

各人任意而行——士師記讀經筈記

序言

這些年來，在教會中與弟兄姊妹們一同讀神的話，原則是每次都錄了音，留下不少錄音帶。一九九四年下半年，教會裡有弟兄提出他有負擔要把錄音記錄作成文字。不少弟兄姊妹心裡響應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。

本書是第十四本整理出來的。神的救贖計劃是神定意作成的。祂需要人與祂配合去完成祂的定規。神先揀選的以色列人去執行祂的安排，只是以色列人跟不上來，並且在人中間製造了許多屬靈上的混亂，引來神沉重的管教與擊打，要叫神的百姓轉回，繼續走在神的計劃中。

本書的內容是二零零二至二零零三年間與弟兄姊妹們交通的。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以只是把一些重復的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽的感覺。不過有一點要提醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本身。因此，在閱讀的時候，我建議讀者首先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裡的交通，

用「各人任意而行」作書名，固然是出自聖經的話，清楚指出神帶領祂的百姓行走在祂的計劃過程裡，神的百姓不斷地製造難處，叫神的旨意在地上受阻擋，神的百姓不甘心跟隨神的道路，落在「各人任意而行」的光景裡。雖然神不住地給他們拯救，但是他們卻是越走越偏離神，他們的背逆，叫他們在得罪神的事上越陷越深。因為他們不以神為王，神的百姓在人眼中看來似乎是沒有路可走了。但是在黑暗無光的日子裡，神在暗中預備了救贖的工作，藉著人的順服，引進合神心意的王，使神的計劃可以繼續往前行，叫神的百姓不至失去指望。這是那時的歷史，也是神兒子救贖的預表。

用這樣簡單的字句就把這兩卷書的信息表達了出來。已經有一段好長的日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又顯不出神話語的豐富與準確，但單字卻絕無可能成為完整的啟示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄錄，整理，及謄正，又有弟兄作封面題字，我們經歷配搭事奉時所顯出的恩典。更要感謝主，祂讓我們藉著文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。

二零零四年四月十日

—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第一講 士師記的歷史背景簡介（一 1—8）

士師記起頭是在約書亞被主接去以後不太久的一段時候。那時，以色列還沒有王，這是士師記非常突出的一個事實。我們幾乎可以說，整本土師記就是說「以色列沒有王」的事實。他們那種光景，當然，說到這個王，並不是說到我們心思裡，或者是在我們眼見裡的那些在地上執掌權柄的王。士師記裡說到那個「沒有王」的王，乃是說到神的自己。

士師記的歷史主題

我們先看士師記最末了的那一句話，那是在二十一章最末了的那一節。這節經文就說出土師記的特點，士師記的特點，就是這兩句話。「那時，以色列中沒有王，各人任意而行。」那時「以色列中沒有王」，這是說到他們裡面的光景；「各人任意而行」是說到他們外面的實況。因為裡面「沒有王」，所以就產生外面「任意而行」的表現。

我們留意士師記的時候，我們曉得，士師記裡所記載的，幾乎可以說是以色列人的失敗，以色列人對神的偏離。如果我們把士師記所記載的事情，先作一個瀏覽，從第一章到十六章，乃是說到以色列人進入迦南以後，他們外面生活的記錄。這個生活的記錄，用最簡單的詞來表達，就是混亂，失敗。但是他們究竟是神的選民，所以在他們偏離神，而落到失敗的光景裡的時候，神也給他們拯救。所以在士師記開頭的上半部份，就是從第一章到十六章這個部份，乃是記錄了以色列人七次失敗的循環。在那裡說出他們因為遠離神，他們失敗了；然後，神就給他們拯救，所以他們又有了一點的甦醒和復興。但是，過了不久，他們又偏離神，又下去了。就是這樣，失敗，拯救，甦醒；又失敗，又蒙拯救，又再甦醒，接連七次是這樣的進行。

這七次的進行，並不等於是整個士師記裡所有的歷史，不過，藉著這七次的記錄，來指出在士師記這一段時期，以色列人在神面前的光景。弟兄姊妹，你可以曉得，從使徒行傳十三章，保羅所傳福音的話題裡，就說出了以色列人進迦南以後，士師管理他們大概有四百五十年。在這四百五十年裡，那光景就像這七次循環一樣，生生不息。士師記只是選了其中七次的歷史記錄下來，這七次的歷史，可以說是那一段時期，他們非常非常典型的光景。

聖靈把士師記的歷史，就是以色列人失敗的歷史記錄下來，目的是在什麼地方呢？並不是單單在歷史的本身，而是透過這些歷史來指出，人在神恢復的工作裡，不管在哪一個時候，都會在這一種原則裡面出毛病。

士師記的歷史淵源

我想弟兄姊妹們，你先這樣去瞭解它。以色列人進迦南這一件事情，我們應當往後追尋到亞伯蘭被召的時候作起點，因為亞伯蘭被召的時候，神對他所說的話，乃是「你要離開你的本地，本族，父家，往我所指示你的地方去。」這是創世記十二章裡所記載的，還有「我要叫你成為大國，我要叫萬國因你得福。」弟兄姊妹，你注意這裡，雖然主當時說的話並不是這幾句，但你從這兩句話裡，可以看到亞伯蘭被召，乃是神有一個非常大的計劃在裡頭。「我要叫你成為大國，我要叫萬國因你得福。給你祝福的，他們就必蒙福，給你過不去的，他們也在我的面前過不去。」不僅是亞伯蘭叫人得福，連亞伯蘭的子孫都帶著這樣的祝福。我們多讀一點神的話的時候，我們就非常清楚的知道，神應許給亞伯蘭的那一個國，明明是說到在新約裡我們所說的天國，或者是說到國度這一件事。神要在地上建立一個

國度，這一個國度，裡面不單是充滿神自己的恩惠，權柄，尊貴，能力和榮耀，並且這一個國，也是流出榮耀，尊貴，權柄。但這一個國的中心呢，就以亞伯拉罕和他的後裔為主要成份。意思就是說，神要先把祂的祝福，先把祂的榮耀和尊貴，顯明在亞伯蘭和他的子孫們的身上，然後，就在地上顯明祂的國度。

這一個國度是在什麼地方顯出來呢？這就和神告訴亞伯蘭說，「你往我所指示你的地方去」的那個地方發生關係。神說，「我要建立一個國，我要叫萬國因你得福，但是你必須要先履行一個條件，你要到我所指示你的地方去。」所以亞伯蘭就去了，亞伯蘭去了那個地方，他經歷了不少的事情，神就給了他一個很明確的應許，尤其是當羅得離開他以後，神就告訴他說，「你要舉目觀看，東西南北的觀看，你看到了以後，你就起來行走，縱橫的走遍這地。」

他就在那裡從東往西看，從南往北看，看完了以後，就縱橫在那個地上走過。如果我們靈裡面是比較甦醒的，你就看見那個十字架道路的啟示。藉著十字架這樣的奔跑，就叫神要設立祂的國度那一塊地，歸到亞伯蘭的名下。這一塊地是什麼地呢？我們不知道幾千年前，這一塊地實在的光景是怎樣，我們不能拿現在的那一種景象來推想那個時候的事。因為如果我們這樣推想的話，你沒有辦法能想像到，約但河東有什麼好處。但是那個時候，以色列人就有兩個半支派不肯到約但河西，因為他們看見約但河東的水草豐富，好像耶和華的園子，就像沒有毀滅以前的所多瑪跟俄摩拉一樣。但是現在你要跑到這個地區去看的話，這個地區雖然不能說是荒蕪，但是卻並不怎麼富裕。所以我們要認識當時神所應許給亞伯蘭的地，我們必須要回到神的話裡面去尋找。

我們看到，以色列人下了埃及，神要把他們領出來，回到迦南，就是從前祂領亞伯蘭所到的地方，也就是祂叫亞伯蘭東西南北，縱橫走遍的那一塊地方。以色列人要出埃及以前，祂就藉著摩西告訴以色列人，神要領我們到那「流奶與蜜的地」。地要流出牛奶，也流出蜂蜜，這說出那地是如何的豐盛。現在我們要注意神這個應許，對以色列人來說，神是完全的，神把他們從埃及領到迦南，他們當中的過程我們不提了，因為不在士師記的範圍裡，我們要從士師記的立腳點來開始。

弟兄姊妹，當你在那裡思想，以色列人已經進到迦南地了，以色列人已經在信心裡也分取了迦南地了，雖然迦南地實在的承受過來，在士師記裡還要經歷一些爭戰，但是主要的爭戰，在約書亞還活著的時候，已經打過了，剩下來要爭戰的，都不是大戰役。當然，也不能說是小戰役，我們就說它是不大不小的戰役。雖然是如此，我們就看到，整個士師記裡所給我們注意到的，乃是以色列人已經站在迦南地，以色列人也已經是活在迦南地。

享用迦南的應許

迦南地是什麼呢？是神的應許。迦南地的內容是什麼？是流奶與蜜的地方。我們讀申命記所記下的，摩西臨終以前，跟以色列人所說的那一番話，說到迦南地，如果是神的祝福能顯出來，那就處處都是豐富，每一樣都是很豐富的。現在以色列人就活在這一塊地上面，他們的腳就是踏在這地方。但是我們看士師記的時候，我們就會發出一個問題，以色列人是站在迦南地，活在迦南地，但是他們好像並沒有享用到迦南地有關的一切應許。他們很苦惱，他們很受壓，他們的日子也過得不舒暢。如果我們從士師記的光景來看，我們好像沒有看到，神的應許有什麼可羨慕的。我們也沒有看到，神的應許有什麼可以值得我們仰望和等候的。因為在士師記裡給人看見的，都是人的失敗。

我們感謝神，如果我們能看到這一個點，我們就碰到一個很實際的屬靈的問題。神給人的應許，每一樣都是帶著神的豐盛憐憫的。也可以這樣說，也是帶著神非常豐盛的供應的。我們幾乎是可以這樣說，所有神的應許，都是讓神答應人說，祂要用祂自己所有的榮耀和豐盛，來作人的享用。但是很可惜，我們看到以色列人的歷史，或是說我們看到我們自己屬靈的奔跑，好像是以色列人從前他們所走過失敗的路。他們走進貧乏裡的光景，也是我們現在在神面前那種屬靈的光景。神在基督裡給我們的應許，都是榮耀，都是豐富的。但是我們看看我們今天的光景，看看我們實在的情形，我們不得不承認，我們是落在屬靈的貧乏裡。

但是我們不能忘記一件事，神一切的應許，都是把祂的榮耀和豐富給我們，為什麼我們不能享用神的榮耀和豐富呢？當然在新約裡我們是有答案的，但在舊約裡，神就留下許許多多歷史的記錄給我們看見那個具體的答案，士師記就是這個答案裡的一個很重要的部份。因為在士師記裡，神不單是叫我們看見士師時代的以色列人，一次又一次的失落，神也在士師記裡給我們指出他們失落的原因。所以我們讀士師記的時候，我們的重點不放在那個歷史是怎樣經過。我們的重點是注意在這個歷史裡所顯露出來人的愚昧，究竟那根源是在哪裡。同時我們又不能忽略，雖然人在神面前是這樣的愚昧，他們又憑什麼能在神面前沒有給丟棄呢？我們感謝主，這些在士師記裡都很明確的給我們留意到的。我們這次讀士師記，就朝著這個方向來讀進去。

那時以色列中沒有王

感謝神，士師記最末了給我們指出來，他們整個的問題就是「沒有王」。你說，「沒有王，立一個王就可以了。」事實上，神的話在那裡不是指這一個政府行政上的王，士師記裡所說的「沒有王」，如果我們用新約的話來說明，就非常容易領會。因為這個王不是在他的行政系統上來顯明他的地位和權柄，而是在他們生命中要顯出王的事實。

我們感謝主，在新約的時候，我們很容易明白這件事。我們的主是要在我們生命中作王的，所以祂向著我們所顯出的職事是基督。弟兄姊妹，你也曉得，基督其中一個很明確的意思就是王，尤其是對現在我們這些已經在基督裡的神的兒女們來說，祂如今在我們身上所顯明的，不是祭司的工作，也不是先知的職事，這些職事祂老早就給我們成全了。如今祂在我們身上要顯明的，乃是祂作王的事實。

神藉著律法在以色列人中作王

因此我們回過頭來看士師記，以色列中沒有王，不是指著行政系統上的王，而是指著在他們的生命中，他們沒有讓主來作他們的王。弟兄姊妹們，我們回頭再來看士師記以前的歷史，我們曉得，他們離開埃及以後，到了西乃山就停下來。在西乃山那一個地區，他們從神那裡接受了兩件大事，一件大事就是接受律法，另一件大事就是建造會幕。

弟兄姊妹們，這是非常重要的兩件事。接受律法，乃是說接受神的權柄。神告訴他們說，神把這個律法給他們，是讓他們有一個根據，有一個範圍，有一個指導，來活在神的面前。因為律法裡所帶出來所有的內容，都是神向人的要求，也可以說是神向人所存的意念。神要求人按著祂的心意來活在祂的面前，人不知道神的心意是什麼，人也不知道神心裡面想的是什麼，人也不知道神在地上要作什麼。但神把律法給他們，讓他們知道神要作什麼，也讓他們知道神要怎麼作。這個就是律法。雖然律法分起來的時候，有誡命，律例和典章這三個部份，但這三個部份都是為了一個目的，就是讓人知道從各

方面來準確的活在神的面前。

以色列人不讓神作他們的王

因此傳律法是一件事情，我們從另一個角度來說，乃是神把祂作王這個事實，顯明在以色列人中間。神沒有說祂要作他們的王，但是神把律法給他們，已經讓他們明白神是他們的王。但聖靈在士師記那裡記錄下來說，「那時以色列中沒有王」，那時他們不讓神作他們的王，這個事情發展到士師記最末後的日子，就是撒母耳作士師的時候，他們就自己要求設立王。撒母耳為這個事情很難過，然後神就向撒母耳說話。弟兄姊妹你記得，神向撒母耳說什麼話？「撒母耳，你為以色列人的愚昧憂傷到幾時呢？他們要求一個王，其實他們是厭棄我作他們的王。」

弟兄姊妹，你看神已經說得很明確了，以色列人所以要設立一個王，乃是他們根本就不認識神是他們的王。就算有人認識神該是他們的王，他們也不讓神作他們的王。這個是士師時期裡一個很突出的光景。所以到了士師時期最末後的一個士師撒母耳的時候，就完全的顯露出來。既然他們不以神作他們的王，很自然的，誰作王呢？人自己作王，人自己就在那裡出頭，人自己就在那裡出各種各樣的主意來代替神。當他們出那些主意來代替神的時候，他們的心思裡面，還以為他們是在服事神。這是最危險的那種光景，也最可憐。

我們以後讀到從十七章到末了這一部份，就是說到他們具體的裡面失落那種光景，我們就會看得非常清楚。我們看，從一章開始，看到十六章，我們好像只是看見他們所有的毛病是根據一件事，就是跟隨外邦人拜偶像，就是接受外邦的偶像來作他們的神。弟兄姊妹，這個是外面的光景，所以會產生這個外面的光景，乃是因為他們裡面沒有神的地位，他們沒有讓神作王。

以色列人忘記了神在他們身上所作的工

弟兄姊妹，對別的民族來說，他們不認識神，還有可原諒的地步。但對以色列人來說，他們不讓神作他們的王，他們以人為神，真是沒有可原諒的條件。為什麼呢？尤其是在士師記這一個時間裡，活著的以色列人，對他們的祖宗從出埃及到進迦南這一段的事情，他們不可能那麼快就忘記。雖然不是他們自己本身的經歷，但是因為距離那個時間並不太長久，他們總該知道，神用十個災來擊打埃及人，領著他們出埃及。你說，雖然經歷那一件事情的那一代人都已經死光了，但還有在曠野漂流四十年的年青的一代和在那一代出生的人，進迦南的時候，或者說，在進迦南以前，摩西在申命記裡跟他們提到的事情，那些都是他們親身的經歷。「你們這四十年在曠野，你們在那裡繞圈。四十年過去了，有一件事實在你們身上是很真實的，你們的鞋子沒有穿破，你們的腳沒有腫，你們的衣服也沒有殘舊。」對人來說，這可能嗎？四十年在曠野裡繞圈子，沒有挨餓，沒有穿破鞋子，沒有穿破衣服，可能麼？這是不可能的事情，但是這些事情都發生在他們自己的身上。這對他們來說是不能給抹掉的。

等到過約但河了，他們怎麼過約但河呢？弟兄姊妹也記得，最低限度，他們總知道約但河曾經為著他們要過河的緣故而斷了流，他們是在約但河的河床裡走乾路過去的。還有一件事情是神要他們作過的。你們到了河中間，你們要把從河東帶過去的石頭放在那裡，你要帶十二塊石頭，每一塊石頭代表一個支派，十二個支派就帶了十二塊石頭，表明他們是從這條路上走過的。然後在約但河的當中，另外拿起十二塊石頭，把它們帶到河西，陳列在那裡作記念，河東那十二塊石頭就留在約但河河床裡。

弟兄姊妹，你看神當時要他們作這件事情是什麼原因呢？明明藉著這一件事告訴他們，你們原來該淹

死在約但河的，你們該死在那裡的，但是神領你們過來，你們沒有被淹死。你去看一看在岸上那十二塊石頭，你想像一下，你們所帶到河中間那十二塊石頭，現在不是被水淹沒了嗎？你們從河床裡帶上來的那十二塊石頭，現在不是立在約但河西？在那裡你們就看見，那不就是你們的光景麼？弟兄姊妹，還有許許多多，他們才進迦南的時候，他們怎麼攻打耶利哥，他們怎麼經過許多場大的戰役，結果他們都得勝了。他們就從迦南人的手裡，把那地土拿了過來。

這些對他們來說，都是非常真實的，如果他們不讓神作他們的王，他們就完全沒有可原諒的地步。但是你沒有想到，到了士師記的時候，你說，啊！歷史已經太遠了，他們沒有辦法能瞭解那些。到了士師記的時候，有這些經歷的人，也許都不存在了。弟兄姊妹們，錯了，在士師記最開始的那一段，絕大部份渡過約但河的人還活在那裡，在迦南地經過十幾年爭戰的人，那個時候還活在那裡。雖然約書亞已經離世了，但是經歷約但河，和在約但河西爭戰經歷的大部份的人還活在那裡。

弟兄姊妹你留意，怎麼知道他們還活在那裡？看第一章，我點出來，讓弟兄姊妹去留意。在以色列當中，神興起的頭一個士師是誰？那是俄陀聶。俄陀聶是誰？俄陀聶是迦勒的女婿。迦勒是誰？弟兄姊妹應該知道，是在約但河東的那一批被數點的人當中，能進迦南的僅僅留下的那兩個人當中的一個。一個就是約書亞，一個就是迦勒。這個俄陀聶就是迦勒兄弟的兒子。所以就是過河的第一代，他做了第一代人的士師。弟兄姊妹，你就看到，這個距離他們過約但河的時間並不是太長久的，二十年，三十年，大概差不多是這個時間。因為俄陀聶在迦南地的爭戰裡，他也是一個勇士，所以他討了迦勒的女兒作妻子。

還有，我們如果到十七章以後去看，從十七章到二十一章，說到他們靈裡面的失落的光景的時候，有兩個人物，你一看就知道他們是什麼時候的人。一個就是非尼哈，非尼哈是誰呢？非尼哈是亞倫的孫子，是以利亞撒的兒子。你看到非尼哈還在那個時候作大祭司，所以那時是他們進迦南以後不太長久的時間所發生的事。另外還有一個人物，雖然我們對他很不熟悉，但是我們一提到他的關係，我們也知道，也是很近期的事，那是十七章開始說的那個世代當中的一個主角，那個人叫作米迦，他為自己立了一個祭司。這個人設立的祭司是誰呢？他就是摩西的孫子，是革舜的兒子。

弟兄姊妹你看，這一個摩西的孫子，他的名字叫約拿單。聖經記載說，他是少年人，當然，在聖經裡，特別是在舊約裡說的少年人，他可能已經到了四十幾歲了。就算他到了四十歲，那也是過了約但河以後不是太久的時候。弟兄姊妹你看到，聖經裡面所記錄的那些事情，絕大部份是在他們過了約但河以後二、三十年間發生的事。弟兄姊妹們，如果我們掌握了這個點，我們就知道，士師記那一個值得我們去留意的事實是什麼？也因為有士師記，我們才能瞭解，約書亞還沒有離世以前，他招聚以色列的長老來談話，說了很多的話，其中有兩句話是弟兄姊妹們很熟悉的，那就是「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」

為什麼約書亞說這個話呢？很清楚的，從約書亞跟以色列人所講的話裡，我們已經看到那個時候的以色列已經沒有把神放在準確的位置上，他們的心思已經轉到外邦的偶像那裡去。所以約書亞臨死以前，把他們招聚過來，很嚴肅的跟他們說，「你們看，神在我們身上作了什麼事情，你們必須要以神為神，但是我知道你們不會以神為神的，你們也不能以耶和華為神的。但是我不管你們怎麼樣，我把那個利與害告訴你們。」然後就說到他自己，就是「我和我家，我們定規事奉耶和華的，我們不會偏離神，

你們要留意你們屬靈的前途，你們要為你自己選擇一條準確的路」。這是約書亞在臨死以前，給以色列人交通的話的主題。結果呢？約書亞死了不久，果然以色列人就出毛病了。

裡面對神先發生了偏離

我們看看，他們出毛病是從什麼地方先開始？當然是從外面的一些事物來表達，但是那些外面的事物，就是裡面的實際的發表。對我們屬神的人來說，我們應該很清楚這點，正如我們的主所說的，你裡面的是什麼，你外面就發表什麼。你外表發表出來的，就反映你裡面所有的是什麼。我們說了那麼許多的開場的話，我們回到士師記本文來。弟兄姊妹，從第一章開始，我們就看到一些跡像。第一節，「約書亞死後，以色列人就求問耶和華說，我們中間誰當首先上去攻擊迦南人，與他們爭戰？耶和華說，猶大當先上去，我已將那地交在他手中。」

我們就從這裡開始，我們在這裡要看見一個很嚴肅的問題，如果我們對神在埃及領他們離開，一直到約書亞還留在地上這一段時期，你看到神在以色列人中間的帶領，一直是帶領他們活在神的選召乃是一個以色列的事實裡，如果用新約的話來說呢，那就是說到合一的事實，與神聯合的事實。以色列在神的面前是一整個，所以神說，「我揀選亞伯拉罕、以撒、雅各，和他的後裔」。

放棄合一的見證

弟兄姊妹你注意到，亞伯拉罕不只是一個兒子，但神所注意的，只是其中的一個。雅各一共有十二個兒子，但是神就沒有特別選中其中的一個來接上雅各。一提到雅各的時候，一提到以色列的時候，你就曉得，雅各也好，以色列也好，就包含十二個支派。弟兄姊妹，這個是神選召的見證，神藉著這一個見證來完成祂的工作。

弟兄姊妹們，你留意到在西乃山傳律法以前，神向以色列人說的話，是把他們看作一個整體。那是在十九章，我常常喜歡和弟兄姊妹們回到那幾節的經文裡，因為那幾節經文實在太重要。在神那永遠計劃裡，還是那麼重要；到了現在新約教會顯明出來的時候，那幾句話也沒有失去它的重要性，一直到將來國度在地上顯明，那幾句話還是準確。那幾句話是什麼呢？我們翻去看看出十九章，我們從第三節唸一唸。「摩西到神那裡，耶和華從山上呼喚他說，你要這樣告訴雅各家，曉諭以色列人，我向埃及人所行的事，你們都看見了，也看見我如今將你們背在翅膀上帶來歸我，如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的，你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」

不尊重神的權柄是失去見證的主因

弟兄姊妹，你留意在這段話裡，以色列人在這一個時候，應該是有二百多萬人來到西乃山。但是你留意，神在這裡跟他們說的話，「你們要作祭司的國度」，這是一個國。「要作聖潔的國民」。弟兄姊妹你留意，這裡是說「國民」，你說它是國家也好，民族也好，你都看見，也是指出是一個。是十二個支派，是二百多萬人，神的工作在那裡顯出來的時候，神要他們顯出是一個，一個祭司的國度，一個聖潔的民族。弟兄姊妹你看到，這個是神起初選召他們的時候就說明的。當然他們能顯明這一個事實，條件只有一個，就是「聽從神的話，遵守祂的約」。這是關乎神的權柄在人身上顯出的問題。只有一個條件，這一個條件，也就是亞當所失落的，亞當沒有達成的。亞當的失落是因為沒有接受神的權柄，現在神要恢復祂的工作在人中間，祂就要求那給恢復的人去接受祂的權柄。

接受神的權柄才能作成神要作的工

好了，因著這樣的一件事情，弟兄姊妹，你就知道，在約書亞帶領他們進攻耶利哥的時候，他們是怎麼打那場仗呢？很不合理，從來沒有人那麼打仗的。神告訴他們說，「不必動刀動槍，只要你們全體的官兵，把那耶利哥城圍繞，一天圍繞一次，就回到帳棚裡睡覺。第七天就繞七次，繞了以後，就大聲呼喊，耶利哥城就給你們拿下來。」弟兄姊妹，耶利哥有多大？當時也許算是一個大城，但用現在的眼光來看，耶利哥並不是一個很大的地方，也許還沒有聖布諾這個鎮大。我們那年去耶利哥的時候，看看，耶利哥並沒有什麼太引人注意的地方，就算它比聖布諾大，它沒有辦法大過聖馬刁整個縣。你說，這麼一塊小小的地方，要動用六十幾萬的兵丁去圍繞？這說得過去嗎？用六十幾萬人繞那個城？主就是叫他們這樣繞。

原因在哪裡呢？聖經沒有說，但是我們從以後的事情可以看到，神一直帶領他們進入迦南的爭戰，都是在這樣的安排裡。只有艾城那一次不是這樣，結果以色列人就垮了。經過了那一次，以後每一次戰役，你都看到以色列人是全體出動，戰爭結束了，就回到他們扎營的地方。我們要是繼續的讀約書亞記，就更清楚看到這一點。

我們感謝神，神藉著這一些事讓他們知道，他們是要顯明一個整體的事實。用新約的話來說，那就是真理的見證。用士師記上面的話，也有一句話很好的來表達這件事。但是很可惜的，那句話表達的是神的意思，不過他們卻站錯了地位。我們在士師記裡看到有一句話，「以色列人眾人都起來，如同一人。」弟兄姊妹們，這一點是很重要的，在神領他們進入迦南的時候，一直是按著這個法則來帶領他們。因為按著人來看，實在覺得不需要這樣作的，為什麼攻打一個耶利哥，要動用六十幾萬的兵力？

難怪新派的人有這麼解說，「以色列人攻打耶利哥這一段歷史，從考古學上發現，耶利哥城的倒塌，真的是整塊牆這樣倒下來的。當然，一個比較合理的想法就是說，突發的大地震，把城震倒了。」但弟兄姊妹們，這個是不合理的。為什麼？難道地震只是影響耶利哥人麼？那麼緊緊的圍繞著耶利哥城的以色列人不受影響嗎？神要城牆倒塌，就是倒塌，我們也不必問為什麼要倒。但是那些不信聖經的基督徒怎麼說呢？他們說，「這個我們能瞭解，六十幾萬人圍繞著那個地方，一起在那裡發出大喊叫，你想想，六十幾萬個嘴巴所發出的聲浪，合起來的時候，那個力度有多大？那些聲波的震動就把城牆震倒了。」弟兄姊妹們，我們不去想這個是或者不是，因為神沒有告訴我們說，城牆就是這樣倒下來的。

只看重自己就看不見神

我們要留意，就是，那一個小小的地方，神要那麼許多人去圍繞，這是什麼意思？到了士師記，我們就看到了，在士師記一開始的時候，你馬上就看見，在以色列人中間，這一個身體的見證沒有了。雖然他們在那一個時候離開神並不是太遠，他們要去把未得之地拿過來，但是他們已經不再是全體出動了。也許用人的想法去解說，也可以找出一個解說來，這個解說正好說出人的愚昧和無知。人可以說，在約書亞臨終以前，指出進迦南那段爭戰，那時，地還沒有分給每一個支派，所以他們眼睛所看的，是全迦南地，他們就同心合力出去。等到後來以色列人在信心裡拈鬮把一些還沒有得著的地都分了，這塊地是猶大的，這塊地是但的，那一塊地是以法蓮的。「好了，現在我們要去得了！你們可不可以與我們一起去？」「你要去，你自己去吧！」「這塊是我的地，我要去得，就怕力量不夠。若不去得，又怕給別人拿去。」

弟兄姊妹們，如果這個解說是可以成立的，也不過是說出人的愚昧。但是這個解說不能成立的，為什麼呢？因為在約但河東的那兩個半支派，他們在河西沒有承受地業，但他們要拼命打前鋒。所以根本的問題不是說那地已經給分了的問題，如果他們仍然看見身體見證的話，這些事情不會出現的。若是你沒有看見身體的時候，你沒有看見神所要的是一整個見證的時候，當然就落到你管你的，我管我的。所以一開始你就看到士師記是怎麼開始呢？他們要將拈鬮得著的地取回來，他們就去求問神。如果他們沒有失去身體見證的光，他們不會在這時求問神。因為雖然現在去攻打猶大所得的地，但是還是我們九個半支派一塊去，因為那個時候，那兩個半支派約書亞已經打發他們回到約但河東了，只是剩下九個半支派。這九個半支派要在一起出征，但是他們這個時候已經失去了身體的見證，雖然他們還沒有離開神，但已經把神要他們持守的地位放鬆了，所以他們才去求問，「神啊，現在我們要去攻打，哪一個支派先去？」

有些時候，我們好像弄得有點迷，既然是這樣，神為什麼要回答他們呢？神乾脆就回答他們說，「全體出動」，那不是很好嗎？但弟兄姊妹你留意，他們是怎麼求問神？他們已經不甘心全體出動，所以才有那個求問。「我們當中誰當首先上去？」弟兄姊妹看到嗎？裡面已經沒有了光。但是當神要把以色列地給他們，神並沒有收回祂的應許，神也沒有改變祂的旨意，神就說，「猶大先去吧！」為什麼是猶大先去呢？神也沒有說，這個只是推測，也許是因為將來神的國度建立，猶大支派要作領頭。一個比較實際的情形就是，到了那一個時候，猶大支派是站在長子的地位上，也許是這個原因，但是我們也不必去深究，這話有什麼實際的意思。既然他們要個別出去，神告訴他們說，「猶大先去。」

弟兄姊妹們，你可以看到他們一動手，就失去了見證的地位。然後猶大看看自己，我們只是一個支派去，我們的力量就恐怕不夠應付。他就跟西緬支派的人說，你們好不好跟我們一起去，好幫助我們，將來你們去攻打你們的地時候，我們也幫助你們。這是只顧自己的感覺，用新約的話來說，他們的肢體感覺太欠缺了，沒有跟得上神在他們中間原來的帶領。弟兄姊妹們，你看看，一開頭就發生見證上的難處，一開頭就失去了神對他們帶領的原則。雖然這次他們的戰爭是得勝，那是因為神的憐憫，神的記念，不讓他們在這一件事上面失敗。

弟兄姊妹們，如果我們看下去，你就發現一件事，他們雖然有神與他們同在，但是他們沒有完成整個的要求。我們今天就不再看下去，弟兄姊妹，你光是看這一個，你就已經知道，他們已經沒有讓神在他們中間作完全的掌管，他們沒有跟隨神帶領的法則來前行，他們看環境而不敢去攻擊他們該得的產業。下個禮拜我們再詳細的看，今天我們只輕輕提一下。他們看見對方有戰車，我們沒有。他們有戰車，是機械化部隊，我們都是步兵，沒有辦法跟他們相比，那就不拼了。

弟兄姊妹，誰叫他們去拼呢？神從來沒有叫他們去拼，神只是叫他們前行。我們看，他們在迦南每一個戰役，都是神行在他們前頭，他們就跟著神前行，他們就把那地拿過來。弟兄姊妹們，你看到，為什麼他們會失去他們享用得勝的條件？因為神在他們中間沒有了那準確的地位。這是大概的說到當時的情形，但這個不只是猶大一個支派的光景，整個以色列的每一個支派都是這種光景，這個只不過是失落的起頭，有了這個不準確的起頭，事情就越過越糟糕，一直到了士師記的末了。

我們感謝神！神把士師記留給我們，叫我們看見跟隨主的路，讓我們毫無保留的跟上主。小小的，一點點的保留和更改，起初就會看見有過不去的感覺，但是，慢慢，慢慢，你就看到事情越來越糟糕，

糟糕到一個地步，整個都亂了，整個都失落了。但願主給我們讀士師記的時候，我們受了警戒，也蒙了光照，叫我們在跟隨主的路上，一定要走得正直。我想我們今天晚上就交通到這裡。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經笈記》

第二講 以色列人失落的屬靈原因（一 9—32）

我們還是從士師記來看神手中的工作。我們稍微看了一下，以色列人進了迦南以後，他們一般的光景。他們進入迦南，本來是按著神的應許，去享用神的豐富，但士師記給我們所看到的光景，並不是那樣。他們一再的在神面前失去了很多的祝福，神在摩西最末後的日子跟他們所說的話，祝福的話他們享用不到，但詛咒的話，他們卻承擔了。我們曉得，他們所以不能承受祝福，而接受了詛咒，乃是因為他們沒有按著神呼召他們歸向神的要求，來活在神的面前。

神應許把迦南地給他們，但神也同時把他們在迦南地能活得好的條件告訴了他們。也許我們不說條件那樣狹窄的意思，神是把把在迦南享用應許的道路指示了他們，如果他們按照神的話語來遵守，也滿足神向他們所表示的心思，他們承受神應許的豐富，一點問題都沒有。因為神選召他們進迦南，目的就要叫他們去享用那一些。正如我們給選召到基督裡，基督一切的豐富都要成為我們的所有，這是沒有疑問的。但是怎樣進入基督的豐富呢？那是有一定的路程要走的，也有一定的路領我們進去的。你不能從道路以外可以找到一個捷徑進到基督裡。

我們感謝神，我們看舊約歷史的時候，從以色列人的身上，也就看見我們今天在神面前追求成長的過程。以色列人進迦南的頭一個部份，是約書亞把他們領進去的。約書亞帶著他們照著神的心思來進入迦南，我們可以說，絕大部份的時間，他們都是取用神是他們的得勝。等到約書亞離世了以後，那個情形就有了變化，他們就不太明確的去享用神的救贖。相反的，許多的困擾，就在他們周圍發生。士師記就是記錄這一段時間的歷史。我們從開頭的那些話裡留意到，以色列人失落的一般光景，尤其是一般性的原因。

開始走自己的路

我們稍微提了一下，他們進入迦南，大的戰役停止了以後，他們慢慢的放棄了那個一的見證的要求。他們不再看他們進迦南這一批人是一個以色列，他們從一個以色列退下來，只看見自己的支派，甚至從一個支派退下來，到只看見一個家族。我們在士師記裡，看到了以色列人這樣的一種光景，這是他們在神面前一般的光景。就是因著在神面前不對了，所以在人的中間也發生難處了。那些難處不僅是屬靈的難處，也是道德上的難處。不單是道德上的難處，並且是人的本相完全顯露的難處。

我們在第一章裡注意一些事情，他們要把其餘的地都要佔領過來的時候，他們不再整個以色列出動，他們就去求問神，「我們誰當先上去？」神的回答是，「猶大支派先去」。弟兄姊妹你說，讓他們一個支派上去？不錯，那個時候，神是叫他們一個支派先上去。但弟兄姊妹，你不能忽略神給他們這一個安排，乃是根據他們的要求。是他們到神面前去求問神說，「你告訴我們，哪一個支派應當先上去？」神就回答他們說，「猶大支派先去」。我們看以後的事情，我們就看到，神這樣的回答，一個很明顯的原

因，乃是你們既然那麼信任你們自己能解決問題，我就讓你們去經歷一下，去認識一下，去認識認識你們的本相。我們看到猶大支派出去以後，好多事情他們都不在原則裡，結果就都落在神的警告裡。為什麼會這樣呢？

看環境就忘記神是他們的得勝

弟兄姊妹，你先找到這個地方來看看，十九節，「耶和華與猶大同在，當猶大出去爭戰的時候，耶和華與他們同在。」但是你看那個結果，「猶大要趕出山地的居民，只是不能趕出平原的居民，因為他們有鐵車。」弟兄姊妹，你看到一件事，神與他們同在，他們卻沒有到達神要的結果，原因在哪裡呢？在上邊你看到，猶大支派出去的時候，好多戰役都得勝，但這個結果卻不能說是得勝，因為神要除滅的那些，他們沒有完成。為什麼是這樣呢？除了我們上次看到說，他們忘記了是整體的去爭戰這一點以外，你留意到這裡，他們看環境。他們看見對方有鐵車，他們的武器比我們精良，他們所住的地域比我們有利，如果我們勉強去進攻的話，我們的損失可能很大，這樣計算下來，趕不出就算了吧！

弟兄姊妹你注意，神要的是「趕出去」，人在那裡就說，趕不出去就算了吧！這是一個很嚴肅的問題，這是一個留地步的問題。他們這樣留地步，首先固然是他們眼見的環境，但是更重要的，乃是他們不再存心去依靠神。看他們整個的過程，他們先是說，「神啊，你看我們誰先上去？」神說，「猶大去」。猶大看看自己，接受不過來，就跟西緬支派說，「你幫我的忙，將來你們去爭戰的時候，我們也來幫你們的忙」。弟兄姊妹你看到，他們不再像從前完全的依靠神，他們把那依靠放在人所能提供給他們的。為什麼會是這樣呢？當然，我們從他們放棄了那整體的要求這一點上，已經看到一些問題來，但是聖靈在整個記錄裡，記錄下一件事，這一件事就給我們看得更清楚了。

落在只管自己的事裡

弟兄姊妹你留心，猶大出去攻打迦南人那些地的時候，他們要招幫手，但是沒有人主動提供出來。從前他們出動都是全體的，現在猶大要出動的時候，只是他一個支派去，別的支派好像覺得他們沒有什麼義務在其中。你們去攻打神分給你們的地，那是你們份內的事，跟我們沒有什麼關係的。所以猶大，你要去你就去吧！我們看到當時的情形，他們只管自己的事情。所以當中就提到一件事，那是什麼事呢？

當猶大把猶大所該得的地，攻下不少地方來的時候，他們就攻打到後來的希伯崙。希伯崙的確是一個很重要的地方，到現在，希伯崙對以色列來說，或對巴勒斯坦這一個地區來說，還是一個很重要的地點。所以當時的希伯崙不叫希伯崙，叫基列亞巴，是亞納人一個很大的城。亞納人又是迦南人裡最強悍的一個民族，所以攻打這個基列西弗的時候，大概他們是有一點不那麼順利，所以你看，迦勒就發出一個徵召，他說，「誰能把基列西弗攻打下來，我把我的女兒嫁給他。」當時，他兄弟的兒子俄陀聶把那個城打下來，迦勒也照著他的應許，把女兒嫁給他。迦勒的女兒過門的時候，她就告訴俄陀聶說，「你向我父親求一塊地」，那麼迦勒就把一塊在南地的田給了他。然後，迦勒的女兒又在那裡出主意，她說，「你既然把一塊地給我了，求你把上泉、下泉也給我。」迦勒也給他了。

我記得，我曾經給誤導去領會這一段的歷史有很長一段時間，應該是在「荒漠甘泉」裡有一篇信息是根據這段話來的。當然，那個信息沒有錯，但是引用這段歷史就好像不大合宜。那個信息就是說，你要得著神的恩典，你必須向神求，要得神那豐富的恩典，不要只停留在僅僅得著恩典這一個點上。這

是那信息的內容，但是若是用這一段的歷史來說這一個信息，我就說不大合宜。那是經過好多年的誤導以後，細細去讀神的話語的時候，才發覺那個問題所在，這件事情在約書亞記頭一次提到，現在士師記再提這一件事，所以在士師記提這件事就是第二次提到了。

不再重視神應許的成全

這件事擺在士師記裡特別給指出來，聖靈作這樣的記錄的意思就很明顯。如果從大前題來看，士師記既然是指出神的百姓的失落，因此這一件事情也該是在一個墮落的趨勢裡。如果我們撇開神的應許來看，俄陀聶得的是一件好事，你得了一塊地，你把上泉也得了，下泉也得了，這一塊地的價值就昇高很多，你真的是在豐滿裡又接受豐滿。但是把它記在士師記裡，這件事情就有點講究了。究竟說出什麼來？我先把那個結論提一提。弟兄姊妹們，你可以看到，以色列人後期的爭戰，並不重在神的應許在他們身上的成就，而是重在他們自己所得的是什麼。雖然那所得的都是神的應許裡，但是那中心點就轉移了。過去的爭戰，乃是要叫神的應許成就，現在的爭戰還是爭戰，但是那個目的卻是完成自己的所得。

為什麼我會這樣說呢？為什麼我會發覺？從前看到得上泉，下泉，是一件美事，現在為什麼會有一個相反的體會呢？固然因為它是記在士師記裡。但是單憑這一點，你不能說什麼話的。因為士師記裡也有神的恩典拯救在其中，所以光是憑這一點，你只能說，引起我們的注意是可以的，你說這個就是結論還不成。我們要注意的事情是這樣，承受迦南地，神當時吩咐約書亞是怎麼分配給他們呢？我們讀約書亞記的時候，我們看到，他們是經過拈鬮而得的。他們整個支派得的地是這樣，同樣的原則，在支派裡的宗族也是如此。

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業，我說的頭一次，以後怎樣變動，那是以後的事情。我看他們進入迦南的時候，他們頭一次承受地業，還是在神的管理底下，從神的手裡接過來。當時迦勒要求的希伯崙，以色列人也承認希伯崙要歸給迦勒。但弟兄姊妹你留意，現在這個俄陀聶是誰？是迦勒哥哥的兒子，就是他的侄子。所以在承受地業這一件事上面，他們有他們的一份，就是迦勒的哥哥有迦勒哥哥的一份，俄陀聶在他哥哥的家裡也有他的一份，所以在那一個時候，迦勒在那裡說，誰把希伯崙打下來，我就把南地的那一塊田給他。不是說不可以，但是站在俄陀聶的地位上來說，他應該不希罕那一塊地，因為他自己有自己的那一份。但是他去攻打希伯崙的時候，他的目的卻是要得一個妻子，那個妻子就把這塊地的問題帶出來。

只管人眼見裡的好處

弟兄姊妹，我們在這裡看到一件事，那一個時候，以色列人爭戰的目的，不是在神應許的成就，這一點給我們稍微看到了。但更嚴重的問題是，向迦勒要上泉和下泉。弟兄姊妹，千萬不要用我們今天的眼光來看當時的情形。你說，一塊地沒有水，那塊地等於沒有，所以要上泉、下泉很合理，這樣才使那塊地顯出它的效用。這是我們今天的眼光。但我們千萬不要忘記，以色列人他們的農作，按著神領他們進迦南的應許，在賜給他們的地的境內沒有什麼河流作灌溉的。如果你要看以色列地的河流，那裡只有一條大的約但河，還有不多的小河。在農業上來說，這些都起不了什麼作用。尤其是約但河，不錯，它就是從以色列地當中通過，但是距離河遠的地方，你怎麼取水用呢？這在當時來說是一個很困難的問題。

弟兄姊妹你留意，當摩西在約但河東給他們述說申命記的內容的時候，說到有一件事是非常清楚的，也是非常要緊的。我們好不好翻到申命記十一章裡去看看那段話。申命記提到像這樣的話，不只這一處，但是這一處是說得很完整。弟兄姊妹你留意，從第八節到十五節，你就看到，在迦南地的農作，他們主要經營的方式應該是這樣。「所以你們要守我今日所吩咐的一切誡命，使你們膽壯，能以進去，得你們所要得的那地。並使你們的日子，在耶和華向你們列祖起誓應許給他們，和他們後裔的地上得以長久。那是流奶與蜜之地，你要進去得為業的那地，本不像你出來的埃及地，你在那裡撒種，用腳澆灌，像澆灌菜園一樣。你們要過去得為業的那地，乃是有山，有谷，雨水滋潤之地，是耶和華你神所眷顧的，從歲首到年終，耶和華你神的眼目時常看顧那地。你們若留意聽從我今日所吩咐的誡命，愛耶和華你們的神，盡心，盡性事奉祂，祂必按時降秋雨春雨在你們的地上，使你們可以收藏五穀，新酒和油，也使你吃得飽足，並使田野為你的牲畜長草。」

忘記了神是祝福的源頭

弟兄姊妹，你看這段話，你看到迦南地農作的方式，他們的灌溉不是靠河流，是靠神的憐憫，使秋雨春雨按時下來。尤其是上文說了一小段話，把他們在埃及的光景，跟進入迦南的光景作一個比較，就表達出很清楚的光景。神給你們的地是流奶與蜜的地，不像你們出來的埃及地，你們在埃及地撒種，還得用腳踏水車來灌溉。但是你進到這一個地方，沒有說還要用腳踏的水車來灌溉，那裡灌溉就是完全依據及時下來的秋雨和春雨。我們到過以色列地的人都有這個印象，你還記得那邊的土壤，是黏土，是沙石的黏土，這些土如果水份不足夠的話，真像石頭那樣硬，但是如果水份充足的話，那地就非常肥美。現在神就告訴他們說，如果你們聽從我的話，我就使秋雨、春雨及時落到你們的地上，叫你們全地得滋潤。也就是早雨跟晚雨，早雨就是秋雨，晚雨就是春雨，只要這個秋雨春雨及時的下來，農作物的收成是絕對的有保證。

弟兄姊妹，如果我們瞭解到這一點，我們回到士師記來，我們就要問那個問題，他們要上泉下泉作什麼？有上泉和沒有上泉產生什麼影響？連下泉都要。這個上泉、下泉，如果是有秋雨、春雨非常及時的地區來說，有什麼作用呢？我們幾乎可以說，根本沒有作用，因為在那個地區灌溉，根本不需要靠泉水。河也好，池塘也好，蓄水池也好，也不靠所儲的水來作灌溉。所有的灌溉都是從天上下的，我們感謝讚美我們的主！但是你要得著秋雨和春雨，有一個條件，要活在神的律法要求底下，按著神的話來活在神面前，秋雨、春雨就及時的下降，那是神負責的。我們感謝神！

對神的信心全失落了

當然，如果我們看到這一件事的時候，我們看到那時的爭戰，以色列的百姓，是猶大支派也好，別的支派也好，他們許多的表現都顯出他們已經不再是以神的旨意成就為他們的焦點，而是以我得什麼好處為著眼點。如果人都是這樣的話，難怪他們碰到有鐵車的那些迦南人，就沒有辦法了。但弟兄姊妹，我們卻不能忘記，在約書亞記裡，他們有一次的戰役，是非常厲害的，那就是跟夏瑣王耶賓的聯軍來爭戰的那一次。對方的人數比以色列人多，對方的武器比以色列人精良，對方最厲害的武器還有不少的鐵車。但是那一場戰役，以色列人是完全的得勝，敵人有鐵車也不成，以色列人得勝就是得勝。

並且當以色列人得勝的時候，還沒有出去爭戰以前，神就告訴他們說，你們得勝了以後，要把擄來的馬匹那些蹄筋砍掉，把那些鐵車焚毀，不必留下來。你不要以為說，把這些留下來，增強我們的武器。

神說不是這個，爭戰得勝是因我跟你們在一起。這是約書亞記裡他們所經歷過來的。經歷過來的這一批人，包括現在猶大出去爭戰的那一批人，當然不是全體，但是有相當的部份是經歷那一次的戰役。現在敵人有一點的鐵車，他們就沒有辦法，他們就瞪著眼睛在那裡，看著敵人在那裡不退走。弟兄姊妹們，我特別注意，仍然是耶和華與猶大同在，但猶大卻沒有趕走住平原的那些迦南人。

但不單是猶大支派是這樣，接下去就說，約瑟支派也上去攻打伯特利，弟兄姊妹要注意，「耶和華與他們同在」，結果呢？他們還是剩下一些迦南人，雖然只是很少很少，但是那些是在神要滅絕的人當中的人，他們放走他們。當然，你可以說，因為他給他們一點情報，所以他們以這個回報給他們。按人來說，這個是公平的交易。但弟兄姊妹，當時以色列人所面對的不是這種情形，因為神告訴他們說，要完全滅絕。耶和華與他們同在，但他們卻沒有聽從耶和華的吩咐。

好了，底下就提到，瑪拿西支派沒有趕出該趕出的人。二十九節，以法蓮也沒有趕出該趕出的人。三十節，西布倫也沒有趕出該趕出的人。三十一節又說，亞設沒有趕出人，到底下三十三節，拿弗他利又是沒有把人趕出。弟兄姊妹你看，每一個支派，他們的爭戰都沒有完成神給他們所吩咐的，結果就發生什麼問題呢？我們來唸幾節經文。二十九節下半，「於是迦南人仍住在基色，在以法蓮人中間」，三十節下半，「迦南人仍住在西布倫中間」。然後三十二節，三十三節，「拿弗他利就住在那地的迦南人中間」。

不該發生的變化

弟兄姊妹你留意聖靈這樣的記錄下當中的那種變化，這裡有兩個變化是非常可憐的。頭一個變化，以色列人當中有了神所不要他們留在那裡的人，這是第一個變化。這個變化已經很不簡單，但從這個變化你還能看到一件事，就是下面所說的，迦南人仍然住在他們中間。以色列人還是比較強大的，那些剩下的迦南人成了少數，他們就住在以色列人中間。但是你看這個變化，一直說到拿弗他利的時候，聖靈的記錄是怎麼說？不是迦南人住在拿弗他利人中間，而是反過來，是拿弗他利人住在迦南人中間。

外面是得勝，裡面是失敗

弟兄姊妹，你看到這個變化嗎？我們看到這個變化的時候，你就曉得那個情況是怎樣的嚴重。難怪第二章一開始的時候，就有神的使者下來，給以色列人一個警告。今天我們大概進不到第二章，我們還要回到第一章來，看一些很不簡單的問題。我們看到迦南人和以色列人在迦南地的關係的變化，的確不能叫我們感覺愉快，固然是因為神所要作的，並沒有作成功。也就是說以色列人並沒有完全承受神的應許。

但是有一件事情，我們不能不留意的，從外面來看，以色列人還是戰勝的，但是從裡面來看，你能說以色列人是戰勝嗎？當你看到裡面的實際，你就沒有辦法說，以色列人是得勝的。我們可以這樣說，從外面看，以色列人是得勝，若是從裡面看，以色列人是失敗的。這事實可以翻過來看，你要是站在迦南人的立場上面，或以色列的敵人立場上面去看，從外面來看，他們失敗了，但從裡面來看呢？他們卻是得勝了。得勝顯明在什麼地方呢？得勝的顯明在以色列人沒有完全承受神的應許，同時也製造了以色列人以後不住的受騷擾的原因。所以我們看這個事情是非常嚴肅的。

從一般的情形上面看，以色列人為什麼一到了士師記的時候就失落了呢？我們現在掌握了這許多資料，如果我們回頭再來看那幾個共同的原因，就是失去了整體的見證，不會再單單的依靠神，沒有遵

行神的旨意，卻看作已經遵行了神的旨意，結果就造成他們苟且偷安在迦南地。最可憐的是自己騙自己的局部遵行神的旨意。因為他們是得了相當大部份的地土，沒有得著的只是小部份，但是不管那小部份是小到什麼程度，如果這個部份沒有奪取過來，那也不能說是神的旨意完全作成。但是以色列人覺得可以了，差不多了。

失落的主因是體貼肉體

弟兄姊妹們，我不得不說一句話，以色列人的愚昧，也就是我們的愚昧。我們常常會在局部遵行神的話上面滿足，而沒有留意到，神所要的乃是全部神的旨意得完成。我們就要往深處再追尋一些情況，為什麼以色列人會落到這種光景？當然，我們可以把剛才我們所提過的那些資料歸納起來，說他們是落在體貼肉體的難處上面。他們所以沒有單單的依靠神，他們所以沒有持守整體的見證，他們會以局部的遵行為滿足，根本的原因乃是在體貼肉體。這也是士師記的主題。「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」

人出頭了，人代替了神，人的注意超越過神的定規。為什麼會是這樣呢？我們不能不說，那是體貼肉體的結果。體貼肉體這個東西，不是只有以色列人才有，只要是亞當的後裔都是這樣，你和我都是一樣的。如果神不憐憫我們，我們哪一個人不體貼肉體？體貼肉體是叫我們舒服，體貼肉體是叫我們輕鬆的，體貼肉體好像叫我們感覺沒有那麼受限制的。弟兄姊妹，我們卻沒有留意到，所有在感覺上以為是人受了限制的屬靈的事物，其實都是神要把我們領進祂完全的豐富裡，是我們必須要走的路。

因此，我們如果往深處再追尋一下，我們就看到，在士師記裡給我們所留意到的，體貼肉體的兩方面的表現。頭一個表現是什麼呢？是人的愛心。是出於人的愛心。當然，這樣說是很客氣了，因為神當時要他們作的，乃是叫整個迦南七族的人都必須給除掉。真正的原因是他們打不過別人，沒有辦法把人除掉。既然沒有辦法能把人除掉，總要找個下台階。那是什麼事呢？如果全都除掉，太殘酷了，我們總得有點同情。

弟兄姊妹們，我們留意，神是非常要求我們有同情心。但是必須注意那個接受同情的對象是什麼？如果接受同情的對象是神也能接受的，你沒有同情，那你就是虧欠了。但是如果是神不能接受的，你要擺出一個同情出來，你要擺出一個愛心出來，弟兄姊妹，這個愛心，這個同情，在神的眼中是給詛咒的，因為那是阻擋神的旨意完成的。我們不能不留意這一點。

體貼肉體的實質是與神為敵

我們看到以後的日子，神讓掃羅去除掉亞瑪力人這件事上面，你看見掃羅把所有的亞瑪力人弄掉，就是把亞瑪力王亞甲留下來。為什麼要把他留下來呢？那麼許多都除掉了，為什麼只剩下他一個呢？聖經沒有告訴我們是什麼一回事，聖經只說了那麼一句話，「掃羅愛惜亞甲。」弟兄姊妹，他愛惜他，愛惜他什麼呢？我們不知道。如果我們要猜，當然有很多原因可以猜，我們看那裡對亞甲的描寫，的確是一表人材的。掃羅把他留下來幹什麼？人家是王，你把他留下來幹什麼？難道掃羅自己退下來，說，「我連王都不作了，你來替我作王吧！」這是根本不可能的。我們實在不知道掃羅當時怎麼想。如果用掃羅當時那種感覺和表現來說，很有可能掃羅要把亞甲留下來作他的侍衛長。

當然這樣說是沒有根據的，但是也不能說沒有這個可能。因為掃羅在那個時候，已經開始到處高舉自己。打勝了仗，他要立一個記功碑，說明這個仗是掃羅打的。他一直在顯露他自己，現在就把亞甲拿

過來作他的侍衛長，他夠威風了。同時他可以這樣說，「這樣把他弄掉，可惜。」說得好聽一點，就是人的愛心，說得不好聽的話，那就不必說了。因此，弟兄姊妹你看到，以色列人在當時的情形，沒有辦法把迦南人都趕走，我們不知道他們的理由是什麼。但是他們卻容納他們留在他們中間，甚至他們在迦南人中間，他們也覺得，這個事實可以接受。弟兄姊妹，這是體貼肉體的一方面。

隱藏著加增屬世的財富

至於第二方面，弟兄姊妹你看到，那是很矛盾的。我承認，我想不透，他們不能趕走那些人，但他們卻能叫那些人在他們當中作服苦的人。就是說，那些沒有被趕走的人，跟沒有被滅掉的人，他們留在以色列人中間，或者說，以色列人到了他們中間，以色列人卻是有那樣的力量，叫他們作苦工。弟兄姊妹，你看這兩個事情是不是很矛盾？你能讓他們在你的權柄底下，讓他們作苦工，用中國大陸的話來說，叫他們去勞改，卻不能把他們解決掉，這個好像是說不清楚。

弟兄姊妹們，你就留意，這也是他們體貼肉體的一個表現。留下他們這些人，增加我們的勞動力，這個勞動力的增加，對我們來說，是一個利益，是一個好處，是一個活的財富。既然不能完全把他們趕走，不能把他們完全除掉，就讓他們成為我們的好處。弟兄姊妹們，你說，這個也可以考慮，因為我們記得，在約書亞記基遍那裡有一批人，約書亞當時也是把他們留下來，作服苦的人。

弟兄姊妹，你不提那件事還好，你要提那件事情，就更顯出這裡的事的糟糕。弟兄姊妹你曉得，基遍的那一批人，他們是看見神的手在以色列人中間的帶領，他們是甘心降伏下來，他們願意接受神的安排，所以他們是這樣到以色列人中間，神也悅納他們，接受他們在會幕那裡服事。雖然是作苦工，但是那個苦工卻是跟服事神有關的，神接受他們。但這一批人呢？他們並不甘心來歸順神，他們只是以色列人自己的愚昧，沒有成全神所吩咐的所帶來的結果。他們在那裡受苦是不得已的。到後來你就看到，這一批人甚至把以色列人引去拜偶像。把以色列人領去接受外邦的假神，就是這一批人，他們成了以色列人的難處，這是不能比較的。現在這一批人留下來，雖然是作苦工，但是他們作苦工，乃是以色列人體貼肉體的結果。

根基若毀壞

因此當我們看到這件事情的時候，我們就看到，士師記的歷史為什麼一步一步的往下去呢？你看到最末了所記載下來的祭司，他們的光景可憐得很。以色列人整個的被非利士人壓制，只有參孫一個人出來，來抵擋那一個潮流。其他的以色列人呢？不單是沒有幫助參孫，相反的，還幫助敵人來對付參孫。你說，神的百姓怎麼會落到這樣的一個光景？在第一章裡已經把那個屬靈的原因很明確給我們打開了。我們幾乎可以這樣說，以色列人那個屬靈的根基已經壞掉了。

當然，他們還是神的選民，雖然他們仍然是活在神的應許地，但是他們在神面前的根基已經壞掉了。雖然神一而再，再而三的興起士師來給他們有挽回，有拯救，但是沒有辦法挽回他們落下去的趨勢，也沒有辦法把他們落下去的程度稍微減輕一點。叫我們不能不留意到詩篇上的那一句話，剛才我提到的詩篇上有這樣的一句話，弟兄姊妹應該很熟悉的，那是詩篇十一篇第三節，「根基若毀壞，義人還能作什麼呢？」

弟兄姊妹們，士師記很明確的給我們看到這樣的事情。我們讀到從前的士師記，就不能不講到今天我們成為神見證的教會。如果我們不能從以色列人的身上看到那個見證，還是要走以色列人走過的路，

好表明你作為開明，作為合乎潮流。弟兄姊妹們，你看到士師記結局也會聯想到那稱為教會的結局。弟兄姊妹，你從現在基督教的刊物上面看到多少說法。新派的道理，我們不必去說它，說粗俗一點，那就是「狗嘴裡長不出象牙」，所以不必管新派的人說什麼話。現在可憐的是，許多稱為信仰純正的團體的那些人，常常說，基督徒不能再躲在自定的匣子裡，必須出來，面對這個世界的潮流。

昨天我收到一封一個弟兄從東岸寄來的信，我不認識他，連那名字都沒有聽過。他寄來那封信沒有寫什麼，他只是把上兩期「文宣」上的一篇文章撕下來，寫了一些話在那裡，就寄回「文宣」社，然後把它覆印了很多很多，到處寄給一些也許他認識，或不認識的神的兒女們。他只是指出前兩期刊出一個叫唐 XX 寫的一篇文章，他在那裡對那文章說了很多的話。他所說的話我全都「阿們」，他坦率的說「文宣」好不容易在文字的服事上面，建立到一點的信譽，為什麼要發表這個人的文字在那裡，完全跟真理唱對台戲。

弟兄姊妹們，現在基督教的世界裡，太多這樣的話，就是把神的兒女從神的真理裡帶出來。全地都是這樣，我們在這樣的環境裡，不住的聽見「你們保守固執，你們跟不上世代，你們怎麼，怎麼，怎麼」。別人可以這樣講，我們可以不要聽。就怕我們很想聽聽，聽了又不會分辨，結果我們就產生破口。感謝主，讀士師記的時候，給我們好大的提醒，讓我們真知道該是如何戰戰兢兢的，要按著主的心意來跟隨。看環境是不需要的，看自己能作多少也是不需要的，需要的是要看見神要作什麼，祂要怎麼作。我們讀士師記的時候，求主把我們從士師記負面的信息帶我們回到正面的造就裡。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經笱記》

第三講 神宣告對子民的管教（二 1—16）

士師記一開始就把士師記初期的一般屬靈的情況給我們打開了，給我們很明確地看見士師記是以色列人從進入迦南的得勝怎麼開始走向失敗。而我們看到他們放棄了，離棄了合一的見證，我們也看見他們失去了對神的信靠，我們也看見了他們用局部遵行神的旨意作為滿足。更讓我們感覺很可惜的是，他們好像用著他們的成績來作為他們在神面前已經走到完滿的記號，這是從那些沒有給征服的民族成了他們的服苦之人這點上表明出來。我們看見這些在人中間，從遠古到現在都是如此，人力是一個很重要的繁榮的因素，現在我們雖然不能把他們征服，但是他們卻成了我們的奴隸，這也差不多了。

弟兄姊妹們，神的安排不是如此，神的安排是要讓他們完全越過眼見的利益而成就神的定規。如果從屬靈的角度來看當時的以色列人，我們就看見一個非常可憐的光景。按著神的安排，迦南地不應該再有一個迦南人，但是在士師記的起頭給我們看見一個結果，以色列人竟然從圍繞迦南人的這種光景，變成他們給迦南人圍繞。那結果到了這樣的地步，是他們進入迦南以後多少年才形成的呢？聖經沒有給我們很清楚的記載，只是給我們籠籠統統的曉得大概是這樣的時間。

神開始向失落的以色列人說話

我們今天晚上進到第二章的時候，我們就看到這方面的事了。以色列人竟然沒有按著神的安排往前走，那也就是說，他們所留下的迦南人影響了他們，慢慢慢慢地，以色列人就成了拜偶像的民族；慢慢慢

慢地，以色列人就不再認識領他們出埃及的耶和華神。到了這樣的地步，第二章就說出了一個事實。第一節，「耶和華的使者從吉甲上到波金，對以色列人說了一些話。」說了什麼話呢？那就是底下的那幾節經文。我先和弟兄姊妹們稍微提一下，這個耶和華的使者是誰？我們不知道，是先知或者是天使？我們也不知道。反正是那時候神差遣了一個人來到他們中間，跟他們說了底下的話。

吉甲的屬靈歷史

這個人從什麼地方出現呢？從吉甲。從吉甲到了什麼地方呢？到了波金。吉甲我們知道是什麼地方，無論從屬地或者屬天的這兩個層面來看吉甲，這個地方都是一個很嚴肅的地方。弟兄姊妹們你知道了，如果從屬靈的角度來看吉甲，我們就記得以色列人過了約但河，他們就停在吉甲。雖然他們過了約但河，神沒有馬上讓他們去攻擊迦南的任何一個城。雖然是面對著耶利哥，但神沒有下命令說去攻打，卻領著他們在這一帶地方作了一件事。什麼事呢？行割禮。

我們讀約書亞記的時候，是很明確地指出，這樣作是非常危險的一個動作，因為那一個時候，這一個地區已經是戰區了，他們是在敵人的面前來安營的，也可以說戰爭是一觸即發的，在這種形勢底下，你怎麼可以叫那些壯士行割禮呢？因為當時行割禮的全部兵丁都是在曠野裡出生的。他們就是那個時候戰士們的主要部份。你沒有動刀槍，就已經先叫自己人受傷，怎麼可以作這樣的事情呢？在敵前，沒有人會作這樣的事的，在敵前來傷害自己，雖然我們可以說行割禮不是什麼大不了的事，那是外行人說的話。的確行割禮並不是什麼大事，但是如果作為一個隨時要上陣的戰士來說，那就是非常的大事。因為在割禮沒有痊愈的時候，行動不方便，尤其是剛受割禮的時候。你看整個以色列人擺在耶利哥人的面前，都是一批已經受傷了的戰士，怎麼可以作這樣的事情呢？

但是感謝神，這個事情是神要他們作的，神讓他們作，神就負責，所以雖然面對著耶利哥，起碼有好幾天的功夫要等候痊愈，但是耶利哥城裡的人動都不敢動。弟兄姊妹你看到，這是神在那裡給他們在過河以後所碰到的一件大事。並且也是在這個地方，開始不吃嗎哪了，他們吃當地的土產了。神已經讓他們一過了約但河西岸的時候，就各方面去經歷神自己的負責和供應。我們看吉甲這個地方，如果從屬靈的層面去看，那個重點就在他們的割禮。如果從屬靈的實際去看，這是脫離肉體的對付。這一件事情是很重要的。

吉甲的歷史意義

我們瞭解到這一點的時候，我們再從屬地的層面來看這一個，其實從屬地的層面來看，也沒有辦法脫離屬靈的因素。我們曉得，吉甲在以色列人來說，當時就成了他們在迦南爭戰的大本營，他們每次出征都是從這裡出發，把攻打的地方征服下來。按著一般的情形來說，大軍就留在征服的地方，在那裡開拓了。但是很希奇的，你讀約書亞記的時候，你能發覺這個事實，他們從吉甲出發去攻打成功了以後，全軍又回到吉甲來。一個戰役是如此，另一個戰役也是如此，所有約書亞領著他們去攻打的那些戰役全都是這樣。從吉甲出發，又回到吉甲。

因此弟兄姊妹們你曉得，吉甲這一個地方就成了神擺在以色列人歷史中間的一個很重要很重要的據點，讓他們認識，不僅是神在那裡與他們同在，並且是神在那裡給他們差遣，給他們扶持，給他們保護，給他們得勝。這個就是吉甲。

神領百姓回想神在他們中間作的工

現在神的使者就在吉甲那裡出來，雖然我們不知道那個使者是誰，但是從神在這一個地方差遣他出來，明明是給我們看見神的意思，要讓以色列人回想他們從踏上迦南地的那個時候開始，他們在那裡經歷的一切。但是到這個使者出現的時候，吉甲的那個意義對以色列人來說已經不存在了。所以這個使者沒有在吉甲說話，他是從吉甲出來，就到了波金。波金是什麼地方呢？似乎除了這個地方，我們沒有辦法找到別處再提到這個地方。但是從地理的環境上我們留意，波金是在示羅的附近，那示羅就是神的帳幕當時設立的地方。

如果我們這一點能掌握的時候，弟兄姊妹你有沒有發覺一件事？示羅的帳幕就在那裡，神的使者為什麼不在吉甲發聲，怎麼他不到示羅發聲呢？卻是跑到波金這個點上發聲呢？弟兄姊妹，我們雖然一直都不太主張過於靈意地去讀神的話，但是當你讀到這些記載的時候，你沒有辦法不要問神為什麼作這樣的安排。我們要問神的時候，我們就要看到神的意思，而你要看到神這個意思，只能從靈意上面瞭解這兩個地點。

對著一些已經背棄了神的稱為神的百姓的人，神要讓他們知道，領他們從埃及出來而進入迦南的那一位神，曾經讓他們住在迦南地享盡了得勝。但現在神不再在那裡說話了，所以來到神的帳幕所在的地區，但是神卻不在會幕那裡。神的使者不在會幕那裡給他們說話，而是在會幕的附近來給他們說話。我雖然不敢說，是神認為他們不配再聽神的話，顯然不會有這種情形。神巴不得所有的人都能聽到祂的話，所以神不會說藉著這一點來告訴他們，你們現在的光景不配聽神的話。如果神看他們不配聽神的話，神就不差遣這個使者來說話了。雖然這些話是警告的意味重一點，但是神還是要他們聽見神的話。其實祂不在示羅那個地方說這樣的話，我們只能俯伏敬拜神。神要讓以色列民知道神對他們的責備，但是神卻要讓祂的百姓明白神沒有離棄他們，神還容讓設立在示羅的帳幕安安穩穩地在那裡。

神向失落的百姓說的話

我們能領會到神這樣的一個安排的時候，我們就留意神對他們說了什麼話。我們把神說的這一段話看看，那就是第一節下半到第四節。這一段神對他們說的話，很顯然分成兩大部份。一個部份就是開頭的那一些，神領這些百姓回頭來思念神給他們的應許。下面的那個部份是神要讓他們看見，在他們今天的光景，神怎樣來處理他們的事。弟兄姊妹們，神說這一段的話實在太有意思了。我想弟兄姊妹你注意中文聖經的文字，很清楚給我們看到神要表達的是什麼，在英文聖經裡也一樣。

弟兄姊妹你留意，「耶和華的使者從吉甲上到波金，對以色列人說，」說什麼呢？第一，「我使你們從埃及上來。」我請弟兄姊妹留意開頭的兩個字，就是「我使」。你們離開埃及不是你們自己要求的，是我起意的，是我在那裡作成的，是我使你們從埃及地上來的。不僅是叫你們離開埃及地，也是我領你們到，到哪裡呢？「到我向你們列祖起誓應許之地。」弟兄姊妹你留意，這些話已經說出當年的事實，以色列人離開埃及進到迦南，是神在起頭作工，也是神把它作完成。在這個完成的過程裡，神明顯給他們看見，是神親自在作的。所以神說是我領你們，我並沒有差遣天使領你們，我也不是假手別人來領你們，好像你們看見是摩西帶領你們走，但實際上是我領你們，是我作成的。作成什麼事情呢？領你們到我向你們列祖起誓應許之地。你們所到之地，不是沒有原因的，那麼大的地方，你們要去埃及以外的地方多得很。但什麼地方我都沒有領你們去，我就是把你們領到這個地方來，為什麼領你們到這個地方呢？因為這個地方是我從前向你們列祖起誓應許給他們的。

弟兄姊妹們，神在這個歷史事實裡，讓以色列的百姓去領會神的信實。還不止是這樣，弟兄姊妹你又注意這些事實，「我又說我永不廢棄與你們立的約」。弟兄姊妹你看到，不僅神是信實的，並且神對他們說，我說過要作的一切事情是有保證的。那保證就是神自己，神好像用啟示的方法來表達那意思。本來立約就已經是很穩固了，但是神說，現在我要讓你們回想，我跟你們立的約在那時候是怎樣作成的，是用起誓的方法來立的約。我們讀希伯來書的時候，我們就很清楚看到一個點，按著神的信實，神根本不需要起誓，因為神說是就是，說不是就不是。但是因著人的愚昧和軟弱，神就起誓讓那些接受這事的人知道這個不能改變的事實。

沒有真實悔改的哭泣

弟兄姊妹們，我們實在感謝神，祂已經在這裡宣告管教的時候，祂把神的百姓先帶回他們在神面前蒙恩的地位，事實和經歷裡，讓他們站在這樣的一個位置上來聽神的管教的宣告。弟兄姊妹們，我們看下文，這一批百姓也還沒有到油蒙了心的那個地步，還有一點點人的反應。所以他們聽見神的管教的宣告以後，他們就哭了，他們就立刻在那個地方向耶和華獻祭了。但是很可惜，那些眼淚，那些獻祭，只是一時感情上的激動，卻沒有把他們帶進在神的面前真正的悔改，也沒有把他們領回神的面前，重新站立在他們該站的地位。

神責備祂的百姓

我們看下去就知道了，那我們也真看到聖靈把士師記這一卷書給我們以前，祂先把以色列人當時的屬靈景況給我們證明。所以在使者所說的那一段話的前半段，你一直看見神說明，「我…，我…，我使你們…，我領你們…，我永不廢棄」。然後一轉，就轉到以色列人的光景，神就提醒他們，「你們不可和這地的居民立約，要拆毀他們的祭壇。」以色列人怎麼樣呢？使者的宣告說，「你們竟沒有聽從我的話！」我是告訴你們說不要和本地的人立約，也要拆毀他們所有的祭壇，但是你們為什麼沒有按著我的話去作呢？你們不按著我的話去作，是因為你們作不來呢？還是你們不想作呢？我想你們兩種成份都有。不是不能，而是不肯

我們從第一章裡就看到他們當時的光景，也許有部份是他們不能作，但是他們不能作是因為他們不依靠神。從前作的，那個時候就不能作。從前更大更難的都已經作成了，現在小型的他們還作不來，那是為什麼呢？不再信靠神了，當然其中也有部份是不大願意作。因為弟兄姊妹們，你能想像到，如果我們按著神的吩咐去作，第一，或多或少我們會有損失；第二，我們放棄那麼許多的廉價勞動力，那不是可惜嗎？弟兄姊妹們，這是個很重要的事實，那所以他們就不聽神的話了，也就是說當他們重看自己的利益的時候，他們就忽略神的話。

神知道他們是這樣的，神還是問他們，你們為什麼這樣行？就因著你們這樣行，因著你們沒有跟上我要你們作的，所以現在我改變我的作法。我沒有改變我的目的，但我改變我的作法，怎麼改變呢？弟兄姊妹們，你們留意一下下文，「因此」，什麼「因此」？就是下文，「我又說，我必不將他們從你們面前趕出；他們必作你們肋下的荊棘，他們的神必作你們的網羅」。神說了，我一定不把他們趕走。弟兄姊妹們，你有沒有想到？上面神才說，我永遠不廢棄我向你們所立的約，那現在不是神改變了嗎？現在神不是說我不把這些人趕走了，那是不是神改變了呢？

我們看下去，我們就看見，神沒有改變，神一點都沒有改變。等會我才讓弟兄姊妹看那一點，不過先給你們點出來。你留意第二章最末了的那一節聖經，「這樣耶和華留下各族，不將他們速速趕出，也沒有交付約書亞的手。」弟兄姊妹你看到嗎？神沒有改變，目的沒有改變，方法改變了。那就是回應到這一個地方。趕他們走這事，神還是要作的，但神不在那個時候趕，神不速速趕，神就慢慢地趕，但早晚還是要趕。到了那日子，你就看見神趕他們走。這是後話。

我們先回到這裡來，我們回到那個使者對他們所說的話，神說，「我不把他們再趕走了」，這話有相關的意思。從前趕走那些人，你們意味是你們自己趕走的？不是你們趕走的，是我趕走的。現在你們竟然不甘願，我也就不趕了。這是頭一個神要他們瞭解的。接下去神就讓他們注意到，如果不把他們趕走，他們就要成為你們的麻煩，他們所敬拜所事奉的偶像要成為你們的網羅，要叫你們被捆綁起來。

不肯讓神有作工的機會

弟兄姊妹們，我們留意這事，在一次西岸特會，江弟兄在交通的時候，我忘記了是哪一次，他就說到一件事，他的意思是說，如果神要作的事情，我們不跟上去，或者說神要作的事情，我們以為我們自己可以作，不必神來幫忙，你要完全自己去作。這樣的話，江弟兄當時就講，「神就抱著雙手，站在那裡看你怎麼作，因為你覺得你能作了，所以神就覺得不必作了。」這個真有意思，雖然好像我們有的時候不大體會，但這的確是如此。我們有時認為神是全能的，為什麼神不作成那一件事情？但我們卻常常忘記，在神要作那個事情的時候，我們伸出手來說，「神啊，你不必作了，我們能作。」神說，「既然你說你能作，那你自己去作吧，我就不必作了。」

弟兄姊妹們，在這裡有一個很明確的歷史來印證這種光景，不是神不要作那件事情，神也告訴他們應該怎樣作，那個事情就會作好，但是他們不肯站在對的位置，他們也不接受神的安排來作神要作的事。所以神也在這種環境下，停下祂要作的工。

神作工的法則

弟兄姊妹們，這引起我們注意到有兩件大事。頭一件是關乎神在地上作工的一個很重要的法則，我們常常都提到的，但是我們覺得這個法則雖然是常常給提到，還是要再三提的。就是說到在地上捆綁，在天上也捆綁的這一個事實。地上釋放，在天上也釋放這一個事實。我們都知道了，那在地上的釋放，在天上也釋放那事實的起點，不是在地上，而是在天上。天上有一個意思要釋放，祂就把這個意思感動那些祂名下的人，那在主名下的人領會到主的意思，他們就把這一個事情禱告回主的面前，地對天的安排有了反應，有了同情，有了響應，我們就看見天的動作發出了。捆綁的事是這樣，釋放的事也是這樣。

你說為什麼神要這樣來限制祂自己的能力發表呢？這是神的信實，我們只能敬拜，我們沒有話講，因為人雖然失信，神仍然是信實的。在起初造人的時候，神一次把祂的權柄交給人，神就守住這個事實。祂在地上作工，可以不必徵求人的意見，但是祂既然把地的權柄交給人，而接受權柄的人卻先失信，神可以不管那一件事情。但是我們的神不是這樣。所以你才看到我們雖然失信，祂仍然是信實的。所以祂在地上作工的時候，祂先尋找在地上的同情。只要地上與神有響應，神就作祂的工。

現在我們看到這裡也就看到這種事實，以色列人既然不按照神的定意來跟上，那就是說出以色列人對神說我不同情你。既然他們對神不同情，神說我就不作了。這是一方面。

要給神有作工的機會

另一方面我們要注意了，也是很重要的，那是在乎我們在屬靈經歷上的認識。神說要這樣作，我們與神同心跟上去，那麼神就作了，事情就作完成了。但弟兄姊妹們，我們必須要看見一個很嚴肅的事在其中，事情之所以能完成乃是因為我們與神表同情。我們與神表了同情，神就作工。能作成的那個原因是神，去作的也許是我們，但那只是外邊看來是我們去作，但實際是我們在那裡有行動，主就插手進來把事情作完。這說出了一個事實，神伸手來作，是基於我們按著神的心意去作。神伸手來作，我們怎樣去認識這件事呢？是神陪著我們作，但是你必須看見，祂絕不替我們作，祂絕不代替我們去作，祂是陪著我們去作。你伸出手去的時候，祂的手握住你的手，你就把事情作好了。如果你不伸手出去，神不會伸手來替你去作。

這是當時在士師記的歷史裡，神讓我們留意到的一件事。這事神現在還在作的。神說，「我會在你們子孫的那一代把他們趕出。現在我不趕他們走，因為你們並沒有伸出手來，我是要陪著你們去作，但是我沒有依據。既然你們不給我機會作，我也沒有辦法替你們作。」弟兄姊妹們，這是不是很嚴肅的事？當我們認識屬靈的事，認識神在地上工作的時候，不是沒頭沒腦只看見要在那裡把事情作好。因為神從來不是看重那事情的作成功過於那個作工的人在神面前活得對。

形成屬靈失落的原因

所以當神的使者向以色列人說了這些話，他們就好像很難過，又哭又獻祭。但是很可惜，這些不過是一些宗教的動作，沒有那個實際的後續跟上。士師記就是在這種歷史背景裡開始的。但是這種歷史背景是怎麼形成的呢？接下去聖靈又說話了，從第六節開始，一直到十五節，這另外的一段就是說出前面那種屬靈的光景是怎麼形成的。這樣的事情是在什麼時候開始的呢？我們留意第六節，「從前約書亞打發以色列百姓去的時候，他們各歸自己的地業，佔據地土。」聖經讓我們看見，這種事情在約書亞還活的時候就已經有跡像了。士師記第一章的那一些光景就是在這樣的情形底下顯出來的。為什麼他們會在神面前說，哪一個支派先出去爭戰呢？弟兄姊妹你看，這裡不是說出來了嗎？約書亞告訴他們分得的地方在那裡，猶大是在哪裡？西緬是在哪裡？便雅憫在哪裡？這個在分地的時候很清楚地列明白了，他們也知道了。約書亞就說，哪一個支派該得的，你們現在已經清楚了，你們就去承受你們的地業吧。但他們怎麼去呢？那就引發「神啊，哪一個支派先上去？」

人的自己一出現就不給神有作工的條件

為什麼他們會有這個問題呢？你看這裡「他們各歸自己的地業」，作什麼？佔據地土。弟兄姊妹們，一提到佔據地土，就不是一個支派的問題，也不僅是一個宗族的問題，是可以落到以一個家作單位的。那更糟糕的，可以落到一個人作單位。這地是分配給我的，現在我要去得了。弟兄姊妹們，很容易體會到這一點，人的天然裡面就是有這個東西。若是有很明確下來的時候，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。因為我付了代價，結果卻不是我的，這個我不幹。

弟兄姊妹，這是人裡面天然的東西。自從亞當墮落了以後，所有他的子孫都是這樣。感謝神，基督的救贖把這個捆綁打破了。但是那時基督還沒有來，他們還是憑著亞當所留給他們的去作事。雖然知道神要作什麼，也知道神要怎麼作，但是他們就是不跟上去。他們所以不跟上去，因為沒有看見自己的本份。弟兄姊妹們，這是很嚴肅的一件事。人怎麼會脫離那個合一的見證呢？怎麼會脫離眾人如同一

人的那個帶領呢？原因乃是把眼睛從神轉移到人，而這個人更可以縮小到自己。在約書亞的時候已經有這種跡像了。

上次我們不是提到嗎？為什麼約書亞臨死以前把以色列人招聚來說出那一段話？我們讀約書亞二十四章的時候，已經講過了，那一個時候，以色列人中間背棄神的情形已經是隱隱約約出現了。所以才有約書亞那麼嚴肅的一次宣告，「你們以為應該敬拜哪一個神，你們自己去負責，我也沒有辦法勉強你，但是我就是告訴你，我們這個蒙神選召的民族，從起頭一直到現在，就是神在那裡帶領與管理。所以你們以為你不要祂作該事奉的神，你們自己作選擇，至於我和我們家，我們必定事奉耶和華。」弟兄姊妹你留意，如果我們不管當時的歷史背景，我們都常常把約書亞說的那幾句話當作很豪邁，很有氣概的發表。

但是弟兄姊妹們，如果你掌握了當時的屬靈背景，你就看出約書亞說這幾句話，裡面是辛酸的。我從起頭一直是按照神的管理，引導你們到了今天，但是你們中間卻暗暗地，偷偷地背棄了神。甚至約書亞那段話裡說出了很嚴肅的警告，「你們這一批人啊，你們是不能事奉耶和華的。」你就看見當時以色列人的屬靈的光景到了一個地步。所以在約書亞還沒有死的時候，那個背逆神的跡像已經隱隱約約地瀰漫在以色列人中間。

見證的傳遞出了岔

現在聖靈再說那段事情的時候，從約書亞還活著的時候說起，說到約書亞離世了。還有與約書亞同時代的那些長老也離世了，那些長老們是見過神為以色列行大事的，這一批長老們還守住自己的地位。但是等到這一批人在以色列人當中過去了，那些本來是很隱約的情形毫不保留地顯露出來了。弟兄姊妹們，你留意第十節的當中，說，「約書亞死了，看見神作為的那一代長老也死了。另外一個世代起來了。」這一個世代興起的時候，弟兄姊妹們你注意，聖靈怎麼在這裡說他們這些人？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。弟兄姊妹們，這是兩件事情，但是兩件事情是可以連接在一起的。第一不知道耶和華，其次不知道耶和華為以色列人作過什麼事。

當然這是一而二，二而一的事，但聖靈把他們明確地說出這兩件事，顯然這兩件事帶給我們今天讀經的人有很高的警惕在其中。我們要問的，以色列人的下一代，為什麼他們不知道神？為什麼他們不知道神為以色列人作了什麼事？你就看到了，這一代人的上一代，顯然對神已經是很淡如水了。在他們日常的生活裡，他們不會談到神，他們也不會數算神為他們作過什麼。所以他們的下一代沒有可能認識神，知道神，更不瞭解神為他們作了什麼。

弟兄姊妹們，我們如果把這種光景拿到現在我們所生存的年代來看，你會不會看到有這樣的事情呢？絕對的有。當然我們不是說，今天許多神的兒女們的家會淪落到這一個地步，自己的孩子不知道父親所事奉敬拜的神，自己的孩子們不知道神對從我們的祖宗身上開始一直顯明的恩惠。弟兄姊妹們，你就看到，這不是頭一代的事情，這個起碼是第二代的事情，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，你能看見那第一代再上面的一代在神面前的光景已經是越過越暗淡了。

別叫下一代因我們的疏忽而不認識神

弟兄姊妹們，我們有孩子的，不能不從這裡得一個警告。如果我們不能把我們的孩子帶到神的面前，也許我們能親眼看見我們的孩子離開神，甚至我們可以看見我們的孩子，或孩子的孩子在神面前背逆

頂撞到一個地步，根本就成了神的對頭。這不是不可能的。因此我們看見以色列人當時的那一種光景，我們不是僅僅知道以色列人當時怎樣走過那一段路，以致走到失敗墮落裡。我們也得警覺，我們和我們的子孫，他們不知道神，因為我們沒有活出神，我們沒有活出我們和神的關係。

他們不知道神，因為我們不會數算神的恩典，從來我們沒有跟孩子們數算神在我們家是怎樣一步一步地帶領到今天。孩子們就覺得，如果我們現在富裕了，那是理所當然的，誰叫我爸爸有錢呢？如果我們現在是貧乏的，那貧乏人家的孩子從小就要奮鬥，他們就覺得我們有今天乃是我們努力奮鬥的成果。弟兄姊妹，你看到這種光景了嗎？我們在神的面前，如果不是一個會常常數算神的恩典的人，你可以在孩子們小的時候帶他到一個認識神的環境，等到孩子們長大到十來歲的時候，他們有自己的想法的時候，他們的慾望擴大的時候，他們就覺得父母所事奉與敬拜的神跟我有什麼關係？我有祂也行，沒祂也行。

弟兄姊妹們，如果我們會真實地常常與孩子們數算恩典，不是只是讓他們知道有神，而是讓他們知道神如何在我們身上作了工，弟兄姊妹們，孩子們怎麼可以不知道神作的工？因此，當我們讀到士師記這一番話的時候，那對我們來說，我們不是在讀歷史，我們也是同樣在那裡讀今天我們該學習的功課。

對神冷淡的結果

那好了，因為有了這樣的背景，就形成了以色列人在士師記開頭那種光景。所以弟兄姊妹們你就看到了，從十七章開始，就說到那個結果。因為有了這個背景，現在這個結果就出來了。那結果是什麼呢？拜偶像，離棄神。越拜偶像就越不要神，越離棄神就越不認識神。一代過一代，他們根本就不知道有神。我們為什麼能活在這個迦南地呢？他們覺得我爸爸生下我就是這裡，他根本就沒有想到我們的祖宗曾經在埃及，甚至根本就不知道有那一段的歷史。結果就留下來的這些迦南人，他們拜偶像，他們有他們的動作，他們那些動作很吸引人，他們很高興，他們在那裡蹦蹦跳跳，他們在圍著那個火堆團團轉，他們在那裡又燒又烤，跳舞完畢了，就在那裡吃喝玩樂，他們這時候可高興了。為什麼我們一定要跑到示羅去呢？為什麼一定要讓祭司在那裡替我作一些事呢？我們在本地就可以圍個火堆，這樣又方便，又熱鬧，又舒暢，為什麼要敬拜耶和華神呢？

弟兄姊妹你看見，這種光景跟如今活在這個世代裡，世界給神兒女們的吸引是同一個原則。又方便，又舒適，又不困難，何樂而不為呢？結果他們就背棄了神。落到這種光景，神怎麼辦呢？我們留意在開頭，耶和華的使者從吉甲上到波金，你就看到，神忍耐他們忍耐了相當的時間，現在忍耐到不能再忍耐了，所以神就差遣使者來了，宣告警告。神這樣宣告了以後，神也就允許那些留下的迦南人，或者是外地的人來給他們許多難處，以致以色列人沒有辦法在仇敵面前站立。那就是以後我們要讀到的那種光景。

但是，我們不能不在這裡留意，聖靈說出一句很嚴肅的話。第十五節應該連在十四節看，但光看十五節就行了。「他們」是指以色列人，「無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們，正如耶和華所說的話。」那是摩西向他們所宣告的，都是記載在申命記裡，神老早就告訴他們了，你們若不按照我的心意來活在迦南地的話，我要讓迦南地成為你們的苦楚，當然這句話的確是很重的，你們無論到哪裡，神都用災禍來攻擊。

我這次從密蘇里回來，送我們去機場的弟兄一面開車，一面和我們談一些屬靈的事情。他提出一個問

題，就是這個問題，他說，「很多基督徒，他們實在是神的兒女，但是好像他們不太經歷神的祝福，相反的，好像覺得神處處給他們為難。」當然這個事實我們不否認是存在的，是有這種情形。但是問題就是，他是神買贖的，他是神名下的，神為什麼不給他祝福？神卻是好像處處給他為難。

全面完整的認識神的手

這裡有兩個問題我們必須要抓牢。第一，我們的神從來沒有說祂只是賜福的神。祂是說祂是賜福的神，但是祂也是降禍的神。問題就是看你站在哪裡？你站對了，神給你的就是祝福；你站錯了，當然就是經歷神給的災禍。這件事我們頭腦就轉不過來了，為什麼神要降禍？為什麼神不賜福？雖然我們唱起詩歌的時候，我們會這樣說，「不論是福是禍，只要是出於你，我都順服」。但是真正碰到禍的時候，我們就說不出口了，我們就一直在那裡說，「神啊，你為什麼沒有給我祝福？卻叫我有難處？」

我們感謝神！我們必須要看見，雖然這裡的話說得那麼嚴肅，「無論他往何處去，神都要用災禍攻擊他們，使他們極其困苦。」為什麼神要這樣作？弟兄姊妹們，我們必須要看見，神這樣作，對神來說是不得已的。你說神是神嘛！祂有什麼不得已呢？祂如果有不得已的話，祂還算是神嗎？弟兄姊妹們，如果你作過父母的，你會更多的體會到這一點，你在這裡不能打孩子，但是你總會對孩子有一些事情要責備，有一些比較嚴厲的管教。作父母的在那裡管教孩子的時候，我們作過父母的都知道，你管教孩子不是很開心的，而是很痛心的。

弟兄姊妹，如果我們能以我們自己切身的經歷回過頭來看神伸手所作的，我們瞭解為什麼他們到什麼地方去，神的杖都沒有放過他們。我們看到下文就更清楚地知道，就是不看下文，我們也知道，神要讓他們在困苦裡心靈甦醒，會回轉來到神的面前，重新站在對的地位來尋求神。弟兄姊妹們，我們不能不感謝我們的主，雖然有些時候神是伸出手來給我們管教，好像那個手也下得很重，但是神心裡面所想的，乃是盼望我們在管教中甦醒回轉到神的面前。

我們實在看見，在我們個人的經歷上面能體會，從士師記的歷史裡也給我們領會，神總是忍耐背棄祂的人，一直忍耐到底線的時候，神再不能容讓的時候，神才出手來管教。所以我們常常說，如果神管教我們，不是神喜歡管教我們，是我們把神逼到一個地步，祂沒有辦法不伸手來管教我們。我們從士師記中看得很清楚，所以弟兄姊妹你看到十五節最末了，就是說，他們便極其困苦。

神的慈繩愛索

他們在極其困苦的時候，那又怎樣呢？十六節，「耶和華興起士師，士師就拯救他們脫離搶奪他們人的手。」弟兄姊妹們，這就是父的心，這是我們神的心。巴不得我們讀士師記的時候，不是只看到神嚴厲的那一面，我們必須看見，當神的嚴厲顯出來的時候，隱藏在祂的嚴厲裡面的祂的關懷和記念。弟兄姊妹們，在撒迦利亞書上有兩句話是很寶貝，說出神和祂的子民的那種關係。神的子民走迷了，神就把他們牽引回來。怎麼把他們牽引回來？那上面的話就說，神就用慈繩愛索把他們牽引回來。神捆綁人起來的時候還叫作慈嗎？用火煉把他捆綁起來還叫愛嗎？若是人的手一動就看不見慈和愛了。

我們感謝神，神的手一伸出來，如果是慈愛的手，當然沒有什麼難處，就是嚴厲的手，神的慈愛也隱藏在其中。感謝主，士師記雖然是神的子民頂撞神到了很深很厲害的地步，但是沒有叫神的慈繩愛索看不見。我們感謝主，巴不得士師記在現在這個世代，給我們更多看見今天我們所需要的光。——

王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第四講 學習未曾認識的戰事（二 16 至三 2）

二章末了的那一段話，我們感謝神，祂用了一些話來說明士師記歷史的背景，特別是重在他們屬靈上的光景，然後就說出了神因著他們的偏離而作的一些處理。我們感謝神，神的處理是嚴肅的，因為把他們交在外邦人的手裡，讓外邦人轄制他們，叫他們感覺苦惱。的確，他們應該感覺苦惱，因為他們知道自己是神的選民，他們也知道他們當時是活在神的應許當中，他們腳掌所踏的乃是應許地，這個應許裡面總的內容就是「流奶與蜜」，都是滿了神的恩典和豐富。他們既然是腳掌踏在這樣的一塊地上，他們應該沒有苦惱，他們應當是非常愉快的往前行。

但是因著他們在主面前的一些愚昧，惹來了神的管教。不僅是管教，我們說得更重一點，乃是神的鞭打。那麼，如果光從外面來看，管教也好，鞭打也好，實在是很可憐。神為什麼會這樣出手呢？感謝主，祂給我們看到，祂出手不是為了報復，乃是為了要挽回，乃是為了把他們帶回準確的路上，乃是要叫他們進入神為他們所預備的豐富。所以他們所站的地位必須要對。現在他們所站的地是對了，但是他們卻沒有一個與對的地位相稱的生活。這就是他們的難處。

感謝主，從第二章十六節開始，神就說出來了，雖然神給他們管教，但是神給他們看到，這一個管教乃是一個拯救，因為在他們感覺困苦的時候，神就興起士師來作拯救。士師就是審判者，就是有權柄判斷事情的，他代表神在人面前宣告什麼是對的，什麼是不對的。這些人在當時給稱為士師，實際是宣告神的審判。神興起這樣的一些人來，給他們作拯救。但是很可惜，士師還活的時候，他們很聽話，但士師離世了，過不了太久，他們又故態復萌了，又轉去拜偶像，不再理會神。一而再，再而三，就是這個樣子。在約書亞還沒有離世以前，這種跡像已經出來了，我們讀約書亞二十三和二十四章的時候，就看到那種光景，等到我們讀到士師記第二章的末了，我們就更清楚地看到那個事實。

耶後華後悔了

在約書亞還沒有離世以前，神就已經改變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滅掉或趕掉，我們沒有看下去以前，我們先來解決一個心思上的難處，因為我們讀到這個地方的時候，經文的字句說「耶和華後悔了」。後悔了？神是不會後悔的，神是不改變的神，現在祂改變了？弟兄姊妹們，如果我們從字句上面來留意這一個，我們就已經有點費解了。主憐憫我們，我們再讀進去的時候，我們就發覺這個事實原來是這樣的，這裡所說的神後悔，原來的意思不是說「我作錯了事，我有點後悔」。人會是這樣，但神在這裡表達的不是這樣，因為這個「後悔」，在聖經裡的意思乃是「改變心意」。

既然是心意改變，還是改變，怎麼可以說是神永不改變呢？弟兄姊妹們，我們要注意，說神是永遠不改變，乃是說到祂的信實，乃是說到祂的能力，乃是說到祂的榮耀，乃是說到祂的尊貴，說到神本性裡面所有的一切，都不會改變。但是當神在人中間作工的時候，神作工的方法是可能會改變的。神作工的方法改變，並不等於神改變。不單是神沒有改變，就是神作工的目的都沒有改變，只是在神作工的過程裡，神會轉換一些方法。我們實在感謝神，我們看神作工的方法在舊約和在新約就有一個很大

的不同，在舊約裡是律法的，律法就是神在舊約的日子裡作工的原則。在新約的時候，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，神作工的目的沒有改變。神用律法來作工，是要把人挽回到神起初的目的。人趕不上來那是人失敗的問題，不是神的問題。神用恩典來作工，仍然是把人帶回神起初的目的。

弟兄姊妹你看到，在神作工的歷史裡，神會轉換工作方法，但是神從來沒有改變祂作工的目的，也從來沒有改變祂的信實。我們感謝讚美我們的神，所以在這裡我們看到的「耶和華後悔了」，祂不是作錯了事情後悔，祂是看到當時的事情有了轉變，祂就改用另外一個方法作工在祂所揀選的以色列人身上。為什麼神改變祂的方法呢？起初神說，你們若謹守遵行我所吩咐你們的，你們就永遠承受那地作產業。但現在以色列人不是這樣，以色列人他們一而再，再而三，三而四，五，六，七那樣子，來用背向著神，所以神就按照祂的宣告，不讓他們在那地好好的享用應許。

神就給他們管教，神給他們鞭打，但這個還是在神的宣告裡，因為我們讀申命記的時候就很清楚了，如果他們謹守遵行神的話，神領導他們是一點沒有難處；如果他們不遵守神的話，他們用背來向著神，神的管教就來了。從工作方法上面來看，我們看見神好像是轉變了。但如果你從神的心情來看這個事實，神一點點改變都沒有，我們感謝主！我們的神是不改變的神，改變的是愚昧的人。這些人帶著許多的愚昧顯露在神的面前，但神還是沒有讓人的愚昧來影響祂去改變，所以我們就看見神的挽回。正因著人更多愚昧的顯露，神的憐憫和恩慈就更豐富的顯明在士師記裡邊。

所以第二章開頭的時候，神的使者來宣告神不再趕走那些沒有給滅絕的迦南人，乃是因為以色列人一而再，再而三的在神面前沒有跟上神的安排。不過值得我們注意的，約書亞還沒有死，以色列人還不敢那樣明目張膽，但是卻不等於他們心思裡沒有偏離神，只是在外面不敢明目張膽，給人一個感覺說，他們還是跟隨神。但在神的鑒察裡，神看得清清楚楚。這些人已經偏離了神，所以才有約書亞最末了的那些交通。

現在來到士師記第二章的末了就說，神沒有把那些剩下沒有給滅絕的迦南人交付給以色列人，甚至是說到，沒有交付給約書亞，這就說出了，雖然以色列人在當時還沒有明目張膽，但是神全看見了，所以神就改變祂的作工方法，不馬上把那些外族趕走。上次我們就提到，神不將他們速速地趕出去，也沒有把他們交付給約書亞的手，因為他們以色列人在神面前已經完全顯露了是背逆神。

神留下幾族的人讓百姓學習功課

現在我們從第三章開始看下去，就說出神留下這幾族人的意思，或者說留下他們的目的是什麼，雖然在第二章末了已經輕輕提了一下，為要藉此試驗以色列人，看他們肯照他們列祖謹守遵行神的道不肯。弟兄姊妹你注意，我們中文聖經把它翻成「試驗」，你讀英文聖經的時候，你讀到另外一個意思。英文聖經那個意思比較正面一點，中文聖經是比較消極一點。

我們感謝神，你不要以為這兩個字差別不太大，但原來的意思是英文聖經的意思，乃是「印證」，「印證」說出神還是肯定他們會跟隨神的旨意的，所以留下這些來給他們一個印證。中文聖經說「試驗」，這也是事實，不過是消極一點，只是在那裡試試看，看他們的結果是怎麼樣。如果是說「印證」的話，你就看到神的心思還是記念著他們，給他們有機會好好的學習遵行神的話。最低限度，這就是神心裡面所等候的。若說是「試驗」就好像連等候都沒有了，只是看看你還成不成。

我們實在感謝神，有的時候我們讀神的話，能從原來的意思裡來領會，你就更能領會到神內心對人的感情，感覺和心思。現在我們從第三章裡留意到，第一節說，「耶和華留下這幾族，為要印證那不曾知道與迦南爭戰之事的以色列人，好叫以色列的後代，又知道又學習未曾曉得的戰事。」弟兄姊妹你看到了，如果把這事看作試驗的話，你就很難領會怎麼第二節可以連在一起。但因為這個是印證，所以神就給他們有一個機會，讓他們去表達他們對神的揀選。

神給百姓管教的意義

現在我們注意，神留下這幾族，目的在什麼地方呢？我們先把士師記的大概來歸納出幾個事實，然後我們再看進這一段歷史的本文。從第三章開始，神宣告了祂的目的以後，我們就看到士師記的歷史真正的開始。在士師記的歷史裡，你就很清楚地看見神的管教。從第三章第八節開始，神的管教就開始了。我們記得，士師記一共有大約四百五十年，這是從約書亞死了以後開始，一直到撒母耳記上掃羅作王的時候為止。這段時間大概有四百五十年，我們看保羅在徒十三章裡見證的那段話可以知道。在士師記裡記錄下來他們的墮落，和他們受管教的年數，就是可以計算出來的，一共有一百一十一年，神是把他們放在管教的底下。

弟兄姊妹，這就很清楚看到一件事，在四百五十年裡管教了一百一十一年，還有多少？還有三百三十九年，三百三十九年是平安的，是享用神的恩典的，路得記就是發生在這個三百三十九年當中的。四百五十年中間，有一百一十一年是給管教的，有三百三十九年是享用恩典的。弟兄姊妹你就看到了士師記的特點，神是在管教他們，但在管教裡還是帶著恩典，並且恩典是豐盛過於管教。

因此我們就看到神管教的目的是，神管教的目的是在哪裡呢？不是把他們推到絕望的境界，乃是把他們推回神的恩典當中。這一點是我們需要很明確的領會的，正如我們讀希伯來書十二章的時候，那裡就說到神的管教，管教的目的是要叫我們在神的性情裡給帶起來，要叫神的兒女在神的聖潔上有份。那裡的「聖潔」，我還是堅持我平常所說的，在神的神聖的性情裡有份，那就是像神。神的管教乃是為著要叫我們像神。現在我們看士師記就看到這個，在士師記的年數裡，你看到那個管教和享用恩典的比較上，就能明白這一點。

難處也是神給人造就

另外一面，我們要留意的，乃是神在這段歷史裡，顯明了神的造就。若是有缺欠，那是管教，缺欠帶來管教。沒有缺欠，有些時候也碰到一些難處，這些難處絕對不可能是管教，既然不是管教，又沒有缺欠，為什麼又會有難處？我們感謝主，我們看到有難處的時候，是神管教，叫我們的腳步回到主的路上。沒有缺欠的時候，神允許難處來到，乃是要我們去接受教訓，叫我們更認識主，叫我們更多知道神做工的法則是怎樣。

我們實在感謝主，你留意，神留下這許多民族，祂說要叫這些以色列人的後代，又知道又學習未曾曉得的戰事。這些話很有講究，現在我們還沒有交通到這句話，我們只是籠統的說說。在整個士師記的歷史裡，神顯明幾方面的事情，我們待會再看這句話。我們感謝主，神允許難處臨到我們，在一方面也許是管教，但是在另一方面，那個很可能是神的造就。然後我們也看到，剛才已經提到了，神讓他們經過這樣的歷史，這段不容易的歷史，神又讓他們經過好長的平安的歷史，神給他們這樣好像不平安，又平安，又不平安的歷史，經過這樣的歷史光景，神就讓他們學習神的法則。

學習認識神的法則

說到神的法則，一面是神作工的法則，一面是關乎神性情的法則。不管是作工的法則也好，是顯明神的性情的法則也好，這都是關乎神的信實的。作工的法則是外面的，神性情的法則是裡面的。神在外面的工作，和在人裡面的光照，都是要我們知道神的法則是如何，讓屬神的人知道如何跟隨神的道路。我們實在感謝主！我們在看到士師記裡的歷史的時候，反復給我們看到這光景。

我先舉個例子，那個叫作基甸的人，神差遣他，他信不過來，不知道是真的還是假的。他在神面前向神有所求，求神說，今天晚上，我把一把羊毛放在場地裡，明天早晨我要看到那個場地是乾的，羊毛是濕的。神就照他所說的給他。但是他還相信不過來，第二個晚上他又跟神說，我不知道這件事是不是偶然的，今天晚上你再給我一個印證，反過來，明天早晨起來，羊毛是乾的，場地是濕的，也許我把這個事實反過來說，但是不必管它，反正就是他把一件事翻過來，翻過去，神也照著他那樣的要求去作。

好了，好多讀經的人就把羊毛乾，場地濕，或者場地乾，羊毛濕，這一個看作神作工的法則。但他們忘記了一件事情，這樣的光景是一個缺少信心的人的愚昧，但是神卻答應了。神答應了，不等於說神作工的法則是這樣，神這樣作，乃是要叫基甸很清楚的知道，神說出來的，是就是是，你不需要再作這些試驗，你只要抓牢神的話，你跟著神的話行走，那就是準確。弟兄姊妹，你看神的法則在這裡，不是在羊毛乾，場地濕，或者是場地乾，羊毛濕。

還有，弟兄姊妹，以後我們會看到一個叫耶弗他的人，神興起他來拯救以色列人。他發起熱心來，他向神許願，他若得勝回來，「我回到家裡，頭一個給我碰到的，我就把他獻上給你作燔祭。」結果糟糕了，他以為回家頭一個看見的會是一頭牛，或者是一隻雞。哪裡曉得，又不是牛，又不是雞，而是他的女兒。糟糕了，他就為難，但許願的事還是要作。弟兄姊妹們，你看到神從來沒有叫人在神自己的話語以外來為神出主意的。你就是碰到一頭牛，神也沒有叫你說，你得勝回來就把它獻上去。神要你獻燔祭是要人從心裡面開始，不是依據外面的事情開始。你裡面有真實尋求神的心意，你獻燔祭就對了。倒不是說，神先賜福給你，給你嘗到神的一些甜頭，然後你就回來說，「神啊，我給你一個燔祭。」如果他回去碰到一隻雞的話也是很糟糕，也許人以為雞肉很好吃，神並不是要這個，你要是把那隻雞拿到神面前獻祭，你就惹神的怒氣。弟兄姊妹看到了，如果把人拿去獻祭，這是討厭得不得了的事。這是什麼？神要讓他們知道神的法則，神的法則不是人的想像，神的法則完全是在神的話裡發表出來的，你沒有看到神的話，你就碰不到神的法則。

我們感謝神，神讓以色列人在士師記裡發生那麼許多的事情，從外面來看，他們真是苦惱。四百五十年裡，絕大部份是享用恩典的年代，但當中有一百一十一年是苦惱的。雖然在比例上是三比一，但弟兄姊妹們，你在喜樂裡面過三百多年，你覺得很快，但是你在苦惱裡過一百一十一年，你就覺得日子為什麼那麼長？弟兄姊妹曉得，第二次世界大戰在歐洲結束，就結束在諾曼底的登陸，在諾曼底登陸以前，德國在那邊守衛的總指揮是隆美爾，在盟軍還沒有登陸以前，他說了一句非常有能力的話，不過很可惜，這句有能力的話沒有兌現，雖然沒有兌現，但是說出一個事實。

他說什麼呢？他說，「如果他們敢來歐洲登陸，我就要讓他們去嘗嘗最長的一天的滋味。」怎麼會有最

長的一天呢？一天二十四小時，為什麼會有一天特別的長？弟兄姊妹，他的說法就是，他們敢來這裡登陸，我就讓他們嘗到苦頭。他們嘗到苦頭就曉得那二十四小時很難過，那就是最長的一天。中文把它翻成「碧血長天」，這個譯名詞很美麗，但是事實上他說的那一天裡都是人在流血。

感謝我們的主，祂帶領以色列人走過這一段不太容易的路，但是神還賞給他們一件事，不單是拯救他們脫離轄制他們的人，同時也把神自己的法則賞賜給他們，讓他們認識神是怎樣的一位神，讓他們知道神作工的方法是根據什麼。

掉轉人的腳步歸向神

還有一樣，在士師記裡，我們看到，神允許難處臨到他們，神允許管教臨到他們，還有一個很明顯的事實擺在那裡，那是神把他們催逼回到神的面前去。弟兄姊妹你曉得，人的天然是很討厭的，我們承認我們的天然到現在還是那麼討厭的。你說，要叫我們的天然很自動自覺地常常到神的面前，不是說不可能，但是要經過好多好多的事情，我們才會給帶到這樣自動自覺愛慕活在神的面前。因為人的天然都是喜歡能離開神的面，因為有我們自己的自由，也能有我們自己喜愛的滿足，但是到了神的面前，我們就受約束了。

但是感謝主，我們的天然雖然是這樣喜歡用背向著神，但神卻用祂手中所作的來催促我們回轉到祂的面光底下。弟兄姊妹們，提到這一點的時候，在士師記裡有一些事是很有意思的。但是以色列人很可憐，他們一再在神面前接受一些屬靈的教訓，說嚴重一點就是屬靈的管教，他們卻學不到功課。所以整個士師記給我們看到的都是灰暗的，如果不是神主動地顯明神的拯救，我們不要說以色列人當時看不見他們有出路，我們今天讀士師記也看不見他們有出路。事實上我們看士師記也沒有看到他們有出路，他們就是沒有路。

感謝主，裡面有一個事實，一面是說出神作工的目的，一面也給我們看見，神對祂選召的人，不管他們落到一個怎樣黑暗的地步，神一次揀選了他們，神就不放棄他們。這實在是叫我們很得安慰，弟兄姊妹你注意，從第三章開始，我們可以很清楚地看見以色列人在士師記裡，六次給交在外邦人的手裡，這六次中，他們有五次會在神面前祈求。這給我們看到一件事情，我現在總的提它一下，我們再看下去的時候，就不再提這一點。

他們給外邦人壓榨得很吃力的時候，他們就求告神。第三章第九節有一次「以色列人就呼求神」，在第四章第三節的末了又再呼求，底下還是再有一次呼求。我們看到一件事情，什麼時候他們呼求，什麼時候神興起的士師就出現。但是到了第五次的時候，他們不是「呼求」了，他們是「哀求」，那是在第十章第十節，以色列就哀求了。從「呼求」到「哀求」，從這裡你就可以看到一件事情，因為到了第十章的時候，以色列人就哀求，聖靈把他們哀求的話都記下來，「我們又得罪了你，神啊！」前面那幾次他們就沒有這樣作。

你說，也許他們當時也是這樣說，聖靈沒有把這些記下來，我不敢說不可能是這樣，但是現在這裡聖靈留下的記錄，只有在這一個地方有那麼一句話，同時也說出他們向神祈求的時候那種情緒。以色列人當時的確是給嚇到一個地步，自己都覺得不好意思。他們在神面前祈求，也不知道神會不會因著他們的愚昧而不聽禱告？在情緒上，他們是不是很低，所以在神面前的「呼求」就成了「哀求」？

始終是神的憐憫

這還算好一點，弟兄姊妹，你再看下一次的管教，就是到參孫作士師的時候，糟糕，連哀求都沒有了。沒有呼求，也沒有哀求，什麼都沒有，一直在咬著牙根去忍受非利士人的欺壓。弟兄姊妹們，你說，這樣，以色列人還有希望嗎？你不呼求神，神怎麼來答應你呢？你在神面前哀求的時候，你就覺得自己很可憐，不曉得神還要不要聽，結果神還是聽。現在落到一個地步，連哀求都沒有了，這就使人覺得，這是他們的家常便飯，沒有什麼可以大驚小怪的。只是他們到了這地步，他們還有路嗎？還有盼望嗎？

弟兄姊妹們，我們讀士師記，你要是看人，我們看到的是一片灰暗，如果你看神，你永遠看見還是有指望。因為在參孫那個時候，以色列人連呼求都不會了，連哀求都不能了，神的拯救來不來呢？還是來，並且是神主動的來。弟兄姊妹，你看神這個主動，有些時候我們就覺得我們要說，「神啊，你主動多作一點好不好？你不要讓你自己那麼被動，好嗎？」

弟兄姊妹記得，我們不是有提過嗎？神在地上作工的方法裡，有一個法則是這樣的，神既然一次把地的權柄交給人，人可以失信，神不能失信，所以神在地上作工，一定先尋求有人跟祂表同情。這是我們常常都提的，這也是為什麼馬太福音那裡，我們的主說，「你們在地上捆綁的，是在天上給捆綁了的。」那句話所說的，天上要作一件事，但在沒有執行以前，天上在尋求響應，哪怕那個響應是很微弱，只要有響應就行了。因為神就是要從地上看見有響應，神就說「行」。因為祂還尊重人，你說祂尊重人也好，或者說祂尊重祂自己也好，無論如何，神不因著人的失信，而叫祂成為不可信，這是提摩太後書裡所說的，「我們縱然失信，祂仍然是可信的」。這是一個很嚴肅的問題！我們常常說，如果我們在地上不與神表同情，那是我們堵塞了神作工的路，我們能承擔得起那麼大的屬靈的責任嗎？

感謝神，如果地上真的是人落到這種光景，連一個與神表同情的人都沒有，那一個時候，神就不再理會那一個把權柄交給人的事實，但是只要神在地上能等到一個人向祂表同情，神都等在那裡。我們瞭解到這個事實的時候，我們就懂得以西結書裡面神的嘆息，「我在猶大尋找一個站在牆垣那裡堵住破口的，如果能找到一個，我也不把猶大滅絕，但是我一個都找不到。」弟兄姊妹你就看到，神的嘆息為什麼那麼重，你看神好像讓步讓步，讓到那樣一個地步，地上也沒有人與神響應。到了這樣的光景，神還是伸出手來，越過人與神表同情這一點來作神所要作的工。

弟兄姊妹你記得約櫃被擄的那件事，正是這一類事情的原版。在以色列中沒有一個人與神表同情，神就只好自己伸出手來，但是祂必須讓以色列人知道他們的愚昧，所以祂允許約櫃被擄到非利士人的手裡，但祂卻不讓非利士人的偶像可以在祂的面前站得住。在屬靈的歷史裡，神一再的給我們看到這樣的事，所以到了參孫的那個時候，人沒有哀求，也沒有了正常的呼求，因為那個時候，好像他們都不知道他們的拯救在哪裡。至於參孫自己呢？他知道那個能力的源頭在哪裡，但他卻不尊重這一個能力的源頭。他是一個士師，自己的生活卻是一塌糊塗。

有些時候叫我們真是覺得很難去領會神的心思，像參孫這樣的人，祂沒有辦法去使用他一下，你看到神為難的地方。但是感謝主，神雖然是為難，但祂沒有放棄祂的責任，祂也沒有讓祂的尊嚴受虧損，所以在參孫的身上，神讓他受管教，也讓人看見神雖然可以用參孫，但神絕對不悅納參孫這個人所作出來的事。參孫是士師記所記載的士師最後的一個，但他不是最末後的一個，只是士師記的記錄裡最末後的一個。真正最末後的士師是撒母耳。

神以恩典為作工的出發點

我們要看到這樣的一件事，你真的背棄了神，真的是到了一個地步，從人的角度來說，他們不配接受神的拯救。但是感謝神，神顯明祂的作為，既然祂是在恩典裡作出發點，就是在舊約律法的日子，神工作的出發點，仍然是恩典。所以祂所作出來的，不是根據人配或不配，只是根據神作工以後，這些人怎麼在神面前有反應。我們說到這一點，你從雅各身上就看得很清楚，在士師記的歷史也可以看得很清楚，我們實在感謝我們的主！

在士師記裡，我們實在領會到，神是怎樣來記念祂所揀選的人，祂不能不管教祂所揀選的人。許多人以為我們是屬神的人，神就會縱容我們。從來都沒有這樣的事！正因為我們是屬神的人，祂才管教我們。與神沒有關係的人，神根本就不理會他們，神已經把他們放在「任憑」裡，等候那個大審判的日子再作了結。神肯管教我們，我們還要感謝主。神肯管教我們，就說明祂不放棄我們，我想這樣的話說夠了。

未曾曉得的戰事

我們回到第三章來，耶和華留下這幾族，為要印證那不曾知道與迦南爭戰的以色列人。弟兄姊妹你留意，神這樣作，乃是為著那些不知道迦南爭戰的人。我們曉得迦南地的爭戰，我們已經提過了，那是約書亞記裡的歷史，整個約書亞記裡的歷史，幾乎我們可以說，以色列人是在那裡坐收漁人之利的。表面上看來好像他們也在爭戰，他們也都是上戰場，但是事實上是神為他們爭戰，然後他們就接受神爭戰的得勝。整個約書亞記除了艾城的那一件事，全都是如此。如果我們從廣義那方面來看，包括在約但河東的那些爭戰，也應該列在其中。

但士師記裡的那些以色列人，他們固然沒有親身參與那些爭戰，好像他們的長輩也不太重視那些爭戰，所以才不會給他們的後代提到那些爭戰的事。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，以後的就更沒有條件知道。在那一個時候，就是在士師記的日子，迦南地的以色列人，多半是這樣的人。所以在第二章裡就提到，甚至有人不知道耶和華的名字。

弟兄姊妹們，就是對著這樣的人，所以神就把幾族留下來，讓這幾族成為他們的難處，那樣他們就嘗一下他們所不知道的爭戰。所以接上去的第二節，「好叫以色列人的後代，又知道」，不單是知道，「又學習」，知道什麼？學習什麼？「未曾曉得的戰事」。他們是不知道的，不認識的，不領會的。你說有什麼戰事是人不能領會的？是不是所有的戰事，都必須要人親身在那裡經歷過的，才能叫作知道和曉得？如果是一般的戰事，你要去認識它，有很多的方法。你親身去經歷，當然沒有問題。你要是沒有親身經歷，你讀一些戰爭的小說，或者戰爭的文學，像托爾斯泰的「戰爭與和平」，剛才提到的「碧血長天」，還有很多歷史上以戰爭為背景的名著，你都可以知道戰爭是怎麼一回事。

你就是不知道這一些，有些時候你看見電視上的記錄，比方說珍珠港，把當年的記錄都放映出來了，你看到戰爭就是這麼一回事。但弟兄姊妹你注意，士師記說的是什麼？是他們不曉得的，不知道的戰事。你說，怎麼會有一些事情不知道的呢？怎麼會有一些戰事是不會曉得的呢？弟兄姊妹，如果我們對以色列人出埃及進迦南整段事情掌握得住，你實在看見，因為這裡說他們不曉得的戰事，乃是耶和華的戰事。我們詩歌本裡有一首詩歌，不是我們這裡常唱的。那首詩歌怎麼說呢？「爭戰不是你的。」是誰的？是神的。爭戰既然是神的，那我們為什麼還常常提「屬靈的爭戰」？

弟兄姊妹們，神就是讓我們在屬靈的爭戰裡擺一個樣子，要顯明在屬靈的爭戰的事上你站在哪裡？這是神要求我們作的，但真正的爭戰是神自己作的。弟兄姊妹你看，我常常都提那次在河東打仗，黃蜂在前面把敵人都整得根本不能戰鬥。進攻耶利哥，只是在那裡團團轉並呼喊，耶利哥城就塌了。在基遍的爭戰，也是日頭停在那裡，天上掉下的那些冰雹專門擊打夏瑣的聯軍，他們好像認得誰是以色列人，誰不是以色列人。比方說，某人是以色列人，那個大冰雹向著他那裡衝射過去，但它會發覺這不對，這個是以色列人，冰雹就好像會拐一個彎，往旁邊那個人壓過去。

就是這樣的爭戰，沒有人見過，只有親身經歷過的人才會知道。上一代不說，第二代就不懂。第二代不懂，第三代就無從知道。以色列人就是這樣，根本不認識神的作為，耶和華就留下那幾族人，讓他們曉得，讓他們知道。我們感謝神！神作一些事情，我們沒有領會過來的時候，我們覺得神為什麼會這樣作？但是我們領會過來的時候，你就不得不承認一件事，神作的每一件事，都是為著屬祂的人的好處。我們是時刻在享用這些好處，我們實在沒有話講。我們一生的年日，天天在享用神的好處。所以多少神的兒女們，他們會說，「福也好，禍也好，只要是從神的手出來，我們都說好。」感謝主！巴不得我們讀士師記的時候，我們讀到人的灰暗，我們從人的灰暗裡，讀出我們該受的警戒。我們更仰望主，在人以為灰暗的光景裡，我們看見那一個大光，是叫我們永遠有盼望的光，因為祂是負我們的責任的，不願我們走彎路，只叫我們走正路的。我們實在感謝主！

有的時候我們是知道神的心，我們就是跟不上。我們也會唱那首詩歌，「我的目的乃是神自己」，我們也會唱「因到神的路必須是直達」，但是我們常常會走彎路。感謝主，什麼時候我們走彎了，路走歪了，神就調轉我們的腳步，把我們帶回正路上去。我們感謝神，士師記一面是叫人看到灰暗，一面是叫我們看到明亮的光，叫我們不致長久失望灰心。我們今天晚上就交通到這裡。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第五講 神開始給百姓管教（三 3—14）

我們繼續在士師記第三章裡來留意。上次末了我們看到神把迦南人留下幾族，為要試驗以色列的百姓能不能按照神的心意活在祂的面前。我們也曉得，神留下這幾族是改變了祂作工的方法，神所以改變祂作工的方法，乃是因著以色列的百姓沒有跟上神的安排，所以神就改變祂作工的方法。留下幾族明顯的有兩個目的，一個是讓他們去認識他們和神中間的關係，特別是經歷神在他們祖先身上所作的一切帶領。所以聖經的話是那樣說出，「要讓他們又知道，又學習未曾曉得的戰事」。另外一個目的乃是要藉著留下的這幾族人來給以色列人一個試驗，看他們會不會揀選神，接受神的管理。

神留下幾族人

但是很可惜，以色列人一點都沒有體會主的心思。我們從這裡留下的記錄可以稍微看到一些事實，他們在進迦南以前，神藉著摩西告訴他們，他們在迦南地要滅絕的有七個民族，以色列人進迦南以後，他們沒有完成神這一個托付，但是也好像是完成了一點點，因為在這裡我們看到一件事，神所留下的那些人，很主要的部份不再是那七族裡的人，而成了是非利士人。

所以弟兄姊妹你看到以色列人進入迦南以後，長久以來給他們有難處的是非利士人，但也不是說其他的迦南原來那七族的居民全給除掉。如果我們在第三節那裡看到留下的，就是「非利士五個首領和一切迦南人，西頓人並住在利巴嫩山的希末人」。在這裡數點的人裡，在那七族裡給留下的就是迦南人和希末人。另外給點名的非利士人沒有在從前的提名中，西頓人從前也沒有給提名。

但現在問題就來了，接著在我們讀到第五節的時候，我們又發覺有一些給點名的那七族的人又出來了。神所留下的這幾族沒有把那七族全包括進去，究竟是怎麼回事？我們憑著這一點點的資料，我們沒有辦法下一個很絕對的結論。但是有一個事實，我們是可以掌握的，非利士人是整個族給留下來，西頓人是整個族給留下來，迦南人也是如此，希末人也是如此。至於其餘的亞摩利人，耶布斯人，比利洗人和赫人，他們就不是整個民族給留下來。大概當時的情景會是這樣，給點名的是很大的族，給點出來而留在他們中間是比較小的民族。

以色列人為自己製造破口

但是弟兄姊妹們，你要留意一件事情了。以色列人發生的難處不是發生在那些留下的那幾族的人裡，卻發生在那些零散的民族裡。那是怎麼一回事呢？聖靈在這裡留下的記錄就是只提到兩件事，我們留意第五節和第六節，「以色列人住在迦南人，赫人，亞摩利人，比利洗人，希末人，耶布斯人中間」。在第一章的時候，我們已經提了他們可以制服這些人，但是沒有滅掉他們，他們留下這些人為他們作苦工。這是一個很可能的原因，因為有廉價的勞動力，所以當時以色列人就沒有徹底地去滅掉這幾個敗壞的民族。

除了留下他們作苦工以外，又提一件事情說，「娶他們的女兒為妻，也將自己的女兒嫁給他們的兒子」。就引出這樣的一個結果，就是「信奉他們的神」。弟兄姊妹們，我們要注意這一個。如果我們把上面的兩個原因併攏起來，我們就看到一個事實，籠統的來說，以色列人進入迦南以後，除了起初的時候，他們還付一點代價爭戰得地，過了不太久，他們就不甘心付代價了，他們就選擇容易的路來走。籠統的來說，我們可以這樣體會，因為要把廉價的勞動力留下來，從眼見裡對誰有好處呢？當然是對他們有好處，他們有這麼多廉價的勞動力替他們來作工。

更大的破口是注意了自己的需要

另一方面，他們在婚姻的那一件事上面也出了大問題，把自己的女兒嫁給他們，又娶他們的女兒回來作媳婦。弟兄姊妹們，為什麼會這樣作呢？我們不能不注意到第一章的時候怎麼說。本來神是要把整個的迦南地交給以色列人，結果是以色列人住在這些人的中間，好像他們成了客人，他們成了少數，那些該給除滅的民族還是保留著強勢。雖然他們沒有辦法拒絕以色列人對他們的管理，但是從環境上面來說，他們仍然保留一種相當強的姿態。在這種光景底下，弟兄姊妹，如果你是一個以色列人，你怎麼想呢？很自然你會想到有什麼辦法能和這些鄰居維持和睦，而減少我們在這個地方在安全上受威脅？那個最簡單的方法就是我們與他們成為親戚，那就很簡單了，都成了親戚了，你也不要欺負我，我也不來惹你。這是太簡單的方法了。

非常可能是因著這個原因，為了他們的安全有保證，他們就跟這些迦南原住民有了婚姻的關係。如果我們從眼見上面來看，這沒有什麼大不了啊，反正我們的女兒要嫁人，我們的兒子要討媳婦，那麼只要有合適的人選，那有什麼了不起啊！當然從人的眼見來看，這的確是如此一回事。弟兄姊妹，我們

要注意兩個事情，第一，這些人在神的安排裡應該是不再可以活下去的，因為他們在神面前所積累的罪過叫地都受不了，所以申命記裡說到地要開口把他們吐出去，也就是說出這些民族，他們在神面前的罪惡已經到了神也不能再容忍的那種光景。那麼現在這些以色列人卻和他們有了婚姻的關係，這就是一個很嚴肅的問題。

我們不能不留意到，神在律法上給了他們很明確的教導，不能和這些外族人通婚。實際上，他們覺得，神的話沒有什麼了不起，我們作了也不是什麼大不了的事。他們卻沒有想到這樣的留下破口，帶出的結果乃是離棄神，卻「事奉」了偶像。弟兄姊妹，這的確是一個非常嚴肅的事。

不能脫離神的安排作事奉的基礎

若是我們再追深一層來留意這個事情，你不能不留意到，他們這樣作，固然一面是不肯付代價來跟隨主的腳步。從另一方面你注意到，如果不跟隨神的道路，我們就很輕鬆了，我們就不需要那樣的嚴謹，我們就可以放鬆一下。弟兄姊妹們，如果我們讀過利未記，我們讀過申命記，你看到以色列人在事奉神的上面是很嚴肅的，沒有任何一點輕輕鬆鬆的事可以作的。就是在住棚節那麼大的一個節日，那麼喜樂的一個節日，弟兄姊妹你留意，住棚節開頭是什麼？嚴肅會。結束呢？也是結束在那嚴肅會。

弟兄姊妹你看到，如果按照神的安排，到神面前來的事奉，敬拜，一切都是規規矩矩的，沒有一點點放鬆，或者說留下地步給人的肉體放縱的。弟兄姊妹你記得，亞倫的那兩個兒子？因為喝醉了酒，就把凡火獻上，立刻就給燒死在會幕裡。到神的面前是那樣的嚴肅，神讓以色列人到神的面前，是要學一個非常重要的功課，第一你要認識神是誰。第二你要知道用什麼態度來活在神的面前。第三你要毫無保留地服在神的權柄底下。第四如果從眼見的來看，事奉耶和華神是人很受限制的。如果從人眼見的來感覺，就是這這麼一回事。

弟兄姊妹，你注意外邦事奉偶像的那一些宗教，他們事奉的光景又是怎樣呢？不但是在聖經裡給我們看到的那些記載是如此，現在還保留的一些原始的宗教敬拜的那一些人所表達出來的，你仍然可以看到所有拜偶像的宗教，他們在所謂事奉的時候都是很輕鬆的，沒有什麼限制的。你常常看到他們圍著火堆，就在那裡跳了，就在那裡敲鼓了，在那裡作各種各樣的事奉。然後在事奉敬拜完了的時候，年輕的男子就去追尋那些年輕的女子，你看到的是這樣的一種光景。你說輕鬆不輕鬆呢？多舒服呢！在人的肉體的放縱上來說，多滿足呢！如果我們再把外邦的宗教事奉的那種光景看得更透一點，尤其是來到以色列人建立了國度以後，你就看到很多的那些偶像的敬拜，都是在淫亂的動作裡來進行的。

我們不必說到以後的事，我們回過頭來看民數記，弟兄姊妹你曉得，以色列人在沒有過河以前，在神面前惹神的怒氣的一件事，是巴蘭的設計，讓那些摩押的女子進到以色列人中間，拉著他們去拜偶像，他們拜偶像的過程，就是淫亂的過程。弟兄姊妹們，如果你從眼見的這種光景去看的話，偶像的敬拜是教人得著完全的解放，情欲上的解放，心思上的解放，感情上的解放，生活動作裡的解放，難怪以色列人那麼容易就用背向著神轉向偶像。弟兄姊妹你看到這一個是屬靈的原則的事實。

拜偶像的原則

你不要說那個時候他們只是跟隨外邦拜偶像的那種光景，這個原則一直到今天還是一樣沒有改變。從前他們事奉的對象是偶像，是用石頭雕刻出來的。現在這個時代呢，許多的偶像不再是用木頭，石頭這樣的形態顯在人的眼前，它卻是各種各樣的活動和道理，愛好，傾向，事物，讓人在那裡要脫離神

的管理。弟兄姊妹們，你看到那些任性的光景是在相同的原則裡。所以弟兄姊妹們，我們不能不注意到當時為什麼說神給他們逼到一個地步，不能不伸出手來給他們管教，給他們鞭打。

神伸手干預百姓的放縱

所以從第七節開始，我們看到神的管教來了，從第三章第七節開始，在士師記裡記下了六次很明顯的他們背棄神，神給他們管教的事。有些弟兄說不只六次，而是七次，我算了一下，還是六次，除非我們把基甸的兒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這個拜外邦的偶像來比較，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，我們都看到這樣的一個光景，神的百姓離棄了神的管理，用外邦的偶像來代替神，惹動了神的怒氣，所以神就把他們交在外邦人的手裡來管教他們。

神第一次給百姓的管教

從第七節開始，那是頭一次的管教，就是士師記裡記錄下來的頭一次的管教。神把他們交給誰去管教呢？這裡就是說「把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手裡」。這個米所波大米王就管轄他們八年。他們受不了，他們就在神面前呼求，神就給他們興起拯救。我要弟兄姊妹們去留意的，不是這個歷史事實的表面，如果你留意這個事實的表面就沒有什麼好去記憶的，就是以色列人他們背棄神，神就讓米所波大米的王來管他們八年。你說管八年，八年是不容易挨過去的，我們中國跟日本人打仗，打了八年，打得民窮財盡了，打的日子不好過。弟兄姊妹我不是讓你們只是看這個外面的事，我想叫弟兄姊妹看神怎樣來安排這個管教。

很明顯的，你從地理環境上看，米所波大米就是古老的巴比倫，那個時候巴比倫大概還沒有興起，巴比倫到了以賽亞先知的那個時候還是一個小邦國，所以神頭一次給以色列人管教的時候是從米所波大米的那一邊調動一些人來管理他們。弟兄姊妹你看看，神這些安排究竟有什麼意思在那裡？

我們接下去要看第二個管教的時候，那個管教就是摩押，摩押就是鄰居，這個我們就容易懂了，因為鄰居嘛！要來管制他們的時候，這個是順理成章的。渡過約但河就是以色列，就是不渡過約但河往北邊去，也就是以色列的兩個半支派，那是順理成章的。但是神頭一次給以色列的管教卻不在鄰居裡帶出來，弟兄姊妹，你看士師記裡所提到的這幾次神給以色列人的管教，除了第一次以外，幾乎都是鄰居。為什麼頭一次不是鄰居呢？不單不是鄰居，並且還是從遠方來的客人呢！

弟兄姊妹你翻開聖經後邊的地圖來看一看，你看米所波大米到以色列地要走多遠的路程。走那麼長的路程，要來征服以色列，那個時候米所波大米也不是一個強盛的邦國，剛才我們已經提到了，巴比倫的興起是在以賽亞書希西家王以後。弟兄姊妹好多好多百年以後巴比倫才興起。現在這米所波大米也不過是一個小團體，怎麼能走那麼長的遠征的路途來把以色列制服呢？弟兄姊妹你留意，並不是米所波大米王他們有什麼了不起的，我們留意神的話怎麼說，「所以耶和華的怒氣就向以色列人發作，就把他們交在米所波大米王的手中」。這個事是神作的，所以不必管米所波大米是強盛還是不強盛，是神作的這一件事，祂叫一個並不強盛的米所波大米就把以色列整個的壓服了。

如果以色列人心裡是比較甦醒的，他們馬上就會想到申命記裡神藉著摩西向他們所說的話，「如果他們不聽從神的話，敵人從一條路來，他們要從七條路逃走」。弟兄姊妹你就看到了，神的話說得那麼清楚，如果他們離棄神，如果他們用背向著神，如果他們離開了神的道路，神就允許仇敵來叫他們整個的給

打散。所以你看到從老遠的米所波大米來了一個王，帶著軍事的力量也不是強大，以色列就一點辦法都沒有了，他們就在那裡很辛苦地服事了八年。

在靈裡有了一點甦醒

弟兄姊妹們，靈裡面甦醒的就一定從眼見的事物背後看到神的手。如果他們早一點看到是神的手，那麼他們就可以很快脫離這樣的困苦。但是很可惜，以色列人要經過八年，他們才看到神的手，所以他們忍受了八年才向神呼求，呼求就是向神有所求，這個又是眼見的光景。但是我們看到什麼人會向神呼求？如果眼睛裡沒有看到神的人，他不會向神呼求，如果心裡還是背向神的人，他也不會呼求，如果他們認為自己有辦法，也不會向神呼求。但是以色列人當時雖然沒有都具備剛才我所提的那種光景，但是起碼有一件事，他們不以神為神，所以他們就不呼求神。

現在會呼求神了，那說明一件什麼事呢？他們的心思裡發生變化了，他們看見是自己錯了。我們離棄神，我們選擇錯了。我們沒有尊重神，我們錯了。我們沒有以神為神，我們錯了。因此他們就悔改，回轉。必須先有這一個回轉，然後他們才會呼求。

神興起士師作拯救

我們感謝主，任何一個在神面前悔改歸向神的人。神馬上就伸出手來作拯救。所以我們就看到，他們向神呼求，神就為他們興起一位拯救他們的士師。這頭一個士師是誰呢？就是第一章裡提到的那個迦勒的侄兒，叫俄陀聶。這一個人聖經裡提過他好幾次，除了這裡，另外所提的都是提他娶妻的事。他是一個勇士，這個我們沒有話講，因為他把希伯崙打下來，他是一個戰士，這一點沒有問題。

但是弟兄姊妹你留意，聖經裡幾次記載這事的時候，都是說到他去把希伯崙打下來，結果娶了迦勒的女兒作妻子。當他討了迦勒的女兒作妻子以後，他妻子就叫他向岳父要一塊田，也要那塊田的上泉和下泉。弟兄姊妹們，聖經裡接連把這個事情記載了，這個事情究竟有什麼意思呢？上次我們讀第一章的時候，我們就說過了，在以色列地的那些泉水，如果他們在神面前活得對，水的問題就不是問題。但聖靈在這裡一再地記載他要得上泉和下泉，有什麼特別的意思呢？

帶出神拯救的人

我們讀到士師記這裡，看到一件事，因著他要上泉和下泉的那一件事，我們稍微體會到，這個俄陀聶是一個戰士，但也確是一個沒有主意的人。怎麼看到他是沒有主意呢？他娶了妻子的時候記載下來的事，每一件事情都是他妻子告訴他說，你要這樣，你要那樣，他自己就從來不會想出主意。聖經裡一再記載他這一個點，會不會為了在這一個人時候突出神的拯救的那個意義呢？看到這裡，我提前讓弟兄姊妹們去掌握一個事實，這裡提到的詳細記錄的拯救以色列的士師有六個，如果從打仗上面來說，他們都可以說是戰士，但是如果從他們整個人來說，沒有一個是剛強的人，都是軟弱的人，都是有缺欠的人。

問題就是那個缺欠在哪一方面，在人的眼中看來這些人是不能成事的，因為沒有主意的人，叫他怎樣成事呢？好像底下說到那個人是用左手的，現在用左手在美國沒有什麼不得了的事，從人類的傳統下來的說法，左手的人都是給藐視的。你再往下看，看到那個巴拉，他根本就是連膽子都沒有的人，如果不是底波拉陪著他，他什麼事情都作不來。這就是士師記裡所提到的每一個應付大事的士師，不是這裡有缺欠，就是那裡有缺欠。

給神使用的秘密

但是感謝神！當神要使用一個人的時候，並不在乎他這一個人本身有多少，神不在乎他自己有多少，神是在乎這個人是不是站在神的一邊接受神的權柄。弟兄姊妹們，說到俄陀聶的時候，我想和弟兄姊妹們再多看一點，不單是看出他是一個沒有主意的人，或是說不會出主意的人，俄陀聶那一個時候已經不是年青人了，俄陀聶那時非常可能是一個老頭了。我們可以算得出來的，起初他們攻打希伯崙的時候，他是年青人，這點是毫無疑問，但是他攻打希伯崙以後，以色列人經過十二年的爭戰，迦南地基本上就平定下來。那平定下來以後又過了多少年日約書亞才死，那麼約書亞死了以後又經過相當的時間在那灰色地帶裡，然後再加上米所波大米王管轄他們八年。你想想看，俄陀聶這個時候該是多大大年紀？我想他該是老頭了。你看那些年青人都到哪裡去了？現在以色列裡好像只有一個老頭，又是一個沒有主意的人，他能拯救以色列嗎？他能扭轉以色列當時面對的那種惡劣的環境嗎？弟兄姊妹們，誰都不敢相信可以有什麼奇跡出現。

順服神的呼召是關鍵

感謝神，神興起俄陀聶作了以色列人的拯救，那個秘訣在什麼地方呢？那秘訣不是在俄陀聶本人，乃是俄陀聶甘心把自己擺在神的權柄底下，神的靈感動他，讓他起來拯救以色列。我年紀老邁不能動了，還有我也不知道從哪裡開始，這些事，神啊，你找別人吧！我想俄陀聶大概沒有像摩西被選召的時候那種光景，因為原來他是一個戰士，雖然他沒有主意，雖然他已經年老，但現在是神呼召他。神既然來呼召我，那就不在乎我了，是在乎呼召我的神。

這一點，我個人感覺俄陀聶是會這樣的，所以你就看到這裡的一句話，第十節，「耶和華的靈降在他身上，他就作了以色列的士師出去爭戰」。再留意「耶和華將米所波大米王古珊利薩田交在他手中，他便勝了古珊利薩田，於是國中太平四十年，基納斯的兒子俄陀聶也死了。」弟兄姊妹留意最末了的一句話，如果我來分段的話，我會把底下的圈圈提到上頭，就是說到俄陀聶的事情，就是國中太平四十年就是結束，基納斯的兒子俄陀聶死了是第二個士師的開始了。

我們沒有看第二個士師開始以前，我們就注意了，因著俄陀聶這樣站在神的一邊，神在俄陀聶身上找到了作神出口的根據，以色列人的困苦就解決了，並且帶來國中太平四十年。

管教的實意是讓百姓享用豐盛

我們感謝神，你看到這個拯救，不是士師作出來的，是神自己作的。但是如果沒有作士師的那個人與神有這樣的關係，神也沒有找到作工的路。感謝神，俄陀聶滿足了神作工的要求，或者說滿足了神作工的條件，神就伸出手來成就了一個大事。我們看到這裡提到神讓祂的百姓落到管教裡，不如說是神把祂的百姓放在豐盛裡。在頭一個士師的歷史裡，以色列人的背逆所引來的管教是八年，當他們回轉的時候，神還他們四十年的太平。我們感謝神，我們看見神向人所存的憐憫的心，我們不能不向祂敬拜。

俄陀聶所帶來的四十年的平安不是唯一的事，弟兄姊妹你看下去的時候，你看到每一次墮落受管教的的日子總是比神後來賞給他們的平安日子少。在這一點上，我們也一再地提過，神並不是喜歡管教人，神巴不得所有稱為祂名下的人都毫無保留的享用祂的一切。神把祂的心意毫無保留的都放在祂所揀選的人身上，我們實在感謝神，因為祂是如此的恩待尋求祂的人。我們沒有辦法不說，我們的神是叫我

們甘心伏在祂的面前而不後悔的，我們實在感謝我們的神。

比方說，弟兄姊妹你翻倒何西阿書第十一章，在何西阿書裡，神對以法蓮說出一些心裡話。但是神向他們說話的時候，以法蓮是在神的管教底下，那裡怎麼說呢？你看第八節，「以法蓮啊，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能待你如押瑪？怎能待你如洗扁？」弟兄姊妹你注意，押瑪和洗扁是在所多瑪，蛾摩拉邊上的一些城鎮，也是屬於所多瑪，蛾摩拉的範圍裡的，所以神在毀滅那兩個城市的時候，這兩個地方也一同毀滅了。你曉得這兩個地方的背景，你就體會到神向以法蓮的這番話是存著怎樣的心，你看「我回心轉意，我的憐愛大大發動，我的心不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮」。弟兄姊妹你看到，繼續看下去你就會更清楚地看到，我們不花時間在這裡了。神在那裡對付以法蓮，乃是為著要把以法蓮的腳步掉轉。

以為父的心管教祂的百姓

當神在管教以法蓮的時候，神心裡的感覺是怎麼樣呢？這裡就說出來，「我怎麼能把你看作如洗扁一樣呢？我怎麼能把你看作押瑪一樣呢？我不能捨棄你，我也不能棄絕你，我的憐愛大大地發動」。弟兄姊妹，我們光是從眼見來看，你明明在那裡管教人，你還說憐愛大大發動？

我們不能不留意到，神管教人的目的在哪裡？祂的管教不是報復，祂的管教乃是要讓受管教的人有一個回轉的機會。所以祂在管教的時候，神的心非常不好受，正如有一處的經文說，因著以色列人那一種愚昧，神就說了，不錯，我是很憐惜你們，但是我不能不罰你們。這種心情在神裡面好像是很矛盾的，但是這一種矛盾乃是因為神不甘心屬祂的人長久偏離神的道路。

我們感謝主，頭一次神給他們管教，在神管教他們的過程裡，神不住地顯明祂的性情。我們回到開頭的那個地方，「耶和華留下這幾族，為要試驗那不曾知道與迦南爭戰之事的以色列人，好叫以色列的後代又知道，又學習未曾曉得的戰事」。我們感謝主，弟兄姊妹你看在頭一次的管教裡，神要顯明的都顯出來了。神讓他們脫離困苦，不是因著他們自己能幹，乃是神的憐憫，也是神自己的作為，我們感謝主，這是頭一次的管教。

人天然的傾向總是拒絕神的權柄

然後，我們先仔細注意這一個就好，俄陀聶死了。俄陀聶死的時候，大概上面說帶來國中太平四十年還沒有過去，但是以色列人因著俄陀聶不在了，他們又故態復萌。看十二節「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」。弟兄姊妹，這是人天然的傾向。如果不好好地跟隨主，如果不好好地貼近主，如果不好好地常常活在與神的交通裡，人的天然就是把人領到神以外去了。所以在這裡你看到，一個彰顯神權柄的人不在了，人就好像再也看不到神的權柄。這樣，人的權柄就是由自己來作主了。所以這裡說，「又行耶和華眼中看為惡的事」。

弟兄姊妹們，四十年雖然並不是太長的時間，但是也不能算短，以色列人又發生難處了。這一個難處再把以色列人帶到管教底下，這一次神給他們管教就沒有從米所波大米那麼遠把人帶來了，就在隔壁請他們的鄰居來對付以色列。

我們看下去的時候，我們看到摩押人轄制以色列人並沒有用太大的力量。以色列人這個時候有多少人呢？他們進迦南的時候，六十萬多的戰士，經過了那麼許多年，按理他們不可能比六十幾萬能作戰的人少。但弟兄姊妹注意到，把以色列人整個的壓制在那裡十八年，摩押人用了多少力量呢？一個王跟

一萬人。弟兄姊妹們，我們不能不想到申命記上那些話，「敵人從一條路來，你們從七條路上逃跑」。摩押人只是用了那麼少的力量，就叫以色列人一點辦法都沒有。

是摩押人那麼厲害嗎？顯然不是，那是什麼呢？神不在他們中間。這個是問題，沒有神的同在，再多的人也不起作用。人家一萬人，你就跑到蹤影都不見了。我們感謝神，士師記一直給我們看到，人在神面前活著的那些原則，不是根據人本身的是什麼，乃是根據人在神面前站在哪裡。是他們站在神的一邊呢？還是不站在神一邊。如果是站在神的一邊，神的同在就在那裡；如果不站在神的一邊，神就不可能與他們同在。不是神不願意和他們同在，而是他們不給神有機會與他們同在。

弟兄姊妹，這是人在神面前怎麼活的一個很嚴肅的原則。我再說一遍，神不是看我們自己有多少，也不看我們自己懂多少，神一直是看你站在哪裡。你站在祂一邊，什麼難處都沒有，因為神是他們的供應和解決。如果不是站在神的那一邊，就是有再多的人，沒有神的同在，那就如同沒有。

感謝神，讓我們從士師記裡看到，這一些原則不單是在士師記是準確的，在今天的教會裡，仍然是那樣的準確。所以我們真要求主，救我們脫離人的愚昧，更完整地學會了不誇人的所有，只誇我們的主是我們的所有。我們感謝神，我們今天晚上就和弟兄姊妹們交通到這裡，下星期二我們從摩押的這件事再看。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第六講 失落是沒有體會神心意的結果(三 12—30)

從士師記裡，我們看到神的百姓跟不上神的定意，他們進入迦南不久，就已經發生難處了。雖然他們發生難處，神卻用眼目一直看著他們，甚至在他們後來用背向著神，神也並沒有把祂的眼睛從他們身上有任何的挪移。我們感謝神，祂一直看定祂所揀選的人，為著要叫這些蒙揀選的人，能被帶到神揀選他們的目的。我們就看到在約書亞離世以後，過了不久，以色列人就在神面前走迷了。神把他們交在米所波大米人的手裡。

我們上次特別提了一下，米所波大米離開以色列那麼遠，神從遙遠的地方興起一些人來，給以色列人感覺困擾，並且他們來的人數也並不是很多，以色列就一點辦法也沒有。他們轄制了以色列，以色列人就感覺愁苦，所以他們就呼求神。感謝神，他們的心轉向神，神的拯救馬上就顯明出來。頭一次的拯救是藉著俄陀聶來救他們脫離米所波大米人的手。我們感謝主，這一次的拯救，給了以色列人四十年的平安。但是過了這四十年，以色列又再發生難處了。

又行神眼中看為惡的事

弟兄姊妹，我們今天晚上就從第三章的十二節開始，你看，這裡怎麼說呢？「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」。弟兄姊妹留意那個「又」字，「又」是說出這不是第一次，至少是第二次。當然這裡所說的是第二次，但是這個「又」字不是只是出現在這裡，我們往下看的時候，可以看到第三次，第四次，都是這個「又」字在那裡指出問題來。以色列人又什麼呢？「又行耶和華眼中看為惡的事」。

弟兄姊妹們，許多時候我們常常有一個困惑，我們以為我們經歷過神的人，不會發生難處。好像以色列人，他們從出埃及的時候開始，經過曠野，過了約但河，應付了整個迦南地的爭戰，這四十年當中，

他們經歷神不少，有大的經歷，小的經歷，很多很多。我們以為，以色列人不可能會有失敗，不會有軟弱，因為他們經歷神那麼許許多多的作為。但是弟兄姊妹們，當我們讀士師記的時候，我們看到頭一個「又」，又看到一個「又」，再看到一個「又」，現在又看到那個「又」，弟兄姊妹，這說出一些什麼事來？這不僅是以色列人的歷史，同時也是說出了亞當的後裔在神面前實際的光景。憑藉著人的本相，人好像沒有辦法能脫離這樣一個墮落的趨勢。

我們在士師記裡看以色列人的歷史是這樣，在以色列的歷史裡，看他們所經歷過的事情也是這樣。我們甚至說，就是到了教會的日子，在教會的歷史裡，我們仍然看到這種趨勢好像離不開神所揀選的人。我們看到教會的歷史也都是如此，上去，下來，上去，下來。也可以說，下去，上來，又下去。下去了，神又把她扶上來。以色列人的歷史是這樣，教會的歷史也是這樣，因此我們看以色列人的歷史的時候，我們也會看到教會今天跟隨主的路上面所有的一些光景。

主的道路高過人的道路

當然我們看到這種光景，有些時候真叫我們心思有點灰暗。你說，跟隨來，跟隨去，結果還是跟不上來，那跟隨和不跟隨有什麼區別呢？弟兄姊妹們，事情完全不是我們這樣想象的。首先我們要看準的，雖然好像歷史的過程裡是這樣的上上下下，但是以色列人的歷史，跟教會的歷史有一個基本不一樣的地方。那個不一樣的地方是非常關鍵的。以色列人在跟隨主的年日裡，他們是憑著自己去跟隨，因為那個時候，是律法管治神所揀選的人的時候，神有要求在那裡，人必須要跟上去。你跟不上去，你就是軟弱，失敗。所以我們看到以色列人，就是這樣，一次又一次的失敗。

至於教會的光景，如果你從表面上來看，也是這樣一次又一次的下去又上來，好像沒有兩樣。但事實上是非常的兩樣。因為教會跟隨主的路，不是在憑著人的自己，乃是憑著神的兒子的生命。因此，教會雖然有許多的軟弱，但是你很難看到教會的軟弱如同士師記的軟弱那樣，一垮就垮到底，垮到一點指望都看不見了，垮到好像沒有一個人不在失敗軟弱當中。感謝神，在教會這段歷史裡，神給我們看到，每一個時候，神都是尋找到少數的得勝者。在教會大部份的人都離棄主的道，墮落下去了，但總有那麼很少數的人，仍然蒙保守，站立在神的面前。這個光景是與舊約以色列的歷史很不一樣的。

總是使人有指望的神

因此我們從士師記裡不是只看到以色列人的失落，我們並不是只看見灰暗，我們也看見指望。在以色列人的身上，他們還沒有神兒子的生命，但是因著神的應許在他們身上，神因著祂自己的信實，祂也沒有放棄祂所揀選的百姓。轉過來看我們今天教會的光景，教會乃是站在兒子的地位上來等候神的，在這樣的一個事實裡，神既然給我們看見，祂不放棄以色列，祂怎麼會放棄祂的教會？因此在教會這一方面來說，我們永遠看見在前頭是有指望的，沒有任何的灰暗可以叫我們的眼睛看不見的。我們感謝主！

以色列人背棄了神

再回到士師記裡來，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，這個「又」字，雖然我們剛才說了一些話，說這樣的事好像不應該出現，但是這好像沒有辦法不出現。因為人的天然，根本是不揀選神的，喜歡用別樣來代替神的，只要它們不是神，是神以外的任何的人事物，人都非常樂意用它們來代替神。這是人的天然裡的傾向。感謝主，人雖然是有許多的愚昧，但是神因著祂自己的信實，祂仍然不停地作

工在屬祂的人身上。

以色列人又再背棄神了，大概就是過了俄陀聶所帶來的四十年的平安，以色列人又故態復萌了。這一次，神就讓摩押人來給他們製造一些難處。摩押王，他不只是自己這個民族來，他也把亞捫人帶來，也把亞瑪力人帶來。弟兄姊妹，如果我們從地理上去看，在迦南地的這一邊，就是河東地，河東地跟迦南地分隔，就是藉著約但河，以色列人是在約但河的河東地北邊。

神使鄰居成了以色列的難處

弟兄姊妹記得，在民數記裡有兩個半支派，他們就停留在河東地的地區。再說以色列人所有的河東地南邊，就是摩押，就是亞捫，這兩個民族住在他們的隔壁。還有亞瑪力人，也在以色列人的南邊，大概是夾在埃及和以色列人當中。這樣，我們說這一次，神讓以色列東南邊的幾個小民族來成為以色列人的難處。

弟兄姊妹你曉得，摩押跟亞捫是羅得的後裔，亞瑪力人是掃的後裔，如果你說親戚關係，他們都是親戚。但是我們不看這個關係，我們要看的是，如果用他們來跟以色列作比較，以色列應該是強大的，他們是比較弱小的。但現在神是用著那些小的來轄制他們。一轄制就轄制了十八年，不僅是常常給他們騷擾，也佔領了他們好些地方。這裡特別提到一個地方，那就是棕樹城。這個棕樹城就是耶利哥，在這裡就說它是棕樹城。這個棕樹城，我們從申命記那裡看到，就是指著耶利哥。

我們看到了，摩押人不僅是騷擾他們，也佔據了他們的地方，把耶利哥也拿走了。這樣就把以色列人弄得非常苦惱，十八年之久，他們只好默默無聲地在那裡服事摩押王。詳細的情形，聖經沒有給我們留下記錄，但是我們有理由相信，以色列人當時是感覺到受不了，所以他們就想起神來。人就是那樣討厭，好像被逼到盡頭的時候才想起神來，寧願忍受十八年的痛苦，而不在十八年裡想起神，等到實在受不了，才想起神來，他們就向神有所呼求。

神仍舊伸出拯救的手

我們感謝主，我們看頭一次的時候，已經特別指明過這點，當人呼求的時候，神的拯救馬上就來到。這一次也沒有例外，以色列人一呼求，神的拯救馬上就來。只是我們要看的是什麼呢？因為在底下一直看下去都是，每一次人轉向神的時候，神的拯救就顯出來。現在神怎麼顯出祂的拯救呢？這是我們要看的。

當然，神就興起一個人，這個人叫作以笏，他有什麼特別的本事沒有？這裡沒有說，他也不是一個很有膽色的人，他就是一個普通的人。不過他有一個特點，他是用左手的。當然用左手，按一般情形來說算是不正常的。嚴格一點說，還是一個殘缺。不過現在在美國就不是這樣講，你左手也好，右手也好，都一樣。但認真說起來，人類的文化是右手的文化，不是左手的文化。所以你看，在地上所有為人所用的事物，都是為右手來設計的。我說的是在整個人類文化的發展過程，當然，現在西方的情形，也不過是近一百年左右時間才開始有點改變。你看歷史的時候，整個文化都是為著右手來設計的。中國是這樣，西方也是這樣。筆的設計是給右手用的，穿衣服也是，鈕扣也都是給右手方便的。

神用人以為軟弱的作拯救的器皿

我們先提這一點，目的乃是說出在當時，以笏在人的眼中是一個不完整的人，有缺欠的人。但是感謝神，神就用著這樣一個人，把以色列從摩押人的手裡拯救過來。我們就看到一個問題，不單是因著這

一件事，乃是從整本聖經裡，你都能看到這個事實貫穿著整個聖經的歷史。神讓我們常常看到，是軟弱的給神使用，是給人瞧不起的人給神使用，是在人眼中沒有什麼了不起表現的給神使用。但是神使用了這些人，結果是成全神所要作的。

現在我們看以笏是這樣，接下去要看的巴拉也是這樣，如果我們再往後去看，就能看得更多了。比較突出的，有但以理，猶大被擄的時候，在地位上，他們幾個都是奴隸，脫離了本國的地方，被帶到巴比倫去，在別人的轄制底下。從人來看，還有什麼好說呢？但是感謝主，你看到，他們那個時候的歷史是決定在他們幾個人身上，不是決定在尼布甲尼撒王的身上，也不是決定在大利烏王的身上。

人能成就神心意的要訣

我們感謝主，這就給我們看到，哥林多前書第一章裡，神的話指出的一個問題，神讓那些軟弱的使強壯的羞愧，神是用那些人看為沒有什麼智慧的，叫那些智慧的人羞愧。那個問題在什麼地方呢？問題不在人本身是怎樣，要緊的是那個點，人肯不肯把自己放在神的手裡。如果人肯把自己放在神的手裡，那麼，神就能用著他去表達的不是他的能力，要表達的乃是神的大能。我們實在感謝主，所以到主面前來的時候，我們可以說，每一個人都要作一件事，就是輕看自己。

當然，從生命的學習來說，我們並不重看我們自己。但是另外一方面，我們說，人能給神來用這一件事，不是根據人自己先有了什麼優越的條件，而是根據人肯不肯把自己放在神的手裡。人肯把自己放在神的手裡，神要怎麼來顯明祂的作為，那是神的事。現在神能用一個左手便利的人去拯救以色列，你絕對不能說，你用左手怎麼去跟人爭戰？很希奇，你看以笏這一次拯救以色列人，是在屬靈爭戰的原則裡進行的，卻不是在屬地的爭戰的那種形式裡來發生。

弟兄姊妹你就看到，當時以笏受了感動，就在以色列要托他送禮物給這個摩押王的時候，他就特別打造了一把劍，是短劍。在這點上，我要弟兄姊妹留意，這個意思不是別人給他的，是他自己裡面有這個意思的。說清楚一點，不是以色列人托他去對付這個摩押王，叫以色列人得拯救，而是他自己裡面起了這麼一個意思，我要趁著去見摩押王的時候，我要殺他。我們要問的，他為什麼會起這個意思？下面我們就看到一句話，「神就興起以笏來」。你就曉得，這一個意思不是以笏自己起的，是神在他裡面給他有這個感覺，他就接受了神這個感覺，他就作了這一些安排。

心思歸向神是蒙拯救的起點

弟兄姊妹們，因著這一件事，我們就有很多的心思要在這裡體會。以色列當時有那麼許多的人，為什麼沒有一個人有負擔，有感動，會受催促，說，「我們不能給摩押人這樣來壓制」。叫苦的人到處都有，但是要肩負起叫神的百姓脫離困苦的人卻沒有。弟兄姊妹，怎麼可能會是這樣呢？當然，我們不能不留意到，當人用著背向著神的時候，他們從來不會想著神，他們所看到的是自己。我們現在很痛苦，我們現在很受欺負，我們沒有前途，我們看不見出路，我們沒有……。

沒有幾個人會想到，我們是神的選民，是神把我們的祖宗領出來安置在這個地方，神應許我們在這裡要享用祂自己的信實和豐富，現在我們卻沒有再享用這一切。怎麼會這樣呢？裡面有點甦醒，他就會想到，「我們背棄了神，我們不站在神那一邊，所以我們才碰到這種光景。」因此，他就振臂一呼，「以色列人啊，我們應當回轉過來。」但是你沒有看到這種光景，只看見人在那裡叫苦，卻沒有看見有人要站起來。所以在這種光景底下，神只好找到一個左手便利的人。

弟兄姊妹們，我們讀士師記的時候，我們從另一方面也讀到一個事實，那就是那些應當站出來的人不站出來，結果神只好把那些本來不應該站出來的人，也用著他站起來。我們感謝神，剛才我們所提到的，神所要的，是你甘心樂意站在神的那一邊，而不是憑著他自己本身所有的去為神大發熱心。

不在乎人有本事，而在乎人站在哪裡

好，現在以笏就趁著送禮物的機會，把他那短劍也帶在身上。獻完禮物以後，他就把這個摩押王刺殺了。刺殺了以後，他就跑掉，一跑就跑到以法蓮那個地區，就在那裡吹角，宣告說，「摩押王已經被殺了，以色列人趕快起來去追趕那些摩押人。」就是這樣，把摩押人趕走了。

我們先留意二十九節，上面說到，那些以色列人就與以法蓮人相繼下來，去把守著約但河的渡口，結果就把差不多一萬多的摩押的勇士都殺掉了。這樣，二十九節就說，「殺了一萬多的強壯的勇士，這樣，摩押就被以色列人制服了，國中太平八十年。」現在我們有些事情要留意。這一個時候，他們能把摩押人很輕易地就解決掉，為什麼前一陣沒有人能這樣作呢？弟兄姊妹，你就看出那個關鍵在哪裡。前一陣子，神沒有得著人。現在，神得著了人。得了多少個呢？一個。

弟兄姊妹們，這一個屬靈的認識，是我們常常沒有辦法體會得透的。你說，一個人能成什麼大事？我們感謝神，我們一再強調，不是在乎人有多少，而是在乎人站在哪裡。這是我們一直以來所提到的。因此弟兄姊妹們，我們實在要在神面前長存這樣的心思，「主啊，我什麼都沒有，若是你要用著我，你賞給我有足夠的信心，來揀選站在你那一邊。我不會作什麼，但是站在你那一邊，這個我會。請你幫助我站在你那一邊」。

弟兄姊妹們，我們不得不承認，許多的時候，屬神的人就很少去想，自己究竟是站在什麼地方？有些時候我們覺得，「我們聚會的光景，我個人聚會的情形還不錯，我個人靈修的生活也不錯，我跟弟兄姊妹們的交通也滿不錯，這些屬靈的事我雖作得沒有一百分，也得有八、九十分。」弟兄姊妹們，我不是說對這些事的體會，我是說，我們作這些事，是把它們作為宗教的事物來處理，還是因著我站在神那一邊，我就很自發地從裡面渴慕要把這些事情作好。

今天早上，一個白人的老太太跟我說了一些話，她跟我提了好多次，她說，她很想來我們這裡看看我們怎麼聚會。她本人是天主教徒。我說，「你怎麼說了好多次，但你一次也沒有來，你答應過我，結果你沒有來，你究竟什麼時候來？」她說，「我這個意思沒有放下，我總有一天要來。」她就跟我講起她自己的事情來，她說，她母親是從意大利來的，是很虔誠的天主教徒。所以從小就帶著他們，她也覺得她自己也很虔誠。她是不是真的虔誠，我也不知道。她母親是不是真的虔誠，我也不知道。說是這樣說，結果她就說了，「我為什麼想去看你們？我很不滿意天主教裡所作的，所以我就是不喜歡。」她又問我，「你們那裡有沒有告解？」我就告訴她，「我們沒有告解，我們如果要認罪，我們直接向神，不向任何人。」她就說，「這就對了，這就對了。」接著她又問，「你們那裡有多少人？你是不是那裡的總負責人？」我說，「我們那裡沒有負責人，也沒有總負責人，沒有站在神和人中間的人。」她說，「這就對了。」她還問了好多，因為時間短促，我就是這樣對她說說，「你說來，你就下決心來，我不是叫你來參加我們那一個團體，我說，你願意來看看這些人怎麼來服事神，你就來吧。！」

弟兄姊妹們，我們特別注意這事，許多的時候，人如果會站在神那一邊，有很多事情，神的靈會在我們裡面帶領我們去尋找。你怎麼能想像到一個遺傳的天主教徒，她會想到馬丁路得當年想的事呢？她

有這個想法並不希奇。但是人的難處就是沒有留意，我究竟是站在哪裡？我是站在神那邊呢？還是不站在神那邊？這是一個很嚴肅的問題！我實在願意神的兒女們，常常會留意到這一個，因為這一個不是歷世歷代時間的事情，是天天的事情，是每時每刻的事情，每時每刻我們是要站在神那一邊。

是不是以色列全體都給交給外邦人？

這樣，我們看到士師記裡神所顯明的拯救，我們就看到其中一個很重要的原因，因為有人願意站在神的一邊。那結果就是神得著了人，神就能藉著那些站在祂那一邊的人來作成祂所要作的。我們看到這裡的時候，再回過頭來看看以色列人當時的那些失敗和軟弱。我相信我們的弟兄姊妹們，如果你不是下工夫去讀士師記，我們一般的印象都是這樣，這些以色列人，神把它們交在外邦人的手裡，那是整個十二個支派的以色列人都落在人的手裡。

弟兄姊妹，如果你細細去讀的時候，你會看到，那個真實的歷史並不是這樣，不是每一次以色列人的失敗，都是十二個支派都捲進裡頭，而是當中有個別的支派是在每一段歷史裡當主角，不是全體的以色列人在那裡受眼見的騷擾。弟兄姊妹，我們看到以笏把以色列人從摩押人手裡救出來的時候，就第二次看到這樣的記錄，「國中太平八十年」。頭一次我們看到這個記載，乃是在俄陀聶的那一次，十一節，「國中太平四十年」，因為這樣的記載，我們在領會上面，就好像每一次以色列人所受對付，十二個支派都在裡面。如果我們細細地讀進去，你看看我提出這幾件事，然後你能發覺這是不是事實。

頭一次，以色列人受米所波大米王的轄制，主要的是在猶大支派的地區。現在第二次，主要的是在便雅憫地區。弟兄姊妹們，你就留意到，為什麼我們說頭一次主要是在猶大地區，現在第二次，是在便雅憫地區呢？弟兄姊妹你留意，第一次沒有很明確的說，只是說，「俄陀聶就起來拯救了以色列人」。現在到了以笏，他在耶利哥刺殺了摩押王以後，他就跑到以法蓮去，在那裡宣告要去追趕摩押人。結果你看到，當時來堵截摩押人的是以法蓮人和便雅憫人。其他的地區好像沒有牽涉在裡面。

如果我們再往下看到巴拉那件事，就看到事情發生的地區是在北方，在耶斯列平原的那一邊，不是在猶大、以法蓮、便雅憫這個地區，而是在北邊。在哪一區對付入侵的夏瑣王的軍隊呢？就是西北角的那幾個支派的人來應付。我們若把握這個事實，你以後再看底下那些，你就看到每一次以色列人所受的壓制，都是固定在某一個地區裡，不是在整個迦南地的。

但是問題在這裡，「國中太平四十年」，「國中太平八十年」，底下還是國中太平多少年，究竟這個「國中」是全迦南地還是只是限於發生難處的那個地區呢？如果從字面上來看，可能是全迦南地。如果說得寬廣一點，連河東地都包括在裡面，因為到底下耶弗他的時候，那個事情就發生在河東地裡。你看到歷史所記錄下來的，明顯是一個地區，只是在一個地區發生的難處。你說，「是這樣嗎？為什麼聖靈記載說，是國中太平多少年呢？以色列人就給什麼什麼人來壓制多少多少年呢？因為提到是以色列人，就是包括十二個支派。國中太平當然也應該是整個迦南地。」但是你進到歷史的事實裡，你就看到真的是一個地區，一個地區的。

失去了整體的見證

弟兄姊妹們，如果主給我們能看透神的話在這裡所要表達的那一件事，我們實在需要存著敬畏的心，更準確地追求活在神面前。弟兄姊妹記得一件事，以色列蒙揀選，在神的眼中是一個整體，神雖然讓它們分成十二個支派，但在神揀選的應許上，在神揀選的那一個見證上，那是一個以色列，只是一個

以色列。無論是哪一個支派發生難處，在神眼中看來，就是以色列發生難處。我們掌握了這一件事，就注意到，猶大支派受到米所波米王的壓制，是不是只有猶大受難處呢？其它十一個支派就沒有什麼事。我們可以這樣說，主要受難處的是猶大人，但是其它十一個支派受影響。

弟兄姊妹們，你知道這是什麼意思呢？這就是哥林多前書十二章上所提到的，一個身體的見證的實際的表現。「一個肢體受苦，所有的肢體一同受苦。一個肢體得榮耀，所有的肢體一同快樂。」弟兄姊妹，你看到這就是那一個關係。用我們今天的話來說，就是那生命的關係。在以色列人當時來說，就是那蒙揀選的見證的關係。雖然他們只是當中一個支派發生難處，但是那個難處的影響，其餘的支派也在那裡感受到。

正因為這樣，我們一面是看見神是怎樣來看祂的百姓，另一面我們也看到神的百姓是如何跟不上神的定意。我們看第一章，第二章的時候，我們就指出這一點，在迦南地的爭戰裡，除了艾城那次戰役，他們都是全體出動的。他們沒有全體出動對付那個艾城，結果他們就完了。其它每一次戰役，他們都是全體出動，大戰役是全體出動，小戰役也是全體出動。

弟兄姊妹你記得，他們當中有兩個半支派，原來在河東已經承受了產業，在迦南地的爭戰裡，他們是陪著弟兄們一起接受爭戰，所以在迦南地的爭戰裡，你看到以色列人就是得勝又得勝。但是一到了士師記的時候，情況就轉了，他們剩下還沒有得著的地，他們再出去爭戰的時候，他們就是一個支派一個支派的，自己管自己，再沒有看見全體的以色列人在那裡爭戰。那是怎麼一回事呢？那是好像落到中國人所說的「各家自掃門前雪」，這是你的產業，你要去把它拿過來，你就自己去吧！我與你同去，你得了那產業，你也不會把當中一份給我。就算你肯分出來，也不可能分，因為你們所承受的地業，是神讓你們拈鬮拿過來的，是耶和華給你們的地業，你們要分也不行。就算你分了，我們也拿不到。既然那個地方是你們的，所以你們要得，你們自己去吧！不要勞煩我們。

弟兄姊妹們，身體的見證不見了。用今天的話來說，就是身體的見證不見了。在得意的時候，沒有了身體的見證；現在來到仇敵壓制的時候，你一樣看見，他們只是當中少數的支派去對付仇敵，這個就是士師記裡的一個很突出的，神的百姓失敗的原因。但是我們感謝神，人可以沒有體會神的心意，但神向人伸出祂拯救的手的時候，祂仍然按著祂的定意來顯明祂的作為。

神的拯救仍然是維持整體見證

以色列人沒有活在一個肢體受苦，所有肢體一同受苦的光景裡，但神給他們的拯救，卻是非常明顯的顯出一個肢體得榮耀，所有肢體一同快樂。我們感謝神，祂對人的顧念永遠沒有改變，祂的信實永遠沒有改變，只要人向著祂有一點敞開，祂就非常樂意地向人傾倒祂的所有。我們實在感謝神！

但是我們看士師記的時候，我們更要注意的，還不是在神守住祂的信實。我們要留意的乃是人怎麼在神面前去站破口。我們這樣來留意，乃是要求主不住地提醒我們，叫我們不要成為神見證的破口，也不要成為神在地上作工的一個阻擋，成了恩典和憐憫漏失的地方。我們感謝神，我想今天晚上和弟兄姊妹們就交通到這一點，巴不得主給我們從士師記裡看到，今天教會要仰望神來恢復的過程裡，我們所該學的功課。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第七講 神在拯救中顯明祂作工的法則（四章）

我們今天要看士師記第四章。當我們看到第四章的時候，我們看到人的軟弱又一次出現了。感謝神，在第三章裡，神藉著以笏帶來給以色列人的拯救，讓他們有了八十年的太平日子。在這一個太平的日子裡，並不是說以色列人沒有難處，只是沒有太大，太多的難處。所以你看以色列人在第三章的末了的光景，第三章三十一節，「以笏以後，有亞拿的兒子珊迦，他用趕牛的棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人。」我們看到在大環境裡，他們是太平了幾十年，但在這幾十年裡，並不是說，完全沒有一點小難處。但是感謝神，神的拯救沒有停止，神的拯救也沒有減少，所以有珊迦興起來，讓以色列人繼續享用太平。

人天然的傾向不斷製造難處

我們就要看，為什麼八十年太平的日子裡，還會有一些小難處呢？第四章一開始就指出，「以笏死了，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」。我們已經提過，這個又行，又行，接連不斷地在以色列人當中跑出來。那麼，在以笏死了以後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，這是人天然的情形，沒有救贖的人，他天然生命裡的那個方向就是背棄神。這個是亞當墮落的時候所帶來的結果。這個結果一直影響著亞當的後代。只要是亞當的後代，這一個傾向就是很明顯的。

我們從我們自己的身上也能看出這個傾向，我們沒有蒙恩得救以前固然是這樣，就是我們蒙恩得救以後，我們還是發覺，這種傾向還在牽引著我們。感謝神，我們得救了，有基督作我們的生命，這一種牽引來的時候，生命裡是甦醒的，我們就不受這種牽引的誘惑。這一個誘惑，有些時候來到神兒女的身上是由不得我們自己的。有些時候，也是因著我們自己的疏忽，留下破口給仇敵，有些時候就是因為我們剛強，惹動了仇敵的怒氣，所以牠要來攻擊我們。所以我們說，就是在我們這些蒙恩得救的人身上，常常還會經歷這一種亞當墮落所引發的影響。

神及時掉轉我們的腳步

感謝神，有一件叫我們很得安慰的事情，就是神的拯救和神的眷顧，沒有因著我們的愚昧而減少，或者停止。這並不是鼓勵我們去放縱，也不是鼓勵我們去隨隨便便接受一些誘惑。我們必須看見，神有憐憫，神有拯救，神有體恤，但是神也同時有管教和鞭打。神體恤，神憐憫，這些是神愛我們，祂不甘心我們墮落失敗，所以祂時刻給我們扶持和拯救。但是神的鞭打和管教，也同樣是因著祂愛我們，祂根本不甘心看見我們這些人走進撒但和仇敵的圈套裡，所以祂呼喚我們回來，我們硬著脖子不肯回來，神就為著叫我們可以回來，祂就伸手管教我們，祂就伸手鞭打我們，叫我們在神的擊打下，裡面會甦醒，並且掉轉我們的腳步。我們感謝主！

以笏死了。在八十年裡，以色列人享用平安，在這一段平安裡，包括了他們一些小失敗，和神及時的拯救。但是八十年過去了，以色列人行神眼中看為惡的事，明顯又背逆了。因此，這個時候，神就把他們交在另外一個外邦人的手裡，讓他們受了二十年的鞭打和管教。神把他們交給誰呢？這裡說得很清楚，在夏瑣作王的那個耶賓。

我想耶賓這一個名字就如同埃及的法老一樣，不是這個迦南王叫耶賓，而是在夏瑣這個地方作王的那

一個迦南王，他的名號叫作耶賓。耶賓有鐵車九百輛，當然還有很多其他的軍兵。下文就說到，他率領好多的軍隊來欺負以色列人。我們留意一件事情，你說耶賓，夏瑣這個國，不是在約書亞進迦南的時候，早已經把他們全打垮了麼？

得勝是在乎耶和華

我們翻到約書亞十一章裡，就看到那個時候，耶賓聯合了好幾個王來對付以色列人，結果呢，神就讓耶賓這一個夏瑣的聯軍全軍覆沒。那時候，神就告訴約書亞說，你打敗了夏瑣王，你擄掠他們的馬匹，你擄掠他們的鐵車，但是你要記得，那些馬匹不能留下來，要把它們的蹄筋砍斷。那些鐵車也不能留下來，放火把它們燒掉就好。弟兄姊妹，我們讀約書亞的時候，我們就特別提到這個事，神為什麼叫以色列人作這樣的事情呢？那些馬匹留下來不是可以壯大自己麼？尤其是那些鐵車，留下來用的時候就增加我們的力量。但神說不要。馬匹，把它蹄筋砍掉，那就是廢掉那個馬，那就等於叫那匹馬成了完全沒有用處的馬，只好給人吃。鐵車呢，把它燒掉，不必留下來。

你說，為什麼呢？問題很簡單，當時以色列人勝過夏瑣是憑什麼？他們不是用平常的兵器，他們不是憑他們軍隊的素質，他們乃是根據神作他們的元帥，他們乃是憑藉神伸出手來。只要神在他們那一邊，只要他們是站在神的那一邊，得勝這個事情對他們來說，並不是什麼大不了的事。所以那一次爭戰，把夏瑣的聯軍完全消滅掉。但弟兄姊妹你留意，過了這一百多年，現在夏瑣又強盛起來了，他們又有鐵車了，他們強大到一個地步，翻過來要來殺絕以色列人。

落在重新興盛的夏瑣人手中

弟兄姊妹們，我們就要留意，這裡給我們碰到的，不僅是夏瑣的力量重新建立起來，夏瑣城也重新建造起來，夏瑣這一個國也重新建立興旺起來。如果從字面上來看，從表面上來看，當年約書亞的得勝，是不是等於全都沒有了呢？那個時候夏瑣的全軍覆滅了，所有軍事的裝備沒有了，但現在他們又重新建立起來，神也把以色列人放在他們的手裡，弟兄姊妹們，不是他們這些人頑強，而是因著神的子民偏離了自己所站的地位。

有一件事情我們不能不提，我們讀第二章的時候，就說到神要留下一些民族，讓以色列人受一點教訓。但是神留下的那幾族，都是在第一章的末了時，以色列人所趕不走的那些，沒有包括夏瑣，夏瑣並不在那些神留下的民族的名單上。我們看約書亞記，我們曉得夏瑣可以說在那個時候是幾乎全完了。約書亞不僅是砍斷馬的蹄筋，也不僅焚燒了那些鐵車，也把整個夏瑣城也燒掉了，夏瑣立國的基礎完全被推翻了。現在夏瑣好像又強大起來，叫以色列人對他們一點辦法也沒有，並且叫以色列人落在他們的管轄底下。

第四章的第三節說，「耶賓王有鐵車九百輛，他大大欺壓以色列人二十年」。弟兄姊妹們，這一個轉換，的確是一個太明顯的轉換。因為一個已經衰殘了的團體，甚至說是完全被消滅了的民族，現在反倒轉過來，把征服他們的征服者來壓下去。我再說一次，不是他們強大，而是以色列人離棄神，以致他們毫無保留的顯出徹底的軟弱。經過了二十年的管制，以色列人終究靈裡有一點的甦醒，他們就呼求神。感謝主，他們的心一轉向神，神的拯救馬上就來到。

為什麼會轉移到這樣深的地步

在沒有看到神的拯救怎麼來以前，我們在這個地方要強調一件事。我們讀羅馬書的時候，讀到這樣一

些話，「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」，下文就說出愛神的人是什麼人。萬事都互相效力，叫愛神的人得益處的這句話是一個屬靈的原則，但是在我們的想法裡，萬事互相效力很少會包括叫我們感覺倒霉的事。就算會包括我們倒霉的事，我們也不會想到倒霉的事不會太長久。

我們承認，這是我們的觀念，也是我們所想的。但是一回到神的面前，神所留意的不是這些現象是怎麼出現的，神所留意的乃是這些現象出現的原因是什麼。如果造成這種倒霉的原因不拿掉，倒霉的事情不可能一下子就過去。你看這裡以色列人倒霉了二十年。二十年很不容易過，二十年對人來說的確是一個很長的時間。你說，神是憐憫人的神，神又是慈愛的神，祂怎麼可以讓屬祂的人倒霉二十年呢？如果我們存這樣的想法，我們看到下文的時候，就會更困擾了。因為二十年的倒霉，在士師記裡面不是最長的。你說，為什麼神讓他們倒霉二十年呢？

弟兄姊妹們，原因是非常簡單的，因為他們一直沒有轉離他們站錯了的地位，一直沒有承認神是他們的主，他們一直沒有想到他們的依靠是主。在這二十年裡，雖然聖經沒有記載什麼話，但是我們絕對可以相信，以色列人當時的光景就是認命。他們覺得「我們沒有夏瑣王那樣強大，我們不能和他反抗，只好忍氣吞聲」。這是一種光景。另外一種光景，也許他們當中有些人是不大佩服夏瑣人，他們一直覺得，憑藉我們自己去對付大概也可以成功。聖經裡沒有記載這樣的事情，我們想像非常有可能發生這樣的事。

因為他們沒有看見他們受管教的原因，所以他們在那裡憑自己去掙扎。結果二十年過去了，他們還是被夏瑣王轄制住，轄制到他們受不了了，那時候，他們才想起申命記那裡的話來，所以他們就回轉過來，他們呼求神，感謝主，他們一呼求，神的拯救就顯出來。太寶貝了！我們如果要看那二十年的困苦，我們看見是神的手加在他們身上，目的是要叫他們回轉得益處。等到他們一回轉到神的面前來，他們就享用神的拯救，也讓他們經歷到神對他們是何等的真實，神對他們是何等的接近。

神叫軟弱的變為剛強

弟兄姊妹們，萬事互相效力的確是包括每一件事，在每一件事的表面看來，叫我們舒暢的，叫我們感覺更大的苦惱的，我們看見都有神的手在其中，只是為著一個目的，要叫我們得著益處。什麼益處呢？認識神。我們感謝主，現在以色列人回轉，神的拯救也來了，那麼神的拯救是怎麼來的呢？這一次的拯救，神記載得比較詳細，不像俄陀聶的那一次，也不像以笏的那一次，輕輕地就把那些事情帶過。在那兩次的拯救裡，神給我們看到，祂是叫人從軟弱成為剛強的神，這一個原則在第三次的拯救裡還是一樣沒有改變。但是在第三次的拯救裡，神卻說了很多話。聖靈直接記錄下來的話，說到神的靈感動當事人在那裡稱頌讚美神，那是在第五章上面的。裡面也把神的心意作了一個很明朗的發表。

在拯救中顯明神作工的法則

我們看第三次的拯救，神是用了兩章的聖經來把它記錄下來，因此我們就要注意了。神記錄下這些事情要叫我們領會什麼呢？不單是神是使軟弱變成剛強的神，神是不住地在屬祂的人身上顯明是拯救的神，祂也讓神的子民在所經過的事上去學習神的法則。我們留意到，在第三次的拯救裡，先是神興起一個女先知，叫底波拉。她也作了士師，但是這一個士師不是打仗的，不打眼見的仗的，但是她卻是在打屬靈的仗。

神興起底波拉，她在以色列人當中，帶領和管理以色列人。以色列人受困擾很厲害，而轉向神的時候，

神就藉著底波拉來找到一個人，這個人就是拿弗他利支派的，他的名字叫巴拉。底波拉就讓人把巴拉找來，然後就告訴他，你召聚拿弗他利人和西布倫人，你帶一萬人去他泊山。神說，祂一定把耶賓的將軍西西拉和他所帶領的車輛全軍消滅。

神為什麼用底波拉說話

弟兄姊妹你留意，這一件事讓我們注意的，第一，是神在那個時候沒有向巴拉直接說話，神這次的拯救乃是透過以色列中的一個婦女，她是女先知，她替神傳話。我們有些時候，就有這樣的想法，她能替神傳話，就是她知道神要作什麼。她既然在那時候知道神要作什麼，沒有別人，只有她，為什麼她自己不去作，而要把一個巴拉叫過來？

弟兄姊妹們，這個問題問得好，因為這個問題本身就是這個問題的答案。而這個答案在舊約的時候，好像沒有那樣的明確。雖然如此，卻仍然有這個原則在管理著一切。底波拉是認識神的，她認識神不是只是認識主當時要作什麼事，她也是知道神作法的法則。雖然這一個法則不是很重要的原則性的法則，但也不是不重要的。重要的不是在這個法則的本身，重要的是這一個法則所帶出來的結果。

誰可以聽見神說話

我們先來留意這一個，為什麼在這一個人時候，以色列人中間，除了這一個女先知以外，再也沒有人能懂得神的心意？這是為什麼？這個問題的確是值得我們去注意的。在這件事以前，或者在這件事情以後，我們都能非常容易看見，神要向人說話，祂就尋找一個能聽話的男人來聽話，然後藉著這個聽話的男人把神的話語和神的心思帶出來。從前是這樣，這件事情以後也是這樣。但是為什麼這個時候，神不找一個男人來向他說話？弟兄姊妹們，如果我們只是看文字的記錄，我們就覺得，這有什麼了不起，沒有什麼，神喜歡向誰說話，神就向誰說話。

弟兄姊妹們，如果我們真知道神作事的法則，我們就會發覺，這一次神拯救的起頭，有些不平常。因為這一次的拯救，從表面上來看，用我們新約的話來說，是從一個姊妹的身上開始，是由姊妹作領頭。如果用新約的話這樣來說，這個事情就很清楚。但是問題在這裡，神給我們一直看見，在舊約的日子，祂讓所有的婦女都知道一件事，如果她是出嫁了，她要認定她的丈夫是作主人的主。如果她沒有出嫁，她的父親永遠是她的主人。

弟兄姊妹，你看申命記裡的話，你就很知道婦女如果要許願，如果她丈夫聽見了，不同意，她那個願就不產生後果。或者沒有出嫁的女子許願，她的父親不接受，這一個願也沒有下文。從這些事情上面你看到，神一直用著男人在屬靈的事上給女人來作保護。這是不是因著伊甸園的墮落是因著夏娃引起來的，所以神在律法上面這樣定規呢？我們不敢說一定不是這樣，雖然我們也不敢說事情一定是這樣。但是我們看到這裡是一個原則的問題。這原則的問題，在新約裡我們看到了，那就是我們的弟兄姊妹們一同領會的姊妹蒙頭的問題。

提到這一個事情的時候，就提到伊甸園墮落的那一個歷史，因為先犯罪的是夏娃，現在就引起這個問題焦點的事實來。不認識神作為的人就會說，你們這些信耶穌的人，都是欺負婦女的，都是壓制婦女的。也很難怪不認識神的人有這個說法，因為他們把聖經翻翻的時候，明明看見有很多話是給姊妹們有點限制的。再加上眼見的事物裡，我們不能不承認一個事實，說到屬靈的恩賜，一般說來，不是說特別的情形，在屬靈恩賜的顯明上面，好像是姊妹們所表達出來的比較明顯又豐富，說到愛主這樣一

個事實，又是姊妹們常常是越過弟兄的，你光是看來到十字架底下的是姊妹比較多，還是弟兄比較多？弟兄姊妹你看到，弟兄只有一個，那就是約翰。姊妹呢？一大堆跟主跟到十字架的底下。那個結果是這樣，我們也的確不得不承認，在一般來說，姊妹們在服事的能力上面，比弟兄強。但是神的安排，一直讓我們看到，姊妹們要守著地位，不要在神的子民中間出頭。

神需要認識神權柄的人

對於不認識神的人來說，他們的確很難接受這樣的光景，她有這種本事，怎麼不讓她出頭呢？眾人都說她好，怎麼不讓她來作呢？弟兄們，這是人的反應，但神的安排並不是看這一點，因為我們這樣看，完全是從果效上面去看，從工作的果效上面去看。你要看工作的果效的話，當然讓那些才幹明顯的人多負責任，多擺上一點。但是神看這件事情，並不是看重工作的果效，祂所看的乃是重在人的實際光景。弟兄姊妹們，神並不是需要工作，神如果需要工作的話，神就是沒有人，祂也能作工。神所要的乃是人，神不是要那些大有才幹的人，神所要的是那些肯接受神權柄的人。

弟兄姊妹，你如果要看人成功的話，你看創世記第四章，你就看得很清楚，那些在人眼前有成就的，都是該隱的後裔。這一批偉大的人物，在人眼前，人都會說，「了不起，了不起」，但在神的眼光中，他們是作了很多，但是和神沒有關係。不單是沒有關係，並且與神越走越遠。弟兄姊妹們，我們就看到這樣的事，如果我們要看工作的話，你看洪水以後，在挪亞的後代裡，最有成就的是誰？那就是那個叫寧錄的人。這個人很有本事，他建造了尼尼微城，當然也建造了巴比倫。有人說，他還是建造巴別塔和巴別城的領袖，厲害不厲害呢？工作能力很厲害。但是他所作出來的，有沒有成績呢？從眼見來說，非常有成績，因為巴別城也建造起來了，巴別塔也建造起來了。在建造這些以前，尼尼微城就是一個很明確的證據。

弟兄姊妹們，當你回到神的面前去看這個人的時候，你就看到那個事實來。神怎麼看他呢？神說，「這個人只會打獵」。弟兄姊妹，你看到那個事實是何等的不一樣，我們要特別留意，神並不是需要工作。當然，我不是說神不作工，我是說，在比較上面來看，神並不太重視工作，祂重視人的本身。所以弟兄姊妹們，當你留意到我們的主被釘在十字架以前，人家來捉拿祂，彼得就拿出刀來把一個人的耳朵砍下來。主怎麼說？主說，「彼得，把刀收起來」。祂就給那個人醫好砍下的耳朵。同時對門徒說，「難道我不能向我的父求十二營天兵來給我保護嗎？」

順服神權柄的人才能成就神要作的工

在人來看，保護主這個工作很偉大，但主說，這沒有什麼，如果我只是為要得保護，我隨時讓父差遣十二營天兵來。弟兄姊妹你看看，主在那個時候所表達的是什麼信息呢？祂要在人的面前顯明一個事實，神所要的是一個人，是服權柄的人，毫無保留服神權柄的人。弟兄姊妹們，這樣你就看到了，從舊約一直到新約，你看到神一直尋找人，拯救他們，造就他們。神這樣作工，目的在什麼地方呢？要擴大祂的工作麼，要成就祂自己的工作麼？當然，是要成就祂的工作，但神並不是為著擴大工作而工作，祂是為著祂的旨意完成而工作。

祂旨意完成的根據是什麼呢？是根據那些被帶到神面前來的人，他們認識神的權柄，又接受神的權柄。我們的主自己就先擺出這樣的一個榜樣，如果主不能服父的權柄，誰能把我們的主捆綁？如果說到祂自己的權柄，誰敢把祂釘在十字架上？如果照著祂自己的身份，誰敢在十字架前向祂說一些譏諷的話？

弟兄姊妹你看到，我們的主是默默地接受神給祂的安排。這個接受神給祂的安排，還是神的工作的本身。人眼中所看的，是能給人欣賞的工作果效。但是神所看重的，乃是神要得著人。所以在神的兒女們中間，神讓教會接受一個功課，蒙頭。不僅是姊妹蒙頭，連弟兄在屬靈的實際裡也是蒙頭。神安排這個，很明確的讓我們知道神的權柄，也接受神的權柄。不是說神不知道，許多的姊妹的才幹和認識比弟兄都高，但神是讓我們這些認識神的人，看重神的心意，過於人眼見的工作的果效。因為工作的果效，對神來說，沒有太多的增加。但是人在神面前服權柄，這一個讓神得著的是我們無法計算出來的。我想這一點是我們在神面前看第三次拯救的時候，先要領會的。

神在那時不能向男人說話

為什麼在那時神不能向男人說話？你看巴拉就知道，巴拉是當時在人看來是作拯救的領袖，這個人雖然沒有背棄神，但是他並不信靠神。一個不信靠神的人，一個不完全把自己放在神的那一邊的人，你說，神怎麼能向他說話？神就是向他說了話，也等於白說，因為他並不信靠神，當然也不信任神，所以就肯定不能完全接受神的權柄。神是說這樣，他就說，不一定吧！這個是巴拉。他寧願相信人的話，比相信神更多。一個作領袖的人尚且是這樣，你叫神怎麼能在以色列人中找到一個會聽話的男人？所以在這一種情形底下，神不能不向底波拉說話。

姊妹守地位所起的功用

我們感謝主，因為在這件事上面，也給我們看到一個事實，神並不需要壓制姊妹，神並沒有剝奪姊妹的屬靈的權利。但是如果屬神的人屬靈的光景是正常的，姊妹在接受神權柄上面，不住地向弟兄們提出交通，我們是願意服在神的權柄底下，所以我們不強調我們的才幹，我們也不強調我們工作的能力，我們是按著神的心意站在作姊妹的地位上。所以你們弟兄也該知道，你們在神面前該站的地位，你們也不能越過神的地位，你們也同樣要服在神的權柄和管理底下。

弟兄姊妹你看到，姊妹在這一件事情上所發表的那個屬靈的作用多大，叫全體都在那裡受提醒。但是如果弟兄們放棄自己那個屬靈的地位和責任，神是不是會說姊妹們永遠不能越過界線？如果弟兄們跟不上來的時候，神就讓姊妹接上去了。弟兄姊妹們，這是很重要的，我們看新約，我們看到亞居拉，百基拉夫婦倆，如果我們細細去看這夫婦倆的事，你很清楚看到，在屬靈的認識，經歷和帶領上，那個作妻子的百基拉比亞居拉強。但是你看到一件事，如果不碰到教會行政的事，聖靈一直是把百基拉放在亞居拉前面的，聖靈是常把那個姊妹放在她的弟兄前面的。但是一碰到行政的事的時候，弟兄姊妹你看到另一件事，百基拉就退下來了，亞居拉就站上去。

神看工人優先於工作

弟兄姊妹們，你看到這種事情的時候，你就知道，為什麼是這樣呢？因為神所要的是人，不是工作的表現。神所要的也不是工作的果效。我不是說，神不要工作，我是說，神所要的那個優先的次序，不是工作，也不是工作的成全，而是人。在優先的次序上面，我們看到，因為只有人在神面前對了，神所要顯明的才能顯明。如果人在神面前不對了，神所要顯明的，神就把它隱藏起來，祂就一直在等，等到有接受神權柄的人出來的時候，祂再顯明祂所要作的。

放棄地位與責任的巴拉

我們掌握了這個事實的時候，我們回到第四章。你看到底波拉派人把巴拉叫過來，對他說，神要用你

去拯救以色列。祂不需要你帶多少人，只要一萬人就夠了，你就在拿弗他利和西布倫這兩個支派去召集也就可以了，因為神今天要把耶賓的將軍西西拉和他的全軍都交給你。話說得很清楚，但是巴拉的反應是怎樣？他好像小孩子纏著他的媽媽一樣，「你要我去，我不去，除非你陪著我一塊去，我就去」。弟兄姊妹們，這是什麼？這是弟兄放棄責任，這是弟兄放棄地位。你看到這種光景，你就知道神為什麼在哪個時候只能向姊妹說話。我們感謝主，底波拉聽到這樣的話，她沒有生氣。她是認識神的人，為了神的子民，為了神拯救的旨意，她說，「好，好，好，我就陪你一塊去。不過我先告訴你，我若是同你去的話，你在這件事上，就得不著榮耀，那榮耀要給另外一個婦人拿去。因為你既然不依靠神，不信任神對你的差遣，神就把這一個得勝的榮耀交給另外一個婦人。」

弟兄姊妹，你看到了嗎？神從來沒有不讓姊妹出頭，但神是讓姊妹更明確的去學習順服的功課。我不知道為什麼神對姊妹的順服的要求是那樣明顯，也許有兩個原因，一個就是因為夏娃的故事，所以神就特別在姊妹身上顯明這一個要求。另外一個原因，姊妹比較看重感情的，所以神就讓姊妹更多的在感情上面靠近神，所以在順服權柄的事上，姊妹比弟兄容易一些。當然這只是可能，並不是聖經上這樣說。我是說，按著一般的情形來講，這兩個可能會是神把順服的功課要求比較明顯的放在姊妹們身上的原因。

神帶領人去接受得勝

我們感謝神，聖靈用了許多的話記載底波拉跟巴拉這一次對付夏瑣人的經過，我們感謝主，乃是因為在這樣的事情上面，讓以色列人領會他們在神面前的缺欠。因此他們要謹慎，不再落在這種光景裡。我們看這個事的時候，我們認真的看到，頭兩次的拯救好像是比較輕易就解決了，但這一次的拯救，真是明刀明槍，面對面的爭戰，並且所面對的敵人是非常強大的。

感謝主，我們看到神的拯救，祂仍然是作了供應，然後才要求人跟上去。你留意到，主的話是怎麼說？祂說，「巴拉，你把以色列人帶到他泊山那裡，我就讓夏瑣的將軍西西拉率領他的全軍在基順河那一邊。我把他們帶到那個地方，我在那個地方把他們交在你的手裡。」神先把祂所要作的事告訴巴拉，在還沒有爭戰以前，就已經宣告得勝，這是恩典的供應。我們看到，神是先在恩典裡面顯明祂的供應，然後，就告訴巴拉說，「去吧！」

神先給要前行的人供應恩典

感謝神，這是神一貫在人身上作工的光景，尤其是來到新約的時候，我們把這個事實看得更明確了。到了新約的時候，我們都知道這個是叫恩典的時代。為什麼叫恩典的時代呢？當然，這個說法是跟隨舊約的律法作比較而顯出來的。弟兄姊妹你就看到了，在舊約的日子，神用律法來帶領祂的子民，那就是神要求人，人要跟隨神。用什麼來跟隨呢？用自己的力氣去跟隨。雖然神也顯明有恩典的供應在那裡，但是神是要求人去支取祂的恩典，去答應神。這個是舊約。所以簡單來說，在舊約的時候，神用律法來要求人，那麼人就按著律法去答應神。我們感謝主，律法裡是包括恩典，但是恩典沒有律法那樣明顯，好像叫人只看見神的要求，沒有看見神的供應。

舊約的日子裡也有新約的影兒

但到了新約的時候，弟兄姊妹，你看到一件事情非常明顯的，神的要求並沒有減少，神的要求也沒有降低。但是感謝神，祂向人發出要求，「你們要聖潔，因為我是聖潔的」，這話在舊約裡是清楚的，在

新約裡也沒有改變。但是在新約裡我們看到又一件事情，神的要求仍然是那個，但是神卻用著祂的自己去答應祂的要求，這是顯明在我們的主身上。在律法的要求下，在實際的律法指導下面，我們的主滿足了律法整個的要求。在人的聲音得勝的要求下，你不能照著律法的要求來答應，你就該死，你就該被定罪。我們的主背上了我們的虧欠，律法就要向祂追討。感謝神，祂也服神的權柄到這個地步，承擔了我們的一切罪，答應了神公義的要求。這是救恩，這是救贖。祂把這個救贖的工作作好，卻把那個帳算在我們的名字底下，存到我們的戶口那裡。是祂滿足神的公義，又是祂站在我們的地位上去答應神的要求，祂答應神的要求所得著的結果，就歸到我們的戶口上。

弟兄姊妹們，這個是新約，我們用簡單的話來說明，就是神的要求，神自己去答應，神把答應出來的結果加在人的身上。我們就是這樣在神面前蒙揀選。弟兄姊妹，你千萬不要說，這個只是新約裡的事，你看到在舊約的神的拯救，在以色列人身上的拯救，都是這樣。什麼時候，神要顯明祂在人中間所作的，祂總是把祂恩典的供應說在前頭，或者作在前頭，然後才叫人跟上來。我們感謝主，這實在是寶貝，我們的神沒有改變，祂怎麼拯救當日的以色列，也在同樣的法則，拯救我們在新約裡的人。

神話語應驗在得勝中

好，巴拉的心思是這樣的被帶領過來，他說，「神要我去，我去，但底波拉你非要陪著我去不可，你不陪著我去，我就不去」。現在我們就看，他們一接戰的時候，夏瑣的軍隊就完了，只剩下一個光頭將軍在逃跑，結果他就給一個婦人弄死了。在什麼地方給弄死？在他自己住的地方，但卻不是在他的屋子裡。

我想弟兄姊妹你注意，當時，以色列人追趕他，追趕他回到他自己的地方。因為這一個將軍是住在夏羅設，他回到夏羅設來，但他大概不敢回到自己的屋子，他就闖到一個人家裡去，他實在太累了，他就睡著了。結果就給那個婦人用帳篷的釘子，從他太陽穴裡釘到地裡邊去，就把他釘死了。這就應驗了底波拉所宣告的那件事情。

但是我想，弟兄姊妹要注意的，不是她怎麼把這個西西拉釘死，而是她為什麼會在那個地方。所以在這個事情還沒有記錄下來以前，神就說了一些前面要發生的事，說到以色列人出埃及的時候，摩西岳父的一家都跟隨著以色列人進迦南，然後就慢慢地，其中有一部份的人住到夏羅設。所以西西拉那次逃跑回到夏羅設的時候，他就剛好跑到摩西岳父的後代那裡。提到摩西岳父的後代，舊約裡有好幾個地方提到他們，這裡是一次，但是每一次提到摩西岳父後代的人的時候，都顯明他們是一批蒙祝福的人。原來他們在迦南地，在神的記念底下是無份無關的，但是因著以色列人出埃及進迦南的整個路程上面，他們看見了神在以色列人中間所作的，也就接受了以色列人的邀請，陪同以色列人一起進迦南。並且在曠野的路上作以色列人的嚮導，這一件事就讓他們在神面前不住地蒙記念。

神在拯救中傳給百姓的訊息

現在這一次以色列人得蒙拯救的經過，結束在摩西岳父家族裡的一個婦人的手裡。我們感謝神，在以色列人這一次蒙拯救的過程裡，我們實在看到一件事情，聖靈作下這些記錄，不是只是在記錄那一個拯救，而是藉著這一個拯救，向以色列人發表一些神的法則。一些是肢體關係方面的，一些是神的性情，和祂對人的記念。

我們感謝主，主在人中間所作的任何事，如果我們靈裡甦醒的話，我們就多方面的看見神作工的手。

我們願意神讓我們隨時看見神作工的手，我們就跟隨神作工的手而往前行。巴拉雖然是得勝，但他並不是一個好榜樣。雖然不是一個好榜樣，總比離開神的管理和約束好。我們感謝主，但願主給我們從巴拉的身上學到功課，也從底波拉身上看到一個真正認識神的人，她是怎樣活在神的面前，她不誇自己能，所有，和所作，她是緊緊的守著神自己的定意和安排。我們感謝主，我們下次看到第五章的時候，我們就看到，底波拉在神面前所蒙的記念。我想我們今天晚上就看到這裡。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第八講 記錄神拯救的詩歌（四 23 至五章）

看到士師記第四章末了，弟兄姊妹你看到，有兩句話是非常重要的，那就是二十三節。二十三節以前，就是說到耶賓王的將軍怎樣給雅億用橛子來釘死。在二十三節你就看到了，耶賓王的將軍和他的軍隊消滅了以後，二十三節的「這樣」，就是指著這件事。「這樣，神使迦南王耶賓，被以色列人制服了」。但這並不是結束，事情還在繼續進行。二十四節說，「從此」，從這一個時候開始，或者說就是因為這件事情，「以色列人的手，越發有力，勝了迦南王耶賓，直到將他滅絕了」。

完成過去沒有完成的神的吩咐

弟兄姊妹，如果我們只是讀到這裡，我們就會有一個印象，耶賓曾經轄管了以色列人二十年，現在以色列人興起來了，藉著底波拉，帶著巴拉興起了，就勝過了耶賓王，並把他消滅掉。如果我們只是留意士師記，我們只是掌握這個事實。我們如果回到以色列人進迦南的歷史，和以色列人進了迦南以後，他們沒有按著神的引領，去完成神所給他們的命令，我們把這些事情連接在一起的時候，我們就看到這兩句話所帶出來的意思，是非常不簡單的。

按著神的安排，耶賓王在夏瑣的爭戰以後，就應該消滅掉。但是在那個時候，以色列人沒有把耶賓王完全處理掉，這樣就引出後來神說，祂要留下幾族不完全滅掉，神把他們留下的原因，其中一個就是要叫以色列人去學習認識未曾知道的戰事。如果我們掌握這兩件事情，再來看這一段話，你就看到，約書亞記裡所沒有完成的事，在這裡完成了。神在士師記起頭說，留下一些人，要試驗他們，讓他們去學習未曾知道的戰事，在這裡也有初步的顯明。我想弟兄姊妹們要注意的，不是戰勝了耶賓王脫離他的轄制，而是要注意「直到將他滅絕了」。這是神給以色列人進迦南的目的裡的内容之一。

在士師記的起頭，以色列人因為看他們有鐵車，所以就不能把他們滅絕，結果反倒讓他們強大起來，圍繞著以色列，這成了以色列的困擾。我們提過，這一次耶賓王的困擾以色列，可以說是在以色列的中原地帶裡發生的。因為在這一次迦南王給以色列的壓制，主要是在拿弗他利和西布倫這兩個支派所在的地方。我們從地圖可以看到，夏瑣就在拿弗他利境內。本來夏瑣應該是被滅掉的，但是一直到這一個時候，夏瑣不單是沒有給滅掉，反倒成了一個很強大的民族，可以翻轉過來把以色列壓制。

還有在第四章裡，你留意到，夏瑣王的將軍西西拉，他是帶著一些軍隊進到以色列人當中，來壓制以色列人。他住在哪裡呢？夏羅設。夏羅設在什麼地方呢？你翻到後面的地圖，你看見是在西布倫的境

內。我們就聯想起，當時以色列人的處境是如何的艱難，夏瑣王在他們境內作王，夏瑣王的將軍安居在他們的境地裡。但是感謝神，祂因著以色列人的愚昧，就讓這些夏瑣人起來壓制以色列。現在神又藉著以色列人靈裡的甦醒，就把這個壓制除掉了。我們感謝神，當我們看這一件事的時候，不單是看這一次的復興，成全了神領以色列人進迦南的目的中的一部份，也讓以色列人曉得那個他們從來不知道的戰事。

在這一次爭戰，神顯明的一個事實是什麼呢？前兩次士師的拯救，都是在這個原則裡，但是沒有這一次的明顯。這一次是非常明顯的說明這樣的事實，神的得勝成了他們的得勝，神使軟弱的人成為剛強的人，神就用著這些，使百姓從軟弱成為剛強的人，來成全神所要作的事，來顯明神的得勝。所以當第四章的事情完結了以後，就有了第五章這一篇詩歌。

得勝之歌向神子民傳遞的訊息

弟兄姊妹們，我們讀到第五章這一篇詩歌的時候，我們實在有許多的心思要在這裡去領會。首先你就注意到一件事情，這一篇詩歌沒有收在詩篇裡。當然，不一定說，在聖經裡所有的詩歌都要收在詩篇裡，因為從以色列人出埃及的歷史裡，到了這一篇詩歌出來以前，已經有了一些詩歌。頭一篇詩歌是以色列人渡過紅海以後，米利暗領著以色列的婦女所唱的，另外一首詩歌，是摩西臨終以前為以色列人的前途，宣告神的啟示而唱的詩歌。如果從有記錄下來的，這是第三首詩歌。

怎樣去接受屬靈的爭戰

以色列人出埃及以後，我們看前兩首詩歌的記錄，我們都注意到有特殊的原因。第五章這一首詩歌，也是同樣的有一個很突出的主題。這一個主題，仍然是記錄神為祂的子民爭戰而得勝。在這首詩歌裡，記錄的面是比較廣，把當時以色列所面對的，整個情況都收集在這個詩歌裡。我們就用點時間來看這首詩歌，這首詩歌之所以重要，聖靈是用了整章的篇幅來記錄這首詩歌，祂的目的在哪裡？乃是要叫神的子民認識，他們要怎樣去接受屬靈的爭戰。

我們留意這首詩歌。第五章一開始就說，「那時」，「那時」是指著什麼時候呢？就是以色列人把迦南王耶賓整個的滅掉了以後。在這樣的一個時候，底波拉和巴拉，他們就作這一首歌來唱。這首歌怎麼說呢？如果我們看這一篇詩歌，你會看到當時以色列人的光景，你也能看到當時他們爭戰得勝的秘訣，你也能看見人的缺欠不能改變神所要作的工。我們一一地來看看，這歌是怎麼開始呢？當然，就是一個頌讚作開始，是用敬拜神作開始。為什麼一開始就是這樣敬拜神呢？這裡並不是從神作開始，這是很有意思的。

接受神的得勝的秘訣

如果跟這一篇詩歌的環境來比較的時候，我們就看到那個秘訣。弟兄姊妹要記得，以色列人被壓制二十年，在二十年以前，他們享用了太平八十年。但是在太平了八十年的末了，已經開始不大對勁了，但還是沒有受壓制。不管情形是怎樣，在以色列人當時的光景，就是說，他們完完全全是在極度軟弱底下。我們也知道，他們軟弱的原因是因為離棄神，離棄神要他們站的地位，不再以耶和華神作他們的神，他們把外邦的神接過來代替神。這是他們最根本失敗的原因。

人在神面前的地位不對了，人所站的位置站錯了，他就沒有辦法能剛強起來，他就沒有辦法能顯明神

的大能，結果就是被人壓制。但這首詩歌一開始就說，「你們要頌讚神」。為什麼要頌讚神呢？「因為以色列中有軍長，以色列中的百姓也甘心犧牲自己。」弟兄姊妹你留意，要頌讚神，不是因為神的所是，也不是因著神的所作，好像是因為神得著了一些人，好像是人作了主題，這和我們一直以來所學習的，好像不太對頭。

但弟兄姊妹們，我們往深一層去留意，你就看到，這兩句話，表面上好像是強調人的重要性，但實際上不是，實際上是在那裡說出神的地位讓人擺放得非常準確。弟兄姊妹記得，為什麼以色列人會被壓制呢？因為他們沒有用準確的態度向著神，他們沒有站到神那一邊，所以他們就落在受壓制裡頭。現在他們脫離了那壓制，現在他們已經衝破那個壓制的捆綁，他們怎麼樣來衝破呢？為什麼前一陣子他們不能表達這樣一種光景，現在又能衝破仇敵的轄制？

字面上沒有說出它的原因，但是我們從申命記上看神和百姓當中的關係，我們就領會了，這是曾經走迷的百姓，他們又回到主的面前來。弟兄姊妹記得，申命記裡很明顯的說，如果他們遵守神的律例，典章，神的吩咐，也就是尊重神的權柄，以神作他們的神，他們就沒有可能給欺負。別人從一條路來攻擊他們，就必須從七條路來逃跑。如果他們不敬重神，他們離棄神，那麼敵人從一條路來攻擊他們，要在七條路來逃跑的，不再是敵人，而是他們。這個是神和祂的子民中間的關連。

維持與神的正常關係

在這裡你看到，以色列人有軍長率領，百姓也甘心犧牲自己，這些字句好像是在指明人的重要性。的確，神看人是看得很重要，但是神要讓人知道，他們之所以重要，乃是他們準確地站在神面前。如果他們不站在神要他們站的位置，他們一點重要性都沒有。我們感謝神，在這一件事情上面，我想弟兄姊妹們，也一定會聯想起神作法的法則裡的一樣，這也是我們常常會提到的，神先要得著人，然後神就藉著人去作成神所要作的。這也就是「你們在地上所捆綁的，就是在天上所捆綁的」那一件事所表達出來給我們明白的。現在在底波拉和巴拉的事上面就是如此，以色列人得勝了，因為他們有軍長率領，因為百姓也甘心犧牲自己。我們就要問，以前沒有軍長率領嗎？以前他們沒有軍長嗎？他們有軍長，但是那些軍長不起作用。百姓仍然是那些百姓，但是那時候的百姓不肯交出自己，所以仇敵的壓制在他們身上就那樣的明確。現在因為他們歸回神，他們站在神的一邊，那就帶出一個結果，那些軍長起作用了，那些百姓也顯出他們該有的功用來。這些功用是因著什麼來的呢？乃是神自己的約束，神自己的管理，神自己的帶領，神自己的吸引，神自己的光照，神自己的……

弟兄姊妹們，但那個目的卻不是在那裡歌頌人，說到人很重要的時候，那個稱頌的對象是神自己，我們就看到這個事情是怎麼一回事。去領會他們真正的得勝，是非常重要的。當然這個是詩歌，不是歷史，所以在詩歌裡有很多話好像是跟現實沒有發生關連的，但是卻沒有離開神作法的法則。或者說，沒有離開屬靈歷史的法則。所以當這個頌讚一起來的時候，好像在那裡有呼喚，呼喚地上的君王，呼喚那些地上的尊貴人，「你們要側耳而聽，你們要聽。」聽什麼？聽「我要向耶和華歌唱，我要歌頌耶和華以色列的神。」

為什麼要歌頌耶和華神呢？先在這裡寫上了歷史，出埃及的歷史很簡略的就給提出來。這樣的提一提出埃及的歷史，乃是明確的指出，神和以色列的關係，那裡說到，「神從西珥山出來，由以東地行走。」弟兄姊妹你看到，這是什麼，這是出埃及以後，在曠野行走的那段路程。在這一段的時間，神讓以色列

列去經歷許許多多人以為不可能的事，但神讓他們過紅海，神在曠野裡面供應他們，神在他們行走的路上對他們作一切的安排，神向他們顯出榮耀，神把律法傳給他們，神讓他們在那裡建造會幕，來顯明神與他們同在。當神向他們顯現的時候，一切在他們眼前的事物都震動，這是他們祖宗出埃及的歷史。

他們感謝他們的主，也確信神定會這樣恩待他們，因為曠野的日子祂都領他們經過了，如果要細細地去數算，約但河也就是這樣過來了，迦南地的爭戰也是這樣的過來了。當然迦南地爭戰以前，還有河東地的爭戰，我們都是用非常叫人難以置信的那種光景來得勝。從前神是這樣的恩待我們，對著這一位神，我們要稱頌祂。現在，這一位神又領我們得勝了，我們還是要稱頌祂。

只是我們從什麼光景裡得勝呢？弟兄姊妹留意，第六節開始，就說到他們當前的，就是他們前前後後的那種光景。頭一件事情你要留意的，「在亞拿之子珊迦的時候」，亞拿之子珊迦的時候是什麼時候呢？第三章末了的時候，就是在國中太平八十年的末後的日子。剛才我說到，他們八十年末後的日子，他們已經不大對勁了，那個根據就是在這裡來的。雖然珊迦是被興起來作士師，還是維持著他們沒有給人轄制，但是屬靈的光景已經開始走下坡路了。等到珊迦死了，事情就顯露出來，以色列人又離棄神了，就引出迦南王耶賓這一段歷史。

落在荒涼淒苦裡的以色列

現在太平了八十年的末後的時間，就是珊迦的時候。還有雅億的日子，雅億就是釘死迦南王的將軍西西拉的那一個婦人，就是他們前不久的光景。在這些日子裡，以色列人所面對的環境是什麼樣的環境呢？很荒涼，很淒慘，你看怎麼描寫？「大道無人行走，都是繞道而行」。為什麼大道不走，走小路？寬大的路不走，要走偏僻的路？原因非常簡單，因為迦南人霸佔了那個地區，他們欺壓以色列人，以致以色列人不敢在大道行走，只能繞道而行。

弟兄姊妹們，你注意這件事情，這只是一般的光景，你看到那一種荒涼的情形，你也看到人心裡苦悶的情形。我們是活在一個受壓制的光景裡，我們的對頭不住地給我們難為，我們根本不敢與他們碰面，我們就是與他們見了面，我們就不知道我們有什麼結果。弟兄姊妹們，這樣的描寫，對七十歲以上的中國人，大概記憶很新鮮的。在日本人跟中國人打仗的時候，在佔領區的地帶，他們都設有許多的檢查站，中國人行過那個地區的時候，都是兇多吉少的。最低限度，你是心驚膽戰的走過他的面前，你走過他的面前還要畢恭畢敬的站立在那裡三鞠躬。你如果動作慢了一點，那個人脾氣不好，他光起火來，會給你兩個巴掌，甚至要把你扣留下來，這是很討厭的事情。

當時以色列人面對的就是這種情形，所以他們寧願抄小路，不走大道，因為大道上大概是滿了迦南人的檢查站。這是一般老百姓的光景，老百姓是這樣，官長又如何呢？你留意，這裡又說，「以色列的官長停職」。就是說，以色列的官長一點作用都沒有，他們是空有一個官銜在那裡，什麼事情都幹不出來。也就是說，整個社會主體是混亂的。這種光景的確是很苦惱的！這一陣子，華盛頓特區裡，人心惶惶，他們還沒有碰到這種光景，只不過是有一個人，不曉得是躲在哪裡，就是會向人開槍。也不曉得他什麼時候開槍，向誰開槍。不過幾天下來殺了七、八個人，所以人們膽戰心驚的過日子。但是你回到當時以色列人那種光景，就比這一個眼見差得多了，政府的結構完全是散掉了，老百姓當中沒有一個安全的感覺。這種情形好苦惱。

神興起祂要使用的人作拯救

但是感謝主，人覺得很為難的時候，你留意這裡說，這種光景「直等到我底波拉興起，等我興起作以色列的母」。是底波拉自己興起麼？是她自己有一個感覺說，「我要負一個責任，振臂一呼，要以色列人都起來。」不是的，底波拉怎麼興起呢？神興起她。我們從第四章裡看到，神把底波拉興起，神向她說話，神把神所要作的事情告訴她，藉著她去把巴拉召來，藉著她鼓勵巴拉，把拿弗他利和西布倫這兩個支派的人召集起來。

底波拉就作了這一些事。但是我們看到底波拉所作的事的起頭，乃是神自己。我們感謝主，字裡行間好像沒有看見神有動作，好像是人自發的作為，但是你要是把歷史的過程一看，你立刻就看見是神作的工。神隱藏在人動作的後面，神在那裡不僅是興起，也在那裡作指揮。不單是作指揮，也在管理、供應、維持、引領。我們感謝神。以色列落在非常困惑裡，一直等到底波拉興起，一直等到神在以色列中找到一個底波拉。

神的差遣表達神讓人學好的功課

如果我們回到第四章裡，你立刻就看到，「直到我底波拉興起，興起作以色列的母」這兩句話，是話中有話的。弟兄姊妹們，你留意到，當底波拉把巴拉召來的時候，底波拉向巴拉說什麼話？「巴拉，神呼召你，你要起來，你要召集神的子民，你要去跟迦南人爭戰，神要把西西拉和他的全軍都交在你的手裡，這是神必要作成的事。」但是巴拉當時是怎麼回答底波拉？我們上次已經提了，他是這樣跟底波拉說，「你陪我去，我就去，你不陪我去，我就不去。」弟兄姊妹你注意，神沒有差遣底波拉，神只是差遣巴拉，但巴拉沒有看見神的差遣。

為什麼巴拉沒有看見神的差遣呢？因為他看不見神的手在他身上，但是他卻看見神的手在底波拉身上。所以他就覺得，「底波拉，若是妳跟我一塊去，我就去，因為神的手在妳身上，神的手不在我身上。我要是去的話，我解決不了問題，反倒會壞事。」他忽略了神差遣他去，就算他沒有看見神的手在他身上，他也知道神會陪著他去。但是巴拉沒有這個看見，他沒有這個看見，也就是說，他屬靈生命上幼稚到一個地步，沒有辦法叫他可以在信心裡站起來。

這是當時的情形，我們要問的是，神為什麼不差遣底波拉？神為什麼就是差遣巴拉？神知道不知道巴拉這個人是帶著這樣的缺欠？當然神知道，神完全知道，你看到整個事情的發展，你就知道巴拉是這樣回答底波拉的時候，底波拉就說，我是可以跟你一塊去，但是你就不能在這一次的爭戰裡得著榮耀，因為你不能成全神所托付給你的。因為你在這一件事上，沒有跟上神的差遣，所以神就把那榮耀交付給一個婦人，這個婦人還是一個外邦的婦人。弟兄姊妹們，這件事是很重要的，重要在什麼地方呢？重要是在神在人中間作工的一個很重要的法則。我們上一次已經提過了，這是牽連到在新約的教會裡，姊妹蒙頭的那個功課的學習。因為神讓人看見一個屬靈的次序，神是基督的頭，基督是眾人的頭，男人是女人的頭，這個是屬靈的次序，這一個屬靈的次序必須準確，如果這個屬靈的次序不準確，定規就是對神的權柄發生難處。如果對神的權柄發生難處，神就不會自由地在那裡作成祂所要作的事。

拯救的過程突顯基督作頭的事實

底波拉是知道這樣的事情，所以她不在那裡說，「神啊，他不肯去，我去」。她很清楚知道這個屬靈的

次序，所以當巴拉顯露出這樣的軟弱的時候，她一面去站出來，但她不代替巴拉，她還是把巴拉擺在前面。她說，「我陪你去，去，還是你去，你是主角，我是配角。我陪著你去，如果因著你在這一件事上趕不上神的心思，你就要失去你該得的榮耀。」我個人覺得，這件事情是非常不簡單，所以底波拉在這裡說到，「一直等到我被興起作以色列的母」，為什麼要等到我被興起作以色列的母呢？因為沒有一個以色列的男丁肯為神的名字來站立。

我們用新約的話來說，那就是弟兄失職。神的兒女們必須要很清楚的認識這一件事，神並沒有把我們的姊妹壓下去，說，「你們不能動」。但是神一直要叫神的教會非常嚴肅的認定，基督是教會的頭，因此在教會裡，弟兄要顯明作頭的基督。所以神就讓弟兄們要準確的站在該站的位置，但是也不是要弟兄作頭，是要藉著弟兄作一個頭的像徵，來顯明基督是頭。既然是弟兄站出來表明基督作頭，那麼姊妹就隱藏自己。在這個安排裡，仍然是要顯明基督是頭。雖然上次我也特別提到，仍然是在行政的次序上面，但是如果在屬靈的功用上面，就沒有這個限制。

我不是特別提到百居拉跟亞基拉夫妻倆的問題嗎？很明顯你就看到，如果牽涉到教會行政那一方面，是亞基拉和百居拉。如果說到屬靈的功用上面，百居拉屬靈的功用是強過亞基拉的。所以你看到一提到屬靈的功用的顯明的時候，那是百居拉，亞基拉。我們不是說，用人的名字排列的次序那個觀念來看這個問題，我們是從聖經裡一貫的用法，神總是把祂所看中的那一個放在前面。所以他拉生了三個兒子，最小的叫亞伯拉罕，但是一提到屬靈的功用的時候，那就是亞伯拉罕，他拉。你看到，把小兒子弄到前面去了，這個不是才能的問題，是藉著這樣一個次序，來表明神所重視的那個人、事、物。

以色列揀選新神叫他們失落

因此當初底波拉被興起作以色列的母，那是整個來說，都是說到當時以色列的衰敗。衰敗到一個什麼情形呢？底下就說，以色列就有四萬人，這四萬人都不能使用藤牌，也不能使用槍矛，他們不能爭戰的，沒有爭戰的功用。為什麼呢？理由很簡單，因為「以色列揀選新神，所以爭戰的事情就臨到他們。」以色列揀選新神，那就是離棄神，他們揀選那些跟他們毫無關連的外邦神作他們的神，他們的確是有了新的神，但這個新神就是他們軟弱的原因，這個新神就是他們抬不起頭來的原因。我們感謝神，以色列人是這樣走了一段愚昧的路。

但是感謝主，主不允許祂的子民長久在軟弱失敗裡。當然，那時候，興起了有一些人歸向神。但是我看出人數不是很多，這裡說，「我的心傾向以色列的首領，他們在民中甘心犧牲自己。」這個好像是單單指著底波拉，但這個已經是心思轉回神以後的事。當然，底波拉的心思是向神，所以神就向她說話。我們也絕對有理由相信，除了底波拉，還有一些人，但是不會太多。因為第四章裡說，「以色列人求告神」，神就興起，但是總是少數人。只要有人清醒過來歸向神，神就能用著那少數人，來成就神所要作的事。

所以這個時候，以色列人是得勝的，以色列人除掉迦南王耶賓和他的國了。但是經歷過來的人就承認，這不是我們以色列人作的，這是神作的。是神親自來到我們中間，管理我們，帶領我們，顯明祂公義的作為。我們感謝主。這篇詩歌一面給我們看見，是神自己在成就大事。另一方面也就指出，如果我們看這些人，我們都不配得到這樣的恩惠和憐憫。所以接下去的一段話，是把以色列當時的光景來敘述。

拿弗他利和西布倫

我先要和弟兄姊妹們把當時的地理環境來說一說，我們了解當時的地理環境，我們再讀一段話，我們就讀出以色列人當時屬靈的光景。我們在早先已經提過，士師記裡每一次以色列人給敵人轄制，並不是整個以色列。每一次都是以色列人當中的一個地區，是局部的。不過因為以色列是一個整個，局部的受壓制，受對付，全體都受一點影響。但是人的愚昧就在這裡，不是直接發生在我身上，我就不把它放在心上。

底波拉這段話就說到當時以色列的光景，迦南人對以色列的壓制。在這一次的壓制裡，只是在拿弗他利和西布倫這兩個支派的境內，神當時興起人來對付迦南人，也是這兩個支派裡的人。我們感謝讚美我們的主，我們注意到，當時迦南王是在拿弗他利境內。剛才我們提到，迦南王的將軍是在夏羅設，那就是西布倫的境內。在這兩個地區的人就是很苦惱。其他的以色列人，他們因為事情沒有直接發生在他們身上，這事情他們才管不了這許多。

失去了合一見證的光

我們先來看這一段事情的後面，然後再回到前頭來。從什麼地方開始看呢？從十五節開始看。「在流便的溪水旁有心中定大志的，你為何坐在羊圈內，聽群中吹笛的聲音呢？在流便的溪水旁有心中設大謀的人，基列人安居在約但河外。」這是說到流便支派的光景。流便支派裡不是沒有有本事的人，有，但他們覺得拿弗他利離我們那麼遠，我們在河東的最南端。拿弗他利跟西布倫在西岸，並且是在西岸的北邊，離我們那麼遠，他們的事跟我們有什麼相干？我有大志，我想我的事，我就在我們這裡平靜安穩地過日子好了，不能管那麼許多。

另外又說到但人，她說，「但人等在船上。」但支派的地是在拿弗他利和西布倫的南邊和北邊，但是他們覺得，不是我們的事，我們沒有必要去承擔他們的難處。「亞設人在海口靜坐，在海口安居。」弟兄姊妹你看到，這些都是以色列人，但都不是拿弗他利和西布倫人，難處沒有發生在他們的範圍裡，他們就覺得那不是我們的事。

弟兄姊妹們，如果用新約的話來說，他們是在身體裡，但是卻沒有看見身體。拿弗他利有事情，你們自己管好了。你西布倫有難處，你自己去解決好了。反正難處沒有燃燒到我們這裡來，你不要打擾我們的安居樂業。為什麼？這就是當時以色列的光景，他們根本就沒有把神的安排放在他們的心思裡，也沒有放在他們的感覺裡，他們好像就是只顧自己。這是當時以色列的情形，以色列是這樣一種光景，所以迦南人雖然是在以色列人當中保留他們一個小小的國，但是他們卻是有力量壓制以色列人。

神感動為祂的名起來爭戰的人

感謝神，西布倫人跟拿弗他利人，一面是因為他們自己親身去承受這一個艱難，另外一面，也實在是神在感動他們。所以十八節就說，「西布倫人是拼命敢死的，拿弗他利人在田野的高處也是如此。」你看到這次爭戰只是這兩個支派的人去對付迦南人。現在我們來留意，回過頭來看，他們在這種光景底下，他們怎麼能得勝，他們怎麼能脫離敵人的轄制呢？

我們回過頭來看，從十二節來看，「底波拉阿，興起，興起，妳當興起，興起，亞比挪菴的兒子巴拉阿，你當興起，擄掠你的敵人。」弟兄姊妹們，這是當時的情形，我們用什麼話來說他們的背景呢？他們要站起來對付迦南人，他們很孤單。當然不能說，只有底波拉跟巴拉兩個人，但是跟隨他們的人也並

沒有太多，我們在第四章裡看到，不過是一萬人。拿弗他利和西布倫兩個支派的人組合起來，也不過是一萬人。這兩個支派只有這麼一點人嗎？當然是不止這些人，只是在當時拿弗他利和西布倫這兩個支派裡，響應神的呼召的人也不是很多。面對強大的，有鐵車的敵人，和訓練有素的軍隊，他們是很孤單的，怎麼能應付這個爭戰呢？弟兄姊妹們，如果你真能揣摩到當時的光景，底波拉跟巴拉，他們真是可憐。

得勝的秘訣是在乎神

感謝神，爭戰不在乎人的多少，爭戰也不在乎馬的力大，人的腿快，得勝是在乎耶和華。當時就是有這麼少數的神的子民站起來。十三節就很有意思，「那時有餘剩的貴胄和百姓一同下來。」因著他們這些少數的人站起來，還有一些其餘的人也給帶動起來，這有點像雅歌書上說的，「願你吸引我，我們就快跑跟隨你」。受吸引的是一個人，給帶動的是許多人。我們感謝讚美主，這實在是寶貝。

好了，這是在人這方面，但是不管他們怎麼給發動起來，他們仍是少數，是孤單的。但是感謝主，希奇的事在這裡，因著這些人他們站在主的一邊，就引出一個結果，「耶和華下來，耶和華降臨，為我攻擊勇士。」我們感謝主，是神親自下來攻擊勇士。因著這樣，除了拿弗他利和西布倫的百姓以外，還有很少數其他支派的人，但是很少，很少，以法蓮有點人來，因為底波拉是在以法蓮那裡作先知，便雅憫因為也就是在他們的邊上發生事情，所以也有一些民來跟隨，也有人從約但河東，就是那兩個半支派的那邊來了一點。但是比較起來，還是以色列中的少數。感謝神，這是以色列的少數，神就用著他們，神就對付了仇敵，神就顯出他們得勝。因為神使人得勝，不是根據人多或是人少，而是根據人能與神表同情。只要有人與神表同情，哪怕是少數的幾個人，神也在人中間得著作工的出口。

外表是人與人的事，實際是屬靈的爭戰

我們感謝主，現在我們往前再看。往前再看的時候，我們特別注意一件事，按人來看，他們跟迦南人的爭戰，就是民族對民族的事，是人與人對抗的事。弟兄姊妹們，如果我們看到這一個不單是一個人文的歷史，同時也是一個屬靈的爭戰，你就不會忽略這裡所說的一件事。按照人看來，是人與人的對抗，但弟兄姊妹們，我們看二十節，這一個爭戰是屬靈的爭戰，是屬天的爭戰轉移到屬地的人、事、物的範圍。二十節怎麼說呢？二十節說，「星宿從天上爭戰，從其軌道攻擊西西拉。」從人來看，是巴拉跟西西拉打仗，從人來看是雅億用橛子把西西拉釘死，但是這一首詩歌告訴我們，爭戰的真相乃是在天上作決定，星宿下來爭戰，來對付這些壓制神子民的人。

弟兄姊妹們，我們不能不特別留意到這件事情，留意到這件事情的時候，我們就很容易想象到，以色列人在出埃及的路上，亞瑪力人來對付以色列，亞瑪力人也是不好對付的，以色列人面對面與他們打仗，以色列不見得一定戰勝的。甚至我們說，以色列人一定是失敗的。但是我們看到，亞瑪力人那次是被打敗的，秘訣在哪裡呢？弟兄姊妹都很熟悉，那就是摩西在山上的那一個舉手禱告。以色列人得勝不在乎他們能表現得怎樣，以色列人的得勝完全是根據摩西山上舉手的光景，那是上面的爭戰決定底下的爭戰。這裡就提到相同原則的事，連但以理書裡所提到的事情，也是指出這一個事實來。

我們感謝神，我剛才開頭的時候就說，這篇詩篇對以色列人來說，是很重要的。重要在什麼地方呢？就是把他們很明確的，完整的帶進屬靈爭戰的實際裡，因為他們很清楚的看見，如果就著人的本相，以色列人一點都不配得著神這樣的眷顧，因為以色列人自己本身就沒有好好的站在神所要他們站的立

場上。神記念他們，乃是神的信實和神的憐憫，是神使他們能在弱勢裡顯出得勝的果效。不是因為他們當中有過人的能力，乃是因為神為他們爭戰。

總結出屬靈爭戰的實際

我們實在感謝主，這一首詩歌，好像是聖靈把前面的士師記和現在第三次的爭戰，來了一個很明確的總結，要叫以色列人回想，神在申命記向他們說了什麼話，讓以色列人很有把握地知道，他們如何維持他們平靜安穩活在神的旨意裡。因此，這一篇詩歌的最末了，好像是說到西西拉的結局。當然，在這一段述說的話裡，我輕輕說說就好。

頭一點，神讓祂的子民看見，人的自信和自誇，絕對不是人得勝的依靠。人能得著神一切的祝福，乃是因著人站在神的那一邊。我們感謝主，所以這一篇詩歌，就用著這樣一句話來作結束，「願愛你的人如同日頭出現，光輝烈烈。」你愛神，你站在神的一邊，你揀選神所喜悅的，這樣，你就如日頭出現，光輝烈烈。

感謝主，這一次的拯救，不僅是讓以色列人有了又四十年的太平，並且給以色列人上了屬靈的爭戰很重要的一課。如果他們能繼續這樣活在神的面前，他們就不會再落到仇敵的手裡。但很可惜，這裡說他們只能有四十年的太平，過了四十年，他們又不成了。這些人都是愚昧，不單是士師記裡的人愚昧，是所有的人愚昧，連今天我們稱為教會這個屬靈的團體的人，也常常在這種愚昧裡。

但是人的愚昧，從來沒有改變神的性情，也沒有影響神的性情，神還是照著祂的性情和性格，在人中間作工。因此我們讀士師記的時候，我們一直求主因著士師記來照明我們跟隨祂的路。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第九講 神使軟弱的成為剛強（六章）

在士師記第五章裡，藉著底波拉的詩歌記下了以色列人第三次的失敗和甦醒的經歷，把神是他們的得勝發表出來。我們不要輕看這一首詩歌，我們稍微提過一下，這一次以色列人的失敗和得勝，明顯是神有一些啟示在裡面。神要讓他們知道，如果他們是失敗，失敗在什麼地方？如果他們蒙了拯救，蒙拯救的根據又是什麼？讓他們很清楚地知道一件事情，他們用別樣來代替耶和華神，定規是帶進難處。但神的憐憫不會允許祂的子民長久落在黑暗裡，所以神在他們中間興起。也許興起來的人並不是很多，也不能維持很長久，但是不在乎這一個，而是在乎在神的子民中間有沒有地位讓出來給神作工。

在士師記裡非常明顯的表達了這一點，不是在乎人有多少，而是在乎人有沒有讓神作工。人如果不讓神作工，人就是有再多，也沒有結果。更明顯的一件事，神藉著第五章這首詩歌，指出了一個很重要的問題。屬靈的爭戰是神去應付的，人沒有辦法去應付屬靈的爭戰。屬靈的爭戰是神自己的爭戰，人只要站在神的那一邊，跟上神的引導，神就把爭戰的得勝加在人的身上。所以我們還沒有開始看第六章以前，我們把第五章的屬靈上的重要性再提一下。

如果從字句上面來看，第五章的字句沒有什麼特別吸引我們的，好像只是在那裡平鋪直敘過去有這麼一段歷史。但若是我們從這些字裡行間看到，神把祂的心思也調在當中，我們領會了神的心思，我們

跟隨神的心思，這就會保守著我們不再落到失敗軟弱裡。但是這一首詩歌所帶出屬靈的果效，似乎是在以色列人當中並沒有很明顯的給他們領會過來，所以在國中太平了四十年以後，以色列人又不成了。確認亞當的生命不能成全神的心意

在第六章開始的時候，第一節就是這樣說，「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」。這一句話如果是說在第二次和第三次失敗裡，我們覺得這沒有什麼太突出的意思。但是這一個記錄，是出現在第五章那一首詩歌以後，那個意義就完全不一樣。因為下一波神在他們中間所作的，很明確地指出他們失落的原因，也很明顯地讓他們知道恢復的精意。在那樣明顯地指出以後，他們還是照著老樣子繼續下去。弟兄姊妹們，我們不能怪以色列人，我們也不能責備以色列人，我們指著他們說，「你們為什麼這樣的愚昧？已經不是第一次了，是好幾次了，怎麼你們還會這樣？」弟兄姊妹們，我們不是同情他們的失敗，我們不去責備他們的原因，乃是他們的經歷在我們這些人身上，也是一樣的真實。不是說，我們知道屬靈的事情，雖然我們不是知道很多，但多多少少我們還是領會了一點，什麼原因叫我們軟弱？我們知道。我們為什麼能重新起來？那個原因我們也知道。並且在我們所經歷過的事上面，也是一而再，再而三地出現。我們都知道，但是問題是知道並沒有解決我們的問題，軟弱時候，我們還是軟弱。

你說，這究竟是怎麼回事？這是完全不能避免的麼？難道我們跟隨主的人，就是這樣起起落落地走過我們一生的年日麼？我們不是說這樣的光景是可以接受的，但是我們不能不重視，會出現這種光景的根本原因是在哪裡。那個根本的原因乃是說我們這些出身在亞當裡的人，我們的生命就是如此地喜歡背向神，什麼時候我們背向神，什麼時候我們就下去。但是我們背向神這一個好像在天然的性格裡，我們沒有辦法勝得過它。

不能活在亞當裡

弟兄姊妹們，對以色列人來說，他們可以。但是對我們來說，是不太可以。原因在哪裡呢？原因就是他們在亞當裡就是在亞當裡，他們一點要脫離的條件都沒有。但是我們感謝神，我們是出生在亞當裡，但神的恩典和憐憫把我們遷移到基督裡。如果我們能長久地活在基督裡，我們不脫離在基督裡的那個地位，軟弱也不能在我們身上有地步。問題是我們的天然常常不甘心服下來，明明知道神不喜悅，我們還是要動一下。結果一再地軟弱失敗。

我們雖然同情以色列這種光景，但是我們卻不能接受這樣的光景。神讓以色列人一而再，再而三地落在軟弱裡，其中一個原因，乃是讓他們知道，他們沒有辦法靠自己。弟兄姊妹們，我們很清楚地記得，當神在西乃山把律法傳給以色列的時候，以色列人一再在神面前保證，「凡神所吩咐的，我們都必定遵行。」你看這個話說得很豪爽，但是事實不是這樣。在律法傳給他們以前，他們並不是不經歷失敗，他們到西乃山以前，也經歷了好多次的失敗。但他們沒有看見自己的愚昧，神說，「我把我的律例，典章傳給你們，你們要遵守。」他們就說，「我們一定遵守，我們一定遵守。」事實上，神早就知道他們不能遵守。

人的自己不能跟上神的心意

為什麼神知道他們不能遵守，還要把舊約的律法給他們呢？反正前面主日的交通裡，弟兄們會在這方面有點交通，我就不在這裡提了。但是一個很清楚的事實在這裡，神先把一個標準放在他們那裡，然

後就讓他們從自己本身的經歷裡，去發覺我們自己不成。不是我們不想，而是我們不成，我想也沒有辦法，我知道了也沒有辦法，我活不出來，我就下去了。這是神允許以色列人一而再，再而三地落在失敗裡的原因之一。

神沒有放棄祂的百姓

但是有一件事在我們沒有看進第六章以前，我們必須要提出來的。如果按著申命記裡神向他們所說的話，他們經過第一次，第二次，第三次都是這樣軟弱的话，神可以放棄他們。因為照著申命記上面所說的話，已經說過了，你們如果是這樣，你們就要給交出去，像從前住在迦南地的人一樣給交出去，迦南地也都不接受他們了。但對以色列人來說，神說，地也會把你們趕走，你們就要在天下萬國中，給人拋來拋去。

神把這些話說在前頭，但是我們看到，一次，兩次，三次，這樣下來，從時間上來說，已經走過二百多年了，但神沒有把他們丟到外面，讓他們在列國中給拋來拋去，神仍然把他們留在本地。弟兄姊妹們，你看到一件事情，神讓他們在自己的失敗和軟弱裡去認識自己的缺欠，所以神還是在迦南地給他們管教，給他們鞭打，還沒有到一個地步，把他們交出去。

所以當以色列人又一次走迷的時候，在第六章所說到的第四次的受轄制，神是把他們交在米甸人的手裡。米甸人跟他們應該是有親屬關係的，米甸人也是亞伯拉罕的後代，但是卻不是撒拉所生的，也不是夏甲所生的，是撒拉死了以後，亞伯拉罕續弦的那一個妻子所生的。這樣說起來，米甸人跟以色列是堂兄弟，現在神就把他們交在堂兄弟的手裡，但沒有給他們經過太多的時間，只是讓他們在米甸人手裡受苦七年。

不讓人碰到地的所有權

我們看到一件事情，過去那三次的受壓制，兩次是從境外來的，一次是從境內來的，就是上一次是從境內來的。上一次是神把那些留下來的沒有給滅絕的民族給他們作對頭。第一次，第二次都是迦南地境外來的仇敵。現在第四次的米甸人也是從境外來的，米甸人是在約但河東邊的南方，他們這次來壓制以色列人，他們並不是在那裡代替的政權。

他們這一次給以色列人的攪擾真是有意思，好像在平常的日子，他們讓你們安居樂業，沒有什麼過不去的事。但是等到你們耕種的時候，他們就來了。來破壞你的農作物，破壞完畢就走掉了。七年的功夫都是這樣，好像就是不讓你有東西吃。在這裡說，「沒有留下食物給以色列」。反正你們一撒種，他就來把種植的東西弄掉。如果有一些作物能長起來，到了收割的時候，他們就來收割。他們不叫以色列人去收割，你們可以去勞苦，好像就是我來收割一樣。不僅是那些作物，連他們的牲口也是如此。所以以色列人就感覺非常的苦惱，終年的勞苦也得不著糧食。每次都是這樣，你只要佈置好那個農作物，米甸人就來了，連同亞瑪力人一起來，加上好些東方人，可能是以掃的後代以東人，就在那裡騷擾他們，叫他們生活不得安寧，農作不能順利。所以，結果就把以色列拖到一個非常貧乏的地步。如果我們跟申命記來比較，我們覺得，神這一次對以色列人已經是很有恩典了。因為按著申命記神給他們的警告，天都不下雨，秋雨春雨不按時降在那裡，地也就好像變成鐵一樣，天好像銅一樣。就整個來說，這個迦南地是再也不能生產的，但是現在神讓迦南地還能生產，也讓他們可以收成。如果他們心思有點甦醒，他們一定會想到神在申命記裡怎麼跟他們說話，他們就知道了，我們現在的光景乃是

我們自己的愚昧造成的。

為要叫百姓靈裡甦醒

感謝主，在他們中間，多多少少有一些人，雖然是很少數，但他們體會到這個，所以他們就呼求神。我們感謝主，什麼時候，他們向神呼求，什麼時候神就有回應。我們留意，頭三次以色列人這樣祈求，神的拯救馬上就顯出來。現在是第四次，你看到的情形就不一樣，以色列人在那裡呼求，神沒有馬上給他們拯救。弟兄姊妹你看到這個區別，你說，「為什麼神不像前三次那樣，立刻就給他們拯救呢？」弟兄姊妹你知道這是第四次了，這不是初犯，這是第四次了。所以神就讓他們去領會一件事，神不是有求必應的。

神願意答應我們的呼求，但是向神呼求的人，必須要在神眼前作一個對的人。如果在神面前不是一個對的人，你求，神也不會回應你。沒有回應的原因在哪裡？我們讀先知書的時候，就很清楚地知道，人的禱告根本就到不了神那裡，因為人的愚昧好像一個阻擋，把人的禱告都擋回去了。甚至嚴重一點的，當然聖經沒有很明確地說，但是卻是隱隱約約給我們看到，你可以求告神，但是你所祈求的都是給撒但收去了，根本就沒有到神那裡。你說，撒但怎麼可以收去我的禱告呢？我是向著神禱告，牠怎麼可以收了我的禱告呢？

弟兄姊妹們，如果我們在神面前是對的，撒但絕對沒有條件或可能來擋住我們的禱告。若是因為我們不對了，在神眼中留下了地步，留下了破口，所以我們禱告出來，就給撒但留下機會把那禱告沒收掉。弟兄姊妹你記得但以理書上的一件事，但以理向神禱告，神也很快就答應但以理的禱告，但是神答應但以理的禱告，遲遲不能傳到但以理那裡去，原因在哪裡呢？原因就是當神的答應要送到但以理那裡去的時候，撒但的差役就來打岔了，就來阻擋了。雖然牠不能把神的答應沒收去，但卻是把神答應但以理禱告的時間延遲了很多。弟兄姊妹你留意到，但以理在神面前是蒙神喜悅的人，他也是清心尋求神的人，仇敵的阻擋尚且是這樣猖狂，如果在人這一方面有缺欠，牠就把我們的禱告，或者把神對我們禱告的回應全沒收掉。那個事實是存在的。

讓百姓在神面前甦醒

現在我們在這裡看到了，以色列人向神求告，神沒有馬上興起拯救，神先作了一件事。神差遣先知到以色列人那裡，指出他們的愚昧，指出他們在神面前跟神過不去的事，讓他們先在神面前有悔改，不是光是在神那裡求神給恩典。你要享用神的恩典，你先要悔改，調整與神正常的關係，叫神的祝福不受阻擋地臨到你們。

所以先知到他們那裡的時候，很明顯的跟他們說，「你們回想你們的神如何在你們祖宗的身上作工，神作工是作得那樣真實，又是那樣明確。現在你們不聽神的話，所以就落到這個困擾裡。你們要悔改，你們要歸回到神那裡。」但神說，「你們竟然沒有聽從我的。」弟兄姊妹，我們該留意的是，當先知這樣向以色列人說了話以後，以色列人有沒有悔改呢？以色列人有沒有回轉到神那裡？沒有。

所以你就看到，神當時的拯救延遲了，沒有像頭三次那樣，你一祈求，神馬上就答應，就興起拯救。很顯然你看到，在這一次神的拯救顯明出來的時候，和他們向神有所求的這兩件事當中有一個空檔，在這個空檔裡，神讓先知到他們當中，讓他們得光照。但是很可惜，他們只要神的祝福，他們不要神的光照，神的話已經說了，指出他們的問題，但是他們卻沒有反應。我們從哪裡看到呢？

弟兄姊妹們，你注意，在後來神把基甸呼召出來的時候，你看見神要基甸作的頭一件事是什麼？就在第六章的下半，那裡說，「你回家，把你父親為巴力築的壇拆掉，然後把你父親第二只七歲的牛拿來作燔祭，又把拆掉的巴力的壇的木頭來作燃料。」弟兄姊妹，你看到麼？先知說話在前，神向基甸顯現在後。先知說了話以後，到神向基甸顯現以前，在這一段時間，以色列人繼續在拜偶像，以色列人根本就沒有離開他們惹神怒氣的那些事。所以你就看到，神為什麼遲延。

但是感謝神，雖然神是遲延，但神沒有忘記祂的百姓，神的百姓大部份的人還在留戀偶像，但有小部份的人是在仰望神。我們看到大部份的人還是留戀偶像，從哪裡看到呢？也是從耶路巴力去把他父親的神壇拆掉那件事上。頭一點你要注意的，基甸知道神要作那件事，但他沒有膽量在白天作。為什麼他沒有膽量在白天作呢？因為他知道反對的人很多，所以他就只好在黑夜裡去作。他的信心趕不上神的要求，待會我們再談。

然後你就看到，第二天早晨，第二天的白天來了，城裡的人一看，怎麼我們的偶像全沒有了，全給拆掉了。你看到那字裡行間說的，幾乎全城的人都要求查辦作此事的人，誰有膽量把巴力的壇拆掉，找出這個人來把他殺掉。這是整個城裡的人的反應。所以弟兄姊妹，你就明白先知說過的話，「我跟你們說的，但是你們還是不聽從。」在這種情形底下，你說，以色列人還有盼望麼？他們對偶像有那麼深的感情，他們對神以外的事物有那麼深的感情，對神卻是不理不睬。你說，這樣的以色列人，他們在神面前還有機會麼？還能得拯救麼？

神因少數人而伸手作工

我們感謝主，雖然大部份的人都留戀偶像，但卻還是有少數的人在那裡仰望神。就算在他們中間有人去求告神，但絕對不是全體去求告神。我們確定是那些很少數的人在求告神，因為如果是全體禱告神的話，巴力的壇早就給拆掉了。感謝神，雖然是少數人，我們不能忘記神在地上作工的一個法則，神在地上作工，祂先找與神表同情的人。如果沒有人與神表同情，神就停下不作工。如果有人與神表同情，哪怕只有一個人，神還是得著作工的條件。

弟兄姊妹，你就會問，「只有一個人就可以了嗎？」是只有一個人就可以了。弟兄姊妹，如果你還記得，以西結書上面的話，神對以西結不是說了這麼一些話麼？說到猶大被擄以前那種光景，神說，「我在猶大全地去尋找人來堵破口，來修牆垣。但是我找不到。」留意神說的那段話，神並不是要找很多人來堵破口，祂說，我只要找到一個人就可以了！結果是什麼呢？連一個人也沒有找到。所以神要挽回猶大，但神沒有機會作這個事，因為神沒有找到作工的條件。神說，「我只要一個人，我去尋找一個人在那裡堵破口。」

我們感謝主，從這些話我們看到一件很寶貝的事，有少數人在神面前，他們是清心尋求神的，不因著他們是少數人，而是因著他們的仰望，祈求，神就找到與神表同情的人，神就可以伸手作工。也許弟兄姊妹們又問，為什麼神要這樣限制自己？沒有人與祂表同情，祂就不作工麼？祂不肯作工？還是不能作工？還是祂不願意作工？不是神不能，也不是神不肯，而是神不願意。為什麼神不願意呢？因為神是信實的神。當祂造人的時候，祂把地的權柄交了給人，神就信守祂的信實。所以神在地上作工的時候，祂要有人與祂表同情。從舊約一直到新約，我們都看到許多的事實說明這一點。

人信心的大小不是問題

正因為這樣，我們看到一件事，從以色列人的歷史裡，看到我們所該要持守的，我們求主給我們有恩典，常常保守著我們站在一個準確的地位上面，讓神可以得著作工的機會。因著少數人在神面前的仰望，以色列人大體上沒有回轉，但是神因著那少數人的仰望，祂也顯明祂的拯救。所以神親自來到一個叫基甸的人那裡。基甸這個人，他是尋求神的人，但是卻是一個沒有信心的人，是一個會看環境而不會看神的人。你說，這樣的人可能是尋求神的麼？是，他尋求神，但是因為是這樣的一個人，你就曉得他的尋求也不是很熱烈的。他好像是在上面說的，因為受苦，所以就向神呼求。並不是因為他認識神，他領會神的心思，所以他在求告神。基甸還不可能是這樣的人。雖然他還沒有到這樣高的光景，但是他總算是一個會求告神的人，所以神也就向他顯現。

現在我們來看，神和基甸當中的一些事，其中有些事是值得我們留意的。看十一節，「耶和華的使者到了俄弗拉，坐在亞比以謝族人約阿施的橡樹下，約阿施的兒子基甸，正在酒醱那裡打麥子，為要防備米甸人。」神把基甸擺出來，他一擺出來，你就看見他是一個滿了懼怕的人。他還好，那一次的農作物沒有給米甸人糟塌，還能留到收割的時候。但弟兄姊妹們留意，雖然是留到收割的時候可以去收成，但是他們在哪裡打場？一般的情形是在禾場上。現在他在哪裡打場呢？在酒醱那裡。為什麼在酒醱那裡呢？那裡安全一點，那裡沒有那麼露眼。你要在禾場上打場，米甸人看見，他們就來奪取。你要安全，又要保留農作物，所以把麥子收割下來以後，就弄到酒醱那裡。酒醱起碼是在屋子裡面，外面的人看不見他在那裡作什麼。為什麼躲在那裡打場呢，聖經說得太清楚了，「因為他怕米甸人。」

神使者向基甸顯現

弟兄姊妹你就看到，基甸這一個人，他也是一個滿了懼怕的人，沒有膽量，他要躲起來作工的。神的使者就向他顯現，弟兄姊妹先記住，是神的自己向他顯現。但我們要留意的，究竟是耶和華的使者？還是神自己？待會我們再看這一個。我們先解決基甸的光景，他是會求告神，但卻沒有信心，也是滿了懼怕。當神向他顯現的時候，神的使者就對他說，「大能的勇士阿，耶和華與你同在。」弟兄姊妹們，他怎麼可能是大能的勇士？如果他是大能的勇士，他就不會躲在酒醱裡去打場。他躲在酒醱裡打場，就算勇敢，那也是有限的。

但神的使者對他說，「大能的勇士」，你不僅是勇士，你還是大能的勇士。這個話怎麼說呢？基甸固然不明白，他也不敢當，但他卻忘了神說這個話是怎麼說的了。「大能的勇士阿，耶和華與你同在。」你所以成為大能的勇士，不是因為你是，你根本就不是，不過因為耶和華與你同在，你就是大能的勇士。現在耶和華的使者來到你的面前，祂跟你說話，祂要叫你從軟弱成為剛強，祂要叫你從膽怯成為勇敢，所以，耶和華的使者一說話，就把他最缺欠的點了出來。這話打動了基甸，基甸的回答很有意思。他說，「主阿！耶和華若與我同在，我們何至遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說，耶和華領我們從埃及上來麼？祂那樣奇妙的作為在哪裡呢？現在祂卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裡。」

人必須先脫離眼見

弟兄姊妹，你不能說基甸這一番話不對，因為當時的事實果然是這樣。出埃及是歷史，神在他們祖宗身上顯明大能是歷史，現在神好像丟棄了我們也是事實，因為現在米甸人把我們壓制了，我們反抗不來。這些都是事實，你沒有辦法說基甸說的話不準確。但是他的話的確是不準確，不準確在他說話的基礎。因為他說話的基礎是在眼見裡，不僅是在眼見裡，並且是在離棄耶和華的這個地位上。神給以

以色列一切的應許都是帶著條件的，神給以色列一切的應許，沒有一樣不帶著條件的。那個條件是什麼？「你們若聽從我的話，遵行我的約，遵守我的律例，我就怎樣，怎樣，怎樣。」

享用應許的條件

弟兄姊妹，你就看見，以色列人所承受的祝福，都是帶著條件的。神是要求他們先符合那個條件，你們合了那個條件，神的祝福就自然顯出來。如果你不符合那個條件，神的祝福不可能顯出來。就像在新約裡一樣，在新約裡，神給我們的恩典和應許，也是很明顯地分成兩個部份，一個部份是不帶著條件的，另外一個部份是帶著條件的。如果不帶著條件的那一些，你要去支取，神就給。救恩就是不帶著條件的，你向神說，「我需要」，神就給你。但是你要禱告得答應呢？那是帶著條件的。什麼條件呢？我稍微提一點就好，頭一個條件，你必須要奉主的名，你是要奉主的名。我說奉主的名，不是說只是在嘴巴裡說「奉主的名」這個詞，而是說我們的禱告，是放在主的名裡也能放得進去。說明白一點，你必須禱告在神的旨意裡，你禱告在神的旨意裡，神的答應很快就來。

我們又說，你要得著神禱告的應許，你必須和神當中沒有間隔。如果有犯罪的事沒有清理，禱告就沒有條件得答應。比方說，平常我們不太知道，原來禱告是一個有條件的應許。神說，「你要饒恕你的弟兄，你如果不饒恕你的弟兄，神也不饒恕你。」弟兄姊妹你看，你在那裡求神說，「赦免我，赦免我！」神說，「你不赦免弟兄，我怎麼能赦免你？」弟兄姊妹你看到，在救恩上面，神沒有要求我們去答應什麼條件，但是走過了救恩這一階段，進到我們在神面前的生活，去享用神的豐富，我們看到神給我們許多的應許，都是帶著條件的。我再說一件事，你就更清楚了。「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就叫他得安息。」這是救恩，接下去主再說，「你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們就必享安息。」弟兄姊妹們，這個是得救以後，在生活上要享用神的豐富，這一部份是帶著條件的。平常我們沒有太注意這個，但是我們必不能忽略這一個。因為主給我們看到，祂樂意我們進入祂的豐富，但是我們必須要預備好我們自己，作一個盛裝神豐富的器皿。

基甸在那一個時候，他只是在眼見裡看到環境，他沒有看到神。他只看見神興起的祝福，卻沒有看到享用神祝福的條件，所以他說出了這一段的話。你不能說他的話不是事實，但是你看這個事實是不準確的，因為這個事實是站在一個不準確的地位上所發出的迷惑。所以簡單來說，乃是說出基甸裡面的信心的昏暗，沒有省察自己在神面前的虧欠，所以會產生這許多的迷惑。這一點我們完全可以理解，因為我們自己也常常落在這種光景裡。

學習履行神的條件

但是感謝神，基甸有一個願意祈求神的心，那麼一點點祈求神的心，神就向他顯現，神就接著對基甸說話。弟兄姊妹注意十四節，「耶和華觀看基甸。」我們能夠想像，當基甸說那些滿有疑惑的話的時候，神好像瞪著眼睛看著他，但不是嚇唬他，而是要特別讓他注意。你看神怎麼說，「你靠著你這能力去從米甸人手裡拯救以色列人，不是我差遣你去的麼？」弟兄姊妹，你看到了，這話就是說，你不要以為你自己能拯救以色列人，但是你不要小看你自己。因為你能拯救以色列人，不是因為你有這個能力，而是因為我要差遣你出去，我要把你差遣出去，你就有能力拯救以色列人。

這一個憑眼見來認識事物的人，是永遠沒有辦法能接受這樣的事實。我們曉得非常有意思的，神要得著基甸來拯救以色列人，神自己先來拯救他，拯救他脫離人的愚昧，脫離人的疑惑，脫離憑眼見來作

事。所以當神跟基甸接上的時候，神就是把這樣一個重大的事擺在他那裡，這件事是基甸沒有辦法能接受的。所以他就說，「我家在瑪拿西支派裡是很微小，我也很微小，我怎麼能接受這個事情？」神說，「我跟你同在，你就可以去打米甸人，如同擊打一人一樣。」你不要看米甸人有那麼多，我跟你同在，他們不管有多少人，都比不上我跟你同在。你把他們千千萬萬的人打下去，如同擊打一個人一樣。確定與他說話的是神

這個話好像把基甸的信心挽回到有一點甦醒，但是還是沒有醒過來。因為他跟神的使者這樣對話了以後，還不確定究竟這個人是誰？弟兄姊妹，你注意，基甸當時就要求神作一件事，在十七節他說，「我若在你眼前蒙恩，求你給我一個證據，使我知道與我說話的就是主。」他要弄清楚這個究竟是誰？他怎麼說話那麼有力？連我都好像給祂感染過來，我要弄清楚祂是誰。所以他就說，「你給我一個證據，使我知道你是誰。」他要求什麼證據呢？他懷疑這個是誰，但是他不敢說他是誰，他要試驗一下，究竟他是誰。我們用屬靈的話來說，他要尋求明白主的所是。所以他就說，「你不要離開，我回家拿一個禮物帶來給你，你在這裡等我回來。」他就回去了，他馬上拿了一隻羊羔，立刻就用一些麵作了無酵餅，就把這些都帶到耶和華使者的面前。他要看這個使者怎麼處理這些東西。如果祂拿來就這樣吃，他就知道這個不是神。但你要怎樣才知道祂是神呢？他就要看這個人怎麼作。

因此基甸找到一個方法，去印證這個是不是神。雖然這個方法是很愚昧，但是卻是在原則裡，是在交通的原則裡尋求神。他實在是藉著交通的原則去印證這一位是誰。神的使者就告訴他說，「你把這些都放在這個磐石上面。」基甸就放上去，神的使者就用杖頭一點，有些火出來把這些東西都燒掉了。這個事情作過了以後，神的使者也隱藏了。基甸這個時候裡面就甦醒了，他說，「糟糕了，我看到了神的使者，我還能活？我親眼看到神的使者，我還能活？」

弟兄姊妹留意，在上文，我們中文聖經很清楚這樣說，「我求你給我一個證據，讓我知道跟我說話的是主。」在基甸的心思裡，有一個意念，這個可能是神，但是究竟是不是神？他無從知道，所以他就要尋出結果。現在他看見了，這一位稱為神使者的，祂是用接受獻祭的光景來接受他的禮物，他知道這個真是從神來的。他還不知道這個就是神的自己，所以他就說，「糟糕了，糟糕了，我完了。」感謝神，神在這裡沒有再用「耶和華的使者」這個稱呼來說話，是神自己親自對他說，「你不必怕，你不必怕」，是耶和華自己說，不是神的使者說。

確定了是三而一的神在向人說話

現在看到這裡，我們要弄清楚究竟這個是耶和華的使者還是耶和華自己。在這裡還沒有很清楚，如果我們看到參孫的時候，就看得更清楚。不過這裡也給我們看到是神自己。但是我們必須要領會這點，是關乎神三而一的那個事實。在這裡我們不詳細提這一方面的事，但是我願意弟兄姊妹要記得三而一的這個屬靈的事實。所以在神提到祂要作一些工的時候，聖經裡常常是用複數來表達神。在造人的時候，神說，「我們要照著我們的形像和樣式造人。」神是獨一的，怎麼會跑出「我們」來？這就是三而一的奧秘。

不僅在造人的時候是這樣，以賽亞在異像裡看見坐在寶座上的神，也聽見神在那裡說話。他聽見神說，「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」弟兄姊妹，是「我」還是「我們」？是獨一的神，還是不是獨一的神？感謝主，這是神格裡的那個三而一的事實。從祂們的意志、感情和性格來說，祂們是合一

的，祂們是一個整體。但是在祂們顯明祂們的作為的時候，祂們又是獨立的單一個體。

弟兄姊妹，你讀到福音書的時候，你就很清楚地留意到這樣，我們的主說，「父差我到世間來，我是看見父，我才能作事，我要聽見父說，我才能有話跟你們說。」弟兄姊妹你看到，主一切的動作是根據父。然後，你又看見，當主快要釘十字架以前，祂跟門徒說，「我去，我就差遣聖靈來。聖靈來了，祂要把從我那裡接受的事情告訴你們。」弟兄姊妹你看到，子根據父作工，靈根據子作工。靈所作的工，結果就是父所要完成的。當然這個是說到神格裡的奧秘，這不在我們讀士師記的範圍，但因為碰到這麼些經文的時候，我們也順帶提起這個。

一步一步恢復到神面前

現在基甸遇見了神，你看見他有一個很大的轉變，不是說他馬上就脫離了懼怕，但是很根本的懼怕已經從他裡面給拿走了。當神對他說話以後，你留意，那時基甸自發的，很自動顯明的反應了兩件事。第一，他立刻為神築了一個壇，將這個壇叫作「耶和華沙龍」，意思就是耶和華是賜和平的神。現在他看到了，我們沒有平安，我們失去平安，是因為我們失去了耶和華神。失去了耶和華神，我們當然沒有平安。因為耶和華神是賜平安的神，我們沒有了耶和華，我們自然也就沒有平安。

感謝主，這樣一來，基甸裡面馬上就明亮了，他立刻就作了這樣一件事，給耶和華蓋了一個壇，然後他就按著神的吩咐，那天晚上，他就把他父親拜巴力的壇砍掉了。剛才已經提過了，他白天不敢作，晚上才作，信心還是沒有到達該到的地步，這是他作的第一步。感謝神，有了第一步的移動，就有第二步的移動，接著有第三步，第四步跟上去，把人帶到信心的實際裡。

結果呢，第二天人起來，看見巴力的壇給拆了，就要把搞這個事的人殺了。但是很希奇，為基甸辯護的是誰？是他爸爸。弟兄姊妹，你看到那個矛盾的地方沒有？這個巴力的壇的主人是他爸爸，也就是說出，基甸的爸爸是拜巴力的領袖，也是一個非常有實力的人。當他起來看到兒子作的那件事，整個城裡的人都反對他兒子這樣作，他卻說，「如果巴力不能保護它自己的壇，你還管它幹什麼？它既然不能保護它自己，你也不必為它說話了。」

我們感謝主，你看到，當一個人轉回到神面前的時候，你就看見神負責把該轉變的人也帶到轉變裡。然後你就看到了，整個城的人都轉過來了。不僅是整個城的人轉過來，我們往下看的時候，看到整個支派的人也轉過來。雖然這個支派在約但河西只有半個支派，但是這半個支派整個轉過來了，不僅是整個支派轉過來，是整個以色列跟著也轉過來。

神恢復工作的法則

弟兄姊妹，我們看到一個事實，這是神恢復的工作的事實，從少數人開始，甚至是從個別人開始，先接受神的恢復，然後這個恢復擴展到這個家，然後從一個家擴展到一個城，然後從一個城擴展到一個支派，然後擴展到整個以色列。弟兄姊妹，這是復興的事實，神作復興的工的時候，祂先復興個人，然後就把所有的人都帶動起來。總是從少數的人開始，然後藉著少數人慢慢擴張他們屬靈的影響。

所以弟兄姊妹們，我們看到當日基甸的事，也能看到我們在神面前實在是微不足道，我們也不是大能的人，但是若是我們能在神面前站對了，神恢復的工作也要在地上慢慢的顯明出來。所以你看到，接下去就是，瑪拿西支派，亞設支派，西布倫支派，拿弗他利支派的人都出來了。集合在一起，就要準備對付米甸人。

進一步去成全信心

好了，碰到實際要對付的時候，基甸的信心還不能完全的提起來，所以我們在第六章的末了看見他向神再要憑據。他說，「神啊，如果你真要用著我去拯救以色列，你給我一個憑據！我今天晚上把一團羊毛放在禾場上，如果明天早晨起來，只有這團羊毛有露水，其它的地方都是乾的，我就知道是你作這個事。」神按著他所要求的給他作證據。但是他還是不放心，第二個晚上又跟神說，「神啊，你再給我一個證據，今天晚上要翻過來，要羊毛是乾的，全地都是濕的。」結果神又按著他所要求的給了他。感謝主，基甸就是這樣，信心給提起來了。

但是你看到，他這個信心給提起還是根據眼見，所以不能說是一個準確的信心。不過起碼比沒有信心強，我們感謝主，基甸就是這樣一步一步地讓神恢復到一個地步，可以在神手中給神用。但他真的被帶到這個地步還是在第七章，在第六章還沒有到那個地步。他的經歷對我們來說，有很好的幫助，讓我們看見，在跟隨主的事上面，你沒有辦法憑眼見。你要憑眼見，你永遠沒有路可行，跟隨主只有信心這一條路，才能帶進神的工作，顯明拯救和恢復。

但是有一個很重要的事情，你說，我們今天在神面前尋求神的旨意，我們能不能像基甸一樣也向神要憑據？也許你要作一件事，你說，「神啊，你給我一個憑據，明天早上給我看見一團羊毛有露水，其它的地方是乾的。」當然，你不一定是用他這個內容，你可以向神說，「神啊，如果是你的旨意，明天我回到辦公室，頭一眼看見的，就是某某人。你要是給我看見某某人，我就知道這是你的旨意。」我們可以不可以這樣作？弟兄姊妹們，還是不要這樣作。

你說，「怎麼基甸可以，我不可以？」弟兄姊妹，基甸是可以，你不可以。為什麼有這樣的分別？原因乃是在當時基甸是沒有聖靈住在裡面的人。在舊約的時候，神帶領祂的百姓，是用眼見的原則為主體。當然，他們如果有信心跟隨主，不憑眼見，那是最美。但是舊約的人，實在不具備這個運用信心的條件。所以神在舊約裡的帶領，是用著大祭司的外袍上胸牌裡烏陵和土明那一個安排作原則的，就是眼見的原則，因為他們沒有聖靈。我們今天蒙恩得救了，聖靈住在我們裡面，聖靈作我們的引導，還有神自己的話語在外面給我們扶持，並且基督作我們生命這個事實都給我們一個很明顯的管理。

在新約的日子，不是說你絕對不能這樣作，但是準確的在新約裡等候神的心思，就不再根據這個眼見的原則，而是在很簡單的信心。因為哥林多後書第五章很清楚地告訴我們說，「因為我們現在行事為人，不是憑著眼見，乃是憑著信心。」但願主幫助我們，我們今天晚上就是把基甸開頭的一些事情先掌握過來，然後我們再看神怎麼進一步的作拯救，叫祂的百姓脫離失敗，軟弱和無知。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十講 在神的得勝裡顯露了人的失敗（七章）

在第六章的末了，有一些話，我們願意重複提一提。當神向基甸說話的時候，基甸接受神的話，但是卻沒有足夠的信心來完全跟上神的話，他知道自己的缺欠，所以在神的面前求神給他信心，神也答應他了。這是歷史的事實，這一段歷史，在基甸的日子是絕對可行的。但是如果把基甸當日所作的，遷

移到現在我們的年代，我們就不能不說那不是正確的路。

我們看到基甸當年怎麼作，他曉得神要把米甸人交給他，當然他也盼望他能成全神所托付給他的，但是他不夠相信他自己能承擔這樣的大事，所以他就向神求，「神啊，如果你真是要這樣作，我今天晚上把一團羊毛放在禾場上，明天早晨若是羊毛上有露水，而其它的地方都是乾的，我就知道，你要藉著我的手來拯救以色列。」神答應了他，第二天他看到那一團羊毛可以擠出水來，如果他看見這一件事，他就應該沒有什麼疑問了。但是基甸裡面還是沒有足夠的把握，所以他向神再求，「神啊，我不知道這個是不是偶然的，所以我今天晚上再求你一次，把這件事倒過來。明天早晨我起來，我看見羊毛是乾的，禾場的地全是濕的，這樣我就真的有把握了。」結果神也答應他。

眼見是舊約時可行的方法

我們感謝神，基甸當時這樣向神祈求，我們絕對可以說神悅納他。神並沒有說，「你為什麼這樣的沒有信心？」神沒有說話，神就是按著他所說的給他成就。如果這件事，或者這樣的一個原則，拿到今天我們在新約裡的人來實行，就不太準確了。我不敢說神一定完全的拒絕，但是我們不能不說，這一個不是新約尋求神的方法。因為這一個方法，完全是根據眼見來決定神的旨意。如果在眼見裡沒有那一個把握，他就不知道神的旨意了。神說了話還不算數，眼見好像比神說的話還要有把握，這樣在舊約是行得通的。

為什麼行得通呢？因為在舊約的時候，以色列人並不是所有的人都有聖靈，他們要尋求神，他們必須要眼見，神也把眼見的原則給他們作為尋求神的方法。弟兄姊妹記得，大祭司的外袍的以弗得上面，有兩樣東西，一個叫烏陵，一個叫土明，這兩個東西就是神給他們去求問神的方法。我們不知道烏陵和土明究竟是怎麼一個玩意兒，連以色列被擄以後的人也不知道這是什麼事實，他們只知道，神曾經用這個方法給他們去尋求神。但是我們可以這樣去領會，烏陵和土明就是一個眼見的事物，神藉著一個眼見的原則來告訴以色列人說，「這個是我的旨意。」「這個不是我的旨意。」

當然有些人說，烏陵和土明好像是兩樣物件，兩樣物件都有正面和反面，就是把兩個東西丟到地上的時候，或者丟在桌子上的時候，就看它是兩個正面還是兩個反面，或者是一正一反。這個我們不必去追究，因為追究不出結果來的。你知道這就是一個眼見的原則就夠了。當時基甸就是用著這一個原則來求問神，神也給他答應。但是我們要很明確的曉得，到了新約的時候，神領我們去學習一個很重要的功課，那就是叫我們學習用信心來跟隨主。這樣，我們學會了用信心來超越眼見，神領我們去學習用信心去超越眼見。主的話是這樣說，那是在哥林多後書第五章裡的，「因為我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。」

神在新約時引導人的方法

為什麼舊約的時候可以憑眼見呢？為什麼在新約時候神就不讓我們再跟隨眼見呢？因為整個屬靈的情況發生了很大的變化，在舊約的日子，聖靈沒有在每一個屬神的人裡面，所以他們沒有聖靈的引導，他們也沒有聖靈啟示的條件。但在新約信徒們的身上，主的話是那樣清楚的告訴我們，「我去了，就差遣保惠師來，祂來了，就要住在你們裡面。祂不僅是住在你們裡面，祂還要把你們領進真理，把我要向你們說的話，讓你們明白。」

弟兄姊妹們，這是一個很重要的關鍵，在新約裡的每一個人，不管你得救的年日有多久，你就是剛剛

得救都好，聖靈就已經住在你裡面，你就有條件藉著聖靈的引導去領會神的旨意。這是一點，另外還有一點，在新約的時候，神要向人說的話，已經說完了。雖然在使徒的日子，神說的話還沒有完全說完，但是時間越過，神要說的話就越接近神把要說的話說完的時候。尤其是到了現在我們這些人的時候，神向人要說的話已經說完了，你求神再說話，神也不會把一些新的話向我們說，因為祂要說的已經說盡了。

所以我們要明白神心裡的意念，你可以從神說的話裡去明白，去了解。我們感謝神，到了新約的時候，我們不再在眼見的原則裡走屬靈的路。在我們走的屬靈的路上，我們是學習進入信心，因為有聖靈和神自己的話作我們的軌道。所以弟兄姊妹們，你讀約翰一書第二章的時候，就讀到一個事實，那叫作「恩膏的教訓」。說到這個恩膏的教訓，那裡很明顯的告訴我們，你不需要別人來教導，你自己就能知道。為什麼呢？因為恩膏在你裡面給你明白。

恩膏是什麼？恩膏就是聖靈的光照，或者說恩膏就是聖靈的引導。但是這個聖靈的引導，不是憑空而來的，它是有一個根據的。那根據是什麼？那就是神說的話。我們看約翰一書第二章的時候，如果我沒有記錯，就是從二十四節開始，先是說到神說的話，然後就說到恩膏的教訓把人帶回神說過的話裡。這是在新約的時候，我們去尋求明白神旨意的那一條路。

事實上，我們也真看到，在使徒行傳裡，神對使徒們的帶領已經不再是用眼見的原則，我們看見是聖靈在帶領，是神藉著祂說過的話來向人說話。保羅跟巴拿巴到外邦去，是聖靈在那裡說話作引導。彼得在外面行走的時候，也是聖靈向他說話，在哥尼流的家裡所發生的事情，前前後後都很清楚地看見是聖靈在說話作引導。到了使徒行傳的時候，你已經看見，神帶領人行走在祂面前的那一個方法，已經不再是烏陵和土明的原則。我們實在感謝神，因為祂知道，我們能承擔到什麼地步，祂就用祂所認為準確的方法來領我們往前行。舊約的人沒有這個條件，神不勉強他們。新約的人有了這個條件，神就讓新約的人學這一門功課。我們感謝我們的主。

神調整以色列作戰的隊伍

我們回到基甸的事上來，當基甸裡面有把握了，知道神要作這件事，神要用著他的手來拯救以色列人，所以他就準備在神面前跟隨祂的安排。第七章開始，我們就看到，基甸和所有跟隨他的人，都聚集在哈律泉旁，安營在那裡。弟兄姊妹記得，那些跟隨基甸的人是哪些人呢？第六章末了說到，有瑪拿西人，有亞設人，西布倫人，拿弗他利人，這幾個支派的人，都出來跟隨基甸。這些人跟隨基甸在哈律泉旁安營的時候，他們與米甸人的營正好是相對。神就對基甸說，那些跟隨你的人太多了，我用不著那麼許多的人。那麼許多的人，我不把米甸人交給他們。為什麼呢？省得以色列人說，「這一次以色列得拯救，乃是因為我們手裡所作的工。」

既然是這樣，怎麼處理呢？已經召聚三萬多人來到這裡了。神就告訴他們說，「你讓以色列人知道，如果誰心裡膽怯的，有點懼怕的，這一場仗他可以不必參加，他可以回家去。」在這個時候跟他們說這樣的話，我們好像覺得領會不過來，人多一點，我們得勝的把握就明顯一點。只是三萬多人，跟米甸人比較起來還算是少數，怎麼可以在這個時候，把一些人打發回去說「你們不必來了」？

但是神知道，響應基甸呼召出來的人，他們的心並不是那麼準確的，只是看見神要在那裡顯出祂的大能。很可能是因為基甸在那裡振臂一呼，他們就熱血沸騰，「我們去拯救以色列，我們去攻打米甸人。」

一時的衝動，他們就跑出來當勇士。但神知道，他們裡面有膽怯，有恐懼，因為在戰場上，不是死就是傷，不死不傷的機會是比較死傷的機會小，如果不是看見神在那裡扶持他們，他們都會有點擔心。要是我斷了手怎麼辦？我死掉了，那也沒有話講，如果我死不掉，卻斷了雙腳，瞎了一個眼睛，那我下半生怎麼辦？這些他們都會考慮的。上戰場的人，考慮的問題，會比平常沒有碰到大事的時候周密一點的。

神不能用心思不單純的人來顯出祂的榮耀

神要顯出祂榮耀來的時候，祂不需要有任何的摻雜在裡面，祂必須要那些心裡很單純的跟隨主的人來彰顯主的能力。我們讀申命記的時候，就看見神給以色列人有一些的定規。有好些人，神說，他們可以免去打仗。是哪些人呢？「凡定了親，還沒有娶過門的，可以不必出戰。凡蓋了房子，還沒有住進去的，他們也可以不必出戰。凡是種了葡萄園，還沒有收割，他們也可以不必出去爭戰。」

如果我們只是看見這幾句話，你會覺得神很恩待這些人。但是你要是把那段話往下讀幾句，你就發覺整個事情是翻轉過來的。為什麼神說，「他們不必去」呢？很簡單的，就是一件事，省得他們在戰場上三心兩意，眾多的疑惑，他們自己不往前去，反倒影響其他一同作戰的軍兵。像這樣的人，他們不如留在家裡好了。弟兄姊妹，如果我們從這樣的一個角度來看，神的子民出去爭戰，乃是為著神的旨意的成全。現在神說有一些人，他們可以不必參加這次爭戰，你說這是對的呢？還是一個虧損呢？很顯然的，我們看見，說通俗一點，神不能信任他們，神不能用他們，因為他們的心思並不那樣單純地向著神，他們有許多心思上的摻雜。

申命記上說得更有意思，「定了親還沒有娶的，可以不必去，免得他陣亡了，別人就把他定下的妻子娶去。屋子蓋好的，你沒有住進去，如果他陣亡了，別人就住他的房子。買了葡萄園還沒有收割的也是一樣。」弟兄姊妹，這些給提到的人在這樣的光景底下，你想像得到他們的心思就是會有很多的考慮和疑惑。神說，「我不能用這些人。」對這二萬多的人，神說，「你打發他們回去」。是不是都是在這種情況底下呢？我們不敢說一定是，但是有一件事我們可以肯定的，乃是神在這裡明明的說，「如果心裡懼怕的，如果心裡有恐懼的，有膽怯的，你回去罷！」

弟兄姊妹們，如果人的心裡有這種想法，很明顯的，你就看到，這些人並沒有看見得勝是在耶和華。他們也不知道他們的祖宗進迦南時的經歷，他們根本沒有神為他們爭戰這一個觀念，他們只不過是跟著神的腳步來接受得勝的果實。所以二萬多人就回去了。弟兄姊妹，等到我們看到第八章的時候，你又看到人裡面的情形在另一方面跑出來了。我們看到第八章的時候再說。

我為什麼特別重的來提這一個呢？因為在士師記裡，一直是說出，為什麼以色列人站在應許地上，卻不能好好享用神的應許。他們已經站在神的應許這個地位上面，為什麼還是失敗比得勝的多，為什麼神在他們中間並不能完全的顯明神給他們的保護和供應呢？這是士師記裡面主要的信息，說出人裡頭的複雜和缺欠。這樣就給我們看到，每次神的拯救都是因著神的憐憫，而不是那些稱為神的子民的百姓好。

神親自編組參戰的隊伍

在這裡主就向基甸說了，讓他們回去，省得他們在得勝回來的時候就說，「是我們的手拯救了以色列。」結果二萬二千多人就回家了，但是很有意思，他們回家是回家，沒有直接參加這次打仗，但是等到剩

下的人打勝仗的時候，他們又再出來，他們都在那裡追趕仇敵，他們都在那裡擄掠得勝的果實。在下文我們就看到了。我們先來看神怎麼繼續處理這件事，二萬二千人回去了，剩下一萬人，神又對基甸說，「還是太多，還是太多，一萬人，還是太多，我要淘汰一些人。」

怎麼淘汰法？神告訴基甸說，「你把他們領到水邊去，讓他們都喝水，看看他們怎麼喝法。」結果呢，這一萬人就到水邊喝水，其中有一部份人，用手把水捧起來，用舌頭來舔。另外一些人，他們俯身到水那裡來喝水。他們喝水的動作過了以後，神就告訴基甸說，「你看，剛才那些用雙手把水捧起來舔的人，你留下他們。那些俯在水面上，低下頭去喝水的人，你就打發他們回家去吧！」經過這樣的淘汰，只剩下三百人。只有三百人，面對那麼強大的米甸聯軍，這是怎麼搞的呢？怎麼可以顯出拯救的果效來呢？

我們先不說那個，我們先來看一看，神這樣作了淘汰，剩下三百人，究竟是什麼原因？我們說實在話，我們不知道。當然，有些弟兄他們就推測，從他們喝水的動作就看出這些人是不是膽怯，是不是很鎮定，是不是性情暴躁。也不能說沒有道理，但是究竟神沒有說，我們也沒有辦法能確實的知道。不過我們曉得，剩下那三百人，他們只有一個心思，要成全神的旨意。

一些弟兄們的猜測是這樣的，你看大敵當前，因為在下文你就看見，他們彼此安營的距離是很近的，他們在水邊安營，米甸人就在他們營的北邊安營，很靠近的。在這樣的環境底下，你必須要常常維持很高的警覺才可以。雖然戰爭還沒有發生，但是那個地區已經是戰地，是戰場。在戰場上，一個軍兵他必須非常非常警醒，很有警覺才對。所以他們說，他們那些把水捧起來喝的時候，前面所有的情况，他們還是注意到，前面有什麼動靜，隨時可以作出快速的反應。

但是如果你整個人俯到水面去喝水，弟兄姊妹，你就曉得，那裡要是發生什麼情况，他們完全不知道，完全沒有警覺。當然這是可以參考的，你把它說成一定是這樣，就不見得是對。並且我們還可以看見，若用手把水捧起來喝，這個人一定比較穩，比較鎮定的，他不會消極的。那些俯到水裡去喝水的，我們不知道他們是不是因為已經很久沒有喝水，都口渴了，所以有水喝了，他們就拚命地只顧喝水，喝大量的水，急不及待。這樣的人作為一個戰士，當然出事的機會比較高。當然，這些我們都可以參考，但是你不能把它說死說定。

我們感謝神，神就是選上那三百人，神就用這三百人，神在以色列人中間顯出祂的拯救，並且神用這三百人去拯救以色列，事實上並沒有真正用著他們。所以我們就看到，神為什麼把話說在前頭，神不讓他們在那裡誇口說，是我們用自己的力量拯救了我們。基甸就把這些不參與作戰的人打發回去，這三百人，基甸就和他們在一起。

神堅固跟隨祂的人的信心

那天晚上，就是他們要發起攻擊那個晚上，神先讓基甸裡面有非常的把握。因為神知道，羊毛和禾場上的乾和濕那兩件事情，如果是讓基甸帶著那三萬多人去，基甸所經歷的也許能派上用場。但是現在剩下只有三百人，那個羊毛的經歷，恐怕就沒有辦法支撐基甸的信心。所以神讓基甸去正規作戰的時候，先讓基甸去明白當前的敵情，也讓他預先知道神怎樣來作成祂所要作的工。所以祂就告訴基甸說，「你下到米甸營裡，就是在那天晚上，你到那裡了解一下，你就知道，神已經把米甸人交在你的手裡了，如果你一個人去，你感覺害怕，把你的僕人也帶去。」結果基甸就去了。

弟兄姊妹，你來留意，敵人究竟有多少人？聖經沒有說，只是用了一句話來形容他們，「像蝗蟲那樣多。」弟兄姊妹，說到蝗蟲，我們就知道了，它們要就不來，一來就滿天都是，的確是很多。並且它們的駱駝無數，好像海邊的沙。駱駝來幹什麼呢？駱駝不是打仗的，駱駝是來搶了東西以後讓它背回去。這裡就說到這批米甸人的氣派，他們要吞吃以色列人的所有，他們把所有的都搶走，放在駱駝上帶回家。這樣你就曉得，當時的米甸人，是多到一個怎麼樣的光景。

神讓基甸看到這種情形，但是神留下給他的，只有三百人，憑著這三百人，怎麼和強大的米甸軍隊來對抗呢？神說，「你不要胡思亂想，我叫你到他們營裡去看一下，你就知道了。」所以基甸就好像摸營一樣，摸到米甸人的營中。他到了那一邊，他聽到米甸人跟他的同伴說了一些事情。因為有一個米甸人作了一個夢，夢見什麼呢？夢見一個大麥餅，輾到米甸營裡去，到了帳幕的時候，就把帳幕全都撞倒。弟兄姊妹，這個夢很古怪，但是我們曉得，這是神特意安排出來的，為要讓基甸知道要作的事情要怎樣發生。

說到這個夢，我們回到第六章末了那個問題上來，在舊約神也常常藉著夢來向人說話。同樣的道理，弟兄姊妹們，在新約的時候，神用夢來向人說話，不是絕對沒有，但是越來越少，所以我們要尋求神的意思的時候，你也不要說，「神啊，給我作個夢，讓我知道你要怎麼作。」如果我們真的是這樣在神面前尋求，神也許會對我們說，「你這個作夢的人，你就作夢去好了。」我們感謝主，在新約的時候，主是親自來領我們進入祂的旨意裡。

爭戰原來是神的

現在我們來看，米甸人所作的夢，他說，他夢到一個大麥餅，它輾到我們米甸營來，把所有的帳幕都撞倒了。弟兄姊妹，合理不合理？一點都不合理。你說一個大麥餅有多大呢？不管它有多大，也不過是麥作的，是軟的，你怎麼能跟那些帳幕來相碰呢？那個大麥餅是弄出來給人吃的，不是拿來作工具的，怎麼可以來撞翻米甸人的營呢？我們實在感謝神，神讓那個人作這樣的一個夢，這個夢是要給基甸聽的，讓基甸看到，你就是大麥餅，按著你的本相，你是軟弱的；按著你的本相，你並不是爭戰的器皿，因為大麥餅根本就不是器皿，固然就不是兵器。又不是兵器，又不是器皿，怎麼能顯出爭戰的果效呢？

我們感謝神，神就讓基甸在那一個時候心裡明白，根本不是你在爭戰，你是什麼？你不過是一個大麥餅，你不過是一個軟弱的人，你不過是一個供應人的，你不能爭戰，你也不能作工，但是你有一個用處，你能供應人。你們辛辛苦苦所耕種出來的，米甸人一聲謝謝也沒有，不勞而獲的都拿走，以色列是在飢餓當中，但是這裡的是大麥餅，是用來叫以色列得供應，此外事情不是你的事。

這個夢本來就這麼簡單，但是你若是細細看，神為什麼讓米甸人作這樣的夢？你就曉得當時的情形。哪裡曉得，另外一個人聽見，他是這樣來解說這個夢，如果我們是站在第三者來看他們作這個夢，那個人解的夢，簡直是風馬牛不相干的。你看那個人怎麼回答？他說得乾脆，「這是耶和華和基甸的刀，神已經將米甸人全軍都交給他了。」怎麼會想到那個人會這樣說呢？你明明看見，也是神的管理在那裡，剛才我們提到，米甸人像蝗蟲那樣多，駱駝也多到像海邊的沙，每人都想到我們這一次要大獲全勝，把以色列人所有的城都掃掉的。你哪裡會想到，這個人說，「這是約阿施的兒子基甸的刀，耶和華已經把米甸和全軍都交在他手裡。」顯然你看到，神要藉著這一個夢來說話給基甸聽，讓基甸知道神

怎麼作，所以基甸裡面就釋放了。

大勝米甸人

在十五節那裡，基甸等不著回營，立刻在那裡敬拜神，他看見了神的得勝已經顯出了。所以他回到營裡，馬上就把那三百人招聚過來，告訴他們說，神已經把米甸人交在我們手裡了。他把三百人分成三隊，每隊一百人，每人拿著一個空瓶，裡面藏著火把，另外一個手拿著一個角，吹得響的角。他說，「你們跟著我，到米甸營，你看我怎麼行，你們也照著我所行的而行。」結果他們就摸黑到了米甸營那裡。到了那邊，基甸就打破那個瓶子，把火把拿出來，然後就吹角。跟隨他的那一百人也這樣作。另外那兩隊人，他們不在同一個地區，他們看見火光，聽見吹角，也照樣作起來。

那是什麼時候呢？正好是三更的時候，那些人睡得很熟很熟。其實說起來，三百人在那裡喊，也喊不出什麼很大的聲音，但是因為在黑夜，很安靜的環境裡，三百人在那裡喊，那些火把在那裡一搖晃，就好像製造出一個很大的氣勢。他們喊什麼呢？就喊「耶和華的刀，基甸的刀」，他們就是這樣喊，米甸人在營中驚醒，他們都不知道敵人從哪一個方向來，也不知道來的以色列人究竟有多少，好像到處看見火光，到處都聽見喊聲。結果，他們自己就亂起來了。這樣一亂，就造成一個光景，因為天黑，看不見來的是什麼人，只是看見人影在那裡晃動，所以看見黑影就一刀砍過去，看見哪裡有動作就一刀砍過去，結果就是打自己人。在這樣混亂的情形底下，他們就逃跑了。

弟兄姊妹注意，這樣的一件事發生，那些已經回了家的人，看見剩下的基甸那幾百人已經得勝了，他們又再聚集起來，參加追趕。我們感謝主，這一來，整個米甸的聯軍都散掉了，以色列人就一直追趕他們。我們曉得，米甸人都是在約但河東，現在他們作戰的地方不但是在約但河西，而且是來到約但河的中間地帶。那裡就叫作耶斯列平原，在新約時候所說的加利利那一帶。你從地圖上面就看見，那是以色列人的腹地，他們的中心地帶。米甸人給他們打敗了，就要逃回米甸，他們就要向約但河那邊走，然後從約但河過河回到河東。在這一場戰爭的時候，基甸也許已經打發人去以法蓮山地，告訴以法蓮人說，「你們下來，去所有的約但河渡口等著，等到米甸人逃到那裡的時候，你們就對付他們。」我們看這一場仗打下來的結果，整個米甸全軍都覆沒了。

人的天然使神得勝的光彩暗淡

好，如果事情到這裡為止，那是太美了，因為壓制以色列人的米甸人，已經在神的大能底下給驅趕。弟兄姊妹們，就在這一個神把祂的得勝顯出在以色列人當中的時候，以色列人的弱點也就顯出來了。弟兄姊妹，你留意第八章，現在戰爭已經結束了，戰果也已經數點了。好，以法蓮人來找基甸的晦氣了。他們找到基甸，對他說，「你為什麼跟米甸人打仗，不來告訴我們一同行？為什麼你們這樣來待我們？」那個意思是什麼？他們說，「你們為什麼輕視我們，你為什麼不把我們放在眼裡？你對付仇敵的時候為什麼忘記我們？」弟兄姊妹們，你說這些話怎麼能說呢？當以色列人最緊迫的時候，他們不出頭，好多支派的人都聽從呼召，來到基甸那裡，連他們隔壁的瑪拿西半支派的人也都去了，但是以法蓮人動也不動。

你看，他們在那裡把米甸人的兩個首領都殺了以後，他們就來邀功。他們說，「基甸你為甚麼不理會我們？」這裡說，「他們和基甸大大的爭吵」。有甚麼好爭吵呢？受壓制的以色列得著釋放，你高興，你歡喜都來不及，哪裡還有閒心要去跟弟兄們爭吵？吵甚麼？甚麼意思都沒有。米甸人對付以色列的時

候，他們不出頭，其他支派的人，要在那裡對付米甸人的時候，他們也不動。等到主要的戰事過去了，他們就出來了。

以法蓮的缺欠說出神百姓不蒙福的原因

以法蓮這個支派，我們看以色列的歷史，的確是一個很麻煩的支派。我們不扯那麼遠，我們就看一件事，為甚麼以色列在神的眷顧底下還會軟弱？還會失敗？從以法蓮跟基甸的爭吵這件事上面，你就看見在他們裡面只有自己，而沒有神。他們只要自己的榮耀，而沒有留心神的榮耀。他們只顧自己的名聲，而不理會其他的弟兄們所受的難處。等到神興起人來，對付了仇敵，他們就覺得，「我們失去了一個機會來表現我們自己。」弟兄姊妹們，這就是以法蓮人一個很大的難處。

這個難處認真說起來，也不單是以法蓮人的難處，在以色列人幾次的失敗裡，我們也能看到。自從士師記一開始，以色列人進入迦南地去承受地業的時候開始，他們就已經失去了合一的見證，他們就失去了那為神爭戰，為神的旨意來爭戰的那種豪情。他們所注意的就是，我們是承受地業的，他們所注意的，是我們在以色列眾支派當中的名聲和地位。從士師記開始一直到現在，我們看到，這個弱點在以色列人當中是非常明顯。如果繼續往前去看，這一個缺欠就顯得更明確。

基甸的隱藏挽回弟兄中的裂痕

我們感謝神，基甸在這個事上面，他因為一再地遇見神，他裡面很清楚的知道，我們能得勝，絕不是我們任何一個人的功勞，完完全全是神伸出手來所作成的工。現在以法蓮人要來爭功，他也真的會隱藏他自己，他說，「你們要爭功，其實沒有甚麼好爭的，因為你們所作的，比我所作的還大。我只不過是打敗米甸人，但是你們確實把米甸人的領袖的頭都拿走。」弟兄姊妹們，因著基甸這樣的隱藏他自己，就挽回了以色列人中間的和諧。

當留心的是神的旨意要完成

弟兄姊妹，你看到一個很明顯的結果，這些人得勝了，馬上就進到另一樣的失敗，因為弟兄們中間失去了和諧。弟兄姊妹，以色列人這些光景，豈不是今天我們在神家中要非常非常警覺的嗎？我們高舉一個人是為著自己的名聲，在那裡有任何的爭奪是為了顯露自己。我們所有的擺上，應當只是為了一個目的，就是神的旨意要完成。我個人受點委屈，那算不得甚麼。如果我個人受點委屈能讓神的旨意成就，我就算委屈下去也是甘心。基甸當時不是選出來的，那一個作領袖的基甸是神定規的。

但是我們不說基甸，我們要說的是整個以色列，因為神的見證，不是透過一個人，兩個人來表達。見證能維持乃是因為所有稱為神名下的人，他們只有一個心思，就是以神的名為重點，以神的旨意的成全為目的。

我們實在感謝神，神把士師記留下給我們，祂不單單叫我們看見，神是我們的得勝，祂更深一步叫我們看見，我們必須在神的得勝這個事實裡維持神的見證。如果不是這樣，就算你在得勝了的那一刻，卻留下了破口，很快的，仇敵就抓到一個新的把柄，來叫神的子民落在愁苦裡。接下去我們看到，第八章裡說到以色列人裡面，向著神的心意很散漫，不單是以法蓮支派所表明出來的，接下去我們可以看到以色列人的心不是在神的定意裡，只是停留在他們個人的安心和安全。是這樣的一個以色列，怎麼能避開不發生士師記裡的失敗呢？

神把當時以色列的光景顯露在我們眼前，我們也真是需要主給我們有一個夠敏銳的屬靈的眼光，看得

見他們的缺欠也可能是我們的缺欠。所以在他們得勝的路上，我們該學習的，我們要學習。但在他們身上所受的警戒，我們也該求主給我們有光照。這樣我們就可以不必寫出新約士師記。在新約的日子，已經有很多稱為神兒女的人在寫新約的士師記。我們實在盼望主救我們脫離這樣的一個心思，不讓我們有份在這樣的一個寫作裡。但願主憐憫我們。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十一講 離棄神的話一定引發亂子（八章）

在士師記裡，我們一直看到人在神的面前蒙恩。但很可憐的光景是，不管人在神面前多少次蒙恩，好像過了不久，人又倒下去了。倒下去的原因都是一樣，這是一個很大的屬靈的難處。我想神把士師記留下來是提醒我們，是叫我們受光照。我們看到年代是可以過去，人一代一代的過去，但人在神面前墮落的原因一直影響著人。

在士師記第七章裡我們看到神藉著基甸拯救了以色列，但我們清楚地知道就在以色列人顯明神的得勝的時候，人的缺欠就出來了。上次末了我們輕輕提到以法蓮人對基甸發了脾氣，明明的看到人的肉體在那裡有很厲害的活動。我們也提出過，以色列人進入迦南時，他們最大的失敗是他們失去了合一的見證的看見。從第一章我們就已經看到這一個光景。約書亞在世的時候，也就是他們進入迦南的頭一個階段。每一個爭戰，以色列人總是一同去接受。整本約書亞記多多少少的讓我們看見整個以色列人都是整體的去爭戰。但到了士師記的時候，這情形就改變了。他們再沒有整體的爭戰，而是個別的爭戰，充其量是請求個別的支派來幫忙，再也看不見十二個支派一同爭戰。

只為自己活著的以色列人

現在到了基甸這時期，情形好像更糟糕了，固然沒有全體的爭戰，等到爭戰完了，人就爭功了，人爭出頭了。我們可以這樣說，到那時期以色列是失去了合一的見證，但又不甘心寂寞。別人爭戰的時候他不出頭，別人把神的見證帶出來了，他就把腳伸進來。如果光是把腳伸進來還不是問題，壞就壞在他們不單如此，還把他們的驕傲也帶進來了。這是以色列人在進入迦南後一再發表出來的軟弱。在我個人來看，這是以色列人在神面前失落的主要原因之一。但以法蓮人所表達的跟以後所記載的作一個比較的話，還不算太壞，因為他們終究參與了這爭戰。雖然他們沒有參與主力戰，但他們總算在這爭戰裡擺進去。

基甸領著以色列人追趕米甸過了約但河，從這事情發生的次序來看，以法蓮人與基甸吵鬧時是在爭戰還沒有結束的時候。這是不大對勁的，但比較一些在約但河東的以色列人，這些以法蓮人還不算太壞。基甸和以色列人追趕到過了約但河的時候，聖經上記載了一件事，他們很疲乏了，的確也不大有力氣了。我們不知道他們在約但河西作戰了多少天，就算我們不計算他們作戰了多少天，就算他們打仗打了一整夜，然後又追趕敵人過河一天，光是這樣的作戰一夜以及一天也夠疲倦了。但感謝主，基甸和他的跟隨者在這事上還沒有太憐惜自己，所以在第四節說，「基甸和跟隨他的三百人到約但河過渡，雖然疲乏，還是追趕。」

我想我們該注意的，在這三百人把神的得勝帶出來以後，有很多個支派都起來追趕敵人。但在此讓我

們看到，一直追趕到過河那邊的只有那三百人。雖然神最初也說過祂根本不需要那麼多人來顯明祂的得勝，祂只是選中這三百人來顯明祂的得勝。所以我們不知道，其他的以色列人有沒有追趕過河，只知道這三百人過了河。以法蓮人可以守住渡口，但他們沒有渡河。其他支派的人在混亂當中也進入戰場，但他們沒有過河。結果渡河的只有三百人。為甚麼呢？我們不知道。神不要其他人渡河，他們要渡河也不成。

不是真心的為神的名爭戰

但我們要問的是，神為甚麼不讓他們渡河呢？神沒有給我們答案，但我們從上文提到他們在當時的光景，我們有理由相信，真正為神而爭戰的只有這三百人。至於其他的人，不是說他們沒有爭戰的心願，但他們卻很計較他們所付出的代價。他們可能這樣想，既然敵人趕走了，我們的事也就了了，所以到渡河時就只有這三百人。這三百人疲乏得很，照理來說，他們可以停止了，但似乎神在他們中間的帶領卻沒有停止，所以他們並沒有停下來，繼續追趕。

聖靈在此記錄下來，「雖然疲乏但仍繼續追趕。」這話不單是記錄當時的情形，還包括了基甸和三百人在神面前接受這爭戰的催促。他們追過約但河那邊時，我們要留意到他們只有三百人，但在第十節說到，「那時西巴和撒慕拿，並跟隨他們的軍隊，約有一萬五千人。」這一萬五千人是在約但河西被打敗所剩下來的。米甸人雖是打敗了，但剩下的殘兵也有一萬五千人，而基甸只有三百人。弟兄姊妹們，我們不要忽略這事實，否則的話我們不能領略到下文記載的光景。

現在基甸領著這疲乏不堪的三百人過約但河，他們飢餓了，所以他們向河東的以色列人求一些糧食。第五節，「基甸對疏割人說：求你們拿餅來給跟隨我的人吃，因為他們疲乏了，我們追趕米甸人的兩個王西巴和撒慕拿。」到了這個地步，即使基甸不作聲，這些河東的以色列人也知道應該作甚麼的，因這些由河西來的弟兄已經作戰了一天一夜了，他們該是很疲乏和飢餓了，但他們仍然繼續追趕。

他們該怎樣對這些弟兄呢？不用基甸說也應該拿出食物來接待弟兄們才對，但這些疏割的以色列人好像看這件事與他們沒有關係一樣。他們並不覺得在這件事上有甚麼責任。所以他們只能眼睜睜的看著西巴和撒慕拿帶著一萬五千人逃跑，而基甸領著三百人在追趕，他們沒有反應。基甸忍不住了，求他們供應給食物，請留意基甸是怎樣請求他們，「求你們。」基甸雖然打勝仗，雖然救了以色列人，但是他卻非常隱藏他自己，沒有趾高氣揚的命令別人準備食物供應給他們，確實很柔和地求人把食物給他們。你猜疏割人怎麼回應他呢？他們說，「米甸人的首領已經在你手裡了，你還要我們拿餅給你的軍兵嗎？」

藐視神興起的軍隊

你看這樣的回答說明了在他們的心思裡是甚麼一回事。如他們的心思裡是說米甸人的首領已經被你們捉住了，你們已經大有收獲了，你們還需要我們給你們餅吃嗎？如真是如此，那還算不錯了。但他們的語氣卻並不是如此，他們是把話反過來說，好像是說「西巴和撒慕拿還沒有被你們捉到，我們怎麼可以給你餅呢？」內裡還隱藏著「萬一你們不能捉到西巴和撒慕拿，你們只好回到約但河西去，如果我們接待了你們，那兩個首領就會跟我們算賬了，我們就不能與他們周旋了。」

看到這裡，這就給我們看見另外一批的以色列人，以法蓮人以外的一些以色列人，他們是甚麼樣的態度來對待神所興起的拯救。很明顯的看到，他們固然沒有合一的看見，但心裡又怕別人的報復，又怕

得罪人，所以不敢對弟兄表同情。眼看著弟兄在追趕仇敵並疲乏到不像人形了，但還是不敢表同情，這就是以色列人當時屬靈的光景。他們不能與弟兄們同心，並且也怕別人會向他們找麻煩，結果基甸好像沒被他們氣到，也沒有說甚麼好歹的，只是說，「待我把這兩個首領捉到後，平平安安回來時，我會用鞭鞭打你們。」於是他們繼續追趕，從疏割追趕到毗努伊勒時，那裡的人也是用同樣的心情對待基甸，那真是把基甸氣壞了。那時我們看到基甸還能沉得著氣，因他知道他的主要敵人不是他們，他主要是要追趕米甸人，所以他還忍住這口氣。結果他最終把米甸人清理乾淨了，他得勝回來了，於是我們看到，他們的得勝，並不是他們會打仗，乃是因為神起初已經是這樣宣告。他們雖然只是三百零一人，敵人卻有一萬五千人，但是他們卻大獲全勝，因為事實上在爭戰的不是他們，他們只是跟隨爭戰的元帥往前走。

基甸作得越份了

現在他們勝利歸來了，回來後基甸就按著他先前所說的作了一些事情，真的把疏割的長老用野地的荊條和枳棘鞭打了，又拆了毗努伊勒的樓，殺了那城的人。在此我們看到，上面是以色列人的愚昧，現在聖靈在這裡記錄下的事情是說到基甸的愚昧了。因此我們更可看到以色列人一而再，再而三失敗的原因。基甸鞭打他們，我們可以說是無可厚非的，因為他們是一再地不守他們的地位，故此鞭打他們也是合理的。

在疏割地，基甸沒有作得太過份，但是到了毗努伊勒，基甸似乎作得太過份了，拆了樓似乎還可以接受，但在毗努伊勒，基甸卻作了非常不應該的事，用人的說話就是屠城了，把城裡的人殺掉才能出一口氣。他們小看我們不能把西巴和撒慕拿捉到，現在我們把他們捉到了，可以出一口氣了。我們可以把他們的眼睛拿掉了，反正他們看不到神的作為。雖然他們作得不對，但對付他們，應該只能作到一個適當的地步。這些人雖然曾經得罪他們，但他們究竟是弟兄，雖然不站在他們那一邊，但他們究竟是弟兄。把這個弟兄的關係變作敵人來處理，這個作法是不準確的。

你若說以色列人無知，我們還能接受，看現在基甸這英雄，代表著神的人物，他所作的也不準確，這些我們就很難理解。基甸怎會作出這樣的事情來呢？弟兄姊妹們，首先我們要記得，在第八章裡，基甸作得不準確的不單是這件事，還有另一件事，但我們要注意，基甸那時是英雄，那是神當時興起的一個拯救者；他是士師，是神興起去拯救和管理祂的百姓。我們記住基甸當時的身份，如果我們領會當時他的身份，他作出了屠城殺弟兄那一件事是很不應該的。

現在我們暫時把這件事放下，然後回頭看他處理米甸的兩個王，處理以後又引出一件事。他這樣處理米甸二王跟他在毗努伊勒屠城這件事來比較，我們說他殺了二王我們無話可說，但這並不等於他有權利殺了毗努伊勒的弟兄們。他那時是以色列人的首領，也是一個英雄，他也是把神的得勝帶進以色列。但我們不要因為他有這方面明顯的事實而忽略了他那不該有的錯誤。我們要捉牢這歷史事實的真相，我們要知道以色列人在士師記時代一再失敗的真正原因。

還好沒有越過神的地位

基甸處理了二王，以色列眾人來到基甸面前說，第廿二節，「你既然救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。」我們知道這是英雄的結局，很自然的，人把尊嚴權力給你了。但感謝主，基甸在這件事還不至於被勝利衝昏了頭腦。第廿三節，他說，「我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有

耶和華管理你們。」這件事他就看得對了。但他只停留在看對而已。弟兄姊妹們，這也讓我們看到一件事，許多時候，如果我們不是實際的接受神所給我們看見的，我們僅知道神會怎樣作，而並不接觸到問題。若是連問題都沒有接觸到，更講不上解決問題了。因為這些知道，如用現代人的話語來說這只是一些知識，知識有了，但卻沒有實際。他知道他不能管理他們，他知道神的百姓要接受管理就是接受神的管理，因為他知道在那些日子神怎樣管理他們。摩西又不在，約書亞又不在了，神怎樣管理他們呢？別人能不能知道神怎樣管理他們，我不知道，但對於基甸，起碼他知道神會管理他們。神向他顯現時，他領會到神的子民一切事情都在神的鑒察下，這一次他起來號召也是根據著神的差遣。

對基甸來說，他知道是神的管理，他是不能管理，即使是讓他的兒子去管理也是不能勝任的，對他來說，他還有一樣事情去經歷神的，但對他的兒子，他們就不知道甚麼叫經歷神了。基甸知道只有耶和華才能管理他們，如果他停留在這點上，基甸還算有個好結局，還沒有作甚麼不準確的事。但可惜的是，基甸的看見只是停留在知識上，結果他作了另一件愚昧的事。

僅有知道還是會闖禍的

在未看他作了何事之前，我們先留意一件事，基甸說，「惟有耶和華管理你們」，是說出神的律法在我們以色列人中間，我們如照著神的律法行，就是在神的管理之下了。所以你不要希望有誰能起來管理你們，只要你們不偏離神的律法，就是神的管理在你們中間顯出來的果效了。這點基甸是看見的，但他只是看見卻沒有活出在實踐上。所以他說我不管理你們，讓神管理你們，如他單是說過了就停在那裡也就好了。但他卻對他們提出一個要求，就是讓他們把所有掠奪得來的金耳環等都給他。如不看下文，我們不知道他要這些有甚麼用，或者我們會猜想，基甸這人現在要收取爭戰的利益了。即使他不是這個意思，或者他不希罕這些黃金，因為我們從字裡行間也可以看到，實在當時以色列中的大戶，在物質上他們不欠缺，也不急著為自己積聚更多的財富。那他要這些來作甚麼呢？

犯了一個大錯誤

在下文我們看到，他把這些金作了一個以弗得。這以弗得就好像一件背心般的衣服，大概他把這些黃金作成金線，然後織成這件衣服。當然我們不把以弗得說成很特別的東西，遺傳說以弗得只是背心類的衣服而已。但當聖靈提到以弗得時，就跟人向神求問扯上關係了。神給大祭司的衣服中有以弗得，內裡有烏陵和土明，這是作求問神的用途。

基甸在出戰之初，他用烏陵和土明這原則來向神求問，現在他得勝了。也許他會這樣想，這只是我的猜想，但也許和他所想的也差不遠。不然的話基甸要這以弗得作甚麼呢？也許基甸會想，日後我求問神就不能再用羊毛了，因這不是正規的方法。如我有件以弗得，以後求問神就方便得多了。我們不能說基甸用以弗得來求問神這個心思不妥當，但實際上以弗得不是普通人能應用的，而是大祭司才能用的。

在這個時候，大衛還沒有出生，要過二、三百年後才出生。在大衛的經歷裡，他不斷地逃避掃羅的追趕，有次他逃到一個城，大衛當時是有些作難，他逃到這個城，是神要我逃到這裡來？掃羅追我到這城，如果我不逃，我一定被他捉到的。但是我不能離開這裡，如要離開這城，這原來是神讓我進這城的，那我憑甚麼要離開這城呢？大衛當時叫亞比亞他，把以弗得拿出來求問神說，他是否可以離開這城呢？掃羅是否會到這城呢？如他到了這城，這城的人是否會把我交給掃羅呢？大衛曾有這麼一件

事。大衛要求問神，但他卻不敢造一個以弗得來求問神，還是用大祭司替他求問神。

這時的基甸他知道求問神是應該的，但如能更方便的求問神就更好了。但他卻忘了一件事，他既說出他不管理他們，他的兒子也不管理他們，惟有耶和華管理他們，耶和華按著律法要求他們跟上，就是神在他們中間顯出權柄。如果他真的看到這點，他就不應該造這個以弗得。雖然他造以弗得，嚴格來說不是為他自己，而是為百姓求問神的。但我們常說，人的熱心常常不能成就神的旨意，如同人的憤怒也不能成就神的事。我們知道神要成就一件事，必須按祂的法則去作。如果不按祂的法則去作，那神不會點頭的。

結果基甸造了一個金的以弗得，在他活著的時候，沒有出太大的亂子，但在他死後，這以弗得就出了亂子。看廿七節，「基甸從此製造了一個以弗得，設立在本城俄弗拉。後來以色列人拜那以弗得行了淫邪。這就作了基甸和他全家的網羅。」這個是極嚴重的結果，這個以弗得對基甸來說是他的熱心，但這以弗得帶來的結果是它代替了神的地位。等到基甸死後，以色列人就把這以弗得當作神來拜了，於是便行了神看為的淫亂，這事就成了基甸和他全家的難處。聖經上說得更嚴重，是成了他們的網羅了，因在那裡他們絆跌和受捆綁。

不能傾斜到神以外

捆綁到甚麼程度呢？下文有交代，到了這裡，我們需要有一個醒覺，固然熱心會給神製造難處，也給人製造難處。但問題是這事在沒有發生之前，這個英雄曾跟從神的差遣而爭戰的人物，卻作出這樣的事來。人的天然傾向總是背棄神；沒有一個很強力的帶領，人就慢慢向神以外的事物傾斜了。但這傾斜能否避免呢？可以的，我們必須看到，如果基甸真的看到神作管理，他必須很尊重神的律法。不單是十誡，並且對律例和典章也要非常注重。要注重這些必須要非常熟悉律法，否則即使你有心去遵守律法，那你根據甚麼去遵行呢？人以為對的或錯的是否就等於律法呢？神的律法完全超脫這兩種光景，人以為對的不一定等於律法；人認為不對的不一定不是律法。

因此，我們在神面前要承認神的管理，也接受神的管理，我們必須要知道神的律法。這話是照著舊約的時間來說的。在新約時代，我們不再用舊約的律法為依據，但我們總要知道神的心意和法則，所以在領會神的心思這原則上，在舊約和新約也是一樣的。如果不能好好領會神的心思，我們在神的面前所顯明的就沒有把握說是在彰顯神的心意。

在神憐憫人的時候，人的愚昧是顯不出來的，但人如果向神以外的事傾斜，神暫時撒手不管，那人就糟糕了，定規會倒下去。那時人會說，為甚麼神會不及時把人挽回來呢？弟兄姊妹們，神隨時隨地都要把人挽回來，但人如果已經定意要向神以外傾斜，你說神怎樣去挽回呢？今天我看到一段報章的新聞，是說到在英國的教會，是聖公會的一些大教堂的光景。英國有很多有名的大教堂，但是現在都沒有很多人在那裡聚會了，所以這些大教堂很多都成了旅遊點了，有些還要買門票才可以進去。你看這個光景在聖公會的上層人說，這些大教堂有歷史性，要維持它們也不容易，反正現在又沒有多少人來聚會，教會沒有收入怎麼能維持這教堂呢？把它作為旅遊點也可開源，把它開放了，起碼也可讓它與眾同樂。它們這樣說是對的，因為聖公會的墮落是在離開神的話，它們最早稱為社會福音，後又稱為社會團體，讓人去遊覽，讓人娛樂，這也是一種服務。它們說對了，它們說人都不尋求神了，所以這樣作還能顯出它的功用來。

這段消息記載的不單是這件事，他們說聚會如此蕭條是因為老的死去了，年青人不來了，因他們已不追求屬靈的事了。更有意思的是在這段消息之下還說，另有一個在英國的調查說的，其結果和他們說的相反。他們認為只有老年人才讀聖經，年青人不讀聖經。他們的調查是一般人讀聖經的很少，但另一個調查的結果卻剛相反，指出「一般人很多都讀聖經，而大部份都是年青人。」這是神作的工。我們要注意一件事，教堂走下坡到如此光景，乃是他們先把神的話丟掉，他們不講神的話而去講地上人的話，人到教堂沒有聽到神的話，只聽到人的話。如果要聽人的話，為甚麼要走到教堂來呢？到教堂來是為尋求神，他們又把神的話給丟了，難怪別人不到教堂來了。

必須要活在神的法則裡

我們要很清楚地看到，好像我們在外面作一些宗教的事物就說是作神的工，基甸作這以弗得，在外面來看好像是方便尋求神，但這不是正途。正途是應該回到神的律法裡。我們這世代的人不是常用神以外的事物去吸引人麼？若是用神以外的事物吸引人，怎樣也比不上世界的事物那麼吸引大的。用神以外的事物吸引人，結果一定是虛空的虛空。能叫人受吸引的只有神自己，只有當神的話語給釋放出來，只有神的兒女們活在神的話語之下，人才會受吸引到神面前來。

剛過的交通聚會，從上海來的一個姊妹，現在大概可以這樣稱呼她吧？是另一位弟兄請她來美國小住兩三個月，她剛來的時候對信主一點興趣也沒有，她不覺得信不信主有甚麼特別。當然神作工，她不能不想，但有一件事令她受吸引，就是她看到神的兒女們與別人不一樣，有些事是在別人身上看不見的，在信耶穌的人卻看得到。於是使她有一些吸引，結果她信了主，當然不是說神的兒女們活在神的光下所帶出的結果是惟一的原因，事實上是神作了很多工而把她逼到神的面前來。但也因著神的兒女們的生活態度，使她感覺到活在神面前的人與其他人不一樣。

歷史留給我們的鑒誡

我們讀士師記的確不單是知道士師時期以色列人如何在神面前失敗，和神如何拯救他們，更重要的是我們要知道他們是如何墮落。雖然神把他們挽回，但不是他們配，乃是因為神的信實。我們知道神的信實不會改變，神怎樣記念他們，也同樣記念我們。但我們不因為神記念他們而忽略了他們墮落的原因。如果忽略他們墮落的原因只是看到神的拯救，那對我們沒有深刻的造就。我們必須看到他們一而再，再而三的墮落，其基本原因在哪裡呢？神為我們記錄下來，把他們準確的給記錄下來，不準確的也給記錄下來。準確的是給我們提醒，不準確的給我們一個鑒誡。

感謝神，基甸作了以弗得的時候，這事是離開神的話語而滿足一個不算壞的要求。雖然這是一個不算壞的要求，但它的製出是離開神的話，於是這個不算壞的要求卻成了神的子民的難處。我們實在需要神的憐憫，讓我們真實的看見我們只有單單跟隨主自己，這才是跟隨主的正路，任何對的題目也不能代替主的本身。所以我們在末後看到基甸死了，以色列人拜以弗得。事情的糟糕並不停在此，因著這事帶給以色列人一個很大的災難。

就說這個大災難，我們先說跟隨英雄人物而不跟隨神，並不等於說這個英雄是跟隨神的，我們跟隨這英雄，就是我們也是跟隨神了。不能這樣加上等號，我們永遠是跟隨神自己。英雄人物也不是我們要跟隨的對象，如果在這事上不準確，結果那英雄不在時，人就轉向偶像了。人轉向了偶像，如第卅四、卅五節說，「以色列不記念耶和華他們的神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的，也不照著耶路巴力，

就是基甸，向他們所施的恩惠，厚待他的家。」

我們看到一件事，人如果不記念神，也不會記念神所用的人。我們看到基甸在末後時所作的事不好，但與基甸沒有關係，但卻與他的後代很有關係。到了第九章的時候，我們看到整個以色列家再有的傷害不是從外族來的，而是從自己人的手裡來的。為甚麼會自己人發生難處呢？聖經沒有明確的告訴我們，但隱約地告訴我們，盡管基甸說，「我不管理你們，我的兒子不管理你們，惟有耶和華管理你們。」但他設立了以弗得在他的城裡，也可說是在他家裡，當時城不是太大，沒有很多戶人家，結果因此以弗得成了人敬拜的對象，所以或多或少為基甸家造成了勢力。

我們這樣說是有根據的，因為在第九章可看到，基甸雖然死了，可他的家族對以色列人還是有著影響的，但以色列人不是完全尊重他們，所以引出第九章的事情。以色列一再的墮落，神一再的挽回，但他們沒有一次回到神要他們站的準確位置上，結果不太久，人又倒下去了，這就是士師記。雖然原因好像不一樣，但骨子裡的原因卻是一樣的，不尊重神的話，引出離棄神的事情，形成整個士師時代都是悲劇。我們仰望主救我們脫離這個光景。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十二講 一段嚴肅的歷史記錄（九章）

我們今天要看士師記第九章，在看第九章以前，我們不能忽略一個事實，那就是在第八章末了的時候，那時基甸已經不在了。以色列人就慢慢地離開了神，他們把外邦的神又帶進來。他們所帶進的不僅是一個假神，他們帶進的是聖經所說的巴力。不僅是一個巴力，巴力是外邦神名字的總稱。他們有巴力，也有女巴力，他們有各種各樣的巴力。以色列人在那時候，把那些稱為巴力的全部都引進來。然後就以其中的一個巴力比利土為他們的神。

他們一偏離了神，同時就發生了一個問題，他們不再記念基甸了。當然，他們不需要特別地去記念基甸，但是他們對待基甸的家那種光景，確實是不太合宜。其實這是一個很自然的光景，人如果不先記念神，他們也就不會記念與神有關的人事物。現在既然以色列人轉向那個巴力，我們在第九章就看到一些特殊的問題了。第九章以前，你看到以色列人甚麼時候走迷，神就興起外族人來作他們的轄制。神讓他們很清楚地知道，那些外族本來是比他們弱小的，但是神卻讓他們受比他們弱小的外族的轄制。神讓他們自相殘殺

但是到了第九章，弟兄姊妹你發現情形不一樣了。這一次神讓以色列人受傷害，不是從外族來的，是從自己人來的。那這個自己人是甚麼人呢？跟基甸很有關係。為甚麼在基甸的兒子裡面會產生這樣的一個人呢？我們就要留意了，和第八章末了的那一句話很有關聯，「他們也不照著耶路巴力，就是基甸向他們所施的恩惠，厚待他的家。」我們不知道以色列人是怎樣忽略了基甸的家，反正他們沒有一個準確的心思與態度來對待基甸的家。也許是這樣的一個原因，因為聖經沒有明確地說，所以我們說是「也許」。耶路巴力，就是基甸，他有七十個兒子。另外還有一個兒子是沒有跟這些兄弟們在一起的。他好像是與他們在同一個地區，但不與他的兄弟們在一起。為甚麼會這樣呢？我們有理由相信，這個基甸的妻子所生下的兒子，叫作亞比米勒，他跟他的兄弟們是不和睦的，那跟其他的以色列人大概也

是合不來的。他在他的兄弟們當中受到一些歧視，在以色列人中也受到一些為難。很可能是這樣的一種光景。所以在第九章開始，他從他們所居住的城逃到示劍去。

弟兄姊妹你注意到，基甸原來並不是住在示劍的，基甸是住在俄弗拉。俄弗拉離開示劍也不是太遠，都是在以色列地的中部。現在這個亞比米勒就離開了俄弗拉到了示劍。甚麼原因他要跑到示劍去呢？非常有可能，他感覺受不了，所以他就帶著一股怨氣跑到示劍去了。示劍那裡有他的許多舅舅，有他那外祖父的家族。他到了那邊的時候，就對他們說了一些話。說了甚麼話呢？我們不知道當時的情形是如何，因為他向示劍眾人說的，就是說「讓基甸的七十個兒子來管理你們好，還是讓一個人來管理你們好？」

這個話讓我們感覺有一些摸不著頭腦。因為當基甸年老的時候，以色列人說，「基甸你來管理我們」，也許基甸那個時候還不是太老，只不過是打勝仗回來以後，以色列人給他這樣的機會。基甸當時的回答是甚麼呢？我們上次也提到了，基甸在那裡很清楚地說，「我不管理你們，我的兒子們也不管理你們。」但是現在在這裡，好像是說到基甸不在的時候，儘管以色列人很輕視基甸的家，但是基甸的家在以色列人中間好像還是有一點影響力的。我們不知道具體的情形，但是有一個事實我們是瞭解的，基甸以後，神沒有顯明哪一個人再作他們的士師。也可以說，在這一段時間裡，以色列人當中連士師也沒有了。沒有士師，若發生一些難處，怎麼解決呢？在他們心思裡面所留下來的那個觀念還是找基甸的家人來主持公道吧。所以在那一段時間，很有可能是這種光景。而基甸的全家並沒有要在那裡作士師。但是人家會找到他們來解決問題。

人家去找的時候，就是找基甸那七十個兒子，也沒有人來留意亞比米勒，所以造成亞比米勒滿肚子的氣，當他跑到示劍他舅舅那裡去的時候，他就叫他舅舅問示劍城的人，「究竟你們喜歡讓一家人來管理你們呢？還是讓一個人來管理你們好呢？」然後又說，「當你們考慮這個問題的時候，你們第一要記念我也是基甸的兒子，並且我是你們的骨肉。」換句話說，我是你們的兄弟。如果你們喜歡一個人來管理你們，不要那麼多人在那裡太多意見，那現在正是時候讓你們來推舉我，來擁護我。這樣，我就把你們帶到一個更好的光景。

弟兄姊妹你曉得，亞比米勒就是這樣來到示劍人的那裡。示劍人聽到他這樣講的話，也覺得滿有道理的，所以就接受了他。接受了他以後，就在那個巴力廟裡拿了一些錢給他。亞比米勒拿了這些錢，就召聚了一些匪徒，回到俄弗拉那邊，把他同父異母的兄弟幾乎全都殺光了，只剩下那個最小的兄弟給逃脫了。現在我們要注意那段時間所發生的事情，神要我們去留意，剛才我們已經提過，過去神把他們交在外族人的手裡，那現在神讓他們自己人成為他們的傷害。這就很清楚地給他們看到一個事實，人如果是偏離神的話，人如果不尊重神的話，那不管他是甚麼人，外族人也好，是自己人也好，都要成為那叫人受傷害的根源。

偏離神的結果一定帶來傷害

我們看下去的時候，就看到一件事情，是以色列人自相殘殺，並且那殘殺的程度是非常嚴厲的。雖然發生的事情是在局部的地區，但是那發生的程度卻是不容易叫人接受的。你說為甚麼會這樣？弟兄姊妹們，神沒有給我們一個很準確的理由，但是祂卻很清楚地讓我們看見，任何離棄神的光景都要帶給屬神的人一些傷害。並且嚴格來說，外族人所帶來的傷害遠不如自己人所帶來的傷害嚴重。待會我們

看下去，就瞭解這個情形了。這是頭一方面我們要看清楚的。

另外一方面，亞比米勒在示劍城裡怎麼能把那些人煽動起來呢？他完全是用那個親屬的關係，血親的感情來打動人的心。但是弟兄姊妹們，我們不能不注意，因為我們不能光看他說了這樣的一些話，我們也必須要留意到以色列人的反應。以色列人的反應是甚麼呢？他們就接受亞比米勒了。為甚麼接受亞比米勒呢？聖經沒有說，但是我們能明白，他們覺得這樣對他們好，所以他們就接受亞比米勒了。以色列人知道不知道，在以色列人當中要有一個首領顯出來，不管他是站在一個甚麼樣的位置，必須是神自己的顯明，不是人在那裡去爭取？我們看從摩西開始，摩西是這樣，約書亞是這樣，約書亞以後的那些士師們，俄陀聶，我們看過的巴拉，基甸，還有一個左手便利的，弟兄姊妹記得有這麼一個人。這些人的給興起，完全是神自己顯明的，這是一方面。

另一方面，他們從神的話裡也知道，他們不能隨便在那裡為自己立領袖的。我們留意到在申命記上提到，如果你們要自己立一個王把你們帶回埃及去，那你們都要受災禍的，你們都要接受咒詛的。所以在他們當時的光景，律法所給他們的認識，他們不可以在那裡說，既然你有條件給我們作首領，我們就擁戴你。要擁戴一個人，絕不能根據人的喜歡或不喜歡。神顯明了，你不喜歡也要接受，神沒有顯明，你要去接受就犯了大錯誤。但弟兄姊妹們看到，當時以色列人所作的，不是單單擁護這個亞比米勒出來作當代的士師，他們是在示劍這個地方立亞比米勒作王。

弟兄姊妹你知道嗎？亞比米勒作王比掃羅在以色列人中作王還要早。平常我們好像忘記了亞比米勒這個人存在，我們提到以色列人當中出來的頭一個王就是掃羅。不錯，正規出來的算是掃羅，因為掃羅的作王，雖然不是神的命定，也是神的允許。但現在你看到這個亞比米勒，他既不是神的命定，也不是神的允許。他是怎麼跑出來的呢？他是以人的關係建立人的權柄的。他先把他的舅舅們說服了，把外祖父的那個家族說服了，然後又去說服示劍城的人，他就這樣作了以色列的王。弟兄姊妹們，這個事情就是非常嚴重了。就因此引出底下基甸的小兒子給他的一個詛咒。

基甸的小兒子宣告的咒詛

基甸的那個最小的兒子逃脫了亞比米勒的追殺，就逃到基利心山去宣告那個咒詛。當然，這段話我們可以稍微注意。基甸的這個小兒子有屬靈的看見，他在基利心山上面向著示劍人大聲宣告。他用橄欖樹，無花果樹，葡萄樹和樹林中的眾樹當中的一些對話來說出一個很嚴肅的問題。他所說出的是怎麼一個事情呢？他是說出事奉神，尊神為大，讓神得滿意，這樣的事情比甚麼事情都重要。

所以你就看到，他好像說故事一樣說了那段話。他說有一個時候，樹林中要立一棵樹為王來管理它們，它們就看中了橄欖樹。我們曉得橄欖樹對以色列人是滿重要的。因為要從橄欖樹那裡得到橄欖油來奉獻給神，另一方面也供應他們生活的需要。當那些樹對橄欖樹說了那些話以後，橄欖樹的回答是甚麼呢？「我豈肯止住供奉神明和尊重人的油，飄搖在眾樹之上呢？」那個意思就是說，你們要我作王，我被舉起來的時候，我就失去我的功用了，而我的功用是供應神的需要。那時還沒有聖殿，在會幕裡面點燈的油，我要作供應，在獻素祭的事上，那些調在素祭上的油，我要作供應。我的功用乃是要神滿意。你要我作了王，我就必須停止這樣的功用。不僅對神的功用停止，連對人的功用都停止。那這樣的一件事情我不幹。

無花果樹，葡萄樹，它們的回答也同在這個原則。換一句話來說，它們是看屬靈的職事高於那些人間

的高舉。如果要放棄屬靈的功用而得著人間的高舉，認識神的人都不甘心去接受的。弟兄姊妹們，這一個原則是一個很重要的原則。基甸的小兒子在當時說了這些事，如果亞比米勒和示劍的人聽得進去，他們悔改回轉，那的確是個很大的祝福。但是他們都聽不進去。雖然他們聽不進去，並不等於所說的話是不重要。他們當時聽不進去，我們卻要聽進去，因為在屬靈的路上往前走，我們沒有一個人可以越過神的界線。我們必須是按著神的定意，按著神自己的安排來跟隨神的腳蹤。

橄欖樹不答應，葡萄樹不答應，這幾種樹在聖經裡都是和神的啟示有很大的關係的。我就不多化時間去看這幾個事實了。我們要留意的是末了這個故事所講，他們找不到合宜的人來，就找到荊棘了。他們說，「荊棘啊，他們都不要作王，不如你來作我們的王。」荊棘就說，「可以，如果你真的是擁戴我，你們就必須在我的蔭下。」也就是說，你們必須聽我的話。如果你們不聽我的話，那就讓火從荊棘裡面出來，把你們都燒掉。

我們感謝神，當基甸的兒子說完了這個故事以後，他就在那裡宣告了一個咒詛。他說你們既然不記念神，也不記念我父親的全家，那就願神讓你們都落在那個咒詛的裡頭。願火就從亞比米勒出來，燒掉你們，也燒掉亞比米勒自己。我們感謝神，問題就在這裡，這個咒詛生效？約坦這一個人，他跟神的關係如何？我們都不知道，他是不是先知？我們幾乎可以肯定他不是，他也沒有在傳統裡接上去作士師，當然他不是祭司了，那他憑甚麼在那裡宣告咒詛呢？而這些咒詛在以後也果然成為事實了。而且不單是成為事實，並且神的話語也印證他的咒詛是有果效的。因為到第九章的末了就可以看到，約坦的咒詛完全應驗了。

咒詛是以律法為根據

這個時候我們就有點糊塗了，他究竟是甚麼人？他能宣告咒詛？而且他的咒詛也能成為事實？神也承認？我們承認約坦不是甚麼人，他不是先知，也不是祭司，也不是士師，他也沒有神特別給他的興起的印證。既然他甚麼也不是，那他憑甚麼宣告一個有效果的咒詛呢？這就帶我們去接觸一個很嚴肅的事。約坦的咒詛並不是憑著他站在甚麼位子，他的咒詛乃是根據神自己的話，乃是根據申命記上神所說的話。換而言之，乃是根據神的律法。他是把神的律法的精意引用出來。

我們若讀過申命記，我們就曉得神的子民在神面前有偏離的時候，所引來的結局是非常嚴肅的，神也很嚴肅地向他們指明了這些事。神明確地告訴他們（當然是藉著摩西），當摩西快要離世以前，就與他們說了這些話。「我呼天喚地地告訴你們」，摩西用了這樣的話來表達神對祂的子民所發表的話，我們就曉得那的確是很嚴肅的。

摩西在那裡呼天喚地告訴以色列的百姓，如果你們跟著神的律例典章誡命來生活，你們想不蒙福也不可能。但是你們仍不跟著神的律例典章來行走，你們要脫離咒詛也是不可能的。祂不僅通過摩西向他們說話，神也告訴他們說，你們進到迦南以後，你們要在迦南地的基利心山和以巴路山（這兩山在以色列中部相對而立）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，在那裡宣告咒詛，也在那裡宣告祝福。這是神給他們作的嚴肅的安排，不僅給他們有話，並且安排他們作了一個動作，藉著這一個動作，讓他們嚴肅地記住神在他們中間所有的安排。

祝福成了咒詛

我們感謝主，這是一個非常不簡單的事，我們看到以色列人進到迦南以後，以色列人打了最初兩場決

定性的戰役以後，他們就上這兩座山上去宣告咒詛了。如果我們留意當時的情況，就會注意到一件事（申命記二十七章），神很嚴肅地向他們說了蒙福或受咒詛的那些話，然後就讓他們去宣告咒詛和祝福。他們在何處宣告呢？我們留意在申命記十一章末了的那段話裡，特別注意基利心山和以巴路山是他們宣告祝福和咒詛的地點。那宣告祝福的話是從基利心山上出來的，咒詛的話是從以巴路山上出來的。

現在我們來看約坦在甚麼地方宣告咒詛呢？基利心山。基利心山原來是宣告祝福的地方，現在就成了宣告咒詛的地方。祝福成了咒詛，但這個咒詛神不承認，那也沒有甚麼大不了的。但是這個咒詛神承認了，第九章最末了，「耶路巴力的兒子約坦的咒詛，歸到他們身上了。」弟兄姊妹我們看到這關係的時候，就會覺得這個事情非常嚴肅，原來基利心山是宣告祝福的，所有神祝福的話都在基利心山上宣告出來了，他們在那裡宣告的時候，整個以色列都在那裡說「阿們」的，這真是件了不起的事。以巴路山也是如此，當以色列的利未人在那裡宣告咒詛的時候，十二支派的以色列人都答應說「阿們，阿們」。

現在可看到基甸的小兒子約坦所站的那個地點應該是傳遞祝福的地點。但是結果祝福沒有了，代替祝福的就是咒詛。如果我們抓住這個事實，你回到迦南地來說，原來以巴路山是宣告咒詛的，現在基利心山也在那裡宣告咒詛，那是甚麼意思呢？那是整個迦南地都落在咒詛裡，神所有的子民都落在咒詛裡，而且這咒詛是神也說「阿們」的，這事的嚴肅性就在於此。

我們就必須注意到，約坦憑甚麼來宣告咒詛？不是憑著他自己的地位和身份，從地位和身份來說，他都沒有，他甚麼都沒有，他甚麼都不是，但他宣告咒詛，因他是憑著神的律法，因為神的百姓離棄了神的律法，約坦就憑著律法在那裡宣告咒詛，神也說這個咒詛是神承認的。

咒詛宣告了事實的經過

這個咒詛過了之後，怎麼成就在那些離棄神的人身上呢？我們在這裡又遇到一件事，因為接下去所記錄的，乃是示劍人和亞比米勒之間發生的難處。他們為何會發生難處呢？聖經沒有說，但我們有足夠的理由相信，這樣的事情一定會發生。為甚麼呢？因為人要憑著自己的意思行走自己的路的時候，起初可能有一個蜜月期，因為那時大家有共同的利益，大家都活在自己的意念裡面，慢慢地在利益上就會發生衝突，一發生衝突，難處就來了。

你往下看的時候，可以看到亞比米勒不信任示劍人，示劍人也不那麼熱衷於亞比米勒，並且他們還作一些事情要嫁禍與亞比米勒。亞比米勒當時所信任的西布勒，他是示劍的縣長，他與示劍人沒有直接的淵源。我們不知道他從何而來，也許就是在以前，示劍人起初把偶像廟裡的錢給他時，他就在那裡招兵買馬招來的。在示劍人和亞比米勒之間，就發生了難處。如果人不是活在神的心意裡，不丟棄自己的想法，早晚一定會發生難處的。你不用說他們的那個時候，就說現在成為基督的教會裡面，如果那些人不是實實在在尊主為大，不是實實在在每個人作為活祭放在主的面前，早晚一定會發生難處。我們回顧歷史就會看到。在新約教會裡面也會發生這種光景。因此當時他們發生難處，一點都不希奇。示劍人就跑到城外，埋伏在那裡，搶劫那些過路的人，然後就把責任推到亞比米勒身上去。好像給人一個印象，你從亞比米勒所管理的地方經過，你就必須接受這樣的對待。在那個時候，有一個人從別的地方來到示劍。這個人他反對亞比米勒，根據甚麼反對他呢？他不是根據神的律法，他不是說亞比

米勒怎麼自己立自己作王，你怎麼可以丟棄神的律法，你既然是這樣，我就來反對你。他不是這樣。他大概是看見，你亞比米勒憑甚麼在示劍作威作福呢？如果你能，我也能。也許他就是抱著這樣的一個心思。

不過還有一點疑惑在這裡，迦勒（不是與約書亞一同進迦南的那位）是以別的兒子，我們需要留意，他來到示劍的時候，他對示劍人說，「憑甚麼讓基甸的兒子來管理我們，憑甚麼不是我們自己來管理自己呢？」其中有件事情，我也搞不清楚，迦勒是否是以色列人？看起來像以色列人，但聽起來又好像不是，究竟是怎麼一個人呢？我們無從所知。因他在這裡說到一件事，「你們為甚麼要服事亞比米勒呢？你們要服事示劍的父親哈抹的後裔」。這樣一說，很可能他就是哈抹的後裔。但是又有問題，提到示劍的父親哈抹，我們不能忘記雅各從巴旦亞蘭回來的時候，在示劍城所發生的事情。示劍這個人看中了雅各的女兒，就奸污了她，結果利未和西緬就很氣憤，他們設下了詭計說，「你要娶我妹妹可以，但我們家的人不能嫁給沒有行割禮的人，若你要娶我們的妹子，你們都要行割禮與我們一樣，我們就答應。」示劍就勸整個示劍城的人都同意，不僅示劍可娶到妻子，而且他們的產業都可以成示劍的了。但在他們受割禮以後，利未和西緬就把全城的人都殺光了。

現在問題來了，若那時候全示劍城的人都殺光了，那示劍的父親哈抹的後裔究竟是誰呢？是哪些人呢？我們無法找出頭緒。但當然很有可能，這個稱為迦勒的，就是哈抹的後裔，由於當時沒有住在示劍城，以至於當時沒有被殺，現在就找到機會來報復了。當然這些都是猜測的，但是也有可能是事實，參考還是可以的。結果示劍人又聽從他了。我們留意到，示劍人到現在為止始終搖擺不定，先擁戴亞比米勒，現在又答應迦勒，為甚麼他們可以這樣呢？我們曉得因為他們沒有活在神話語的光中，他們不是用律法來作管理，所以哪個人說得有道理就跟從誰，他們就是這樣子。

在當時，那縣長西布勒就把這個消息通知亞比米勒，亞比米勒這時不在示劍城中，他就帶領他的人，晚上來了，迦勒也發覺了，細節不說了，自己讀聖經就可以知道。迦勒與亞比米勒在城外發生爭戰，亞比米勒得勝，示劍城的人就被打敗，迦勒的這批人也逃跑了。現在我們需要注意，亞比米勒如何對待示劍人呢？他也屠殺示劍人，一些示劍人逃到示劍的城樓上，亞比米勒就放火焚燒城樓，整個示劍城又給殺光了。

殘酷的屠殺

但有件事我們要留意，聖經上沒有說，但是我們估計這個事情可能發生的，整個示劍城的人殺光之後，亞比米勒的母舅們是否也被殺？他外祖父的家是否也被殺？照著這裡的記錄，我們可以相信，有可能連母舅們也給殺了。這就是剛才所說的，他們自己在那裡自相殘殺，這情形比外族人轄制他們還厲害。我們看以前那幾次外族人轄制他們，只是擄掠財物而已，沒有殺人。現在你看到，自己人對付自己人，不僅毀滅財物，而且連人也殺掉。還有，我們還發覺，究竟亞比米勒殺人是否有道理？當然是無理，有理就不殺人了。殺人是否應有界線呢？聖經也沒有說，但我們看到他這次的屠殺也沒有界線，原因在何處呢？如果是示劍人與他過不去，他把示劍人對付掉，我們還能領會。

我們留意示劍樓毀滅了以後，亞比米勒並沒有停止對以色列人的屠殺，因為五十節告訴我們，「亞比米勒到提備斯，向提備斯安營，就攻取了那城。」我們知道提備斯不是示劍，從地圖上看，提備斯與示劍之間有相當遠的距離的，根本是兩個不同的地方。我們就要問，亞比米勒攻打示劍城，殺示劍人還

有一點道理，但提備斯與他何干？你為甚麼還要去攻打提備斯？聖經也沒有告訴我們是甚麼原因。就是說，亞比米勒就去攻打提備斯。到了提備斯，城裡的人又逃到那城樓頂上，他又準備放火燒那城樓。非常可能，當時因著迦勒發動反對亞比米勒作王，所以其他的以色列人也起來響應，以色列說誰立你作王，你根本不能作我們的王。

不管這情形怎樣，總是他們不接受他作王的表示，因此他要用暴力去征服，離示劍比較近的城就是提備斯，他就去攻打提備斯。很可能就是這種情形，因聖經沒有說明，因此我們也無法肯定。但這種可能性是存在的。亞比米勒這次又準備放火燒這城樓，許多的人都聚在那裡，他才不管他們的死活，就把他們置於死地。在示劍他殺了多少人我們不知道，在那城樓裡被燒死的約有一千人，其他的加起來我們不知道有多少，但反正已經死了好多人。在外族人轄制以色列的時候也沒有死那麼許多的人，但自己人在那裡製造難處的時候，卻把很嚴肅的結果帶出來。

正在這種情形下，有一個女人在城樓上把一塊上磨石隨手一拋，正打在亞比米勒的頭上，他就受傷了。他對少年人說，「趕快拿刀來把我刺死」，那意思也就是說，讓我死在你們手裡，免得有人說我是死在女人手裡。結果他就死了，跟隨他的人也就散了。我們感謝主，這事就這樣結束了，但我們不能不注意，五十六節，「這樣，神報應亞比米勒……約坦的咒詛，歸到他們身上。」整個事件是神在那裡管理著，神讓那些在祂面前背逆的人接受了他們該得的下場，然後就引出約坦的咒詛也成就了。

嚴肅的鑒誡

士師記裡記載了這樣一段事情，究竟是甚麼意思呢？雖然這段經歷與前後那些以色列人被外族轄制的經歷都不一樣，但有一點是一樣的，不管是甚麼人，離棄了神的話，背棄了神的道路，那個結果都是落在神的審判下。這些話聖靈把它們記錄下來，讓以色列人有所警覺。當然，士師記下來的時候，我們有理由相信，那已經是猶大被擄以後的事，因為在以色列人的傳說中，從士師記開始，到以斯帖記為止，稱為歷史書的歷史，都是文士以斯拉記錄下來的。以斯拉在聖靈的感動下，就把過去的歷史都記錄下來。

士師記對以色列人直接的功用，好像並不是那樣明顯。因為猶大從巴比倫被擄歸回以後，他們不再成國了，他們不可能再按著神的心意顯明神自己的尊貴、權柄、榮耀，但還是把這些歷史留在聖經裡。那顯然地，這些記錄對我們現今在新約裡面的人的功用，比在舊約中的人還要大。我們感謝神，神不住地向人說話，把對人有實際益處的話，沒有留下不說的。因為在亞比米勒這件事情上所突出的那些屬靈的原則，比在外族人轄制他們的時候所表達的那些原則更明確，更清楚。但願聖靈幫助我們，能領會神把這些話留下來的目的，我們就不再走以色列人走過的路。但願主保守我們在跟隨祂的路上，我們都走得正直。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十三講 每下愈況的以色列（十至十二章）

今天晚上看到士師記第十章。我們曉得這個事情是在亞比米勒的事件發生過以後，在亞比米勒事情結束以後，神在以色列人中興起過兩個士師，這兩個士師在以色列人中間帶領著以色列人也算平平穩穩，

以色列人也沒有走迷。但是他們並沒有大的甦醒，只不過就是這樣平平淡淡活過來。

平淡不等於沒有難處

弟兄姊妹，你稍微留意現在提到兩個士師的事跟以前所提到士師的興起和結束，我們很容易發覺聖靈的記錄有一點不一樣。在過去的三次，每一次他們從衰敗的裡面甦醒，聖靈都給他們一個記錄，「國中太平多少多少年」，三個時間都不一樣。但是我們看到那些時間在比較上面來說是蠻長的，但是到了亞比米勒以後，神興起兩個士師，沒有讓以色列人被外族人攪擾，也沒有自己本身的那一些擾亂。但是卻缺了這幾個字，「國中太平」。

你說國中不太平嗎？我們可以說國中是很平靜，但是我們不是特別作文字遊戲。我們是注意到，因為他們沒有事情發生，所以我們說他們平安，平靜，但是卻沒有指出他們的光景在神面前神也點頭。這樣作一個比較的時候，我們就留意到聖靈記錄「國中太平」多少多少年這件事並不是偶然的。亞比米勒以後，兩個士師給興起來，以後就平平淡淡的過去了。

但是問題就在這裡，留意他們那個平淡年日，一個是二十三年，一個是二十二年，跟以往那幾個士師給興起來所帶來的平安太平日子比較起來是短的，我們不是留意他們的時間長短，我們是藉著這樣的一個時間記錄來注意到一件很嚴肅的事。因為經過了這一個連接的兩個人一共是四十五年，馬上以色列人又出事了。所以

第六節的時候，你就看到「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力和亞斯他錄，並亞蘭的神，西頓的神，摩押的神，亞捫人的神，非利士人的神。」

弟兄姊妹，你看到那特別的地方沒有？過去他們只事奉一兩個偶像，現在是一大堆偶像，為甚麼會有一大堆偶像呢？我們就不能不注意到與上面那個平平淡淡的日子很有關係，因為日子太平淡，好像對人的感覺方面來說，沒有甚麼刺激，因此他們就要尋找一些特別的事物。弟兄姊妹，你注意，一下子就把周圍的外邦神都弄過來，這不是一天兩天的事，也不是一點一點的事，而是到處都有一些給吸引。比如說，在約但河東的那一邊，他們會看到亞捫人和摩押人。在河西這一邊，他們看見非利士人，看到西頓人。在河西這一方面，他們只看見這兩族人。但是弟兄姊妹們，你注意到在以色列人當中，好像到處都點起一些火把來，但是這些火把都不是準確的，這些火把都是把人帶離開耶和華神的。

平淡會引發屬靈的危機

我們要問的是，為甚麼會在這段時間裡出現那麼許多的火頭？這和他們平靜那光景不能說沒有關連。我讀到這些話的時候，我很自然地想到啟示錄裡面，主對老底嘉教會所說的話。主說，你們「也不冷，也不熱」，你說他不對，他還像是對；你說他對，好像對不上那個標準，所以就稱作「不冷不熱」。主怎樣對他們說呢？主說，「我巴不得你或冷或熱」。我們換一句話來說，「我巴不得你火熱的愛主，我巴不得你冷淡到一個地步，你完全不理會主。」哪！你完全冷淡不理會主，主說，「我出手給你管教，我有根據」。你不冷不熱的時候，我管教你不是，不管教你也不是。當然你火熱的愛主，根本沒有問題。從主跟老底嘉說的話，我們很容易看到一件事，平淡的時間，或是平淡的日子，對神的兒女們來說是一個危機。日子太平淡，人就覺得，有神我也可以過日子，沒有神我還是一樣過日子。所以有沒有神，並沒有甚麼了不起。

這種情形一出來，人就放鬆，人裡面就沒有醒覺了。在這種情形裡，看看別的人，看看摩押人，他們

事奉敬拜他們的神很熱鬧啊，又好玩。看看亞捫人，情形也差不多，看所有外邦人拜偶像的那種光景，都是很熱鬧，甚至有一些在事奉偶像的時候，根本就是在那裡用淫亂的動作表達在放縱情慾的事情上面。啊，他們覺得很自由啊！為甚麼不跟他們的樣子？弟兄姊妹，你們曉得，如果我們在主面前不是很火熱的來站在主的那邊，那麼我們非常容易受到外面的引誘。如果我們向神冰冷到像冰一樣，這樣也不太容易給其他的事情去吸引，因為甚麼事情對他來說，他都覺得沒有甚麼吸引。頂糟頂糟就是在那平靜沒有甚麼特別的光景。所以平平靜靜過了四十幾年，以色列人又離棄神，又行耶和華眼中看為惡的事。

神寬廣的管教

弟兄姊妹，你注意他們是這樣在神面前放鬆自己的時候，神又興起難處來叫他們受對付。這一次神不是給他們在單獨一個外族裡面受攪擾，而是把他們在河東，交在亞捫人的手裡，在河西交在非利士人的手裡。甚至到一個地步，在河東的亞捫人渡河到河西增加以色列人所受的苦惱。這一個擾亂的範圍很寬廣。以前我們看到，前幾次他們都有一個管教的重點在一、兩個支派的地區內，但是現在，他們受擾亂的地區就寬廣多了，並且就在迦南地最中心地帶。所以在第九節你就看到，亞捫人又渡過約但河去攻打猶大和便雅憫，還有以法蓮。

弟兄姊妹，你曉得猶大、便雅憫、以法蓮就是在迦南地的中心地帶。猶大和以法蓮是十二個支派裡面最強的兩個支派，他們不單是人口多，並且領袖也多。所以這兩個支派在以色列人當中是很有決定作用的支派。現在亞捫人根本不理會他們是強大或是很有勢力，他們就是到了他們那裡給他們很大的騷擾。到了這一種地步，那是相當不簡單的光景。他們覺得很苦很苦，苦到一個地步，想起神來了，他們就求告神。

在管教的光中認識了自己

弟兄姊妹們，你先記住一件事，這一批受欺壓好厲害的支派當中，又有以法蓮在其中。你先記住這個事實，底下我們就要看一些問題。以色列人就在神面前有所求，他們向神求甚麼呢？我們先留意十五節，「以色列人對耶和華說：我們犯罪了，任憑你隨意待我們吧！只求你今日拯救我們。」弟兄姊妹，你注意以色列人這一個禱告，是在神很嚴厲地責備他們以後所作的，不是在第10節的時候所作的。在第10節的時候，他們怎樣向神求，我們不知道，在中文聖經說他們「哀求」。好像來到神面前向神說，「神啊！你看我們何等淒涼，可憐巴巴的，有人欺負我們，我們一點力量都沒有，我們只有挨打的份，我們就是這樣給人欺壓到無處伸冤。」

弟兄姊妹，你看，雖然聖經沒有說他們怎樣在神面前求，但聖經給他們作下的記錄只說是他們哀求，然後就記載神怎樣嚴厲責備他們。責備他們甚麼呢？神說，「我多次拯救你們，但是你們根本不把我放在眼中，你們跟隨這些神，跟隨那些神，現在你們遇到難處了，你們為甚麼不求你們所事奉的那些外邦神來拯救你們呢？它們可以拯救你們。」弟兄姊妹，我們千萬要記得，神在這裡好像說了一些酸溜溜的話，我們很容易感覺好像神在這裡說話說得酸溜溜的。不是的，弟兄姊妹們，你看清楚，神在這裡說這一段話，是非常明確的告訴他們，「你們從前選擇要事奉敬拜的對象完全選擇錯了。你看你們到了需要它們的時候，它們一點作用都沒有了。」神好像給他們看見，他們作了愚昧的事，當然有下文在那裡，以後你們就不要這樣作了！神說這段話的意思在這裡，為甚麼我們會這樣說呢？下文我就會

告訴我們。

當神這樣嚴厲的責備他們以後，他們就在神面前說，「我們犯罪了，你怎樣對付我們都可以，你就是要把我們拯救出來。」如果我們看到這樣就停下來，我們看不到甚麼東西。有一件事情接上去的，當他們在神面前這樣真實地來尋求的時候，弟兄姊妹，你比較第十節，以色列人哀求耶和華說，「我們得罪了你，因為離棄了我們的神，去事奉諸巴力。」就是說出那麼一件事，你跟十五節比較，你就看到一件事，「神啊！我們犯罪了，任憑你怎樣對付我們，我們是作錯了，你要責備我們就責備吧！你要管教我們就管教吧！你要鞭打我們也就鞭打吧！但不管你怎樣作，你要拯救我們。」

弟兄姊妹們，你看到他們裡面有一點回轉。起初他們只是覺得，「我們作錯了，神憐憫我們」。現在呢，「神啊！我們的確是錯了，你按著你看為合宜的來對付我們，但是求神憐憫我們，不叫我們再受人的欺壓。」如果你再往下去看，你看到以色列人現在不單在那裡向神認罪，也向神敞開自己說，「你怎樣對付我們都可以，只要你拯救我們就好了。」以色列人到這地步的時候，他們就有了一個行動，這一個行動很關鍵。到這個時候，他們不僅是嘴巴裡說，他們也有實際的行動。那個實際行動是甚麼呢？他們就除掉他們中間的外邦神，回過來去事奉耶和華神。

實際的回轉給神有作工的機會

弟兄姊妹們，這是很重要的，我們剛才說了很多的話，可以說，他們學外邦人的樣式，或者說學時代上的樣式，結果就帶來很大的苦惱。現在他們在神的面前知道他們走錯了路，單是知道還不行，必須有實際的回轉，必須有實際的脫離。有了實際的脫離，神才有作工的地位。弟兄姊妹們，這點是很重要的。許多時候，我們沒有留意到，如果我們沒有完全脫掉神要我們所脫掉的，我們只盼望神在那裡顯出祂的作為來，好讓祂的作為叫我們得一點屬靈的好處，結果你看不到神在作工，神實在是沒有作工。

你說為甚麼呢？神不聽禱告嗎？神難道虧待我們嗎？我們不能說這些話，神聽見我們的禱告，神也不存一個虧待我們的心。但是有一個問題，如果我們沒有給神有作工的地位，你要神怎樣作工呢？你要神作工，你必須讓神有作工的地位，你還在保留偶像的位置，神是沒有辦法作工的；你還是容讓神以外的事物在那裡霸佔了主的地位，主沒有辦法在那裡顯明祂的作為。不是神不想顯明祂的作為，而是那個場合，那個時間，那個地點不是神作工的。

弟兄姊妹們，這是很嚴肅的事情。我們感謝主！以色列人是有很多的愚昧，但究竟他們在律法管束的底下是對神有一點點領會，所以在神厲害責備過以後，他們知道，他們該怎樣作，他們也就作了。弟兄姊妹注意十六節最末了的話，「耶和華因以色列人受的苦難，就心中擔憂。」弟兄姊妹，這是甚麼？難道以色列人所受的苦難在先前神沒有看見嗎？神沒有聽見嗎？神聽見，神也看見，但是那個時候，神為甚麼沒有甚麼表明？我們特別注意到，你沒有讓主有地位，讓神說話，你沒有讓出地位來讓神伸出手來，你要神怎樣作呢？

感謝神！當他們把那個準確的地位讓出來的時候，神就發表祂的感覺了！弟兄姊妹，你特別留意當以色列人沒有向神哀求以前，那一段時間是神管教他們的時候。當他們在神面前回轉過來以後，弟兄姊妹，你就看到一件事，神向著他們的心思不是停留在管教裡，而是從管教轉移到憐憫和同情那裡。哦！「耶和華因以色列人受的苦難，就心中擔憂。」弟兄姊妹，這是甚麼呢？這是憐恤，這是同情，這是

記念。但是我們一定要看到神的心情回轉，是從管教到憐憫，是從管教到同情。這是甚麼？這是為父的心。

父親的心

哦！弟兄姊妹們，我們實在感謝神！我們從以色列人身上看到一件事情，雖然作為神的子民的以色列一再的愚昧，引致作父親的神給他們一些管教和鞭打，但是神的心，並不是要在那裡報復。如果神只是在那裡作管教，這是報復。你壞，給你一點顏色看看。但神不是這樣。人會這樣，但神不是這樣。神給他們管教，仍是要他們回轉，甚麼時候他們回轉，甚麼時候神的心就貼在他們身上。我們感謝神！祂是以作父親的心情來對待祂的子民。在舊約是這樣，在新約也是這樣。當時神就在以色列中間開始作工，這一次神作起工來也很有意思。就在這個時候，弟兄姊妹你特別注意十七節，「當時」，甚麼當時？當時就是當他們離開外邦神，而神又為他們擔憂那一個時候。當時發生甚麼事情呢？「亞捫人大舉來入侵，以色列人也聚集在那裡安營」，以色列人在那裡聚集安營作甚麼呢？準備與亞捫人對抗。

回到身體見證的光裡

弟兄姊妹們，我們有沒有留意到，為甚麼他們以前沒有這樣的動作？為甚麼他們在這個時候有這個動作？亞捫人欺壓他們這樣久，他們不會反抗，他們只會哀哭，只會在那裡埋怨，訴苦。現在為甚麼他們會聚集起來準備迎接那一個欺壓？關鍵在哪裡？關鍵就在「當時」那兩個字，「當時」就是指著他們在神面前回轉，神的記念在他們中間再一次顯明出來。內裡的情況一變，外面的情況也就變了。裡面的光景對了，外面就剛強了。其實這個事情他們老早就可以作。

以前他們不會作，現在他們會作。現在他們就商量，誰先去把亞捫人打下來，他就在基列地作一切居民的領袖。他們作了這一個決定，當然我們細細去留意的話，我們看到他們整個的心思是轉回到看重神給他們的份。因為他們很清楚看見一件事，以前他們根本散漫，別人來欺負我的時候，你看見了，你覺得與你無關，就讓我被欺負好了。等到別人欺負你的時候，我也覺得是你的事，跟我沒有關係，你受欺負你就受欺負好了。這是他們過去的光景，現在呢？弟兄姊妹，你留意到這樣一件事，誰人把亞捫人打下來，我們就接受他作我們基列地的首領。基列地不是只有一個人，基列地有許多人，許多的人都能接受那個人作領袖，從外面來說，這是團結。但是我們從屬靈的角度來看，你看到一件事，他們歸回合一的見證。當他們重新在神面前站在一的地位上的時候，他們有力量去敵擋從仇敵來的攻擊。他們知道他們不能這樣給神以外那些事物騷擾，這是河東那些神的子民們現在的光景。

現在誰先去攻打？究竟是誰？我們看到十一章的時候，我們好像看到，他們說是這樣說，但是好像沒有一個人敢承擔這個首領的責任，因為在他們當中好像還沒有一個有聲望的人可以叫他們都服下來。這是以色列人長久以來所顯露的一些難處，外面好像是作對了，裡面總是有摻雜的情緒。現在我們也看到這種情形，所以第十一章一開始就說到一個人，這一個人本來是在基列地的人，但因為他的出生在人的眼中被輕視，因為他是妓女的兒子，但是他卻是一個大能的勇士。因為他是妓女的兒子，所以人就輕視他。雖然他有大能，雖然他是勇士，但是因為是妓女所生的，基列人都不接受他。他父親家的人，他同族的人，告訴他說，「我們不能接納你，你離開我們吧。不要在我們眼前居住。」這個人是誰呢？就是神要興起的士師耶弗他。

以色列人現在要抵擋亞捫人的時候，他們尋不到首領，他們就想起這一個人。還好，當他們想起這個

人的時候，那些長老們都很謙卑去把他邀請回來，對耶弗他說，「你回來，你作我們的元帥，我們和亞捫人爭戰，爭戰完了，你可以作基列地一切居民的領袖」。耶弗他在人眼中看來，出生不太好，但在他心思裡面卻有一點是以色列人眾人都趕不上的，他是會仰望神，他知道耶和華是使他們得拯救的神。所以那些基列地的長老去看他的時候，他就對基列地的長老們這樣說，「你叫我們回去跟亞捫人爭戰，如果耶和華神交給我，我就可以作你們的首領？」他們回答說，「是，就是這樣。」

確認神是他們得勝的源頭

我們感謝神，耶弗他回去了，但是他回去並不是最重要，重要的是他知道他這一次回去不能靠他自己，他知道他的把握不是在他是一個勇士。他非常明確的知道，如果他能得勝乃是在乎耶和華神。所以在第十一節當中，弟兄姊妹們你來看，耶弗他在米斯巴把自己的一切話，陳明在耶和華面前，然後我們就看到耶弗他準備去對付亞捫人了。

他怎樣對付亞捫人呢？他並不是馬上就組織軍隊跟他們打仗。他首先作的，乃是差派一個使者到亞捫人那裡給他們說道理，「你們為甚麼欺負我們？」亞捫人說，「你們現在住的地方，原來是我們的，你們把這些地方從我們手裡拿去，現在我們就要要回來。」耶弗他就打發使者跟他們再說，「這個地方從前不是你們的，這個地從前是亞摩利人的，神領我們到這裡來，我們居住在這裡三百年了。過去三百年，為甚麼你不來取回去，現在你才取回去？」亞捫人不回應，結果真的打起來。

你會說，耶弗他為甚麼那麼好聲好氣跟亞捫人說那麼多的話？他們既然欺負我們，我們就把他們趕回去就是了，還說這許多的話幹甚麼呢？弟兄姊妹們，這一點我們不能忽略，因為你看到耶弗他是一個甚麼樣的人。耶弗他是一個敬畏神的人，雖然他的出生在人的眼中看為是卑賤，但是他卻是一個敬畏神的人。弟兄姊妹，你記得，當以色列人出埃及，還在約但河東邊的時候，如果他們要進入迦南，向以東人借路來走，那麼他們很快就可以進入迦南。但是當時以東人不答應，神就對以色列人說，「以東地是我給了以掃的子孫，我沒有把這地方給你們，你們不要對以掃的子孫說好說歹」。所以以色列人就說，「我們向你借路，我們在路上要吃，要喝，我們都付錢向你買，我們也不擾害你們」。以東人還是不答應，甚至要趕他們走，以色列人就乖乖離開以東地往北走。

往北走就到了亞捫人的境界，再過就是摩押人的境界。當時神對他們說，「亞捫和摩押地是我給了羅得的子孫，我沒有把這些地給你們，所以你們也不要在这个地方跟他們過不去」。摩押和亞捫人當時對以色列人也不友善，以色列人也就說，「好，好，你們不讓我們過路，我們就繞路去吧！」弟兄姊妹，你翻開後面的地圖看，你看見以色列人不能從以東、摩押和亞捫過約但河進入迦南，他們要往北走多少路？要走很多的路程，一直走到基列地，可以說就是迦南地的東北角頂上去。這就是神跟以色列人很明確交代過的一件事。

不越過神的吩咐

現在對付以色列人的就是亞捫人，耶弗他要去擊打的就是這些亞捫人，當他要去擊打亞捫人以前，他能記得神從前對他們祖宗所吩咐過的話，才有這一段聽起來好像忍氣吞聲的話，但亞捫人沒有答應。結果呢？真正的戰事就打起來。感謝主！神的扶持與幫助，就把整個亞捫人打敗了。在他們還沒有得勝回來的時候，我想多說一點關於耶弗他的話。剛才我們說到耶弗他好像是一個在神面前很完全的人，當然剛才我們所提過的耶弗他實在是那一個時候不可多得的人。他敬畏神，他依靠神，他記得神在他

們中間所作過的事，所以他跟亞捫人打仗以前所說的這段話，除了是照著神的安排來作的以外，我們還進深一層看得見，他在那裡數算神的恩典，數算神把他們帶到這個地方，現在把數算神的恩典所表達出來的經歷，作為他們迎接前面要來的爭戰的準備。

他很明確的提醒他自己，也提醒神的百姓，要認定、認清楚自己所站的地位，認清他們是站在神這一邊。如果他們站在神這一邊，神就伸出手來為他們爭戰，因此給他們得勝。這是耶弗他。如果我們看耶弗他看到這裡的時候，他真是一個不可多得的人。但是弟兄姊妹們，我再多說一點話，你看了耶弗他實在是一個不可多得的人，他跟亞捫王對話的裡面，除了數算歷史以外，他也是根據神自己一個命令，或者是說一個吩咐。那是在申命記上面，神告訴以色列人說，「你們攻打敵人的時候，你們攻打一個城，你們到那裡的時候，不要立刻就攻打，先去跟他們說和睦的話，讓他們接受你們，如果他們接受你們，事情就這樣解決。如果他們不肯接受，然後才去攻打」。

現在他對亞捫人，也就是按著這一個神所安排的次序。我們看了許多關於耶弗他的事，我們覺得，這個人實在不錯呢！我們承認他實在有不錯的地方，因為神能使用他，一定是合神的條件的。如果不能給神使用，就顯出他是不夠條件給神用。神能用他，說出他是有條件給神使用。但有條件給神使用，不等於這個人在神的面前完全沒有瑕疵和摻雜。這從耶弗他身上，我們也很清楚的可以看到。

向神有熱心，但不在真理裡

我們沒有看到耶弗他以後的事情的時候，我們先說一說他的光景，這一個人對神很有熱心，但是卻在神的事情上面沒有認識。換一句話來說，他的熱心常常代替了神的命令。如果我們說輕一點，那就是他很有熱心，但是卻缺乏真理。弟兄姊妹，這是人在神面前長久以來的毛病。我們讀羅馬書的時候，也看到聖靈藉著保羅指出猶太人在神面前的缺欠，他們有熱心，卻沒有真知識。這樣的事在耶弗他的日子已經出現了，到了主耶穌在地上的日子，到了保羅寫羅馬書的時候，就更加清楚了。

但這只是猶太人嗎？我們這些人也不是同樣嗎？我們給神的恩典激動起來的時候，我們就發熱心，我們真像開水似的燙手，就是那樣燙手，我們不知不覺以為從我們熱心裡面發出的東西，都是對的。但是主從來沒有給我們響應過這個。從熱心出來的，許多時候剛巧就是跟神相反，就像保羅說，「就熱心說，我是逼迫神的教會」。我們也能說，「就熱心來說，我們常常是跟神的心意相背而行的」。現在在耶弗他身上，我們也看到這樣。

頭一樣，我們先看他的摻雜。當他打勝了亞捫人回來，還在戰場上，他知道是神幫助他戰勝亞捫人，他就發起熱心來，他要感謝神囉，他就在神面前許了一個願。他說，「感謝神，你幫助我大大殺敗了仇敵，現在我要回家了，我答應你，我回到家裡，我頭一個看見的，我要把它作燔祭獻給你」。弟兄姊妹們，你很難想像，怎麼會在耶弗他的口裡說出這樣的話來。如果我們在前面所看的，他對神的心意有一定的認識和瞭解和持守。你怎麼會說出這樣糊塗的話來？這話非常的糊塗，糊塗在甚麼地方呢？糊塗在你怎麼可以說，「我回到家裡，我頭一樣看見的，我要作為燔祭獻給你」。

當然他是家長，他也是整個基列地的首領，他也是以色列人的元帥，他很有權柄。他回到家裡頭一樣看見的，他要把它獻為燔祭，他可以有這樣權柄去作這樣的事情。他有沒有這樣的權柄在這件事上，我們不懷疑。但是我們不能不問，耶弗他怎麼會說這樣糊塗的話，不管甚麼都可以作燔祭的嗎？連人都可以作燔祭嗎？弟兄姊妹們，我們都知道的，神所悅納的燔祭必須是神指定的祭物。神所指定的祭

物，只有公牛，公羊，連羊羔都是要公的，然後斑鳩或是鴿子，除了這幾樣，任何事物都不能在神面前作燔祭物。這是一件事。

另外一件事，神是絕對反對人把他們的兒女，或者是他們所能支配的人，作為燔祭燒在神的面前，這點是非常明確的。這兩件事情，耶弗他知道不知道呢？你說，「應該是不可能不知道的」。你說他知道，他的確是不知道。但他不可能不知道，你既然知道神在過去跟他們的祖宗作了這麼多的事情，他怎樣會忽略律法上所記載的事？但事實上你看到他好像不知道。所以你想，當他在那裡許這個願的時候，他有沒有想到，我頭一個可能看到的是甚麼？不管他見到是甚麼，除非是一隻公牛犢，從牛棚裡走出來，或是公羊羔從羊圈裡跑出來，不然的話，他頭一個碰到的，都不可能用來獻作燔祭。

還有一件事，你看到他的糊塗，他說，「出來迎接我」，誰會來迎接他？當然他有許多的僕人，僕人也是人啊！他自己家裡的人，他有一個女兒，可能就是這個女兒出來迎接他。弟兄姊妹們，當他向神許願的時候，他必須會想到這些事，但是他好像完全沒有想到這些事，他就在那裡冒失開口。冒失開口，在律法上也是被定罪的一條。好，現在回來了，回到家裡，哪裡曉得，頭一個出來迎接他的，就是他的獨生女兒。他就憂愁起來，他就為難，反倒是他的女兒說，「爸爸，你既然向神許過願，你就不能不還願。你就照著你口中所說的作在我的身上好了。」

當然這個結果太悲哀了。本來是很高興的，因為他得勝回來，結果因著在熱心裡發出來的糊塗，就造成了一個甚難堪的局面。他女兒就向他要求說，「你寬容我兩個月，我跟我的同伴到山上去哀哭，我終身為處女。」過了兩個月，耶弗他就這樣作了。這裡我要同弟兄姊妹們說清楚，從前我粗枝大葉讀這段話，我就覺得，好好的一個閨女，就這樣白白活活的給燒死了。後來，詳細多讀一些，就發覺，當時的情形恐怕不是這樣。雖然這裡沒有明確說出，但我們有理由相信，這一個女孩子沒有獻在燔祭壇上。為甚麼呢？因為這樣作，就算以色列中間的長老不干預，利未人和祭司也會干預，絕對不能容許把人作為燔祭獻上。

但是你說，如果不這樣作的話，耶弗他所許的願，怎麼可以在神面前成全呢？因為律法上也是這樣說，「你向神許了願，一定要還。不還的話，神就要追討」。感謝神，我們知道這個女孩子，從那個時候開始，的確作為一個終身歸於神的人，就像終身作為拿細耳人的樣式。但是耶弗他所許的願是燔祭，作拿細耳人只是在實際裡面來成就歸於神這一點，但卻沒有解決燔祭那個願。那怎麼辦呢？我們感謝神！我們都記得，以色列人頭生的都要歸於神，頭生的人歸於神，頭生的牛羊要歸於神。頭生的牛羊作為燔祭燒在壇上沒有問題，但是頭生的兒子，你怎樣燒在壇上？律法上給我們看到，可以用牛羊來代替，頭生的歸於神。所以我有理由相信，耶弗他這個女兒，沒有真被燒到祭壇上，因為他不能這樣作。但是這個願怎樣還呢？終身為處女，那就是作為終身歸於神的拿細耳人。

你說，「這樣有甚麼了不起呢？」弟兄姊妹們，我們要扯遠一點，我們必須要記得，以色列人中間有這樣一個認定，如果一個婦女不能生孩子，那是一個羞辱，為甚麼有這樣的想法呢？我們記得，施浸約翰的母親生約翰的時候，她不是說過一句話嗎？「耶和華除去我的羞辱。」為甚麼會這樣說呢？如果不生下孩子就是羞辱，當然這個是沒有聖經真理的根據，但是這卻是以色列人一種傳統的觀念。他們怎樣看呢？如果一個婦女不能生下一個男孩子，那就是神把她棄絕，因為神沒有給她機會生下一個孩子。因為沒有人知道，如果她生下一個孩子，這一個孩子會不會就是神要在他們中間興起的那一個弟

兄，那就是他們所盼望的彌賽亞。那就是說，神根本不用她來引出彌賽亞。雖然別人生下孩子也不一定是彌賽亞，但總是有個機會。但對一個不能生育的婦人來說，連機會都沒有。所以他們就認為是神給她們的一個羞辱。

弟兄姊妹，當我們瞭解這一點，再看耶弗他的女兒的時候，你就知道她覺得我終身為處女，為甚麼是那樣的嚴重了。我們感謝主！他們雖然在熱心的糊塗裡面作了糊塗事，不過神也沒有讓人糊塗下去。所以從前我以為這個孩子燒掉了，後來我發覺我可能錯了，這個女孩子沒有燒掉，她只是守著她在神面前那個諾言，她沒有結婚。所以弟兄姊妹你們注意，三十九節，「兩月已滿，她回到父親那裡，父親就照所許的願向她行了。女兒終身沒有親近男子。」這個女孩子還是活下去，但是她終身沒有親近男子。

還是脫不出人要出頭的毛病

這一件事情，是說出耶弗他的一些愚昧，他是士師，但是他還是在神的事情上面帶著一些愚昧。現在到了十二章，我們可以快快地把它看過。十二章就是在約但河東的戰事結束以後，我們看見曾經和基甸找過麻煩的以法蓮人又來了。他們來作甚麼呢？又來給耶弗他找麻煩，「為甚麼你打亞捫人不通知我們，你們小看我們，你用甚麼解釋這個事情，我們現在就跟你過不來。」耶弗他就對他們說，「我們跟亞捫人拼命的時候，你們根本沒有理睬我們，現在神給我們得勝回來，你們就來給我們找麻煩，你們當時沒有幫助我們，現在就來找麻煩。」

結果，弟兄姊妹你看到了，耶弗他就沒有那樣能忍受，結果他就召聚河東的人來，把以法蓮人驅趕殺害了。他們在所有渡口都把守著，凡是有人要渡河，他們就問說，「你是不是以法蓮人？」他們說，「不是」。不是嗎？好，你給我說一句話，「示播列」。以法蓮人在口音上面大概就是沒有辦法說得準確，他們把音調的高低弄得不太清楚，河東的人叫他們說「示播列」，他們說「西播列」，結果他們認出他們是以法蓮人，就殺了。

結果，弟兄姊妹們注意，這天與耶弗他吵鬧的以法蓮人有多少？至少有四萬二千人。弟兄姊妹，我們要問，你這四萬二千人，跟亞捫人打仗的時候，你們不出頭，現在找麻煩，你們就那麼火熱。這樣暴露出些甚麼問題呢？暴露出以色列人當中長久以來的缺欠，榮耀我是要的，付代價我是不甘心的。但是如果榮耀你沒有讓我有份在其中，我要跟你過不去。說來說去，就是他們在各種不同方面來榮耀自己。結果，以法蓮人那天至少死掉四萬二千人。

弟兄姊妹，在這裡我們看到一件事，他們跟敵人就沒有那樣的勇敢，跟弟兄們吵鬧，他們就熱烈。這種光景，在稱為神的教會裡面也是常常看得到，這是非常壞的光景。所以弟兄姊妹，你們注意一件事，耶弗他除了冒失開口來許願這事以後，屠殺弟兄的這件事情也是他的很大的缺欠，雖然以法蓮人是很可憎，不管可恨到一個甚麼樣的地步，他們還是弟兄，處理他們要有分寸。耶弗他這樣過了界線，所以我們就發現一件事，我不敢說那個是和這些事情有絕對的關係，但我不能不說，很可能和這些事情有關係。

是甚麼事情呢？弟兄姊妹你看，在已經列出那麼許多士師，當士師的年日最短的是誰？耶弗他。他只作了六年，他就不作了。為甚麼只有六年呢？當然我們也不能憑著這一個來下甚麼結論，但是這樣的一個事實，我們沒有辦法不引起一些心思，因為到了他的時候，以前那麼許多的士師，沒有一個比他

的時間短，以後呢？也沒有一個比他短。雖然都是短了，在他以後接連還有兩三個人，連帶來說都是比較短。那是說出以色列的失敗也有裡面的原因。因為在那些年日裡，沒有多少人能完全的體貼神的心意，結果，他們雖然蒙神的憐憫。但是他們自己常常製造一些愚昧的事情，以致失去了神的祝福和記念。

我們感謝主！祂把過去神的百姓中間所經歷的事情都給我們作了記錄，這樣也讓我們有一些警惕，讓我們在主話語的光照下，要逃避，要脫離以色列人他們有的愚昧，我想我們今天晚上就看到這裡！——王國顯《各人任意而行——士師記讀經笈記》

第十四講 在拿細耳原則中顯明拯救（十三章）

我們今天看到士師記十三章，十三章是記錄士師的事情最末後的一個士師。在十三章提到的參孫這一個人，神有沒有再興起士師來呢？我們不是很有把握，但是在聖靈作的記錄裡，參孫是最末了的一個。當然，我們也知道，在參孫以後，有以利，以後又到撒母耳，他們兩個都是參孫以後的士師，但在參孫和他們當中，有沒有再有其他的士師呢？我們就沒有資料去領會。

神在士師時期的末後日子作的工

正因為參孫是士師記裡最末了的一個士師，在他作士師的經歷裡，就和以前的士師有很明顯不一樣的地方。如果我們細心的去留意，我們會發覺，這一點是很清楚的。當然，以色列人經過耶弗他那段日子以後，神興起幾個很短時間的士師來管理他們，那段時間是很平淡的，沒有甚麼大事。但到了十三章，應該是士師記的末後的日子，因為士師記一共是四百年，到了參孫這個時候，我們把以前對士師有記錄的年數加起來，也是接近末後的那一段。

以色列人在這個時間，「又行耶和華眼中看為惡的事」，這是跟過去的光景沒有兩樣，他們平靜了一陣子，又顯出向神的背逆。這是人天然裡的傾向，只要有機會，他們就背向神。所以到了參孫還沒有出生以前，以色列人又落在惹神怒氣的光景裡，結果耶和華就將他們交在非利士人的手中四十年。在這四十年裡，以色列人沒有向神求告。這四十年的遭遇和以前神讓他們受外族人轄制的那種光景也不一樣。以前我們看到外族人壓制以色列人，的確是以色列人感覺好苦惱的。但是在這一次的以色列人來說，你說他苦惱，他好像也不很苦惱；你說他不苦惱，他的確也是背著一個重擔，他們受壓制的光景，和以前受壓制的光景完全不一樣。

在這一次外族的非利士人興起來對付以色列，那個重點是在但支派和猶大支派這兩個支派的地域裡。非利士人也不是全體的非利士人，只是靠近地中海那一邊的，也有靠近埃及那一邊的非利士人。我們看看，在這一次有甚麼特別的事，然後我們再看那一段時間的事情的經過。

不因人沒有求告神而不給他們拯救

一個最特別的事情就是剛才我們提過了，他們沒有求告神。他們沒有求告神，那麼，神拯救不拯救他們呢？神會不會為他們興起拯救呢？如果按著過去的經歷來看，神的拯救是在他們呼求神以後，他們沒有向神呼求，神也就安安靜靜在那裡等。但是這一次，他們始終都沒有呼求神，那神拯救不拯救他

們呢？神有沒有在他們中間興起士師來讓他們得拯救呢？如果我們細細的看進去，你會發覺，不單是神在那裡救他們，他們不呼求，神也拯救。

還有一個很希奇的事，在神把他們交給非利士人的同時，神就在那個時候預備拯救。這是很有意思的。這邊神給他們管教，但開始給他們管教的時候，神也同時預備拯救的器皿。弟兄姊妹你注意這一點，那裡是這樣說，「非利士人轄制他們四十年。」然後我們來注意，我們先翻到十五章的末了，在十五章的最末了的二十節，「當非利士人轄制以色列人的時候，參孫作以色列的士師二十年。」弟兄姊妹，在這裡你就看到一件事，跟過往不一樣的。過往那麼許多次，外族人壓制以色列，等到以色列人在神面前有所求，神就顯明那個拯救的人。但是在這裡你看到一件事，神所興起的士師，和非利士人的壓制，是同時發生在同一個時間。

一面給百姓管教，一面給百姓預備拯救

因為非利士人壓制以色列人四十年，在末後的二十年裡，這一個士師就在這二十年裡來應付非利士人。他並沒有率領以色列人來與非利士人對抗，他只是一個人在那裡對抗非利士人。這些都是和過去的光景完全不一樣。但是最值得我們去留意的，參孫是在非利士人壓制以色列人的後二十年作士師。參孫那個時候應當是幾歲呢？我估計參孫還不到二十歲。因為按人來看，他出來作士師的時候，他還沒有結婚，他還在尋找女孩子。雖然我們不能很準確的確定這些年數，但是你能注意到一件事，我們姑且算他二十歲作士師，他作了二十年，從他出生到他離世這四十年，正好是非利士人壓制以色列人的時期。如果我們對這個事實能掌握得準確，你是不是看到一個事實在那裡發生？神把以色列人交給非利士人的同時，神就在那邊預備參孫的出來。

所以我們留意第二節，第二節不是一說就說出參孫，不像以往每一次說出神的拯救顯明的時候，就有那麼一個很明顯的人在那裡等著神去使用。現在這一次，當神把以色列人交給非利士人的時候，在以色列人當中，沒有一個可用的人，但是神就在這個時候預備祂將來要用的人。這裡說出兩方面的問題，如果我們看神的那方面，你看到神在管教開始的時候，就為祂的子民預備拯救。這是說出神對屬祂的人的那一份心情，我們很難透徹的體會這一點。因為神既然不甘心他們受壓制，神乾脆就不叫壓制臨到他們不是很好嗎？但是神又不是這樣，該管教的時候，還是管教。但是在神的子民受管教的時候，神還是要伸出手來作拯救，神從來沒有撇下祂的子民不管。這是在神那一方面看。

在人這方面，剛才我們提了，神找不到可用的人，所以神在管教祂的子民的同時，神才開始去預備器皿。而預備這一個器皿，這跟過去所應許的神要用的人有很大不同的地方。因為過去神所應許的都是壯士，當然，參孫也是一個壯士，但是參孫不單是一個壯士，他還比壯士再多一點，是過去的士師所沒有的。

那是甚麼呢？我們看下去就看到了。神說，「那時」，甚麼時候呢？就是神把非利士人帶來壓制以色列人的時候。在那一個時候，也就是非利士人開始壓制以色列人的時候，在但支派的地域裡有一個人，這一個但支派不是跑到北方去的那部份但支派，他們是留在神原來給的那一塊地的但支派。在但支派的瑣拉這個地方，有一個人，名叫瑪挪亞。這個瑪挪亞有一個妻子，這個妻子是不能生育的，她不懷孕，也不生育。

在蒙羞的人中興起神要用的人

弟兄姊妹，你來留意這個，先來留意像瑪挪亞的妻子這樣的人，在人的眼中看來，是一個有很大缺欠的人。因為人看見她的時候，就說，「這個很可能是給神咒詛的人」。弟兄姊妹應該記得，特別在舊約聖經裡記載過好多類似這種光景的事情。我們以前看過的，撒母耳的母親哈拿也就是這種光景。我們讀以賽亞書的時候，字裡行間就讀到，不能生育的婦人的那種心境是很難受的。因為在以色列人的觀念裡，他們以為一個不能生育的婦人，乃是被神棄絕的。因為在她身上，永遠不會有機會生下一個孩子是神所應許的彌賽亞，就是在申命記十八章裡所提到的神所應許的那一個特別的人。你不能生育，你就沒有資格，你就談不上能有後代會是給神用著來作彌賽亞。在人的眼中看來，這樣的婦人是被人瞧不起的，而自己也就失去自信的，甚至是失去了自尊的。

弟兄姊妹，按著人來說，這是很可憐的人，但是神偏偏就是選中一個這樣的女人，向她說，神要用她生一個孩子，來作以色列人的拯救。所以你看到十三章，「耶和華的使者向那婦人顯現，向她說，向來你不懷孕不生育，但現在神叫你可以生育，你一定懷孕生一個孩子。」待會我們再看這一個耶和華的使者究竟是誰？他這樣對瑪挪亞的妻子宣告了這一件事，他說，「你要生一個兒子，但是你必須記住，要非常謹慎的記住，你自己在懷孕的時候，清酒濃酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃。」清酒濃酒不可喝，這個是拿細耳人的記號，現在對瑪挪亞的妻子，神指明要她把自己分別出來，分別自己在拿細耳的光景裡。

活在拿細耳的光中

弟兄姊妹們都知道，拿細耳人是神一個特別的揀選，固然是由於人的甘心情願，在神面前許一個願，這一個願不管是時間有多長，主要的內容就是人在許願的這段時間裡分別出來，尊神為聖。這是很重要的一件事！弟兄姊妹，拿細耳人這一個條例，是在律法裡很特殊的一個安排，如同逃城在律法裡也是一個很特殊的安排。逃城是表明神樂意赦免罪人，拿細耳人的條例乃是說明神願意人知道如何揀選在神面前準確的地位，承認神是配得著一切的敬拜的。所以拿細耳人就把自己分別出來，完全的歸於神。

現在神的使者對瑪挪亞的妻子說，你要作拿細耳人，這個不是起願作拿細耳人，這是神點名要她作拿細耳人，所以這選召是很特別的。因為按著拿細耳的條例來說，那是應該出自人的自願，但是現在神在這裡作一件事情，點名一個人要她作拿細耳人。不僅是她要作拿細耳人，並且還要生下那個孩子一出生就要作拿細耳人。弟兄姊妹，你留意第五節，「你必懷孕生出一個兒子，不可用剃頭刀剃他的頭，因為這孩子一出胎就歸神作拿細耳人，他是起首拯救以色列人脫離非利士人的手。」

弟兄姊妹你注意，這個孩子一生出來，他就要作拿細耳人。神這樣的安排，有甚麼意義在裡頭？我想，我們先從這一方面留意一下，然後再留意這裡面所記載各樣的事。不過在還沒有提到這個事情以前，我先讓弟兄姊妹留意，神這次的拯救，或者說神預備這一次的拯救，是從一個婦女身上開始。弟兄姊妹，你就看到，神這一次所作的真的是很特別。這一個特別就說出了以色列人在神面前的偏離到了一個何等深的地步，因為在神要顯明拯救的時候，神找不到一個可用的人。弟兄姊妹記得，以前曾經有過底波拉，但底波拉的時候，以色列人也是落到一個很軟弱的光景，但是比起參孫出生以前那種光景，還算是不錯。因為那個時候，神興起底波拉，神也能同時興起巴拉，因著巴拉的緣故，也興起了好幾個支派裡的人。

但是在十三章開始的這件事上，神不單是沒有興起祂能用的器皿，更糟糕的，你看到在以色列人當中，真的是沒有一個人能給神用，所以神要從一個婦人的身上作開頭，要讓她生一個孩子下來，然後才有拯救的條件。弟兄姊妹，我們注意到這一點的時候，我們注意到，神把人找到的時候，同時把他擺在拿細耳的要求裡究竟是甚麼意思。在這裡我們可以從兩方面來看，一方面是說，神必須要找到一個人，他實在願意聽從神的話，然後，神才能用著他來作成神所要作的工。

另一方面呢，神也藉著這樣的一件事情，向以色列人說出一些很嚴肅的話。不過到了這一個時候，以色列人已經好多次給神管教過，如果這一次神的管教還不發生作用的話，以色列人很可能就要讓神放棄了。但是神又不能放棄他們，因為神和他們祖宗立過約，說明神會永遠記念他們的。就算神很厲害的管教他們，最終神也會把他們挽回的。只是神也要讓以色列人很清楚的領會這一點，如果是這樣一次又一次的循環，永遠不解決問題的。如果他們要徹底的解決問題，他們必須要注意一件事情，他們要作拿細耳人。神用拿細耳這一個原則來給他們拯救，要對著他們說出一個事實，如果不是完全的分別出來歸於神，他們就沒有機會得著任何的拯救了。

我們看到參孫出生前的那種光景的時候，我們看到，在神的心思裡存在一些意念，為著神的子民能徹底的脫離軟弱和失敗。所以我們看到，神這一次所興起的拯救，不是去制服仇敵，而是要甦醒祂的子民，讓他們曉得，要作拿細耳人。我們感謝神，神就親自來作成這一個工。

神再一次顯現堅固祂選中的人

當神的使者向這一個婦人說過了這番話，婦人就回家了，她就將這個事情告訴她的丈夫。因此瑪挪亞心裡面就有一個想法，為甚麼神的使者向妻子說話，不直接向我說話呢？所以他就向神求告，「神啊，如果你真的這樣來作的話，求你也向我顯現，好讓我們真知道怎樣來對待這一個要出生的孩子。」他這一個禱告，神聽了，所以在那一個婦人在田間作工的時候，她的丈夫沒有跟她在一起。在這一個時候，神的使者又來了。這個婦人一看見神的使者來，就立刻跑去告訴她的丈夫，她說，「前些日子到我面前來的那個人，現在又來了。」瑪挪亞立刻就起來，跟著他的妻子來到那個人面前，他就對他說，「是你向我的妻子顯現麼？如果真是你，你告訴我們，將來孩子出生的時候，我們該怎樣對待他？」這個耶和華的使者就對他說，「我對你妻子所說的話，都是真實的，反正你們要很小心，很謹慎，清酒濃酒都不可以喝，甚至葡萄樹所結的果子也不可吃，一切不潔的事物也不可吃。」留意下文，那是十四節最末了的那一句話，「凡我所吩咐她的都當遵守」。這是對那個婦人說的話。

作在恢復神權柄的要求裡

弟兄姊妹你留意到，神在瑪挪亞的妻子身上作的是甚麼呢？我們用簡單的話來說，就是要在她的身上恢復神的權柄。所以那裡的話是說得那麼清楚，「凡我所吩咐她的都當遵守」。她都當遵守，這好像是沒有她選擇的餘地，她只能接受，為甚麼要接受呢？因為耶和華的使者在這裡所顯明的乃是神的權柄。你現在要生一個孩子，妳就是那個孩子的母親，在妳身上要帶出神對祂子民的拯救，因此，妳必須要進入接受神權柄的經歷裡。你進入神的權柄裡，就向人顯明要得著拯救，你必須要承認神是那權柄。耶和華的使者的話是說得很清楚，妳就是要接受權柄，這一個接受權柄，當時是對婦人說的，但是同時也是對著這個婦人將要生的孩子說的，祂要說的話也就說完了。

傳神信息的那個人是誰

瑪挪亞看到這樣的事，他裡面就有一個感覺，「這位神的使者把這樣的信息帶來給我們，我要好好的款待祂。」所以他要留祂，要為祂預備一些食物。也許他以為這個不過是一個先知，但是耶和華的使者就對他說，「你雖然要預備款待我，但是我不吃你預備的食物，如果你要預備燔祭，你就獻給耶和華神。」這裡明明的說，瑪挪亞不知道祂是耶和華的使者，所以他以為他頂多不過是一個先知，他就覺得希奇，這個是甚麼人？他就請問祂的名字，耶和華的使者就告訴他說，「我的名字你不必問了，因為我的名字是奇妙。」

弟兄姊妹們，我們讀到這裡的時候，我們就引發出一個問題，究竟這一位耶和華的使者是誰呢？我們從前說到神和兩個使者向亞伯拉罕顯現的時候，也提過這個。但是在參孫出生這件事上面，我們又碰到同樣的事情，究竟這個人是誰呢？好像有點玄妙在裡面。其實，如果沒有約翰福音第一章裡的那一句話，這些話都不會引起我們有任何的想法的。因為約翰福音第一章那裡說了一句這樣的話，「從來沒有人見過神，只有父懷裡的獨生子將祂顯明出來。」現在問題就出來了，摩西在西乃山上所見到的是誰呢？以前基甸所看見的那個又是誰呢？現在瑪挪亞所見到的會是誰呢？他們可不可能是同一個人呢？這要引起我們去留意的。如果他只是一個神所用的人，約翰福音第一章的那一句話，就不會引起我們有任何的騷擾。

在舊約的日子裡的神的兒子

但是希奇的就是，在士師記裡，神的使者顯現的時候，都提到要獻祭的事，基甸是要獻祭的，現在這一位使者也告訴瑪挪亞說，你也需要獻祭的。這個使者也明明的說，「你獻祭給耶和華神。」等到瑪挪亞要在那裡獻祭的時候，卻顯明這個基甸當日經歷的事情出來，那個接受獻祭的就是這個使者。你說，如果「他」不是神，他怎麼可以接受獻祭呢？如果他是神，從來沒有人見過神，現在祂卻是給人清清楚楚的看見。這樣，祂究竟是誰呢？這些問題就很清楚地擺在我們面前。

我們感謝神，因著約翰福音第一章那一句話，不僅是告訴我們一個關乎神和人之間的秘密，就是從來沒有人見過神，乃是人不能見神的面。既然人不能見神的面，這裡接二連三的又有神的使者顯出來給人遇見，這個稱為使者的也接受人向神的獻祭，究竟祂是誰呢？我們感謝主，好多方面給我們知道這一個人的特殊身份。雖然這一點在舊約日子裡，不是很重要的一件事，但是卻是給我們知道神作工的法則。因為神在人中間一切與人的來往，從舊約到新約，我們是可以這樣大膽的說，都是神的兒子來執行。所以「只有父懷裡的獨生子將祂顯明出來。」

神的兒子是神作工的方法

在瑪挪亞的面前，有一點點的經歷更明確的給我們留意到這一點，因為「瑪挪亞問祂，你叫甚麼名字？祂說，你不必問我的名字，我的名字是奇妙。」弟兄姊妹們，當你讀到這個地方的時候，你很自然的就會想起以賽亞書上預言到神的兒子到地上來的那一段話，「有一子賜給我們，政權必擔在祂的肩頭上，祂名稱為奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。」弟兄姊妹，你看看，以賽亞書上所說的，明明是指著這道成肉身的神的兒子，這一位神的兒子，就是被稱為奇妙。現在這一個耶和華的使者又說，我的名字就叫「奇妙」。

弟兄姊妹，現在事情就很清楚了。這個是誰呢？這個就是神的兒子。祂按著父神的差遣，來到人的中間，來宣告神要作的工。在舊約的時候，祂只是來宣告，宣告，到了新約的時候，祂就不單是來宣告，

而是來完成神的宣告。所以「道成了肉身，居住在我們中間，充充滿滿有恩典，有真理。我們也見過祂的榮光，就是父獨生子的榮光，從祂豐滿的恩典裡，我們都已領受了，並且還要恩上加恩。」這是神的兒子，我們感謝主。

我們讀士師記的時候，我們不需要特別留意這一方面，因為士師記的主題不是提到神的兒子道成肉身的事，但是士師記的一些經歷，都與神的兒子道成肉身有很密切的關連。我們感謝神，在祂的話語裡，不住的向我們解開祂心中的秘密。到瑪挪亞這樣的向神獻祭的時候，這一位神的使者，就在獻祭的火中往上升。下文也就說出，「他們所獻的祭，神就收納了。」

神越過人的所配而顯明拯救

我們感謝主，在這一件事上面，我們不能不向我們的主俯伏下拜，因為從這一件事上面來說，我們看到一點很有意思的事。我可以大膽的這樣說，當時以色列人沒有求告神，但是卻盼望神能興起祂的拯救，雖然也不會有太多這樣的人，但是我相信瑪挪亞這一家人卻是在神面前對神有點等候的。不然的話，神也不會選中他來完成神這一件事。所以從他的身上，我們看到一個很明顯的事實，這個很明顯的事實，放在新約神的兒女們身上，也是常常給我們碰到的。我們可以這樣說，在以色列當中，等候神的人當然不是很多，但總有那麼很稀少的少數，會不會只有這兩位呢？我們不敢說，反正是很稀少。雖然他們是在整個背逆神的潮流裡頭，他們仍然守住等候神的地位，但是他們對神卻沒有多大的認識。我們幾乎可以這樣說，他們對神卻是有許許多多的無知。正因為這樣，我們看看他跟神的使者的對話裡，和所作的事裡，我們看到他對神是相當的無知的，尤其是在那個使者上升以後，還甦醒不過來。竟說，「我們見過了神，我們必不能活了，我們要死了。」他的妻子還明確一點，她說，「應該不會的，如果神要殺我們，祂怎麼會收納我們的燔祭和素祭？並且祂也指明，我要生一個孩子來作以色列的拯救，所以不會的，不會的。」

神重視人裡面所有的過於外面作的

弟兄姊妹們，從這個事上面你看到，人是等候神的人，但是對神卻是非常的無知。而神又是越過人的無知，來顯明祂對人的憐憫，在人的中間作祂所要作的工，來成全祂的旨意。或者這樣說，神是為了成全祂所要作的，神常常越過人的無知，來在憐憫裡作工在人的中間。我們感謝主，在混亂的日子，難怪以色列人對神的認識是那樣模糊。他看見這一個耶和華的使者，他就要去款待祂。當神的使者說不是款待的問題，是獻祭。神向他說到獻祭的事的時候，很明顯的給他看到，他獻祭這件事是直接面向耶和華神的。這也就是告訴他，「你不要太注意外面儀文的事情，你款待我，這是儀文上的事，好像我來報給你一個喜信，你不款待一下好像就慢待了我。」弟兄姊妹們，這是人中間一種應酬的觀念，但是我們的主就很明確的給他知道，外表的事物在神的面前是沒有甚麼意義的，神所重視的乃是人裡面所有的。說得正面一點，神乃是要讓人學習直接面向神。

弟兄姊妹，為甚麼會這樣說呢？你留意到，這一個不是父神，祂是神的兒子，祂告訴瑪挪亞說，你獻祭就獻祭給耶和華神。等到他真在那裡獻祭的時候，這一位稱為使者的卻在那裡接受這一個祭。瑪挪亞是把這個祭獻給這個使者，但是這個使者卻是和壇上的火焰好像調在一起升到天上。這就很明確地讓瑪挪亞領會，你必須要學會直接的面向主。

在背棄神權柄的人中間選召人

好了，這一個神的使者向瑪挪亞一家的顯現，就到此為止。以後，這個婦人果然生下一個孩子，就給他起名叫作參孫。現在我們留意，這個孩子慢慢長大，耶和華也賜福給他，他就住在瑣拉和以實陶當中，這是在但的地域裡，靠近希伯倫那一帶的地方。希伯倫是在猶大支派的地域，瑣拉以實陶是靠近希伯倫，但卻不是在猶大的地域，而是但的地域。參孫就在這個環境裡長大。

弟兄姊妹記得，關於但支派，我們曾經看過他們的事，從整個但支派來說，這個支派是一個不服神權柄的支派。神給他們的地業，是在地中海邊，他們就說這個地方不好，他們跑到北方去，在那裡侵略別人的地，然後把他們的主力，大部份的人都遷到那邊去。在以後的士師記，我們會看到這件事。因此，我們在這裡就有一個體會，為甚麼神在但支派當中揀選參孫出來呢？或者我們說清楚一點，為甚麼神在一個不服神權柄的支派當中，來尋找祂要用的器皿呢？絕對不是那個被揀選的人本身有甚麼企圖，乃是神要在這樣背逆的人中間，讓人知道怎樣才是準確地活在神的面前。

完全是神自己作的工

所以在參孫出生以前，從他母親和他的身上，神都讓他們碰到作拿細耳人的要求。現在參孫出生了，他就是在但支派的地域裡長大，在他長大的過程裡，他按著他父母所給他的約束，作了拿細耳人。但是沒有甚麼特別，他好像平平淡淡的，過了他的童年。也平平淡淡的，過了他的少年，他就是這樣在但的地域裡。直到有一天，神的靈感動他，從這一個時候開始，他就出來有一些動作。神的靈沒有感動他的時候，他跟平常人沒有甚麼兩樣，他不過就是一個作拿細耳人的人而已。

但等到有一天，神的時間到了，神就用靈感動他，參孫就從裡面開始有動作。因著裡面的動作，外面也就有相應的動作。我們從十四章開始來看的時候，我們看到，與其說參孫是在拯救以色列人，倒不如說，神興起參孫為要追討非利士人。當然，在追討非利士人的同時，也藉著作拿細耳人的參孫，來向神的百姓說話，叫神的百姓曉得回轉，歸向神。

不算是拯救的拯救

弟兄姊妹你留意，參孫的事情，不是面對面的在戰場上打仗，參孫完全是在日常生活所碰到的事上面，顯出一些動作去叫非利士人吃一點苦頭。叫我們感覺不能忽略的，乃是參孫每一個動作，都是聖經所說的「神感動他」。是神感動參孫去作這樣的事，因此弟兄姊妹你就看到，參孫所作的，乃是為著對付非利士人，卻不是把猶大和以色列人所受的壓制拿走，只是讓非利士人吃一點苦頭，讓他們不敢太放肆的來踐踏以色列人。

所以我們開始的時候就說到，參孫和非利士人壓制以色列人同時存在二十年。我們感謝神，參孫的被興起，一面除了過去我們所提到的，神記念祂受欺壓的百姓以外，一個比較明確的信息傳遞給人的，乃是讓人去認識神作工的方法不是呆板的。神作工的方法，不是受一定方式來規定的，神作工是按著祂自己的旨意，而不是按著祂以往作工的一些模式來跟上。這一點在新約和舊約裡，都是那麼清楚。

按自己心意作工的神

我輕輕提一下，弟兄姊妹你一定會記得，在四福音裡，我們的主醫治過多少個瞎子？好多個。弟兄姊妹，你看到一件事，每一次的醫治方法都不一樣。但是人常常給神加上一些約束，好像神非要這樣作工，祂就不能作工。這一種心思常常是給神許多的限制，在人當中也造成一些危機。好像有一個特別經歷過神的人，他的經歷就成了一個標準，他的經歷就成了一個目標，所有人的追求都向這一個人的

經歷來看齊。

弟兄姊妹們，這種認識，或這種動作，是沒有道理的。我們的神，祂是稱為全能的神，又稱為全知的神，沒有甚麼事可以加給祂限制的。所以祂一切要作的工，都是根據祂自己的旨意，而不是根據人的瞭解。我們實在感謝神，到了士師記最末了所記下的那一個士師，神就讓我們看到這一件事，神要讓我們在祂面前有一個寬廣的心向著祂。我們不能命令神作事，作這，作那，必須要怎樣作。我們只能在神的面前求神給我們有一個敞開的心思，也有一個明亮的眼睛，去看神怎麼按著祂自己的旨意來作成祂的工。

如果我們不是這樣給神帶到這個地步，那麼參孫的經過，就會加增我們很多心思上的煩惱。但是感謝神，祂作工是不受人的經歷和認識來限制，祂是按著祂自己的旨意來作工。所以你看參孫作的很多事情是我們所不能說「阿們」的，也是在正常情形裡神不會作的。但是參孫的日子是一個不平常的日子，因為是以色列人失落了向神的信心到了一個極糟的地步，所以神也在他們中間顯明一些非常的工作。這是我們在參孫的身上所留意到的。

不尋常的處理

另外，我先提一點，弟兄姊妹可以留意的，到了參孫這個日子，神的見證就不再是藉著一個團體來發表。在團體的見證起不了作用的時候，神就把祂的見證托付給個別的人。雖然這是不得已的，這不能說是正常的光景，但是在人不能跟神配搭的時候，神就只能用著個人來顯明祂的自己。在參孫的身上，我們很明確的看到這一點。我們盼望我們在神面前不至於落到那樣失落的光景。假如有一天，稱為神的教會落到這樣的光景的時候，我們盼望我們還是在神面前蒙保守，個別的人，少數的人，仍然是堅持站在主的一邊。但願主恩待憐憫我們！我想先把參孫的事情作一個簡單的瞭解，然後下次我們再看參孫所有的動作。很明顯的神給我們看到，如果神所用的人，只能顯明參孫這樣的光景，難怪在士師記裡，參孫以後就再沒有士師的記錄了。但願神救我們脫離這樣的愚昧，我想我們今天晚上交通到這裡。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十五講 以色列墮落到不給神有作工的地位（十四至十六章）

十四章開始，我們讀到最後一個士師。最後的一個士師並不是歷史上最後的士師，只是說到士師記裡所記載下來的最後一個士師。正因為士師記有它非常特別的信息，所以這個最後的士師所表達出來的事，可以說是很不平常的。弟兄姊妹都知道了，士師記分成上下兩個部份，上面的一大半，一直在說以色列人的墮落，神興起士師來作拯救。前半部是一再記錄神給他們的拯救，後半部神藉著聖靈的記錄，指出士師記所以會這樣循環又循環的墮落，那根本的原因在哪裡。

弟兄姊妹們都能很清楚的記得，士師記末了反復出現的幾句話，「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」一面是「沒有王」，就是沒有明確的權柄；一面是「各人任意而行」，就是說到每一個人都自己作王。

人的光景落到這種情形底下，沒有辦法不離開神越來越遠。離開神的結果，就是人的下去。所以士師記前半部都是說到他們墮落歷史的發展，下半部就說出他們墮落的根本原因。

在參孫事上看以色列墮落的光景

參孫是士師記裡面所記載的最後的一個士師，在他身上就有很多值得我們留意的，首先我指給弟兄姊妹們看一個事實。我先這樣說一說好了，一般人看參孫，都是看他這個人，留意他氣力很大，他是一個勇士。但是我相信，聖靈把參孫的事記錄下來，不是為要我們知道這一個，乃是要藉著參孫的事，讓我們去稍微領會一下神作工的法則，和神在人身上的期待。我們留意這一點，士師記的士師，記載到參孫就停了。士師在以色列中，參孫不能說是最後的一個，參孫以後還有誰，我們不完全知道，最低限度我們知道，有一個以利，有一個撒母耳，這些都是士師記沒有記載的士師。在參孫和以利的當中，再有沒有其他的士師給興起來呢？聖經沒有作下任何的記錄，但是卻是把參孫擺在最後的一個有記錄的士師裡，所以參孫作士師的歷史上面，有好些事情是過去的士師的記錄中沒有出現過的，我舉個例子給弟兄姊妹看，我不翻聖經了，我只是提出來，弟兄姊妹記住，自己讀聖經的時候去留意。

神在士師早期的作工法則有不一樣

以色列人的墮落失敗，從第一個士師開始，一直到參孫以前的耶弗他為止，你一直看見神興起士師，神都給人一個很明確的領會，那是拯救。說到拯救的時候，那就是說拯救的對象就是以色列，拯救的內容是讓以色列翻過來制服仇敵。我們姑且借用人的話來說，你看到開頭那些士師，神的工作都是團體對付團體。但是到了參孫的時候，你沒有看見聖靈再用「拯救」這一個詞，你也沒有看見神再用著以色列來對付團體的仇敵。我們看到甚麼呢？我們留意十四章第四節，「他們的父母卻不知道這事是出於耶和華，因為他找機會攻擊非利士人，那時非利士人轄制以色列人。」

弟兄姊妹你留意，在過去的士師，神除非不興起，一興起的時候，就不單是攻擊神的對頭，並且是釋放以色列從仇敵的轄制裡出來。沒有一個不是這樣的，從俄陀聶開始，一直到耶弗他，都是這樣。但到了參孫，你就看到一個不同的光景，神只是攻擊那些轄制以色列的人，卻沒有讓以色列人得著釋放。待會我們看下去的時候，你就看到一個很可悲的光景。我們留意到參孫給興起，好像是個別對付轄制以色列人的非利士人，卻沒有叫非利士人轄制以色列人這個事實結束。第二次特別提到這一句話，那是在十五章最末了的那一句話，看二十節，我們先看這個，「當非利士人轄制以色列人的時候，參孫作以色列的士師二十年。」非利士人轄制以色列人多少年呢？十三章就告訴我們說是四十年。也就是說，當參孫作士師的那二十年，他當然是作士師，他雖然給以色列人一點點好像是安慰的動作，但是非利士人的轄制沒有停止，也沒有減少，仍然是在轄制以色列人。他雖然有動作，但不過是二十年，這二十年是在非利士人轄制以色列人四十年的當中。

以色列人讓神作難

所以我們有一個這樣的領會，參孫在以色列人中所作的，你說他不是拯救，也算是有一點點。但是你說他是作拯救，你卻沒有看見神的子民得著脫離轄制而得釋放。所以我說，參孫的所作帶給以色列的，只是一個不算是拯救的拯救。一面是因為神的百姓並沒有回轉的歸向神，另一方面我們也沒有看見神的百姓脫離非利士人的手。所以參孫在以色列人中間作士師，和以前的士師不一樣，很特別，也很不合屬靈的理。

你說，怎麼會像參孫這樣一個人，神還能用他呢？如果參孫這樣的一個人，神也能用的話，許多人在神面前給使用就不成問題了。但是你明明看見神在這裡用他，但是你也明明看見神在使用參孫的事上面，神是受一點限制，神沒有盡情的使用參孫來完成神所要作的。所以剛才我們所提到的，神在參孫身上，只能用著參孫去攻擊非利士人，卻不是驅逐非利士人。

你說既然不能驅逐，這個拯救也不算拯救，神作這個工幹甚麼？因為神作了工，並沒有得著應該顯明的果效。弟兄姊妹，我們不能不留意，這是士師時期的以色列人墮落到幾乎到底的情景，在以色列中再也沒有辦法找到團體的見證，你只能看見個人的見證。如果我們能抓住這個點，我們就看得見，為甚麼到參孫的時候，神的拯救是那樣的受限制，因為神沒有合用的人。連參孫這個人，認真說起來，也是不可以使用的人，神也還得要用他一下。

到末了，我們全面看到事件的時候，我們會得到這樣一個體會，如果我們用屬靈的話來說參孫的事情，神只是用參孫那一份恩賜，但神卻沒有使用參孫這一個人，因為參孫這個人，並不肯給神使用。他是有恩賜的，但是他就是不肯讓神使用。在這種光景底下，神使用他是非常的有限度。

活在自己裡的參孫

現在我們來看看參孫的一些事情，我們要留意他的每一件事，我們是從原則性去看他在神面前的那種缺欠。因為我們看他的時候，我們並不是在這裡要定他的罪，我們是透過他的缺欠，來提醒我們自己。或者說，藉著他的缺欠，把我們自己擺在神的面光的底下，讓我們不走他所走的路。雖然他帶出神一點點的恩典，但神在我們身上所盼望等候的，不是只能發表一點點的恩典。最低限度我們也得要結實三十倍。神對我們的等候是一百倍，但至少我們能在神的面前擺得出三十倍。有六十倍就更好，能到一百倍就真的是好。

但是你在參孫的身上，我個人的體會，他連三十倍也不到。也許他只能到二十九點五倍，或者連這個也沒有。我們不去計算他，這是神和他算的賬，但是我們要從他的愚昧裡看到我們的缺欠。我們看了參孫的出身，我們從十四章開始看的時候，一開始就看到他有活動。弟兄姊妹你看到，他的活動是怎麼樣的呢？用簡單的話來說，完全是脫離道德規範的。用屬靈的話來說，他完全是根據他自己來決定他生活的內容的。一開始就說到 he 下到非利士人那裡，他看到一個女孩子。然後他就說，他要娶這個女孩子為妻。他父母覺得這個事情不大可行，但是他不管，他一定要這樣作。

當然，底下就給我們提出一個問題，誰要藉著這些事情去攻擊非利士人？在這裡我們就覺得，很有值得我們思考的地方，為甚麼神不明明地去擊打非利士人？神為甚麼不像過去那樣興起巴拉，興起基甸，明明的宣告說，要對付神的仇敵？好像神在這時作工，只能暗暗的作。這個是我們需要留意的一件事。究竟是甚麼事讓神不能明明的作工？甚麼事在壓迫著神？不理會以色列人又不是，要理會以色列人又好像那個門開得並不太大。

人的熱心叫神作難

我們這樣體會一下的時候，我們就想到，我們的主在地上的時候，也曾經碰過類似的事，祂醫治好了一個人，祂很明確的告訴他，「你不要告訴人，是誰叫你得醫治的。」但是那得醫治的人，太高興了，他沒有惡意，但是他確實太高興了。他一進到城裡，就把主在他身上作的都說開了。聖經怎麼記載這個事呢？「這樣就叫耶穌不得明明的進城。」弟兄姊妹你留意，我絕對相信那個人是沒有惡意的，受

了恩惠，怎麼不在那裡宣揚主的名呢！在一般情形來說，應該是這樣，這是準確的反應。但是那次是例外，因為是主親自對他說，「你不要說，等到合宜的時間你再說，不是現在就說。」但是他實在太高興了，他隱藏不住，他就說了。事是好事，但卻不作在主的時間裡，結果就成了主的阻擋。

人的忿怒成全神的榮美

在士師記這裡，我相信以色列人就沒有像那一個得醫治的人帶著善意了。他們在這一個時候，仍然是用背向著耶和華神，沒有幾個人能在神面前可以與神有響應，讓神能尋找到一些勉強對神有點響應的人來作祂的工。也許弟兄姊妹們就會問，那神停止作工不可以嗎？神停止不作工，那祂就不受限制了。弟兄姊妹們，我們不能不注意，人可以失信，神卻是守信施慈愛的神。你這個人沒有走到最盡頭的時候，神還是向你顯明憐憫。這次神向他們顯明的憐憫不說是最後的一個機會，也該是靠近最後的一個機會。所以到了這一個時候，人雖然是不配承受恩典，但神還沒有忘記祂所揀選的人，神仍然在憐憫裡記念他們的愁苦。所以神在受限制的光景底下，祂還是伸出手來，安慰祂的百姓。

這一點就讓我們看到，參孫所作的事，雖然好像非常過不了一些屬靈的原則的審判，但在那一種很特殊的光景裡，神要讓祂的百姓，稍微領會到神不甘心放棄他們那一點點的心情。有一個地方叫我們有點困惑的，那就是從第五節開始，說到參孫到亭拿看到一個女孩子的事。究竟十四章的歷史的次序是怎麼樣的呢？我們常常在讀下去的時候，就好像是參孫看到那個女子，回來就跟父母說，然後他們就下到亭拿去看那個女子。如果是這樣的話，第五節應該是說，參孫的父母是跟著參孫去亭拿了。但這裡不是這樣說，這裡是說，參孫跟著他的父母去亭拿。這就像創世記第二章裡所記錄的事的次序一樣，先說了神造人，然後才詳細的說到神造人的過程。

玩弄人的小聰明的參孫

在這裡我們也同樣的碰到這一個，所以參孫起初跟著他的父母到亭拿，在他還沒有見到那個女子的時候，他就碰到一件事，他殺了一個獅子，然後就碰到那個女子。碰到那女子，他就喜歡她，然後就回家。然後，過了好些時間，他就下去娶那個女子。那次序應該是這樣。

所以當他要去娶那個女子的時候，他要看看他那天打死的那個獅子有些甚麼事情發生了。這是很希奇的事，他看到那個死掉的獅子，卻有一群蜜蜂在死掉的獅子肚子裡作窩，也在那裡產蜜。參孫就在那裡把那些蜜掏出來吃了。然後，又走到他父母那裡，讓他父母也吃了。當時他沒有告訴父母，這是怎麼回事。好了，他們開始要舉辦婚筵。照著非利士人的規矩，他就找到一些陪伴的人來陪嫁，然後他就在那裡出一個謎語，讓他們去猜，其實是跟他們打賭。如果他們能猜得出這個謎底，他就送給他們每人一套衣裳。如果他們猜不出來，他們每人要送給他一套衣裳。當然，他就把打死那個獅子和吃蜂蜜的事情都說了。

這樣的謎語是最聰明人也沒有辦法猜得出來的，在十四節你看他說，「吃的從吃者出來，甜的從強者出來。」你叫人怎麼去猜？要猜就是瞎猜。這是曾經發生過一件事，這件事只有參孫一個人知道，沒有其他的人知道，你叫人猜，怎麼猜呢？當然他們猜不到，結果他們出辦法，就威脅那個女子。他們說，你不從參孫那裡把那個謎底騙出來，告訴我們，我們就要打死你和你的父家。結果參孫受不了那種麻煩，他就把謎底告訴她，結果參孫輸了。

自信卻又不能自制的參孫

弟兄姊妹們，你留意，參孫如果靈裡有點甦醒的，他應該知道這一個事情是有點古怪。因為這一個女孩子，不是到了第七天才纏著他。這裡沒有說究竟是從哪一天開始，但是我們卻是有理由相信，第二天就開始了。我是說第一天靠近傍晚的時間就開始，六天都在那裡纏著他。他不說就是不說。你說參孫沒有一點的警覺，這個不能這樣說。你說他很有警覺，這個就更難說。因為這樣的事一再發生，以後我們看到，他還在同樣的事上出問題。

弟兄姊妹們，我們千萬不要忘記，參孫是甚麼人？參孫是一個戰士，一個戰士最低限度要具備的條件是甚麼？當然，一個戰士要具備的條件有好些，但最低限度要有的條件，不能不具備的條件是甚麼？不是你空有一些蠻力，或是你很有武力，那就可以有條件。一個真正的戰士，最低限度要有的條件是警覺。用近代的人的話來說，就是要有敵情觀念。你必須要有敵情觀念，你要知道敵人的動靜，你要知道敵人會怎麼安排，你要知道敵人會怎麼來發動。這都叫作敵情觀念。用最簡單的話來說，現代人的生活當中，不管是軍事的也好，經濟的也好，甚麼都好，科學上的也好，現在不是常常在找情報嗎？這個要找情報，就是為了要建立敵情觀念。

參孫這個戰士，他不應該，也不可能在敵情觀念這一方面是那樣薄弱的。說到我們，主的話告訴我們說，我們爭戰的對象是天空屬靈的惡魔，所以我們是要做醒。甚麼叫做醒？做醒就是有敵情觀念。用屬靈的話來說，就是做醒，用人的話來說，就是敵情觀念。如果我們對仇敵的動作、活動、作法，完全不知道的話，我們是不能在屬靈的戰場上站立的。如果是這樣，爭戰還沒有開始，人就倒下去了。但感謝主，主常常提醒我們，要做醒，要做醒。

現在的參孫，你說他不做醒，他好像是警覺的。頭一天這個女子問他，他就不說，四天五天六天他都不說。一直等到第七天，他好像覺得煩死了，天天都這樣，煩死了，反正第七天也快過了，好，就姑且告訴你。一點的疏忽，事情就泄露了，他就輸了。當然，話要說回來，因為這個事情是神要作的，如果神不要作的話，也許參孫到底也不會說。但是參孫會把這個謎底說出來，這也是神老早就知道他會這樣。

任性的參孫

弟兄姊妹，你看到剛才一直說，神要作工很受限制，現在你就看到那個限制了，結果他真的說出來了。好了，參孫輸了，參孫輸了以後，他必須要守約，他就打死了三十個非利士人，搶了那三十套衣服回來。他算是守了約，但是他卻是有點氣。有甚麼好氣呢？你要氣，氣你自己，但是他沒有氣自己，他氣那些人，他也氣所謂他的妻子。結果連妻子都丟了，就回去了。過了不久，他想妻子，就回去看她，他去時還帶著禮物。結果到了那一天，岳父給他拒絕，說，「我把你的妻子給別人，給了你的朋友。但我還有一個女兒，比她更好，不如你把她討過去吧。」參孫沒有答應，結果參孫就說，「好，我要報復。」在他們這樣的光景當中，報復也不是甚麼大不了的事情。但是弟兄姊妹們，你留意十五章第五節，「參孫說，這回我加害於非利士人不算有罪。」

弟兄姊妹，這個話實在是不該出自參孫的口，非利士人來霸佔以色列人的土地，來壓制以色列人的生活，來踐踏以色列人的百姓，神興起他，為要叫他讓非利士人不能作這樣的事，毫無約束的來對付以色列人。參孫其實可以像以前的士師一樣，登高一呼，就召聚以色列人來趕非利士人走就是。但是參孫沒有這樣，他覺得，「好，現在給我找到把柄了，我加害非利士人，應該是不成問題。」

弟兄姊妹們，我們推想參孫說出這樣的話，可能是他上一次殺掉的那三十個人，也許他回去有一點難過。這不是聖經記載下來的事，不過是我想，也許參孫曾經說，「以後我不再隨便殺人了。」當然他有這樣的想法是不希奇的，因為以色列人的律法裡是說到不可殺人。但是現在參孫碰到一件事，又叫他火了。他說，「好，現在我來報復，我就傷害非利士人，也不算有罪。」弟兄姊妹們，我們覺得參孫這個人，你說他對神沒有一點點的敬畏，這個不全是真的。但是你說他真的敬畏神，這也不見得。他有這樣的性子，所以神常常受限制，就是因為這樣的光景。

現在我們看到參孫作了一件事，他捉了三百隻活狐狸。也難為他，怎麼去捉三百隻活的狐狸，他把一對一對的狐狸尾巴結起來，然後就把火種放在尾巴當中，把火點著，就把那些狐狸驅趕到非利士人的田裡，當然就把非利士人的禾稼燒掉了。非利士人要清查是誰搞這個事情，結果查出是參孫。他們就把他以前的妻子和她的父親都燒掉。

這樣好像又給參孫找到把柄了，「你們這樣對付我的親人，我要給你們好看。」在這個時候，我們看到問題來了，剛才我們所看參孫那麼許多事，都不是參孫這個人所要表達出來的事。所以說那麼許多的話，只是說出參孫是一個怎麼樣的人。現在事情發展到這裡，我們留意，從第九節開始，正規的事情出來了。「非利士人就上到猶大營，要攻擊猶大，他們說，我們要捆綁參孫，他怎麼燒我們田裡的莊稼，我們也要照樣的來對付他。」

顯露了失去身體見證的以色列

弟兄姊妹留意，這裡很有稽考的。參孫是但人，他是住在但支派的地域裡。現在非利士人來找麻煩，他們去哪裡找麻煩？去猶大。如果他們說，我們的目的是參孫，那你去找參孫，你到哪裡去找參孫？你怎麼跑到猶大來呢？但是我看，他們跑到猶大去找參孫，有神的管理在，因為神要在這一個時候，向祂自己的百姓來顯露祂的百姓的愚昧，無知和失落。

弟兄姊妹你留意，猶大的反應是甚麼？馬上他們就聚集三千人，去到參孫所住的以坦磐的穴裡，對參孫說，「非利士人轄制我們，我們下來就要捆綁你，將你交給非利士人手中。」弟兄姊妹，我們停在這裡。你看到這一段歷史的記載，你裡面有甚麼感覺？你看到以色列當時的光景，是到了一個怎麼樣的地步呢？也許他們知道，參孫是一個戰士，要對付他，不是兩三個人可以辦到，所以用了三千人來對付他。但是他們找錯了對象，怎麼對弟兄是這樣的不留情，對轄制他們的非利士人卻軟弱了？荒唐。弟兄姊妹，你看到一件甚麼事情？你從這一個地方，就看到以色列當時整個屬靈的光景。

固然我們從讀士師記開始，我們就指出了這一個問題。在士師記開始的時候，以色列就開始失去團體的見證。用新約的話來說，他們不再站在身體裡去跟隨主的路。猶大要去攻地，就是猶大支派去攻打，不再是十二個支派同去。其他的支派攻取他們所分得的地，也是他們自己去，其他的支派也不陪他們去。弟兄姊妹，一開頭我們就看到，士師記就把這一個事實點了出來，但現在到了參孫的時候，就不僅是失去了團體的見證的問題，而是他們用團體的見證那一個原則來對付弟兄，而去抓參孫。抓參孫作甚麼？交給非利士人。為甚麼要交給非利士人呢？祈求我們自己的平安。

踐踏弟兄成了平常事

弟兄姊妹們，這個就是當前以色列屬靈的光景。整個以色列，對神沒有響應，對神的對頭就很有響應。當神的對頭在那裡有動靜的時候，他們馬上就上去。他們沒有陪伴弟兄，他們沒有在那裡保護弟兄，

他們沒有在那裡想到，我們是神所拯救出來的，我們應當是在那一位神的保護底下，不允許神的任何一個對頭來傷害我們。弟兄姊妹，你看到他們這樣的屬靈的光景，那是很可憐的。我們常常聽到一些弟兄們說，從教會歷史一直看到今天，我們都好像聽到加拉太書五章末了的一些話，弟兄彼此相咬，相吞，彼此踐踏。而弟兄踐踏弟兄的時候，比踐踏外人更厲害，弟兄姊妹們，這實在太過份了。

參孫看到三千個猶大人來捉拿他，如果他靈裡面有一點甦醒，他會問一個問題，「你們三千人來幹甚麼？來捉拿我？為甚麼你們三千人不去對付非利士人，卻來對付我？」參孫沒有辦法不問這個問題，他有沒有問？我不知道，但是你看到，他並不信任猶大人。他說，「你們來幹甚麼？」「我們捉你交給非利士人。」參孫說，「可以，但是你們必須要起誓，你們不親手加害於我，你們可以把我交給非利士人，但是你們不親手害我。」猶大人雖然不下手害參孫，但是猶大人所作的，已經是在那裡踐踏弟兄。結果呢？猶大人就拿兩根新的繩子來把參孫綁了，帶給非利士人。

心思摻雜的參孫

非利士人當然很開心，因為他們得著了參孫，但是捆綁參孫那兩條新繩子並沒有甚麼作用，參孫稍微用一點力，繩子就斷了。他順手就抄起一根驢腮骨來，就用它來當作武器去對付非利士人。那時他殺了一千非利士人，然後他才停手。他累了，他也渴了，但是沒有水喝，他就向神求告。他說，「神啊！你不能叫我渴死，我落在未受割禮的非利士人手中，這個事情不妥當。」神就讓他在那個地方得著一些水來喝。

這個得著水對參孫來說是神蹟，不過我們在這裡也稍微注意一點。你說參孫不是對神有點心思，這很難說。你說他真的對神有點心思，那也很難說。因為在這裡他知道一件事，我死掉也不能落在沒有受割禮的人手裡。弟兄姊妹，我們記得，參孫從母腹就給分別出來作拿細耳人，準確的來說，正常的來說，他應該是完全屬於神的人。但是你在這裡真的是看見參孫，你說他不是又不是，你說他是也不是；你說神沒有用他，又不能，你說神不會用他，又好像不是。很希奇的一件事，當參孫喝過水以後，聖靈的記錄就記下那些話，「非利士人轄制以色列人的時候，參孫作以色列的士師二十年。」這就是剛才我說的，不算有拯救的拯救。

放下團體見證的原則是不得已的

我們看到這個地方的時候，我們就留意到，神的百姓不能給神用，神就只能用個人來執行神的旨意。弟兄姊妹們，我們沒有辦法不留意這一點，神是可以興起個人，但是個人究竟是個人，沒有辦法能讓神所要的在個人的身上去完成。並且人總是帶著自己的軟弱和虧欠，神能用一些帶著軟弱的人，那只是神的憐憫。神的憐憫乃是因為神還記念祂與人所立的約。

但是神不是這樣的，祂總是盼望祂所買贖的，祂所拯救的人回轉。也盼望祂所選召的人回轉，回轉到神所要的那個團體的見證裡，然後與神同行，來成就神的永遠的旨意。但在舊約的時候，神很難作成這樣的事，因為在墮落的亞當的後代裡，實在是沒有條件給神得著與祂同行的人，所以救贖是必須要有的。我們看參孫的事看到這裡，我們已經是瞭解得到當時神心裡的難處，這些難處都是人給神製造出來的。這些人不是神所不記念的人，他們是神的選民。當日神的選民是這樣的給神難處，今天稱為神買贖的人，也不見得能完全脫離這樣的光景。所以那裡說到，「當非利士人轄制以色列人的時候，參孫作以色列的士師二十年。」這是話中有話的。

一再落在相同的軟弱裡

參孫的二十年，是在非利士人的四十年當中，不像以前的士師，他們被數算的年日，是在脫離了仇敵的手以後單獨的計算。現在參孫的時候，以色列人在神面前所得到的計算，是和仇敵壓制他們的時間混在一起算的。這個光景就很可憐。好了，到了十六章，就是十五章的事情過去了，過去多久？我們不知道。反正參孫只是作了二十年的士師，所以，這些事情都發生在那二十年裡。

事情過了不久，參孫又來到相同的一個愚昧裡頭。這事更糟糕，他找到了大利拉。大利拉本身就是一個妓女，他就與她親近。這個我們實在很難去體會，怎麼可以呢？你是一個拿細耳人，你怎麼可以這樣呢？但是參孫就是這樣，並且在這一件事情上的遭遇，就是上一次的事整個的翻版。上一次沒有這樣嚴重，這一次是比較嚴重。雖然是比較嚴重，但是參孫是同樣的在混混沌沌裡，迷迷糊糊的作了這事。

當然，非利士人不會放過他，所以非利士人就想辦法來對付參孫，先要找出參孫力氣那麼大的理由來。他們的辦法又是買通了大利拉。我們不知道有多少非利士的首領，也許有七個，但是這個不一定，因為這裡有七條繩子，但是不一定就是說非利士人的首領就是七個。我們不知道有幾個。但是你留意，非利士人的首領對大利拉所說的話，他們說，如果妳能找出他力氣那麼大的原因，讓我們捆綁了他，我們就每人給妳一千舍客勒銀子。每人給她一千舍客勒銀子，算他們是七個首領吧，如果她打聽出來的話，就有七千舍客勒可以到她的口袋裡，七千舍客勒的銀子，在當時來說不得了，那樣大堆的金銀擺在那裡，大利拉很難不心動的。

我想起宋尚節弟兄一次講道，他很喜歡拿人的名字拆開來解說的，他說到這個大利拉，就對弟兄姊妹說，「你們要做醒，不要貪財，你貪財你一定要給人拉去，因為大利拉會拉你的，小利拉也許不能拉你，大利拉會把你拉下去。」當然，這是他的作風，我們不說它。不過在屬靈的實際裡常常有這樣的事情，人就是因為貪財的緣故離開主的路。所以大利拉就想盡辦法，打聽他為甚麼有那麼大的力氣，一次，兩次，三次，四次。弟兄姊妹們，參孫如果裡面有一點警覺，他知道這個是危險的地方。多少事情你不打聽，就是要打聽我有那麼大的力氣是甚麼原因。如果他裡面甦醒，他就應該知道，他不能留在這個危險的地方。

但是他好像沒有想到危險會那麼嚴重，所以他把自己留在那個危險的地域。這是他不應該這樣。也許他太信任自己，我不說出我的秘密，誰能奈我何？地域危險，又有甚麼了不起？我就是不怕危險，我就是站在這裡，讓你們看一看，也許他真的那麼自信。但是不管怎樣，自信總是自己出來的一個表現。還有，那一個大利拉天天在那裡煩著他，他也胡扯去給她應付。你胡扯是可以胡扯，但是有一件事，我們卻不能不注意。弟兄姊妹，猶太人把參孫綁去給非利士人的時候，是怎麼的綁法？他說，是用兩條新的繩子來綁他，現在參孫又在那裡胡扯了，上次用七條繩子綁我，綁不住，我並不是真有辦法能脫離繩子的捆綁，這次若是有人用沒有使用過的新繩子來綁我，我也沒有辦法。上次猶太人綁他，不是用新繩子嗎？

現在他在那裡胡扯，又說新繩子，這個是很不應該。更不應該的是他已經發覺有人埋伏在那裡要把他捆綁了以後就捉他走，但是他還是把自己留在一個危險的地點。弟兄姊妹們，你說參孫是一個甚麼樣

的人？以色列人與神的關係，發展到這樣的一個地步，神能使用的一個人，也不過是這樣的一種光景，你說以色列人還有前途嗎？以色列人還有路可走嗎？士師記十三章就是最末了的一個士師了，好像我們看不到以色列有前途，好像看不見以色列再有路，因為現在的以色列已經沒有辦法能掙脫非利士人的轄制。但是感謝神，接上士師記的是撒母耳，撒母耳記裡面有大衛出來，神說大衛是合神心意的人。所以我們看到這裡的時候，一定是看到以色列人是沒有前途。一面看到以色列人再沒有條件可以蒙神的憐憫，連一個作領袖的人都竟然如此，還有甚麼話講呢？

連拿細耳的身份都丟了

結果參孫最後真的出事了，他受不了大利拉的纏擾，結果就把他的秘密說出來，他胡扯了好多遍，最末了他說出秘密來，「把我頭上的頭髮剃光，我就一點力氣都沒有了。」弟兄姊妹們，真的，他就完了！你說，以前用那麼許多的方法，他都沒有失去力氣，現在把他的頭髮剃掉，他就會失去力氣，是真的還是假的？這回是真的，為甚麼會是真的？弟兄姊妹們，你留意到這一個，在參孫的身上，你要去計算他在神面前還剩下甚麼的時候，你能算出甚麼來？他從母腹就被分別出來，從小就作了拿細耳人，應當是清酒濃酒都不喝。但是你看他過去的那些，你相信他清酒濃酒都不喝嗎？雖然聖經沒有記載，我們絕對有把握說，他清酒喝了，濃酒也喝了。他作拿細耳人的那一些記號，或實際的內容，不見了一大半，所剩下的就是那一把頭髮。

現在他說，「把我的頭髮剃掉，那我就軟弱如水。」他以為剃掉頭髮沒有甚麼了不起，力氣是我本來就有的。但是哪裡曉得，這一個話竟當真的了。因為頭髮一剃掉以後，連拿細耳人的地位都沒有了。拿細耳人的實際老早就沒有了，拿細耳人的地位現在也沒有了，全都沒有了，他還有甚麼？神要在他身上作工，憑甚麼能讓神作工？沒有了，完全沒有了。所以，當他的頭髮給剃掉了以後，非利士人來抓他，他就好像平常一樣，下來行走，但是不成了，他的力氣沒有了。聖經裡說，「他的力氣就離開他了，他卻不知道耶和華已經離開他了。」他的力量的源頭已經跟他分開了。

落在神的任憑裡

弟兄姊妹們，我們不得不注意這一點，神在祂的救贖旨意裡，給我們有地位，祂在那地位上要求我們有實際。我們常常在神面前，實際趕不上我們的地位。實際趕不上地位，神還可以在我們身上作工。但若是連地位都丟掉，弟兄姊妹，你就看到一個結果，神要在我們身上作工，我們再也沒有根據讓神作工了，祂只好任憑我們。人若落在神的任憑裡，眼睛給挖了出來，成了瞎子。用銅鏈把他鎖著，帶到非利土地。把他下在監裡，天天在那裡推磨，天天在那裡打圈圈，一個圈子打過了以後，還是回到原來的地方去。不管他走了多少轉，他還是留在原來的地方，就像中國河南有一句話，我常常提醒自己，那話是說到在北方磨麥子的時候，用驢子或馬來帶著那個磨來轉，那個磨跟那馬就用一條繩子連上，連在一條木杆上。那裡的人就有一句土話是這樣說，「推磨斷繩」。甚麼意思呢？「瞎跑一圈」。弟兄姊妹們，我們在神面前常常會有這樣的一種危機，路是走過了，走完了以後發覺我還在原點沒有動。工作是作過來，甚至作得很勞累，作完了以後才發覺，在原來的地方沒有挪移過一點。弟兄姊妹們，參孫那個時候就落到這樣一種光景裡，天天在那裡推磨，天天在那裡推磨，推來推去還是在那個老地方。路是走了不少，但是沒有一步路是往前踏出一步的。但是神的憐憫還沒有離棄他，聖經就是那樣簡單的記載，「他的頭髮又漸漸的長出來了。」不曉得過了多少這樣推磨的日子，也許是一年，也

許更長。

到死還是脫不出自己

等到一次，非利士人為他們的偶像過一個大節日，他們就想起，把參孫帶出來戲耍，參孫就給帶出來了。在這時候，參孫心裡真不是滋味。他在這個時候求告神，他說，「神啊！你顧念我！神啊！你再賜我一次力氣，使我可以在非利士人身上報那剜我雙眼的仇。」弟兄姊妹們，你留意。這裡又有文章，人是注意這一次參孫的動作，把非利士人壓死了三千，比他以前所殺的人更多。人常常會注意到這一個結果，但是我覺得注意這些結果並沒有甚麼實際的好處。我們要注意的，是他在神面前該怎樣活得對的光景。參孫到了最後的日子，你說他不對，好像是有點對的，起碼他會求告神，他會把他的前途再次放在神的手裡。但是你再往深處看一下，參孫還是活在自己裡，他沒有為著神的榮耀來求神作一些工，他也沒有為著以色列得釋放而求神顯出大能，他在神面前所求的，還是為著他自己的恩怨。「求神給我再一次有力氣，來讓我好報那剜了我眼睛的仇。」不是為著神的榮耀，不是為著神百姓的得拯救，只是為了他那口氣要出得舒服一點。

不過還是要感謝神，神的憐憫還讓他完成了心願。但是在參孫以後，神再沒有用一個士師來拯救以色列人，所以在前段的話，只是說參孫在以色列人當中作了士師二十年。這二十年，你說蒙數算，好像不是。你說他不蒙數算，也很難說不是。所以我們讀參孫的事的時候，實在覺得叫我們心裡有點為難。但是感謝主，雖然我們感覺到為難，但是神的憐憫卻沒有離開祂所揀選的人。

士師記的歷史到參孫就應該是停止。十七章以後，是直接說到以色列屬靈的光景，是說他們當中的兩件事，但是這兩件事就牽連到從十七章一直到末了。十七章所說的事，是在士師最初期的時候發生的，不是在參孫以後發生的，這叫我們很清楚看到，那是另外的一個起頭，說到士師記裡的那場屬靈的墮落，和真正的屬靈墮落的原因，就帶出這樣的結果來。但願主憐憫我們！——王國顯《各人任意而行——士師記讀經笱記》

第十六講 屬靈墮落的基本原因（十七章）

我們今天要看士師記的十七章了。從第一章到十六章說到以色列人進入迦南以後，他們就一步一步的走到失敗晦暗的光景裡。他們的失敗甚至把神的工作壓縮到一個地步，從團體的工作成了個人的工作，越過越顯出以色列人在神面前離棄神的心思很遠很遠。在十六章我們看到參孫的事完畢以後再沒有士師給興起來，可以放在士師記裡。不是神不能在以色列中間實行拯救，而是以色列人他們好像也不希罕神的拯救。特別是在猶大支派要把參孫抓起來，捆綁起來送給非利士人這一件事上，我們可以看得出來。以色列人落到那種光景，只是顧個人或少數支派的安全，不理會神的見證在地上被摧毀，也不留心神的子民在神的面前不蒙記念。所以到了參孫以後，按照社會的結構系統來說，士師還是有的，但是這些士師都沒有放在士師記的記錄裡。

為甚麼他們進入迦南以後會落到這樣一種光景呢？如果我們讀申命記的時候，我們很早就看到神給以色列人非常嚴肅的提醒。還沒有過約但河，神就告訴他們，「你們要很謹慎的在河西那邊生活，特別是

在維持與神的正常關係的這一點上」。神說了很多的話，但是以色列人好像聽不進去。他們進入迦南不久，就出事了，整本士師記都是記載他們在神面前的愚昧。從時間上來說，約書亞離世不久，事情就發生了。

不給神有地位是偏離的根本原因

為甚麼他們那麼快離棄了神呢？有點像加拉太的眾教會那時的光景，起初他們很熱烈的接待保羅，很尊重保羅。但是過不久，他們就離棄神的真道，連保羅他們都要拒絕了。所以保羅寫加拉太書的時候，他在聖靈的感動底下留下了他的驚訝。他說，「我希奇你們這麼快就離棄了基督的道理，去隨從別的福音。」如果說在新約的時候，信主的人都是經過重生這一個經歷，而結果還是那麼容易的離棄神的道，那麼在舊約裡的人，他們離棄神的道就好像並不太希奇了。但是我們不能這樣看，雖然在新約裡的人有了主的生命，有了聖靈的內住，他們會是比較容易持守神自己的話，而舊約的人沒有這樣的條件。但問題不在乎有沒有這種條件，問題在乎人在神面前用甚麼心思來向著神，用甚麼態度來對待神的權柄，用甚麼樣的態度來對待神的話。雖然我是從幾方面來提到這個，其實是一個事實，就是他們沒有讓神有地位。

在舊約的時候，人沒有讓神有地位，他們下去，這個我們能瞭解。新約裡的人，按理他們不應該不讓神有地位。但是我們在新約裡，確實看見不少人，他們也跟著在舊約裡的人那種光景，沒有給神有地位。人不讓神有一個準確的地位，那個結果定規是人漸漸地偏離神的道。在舊約的人有律法，在新約的人有聖靈，若是我們不遵守神的話，那我們可以把律法放在一邊，那是舊約的人所作的事。我們在新約的人呢，我們也可以忽略聖靈的感動和管理。

顯露以色列人屬靈的光景

因此我們看士師記十七章的時候，我們就留意到，士師記的內容產生了一些變化。從第一章到十六章，說到以色列人長期的那一種墮落的歷史趨勢。從十七章開始到末了，仍然是記載一些個別的歷史，但是透過這些個別的歷史，反映出整個以色列在神面前是怎樣來對待神。十七章和十八章說一件事，十九章到末了是說另外一件事。但是這兩件事情都是有同一原則在貫穿著。我們先要指出一個問題來。從十七章到末了，神的靈記錄下這麼一些事，基本的原因不是讓我們去知道歷史上曾經發生過這些事，而是要藉著歷史上所發生的這些事來指出以色列人在神面前的屬靈的光景。

我們能夠瞭解他們屬靈的光景是怎樣，我們就能明白為甚麼從第一章到十六章這一大段時間，四百多年的時間裡所發生的事情是這樣叫人喪氣。不是神不給他們恩典，也不是神不給他們拯救，神都給了。不單是給一次，多次都給了。被神拯救過來，他們又下去。神再一次拯救他們，又再一次的下去。就是這樣一直的往下墜下去。十七章到末了聖靈就給我們看到那個根本的原因。

我們從第一章到十六章，我們所看到他們失落的原因乃是因為跟從外邦人拜偶像。十七章到末了是先告訴我們他們為甚麼會跟隨偶像，因為他們跟隨偶像是有原因的，不是平白就跟隨偶像的。我們可以很清楚的看見一個這樣的事實，如果人在神的面前沒有一個準確的心思向著神，那個結果一定是會走到拜偶像裡面。在舊約的歷史是這樣的真實，在新約的屬靈的原則也是這樣。那好，我們瞭解到這一點的時候，我們在從前開始的時候稍微提了一下，現在我們要再提。

各人任意而行

弟兄姊妹們，你看到十七章說到一件事，先說了一個開場白，然後就下了一個結論，這個結論是整本士師記的結論，因為這個結論的話在士師記裡，特別是在末後的幾章裡出現不止一次。弟兄姊妹留意十七章第六節，「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」那時以色列中沒有王，各人任意而行，這個就是士師記一直往下墜的關鍵。我們曉得神在西乃山傳律法給他們的前前後後，神從來沒有跟他們提到說我要作你們的王。但是以色列人在那些經歷裡，他們都很知道神是他們的王。因為傳律法以前，神就這樣告訴他們，「你們若是遵行我的律法，我就要以你們作我的百姓，你們要成為祭司的國度，聖潔的國民。」成為祭司的國度是大事，因為以色列要成為神與萬民中的那一條橋梁。萬民要來尋求神，他們必須要通過以色列。神要向萬民顯明神的恩惠，神也定規了是通過以色列來帶出來。

這個祭司的國度的事實，的確是一件大事，把人和神連接起來。作聖潔的國民，這一點就說出整個以色列要成為神自己的發表。神是聖潔的神，以色列就成了聖潔的百姓，是神承認他們是聖潔的百姓。弟兄姊妹，這些都是大事。如果我們真實的認識人和神中間的那一些問題，我們就能體會給帶到祭司的國度的地位上，能成為神聖潔的百姓，作屬神的子民，這實在是很大很大的一件事。但是我們留意到，要叫這樣的事實能顯明出來有一個條件，要確實的遵行神的話，以神的話作標準，以神的話作根據，這樣的跟隨神的話來行走，就帶出那個結果，聖潔的百姓，祭司的國度，屬神的子民。這是在傳律法以前，神向他們說的。

王的實際表明在律法裡

等到傳律法的時候，那律法擺出來，一條一條在那裡說得很清楚。從十條誡命開始，到典章和律例都非常清楚的，一樣一樣列舉在那裡。神就告訴他們說，你們必須要常常遵守這些，如果你們不常常守著，那麼你們就會經歷神的管教，經歷神的鞭打，甚至在一些很突出的條例上面，那些違反的人當場要用石頭給打死，或是給掛在木頭上。弟兄姊妹，我們看到這個事情的嚴肅。為什麼那樣嚴肅呢？因為在律法裡就顯出一個權柄，這個權柄就成了他們生活為人行走的根據。這是在西乃山上所發生的事。經過四十年的漂流，就到了講述申命記的那一段的時候。申命記上面所說的，乃是把神從前所說的重新再說一遍。所以我們從西乃山以前，西乃山的當時，和約但河東的河岸邊這三段不同的時間，三段不同的歷史，都是說出一件事情。雖然神沒有說，「我要作你們的王。」神只是這樣說，「我要作你們的神，你們要作我的百姓。」王這個事實確實是隱藏起來。但是你碰到這些事情的時候，不必一定要把那個王的事實顯明，人都碰到王的實際。

所以到士師記，神給以色列人下結論的時候，他就說，「以色列中沒有王」。這個「沒有王」不是說他們在政治的組織上還沒有王的制度產生，因為在那個時候，以色列人中就是沒有王的政治制度。沒有王的政治制度，當然就沒有王了。那說這句話有什麼意思呢？我們感謝神！雖然沒有政治的王的制度，但是確是有神作他們的王的事實。但是以色列人沒有以神為他們的王，沒有以神作他們的王，產生出來的結果就是「各人任意而行」。因為沒有王，沒有權柄，沒有標準，那人還得要活著，人還得要作事。這個活著作事有什麼規範呢？既然沒有王，我自己就是王。我以為對的就是對了，我以為不對的就不對了，我以為模稜兩可，就是模稜兩可了。

伊甸園墮落的效應

弟兄姊妹們，這結果是肯定的，如果不是神作我們的王，人自己就要出來作王。這樣的一個光景是有

根據的。那根據在哪裡？在伊甸園的墮落。弟兄姊妹，我們讀神的話的時候，我們沒有辦法離開創世記第一、二、三章。如果創世記一、二、三這三章我們讀得通的話，我們就看到整本聖經就在這三章所發生的事情的原則裡繼續往前發展。現在士師記就突出了這個事實，「以色列中沒有王，各人任意而行」。我們就沒有辦法忘掉人在伊甸園墮落的那一個光景。因為當撒但來試探人的時候，誘惑人的時候，都顯明的在那裡宣告的，「你們吃的日子不一定死」。這個我們不去管它，我們要管的，不是說不管它，我是說我們看到以色列人中沒有王，各人任意而行這個事實的時候，我們不必管那個「吃的日子一定死」，我們要管的是撒但誘惑他們的時候，所給他們的應許。牠說，「神知道你們吃的日子，眼睛就會明亮，你們就能如神」。怎麼如神法？「可以分辨善惡」。弟兄姊妹你看到士師記就反影這個事實。士師記的光景反影了伊甸園墮落的那一個焦點問題了。撒但誘惑人，要人離開神，不尊重神，抬舉人，讓人看見如果你不尊重神，你就能像神一樣，因為你就是神。弟兄姊妹們，這是撒但的那一個誘惑的主要內容之一。「你們就能像神」。既然你們與神一樣，你們就不需要神了，你可以自己作主了，你們就是王了。現在士師記就反影這個事實。以色列人不以神為王，那個結果就是他們自己冒出來要作王。既然是人冒出來要作王，而神是獨一的神，祂只有一個旨意，所有尊重祂為主的都跟隨祂的旨意。

各人任意而行的結果

但是現在沒有王，各人任意而行。一個人就是一個王，十個人就是十個王，一百個人就是一百個王。在這樣的光景底下，什麼是標準呢？什麼是根據呢？一百個人就有一百個根據，一百個人就有一百個標準，所以那個結果就是自己就是標準。這就是士師記，這也是人墮落了以後那一個實際的光景發表出來的樣子。我們留意了這一句話，不僅是出現在十七章，你看十八章一開頭第一節，「那時以色列中沒有王」，又是沒有王。我個人以為十八章的這一句話，應該擺在十七章的末了。因為我們看士師記後面的一大段，都是說出了一個事實以後，就給這個事實下了一個結論。所以十八章第一節的那一句話擺在十七章末了，那正好就是又把十七章所說的另外一個事實下了一個結論。然後十八章的末了，我們又看到另外的一個事實，這一個事實就把「沒有王」的那一個事實表達出來。將來我們看到那裡的時候，我們才詳細看那個歷史。

現在我們要先注意聖靈給他們的結論，讓我們很有把握的確定，當時以色列人的屬靈光景。十八章的最末了那一節，「神的殿在示羅多少日子，但人為自己設立米迦所雕刻的像也在但多少日子。」這是什麼？簡單的來說，與神對抗。神的殿在示羅，神的帳幕在示羅，人若要敬拜神，尋求神，就得到示羅去。但是但支派卻為自己在但這個地方，就是在拉億這個地方，就是以色列的最北部，在那裡設立了一個敬拜的對象。神的帳幕在示羅多少日子，這個與神對抗的，與神分庭抗禮的侍奉和敬拜的地點也就在但多久的日子。這不是明明與神頂撞嗎？明明的與神對抗嗎？

這是十七，十八章兩章的裡面所說的一件歷史事實，聖靈就一而再，再而三的下了這樣的結論。然後從十九章，到二十一章，十九章一開始又是那句話了，「以色列中沒有王」，因為沒有王，就發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。我們詳細看那段歷史的時候，我們就能瞭解搞出來的事情可大了，幾乎把以色列十二個支派當中的一個支派完全的抹掉，教十二支派成了十一支派。最終還是神自己的管理，那一個支派到了衰微的光景，還不至於給消滅。不然的話，以色列人以後就不能說「我們十二個支派」了。因為他們只剩下十一個支派。但是神為著祂自己的見證，祂

自己的旨意，神干預了這件事。所以便雅憫這個支派就沒有給消滅掉。到了末了，我們看到士師記最末後的那一句話「那時以色列中沒有王，各人任意而行」又再一次出現。「沒有王」這一句話貫穿了十七章到二十章，「各人任意而行」表達出了這一段時間裡，就是整個士師記的時間裡以色列人屬靈的光景。這樣的一個光景就造成整本土師記的悲慘的歷史。

屬靈光景墮落在什麼時候開始

我們現在能掌握了這一點，就再注意另外一點，這種光景是在什麼時候開始？十八章說，「那時…」，二十一章的總體的總結還是說，「那時…」。究竟「那時」是什麼時候？弟兄姊妹們，我們千萬要脫開這個錯覺，因為我們看士師記從第一章看到十六章，都是按照歷史的次序來記錄的。在我們的觀念裡，士師記也就是屬於歷史，那十七章就是接上十六章的時間，十八章接上十七章，二十一章就是接上去直到末了。弟兄姊妹這是個錯覺。十七章到二十一章的那個時間並不在參孫以後，聖經沒有給我們看到準確的時間，但是這幾章的經文裡所提到的事，給我們顯示了這些事情發生的那一個時段是在什麼時候。

十七章到末了的這些事都是發生在他們進迦南後不久，當然我們有理由肯定在約書亞逝世了以後不太久。我們怎能知道這裡面所發生的事情是在那一個時間呢？我們如果肯定了這樣的時間，我們就能領會這一個時候離開他們在曠野漂流四十年的時間結束以後並不太久。走過曠野漂流的那些經歷，恐怕還有好些人還活著。這一點我們肯定一定是的。因為你看下去的時候，你看到提到一些人物，他們是在曠野走過四十年的，他們也是經歷過迦南的爭戰。在那樣四五十年的明顯的歷史過程裡，他們也能在神的面前偏離，我們就知道這個偏離是非常嚴重的。而在進入迦南後那麼早就發生了這些，難怪士師記以後越過越糟糕。因為以後的以色列人，他們實在風聞神在他們祖宗身上作了什麼事，卻沒有親自經歷神在他們身上作事。如果神在他們身上親自作了事的人也能偏離神的道路，就難怪那些沒有經歷神的人，他們偏離得越來越遠。

摩西的孫子

我想弟兄姊妹們，你注意了，在十七章，十八章裡，有一個第一副主角，不是第一主角，卻是第一副主角。這個副主角是誰呢？摩西的孫子。弟兄姊妹們，摩西的孫子那不是應該在進迦南後不久還存活的嗎？當然了，這個絕對是很清楚的。因為你看摩西四十歲的時候就逃到曠野，在第二個四十年裡就娶妻生了兒子，那第三個四十年他就帶著以色列人在曠野裡漂流。摩西的兩個兒子都是在第二個四十年裡生下來的，所以摩西的孫子，如果不是在第二個四十年末了生了下來，也不能不在第三個四十年裡生出來。所以我們有理由說，十七章所發生的事情是在他們進迦南以後，約書亞死了以後發生的。弟兄姊妹，你注意了，在哪裡看到摩西的孫子？在十七章裡沒有交代他是誰，只是說他是一個利未支派的一位少年人。但是到十八章，你就看到為了設立那雕刻的像，摩西的孫子革順的兒子約拿單和他的子孫作但支派的祭司。那這個少年人是誰呢？是約拿單，是摩西的孫子，革順的兒子。那個時候約拿單還給稱為少年人，你就看到那時候並不是很長遠的事，而是在以色列人進迦南分地以後不久。

非尼哈在約櫃前侍候

然後第二件大事情，那是十九章到二十一章那裡發生的那樣大的事情，幾乎把一個支派完全滅掉。這個事情發生在什麼時候呢？我們看一個人物，你就知道了。弟兄姊妹你先看二十章二十八節，「那時，

神的約櫃在那裡，亞倫的孫子，以利亞撒的兒子非尼哈侍立在約櫃前」。弟兄姊妹你看到後面那三章所發生的大事，是非尼哈還活的時候。非尼哈是以利亞撒的兒子，是亞倫的孫子。

我們還記得他在沒有進迦南以前，作了一件很特別的事，就是民數記裡以色列人差不多到了約但河東邊，就是那個巴蘭的計謀，叫那些摩押人的女子，亞捫人的女子，來到以色列人當中，引誘他們拜偶像犯奸淫。這一件事情是怎樣來停止呢？弟兄姊妹你讀到民數記，你就會記得就是非尼哈所作的事。他看到一個西緬的首領，跟一個摩押的女子進了帳篷，他就拿著槍跟著進去，用槍把他們兩個一槍刺透。是這樣使神的怒氣在以色列人當中就止息了，這次瘟疫就死了不少人。

你看到十九到二十一章的事發生的時候，是非尼哈作祭司的。那是進迦南不久的事，以利亞撒進迦南不太長久的時候就死掉了，非尼哈接上他就作了大祭司。所以從這些人物的出現，我們看到士師記後面五章所記載的事都是發生在士師記最開頭的時候。

不再尊神為大

我們若是掌握了這樣的一個時間，我們就留意了。為什麼以色列人那麼快就偏離神的道？那麼快就離開了神的見證？我們看到從士師記第一章就說他們不行了。他們在迦南地的爭戰，從起初的團體爭戰到了個別支派的爭戰，已經不在那合一的見證裡來作出發點了。他們各自為自己所得的來爭戰，而不是為著神的民和神的旨意去爭戰。所以在第一章我們就看到他們在靈裡面已經出事了，以致當地有鐵車的人，他們就趕不掉。那些居住在山地的，他們也沒有辦法把他們趕走。現在我們就看到那個問題了，他們並不尊神為大，他們不依靠神，他們不以神作為根據，他們都憑著自己去爭戰。

失去了身體的感覺

弟兄姊妹你記得第一章以色列人說要出去的時候，猶大就對西緬支派說，「好不好你也陪我一塊去，將來你出去爭戰的時候，我也陪你去」。你看到了，那時候已經沒有了十二個支派是一個整體的事實了。若是弟兄姊妹說，「猶大這樣作是他們求問神的結果」。他們求問神說，哪一個支派該先上？猶大支派先上，他們是跟隨神的話。弟兄姊妹們，我們看這段歷史，你不要從當中看起，我們必須從整個開始的時候開始。神從來沒有告訴他們說，你們可以個別去爭戰。弟兄姊妹記得約書亞記。就是攻擊艾城那麼小的一個地方，神還是告訴他們說，要全軍出去。他們起初以為說，艾城這個小城，用不著那麼許多人，三千人就可以解決問題了。結果他們就給打敗了。當然還有另外的一個原因造成他們失敗，但是不能說他們輕看艾城而不站在那個合一的見證裡出發沒有一點的責任。

我們感謝主，很早神就給他們一直的帶領，不管是大小戰役都是全軍出動。弟兄姊妹應該很清楚的記得，他們每次出動都是從吉甲這個地方開始的，等到爭戰完畢了，他們又回到吉甲來。全軍回到吉甲，下一次出去爭戰的時候，仍然是從吉甲出發。我們在讀約書亞記的時候，這些事實應該留給我們很深刻的印象。但是一進到士師記，你看見這些在以色列人當中都不再成為他們所跟隨的。你說為什麼呢？現在我們讀到末了這五章的時候，我們看到屬靈的原因。因為到了那一個時候，他們不再尊神為大，他們不再根據神自己。如果我們再細細看到裡面的內容，你看到一個事實，第十七章，十八章是直接對付神的地位。如果我們看得嚴肅一點，那是對付神的本身。因為十七，十八章不管是一個家庭也好，是一個但支派也好，他們都作著同一個原則的事，在神以外另立一個敬拜的對象。其他的支派也默認這個事實。

以別樣代替神

弟兄姊妹你記得十條誡命的第一條是什麼？第二條是什麼？這些都是很嚴肅的。十條誡命已經是很嚴肅的，十條誡命的頭兩條更是嚴肅的。應該說清楚，一、二、三，這三條都是很嚴肅的，因為是表達神自己。但是在十七，十八章，弟兄姊妹你看到了，他們所作的不管是個別人作的，或是一個支派作的，直接就是抵觸一、二、三條。第一條誡命，神說祂是獨一的真神，現在他們在獨一的真神以外製造一個神。第二條誡命說到神是沒有形象的，因為祂是靈。人不能為祂造像。但在這兩章，人就是給神造像。第三條，不要妄稱神的名，神的名字不是人隨便可以喊的。現在看到他們在那裡造一個偶像，硬把神的名字塞到偶像的身上，把神變成偶像了。

弟兄姊妹你看到了，十七，十八這兩章明明是在那裡對付神的本性。嚴重不嚴重呢？如果從律法的觀點上來看，那是非常非常嚴重的。但是墮落以後的人，一直在這一條線上來得罪神，一直到現在還是在這條線上得罪神。不認識神的人固然在這條線上得罪神，就是稱為神名下的人，有些事是在有知裡，有些事是在無知裡，就是在這條線上得罪神。因此我們說，我們讀了士師記的時候，不是在那裡單單讀歷史，我們是在讀一些屬靈的法則。以色列曾經再三的冒犯過這些法則，製造了士師記的歷史。我們要求主救我們脫離這些冒犯，我們不甘心在我們身上製造今天的士師記。

為我們寫下的鑒誡

然後你看十九，二十，二十一這三章裡的事。那是很具體的在對付神的律法，誡命，律例，典章。這些律法的原則都給他們在那裡對付著。我們看到那幾章的時候，才一點一點出來。弟兄姊妹們，如果我們看到了這五章所擺列出來的事實並不是只是一個歷史的記錄，而是在那裡指出人在神面前墮落的軌道。你在這軌道上跟著走，那就非墮落不可。我們感謝神！神為了我們的原因，神把這些話記錄下來，我們才瞭解羅馬書十六章那裡所說的，「從前所寫的聖經」。都是為著我們來寫的。怎麼為著我們來寫呢？要叫我們在其中看到從正面來說是跟隨主的道路。負面來說是認識背棄神的道路。

我們實在感謝主，在士師記這最末了的五章裡，我們先把這五章裡的基本內容交通。我們掌握了這些原則，我們看這裡的事實，我們就看得很清楚。啊！為什麼會這樣？原因在哪裡呢？根本的原因就是他們沒有一個準確的心思和態度來向著神。他們有神的律法，卻沒有活在律法的指導下。他們有認識神的知識，但卻沒有讓那些知識指導他們跟隨主的路。他們有神在他們中間作過大事的經歷，但是他們卻不領會這些經歷是要叫他們毫無保留的接受神的權柄。就是因著這些原因，我們看到士師記裡面都是烏煙瘴氣的。

當然主給我們看到聖靈留下士師記的目的，我們也仰望我們的主在祂的憐憫和體恤下，救我們脫離士師記的危險。巴不得我們先在這一方面確定了我們尋找的方向，這樣我們看士師記末了的五章，就看得很清楚，很輕鬆，就不會給裡面那複雜的內容弄得我們好像不領會它說的是什麼。我們掌握了這些原則，我們就看到那裡面的許許多多的複雜只是說出人墮落以後那天然生命的混亂。所以感謝主，我們看到最末了的時候，仍然是那句話，「以色列中沒有王，各人任意而行」。

給人有指望的神

以色列還有前途嗎？神在以色列中還作工嗎？人在神面前還有路嗎？我們感謝主！上一次我也輕輕提到了路得記，如果從屬靈的歷史的順序來看，它應該是士師記的結束。但是把它分別出來也是很明顯

說出一件事，因為你看士師記的末了，裡面說沒有前途了！沒有指望了！但是感謝神，路得記給我們看到人可以墮落，但是神仍然是他們的指望。我們以後讀完士師記，接下去要讀路得記。雖然它對我們來說是比較熟悉的一卷書，但是我們能照著神的心意來讀路得記，我們會發覺神在歷史的掌管是那樣清楚。因為路得記的起頭是什麼？「當士師秉政的時候」，就是士師記裡面的事情。

路得記的結尾是什麼？路得記的結尾就是大衛。感謝主，我們看見士師記是給人很灰暗的感覺，但是路得記卻叫我們在灰暗裡看到了光，這光完全是神的憐憫帶出來的。我們以後慢慢一點一點看過去，我們就更能體會。我們感謝主，士師記末了的五章，今天就先作一個概略的交通。下禮拜回來，我們就按照那裡說的事實一點一點的來交通。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十七講 不給神有地位的結果（十七章）

我們還是從十七章士師記裡來往前看。上次我們稍微提到了，以色列人屬靈的墮落的根本原因。我們今天晚上就從他們具體的歷史上面，來看他們怎麼落在那一個原則性的墮落裡。我們提過了，十七章到末了分成兩個段落，因為那裡是記載兩件歷史的事實。十七，十八章是一件事，十九章到二十一章是另外一件事。我們感謝神，兩件事情都是叫我們看見，以色列人在神面前屬靈光景的確是非常非常的悲慘。

在以法蓮山地發生的一件事

我們先來看十七章。當然這是在那一個時候發生的許許多多的事情裡的一件。我們必須要確定，這不是唯一的一件，而是許許多多事件當中的一件。這一件事有代表性，所以聖靈就把這一件事記錄下來。從這一件事我們就看見，整個以色列社會裡都是瀰漫著這樣的光景。

十七章開始就說到，事情發生在以法蓮山地。弟兄姊妹曉得，以法蓮就是約瑟的子孫。以法蓮在以色列人進迦南的時候，這一個支派是有很重要的地位，因為以法蓮支派的約書亞是全以色列的首領。我們可以這樣看，在整個以色列十二個支派裡，有兩個支派是非常突出的。我是說他們在權力上面是非常突出的，一個是猶大支派，另外一個是以法蓮支派。這兩個支派幾乎是影響著整個以色列舊約的歷史。

如果我們把歷史往前看到列王的時候，你看到以色列分裂成南北兩個國家，南國主要就是猶大支派，北國主要就是以法蓮支派。這個是歷史的背景。但是我們先不看到那麼遠，我們回到士師記這個時間裡，我們仍然認定以法蓮支派是非常重要的。弟兄姊妹也許還記得，在士師那些經過裡，幾次在弟兄們當中鬧事情的就是以法蓮。「為什麼不叫我去？你們輕看我，你們瞧不起我。」弟兄姊妹，這個是以法蓮。他覺得自己很大，因為他們當中有一個約書亞，是他把以色列人領進迦南地的。

現在在以法蓮山地就發生一件事，一提到以法蓮山地，你沒有辦法不立刻聯想到約書亞，因為約書亞分得的地業就是在以法蓮山地。當然不一定就是現在這個主角所在的地方，但弟兄姊妹們，你曉得以色列地，迦南地本來就不是很大，你把它分成十二份，每一份也不會大到什麼地方去。在以法蓮這個地業當中，有一個部份稱為以法蓮山地，這個範圍就更小了。在這個小範圍裡，約書亞是在那裡得產

業。

我不知道米迦跟約書亞的關係是什麼，這個我們不必去管，我們只要留意，他們就是在那一個小範圍裡在一起。約書亞在以色列人中間起的政治影響蠻大的。但是現在就是在這塊地上面，發生了一件事，從時間上來說，我們上次也提過，這是士師早期的時候，我推想約書亞那個時候已經不在了。雖然他不在，但是他的影響力在這一個地區應該還是不會完全沒有的。

米迦這一個人

現在弟兄姊妹你看，在這一個以法蓮山地發生一件什麼事情？在這個山地裡有一個人，他的名字叫米迦。我們也不知道這個米迦是什麼人，只是知道他是居住在以法蓮山地的一個人。但是有一件事我們可以瞭解的，他確實是一個大富戶。因為最低限度，他的家裡擁有一千一百舍客勒的銀子的現款。你說，一千一百舍客勒銀子是多少？我們不知道究竟是多少，那個時候的價值是什麼，我們都不知道，但是底下，我們有個參考。因為他請了一個祭司，那個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？我們可以有點印象。所以我們說，這個人家是個大富戶也不會離開事實很遠。

這個人作了什麼事呢？他把他母親的一千一百舍客勒銀子偷去，他偷去作什麼？沒有說。當然，我們可以肯定，他們這個家一定不止有一千一百舍客勒。被米迦拿去的這些，在當時來說是一個很大的數字。所以他的母親就在那裡咒詛，「誰拿了我的錢，這樣沒有良心。」如果用上海人的話來說，這個人真是個「殺千刀」的。這樣不留情的咒詛的話，聽到米迦的耳朵裡，他恐慌起來了，如果媽媽這個咒詛真的實現的話，那我還得了。我一刀也承受不了，不要說殺千刀。所以他乖乖的就把這一千一百舍客勒銀子拿出來交給他母親，然後對他母親說，「媽，銀子是我拿去的。」意思是說，你不要咒詛，現在銀子拿回來了，你收回你的咒詛吧！

各人任意而行的小影

好，我們先在這裡停一下。弟兄姊妹，這說出一個什麼問題來？這說出了當時的以色列人那迷糊的屬靈的光景。你說他不敬畏神麼，連一點點咒詛他就恐慌了。你說他敬畏神麼，他卻把母親的錢偷去。弟兄姊妹，偷別人的錢，這個大不應該，偷母親的錢，在一般人心思裡說，也許是理所當然。反正早晚她都要給我的。我只是拿一點而已。他是用這個理由來放膽偷他母親的錢。但是我們不管他怎麼樣，我們就是看到一個事實，你說他不敬畏神，好像有點敬畏；你說他有點敬畏神，你哪裡看見他有敬畏神的光景？他就是這樣的迷迷糊糊的。

裡外不一致的以色列人

兒子是這樣，母親也是這樣。錢給人拿走了，咒詛就說出來了。現在兒子把錢拿回來，說，「媽媽，是我拿的，你這個咒詛太重了。」你看看母親怎麼說？「啊，不要再提那個，不要再提那個，願耶和華賜福給你。」弟兄姊妹，這是什麼話？按著一般的情形來說，應該是給兒子教訓一下也不為過份。但是你沒有看見她教訓一下，反倒是給他帶一個祝福出來。「願耶和華賜福給你！」弟兄姊妹你看到了，他母親很知道祝福的源頭是耶和華神，所以現在就把神的祝福給帶出來了。但弟兄姊妹們，她心思裡是不是同樣的像她口所說的，耶和華是祝福的源頭呢？顯然就不是，在下頭你就看見，她怎樣處理這些銀子。我們可以大膽的說，這一個人嘴裡說的是耶和華，心裡有的是偶像，裡外是不相等的。

從這些生活的層面上表達出來的那種光景，就把以色列人心思裡的情形毫無保留的攤開了。啊！事情並沒有停在這裡，如果事情停在這裡就沒有什麼事了。但事情沒有停在這裡。他母親說，「兒啊，願耶和華賜福給你。」怎麼叫耶和華的賜福顯出來呢？底下你就看到那些動作了。米迦把這些錢交回給他媽媽，他媽媽就說，「我分出這些錢來，為你獻給耶和華。」弟兄姊妹們，你揣摩一下，他母親說這個話是什麼意思？你不揣摩，你就覺得，這個沒有什麼大不了，就是這樣。你揣摩一下的時候，你會發覺有幾個可能。當然，我說是可能，因為聖經沒有說明，但在這些可能當中，總有一個是當時的事實。頭一個可能，因為上面是咒詛，現在怎麼能把那個咒詛挪掉呢？咒詛是在神的面前說了一些兇語，你怎麼把這些兇語來抹掉呢？你總得要作一些事情。他母親說，「拿點錢出來獻給神，是為你的，是為著你的，這點錢用來為你獻給耶和華神。」為什麼要為他獻給耶和華神？所以就碰到頭一個可能，要消除那個咒詛。這是第一個可能。

第二個可能，感恩吧！因為獻給耶和華神總有個目的。如果說獻給神，你就摸到舊約的平安祭。摸到那個平安祭的時候，那裡提到三個理由，不管是哪一個理由，都和感恩有關連的。現在他要在這裡作一件事，是不是為了感恩呢？感什麼恩呢？哎呀，我的銀子失掉了，現在又找回來，要感恩！好像把銀子失掉的過程不管了，因為是自己的兒子拿去，現在拿了回來。感恩，是要安排一點事，開個感恩會。這個我不敢說一定是這樣，但看下文的話，你真的看見她有這種心思也不是很希奇的。

再一個，看在下文作的，就是說，現在我要作一件事情，這件事情，一面是把咒詛抹掉，另一面是叫耶和華的祝福不住的與你同在。她要作一件什麼事情呢？下文就說了，「把這些銀子拿出來，獻給耶和華，去雕刻一個神像，去鑄成一個像，所以我就把這些銀子都交給你。」他母親就去找了一個銀匠來，就造了一個銀像，安置在米迦的屋裡，就讓米迦的屋子成了一個事奉敬拜神的地方。

擅自作主張的以色列人

事奉神，敬拜神，總得有個祭司，去哪裡找祭司呢？在以法蓮山地是找不到的，也許他也沒有想到去什麼地方找，結果他就立了自己的兒子來作祭司。這是米迦家裡發生的事，也因著這一件事，聖靈頭一次說出「以色列中沒有王，各人任意而行」。我們提了幾件事，是不是這幾件事都能放在「各人任意而行」的定罪底下？絕對可以。

弟兄姊妹，我們現在來看，米迦的母親在這一段話裡所作的事情，究竟在神面前抵觸了多少次。她給兒子咒詛的事，我們不說了，偷竊母親的事，我們不說了，因為這些只是典章裡定罪的事。當然典章也是出於神自己的安排，是指導著神的百姓有準確的生活。但是在這裡和他們所作的事情作一個比較的話，這一個偷竊的事情就算不得什麼。我們來看看，究竟他們在這一件事上面，抵觸了神多少？所抵觸的又是什麼？

這可以說他們把整個十條誡命的頭三條全抵觸了。我們都知道，十條誡命是整個律法的基礎，整個律法是濃縮在這個十條誡命裡。這十條誡命的頭三條，是特別特別的嚴肅，因為頭三條出問題，整個律法都要出問題。盡管你第四條到第十條都作得很好，如果頭三條誡命發生了難處，整個律法都要發生難處。現在我們來看看，那作母親的說，「我要為你造一個神像」。弟兄姊妹們，這不是跟第一條和第二條都發生了抵觸嗎？神是獨一的神，你現在又造一個神出來，獨一的神，不是成了不獨一了麼？如果神是獨一的神，就不可能再有另外一個神。

以色列人習慣了，他們不管是什麼，都把它塞到耶和華的面前說，這個就是你。他們在西乃山拜金牛犢的時候也不就是這樣作麼？耶和華就是金牛犢，金牛犢就是耶和華。弟兄姊妹們，神從來沒有說過這個話。神只是說，祂是獨一的神。這是第一件。

第二件，「你不可為我造像」。不管你用什麼形象都不可以，天上的，地上的什麼形象都不可以。你說，造出來就是神的像。不可以，因為神是靈，神沒有物質的形象，你要把神弄成一個物質的形象出來，那是把神的性質完全搞亂了。弟兄姊妹，現在我們看，在這裡，很顯然的，第一條誡命，第二條誡命都頂撞了。還有，在他們當時來說，他們就硬把所造出來的神像稱為耶和華。「我為你獻給耶和華，我這一個像，就是耶和華的像，你就得著耶和華。」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，在別的地方不明顯，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。當你看下文那件事情的時候，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。

他們回到河東那一邊，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，用著他的兒子來作祭司。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裡，但卻是十條

誠命的基礎上面所引出來的。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，作什麼事情都不必理會神，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，米迦家裡的事，我們暫時給他告一個段落。因為嚴格的說，我們再看下去，我們還能看到，他為自己製造一個敬拜的對象，如果你光從外表來看，好像他們也要事奉神。就算我們能承認這一點，也不過是他們人的熱心。但你不能不說，他們並不在真知識裡去敬拜神，像羅馬書上說到以色列人主要的缺欠，他們是有熱心，但是沒有真知識。這種光景，不是等到四福音的時候才是這樣，原來在士師記那時已經開始是這樣，沒有按著真知識來事奉神。

流浪的利未人

好啦，米迦家裡的事情告一段落，現在在米迦家外面發生事情了。這些事情原來跟米迦的家沒有關係，但是因為所發生的事碰上米迦的家，結果，這些原來跟米迦的家沒有關係的事就連在一起。好，現在我們來注意另外一件事，本來這件事跟米迦的家所發生的事情是毫不相干的，因為這件事是發生在猶大地的伯利恆。第七節那裡說，「在猶大的伯利恆有一個少年人。」是猶大族裡的利未人，他寄居在伯利恆。

弟兄姊妹們，如果我們認識猶大地的地理，我們就說，這一個在伯利恆寄居的利未人，他真是有福氣了。為什麼呢？將來我們讀路得記的時候，我們會詳細提它。弟兄姊妹應該有點印象，伯利恆這一個地方的名字是什麼意思呢？為什麼這個地方叫伯利恆呢？因為伯利恆的意思是「穀倉」，就是說那些莊稼收割回來，打出來的米也好，麥子也好，都儲藏在那裡。伯利恆在以色列地來說，是一個豐富之地。弟兄姊妹曉得，迦南地是跟加州有點相似。從當中你把它分成兩半的話，你就留意到，當中的那裡就是猶大支派所在的地方。猶大支派所在的地方，正好就在稱為猶大山地這裡，作為一個分界線，伯利恆就在這個山地的北邊。從伯利恆向北，一直往上走，你就到了一個地區，這個地區在四福音裡就叫作加利利。加利利這個地區是迦南地裡農作最豐富的地方。在猶大山地以南，從外表來看，就是曠野山地。所以在北邊都是作物很茂盛的，伯利恆是特別的地方。所以這個利未人居住的伯利恆，他生活就很安定。

弟兄姊妹你曉得，神沒有給利未人有產業，但是神讓他們在以色列地最好的城鎮裡給他們有居住的地方。所以利未人都是居住在一些很好的城的周圍。為什麼我說他很有福氣？因為他住在伯利恆，豐富之地。但是這一個少年人在伯利恆活不下去，他沒有辦法在那裡活下去，因為他沒有吃的。在那裡，他生活成了問題，所以他就離開伯利恆，他就要到其它地方尋找可居住的地方，結果他就找到以法蓮山地來。

到了以法蓮山地，就找到米迦的家。米迦就問他，「你從哪裡來？」他說，「我從猶大伯利恆來，我是利未人，我要找一個可住的地方，因為在那一邊我住不下去，我沒有辦法在那邊生活，不是那個環境對我不適合，是我在那裡得不到糧食的供應，所以我就要出來看看，有什麼地方我可以找到生活的。」米迦一聽，馬上他心裡就亮了。我設立我的兒子作祭司，這個事情不大妥當的，但是沒有辦法，所以

只好讓他權充一下。現在有個利未人來了，好極了，給我送上門來了。

事奉神的人領薪金的制度的起源

他馬上就對這個少年人提出一個意見，他說，「你沒有可住的地方，你要出來找生活，好啊！你找對了，你也找對地方了。我有地方可以給你住，我也有工作給你作，並且我很尊重你，如果你答應我，我以為你為父，你就在我這裡作祭司。每年我就給你十舍客勒銀子，一套衣服和每天的食物。好吧？」少年人就說，「好得很。」這個交易就成交了。雖然，利未人在他家裡作了祭司，米迦也好像心安理得的。你留意十七章末了，米迦說了什麼話。米迦說，「現在我知道耶和華賜福與我。」所以剛才我說，他造那個神像，硬要叫他耶和華是有根據的。因為他以為他並不是事奉那個神像，他是在事奉耶和華。現在我按著神的意思把人找來了，是他親自送上門來的。這明顯是神的祝福，所以從今以後，神一定祝福我，因為我有一個利未人作祭司，我的兒子不必再惹這個怒氣。

不活在神的律法裡

弟兄姊妹們，這一段的故事，我們又掌握了那個過程，我們要從這一段的過程裡去看一個很嚴肅的問題。當我們看出了問題的時候，我們知道，以色列人當時在神面前墮落，嚴重到一個什麼程度。頭一件事情，我們要問，這個少年人，他為什麼要離開伯利恆？答案很簡單，在那邊找不到吃的，在那邊活不下去，所以不得不離開，為要活命，就要離開那個地方。

但是問題在這裡，為什麼他在那邊活不下去？這個是毫無道理。為什麼呢？當約書亞帶領以色列人進了迦南地以後，就把地業分給以色列人，十二個支派都承受了產業。但是神一而再，再而三，三三四四的宣告了好多遍，「利未人是我特別選召他們出來服事我的，他們不能有產業，所以我不把產業分給他們，只是我給他們地方居住，給他們飲食，給他們一些禮物。」你說為什麼？神很清楚的說，我要作他們的產業。十二個支派承受地上的事物作產業，但是利未人要承受神的自己作產業。如果我們從這兩個事實來看，我們除非靈裡是發沉的，如果不是靈裡發沉，我們知道這兩種產業哪一種是豐富，哪一種是通俗。

如果我們靈裡是閉塞的，我們的答案當然是那些地業。但若是我們靈裡是明亮的，我們絕對不會說地業是豐富的。我們都會說，神作產業是榮耀的，也是豐富的，地業怎麼能跟神比較？地業所有的，只不過是地裡的一點點，但神卻是充滿萬有，地上所有的一切都是從神那裡來的。神是超乎萬有，當然神是榮耀的，當然神是豐富的。神如果把祂自己給了利未支派作產業，利未支派所承受的產業定規是榮耀豐富的。

忽視神是利未人的產業

現在問題發生在這裡，利未人在穀倉那個地區沒有吃的，活不下去，他要離鄉別井去找生活。究竟是什麼原因？弟兄姊妹們，你看到了，神作利未人的產業，這個話好像很空洞的。你說它是榮耀豐富，它不過在道理上是榮耀豐富的，但實際是怎麼一回事呢？就好像很空洞。但是弟兄姊妹們，如果我們讀摩西五經的時候，特別是讀申命記的時候，那裡說得很清楚。神作利未人的產業，究竟是怎麼一回事？

我想弟兄姊妹們，也許這個觀念不是很清楚，我也不多化時間去看它，我指給弟兄姊妹去留意就是。弟兄姊妹你曉得，神讓整個以色列人，都要遵守一個定規，把他們在田裡的收成，在牲畜的繁殖裡，

每十份就要抽出一份來歸給神。神就把這十份之一的供獻賞賜給利未支派，和作聖殿裡一些消費。但是弟兄姊妹們，這個是大前提，具體的執行是怎樣呢？我撇開祭司不說，祭司是有另外的條例來說到他們的供給，當然也有份在這個十分之一內。但在這十分之一以外，在獻祭的事上面，神還給祭司有一些特別的安排和供應。祭司的部份我在這裡不說，我只是說利未人。

利未人承受神的那十份之一作為他們的享用，但這個十分之一怎麼來收集呢？神並不是說，每年十分之一都給利未人。因為一般來說，十分之一是送到聖殿裡去的，但是裡面有部份分送到在聖殿裡服事的人，包括祭司和利未人。但是不是所有的利未人都到聖殿服事，利未人在以色列人中間有他們的功用。頭一個功用是作為神特別的見證人，因為他們是要代替以色列人歸於神的。第二件，他們要作神的百姓的保護，不讓他們得罪神。他們在曠野紮營的時候，利未人把會幕團團圍起來，不允許任何人闖進會幕裡去，免得他們死。這是保護，這是利未人所顯明的功用。

再一件事，就是代替整個神的百姓在神面前服事神，在曠野行走的時候，利未人的工作也許會多一些，因為他們要拆會幕，要支搭會幕。但是進到迦南地以後，就不用拆拆搭搭了，尤其是後來聖殿建造起來以後，再沒有這些在曠野行走的那些服事了，所有的服事都是在聖殿裡所安排的，有些是守門，有些是管理聖殿裡的一些物資，有些就是在聖殿裡主持一些清潔，或者其它的一些雜物。但是那麼許多的利未人，是不是要他們全都到聖殿裡去？他們當中有一部份會到聖殿裡去上班的，如果他們到聖殿裡去上班，聖殿裡所收的十分之一，他們和祭司是一同有份去享用。但是剛才我說，不是所有的利未人都去上班，因為利未人的人數滿多的，你都上到耶路撒冷去的時候，聖殿裡也擠不下。所以有相當部份的利未人不上耶路撒冷而留在家裡，到他們當班的時候才上去。他們是一個月一個月的當班，當班完了又回家。到下次當班再來。

供應利未人的份

這樣說來，他們不上耶路撒冷當班，他們怎麼去享用十份之一呢？弟兄姊妹們，我們留意，你看申命記十四章，以色列人不是每年都在那裡供應利未人，他們三年供應一次，每三年的末後一年，就是第三年，他們把當年所收成的十份之一儲藏在城裡，這就是利未人和一些民中有缺乏的人去享用的那份。弟兄姊妹你千萬不要輕看這一點點，你說，三年才儲存一次，應該不會很多的。弟兄姊妹們，我們這樣想就錯了。你看，全以色列十二個支派，每三年的十份之一都儲存在倉庫裡去供應利未人和民中有缺乏的。利未人和民中有缺欠的，不但是少數，而且是初期的少數。弟兄姊妹，你讀舊約，特別是讀民數記的時候，你有沒有留意到，以色列十三個支派，把利未支派加上是十三個支派，人口最少的是利未人。利未人連一個月以外的小孩都加起來，還不夠以色列人中間頭生的兒子的數字。

弟兄姊妹，你看到，利未支派的人口特別少。我也不知道為什麼，神就沒有讓他們多得太多。有些支派人少，我們知道那個原因，西緬支派也比較少的一個支派，因為進迦南以前，這個支派犯了一個很大很大的罪，在那時就死掉了很多人，都是這個支派的。

又是心裡沒有神的地位在作祟

我不扯得那麼遠，現在利未人接受供應的光景，大概給我們掌握過來的時候，你就說，在伯利恆這一個少年人，他得不著供應是什麼原因？什麼原因？沒有儲存，當然沒有供應。但為什麼沒有儲存呢？你就看到，那時以色列民並不重視神的安排，不重視神的吩咐，所以他們三年來，十份之一還是我自

己的，不要提送出去。我勞苦的，我收成的，我的，誰說十份之一在這個時候要儲存起來？我才不管他神不神，這十份之一，本來就是我的。我先留下，沒有什麼不可以。

弟兄姊妹們，這是有可能發生的情形。不然的話，這一個儲存是豐富的，但是現在不單是你看不到那個豐富，並且是缺欠，甚至是缺欠到沒有。為什麼呢？原因乃是人心裡面沒有神的地位，原因是人在心思裡沒有尊重神。他們覺得，我們整天的勞苦，利未人就沒有太多的勞苦，為什麼我要負他們這個責任？他們卻忽略了一件很嚴肅的事情，利未人是背負著神的見證活在他們中間，同時也是神放在他們中間給他們的一個考驗的事實。你們說敬畏神，那麼現在神特別選召出來，擺在那裡作為顯明神特別的見證的弟兄，你們怎麼對待他們呢？

弟兄姊妹你就看到，那一個時候的以色列人，幾乎可以說，整個以色列都落到這種光景裡。所以穀倉那裡居住的那一個利未人，他活不下去，他也只能逃荒。好了，現在他就跑到米迦的家裡。米迦一看見這個利未人來，太好了，太好了！他不是需要利未人，就是有一個祭司來，也不是他的需要，因為他沒有這個需要，他也不能有這個需要。當時因為他已經作了一件事，他覺得沒有就不成，所以我暫時把我的兒子塞上去填填位。現在利未人來了，真好！再打聽一下，這個利未人來頭也不小。我們看過他了，他是摩西的孫子，是革順的兒子。來頭好大，是利未人裡摩西的孫子，去哪兒找？好得很，留下在我家裡，你作我的祭司，我尊重你，我以你為父，並且我給你有報酬。

憑私意設立事奉神的安排

弟兄姊妹們，在這裡有幾件事情，我們不能不留意的。頭一件事，就算米迦那個事情可行，當然是不可行的，就算它是可行，這一個摩西的孫子，能有資格接受祭司的職份麼？沒有。因為祭司的職份，在神的揀選裡肯定是亞倫和他的後代，我們在出埃及記裡看得很清楚。我們感謝主，主的話說得很清楚，如果我們稍微尊重神的話一下，我們不會作糊塗事。現在米迦作了糊塗事，不僅是作糊塗事，並且還作大糊塗事。他把摩西的孫子留下來，他讓他作祭司。這是設立職事上面，他又把神放在一邊。

把事奉貶值作買賣

然後他說，你來作事奉，我不會白白叫你勞苦的，我給你這樣的報酬，一年十舍客勒銀子，一套衣服，和日常飲食的需用。弟兄姊妹們，我們很容易就發覺，把事奉神當作買賣來處理，這是聖經裡所記載的頭一件。弟兄姊妹們，事奉神的事不是作買賣，如果他真的事奉神，他是利未人，他的產業是神，神會給他安排和預備，用不著人在那裡給他一個制度來保障。但弟兄姊妹們，人在事奉神的事上面，就是沒有把很要緊的事都掌握住，只是為了辦理事情方便，那就這樣確定下來。

弟兄姊妹們，當我們看到這許多事情的時候，我們特別留意到這個問題，什麼問題呢？剛才我們先看了米迦說的話，「現在耶和華要賜福給我了，因為我有一個利未人作祭司。」弟兄姊妹們，你看到什麼？人作了愚昧的事，他還以為是討神的喜悅。這是人的宗教意識在作怪，因為他以人所有的作為基礎，宗教就是人用自己所擁有的，自己所能作的來作為基礎，另外再加上用自己的手所作的，來與神作交易。我這樣，這樣給你作事，你就必須用祝福來回報我。這就是米迦所說的那句話背後的內容，完全是一個宗教意識和表明。

弟兄姊妹們，在末了的時候，我想用這兩句話來總結我們今天晚上所交通的，人是看自己作的是可誇耀的，神是看人作的是否祂的心意。弟兄姊妹，你注意到那個區別嗎？人是看我自己在作了什麼，這

是宗教工作。所有宗教工作，都是我在這裡作了什麼，連基督教裡面很多的內容都是如此。好多人還以為那個是對的，但是神給我們看見，人不過是在那裡以為自己作了什麼。弟兄姊妹們，我們必須要看見我們只會看我作了什麼，但是神讓我們看的，乃是祂看見我們作的是什麼。我們作的不是祂的旨意，不是祂所要作的，你就是作得再多，只不過是惹神的怒氣。

如果我們看士師記到了末了的時候，我們真的很清楚看到這一個。巴不得主給我們裡面有那麼明確的看見，神是看我們作的是什麼，祂不是看我們作了什麼。如果主給我們能這樣的一直受光照，那麼我們到見主面的那天，可以坦然見主。巴不得主恩待我們，叫我們不落在宗教的情緒裡。——王國顯《各人任意而行——士師記讀經笈記》

第十八講 背棄神的權柄是人墮落的主因(十八章)

我們看到士師記的十八章。十八章還是接著十七章上面那件事繼續的發展。十七章說到以色列人的個別人在神面前越過越走樣，把人與神中間的一些屬靈的事情變成一種買賣交易的事，在根本的事上去作了得罪神的事。光是十七章那種光景已經是很可怕，人為自己設立敬拜的對象，人為自己設立敬拜的程序，這和神在十條誡裡給他們的吩咐完全是背道而馳。這些都是發生在以色列人進入迦南不久的事，所以聖靈記錄他們的光景的時候，反複的在那裡說，「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」

神是在以色列中作王

現在到了十八章，事情繼續的往前發展，仍然是用這一句話來給我們看見他們的光景。十八章一開始就告訴我們說，「那時以色列中沒有王」。他們真的沒有王麼？不，他們應當是有王的，但是他們卻是不以祂為王。從進迦南的時候開始，嚴格說起來，從出埃及以後不久開始，出埃及的路程的前半段，他們不知道他們有一個王，這個還可以勉強說得過去。但是到了西乃山以後，他們不可能說他們不知道他們有一個王。因為他們從神那裡接受了律法，也就是接受神的管理。神的心思在那裡指導著他們的一切，神的心意成為他們追求滿足的方向，神也在他們的行程裡負了他們完全的責任。這是王，如果不是王，沒有人要負這些責任。所以到了西乃山以後，他們如果不認識他們當中有王，這是他們的愚昧。

感謝神，雖然進了迦南以後不久，他們把他們的王拒絕出去，他們不知道他們身邊有王，也沒有接受神作他們的王，所以就發生了許許多多不合宜的錯失。現在十八章又說到這一件事，下文整章都是說到他們活在一個沒有王的光景裡。在十七章裡說到一家人和一個利未人，到了十八章的時候，就說到一個支派跟一個利未人。在這個問題上，我們看到從範圍上面來說是擴大了。因為既然是牽涉到兩個方面，一方是一個支派，一方是一個利未人的家，因此我們就把它分成兩個層面來看。因為上一次我們先看了那個利未人，我們就繼續看這個利未人，看完他以後我們才轉過來看那個支派。

把神的憐憫貶值成買賣行為

上次我們看到，這一個利未人是越過了神的定規，也可以說是越過了神的旨意，他作了一個人家的祭司。這樣作祭司，實際上乃是把敬拜神的那件事變作一個買賣。這一種事情是非常不應該，因為人來

到神的面前，絕對不是跟誰作買賣。偶像的宗教可以給人看到那些靈界的事情是一個買賣，但是在這一位又真又活的神面前，人和神的關係沒有買賣因素在裡面。因為人來到神的面前時候，神就憐憫了人；人還不會到神面前的時候，神親自去尋找人。在伊甸園是神去尋找人。在以色列人出埃及的事上，也是神去尋找人。來到今天，我們在救恩裡的事實，仍然是給我們看見是神在尋找人。

神尋找人幹什麼呢？是尋找人來責備一下麼？尋找人出來讓神去懲治一下麼？我們看到在舊約裡有很多神管教人的事，我們也從新約裡看到不少神給人的管教，神尋找人就是為要管教人？弟兄姊妹，別人可以這樣說，我們不可以這樣說。我們明明的知道，神尋找我們乃是要把我們從迷失裡找回來。不僅是找我們回來，並且祂在我們身上作工到一個地步，把我們恢復到起初神造人的那個目的。所以不管是舊約以色列民的歷史也好，我們在新約裡蒙救贖的事實也好，我們全都看見是神的憐憫在那裡先作工，是人在神面前先承受恩惠，然後神要叫我們長成，祂才伸出管理的手，那管理的手還是為著要叫我們合宜的成長到成熟。所以把人和神中間的關係，貶值成一種買賣，一種商業的行為，那是非常非常得罪神的事。

屬靈品質更深的失落在商業行為裡

你留意到那個利未人，他聽見米迦跟他說，「我一年給你十舍客勒銀子，給你一套衣服，並你每天的飲食，我都供應給你」，他就歡歡喜喜的在那裡作神不要他作的事。他看見那個是買賣，他看到那個是商業行為，所以他也心安理得留在那裡，他還說這是神給他的預備。弟兄姊妹們，這個光景是很糟糕的，但是到了十八章的時候，弟兄姊妹你看到，有一天這個利未人碰到了一些事，什麼事呢？那是有幾個從外地來的人，他們來到他居住的地方，他們聽出他的口音，不是以法蓮支派的人。弟兄姊妹你曉得，十二個支派雖然都是以色列人，但是在不同的支派裡，他們的言語上是有口音的。弟兄姊妹你記得，那一次以法蓮人又去吵鬧的時候，那些人怎麼對付他們呢？那是在耶弗他那一次，他們就守在渡口上，「你是哪裡人？」「以色列人」，「什麼地方來？是不是以法蓮支派？」「不是」。「好，你說示播列。」結果他們就說不清楚，把「示播列」說成「西播列」，就送了命。

現在這幾個人聽到屋裡那人口音，他們就問，「你從哪裡來？你在這裡作什麼？你在這裡得什麼？」弟兄姊妹們，你來留意第四節最末了的那一段話。他說，「米迦請我作祭司，我作他的祭司，我在這裡就得一年十舍客勒的銀子和一套衣服，和每天的飲食，我就是得這些。」那些人知道了，他們就說，「你既然是祭司，你替我們求問，我們現在要去一個地方，求問耶和華神，我們的路程平安不平安？順利不順利？」「好！」

我不曉得他有沒有去求問，因為第六節，馬上他就回答了。祭司就對他們說，「你們可以平平安安的去，你們所行的道路是在耶和華面前的。」簡直是胡扯，他從哪裡知道神有這個安排？他怎麼知道神有這樣的帶領？根本就沒有。但是他卻是這樣說，這是胡扯，這是宗教人物所說的話。你既然作了一個宗教人物，你不這樣說的話，人家就不要你作祭司了。

不能讓神設立的職事貶值

感謝神！真正在神面前給設立的人，他們就是知道只講神的話，他們不因著自己有好處而不講神的話。在舊約的先知當中，有很多這樣的記錄。弟兄姊妹，你清楚的記得，亞哈王在以色列有許多的先知，亞哈王要先知們說話的時候，幾乎所有成為先知的人，都在那裡說亞哈王喜歡聽的話。但是那裡有一

個先知叫作米該雅，亞哈王給他一個這樣的稱呼，「這個人只說兇言，不說吉語的。」為什麼他會這樣說呢？原因就是這一個先知，他只講神要對人說的話，他不講冒神的名來說神沒有說的話。弟兄姊妹們，你看這個利未人，我們一再強調的一件事，這些事是發生在以色列人進迦南以後不太久的日子，神在他們身上所作的事，他們不應該那麼快就忘掉的。現在他竟然膽大到這樣的一個地步，他可以假托神的名來說話，他可以不管神的定規，大言不慚的說，「他們請我作祭司」。我們實在沒有辦法能領會得到，當時神的百姓為什麼會落到這樣的地步。

好了，這件事過去了不久，有一大批人又路過那裡。原來那五個人是探子，他們出去要打聽一些可以侵略的地方，然後就回頭把他們的弟兄們都帶來，要搶奪別人的地方。所以現在一來就來了六百人。起頭來過的五個人就有一些動作，他們就告訴他們六百個弟兄說，「現在我們到了一個屋子，這個屋子裡有以弗得，有神像，有雕刻的像，有鑄成的像，有一大堆的神在那裡，還有一個祭司在那裡。你們想想，我們該怎麼作？」

當然，這五個人老早就已經有謀算了，所以到了那裡的時候，他們就進了米迦的屋子，就去把那些神像都收集過來，然後又把那個少年人也帶到一邊，這一個利未人就在那裡叫喊，「你們既然把我這些東西都拿走，你叫我以後再作什麼？」你看看那些人怎麼對這個少年人說話？「別說話，聽我們講，你作一家人的祭司好呢？還是作一個支派的祭司好呢？如果你說，你肯作一個支派的祭司，我們就以你為父，這個是很尊貴的。」雖然沒有說一年有多少舍客勒銀子，沒有明顯的價錢，但是這個價出得很高，「作祭司這地位在我們當中是比我們高一級的；你所管轄的範圍也比這一個米迦的家大好多倍的，你留在這裡只是作一家的祭司，你跟著我們走，你作一個支派的祭司。你考慮一下，究竟你幹不幹？」弟兄姊妹們，你留意，又進一步把人和神的關係更深的推進商業的行為裡去，更明顯的，把它當作一個宗教職業。弟兄姊妹們，你看到這種光景的時候，你怎麼來領會這一個記錄呢？聖靈把這些事情記錄下來，究竟祂要我們明白一些什麼呢？很明顯的，祂要叫我們明白以色列墮落的原因在哪裡。但是更重要的乃是叫後代的人，不要重蹈覆轍，這一個錯誤的路不能走，一走就帶出好大的問題來。

弟兄姊妹們，你注意這個，當那些人這樣說了以後，你看這個少年人怎麼反應？看二十節，「祭司心裡喜悅」。當然喜悅，一年裡的報酬要多了多少，在這些以色列人當中，他的地位升高了好多，明明的送來，怎麼不接受呢？有什麼理由拒絕呢？當然要接受，當然是不拒絕。這就是那個祭司「心裡的喜悅」。但是這個喜悅，弟兄姊妹們，你要看到一件事，那就是神在他們中間所設立的那些安排，他們擺到什麼地方去呢？弟兄姊妹們，問題還不是神外面所作的安排，如果是在神外面所作的安排，你沒有跟上，那已經是一件大事，若是你再瞭解到裡面的屬靈的實際，我們就看到更嚴重的事在那裡。

明明的拒絕神的權柄

嚴重在什麼地方呢？弟兄姊妹，你們知道的，神在設立祭司的時候，祂指定了只有亞倫和他的子孫可以作祭司，如果不是亞倫跟他的子孫，誰都不能作祭司。我們上次提過，烏西雅王要作祭司，結果就闖了大禍。所以只有亞倫的後代可以作祭司，這一點是非常確定的。不按著這一點來跟上，那就是沒有與神合作。但是嚴重的問題不是在這裡，嚴重的問題在為什麼神只讓亞倫和他的子孫作祭司？神為什麼不大方一點，讓任何一個有心作祭司的人作祭司？那麼神不是得著許多的祭司和人的敬拜麼？弟兄姊妹們，我們有沒有想到，神只允許一個大祭司，神只允許一個家族作祭司，在那一個家族可以作

祭司的人當中，在一個時間裡只能有一個人作祭司的領頭。為什麼神不放寬一點，可以讓更多的人來事奉敬拜神呢？

弟兄姊妹你又不能說神不大方，如果你還記得，以色列人中有一些人叫作拿細耳人。這一些人，就是神讓他們按著他們的心願，在神面前來事奉神的，特別是用著他們整個的人作為神的見證這個事實來事奉神。但是我們說，雖然有拿細耳人，但是拿細耳人也不能作祭司。事實上，我們也看見過有拿細耳人作祭司，就是當祭司那一批人已經墮落了，不能在神面前按著神的心意服事神，神就容讓拿細耳人來執行祭司的工作。弟兄姊妹心裡有數了，最低限度你知道有一個撒母耳就是這樣。

我們感謝神，神的心向著人是那樣大的。正因為神的心向著人是那樣大，祂卻定下一條條例，在人的中間，只有亞倫和他的子孫可以作祭司。什麼意思呢？為什麼神要這樣作呢？弟兄姊妹，事情是非常簡單的，因為大祭司是一個預表，預表什麼呢？預表神的兒子要來成就神的救贖工作。大祭司只能是一個人，因為神的兒子道成肉身的時候只是一個人，所以在大祭司的條例裡，立約的神定規了在一個時期裡，只能有一個人可以作大祭司，也只能有這一個作大祭司的可以進到至聖所。他進到至聖所的時候，他特別要顯明一個工作的果效，乃是把神的赦免的恩典帶給整個以色列，全是一個人的工作，把整個民族在神的面前帶起來。這個是預表神的兒子要為普世的人來成就神救贖的工作。所以神在人的中間，只允許一個家族的人當中的一個人作大祭司，也只允許那一個支派的人作祭司。

把神要作的變成宗教

弟兄姊妹，這樣我們就看到，神這樣的安排，乃是在那裡預告神在人當中要作成的救贖的工作。現在竟然在亞倫的家族以外又跑出一個祭司來，這個祭司算是什麼？他就在那裡作神的工作，但是他所作的是神所禁止的。因為神說，「不可以為祂造像，不可以敬拜那些像，也不可以妄稱神的名。」但是你看到這個祭司什麼都作了，神不允許作的，他全都作了。這個祭司算是什麼呢？弟兄姊妹，你就看到一件事，什麼時候人和神的關係墮落到成了一種宗教的光景，那真是很糟糕的。

但這樣的事是從什麼時候開始呢？從士師記開始。士師記以前，你沒有看到這樣的事，士師記記錄下來了，我們就看到了。但是這一個看到不是只是士師記的那一個時候才有這樣的光景，一直到今天，你還是看見這種光景。這種光景是在整個屬靈的歷史裡存留下來的。雖然經過了幾千年，它的本質一點都沒有變。現在我們可以從一些基督教的刊物上面看到一些那樣的廣告，「我們這裡有一個聚會，我們要找牧師，或者要找傳道人，我們要求的條件是這樣，他必須是一個神學博士，他要能講英語，廣東話，國語，能多說幾種語言更好。他又要是能彈琴，他又可以帶詩班。我們是尋找這樣的人，如果有人覺得他適合這個條件，你可以跟我們聯絡。我們給他的待遇是這樣，這樣，這樣，這樣。」弟兄姊妹，這不是士師記十八章的翻版是什麼？

我們看到，起初神帶領以色列人出埃及，在西乃山給他們安排建造會幕的時候，吩咐敬拜事奉神的程序的時候，哪裡有這樣的東西？神把利未人分別出來，神把祭司分別出來，就是告訴他們說，「你們在以色列人中間，我不讓他們分給你產業，我就是你們的產業。」弟兄姊妹們，在人的耳朵裡聽來，這話是空洞的。但是感謝神，起初的以色列人當中的祭司和利未人，他們就在人以為空洞的話裡，去享用神作他們的產業。一直到了士師記的時候，你看整個的形勢好像變了，什麼叫作神作產業？不知道。什麼叫作事奉神？不明白，只要外面有點動作就是了。這是士師記，這不是神在祂的百姓中間的帶領

和安排。

打亂了神的定規與神作對抗

弟兄姊妹們，你看這種光景可憐嗎？可憐的事情不僅是在這裡，更甚的是損害了神的權柄，又損害了神安排的預表。然後，你留意了，你翻到十八章末了看看，首先看這個少年人是誰？然後你看看他所作的產生一些什麼屬靈的果效。三十節，「但人就為自己設立那雕刻的像，摩西的孫子，革舜的兒子約拿單，和他的子孫，作但支派的祭司，直到那地遭擄掠的日子。」弟兄姊妹你看到，這個人很有來頭的，他是利未人，不錯。他是可以事奉神的，不錯。但是他事奉的範圍，神給他是有限界的。如果他作在利未人的事奉上面，他所作的還沒有越過界線，不過在米迦的家裡作的，不管他怎麼作都越過了界線。他絕對不能作祭司，因為他不是亞倫的子孫。但是他有一個好厲害的祖宗，「我爺爺是摩西，你們都知道摩西是誰，摩西就是我的爺爺，所以摩西作了多少的大事，我也能。」

弟兄姊妹們，有這樣的事麼？摩西是作了很多大事，但是神從來沒有讓他去獻祭。神說，「你哥哥可以，你不可以。」摩西就一生也沒有作過祭司，他跟神的交通很緊密，但是從來沒有作過祭司的服事。摩西知道守住自己在神面前該站的地位，你哪裡想到，到了他的孫子就已經走樣了。現在是這樣的一個人，他作了但支派的祭司。但支派怎麼又會接受他作祭司呢？當然米迦能接受，但當然也可以接受。因為在這個接受以前，他們已經先把神的地位攆走了。既然神不在他們當中，人就給稱為大了。在以色列人中間，誰能比摩西更大？所以摩西的孫子來作我們的祭司，那是順理成章，毫無疑問的。

與神唱對台戲

但是不成，不成，神沒有這樣的安排，你這樣作，就是越過神的權柄。不僅是那個時候越過神的權柄，並且是長久在那裡越過神的權柄。你看約拿單和他的子孫作但支派的祭司，一直作到以色列地被擄掠的日子。這是一個大問題，但是還有一個更大的問題，這一個問題比作祭司還要大。那就是下文的那一節，弟兄姊妹，你好好咀嚼一下這一句話的意思，「神的殿在示羅多少日子，但人為自己設立米迦所雕刻的像，也在但多少的日子。」弟兄姊妹們，用通俗的話來講，這是什麼？這是跟神唱對台戲。

弟兄姊妹你看到麼？這樣的事是很糟糕，是十分嚴重的惹神的怒氣。他們得罪神到了一個什麼樣的地步？他們把這樣的安排，擺在與示羅的會幕相等的地位。弟兄姊妹，我們記得，神告訴以色列人，在傳律法的時候，神很明確的告訴以色列人，你們只能在立為我名的地方來獻祭，來事奉，來敬拜。在那時候，示羅的帳幕就是神設立作為祂名的地方，現在示羅的帳幕以外，又來了一個，究竟哪一個是真的？懂得的人當然說，「示羅的那個是真的，這個是假冒的，這個是仿冒的。」但是神說，「不能作這些仿冒的事，你要事奉敬拜神，你就到立為神名的地方去，你不能在神立為名的地方以外，另外設立一個敬拜的中心。」聖靈在這裡記錄下一個事實，「神的帳幕在示羅多少的日子，但人為自己設立的那個像也在但多少的日子。」明明是與神對抗的。

事奉神的人不守住本位

弟兄姊妹們，你看到嗎？這樣嚴肅的事情的起頭在哪裡？固然是由於但人的愚昧，但是很重要的一件事，乃是那個利未人不守本位。弟兄姊妹你看到，整個教會的歷史直到今天，如果我們可以把它擴大來說，整個屬靈的歷史直到今天，如果說神的見證有了不合宜的光景，那些不合宜的光景是從哪裡開始呢？人家就說，當然是那些信徒不爭氣。弟兄姊妹們，不要這樣給人家定罪，如果真要定罪的話，

首先接受定罪的，是那些稱為屬靈領袖的人，不是信徒群眾。

當然有了不妥當的屬靈的領袖，自然就產生不合宜的群眾。但是那個根源不是在群眾那裡，根源是在那些所謂領袖的人身上。弟兄姊妹們，你看，屬靈的歷史是不是這樣？直到今天，你看到基督教的歷史所表達出來的，是不是也是這樣？最近這兩三年，這個是很明顯的，我也跟弟兄姊妹們說一說，在中國這個地面上的教會面臨的一個很劇烈的爭戰。說清楚一點，不說那個三自會怎麼，怎麼，這已經成了歷史性的問題了，不提也罷了！

作領袖的先走迷了路

但是因著他們的動作，現在把在中國的神的兒女，帶入一個很大的迷惑裡。明明那個時候，他們用暴力來對付教會，現在到了二十一世紀，他們作了一件這樣的事，自從一九九八年丁光訓發表了他的文集以後，他們就提出了一個叫作「神學思想建設」的口號，因為他說，過去的神學思想不適合現在中國的國情，所以必須要調整神學的思想。他們當然說了很多似是而非的道理，但是我們把它總結起來，就得出一個這樣的事實。他們自己也是這樣，振振有詞的承認不誤，「為了要適應現在社會情形，我們選擇了淡化因信稱義的這種講解。」淡化是說得客氣一點，不叫你馬上覺得我要把它拿掉，淡化的結果就是把它放到一邊。

既然因信稱義這個道理，現在說來是不合宜，既然不是因信稱義，這個神學思想怎麼重新建立起來呢？他們就提出「以愛稱義」。弟兄姊妹們，如果你光是聽理論，他們說的這個也是有點道理，「信」好像是抽象了一點，愛是有具體行動一點，能擺得出來，這樣就稱義了，很合宜。弟兄姊妹們，我們不能不問，什麼叫作「愛」，「愛」不是一個感情的問題，你對我好，我對你好就叫作「愛」。這也許是有一點點愛的成份，但是這個不能叫作「愛」的，因為愛還有許多的內容。我們都知道，愛的內容是在哥林多前書十三章裡，很透徹的，很完全的，全面的給我們解說。

我們又要問，如果按著林前十三章那個「愛」的要求，來要求我們的時候，我們有沒有愛呢？找也找不出來。在亞當的後代裡，你怎麼能找出愛來呢？我們輕輕提一下，「愛是不嫉妒，愛是不自誇。」弟兄姊妹們，別人比你好的時候，你有沒有嫉妒呢？你說，「很重的嫉妒沒有，輕輕的，酸酸的，心裡覺得不太舒服的，也許會有。」那就夠了，這就是嫉妒。自誇呢？別人比不上自己的好，我作出來的總是比你作出來的好多了！弟兄姊妹們，這是什麼？這不是自誇是什麼？也許你真的是那樣好，但是那些好都要別人反應回來，那才是事實。我們自己以為是的，那是虛空的。

林前十三章又說，「愛是不喜歡不義，只喜歡真理」。弟兄姊妹們，這就把我們考驗到了，你說「不義的事情我也不歡喜。有些時候，不義的事如果不是太過分，又對自己有點好處的，那也可以考慮接受。」這就夠了，這就是沒有愛。「只喜歡真理」，是真理所定罪的，你碰都不要碰，想都不要想。是真理所明顯的，你拚了老命也要去追趕。真碰到這種光景的時候，我們心裡就說，「何必那麼緊張呢？過得去就可以了。」弟兄姊妹們，如果你要從亞當的後代身上去找愛，沒有辦法找到的。

要真正的找愛，你必須把自己接到愛的源頭，這樣，在我們身上就能有愛慢慢的，慢慢的顯出來。愛的源頭是什麼？愛的源頭是神，因為神就是愛，你沒有連上神，你不知道什麼叫作愛。我們感謝主，這是很重要的一件事，你怎麼能跟神發生關係呢？神指出我們的路，因信你就與神有了正常的關係。現在那些話說出人離開了「因信稱義」的原則。這是怎麼回事？弟兄姊妹，這不是「神的殿在示羅多

少日子，但人為自己所設立的那一個神像也在但多少日子」的翻版麼？弟兄姊妹們，我們看到，屬神的人在神面前墮落的起點，乃是人離開了自己該站的對的地位，就是不肯承認神作權柄這個事實。什麼時候把神的權柄拿走，屬神的人的墮落就從那裡開始，這是非常嚴肅的事情！這是少年的利未人給聖靈記錄下來的事情，所留給我們的一些光照。

都是失落在同一的原則裡

所以弟兄姊妹，你看到十七、十八章的時候，那裡提到三個主角，一個是米迦，一個是少年利未人，一個是但支派。但是你再看清楚，這兩章的主角，就是那個利未人的少年人。連米迦，但都是配角。弟兄姊妹們，我們實在需要主憐憫我們，叫我們看到持守主的真道這一件事是不能輕忽的，不管在什麼時候，也不管是什麼環境，不能持守神自己的真道，屬靈的墮落就在那裡開始。但願主給我們看得很清楚這一個點！

然後我們用一點點的時間來看看但。弟兄姊妹們，但雖然是在這一件事上面是配角，但是他們是落在一個相同的原則裡，同樣作著一個相同的事情，就是拒絕神的權柄。弟兄姊妹你注意第一節，「那時以色列中沒有王，但支派的人仍是尋找地居住。因為到那日子，他們還沒有在以色列支派中得地為業。」弟兄姊妹們，你留意，這裡面有一個很嚴肅的問題，約書亞領著以色列人進迦南，進到迦南以後，經過好幾場大的戰役，他們把幾個重要的地區都佔領過來了。但是在廣大的地面，他們還沒有去得著，所以在約書亞年老的時候，就按著神的吩咐，讓他們在那裡拈鬮，去把那些地先分給百姓。不管你得著了，還是沒有得著，地業已經分好了，這個是神的安排，是神的吩咐。他們當時是在大祭司以利亞撒和約書亞並眾長老面前來作成這事。

我們知道，神當時這樣安排他們去作，乃是讓他們去學習，在信心裡接受產業。雖然還沒有得著那個產業，但是在信心裡已經從神手裡接過來了，然後在信心裡經歷爭戰，就把那個產業接過來。所以士師記的起頭就是得地的爭戰。但支派在約書亞還在世的時候，他們在信心裡接受了一個地區，在這個地區，他們部份已經拿過來，但是還有相當的部份沒有拿過來，所以就有第一節裡這一句話的意思。但人還沒有在以色列中得地，是不是他們沒有得著呢？也不是，他們已經得著了，因為弟兄姊妹你看到，後來他們這五個人給打發出去，就是在但的地業裡打發出去的。

實質就是不服神的權柄

但的地業是在靠近地中海這一邊，裡面有兩個滿大的城，一個叫作瑣拉，一個叫作以實陶。我們看最末了的一個士師參孫，他就是從但支派中出來的，他就是在瑣拉，以實陶這個地區成長的。我們不知道為什麼，但人好像不太滿意這個但的地業，所以他們沒有完全把但的地業拿下來，就發生十八章的事情。他們說，我們不要在這個地方落地生根，我們去尋找可居住之地，拉億地又好，又適合我們，找到這樣的地區，我們就在那邊安居樂業。

弟兄姊妹們，這個事情看起來很合人的理，正如我們到美國來，多多少少都有這樣的理，沒有什麼過不去的，是可以接受的。但是但支派發生這樣的事情是不可以接受的，為什麼呢？弟兄姊妹你知道，那是在神的安排裡，他們拈鬮把但這一個地區接過來的，也就是神賜給他們的地區。用人的話來說，是神用繩量給他們的地區，他們必須要在那裡承受產業。但是他們沒有這樣作，他們覺得，我們不甘心留在這裡。為什麼不甘心留在這裡呢？弟兄姊妹你看後面的地圖，你看看但支派所在的地方，靠近

地中海，也是可以耕種的地。你從士師記看看參孫的事情，你就曉得，那是一個還算是豐裕的地方，但是但人覺得，這個地方不好居住。

為什麼不好居住呢？聖經裡沒有給我們說出他們的理由。我們可以推測一下，雖然是推測，但是應該是合理的。因為但地區是在非利士人居住的範圍，非利士人在那裡有很強大的勢力。但族的人想，「大概我們勝不了他們，何必我們在這裡找那麼大的犧牲？倒不如看看什麼地方，可以不須要化那麼大的力氣，我們就可以拿過來的，我們就到那裡去。」接著他們就打發人到各處去尋找地方，結果有幾個人就路過以法蓮山地，他們往北邊去就碰到米迦的家，在那裡就遇到這許許多多的事情。

弟兄姊妹們，現在我們看到了，但支派他們不守神給他們的地位，他們越過神的安排，要為自己尋找到好處。弟兄姊妹們，這樣的事情我們不能不留意，神沒有在那裡安排，我們勉強要越過神的定規，要去得著我們所想的。弟兄姊妹，你說，這事是好的呢？還是不好的呢？從表面上來看，那是不錯。你看，他們跑到以色列的最北端，跑到一個地方叫拉億。發覺那個地方太好了，物產又豐富，環境又平靜，這個地方拿下來多好！他們結果就拿下了，他們把那地方的人都滅盡了，他們就佔據進去了。如果剛才我們所推測的，非利士人是他們不甘心在但地留下來的原因是可信的，你比較他們到了拉億那個地區所作的事情，你看到他們作的是什麼？那不是欺負弱小嗎？就是這樣欺負弱小的。面對非利士，他們不敢碰；面對弱小的，他們就下毒手，作這些事的根源在哪裡？根源就在不接受神的安排，也是不聽神的權柄，然後他們只管他們自己要得好處。這是但支派。

背棄神權柄是失迷的主因

現在我們要歸納起來，弟兄姊妹，你看到一個什麼問題？從個人來說，人拒絕神的權柄。用一個家族來說，仍然是拒絕神的權柄。從整個以色列來說，仍然給人看見是拒絕神的權柄。但支派拒絕神的權柄，其餘的支派看著但支派作這樣的事情，不作干預，也是拒絕神的權柄，這樣你就看到，從個人到整體全都在背棄神的權柄，你怎麼能盼望他們不墮落呢？這根本是不存在的事實，不可能的事情。

我們求主給我們看得很清楚，士師記的日子是這樣，所有的時期都是這樣。因為屬靈的歷史的法則，就是根據人用什麼態度來對待神，人對待神的態度不準確，結果就是人的墮落；人對神的權柄不尊重，結果是人的敗壞。這個是屬靈的法則。在任何的時間，地點，都是那樣明確。這是士師記十七，十八章裡所給我們留意到的一些嚴肅的事。

我再說一遍，這些嚴肅的事情，不是只發生在士師記裡，而是發生在整個屬靈的歷史直到今天，今天還繼續的發展。但是神把士師記留下來給我們，乃是要提醒我們，要仰望神救我們脫離這些光景，也警覺要躲避這樣的光景。但願主保守我們，不叫我們有任何的偏離，直到我們在那一天站立在祂的面前。我想我們今天晚上就這樣結束十七，十八這兩章。下禮拜我們開始看另外的一件事，雖然是另外的一件事，你仍然看見那個屬靈的原則還是一樣。但願主恩待我們，救我們脫離這樣的墮落。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經筈記》

第十九講 以色列人裡面的黑暗（十九章）

我們今天晚上看到士師記最末了的一件事。士師記末了有兩件事，兩件事都是說出以色列人在神面前墮落的屬靈原因。弟兄姊妹都記得，士師記從第一章一直到十六章，是說到以色列人墮落的歷史過程，從第十七章開始就說到他們墮落的屬靈原因。十七，十八章，我們如果用新約的話來說，那是他們私意的敬拜，這是歌羅西書上所說的。憑私意去敬拜神，就是憑人的意思去事奉神。當然，憑人的意思去事奉神以前，一定是拋棄神的安排，他必須有膽量拋棄神的安排，然後才有可能用自己的意思去事奉神。如果我們這樣領會到頭一件歷史事實，我們就會更深刻的去領會「那時以色列中沒有王，各人任意而行」的意義。

仍然是發生在「各人任意而行」的光景中

從十九章開始看到二十一章，這三章是另外一件事。當然我們不可能在今天晚上把三章都看完，但這三章是一件事。在這一件事裡面，神的靈又從另一角度帶我們去看見以色列人失敗的原因。十九章一開始，你又看到那句話了，以色列中沒有王的時候，以色列沒有王的事實是太明顯了。因為在以色列中，神是他們的王。現在以色列中沒有王，這是說出神不在他們中間，他們不接受神的管理，也沒有接受神的指導，更沒有跟隨神的旨意。如果這樣的事情出現，定規是根據一個事實，就是人自己出頭，人去代替神作王。所以十九章一開始，又把一件事最根本的點先給我們指出來。

我們一再的提過，士師記末了這兩件事，都是發生在約書亞死了以後不太長久的時間裡，也就是士師記裡的事開始的時候。這一個時候離開以色列人進迦南時間不是很長，見證神作為的人還有相當部份存活在那個時間裡。比方說，上一件事，最低限度我們有把握說，摩西的孫子他是親眼看見神的作為的。現在十九章的事情要發生的時候，當中有一個人叫非尼哈，他還活著。我們說，這些事情發生的時候，還是有不少人經歷神的作為的。我們就可以借用保羅在加拉太書上所說的那一句話，「我希奇你們那麼快就離開基督的福音。」在這裡就可以說，「我希奇以色列人那麼快就離開了神的帶領」。

伯利恆這個地方

我們沒有看十九章裡內文以前，我願意和弟兄姊妹們再強調「以色列中沒有王」的日子。另一方面，也想弟兄姊妹們不要忽略一個事實，士師記末了的兩件事裡面的主角人物，都和伯利恆有關係的。摩西的孫子是從伯利恆出來的，現在十九章另外一個利未人所發生的事也是與伯利恆有關係的。十九章起頭發生的事，伯利恆這個地方也佔了一點點的部份。如果我們把路得記也算進去的話，弟兄姊妹你看見，又是伯利恆。接連三件大事情，都與伯利恆發生關係。

為什麼都是伯利恆？神這樣把在伯利恆發生的事情記錄下來，有什麼特別的意思呢？我們還沒有看到路得記，看完士師記我們會看路得記。我們就留意到，伯利恆這個地方在以色列人中間，是一個很重要的地方。重要不單是因為主在那裡降生，因為在舊約的日子，主降生的事還沒有發生。所以主降生的這一件事，在當日的伯利恆，我們不能算進去，我們只能就著舊約的歷史來看伯利恆的事。我們曾經提過，在地理環境上面來說，伯利恆是在猶大和加利利接近的地方。當然，伯利恆是在猶大，加利利這個地區，在猶大的北邊相當遠的地區。但是如果我們從農作物這一個觀念來看這個地理的時候，伯利恆跟加利利就連在一起。因為在以色列這個地方，巴勒斯坦這個地區，從伯利恆這地開始，東西橫過去劃一條界線，一直往北去，那邊就是加利利地區，也是耶斯列平原的地區。這一個地區是巴勒斯坦的穀倉，是農作物最豐富收成的地區，所以伯利恆文字的意思就是穀倉。

反映了以色列民在神面前的生活

現在在伯利恆這個地方，就接二連三發生這樣的事情，路得記也是在士師記初期的時候發生的。為什麼在伯利恆這個地區，特別給指出發生這樣的事來呢？這就和以色列人，他們怎樣活在神的面前有直接的關係。弟兄姊妹，如果你讀過申命記，你的印象一定很深刻，當他們要渡河進迦南以前，神用摩西把神的話向他們發表，整本申命記就是說到，神對他們的一些吩咐。

我們歸納起來，用幾句話就說清楚了。神把祂的律法給了以色列人，以色列人進到迦南以後，他們能否一直在神的面前蒙記念和受供應，承受神應許的豐富，就完全看他們如何活在神的面前。如果他們謹守遵行神的律法，神應許給他們的各樣祝福都不缺，從天上到地上，所有的豐富，所有的寶藏，神說，「你們都可以享用」。但是反過來，如果你們不聽從主的話，不跟隨神的律法來活，那樣，從天上，地上直到地底下，都要與你們作對。如果我們讀申命記的時候，我們就會很清楚把握了這一個事實。

偏離神的律法的結果

現在我們把這些事情併攏在一起，以色列人他們有人住在伯利恆，他們的豐富或者是缺乏，那個根據不是根據地理環境的優越條件。因為根據地理環境的優越條件，住在伯利恆的人，絕對不必擔心有什麼缺乏，因為他們是住在穀倉裡。但現在我們看到的，到了一個時候，住在穀倉裡的人也受不了了，那是路得記。他們為什麼受不了呢？我們知道，你回到申命記就看到了，因為偏離了神的律法，偏離了神在他們中間的管理。

所以你讀路得記的時候，一開頭就告訴我們說的就是「當士師秉政的時候」。弟兄姊妹你就看到士師記這裡說的這兩件事發生的時候，他們都不在貧乏的日子。所以我們就知道這兩件事情是發生在路得記以前。那時他們已經偏離了神，但神對他們還有容忍，神沒有馬上讓神的咒詛出現在他們當中。如果神的咒詛沒有出現的話，我們就知道了，不是咒詛就是祝福，咒詛既然沒有來，神的祝福在他們當中也就沒有過去。所以我們看到，在士師記裡所提到的這兩件事，仍然是在神容忍他們，讓他們繼續享用神應許裡的豐富的時候。

生活在富足裡要保持靈裡警覺

人的愚昧和缺欠，不是說一定發生在貧乏的時候。當然這個不是絕對的。只是一般來說，人在神面前常常發生難處，是在人活在神所供應的豐富裡。因為神的供應顯出豐富的時候，人慢慢就覺得這些都是我努力的結果，這些都是我的本事，這些都是我的運氣，各種各樣的想法都會跑出來。既然都是出於自己，那就可以把神忘掉了。結果慢慢，慢慢，那墮落的事情就發生了，離棄神的事情就發生了。在米迦的事情上，我們看到他們那個時候不是貧乏的，他們都是處在很豐富的光景裡。那麼現在來到十九章這事上，我們仍然是看見，那時候的以色列人，還是活在神應許的豐富裡。雖然如此，我們已經看見這是神在容忍裡所維持的豐富，不是神毫無保留的豐富。我們看下去就知道了。

這段歷史的縱覽

我們先把底下的一件事情，大約的從歷史的角度先說一說。那時在以法蓮山地有一個利未人，他在猶大的伯利恆那邊討了一個妻子。這裡說，這個不是頭一個妻子，是他的妾。這個妾的生活很不檢點，與人發生了淫亂的事，她就逃回伯利恆去。這一個作丈夫的利未人，就去伯利恆把她找回來，結果就

在那邊跟他岳父生活了好幾天，一直遲延了該回家的時間。最後他離開伯利恆的時候，已經是接近傍晚了，因此他沒有辦法能回到目的地，或者說走到可歇宿的地方。他們就停留在便雅憫地的基比亞城。這個基比亞城裡的人，跟過去所多瑪和蛾摩拉的人一個模樣。在下文我們看見，他們也是搞同性戀的，也是毫無保留的放縱情慾，結果就把那個人的妾弄死了。第二天，這個人就把他的妾的屍身帶回家，然後他就把他妾的屍身切成十二塊，就分派十二個人傳遍十二個支派。他說，「你看啊！便雅憫人他們竟然作一些這樣可恨的事，你們看看該怎麼辦呢？」結果以色列人看到這個事情，他們每一個人都是義忿填胸，每一個人血氣高漲，「怎麼可以？我們是屬神的百姓，把神的臉都丟光了，一定要懲治這些便雅憫人不可。」結果呢，他們就動起刀兵，召聚了軍隊，就要去討伐便雅憫。但是便雅憫支派的人也是很強悍的，雅各說他是公牛。他們不接受這個指責，他們就起來與以色列人對抗。他們打起來了，最後的結果便雅憫人打輸了，並且輸得很慘，整個便雅憫支派連男帶女，老老少少，除了剩下六百人以外，全給以色列人殺光了。

以色列人到了這個地步，他們一看，又發覺不對了。我們是十二個支派，那是完整的，現在便雅憫支派給我們除滅了，雖然剩下六百人，但我們全體都起過誓，我們不把女兒嫁給他們，他們討不到妻子，他們也給我們圍困在那個地區，他們會活活餓死在那裡。這樣一來，十二個支派就缺了一個支派，神興起我們作祂的見證，我們的見證發生缺口了。這怎麼辦呢？他們就商議，想出一些辦法，把這剩下的六百人好好勸回來，用盡辦法給他們討妻子。這場鬧劇就這樣結束了，招來聖靈給他們下了一個結論，又是那一句很嚴肅的話來結束士師記「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」

沒有王的光景

我們大概從這個歷史的過程瞭解到所發生的事，現在我們要來注意，他們怎麼樣沒有王，我們要注意的是這個點。我們不必太注意歷史的過程，我們能掌握歷史的過程就夠了，但是要在掌握到歷史的過程裡，找出神要向我們說話的原因。神要讓我們看見，他們怎麼沒有王；神要我們看見，他們怎麼自己任意而行。

我們先來看看這個利未人，他娶了一個妾，這個妾犯了姦淫。我們要注意，如果他是十二個支派的人，也許他們有些不太懂事。但是這個是利未人，這個是在會幕裡服事神的人，是神特別把他們分別出來服事神的人，他們除了在會幕裡作一些事務服事以外，他們必須也是把神的律法去教導以色列百姓的人。所以在這一方面來說，他們都是律法的教師，他們不能推卻說，我不知道律法說什麼。如果他是知道的，他就知道在當時律法的底下，在舊約的律法管理底下，一個犯了姦淫的人，他的結局是什麼？別人不知道怎麼處理，利未人不知道就是說不過去的。

輕忽了神的律法

如果我們要清楚，我們翻到申命記二十二章，你就看到那裡怎麼說。二十二章那裡說到好幾種情形，說出的那些情形，幾乎全部犯了淫亂的人的結局都是用石頭打死。現在這一個利未人的妾，既然她犯了淫亂的事，他該怎麼來處理呢？他的妾逃跑回父親家去了，逃回伯利恆。從以法蓮山地到伯利恆，你說不遠，實在也不近；你說很近，它也實在是很遠。你說，逃了就算了，算她運氣好吧！但是弟兄姊妹們，我們留意，神給以色列的律法，不是只給以法蓮山地，也不是單給伯利恆，是給整個的迦南地，是給整個的以色列的十二支派，所以這件事發生在以色列中，他不管到什麼地方，律法都要追討

的。

你去看利未記二十章，二十一章，跟申命記二十二章這幾個地方，你都看到，神那麼嚴肅的說，要怎樣，怎樣的處理，那個原因在哪裡呢？神說的，「免得玷污了這個地」。我們也許記得，迦南七族的人被趕走，讓以色列人進來，取得他們的地土，乃是因為他們生活上的太不成樣子。神說他們污穢了這地，所以就把他們趕走，把神的百姓帶進來。但是神也同樣的告誡以色列，你們不能學他們的樣，如果你們學他們的樣，地也一樣把你們吐出去的。所以他們必須要保持地的潔淨。流人血的事是叫地不潔淨的，淫亂的事也是讓地不潔淨的，這都是神所不能容忍的。

我們能掌握這一個點的時候，你就留意到，那個利未人，他該怎樣來處理這一件事。我們看到，他沒有照著神的話去作，相反的，他還跑到他的妾的娘家那裡，要把她接回來。弟兄姊妹們，究竟是什麼原因，叫他那麼迷戀著他的妾？聖經沒有說，不過我們推測，也許他的妾的確是長得滿漂亮，所以他就捨不得失去她，所以他就去伯利恆把她找回來。

事奉神的人先成了破口

弟兄姊妹們，你注意，在這個利未人身上，你看見神對他有沒有權柄？你可以看見，他對神有沒有敬畏？他對神的話語，對神的律法，是不是在那裡很嚴肅的遵守？他是知道遵守或是不遵守律法，所帶來的後果是怎樣的。但現在他好像不考慮這個，他的妾跑回娘家去了，我去把她找回來。去了多久呢？這裡說，「去了四個月」，也許他起初是盼望她自動回來，四個月過去了，她不回來，當然她不會回來了。她怎麼知道回來會有什麼結果？也許她也知道，申命記二十二章上面的定規，我回去找死，所以我才不回去呢！

她四個月不回家，這個我們能瞭解。現在問題是這個利未人，他親自要去把她找回來，你看看他怎麼去呢？留意第三節，「他丈夫起來，帶著一個僕人兩匹驢去找她，用好話勸她回來。」弟兄姊妹，你就看到，他完全沒有按著神的律法來行事，他是背著神的話來行事。她不回來，他去勸她回來，用好話去勸她，「妳就跟我回去吧！我不會把妳打死的，我也不會把妳交給人來處理妳的，我要保護妳，我要比從前更好的來保護妳。」他怎麼說，我們不管，反正聖靈是說「他用好話勸她」。這個完全跟律法的定規是相反的。

以色列的百姓也不尊重神的話

結果把那個女子說得心軟，「好了，好了！我跟你回去就是了，但是你來見見我爸爸。」結果那個利未人就到了他岳父那裡，他的岳父看到了他，這裡說，「歡歡喜喜的迎接」。弟兄姊妹們，你讀申命記二十二章的時候，你又發覺另外一件事，如果有人把女兒嫁給一個人，那個人說他的女兒不貞潔，這個作岳父的，怎麼辦呢？這個作岳父的，必須要弄清楚這件事是真的還是假的。如果是真的，就讓律法來處理他的女兒，他不能說什麼話。但如果是假的，是別人誣捏他，他必須要對控告他的人把證據找出來，或者他把證據拿出來，證明那個是虛假的事。

這樣，那個作女婿的要受懲治的，因為一面要保持家的清潔，也不允許虛假的事在那裡害人。所以那個作岳父的，如果他是敬畏神的，他看到他女婿的時候，他要說，「你說我女兒不貞，犯淫亂，你有什麼證據？」這是他該作的，要澄清在以色列中是不乾淨的事。但是他沒有這樣作，這個作岳父的一看見女婿來了，歡歡喜喜的迎接。弟兄姊妹們，聖靈作這樣的記載，不是單單記載當時的事實，而是藉

著這些歷史的事實，來說出那個時候的以色列人，心裡用什麼來對待神。

生活只是為了滿足自己

結果這個利未人一下子就在他岳父家裡住了三天，每天都一同吃喝，好像除了吃喝，他們沒有什麼可作了，就是管吃管喝，三天就是這樣過去了。第四天他說，我現在要回去了，他岳父又再留他，「難得來一次，再吃一點，你吃了，加添心力可以走路也有力氣」。吃、吃、吃，吃到一個時候，那個作岳父的又再說，「倒不如再住幾天吧！」那一天就又過去了，到第五天，真的要走了，他又說，「再吃點東西吧！」吃點東西，他們生活裡除了吃，就沒有別樣了，就是吃、吃、吃，一直吃到日頭偏西。這一次那個人堅持非走不可，他說，「不走不行，你的好意，心領了，心領了。」

當然，日頭偏西才起程，走不了多少路就天色黑了，天快黑的時候，他們就走到耶布斯。快到耶布斯的時候，日頭就落盡了。當時那僕人就對那主人利未人說，「我們不如進到耶布斯城那裡過夜。」弟兄姊妹注意利未人的回答，十二節，「主人回答說，我們不可進不是以色列人住的外邦城，不如過到基比亞去。」弟兄姊妹你看，這個利未人說的是什麼話？如果你不看前，不看後，你就看到這一個利未人真會保持自己的聖潔。在以色列人眼中看外邦人都是狗，都是污穢的，是分別出來的，不能跟他們在一起的。你進到他們的城裡住一個晚上，那還得了，我們從裡到外都給他們污穢透了。

裡外不一致的虛假敬虔

弟兄姊妹，這是以色列人的觀念，他們看這些外邦人都不是神揀選的，只有我們以色列人才是，所以我們必須要保持我們的潔淨的事實。這種觀念不要說是在那時，一直到我們的主來到地上的時候，還存在以色列人的心中。一直到現在，那些所謂正統的猶太人，他們還是存著這樣的想法。在紐約就有很多這樣的猶太人，他們的生活行動都在他們自己的社區裡，他們跟外邦人來往是非常有限制的。你如果到今天的以色列，碰到那些稱為正統的以色列人，也有同樣的難處，你是外邦人，我是神的選民，我們不能有來往。

弟兄姊妹們，他們會有這個想法的，為什麼他們有這樣的想法呢？省得我跟你接觸了，把你的污穢傳到我這裡來，叫我這個潔淨的人都成了不潔淨。你看這個利未人，他會說這樣的話，既然會說這樣的話，為什麼他對他的妾，又帶著那樣寬容的想法呢？這就是人墮落的一個很脆弱的實情。他不是不知道要敬畏神，但是要敬畏神，要尊重神，是要有條件的。什麼條件呢？「對我有利的，我敬畏神，我尊重神；叫我不方便的，那對不起，神啊，你只好讓路給我走。」弟兄姊妹，這是人在神面前很脆弱的一個點。你說，這樣是敬畏神麼？他口口聲聲說，我們敬畏神，我們愛神，但實際上呢，碰到跟他有直接利害關係的時候，他就先考慮他自己的得與失。這樣一考慮，神就給丟開了。

弟兄姊妹你看，進耶布斯人的城裡過一夜，真的有那麼嚴重麼？你說，「律法要求就是這樣。」我們承認，律法給他們的觀念是有那麼嚴格的要求，要讓他們分別。但是分別不是這樣分別，分別是說你不要在生活習慣，生活態度上面與他們混在一起。如果跟他們接觸一下，就把你弄骯髒，弟兄姊妹你留意，亞伯拉罕潔淨不潔淨？以撒潔淨不潔淨？雅各潔淨不潔淨？亞伯拉罕，以撒，雅各是他們的祖宗，如果像他們那樣只看外面，而不留意實際，他們的祖宗就是不潔淨的人，他們有什麼可以誇口的呢？

只看外面就是成了虛假的破口

但弟兄姊妹你看到，以色列人當時的失敗，就失敗在只看外面。我要維持我是神的百姓的外表，裡面

我只管我的好處。弟兄姊妹，你說，如果他當天晚上進了耶布斯城去住宿，他們倒很方便，用不著走夜路，也不會發生那件事，事情果然是這樣。弟兄姊妹們，你有沒有想到，如果他在耶布斯城過了一夜，第二天回去，其他的以色列人就容不下他了。「你怎麼可以跑到耶布斯人的城裡去住？你弄髒了你自己，你是利未人，從今以後，你不能再事奉神了。」他一考慮這一個，他就覺得進入耶布斯城，太化不來了。

弟兄姊妹，你不要說，我在這裡亂扯。你記得，彼得進哥尼流的家，後來回耶路撒冷以後，他碰到什麼的遭遇？那個時候，他所碰到的都是叫作已經信了主的猶太基督徒，在基督裡應該突出這種觀念才是。但是彼得回到那邊去的時候，不因為他是大使徒，人家就不說話。你作大使徒是你的事，你不能跑到外邦人的家，你不應該作這個事。彼得當時所遇到的那一個對付也不簡單。我們感謝神，神在那一個時候，藉著彼得的口說出神悅納外邦人跟悅納我們一樣。但是在士師記的時候就沒有這個機會。那個利未人他沒有辦法不考慮，我回去以後，我還要不要作利未人？如果我不作利未人，神是我的產業這一個好處就沒有了。那我算是什麼呢？在以色列人中沒有產業，神供應的這件事也停止了，那我怎麼辦呢？弟兄姊妹們你看，雖然聖經沒有明說這一些事，但是我們從他那麼堅決不肯進入耶布斯，你能體會到他裡面所想的是什麼。他並不是真的在那裡敬畏神，要遵行神的話。如果他真的是這樣的人，他是不會跑到伯利恆去的。弟兄姊妹你看到，歷世歷代以來，多少是掛著屬神的人的這一個幌子的，但在實際的生活裡是與神無關的，他們一切的生活，動作的根據不是神，是他自己。

弟兄姊妹，以色列人是這樣，他們怎麼可能不墮落下去呢？如果教會的光景也是如此，教會怎麼能顯出是作神見證的團體呢？我們實在需要主給我們看得清楚，主把這一段歷史留下來，目的在哪裡？不是叫我們只知道發生過這樣一件事，乃是叫我們看見，那些稱為神子民的人，他們裡面的光景是怎樣。也是指出整個士師記敗壞與墮落的因由，也是作為現今教會的鑒戒。

各人任意而行的光景

好了，他們既然不進耶布斯，就繼續往前走，走到便雅憫地的基比亞的時候，太陽已經下山了。他們就在基比亞那裡的街上要找住宿的地方，就坐在街上。那個時候沒有客店，在那個時候，人出外，多半都是當地人都很好客，都接待遠方的旅客。我們從聖經裡看到許多的記載，能瞭解到當時人的習慣，都是接待遠人的。但是很希奇，他們一行人進到基比亞，坐在街上，沒有人管，沒有人接待他們。弟兄姊妹們，你看聖靈說了這句話，就沒有再說什麼。但是你要揣摩，聖靈把這個事實記下來，目的在哪裡？用簡單的話來說，在這一個地方，人與人當中沒有了憐憫與同情，你是你，我是我，我不管你，你也不要管我，這就是各人任意而行。但弟兄姊妹們，你留意，神給以色列人的律法，雖然當中沒有一條說，你們要接待遠人，但是你看到在律法的條例上面，多方面表達一個事實，你們要記念有缺欠的人，你們要同情那些有缺欠的人，你們要記念孤兒和寡婦，你們要記念那些在你們中間生活有困難的人，這樣的事實貫串在神給以色列人的律法裡，用不同的條例來表達出來。但是在這裡你看到，他們進到基比亞，竟然沒有人理會他們，他們就無奈的坐在那裡，都不曉得怎麼辦，就準備坐在街上過一夜。

失了序的社會生活

弟兄姊妹們，聖靈在這裡給我們從基比亞人的那種生活態度看出一件事。人如果不活在神的律法下，

人如果不活在神的管理底下，人就不會有憐憫，也不會有同情。我們感謝主，祂在這裡輕輕就把以色列人當時一般的情形給我們點出來，結果，在這個時候，就有另外一個人出現。這是一個老人，他原來不是基比亞的人，他原來居住在以法蓮山地的，但後來就跑到基比亞來耕種，他工作完就回家來。但弟兄姊妹們，你留意聖靈記錄這個人的出現，你會感覺很複雜。他什麼時候從田間工作回來？晚上，天黑了以後，他才從田裡回來。我們中國的老祖宗說到農作生活應該是怎麼一回事，「日出而作，日入而息。」這是很清楚的，日頭出來了，有亮光，就去作工。太陽下山了，黑暗了，不能作工了，回家。這是很自然的事！但是你看這個老人呢？他是晚上才回來，天都黑了以後才回來。因為那幾個人到基比亞的時候，「太陽已經下山了」。他們等了多久，這個老人才回來，我們不知道，反正是晚上，天黑了，他就回來了。為什麼他天黑才回來呢？聖經沒有說。

但是我們知道，他是外地人，他來到基比亞。他為什麼來到基比亞？這個我們也沒有辦法追究，反正基比亞的人不是善類，但他卻要跑到基比亞這一個不是善類的人的地方居住下來。大概他有他自己的苦衷，我們也不必去追究，反正你知道，很可能是這樣一回事就是。所以他在基比亞，他的生活也很受限制，他天黑以後才回來。我在想，很可能天一亮他就出去，但是這些都是聖經沒有記載的，我們也不必追得太深，反正你能看見，這一個老人在基比亞這個地區，也不是活得很舒暢。

他回到基比亞來，他就看見這幾個人。他問說，「你們從哪裡來？」「我們從伯利恆來，現在沒有人接待我們，所以我們留在街上。其實我們也不會去佔人家的便宜，我們帶著有糧食，我們吃我們自己的，甚至我們還付住宿的錢，但是沒有人管我們。」在這個時候，這個老人就說，「你還是到我家裡過夜吧！」那麼，他們就去了，就在他們安頓了一切以後，事情發生了。這裡說，「城中的匪徒就圍住他的房子」，在那裡敲門，要求這一個主人把這一批人交出來，他們在那裡給他們搞性遊戲。

行可憎的事並失去羞辱的心

弟兄姊妹們，我們起初唸中文聖經的時候，我就這樣想，那是起初的時候，定規是這個女人很漂亮，所以城裡的人都看見她走進來，現在就來打她的主意。結果，後來才發覺，不是這回事，在中文聖經就說不出來，在英文聖經就讀到了。他們要的不是女人，他們要的是男人。這不是所多瑪麼？這不是蛾摩拉麼？你看看，這就是當時以色列社會一般的情形。這裡說的不是個別人，是一批匪徒。等到後來以色列人興師問罪的時候，整個便雅憫支派的人都護著這些人。從這些事上面，弟兄姊妹，你就看到了，當時以色列人的屬靈光景落到一個什麼樣的程度！外面是保持著我們是神的百姓，裡面卻是沒有神的地位，生活完全是墮落的人的表現。

弟兄姊妹，這個不單是舊約以色列人曾經犯過的錯誤，直到現在的人都在犯這個錯誤，連基督教範圍裡的人物也都是這樣。弟兄姊妹，你很難想像得到，一些所謂聖品人階層的人，牧師，主教，在基督教是這樣叫，在天主教就是神父，也是主教。這一年來，天主教給人控告得一塌糊塗的是什麼事？不就是這樣的事，基督教裡有一些公然的在那裡說，「我是同性戀」。他是牧師，拿他怎麼樣，你去動他，他反過口來咬你，不尊重人權，破壞人權。弟兄姊妹，你看到這些事情所發表出來的，不是只是某時某地的一種特殊的情形，是人性裡面很軟弱，很容易發生難處的一個環節。難怪以色列那一段時間，神把他們交給外邦人來轄制。

自作主張發表正義

結果他們控制不住，最後還是把那個女的送了出去，那些人就把她強暴，結果弄死了。好，第二天早上，那個人也沒有辦法管他的妾是生是死，結果一開門，他的妾的屍身就從外面撲倒進來。他只好把她的屍身帶回家，然後就砍成十二塊送到以色列各地，告訴以色列人說，「你們看看怎麼辦？」弟兄姊妹們，我們先要問這個利未人，「你要怎麼辦？」但是他說，「你們以色列人看看這個事情，你們看看該怎麼辦？」這就是下文的一場很厲害的弟兄殘殺的導火線。

我們今天晚上沒有辦法往下看，但是我要指出一件事給弟兄姊妹們留意。從這個利未人開始，他在那裡發動一件事情，表面上來看是維持神的公義和聖潔，名正言順，出師有名。但是你看進去的時候，你發覺一個問題，他們在作自己以為對的事，也許那件事情是該要更嚴厲一點來處理，但不是他們自己可以出主意。你可以看見一件事，他們沒有先去求問神，他們也沒有先在神面前有所等候，他們一聽見這個消息，都熱血沸騰，非要給他們管教一下不可，怎麼可以這樣胡來？就這樣決定出兵。

你說，他們後來求問過神，神也叫他們怎樣，怎樣。弟兄姊妹，下禮拜我們看的時候，你細細的看，你就看到一件事，好像神給他們說，你們那麼喜歡打仗，就讓你們打一打。藉著打仗給他們一個很嚴厲的管教，管教過了以後，才告訴他們說「去吧！」所以這個不叫求問神。用俗話來講，這個叫先斬後奏，只是把你的計劃帶到神的面前說，「神啊，簽個字吧！」弟兄姊妹們，這也是人的一般軟弱失敗的光景。但願我們的主給我們有一個甦醒的靈來看當日的士師記屬靈的情形，讓神給我們有加倍的警醒，不叫自己也跑進這樣墮落的陷阱裡。

弟兄姊妹要緊緊的記著，外面的招牌不說明什麼的，基督徒這個名字本身也不代表什麼的。我再說清楚，在外面來說並不代表什麼的，基督的教會，從外面來看，也不代表什麼的。如果沒有裡面的實際，這一些外面所表達的現象，只有增加神的羞辱，和神兒女們的墮落。但願主給我們從心裡渴慕活進屬靈的實際，不給外面那些名堂也好，表現也好，來遮蓋了我們裡面的黑暗。求主恩待並憐憫我們！救我們脫離屬靈的墮落，更不讓外面的事物使我們受麻醉在黑暗裡。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經笈記》

第二十講 靜我也錯，動我也錯（二十章）

我們現在來看士師記末了的二、三章的經文，我們看到當以色列人沒有王的時候，當以色列人看不見誰是他們的王的時候，他們自己就作了王。所以就發生了許多的難處，各種各樣的難處。我們看到末了的時候，就看到因著便雅憫支派裡發生的一件事，引起了以色列人自相殘殺，我們看這幾件事不能只是作為歷史的過程來看。我們知道以色列人進迦南，是神給他們各種各樣的應許，這許許多多的應許都圍繞著一個點，如果他們尊重神的權柄，他們在應許地裡就承受一切在應許地裡的祝福。如果他們不尊重神的權柄，他們雖然人是活在應許地上，但是神應許的一切卻與他們無關。

以色列人在舊約所經過的一切，很明顯讓我們看到在新約裡神給我們看到的光。救恩把我們放在一個蒙恩的地位上，地位是對的，是不是就真的照著神的安排和計劃那樣來承受救恩裡的豐富呢？那就不是地位可以解決的問題。因為在神的設計裡，祂是先把我們放在一個對的地位上，然後讓我們在

這個地位上來顯明這個地位所要求的實際。舊約沒有說這樣的話，但神卻是照著這個法則來帶領祂的百姓。

我們從新約裡回過頭看的時候，看見神的工作方法不一樣，但是神作工的原則沒有變動。現在我們看到以色列人在他們所站的地位上，作了許多不太對的事，這些事就令他們有很多的虧損。我們上次已經看到了，十一個支派起來對付便雅憫。便雅憫支派是不是需要對付呢？毫無疑問是需要對付，但並不等於現在對付便雅憫的十一個支派，他們自己就沒有該受對付的地方了。

不是在主裡面的同心

弟兄姊妹們請留意，二十章裡那利未人將這消息帶回以色列地，以色列全部的人，除便雅憫人以外的十一個支派都聚集在米斯巴。二十章第一節說，「於是以色列從但到別是巴，以及住基列地的眾人，都出來如同一人，聚集在米斯巴耶和華面前。」弟兄姊妹們先注意，他們出來這些人的範圍，是從但到別是巴，就是從極北到極南，就是從以色列人聚居的地方的極北到極南，特別提到在基列地的那些人。大家都知道基列地就是約但河東。你就看見地理的環境並沒有阻擋著以色列人團聚在一起，約但河也沒有阻隔河東的以色列人來別是巴。

他們來到別是巴的時候，情緒很高昂。聖經說「他們如同一人」，團結在一起的許多人如同一人。這樣的描寫不只是在這裡，在十一節裡也是這樣寫，「於是以色列人彼此連合如同一人，聚集攻擊那城。」哪一個城？是基比亞。我們現在來留意，他們這樣的動作，從外表來看那真好。現在我們一直在說，神的兒女們要合一，但是你又看見這個合一是何等的困難的給顯出來。不要說全地的神兒女們要合一，縮小一點，灣區的神的兒女們要合一，再小一點，在神的家裡聚會的兒女們合一，合一到如同一個人，我們不得不承認我們沒有辦法。但當時以色列人聚集在一起如同一人。聖靈一直在那裡為他們作記錄，而聖靈也承認他們真實如同一人。從外表來看，如同一人真的是好極了。

人情緒高漲並不能代替神

弟兄姊妹們，你看見以色列人當時所作的事，沒辦法去說如同一人是錯了。怎麼可以錯？錯在什麼地方？我們特別要注意，他們實在是錯了，不是錯在他們要處理那一件事。他們要處理便雅憫支派帶出來的難處，這件事沒有錯。因為在神的子民中間不能容讓罪的存留。但在對付罪這件事上，它的根基是什麼？應當根據神的審判，應當是神的定罪。神定罪這件事，神不喜悅這樣的事情，我們就把那些事情從我們當中拿掉，這就對了。

弟兄姊妹們，我們在這裡看到以色列人當時作這些事，是不是根據這一個？我們很難在記錄裡看到他們是為了彰顯神的聖潔而作這事。他們既不是為著神的聖潔而作這個事，他們根據什麼來作呢？他們這件事作得很大，很兇，也很厲害。他們的根據是什麼呢？在聖經裡，我們來看看聖靈是怎樣記載。當那一個人把事情說過以後，眾民都起來如同一人，說，「我們連一人都不回自己帳棚，自己房屋去。」第三次如此提起，按順序應是第二次，我們從實際光景來說，就把它放在末了。「眾民都起來如同一人，說，我們連一人都不回自己帳棚，自己房屋去。我們向基比亞人必這樣行，照所掣的籤去攻擊他們。」他們什麼都沒有作，就已經定規了怎麼作了，他們是根據什麼這樣作呢？是根據神的公義嗎？他們或許有這個知識，但他們這樣的定規卻不是根據這個知識，而是根據自己的情緒。

落在自義的激動裡

弟兄姊妹請留意，在那裡傳給以色列人的第一個信息：「你們看以色列出這樣可恥的事，你們都來了，你們聽聽究竟是什麼一回事，聽了以後你們看該怎麼作？」聽了這樣一件事，他們就火了。弟兄姊妹們，你們看他們火了，很火了，火到一個地步，幾乎馬上就要行動了。都不回自己的帳棚，也不回自己的房屋，我們現在就行動，就去攻擊基比亞。怎麼基比亞可以這麼糟糕，我們就不可以讓他們這樣糟糕，我們不是這麼糟糕的人。

以色列人裡面有一個東西，這一個東西我們姑且說是自義吧！我們都是很聽神話語的人，怎麼基比亞人就這樣無聊，不可以那樣，對付他！攻打他！弟兄姊妹，他們就在這種情緒裡來顯出他們要作的一件事，這一情緒是一種自義的情緒，也不錯，基比亞人是有問題，但不見得以色列人就沒有問題。弟兄姊妹們，看到這裡時，你們有沒有想到，我們的主在約翰福音第八章說到那個在行淫時被抓的婦人那一段話？當時，一班人來到主面前，七口八舌並指指點點那婦人說，怎樣不該，怎樣根據律法等等。那光景不就是以色列人現在的光景。當我們的主輕描淡寫的在那裡說，「好啊！你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」結果就從老到少，一個一個的都跑掉了。

這兩件事放在一起來比較一下，你會看到有很相似的地方。在主的話下面，他們發覺在主面前，我們也有問題。但以色列人在這裡沒有看到自己的問題，他們只看見基比亞人的問題，卻沒有看見自己有問題。我們有時候就有點迷了，他們在那裡是主持正義的，怎麼還說他們有問題？弟兄姊妹們，在歷史上看兩件事，我們馬上就看見他們在自以為義的情緒上來作這件事。

只會意氣用事

我們先說一個具體的事，就在以前不久，約書亞還未離世，他不是讓約但河東的兩個半支派回家嗎？他們回家去了，以色列人在此就自己去繼續進行為得地而爭戰。這兩個半支派回到河東，他們當然心裡很開心，因連年的戰爭，離家也很久了，回來不單家人團聚，同時也真正在那邊承受產業。但在他們安頓下來，就發覺有些不對了。我們住在河東，其他的弟兄住在河西，一條約但河把我們分隔了，如果我們要敬拜神，我們要到河西去，因為帳幕在那邊。現在問題還不大，將來我們不在了，子孫長起來了，那邊的弟兄也不在了，他們的子孫也長大了，他們的子孫會說，你們生活在河東那邊，不是在神的應許地上，我們不能接受你們一同敬拜神。這怎麼可以呢？結果他們就想出一個辦法來，我們要作出一件事物，見證我們也是屬於河西會幕裡的神，所以他們在河東也建造一個壇，他們定規用這壇作見證。

他們沒有意思在這壇獻祭，但在河西的弟兄們看到了，就說他們造壇作什麼呢？以為他們另外建壇敬拜神，那事情就太大了。如果他們真的是這樣，神一定會向我們發怒，我們怎麼能承受得了？我們好不容易經過四十年曠野路，如今稍稍安頓一下，被他們這樣一搞，我們又要落到神的管教和鞭打裡，我們怎能承擔得起呢？他們就說，必須很明確來處理這件事。當時他們也準備去動武力，他們認定約但河東的兩個半支派背逆神，所以要去管教他們。當時他們也是預備這樣作的。

以神的話作指導

弟兄姊妹，翻開看約書亞記，他們沒有行動以前，他們找到河東的兩個半支派的長老，首領，去瞭解清楚究竟是為什麼要建這個壇。他們就直接說了，我們怕以後你們的子孫不承認我們，所以就建一座壇在這裡作見證，因為我們都是耶和華的百姓。他們說清楚，一場弟兄的相殘的事也就停止。約書亞

在世時也幾乎弟兄相打起來，但結果沒有打成。為什麼這事會給連到士師記上的事？

弟兄姊妹，如果你讀申命記，就很清楚有這個印象，神告訴以色列人，你們進入迦南地，你們要與敵人打仗的時候，先去跟他們說和睦的話，如果他們聽從你們，你們就接納他們，若他們不聽從你們，然後再攻打他們。這是申命記二十二章的話，我們就看到了，約書亞的時候，他們記住神這樣吩咐他們，跟人打仗時，要先說和睦話，不要馬上動手，要把事情說清楚。不然的話，莫名其妙就動起手來，錯了怎麼辦？神不讓他們作錯事，所以神就給他們這樣一個條例。感謝神，這條例救了約書亞記的以色列人，沒有作弟兄相殘的事。

又是不理會神的話作指導

但來到士師記，你看這個時間與約書亞的時間，我們說差不多。因這些事發生時，在二十章就看到，非尼哈還活著作祭司，所以跟約書亞記的時間距離並不太久。你就能看到了，這就是以色列人在他們自以為義的情緒下，卻沒有了神的話對他們的約束。也許他們不知道神的話，對以後的以色列人我不敢說，在這個時候的以色列人，他們不該不知道，因為離他們進迦南地不是很久。離在基利心山和以巴路山上宣告咒詛和祝福的時間也不太長，他們就是不精通也該模模糊糊的知道。但是他們在這裡的反應，根本就不用問，一聽見了就不理那人說的是真是假，是否可信，他們都不問。因為他們聽見那人說，又看見那十二塊屍身，就肯定是真的。

但我們的神帶領祂的百姓，從不叫他們用耳朵聽見，用眼睛看見就肯定是正確的。神說一定要有見證人，最少也得找兩三個見證人。在這裡你有沒有看到，他們該作的都沒有作到。你看到一件事，他們一聽就馬上說，「我們不回家了，馬上去攻打。」弟兄姊妹們，對敵人尚且講和睦話，現在是向著弟兄，怎麼一下子就去了？你還看到一件事，上次已經提過了。他們並沒有求問神，自己就決定了，一直到開戰時才去求問神。

自作審判官

當時他們的光景就是這樣，那光景是因什麼原因發生？從原則上來說，沒有以神作他們的王，他們自作主張。其次我們要留意的，他們也不尊重神的話，神的話就說在那裡，他們覺得這個話不該是我們聽的，是別人聽的。他們應該去跟便雅憫人打招呼，但他們沒有，所以我感覺他們是在自義的情緒下來作這件事。他們一到那邊，不是去瞭解情況，一去就宣判了。好像一個審判官，一到那裡就審判了。你看他們怎麼說，「你們中間怎麼作了這樣的惡事呢？現在你們要將基比亞的那些匪徒交出來，我們好治死他們，從以色列中除掉這惡。」他們在那裡宣判死刑。當然是指著作那事的人，你們竟容讓這樣的事發生也不管？我們這些聖潔公義的人來到你們中間，你們便雅憫整個支派都不是人。

我就想，假如有些便雅憫人也願意來處理這事情，但他們一到那裡就把便雅憫人的自尊心一腳踩到底。他們原來也沒有什麼，結果他們也給惹火起來了，火對火就打起來了。這是很糟糕的事。更糟糕的是以色列人自以為他們自己所作的都是對的。因為他們沒有王，他們自己就是王，他們所作的就是對的。他們認為不對的就是不對，完全憑著自己來行，結果就打起來了。

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，到了去打才求問神。怎麼樣去求問？他們不是問說，「我們是不是真的這樣打？神啊，你是不是還有別的方法，我們不打，也能叫他們服下來？」他們去問什麼

呢？「神啊，我們為著你的聖潔、公義，我們出兵了，你告訴我們，哪個支派先上陣？」你們看，根本就沒有留下時間和地位讓神說話。上次我就說過，他們遞上一份計劃書讓神簽字，他們當時的情形就是這樣。在他們心裡完全沒有神的地位。結果，神說，「你們要打就讓猶大先去。」結果打輸了，死了很多人。

他們想怎麼會是這樣。再去求問神，「我們是不是再去打？」「去吧！」又輸了，也死了很多人。他們就喪氣，剛開始的那些火焰也不知到哪裡去了。眾人如同一人的光景也不見了，要為神伸張公義的精神也沒有了。在這種光景裡，他們才到神面前去獻祭，去尋求神，才去問該問的事情。「我們是不是應該與我們的弟兄便雅憫打仗？」已經打了兩仗了，才問該不該與弟兄打。神說，「去打吧！明天我就把他們交在你們手裡。」第三天，便雅憫就被打敗了，並且敗得很慘。

弟兄姊妹，我們來留意一件事，如果我們沒有看清楚，我們就覺得困惑了。叫他們去，結果叫他們受那麼多的死傷，直到他們都喪氣了，神才讓他們成功。為什麼會是這樣？你們繼續看下去，看整個過程，就會看出來了。頭兩天是神在管教以色列人，第三天才對付便雅憫人。你們千萬不要這樣想，他們為著神的聖潔公義出兵，神為什麼不祝福他們？神的管教是因為他們在名義上是為神，實際上是行走在自己的路上。如果開始就讓他們打勝，他們的氣焰就更大了，神要讓他們甦醒，要讓他們知道，你們不能冒失開口說打就打，你們不能這麼凶殘，毫無憐憫之心來對待自己的弟兄，如是成功了，也是虧欠神。他們經神的管教，終於明白過來，是沒有求問神而走在自己認為是對的路上，他們看到自己的缺欠，才顯明神要作的。

當時以色列人前後三天，實際是經過兩天，他們的豪氣就不知到哪裡去了。我們再去看二十八節，他們再去求問耶和華說，「我們當再出去與我們弟兄便雅憫人打仗呢？還是罷兵呢？」這個話不容易說出口，但他們說了。你們從他們裡面看到了，走在自己的路上，就有那麼大的虧損，現在進退兩難，進又不是，退有好像沒什麼面子。神啊！你說該怎麼辦？是不要再打呢？你說不打，我們也好像有個題目退兵。不管他們當時的光景是如何，你看到他們在神的光中看到自己的缺欠。原來我們以為是作一件好事，結果在神的光中還是作了神不喜悅的事。

還是脫不出自己的定規

結果「你們明天去打吧！」你看，當神說「你們明天去打吧」，他們又越過界線了。第二天他們的確打贏了。但他們怎樣對待便雅憫人？在戰場上的，我們不說，因為在戰場上你不殺我，我就殺你了。我們說的是不在戰場上的，你看他們是如何把便雅憫打下來的。第三天他們用一些戰略戰術，他們把便雅憫的人暫時引誘離開了基比亞，然後他們有另一批軍兵殺進基比亞。進到基比亞以後，你們看到什麼？我們用「屠城」這個詞還是說得不夠清楚。我們知道在中國的歷史中，有清朝滅明朝，他們曾經把揚州圍困了，明朝的最後的忠臣史可法在那裡指揮，結果清朝的軍隊也失去很多人才把揚州攻下來。進城以後，清兵統領下令把揚州屠殺十天，就讓他部下見物就搶，見人就殺。十天的屠城也沒把揚州人全殺光。再看看基比亞，他們沒有十天，就把城裡的男女老少全殺光了，那是真的屠城。

不體會神的心意

弟兄姊妹們，他們屠殺的是什麼人？上面說，「我們還要與我們的弟兄便雅憫作戰」，上面還說是「弟兄」，進城以後就殺個清光。你們看三十七節，「伏兵急忙闖進基比亞，用刀殺死全城的人。」你看，

神沒有讓他們打仗，他們就打上了。神讓他們打勝，他們就過了界線，結果，便雅憫支派差不多全給滅掉了，整個支派只剩下六百人。這六百人在戰場上逃脫的，他們逃到山上就躲在那裡，保存了這六百人。我們再去看四十八節，「以色列人又轉到便雅憫地將各城的人和牲畜，並一切所遇見的，都用刀殺盡，又放火燒了一切城邑。」這是對待弟兄的作法嗎？

不錯，便雅憫人有不是之處，但是，是否需要把整個支派來屠殺掉？神沒有讓他們這麼作。在舊約裡，神藉摩西傳給他們律法，哪裡可以看到神說可以隨便殺人呢？神一再告訴祂的百姓，殺人流血是祂不喜歡的，因為人的血流到地上就污穢那地，所以殺人是不得已，不能隨便。但以色列人在這裡忘記了神怎樣說，在律法上神一再要他們學習用愛去待你周圍的人，用憐憫，用同情來接觸你所要接觸的人。這是律法上的話。

神叫人得釋放的心意

我們看律法上的典章，在出埃及記就讀過典章的第一條就是釋放奴僕。什麼是釋放奴僕？我們不注意內容，從這一件事上面我們可以看到，神一直讓以色列人在主人和奴僕這關係上去學習愛，同情和憐憫。人把自己賣給你，他服侍你六年，第七年你就要讓他自由出去，不要為難他。弟兄姊妹，你們看到，在這條例的細節裡，全說出神對人的憐憫和同情。在律法裡，神告訴以色列人，在收割的時候，麥穗掉在地上，不要拾起，留給你們民中的貧窮有缺乏的人，給他們作糧食。不只是掉在地上的，田角上的根本不要收割，讓有缺乏的民去享用。律法上的許許多多的安排，一直是叫神的百姓在那裡學習體恤，同情和憐憫。如果我們再從律法裡多看，還會看到更多在那裡流露出神愛的信息。

但現在以色列人在對付便雅憫的事上，我沒有說便雅憫人不該受對付，他們是該受對付。但怎樣對付？對付的界線在哪裡？這都是問題。便雅憫人需要受對付，所以就把整個支派都滅掉，一個都不留？以色列人知不知道神這個定規呢？你能說他們不知道嗎？如果不知道就沒有二十一章的事情了。他們是知道的，但在二十章他們沒有作到。為什麼他們沒有作到呢？用一句廣東人的俗話，那時的以色列人是火遮眼了，他們火到了某種程度，眼睛就什麼也看不見了。

好像也難怪他們火遮眼，第一，他們頭兩天喪失了很多。在此一戰，他們總認為自己出師有名，你們是該受對付，而你們反抗，還殺了我們很多弟兄。第二，現在那個自義和自尊兩件事都讓他們覺得便雅憫這支派該在這地上滅掉不可。結果帶出來的卻是弟兄相殘到了一個地步，幾乎連神的見證也弄出個大破口。弟兄姊妹們，我們實在需要我們的主給我們有明亮的光，從士師記二十一章我們看到以色列人的問題出在哪裡。

人以為對的不一定是神要作的

為什麼二十一章有許多好像是自相矛盾的事，如果我們單看人這一面，那的確是自相矛盾，但是我們要留意的，是這事情的背後是神在管理。神是要顯明祂的聖潔和公義。但是神不要人出手來替祂執行祂的聖潔和公義。人要出頭替神去作，結果作出來的是人要作的，而不是神要作的。雖然神要作的和人要作的好像目的是一樣，但動機不一樣，結果就不一樣。這是一件很嚴肅的事。

我們承認，神把士師記當時那種屬靈的光景留下來，對我們今天稱為教會的團體來說，不是單叫我們知道歷史上發生過這樣的事，而是要讓我們從歷史所發生的事上去領會神帶領人的法則。不在神的法則裡作事，對的也成為不對的，不對的當然不能成為對的。如果不是按照神的管理、帶領來作神要作

的事，好事也成壞事，那是以色列人在士師記的日子所發生的大毛病。

當以色列戰事整個結束以後，他們安定下來了，按一般人來說，那就是打掃戰場了，收取戰利品了，這個時候應該是很快樂的時候。但是弟兄姊妹，當你進入二十一章，你很快會看到，不是收取戰利品的喜悅，也不是享受凱旋的那種歡樂，是什麼？糟糕了，我們又作錯事了！他們再次在神的光裡看到他們又得罪了神。怎麼回事呢？他們把以色列十二支派的一個支派滅掉了。我們也許會說，沒有啊，還剩下六百人，還可以成長起來。但是在他們出發時的心高氣傲，他們如同一人的時候，除了要去懲罰便雅憫以外，他們早就定意要滅掉便雅憫，不然他們就沒有二十一章的事了。

冒失開口闖的大禍

他們攻打便雅憫的時候，眾人發過一個毒誓，就是把便雅憫人都殺光。如果殺不光，剩下來的，我們歧視他們，不把我們的女兒嫁給他們，什麼意思？讓他們絕種。他們不會娶外邦女子，那是當初他們剛進迦南時，他們沒有想到要討外邦女子的事，他們只看見他們十二支派是神揀選的子民，什麼事都是十二支派。現在我們不把我們的女兒嫁給他們，讓他們自行消滅。

當他們安定下來時，他們發覺自己又錯了。弟兄姊妹們，詩歌本上有一首詩歌，以前經常唱，現在沒有機會唱，也沒有多少人有條件唱。不是說他們不會看曲唱，是詩歌裡面的話他們吃不消，他們不懂，所以唱也唱不出來，唱出來也不知道是什麼味道。詩歌怎麼說？裡面有幾句話，「靜我也錯，動我也錯」，作也不是，不作也不是。「不說不安，說又太過」，進退不得。我們說怎麼會有這種事？不是神的兒女絕不會有這樣的事，是神的兒女也不一定會有這樣的事。是什麼光景會有這樣的事？是神的憐憫在我們身上發動的時候，我們在神面前有一個透徹的心思，要追求神的喜悅，讓神的生命成長。雖然有這個心思，也的確是有點成長，但還沒有長到成熟的地步，連接近成熟也不到，那就是說，仍然是活在自己裡面，一面會覺得我不願不討神的喜悅，另一面，我又覺得不能脫離自己。我又想滿足神，但又沒有辦法忘記要滿足自己。在這種光景底下，也就碰到了，靜也錯，動也錯，不說不成，說了也不成。怎麼辦？這就是人落在自己裡面的光景。

以色列人當時的情形就是這樣，所以聖經一再指出那個問題，「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」結果一定是糟糕，過程也一樣糟糕，就像把人帶到一個地步，作也不是，不作也不是；說也不是，不說也不是。但願主憐憫我們，讓我們從以色列人進迦南開頭的那段歷史裡，也看到現在我們追求生命成長裡要學習的功課。

我十分相信神的靈把士師記末了的幾件事情留在聖經裡，絕對不是只讓我們知道這些歷史，也絕對不是神讓我們看見神給他們定了罪。當然好像是定了罪，但定罪的那批老人早就不在了，在這裡定他們的罪也沒有什麼作用了，所以神留下這一些也不是為了要定罪，而是為了我們以後讀聖經的人明白屬靈的路該怎麼走，在生命成長的過程裡，我們怎樣來定規我們的腳步。但願主憐憫我們！——王國顯《各人任意而行——士師記讀經笱記》

第二十一講 各人任意而行（二十一章）

我們看到士師記最末了的一章，弟兄姊妹知道，這一章是跟著他們十一個支派與便雅憫支派發生了難處一直延下來的。甚至我們看到，他們把便雅憫支派殺到只剩下六百人。除了這六百個戰士以外，男、女、老、少、兒童全都給他們殺光。他們在那裡殺人的時候，還以為是為著神的名大發熱心。他們沒有看見，他們是活在人的熱心裡，結果是為神的見證製造了難處。所以在戰事結束以後，他們安靜下來了，他們就發覺一個新的難處。二十一章就是說到他們對這一事件最末後的一點，這一點，恐怕比以前那些事還要糟糕。

弟兄姊妹，我們看下去的時候，你就很清楚的看見，人如果是活在自己裡面，處處都是黑暗，沒有一條路是可以走出來的。人的自己的可憎，就是可憎在這一地步。我們感謝神，人雖然是愚昧，但神仍然對祂的子民有相當程度的容忍。所以我們感謝主！下次我們就要讀路得記，弟兄姊妹把士師記跟路得記一接起來留意的時候，我們就看到一件事是很明確的，士師記是叫人看不見出路，但是路得記卻是叫我們很深的體會到，在沒有路的光景裡，神仍然是他們給照明的路。

出自人自己的加深人自己受捆綁的程度

二十一章裡，以色列人的難處在哪裡呢？他們一安定下來，就想起一個問題，我們是十二個支派蒙揀選作為一個見證擺在地上，但是現在一個支派不見了，只剩下十一個支派。也許我們會說，便雅憫支派雖然給殺剩下六百人，還是有六百人，那六百人可以重新起頭，那一個支派也不會滅絕。但是問題就不是在有沒有六百人剩下，問題是剩下的這些人，他們討不到妻子。如果他們討不到妻子，這六百人就是殘存下來，等他們這六百人都過去了，便雅憫支派就沒有了。弟兄姊妹，你說那有多嚴重。這嚴重又是他們自己的愚昧搞出來的，因為當他們討伐便雅憫支派的時候，他們起了一個誓，「我們都不將女兒嫁給便雅憫支派。」

弟兄姊妹，你要問一下，你討伐便雅憫支派，跟不把女兒嫁給便雅憫支派有什麼相連？根本連不上關係。神沒有讓他們滅絕便雅憫人，但是他們沒有求問神，就自己出去了。在還沒有出去以前，就有了很多的定規。這些定規，在當時的形勢來說，那是很熱心，很愛神，很為神的名擺上。在當時的情勢底下，這好像是很高的一種光景。但弟兄姊妹們，我們留意到主的話裡告訴神的子民，來到神的面前，不要冒失開口，因為你在神面前冒失開口，你雖是說錯了，你也得要承擔。你說對了，你就必須要兌現。不管你是說對或說錯，都有一個後果是他們必須要承擔的。所以主的話提醒祂的子民，不要冒失開口。

冒失開口給人製造難處

現在我們來看看，以色列人過去跟便雅憫爭戰的時候，他們冒失開口開了幾次？在二十一章裡，我們就看到，很明顯的有兩個，這兩個冒失開口，都造成他們很大的難處。頭一個冒失開口就是，我們不把女兒嫁給他們，他們是這麼的壞，怎麼可以把女兒嫁給他們？也許他們是從這個角度來看，但是我們不管他們從哪個角度去看，他們作出這樣的一個起誓就沒有道理。現在好了，眾支派不把女兒嫁給便雅憫支派，這個事要成為事實了。便雅憫支派剩下六百人，他們要是沒有討到妻子，這個支派就完了。我們十二個支派所組成的那一個見證就有了破口，神要在我們中間的顯明就發生了缺欠。

他們現在看到整個情勢好像轉了一個方向，前陣子，四個多月以前，巴不得所有的便雅憫人全都給殺光，現在在這裡收回成命！我們不應該這樣，但是不應該也已經作了，已經成為事實了，有什麼辦法

可以補救呢？怎麼可以把快要失去的支派重新建立起來呢？我們總得想個辦法，所以看到他們全體來到伯特利，就在那裡痛哭，整個以色列在那裡痛哭，他們好像覺得，神的見證是最重要。你看他們痛哭的時候是怎麼說，看第三節，「他們痛哭說，耶和華以色列的神啊！為何以色列中有這樣缺了一支派的事呢？」他們求問神，如果神是人的話，祂就倒過來問他們，好像我們常常都會有這樣回答人的話，「你們來問我，我問誰？」他們自己製造出的事情，就去問神，「神啊！為什麼？為什麼？」這個「為什麼」是要問他們自己，因為難處是他們自己製造出來的。

陷在束手無策的光景裡

他們實在想不到辦法，看他們的動作也真的很有意思，我不知道他們真的在神面前覺得自己作錯了，還是只是覺得他們作得不夠完美。但是細細讀下去的時候，我們會發覺，兩樣都不是。你說兩樣都不是，究竟是什麼？我也不知道該怎麼說，反正就是看見他們亂了章法。因為第二天清早，他們就在神面前獻祭，獻了一個燔祭，獻了一個平安祭。弟兄姊妹留意，獻燔祭的意思是什麼？獻平安祭的意思是什麼？我們都知道，燔祭就是尋求神的悅納，平安祭就是在神面前感恩。

好了，弟兄姊妹們，如果我們站在我們今天的認識上來說，我們就要問他們，你們獻祭是什麼意思？你們尋求神的悅納，你要神悅納什麼？悅納你們差不多要把一個支派都弄掉，是不是？在當時的情形，除了這一個，還有什麼可以放在神面前說「神啊，你來悅納」？顯然這個獻祭和他們當時的光景是不相稱的。平安祭是感恩，你要問他們，你們感什麼恩？因為不見了一個支派，你們還能感恩？還是因為你們殺人，殺得手軟，所以你們感恩？弟兄姊妹，如果你看十章末了的時候，你真的是覺得他們這些人很糊塗。他們在戰場上結束了，六百個戰士躲到山上去，他們追趕不上，他們就回過頭來，在整個便雅憫地裡殺人。弟兄姊妹，這個算是什麼？現在他們來獻平安祭，你向神表達什麼呢？所以你看下去的時候，你就覺得，這批人真的是糊塗透頂了。

一再冒失開口

然後，他們集會，他們在那裡仍然面對著十二個支派不見了一個，怎麼辦？你留意第五節，「以色列人彼此問說，以色列各支派中，誰沒有同會眾上到耶和華面前來呢？」他們想辦法，想的是什麼辦法？我們當時出兵的時候，有哪一個家族沒有來？他們問這個幹什麼？原來他們第二個冒失開口的難處現在又來了。原來他們出兵的時候，他們起過一個大誓，如果有誰不來米斯巴到神面前的，一定要把他們治死。這是第二個冒失開口。

這一個冒失開口，在當時來說，你也看見了，用現在的話來說，就是愛國情緒高漲。哪一個不去的，幹掉他！弟兄姊妹你看，在當時來說，真是不得了，現在後悔了，後悔就想起那件事情來。想起那件事情作什麼呢？是不是因為羨慕那些不來的人？他們真的沒有來，他們真的是很幸運，他們沒有份在這個滅掉便雅憫支派的事上有份，是不是這樣呢？顯然就不是。

又再在自己裡出歪主意

他們想起這件事的時候，他們心裡是有另外的主意，如果真的是有一個家族，真的是有一個地方的人，他們沒有與我們一同出兵的，誰？告訴我們，照所起的誓，把他們殺了，然後把他們的女兒留下來，給便雅憫人作妻子。那就解決問題了麼？弟兄姊妹們，是不是真的解決問題呢？當然，待會我們知道那個過程，便雅憫人剩下六百人，殺掉了河東的基列雅比人，所得到的女孩子只有四百個，還差二百

個，還是解決不來。就算你找到六百個，這件事是不是就完滿了呢？也不完滿。為什麼？又把一個家族殺掉了。雖然不是一個支派，但是對那一個支派來說，他們就缺了一個家族。

弟兄姊妹，你看到了，一個難處製造過了以後，又製造一個難處。我們看，難處還不停在這裡，因為他們真的是把基列雅比河東的女子都找來了，但是整個基列雅比族就沒有了。這四百個女子雖然留下來，弟兄姊妹們，你能想像，她們的下半生怎麼走過？雖然她們都嫁給便雅憫人，但是她們心裡面留下的陰影，不是因為嫁了給便雅憫人就可以抹掉的。我沒有了爸爸！我沒有了媽媽！我祖父也沒有了，我叔叔也沒有了，孀婦伯母都沒有了，連我嫂嫂也沒有了，我什麼親人都沒有了，只剩下我。弟兄姊妹們，她們帶著這樣的心情來走過下半生，這樣的光景，在神的子民中間存留著是一件美事麼？如果真的是看見「一個見證」的要求，製造這些難處對「一個見證」是幫助？還是在那裡拆毀？這實在是一個問題。

弟兄姊妹們，你在這裡就看到一個疑問，如果他們現在真的是知道，再一次的殺人是不合宜，他們就該回到神的面前，求主光照，「我們什麼地方越過了界線，神啊！憐憫我們，赦免我們，我們冒失開口。神啊！我們知道錯了，你來糾正我們。」弟兄姊妹們，如果他們是真實的看見他們在神面前這一個愚昧的過程，他們會回到神的面前悔改。我絕對相信，神不因著他們那一次冒失開口，而非要他們去完成他們所發的誓不可。

唯一挽回的路只有悔改

弟兄姊妹們，你看到人的天然裡面可恨的地方，我們常常感覺我們自己在神面前最可憎的是什麼？就是這些東西，不是我們不知道我們作了愚昧的事，但就是不肯回到神的面前來承認，我錯了。舊約的聖經裡，有很多人的事情都給記錄下來，但是能像大衛那樣，給記得那麼清楚又蒙神悅納的，好像並沒有太多。弟兄姊妹，你留意到，大衛在神面前作了不少不準確的事，最糟糕的就是殺了烏利亞那一件事，又討了拔示巴，就是烏利亞的妻子，這件事情是最糟糕的。但是在神的光照底下，他沒有保留自己，完全的到神面前來悔改，認罪。弟兄姊妹，你看到神對付他，神把他頭一個孩子拿走，但是後來給了他一個所羅門。

你說，怎麼可以這樣？弟兄姊妹們，我們讀大衛悔改的詩篇，我們就瞭解到一件事，我們讀撒母耳記下的時候，我們也真能看見當時大衛實在的光景。所以在第五十一篇詩篇裡，大衛把個人的愚昧帶到神面前去，也把神對人的憐憫發表出來。弟兄姊妹也許你背得出來，「憂傷的靈，痛悔的心，耶和華你必不輕看。」弟兄姊妹們，我們沒有辦法能保守我們百份之一百活在準確裡，我們有愚昧的日子，我們有愚昧的動作，我們也有惹神怒氣的一些心思和行動。但是弟兄姊妹們，什麼時候神的光照臨到的時候，我們能服下來。感謝神，祂的憐憫要拿掉我們所有惹神怒氣的。所以大衛說，「憂傷的靈，痛悔的心，神啊！你不輕看。神啊，你不是要燔祭，你如果是要燔祭，我就來獻給你。神啊，你所要的，是憂傷的靈和痛悔的心。」

準確的尋求神的憐憫是唯一的路

弟兄姊妹們，神給我們看到，人在祂面前那種光景，神常常為我們存留挽回的恩典，並且挽回過來以後，就給我們完全的抹掉，不給我們再留下陰影。特別是我們看到新約的救恩的內容的時候，我們實在要向我們的主感謝，下拜。祂不僅是拯救我們，祂不僅是催我們回去，祂還用祂的血來給我們一個

洗淨，這一個洗淨就是說到連罪的痕跡都沒有給我們留下。弟兄姊妹們，你讀約翰一書第一章的時候，你都很清楚看到這樣的一個洗淨的恩典。「我們若認自己的罪，神是信實的，祂必赦免我們的罪」。下文接著就說了，「祂兒子的血，也洗淨我們一切的不義。」弟兄姊妹你看到，神在我們身上為我們所存留的，是這樣寶貴的恩典和憐憫。

好，現在我們回到士師記來，這一批以色列人，如果他們領會神的心思，他們在那個時候，為了趕絕了便雅憫支派的煩惱的時候，他們該作的是什麼呢？他們該作的就是回到神面前來認錯，「神啊！我們都錯了，我們都作了愚昧的事，雖然對付便雅憫支派是需要作的，因為你也不能允許有這樣的事情發生，叫你的地受玷污的那種事情發生在我們中間，只是我們不應該對付他們，對付到這一個趕絕的地步。」他們可以在神面前說，「神啊！我們錯了，錯到一個地步，連挽回的可能都沒有了。」但感謝神，人以為沒有可以挽回的時候，神還是可以有憐憫的。

弟兄姊妹們，我們不可能忘記馬太福音上面引出以賽亞書上的話，「壓傷的蘆葦，祂不折斷，將殘的燈火，祂不吹滅。」弟兄姊妹，你看到神是用這樣的心思，來對著那些祂名下的人，因為他們都是沾過羔羊的血，他們一次沾過那羔羊的血，神就一直記念他們不停止。但是你讀到當時的以色列人，他們不這樣想。他們是想，大錯已經作了，怎麼去補救呢？為什麼要補救呢？補救是為了要維持神的見證。心思是對的，但是作法很有問題。為什麼有問題呢？

堅持維持自己的面子

我們先看他們的心思，現在他們去把基列雅比人殺光，就是為維持他們一個冒失開口的發誓。換一句話來說，他們要維持他們在神的面前的完整。因為我們起過這個誓，這個誓一定要完成，所以我們就要這樣作，叫我們的誓可以不至於有缺欠，同時又能解決我們造成的另外一個難處。弟兄姊妹們，你在這裡注意，他們起誓真的為了神的見證？他們在那裡憂傷嗎？你認真的看下去，他們還是為著他們自己沒有作完他們要作的事情，所以他們覺得過不來。

現在這樣作過了，大概還差兩百個，怎麼辦？總得要再為他們找兩百個女子。去哪裡找呢？所有基列雅比人沒有出來打仗，我們把他們滅了，把那些還沒有出嫁的女子都留下來，那些已經出嫁了的也都殺光，但是我們還差兩百個，怎麼辦呢？有個聰明人，他的腦筋一動，又跑出主意來。他們就想，每年在神的節期，在示羅這個地方，就是神的帳幕那時候在示羅，那個地區的女孩子都出來跳舞，在那裡過節。這樣，就把那兩百個還沒有討到老婆的便雅憫人叫來，告訴他們說，某月，某日，某時，在某一個地方，你們都埋伏起來，你們等在那裡，等到那些女孩子出來跳舞的時候，你們就去搶。你看中哪一個，就搶哪一個，帶回去就跟她成親。如果他們的父兄有什麼話來說的時候，我們替你們出頭。

更糟糕的壞主意

好主意，又能保存這個支派，又解決當前的難處，又沒有破壞誓言，三全其美，好主意！這二百個便雅憫的青年人就真的這樣作了。那一個黃昏的時候，那些女子出來跳舞，他們就去搶。那些女子的父兄出來說話了，這批出主意的人就出來，「算了，算了，你記念他們娶不到妻子，一個支派就不見了！」他們說，「我們起過誓的，我們不把我們的女兒嫁給他們的，現在搶去怎麼辦？」「別說了，別說了，她們是被搶去的，與你們當時所發的誓沒有關連的，你們沒有責任的！算了，算了！為了神的見證，你們就接受事實好了！」「感謝神！」

如果他們當時真的是這樣說，當然你要說「感謝神」。是有可感謝的地方，便雅憫支派可以再次發展起來。但是在整個事情的經過，能不能感謝呢？沒有一點可感謝的條件。因為整個過程，都是人的主意在操管著，所有的動作都是人的聰明在作安排。弟兄姊妹們，如果我們看到這個事實的時候，你就覺得士師記最末了的這一件大事，我說這件大事是從十九章開始，實在是士師記裡最糟糕的一件事，最嚴重的一件事，也可以說是最典型的走向失落的一件事。因為從開頭到末了，你看見都是以色列人聚集在那裡，作各種各樣的動作。他們作出來的時候，還在那裡美其名曰，「我們是為神大發熱心」。

弟兄姊妹們，這種光景實在很可憐，我們沒有辦法能說，這些人是為神作了一件好事。我們可以這樣留意，在整件事情裡，從開頭到末了，每一件事情都不是在神面前等候出來的，都是人自己在那裡作的，作壞了，就跑到神面前，「神啊！怎麼補救？怎麼補救？」弟兄姊妹們，這個不是神兒女們該存的心意。神兒女們所存的心意，該是在事情沒有發生以前，我們就得在神面前用心去尋求。

不可作惡以成善

我們如果把二十一章裡發生的事情來說一說，裡面提到好幾點，我們都可以說是與神的見證有關係。我們說，追討罪是神的見證；維持見證人的數目，也是神的見證，就是保存十二個支派。但是弟兄姊妹們，我們不能忽略這一點，因為要讓神的見證顯明出來，人就可以出頭，人都可以代替神來出主意，作安排，如果是這樣，動機好像是為了表達見證，但是結果就不是見證。這個就是士師記的歷史，在整本土師記裡你都看到這樣的光景。所以難怪士師記到了最末了的時候，聖靈就用了那麼一句話來作一個總的結論，「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」沒有王是眼見的事實，但是神作他們的王，這也是一個明確的屬靈事實。他們在眼見裡沒有王，但是神作他們的王這件事，他們都視而不見。既然沒有看見神在他們中間作管理，很自然的發展就是人要出頭了。什麼時候你看見人出頭，定規能領會得到，是人拒絕神作王作起頭。

神的子民還有路可走嗎？

我們把士師記作一個總結來說一說，整個士師記，以色列人都有神的同在，都有神的記念，都有神豐盛的憐憫作扶持。但是弟兄姊妹們，你看到以色列人，不因為有這樣豐厚，又滿了神的憐憫的恩典，而行走走在正路上。你看神在他們中間所顯明的供應，不能說不夠豐富；你看神在他們中間所給的扶持，不能說不完整；神給他們的拯救，也不能說不夠完備，但是你看，這些稱為神百姓的人，他們下去了。神把他們扶起來，他們又下去了，不住的下去，一直下去到一個地步，好像神沒有辦法給他們再扶持，因為不能扶持了。到了參孫的時候，好像他們真的走到盡頭，沒有路了。神再作工，他們也沒有辦法能給扶持起來。

弟兄姊妹們，這個是「那時以色列中沒有王，各人任意而行」。如果士師記的結論是這樣，我們就會問一個問題，神的子民還有沒有前途？神在祂的子民中間，還能不能有恢復的工作？如果神恢復的工作顯出來的時候，是不是又再作一次的浪費？如果我們看士師記的話，我們的確感到灰暗，我們看不見前面還有路，也真看不見還有前途。但是感謝神，士師記雖然結束在那樣一個灰暗的結論裡，但是士師記不是聖經的結束，也不是屬靈歷史的終點。它只不過是一個過程。

神不放棄祂的子民

這是一個過程，對於這一個過程，我們要從兩方面來注意屬靈的意義。一個是當時的，一個是長遠的。

我們先看當時的，除了那裡提到以色列人幾個失敗與得勝的循環，我們看得見，雖然以色列人給人看見的是那樣叫人失望，也叫神難受，但神始終沒有放棄他們，就是落到參孫那麼殘酷的光景，神也沒有放棄他們。弟兄姊妹記得，上半段的歷史事實記載，在什麼地方終結？是終結在參孫把那大廳堂的兩根大柱彎下來，叫房子倒塌。參孫怎麼能作這事呢？我們沒有辦法不留意到，參孫最後在神面前的禱告。他回到神的面前，「神啊！幫助我報那挖我眼睛的仇！」神要不要聽他的禱告？如果看他的光景，假若我是神，我就不聽他的禱告，他怎麼配神聽他的禱告呢？

但是感謝神，因為祂憐憫人從來不根據人配或不配。如果神憐憫人是根據人的配，那個就不是憐憫。參孫雖然是不配得神憐憫，但是神沒有放棄他，神讓他作了最後一件事。我們感謝主，神沒有放棄祂的百姓，因此，我們就注意士師記到二十一章就結束，如果要照著歷史的次序來看，應該下一卷書就是撒母耳記上。因為士師一結束，神就要把祂的百姓帶進有眼見的王的学习裡。但是很希奇，神不讓撒母耳記上馬上就接上士師記，祂在士師記跟撒母耳記上當中，插入了一卷路得記。

弟兄姊妹們，你千萬不要以為這是偶然的。我們記得，「聖經都是神所默示的」這一段話，我們就留意到，不但是聖經裡每一卷書的話有聖靈的啟示，整本聖經都是聖靈的啟示，聖經裡的編排也是有聖靈的管理。因為如果我們能把神的話好好的掌握的時候，你一定能體會這一件事。從創世記開始，到啟示錄結束，那麼多的聖經都是講一件事，是說一件事的起頭，過程和結尾。當然，創世記是起頭，啟示錄是結尾，當中的那一些就是過程。這些過程都是按著屬靈的次序來安排，是聖靈作的工作。

神的憐憫不永久停止

我們看到士師記不是馬上就走到撒母耳記上，而是讓路得記接上的時候，我們就很清楚看到一件事，士師記的末了，「那時以色列中沒有王，各人任意而行」，灰暗的人生，灰暗的歷史，完全沒有前途的，也完全沒有光的。感謝神，路得記一接上來的時候，你就好像在黑暗中看見光，你就在黑暗裡看見明亮。我們感謝主，路得記是士師記時期當中發生的事，所以你讀路得記的時候，一開頭第一句話，「當士師秉政的時候」，就發生路得記，路得記就發生在士師當政的時候。也就是說，士師記給我們看見，那麼灰暗的日子裡的絕望。

在路得記裡也像士師記一樣，給我們看見在失落中神的挽回，也給我們看見長遠的神的挽回。我們看進路得記的時候，我們再說。現在我們就看到因為有路得記接上來，我們看見神的子民並不是沒有路走，還是有路走的，雖然落到灰暗的時候，他們還是有前途的。那個前途在哪裡呢？在神的手裡，在神的記念裡，也在神的憐憫和神的信實裡。我們感謝主，你看到路得記的時候，拿俄米和路得，實在是落到一無所有的光景，這個一無所有也是說出了當時神的百姓可憐的樣子。他們為什麼會回到迦南呢？因為聽說神施恩給祂的百姓。感謝主，你看到神的挽回，叫他們看到回轉到神的應許裡是準確的道路，也是叫他們看見前途的道路。在士師記裡，我們也瞭解到這一個。

等待基督來作人的生命

如果從長遠來看士師記，我們瞭解整本土師記裡的事是有一個基礎，那個基礎就是神的律法，他們對或錯，是根據律法的表明。他們錯了，律法在那裡說，「你錯了」。他們對，因為律法在那裡印證他們「作得對」。所以在整本土師記裡，你看到這樣一件事，律法是士師記歷史的基礎，只是你看到士師記的結果是沒有辦法滿足律法。律法雖然在那裡給他們一個標準，讓他們知道該揀選的目的和方向，但

就是像羅馬書第八章所說的，「律法是因肉體的軟弱，有所不能行的。」又像羅馬書七章上面說，「律法是屬乎靈的，我是屬肉體的。」所以就引到八章那裡說，律法是因為肉體的軟弱，有所不能行的。既然行不出來，人就沒有路了。感謝神，這就叫我們知道律法的功用。在舊約的日子，他們沒有辦法能體會得那麼深。但是到了新約我們現在的光景，神的話給我們看到了，律法不能幫助人得著什麼，只是給人定罪的事實。但是感謝神，雖然是這樣，神還是讓人看見，人並沒有走到盡頭。好像是走到盡頭了，但是神給他們看見，前面還有明亮的路，那是基督來作人的生命。我們感謝神，當基督來作人的生命的時候，整個屬靈的黑暗就發生變化了。

我們留意士師記末了的那句話，「那時以色列中沒有王」。我們感謝神，到了現在，我們能說，基督叫我們在生命中作王。祂來作我們的生命，叫我們在生命中作王。基督在我們生命中作王，一切的黑暗都停止了，一切的愚昧都停止了。雖然不是說，馬上就立刻到最完全的光景，但是感謝神，有了開始，有了一個準確的開始，基督作我們的生命，在我們的生命中作王。

這個是我們今天在新約裡的人所該學習的，幾乎我們可以說是唯一屬靈的功課。如果我們在這一件事上面看見基督是我們的王，雖不保證我們不碰見屬靈的難處，但是卻能保證我們不會碰上屬靈的黑暗。我們感謝主，我們就是這樣把士師記讀過，但願主藉著聖靈賜人智慧和啟示的功用，幫助我們以後在個人也好，和弟兄姊妹一起再讀士師記也好，我們可以在神的心思意念裡進得更深一點。我們感謝主，士師記就停在這裡。—— 王國顯《各人任意而行——士師記讀經笥記》