

各人任意而行——士师记读经札记

序言

这些年来，在教会中与弟兄姊妹们一同读神的话，原则是每次都录了音，留下不少录音带。一九九四年下半年，教会里有弟兄提出他有负担要把录音记录作成文字。不少弟兄姊妹心里响应他的负担，事情就这样定规下来，把历年积留下来的讲经记录整理出来，把我没有写成书出版了的先作整理。

本书是第十四本整理出来的。神的救赎计划是神定意作成的。祂需要人与祂配合去完成祂的定规。神先拣选的以色列人去执行祂的安排，只是以色列人跟不上来，并且在人中间制造了许多属灵上的混乱，引来神沉重的管教与击打，要叫神的百姓转回，继续走在神的计划中。

本书的内容是二零零二至二零零三年间与弟兄姊妹们交通的。在整理的过程中，为要保留当时的语气，所以只是把一些重复的字句删除，也把过于口语化的字句稍作修改。因此，阅读的时候也会有在聆听的感觉。不过有一点要提醒的，因为是交通，所以若不是十分必要，就没有多读经文本身。因此，在阅读的时候，我建议读者首先阅读每次交通的整章经文，这样就能享用在主里的交通，

用「各人任意而行」作书名，固然是出自圣经的话，清楚指出神带领祂的百姓行走在祂的计划过程里，神的百姓不断地制造难处，叫神的旨意在地上受阻挡，神的百姓不甘心跟随神的道路，落在「各人任意而行」的光景里。虽然神不住地给他们拯救，但是他们却是越走越偏离神，他们的背逆，叫他们在得罪神的事上越陷越深。因为他们不以神为王，神的百姓在人眼中看来似乎是没有路可走了。但是在黑暗无光的日子，神在暗中预备了救赎的工作，借着人的顺服，引进合神心意的王，使神的计划可以继续往前行，叫神的百姓不至失去指望。这是那时的历史，也是神儿子救赎的预表。

用这样简单的字句就把这两卷书的信息表达了出来。已经有一段好长的日子，一般人读经多注意字句，甚至是一些单字。这不能说是不好，但不能说是完全。不注意字句会使人离开主说话的目的，单注意字句又显不出神话语的丰富与准确，但单字却绝无可能成为完整的启示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄录，整理，及誊正，又有弟兄作封面题字，我们经历配搭事奉时所显出的恩典。更要感谢主，祂让我们借着文字与众圣徒有交通，叫神的儿女们在基督的身体中彼此供应。愿荣耀称颂都归给祂，直到永永远远。阿们。

二零零四年四月十日

—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第一讲 士师记的历史背景简介（一 1—8）

士师记起头是在约书亚被主接去以后不太久的一段时候。那时，以色列还没有王，这是士师记非常突出的一个事实。我们几乎可以说，整本士师记就是说「以色列没有王」的事实。他们那种光景，当然，说到这个王，并不是说到我们心思里，或者是在我们眼见里的那些在地上执掌权柄的王。士师记里说到那个「没有王」的王，乃是说到神的自己。

士师记的历史主题

我们先看士师记最末了的那一句话，那是在二十一章最末了的那一节。这节经文就说出士师记的特点，士师记的特点，就是这两句话。「那时，以色列中没有王，各人任意而行。」那时「以色列中没有王」，这是说到他们里面的光景；「各人任意而行」是说到他们外面的实况。因为里面「没有王」，所以就产生外面「任意而行」的表现。

我们留意士师记的时候，我们晓得，士师记里所记载的，几乎可以说是以色列人的失败，以色列人对神的偏离。如果我们把士师记所记载的事情，先作一个浏览，从第一章到十六章，乃是说到以色列人进入迦南以后，他们外面生活的记录。这个生活的记录，用最简单的词来表达，就是混乱，失败。但是他们究竟是神的选民，所以在他们偏离神，而落到失败的光景里的时候，神也给他们拯救。所以在士师记开头的上半部份，就是从第一章到十六章这个部份，乃是记录了以色列人七次失败的循环。在那里说出他们因为远离神，他们失败了；然后，神就给他们拯救，所以他们又有了一点的苏醒和复兴。但是，过了不久，他们又偏离神，又下去了。就是这样，失败，拯救，苏醒；又失败，又蒙拯救，又再苏醒，接连七次是这样的进行。

这七次的进行，并不等于说是整个士师记里所有的历史，不过，借着这七次的记录，来指出在士师记这一段时期，以色列人在神面前的光景。弟兄姊妹，你可以晓得，从使徒行传十三章，保罗所传福音的话题里，就说出了以色列人进迦南以后，士师管理他们大概有四百五十年。在这四百五十年里，那光景就像这七次循环一样，生生不息。士师记只是选了其中七次的历史记录下来，这七次的历史，可以说是那一段时期，他们非常非常典型的光景。

圣灵把士师记的历史，就是以色列人失败的历史记录下来，目的是在什么地方呢？并不是单单在历史的本身，而是透过这些历史来指出，人在神恢复的工作里，不管在哪一个时候，都会在这一种原则里面出毛病。

士师记的历史渊源

我想弟兄姊妹们，你先这样去了解它。以色列人进迦南这一件事情，我们应当往后追寻到亚伯兰被召的时候作起点，因为亚伯兰被召的时候，神对他所说的话，乃是「你要离开你的本地，本族，父家，往我所指示你的地方去。」这是创世记十二章里所记载的，还有「我要叫你成为大国，我要叫万国因你得福。」弟兄姊妹，你注意这里，虽然主当时说的话并不是这几句，但你从这两句话里，可以看到亚伯兰被召，乃是神有一个非常大的计划在里头。「我要叫你成为大国，我要叫万国因你得福。给你祝福的，他们就必蒙福，给你过不去的，他们也在我的面前过不去。」不仅是亚伯兰叫人得福，连亚伯兰的子孙都带着这样的祝福。我们多读一点神的话的时候，我们就非常清楚的知道，神应许给亚伯兰的那一个国，明明是说到在新约里我们所说的天国，或者是说到国度这一件事。神要在地上建立一个国度，这

一个国度，里面不单是充满神自己的恩惠，权柄，尊贵，能力和荣耀，并且这一个国，也是流出荣耀，尊贵，权柄。但这一个国的中心呢，就以亚伯拉罕和他的后裔为主要成份。意思就是说，神要先把祂的祝福，先把祂的荣耀和尊贵，显明在亚伯兰和他的子孙们的身上，然后，就在地上显明祂的国度。这一个国度是在什么地方显出来呢？这就和神告诉亚伯兰说，「你往我所指示你的地方去」的那个地方发生关系。神说，「我要建立一个国，我要叫万国因你得福，但是你必须要先履行一个条件，你要到我所指示你的地方去。」所以亚伯兰就去了，亚伯兰去了那个地方，他经历了不少的事情，神就给了他一个很明确的应许，尤其是当罗得离开他以后，神就告诉他说，「你要举目观看，东西南北的观看，你看到了以后，你就起来行走，纵横的走遍这地。」

他就在那里从东往西看，从南往北看，看完了以后，就纵横在那个地上走过。如果我们灵里面是比较苏醒的，你就看见那个十字架道路的启示。借着十字架这样的奔跑，就叫神要设立祂的国度那一块地，归到亚伯兰的名下。这一块地是什么地呢？我们不知道几千年前，这一块地实在的光景是怎样，我们不能拿现在的那一种景像来推想那个时候的事。因为如果我们这样推想的话，你没有办法能想象到，约但河东有什么好处。但是那个时候，以色列人就有两个半支派不肯到约但河西，因为他们看见约但河东的水草丰富，好像耶和华的园子，就像没有毁灭以前的所多玛跟俄摩拉一样。但是现在你要跑到这个地区去看的话，这个地区虽然不能说是荒芜，但是却并不怎么富裕。所以我们要认识当时神所应许给亚伯兰的地，我们必须回到神的话里面去寻找。

我们看到，以色列人下了埃及，神要把他们领出来，回到迦南，就是从前祂领亚伯兰所到的地方，也就是祂叫亚伯兰东西南北，纵横走遍的那一块地方。以色列人要出埃及以前，祂就借着摩西告诉以色列人，神要领我们到那「流奶与蜜的地」。地要流出牛奶，也流出蜂蜜，这说出那地是如何的丰盛。现在我们要注意神这个应许，对以色列人来说，神是完全的，神把他们从埃及领到迦南，他们当中的过程我们不提了，因为不在士师记的范围里，我们要从士师记的立脚点来开始。

弟兄姊妹，当你在那里思想，以色列人已经进到迦南地了，以色列人已经在信心里也分取了迦南地了，虽然迦南地实在的承受过来，在士师记里还要经历一些争战，但是主要的争战，在约书亚还活着的时候，已经打过了，剩下来要争战的，都不是大战役。当然，也不能说是小战役，我们就说它是不大不小的战役。虽然是如此，我们就看到，整个士师记里所给我们注意到的，乃是以色列人已经站在迦南地，以色列人也已经是活在迦南地。

享用迦南的应许

迦南地是什么呢？是神的应许。迦南地的内容是什么？是流奶与蜜的地方。我们读申命记所记下的，摩西临终以前，跟以色列人所说的那一番话，说到迦南地，如果是神的祝福能显出来，那就处处都是丰富，每一样都是很丰富的。现在以色列人就活在这一块地上面，他们的脚就是踏在这地方。但是我们看士师记的时候，我们就会发出一个问题，以色列人是站在迦南地，活在迦南地，但是他们好像并没有享用到迦南地有关的一切应许。他们很苦恼，他们很受压，他们的日子也过得不舒畅。如果我们从士师记的光景来看，我们好像没有看到，神的应许有什么可羡慕的。我们也没有看到，神的应许有什么可以值得我们仰望和等候的。因为在士师记里给人看见的，都是人的失败。

我们感谢神，如果我们能看到这一个点，我们就碰到一个很实际的属灵的问题。神给人的应许，每一

样都是带着神的丰盛怜悯的。也可以这样说，也是带着神非常丰盛的供应的。我们几乎是可以这样说，所有神的应许，都是让神答应人说，祂要用祂自己所有的荣耀和丰盛，来作人的享用。但是很可惜，我们看到以色列人的历史，或是说我们看到我们自己属灵的奔跑，好像是以色列人从前他们所走过失败的路。他们走进贫乏里的光景，也是我们现在在神面前那种属灵的光景。神在基督里给我们的应许，都是荣耀，都是丰富的。但是我们看看我们今天的光景，看看我们实在的情形，我们不得不承认，我们是落在属灵的贫乏里。

但是我们不能忘记一件事，神一切的应许，都是把祂的荣耀和丰富给我们，为什么我们不能享用神的荣耀和丰富呢？当然在新约里我们是有答案的，但在旧约里，神就留下许许多多历史的记录给我们看见那个具体的答案，士师记就是这个答案里的一个很重要的部份。因为在士师记里，神不单是叫我们看见士师时代的以色列人，一次又一次的失落，神也在士师记里给我们指出他们失落的原因。所以我们读士师记的时候，我们的重点不放在那个历史是怎样经过。我们的重点是注意在这个历史里所显露出来人的愚昧，究竟那根源是在哪里。同时我们又不能忽略，虽然人在神面前是这样的愚昧，他们又凭什么能在神面前没有给丢弃呢？我们感谢主，这些在士师记里都很明确的给我们留意到的。我们这次读士师记，就朝着这个方向来读进去。

那时以色列中没有王

感谢神，士师记最末了给我们指出来，他们整个的问题就是「没有王」。你说，「没有王，立一个王就可以了。」事实上，神的话在那里不是指这一个政府行政上的王，士师记里所说的「没有王」，如果我们用新约的话来说明，就非常容易领会。因为这个王不是在他的行政系统上来显明他的地位和权柄，而是在他们生命中要显出王的事实。

我们感谢主，在新约的时候，我们很容易明白这件事。我们的主是要在我们生命中作王的，所以祂向着我们所显出的职事是基督。弟兄姊妹，你也晓得，基督其中一个很明确的意思就是王，尤其是对现在我们这些已经在基督里的神的儿女们来说，祂如今在我们身上所显明的，不是祭司的工作，也不是先知的职事，这些职事祂老早就给我们成全了。如今祂在我们身上要显明的，乃是祂作王的事实。

神借着律法在以色列人中作王

因此我们回过头来看士师记，以色列中没有王，不是指着行政系统上的王，而是指着在他们的生命中，他们没有让主来作他们的王。弟兄姊妹们，我们回头再来看士师记以前的历史，我们晓得，他们离开埃及以后，到了西乃山就停下来。在西乃山那一个地区，他们从神那里接受了两件大事，一件大事就是接受律法，另一件大事就是建造会幕。

弟兄姊妹们，这是非常重要的两件事。接受律法，乃是说接受神的权柄。神告诉他们说，神把这个律法给他们，是让他们有一个根据，有一个范围，有一个指导，来活在神的面前。因为律法里所带出来所有的内容，都是神向人的要求，也可以说是神向人所存的意念。神要求人按着祂的心意来活在祂的面前，人不知道神的心意是什么，人也不知道神心里面想的是什么，人也不知道神在地上要作什么。但神把律法给他们，让他们知道神要作什么，也让他们知道神要怎么作。这个就是律法。虽然律法分起来的时候，有诫命，律例和典章这三个部份，但这三个部份都是为了一个目的，就是让人知道从各方面来准确的活在神的面前。

以色列人不让神作他们的王

因此传律法是一件事情，我们从另一个角度来说，乃是神把祂作王这个事实，显明在以色列人中间。神没有说祂要作他们的王，但是神把律法给他们，已经让他们明白神是他们的王。但圣灵在士师记那里记录下来，「那时以色列中没有王」，那时他们不让神作他们的王，这个事情发展到士师记最末后的日子，就是撒母耳作士师的时候，他们就自己要求设立王。撒母耳为这个事情很难过，然后神就向撒母耳说话。弟兄姊妹你记得，神向撒母耳说什么话？「撒母耳，你为以色列人的愚昧忧伤到几时呢？他们要求一个王，其实他们是厌弃我作他们的王。」

弟兄姊妹，你看神已经说得很明确了，以色列人所以要设立一个王，乃是他们根本就不认识神是他们的王。就算有人认识神该是他们的王，他们也不让神作他们的王。这个是士师时期里一个很突出的光景。所以到了士师时期最末后的一个士师撒母耳的时候，就完全的显露出来。既然他们不以神作他们的王，很自然的，谁作王呢？人自己作王，人自己就在那里出头，人自己就在那里出各种各样的主意来代替神。当他们出那些主意来代替神的时候，他们的心思里面，还以为他们是在服事神。这是最危险的那种光景，也最可怜。

我们以后读到从十七章到末了这一部份，就是说到他们具体的里面失落那种光景，我们会看得非常清楚。我们看，从一章开始，看到十六章，我们好像只是看见他们所有的毛病是根据一件事，就是跟随外邦人拜偶像，就是接受外邦的偶像来作他们的神。弟兄姊妹，这个是外面的光景，所以会产生这个外面的光景，乃是因为他们里面没有神的地位，他们没有让神作王。

以色列人忘记了神在他们身上所作的工

弟兄姊妹，对别的民族来说，他们不认识神，还有可原谅的地步。但对以色列人来说，他们不让神作他们的王，他们以人为神，真是没有可原谅的条件。为什么呢？尤其是在士师记这一个时间里，活着的以色列人，对他们的祖宗从出埃及到进迦南这一段的事情，他们不可能那么快就忘记。虽然不是他们自己本身的经历，但是因为距离那个时间并不太长久，他们总该知道，神用十个灾来击打埃及人，领着他们出埃及。你说，虽然经历那一件事情的那一代人都已经死光了，但还有在旷野漂流四十年的年青的一代和在那一代出生的人，进迦南的时候，或者说，在进迦南以前，摩西在申命记里跟他们提到的事情，那些都是他们亲身的经历。「你们这四十年在旷野，你们在那里绕圈。四十年过去了，有一件事实在你们身上是很真实的，你们的鞋子没有穿破，你们的脚没有肿，你们的衣服也没有残旧。」对人来说，这可能吗？四十年在旷野里绕圈子，没有挨饿，没有穿破鞋子，没有穿破衣服，可能么？这是不可能的事情，但是这些事情都发生在他们自己的身上。这对他们来说是不能给抹掉的。

等到过约但河了，他们怎么过约但河呢？弟兄姊妹也记得，最低限度，他们总知道约但河曾经为着他们要过河的缘故而断了流，他们是在约但河的河床里走干路过去的。还有一件事情是神要他们作过的。你们到了河中间，你们要把从河东带过去的石头放在那里，你要带十二块石头，每一块石头代表一个支派，十二个支派就带了十二块石头，表明他们是从这条路上走过的。然后在约但河的当中，另外拿起十二块石头，把它们带到河西，陈列在那里作纪念，河东那十二块石头就留在约但河河床里。

弟兄姊妹，你看神当时要他们作这件事情是什么原因呢？明明借着这一件事告诉他们，你们原来该淹死在约但河的，你们该死在那里的，但是神领你们过来，你们没有被淹死。你去看一看在岸上那十二

块石头，你想象一下，你们所带到河中间那十二块石头，现在不是被水淹没了吗？你们从河床里带上的那十二块石头，现在不是立在约但河西？在那里你们就看见，那不就是你们的光景么？弟兄姊妹，还有许许多多，他们才进迦南的时候，他们怎么攻打耶利哥，他们怎么经过许多场大的战役，结果他们都得胜了。他们就从迦南人的手里，把那地土拿了过来。

这些对他们来说，都是非常真实的，如果他们不让神作他们的王，他们就完全没有可原谅的地步。但是你没有想到，到了士师记的时候，你说，啊！历史已经太远了，他们没有办法能了解那些。到了士师记的时候，有这些经历的人，也许都不存在了。弟兄姊妹们，错了，在士师记最开始的那一段，绝大部分渡过约但河的人还活在那里，在迦南地经过十几年争战的人，那个时候还活在那里。虽然约书亚已经离世了，但是经历约但河，和在约但河西争战经历的大部份的人还活在那里。

弟兄姊妹你留意，怎么知道他们还活在那里？看第一章，我点出来，让弟兄姊妹去留意。在以色列当中，神兴起的头一个士师是谁？那是俄陀聂。俄陀聂是谁？俄陀聂是迦勒的女婿。迦勒是谁？弟兄姊妹应该知道，是在约但河东的那一批被数点的人当中，能进迦南的仅仅留下的那两个人中的一个。一个就是约书亚，一个就是迦勒。这个俄陀聂就是迦勒兄弟的儿子。所以就是过河的第一代，他做了第一代人的士师。弟兄姊妹，你就看到，这个距离他们过约但河的时间并不是太长久的，二十年，三十年，大概差不多是这个时间。因为俄陀聂在迦南地的争战里，他也是一个勇士，所以他讨了迦勒的女儿作妻子。

还有，我们如果到十七章以后去看，从十七章到二十一章，说到他们灵里面的失落的光景的时候，有两个人物，你一看就知道他们是什么时候的人。一个就是非尼哈，非尼哈是谁呢？非尼哈是亚伦的孙子，是以利亚撒的儿子。你看到非尼哈还在那个时候作大祭司，所以那时是他们进迦南以后不太长久的时间所发生的事。另外还有一个人物，虽然我们对他很不熟悉，但是我们一提到他的关系，我们也知道，也是很近期的事，那是十七章开始说的那个世代其中的一个主角，那个人叫作米迦，他为自己立了一个祭司。这个人设立的祭司是谁呢？他就是摩西的孙子，是革舜的儿子。

弟兄姊妹你看，这一个摩西的孙子，他的名字叫约拿单。圣经记载说，他是少年人，当然，在圣经里，特别是在旧约里说的少年人，他可能已经到了四十几岁了。就算他到了四十岁，那也是过了约但河以后不是太久的时间。弟兄姊妹你看到，圣经里面所记录的那些事情，绝大部分是在他们过了约但河以后二、三十年间发生的事。弟兄姊妹们，如果我们掌握了这个点，我们就知道，士师记那一个值得我们去留意的事实是什么？也因为有士师记，我们才能了解，约书亚还没有离世以前，他招聚以色列的长老来谈话，说了很多的话，其中有两句话是弟兄姊妹们很熟悉的，那就是「至于我和我家，我们必定事奉耶和华。」

为什么约书亚说这个话呢？很清楚的，从约书亚跟以色列人所讲的话里，我们已经看到那个时候的以色列已经没有把神放在准确的位置上，他们的心思已经转到外邦的偶像那里去。所以约书亚临死以前，把他们招聚过来，很严肃的跟他们说，「你们看，神在我们身上作了什么事情，你们必须要以神为神，但是我知道你们不会以神为神的，你们也不能以耶和華為神的。但是我不管你们怎么样，我把那个利与害告诉你们。」然后就说到他自己，就是「我和我家，我们定规事奉耶和华的，我们不会偏离神，你们要留意你们属灵的前途，你们要为你自己选择一条准确的路」。这是约书亚在临死以前，给以色列人

交通的话的主题。结果呢？约书亚死了不久，果然以色列人就出毛病了。

里面对神先发生了偏离

我们看看，他们出毛病是从什么地方先开始？当然是从外面的一些事物来表达，但是那些外面的事物，就是里面的实际的发表。对我们属神的人来说，我们应该很清楚这点，正如我们的主所说的，你里面的是什麼，你外面就发表什麼。你外表发表出来的，就反映你里面所有的是什麼。我们说了那么许多的开场的话，我们回到士师记本文来。弟兄姊妹，从第一章开始，我们就看到一些迹像。第一节，「约书亚死后，以色列人就求问耶和华说，我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们争战？耶和华说，犹大当先上去，我已将那地交在他手中。」

我们就从这里开始，我们在这里要看见一个很严肃的问题，如果我们对神在埃及领他们离开，一直到约书亚还留在地上这一段时期，你看到神在以色列人中间的带领，一直是带领他们活在神的选召乃是一个以色列的事实里，如果用新约的话来说呢，那就是说到合一的事实，与神联合的事实。以色列在神的面前是一整个，所以神说，「我拣选亚伯拉罕、以撒、雅各，和他的后裔」。

放弃合一的见证

弟兄姊妹你注意到，亚伯拉罕不只是一个儿子，但神所注意的，只是其中的一个。雅各一共有十二个儿子，但是神就没有特别选中其中的一个来接上雅各。一提到雅各的时候，一提到以色列的时候，你就晓得，雅各也好，以色列也好，就包含十二个支派。弟兄姊妹，这个是神选召的见证，神借着这一个见证来完成祂的工作。

弟兄姊妹们，你留意到在西乃山传律法以前，神向以色列人说的话，是把他们看作一个整体。那是在十九章，我常常喜欢和弟兄姊妹们回到那几节的经文里，因为那几节经文实在太重要。在神那永远计划里，还是那么重要；到了现在新约教会显明出来的时候，那几句话也没有失去它的重要性，一直到将来国度在地上显明，那几句话还是准确。那几句话是什呢？我们翻去看看出十九章，我们从第三节念一念。「摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说，你要这样告诉雅各家，晓喻以色列人，我向埃及人所行的事，你们都看见了，也看见我如今将你们背在翅膀上带来归我，如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」

不尊重神的权柄是失去见证的主因

弟兄姊妹，你留意在这段话里，以色列人在这一个时候，应该是有二百多万人来到西乃山。但是你留意，神在这里跟他们说的话，「你们要作祭司的国度」，这是一个国。「要作圣洁的国民」。弟兄姊妹你留意，这里是说「国民」，你说它是国家也好，民族也好，你都看见，也是指出是一个。是十二个支派，是二百多万人，神的工作在那里显出来的时候，神要他们显出是一个，一个祭司的国度，一个圣洁的民族。弟兄姊妹你看到，这个是神起初选召他们的时候就说明的。当然他们能显明这一个事实，条件只有一个，就是「听从神的话，遵守祂的约」。这是关乎神的权柄在人身上显出的问题。只有一个条件，这一个条件，也就是亚当所失落的，亚当没有达成的。亚当的失落是因为没有接受神的权柄，现在神要恢复祂的工作在人中间，祂就要求那给恢复的人去接受祂的权柄。

接受神的权柄才能作成神要作的工

好了，因着这样的一件事情，弟兄姊妹，你就知道，在约书亚带领他们进攻耶利哥的时候，他们是怎么打那场仗呢？很不合理，从来没有人那么打仗的。神告诉他们说，「不必动刀动枪，只要你们全体的官兵，把那耶利哥城围绕，一天围绕一次，就回到帐棚里睡觉。第七天就绕七次，绕了以后，就大声呼喊，耶利哥城就给你们拿下来。」弟兄姊妹，耶利哥有多大？当时也许算是一个大城，但用现在的眼光来看，耶利哥并不是一个很大的地方，也许还没有圣布诺这个镇大。我们那年去耶利哥的时候，看看，耶利哥并没有什么太引人注意的地方，就算它比圣布诺大，它没有办法大过圣马刁整个县。你说，这么一块小小的地方，要动用六十几万的兵丁去围绕？这说得过去吗？用六十几万人绕那个城？主就是叫他们这样绕。

原因在哪里呢？圣经没有说，但是我们从以后的事情可以看到，神一直带领他们进入迦南的争战，都是在这样的安排里。只有艾城那一次不是这样，结果以色列人就垮了。经过了那一次，以后每一次战役，你都看到以色列人是全体出动，战争结束了，就回到他们扎营的地方。我们要是继续的读约书亚记，就更清楚看到这一点。

我们感谢神，神借着这一些事让他们知道，他们是要显明一个整体的事实。用新约的话来说，那就是真理的见证。用士师记上面的话，也有一句话很好的来表达这件事。但是很可惜的，那句话表达的是神的意思，不过他们却站错了地位。我们在士师记里看到有一句话，「以色列人众人都起来，如同一人。」弟兄姊妹们，这一点是很重要的，在神领他们进入迦南的时候，一直是按着这个法则来带领他们。因为按着人来看，实在觉得不需要这样作的，为什么攻打一个耶利哥，要动用六十几万的兵力？

难怪新派的人有这么解说，「以色列人攻打耶利哥这一段历史，从考古学上发现，耶利哥城的倒塌，真的是整块墙这样倒下来的。当然，一个比较合理的想法就是说，突发的大地震，把城震倒了。」但弟兄姊妹们，这个是不合理的。为什么？难道地震只是影响耶利哥人么？那么紧紧的围绕着耶利哥城的以色列人不受影响吗？神要城墙倒塌，就是倒塌，我们也不必问为什么要倒。但是那些不信圣经的基督徒怎么说呢？他们说，「这个我们能了解，六十几万人围绕着那个地方，一起在那里发出大喊叫，你想想，六十几万个嘴巴所发出的声浪，合起来的时候，那个力度有多大？那些声波的震动就把城墙震倒了。」弟兄姊妹们，我们不去想这个是或者不是，因为神没有告诉我们说，城墙就是这样倒下来。

只看重自己就看不见神

我们要留意，就是，那一个小小的地方，神要那么许多人去围绕，这是什么意思？到了士师记，我们就看到了，在士师记一开始的时候，你马上就看见，在以色列人中间，这一个身体的见证没有了。虽然他们在那一个时候离开神并不是太远，他们要去把未得之地拿过来，但是他们已经不再是全体出动了。也许用人的想法去解说，也可以找出一个解说来，这个解说正好说出人的愚昧和无知。人可以说，在约书亚临终以前，指出进迦南那段争战，那时，地还没有分给每一个支派，所以他们眼睛所看的，是全迦南地，他们就同心合力出去。等到后来以色列人在信心里拈阄把一些还没有得着的地都分了，这块地是犹大的，这块地是但的，那一块地是以法莲的。「好了，现在我们要去得了！你们可不可以与我们一起去？」「你要去，你自己去吧！」「这块是我的地，我要去得，就怕力量不够。若不去得，又怕给别人拿去。」

弟兄姊妹们，如果这个解说可以成立的，也不过是说出人的愚昧。但是这个解说不能成立的，为什

么呢？因为在约但河东的那两个半支派，他们在河西没有承受地业，但他们要拼命打前锋。所以根本的问题不是说那地已经给分了的问题，如果他们仍然看见身体见证的话，这些事情不会出现的。若是你没有看见身体的时候，你没有看见神所要的是一整个见证的时候，当然就落到你管你的，我管我的。所以一开始你就看到士师记是怎么开始呢？他们要将拮据得着的地取回来，他们就去求问神。如果他们失去身体见证的光，他们不会在这时求问神。因为虽然现在去攻打犹大所得的地，但是还是我们九个半支派一块去，因为那个时候，那两个半支派约书亚已经打发他们回到约但河东了，只是剩下九个半支派。这九个半支派要在一起出征，但是他们这个时候已经失去了身体的见证，虽然他们还没有离开神，但已经把神要他们持守的地位放松了，所以他们才去求问，「神啊，现在我们要去攻打，哪一个支派先去？」

有些时候，我们好像弄得有点迷，既然是这样，神为什么要回答他们呢？神干脆就回答他们说，「全体出动」，那不是很好吗？但弟兄姊妹你留意，他们是怎么求问神？他们已经不甘心全体出动，所以才有那个求问。「我们当中谁当首先上去？」弟兄姊妹看到吗？里面已经没有了光。但是当神要把以色列地给他们，神并没有收回祂的应许，神也没有改变祂的旨意，神就说，「犹大先去吧！」为什么是犹大先去呢？神也没有说，这个只是推测，也许是因为将来神的国度建立，犹大支派要作领头。一个比较实际的情形就是，到了那一个时候，犹大支派是站在长子的地位上，也许是这个原因，但是我们也不必去深究，这话有什么实际的意思。既然他们要个别出去，神告诉他们说，「犹大先去。」

弟兄姊妹们，你可以看到他们一动手，就失去了见证的地位。然后犹大看看自己，我们只是一个支派去，我们的力量就恐怕不够应付。他就跟西缅支派的人说，你们好不好跟我们一起，好帮助我们，将来你们去攻打你们的地的时候，我们也帮助你们。这是只顾自己的感觉，用新约的话来说，他们的肢体感觉太欠缺了，没有跟得上神在他们中间原来的带领。弟兄姊妹们，你看看，一开头就发生见证上的难处，一开头就失去了神对他们带领的原则。虽然这次他们的战争是得胜，那是因为神的怜悯，神的记念，不让他们在这一件事上面失败。

弟兄姊妹们，如果我们看下去，你就发现一件事，他们虽然有神与他们同在，但是他们没有完成整个的要求。我们今天就不再看下去，弟兄姊妹，你光是看这一个，你就已经知道，他们已经没有让神在他们中间作完全的掌管，他们没有跟随神带领的法则来前行，他们看环境而不敢去攻击他们该得的产业。下个礼拜我们再详细的看，今天我们只轻轻提一下。他们看见对方有战车，我们没有。他们有战车，是机械化部队，我们都是步兵，没有办法跟他们相比，那就不拼了。

弟兄姊妹，谁叫他们去拼呢？神从来没有叫他们去拼，神只是叫他们前行。我们看，他们在迦南每一个战役，都是神行在他们前头，他们就跟着神前行，他们就把那地拿过来。弟兄姊妹们，你看到，为什么他们会失去他们享用得胜的条件？因为神在他们中间没有了那准确的地位。这是大概的说到当时的情形，但这个不只是犹大一个支派的光景，整个以色列的每一个支派都是这种光景，这个只不过是失落的起头，有了这个不准确的起头，事情就越过越糟糕，一直到了士师记的末了。

我们感谢神！神把士师记留给我们，叫我们看见跟随主的路，让我们毫无保留的跟上主。小小的，一点点的保留和更改，起初就会看见有过不去的感觉，但是，慢慢，慢慢，你就看到事情越来越糟糕，糟糕到一个地步，整个都乱了，整个都失落了。但愿主给我们读士师记的时候，我们受了警戒，也蒙

了光照，叫我们在跟随主的路上，一定要走得正直。我想我们今天晚上就交通到这里。—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第二讲 以色列人失落的属灵原因（一 9—32）

我们还是从士师记来看神手中的工作。我们稍微看了一下，以色列人进了迦南以后，他们一般的光景。他们进入迦南，本来是按着神的应许，去享用神的丰富，但士师记给我们所看到的光景，并不是那样。他们一再的在神面前失去了很多的祝福，神在摩西最末后的日子跟他们所说的话，祝福的话他们享用不到，但诅咒的话，他们却承担了。我们晓得，他们所以不能承受祝福，而接受了诅咒，乃是因为他们没有按着神呼召他们归向神的要求，来活在神的面前。

神应许把迦南地给他们，但神也同时把他们在迦南地能活得好的条件告诉了他们。也许我们不说条件那样狭窄的意思，神是把迦南享用应许的道路指示了他们，如果他们按照神的话语来遵守，也满足神向他们所表示的心思，他们承受神应许的丰富，一点问题都没有。因为神选召他们进迦南，目的就要叫他们去享用那一些。正如我们给选召到基督里，基督一切的丰富都要成为我们的所有，这是没有疑问的。但是怎样进入基督的丰富呢？那是有一定的路程要走的，也有一定的路领我们进去的。你不能从道路以外可以找到一个捷径进到基督里。

我们感谢神，我们看旧约历史的时候，从以色列人的身上，也就看见我们今天在神面前追求成长的过程。以色列人进迦南的头一个部份，是约书亚把他们领进去的。约书亚带着他们照着神的心思来进入迦南，我们可以说，绝大部份的时间，他们都是取用神是他们的得胜。等到约书亚离世了以后，那个情形就有了变化，他们就不太明确的去享用神的救赎。相反的，许多的困扰，就在他们周围发生。士师记就是记录这一段时间的历史。我们从开头的那些话里留意到，以色列人失落的一般光景，尤其是一般性的原因。

开始走自己的路

我们稍微提了一下，他们进入迦南，大的战役停止了以后，他们慢慢的放弃了那个一的见证的要求。他们不再看他们进迦南这一批人是一个以色列，他们从一个以色列退下来，只看见自己的支派，甚至从一个支派退下来，到只看见一个家族。我们在士师记里，看到了以色列人这样的一种光景，这是他们在神面前一般的光景。就是因着在神面前不对了，所以在人的中间也发生难处了。那些难处不仅是属灵的难处，也是道德上的难处。不单是道德上的难处，并且是人的本相完全显露的难处。

我们在第一章里注意一些事情，他们要把其余的地都要占领过来的时候，他们不再整个以色列出动，他们就去求问神，「我们谁当先上去？」神的回答是，「犹大支派先去」。弟兄姊妹你说，让他们一个支派上去？不错，那个时候，神是叫他们一个支派先上去。但弟兄姊妹，你不能忽略神给他们这一个安排，乃是根据他们的要求。是他们到神面前去求问神说，「你告诉我们，哪一个支派应当先上去？」神就回答他们说，「犹大支派先去」。我们看以后的事情，我们就看到，神这样的回答，一个很明显的原由，乃是你们既然那么信任你们自己能解决问题，我就让你们去经历一下，去认识一下，去认识认识

你们的本相。我们看到犹大支派出去以后，好多事情他们都不在原则里，结果就都落在神的警告里。为什么会这样呢？

看环境就忘记神是他们的得胜

弟兄姊妹，你先找到这个地方来看看，十九节，「耶和华与犹大同在，当犹大出去争战的时候，耶和华与他们同在。」但是你看那个结果，「犹大要赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。」弟兄姊妹，你看到一件事，神与他们同在，他们却没有到达神要的结果，原因在哪里呢？在上边你看到，犹大支派出去的时候，好多战役都得胜，但这个结果却不能说是得胜，因为神要除灭的那些，他们没有完成。为什么是这样呢？除了我们上次看到说，他们忘记了是整体的去争战这一点以外，你留意到这里，他们看环境。他们看见对方有铁车，他们的武器比我们精良，他们所住的地域比我们有利的，如果我们勉强去进攻的话，我们的损失可能很大，这样计算下来，赶不出就算了吧！

弟兄姊妹你注意，神要的是「赶出去」，人在那里就说，赶不出去就算了吧！这是一个很严肃的问题，这是一个留地步的问题。他们这样留地步，首先固然是他们眼见的的环境，但是更重要的，乃是他们不再存心去依靠神。看他们整个的过程，他们先是说，「神啊，你看我们谁先上去？」神说，「犹大去」。犹大看看自己，接受不过来，就跟西缅支派说，「你帮我的忙，将来你们去争战的时候，我们也来帮你们的忙」。弟兄姊妹你看到，他们不再像从前完全的依靠神，他们把那依靠放在人所能提供给他们的。为什么会是这样呢？当然，我们从他们放弃了那整体的要求这一点上，已经看到一些问题来，但是圣灵在整个记录里，记录下一件事，这一件事就给我们看得更清楚了。

落在只管自己的事里

弟兄姊妹你留心，犹大出去攻打迦南人那些地的时候，他们要招帮手，但是没有人主动提供出来。从前他们出动都是全体的，现在犹大要出动的时候，只是他一个支派去，别的支派好像觉得他们没有什么义务在其中。你们去攻打神分给你们的地，那是你们份内的事，跟我们没有什么关系的。所以犹大，你要去你就去吧！我们看到当时的情形，他们只管自己的事情。所以当中就提到一件事，那是什么呢？

当犹大把犹大所该得的地，攻下不少地方来的时候，他们就攻打到后来的希伯仑。希伯仑的确是一个很重要的地方，到现在，希伯仑对以色列来说，或对巴勒斯坦这一个地区来说，还是一个很重要的地点。所以当时的希伯仑不叫希伯仑，叫基列亚巴，是亚纳人一个很大的城。亚纳人又是迦南人里最强悍的一个民族，所以攻打这个基列西弗的时候，大概他们是有一点不那么顺利，所以你看，迦勒就发出一个征召，他说，「谁能把基列西弗攻打下来，我把我的女儿嫁给他。」当时，他兄弟的儿子俄陀聂把那个城打下来，迦勒也照着他的应许，把女儿嫁给他。迦勒的女儿过门的时候，她就告诉俄陀聂说，「你向我父亲求一块地」，那么迦勒就把一块在南地的田给了他。然后，迦勒的女儿又在那里出主意，她说，「你既然把一块地给我了，求你把上泉、下泉也给我。」迦勒也给他了。

我记得，我曾经给误导去领会这一段的历史有很长一段时间，应该是在「荒漠甘泉」里有一篇信息是根据这段话来的。当然，那个信息没有错，但是引用这段历史就好像不大合宜。那个信息就是说，你要得着神的恩典，你必须向神求，要得神那丰富的恩典，不要只停留在仅仅得着恩典这一个点上。这是那信息的内容，但是若是用这一段的历史来说这一个信息，我就说不大合宜。那是经过好多年的误

导以后，细细去读神的话语的时候，才发觉那个问题所在，这件事情在约书亚记头一次提到，现在士师记再提这一件事，所以在士师记提这件事就是第二次提到了。

不再重视神应许的成全

这件事摆在士师记里特别给指出来，圣灵作这样的记录的意思就很明显。如果从大前题来看，士师记既然是指出神的百姓的失落，因此这一件事情也该是在一个堕落的趋势里。如果我们撇开神的应许来看，俄陀聂得的是一件好事，你得了一块地，你把上泉也得了，下泉也得了，这一块地的价值就升高很多，你真的是在丰满里又接受丰满。但是把它记在士师记里，这件事情就有点讲究了。究竟说出什么来？我先把那个结论提一提。弟兄姊妹们，你可以看到，以色列人后期的争战，并不重在神的应许在他们身上的成就，而是重在他们自己所得的是什么。虽然那所得的都是神的应许里，但是那中心点就转移了。过去的争战，乃是要叫神的应许成就，现在的争战还是争战，但是那个目的却是完成自己的所得。

为什么我会这样说呢？为什么我会发觉？从前看到得上泉，下泉，是一件美事，现在为什么会有一个相反的体会呢？固然因为它是记在士师记里。但是单凭这一点，你不能说什么话的。因为士师记里也有神的恩典拯救在其中，所以光是凭这一点，你只能说，引起我们的注意是可以的，你说这个就是结论还不成。我们要注意的事情是这样，承受迦南地，神当时吩咐约书亚是怎么分配给他们呢？我们读约书亚记的时候，我们看到，他们是经过拈阄而得的。他们整个支派得的地是这样，同样的原则，在支派里的宗族也是如此。

所以弟兄姊妹，你就注意到一件事情，以色列人在迦南地承受地业，我说的头一次，以后怎样变动，那是以后的事情。我看他们进入迦南的时候，他们头一次承受地业，还是在神的管理底下，从神的手里接过来。当时迦勒要求的希伯仑，以色列人也承认希伯仑要归给迦勒。但弟兄姊妹你留意，现在这个俄陀聂是谁？是迦勒哥哥的儿子，就是他的侄子。所以在承受地业这一件事上面，他们有他们的一份，就是迦勒的哥哥有迦勒哥哥的一份，俄陀聂在他哥哥的家里也有他的一份，所以在那一个时候，迦勒在那里说，谁把希伯仑打下来，我就把南地的那一块田给他。不是说不可以，但是站在俄陀聂的地位上来说，他应该不希罕那一块地，因为他有自己的那一份。但是他去攻打希伯仑的时候，他的目的却是要得一个妻子，那个妻子就把这块地的问题带出来。

只管人眼见里的好处

弟兄姊妹，我们在这里看到一件事，那一个时候，以色列人争战的目的，不是在神应许的成就，这一点给我们稍微看到了。但更严重的问题是，向迦勒要上泉和下泉。弟兄姊妹，千万不要用我们今天的眼光来看当时的情形。你说，一块地没有水，那块地等于没有，所以要上泉、下泉很合理，这样才使那块地显出它的效用。这是我们今天的眼光。但我们千万不要忘记，以色列人他们的农作，按着神领他们进迦南的应许，在赐给他们的地的境内没有什么河流作灌溉的。如果你要看以色列地的河流，那里只有一条大的约但河，还有不多的小河。在农业上来说，这些都起不了什么作用。尤其是约但河，不错，它就是从以色列地当中通过，但是距离河远的地方，你怎么取水用呢？这在当时来说是一个很困难的问题。

弟兄姊妹你留意，当摩西在约但河东给他们述说申命记的内容的时候，说到有一件事是非常清楚的，

也是非常要紧的。我们好不好翻到申命记十一章里去看看那段话。申命记提到像这样的话，不只这一处，但是这一处是说得很完整。弟兄姊妹你留意，从第八节到十五节，你就看到，在迦南地的农作，他们主要经管的方式应该是这样。「所以你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮，能以进去，得你们所要得的那地。并使你们的日子，在耶和华向你们列祖起誓应许给他们，和他们后裔的地上得以长久。那是流奶与蜜之地，你要进去得为业的那地，本不像你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样。你们要过去得为业的那地，乃是有山，有谷，雨水滋润之地，是耶和华你神所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心，尽性事奉祂，祂必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷，新酒和油，也使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。」

忘记了神是祝福的源头

弟兄姊妹，你看这段话，你看到迦南地农作的方式，他们的灌溉不是靠河流，是靠神的怜悯，使秋雨春雨按时下来。尤其是上文说了一小段话，把他们在埃及的光景，跟进入迦南的光景作一个比较，就表达出很清楚的光景。神给你们的地是流奶与蜜的地，不像你们出来的埃及地，你们在埃及地撒种，还得用脚踏水车来灌溉。但是你进到这一个地方，没有说还要用脚踏的水车来灌溉，那里灌溉就是完全依据及时下来的秋雨和春雨。我们到过以色列地的人都有这个印象，你还记得那边的土壤，是黏土，是沙石的黏土，这些土如果水份不足够的话，真像石头那样硬，但是如果水份充足的话，那地就非常肥美。现在神就告诉他们说，如果你们听从我的话，我就使秋雨、春雨及时落到你们的地上，叫你们全地得滋润。也就是早雨跟晚雨，早雨就是秋雨，晚雨就是春雨，只要这个秋雨春雨及时的下来，农作物的收成是绝对的有保证。

弟兄姊妹，如果我们了解到这一点，我们回到士师记来，我们就要问那个问题，他们要上泉下泉作什么？有上泉和没有上泉产生什么影响？连下泉都要。这个上泉、下泉，如果是有秋雨、春雨非常及时的地区来说，有什么作用呢？我们几乎可以说，根本没有作用，因为在那个地区灌溉，根本不需要靠泉水。河也好，池塘也好，蓄水池也好，也不靠所储的水来作灌溉。所有的灌溉都是从天上下的，我们感谢赞美我们的主！但是你要得着秋雨和春雨，有一个条件，要活在神的律法要求底下，按着神的话来活在神面前，秋雨、春雨就及时的下降，那是神负责的。我们感谢神！

对神的信心全失落了

当然，如果我们看到这一件事的时候，我们看到那时的争战，以色列的百姓，是犹大支派也好，别的支派也好，他们许多的表现都显出他们已经不再是以神的旨意成就为他们的焦点，而是以我得什么好处为着眼点。如果人都是这样的话，难怪他们碰到有铁车的那些迦南人，就没有办法了。但弟兄姊妹，我们却不能忘记，在约书亚记里，他们有一次的战役，是非常厉害的，那就是跟夏琐王耶宾的联军来争战的那一次。对方的人数比以色列人多，对方的武器比以色列人精良，对方最厉害的武器还有不少的铁车。但是那一场战役，以色列人是完全的得胜，敌人有铁车也不成，以色列人得胜就是得胜。

并且当以色列人得胜的时候，还没有出去争战以前，神就告诉他们说，你们得胜了以后，要把掳来的马匹那些蹄筋砍掉，把那些铁车焚毁，不必留下来。你不要以为说，把这些留下来，增强我们的武器。神说不是这个，争战得胜是因我跟你们在一起。这是约书亚记里他们所经历过来的。经历过来的这一

批人，包括现在犹大出去争战的那一批人，当然不是全体，但是有相当的部份是经历那一次的战役。现在敌人有一点的铁车，他们就没有办法，他们就瞪着眼睛在那里，看着敌人在那里不退走。弟兄姊妹们，我特别注意，仍然是耶和华与犹大同在，但犹大却没有赶走住平原的那些迦南人。

但不单是犹大支派是这样，接下去就说，约瑟支派也上去攻打伯特利，弟兄姊妹要注意，「耶和华与他们同在」，结果呢？他们还是剩下一些迦南人，虽然只是很少很少，但是那些是在神要灭绝的人当中的人，他们放走他们。当然，你可以说，因为他给他们一点情报，所以他们以这个回报给他们。按人来说，这个是公平的交易。但弟兄姊妹，当时以色列人所面对的不是这种情形，因为神告诉他们说，要完全灭绝。耶和华与他们同在，但他们却没有听从耶和华的吩咐。

好了，底下就提到，玛拿西支派没有赶出该赶出的人。二十九节，以法莲也没有赶出该赶出的人。三十节，西布伦也没有赶出该赶出的人。三十一节又说，亚设没有赶出人，到底下三十三节，拿弗他利又是没有把人赶出。弟兄姊妹你看，每一个支派，他们的争战都没有完成神给他们所吩咐的，结果就发生什么问题呢？我们来念几节经文。二十九节下半，「于是迦南人仍住在基色，在以法莲人中间」，三十节下半，「迦南人仍住在西布伦中间」。然后三十二节，三十三节，「拿弗他利就住在那地的迦南人中间」。

不该发生的变化

弟兄姊妹你留意圣灵这样的记录下当中的那种变化，这里有两个变化是非常可怜的。头一个变化，以色列人当中有了神所不要他们留在那里的人，这是第一个变化。这个变化已经很不简单，但从这个变化你还能看到一件事，就是下面所说的，迦南人仍然住在他们中间。以色列人还是比较强大的，那些剩下的迦南人成了少数，他们就住在以色列人中间。但是你看这个变化，一直说到拿弗他利的时候，圣灵的记录是怎么说？不是迦南人住在拿弗他利人中间，而是反过来，是拿弗他利人住在迦南人中间。

外面是得胜，里面是失败

弟兄姊妹，你看到这个变化吗？我们看到这个变化的时候，你就晓得那个情况是怎样的严重。难怪第二章一开始的时候，就有神的使者下来，给以色列人一个警告。今天我们大概进不到第二章，我们还要回到第一章来，看一些很不简单的问题。我们看到迦南人和以色列人在迦南地的关系的变化，的确不能叫我们感觉愉快，固然是因为神所要作的，并没有作成功。也就是说以色列人并没有完全承受神的应许。

但是有一件事情，我们不能不留意的，从外面来看，以色列人还是战胜的，但是从里面来看，你能说以色列人是战胜吗？当你看到里面的实际，你就没有办法说，以色列人是得胜的。我们可以这样说，从外面看，以色列人是得胜，若是从里面看，以色列人是失败的。这事实可以翻过来看，你要是站在迦南人的立场上面，或以色列的敌人立场上面去看，从外面来看，他们失败了，但从里面来看呢？他们却是得胜了。得胜显明在什么地方呢？得胜的显明在以色列人没有完全承受神的应许，同时也制造了以色列人以后不住的受骚扰的原因。所以我们看这个事情是非常严肃的。

从一般的情形上面看，以色列人为什么一到了士师记的时候就失落了呢？我们现在掌握了这许多资料，如果我们回头再来看那几个共同的原因，就是失去了整体的见证，不会再单单的依靠神，没有遵行神的旨意，却看作已经遵行了神的旨意，结果就造成他们苟且偷安在迦南地。最可怜的是自己骗自己的

局部遵行神的旨意。因为他们是得了相当大部份的地土，没有得着的只是小部份，但是不管那小部份是小到什么程度，如果这个部份没有夺取过来，那也不能说是神的旨意完全作成。但是以色列人觉得可以了，差不多了。

失落的主因是体贴肉体

弟兄姊妹们，我不得不说一句话，以色列人的愚昧，也就是我们的愚昧。我们常常会在局部遵行神的话上面满足，而没有留意到，神所要的乃是全部神的旨意得完成。我们就要往深处再追寻一些情况，为什么以色列人会落到这种光景？当然，我们可以把刚才我们所提过的那些资料归纳起来，说他们是落在体贴肉体的难处上面。他们所以没有单单的依靠神，他们所以没有持守整体的见证，他们会以局部的遵行为满足，根本的原因乃是在体贴肉体。这也是士师记的主题。「那时以色列中没有王，各人任意而行。」

人出头了，人代替了神，人的注意超越过神的定规。为什么会是这样呢？我们不能不说，那是体贴肉体的结果。体贴肉体这个东西，不是只有以色列人才有，只要是亚当的后裔都是这样，你和我都是一样的。如果神不怜悯我们，我们哪一个人不体贴肉体？体贴肉体是叫我们舒服，体贴肉体是叫我们轻松的，体贴肉体好像叫我们感觉没有那么受限制的。弟兄姊妹，我们却没有留意到，所有在感觉上以为是人受了限制的属灵的事物，其实都是神要把我们领进祂完全的丰富里，是我们必须要走的路。

因此，我们如果往深处再追寻一下，我们就看到，在士师记里给我们所留意到的，体贴肉体的两方面的表现。头一个表现是什么呢？是人的爱心。是出于人的爱心。当然，这样说是很客气了，因为神当时要他们作的，乃是叫整个迦南七族的人都必须给除掉。真正的原因是他们打不过别人，没有办法把人除掉。既然没有办法能把人除掉，总要找下个台阶。那是什么事呢？如果全都除掉，太残酷了，我们总得有点同情。

弟兄姊妹们，我们留意，神是非常要求我们有同情心。但是必须注意那个接受同情的对象是什么？如果接受同情的对象是神也能接受的，你没有同情，那你就是亏欠了。但是如果是神不能接受的，你要摆出一个同情出来，你要摆出一个爱心出来，弟兄姊妹，这个爱心，这个同情，在神的眼中是给诅咒的，因为那是阻挡神的旨意完成的。我们不能不留意这一点。

体贴肉体的实质是与神为敌

我们看到以后的日子，神让扫罗去除掉亚玛力人这件事上面，你看见扫罗把所有的亚玛力人弄掉，就是把亚玛力王亚甲留下来。为什么要把他留下来呢？那么许多都除掉了，为什么只剩下他一个呢？圣经没有告诉我们是什么一回事，圣经只说了那么一句话，「扫罗爱惜亚甲。」弟兄姊妹，他爱惜他，爱惜他什么呢？我们不知道。如果我们要猜，当然有很多原因可以猜，我们看那里对亚甲的描写，的确是一表人材的。扫罗把他留下来干什么？人家是王，你把他留下来干什么？难道扫罗自己退下来，说，「我连王都不作了，你来替我作王吧！」这是根本不可能的。我们实在不知道扫罗当时怎么想。如果用扫罗当时那种感觉和表现来说，很有可能扫罗要把亚甲留下来作他的侍卫长。

当然这样说是没有根据的，但是也不能说没有这个可能。因为扫罗在那个时候，已经开始到处高举自己。打胜了仗，他要立一个记功碑，说明这个仗是扫罗打的。他一直在显露他自己，现在就把亚甲拿过来作他的侍卫长，他够威风了。同时他可以这样说，「这样把他弄掉，可惜。」说得好听一点，就是

人的爱心，说得不好听的话，那就不必说了。因此，弟兄姊妹你看到，以色列人在当时的情形，没有办法把迦南人都赶走，我们不知道他们的理由是什么。但是他们却容纳他们留在他们中间，甚至他们在迦南人中间，他们也觉得，这个事实可以接受。弟兄姊妹，这是体贴肉体的一方面。

隐藏着加增属世的财富

至于第二方面，弟兄姊妹你看到，那是很矛盾的。我承认，我想不透，他们不能赶走那些人，但他们却能叫那些人在他们当中作服苦的人。就是说，那些没有被赶走的人，跟没有被灭掉的人，他们留在以色列人中间，或者说，以色列人到了他们中间，以色列人却是有那样的力量，叫他们作苦工。弟兄姊妹，你看这两个事情是不是很矛盾？你能让他们在你的权柄底下，让他们作苦工，用中国大陆的话来说，叫他们去劳改，却不能把他们解决掉，这个好像是说不清楚。

弟兄姊妹们，你就留意，这也是他们体贴肉体的一个表现。留下他们这些人，增加我们的劳动力，这个劳动力的增加，对我们来说，是一个利益，是一个好处，是一个活的财富。既然不能完全把他们赶走，不能把他们完全除掉，就让他们成为我们的好处。弟兄姊妹们，你说，这个也可以考虑，因为我们记得，在约书亚记基遍那里有一批人，约书亚当时也是把他们留下来，作服苦的人。

弟兄姊妹，你不提那件事还好，你要提那件事情，就更显出这里的事的糟糕。弟兄姊妹你晓得，基遍的那一批人，他们是看见神的手在以色列人中间的带领，他们是甘心降伏下来，他们愿意接受神的安排，所以他们是这样到以色列人中间，神也悦纳他们，接受他们在会幕那里服事。虽然是作苦工，但是那个苦工却是跟服事神有关的，神接受他们。但这一批人呢？他们并不甘心来归顺神，他们只是以色列人自己的愚昧，没有成全神所吩咐的所带来的结果。他们在那里受苦是不得已的。到后来你就看到，这一批人甚至把以色列人引去拜偶像。把以色列人领去接受外邦的假神，就是这一批人，他们成了以色列人的难处，这是不能比较的。现在这一批人留下来，虽然是作苦工，但是他们作苦工，乃是以色列人体贴肉体的结果。

根基若毁坏

因此当我们看到这件事情的时候，我们就看到，士师记的历史为什么一步一步的往下去呢？你看到最末了所记载下来的祭司，他们的光景可怜得很。以色列人整个的被非利士人压制，只有参孙一个人出来，来抵挡那一个潮流。其他的以色列人呢？不单是没有帮助参孙，相反的，还帮助敌人来对付参孙。你说，神的百姓怎么会落到这样的一个光景？在第一章里已经把那个属灵的原因很明确给我们打开了。我们几乎可以这样说，以色列人那个属灵的根基已经坏掉了。

当然，他们还是神的选民，虽然他们仍然是活在神的应许地，但是他们在神面前的根基已经坏掉了。虽然神一而再，再而三的兴吉士师来给他们有挽回，有拯救，但是没有办法挽回他们落下去的趋势，也没有办法把他们落下去的程度稍微减轻一点。叫我们不能不留意到诗篇上的那一句话，刚才我提到的诗篇上有这样的一句话，弟兄姊妹应该很熟悉的，那是诗篇十一篇第三节，「根基若毁坏，义人还能作什么呢？」

弟兄姊妹们，士师记很明确的给我们看到这样的事情。我们读到从前的士师记，就不能不讲到今天成为神见证的教会。如果我们不能从以色列人的身上看到那个见证，还是要走以色列人走过的路，好表明你作为开明，作为合乎潮流。弟兄姊妹们，你看到士师记结局也会联想到那称为教会的结局。

弟兄姊妹，你从现在基督教的刊物上面看到多少说法。新派的道理，我们不必去说它，说粗俗一点，那就是「狗嘴里长不出象牙」，所以不必管新派的人说什么话。现在可怜的是，许多称为信仰纯正的团体的那些人，常常说，基督徒不能再躲在自定的匣子里，必须出来，面对这个世界的潮流。

昨天我收到一封一个弟兄从东岸寄来的信，我不认识他，连那名字都没有听过。他寄来那封信没有写什么，他只是把上两期「文宣」上的一篇文章撕下来，写了一些话在那里，就寄回「文宣」社，然后把它覆印了很多很多，到处寄给一些也许他认识，或不认识的神的儿女们。他只是指出前两期刊出一个叫唐 XX 写的一篇文章，他在那里对那文章说了很多的话。他所说的话我全都「阿们」，他坦率的说「文宣」好不容易在文字的服务上面，建立到一点的信誉，为什么要发表这个人的文字在那里，完全跟真理唱对台戏。

弟兄姊妹们，现在基督教的世界里，太多这样的话，就是把神的儿女从神的真理里带出来。全地都是这样，我们在这样的环境里，不住的听见「你们保守固执，你们跟不上世代，你们怎么，怎么，怎么」。别人可以这样讲，我们可以不要听。就怕我们很想听听，听了又不会分辨，结果我们就产生破口。感谢主，读士师记的时候，给我们好大的提醒，让我们真知道该是如何战战兢兢的，要按着主的心意来跟随。看环境是不需要的，看自己能作多少也是不需要的，需要的是要看见神要作什么，祂要怎么作。我们读士师记的时候，求主把我们士师记负面的信息带我们回到正面的造就里。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第三讲 神宣告对子民的管教（二 1-16）

士师记一开始就把士师记初期的一般属灵的情况给我们打开了，给我们很明确地看见士师记是以色列人从进入迦南的得胜怎么开始走向失败。而我们看到他们放弃了，离弃了合一的见证，我们也看见他们失去了对神的信靠，我们也看见了他们用局部遵行神的旨意作为满足。更让我们感觉很可惜的是，他们好像用着他们的成绩来作为他们在神面前已经走到完满的记号，这是从那些没有给征服的民族成了他们的服苦之人这点上表明出来。我们看见这些在人中间，从远古到现在都是如此，人力是一个很重要的繁荣的因素，现在我们虽然不能把他们征服，但是他们却成了我们的奴隶，这也差不多了。

弟兄姊妹们，神的安排不是如此，神的安排是要让他们完全越过眼见的利益而成就神的定规。如果从属灵的角度来看当时的以色列人，我们就看见一个非常可怜的光景。按着神的安排，迦南地不应该再有一个迦南人，但是在士师记的起头给我们看见一个结果，以色列人竟然从围绕迦南人的这种光景，变成他们给迦南人围绕。那结果到了这样的地步，是他们进入迦南以后多少年才形成的呢？圣经没有给我们很清楚的记载，只是给我们笼统的晓得大概是这样的时间。

神开始向失落的以色列人说话

我们今天晚上进到第二章的时候，我们就看到这方面的事了。以色列人竟然没有按着神的安排往前走，那也就是说，他们所留下的迦南人影响了他们，慢慢慢慢地，以色列人就成为了拜偶像的民族；慢慢慢慢地，以色列人就不再认识领他们出埃及的耶和華神。到了这样的地步，第二章就说出一个事实。

第一节，「耶和华的使者从吉甲上到波金，对以色列人说了一些话。」说了什么话呢？那就是底下的那几节经文。我先和弟兄姊妹们稍微提一下，这个耶和华的使者是谁？我们不知道，是先知或者是天使？我们也不知道。反正是那时候神差遣了一个人来到他们中间，跟他们说了底下的话。

吉甲的属灵历史

这个人从什么地方出现呢？从吉甲。从吉甲到了什么地方呢？到了波金。吉甲我们知道是什么地方，无论从属地或者属天的这两个层面来看吉甲，这个地方都是一个很严肃的地方。弟兄姊妹们你知道了，如果从属灵的角度来看吉甲，我们就记得以色列人过了约但河，他们就停在吉甲。虽然他们过了约但河，神没有马上让他们去攻击迦南的任何一个城。虽然是面对着耶利哥，但神没有下命令说去攻打，却领着他们在这一个地方作了一件事。什么事呢？行割礼。

我们读约书亚记的时候，是很明确地指出，这样作是非常危险的一个动作，因为那一个时候，这一个地区已经是战区了，他们是在敌人的面前来安营的，也可以说战争是一触即发的，在这种形势底下，你怎么可以叫那些壮士行割礼呢？因为当时行割礼的全部兵丁都是在旷野里出生的。他们就是那个时候战士们的主要部份。你没有动刀枪，就已经先叫自己人受伤，怎么可以作这样的事情呢？在敌前，没有人会作这样的事的，在敌前来伤害自己，虽然我们可以说行割礼不是什么大不了的事，那是外行人说的话。的确行割礼并不是什么大事，但是如果作为一个随时要上阵的战士来说，那就是非常的大事。因为在割礼没有痊愈的时候，行动不方便，尤其是刚受割礼的时候。你看整个以色列人摆在耶利哥人的面前，都是一批已经受伤了的战士，怎么可以作这样的事情呢？

但是感谢神，这个事情是神要他们作的，神让他们作，神就负责，所以虽然面对着耶利哥，起码有好几天的功夫要等候痊愈，但是耶利哥城里的人动都不敢动。弟兄姊妹你看到，这是神在那里给他们在过河以后所碰到的一件大事。并且也是在这个地方，开始不吃吗哪了，他们吃当地的土产了。神已经让他们一过了约但河西岸的时候，就各方面去经历神自己的负责和供应。我们看吉甲这个地方，如果从属灵的层面去看，那个重点就在他们的割礼。如果从属灵的实际去看，这是脱离肉体的对付。这一件事情是很重要的。

吉甲的历史意义

我们了解到这一点的时候，我们再从属地的层面来看这一个，其实从属地的层面来看，也没有办法脱离属灵的因素。我们晓得，吉甲在以色列人来说，当时就成了他们在迦南争战的大本营，他们每次出征都是从这里出发，把攻打的地方征服下来。按着一般的情形来说，大军就留在征服的地方，在那里开拓了。但是很希奇的，你读约书亚记的时候，你能发觉这个事实，他们从吉甲出发去攻打成功了以后，全军又回到吉甲来。一个战役是如此，另一个战役也是如此，所有约书亚领着他们去攻打的那些战役全都是这样。从吉甲出发，又回到吉甲。

因此弟兄姊妹们你晓得，吉甲这一个地方就成了神摆在以色列人历史中间的一个很重要很重要的据点，让他们认识，不仅是神在那里与他们同在，并且是神在那里给他们差遣，给他们扶持，给他们保护，给他们得胜。这个就是吉甲。

神领百姓回想神在他们中间作的工

现在神的使者就在吉甲那里出来，虽然我们不知道那个使者是谁，但是从神在这一个地方差遣他出来，

明明是给我们看见神的意思，要让以色列人回想他们从踏上迦南地的那个时候开始，他们在那里经历的一切。但是到这个使者出现的时候，吉甲的那个意义对以色列人来说已经不存在了。所以这个使者没有在吉甲说话，他是从吉甲出来，就到了波金。波金是什么地方呢？似乎除了这个地方，我们没有办法找到别处再提到这个地方。但是从地理的环境上我们留意，波金是在示罗的附近，那示罗就是神的帐幕当时设立的地方。

如果我们这一点能掌握的时候，弟兄姊妹你有没有发觉一件事？示罗的帐幕就在那里，神的使者为什么不在吉甲发声，怎么他不到示罗发声呢？却是跑到波金这个点上发声呢？弟兄姊妹，我们虽然一直都不太主张过于灵意地去读神的话，但是当你读到这些记载的时候，你没有办法不要问神为什么作这样的安排。我们要问神的时候，我们就要看到神的意思，而你要看到神这个意思，只能从灵意上面了解这两个地点。

对着一些已经背弃了神的称为神的百姓的人，神要让他们知道，领他们从埃及出来而进入迦南的那一位神，曾经让他们住在迦南地享尽了得胜。但现在神不再在那里说话了，所以来到神的帐幕所在的地区，但是神却不在会幕那里。神的使者不在会幕那里给他们说话，而是在会幕的附近来给他们说话。我虽然不敢说，是神认为他们不配再听神的话，显然不会有这种情形。神巴不得所有的人都能听到祂的话，所以神不会说借着这一点来告诉他们，你们现在的光景不配听神的话。如果神看他们不配听神的话，神就不差遣这个使者来说话了。虽然这些话是警告的意味重一点，但是神还是要他们听见神的话。其实祂不在示罗那个地方说这样的话，我们只能俯伏敬拜神。神要让以色列民知道神对他们的责备，但是神却要让祂的百姓明白神没有离弃他们，神还容让设立在示罗的帐幕安安稳稳地在那里。

神向失落的百姓说的话

我们能领会到神这样的一个安排的时候，我们就留意神对他们说了什么话。我们把神说的这一段话看看，那就是第一节下半到第四节。这一段神对他们说的话，很显然分成两大部份。一个部份就是开头的那一些，神领这些百姓回头来思念神给他们的应许。下面的那个部份是神要让他们看见，在他们今天的光景，神怎样来处理他们的事。弟兄姊妹们，神说这一段的话实在太有意思了。我想弟兄姊妹你注意中文圣经的文字，很清楚给我们看到神要表达的是什么，在英文圣经里也一样。

弟兄姊妹你留意，「耶和华的使者从吉甲上到波金，对以色列人说，」说什么呢？第一，「我使你们从埃及上来。」我请弟兄姊妹留意开头的两个字，就是「我使」。你们离开埃及不是你们自己要求的，是我起意的，是我在那里作成的，是我使你们从埃及地上来的。不仅是叫你们离开埃及地，也是我领你们到，到哪里呢？「到我向你们列祖起誓应许之地。」弟兄姊妹你留意，这些话已经说出当年的事实，以色列人离开埃及进到迦南，是神在起头作工，也是神把它作完成。在这个完成的过程里，神明显给他们看见，是神亲自在作的。所以神说是我领你们，我并没有差遣天使领你们，我也不是假手别人来领你们，好像你们看见是摩西带领你们走，但实际上是我领你们，是我作成的。作成什么事情呢？领你们到我向你们列祖起誓应许之地。你们所到之地，不是没有原因的，那么大的地方，你们要去埃及以外的地方多得很。但什么地方我都没有领你们去，我就是把你们领到这个地方来，为什么领你们到这个地方呢？因为这个地方是我从前向你们列祖起誓应许给他们的。

弟兄姊妹们，神在这个历史事实里，让以色列的百姓去领会神的信实。还不止是这样，弟兄姊妹你又

注意这些事实，「我又说我永不废弃与你们立的约」。弟兄姊妹你看到，不仅神是信实的，并且神对他们说，我说过要作的一切事情是有保证的。那保证就是神自己，神好像用启示的方法来表达那意思。本来立约就已经是很稳固了，但是神说，现在我要让你们回想，我跟你们立的约在那时候是怎样作成的，是用起誓的方法来立的约。我们读希伯来书的时候，我们就很清楚看到一个点，按着神的信实，神根本不需要起誓，因为神说是就是，说不是就不是。但是因着人的愚昧和软弱，神就起誓让那些接受这事的人知道这个不能改变的事实。

没有真实悔改的哭泣

弟兄姊妹们，我们实在感谢神，祂已经在这里宣告管教的时候，祂把神的百姓先带回他们在神面前蒙恩的地位，事实和经历里，让他们站在这样的一个位置上来听神的管教的宣告。弟兄姊妹们，我们看下文，这一批百姓也还没有到油蒙了心的那个地步，还有一点人的反应。所以他们听见神的管教的宣告以后，他们就哭了，他们就立刻在那个地方向耶和華献祭了。但是很可惜，那些眼泪，那些献祭，只是一时感情上的激动，却没有把他们带进在神的面前真正的悔改，也没有把他们领回神的面前，重新站立在他们该站的地位。

神责备祂的百姓

我们看下去就知道了，那我们也真看到圣灵把士师记这一卷书给我们以前，祂先把以色列人当时的属灵景况给我们证明。所以在使者所说的那一段话的前半段，你一直看见神说明，「我…，我…，我使你们…，我领你们…，我永不废弃」。然后一转，就转到以色列人的光景，神就提醒他们，「你们不可和这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。」以色列人怎么样呢？使者的宣告说，「你们竟没有听从我的话！」我是告诉你们说不要和本地的人立约，也要拆毁他们所有的祭坛，但是你们为什么没有按着我的话去作呢？你们不按着我的话去作，是因为你们作不来呢？还是你们不想作呢？我想你们两种成份都有。

不是不能，而是不肯

我们从第一章里就看到他们当时的光景，也许有部份是他们不能作，但是他们不能作是因为他们不依靠神。从前作的，那个时候就不能作。从前更大更难的都已经作成了，现在小型的他们还作不来，那是为什么呢？不再信靠神了，当然其中也有部份是不大愿意作。因为弟兄姊妹们，你能想象到，如果我们按着神的吩咐去作，第一，或多或少我们会有损失；第二，我们放弃那么许多的廉价劳动力，那不是很可惜吗？弟兄姊妹们，这是个很重要的事实，那所以他们就不听神的话了，也就是说当他们重看自己的利益的时候，他们就忽略神的话。

神知道他们是这样的，神还是问他们，你们为什么这样行？就因着你们这样行，因着你们没有跟上我要你们作的，所以现在我改变我的作法。我没有改变我的目的，但我改变我的作法，怎么改变呢？弟兄姊妹们，你们留意一下下文，「因此」，什么「因此」？就是下文，「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」。神说了，我一定不把他们赶走。弟兄姊妹们，你有没有想到？上面神才说，我永远不废弃我向你们所立的约，那现在不是神改变了吗？现在神不是说不把这些人赶走了，那是不是神改变了呢？

我们看下去，我们就看见，神没有改变，神一点都没有改变。等会我才让弟兄姊妹看那一点，不过先

给你们点出来。你留意第二章最末了的那一节圣经，「这样耶和华留下各族，不将他们速速赶出，也没有交付约书亚的手。」弟兄姊妹你看到吗？神没有改变，目的没有改变，方法改变了。那就是响应到这个地方。赶他们走这事，神还是要作的，但神不在那个时候赶，神不速速赶，神就慢慢地赶，但早晚还是要赶。到了那日子，你就看见神赶他们走。这是后话。

我们先回到这里来，我们回到那个使者对他们所说的话，神说，「我不把他们再赶走了」，这话有相关的意思。从前赶走那些人，你们意味是你们自己赶走的？不是你们赶走的，是我赶走的。现在你们竟然不甘愿，我也就不赶了。这是头一个神要他们了解的。接下去神就让他们注意到，如果不把他们赶走，他们就要成为你们的麻烦，他们所敬拜所事奉的偶像要成为你们的网罗，要叫你们被捆绑起来。

不肯让神有作工的机会

弟兄姊妹们，我们留意这事，在一次西岸特会，江弟兄在交通的时候，我忘记了是哪一次，他就说到一件事，他的意思是说，如果神要作的事情，我们不跟上去，或者说神要作的事情，我们以为我们自己可以作，不必神来帮忙，你要完全自己去作。这样的话，江弟兄当时就讲，「神就抱着双手，站在那里看你怎么作，因为你觉得你能作了，所以神就觉得不必作了。」这个真有意思，虽然好像我们有的时候不大体会，但这的确是如此。我们有时认为神是全能的，为什么神不作成那一件事情？但我们却常常忘记，在神要作那个事情的时候，我们伸出手来说，「神啊，你不必作了，我们能作。」神说，「既然你说你能作，那你自己去作吧，我就不必作了。」

弟兄姊妹们，在这里有一个很明确的历史来印证这种光景，不是神不要作那件事情，神也告诉他们应该怎样作，那个事情就会作好，但是他们不肯站在对的位置，他们也不接受神的安排来作神要作的事。所以神也在这种环境下，停下祂要作的工。

神作工的法则

弟兄姊妹们，这引起我们注意到有两件大事。头一件是关乎神在地上作工的一个很重要的法则，我们常常都提到的，但是我们觉得这个法则虽然是常常给提到，还是要再三提的。就是说到在地上捆绑，在天上也捆绑的这一个事实。地上释放，在天上也释放这一个事实。我们都知道了，那在地上的释放，在天上也释放那事实的起点，不是在地上，而是在天上。天上有一个意思要释放，祂就把这个意思感动那些祂名下的人，那在主名下的人领会到主的意思，他们就把这一个事情祷告回主的面前，地对天的安排有了反应，有了同情，有了响应，我们就看见天的动作发出了。捆绑的事是这样，释放的事也是这样。

你说为什么神要这样来限制祂自己的能力发表呢？这是神的信实，我们只能敬拜，我们没有话讲，因为人虽然失信，神仍然是信实的。在起初造人的时候，神一次把祂的权柄交给给人，神就守住这个事实。祂在地上作工，可以不必征求人的意见，但是祂既然把地的权柄交给给人，而接受权柄的人却先失信，神可以不管那一件事情。但是我们的神不是这样。所以她才看到我们虽然失信，祂仍然是信实的。所以祂在地上作工的时候，祂先寻找在地上的同情。只要地上与神有响应，神就作祂的工。

现在我们看到这里也就看到这种事实，以色列人既然不按照神的定意来跟上，那就是说出以色列人对神说我不同情你。既然他们对神不同情，神说我就不作了。这是一方面。

要给神有作工的机会

另一方面我们要注意了，也是很重要的，那是在乎我们在属灵经历上的认识。神说要这样作，我们与神同心跟上去，那么神就作了，事情就作完成了。但弟兄姊妹们，我们必须看见一个很严肃的事在其中，事情之所以能完成乃是因为我们与神表同情。我们与神表了同情，神就作工。能作成的那个原因是神，去作的也许是我们，但那只是外边看来是我们去作，但实际是我们在那里有行动，主就插手进来把事情作完。这说出了一事实，神伸手来作，是基于我们按着神的心意去作。神伸手来作，我们怎样去认识这件事呢？是神陪着我们作，但是你必须看见，祂绝不替我们作，祂绝不代替我们去作，祂是陪着我们去作。你伸出手去的时候，祂的手握住你的手，你就把事情作好了。如果你不伸手出去，神不会伸手来替你去作。

这是当时在士师记的历史里，神让我们留意到的一件事。这事神现在还在作的。神说，「我会在你们子孙的那一代把他们赶出。现在我不赶他们走，因为你们并没有伸出手来，我是要陪着你们去作，但是我没有依据。既然你们不给我机会作，我也没有办法替你们作。」弟兄姊妹们，这是不是很严肃的事？当我们认识属灵的事，认识神在地上工作的时候，不是没头没脑只看见要在那里把事情作好。因为神从来不是看重那事情的作成功过于那个作工的人在神面前活得对。

形成属灵失落的原因

所以当神的使者向以色列人说了这些话，他们就好像很难过，又哭又献祭。但是很可惜，这些不过是一些宗教的动作，没有那个实际的后续跟上。士师记就是在这种历史背景里开始的。但是这种历史背景是怎么形成的呢？接下去圣灵又说话了，从第六节开始，一直到十五节，这另外的一段就是说出前面那种属灵的光景是怎么形成的。这样的事情是在什么时候开始的呢？我们留意第六节，「从前约书亚打发以色列百姓去的时候，他们各归自己的地业，占据地土。」圣经让我们看见，这种事情在约书亚还活的时候就已经有迹像了。士师记第一章的那一些光景就是在这样的情形底下显出来的。为什么他们会在神面前说，哪一个支派先出去争战呢？弟兄姊妹你看，这里不是说出来了吗？约书亚告诉他们分得的地方在那里，犹大是在哪里？西缅是在哪里？便雅悯在哪里？这个在分地的时候很清楚地列明白了，他们也知道了。约书亚就说，哪一个支派该得的，你们现在已经清楚了，你们就去承受你们的地业吧。但他们怎么去呢？那就引发「神啊，哪一个支派先上去？」

人的自己一出现就不给神有作工的条件

为什么他们会有这个问题呢？你看这里「他们各归自己的地业」，作什么？占据地土。弟兄姊妹们，一提到占据地土，就不是一个支派的问题，也不仅是一个宗族的问题，是可以落到以一个家作单位的。那更糟糕的，可以落到一个人作单位。这地是分配给我的，现在我要去得了。弟兄姊妹们，很容易体会到这一点，人的天然里面就是有这个东西。若是有很明确下来的时候，我的不是你的，既然是我的，我就去要了。既然是你的，我就不插手了。因为我付了代价，结果却不是我的，这个我不干。

弟兄姊妹，这是人里面天然的东西。自从亚当堕落了以后，所有他的子孙都是这样。感谢神，基督的救赎把这个捆绑打破了。但是那时基督还没有来，他们还是凭着亚当所留给他们的去作事。虽然知道神要作什么，也知道神要怎么作，但是他们就是不跟上去。他们所以不跟上去，因为没有看见自己的本份。弟兄姊妹们，这是很严肃的一件事。人怎么会脱离那个合一的见证呢？怎么会脱离众人如同一个人的那个带领呢？原因乃是把眼睛从神转移到人，而这个人更可以缩小到自己。在约书亚的时候已经

有这种迹像了。

上次我们不是提到吗？为什么约书亚临死以前把以色列人招聚来说出那一段话？我们读约书亚二十四章的时候，已经讲过了，那一个时候，以色列人中间背弃神的情形已经是隐隐约约出现了。所以才有约书亚那么严肃的一次宣告，「你们以为应该敬拜哪一个神，你们自己去负责，我也没有办法勉强你，但是我就是告诉你，我们这个蒙神选召的民族，从起头一直到现在，就是神在那里带领与管理。所以你们以为你不要泄作该事奉的神，你们自己作选择，至于我和我们家，我们必定事奉耶和華。」弟兄姊妹你留意，如果我们不管当时的历史背景，我们都常常把约书亚说的那几句话当作很豪迈，很有气概的发表。

但是弟兄姊妹们，如果你掌握了当时的属灵背景，你就看出约书亚说这几句话，里面是辛酸的。我从起头一直是按照神的管理，引导你们到了今天，但是你们中间却暗暗地，偷偷地背弃了神。甚至约书亚那段话里说出了很严肃的警告，「你们这一批人啊，你们是不能事奉耶和華的。」你就看见当时以色列人的属灵的光景到了一个地步。所以在约书亚还没有死的时候，那个背逆神的迹像已经隐隐约约地弥漫在以色列人中间。

见证的传递出了岔

现在圣灵再说那段事情的时候，从约书亚还活着的时候说起，说到约书亚离世了。还有与约书亚同时代的那些长老也离世了，那些长老们是见过神为以色列行大事的，这一批长老们还守住自己的地位。但是等到这一批人在以色列人当中过去了，那些本来是很隐约的情形毫不保留地显露出来了。弟兄姊妹们，你留意第十节的当中，说，「约书亚死了，看见神作为的那一代长老也死了。另外一个世代起来了。」这一个世代兴起的时候，弟兄姊妹们你注意，圣灵怎么在这里说他们这些人？第一，不知道耶和華；第二，也不知道耶和華為以色列人所行的事。弟兄姊妹们，这是两件事情，但是两件事情是可以连接在一起的。第一不知道耶和華，其次不知道耶和華為以色列人作过什么事。

当然这是一而二，二而一的事，但圣灵把他们明确地说出这两件事，显然这两件事带给我们今天读经的人有很高的警惕在其中。我们要问的，以色列人的下一代，为什么他们不知道神？为什么他们不知道神为以色列人作了什么事？你就看到了，这一代人的上一代，显然对神已经是很淡如水了。在他们日常的生活里，他们不会谈到神，他们也不会数算神为他们作过什么。所以他们的下一代没有可能认识神，知道神，更不了解神为他们作了什么。

弟兄姊妹们，我们如果把这种光景拿到现在我们所生存的年代来看，你会不会看到有这样的事情呢？绝对的有。当然我们不是说，今天许多神的儿女们的家会沦落到这一个地步，自己的孩子不知道父亲所事奉敬拜的神，自己的孩子们不知道神对从我们的祖宗身上开始一直显明的恩惠。弟兄姊妹们，你就看到，这不是头一代的事情，这个起码是第二代的事情，甚至是第三代的事情。但不管他是第一代，第二代，第三代也好，你能看见那第一代再上面的一代在神面前的光景已经是越过越暗淡了。

别叫下一代因我们的疏忽而不认识神

弟兄姊妹们，我们有孩子的，不能不从这里得一个警告。如果我们不能把我们的孩子带到神的面前，也许我们能亲眼看见我们的孩子离开神，甚至我们可以看见我们的孩子，或孩子的孩子在神面前背逆顶撞到一个地步，根本就成了神的对头。这不是不可能的。因此我们看见以色列人当时的那一种光景，

我们不是仅仅知道以色列人当时怎样走过那一段路，以致走到失败堕落地。我们得警觉，我们和我们的子孙，他们不知道神，因为我们没有活出神，我们没有活出我们和神的关系。

他们不知道神，因为我们不会数算神的恩典，从来我们没有跟孩子们数算神在我们家是怎样一步一步地带领到今天。孩子们就觉得，如果我们现在富裕了，那是理所当然的，谁叫我爸爸有钱呢？如果我们现在是贫乏的，那贫乏人家的孩子从小就要奋斗，他们就觉得我们有今天乃是我们努力奋斗的成果。弟兄姊妹，你看到这种光景了吗？我们在神的面前，如果不是一个会常常数算神的恩典的人，你可以在孩子们小的时候带他到一个认识神的环境，等到孩子们长大到十来岁的时候，他们有自己的想法的时候，他们的欲望扩大的时候，他们就觉得父母所事奉与敬拜的神跟我有何关系？我有祂也行，没祂也行。

弟兄姊妹们，如果我们会真实地常常与孩子们数算恩典，不是只是让他们知道有神，而是让他们知道神如何在我们身上作了工，弟兄姊妹们，孩子们怎么可以不知道神作的工？因此，当我们读到士师记这一番话的时候，那对我们来说，我们不是在读历史，我们也是同样在那里读今天我们该学习的功课。对神冷淡的结果

那好了，因为有了这样的背景，就形成了以色列人在士师记开头那种光景。所以弟兄姊妹们你就看到了，从十七章开始，就说到那个结果。因为有了这个背景，现在这个结果就出来了。那结果是什么呢？拜偶像，离弃神。越拜偶像就越不要神，越离弃神就越不认识神。一代过一代，他们根本就不知道有神。我们为什么能活在这个迦南地呢？他们觉得我爸爸生我就是在这一带，他根本就没有想到我们的祖宗曾经在埃及，甚至根本就不知道有那一段的历史。结果就留下来的那些迦南人，他们拜偶像，他们有他们的动作，他们那些动作很吸引人，他们很高兴，他们在那里蹦蹦跳跳，他们在围着那个火堆团团转，他们在那里又烧又烤，跳舞完毕了，就在那里吃喝玩乐，他们这时候可高兴了。为什么我们一定要跑到示罗去呢？为什么一定要让祭司在那里替我作一些事呢？我们在本地就可以围个火堆，这样又方便，又热闹，又舒畅，为什么要敬拜耶和華神呢？

弟兄姊妹你看见，这种光景跟如今活在这个世代里，世界给神儿女们的吸引是同一个原则。又方便，又舒适，又不困难，何乐而不为呢？结果他们就背弃了神。落到这种光景，神怎么办呢？我们留意在开头，耶和華的使者从吉甲上到波金，你就看到，神忍耐他们忍耐了相当的时间，现在忍耐到不能再忍耐了，所以神就差遣使者来了，宣告警告。神这样宣告了以后，神也就允许那些留下的迦南人，或者是外地的人来给他们许多难处，以致以色列人没有办法在仇敌面前站立。那就是以后我们要读到的那种光景。

但是，我们不能不在此留意，圣灵说出一句很严肃的话。第十五节应该连在十四节看，但光看十五节就行了。「他们」是指以色列人，「无论往何处去，耶和華都以灾祸攻击他们，正如耶和華所说的话。」那是摩西向他们所宣告的，都是记载在申命记里，神老早就告诉他们了，你们若不按照我的心意来活在迦南地的话，我要让迦南地成为你们的苦楚，当然这句话的确是很重的，你们无论到哪里，神都用灾祸来攻击。

我这次从密苏里回来，送我们去机场的弟兄一面开车，一面和我们谈一些属灵的事情。他提出一个问题，就是这个问题，他说，「很多基督徒，他们实在是神的儿女，但是好像他们不太经历神的祝福，相

反的，好像觉得神处处给他们为难。」当然这个事实我们不否认是存在的，是有这种情形。但是问题就是，他是神买赎的，他是神名下的，神为什么不给他祝福？神却是好像处处给他为难。

全面完整的认识神的手

这里有两个问题我们必须抓牢。第一，我们的神从来没有说祂只是赐福的神。祂是说祂是赐福的神，但是祂也是降祸的神。问题就是看你站在哪里？你站对了，神给你的就是祝福；你站错了，当然就是经历神给的灾祸。这件事我们头脑就转不过来了，为什么神要降祸？为什么神不赐福？虽然我们唱起诗歌的时候，我们会这样说，「不论是福是祸，只要是出于你，我都顺服」。但是真正碰到祸的时候，我们就说不出口了，我们就一直在那里说，「神啊，你为什么没有给我祝福？却叫我有难处？」

我们感谢神！我们必须看见，虽然这里的话说得那么严肃，「无论他往何处去，神都要用灾祸攻击他们，使他们极其困苦。」为什么神要这样作？弟兄姊妹们，我们必须看见，神这样作，对神来说是不得已的。你说神是神嘛！祂有什么不得已呢？祂如果有不得已的话，祂还算是神吗？弟兄姊妹们，如果你作过父母的，你会更多的体会到这一点，你在这里不能打孩子，但是你总会对孩子有一些事情要责备，有一些比较严厉的管教。作父母的在那里管教孩子的时候，我们作过父母的都知道，你管教孩子不是很开心的，而是很痛心的。

弟兄姊妹，如果我们能以我们自己切身的经历回过头来看神伸手所作的，我们了解为什么他们到什么地方去，神的杖都没有放过他们。我们看到下文就更清楚地知道，就是不看下文，我们也知道，神要让他们在困苦里心灵苏醒，会回转来到神的面前，重新站在对的地位来寻求神。弟兄姊妹们，我们不能不感谢我们的主，虽然有些时候神是伸出手来给我们管教，好像那个手也下得很重，但是神心里面所想的，乃是盼望我们在管教中苏醒回转回到神的面前。

我们实在看见，在我们个人的经历上面能体会，从士师记的历史里也给我们领会，神总是忍耐背弃祂的人，一直忍耐到底线的时候，神再不能容让的时候，神才出手来管教。所以我们常常说，如果神管教我们，不是神喜欢管教我们，是我们把神逼到一个地步，祂没有办法不伸手来管教我们。我们从士师记中看得很清楚，所以弟兄姊妹你看到十五节最末了，就是说，他们便极其困苦。

神的慈绳爱索

他们在极其困苦的时候，那又怎样呢？十六节，「耶和华兴吉士师，士师就拯救他们脱离抢夺他们人的手。」弟兄姊妹们，这就是父的心，这是我们神的心。巴不得我们读士师记的时候，不是只看到神严厉的那一面，我们必须看见，当神的严厉显出来的时候，隐藏在祂的严厉里面的祂的关怀和记念。弟兄姊妹们，在撒迦利亚书上有两句话是很宝贝，说出神和祂的子民的那种关系。神的子民走迷了，神就把他们牵引回来。怎么把他们牵引回来？那上面的话就说，神就用慈绳爱索把他们牵引回来。神捆绑人起来的时候还叫作慈吗？用火炼把他捆绑起来还叫爱吗？若是人的手一动就看不见慈和爱了。

我们感谢神，神的手一伸出来，如果是慈爱的手，当然没有什么难处，就是严厉的手，神的慈爱也隐藏在其中。感谢主，士师记虽然是神的子民顶撞神到了很深很厉害的地步，但是没有叫神的慈绳爱索看不见。我们感谢主，巴不得士师记在现在这个世代，给我们更多看见今天我们所需要的光。—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第四讲 学习未曾认识的战事（二 16 至三 2）

二章末了的那一段话，我们感谢神，祂用了一些话来说明士师记历史的背景，特别是重在他们属灵上的光景，然后就说出了神因着他们的偏离而作的一些处理。我们感谢神，神的处理是严肃的，因为把他们交在外邦人的手里，让外邦人辖制他们，叫他们感觉苦恼。的确，他们应该感觉苦恼，因为他们知道自己是神的选民，他们也知道他们当时是活在神的应许当中，他们脚掌所踏的乃是应许地，这个应许里面总的內容就是「流奶与蜜」，都是满了神的恩典和丰富。他们既然是脚掌踏在这样的一块地上，他们应该没有苦恼，他们应当是非常愉快的往前行。

但是因着他们在主面前的一些愚昧，惹来了神的管教。不仅是管教，我们说得更重一点，乃是神的鞭打。那么，如果光从外面来看，管教也好，鞭打也好，实在是可怜。神为什么会这样出手呢？感谢主，祂给我们看到，祂出手不是为了报复，乃是为了要挽回，乃是为了把他们带回准确的路上，乃是要叫他们进入神为他们所预备的丰富。所以他们所站的地位必须要对。现在他们所站的地是对了，但是他们却没有一个与对的地位相称的生活。这就是他们的难处。

感谢主，从第二章十六节开始，神就说出来了，虽然神给他们管教，但是神给他们看到，这一个管教乃是一个拯救，因为在他们感觉困苦的时候，神就兴吉士师来作拯救。士师就是审判者，就是有权柄判断事情的，他代表神在人面前宣告什么是对的，什么是不对的。这些人在当时给称为士师，实际是宣告神的审判。神兴起这样的一些人，给他们作拯救。但是很可惜，士师还活的时候，他们很听话，但士师离世了，过不了太久，他们又故态复萌了，又转去拜偶像，不再理会神。一而再，再而三，就是这个样子。在约书亚还没有离世以前，这种迹像已经出来了，我们读约书亚二十三和二十四章的时候，就看到那种光景，等到我们读到士师记第二章的末了，我们就更清楚地看到那个事实。

耶后华后悔了

在约书亚还没有离世以前，神就已经改变了神起初的一些安排，不再把迦南七族所剩下的那些人完全的灭掉或赶掉，我们没有看下去以前，我们先来解决一个心思上的难处，因为我们读到这个地方的时候，经文的字句说「耶和华后悔了」。后悔了？神是不会后悔的，神是不改变的神，现在祂改变了？弟兄姊妹们，如果我们从字句上面来留意这一个，我们就已经有点费解了。主怜悯我们，我们再读进去的时候，我们就发觉这个事实原来是这样的，这里所说的神后悔，原来的意思不是说「我作错了事，我有点后悔」。人会是这样，但神在这里表达的不是这样，因为这个「后悔」，在圣经里的意思乃是「改变心意」。

既然是心意改变，还是改变，怎么可以说是神永不改变呢？弟兄姊妹们，我们要注意，说神是永远不改变，乃是说到祂的信实，乃是说到祂的能力，乃是说到祂的荣耀，乃是说到祂的尊贵，说到祂本性里面所有的一切，都不会改变。但是当神在人中间作工的时候，神作工的方法是可能会改变的。神作工的方法改变，并不等于神改变。不单是神没有改变，就是神作工的目的都没有改变，只是在神作工的过程里，神会转换一些方法。我们实在感谢神，我们看神作工的方法在旧约和在新约就有一个很大的不同，在旧约里是律法的，律法就是神在旧约的日子里作工的原则。在新约的时候，神作工的方法

就不再是律法，乃是恩典。但是不管是恩典作工也好，律法作工也好，神作工的目的没有改变。神用律法来作工，是要把人挽回到神起初的目的。人赶不上来那是人失败的问题，不是神的问题。神用恩典来作工，仍然是把人带回神起初的目的。

弟兄姊妹你看到，在神作工的历史里，神会转换工作方法，但是神从来没有改变祂作工的目的，也从来没有改变祂的信实。我们感谢赞美我们的神，所以在这里我们看到的「耶和华后悔了」，祂不是作错了事情后悔，祂是看到当时的事情有了转变，祂就改用另外一个方法作工在祂所拣选的以色列人身上。为什么神改变祂的方法呢？起初神说，你们若谨守遵行我所吩咐你们的，你们就永远承受那地作产业。但现在以色列人不是这样，以色列人他们一而再，再而三，三而四，五，六，七那样子，来用背向着神，所以神就按照祂的宣告，不让他们在那地好好的享用应许。

神就给他们管教，神给他们鞭打，但这个还是在神的宣告里，因为我们读申命记的时候就清楚了，如果他们谨守遵行神的话，神领导他们是一点没有难处；如果他们不遵守神的话，他们用背来向着神，神的管教就来了。从工作方法上面来看，我们看见神好像是转变了。但如果你从神的心情来看这个事实，神一点点改变都没有，我们感谢主！我们的神是不改变的神，改变的是愚昧的人。这些人带着许多的愚昧显露在神的面前，但神还是没有让人的愚昧来影响祂去改变，所以我们就看见神的挽回。正因着人更多愚昧的显露，神的怜悯和恩慈就更丰富的显明在士师记里边。

所以第二章开头的时候，神的使者来宣告神不再赶走那些没有给灭绝的迦南人，乃是因为以色列人一而再，再而三的在神面前没有跟上神的安排。不过值得我们注意的，约书亚还没有死，以色列人还不敢那样明目张胆，但是却不等于他们心思里没有偏离神，只是在外面不敢明目张胆，给人一个感觉说，他们还是跟随神。但在神的鉴察里，神看得清清楚楚。这些人已经偏离了神，所以才有约书亚最末了的那些交通。

现在来到士师记第二章的末了就说，神没有把那些剩下没有给灭绝的迦南人交付给以色列人，甚至是说到，没有交付给约书亚，这就说出了，虽然以色列人在当时还没有明目张胆，但是神全看见了，所以神就改变祂的作工方法，不马上把那些外族赶走。上次我们就提到，神不将他们速速地赶出去，也没有把他们交付给约书亚的手，因为他们以色列人在神面前已经完全显露了是背逆神。

神留下几族的人让百姓学习功课

现在我们从第三章开始看下去，就说出神留下这几族人的意思，或者说留下他们的目的是什么，虽然在第二章末了已经轻轻提了一下，为要藉此试验以色列人，看他们肯照他们列祖谨守遵行神的道不肯。弟兄姊妹你注意，我们中文圣经把它翻成「试验」，你读英文圣经的时候，你读到另外一个意思。英文圣经那个意思比较正面一点，中文圣经是比较消极一点。

我们感谢神，你不要以为这两个字差别不太大，但原来的意思是英文圣经的意思，乃是「印证」，「印证」说出神还是肯定他们会跟随神的旨意的，所以留下这些来给他们一个印证。中文圣经说「试验」，这也是事实，不过是消极一点，只是在那里试试看，看他们的结果是怎样。如果是说「印证」的话，你就看到神的心思还是记念着他们，给他们有机会好好的学习遵行神的话。最低限度，这就是神心里面所等候的。若说是「试验」就好像连等候都没有了，只是看看你还成不成。

我们实在感谢神，有的时候我们读神的话，能从原来的意思里来领会，你就更能领会到神内心对人的

感情，感觉和心思。现在我们从第三章里留意到，第一节说，「耶和华留下这几族，为要印证那不曾知道与迦南争战之事的以色列人，好叫以色列的后代，又知道又学习未曾晓得的战事。」弟兄姊妹你看到了，如果把这事看作试验的话，你就很难领会怎么第二节可以连在一起。但因为这个是印证，所以神就给他们有一个机会，让他们去表达他们对神的拣选。

神给百姓管教的意义

现在我们注意，神留下这几族，目的在什么地方呢？我们先把士师记的大概来归纳出几个事实，然后我们再看进这一段历史的本文。从第三章开始，神宣告了祂的目的以后，我们就看到士师记的历史真正的开始。在士师记的历史里，你就很清楚地看见神的管教。从第三章第八节开始，神的管教就开始了。我们记得，士师记一共有大约四百五十年，这是从约书亚死了以后开始，一直到撒母耳记上扫罗作王的时候为止。这段时间大概有四百五十年，我们看保罗在徒十三章里见证的那段话可以知道。在士师记里记录下来他们的堕落，和他们受管教的年数，就是可以计算出来的，一共有百一十一年，神是把他们放在管教的底下。

弟兄姊妹，这就很清楚看到一件事，在四百五十年里管教了百一十一年，还有多少？还有三百三十九年，三百三十九年是平安的，是享用神的恩典的，路得记就是发生在这个三百三十九年当中的。四百五十年中间，有一百一十一年是给管教的，有三百三十九年是享用恩典的。弟兄姊妹你就看到了士师记的特点，神是在管教他们，但在管教里还是带着恩典，并且恩典是丰盛过于管教。

因此我们就看到神管教的目的，神管教的目的在哪里呢？不是把他们推到绝望的境界，乃是把他们推回神的恩典当中。这一点是我们需要很明确的领会的，正如我们读希伯来书十二章的时候，那里就说到神的管教，管教的目的乃是要叫我们在神的性情里给带起来，要叫神的儿女在神的圣洁上有份。那里的「圣洁」，我还是坚持我平常所说的，在神的神圣的性情里有份，那就是像神。神的管教乃是为着要叫我们像神。现在我们看士师记就看到这个，在士师记的年数里，你看到那个管教和享用恩典的比较上，就能明白这一点。

难处也是神给人造就

另外一面，我们要留意的，乃是神在这段历史里，显明了神的造就。若有缺欠，那是管教，缺欠带来管教。没有缺欠，有些时候也碰到一些难处，这些难处绝对不可能是管教，既然不是管教，又没有缺欠，为什么又会有难处？我们感谢主，我们看到有难处的时候，是神管教，叫我们的脚步回到主的路上。没有缺欠的时候，神允许难处来到，乃是要我们去接受教训，叫我们更认识主，叫我们更多知道神做工的法则是怎样。

我们实在感谢主，你留意，神留下这许多民族，祂说要叫这些以色列人的后代，又知道又学习未曾晓得的战事。这些话很有讲究，现在我们还没有交通到这句话，我们只是笼统的说说。在整个士师记的历史里，神显明几方面的事情，我们待会再看这句话。我们感谢主，神允许难处临到我们，在一方面也许是管教，但是在另一方面，那个很可能是神的造就。然后我们也看到，刚才已经提到了，神让他们经过这样的历史，这段不容易的历史，神又让他们经过好长的平安的历史，神给他们这样好像不平安，又平安，又不平安的历史，经过这样的历史光景，神就让他们学习神的法则。

学习认识神的法则

说到神的法则，一面是神作工的法则，一面是关乎神性情的法则。不管是作工的法则也好，是显明神的性情的法则也好，这都是关乎神的信实的。作工的法则是外面的，神性情的法则是里面的。神在外面的工作，和在人里面的光照，都是要我们知道神的法则如何，让属神的人知道如何跟随神的道路。我们实在感谢主！我们在看到士师记里的历史的时候，反复给我们看到这光景。

我先举个例子，那个叫作基甸的人，神差遣他，他信不过来，不知道是真的还是假的。他在神面前向神有所求，求神说，今天晚上，我把一把羊毛放在场地里，明天早晨我要看到那个场地是干的，羊毛是湿的。神就照他所说的给他。但是他还相信不过来，第二个晚上他又跟神说，我不知道这件事是不是偶然的，今天晚上你再给我一个印证，反过来，明天早晨起来，羊毛是干的，场地是湿的，也许我把这个事实反过来说，但是不必管它，反正就是他把一件事翻过来，翻过去，神也照着他那样的要求去作。

好了，好多读经的人就把羊毛干，场地湿，或者场地干，羊毛湿，这一个看作神作工的法则。但他们忘记了一件事情，这样的光景是一个缺少信心的人的愚昧，但是神却答应了。神答应了，不等于说神作工的法则是这样，神这样作，乃是要叫基甸很清楚的知道，神说出来的，是就是是，你不需要再作这些试验，你只要抓牢神的话，你跟着神的话行走，那就是准确。弟兄姊妹，你看神的法则在这里，不是在羊毛干，场地湿，或者是场地干，羊毛湿。

还有，弟兄姊妹，以后我们会看到一个叫耶弗他的人，神兴起他来拯救以色列人。他发起热心来，他向神许愿，他若得胜回来，「我回到家里，头一个给我碰到的，我就把他献上给你作燔祭。」结果糟糕了，他以为回家头一个看见的会是一头牛，或者是一只鸡。哪里晓得，又不是牛，又不是鸡，而是他的女儿。糟糕了，他就为难，但许愿的事还是要作。弟兄姊妹们，你看到神从来没有叫人在神自己的话语以外来为神出主意的。你就是碰到一头牛，神也没有叫你说，你得胜回来就把它献上去。神要你献燔祭是要人从心里面开始，不是依据外面的事情开始。你里面有真实寻求神的心意，你献燔祭就对了。倒不是说，神先赐福给你，给你尝到神的一些甜头，然后你就回来说，「神啊，我给你一个燔祭。」如果他回去碰到一只鸡的话也是很糟糕，也许人以为鸡肉很好吃，神并不是要这个，你要是把那只鸡拿到神面前献祭，你就惹神的怒气。弟兄姊妹看到了，如果把人拿去献祭，这是讨厌得不得了的事。这是什么？神要让他们知道神的法则，神的法则不是人的想象，神的法则完全是在神的话里发表出来的，你没有看到神的话，你就碰不到神的法则。

我们感谢神，神让以色列人在士师记里发生那么多的事情，从外面来看，他们真是苦恼。四百五十年里，绝大部份是享用恩典的年代，但当中有一百一十一年是苦恼的。虽然在比例上是三比一，但弟兄姊妹们，你在喜乐里面过三百多年，你觉得很快，但是你在苦恼里过一百一十一年，你就觉得日子为什么那么长？弟兄姊妹晓得，第二次世界大战在欧洲结束，就结束在诺曼底的登陆，在诺曼底登陆以前，德国在那边守卫的总指挥是隆美尔，在盟军还没有登陆以前，他说了一句非常有能力的话，不过很可惜，这句有能力的话没有兑现，虽然没有兑现，但是说出一个事实。

他说什么呢？他说，「如果他们敢来欧洲登陆，我就要让他们去尝尝最长的一天的滋味。」怎么会有最长的一天呢？一天二十四小时，为什么会有一天特别的长？弟兄姊妹，他的说法就是，他们敢来这里

登陆，我就让他们尝到苦头。他们尝到苦头就晓得那二十四小时很难过，那就是最长的一天。中文把它翻成「碧血长天」，这个译名词很美丽，但是事实上他说的那一天里都是人在流血。

感谢我们的主，祂带领以色列人走过这一段不太容易的路，但是神还赏给他们一件事，不单是拯救他们脱离辖制他们的人，同时也把神自己的法则赏赐给他们，让他们认识神是怎样的一位神，让他们知道神作工的方法是根据什么。

掉转人的脚步归向神

还有一样，在士师记里，我们看到，神允许难处临到他们，神允许管教临到他们，还有一个很明显的事实摆在那里，那是神把他们催逼回到神的面前去。弟兄姊妹你晓得，人的天然是很讨厌的，我们承认我们的天然到现在还是那么讨厌的。你说，要叫我们的天然很自动自觉地常常到神的面前，不是说不可能，但是要经过好多好多的事情，我们才会给带到这样自动自觉爱慕活在神的面前。因为人的天然都是喜欢能离开神的面，因为我们有我们自己的自由，也能有我们自己喜爱的满足，但是到了神的面前，我们就受约束了。

但是感谢主，我们的天然虽然是这样喜欢用背向着神，但神却用祂手中所作的来催促我们回转到祂的面光底下。弟兄姊妹们，提到这一点的时候，在士师记里有一些事是很有意思的。但是以色列人很可怜，他们一再在神面前接受一些属灵的教训，说严重一点就是属灵的管教，他们却学不到功课。所以整个士师记给我们看到的都是灰暗的，如果不是神主动地显明神的拯救，我们不要说以色列人当时看不见他们有出路，我们今天读士师记也看不见他们有出路。事实上我们看士师记也没有看到他们有出路，他们就是没有路。

感谢主，里面有一个事实，一面是说出神作工的目的，一面也给我们看见，神对祂选召的人，不管他们落到一个怎样黑暗的地步，神一次拣选了他们，神就不放弃他们。这实在是叫我们很得安慰，弟兄姊妹你注意，从第三章开始，我们可以很清楚地看见以色列人在士师记里，六次给交在外邦人的手里，这六次中，他们有五次会在神面前祈求。这给我们看到一件事情，我现在总的提它一下，我们再走下去的时候，就不再提这一点。

他们给外邦人压榨得很吃力的时候，他们就求告神。第三章第九节有一次「以色列人就呼求神」，在第四章第三节的末了又再呼求，底下还是再有一次呼求。我们看到一件事情，什么时候他们呼求，什么时候神兴起的士师就出现。但是到了第五次的时候，他们不是「呼求」了，他们是「哀求」，那是在第十章第十节，以色列就哀求了。从「呼求」到「哀求」，从这里你就可以看到一件事情，因为到了第十章的时候，以色列人就哀求，圣灵把他们哀求的话都记下来，「我们又得罪了你，神啊！」前面那几次他们就没有这样作。

你说，也许他们当时也是这样说，圣灵没有把这些记下来，我不敢说不可能是这样，但是现在这里圣灵留下的记录，只有在这一个地方有那么一句话，同时也说出他们向神祈求的时候那种情绪。以色列人当时的确是给吓到一个地步，自己都觉得不好意思。他们在神面前祈求，也不知道神会不会因着他们的愚昧而不听祷告？在情绪上，他们是不是很低，所以在神面前的「呼求」就成了「哀求」？

始终是神的怜悯

这还算好一点，弟兄姊妹，你再看下一次的管教，就是到参孙作士师的时候，糟糕，连哀求都没有了。

没有呼求，也没有哀求，什么都没有，一直在咬着牙根去忍受非利士人的欺压。弟兄姊妹们，你说，这样，以色列人还有希望吗？你不呼求神，神怎么来答应你呢？你在神面前哀求的时候，你就觉得自己很可怜，不晓得神还要不要听，结果神还是听。现在落到一个地步，连哀求都没有了，这就使人觉得，这是他们的家常便饭，没有什么可以大惊小怪的。只是他们到了这地步，他们还有路吗？还有盼望吗？

弟兄姊妹们，我们读士师记，你要是看人，我们看到的是一片灰暗，如果你看神，你永远看见还是有指望。因为在参孙那个时候，以色列人连呼求都不会了，连哀求都不能了，神的拯救来不来呢？还是来，并且是神主动的来。弟兄姊妹，你看神这个主动，有些时候我们就觉得我们要说，「神啊，你主动多作一点好不好？你不要让你自己那么被动，好吗？」

弟兄姊妹记得，我们不是有提过吗？神在地上作工的方法里，有一个法则是这样的，神既然一次把地的权柄交给给人，人可以失信，神不能失信，所以神在地上作工，一定先寻求有人跟祂表同情。这是我们常常都提的，这也是为什么马太福音那里，我们的主说，「你们在地上捆绑的，是在天上给捆绑了的。」那句话所说的，天上要作一件事，但在没有执行以前，天上在寻求响应，哪怕那个响应是很微弱，只要有响应就行了。因为神就是要从地上看见有响应，神就说「行」。因为祂还尊重人，你说祂尊重人也好，或者说祂尊重祂自己也好，无论如何，神不因着人的失信，而叫祂成为不可信，这是提摩太后书里所说的，「我们纵然失信，祂仍然是可信的」。这是一个很严肃的问题！我们常常说，如果我们在地上不与神表同情，那是我们堵塞了神作工的路，我们能承担得起那么大的属灵的责任吗？

感谢神，如果地上真的是人落到这种光景，连一个与神表同情的人都没有，那一个时候，神就不再理会那一个把权柄交给人的事实，但是只要神在地上能等到一个人向祂表同情，神都等在那里。我们了解到这个事实的时候，我们就懂得以西结书里面神的叹息，「我在犹大寻找一个站在墙垣那里堵住破口的，如果能找到一个，我也不把犹大灭绝，但是我一个都找不到。」弟兄姊妹你就看到，神的叹息为什么那么重，你看神好像让步让步，让到那样一个地步，地上也没有人与神响应。到了这样的光景，神还是伸出手来，越过人与神表同情这一点来作神所要作的工。

弟兄姊妹你记得约柜被掳的那件事，正是这一类事情的原版。在以色列中没有一个人与神表同情，神就只好自己伸出手来，但是祂必须让以色列人知道他们的愚昧，所以祂允许约柜被掳到非利士人的手里，但祂却不让非利士人的偶像可以在祂的面前站得住。在属灵的历史里，神一再的给我们看到这样的事，所以到了参孙那个时候，人没有哀求，也没有了正常的呼求，因为那个时候，好像他们都不知道他们的拯救在哪里。至于参孙自己呢？他知道那个能力的源头在哪里，但他却不尊重这一个能力的源头。他是一个士师，自己的生活却是一塌糊涂。

有些时候叫我们真是觉得很难去领会神的心思，像参孙这样的人，祂没有办法去使用他一下，你看到神为难的地方。但是感谢主，神虽然是为难，但祂没有放弃祂的责任，祂也没有让祂的尊严受亏损，所以在参孙的身上，神让他受管教，也让人看见神虽然可以用参孙，但神绝对不悦纳参孙这个人所作出来的事。参孙是士师记所记载的士师最后的一个，但他不是最末后的一个，只是士师记的记录里最末后的一个。真正最末后的士师是撒母耳。

神以恩典为作工的出发点

我们要看到这样的一件事，你真的背弃了神，真的是到了一个地步，从人的角度来说，他们不配接受神的拯救。但是感谢神，神显明祂的作为，既然祂是在恩典里作出发点，就是在旧约律法的日子，神工作的出发点，仍然是恩典。所以祂所作出来的，不是根据人配或不配，只是根据神作工以后，这些人怎么在神面前有反应。我们说到这一点，你从雅各身上就看得很清楚，在士师记的历史也可以看得很清楚，我们实在感谢我们的主！

在士师记里，我们实在领会到，神是怎样来记念祂所拣选的人，祂不能不管教祂所拣选的人。许多人以为我们是属神的人，神就会纵容我们。从来都没有这样的事！正因为我们是属神的人，祂才管教我们。与神没有关系的人，神根本就不理会他们，神已经把他们放在「任凭」里，等候那个大审判的日子再作了结。神肯管教我们，我们还要感谢主。神肯管教我们，就说明祂不放弃我们，我想这样的话说够了。

未曾晓得的战事

我们回到第三章来，耶和华留下这几族，为要印证那不曾知道与迦南争战的以色列人。弟兄姊妹你留意，神这样作，乃是为着那些不知道迦南争战的人。我们晓得迦南地的争战，我们已经提过了，那是约书亚记里的历史，整个约书亚记里的历史，几乎我们可以说，以色列人是在那里坐收渔人之利的。表面上看来好像他们也在争战，他们也都是上战场，但是事实上是神为他们争战，然后他们就接受神争战的得胜。整个约书亚记除了艾城的那一件事，全都是如此。如果我们从广义那方面来看，包括在约但河东的那些争战，也应该列在其中。

但士师记里的那些以色列人，他们固然没有亲身参与那些争战，好像他们的长辈也不太重视那些争战，所以才不会给他们的后代提到那些争战的事。上一代不提，第二代就不知道。第二代不提，第三代根本就不可能知道，以后的就更没有条件知道。在那一个时候，就是在士师记的日子，迦南地的以色列人，多半是这样的人。所以在第二章里就提到，甚至有人不知道耶和华的名字。

弟兄姊妹们，就是对着这样的人，所以神就把几族留下来，让这几族成为他们的难处，那样他们就尝一下他们所不知道的争战。所以接上去的第二节，「好叫以色列人的后代，又知道」，不单是知道，「又学习」，知道什么？学习什么？「未曾晓得的战事」。他们是不知道的，不认识的，不领会的。你说有什么战事是人不能领会的？是不是所有的战事，都必须人亲身在那里经历过的，才能叫作知道和晓得？如果是一般的战事，你要去认识它，有很多的方法。你亲身去经历，当然没有问题。你要是没有亲身经历，你读一些战争的小说，或者战争的文学，像托尔斯泰的「战争与和平」，刚才提到的「碧血长天」，还有很多历史上以战争为背景的名著，你都可以知道战争是怎么一回事。

你就是不知道这一些，有些时候你看见电视上的记录，比方说珍珠港，把当年的记录都放映出来了，你看到战争就是这么一回事。但弟兄姊妹你注意，士师记说的是什么？是他们不晓得的，不知道的战事。你说，怎么会有一些事情不知道的呢？怎么会有一些战事是不会晓得的呢？弟兄姊妹，如果我们对以色列人出埃及进迦南整段事情掌握得住，你实在看见，因为这里说他们不晓得的战事，乃是耶和华的战事。我们诗歌本里有一首诗歌，不是我们这里常唱的。那首诗歌怎么说呢？「争战不是你的。」是谁的？是神的。争战既然是神的，那我们为什么还常常提「属灵的争战」？

弟兄姊妹们，神就是让我们在属灵的争战里摆一个样子，要显明在属灵的争战的事上你站在哪里？这

是神要求我们作的，但真正的争战是神自己作的。弟兄姊妹你看，我常常都提那次在河东打仗，黄蜂在前面把敌人都整得根本不能战斗。进攻耶利哥，只是在那里团团转并呼喊，耶利哥城就塌了。在基遍的争战，也是日头停在那里，天上掉下的那些冰雹专门击打夏琐的联军，他们好像认得谁是以色列人，谁不是以色列人。比方说，某人是以色列人，那个大冰雹向着他那里冲射过去，但它会发觉这不对，这个是以色列人，冰雹就好像会拐一个弯，往旁边那个人压过去。

就是这样的争战，没有人见过，只有亲身经历过的人才会知道。上一代不说，第二代就不懂。第二代不懂，第三代就无从知道。以色列人就是这样，根本不认识神的作为，耶和華就留下那几族人，让他们晓得，让他们知道。我们感谢神！神作一些事情，我们没有领会过来的时候，我们觉得神为什么会这样作？但是我们领会过来的时候，你就不得不承认一件事，神作的每一件事，都是为着属祂的人的好处。我们是时刻在享用这些好处，我们实在没有话讲。我们一生的年日，天天在享用神的好处。所以多少神的儿女们，他们会说，「福也好，祸也好，只要是神的手出来，我们都说好。」感谢主！

巴不得我们读士师记的时候，我们读到人的灰暗，我们从人的灰暗里，读出我们该受的警戒。我们更仰望主，在人以为灰暗的光景里，我们看见那一个大光，是叫我们永远有盼望的光，因为祂是负我们的责任的，不愿我们走弯路，只叫我们走正路的。我们实在感谢主！

有的时候我们是知道神的心，我们就是跟不上。我们也会唱那首诗歌，「我的目的乃是神自己」，我们也会唱「因到神的路必须是直达」，但是我们常常会走弯路。感谢主，什么时候我们走弯了，路走歪了，神就调转我们的脚步，把我们带回正路上去。我们感谢神，士师记一面是叫人看到灰暗，一面是叫我们看到明亮的光，叫我们不致长久失望灰心。我们今天晚上就交通到这里。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第五讲 神开始给百姓管教（三 3—14）

我们继续在士师记第三章里来留意。上次末了我们看到神把迦南人留下几族，为要试验以色列的百姓能不能按照神的心意活在祂的面前。我们也晓得，神留下这几族是改变了祂作工的方法，神所以改变祂作工的方法，乃是因着以色列的百姓没有跟上神的安排，所以神就改变祂作工的方法。留下几族明显的有两个目的，一个是让他们去认识他们和神中间的关系，特别是经历神在他们祖先身上所作的一切带领。所以圣经的话是那样说出，「要让他们又知道，又学习未曾晓得的战事」。另外一个目的乃是要借着留下的这几族人来给以色列人一个试验，看他们会不会拣选神，接受神的管理。

神留下几族人

但是很可惜，以色列人一点都没有体会主的心思。我们从这里留下的记录可以稍微看到一些事实，他们在进迦南以前，神借着摩西告诉他们，他们在迦南地要灭绝的有七个民族，以色列人进迦南以后，他们没有完成神这一个托付，但是也好像是完成了一点点，因为在这里我们看到一件事，神所留下的那些人，很主要的部份不再是那七族里的人，而成了是非利士人。

所以弟兄姊妹你看到以色列人进入迦南以后，长久以来给他们有难处的是非利士人，但也不是说其他

的迦南原来那七族的居民全给除掉。如果我们在第三节那里看到留下的，就是「非利士五个首领和一切迦南人，西顿人并住在利巴嫩山的希未人」。在这里数点的人里，在那七族里给留下的就是迦南人和希未人。另外给点名的非利士人没有在从前的提名中，西顿人从前也没有给提名。

但现在问题就来了，接着在我们读到第五节的时候，我们又发觉有一些给点名的那七族的人又出来了。神所留下的这几族没有把那七族全包括进去，究竟是怎么回事？我们凭着这一点点的资料，我们没有办法下一个很绝对的结论。但是有一个事实，我们是掌握的，非利士人是整个族给留下来，西顿人是整个族给留下来，迦南人也是如此，希未人也是如此。至于其余的亚摩利人，耶布斯人，比利洗人和赫人，他们就不是整个民族给留下来。大概当时的情景会是这样，给点名的是很大的族，给点出来而留在他们中间是比较小的民族。

以色列人为自己制造破口

但是弟兄姊妹们，你要留意一件事情了。以色列人发生的难处不是发生在那些留下的那几族的人里，却发生在那些零散的民族里。那是怎么一回事呢？圣灵在这里留下的记录就是只提到两件事，我们留意第五节和第六节，「以色列人住在迦南人，赫人，亚摩利人，比利洗人，希未人，耶布斯人中间」。在第一章的时候，我们已经提了他们可以制服这些人，但是没有灭掉他们，他们留下这些人作他们的苦工。这是一个很可能的原因，因为有廉价的劳动力，所以当时以色列人就没有彻底地去灭掉这几个败坏的民族。

除了留下他们作苦工以外，又提一件事情说，「娶他们的女儿为妻，也将自己的女儿嫁给他们的儿子」。就引出这样的结果，就是「信奉他们的神」。弟兄姊妹们，我们要注意这一个。如果我们把上面的两个原因并拢起来，我们就看到一个事实，笼统的来说，以色列人进入迦南以后，除了起初的时候，他们还付一点代价争战得地，过了不太久，他们就不甘心付代价了，他们就选择容易的路来走。笼统的来说，我们可以这样体会，因为要把廉价的劳动力留下来，从眼见里对谁有好处呢？当然是对他们有好处，他们有这么多廉价的劳动力替他们来作工。

更大的破口是注意了自己的需要

另一方面，他们在婚姻的那一件事上也出了大问题，把自己的女儿嫁给他们，又娶他们的女儿回来作媳妇。弟兄姊妹们，为什么会这样作呢？我们不能不注意到第一章的时候怎么说。本来神是要把整个的迦南地交给以色列人，结果是以色列人住在这些人的中间，好像他们成了客人，他们成了少数，那些该给除灭的民族还是保留着强势。虽然他们没有办法拒绝以色列人对他们的管理，但是从环境上面来说，他们仍然保留一种相当强的姿态。在这种光景底下，弟兄姊妹，如果你是一个以色列人，你怎么想呢？很自然你会想到有什么办法能和这些邻居维持和睦，而减少我们在这个地方在安全上受威胁？那个最简单的方法就是我们与他们成为亲戚，那就很简单了，都成了亲戚了，你也不要欺负我，我也不来惹你。这是太简单的方法了。

非常可能是因着这个原因，为了他们的安全有保证，他们就跟这些迦南原住民有了婚姻的关系。如果我们从眼见上面来看，这没有什么大不了的啊，反正我们的女儿要嫁人，我们的儿子要讨媳妇，那么只要有合适的人选，那有什么了不起啊！当然从人的眼见来看，这的确是如此一回事。弟兄姊妹，我们要注意两个事情，第一，这些人在神的安排里应该是不再可以活下去的，因为他们在神面前所积累的

罪过叫地都受不了，所以申命记里说到地要开口把他们吐出去，也就是说出这些民族，他们在神面前的罪恶已经到了神也不能再容忍的那种光景。那么现在这些以色列人却和他们有了婚姻的关系，这就是一个很严肃的问题。

我们不能不留意到，神在律法上给了他们很明确的教导，不能和这些外族人通婚。实际上，他们觉得，神的话没有什么了不起，我们作了也不是什么大不了的事。他们却没有想到这样的留下破口，带出的结果乃是离弃神，却「事奉」了偶像。弟兄姊妹，这的确是一个非常严肃的事。

不能脱离神的安排作事奉的基础

若是我们再追深一层来留意这个事情，你不能不留意到，他们这样作，固然一面是不肯付代价来跟随主的脚步。从另一方面你注意到，如果不跟随神的道路，我们就很轻松了，我们就不需要那样的严谨，我们就可以放松一下。弟兄姊妹们，如果我们读过利未记，我们读过申命记，你看到以色列人在事奉神的上面是很严肃的，没有任何一点轻轻松松的事可以作的。就是在住棚节那么大的一个节日，那么喜乐的一个节日，弟兄姊妹你留意，住棚节开头是什么？严肃会。结束呢？也是结束在那严肃会。

弟兄姊妹你看到，如果按照神的安排，到神面前来的事奉，敬拜，一切都是规规矩矩的，没有一点放松，或者说留下地步给人的肉体放纵的。弟兄姊妹你记得，亚伦的那两个儿子？因为喝醉了酒，就把凡火献上，立刻就给烧死在会幕里。到神的面前是那样的严肃，神让以色列人到神的面前，是要学一个非常重要的功课，第一你要认识神是谁。第二你要知道用什么态度来活在神的面前。第三你要毫无保留地服在神的权柄底下。第四如果从眼见的来看，事奉耶和華神是人很受限制的。如果从人眼见的来感觉，就是这这么一回事。

弟兄姊妹，你注意外邦事奉偶像的那一些宗教，他们事奉的光景又是怎样呢？不但是在圣经里给我们看到的那些记载是如此，现在还保留的一些原始的宗教敬拜的那一些人所表达出来的，你仍然可以看到所有拜偶像的宗教，他们在所谓事奉的时候都是很轻松的，没有什么限制的。你常常看到他们围着火堆，就在那里跳了，就在那里敲鼓了，在那里作各种各样的事奉。然后在事奉敬拜完了的时候，年轻的男子就去追寻那些年轻的女子，你看到的是这样的一种光景。你说轻松不轻松呢？多舒服呢！在人的肉体的放纵上来说，多满足呢！如果我们再把外邦的宗教事奉的那种光景看得更透一点，尤其是来到以色列人建立了国度以后，你就看到很多的那些偶像的敬拜，都是在淫乱的动作里来进行的。

我们不必说到以后的事，我们回过头来看民数记，弟兄姊妹你晓得，以色列人在没有过河以前，在神面前惹神的怒气的一件事，是巴兰的设计，让那些摩押的女子进到以色列人中间，拉着他们去拜偶像，他们拜偶像的过程，就是淫乱的过程。弟兄姊妹们，如果你从眼见的这种光景去看的话，偶像的敬拜是教人得着完全的解放，情欲上的解放，心思上的解放，感情上的解放，生活动作里的解放，难怪以色列人那么容易就用背向着神转向偶像。弟兄姊妹你看到这一个属灵的原则的事实。

拜偶像的原则

你不要说那个时候他们只是跟随外邦拜偶像的那种光景，这个原则一直到今天还是一样没有改变。从前他们事奉的对象是偶像，是用石头雕刻出来的。现在这个时代呢，许多的偶像不再是用木头，石头这样的形态显在人的眼前，它却是各种各样的活动和道理，爱好，倾向，事物，让人在那里要脱离神的管理。弟兄姊妹们，你看到那些任性的光景是在相同的原则里。所以弟兄姊妹们，我们不能不注意

到当时为什么说神给他们逼到一个地步，不能不伸出手来给他们管教，给他们鞭打。

神伸手干预百姓的放纵

所以从第七节开始，我们看到神的管教来了，从第三章第七节开始，在士师记里记下了六次很明显的他们背弃神，神给他们管教的事。有些弟兄说不只六次，而是七次，我算了一下，还是六次，除非我们把基甸的儿子的那一段也算是一次，那就有七次。但是如果把他那一次跟这个拜外邦的偶像来比较，那情景又好像不能完全相同，所以不管它是六次也好，七次也好，我们都看到这样的一个光景，神的百姓离弃了神的管理，用外邦的偶像来代替神，惹动了神的怒气，所以神就把他们交在外邦人的手里来管教他们。

神第一次给百姓的管教

从第七节开始，那是头一次的管教，就是士师记里记录下来的头一次的管教。神把他们交给谁去管教呢？这里就是说「把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手里」。这个米所波大米王就管辖他们八年。他们受不了，他们就在神面前呼求，神就给他们兴起拯救。我要弟兄姊妹们去留意的，不是这个历史事实的表面，如果你留意这个事实的表面就没有什么好去记忆的，就是以色列人他们背弃神，神就让米所波大米的王来管他们八年。你说管八年，八年是不容易挨过去的，我们中国跟日本人打仗，打了八年，打得民穷财尽了，打的日子不好过。弟兄姊妹我不是让你们只是看这个外面的事，我想叫弟兄姊妹看神怎样来安排这个管教。

很明显的，你从地理环境上看，米所波大米就是古老的巴比伦，那个时候巴比伦大概还没有兴起，巴比伦到了以赛亚先知的那个时候还是一个小邦国，所以神头一次给以色列人管教的时候是从米所波大米的那一边调动一些人来管理他们。弟兄姊妹你看看，神这些安排究竟有什么意思在那里？

我们接下去要看第二个管教的时候，那个管教就是摩押，摩押就是邻居，这个我们就容易懂了，因为邻居嘛！要来管制他们的时候，这个是顺理成章的。渡过约但河就是以色列，就是不渡过约但河往北边去，也就是以色列的两个半支派，那是顺理成章的。但是神头一次给以色列的管教却不在邻居里带出来，弟兄姊妹，你看士师记里所提到的这几次神给以色列人的管教，除了第一次以外，几乎都是邻居。为什么头一次不是邻居呢？不单不是邻居，并且还是从远方来的客人呢！

弟兄姊妹你翻开圣经后边的地图来看一看，你看米所波大米到以色列地要走多远的路程。走那么长的路程，要来征服以色列，那个时候米所波大米也不是一个强盛的邦国，刚才我们已经提到了，巴比伦的兴起是在以赛亚书希西家王以后。弟兄姊妹好多好多百年以后巴比伦才兴起。现在这米所波大米也不过是一个小团体，怎么能走那么长的远征的路途来把以色列制服呢？弟兄姊妹你留意，并不是米所波大米王他们有什么了不起的，我们留意神的话怎么说，「所以耶和华的怒气就向以色列人发作，就把他们交在米所波大米王的手中」。这个事是神作的，所以不必管米所波大米是强盛还是不强盛，是神作的这一件事，祂叫一个并不强盛的米所波大米就把以色列整个的压服了。

如果以色列人心里是比较苏醒的，他们马上就会想到申命记里神借着摩西向他们所说的话，「如果他们不听从神的话，敌人从一条路来，他们要从七条路逃走」。弟兄姊妹你就看到了，神的话说得那么清楚，如果他们离弃神，如果他们背向着神，如果他们离开了神的道路，神就允许仇敌来叫他们整个的给打散。所以你看到从老远的米所波大米来了一个王，带着军事的力量也不是强大，以色列就一点办法

都没有了，他们就在那里很辛苦地服事了八年。

在灵里有了一点苏醒

弟兄姊妹们，灵里面苏醒的就一定从眼见的事物背后看到神的手。如果他们早一点看到是神的手，那么他们就可以很快脱离这样的困苦。但是很可惜，以色列人要经过八年，他们才看到神的手，所以他们忍受了八年才向神呼求，呼求就是向神有所求，这个又是眼见的光景。但是我们看到什么人会向神呼求？如果眼睛里没有看到神的人，他不会向神呼求，如果心里还是背向神的人，他也不会呼求，如果他们认为自己有办法，也不会向神呼求。但是以色列人当时虽然没有都具备刚才我所提的那种光景，但是起码有一件事，他们不以神为神，所以他们就不呼求神。

现在会呼求神了，那说明一件什么事呢？他们的心思里发生了变化了，他们看见是自己错了。我们离弃神，我们选择错了。我们没有尊重神，我们错了。我们没有以神为神，我们错了。因此他们就悔改，回转。必须先有这一个回转，然后他们才会呼求。

神兴吉士师作拯救

我们感谢主，任何一个在神面前悔改归向神的人。神马上就伸出手来作拯救。所以我们就看到，他们向神呼求，神就为他们兴起一位拯救他们的士师。这头一个士师是谁呢？就是第一章里提到的那个迦勒的侄儿，叫俄陀聂。这一个人圣经里提过他好几次，除了这里，另外所提的都是提他娶妻的事。他是一个勇士，这个我们没有话讲，因为他把希伯仑打下来，他是一个战士，这一点没有问题。

但是弟兄姊妹你留意，圣经里几次记载这事的时候，都是说到他去把希伯仑打下来，结果娶了迦勒的女儿作妻子。当他讨了迦勒的女儿作妻子以后，他妻子就叫他向岳父要一块田，也要那块田的上泉和下泉。弟兄姊妹们，圣经里接连把这个事情记载了，这个事情究竟有什么意思呢？上次我们读第一章的时候，我们就说过了，在以色列地的那些泉水，如果他们在神面前活得对，水的问题就不是问题。但圣灵在这里一再地记载他要得上泉和下泉，有什么特别的意思呢？

带出神拯救的人

我们读到士师记这里，看到一件事，因着他要上泉和下泉的那一件事，我们稍微体会到，这个俄陀聂是一个战士，但也确是一个没有主意的人。怎么看到他是没有主意呢？他娶了妻子的时候记载下来的事，每一件事情都是他妻子告诉他说，你要这样，你要那样，他自己就从来不会想出主意。圣经里一再记载他这一个点，会不会为了在这一个时候突出神的拯救的那个意义呢？看到这里，我提前让弟兄姊妹们去掌握一个事实，这里提到的详细记录的拯救以色列的士师有六个，如果从打仗上面来说，他们都可以说是战士，但是如果从他们整个人来说，没有一个是刚强的人，都是软弱的人，都是有缺欠的人。

问题就是那个缺欠在哪一方面，在人的眼中看来这些人是不能成事的，因为没有主意的人，叫他怎样成事呢？好像底下说到那个人是用左手的，现在用左手在美国没有什么不得了的事，从人类的传统下来的说法，左手的人都是给藐视的。你再往下看，看到那个巴拉，他根本就是连胆子都没有的人，如果不是底波拉陪着他，他什么事情都作不来。这就是士师记里所提到的每一个应付大事的士师，不是这里有缺欠，就是那里有缺欠。

给神使用的秘密

但是感谢神！当神要使用一个人的时候，并不在乎他这一个人本身有多少，神不在乎他自己有多少，神是在乎这个人是不是站在神的一边接受神的权柄。弟兄姊妹们，说到俄陀聂的时候，我想和弟兄姊妹们再多看一点，不单是看出他是一个没有主意的人，或是说不会出主意的人，俄陀聂那一个时候已经不是年青人了，俄陀聂那时非常可能是一个老头了。我们可以算得出来的，起初他们攻打希伯仑的时候，他是年青人，这点是毫无疑问，但是他攻打希伯仑以后，以色列人经过十二年的争战，迦南地基本上就平定下来。那平定下来以后又过了多少年日约书亚才死，那么约书亚死了以后又经过相当的时间在那灰色地带里，然后再加上米所波大米王管辖他们八年。你想想看，俄陀聂这个时候该是多大年纪？我想他该是老头了。你看那些年青人都到哪里去了？现在以色列里好像只有一个老头，又是一个没有主意的人，他能拯救以色列吗？他能扭转以色列当时面对的那种恶劣的环境吗？弟兄姊妹们，谁都不敢相信可以有什么奇迹出现。

顺服神的呼召是关键

感谢神，神兴起俄陀聂作了以色列人的拯救，那个秘诀在什么地方呢？那秘诀不是在俄陀聂本人，乃是俄陀聂甘心把自己摆在神的权柄底下，神的灵感动他，让他起来拯救以色列。我年纪老迈不能动了，还有我也不知道从哪里开始，这些事，神啊，你找别人吧！我想俄陀聂大概没有像摩西被选召的时候那种光景，因为原来他是一个战士，虽然他没有主意，虽然他已经年老，但现在是神呼召他。神既然来呼召我，那就不在乎我了，是在乎呼召我的神。

这一点，我个人感觉俄陀聂是会这样的，所以你就看到这里的一句话，第十节，「耶和华的灵降在他身上，他就作了以色列的士师出去争战」。再留意「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，基纳斯的儿子俄陀聂也死了。」弟兄姊妹留意最末了的一句话，如果我来分段的话，我会把底下的圈圈提到上头，就是说到俄陀聂的事情，就是国中太平四十年就是结束，基纳斯的儿子俄陀聂死了是第二个士师的开始了。

我们没有看第二个士师开始以前，我们就注意了，因着俄陀聂这样站在神的一边，神在俄陀聂身上找到了作神出口的根据，以色列人的困苦就解决了，并且带来国中太平四十年。

管教的实意是让百姓享用丰盛

我们感谢神，你看到这个拯救，不是士师作出来的，是神自己作的。但是如果没有作士师的那个人与神有这样的关系，神也没有找到作工的路。感谢神，俄陀聂满足了神作工的要求，或者说满足了神作工的条件，神就伸出手来成就了一个大事。我们看到这里提到神让祂的百姓落到管教里，不如说是神把祂的百姓放在丰盛里。在头一个士师的历史里，以色列人的背逆所引来的管教是八年，当他们回转的时候，神还他们四十年的太平。我们感谢神，我们看见神向人所存的怜悯的心，我们不能不向祂敬拜。

俄陀聂所带来的四十年的平安不是唯一的事，弟兄姊妹你看下去的时候，你看到每一次堕落受管教的的日子总是比神后来赏给他们的平安日子少。在这一点上，我们也一再地提过，神并不是喜欢管教人，神巴不得所有称为祂名下的人都毫无保留的享用祂的一切。神把祂的心意毫无保留的都放在祂所拣选的人身上，我们实在感谢神，因为祂是如此的恩待寻求祂的人。我们没有办法不说，我们的神是叫我们甘心伏在祂的面前而不后悔的，我们实在感谢我们的神。

比方说，弟兄姊妹你翻倒何西阿书第十一章，在何西阿书里，神对以法莲说出一些心里话。但是神向他们说话的时候，以法莲是在神的管教底下，那里怎么说呢？你看第八节，「以法莲啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能待你如押玛？怎能待你如洗扁？」弟兄姊妹你注意，押玛和洗扁是在所多玛，蛾摩拉边上的一些城镇，也是属于所多玛，蛾摩拉的范围里的，所以神在毁灭那两个城市的时候，这两个地方也一同毁灭了。你晓得这两个地方的背景，你就体会到神向以法莲的这番话是存着怎样的心，你看「我回心转意，我的怜爱大大发动，我的心不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲」。弟兄姊妹你看到，继续看下去你就会更清楚地看到，我们不花时间在这里了。神在那里对付以法莲，乃是为着要把以法莲的脚步掉转。

以为父的心管教祂的百姓

当神在管教以法莲的时候，神心里的感觉是怎么样呢？这里就说出来，「我怎么能把你看作如洗扁一样呢？我怎么能把你看作押玛一样呢？我不能舍弃你，我也不能弃绝你，我的怜爱大大地发动」。弟兄姊妹，我们光是从眼见来看，你明明在那里管教人，你还说怜爱大大发动？

我们不能不留意到，神管教人的目的在哪里？祂的管教不是报复，祂的管教乃是要让受管教的人有一个回转的机会。所以祂在管教的时候，神的心非常不好受，正如有一处的经文说，因着以色列人那一种愚昧，神就说了，不错，我是很怜惜你们，但是我不能不罚你们。这种心情在神里面好像是很矛盾的，但是这一种矛盾乃是因为神不甘心属祂的人长久偏离神的道路。

我们感谢主，头一次神给他们管教，在神管教他们的过程里，神不住地显明祂的性情。我们回到开头的那个地方，「耶和华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人，好叫以色列的后代又知道，又学习未曾晓得的战事」。我们感谢主，弟兄姊妹你看在头一次的管教里，神要显明的都显出来了。神让他们脱离困苦，不是因着他们自己能干，乃是神的怜悯，也是神自己的作为，我们感谢主，这是头一次的管教。

人天然的倾向总是拒绝神的权柄

然后，我们先仔细注意这一个就好，俄陀聂死了。俄陀聂死的时候，大概上面说带来国中太平四十年还没有过去，但是以色列人因着俄陀聂不在了，他们又故态复萌。看十二节「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事」。弟兄姊妹，这是人天然的倾向。如果不好好地跟随主，如果不好好地贴近主，如果不好好地常常活在与神的交通里，人的天然就是把人领到神以外去了。所以在这里你看到，一个彰显神权柄的人不在了，人就好像再也看不到神的权柄。这样，人的权柄就是由自己来作主了。所以这里说，「又行耶和华眼中看为恶的事」。

弟兄姊妹们，四十年虽然并不是太长的时间，但是也不能算短，以色列人又发生难处了。这一个难处再把以色列人带到管教底下，这一次神给他们管教就没有从米所波大米那么远把人带来了，就在隔壁请他们的邻居来对付以色列。

我们看下去的时候，我们看到摩押人辖制以色列人并没有用太大的力量。以色列人这个时候有多少人呢？他们进迦南的时候，六十万多的战士，经过了那么许多年，按理他们不可能比六十几万能作战的人少。但弟兄姊妹注意到，把以色列人整个的压制在那里十八年，摩押人用了多少力量呢？一个王跟一万人。弟兄姊妹们，我们不能不想到申命记上那些话，「敌人从一条路来，你们从七条路上逃跑」。

摩押人只是用了那么少的力量，就叫以色列人一点办法都没有。

是摩押人那么厉害吗？显然不是，那是什么呢？神不在他们中间。这个问题，没有神的同在，再多的人也不起作用。人家一万人，你就跑到踪影都不见了。我们感谢神，士师记一直给我们看到，人在神面前活着的那些原则，不是根据人本身的是是什么，乃是根据人在神面前站在哪里。是他们站在神的一边呢？还是不站在神一边。如果是站在神的一边，神的同在就在那里；如果不站在神的一边，神就不可能与他们同在。不是神不愿意和他们同在，而是他们不给神有机会与他们同在。

弟兄姊妹，这是人在神面前怎么活的一个很严肃的原则。我再说一遍，神不是看我们自己有多少，也不看我们自己懂多少，神一直是看你站在哪里。你站在祂一边，什么难处都没有，因为神是他们的供应和解决。如果不是站在神的那一边，就是有再多的人，没有神的同在，那就如同没有。

感谢神，让我们从士师记里看到，这一些原则不单是在士师记是准确的，在今天的教会里，仍然是那样的准确。所以我们真要求主，救我们脱离人的愚昧，更完整地学会了不夸人的所有，只夸我们的主是我们的所有。我们感谢神，我们今天晚上就和弟兄姊妹们交通到这里，下星期二我们从摩押的这件事再看。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第六讲 失落是没有体会神心意的结果(三 12—30)

从士师记里，我们看到神的百姓跟不上神的定意，他们进入迦南不久，就已经发生难处了。虽然他们发生难处，神却用眼目一直看着他们，甚至在他们后来用背向着神，神也并没有把祂的眼睛从他们身上有任何的挪移。我们感谢神，祂一直看定祂所拣选的人，为着要叫这些蒙拣选的人，能被带到神拣选他们的目的。我们就看到在约书亚离世以后，过了不久，以色列人就在神面前走迷了。神把他们交在米所波大米人的手里。

我们上次特别提了一下，米所波大米离开以色列那么远，神从遥远的地方兴起一些人来，给以色列人感觉困扰，并且他们来的人数也并不是很多，以色列就一点办法也没有。他们辖制了以色列，以色列人就感觉愁苦，所以他们就呼求神。感谢神，他们的心转向神，神的拯救马上就显明出来。头一次的拯救是借着俄陀聂来救他们脱离米所波大米人的手。我们感谢主，这一次的拯救，给了以色列人四十年的平安。但是过了这四十年，以色列又再发生难处了。

又行神眼中看为恶的事

弟兄姊妹，我们今天晚上就从第三章的十二节开始，你看，这里怎么说呢？「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事」。弟兄姊妹留意那个「又」字，「又」是说出这不是第一次，至少是第二次。当然这里所说的是第二次，但是这个「又」字不是只是出现在这里，我们往下看的时候，可以看到第三次，第四次，都是这个「又」字在那里指出问题来。以色列人又什么呢？「又行耶和华眼中看为恶的事」。

弟兄姊妹们，许多时候我们常常有一个困惑，我们以为我们经历过神的人，不会发生难处。好像以色列人，他们从出埃及的时候开始，经过旷野，过了约但河，应付了整个迦南地的争战，这四十年当中，他们经历神不少，有大的经历，小的经历，很多很多。我们以为，以色列人不可能会有失败，不会有

软弱，因为他们经历神那么许许多多的作为。但是弟兄姊妹们，当我们读士师记的时候，我们看到头一个「又」，又看到一个「又」，再看到一个「又」，现在又看到那个「又」，弟兄姊妹，这说出一些什么事来？这不仅是以色列人的历史，同时也是说出了亚当的后裔在神面前实际的光景。凭借着人的本相，人好像没有办法能脱离这样一个堕落的趋势。

我们在士师记里看以色列人的历史是这样，在以色列的历史里，看他们所经历过的事情也是这样。我们甚至说，就是到了教会的日子，在教会的历史里，我们仍然看到这种趋势好像离不开神所拣选的人。我们看到教会的历史也都是如此，上去，下来，上去，下来。也可以说，下去，上来，又下去。下去了，神又把她扶上来。以色列人的历史是这样，教会的历史也是这样，因此我们看以色列人的历史的时候，我们也会看到教会今天跟随主的路上面所有的一些光景。

主的道路高过人的道路

当然我们看到这种光景，有些时候真叫我们心思有点灰暗。你说，跟随来，跟随去，结果还是跟不上来，那跟随和不跟随有什么区别呢？弟兄姊妹们，事情完全不是我们这样想象的。首先我们要看准的，虽然好像历史的过程里是这样的上上下下，但是以色列人的历史，跟教会的历史有一个基本不一样的地方。那个不一样的地方是非常关键的。以色列人在跟随主的年日里，他们是凭着自己去跟随，因为那个时候，是律法管治神所拣选的人的时候，神有要求在那里，人必须要跟上去。你跟不上去，你就是软弱，失败。所以我们看到以色列人，就是这样，一次又一次的失败。

至于教会的光景，如果你从表面上来看，也是这样一次又一次的下去又上来，好像没有两样。但事实上是非常的两样。因为教会跟随主的路，不是在凭着人的自己，乃是凭着神的儿子的生命。因此，教会虽然有许多软弱，但是你很难看到教会的软弱如同士师记的软弱那样，一垮就垮到底，垮到一点指望都看不见了，垮到好像没有一个人不在失败软弱当中。感谢神，在教会这段历史里，神给我们看到，每一个时候，神都是寻找到少数的得胜者。在教会大部份的人都离弃主的道，堕落下去了，但总有那么极少数的人，仍然蒙保守，站立在神的面前。这个光景是与旧约以色列的历史很不一样的。

总是使人有指望的神

因此我们从士师记里不是只看到以色列人的失落，我们并不是只看见灰暗，我们也看见指望。在以色列人的身上，他们还没有神儿子的生命，但是因着神的应许在他们身上，神因着祂自己的信实，祂也没有放弃祂所拣选的百姓。转过来看我们今天教会的光景，教会乃是站在儿子的地位上来等候神的，在这样的一个事实里，神既然给我们看见，祂不放弃以色列，祂怎么会放弃祂的教会？因此在教会这一方面来说，我们永远看见在前头是有指望的，没有任何的灰暗可以叫我们的眼睛看不见的。我们感谢主！

以色列人背弃了神

再回到士师记里来，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，这个「又」字，虽然我们刚才说了一些话，说这样的事好像不应该出现，但是这好像没有办法不出现。因为人的天然，根本是不拣选神的，喜欢用别样来代替神的，只要它们不是神，是神以外的任何的人事物，人都非常乐意用它们来代替神。这是人的天然里的倾向。感谢主，人虽然是有许多的愚昧，但是神因着祂自己的信实，祂仍然不停地作工在属祂的人身上。

以色列人又再背弃神了，大概就是过了俄陀聂所带来的四十年的平安，以色列人又故态复萌了。这一次，神就让摩押人来给他们制造一些难处。摩押王，他不只是自己这个民族来，他也把亚扪人带来，也把亚玛力人带来。弟兄姊妹，如果我们从地理上去看，在迦南地的这一边，就是河东地，河东地跟迦南地分隔，就是借着约但河，以色列人是在约但河的河东地北边。

神使邻居成了以色列的难处

弟兄姊妹记得，在民数记里有两个半支派，他们就停留在河东地的地区。再说以色列人所有的河东地南边，就是摩押，就是亚扪，这两个民族住在他们的隔壁。还有亚玛力人，也在以色列人的南边，大概是夹在埃及和以色列人当中。这样，我们说这一次，神让以色列东南边的几个小民族来成为以色列人的难处。

弟兄姊妹你晓得，摩押跟亚扪是罗得的后裔，亚玛力人是以扫的后裔，如果你说亲戚关系，他们都是亲戚。但是我们不看这个关系，我们要看的是，如果用他们来跟以色列作比较，以色列应该是强大的，他们是比较弱小的。但现在神是用着那些小的来辖制他们。一辖制就辖制了十八年，不仅是常常给他们骚扰，也占领了他们好些地方。这里特别提到一个地方，那就是棕树城。这个棕树城就是耶利哥，在这里就说它是棕树城。这个棕树城，我们从申命记那里看到，就是指耶利哥。

我们看到了，摩押人不仅是骚扰他们，也占据了他们的地方，把耶利哥也拿走了。这样就把以色列人弄得非常苦恼，十八年之久，他们只好默默无声地在那里服事摩押王。详细的情形，圣经没有给我们留下记录，但是我们有理由相信，以色列人当时是感觉到受不了，所以他们就想起神来。人就是那样讨厌，好像被逼到尽头的时候才想起神来，宁愿忍受十八年的痛苦，而不在十八年里想起神，等到实在受不了，才想起神来，他们就向神有所呼求。

神仍旧伸出拯救的手

我们感谢主，我们看头一次的时候，已经特别指明过这点，当人呼求的时候，神的拯救马上就来到。这一次也没有例外，以色列人一呼求，神的拯救马上就来。只是我们要看的是什么呢？因为在底下一直看下去都是，每一次人转向神的时候，神的拯救就显出来。现在神怎么显出祂的拯救呢？这是我们要看的。

当然，神就兴起一个人，这个人叫作以笏，他有什么特别的本事没有？这里没有说，他也不是一个很有胆色的人，他就是一个普通的人。不过他有一个特点，他是用左手的。当然用左手，按一般情形来说算是不正常的。严格一点说，还是一个残缺。不过现在在美国就不是这样讲，你左手也好，右手也好，都一样。但认真说起来，人类的文化是右手的文化，不是左手的文化。所以你看，在地上所有为人所用的事物，都是为右手来设计的。我说的是在整个人类文化的发展过程，当然，现在西方的情形，也不过是近一百年左右时间才开始有点改变。你看历史的时候，整个文化都是为着右手来设计的。中国是这样，西方也是这样。笔的设计是给右手用的，穿衣服也是，钮扣也都是给右手方便的。

神用人以为软弱的作拯救的器皿

我们先提这一点，目的乃是说出在当时，以笏在人的眼中是一个不完整的人，有缺欠的人。但是感谢神，神就用着这样一个人，把以色列从摩押人的手里拯救过来。我们就看到一个问题，不单是因着这一件事，乃是从整本圣经里，你都能看到这个事实贯穿着整个圣经的历史。神让我们常常看到，是软

弱的给神使用，是给人瞧不起的人给神使用，是在人眼中没有什么了不起表现的给神使用。但是神使用了这些人，结果是成全神所要作的。

现在我们看以笏是这样，接下去要看的巴拉也是这样，如果我们再往后去看，就能看得更多了。比较突出的，有但以理，犹大被掳的时候，在地位上，他们几个都是奴隶，脱离了本国的地方，被带到巴比伦去，在别人的辖制底下。从人来看，还有什么好说呢？但是感谢主，你看到，他们那个时候的历史是决定在他们几个人身上，不是决定在尼布甲尼撒王的身上，也不是决定在大利乌王的身上。

人能成就神心意的要诀

我们感谢主，这就给我们看到，哥林多前书第一章里，神的话指出的一个问题，神让那些软弱的使强壮的羞愧，神是用那些人看为没有什么智慧的，叫那些智慧的人羞愧。那个问题在什么地方呢？问题不在人本身是怎样，要紧的是那个点，人肯不肯把自己放在神的手里。如果人肯把自己放在神的手里，那么，神就能用着他去表达的不是他的能力，要表达的乃是神的大能。我们实在感谢主，所以到主面前来的时候，我们可以说，每一个人都要作一件事，就是轻看自己。

当然，从生命的学习来说，我们并不重看我们自己。但是另外一方面，我们说，人能给神来用这一件事，不是根据人自己先有了什么优越的条件，而是根据人肯不肯把自己放在神的手里。人肯把自己放在神的手里，神要怎么来显明祂的作为，那是神的事。现在神能用一个左手便利的人去拯救以色列，你绝对不能说，你用左手怎么去跟人争战？很希奇，你看以笏这一次拯救以色列人，是在属灵争战的原则里进行的，却不是在地域的争战的那种形式里来发生。

弟兄姊妹你就看到，当时以笏受了感动，就在以色列要托他送礼物给这个摩押王的时候，他就特别打造了一把剑，是短剑。在这点上，我要弟兄姊妹留意，这个意思不是别人给他的，是他自己里面有这个意思的。说清楚一点，不是以色列人托他去对付这个摩押王，叫以色列人得拯救，而是他自己里面起了这么一个意思，我要趁着去见摩押王的时候，我要杀他。我们要问的，他为什么会起这个意思？下面我们就看到一句话，「神就兴起以笏来」。你就晓得，这一个意思不是以笏自己起的，是神在他里面给他有这个感觉，他就接受了神这个感觉，他就作了这一些安排。

心思归向神是蒙拯救的起点

弟兄姊妹们，因着这一件事，我们就有很多的心思要在这里体会。以色列当时有那么许多的人，为什么没有一个人有负担，有感动，会受催促，说，「我们不能给摩押人这样来压制」。叫苦的人到处都有，但是要肩负起叫神的百姓脱离困苦的人却没有。弟兄姊妹，怎么可能会是这样呢？当然，我们不能不留意到，当人用着背向着神的时候，他们从来不会想着神，他们所看到的是自己。我们现在很痛苦，我们现在很受欺负，我们没有前途，我们看不见出路，我们没有……。

没有几个人会想到，我们是神的选民，是神把我们的祖宗领出来安置在这个地方，神应许我们在这里要享用祂自己的信实和丰富，现在我们却没有再享用这一切。怎么会这样呢？里面有点苏醒，他就会想到，「我们背弃了神，我们不站在神那一边，所以我们才碰到这种光景。」因此，他就振臂一呼，「以色列人啊，我们应当回转过来。」但是你没有看到这种光景，只看见人在那里叫苦，却没有看见有人要站起来。所以在这种光景底下，神只好找到一个左手便利的人。

弟兄姊妹们，我们读士师记的时候，我们从另一方面也读到一个事实，那就是那些应当站出来的人不

站出来，结果神只好把那些本来不应该站出来的人，也用着他站起来。我们感谢神，刚才我们所提到的，神所要的，是你甘心乐意站在神的那一边，而不是凭着他自己本身所有的去为神大发热心。

不在乎人有本事，而在乎人站在哪里

好，现在以笏就趁着送礼物的机会，把他那短剑也带在身上。献完礼物以后，他就把这个摩押王刺杀了。刺杀了以后，他就跑掉，一跑就跑到以法莲那个地区，就在那里吹角，宣告说，「摩押王已经被杀了，以色列人赶快起来去追赶那些摩押人。」就是这样，把摩押人赶走了。

我们先留意二十九节，上面说到，那些以色列人就与以法莲人相继下来，去把守着约但河的渡口，结果就把差不多一万多的摩押的勇士都杀掉了。这样，二十九节就说，「杀了一万多的强壮的勇士，这样，摩押就被以色列人制服了，国中太平八十年。」现在我们有些事情要留意。这一个时候，他们能把摩押人很轻易地就解决掉，为什么前一阵没有人能这样作呢？弟兄姊妹，你就看出那个关键在哪里。前一阵子，神没有得着人。现在，神得着了人。得了多少个呢？一个。

弟兄姊妹们，这一个属灵的认识，是我们常常没有办法体会得透的。你说，一个人能成什么大事？我们感谢神，我们一再强调，不是在乎人有多少，而是在乎人站在哪里。这是我们一直以来所提到的。因此弟兄姊妹们，我们实在要在神面前长存这样的心思，「主啊，我什么都没有，若是你要用着我，你赏给我有足够的信心，来拣选站在你那一边。我不会作什么，但是站在你那一边，这个我会。请你帮助我站在你那一边」。

弟兄姊妹们，我们不得不承认，许多的时候，属神的人就很少去想，自己究竟是站在什么地方？有些时候我们觉得，「我们聚会的光景，我个人聚会的情形还不错，我个人灵修的生活也不错，我跟弟兄姊妹们的交通也满不错，这些属灵的事我虽作得没有一百分，也得有八、九十分。」弟兄姊妹们，我不是说对这些事的体会，我是说，我们作这些事，是把它们作为宗教的事物来处理，还是因着我站在神那一边，我就很自发地从里面渴慕要把这些事情作好。

今天早上，一个白人的老太太跟我说了一些话，她跟我提了好多次，她说，她很想来我们这里看看我们怎么聚会。她本人是天主教徒。我说，「你怎么说了好多次，但你一次也没有来，你答应过我，结果你没有来，你究竟什么时候来？」她说，「我这个意思没有放下，我总有一天要来。」她就跟我讲起她自己的事情来，她说，她母亲是从意大利来的，是很虔诚的天主教徒。所以从小就带着他们，她也觉得她自己也很虔诚。她是不是真的虔诚，我也不知道。她母亲是不是真的虔诚，我也不知道。说是这样说，结果她就说了，「我为什么想去看看你们？我很不满意天主教里所作的，所以我就是不喜欢。」她又问我，「你们那里有没有告解？」我就告诉她，「我们没有告解，我们如果要认罪，我们直接向神，不向任何人。」她就说，「这就对了，这就对了。」接着她又问，「你们那里有多少人？你是不是那里的总负责人？」我说，「我们那里没有负责人，也没有总负责人，没有站在神和人中间的人。」她说，「这就对了。」她还问了好多，因为时间短促，我就是这样对她说，「你说来，你就下决心来，我不是叫你来参加我们那一个团体，我说，你愿意来看看这些人怎么来服事神，你就来吧。！」

弟兄姊妹们，我们特别注意这事，许多的时候，人如果会站在神那一边，有很多事情，神的灵会在我们里面带领我们去寻找。你怎么能想象到一个遗传的天主教徒，她会想到马丁路得当年想的事呢？她有这个想法并不希奇。但是人的难处就是没有留意，我究竟是站在哪里？我是站在神那边呢？还是不

站在神那边？这是一个很严肃的问题！我实在愿意神的儿女们，常常会留意到这一个，因为这一个不是历世历代时间的事情，是天天的事情，是每时每刻的事情，每时每刻我们是要站在神那一边。

是不是以色列全体都给交给外邦人？

这样，我们看到士师记里神所显明的拯救，我们就看到其中一个很重要的原因，因为有人愿意站在神的一边。那结果就是神得着了人，神就能借着那些站在祂那一边的人来作成祂所要作的。我们看到这里的时候，再回过头来看看以色列人当时的那些失败和软弱。我相信我们的弟兄姊妹们，如果你不是下工夫去读士师记，我们一般的印象都是这样，这些以色列人，神把它们交在外邦人的手里，那是整个十二个支派的以色列人都落在人的手里。

弟兄姊妹，如果你细细去读的时候，你会看到，那个真实的历史并不是这样，不是每一次以色列人的失败，都是十二个支派都卷进里头，而是当中有个别的支派是在每一段历史里当主角，不是全体的以色列人在那里受眼见的骚扰。弟兄姊妹，我们看到以笏把以色列人从摩押人手里救出来的时候，就第二次看到这样的记录，「国中太平八十年」。头一次我们看到这个记载，乃是在俄陀聂的那一次，十一节，「国中太平四十年」，因为这样的记载，我们在领会上面，就好像每一次以色列人所受对付，十二个支派都在里面。如果我们细细地读进去，你看看我提出这几件事，然后你能发觉这是不是事实。

头一次，以色列人受米所波大米王的辖制，主要的是在犹大支派的地区。现在第二次，主要的是在便雅悯地区。弟兄姊妹们，你就留意到，为什么我们说头一次主要是在犹大地区，现在第二次，是在便雅悯地区呢？弟兄姊妹你留意，第一次没有很明确的说，只是说，「俄陀聂就起来拯救了以色列人」。现在到了以笏，他在耶利哥刺杀了摩押王以后，他就跑到以法莲去，在那里宣告要去追赶摩押人。结果你看到，当时来堵截摩押人的是以法莲人和便雅悯人。其他的地区好像没有牵涉在里面。

如果我们再往下看到巴拉那件事，就看到事情发生的地区是在北方，在耶斯列平原的那一边，不是在犹大、以法莲、便雅悯这个地区，而是在北边。在哪一区对付入侵的夏琐王的军队呢？就是西北角的那几个支派的人来应付。我们若把握这个事实，你以后再看底下那些，你就看到每一次以色列人所受的压制，都是固定在某一个地区里，不是在整个迦南地的。

但是问题在这里，「国中太平四十年」，「国中太平八十年」，底下还是国中太平多少年，究竟这个「国中」是全迦南地还是只是限于发生难处的那个地区呢？如果从字面上来看，可能是全迦南地。如果说得宽广一点，连河东地都包括在里面，因为到底下耶弗他的时候，那个事情就发生在河东地里。你看到历史所记录下来的，明显是一个地区，只是在一个地区发生的难处。你说，「是这样吗？为什么圣灵记载说，是国中太平多少年呢？以色列人就给什么什么人来压制多少多少年呢？因为提到是以色列人，就是包括十二个支派。国中太平当然也应该是整个迦南地。」但是你进到历史的事实里，你就看到真的是一个地区，一个地区的。

失去了整体的见证

弟兄姊妹们，如果主给我们能看透神的话在这里所要表达的那一件事，我们实在需要存着敬畏的心，更准确地追求活在神面前。弟兄姊妹记得一件事，以色列蒙拣选，在神的眼中是一个整体，神虽然让它们分成十二个支派，但在神拣选的应许上，在神拣选的那一个见证上，那是一个以色列，只是一个以色列。无论是哪一个支派发生难处，在神眼中看来，就是以色列发生难处。我们掌握了这一件事，

就注意到，犹大支派受到米所波米王的压制，是不是只有犹大受难处呢？其它十一个支派就没有什么事。我们可以这样说，主要受难处的是犹大人，但是其它十一个支派受影响。

弟兄姊妹们，你知道这是什么意思呢？这就是哥林多前书十二章上所提到的，一个身体的见证的实际的表现。「一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦。一个肢体得荣耀，所有的肢体一同快乐。」弟兄姊妹，你看到这就是那一个关系。用我们今天的话来说，就是那生命的关系。在以色列人当时来说，就是那蒙拣选的见证的关系。虽然他们只是当中一个支派发生难处，但是那个难处的影响，其余的支派也在那里感受到。

正因为这样，我们一面是看见神是怎样来看祂的百姓，另一面我们也看到神的百姓是如何跟不上神的定意。我们看第一章，第二章的时候，我们就指出这一点，在迦南地的争战里，除了艾城那次战役，他们都是全体出动的。他们没有全体出动对付那个艾城，结果他们就完了。其它每一次战役，他们都是全体出动，大战役是全体出动，小战役也是全体出动。

弟兄姊妹你记得，他们当中有两个半支派，原来在河东已经承受了产业，在迦南地的争战里，他们是陪着弟兄们一起接受争战，所以在迦南地的争战里，你看到以色列人就是得胜又得胜。但是一到了士师记的时候，情况就转了，他们剩下还没有得着的地，他们再出去争战的时候，他们就是一个支派一个支派的，自己管自己，再没有看见全体的以色列人在那里争战。那是怎么一回事呢？那是好像落到中国人所说的「各家自扫门前雪」，这是你的产业，你要去把它拿过来，你就自己去吧！我与你同去，你得了那产业，你也不会把当中一份给我。就算你肯分出来，也不可能分，因为你们所承受的地业，是神让你们拈阄拿过来的，是耶和华给你们的地业，你们要分也不行。就算你分了，我们也拿不到。既然那个地方是你们的，所以你们要得，你们自己去吧！不要劳烦我们。

弟兄姊妹们，身体的见证不见了。用今天的话来说，就是身体的见证不见了。在得意的时候，没有了身体的见证；现在来到仇敌压制的时候，你一样看见，他们只是当中少数的支派去对付仇敌，这个就是士师记里的一个很突出的，神的百姓失败的原因。但是我们感谢神，人可以没有体会神的心意，但神向人伸出祂拯救的手的时候，祂仍然按着祂的定意来显明祂的作为。

神的拯救仍然是维持整体见证

以色列人没有活在一个肢体受苦，所有肢体一同受苦的光景里，但神给他们的拯救，却是非常明显的显出一个肢体得荣耀，所有肢体一同快乐。我们感谢神，祂对人的顾念永远没有改变，祂的信实永远没有改变，只要人向着祂有一点的敞开，祂就非常乐意地向人倾倒祂的所有。我们实在感谢神！

但是我们看士师记的时候，我们更要注意的，还不是在神守住祂的信实。我们要留意的乃是人怎么在神面前去站破口。我们这样来留意，乃是要求主不住地提醒我们，叫我们不要成为神见证的破口，也不要成为神在地上作工的一个阻挡，成了恩典和怜悯漏失的地方。我们感谢神，我想今天晚上和弟兄姊妹们就交通到这一点，巴不得主给我们从士师记里看到，今天教会要仰望神来恢复的过程里，我们所该学的功课。—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第七讲 神在拯救中显明祂作工的法则（四章）

我们今天要看士师记第四章。当我们看到第四章的时候，我们看到人的软弱又一次出现了。感谢神，在第三章里，神借着以笏带来给以色列人的拯救，让他们有了八十年的太平日子。在这一个太平的日子里，并不是说以色列人没有难处，只是没有太大，太多的难处。所以你看以色列人在第三章的末了的光景，第三章三十一节，「以笏以后，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。」我们看到在大环境里，他们是太平了几十年，但在这几十年里，并不是说，完全没有一点小难处。但是感谢神，神的拯救没有停止，神的拯救也没有减少，所以有珊迦兴起来，让以色列人继续享用太平。

人天然的倾向不断制造难处

我们就要看，为什么八十年太平的日子里，还会有一些小难处呢？第四章一开始就指出，「以笏死了，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事」。我们已经提过，这个又行，又行，接连不断地在以色列人当中跑出来。那么，在以笏死了以后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，这是人天然的情形，没有救赎的人，他天然生命里的那个方向就是背弃神。这个是亚当堕落的时候所带来的结果。这个结果一直影响着亚当的后代。只要是亚当的后代，这一个倾向就是很明显的。

我们从我们自己的身上也能看出这个倾向，我们没有蒙恩得救以前固然是这样，就是我们蒙恩得救以后，我们还是发觉，这种倾向还在牵引着我们。感谢神，我们得救了，有基督作我们的生命，这一种牵引来的时候，生命里是苏醒的，我们就不受这种牵引的诱惑。这一个诱惑，有些时候来到神儿女的身上是由不得我们自己的。有些时候，也是因着我们自己的疏忽，留下破口给仇敌，有些时候就是因为我们刚强，惹动了仇敌的怒气，所以牠要来攻击我们。所以我们说，就是在我们这些蒙恩得救的人身上，常常还会经历这一种亚当堕落所引发的影响。

神及时掉转我们的脚步

感谢神，有一件叫我们很得安慰的事情，就是神的拯救和神的眷顾，没有因着我们的愚昧而减少，或者停止。这并不是鼓励我们去放纵，也不是鼓励我们去随随便便接受一些诱惑。我们必须看见，神有怜悯，神有拯救，神有体恤，但是神也同时有管教和鞭打。神体恤，神怜悯，这些是神爱我们，祂不甘心我们堕落失败，所以祂时刻给我们扶持和拯救。但是神的鞭打和管教，也同样是因着祂爱我们，祂根本不甘心看见我们这些人走进撒但和仇敌的圈套里，所以祂呼唤我们回来，我们硬着脖子不肯回来，神就为着叫我们可以回来，祂就伸手管教我们，祂就伸手鞭打我们，叫我们在神的击打下，里面会苏醒，并且掉转我们的脚步。我们感谢主！

以笏死了。在八十年里，以色列人享用平安，在这一段平安里，包括了他们一些小失败，和神及时的拯救。但是八十年过去了，以色列人行神眼中看为恶的事，明显又背逆了。因此，这个时候，神就把他们交在另外一个外邦人的手里，让他们受了二十年的鞭打和管教。神把他们交给谁呢？这里说得很清楚，在夏琐作王的那个耶宾。

我想耶宾这个名字就如同埃及的法老一样，不是这个迦南王叫耶宾，而是在夏琐这个地方作王的那一个迦南王，他的名号叫作耶宾。耶宾有铁车九百辆，当然还有很多其他的军兵。下文就说到，他率领好多的军队来欺负以色列人。我们留意一件事情，你说耶宾，夏琐这个国，不是在约书亚进迦南的

时候，早已经把他们全打垮了么？

得胜是在乎耶和華

我们翻到约书亚十一章里，就看到那个时候，耶宾联合了好几个王来对付以色列人，结果呢，神就让耶宾这一个夏琐的联军全军覆没。那时候，神就告诉约书亚说，你打败了夏琐王，你掳掠他们的马匹，你掳掠他们的铁车，但是你要记得，那些马匹不能留下来，要把它们的蹄筋砍断。那些铁车也不能留下来，放火把它们烧掉就好。弟兄姊妹，我们读约书亚的时候，我们就特别提到这个事，神为什么叫以色列人作这样的事情呢？那些马匹留下来不是可以壮大自己么？尤其是那些铁车，留下来用的时候就增加我们的力量。但神说不要。马匹，把它蹄筋砍掉，那就是废掉那个马，那就等于叫那匹马成了完全没有用处的马，只好给人吃。铁车呢，把它烧掉，不必留下来。

你说，为什么呢？问题很简单，当时以色列人胜过夏琐是凭什么？他们不是用平常的兵器，他们不是凭他们军队的素质，他们乃是根据神作他们的元帅，他们乃是凭借神伸出手来。只要神在他们那一边，只要他们是站在神的那一边，得胜这个事情对他们来说，并不是什么大不了的事。所以那一次争战，把夏琐的联军完全消灭掉。但弟兄姊妹你留意，过了这一百多年，现在夏琐又强盛起来了，他们又有铁车了，他们强大到一个地步，翻过来要来杀绝以色列人。

落在重新兴盛的夏琐人手中

弟兄姊妹们，我们就要留意，这里给我们碰到的，不仅是夏琐的力量重新建立起来，夏琐城也重新建造起来，夏琐这一个国也重新建立兴旺起来。如果从字面上来看，从表面上来看，当年约书亚的得胜，是不是等于全都没有了呢？那个时候夏琐的全军覆灭了，所有军事的装备没有了，但现在他们又重新建立起来，神也把以色列人放在他们的手里，弟兄姊妹们，不是他们这些人顽强，而是因着神的子民偏离了自己所站的地位。

有一件事情我们不能不提，我们读第二章的时候，就说到神要留下一些民族，让以色列人受一点教训。但是神留下的那几族，都是在第一章的末了时，以色列人所赶不走的那些，没有包括夏琐，夏琐并不在那些神留下的民族的名单上。我们看约书亚记，我们晓得夏琐可以说在那个时候是几乎全完了。约书亚不仅是砍断马的蹄筋，也不仅焚烧了那些铁车，也把整个夏琐城也烧掉了，夏琐立国的基础完全被推翻了。现在夏琐好像又强大起来，叫以色列人对他们一点办法也没有，并且叫以色列人落在他们的管辖底下。

第四章的第三节说，「耶宾王有铁车九百辆，他大大欺压以色列人二十年」。弟兄姊妹们，这一个转换，的确是一个太明显的转换。因为一个已经衰残了的团体，甚至说是完全被消灭了的民族，现在反倒转过来，把征服他们的征服者来压下去。我再说一次，不是他们强大，而是以色列人离弃神，以致他们毫无保留的显出彻底的软弱。经过了二十年的管制，以色列人终究灵里有一点点的苏醒，他们就呼求神。感谢主，他们的心一转向神，神的拯救马上就来到。

为什么会转移到这样深的地步

在没有看到神的拯救怎么来以前，我们在这个地方要强调一件事。我们读罗马书的时候，读到这样一些话，「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」，下文就说出爱神的人是什么人。万事都互相效力，叫爱神的人得益处的这句话是一个属灵的原则，但是在我们的想法里，万事互相效力很少会包括叫我们

感觉倒霉的事。就算会包括我们倒霉的事，我们也不会想到倒霉的事不会太长久。

我们承认，这是我们的观念，也是我们所想的。但是一回到神的面前，神所留意的不是这些现象是怎么出现的，神所留意的乃是这些现象出现的原因是什么。如果造成这种倒霉的原因不拿掉，倒霉的事情不可能一下子就过去。你看这里以色列人倒霉了二十年。二十年很不容易过，二十年对人来说的确是一个很长的时间。你说，神是怜悯人的神，神又是慈爱的神，祂怎么可以让属祂的人倒霉二十年呢？如果我们存这样的想法，我们看到下文的时候，就会更困扰了。因为二十年的倒霉，在士师记里面不是最长的。你说，为什么神让他们倒霉二十年呢？

弟兄姊妹们，原因是非常简单的，因为他们一直没有转离他们站错了的地位，一直没有承认神是他们的主，他们一直没有想到他们的依靠是主。在这二十年里，虽然圣经没有记载什么话，但是我们绝对可以相信，以色列人当时的光景就是认命。他们觉得「我们没有夏琐王那样强大，我们不能和他反抗，只好忍气吞声」。这是一种光景。另外一种光景，也许他们当中有些人是不大佩服夏琐人，他们一直觉得，凭借我们自己去对付大概也可以成功。圣经里没有记载这样的事情，我们想象非常有可能发生这样的事。

因为他们没有看见他们受管教的原因，所以他们在那里凭自己去挣扎。结果二十年过去了，他们还是被夏琐王辖制住，辖制到他们受不了了，那时候，他们才想起申命记那里的话来，所以他们就回转过来，他们呼求神，感谢主，他们一呼求，神的拯救就显出来。太宝贝了！我们如果要看那二十年的困苦，我们看见是神的手加在他们身上，目的是要叫他们回转得益处。等到他们一回转到神的面前来，他们就享用神的拯救，也让他们经历到神对他们是何等的真实，神对他们是何等的接近。

神叫软弱的变为刚强

弟兄姊妹们，万事互相效力的确是包括每一件事，在每一件事的表面看来，叫我们舒畅的，叫我们感觉更大的苦恼的，我们看见都有神的手在其中，只是为着一个目的，要叫我们得着益处。什么益处呢？认识神。我们感谢主，现在以色列人回转，神的拯救也来了，那么神的拯救是怎么来的呢？这一次的拯救，神记载得比较详细，不像俄陀聂的那一次，也不像以笏的那一次，轻轻地就把那些事情带过。在那两次的拯救里，神给我们看到，祂是叫人从软弱成为刚强的神，这一个原则在第三次的拯救里还是一样没有改变。但是在第三次的拯救里，神却说了很多话。圣灵直接记录下来，说到神的灵感动当事人在那里称颂赞美神，那是在第五章上面的。里面也把神的心意作了一个很明朗的发表。

在拯救中显明神作工的法则

我们看第三次的拯救，神是用了两章的圣经来把它记录下来，因此我们就要注意了。神记录下这些事情要叫我们领会什么呢？不单是神是使软弱变成刚强的神，神是不住地在属祂的人身上显明是拯救的神，祂也让神的子民在所经过的事上去学习神的法则。我们留意到，在第三次的拯救里，先是神兴起一个女先知，叫底波拉。她也作了士师，但是这一个士师不是打仗的，不打眼见的仗的，但是她却是在打属灵的仗。

神兴起底波拉，她在以色列人当中，带领和管理以色列人。以色列人受困扰很厉害，而转向神的时候，神就借着底波拉来找到一个人，这个人就是拿弗他利支派的，他的名字叫巴拉。底波拉就让人把巴拉找来，然后就告诉他，你召聚拿弗他利人和西布伦人，你带一万人去他泊山。神说，祂一定把耶宾的

将军西西拉和他所带领的车辆全军消灭。

神为什么用底波拉说话

弟兄姊妹你留意，这一件事让我们注意的，第一，是神在那个时候没有向巴拉直接说话，神这次的拯救乃是透过以色列中的一个妇女，她是女先知，她替神传话。我们有些时候，就有这样的想法，她能替神传话，就是她知道神要作什么。她既然在那时候知道神要作什么，没有别人，只有她，为什么她自己不去作，而要把一个巴拉叫过来？

弟兄姊妹们，这个问题问得好，因为这个问题本身就是这个问题的答案。而这个答案在旧约的时候，好像没有那样的明确。虽然如此，却仍然有这个原则在管理着一切。底波拉是认识神的，她认识神不是只是认识主当时要作什么事，她也是知道神作工的法则。虽然这一个法则不是很重要的原则性的法则，但也不是不重要的。重要的不是在这个法则的本身，重要的是这一个法则所带出来的结果。

谁可以听见神说话

我们先来留意这一个，为什么在这一个时候，以色列人中间，除了这一个女先知以外，再也没有人能懂得神的心意？这是为什么？这个问题的确是值得我们去注意的。在这件事以前，或者在这件事情以后，我们都能非常容易看见，神要向人说话，祂就寻找一个能听话的男人来听话，然后借着这个听话的男人把神的话语和神的心思带出来。从前是这样，这件事情以后也是这样。但是为什么这个时候，神不找一个男人来向他说话？弟兄姊妹们，如果我们只是看文字的记录，我们就觉得，这有什么了不起，没有什么，神喜欢向谁说话，神就向谁说话。

弟兄姊妹们，如果我们真知道神作事的法则，我们就会发觉，这一次神拯救的起头，有些不平常。因为这一次的拯救，从表面上来看，用我们新约的话来说，是从一个姊妹的身上开始，是由姊妹作领头。如果用新约的话这样来说，这个事情就很清楚。但是问题在这里，神给我们一直看见，在旧约的日子，祂让所有的妇女都知道一件事，如果她是出嫁了，她要认定她的丈夫是作主人的主。如果她没有出嫁，她的父亲永远是她的主人。

弟兄姊妹，你看申命记里的话，你就很知道妇女如果要许愿，如果她丈夫听见了，不同意，她那个愿就不产生后果。或者没有出嫁的女子许愿，她的父亲不接受，这一个愿也没有下文。从这些事情上面你看到，神一直用着男人在属灵的事上给女人来作保护。这是不是因着伊甸园的堕落是因着夏娃引起的，所以神在律法上面这样定规呢？我们不敢说一定不是这样，虽然我们也不敢说事情一定是这样。但是我们看到这里是一个原则的问题。这原则的问题，在新约里我们看到了，那就是我们的弟兄姊妹们一同领会的姊妹蒙头的问题。

提到这一个事情的时候，就提到伊甸园堕落的那一个历史，因为先犯罪的是夏娃，现在就引起这个问题焦点的事实来。不认识神作为的人就会说，你们这些信耶稣的人，都是欺负妇女的，都是压制妇女的。也很难怪不认识神的人有这个说法，因为他们把圣经翻翻的时候，明明看见有很多话是给姊妹们有点限制的。再加上眼见的物质里，我们不能不承认一个事实，说到属灵的恩赐，一般说来，不是说特别的情形，在属灵恩赐的显明上面，好像是姊妹们所表达出来的比较明显又丰富，说到爱主这样一个事实，又是姊妹们常常是越过弟兄的，你光是看来到十字架底下的是姊妹比较多，还是弟兄比较多？

弟兄姊妹你看到，弟兄只有一个，那就是约翰。姊妹呢？一大堆跟主跟到十字架的底下。那个结果是

这样，我们也的确不得不承认，在一般说来，姊妹们在服事的能力上面，比弟兄强。但是神的安排，一直让我们看到，姊妹们要守着地位，不要在神的子民中间出头。

神需要认识神权柄的人

对于不认识神的人来说，他们的确很难接受这样的光景，她有这种本事，怎么不让她出头呢？众人都说她好，怎么不让她来作呢？弟兄们，这是人的反应，但神的安排并不是看这一点，因为我们这样看，完全是从果效上面去看，从工作的果效上面去看。你要看工作的果效的话，当然让那些才干明显的人多负责任，多摆上一点。但是神看这件事情，并不是看重工作的果效，祂所看的乃是重在人的实际光景。弟兄姊妹们，神并不是需要工作，神如果需要工作的话，神就是没有人，祂也能作工。神所要的乃是人，神不是要那些大有才干的人，神所要的是那些肯接受神权柄的人。

弟兄姊妹，你如果要看人成功的话，你看创世记第四章，你就看得很清楚，那些在人眼前有成就的，都是该隐的后裔。这一批伟大的人物，在人眼前，人都会说，「了不起，了不起」，但在神的眼光中，他们是作了很多，但是和神没有关系。不单是没有关系，并且与神越走越远。弟兄姊妹们，我们就看到这样的事，如果我们要看工作的话，你看洪水以后，在挪亚的后代里，最有成就的是谁？那就是那个叫宁录的人。这个人很有本事，他建造了尼尼微城，当然也建造了巴比伦。有人说，他还是建造巴别塔和巴别城的领袖，厉害不厉害呢？工作能力很厉害。但是他所作出来的，有没有成绩呢？从眼见来说，非常有成绩，因为巴别城也建造起来了，巴别塔也建造起来了。在建造这些以前，尼尼微城就是一个很明确的证据。

弟兄姊妹们，当你回到神的面前去看这个人的时候，你就看到那个事实来。神怎么看他呢？神说，「这个人只会打猎」。弟兄姊妹，你看到那个事实是何等的不一样，我们要特别留意，神并不是需要工作。当然，我不是说神不作工，我是说，在比较上面来看，神并不太重视工作，祂重视人的本身。所以弟兄姊妹们，当你留意到我们的主被钉在十字架以前，人家来捉拿祂，彼得就拿出刀来把一个人的耳朵砍下来。主怎么说？主说，「彼得，把刀收起来」。祂就给那个人医好砍下的耳朵。同时对门徒说，「难道我不能向我的父求十二营天兵来给我保护吗？」

顺服神权柄的人才能成就神要作的工

在人来看，保护主这个工作很伟大，但主说，这没有什么，如果我只是为要得保护，我随时让父差遣十二营天兵来。弟兄姊妹你看看，主在那个时候所表达的是什么信息呢？祂要在人的面前显明一个事实，神所要的是一个人，是服权柄的人，毫无保留服神权柄的人。弟兄姊妹们，这样你就看到了，从旧约一直到新约，你看到神一直寻找人，拯救他们，造就他们。神这样作工，目的在什么地方呢？要扩大祂的工作么，要成就祂自己的工作么？当然，是要成就祂的工作，但神并不是为着扩大工作而工作，祂是为着祂的旨意完成而工作。

祂旨意完成的根据是什么呢？是根据那些被带到神面前来的人，他们认识神的权柄，又接受神的权柄。我们的主自己就先摆出这样的一个榜样，如果主不能服父的权柄，谁能把我们的主捆绑？如果说到祂自己的权柄，谁敢把祂钉在十字架上？如果照着祂自己的身份，谁敢在十字架前向祂说一些讥诮的话？弟兄姊妹你看到，我们的主是默默地接受神给祂的安排。这个接受神给祂的安排，还是神的工作的本身。人眼中所看的，是能给人欣赏的工作果效。但是神所看重的，乃是神要得着人。所以在神的儿女

们中间，神让教会接受一个功课，蒙头。不仅是姊妹蒙头，连弟兄在属灵的实际里也是蒙头。神安排这个，很明确的让我们知道神的权柄，也接受神的权柄。不是说神不知道，许多的姊妹的才干和认识比弟兄都高，但神是让我们这些认识神的人，看重神的心意，过于人眼见的工作的果效。因为工作的果效，对神来说，没有太多的增加。但是人在神面前服权柄，这一个让神得着的是我们无法计算出来的。我想这一点是我们在神面前看第三次拯救的时候，先要领会的。

神在那时不能向男人说话

为什么在那时神不能向男人说话？你看巴拉就知道，巴拉是当时在人看来是作拯救的领袖，这个人虽然没有背弃神，但是他并不信靠神。一个不信靠神的人，一个不完全把自己放在神的那一边的人，你说，神怎么能向他说话？神就是向他说了话，也等于白说，因为他并不信靠神，当然也不信任神，所以就肯定不能完全接受神的权柄。神是说这样，他就说，不一定吧！这个是巴拉。他宁愿相信人的话，比相信神更多。一个作领袖的人尚且是这样，你叫神怎么能在以色列人中找到一个会听话的男人？所以在这一种情形底下，神不能不向底波拉说话。

姊妹守地位所起的功用

我们感谢主，因为在这件事上面，也给我们看到一个事实，神并不需要压制姊妹，神并没有剥夺姊妹的属灵的权利。但是如果属神的人属灵的光景是正常的，姊妹在接受神权柄上面，不住地向弟兄们提出交通，我们是愿意服在神的权柄底下，所以我们不强调我们的才干，我们也不强调我们工作的能力，我们是按着神的心意站在作姊妹的地位上。所以你们弟兄也该知道，你们在神面前该站的地位，你们也不能越过神的地位，你们也同样要服在神的权柄和管理底下。

弟兄姊妹你看到，姊妹在这一件事情上所发表的那个属灵的作用多大，叫全体都在那里受提醒。但是如果弟兄们放弃自己那个属灵的地位和责任，神是不是会说姊妹们永远不能越过界线？如果弟兄们跟不上来的时候，神就让姊妹接上去了。弟兄姊妹们，这是很重要的，我们看新约，我们看到亚居拉，百基拉夫妇俩，如果我们细细去看这夫妇俩的事，你很清楚看到，在属灵的认识，经历和带领上，那个作妻子的百基拉比亚居拉强。但是你看一件事，如果不碰到教会行政的事，圣灵一直是把百基拉放在亚居拉前面的，圣灵是常把那个姊妹放在她的弟兄前面的。但是一碰到行政的事的时候，弟兄姊妹你看到另一件事，百基拉就退下来了，亚居拉就站上去。

神看工人优先于工作

弟兄姊妹们，你看到这种事情的时候，你就知道，为什么是这样呢？因为神所要的是人，不是工作的表现。神所要的也不是工作的果效。我不是说，神不要工作，我是说，神所要的那个优先的次序，不是工作，也不是工作的成全，而是人。在优先的次序上面，我们看到，因为只有人在神面前对了，神所要显明的才能显明。如果人在神面前不对了，神所要显明的，神就把它隐藏起来，祂就一直在等，等到有接受神权柄的人出来的时候，祂再显明祂所要作的。

放弃地位与责任的巴拉

我们掌握了这个事实的时候，我们回到第四章。你看到底波拉派人把巴拉叫过来，对他说，神要用你去拯救以色列。祂不需要你带多少人，只要一万人就够了，你就在拿弗他利和西布伦这两个支派去召集也就可以了，因为神今天要把耶宾的将军西西拉和他的全军都交给你。话说得很清楚，但是巴拉的

反应是怎样？他好像小孩子缠着他的妈妈一样，「你要我去，我不去，除非你陪着我一块去，我就去」。弟兄姊妹们，这是什么？这是弟兄放弃责任，这是弟兄放弃地位。你看到这种光景，你就知道神为什么在哪个时候只能向姊妹说话。我们感谢主，底波拉听到这样的话，她没有生气。她是认识神的人，为了神的子民，为了神拯救的旨意，她说，「好，好，好，我就陪你一块去。不过我先告诉你，我若是同你说的话，你在这件事上，就得不着荣耀，那荣耀要给另外一个妇人拿去。因为你既然不依靠神，不信任神对你的差遣，神就把这一个得胜的荣耀交给另外一个妇人。」

弟兄姊妹，你看到了吗？神从来没有不让姊妹出头，但神是让姊妹更明确的去学习顺服的功课。我不知道为什么神对姊妹的顺服的要求是那样明显，也许有两个原因，一个就是因为夏娃的故事，所以神就特别在姊妹身上显明这一个要求。另外一个原因，姊妹比较看重感情的，所以神就让姊妹更多的在感情上面靠近神，所以在顺服权柄的事上，姊妹比弟兄容易一些。当然这只是可能，并不是圣经上这样说。我是说，按着一般的情形来讲，这两个可能会是神把顺服的功课要求比较明显的放在姊妹们身上的原因。

神带领人去接受得胜

我们感谢神，圣灵用了许多的话记载底波拉跟巴拉这一次对付夏琐人的经过，我们感谢主，乃是因为在这样的事情上面，让以色列人领会他们在神面前的缺欠。因此他们要谨慎，不再落在这种光景里。我们看这个事的时候，我们认真的看到，头两次的拯救好像是比较轻易就解决了，但这一次的拯救，真是明刀明枪，面对面的争战，并且所面对的敌人是非常强大的。

感谢主，我们看到神的拯救，祂仍然是作了供应，然后才要求人跟上去。你留意到，主的话是怎么说？祂说，「巴拉，你把以色列人带到他泊山那里，我就让夏琐的将军西西拉率领他的全军在基顺河那一边。我把他们带到那个地方，我在那个地方把他们交在你的手里。」神先把祂所要作的事告诉巴拉，在还没有争战以前，就已经宣告得胜，这是恩典的供应。我们看到，神是先恩典里面显明祂的供应，然后，就告诉巴拉说，「去吧！」

神先给要前行的人供应恩典

感谢神，这是神一贯在人身上作工的光景，尤其是来到新约的时候，我们把这个事实看得更明确了。到了新约的时候，我们都知道这个叫恩典的时代。为什么叫恩典的时代呢？当然，这个说法是跟随旧约的律法作比较而显出来的。弟兄姊妹你就看到了，在旧约的日子，神用律法来带领祂的子民，那就是神要求人，人要跟随神。用什么来跟随呢？用自己的力气去跟随。虽然神也显明有恩典的供应在那里，但是神是要求人去支取祂的恩典，去答应神。这个是旧约。所以简单来说，在旧约的时候，神用律法来要求人，那么人就按着律法去答应神。我们感谢主，律法里是包括恩典，但是恩典没有律法那样明显，好像叫人只看见神的要求，没有看见神的供应。

旧约的日子里也有新约的影儿

但到了新约的时候，弟兄姊妹，你看到一件事情非常明显的，神的要求并没有减少，神的要求也没有降低。但是感谢神，祂向人发出要求，「你们要圣洁，因为我是圣洁的」，这话在旧约里是清楚的，在新约里也没有改变。但是在新约里我们看到又一件事情，神的要求仍然是那个，但是神却用着祂的自己去答应祂的要求，这是显明在我们的主身上。在律法的要求下，在实际的律法指导下面，我们的主

满足了律法整个的要求。在人的声音得胜的要求下，你不能照着律法的要求来答应，你就该死，你就该被定罪。我们的主背上了我们的亏欠，律法就要向祂追讨。感谢神，祂也服神的权柄到这个地步，承担了我们的一切罪，答应了神公义的要求。这是救恩，这是救赎。祂把这个救赎的工作作好，却把那个帐算在我们的名字底下，存到我们的户口那里。是祂满足神的公义，又是祂站在我们的地位上去答应神的要求，祂答应神的要求所得着的结果，就归到我们的户口上。

弟兄姊妹们，这个是新约，我们用简单的话来说明，就是神的要求，神自己去答应，神把答应出来的结果加在人的身上。我们就是这样在神面前蒙拣选。弟兄姊妹，你千万不要说，这个只是新约里的事，你看到在旧约的神的拯救，在以色列人身上的拯救，都是这样。什么时候，神要显明祂在人中间所作的，祂总是把祂恩典的供应说在前头，或者作在前头，然后才叫人跟上来。我们感谢主，这实在是宝贝，我们的神没有改变，祂怎么拯救当日的以色列，也在同样的法则，拯救我们在新约里的人。

神话语应验在得胜中

好，巴拉的心思是这样的被带领过来，他说，「神要我去，我去，但底波拉你非要陪着我去不可，你不陪着我去，我就不去」。现在我们就看，他们一接战的时候，夏琐的军队就完了，只剩下一个光头将军在逃跑，结果他就给一个妇人弄死了。在什么地方给弄死？在他自己住的地方，但却不是在他的屋子里。

我想弟兄姊妹你注意，当时，以色列人追赶他，追赶他回到他自己的地方。因为这一个将军是住在夏罗设，他回到夏罗设来，但他大概不敢回到自己的屋子，他就闯到一个人家里去，他实在太累了，他就睡着了。结果就给那个妇人用帐篷的钉子，从他太阳穴里钉到地里边去，就把他钉死了。这就应验了底波拉所宣告的那件事情。

但是我想，弟兄姊妹要注意的，不是她怎么把这个西西拉钉死，而是她为什么会在那个地方。所以在这个事情还没有记录下来以前，神就说了一些前面要发生的事，说到以色列人出埃及的时候，摩西岳父的一家都跟随着以色列人进迦南，然后就慢慢地，其中有一部份的人住到夏罗设。所以西西拉那次逃跑回到夏罗设的时候，他就刚好跑到摩西岳父的后代那里。提到摩西岳父的后代，旧约里有好几个地方提到他们，这里是一次，但是每一次提到摩西岳父后代的人的时候，都显明他们是一批蒙祝福的人。原来他们在迦南地，在神的纪念底下是无份无关的，但是因着以色列人出埃及进迦南的整个路程上面，他们看见了神在以色列人中间所作的，也就接受了以色列人的邀请，陪同以色列人一起进迦南。并且在旷野的路上作以色列人的向导，这一件事就让他们在神面前不住地蒙纪念。

神在拯救中传给百姓的讯息

现在这一次以色列人得蒙拯救的经过，结束在摩西岳父家族里的一个妇人的手里。我们感谢神，在以色列人这一次蒙拯救的过程里，我们实在看到一件事情，圣灵作下这些记录，不是只是在记录那一个拯救，而是借着这一个拯救，向以色列人发表一些神的法则。一些是肢体关系方面的，一些是神的性情，和祂对人的纪念。

我们感谢主，主在人中间所作的任何事，如果我们灵里苏醒的话，我们就多方面的看见神作工的手。我们愿意神让我们随时看见神作工的手，我们就跟随神作工的手而往前行。巴拉虽然是得胜，但他并不是一个好榜样。虽然不是一个好榜样，总比离开神的管理和约束好。我们感谢主，但愿主给我们从

巴拉的身上学到功课，也从底波拉身上看到一个真正认识神的人，她是怎样活在神的面前，她不夸自己所能，所有，和所作，她是紧紧的守着神自己的定意和安排。我们感谢主，我们下次看到第五章的时候，我们就看到，底波拉在神面前所蒙的纪念。我想我们今天晚上就看到这里。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第八讲 记录神拯救的诗歌（四 23 至五章）

看到士师记第四章末了，弟兄姊妹你看到，有两句话是非常重要的，那就是二十三节。二十三节以前，就是说到耶宾王的将军怎样给雅亿用橛子来钉死。在二十三节你就看到了，耶宾王的将军和他的军队消灭了以后，二十三节的「这样」，就是指这件事。「这样，神使迦南王耶宾，被以色列人制服了」。但这并不是结束，事情还在继续进行。二十四节说，「从此」，从这一个时候开始，或者说就是因为这件事情，「以色列人的手，越发有力，胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了」。

完成过去没有完成的神的吩咐

弟兄姊妹，如果我们只是读到这里，我们就会有一个印象，耶宾曾经辖管了以色列人二十年，现在以色列人兴起来了，借着底波拉，带着巴拉兴起了，就胜过了耶宾王，并把他消灭掉。如果我们只是留意士师记，我们只是掌握这个事实。我们如果回到以色列人进迦南的历史，和以色列人进了迦南以后，他们没有按着神的引领，去完成神所给他们的命令，我们把这些事情连接在一起的时候，我们就看到这两句话所带出来的意思，是非常不简单的。

按着神的安排，耶宾王在夏琐的争战以后，就应该消灭掉。但是在那个时候，以色列人没有把耶宾王完全处理掉，这样就引出后来神说，祂要留下几族不完全灭掉，神把他们留下的原因，其中一个就是要叫以色列人去学习认识未曾知道的战事。如果我们掌握这两件事情，再来看这一段话，你就看到，约书亚记里所没有完成的事，在这里完成了。神在士师记起头说，留下一些人，要试验他们，让他们去学习未曾知道的战事，在这里也有初步的显明。我想弟兄姊妹们要注意的，不是战胜了耶宾王脱离他的辖制，而是要注意「直到将他灭绝了」。这是神给以色列人进迦南的目的里的内容之一。

在士师记的起头，以色列人因为看他们有铁车，所以就不能把他们灭绝，结果反倒让他们强大起来，围绕着以色列，这成了以色列的困扰。我们提过，这一次耶宾王的困扰以色列，可以说是在以色列的中原地带里发生的。因为在这一次迦南王给以色列的压制，主要是在拿弗他利和西布伦这两个支派所在的地方。我们从地图可以看到，夏琐就在拿弗他利境内。本来夏琐应该是被灭掉的，但是一直到这一个时候，夏琐不单是没有给灭掉，反倒成了一个很强大的民族，可以翻转过来把以色列压制。

还有在第四章里，你留意到，夏琐王的将军西西拉，他是带着一些军队进到以色列人当中，来压制以色列人。他住在哪里呢？夏罗设。夏罗设在什么地方呢？你翻到后面的地图，你看见是在西布伦的境内。我们就联想起，当时以色列人的处境是如何的艰难，夏琐王在他们境内作王，夏琐王的将军安居在他们的境地里。但是感谢神，祂因着以色列人的愚昧，就让这些夏琐人起来压制以色列。现在神又

借着以色列人灵里的苏醒，就把这个压制除掉了。我们感谢神，当我们看这一件事的时候，不单是看这一次的复兴，成全了神领以色列人进迦南的目的中的一部份，也让以色列人晓得那个他们从来不知道的战事。

在这一次争战，神显明的一个事实是什么呢？前两次士师的拯救，都是在这个原则里，但是没有这一次的明显。这一次是非常明显的说明这样的事实，神的得胜成了他们的得胜，神使软弱的人成为刚强的人，神就用着这些，使百姓从软弱成为刚强的人，来成全神所要作的事，来显明神的得胜。所以当第四章的事情完结了以后，就有了第五章这一篇诗歌。

得胜之歌向神子民传递的讯息

弟兄姊妹们，我们读到第五章这一篇诗歌的时候，我们实在有许多的心思要在这里去领会。首先你就注意到一件事情，这一篇诗歌没有收在诗篇里。当然，不一定说，在圣经里所有的诗歌都要收在诗篇里，因为从以色列人出埃及的历史里，到了这一篇诗歌出来以前，已经有了一些诗歌。头一篇诗歌是以色列人渡过红海以后，米利暗领着以色列的妇女所唱的，另外一首诗歌，是摩西临终以前为以色列人的前途，宣告神的启示而唱的诗歌。如果从有记录下来的，这是第三首诗歌。

怎样去接受属灵的争战

以色列人出埃及以后，我们看前两首诗歌的记录，我们都注意到有特殊的原因。第五章这一首诗歌，也是同样的有一个很突出的主题。这一个主题，仍然是记录神为祂的子民争战而得胜。在这首诗歌里，记录的面是比较广，把当时以色列所面对的，整个情况都收集在这个诗歌里。我们就用点时间来看这首诗歌，这首诗歌之所以重要，圣灵是用了整章的篇幅来记录这首诗歌，祂的目的在哪里？乃是要叫神的子民认识，他们要怎样去接受属灵的争战。

我们留意这首诗歌。第五章一开始就说，「那时」，「那时」是指着什么时候呢？就是以色列人把迦南王耶宾整个的灭掉了以后。在这样的一个时候，底波拉和巴拉，他们就作这一首歌来唱。这首歌怎么说呢？如果我们看这一篇诗歌，你会看到当时以色列人的光景，你也能看到当时他们争战得胜的秘诀，你也能看见人的缺欠不能改变神所要作的工。我们一一地来看看，这歌是怎么开始呢？当然，就是一个颂赞作开始，是用敬拜神作开始。为什么一开始就是这样敬拜神呢？这里并不是从神作开始，这是很有意思的。

接受神的得胜的秘诀

如果跟这一篇诗歌的环境来比较的时候，我们就看到那个秘诀。弟兄姊妹要记得，以色列人被压制二十年，在二十年以前，他们享用了太平八十年。但是在太平了八十年的末了，已经开始不大对劲了，但还是没有受压制。不管情形是怎样，在以色列人当时的光景，就是说，他们完完全全是在极度软弱底下。我们也知道，他们软弱的原因是因为离弃神，离弃神要他们站的地位，不再以耶和華神作他们的神，他们把外邦的神接过来代替神。这是他们最根本失败的原因。

人在神面前的地位不对了，人所站的位置站错了，他就没有办法能刚强起来，他就没有办法能显明神的大能，结果就是被人压制。但这首诗歌一开始就说，「你们要颂赞神」。为什么要颂赞神呢？「因为以色列中有军长，以色列中的百姓也甘心牺牲自己。」弟兄姊妹你留意，要颂赞神，不是因为神的所是，

也不是因着神的所作，好像是因为神得着了一些人，好像是人作了主题，这和我们一直以来所学习的，好像不太对头。

但弟兄姊妹们，我们往深一层去留意，你就看到，这两句话，表面上好像是强调人的重要性，但实际上不是，实际上是在那里说出神的地位让人摆放得非常准确。弟兄姊妹记得，为什么以色列人会被压制呢？因为他们没有用准确的态度向着神，他们没有站到神那一边，所以他们就落在受压制里头。现在他们脱离了那压制，现在他们已经冲破那个压制的捆绑，他们怎么样来冲破呢？为什么前一阵子他们不能表达这样一种光景，现在又能冲破仇敌的辖制？

字面上没有说出它的原因，但是我们从申命记上看神和百姓当中的关系，我们就领会了，这是曾经走迷的百姓，他们又回到主的面前来。弟兄姊妹记得，申命记里很明显的说，如果他们遵守神的律例，典章，神的吩咐，也就是尊重神的权柄，以神作他们的神，他们就没有可能给欺负。别人从一条路来攻击他们，就必须从七条路来逃跑。如果他们不敬重神，他们离弃神，那么敌人从一条路来攻击他们，要在七条路来逃跑的，不再是敌人，而是他们。这个是神和祂的子民中间的关连。

维持与神的正常关系

在这里你看到，以色列人有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，这些字句好像是在指明人的重要性。的确，神看人是看得很重要，但是神要让人知道，他们之所以重要，乃是他们准确地站在神面前。如果他们不站在神要他们站的位置，他们一点重要性都没有。我们感谢神，在这一件事情上面，我想弟兄姊妹们，也一定会联想起神作工的法则里的一样，这也是我们常常会提到的，神先要得着人，然后神就借着人去作成神所要作的。这也就是「你们在地上所捆绑的，就是在天上所捆绑的」那一件事所表达出来给我们明白的。现在在底波拉和巴拉的事上面就是如此，以色列人得胜了，因为他们有军长率领，因为百姓也甘心牺牲自己。我们就要问，以前没有军长率领吗？以前他们没有军长吗？他们有军长，但是那些军长不起作用。百姓仍然是那些百姓，但是那时候的百姓不肯交出自己，所以仇敌的压制在他们身上就那样的明确。现在因为他们归回神，他们站在神的一边，那就带出一个结果，那些军长起作用了，那些百姓也显出他们该有的功用。这些功用是因着什么来的呢？乃是神自己的约束，神自己的管理，神自己的带领，神自己的吸引，神自己的光照，神自己的……

弟兄姊妹们，但那个目的却不是在那里歌颂人，说到人很重要的时候，那个称颂的对象是神自己，我们就看到这个事情是怎么一回事。去领会他们真正的得胜，是非常重要的一个启示。当然这个是诗歌，不是历史，所以在诗歌里有很多话好像是跟现实没有发生关连的，但是却没有离开神作工的法则。或者说，没有离开属灵历史的法则。所以当这个颂赞一起来的时候，好像在那里有呼唤，呼唤地上的君王，呼唤那些地上的尊贵人，「你们要侧耳而听，你们要听。」听什么？听「我要向耶和華歌唱，我要歌颂耶和華以色列的神。」

为什么要歌颂耶和華神呢？先在这里写上了历史，出埃及的历史很简略的就给提出来。这样的提一提出埃及的历史，乃是明确的指出，神和以色列的关系，那里说到，「神从西珥山出来，由以东地行走。」弟兄姊妹你看到，这是什么，这是出埃及以后，在旷野行走的那段路程。在这一段的时间，神让以色列去经历许许多多人以为不可能的事，但神让他们过红海，神在旷野里面供应他们，神在他们行走的路上对他们作一切的安排，神向他们显出荣耀，神把律法传给他们，神让他们在那里建造会幕，来显

明神与他们同在。当神向他们显现的时候，一切在他们眼前的事物都震动，这是他们祖宗出埃及的历史。

他们感谢他们的主，也确信神定会这样恩待他们，因为旷野的日子祂都领他们经过了，如果要细细地去数算，约但河也就是这样过来了，迦南地的争战也是这样的过来了。当然迦南地争战以前，还有河东地的争战，我们都是用非常叫人难以置信的那种光景来得胜。从前神是这样的恩待我们，对着这一位神，我们要称颂祂。现在，这一位神又领我们得胜了，我们还是要称颂祂。

只是我们从什么光景里得胜呢？弟兄姊妹留意，第六节开始，就说到他们当前的，就是他们前前后后的那种光景。头一件事情你要留意的，「在亚拿之子珊迦的时候」，亚拿之子珊迦的时候是什么时候呢？第三章末了的时候，就是在国中太平八十年末后的日子。刚才我说到，他们八十年末后的日子，他们已经不大对劲了，那个根据就是在这里来的。虽然珊迦是被兴起来作士师，还是维持着他们没有给人辖制，但是属灵的光景已经开始走下坡路了。等到珊迦死了，事情就显露出来，以色列人又离弃神了，就引出迦南王耶宾这一段历史。

落在荒凉凄苦里的以色列

现在太平了八十年末后的时间，就是珊迦的时候。还有雅亿的日子，雅亿就是钉死迦南王的将军西西拉的那一个妇人，就是他们前不久的光景。在这些日子里，以色列人所面对的环境是什么样的环境呢？很荒凉，很凄惨，你看怎么描写？「大道无人行走，都是绕道而行」。为什么大道不走，走小路？宽大的路不走，要走偏僻的路？原因非常简单，因为迦南人霸占了那个地区，他们欺压以色列人，以致以色列人不敢在大道行走，只能绕道而行。

弟兄姊妹们，你注意这件事情，这只是一般的光景，你看到那一种荒凉的情形，你也看到人心里苦闷的情形。我们是活在一个受压制的光景里，我们的对头不住地给我们难为，我们根本不敢与他们碰面，我们就是与他们见了面，我们就不知道我们有什么结果。弟兄姊妹们，这样的描写，对七十岁以上的中国人，大概记忆很新鲜的。在日本人跟中国人打仗的时候，在占领区的地带，他们都设有许多的检查站，中国人行过那个地区的时候，都是凶多吉少的。最低限度，你是心惊胆战的走过他的面前，你走过他的面前还要毕恭毕敬的站立在那里三鞠躬。你如果动作慢了一点，那个人脾气不好，他光起火来，会给你两个巴掌，甚至要把你扣留下来，这是很讨厌的事情。

当时以色列人面对的就是这种情形，所以他们宁愿抄小路，不走大道，因为大道上大概是满了迦南人的检查站。这是一般老百姓的光景，老百姓是这样，官长又如何呢？你留意，这里又说，「以色列的官长停职」。就是说，以色列的官长一点作用都没有，他们是空有一个官衔在那里，什么事情都干不出来。也就是说，整个社会主体是混乱的。这种光景的确是很苦恼的！这一阵子，华盛顿特区里，人心惶惶，他们还没有碰到这种光景，只不过是有一人，不晓得是躲在哪里，就是会向人开枪。也不晓得他什么时候开枪，向谁开枪。不过几天下来杀了七、八个人，所以人们胆战心惊的过日子。但是你回到当时以色列人那种光景，就比这一个眼见差得多了，政府的结构完全是散掉了，老百姓当中没有一个安全的感觉。这种情形好苦恼。

神兴起祂要使用的人作拯救

但是感谢主，人觉得很为难的时候，你留意这里说，这种光景「直等到我底波拉兴起，等我兴起作以

色列的母」。是底波拉自己兴起么？是她自己有一个感觉说，「我要负一个责任，振臂一呼，要以色列人都起来。」不是的，底波拉怎么兴起呢？神兴起她。我们从第四章里看到，神把底波拉兴起，神向她说话，神把神所要作的事情告诉她，借着她去把巴拉召来，借着她鼓励巴拉，把拿弗他利和西布伦这两个支派的人召集起来。

底波拉就作了这一些事。但是我们看到底波拉所作的事的起头，乃是神自己。我们感谢主，字里行间好像没有看见神有动作，好像是人自发的作为，但是你要是把历史的过程一看，你立刻就看见是神作的工。神隐藏在人动作的后面，神在那里不仅是兴起，也在那里作指挥。不单是作指挥，也在管理、供应、维持、引领。我们感谢神。以色列落在非常困惑里，一直等到底波拉兴起，一直等到神在以色列中找到一个底波拉。

神的差遣表达神让人学好的功课

如果我们回到第四章里，你立刻就看到，「直到我底波拉兴起，兴起作以色列的母」这两句话，是话中有话的。弟兄姊妹们，你留意到，当底波拉把巴拉召来的时候，底波拉向巴拉说什么话？「巴拉，神呼召你，你要起来，你要召集神的子民，你要去跟迦南人争战，神要把西西拉和他的全军都交在你的手里，这是神必要作成的事。」但是巴拉当时是怎么回答底波拉？我们上次已经提了，他是这样跟底波拉说，「你陪我去，我就去，你不陪我去，我就不去。」弟兄姊妹你注意，神没有差遣底波拉，神只是差遣巴拉，但巴拉没有看见神的差遣。

为什么巴拉没有看见神的差遣呢？因为他看不见神的手在他身上，但是他却看见神的手在底波拉身上。所以他就觉得，「底波拉，若是你跟我一块去，我就去，因为神的手在你身上，神的手不在我身上。我要是去的话，我解决不了问题，反倒会坏事。」他忽略了神差遣他去，就算他没有看见神的手在他身上，他也知道神会陪着他去。但是巴拉没有这个看见，他没有这个看见，也就是说，他属灵生命上幼稚到一个地步，没有办法叫他可以在信心里站起来。

这是当时的情形，我们要问的是，神为什么不差遣底波拉？神为什么就是差遣巴拉？神知道不知道巴拉这个人带着这样的缺欠？当然神知道，神完全知道，你看到整个事情的发展，你就知道巴拉是这样回答底波拉的时候，底波拉就说，我是可以跟你一块去，但是你就不能在这一次的争战里得着荣耀，因为你不能成全神所托付给你的。因为你在这一件事上，没有跟上神的差遣，所以神就把那荣耀交付给一个妇人，这个妇人还是一个外邦的妇人。弟兄姊妹们，这件事是很重要的，重要在什么地方呢？重要是在神在人中间作工的一个很重要的法则。我们上一次已经提过了，这是牵连到在新约的教会里，姊妹蒙头的那个功课的学习。因为神让人看见一个属灵的次序，神是基督的头，基督是众人的头，男人是女人的头，这个是属灵的次序，这一个属灵的次序必须准确，如果这个属灵的次序不准确，定规就是对神的权柄发生难处。如果对神的权柄发生难处，神就不会自由地在那里作成祂所要作的事。

拯救的过程突显基督作头的事实

底波拉是知道这样的事情，所以她不在那里说，「神啊，他不肯去，我去」。她很清楚知道这个属灵的次序，所以当巴拉显露出这样的软弱的时候，她一面去站出来，但她不代替巴拉，她还是把巴拉摆在前面。她说，「我陪你去，去，还是你去，你是主角，我是配角。我陪着你去，如果因着你在这一件事

上赶不上神的心思，你就要失去你该得的荣耀。」我个人觉得，这件事情是非常不简单，所以底波拉在这里说到，「一直等到我被兴起作以色列的母」，为什么要等到我被兴起作以色列的母呢？因为没有一个人以色列的男丁肯为神的名字来站立。

我们用新约的话来说，那就是弟兄失职。神的儿女们必须要很清楚的认识这一件事，神并没有把我们的姊妹压下去，说，「你们不能动」。但是神一直要叫神的教会非常严肃的认定，基督是教会的头，因此在教会里，弟兄要显明作头的基督。所以神就让弟兄们要准确的站在该站的位置，但是也不是要弟兄作头，是要借着弟兄作一个头的象征，来显明基督是头。既然是弟兄站出来表明基督作头，那么姊妹就隐藏自己。在这个安排里，仍然是要显明基督是头。虽然上次我也特别提到，仍然是在行政的次序上面，但是如果在属灵的功用上面，就没有这个限制。

我不是特别提到百居拉跟亚基拉夫妻俩的问题吗？很明显你就看到，如果牵涉到教会行政那一方面，是亚基拉和百居拉。如果说到属灵的功用上面，百居拉属灵的功用是强过亚基拉的。所以你看一提到属灵的功用的显明的时候，那是百居拉，亚基拉。我们不是说，用人的名字排列的次序那个观念来看这个问题，我们是从圣经里一贯的用法，神总是把祂所看中的那一个放在前面。所以他拉生了三个儿子，最小的叫亚伯拉罕，但是一提到属灵的功用的时候，那就是亚伯拉罕，他拉。你看到，把小儿子弄到前面去了，这个不是才能的问题，是借着这样一个次序，来表明神所重视的那个人、事、物。

以色列拣选新神叫他们失落

因此当初底波拉被兴起作以色列的母，那是整个来说，都是说到当时以色列的衰败。衰败到一个什么情形呢？底下就说，以色列就有四万人，这四万人都不能使用藤牌，也不能使用枪矛，他们不能争战的，没有争战的功用。为什么呢？理由很简单，因为「以色列拣选新神，所以争战的事情就临到他们。」以色列拣选新神，那就是离弃神，他们拣选那些跟他们毫无关连的外邦神作他们的神，他们的确是有了新的神，但这个新神就是他们软弱的原因，这个新神就是他们抬不起头来的原因。我们感谢神，以色列人是这样走了一段愚昧的路。

但是感谢主，主不允许祂的子民长久在软弱失败里。当然，那时候，兴起了有一些人归向神。但是我看人数不是很多，这里说，「我的心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己。」这个好像是单单指着底波拉，但这个已经是心思转回神以后的事。当然，底波拉的心思是向神，所以神就向她说话。我们也绝对有理由相信，除了底波拉，还有一些人，但是不会太多。因为第四章里说，「以色列人求告神」，神就兴起，但是总是少数人。只要有人清醒过来归向神，神就能用着那少数人，来成就神所要作的事。

所以这个时候，以色列人是得胜的，以色列人除掉迦南王耶宾和他的国了。但是经历过来的人就承认，这不是我们以色列人作的，这是神作的。是神亲自来到我们中间，管理我们，带领我们，显明祂公义的作为。我们感谢主。这篇诗歌一面给我们看见，是神自己在成就大事。另一方面也就指出，如果我们看这些人，我们都不配得到这样的恩惠和怜悯。所以接下去的一段话，是把以色列当时的光景来叙述。

拿弗他利和西布伦

我先要和弟兄姊妹们把当时的地理环境来说一说，我们了解当时的地理环境，我们再读一段话，我们

就读出以色列人当时属灵的光景。我们在早先已经提过，士师记里每一次以色列人给敌人辖制，并不是整个以色列。每一次都是以色列人其中的一个地区，是局部的。不过因为以色列是一个整体，局部的受压制，受对付，全体都受一点影响。但是人的愚昧就在这里，不是直接发生在我身上，我就不把它放在心上。

底波拉这段话就说到当时以色列的光景，迦南人对以色列的压制。在这一次的压制里，只是在拿弗他利和西布伦这两个支派的境内，神当时兴起人来对付迦南人，也是这两个支派里的人。我们感谢赞美我们的主，我们注意到，当时迦南王是在拿弗他利境内。刚才我们提到，迦南王的将军是在夏罗设，那就是西布伦的境内。在这两个地区的人就是很苦恼。其他的以色列人，他们因为事情没有直接发生在他们身上，这事情他们才管不了这许多。

失去了合一见证的光

我们先来看这一段事情的后面，然后再回到前头来。从什么地方开始看呢？从十五节开始看。「在流便的溪水旁有心中定大志的，你为何坐在羊圈内，听群中吹笛的声音呢？在流便的溪水旁有心中设大谋的人，基列人安居在约但河外。」这是说到流便支派的光景。流便支派里不是没有有本事的人，有，但他们觉得拿弗他利离我们那么远，我们在河东的最南端。拿弗他利跟西布伦在西岸，并且是在西岸的北边，离我们那么远，他们的事跟我们有什么相干？我有大志，我想我的事，我就在我们这里平静安稳地过日子好了，不能管那么许多。

另外又说到但人，她说，「但人等在船上。」但支派的地是在拿弗他利和西布伦的南边和北边，但是他们觉得，不是我们的事，我们没有必要去承担他们的难处。「亚设人在海口静坐，在海口安居。」弟兄姊妹你看到，这些都是以色列人，但都不是拿弗他利和西布伦人，难处没有发生在他们的范围里，他们就觉得那不是我们的事。

弟兄姊妹们，如果用新约的话来说，他们是在身体里，但是却没有看见身体。拿弗他利有事情，你们自己管好了。你西布伦有难处，你自己去解决好了。反正难处没有燃烧到我们这里来，你不要打扰我们的安居乐业。为什么？这就是当时以色列的光景，他们根本就没有把神的安排放在他们的心思里，也没有放在他们的感觉里，他们好像就是只顾自己。这是当时以色列的情形，以色列是这样一种光景，所以迦南人虽然是在以色列人当中保留他们一个小小的国，但是他们却是有力量压制以色列人。

神感动为祂的名起来争战的人

感谢神，西布伦人跟拿弗他利人，一面是因为他们自己亲身去承受这一个艰难，另外一面，也实在是神在感动他们。所以十八节就说，「西布伦人是拼命敢死的，拿弗他利人在田野的高处也是如此。」你看到这次争战只是这两个支派的人去对付迦南人。现在我们来留意，回过头来看，他们在这种光景底下，他们怎么能得胜，他们怎么能脱离敌人的辖制呢？

我们回过头来看，从十二节来看，「底波拉阿，兴起，兴起，妳当兴起，兴起，亚比挪庵的儿子巴拉阿，你当兴起，掳掠你的敌人。」弟兄姊妹们，这是当时的情形，我们用什么话来说他们的背景呢？他们要站起来对付迦南人，他们很孤单。当然不能说，只有底波拉跟巴拉两个人，但是跟随他们的人也并没有太多，我们在第四章里看到，不过是一万人。拿弗他利和西布伦两个支派的人组合起来，也不过是一万人。这两个支派只有这么一点人吗？当然是不止这些人，只是在当时拿弗他利和西布伦这两个支

派里，响应神的呼召的人也不是很多。面对强大的，有铁车的敌人，和训练有素的军队，他们是很孤单的，怎么能应付这个争战呢？弟兄姊妹们，如果你真能揣摩到当时的光景，底波拉跟巴拉，他们真是可怜。

得胜的秘诀是在乎神

感谢神，争战不在乎人的多少，争战也不在乎马的力大，人的腿快，得胜是在乎耶和華。当时就是有这么少数的神的子民站起来。十三节就很有意思，「那时有余剩的贵胄和百姓一同下来。」因着他们这些少数的人站起来，还有一些其余的人也给带动起来，这有点像雅歌书上说的，「愿你吸引我，我们就快跑跟随你」。受吸引的是一个人，给带动的是许多人。我们感谢赞美主，这实在是宝贝。

好了，这是在人这方面，但是不管他们怎么给发动起来，他们仍是少数，是孤单的。但是感谢主，希奇的事在这里，因着这些人他们站在主的一边，就引出一个结果，「耶和華下来，耶和華降临，为我攻击勇士。」我们感谢主，是神亲自下来攻击勇士。因着这样，除了拿弗他利和西布伦的百姓以外，还有极少数其他支派的人，但是很少，很少，以法莲有点人来，因为底波拉是在以法莲那里作先知，便雅悯因为也就是在他们的边上发生事情，所以也有一些民来跟随，也有人从约但河东，就是那两个半支派的那边来了一点。但是比较起来，还是以色列中的少数。感谢神，这是以色列的少数，神就用着他们，神就对付了仇敌，神就显出他们得胜。因为神使人得胜，不是根据人多或是人少，而是根据人能 与神表同情。只要有人与神表同情，哪怕是少数的几个人，神也在人中间得着作工的出口。

外表是人与人的事，实际是属灵的争战

我们感谢主，现在我们往前再看。往前再看的时候，我们特别注意一件事，按人来看，他们跟迦南人的争战，就是民族对民族的事，是人与人对抗的事。弟兄姊妹们，如果我们看到这一个不单是一个人文的历史，同时也是一个属灵的争战，你就不会忽略这里所说的一件事。按照人看来，是人与人的对抗，但弟兄姊妹们，我们看二十节，这一个争战是属灵的争战，是属天的争战转移到属地的人、事、物的范围。二十节怎么说呢？二十节说，「星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。」从人来看，是巴拉跟西西拉打仗，从人来看是雅亿用橛子把西西拉钉死，但是这一首诗歌告诉我们，争战的真相乃是在天上作决定，星宿下来争战，来对付这些压制神子民的人。

弟兄姊妹们，我们不能不特别留意到这件事情，留意到这件事情的时候，我们就很容易想象到，以色列人在出埃及的路上，亚玛力人来对付以色列，亚玛力人也是不好对付的，以色列人面对面与他们打仗，以色列不见得一定战胜的。甚至我们说，以色列人一定是失败的。但是我们看到，亚玛力人那次是被打败的，秘诀在哪里呢？弟兄姊妹都很熟悉，那就是摩西在山上的那一个举手祷告。以色列人得胜不在乎他们能表现得怎样，以色列人的得胜完全是根据摩西山上举手的光景，那是上面的争战决定底下的争战。这里就提到相同原则的事，连但以理书里所提到的事情，也是指出这一个事实来。

我们感谢神，我刚才开头的时候就说，这篇诗篇对以色列人来说，是很重要的。重要在什么地方呢？就是把他们很明确的，完整的带进属灵争战的实际里，因为他们很清楚的看见，如果就着人的本相，以色列人一点都不配得着神这样的眷顾，因为以色列人自己本身就没有好好的站在神所要他们站的立场上。神纪念他们，乃是神的信实和神的怜悯，是神使他们能在弱势里显出得胜的果效。不是因为他们当中有过人的能力，乃是因为神为他们争战。

总结出属灵争战的实际

我们实在感谢主，这一首诗歌，好像是圣灵把前面的士师记和现在第三次的争战，来了一个很明确的总结，要叫以色列人回想，神在申命记向他们说了什么话，让以色列人很有把握地知道，他们如何维持他们平静安稳活在神的旨意里。因此，这一篇诗歌的最末了，好像是说到西西拉的结局。当然，在这一段述说的话里，我轻轻说说就好。

头一点，神让祂的子民看见，人的自信和自夸，绝对不是人得胜的依靠。人能得着神一切的祝福，乃是因着人站在神的那一边。我们感谢主，所以这一篇诗歌，就用着这样一句话来作结束，「愿爱你的人如同日头出现，光辉烈烈。」你爱神，你站在神的一边，你拣选神所喜悦的，这样，你就如日头出现，光辉烈烈。

感谢主，这一次的拯救，不仅是让以色列人有了又四十年的太平，并且给以色列人上了属灵的争战很重要的一课。如果他们能继续这样活在神的面前，他们就不会再落到仇敌的手里。但很可惜，这里说他们只能有四十年的太平，过了四十年，他们又不成了。这些人都是愚昧，不单是士师记里的人愚昧，是所有的人愚昧，连今天我们称为教会这个属灵的团体的人，也常常在这种愚昧里。

但是人的愚昧，从来没有改变神的性情，也没有影响神的性情，神还是照着祂的性情和性格，在人中间作工。因此我们读士师记的时候，我们一直求主因着士师记来照明我们跟随祂的路。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第九讲 神使软弱的成为刚强（六章）

在士师记第五章里，借着底波拉的诗歌记下了以色列人第三次的失败和苏醒的经历，把神是他们的得胜发表出来。我们不要轻看这一首诗歌，我们稍微提过一下，这一次以色列人的失败和得胜，明显是神有一些启示在里面。神要让他们知道，如果他们是失败，失败在什么地方？如果他们蒙了拯救，蒙拯救的根据又是什么？让他们很清楚地知道一件事情，他们用别样来代替耶和華神，定规是带进难处。但神的怜悯不会允许祂的子民长久落在黑暗里，所以神在他们中间兴起。也许兴起来的人并不是很多，也不能维持很长久，但是不在乎这一个，而是在乎在神的子民中间有没有地位让出来给神作工。

在士师记里非常明显的表达了这一点，不是在乎人有多少，而是在乎人有没有让神作工。人如果不让神作工，人就是有再多，也没有结果。更明显的一件事，神借着第五章这首诗歌，指出了一个问题。属灵的争战是神去应付的，人没有办法去应付属灵的争战。属灵的争战是神自己的争战，人只要站在神的那一边，跟上神的引导，神就把争战的得胜加在人的身上。所以我们还没有开始看第六章以前，我们把第五章的属灵上的重要性再提一下。

如果从字句上面来看，第五章的字句没有什么特别吸引我们的，好像只是在那里平铺直叙过去有这么一段历史。但若是我们从这些字里行间看到，神把祂的心思也调在当中，我们领会了神的心思，我们跟随神的心思，这就会保守着我们不再落到失败软弱里。但是这一首诗歌所带出属灵的果效，似乎是在以色列人当中并没有很明显的给他们领会过来，所以在国中太平了四十年以后，以色列人又不成了。

确认亚当的生命不能成全神的心意

在第六章开始的时候，第一节就是这样说，「以色列人又行耶和華眼中看为恶的事」。这一句话如果是说在第二次和第三次失败里，我们觉得这没有什么太突出的意思。但是这一个记录，是出现在第五章那一首诗歌以后，那个意义就完全不一样。因为下一波神在他们中间所作的，很明确地指出他们失落的原因，也很明显地让他们知道恢复的精意。在那样明显地指出以后，他们还是照着老样子继续下去。弟兄姊妹们，我们不能怪以色列人，我们也不能责备以色列人，我们指着他们说，「你们为什么这样的愚昧？已经不是第一次了，是好几次了，怎么你们还会这样？」弟兄姊妹们，我们不是同情他们的失败，我们不去责备他们的原因，乃是他们的经历在我们这些人身上，也是一样的真实。不是说，我们知道属灵的事情，虽然我们不是知道很多，但多多少少我们还是领会了一点，什么原因叫我们软弱？我们知道。我们为什么能重新起来？那个原因我们也知道。并且在我们所经历过的事上面，也是一而再，再而三地出现。我们都知道，但是问题是知道并没有解决我们的问题，软弱的时候，我们还是软弱。

你说，这究竟是怎么回事？这是完全不能避免的么？难道我们跟随主的人，就是这样起起落落地走过我们一生的年日么？我们不是说这样的光景是可以接受的，但是我们不能不重视，会出现这种光景的根本原因是哪里。那个根本的原因乃是说我们这些出身在亚当里的人，我们的生命就是如此地喜欢背向神，什么时候我们背向神，什么时候我们就下去。但是我们背向神这一个好像在天然的性格里，我们没有办法胜得过它。

不能活在亚当里

弟兄姊妹们，对以色列人来说，他们可以。但是对我们来说，是不太可以。原因在哪里呢？原因就是他们在亚当里就是在亚当里，他们一点要脱离的条件都没有。但是我们感谢神，我们是出生在亚当里，但神的恩典和怜悯把我们迁移到基督里。如果我们能长久地活在基督里，我们不脱离在基督里的那个地位，软弱也不能在我们身上有地步。问题是我们的天然常常不甘心服下来，明明知道神不喜悦，我们还是要动一下。结果一再地软弱失败。

我们虽然同情以色列这种光景，但是我们却不能接受这样的光景。神让以色列人一而再，再而三地落在软弱里，其中一个原因，乃是让他们知道，他们没有办法靠自己。弟兄姊妹们，我们很清楚地记得，当神在西乃山把律法传给以色列的时候，以色列人一再在神面前保证，「凡神所吩咐的，我们都必定遵行。」你看这个话说得很豪爽，但是事实不是这样。在律法传给他们以前，他们并不是不经历失败，他们到西乃山以前，也经历了好多次的失败。但他们没有看见自己的愚昧，神说，「我把我的律例，典章传给你们，你们要遵守。」他们就说，「我们一定遵守，我们一定遵守。」事实上，神早就知道他们不能遵守。

人的自己不能跟上神的心意

为什么神知道他们不能遵守，还要把旧约的律法给他们呢？反正前面主日的交通里，弟兄们会在这方面有点交通，我就不在这里提了。但是一个很清楚的事实在这里，神先把一个标准放在他们那里，然后就让他们从自己本身的经历里，去发觉我们自己不成。不是我们不想，而是我们不成，我想也没有办法，我知道了也没有办法，我活不出来，我就下去了。这是神允许以色列人一而再，再而三地落在

失败里的原因之一。

神没有放弃祂的百姓

但是有一件事在我们没有看进第六章以前，我们必须提出来。如果按着申命记里神向他们所说的话，他们经过第一次，第二次，第三次都是这样软弱的话，神可以放弃他们。因为照着申命记上面所说的话，已经说过了，你们如果是这样，你们就要给交出去，像从前住在迦南地的人一样给交出去，迦南地也都不接受他们了。但对以色列人来说，神说，地也会把你们赶走，你们就要在天下万国中，给人抛来抛去。

神把这些话说在前头，但是我们看到，一次，两次，三次，这样下来，从时间上来说，已经走过二百多年了，但神没有把他们丢到外面，让他们在列国中给抛来抛去，神仍然把他们留在本地。弟兄姊妹们，你看到一件事情，神让他们在自己的失败和软弱里去认识自己的缺欠，所以神还是在迦南地给他们管教，给他们鞭打，还没有到一个地步，把他们交出去。

所以当以色列人又一次走迷的时候，在第六章所说的第四次的受辖制，神是把他们交在米甸人的手里。米甸人跟他们应该是有亲属关系的，米甸人也是亚伯拉罕的后代，但是却不是撒拉所生的，也不是夏甲所生的，是撒拉死了以后，亚伯拉罕续弦的那一个妻子所生的。这样说起来，米甸人跟以色列是堂兄弟，现在神就把他们交在堂兄弟的手里，但没有给他们经过太多的时间，只是让他们在米甸人手里受苦七年。

不让人碰到地的所有权

我们看到一件事情，过去那三次的受压制，两次是从境外来的，一次是从境内来的，就是上一次是从境内来的。上一次是神把那些留下来的没有给灭绝的民族给他们作对头。第一次，第二次都是迦南地境外来的仇敌。现在第四次的米甸人也是从境外来的，米甸人是在约但河东边的南方，他们这次来压制以色列人，他们并不是在那里代替的政权。

他们这一次给以色列人的搅扰真是有意思，好像在平常的日子，他们让你们安居乐业，没有什么过不去的事。但是等到你们耕种的时候，他们就来了。来破坏你的农作物，破坏完毕就走掉了。七年的功夫都是这样，好像就是不允许你有东西吃。在这里说，「没有留下食物给以色列」。反正你们一撒种，他就来把种植的东西弄掉。如果有一些作物能长起来，到了收割的时候，他们就收割。他们不叫以色列人去收割，你们可以去劳苦，好像就是我来收割一样。不仅是那些作物，连他们的牲口也是如此。所以以色列人就感觉非常的苦恼，终年的劳苦也得不到粮食。每次都是这样，你只要布置好那个农作物，米甸人就来了，连同亚玛力人一起来，加上好些东方人，可能是以扫的后代以东人，就在那里骚扰他们，叫他们生活不得安宁，农作不能顺利。所以，结果就把以色列拖到一个非常贫乏的地步。如果我们跟申命记来比较，我们觉得，神这一次对以色列人已经是很有恩典了。因为按着申命记神给他们的警告，天都不下雨，秋雨春雨不按时降在那里，地也就好像变成铁一样，天好像铜一样。就整个来说，这个迦南地是再也不能生产的，但是现在神让迦南地还能生产，也让他们可以收成。如果他们心思有点苏醒，他们一定会想到神在申命记里怎么跟他们说话，他们就知道了，我们现在的光景乃是我们自己的愚昧造成的。

为要叫百姓灵里苏醒

感谢主，在他们中间，多多少少有一些人，虽然是很少数，但他们体会到这个，所以他们就呼求神。我们感谢主，什么时候，他们向神呼求，什么时候神就有响应。我们留意，头三次以色列人这样祈求，神的拯救马上就显出来。现在是第四次，你看到的情形就不一样，以色列人在那里呼求，神没有马上给他们拯救。弟兄姊妹你看到这个区别，你说，「为什么神不像前三次那样，立刻就给他们拯救呢？」弟兄姊妹你知道这是第四次了，这不是初犯，这是第四次了。所以神就让他们去领会一件事，神不是有求必应的。

神愿意答应我们的呼求，但是向神呼求的人，必须要在神眼前作一个对的人。如果在神面前不是一个对的人，你求，神也不会响应你。没有回应的原因在哪里？我们读先知书的时候，就很清楚地知道，人的祷告根本就到不了神那里，因为人的愚昧好像一个阻挡，把人的祷告都挡回去了。甚至严重一点的，当然圣经没有很明确地说，但是却是隐隐约约给我们看到，你可以求告神，但是你所祈求的都是给撒但收去了，根本就没有到神那里。你说，撒但怎么可以收去我的祷告呢？我是向着神祷告，牠怎么可以收了我的祷告呢？

弟兄姊妹们，如果我们在神面前是对的，撒但绝对没有条件或可能来挡住我们的祷告。若是因为我们不对了，在神眼中留下了地步，留下了破口，所以我们祷告出来，就给撒但留下机会把那祷告没收掉。弟兄姊妹你记得但以理书上的一件事，但以理向神祷告，神也很快就答应但以理的祷告，但是神答应但以理的祷告，迟迟不能传到但以理那里去，原因在哪里呢？原因就是当神的答应要送到但以理那里去的时候，撒但的差役就来打岔了，就来阻挡了。虽然牠不能把神的答应没收去，却是把神答应但以理祷告的时间延迟了很多。弟兄姊妹你留意到，但以理在神面前是蒙神喜悦的人，他也是清心寻求神的人，仇敌的阻挡尚且是这样猖狂，如果在人这一方面有缺欠，牠就把我们的祷告，或者把神对我们祷告的回应全没收掉。那个事实是存在的。

让百姓在神面前苏醒

现在我们在这里看到了，以色列人向神求告，神没有马上兴起拯救，神先作了一件事。神差遣先知到以色列人那里，指出他们的愚昧，指出他们在神面前跟神过不去的事，让他们先在神面前有悔改，不是光是在神那里求神给恩典。你要享用神的恩典，你先要悔改，调整与神正常的关系，叫神的祝福不受阻挡地临到你们。

所以先知到他们那里的时候，很明显的跟他们说，「你们回想你们的神如何在你们祖宗的身上作工，神作工是作得那样真实，又是那样明确。现在你们不听神的话，所以就落到这个困扰里。你们要悔改，你们要归回到神那里。」但神说，「你们竟然没有听从我的。」弟兄姊妹，我们该留意的是，当先知这样向以色列人说了话以后，以色列人有没有悔改呢？以色列人有没有回转到神那里？没有。

所以你就看到，神当时的拯救延迟了，没有像头三次那样，你一祈求，神马上就答应，就兴起拯救。很显然你看到，在这一次神的拯救显明出来的时候，和他们向神有所求的这两件事当中有一个空档，在这个空档里，神让先知到他们当中，让他们得光照。但是很可惜，他们只要神的祝福，他们不要神的光照，神的话已经说了，指出他们的问题，但是他们却没有反应。我们从哪里看到呢？

弟兄姊妹们，你注意，在后来神把基甸呼召出来的时候，你看见神要基甸作的头一件事是什么？就在第六章的下半，那里说，「你回家，把你父亲为巴力筑的坛拆掉，然后把你父亲第二只七岁的牛拿来作

燔祭，又把拆掉的巴力的坛的木头来作燃料。」弟兄姊妹，你看到么？先知说话在前，神向基甸显现在后。先知说了话以后，到神向基甸显现以前，在这一段时间，以色列人继续在拜偶像，以色列人根本就没有离开他们惹神怒气的那些事。所以你就看到，神为什么迟延。

但是感谢神，虽然神是迟延，但神没有忘记祂的百姓，神的百姓大部份的人还在留恋偶像，但有小部份的人是在仰望神。我们看到大部份的人还是留恋偶像，从哪里看到呢？也是从耶路巴力去把他父亲的神坛拆掉那件事上。头一点你要注意的，基甸知道神要作那件事，但他没有胆量在白天作。为什么他没有胆量在白天作呢？因为他知道反对的人很多，所以他就只好在黑夜里去作。他的信心赶不上神的要求，待会我们再谈。

然后你就看到，第二天早晨，第二天的白天来了，城里的人一看，怎么我们的偶像全没有了，全给拆掉了。你看到那字里行间说的，几乎全城的人都要求查办作此事的人，谁有胆量把巴力的坛拆掉，找出这个人来把他杀掉。这是整个城里的人的反应。所以弟兄姊妹，你就明白先知说过的话，「我跟你们说的，但是你们还是不听从。」在这种情形底下，你说，以色列人还有盼望么？他们对偶像有那么深的感情，他们对神以外的事物有那么深的感情，对神却是不理不睬。你说，这样的以色列人，他们在神面前还有机会么？还能得拯救么？

神因少数人而伸手作工

我们感谢主，虽然大部份的人都留恋偶像，但却还是有少数的人在那里仰望神。就算在他们中间有人去求告神，但绝对不是全体去求告神。我们确定是那些极少数的人在求告神，因为如果是全体祷告神的话，巴力的坛早就给拆掉了。感谢神，虽然是少数人，我们不能忘记神在地上作工的一个法则，神在地上作工，祂先找与神表同情的人。如果没有人与神表同情，神就停下不作工。如果有人与神表同情，哪怕只有一个人，神还是得着作工的条件。

弟兄姊妹，你就会问，「只有一个人就可以了吗？」是只有一个人就可以了。弟兄姊妹，如果你还记得，以西结书上面的话，神对以西结不是说了这么一些话么？说到犹大被掳以前那种光景，神说，「我在犹大全地去寻找人来堵破口，来修墙垣。但是我找不到。」留意神说的那段话，神并不是要找很多人来堵破口，祂说，我只要找到一个人就可以了！结果是什么呢？连一个人也没有找到。所以神要挽回犹大，但神没有机会作这个事，因为神没有找到作工的条件。神说，「我只要一个人，我去寻找一个人在那里堵破口。」

我们感谢主，从这些话我们看到一件很宝贝的事，有少数人在神面前，他们是清心寻求神的，不因着他们是少数人，而是因着他们的仰望，祈求，神就找到与神表同情的人，神就可以伸手作工。也许弟兄姊妹们又问，为什么神要这样限制自己？没有人与祂表同情，祂就不作工么？祂不肯作工？还是不能作工？还是祂不愿意作工？不是神不能，也不是神不肯，而是神不愿意。为什么神不愿意呢？因为神是信实的神。当祂造人的时候，祂把地的权柄交给了人，神就信守祂的信实。所以神在地上作工的时候，祂要有人与祂表同情。从旧约一直到新约，我们都看到许多的事实说明这一点。

人信心的大小不是问题

正因为这样，我们看到一件事，从以色列人的历史里，看到我们所该要持守的，我们求主给我们有恩典，常常保守着我们站在一个准确的地位上面，让神可以得着作工的机会。因着少数人在神面前的仰

望，以色列人大体上没有回转，但是神因着那少数人的仰望，祂也显明祂的拯救。所以神亲自来到一个叫基甸的人那里。基甸这个人，他是寻求神的人，但却是一个没有信心的人，是一个会看环境而不会看神的人。你说，这样的人可能是寻求神的么？是，他寻求神，但是因为是这样的一个人，你就晓得他的寻求也不是很热烈的。他好像是在上面说的，因为受苦，所以就向神呼求。并不是因为他认识神，他领会神的心思，所以他在求告神。基甸还不可能是这样的人。虽然他还没有到这样高的光景，但是他总算是一个会求告神的人，所以神也就向他显现。

现在我们来，看神和基甸当中的一些事，其中有些事是值得我们留意的。看十一节，「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，正在酒醱那里打麦子，为要防备米甸人。」神把基甸摆出来，他一摆出来，你就看见他是一个满了惧怕的人。他还好，那一次的农作物没有给米甸人糟塌，还能留到收割的时候。但弟兄姊妹们留意，虽然是留到收割的时候可以去收成，但是他们在哪里打场？一般的情形是在禾场上。现在他在哪里打场呢？在酒醱那里。为什么在酒醱那里呢？那里安全一点，那里没有那么露眼。你要在禾场上打场，米甸人看见，他们就来夺取。你要安全，又要保留农作物，所以把麦子收割下来以后，就弄到酒醱那里。酒醱起码是在屋子里面，外面的人看不见他在那里作什么。为什么躲在那里打场呢、圣经说得太清楚了，「因为他怕米甸人。」

神使者向基甸显现

弟兄姊妹你就看到，基甸这一个人，他也是一个满了惧怕的人，没有胆量，他要躲起来作工的。神的使者就向他显现，弟兄姊妹先记住，是神的自己向他显现。但我们要留意的，究竟是耶和华的使者？还是神自己？待会我们再看这一个。我们先解决基甸的光景，他是会求告神，但却没有信心，也是满了惧怕。当神向他显现的时候，神的使者就对他说，「大能的勇士阿，耶和华与你同在。」弟兄姊妹们，他怎么可能是大能的勇士？如果他是大能的勇士，他就不会躲在酒醱里去打场。他躲在酒醱里打场，就算勇敢，那也是有限的。

但神的使者对他说，「大能的勇士」，你不仅是勇士，你还是大能的勇士。这个话怎么说呢？基甸固然不明白，他也不敢当，但他却忘了神说这个话是怎么说的了。「大能的勇士阿，耶和华与你同在。」你所以成为大能的勇士，不是因为你是，你根本就不是，不过因为耶和华与你同在，你就是大能的勇士。现在耶和华的使者来到你的面前，祂跟你说话，祂要叫你从软弱成为刚强，祂要叫你从胆怯成为勇敢，所以，耶和华的使者一说话，就把他最缺欠的点了出来。这话打动了基甸，基甸的回答很有意思。他说，「主阿！耶和华若与我同在，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哪里呢？现在祂却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。」

人必须先脱离眼见

弟兄姊妹，你不能说基甸这一番话不对，因为当时的事实果然是这样。出埃及是历史，神在他们祖宗身上显明大能是历史，现在神好像丢弃了我们也是事实，因为现在米甸人把我们压制了，我们反抗不来。这些都是事实，你没有办法说基甸说的话不准确。但是他的话的确是不准确，不准确在他说话的基础。因为他说话的基础是在眼见里，不仅是在眼见里，并且是在离弃耶和华的这个地位上。神给以色列一切的应许都是带着条件的，神给以色列一切的应许，没有一样不带着条件的。那个条件是什么？

「你们若听从我的话，遵行我的约，遵守我的律例，我就怎样，怎样，怎样。」

享用应许的条件

弟兄姊妹，你就看见，以色列人所承受的祝福，都是带着条件的。神是要求他们先符合那个条件，你们合了那个条件，神的祝福就自然显出来。如果你不符合那个条件，神的祝福不可能显出来。就像在新约里一样，在新约里，神给我们的恩典和应许，也是很明显地分成两个部份，一个部份是不带着条件的，另外一个部份是带着条件的。如果不带着条件的那一些，你要去支取，神就给。救恩就是不带着条件的，你向神说，「我需要」，神就给你。但是你要祷告得答应呢？那是带着条件的。什么条件呢？我稍微提一点就好，头一个条件，你必须奉主的名，你是要奉主的名。我说奉主的名，不是说只是在嘴巴里说「奉主的名」这个词，而是说我们的祷告，是放在主的名里也能放得进去。说明白一点，你必须祷告在神的旨意里，你祷告在神的旨意里，神的答应很快就来。

我们又说，你要得着神祷告的应许，你必须和神当中没有间隔。如果有犯罪的事没有清理，祷告就没有条件得答应。比方说，平常我们不太知道，原来祷告是一个有条件的应许。神说，「你要饶恕你的弟兄，你如果不饶恕你的弟兄，神也不饶恕你。」弟兄姊妹你看，你在那里求神说，「赦免我，赦免我！」神说，「你不赦免弟兄，我怎么能赦免你？」弟兄姊妹你看到，在救恩上面，神没有要求我们去答应什么条件，但是走过了救恩这一阶段，进到我们在神面前的生活，去享用神的丰富，我们看到神给我们许多的应许，都是带着条件的。我再说一件事，你就更清楚了。「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就叫他得安息。」这是救恩，接下去主再说，「你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们就必享安息。」弟兄姊妹们，这个是得救以后，在生活上要享用神的丰富，这一部份是带着条件的。平常我们没有太注意这个，但是我们必不能忽略这一个。因为主给我们看到，祂乐意我们进入祂的丰富，但是我们必须预备好我们自己，作一个盛装神丰富的器皿。

基甸在那一个时候，他只是在眼见里看到环境，他没有看到神。他只看见神兴起的祝福，却没有看到享用神祝福的条件，所以他说出了这一段的话。你不能说他的话不是事实，但是你看这个事实是不准确的，因为这个事实是站在一个不准确的地位上所发出的迷惑。所以简单来说，乃是说出基甸里面的信心的昏暗，没有省察自己在神面前的亏欠，所以会产生这许多的迷惑。这一点我们完全可以理解，因为我们自己也常常落在这种光景里。

学习履行神的条件

但是感谢神，基甸有一个愿意祈求神的心，那么一点点祈求神的心，神就向他显现，神就接着对基甸说话。弟兄姊妹注意十四节，「耶和华观看基甸。」我们能够想象，当基甸说那些满有疑惑的话的时候，神好像瞪着眼睛看着他，但不是吓唬他，而是要特别让他注意。你看神怎么说，「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？」弟兄姊妹，你看到了，这话就是说，你不要以为你自己能拯救以色列人，但是你也不要小看你自己。因为你能拯救以色列人，不是因为你有这个能力，而是因为我要差遣你出去，我要把你差遣出去，你就有能力拯救以色列人。

这一个凭眼见来认识事物的人，是永远没有办法能接受这样的事实。我们晓得非常有意思的，神要得着基甸来拯救以色列人，神自己先来拯救他，拯救他脱离人的愚昧，脱离人的疑惑，脱离凭眼见来作事。所以当神跟基甸接上的时候，神就是把这样一个重大的事摆在他那里，这件事是基甸没有办法能接受的。所以他就说，「我家在玛拿西支派里是很微小，我也是很微小，我怎么能接受这个事情？」神

说，「我跟你同在，你就可以去打米甸人，如同击打一人一样。」你不要看米甸人有那么多，我跟你同在，他们不管有多少人，都比不上我跟你同在。你把他们千千万万的人打下去，如同击打一个人一样。确定与他说话的是神

这个话好像把基甸的信心挽回到有一点苏醒，但是还是没有醒过来。因为他跟神的使者这样对话了以后，还不确定究竟这个人是谁？弟兄姊妹，你注意，基甸当时就要求神作一件事，在十七节他说，「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。」他要弄清楚这个究竟是谁？他怎么说话那么有力？连我都好像给祂感染过来，我要弄清楚祂是谁。所以他就说，「你给我一个证据，使我知道你是谁。」他要求什么证据呢？他怀疑这个是谁，但是他不敢说他是谁，他要试验一下，究竟他是谁。我们用属灵的话来说，他要寻求明白主的所是。所以他就说，「你不要离开，我回家拿一个礼物带来给你，你在这里等我回来。」他就回去了，他马上拿了一只羊羔，立刻就用一些面作了无酵饼，就把这些都带到耶和华使者的面前。他要看这个使者怎么处理这些东西。如果祂拿来就这样吃，他就知道这个不是神。但你要怎样才知道祂是神呢？他就要看这个人怎么作。

因此基甸找到一个方法，去印证这个是不是神。虽然这个方法是很愚昧，但是却是在原则里，是在交通的原则里寻求神。他实在是借着交通的原则去印证这一位是谁。神的使者就告诉他说，「你把这些都放在这个盘石上面。」基甸就放上去了，神的使者就用杖头一点，有些火出来把这些东西都烧掉了。这个事情作过了以后，神的使者也隐藏了。基甸这个时候里面就苏醒了，他说，「糟糕了，我看到了神的使者，我还能活？我亲眼看到神的使者，我还能活？」

弟兄姊妹留意，在上文，我们中文圣经很清楚这样说，「我求你给我一个证据，让我知道跟我说话的是主。」在基甸的心思里，有一个意念，这个可能是神，但是究竟是不是神？他无从知道，所以他要寻出结果。现在他看见了，这一位称为神使者的，祂是用接受献祭的光景来接受他的礼物，他知道这个真是从神来的。他还不知道这个就是神的自己，所以他就说，「糟糕了，糟糕了，我完了。」感谢神，神在这里没有再用「耶和华的使者」这个称呼来说话，是神自己亲自对他说，「你不必怕，你不必怕」，是耶和华自己说，不是神的使者说。

确定了是三而一的神在向人说话

现在看到这里，我们要弄清楚究竟这个是谁的使者还是耶和华自己。在这里还没有很清楚，如果我们看到参孙的时候，就看得更清楚。不过这里也给我们看到是神自己。但是我们必须要领会这点，是关乎神三而一的那个事实。在这里我们不详细提这一方面的事，但是我愿意弟兄姊妹要记得三而一的这个属灵的事实。所以在神提到祂要作一些工的时候，圣经里常常是用复数来表达神。在造人的时候，神说，「我们要照着我们的形像和样式造人。」神是独一的，怎么会跑出「我们」来？这就是三而一的奥秘。

不仅在造人的时候是这样，以赛亚在异像里看见坐在宝座上的神，也听见神在那里说话。他听见神说，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」弟兄姊妹，是「我」还是「我们」？是独一的神，还是不是独一的神？感谢主，这是神格里的那个三而一的事实。从祂们的意志、感情和性格来说，祂们是合一的，祂们是一个整体。但是在祂们显明祂们的作为的时候，祂们又是独立的单一个体。

弟兄姊妹，你读到福音书的时候，你就很清楚地留意到这样，我们的主说，「父差我到世间来，我是看

见父，我才能作事，我要听见父说，我才能有话跟你们说。」弟兄姊妹你看到，主一切的动作是根据父。然后，你又看见，当主快要钉十字架以前，祂跟门徒说，「我去，我就差遣圣灵来。圣灵来了，祂要把从我那里接受的事情告诉你们。」弟兄姊妹你看到，子根据父作工，灵根据子作工。灵所作的工，结果就是父所要完成的。当然这个是说到神格里的奥秘，这不在我们读士师记的范围，但因为碰到这么些经文的时候，我们也顺带提起这个。

一步一步恢复到神面前

现在基甸遇见了神，你看见他有一个很大的转变，不是说他马上就脱离了惧怕，但是很根本的惧怕已经从他里面给拿走了。当神对他说话以后，你留意，那时基甸自发的，很自动显明的反应了两件事。第一，他立刻为神筑了一个坛，将这个坛叫作「耶和华沙龙」，意思就是耶和华是赐和平的神。现在他看到了，我们没有平安，我们失去平安，是因为我们失去了耶和华神。失去了耶和华神，我们当然没有平安。因为耶和华神是赐平安的神，我们没有了耶和华，我们自然也就没有平安。

感谢主，这样一来，基甸里面马上就明亮了，他立刻就作了这样一件事，给耶和华盖了一个坛，然后他就按着神的吩咐，那天晚上，他就把他父亲拜巴力的坛砍掉了。刚才已经提过了，他白天不敢作，晚上才作，信心还是没有到达该到的地步，这是他作的第一步。感谢神，有了第一步的移动，就有第二步的移动，接着有第三步，第四步跟上去，把人带到信心的实际里。

结果呢，第二天人起来，看见巴力的坛给拆了，就要把搞这个事的人杀了。但是很希奇，为基甸辩护的是谁？是他爸爸。弟兄姊妹，你看到那个矛盾的地方没有？这个巴力的坛的主人是他爸爸，也就是说，基甸的爸爸是拜巴力的领袖，也是一个非常有实力的人。当他起来看到儿子作的那件事，整个城里的人都反对他儿子这样作，他却说，「如果巴力不能保护它自己的坛，你还管它干什么？它既然不能保护它自己，你也不必为它说话了。」

我们感谢主，你看到，当一个人转回到神面前的时候，你就看见神负责把该转变的人也带到转变里。然后你就看到了，整个城的人都转过来了。不仅是整个城的人转过来，我们往下看的时候，看到整个支派的人也转过来。虽然这个支派在约但河西只有半个支派，但是这半个支派整个转过来了，不仅是整个支派转过来，是整个以色列跟着也转过来。

神恢复工作的法则

弟兄姊妹，我们看到一个事实，这是神恢复的工作的事实，从少数人开始，甚至是从个别人开始，先接受神的恢复，然后这个恢复扩展到这个家，然后从一个家扩展到一个城，然后从一个城扩展到一个支派，然后扩展到整个以色列。弟兄姊妹，这是复兴的事实，神作复兴的工的时候，祂先复兴个人，然后就把所有的人都带动起来。总是从少数的人开始，然后借着少数人慢慢扩张他们属灵的影响。

所以弟兄姊妹们，我们看到当日基甸的事，也能看到我们在神面前实在是微不足道，我们也不是大能的人，但是若是我们能在神面前站对了，神恢复的工作也要在地上慢慢的显明出来。所以你看，接下去就是，玛拿西支派，亚设支派，西布伦支派，拿弗他利支派的人都出来了。集合在一起，就要准备对付米甸人。

进一步去成全信心

好了，碰到实际要对付的时候，基甸的信心还不能完全的提起来，所以我们在第六章的末了看见他向

神再要凭据。他说，「神啊，如果你真要用着我去拯救以色列，你给我一个凭据！我今天晚上把一团羊毛放在禾场上，如果明天早晨起来，只有这团羊毛有露水，其它的地方都是干的，我就知道你作这个事。」神按着他所要求的给他作证据。但是他还是不放心，第二个晚上又跟神说，「神啊，你再给我一个证据，今天晚上要翻过来，要羊毛是干的，全地都是湿的。」结果神又按着他所要求的给了他。感谢主，基甸就是这样，信心给提起来了。

但是你看，他这个信心给提起还是根据眼见，所以不能说是一个准确的信心。不过起码比没有信心强，我们感谢主，基甸就是这样一步一步地让神恢复到一个地步，可以在神手中给神用。但他真的被带到这个地步还是在第七章，在第六章还没有到那个地步。他的经历对我们来说，有很好的帮助，让我们看见，在跟随主的事上面，你没有办法凭眼见。你要凭眼见，你永远没有路可行，跟随主只有信心这一条路，才能带进神的工作，显明拯救和恢复。

但是有一个很重要的事情，你说，我们今天在神面前寻求神的旨意，我们能不能像基甸一样也向神要凭据？也许你要作一件事，你说，「神啊，你给我一个凭据，明天早上给我看见一团羊毛有露水，其它的地方是干的。」当然，你不一定是用他这个内容，你可以向神说，「神啊，如果是你的旨意，明天我回到办公室，头一眼看见的，就是某某人。你要是给我看见某某人，我就知道这是你的旨意。」我们可以不可以这样作？弟兄姊妹们，还是不要这样作。

你说，「怎么基甸可以，我不可以？」弟兄姊妹，基甸是可以，你不可以。为什么有这样的分别？原因乃是在当时基甸是没有圣灵住在里面的人。在旧约的时候，神带领祂的百姓，是用眼见的原则为主体。当然，他们如果有信心跟随主，不凭眼见，那是最美。但是旧约的人，实在不具备这个运用信心的条件。所以神在旧约里的带领，是用着大祭司的外袍上胸牌里乌陵和土明那一个安排作原则的，就是眼见的原则，因为他们没有圣灵。我们今天蒙恩得救了，圣灵住在我们里面，圣灵作我们的引导，还有神自己的话语在外面给我们扶持，并且基督作我们生命这个事实都给我们一个很明显的管理。

在新约的日子，不是说你绝对不能这样作，但是准确的在新约里等候神的心思，就不再根据这个眼见的原则，而是在很简单的信心。因为哥林多后书第五章很清楚地告诉我们说，「因为我们现在行事为人，不是凭着眼见，乃是凭着信心。」但愿主帮助我们，我们今天晚上就是把基甸开头的一些事情先掌握过来，然后我们再看神怎么进一步的作拯救，叫祂的百姓脱离失败，软弱和无知。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十讲 在神的得胜里显露了人的失败（七章）

在第六章的末了，有一些话，我们愿意重复提一提。当神向基甸说话的时候，基甸接受神的话，但是却并没有足够的信心来完全跟上神的话，他知道自己的缺欠，所以在神的面前求神给他信心，神也答应他了。这是历史的事实，这一段历史，在基甸的日子是绝对可行的。但是如果把基甸当日所作的，迁移到现在的年代，我们就不能不说那不是正确的路。

我们看到基甸当年怎么作，他晓得神要把米甸人交给他，当然他也盼望他能成全神所托付给他的，但

是他不够相信他自己能承担这样的大事，所以他就向神求，「神啊，如果你真是这样作，我今天晚上把一团羊毛放在禾场上，明天早晨若是羊毛上有露水，而其它的地方都是干的，我就知道，你要借着我的手来拯救以色列。」神答应了他，第二天他看到那一团羊毛可以挤出水来，如果他看见这一件事，他就应该没有什么疑问了。但是基甸里面还是没有足够的把握，所以他向神再求，「神啊，我不知道这个是不是偶然的，所以我今天晚上再求你一次，把这件事倒过来。明天早晨我起来，我看见羊毛是干的，禾场的地全是湿的，这样我就真的有把握了。」结果神也答应他。

眼见是旧约时可行的方法

我们感谢神，基甸当时这样向神祈求，我们绝对可以说神悦纳他。神并没有说，「你为什么这样的没有信心？」神没有说话，神就是按着他所说的给他成就。如果这件事，或者这样的一个原则，拿到今天我们在新约里的人来实行，就不太准确了。我不敢说神一定完全的拒绝，但是我们不能不说，这一个不是新约寻求神的方法。因为这一个方法，完全是根据眼见来决定神的旨意。如果在眼见里没有那一个把握，他就不知道神的旨意了。神说了话还不算数，眼见好像比神说的话还要有把握，这样在旧约是行得通的。

为什么行得通呢？因为在旧约的时候，以色列人并不是所有的人都有圣灵，他们要寻求神，他们必须要眼见，神也把眼见的原则给他们作为寻求神的方法。弟兄姊妹记得，大祭司的外袍的以弗得上面，有两样东西，一个叫乌陵，一个叫土明，这两个东西就是神给他们去求问神的方法。我们不知道乌陵和土明究竟是怎么一个玩意儿，连以色列被掳以后的人也不知道这是什么事实，他们只知道，神曾经用这个方法给他们去寻求神。但是我们可以这样去领会，乌陵和土明就是一个眼见的事物，神借着一个眼见的原则来告诉以色列人说，「这个是我的旨意。」「这个不是我的旨意。」

当然有些人说，乌陵和土明好像是两样对象，两样对象都有正面和反面，就是把两个东西丢到地上的时候，或者丢在桌子上的时候，就看它是两个正面还是两个反面，或者是一正一反。这个我们不必去追究，因为追究不出结果来的。你知道这就是一个眼见的原则就够了。当时基甸就是用着这一个原则来求问神，神也给他答应。但是我们要很明确的晓得，到了新约的时候，神领我们去学习一个很重要的功课，那就是叫我们学习用信心来跟随主。这样，我们学会了用信心来超越眼见，神领我们去学习用信心去超越眼见。主的话是这样说，那是在哥林多后书第五章里的，「因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。」

神在新约时引导人的方法

为什么旧约的时候可以凭眼见呢？为什么在新约时候神就不让我们再跟随着眼见呢？因为整个属灵的情况发生了很大的变化，在旧约的日子，圣灵没有在每一个属神的人里面，所以他们没有圣灵的引导，他们也没有圣灵启示的条件。但在新约信徒们的身上，主的话是那样清楚的告诉我们，「我去了，就差遣保惠师来，祂来了，就要住在你们里面。祂不仅是住在你们里面，祂还要把你们领进真理，把我要向你们说的话，让你们明白。」

弟兄姊妹们，这是一个很重要的关键，在新约里的每一个人，不管你得救的年日有多久，你就是刚刚得救都好，圣灵就已经住在你里面，你就有条件借着圣灵的引导去领会神的旨意。这是一点，另外还有一点，在新约的时候，神要向人说的话，已经说完了。虽然在使徒的日子，神说的话还没有完全说

完，但是时间越过，神要说的话就越接近神把要说的话说完的时候。尤其是到了现在我们这些人的时候，神向人要说的话已经说完了，你求神再说话，神也不会把一些新的话向我们说，因为祂要说的已经说尽了。

所以我们要明白神心里的意念，你可以从神说的话里去明白，去了解。我们感谢神，到了新约的时候，我们不再在眼见的原则里走属灵的路。在我们走的属灵的路上，我们是学习进入信心，因为有圣灵和神自己的话作我们的轨道。所以弟兄姊妹们，你读约翰一书第二章的时候，就读到一个事实，那叫作「恩膏的教训」。说到这个恩膏的教训，那里很明显的告诉我们，你不需要别人来教导，你自己就能知道。为什么呢？因为恩膏在你里面给你明白。

恩膏是什么？恩膏就是圣灵的光照，或者说恩膏就是圣灵的引导。但是这个圣灵的引导，不是凭空而来的，它是有一个根据的。那根据是什么？那就是神说的话。我们看约翰一书第二章的时候，如果我没有记错，就是从二十四节开始，先是说到神说的话，然后就说到恩膏的教训把人带回神说过的话里。这是在新约的时候，我们去寻求明白神旨意的那一条路。

事实上，我们也真看到，在使徒行传里，神对使徒们的带领已经不再是用眼见的原则，我们看见是圣灵在带领，是神借着祂说过的话来向人说话。保罗跟巴拿巴到外邦去，是圣灵在那里说话作引导。彼得在外面行走的时候，也是圣灵向他说话，在哥尼流的家所发生的事情，前前后后都很清楚地看见是圣灵在说话作引导。到了使徒行传的时候，你已经看见，神带领人行走在祂面前的那一个方法，已经不再是乌陵和土明的原则。我们实在感谢神，因为祂知道，我们能承担到什么地步，祂就用祂所认为准确的方法来领我们往前行。旧约的人没有这个条件，神不勉强他们。新约的人有了这个条件，神就让新约的人学这一门功课。我们感谢我们的主。

神调整以色列作战的队伍

我们回到基甸的事上来，当基甸里面有把握了，知道神要作这件事，神要用着他的手来拯救以色列人，所以他就准备在神面前跟随祂的安排。第七章开始，我们就看到，基甸和所有跟随他的人，都聚集在哈律泉旁，安营在那里。弟兄姊妹记得，那些跟随基甸的人是哪些人呢？第六章末了说到，有玛拿西人，有亚设人，西布伦人，拿弗他利人，这几个支派的人，都出来跟随基甸。这些人跟随基甸在哈律泉旁安营的时候，他们与米甸人的营正好是相对。神就对基甸说，那些跟随你的人太多了，我用不着那么许多的人。那么许多的人，我不把米甸人交给他们。为什么呢？省得以色列人说，「这一次以色列得拯救，乃是因为我们手里所作的工。」

既然是这样，怎么处理呢？已经召聚三万多人来到这里了。神就告诉他们说，「你让以色列人知道，如果有人心里胆怯的，有点惧怕的，这一场仗他可以不必参加，他可以回家去。」在这个时候跟他们说这样的话，我们好像觉得领会不过来，人多一点，我们得胜的把握就明显一点。只是三万多人，跟米甸人比较起来还算是少数，怎么可以在这个时候，把一些人打发回去说「你们不必来了」？

但是神知道，响应基甸呼召出来的人，他们的心并不是那么准确的，只是看见神要在那里显出祂的大能。很可能是因为基甸在那里振臂一呼，他们就热血沸腾，「我们去拯救以色列，我们去攻打米甸人。」一时的冲动，他们就跑出来当勇士。但神知道，他们里面有胆怯，有恐惧，因为在战场上，不是死就是伤，不死不伤的机会是比较死伤的机会小，如果不是看见神在那里扶持他们，他们都会有点担心。

要是我断了手怎么办？我死掉了，那也没有话讲，如果我死不掉，却断了双脚，瞎了一个眼睛，那我的下半生怎么办？这些他们都会考虑的。上战场的人，考虑的问题，会比平常没有碰到大事的时候周密一点的。

神不能用心思不单纯的人来显出祂的荣耀

神要显出祂荣耀来的时候，祂不需要有任何的掺杂在里面，祂必须要那些心里很单纯的跟随主的人来彰显主的能力。我们读申命记的时候，就看见神给以色列人有一些的定规。有好些人，神说，他们可以免去打仗。是哪些人呢？「凡定了亲，还没有娶过门的，可以不必出战。凡盖了房子，还没有住进去的，他们也可以不必出战。凡是种了葡萄园，还没有收割，他们也可以不必出去争战。」

如果我们只是看见这几句话，你会觉得神很恩待这些人。但是你要是把那段话往下读几句，你就发觉整个事情是翻转过来的。为什么神说，「他们不必去」呢？很简单的，就是一件事，省得他们在战场上三心两意，众多的疑惑，他们自己不往前去，反倒影响其他一同作战的军兵。像这样的人，他们不如留在家好了。弟兄姊妹，如果我们从这样的角度来看，神的子民出去争战，乃是为着神的旨意的成全。现在神说有一些人，他们可以不必参加这次争战，你说这是对的呢？还是一个亏损呢？很显然的，我们看见，说通俗一点，神不能信任他们，神不能用他们，因为他们的心思并不那样单纯地向着神，他们有许多心思上的掺杂。

申命记上说得更有意思，「定了亲还没有娶的，可以不必去，免得他阵亡了，别人就把他定下的妻子娶去。屋子盖好的，你没有住进去，如果他阵亡了，别人就住他的房子。买了葡萄园还没有收割的也是一样。」弟兄姊妹，这些给提到的人在这样的光景底下，你想象得到他们的心思就是会有很多的考虑和疑惑。神说，「我不能用这些人。」对这三万多的人，神说，「你打发他们回去」。是不是都是在这种情况下呢？我们不敢说一定是，但是有一件事我们可以肯定的，乃是神在这里明明的说，「如果心里惧怕的，如果心里有恐惧的，有胆怯的，你回去罢！」

弟兄姊妹们，如果人的心里有这种想法，很明显的，你就看到，这些人并没有看见得胜是在耶和华。他们也不知道他们的祖宗进迦南时的经历，他们根本没有神为他们争战这一个观念，他们只不过是跟着神的脚步来接受得胜的果实。所以二万多人就回去了。弟兄姊妹，等到我们看到第八章的时候，你又看到人里面的情形在另一方面跑出来了。我们看到第八章的时候再说。

我为什么特别重的来提这一个呢？因为在士师记里，一直是说出，为什么以色列人站在应许地上，却不能好好享用神的应许。他们已经站在神的应许这个地位上面，为什么还是失败比得胜的多，为什么神在他们中间并不能完全的显明神给他们的保护和供应呢？这是士师记里面主要的信息，说出人里头的复杂和缺欠。这样就给我们看到，每次神的拯救都是因着神的怜悯，而不是那些称为神的子民的百姓好。

神亲自编组参战的队伍

在这里主就向基甸说了，让他们回去，省得他们在得胜回来的时候就说，「是我们的手拯救了以色列。」结果二万二千多人就回家了，但是很有意思，他们回家是回家，没有直接参加这次打仗，但是等到剩下的人打胜仗的时候，他们又再出来，他们都在那里追赶仇敌，他们都在那里掳掠得胜的果实。在下文我们就看到了。我们先来看神怎么继续处理这件事，二万二千人回去了，剩下一万人，神又对基甸

说，「还是太多，还是太多，一万人，还是太多，我要淘汰一些人。」

怎么淘汰法？神告诉基甸说，「你把他们领到水边去，让他们都喝水，看看他们怎么喝法。」结果呢，这一万人就到水边喝水，其中有一部份人，用手把水捧起来，用舌头来舔。另外一些人，他们俯身到水那里来喝水。他们喝水的动作过了以后，神就告诉基甸说，「你看，刚才那些用双手把水捧起来舔的人，你留下他们。那些俯在水面上，低下头去喝水的人，你就打发他们回家去吧！」经过这样的淘汰，只剩下三百人。只有三百人，面对那么强大的米甸联军，这是怎么搞的呢？怎么可以显出拯救的果效来呢？

我们先不说那个，我们先来看一看，神这样作了淘汰，剩下三百人，究竟是什么原因？我们说实在话，我们不知道。当然，有些弟兄他们就推测，从他们喝水的动作就看出这些人是不是胆怯，是不是很镇定，是不是性情暴躁。也不能说没有道理，但是究竟神没有说，我们也没有办法能确实的知道。不过我们晓得，剩下那三百人，他们只有一个心思，要成全神的旨意。

一些弟兄们的猜测是这样的，你看大敌当前，因为在下文你就看见，他们彼此安营的距离是很近的，他们在水边安营，米甸人就在他们营的北边安营，很靠近的。在这样的环境底下，你必须常常维持很高的警觉才可以。虽然战争还没有发生，但是那个地区已经是战地，是战场。在战场上，一个军兵他必须非常非常警醒，很有警觉才对。所以他们说，他们那些把水捧起来喝的时候，前面所有的情况，他们还是注意到，前面有什么动静，随时可以作出快速的反应。

但是如果你整个人俯到水面去喝水，弟兄姊妹，你就晓得，那里要是发生什么情况，他们完全不知道，完全没有警觉。当然这是可以参考的，你把它说成一定是这样，就不见得是对。并且我们还可以看见，若用手把水捧起来喝，这个人一定比较稳，比较镇定的，他不会消极的。那些俯到水里去喝水的，我们不知道他们是不是因为已经很久没有喝水，都口渴了，所以有水喝了，他们就拚命地只顾喝水，喝大量的水，急不及待。这样的人作为一个战士，当然出事的机会比较高。当然，这些我们都可以参考，但是你不能把它说死说定。

我们感谢神，神就是选上那三百人，神就用这三百人，神在以色列人中间显出祂的拯救，并且神用这三百人去拯救以色列，事实上并没有真正用着他们。所以我们就看到，神为什么把话说在前头，神不让他们在那里夸口说，是我们用自己的力量拯救了我们。基甸就把这些不参与作战的人打发回去，这三百人，基甸就和他们在一起。

神坚固跟随祂的人的信心

那天晚上，就是他们要发起攻击那个晚上，神先让基甸里面有非常的把握。因为神知道，羊毛和禾场上的干和湿那两件事情，如果是让基甸带着那三万多人去，基甸所经历的也许能派上用场。但是现在剩下只有三百人，那个羊毛的经历，恐怕就没有办法支撑基甸的信心。所以神让基甸去正规作战的时候，先让基甸去明白当前的敌情，也让他预先知道神怎样来作成祂所要作的工。所以祂就告诉基甸说，「你下到米甸营里，就是在那天晚上，你到那里了解一下，你就知道，神已经把米甸人交在你的手里了，如果你一个人去，你感觉害怕，把你的仆人也带去。」结果基甸就去了。

弟兄姊妹，你来留意，敌人究竟有多少人？圣经没有说，只是用了一句话来形容他们，「像蝗虫那样多。」弟兄姊妹，说到蝗虫，我们就知道了，它们要就不来，一来就满天都是，的确是很多。并且它们的骆

驼无数，好像海边的沙。骆驼来干什么呢？骆驼不是打仗的，骆驼是来抢了东西以后让它背回去。这里就说到这批米甸人的气派，他们要吞吃以色列人的所有，他们把所有的都抢走，放在骆驼上带回家。这样你就晓得，当时的米甸人，是多到一个怎么样的光景。

神让基甸看到这种情形，但是神留下给他的，只有三百人，凭着这三百人，怎么和强大的米甸军队来对抗呢？神说，「你不要胡思乱想，我叫你到他们营里去看一下，你就知道了。」所以基甸就好像摸营一样，摸到米甸人的营中。他到了那一边，他听到米甸人跟他的同伴说了一些事情。因为有一个米甸人作了一个梦，梦见什么呢？梦见一个大麦饼，辗到米甸营里去，到了帐幕的时候，就把帐幕全都撞倒。弟兄姊妹，这个梦很古怪，但是我们晓得，这是神特意安排出来的，为要让基甸知道要作的事情要怎样发生。

说到这个梦，我们回到第六章末了那个问题上来，在旧约神也常常借着梦来向人说话。同样的道理，弟兄姊妹们，在新约的时候，神用梦来向人说话，不是绝对没有，但是越来越少，所以我们要寻求神的意思的时候，你也不要说，「神啊，给我作个梦，让我知道你要怎么作。」如果我们真的是这样在神面前寻求，神也许会对我们说，「你这个作梦的人，你就作梦去好了。」我们感谢主，在新约的时候，主是亲自来领我们进入祂的旨意里。

争战原来是神的

现在我们来看，米甸人所作的梦，他说，他梦到一个大麦饼，它辗到我们米甸营来，把所有的帐幕都撞倒了。弟兄姊妹，合理不合理？一点都不合理。你说一个大麦饼有多大呢？不管它有多大，也不过是麦作的，是软的，你怎么能跟那些帐幕来相碰呢？那个大麦饼是弄出来给人吃的，不是拿来作工具的，怎么可以来撞翻米甸人的营呢？我们实在感谢神，神让那个人作这样的一个梦，这个梦是要给基甸听的，让基甸看到，你就是大麦饼，按着你的本相，你是软弱的；按着你的本相，你并不是争战的器皿，因为大麦饼根本就不是器皿，固然就不是兵器。又不是兵器，又不是器皿，怎么能显出争战的果效呢？

我们感谢神，神就让基甸在那一个时候心里明白，根本不是你在争战，你是什么？你不过是一个大麦饼，你不过是一个软弱的人，你不过是一个供应人的，你不能争战，你也不能作工，但是你有一个用处，你能供应人。你们辛辛苦苦所耕种出来的，米甸人一声谢谢也没有，不劳而获的都拿走，以色列是在饥饿当中，但是这里的是大麦饼，是用来叫以色列得供应，此外事情不是你的事。

这个梦本来就这么简单，但是你若是细细看，神为什么让米甸人作这样的梦？你就晓得当时的情形。哪里晓得，另外一个人听见，他是这样来解说这个梦，如果我们是站在第三者来看他们作这个梦，那个人解的梦，简直是风马牛不相干的。你看那个人怎么回答？他说得干脆，「这是耶和华和基甸的刀，神已经将米甸人全军都交给他了。」怎么会想到那个人会这样说呢？你明明看见，也是神的管理在那里，刚才我们提到，米甸人像蝗虫那样多，骆驼也多到像海边的沙，每人都想到我们这一次要大获全胜，把以色列人所有的城都扫掉的。你哪里会想到，这个人说，「这是约阿施的儿子基甸的刀，耶和华已经把米甸和全军都交在他手里。」显然你看到，神要借着这一个梦来说话给基甸听，让基甸知道神怎么作，所以基甸里面就释放了。

大胜米甸人

在十五节那里，基甸等不着回营，立刻在那里敬拜神，他看见了神的得胜已经显出了。所以他回到营里，马上就把那三百人招聚过来，告诉他们，神已经把米甸人交在我们手里了。他把三百人分成三队，每队一百人，每人拿着一个空瓶，里面藏着火把，另外一个手拿着一个角，吹得向的角。他说，「你们跟着我，到米甸营，你看我怎么行，你们也照着我所行的而行。」结果他们就摸黑到了米甸营那里。到了那边，基甸就打破那个瓶子，把火把拿出来，然后就吹角。跟随他的那一百人也这样作。另外那两队人，他们不在同一个地区，他们看见火光，听见吹角，也照样作起来。

那是什么时候呢？正好是三更的时候，那些人睡得很熟很熟。其实说起来，三百人在那里喊，也喊不出什么很大的声音，但是因为在黑夜，很安静的环境里，三百人在那里喊，那些火把在那里一摇晃，就好像制造出一个很大的气势。他们喊什么呢？就喊「耶和华的刀，基甸的刀」，他们就是这样喊，米甸人在营中惊醒，他们都不知道敌人从哪一个方向来，也不知道来的以色列人究竟有多少，好像到处看见火光，到处都听见喊声。结果，他们自己就乱起来了。这样一乱，就造成一个光景，因为天黑，看不见来的是什么人，只是看见人影在那里晃动，所以看见黑影就一刀砍过去，看见哪里有动作就一刀砍过去，结果就是打自己人。在这样混乱的情形底下，他们就逃跑了。

弟兄姊妹注意，这样的一件事发生，那些已经回了家的人，看见剩下的基甸那几百人已经得胜了，他们又再聚集起来，参加追赶。我们感谢主，这一来，整个米甸的联军都散掉了，以色列人就一直追赶他们。我们晓得，米甸人都是在约但河东，现在他们作战的地方不但是在约但河西，而且是来到约但河的中间地带。那里就叫作耶斯列平原，在新约时候所说的加利利那一带。你从地图上面就看见，那是以色列人的腹地，他们的中心地带。米甸人给他们打败了，就要逃回米甸，他们就要向约但河那边走，然后从约但河过河回到河东。在这一场战争的时候，基甸也许已经打发人去以法莲山地，告诉以法莲人说，「你们下来，去所有的约但河渡口等着，等到米甸人逃到那里的时候，你们就对付他们。」我们看这一场仗打下来的结果，整个米甸全军都覆没了。

人的天然使神得胜的光彩暗淡

好，如果事情到这里为止，那是太美了，因为压制以色列人的米甸人，已经在神的大能底下给驱赶。弟兄姊妹们，就在这一个神把祂的得胜显出在以色列人当中的时候，以色列人的弱点也就显出来了。弟兄姊妹，你留意第八章，现在战争已经结束了，战果也已经数点了。好，以法莲人来找基甸的晦气了。他们找到基甸，对他说，「你为什么跟米甸人打仗，不来告诉我们一同行？为什么你们这样来待我们？」那个意思是什么？他们说，「你们为什么轻视我们，你为什么不把我们放在眼里？你对付仇敌的时候为什么忘记我们？」弟兄姊妹们，你说这些话怎么能说呢？当以色列人最紧迫的时候，他们不出头，好多支派的人都听从呼召，来到基甸那里，连他们隔壁的玛拿西半支派的人也去了，但是以法莲人动也不动。

你看，他们在那里把米甸人的两个首领都杀了以后，他们就来邀功。他们说，「基甸你为甚么不理睬我们？」这里说，「他们和基甸大大的争吵」。有甚么好争吵呢？受压制的以色列得着释放，你高兴，你欢喜都来不及，哪里还有闲心要去跟弟兄们争吵？吵甚么？甚么意思都没有。米甸人对付以色列的时候，他们不出头，其他支派的人，要在那里对付米甸人的时候，他们也不动。等到主要的战事过去了，他们就出来了。

以法莲的缺欠说出神百姓不蒙福的原因

以法莲这个支派，我们看以色列的历史，的确是一个很麻烦的支派。我们不扯那么远，我们就看一件事，为甚么以色列在神的眷顾底下还会软弱？还会失败？从以法莲跟基甸的争吵这件事上面，你就看见在他们里面只有自己，而没有神。他们只要自己的荣耀，而没有留心神的荣耀。他们只顾自己的名声，而不理会其他的弟兄们所受的难处。等到神兴起人来，对付了仇敌，他们就觉得，「我们失去了一个机会来表现我们自己。」弟兄姊妹们，这就是以法莲人一个很大的难处。

这个难处认真说起来，也不单是以法莲人的难处，在以色列人几次的失败里，我们也能看到。自从士师记一开始，以色列人进入迦南地去承受地业的时候开始，他们就已经失去了合一的见证，他们就失去了那为神争战，为神的旨意来争战的那种豪情。他们所注意的就是，我们是承受地业的，他们所注意的，是我们在以色列众支派当中的名声和地位。从士师记开始一直到现在，我们看到，这个弱点在以色列人当中是非常明显。如果继续往前去看，这一个缺欠就显得更明确。

基甸的隐藏挽回弟兄中的裂痕

我们感谢神，基甸在这个事上面，他因为一再地遇见神，他里面很清楚的知道，我们能得胜，绝不是我们任何一个人的功劳，完完全全是神伸出手来所作成的工。现在以法莲人要来争功，他也真的会隐藏他自己，他说，「你们要争功，其实没有甚么好争的，因为你们所作的，比我所作的还大。我只不过是打败米甸人，但是你们确实把米甸人的领袖的头都拿走。」弟兄姊妹们，因着基甸这样的隐藏他自己，就挽回了以色列人中间的和谐。

当留心的是神的旨意要完成

弟兄姊妹，你看到一个很明显的结果，这些人得胜了，马上就进到另一次的失败，因为弟兄们中间失去了和谐。弟兄姊妹，以色列人这些光景，岂不是今天我们在神家中要非常非常警觉的吗？我们高举一个人是为着自己的名声，在那里有任何的争夺是为了显露自己。我们所有的摆上，应当只是为了一个目的，就是神的旨意要完成。我个人受点委屈，那算不得甚么。如果我个人受点委屈能让神的旨意成就，我就算委屈下去也是甘心。基甸当时不是选出来的，那一个作领袖的基甸是神定规的。

但是我们不说基甸，我们要说的是整个以色列，因为神的见证，不是透过一个人，两个人来表达。见证能维持乃是因为所有称为神名下的人，他们只有一个心思，就是以神的名为重点，以神的旨意的成全为目的。

我们实在感谢神，神把士师记留下给我们，祂不单单叫我们看见，神是我们的得胜，祂更深一步叫我们看见，我们必须在神的得胜这个事实里维持神的见证。如果不是这样，就算你在得胜了的那一刻，却留下了破口，很快的，仇敌就抓到一个新的把柄，来叫神的子民落在愁苦里。接下去我们看到，第八章里说到以色列人里面，向着神的心意很散漫，不单是以法莲支派所表明出来的，接下去我们可以看到以色列人的心不是在神的定意里，只是停留在他们个人的安心和安全。是这样的一个以色列，怎么能避开不发生士师记里的失败呢？

神把当时以色列的光景显露在我们眼前，我们也真是需要主给我们有一个够敏锐的属灵的眼光，看得见他们的缺欠也可能是我们的缺欠。所以在他们得胜的路上，我们该学习的，我们要学习。但在他们身上所受的警戒，我们也该求主给我们有光照。这样我们就可以不必写出新约士师记。在新约的日子，

已经有很多称为神儿女的人在写新约的士师记。我们实在盼望主救我们脱离这样的一个心思，不让我们有份在这样的一个写作里。但愿主怜悯我们。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十一讲 离弃神的话一定引发乱子（八章）

在士师记里，我们一直看到人在神的面前蒙恩。但很可怜的光景是，不管人在神面前多少次蒙恩，好像过了不久，人又倒下去了。倒下去的原因都是一样，这是一个很大的属灵的难处。我想神把士师记留下来是提醒我们，是叫我们受光照。我们看到年代是可以过去，人一代一代的过去，但人在神面前堕落的原因一直影响着人。

在士师记第七章里我们看到神借着基甸拯救了以色列，但我们清楚地知道就在以色列人显明神的得胜的时候，人的缺欠就出来了。上次末了我们轻轻提到以法莲人对基甸发了脾气，明明的看到人的肉体在那里有很厉害的活动。我们也提出过，以色列人进入迦南时，他们最大的失败是他们失去了合一的见证的看见。从第一章我们就已经看到这一个光景。约书亚在世的时候，也就是他们进入迦南的头一个阶段。每一个争战，以色列人总是一同去接受。整本约书亚记多多少少的让我们看见整个以色列人都是整体的去争战。但到了士师记的时候，这情形就改变了。他们再没有整体的争战，而是个别的争战，充其量是请求个别的支派来帮忙，再也看不见十二个支派一同争战。

只为自己活着的以色列人

现在到了基甸这时期，情形好像更糟糕了，固然没有全体的争战，等到争战完了，人就争功了，人争出头了。我们可以这样说，到那时期以色列是失去了合一的见证，但又不甘心寂寞。别人争战的时候他不出头，别人把神的见证带出来了，他就把脚伸进来。如果光是把脚伸进来还不是问题，坏就坏在他们不单如此，还把他们的骄傲也带进来了。这是以色列人在进入迦南后一再发表出来的软弱。在我个人来看，这是以色列人在神面前失落的主要原因之一。但以法莲人所表达的跟以后所记载的作一个比较的话，还不算太坏，因为他们终究参与了这争战。虽然他们没有参与主力战，但他们总算在这争战里摆进去。

基甸领着以色列人追赶米甸过了约但河，从这事情发生的次序来看，以法莲人与基甸吵闹时是在争战还没有结束的时候。这是不大对劲的，但比较一些在约但河东的以色列人，这些以法莲人还不算太坏。基甸和以色列人追赶到过了约但河的时候，圣经上记载了一件事，他们很疲乏了，的确也不大有力气了。我们不知道他们在约但河西作战了多少天，就算我们不计算他们作战了多少天，就算他们打仗打了一整夜，然后又追赶敌人过河一天，光是这样的作战一夜以及一天也够疲倦了。但感谢主，基甸和他的跟随者在这事上还没有太怜惜自己，所以在第四节说，「基甸和跟随他的三百人到约但河过渡，虽然疲乏，还是追赶。」

我想我们该注意的，在这三百人把神的得胜带出来以后，有很多个支派都起来追赶敌人。但在此让我们看到，一直追赶到过河那边的只有那三百人。虽然神最初也说过祂根本不需要那么多人来显明祂的得胜，祂只是选中这三百人来显明祂的得胜。所以我们不知道，其他的以色列人有没有追赶过河，只

知道这三百人过了河。以法莲人可以守住渡口，但他们没有渡河。其他支派的人在混乱当中也进入战场，但他们没有过河。结果渡河的只有三百人。为甚么呢？我们不知道。神不要其他人渡河，他们要渡河也不成。

不是真心的为神的名争战

但我们要问的是，神为甚么不让他们渡河呢？神没有给我们答案，但我们从上文提到他们在当时的光景，我们有理由相信，真正为神而争战的只有这三百人。至于其他的人，不是说他们没有争战的心愿，但他们却很计较他们所付出的代价。他们可能这样想，既然敌人被赶走了，我们的事也就了了，所以到渡河时就只有这三百人。这三百人疲乏得很，照理来说，他们可以停止了，但似乎神在他们中间的带领却没有停止，所以他们并没有停下来，继续追赶。

圣灵在此记录下来，「虽然疲乏但仍继续追赶。」这话不单是记录当时的情形，还包括了基甸和三百人在神面前接受这争战的催促。他们追过约但河那边时，我们要留意到他们只有三百人，但在第十节说到，「那时西巴和撒慕拿，并跟随他们的军队，约有一万五千人。」这一万五千人是在约但河西被打败所剩下来的。米甸人虽是打败了，但剩下的残兵也有一万五千人，而基甸只有三百人。弟兄姊妹们，我们不要忽略这事实，否则的话我们不能领略到下文记载的光景。

现在基甸领着这疲乏不堪的三百人过约但河，他们饥饿了，所以他们向河东的以色列人求一些粮食。第五节，「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。」到了这个地步，即使基甸不作声，这些河东的以色列人也知道应该作甚么的，因这些由河西来的弟兄已经作战了一天一夜了，他们该是很疲乏和饥饿了，但他们仍然继续追赶。

他们该怎样对这些弟兄呢？不用基甸说也应该拿出食物来接待弟兄们才对，但这些疏割的以色列人好像看这件事与他们没有关系一样。他们并不觉得在这件事上有甚么责任。所以他们只能眼睁睁的看着西巴和撒慕拿带着一万五千人逃跑，而基甸领着三百人在追赶，他们没有反应。基甸忍不住了，求他们供应给食物，请留意基甸是怎样请求他们，「求你们。」基甸虽然打胜仗，虽然救了以色列人，但是他却非常隐藏他自己，没有趾高气扬的命令别人准备食物供应给他们，确实很柔和地求人把食物给他们。你猜疏割人怎么回应他呢？他们说，「米甸人的首领已经在你手里了，你还要我们拿饼给你的军兵吗？」

藐视神兴起的军队

你看这样的回答说明了在他们的心思里是甚么一回事。如他们的心思里是说米甸人的首领已经被你们捉住了，你们已经大有收获了，你们还需要我们给你们饼吃吗？如真是如此，那还算不错了。但他们的语气却并不是如此，他们是把话反过来说，好像是说「西巴和撒慕拿还没有被你们捉到，我们怎么可以给你饼呢？」内里还隐藏着「万一你们不能捉到西巴和撒慕拿，你们只好回到约但河西去，如果我们接待了你们，那两个首领就会跟我们算账了，我们就不能与他们周旋了。」

看到这里，这就给我们看见另外一批的以色列人，以法莲人以外的一些以色列人，他们是甚么样的态度来对待神所兴起的拯救。很明显的看到，他们固然没有合一的看见，但心里又怕别人的报复，又怕得罪人，所以不敢对弟兄表同情。眼看着弟兄在追赶仇敌并疲乏到不像人形了，但还是不敢表同情，这就是以色列人当时属灵的光景。他们不能与弟兄们同心，并且也怕别人会向他们找麻烦，结果基甸

好像没被他们气到，也没有说甚么好歹的，只是说，「待我把这两个首领捉到后，平平安安回来时，我会用鞭鞭打你们。」于是他们继续追赶，从疏割追赶到毗努伊勒时，那里的人也是用同样的心情对待基甸，那真是把基甸气坏了。那时我们看到基甸还能沉得着气，因他知道他的主要敌人不是他们，他主要是要追赶米甸人，所以他还忍住这口气。结果他最终把米甸人清理干净了，他得胜回来了，于是我们看到，他们的得胜，并不是他们会打仗，乃是因为神起初已经是这样宣告。他们虽然只是三百零一人，敌人却有一万五千人，但是他们却大获全胜，因为事实上在争战的不是他们，他们只是跟随争战的元帅往前走。

基甸作得越份了

现在他们胜利归来了，回来后基甸就按着他先前所说的作了一些事情，真的把疏割的长老用野地的荆条和枳棘鞭打了，又拆了毗努伊勒的楼，杀了那城的人。在此我们看到，上面是以色列人的愚昧，现在圣灵在这里记录下的事情是说到基甸的愚昧了。因此我们更可看到以色列人一而再，再而三失败的原因。基甸鞭打他们，我们可以说是无可厚非的，因为他们是一再地不守他们的地位，故此鞭打他们也是合理的。

在疏割地，基甸没有作得太过份，但是到了毗努伊勒，基甸似乎作得太过份了，拆了楼似乎还可以接受，但在毗努伊勒，基甸却作了非常不应该的事，用人的说话就是屠城了，把城里的人杀掉才能出一口气。他们小看我们不能把西巴和撒慕拿捉到，现在我们把他们捉到了，可以出一口气了。我们可以把他们的眼睛拿掉了，反正他们看不到神的作为。虽然他们作得不对，但对付他们，应该只能作到一个适当的地步。这些人虽然曾经得罪他们，但他们究竟是弟兄，虽然不站在他们那一边，但他们究竟是弟兄。把这个弟兄的关系变作敌人来处理，这个作法是不准确的。

你若说以色列人无知，我们还能接受，看现在基甸这英雄，代表着神的人物，他所作的也不准确，这些我们就很难理解。基甸怎会作出这样的事情来呢？弟兄姊妹们，首先我们要记得，在第八章里，基甸作得不准确的不单是这件事，还有另一件事，但我们要注意，基甸那时是英雄，那是神当时兴起的一个拯救者；他是士师，是神兴起来拯救和管理祂的百姓。我们记住基甸当时的身份，如果我们领会当时他的身份，他作出了屠城杀弟兄那一件事是很不应该的。

现在我们暂时把这件事放下，然后回头看他在毗努伊勒屠城这件事来比较，我们说他杀了二王我们无话可说，但这并不等于他有权利杀了毗努伊勒的弟兄们。他那时是以色列人的首领，也是一个英雄，他也是把神的得胜带进以色列。但我们不要因为他有这方面明显的事实而忽略了他那不该有的错误。我们要捉牢这历史事实的真相，我们要知道以色列人在士师记时代一再失败的真正原因。

还好没有越过神的地位

基甸处理了二王，以色列众人来到基甸面前说，第廿二节，「你既然救我们脱离米甸人的手，愿你和你的子孙管理我们。」我们知道这是英雄的结局，很自然的，人把尊严权力给你了。但感谢主，基甸在这件事还不至于被胜利冲昏了头脑。第廿三节，他说，「我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和華管理你们。」这件事他就看得对了。但他只停留在看对而已。弟兄姊妹们，这也让我们看到一件事，许多时候，如果我们不是实际的接受神所给我们看见的，我们仅知道神会怎样作，而并不接触到问题。

若是连问题都没有接触到，更讲不上解决问题了。因为这些知道，如用现代人的话语来说这只是一些知识，知识有了，但却没有实际。他知道他不能管理他们，他知道神的百姓要接受管理就是接受神的管理，因为他知道在那些日子神怎样管理他们。摩西又不在，约书亚又不在了，神怎样管理他们呢？别人能不能知道神怎样管理他们，我不知道，但对于基甸，起码他知道神会管理他们。神向他显现时，他领会到神的子民一切事情都在神的鉴察下，这一次他起来号召也是根据着神的差遣。

对基甸来说，他知道是神的管理，他是不能管理，即使是让他的儿子去管理也是不能胜任的，对他来说，他还有一样事情去经历神的，但对他的儿子，他们就不知道甚么叫经历神了。基甸知道只有耶和華才能管理他们，如果他停留在这点上，基甸还算有个好结局，还没有作甚么不准确的事。但可惜的是，基甸的看见只是停留在知识上，结果他作了另一件愚昧的事。

仅有知道还是会闯祸的

在未看他作了何事之前，我们先留意一件事，基甸说，「惟有耶和華管理你们」，是说出神的律法在我们以色列人中间，我们如照着神的律法行，就是在神的管理之下了。所以你不要希望有谁能起来管理你们，只要你们不偏离神的律法，就是神的管理在你们中间显出来的果效了。这点基甸是看见的，但他只是看见却没有活出在实践上。所以他说我不管理你们，让神管理你们，如他单是说过了就停在那里也就好了。但他却对他们提出一个要求，就是让他们把所有掠夺得来的金耳环等都给他。如不看下文，我们不知道他要这些有甚么用，或者我们会猜想，基甸这人现在要收取争战的利益了。即使他不是这个意思，或者他不希罕这些黄金，因为我们从字里行间也可以看到，实在当时以色列中的大户，在物质上不欠缺，也不急着为自己积聚更多的财富。那他要这些来作甚么呢？

犯了一个大错误

在下文我们看到，他把这些金作了一个以弗得。这以弗得就好像一件背心般的衣服，大概他把这些黄金作成金线，然后织成这件衣服。当然我们不把以弗得说成很特别的东西，遗传说以弗得只是背心类的衣服而已。但当圣灵提到以弗得时，就跟人向神求问扯上关系了。神给大祭司的衣服中有以弗得，内里有乌陵和土明，这是作求问神的用途。

基甸在出战之初，他用乌陵和土明这原则来向神求问，现在他得胜了。也许他会这样想，这只是我的猜想，但也许和他所想的也差不多。不然的话基甸要这以弗得作甚么呢？也许基甸会想，日后我求问神就不能再用羊毛了，因这不是正规的方法。如我有件以弗得，以后求问神就方便得多了。我们不能说基甸用以弗得来求问神这个心思不妥当，但实际上以弗得不是普通人能应用的，而是大祭司才能用的。

在这个时候，大卫还没有出生，要过二、三百年后才出生。在大卫的经历里，他不断地逃避扫罗的追赶，有次他逃到一个城，大卫当时是有些作难，他逃到这个城，是神要我逃到这里来？扫罗追我到这城，如果我不逃，我一定被他捉到的。但是我不能离开这里，如要离开这城，这原来是神让我进这城的，那我凭甚么要离开这城呢？大卫当时叫亚比亚他，把以弗得拿出来求问神说，他是否可以离开这城呢？扫罗是否会到这城呢？如他到了这城，这城的人是否会把我交给扫罗呢？大卫曾有这么一件事。大卫要求问神，但他却不敢造一个以弗得来求问神，还是用大祭司替他求问神。

这时的基甸他知道求问神是应该的，但如能更方便的求问神就更好了。但他却忘了一件事，他既说出

他不管理他们，他的儿子也不管理他们，惟有耶和華管理他们，耶和華按着律法要求他们跟上，就是神在他们中间显出权柄。如果他真的看到这点，他就不应该造这个以弗得。虽然他造以弗得，严格来说不是为他自己，而是为百姓求问神的。但我们常说，人的热心常常不能成就神的旨意，如同人的愤怒也不能成就神的事。我们知道神要成就一件事，必须按祂的法则去作。如果不按祂的法则去作，那神不会点头的。

结果基甸造了一个金的以弗得，在他活着的时候，没有出太大的乱子，但在他死后，这以弗得就出了乱子。看廿七节，「基甸从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淫邪。这就作了基甸和他全家的网罗。」这个是极严重的结果，这个以弗得对基甸来说是他的热心，但这以弗得带来的结果是它代替了神的地位。等到基甸死后，以色列人就把这以弗得当作神来拜了，于是便行了神看为的淫乱，这事就成了基甸和他全家的难处。圣经上说得更严重，是成了他们的网罗了，因在那里他们绊跌和受捆绑。

不能倾斜到神以外

捆绑到甚么程度呢？下文有交代，到了这里，我们需要有一个醒觉，固然热心会给神制造难处，也给人制造难处。但问题是这事在没有发生之前，这个英雄曾跟从神的差遣而争战的人物，却作出这样的事来。人的天然倾向总是背弃神；没有一个很强大的带领，人就慢慢向神以外的事物倾斜了。但这倾斜能否避免呢？可以的，我们必须看到，如果基甸真的看到神作管理，他必须很尊重神的律法。不单是十诫，并且对律例和典章也要非常注重。要注重这些必须要非常熟悉律法，否则即使你有心去遵守律法，那你根据甚么去遵行呢？人以为对的或错的是否就等于律法呢？神的律法完全超脱这两种光景，人以为对的不一定等于律法；人认为不对的不一定不是律法。

因此，我们在神面前要承认神的管理，也接受神的管理，我们必须要知道神的律法。这话是照着旧约的时间来说的。在新约时代，我们不再用旧约的律法为依据，但我们总要知道神的心意和法则，所以在领会神的心思这原则上，在旧约和新约也是一样的。如果不能好好领会神的心思，我们在神的面前所显明的就没有把握说是在彰显神的心意。

在神怜悯人的时候，人的愚昧是显不出来的，但人如果向神以外的事倾斜，神暂时撒手不管，那人就糟糕了，定规会倒下去。那时人会说，为甚么神会不及时把人挽回呢？弟兄姊妹们，神随时随地都要把人挽回，但人如果已经定意要向神以外倾斜，你说神怎样去挽回呢？今天我看到一段报章的新闻，是说到在英国的教会，是圣公会的一些大教堂的光景。英国有很多有名的大教堂，但是现在都没有很多人在那里聚会了，所以这些大教堂很多都成了旅游点了，有些还要买门票才可以进去。你看这个光景在圣公会的上层人说，这些大教堂有历史性，要维持它们也不容易，反正现在又没有多少人来聚会，教会没有收入怎么能维持这教堂呢？把它作为旅游点也可开源，把它开放了，起码也可让它与众同乐。它们这样说是对的，因为圣公会的堕落是在离开神的话，它们最早称为社会福音，后又称为社会团体，让人去游览，让人娱乐，这也是一种服务。它们说对了，它们说人都不寻求神了，所以这样作还能显出它的功用来。

这段消息记载的不单是这件事，他们说聚会如此萧条是因为老的死去了，年青人不来了，因他们已不追求属灵的事了。更有意思的是在这段消息之下还说，另有一个在英国的调查说的，其结果和他们说

的相反。他们认为只有老年人才读圣经，年青人不读圣经。他们的调查是一般人读圣经的很少，但另一个调查的结果却刚相反，指出「一般人很多都读圣经，而大部份都是年青人。」这是神作的工。我们要注意一件事，教堂走下坡到如此光景，乃是他们先把神的话丢掉，他们不讲神的话而去讲地上人的话，人到教堂没有听到神的话，只听到人的话。如果要听人的话，为甚么要走到教堂来呢？到教堂来是为寻求神，他们又把神的话给丢了，难怪别人不到教堂来了。

必须要活在神的法则里

我们要很清楚地看到，好像我们在外面作一些宗教的事物就说是作神的工，基甸作这以弗得，在外面来看好像是方便寻求神，但这不是正途。正途是应该回到神的律法里。我们这世代的人不是常用神以外的事物去吸引人么？若是用神以外的事物吸引人，怎样也比不上世界的事物那么吸引大的。用神以外的事物吸引人，结果一定是虚空的虚空。能叫人受吸引的只有神自己，只有当神的话语给释放出来，只有神的儿女们活在神的话语之下，人才会受吸引到神面前来。

刚过的交通聚会，从上海来的一个姊妹，现在大概可以这样称呼她吧？是另一位弟兄请她来美国小住两三个月，她刚来的时候对信主一点兴趣也没有，她不觉得信不信主有甚么特别。当然神作工，她不能不想，但有一件事令她受吸引，就是她看到神的儿女们与别人不一样，有些事是在别人身上看不见的，在信耶稣的人却看得到。于是使她有一些吸引，结果她信了主，当然不是说神的儿女们活在神的光下所带出的结果是惟一的原因，事实上是神作了很多任务而把她逼到神的面前来。但也因着神的儿女们的生活态度，使她感觉到活在神面前的人与其他人不一样。

历史留给我们的鉴诫

我们读士师记的确不单是知道士师时期以色列人如何在神面前失败，和神如何拯救他们，更重要的是我们要知道他们是如何堕落。虽然神把他们挽回，但不是他们配，乃是因为神的信实。我们知道神的信实不会改变，神怎样记念他们，也同样记念我们。但我们不因为神记念他们而忽略了他们堕落的原因。如果忽略他们堕落的原因只是看到神的拯救，那对我们没有深刻的造就。我们必须看到他们一而再，再而三的堕落，其基本原因在哪里呢？神为我们记录下来，把他们准确的给记录下来，不准确的也给记录下来。准确的是给我们提醒，不准确的给我们一个鉴诫。

感谢神，基甸作了以弗得的时候，这事是离开神的话语而满足一个不算坏的要求。虽然这是一个不算坏的要求，但它的制出是离开神的话，于是这个不算坏的要求却成了神的子民的难处。我们实在需要神的怜悯，让我们真实的看见我们只有单单跟随主自己，这才是跟随主的正路，任何对的题目也不能代替主的本身。所以我们在末后看到基甸死了，以色列人拜以弗得。事情的糟糕并不停在此，因着这事带给以色列人一个很大的灾难。

就说这个大灾难，我们先说跟随英雄人物而不跟随神，并不等于说这个英雄是跟随神的，我们跟随这英雄，就是我们也是跟随神了。不能这样加上等号，我们永远是跟随神自己。英雄人物也不是我们要跟随的对象，如果在这事上不准确，结果那英雄不在时，人就转向偶像了。人转向了偶像，如第卅四、卅五节说，「以色列不记念耶和华他们的神，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。」

我们看到一件事，人如果不记念神，也不会记念神所用的人。我们看到基甸在末后时所作的事不好，

但与基甸没有关系，但却与他的后代很有关系。到了第九章的时候，我们看到整个以色列家再有的伤害不是从外族来的，而是从自己人的手里来的。为甚么会自己人发生难处呢？圣经没有明确的告诉我们，但隐约地告诉我们，尽管基甸说，「我不管理你们，我的儿子不管理你们，惟有耶和华管理你们。」但他设立了以弗得在他的城里，也可说是在他家里，当时城不是太大，没有很多户人家，结果因此以弗得成了人敬拜的对象，所以或多或少为基甸家造成了势力。

我们这样说是根据的，因为在第九章可看到，基甸虽然死了，可他的家族对以色列人还是有着影响的，但以色列人不是完全尊重他们，所以引出第九章的事情。以色列一再的堕落，神一再的挽回，但他们没有一次回到神要他们站的准确位置上，结果不太久，人又倒下去了，这就是士师记。虽然原因好像不一样，但骨子里的原因却是一样的，不尊重神的话，引出离弃神的事情，形成整个士师时代都是悲剧。我们仰望主救我们脱离这个光景。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十二讲 一段严肃的历史记录（九章）

我们今天要看士师记第九章，在看第九章以前，我们不能忽略一个事实，那就是在第八章末了的时候，那时基甸已经不在。以色列人就慢慢地离开了神，他们把外邦的神又带进来。他们所带进的不仅是一个假神，他们带进的是圣经所说的巴力。不仅是一个巴力，巴力是外邦神名字的总称。他们有巴力，也有女巴力，他们有各种各样的巴力。以色列人在那时候，把那些称为巴力的全部都引进来。然后就以其中的一个巴力比利土为他们的神。

他们一偏离了神，同时就发生了一个问题，他们不再纪念基甸了。当然，他们不需要特别地去纪念基甸，但是他们对待基甸的家那种光景，确实是不太合宜。其实这是一个很自然的光景，人如果不先纪念神，他们也就不会纪念与神有关的人事物。现在既然以色列人转向那个巴力，我们在第九章就看到一些特殊的问题了。第九章以前，你看到以色列人甚么时候走迷，神就兴起外族人来作他们的辖制。神让他们很清楚地知道，那些外族本来是比他们弱小的，但是神却让他们受比他们弱小的外族的辖制。神让他们自相残杀

但是到了第九章，弟兄姊妹你发现情形不一样了。这一次神让以色列人受伤害，不是从外族来的，是从自己人来的。那这个自己人是甚么人呢？跟基甸很有关系。为甚么在基甸的儿子会产生这样的一个人呢？我们就要留意了，和第八章末了的那一句话很有关联，「他们也不照着耶路巴力，就是基甸向他们所施的恩惠，厚待他的家。」我们不知道以色列人是怎样忽略了基甸的家，反正他们没有用一个准确的心思与态度来对待基甸的家。也许是这样的一个原因，因为圣经没有明确地说，所以我们说是「也许」。耶路巴力，就是基甸，他有七十个儿子。另外还有一个儿子是没有跟这些兄弟们在一起的。他好像是与他们在同一个地区，但不与他的兄弟们在一起。为甚么会这样呢？我们有理由相信，这个基甸的妻子所生下的儿子，叫作亚比米勒，他跟他的兄弟们是不和睦的，那跟其他的以色列人大概也是合不来的。他在他的兄弟们当中受到一些歧视，在以色列人中也受到一些为难。很可能是这样的一种光景。所以在第九章开始，他从他们所居住的城逃到示剑去。

弟兄姊妹你注意到，基甸原来并不是住在示剑的，基甸是住在俄弗拉。俄弗拉离开示剑也不是太远，都是在以色列地的中部。现在这个亚比米勒就离开了俄弗拉到了示剑。甚么原因他要跑到示剑去呢？非常有可能，他感觉受不了，所以他就带着一股怨气跑到示剑去了。示剑那里有他的许多舅舅，有他那外祖父的家族。他到了那边的时候，就对他们说了一些话。说了甚么话呢？我们不知道当时的情形是如何，因为他向示剑众人说的，就是说「让基甸的七十个儿子来管理你们好，还是让一个人来管理你们好？」

这个话让我们感觉有一些摸不着头脑。因为当基甸年老的时候，以色列人说，「基甸你来管理我们」，也许基甸那个时候还不是太老，只不过是打胜仗回来以后，以色列人给他这样的机会。基甸当时的回答是甚么呢？我们上次也提到了，基甸在那里很清楚地说，「我不管理你们，我的儿子们也不管理你们。」但是现在在这里，好像是说到基甸不在的时候，尽管以色列人很轻视基甸的家，但是基甸的家在以色列人中间好像还是有一点影响力的。我们不知道具体的情形，但是有一个事实我们是了解的，基甸以后，神没有显明哪一个人再作他们的士师。也可以说，在这一段时间里，以色列人当中连士师也没有了。没有士师，若发生一些难处，怎么解决呢？在他们心思里面所留下来的那个观念还是找基甸的家人来主持公道吧。所以在那一段时间，很有可能是这种光景。而基甸的全家并没有要在那里作士师。但是人家会找到他们来解决问题。

人家去找的时候，就是找基甸那七十个儿子，也没有人来留意亚比米勒，所以造成亚比米勒满肚子的气，当他跑到示剑他舅舅那里去的时候，他就叫他舅舅问示剑城的人，「究竟你们喜欢让一家人来管理你们呢？还是让一个人来管理你们好呢？」然后又说，「当你们考虑这个问题的时候，你们第一要记念我也是基甸的儿子，并且我是你们的骨肉。」换句话说，我是你们的兄弟。如果你们喜欢一个人来管理你们，不要那么多人在那里太多意见，那现在正是时候让你们来推举我，来拥护我。这样，我就把你们带到一个更好的光景。

弟兄姊妹你晓得，亚比米勒就是这样来到示剑人的那里。示剑人听到他这样讲的话，也觉得满有道理的，所以就接受了他。接受了他以后，就在那个巴力庙里拿了一些钱给他。亚比米勒拿了这些钱，就召聚了一些匪徒，回到俄弗拉那边，把他同父异母的兄弟几乎全都杀光了，只剩下那个最小的兄弟给逃脱了。现在我们要注意那段时间所发生的事情，神要我们去留意，刚才我们已经提过，过去神把他们交在外族人的手里，那现在神让他们自己人成为他们的伤害。这就很清楚地给他们看到一个事实，人如果是偏离神的话，人如果不尊重神的话，那不管他是甚么人，外族人也好，是自己人也好，都要成为那叫人受伤害的根源。

偏离神的结果一定带来伤害

我们看下去的时候，就看到一件事情，是以色列人自相残杀，并且那残杀的程度是非常严厉的。虽然发生的事情是在局部的地区，但是那发生的程度却是不容易叫人接受的。你说为甚么会这样？弟兄姊妹们，神没有给我们一个很准确的理由，但是祂却很清楚地让我们看见，任何离弃神的光景都要带给属神的人一些伤害。并且严格来说，外族人所带来的伤害远不如自己人所带来的伤害严重。待会我们看下去，就了解这个情形了。这是头一方面我们要看清楚的。

另外一方面，亚比米勒在示剑城里怎么能把那些人煽动起来呢？他完全是用那个亲属的关系，血亲的

感情来打动人的心。但是弟兄姊妹们，我们不能不注意，因为我们不能光看他说了这样的一些话，我们也必须要留意到以色列人的反应。以色列人的反应是甚么呢？他们就接受亚比米勒了。为甚么接受亚比米勒呢？圣经没有说，但是我们能明白，他们觉得这样对他们好，所以他们就接受亚比米勒了。以色列人知道不知道，在以色列人当中要有一个首领显出来，不管他是站在一个甚么样的位置，必须是神自己的显明，不是人在那里去争取？我们看从摩西开始，摩西是这样，约书亚是这样，约书亚以后的那些士师们，俄陀聂，我们看过的巴拉，基甸，还有一个左手便利的，弟兄姊妹记得有这么一个人。这些人的给兴起，完全是神自己显明的，这是一方面。

另一方面，他们从神的话里也知道，他们不能随便在那里为自己立领袖的。我们留意到在申命记上提到，如果你们要自己立一个王把你们带回埃及去，那你们都要受灾祸的，你们都要接受咒诅的。所以在他们当时的光景，律法所给他们的认识，他们不可以在那里说，既然你有条件给我们作首领，我们就拥戴你。要拥戴一个人，绝不能根据人的喜欢或不喜欢。神显明了，你不喜欢也要接受，神没有显明，你要去接受就犯了大错误。但弟兄姊妹们看到，当时以色列人所作的，不是单单拥护这个亚比米勒出来作当代的士师，他们是在示剑这个地方立亚比米勒作王。

弟兄姊妹你知道吗？亚比米勒作王比扫罗在以色列人中作王还要早。平常我们好像忘记了亚比米勒这个人存在，我们提到以色列人当中出来的头一个王就是扫罗。不错，正规出来的算是扫罗，因为扫罗的作王，虽然不是神的命定，也是神的允许。但现在你看到这个亚比米勒，他既不是神的命定，也不是神的允许。他是怎么跑出来的呢？他是以人的关系建立人的权柄的。他先把他的舅舅们说服了，把外祖父的那个家族说服了，然后又去说服示剑城的人，他就这样作了以色列的王。弟兄姊妹们，这个事情就是非常严重了。就因此引出底下基甸的小儿子给他的一个诅咒。

基甸的小儿子宣告的咒诅

基甸的那个最小的儿子逃脱了亚比米勒的追杀，就逃到基利心山去宣告那个咒诅。当然，这段话我们可以稍微注意。基甸的这个小子有属灵的看见，他在基利心山上面向着示剑人大声宣告。他用橄榄树，无花果树，葡萄树和树林中的众树当中的一些对话来说出一个很严肃的问题。他所说出的是怎么一个事情呢？他是说出事奉神，尊神为大，让神得满意，这样的事情比甚么事情都重要。

所以你就看到，他好像说故事一样说了那段话。他说有一个时候，树林中要立一棵树为王来管理它们，它们就看中了橄榄树。我们晓得橄榄树对以色列人是满重要的。因为要从橄榄树那里得到橄榄油来奉献给神，另一方面也供应他们生活的需要。当那些树对橄榄树说了那些话以后，橄榄树的回答是甚么呢？「我岂肯止住供奉神明和尊重人的油，飘摇在众树之上呢？」那个意思就是说，你们要我作王，我被举起来的时候，我就失去我的功用了，而我的功用是供应神的需要。那时还没有圣殿，在会幕里面点灯的油，我要作供应，在献素祭的事上，那些调在素祭上的油，我要作供应。我的功用乃是要神满意。你要我作了王，我就必须停止这样的功用。不仅对神的功用停止，连对人的功用都停止。那这样的一件事情我不干。

无花果树，葡萄树，它们的回答也同在这个原则。换一句话来说，它们是看属灵的职事高于那些人间的高举。如果要放弃属灵的功用而得着人间的高举，认识神的人都不甘心去接受的。弟兄姊妹们，这一个原则是一个很重要的原则。基甸的小儿子在当时说了这些事，如果亚比米勒和示剑的人听得进去，

他们悔改回转，那的确是个很大的祝福。但是他们都听不进去。虽然他们听不进去，并不等于所说的话是不重要。他们当时听不进去，我们却要听进去，因为在属灵的路上往前走，我们没有一个人可以越过神的界线。我们必须是按着神的定意，按着神自己的安排来跟随神的脚踪。

橄榄树不答应，葡萄树不答应，这几种树在圣经里都是和神的启示有很大的关系的。我就不多化时间去看这几个事实了。我们要留意的是末了这个故事所讲，他们找不到合宜的人来，就找到荆棘了。他们说，「荆棘啊，他们都不要作王，不如你来作我们的王。」荆棘就说，「可以，如果你真的是拥戴我，你们就必须在我的荫下。」也就是说，你们必须听我的话。如果你们不听我的话，那就让火从荆棘里面出来，把你们都烧掉。

我们感谢神，当基甸的儿子说完了这个故事以后，他就在那里宣告了一个咒诅。他说你们既然不記念神，也不記念我父亲的全家，那就愿神让你们都落在那个咒诅的里头。愿火就从亚比米勒出来，烧掉你们，也烧掉亚比米勒自己。我们感谢神，问题就在这里，这个咒诅生效？约坦这一个人，他跟神的关系如何？我们都不知道，他是不是先知？我们几乎可以肯定他不是，他也没有在传统里接上去作士师，当然他不是祭司了，那他凭甚么在那里宣告咒诅呢？而这些咒诅在以后也果然成为事实了。而且不单是成为事实，并且神的话语也印证他的咒诅是有果效的。因为到第九章的末了就可以看到，约坦的咒诅完全应验了。

咒诅是以律法为根据

这个时候我们就有点胡涂了，他究竟是甚么人？他能宣告咒诅？而且他的咒诅也能成为事实？神也承认？我们承认约坦不是甚么人，他不是先知，也不是祭司，也不是士师，他也没有神特别给他的兴起的印证。既然他甚么也不是，那他凭甚么宣告一个有效果的咒诅呢？这就带我们去接触一个很严肃的事。约坦的咒诅并不是凭着他站在甚么位子，他的咒诅乃是根据神自己的话，乃是根据申命记上神所说的话。换言之，乃是根据神的律法。他是把神的律法的精意引用出来。

我们若读过申命记，我们就晓得神的子民在神面前有偏离的时候，所引来的结局是非常严肃的，神也很严肃地向他们指明了这些事。神明确地告诉他们（当然是借着摩西），当摩西快要离世以前，就与他们说了这些话。「我呼天唤地地告诉你们」，摩西用了这样的话来表达神对祂的子民所发表的话，我们就晓得那的确是很严肃的。

摩西在那里呼天唤地告诉以色列的百姓，如果你们跟着神的律例典章诫命来生活，你们想不蒙福也不可能。但是你们仍不跟着神的律例典章来行走，你们要脱离咒诅也是不可能的。祂不仅通过摩西向他们说话，神也告诉他们，你们进到迦南以后，你们要在迦南地的基利心山和以巴路山（这两山在以色列中部相对而立）一半的支派站在以巴路山上，另一半的支派站在基利心山上，在那里宣告咒诅，也在那里宣告祝福。这是神给他们作的严肃的安排，不仅给他们有话，并且安排他们作了一个动作，借着这一个动作，让他们严肃地记住神在他们中间所有的安排。

祝福成了咒诅

我们感谢主，这是一个非常简单的事，我们看到以色列人进到迦南以后，以色列人打了最初两场决定性的战役以后，他们就上这两座山上去宣告咒诅了。如果我们留意当时的情况，就会注意到一件事（申命记二十七章），神很严肃地向他们说了蒙福或受咒诅的那些话，然后就让他们去宣告咒诅和祝福。

他们在何处宣告呢？我们留意在申命记十一章末了的那段话里，特别注意基利心山和以巴路山是他们宣告祝福和咒诅的地点。那宣告祝福的话是从基利心山上出来的，咒诅的话是从以巴路山上出来的。现在我们来看约坦在甚么地方宣告咒诅呢？基利心山。基利心山原来是宣告祝福的地方，现在就成了宣告咒诅的地方。祝福成了咒诅，但这个咒诅神不承认，那也没有甚么大不了的。但是这个咒诅神承认了，第九章最末了，「耶路巴力的儿子约坦的咒诅，归到他们身上了。」弟兄姊妹我们看到这关系的时候，就会觉得这个事情非常严肃，原来基利心山是宣告祝福的，所有神祝福的话都在基利心山上宣告出来了，他们在那里宣告的时候，整个以色列都在那里说「阿们」的，这真是件了不起的事。以巴路山也是如此，当以色列的利未人在那里宣告咒诅的时候，十二支派的以色列人都答应说「阿们，阿们」。

现在可看到基甸的小儿子约坦所站的那个地点应该是传递祝福的地点。但是结果祝福没有了，代替祝福的就是咒诅。如果我们抓住这个事实，你回到迦南地来说，原来以巴路山是宣告咒诅的，现在基利心山也在那里宣告咒诅，那是甚么意思呢？那是整个迦南地都落在咒诅里，神所有的子民都落在咒诅里，而且这咒诅是神也说「阿们」的，这事的严肃性就在于此。

我们就必须注意到，约坦凭甚么来宣告咒诅？不是凭着他自己的地位和身份，从地位和身份来说，他都没有，他甚么都没有，他甚么都不是，但他宣告咒诅，因他是凭着神的律法，因为神的百姓离弃了神的律法，约坦就凭着律法在那里宣告咒诅，神也说这个咒诅是神承认的。

咒诅宣告了事实的经过

这个咒诅过了之后，怎么成就在那些离弃神的人身上呢？我们在这里又遇到一件事，因为接下去所记录的，乃是示剑人和亚比米勒之间发生的难处。他们为何会发生难处呢？圣经没有说，但我们有足够的理由相信，这样的事情一定会发生。为甚么呢？因为人要凭着自己的意思行走自己的路的时候，起初可能有一个蜜月期，因为那时大家有共同的利益，大家都活在自己的意念里面，慢慢地在利益上就会发生冲突，一发生冲突，难处就来了。

你往下看的时候，可以看到亚比米勒不信任示剑人，示剑人也不那么热衷于亚比米勒，并且他们还作一些事情要嫁祸与亚比米勒。亚比米勒当时所信任的西布勒，他是示剑的县长，他与示剑人没有直接的渊源。我们不知道他从何而来，也许就是在以前，示剑人起初把偶像庙里的钱给他时，他就在那里招兵买马招来的。在示剑人和亚比米勒之间，就发生了难处。如果人不是活在神的心意里，不丢弃自己的想法，早晚一定会发生难处的。你不用说他们的那个时候，就说现在成为基督的教会里面，如果那些人不是实实在在尊主为大，不是实实在在每个人作为活祭放在主的面前，早晚一定会发生难处。我们回顾历史就会看到。在新约教会里面也会发生这种光景。因此当时他们发生难处，一点都不希奇。示剑人就跑到城外，埋伏在那里，抢劫那些过路的人，然后就把责任推到亚比米勒身上去。好像给人一个印象，你从亚比米勒所管理的地方经过，你就必须接受这样的对待。在那个时候，有一个人从别的地方来到示剑。这个人他反对亚比米勒，根据甚么反对他呢？他不是根据神的律法，他不是说亚比米勒怎么自己立自己作王，你怎么可以丢弃神的律法，你既然是这样，我就来反对你。他不是这样。他大概是看见，你亚比米勒凭甚么在示剑作威作福呢？如果你能，我也能。也许他就是抱着这样一个心思。

不过还有一点疑惑在这里，迦勒（不是与约书亚一同进迦南的那位）是以别的儿子，我们需要留意，他来到示剑的时候，他对示剑人说，「凭甚么让基甸的儿子来管理我们，凭甚么不是我们自己来管理自己呢？」其中有件事情，我也搞不清楚，迦勒是否是以色列人？看起来像以色列人，但听起来又好像不是，究竟是怎么一个人呢？我们无从所知。因他在这里说到一件事，「你们为甚么要服事亚比米勒呢？你们要服事示剑的父亲哈抹的后裔」。这样一说，很可能他就是哈抹的后裔。但是又有问题，提到示剑的父亲哈抹，我们不能忘记雅各从巴旦亚兰回来的时候，在示剑城所发生的事情。示剑这个人看中了雅各的女儿，就奸污了她，结果利未和西缅就很气愤，他们设下了诡计说，「你要娶我妹妹可以，但我们家的人不能嫁给没有行割礼的人，若你要娶我们的妹子，你们都要行割礼与我们一样，我们就答应。」示剑就劝整个示剑城的人都同意，不仅示剑可娶到妻子，而且他们的产业都可以成示剑的了。但在他们受割礼以后，利未和西缅就把全城的人都杀光了。

现在问题来了，若那时候全示剑城的人都杀光了，那示剑的父亲哈抹的后裔究竟是谁呢？是哪些人呢？我们无法找出头绪。但当然很有可能，这个称为迦勒的，就是哈抹的后裔，由于当时没有住在示剑城，以至于当时没有被杀，现在就找到机会来报复了。当然这些都是猜测的，但是也有可能是事实，参考还是可以的。结果示剑人又听从他了。我们留意到，示剑人到现在为止始终摇摆不定，先拥戴亚比米勒，现在又答应迦勒，为甚么他们可以这样呢？我们晓得因为他们没有活在神话语的光中，他们不是用律法来作管理，所以哪个人说得有道理就跟从谁，他们就是这样子。

在当时，那县长西布勒就把这个消息通知亚比米勒，亚比米勒这时不在示剑城中，他就带领他的人，晚上来了，迦勒也发觉了，细节不说了，自己读圣经就可以知道。迦勒与亚比米勒在城外发生争战，亚比米勒得胜，示剑城的人就被打败，迦勒的这批人也逃跑了。现在我们需要留意，亚比米勒如何对待示剑人呢？他也屠杀示剑人，一些示剑人逃到示剑的城楼上，亚比米勒就放火焚烧城楼，整个示剑城又给杀光了。

残酷的屠杀

但有件事我们要留意，圣经上没有说，但是我们估计这个事情可能发生的，整个示剑城的人杀光之后，亚比米勒的母舅们是否也被杀？他外祖父的家是否也被杀？照着这里的记录，我们可以相信，有可能连母舅们也给杀了。这就是刚才所说的，他们自己在那里自相残杀，这情形比外族人辖制他们还厉害。我们看以前那几次外族人辖制他们，只是掳掠财物而已，没有杀人。现在你看到，自己人对付自己人，不仅毁灭财物，而且连人也杀掉。还有，我们还发觉，究竟亚比米勒杀人是否有道理？当然是无理，有理就不杀人了。杀人是否应有界线呢？圣经也没有说，但我们看到他这次的屠杀也没有界线，原因在何处呢？如果是示剑人与他过不去，他把示剑人对付掉，我们还能领会。

我们留意示剑楼毁灭了以后，亚比米勒并没有停止对以色列人的屠杀，因为五十节告诉我们，「亚比米勒到提备斯，向提备斯安营，就攻取了那城。」我们知道提备斯不是示剑，从地图上看，提备斯与示剑之间有相当远的距离的，根本是两个不同的地方。我们就要问，亚比米勒攻打示剑城，杀示剑人还有一点道理，但提备斯与他何干？你为甚么还要去攻打提备斯？圣经也没有告诉我们是甚么原因。就是说，亚比米勒就去攻打提备斯。到了提备斯，城里的人又逃到那城楼顶上，他又准备放火烧那城楼。非常可能，当时因着迦勒发动反对亚比米勒作王，所以其他的以色列人也起来响应，以色列说谁立你

作王，你根本不能作我们的王。

不管这情形怎样，总是他们不接受他作王的表示，因此他要用暴力去征服，离示剑比较近的城就是提备斯，他就去攻打提备斯。很可能就是这种情形，因圣经没有说明，因此我们也无法肯定。但这种可能性是存在的。亚比米勒这次又准备放火烧这城楼，许多的人都聚在那里，他才不管他们的死活，就把他们置于死地。在示剑他杀了多少人我们不知道，在那城楼里被烧死的约有一千人，其他的加起来我们不知道有多少，但反正已经死了好多人。在外族人辖制以色列的时候也没有死那么许多的人，但自己人在那里制造难处的时候，却把很严肃的结果带出来。

正在这种情形下，有一个女人在城楼上把一块上磨石随手一抛，正打在亚比米勒的头上，他就受伤了。他对少年人说，「赶快拿刀来把我刺死」，那意思也就是说，让我死在你们手里，免得有人说我是死在女人手里。结果他就死了，跟随他的人也散了。我们感谢主，这事就这样结束了，但我们不能不注意，五十六节，「这样，神报应亚比米勒……约坦的咒诅，归到他们身上。」整个事件是神在那里管理着，神让那些在祂面前背逆的人接受了他们该得的下场，然后就引出约坦的咒诅也成就了。

严肃的鉴诫

士师记里记载了这样一段事情，究竟是甚么意思呢？虽然这段经历与前后那些以色列人被外族辖制的经历都不一样，但有一点是一样的，不管是甚么人，离弃了神的话，背弃了神的道路，那个结果都是落在神的审判下。这些话圣灵把它们记录下来，让以色列人有所警觉。当然，士师记下来的时候，我们有理由相信，那已经是犹大被掳以后的事，因为在以色列人的传说中，从士师记开始，到以斯帖记为止，称为历史书的历史，都是文士以斯拉记录下来的。以斯拉在圣灵的感动下，就把过去的历史都记录下来。

士师记对以色列人直接的功用，好像并不是那样明显。因为犹大从巴比伦被掳归回以后，他们不再成国了，他们不可能再按着神的心意显明神自己的尊贵、权柄、荣耀，但还是把这些历史留在圣经里。那显然地，这些记录对我们现今在新约里面的人的功用，比在旧约中的人还要大。我们感谢神，神不住地向人说话，把对人有实际益处的话，没有留下不说的。因为在亚比米勒这件事情上所突出的那些属灵的原则，比在外族人辖制他们的时候所表达的那些原则更明确，更清楚。但愿圣灵帮助我们，能领会神把这些话留下来的那个目的，我们就不再走以色列人走过的路。但愿主保守我们在跟随祂的路上，我们都走得正直。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十三讲 每下愈况的以色列（十至十二章）

今天晚上看到士师记第十章。我们晓得这个事情是在亚比米勒的事件发生过以后，在亚比米勒事情结束以后，神在以色列人中兴起过两个士师，这两个士师在以色列人中间带领着以色列人也算平平稳稳，以色列人也没有走迷。但是他们并没有大的苏醒，只不过就是这样平平淡淡活过来。

平淡不等于没有难处

弟兄姊妹，你稍微留意现在提到两个士师的事跟以前所提到士师的兴起和结束，我们很容易发觉圣灵

的记录有一点不一样。在过去的三次，每一次他们从衰败的里面苏醒，圣灵都给他们一个记录，「国中太平多少多少年」，三个时间都不一样。但是我们看到那些时间是比较上面来说是蛮长的，但是到了亚比米勒以后，神兴起两个士师，没有让以色列人被外族人搅扰，也没有自己本身的那一些扰乱。但是却缺了这几个字，「国中太平」。

你说国中不太平吗？我们可以说国中是很平静，但是我们不是特别作文字游戏。我们是注意到，因为他们没有事情发生，所以我们说他们平安，平静，但是却没有指出他们的光景在神面前神也点头。这样作一个比较的时候，我们就留意到圣灵记录「国中太平」多少多少年这件事并不是偶然的。亚比米勒以后，两个士师给兴起来，以后就平平淡淡的过去了。

但是问题就在这里，留意他们那个平淡年日，一个是二十三年，一个是二十二年，跟以往那几个士师给兴起来所带来的平安太平日子比较起来是短的，我们不是留意他们的时间长短，我们是借着这样的一个时间记录来注意到一件很严肃的事。因为经过了这一个连接的两个人一共是四十五年，马上以色列人又出事了。所以

第六节的时候，你就看到「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，并亚兰的神，西顿的神，摩押的神，亚扪人的神，非利士人的神。」

弟兄姊妹，你看到那特别的地方没有？过去他们只事奉一两个偶像，现在是一大堆偶像，为甚么会有一大堆偶像呢？我们就不能不注意到与上面那个平平淡淡的日子很有关系，因为日子太平淡，好像对人的感觉方面来说，没有甚么刺激，因此他们就要寻找一些特别的事物。弟兄姊妹，你注意，一下子就把周围的外邦神都弄过来，这不是一天两天的事，也不是一点一点的事，而是到处都有一些给吸引。比如说，在约但河东的那一边，他们会看到亚扪人和摩押人。在河西这一边，他们看见非利士人，看到西顿人。在河西这一方面，他们只看见这两族人。但是弟兄姊妹们，你注意到在以色列人当中，好像到处都点起一些火把来，但是这些火把都不是准确的，这些火把都是把人带离开耶和华神的。

平淡会引发属灵的危机

我们要问的是，为甚么会在这段时间里出现那么许多的火头？这和他们平静那光景不能说没有关连。我读到这些话的时候，我很自然地想到启示录里面，主对老底嘉教会所说的话。主说，你们「也不冷，也不热」，你说他不对，他还像是对；你说他对，好像对不上那个标准，所以就称作「不冷不热」。主怎样对他们说呢？主说，「我巴不得你或冷或热」。我们换一句话来说，「我巴不得你火热的爱主，我巴不得你冷淡到一个地步，你完全不理睬主。」哪！你完全冷淡不理睬主，主说，「我出手给你管教，我有根据」。你不冷不热的时候，我管教你不是，不管教你也不是。当然你火热的爱主，根本没有问题。从主跟老底嘉说的话，我们很容易看到一件事，平淡的时间，或是平淡的日子，对神的儿女们来说是一个危机。日子太平淡，人就觉得，有神我也可以过日子，没有神我还是一样过日子。所以有没有神，并没有甚么了不起。

这种情形一出来，人就放松，人里面就没有醒觉了。在这种情形里，看看别的人，看看摩押人，他们事奉敬拜他们的神很热闹啊，又好玩。看看亚扪人，情形也差不多，看所有外邦人拜偶像的那种光景，都是很热闹，甚至有一些在事奉偶像的时候，根本就是在哪里用淫乱的操作表达在放纵情欲的事情上面。啊，他们觉得很自由啊！为甚么不跟他们的样子？弟兄姊妹，你们晓得，如果我们在主面前不是

很火热的来站在主的那边，那么我们非常容易受到外面的引诱。如果我们向神冰冷到像冰一样，这样也不太容易给其他的事情去吸引，因为甚么事情对他来说，他都觉得没有甚么吸引。顶糟顶糟就是在那平静没有甚么特别的光景。所以平平静静过了四十几年，以色列人又离弃神，又行耶和華眼中看为恶的事。

神宽广的管教

弟兄姊妹，你注意他们是这样在神面前放松自己的时候，神又兴起难处来叫他们受对付。这一次神不是给他们在单独一个外族里面受搅扰，而是把他们在河东，交在亚扪人的手里，在河西交在非利士人的手里。甚至到一个地步，在河东的亚扪人渡河到河西增加以色列人所受的苦恼。这一个扰乱的范围很宽广。以前我们看到，前几次他们都有一个管教的重点在一、两个支派的地区内，但是现在，他们受扰乱的地区就宽广多了，并且就在迦南地最中心地带。所以在第九节你就看到，亚扪人又渡过约但河去攻打犹大和便雅悯，还有以法莲。

弟兄姊妹，你晓得犹大、便雅悯、以法莲就是在迦南地的中心地带。犹大和以法莲是十二个支派里面最强的两个支派，他们不单是人口多，并且领袖也多。所以这两个支派在以色列人当中是很有决定作用的支派。现在亚扪人根本不理睬他们是强大或是很有势力，他们就是到了他们那里给他们很大的骚扰。到了这一种地步，那是相当不简单的光景。他们觉得很苦很苦，苦到一个地步，想起神来了，他们就求告神。

在管教的光中认识了自己

弟兄姊妹们，你先记住一件事，这一批受欺压好厉害的支派当中，又有以法莲在其中。你先记住这个事实，底下我们就要看一些问题。以色列人就在神面前有所求，他们向神求甚么呢？我们先留意第十五节，「以色列人对耶和華说：我们犯罪了，任凭你随意待我们吧！只求你今日拯救我们。」弟兄姊妹，你注意以色列人这一个祷告，是在神很严厉地责备他们以后所作的，不是在第十节的时候所作的。在第十节的时候，他们怎样向神求，我们不知道，在中文圣经说他们「哀求」。好像来到神面前向神说，「神啊！你看我们何等凄凉，可怜巴巴的，有人欺负我们，我们一点力量都没有，我们只有挨打的份，我们就是这样给人欺压到无处伸冤。」

弟兄姊妹，你看，虽然圣经没有说他们怎样在神面前求，但圣经给他们作下的记录只说是他们哀求，然后就记载神怎样严厉责备他们。责备他们甚么呢？神说，「我多次拯救你们，但是你们根本不把我放在眼中，你们跟随这些神，跟随那些神，现在你们遇到难处了，你们为甚么不求你们所事奉的那些外邦神来拯救你们呢？它们可以拯救你们。」弟兄姊妹，我们千万要记得，神在这里好像说了一些酸溜溜的话，我们很容易感觉好像神在这里说话说得酸溜溜的。不是的，弟兄姊妹们，你看清楚，神在这里说这一段话，是非常明确的告诉他们，「你们从前选择要事奉敬拜的对象完全选择错了。你看你们到了需要它们的时候，它们一点作用都没有了。」神好像给他们看见，他们作了愚昧的事，当然有下文在那里，以后你们就不要这样作了！神说这段话的意思在这里，为甚么我们会这样说呢？下文我就会告诉我们。

当神这样严厉的责备他们以后，他们就在神面前说，「我们犯罪了，你怎样对付我们都可以，你就是要把我们拯救出来。」如果我们看到这样就停下来，我们看不到甚么东西。有一件事情接上去的，当他们

在神面前这样真实地来寻求的时候，弟兄姊妹，你比较第十节，以色列人哀求耶和华说，「我们得罪了你，因为离弃了我们的神，去事奉诸巴力。」就是说出那么一件事，你跟十五节比较，你就看到一件事，「神啊！我们犯罪了，任凭你怎样对付我们，我们是作错了，你要责备我们就责备吧！你要管教我们就管教吧！你要鞭打我们也就鞭打吧！但不管你怎样作，你要拯救我们。」

弟兄姊妹们，你看到他们里面有一点回转。起初他们只是觉得，「我们作错了，神怜悯我们」。现在呢，「神啊！我们的确是错了，你按着你看为合宜的来对付我们，但是求神怜悯我们，不叫我们再受人的欺压。」如果你再往下去看，你看到以色列人现在不单在那里向神认罪，也向神敞开自己说，「你怎样对付我们都可以，只要你拯救我们就好了。」以色列人到这地步的时候，他们就有了一个行动，这一个行动很关键。到这个时候，他们不仅是嘴巴里说，他们也有实际的行动。那个实际行动是甚么呢？他们就除掉他们中间的外邦神，回过来去事奉耶和华神。

实际的回转给神有作工的机会

弟兄姊妹们，这是很重要的，我们刚才说了很多的话，可以说，他们学外邦人的样式，或者说学时代上的样式，结果就带来很大的苦恼。现在他们在神的面前知道他们走错了路，单是知道还不行，必须有实际的回转，必须有实际的脱离。有了实际的脱离，神才有作工的地位。弟兄姊妹们，这点是很重要的。许多时候，我们没有留意到，如果我们没有完全脱掉神要我们所脱掉的，我们只盼望神在那里显出祂的作为来，好让祂的作为叫我们得一点属灵的好处，结果你看不见神在作工，神实在是没有作工。

你说为甚么呢？神不听祷告吗？神难道亏待我们吗？我们不能说这些话，神听见我们的祷告，神也不存一个亏待我们的心。但是有一个问题，如果我们没有给神有作工的地位，你要神怎样作工呢？你要神作工，你必须让神有作工的地位，你还在保留偶像的位置，神是没有办法作工的；你还是容让神以外的事物在那里霸占了主的地位，主没有办法在那里显明祂的作为。不是神不想显明祂的作为，而是那个场合，那个时间，那个地点不是神作工的。

弟兄姊妹们，这是很严肃的事情。我们感谢主！以色列人是有很多的愚昧，但究竟他们在律法管束的底下是对神有一点点领会，所以在神厉害责备过以后，他们知道，他们该怎样作，他们也就作了。弟兄姊妹注意十六节最末了的话，「耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。」弟兄姊妹，这是甚么？难道以色列人所受的苦难在先前神没有看见吗？神没有听见吗？神听见，神也看见，但是那个时候，神为甚么没有甚么表明？我们特别注意到，你没有让主有地位，让神说话，你没有让出地位来让神伸出手来，你要神怎样作呢？

感谢神！当他们把那个准确的地位让出来的时候，神就发表祂的感觉了！弟兄姊妹，你特别留意当以色列人没有向神哀求以前，那一段时间是神管教他们的时候。当他们在神面前回转过来以后，弟兄姊妹，你就看到一件事，神向着他们的心思不是停留在管教里，而是从管教转移到怜悯和同情那里。哦！「耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。」弟兄姊妹，这是甚么呢？这是怜恤，这是同情，这是记念。但是我们一定要看到神的心情回转，是从管教到怜悯，是从管教到同情。这是甚么？这是为父的心。

父亲的心

哦！弟兄姊妹们，我们实在感谢神！我们从以色列人身上看到一件事情，虽然作为神的子民的以色列一再的愚昧，引致作父亲的神给他们一些管教和鞭打，但是神的心，并不是要在那里报复。如果神只是在那里作管教，这是报复。你坏，给你一点颜色看看。但神不是这样。人会这样，但神不是这样。神给他们管教，仍是要他们回转，甚么时候他们回转，甚么时候神的心就贴在他們身上。我们感谢神！祂是以作父亲的心情来对待祂的子民。在旧约是这样，在新约也是这样。当时神就在以色列中间开始作工，这一次神作起工来也很有意思。就在这个时候，弟兄姊妹你特别注意十七节，「当时」，甚么当时？当时就是当他们离开外邦神，而神又为他们担忧那一个时候。当时发生甚么事情呢？「亚扪人大举来入侵，以色列人也聚集在那里安营」，以色列人在那里聚集安营作甚么呢？准备与亚扪人对抗。

回到身体见证的光里

弟兄姊妹们，我们有没有留意到，为甚么他们以前没有这样的动作？为甚么他们在这个时候有这个动作？亚扪人欺压他们这样久，他们不会反抗，他们只会哀哭，只会在那里埋怨，诉苦。现在为甚么他们会聚集起来准备迎接那一个欺压？关键在哪里？关键就在「当时」那两个字，「当时」就是指着他们在神面前回转，神的记念在他们中间再一次显明出来。内里的情况一变，外面的情况也就变了。里面的光景对了，外面就刚强了。其实这个事情他们老早就可以作。

以前他们不会作，现在他们会作。现在他们就商量，谁先去把亚扪人打下来，他就在基列地作一切居民的领袖。他们作了这一个决定，当然我们细细去留意的话，我们看到他们整个的心思是转回到看重神给他们的份。因为他们很清楚看见一件事，以前他们根本散漫，别人来欺负我的时候，你看见了，你觉得与你无关，就让我被欺负好了。等到别人欺负你的时候，我也觉得是你的事，跟我没有关系，你受欺负你就受欺负好了。这是他们过去的光景，现在呢？弟兄姊妹，你留意到这样一件事，谁人把亚扪人打下来，我们就接受他作我们基列地的首领。基列地不是只有一个人，基列地有许多人，许多的人都能接受那个人作领袖，从外面来说，这是团结。但是我们从属灵的角度来看，你看到一件事，他们归回合一的见证。当他们重新在神面前站在一的地位上的时候，他们有力量去敌挡从仇敌来的攻击。他们知道他们不能这样给神以外那些事物骚扰，这是河东那些神的子民们现在的光景。

现在谁先去攻打？究竟是谁？我们看到十一章的时候，我们好像看到，他们说是这样说，但是好像没有一个人敢承担这个首领的责任，因为在他们当中好像还没有一个有声望的人可以叫他们都服下来。这是以色列人长久以来所显露的一些难处，外面好像是作对了，里面总是有掺杂的情绪。现在我们也看到这种情形，所以第十一章一开始就说到一个人，这一个人本来是在基列地的人，但因为他的出生在人的眼中被轻视，因为他是妓女的儿子，但是他却是一个大能的勇士。因为他是妓女的儿子，所以人就轻视他。虽然他有大能，虽然他是勇士，但是因为他是妓女所生的，基列人都不接受他。他父亲家的人，他同族的人，告诉他说，「我们不能接纳你，你离开我们吧。不要在我们眼前居住。」这个人是谁呢？就是神要兴起的士师耶弗他。

以色列人现在要抵挡亚扪人的时候，他们寻不到首领，他们就想起这一个人。还好，当他们想起这个人的时候，那些长老们都很谦卑去把他邀请回来，对耶弗他说，「你回来，你作我们的元帅，我们和亚扪人争战，争战完了，你可以作基列地一切居民的领袖」。耶弗他在人眼中看来，出生不太好，但在他心思里面却有一点是以色列人众人都赶不上的，他是会仰望神，他知道耶和华是使他们得拯救的神。

所以那些基列地的长老去看他的时候，他就对基列地的长老们这样说，「你叫我们回去跟亚扪人争战，如果耶和華神交给我，我就可以作你们的首领？」他们回答说，「是，就是这样。」

确认神是他们得胜的源头

我们感谢神，耶弗他回去了，但是他回去并不是最重要，重要的是他知道他这一次回去不能靠他自己，他知道他的把握不是在他是一个勇士。他非常明确的知道，如果他能得胜乃是在乎耶和華神。所以在第十一节当中，弟兄姊妹们你来看，耶弗他在米斯巴把自己的一切话，陈明在耶和華面前，然后我们就看到耶弗他准备去对付亚扪人了。

他怎样对付亚扪人呢？他并不是马上就组织军队跟他们打仗。他首先作的，乃是差派一个使者到亚扪人那里给他们说道理，「你们为甚么欺负我们？」亚扪人说，「你们现在住的地方，原来是我们的，你们把这些地方从我们手里拿去，现在我们就得要回来。」耶弗他就打发使者跟他们再说，「这个地方从前不是你们的，这个地从前是亚摩利人的，神领我们到这里来，我们居住在这里三百年了。过去三百年，为甚么你不来取回去，现在你才取回去？」亚扪人不回应，结果真的打起来。

你会说，耶弗他为甚么那么好声好气跟亚扪人说那么多的话？他们既然欺负我们，我们就把他们赶回去就是了，还说这许多的话干甚么呢？弟兄姊妹们，这一点我们不能忽略，因为你看到耶弗他是一个甚么样的人。耶弗他是一个敬畏神的人，虽然他的出生在人的眼中看为是卑贱，但是他却是一个敬畏神的人。弟兄姊妹，你记得，当以色列人出埃及，还在约但河东边的时候，如果他们要进入迦南，向以东人借路来走，那么他们很快就可以进入迦南。但是当时以东人不答应，神就对以色列人说，「以东地是我给了以扫的子孙，我没有把这地方给你们，你们不要对以扫的子孙说好说歹」。所以以色列人就说，「我们向你借路，我们在路上要吃，要喝，我们都付钱向你买，我们也不扰害你们」。以东人还是不答应，甚至要赶他们走，以色列人就乖乖离开以东地往北走。

往北走就到了亚扪人的境界，再过就是摩押人的境界。当时神对他们说，「亚扪和摩押地是我给了罗得的子孙，我没有把这些地给你们，所以你们也不要在这个地方跟他们过不去」。摩押和亚扪人当时对以色列人也不友善，以色列人也就说，「好，好，你们不让我们过路，我们就绕路去吧！」弟兄姊妹，你翻开后面的地图看，你看见以色列人不能从以东、摩押和亚扪过约但河进入迦南，他们要往北走多少路？要走很多的路程，一直走到基列地，可以说就是迦南地的东北角顶上去。这就是神跟以色列人很明确交代过的一件事。

不越过神的吩咐

现在对付以色列人的就是亚扪人，耶弗他要去击打的就是这些亚扪人，当他要去击打亚扪人以前，他能记得神从前对他们祖宗所吩咐过的话，才有这一段听起来好像忍气吞声的话，但亚扪人没有答应。结果呢？真正的战事就打起来。感谢主！神的扶持与帮助，就把整个亚扪人打败了。在他们还没有得胜回来的时候，我想多说一点关于耶弗他的话。刚才我们说到耶弗他好像是一个在神面前很完全的人，当然刚才我们所提过的耶弗他实在是那一个时候不可多得的人。他敬畏神，他依靠神，他记得神在他们中间所作过的事，所以他跟亚扪人打仗以前所说的这段话，除了是照着神的安排来作的以外，我们还进深一层看得见，他在那里数算神的恩典，数算神把他们带到这个地方，现在把数算神的恩典所表达出来的经历，作为他们迎接前面要来的争战的准备。

他很明确的提醒他自己，也提醒神的百姓，要认定、认清楚自己所站的地位，认清他们是站在神这一边。如果他们站在神这一边，神就伸出手来为他们争战，因此给他们得胜。这是耶弗他。如果我们看耶弗他看到这里的时候，他真是一个不可多得的人。但是弟兄姊妹们，我再多说一点话，你看了耶弗他实在是一个不可多得的人，他跟亚扪王对话的里面，除了数算历史以外，他也是根据神自己一个命令，或者是说一个吩咐。那是在申命记上面，神告诉以色列人说，「你们攻打敌人的时候，你们攻打一个城，你们到那里的时候，不要立刻就攻打，先去跟他们说和睦的话，让他们接受你们，如果他们接受你们，事情就这样解决。如果他们不肯接受，然后才去攻打」。

现在他对亚扪人，也就是按着这一个神所安排的次序。我们看了许多关于耶弗他的事，我们觉得，这个人实在不错呢！我们承认他实在有不错的地方，因为神能使用他，一定是合神的条件的。如果不能给神使用，就显出他是不够条件给神用。神能用他，说出他是有条件给神使用。但有条件给神使用，不等于这个人在神的面前完全没有瑕疵和掺杂。这从耶弗他身上，我们也很清楚的可以看到。

向神有热心，但不在真理里

我们没有看到耶弗他以后的事情的时候，我们先说一说他的光景，这一个人对神很有热心，但是在神的事情上面没有认识。换一句话来说，他的热心常常代替了神的命令。如果我们说轻一点，那就是他很有热心，但是却缺乏真理。弟兄姊妹，这是人在神面前长久以来的毛病。我们读罗马书的时候，也看到圣灵借着保罗指出犹太人在神面前的缺欠，他们有热心，却没有真知识。这样的事在耶弗他的日子已经出现了，到了主耶稣在地上的日子，到了保罗写罗马书的时候，就更加清楚了。

但这只是犹太人吗？我们这些人也不是同样吗？我们给神的恩典激动起来的时候，我们就发热心，我们真像开水似的烫手，就是那样烫手，我们不知不觉以为从我们热心里面发出的东西，都是对的。但是主从来没有给我们响应过这个。从热心出来的，许多时候刚巧就是跟神相反，就像保罗说，「就热心说，我是逼迫神的教会」。我们也能说，「就热心来说，我们常常是跟神的心意相背而行的」。现在在耶弗他身上，我们也看到这样。

头一样，我们先看他的掺杂。当他打胜了亚扪人回来，还在战场上，他知道是神帮助他战胜亚扪人，他就发起热心来，他要感谢神啰，他就在神面前许了一个愿。他说，「感谢神，你帮助我大大杀败了仇敌，现在我要回家了，我答应你，我回到家里，我头一个看见的，我要把它作燔祭献给你」。弟兄姊妹们，你很难想象，怎么会在耶弗他的口里说出这样的话来。如果我们在前面所看的，他对神的心意有一定的认识和了解和持守。你怎么会说这样胡涂的话来？这话非常的胡涂，胡涂在甚么地方呢？胡涂在你怎么可以说，「我回到家里，我头一样看见的，我要作为燔祭献给你」。

当然他是家长，他也是整个基列地的首领，他也是以色列人的元帅，他很有权柄。他回到家里头一样看见的，他要把它献为燔祭，他可以有这样权柄去作这样的事情。他有没有这样的权柄在这件事上，我们不怀疑。但是我们不能不问，耶弗他怎么会说这样胡涂的话，不管甚么都可以作燔祭的吗？连人都可以作燔祭吗？弟兄姊妹们，我们都知道的，神所悦纳的燔祭必须是神指定的祭物。神所指定的祭物，只有公牛，公羊，连羊羔都是要公的，然后斑鸠或是鸽子，除了这几样，任何事物都不能在神面前作燔祭物。这是一件事。

另外一件事，神是绝对反对人把他们的儿女，或者是他们所能支配的人，作为燔祭烧在神的面前，这

点是非常明确的。这两件事情，耶弗他知道不知道呢？你说，「应该是不可能不知道的」。你说他知道，他的确是不知道。但他不可能不知道，你既然知道神在过去跟他们的祖宗作了这么多的事情，他怎样会忽略律法上所记载的事？但事实上你看到他好像不知道。所以你想，当他在那里许这个愿的时候，他有没有想到，我头一个可能看到的是甚么？不管他见到是甚么，除非是一只公牛犊，从牛棚里走出来，或是公羊羔从羊圈里跑出来，不然的话，他头一个碰到的，都不可能用来献作燔祭。

还有一件事，你看到他的糊涂，他说，「出来迎接我」，谁会来迎接他？当然他有许多的仆人，仆人也是人啊！他自己家里的人，他有一个女儿，可能就是在这个女儿出来迎接他。弟兄姊妹们，当他向神许愿的时候，他必然会想到这些事，但是他好像完全没有想到这些事，他就在那里冒失开口。冒失开口，在律法上也是被定罪的一条。好，现在回来了，回到家里，哪里晓得，头一个出来迎接他的，就是他的独生女儿。他就忧愁起来，他就为难，反倒是他的女儿说，「爸爸，你既然向神许过愿，你就不能不还愿。你就照着你口中所说的作在我的身上好了。」

当然这个结果太悲哀了。本来是很高兴的，因为他得胜回来，结果因着在热心里发出来的糊涂，就造成了一个甚难堪的局面。他女儿就向他要求说，「你宽容我两个月，我跟我的同伴到山上去哀哭，我终身为处女。」过了两个月，耶弗他就这样作了。这里我要同弟兄姊妹们说清楚，从前我粗枝大叶读这段话，我就觉得，好好的一个闺女，就这样白白活活的给烧死了。后来，详细多读一些，就发觉，当时的情形恐怕不是这样。虽然这里没有明确说出，但我们有理由相信，这一个女孩子没有献在燔祭坛上。为甚么呢？因为这样作，就算以色列中间的长老不干预，利未人和祭司也会干预，绝对不能容许把人作为燔祭献上。

但是你说，如果不这样作的话，耶弗他所许的愿，怎么可以在神面前成全呢？因为律法上也是这样说，「你向神许了愿，一定要还。不还的话，神就要追讨」。感谢神，我们知道这个女孩子，从那个时候开始，的确作为一个终身归于神的人，就像终身作为拿细耳人的样式。但是耶弗他所许的愿是燔祭，作拿细耳人只是在实际里面来成就归于神这一点，但却没有解决燔祭那个愿。那怎么办呢？我们感谢神！我们都记得，以色列人头生的都要归于神，头生的人归于神，头生的牛羊要归于神。头生的牛羊作为燔祭烧在坛上没有问题，但是头生的儿子，你怎样烧在坛上？律法上给我们看到，可以用牛羊来代替，头生的归于神。所以我有理由相信，耶弗他这个女儿，没有真被烧到祭坛上，因为他不能这样作。但是这个愿怎样还呢？终身为处女，那就是作为终身归于神的拿细耳人。

你说，「这样有甚么了不起呢？」弟兄姊妹们，我们要扯远一点，我们必须记得，以色列人中间有这样一个认定，如果一个妇女不能生孩子，那是一个羞辱，为甚么有这样的想法呢？我们记得，施浸约翰的母亲生约翰的时候，她不是说过一句话吗？「耶和华除去我的羞辱。」为甚么会这样说呢？如果不生下孩子就是羞辱，当然这个是没有圣经真理的根据，但是这却是以色列人一种传统的观念。他们怎样看呢？如果一个妇女不能生下一个男孩子，那就是神把她弃绝，因为神没有给她机会生下一个孩子。因为没有人知道，如果她生下一个孩子，这一个孩子会不会就是神要在他们中间兴起的那一个弟兄，那就是他们所盼望的弥赛亚。那就是说，神根本不用她来引出弥赛亚。虽然别人生下孩子也不一定是弥赛亚，但总是有个机会。但对一个不能生育的妇人来说，连机会都没有。所以他们就认为是神给她们一个羞辱。

弟兄姊妹，当我们了解这一点，再看耶弗他的女儿的时候，你就知道她觉得我终身为处女，为甚么是那样的严重了。我们感谢主！他们虽然在热心的糊涂里面作了糊涂事，不过神也没有让人糊涂下去。所以从前我以为这个孩子烧掉了，后来我发觉我可能错了，这个女孩子没有烧掉，她只是守着她在神面前那个诺言，她没有结婚。所以弟兄姊妹你们注意，三十九节，「两月已满，她回到父亲那里，父亲就照所许的愿向她行了。女儿终身没有亲近男子。」这个女孩子还是活下去，但是她终身没有亲近男子。还是脱不出人要出头的毛病

这一件事情，是说出耶弗他的一些愚昧，他是士师，但是他还是在神的事情上面带着一些愚昧。现在到了十二章，我们可以快快地把它看过。十二章就是在约但河东的战事结束以后，我们看见曾经和基甸找过麻烦的以法莲人又来了。他们来作甚么呢？又来给耶弗他找麻烦，「为甚么你打亚扪人不通知我们，你们小看我们，你用甚么解释这个事情，我们现在就跟你过不去。」耶弗他就对他们说，「我们跟亚扪人拼命的时候，你们根本没有理睬我们，现在神给我们得胜回来，你们就来给我们找麻烦，你们当时没有帮助我们，现在就来找麻烦。」

结果，弟兄姊妹你看到了，耶弗他就没有那样能忍受，结果他就召聚河东的人来，把以法莲人驱赶杀害了。他们在所有渡口都把守着，凡是有人要渡河，他们就问说，「你是不是以法莲人？」他们说，「不是」。不是吗？好，你给我说一句话，「示播列」。以法莲人在口音上面大概就是没有办法说得准确，他们把音调的高低弄得不太清楚，河东的人叫他们说「示播列」，他们说「西播列」，结果他们认出他们是以法莲人，就杀了。

结果，弟兄姊妹们注意，这天与耶弗他吵闹的以法莲人有多少？至少有四万二千人。弟兄姊妹，我们要问，你这四万二千人，跟亚扪人打仗的时候，你们不出头，现在找麻烦，你们就那么火热。这样暴露出些甚么问题呢？暴露出以色列人当中长久以来的缺欠，荣耀我是要的，付代价我是不甘心的。但是如果荣耀你没有让我有份在其中，我要跟你过不去。说来说去，就是他们在各种不同方面来荣耀自己。结果，以法莲人那天至少死掉四万二千人。

弟兄姊妹，在这里我们看到一件事，他们跟敌人就没有那样的勇敢，跟弟兄们吵闹，他们就热烈。这种光景，在称为神的教会里面也是常常看得到，这是非常坏的光景。所以弟兄姊妹，你们注意一件事，耶弗他除了冒失开口来许愿这事以后，屠杀弟兄的这件事情也是他的很大的缺欠，虽然以法莲人是很可憎，不管可恨到一个甚么样的地步，他们还是弟兄，处理他们要有分寸。耶弗他这样过了界线，所以我们就发现一件事，我不敢说那个是和这些事情有绝对的关系，但我不能不说，很可能和这些事情有关系。

是甚么事情呢？弟兄姊妹你看，在已经列出那么许多士师，当士师的年日最短的是谁？耶弗他。他只作了六年，他就不作了。为甚么只有六年呢？当然我们也不能凭着这一个来下甚么结论，但是这样的一个事实，我们没有办法不引起一些心思，因为到了他的时候，以前那么许多的士师，没有一个比他的时间短，以后呢？也没有一个比他短。虽然都是短了，在他以后接连还有两三个人，连带来说都是比较短。那是说出以色列的失败也有里面的原因。因为在那些年日里，没有多少人能完全的体贴神的心意，结果，他们虽然蒙神的怜悯。但是他们自己常常制造一些愚昧的事情，以致失去了神的祝福和记念。

我们感谢主！祂把过去神的百姓中间所经历的事情都给我们作了记录，这样也让我们有一些警惕，让我们在主话语的光照下，要逃避，要脱离以色列人他们有的愚昧，我想我们今天晚上就看到这里！——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十四讲 在拿细耳原则中显明拯救（十三章）

我们今天看到士师记十三章，十三章是记录士师的事情最末后的一个士师。在十三章提到的参孙这一个人，神有没有再兴吉士师来呢？我们不是很有把握，但是在圣灵作的记录里，参孙是最末了一个。当然，我们也知道，在参孙以后，有以利，以后又到撒母耳，他们两个都是参孙以后的士师，但在参孙和他们当中，有没有再有其他的士师呢？我们就没有资料去领会。

神在士师时期的末后日子作的工

正因为参孙是士师记里最末了一个士师，在他作士师的经历里，就和以前的士师有很明显不一样的地方。如果我们细心的去留意，我们会发觉，这一点是很清楚的。当然，以色列人经过耶弗他那一段日子以后，神兴起几个很短时间的士师来管理他们，那段时间是很平淡的，没有甚么大事。但到了十三章，应该是士师记的末后的日子，因为士师记一共是四百年，到了参孙这个时候，我们把以前对士师有记录的年数加起来，也是接近末后的那一段。

以色列人在这个时间，「又行耶和华眼中看为恶的事」，这是跟过去的光景没有两样，他们平静了一阵子，又显出向神的背逆。这是人天然里的倾向，只要有机会，他们就背向神。所以到了参孙还没有出生以前，以色列人又落在惹神怒气的光景里，结果耶和华就将他们交在非利士人的手中四十年。在这四十年里，以色列人没有向神求告。这四十年里的遭遇和以前神让他们受外族人辖制的那种光景也不一样。以前我们看到外族人压制以色列人，的确是以色列人感觉好苦恼的。但是在这一次的以色列人来说，你说他苦恼，他好像也不很苦恼；你说他不苦恼，他的确也是背着一个重担，他们受压制的光景，和以前受压制的光景完全不一样。

在这一次外族的非利士人兴起来对付以色列，那个重点是在但支派和犹大支派这两个支派的地域里。非利士人也不是全体的非利士人，只是靠近地中海那一边的，也有靠近埃及那一边的非利士人。我们看看，在这一次有甚么特别的事，然后我们再看那一段时间的事情的经过。

不因人没有求告神而不给他们拯救

一个最特别的事情就是刚才我们提过了，他们没有求告神。他们没有求告神，那么，神拯救不拯救他们呢？神会不会为他们兴起拯救呢？如果按着过去的经历来看，神的拯救是在他们呼求神以后，他们没有向神呼求，神也就安安静静在那里等。但是这一次，他们始终都没有呼求神，那神拯救不拯救他们呢？神有没有在他们中间兴吉士师来让他们得拯救呢？如果我们细细的看进去，你会发觉，不单是神在那里救他们，他们不呼求，神也拯救。

还有一个很希奇的事，在神把他们交给非利士人的同时，神就在那个时候预备拯救。这是很有意思的。这边神给他们管教，但开始给他们管教的时候，神也同时预备拯救的器皿。弟兄姊妹你注意这一点，

那里是这样说，「非利士人辖制他们四十年。」然后我们来注意，我们先翻到十五章的末了，在十五章的最末了的二十节，「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。」弟兄姊妹，在这里你就看到一件事，跟过往不一样的。过往那么许多次，外族人压制以色列，等到以色列人在神面前有所求，神就显明那个拯救的人。但是在这里你看到一件事，神所兴起的士师，和非利士人的压制，是同时发生在同一个时间。

一面给百姓管教，一面给百姓预备拯救

因为非利士人压制以色列人四十年，在末后的二十年里，这一个士师就在这二十年里来应付非利士人。他并没有率领以色列人来与非利士人对抗，他只是一个人在那里对抗非利士人。这些都是和过去的光景完全不一样。但是最值得我们去留意的，参孙是在非利士人压制以色列人的后二十年作士师。参孙那个时候应当是几岁呢？我估计参孙还不到二十岁。因为按人来看，他出来作士师的时候，他还没有结婚，他还在寻找女孩子。虽然我们不能很准确的确定这些年数，但是你能注意到一件事，我们姑且算他二十岁作士师，他作了二十年，从他出生到他离世这四十年，正好是非利士人压制以色列人的时期。如果我们对这个事实能掌握得准确，你是不是看到一个事实在那里发生？神把以色列人交给非利士人的同时，神就在那边预备参孙的出来。

所以我们留意第二节，第二节不是一说就说出参孙，不像以往每一次说出神的拯救显明的时候，就有那么一个很明显的人在那里等着神去使用。现在这一次，当神把以色列人交给非利士人的时候，在以色列人当中，没有一个可用的人，但是神就在这个时候预备祂将来要用的人。这里说出两方面的问题，如果我们看神的那方面，你看到神在管教开始的时候，就为祂的子民预备拯救。这是说出神对属祂的人的那一份心情，我们很难透彻的体会这一点。因为神既然不甘心他们受压制，神干脆就不叫压制临到他们不是很好吗？但是神又不是这样，该管教的时候，还是管教。但是在神的子民受管教的时候，神还是要伸出手来作拯救，神从来没有撇下祂的子民不管。这是在神那一方面看。

在人这方面，刚才我们提了，神找不到可用的人，所以神在管教祂的子民的同时，神才开始去预备器皿。而预备这一个器皿，这跟过去所应许的神要用的人有很大不同的地方。因为过去神所应许的都是壮士，当然，参孙也是一个壮士，但是参孙不单是一个壮士，他还比壮士再多一点，是过去的士师所没有的。

那是甚么呢？我们看下去就看到了。神说，「那时」，甚么时候呢？就是神把非利士人带来压制以色列人的时候。在那一个时候，也就是非利士人开始压制以色列人的时候，在但支派的地域里有一个人，这一个但支派不是跑到北方去的那部份但支派，他们是留在神原来给的那一块地的但支派。在但支派的琐拉这个地方，有一个人，名叫玛挪亚。这个玛挪亚有一个妻子，这个妻子是不能生育的，她不怀孕，也不生育。

在蒙羞的人中兴起神要用的人

弟兄姊妹，你来留意这个，先来留意像玛挪亚的妻子这样的人，在人的眼中看来，是一个有很大缺欠的人。因为人看见她的时候，就说，「这个很可能是给神咒诅的人」。弟兄姊妹应该记得，特别在旧约圣经里记载过好多类似这种光景的事情。我们以前看过的，撒母耳的母亲哈拿也就是这种光景。我们读以赛亚书的时候，字里行间就读到，不能生育的妇人的那种心境是很难受的。因为在以色列人的观

念里，他们以为一个不能生育的妇人，乃是被神弃绝的。因为在她身上，永远不会有机会生下一个孩子是神所应许的弥赛亚，就是在申命记十八章里所提到的神所应许的那一个特别的人。你不能生育，你就没有资格，你就谈不上能有后代会是给神用着来作弥赛亚。在人的眼中看来，这样的妇人是被人瞧不起的，而自己也就失去自信的，甚至是失去了自尊的。

弟兄姊妹，按着人来说，这是很可怜的人，但是神偏偏就是选中一个这样的女人，向她说，神要用她生一个孩子，来作以色列人的拯救。所以你看到十三章，「耶和华的使者向那妇人显现，向她说，向来自来你不怀孕不生育，但现在神叫你可以生育，你一定怀孕生一个孩子。」待会我们再看这一个耶和华的使者究竟是谁？他这样对玛挪亚的妻子宣告了这一件事，他说，「你要生一个儿子，但是你必须记住，要非常谨慎的记住，你自己在怀孕的时候，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。」清酒浓酒不可喝，这个是拿细耳人的记号，现在对玛挪亚的妻子，神指明要她把自己分别出来，分别自己在拿细耳的光景里。

活在拿细耳的光中

弟兄姊妹们都知道，拿细耳人是神一个特别的拣选，固然是由于人的甘心情愿，在神面前许一个愿，这一个愿不管是时间有多长，主要的内容就是人在许愿的这段时间里分别出来，尊神为圣。这是很重要的一件事！弟兄姊妹，拿细耳人这一个条例，是在律法里很特殊的一个安排，如同逃城在律法里也是一个很特殊的安排。逃城是表明神乐意赦免罪人，拿细耳人的条例乃是说明神愿意人知道如何拣选在神面前准确的地位，承认神是配得着一切的敬拜的。所以拿细耳人就把自己分别出来，完全的归于神。

现在神的使者对玛挪亚的妻子说，你要作拿细耳人，这个不是起愿作拿细耳人，这是神点名要她作拿细耳人，所以这选召是很特别的。因为按着拿细耳的条例来说，那是应该出自人的自愿，但是现在神在这里作一件事情，点名一个人要她作拿细耳人。不仅是她要作拿细耳人，并且还要生下那个孩子一出生就要作拿细耳人。弟兄姊妹，你留意第五节，「你必怀孕生出一个儿子，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，他是起首拯救以色列人脱离非利士人的手。」

弟兄姊妹你注意，这个孩子一生出来，他就要作拿细耳人。神这样的安排，有甚么意义在里头？我想，我们先从这一方面留意一下，然后再留意这里面所记载各样的事。不过在还没有提到这个事情以前，我先让弟兄姊妹留意，神这次的拯救，或者说神预备这一次的拯救，是从一个妇女身上开始。弟兄姊妹，你就看到，神这一次所作的真的是很特别。这一个特别就说出了以色列人在神面前的偏离到了一个何等深的地步，因为在神要显明拯救的时候，神找不到一个可用的人。弟兄姊妹记得，以前曾经有过底波拉，但底波拉的时候，以色列人也是落到一个很软弱的光景，但是比起参孙出生以前那种光景，还算是不错。因为那个时候，神兴起底波拉，神也能同时兴起巴拉，因着巴拉的缘故，也兴起了好几个支派里的人。

但是在十三章开始的这件事上，神不单是没有兴起祂能用的器皿，更糟糕的，你看到在以色列人当中，真的是没有一个人能给神用，所以神要从一个妇人的身上作开头，要让她生一个孩子下来，然后才有拯救的条件。弟兄姊妹，我们注意到这一点的时候，我们注意到，神把人找到的时候，同时把他摆在拿细耳的要求里究竟是甚么意思。在这里我们可以从两方面来看，一方面是说，神必须要找到一个人，

他实在愿意听从神的话，然后，神才能用着他来作成神所要作的工。

另一方面呢，神也借着这样的一件事情，向以色列人说出一些很严肃的话。不过到了这一个时候，以色列人已经好多次给神管教过，如果这一次神的管教还不发生作用的话，以色列人很可能就要让神放弃了。但是神又不能放弃他们，因为神和他们祖宗立过约，说明神会永远记念他们的。就算神很厉害的管教他们，最终神也会把他们挽回的。只是神也要让以色列人很清楚的领会这一点，如果是这样一次又一次的循环，永远不解决问题的。如果他们要彻底的解决问题，他们必须要注意一件事情，他们要作拿细耳人。神用拿细耳这一个原则来给他们拯救，要对着他们说出一个事实，如果不是完全的分别出来归于神，他们就没有机会得着任何的拯救了。

我们看到参孙出生前的那种光景的时候，我们看到，在神的心思里存在一些意念，为着神的子民能彻底的脱离软弱和失败。所以我们看到，神这一次所兴起的拯救，不是去制服仇敌，而是要苏醒祂的子民，让他们晓得，要作拿细耳人。我们感谢神，神就亲自来作成这一个工。

神再一次显现坚固祂选中的人

当神的使者向这一个妇人说过了这番话，妇人就回家了，她就把这个事情告诉她的丈夫。因此玛挪亚心里面就有一个想法，为甚么神的使者向妻子说话，不直接向我说话呢？所以他就向神求告，「神啊，如果你真的这样来作的话，求你也向我显现，好让我们真知道怎样来对待这一个要出生的孩子。」他这一个祷告，神听了，所以在那一个妇人在田间作工的时候，她的丈夫没有跟她在一起。在这一个时候，神的使者又来了。这个妇人一看见神的使者来，就立刻跑去告诉她的丈夫，她说，「前些日子到我面前来的那个人，现在又来了。」玛挪亚立刻就起来，跟着他的妻子来到那个人面前，他就对他说，「是你向我的妻子显现么？如果真是你，你告诉我们，将来孩子出生的时候，我们该怎样对待他？」这个耶和华的使者就对他说，「我对你妻子所说的话，都是真实的，反正你们要很小心，很谨慎，清酒浓酒都不可以喝，甚至葡萄树所结的果子也不可吃，一切不洁的事物也不可吃。」留意下文，那是十四节最末了的那一句话，「凡我所吩咐她的都当遵守」。这是对那个妇人说的话。

作在恢复神权柄的要求里

弟兄姊妹你留意到，神在玛挪亚的妻子身上作的是甚么呢？我们用简单的话来说，就是要在她的身上恢复神的权柄。所以那里的话是说得那么清楚，「凡我所吩咐她的都当遵守」。她都当遵守，这好像是没有她选择的余地，她只能接受，为甚么要接受呢？因为耶和华的使者在这里所显明的乃是神的权柄。你现在要生一个孩子，你就是那个孩子的母亲，在妳身上要带出神对祂子民的拯救，因此，妳必须要进入接受神权柄的经历里。你进入神的权柄里，就向人显明要得着拯救，你必须要承认神是那权柄。耶和华的使者的话是说得很清楚，妳就是要接受权柄，这一个接受权柄，当时是对妇人说的，但是同时也是对着这个妇人将要生的孩子说的，祂要说的话也就说完了。

传神信息的那个人是谁

玛挪亚看到这样的事，他里面就有一个感觉，「这位神的使者把这样的信息带来给我们，我要好好的款待祂。」所以他要留祂，要为祂预备一些食物。也许他以为这个不过是一个先知，但是耶和华的使者就对他说，「你虽然要预备款待我，但是我不吃你预备的食物，如果你要预备燔祭，你就献给耶和華神。」这里明明的说，玛挪亚不知道祂是耶和华的使者，所以他以为他顶多不过是一个先知，他就觉得希奇，

这个是谁人？他就请问祂的名字，耶和华的使者就告诉他说，「我的名字你不必问了，因为我的名字是奇妙。」

弟兄姊妹们，我们读到这里的时候，我们就引发出一个问题，究竟这一位耶和华的使者是谁呢？我们从前说到神和两个使者向亚伯拉罕显现的时候，也提过这个。但是在参孙出生这件事上面，我们又碰到同样的事情，究竟这个人是谁呢？好像有点玄妙在里面。其实，如果没有约翰福音第一章里的那一句话，这些话都不会引起我们有任何的想法的。因为约翰福音第一章那里说了一句这样的话，「从来没有人见过神，只有父怀里的独生子将祂显明出来。」现在问题就出来了，摩西在西乃山上所见到的是谁呢？以前基甸所看见的那个又是谁呢？现在玛挪亚所见到的会是谁呢？他们可不可能是同一个人呢？这要引起我们去留意的。如果他只是一个神所用的人，约翰福音第一章的那一句话，就不会引起我们有任何的骚扰。

在旧约的日子神儿子的

但是希奇的就是，在士师记里，神的使者显现的时候，都提到要献祭的事，基甸是要献祭的，现在这一位使者也告诉玛挪亚说，你也需要献祭的。这个使者也明明的说，「你献祭给耶和華神。」等到玛挪亚要在那里献祭的时候，却显明这个基甸当日经历的事情出来，那个接受献祭的就是这个使者。你说，如果「他」不是神，他怎么可以接受献祭呢？如果是神，从来没有人见过神，现在祂却是给人清清楚楚的看见。这样，祂究竟是谁呢？这些问题就很清楚地摆在我们面前。

我们感谢神，因着约翰福音第一章那一句话，不仅是告诉我们一个关乎神和人之间的秘密，就是从来没有人见过神，乃是人不能见神的面。既然人不能见神的面，这里接二连三的又有神的使者显出来给人遇见，这个称为使者的也接受人向神的献祭，究竟祂是谁呢？我们感谢主，好多方面给我们知道这一个人的特殊身份。虽然这一点在旧约日子里，不是很重要的一件事，但是却是给我们知道神作工的法则。因为神在人中间一切与人的来往，从旧约到新约，我们是可这样大胆的说，都是神的儿子来执行。所以「只有父怀里的独生子将祂显明出来。」

神的儿子是神作工的方法

在玛挪亚的面前，有一点点的经历更明确的给我们留意到这一点，因为「玛挪亚问祂，你叫甚么名字？祂说，你不必问我的名字，我的名字是奇妙。」弟兄姊妹们，当你读到这个地方的时候，你很自然的就会想起以赛亚书上预言到神的儿子到地上来的那一段话，「有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上，祂名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。」弟兄姊妹，你看看，以赛亚书上所说的，明明是指着这道成肉身的神的儿子，这一位神的儿子，就是被称为奇妙。现在这一个耶和华的使者又说，我的名字就叫「奇妙」。

弟兄姊妹，现在事情就很清楚了。这个是谁呢？这个就是神的儿子。祂按着父神的差遣，来到人的中间，来宣告神要作的工。在旧约的时候，祂只是来宣告，宣告，到了新约的时候，祂就不单是来宣告，而是来完成神的宣告。所以「道成了肉身，居住在我们中间，充充满满有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，就是父独生子的荣光，从祂丰满的恩典里，我们都已领受了，并且还要恩上加恩。」这是神的儿子，我们感谢主。

我们读士师记的时候，我们不需要特别留意这一方面，因为士师记的主题不是提到神的儿子道成肉身

的事，但是士师记的一些经历，都与神的儿子道成肉身有很密切的关连。我们感谢神，在祂的话语里，不住的向我们解开祂心中的秘密。到玛挪亚这样的向神献祭的时候，这一位神的使者，就在献祭的火中往上升。下文也就说出，「他们所献的祭，神就收纳了。」

神越过人的所配而显明拯救

我们感谢主，在这一件事上面，我们不能不向我们的主俯伏下拜，因为从这一件事上面来说，我们看到一点很有意思的事。我可以大胆的这样说，当时以色列人没有求告神，但是却盼望神能兴起祂的拯救，虽然也不会有很多人，但是我相信玛挪亚这一家人却是在神面前对神有点等候的。不然的话，神也不会选中他来完成神这一件事。所以从他的身上，我们看到一个很明显的事实，这个很明显的事实，放在新约神的儿女们身上，也是常常给我们碰到的。我们可以这样说，在以色列当中，等候神的人当然不是很多，但总有那么很稀少的少数，会不会只有这两位呢？我们不敢说，反正是很稀少。虽然他们是在整个背逆神的潮流里头，他们仍然守住等候神的地位，但是他们对神却没有多大的认识。我们几乎可以这样说，他们对神却是许许多多的无知。正因为这样，我们看看他跟神的使者的对话里，和所作的事里，我们看到他对神是相当的无知的，尤其是在那个使者上升以后，还苏醒不过来。竟说，「我们见过了神，我们必不能活了，我们要死了。」他的妻子还明确一点，她说，「应该不会的，如果神要杀我们，祂怎么会收纳我们的燔祭和素祭？并且祂也指明，我要生一个孩子来作以色列的拯救，所以不会的，不会的。」

神重视人里面所有的过于外面作的

弟兄姊妹们，从这个事上面你看到，人是等候神的人，但是对神却是非常的无知。而神又是越过人的无知，来显明祂对人的怜悯，在人的中间作祂所要作的工，来成全祂的旨意。或者这样说，神是为了成全祂所要作的，神常常越过人的无知，来在怜悯里作工在人的中间。我们感谢主，在混乱的日子，难怪以色列人对神的认识是那样模糊。他看见这一个耶和华的使者，他就要去款待祂。当神的使者说不是款待的问题，是献祭。神向他说到献祭的事的时候，很明显的给他看到，他献祭这件事是直接面向耶和华的。这也就是告诉他，「你不要太注意外面仪文的事情，你款待我，这是仪文上的事，好像我来报给你一个喜信，你不款待一下好像就慢待了我。」弟兄姊妹们，这是人中间一种应酬的观念，但是我们的主就很明确的给他知道，外表的事物在神的面前是没有甚么意义的，神所重视的乃是人里面所有的。说得正面一点，神乃是要让人学习直接面向神。

弟兄姊妹，为甚么会这样说呢？你留意到，这一个不是父神，祂是神的儿子，祂告诉玛挪亚说，你献祭就献祭给耶和華神。等到他真在那里献祭的时候，这一位称为使者的却在那里接受这一个祭。玛挪亚是把这个祭献给这个使者，但是这个使者却是和坛上的火焰好像调在一起升到天上。这就很明确地让玛挪亚领会，你必须要学会直接的面向主。

在背弃神权柄的人中间选召人

好了，这一个神的使者向玛挪亚一家的显现，就到此为止。以后，这个妇人果然生下一个孩子，就给他起名叫作参孙。现在我们留意，这个孩子慢慢长大，耶和華也赐福给他，他就住在琐拉和以实陶当中，这是在但的地域里，靠近希伯伦那一带的地方。希伯伦是在犹大支派的地域，琐拉以实陶是靠近希伯伦，但却不是在犹大的地域，而是但的地域。参孙就在这个环境里长大。

弟兄姊妹记得，关于但支派，我们曾经看过他们的事，从整个但支派来说，这个支派是一个不服神权柄的支派。神给他们的地业，是在地中海边，他们就说这个地方不好，他们跑到北方去，在那里侵略别人的地，然后把他们的主力，大部份的人都迁到那边去。在以后的士师记，我们会看到这件事。因此，我们在这里就有一个体会，为甚么神在但支派当中拣选参孙出来呢？或者我们说清楚一点，为甚么神在一个不服神权柄的支派当中，来寻找祂要用的器皿呢？绝对不是那个被拣选的人本身有甚么企图，乃是神要在这样背逆的人中间，让人知道怎样才是准确地活在神的面前。

完全是神自己作的工

所以在参孙出生以前，从他母亲和他的身上，神都让他们碰到作拿细耳人的要求。现在参孙出生了，他就是在但支派的地域里长大，在他长大的过程里，他按着他父母所给他的约束，作了拿细耳人。但是没有甚么特别，他好像平平淡淡的，过了他的童年。也平平淡淡的，过了他的少年，他就是这样在但的地域里。直到有一天，神的灵感动他，从这一个时候开始，他就出来有一些动作。神的灵没有感动他的时候，他跟平常人没有甚么两样，他不过就是一个作拿细耳人的人而已。

但等到有一天，神的时间到了，神就用灵感动他，参孙就从里面开始有动作。因着里面的动作，外面也就有相应的动作。我们从十四章开始来看的时候，我们看到，与其说参孙是在拯救以色列人，倒不如说，神兴起参孙为要追讨非利士人。当然，在追讨非利士人的同时，也借着作拿细耳人的参孙，来向神的百姓说话，叫神的百姓晓得回转，归向神。

不算是拯救的拯救

弟兄姊妹你留意，参孙的事情，不是面对面的在战场上打仗，参孙完全是在日常生活所碰到的事上面，显出一些动作去叫非利士人吃一点苦头。叫我们感觉不能忽略的，乃是参孙每一个动作，都是圣经所说的「神感动他」。是神感动参孙去作这样的事，因此弟兄姊妹你就看到，参孙所作的，乃是为着对付非利士人，却不是把犹太和以色列人所受的压制拿走，只是让非利士人吃一点苦头，让他们不敢太放肆的来践踏以色列人。

所以我们开始的时候就说到，参孙和非利士人压制以色列人同时存在二十年。我们感谢神，参孙的被兴起，一面除了过去我们所提到的，神记念祂受欺压的百姓以外，一个比较明确的信息传递给人的，乃是让人去认识神作工的方法不是呆板的。神作工的方法，不是受一定方式来规定的，神作工是按着祂自己的旨意，而不是按着祂以往作工的一些模式来跟上。这一点在新约和旧约里，都是那么清楚。

按自己心意作工的神

我轻轻提一下，弟兄姊妹你一定会记得，在四福音里，我们的主医治过多少个瞎子？好多个。弟兄姊妹，你看到一件事，每一次的医治方法都不一样。但是人常常给神加上一些约束，好像神非要这样作工，祂就不能作工。这一种心思常常是给神许多的限制，在人当中也造成一些危机。好像有一个特别经历过神的人，他的经历就成了一个标准，他的经历就成了一个目标，所有人的追求都向这一个人的经历看齐。

弟兄姊妹们，这种认识，或这种动作，是没有道理的。我们的神，祂是称为全能的神，又称为全知的神，没有甚么事可以加给祂限制的。所以祂一切要作的工，都是根据祂自己的旨意，而不是根据人的了解。我们实在感谢神，到了士师记最末了所记下的那一个士师，神就让我们看到这一件事，神要让

我们在祂面前有一个宽广的心向着祂。我们不能命令神作事，作这，作那，必须要怎样作。我们只能在神的面前求神给我们有一个敞开的心思，也有一个明亮的眼睛，去看神怎么按着祂自己的旨意来作成祂的工。

如果我们不是这样给神带到这个地步，那么参孙的经过，就会加增我们很多心思上的烦恼。但是感谢神，祂作工是不受人的经历和认识来限制，祂是按着祂自己的旨意来作工。所以你看参孙作的很多事情是我们所不能说「阿们」的，也是在正常情形里神不会作的。但是参孙的日子是一个不平常的日子，因为是以色列人失落了向神的信心到了一个极糟的地步，所以神也在他们中间显明一些非常的工作。这是我们在参孙的身上所留意到的。

不寻常的处理

另外，我先提一点，弟兄姊妹可以留意的，到了参孙这个日子，神的见证就不再是借着一个团体来发表。在团体的见证起不了作用的时候，神就把祂的见证托付给个别的人。虽然这是不得已的，这不能说是正常的光景，但是在人不能跟神配搭的时候，神就只能用着个人来显明祂的自己。在参孙的身上，我们很明确的看到这一点。我们盼望我们在神面前不至于落到那样失落的光景。假如有一天，称为神的教会落到这样的光景的时候，我们盼望我们还是在神面前蒙保守，个别的人，少数的人，仍然是坚持站在主的一边。但愿主恩待怜悯我们！我想先把参孙的事情作一个简单的了解，然后下次我们再看参孙所有的动作。很明显的神给我们看到，如果神所用的人，只能显明参孙这样的光景，难怪在士师记里，参孙以后就再没有士师的记录了。但愿神救我们脱离这样的愚昧，我想我们今天晚上交通到这里。—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十五讲 以色列堕落到不给神有作工的地位（十四至十六章）

十四章开始，我们读到最后一个士师。最后的一个士师并不是历史上最后的士师，只是说到士师记里所记载下来的最后一个士师。正因为士师记有它非常特别的信息，所以这个最后的士师所表达出来的事，可以说是很不平常的。弟兄姊妹都知道了，士师记分成上下两个部份，上面的一大半，一直在说以色列人的堕落，神兴吉士师来作拯救。前半部是一再记录神给他们的拯救，后半部神借着圣灵的记录，指出士师记所以会这样循环又循环的堕落，那根本的原因在哪里。

弟兄姊妹们都能很清楚的记得，士师记末了反复出现的几句话，「那时以色列中没有王，各人任意而行。」一面是「没有王」，就是没有明确的权柄；一面是「各人任意而行」，就是说到每一个人都自己作王。人的光景落到这种情形底下，没有办法不离开神越来越远。离开神的结果，就是人的下去。所以士师记前半部都是说到他们堕落历史的发展，下半部就说出他们堕落的根本原因。

在参孙事上看以色列堕落的光景

参孙是士师记里面所记载的最后一个士师，在他身上就有很多值得我们留意的，首先我指给弟兄姊

妹们看一个事实。我先这样说一说好了，一般人看参孙，都是看他这个人，留意他气力很大，他是一个勇士。但是我相信，圣灵把参孙的事记录下来，不是为要我们知道这一个，乃是要借着参孙的事，让我们去稍微领会一下神作工的法则，和神在人身上的期待。我们留意这一点，士师记的士师，记载到参孙就停了。士师在以色列中，参孙不能说是最后的一个，参孙以后还有谁，我们不完全知道，最低限度我们知道，有一个以利，有一个撒母耳，这些都是士师记没有记载的士师。在参孙和以利的当中，再有没有其他的士师给兴起来呢？圣经没有作下任何的记录，但是却是把参孙摆在最后的一个有记录的士师里，所以参孙作士师的历史上面，有好些事情是过去的士师的记录中没有出现过的，我举个例子给弟兄姊妹看，我不翻圣经了，我只是提出来，弟兄姊妹记住，自己读圣经的时候去留意。

神在士师早期的作工法则有不一样

以色列人的堕落失败，从第一个士师开始，一直到参孙以前的耶弗他为止，你一直看见神兴吉士师，神都给人一个很明确的领会，那是拯救。说到拯救的时候，那就是说拯救的对象就是以色列，拯救的内容是让以色列翻过来制服仇敌。我们姑且借用人的话来说，你看到开头那些士师，神的工作都是团体对付团体。但是到了参孙的时候，你没有看见圣灵再用「拯救」这一个词，你也没有看见神再用着以色列来对付团体的仇敌。我们看到甚么呢？我们留意十四章第四节，「他们的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人，那时非利士人辖制以色列人。」

弟兄姊妹你留意，在过去的士师，神除非不兴起，一兴起的时候，就不单是攻击神的对头，并且是释放以色列从仇敌的辖制里出来。没有一个不是这样的，从俄陀聂开始，一直到耶弗他，都是这样。但到了参孙，你就看到一个不同的光景，神只是攻击那些辖制以色列的人，却没有让以色列人得着释放。待会我们看下去的时候，你就看到一个很可悲的光景。我们留意到参孙给兴起，好像是个别对付辖制以色列人的非利士人，却没有叫非利士人辖制以色列人这个事实结束。第二次特别提到这一句话，那是在十五章最末了的那一句话，看二十节，我们先看这个，「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。」非利士人辖制以色列人多少年呢？十三章就告诉我们说是四十年。也就是说，当参孙作士师的那二十年，他当然是作士师，他虽然给以色列人一点点好像是安慰的动作，但是非利士人的辖制没有停止，也没有减少，仍然是在辖制以色列人。他虽然有动作，但不过是二十年，这二十年是在非利士人辖制以色列人四十年的当中。

以色列人让神作难

所以我们有一个这样的领会，参孙在以色列人中所作的，你说他不是拯救，也算是有一点点。但是你说他是作拯救，你却并没有看见神的子民得着脱离辖制而得释放。所以我说，参孙的所作带给以色列的，只是一个不算是拯救的拯救。一面是因为神的百姓并没有回转的归向神，另一方面我们也没有看见神的百姓脱离非利士人的手。所以参孙在以色列人中间作士师，和以前的士师不一样，很特别，也很不合属灵的理。

你说，怎么会像参孙这样一个人，神还能用他呢？如果参孙这样的一个人，神也能用的话，许多人在神面前给使用就不成问题了。但是你明明看见神在这里用他，但是你也明明看见神在使用参孙的事上面，神是受一点限制，神没有尽情的使用参孙来完成神所要作的。所以刚才我们所提到的，神在参孙身上，只能用着参孙去攻击非利士人，却不是驱逐非利士人。

你说既然不能驱逐，这个拯救也不算拯救，神作这个工干甚么？因为神作了工，并没有得着应该显明的果效。弟兄姊妹，我们不能不留意，这是士师时期的以色列人堕落到几乎到底的情景，在以色列中再也没有办法找到团体的见证，你只能看见个别人的见证。如果我们能抓住这个点，我们就看得见，为甚么到参孙的时候，神的拯救是那样的受限制，因为神没有合用的人。连参孙这个人，认真说起来，也是不可以使用的人，神也还得要用他一下。

到末了，我们全面看到事件的时候，我们会得到这样一个体会，如果我们用属灵的话来说参孙的事情，神只是用参孙那一份恩赐，但神却没有使用参孙这一个人，因为参孙这个人，并不肯给神使用。他是有恩赐的，但是他就是不肯让神使用。在这种光景底下，神使用他是非常的有限度。

活在自己里的参孙

现在我们来看看参孙的一些事情，我们要留意他的每一件事，我们是从原则性去看他在神面前的那种缺欠。因为我们看他的时候，我们并不是在这里要定他的罪，我们是透过他的缺欠，来提醒我们自己。或者说，借着他的缺欠，把我们自己摆在神的面光的底下，让我们不走他所走的路。虽然他带出神一点点的恩典，但神在我们身上所盼望等候的，不是只能发表一点点的恩典。最低限度我们也得要结实三十倍。神对我们的等候是一百倍，但至少我们能在神的面前摆得出三十倍。有六十倍就更好，能到一百倍就真的是好。

但是你在参孙的身上，我个人的体会，他连三十倍也不到。也许他只能到二十九点五倍，或者连这个也没有。我们不去计算他，这是神和他算的账，但是我们要从他的愚昧里看到我们的缺欠。我们看了参孙的出身，我们从十四章开始看的时候，一开始就看到他有活动。弟兄姊妹你看到，他的活动是怎么样的呢？用简单的话来说，完全是脱离道德规范的。用属灵的话来说，他完全是根据他自己来决定他生活的内容的。一开始就说到他下到非利士人那里，他看到一个女孩子。然后他就说，他要娶这个女孩子为妻。他父母觉得这个事情不大可行，但是他不管，他一定要这样作。

当然，底下就给我们提出一个问题，谁要借着这些事情去攻击非利士人？在这里我们就觉得，很有值得我们思考的地方，为甚么神不明明的去击打非利士人？神为甚么不像过去那样兴起巴拉，兴起基甸，明明的宣告说，要对付神的仇敌？好像神在这时作工，只能暗暗的作。这个是我们需要留意的一件事。究竟是甚么事让神不能明明的作工？甚么事在压迫着神？不理睬以色列人又不是，要理睬以色列人又好像那个门开得并不太大。

人的热心叫神作难

我们这样体会一下的时候，我们就想到，我们的主在地上的时候，也曾经碰过类似的事，祂医治好了一个人，祂很明确的告诉他，「你不要告诉人，是谁叫你得医治的。」但是那得医治的人，太高兴了，他没有恶意，但是他确实太高兴了。他一进到城里，就把主在他身上作的都说开了。圣经怎么记载这个事呢？「这样就叫耶稣不得明明的进城。」弟兄姊妹你留意，我绝对相信那个人是没有恶意的，受了恩惠，怎么不在那里宣扬主的名呢！在一般情形来说，应该是这样，这是准确的反应。但是那次是例外，因为是主亲自对他说，「你不要说，等到合宜的时间你再说，不是现在就说。」但是他实在太高兴了，他隐藏不住，他就说了。事是好事，但却不作在主的时间里，结果就成了主的阻挡。

人的忿怒成全神的荣美

在士师记这里，我相信以色列人就没有像那一个得医治的人带着善意了。他们在这一个时候，仍然是用背向着耶和华神，没有几个人能在神面前可以与神有响应，让神能寻找到一些勉强对神有点响应的人来作祂的工。也许弟兄姊妹们就会问，那神停止作工不可以吗？神停止不作工，那祂就不受限制了。弟兄姊妹们，我们不能不注意，人可以失信，神却是守信施慈爱的神。你这个人没有走到最尽头的时候，神还是向你显明怜悯。这次神向他们显明的怜悯不说是最后的一个机会，也该是靠近最后的一个机会。所以到了这一个时候，人虽然是不配承受恩典，但神还没有忘记祂所拣选的人，神仍然在怜悯里记念他们的愁苦。所以神在受限制的光景底下，祂还是伸出手来，安慰祂的百姓。

这一点就让我们看到，参孙所作的事，虽然好像非常过不了一些属灵的原则的审判，但在那一种很特殊的光景里，神要让祂的百姓，稍微领会到神不甘心放弃他们那一点点的心情。有一个地方叫我们有点困惑的，那就是从第五节开始，说到参孙到亭拿看到一个女孩子的事。究竟十四章的历史的次序是怎么样呢？我们常常在读下去的时候，就好像是参孙看到那个女子，回来就跟父母说，然后他们就下到亭拿去看那个女子。如果是这样的话，第五节应该是说，参孙的父母是跟着参孙去亭拿了。但这里不是这样说，这里是说，参孙跟着他的父母去亭拿。这就像创世记第二章里所记录的事的次序一样，先说了神造人，然后才详细的说到神造人的过程。

玩弄人的小聪明的参孙

在这里我们也同样的碰到这一个，所以参孙起初跟着他的父母到亭拿，在他还没有见到那个女子的时候，他就碰到一件事，他杀了一个狮子，然后就碰到那个女子。碰到那女子，他就喜欢她，然后就回家。然后，过了好些时间，他就下去娶那个女子。那次序应该是这样。

所以当他要去娶那个女子的时候，他要看看他那天打死的那个狮子有些甚么事情发生了。这是很希奇的事，他看到那个死掉的狮子，却有一群蜜蜂在死掉的狮子肚子里作窝，也在那里产蜜。参孙就在那里把那些蜜掏出来吃了。然后，又走到他父母那里，让他父母也吃了。当时他没有告诉父母，这是怎么回事。好了，他们开始要举办婚筵。照着非利士人的规矩，他就找到一些陪伴的人来陪嫁，然后他就在那里出一个谜语，让他们去猜，其实是跟他们打赌。如果他们能猜得出这个谜底，他就送给他们每人一套衣裳。如果他们猜不出来，他们每人要送给他一套衣裳。当然，他就把打死那个狮子和吃蜂蜜的事情都说了。

这样的谜语是最聪明人也没有办法猜得出来的，在十四节你看他说，「吃的从吃者出来，甜的从强者出来。」你叫人怎么去猜？要猜就是瞎猜。这是曾经发生过一件事，这件事只有参孙一个人知道，没有其他人知道，你叫人猜，怎么猜呢？当然他们猜不到，结果他们出办法，就威胁那个女子。他们说，你不从参孙那里把那个谜底骗出来，告诉我们，我们就要打死你和你的父家。结果参孙受不了那种麻烦，他就把谜底告诉她，结果参孙输了。

自信却又不能自制的参孙

弟兄姊妹们，你留意，参孙如果灵里有点苏醒的，他应该知道这一个事情是有点古怪。因为这一个女孩子，不是到了第七天才缠着他。这里没有说究竟是从哪一天开始，但是我们却是有理由相信，第二天就开始了。我是说第一天靠近傍晚的时间就开始，六天都在那里缠着他。他不说就是不说。你说参孙没有一点的警觉，这个不能这样说。你说他很有警觉，这个就更难说。因为这样的事一再发生，以

后我们看到，他还在同样的事上出问题。

弟兄姊妹们，我们千万不要忘记，参孙是甚么人？参孙是一个战士，一个战士最低限度要具备的条件是甚么？当然，一个战士要具备的条件有好些，但最低限度要有的条件，不能不具备的条件是甚么？不是你空有一些蛮力，或是你很有武力，那就可以有条件。一个真正的战士，最低限度要有的条件是警觉。用近代的人的话来说，就是要有敌情观念。你必须要有敌情观念，你要知道敌人的动静，你要知道敌人会怎么安排，你要知道敌人会怎么来发动。这都叫作敌情观念。用最简单的话来说，现代人的生活当中，不管是军事的也好，经济的也好，甚么都好，科学上的也好，现在不是常常在找情报吗？这个要找情报，就是为了要建立敌情观念。

参孙这个战士，他不应该，也不可能在敌情观念这一方面是那样薄弱的。说到我们，主的话告诉我们说，我们争战的对象是天空属灵的恶魔，所以我们要做醒。甚么叫做醒？做醒就是有敌情观念。用属灵的话来说，就是做醒，用人的话来说，就是敌情观念。如果我们对仇敌的动作、活动、作法，完全不知道的话，我们是不能在属灵的战场上站立的。如果是这样，争战还没有开始，人就倒下去了。但感谢主，主常常提醒我们，要做醒，要做醒。

现在的参孙，你说他不做醒，他好像是警觉的。头一天这个女子问他，他就不说，四天五天六天他都不说。一直等到第七天，他好像觉得烦死了，天天都这样，烦死了，反正第七天也快过了，好，就姑且告诉你。一点的疏忽，事情就泄露了，他就输了。当然，话要说回来，因为这个事情是神要作的，如果神不要作的话，也许参孙到底也不会说。但是参孙会把这个谜底说出来，这也是神老早就知道他这样。

任性的参孙

弟兄姊妹，你看到刚才一直说，神要作工很受限制，现在你就看到那个限制了，结果他真的说出来了。好了，参孙输了，参孙输了以后，他必须要守约，他就打死了三十个非利士人，抢了那三十套衣服回来。他算是守了约，但是他却是有点气。有甚么好气呢？你要气，气你自己，但是他没有气自己，他气那些人，他也气所谓他的妻子。结果连妻子都丢了，就回去了。过了不久，他想妻子，就回去看她，他去时还带着礼物。结果到了那一天，岳父给他拒绝，说，「我把你的妻子给别人，给了你的朋友。但我还有一个女儿，比你更好，不如你把她讨过去吧。」参孙没有答应，结果参孙就说，「好，我要报复。」在他们这样的光景当中，报复也不是甚么大不了的事情。但是弟兄姊妹们，你留意十五章第五节，「参孙说，这回我加害于非利士人不算有罪。」

弟兄姊妹，这个话实在是不该出自参孙的口，非利士人来霸占以色列人的土地，来压制以色列人的生活，来践踏以色列人的百姓，神兴起他，为要叫他让非利士人不能作这样的事，毫无约束的来对付以色列人。参孙其实可以像以前的士师一样，登高一呼，就召聚以色列人来赶非利士人走就是。但是参孙没有这样，他觉得，「好，现在给我找到把柄了，我加害非利士人，应该是不成问题。」

弟兄姊妹们，我们推想参孙说出这样的话，可能是他上一次杀掉的那三十个人，也许他回去有一点难过。这不是圣经记载下来的事，不过是我想，也许参孙曾经说，「以后我不再随便杀人了。」当然他有这样的想法是不希奇的，因为以色列人的律法里是说到不可杀人。但是现在参孙碰到一件事，又叫他火了。他说，「好，现在我来报复，我就伤害非利士人，也不算有罪。」弟兄姊妹们，我们觉得参孙这

个人，你说他对神没有一点点的敬畏，这个不全是真的。但是你说他真的敬畏神，这也不见得。他有这样的性子，所以神常常受限制，就是因为这样的光景。

现在我们看到参孙作了一件事，他捉了三百只活狐狸。也难为他，怎么去捉三百只活的狐狸，他把一对对的狐狸尾巴结起来，然后就把火种放在尾巴当中，把火点着，就把那些狐狸驱赶到非利士人的田里，当然就把非利士人的禾稼烧掉了。非利士人要清查是谁搞这个事情，结果查出是参孙。他们就把他以前的妻子和她的父亲都烧掉。

这样好像又给参孙找到把柄了，「你们这样对付我的亲人，我要给你们好看。」在这个时候，我们看到问题来了，刚才我们所看参孙那么许多的事，都不是参孙这个人所要表达出来的事。所以说那么多的话，只是说出参孙是一个怎么样的人。现在事情发展到这里，我们留意，从第九节开始，正规的事情出来了。「非利士人就上到犹大安营，要攻击犹大，他们说，我们要捆绑参孙，他怎么烧我们田里的庄稼，我们也要照样的来对付他。」

显露了失去身体见证的以色列

弟兄姊妹留意，这里很有稽考的。参孙是但人，他是住在但支派的地域里。现在非利士人来找麻烦，他们去哪里找麻烦？去犹大。如果他们说，我们的目的是参孙，那你去找参孙，你到哪里去找参孙？你怎么跑到犹大来呢？但是我看，他们跑到犹大去找参孙，有神的管理在，因为神要在这一时候，向祂自己的百姓来显露祂的百姓的愚昧，无知和失落。

弟兄姊妹你留意，犹大的反应是甚么？马上他们就聚集三千人，去到参孙所住的以坦盘的穴里，对参孙说，「非利士人辖制我们，我们下来就要捆绑你，将你交给非利士人手中。」弟兄姊妹，我们停在这里。你看到这一段历史的记载，你里面有甚么感觉？你看到以色列当时的光景，是到了一个怎么样的地步呢？也许他们知道，参孙是一个战士，要对付他，不是两三个人可以办到，所以用了三千人来对付他。但是他们找错了对象，怎么对弟兄是这样的不留情，对辖制他们的非利士人却软弱了？荒唐。弟兄姊妹，你看到一件甚么事情？你从这一个地方，就看到以色列当时整个属灵的光景。

固然我们从读士师记开始，我们就指出了这一个问题。在士师记开始的时候，以色列就开始失去团体的见证。用新约的话来说，他们不再站在身体里去跟随主的路。犹大要去攻地，就是犹大支派去攻打，不再是十二个支派同去。其他的支派攻取他们所分得的地，也是他们自己去，其他的支派也不陪他们去。弟兄姊妹，一开头我们就看到，士师记就把这一个事实点了出来，但现在到了参孙的时候，就不仅是失去了团体的见证的问题，而是他们用团体的见证那一个原则来对付弟兄，而去抓参孙。抓参孙作甚么？交给非利士人。为甚么要交给非利士人呢？祈求我们自己的平安。

践踏弟兄成了平常事

弟兄姊妹们，这个就是当前以色列属灵的光景。整个以色列，对神没有响应，对神的对头就很有响应。当神的对头在那里有动静的时候，他们马上就上去。他们没有陪伴弟兄，他们没有在那里保护弟兄，他们没有在那里想到，我们是神所拯救出来的，我们应当是在那一位神的保护底下，不允许神的任何一个对头来伤害我们。弟兄姊妹，你看到他们这样的属灵的光景，那是很可怜的。我们常常听到一些弟兄们说，从教会历史一直看到今天，我们都好像听到加拉太书五章末了的一些话，弟兄彼此相咬，相吞，彼此践踏。而弟兄践踏弟兄的时候，比践踏外人更厉害，弟兄姊妹们，这实在太过份了。

参孙看到三千个犹大人来捉拿他，如果他灵里面有一点苏醒，他会问一个问题，「你们三千人来干甚么？来捉拿我？为甚么你们三千人不去对付非利士人，却来对付我？」参孙没有办法不问这个问题，他有没有问？我不知道，但是你看到，他并不信任犹大人。他说，「你们来干甚么？」「我们捉你交给非利士人。」参孙说，「可以，但是你们必须要起誓，你们不亲手加害于我，你们可以把我交给非利士人，但是你们不亲手害我。」犹大人虽然不下手害参孙，但是犹大人所作的，已经是在那里践踏弟兄。结果呢？犹大人就拿两根新的绳子来把参孙绑了，带给非利士人。

心思掺杂的参孙

非利士人当然很开心，因为他们得着了参孙，但是捆绑参孙那两条新绳子并没有甚么作用，参孙稍微用一点力，绳子就断了。他顺手就抄起一根骡腮骨来，就用它来当作武器去对付非利士人。那时他杀了一千非利士人，然后他才停手。他累了，他也渴了，但是没有水喝，他就向神求告。他说，「神啊！你不能叫我渴死，我落在未受割礼的非利士人手中，这个事情不妥当。」神就让他在那个地方得着一些水来喝。

这个得着水对参孙来说是神迹，不过我们在这里也稍微注意一点。你说参孙不是对神有点心思，这很难说。你说他真的对神有点心思，那也很难说。因为在这里他知道一件事，我死掉也不能落在没有受割礼的人手里。弟兄姊妹，我们记得，参孙从母腹就给分别出来作拿细耳人，准确的来说，正常的来说，他应该是完全属于神的人。但是你在这里真的是看见参孙，你说他不是又不是，你说他是也不是；你说神没有用他，又不能，你说神不会用他，又好像不是。很希奇的一件事，当参孙喝过水以后，圣灵的记录就记下那些话，「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。」这就是刚才我说的，不算有拯救的拯救。

放下团体见证的原则是不得已的

我们看到这个地方的时候，我们就留意到，神的百姓不能给神用，神就只能用个人来执行神的旨意。弟兄姊妹们，我们没有办法不留意这一点，神是可以兴起个人，但是个人究竟是一个人，没有办法能让神所要的在个人的身上去完成。并且人总是带着自己的软弱和亏欠，神能用一些带着软弱的人，那只是神的怜悯。神的怜悯乃是因为神还记念祂与人所立的约。

但是神不是这样的，祂总是盼望祂所买赎的，祂所拯救的人回转。也盼望祂所选召的人回转，回转到神所要的那个团体的见证里，然后与神同行，来成就神的永远的旨意。但在旧约的时候，神很难作成这样的事，因为在堕落的亚当的后代里，实在是没有条件给神得着与祂同行的人，所以救赎是必须要有的。我们看参孙的事看到这里，我们已经是了解得到当时神心里的难处，这些难处都是人给神制造出来的。这些人不是神所不记念的人，他们是神的选民。当日神的选民是这样的给神难处，今天称为神买赎的人，也不见得能完全脱离这样的光景。所以那里说到，「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。」这是话中有话的。

一再落在相同的软弱里

参孙的二十年，是在非利士人的四十年当中，不像以前的士师，他们被数算的年日，是在脱离了仇敌的手以后单独的计算。现在参孙的时候，以色列人在神面前所得到的计算，是和仇敌压制他们的时间

混在一起算的。这个光景就很可怜。好了，到了十六章，就是十五章的事情过去了，过去多久？我们不知道。反正参孙只是作了二十年的士师，所以，这些事情都发生在那二十年里。

事情过了不久，参孙又来到相同的一个愚昧里头。这事更糟糕，他找到了大利拉。大利拉本身就是一个妓女，他就与她亲近。这个我们实在很难去体会，怎么可以呢？你是一个拿细耳人，你怎么可以这样呢？但是参孙就是这样，并且在这一个事情上的遭遇，就是上一次的事整个的翻版。上一次没有这样严重，这一次是比较严重。虽然是比较严重，但是参孙是同样的在混混沌沌里，迷迷糊糊的作了这事。

当然，非利士人不会放过他，所以非利士人就想办法来对付参孙，先要找出参孙力气那么大的理由来。他们的办法又是买通了大利拉。我们不知道有多少非利士的首领，也许有七个，但是这个不一定，因为这里有七条绳子，但是不一定就是说非利士人的首领就是七个。我们不知道有几个。但是你留意，非利士人的首领对大利拉所说的话，他们说，如果妳能找出他力气那么大的原因，让我们捆绑了他，我们就每人给妳一千舍客勒银子。每人给她一千舍客勒银子，算他们是七个首领吧，如果她打听出来的话，就有七千舍客勒可以到她的口袋里，七千舍客勒的银子，在当时来说不得了，那样大堆的金银摆在那里，大利拉很难不心动的。

我想起宋尚节弟兄一次讲道，他很喜欢拿人的名字拆开来解说的，他说到这个大利拉，就对弟兄姊妹说，「你们要做醒，不要贪财，你贪财你一定要给人拉去，因为大利拉会拉你的，小利拉也许不能拉你，大利拉会把你拉下去。」当然，这是他的作风，我们不说它。不过在属灵的实际里常常有这样的事情，人就是因为贪财的缘故离开主的路。所以大利拉就想尽办法，打听他为甚么有那么大的力气，一次，两次，三次，四次。弟兄姊妹们，参孙如果里面有一点的警觉，他知道这个是危险的地方。多少事情你不打听，就是要打听我有那么大的力气是甚么原因。如果他里面苏醒，他就应该知道，他不能留在这个危险的地方。

但是他好像没有想到危险会那么严重，所以他把自己留在那个危险的地域。这是他不应该这样。也许他太信任自己，我不说出我的秘密，谁能奈我何？地域危险，又有甚么了不起？我就是不怕危险，我就是站在这里，让你们看一看，也许他真的那么自信。但是不管怎样，自信总是自己出来的一个表现。还有，那一个大利拉天天在那里烦着他，他也胡扯去给她应付。你胡扯是可以胡扯，但是有一件事，我们却不能不注意。弟兄姊妹，犹太人把参孙绑去给非利士人的时候，是怎么的绑法？他说，是用两条新的绳子来绑他，现在参孙又在那里胡扯了，上次用七条绳子绑我，绑不住，我并不是真有办法能脱离绳子的捆绑，这次若是有人用没有使用过的新绳子来绑我，我也没有办法。上次犹太人绑他，不是用新绳子吗？

现在他在那里胡扯，又说新绳子，这个是很不应该。更不应该的是他已经发觉有人埋伏在那里要把他捆绑了以后就捉他走，但是他还是把自己留在一个危险的地点。弟兄姊妹们，你说参孙是一个甚么样的人？以色列人与神的关系，发展到这样的地步，神能使用的一个人，也不过是这样的一种光景，你说以色列人还有前途吗？以色列人还有路可走吗？士师记十三章就是最末了的一个士师了，好像我们看不到以色列有前途，好像看不见以色列再有路，因为现在的以色列已经没有办法能挣脱非利士人的辖制。但是感谢神，接上士师记的是撒母耳，撒母耳记里面有 大卫出来，神说大卫是合神心意的人。

所以我们看到这里的时候，一定是看到以色列人是没有前途。一面看到以色列人再没有条件可以蒙神的怜悯，连一个作领袖的人都竟然如此，还有甚么话讲呢？

连拿细耳的身份都丢了

结果参孙最后真的出事了，他受不了大利拉的缠扰，结果就把他的秘密说出来，他胡扯了好多遍，最末了他说出秘密来，「把我头上的头发剃光，我就一点力气都没有了。」弟兄姊妹们，真的，他就完了！你说，以前用那么许多的方法，他都没有失去力气，现在把他的头发剃掉，他就会失去力气，是真的还是假的？这回是真的，为甚么会是真的？弟兄姊妹们，你留意到这一个，在参孙的身上，你要去计算他在神面前还剩下甚么的时候，你能算出甚么来？他从母腹就被分别出来，从小就作了拿细耳人，应当是清酒浓酒都不喝。但是你看他过去的那些，你相信他清酒浓酒都不喝吗？虽然圣经没有记载，我们绝对有把握说，他清酒喝了，浓酒也喝了。他作拿细耳人的那一些记号，或实际的内容，不见了大半，所剩下的就是那一把头发。

现在他说，「把我的头发剃掉，那我就软弱如水。」他以为剃掉头发没有甚么了不起，力气是我本来就有的。但是哪里晓得，这一个话竟当真的了。因为头发一剃掉以后，连拿细耳人的地位都没有了。拿细耳人的实际老早就没有了，拿细耳人的地位现在也没有了，全都没有了，他还有甚么？神要在他身上作工，凭甚么能让神作工？没有了，完全没有了。所以，当他的头发给剃掉了以后，非利士人来抓他，他就好像平常一样，下来行走，但是不成了，他的力气没有了。圣经里说，「他的力气就离开他了，他却不知道耶和華已经离开他了。」他的力量的源头已经跟他分开了。

落在神的任凭里

弟兄姊妹们，我们不得不注意这一点，神在祂的救赎旨意里，给我们有地位，祂在那地位上要求我们有实际。我们常常在神面前，实际赶不上我们的地位。实际赶不上地位，神还可以在我们身上作工。但若是连地位都丢掉，弟兄姊妹，你就看到一个结果，神要在我们身上作工，我们再也没有根据让神作工了，祂只好任凭我们。人若落在神的任凭里，眼睛给挖了出来，成了瞎子。用铜链把他锁着，带到非利土地。把他下在监里，天天在那里推磨，天天在那里打圈圈，一个圈子打过了以后，还是回到原来的地方去。不管他走了多少转，他还是留在原来的地方，就像中国河南有一句话，我常常提醒自己，那话是说到在北方磨麦子的时候，用骡子或马来带着那个磨来转，那个磨跟那马就用一条绳子连上，连在一条木杆上。那里的人就有一句土话是这样说，「推磨断绳」。甚么意思呢？「瞎跑一圈」。

弟兄姊妹们，我们在神面前常常会有这样的一种危机，路是走过了，走完了以后发觉我还在原点没有动。工作是作过来，甚至作得很劳累，作完了以后才发觉，在原来的地方没有挪移过一点。弟兄姊妹们，参孙那个时候就落到这样一种光景里，天天在那里推磨，天天在那里推磨，推来推去还是在那个老地方。路是走了不少，但是没有一步路是往前踏出一步的。但是神的怜悯还没有离弃他，圣经就是那样简单的记载，「他的头发又渐渐的长出来了。」不晓得过了多少这样推磨的日子，也许是一年，也许更长。

到死还是脱不出自己

等到一次，非利士人为他们的偶像过一个大节日，他们就想起，把参孙带出来戏耍，参孙就给带出来了。在这时候，参孙心里真不是滋味。他在这个时候求告神，他说，「神啊！你顾念我！神啊！你再赐

我一次力气，使我可以在非利士人身上报那剜我双眼的仇。」弟兄姊妹们，你留意。这里又有文章，人是注意这一次参孙的动作，把非利士人压死了三千，比他以前所杀的人更多。人常常会注意到这一个结果，但是我觉得注意这些结果并没有甚么实际的好处。我们要注意的，是他在神面前该怎样活得对的光景。参孙到了最后的日子，你说他不对，好像是有点对的，起码他会求告神，他会把他的前途再次放在神的手里。但是你再往深处看一下，参孙还是活在自己里，他没有为着神的荣耀来求神作一些工，他也没有为着以色列得释放而求神显出大能，他在神面前所求的，还是为着他自己的恩怨。「求神给我再一次有力气，来让我好报那剜了我眼睛的仇。」不是为着神的荣耀，不是为着神百姓的得拯救，只是为了他那口气要出得舒服一点。

不过还是要感谢神，神的怜悯还让他完成了心愿。但是在参孙以后，神再没有用一个士师来拯救以色列人，所以在前段的话，只是说参孙在以色列人当中作了士师二十年。这二十年，你说蒙数算，好像不是。你说他不蒙数算，也很难说不是。所以我们读参孙的事的时候，实在觉得叫我们心里有点为难。但是感谢主，虽然我们感觉到有为难，但是神的怜悯却没有离开祂所拣选的人。

士师记的历史到参孙就应该是停止。十七章以后，是直接说到以色列属灵的光景，是说他们当中的两件事，但是这两件事就牵连到从十七章一直到末了。十七章所说的事，是在士师最初期的时候发生的，不是在参孙以后发生的，这叫我们很清楚看到，那是另外的一个起头，说到士师记里的那场属灵的堕落，和真正的属灵堕落的原因，就带出这样的结果来。但愿主怜悯我们！——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十六讲 属灵堕落的基本原因（十七章）

我们今天要看士师记的十七章了。从第一章到十六章说到以色列人进入迦南以后，他们就一步一步的走到失败晦暗的光景里。他们的失败甚至把神的工作压缩到一个地步，从团体的工作成了个人的工作，越过越显出以色列人在神面前离弃神的心思很远很远。在十六章我们看到参孙的事完毕以后再没有士师给兴起来，可以放在士师记里。不是神不能在以色列中间实行拯救，而是以色列人他们好像也不希罕神的拯救。特别是在犹大支派要把参孙抓起来，捆绑起来送给非利士人这一件事上，我们可以看得出来。以色列人落到那种光景，只是顾个人或少数支派的安全，不理睬神的见证在地上被摧毁，也不留心神的子民在神的面前不蒙纪念。所以到了参孙以后，按照社会的结构系统来说，士师还是有的，但是这些士师都没有放在士师记的记录里。

为甚么他们进入迦南以后会落到这样一种光景呢？如果我们读申命记的时候，我们很早就看到神给以色列人非常严肃的提醒。还没有过约但河，神就告诉他们，「你们要很谨慎的在河西那边生活，特别是在维持与神的正常关系的这一点上」。神说了很多的话，但是以色列人好像听不进去。他们进入迦南不久，就出事了，整本士师记都是记载他们在神面前的愚昧。从时间上来说，约书亚离世不久，事情就发生了。

不给神有地位是偏离的根本原因

为甚么他们那么快离弃了神呢？有点像加拉太的众教会那时的光景，起初他们很热烈的接待保罗，很尊重保罗。但是过不久，他们就离弃神的真道，连保罗他们都要拒绝了。所以保罗写加拉太书的时候，他在圣灵的感动底下留下了他的惊讶。他说，「我希奇你们这么快就离弃了基督的道理，去随从别的福音。」如果说在新约的时候，信主的人都是经过重生这一个经历，而结果还是那么容易的离弃神的道，那么在旧约里的人，他们离弃神的道就好像并不太希奇了。但是我们不能这样看，虽然在新约里的人有了主的生命，有了圣灵的内住，他们会是比较容易持守神自己的话，而旧约的人没有这样的条件。但问题不在乎有没有这种条件，问题在乎人在神面前用甚么心思来向着神，用甚么态度来对待神的权柄，用甚么样的态度来对待神的话。虽然我是从几方面来提到这个，其实是一个事实，就是他们没有让神有地位。

在旧约的时候，人没有让神有地位，他们下去，这个我们能了解。新约里的人，按理他们不应该不让神有地位。但是我们在新约里，确实看见不少人，他们也跟着在旧约里的人那种光景，没有给神有地位。人不让神有一个准确的地位，那个结果定规是人渐渐地偏离神的道。在旧约的人有律法，在新约的人有圣灵，若是我们不遵守神的话，那我们可以把律法放在一边，那是旧约的人所作的事。我们在新约的人呢，我们也可以忽略圣灵的感动和管理。

显露以色列人属灵的光景

因此我们看士师记十七章的时候，我们就留意到，士师记的内容产生了一些变化。从第一章到十六章，说到以色列人长期的那一种堕落的历史趋势。从十七章开始到末了，仍然是记载一些个别的历史，但是透过这些个别的历史，反映出整个以色列在神面前是怎样来对待神。十七章和十八章说一件事，十九章到末了是说另外一件事。但是这两件事情都是有同一原则在贯穿着。我们先要指出一个问题来。从十七章到末了，神的灵记录下这么一些事，基本的原因不是让我们去知道历史上曾经发生过这些事，而是要借着历史上所发生的这些事来指出以色列人在神面前的属灵的光景。

我们能够了解他们属灵的光景是怎样，我们就能明白为甚么从第一章到十六章这一大段时间，四百多年的时间里所发生的事情是这样叫人丧气。不是神不给他们恩典，也不是神不给他们拯救，神都给了。不单是给一次，多次都给了。被神拯救过来，他们又下去。神再一次拯救他们，又再一次的下去。就是这样一直的往下坠下去。十七章到末了圣灵就给我们看到那个根本的原因。

我们从第一章到十六章，我们所看到他们失落的原因乃是因为跟从外邦人拜偶像。十七章到末了是先告诉我们他们为甚么会跟随偶像，因为他们跟随偶像是有原因的，不是平白就跟随偶像的。我们可以很清楚的看见一个这样的事实，如果人在神的面前没有一个准确的心思向着神，那个结果一定是会走到拜偶像里面。在旧约的历史是这样的真实，在新约的属灵的原则也是这样。那好，我们了解到这一点的时候，我们在从前开始的时候稍微提了一下，现在我们要再提。

各人任意而行

弟兄姊妹们，你看到十七章说到一件事，先说了一个开场白，然后就下了一个结论，这个结论是整本土师记的结论，因为这个结论的话在士师记里，特别是在末后的几章里出现不止一次。弟兄姊妹留意十七章第六节，「那时以色列中没有王，各人任意而行。」那时以色列中没有王，各人任意而行，这个就是士师记一直往下坠的关键。我们晓得神在西乃山传律法给他们的的前前后后，神从来没有跟他们提

到说我要作你们的王。但是以色列人在那些经历里，他们都很知道神是他们的王。因为传律法以前，神就这样告诉他们，「你们若是遵行我的律法，我就要以你们作我的百姓，你们要成为祭司的国度，圣洁的国民。」成为祭司的国度是大事，因为以色列要成为神与万民中的那一条桥梁。万民要来寻求神，他们必须要通过以色列。神要向万民显明神的恩惠，神也定规了是通过以色列来带出来。

这个祭司的国度的事实，的确是一件大事，把人和神连接起来。作圣洁的国民，这一点就说出整个以色列要成为神自己的发表。神是圣洁的神，以色列就成了圣洁的百姓，是神承认他们是圣洁的百姓。弟兄姊妹，这些都是大事。如果我们真实的认识人和神中间的那一些问题，我们就能体会给带到祭司的国度的地位上，能成为神圣洁的百姓，作属神的子民，这实在是很大很大的一件事。但是我们留意到，要叫这样的事实能显明出来有一个条件，要确实的遵行神的话，以神的话作标准，以神的话作根据，这样的跟随神的话来行走，就带出那个结果，圣洁的百姓，祭司的国度，属神的子民。这是在传律法以前，神向他们说的。

王的实际表明在律法里

等到传律法的时候，那律法摆出来，一条一条在那里说得很清楚。从十条诫命开始，到典章和律例都非常清楚的，一样一样列举在那里。神就告诉他们说，你们必须要常常遵守这些，如果你们不常常守着，那么你们就会经历神的管教，经历神的鞭打，甚至在一些很突出的条例上面，那些违反的人当场要用石头给打死，或是给挂在木头上。弟兄姊妹，我们看到这个事情的严肃。为什么那样严肃呢？因为在律法里就显出一个权柄，这个权柄就成了他们生活为人行走的根据。这是在西乃山上所发生的事。经过四十年的漂流，就到了讲述申命记的那一段的时候。申命记上面所说的，乃是把神从前所说的重新再说一遍。所以我们从西乃山以前，西乃山的当时，和约但河东的河岸边这三段不同的时间，三段不同的历史，都是说出一件事情。虽然神没有说，「我要作你们的王。」神只是这样说，「我要作你们的神，你们要作我的百姓。」王这个事实确实是隐藏起来。但是你碰到这些事情的时候，不必一定要把那个王的事实显明，人都碰到王的实际。

所以到士师记，神给以色列人下结论的时候，祂就说，「以色列中没有王」。这个「没有王」不是说他们在政治的组织上还没有王的制度产生，因为在那个时候，以色列人中就是没有王的政治制度。没有王的政治制度，当然就没有王了。那说这句话有什么意思呢？我们感谢神！虽然没有政治的王的制度，但是确是有神作他们的王的事实。但是以色列人没有以神为他们的王，没有以神作他们的王，产生出来的结果就是「各人任意而行」。因为没有王，没有权柄，没有标准，那人还得要活着，人还得要作事。这个活著作事有什么规范呢？既然没有王，我自己就是王。我以为对的就是对了，我以为不对的就不对了，我以为模棱两可，就是模棱两可了。

伊甸园堕落的效应

弟兄姊妹们，这结果是肯定的，如果不是神作我们的王，人自己就要出来作王。这样的一个光景是有根据的。那根据在哪里？在伊甸园的堕落。弟兄姊妹，我们读神的话的时候，我们没有办法离开创世记第一、二、三章。如果创世记一、二、三这三章我们读得通的话，我们就看到整本圣经就在这三章所发生的事情的原则里继续往前发展。现在士师记就突出了这个事实，「以色列中没有王，各人任意而行」。我们就没有办法忘掉人在伊甸园堕落的那一个光景。因为当撒但来试探人的时候，诱惑人的时候，

都显明的在那里宣告的，「你们吃的日子不一定死」。这个我们不去管它，我们要管的，不是说不管它，我是说我们看到以色列人中没有王，各人任意而行这个事实的时候，我们不必管那个「吃的日子一定死」，我们要管的是撒但诱惑他们的时候，所给他们的应许。牠说，「神知道你们吃的日子，眼睛就会明亮，你们就能如神」。怎么如神法？「可以分辨善恶」。弟兄姊妹你看到士师记就反影这个事实。

士师记的光景反影了伊甸园堕落的那一个焦点问题了。撒但诱人，要人离开神，不尊重神，抬举人，让人看见如果你不尊重神，你就能像神一样，因为你就是神。弟兄姊妹们，这是撒但的那一个诱惑的主要内容之一。「你们就能像神」。既然你们与神一样，你们就不需要神了，你可以自己作主了，你们就是王了。现在士师记就反影这个事实。以色列人不以神为王，那个结果就是他们自己冒出来要作王。既然是人冒出来要作王，而神是独一的神，祂只有一个旨意，所有尊重祂为主的都跟随祂的旨意。

各人任意而行的结果

但是现在没有王，各人任意而行。一个人就是一个王，十个人就是十个王，一百个人就是一百个王。在这样的光景底下，什么是标准呢？什么是根据呢？一百个人就有一百个根据，一百个人就有一百个标准，所以那个结果就是自己就是标准。这就是士师记，这也是人堕落了以后那一个实际的光景发表出来的样子。我们留意了这一句话，不仅是出现在十七章，你看十八章一开头第一节，「那时以色列中没有王」，又是没有王。我个人以为十八章的这一句话，应该摆在十七章的末了。因为我们看士师记后面的一大段，都是说出了一事实以后，就给这个事实下了一个结论。所以十八章第一节的那一句话摆在十七章末了，那正好就是又把十七章所说的另外一个事实下了一个结论。然后十八章的末了，我们又看到另外的一个事实，这一个事实就把「没有王」的那一个事实表达出来。将来我们看到那里的时候，我们才详细看那个历史。

现在我们要先注意圣灵给他们的结论，让我们很有把握的确定，当时以色列人的属灵光景。十八章的最末了那一节，「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。」这是什么？简单的来说，与神对抗。神的殿在示罗，神的帐幕在示罗，人若要敬拜神，寻求神，就得到示罗去。但是但支派却为自己在但这个地方，就是在拉亿这个地方，就是以色列的最北部，在那里设立了一个敬拜的对象。神的帐幕在示罗多少日子，这个与神对抗的，与神分庭抗礼的侍奉和敬拜的地点也就在但多久的日子。这不是明明与神顶撞吗？明明的与神对抗吗？

这是十七，十八章两章的里面所说的一件历史事实，圣灵就一而再，再而三的下了这样的结论。然后从十九章，到二十一章，十九章一开始又是那句话了，「以色列中没有王」，因为没有王，就发生了底下那一件事情。那一件事情是人的主意完全代替了神的意思。我们详细看那段历史的时候，我们就能了解搞出来的事情可大了，几乎把以色列十二个支派当中的一个支派完全的抹掉，教十二支派成了十一支派。最终还是神自己的管理，那一个支派到了衰微的光景，还不至于给消灭。不然的话，以色列人以后就不能说「我们十二个支派」了。因为他们只剩下十一个支派。但是神为着祂自己的见证，祂自己的旨意，神干预了这件事。所以便雅悯这个支派就没有给消灭掉。到了末了，我们看到士师记最末了的那一句话「那时以色列中没有王，各人任意而行」又再一次出现。「没有王」这一句话贯穿了十七章到二十章，「各人任意而行」表达出了这一段时间里，就是整个士师记的时间里以色列人属灵的光景。这样的一个光景就造成整本土师记的悲惨的历史。

属灵光景堕落在什么时候开始

我们现在能掌握了这一点，就再注意另外一点，这种光景是在什么时候开始？十八章说，「那时…」，二十一章的总体的总结还是说，「那时…」。究竟「那时」是什么时候？弟兄姊妹们，我们千万要脱开这个错觉，因为我们看士师记从第一章看到十六章，都是按照历史的次序来记录的。在我们的观念里，士师记也就是属于历史，那十七章就是接上十六章的时间，十八章接上十七章，二十一章就是接上去直到末了。弟兄姊妹这是个错觉。十七章到二十一章的那个时间并不在参孙以后，圣经没有给我们看到准确的时间，但是这几章的经文里所提到的事，给我们显示了这些事情发生的那一个时段是在什么时候。

十七章到末了的这些事都是发生在他们进迦南后不久，当然我们有理由肯定在约书亚逝世了以后不太久。我们怎能知道这里面所发生的事情是在那一个时间呢？我们如果肯定了这样的时间，我们就能领会这一个时候离开他们在旷野漂流四十年的时间结束以后并不太久。走过旷野漂流的那些经历，恐怕还有好些人还活着。这一点我们肯定一定是的。因为你看下去的时候，你看到提到一些人物，他们是在旷野走过四十年的，他们也是经历过迦南的争战。在那样四五十年明显的历史过程里，他们也能在神的面前偏离，我们就知道这个偏离是非常严重的。而在进入迦南后那么早就发生了这些，难怪士师记以后越过越糟糕。因为以后的以色列人，他们实在风闻神在他们祖宗身上作了什么事，却没有亲自经历神在他们身上作事。如果神在他们身上亲自作了事的人也能偏离神的道路，就难怪那些没有经历神的人，他们偏离得越来越远。

摩西的孙子

我想弟兄姊妹们，你留意了，在十七章，十八章里，有一个第一配角，不是第一主角，却是第一配角。这个配角是谁呢？摩西的孙子。弟兄姊妹们，摩西的孙子那不是应该在进迦南后不久还存活的吗？当然了，这个绝对是很清楚的。因为你看摩西四十岁的时候就逃到旷野，在第二个四十年里就娶妻生了儿子，那第三个四十年他就带着以色列人在旷野里漂流。摩西的两个儿子都是在第二个四十年里生下来的，所以摩西的孙子，如果不是在第二个四十年末了生了下来，也不能不在第三个四十年里生出来。所以我们有理由说，十七章所发生的事情是在他们进迦南以后，约书亚死了以后发生的。弟兄姊妹，你注意了，在哪里看到摩西的孙子？在十七章里没有交代他是谁，只是说他是一个利未支派的一位少年人。但是到十八章，你就看到为了设立那雕刻的像，摩西的孙子革顺的儿子约拿单和他的子孙作但支派的祭司。那这个少年人是谁呢？是约拿单，是摩西的孙子，革顺的儿子。那个时候约拿单还给称为少年人，你就看到那时候并不是很长远的事，而是在以色列人进迦南分地以后不久。

非尼哈在约柜前侍候

然后第二件大事情，那是十九章到二十一章那里发生的那样大的事情，几乎把一个支派完全灭掉。这个事情发生在什么时候呢？我们看一个人物，你就知道了。弟兄姊妹你先看二十章二十八节，「那时，神的约柜在那里，亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈侍立在约柜前」。弟兄姊妹你看到后面那三章所发生的大事，是非尼哈还活的时候。非尼哈是以利亚撒的儿子，是亚伦的孙子。

我们还记得他在没有进迦南以前，作了一件很特别的事，就是民数记里以色列人差不多到了约但河东边，就是那个巴兰的计谋，叫那些摩押人的女子，亚扪人的女子，来到以色列人当中，引诱他们拜偶

像犯奸淫。这一件事情是怎样来停止呢？弟兄姊妹你读到民数记，你就会记得就是非尼哈所作的事。他看到一个西缅的首领，跟一个摩押的女子进了帐篷，他就拿着枪跟着进去，用枪把他们两个一枪刺透。是这样使神的怒气在以色列人当中就止息了，这次瘟疫就死了不少人。

你看到十九到二十一章的事发生的时候，是非尼哈作祭司的。那是进迦南不久的事，以利亚撒进迦南不太长久的时候就死掉了，非尼哈接上他就作了大祭司。所以从这些人物的出现，我们看到士师记后面五章所记载的事都是发生在士师记最开头的时候。

不再尊神为大

我们若是掌握了这样的一个时间，我们就留意了。为什么以色列人那么快就偏离神的道？那么快就离开了神的见证？我们看到从士师记第一章就说他们不行了。他们在迦南地的争战，从起初的团体争战到了个别支派的争战，已经不在那合一的见证里来作出发点了。他们各自为自己所得的来争战，而不是为着神的民和神的旨意去争战。所以在第一章我们就看到他们在灵里面已经出事了，以致当地有铁车的人，他们就赶不掉。那些居住在山地的，他们也没有办法把他们赶走。现在我们就看到那个问题了，他们并不尊神为大，他们不依靠神，他们不以神作为根据，他们都凭着自己去争战。

失去了身体的感觉

弟兄姊妹你记得第一章以色列人说要出去的时候，犹大就对西缅支派说，「好不好你也陪我一块去，将来你出去争战的时候，我也陪你去」。你看到了，那时候已经没有了十二个支派是一个整体的事实了。若是弟兄姊妹说，「犹大这样作是他们求问神的结果」。他们求问神说，哪一个支派该先上？犹大支派先上，他们是跟随神的话。弟兄姊妹们，我们看这段历史，你不要从当中看起，我们必须从整个开始的时候开始。神从来没有告诉他们说，你们可以个别去争战。弟兄姊妹记得约书亚记。就是攻击艾城那么小的一个地方，神还是告诉他们说，要全军出去。他们起初以为说，艾城这个小城，用不着那么许多人，三千人就可以解决问题了。结果他们就给打败了。当然还有另外的一个原因造成他们失败，但是不能说他们轻看艾城而不站在那个合一的见证里出发没有一点的责任。

我们感谢主，很早神就给他们一直的带领，不管是大小战役都是全军出动。弟兄姊妹应该很清楚的记得，他们每次出动都是从吉甲这个地方开始的，等到争战完毕了，他们又回到吉甲来。全军回到吉甲，下一次出去争战的时候，仍然是从吉甲出发。我们在读约书亚记的时候，这些事实应该留给我们很深刻的印象。但是一进到士师记，你看见这些在以色列人当中都不再成为他们所跟随的。你说为什么呢？现在我们读到末了这五章的时候，我们看到属灵的原因。因为到了那一个时候，他们不再尊神为大，他们不再根据神自己。如果我们再细细看到里面的内容，你看到一个事实，第十七章，十八章是直接在对付神的地位。如果我们看得严肃一点，那是对付神的本身。因为十七，十八章不管是一个家庭也好，是一个但支派也好，他们都作着同一个原则的事，在神以外另立一个敬拜的对象。其他的支派也默认这个事实。

以别样代替神

弟兄姊妹你记得十条诫命的第一条是什么？第二条是什么？这些都是很严肃的。十条诫命已经是很严肃的，十条诫命的头两条更是严肃的。应该说清楚，一、二、三，这三条都是很严肃的，因为是表达神自己。但是在十七，十八章，弟兄姊妹你看到了，他们所作的不管是个人作的，或是一个支派作

的，直接就是抵触一、二、三条。第一条诫命，神说祂是独一的真神，现在他们在独一的真神以外制造一个神。第二条诫命说到神是没有形象的，因为祂是灵。人不能为祂造像。但在这两章，人就是给神造像。第三条，不要妄称神的名，神的名字不是人随便可以喊的。现在看到他们在那里造一个偶像，硬把神的名字塞到偶像的身上，把神变成偶像了。

弟兄姊妹你看到了，十七，十八这两章明明是在那里对付神的本性。严重不严重呢？如果从律法的观点上来看，那是非常非常严重的。但是堕落以后的人，一直在这一条在线来得罪神，一直到现在还是在这条在线得罪神。不认识神的人固然在这条在线得罪神，就是称为神名下的人，有些事是在有知里，有些事是在无知里，就是在这条在线得罪神。因此我们说，我们读了士师记的时候，不是在那里单单读历史，我们是在读一些属灵的法则。以色列曾经再三的冒犯过这些法则，制造了士师记的历史。我们要求主救我们脱离这些冒犯，我们不甘心在我们身上制造今天的士师记。

为我们写下的鉴诫

然后你看十九，二十，二十一这三章里的事。那是很具体的在对付神的律法，诫命，律例，典章。这些律法的原则都给他们在哪里对付着。我们看到那几章的时候，才一点一点出来。弟兄姊妹们，如果我们看到了这五章所摆列出来的事实并不是只是一个历史的记录，而是在那里指出人在神面前堕落的轨道。你在这轨道上跟着走，那就非堕落不可。我们感谢神！神为了我们的原因，神把这些话记录下来，我们才了解罗马书十六章那里所说的，「从前所写的圣经」。都是为着我们来写的。怎么为着我们来写呢？要叫我们在其中看到从正面来说是跟随主的道路。负面来说是认识背弃神的道路。

我们实在感谢主，在士师记这最末了的五章里，我们先把这五章里的基本内容交通。我们掌握了这些原则，我们看这里的事实，我们就看得很清楚。啊！为什么会这样？原因在哪里呢？根本的原因就是他们没有一个是准确的心思和态度来向着神。他们有神的律法，却没有活在律法的指导下。他们有认识神的知识，但却没有让那些知识指导他们跟随主的路。他们有神在他们中间作过大事的经历，但是他们却不领会这些经历是要叫他们毫无保留的接受神的权柄。就是因着这些原因，我们看到士师记里面都是乌烟瘴气的。

当然主给我们看到圣灵留下士师记的目的，我们也仰望我们的主在祂的怜悯和体恤下，救我们脱离士师记的危险。巴不得我们先在这一方面确定了我们寻找的方向，这样我们看士师记末了的五章，就看得很清楚，很轻松，就不会给里面那复杂的内容弄得我们好像不领会它说的是什么。我们掌握了这些原则，我们就看到那里面的许许多多的复杂只是说出人堕落以后那天然生命的混乱。所以感谢主，我们看到最末了的时候，仍然是那句话，「以色列中没有王，各人任意而行」。

给人有指望的神

以色列还有前途吗？神在以色列中还作工吗？人在神面前还有路吗？我们感谢主！上一次我也轻轻提到了路得记，如果从属灵的历史的顺序来看，它应该是士师记的结束。但是把它分别出来也是很明显说出一件事，因为你看士师记的末了，里面说没有前途了！没有指望了！但是感谢神，路得记给我们看到人可以堕落，但是神仍然是他们的指望。我们以后读完士师记，接下去要读路得记。虽然它对我们来说是比较熟悉的一卷书，但是我们能照着神的心意来读路得记，我们会发觉神在历史的掌管是那样清楚。因为路得记的起头是什么？「当士师秉政的时候」，就是士师记里面的事情。

路得记的结尾是什么？路得记的结尾就是大卫。感谢主，我们看见士师记是给人很灰暗的感觉，但是路得记却叫我们在灰暗里看到了光，这光完全是神的怜悯带出来的。我们以后慢慢一点一点看过去，我们就更能体会。我们感谢主，士师记末了的五章，今天就先作一个概略的交通。下礼拜回来，我们就按照那里说的事实一点一点的来交通。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十七讲 不给神有地位的结果（十七章）

我们还是从十七章士师记里来往前看。上次我们稍微提到了，以色列人属灵的堕落的根本原因。我们今天晚上就从他们具体的历史上面，来看他们怎么落在那一个原则性的堕落里。我们提过了，十七章到末了分成两个段落，因为那里是记载两件历史的事实。十七，十八章是一件事，十九章到二十一章是另外一件事。我们感谢神，两件事情都是叫我们看见，以色列人在神面前属灵光景的确是非常非常的悲惨。

在以法莲山地发生的一件事

我们先来看十七章。当然这是在那一个时候发生的许许多多的事情里的一件。我们必须确定，这不是唯一的一件，而是许许多多事件当中的一件。这一件事有代表性，所以圣灵就把这一件事记录下来。从这一件事我们就看见，整个以色列社会里都是弥漫着这样的光景。

十七章开始就说到，事情发生在以法莲山地。弟兄姊妹晓得，以法莲就是约瑟的子孙。以法莲在以色列人进迦南的时候，这一个支派是有很重要的地位，因为以法莲支派的约书亚是全以色列的首领。我们可以这样看，在整个以色列十二个支派里，有两个支派是非常突出的。我是说他们在权力上面是非常突出的，一个是犹大支派，另外一个是以法莲支派。这两个支派几乎是影响着整个以色列旧约的历史。

如果我们把历史往前看到列王的时候，你看到以色列分裂成南北两个国家，南国主要就是犹大支派，北国主要就是以法莲支派。这个是历史的背景。但是我们先不看到那么远，我们回到士师记这个时间里，我们仍然认定以法莲支派是非常重要的一个支派。弟兄姊妹也许还记得，在士师那些经过里，几次在弟兄们当中闹事情的就是以法莲。「为什么不叫我去？你们轻看我，你们瞧不起我。」弟兄姊妹，这个是以法莲。他觉得自己很大，因为他们当中有一个约书亚，是他把以色列人领进迦南地的。

现在在以法莲山地就发生一件事，一提到以法莲山地，你没有办法不立刻联想到约书亚，因为约书亚分得的地业就是在以法莲山地。当然不一定就是现在这个主角所在的地方，但弟兄姊妹们，你晓得以色列地，迦南地本来就不是很大，你把它分成十二份，每一份也不会大到什么地方去。在以法莲这个地业当中，有一个部份称为以法莲山地，这个范围就更小了。在这个小范围里，约书亚是在那里得产业。

我不知道米迦跟约书亚的关系是什么，这个我们不必去管，我们只要留意，他们就是在那一个小范围里在一起。约书亚在以色列人中间起的政治影响蛮大的。但是现在就是在这块地上面，发生了一件事，从时间上来说，我们上次也提过，这是士师早期的时候，我推想约书亚那个时候已经不在了。虽然他

不在，但是他的影响力在这一个地区应该还是不会完全没有的。

米迦这一个人

现在弟兄姊妹你看，在这一个以法莲山地发生一件什么事情？在这个山地里有一个人，他的名字叫米迦。我们也不知道这个米迦是什么人，只是知道他是居住在以法莲山地的一个人。但是有一件事我们可以了解的，他确实是一个大富户。因为最低限度，他的家里拥有一千一百舍客勒的银子的现款。你说，一千一百舍客勒银子是多少？我们不知道究竟是多少，那个时候的价值是什么，我们都不知道，但是底下，我们有个参考。因为他请了一个祭司，那个祭司的年薪是十舍客勒。一年的薪水是十舍客勒，那一千一百舍客勒究竟是多少呢？我们可以有点印象。所以我们说，这个人家是个大富户也不会离开事实很远。

这个人作了什么事呢？他把他母亲的一千一百舍客勒银子偷去，他偷去作什么？没有说。当然，我们可以肯定，他们这个家一定不止有一千一百舍客勒。被米迦拿去的这些，在当时来说是一个很大的数字。所以他的母亲就在那里咒诅，「谁拿了我的钱，这样没有良心。」如果用上海人的话来说，这个人真是「杀千刀」的。这样不留情的咒诅的话，听到米迦的耳朵里，他恐慌起来了，如果妈妈这个咒诅真的实现的话，那我还得了。我一刀也承受不了，不要说杀千刀。所以他乖乖的就把这一千一百舍客勒银子拿出来交给他母亲，然后对他母亲说，「妈，银子是我拿去的。」意思是说，你不要咒诅，现在银子拿回来了，你收回你的咒诅吧！

各人任意而行的的小影

好，我们先在这里停一下。弟兄姊妹，这说出一个什么问题来？这说出了当时的以色列人那迷糊的属灵的光景。你说他不敬畏神么，连一点点咒诅他就恐慌了。你说他敬畏神么，他却把母亲的钱偷去。弟兄姊妹，偷别人的钱，这个大不应该，偷母亲的钱，在一般人心思里说，也许是理所当然。反正早晚她都要给我的。我只是拿一点而已。他是用这个理由来放胆偷他母亲的钱。但是我们不管他怎么样，我们就是看到一个事实，你说他不敬畏神，好像有点敬畏；你说他有点敬畏神，你哪里看见他有敬畏神的光景？他就是这样的迷迷糊糊的。

里外不一致的以色列人

儿子是这样，母亲也是这样。钱给人拿走了，咒诅就说出来了。现在儿子把钱拿回来，说，「妈妈，是我拿的，你这个咒诅太重了。」你看看母亲怎么说？「啊，不要再提那个，不要再提那个，愿耶和華賜福給你。」弟兄姊妹，这是什么话？按着一般的情形来说，应该是给儿子教训一下也不为过份。但是你没有看见她教训一下，反倒是给他带一个祝福出来。「愿耶和華賜福給你！」弟兄姊妹你看到了，他母亲很知道祝福的源头是耶和華神，所以现在就把神的祝福给带出来了。但弟兄姊妹们，她心思里是不是同样的像她口所说的，耶和華是祝福的源头呢？显然就不是，在下头你就看见，她怎样处理这些银子。我们可以大胆的说，这一个人嘴里说的是耶和華，心里有的是偶像，里外是不相等的。

从这些生活的层面上表达出来的那种光景，就把以色列人心思里的情形毫无保留的摊开了。啊！事情并没有停在这里，如果事情停在这里就没有什么事了。但事情没有停在这里。他母亲说，「儿啊，愿耶和華賜福給你。」怎么叫耶和華的賜福显出来呢？底下你就看到那些动作了。米迦把这些钱交回给他妈妈，他妈妈就说，「我分出这些钱来，为你献给耶和華。」弟兄姊妹们，你揣摩一下，他母亲说这个话

是什么意思？你不揣摩，你就觉得，这个没有什么大不了，就是这样。你揣摩一下的时候，你会发觉有几个可能。当然，我说是可能，因为圣经没有说明，但在这些可能当中，总有一个是当时的事实。头一个可能，因为上面是咒诅，现在怎么能把那个咒诅挪掉呢？咒诅是在神的面前说了一些凶语，你怎么把这些凶语来抹掉呢？你总得要作一些事情。他母亲说，「拿点钱出来献给神，是为你的，是为着你的，这点钱用来为你献给耶和華神。」为什么要为他献给耶和華神？所以就碰到头一个可能，要消除那个咒诅。这是第一个可能。

第二个可能，感恩吧！因为献给耶和華神总有个目的。如果说献给神，你就摸到旧约的平安祭。摸到那个平安祭的时候，那里提到三个理由，不管是哪一个理由，都和感恩有关连的。现在他要在这里作一件事，是不是为了感恩呢？感什么恩呢？哎呀，我的银子失掉了，现在又找回来，要感恩！好像把银子失掉的过程不管了，因为是自己的儿子拿去，现在拿了回来。感恩，是要安排一点事，开个感恩会。这个我不敢说一定是这样，但看下文的话，你真的看见她有这种心思也不是很希奇的。

再一个，看在下文作的，就是说，现在我要作一件事情，这件事情，一面是把咒诅抹掉，另一面是叫耶和華的祝福不住的与你同在。她要作一件什么事情呢？下文就说了，「把这些银子拿出来，献给耶和華，去雕刻一个神像，去铸成一个像，所以我就把这些银子都交给你。」他母亲就去找了一个银匠来，就造了一个银像，安置在米迦的屋里，就让米迦的屋子成了一个事奉敬拜神的地方。

擅自作主张的以色列人

事奉神，敬拜神，总得有个祭司，去哪里找祭司呢？在以法莲山地是找不到的，也许他也没有想到去哪里找，结果他就立了自己的儿子来作祭司。这是米迦家里发生的事，也因着这一件事，圣灵头一次说出「以色列中没有王，各人任意而行」。我们提了几件事，是不是这几件事都能放在「各人任意而行」的定罪底下？绝对可以。

弟兄姊妹，我们现在来看，米迦的母亲在这一段话里所作的事情，究竟在神面前抵触了多少次。她给儿子咒诅的事，我们不说了，偷窃母亲的事，我们不说了，因为这些只是典章里定罪的事。当然典章也是出于神自己的安排，是指导着神的百姓有准确的生活。但是在这里和他们所作的事情作一个比较的话，这一个偷窃的事情就算不得什么。我们来看看，究竟他们在这一件事上面，抵触了神多少？所抵触的又是什么？

这可以说他们把整个十条诫命的头三条全抵触了。我们都知道，十条诫命是整个律法的基础，整个律法是浓缩在这个十条诫命里。这十条诫命的头三条，是特别特别的严肃，因为头三条出问题，整个律法都要出问题。尽管你第四条到第十条都作得很好，如果头三条诫命发生了难处，整个律法都要发生难处。现在我们来看看，那作母亲的说，「我要为你造一个神像」。弟兄姊妹们，这不是跟第一条和第二条都发生了抵触吗？神是独一的神，你现在又造一个神出来，独一的神，不是成了不独一了么？如果神是独一的神，就不可能再有另外一个神。

以色列人习惯了，他们不管是什么，都把它塞到耶和華的面前说，这个就是你。他们在西乃山拜金牛犊的时候也不就是这样作么？耶和華就是金牛犊，金牛犊就是耶和華。弟兄姊妹们，神从来没有说过这个话。神只是说，祂是独一的神。这是第一件。

第二件，「你不可为我造像」。不管你用什么形象都不可以，天上的，地上的什么形象都不可以。你说，

造出来就是神的像。不可以，因为神是灵，神没有物质的形象，你要把神弄成一个物质的形象出来，那是把神的性质完全搞乱了。弟兄姊妹，现在你看，在这里，很显然的，第一条诫命，第二条诫命都顶撞了。还有，在他们当时来说，他们就硬把所造出来的神像称为耶和華。「我為你獻給耶和華，我這一個像，就是耶和華的像，你就得着耶和華。」弟兄姊妹們，第三條誡命又碰上了。

弟兄姊妹，嚴肅不嚴肅？很嚴肅的事。為什麼我一開頭的時候，就把以法蓮山地這一個點說得那麼重呢？我們就要問，雖然約書亞那個時候已經不在了，但是約書亞的影響還是有的，在別的地方不明显，在以法蓮這個地區應該還是很明顯的，在以法蓮山地這個地帶還是很明顯的。

弟兄姊妹，約書亞離世以前，他把以色列的眾長老都召來，向以色列眾長老說了許多的話，那是約書亞最末了兩章的話。當然裡面所說的話，也許我們不可能都記得，但是有兩三句話，弟兄姊妹們，你應該有印象的。那就是「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」你們要怎樣，你們自己決定。我和我家，我們是一定事奉耶和華的。弟兄姊妹，你就看到了，當時整個以色列的長老們，都在那裡答應說，「我們也一定事奉耶和華。」這是約書亞離世前的情形。現在他雖然離世了，但是應該是他離世後不久，因為我們上次已經看過，下文出現的另外一個人物，那個是摩西的孫子。所以仍然是進迦南以後不久發生的事。

對神失去了敬畏的以色列人

當米迦在那裡設立一個神堂的時候，竟然在以法蓮山地沒有一個人在那裡說，「你怎麼作這種事？你為什麼作這件事？」我不知道這個十七章和十八章的事情早，還是二十章以後的事情早，大概是差不多的時間。因為那個時候，很突出的人物，我們看到是非尼哈，所以在時間上不會相差太遠。當你往下看那件事情的時候，以色列人多緊張。並且我們有理由相信，下文的那件事可能比米迦這件事早一點點。雖然都是在約書亞去世以後，但總是河東那兩個支派回家以後所作的事。

他們回到河東那一边，他們心裡就覺得沒有什麼安全感，如果將來那邊的弟兄不承認我們的時候，我們怎麼辦？我們有什麼憑據說，我們是你們的弟兄呢？他們就想出一個辦法，築了一個壇。弟兄姊妹你看到，他們那個時候對於神的事很緊張。就是在下文幾乎把便雅憫支派都抹掉的時候，他們很緊張。他們覺得說，神給我們十二個支派，現在缺了一個支派，這個怎麼行？你看從這些事情，他們好像對神的事情還是滿在意的。但是現在你來到米迦家裡，他作了這樣一件事，竟然沒有人說話。

更改神的命定

米迦是公然在那裡設立一個事奉敬拜神的地點，用着他的兒子來作祭司。如果他還記得，神在以色列人當中的定規，你既然說，你造出一個耶和華的神像來，你總得找耶和華的祭司。你要找耶和華的祭司，你必須要找亞倫的後代，你不找亞倫的後代，你就不能設立一個祭司。但是你找不到亞倫的後代，你就把自己的兒子推出來作祭司。

弟兄姊妹們，這個不行，這跟事奉神的條例發生的抵觸，雖然不是在十條誡命的範圍里，但卻是十條誡命的基础上面所引出來的。事奉神的條例也是很嚴肅的事，因為越過神的界線去代替神安排事奉的內容和次序，這是米迦家裡的光景。從米迦的家，我們看到，以色列人當時對神和神所要作的事是非常的迷糊。不單是迷糊，並且沒有給神正確的位置。說屬靈一點，他們沒有敬畏神的心，作什么事情都不必理會神，只要我覺得對就可以了，只要能解決我們的問題就可以了，這就是「沒有王，各人任

意而行」。

好了，米迦家里的事，我们暂时给他告一个段落。因为严格的说，我们再看下去，我们还能看到，他为自己制造一个敬拜的对象，如果你光从外表来看，好像他们也要事奉神。就算我们能承认这一点，也不过是他们人的热心。但你不能不说，他们并不在真知识里去敬拜神，像罗马书上说到以色列人主要的缺欠，他们是有热心，但是没有真知识。这种光景，不是等到四福音的时候才是这样，原来在士师记那时已经开始是这样，没有按着真知识来事奉神。

流浪的利未人

好啦，米迦家里的事情告一段落，现在在米迦家外面发生事情了。这些事情原来跟米迦的家没有关系，但是因为所发生的事碰上米迦的家，结果，这些原来跟米迦的家没有关系的事就连在一起。好，现在我们来注意另外一件事，本来这件事跟米迦的家所发生的事情是毫不相干的，因为这件事是发生在犹大地的伯利恒。第七节那里说，「在犹大的伯利恒有一个少年人。」是犹大族里的利未人，他寄居在伯利恒。

弟兄姊妹们，如果我们认识犹大地的地理，我们就说，这一个在伯利恒寄居的利未人，他真是有福气了。为什么呢？将来我们读路得记的时候，我们会详细提它。弟兄姊妹应该有点印象，伯利恒这一个地方的名字是什么意思呢？为什么这个地方叫伯利恒呢？因为伯利恒的意思是「谷仓」，就是说那些庄稼收割回来，打出来的米也好，麦子也好，都储藏在那里。伯利恒在以色列地来说，是一个丰富之地。弟兄姊妹晓得，迦南地是跟加州有点相似。从当中你把它分成两半的话，你就留意到，当中的那里就是犹大支派所在的地方。犹大支派所在的地方，正好就在称为犹大山地这里，作为一个分界线，伯利恒就在这个山地的北边。从伯利恒向北，一直往上走，你就到了一个地区，这个地区在四福音里就叫作加利利。加利利这个地区是迦南地里农作最丰富的地方。在犹大山地以南，从外表来看，就是旷野山地。所以在北边都是作物很茂盛的，伯利恒是特别的地方。所以这个利未人居住的伯利恒，他生活就很安定。

弟兄姊妹你晓得，神没有给利未人有产业，但是神让他们在以色列地最好的城镇里给他们有居住的地方。所以利未人都是居住在一些很好的城的周围。为什么我说他很有福气？因为他住在伯利恒，丰富之地。但是这一个少年人在伯利恒活不下去，他没有办法在那里活下去，因为他没有吃的。在那里，他生活成了问题，所以他就离开伯利恒，他就要到其它地方寻找可居住的地方，结果他就找到以法莲山地来。

到了以法莲山地，就找到米迦的家。米迦就问他，「你从哪里来？」他说，「我从犹大伯利恒来，我是利未人，我要找一个可住的地方，因为在那一边我住不下去，我没有办法在那边生活，不是那个环境对我不适合，是我在那里得不到粮食的供应，所以我就要出来看看，有什么地方我可以找到生活的。」米迦一听，马上他心里就亮了。我设立我的儿子作祭司，这个事情不大妥当的，但是没有办法，所以只好让他权充一下。现在有个利未人来了，好极了，给我送上门来了。

事奉神的人领薪金的制度的起源

他马上就对这个少年人提出一个意见，他说，「你没有可住的地方，你要出来找生活，好啊！你找对了，你也找对地方了。我有地方可以给你住，我也有工作给你作，并且我很尊重你，如果你答应我，我以

你为父，你就在我这里作祭司。每年我就给你十舍客勒银子，一套衣服和每天的食物。好吧？」少年人就说，「好得很。」这个交易就成交了。虽然，利未人在他家里作了祭司，米迦也好像心安理得的。你留意十七章末了，米迦说了什么话。米迦说，「现在我知道耶和华赐福与我。」所以刚才我说，他造那个神像，硬要叫他耶和华是有根据的。因为他以为他并不是事奉那个神像，他是在事奉耶和华。现在我按着神的意思把人找来了，是他亲自送上门来的。这明显是神的祝福，所以从今以后，神一定祝福我，因为我有一个利未人作祭司，我的儿子不必再惹这个怒气。

不活在神的律法里

弟兄姊妹们，这一段的故事，我们又掌握了那个过程，我们要从这一段的过程里去看一个很严肃的问题。当我们看出了问题的时候，我们知道，以色列人当时在神面前堕落，严重到一个什么程度。头一件事情，我们要问，这个少年人，他为什么要离开伯利恒？答案很简单，在那边找不到吃的，在那边活不下去，所以不得不离开，为要活命，就要离开那个地方。

但是问题在这里，为什么他在那边活不下去？这个是毫无道理。为什么呢？当约书亚带领以色列人进了迦南地以后，就把地业分给以色列人，十二个支派都承受了产业。但是神一而再，再而三，三三四四的宣告了好多遍，「利未人是我特别选召他们出来服事我的，他们不能有产业，所以我不把产业分给他们，只是我给他们地方居住，给他们饮食，给他们一些礼物。」你说为什么？神很清楚的说，我要作他们的产业。十二个支派承受地上的事物作产业，但是利未人要承受神的自己作产业。如果我们从这两个事实来看，我们除非灵里是发沉的，如果不是灵里发沉，我们知道这两种产业哪一种丰富，哪一种通俗。

如果我们灵里是闭塞的，我们的答案当然是那些地业。但若是我们灵里是明亮的，我们绝对不会说地业是丰富的。我们都会说，神作产业是荣耀的，也是丰富的，地业怎么能跟神比较？地业所有的，只不过是地里的一点点，但神却是充满万有，地上所有的一切都是从神那里来的。神是超乎万有，当然神是荣耀的，当然神是丰富的。神如果把祂自己给了利未支派作产业，利未支派所承受的产业定规是荣耀丰富的。

忽视神是利未人的产业

现在问题发生在这里，利未人在谷仓那个地区没有吃的，活不下去，他要离乡别井去找生活。究竟是什么原因？弟兄姊妹们，你看到了，神作利未人的产业，这个话好像很空洞的。你说它是荣耀丰富，它不过在道理上是荣耀丰富的，但实际是怎么一回事呢？就好像很空洞。但是弟兄姊妹们，如果我们读摩西五经的时候，特别是读申命记的时候，那里说得很清楚。神作利未人的产业，究竟是怎么一回事？

我想弟兄姊妹们，也许这个观念不是很清楚，我也不多化时间去看它，我指给弟兄姊妹去留意就是。弟兄姊妹你晓得，神让整个以色列人，都要遵守一个定规，把他们在田里的收成，在牲畜的繁殖里，每十份就要抽出一份来归给神。神就把这十份之一的供献赏赐给利未支派，和作圣殿里一些消费。但是弟兄姊妹们，这个是大前提，具体的执行是怎样呢？我撇开祭司不说，祭司是有另外的条例来说到他们的供给，当然也有份在这个十分之一内。但在这十分之一以外，在献祭的事上面，神还给祭司有一些特别的安排和供应。祭司的部份我在这里不说，我只是说利未人。

利未人承受神的那十份之一作为他们的享用，但这个十分之一怎么来收集呢？神并不是说，每年十分之一都给利未人。因为一般来说，十分之一是送到圣殿里去的，但是里面有部份分送到在圣殿里服事的人，包括祭司和利未人。但是不是所有的利未人都到圣殿服事，利未人在以色列人中间有他们的功用。头一个功用是作为神特别的见证人，因为他们是要代替以色列人归于神的。第二件，他们要作神的百姓的保护，不让他们得罪神。他们在旷野扎营的时候，利未人把会幕团团围起来，不允许任何人闯进会幕里去，免得他们死。这是保护，这是利未人所显明的功用。

再一件事，就是代替整个神的百姓在神面前服事神，在旷野行走的时候，利未人的工作也许会多一些，因为他们要拆会幕，要支搭会幕。但是进到迦南地以后，就不用拆拆搭搭了，尤其是后来圣殿建造起来以后，再没有这些在旷野行走的那些服事了，所有的服事都是在圣殿里所安排的，有些是守门，有些是管理圣殿里的一些物资，有些就是在圣殿里主持一些清洁，或者其它的一些杂物。但是那么许多的利未人，是不是要他们全都到圣殿里去？他们当中有一部份会到圣殿里去上班的，如果他们到圣殿里去上班，圣殿里所收的十分之一，他们和祭司是一同有份去享用。但是刚才我说，不是所有的利未人都去上班，因为利未人的人数满多的，你都上到耶路撒冷去的时候，圣殿里也挤不下。所以有相当部份的利未人不上耶路撒冷而留在家里，到他们当班的时候才上去。他们是一个月一个月的当班，当班完了又回家。到下次当班再来。

供应利未人的份

这样说来，他们不上耶路撒冷当班，他们怎么去享用十份之一呢？弟兄姊妹们，我们留意，你看申命记十四章，以色列人不是每年都在那里供应利未人，他们三年供应一次，每三年的末后一年，就是第三年，他们把当年所收成的十份之一储藏在城里，这就是利未人和一些民中有缺乏的人去享用的那份。弟兄姊妹你千万不要轻看这一点点，你说，三年才储存一次，应该不会很多的。弟兄姊妹们，我们这样想就错了。你看，全以色列十二个支派，每三年的十份之一都储存在仓库里去供应利未人和民中有缺乏的。利未人和民中有缺欠的，不但是少数，而且是初期的少数。弟兄姊妹，你读旧约，特别是读民数记的时候，你有没有留意到，以色列十三个支派，把利未支派加上是十三个支派，人口最少的是利未人。利未人连一个月以外的小孩都加起来，还不够以色列人中间头生的儿子的数字。

弟兄姊妹，你看到，利未支派的人口特别少。我也不知道为什么，神就没有让他们多得太多。有些支派人少，我们知道那个原因，西缅支派也比较少的一个支派，因为进迦南以前，这个支派犯了一个很大很大的罪，在那时就死掉了很多人，都是这个支派的。

又是心里没有神的地位在作祟

我不扯得那么远，现在利未人接受供应的光景，大概给我们掌握过来的时候，你就说，在伯利恒这一个少年人，他得不着供应是什么原因？什么原因？没有储存，当然没有供应。但为什么没有储存呢？你就看到，那时以色列民并不重视神的安排，不重视神的吩咐，所以他们三年来，十份之一还是我自己的，不要提送出去。我劳苦的，我收成的，我的，谁说十份之一在这个时候要储存起来？我才不管他神不神，这十份之一，本来就是我的。我先留下，没有什么不可以。

弟兄姊妹们，这是有可能发生的情形。不然的话，这一个储存是丰富的，但是现在不单是你看不到那个丰富，并且是缺欠，甚至是缺欠到没有。为什么呢？原因乃是人心里没有神的地位，原因是人在

心思里没有尊重神。他们觉得，我们整天的劳苦，利未人就没有太多的劳苦，为什么我要负他们这个责任？他们却忽略了一件很严肃的事情，利未人是背负着神的见证活在他们中间，同时也是神放在他们中间给他们的一个考验的事实。你们说敬畏神，那么现在神特别选召出来，摆在那里作为显明神特别的见证的弟兄，你们怎么对待他们呢？

弟兄姊妹你就看到，那一个时候的以色列人，几乎可以说，整个以色列都落到这种光景里。所以谷仓那里居住的那一个利未人，他活不下去，他也只能逃荒。好了，现在他就跑到米迦的家里。米迦一看见这个利未人来，太好了，太好了！他不是需要利未人，就是有一个祭司来，也不是他的需要，因为他没有这个需要，他也不能有这个需要。当时因为他已经作了一件事，他觉得没有就不成，所以我暂时把我的儿子塞上去填填位。现在利未人来了，真好！再打听一下，这个利未人来头也不小。我们看过他了，他是摩西的孙子，是革顺的儿子。来头好大，是利未人里摩西的孙子，去哪儿找？好得很，留下在我家里，你作我的祭司，我尊重你，我以你为父，并且我给你有报酬。

凭私意设立事奉神的安排

弟兄姊妹们，在这里有几件事情，我们不能不留意的。头一件事，就算米迦那个事情可行，当然是不可行的，就算它是可行，这一个摩西的孙子，能有资格接受祭司的职份么？没有。因为祭司的职份，在神的拣选里肯定是亚伦和他的后代，我们在出埃及记里看得很清楚。我们感谢主，主的话说得很清楚，如果我们稍微尊重神的话一下，我们不会作糊涂事。现在米迦作了糊涂事，不仅是作糊涂事，并且还作大糊涂事。他把摩西的孙子留下来，他让他作祭司。这是设立职事上面，他又把神放在一边。

把事奉贬值作买卖

然后他说，你来作事奉，我不会白白叫你劳苦的，我给你这样的报酬，一年十舍客勒银子，一套衣服，和日常饮食的需用。弟兄姊妹们，我们很容易就发觉，把事奉神当作买卖来处理，这是圣经里所记载的头一件。弟兄姊妹们，事奉神的事不是作买卖，如果他真的事奉神，他是利未人，他的产业是神，神会给他安排和预备，用不着人在那里给他一个制度来保障。但弟兄姊妹们，人在事奉神的事上面，就是没有把很要紧的事都掌握住，只是为了办事情方便，那就这样确定下来。

弟兄姊妹们，当我们看到这许多事情的时候，我们特别留意到这个问题，什么问题呢？刚才我们先看了米迦说的话，「现在耶和华要赐福给我了，因为我有一个利未人作祭司。」弟兄姊妹们，你看到什么？人作了愚昧的事，他还以为是讨神的喜悦。这是人的宗教意识在作怪，因为他以人所有的作为基础，宗教就是人用自己所拥有的，自己所能作的来作为基础，另外再加上用自己的手所作的，来与神作交易。我这样，这样给你作事，你就必须用祝福来回报我。这就是米迦所说的那句话背后的内容，完全是一个宗教意识和表明。

弟兄姊妹们，在末了的时候，我想用这两句话来总结我们今天晚上所交通的，人是看自己作的是可夸耀的，神是看人作的是否祂的心意。弟兄姊妹，你注意到那个区别吗？人是看我自己作了什么，这是宗教工作。所有宗教工作，都是我在这里作了什么，连基督教里面很多的内容都是如此。好多人还以为那个是对的，但是神给我们看见，人不过是在那里以为自己作了什么。弟兄姊妹们，我们必须要看我们只会看我作了什么，但是神让我们看的，乃是祂看见我们作的是什么。我们作的不是祂的旨意，不是祂所要作的，你就是作得再多，只不过是惹神的怒气。

如果我们看士师记到了末了的时候，我们真的很清楚看到这一个。巴不得主给我们里面有那么明确的看见，神是看我们作的是什么，祂不是看我们作了什么。如果主给我们能这样的一直受光照，那么我们到见主面的那天，可以坦然见主。巴不得主恩待我们，叫我们不落在宗教的情绪里。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十八讲 背弃神的权柄是人堕落的主因(十八章)

我们看到士师记的十八章。十八章还是接着十七章上面那件事继续的发展。十七章说到以色列人的个人在神面前越过越走样，把人与神中间的一些属灵的事情变成一种买卖交易的事，在根本的事上去作了得罪神的事。光是十七章那种光景已经是很可怕，人为自己设立敬拜的对象，人为自己设立敬拜的程序，这和神在十条诫里给他们的吩咐完全是背道而驰。这些都是发生在以色列人进入迦南不久的事，所以圣灵记录他们的光景的时候，反复的在那里说，「那时以色列中没有王，各人任意而行。」

神是在以色列中作王

现在到了十八章，事情继续的往前发展，仍然是用这一句话来给我们看见他们的光景。十八章一开始就告诉我说，「那时以色列中没有王」。他们真的没有王么？不，他们应当是有王的，但是他们却是不以祂为王。从进迦南的时候开始，严格说起来，从出埃及以后不久开始，出埃及的路程的前半段，他们不知道他们有一个王，这个还可以勉强说得过去。但是到了西乃山以后，他们不可能说他们不知道他们有一个王。因为他们从神那里接受了律法，也就是接受神的管理。神的心思在那里指导着他们的一切，神的心意成为他们追求满足的方向，神也在他们的行程里负了他们完全的责任。这是王，如果不是王，没有人要负这些责任。所以到了西乃山以后，他们如果不认识他们当中有王，这是他们的愚昧。

感谢神，虽然进了迦南以后不久，他们把他们的王拒绝出去，他们不知道他们身边有王，也没有接受神作他们的王，所以就发生了许许多多不合宜的错失。现在十八章又说到这一件事，下文整章都是说到他们活在一个没有王的光景里。在十七章里说到一家人和一个利未人，到了十八章的时候，就说到一个支派跟一个利未人。在这个问题上，我们看到从范围上面来说是扩大了。因为既然是牵涉到两个方面，一方是一个支派，一方是一个利未人的家，因此我们就把它分成两个层面来看。因为上一次我们先看了那个利未人，我们就继续看这个利未人，看完他以后我们才转过来看那个支派。

把神的怜悯贬值成买卖行为

上次我们看到，这一个利未人是越过了神的定规，也可以说是越过了神的旨意，他作了一个人家的祭司。这样作祭司，实际上乃是把敬拜神的那件事变作一个买卖。这种事情是非常不应该，因为人来到神的面前，绝对不是跟谁作买卖。偶像的宗教可以给人看到那些灵界的事情是一个买卖，但是在这一位又真又活的神面前，人和神的关系没有买卖因素在里面。因为人来到神的面前的时候，神就怜悯了人；人还不会到神面前的时候，神亲自去寻找人。在伊甸园是神去寻找人。在以色列人出埃及的事上，也是神去寻找人。来到今天，我们在救恩里的事实，仍然是给我们看见是神在寻找人。

神寻找人干什么呢？是寻找人来责备一下么？寻找人出来让神去惩治一下么？我们看到在旧约里有很多神管教人的事，我们也从新约里看到不少神给人的管教，神寻找人就是为要管教人？弟兄姊妹，别人可以这样说，我们不可以这样说。我们明明的知道，神寻找我们乃是要把我们迷失里找回来。不仅是找我们回来，并且祂在我们身上作工到一个地步，把我们恢复到起初神造人的那个目的。所以不管是旧约以色列民的历史也好，我们在新约里蒙救赎的事实也好，我们全都看见是神的怜悯在那里先作工，是人在神面前先承受恩惠，然后神要叫我们长成，祂才伸出管理的手，那管理的手还是为着要叫我们合宜的成长到成熟。所以把人和神中间的关系，贬值成一种买卖，一种商业的行为，那是非常非常得罪神的事。

属灵质量更深的失落在商业行为里

你留意到那个利未人，他听见米迦跟他说，「我一年给你十舍客勒银子，给你一套衣服，并你每天的饮食，我都供应给你」，他就欢欢喜喜的在那里作神不要他作的事。他看见那个是买卖，他看到那个是商业行为，所以他也心安理得留在那里，他还说这是神给他的预备。弟兄姊妹们，这个光景是很糟糕的，但是到了十八章的时候，弟兄姊妹你看到，有一天这个利未人碰到了一些事，什么事呢？那是有几个从外地来的人，他们来到他居住的地方，他们听出他的口音，不是以法莲支派的人。弟兄姊妹你晓得，十二个支派虽然都是以色列人，但是在不同的支派里，他们的言语上是有口音的。弟兄姊妹你记得，那一次以法莲人又去吵闹的时候，那些人怎么对付他们呢？那是在耶弗他那一次，他们就守在渡口上，「你是哪里人？」「以色列人」，「什么地方来？是不是以法莲支派？」「不是」。「好，你说示播列。」结果他们就说不清楚，把「示播列」说成「西播列」，就送了命。

现在这几个人听到屋里那人口音，他们就问，「你从哪里来？你在这里作什么？你在这里得什么？」弟兄姊妹们，你来留意第四节最末了的那一段话。他说，「米迦请我作祭司，我作他的祭司，我在这里就得一年十舍客勒的银子和一套衣服，和每天的饮食，我就是得这些。」那些人知道了，他们就说，「你既然是祭司，你替我们求问，我们现在要去一个地方，求问耶和华神，我们的路程平安不平安？顺利不顺利？」「好！」

我不晓得他有没有去求问，因为第六节，马上他就回答了。祭司就对他们说，「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。」简直是胡扯，他从哪里知道神有这个安排？他怎么知道神有这样的带领？根本就没有。但是他却是这样说，这是胡扯，这是宗教人物所说的话。你既然作了一个宗教人物，你不这样说的话，人家就不要你作祭司了。

不能让神设立的职事贬值

感谢神！真正在神面前给设立的人，他们就是知道只讲神的话，他们不因着自己有好处而不讲神的话。在旧约的先知当中，有很多这样的记录。弟兄姊妹，你很清楚记得，亚哈王在以色列有许多的先知，亚哈王要先知们说话的时候，几乎所有成为先知的人，都在那里说亚哈王喜欢听的话。但是那里有一个先知叫作米该雅，亚哈王给他一个这样的称呼，「这个人只说凶言，不说吉语的。」为什么他会这样说呢？原因就是这一个先知，他只讲神要对人说的话，他不讲冒神的名来说神没有说的话。弟兄姊妹们，你看这个利未人，我们一再强调的一件事，这些事是发生在以色列人进迦南以后不太久的日子，神在他们身上所作的事，他们不应该那么快就忘掉的。现在他竟然胆大到这样的一个地步，他可以假

托神的名来说话，他可以不管神的定规，大言不惭的说，「他们请我作祭司」。我们实在没有办法能领会得到，当时神的百姓为什么会落到这样的地步。

好了，这件事过去了不久，有一大批人又路过那里。原来那五个人是探子，他们出去要打听一些可以侵略的地方，然后就回头把他们的弟兄们都带来，要抢夺别人的地方。所以现在一来就来了六百人。起头来过的五个人就有一些动作，他们就告诉他们六百个弟兄说，「现在我们到了一个屋子，这个屋子里有以弗得，有神像，有雕刻的像，有铸成的像，有一大堆的神在那里，还有一个祭司在那里。你们想想，我们该怎么作？」

当然，这五个人老早就已经有谋算了，所以到了那里的时候，他们就进了米迦的屋子，就去把那些神像都收集过来，然后又把那个少年人也带到一边，这一个利未人就在那里叫喊，「你们既然把我这些东西都拿走，你叫我以后再作什么？」你看看那些人怎么对这个少年人说话？「别说话，听我们讲，你作一家人的祭司好呢？还是作一个支派的祭司好呢？如果你说，你肯作一个支派的祭司，我们就以你为父，这个是很尊贵的。」虽然没有说一年有多少舍客勒银子，没有明显的价钱，但是这个价出得很高，「作祭司这地位在我们当中是比我们高一级的；你所管辖的范围也比这一个米迦的家大好多倍的，你留在这里只是作一家的祭司，你跟着我们走，你作一个支派的祭司。你考虑一下，究竟你干不干？」弟兄姊妹们，你留意，又进一步把人和神的关系更深的推进商业的行为里去，更明显的，把它当作一个宗教职业。弟兄姊妹们，你看到这种光景的时候，你怎么来领会这一个记录呢？圣灵把这些事情记录下来，究竟祂要我们明白一些什么呢？很明显的，祂要叫我们明白以色列堕落的原因在哪里。但是更重要的乃是叫后代的人，不要重蹈覆辙，这一个错误的路不能走，一走就带出好大的问题来。

弟兄姊妹们，你注意这个，当那些人这样说了以后，你看这个少年人怎么反应？看二十节，「祭司心里喜悦」。当然喜悦，一年里的报酬要多了多少，在这些以色列人当中，他的地位升高了好多，明明的送来，怎么不接受呢？有什么理由拒绝呢？当然要接受，当然是不拒绝。这就是那个祭司「心里的喜悦」。但是这个喜悦，弟兄姊妹们，你要看到一件事，那就是神在他们中间所设立的那些安排，他们摆到什么地方去呢？弟兄姊妹们，问题还不是神外面所作的安排，如果是在神外面所作的安排，你没有跟上，那已经是一件大事，若是你再了解到里面的属灵的实际，我们就看到更严重的事在那里。

明明的拒绝神的权柄

严重在什么地方呢？弟兄姊妹，你们知道的，神在设立祭司的时候，祂指定了只有亚伦和他的子孙可以作祭司，如果不是亚伦跟他的子孙，谁都不能作祭司。我们上次提过，乌西雅王要作祭司，结果就闯了大祸。所以只有亚伦的后代可以作祭司，这一点是非常确定的。不按着这一点来跟上，那就是没有与神合作。但是严重的问题不是在这里，严重的问题在为什么神只让亚伦和他的子孙作祭司？神为什么不大方一点，让任何一个有心作祭司的人作祭司？那么神不是得着许多的祭司和人的敬拜么？弟兄姊妹们，我们有没有想到，神只允许一个大祭司，神只允许一个家族作祭司，在那一个家族可以作祭司的人当中，在一个时间里只能有一个人作祭司的领头。为什么神不放宽一点，可以让更多的人来事奉敬拜神呢？

弟兄姊妹你又不不能说神不大方，如果你还记得，以色列人中有一些人叫作拿细耳人。这一些人，就是神让他们按着他们的心愿，在神面前来事奉神的，特别是用着他们整个的人作为神的见证这个事实来

事奉神。但是我们说，虽然有拿细耳人，但是拿细耳人也不能作祭司。事实上，我们也看见过有拿细耳人作祭司，就是当祭司那一批人已经堕落了，不能在神面前按着神的心意服事神，神就容让拿细耳人来执行祭司的工作。弟兄姊妹心里有数了，最低限度你知道有一个撒母耳就是这样。

我们感谢神，神的心向着人是那样大的。正因为神的心向着人是那样大，祂却定下一条条例，在人的中间，只有亚伦和他的子孙可以作祭司。什么意思呢？为什么神要这样作呢？弟兄姊妹，事情是非常简单的，因为大祭司是一个预表，预表什么呢？预表神的儿子要来成就神的救赎工作。大祭司只能是一个人，因为神的儿子道成肉身的时候只是一个人，所以在大祭司的条例里，立约的神定规了在一个时期里，只能有一个人可以作大祭司，也只能有这一个作大祭司的可以进到至圣所。他进到至圣所的时候，他特别要显明一个工作的果效，乃是把神的赦免的恩典带给整个以色列，全是一个人的工作，把整个民族在神的面前带起来。这个是预表神的儿子要为普世的人来成就神救赎的工作。所以神在人的中间，只允许一个家族的人当中的一个人作大祭司，也只允许那一个支派的人作祭司。

把神要作的变成宗教

弟兄姊妹，这样我们就看到，神这样的安排，乃是在那里预告神在人当中要作成的救赎的工作。现在竟然在亚伦的家族以外又跑出一个祭司来，这个祭司算是什么？他就在那里作神的工作，但是他所作的是神所禁止的。因为神说，「不可以为祂造像，不可以敬拜那些像，也不可以妄称神的名。」但是你看到这个祭司什么都作了，神不允许作的，他全都作了。这个祭司算是什么呢？弟兄姊妹，你就看到一件事，什么时候人和神的关系堕落到成了一种宗教的光景，那真是很糟糕的。

但这样的事是从什么时候开始呢？从士师记开始。士师记以前，你没有看到这样的事，士师记记录下来，我们就看到了。但是这一个看到不是只是士师记的那一个时候才有这样的光景，一直到今天，你还是看见这种光景。这种光景是在整个属灵的历史里存留下来的。虽然经过了几千年，它的本质一点都没有变。现在我们可以从一些基督教的刊物上面看到一些那样的广告，「我们这里有一个聚会，我们要找牧师，或者要找传道人，我们要求的条件是这样，他必须是一个神学博士，他要能讲英语，广东话，国语，能多说几种语言更好。他又要能弹琴，他又可以带诗班。我们是寻找这样的人，如果有人觉得他适合这个条件，你可以跟我们联络。我们给他的待遇是这样，这样，这样，这样。」弟兄姊妹，这不是士师记十八章的翻版是什么？

我们看到，起初神带领以色列人出埃及，在西乃山给他们安排建造会幕的时候，吩咐敬拜事奉神的程序的时候，哪里有这样的东西？神把利未人分别出来，神把祭司分别出来，就是告诉他们，「你们在以色列人中间，我不让他们分给你产业，我就是你们的产业。」弟兄姊妹们，在人的耳朵里听来，这话是空洞的。但是感谢神，起初的以色列人当中的祭司和利未人，他们就在人以为空洞的话里，去享用神作他们的产业。一直到了士师记的时候，你看整个的形势好像变了，什么叫作神作产业？不知道。什么叫作事奉神？不明白，只要外面有点动作就是了。这是士师记，这不是神在祂的百姓中间的带领和安排。

打乱了神的定规与神作对抗

弟兄姊妹们，你看这种光景可怜吗？可怜的事情不仅是在这里，更甚的是损害了神的权柄，又损害了神安排的预表。然后，你留意了，你翻到十八章末了看看，首先看这个少年人是谁？然后你看看他所

作的产生一些什么属灵的果效。三十节，「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。」弟兄姊妹你看到，这个人很有来头的，他是利未人，不错。他是可以事奉神的，不错。但是他事奉的范围，神给他是有界线的。如果他作在利未人的事奉上面，他所作的还没有越过界线，不过在米迦的家里作的，不管他怎么作都越过了界线。他绝对不能作祭司，因为他不是亚伦的子孙。但是他有一个好厉害的祖宗，「我爷爷是摩西，你们都知道摩西是谁，摩西就是我的爷爷，所以摩西作了多少的大事，我也能。」

弟兄姊妹们，有这样的么？摩西是作了很多大事，但是神从来没有让他去献祭。神说，「你哥哥可以，你不可以。」摩西就一生也没有作过祭司，他跟神的交通很紧密，但是从来没有作过祭司的服事。摩西知道守住自己在神面前该站的地位，你哪里想到，到了他的孙子就已经走样了。现在是这样一个人，他作了但支派的祭司。但支派怎么又会接受他作祭司呢？当然米迦能接受，但当然也可以接受。因为在这个接受以前，他们已经先把神的地位撵走了。既然神不在他们当中，人就给称为大了。在以色列人中间，谁能比摩西更大？所以摩西的孙子来作我们的祭司，那是顺理成章，毫无疑问的。

与神唱对台戏

但是不成，不成，神没有这样的安排，你这样作，就是越过神的权柄。不仅是那个时候越过神的权柄，并且是长久在那里越过神的权柄。你看约拿单和他的子孙作但支派的祭司，一直作到以色列地被掳掠的日子。这是一个大问题，但是还有一个更大的问题，这一个问题比作祭司还要大。那就是下文的那一节，弟兄姊妹，你好好咀嚼一下这一句话的意思，「神的殿在示罗多少日子，但人为自己设立米迦所雕刻的像，也在但多少的日子。」弟兄姊妹们，用通俗的话来讲，这是什么？这是跟神唱对台戏。

弟兄姊妹你看到么？这样的事是很糟糕，是十分严重的惹神的怒气。他们得罪神到了一个什么样的地步？他们把这样的安排，摆在与示罗的会幕相等的地位。弟兄姊妹，我们记得，神告诉以色列人，在传律法的时候，神很明确的告诉以色列人，你们只能在立为我名的地方来献祭，来事奉，来敬拜。在那时候，示罗的帐幕就是神设立作为祂名的地方，现在示罗的帐幕以外，又来了一个，究竟哪一个是真的？懂得的人当然说，「示罗的那个是真的，这个是假冒的，这个是仿冒的。」但是神说，「不能作这些仿冒的事，你要事奉敬拜神，你就到立为神名的地方去，你不能在神立为名的地方以外，另外设立一个敬拜的中心。」圣灵在这里记录下一个事实，「神的帐幕在示罗多少的日子，但人为自己设立的那个像也在但多少的日子。」明明是与神对抗的。

事奉神的人不守住本位

弟兄姊妹们，你看到吗？这样严肃的事情的起头在哪里？固然是由于但人的愚昧，但是很重要的一件事，乃是那个利未人不守本位。弟兄姊妹你看到，整个教会的历史直到今天，如果我们可以把它扩大来说，整个属灵的历史直到今天，如果说神的见证有了不合宜的光景，那些不合宜的光景是从哪里开始呢？人家就说，当然是那些信徒不争气。弟兄姊妹们，不要这样给人家定罪，如果真要定罪的话，首先接受定罪的，是那些称为属灵领袖的人，不是信徒群众。

当然有了不妥当的属灵的领袖，自然就产生不合宜的群众。但是那个根源不是在群众那里，根源是在那些所谓领袖的人身上。弟兄姊妹们，你看，属灵的历史是不是这样？直到今天，你看到基督教的历史所表达出来的，是不是也是这样？最近这两三年，这个是很明显的，我也跟弟兄姊妹们说一说，在

中国这个地面上的教会面临的一个很剧烈的争战。说清楚一点，不说那个三自会怎么，怎么，这已经成了历史性的问题了，不提也罢了！

作领袖的先走迷了路

但是因着他们的动作，现在把在中国的神的儿女，带入一个很大的迷惑里。明明那个时候，他们用暴力来对付教会，现在到了二十一世纪，他们作了一件这样的事，自从一九九八年丁光训发表了他的文集以后，他们就提出了一个叫作「神学思想建设」的口号，因为他说，过去的神学思想不适合现在中国的国情，所以必须要调整神学的思想。他们当然说了很多似是而非的道理，但是我们把它总结起来，就得出一个这样的事实。他们自己也是这样，振振有词的承认不误，「为了要适应现在社会情形，我们选择了淡化因信称义的这种讲解。」淡化是说得客气一点，不叫你马上觉得我要把它拿掉，淡化的结果就是把它放到一边。

既然因信称义这个道理，现在说来是不合宜，既然不是因信称义，这个神学思想怎么重新建立起来呢？他们就提出「以爱称义」。弟兄姊妹们，如果你光是听理论，他们说的这个也是有点道理，「信」好像是抽象了一点，爱是有具体行动一点，能摆得出来，这样就称义了，很合宜。弟兄姊妹们，我们不能不问，什么叫作「爱」，「爱」不是只是一个感情的问题，你对我好，我对你好就叫作「爱」。这也许是一点点爱的成份，但是这个不能叫作「爱」的，因为爱还有许多的内容。我们都知道，爱的内容是在哥林多前书十三章里，很透彻的，很完全的，全面的给我们解说。

我们又要问，如果按着林前十三章那个「爱」的要求，来要求我们的时候，我们有没有爱呢？找也找不出来。在亚当的后代里，你怎么能找出爱来呢？我们轻轻提一下，「爱是不嫉妒，爱是不自夸。」弟兄姊妹们，别人比你好的时候，你有没有嫉妒呢？你说，「很重的嫉妒没有，轻轻的，酸酸的，心里觉得不太舒服的，也许会有。」那就够了，这就是嫉妒。自夸呢？别人比不上自己的好，我作出来的总是比你作出来的好多了！弟兄姊妹们，这是什么？这不是自夸是什么？也许你真的是那样好，但是那些好都要别人反应回来，那才是事实。我们自己以为是的，那是虚空的。

林前十三章又说，「爱是不喜欢不义，只喜欢真理」。弟兄姊妹们，这就把我们考验到了，你说「不义的事情我也不欢喜。有些时候，不义的事如果不是太过分，又对自己有点好处的，那也可以考虑接受。」这就够了，这就是没有爱。「只喜欢真理」，是真理所定罪的，你碰都不要碰，想都不要想。是真理所明显的，你拚了老命也要去追赶。真碰到这种光景的时候，我们心里就说，「何必那么紧张呢？过得去就可以了。」弟兄姊妹们，如果你要从亚当的后代身上去找爱，没有办法找到的。

要真正的找爱，你必须把自己接到爱的源头，这样，在我们身上就能有爱慢慢的，慢慢的显出来。爱的源头是什么？爱的源头是神，因为神就是爱，你没有连上神，你不知道什么叫作爱。我们感谢主，这是很重要的一件事，你怎么能跟神发生关系呢？神指出我们的路，因信你就与神有了正常的关系。现在那些话说出人离开了「因信称义」的原则。这是怎么回事？弟兄姊妹，这不是「神的殿在示罗多少日子，但人为自己所设立的那一个神像也在但多少日子」的翻版么？弟兄姊妹们，我们看到，属神的人在神面前堕落的起点，乃是人离开了自己该站的对的位置，就是不肯承认神作权柄这个事实。什么时候把神的权柄拿走，属神的人的堕落就从那里开始，这是非常严肃的事情！这是少年的利未人给圣灵记录下来事情，所留给我们的一些光照。

都是失落在同一的原则里

所以弟兄姊妹，你看到十七、十八章的时候，那里提到三个主角，一个是米迦，一个是少年利未人，一个是但支派。但是你再看清楚，这两章的主角，就是那个利未人的少年人。连米迦，但都是配角。弟兄姊妹们，我们实在需要主怜悯我们，叫我们看到持守主的真道这一件事是不能轻忽的，不管在什么时候，也不管是什么环境，不能持守神自己的真道，属灵的堕落就在那里开始。但愿主给我们看得很清楚这一个点！

然后我们用一点点的时间来看看但。弟兄姊妹们，但虽然是在这一件事上面是配角，但是他们是落在一个相同的原则里，同样作着一个相同的事情，就是拒绝神的权柄。弟兄姊妹你注意第一节，「那时以色列中没有王，但支派的人仍是寻找地居住。因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。」弟兄姊妹们，你留意，这里面有一个很严肃的问题，约书亚领着以色列人进迦南，进到迦南以后，经过好几场大的战役，他们把几个重要的地区都占领过来了。但是在广大的地面，他们还没有去得着，所以在约书亚年老的时候，就按着神的吩咐，让他们在那里拈阄，去把那些地先分给百姓。不管你得着了，还是没有得着，地业已经分好了，这个是神的安排，是神的吩咐。他们当时是在大祭司以利亚撒和约书亚并众长老面前来作成这事。

我们知道，神当时这样安排他们去作，乃是让他们去学习，在信心里接受产业。虽然还没有得着那个产业，但是在信心里已经从神手里接过来了，然后在信心里经历争战，就把那个产业接过来。所以士师记的起头就是得地的争战。但支派在约书亚还在世的时候，他们在信心里接受了一个地区，在这个地区，他们部份已经拿过来，但是还有相当的部份没有拿过来，所以就有第一节里这一句话的意思。但人还没有在以色列中得地，是不是他们没有得着呢？也不是，他们已经得着了，因为弟兄姊妹你看到，后来他们这五个人给打发出去，就是在但的地业里打发出去的。

实质就是不服神的权柄

但的地业是在靠近地中海这一边，里面有两个满大的城，一个叫作琐拉，一个叫作以实陶。我们看最末了的一个士师参孙，他就是从但支派中出来的，他就是在琐拉，以实陶这个地区成长的。我们不知道为什么，但人好像不太满意这个但的地业，所以他们没有完全把但的地业拿下来，就发生十八章的事情。他们说，我们不要在这个地方落地生根，我们去寻找可居住之地，拉亿地又好，又适合我们，找到这样的地区，我们就在那边安居乐业。

弟兄姊妹们，这个事情看起来很合人的理，正如我们到美国来，多多少少都有这样的理，没有什么过不去的，是可以接受的。但是但支派发生这样的事情是不可以接受的，为什么呢？弟兄姊妹你知道，那是在神的安排里，他们拈阄把但这一个地区接过来的，也就是神赐给他们的地区。用人的话来说，是神用绳量给他们的地区，他们必须要在哪里承受产业。但是他们没有这样作，他们觉得，我们不甘心留在这里。为什么不甘心留在这里呢？弟兄姊妹你看后面的地图，你看看但支派所在的地方，靠近地中海，也是可以耕种的地。你从士师记看看参孙的事情，你就晓得，那是一个还算是丰裕的地方，但是但人觉得，这个地方不好居住。

为什么不好居住呢？圣经里没有给我们说出他们的理由。我们可以推测一下，虽然是推测，但是应该是合理的。因为但地区是在非利士人居住的范围，非利士人在那里有很强大的势力。但族的人想，「大

概我们胜不了他们，何必我们在这里找那么大的牺牲？倒不如看看什么地方，可以不须要化那么大的力气，我们就可以拿过来的，我们就到那里去。」接着他们就打发人到各处去寻找地方，结果有几个人就路过以法莲山地，他们往北边去就碰到米迦的家，在那里就遇到这许许多多的事情。

弟兄姊妹们，现在我们看到了，但支派他们不守神给他们的地位，他们越过神的安排，要为自己寻找好处。弟兄姊妹们，这样的事情我们不能不留意，神没有在那里安排，我们勉强要越过神的定规，要去得着我们所想的。弟兄姊妹，你说，这事是好的呢？还是不好的呢？从表面上来看，那是不错。你看，他们跑到以色列的最北端，跑到一个地方叫拉亿。发觉那个地方太好了，物产又丰富，环境又平静，这个地方拿下来多好！他们结果就拿下了，他们把那地方的人都灭尽了，他们就占据进去了。如果刚才我们所推测的，非利士人是他们不甘心在但地留下来的原因是可信的，你比较他们到了拉亿那个地区所作的事情，你看到他们作的是什么呢？那不是欺负弱小吗？就是这样欺负弱小的。面对非利士，他们不敢碰；面对弱小的，他们就下毒手，作这些事的根源在哪里？根源就在不接受神的安排，也是不听神的权柄，然后他们只管他们自己要得好处。这是但支派。

背弃神权柄是失迷的主因

现在我们要归纳起来，弟兄姊妹，你看到一个什么问题？从个人来说，人拒绝神的权柄。用一个家族来说，仍然是拒绝神的权柄。从整个以色列来说，仍然给人看见是拒绝神的权柄。但支派拒绝神的权柄，其余的支派看着但支派作这样的事情，不作干预，也是拒绝神的权柄，这样你就看到，从个人到整体全都在背弃神的权柄，你怎么能盼望他们不堕落呢？这根本是不存在的事实，不可能的事情。

我们求主给我们看得很清楚，士师记的日子是这样，所有的时期都是这样。因为属灵的历史的法则，就是根据人用什么态度来对待神，人对待神的态度不准确，结果就是人的堕落；人对神的权柄不尊重，结果是人的败坏。这个是属灵的法则。在任何的时间，地点，都是那样明确。这是士师记十七，十八章里所给我们留意到的一些严肃的事。

我再讲一遍，这些严肃的事情，不是只发生在士师记里，而是发生在整个属灵的历史直到今天，今天还继续的发展。但是神把士师记留下来给我们，乃是要提醒我们，要仰望神救我们脱离这些光景，也警觉要躲避这样的光景。但愿主保守我们，不叫我们有任何的偏离，直到我们在那一天站立在祂的面前。我想我们今天晚上就这样结束十七，十八这两章。下礼拜我们开始看另外的一件事，虽然是另外的一件事，你仍然看见那个属灵的原则还是一样。但愿主恩待我们，救我们脱离这样的堕落。—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第十九讲 以色列人里面的黑暗（十九章）

我们今天晚上看到士师记最末了的一件事。士师记末了有两件事，两件事都是说出以色列人在神面前堕落的属灵原因。弟兄姊妹都记得，士师记从第一章一直到十六章，是说到以色列人堕落的历史过程，从第十七章开始就说到他们堕落的属灵原因。十七，十八章，我们如果用新约的话来说，那是他们私意的敬拜，这是歌罗西书上所说的。凭私意去敬拜神，就是凭人的意思去事奉神。当然，凭人的意思

去事奉神以前，一定是抛弃神的安排，他必须有胆量抛弃神的安排，然后才有可能用自己的意思去事奉神。如果我们这样领会到头一件历史事实，我们就会更深刻的去领会「那时以色列中没有王，各人任意而行」的意义。

仍然是发生在「各人任意而行」的光景中

从十九章开始看到二十一章，这三章是另外一件事。当然我们不可能在今天晚上把三章都看完，但这三章是一件事。在这一件事里面，神的灵又从另一角度带我们去看见以色列人失败的原因。十九章一开始，你又看到那句话了，以色列中没有王的时候，以色列没有王的事实是太明显了。因为在以色列中，神是他们的王。现在以色列中没有王，这是说出神不在他们中间，他们不接受神的管理，也没有接受神的指导，更没有跟随神的旨意。如果这样的事情出现，定规是根据一个事实，就是人自己出头，人去代替神作王。所以十九章一开始，又把一件事最根本的点先给我们指出来。

我们一再的提过，士师记末了这两件事，都是发生在约书亚死了以后不太长久的时间里，也就是士师记里的事开始的时候。这一个时候离开以色列人进迦南时间不是很长，见证神作为的人还有相当部份存活在那个时间里。比方说，上一件事，最低限度我们有把握说，摩西的孙子他是亲眼看见神的作为的。现在十九章的事情要发生的时候，当中有一个人叫非尼哈，他还活着。我们说，这些事情发生的时候，还是有不少人经历神的作为的。我们就可以借用保罗在加拉太书上所说的那一句话，「我希奇你们那么快就离开基督的福音。」在这里可以说，「我希奇以色列人那么快就离开了神的带领」。

伯利恒这个地方

我们没有看十九章里内文以前，我愿意和弟兄姊妹们再强调「以色列中没有王」的日子。另一方面，也想弟兄姊妹们不要忽略一个事实，士师记末了的两件事里面的主角人物，都和伯利恒有关系的。摩西的孙子是从伯利恒出来的，现在十九章另外一个利未人所发生的事也是与伯利恒有关系的。十九章起头发生的事，伯利恒这个地方也占了一点点的部份。如果我们把路得记也算进去的话，弟兄姊妹你看，又是伯利恒。接连三件大事情，都与伯利恒发生关系。

为什么都是伯利恒？神这样把在伯利恒发生的事情记录下来，有什么特别的意思呢？我们还没有看到路得记，看完士师记我们会看路得记。我们就留意到，伯利恒这个地方在以色列人中间，是一个很重要的地方。重要不单是因为主在那里降生，因为在旧约的日子，主降生的事还没有发生。所以主降生的这一件事，在当日的伯利恒，我们不能算进去，我们只能就着旧约的历史来看伯利恒的事。我们曾经提过，在地理环境上面来说，伯利恒是在犹太和加利利接近的地方。当然，伯利恒是在犹太，加利利这个地区，在犹太的北边相当远的地区。但是如果我们从农作物这一个观念来看这个地理的时候，伯利恒跟加利利就连在一起。因为在以色列这个地方，巴勒斯坦这个地区，从伯利恒这地开始，东西横过去划一条界线，一直往北去，那边就是加利利地区，也是耶斯列平原的地区。这一个地区是巴勒斯坦的谷仓，是农作物最丰富收成的地区，所以伯利恒文字的意思就是谷仓。

反映了以色列民在神面前的生活

现在在伯利恒这个地方，就接二连三发生这样的事情，路得记也是在士师记初期的时候发生的。为什么在伯利恒这个地区，特别给指出发生这样的事来呢？这就和以色列人，他们怎样活在神的面前有直接的关系。弟兄姊妹，如果你读过申命记，你的印象一定很深刻，当他们的要渡河进迦南以前，神用摩

西把神的话向他们发表，整本申命记就是说到，神对他们的一些吩咐。

我们归纳起来，用几句话就说清楚了。神把祂的律法给了以色列人，以色列人进到迦南以后，他们能否一直在神的面前蒙纪念和受供应，承受神应许的丰富，就完全看他们如何活在神的面前。如果他们谨守遵行神的律法，神应许给他们的各样祝福都不缺，从天上到地上，所有的丰富，所有的宝藏，神说，「你们都可以享用」。但是反过来，如果你们不听从主的话，不跟随神的律法来活，那样，从天上，地上直到地底下，都要与你们作对。如果我们读申命记的时候，我们就会很清楚把握了这一个事实。

偏离神的律法的结果

现在我们把这些事情并拢在一起，以色列人他们有人住在伯利恒，他们的丰富或者是缺乏，那个根据不是根据地理环境的优越条件。因为根据地理环境的优越条件，住在伯利恒的人，绝对不必担心有什么缺乏，因为他们是住在谷仓里。但现在我们看到的，到了一个时候，住在谷仓里的人也受不了了，那是路得记。他们为什么受不了呢？我们知道，你回到申命记就看到了，因为偏离了神的律法，偏离了神在他们中间的管理。

所以你读路得记的时候，一开头就告诉我们说的就是「当士师秉政的时候」。弟兄姊妹你就看到士师记这里说的这两件事发生的时候，他们都不在贫乏的日子。所以我们就知道这两件事情是发生在路得记以前。那时他们已经偏离了神，但神对他们还有容忍，神没有马上让神的咒诅出现在他们当中。如果神的咒诅没有出现的话，我们就知道了，不是咒诅就是祝福，咒诅既然没有来，神的祝福在他们当中也就没有过去。所以我们看到，在士师记里所提到的这两件事，仍然是在神容忍他们，让他们继续享用神应许里的丰富的时候。

生活在富足里要保持灵里警觉

人的愚昧和缺欠，不是说一定发生在贫乏的时候。当然这个不是绝对的。只是一般来说，人在神面前常常发生难处，是在人活在神所供应的丰富里。因为神的供应显出丰富的时候，人慢慢就觉得这些都是我努力的结果，这些都是我的本事，这些都是我的运气，各种各样的想法都会跑出来。既然都是出于自己，那就可以把神忘掉了。结果慢慢，慢慢，那堕落的事情就发生了，离弃神的事情就发生了。在米迦的事情上，我们看到他们那个时候不是贫乏的，他们都是处在很丰富的光景里。那么现在来到十九章这事上，我们仍然是看见，那时候的以色列人，还是活在神应许的丰富里。虽然如此，我们已经看见这是神在容忍里所维持的丰富，不是神毫无保留的丰富。我们看下去就知道了。

这段历史的纵览

我们先把底下的一件事情，大约的从历史的角度先说一说。那时在以法莲山地有一个利未人，他在犹太的伯利恒那边讨了一个妻子。这里说，这个不是头一个妻子，是他的妾。这个妾的生活很不检点，与人发生了淫乱的事，她就逃回伯利恒去。这一个作丈夫的利未人，就去伯利恒把她找回来，结果就在那边跟他岳父生活了好几天，一直迟延了该回家的时间。最后他离开伯利恒的时候，已经是接近傍晚了，因此他没有办法能回到目的地，或者说走到可歇宿的地方。他们就停留在便雅悯地的基比亚城。这个基比亚城里的人，跟过去所多玛和蛾摩拉的人一个模样。在下文我们看见，他们也是搞同性恋的，也是毫无保留的放纵情欲，结果就把那个人的妾弄死了。第二天，这个人就把他的妾的尸身带回家，

然后他就把他妾的尸身切成十二块，就分派十二个人传遍十二个支派。他说，「你看啊！便雅悯人他们竟然作一些这样可恨的事，你们看看该怎么办呢？」结果以色列人看到这个事情，他们每一个人都是义忿填胸，每一个人都血气高涨，「怎么可以？我们是属神的百姓，把神的脸都丢光了，一定要惩治这些便雅悯人不可。」结果呢，他们就动起刀兵，召聚了军队，就要去讨伐便雅悯。但是便雅悯支派的人也是很强悍的，雅各说他是公牛。他们不接受这个指责，他们就起来与以色列人对抗。他们打起来了，最后的结果便雅悯人打输了，并且输得很惨，整个便雅悯支派连男带女，老老少少，除了剩下六百人以外，全给以色列人杀光了。

以色列人到了这个地步，他们一看，又发觉不对了。我们是十二个支派，那是完整的，现在便雅悯支派给我们除灭了，虽然剩下六百人，但我们全体都起过誓，我们不把女儿嫁给他们，他们讨不到妻子，他们也给我们围困在那个地区，他们会活活饿死在那里。这样一来，十二个支派就缺了一个支派，神兴起我们作祂的见证，我们的见证发生缺口了。这怎么办呢？他们就商议，想出一些办法，把这剩下的六百人好好劝回来，用尽办法给他们讨妻子。这场闹剧就这样结束了，招来圣灵给他们下了一个结论，又是那一句很严肃的话来结束士师记「那时以色列中没有王，各人任意而行。」

没有王的光景

我们大概从这个历史的过程了解到所发生的事，现在我们要来注意，他们怎么样没有王，我们要注意的是这个点。我们不必太注意历史的过程，我们能掌握历史的过程就够了，但是要在掌握到历史的过程里，找出神要向我们说话的原因。神要让我们看见，他们怎么没有王；神要我们看见，他们怎么自己任意而行。

我们先来看看这个利未人，他娶了一个妾，这个妾犯了奸淫。我们要注意，如果他是十二个支派的人，也许他们有些不太懂事。但是这个利未人，这个是在会幕里服事神的人，是神特别把他们分别出来服事神的人，他们除了在会幕里作一些事务服事以外，他们必须也是把神的律法去教导以色列百姓的人。所以在这一方面来说，他们都是律法的教师，他们不能推却说，我不知道律法说什么。如果他是知道的，他就知道在当时律法的底下，在旧约的律法管理底下，一个犯了奸淫的人，他的结局是什么？别人不知道怎么处理，利未人不知道就是说不过去的。

轻忽了神的律法

如果我们要清楚，我们翻到申命记二十二章，你就看到那里怎么说。二十二章那里说到好几种情形，说出的那些情形，几乎全部犯了淫乱的人的结局都是用石头打死。现在这一个利未人的妾，既然她犯了淫乱的事，他该怎么来处理呢？他的妾逃跑回父亲家去了，逃回伯利恒。从以法莲山地到伯利恒，你说不远，实在也不近；你说很近，它也实在是很远。你说，逃了就算了，算她运气好吧！但是弟兄姊妹们，我们留意，神给以色列的律法，不是只给以法莲山地，也不是单给伯利恒，是给整个的迦南地，是给整个的以色列的十二支派，所以这件事发生在以色列中，他不管到什么地方，律法都要追讨的。

你去看利未记二十章，二十一章，跟申命记二十二章这几个地方，你都看到，神那么严肃的说，要怎样，怎样的处理，那个原因在哪里呢？神说的，「免得玷污了这个地」。我们也许记得，迦南七族的人被赶走，让以色列人进来，取得他们的地土，乃是因为他们生活上的太不成样子。神说他们污秽了这

地，所以就把他们赶走，把神的百姓带进来。但是神也同样的告诫以色列，你们不能学他们的样，如果你们学他们的样，地也一样把你们吐出去的。所以他们必须要保持地的洁净。流人血的事是叫地不洁净的，淫乱的事也是让地不洁净的，这都是神所不能容忍的。

我们能掌握这一个点的时候，你就留意到，那个利未人，他该怎样来处理这一件事。我们看到，他没有照着神的话去作，相反的，他还跑到他的妾的娘家那里，要把她接回来。弟兄姊妹们，究竟是什么原因，叫他那么迷恋着他的妾？圣经没有说，不过我们推测，也许他的妾的确是长得满漂亮，所以他就舍不得失去她，所以他就去伯利恒把她找回来。

事奉神的人先成了破口

弟兄姊妹们，你注意，在这个利未人身上，你看见神对他有没有权柄？你可以看见，他对神有没有敬畏？他对神的话语，对神的律法，是不是在那里很严肃的遵守？他是知道遵守或是不遵守律法，所带来的后果是怎样的。但现在他好像不考虑这个，他的妾跑回娘家去了，我去把她找回来。去了多久呢？这里说，「去了四个月」，也许他起初是盼望她自动回来，四个月过去了，她不回来，当然她不会回来了。她怎么知道回来会有什么结果？也许她也知道，申命记二十二章上面的定规，我回去找死，所以我不回去呢！

她四个月不回家，这个我们能了解。现在问题是这个利未人，他亲自要去把她找回来，你看看他怎么去呢？留意第三节，「他丈夫起来，带着一个仆人两匹驴去找她，用好话劝她回来。」弟兄姊妹，你就看到，他完全没有按着神的律法来行事，他是背着神的话来行事。她不回来，他去劝她回来，用好话去劝她，「你就跟我回去吧！我不会把你打死的，我也不会把你交给别人来处理你的，我要保护你，我要比从前更好的来保护你。」他怎么说，我们不管，反正圣灵是说「他用好话劝她」。这个完全跟律法的定规是相反的。

以色列的百姓也不尊重神的话

结果把那个女子说得心软，「好了，好了！我跟你回去就是了，但是你来见见我爸爸。」结果那个利未人就到了他岳父那里，他的岳父看到了他，这里说，「欢欢喜喜的迎接」。弟兄姊妹们，你读申命记二十二章的时候，你又发觉另外一件事，如果有人把女儿嫁给一个人，那个人说他的女儿不贞洁，这个作岳父的，怎么办呢？这个作岳父的，必须要弄清楚这件事是真的还是假的。如果是真的，就让律法来处理他的女儿，他不能说什么话。但如果是假的，是别人诬捏他，他必须要对控告他的人把证据找出来，或者他把证据拿出来，证明那个是虚假的事。

这样，那个作女婿的要受惩治的，因为一面要保持家的清洁，也不允许虚假的事在那里害人。所以那个作岳父的，如果他是敬畏神的，他看到他女婿的时候，他要说，「你说我女儿不贞，犯淫乱，你有什么证据？」这是他该作的，要澄清在以色列中是不干净的事。但是他没有这样作，这个作岳父的一看见女婿来了，欢欢喜喜的迎接。弟兄姊妹们，圣灵作这样的记载，不是单单记载当时的事实，而是借着这些历史的事实，来说出那个时候的以色列人，心里用什么来对待神。

生活只是为了满足自己

结果这个利未人一下子就在他岳父家里住了三天，每天都一同吃喝，好像除了吃喝，他们没有什么可作了，就是管吃管喝，三天就是这样过去了。第四天他说，我现在要回去了，他岳父又再留他，「难得

来一次，再吃一点，你吃了，加添心力可以走路也有力气」。吃、吃、吃，吃到一个时候，那个作岳父的又再说，「倒不如再住几天吧！」那一天就又过去了，到第五天，真的要走了，他又说，「再吃点东西吧！」吃点东西，他们生活里除了吃，就没有别样了，就是吃、吃、吃，一直吃到日头偏西。这一次那个人坚持非走不可，他说，「不走不行，你的好意，心领了，心领了。」

当然，日头偏西才起程，走不了多少路就天色黑了，天快黑的时候，他们就走到耶布斯。快到耶布斯的时候，日头就落尽了。当时那仆人就对那主人利未人说，「我们不如进到耶布斯城那里过夜。」弟兄姊妹注意利未人的回答，十二节，「主人回答说，我们不可进不是以色列人住的外邦城，不如过到基比亚去。」弟兄姊妹你看，这个利未人说的是什么话？如果你不看前，不看后，你就看到这一个利未人真会保持自己的圣洁。在以色列人眼中看外邦人都是狗，都是污秽的，是分别出来的，不能跟他们在在一起的。你进到他们的城里住一个晚上，那还得了，我们从里到外都给他们污秽透了。

里外不一致的虚假敬虔

弟兄姊妹，这是以色列人的观念，他们看这些外邦人都不是神拣选的，只有我们以色列人才是，所以我们必须要保持我们的洁净的事实。这种观念不要说是在那时，一直到我们的主来到地上的时候，还存在以色列人的心中。一直到现在，那些所谓正统的犹太人，他们还是存着这样的想法。在纽约就有很多这样的犹太人，他们的生活行动都在他们自己的小区里，他们跟外邦人来往是非常有限制的。你如果到今天的以色列，碰到那些称为正统的以色列人，也有同样的难处，你是外邦人，我是神的选民，我们不能有来往。

弟兄姊妹们，他们会有这个想法的，为什么他们有这样的想法呢？省得我跟你接触了，把你的污秽传到我这里来，叫我这个洁净的人都成了不洁净。你看这个利未人，他会说这样的话，既然会说这样的话，为什么他对他的妾，又带着那样宽容的想法呢？这就是人堕落的一个很脆弱的实情。他不是不知道要敬畏神，但是要敬畏神，要尊重神，是要有条件的。什么条件呢？「对我有利的，我敬畏神，我尊重神；叫我不方便的，那对不起，神啊，你只好让路给我走。」弟兄姊妹，这是人在神面前很脆弱的一个点。你说，这样是敬畏神么？他口口声声说，我们敬畏神，我们爱神，但实际上呢，碰到跟他有直接利害关系的时候，他就先考虑他自己的得与失。这样一考虑，神就给丢开了。

弟兄姊妹你看，进耶布斯人的城里过一夜，真的有那么严重么？你说，「律法要求就是这样。」我们承认，律法给他们的观念是有那么严格的要求，要让他们分别。但是分别不是这样分别，分别是说你不要在生活习惯，生活态度上面与他们混在一起。如果跟他们接触一下，就把你弄肮脏，弟兄姊妹你留意，亚伯拉罕洁净不洁净？以撒洁净不洁净？雅各洁净不洁净？亚伯拉罕，以撒，雅各是他们的祖宗，如果像他们那样只看外面，而不留意实际，他们的祖宗就是不洁净的人，他们有什么可以夸口的呢？

只看外面就是成了虚假的破口

但弟兄姊妹你看到，以色列人当时的失败，就失败在只看外面。我要维持我是神的百姓的外表，里面我只管我的好处。弟兄姊妹，你说，如果他当天晚上进了耶布斯城去住宿，他们倒很方便，用不着走夜路，也不会发生那件事，事情果然是这样。弟兄姊妹们，你有没有想到，如果他在耶布斯城过了一夜，第二天回去，其他的以色列人就容不下他了。「你怎么可以跑到耶布斯人的城里去住？你弄脏了你自己，你是利未人，从今以后，你不能再事奉神了。」他一考虑这一个，他就觉得进入耶布斯城，太化

不来了。

弟兄姊妹，你不要说，我在这里乱扯。你记得，彼得进哥尼流的家，后来回耶路撒冷以后，他碰到什么的遭遇？那个时候，他所碰到的都是叫作已经信了主的犹太基督徒，在基督里应该突出这种观念才是。但是彼得回到那边去的时候，不因为他是大使徒，人家就不说话。你作大使徒是你的事，你不能跑到外邦人的家，你不应该作这个事。彼得当时所遇到的那一个对付也不简单。我们感谢神，神在那一个时候，借着彼得的口说出神悦纳外邦人跟悦纳我们一样。但是在士师记的时候就没有这个机会。

那个利未人他没有办法不考虑，我回去以后，我还要不要作利未人？如果我不作利未人，神是我的产业这一个好处就没有了。那我算是什么呢？在以色列人中没有产业，神供应的这件事也停止了，那我怎么办呢？弟兄姊妹们你看，虽然圣经没有明说这一些事，但是我们从他那么坚决不肯进入耶布斯，你能体会到他里面所想的是什麼。他并不是真的在那里敬畏神，要遵行神的话。如果他真的是这样的人，他是不会跑到伯利恒去的。弟兄姊妹你看到，历世历代以来，多少是挂着属神的人的这一个幌子的，但在实际的生活里是与神无关的，他们一切的生活，动作的根据不是神，是他自己。

弟兄姊妹，以色列人是这样，他们怎么可能不堕落下去呢？如果教会的光景也是如此，教会怎么能显出是作神见证的团体呢？我们实在需要主给我们看得清楚，主把这一段历史留下来，目的在哪里？不是叫我们只知道发生过这样一件事，乃是叫我们看见，那些称为神子民的人，他们里面的光景是怎样。也是指出整个士师记败坏与堕落的因由，也是作为现今教会的鉴戒。

各人任意而行的光景

好了，他们既然不进耶布斯，就继续往前走，走到便雅悯地的基比亚的时候，太阳已经下山了。他们就在基比亚那里的街上要找住宿的地方，就坐在街上。那个时候没有客店，在那个时候，人出外，多半都是当地人都很好客，都接待远方的旅客。我们从圣经里看到许多的记载，能了解到当时人的习惯，都是接待远人的。但是很希奇，他们一行人进到基比亚，坐在街上，没有人管，没有人接待他们。弟兄姊妹们，你看圣灵说了这句话，就没有再说什么。但是你要揣摩，圣灵把这个事实记下来，目的在哪里？用简单的话来说，在这一个地方，人与人当中没有了怜悯与同情，你是你，我是我，我不管你，你也不要管我，这就是各人任意而行。但弟兄姊妹们，你留意，神给以色列人的律法，虽然当中没有一条说，你们要接待远人，但是你看到在律法的条例上面，多方面表达一个事实，你们要记念有缺欠的人，你们要同情那些有缺欠的人，你们要记念孤儿和寡妇，你们要记念那些在你们中间生活有困难的人，这样的事实贯串在神给以色列人的律法里，用不同的条例来表达出来。但是在这里你看到，他们进到基比亚，竟然没有人理会他们，他们就无奈的坐在那里，都不晓得怎么办，就准备坐在街上过一夜。

失了序的社会生活

弟兄姊妹们，圣灵在这里给我们从基比亚人的那种生活态度看出一件事。人如果不活在神的律法下，人如果不活在神的管理底下，人就不会有怜悯，也不会有同情。我们感谢主，祂在这里轻轻就把以色列人当时一般的情形给我们点出来，结果，在这个时候，就有另外一个人出现。这是一个老人，他原来不是基比亚的人，他原来居住在以法莲山地的，但后来就跑到基比亚来耕种，他工作完就回家来。但弟兄姊妹们，你留意圣灵记录这个人的出现，你会感觉很复杂。他什么时候从田间工作回来？晚上，

天黑了以后，他才从田里回来。我们中国的老祖宗说到农作生活应该是怎么一回事，「日出而作，日入而息。」这是很清楚的，日头出来了，有亮光，就去作工。太阳下山了，黑暗了，不能作工了，回家。这是很自然的事！但是你看这个老人呢？他是晚上才回来，天都黑了以后才回来。因为那几个人到基比亚的时候，「太阳已经下山了」。他们等了多久，这个老人才回来，我们不知道，反正是晚上，天黑了，他就回来了。为什么他天黑才回来呢？圣经没有说。

但是我们知道，他是外地人，他来到基比亚。他为什么来到基比亚？这个我们也没有办法追究，反正基比亚的人不是善类，但他却要跑到基比亚这一个不是善类的人的地方居住下来。大概他有他自己的苦衷，我们也不必去追究，反正你知道，很可能是这样一回事就是。所以他在基比亚，他的生活也很受限制，他天黑以后才回来。我在想，很可能天一亮他就出去，但是这些都是圣经没有记载的，我们也不必追得太深，反正你能看见，这一个老人在基比亚这个地区，也不是活得很舒畅。

他回到基比亚来，他就看见这几个人。他问说，「你们从哪里来？」「我们从伯利恒来，现在没有人接待我们，所以我们留在街上。其实我们也不会去占人家的便宜，我们带着有粮食，我们吃我们自己的，甚至我们还付住宿的钱，但是没有人管我们。」在这个时候，这个老人就说，「你还是到我家里过夜吧！」那么，他们就去了，就在他们安顿了一切以后，事情发生了。这里说，「城中的匪徒就围住他的房子」，在那里敲门，要求这一个主人把这一批人交出来，他们在那里给他们搞性游戏。

行可憎的事并失去羞辱的心

弟兄姊妹们，我们起初念中文圣经的时候，我就这样想，那是起初的时候，定规是这个女人很漂亮，所以城里的人都看见她走进来，现在就来打她的主意。结果，后来才发觉，不是这回事，在中文圣经就说不出来，在英文圣经就读到了。他们要的不是女人，他们要的是男人。这不是所多玛么？这不是蛾摩拉么？你看看，这就是当时以色列社会一般的情形。这里说的不是个别人，是一批匪徒。等到后来以色列人兴师问罪的时候，整个便雅悯支派的人都护着这些人。从这些事上面，弟兄姊妹，你就看到了，当时以色列人的属灵光景落到一个什么样的程度！外面是保持着我们是神的百姓，里面却是没有神的地位，生活完全是堕落的人的表现。

弟兄姊妹，这个不单是旧约以色列人曾经犯过的错误，直到现在的人都在犯这个错误，连基督教范围里的人物也都是这样。弟兄姊妹，你很难想象得到，一些所谓圣品人阶层的人，牧师，主教，在基督教是这样叫，在天主教就是神父，也是主教。这一年来，天主教给人控告得一塌糊涂的是什么事？不就是这样的事，基督教里有一些公然的在那里说，「我是同性恋」。他是牧师，拿他怎么样，你去动他，他反过口来咬你，不尊重人权，破坏人权。弟兄姊妹，你看到这些事情所发表出来的，不是只是某时某地的一种特殊的情形，是人性里面很软弱，很容易发生难处的一个环节。难怪以色列那一段时间，神把他们交给外邦人来辖制。

自作主张发表正义

结果他们控制不住，最后还是把那个女的送了出去，那些人就把她强暴，结果弄死了。好，第二天早上，那个人也没有办法管他的妾是生是死，结果一开门，他的妾的尸身就从外面扑倒进来。他只好把她的尸身带回家，然后就砍成十二块送到以色列各地，告诉以色列人说，「你们看看怎么办？」弟兄姊妹们，我们先要问这个利未人，「你要怎么办？」但是他说，「你们以色列人看看这个事情，你们看看

该怎么办？」这就是下文的一场很厉害的弟兄残杀的导火线。

我们今天晚上没有办法往下看，但是我要指出一件事给弟兄姊妹们留意。从这个利未人开始，他在那里发动一件事情，表面上来看是维持神的公义和圣洁，名正言顺，出师有名。但是你看进去的时候，你发觉一个问题，他们在作自己以为对的事，也许那件事情是该要更严厉一点来处理，但不是他们自己可以出主意。你可以看见一件事，他们没有先去求问神，他们也没有先在神面前有所等候，他们一听见这个消息，都热血沸腾，非要给他们管教一下不可，怎么可以这样胡来？就这样决定出兵。

你说，他们后来求问过神，神也叫他们怎样，怎样。弟兄姊妹，下礼拜我们看的时候，你细细的看，你就看到一件事，好像神给他们说，你们那么喜欢打仗，就让你们打一打。借着打仗给他们一个很严厉的管教，管教过了以后，才告诉他们说「去吧！」所以这个不叫求问神。用俗话来讲，这个叫先斩后奏，只是把你的计划带到神的面前说，「神啊，签个字吧！」弟兄姊妹们，这也是人的一般软弱失败的光景。但愿我们的主给我们有一个苏醒的灵来看当日的士师记属灵的情形，让神给我们有加倍的警醒，不叫自己也跑进这样堕落的陷阱里。

弟兄姊妹要紧紧的记着，外面的招牌不说明什么的，基督徒这个名字本身也不代表什么的。我再说清楚，在外面来说并不代表什么的，基督的教会，从外面来看，也不代表什么的。如果没有里面的实际，这一些外面所表达的现象，只有增加神的羞辱，和神儿女们的堕落。但愿主给我们从心里渴慕活进属灵的实际，不给外面那些名堂也好，表现也好，来遮盖了我们里面的黑暗。求主恩待并怜悯我们！救我们脱离属灵的堕落，更不让外面的事物使我们受麻醉在黑暗里。——王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第二十讲 静我也错，动我也错（二十章）

我们现在来看士师记末了的二、三章的经文，我们看到当以色列人没有王的时候，当以色列人看不见谁是他们的王的时候，他们自己就作了王。所以就发生了许多的难处，各种各样的难处。我们看到末了的时候，就看到因着便雅悯支派里发生的一件事，引起了以色列人自相残杀，我们看这几件事不能只是作为历史的过程来看。我们知道以色列人进迦南，是神给他们各种各样的应许，这许许多多的应许都围绕着一个点，如果他们尊重神的权柄，他们在应许地里就承受一切在应许地里的祝福。如果他们不尊重神的权柄，他们虽然人是活在应许地上，但是神应许的一切却与他们无关。

以色列人在旧约所经过的一切，很明显让我们看到在新约里神给我们看到的光。救恩把我们放在一个蒙恩的地位上，地位是对的，是不是就真的照着神的安排和计划那样来承受救恩里的丰富呢？那就不是一个地位可以解决的问题。因为在神的设计里，祂是先把我们放在一个对的位置上，然后让我们在这个地位上来显明这个地位所要求的实际。旧约没有说这样的话，但神却是照着这个法则来带领祂的百姓。

我们从新约里回过头看的时候，看见神的工作方法不一样，但是神作工的原则没有变动。现在我们看到以色列人在他们所站的地位上，作了许多不太对的事，这些事就令他们有很多的亏损。我们上次已

经看到了，十一个支派起来对付便雅悯。便雅悯支派是不是需要对付呢？毫无疑问是需要对付，但并不等于现在对付便雅悯的十一个支派，他们自己就没有该受对付的地方了。

不是在主里面的同心

弟兄姊妹们请留意，二十章里那利未人将这消息带回以色列地，以色列全部的人，除便雅悯人以外的十一个支派都聚集在米斯巴。二十章第一节说，「于是以色列从但到别是巴，以及住基列地的众人，都出来如同一人，聚集在米斯巴耶和华面前。」弟兄姊妹们先注意，他们出来这些人的范围，是从但到别是巴，就是从极北到极南，就是从以色列人聚居的地方的极北到极南，特别提到在基列地的那些人。大家都知道基列地就是约但河东。你就看见地理的环境并没有阻挡着以色列人团聚在一起，约但河也没有阻隔河东的以色列人来别是巴。

他们来到别是巴的时候，情绪很高昂。圣经说「他们如同一人」，团结在一起的许多人如同一人。这样的描写不只是在这里，在十一节里也是这样写，「于是以色列人彼此连合如同一人，聚集攻击那城。」哪一个城？是基比亚。我们现在来留意，他们这样的动作，从外表来看那真好。现在我们一直在说，神的儿女们要合一，但是你又看见这个合一是何等的困难的给显出来。不要说全地的神儿女们要合一，缩小一点，湾区的神的儿女们要合一，再小一点，在神的家里聚会的儿女们合一，合一到如同一个人，我们不得不承认我们没有办法。但当时以色列人聚集在一起如同一人。圣灵一直在那里为他们作记录，而圣灵也承认他们真实如同一人。从外表来看，如同一人真的是好极了。

人情绪高涨并不能代替神

弟兄姊妹们，你看见以色列人当时所作的事，没办法去说如同一人是错了。怎么可以错？错在什么地方？我们特别要注意，他们实在是错了，不是错在他们要处理那一件事。他们要处理便雅悯支派带出来的难处，这件事没有错。因为在神的子民中间不能容让罪的存留。但在对付罪这件事上，它的根基是什么？应当根据神的审判，应当是神的定罪。神定罪这件事，神不喜悦这样的事情，我们就把那些事情从我们当中拿掉，这就对了。

弟兄姊妹们，我们在这里看到以色列人当时作这些事，是不是根据这一个？我们很难在记录里看到他们是为了彰显神的圣洁而作这事。他们既不是为着神的圣洁而作这个事，他们根据什么来作呢？他们这件事作得很大，很凶，也很厉害。他们的根据是什么呢？在圣经里，我们来看看圣灵是怎样记载。当那一个人把事情说过以后，众民都起来如同一人，说，「我们连一人都不回自己帐棚，自己房屋去。」第三次如此提起，按顺序应是第二次，我们从实际光景来说，就把它放在末了。「众民都起来如同一人，说，我们连一人都不回自己帐棚，自己房屋去。我们向基比亚人必这样行，照所掣的签去攻击他们。」他们什么都没有作，就已经定规了怎么作了，他们是根据什么这样作呢？是根据神的公义吗？他们或许有这个知识，但他们这样的定规却不是根据这个知识，而是根据自己的情绪。

落在自义的激动里

弟兄姊妹们请留意，在那里传给以色列人的第一个信息：「你们看以色列出这样可耻的事，你们都来了，你们听听究竟是什么一回事，听了以后你们看该怎么作？」听了这样一件事，他们就火了。弟兄姊妹们，你们看他们火了，很火了，火到一个地步，几乎马上就要行动了。都不回自己的帐棚，也不回自己的房屋，我们现在就行动，就去攻击基比亚。怎么基比亚可以这么糟糕，我们就不可以让他们这样

糟糕，我们不是这么糟糕的人。

以色列人里面有一个东西，这一个东西我们姑且说是自义吧！我们都是很听神话语的人，怎么基比亚人就这样无聊，不可以那样，对付他！攻打他！弟兄姊妹，他们就在这种情绪里来显出他们要作的一件事，这一情绪是一种自义的情绪，也不错，基比亚人是有问题，但不见得以色列人就没有问题。弟兄姊妹们，看到这里时，你们有没有想到，我们的主在约翰福音第八章说到那个在行淫时被抓的妇人那一段话？当时，一班人来到主面前，七口八舌并指指点点那妇人说，怎样不该，怎样根据律法等等。那光景不就是以色列人现在的光景。当我们的主轻描淡写的在那里说，「好啊！你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。」结果就从老到少，一个一个的都跑掉了。

这两件事放在一起比较一下，你会看到有很相似的地方。在主的话下面，他们发觉在主面前，我们也有问题。但以色列人在这里没有看到自己的问题，他们只看见基比亚人的问题，却没有看见自己有问题。我们有时候就有点迷了，他们在那里是主持正义的，怎么还说他们有问题？弟兄姊妹们，在历史上看两件事，我们马上就看见他们在自以为义的情绪上来作这件事。

只会意气用事

我们先说一个具体的事，就在以前不久，约书亚还未离世，他不是让约但河东的两个半支派回家吗？他们回家去了，以色列人在此就自己去继续进行为得地而争战。这两个半支派回到河东，他们当然心里很开心，因连年的战争，离家也很久了，回来不单家人团聚，同时也真正在那边承受产业。但在他们安顿下来，就发觉有些不对了。我们住在河东，其他的弟兄住在河西，一条约但河把我们分隔了，如果我们要敬拜神，我们要到河西去，因为帐幕在那边。现在问题还不大，将来我们不在，子孙长起来了，那边的弟兄也不在了，他们的子孙也长大了，他们的子孙会说，你们生活在河东那边，不是在神的应许地上，我们不能接受你们一同敬拜神。这怎么可以呢？结果他们就想出一个办法来，我们要作出一件事物，见证我们也是属于河西会幕里的神，所以他们在河东也建造一个坛，他们定规用这坛作见证。

他们没有意思在这坛献祭，但在河西的弟兄们看到了，就说他们造坛作什么呢？以为他们另外建坛敬拜神，那事情就太大了。如果他们真的是这样，神一定会向我们发怒，我们怎么能承受得了？我们好不容易经过四十年旷野路，如今稍稍安顿一下，被他们这样一搞，我们又要落到神的管教和鞭打里，我们怎能承担得起呢？他们就说，必须很明确来处理这件事。当时他们也准备去动武力，他们认定约但河东的两个半支派背逆神，所以要去管教他们。当时他们也是预备这样作的。

以神的话作指导

弟兄姊妹，翻开看约书亚记，他们没有行动以前，他们找到河东的两个半支派的长老，首领，去了解清楚究竟是为什么要建这个坛。他们就直接说了，我们怕以后你们的子孙不承认我们，所以就建一座坛在这里作见证，因为我们都是耶和华的百姓。他们说清楚，一场弟兄的相残的事也就停止。约书亚在世时也几乎弟兄相打起来，但结果没有打成。为什么这事会给连到士师记上的事？

弟兄姊妹，如果你读申命记，就很清楚有这个印象，神告诉以色列人，你们进入迦南地，你们要与敌人打仗的时候，先去跟他们说和睦的话，如果他们听从你们，你们就接纳他们，若他们不听从你们，然后再攻打他们。这是申命记二十二章的话，我们就看到了，约书亚的时候，他们记住神这样吩咐他

们，跟人打仗时，要先说和睦话，不要马上动手，要把事情说清楚。不然的话，莫名其妙就动起手来，错了怎么办？神不让他们作错事，所以神就给他们这样一个条例。感谢神，这条例救了约书亚记的以色列人，没有作弟兄相残的事。

又是不理会神的话作指导

但来到士师记，你看这个时间与约书亚的时间，我们说差不多。因这些事发生时，在二十章就看到，非尼哈还活著作祭司，所以跟约书亚记的时间距离并不太久。你就能看到了，这就是以色列人在他们自以为义的情绪下，却没有了神的话对他们的约束。也许他们不知道神的话，对以后的以色列人我不敢说，在这个时候的以色列人，他们不该不知道，因为离他们进迦南地不是很久。离在基利心山和以巴路山上宣告咒诅和祝福的时间也不太长，他们就是不精通也该模模糊糊的知道。但是他们在这里的反应，根本就不用问，一听见了就不理那人说的是真是假，是否可信，他们都不问。因为他们听见那人说，又看见那十二块尸身，就肯定是真的。

但我们的神带领祂的百姓，从不叫他们用耳朵听见，用眼睛看见就肯定是正确的。神说一定要有见证人，最少也得找两三个见证人。在这里你有没有看到，他们该作的都没有作到。你看到一件事，他们一听就马上说，「我们不回家了，马上去攻打。」弟兄姊妹们，对敌人尚且讲和睦话，现在是向着弟兄，怎么一下子就去了？你还看到一件事，上次已经提过了。他们并没有求问神，自己就决定了，一直到开战时才去求问神。

自作审判官

当时他们的光景就是这样，那光景是因什么原因发生？从原则上来说，没有以神作他们的王，他们自作主张。其次我们要留意的，他们也不尊重神的话，神的话就说在那里，他们觉得这个话不该是我们听的，是别人听的。他们应该去跟便雅悯人打招呼，但他们没有，所以我感觉他们是在自义的情绪下来作这件事。他们一到那边，不是去了解情况，一去就宣判了。好像一个审判官，一到那里就审判了。你看他们怎么说，「你们中间怎么作了这样的恶事呢？现在你们要将基比亚的那些匪徒交出来，我们好治死他们，从以色列中除掉这恶。」他们在那里宣判死刑。当然是指著作那事的人，你们竟容让这样的事发生也不管？我们这些圣洁公义的人来到你们中间，你们便雅悯整个支派都不是人。

我就想，假如有些便雅悯人也愿意来处理这事情，但他们一到那里就把便雅悯人的自尊心一脚踩到底。他们原来也没有什么，结果他们也给惹火起来了，火对火就打起来了。这是很糟糕的事。更糟糕的是以色列人自以为他们自己所作的都是对的。因为他们没有王，他们自己就是王，他们所作的就是对的。他们认为不对的就是不对，完全凭着自己来行，结果就打起来了。

行在自己所定的路上

好了，上次也提到了，以色列人就去打了，到了去打才求问神。怎么样去求问？他们不是问说，「我们是不是真的这样打？神啊，你是不是还有别的方法，我们不打，也能叫他们服下来？」他们去问什么呢？「神啊，我们为着你的圣洁、公义，我们出兵了，你告诉我们，哪个支派先上阵？」你们看，根本就没有留下时间和地位让神说话。上次我就说过，他们递上一份计划书让神签字，他们当时的情形就是这样。在他们心里完全没有神的地位。结果，神说，「你们要打就让犹大先去。」结果打输了，死了很多人。

他们想怎么会是这样。再去求问神，「我们是不是再去打？」「去吧！」又输了，也死了很多人。他们就丧气，刚开始的那些火焰也不知到哪里去了。众人如同一人的光景也不见了，要为神伸张公义的精神也没有了。在这种光景里，他们才到神面前去献祭，去寻求神，才去问该问的事情。「我们是不是应该与我们的弟兄便雅悯打仗？」已经打了两仗了，才问该不该与弟兄打。神说，「去打吧！明天我就把他们交在你们手里。」第三天，便雅悯就被打败了，并且败得很惨。

弟兄姊妹，我们来留意一件事，如果我们没有看清楚，我们就觉得困惑了。叫他们去，结果叫他们受那么多的死伤，直到他们都丧气了，神才让他们成功。为什么会是这样？你们继续看下去，看整个过程，就会看出来。头两天是神在管教以色列人，第三天才对付便雅悯人。你们千万不要这样想，他们为着神的圣洁公义出兵，神为什么不祝福他们？神的管教是因为他们在名义上是为神，实际上是行走在自己的路上。如果开始就让他们打胜，他们的气焰就更大了，神要让他们苏醒，要让他们知道，你们不能冒失开口说打就打，你们不能这么凶残，毫无怜悯之心来对待自己的弟兄，如是成功了，也是亏欠神。他们经神的管教，终于明白过来，是没有求问神而走在自己认为是对的道路上，他们看到自己的缺欠，才显明神要作的。

当时以色列人前后三天，实际是经过两天，他们的豪气就不知到哪里去了。我们再去看二十八节，他们再去求问耶和华说，「我们当再出去与我们弟兄便雅悯人打仗呢？还是罢兵呢？」这个话不容易说出口，但他们说了。你们从他们里面看到了，走在自己的路上，就有那么大的亏损，现在进退两难，进又不是，退有好像没什么面子。神啊！你说该怎么办？是不要再打呢？你说不打，我们也好像有个题目退兵。不管他们当时的光景是如何，你看到他们在神的光中看到自己的缺欠。原来我们以为是作一件好事，结果在神的光中还是作了神不喜悦的事。

还是脱不出自己的定规

结果「你们明天去打吧！」你看，当神说「你们明天去打吧」，他们又越过界线了。第二天他们的确打赢了。但他们怎样对待便雅悯人？在战场上的，我们不说，因为在战场上你不杀我，我就杀你了。我们说的是不在战场上的，你看他们是如何把便雅悯打下来的。第三天他们用一些战略战术，他们把便雅悯的人暂时引诱离开了基比亚，然后他们有另一批军兵杀进基比亚。进到基比亚以后，你们看到什么？我们用「屠城」这个词还是说得不够清楚。我们知道在中国的历史中，有清朝灭明朝，他们曾经把扬州围困了，明朝的最后的忠臣史可法在那里指挥，结果清朝的军队也失去很多人才把扬州攻下来。进城以后，清兵统领下令把扬州屠杀十天，就让他部下见物就抢，见人就杀。十天的屠城也没把扬州人全杀光。再看看基比亚，他们没有十天，就把城里的男女老少全杀光了，那是真的屠城。

不体会神的心意

弟兄姊妹们，他们屠杀的是什么人？上面说，「我们还要与我们的弟兄便雅悯作战」，上面还说是「弟兄」，进城以后就杀个清光。你们看三十七节，「伏兵急忙闯进基比亚，用刀杀死全城的人。」你看，神没有让他们打仗，他们就打上了。神让他们打胜，他们就过了界线，结果，便雅悯支派差不多全给灭掉了，整个支派只剩下六百人。这六百人是在战场上逃脱的，他们逃到山上就躲在那里，保存了这六百人。我们再去看四十八节，「以色列人又转到便雅悯地将各城的人和牲畜，并一切所遇见的，都用刀杀尽，又放火烧了一切城邑。」这是对待弟兄的作法吗？

不错，便雅悯人有不是之处，但是，是否需要把整个支派来屠杀掉？神没有让他们这么作。在旧约里，神藉摩西传给他们律法，哪里可以看到神说可以随便杀人呢？神一再告诉祂的百姓，杀人流血是祂不喜欢的，因为人的血流到地上就污秽那地，所以杀人是不得已，不能随便。但以色列人在这里忘记了神怎样说，在律法上神一再要他们学习用爱去待你周围的人，用怜悯，用同情来接触你所要接触的人。这是律法上的话。

神叫人得释放的心意

我们看律法上的典章，在出埃及记就读过典章的第一条就是释放奴仆。什么是释放奴仆？我们不注意内容，从这一件事上面我们可以看到，神一直让以色列人在主人和奴仆这关系上去学习爱，同情和怜悯。人把自己卖给你，他服侍你六年，第七年你就要让他自由出去，不要为难他。弟兄姊妹，你们看到，在这条例的细节里，全说出神对人的怜悯和同情。在律法里，神告诉以色列人，在收割的时候，麦穗掉在地上，不要拾起，留给你们民中的贫穷有缺乏的人，给他们作粮食。不只是掉在地上的，田角上的根本不要收割，让有缺乏的民去享用。律法上的许许多多的安排，一直是叫神的百姓在那里学习体恤，同情和怜悯。如果我们再从律法里多看，还会看到更多在那里流露出神爱的信息。

但现在以色列人在对付便雅悯的事上，我没有说便雅悯人该受对付，他们是该受对付。但怎样对付？对付的界线在哪里？这都是问题。便雅悯人需要受对付，所以就把整个支派都灭掉，一个都不留？以色列人知不知道神这个定规呢？你能说他们不知道吗？如果不知道就没有二十一章的事情了。他们是知道的，但在二十章他们没有作到。为什么他们没有作到呢？用一句广东人的俗语，那时的以色列人是火遮眼了，他们火到了某种程度，眼睛就什么也看不见了。

好像也难怪他们火遮眼，第一，他们头两天丧失了很多。在此一战，他们总认为自己出师有名，你们是该受对付，而你们反抗，还杀了我们很多弟兄。第二，现在那个自义和自尊两件事都让他们觉得便雅悯这支派该在这地上灭掉不可。结果带出来的却是弟兄相残到了一个地步，几乎连神的见证也弄出个大破口。弟兄姊妹们，我们实在需要我们的主给我们有明亮的光，从士师记二十一章我们看到以色列人的问题出在哪里。

人以为对的不一定是神要作的

为什么二十一章有许多好像是自相矛盾的事。如果我们单看人这一面，那的确是自相矛盾，但是我们要留意的，是这件事情的背后是神在管理。神是要显明祂的圣洁和公义。但是神不要人出手来替祂执行祂的圣洁和公义。人要出头替神去作，结果作出来的是人要作的，而不是神要作的。虽然神要作的和人要作的好像目的是一样，但动机不一样，结果就不一样。这是一件很严肃的事。

我们承认，神把士师记当时那种属灵的光景留下来，对我们今天称为教会的团体来说，不是单叫我们知道历史上发生过这样的事，而是要让我们从历史所发生的事上去领会神带领人的法则。不在神的法则里作事，对的也成为不对的，不对的当然不能成为对的。如果不是按照神的管理、带领来作神要作的事，好事也成坏事，那是以色列人在士师记的日子所发生的大毛病。

当以色列战事整个结束以后，他们安定下来了，按一般人来说，那就是打扫战场了，收取战利品了，这个时候应该是很快乐的时候。但是弟兄姊妹，当你进入二十一章，你很快会看到，不是收取战利品的喜悦，也不是享受凯旋的那种欢乐，是什么？糟糕了，我们又作错事了！他们再次在神的光里看到

他们又得罪了神。怎么回事呢？他们把以色列十二支派的一个支派灭掉了。我们也许会说，没有啊，还剩下六百人，还可以成长起来。但是在他们出发时的心高气傲，他们如同一人的时候，除了要去惩罚便雅悯以外，他们早就定意要灭掉便雅悯，不然他们就没有二十一章的事了。

冒失开口闯的大祸

他们攻打便雅悯的时候，众人发过一个毒誓，就是把便雅悯人都杀光。如果杀不光，剩下来的，我们歧视他们，不把我们的女儿嫁给他们，什么意思？让他们绝种。他们不会娶外邦女子，那是当初他们刚进迦南时，他们没有想到要讨外邦女子的事，他们只看见他们十二支派是神拣选的子民，什么事都是十二支派。现在我们不把我们的女儿嫁给他们，让他们自行消灭。

当他们安定下来时，他们发觉自己又错了。弟兄姊妹们，诗歌本上有一首诗歌，以前经常唱，现在没有机会唱，也没有多少人有条件唱。不是说他们不会看曲唱，是诗歌里面的话他们吃不消，他们不懂，所以唱也唱不出来，唱出来也不知道是什么味道。诗歌怎么说？里面有几句话，「静我也错，动我也错」，作也不是，不作也不是。「不说不安，说又太过」，进退不得。我们说怎么会有这种事？不是神的儿女绝不会有这样的事，是神的儿女也不一定有这样的事。是什么光景会有这样的事？是神的怜悯在我们身上发动的时候，我们在神面前有一个透彻的心思，要追求神的喜悦，让神的生命成长。虽然有这个心思，也的确是有点成长，但还没有长到成熟的地步，连接近成熟也不到，那就是说，仍然是活在自己里面，一面会觉得我不愿不讨神的喜悦，另一面，我又觉得不能脱离自己。我又想满足神，但又没有办法忘记要满足自己。在这种光景底下，也就碰到了，静也错，动也错，不说不成，说了也不成。怎么办？这就是人落在自己里面的光景。

以色列人当时的情形就是这样，所以圣经一再指出那个问题，「那时以色列中没有王，各人任意而行。」结果一定是糟糕，过程也一样糟糕，就像把人带到一个地步，作也不是，不作也不是；说也不是，不说也不是。但愿主怜悯我们，让我们从以色列人进迦南开头的那段历史里，也看到现在我们追求生命成长里要学习的功课。

我十分相信神的灵把士师记末了的几件事情留在圣经里，绝对不是只让我们知道这些历史，也绝对不是神让我们看见神给他们定了罪。当然好像是定了罪，但定罪的那批老人早就不在了，在这里定他们的罪也没有什么作用了，所以神留下这一些也不是为了要定罪，而是为了我们以后读圣经的人明白属灵的路该怎么走，在生命成长的过程里，我们怎样来定规我们的脚步。但愿主怜悯我们！—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》

第二十一讲 各人任意而行（二十一章）

我们看到士师记最末了的一章，弟兄姊妹知道，这一章是跟着他们十一个支派与便雅悯支派发生了难处一直延下来的。甚至我们看到，他们把便雅悯支派杀到只剩下六百人。除了这六百个战士以外，男、女、老、少、儿童全都给他们杀光。他们在那里杀人的时候，还以为是为着神的名大发热心。他们没有看见，他们是活在人的热心里，结果是为神的见证制造了难处。所以在战事结束以后，他们安静下

来了，他们就发觉一个新的难处。二十一章就是说到他们对这一事件最末后的一点，这一点，恐怕比以前那些事还要糟糕。

弟兄姊妹，我们看下去的时候，你就很清楚的看见，人如果是活在自己里面，处处都是黑暗，没有一条路是可以走出来的。人的自己的可憎，就是可憎在这一个地步。我们感谢神，人虽然是愚昧，但神仍然对祂的子民有相当程度的容忍。所以我们感谢主！下次我们就要读路得记，弟兄姊妹把士师记跟路得记一接起来留意的时候，我们就看到一件事是很明确的，士师记是叫人看不见出路，但是路得记却是叫我们很深的体会到，在没有路的光景里，神仍然是他们给照明的路。

出自人自己的加深人自己受捆绑的程度

二十一章里，以色列人的难处在哪里呢？他们一安定下来，就想起一个问题，我们是十二个支派蒙拣选作为一个见证摆在地上，但是现在一个支派不见了，只剩下十一个支派。也许我们会说，便雅悯支派虽然给杀剩下六百人，还是有六百人，那六百人可以重新起头，那一个支派也不会灭绝。但是问题就不是在有没有六百人剩下，问题是剩下的这些人，他们讨不到妻子。如果他们讨不到妻子，这六百人就是残存下来，等他们这六百人都过去了，便雅悯支派就没有了。弟兄姊妹，你说那有多严重。这严重又是他们自己的愚昧搞出来的，因为当他们讨伐便雅悯支派的时候，他们起了一个誓，「我们都不将女儿嫁给便雅悯支派。」

弟兄姊妹，你要问一下，你讨伐便雅悯支派，跟不把女儿嫁给便雅悯支派有什么相连？根本连不上关系。神没有让他们灭绝便雅悯人，但是他们没有求问神，就自己出去了。在还没有出去以前，就有了很多的定规。这些定规，在当时的形势来说，那是很热心，很爱神，很为神的名摆上。在当时的情势底下，这好像是很高的一种光景。但弟兄姊妹们，我们留意到主的话里告诉神的子民，来到神的面前，不要冒失开口，因为你在神面前冒失开口，你虽是说错了，你也得要承担。你说对了，你就必须要兑现。不管你是说对或说错，都有一个后果是他们必须要承担的。所以主的话提醒祂的子民，不要冒失开口。

冒失开口给人制造难处

现在我们来看看，以色列人过去跟便雅悯争战的时候，他们冒失开口开了几次？在二十一章里，我们就看到，很明显的有两个，这两个冒失开口，都造成他们很大的难处。头一个冒失开口就是，我们不把女儿嫁给他们，他们是这么的坏，怎么可以把女儿嫁给他们？也许他们是从这个角度来看，但是我们不管他们从哪个角度去看，他们作出这样的一个起誓就没有道理。现在好了，众支派不把女儿嫁给便雅悯支派，这个事要成为事实了。便雅悯支派剩下六百人，他们要是没有讨到妻子，这个支派就完了。我们十二个支派所组成的那一个见证就有了破口，神要在我们中间的显明就发生了缺欠。

他们现在看到整个情势好像转了一个方向，前阵子，四个多月以前，巴不得所有的便雅悯人全都给杀光，现在在这里收回成命！我们不应该这样，但是不应该也已经作了，已经成为事实了，有什么办法可以补救呢？怎么可以把快要失去的支派重新建立起来呢？我们总得想个办法，所以看到他们全体来到伯特利，就在那里痛哭，整个以色列在那里痛哭，他们好像觉得，神的见证是最重要。你看他们痛哭的时候是怎么说，看第三节，「他们痛哭说，耶和华以色列的神啊！为何以色列中有这样缺了一支派的事呢？」他们求问神，如果神是人的话，祂就倒过来问他们，好像我们常常都会有这样回答人的话，

「你们来问我，我问谁？」他们自己制造出的事情，就去问神，「神啊！为什么？为什么？」这个「为什么」是要问他们自己，因为难处是他们自己制造出来的。

陷在束手无策的光景里

他们实在想不到办法，看他们的动作也真的很有意思，我不知道他们真的在神面前觉得自己作错了，还是只是觉得他们作得不够完美。但是细细读下去的时候，我们会发觉，两样都不是。你说两样都不是，究竟是什么？我也不知道该怎么说，反正就是看见他们乱了章法。因为第二天清早，他们就在神面前献祭，献了一个燔祭，献了一个平安祭。弟兄姊妹留意，献燔祭的意思是什么？献平安祭的意思是什么？我们都知道，燔祭就是寻求神的悦纳，平安祭就是在神面前感恩。

好了，弟兄姊妹们，如果我们站在我们今天的认识上来说，我们就要问他们，你们献祭是什么意思？你们寻求神的悦纳，你要神悦纳什么？悦纳你们差不多要把一个支派都弄掉，是不是？在当时的形势，除了这一个，还有什么可以放在神面前说「神啊，你来悦纳」？显然这个献祭和他们当时的光景是不相称的。平安祭是感恩，你要问他们，你们感什么恩？因为不见了一个支派，你们还能感恩？还是因为你们杀人，杀得手软，所以你们感恩？弟兄姊妹，如果你看十章末了的时候，你真的是觉得他们这些人很糊涂。他们在战场上结束了，六百个战士躲到山上去，他们追赶不上，他们就回过头来，在整个便雅悯地里杀人。弟兄姊妹，这个算是什么？现在他们来献平安祭，你向神表达什么呢？所以你看下去的时候，你就觉得，这批人真的是糊涂透顶了。

一再冒失开口

然后，他们集会，他们在那里仍然面对着十二个支派不见了一个，怎么办？你留意第五节，「以色列人彼此问说，以色列各支派中，谁没有同会众上到耶和华面前来呢？」他们想办法，想的是什么办法？我们当时出兵的时候，有哪一个家族没有来？他们问这个干什么？原来他们第二个冒失开口的难处现在又来了。原来他们出兵的时候，他们起过一个大誓，如果有谁不来米斯巴到神面前的，一定要把他们治死。这是第二个冒失开口。

这一个冒失开口，在当时来说，你也看见了，用现在的话来说，就是爱国情绪高涨。哪一个不去的，干掉他！弟兄姊妹你看，在当时来说，真是不得了，现在后悔了，后悔就想起那件事情来。想起那件事情作什么呢？是不是因为羡慕那些不来的人？他们真的没有来，他们真的是很幸运，他们没有份在这个灭掉便雅悯支派的事上有份，是不是这样呢？显然就不是。

又再在自己里出歪主意

他们想起这件事的时候，他们心里是有另外的主意，如果真的是有一个家族，真的是有一个地方的人，他们没有与我们一同出兵的，谁？告诉我们，照所起的誓，把他们杀了，然后把他们的女儿留下来，给便雅悯人作妻子。那就解决问题了么？弟兄姊妹们，是不是真的解决问题呢？当然，待会我们知道那个过程，便雅悯人剩下六百个，杀掉了河东的基列雅比人，所得到的女孩子只有四百个，还差二百个，还是解决不来。就算你找到六百个，这件事是不是就完满了呢？也不完满。为什么？又把一个家族杀掉了。虽然不是一个支派，但是对那一个支派来说，他们就缺了一个家族。

弟兄姊妹，你看到了，一个难处制造过了以后，又制造一个难处。我们看，难处还不停在这里，因为他们真的是把基列雅比河东的女子都找来了，但是整个基列雅比族就没有了。这四百个女子虽然留下

来，弟兄姊妹们，你能想象，她们的下半生怎么走过？虽然她们都嫁给便雅悯人，但是她们心里面留下的阴影，不是因为嫁了给便雅悯人就可以抹掉的。我没有了爸爸！我没有了妈妈！我祖父也没有了，我叔叔也没有了，婶婶伯母都没有了，连我嫂嫂也没有了，我什么亲人都没有了，只剩下我。弟兄姊妹们，她们带着这样的心情来走过下半生，这样的光景，在神的子民中间存留着是一件美事么？如果真的是看见「一个见证」的要求，制造这些难处对「一个见证」是帮助？还是在那里拆毁？这实在是一个问题。

弟兄姊妹们，你在这里就看到一个疑问，如果他们现在真的是知道，再一次的杀人是不合宜，他们就该回到神的面前，求主光照，「我们什么地方越过了界线，神啊！怜悯我们，赦免我们，我们冒失开口。神啊！我们知道错了，你来纠正我们。」弟兄姊妹们，如果他们是真实的看见他们在神面前这一个愚昧的过程，他们会回到神的面前悔改。我绝对相信，神不因着他们那一次冒失开口，而非要他们去完成他们所发的誓不可。

唯一挽回的路只有悔改

弟兄姊妹们，你看到人的天然里面可恨的地方，我们常常感觉我们自己在神面前最可憎的是什么？就是这些东西，不是我们不知道我们作了愚昧的事，但就是不肯回到神的面前承认，我错了。旧约的圣经里，有很多人的事情都给记录下来，但是能像大卫那样，给记得那么清楚又蒙神悦纳的，好像并没有太多。弟兄姊妹，你留意到，大卫在神面前作了不少不准确的事，最糟糕的就是杀了乌利亚那一件事，又讨了拔示巴，就是乌利亚的妻子，这件事情是最糟糕的。但是在神的光照底下，他没有保留自己，完全的到神前来悔改，认罪。弟兄姊妹，你看到神对付他，神把他头一个孩子拿走，但是后来给了他一个所罗门。

你说，怎么可以这样？弟兄姊妹们，我们读大卫悔改的诗篇，我们就了解到一件事，我们读撒母耳记下时，我们也真能看见当时大卫实在的光景。所以在第五十一篇诗篇里，大卫把个人的愚昧带到神面前去，也把神对人的怜悯发表出来。弟兄姊妹也许你背得出来，「忧伤的灵，痛悔的心，耶和华你必不轻看。」弟兄姊妹们，我们没有办法能保守我们百份之一百活在准确里，我们有愚昧的日子，我们有愚昧的动作，我们也有惹神怒气的一些心思和行动。但是弟兄姊妹们，什么时候神的光照临到的时候，我们能服下来。感谢神，祂的怜悯要拿掉我们所有惹神怒气的。所以大卫说，「忧伤的灵，痛悔的心，神啊！你不轻看。神啊，你不是要燔祭，你如果是要燔祭，我就来献给你。神啊，你所要的，是忧伤的灵和痛悔的心。」

准确的寻求神的怜悯是唯一的路

弟兄姊妹们，神给我们看到，人在祂面前那种光景，神常常为我们存留挽回的恩典，并且挽回过来以后，就给我们完全的抹掉，不给我们再留下阴影。特别是我们看到新约的救恩的内容的时候，我们实在要向我们的主感谢，下拜。祂不仅是拯救我们，祂不仅是催我们回去，祂还用祂的血来给我们一个洗净，这一个洗净就是说到连罪的痕迹都没有给我们留下。弟兄姊妹们，你读约翰一书第一章的时候，你都很清楚看到这样的一个洗净的恩典。「我们若认自己的罪，神是信实的，祂必赦免我们的罪」。下文接着就说了，「祂儿子的血，也洗净我们一切的不义。」弟兄姊妹你看到，神在我们身上为我们所存留的，是这样宝贵的恩典和怜悯。

好，现在我们回到士师记来，这一批以色列人，如果他们领会神的心思，他们在那个时候，为了赶绝了便雅悯支派的烦恼的时候，他们该作的是什么呢？他们该作的就是回到神面前来认错，「神啊！我们都错了，我们都作了愚昧的事，虽然对付便雅悯支派是需要作的，因为你也不能允许有这样的事情发生，叫你的地受玷污的那种事情发生在我们中间，只是我们不应该对付他们，对付到这一个赶绝的地步。」他们可以在神面前说，「神啊！我们错了，错到一个地步，连挽回的可能都没有了。」但感谢神，人以为没有可以挽回的时候，神还是可以有怜悯的。

弟兄姊妹们，我们不可能忘记马太福音上面引出以赛亚书上的话，「压伤的芦苇，祂不折断，将残的灯火，祂不吹灭。」弟兄姊妹，你看到神是用这样的心思，来对着那些祂名下的人，因为他们都是沾过羔羊的血，他们一次沾过那羔羊的血，神就一直记念他们不停止。但是你读到当时的以色列人，他们不这样想。他们是想，大错已经作了，怎么去补救呢？为什么要补救呢？补救是为了要维持神的见证。心思是对的，但是作法很有问题。为什么有问题呢？

坚持维持自己的面子

我们先看他们的心思，现在他们去把基列雅比人杀光，就是为维持他们一个冒失开口的发誓。换一句话说，他们要维持他们在神的面前的完整。因为我们起过这个誓，这个誓一定要完成，所以我们就这样作，叫我们的誓可以不至于有缺欠，同时又能解决我们造成的另外一个难处。弟兄姊妹们，你在这里注意，他们起誓真的为了神的见证？他们在那里忧伤吗？你认真的看下去，他们还是为着自己没有作完他们要作的事情，所以他们觉得过不来。

现在这样作过了，大概还差两百个，怎么办？总得要再为他们找两百个女子。去哪里找呢？所有基列雅比人没有出来打仗，我们把他们灭了，把那些还没有出嫁的女子都留下来，那些已经出嫁了的也都杀光，但是我们还差两百个，怎么办呢？有个聪明人，他的脑筋一动，又跑出主意来。他们就想，每年在神的节期，在示罗这个地方，就是神的帐幕那时候在示罗，那个地区的女孩子都出来跳舞，在那里过节。这样，就把那两百个还没有讨到老婆的便雅悯人叫来，告诉他们，某月，某日，某时，在某一个地方，你们都埋伏起来，你们等在那里，等到那些女孩子出来跳舞的时候，你们就去抢。你看中哪一个，就抢哪一个，带回去就跟她成亲。如果他们的父兄有什么话来说的时候，我们替你们出头。更糟糕的坏主意

好主意，又能保存这个支派，又解决当前的难处，又没有破坏誓言，三全其美，好主意！这二百个便雅悯的青年人就真的这样作了。那一个黄昏的时候，那些女子出来跳舞，他们就去抢。那些女子的父兄出来说话了，这批出主意的人就出来，「算了，算了，你记念他们娶不到妻子，一个支派就不见了！」他们说，「我们起过誓的，我们不把我们的女儿嫁给他们的，现在抢去怎么办？」「别说了，别说了，她们是被抢去的，与你们当时所发的誓没有关连的，你们没有责任的！算了，算了！为了神的见证，你们就接受事实好了！」「感谢神！」

如果他们当时真的是这样说，当然你要说「感谢神」。是有可感谢的地方，便雅悯支派可以再次发展起来。但是在整个事情的经过，能不能感谢呢？没有一点可感谢的条件。因为整个过程，都是人的主意在操管着，所有的动作都是人的聪明在作安排。弟兄姊妹们，如果我们看到这个事实的时候，你就觉得士师记最末了的这一件大事，我说这件大事是从十九章开始，实在是士师记里最糟糕的一件事，最

严重的一件事，也可以说是最典型的走向失落的一件事。因为从开头到末了，你看见都是以色列人聚集在那里，作各种各样的动作。他们作出来的时候，还在那里美其名曰，「我们是为神大发热心」。

弟兄姊妹们，这种光景实在很可怜，我们没有办法能说，这些人是为神作了一件好事。我们可以这样留意，在整件事情里，从开头到末了，每一件事情都不是在神面前等候出来的，都是人自己在那里作的，作坏了，就跑到神面前，「神啊！怎么补救？怎么补救？」弟兄姊妹们，这个不是神儿女们该存的心意。神儿女们所存的心意，该是在事情没有发生以前，我们就得在神面前用心去寻求。

不可作恶以成善

我们如果把二十一章里发生的事情来说一说，里面提到好几点，我们都可以说是与神的见证有关系。我们说，追讨罪是神的见证；维持见证人的数目，也是神的见证，就是保存十二个支派。但是弟兄姊妹们，我们不能忽略这一点，因为要让神的见证显明出来，人就可以出头，人都可以代替神来出主意，作安排，如果是这样，动机好像是为了表达见证，但是结果就不是见证。这个就是士师记的历史，在整本土师记里你都看到这样的光景。所以难怪士师记到了最末了的时候，圣灵就用了那么一句话来作一个总的结论，「那时以色列中没有王，各人任意而行。」没有王是眼见的事实，但是神作他们的王，这也是一个明确的属灵事实。他们在眼见里没有王，但是神作他们的王这件事，他们都视而不见。既然没有看见神在他们中间作管理，很自然的发展就是人要出头了。什么时候你看见人出头，定规能领会得到，是人拒绝神作王作起头。

神的子民还有路可走吗？

我们把士师记作一个总结来说一说，整个士师记，以色列人都有神的同在，都有神的记念，都有神丰盛的怜悯作扶持。但是弟兄姊妹们，你看到以色列人，不因为有这样丰厚，又满了神的怜悯的恩典，而行走在正路上。你看神在他们中间所显明的供应，不能说不够丰富；你看神在他们中间所给的扶持，不能说不完整；神给他们的拯救，也不能说不够完备，但是你看到，这些称为神百姓的人，他们下去了。神把他们扶起来，他们又下去了，不住的下去，一直下去到一个地步，好像神没有办法给他们再扶持，因为不能扶持了。到了参孙的时候，好像他们真的走到尽头，没有路了。神再作工，他们也没有办法能给扶持起来。

弟兄姊妹们，这个是「那时以色列中没有王，各人任意而行」。如果士师记的结论是这样，我们会问一个问题，神的子民还有没有前途？神在祂的子民中间，还能不能有恢复的工作？如果神恢复的工作显出来的时候，是不是又再作一次的浪费？如果我们看士师记的话，我们的确感到灰暗，我们看不见前面还有路，也真看不见还有前途。但是感谢神，士师记虽然结束在那样一个灰暗的结论里，但是士师记不是圣经的结束，也不是属灵历史的终点。它只不过是一个过程。

神不放弃祂的子民

这是一个过程，对于这一个过程，我们要从两方面来注意属灵的意义。一个是当时的，一个是长远的。我们先看当时的，除了那里提到以色列人几个失败与得胜的循环，我们看得见，虽然以色列人给人看见的是那样叫人失望，也叫神难受，但神始终没有放弃他们，就是落到参孙那么残酷的光景，神也没有放弃他们。弟兄姊妹记得，上半段的历史事实记载，在什么地方终结？是终结在参孙把那大厅堂的两根大柱弯下来，叫房子倒塌。参孙怎么能作这事呢？我们没有办法不留意到，参孙最后在神面前的

祷告。他回到神的面前，「神啊！帮助我报那挖我眼睛的仇！」神要不要听他的祷告？如果看他的光景，假若我是神，我就不听他的祷告，他怎么配神听他的祷告呢？

但是感谢神，因为祂怜悯人从来不根据人配或不配。如果神怜悯人是根据人的配，那个就不是怜悯。参孙虽然是不配得神怜悯，但是神没有放弃他，神让他作了最后一件事。我们感谢主，神没有放弃祂的百姓，因此，我们就注意士师记到二十一章就结束，如果要照着历史的次序来看，应该下一卷书就是撒母耳记上。因为士师一结束，神就要把祂的百姓带进有眼见的王的学习里。但是很希奇，神不让撒母耳记上马上就接上士师记，祂在士师记跟撒母耳记上当中，插入了一卷路得记。

弟兄姊妹们，你千万不要以为这是偶然的。我们记得，「圣经都是神所默示的」这一段话，我们就留意到，不但是圣经里每一卷书的话有圣灵的启示，整本圣经都是圣灵的启示，圣经里的编排也是有圣灵的管理。因为如果我们能把神的话好好的掌握的时候，你一定能体会这一件事。从创世记开始，到启示录结束，那么多的圣经都是讲一件事，是说一件事的起头，过程和结尾。当然，创世记是起头，启示录是结尾，当中的那一些就是过程。这些过程都是按着属灵的次序来安排，是圣灵作的工作。

神的怜悯不永久停止

我们看到士师记不是马上就走到撒母耳记上，而是让路得记接上的时候，我们就很清楚看到一件事，士师记的末了，「那时以色列中没有王，各人任意而行」，灰暗的人生，灰暗的历史，完全没有前途的，也完全没有光的。感谢神，路得记一接上来的时候，你就好像在黑暗中看见光，你就在黑暗里看见明亮。我们感谢主，路得记是士师记时期当中发生的事，所以你读路得记的时候，一开头第一句话，「当士师秉政的时候」，就发生路得记，路得记就发生在士师当政的时候。也就是说，士师记给我们看见，那么灰暗的日子里的绝望。

在路得记里也像士师记一样，给我们看见在失落中神的挽回，也给我们看见长远的神的挽回。我们看进路得记的时候，我们再说。现在我们就看到因为有路得记接上来，我们看见神的子民并不是没有路走，还是有路走的，虽然落到灰暗的时候，他们还是有前途的。那个前途在哪里呢？在神的手里，在神的纪念里，也在神的怜悯和神的信实里。我们感谢主，你看到路得记的时候，拿俄米和路得，实在是落到一无所有的光景，这个一无所有也是说出了当时神的百姓可怜的样子。他们为什么会回到迦南呢？因为听说神施恩给祂的百姓。感谢主，你看到神的挽回，叫他们看到回转到神的应许里是准确的道路，也是叫他们看见前途的道路。在士师记里，我们也了解到这一个。

等待基督来作人的生命

如果从长远来看士师记，我们了解整本土师记里的事是有一个基础，那个基础就是神的律法，他们对或错，是根据律法的表明。他们错了，律法在那里说，「你错了」。他们对，因为律法在那里印证他们「作得对」。所以在整本土师记里，你看到这样一件事，律法是士师记历史的基础，只是你看到士师记的结果是没有办法满足律法。律法虽然在那里给他们一个标准，让他们知道该拣选的目的和方向，但就是像罗马书第八章所说的，「律法是因肉体的软弱，有所不能行的。」又像罗马书七章上面说，「律法是属乎灵的，我是属肉体的。」所以就引到八章那里说，律法是因为肉体的软弱，有所不能行的。

既然行不出来，人就没有路了。感谢神，这就叫我们知道律法的功用。在旧约的日子，他们没有办法能体会得那么深。但是到了新约我们现在的光景，神的话给我们看到了，律法不能帮助人得着什么，

只是给人定罪的事实。但是感谢神，虽然是这样，神还是让人看见，人并没有走到尽头。好像是走到尽头了，但是神给他们看见，前面还有明亮的路，那是基督来作人的生命。我们感谢神，当基督来作人的生命的时候，整个属灵的黑暗就发生了变化了。

我们留意士师记末了的那句话，「那时以色列中没有王」。我们感谢神，到了现在，我们能说，基督叫我们在生命中作王。祂来作我们的生命，叫我们在生命中作王。基督在我们生命中作王，一切的黑暗都停止了，一切的愚昧都停止了。虽然不是说，马上就立刻到最完全的光景，但是感谢神，有了开始，有了一个准确的开始，基督作我们的生命，在我们的生命中作王。

这个是我们今天在新约里的人所该学习的，几乎我们可以说是唯一属灵的功课。如果我们在这一件事上面看见基督是我们的王，虽不保证我们不碰见属灵的难处，但是却能保证我们不会碰上属灵的黑暗。我们感谢主，我们就是这样把士师记读过，但愿主借着圣灵赐人智能和启示的功用，帮助我们以后在个人也好，和弟兄姊妹一起再读士师记也好，我们可以在神的心思意念里进得更深一点。我们感谢主，士师记就停在这里。—— 王国显《各人任意而行——士师记读经札记》