

士師記靈訓(基督人)

目錄：

- 第一篇 靈性失敗的起點——波金
- 第二篇 犯罪與悔改
- 第三篇 珊迦、底波拉與巴拉
- 第四篇 基甸——軟弱的力量
- 第五篇 我們爭戰的兵器
- 第六篇 棄絕自己和高舉自己
- 第七篇 偉人耶弗他——衷心到底的信心
- 第八篇 參孫的教訓——分別為聖
- 第九篇 妥協的罪惡的苦果
- 附篇 未完成使命的悲劇

第一篇 靈性失敗的起點——波金

『於是給那地方起名叫波金。』(士二5)

『士師記』在神的啟示計畫中，占著一個十分重要的地位。其中說到一個極重要的真理，以及一個極其深刻而嚴肅的教訓，就是屬靈方面大祝福之後有墮落的危險。

一次長久的墮落

『民數記』是一卷悲哀的書，因為它記述以色列人在神領他們出埃及之後，在曠野漂流了四十年。但士師記可說是比民數記更悲哀和嚴肅的一卷書，因為它是記述以色列人進到應許之地以後的失敗，這一個失敗所經過的，不是四十年，乃是四百年之久。此卷書告訴我們一個最真實而可怕的危險，就是我們接受聖靈和認識耶穌的豐盛之後，仍有墮落的危險。就是為著對付這種危險，希伯來書的作者一再地、嚴肅地用話語警告受書者，並且較他們『都顯出這樣的殷勤，使你們有滿足的指望，一直到底。』(來六11)

在基督人所受的生活訓練，以及神對待祂百姓的智慧和信實方面來說，其中有一點是警告也是應許，是令人有盼望也是令人懼怕。一個人若盲目地夢想安全，而不顧到警醒和順服的話，他實在是個最危險不過的人，神在我們所走的路上，沿途樹立許多警標，為的並非叫我們生無謂的懼怕，為的乃是叫我們要完全小心和警醒順服，以得著祂的拯救。

這卷書在廣義方面看，是代表使徒時代以後的基督教會的墮落，而且完全表現基督教會歷史上黑暗時代的光景；而在個人方面，它也可以表現出我們個人的靈性生活，雖然經過五旬節那樣的靈洗，和有最深最高的屬靈經歷，仍然有退後的危險。

開端有得勝

士師記的故事，乃是以一連串得勝的記錄作開頭，『約書亞死後，以色列人求問耶和華說，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，猶大對他哥哥西緬說，請你同我到拈鬮所得之地去，好與迦南人爭戰；以後我也同你到你拈鬮所得之地去。於是西緬與他同去。猶大就上去；耶和華將迦南人和比利洗人交在他們手中。』（士一 1~4）

這一切都是頂自然的，表現出對於神的信心順服，和前輩的依靠。再往後一點，我們讀到他們甚至取得耶路撒冷，並且攻下希伯倫和其他要塞，他們追迫到非利士的境內，並且把他們的仇敵從大多數的堡壘中都趕出去。這好像他們仍保有約書亞那樣得勝的信心，那位在天上領導他們的全能的神仍然在他們中間。

失敗的開始

但是，不久我們就開始看見以後失敗的第一個跡象，首先是猶大在得勝的爭戰中停頓下來，我們讀到失敗和膽怯的第一句話。『只是不能趕出平原的居民，因為他們有戰車。』（士一 19）不久，我們又讀到便雅憫的局部失敗。『便雅憫人沒有趕出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人與便雅憫人同住，直到今日。』（士一 21）至此已不是“不能”，而是“沒有”。

其次我們發現瑪拿西沒有趕出伯善和附近的居民。『迦南人卻執意要住在那些地方。』（士一 27）再其次是以法蓮變成膽怯，『沒有趕出住在基色的迦南人。』（士一 28）西布倫允許仇敵住在他的城市中（士一 30）。亞設依從了西頓和他城市的住民；拿弗他利沒有趕出伯示麥的居民（士一 31~33）。而但竟再他山地的亞摩利人面前逃跑。所以，以色列沒有一個支派不是有幾分和仇敵妥協，在神差派他們從那地上完全滅絕仇敵中留下地步給他們。

我們仔細看下去，他們失敗的步驟是十分的可怕。

容忍仇敵

首先，他們隨便讓仇敵留下來。他們似乎不害怕他們，卻喜沒有完全消滅他們。其次我們看見他們故意使他們納貢，把他們留下，為的要利用他們，從他們中間取利。這就是世界混到我們現代的基督人生活裡面來的原因。我們和罪惡妥協；我們不僅容讓它，而且利用它。我們以為那作惡人的錢來作屬神的工作，並無害處，於是去遷就他們。我們想要感化世界，而去討世界的歡喜，結果是完全跌倒在它權勢之下。其次我們看到迦南人和以色列人同住（士一 27）。但過不久就看見以色列竟住在迦南人中間（士一 33 和士三 5）。以色列人開頭把迦南人當做客人和納貢者看待，結果發現他們變成主人和統治者。

被仇敵轄制

往後我們看見迦南人把但的子孫趕到山中裡去。現在他們已長大有力量，足以命令和提出要求，正像罪惡常是這樣的在我們稍微讓它立足一些時候，就會如此。

通婚

其次是神的百姓和仇敵通婚。他們在生活社交中有親密的接觸。他們看見屬世界的人和合適，而且有利可圖，於是不顧神的禁令，屬神的和不屬神的，竟然彼此來往，並且通婚，這種事在每一個時代都產生腐化和罪惡的結果。沒有一個神的孩子有權和不敬神的人通婚，而且一個真正好的父母，必不敢允許這一種不使孩子永遠蒙福的聯合。違背神的命令是絕對不穩妥的事，而且我毫無猶豫地說，我不參與這樣一種的婚禮。

拜偶像

再其次是加入拜偶像和棄掉敬拜耶和華順從異教的可恥禮儀。『娶他們的女兒為妻，將自己的女兒嫁給他們的兒子，並事奉他們的神。以色列人行耶和華眼中看為惡的事，忘記耶和華他們的神，去事奉諸巴力和亞舍拉。』（士三 6~7）

神的怒氣

這一切事達到極點，不久便招來耶和華的怒氣，和祂施於不順服的百姓身上嚴厲和公義的審判。所以，我們讀到聖經如此說：『耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在搶奪他們的人手中；又將他們付於四圍仇敵的手中，甚至他們在仇敵面前不能站立得住。他們無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們，正如耶和華所說的話，又如耶和華向他們所起的誓，他們便極其困苦。』（士二 14~15）

叫神和我們反對，是一件多麼可怕的事，同時知道那一位管理我們每一氣息的神，以及在我們四圍一切毀滅的原因，被祂的神性指引來和我們作對，要消滅我們，甚至如同火必燒盡一切所觸到可燃之物一樣！神不得不與罪惡反對，雖然祂憐憫罪人，祂還是恨惡罪惡；而且當我們和祂反對的時候，祂的出現對我們是烈火，一個犯罪的人，甚至天堂對於他也是地獄，而且在祂聖潔可怕烈火鑒察之下，會像逃避閃電一般，即刻飛奔而逃，巴不得躲到地獄裡去。

別交在仇敵手中

但是，接著還有比這更苦的事，就是我們讀到神把他們交在仇敵的手中，讓那些被他們所投降和輕視的迦南人，作為懲罰他們的荊棘，和誘陷他們的網羅。

在一切向他們所宣佈的懲罰當中，沒有比這一件再可怕的了：『因此我又說，我必不將他們從你們面前趕出，他們必作你們肋下的荊棘；他們的神，必作你們的網羅。』（士二 3）

『祂說，因這民違背我吩咐他們列祖所守的約，不聽從我的話，所以約書亞死的時候所剩下的各族，我不再從他們面前趕出；為要藉此試驗以色列人，看他們肯照他們列祖謹守遵行我的道不肯。』（士二 20~22）

所以神任憑他們充滿自己的計謀，而且被引誘，並嘗到他們不順服的惡果。不僅如此，再往後在第三章 8 節我們讀到祂甚至『把他們交在他們的仇敵手中。』並且給他們的仇敵一種權力來轄制和奴役他們，這種權能若不是神許可，是絕對不能有的。從此以後的迦南人、非利士人、敘利亞人和亞述人，巴比倫人和羅馬人，只不過是神審判的執行者，由於神直接的許可而獲取勝利和俘虜以色列百姓。

這一切的事，都是表明一個極其可怕的真理，這真理在新約聖經無疑更加予以證實，就是說神的最終和最可怕的審判是允許魔鬼勝過對神不順服的人。若我們故意拒絕那本來能救我們的恩典，任性不順服神的旨意，就是讓試探來勝過我們，叫我們受痛苦，藉以懲罰我們。一個可憐的罪人，最苦的光景就是，他想著他是自由的，有力量改善自己，並且可以隨肉體喜歡而行事，他就成為撒旦手下無援的奴隸，『隨他的意思，作他的俘虜，』他永不能獲得自由，直到他悔改和拒絕撒旦的權柄，並且請求耶穌基督的寶血和聖靈的大能為他斷開為俘虜的鎖鏈。

而且一個惡人的生命，可能有一個時期由於堅決拒絕真理的光，結果使他如同羅馬人書第一章所說的那樣，『任憑他們存邪僻的心，放縱可羞恥的情欲！』並且他會覺得他裡面有一種能力強迫他行惡，使他被魔鬼佔領，正像一個人也可能被聖靈佔領和約束一樣。

剛硬的心

這足以說明法老的心如何成為剛硬。這是怙惡不悛和絕望的最後一階段。這只有在一個人拒絕神的憐憫，故意擇惡而不擇善，只要撒旦而不要神的時候才會臨到他。神對他的責罰，就是讓他心中充滿撒旦。或如同箴言第一章所描寫的真實光景：『他們不聽我的勸誡，藐視我一切的責備，所以必吃自結的果子，充滿自設的計謀。』（箴言一 30~31）

甚至神的孩子也可能由於不斷地故意不順服，而被交在試探的權勢中。結果是我們所揀選的成為我們的責罰。由於我們自己故意的不順服，所以我們落在可怕的試探中，且無能力抵抗。原因就是我們落到了一個神從來不要我們到的地步。我們自己把虐待者招到我們身上來。祂只知道如何拯救敬虔的人脫離試探，祂從來沒有應許將祂的恩典，來解脫與祂旨意相反而自招的重擔和危險，或其他同類情景之用。

在生命中最喜樂的事，莫過於自己覺得在聖靈的武裝保護之中，以致那惡者不能摸著我們，而且每一枝火箭都被閃避過去，正如槍炮子彈，被軍艦的鋼板所抵禦一樣，我們從大隊地獄惡鬼中間穿過去，仍然安全無損，如同走在屬天的宮殿中一樣。但是也有一種可能，就是撒旦可在我們心裡有權力，有火箭，射入並玷污有直覺的靈魂，那些惡念，確已變成我們自己心思和感覺的一部分，我們對於邪惡，沒有取得完全的得勝，這就是主耶穌為我們禱告『不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。』（太六 13）的真正意思。

這就是地獄所含的意思。這是痛苦的起頭，這是罪惡的報應。這是比神的怒氣更苦的一件事。這就是不信靠不順服，和靈性墮落所會走的一個地步，我們要防備失敗的第一步，使我們脫離那使古時祂的子民陷入如此不幸的罪惡深淵的試誘。

以色列失敗的原因

第一個原因是不圓滿和沒有完成的工作。他們沒有打完聖戰；他們和惡人妥協；他們沒有全心全意順從神。我們要把這個教訓認識清楚，使我們不給罪惡留地步，不許世界和肉體有立足之地。

撒旦所要求的，只不過讓苦毒、不信和放縱有一點點生根之地；但是，絕對無疑的，這一點點的罪，至終會把我們毀滅掉。

其次是他們不認得試探來到，乃是神真的要試驗他們。祂允許這些事臨到，是要藉此試驗他們順服之心。所以祂允許試探臨到我們，並非要它勝過我們，乃是用它來建立我們。如果我們一直認定：試探是神的試煉，並且奮起勝過它，以聯合祂更高的旨意，這些試探就是變成我們的機會，得著更大的得勝和更高的地步。

協力廠商面他們失敗的真正內在原因，乃是缺少一種真正的人，單單以神作他們能力的源頭。本卷書開頭有一段說明這整個局勢。『約書亞在世和約書亞死後，那些見耶和華為以色列人所行大事的長老還在的時候，百姓都事奉耶和華。』（士二 7）在此，我們看見整個問題的癥結。他們依賴約書亞和約書亞的繼承人，過於依賴神。他們只從人的領袖方面得著想心思和感動，但是他們自己沒有紮根和建造於神裡面，於是，當衝突打擊來到的時候，他們便失敗了。無疑，他們前次的話語中，顯示他們沒有真正認識自己的無援，和他們迫切需要耶和華的救助。

過分自信

在約書亞記末了的一章，我們讀到當這一位偉大領袖召集眾百姓在示劍，並且對他們說了臨終的話之後，他們毫無保留地回答說：『我們必事奉耶和華我們的神，聽從祂的話。』（書二十四 24）而約書亞卻對百姓說：『你們不能事奉耶和華。』（書二十四 19）。

無疑的，約書亞的意思是說他們憑著自己的能力，不能作任何事。自信，只有令他們失敗和犯罪而已。但是他們沒有學到這功課，他們的自信和自滿果然失敗，並墜到罪惡和痛苦的深淵，使耶利哥城和希伯侖和基遍的得勝，至終變成波金的眼淚，連他們自己也被仇敵擄去。

感謝神！還有一個喝波金相對的地方，這就是先知受啟示所論到的另一個地方，他如此說：『你確要稱為我所喜悅的，你的地也必稱為有夫之婦』（賽六十二 4）波金是哭泣的地方，“有夫之婦”是愛和喜樂的地方。「波金」的意思是「我們能力的失敗」；“有夫之婦”的意思是嫁給神並且被祂的能力保守，免於跌倒和失敗。

讓我們去到波金學習我們的無能，然後往前走到“有夫之婦”依靠祂的慈愛和能力前進，唱著：『感謝神常率領我們在基督裡誇勝；』（林後二 14）『我靠著那加給我力量的，凡事都能作。』（腓四 13）

第二篇 犯罪與悔改

『耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在搶奪他們的人手中；又將他們伏與四圍仇敵的手中，甚至他們在仇敵面前再不能站立得住。他們無論往何處去，耶和華都以災禍攻擊他們，正如耶和華所說的話，又如耶和華向他們所起的誓。他們便極其困苦。耶和華興起士師，士師就拯救他們脫離

搶奪他們人的手。他們卻不聽從士師，竟隨從叩拜別神，行了邪淫，速速地偏離他們列祖所行的道，不如他們列祖順從耶和華的命令。耶和華為他們興起士師，就與那士師同在。士師在世的一切日子，耶和華拯救他們脫離仇敵的手。他們因受欺壓擾害，就哀聲歎氣，所以耶和華後悔了。及至士師死後，他們就轉去行惡，比他們列祖更甚，去侍奉叩拜別神，總不斷絕頑梗的惡行。』(士二 14~19)

這少少的幾句話，寫出土師記全部故事。這是一個犯罪與悔改的故事。這是教會和基督人大墮落的寫照，而且這是頂深頂黑暗的墮落，因為它是接在大福之後。它不像曠野漂流那樣是跟著脫離埃及之後，乃是在得勝進入迦南，享受神所賜的豐富，得勝生活以後而有的事。

黑暗時代

在歷史中和這相同的，是教會史中的黑暗時代，那時候教會沉溺於背道和世俗化達幾世紀之久，而且有一千年真理和聖潔的亮光幾乎完全熄滅；這還是在五旬節和光明的使者時代以後的事。在個人經歷中，也有相類似的事，就是一個神的孩子在受過聖靈浸禮之後，又在靈性上跌倒和不順服，又回到犯罪和悔恨的生活中去。因為他已經知道神的亮光和力量，所以這是更可悲的事，但願這卷士師記的教訓，對於我們每一個人，如同極好的警告，叫我們必須竭力『將可誇的盼望和膽量，堅持到底。』(來三 6)

讓我們來看神對付這些犯罪的百姓的頭兩個例子：

俄陀聶

第一個是『俄陀聶』的故事：『以色列人行耶和華眼中看為惡的事，忘記耶和華他們的神，去事奉諸巴力和亞舍拉。所以耶和華的怒氣向以色列人發作，就把他們交在米所波大米王古珊利薩田的手中；以色列人服事古珊利薩田八年。以色列人呼求耶和華的時候，耶和華為他們興起一位拯救者救他們，就是迦勒的兄弟，基納斯的兒子俄陀聶。耶和華的靈降在他身上，他就作了以色列的士師，出去征戰；耶和華將米所波大米王古珊利薩田交在他手中，他便勝了古珊利薩田。於是國中太平四十年。基納斯的兒子俄陀聶死了。』(士三 7~11)

以笏

第二個是『以笏』的故事：『以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就使摩押王伊磯倫強盛，攻擊以色列人。伊磯倫招聚亞捫人和亞瑪力人，去攻打以色列人，佔據棕樹城。於是以色列人服事摩押王伊磯倫十八年。以色列人呼求耶和華的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者，就是便雅憫人基拉的兒子以笏，他是左手便利的；以色列人托他送禮物給摩押王伊磯倫。以笏打了一把兩刃的劍，長一肘，帶在右腿衣服裡面。他將禮物獻給摩押王伊磯倫，原來伊磯倫極其肥胖。以笏獻完禮物，便將抬禮物的人打發走了。自己卻從靠近吉甲鑿石之地回來，說：“王啊，我有一件機密事奏告你。”王說：“回避吧！”於是左右侍立的人都退去了。以笏來到王面前，王獨自一人坐在涼樓上。以笏說：“我奉 神的命報告你一件事。”王就從座位上站起來。以笏便伸左手，從右腿上拔出劍來，刺入王的肚腹，連劍把都刺進去了。劍被肥肉夾住，他沒有從王的肚腹拔出來，且穿通了後身。以笏就出到

遊廊，將樓門盡都關鎖。以笏出來之後，王的僕人到了，看見樓門關鎖，就說：“他必是在樓上大解。”他們等煩了，見仍不開樓門，就拿鑰匙開了，不料，他們的主人已死，倒在地上。他們耽延的時候以笏就逃跑了，經過鑿石之地，逃到西伊拉。到了，就在以法蓮山地吹角。以色列人隨著他下了山地，他在前頭引路，對他們說：“你們隨我來，因為耶和華已經把你們的仇敵摩押人交在你們手中。”於是他們跟著他下去，把守約旦河的渡口，不容摩押一人過去。那時擊殺了摩押人約有一萬，都是強壯的勇士，沒有一人逃脫。這樣，摩押就被以色列人制伏了。國中太平八十年。』（士三 12~30）

這兩件事情，彼此直接相連的，表明犯罪的經過，同時也表明在神方面施恩的經過。

重複的犯罪

我們不能忽略，這裡說到重複犯罪的加劇情形。在第 7 節我們讀到『以色列人行耶和華眼中看為惡的事；』而在第 12 將誨我們讀到『以色列人“又”行耶和華眼中看為惡的事。』但他們再次犯罪的結果，比第一次嚴重得多。在他們第一次不順服之後，我們知道，神是把他們交在他們仇敵的手中，於是他們服事仇敵八年。但到第二次，神不僅是把他們交在他們仇敵的手中，我知道是『耶和華使摩押王伊磯倫強盛，攻擊以色列人。』（士三 12）而且這一次他們服事仇敵不再是八年，而是十八年。

在此我們看見，神在他們仇敵方面作工，給他們有權力來折磨祂的百姓，我們也看見繼續犯罪的結果，是加長我們受罰性的行為。有一個可怕的真理，就是作惡的人越久越惡，罪惡的力量，因著重複犯罪而逐次損害我們，抓我們更緊。這不單是說，神憑著祂自有的旨意，延長他們受轄制的時間，更是看見他們因犯罪受審判的痛苦，已到麻木的地步，甚至使他們十八年之久不想歸向神。

似乎是每逢他們向神呼求的時候，祂總是垂聽的，但是他們犯罪最可悲的結果，就是甚至把神先前的憐憫都忘記了，所以沒有向祂發出悔罪的呼求。但是針對著他們的罪惡，為他們多受傷痛的神顯出的憐憫恩典，是何等的多。在他們一開始向神禱告悔罪的時候，祂立刻救助他們。『以色列人向耶和華呼求的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者。』（士三 9，15）這話多麼令人感動。祂的 是立刻就到，祂的拯救是完全的。

而且當祂恢復他們自由之後，賜福的時間和受責罰的時間恰成正比例。當祂救他們脫離古珊利薩田八年的轄制之後，祂賜他們四十年太平，而當祂救他們脫離伊磯倫 十八年轄制之後，祂賜他們八十年太平。這好像祂給他們的恩典是和他們的犯罪和受苦成為對比。賜福的日子是超過受罰和痛苦的日子四倍以上。

有沒有那一個人讀到這段經文而想著已往退後和靈性失敗的黑暗日子呢？甚至從以色列人犯罪的事上可以得著安慰。只要以真實的心向神悔改和順服，祂如此說：『我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、螞蟥、螞蚱、剪蟲，那些年所吃的，我要補還你們。』（珥二 25）

我們留心一下，西門彼得的故事，其中是多麼美麗動人，在他三次犯罪之後，主恢復使用他，給他三重的祝福和職事，好像祂要在祂門徒自己招來的每一條傷痕上加給他榮耀的記號一樣。『求你照著你使我們受苦的日子，和我們遭難的年歲，叫我們喜樂。』（詩九十 15）

這就是神的臉面，但是神的恩典要比這個更美更甜蜜不知若干倍，這恩典能叫我們不至於跌倒，能『保守我們無可指摘直到主再來，』並且『使我們無瑕無疵，歡歡喜喜站在祂榮耀之前。』（猶 24）

人的領袖

和這些事情相連著的還有一些更深的教訓，十分值得我們的注意。你會看見在整個的時期中，百姓是依賴人的領袖。這似乎就是他們所以失敗的總原因。他們在約書亞活著的時候，對神很忠心，但是，他們卻沒有直接依靠約書亞所服事的神。他們所有的，只是受人影響的良善，由於在他們四圍和人所做出來的。所以在他們的士師領他們獲得勝利，並且事後治理他們的時候，他們真心事奉神，可是，士師一死之，他們的心就如同樹苗，只被攀曲一時，過後又順著天然彈性恢復原狀，而且正如作者描寫得好：『他們總不斷頑梗的惡行；他們轉去事奉別神，速速離開他們列祖所行的正道。』

在此，我們看見我們痛苦的根源，因我們只有表面膚淺的經歷，只是受人和環境的影響，我們本來的心，依然保持原狀，我們不是個別與主耶穌基督聯合，我們自己沒有被聖靈所充滿。感謝神，這個啟示給我們的應許，並不是我們要有俄陀聶和以笏，約書亞和迦勒來領導我們，而是聖靈要『澆灌凡有血氣的，』並且我們『各人不再教導自己鄰舍和自己弟兄說，你該認識耶和華；因為他們從最小的至最大的，都必認識祂。』

所以我們要找我們靈性的標本，不是從這時代百姓的光景中去找，而是從哪些領袖的靈性中去找。這些人就是我們今天靠聖靈能力中可以達到的各種樣本。

在俄陀聶身上，我們看見的，照他名字的意思是“獅心的人”，即有信心和神聖勇氣的人。在這以前，我們曾聽見過關於這個人的事情，就是他在迦勒挑戰之下，敢於攻擊基列西弗的要塞(士一 12)，並且因著他的勝利，賺得迦勒的女兒亞撒為妻，她的名字意思是“恩典”。同時由於她使他領受特別的恩典和祝福作陪嫁。俄陀聶代表一種信心，這種信心是在我們基督徒生活的最起初教訓中，就是叫人敢於爭取得勝，並且為我們自己領取豐滿的恩典，並且到了以後，若遇到別人需要我們說明之時，我們啣準備能領他們取得和我們同樣的得勝。

每一件事情的背後，總有其必然的原因。在每一件公開的得勝和卓越事蹟的背後，必有一種非常的生命，領導以色列人抗拒東方之王取得得勝的俄陀聶，不是一個特殊時候的偶然事情；而乃是一種經過不斷成長和發展起來的歷史故事。在他年青時期，他遇著他自己生命中的重要關頭，他敢於相信神，並且藉著神的能力，勝過他的仇敵和得著祝福，這使他現在能應付更大的事情，並且站起來作以色列人的第一個士師和戰勝者。同樣地，在我們每一個人都有一個時期叫我們獨自面對生命中某些問題，如果我們在克制自己和罪惡上表現忠實和得勝，神就在我們身上作個記號，把我們放在一邊，為著有一天，祂將需要一個勇敢的領袖和合用的器皿，應付歷史上的大事件；這不但以往如此，將來永遠也必如此，『主把敬虔的人分別出來。』

另一件是以笏和他拯救以色列人的事，乍看起來，覺得不是十分清楚明白。因為以笏在我們面前，顯然是一個秘密刺客的模型。他以靈巧的方法，假充一個友善的人，接近祂國家的壓迫者——伊磯倫面前，並且請求和他私下說話，他向王偷偷說出那可怕的密語：『我奉神的命報告你一件事，』(士三 20) 藉著迅速如閃電一般，用暗藏的利劍，刺入王的心，結果了王的性命。誠然有許多解經家對以笏的行為，予以原諒，或至少會為神辯護，人為神不用負任何責任，為的在事實上聖經記著他的事，沒有像記俄陀聶的事那樣說有耶和華的靈降在他身上。他們似乎都為他表示惋惜，或者至少要使他對自

己的行為負責，至少也把這件事算為不可知的事。但是，一個客觀的讀者，必定看見受聖靈感動的作者，在此並沒有企圖逃避責任，乃是公開地說，以笏是神所興起的拯救者，而且認為他的整個事工，是神所立的領袖和士師作出來的。

以笏代表神的審判

那麼，我們對於他們明顯行刺的行為，應作何評斷呢？當然，這答案很簡單而明白的。這並不是以笏自己的行為，不是一種報復私仇的行為，甚至也不是一種愛國的狂熱；我們在他向伊磯倫說話之中，得著解釋。他所作的是如同一個神所派定的審判官，是對於被神判決了死刑的罪犯執行死刑的人而已。他所宣佈的嚴肅信息是：『我奉神的命報告你一件事，』他的動作正配合祂所說的話，他把那位殘暴不敬畏神的侵略者，擊倒在他的腳前。他所作的，不過像一個坐在審判座上的法官，宣判兇手的死刑，或如同一個公開的執刑者，完成政府的命令，把犯罪被律法處死的犯人性命結果掉而已。以笏這種行為由於神的吩咐，而且是奉神的名。被他殺死的王，如同我們靈性的壓迫者一樣，我們要以以笏為榜樣，用信心抵擋屬靈的仇敵，不藉著我們自己的名或力量，乃藉耶和華的名和能力，叫我們同樣的得勝。

在此，我們豈不是得著一個含有啟示的教訓嗎？我們的特別權利，豈不是在一切言語和行為上與神合而為一，並且向前追求得勝的生活，榮耀祂的名嗎？這豈不是那句強有力的話：『無論作什麼，或說話、或行事，都要奉主耶穌的名。』（西三 17）的真正意義嗎？這是指禱告嗎？讓我們與神完全合而為一，直到使我們的禱告必蒙應允。這是指試探嗎？讓我們抵擋魔鬼，看祂是個已被打敗的仇敵，並且站在得勝的主的地位上，我們隊牠說：『我奉神的命報告你一件事。祂吩咐你快快走開！撒旦，從此走開吧！我奉耶穌的名吩咐你。』而且靠著那全能的名字，我們就能趕出汗鬼，踐踏毒蛇和蠍子，並勝過仇敵的一切權勢。或然這是指工作嗎？我們蒙召是為我們的主說話呢，還是為我們的同胞說話呢？不要使我們所說的話為我們的信息，我們要傳祂的信息；不是我們頭腦的思想、意見和請求，乃是從神寶座那裡來的話語，帶著神的權柄傳給人，讓我們對著他們良心深處，奉我們主的名說：『我奉神的命報告你一件事，』我們的話就會有權柄和能力，而且聖靈就會動工，叫人為罪、為義、為審判，自己責備自己，祂必保證使我們的信息得著寶貝的靈魂，和存到永遠的果子。

這才是作主工實際的生命。『若有人講道，他要有神的口才說話；若有人工作，他要帶著神所賜的能力工作；使神在凡事上，因耶穌基督的名得榮耀。』（參彼前四 11）

第三篇 珊迦底波拉與巴拉

『我又何必再說呢？若要一一細說，基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳和眾先知的事，時候就不夠了。他們因著信，制伏了敵國，行了公義，得了應許，堵了獅子的口，滅了烈火的猛勢，脫了刀劍的鋒刃，軟弱變為剛強，爭戰顯出勇敢，打退外邦的全軍。』（來十一 32~34）

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

三 31)『底波拉對巴拉說：“你起來，今日就是耶和華將西西拉交在你手的日子。耶和華豈不在你前頭行嗎？”於是巴拉下了他泊山，跟隨他有一萬人。耶和華使西西拉和他一切車輛全軍潰亂，在巴拉麵前被刀殺敗。西西拉下車步行逃跑。』(士四 14~15)

正如黑夜帶來眾星一樣，在國家和教會歷史最黑暗的時候，往往成為最超越天才和卓絕品性的人物發展的機會。在士師記漫長而悲慘的故事中，顯露出一個底波拉和巴拉，一個基甸和一個參孫，一個俄陀聶和一個耶弗他。在亞哈和耶洗別的時代，顯出以利亞和以利沙的卓越工作；在中世紀的黑暗時期，因有一個威克利夫(Wyckliffe)一個馬丁路德和一個諾克斯(Knox)的見證而顯出神的光來。

神的憐憫和基督人的事蹟，是寫在人類罪惡和過犯的背景上。現在我們要看一下在士師記的天空中，照耀著的幾顆黑夜明星。

珊迦

『珊迦』的故事：『以笏之後，有亞拿的兒子珊迦，他用趕牛的棍子打死六百非利士人。他也救了以色列人。』(士三 31) 給我們看見在巴勒斯坦南部的一個平凡農夫，他唯一的武器就是他日常工作的器具，他的戰場是一條鄉村的道理，但他永遠照耀在信心英雄和他本國的民族救星行列中。當他正在扶犁趕牛的時候，手裡拿著粗糙的趕牛棍。那不過是一根長的木柄，一端是尖椎，另一端是鐵鏟，用來鏟掉犁頭上的泥土的，他忽然被一群非利士人所包圍，這些非利士人曾作過侵犯國境的敵人的先鋒隊。他抓著他的趕牛棍的較小那一端，使它成為一枝可怕的棍棒，突然地向他的仇敵猛擊，並且當他們被他擊打逃跑之時，他繼以勇猛無比的追殺，直到日落之時，他殺死了六百個敵人。無疑這不是尋常人的勇敢，乃是如同大衛的爭戰那樣，屬於一種超然的感動，是神自己得著祂所揀選的器皿，使一人能追趕千人，是祂迫使一大隊仇敵的心驚慌逃散。無疑的這一仗是正在他國家危險關頭的時候，因此阻止仇敵作更大規模的侵犯，當這些人回去報告他們所遭遇的橫禍時，他們的鄰族開始想到，既然個人能行如此的奇事，要和這樣的人所組合的軍隊對抗實在太危險了。

由此看來，珊迦在很多方面可動人地代表基督人的信心和得勝的能力。首先我們看見一個人站在平常的生活崗位上，可以應付一個臨到他身上的緊急事件，卻不必離開平常工作責任的途徑。他不需要登上一個台座、不必被放在某種特殊顯耀的位置，使他成為一個英雄人物，他只站在神為他安排的地方，在那個崗位上把他自己的個性和品行的能力表現出來，他並沒有離開他的本位去尋找工作任務。只在他平常的生活中，對付所臨到的事情，並且使他成為運用信心支取得勝的機會。

屬世職業中的見證人

他代表一般在俗務中蒙神呼召的僕人和使女，他們就在神為他們所安排的地方，找到講臺和服事主的工作，在每天生活的勞苦工作中為主作見證。他代表那種商人在他的帳房和他的辦公室中找到千萬個為主爭戰的機會，並且在他日常生活環境中幫助他的同胞，以榮耀主的名。

我認識一個在新格蘭的平庸鞋匠，他每天在他的小店有十幾次機會向人傳福音，同時活出基督的見證，並且神使用他領了好幾十個朋友和顧客，得著使他們的內心和生命受改變的經歷和祝福。我也認識一個在美國沿海岸航行的船主，他每年以簡單而謙和的方法對成萬的客人傳福音，而且他的小房

間成為幾百個賓貴靈魂的誕生地，這些人是他不住的把握時機和因著愛心得著的。我認識一個商人，他們的辦公室，就是聖經講臺和屬天信息的產生地，他們從來沒有放過一位訪客不給他一點關於永生的指示，他們所寫的信，沒有一封不附寄著對人傳講神和救恩的東西。

珊迦並沒有等到他從軍械庫中得著一把利劍或一支槍或交戰用的弓箭，他只拿起在手邊的武器用以攻擊敵人。同樣地神只要你把所有的真正力量，照著原樣拿來供祂使用。祂正在問你說：『你手裡是什麼？』於是摩西的手杖，多加的縫衣針，珊迦的趕牛棍，大衛的極炫和石子，約書亞的羊角，小孩子的五餅二魚和寡婦一小罐油，就是神所要的一切，這都足以成就祂極大的得勝和偉大的事工。把你所有的獻給神，在你自己的地位上終於祂，盡你所能的去做，餘下的事祂必負責成全。

你若要找工作的機會，
處處都有你工作的機會！

珊迦的得勝和基甸的得勝比較起來，似乎很微小，若照殺死敵人的數目而論，確實如此，但無疑地是神用這次得勝來攔阻更大的侵略，免去以後付更大的代價。照樣的，我們有時遭遇小事情，但我們在微小的事上忠心，因此就避免更大的禍患，將其變成我們當時所不能預見的極大祝福的機會。

在一個狂風暴雨的黑夜裡，一個勇敢的女人沖到鐵道上，揮動記號，通知一列急行的火車，在一條斷橋之前停下來，這似乎看來只是一件微小的事，但是單單這一件勇敢的行為，就救了幾百條性命。一小隊壯士把守隘口阻止敵人進攻，看來似乎也是一件小事情，但這是全域的關鍵。還有一件可能只是一件不重要的事：有一個溫柔的英國女郎找到一個頑童，先送他一套衣服，把他領到主日學校；他竟欺騙她，幾個禮拜之後，她又找到了他，又送他一套衣服，而他又再欺騙她，不敢和她見面，直到最後，她的忍耐獲得勝利，使那孩子歸向基督。這個不灰心的愛心小行動，竟成為神對幾百萬中國人佈道的開端，因為那個孩子就是後來的馬禮遜（Robert Morrison），他是現代東方開荒佈道的先鋒，是將來列在那一般從秦國來帶著得勝果實朝見神的第一個人。

啊！這就是神喜歡因它得著榮耀的微笑事情。神幫助我們留意這些隨時遇見的機會，並使我們打這種信心和勇敢的勝仗。

底波拉與巴拉

其次要說明的是『底波拉與巴拉』的故事：在此我們立刻看見神的工作中一種新的作法，就是女人的工作。

底波拉給我們看見她成為那個時代的習俗和成見的強烈的反照——一個女人被選召領導渡過國家的大危機，而且在政治和軍事方面，都站在國家領袖的地位。這不用說是對女人工作的一種絕對的承認，由於這一個例子加上許多的繼承者，沒有人能否認女人在國家歷史和教會工作上的重要地位。

同時底波拉的事情，很明顯地對於女人的工作表示有許可證，也有限制性。這並不是鼓勵所謂新女性那樣荒謬，侵佔男人的地位，扮飾男人的外表。一個男子氣概的女人，對於她的天性是一種越軌，而對於異性也成為一種可笑的諷刺。她是個受雙方攻擊的人，因為她成為比男性為不及比女性又超出本位的人物。基督自己已經設立了自然和屬靈的法則，就是一切女人的頭是男人，男人的頭是基督，基督的頭是神。這就是底波拉所代表的女性的模型。

各人的地位

雖然她被選召領導她的百姓，從敵人手中釋放出來，卻因著屬靈的條件，她還是忍受辛苦，極力找尋一個男人作為她所有計劃的執行人，和為神爭戰中耶和華軍隊的領袖。她主要的工作，是把巴拉放在前頭，然後站在他旁邊指導他，為他禱告，用信心和完善的責備來幫助他、支持他，因為她是個實幹而有見識的人。她的名是象徵“蜂”的意思，她是有刺也有蜜，她指導如何以大局嚴重的警告來激勵巴拉，並且照神的感到再去鼓勵他。女人的地位是勸告、是鼓勵、是代禱、是信任和卓越地予以協助。這就是底波拉所要作的，在這裡，底波拉是一種女人權威的模型，這種權威不是獨斷和反抗，而是順服和愛心。

男人的助手

我們再從巴拉的事情看見一個軟弱膽怯的男人，由於他的猜疑而失去信心，然而他被神使用並且因著底波拉的激勵，使他的信心更為超絕。巴拉由於意想不到的呼召，叫他領一萬人和西西拉無數的軍隊對抗，在起初，他畏縮不前，到最後他同意去，但以底波拉要和他同去為條件。因為他膽小，使他失去不少應得的榮譽，而且他那位爽直的女監督底波拉明明告訴他的得勝並不完全是他的功績，因為神要把西西拉交在一個女人的手中；所以實際在此次事件中有兩個女人，巴拉是夾在她們當中。在前面有底波拉，在後面有雅意，巴拉放在中間，甚至使可憐軟弱的巴拉也列為許多信心英雄中的一位英雄，這些英雄是永遠發光的星群，在聖靈所寫的希伯來書第十一章中可以遠遠望見他們。

是的，神能夠使用最軟弱的器皿，而且祂常常揀選那些靈裡貧窮的人，那些具有相反天性的人，用祂的大能覆蔽他們，『揀選世上愚拙的，叫有智慧的羞愧，也揀選世上軟弱的，叫那強壯的羞愧，也揀選世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。』（林前一 28~29）

我們看以賽亞在神呼召他擔任偉大任務之時是怎樣。他看自己是多麼微小，以至他說：『禍哉！我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人。』（賽六 5）然而神卻使用他，揭開彌賽亞莊嚴的異象和預言。

再看耶利米，當他自己覺得一無所有而畏縮退後之時，他說：『主耶和華啊！我是年幼的。』（耶一 6）然而神卻使用他成為堅城、鐵柱、銅牆，與全地和猶大的君王首領和祭司反對，作為耶路撒冷末後日子中一個最偉大的人物。是的，祂能把我們的軟弱和無有拿來，以祂的大能使我們剛強，可以攻破堅固的營壘。

底波拉的信息

巴拉並不是長久軟弱的人：時候來到，他接受了信心的啟示和呼召，終於成為一個英雄。底波拉對他所傳的信息充滿著活力，且帶著信心，這種信心的本質就是把未有的算為已有的。在他膽怯不敢動作之時，她以號角把他喊起來，對他說：『你起來！』接著在他遲延之際，她推他離開猶豫不決之境，繼續對他說：『今日就是耶和華將西西拉交在你手的日子。』（士四 14）她心中算定，得勝是已經得著了。最末後她結束一句話說：『耶和華豈不在你前頭行嗎？』（士四 14）她把一切的事都交在耶和華的

手中，叫他只要跟著前去支取那已經賜下來的得勝。

像她那樣得勝的信心，只覺得凡事一切都能，可以說沒有別的信心能用再簡單的話語，以更強的語氣，藉命令式和現在式來表達出來了。

再者，我們在此學到互相合作的功課。得勝不是任何一個人單獨可贏得的，乃神叫許多人同心合作而得來的。神常常喜歡如此作，把許多人聯合在一起，來成就祂的旨意。一方面有底波拉代表信心和預知，另一方面有巴拉代表順服和執行的能力。另外還有自動奉獻自己的百姓，是代表自動獻身的信心。還有勇敢的西布倫人和拿弗他利人，他們是拼命敢死的壯士。那些犧牲性命的殉道者，是每一次偉大事業中最光榮的人。還有雅意，她在以色列人戰線以外，窮苦且信封異教的婦女，她完成最後的一擊，把狂傲的西西拉的鬚骨釘穿，此外更有比一切更具威力的是自然界的力量，和看不見的神的軍兵；因為有星宿從天上爭戰，從其軌道攻擊西西拉，基訓河的洪流從山上沖下來，把驚慌的敵人驅走。

還有，我們看見守中立站著不動的人所受的咒詛，這種可憐的光景，是常常可以看見的——那些不忠心的、卑鄙的、漠不關心的人，他們在這一件事情中，靜靜地觀看，不僅是失去了他們的獎賞，而且還要受神的咒詛和審判。所以在底波拉的詩歌中，我們聽到論流便的話。他本來是心中有大志的，然而因為後來起爭辯，生疑心，終於一事無成。我們聽到她憤怒恥笑，那些坐在羊圈內聽笛之聲而不上戰場打仗的人。我們看她諷刺自私的基列人，安居在約旦河外；那些隨遇而安的但人，留在他們的船上；那些亞設人，因有港口的保衛，在海岸地方逗留不前，利用港口和內河作避難所，同時還有更厲害的，是她最後對米羅斯人的咒詛，那是個偏僻的小城，可能因為它不重要二倖免戰禍，他們受咒詛，是因為不來幫助耶和華攻擊強大的仇敵。

親愛的弟兄姊妹，如今那偉大的戰爭，還在進行。我們要小心，免得我們以微小為藉口，終於遭到同樣可怕的咒詛，因為在這些末後的日子中，有千百萬的人沒有接受福音而死去。我們的主只要再等短短的幾年，等動人的盡忠的機會過去，就要再回來，我們很可能會聽見祂說：『你這個僕人不肯使用只有一兩銀子和只有一鎊錢，你以為這是太小了，你沒有上來幫助耶和華攻擊仇敵，你應當受咒詛。』

最後這一幕，實在是翻開神的案卷中記錄的一頁。有一天我們要看見案卷，我們將發現我們的名字不是被記錄在米羅斯及流便的住民這一面，就是和那些在神的戰爭中同底波拉、巴拉並耶和華站在一邊且有信心而得勝的人的一面。哦！我們豈不應當在現在發光如黑暗的明星，在將來父的國裡發光如太陽麼？

第四篇 基甸——軟弱的力量

『……神卻揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧，……使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。』（林前一 27~29）

『耶和華的使者向基甸顯現，對他說：“大能的勇士啊，耶和華與你同在！”基甸說：“主啊，耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說，耶和華領我們從埃及上

來嗎？他那樣奇妙的作為在哪裡呢？現在他卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裡。”耶和華觀看基甸，說：“你靠著你這能力去從米甸人手裡拯救以色列人，不是我差遣你去的嗎？”』（士六 12~14）

『耶和華對基甸說：“跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中。』（士七 2）

軟弱的投靠神而有力量，這力量因軟弱而更顯明——這是一種奇妙的道理，這是我們從『基甸』的生平裡所看見的一種真理。

基甸的蒙召

在基甸蒙召這件事中，我們看見了上述這種原則。他正躲避著米甸人，偷偷地在酒醉那裡打麥，供他家庭使用，耶和華的使者忽然向他顯現，對他說出驚人的話：『大能的勇士啊，耶和華與你同在。』（士六 12）基甸最不覺得他是個大能的勇士，他向天使表示歉意，說到他的百姓如何無援，怎樣受痛苦。說時，他必定注釋著他，直至耶和華賜下祂答案，對他說：『你靠著你這能力從米甸人手裡拯救以色列人，不是我差遣你去的嗎？』（士六 14）於是基甸明白不是他自己的力量和勇氣，乃是藉著神的力量，才能救他的國家。這就是信心的力量，常常是在軟弱裡彰顯出來的力量，因為這才是出於神的力量。

蒙恩的故事和超然能力的秘訣，常常是如此的。在平常人的思想中，永遠是一種奇妙矛盾的道理。『因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。』（林後十二 10）這是每一個得勝的聖徒實在的經歷。

神來到一個罪人面前，只要用一句帶著權柄恩典的話，宣佈他的罪已經赦免，那一句話是足以使他成為一個無罪的人。祂來到滿有罪過的人面前對他說：『如今你因著我對你所說的話得潔淨了。』於是那句話就成了他被潔淨的事實。祂來到竭力掙扎的雅各面前，用一句話把他變成得勝的以色列。祂來到性情暴烈的半尼其面前，看哪！他從此變成溫良的約翰，超出一切人為的可能性、及自然的因素。恩典怎樣說，事情就怎樣成就，而信心是把沒有的算為已經有了惡，使素為仇敵手下一個戰慄的亡命者基甸，頃刻之間披上神的能力，成為大能的得勝者。

基甸的信心

接著我們在基甸的信心試驗中，再看見這個原則，從此他不再是一個平常的人，而是一個有信心的人；但是他的信心何等軟弱，而且何等緩慢的發展到成熟而堅強的地步。

第一，他向那位不平常訪客要求一個證據，使他確實知道祂就是主，於是他預備了奉獻的祭物來到使者的面前，當他先上山羊和無酵餅的時候，看哪！使者手中杖挨了肉和餅，就有火出來，頃刻之間燒盡了肉和無酵餅。基甸的試驗一成功，他立刻驚駭地喊叫起來。『哀哉，主耶和華啊，我不好了，因為我覲面看見耶和華的使者。』（士六 22）後來基甸因耶和華給他安慰的信息，在次得到保證，『你放心，不要懼怕，你必不至死。』（士六 23）所以他築了一座壇獻給賜平安的神。信心和順服的功課，就從此開始。

這是在他自己和他父親所住的家中開始，因為在那家中本來供有巴力的偶像，並且就在他在自己家中有敬拜迦南人的假神的事情。神的第一個命令是要為耶和華築一座壇，並且取他父親的牛為祭，獻給耶和華，然後拆毀巴力的壇，砍下偶像。在他順服的行動中，我們仍看見他是個膽小的人，他所

有的只是戰慄的信心。他找幾個人在夜晚偷偷地照著神吩咐他的做了，第二天早上，他的鄰居看見他們的神龕被毀，就大大驚異和憤怒，不久他們查出來，知道這是誰做的事，他們高聲一致喊叫說，要把這人處死。但是他那精明的父親約阿斯把民眾的怒氣轉移到一邊去，他獻意說假若巴力是真神，它自己應當殺死基甸，並且應當自己保衛神龕不受侮辱。他父親的勇敢態度，把緊張的局面轉變過來，神保守祂順命的孩子，正如祂永遠保守凡有勇氣信靠祂的人。

但在基甸開始他嚴肅工作之時，魔鬼也開始攪動牠的隊伍來興風作浪。亞瑪力人和米甸人召集強大的軍隊，共十三萬五千人，並且安營於耶斯列平原。於是耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角，他本城和本族的人都聚集跟隨他；還有瑪拿西、亞設、西布倫和拿弗他利各支派的志願兵都湧到他跟前，直到最後，基甸有一支三萬人的軍隊，聽從他的指揮。

基甸求憑據

但是我們看見他的信心再一次搖動起來，他又一次來到耶和華面前求一句話或一個憑據作為保證。神對於祂那心中懼怕的僕人十分溫柔；祂看見祂僕人真實有肯順服的心，祂給他一些時候，使他信心堅定。神常常是如此的。當祂吩咐我們去做任何重要事情的時候，祂總是給我們所需要的一切把握和力量。基甸從他簡單平常的牧人生活中想出要求一個憑據，就是放在禾場上的一團羊毛上有露水，別的地方是幹的；果然在第二天早晨，他從潮濕的羊毛中擰出滿盆的露水來，而在花和草葉上卻看不到一滴露水。然而基甸還是畏縮不敢往前走，於是再一次向神求憑據，就是使前一晚的憑據相反過來，要羊毛是幹的，而地上和草上都必須有露水。神又一次答應他所求的給他所要的憑據。

在基甸第二次的要求，有一點是好的。他願意他的憑據倒反過來。有時我們求神的引導，我們一直要求一個方法，這往往是我們走錯的原因，我們偏執於我們自己所喜好的意見。我們要露水常常在我們的羊毛上，而不太願意它必須是幹的；但是基甸的心願已經完全降服在神之下，他準備接受神任何的答案，因此神能夠教導他。神現在並不藉著這些憑據來引導祂的兒女。因為祂已經賜我們有聖經和聖靈來指示我們當行的路。

我們應當十分小心避免用拈鬮或隨便翻找聖經的句子，以及用迷信的方法，占卜和看吉凶的兆頭之類，這些方法會把許多人引入迷途。

聖經中，有一種是非的原則，這至少可以指導我們的行動。在有需要的特別清醒之下，我們還可藉著聖靈的聲音給我們特別的引導。但是有些條件我們必須永遠遵守。『祂必按公平引領謙卑人。』（詩二十五 9）凡有順服和樂意跟從祂的人，必能尋著祂的旨意，那些自私的人，自己已經揀選好所要走的路，然後再到神面前叫祂認可，這樣的人往往走錯路。

使徒們尋求神的旨意，不以過去一切已有的引導為根據，使神可以自由引導他們解決重要的事情。照樣地有智慧的人，每一次要思想的問題，不僅是聖經中的普通原則和聖靈發出的微小的聲音，還要安靜而從容地判斷思想到一切環境的安排，然後把一切謙卑地帶到神面前來禱告，並且等候不動，直等到絕對可靠的引證，使他可以安然的往前走，以後的結果如何，則完全交托給神。

基甸的軍隊

我們從基甸所揀選的人中看見本題的原則。基甸有一種長處，就是他十分軟弱和膽怯，使他能夠每次都等候神下一步的指示。我們很可能從神那裡領受了一個命令，就一直盲目地往前走，到後來發現我們有些地方在順服方面，是越出神的吩咐，原因就是我們沒有一路上沒有安靜等候祂更進一步的指示。神對於將來一切的事，從來不是給人一本整個的手冊，祂乃是一步跟一步和一天又一天的引導我們，而且我們需要每時每刻傾聽祂、順從祂。若果基甸一下子率領他的三萬軍隊，舉著飄揚的旗子和吹著響亮的號角，憑著一股愛國熱情去打仗的話，他一定要失敗，而且使神一切的應許都落了空。因此他很智慧的等候他的領導者指示路上的每一步。親愛的弟兄姊妹們，我們不僅有一本指示行動的聖經，我們還有一位永活的神，一位能幫助我們實行祂的指示的領導者。我們要緊緊地跟隨祂走。因為祂一方面說：『凡我所吩咐你們的，都要……遵守，』（太二十八 20 上）而在另一方面祂說：『我就常與你們同在，直到世界的末了。』（太二十八 30）

教會常常犯著這種錯誤，他們拿著一套教義和法則，訂成一本所有的原則和規條、信經、認罪文和教義法則之類的東西，都印在裡面，死板的把它實行出來。我們可以直接地說，若是沒啣聖靈的話，甚至聖經也不是一種對教會或基督人有足夠的指導。

於是基甸在等候傾聽的時候，又一個信息對他說：『跟隨你的人過多』（士七 2）接著神開始篩他們，看哪！基甸眼看著他壯大的軍隊如同山頂的積雪那樣開始溶化，直到後來有三分之二因為害怕之故，都回去了。照樣地神今天還在試驗我們，並且叫我們從工作中退下來，因為祂知道我們不足以擔任那些工作。

哦！親愛的弟兄，你想是神指示你為著祂的緣故而放棄某些工作嗎？不是的！神許可你放下，是因為祂看見你懼怕之心，知道你會失敗，若是你有更大勇氣的話，你就會有更多的工作。

但那剩下的一萬人，還是太多，於是有第二次試驗，而且神又一次讓他們自己考驗自己。這是一種多麼嚴肅的事，叫我們知道我們所行的每一步，都是對自己生命付上代價，都是在寫自己的記錄，以及配合著我們工作的地位和將來的獎賞。

基甸把他們領到水邊，隨便看看他們在喝水時的動作。他們大部分的人只顧到喝水，把敵人完全忘記了，跪在水旁喝了又喝，直到喝夠才停止，對於其他的一切，很快就忘掉，從不想到敵人可能潛伏在水的那一邊，可以隨時在我們意想不到的時候，突然攻擊他們。這樣的人不能作神的工作，所以神把他們放在一邊。但其中僅有很少數的三百人，他們不到水邊，和別人很不相同，他們的眼睛注視、警戒，看見每一個方向，防備有突擊和伏兵，然後彎著腰用水捧水一口一口地舔，站在水旁，每喝一口都在警戒，防備任何可能的攻擊，準備好，一下子就執兵器，進行作戰。啊！這是屬神的人，基甸把他們另外放在一旁，而讓其餘的和那些懼怕的一同回家去，那些人在神的工作中是不合用的。

親愛的弟兄姊妹，這對你和我是多麼嚴肅、多麼真實的教訓啊！神常常領我們到一個決斷的山谷，到生命受考驗的地方。祂賜給你一點福分，從祂恩愛和豐富的泉源賜給你幾口清水，祂在看著你是怎樣的喝水，唉！你竟沉溺在你的恩典之中；你竟像他們那些人一直走下水中喝了又喝，而把其他一切都忘掉。你的行為表明了你的心是在那裡，神不能信任你有份於祂的大業。也許祂給你錢財，而你立刻就專心與生意和享樂的事情，你並不準備聽從神召你去救突然來的危機，或獻身于意外的機會。

或者祂給你得著某個朋友，而那個朋友在你心中竟變成比基督更重要，或比工作呼召更重要，於

是祂只好把你放在一邊，雖然不是不能進入天國，但是離開了祂最高的旨意。或者某件特別的工作成為你的考驗。祂叫你為祂得一個靈魂或作一件事，可是你竟被你的興趣所吸引，你聽不見祂的聲音，你看不見祂的手指示，你不能適合祂的旨意，於是神說：『回家去吧，盡你所要喝的喝吧；你且睡覺、你且休息，機會已經失去了。』

哦！我們該如何注意天天祂所安排給我們的事，注意神如今正在如何地試驗我們！我們自己如何不知不覺之中在衡量自己的一切。求神幫助我們警醒謹慎行事，不要像愚昧人，乃像智慧人，愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。

神並不在這些考驗以前給我們預先通知，這是一種考驗，並不把試題預先交給受考試的學生。到這考試過去之後，我們一切都會明白過來，而且那時我們就會後悔說，我們真巴不得那時候能警醒就好啦！這不單是為要得著將來的榮耀和獎賞，乃是為著在地上更高的工作，這工作我們的主天天要分聖祂的門徒，預備作為榮耀的器皿，成為聖潔合乎主用，並且行各樣的善事。神所要的是一種被分聖出來的百姓。

章柏斯（Dr. Chalmers）有一句話可以作為基甸軍隊的說明。就是說：『挑選再挑選。』他常說神要我們成為“挑選再挑選”的人。基甸的勇士就是“挑選再挑選”的人，首先他們是從三萬人中被挑選出來，然後又從一萬人中再挑選出來，雙重的挑選！所以今天神甚至要從哪些祂所承認的門徒中挑出一批認來，然後從這一批甚至已經奉獻了的人中，還要再挑選一批人，他們不但是受聖靈的人，而是真實地跟著祂經過一切的試驗、一切的死亡，一直走到底，使他們可以在祂榮耀顯現的時候作羔羊的門徒，『同著祂的就是蒙召被選有忠心的人。』（啟十七 14）神使我們成為“挑選再挑選”的人，神保守我們成為蒙召被選有忠心的人，於是那『最小的變成一千人，』並且最軟弱的，因著神的全能『而得勝有餘』了。

第五篇 我們整張的兵器

『我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。』（林後十 4）。

『三隊的人就都吹角，打破瓶子，左手拿著火把，右手拿著角，喊叫說：“耶和華和基甸的刀！”他們在營的四圍各站各的地方。全營的人都亂竄；三百人吶喊，使他們逃跑。』（士七 20）

這就是『基甸』的生平中，所給我們最深的教訓。從基甸和他勇士的身上，並他們爭戰所用的兵器，我們就看到神能使用這世界上軟弱的，使那強壯的羞愧，以及那無有的，為要廢掉那有的。

基甸的懼怕

在最後的攻擊開始之後，我們還看見基甸自己的膽怯。當神打發他去向米甸人作最後攻擊的時候，祂知道那怯懦的僕人心中懼怕的心理。神對他說：『起來，下到米甸營裡去；因我已將他們交在你手中。倘若你怕下去，就帶著僕人普拉下到營房。』（士七 9~10）於是神為著鼓勵祂那微弱信心的孩子，再給他一個憑據。基甸和他的僕人偷偷地下到敵人營房的邊沿，他們在一個睡了的帳幕的外面細心傾聽。

這時候，是夜裡剛過了十點鐘，整個營房的人都在安眠之中。但是有一個人從惡夢中醒過來，他告訴他的同伴在夢中見一個大麥餅，輾入米甸營中，並且把帳幕撞倒，帳幕就傾覆了。那個作夢士兵的同伴立刻就解釋那夢的意思『這不是別的，乃是以色列人約阿斯的兒子基甸的刀，神已將米甸和全軍都交在他的手中。』（士七 14）這已足夠使基甸知道神已經開始動工，敵人的懼怕就是預告他們必敗的結局。

神是永遠為那肯信靠祂的人工作，祂能夠在我們敵人的心中為我們爭戰，並在戰事開始之前把他們打敗。我們須有信心，深信我們有一位肉眼看不見的神與我們共同作戰，祂有一切力量。我們要在各方面聽祂的支配，以備與那些信靠順服祂的人同工。譬如你拯救一個靈魂，你最後勸服他，使他決斷歸主。但其實這不過是神計畫中的一個環節而已；而且當你作完之後，神還有別的人來繼續你的工作使他完成。當以利沙站在多坍城被亞蘭軍隊圍困之時，在他懼怕的僕人看來，似乎一切都失敗了；但是在天上和山頂上有許多軍隊，比所有他們的敵人都強大。有信心的人能看見肉眼所看不見的，並且單獨與神一起的前進，沖進黑暗的地方，看見神能夠叫米甸人自相攻擊，也能用耶和華的刀劍擊殺他們，看到祂已經使他們的心如蠟一般溶化，並且因他們自己的夢，促成他們立刻的恐懼和災禍。所以即使基甸只有三百人和十三萬五千仇敵對抗，也沒有問題。雖然他們的武器不過是火把、瓶子和角，也不要緊，因為他們並不需要在這大戰爭中伸手打他們。耶和華要使米甸人攻擊亞瑪力人，而基甸的勇士們只要站在那裡揮動火把，吹著得勝的號角喊著說：『耶和華和基甸的刀。』

這種看來簡單而愚蠢的兵器，正合為我們爭戰的使用。這兵器『不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。』

空瓶

這不過是一種泥制的器皿，它不需要很堅固或美觀，如果這是鐵的或是銅的，那就沒有用處了。它主要的好處就是脆弱，因為除非把它打破了，它就不能有什麼用。這空瓶極可以代表那些神交托以重大任務的瓦器，祂說：『勸你們將身體獻上，當做活祭，是聖潔的、是神所喜悅的。』（羅十二 1）。有說：『倒要像從死裡復活的人，將自己獻給神。並將肢體作義的器具獻給神。』（羅六 13）這裡把肢體描寫成器具。我們的手、我們的腳、我們的嘴唇、我們的眼睛、我們的耳朵、以及我們的一切，都可以獻給主，並且作為和罪惡爭戰的器具。基甸的瓶子必須的空的。同樣地，神要我們的身體和靈魂單獨獻給祂，並且把我們所有的一切任性、自私、原先的打算，統統倒空，準備在任何時候被祂使用和服事祂。我們要被祂的生命所充滿，並要像基甸的瓶子一樣被破碎，使火把的光能照出來，神就藉著我們的軟弱來彰顯祂的榮耀和成就祂的計畫。我們不要為打破瓶子的事作難。神自然會做這件事，至少會許可它作成，但是一切環境和試煉或那些臨到我們的難處，都會促成祂施恩得勝的機會。我曾見過一個屬神的孩子，在被多人極力激怒之時屹立不動，照天性的衝動，早已說出急躁的話，或對那不合理的事表示憤恨，才合乎世人看重面子的道理。但他並沒有那樣發作，只在額上一陣漲紅，眼中開始流淚，抑制自己一會兒，然後很有禮貌地靜默不言，繼而甜蜜的微笑。我又看見一個強大有力的人被愛所擊碎，因而渴慕尋求那叫基督人勝過殘暴的恩典，使神的愛，藉一個破碎的器皿，因殘暴的擊打而照耀出來。我曾經見過有些為主工作的人，在難處和苦待之中默默站住等候神替他們辨明。在

他們等候的日子中，好像永遠無辨明的一日，至終神自己的靈顯現，使神大得榮耀，因為神默默的稱許，更勝變辯白，不是人的言語所能做到的。

神讓我們遇見這類事情，乃是叫我們藉著它彰顯祂恩典的榮光，和基督的聖靈的能力，基督在客西馬尼所受的痛苦，和在十字架上受的羞辱，正是作了祂榮耀的背景，這榮耀所發射的亮光，甚至超過了登山改變形象的榮光。

火把

基甸的「火把」所代表的不止是真理的光，和眾光的源頭——聖靈，還代表更深的意義——就是內在的基督的亮光，在神孩子靈最深處的生命；因為火把是裝在瓶子裡面，正如我們若要發光，必須有神的生命在我們裡面。據人說，那些在北極旅行的人，可以用冰冷的東西，作吸熱鏡，把太陽的光線收集起來，雖然冰冷，仍可點火燃燒。但是人的靈魂不能如此燃燒。若要發熱，自身就要燃燒才行。冰冷的人心，不能使別人的靈魂燃著起來。

你要真實，若你要以真理教導人，
你要滿溢，若你要使人得福分。

基督說，好種子就是『天國之子』。祂又說：『你們是世上的光。』這不在乎我們說的什麼話，作的什麼事；乃在乎我們是什麼，和充滿著我們裡面的是什麼。這完全是基督的生命，在一個受聖徒破碎的器皿中，就是一個軟弱的器皿中發出來的光，最能榮耀神，也最有助於神的國度。

號角

在是神用以象徵福音信息的東西。一枝『號角』，是一種人為的聲音，響亮的宣告一種的信息，或是警報、或勸告或傳達命令。這完全可以代表福音的信息。號角並不是一種樂器。它既沒有音調的變化，也沒有悅耳的音韻，只是一種洪亮、簡短、尖銳的教訓，目的是使人奮起和受感動。傳道用的字眼就是這樣，他是作先鋒的號角。當基督差遣門徒出去傳道的時候，祂並沒有說：『你們去表演你們的雄才善變和藝術性。』祂乃是說：『你們去如同先鋒那樣報告救恩的好信息。』我們所傳的信息，應當如同先鋒的號角那樣清楚而緊急，而且要簡單而不令任何一個人起誤會，這就是施洗約翰所說的，他是一個『聲音』是表達思想和信息的聲音，而且所表達的思想和信息是別人的，在他自己並不是很榮耀的事。

我們不要想錯了，以為我們奉差遣，只不過是隨便召集一群小孩子，用對基督教的道理訓練他們，然後慢慢成立一個基督人的團體；對於那些年長的人和罪惡根深蒂固的硬心人，則認為無望而予放棄；神差我們乃要我們進入那些硬心和犯罪的人中間，男的和女的，到他們的住宅和家庭，向那些食人的生番頭目和土生野人，把永活基督的亮光照在聽嗎面前，對著他們的耳朵而宣告神的信息；我們相信那曾在夢中對無數米甸人說話，使他們心中充滿驚恐的神，照樣會在許多人心中向他們說話，使他們順服聖靈的感到而悔改。

我們當以此為我們工作的目標，我們就會覺得我們爭戰的兵器，仍然和以前一樣有能力，並覺得我們不必『以基督的福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的；先是猶太人，後是希利尼人。』

(羅一 16)

戰爭的呼喊

基甸的勇士在戰爭中『呼喊』的話，是富有教訓和意義。把它直譯出來，就是『耶和華和基甸的刀』，但是你若仔細看士師記第七章 18 節，你就看到『的刀』二字在原文中是沒有的，所以最準確的翻譯，應該是『神和基甸』或『耶和華和基甸』。這的確是一種令人震驚的戰爭呼喊——『神和基甸』！這胡話實際極其簡短，卻是無比的重要。這幾個字本身就像大而長聲的號角，那樣令人震驚。『神和基甸啊！』這聲音在寂靜的午夜，透過長空，又從山峰幽谷中迴響過來，直到後來只聽見受驚而被殺傷的人駭叫，呻吟和喊聲相呼應。『神和基甸』：這實在是一句最好的口號，把神的作為與人的聯合在一起。神放第一，因為這是耶和華的戰爭。是神把敵人自相殘殺、是神叫他們心中充滿恐怖，並且在爭戰未開始之時就已確定勝敗之局。就是那位神，到現在祂的全能還是不改變，並且祂的眼目遍察全地，要顯出大能幫助那向祂心存誠實的人。是祂拯救了我們。也是祂使我們成聖。是祂醫治我們的創傷和作我們患難中的拯救者。就是那位神，祂要垂聽了祂百姓的禱告，並在我們的環境和遭遇之中行事。祂是永遠坐在天上的寶座——無所不在的神，使萬事互相效力，叫愛祂的人得益處，是祂藉著聖靈的工作，叫世人為罪、為義、為審判自己責備自己。祂能打破最剛硬的人心。祂能把最頑固的心思改變過來。祂能把印度階級的鐵門打破，和使許多土著以及各國人都來尋找祂認識祂。祂能把一個逼迫教會的掃羅改變成一個耶穌基督的謙和使徒。祂能激勵許多人的心，使他們把自己的財寶放在祂面前，來供應傳福音以及作世界佈道工作的需要。祂並不需要我們施用披著宗教外衣的巧計，以及和世界作可恥的妥協，為的要得著有錢人的同情和賺取在群眾中的聲譽。基督教會是一種超自然的力量，因基督就是那位神，祂曾經以雲柱火柱引領以色列人行走，祂在五旬節時候在如舌頭般的火焰中說話，並且打開囚禁彼得的監門，把迫害他的驕傲暴君打下寶座，使他斷氣，祂今天正在等候在這末後的基督教會黃金時代行極大的奇事，顯出祂恩典的全能。哦！我們要耶和華的刀！我們要的是支取神能力的信心。我們要看見有人見證祂的應許說：『當將你的事交托耶和華，並依靠祂，祂必成全』(詩三十七 5)。

戰爭的刀

同時還有『基甸的刀』。在人方面不僅常有信靠，也應當有順服。所以基甸自己必須向神真誠順服，他的三百勇士，必須編排和準備妥當，他們必須緊緊跟隨他，如同他跟隨耶和華一樣；因為他的命令是緊急而有權力『你們要看我行事。我怎樣行，你們也要怎樣行。』一切行動必須絕對一致和準確。我們要作的事並不多，但是凡祂所吩咐我們的，我們必須作，並且要完全照祂所吩咐的去作。就到後來，戰爭勝利了，戰局轉變過來之後，還有必須作的事。敵人必須及時追趕；戰爭要取得完全的勝利；退走的敵人要在約旦河口截住他們，那些在前一天被拒絕的人，就是用喝水試驗而被譴散的九千七百人，現在許多他們來參加截住敵人，把他們殺盡。因此每一個人都有他一份當作的事。

這是基甸表顯的，這也是我們在傳福音事工上應當效法的。神教訓我們應當信靠祂，好像一切都決定於祂，又教我們當順服，好像一切都決定於我們。

第六篇 棄絕自己和高舉自己

『現在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著』(加二 20)。

『你們要謹慎，若相咬相吞，只怕要彼此消滅了』(加二 15)。

『以色列人對基甸說：“你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。”基甸說：“我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有耶和華管理你們。”』(士八 22~23)。

『有一時樹木要膏立一樹為王……』(士九 8~15)。

這幾段經文構成一幅代表人類屬己的天性和惡劣傾向特別逼真的混合圖畫。

棄絕自己

在基甸生命的末後一章，顯得十分美好。當他大大戰勝，並且照自己的看法，他應當配得作王的時候，他靠著神的恩典和謙和拒絕作王；因此他保持始終一貫的美好生命。他在起初是一無所有，而最後是棄絕自己。有許多具有魅力生命的人，在起初是很輝煌，當神祝福他們之後，他們就把神所祝福的一切榮耀歸為己有，到最後，是自滿和屬肉體的驕傲。掃羅在開始之時，很明顯的自己謙卑，藏躲在器具中，但是掃羅最後變成一個驕傲的王，並成為羞辱的失敗和無可挽救的毀滅之鑒戒。有好些很好的基督教會事工往往也是這樣，當它在軟弱和依靠神之時很蒙祝福，但到後來興盛而有成就之時很容易流於自滿，而最後結局是順從世界和自私自利。這是每一時代教會腐化的根源。彼得倒釘十字架，傳到後來竟成為教皇彼得，繼又產生基督教的君王。在教皇制度之後有教長制度，也是一樣的敗壞。現今教會監督的驕傲，以千奇百怪的花樣，使基督教會的潔淨和超然，受可怕的威脅。一種民主式的政府，並不會把人從自私的權勢中拯救出來。要求社會上優越地位的作風，政治上的領袖主義，以及發展個人的野心，這些東西已滲入所有教會的機構和社交的生活裡面，教會因主的門徒的爭執，誰是最大，便失去了力量。基督對這個問題的答覆永遠是簡單而清楚，『你們中間誰願為大，就必作你們的用人，誰願為首，就必作你們的僕人。』(太二十 26~27)。今天最要緊的事就是對付門徒的野心，爭取比別人優越的地位。沒有一個有智慧的教會工人願意在他的工作上太顯露他自己，以及企求他自己要達到成功的目的。神並不要教皇那樣的人物，不管他們是坐在凱撒的寶座上，或聖彼得的宮廷，或聖公會主教的座位，或作為救世軍的獨裁者，或作為宣道會的領袖。讓我們以那簡單的使徒規範作為我們能力的秘訣，『只有一位是你們的主，你們都是弟兄』，『各人要看別人比自己強』。

自我的高舉

我們看見基甸的棄絕自己，不久我們便看見他的兒子和他恰恰相反。亞比米勒的故事和約旦的比喻，留下不滅的教訓，永遠作為自私者速毀滅的寫照。亞比米勒是基甸的私生子，是一個示劍的女人所生的。他似乎受了家庭的迫逐，逃到示劍和他母親的親人同住。基甸另外七十個兒子是住在他們父親的本城俄弗拉。基甸死了之後，亞比米勒受自私野心的驅使，利用他同族兄弟示劍人妒忌別族的心理，鼓勵示劍人加入他的革命行動，並且擁他作王。他和魔鬼攜手起來。從巴力比利的廟中取出銀子，

雇了一批匪徒作為他的核心軍隊。帶著這批人，他突然襲擊他父親的家，並他所有的兄弟全部殺掉，只剩下約旦一個得逃走。於是他自己宣告作王，並且召集所有的示劍人公開為他加冕。在那歷史上有名的以巴路和基利心兩山中間的山谷中，舉行炫耀的登基典禮，突然間約旦出現在那高約八百英尺的懸崖上，向他們說出那驚人的寓言『荊棘作王』，這突然的出現和奇異辛辣諷刺的信息，使全會眾和國王大大驚駭。他們都能明白這是怎麼一回事。說完了話約旦又忽然退入山林深處不見了。

約旦的寓言立刻就要成為事實。它再話語上暴露了自私的卑鄙，和屬肉體的罪惡，同時它一絲不誤地指出即將發生的不良結果。

亞比米勒的事業到後來的確遭遇不良的結果，經過三年表面上的平靜和些少德政的表現，終於見到咒詛開始來臨，和預言得著應驗。亞比米勒和他的示劍朋友漸漸由疏遠而至彼此猜忌，仇恨，於是以叛逆還叛逆，以仇恨對仇恨，直到最後仇恨達至極點，示劍人起來背叛亞比米勒。這樣就引起了戰爭，示劍人被殺死好幾千，他們的城市被蕩平，剩下的居民又遭放火燒城並殘暴的屠殺，他們的營壘成為廢墟。亞比米勒繼續用刀劍火攻進迫他的敵人，最後把他們困在提卑斯的營樓，在那裡有一個愛國的婦人向他擲一塊魔石，打破他的腦骨，便結束了他的性命，使他也受到他自己所施與許多人的報應，果真從亞比米勒的荊棘中有火出來，燒掉示劍人，而且最後那火也燒了亞比米勒自己。

這故事的教訓是豐富的，多方面的，也是極其生動的。

肉體血氣

第一，我們看自高自大的根源。這是從血氣產生出來的，就向亞比米勒是示劍的怪女人所生的一樣。『己』有各樣樣式，無論它是如何巧妙和披著假裝，它總是天然肉體所結出來的果子，而且它就是罪惡的根源和中心。我們只把犯罪的行為習慣或嗜好除掉，是無濟於事的，除非我們把罪惡的真正中心，就是我們屬己的生命打掉，因為我們的『自我』被高舉作王，因此使每一件事都受我們自己的意志、興趣或榮譽所支配。

人的自私心

第二、屬己的生命是利用別人的自私心而生存，因為他們由此同樣的心，它就用來滿足它的目的。亞比米勒藉著種族和血統的關係而向示劍人求助，以他們自己的利益為餌，勸誘他們和他合作。因此自高自大心如同蜘蛛那樣的線輪，和別人的自私心交織在一起，直到後來手拉著手。使成千個自我利益的線輪膠合在一起，結成政治的黨派、商業的專營、犯罪的盟黨，以及那些歹徒的會社等等。這些組織構成大部分人類的社會。每一個人都因為他自己的自私而和別人結成一起，受別人束縛，若是有誰最懂得玩弄別人自私的心理，他可以支配別人的一切，結果撒旦高高坐在眾人之上，管轄一切。所以當你見到一個人在利用別人的自私心之時，你可以確定這個人，他自己就是自私鬼的化身。

屬魔鬼的

第三，我們看見屬己的生命是和撒旦同夥。亞比米勒到偶像的居所，從巴力廟中取出財物供給他作不潔淨的戰爭費用。魔鬼常常準備資金來執行人類任何自私的計畫。它在自私是事業和罪惡的專營

方面是一個頂慷慨的投資者。佈道團體頻臨破產，可以置之不顧，但是很容易為政治運動和威士忌酒公司而籌到資金。每天有好幾百萬元的金錢作為撒旦的投注和罪惡營業社團的費用。魔鬼和神一樣也有它的勢力範圍，那縱身投入撒旦掌握的人，會有大量的資本等候他使用，並且會驚奇自己意外的成就。

被利用的工具

第四，魔鬼不但供給錢財，它也供給可用的人。所以亞比米勒不久找到一大批匪徒準備跟從他，聽他的指揮。可歎，這樣的人直到如今還是非常之多。他們蜂擁在每一個角落等候有人雇請他們。他們增加起來，動則成千人，而且在任何地方，他們人數和我們為主尋找自願獻身的人比較起來是百與一比。他們就是現代社會的致命傷，有一天他們將如同凡得尔人(Vandals)那樣興起無數萬，把古老的羅馬帝國吞滅了，在大災難的黑暗的日子，他們會替撒旦佔領這個世界。自私永遠以他們為寵兒，而且好些事情有些人自己所不肯作的，他們就讓這一批巴力之子來作。有許多認坐在高貴的座位上，帶著羊皮手套，有斯文的儀錶，也許從來沒有流過別人一滴血，也沒有叫他們的手和腳沾染粗鄙的罪行；但是他們同樣的是兇手和罪犯，他們從來不遲疑用最卑鄙的工具來達到他們的目的，他們有一天像大衛那樣被神指證於別人的罪上有分，而顯出他們血腥的手和猙獰的臉。

殘暴成性

第五，其次我們看見屬己的生命露出它的本相，並且沉溺在殘酷的深淵中。要達到它的目的，亞比米勒不惜他的手染紅他自己弟兄的血才肯甘休，就是他自己父親的兒子，六十九人，那些從小和他一起玩耍的孩子，一旦被他屠殺在一塊石頭上，那塊石頭於五十年前天使曾經在那裡收納基甸的燔祭。亞比米勒在他開始之時，或沒有存著殺害兄弟的思想；但是到那時候他是一樣的犯兇殺之罪。當一個強盜走進他要搶劫的人家之時，他直接的目標並非在於殺害人命，但是他隨帶武器以防萬一，如果為著要達成他的計畫，或需要保衛他自己之時，他就不惜出此一手。因此我們開始走向自私惡和犯罪之路的時候，只有靠神的憐憫，能使我們，不然，必至走到罪惡的極端。

自私的淺見

第六，我們看見屬己生命的愚拙和淺見。約旦在他美好的寓言『荊棘作王』中，把這一切形容得極其生動。橄欖樹不願作王，是因為舉得要放棄它有肥汁的果實，去交換飄逸在眾樹之上的虛榮，實在太不上算。無花果樹也不願要那一種虛榮，它不肯犧牲甜美的果子和使神和恩喜樂的新酒，以換在眾樹之中短暫的優越地位。惟一可以找到願意考慮作王的樹，就是一株小小的荊棘。它既沒有可犧牲的果子，也沒有花朵可損失，在它的生命中除了給別人痛苦和妨礙之外，別無其他正經的事。因此荊棘和眾樹磋商，要受膏作他們的王。它對於他們來請求它作王的誠意表示多少謙抑的驚愕和懷疑，幾乎要對他們說，如果他們去過別的地方商量此事准定不會到它那裡，但到後存心諷刺，又加上一句說：『你們若誠誠實實的膏我為王，就要投在我的蔭下。』（15 節）荊棘的意思就是說公事要公辦，如果要叫它那有刺的王權之下，若是荊棘也會笑的話，這笑一定是在它提到它自己『樹蔭』的那一會兒，

接著它又加上一句更鄭重的話說：『不然，』這時候它把老實의思想和存心露出來，『願火從荊棘裡出來，燒滅黎巴嫩的香柏』(15節)。

現在再回到我們的本題。我們看見橄欖樹、無花果樹和葡萄樹對於稱霸做王的興趣何等的冷淡。他們都有更美好的事要作，比較統治別熱更好，他們要造福於人，要結甜美果子，有基督的甘甜和慈愛，為神為人結果子，就不要追求高舉自己。虛榮永遠不能滿足人類的心；因神而有的喜樂，聖靈所賜的富足，以及我們在耶穌腳前所能得著的安息，這一切決不能以虛榮和驕傲來代替。一種服事別人的聖善生活比較從別人身上接受並尋求榮耀更要喜樂得多。

我們不要太愚昧，像荊棘那樣追求虛榮而把我們的生命浪費了。作社會傑出的人物，所得著的，不過是一顆破碎的心。那些野心的政治領袖，時刻都在為自己堆積因雄心受挫折而得到的失望、痛苦，此外還要受良心審判，和伸冤之神所給他們的咒詛。神造我們是為著祂自己並且從事於愛的工作。我們要謹慎不給那敗壞的『己』留一點地步，它只是從撒旦的源頭生長出來的一枝苗木。它具有荊棘的天性，它已成為我們和每一個人的咒詛。

治死己

第七，我們看見屬己生命所結出來的惡果，它支配了別人的命運，然後轉過來叫自己毀滅。亞比米勒的生命是約旦的寓言的應驗，有一小段的時間，荊棘顯出似乎和一顆橄欖樹和無花果樹一樣。這時候它的刺還未十分長成。有三年的時間，亞比米勒似乎作得相當的好。所以『己』有一陣時候會把它的螫藏起來，而且在它那彬彬有禮和勝利的微笑掩飾之下，幾乎如同一個天使；但是一到考驗來臨，那套著鞴的利爪就露出來，於是本來沉睡的蛇醒來伸出有毒的螫，那些示劍的人，庇護一條蛇在他們胸懷之中，這條蛇把他們咬死。這是一幅多麼可怖的叛逆和毀滅的圖畫！亞比米勒開始壓迫示劍人，於是示劍人企圖推翻亞比米勒，結果因他轉過來報復，使他們被消滅，而最後他自己也被報應在巨輪轉過來消滅了。

使徒保羅的話，顯得何等真實，『你們要謹慎，若相咬相吞，只怕要彼此消滅了』(加五 15) 一顆自私的心，對每一個人是一種痛苦，而最後是自己的莫大禍患。正像蠍子一樣，它一生都是刺傷別人，到最後一剎那，它集中一切力量，猛刺自己一下就死了。正如許多女人破壞了別人的榮譽和聖潔，到後來自己墜入黑暗的深淵去。許多男人呈著自私和殘忍的心，誘害純潔無罪的人，到後來自己也受到犯罪的報應。

自私心不能能使任何人有快樂，更不可能使有自私心的人快樂。它的本性是和荊棘一樣，它唯一的結局是爆裂的刺和化為烏有的火焰。老伊索在他有教訓意義的寓言中，把它的真實性格描寫得很好，說有一隻狐狸從一塊懸崖上跌下來，它抓住一棵荊棘，藉以減輕下墜之勢，結果發現被剪輯刺傷必他跌傷更甚，它對荊棘發怒，表示不滿，並且責備它太詭詐殘忍。那荊棘就老實地回答它說：『你不知道我一生的任務就是要抓住別人，任何人抓住我，豈能有好處呢。』

哦！巴不得神開我們的眼睛，使我們看見自私的惡果。如果在我們裡面有一樣東西要追求尊貴和榮耀的話，這就是一棵荊棘，這只是給我們帶來愁苦和審判的烈火。我們要棄絕它，單靠追求神恩惠的生命，並從事那甜蜜而有屬天喜樂的聖善事工，求得豐盛的獎賞。

我們究竟要如何才能從自私的咒詛中得拯救呢？讓我們看兩幅圖畫：

伊甸園的咒詛

讓我們回頭看伊甸園的門口，看看那棵荊棘，阿呀！那就是我們手咒詛的象徵；是罪惡的果子；是人類悲慘墮落的頭一樣產物。『地必給你長出荊棘和蒺藜來，直到你歸了土，因為你是從土而出的。』（創三 18~19）因此荊棘長出來作為人類犯罪和神咒詛的一種代表物。我們豈可把它立為我們的王呢？撒旦本身的墮落就是自己和驕傲開始的，我們豈可和它攜手呢？哦！我們豈不應該背向荊棘而盼望神的樂園當中的那棵生命樹嗎？

加略的十字架

現今讓我們注視到加略山。那是什麼東西刺傷我們救主的前額，祂慈愛的面被什麼東西刺傷呢？阿呀！原來還是那棵老荊棘；因祂所戴的冠冕是荊棘編成的。那些塗汙祂面的血點，以及混合著血滴從祂兩頰流下來的眼淚，是為何而流呢？唉！那就是代表己自私心的荊棘；那就是己驕傲的刺裂的！原來就是這個自私的『老我』。己不僅把我的同工朋友壓傷了，甚至把我的主也殺害了。祂死不僅是為我們的罪，也是為我們的自私心，我們也要那樣和祂一同釘在十字架。

哦！這就是制勝自己的秘訣。『因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了。並且祂替眾人死是叫那些活著的人不再為自己而活，乃為替他們死而復活的主活』（林後五 14~15）。

於是我把這張圖翻過來，我從祂的荊棘冠冕之中，看見滿有盼望的啟示。我看見我自私；想你的刺和荊棘連在祂的十字架上，我就知道我自己以及我的罪都已經死了。以前的那個舊人，到如今已近沒有了。我已經將祂和我的主同釘十字架。祂如今在我的救贖主那垂下的頭上面掛著。我是由神而生的一個新人，與復活的基督聯合在一起；不再是我，乃是基督在我裡面活著。而且現在我的地位是像基督那樣活出一種有捨己之愛的生命，棄絕一切的地位，所求的只是服事人和帶祝福給被人。賜福的主啊！求你幫助我們永遠如此得勝，並且求你住在我們裡面，而不再是我們，使我們真能實現這句話：『不再是我，乃是基督在我裡面活著』（加二 20）。

第七篇 偉人耶弗他——盡忠到底的信心

『好！你這又良善又忠心的僕人。』（太二十五 21；士十一 30~36）。

『耶弗他』的故事很有力地說明了神行事的兩個重要原則。第一個就是神使用那些被人厭惡的，為要廢掉那有的，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。第二個是神要用那些能信靠祂的人，和那些能為祂所信任的人。

他的出生

耶弗他生下來是一個不幸的孩子。他自己沒有過失，但在他的生命中卻印了邪惡的傷痕，因他是

一個可憐的私生子，被拋棄，受他兄弟的鄙視、受家庭的棄絕，使乞憐於冷酷無情的世界。在極多的人，這種命運產生一種厭世觀念和痛苦心情，而且常常變成硬心殘忍，不信和不敬虔的人。

人會很自然地說：『奮鬥有什麼用？每一件事和每一個人都是和我作對；連蒼天都是仇視我，若不是根本沒有神，就是神對我沒有份；宗教是為了幸運喝受寵的人而設的。我是一個生不逢辰的孩子，既然每一個人都和我作對，我也要每一個人作對，除非哪些可以被利用發展我利益的人。』這是沒有神恩典的人類所表顯自然的性格。但是恩典常是超然，不給天然法則所管制。因此在耶弗他的事上，我們看見一個羞辱和錯誤行為的產兒竟然衝破不利環境的壓迫，成為強壯高貴的人物，並且從那些威脅他要壓倒他的困難中鍛煉力量而獲得成功。這並非由於耶弗他個人的性格使然，乃是無疑地出於神的恩典，因為我們看見耶弗他乃是一個十分敬虔，而且對神極其忠實的人。

他的生活很像例外的一個人，就如我們在歷代志中所讀到的雅比斯的生活。雅比斯的名字表明『痛苦』，他生下來是個枯萎的胎兒，所以他母親給他起名『雅比斯』，表明使他母親受了痛苦。因此雅比斯從生下來就被認為毫無用處的嬰孩，但是到他年長知道思想和禱告之時，他從他的苦境中起來歸向神，於是我們在這聖經中輝煌的一章，看見關於他的事：『雅比斯求告以色列的神說，甚願你賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。』並且加上一句說：『神就應允他所求的。』

耶弗他也是這樣；當一切人都棄絕他的時候，神把他提拔起來，並且他信靠神，對於苦待他的那些人，以德報怨，給他們帶來一個祝福，以報答他們加於她的咒詛，這便作為他對於奧秘光榮的報復。

在他給他的逃亡地所起的名字中，我們可以稍微瞭解一點他的性格。他稱之為『陀伯地』。

『陀伯』是『好』的意思，這不過是耶弗他生命一句的縮影。

在後來的希伯來歷史中，我們讀到另一個人，把所羅門所給他的一塊地起名叫『迦步勒』，迦步勒的意思是『不滿意』。可憐的希蘭，從以不滿的灰色眼光看他的地土，於是一切都是灰色的；但是耶弗他在信心和盼望的美好亮光中看他的地土，覺得一切都是光明的。

親愛的弟兄姊妹，神要祂的子民脫離愁苦，如同脫離罪惡一樣。以色列人在曠野長久可悲的失敗，都是起于不滿意的心情，以及所發出『我們從前怎樣』的怨言。他們並沒有率直的發怨言，可是他們埋怨著說：『我們從前怎樣。』從這一點開始，他們漸漸走到反叛和受審判的地步，失去迦南美地，並且被神咒詛。在灰暗愁苦和不滿的心理中，有一種有害而不健全的感觸，像實際的罪一樣，足以玷污我們的心靈。它會使整個靈性生活的熱度降低，並且危害到信心和愛心的生長。一陣佛洛德（Florida）的寒流，可以毀壞好幾年桔子的收成，而一點點有害和自私的憂愁，也會壓低我們自己的靈性，並且使每一個和我們來往的人受壓制，使整個喜樂的基督徒團體的熱度降低下去。讓我們常常居住在陀伯地，接受祂救贖恩典的豐滿福分，祂不單是擔當我們的罪孽和疾病，祂也擔當我們的愁苦。

耶弗他的名字

『耶弗他』自己的名字，也是具有重要的意義。它的意思是『神開路』，無疑的這是表明他仰望耶和華為他開路，並且除掉他面前的一切困難和試驗，直到使亞割穀變為指望之門，並且使愁苦的荊棘蒺藜，變成得勝的芭樂和棕樹。

其次我們看見耶弗他的周圍並非一批有利的人。聖經描寫這一批人是『無用之徒』（中文聖經譯為

『匪徒』)，他們是社會的棄兒，如同廢物一樣，被拋入生命的洪流中。他們很自然地被一個強有力的中心人物，像耶弗他所吸集在一起。但像這樣的夥伴，有何助于卓越人物的發展？

我們常常聽見許多人埋怨別人引他們作錯的事情。然而有聖經故事中，我們卻看見許多屬神的偉人，是從和他們性情不相投的人群中磨練出來的。約瑟因著苦難使他模成一個屬靈品格的人。大衛在他被掃羅追趕的那些年間，被以色列中犯罪和亡命之徒所包圍，但是由於他是有屬靈分量的，並靠著神的恩典，終於使那些人成為他的尊貴勇士和朋友，後來作了他國中的封臣。照樣，主耶穌揀選我們這一群貧窮而無用的罪人，被世人所鄙視的，藉著他恩典的能力，他要模成我們像他自己，又賜我們披戴他的榮耀。所以當我們被拋棄在一群惡人團體之中的時候，我們就要愛他們，改變他們，不是讓他們把我們拉下去，乃是我們把他們拉上來，到祝福的地位，就是到神所召我們的地位，使我們成為黑暗世界裡的光，在圍繞我們的黑暗中，照得更明亮。

據說在英國有一個很好的衛理公會，傳道人因為在街上佈道被捉入監去。他在監牢裡大聲的禱告，使監獄當局聽見，終於樂意的把他釋放出去。再沒有任何的地方，也沒有任何的團體，我們不可以活出基督的生命和接受他活在我們裡面的榮耀。無論任何太深的罪惡，任何最大的憂愁，他都能拯救我們出來，把我們的愁苦，化為喜樂，我們的咒詛化為祝福。

直到現在，他還是使用那『世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的。』（林前一28）因此有一天，時候來到，耶弗他的兄弟們樂意來請求他作他們的拯救者。耶弗他有屬靈的品格，是以德報怨，去搭救那些曾鄙視他的人。這是神喜愛為我們辨明的一種方式——使我們成為那些恨惡和錯待我們者的祝福。他的應許說：『我要使他們來在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了』。

他的信心

當耶弗他答應他們要求來幫助他們的時候，在他的言語和行為中，我們看他有敬虔和有信心的。聖經明顯地告訴我們，他對於自己的百姓所說的一切話，是『陳明在耶和華面前。』他說話如同站在耶和華面前。所以當他打發使者答覆亞捫王的時候，他是藉著信心對他們說話。他駁斥他們宣稱的事實，說他們從前如何在曠野對待以色列人，迫使兩方對立，以致爭戰，然後神如何把他們的土地取來給他自己的子民，並且擊殺他們的巨王噩和西宏。如今耶弗他再把戰事對耶和華訴說，並且奉耶和華神的名去和仇敵爭戰。這戰爭不是他的，乃是神的戰爭，這樣的信心永不至羞愧。不久耶弗他他便大大殺敗他的仇敵，得勝回來。他的國家得了拯救，他的話得著事實的證明，他的仇敵被消滅了。

他的忠實

可是耶弗他的身上，我們還看見一個教訓，不僅是最高信心的教訓，而且是卓絕忠實的教訓。在危急的時候，他曾向耶和華許一個誓願，說當他得勝回來之時，無論什麼人先出來迎接他的就必歸於神，並且獻上為燔祭。當他大大得勝，在舉國歡呼聲中回來的時候，他到了自己的家，首先出來迎接他的是他的美麗女兒，他想起他的誓願，覺得一陣感情上的傷痛。但是他對於履行誓願的堅定意志和至高目的，並沒有半點猶豫，而那可愛的女孩子，也沒有一次對於臨到她的犧牲表示畏縮，她表現出更高的生命，和她父親站在一起，請求他應當徹底履行誓願，他們二人對於誓約之神，一同忠實到底。

他的誓願

有許多人討論到耶弗他的誓願，真正的意思，以及耶弗他的女兒真正的命運；可是一個沒有成見的讀者，有許多經文和句法足以確證耶弗他所許下的願並不是一種實際的燔祭，而是那個美麗的孩子，並不是像亞捫人祭祀火神那樣把她殺死在祭壇，乃是她的全部新鮮而純潔的生命，奉獻作為活祭，和世人分別出來事奉耶和華。

在申命記第十八章中，我們看見神對以色列人最嚴重的警告，不許效法亞捫人的殘忍和可憎惡的風俗把人獻為火祭。如今這些亞捫人，就是耶弗他前去和他們爭戰的仇敵，而且耶弗他是個事奉耶和華的敬虔人，他一定熟悉申命記的誡命律例。因此，若是他直接違背這些嚴重的命令，那麼他的一切品格都成為虛假，並且他因耶和華的名而得勝也失去了意義。

再有一層，在出埃及記第十二章中很清楚的教訓說，所有以色列人的長子都要算是屬神的，因此要像埃及人的長子那樣擔當死亡。但是他們的性命，並不是真的取去，乃是藉羔羊的血贖了他們，逾越節羔羊被獻上，就是為了代替希伯來人長子的性命，這些長子的性命，仍然完全屬於神，要獻給神作為活的事奉，此種事奉就是利未支派所代表的。因此之故，利未人被分別出來，擔任事奉神的工作來代替以色列人的長子。

一個活祭

這一切很明顯是教訓我們說神向祂的百姓所要的，不是一種死的身體，乃是一種『活祭』，為神而活，實際上是比為神而死更不容易的事。要在世上活五十年忍受誤會、痛苦和試探，實在要比一下子投身參戰，作慷慨犧牲，需要更多心靈和道德的力量。耶弗他的女兒，要是死於春暖花開之際，夾在宗教儀式的歌聲中，以及那些愛她的人，為她流淚讚揚她，把她的名字永遠銘記在心中，當是比較容易的事，然而她是要脫離人類社會的快樂圈子，捨下年輕人的一切美夢，丟棄家庭和朋友的樂趣，去作一個隱居者，單獨為神而活，放棄每一個希伯來女子最美好的盼望，不僅是作母親的盼望，乃是為應許的基督的母親的盼望；同時她是獨生女，她的父親和她頂樂意得著一個兒子來分享他榮譽，繼承他權柄，延續他名字，如今這個願望都犧牲了。這一切的意思，都包括在她奉獻之內。這是她所作的犧牲。因此我們沒有讀到聖經記載說她去為死亡而哀哭，乃是說她去兩個月為她終為『處女』而哀哭，就是說為了她自己生活的孤單的緣故，然後她樂意地把她的生命作為一種活祭獻給神。

如果必要的話，還有好些其他理由，可以助證這段經文，作如此解釋。只要很見的看一個事實就夠了，在第 39 節所指的事實，是將來的語氣，那是說她終為處女，不是以前為處女。再看第 40 節，在我們有一種聖經譯本中，是說以色列女子每年去喝耶弗他的女兒『談話』四天。這已不需要再多的辯論。照我們現在的思路，我們足夠得著所啟示的教訓。這教訓就是對於神有無比絕對的忠實。耶弗他是個能信靠神的人，他也是神可以信任的一個人。

神一直要尋找像這樣的人，而且神要把祂最大的工作和祂永遠榮耀的責任放在這樣的人身上。神要幫助我們每一個人成為這樣的人，這就是詩人說說的：『他發了誓，雖然自己吃虧，也不更改。』

他的女兒

這一段經文所給人的教訓，對於年青人以及年老人是何等的親切而且美麗。正如古時候以撒於亞伯拉罕在亞摩利山獻祭之時，和他父親一樣有榮耀，所以我們對耶弗他表示欽敬之時，也不可忘記祂女兒所作的犧牲。這可愛的孩子，具有單純的心，把自己奉獻了。願神幫助效法她的姊妹們，和跟從她腳蹤的人，都像她那樣忠實。哦！親愛的弟兄姊妹！不要等到你的意志消沉，你的年齡增長，以致青年火熱的心冷淡下去，等到世界把你丟下了，那時候才肯為神，乃要花兒盛開，福杯滿溢，心中為著地上的愛情喜樂和盼望而跳躍之時，這才是最美好最有智慧，也是最少見的，把一切傾倒在祂的腳前，如同馬利亞那樣，把她的香膏倒在祂的頭上，到有一天要在那永存美地的歡呼快樂聲中收回更多，在那裡凡是為著愛祂而捨棄朋友、錢財和一切光明希望的人，要賺一百倍，並且他們為著效法祂的生活，和明白祂的大愛，而有更大的喜樂。

第八篇 參孫的教訓——分別為勝

『你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。』（林後六 17；參士師記第十三章至十六章）。

『參孫』的故事，是上列經題最好的說明。參孫悲慘的結局，這表像再尼布甲尼撒的夢中，可以看見，就是鐵和泥混合在一起，表明有一部分鐵的力量，但不幸也有了泥的軟弱。這就是參孫的故事所給人的教訓——神的力量和人的軟弱混合起來，超然的力量受到屬世和沾染罪惡的阻擋。

看見異象

參孫的故事列為士師時代末後記載的一段事情。他有敬虔的父母。耶和華向他們最嚴肅的命令——他母親在未生他之前，要照拿細耳人的律例分別為聖；使那孩子在他母親胎中分別為勝歸給神，並且從他一生下來就作一個『拿細耳人』。

拿細耳人

到了時候，孩子果然生下來，並且遵照神的命令，細心將他養大。他的頭髮讓它完全照天然生長。他禁絕清酒濃酒，並且過著一種禁欲和純潔的生活。剛到成年的時候，神的靈開始在他身上運行，使他有非凡的體力。同時在他的生活中，開始有特別的試探——一種愛好放縱自己肉體的傾向，並且和非利士女子有不潔淨的來往。這事情最後作為網羅，使他一生趨於毀滅。

第一個錯誤

他的第一個錯誤是愛上了亭拿的非利士女子，而且違反他父母的勸告和願望，和她結婚。在去她家的途中，他做了生平頭一件大事情——于樹林中殺死一隻獅子。這次婚姻是個悲劇，結果使新婦和她全家被非利士人殺死，後來他向仇敵施行報復，用一群燒著尾巴的狐狸，把他們的禾稼都燒盡了。

他的失敗

二十年之久，他成為祂的仇敵所畏懼的人。他常到他們的城市和鄉村，不時和他們的婦女有可以的來往，但是他們一直沒有法子捉住他；直到最後，藉著大利拉作網羅，他竟輕率地愛她，並信任她，他受誘騙說破他能力的秘密，終於落入仇敵的手中，他們捆綁他挖出他的眼睛，然後把他幽禁在一個孤單的地牢中，直到死為止。

他的得勝

在監牢中，他為著他的罪和愚蠢行為，深深痛悔，神垂聽了他的禱告，並且賜他再有一次機會為神和他的國家施展大力，作為他一生悲劇的收場。正當他被帶出來給非利士人戲耍的時候，他把整個遊戲場拖倒，塌落下來，他和他的 i 同歸於盡，而他死時所殺的人，比他活著所殺的還多。

他在猶太人歷史中，作為一個極好的例子，說明神能怎樣使用一個完全分別為勝的人，然而由於放縱自己和犯罪，仍能阻擋最榮耀的應許，和神最大恩典的作為。

更好的開始

第一，我們看見一個光明的開始，充滿著榮耀的應許和成功的可能性。我們看見神揀選一個人，並且為他指出一種崇高偉大的事業目標，又看見這一切竟被屬世的情欲，自私和罪惡所攔阻，和破壞了。神還能再用什麼表明祂的慈愛和恩惠的目的呢？祂兩次於異象中顯現，宣佈參孫的誕生，並且一再地在祂的僕人生命中彰顯祂超然的能力。祂只要能找到一個順服和忠實的器皿，便大可以成就祂的作為；然而這一切竟因祂所揀選祝福和使用的人對祂不順服和愚昧受到破壞和攔阻。

這是一件非常嚴肅和可怕的事。想到我們如何會攔阻神對於我們施慈愛的計劃。哦！有的人是聖潔的父母所生出來的，有的人自幼享受種種屬靈的交通，和敬虔的壞境；有的人有一位會禱告的母親，又有一位信靠神的父親；有的早年受全能者恩翅的眷顧，在內心感覺得神和你已有接觸，而且聽見神對你微聲的呼召；請記得，在这一切事情之後，你仍有可能，因著你故意和愚昧，甚至破壞你自己的福氣，終於聽見你的主如此說，正如祂對祂古時的百姓說話的話：『我多次願意……只是你們不願意』（太二十三 37）。

分別為勝

第二，我們看見，如果我們要成為聖靈充滿的器皿，和接受神最大賜福的器皿的話，我們需要一種分別為勝，和完全奉獻的生活。依照摩西的律例，拿細耳人是過一種分別為勝的特別生活形式。他要從孩童時期分開分別出來，特別奉獻給神，要和一切屬世和肉體情欲隔絕。正如祭司代表親近神的意思，拿細耳人和利未人是代表分別為勝給神是意思。

這乃是神整個救贖計畫中最深淵的法則。神早已定意要把一種特殊的百姓分別出來，歸於祂自己。我們看神把亞伯、挪亞、亞伯拉罕、以撒、以色列族，以及基督的教會分別出來，可以知道祂的做法是如此，教會的意思就是被召出來的一般人，在希臘文『教會』（Wkklesia）就是『分別出來的人』。已

往一切的失敗和災難的總原因，就是在這一點上人不能配合神的心意。在洪水以前的可怕罪惡是由於聖潔的子民和這世界的百姓混雜，神的兒子和人的女子通婚。在現今的時代，同樣的罪，必要產生，類似從前那樣的惡果。教會和世界之間的界限逐漸地消失破壞了惡，最終的結果是造成如同挪亞的日子那樣可怕的現象，使這世界招致再一次大災禍，不是洪水的災禍，乃是烈火要來把不敬虔的族類統統除滅。

神所要的，是分別為勝的器皿。祂絕不能從魔鬼的杯中取飲。我們不僅要屬於祂，而且要單獨屬於祂，帶著祂惟一的印記，成為祂特別揀選的百姓。咳！你們這些掛著耶穌的名，又和世界嬉戲的人們，你們貪圖世界的重視，不惜和世界的子民互相通婚，允許世界侵犯基督的教會，又假藉宗教的美名把神的聖所變成社交接待所，有時甚至擺出普通戲院都不屑作的猥瑣展覽，你們把基督的身體圖染大麻風的毒菌，你們使一切屬靈生命和力量的泉源變為枯乾；你們正在蹈參孫的覆轍，結果只有和他一樣——眼瞎、被捆綁、麻木和死亡。『你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。這是全能的主說的』（林後六 17~18）。

神賜人非常的能力

第三，在參孫的事上，我們看見神能使一個分別為勝的身體，有超然的能力。參孫並不是一個生理上的巨人；至少我們沒有理由可以想像他是巨人。非利士人不明白祂的超然能力從何而來。假如他是個像靈、或西宏、或歌利亞那樣的人，軀幹魁梧奇偉，他們必很容易想到他能力的秘訣，但是他似乎只是平常人那樣的儀錶，而他的力量竟完全超過常人。這並不是由於筋肉和骨節而來的，乃是因為有神的靈在他身上。使他全身充滿著神的能力。正如電線被電流通過的時候，它裡面具有由電池發出的全部能力，能把一間大工廠的笨重輪子動起來，同樣的，一個人的身體，若被聖靈所佔有，最軟弱的人能像大衛那樣勇猛，而大衛就能像神的天使那樣有能力。

大衛能作出許多偉大的事業，無疑的是完全由於從耶和華那裡賜給他身體的力量。他的爭戰都是信心的爭戰，他能實在的說：『祂教導我的手能以爭戰，甚至我的膀臂能開銅弓。』我們看見過魔鬼有時附在一個人身上，使一個人癡狂的人有十幾個人的力量，聖靈豈不是也能照樣給一個普通人的膀臂以巨大的力量嗎？

所以參孫能夠撕斷獅子的牙床，如同撕裂一隻羔羊一樣，把幾頓重的加薩城門扇抗在肩上走十英里路，到希伯侖，又把支持那大戲院的柱子抱起來，用膀臂把那座房子拆為粉碎。

照樣的，神如今還能將他的力量放在人的身上，如果這人完全分別為勝歸祂的話。祂能使人有抵抗疾病的權力，可以勝過有毒瘴的氣候，能忍受艱難和痛苦，而且能夠一生像摩西那樣力量不衰退，直到終生的工作完畢為止。在這末後的日子，聖靈為那些分別歸神的人預備有這種的力量，這是基督救贖工作所成就的一部分，就是我們和祂復活與升天的能力聯合。若是我們沒有任何東西阻擋那無限量的生命和能力，祂就住在我們裡面，使我們知道祂向我們所顯的能力何等浩大『就是照著祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊』（弗一 20）。

參孫的事，不僅是身體能力的一個例證，同時也是神在環境和生命的需要方面能惠助我們一個好例證。當他用一塊驢腮骨殺死一千非利士人之後，他口喝道極點，就求告耶和華。神就為他開一口水

泉，讓他喝得足夠。至今人還可以在一切生命的危險遭遇中，憑著信心求全能的神插手相助。在我們方面有聖靈住在我們裡面，作為一切我們所需要的恩典源頭，而在神方面有祂兒子在父神的右邊，正統管著宇宙的一切。祂曾對祂的門徒如此說：『天上地下所有的權柄，都賜給我了……我就常與你們同在，直到世界的末了。』（太二十八 18~20）這一位有全能的基督，能夠成就任何為我們真正需要的事，這是照著祂向我們所定的目的以及祂所交付我們的工作。我們能否證明主耶穌的名具有一切全能，並且被聖靈充滿的生命確有一切的能力呢？

觸摸屬世的罪惡

第四，我們看見因觸摸屬世的罪惡使生活枯萎下去。罪惡的毒是漸漸地滲入參孫的生命中；他是漸漸地讓試探的網羅來纏繞他，直到最後他成為被捆綁無援助的俘虜，落在他仇敵的手中。

首先是偶入仇敵的地方。他並沒有必須的事要去亭拿，除非是神差派他作戰士或作一個審判的士師，他可以去；但是他竟自去了，於是他就看見女子，後來他愛上她，後來他對她迷戀起來，再後來他不聽父母的勸阻，最後他踏上致命的一步，竟讓他的生命和仇敵的女子相連在一起。然而神並沒有立刻丟棄他。祂一次又一次向祂的僕人顯出能力，經過了二十年之久，幫助他脫離各樣困難危險，無疑地，祂常常在心靈裡向他說話，警告他避開危險和愚昧的事。但是參孫仍然走那放縱肉體的道路，正如我們常常經歷的那樣，掉在情欲的泥沼中，越陷越深，直到最後我們看到他在加薩一個妓女家中，至終我們看他在梭烈穀睡在大利拉的膝上，這大利拉正是代表屬世的歡樂和貪色放蕩的罪惡。

這一個壞女人，是撒旦試探人的傑作，受了神和參孫的仇敵之慫恿，要找出他能力的秘密。他們說定給她三千塊錢作賄賂，這數目在那時候，等於現在十倍的價值。這可以使她得到富裕的生活和很大的榮譽。於是她為這個出賣她自己，並且決心叫參孫也出賣他自己。她運用狡猾的天才和女性的乞求，天天要他把秘密告訴她，最後說到他該拿出高貴的天性，激起他慷慨的衝動，訴諸他的愛情，她對他說，如果他真的愛她，就應當毫無隱瞞的信任她。

唉！到最後他的心把他出賣了！親愛的弟兄姊妹，也許你向你不覺得有什麼大的錯誤。你從沒有存心要犧牲你的教條、你的道德、你的良心，但是別人已把你出賣了。你太信任別人，以至於受一時的衝動，使你成為失喪的人。可憐的參孫，就是如此跌倒了。失群的羊常常是這樣走入迷途。這簡直是一隻愚拙的羊，它到處亂走，把路忘記了，它再路上嬉戲，終於滅亡了。

犯罪作惡本無心
都因一時失主張

唉！看參孫最後的試探，和致命的錯誤是多麼的悲慘！魔鬼的利爪，摸著他的心，一步緊一步，直到最後偷得他的秘密，並且撲滅他的性命。他知道有危險，而他卻以此為戲耍，一天又一天與危險相近，但仍守住堡壘，然而讓敵人進前一步更近一步，先是告訴她，人若用未幹的青繩子捆綁他，他就軟弱像別人一樣；不久她顯露她的真實品格，當她叫他殘暴的仇敵來的時候，他該已看到他所寵愛的人心裡有鬼作怪，把敵人從驚慌中趕跑，但他卻不曉得脫離那女人。第二次他告訴她，若用沒有使過的新繩捆綁他，他就軟弱像別人一樣。後來在試驗的時候，他又把繩子掙斷了，於是她倒在他面前嗚嗚地哭。說他並不愛她，並且求他要信任她；後來他的心被感動了，唉，他已經走走到最危險的

懸崖邊沿了！當他把拿細耳的頭髮說出來的時候，使人聽見都會戰慄，他告訴她說，若將他的發咎和線緯同織，就可以捆綁他，使他沒有辦法；於是她將他的發咎和線緯同織，縛成一個結，用歐冠槲子釘牢。這一次她想可以捉著他，於是有一次埋伏人來捉拿他，有一次參孫從網羅的洞孔中溜脫了！哦！巴不得他聽從聖靈扣他心門之時的感動！但是一個女人的眼淚，和一個女人的苦求，終於征服了參孫自己脆弱的心。神長久忍耐已經到了盡頭，不是在參孫連連得勝之後，乃是參孫一連串的失敗，而不覺悟；而且這本來可以作為時代燈塔的人物，至此必須降為沉石和暗礁的浮漂，用他來警告別人無蹈他的覆轍。所以到了最後，大能的勇士屈膝了；他投降了；他把秘密說了出來，無疑的他請求她作最莊嚴的保證。她一定起誓不把事情告訴別人。我們相信她必定是照他所要求的一切起誓保守他的秘密不至洩露。但是事實卻不如此。她使他沉睡，把他的頭髮剃掉；她把賄賂拿到手中，讓仇敵進來捉拿他。參孫和從前一樣起來，和先前幾次那樣搖動身體，他想還是和從前一樣有力量。他不知道耶和華已經離開他了。可怕的演變至此結束。『私欲既懷了胎，就生出罪來，罪既長成，就生出死來』（雅一15）。

因果的報應

第五，參孫的報應是和他的罪一樣的可怕。

1、他失去能力，靈性的麻木，常常跟著對試探屈服，以及和罪惡妥協之後。

2、其次他失去自由。他落在仇敵手中被捆綁，就毫無辦法。當我們看人屈服一次，我們就沒有力量不再屈服。我們的防衛力失去了，『神任憑存邪僻的心，行那些不合理的事』（羅一28）。繼續犯罪是可怕的，它就是永遠審判的一部刑罰。

3、他的眼睛失明。當我們墜罪惡和撒旦屈服的時候，我們的仇敵就弄瞎我們的眼睛，於是我們再也不能分辨善與惡。我先前具有認識神的至高和聖善旨意的良知，變成模糊不清，以至完全消失，於是我們落在黑暗中摸索，也不知道碰著什麼而跌倒。

4、他成為供他仇敵戲耍和觀賞之物，他們把他放在宴會上作為員警節目，放在歡樂聚宴中供大眾取笑，用它來稱頌假神，並且羞辱他所愛的耶和華的名。參孫所受的刑罰中，最可怕的，就是聽見仇敵歡呼誇耀大衮假神得勝，打敗參孫和參孫的神，他的心中都知道這一切的羞辱都是他犯罪和愚拙而招來的，他原是奉差遣要在他人之上來榮耀神的名！

參孫的復興

最後悔改和痛悔終於來到，在羞辱捆鎖和痛苦之中，參孫覺悟到他自己生命的意義，並且求神再給他一次機會，表示他的忠實。為了證明他的誠意，他願在末了一次事奉中犧牲他自己的性命，於是他只求神讓他為國家盡職，擊滅敵人而死去。他就像那羅馬的勇士穿著全副軍裝跳入城門前面的陷坑，但這任務除他以外沒有別人能達到的，他又像那有顧職守請求他再一次率領決死隊，以他血紅手高舉軍旗沖入敵陣，犧牲他的性命。我們的工作若不是把生命放進去，絕不會有什麼價值，而且應當把一切都放手，即使神要我們的生命，也應當放手。已往參孫常是追求他肉體的快樂，但是現在，在最後的時候，參孫向自己死了，並且準備作出他畢生最偉大的奉獻。

神便照他的話再使用他，於是有一天正當他們度狂歡節的時候，成百成千的非利士官員聚在一所戲院的樓座上，那戲院的房頂是靠中央兩根大柱支持著的，所有的人都在等候參孫出來，以他的眼盲供他們戲弄，參孫的能力再回到他身上，使他作最後的戰鬥；他抱住那兩根柱子，以驚人的大力把柱子從根基處拖斷，只聽見如雷轟一般，房屋倒塌下來，在萬千個驚駭呼叫聲中，全座戲院立時毀滅，而那些狂傲的非利士人，頓時駭叫絕望，全部壓死了。參孫在他死的時候得勝了，而且他死時所殺的非利士人，比他二十年中所殺的還要多。

親愛的弟兄姊妹，讓我們從參孫的光景，學習向自己和向罪惡死，那麼我們也能夠『軟弱變為剛強，爭戰顯出勇敢。打退外邦的全軍。』

第九篇 妥協的罪惡與苦果

『一個人不能事奉兩個主。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。』（太六 24；參士師記十七章至十八章）。

士師記中，這兩章聖經的裡面，記載顯著事實極生動地說明妥協，產生的真理。在這兩章中，記有『米迦』的故事，是一種過犯和罪惡的混合物，不僅是對黑暗的士師時代那些愚昧和作惡作無情的諷刺，同時可以作為於我們自己這時代的宗教弊病是一種極嚴重可怕的寫照。

不誠實的罪

第一，我們看見一幅不誠實 圖畫。米迦是以法蓮山地的一個少年，他從母那裡偷取了一千一百舍客勒銀子，把銀子藏了好久。後來因他母親對此發怒咒罵，他來到她 悔改，交出原來的錢。

在此我們看見一件很常見的事；不誠實和犯罪是從家庭中開始的，頭一次從母親的抽屜中偷取了一分錢，會叫人後來走上一生日無法紀和犯罪的道路。

模成屬靈的品格，主要的一點就是在最微小的事上要絕對公義。在今天我們看見在社會中缺少一種公義心，而在個人方面是非的判別也逐漸消失。有些男的與女的能講深奧的宗教經驗和超眾的服務工作，然而似乎並不注意在財產、債務、以及商業來往方面當有絕對無損的聲譽和光明磊落的表現。

肉體的愛

第二，我們在米迦母親的故事中，看見一幅肉體感情的圖畫。當她發覺錢失去的時候，她非常震怒，她發出又大聲又長久的咒詛，好像在一切事情中就只記得這一件最重要的了。這使米迦覺得似乎不交出錢來事情永不會甘休；但是當她一看見她的銀子，立刻她把怒氣忘得乾乾淨淨，甚至把她兒子的罪惡也忘了，她墜入另一種屬肉體的喜愛，並且和她現在咒詛她兒子那樣異乎尋常地為他祝福。『我兒啊！願耶和華祝福與你。』（2 節）這個老婦人有這麼一點點宗教的氣味，也許有人想她是一個頂好的女人。她從來沒有坐下來，好好開導她兒子所犯 罪，並且領他真正的向神悔改。一切她所能想到的，就是她的錢拿回來已經足夠了。

她正像有許多作母親的人，變來變去都是肉體的愛和怒，這二者都是天然的，為動物和魔鬼所具有的東西。

虛假的奉獻

第三，我們再看見一幅假奉獻的圖畫。『我分出這銀子為你先給耶和華，好雕刻一個像，鑄成一個像。』（3 節）這是一個多麼怪異的宗教和偶像的混合作法！米迦的母親有好多宗教的氣味，但是因為是混雜的東西，所以毫無益處。這是世界所需要的，不是人的宗教，一切民族都有宗教，而大概說來，越是一個人對於真神缺少認識，他越有宗教的氣味。非洲的異教徒和中國的異教徒，比我們更有宗教的氣味。他們在服事偶像的方面所作的犧牲和供獻，比起我們為基督所作的還要多，但這是魔鬼的宗教。在一切他們所敬拜的偶像背後，他們也像米迦的母親一樣，有一種對於真神的模糊觀念，他們並且會告訴你拜這些偶像和將活物當做神，乃是他們敬拜真神的樣式和步驟。一個天主教徒口中念念有詞，數著她的珠串，仰臉望著她祭壇上的聖像，以及佛教徒口念佛經、佛名，同是自稱是向神而作的，而在一切宗教之上，和一切宗教的背後，是同樣地深感到有真神，並且盼望遇見真神。但是這樣的做法，並無任何好處。動機雖好，不能把神所禁止的行為變成合理的事。

照樣我們的宗教儀式主義也是如此，我們也許是存著很敬虔的心來建造禮拜堂，奠立祈禱所，為我們那莊嚴的儀式奉獻很多錢財，守禁食期和齋期的禮拜等等，但是這仍然都是屬於拜偶像的行為。哦！我想到許多敬虔的崇拜者，在最後那一天會多麼驚奇，發現神一點都沒有收納他愚拙的獻祭，以及他所耗費的金錢時間，以及身體刻苦，全都歸於徒然，那些竟被列為和異教徒的最愚拙偶像崇拜，以及用淫蕩的方式向巴力獻祭一樣。

只要注意看看這個老婦人的奉獻，就看見她在虛偽的奉獻之中，如何以根本無誠心的行為來欺騙自己，她說：『我以及安全奉獻這銀子給耶和華。』然而到了真要作的時候，她從一千一百舍客勒中只取出二百舍客勒，其餘的銀子竟藏起來。她實在是亞拿尼亞和撒非拉的老祖宗。她甚至在她所僅有的那一點點拜神的事上也不誠實。

今天在異教徒之中，我們也看見同樣的心。中國人會公開地欺騙假神，如同基督人在崇拜的時候，把一分硬幣放在捐盆中，只要沒有人看見他，便如此作。中國人有一種習慣，在他們祖先的墳墓前燒化衣服和傢俱之類的東西。那些是用砂紙製造的，把它燒化了，送到陰間給死人作衣物使用，但是我注意到，中國人做死人衣服常常只制了長袍的一半——一件褲子和外衣只有半邊。他如此作的原因，是鬼不會注意到，就樂得省下另外的一半材料。

在我們的奉獻中，多麼容易讓屬己的敗壞滲進來，而且我們是何等需要保羅寫給哥林多教會的忠實訓誡：『如今就當辦成這事；既有原作的心，也當照你們所有的去辦成』（林後八 11）。

儀式主義

第四，一幅儀式主義的圖畫。米迦造一個神像放在他自己的神堂裡，他配上一種敬拜偶像的儀式。他有一個神堂，一件以弗得和家中的神像。而且為了補足全套的緣故，他派他一個兒子做祭司。這一切是整套人為的宗教。最嚴重的毛病；就是在此。米迦的宗教是完全照著自己的匠心製造的。這是一

一切假宗教的主要缺點——都是出於人為的。無論它是異教民族的，共同拜受造之物，把人當做偶像也好，或是因敬拜多神而表演淫蕩儀式也好，那不過是人內心情欲的表現，或則是文明時代更藝術化和有理想的孔子道德，佛家哲學，或古代維達神（Vedas）和沙德拉神(Shactras)或是穆罕默德、施密約瑟（Joe Smith）的夢象和虛假啟示：或則是教皇神甫的自製禮節，或者是現代教會苦心經營出來的儀式，這些都不過是所謂崇拜的千萬種人為的，而且是根據遺傳的和人的發明，而不是根據於神默示的話語以及耶和華有權威的命令。

神所吩咐摩西的是要他造一切東西，照著愛山上所指示他的樣式，而基督對於祂的門徒的吩咐是這種命令的再版，教導他們『凡我吩咐你們的都要遵守。』因此之故，魔鬼就進入基督的教會，來建立一種神從未吩咐的神學教訓和儀式的崇拜，把整個教會屬神的制度改造為一套人為的刻板活動，任憑它來竄改和支配。

我們今天宗教的工作，有許多是完全屬於人意的東西！我們的復興是出於細心的設計和虛飾的手法。我們的崇拜是靠著花費大量金錢訓練歌唱演員來支撐場面，他們六天之中，都是屬世界、屬肉體和屬魔鬼的人，只是為了報酬的緣故，在禮拜天拿出少好幾小時給神用。而且有許多在我們稱為是真理的，正是使徒們所描寫的『將人的吩咐當作道理教訓人』。並且還有的是『照人的吩咐所教導的，說到這一切正用的時候，就都敗壞了。』

但是米迦在安排他全套儀式之後，他覺得還缺少一樣的東西。他要神承認他的人為的教堂，使它有一種權威和神聖的意義。於是就有一天，從猶大伯利恒來了一個少年人，到米迦那裡逗留幾天；而米迦看見他是屬利未支派的人，就邀請他作祭司，擔任他最近剛造的神堂中祭司的職任，並且每年供給他十舍客勒銀子薪水，等於美金六塊四角錢，另外還有一套好衣服和伙食的供應；這少年考慮一下這項職務，終於接受了，於是受聘為米迦的禮拜堂的雇工傳道。這以後米迦便休息了；他覺得百分之百滿意。他在自造的禮拜堂中已有足夠屬神的花樣，用以替他證明可以稱之為宗教機關。於是他搓搓手，洋洋得意地說：『現在我知道耶和華必賜福與我，因我有一個利未人作祭司』（13節）。

照樣的，在今天許多男男女女從事於製造各樣各式的宗教節目，所需要的就是能得到教會方面的承認，就是找個把利未人有資格繼承使徒傳統職位的作為點綴，這就算夠了，至於神承認或不承認，那都沒有關係；而不幸的是，像這樣的教條形式，和所謂崇拜的混雜作品，是太容易得到教會方面的認可。一個有自由思想的人，具有吸引人的性格，就可以進到我們的會眾中作公開的教師，藉著他的著作和他的言詞被人稱讚而取得會眾的信任，正如最近有一位從國外來的訪客，他作的那樣，然後讓他印行一種信條公諸世界，使惟一神派教徒（即不承認三位一體的神）猶太教徒，甚至唯心論者，都可以和基督人同樣地接受，只要祂措辭圓滑，說話各方面討好，這樣的人，很可以成為最保守黨蘇格蘭和英格蘭教會所承認的代表，並且被認為是一個真正的利未人。在今天這種極端放縱的不信派神學思想以及貪愛自由和新奇的情欲流行的社會中，一個人儘管任意割裂聖經以致沒有一點超然的東西餘留，並且對摩西五經、以賽亞書和但以理書置之一笑，而他還可以佔據我們神學院的高位，被認為在基督教會中了不起的講員，並且保持他的最高地位不墜。不僅如此，每一神的教堂和聖所，淪為宗教的招待室，作為那些在戲臺上都看不見的猥瑣展出場所，並且教會例行工作，有每週跳舞會，也有每週祈禱會，這一切都算是屬教會的東西；而這種人造的混合宗教團體的會友和職員仍然可以洋洋得意地

又著手臂說：『這一切都好，因我有一個利未人作祭司』。

妥協的罪惡

第五，我們看見一幅由於教會妥協而結出痛苦果實的圖畫。米迦的故事其結果是帶著諷刺性，而且是頂悲慘的。有從但支派出來的一隊強人到處尋找新地方，到了米迦的住屋，看見他的祭司就求問他們的行動如何，他的話鼓勵他們向前作擄掠的冒險。於是他們往前去，發現有一塊美地，就回到自己的支派，組織一支強有力的部隊，這支部隊尾跟著開路先鋒的腳蹤，首先來到米迦的住屋，把他的祭司和神像都偷走了；而當米迦追在他們後面向他們抗議和懇求的時候，他們帶著掠物揚長而去，剩下米迦徒受他們輕視和嘲笑一場，於是繼續下去，他們侵佔了他們先鋒隊所發現的和平地區，用刀殺了無援的居民，佔領他們的土地，那在那裡也建造偶像神龕，從事敬拜，這就作了影響以後整個民族在宗教生活上最腐敗的事。如此我們見到米迦的罪惡和愚昧所結出來的果子——第一，他自己受痛苦和損失，他所懷的希望和計畫，全都破滅，甚至他的宗教也化為烏有；第二，演出殘暴和錯行，把一個無抵抗的團體消滅了；第三，產生長久有毒害的影響，在以色列歷史中延續到數百年之久。

在每一時代，我們都能看見教會妥協和米迦的罪惡所產生出來的結果。第一，它把你敬拜的人領到痛苦失望和毀滅之途，使他一無所有，只有羞愧和失望。第二，迷信的演變，常常導引到殘暴和罪惡的行為。假宗教能變成一個對人類主權和自由施行迫害和破壞的惡魔。在中世紀和現代歷史上兩次最殘酷而有破壞性影響的事件，就是回教主義和羅馬帝國主義，這二者是假宗教的行事，照他們的歷史及宗教原則看來，和米迦的混合宗教正是相似的東西。在早期南美洲的征服者，藉著神的名佔領了地方，甚至在今天有些留在那裡的地名，可以證明他的敬虔是虛偽的東西，而如今土著民族的毀滅以及隨時可見的退化墮落都證明征服者的殘暴、掠奪和邪惡。第三，假宗教的發展成為個民族，後來歷史中一種腐敗的因素。米迦的結果不僅是使他一家趨於腐敗，同時也是鋪下了罪惡的根源，以致到最後，使全國都腐化了，卒致最後使國族遭外邦俘虜，經過六十代，受盡罪惡的病苦。因此之故，什麼時候我們玷污了神的真理和生命，我們就是毒害全世代的人。什麼時候我們的麥子之中撒了稗子，我們就是給以後留下荊棘、蒺藜的種子，等候永火的焚燒。有些人也許以為玩弄『高級的批評主義』，和以儀式主義為戲耍，並沒有什麼害處，但是，如此作實際上是給自己的子孫信心方面埋伏禍根，他們是在點著星星之火，到後來燒掉他們的祭壇和家庭，而且是在未那可怕的無政府主義、社會主義、無道德、犯罪以及那些促使敵基督出現於世界大災難來臨的恐怖不守法和錯行作開路的工作。——基督人《士師記靈訓》

(附篇)未完成使命的悲劇

『士師記』和『約書亞記』是何等不同的兩卷書，我想『士師記』是整本聖經中最悲哀的書。為什麼我這樣說呢？因為這卷是說到『未完成使命』的書。

在『約書亞』裡，以色列的百姓進入迦南，寫出一段勝了又勝的歷史，一步步邁向神完滿旨意的

標杆；然而，在整個使命終結前，他們停下來了。在約書亞記末了的幾章，我們看見百姓在大功告成前停下來了。他們曾聽見過神偉大的呼召，他們也曾有過反應，也往前行了一段路；但是在大功告成前停下來了，定居下來了。這就是『士師記』——一卷『未完成使命的悲劇』之書。

我想沒有人會說，今天的基督人不會重蹈覆轍！許多的基督人，曾有過美好的開始，他們看見神偉大旨意的異象，就如新約以弗所書第三章所說：『這是照神從萬世以前在我們主基督耶穌裡所定的旨意。』這偉大的思想，曾使許多人的心產生震撼，因受激勵而前往。但卻停下來了。他們失去了異象、失去了啟示、失去了目標感、失去往前的動力；也可以說他們臉上的光彩失去了。他們曾那樣積極過，充滿過天上的呼召；但他們在不知不覺中，失去了一些的東西——那已往震動他們心靈的力量失去了，屬天的呼召從他們的生活中失去了。這對我們絕對可能是真實的情形。

『士師記』就是我們的教師，它告訴我們以色列曾經發生過的失敗歷史。我現在不是來審判任何人，我是在極深的同情中，從這卷書來說出我所知道的改正之路。

戰場上的疲乏

為什麼百姓在大功告成前停下來了？我想很可能因美好的仗打膩了，多年來的戰役使人的衝力耗盡了。一場的得勝之後，立刻又接下來另一場。每次爭戰前，幾乎沒有，這是場長時間的耗力戰。這個疲乏，使他們失去了異象、心力及原動力。

在新約的記載，也滿了這方面的警戒及激勵：『我們行善不可喪志！若不灰心，到了時候就要收成。』（加六 9）『你們務要堅固不可搖動，……你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。』（林前十五 58）主耶穌也說：『惟有忍耐到底的，必然得救。』（太二十四 13）我們有時幾乎就要放棄了，雖然曾竭力持守我們的託付。這爭戰是裡面的，一面想繼續持守這爭戰，另一面卻又想裡戰場；連保羅也在這矛盾中，他說：『我正在兩難之間，情願離世與基督同在……。』（腓一 23）

百姓停下來的第一個原因，是他們灰心了。這並不是說他們沒有得勝，不！他們有過多次的得勝；但他們說：『這場仗是永遠打不完的，好像沒有結尾。』

我信『士師記』特別告示我們一點，就是什麼時候百姓的心再受激勵往前時，主永遠在等著隨他們往前。這卷書是說到一個起起伏伏基督人的生活：今天灰心往下，而明天又得勝往前。但是他們什麼時候轉向主時，他們發現主永遠在等著他們，永遠不放棄他們；2 永遠預備好要帶領百姓往前。我想這是『士師記』的一個最偉大的教訓。

屬天異象的失去

停下來會產生什麼結果呢？會失去『異象』。人只看見近處的事，卻看不見永遠的旨意——就是保羅所說的：『上面召我來得的獎賞。』（腓三 14）因為保羅又說：『所見的是暫時的，所不見的乃是永遠的。』（林後四 18）因為一直看那看得見的，所以那永遠 就看不見了。因為道目前一切也夠好了；這個『夠好』，就成了『最好』的仇敵。

這兩者是相互影響的：失去，是因太早停下來；而停得太早也造成了異象的失去。什麼叫做太早停下呢？那就是失去爭戰的靈。在士師時代，非利士人有一種惡毒的計謀，他們把所有以色列人的武

器都收走了；甚至以色列人要磨他們的農具，都要下到非利士人那裡去。非利士人使以色列人根本不能作戰。要知道，今天有一個更可怕的非利士人；牠的計謀，就是奪走神兒女爭戰的靈。就看一看我們的禱告生活吧！也許我們曾有過很厲害的爭戰禱告，為主旨意爭戰的禱告；但現在如何呢？我們也許會在禱告聚會中，來求很多的事；但我們沒有一個靈，來求主的得勝顯於一些情形——為求主釋放神兒女的捆綁，讓祂的僕人剛強往前，除非主成就，否則就不止息的來禱告。教會失去這爭戰的靈已經太久了，這是仇敵的詭計！失去屬靈爭戰的靈，你就不能完成你的使命。

世界之靈的進入

再者，他們停下來，是因世界的靈進入了他們的中間。什麼是世界的靈呢？那就是讓我們過得好一點吧！讓我們也吃吃喝喝吧！因為明天我們就死了，好時光不多了（林前十五 32）。當時以色列人四顧周圍的人民就曾說：『看哪，這些人的日子過得這麼愜意！而我們天天都在打不完的仗。』因著失去爭戰的靈，就不僅不去勝過世界，反而與世界為友、與世界聯合，也就不能完成他們的使命。妥協是得產業最大的危機——試著與世界談條件，為著過一個舒適安定的日子，會使我們失去大部分的產業。

恢復爭戰的靈

現在讓我們來看一個盼望，正如我曾經說過的，神絕不會放棄祂的旨意；什麼時候百姓回到主的身邊，來與仇敵爭戰，我們永遠發現主在等著他們。所以我們可以看見『底波拉』的故事，還有『基甸』，甚至我們也敢提到『參孫』！參孫真是一個可憐的人，但只要神能得著那麼一個可憐他的機會，祂也用參孫。雖然你還不大看得起參孫，但有沒有想想自己呢？我們都是可憐的受造物，我們都曾灰心過，都曾在試煉中放棄過，都曾太早就停下來過，都曾因疲乏而不想再打那美仗了；但是，要再拿起聖靈的寶劍，再回到爭戰之中，我們會發現主早已準備，而且正等著我們回來。

基甸、底波拉、參孫，還有其他的人；我想也許還有一位，比這些都更美的，你記得『路得記』嗎？這是一個多麼美麗的故事，多麼美的屬靈產業的恢復！一幅多麼美麗的圖畫，說出神的忍耐，神那樣使用每一次的機會。這卷書一開始就說：『當士師秉正的時候；』路得的故事，就是發生在士師記的時候，那是以色列人歷史中最可悲的時代；但神卻改變了一切。『士師記』和『路得記』都在同一個時期，而它們卻是兩幅完全不同的圖畫，你能懂得我所說的那點嗎？神能改變一切！

親愛的朋友，我們在一場大的爭戰之中，是長時間的耗力戰。我們或許已經疲乏了，我們快要灰心而準備放棄了，我們在使命完成前要停下來了。這永遠是我們的試探，是基督人生命過程的危機。但主從不放棄我們，祂從不灰心也不失望。如果我們還願轉向祂，再站起來，恢復我們爭戰的靈，而繼續打那美好的仗；我們會發現，主任何時間都是準備好的，祂永遠要幫助我們——爭戰得勝一直到底，幫助我們直到最後一天。（摘譯自 T.A. Sparks, Dec. 1969 《見證報》）