明显的辉煌景况出现。

笔者想到但以理的一生，但以理在开头的日子，常和他三个属灵的同伴在一起，一同来应付难处，那是教会的一个原则。等到但以理晚年的时候，他为坚持一天三次祷告他的神，与素常一样，终于被丢在狮子坑，那时候他先前属灵的同伴们也许都蒙主宠召了。那时他必须一个人来单独应付撒但所给他的攻击和迫害。他必须靠主单独来应付，这是不容易的。弟兄姐妹不要有错误的领会。不要以为我们各人都可以单独应付仇敌、应付黑暗权势的挑战，要小心。在平日，如果我们没有好好学习活在教会中，而觉得也能如老练的但以理一样，可以单独对付仇敌的挑战，这是很危险的。不要太自信，要学习认识自己、要学习宝贵身体、要好好活在教会中一同蒙恩典。即便教会软弱，我们还要学习一同来仰望主。但是，有的人（不是每个人）到了一个地步，在神的带领底下他必须孤单一人坚持主的十字架来应付世代的艰难，来应付仇敌的攻击。到那个时候，你能应付么？除非你平日有操练，否则，到了仇敌来攻击，你才孤军作战，那时你将难免失败。珊迦不是这样。那一根棍子天天在他手中，天天操练，用我们今天的话，他以基督的十字架为他的荣耀、他的目标，他天天高举基督的十字架，他这个人被放在十字架的底下受十字架的带领、十字架的对付、受十字架的约束。这样一个训练有素的人，一个天天背起自己之十字架来跟从主的人，到了有一天主让他孤单，让他自己去面对一个危机，主也将带领他在主恩中夸胜。

如果我们平日是学习向主忠诚，忠心走主的窄路，虽然是窄路，在主里却是大道。主必负我们的

责任。

在这里我们看见，世代背景不同，神所兴起的器皿也不同，所产生的结果也不同。但他们却都是仗着基督十字架的大能而夸胜，也都成为神手中的器皿，得以成全神的托付，为神子民带来拯救。

（二）在十字架窄路上并不孤单

在十字架窄路上，你孤单么？就如诗歌[注六] 所说：

众人涌进主的国度

十架少人负

众人争夺主的赏赐

世界有谁辞

人虽无心走主道路

仍想主祝福

人虽无心走主道路

仍想主祝福

今天在地上的教会，也许我们会看见如诗歌所说「十架少人负」。你若坚持主的十字架，走祂的道路，你难免感到孤单难行；正如我们看过珊迦确实经历孤单。但他孤单么？真孤单么？

若主开启我们属灵的眼睛，看见主所建造的「真教会」-教会的实际里，是何等的荣耀；教会的道路，正是十字架的道路。基督在创立世界之先，已高举十字架；从创世以来祂是被杀的羔羊；祂背负十字架，走到各各他山上，祂在那里被举起来，吸引千万圣徒（祂的亲丁）来跟从祂。正如诗歌〔注七〕，所说：

耶稣的十字架

已经带头行

我们跟随出发

有如祂亲丁

基督我们的主

带头向仇敌

看前面旌旗

我们所有步武

耶稣的十字架

已经带头行

我们跟随出发

有如祂亲丁

基督教会出动

有如大军队

先圣留下脚踪

我们在后随
我们并非分开
我们乃身体
一信 一望 一爱
所有全合一

（三）先圣脚踪的呼声与期待

1. 先圣留下脚踪

亚伯一生依靠羔羊而活，因献羔羊而蒙悦纳，也因见证羔羊而被杀。他是第一个为钉十字架的基督而活而死的殉道者。

历代万千先圣，接受十字架的救恩，受被杀羔羊的吸引，背负十字架，在血迹斑斑的路上跟从主。以笏、珊迦在这十字架血迹路上走过去。

彼得因钉十字架之基督的爱激励，要求行刑的人，说，我不配像我的主如此钉在十字架上，请你们把我倒钉十字架。

保罗也受基督爱的激励，背负主给他的十字架直到为主而浇奠。

历世历代，万千圣徒已经走过十字架血迹道路；留下「先圣的脚踪」何等佳美，吸引「我们在后随」，当我们在这段路上感到孤单难行时，愿我们里面的眼睛能看见「我们并非分开，我们乃身体」，这里的「我们」是包括历代所有圣徒，尤以历代跟随十字架的子民，都在基督奥秘的身体里「所有全合一」。主作我们的同伴，先圣们在圣灵里都支持我们，所以我们永不孤单。

2. 先圣的呼声

所以你们应当
和我们联合
你我声音同唱
得胜的诗歌
荣耀 尊贵 颂扬
归给基督王
圣徒 天使同样
颂扬至无疆
耶稣的十字架
已经带头行
我们跟随出发
有如袍亲丁

[注八]

这是先圣们向我们这些后世的圣徒所发的呼声：「所以你们应当和我们联合，」我们若响应这呼声，就不再感孤单，他们在主的恩中，已经唱过得胜的诗歌，他们呼召我们和他们联合，得以「你我声音同唱得胜的诗歌」。愿我们起来响应先圣们呼声，在圣灵里与他们联合，同唱得胜的诗歌。

3. 先圣的期待

许多先圣已经因信走过十字架血迹道路，依靠被杀的羔羊得有美好的经历；他们都因信得了美好的证据，见证他们已经得着神喜悦的明证。神已经为他们预备了「更美的事」作为「应许」；神也为我们在预备那「更美的事」。他们从远处望见那一个更美的家乡，就是神在天上为他们所预备的那一座城；就是神的儿子耶稣基督所成全的丰盛救恩。在天国（神的国）里有千年的筵席。之后，就有从神那里，从天而降的圣城新耶路撒冷；就是在基督荣耀的国度里，并丰满地显现在荣耀的新耶路撒冷的圣城里。到那日，从东、从西，将有许多人来，在天国（神的国）里与亚伯拉罕、以撒、雅各同赴羔羊的婚筵（太八 11、12；路十三 28、29；启十九 7~9）。直到今日，他们仍在期待我们的生活与事奉也能够有信心得神喜悦的明证；他们已经蒙神喜悦，他们还等着我们也能蒙神喜悦；他们已经得胜，他们也等着我们去得胜。到那日，我们才得与他们同享那「更美的事」。若他们不能有我们与他们同得，就不能完全（参来十一 39、40）。愿主恩待我们，使我们响应先圣们的呼声，更是圣灵的呼声，使他们在心里的期待早日得成全。

注释

注 一：选自「圣徒诗歌」第三百一十九首，第九节；美国见证出版社。

注 二：美国活泉出版社。

注 三：选自「圣徒诗歌」第七十六首，第三节、副歌及第四节。

注 四：其上诗句选自「圣徒诗歌」第七十九首中若干诗句。

注 五：选自「圣徒诗歌」第三百八十七首，第五节。

注 六：选自「圣徒诗歌」第三百九十首，第一节。

注 七：选自「圣徒诗歌」第六百六十一首，第一节、副歌及第三节。歌词中的「亲丁」，意思是指「亲信的家丁」或「亲族」、「亲属」，这正是我们与主的关系，是祂亲信的家丁，是祂的亲属（参来二 11）。往后出处，意义相同。

注 八：选自「圣徒诗歌」第六百六十一首，第五节和副歌。

第四篇 耶和華兴起的第四位士师——底波拉

目录

一、耶和華兴起底波拉和巴拉·····	173
（一）底波拉·····	173
（二）巴拉·····	174
1. 「软弱」使他宝贵肢体的帮助·····	175
2. 舍弃自己的荣耀，叫神大得荣耀·····	176
3. 巴拉受引导上战场·····	177
二、神将西西拉引入「陷阱」·····	179
三、耶和華帅领巴拉争战大获全胜·····	181

(一) 耶和华行走在以色列军队前面·····	181
(二) 耶和华降临为以色列人攻击强敌·····	182
(三) 雅亿杀西西拉·····	183
1. 西西拉只身窜逃·····	183
2. 西西拉为雅亿所杀·····	184
3. 争战全赢，国中太平·····	184
四、属灵争战的全豹·····	187
(一) 钉十字架的基督已经在前行·····	188
(二) 基督精兵在后随·····	188
(三) 竟有懦夫畏势偷安·····	189
(四) 米罗斯的居民受咒诅·····	192
(五) 雅亿多得福气·····	194
五、底波拉与巴拉在事奉上美好配搭·····	197
六、从颂赞的歌看底波拉与巴拉·····	201
(一) 身体配搭的美丽·····	201
(二) 巴拉领军，以色列的母歌颂神·····	201
(三) 军长居先，以色列的母继之·····	202
(四) 底波拉兴起歌唱，巴拉奋兴掠敌·····	203
(五) 底波拉凝聚众心，巴拉率众败敌·····	203
注释：·····	205

经文

「以笏死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们付与在夏琐作王的迦南王耶实手中；他的将军是西西拉，住在外邦人的夏罗设。耶宾王有铁车九百辆。他大大欺压以色列人二十年，以色列人就呼求耶和华。有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，当时作以色列的士师。他住在以法莲山地拉玛和伯特利中间，在底波拉的棕树下。以色列人都上他那里去听判断。他打发人从拿弗他利的基低斯将亚比挪庵的儿子巴拉召了来，对他说：『耶和华以色列的神吩咐你说，你帅领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山去。我必使耶宾的将军西西拉帅领他的车辆和全军往基顺河，到你那里去；我必将他交在你手中。』巴拉说：『你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。』底波拉说：『我必与你同去，只是你在所行的路上，得不着荣耀，因为耶和华要将西西拉交在一个妇人手里。』于是底波拉起来，与巴拉一同往基低斯去了。巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人到基低斯，跟他上去的有一万人。底波拉也同他上去」(士四 1~10)。

我们看过：「士师记是神给教会的信息。」当以色列人在埃及服事法老、服事埃及人的时候，受尽许多的苦楚，他们呼求耶和华，耶和华就兴起摩西带领他们离开埃及，他们到了迦南地。神有一个目的，就是要他们在祂所应许的迦南地，能够专心地事奉耶和华。可是约书亚和当代的长老过去后，以

以色列人就行耶和华眼中看为恶的事，去事奉外邦的偶像，惹神的愤怒。所以神就把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手里，他们在那里服事那一个加倍邪恶者的王八年。他们在苦难中呼求耶和华，「耶和华就为他们兴起第一位士师——俄陀聂」拯救他们，于是国中享受了四十年的太平。后来他们又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在摩押王伊矶伦的手里。他们服事摩押王十八年。之后，我们又看过：「耶和华先后为他们兴起以笏和珊迦作士师。」以笏带给以色列人八十年的太平日子。他们又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交付在夏琐作王的迦南王耶宾手中。我们看见以色列人一次又一次地行耶和华眼中看为恶的事，他们是那么有兴趣服事那些外邦的偶像，不愿意服事神。神就把他们交在外邦君王的手下，让他们好好去尝试落在外邦君王手下受欺压的痛苦。神有一个意思：「你们到底是事奉我——耶和华好呢？还是服事外邦人好？」一次又一次他们尝到了苦头，他们又回到神的面前，觉得还是事奉神好。所以他们又呼求神，神又拯救他们，但很可惜，过不久他们又作恶离开神。

弟兄姊妹，在我们身上也是这样，我们原是落在魔鬼手下，他借着罪恶、死亡的权势辖制我们，叫我们因怕死而为奴隶——忍受罪恶的摧残，遭受撒但许多的苦害，终生为魔鬼的奴隶，至终身体死亡，而且灵魂永远灭亡。感谢神，借着祂的儿子救赎我们，使我们脱离魔鬼的捆绑，不再为世界、肉体、罪恶而活，可以专心来事奉主，为主而活。

魔鬼虽已失败，但他并不甘心，他仍找机会攻击我们，试探、欺凌我们，藉世界、肉体、罪恶诱惑我们，使我们与神疏远，贪爱世界、放纵肉体、任意犯罪，而重新落在诸捆绑中受败坏，以致失去永生的盼望。许多时候，我们竟自甘堕落，仍作奴隶。有时也感受痛苦，欺压，心中有所不甘，但因软弱而无法挣脱仇敌的辖制。我们属灵生命被耗尽，以致不能事奉救赎我们的主。

愿主使我们觉醒，我们不能任由宰割，我们要回到主面前，向祂悔改，认罪，仰望祂加我们能力，起来与主同心，加入这个属灵的争战，使我们重新脱离魔鬼的诸多试探、欺压，而能恢复在神面前来事奉祂，在祂恩典中为祂而活。

因为以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在迦南王耶宾手中，他就大大欺压以色列人二十年，以色列人呼求耶和华，如今我们要看神如何拯救他们。

一、耶和华兴起底波拉和巴拉

（士四 1~3）

以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，神就把他们交付在夏琐作王的耶宾手中。在以色列的北疆，加利利海北上有米伦湖，夏琐在湖的西边，耶宾就在那里作王。他有铁车九百辆，铁车在当时是威力甚大的装备，一辆战车由两匹马拉着跑，车上有两个战士可以射箭攻击敌人。当日迦南人中常常配备铁车，所以以色列人遇见铁车就没有办法，吃尽苦头。从耶宾的名字来看，他是一个很聪明的王，他有一个将军名叫西西拉，铁车都归他统领。西西拉住在加利利海之西南边的夏罗设，城南有基顺河，这是迦南地次于约但河之一条相当重要的河，这一个地区是在迦南人的手中。西西拉将军的铁车部队就驻扎在夏罗设。

（一）底波拉（士四 4~7）

底波拉是神兴起来的一位女先知，她是神的代言人，传递神当日的信息。她在伯特利和拉玛的中间，底波拉的棕树底下审断以色列人。所以她不只是位女先知，而且是神所兴起来的一位女士师。在士师记里面十二位士师，只有底波拉是女性，她是耶和华所兴起作以色列的母，但她的心倾向（向往）以色列的首领（士五 7、9），她是伟大的诗人，作歌并带领百姓歌颂耶和华（五 1、12、9）。在以色列的历史中底

波拉是一位为神所使用之杰出的妇女。当年以色列的百姓受迦南王的欺压，她虽身为士师（在那世代，她前后的几位士师，都是在神的百姓遭受仇敌的欺压时，被神兴起作士师，他们才受感去争战），却不敢自告奋勇召集百姓去争战；在仇敌欺压下，她只有俯伏神面前，渴望神兴起作首领的男士。神的百姓受仇敌欺压直到二十年后，他们呼求耶和华，耶和华才感动底波拉，她受神的灵感，就打发人到北边，离开

她住的地方有三百多里外的基低斯，将巴拉召来。然后底波拉将神的选召——要他去完成那争战的使命告诉巴拉（四 6、7）。正如许多年后，巴拿巴看见主在安提阿的教会所动的工，不是他可以应付的，他就远去大数寻觅扫罗，要他来应付神工作上的需要，巴拿巴认识自己的有限。在基督教的世界里，难得有人在神的工作上认识自己的有限而寻求同工的帮助，反而多数只是寻找帮手，不像当日底波拉所受的引导。

（二）巴拉

巴拉住在拿弗他利（角斗之意）的基低斯（圣之意），是以色列的一座逃城。基低斯离开耶宾王的夏琐（城堡、吹号之意）约有十里。以色列人受他二十年的欺压，而巴拉住在那个很靠近夏琐的地方，每逢听到从那城堡中吹出号声，岂不叫他战兢，这使他长年都感受到仇敌的压制，所以难怪他变得那么胆小。当女先知召巴拉来的时候，他觉得不能单独负担那么大的重任，他对底波拉说：「你若同我去，我就去，

你若不同我去，我就不去。」底波拉说：「我必与你同去，只是你在所行的路上得不着荣耀。」本来你可以杀这个主要的敌人，得更多的荣耀；因为你要我陪你一起去，这样你就不能亲手杀迦南王的大将军西西拉，他要被交在一个妇人手里。在这里我们看见巴拉认识自己的软弱，反而成了他蒙恩的地方。

1. 「软弱」使他宝贵肢体的帮助

他要求这个女先知必须和他同行。弟兄姐妹，巴拉实在是个胆小的人，怎么能担负起这个重大的托付呢？感谢神！他认识到自己的软弱，知道自己不行，他觉得既然神借着这位女先知来呼召他，他需要这位女先知说明他，和他一起走。巴拉虽然极其软弱，可是他觉得他需要同伴，他不像有的大男人以为说，现在神既呼召我作统帅，那么一切听我指挥就可以了，最多你把神的旨意告诉我，其它的你放心。有的弟兄有这种毛病，只要我懂得神的意思那还有什么为难呢？只要神把这个事情托给我，你们就放心让我来。巴拉不是这样。他紧紧地要底波拉扶持他。

在属灵的争战中，需要灵里刚强，作大丈夫的人；但人若不认识自己的软弱，只凭天然的勇敢，摆在属灵的争战里，这将是极大的难处；他要因遭遇失败而灰心，也可能因所谓的成功而自傲，这都是神所不喜悦的。巴拉自感软弱，他愿在一位带领他的妇女面前谦卑求助，这叫他在属灵的争战中，得着属灵的扶持。而且在一路上神藉这一位认识神的女先知，给他指引，使他行在神面前，并勇敢去

争战完成神的托付。许多时候，神就藉「女先知底波拉」把神的带领告诉「巴拉」。一个骄傲自信的人，往往是在不明白神的心意中，凭一己血气之勇，在属灵的争战中蛮干，结果无论成或败，都不能蒙神喜悦；更可悲的是他却成了撒但的俘虏。

我们可以说，巴拉是一个胆小、软弱、小信的人，但希伯来书的作者在圣灵的引导中，枚举历代信心的诸古圣时，巴拉的名字与大卫、撒母耳等人同列，巴拉因着信，软弱变为刚强，争战显出勇敢，制伏了敌国（来十一 31、.33、34）。巴拉在这信上得了美好的证据（来十一 2、39）。

2. 舍弃自己的荣耀，叫神大得荣耀

巴拉要求底波拉与他同去，底波拉告诉他，我必与你同去，只是你在所行的路上，得不着荣耀（「荣耀」吕译本作：「光荣」，英文作 Honor，即「尊敬」、「敬重」之意）。有谁不想得着荣耀？人们往往要说，我得着荣耀，叫神也得着荣耀。其实多少服事主的人，神还没有得着荣耀，他已经先得荣耀——从人来的荣耀（约十二 43 的「荣耀」英文本作 Praise，即「赞美」、「称赞」之意）。有时人为求自己的荣耀，不惜偷窃神的荣耀，甚至叫神的名受羞辱。

人要讲，西西拉死在一个妇人手中，这委实叫巴拉得不着荣耀（尊敬、敬重）。但巴拉置自己得荣耀（从人来的荣耀<尊敬、敬重>）于不顾，他顾念的是完成神的托付、作成祂的工，叫神得荣耀（被尊崇）。

主耶稣在十字架上忍受许多羞辱和痛苦，却是为着神的荣耀。那日祂若从十字架上下来，证明祂是神所喜悦的，祂岂不就可以得着从人来的暂时的荣耀（尊敬、敬重）么？但祂若如此作，祂就不能完成神的托付，也叫神的荣耀大受亏损（太二十七 39~43；可十五 29~32；路二十三 35~37；参约十二 28、43）。

3. 巴拉受引导上战场

底波拉就顺着他的意思，离开她在南边的棕树下执行士师职务的地方，陪着他一同到了北边的基低斯。巴拉召集了一万以色列人。又从基低斯南下经过夏琐——耶宾王京都的所在。在珊迦之时「大道无人行走，都是绕道而行」（士五 6），但他们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边不远的地方，以色列全境群山耸立，唯独他泊山是独立的一座山，四周都是平地。山高约一千九百尺，是易守却没有退路的山。神要巴拉把这一万以色列人带到这座山上。从地理上、战略上来看，神作这件事情相当特别。神要他们这一万人去驻扎在他泊山，北边就面临迦南王耶宾的大本营，西南边被夏罗设的西西拉控制着基顺河要冲，当日以色列人岂不就孤军投入敌军的包抄中；如果争战失利，连退路也没有。假如是驻扎在群山，他们可以从这个山调动到那个山，可是他泊山却是一个孤立的山峰。弟兄姐妹，我们应该相信，巴拉虽然胆子小一点，他也不是一个没有头脑的人。在人看，这不是一个智慧的安排，看形势对以色列人是相当不利。巴拉若凭人的知识、眼光，岂不要对底波拉的指示发生疑问——你的引导可靠么？甚至要怀疑神的安排！但是感谢神，巴拉却是那样相信而顺服神的带领，照着女先知告诉他的一步一步地前行；直到他们都上到他泊山顶。

二、神将西西拉引入「陷阱」

有人告诉西西拉说：「亚比挪庵的儿子巴拉已经上他泊山了。」西西拉就聚集所有的铁车九百辆和跟

随他的全军，从外邦人的夏罗设出来，到了基顺河（士四 12、13）。

西西拉是智者耶宾王的大将，他一直列队预备争战（西西拉的意义是预备争战），帅领着一支欺压以色列人的主力。他一听见巴拉带领了一万以色列人从大道上来到他泊山，这简直是公然挑衅。他马上帅领那九百辆铁车从夏罗设出来，他首先将基顺河把守住了；并把这一万人包抄起来，且可以拦阻南方以色列的援军驰援。也许他已经算好了，这些以色列人已是瓮中之鳖，在他的包围底下迟早要被吞灭。这是西西拉自作聪明的如意算盘。

「神要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明」（林前一 19）。

西西拉迅速的反应，正是神把他这支相当强大的军力，带到基顺河来，使全军进入「陷阱」（基顺河意即陷阱），然后把全军交在巴拉手中（士四 7）。西西拉却在自鸣得意。

三、耶和華帥領巴拉爭戰大獲全勝

（士四 14~五 31）

当巴拉在他泊山顶驻扎时，当然也发现西西拉在山下的行动，他看见神照祂藉女先知的预言已在兑现——神已经使西西拉帅领他的车辆和全军在基顺河对着他们的他泊山布防。巴拉在信心里静观神的作为。

（一）耶和華行走在以色列军队前面

突然间有事情发生，正如底波拉所作的歌说：「耶和華阿，你从西珥出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨。山见耶和華的面就震动，西乃山见耶和華以色列神的面也是如此」（士五 4、5），

突然间天色改变了，黑云密布，倾盆大雨，这是因为耶和華神从西珥、从以东而来，神不只要巴拉去应付这个争战，其实神自己出马争战。神从以东地（就是约但河东迦南地的东南边）过来了；祂一来地就震动，天摇晃，密云下大雨。就如当年以色列人去到西乃山下，耶和華降临在西乃山上，「在山上雷轰、闪电和密云，……全山冒烟，因为耶和華在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动」（出十九 16~18）。弟兄姐妹，如果我们了解以色列的地理，特别在基顺河那个地带，因为它的河床很浅，一下倾盆大雨，河水就涨过两岸，结果西西拉那些铁车都派不上用场了，统统陷到泥沼里去了。巴拉和百姓在山上正考虑现在该怎么行？也许等这阵雨下完了他们再下山吧。

「底波拉对巴拉说：『你起来，今日就是耶和華将西西拉交在你手的日子。耶和華岂不在你前头行么？』于是巴拉下了他泊山，跟随他有一万人」（四 14）。

「底波拉告巴拉曰，尔当起，耶和華先尔而行，今日必以西西拉付于尔手，巴拉下他泊山，万人随之」（士四 14 文理圣经，一九〇九年版）。

当以色列人下山追杀敌人时，从以色列各支派来的首领，多有帅领众民来帮助巴拉追杀敌人的（士五 13~15、18）。敌方迦南诸王也出来助西西拉争战（19）。

「耶和華使西西拉和他一切车辆全军溃乱，在巴拉面前被刀杀败；西西拉下车步行逃跑。巴拉追赶车辆、军队，直到外邦人的夏罗设」（四 15、16）。

（二）耶和華降临为以色列人攻击强敌

（五 13）

底波拉在她作的歌中记着说，「那时有余剩的贵胄和百姓一同下来；耶和华降临，为我攻击勇士。星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。基顺古河把敌人冲没；我的灵阿，应当努力前行」（士五 13、20、21）。

在那激烈的争战中，耶和华亲自降临，星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。结果西西拉的九百辆铁车、精锐的部队，惊慌失措，多被击杀。当这些铁车受以色列人的攻击往南边逃到基顺河旁，在那里被山洪冲没。

（三）雅亿杀西西拉

摩西岳父（或作：内兄）何巴的后裔，基尼人希百曾离开基尼族，到靠近基低斯撒拿音的橡树旁支搭帐棚（士四 11）。

1. 西西拉只身窜逃

当西西拉见全军惊惶失措，溃退至基顺河谷的死亡陷阱，大势已去，「西西拉的全军都倒在刀下，没有留下一人」（四 16）。他却自己一个人往东北逃跑，跑了很远的路。跑到了撒拿音（确实地点不详），可能是在他泊山与北方的夏琐，就是迦南王的王府的这条路上。在撒拿音住着一家人，是摩西之岳家的后代。这家的女主人叫雅亿（名的意思是羚羊），这个家庭平时和迦南王算是相安无事（吕译本），所以当西西拉逃亡的时候，长途跋涉辛苦地跑到雅亿的家去。但雅亿在这关键时机，完全是站在神的这一边来帮助神的以色列民。

2. 西西拉为雅亿所杀

「只有西西拉步行逃跑，到了基尼人希百之妻雅亿的帐棚，因为夏琐王耶宾与基尼人希百家和好。雅亿出来迎接西西拉，对他说：『请我主进来，不要惧怕。』西西拉就进了他的帐棚。雅亿用被将他遮盖，西西拉对雅亿说：『我渴了，求你给我一点水喝。』雅亿就打开皮袋，给他奶子喝，仍旧把他遮盖。西西拉又对雅亿说：『请你站在帐棚门口，若有人来问你说，有人在这里没有？你就说没有。』西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅亿取了帐棚的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄地到他旁边，将橛子从他鬓边钉进去，钉入地里。西西拉就死了。巴拉追赶西西拉的时候，雅亿出来迎接他，说：『来吧，我将你所寻找的人给你看。』他就进入帐棚，看见西西拉已经死了，倒在地上，橛子还在他鬓中。这样，神使迦南王耶宾被以色列人制伏了。从此以色列人的手越发有力，胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了」（士四 17~24）。

3. 争战全赢，国中太平

从此以色列人的手越发有力，胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了。

「耶和华阿，愿你的仇敌都这样灭亡！愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈」（五 31）。底波拉和巴拉作的凯歌终结于此，何等美好！

巴拉因着信，制伏了迦南王耶宾，不再受他的欺压，直到将他灭绝。这样国中太平四十年。这一场争战，端赖神的发起，神自己为民争战，神的百姓因信服神而争战，终得完全的胜利。

这次的争战，遥指主耶稣荣临时，全赢的争战，圣徒欢欣的景象有如诗歌——「金色黎明」[注一]：

哦 荣耀早晨

忧愁全消

哦 荣耀早晨

四境安宁
伤痛全止息
试炼终了
天门正大开
耶稣降临
当金色黎明
耶稣降临
当金色黎明
争战全赢
主得胜呼声
宇宙震惊
当金色黎明
圣徒欢欣

愿我们因着信，指望祂显现的日子来到；愿因这个盼望，我们更多顺服主，跟随祂的带领，去从事属灵的争战，直到金色黎明，耶稣降临，全赢，圣徒欢欣。

四、属灵争战的全貌

在士师记的信息中，叫我们看见神的子民与仇敌有多次的争战，其中尤以神兴起底波拉与巴拉，和在夏琐作王的耶宾并他的将军西西拉的这场争战，更能看出「属灵争战的全貌」。我们要先看两节诗歌——「耶稣的十字架」〔注二〕

耶稣的十字架
已经带头行
我们跟随出发
有如祂亲丁
基督 我们的主
带头向仇敌
我们所有步武
看前面旌旗
耶稣的十字架
已经带头行
我们跟随出发
有如祂亲丁
基督教会出动
有如大军队
先圣留下脚踪

我们在后随
我们并非分开
我们乃身体
一信 一望 一爱
所有全合一

（一）钉十字架的基督已经在前行

超越时间和空间之神的儿子耶稣基督，是在创世之先，借着十字架的死完成救赎——祂已经打破「那古蛇的头」，败坏「那掌死权的魔鬼」，释放「那一生因怕死而为奴仆的人」。同时祂将撒但、世界、肉体都钉在十字架上，祂已经胜过众仇敌。为使救恩完全成功在我们身上，祂不只自己行在祂子民的前面，并且祂在圣灵里裂天而降，为民争战，祂呼召祂的民起来争战。

（二）基督精兵在后随

在神的子民中，有如底波拉的民中领袖，得着神的启示，她作神心意的出口，呼召巴拉去从事那属灵的争战，巴拉顺命前去呼召拿弗他利人和西布伦人那一万人来到他泊高山，他们是基督的亲丁，应召登上十字架的高峰——得胜的山。

那日争战进行的时候，是耶和華带头行，祂亲自主导那一场争战。随后是巴拉带着那一万人在形势似乎不太合适的情况下，下到平原追赶敌人。感谢神！虽然跟随巴拉的西布伦人和拿弗他利人只有一万人，比起敌人的力量是很单薄，随后我们看见在神的百姓中有以法莲人、便雅悯人、玛拿西人，还有西布伦人、以萨迦人、拿弗他利人，他们都会合成大军同心来追杀敌人（士四 6、10，五 14、15 上半、18）。

（三）竟有懦夫畏势偷安

奈何主营也有背叛
是谁爱世俗
从军的教会不争战
怎能跟从主
主留我们今日在世
原是为争战
所以若要成功神旨
就须上战场
怎样 竟有懦夫不敢
向仇敌挑战
从军的教会何羞惭
竟畏势偷安
若非为我 便是助敌
此间无两可

从军的教会 你到底
是与谁联合

[注三]

我们刚看过，有一些主的亲兵，在基督的号召下奋起杀敌，如巴拉和从各支派下来跟从他的。在属灵争战中，我们也看见，有多人爱世俗，不争战，他们是懦夫，竟畏势偷安！就如那场争战中，我们看见流便在约但河东死海的东岸，好像离开战区相当远，所以他们表现得很写意。当争战在猛烈进行的时候，神的百姓和敌人在搏斗之中，这些心中定大志、设大谋，大有志向谋略的流便人，竟然在溪水旁袖手旁观，坐在羊圈内，听群中吹笛的声音。基列人安居在约但河东；沿海的但人安坐船上；亚设人在海口安居静坐，耶和華為祂百姓从以东地而来(五 4)，从天而降(五 13)，但这些百姓却都安闲地留在他们以为平安的那个地界里面，而不管同胞的死活。在这场属灵的争战中，我们看见在神的百姓中有一个非常鲜明的对比，两极化的反应，有一部分神的百姓是拼命敢死，把自己的命都豁出去了，为着答应神的呼召，他们起来按照神的心意，严厉地来对付那个欺压他们的迦南王。但另外众多神的百姓竟 无视神百姓的痛苦。

我是否要背负十架
跟从神的羔羊
我岂可以怕出代价
要得世界原谅
因你名 宝贵的名
因你为我舍命
靠恩 无论如何艰难
我要求你喜欢
别人苦战要得荣耀
血汗满被沙场
我岂可以安坐花轿
盼望抬进天堂
难道我无仇敌当拒
我无破口当堵
难道俗世也可相与
也可作我帮助

(注四)

亲爱的弟兄姐妹，在你我的身上有什么神之外的人、事、物，个人的倾向，自己的欲望、追求、理想等，使我们不只为它而活，并且这些神之外的人、事、物已经很厉害地辖制了我们，其实这些已成了我们所有神的儿女的仇敌和破口，是我们各人要面对的问题。我们若不能抗拒这些仇敌，防堵其破口，不能从这些辖制我们的人、事、物蒙拯救，我们就不能专心地来事奉主。你我不可能事奉主，又事奉许多人、事、物。要么事奉神，要么事奉偶像、事奉世界、体贴肉体，在这里两者不可兼得。

弟兄姐妹，在这一次的争战中，我们看见有的人为着抗拒仇敌、防堵破口，不让仇敌借着世界和肉体来辖制他们，他们起来争战。感谢神！这些神的儿女必在神的面前蒙纪念。相反的，我们看见，还有更多神之儿女的表现，让神心里何等难过。

（四）米罗斯的居民受咒诅

（士五 23）

底波拉在她的歌中，很沉重的写着说：「耶和华的使者说，应当咒诅米罗斯，大大咒诅其中的居民；因为他们不来帮助耶和華，不来帮助耶和華攻击勇士」（士五 23），米罗斯在那里？可能在拿弗他利境，基低斯以南。此处虽然接近战场，但其村民畏缩 不参战（注五）。米罗斯的居民是谁？笔者觉得米罗斯 居民遍地都是。也许米罗斯就在你里面，就在我里面。米罗斯的居民是神的子民，他们与所有神的百姓都落在「耶宾王」欺压之下，都受西西拉的压制，他们代表着受「撒但、世界、肉体，时常试探欺凌」之神的儿女。

但神的子民中对于仇敌的认识与感受却大不相同。有人如同跟随巴拉的那些同胞，同心合意投入那场属灵的争战，也有人没有感受到仇敌的可恶、可怕、威胁，他们没有感受到仇敌的欺压，觉得世界没有什么不好，也没有什么肉体是需要拒绝、防堵的，他们可以与世俗为友，置身于争战之外，如同流便人优游度日。也有神的儿女，深感仇敌的扰害、世界的捆绑、肉体的控制，深感撒但、世界、肉体的欺凌，

却没有能力反抗，却不能自救，在属灵争战中，自甘承认软弱与失败，得过且过的度其失败的日子，与仇敌妥协，置身于属灵争战之外。这些人更像米罗斯的居民。神的心为我们焦急，神的使者对我们大声宣告：「应当咒诅米罗斯，大大咒诅其中的居民，」是「因为他们不来帮助耶和華攻击勇士。」可见我们若甘于忍受仇敌的宰割，不仅是我们的失败、痛苦，更叫神深感愤恨而咒诅我们这些懦夫！

因为神的儿子已经将撒但、世界、肉体都钉在十字架上了，祂已经胜过众仇敌；祂呼召我们起来帮助祂一同争战，分享祂所成就的胜利，使祂救赎大功也成就在我们身上。若我们不与祂一同争战，主的工作就不能实现在我们身上。底波拉、巴拉，与西布伦人、拿弗他利人、……许多以色列人都起来帮助耶和華攻击「勇士」，难道我们竟与仇敌妥协，要得世界、肉体的原谅么？我们竟不来帮助耶和華，使/祂的旨意在我们身上受拦阻，我们岂不该受大大的咒诅么！愿我们不再作仇敌的顺民，不再作米罗斯的居民，我们要答应主的呼召，帮助耶和華攻击勇士，大能大力的耶和華要领我们有分祂的得胜，作一个蒙祂赐福的人。

（五）雅亿多得福气

「愿基尼人希百的妻雅亿比众妇人多得福气，比住帐棚的妇人更蒙福祉。西西拉求水，雅亿给他奶子，用宝贵的盘子给他奶油。雅亿左手拿着帐棚的橛子，右手拿着匠人的锤子，击打西西拉，打伤他的头，把他的鬃角打破穿通。西西拉在他脚前曲身仆倒，在他脚前曲身倒卧；在那里曲身，就在那里死亡」（士五 24 一：7）。

雅亿并不是以色列人，她是摩西岳父的后代，就是米甸人。但感谢神，因为他们跟随摩西住在神百姓以色列人的地方，结果我们看见她的家在神的面前就很蒙福。雅亿好像是一位寂寂无名的妇女，她却在这一次很厉害的争战中，扮演了非常重要的角色，而且神把她的事迹留在圣经里，使后世的人

可以认识她，蒙福的她也为我们留下一个榜样。

雅亿名字的意义是「羚羊」，从圣经的描述，雅亿的行事、为人，相当符合她名字的含义；她很像「羚羊」，是那么聪颖、敏捷，西西拉狼狈的窜逃而来，她出来迎接他，安慰他，西西拉求点水，她给他奶子，为他盖被。等他呼呼沉睡，她轻快的一手拿橛子，一手拿锤子，钉他在地。当巴拉追寻西西拉而至，她又是出来迎接他，把他最迫切想寻索之仇敌的死讯告慰他，……雅亿是一位富有生命力，且有智慧的妇女。感谢神！当底波拉写下耶和华的使者宣告米罗斯的居民当受大大的咒诅，接着她说：「愿基尼人希百的妻雅亿，比众妇女多得福气，比住帐棚的妇人更蒙福祉。」 她的蒙福就更显得珍贵。

五、底波拉与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宾大大欺压之漫长的二十年岁月间，在那不平凡的环境中，被神兴起的一位女先知，又作以色列的士师，为凡到她那里的百姓判断。在她前后耶和华所兴起的士师，都是在争战得胜，享受太平的日子里，为百姓

判断；所以底波拉的士师职任，特别不容易。但她已名扬四方。而巴拉原是寂寂无名胆小者，耶和华选召他，还是由女先知传达。当他有条件应召时，是在女先知的协助下，与耶和华同工，制伏了迦南王，直到将他灭绝了。他没有士师的职衔，却被列入信心之古圣的行列中（来十一 31）。神呼召人有的是直接，有的却是间接。

关于底波拉、巴拉两个人的配搭，底波拉这个名字的意思就是：「蜜蜂」，蜜蜂会螫人，很痛。当巴拉远远地躲在北方那个逃城里，也许他自己有二十年感受到仇敌的压力，他就躲在逃城里，这个逃城是使误杀人的可以逃到这里，不至于死（参民三十五 11、12；书二十 2、3、7）。巴拉生来也许就住在这里。他在这里可能只求苟安，但神不能安息，神也不能让他苟安，神借着底波拉派人去把他找来，等于说是这个蜜蜂去把他螫一下，他痛醒过来了；但底波拉不是虎头蜂，螫得叫人痛楚难当。但愿主里的女人，不要作虎头蜂。巴拉愿意答应神的差遣，可是他对女先知底波拉有一个交换的条件，底波拉必须和他同行。底波拉答应与他同去，只是他在所行的路上得不着荣耀（敬重）。在这里给我们看见，底波拉是有蜜蜂的恩赐，能使人苏醒来到神面前；但她却是一位灵里柔软的妇女，答允小信之巴拉的要求，愿与他同去；但她又是那么真诚，坦率地告诉他说，他得不着荣耀（敬重）。她实在是一位具属灵性格的妇女，得以更多为主所用。

从此以后，神一路上借着底波拉来告诉巴拉该怎么行。用上海人的话说，这个军长（士五 2）有些窝囊。怎么一个大男人老是要听那个姐妹在那里指指点点，才知道神的意思？弟兄姐妹，在新约底下，很多时候神要对我们说话，没有一个人可以骄傲到一个地步，以为一切事神都必须直接对他说话，而他就听别人的话。我们没有一个人可以不需要神所安排的人来帮助我们，即便耶和华的仆人，心中有圣灵的约书亚，还需要站立在祭司以利亚撒的面前听他的嘱咐（书二十四 29；民二十七 18、19、21）。这是属灵的实际。我们看见这么一个大将军巴拉要帅领众军去争战，神却不是直接地让他听见神的话，而是在每一步的路上、每一件的事上要听底波拉传达给他的话。从这里我们也看见巴拉认识自己的软弱，他才能接受帮助。特别我们作弟兄的，有时很不容易接受别人的帮助，特别不容易接受姐妹们给我们的帮助。但是弟兄姐妹，我们若蒙怜悯，但愿我们常在神的光中，看见自己的软弱、贫穷，

使我们生发谦卑的心来接受别人的帮助。有许多地方我们需要交通，我们需要被提醒，什么时候我们不能接受别人的交通，我们的生命就要枯萎。但是我们可能并不知道，还觉得我们自己活得很好，事奉得很刚强，其实在神面前那个生命已经

在枯萎了。亲爱的弟兄，你若久久没有接受过别人的帮助，你属灵的危机是何等的大！

底波拉这个人，她算不算是一个女强人呢？她是先知，她知道神的事情，在这样大的争战里头，巴拉还得等她领受神的意思来嘱咐他作什么，这样一个女人很容易变成一个女强人。感谢神！我觉得底波拉一直站在一个地位——站在女人蒙头的地位(参林前十 一 1~16)。(很多神的儿女对这一段经文有意见，盼望我们能尊重神的话，不要有任何的传统、任何的考虑，好好地把自己摆在神话语的面前，也许神就要让你看见蒙头的意思。)感谢神，底波拉站在蒙头的地位，她知道一切都在神的手中，她也不敢勉强巴拉说，神要你去你就去，你这么没出色的男人还要我跟你去，我不去。要是厉害的女人就不去。而且她还好心好意的，我不和你去是为着你得荣耀（敬重），我去了你就得不着荣耀（敬重）。有的姐妹强到一个地步会这样勉强人，勉强弟兄。感谢神！底波拉灵里很柔顺，她一口答应同巴拉去。

接着我们看见去招募百姓的不是底波拉而是巴拉，走在前头带领军队的是巴拉，是巴拉领着众人上他泊山，底波拉在后面跟。如果掉过头来，好不好？既然这些事都是神指示底波拉的，是她明白，是神借着她告诉巴拉的，也许有人想底波拉索性就在前面领着巴拉与众民走，岂不更方便。若是走在前面就看不出她的蒙头，她就没有站她的地位。感谢神！底波拉在这个事件上被神大大地使用，可是她一点没有出头，她一直站在她该站的地位上，将巴拉推到前头去，这是他们在配搭上的和谐、美丽。

六、从颂赞的歌看底波拉与巴拉

（士五）

（一）身体配搭的美丽

士师记第五章是一首颂赞耶和華的美歌。从全篇歌的内容，无疑是出于底波拉之口(3、6、9)。但在这歌的开始，它以「那时，底波拉和亚比挪庵的儿子巴拉作歌，说」(1)为序。歌是她唱在神面前，但她却说是她和巴拉作歌，她怕单独，这是配搭的美丽。有如保罗写给教会的书信，常常带着年轻同工一同署名（参林前一 1；林后一 1；加一 2；西一 1；帖前一 1；帖后一 1）。这是身体的原则，是配搭的美丽。

（二）巴拉领军，以色列的母歌颂神

她首先题到：「因为以色列中有军长帅领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和華」(2)！

她接着说「君王阿，要听！王子阿，要侧耳而听！我要向耶和華歌唱；我要歌颂耶和華以色列的神」(3)。——不是她领众民颂赞，乃是因为有军长帅领，百姓也甘心牺牲自己，所以你们要颂赞耶和華。

是军长——巴拉「帅领百姓颂赞耶和華」，然后才是底波拉「歌唱，颂赞耶和華」。底波拉没有「理所当然的以自己在先」。

（三）军长居先，以色列的母继之

她先说：「因为以色列中有军长」(2)；然后她说：「以色列中的官长停职，直到我底波拉兴起，等

我兴起作以色列的母」(7)。

「我心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己。你们应当颂赞耶和华」(9)!

底波拉一直没有忘记，她的被造是一个「女人」，她一直持守她应该站的位置。是先有军长(巴拉)，继而题说：「等我兴起作以色列的母」(其实就时间上说，应该是她先被兴起作以色列的母；巴拉被兴起作百姓的军长，是刚刚才发生的。)但歌中先后的出现，叫这首歌显得更美好。并且当她说到自己时，她的心仍然倾向以色列的首领，和他们为民牺牲自己的美好。底波拉叫我们知道她「谦让的心」(腓四5)。

当底波拉说到她被兴起作以色列的母，乍听像是好大的口气哟！其实不然，除了她已先说到军长外；另一面她被兴起作以色列的母，乃是在神的子民落在最黑暗、最艰难的环境中，亲历生产之苦难的母亲，是说到她属灵很深的经历。只有为神的儿女经历生产之苦的人，才是「母亲」。就如保罗为加拉太的圣徒再受生产之苦，所以他称他们为「我小子阿」(加四19)。

(四) 底波拉兴起歌唱，巴拉奋兴掠敌

当底波拉陪着巴拉与众民静候在他泊山上时，在争战的时机到来，她对自己说：「底波拉阿，兴起！兴起！你当兴起，兴起，唱歌」(12 上半)。她以身作则，愿意让神先兴起她，使她的「唱歌」作为争战的序幕；然后她呼唤巴拉「亚比挪庵的儿子巴拉阿，你当兴起，掳掠你的敌人」(12 下半)。那日，她用「唱歌」提起自己的灵，也以「唱歌」提高巴拉的灵，使百姓在高昂的灵里去争战致胜。——女人唱歌、男人掳掠敌人，就很美丽。

(五) 底波拉凝聚众心，巴拉率众败敌

在争战的行动中，「以萨迦的首领与底波拉同来」(『同来』吕振中译本及新译本作：『在一起』)；以萨迦怎样，巴拉也怎样。众人都跟随巴拉冲下平原；在流便的溪水旁有心中定大志的」(15)。

那日以萨迦和巴拉都一样与底波拉在一起，不是底波拉带他们同来。却是巴拉带着众人冲下平原，攻击敌人。

——那些日子，底波拉成了属灵的凝聚力，使大家都在一起；但带领大家冲锋陷阵的却是军长巴拉。

那些日子他们的配搭假如掉过头来，让巴拉来领导大家唱诗，而底波拉率领大家去争战，就不美丽。愿主恩待我们，对我们每一个神的儿女说话，使我们知道我们每一个人在家庭中，在祂的教会配搭事奉中，我们该站的地位是什么，好叫我们在神面前蒙恩。

注释：

注 一：选自「圣徒诗歌」第一百四十八首，第一节与副歌；美国见证出版社。

注 二：选自「圣徒诗歌」第六百六十一首，第一节，副歌，三节。

注 三：选自「圣徒诗歌」第六百六十五首，第三节，副歌，四、五节。

注 四：选自「圣徒诗歌」第三百二十四首，第一节，副歌，二、三节。

注 五：选自「圣经串珠·注释本」(士四23注)，中国神学研究院编撰，一九八六年十月初版，P. 489；证道出版社。

耶和华兴起的第五位士师——基甸

目录

一、耶和华眷顾祂的百姓	217
(一) 百姓偏离耶和华	217
(二) 神的百姓极其穷乏	218
1. 不听神的话就必饥渴	218
2. 要领受神口中所出的话	221
(三) 耶和华差遣先知传达心意	225
二、耶和华呼召基甸	227
(一) 基甸的身世	227
(二) 基甸从事粮食生产	227
(三) 耶和华的使者向基甸问安	228
1. 耶和华的使者向基甸显现	228
2. 基甸向使者提出连串问题	229
3. 耶和华的观看与差遣	231
(四) 基甸向使者求第一个证据	233
1. 基甸藉献礼物求证据	233
2. 耶和华悦纳礼物作他蒙召的证据	234
(五) 基甸经历神是「耶和华沙龙」	235
1. 耶和华沙龙——看见平安的神	235
2. 我们生活中要有见证的坛	236
三、耶和华装备基甸	239
(一) 彻底的奉献——拆坛与筑坛	239
1. 那成长的牛应归给神	240
2. 应拆毁巴力的坛	241
3. 遵命为神建一座整整齐齐的坛	243
4. 基甸与四座坛	244
5. 神的仆人的例证	245
(二) 神给基甸两个凭证	247
1. 神给基甸第一个凭证——基甸的父亲约阿施奇妙的改变	247
2. 神给基甸的第二个凭证	248
(三) 基甸再向神求证据（第二、三两个证据）	249
(四) 神回应基甸两个证据的属灵意义	251
1. 神给人证据为了坚固人的信心	251

2. 膏油涂抹的两面经历·····	252
四, 争战全在乎耶和华·····	255
(一) 耶和华挑选战士·····	255
(二) 耶和华主导争战·····	258
1. 耶和华又给基甸第三个凭证·····	258
2. 战士的装备·····	259
五、基甸信赖耶和华而获全胜·····	261
(一) 蒙神带领乘夜攻敌·····	261
(二) 招呼以法莲人前来助战·····	262
(三) 虽然疲乏, 还是追赶·····	263
(四) 忍受同胞冷嘲热讽·····	265
(五) 靠耶和华大获全胜·····	268
(六) 管治失败的同胞·····	269
(七) 尊重耶和华的统治权·····	270
六、基甸种情欲收败坏·····	273
(一) 基甸顺着情欲撒种·····	273
1. 制造以弗得·····	273
2. 多纳妻妾·····	277
(二) 从情欲收败坏孽子作孽, 以色列人的忘恩负义·····	281
(三) 约坦树木立王之喻及其属灵意义·····	283
1. 约坦以树木立王之喻为警书·····	283
2. 众树木立王的属灵意义·····	285
(四) 接受神的栽培和修剪的果树·····	289
(五) 咒诅归到亚比米勒和示剑人·····	291
(六) 基甸在大得胜之后的大失败·····	292
1. 基甸留下的榜样·····	292
2. 基甸留下的鉴戒·····	293
注释: ·····	295

经文

「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事；耶和华就把他们交在米甸人手里七年」（士六 1）。

「以色列人因米甸人的缘故，极其穷乏，就呼求耶和华」（6）。

「耶和华的使者到了俄弗拉，坐在亚比以谢族人约阿施的橡树下。约阿施的儿子基甸正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。耶和华的使者向基甸显现对他说：『大能的勇士阿，耶和华与你同在』（11、12）！」

「耶和华观看基甸，说：『你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人；不是我差遣你去的吗？』」(14) ？

「耶和华对他说：『我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样』」(16)。

「耶和华的灵降在基甸身上，他就吹角；亚比以谢族都聚集跟随他。他打发人走遍玛拿西地，玛拿西人也聚集跟随他；又打发人去见亚设人、西布伦人、拿弗他利人，他们也都出来与他们会合」(34、35)。

「耶和华对基甸说，跟随你的人过多，我不能将米甸人交给在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：『是我们自己的手救了我们』」(士七2)。

「耶和华对基甸说：『我要用这饮水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中；其余的人都可以各归各处去』」(7)。

「基甸听见这梦和梦的讲解，就敬拜神，回到以色列营中，说：『起来吧！耶和华已将米甸的军队交在你们手中了』」(15)。

「基甸和跟随他的三百人到约但河过渡，虽然疲乏，还是追赶」(士八4)。

「以色列人对基甸说：『你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的子孙管理我们。』基甸说：『我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们』」(22、23)。

「基甸所要出来的金耳环重一千七百舍客勒金子。此外还有米甸王所戴的月环、耳坠，和所穿的紫色衣服，并骆驼项上的金链子。基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉。后来以色列人拜那以弗得行了邪淫；这就作了基甸和他全家的网罗。这样，米甸人被以色列人制伏了，不敢再抬头。基甸还在的日子，国中太平四十年」(26~28)。

「基甸有七十个亲生的儿子，因为他有许多的妻。他的妾住在示剑，也给他生了一个儿子。基甸与他起名叫亚比米勒」(30、31)。

「基甸死后，以色列人又去随从诸巴力行邪淫，以巴力比利土为他们的神。以色列人不纪念耶和华他们的神，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的，也不照着耶路·巴力，就是基甸向他们所施的恩惠厚待他的家」(33~35)。

「耶路·巴力的儿子亚比米勒到了示剑见他的众母舅，……就从巴力比利土的庙中取了七十舍客勒银子给亚比米勒；亚比米勒用以雇了些匪徒跟随他。他往俄弗拉到他父亲的家，将他弟兄、耶路·巴力的众子七十人都杀在一块盘石上；只剩下耶路·巴力的小儿子约坦，因为他躲藏了。示剑人和米罗人都一同聚集，往示剑橡树旁的柱子那里，立亚比米勒为王」(士九1-6)。

「有人将这事告诉约坦，他就去站在基利心山顶上，向众人大声喊叫，说，示剑人哪，你们要听我的话，神也就听你们的话。有一时树木要膏一树为王，管理他们，……众树对荆棘说：『请你来作我们的王。』荆棘回答说：『你们若诚诚实实地膏我为王，就要投在我的荫下；不然，愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树』」(7、8、14、15)。

「亚比米勒管理以色列人三年。神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间，示剑人就以诡诈待亚比米勒。这是要叫耶路·巴力七十个儿子所受的残害归与他们的哥哥亚比米勒，又叫那流他们血的罪归与帮助他杀弟兄的示剑人」(22~24)。

「亚比米勒到了楼前攻打，挨近楼门，要用火焚烧。有一个妇人把一块上磨石抛在亚比米勒的头上，打破了他的脑骨」(52、53)。

「这样，神报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人的恶。示剑人的一切恶，神也都报应在他们头上；耶路·巴力的儿子约坦的咒诅归到他们身上了」(56、57)。

一、耶和華眷顧祂的百姓

(一) 百姓偏离耶和華

(士六 1~5)

底波拉作以色列的士师，她与巴拉拯救以色列人脱离迦南王耶宾二十年的欺压，为以色列国带来四十年太平的年日(参士四 3-4，五 31)。太平日子一过，以色列人又行耶和華眼中看为恶的事，耶和華就把他们交在米甸人手里七年(参六 1)。我们要问，是士师底波拉一死太平的日子一过，以色列人就又行恶么？笔者认为那是四十年漫长太平日子的末期，他们在太平的日子里，就渐渐地放松，渐渐地就行耶和華眼中看为恶的事，到底波拉一死，耶和華只好又把他们交在米甸人的手里。所以，在这里我们看见，神愿意把太平的日子给祂的百姓，让他们享受和平，这是神的心意。可是，日子过得太平安了，环境过得太顺利了，人不一定敬畏神。人往往不会因着神的恩典就感谢神，也不因着神的赐福而更亲近神，许多时候反而放松而离开神，并且在那里作恶、得罪神。这就是神百姓的难处。神有时候真为难，祂为着要赐福给我们，祂还要管教我们！

神的心愿意赐福给我们。很多人说，你看，神创造人在地上，神说祂爱人也赐福给人，可是世间有多少苦难，好像神没有爱我们。其实不然，神实在要赐福给人。在创世记里头，当亚当、夏娃被造的时候，神赐福给他们；等到第二个世代——挪亚的世代，挪亚和他的儿媳出方舟，圣经再次说，神赐福给他们。这是神对人所存的意念。

可是被造的人类——亚当的后裔、挪亚的后裔，先后都变得极其败坏，从赐福之神手中出去，因此过着苦难的日子。连神特选的以色列民，也屡屡放松远离神而作恶，神为着挽回祂的子民，只好再次管教他们，把他们交在仇敌的手中受尽欺压；祂巴望他们及时悔改归向赐福的神。在士师底波拉的晚期，神的百姓一面好像是享受太平，一面又慢慢地放松、堕落了；神就把他们交在米甸人的手中受欺压。

(二) 神的百姓极其穷乏

1. 不听神的话就必饥渴(士六 6、10)

在基甸的日子，神的百姓因着仇敌米甸人的缘故，他们极其穷困；但究其原因，是因为他们不听耶和華的话。

主前七百六十年间，先知阿摩司向神的百姓发出预言：「主耶和華说，日子将到，我必命饥荒降在地上：人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑寻求耶和華的话，却寻不着」(摩八 11、12)。这里明说，是神命令饥荒临到这地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。人可以有饼吃，还是饿的。可以有水喝，还是渴的。为什么？因为缺少神的话。人必流离飘荡(吕译本)，从这海到那海，从北边到东边，往来奔

跑寻求耶和華的話，却寻不着，乃因人不听神的话（寻不着神的话）。

这是一件非常严肃的事。先知阿摩司的话直到如今，一直应验。人离弃神，越过越远，人饥渴的光景也越来越严重。

中国神学研究院的圣经串珠·注译本这样解释人饥饿乃是指：「没有听耶和華的话的机会。」他们没有听耶和華的话的机会，所以饥饿。

新国际版研读本这样说，人饥饿乃是：「缺乏耶和華的话。」因为缺少耶和華的话，所以就饥饿。

吕振中译本说，人饥饿乃是「想听耶和華的话，」他们想听，可是听不到，所以他们仍然饥饿。这是什么意思？阿摩司的预言给我们看见，因着人的背道，人不听神的话，神就命令饥荒临到这地上。人可以奔跑、可以寻求，还是得不着神的话，心灵还是饥渴。

人为什么没有机会听见神的话呢？因为人不听话，所以神就不说话。神说话有一原则，就是我们有一个心愿意听祂的话，祂才对我们说话。若是我们没有心要听神的话，没有心要顺服祂的话，神就不说话了。正如以利的年代，耶和華的言语稀少。为什么神不说话？因为神对以利说的话没有用、没有果效。神对以利的两个儿子根本免谈，他们连听都不要听。但在那里有一个童子，那时候约有十二岁，因为他有敬畏神的心，他渴慕主的话语，所以时候到了，神对那一个老人没有话讲，对那壮年的祭司更是免谈，却对童子撒母耳说话。我们没有机会听到神的话，很多时候因为我们不要听。这是中神那一本圣经版本的含意。

新国际版研读本的意思是，「因为人缺乏神的话。」神若不赐下话语，当然就缺乏，不可能有话。

吕振中译本是说，神不说话，「我们想听」也是空的，也是听不到的。所以，圣经跟着说：「人在那里奔跑，」你说人不听，不要听，好像也不是，因为人在那里好像渴慕神的话，到处找寻，东西奔、南北跑，为要寻求神的话；但是仍然听不见、找不着。

笔者觉得，这个世代好像有许多神的儿女都渴慕神的话，许多神学院都兴起来，许多校外课程、延伸课程、函授课程、网络课程都开了，不只在美国是这样，在世界好些地方也是这样。看来很多人都在渴慕神的话、研究神的话。但是，即便我们有渴慕的心，若没有神的怜悯，我们努力追求，到处奔跑，仍然得不着。这是圣经在这里说的。为什么人吃饼还是饿，喝水还是渴？这里说的是属灵的饥渴，人可以得着许多圣经字句的道理，许多圣经字句的知识，人里头仍是饥渴的。弟兄姊妹，这里所说的饥渴，不是圣经道理的知识可以应付的。

2. 要领受神口中所出的话

「耶和華万军之神阿，我得着你的言语就当食物吃了；你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人」（耶十五 16）。

「耶稣却回答说：『经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话』（太四 4）。

「祂嘴唇的命令，我未曾背弃；我看重祂口中的言语，过于我需用的饮食」（伯二十三 12）。

今日，圣经不是那么难得到；我们在海外，那就更普遍了。笔者自己就有十多种版本的圣经。我们读经不能单单停留在神话语的字句上面。我们讲的，可能是字句，除非神的灵同在，神的恩膏来涂抹，让神的灵来开通我们里面那个耳朵，我们才能真实的听到神的话。

我们传讲的人没有办法把神的话给读者，除非神怜悯我们，叫讲的人，是传讲生命之道，也怜悯

亲爱的读者，为你们创造渴慕的心，不是渴慕道理，不是为了懂得解释圣经，而是渴慕神在你们心里头，把祂的话给你们；不仅是人说的，更是神的灵直接在你们心里说话。也许是一句、两句，神亲口说在你们心里，这话就要使你们灵里得着饱足，得着真实的供应。

感谢神，过去几十年，笔者听过不少道。记得在二十、二十一岁那两年，笔者参加过几次聚会，听了几篇道，有几句话是种说在笔者里头，几十年来这些话常抓住笔者。不是笔者努力去记得神的话，不是笔者去抓住神的话，是神的话在里头抓住笔者，也是圣灵让笔者想起祂对笔者所说的话（约十四26），并且主赐笔者力量，一再经历祂话语的实际。

就如，「奉献」的信息，笔者年轻的日子，神就把「奉献」的信息放在笔者里头。当时主借着祂的仆人给笔者一句话：「你若真的愿意把自己奉献给神，你就没有前途了。」笔者当时对这句话领会不多。这是什么意思？比方，一个在世界上很好的医师，因为把自己奉献给神，他就不可能在医学界有好的前途，因为他不可能在医学这路上全力发展，他必须把他所学的医术为主用，按神的心意去用，甚至有一天神要他放下他的医务工作，去服事祂。这就叫作没有前途、

什么是奉献？

就如一只要作为燔祭的牛，牠必须是一只没有残疾的公牛，才可以在耶和华面前蒙悦纳。人要杀这公牛……，要把这全牲摆在祭坛上烧，作为燔祭，献与耶和華為馨香的火祭（利一3~9）。

这只牛被烧，馨香之气升上去，蒙神悦纳。原来无残疾、强壮的公牛，就变成一堆灰，留在坛上。祭司要用盆收去坛上的灰（出二十七3），拿到洁净之处（利六10；民四13）。牠在人前成了一堆「洁净的灰」（再无什么前途可言），却是蒙神悦纳的燔祭（奉献）。

保罗对我们说：「……将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的：你们如此事奉，乃是理所当然的」（罗十二1）。在神面前甘心真实的奉献，才是神所悦纳的事奉。在人面前虽是再无任何价值的一堆灰，但在神面前却是蒙悦纳被纪念的祭。

我们若真实把自己奉献给神，我们就没有世界的前途，甚至在基督教世界里头，我们也没有前途。在基督教世界里，有许多人渴慕追求所谓的前途，如果我们真的把自己奉献给神，我们在基督教世界里头也没有前途。

有人说，我们是追求在属灵世界里的前途。可是，主也教导笔者，如果我们真的把自己奉献给神，就在所谓属灵的世界里头也没有前途。所谓属灵的世界，是指那些看得见、摸得着的暂时的属灵事物。如果什么前途也没有，只成为一堆灰，我们愿意把自己奉献给神么？

笔者年轻的时候听见这些话，模模糊糊的、似懂不懂的对主说，我愿意。回首已过的年日，主是一路带领笔者，每逢关键时刻，祂就对笔者说更清楚的话，让笔者看见，世界不是我的前途，基督教也不是我的前途，连那一个我所渴慕看得见的所谓属灵的世界也不是我的前途。主要笔者放下祂要笔者放下的，要笔者跟随祂：并且祂多次带领笔者，使笔者有力量甘心乐意放下祂要笔者放下的，这就是在奉献上主给笔者的带领。

阿摩司书第八章第十一、十二节的话，越过越严肃的应验，直至主耶稣再来的日子。今日你我比基甸所面对的日子更艰难，比阿摩司的日子更严肃；我们面对的这个世界，人越来越饥渴。当然世界有些地区，有许多人因为缺粮缺水而饥渴，可是在有些地区，大概不会烦恼有没有吃的喝的。我们知

道今日有许多人心灵饥渴是因为没有主的话真实供应。基甸在当时面临一个使命，就是要去解决百姓饥渴、穷乏的问题。

如果主怜悯我们，要得着我们，祂就要我们去面对这个世代的需要。这就是我们要看「基甸」所给我们之信息的原因。我们不是单单看基甸的精彩故事，更要看神如何得着他，使用他来应付那世代的艰难，带领神的百姓回到神面前（问题才能真实的得着解决）。愿主恩待我们，如果我们愿意把自己交托在主手里，主就要得着我们，祂不但让我们在祂面前得着饱足，也能够带领我们所关心所服事的人，回到神面前，使他们的心灵得着真实的满足。

（三）耶和華差遣先知传达心意

（士六 6 - 10）

神的百姓在极其穷乏之中，心就归向神，他们在那里求告耶和華。感谢神，无论神的百姓怎样得罪神，只要肯悔改，心转向神，神都愿意听他们的祷告，为他们解决难处。

神就差遣先知到百姓当中，告诉他们一段很宝贵、很重要的历史。就是以色列的全家下到埃及，经过差不多四百年（创十五 13）。因为他们喜爱埃及的偶像，神许可他们在那里受苦，变成埃及人的奴隶，作苦工，受诸般的迫害，他们才呼求神，神就借着摩西，带领神的百姓离开为奴之地，脱离了埃及人的欺压，领他们出来，到了迦南地。迦南地本来是亚摩利人、迦南人居住的地方，可是因着那些人的败坏、邪恶，神已容忍他们很久了，所以神咒诅他们，神要祂的百姓在迦南地把他们赶出去，把他们赶尽杀绝〔注一〕。

神要把这地给以色列人，神告诉他们说，我领你们的祖宗来到这地方，曾经告诫他们说，你们不要拜亚摩利人的神，不要拜他们的偶像。可是他们怎么样呢？神说：「你们竟不听从我的话。」很可惜，以色列人来到迦南地，他们并没有感念神的恩

典、敬畏神，反而再三的离开神。他们在迦南地，到了基甸的时候，已经过了大概二百年了，相当长的一段时间，神的百姓一而再，再而三的离开神，神也再三的把他们交在仇敌手中。这是先知传给以色列人的信息。

二、耶和華呼召基甸

（一）基甸的身世

基甸生长在约但河西，玛拿西半个支派境内的俄弗拉「俄弗拉」的意义是很多灰尘，就是蒙着很多灰尘的意思。他们受尽仇敌米甸人的劫掠、践踏，原为神所赐流奶与蜜的美地，竟变成蒙尘之地。

基甸是玛拿西支派亚比以谢族约阿施的儿子。「基甸」这名字的意义是砍伐者，或大能的战士。他是出于一个望族、一个大家族。在基甸手下，他有十个以上的仆人，所以，他好像颇有家世。不过，在他童年和少年世代，正赶上他前面的一个女士师——底波拉的后期。底波拉死后，百姓完全离开神而行恶，神就把他们交在米甸人的手里被欺压有七年之久。基甸就赶上了这样一个悲惨的年代。

（二）基甸从事粮食生产

那些日子，以色列人在山中挖穴、挖洞、建造营寨，为避开敌人的视线，以求苟安。基甸陪着以色列人度过那可悲，可羞的七年，他眼见许多同胞陷入穷乏之境，饥寒度日。他辛勤地从事粮食之生

产，以尽他一点绵力。

当日耶和华的使者到来时，基甸正在酒榨那里打麦子，他虽竭尽心力，只是杯水车薪，在那全面性的粮荒中，也无济于事。

神的百姓和基甸在那些艰苦的岁月中，基甸并没有离开他的岗位，他在酒榨里打麦子，预备粮食。他那时虽然还没有蒙召，但也知道自己是神百姓，为着自己和他们的需要，他是殷勤地工作着。

弟兄姊妹，我们都是主的门徒，主要不要呼召我们，这是主的事，但是我们是主的门徒，就有我们的岗位要守住，尽忠去预备粮食。

什么是粮食？主的话就是我们的粮食，祂的话能叫我们得着饱足。读圣经，不单是得着知识，更是要明白神的话，接受在心里。正如启示录所说的，话在口里甜如蜜，吞到肚子里头就发苦（启十9）。弟兄姊妹，许多时候，神的话要领我们经历压力、痛苦，叫我们从主的话得着安慰，这样我们才能用神的安慰去安慰那需要安慰的人（林后一4）。

（三）耶和华的使者向基甸问安

（士六 11~15）

1. 耶和华的使者向基甸显现

耶和华的使者对他说：「大能的勇士阿，耶和华与你同在」（六 12）。笔者多时以来，读到这里，总是不明白。基甸会是一个大能的勇士么？

这个人畏手畏脚的，跑到酒榨去打麦子，因为当时的环境太艰难了，不敢在禾场上打麦子，他恐怕所打的都给仇敌抢去。在地洞的酒榨那里打麦子比较安全罢了。基甸是大能的勇士么？从他与使者敞开的对话，他像一个大能的勇士么？笔者认为他一点也不像。

这节经文说，「大能的勇士阿，耶和华与你同在」史诺，巴斯德(J. Sidlow Baxte)认为原文的「大能的勇士，乃是耶和华，而不是指基甸。」故本节应译为。「大能大力的耶和华与你同在」（注二）

感谢主，笔者的疑问解决了

耶和华神向他显现，对他说：「大能大力的耶和华，与你同在。」

2. 基甸向使者提出连串问题

「主阿，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来么？祂那样奇妙的作为在那里呢？现在祂却丢弃我们，将我们交在米甸人手里」（13）。基甸的意思是，从前神奇妙的作为，向着我们祖宗是显明的，而我们今天呢，我们所遭遇的是什么？神奇妙的作为在那里？祂眷顾人的事情在那里？我们不知道，我们没有经历。

这里给我们看见，基甸知道他们列祖的历史，但神的眷顾、神的恩典对他来说，却只是一个历史、一个道理，他从没有经历。基甸看不见神的恩典，他只看到神百姓的苦难。

基甸听到耶和华的使者所述说的信息，与刚才先知所传达的信息是一致的；但他毕竟没有经历，所以里面充满了疑惑与不信。但这个人是很敞开的，心里有什么就说什么，他并不隐瞒，而是诚实地说出来。如果有时候我们心中感受很痛苦，我们还装着一副若无其事的样子，那是虚假。有时候我们心中很苦，就算有一个好朋友在跟前，但我们为着面子，还要包装得很好，那么，我们就一直留在痛苦、困惑的软弱里。

弟兄姊妹，那一天基甸把他心中的感受，向着耶和华的使者敞开。这是他蒙恩的地方。

有些神的儿女很封闭，就算遭遇很大的难处，但从来不敞开。最后，事情发展得很可怕了，仍然不愿意说什么，也不愿意接受弟兄姊妹帮助，只是有时候太为难了，没有办法解决了，还是应该寻求帮助。笔者不是说毫无遮拦的、没有原则的到处诉说。但我们到了一个为难的时候，就需要求助于人。仇敌就是用一些似是而非的感觉欺骗我们，孤立我们，并加以逐个击倒。这是撒但的诡计。

求主给我们有倾诉的对象。我们不只把我们心中痛苦告诉神，有时候我们需要可倾诉的弟兄姊妹，可以把心中的苦情告诉他，一同祷告主。更要紧的是，在教会中，是否有长辈、有同伴可以关心你们、帮助你们，为你们祷告。基甸给我们很好的榜样。他非常敞开，即便在耶和华的使者面前，他也是真诚的。

3. 耶和华的观看与差遣

「耶和华观看基甸说，你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的么」(14)? 这里我们看见，使者告诉他，是大能大力的耶和华差遣他，然后使者观看他，对他说：「你靠着这一个力量去拯救以色列人。」

基甸怎么说呢？他说：「主阿，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的」(15)。他觉得自己不行，又贫穷又微小，但是耶和华怎么说呢？「耶和华对他说，我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样」(16)，基甸曾在那极艰难的情况中，自勉的在暗地里打麦子，如今神要与他同在，使他公然的击打米甸人，如击打一人一样。

这里有一件很重要的事情发生，他是一个软弱胆小的人，可是耶和华的使者看着他，这个「看」，不只看到他的脸，看到他的眼，也看到他全人最深处。耶和华这个「看」，有一个属灵的力量，进入软弱胆小的基甸里面。

当年彼得三次否认主时，主耶稣回头看他，这一看，彼得就垮下来了。一向自负、勇敢、自信的彼得，竟因主一看，就想起主的话说，今日鸡叫两遍以先，你要三次不认我。彼得难过极了，他就出去痛哭（路二十二 61、62）。这就说到神的眼睛观看一个人的时候，就会把这个人征服，把这个人改变了。

当主耶稣复活升天以后，彼得蒙恩了，他得着复兴。有一天，他和约翰到圣殿去，经过美门，有一个生来就瘸腿的人，被人放在美门口，等候经过的人可怜他，给他一点救济。彼得约翰看着他，说，你看我们。他们不但看这个瘸腿的人，也叫这个人看他们。什么意思呢？这个人也许很高兴，他大概以为他们要给他一些银子吧。但彼得说：「金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走」(徒三 6)！这一个「看」，就叫这个从没有走过路之瘸脚的人站起来了，又走又跳，在那里赞美神，跟着彼得进了圣殿。他是从来没有进去过。他可能只是在美门口讨钱，可是这一次，因着彼得的一「看」，神的能力进入他身上，叫他健壮起来行走。

那一天，这个软弱、没有信心的基甸，因着耶和华使者的一「看」，叫他开始经历神的大能。

(四) 基甸向使者求第一个证据

(士六 16~21)

「耶和华对他说：『我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样』。基甸说：『我若在你眼前

蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。』」（六 16、17）。神对他说，我要借着你的能力，去拯救以色列人脱离米甸人的手；你要击打他们如同击打一人一样，因为我与你同在。笔者想，基甸听见神的呼召也很认真。他没有对神的使者表示说，「我愿意。」因为他觉得这是非常严肃的事，必须慎重其事，所以他对使者说，我若在你眼前蒙恩，「求你给我一个证据」。（吕振中译本作：「求你为我显个神迹。」）

虽有神的使者来向基甸传递耶和华呼召他，他觉得自己的微小软弱，所以他很认真的在神面前求证据。今日如果有人觉得神呼召你，你不必太相信自己的感觉，你应好好在神面前求证。也许这将成为你在神面前认真生活的开始。

1. 基甸藉献礼物求证据

基甸又对神的使者说：「求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来供在你面前。」主说：「我必等你回来」（18）。使者也许就坐在那光秃秃的盘石上等基甸。「基甸去预备了一只山羊羔，用一伊法细面作了无酵饼，将肉放在筐内，把汤盛在壶中，带到橡树下，献给使者面前」（19）。一伊法的细面，大概有四斗到四斗半那么多，作成面饼烤了。然后他将煮好的羊肉和烤好的无酵饼放在一个筐里，把汤盛在一个罐里带来。我们可以看到基甸是很忙的去预备这些礼物，另一面也看到神的使者很有耐性的等着基甸。

耶和华的使者是谁？

我们从第六章第十四、十六、二十二、二十三和二十四节这几处经文来看，就知道耶和华的使者就是耶和华自己。在旧约，圣洁、荣耀的神有时要向人显现，祂收藏祂的荣耀，而以人的形状、一个使者的样式来向人显现，使祂可以亲近人；但许多时候，人发现祂是神的使者，往往还是极其害怕。基甸也不例外。

2. 耶和华悦纳礼物作他蒙召的证据

后来基甸把给神之使者的礼物带来了。如果是太平的日子、丰收的年代，一只羊羔和一伊法的细面并算不得什么。可是当时是相当艰难的日子，那些礼物就成为相当可贵的礼物。我们可以说，基甸那一天为着证实是否耶和华的显现和呼召，他是郑重其事的，献礼物在使者的面前，为求得一个证据。当他把礼物带来，使者就告诉他，将肉和无酵饼放在盘石上，把汤倒出来，然后使者伸出手内的杖，枝头挨了肉和饼，就有火从盘石中出来，把那些礼物都烧尽了，烧成灰。感谢神，这是神悦纳的火（注三），神悦纳了。这是神显给基甸一个明显的神迹、是基甸向神求得的「第一个证据」，跟着使者就不见了。

这里给我们看见，那一天基甸要献礼物，没有祭坛。是耶和华指定的那一块盘石作他的坛。感谢神，盘石是耶和华所预备的。那盘石就成了基甸，「经历的第一座坛」。

基甸的奉献礼物不是出于神的命令，也不是出于神的要求，乃是基甸要求证实那呼召的确是出于神的，自感卑微、无能、软弱的他，神的圣召竟然会临到他么？这莫大的恩典，叫他对神的信心油然而生。

（五）基甸经历神是「耶和华沙龙」

1. 耶和华沙龙——看见平安的神

可是，等到火一烧，使者忽然不见了。这就把基甸吓坏了，因为他发现使者原来乃是神自己。他说：「哀哉，主耶和华阿，我不好了，因为我观面看见耶和华的使者」(22)。这是神的百姓对神的一个认识。的确人不能遇见神；人若遇见圣洁的神是要死的。这也是神常以使者的样式向人显现的原因。

可是，神怜悯基甸，特别来向他显现。所以耶和华再次显现，对基甸说：「你放心，不要惧怕；你必不至死」(23)。基甸希奇神的恩典。感谢神，他没有死，还活着，他就在那里为耶和华筑了一座坛，起名：「耶和华沙龙」(24)。

基甸所筑的这一座见证的坛，是他「经历的第二座坛」。这座坛名叫耶和华沙龙，意思就是耶和华赐平安。原文是没有「赐」这个字，就是「耶和华平安」。耶和华是平安的神。耶和华就是平安。我们遇见神，如果我们的心的是对的，对祂的奉献一开始就是真实的，当我们遇见神的时候，我们就从祂经历平安。

2. 我们生活中要有见证的坛

基甸在遇见神之前，他不知道平安为何物。当神呼召他，神也按他所求的给他证据，他才发现神的使者乃是神自己，在惧怕中，他经历神的安慰，所以他对神有一个反应——筑起一座坛，就是「耶和华沙龙」，这不是神要求，乃是基甸蒙恩，他要向神，向那一世代，和后来所有的世人所作经历平安的见证。但愿今天因着基甸这一座耶和华沙龙、平安的坛，仍然向我们作见证，见证「耶和华平安」。使我们有一颗渴慕的心，可以在我们余生的日子，在我们的生活、工作、事奉中，也有一座经历平安的坛，见证耶和华平安。

主告诉我们，在世上我们有苦难。

如今是末时了，地上无日、无处是安宁。民攻打民、国攻打国，多处有饥荒、瘟疫、地震；这世上的苦难越过越加重。全地充满了恐怖，何处是安全？多少人慌慌不定、终日难安；多少人醉生梦死、苟安度日。我们这些神的儿女，是否也常常在惶恐中度日；抑或尽享物质文明，但内心并无真实的平安。无论是懦弱或放肆，这是我们何等的失败！何等亏欠恩主！

主告诉我们，在祂里面有平安，我们曾否经历在祂里面的平安？主也要我们去，使万民作主的门徒——归向主、认识主、经历主的平安。除非我们先经历主的平安，我们就难能叫别人经历主的平安。若我们看见主的呼召，我们就不能仍旧在这世界里追求亨通，不能在基督教的世界里寻找什么前途，而是应该认真寻求并经历在主里的平安。今日境遇越过越艰难，许多人不知平安为何物。神的心何等迫切！让

我们不再为自己活——不再在懦弱或放肆中活；乃是为主的呼召而活，好使我们在生活、工作、事奉上有一座鲜明的坛——「耶和华沙龙」——「耶和华平安」之见证的坛，引领更多人与我们同享「耶和华平安」。就如基甸，为神的呼召与托付，在奉献上有一个认真的开始，得蒙祂的喜悦，经历在祂里面真实的平安——「耶和华沙龙」。直到今日，神盼望得着所有的人。「奉献」在多少神儿女身上，可能只是道理的、肤浅的，若主怜悯，我们需要有一个认真的、厉害的开始。「奉献」也是神儿女毕生应有的经历，须要常常更新我们在神面前的奉献。我们要来看基甸继续的奉献。

三、耶和华装备基甸

（一）彻底的奉献——拆坛与筑坛

「当那夜，耶和华吩咐基甸说：『你取你父亲的牛来，就是（或作『和』）那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶。在这盘石（原文作『保障』）上，整整齐齐地为耶和华你的神筑一座坛，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶作柴。』基甸就从他仆人中挑了十个人，照着耶和华吩咐他的行了。他因怕父家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。

城里的人清早起来，见巴力的坛拆毁，坛旁的木偶砍下，第二只牛献在新筑的坛上，就彼此说：『这事是谁作的呢？』他们访查之后，就说：『这是约阿施的儿子基甸作的。』城里的人对约阿施说：『将你儿子交出来，好治死他，因为他拆毁了巴力的坛，砍下坛旁的木偶。』约阿施回答站着攻击他的众人说：『你们是为巴力争论么？你们要救他么？谁为他争论，趁早将谁治死！巴力若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧！』所以当日人称基甸为耶路·巴力，意思是：『他拆毁巴力的坛，让巴力与他争论』（士六 25~32）。

1. 那成长的牛应归给神

当夜，神要基甸作一件事，就是把他父亲的那一只七岁大的第二只牛取来，宰了，献给耶和华。七岁的牛是换过乳牙的牛，是长成健壮的牛。这牛是父亲饲养的牛，是他父亲本来要献给巴力的。这坛是他父亲建的，为了祭祀巴力用，所以他父亲是巴力的坛主。

那长成健壮的牛，是表征基甸自己。基甸是他父亲培养长成的儿子，为要他好好来事奉巴力的。但神进来与巴力争夺基甸——这只七岁健壮的牛。神要他把自己完全没有保留献给神为神而活，而不再为巴力——偶像而活。

撒但借着众偶像吸引我们，叫我们把自己献给偶像，为它而活。神救了我们，我们将自己完全献给祂，为祂而活。

除神之外，凡吸引我们、霸占我们内心的东西，就是偶像；凡是能叫我们投向他，向他屈膝，为他而活的，就是偶像。所以，偶像可能是世界，可能是权势，可能是家庭、儿女、事业。我们都需要主的光照，给我们看见什么是我们的偶像。多少人把自己献给家庭、儿女、事业，或者所谓清高一点，献给国家、主义。你我把自己献给谁，为谁而活？

基甸蒙神的呼召，他起先乐意为主有身外之物的摆上：如今，主就对他有更高的要求。主带领他，叫他从今以后，不可以把自己献给巴力、献给偶像，必须把自己完全归给神，为神而活。弟兄姊妹，求主恩待我们，我们曾经乐意为祂摆上身外之物，但如今我们是否愿意把我们里头的那一头大牛，本来是要献给偶像——家庭、儿女、事业、……的，今天，我们愿意不愿意把全人带来归给神，奉献给神？

2. 应拆毁巴力的坛

基甸愿意把牛牵过来，神说，把你家中那一座坛，就是巴力的坛，是你父亲所筑的坛，把它拆毁。那座坛大概很大、很坚固，他不敢白天来拆，他挑选了十个仆人，在夜间一同来拆这座坛。我相信基甸是砍下头一刀，来拆这坛。而且，他们也把坛周围的木偶都拆了。那些木偶就是「亚舍拉」女神，是巴力众多妻子之一（「亚舍拉」英文圣经也译作「树木」。亚舍拉是以某种雕刻木柱象征，设在巴力祭坛旁边）。

基甸把坛拆了，木偶可当柴来烧。这是基甸「经历的第三座坛」——拆毁偶像的坛。

弟兄姊妹，你我若要把自己完全归向神，就必须作一件事，就是拆毁偶像的坛。我们与偶像再没有相干，我们把它拆得越干净越好。我们爱我们的家庭、儿女、事业、自己的生命，……我们所爱的很多很多。求主使我们自己知道，我们爱什么，我们为谁而活。弟兄姊妹，我们真的愿意把自己奉献给神么？我们就得先拆毁偶像的坛。

那个坛若不被拆毁，我们就不能完全奉献给神。那你问，怎么拆呢？主耶稣对那些与祂同行要跟随祂的人说：

第一：人到主这里来，若不爱祂胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作祂的门徒。（「爱我胜过爱」原文作「恨」）（路十四 26）。

第二：若不背着自己十字架跟从主的，也不能作祂的门徒（27）。

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

我们若爱这些，这些就成了我们的偶像，叫我们爱他、敬拜他、为他而活，我们又如何能作主的门徒？

但若要作主的门徒就什么也不管么？像有些姊妹爱主了，就整天往聚会跑，跑去服事，家庭也不管了。其实主的话是对那些爱家庭的人说，不是对那些不负责任的人说的。但除非你我把自己完全献给神，我们才知道神要我们如何负我们的责任。

故我们知道，主对爱的要求是多么厉害！怎么恨呢？有些人本来就对父母不孝、对妻子不爱，他只爱自己。然而这种人是不配听主的话，主这些话不是对他说的。主所说的话，是对那些以美善之爱，爱父母、妻子、儿女，……的人说的。这样的人要听主的呼召，因为我们那爱妻子、爱儿女的天然美善的爱，常常拦阻我们对主忠诚的爱。所以要为着主来恨妻子，就是拒绝那个爱妻子过于神的天然美善的爱。主要我们将之置于自己的十字架上，好治死这一切天然美善的爱，使我们能以纯洁的爱来爱主，背起自己的十字架来跟从主；我们才能作主的门徒。

当日，主呼召基甸，他要答应主的呼召，就必须拆毁偶像和它的坛，为耶和华另外筑一座坛，并将预表他个人的那只成长的牛献上作燔祭，他才能答应主的呼召，跟从耶和华去争战，以完成神的托付。

所以主耶稣拯救我们，要我们来作他的门徒，我们就得拆毁我们一切的偶像——恨一切我们素来所爱的人、事、物和自己天然的性命，把这个原是人间最美善的爱，都交付于十字架上，我们才能把自己献给主，让主得着我们所有的爱，得着我们的全人。让我们因为主拯救的爱和主救赎我们的主权，把全人献给祂，为祂而活。

3. 遵命为神建一座整整齐齐的坛

弟兄姊妹，求主恩待我们，要把巴力的坛拆掉，要把木偶拿来当柴烧（有表示决心的意思）。然后要在这盘石上（盘石原文作保障，坚固的根基），整整齐齐的为神筑一座坛（或作合适的坛。含有『用一层层的石块为耶和华筑坛』的意思，参出二十 25）。意思是说，在这里的奉献是认真的。你若要答应主的呼召，你愿意奉献给神，你就要整整齐齐的，清清楚楚的，坚坚固固地来到主面前。然后，把这只牛宰了，把这牛献在坛上，要烧成灰完全归神，永远归神。这是基甸「经历的第四座坛」。

4. 基甸与四座坛

在基甸蒙召的经历中，我们看到他经历四座坛。

第一座坛——是神预备的，这座坛象征我们的主耶稣基督。祂是神的儿子，祂是基督，是我们的盘石。那日耶和华的使者在盘石那里与基甸相会，他在那里等着基甸，他叫基甸把礼物摆在盘石上，有火从盘石中出来，烧尽基甸所摆上的。是在基督里，神与我们相会，是在祂里面，我们起首的奉献才蒙神悦纳。

第二座坛——就是基甸在基督里经历了「耶和華平安」。我们是在基督里开始有真实而蒙悦纳的奉献，我们才得有「耶和華沙龙」经历耶和華的平安之见证的坛。

第三座坛——就是在神的平安中，摔碎众偶像。当我们经历神的平安，在神的平安里，这平安给我们一个坚定的志向，要给我们一个彻底的心、专一的心，起来对付偶像和拆毁那个错误的坛，那就是把对神以外一切的爱都拆毁。我们是非常软弱的，我们没有人可以作得到，唯有在基督里，在祂的平安里，就有力量去作。

第四座坛——基甸在那盘石（保障）的上面建造神要他建造整整齐齐的坛，使他可以把那只牛献给神，那盘石就是基督。惟有基督是我们的盘石、保障；惟有在基督里，才可以建造合宜的坛。在这坛上，神要我们把全人、全心、全爱献给祂。

因此，弟兄姊妹，基甸蒙神呼召时，神带领他，使他在神面前有四座坛，正说明他的四步经历。但愿蒙神圣召的基督徒，在神面前也有这四步鲜明的经历。

5. 神的仆人的例证

当神呼召基甸时，他感到自己既无能、又贫穷、又微小。基甸有这感觉正是神呼召他的原因。只是，有些人却太勇敢了，他想，主如果呼召我，看上了我，主就可以大大使用我，因为我是一个聪明的人，智慧能力完备，天分又高，意志又强。如果那一个教会得着我，那个教会就复兴了。的确有这样的人，多么可怜、多么不认识自己。

曾经有人这样说，神为什么选上摩西？因为摩西学会了埃及人一切学问，说话行事都有才能。神是不是因为这样呼召他呢？摩西的确大有学问，但神并没有呼召他，只是给他看见基督受凌辱的异象（来十一 26 原文）。那异象使他为神大发热心，去看望受苦的弟兄。他看见一个埃及人欺负以色列人，就把那个人打死了。那么，如果叫一个充满血气肉体的摩西，带以色列人到旷野去，那些以色列人整天吵吵闹闹，不停地埋怨，他岂不是要天天挥拳打人？正因为 he 大有学问才能，所以神需要把他摆在旷野放羊四十年。

有人说，神选召了保罗，神真有眼光阿！因为十二个使徒都不行，所以主把保罗抓来，是么？我们不能不说保罗的学问很大，而且他的学问是对旧约圣经有丰富知识。但神呼召他，却把他关起来，关了十四年。神没有让他好好作工，为什么？因为他的学问太大了。如果神把他召来，马上就让他进入工厂，他真的会像一头猛虎一样，到处出乱子，结果反而破坏神的工作。

直到今日，基督教会仍有许多猛虎，恩赐大，学问大，但肉体也大，自视也高。他们自告奋勇，大发热心事奉神。不过，他们也作出一番基督教事业，可是在神面前价值有多少呢？神是知道的；认识神的人也能分辨。

（二）神给基甸两个凭证

1. 神给基甸第一个凭证

——基甸的父亲约阿施奇妙的改变

我们已看过，基甸按神之使者的吩咐，在夜间拆毁了他父亲为巴力所筑的坛，又把父亲那只七岁的公牛作为燔祭，献在他为耶和华所筑的新坛上。他没有先征求父亲的同意，他只是简单的顺服神使者的吩咐作了。

次日清早，最先发现巴力坛已被拆毁，那只七岁的公牛（原是要献给巴力的）已经献在新坛上作为燔祭的，必是约阿施。约阿施最先知道儿子所作的，也必从儿子知道昨天耶和华的使者对爱儿所作的一切，约阿施非但没有斥责儿子所作，并且完全站在儿子的一边，更是站在神的一边。

很快的，本城的人来了，向约阿施兴师问罪，因为他们查出是基甸拆了这座巴力的坛。他们要约阿施把基甸交出来，好治死他。感谢神，神已经在基甸的父亲身上作了工，所以他挺身而出抵挡这些反对他儿子的人。这是很奇妙的一件事。如果说是凭证，这也是神给基甸的「一个凭证」。

基甸的父亲本来是带领百姓敬拜巴力的，但因着他儿子在神面前的蒙恩、见证，神的灵也感动了他，所以他厉害的改变。他不但没有谴责儿子，反而帮助他的儿子来抵挡那些反对的人。他说：「谁为巴力争论，趁早将谁治死！巴力如果是神，有人拆毁他的坛，让巴力为自己争论吧！」我们看见因基甸的父亲约阿施有力的见证，结果百姓就不敢争闹而散去了。

2. 神给基甸的第二个凭证

(1) 敌人再度入侵

「那时，米甸人、亚玛力人和东方人都聚集过河，在耶斯列平原安营」（士六 33）。

基甸刚遵照使者的吩咐，把自己彻底完全献上作燔祭，仇敌即刻就又犯境了。与其说是仇敌不给基甸喘息机会，毋宁说是耶和华把他们引来，好把他们全军歼灭。

(2) 神给基甸的第二个凭证

——耶和华的灵降在基甸身上

「耶和华的灵降在基甸身上，他就吹角；亚比以谢族都聚集跟随他，他打发人走遍玛拿西地，玛拿西人也聚集跟随他；又打发人去见亚设人、西布伦人、拿弗他利人，他们也都出来与他们会合」（三六 34, 35）。

当时米甸人的联军侵入以色列境，正在以萨迦那一支派的耶斯列平原。这时，耶和华的灵降在基甸身上。因为争战就摆在面前了，所以耶和华的灵装备了他——这是基甸所经历的「第二个凭证」。然后，我们看见基甸就在那里吹起号角来。

因着基甸的见证，也因着他所吹的得胜号角，他本城的人都来聚集，他们也招呼玛拿西支派的人一起来；亚设支派、西布伦支派，还有拿弗他利支派的人都来了。

那日来聚集的百姓共有三万二千人。可是，还有一个支派，圣经没有提到他们有没有来，那就是以萨迦支派。当日战场就在以萨迦支派境内。基甸发出呼召的时候，没有看到他们来，也许他们感受敌人的压力很大，所以他们退缩不前。

（三）基甸再向神求证据

（第二、三两个证据）

（士六 36~40）

基甸向神求第一个证据，就是当他回去把礼物拿来，放在盘石上，有火从盘石出来将礼物烧了。这完全是神迹。神用神迹来响应基甸第一个要求。

那时米甸人等，都聚集过河，在耶斯列安营。从各支派有许多人出来聚集到基甸那里，那时，他对神说：「你若果照着所说的话，藉我手拯救以色列人，我就把一圈羊毛放在禾场上：若但是（近版作：『单是』）羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，藉我手拯救以色列人。次日早晨，基甸起来，见果然是这样；将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来」（36~38）。请记住，羊毛本来是干的，地也是干的，经过一夜，神用神迹来答应基甸的要求（这是祂向神求得的「第二个证据」）。

基甸又对神说：「求你不要向我发怒，我再说这一次；让我将羊毛再试一次。但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。这夜神也如此行，独羊毛上是干的，别的地方都有露水」（六 39、40）。（这是基甸向神求得的「第三个证据」）

他再向神求这两个证据，他要藉此试试神，到底这呼召果真是出乎神么？神乐于用神迹来回应，向基甸证实呼召的确出于神。有诗句[注四]如下：

信靠耶稣何其甘甜
耶稣耶稣何等可靠
抓祂话语作把握
安息在祂应许上面
只知主曾如此说
我曾试祂多少次
耶稣耶稣我的至宝
祂是活神不误事

副歌的「试」是经历的意思，而不是试探的意思。人若试探神，是神所不喜悦的；但人为要更多经历神，却是神所喜悦的，这是基甸在神面前的蒙恩。

（四）神回应基甸两个证据的属灵意义

1. 神给人证据为了坚固人的信心

感谢神，这一切都是神所赐的神迹。神这样一再响应基甸的要求，因为那时已经来了三万多同胞，他们都愿意响应基甸的呼召，为神的百姓争战。这些同胞都来了，可是基甸却要清楚自己的呼召。所以，基甸再求这两个凭证，是为了加强他自己的信心，当然也为着那三万二千个愿意同心起来争战的同胞，使他们确知这事是出于神。我们可以看到，基甸不是自告奋勇。神对基甸有呼召和使命，所以，祂答应基甸这两个要求，但这两个神迹不是只为了加增他们的信心而已。就如诗句所说（注五）：

你觉圣灵的能力
不只这么一点
犹如甘雨临及你

不只这么一点
圣灵能力何等大
不只这么一点
平白赐给无代价
不只这么一点
多又多 多又多
不止这么一点
神的大爱难尽说
不止这么一点

对于许多属灵之事的领会，但愿我们不要太早就以为我懂了，我够了，我已经满足了。不然，我们就限制了神的恩典。祂赐给我们的，不只那么一点；祂要我们领受的，也不只那么一点。所以，我们要来看基甸所求得这两次神迹，除了增加他们的信心，还有什么属灵的意思呢？

2. 膏油涂抹的两面经历

(1) 圣灵滋润枯干的心灵

基甸这次向神所求第一个神迹，他得着了。露水是什么意思？露水是为着滋润。从预表来说，就是预表神的灵，神的灵要临到人，叫人得着滋润。神向他显现，神的灵临到他，叫他里头得滋润。在当时，基甸和众百姓都是枯干的，神的灵临到基甸，他就得着滋润，并能起来答应主的呼召。可是，那些聚集的百姓却是枯干的。基甸能不能叫大家也得着滋润呢？不能。那就需要神再一次用神迹临到众百姓，他们才能得着滋润。所以，基甸为着自己求了一次神迹，他还必须为着跟从他的人再求另一次神迹。

(2) 唯有神叫人得供应

当基甸再一次求神迹的时候，还怕神会生气；神会生气么？其实神心里很喜欢，因为基甸有一个愿意更多认识神的心。所以，我们看见基甸第二晚再要求神时，神照样成全了。羊毛是干的，而地是湿的，意思就是，这些蒙召的百姓，他们从这个神迹，得着神的灵，他们里头也得着滋润，得着信心和能力。感谢神，基甸向神再求证据，正好让神再显明祂的大能在多人身上。许多时候我们渴慕的心太小了，我们太容易满足，所以限制了行神迹的神。

(3) 基甸更深的学习

那日神的百姓来三万二千人，基甸能够盼望从众百姓得着扶持么？不能。因为大家都是枯干的。所以基甸求神的灵临到他。基甸也不能给别人帮助，必须再求神的灵临到众人身上。就如撒迦利亚书第四章第六节说：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的灵方能成事。」神让基甸更加认识到不能盼望百姓给他什么帮助，他也不能帮助百姓，惟有倚靠神的灵，方能成事。

基甸第二晚又要求神迹，又有什么意思？周围都是露水，而羊毛是干的。笔者想，神可能藉这神迹叫基甸看见，虽然当他蒙召时，神的灵临到他，他得着滋润、能力，可是一个事奉主的人在主的工厂上，有时别人得滋润，独你觉得枯干。感觉滋润时你来事奉，感觉枯干时，更要仰望主。一个事奉神的人，迟早要脱离感觉的生活，要学习在信心里依靠神，凭信心来事奉神。

一个属灵的领袖，你不能盼望从人得着帮助，你的帮助乃是从神的灵而来。你也不能盼望人从你得帮助，他们也必须从神的灵得帮助。但是当你真的从神的灵得帮助时，你才有可能让神的灵从你身上借着你去帮助那些渴慕得帮助的人。也是当人从神得着帮助，他们也将成为你的帮助。这是神要基甸两面学习的，也是神要我们学习的。基甸的经历，成了我们的榜样。

四，争战全在乎耶和華

「又使这众人知道耶和華使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和華。祂必将你们交在我们手里」（撒上十七 47）。

（一）耶和華挑选战士

（士七 1-8）

「耶路·巴力就是基甸，他和一切跟随的人早晨起来，在哈律泉旁安营；米甸营在他们北边的平原，靠近摩利冈」（七 1）。

米甸营在耶斯列平原，即靠近摩利冈（即山上的卫城之意。是一个易守难攻之地，米甸人占尽战略优势），在他泊山之南。基甸同母的兄弟就在他泊山被米甸二王所杀（八 18~21）。

基甸带着跟随他的三万二千人，从玛拿西支派的约但河流域附近之俄弗拉（蒙尘之地）北上，在哈律泉（颤抖之意），米甸营之南安营，准备挑战米甸的联军。米甸联军如蝗虫那么多（有十三万五千之众），他们又有无数骆驼骑兵；而基甸只有三万二千徒手之众。

无论是形势、是兵力，以色列都处于劣势。争战全属乎耶和華，耶和華对基甸说：「跟随你的人过多，我不能将米甸人交给在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：『是我们自己的手救了我们。』现在你要向这些人宣告说：『凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。』」于是有二万二千人回去，只剩下一万」（七 2、3）。

神不愿意他们有可夸的借口，所以神说不要这么多人。神要基甸去宣告说，凡是惧怕胆怯的，不要勉强，可以回去。

弟兄姊妹，神愿意我们来事奉祂，神愿意我们成为战士来与黑暗的势力争战，可是神有一个条件，那就是，神不勉强我们。有些人说，在教会中，事奉的人越多越好；有恩赐的人，越多越好；有热心的人，越多越好；勇敢的人，越多越好；这样教会就能复兴，事奉就会兴旺，工作就会开展。这是人天然的想法，是从人的角度来说。人总以为统计数字很重要，跟敌人打仗，就要估计自己的力量，能不能抵挡他们、压倒他们。但是在这一个争战里，神给基甸看见，祂不要人多，祂不要胆怯的人来凑热闹。笔者想，基甸这样一宣告，许多人都放下了心头大石。许多应召的人，来了以后，看见敌人那么多，就吓得发抖了，但既然来了，就勉强留下来。如今宣告了自由之令，可以自由了。结果有二万二千人离开了，剩下的只有一万人。

耶和華对基甸说：「人还是过多。」那二万二千人胆怯的、没有信心的。这一万人却是又有信心又勇敢，叫他们回去就有点难办了。神对基甸说：「你要带他们下到水旁，我好在那里为你试试他们。我指点谁说：『这人可以同你去。』他就可以同你去；我指点谁说：『这人不可同你去，』他就不可同你去。」基甸就带他们下到水旁。

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。」於是用手捧着舔水的有三百人，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？那些跪着喝水的人，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，却是用手捧水舔，雖然他們也渴，却是儆醒。他們不像那些跪着喝的人——是放鬆，不夠儆醒，沒有隨時作好作戰的準備。所以，神說，這些跪着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。

這三百人就帶着食物和角；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里（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胆怯。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，下到米甸營里去，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里去，你必聽見他們所說的，然後你就有膽量下去攻營。』」於是基甸帶着僕人普拉下到營旁。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，神讓他下到敵營里去，借着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。敵人的夢和讲解，操在神手里，神叫一個敵兵作

夢，另外一個敵兵解梦，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讲解，他敬拜神，因為神在那里再一次借着這一個神迹來裝備他、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里，瓶內都藏着火把。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）！

基甸给这三百人的装备就是一个号角、一个瓶子，瓶子里面藏着火把。可是没有刀。也许除了基甸和他的仆人以外，大家手里就只有这三样东西，就去争战了。这里叫我们再一次看见争战全在乎耶和华，耶和华亲自主导这争战。

五、基甸信赖耶和华而获全胜

（一）蒙神带领乘夜攻敌

（士七 19~23）

「基甸和跟随他的一百人，在三更之初才换更的时候，来到营旁，……」（七 19）。

三更之初（原意是：「新更」；英译本多译为：「中更之始」；吕振中译本作：「半夜更之初、刚刚变更的时候」）。以色列人夜里有三更，是从下午六点到早晨六点，每更四小时。半夜更是从夜里十点开始；罗马人夜里有四更，每更三小时（参可十三 35；太十四 25）。

那个时间，应该是敌人睡得正酣的时候，他们根本一点也不担心以色列人敢来攻营。以色列人那么少，算得什么阿！仇敌以为主动全操在他们手中，所以他们放心大睡了。

那时，以色列人三百人分成三队，同时围营，基甸「就吹角，打破手中的瓶。三队的人就都吹角，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着角，喊叫说：『耶和华和基甸的刀！』他们在营的四围各站各的地方。全营的人都乱窜；三百人呐喊，使他们逃跑。三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。以色列人就从拿弗他利、亚设和玛拿西全地聚集来追赶米甸人」（七 19-23）。

基甸的例子给我们看见，在争战的策略上，他完全遵照神的主导，一步步的跟随祂的带领。他的态度一直是认真、谨慎的，完全降服在神面前，让神来引导他。

（二）招呼以法莲人前来助战

（士七 24~八 3）

基甸打发人走遍以法莲山地，说：「你们下来攻击米甸人，争先把守约但河的渡口，直到伯巴拉。」于是以法莲的众人聚集，把守约但河的渡口，直到伯巴拉。捉住了米甸人的两个首领，一名俄立，一名西伊伯。将俄立杀在俄立盘石上，将西伊伯杀在西伊伯酒榨那里。又追赶米甸人，将俄立和西伊伯的首级，带过约但河，到基甸那里（七：24、25）。

以法莲人在争战进行中，去到基甸那里，以法莲人对基甸说：「你去与米甸人争战，没有招我们同去，为什么这样待我们呢？」他们就与基甸大大地争吵。基甸对他们说：「我所行的岂能比你们所行的呢？以法莲拾取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄么？神已将米甸人的两个首领俄立和西伊伯交在你们手中；我所行的，岂能比你们所行的呢？」基甸说了这话，以法莲人的怒气就消了（八 1—3）。

虽然基甸当日正从事一件重大的事，但他在弟兄面前仍然站在一个卑微的地位上，他夸奖他们，他承认他们的重要。感谢神，如果基甸负气和他们争吵起来，那一天的争战恐怕就大受影响。「回答柔和，使怒消退」（箴十五 1）。基甸以柔和的话来回应弟兄们的愤怒，赢得了弟兄们的心，这是基甸的智慧，也是他蒙恩的一个地方。

今日，许多作首领的人，常觉得必须建立自己属灵的权威，对于像以法莲人这样顶撞的话，他是难能忍受的。其实，属灵的权威不是用权柄建立的。有一位神的仆人曾经这样说：「我们要得着神儿女

的心，不是征服神儿女的口。」什么意思呢？如果你真的在神面前蒙恩，就能叫人心服，而不是叫人口服。有时候口服心不服，只是嘴巴不敢说而已。有属灵权柄的人，不必征服人的口，不准人说话；而是让人心里觉得妥贴，让人在他身上碰到主的生命，得着供应而甘心顺服。

（三）虽然疲乏，还是追赶

（士八 4）

然后，我们看见争战继续进行，基甸和跟随他的三百人到约但河过渡，「虽然疲乏，还是追赶。」弟兄姊妹，我们看见基甸和跟随他的人，他们一路从北方他泊山向南包抄米甸大军，杀敌无数，一路紧追南逃的敌人，直追过约但河，并追赶逃往北方的敌人。当日行军迅速，战线漫长，补给困难，他们极其疲乏，还是不敢放松，紧迫不舍。

在争战中，「虽然疲乏，还是追赶。」今日，如果我们是忠心跟随主的人，在事奉和属灵争战上，难免灵魂体都会疲乏，能半途停下么？不能。这争战是出于神，在神的领导下，他仍是追赶，实在不容易；但神有说不尽的恩典。这几年，主要笔者放下教会一些服事的责任，着手来写一些文字，笔者顺服。主要笔者开始整理以往多年祂给笔者的一些信息和经历，也是祂藉笔者传给神儿女的信息。在整理其中圣经人物的文稿时，主常藉一些蒙恩的古圣，叫笔者再得激励；主也藉一些古人的软弱、失败，叫笔者深引为戒。在文字工作当中，笔者有时也常感到疲倦，一面爬格子，一面打盹。有时很想算了吧、放下吧！但又感到没有放下的自由；并且里面有声音说：「虽然疲乏、还要追赶。」感谢神，主仍然加力量扶持笔者；有时候主再向笔者说话，叫笔者又活起来，让笔者对一些属灵的事，得以多一点的体会和经历。有如基甸的经历就常出现在笔者心中，提醒笔者、鞭策笔者，让笔者经历：「虽然疲乏，还是追赶。」感谢神，祂有说不尽的恩典！

（四）忍受同胞冷嘲热讽

（士八 5~9）

基甸和跟随他的人，一路继续紧追北逃的敌人。基甸对疏割人说：「求你们拿饼来给跟随我的人吃，因为他们疲乏了。我们追赶米甸人的两个王西巴和撒慕拿。」疏割人的首领回答说：「西巴和撒慕拿已经在你手里，你使我们将饼给你的军兵么？」基甸说：「耶和华将西巴和撒慕拿交在我手之后，我就用野地的荆条和枳棘打伤你们。」基甸从那里上到昆努伊勒，对那里的人也是这样说；昆努伊勒人也与疏割人回答他的话一样。他向昆努伊勒人说：「我平平安安回来的时候，我必拆毁这楼。」

他们追经疏割和昆努伊勒。这两个地方在约但河东，属于迦得支派的以色列人。也许这两个地方的人与敌人妥协了，或者被敌人征服了，也许他们怕遭米甸人报复，他们不信基甸会得胜。所以，当神的百姓起来争战的时候，他们完全置身度外、视

若无睹。当弟兄们正处于燃眉之急，他们不只袖手旁观，而且不留余地说了恶毒中伤人的话：「这两个王已经在你们手里了，你还要我们把粮食给跟随你的人么？」（吕振中译本作：「是不是西巴和撒慕拿的手掌现在已在你手中，我们就该将饼给你的军队吃呢」 [注六]）?这些卖主卖友的话太可怕了。基甸怎么办呢？要是基甸的脾气没有约束，他也不追赶敌人了，就跟这些出卖弟兄的人吵起来了，那时他手中有足够的兵力先整顿他们再说了。感谢神，在基甸身上，有更重要的任务，不是对付贪图私利的人，乃是追赶仇敌的时候，所以他转过身就走了。

基甸给我们留下一个很好的榜样，至于那些在疏割的同胞们给他的羞辱、讽刺和残酷的对待，他忍受了，正如今日，主仍然许可在祂的儿女中间有许多不法的事发生，主却仍旧忍耐。但有一天，主要得胜回来，祂要审判我们，与我们算账，并按着我们所行的，或善或恶受报。感谢主，基甸那一天所作的，很像主耶稣在那日子所要作的。

有一节诗句〔注七〕略能说出基甸当日属灵的光景：

那有余闲怨天尤人
正当时日悄然过
常保脸面鲜如早晨
正当时日悄然过
不免有人在叹息
不免有人心忧悒
我当用力来扶起
正当时日悄然过

可是他们的问题仍旧存在，他们仍没有得到粮食补给，仍是疲乏。即便遭受恶毒对待，仍要追赶；实在不容易，他们实在需要神的恩典。

他们是怎样撑过饥饿的呢？

主耶稣四十昼夜禁食，后来就饿了。魔鬼来试探耶稣说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。」主耶稣回答说：「人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话」（那一天主耶稣得着完全的得胜）。主耶稣的意思是说，为着属灵的争战，就不要受仇敌的试探，你要依靠主的话而活。所以，笔者想，那一天同胞们都不供给基甸和跟随他的弟兄们，他们没有什么可吃的。但感谢神，神的话是他们的粮食，神的话支持了他们。

有诗句〔注八〕如下：

当你同伴贪图利益
卖主 卖友私通敌
你的乡邻讥你 欺你
竟同撒但联一气
战士哪你就当站住
思念你的得胜主
耶稣已经胜过撒但
故当奋勇去争战

这正是基甸和他的跟随者那日所遭遇的。感谢神，那日他们是站在神的应许上——「耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。」他们靠神奋勇去争战。

弟兄姊妹，当我们蒙神呼召，受神托付去进行属灵的战斗时，我们不要盼望一定有很多人支持我们，就是我们亲爱的弟兄，我们盼望从他们身上得着帮助的，到头来也可能只有讽刺，或者只是拖我们的后腿，叫我们的心难过。弟兄姊妹，我们要越过这一切问题，当奋勇去争战，「虽然疲乏，仍是追

赶。」

（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
借着主的大能
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

「約阿施的儿子基甸，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，對那里的人說：『你們從前讞誚我說，西巴和撒慕拿已經在你手里，你使我們將餅給跟隨你的疲乏人麼？現在西巴和撒慕拿在这里。』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，殺了那城里的人」（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

得胜 得胜者
都因着骷髅地
使我作个得胜者
因着你 因着你能得胜

(七) 尊重耶和华的统治权
(士八 22、23)

如今我们看到基甸得胜回来了，以色列人对基甸说：「你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。」但基甸怎么说呢？基甸说「我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们。」此时，管理神百姓的权位，基甸是唾手可得的。多少人一经历得胜，获弟兄们的爱戴，就忘记一切，只知道权位、荣耀，但基甸不是这样，他把统治的王权归给耶和华，没有自己的企图。这是基甸蒙恩的地方。

六，基甸种情欲收败坏

「顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生」(加六 8)。

这里所说的情欲，原文是肉体，乃是人败坏的肉体，指着人肉身天然的生命说的。我们顺着肉体撒种，就从肉体收败坏，我们若顺着圣灵来撒种的，就从圣灵收永生的果子。

基甸蒙主的呼召，随从神的灵而行、而争战，他顺着神的灵撒种，就从神的灵收永生，为神的百姓带下种赐的福——享受太平的日子。但他在得胜之后，竟顺着情欲撒种——制造以弗得、多娶妻妾，为他的家和以色列民带来可悲的祸患——从情欲收败坏。

今略述基甸如何种情欲收败坏：

(一) 基甸顺着情欲撒种

1. 制造以弗得(士八 24~27)

当基甸胜利回来的时候，因为他和他的军兵，都从米甸人身上夺取了许多金耳环，还有米甸王所戴的月环等很多金饰。基甸对他们说：「我有一件事求你们，请你们各人将所夺的耳环给我。」(原来仇敌是以实玛利人，都是戴金耳环的。)他们说：「我们情愿给你。」就铺开一件外衣，各人将所夺的耳环丢在其上。基甸所要出来的金耳环，重一千七百舍客勒金子。此外还有米甸王所戴的月环、耳坠和所穿的紫色衣服，并骆驼项上的金链子。基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉。

以弗得是为大祭司供职时穿戴的(出二十八 2~30)。当年，小撒母耳在示罗耶和华的殿中，身上也穿着一件以弗得(撒上二 18)，他穿了以弗得学习事奉耶和华。以弗得是用金线和蓝色、紫色朱红色的线，并捻的细麻织成，而基甸所造的以弗得，却是单单使用大量的金子制造而成，为要设立在基甸的本城——俄弗拉。

大祭司供职时所穿戴的以弗得，左右两肩上有两个肩牌，前面有一个胸牌，其上都镶着刻有以色列十二个儿子名字的宝石，是为担负百姓，在神面前作为纪念，也是用来寻求神的旨意。可是那一天，基甸怎么想到要造一个以弗得，他是用超过一千七百舍客勒(超过四十二磅以上)的黄金造成。也许在俄弗拉他的故乡，他建了一个纪念堂，把以弗得悬挂在那里。「俄弗拉」的意思是蒙尘，也就是多年

被仇敌践踏，常是灰尘滚滚，一片茫茫的地方。那日，神帮助他们，征服了敌人，俄弗拉不再是灰茫茫一片毫无光彩的地方，乃是金碧辉煌，满了荣光的地方。

基甸为着神的呼召，曾谨慎向神再三求证据，一再把自己奉献给神；在争战的事上，完全让神来主导，他是紧紧地跟随神而行；蒙神帮助获得完全的胜利。

当他刚刚踏上凯旋归途，他竟随己意向袍泽收取金耳环，为耶和华造了那个有分量的金以弗得。

打造以弗得用的金子，是表征了神的荣耀。也许基甸心里想：神帮助了我们，我们应该作一个金以弗得，把它挂在这个大堂上，叫我们纪念，是荣耀的神帮助了我们，眷顾我们，赐福给我们，使我们有分于祂的荣耀、沾祂的光。我们岂不应该归荣耀给祂？也许基甸造这个金以弗得，也是用来求问神、敬拜神。神的百姓要求问神，原应到示罗耶和华的殿中托大祭司求问。如今基甸为神造一个巨大的金以弗得，他想，神岂不更要引导我们，帮助我们。也许他怀着担负神子民的心。但为这一切，他都必须按着神之旨意的安排而行，才盼望让神得着荣耀，才盼望能知道神的旨意，才能在神面前担负神的子民。

可是他一切所想所作的都不是神给他的启示，乃是他自己想出来的，绝对是得罪神的事。摩西当日在旷野，为亚伦作圣衣、以弗得等，均是照耶和华所吩咐摩西的(出三十九 1、5、7、21、26、29、31、42、43)。神没有留下一样是让摩西自己别出心裁的。可惜基甸错了，他重蹈亚伦在西乃山下擅造金牛犊之覆辙(出三十二)；也再蹈米迦为自己立神堂、造以弗得之大错(士十七 1~6)(注十一)。其实基甸在那里所作的，乃是制造了一个辉煌的金偶像，诱导神的百姓敬拜。经历神的选召，帮助，靠耶和华大大的得胜之后，基甸竟在事奉神的事上作了大大得罪神的事，复陷神的百姓敬拜金偶像——以弗得，而行了邪淫。正因为这样，所以神的话说：「后来以色列人拜那以弗得行了邪淫。这就作了基甸和他全家的网罗」(八 27 下半)。

经上说：「这样，米甸人被以色列人制伏了，不敢再抬头。基甸还在的日子，国中太平四十年」(士八 28)。

基甸活着的年日，带给神百姓四十年太平的日子，却也误导百姓拜以弗得、行邪淫。这是基甸顺着情欲所撒下的恶种子，叫以色列家及他的家终于败坏了。

弟兄姊妹，我们在事奉神的事上要非常谨慎。我们在软弱、受压的日子，也许这时候我们比较容易敬畏神、依靠神；但是，当我们到了飞黄腾达的时候，一切都成功了，就更需要神的怜悯和保守，不然，我们很容易超越神的意思，作出神没有吩咐的事，作出大大得罪神的事——凭着情欲撒种，必从情欲收败坏，基甸所处的世代，「那时，以色列中没有王」——不让神作王，自己作王。「各人任意而行」——各人按着自己看为对的去行。当百姓要基甸管理他们，作他们的王，基甸说「惟独耶和华管理你们。」他尊重神的王权，这是他蒙恩的地方。但他竟按着自己看为对的去行，收集战利品(金饰)铸造一个金以弗得，为着荣耀神，敬拜神，却不是按神之启示和引导。他完全错了。时至今日，人若不是喜欢作王，管理别人；就是欢喜按着自己看为对的去行。这是撒但惯用的欺骗伎俩。基甸在明显的试探跟前得胜了，却在较隐藏的试探之前失败了，我们安能不做醒。

2. 多纳妻妾

「约阿施的儿子耶路·巴力回去，住在自己家里。基甸有七十个亲生的儿子，因为他有许多的妻。」

他的妾住在示剑，也给他生了一个儿子，基甸与他起名叫亚比米勒」（士八 29~31）。

另一方面，我们看见基甸有七十个儿子，因为他有许多妻子。我们想到所罗门王，他有一千妃嫔，多数是周围列邦列国为了跟所罗门拉关系而送来的。所罗门也大方的，来者不拒，收为妃嫔。所罗门为满足众妃嫔，就在耶路撒冷对面的山上，兴建许多外邦神祇的邱坛（王上十一 7、8）。这山峰称为橄榄山，又名邪僻山或犯罪山。这山与圣殿山遥遥相对。也许所罗门常带不同的妃嫔到这山上，在她们邱坛前敬拜（王上十 4）。所罗门是智慧的王，却在这事上作了最愚昧、最得罪神的事。

许多人问，到底所罗门最终有没有悔改？圣经没有说他有悔改，但圣经里却有许多事实显明他没有悔改（注十二）。

基甸有许多妻，可能是人家慕名、拉关系送给他的。他有七十个儿子，为什么还要一个妾呢？基甸的小儿子说，她是他父亲的婢女（九 18）。有些解经的人认为，也许小儿子故意要贬低他父亲这个妾的身分，说她是婢女。这个妾的父母是示剑人，她和父母同住在示剑。当时的示剑人，有好些是迦南人。那么，基甸又娶一个迦南人作什么？又没有住在家里，一直住在示剑。很可能，这个妾的父母在示剑是望族，是大家族。

基甸娶这个示剑人为妾，可能有政治的利益。可能借着这个婚姻，让他可以比较容易来管理示剑城的人。这又是基甸运用他的「机巧」，去完成神的托付——作以色列的士师。

我们从历史中看见，基甸一方面在神面前是蒙恩的，他为神的国作了大事，我们要为他感谢神；另一方面，又是何等可惜！他屡屡运用他的「机巧」，为自己的家、为自己的子民，种下那么大的祸患，叫人难以想象。没有什么原因，只因为基甸是人，是亚当的子孙，他并不完全。他一面征服了仇敌，一面在自己身上留了一个大破口，让仇敌来击败他。过去他蒙恩的地方，都是神给他的恩赏，是神的手握着他。这些都是我们的榜样。可是，只要他稍为放松一点，就在他的生命中留下一个大破口，让仇敌来攻击他。撒但借着基甸从这个示剑的妾所生的儿子亚比米勒，把基甸的家完全摧毁，亚比米勒简直就是大匪类。这又是基甸顺着情欲撒种，从情欲收败坏。（下文详）

弟兄姊妹，我们在事奉的事上，不可以用机巧、手段，也不可以耍花样、耍政治，即便是为着维持事工，也是神所不喜悦的；若为着建立或维持自己的地位和权威，这就更是可怕的事。三千年前的基甸，他就重蹈在这覆辙里。可是，在神百姓的历史中，不知道有多少人也是如此呢？所以，我们要求神怜悯我们。

有一首诗歌「惟有常出代价」（注十三）：

惟有常出代价
愿背十字架
我们才会得胜
才会得权能
不是自己力量
不是人思想
乃是耶稣尊名
使我们得胜

惟有常出代价
愿背十字架
我们才会得胜
才会得权能
应当除去夸耀
绝一切机巧
我们应当争战
像耶稣一般
藉死亡得权能
藉失败得胜
因十字架苦难
毁坏了撒但
既勇敢 又温柔
慈仁且奋斗
虽工作 亦安息
刚强却无力
欲得反倒赐给
有能却无依
虽与救主同钉
却满有生命
我们若随救主
走祂的道路
必须背十字架
与祂才融洽
应当忍耐到底
虽死亦不避
直等我们上天
得血染冠冕

为着神的呼召、神的恩典，我们要感谢神。可是，我们也求主保守我们，让我们看见，在我们身上有什么破口，并求主趁早为我们堵住破口，使我们愿意常出代价、背负十架、除去夸耀、弃绝机巧、专心依赖主，好使我们一直在祂面前蒙恩。

（二）从情欲收败坏

孽子作孽，以色列人的忘恩负义

（士九 1~6）

「约阿施的儿子基甸，年纪老迈而死，葬在亚比以谢族的俄弗拉，在他父亲约阿施的坟墓里。基

甸死后，以色列人又去随从诸巴力行邪淫，以巴力比利土为他们的神。以色列人不纪念耶和华他们的神，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的，也不照着耶路·巴力，就是基甸，向他们所施的恩惠，厚待他的家」（士八 32~35）。

大卫的诗说：「我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记祂的一切恩惠」（诗一〇三 2）。希伯来书第十三章第七节说：「从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。」这是诗人和使徒留给我们的提醒，我们不要忘记神的恩惠，也要纪念那些带领我们的人，效法他们的信心。

弟兄姊妹，我们要数算神的恩典，不可忘记祂一切恩惠。我们都得过人的帮助，受过人的带领，我们要尊重那些带领我们的人。可是，神的儿女常常有一个难处，要么就尊重人到一个地步，把他当作偶像、当作神一样的崇拜。要么就是不尊重，也不纪念，并且肆意的践踏神的仆人。这些都是神不喜悦的事。我们不能有所偏颇。我们要纪念那些带领过我们的人，从心里敬重他们，但不可以崇拜。如果他们末后失败了，结局不好，要引为鉴戒，而不是加以诋毁。如果走向极端，都是出于肉体，都是神所不喜悦的，求主保守我们。当时的以色列人却没有纪念神的恩典；没有纪念基甸向他们所施的恩惠，他们忘恩负义，结局是悲惨的。

在第八章第二十二、二十三节，我们看见一件事，基甸在世的时候，他向神的百姓表明他和他的儿子都不管理他们，惟有耶和华管理他们，这是基甸在主面前一个敬畏的心。但是他那个妾所生的儿子亚比米勒——他父亲不管理神的百姓，他却要管理他们；父亲不敢作王，他要自称为王。这是一件非常可怕的事。

耶路·巴力的儿子亚比米勒到了示剑见他的众母舅，对他们和他外祖全家的人说：「请你们问示剑的众人说，是耶路·巴力的众子七十人都管理你们好呢？还是一人管理你们好呢？你们又要纪念我是你们的骨肉。」他的众母舅便将这一切话，为他说给示剑人听。示剑人的心就归向亚比米勒。他们说「他原是我们的弟兄。」就从巴力比利土的庙中取了七十舍客勒银子给亚比米勒，亚比米勒用以雇了些匪徒跟随他。他往俄弗拉到他父亲的家，将他弟兄、耶路·巴力的众子七十人，都杀在一块盘石上，亚比米勒作的太残忍了。可是，弟兄姊妹，基甸能无责任么？只剩下耶路·巴力的小儿子约坦能活下来，因为他躲藏了。约坦的意思是「神是信实的」。我们从这名字，看到他实在经历了神的信实；是信实的神保守了他，使他免于被杀害。示剑人和米罗人都一同聚集，往示剑橡树旁的柱子那里，立亚比米勒为王。

（三）约坦树木立王之喻及其属灵意义

1. 约坦以树木立王之喻为警言

有人将示剑人和米罗人立亚比米勒为王的事告诉约坦，他就去站在基利心山顶上，向众人大声喊叫说：

「示剑人哪，你们要听我的话，神也就听你们的话。有一时树木要膏一树为王，管理他们，就去对橄榄树说：『请你作我们的王。』橄榄树回答说：『我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘摇在众树之上呢？』树木对无花果树说：『请你来作我们的王。』无花果树回答说：『我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢？』树木对葡萄树说：『请你来作我们的王。』葡萄树回答说：『我岂肯止住使神和人喜乐的新

酒，飘摇在众树之上呢？」众树对荆棘说：『请你来作我们的王。』荆棘回答说：『你们若诚实地膏我为王，就要投在我的荫下，不然，愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树。』现在你们立亚比米勒为王，若按诚实正直善待耶路·巴力和他的全家，这就是酬他的劳。从前我父冒死为你们争战，救了你们脱离米甸人的手。你们如今起来攻击我的父家，将他众子七十人杀在一块盘石上，又立他婢女所生的儿子亚比米勒为示剑人的王；他原是你们的弟兄。你们如今若按诚实正直待耶路·巴力和他的家，就可因亚比米勒得欢乐，他也可因你们得欢乐。不然，愿火从亚比米勒发出，烧灭示剑人和米罗众人。又愿火从示剑人和米罗人中出来，烧灭亚比米勒」（士九 7~20）。

这是约坦向示剑人和米罗众人并亚比米勒所宣告的警言。

2. 众树木立王的属灵意义

我们先看一下各种树的意义。神要地上发生许多树木。在伊甸园里，我们看见有一些树长起来是悦人的眼目，叫人欣赏。还有一些树是为了结出果子来供应人，叫人得到饱足。那时地上并没有荆棘，乃是在人堕落后，地受咒诅，才长出荆棘和蒺藜来（创三 17、8）。

(1) 橄榄树

我们来看那些荣耀神、有意义的三种果树。首先来看橄榄树。笔者于二 000 年到过以色列，看见那里有一棵橄榄树，听说已经超过一千年，在那里长得很茂盛，而且每年照样结果子。在圣所里的器皿都必须用橄榄油调上多种香料作成的香膏来洁净，分别为圣。大祭司尽职分时，也要涂上那香膏。就是先知、君王被按立的时候，也用那圣所的香膏。圣所的金灯台所用的油就是橄榄油。

主耶稣在一个法利赛人西门家里坐席时，当祂到这人家里，他本该用油抹主的头，他却没有这样作，而那个为罪忧伤流泪的女人却用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹主的脚（路七 36~46），我们看到，当时的人是用橄榄油来抹客人的头。此外，橄榄油也用来治病。当主耶稣差遣十二个门徒出去作工的时候，他们带着橄榄油，他们用油来抹许多病人，治好他们（可六 7、13）。雅各书第五章给我们看到，作长老的人身边也带了橄榄油，他们可以奉主的名用油来抹病人，为他们祷告，叫他们得医治。传道书第九章第八节告诉我们说，我们的头上不可缺少膏油。这乃是有象征的意思，表示我们的头该有圣灵的膏油涂抹。这些都是橄榄油的用处。所以，众树要它出来作王，它却说：「我岂肯止住供奉神和尊重人的膏油，飘摇在众树之上呢？」

(2) 无花果树

众树就找到无花果树，无花果树怎么说呢？无花果树说：「我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢？」很多人都吃过无花果，是很甜美的。它是以色列的象征，是他们的国徽。主耶稣在世的时候，也以无花果树来说到以色列国。以色列国是神所栽培的无花果树，按理应该结甜美的果子来叫神和人得着饱足。可是主耶稣在世的时候，以色列国已经非常的败落，不结果子。所以，当主去到那棵无花果树前面找果子，却找不着，祂就咒诅那一棵无花果树，树就枯干了（太二十- 18、19）。这说明以色列国因为弃绝神，神也弃绝他们，所以后来以色列国灭亡了。因着他们离弃神，这两千年来，他们经历极悲惨的苦难。他们是不结果子的无花果树。正常无花果树的果子是可以作食物、可以作饼，这是以色列人的主要食物之一，

(3) 葡萄树

众树又找到葡萄树。葡萄树怎么说呢？它说：「我岂肯止住使神和人喜乐的新酒，飘摇在众树之上呢？」葡萄树的葡萄用处在于酿造使神和人喜乐的新酒。酒是使人快乐，忘记愁苦。圣经说，不可醉酒，因酒能使人放荡。但保罗劝提摩太用一点酒，是为身体的好处。酒在圣经中还有一用处。许多祭物里头，神吩咐说，在献祭的时候，焚烧时要浇上一杯美酒，即为奠祭。祭物在那里焚烧的时候，酒再倒下去，那馥香之气，就往上升，升到神的宝座那里，叫神得喜悦。

保罗一生就像神所栽培的葡萄树，他被培植结出佳美的葡萄，在神的酒榨里，被压榨、酿制成美好的酒。他告诉提摩太说：「我现在被浇奠，我离世的时候到了」。这句话的意思就是，他到主那里去了。但他仍没有见主之前，他自己已经被主酿制，成为美酒，可以浇奠在这祭物上面，蒙神喜悦，使神得着满足。这就是保罗的一生。弟兄姊妹，我们有这么的雄心么？我们是否愿意把我们的一生交在主的手里，让主做工在我们身上培育我们、压制我们，把我们酿成美酒，叫神得着满足呢？保罗的人生是有意、有价值、蒙神纪念的人生，我们愿意有这样的人生么？求主恩待我们。

树木开会，先后邀请这三种树木来作它们的王，这三种树木都不愿意为着飘摇在众树之上，而不认真结果子。他们为了结果子，就拒绝这些外面的显扬。它们知道神栽培它们是为了结果子，不是为著作王显扬自己。这是事奉神之人该有的心态和负担。

(4) 荆棘

众树木终归还是找到荆棘。当众树来找荆棘时，它当然高兴得很，它说：「你们若诚实地膏我为王，就要投在我的荫下；不然，愿火从荆棘里出来，烧灭黎巴嫩的香柏树。」荆棘真是野心勃勃。弟兄姊妹，请问，荆棘有什么树荫叫其它树木从它得荫庇呢？没有。荆棘的枝条长得瘦长、稀疏，叶子小小，刺又多又锋利，开很小的花，结小小的紫色果子，可是不能吃、不能用，而且很难看。躲在它的树丛下，毫无荫庇可言，却必被刺伤。它空占地土，甚至伤害农作物。我们记得主耶稣说过撒种的比喻，祂说有人把种子撒在荆棘中，就被挤住了；那些种子就不能长得好，也无法结果子。这是荆棘的可怕。而且每逢天热时，荆棘有时候会自焚，也波及周围的作物。那么，荆棘有什么用呢？笔者想，它有一个用处，正如士师记第八章第七节，基甸对疏割人所说的，你们不给我们帮助，我回来的时候，要用荆棘来责打你们。所以，荆棘有一用处，可以当鞭，用来惩治作恶的人。在箴言第十九章第二十九节说，鞭打是揭愚昧人的背预备的。可是，它有一个野心要征服人，这就是堕落的荆棘。因为人堕落以后才长出荆棘来，所以荆棘就表明了堕落之人的可悲。从象征的意义来说，人类堕落之后，都变成荆棘了。荆棘挤来挤去、刺来刺去，彼此倾轧、斗争、破坏，它是人类历史的表征。

(四) 接受神的栽培和修剪的果树

我们未得救之前，乃是荆棘——受咒诅的生命，自然长出荆棘来。可是，主爱我们，为我们头戴荆棘冠冕，身受鞭伤，被钉十字苦架，舍去祂宝贵生命，三日从死里复活，这一切都是为着拯救我们这些堕落受咒诅的族类。当我们蒙主拯救，祂的生命在我们里面，要救我们脱离这个亚当的堕落本性，叫我们不再长出荆棘，而在基督里可以成为有用的果树，结出佳美的果子。所以，今日从地位上来说，我们不再是荆棘，我们已经是神所栽培的果树，是可以长出各样美果，供奉神和供应人，蒙神喜悦，叫人得着饱足，这是神的盼望，也是我们的责任。但就经历说，我们信

主的人里面还有堕落、生长荆棘的老旧生命，仍然在要衍生荆棘，挤住一切佳美果树，使之不能结果。希伯来书第六章告诉我们：「就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近乎咒诅，结局就是焚烧」（7、8）。

我们的神——耕耘的主，期待于我们的，是收成蔬果——各样的美果，若我们没有佳果献给主，而是刺人的荆棘，「必被废弃，近乎咒诅，结局就是焚烧」（来六 8）。有些读经的人认为根据本节的话，证明人得救之后，还可能被废弃、被咒诅、被焚烧，人不是一得救就永远得救；若失败了，就要灭亡，不能得救。

其实，这里说的不是得救与沉沦的事，乃是得胜与失败的问题。是进天国与否的问题。

「必被废弃」之「废弃」，原文与保罗所说，「我是攻克己身，叫身服我；恐怕我传福音给别人，自己反被『弃绝了』（林前九 27），这一节经文里的「弃绝了」同字。保罗不是怕不得救，不是怕灭亡，乃是怕变成「无用的人」，「失败的人」。

「近乎咒诅」，不是像那些被咒诅，离开主，进入那永火之左边的山羊（参太二十五 41），这些被咒诅的人是不得救，是灭亡的人。但「近乎咒诅」，却不是被咒诅的人，这里不是得救不得救的问题，乃是得胜与失败的问题。

「结局就是焚烧」之「焚烧」，就是保罗所说：「人的工程若『被烧』了，他就要受亏损；自己却要得救，虽然得救，乃像从火里经过的一样」（林前三 15）。「焚烧」与「被烧」的意思相同；虽然得救，却像从火里经过一样悲惨可怜。

所以，我们得救的人，若仍旧长出荆棘，虽不会再灭亡，但结局是被废弃、近乎咒诅、被焚烧，是大大的失败。主再来时，我们不得进入天国，必受重大的亏损。

我们是神所栽培的果树，但愿我们保守自己，住在主里面，接受主的「修理干净」，使枝子结果子更多（约十五 1、2）。我们身上的荆棘，更要求主藉十字架来作剪除之工，以免荆棘长出，妨碍果树结出美果，结局被火焚烧。

神借着基甸的小儿子，说了这个饶有意义的比喻。这比喻当日并没有叫示剑人得到提醒；但愿圣灵今日在我们中间说话，叫我们有耳可听的就当接受教训。

（五）咒诅归到亚比米勒和示剑人

亚比米勒不但治理示剑，也治理以色列。他在以色列称王三年（士九 22），那不是神的心意，而是完全违背神旨意的举动。后来我们看见神使恶魔降在亚比米勒和示剑人身上，所以他们就彼此嫉妒、彼此攻击，最后就互相残杀，亚比米勒放火烧躲在巴力比利土庙卫所之示剑楼的人。楼中男女约有一千。亚比米勒又攻取提备斯城；城中的人逃进一座坚固的楼。亚比米勒率众要烧那楼，终被一妇人抛下一块上磨石，正好打中他的脑骨。亚比米勒未死之先，他叫一个少年人杀他，免得有人说他是被女人所杀。他是死要面子的人。神使亚比米勒与示剑人一切的恶均受报应。

约坦的咒诅，归到他们身上（参士九 22~57）。愿我们动敬畏神的心，免于作恶。

（六）基甸在大得胜之后的大失败

士师记第六至第九章，用了一百五十七节来说到基甸的事；其中从第六章第一节至第八章第二十三节，用八十八节记述基甸在神面前的蒙恩与得胜；从第八章二

十四节至第九章末了，用了六十九节来说到基甸的失败，和他去世后，在他的家中和以色列国中所发生的祸患。前头八十八节经文所记基甸的榜样，为我们留下佳

美的脚踪。而后头的六十九节所记的悲剧，却是基甸种情欲所收的恶果，实在是我们的鉴戒。

1. 基甸留下的榜样

前头八十八节经文中，基甸在仇敌欺压下。胆怯，隐藏在酒榨那里打麦子。当耶和华呼召他，他深觉自己的卑微、软弱、无能。但他谨慎寻求神，多方经历神的同在，信靠神而一路上大获全胜。当他凯旋而归，得全民的拥戴，但他仍尊崇耶和华神的王权管理。这是他的大得胜。

2. 基甸留下的鉴戒

后面六十九节经文中，让我们看见基甸必是带着「胜者之心」，还在归途中，他竟起意要为耶和华造一个巨大的金以弗得。悬挂在原为蒙上层层灰尘的俄弗拉，使之变成金光四射荣美之都；这实在不是神的旨意，神未得荣耀。倒是基甸从此以后，大可以堂堂皇皇安坐堂上，享受胜利的果实了。在他作士师的四十年间，以色列众民的仰慕，列邦的臣服，他们就多多送上美女，其中或不乏外女。他有许多妻子，生了七十个儿子（或者小儿子约坦除外〈士九5〉），且纳一妾，还生一个孽子——亚比米勒。

在这漫长四十年太平的日子中，基甸得耗多少心力周旋在众多妻妾、子女之间，另一面却导致百姓公然敬拜金以弗得，进而容让百姓心中倾慕巴力比利土，以致他先时所拆毁之偶像，又得死灰复燃。所以他一死后，神的百姓就公然以巴力比利土为他们的神。

当基甸的心因大得胜而高昂，他就深陷大失败之中。何等可悲！基甸被年龄打败，他的晚节不保。更可悲的，他的妾所生的孽子亚比米勒，竟雇了匪徒击杀他七十个弟兄，并自称为王。为这一切的变故，是基甸始未料及，若他死后有知，他将有何等的悔恨（参路十六19~31）！在神所赐四十年太平的年日，他从起头就种下错误，在漫长的太平期，他的心像是麻痹了。他有无尽的悔恨，但一切都太迟了。

弟兄姊妹，当我们经历卑微、软弱、无能时，因着神的怜悯，使我们谦卑仰望祂、信靠祂，也许神使我们有些蒙恩、得胜的经历。请记住，就在这时，我们的心自然高仰，正如诗句〔注十四〕所说：当我的心稍微高仰我就近乎跌倒危地

我们什么时候内心稍微高仰，就愿主使我们有「近乎跌倒危地」的危机感。愿主时刻光照我们，监禁我们，保守我们的心在主面前，以免跌倒，羞辱主名。即便跌倒，也要谦卑悔改，靠主恩典再起来。

愿基甸的失败，成为我们深切的鉴戒。

愿主保守我们免去那无尽的悔恨。

注释

注 一：迦南人的罪恶满盈

迦南人之宗教，他们主要的偶像是巴力；巴力之妻亚舍拉为主要之女神。她为自然界繁殖的象征。亚舍拉(Ashera)是石制圆锥或一树干，视为圣柱，代表女神。巴力庙与亚舍拉庙通常是联合的。女祭司即为庙妓。巴力，亚舍拉与其他迦南偶像之崇拜，包括一种极神秘与狂欢之祭祀，他们的庙宇亦为罪恶

之中心。

考古学注释：

迦南的宗教，神清楚地命令以色列人要除灭或驱逐迦南人（申七 23）。约书亚竭力地执行这任务，神用神迹帮助他。事实上，神也作成了这一件事。

主后一九〇四~〇九年，巴勒斯丁查勘基金会马克力斯德氏(Macal ister)在基色(Gezer)发见迦南人的岩层，其遗迹系在以色列人占领迦南地之先，约在主前一千五

百年。其中有一个庙宇的废墟是他们拜巴力与女神亚舍拉的所在。庙的面积长为一百五十呎，宽为一百二十呎，周围有墙，露天的部分为居民举行宗教仪式之用。围墙之内有五至十一呎高之粗大石柱，前面就作献祭的地方。马克力斯德氏在这个庙宇的遗迹下，发见许多瓮里面装着儿童的遗体，这些儿童都是献给巴力的祭。整个区域证明是给新生的婴孩作坟地的。另一种骇人听闻的事叫作奠基的祭礼。造房子的时候，他们把一个小孩子献为祭物，孩子的身体一并造在房子的墙内，这样就带给其余的家属吉祥的命运。在基色(Gezer)，米吉多(Megiddo)，耶利哥与别处都发见这类凭据。

因此迦南人在偶像之前，一面举行宗教仪式，一面却是放纵情欲；并杀戮长子，献给神为祭物。

迦南地似乎像所多玛与俄摩拉一样，并且是全国性普通的犯罪。

如此，我们对于神要灭绝迦南人的理由还有疑问么？这样可憎恶凶残的文化，有它存留的价值么？这是神的震怒要惩罚罪恶的国家，一个历史的例证。

许多挖掘迦南地遗迹的考古家，还认为神为什么没有早些灭绝迦南人，而以为奇哩！

神要灭绝迦南人的目的，除了审判迦南人以外，并欲使以色列人远离拜偶像与其可耻之恶习。神创立以色列国，有一个伟大的目的，就是要在世界上树立只有一位真神的信仰，并借着以色列国准备基督的降世。以色列人如果在拜偶像的事上失败，就不需要他们成立国家了。所以，为着谨防起见，在迦南地清除拜偶像的遗风恶习，实有其必要了。约书亚在这事上，给以色列人一个好的榜样；如果以色列人能够保持这种嫉恶如仇的精神，那么以后的历史当会何等不同呀！

（以上节录自「圣经手册」海莱博士着 P. 190、191，证道出版社一九五四年十一月。）

笔者两点补充：

（一）神所以迟迟才执行灭绝迦南人，从神对以色列人的祖宗亚伯拉罕说的话就可了解。神说，他的后裔要寄居埃及四百年，然后回到此地，「因为亚摩利人的罪孽，还没有满盈」（创十五 16）。

（二）神所以把迦南地赐给以色列人，是希望他们在此地为神作一个见证。但到士师后期，以色列人如士师记第六章第十节中神对他们所说的话：「……我是耶和华你们的神；你们住在亚摩利人（即迦南之地）的地，不可敬拜他们的神；你们竟不听从我的话。」到列王后期，他们已经落到极其败坏，神藉先知耶利米对他们说：「所以我必将你们从这地赶出，直赶到你们和你们列祖素不认识的地……」（耶十六 13）。北方的以色列国，首先被掳，南方的犹大国也相继被掳外邦。

注 二：引自「圣经研究」第二卷 P. 52，巴斯德原著，种籽出版社，一九七九年十月初版。

注 三：从神那里出来的火

（一）神悦纳人之奉献、事奉的火；从神面前出来，烧尽祭物

1. 亚伦任圣职时所献的诸祭物（利九 24）

2. 基甸乐意献上的礼物（士六 21）
3. 参孙父母乐意献上的燔祭（士十三 19、20）
4. 以利亚在迦密山献上的燔祭（王上十八 38）
5. 大卫在摩利亚山献上的燔祭（代上二十 26）
6. 所罗门于圣殿完工所献的燔祭（代下七、1）

（二）神审判的烈火，烧毁悖逆者

1. 亚伦之子拿答、亚比户献凡火（利十 1, 2）
2. 有火出来，烧灭了那献香的二百五十个人（民十六 35；参诗一〇六 18）

注 四：选自「圣徒诗歌」第四百三十四首，第一节
与副歌；美国见证出版社。

注 五：选自「圣徒诗歌」第二百七十九首，第三节与副歌。

注 六：古代近东，战胜者把战败者尸体之双手砍下，累积成堆，说明其争战的胜利成果。当日疏割人的意思，米甸人之二王手掌还没有在你手中，就叫我们把饼给你的军兵么？他们害怕若他不能胜敌，日后他们将遭米甸人的报复。

注 七：选自「圣徒诗歌」第六百四十六首，第二节。

注 八：选自「圣徒诗歌」第六百五十六首，第二节与副歌。

注 九：选自「圣徒诗歌」第六百五十七首，第四节。

注 十：选自「圣徒诗歌」第六百六十首，第四节与副歌。

注十一：请参阅本书第一篇「士师记的信息」

第七段第（四）分段第 1. 小段。

「米迦的事件」，是在士师记的初代，那时摩西的孙子约拿单，是事件中的要角。

注十二：请参阅本「圣经人物信息系列」

第二册《恩赐的事奉与恩典的事奉》

第六篇「始于恩赐的事奉

终于恩赐的事奉——所罗门」

第五段，P. 287~305。

注十三：选自「圣徒诗歌」第三百九十二首。

注十四：选自「圣徒诗歌」第四百十四首，第三节首两句

第六篇

耶和华兴起的第八位士师——耶弗他

目录

一、世代背景.....	309
（一）耶和华介入祂子民的历史.....	309

(二) 以色列人的叛逆、受惩、悔改·····	310
(三) 争战迫在眉睫，百姓感到需要「领袖」·····	311
二、耶弗他在耶和华面前蒙恩·····	313
(一) 出身「低微」·····	313
(二) 是位受神约束的「大能勇士」·····	313
三、耶弗他兴与基列长老在神前的约定·····	315
(一) 亚扪人钳制以色列人·····	315
(二) 基列长老们恳请耶弗他的援助·····	315
(三) 他们在耶和华面前的约定·····	316
四、耶弗他从米斯巴——「守望塔」出发·····	319
(一) 差遣使者质询亚扪人的王·····	319
(二) 耶弗他为以色列对该地的拥有权辩护·····	320
1. 以色列人是从亚摩利王西宏手中取得这地， 而非夺自亚扪人之手·····	320
2. 是耶和华把该地赐给以色列·····	321
3. 以色列已拥有该地三百年·····	321
五、耶和华的灵降在耶弗他身上·····	323
(一) 招聚百姓同去争战·····	323
(二) 从米斯巴再出发而制敌·····	323
六、凯旋归来所遭遇的试炼·····	325
(一) 在耶和华面前的许愿与还愿·····	325
1. 于征途中许愿·····	325
2. 耶弗他是怎样还愿的·····	325
3. 女儿终身献上自己作活祭·····	328
(二) 审判以法莲人·····	330
1. 以法莲人的叛逆·····	330
2. 耶弗他的惩戒·····	330
七、耶和华为耶弗他所作的见证·····	333
(一) 名列「信心古圣」的排行榜·····	333
(二) 耶弗他将携独生爱女「在神的国里坐席」·····	333

经文

「当时亚扪人聚集，安营在基列。以色列人也聚集，安营在米斯巴。基列的民和众首领彼此商议说：『谁能先去攻打亚扪人，谁必作基列一切居民的领袖。』」（士十 17、18）。

「过了些日子，亚扪人攻打以色列。亚扪人攻打以色列的时候，基列的长老到陀伯地去，要叫耶

弗他回来：对耶弗他说：『请你来作我们的元帅，我们好与亚扪人争战。』耶弗他回答基列的长老说：『从前你们不是恨我、赶逐我出离父家么？现在你们遭遇急难为何到我这里来呢？』基列的长老回答耶弗他说：『现在我们到你这里来，是要你同我们去，与亚扪人争战；你可以作基列一切居民的领袖。』（士十一4~8）。

「于是耶弗他同基列的长老回去，百姓就立耶弗他作领袖、作元帅。耶弗他在米斯巴将自己的一切话陈明在耶和华面前」（11）。

「耶和华的灵降在耶弗他身上，他就经过基列和玛拿西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚扪人那里。于是耶弗他往亚扪人那里去，与他们争战；耶和华将他们交在他手中，他就大大杀败他们，从亚罗珥到米匿，直到亚备勒基拉明，攻取了二十座城。这样亚扪人就被以色列人制伏了」（29、32、33）。

当日，主耶稣还没有出来传道之前，神先差遣祂的仆人施洗的约翰出到旷野传道，说：「天国近了，你们都当悔改。」跟着，他在那里为那些到他面前来、愿意悔改的人施洗。结果有好些人到他那里受洗（参太三1、2、5~7）。有一天，有人从耶路撒冷下来问他说：「你是谁？」约翰明说：「我不是基督。」他们又问说：「这样你是谁呢？是以利亚么？」他说：「我不是。」「是那先知么？」他回答说：「不是。」于是他们说：「你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？」他说：「我就是那在旷野有人声喊着说：『修直主的道路』，正如先知以赛亚所说的」（约一19~23）。「在旷野有人声喊着说，」更接近原文的意思是：「这里是一个在旷野呼喊者的声音。」

从施洗约翰的回答，我们看到他的话越过越简单、越过越确定，他不是基督。那么，按理说，神的百姓应该清楚明白。可是，他们听了，就好像广东话说的「一头雾水」。约翰到底是谁？他说，我就是那一个在旷野呼喊者的声音。或者说，他是在旷野呼喊者的一个声音。

有人说，约翰施洗的职事，就是旷野的呼声。什么是声音？以当日来说，声音！要么就是听进去；要么就让它溜走了。声音总是很快过去的。那时跟今日不同，今日我们可以用录音机把人的声音录下来。可是，录下来的声音总是有差别，还不是真实的声音。

今日，求主用宝血遮盖笔者，笔者可以这样说，笔者在这里，什么也不是，只是因着主有话跟笔者说，笔者里面有一个催促，就借着这一个机会，发出呼声。笔者只是一个声音，声音说过就过去了。但愿因着主的怜悯，笔者一面把主所给的感觉交通出来，一面仰望主的话进入笔者和弟兄姊妹的灵里。

我们来看耶弗他这一个士师。

一、世代背景

（一）耶和华介入祂子民的历史

「耶和华」这个词，在士师记第十章之十八节经文中，提了八次；第十一章的四十节经文中，提了十三次。两章加起来共提了二十一次之多。我们看到，发生在神百姓中间的事，耶和华都介入其中。这情形尤以出现在耶弗他这位士师的身上最为显著。

第十章第八节之前，我们看到以色列人当时的历史。基甸过去了，他与妾所生的儿子自称为王，把神儿女搅得真是纷乱至极。神的子民经过三年悲惨纷乱、互相残杀，之后，神先后兴起了两位士师。

有以萨迦人朵多的孙子、普瓦的儿子陀拉兴起，拯救以色列人。他住在以法莲山地的沙密。陀拉作以色列的士师二十三年，就死了，葬在沙密。在他以后有基列人睚珥兴起，作以色列的士师二十二年。他有三十个儿子，骑着三十匹驴驹。他们有三十座城邑，叫作哈倭特睚珥，直到如今，都是在基列地。睚珥死了，就葬在加们（士十 1~5）。

（二）以色列人的叛逆、受惩、悔改

以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力和亚斯他录（迦南人的神），并亚兰的神、西顿的神、摩押的神、亚扪人的神、非利士人的神（迦南人以外之神）。离弃耶和华，不事奉祂。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在非利士人和亚扪人的手中（已往多次他们常只是一面受敌；但这次他们竟事奉起外邦诸神，所以神使他们腹背受敌）。从那年起，仇敌扰害欺压约但河那边、住亚摩利人之基列地的以色列人，共有十八年。亚扪人又渡过约但河去攻打犹大和便雅悯，并以法莲族。以色列人就甚觉窘迫。以色列人哀求耶和华说：「我们得罪了你；因为离弃了我们神，去事奉诸巴力。」耶和华对以色列人说：「我岂没有救过你们脱离埃及人、亚摩利人、亚扪人，和非利士人么？西顿人、亚玛力人、马云人都都欺压你们；你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的手。你们竟离弃我，事奉别神！所以我不再救你们了。你们去哀求所选择的神；你们遭遇急难的时候，他救你们吧！」以色列人对耶和华说：「我们犯罪了，任凭你随意待我们吧！只求你今日拯救我们。」以色列人就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和华。「耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧」（士十 6~16）。这是我们的神向着祂百姓的爱。

（三）争战迫在眉睫，百姓感到需要「领袖」

当以色列人在已过十八年，遭受亚扪人和非利士人的扰害、欺压。苦难逼以色列人向耶和华悔改和哀求。值此关键时刻，仇敌毫不放松。

当时亚扪人聚集，安营在基列。以色列人也聚集，安营在米斯巴。基列的民和众首领彼此商议说：「谁能先去攻打亚扪人，谁必作基列一切居民的领袖」（士十 17 - 18）。

他们在那里迎战敌人，他们感到他们需要神，他们的心向着神，可是他们也发现他们没有领袖。他们渴慕有属灵的领袖来带领他们争战。

二、耶弗他在耶和华面前蒙恩

「基列人耶弗他是个大能的勇士，是妓女的儿子。耶弗他是基列所生的。基列的妻也生了几个儿子。他妻所生的儿子长大了，就赶逐耶弗他，说：『你不可在我们父家承受产业，因为你是妓女的儿子。』耶弗他就逃避他的弟兄，去住在陀伯地，有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入」（士十一 1~3）。

耶弗他名字的意义是「神开路」。他的名字，表明他相信神是为他开路的神，这也成了他一生重要的经历。

（一）出身「低微」

耶弗他是他父亲与妓女所生的私生子；错在生他的父母，他是无辜的；他却承受低微凄楚的身世。然而他没有因身世的低微自暴自弃，他反而信靠神而蒙恩典，锻炼自己成为一个「大能的勇士」。

（二）是位受神约束的「大能勇士」

他虽身为父亲的长子，且是大能的勇士，当嫡出的兄弟赶逐他，不许他承受父业，他未曾逞强抗争，他乃是信服在神手中——安安静静的出逃，逃到陀伯地。这是在基列拉末东北约二十四公里以色列国境外。「陀伯」原文的意思就是「好」。在人看来他被赶逐；可是感谢神，他是活在神面前，生活在耶和華用繩量给他的地界，坐落在佳美之处（参诗十六6）。

在陀伯地，神使一些「匪徒」（原文就是粗鲁、粗暴的人）到耶弗他那里去，受他的带领，使他们成为一支有纪律有效用的军队。我们记得，大卫当日逃避扫罗王的时候，他逃到旷野去，结果有四百人，都是那些受窘迫的、欠债的、心里苦脑的，跟随大卫而去；大卫就训练他们。当大卫得国的时候，这些跟随他的人，一直帮助他。耶弗他和跟随他的人，在神的恩中成了一股强有力的团队。另一面他们和神的百姓同在仇敌的欺压之下达十八年，他们吃尽苦头。耶弗他与神的百姓同受苦难。虽然他是大能的勇士，但他没有凭自身的力量作什么抗争；他完全俯伏、静候在神面前。

在这里让我们看见，一个如耶弗他的大能的勇士，因信服神，竟变成软弱而被幼弟所驱逐；等他得到一群粗鲁的跟随者而形成一股新的力量，他竟仍然雌伏在仇敌欺压之下，而未抵抗。他岂不失却向那赶逐他的兄弟炫耀自身力量的机会么？在人看，这是他的懦弱；在认识神的人看，这一个信服在神大能手下的人，是一个能约束自己何等刚强的勇者。

三、耶弗他与基列长老在神前的约定

（一）亚扪人钳制以色列人

亚扪人先是安营在基列（意即「坚硬之地」），占尽战略优势，对以色列人造成大威胁。

以色列人也聚集，安营在米示巴（意即「守望塔」）。以色列人似乎处于劣势，但他们却据守「守望塔」，他们的心依靠耶和華他们的神。

（二）基列长老们恳请耶弗他的援助

过不多时——神为耶弗他开路的时候到来，亚扪人攻打以色列人，拉开争战的序幕。神使基列的长老们发现军中面临缺乏将才之危急。在急难中，他们才想起先前被他们所厌弃赶逐之「大能的勇士」——耶弗他。他们到陀伯地去，要请耶弗他回来。对耶弗他说：「请你来作我们的元帅，我们好与亚扪人争战。」耶弗他回答基列的长老说：「从前你们不是恨我、赶逐我出离父家么？现在你们遭遇急难为何到我这里来呢？」基列的长老回答耶弗他说：「现在我们到你这里来，是要你同我们去，与亚扪人争战，你可以作基列一切居民的领袖。」耶弗他对基列的长老说：「你们叫我回去，与亚扪人争战，耶和華把他交给我，我可以作你们的领袖么？」

（三）他们在耶和華面前的约定

耶弗他不是摆出一个高姿态，他乃是认真地求证，若耶和華把敌人交给他，他可以作他们的领袖么？

在已往，为个人他可以逆来顺受，忍受兄弟们及长者无情的对待；但如今是面对强大的敌人，是投入一场争战，若百姓的代表仍然无信背义，就不可能争战致胜。在胜利之后，民中若无属灵的领袖，胜利后，民中仍旧目无法纪，不能好好事奉神，争战胜利也没有多少的意义。

基列的民及众首领的心归向耶和華时，耶弗他首先要求于基列长老的，是要他们看见，在那「以

色列中没有王，各人任意而行」的世代，神的百姓必须回到神面前，复那属灵的等次，让耶和华作他们的王，让耶和华所预备、所拣选的人出来作元帅，带领神的百姓去争战，让神百姓中有领袖，这样才能打那蒙神喜悦的胜仗。

基列的长老们与耶弗他在耶和华面前交通得很融洽，基列的长老回答耶弗他说：「有耶和华在你我中间作见证，我们必定照你的话行。」于是耶弗他同基列的长老回去，百姓就立耶弗他作领袖、作元帅。「耶弗他在米斯巴将自己的一切话，陈明在耶和华面前」（士十一 10、11）。

那日，耶弗他在基列长老们护驾下回到米斯巴，众百姓同心立他作领袖、作元帅。忆当年他狼藉地被流放的凄楚，却蒙神眷爱，去住在耶和华所量给他的「佳美之处」。当好些粗鲁失意，本是世上渣滓的游民，汇集到他那里，他却靠着神的恩成全他们，在那漫长忍辱的年日里，因着神的恩，使他因信活在神面前。昔日，他在信心里出去；这时，他在信心里回到百姓中。这时，耶弗他将自己心中许许多多的话，陈明在耶和华面前，是满了感恩，也满了敬拜。

当年，因着以色列人转向神、渴慕神，「让耶和华作他们的王」；神出来帮助他们。当他们觉得需要有领袖出来带领他们争战，神就让耶弗他出来作他们的元帅。今日，如果我们的心归向神，让神在我们中间作王，够不够呢？不够，还需要神为我们兴起一个首领、一个器皿、一个神的出口。今天在神的子民当中，面对一个属灵的争战，神必须得着器皿、得着出口。然而神的子民能在神面前欣然接受么？

四、耶弗他从米斯巴

——「守望塔」出发

（士十一 11 下半～28）

从第十一章第十一节下半到二十八节，我们看见神所兴起的这个士师耶弗他，他是怎样面对那场争战。

神的百姓等着耶弗他来带领他们去与亚扪人争战，耶弗他是一个信靠、等候神的人，他并没有立即把百姓整顿起来，投入战场；他乃是在米斯巴将自己心中的一切话，陈明在耶和华的面前；然后，他受引导差遣使者去见亚扪人的王。

（一）差遣使者质询亚扪人的王

耶弗他打发使者去见亚扪人的王，说：「你与我有什么相干，竟来到我国中攻打我呢？」亚扪人的王回答耶弗他的使者说：「因为以色列人从埃及上来的时候占据我的地，从亚嫩河到雅博河，直到约但河。现在你要好好的将这地归还罢」（士十一 12、13）！

亚扪人的王所欲以色列人归还的地，乃是当年以色列人欲进迦南地时，在亚摩利王西宏控制之下的地区。亚摩利的王早先从摩押人手中取得这地（民二十一 26～29）。以色列击败西宏，得了他的地，直到亚扪人的境界（21～24）。后来亚扪人征服了摩押人，并在此时宣称他们拥有以往所有摩押地的主权。

（二）耶弗他为以色列对该地的拥有权辩护

1. 以色列人是从亚摩利王西宏手中取得这地，

而非夺自亚扪人之手

耶弗他又打发使者去见亚扪人的王，对他说：「耶弗他如此说，以色列人并没有占据摩押地和亚扪人的地。以色列人从埃及上来乃是经过旷野到红海，来到加低斯，就打发使者去见以东王，说：『求你容我从你的地经过。』以东王却不应允。又照样打发使者去见摩押王，他也不允准。以色列人就住在加低斯。他们又经过旷野，绕着以东和摩押地，从摩押地的东边过来，在亚嫩河边安营，并没有入摩押的境内，因为亚嫩河是摩押的边界。以色列人打发使者去见亚摩利王西宏，就是希实本的王，对他说：『求你容我们从你的地经过，往我们自己的地方去。』西宏却不信服以色列人，不容他们经过他的境界，乃招聚他的众民在雅杂安营，与以色列人争战。耶和华以色列的神将西宏和他的众民都交在以色列人手中，以色列人就击杀他们，得了亚摩利人的全地；从亚嫩河到雅博河，从旷野直到约但河」（士十一15~22）。

2. 是耶和华把该地赐给以色列

「耶和华以色列的神在他百姓以色列面前赶出亚摩利人，你竟要得他们的地么？你的神基抹所赐给你的地，你不是得为业么？耶和华我们的神在我们面前所赶出的人，我们就得他的地。难道你比摩押王西拨的儿子巴勒还强么？他曾与以色列人争竞，或是与他们争战么」（23~25）？

3. 以色列已拥有该地三百年

「以色列人住希实本和属希实本的乡村，亚罗珥和属亚罗珥的乡村，并沿亚嫩河的一切城邑，已经有三百年了；在这三百年之内，你们为什么没有取回这些地方呢？原来我没有得罪你，你却攻打我，恶待我。愿审判人的耶和华今日在以色列人和亚扪人中间判断是非」（26、27）。

然而亚扪人的王不肯听耶弗他差遣使者所说的话。

耶弗他是个大能的勇士，他对以色列人的历史却非常清楚，他明白神的作事原则，他也按当时处理国际纠纷的方式来响应亚扪人的王；他的信件是当时国际间往来书信的典型例子。同时，该信反映并诉诸当时一般的信念，就是一个民族的神祇会为那民建立园家疆界，并予以保护，且会仲裁一切有关疆界的纠纷。

五、耶和华的灵降在耶弗他身上

（士十一 29~33）

（一）招聚百姓同去争战

耶和华的灵降在耶弗他身上，他就经过基列和玛拿西（河东半支派），来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚扪人那里(29)。

当耶和华的灵降在他身上，他从米斯巴出发，经过基列地，又北上玛拿西招聚同胞，然后回到米斯巴。

（二）从米斯巴再出发而制敌

他们汇集在米斯巴——守望塔，这一守望、祷告的地方。感谢神，耶弗他是一个活在神面前的人，当他面对责任的时候，他首先来到米斯巴，就是那个守望的地方。他知道自己能力有限，他需要在神面前好好祷告、仰望神。然后，他从那个地方出发，召集百姓；又从那里再出发，一同去争战。当争

战激烈进行中，他差人去招请以法莲人来助战，但未见他们前来，他们只有倚靠耶和华拼命去攻击亚扪人(十二 2、3)。

耶和华将他们交在他手中，他就大大杀败他们，从亚罗珥到米匿，直到亚备勒基拉明，攻取了二十座城。这样亚扪人就被以色列人制伏了(十一 32、33)。

六、凯旋归来所遭遇的试炼

(一) 在耶和华面前的许愿与还愿

(士十一 30、31、34~40)

1. 于征途中许愿

当耶弗他从米斯巴来到亚扪人那里。耶弗他就向耶和华许愿说，「你若将亚扪人交在我手中，我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭」(30、31)。这里的意思也可以翻译说，从耶弗他的家门出来的，无论什么东西，包括人或东西，只要是第一个从他家里出来迎接耶弗他的，耶弗他都许愿要把这人或东西归给神；耶弗他必把他（或它）献上为燔祭。

耶弗他就出去争战，耶和华将敌人交在耶弗他和他的军队手中。

2. 耶弗他是怎样还愿的

耶弗他回到米斯巴，到了自己的家，不料他的女儿拿着鼓，跳舞出来迎接他，是他独生的，此外无儿无女。耶弗他看见她，就撕裂衣服，说：「哀哉！我的女儿阿，你使我甚是愁苦，叫我作难了，因为我已经向耶和华开口许愿，不能挽回。」他的女儿回答说：「父阿，你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行，因耶和华已经在仇敌亚扪人身上为你报仇。」耶弗他的女儿又对父亲说：「有一件事求你允准，容我去两个月，与同伴在山上，好哀哭我终为处女。」耶弗他说：「你去吧！」他就容他女儿去了两个月。两个月满了，他的女儿回到父亲那里，父亲就照所许的愿向她行了。他的女儿终身没有亲近男子。此后，以色列人中有一个规矩，每年以色列的女子去为基列人耶弗他的女儿哀哭四天(34~40)。

这一段经文，有些解经的人看法并不一致。

(1)他真的把独生女儿献为燔祭么

「你向神许愿，偿还不可迟延，因祂不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许」(传五 4、5)。

耶弗他在征途中许了愿，但他万万没有料到，首先从家门出来迎接他的，竟是他的独生爱女！因此他撕裂衣服，他甚是愁苦、为难，但他信守在耶和华面前所许的愿，不能挽回。他的女儿也甘心让父亲按所说的向她行——献为燔祭。

(2)让他的独生女儿「终为处女」

另一方面，上海福音书房出版的「圣经提要」第一卷提到耶弗他许愿献女儿作燔祭的事(士十一 29~40)，值得存疑。这么一位爱神、敬畏神的少女，如何可以让她活活焚烧当作燔祭？如果我们把上下文仔细阅读几遍，再参考其他有关的圣经节，我们会看出这事的真相是这样：

①耶弗他的愿是「……无论什么东西先从我家门出来迎接我，就必归你；或者我必将它献上为燔祭」（照原文另译）。他的意思是如果神将仇敌交在他手里，又使他平安回来，无论什么东西——包括家属、奴仆、牛羊等——从他家门口出来，就必定归给耶和华；或者他必将那东西献作燔祭。他的愿包括两部分，是交替的，一部分是把那东西归给耶和华，一部分是献上作燔祭。和合本译作「我也必将他献上为燔

祭」，那个「也」字原文可以译作「和」、「或者」、「否则」等词。耶弗他还愿是依照他许愿的第一部分，将他女儿归给耶和华，并没有烧她作燔祭。

②以人经火作燔祭，这是神所憎恶的，也是严禁的（利十八 21，廿 2~5；申十二 3，十八 10）。神曾要亚伯拉罕献以撒作燔祭，就是要试验亚伯拉罕是否因着神这么一个无理且和他自己性情矛盾的要求而不顺服神。亚伯拉罕还是顺服，正当他拿刀要杀他的儿子以撒作燔祭的时候，神就立刻禁止他。

③耶弗他是明白律法书的人，是有神之灵的人（15~27、29），也是被列为信心的见证人（来十一 32），他绝不可能犯这么大的罪把他女儿残杀献祭。如果他真要将女儿献作燔祭，神在两个月之间绝不会缄默不禁止他。

④耶弗他看见他的女儿，心中愁苦、作难，并不是因为要把她献为燔祭，乃是因为她「是他独生的，此外无儿无女」（十一 34）。如果他把她归给耶和华「终为处女」，他就成为绝嗣无后的人了。

⑤耶弗他没有可能把他女儿献作燔祭，因为燔祭的祭牲必须是公的（利一 3、10；创廿二 13）；同时也没有一个祭坛、没有一个祭司可以容任他作这一件事。

⑥第三十九节也特意明说耶弗他如何「照所许的愿向她行」，就是他使他的女儿从此「终身没有亲近男子」。

3. 女儿终身献上自己作活祭

（1）女儿的顺服

她一看见父亲因为已向耶和华许的愿，而撕裂衣服，心中愁苦、作难，又看见父亲决定向耶和华还愿，就对父亲说：「你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行，……」她完全支持父亲向神所许的愿与还愿。她的顺服，可与当日在摩利亚山上之以撒媲美（创二十二 9、10）。

（2）女儿的请求

她求父亲允准她与同伴上山去，两个月在山上，「好哀哭我终为处女。」

①当时，以色列的女子，都希望作一个母亲，尤以期盼作弥赛亚——基督的母亲。并且她是父亲的独生女儿，她若终身为处女，就不能为父亲留下后嗣，也是一个孝女至感遗憾的事。

②为这一切憾事，她一面顺服、一面伤痛哀哭——在山上两个月撕裂心肠的哀哭，但她还是顺服父亲的意愿。在此她得交通于她所爱慕的弥赛亚——基督，祂为着顺服父神的旨意，在肉身中大声哀哭，历经十字架的苦难（来五 7~8）。并且她得着几位同伴陪着她在山上哀哭。但基督在客西马尼园中却是孤苦无援地在那里恳求着，终得一位天使来加添祂的力量，使祂祷告更加迫切（路二十二 43、44）。

（3）献作活祭

她不是被杀作燔祭（死的祭），乃是如保罗所说：「将身体献上，当作活祭」（罗十二 1）。不是一时的冲动，一时的牺牲，乃是天天——漫长的、尽一生所有年日，献上自己。也就是答应主的呼召，天

天舍己，背起自己的十字架跟从主，顺服主，并且是至死的顺服，作活祭。这是需要神极大的恩典，才能跟从主到底。

耶弗他独生爱女的奉献，是一切跟从主之门徒的好榜样。

(4) 得以色列女子逐年的怀念

耶弗他之女儿的顺服、牺牲，得到以色列女子每年为她哀哭四天，以为纪念。今日，蒙爱的信众，岂不更应每逢七日的第一日——主日，在主桌子前，借着饼、杯纪念主么？

(二) 审判以法莲人

(士十二 1~6)。

1. 以法莲人的叛逆

那日的争战，耶弗他曾招以法莲人过来助战，但他们竟然雌伏于亚扪人之下（士十 9），却不肯前来助战。耶弗他和跟从的人只好拼命前去攻击亚扪人，蒙耶和華将敌人交在他们手中。而以法莲人竟于战事结束后，挥军（约五万之众）过约但河，向耶弗他兴师问罪——「你去与亚扪人争战，为什么没有招我们同去呢？」他们竟还说：「我们必用火烧你和你的房屋。」甚至说：「你们基列人在以法莲玛拿西中间，不过是以法莲逃亡的人」（1、4）。耶弗他原是基列人，属迦得支派。以法莲真是颠倒是非，任意妄为，目无法纪，完全否定了耶弗他的领袖地位。在以法莲的心中没有神的地位，他们的眼中也没有领袖，他们满了叛逆。

2. 耶弗他的惩戒

以法莲人的自大、跋扈、叛逆，向来频频发生。

早在拈阄分地的事上，畏于原住民之铁车，未能取得平原之地，却嫌分得之地太少，而对约书亚有不敬，约书亚勉励之（书十七 14~18）。

近期，在追赶米甸人的争战阵上，先前基甸是未及招请他们会合（士六 33~35）。他们与基甸大大争吵，基甸用温和的话回答，并赞许他们的贡献，才消了以法莲的怒气（士八 1~3）。

如今，他们竟然在争战中袖手旁观；却在别人争战致胜后无理取闹，极其叛逆，而又逞强、越分。这回耶弗他以他作首领的身分，号召基列人与以法莲人争战。那日，以法莲人被杀的有四万二千人，他们一贯的跋扈、叛逆，终于受了审判，得到严厉的惩戒。

时至今日，属灵争战仍然如火如荼的进行着，有时我们的非分要求，我们的软弱，主仍安慰、鼓舞我们，但我们若不承认祂的王权，一味叛逆，到那日我们必要在基督台前受审判，并得到严厉的惩戒（林后五 10）。

以法莲人是我们的鉴戒。

七、耶和華為耶弗他所作的见证

(一) 名列「信心古圣」的排行榜

在士师记中有十二位士师（若加上巴拉是十三位），而被列入「信心古圣」排行榜的是基甸、巴拉（未被列入士师名单中，却列入「信心古圣」排行榜中）、参孙、耶弗他等四位（来十一 32）。

耶弗他出身极为卑微，且遭亲兄弟及族人的厌弃、赶逐；他因信靠神，而隐居于神赐「美」地。他静候神前，直到神的时间到来，他被族人诚邀出任元帅与作领袖。他信靠神，大大杀败仇敌，夺取

失地——二十座城。

他作士师六年，死后，圣灵把他的名字列入「信心古圣」排行榜中，他成了所有信神之人的典范。

(二) 耶弗他将携独生爱女「在神的国里坐席」

他照着在神面前所许的愿，让他的独生爱女把自己献给神作「活祭」，终身为处女。因此他成了一个无后的士师。

在他之前的士师中，基甸有七十一个（或七十一）儿子，又有一个孽子（士九 56）；睚珥有三十个儿子（十 3、4）。在他以后，以比赞有三十个儿子，三十个女儿，女儿都嫁出去（十二 8、9）；押顿有四十个儿子，三十个孙子（13、14）。但耶弗他却有此独生的爱女，甘心为父亲还向神所许的愿，而终身为处女。

到那日——在神国里坐席的日子，我们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各，在神的国里坐席；从东、从西、从南、从北，将有人来与他们一同坐席（路十三 28、29）。到那日，我们将看见这位信心的古圣——耶弗他，也必带着他独生爱女，荣赴神国的筵席，也许许多曾被神大大使用过的人（就如基甸等人）有所不逮的。向着神的忠诚，因信而作的牺牲，必蒙神的喜悦与纪念。

亲爱的读者，到那日，我们能否与我们亲爱的人同赴在神国里的筵席？！愿主怜悯我们。

第七篇

耶和华兴起的第十二位士师——参孙

目录

一、士师记中耶和华兴起的十二位士师	341
(一) 带进太平的前四位士师	342
(二) 太平期中蕴藏着危机的一位士师	343
(三) 没有太平可言的后士师秉政时期	343
(四) 神兴起参孙作士师	344
二、耶和华兴起参孙作士师	347
(一) 参孙的母亲	347
1. 要她分别为圣	347
2. 有属灵的悟性	348
3. 与丈夫同心教养孩子	349
(二) 参孙是第一个蒙召的拿细耳人	350
(三) 参孙是第十二位士师	351
1. 有神重大的托付	352
2. 神赋予超凡的能力	352
三、参孙的渎职——自卖	355
(一) 「卖给罪了」与「卖了自己」	355

1. 保罗发现自己「已经卖给罪了」	355
2. 亚哈无知地「卖了自己」	355
(二) 参孙蒙福的童年	356
(三) 参孙初期的读职	
——能力彰显、生活卑贱	357
1. 在「婚姻」上「自卖」	357
2. 神找机会攻击非利士人	359
3. 得超凡的能力，过卑贱的生活	361
(四) 参孙中期的读职	
——历史空白，虚耗生命	366
(五) 参孙晚期的读职	
——放纵淫欲，以至丧失能力	367
1. 在迦萨生活淫秽却仍保勇力	367
2. 在梭烈谷淫妇手中丧失能力	370
3. 耶和华离开他而且能力全失	374
四、参孙末了不死的信	379
(一)在苦牢里的懊悔	379
(二) 在信心里的求告	380
1. 恢复力量以身殉职	380
2. 被剜眼睛未得恢复	381
(三) 参孙被列于信心古圣的行列	382
注释	385

经文

「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。那时有一个琐拉人，是属但族的，名叫玛挪亚；他的妻不怀孕，不生育。耶和华的使者向那妇人显现，对她说，……如今你必怀孕生一个儿子；所以你当谨慎，清酒、浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃……不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神作拿细耳人；他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手。……因为这孩子从出胎一直到死，必归神作拿细耳人」(士十三 1~7)。

「后来妇人生了一个儿子，给他起名叫参孙，孩子长大，耶和华赐福与他。在玛哈尼但，就是琐拉和以实陶中间，耶和华的灵才感动他」(士十三 24、25)。

「他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为祂找机会攻击非利士人。那时，非利士人辖制以色列人」(士十四 4)。

「耶和华的灵大大感动参孙」(士十四 6、19，十五 14)。

「大利拉使参孙枕着她的膝睡觉，叫了一个人来剃除他头上的七条发绺。于是大利拉克制他，他的力气就离开他了。大利拉说，参孙哪，非利士人拿你来了。参孙从睡中醒来，心里说，我要像前几次出去活动身体；他却不知道耶和华已经离开他了」（士十六 19、20）。

「参孙求告耶和华说，主耶和华阿，求你眷念我；神阿，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。」，「说，我情愿与非利士人同死；就尽力屈身，房子倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多」（士十六 28、30）。

一、士师记中耶和华兴起的十二位士师

他们先后被外敌迫害达一百十一年；士师治下带进太平为期二百年；士师秉政有九十六年；亚比米勒称王三年；合计四百一十年。但按历史事实，士师记的年代应该是三百三十五年（注一）。其中可分为三个时期。

（一）带进太平的前四位士师

此时期被外敌辖制达四十六年，享受太平达一百六十年。

从俄陀聂作士师，为以色列人带进一段太平的日子，之后以笏、底波拉，也先后为以色列人带进太平的年日（先后共一百六十年）。

但每一位带进太平盛世的士师死后，接着就记着说，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在仇敌手中（士三 11、12，四 1、2，五 31，六 1）。

士师们为神的百姓带来太平盛世，是可贺可喜的事。但每到了士师晚年，神百姓的心就渐渐偏离神，他们就不听从士师而随从叩拜别神（参士二 17），年迈之士师看到神百姓的光景，他们的心是何等感伤。到士师一死，神的百姓就公然背叛神而行恶。

历世历代都有类似情况，每当大小复兴之后，随之而来的，往往就是神百姓的放松、随便，慢慢的就偏离神的道路而行恶。那些曾被神使用的领袖，目睹神子民如是情况，只是徒叹无奈。他们在跟随神的路上，若仍然蒙保守，他们只有孤单站立，直到见主。时至今日，情况常是一样。

（二）太平期中蕴藏着危机的一位士师

先是受外敌辖制达七年，之后是带进四十年的太平期；叛逆之子亚比米勒称王三年殿后。

只因基甸于甫取辉煌胜利，就向战士们求得从仇敌身上所夺取金耳环，用以制造一个金以弗得，设立于本城俄弗拉。后来以色列人拜那以弗得，行了邪淫；这就作了基甸和他全家的网罗（士八 22~27）。

基甸又多纳妻妾，还生了孽子亚比米勒，使他的众子七十人，于一时之内被叛逆之子亚比米勒，击杀于一块盘石上。惨绝人寰的大悲剧，堪称士师时期中最惨烈的一幕。到那日，基甸有知，将成为他在永世中长远的懊悔！

在此所谓四十年太平的日子，表面看不受外敌的欺压，但内里却蕴藏着极大的错误。

历代带来多少所谓的复兴、得胜，却在一开始就隐伏着极大的错谬和严重的危机！我人能无警惕！

基甸死后，叛逆之亚比米勒称王三年。

（三）没有太平可言的后士师秉政时期

先后被制于外敌达五十八年，七位士师治下共九十六年。这七位士师秉政的年代，似有多次重迭，

故其确实的年代，似应为三百三十五年。

从陀拉之后，以迄参孙的「后士师」年代，只记他们作士师若干年，却未曾再提起太平的年日。这也许是记录的人不同；但更是意味着「前士师」时期，还带给以色列人太平的年日，但以色列人并未因享受太平而更敬畏神，他们仍然常常远离神而作恶。所以到「后士师」时期，虽还有士师帮助他们，但并未带给以色列人太平的日子吧！如相当单纯的耶弗他，他率领以色列人战胜亚扪人，但在他作士师的短暂的六年间，就发生以法莲人与耶弗他的争闹，在那次的内患中，以法莲人被杀的竟达四万二千之众。神的百姓何来太平盛世？就是到了参孙作士师的二十年间，以色列人仍在非利士人辖制之下。我们偶尔见到他突袭非利士人，但也常叫以色列人心惊胆战（参士十五 9~13）；谈不到安享太平的日子。直到参孙死的时候，以色列人仍在非利士人辖制之下。

以色列人常常作恶远离神，整个后士师的世代，他们大体上过着凄惨、苦难的年日。

（四）神兴起参孙作士师

士师记十二位士师中，除了基甸用一百节经文记述他的事迹外，其次是参孙共享了九十六节经文详记他的事迹。神用这么多经文谈到参孙，到底要给我们什么教训？

士师记十二位士师中，大都是神的百姓遭受仇敌悲惨欺压的情形中，因着他们悔改呼求神，神就在他们中间兴起一个人作士师，来带领他们脱离困苦。可是，神兴起参孙却不是这样的情形。

士师记十二位士师中有八位士师，圣经提到他们是谁的儿子。参孙是其中一位。有三位提到他们是那里的人。还有一位，就是底波拉，说到她的丈夫是谁。惟独参孙，圣经还题起他母亲，虽然只说她是玛挪亚的妻子，但她在神面前却相当蒙恩。

二、耶和华兴起参孙作士师

（一）参孙的母亲

因着以色列人一再的失败，神把他们交在非利士人手里达四十年（自主前一〇九五年至一〇五五年）之久。以色列人多次受到仇敌的欺压，这次却是最长、最悲惨的一次。到扫罗作王的初期，以色列人仍然在非利士人继续压制之下度日（撒上十三 19~22）。神预知有极大的苦难要临到他的子民，所以神在非利士人辖制之前一年（即主前一〇九六年），有一天，神差遣使者向参孙的母亲显现。当时她在田间。神的使者对她说，你素来不能生育，但现在你要怀孕，生一个儿子。

当参孙出生的那一年，正值神的百姓落在非利士人的手里的一年，即主前一〇九五年。

1. 要她分别为圣

这是一个喜讯。神的使者还告诉她，叫她留心两件事，第一，从那时开始，清酒浓酒都不可喝，一切不洁的东西也不可吃，自己要分别出来。因为她要怀孕生一个孩子；而且神说，这孩子从出生到死，一生的日子都要归耶和华作拿细耳人。第二，这孩子出生以后就不可给他剃头；头发要一直留着，直到死的日子。并且他也不要喝酒，不要吃不洁净的东西，要分别为圣归神；所以神要这作妈妈的，为着自己的缘故也为着孩子的缘故，分别为圣。

约翰福音第十七章，主在众人面前最后的一次祷告，祂说到，「我为他们分别为圣，叫他们也因真理成圣。」主耶稣是神，祂是神的儿子，祂本与罪无关，但祂为着门徒的缘故，放下许多合法的权利，

为了给门徒立下好的榜样。祂说祂为自己分别为圣，为着门徒分别为圣，叫他们因着真理成圣。真理是什么？主耶稣说，「我就是真理。」主耶稣的话，意思就是说，主耶稣为门徒自己分别为圣，让门徒在主耶稣身上不仅听见真理，也看见真理，并且认识耶稣是真理。主耶稣常常教导门徒，这是言教；但祂在门徒中间，却是一个身教。门徒在祂身上不但听见真理，也看见真理。所以，神的使者在那里，告诉参孙的母亲两件事：

第一，你要自己分别为圣；你要让你的孩子从你身上看到圣别。

第二，要使孩子分别为圣。

2. 有属灵的悟性

在这里我们看见，神对参孙的母亲有重大的托付，神要借着她将参孙生到神的国里。同时，我们从第十三章第二十二节看到，使者向她显现，后来使者又不见了，作丈夫的玛挪亚吓坏了，他说：「我们必要死，因为看见了神。」他的妻却对他说：「耶和華若要杀我们，必不从我们手里收纳燔祭和素祭，并不将这一切事指示我们，今日也不将这些话告诉我们」（22、23）。

从这些小事上我们看见，参孙的母亲比他的父亲更富属灵的悟性。

3. 与丈夫同心教养孩子

当参孙二十岁的时候，他看见一个非利士女子，就喜欢她，想娶她。他把这事告诉父母。参孙的父母同心的告诉参孙说：「在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子，何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？」参孙对他父亲说：「愿你给我娶那女子，因我喜悦她」（士十四 3）。从这一件事上我们看见，参孙的母亲有一个蒙恩的情形，就是她和她的丈夫在属灵的事上同心合意带领孩子。

神把儿女交托给我们，但愿所有在神面前敬虔的母亲，能从神手中接受托付，为着儿女分别为圣，好叫儿女从我们身上也看见神的圣别。也许有弟兄姊妹说，这个参孙不是很差劲么？可是，我们不能因此把他的母亲低估了，参孙自己要为自己负最大的责任。如果作妈妈的很敬虔，而儿女却不是，作妈妈的当然会很难过，不过也只能交托主。

笔者有一个很好的母亲，她敬畏主、信靠神，若不是这样，笔者家的历史就要重写了。她生命中最后的一句话就是，愿我的儿孙都能敬畏主、爱主。她一生因主的缘故，为着儿女受了不少苦。如果她走世人的道路，可免去许多痛苦，可是她情愿走主的道路，为儿女的缘故她自别为圣。

但愿作妈妈的，能靠着神的帮助，为着神所托付的儿女，自己分别为圣，也把孩子带到神的面前。

（二）参孙是第一个蒙召的拿细耳人

参孙是圣经中明文记录之第一个蒙召的拿细耳人。拿细耳人是什么意思？我们可以从民数记关于拿细耳人的条例得知：

「耶和華对摩西说，你晓谕以色列人说，无论男女许了特别的愿，就是拿细耳人的愿，要离俗归耶和華；他就要远离清酒、浓酒，也不可喝什么清酒浓酒作的醋，不可喝什么葡萄汁，不可吃鲜葡萄和干葡萄。在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发绺长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和華的日子满了。在他离俗归耶和華的一切日子，不可挨近死尸。他的父母，或是弟兄，姐妹，死了的时候，他不可因他们使自己不洁净，因为那离俗归神的凭据是在他头上。在他一切离俗的日子，是归耶和華為圣」（民六 1~8）。

拿细耳人的愿就是在祭司与利未人之外，有一些人许了特别的愿，要离俗归耶和華為圣。参孙作拿细耳人并不是自愿；而是因着神特别的呼召，神对他母亲说：

「你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，」因为这孩子从出胎一直到死必归神作拿细耳人。」吕振中译本作：「因为这孩子从出母腹一直到死，总归于神作离俗人（即『分别为圣者』的意思）」（士十三 5、7）。

参孙，是神征召他那不怀孕、不生育的母亲怀孕，使他得在母腹中就接受母亲「自别为圣」的胎教，他是在圣别下生到世上来，他自幼就在敬虔父母教养下，作小拿细耳人——不吃葡萄的产物，不剃头发；直到他长大，耶和華也赐福与他，这是神给他极大的恩赐。

（三）参孙是第十二位士师

士师世代到了尽末了，「以色列人又行耶和華眼中看为恶的事，耶和華将他们交在非利士人手中四十年」（士十三 1）。这是以色列人落在仇敌手中受欺压最漫长的年日，在那困苦的年日中，未见神百姓的呼求，是神预先征召参孙的母亲把参孙生到世上来；他生下来就是一个拿细耳人。

1. 有神重大的托付

参孙的母亲在还未怀孕之先，神就指示她：「他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手」（士十三 5）。可见耶和華对参孙的企盼是多么重大呢！

2. 神赋予超凡的能力

参孙出生后，父母给他起名叫参孙，其意义是「有太阳般的超越」。

「参孙……长大，耶和華赐福与他。在玛哈尼但，就是琐拉和以实陶中间，耶和華的灵才感动他」（士十三 24、25）。

琐拉和以实陶两座城，是当年以利亚撒和约书亚分给但支派的首两座城（书十九 40、41）。当年亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原（士一：34），但人当日可能是驻扎在玛哈尼但（这地名的意思是「但的营房」），他们被强逼仅限支搭帐篷住于山区。后来但人越过原先分得的地业，上去攻取位于玛拿西半个支派在基列极北的利善城，并将它改名为但，大多数但族人就移居那地（书十九 47、48）。但人在已过三百多年（主前一三八〇年至主前一〇七五年）之士师的历史中，屡因以色列人遭受外族入侵而首当其冲，常常遭受苦害。可能有但支派的人，又流归原先他们所分得的地业上；也有可能他们是当年留守在分得地业之人的后裔。

但到参孙长大后，但族人和以色列大部份的土地，又沦落于非利士人残酷辖制下，已逾二十年（即主前一〇九五年至主前一〇七五年）。耶和華赐福与参孙，当他来到玛哈尼但（但的营房），就是三百年来族人的栖身之处；他触及了历史的创伤，旧恨新仇，在他内心交织焚烧，就在此时，「耶和華的灵才感动他。」吕振中译本作：「耶和華的灵开始搅动参孙。」耶和華的灵驱策他，更激发他的使命感，继而是在亭拿的葡萄园，看见一只狮子向他吼叫，耶和華的灵大大感动参孙，他将狮子撕裂，如撕裂山羊羔（士十四 5、6）。参孙又在耶和華的灵大大的感动之时，下到亚实基伦击杀了三十个非利士人，夺了他们的衣服（十四 19）。之后参孙被犹太人捆绑着送到利希，面对着喧嚷的非利士人，耶和華的灵又大大的感动参孙，那绑绳从他身上脱落，他拾起一块未干的驴腮骨，击杀一千个非利士人（十五 13~15）。这些事是发生在参孙作士师的前期。耶和華再三以「超凡的能力」膏他，使他可以完成神的使命。

但参孙若要完全成就神的托付，他必须严谨的过拿细耳人圣别的生活，他才能好好运用神给他的超凡能力，去完成神对他重大托付——不仅是「起首」拯救以色列脱离非利士人的手，更是真实脱离非利士人的辖制。但是，何等的可惜，参孙始终未拯救以色列人脱离非利士人之手的辖制。他仅仅几次在非利士人身上报仇雪恨而已；相反的，以色列人往往因为他的举动而心惊胆战！

三、参孙的渎职——自卖

（一）「卖给罪了」与「卖了自己」

1. 保罗发现自己「已经卖给罪了」（罗七 14）

保罗在追求过圣别生活的经历中，他发现他是属肉体的，是「已经卖给罪了」。这是整个堕落人类所承受的。「罪」驱使他、掳了他去作他不愿意作的恶；在属灵追求的路上，漫长挣扎中，叫他发出近乎绝望的哀鸣——「我真是苦阿，谁能救我脱离这取死的身体呢？」他获得神的回应，而向神发出感赞：「感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了」（参七 7～8 6）。

这是保罗属灵的看见与经历。这也是好些追求主之人所看见和经历的。

2. 亚哈无知地「卖了自己」

亚哈身为君王，他却是非常无知地「卖了自己」。

一日，耶和华忍无可忍地差遣先知以利亚去见亚哈王，宣告审判与咒诅：「因为你卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事」（参王上二十一 17～26）。

亚哈听见先知的传言，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行。神因亚哈在祂面前这样自卑，就将审判延后了（27～29）。

人的自卑、悔改，是神所珍惜的。

从保罗的经历，叫我们看见，我们在亚当里，都承受「已经卖给罪了」；无须我们再作什么，我们都已经卖给罪了。但在神的救恩中，祂让我们发现，我们在追求从善，与罪抗争中常有软弱、无奈、痛苦、……神要用光引导我们，「感谢神，借着我们的主耶稣基督，就能脱离罪的辖制。」

从亚哈的经历，叫我们看见，他非但没有发现自己已经卖给了罪，他也没有求解脱。并且他是主动的把自己卖了，卖得很甘心，卖到毫无感觉，自甘为罪之奴隶！大大得罪神而不自知。但就像亚哈王这个作尽恶事的，因听见神的审判而自卑。人的自卑，神还是察看。

（二）参孙蒙福的童年

他在母腹里就接受敬虔圣别的胎教；他自幼年得到敬虔父母的教养而长大；蒙耶和华赐福与他；在玛哈尼但，他得到耶和华之灵的感动，参孙的童年，是特别蒙福的童年。

但他是否被塑造成为一个听话的孩子——一个听父母之话的孩子，一个听长辈、平辈之话的人？他对神的托付也许很富使命感，但他是否尊重神的心意，谨慎过那分别为圣的生活？我们要从神的话来看神所给我们揭示的。

（三）参孙初期的渎职

——能力彰显、生活卑贱

1. 在「婚姻」上「自卖」

——参孙独钟一个非利士的女子

「参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿。参孙上来禀告他父母说，我在亭拿看见一个女子，是非利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。他父母说，在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子，何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢；参孙对他父亲说，愿你给我娶那女子，因我喜悦她。他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为祂（吕译本作：『永恒主』）找机会攻击非利士人，那时非利士人辖制以色列人」（士十四～4）。首先我们要看神儿女的婚姻，神原来的意思是：「……你进入要得为业之地，……不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿」（申七1、3）。「因他们为自己和儿子，娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂」（拉九：2 参林后六14）。参孙的婚姻岂不是「出于耶和华」，还有什么问题？我们只能说，这是神的许可旨意，不是神最好的旨意。他独钟那个非利士的女子，非要他父母为他娶来为妻不可，「因他喜悦她；」但他这样作，很明显的是违背了神所喜悦的命定旨意。参孙终于娶她为妻，叫他这个「终生分别为圣归耶和华作拿细耳人」的「圣洁种类」受了玷污。他在婚姻上，若能守住在「神许可的旨意」中，也许他还会蒙保守。我们将在「参孙晚期的读职」可详见，他放纵情欲的失败史，婚姻成为他一生事奉的破口，他在婚姻上「自卖」，以至于「灭绝」（参申七4），为他招致悲惨的结局。

就如诗歌「求你拣选我道路」（注二），诗人完全拣选、顺服神的旨意：

不问平坦与崎岖
只要是你拣选
就是我所最心许
别的不合意愿
我是不敢自作主
祢许 我也不要
求你拣选我道路
我要听你遣调
求你握住我的手
祢知我的软弱
否则我只能忧愁
不知如何生活
你若握住我的手
不问你是拣选
何种道路和时候

一个爱神并愿意讨神喜悦的人，在婚姻的事上，必须十分尊重神，拣选神为我们拣选的，不能说神许可就认为没有问题。希望未结婚的年轻人，在婚姻上能拣选神命定的旨意。

2. 神找机会攻击非利士人

「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年」（士十三1）。

「他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为祂找机会攻击非利士人。那时，非利士人辖制以色列人」（士十四4）。

因为以色列人行恶，神才把他们交在非利士人手中；但当神看见非利士人如此严厉辖制以色列人，神对以色列人怜悯、慈爱的心，就大大发动（参何十一8）。神要借着参孙找机会攻击非利士人。

我们的神是那独行大奇事的（诗一三六4），就在参孙即将任士师之职的同年（主前一0七五年），以色列人在亚弗战役惨败，以色列人竟让神的约柜被掳到非利土地达七个月。在那七个月中，神独行大奇事——祂的手重重地攻击非利士人，迫使非利士人存畏惧的心，恭恭敬敬地把约柜礼送回以色列地（撒上四1~六18）（注三）。

神可以独行大奇事，但祂喜悦属祂的人，与祂同心来完成神的工作。但神更要作工在这人的身上，对付他、改变他，得着神所使用的人，这是神更高的心意。

我们看见，当日参孙属灵的光景虽然不好，神还是要使用他（或者神找不到更合宜的人〈参代下十六9〉），来攻击非利士人，以拯救以色列人脱离非利士人的辖制。这正是二十年前，神的使者对参孙之母所说的：「他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手。」

参孙必从他父母知道神对他的托付；他在神面前也有使命感。但他必须保守自己，圣别归神，他才能完成神的托付，成全神赋予的使命。

何等可惜，参孙竟然罔顾神对拿细耳人圣别的条例，违背神对圣民婚姻的禁忌。他放纵情欲，按自己所喜爱的去行，神竟仍然使用他，不是因为他称职，不是他合用；乃是神从灰尘中抬举他，神一面使用他，一面希望他慢慢心改变。综观参孙的后半生——作士师的二十年，也许他没有忘记神的托付，但他却完全忽略神圣别的企盼，他是甘心地把自已卖给了「情欲」。

亲爱的读者，直到今日，也许神仍然使用我们，给我们服事的机会，但这并不证明我们是合神心意的器皿。愿在神光中，我们看见自己的本相，像我们这样的人，神仍旧给我们服事祂的机会。神固然希望我们能好好的服事，但神更希望在我们身

上，给予约束、对付，改变我们这个人，使我们在祂的圣别上有分，也让祂更完全得着我们。若我们不能接受祂手上的工作，我们的结局必然是可悲的。愿我们深深以参孙为鉴戒。

3. 得超凡的能力，过卑贱的生活

(1) 撕裂一只少壮狮子

参孙下到女家去，到了亭拿的葡萄园，见有一只少壮狮子向他吼叫。那时耶和华的灵大大感动参孙，参孙手无寸铁却把狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他从神的灵所得的能力何等明显。他把撕裂的狮子丢在路边，他就走了。

他是拿细耳人，竟会走进葡萄园去，那原是他应该远离的地方（参民六3、4）。他以神赐的勇力撕裂狮子，既接触死尸「以至沾染了他离俗的头，他要在第七日得洁净的时候剃头」，第八日要献祭「为他赎那因死尸而有的罪，并要当日使他的头成为圣洁」（参民六9~11），这些他都没有遵行。显然参孙是完全不理睬拿细耳人的条例。后来他下去与女子说话，就喜悦她。过些日子，他下去要娶那女子，竟又转向道旁要看死狮，他再次接触了「死尸」，见死狮之内有蜂群酿蜜，就用手取蜜，且吃且走，还拿给父母吃，不过没有告诉他们蜜的来源。在一连七日婚姻的筵席上（参士十四17），参孙可能多多饮

酒，这个拿细耳人，又再次大大违反拿细耳人的条例。分别为圣的人，若不能禁足于葡萄园，他终必陷入狂饮而沾污自己。因此，我们看见参孙虽然因为耶和华的灵大大感动而有极大的能力，但他却三番四次违背拿细耳人的条例。

(2)徒手杀了三十个非利士人(士十四 10~20)

那日，他们请了三十个非利士人作他的陪伴，在欢饮中，参孙向他的陪伴出了个谜语：「吃的从吃者出来，甜的从强者出来。」他这一个谜语若是被猜中了，他给陪伴每人一套里外衣服；若猜不中，他们每人应赔参孙一套里外衣服。他们怎么也想不出谜底来。到了第七天（应该是第四天〈士十四 15〉）〔注四〕，他们向新娘施压力，参孙的妻子没有办法，就只好向参孙啼哭说，参孙阿，你是恨我，不是爱我，因你没有把那个谜底告诉我。参孙被她哭闹得很烦，只好告诉她，有什么比蜜更甜呢？有什么比狮子更强的呢？他的妻子就去告诉本国人。陪伴就来把谜语的意思告诉参孙。参孙当然知道是妻子泄密的；其实是参孙自己泄的密。

参孙虽然有非凡的勇力，能够空手撕裂狮子，可是他在一个女人面前，却没有办法守住他原应保守的秘密，他经不起妻子的缠扰，就只好把这个秘密说出来。这是他的软弱和失败。

那时耶和华的灵大大感动参孙，他就下到亚实基伦去，杀了三十个非利士人，夺了他们的衣裳，给道出谜语的三十个陪伴。参孙一面把奖品给他们，一面也大为发怒；大能的参孙，却是一个不能约束自己脾气的人。于是他把妻子丢在娘家，自己回父家去了。

(3)火烧非利士人的禾场（士十五 1~8）

但过些时候，他又想起妻子，就回到岳家，要进内室见他的妻。岳父说，因为你生气走了，我想你一定是恨她不爱她了，所以我将她给了你的陪伴。参孙想现在若加害非利士人不算有罪了；于是他就抓了三百只狐狸，一对一对的捆上，将火把捆在狐狸两条尾巴中间，点着火把，就放狐狸进入非利士人乡村里去。那时正是收割的时候，堆在那里的禾稼，都被烧光了，很多的橄榄园也被烧毁了。非利士人就迁怒参孙的妻子及他岳父的家，一把火烧了他们。这一次参孙更是大发雷霆，你们竟然这么大胆把我的妻子和岳父烧死了，他就下到他们中间去，大大击杀他们，连腿带腰都砍断了。在此未见耶和华的灵大大感动参孙，但他能抓来三百只狐狸；又能杀敌成堆。他这些大能的作为，是为神攻击非利士人；但他这个人在神面前又有何属灵的价值？

(4)用驴腮骨杀一千非利士人（士十五 9~17）

这事以后他下到一个地方，名叫以坦盘石（意为野兽之穴）的穴内，就在那里住下。非利士人来包围他。讲明是要来抓参孙，说，你们若把参孙捆绑，交给我们，那你们就平安无事。犹大人就去和参孙商量，告诉参孙说，非利士人要我们把你捆

绑，交给他们，怎么办？参孙很勇敢地说，好，你们要答应我，可以用新麻绳把我捆绑交给仇敌，但不要杀我。于是他们就用两条新绳捆绑参孙，把他交给了非利士人。

参孙被押到了利希，非利士人都迎着喧嚷；耶和华的灵大大感动参孙，他手臂上的两条新绳子就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱落下来。报仇的良好机会来了，他伸手捡起一块未干的驴腮骨作武器，奋力杀敌，那一天就杀了一千个非利士人。但参孙却又一次被驴腮骨（死尸）所沾污；他却若无其事地把那驴腮骨从手里抛出去，就算了。

我们看见，在玛哈尼但，耶和华的灵开始感动参孙。之后又三次说：「耶和华的灵大大地感动参孙，」他就得着超凡的能力来对付仇敌。第一次耶和华的灵大大地感动他，他徒手撕裂了一头狮子；第二次耶和华的灵大大地感动他，他击杀了三十个非利士人；第三次耶和华的灵大大地感动他，他利用驴腮骨杀死一千非利士人。

参孙的勇力，一如其名，威猛「像太阳般的能力」。圣经中难得有人像参孙那样从神得到如此大的力气。耶和华的灵再三大大地感动他，所以他能力非凡，他也起首拯救以色列人脱离非利士人的手；没有人打问号说，这能力有问题么？一面，它实在是从神而来，他的确惊天动地的为神子民作了事；可是，另一方面，参孙却生活卑贱，虽是拿细耳人，却未过分别为圣的生活，他进了葡萄园作什么呢？他撕裂狮子又要表现什么？有何属灵结果呢？有时事奉上表现能力，然而神能得着荣耀么？我们自己和神的儿女能因此更蒙恩么？他一再接触死尸沾污自己，却不见他为此有对付，使自己重新在神面前得洁净而过圣别的生活。

弟兄姊妹，也许我们有人从主得着很大的能力，在事奉上也被神大大地使用，但我们的生活怎样呢？人也许看不见，神却在察看。参孙在人前有精彩的表演，但暗中的生活，却大大得罪神；他能对付仇敌，却约束不了自己。求主恩待我们！神不只要求我们忠心、劳苦的服事，祂更要求我们在祂面前有纯洁的生活。

（四）参孙中期的渎职

——历史空白，虚耗生命

「当非利士人辖制以色列人的时候，参孙作以色列的士师二十年」（士十五 20）。

我们看见参孙在二十年里作士师时，神的百姓正在仇敌非利士人的辖制下。一开头我们看见他婚姻的失败及多次干犯拿细耳人圣别的条例；但也看见神的怜悯，仍多次大大地感动他为神的百姓报仇；可是后来我们就看不见参孙再被神的灵感动作事了。在那二十年之内大部分时光中，好像都是空白的。圣经再没有记载他作了什么事情。也许他的生活、事奉，了无价值，没有什么值得再提起的。在这二十年中，大部分时日是虚度了，神的百姓仍在非利士人欺压之下。参孙竟是无所事事，毫无作为，辱没了神给他的托付及能力。

士师记第十三章至十六章，神用四章经文述说参孙的历史，前三章是有关他的出身、他的婚姻及士师初期的生涯，第十六章特别描写他末后的一段日子，那么中间一段漫长的日子，他如何过？如何事奉？经上只字都未提起，那漫长的年日竟然是他空白的日子。神是说话的神，祂在二十年的大部分时间，未曾向参孙说话，必是因为他叫神无话可说；他的生活与事奉已没有什么值得记录的。他的历史空白虚耗生命，这是参孙中期的渎职。这对参孙是严重的事，对我们后世的人则是一个大鉴戒！

参孙在婚姻上任性、失败；以至于末后那段日子在性生活上放肆（士十六）；我们似乎看到他是一个失婚的人。先是妻子归于他的陪伴；继是其妻惨死于非利士人复仇之烈焰里；以后我们未见他续弦，他会是一个有节制保守自己贞洁的独身汉么？笔者想他大有可能是一个过着没有婚姻关系而放纵情欲的人，是一个恋慕淫妇的愚者（参箴六 26、32）。为什么这样说呢？因为第十六章记载他的一些憾事，这些事是他二十年作以色列士师的末期发生的，从这些事上，我们就可以明白他的晚景是何等悲惨。

（五）参孙晚期的渎职

——放纵淫欲，以至丧失能力

1. 在迦萨生活淫秽却仍保勇力

「参孙到了迦萨，在那里看见一个妓女，就与他亲近。有人告诉迦萨人说，参孙到这里来了；他们就把他团团围住，终夜在城门悄悄埋伏，说，等到天亮我们便杀他。参孙睡到半夜，起来，将城门的门扇、门框、门闩一齐拆下来，扛在肩上，扛到希伯仑前的山顶上」（士十六 1~3）。第一节，吕振中译本作：「参孙到了迦萨，在那里看见一个庙妓女，就进去找她。」迦萨是非利士人南方的一个大城，距离参孙的家琐拉约有六十公里，距离希伯仑约有六十一公里（三十八哩）。参孙远道访问迦萨，所为何事？若说是为寻花问柳，又何必远道跋涉？他所以来到这个南方大城，谅必心中仍然和以往一样地为着「拯救以色列人脱离非利士人的手；找机会攻击非利士人」但他为着完成使命，却罔顾神的定旨，违背拿细耳人圣别的条例。这次他特地来到这个众目睽睽的大城，进入偶像庙亲近庙妓，也是「拯救以色列人脱离非利士人的手；找机会攻击非利士人」之心未泯！但另一面他会否已成了这个庙妓的常客；他已成了情欲枷锁之奴隶。

非利士人知道他到了迦萨，进入庙中亲近妓女。他们静悄悄的在城门埋伏，要等到天亮时杀他。可是参孙不仅是孔武有力，他还敏锐机警，当大家睡觉时，半夜里他起身了，把迦萨城门的门扇、门框和门闩全拆下来。他扛着门扇、门框和门闩（门扇和门框通常是包铁板，以防火攻），是相当沉重的；却在半夜走了六十一公里崎岖难走的山路到希伯仑前的山上去，可见他的力量何其大；他的勇力仍存。天亮时，大家看见城门、门框、门闩都没有了，他们知道是参孙作的，非利士人实在拿他没办法。在这里我们看见参孙凭着他的勇力，好像很明显的再次作了一件轰轰烈烈的事。可是我们要注意，这里没有记载说是耶和华的灵感感动他作的。他拆城门，扛门扇、门框，不是因为耶和华的灵感感动他，那么他从那里来的能力呢？这就是我们以前曾说过的，有的人失败了，神并没有立即收回他的能力；所以，他的能力还在；他却不知道神在等他回转。

这一次他的非凡力量不是从神的灵感感动而来的，但他仍然有这么大的能力，是一件可怕的事。一个人若离开神，神的灵也不感动他，他就变得软弱无力，至少他可以少犯罪。但是像参孙，神的灵已不感动他，他却还有很大的能力。他已失败堕落，自己却觉察不到，因为他还有气力能作大事，这就是大问题。在神子民历史中不知有多少人，他们自己凭着尚存的能力向人说：「我有问题么？」若有，我怎么还有能力作工、还有工作果效呢？其实他在欺人，也在自欺！亲爱的弟兄姊妹，若是这样，我们是何其悲惨可怜！笔者有时想，我若离开神，我就宁愿恩赐能力完全被夺，甚至不要再留在地上得罪神。参孙生活已经非常堕落，却仍有大力，真是可怕！求主光照我们，若非神的光，人不易看见自己，主说：「因为离了我，你们就不能作什么」（约十五 5）。参孙离了神怎么还能作事呢？这里乃是说，人离了祂，就不能作讨神喜悦的事；但人若还可以作事，尽他所作的，必定都是不能得神喜悦，并且都是得罪神的事。

参孙此行，从琐拉到迦萨，拆下迦萨的城门，扛到希伯仑山上，也许他在向非利士人和犹太人展现他的能力。但愿人不要以为有恩赐及能力的表现，就以为在神面前没有问题了。

在事奉神的事上，这是多么危险的事阿！你看见好多人生活上那么随便，属灵上那么放肆，仍然还有恩赐能力来事奉神，这是一个极大的危机！笔者要肯定地说，神不承认他的事奉，并且他要受重

的审判！正如保罗所说：「还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到」（罗二 4、5）。我们在参孙的身上看见结果就是这样。

2. 在梭烈谷淫妇手中丧失能力

「后来参孙在梭烈谷喜爱一个妇人，名叫大利拉。非利士人的首领上去见那妇人，对她说，求你诤哄参孙，探探他因何有这么大的力气，我们用何法能胜他，捆绑克制他，我们就每人给你一千一百舍客勒银子。大利拉对参孙说，求你告诉我你因何有这么大的力气，当用何法捆绑克制你」（士十六 4~6）。

梭烈是在参孙家乡北方的近邻，地名的意义是「优良的葡萄树。」先前他是驻脚于葡萄园，遇见少壮的狮子，蒙耶和华的灵大大感动他，徒手将牠撕裂。这次他是凭尚存的能力，来到优良的葡萄树之乡。参孙在此遇见大利拉。她可能又是一个庙妓（注五），大利拉的意思是：「装憔悴形，引人生恋。」参孙在葡萄树之乡遇到奇女子，他就怜爱她，和她亲密，大英雄竟然为一个弱女子而神魂颠倒；也许他仍旧以为与非利士女子搞关系，是为着「拯救以色列人脱离非利士人的手；找机会攻击非利士人」呢！「拯救以色列人脱离非利士人的手，」是神赋予参孙的使命，他忠于神的托付原是好的，但无人可以因为这冠冕堂皇的使命，就干犯神圣别的条例，而继续放肆，犯罪。事奉神的人若终无悔改，必要落入可悲的下场。这回大能大力的参孙，被大利拉——这个迷人可怕的「母狮子」把他吞吃了。我们能无警惕么！

每逢神的灵感动参孙时，就有可歌可泣的事迹，为着神子民遭受仇敌非利士人长期的欺压，他热诚又迫切地复仇。但与此同时，他身上一直有一个大的弱点，他就是喜欢女人；他从未好好面对而寻求拯救，反而是越陷越深，越缠越紧；他的英雄事迹和女人一直纠缠在一起。我们必须看见仇敌的诡计，你喜欢什么，他就尽量供应你。在这个世界里，钱、性、权势汹涌而泛滥，不知淹没了多少神国中的英雄及神的儿女。我们若在神面前愿意作一个许愿的拿细耳人，首要的，是要把自己圣别出来。若像参孙那样滥用他的感情，放纵情欲，他的心可能还是为着神，可是他却逃不了悲惨的失败。这说明他已是极不正常了。非利士的首领在此暗藏诡计，要藉「女人」探索他「能力之源」，但他却无知的在女人面前玩着「死亡的游戏」！参孙在那里毫不在乎，不加考虑，也不惧怕，他以为自己有的是力量；却不知他是一步步地走向死亡的陷阱。

仇敌找到大利拉，说，今天你的机会来啦！你去窥伺参孙，到底他因何能有这么大的力气？你若能告诉我们，我们五个首领每人给你一千一百舍客勒的银子。大利拉为得这五千五百舍客勒的银子，就决意将参孙出卖。与其说是大利拉将他卖了，毋宁说是参孙出卖了自己。大利拉表面上假装和参孙亲热，却是千方百计地准备出卖他。大利拉对参孙说，我好欣赏你有如此神奇力气，你若能告诉我，你因何有这么大的力气，当用何法克制你，岂不更要获得我对你的情爱芳心么？参孙心神为之倾倒。

现在我们来观看这「死亡游戏」的四步曲。

第一，让大利拉用七条未干青绳捆绑他

（士十六 6~9）。

第二，让大利拉用未用过的新绳捆绑他

(10~12)。

第三，让大利拉将他的发绺与纬线同织

(13、14)。

参孙总是再而三的躺下和大利拉闹着玩，参孙每次总睡得很香甜；大利拉对他无计可施，总是失败。

于是大利拉对参孙说，你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你已三次欺哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气。大利拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。

第四，终于将心中秘密告诉大利拉

(15~20)。

结果，参孙就把心中所藏的秘密都告诉了大利拉说，向来人没有用剃刀剃我的头，因为我自出母胎就归神作拿细耳人，若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。大利拉使参孙枕着她的膝睡觉，他睡得很香甜罢，大利拉叫了一个人剃除他头上的七条发绺。于是大利拉克制他，「他的力气就离开他了」 (19)。

前面三次捆绑是参孙醒着时与大利拉闹着玩的游戏，游戏玩过，他就憩睡了，然后又等大利拉来叫醒他。参孙玩的好开心，但他却不知道，自己正步步迈向死亡之谷。他自己泄漏永不可泄漏的秘密，却仍然若无其事地枕着正在猎取他生命之女人的膝而昏睡，所以人才能这样待他。当他的头发全被剃光，他竟毫无知觉，可见他的心已完全被女人所夺，参孙的心已经死了！参孙只有一个兴趣就是迷恋外女。

今天有许多人公认，神儿女所面临的几个危机是：恋慕女色；贪爱钱财；迷失于追逐权势及地位中。在你我身上有无任何人事物霸占我们，叫我们的心向着神死了！死了！求主光照我们，让我们看见，有何东西已使我们在主面前失去感觉了。有日下午笔者在默想时，想起一位年长弟兄，他一生服事主经历许多事，最后二十年被留在监中，据说他多次可以出监，但他都没有争取；临死前写了一小条子放在棉衣里，那是：「耶稣基督神的儿子，降世为人担罪而死，三日复活，这是宇宙中最大的事实，……我信基督而死。」原以为他即可出监，却突然死了，有人觉得他不是自然死的，他乃是为基督而死了。也许我们能说，这位弟兄是为主癫狂，为主而死。古今中外，

有一些兄弟姊妹，不是为钱财、女色、地位、权势、工作而死，他们是被主爱的激励，是受主荣耀的吸引、甘心为主而死。主若怜悯我们，我们因被主爱激励，就能像保罗那样，他一生为着讨主喜悦，将性命置之度外。他最后写信给提摩太说：「我现在被浇奠，我离世的时候到了」(提后四 6)。至终他像一杯美酒浇奠神面前，成为馨香之奠祭，让神得喜悦，这真是蒙恩的人。愿主恩待我们！让我们要有个拣选，你我是为谁癫狂？若为基督，感谢主，那我们就真是蒙恩的人！

3. 耶和华离开他而且能力全失

当他头发被剃光之后，大利拉就把他叫醒说，参孙呀！非利士人拿你来了！参孙醒来，心里说，每一次她都是这样叫的，我要像前几次出去活动活动身体；但「他却不知道耶和华已经离开他了」(士十六 20)。神收回给参孙的能力，神自己也离开他；悲剧终于来到了！

耶和华离开他，力气也离开他，他便软弱和别人一样，非利士人就克制了他，把他的眼睛剜去，

又把他带到迦萨去。不久前，他才在迦萨耀武扬威地拆了他们的城门，把它扛走；如今非利士人特地从梭烈谷走了约七十公里之路，把他押抵迦萨，沿途还游行示众，刻意羞辱参孙；他们用铜炼拘索他；他就在监牢里天天推磨。古代的磨是很大的石磨，虽然他失去了原来神赐给的那勇猛力气，他还能拉动它。为什么要参孙推磨？推磨在当年是属于女奴的卑贱工作；大英雄何竟沦为推磨者，目的就是要凌辱他。推磨是天天都在那里推着磨子走，是一圈又一圈地走，是从早到晚走，累了还可能受鞭策再走，受折磨的参孙，消耗着他仅存的常人力气。他天天走，到头来还是在老地方，一点也没有进步。他成为仇敌手中的俘虏，在监里受尽折磨之苦。悲惨哉，「参孙——你卖了自己！」

参孙一再对大利拉说：「人若……我就软弱像别人一样」（士十六 7、11）。他又再三地说：「我便软弱像别人一样」（17），这种危机他应该很清楚才是，但他却又将它当成儿戏；也许他对自己是太有把握了，他相信自己绝不可能落到那样悲惨的结局。他原是圣别归神的拿细耳人，他必须保住他的头发，他不可以软弱像别人一样；他必须知道，他必须保持圣别，必须保持能力，否则后果不堪设想。但这一切被他的游戏人生弄假成真了。是因为「他卖了自己」！

今日你我这些蒙神所召为神而活的属灵「拿细耳人」，我们是否已自别为圣归神呢？堕落、失败、卖了自己，是万万不可；这是极大的危机！

我们可以想到，这是参孙一生中的奇耻大辱，使神的百姓对他何等的失望，并且耶和华的名，因着参孙的失败在仇敌面前大受亵渎。所以在这里我们看见，参孙虽然有那么大的力气，但因着他的放肆，他早就像推磨一样，原地打转，一直没有改变，至终他躺在失败的光景中。后来参孙和大利拉是在玩死亡游戏，使他一步步地走向悲惨的结局，参孙以假乱真欺哄大利拉，起先是用七条青麻绳，继而用未用过的新绳子，后来就摸到他的「头发」了！当步步靠近摸着能力的来源时，他就更接近败亡了，虽然在他看来像是玩游戏，但撒但是不放手的。当游戏还在进行中的时候，似乎没什么事情发生，但是他力量的秘密就一步步泄露出来了！到了最后一步，他完全把秘密透露在仇敌手中，结果他的头发被玩掉了，耶和华离开他，力量也离开他。在属灵的原则上，这是一件何等严重的事，好像他在欺哄大利拉，其实他更是在欺骗自己；表面上他被大利拉所卖，实际上是他自卖（参王上二十一 25）。

参孙一面生活已完全失败，一面还自满于自己的能力，甚至到神的灵已不再感动他时，他还能事奉，这是相当可怕的事！

参孙作士师二十年，这一个士师非常的特别，从起首到末了，你看见他就是一个人，像个独行侠一样；忽隐忽现，什么时候他就出现了，什么时候他又不见了；他有时候会作出一些惊天动地的事，这就是参孙！他没有老师、没有学生、没有同工、没有朋友，他总是自己一个人。他孤单，是因他乖僻；他这个人古怪，当然他没有朋友，他也不需要朋友。很可惜，他从神得了那么大的力量，应该把神的百姓配搭起来，他应该拯救以色列国，但是从起首到末了他没有如此作。虽然神的百姓在他身上沾过光，在仇敌身上报了仇；可是他也常常叫神的百姓因着他担心，因为不知道这个宝贝的士师又要搞出什么名堂来，叫仇敌又来对付他们。这就是参孙！

参孙有那么大的力量，可是他是一个软弱、不能约束自己的人；他是拿细耳人，应该被分别为圣归给神的，但是他却屡次违反「拿细耳人」的条例（参民六 1~21；申七 3）。他的生活非常败坏，他是一个放纵肉体情欲的人。最后，终于枕着淫妇大利拉的膝睡觉，被剃去发络，丧失能力，眼睛被剜去，

在迦萨监里推磨（参士十六 4~21）。参孙是许多停滞在肉体情欲中而凭力气事奉之人的表征；他是我们后世之人的鉴戒。

亲爱的弟兄姊妹，你我今日所追求的是更大的能力么？一个认识神也略认识自己的人，他在神面前如此唱着〔注六〕：

既是这样 求我主

使我忠诚走窄路

除去雄心和自负

只愿顺服并受苦

更大能力我不取

更深的死我所需

但愿加略的意义

完全成功在我躯

因此 求主藉十字架

治死我的魂生命

使我愿出重大代价

来满受你的圣灵

四、参孙未了不死的信

（一）在苦牢里的懊悔

参孙因为头发被剃，耶和华离开他，能力就完全失去了。回顾参孙短暂四十年的一生，耶和华如何使他奇妙的出生，如何给予良好家教，如何赋予重任；耶和华的灵如何三番四次地大大感动他，如何赐他超凡能力，使他在仇敌身上报仇；然而他一面披戴耶和华的能力，「找机会攻击非利士人」，一面又一直过他那放荡不羁、邪淫荒诞的生活。按作拿细耳人之例，他多次应该剃头（民六 9）。但他一再干犯耶和华所定的作拿细耳人之例，神是那么宽容他、耐心等待他，但他竟不知悔改，最后，神许可他的头发被仇敌剃光，耶和华离开他，能力丧失，双眼也被剜了。这是否意味着期待参孙在大大蒙羞受辱的日子里，能以深切地痛悔神前（神的用心何其良苦）。「因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死」（林后七 10）。

参孙在那蒙羞受辱、悲惨无望的日子里，所产生的是何等忧愁。若非神的怜悯，他将要在世俗的忧愁里消沉、死寂。但感谢神，神赐给他里面的「信心」，萌生极深的忧愁，而生出没有后悔的懊悔（原文即悔改），以致得救——深深的仰望信心创始成终的耶和华；为着未完成的托付，忍受奇耻大辱，勇敢地活着。他的头发被剃之后，又渐渐地长起来了。

（二）在信心里的求告

非利士人的首领聚集，因他们的神把仇敌参孙交在他们手中（其实是参孙自毁前途），就向他们的偶像大衮献大祭；为了庆祝他们的胜利，就在大庙里隆重地开欢乐的庆祝会。有人提议，这么大的日

子应该把参孙带出来让大家戏耍戏耍，再尽凌辱的能事。因为他眼瞎了，有一个童子就把他带到庙堂，使他站在两柱中间，借着戏耍他羞辱耶和華神的名。参孙要求童子说，求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠，童子就把他带到柱子旁边〔注七〕。那时房子的平顶上有非利士的首领和男男女女约有三千人，观看参孙戏耍。

那时，「参孙求告耶和華说，主耶和華阿，求你眷念我；神阿，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇」（士十六 28）。

1. 恢复力量以身殉职

耶和華听了他的祈求，再赐他力量，参孙就抱住托房的那两根柱子，说：「我情愿与非利士人同死，」就尽力屈身，房子倒塌，压住首领和房内的众人。这样参孙死时所杀的非利士人，比他平生所杀的还要多，但他也与仇敌同归于尽了。

参孙这一辈子杀了多少敌人呢？充其量最多可能不超过五千人？圣经记载末了一次有三千人，头一次是三十个，还有一次是一千人，其余的有多少不清楚。也许我们会说，一个人杀了五千人已是很多了。但是我们就着神给参孙的托付来说，他杀的仇敌太少了！在记录中，他在二十年内，先后只有四回杀敌，其他漫长的年日，他是如何打发的？他的托付与使命何止这些？所以在这里我们要看见，参孙在二十年士师生涯里，大多是空白的日子。

因着他的失败，无法让神来成全他、改变他，无法让神有机会作工在他里面。我们看见他的事奉并没有达到神给他的托付；他也没有完成士师的使命，直到他死的日子，以色列人仍旧在非利士人辖制之下。

2. 被剜眼睛未得恢复

我们需要明白一件事，就是参孙的力量因着他不断的信并他末了的求告得着了恢复；可是他被剜的眼睛不能恢复，到死的日子他还是没有眼睛。这里清楚给我们看见，这并非小事。因着神的怜悯，也因着祂自己荣耀的名，祂听了参孙的祈求，使参孙的力气得着恢复，可是他的眼睛未能再看见。就是说，在属灵的境界里，有时我们事奉的能力还可以恢复，可是属灵的眼睛不一定能恢复，属灵的启示和亮光也可能丧失。像主责备法利赛人说，你们乃是瞎子领瞎子。在「基督教」的世界里，不知道有多少人，在主的工作上似乎相当有果效，可是他们的经历告诉我们，在他们身上显露的，只是能力的表现，然而他们对于神的认识、对于属灵的感觉却非常少。他们在属灵的境界里，就像一些属灵的瞎子，为着神瞎发热心、瞎事奉。这样的事奉，怎能满足主的心？怎能让主得着他们？因此，属灵的启示与看见，才是亟须恢复的。

（三）参孙被列于信心古圣的行列

「古人在这信上得了美好的证据。」「我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳，和众先知的事，时候就不够了」（来十 12、32）。

在希伯来书第十一章中，列出好多信心的古圣，他们大都有具体的事例，得了美好的证据。但参孙被列在信心古圣的行列里，这又怎么说呢？他是一个较富争议性的人物。一面，因耶和華的灵大大感动他，使他行了好些震惊四方的奇事，但另一面，他的生活却是满了失败。

但当参孙经历头发被剃，眼睛被剃，被铜炼拘锁，落在牢中推磨，在那样悲惨的情形里时，参孙

这个人还有什么盼望呢？一切岂不是都完了？他心中若还有什么感觉，他应该觉得如此活着比死更痛苦。也许他心里感到羞辱、痛苦、自责、懊悔，可是，一切实在都太迟了！然而，「因着信」，他忍受一切，默然不语，为着那未完成的心志，靠神而活；他的头发也渐渐地长起来了。在那一个非利士人为他们的神献大祭的日子，他被提到庙会中，受尽仇敌的戏耍，软弱无能的参孙，任凭敌人羞辱；正在那时，「信心」在他深处油然而现，这是「更可贵的信心」。

我们感谢神，就在人看是他最无望最受羞辱的时候，他要报仇，于是他依靠神，在神面前发出了对神最后一次信心的求告。士师记给我们看见，他一生头一次对神祷告，是他杀了那一千非利士人之后，渴得几乎要死，就求神给他水喝。神听了他的祷告，让那干枯的洼地涌出水来，成为一个活水的泉源；参孙喝了，精神复元。那的确是一个了不起的祷告，或者那一次的经历成为他对「神伟大信心」的根基。这一次，就是他从监牢里被提出来受戏弄的时候，他再次向神求告。他的祈祷，从表面看是要在非利士人身上报剜他双眼的仇，但在深处更是为着叫神的名在仇敌中间被承认，使神的荣耀得着彰显。因着参孙的心信靠神，为着神的荣耀而祷告，他的祈求与神自己的名和神的荣耀紧紧相联，所以神不能不听。这次是他认真对准了神的心意而祷告，因此，神的手借着参孙攻击仇敌，叫神的荣耀再次彰显。

在那一种落魄、绝望的情形中，我们看到那是一个多可怜的画面；但他还能抬起头来，举起信心仰望神、祷告神，这有多美阿！这是出自真心信的求告，感谢神！神听了他在信心里的祷告，使他的力量得着恢复。这就是一个软弱的人悔改后，神赐给他一个伟大信心的表现！

盼望我们没有一个人失败如参孙。在我们的经历中，有时也许因为软弱而落在绝望中，我们每一个人就要有参孙这样的信心，就是绝望中的信心，用无助的态度完全依靠神。不过从原则上来说，就算有一天，你我落在一个非常软弱、痛苦、绝望的光景中，我们觉得什么盼望都没有了；但是我们的心当知道一件事，神仍然在暗中眷顾我们；好叫我们真正的信心仍得保守。要回转到神的面前来，因为我们虽是不可信的，我们的神仍然是可信的；祂永不背乎自己。像参孙落在那样荒凉、失败、大大得罪神的光景中，落到那样一个地步，他仍相信神，神就照样听他的祷告，为他伸冤。「参孙是因着信，得了美好的证据；」因此，他被列在信心古圣的行列里。一个人在那样极其艰难的环境里，能够向神发出信心的祷告，实在是主极大的怜悯，这一点求主给我们更多的亮光。

注释

注 一：「以色列人出埃及地后四百八十年，所罗门作以色列王第四年西弗月，就是二月，开工建造耶和华的殿。」（王上六 1）这里的四百八十年的期间，应扣除：以色列人在旷野的四十年；约书亚领导以色列人在迦南地的十六年；参孙死后，撒母耳恢复职事约五年（撒上七 2、3）；扫罗被立为王四十年；大卫作王四十年；到所罗门王第四年，以上合计一百四十五年。剩下三百三十五年，即是十二位士师秉政的

年日，但按表面记述的年代是四百一十年，相差七十五年。这差额可能发生于「后士师秉政时期」七位士师秉政之年代有重迭。在后士师秉政（参得一 1）的年代，以色列民落在周围列邦、列国时常侵扰当中，多次入侵事件，可能于同时期发生于不同地区。神因以色列人受的苦难，就心中担忧（参士十 16），神可能于同一时期中，在不同地区中兴起不同的士师，拯救以色列民脱离入侵之仇敌的苦害。今

分析如下：基甸之后亚扪人入侵基列，又渡河入侵河西之犹大、便雅悯、以法莲等地区，达十八年(士十 8、9)。此其间有陀拉在以法莲山地被兴起作士师二十三年，拯救以色列人。同期内，睚珥在基列被兴起作士师二十二年。亚扪人入侵之末期，「亚扪人攻打以色列」(士十一 4)。引发耶弗他之被兴起作士师，他制服亚扪人(33)，作以色列士师六年(十二 7)。此间年日是十八年加二十三年、加二十二年、加六年，等于六十九年，其间有四十年是重迭的年日。耶弗他以后非利士人辖制以色列四十年(士十三 1)，此间有伯利恒人以比赞作士师七年；西布伦人以伦作士师十年；比拉顿人押顿作士师八年；又有参孙被兴起作士师二十年，终与仇敌同亡，士师记终，神使撒母耳复出。此间该表中的年日是：四十年加七年、十年、八年、二十年，合共八十五年，其间有三十五年，是重迭的年日。综上重迭七十五年，即是前述差额之七十五年。故士师记包含的年代是三百三十五年整。当耶弗他与亚扪人的王交涉时，说：「以色列人住在亚摩利人的地已经有三百年」(士十一 26)。始自约书亚领以色列民进入应许地之时，到耶弗他作士师之年，有三百年。这与士师记涵盖的年代是三百三十五年吻合。

注 二：选自「圣徒诗歌」第三百六十五首，第二节和副歌；美国见证出版社。

注 三：约柜被掳前后与撒母耳及参孙的部份年代撒母耳

主前一一〇〇年～主前一〇一三年，享年八十七岁。

参 孙

主前一〇九五年～主前一〇五五年，享年四十岁。

主前一一〇一年

哈拿蒙神应许，使她怀孕。

主前一一〇〇年

撒母耳出生于拉玛琐非，是利未人(代上六 33～38)。

主前一〇九六年

神应许玛挪亚之妻必怀孕生一个儿子。

主前一〇九五年

非利士人开始压制以色列民(主前一〇九五至一〇五五年，达四十年之久)。参孙出生于琐拉(蒙神预告，终生作拿细耳人)。

主前一〇八〇年

撒母耳开始尽先知职事(达五年)。

主前一〇七五年

以色列人向非利士人发动「亚弗战役」，以色列惨败。耶和华的约柜被掳至非利土地(达七个月)。参孙二十岁出任士师(任职二十年)。撒母耳二十五岁停止公开职事，隐藏神前(二十五岁至四十五岁，二十年之久隐藏神前，为民祈求)。约柜在基列耶琳亚比拿达家。

主前一〇五五年

参孙与三千敌人同亡。以色列全家倾向耶和华。撒母耳四十五岁恢复公开职事，聚集百姓于米斯巴(达五年)。非利士人聚集来攻，耶和华使百姓大胜，并将之制伏。

撒母耳偕民立石名「以便以谢」(帮助之石)。

主前一〇五〇年

百姓求立王，撒母耳被神不用放一边。

注 四：到「第七天」应作：「到第四天」。第十四节：「三日不能猜出」，到第四天，陪伴向新娘施压力(15)，她才在丈夫面前啼哭，直到第七日，参孙才把谜底相告(16、17)。七十子古拉丁与叙利亚诸译本作：「第四天」，吕振中译本注。

注 五：参阅「圣经驭导本」一九九〇年十一月《三版》，p. 417，士师记第十六章第四节注；香港海天书楼。

注 六：选自「圣徒诗歌」第二百五十三首，第六节和副歌。

注 七：参孙先时在迦萨，与庙堂的庙妓亲近（士十六1）。

后来，参孙在迦萨苦监中之磨房里，被提到庙堂中遭人戏耍（士十六23~27）；很可能二者是同一个庙堂。他要求拉他手的童子说，求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠。那时他的眼睛已经瞎了，因他素来熟识庙堂里的结构，所以他才能如此求助于童子。参孙曾在仇敌敬拜他们之假神的庙里嫖妓；如今他也在此庙中被羞辱。

神的儿女若放纵肉体的情欲，也必从肉体蒙羞辱、收败坏。

士师记感言

「士师记」，乃因本书记述着神在这段约三百三十五年间，为祂的子民先后兴起十二位士师之事迹而得名。是以色列民进入迦南地，约书亚和当代认识耶和華之作为的长老们死后，以色列人在迦南地的景况。他们很快地离开神，与当地人的联婚，事奉敬拜他们的神。神在怒中把他们交在外邦人手中受欺压，等他们在苦难中求告神，神才为他们兴起拯救者——士师，救他们脱离仇敌的手。等士师死后，他们很快的又离开神而行恶，神又将他们交在外邦人手中受辖制，直到他们悔改，才又为他们兴起拯救者。他们曾先后六次（未含亚比米勒的内战）如此轮番地失败，而且神百姓的光景每下愈况，他们遭受的苦书愈加深。所以士师记也成了一卷「下坡记」。

每逢诵读、默想士师记，看到神百姓的失败、荒凉、干犯神，并落在仇敌的苦害中，心中常有莫名的难过；同时也看见神那无限的赦免，不死的爱，叫我们的心深受激励！常是悲喜交集。

神百姓失败、荒凉的最大原因，是因为「那时以色列中没有王，各人任意而行」，任意「作恶」离开神；中间也有任意「行善」离开神。表面看，是「以色列中还没有立王」，实际上是「他们不要神作他们的王」（撒上八7）。

不仅士师世代，神的百姓任意而行。到大卫王朝的四百年历史，神的百姓与多位君王，也是任意而行，而导致被掳、亡国。就是到以色列的余民，回归故国，直到主耶稣来到自己的人这里的五百年历史，大部分的时期，他们也是没有让神作他们的王，「各人任意而行。」那时，以色列人极其荒凉、失败，作奸犯科；也有些人为神的律法大发热心，但他们却拒绝主耶稣作他们的主，最后他们借罗马政权把主耶稣钉死在十字架上。

回顾二千年教会的历史，其间，神也赐给祂子民屡次属灵的复兴，但好景不常，神的子民又落入

荒凉失败中。主耶稣再回来之先，一些教会的领袖，圣经的权威，多认为地上要有属灵的大复兴，然后迎接主回来。

然而主亲自告诉我们：「只因不法的事增多，许多人的爱心，才渐渐冷淡了」（太二十四 12）。主又说：「然而人子来的时候，遇得见世上有信德么」（路十八 8 下半）？

亲爱的弟兄姊妹，主说到当祂再回来之先，许多人的爱心才渐渐冷淡（吕译本作：「就冷淡了」）；当祂回来时，遇得见世上有信德么？恢复本作：「在地上找得到信心么？」主回来时，地上，神子民中间充斥着「冷淡的心」「找不到对神的信心。」处于末世，仍然能见许多神儿女、神的教会，热衷于许多「属灵事工」但有多少人热爱「主的见证」？许多人为「主的事工」操心、劳苦；但有多少人向着主自己有「纯一信心」？有谁体会主的感伤？

今晚（主后二 00 三年十月十四日深夜，于寓所孤灯下），笔者在思考本书第五篇士师基甸之信息的第一大段标题命题时，原先是：

一、以色列人行恶

（一）以色列人偏离神

（二）神眷顾以色列人

默想间，感到应该改写为：

一、耶和华眷顾以色列人

（一）以色列人偏离耶和华

（二）耶和华眷顾以色列人

先前的命题，是突现人的败坏恶行，引进神的眷顾。

随后的命题，是突现神眷顾祂的百姓，这是一切的因素，是整个士师记历史的所系。不是因为神百姓的行恶，而有神的眷顾。若不是神那伟大绝伦的奇妙大爱，神的百姓早就该如所多玛、蛾摩拉，消灭在神公义忿怒的审判下。

由此看来，不是因为以色列民一连串可悲的失败，有「士师记」；乃是因为神那不肯放过他们的怜爱，而有「士师记」。在书中所陈述七段（含亚比米勒的内战）可悲的败落史，且是每下愈况之「下坡记」，却是越发流露神那无限的怜悯，不死的爱，这才是「士师记」给我们真正的信息。

士师记，将神百姓彻底的失败，呈现在我们面前，一面叫我们看见，「人」是坏透了，坏到无可救药。只要人不敬畏神，不听祂的话，不好好依靠祂，人将会有任何堕落的可能。历代以色列人迭次的离开神而失败，但愿成为我们大的鉴戒。

神因为爱我们，当我们离开祂而失败，而招致神的管教、惩治。愿我们不是躺在失败中，而是仰望祂的恩典，及时悔改在祂面前。

当大体以色列人落在神管教中而向神悔改，求告神时，神就为他们兴吉士师，拯救他们脱离仇敌的辖制。

在神所兴起十二位士师中，笔者选了其中的七位。他们都有神明显的征召，受神的托付，来应付神子民急切的需要，拯救他们脱离仇敌的煎熬，他们大抵都能达成使命。但因为他们的学习过程不同，表现也不同，尤以他们多人的结局也有显著的差异。神既乐意将他们的历史呈现给我们，但愿我们能

从他们蒙恩之处，得着佳美的榜样，也从他们的软弱或失败，得着鉴戒，这些正是士师记所给我们的信息。

俄陀聂——神所兴起的第一位士师俄陀聂，虽生于那不信的世代，他却敬畏神。他从年少时就在属灵长辈跟前有美好属灵的学习、经练，和神的装备，在争战中显出勇敢，并经历漫长年日的静候、约束，直到神应时呼召去拯救百姓。使他在制服仇敌后的四十年太平的年日中，没有出什么差错，他的结局是美好的。

以笏——神兴起一位身体残缺的士师以笏，他与神联合而穿戴能力，因信，他刺杀摩押王，并号召众民杀尽入侵之摩押人，拯救以色列人脱离摩押的辖制，为神的子民带来漫长之八十年太平的年日。

珊迦——一位从事低微粗重劳工的珊迦，依仗主十架，在那艰难孤单的年日，被训练成勇敢的战士，奔驰于人民畏于现踪的大道上。那日，他孤单一人挥舞基督得胜的十架，奋力杀尽有计划来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，但蒙神赐她对属神的事、神的引导有着敏锐的感觉，她能站住女人的地位，帮助软弱的巴拉，在神面前因着信扛起属灵争战的重任，也使神得以奇妙的作为，帮助信靠顺服祂的人。在整个争战的行动中，底波拉——以色列的母，和巴拉——以色列中的军长，他们在属灵争战中的配搭何等的美好，为我们后世的人留下何等美丽的属灵配搭的榜样。

基甸——一位小信的基甸，接受大能大力之耶和华的呼召，谨慎、谦卑、步步跟从神去争战，而获大得胜。基甸曾受引导拆毁巴力、亚舍拉的坛，但何等可惜，在凯旋归途中，竟显得放松，没有好好继续寻求神的心意，而凭私意制造金以弗得，导致日后神百姓敬拜金以弗得，陷百姓在大罪中。复多娶妻子，又纳迦南女子（示剑人）为妾，而生了孽子亚比米勒，导致众子七十人被其击杀。基甸在蒙征召，及争战中，在神面前谨慎的寻求，与向着神的忠贞，是我们的榜样。但他在得胜后，内心稍微高昂，竟敢想敢作一些事，接着的放松与失败，诚然是我们的鉴戒。

耶弗他——受人厌弃的耶弗他，但他因信靠神，降服在神许可的境遇中，在神面前有美好的学习与操练，使他成为一个大能的勇士，虽雌伏于化外之境——却是神量给他坐落在佳美之地。他能同情那些在人群中被轻视的粗鲁之辈，将他们训练而成耶和华的军队。到了时候，他被兴起作士师，拯救以色列人脱离亚扪人十八年的辖制。并且他守住晚节，他诚然是我们的榜样。

参孙——是神预见祂子民的悖逆，与将遭受的苦难，而使参孙生入那世代。神使他在母腹中就被圣别，且在敬虔父母家中，从小受属灵的熏陶，神的灵也多次大大感动他，叫他披戴神的大能大力，得以起首拯救以色列人脱离非利士人的辖制。但他生性倔强，从少就没有遵守神的教训，不受约束，缺少属灵的学习。他年少蒙神征召，二十岁就作吉士师，神赐他极大的勇力，神的灵多次大大地感动他，使他得以多次为神的百姓报那非利士人欺压之仇。可是，他却情欲泛滥，一面靠神大能对付仇敌，一面却成了情欲的奴隶，至终他非但没有拯救以色列人脱离非利士人的辖制，反而遭受仇敌的奇耻大辱——头发被剃，双眼被剜，牢中推磨。当他深陷绝望之忧愁中，因着神的大怜悯，使他因信萌生那没有后悔的懊悔，在神面前重新得力，终得在仇敌身上报那剜他眼睛之深仇大恨，使神的名在仇敌中显为尊大。在整个士师世代中最黑暗的时刻，露出一片种荣耀的的曙光。

从神所兴起的这几位士师，叫我们看见一个蒙神呼召的人，若能在年少时受教导、约束、对付，

在事奉神的路上有属灵的学习，是何等的宝贵。人若缺乏年轻时属灵的学习，诚然是一个缺憾，但人若有属灵的感觉，或者在神面前仍可蒙恩，得以弥补。

一个在年轻时就略有明显恩赐的人，当他进入事奉的岗位而似乎显出功用，他就更须极其谨慎，免得因骄傲、放肆而趋于败坏。

蒙召来事奉主的人，应在受托付的事上忠心，但他更须在事奉中，把自己交给神，让神更多的工作，他才能在神前蒙恩。

人到晚年，不能以为老了，就以为不能再学习，或以为可以不必在属灵的功课上再学习；他若能持守该有的，继续的学习，他才不致被年龄打败，以致晚节不保。

综观士师世代，不仅神子民的光景每下愈况；更可惜的是神所兴起的士师，到末期的几位士师，情况也是每下愈况，难免有人说：「士师记者，下坡记也！」

但感谢神，从祂为以色列人所兴起的多位士师，却叫我们看到神是何等的爱怜。但愿我们能从这一群士师身上看见属灵美好的榜样，也从其中得着极深刻的鉴戒。

我们处于末世，主耶稣还未回来之先，也许我们也将经历极深的黑暗。不配如笔者，得在教会中学习服事主的六十年中，神也让笔者略略经过些许的复兴，但也经历一次又一次，连绵不绝的荒凉。有时被带到「心如死水」，对自己，对看得见的一些人、事、物，未敢存什么盼望。「虽然还在学习事奉上，据守在一个不敢全然放弃的小小角落，除了不敢对神绝望外，还得战兢在神面前学习跟随祂，盼望在祂面前能学习单纯为祂而活，讨祂的喜悦。」

感谢神，在那极黑暗的士师年代，因着神子民彻底的败落，遮蔽了神的荣光。但我们还要为神在那黑云遮盖着大地，神的荣耀光辉却屡屡从层层厚云所露出一丝空隙穿透而至，叫人们仍得见神的光辉，而向神敬拜。这正是种屡屡为祂堕落的苦难子民兴起的士师。

神屡屡因祂子民的失败而担忧、而痛苦；但神从不失望。神不失望，我们就没有失望的自由，愿我们望断以及于耶稣。让我们沐浴在祂的怜爱中。也许神的光辉今日还要从一些蒙恩的人身上照射出来，来温暖一些冰冷的心灵。

到那日，主回来在祂光明的国度中掌权，黑暗全消除，主要带着那些体贴祂心意的人，就是历代在最黑暗的境况中，让主显出祂怜爱的人；这些人到那日要一同会集在祂国中，一同见证怜爱的主、荣耀的君王。我们都要敬拜祂、爱祂、事奉祂，直到永远。阿们。

哦 荣耀早晨 忧愁全消

哦 荣耀早晨 四境安宁

伤痛全止息 试炼终了

天门正大开 耶稣降临

当金色黎明 耶稣降临

当金色黎明 争战全赢

主得胜呼声 宇宙震惊

当金色黎明 圣徒欢欣

一切放光明 不再忧苦

尘世间黑暗 永不再见
我忽然改变 完全像主
哦 荣耀早晨 耶稣显现
哦 与主相遇 被提空中
圣徒永联结 不再分离
眼泪全擦干 死亡失踪
哦 何等黎明 荣耀无比

本感书于主后二 00 三年十月十四日深夜，为本书第五篇第一大段标题命题之初稿，曾略作第一次修改（前文详）。

又于二 00 七年十一月十九日下午，在该标题命题上再作第二次改动（请参见本书第五篇第一大段）。

二 00 八年三月三十一日零时在主面前审稿时，再以「金色黎明」（「圣徒诗歌」第一百四十八首）作为「士师记之信息」全书的结语。