序论

士师记是约书亚死后在350年间，主前1390-1055年因着很多的指导者不才重复了混乱。所以在本书中描述了以上的历史的事实为背景，每次当以色列在政治、宗教、陷入危机的时候有士师们活动。也就是犯罪后被外邦人占领如同是奴隶一样过着悲惨的生活，但领悟了自己的罪，祷告神神就应允差遣士师拯救。过了一定的平安的生活随着时间的流失忘记了神的恩典。又重新犯罪、士师记记录了这样的历史过程反复七次的内容。

1. **题目**：

本书的题目按照原文就是xiao pan ti mu 意思是裁判官、统治者、士师、

因为用希伯来文是xiao pan ti mu所以就按照这个命名为士师记。这名称是约书亚以后到撒母耳时代以色列民族的指导者普遍命名的名称。所以士师们在时代做了政治、社会、宗教界的指导者作用，在战争时代是做了从敌人的手中拯救出来的军师、指导者作用。

1. **记录者**：

如同是旧约的其它历史书一样，士师记的作者也不明确，所以有一个可能性就是撒母耳或是他先知中的一位。塔木德出现的按照犹太人的传说看为士师记是撒母耳记录的。再说撒母耳很明确的是他做了士师时代和王政时代连接的重要的桥梁工作。

1. **记录年代**：

大部分人看为是主前1050年——1000年，参考经文是【**士1:21 便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人。耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住，直到今日。**】这个可以证明本书就是有了扫罗统治开始后所记录的。因此我们可以看出主前约1050年结束士师年代后大卫占领了耶路撒冷赶出了耶布斯族，主前1004年记录。

1. **主题**：

本书表明了约书亚死后到撒母耳时代的神的百姓宗教的、社会的状况，又做了桥梁的作用。记录本书的目的是告诉当时陷入腐败和混乱的以色列百姓因着对神的不顺从必然最终带来了审判，悔改就带来拯救的信息。又提示了有公义的指导者持续的引导国家的必要性的事实，又用理论打下靠着扫罗和大卫确立王权的理论。神当有危机的时候就预备建立所需要的人，这就是士师记的主题。百姓从绝望中呼求神的时候神就兴起士师把百姓从他们的敌人手中拯救。这样的神的事工不是在士师记时代结束，在当今的时代也和频繁的出现。

1. **内容**：

本书中反复的登场以色列百姓的堕落，神的审判，百姓的悔改，和拯救的事工。这就表明了神他绝不丢弃罪恶性的人以及自己所拣选的人的神的信实。所以被拣选的百姓虽然你因着罪处在痛苦中，但你随时悔改就会得救。

1. **特征**：
2. 挫折：犯罪的恶循环，又表明了人不能从恶中脱离的有限性。
3. 恢复：当人认罪的时候靠着神的能力恶循环的扣子就会打开，降临的是神的安慰。
4. **士师记的基本构成**：

约书亚死后以色列约陷入黑暗期350年，士师记就是记录了以色列堕落性七次的循环过程的和两次例证的展开。

1. 完全征服迦南地的失败：士1：1-36
2. 对完全征服失败的神的审判：士2：1-3：6
3. 士师的活动和业绩：士3：7-16：31节
4. 南部战争：俄陀聂、 以笏、珊迦的活动，3：1-7
5. 北部战争：底波拉、巴拉4：1-5：31
6. 中部战争：基甸、亚底米勒、陀拉、睚珥、6：1-10：5
7. 东部战争：耶弗他、10：6-12：7
8. 北部战争：以比赞、以伦、 押顿、12：8-15
9. 西部战争：参孙 13章-16章
10. 士师时代以色列的堕落：17：1-21：25

第一课：我是历史的主人公

本文：士1：1-10

钥节：士1:1

序论：

士师记是百姓们失去了属灵的指导者后彷徨的混乱期，因为士师记的开始就说是约书亚死后开始的，他们所相信跟随的属灵的指导者约书亚死后，百姓不知所措陷入到混乱中，但我们要记住虽然指导者离开，但神的事工是不断绝、是继续的事实 。

所以我们士师记用一句话来概括的话就是“混乱期”也就是没有一个特殊的能引导他们的指导者。百姓是跟着摩西出了埃及，约书亚带领他们过了约旦河，虽然摩西死了但那个时候又兴起了约书亚，他是摩西身边最亲近的一个人，所以约书亚带领他们没有陷入到混乱，但是约书亚死后还真就没有神兴起的人，所以百姓们就很彷徨，所以就是一个彷徨的混乱期，但我们要明白的是摩西、约书亚引导他们很多，这是为什么呢？是靠谁呢？这个我们可以看出摩西和约书亚只不过是被神使用的人，能用他们让他们能做出这些事的就是神。所以虽然是被使用的摩西和约书亚死了但是使用他们的神是继续的做工，这意思是能看到的摩西和约书亚会死、但是使用他们的神会继续的做工，使用摩西的神、又通过约书亚做工的神是继续做工的神，但是人们往往看到做工的人没有了就会混乱，所以我们要跟随神，只要是跟随神就没有什么混乱了而士师时代就是这样的。

神仍然是永生的神，但是人看不到这些、所以陷入到混乱中，当百姓有困难陷入混乱中呼救神时神就拯救他们。这里我们要明白谁应该得抓住神呢还是抓住人呢？如果你抓住了神神就会通过你做工，今天也是一样的，神他也在查看我要通过谁来做我的工呢？那么我们就得说“我在这里请差遣我” 这就是神的要求。

本论：

1. **你要明白我就是历史的主人公**：

对于以色列约书亚的死有很大的意义，出埃及后到旷野是摩西引导了他们，过了约旦河占领迦南地是约书亚引导的，所以指导者的死就是国家的精神的支柱毁灭了一样，也就是历史的主人公消失了一样，能把毁灭耶哥城的勇士消失对他们来说这是多么灰心的事呢？到目前为止以色列只是仰望、追随指导者前辈，但是这些人都消失了。

所以当时的这个背景确实是很难的一点，比如我们在家庭当中一个户主、顶梁柱死了就像了毁掉了一切一样，所以不管是家庭、团体、国家、也是一样，所以很多人说天塌了一样，但是我们有信心的人要领悟的是虽然是黑暗，但在神的角度看，按照神的角度看是为了打开新的时代、也为了兴起一个新人，他带走了旧人，也就是为了打开新的时代就把旧时代给他挪去。也就是神要给他们展开新的时代，但是人常常执着于过去，但神看为是已经成了，很简单的说摩西和约书亚将百姓从埃及带到迦南地的任务完成了，因着他们的引导以色列到迦南地定居生活了，所以他们的任务完成也就不需要了，所以按神的角度看有了新时代那么就要兴起新人，这就是神的角度，如果要是执着于过去的话你就进展不了新时代、所以在这里给我们的教训就是不要执着于过去，我们要相信过去的神是绝没有改变的神。你们要相信的是把过去的人带走了神就要用你这个新人，也就是神要通过你来做今天的这个工作！

例子：

大复兴的教会有几点的共同点：

比如担任的牧师因着病也就是因着癌症没有站讲台一年多，信徒没有了依靠的地方，当这样的时候信徒同心合意的祷告求神让牧师的病好了，就这样教会复兴了比先前复兴了好几倍。担任牧师倒下了信徒就不知道如何了，信徒们就同心合意的祷告神，以前不祷告的现在也祷告了，也就是他们有了一个认识神的机会，通过牧师的病、祷告蒙应允、教会也复兴了，所以通过这样的事情我们可以查看到神所做的事情，如果没有这样的事情的话很多的人都不会祷告，教会也不会复兴，因此看牧师这个病是好的，所以神就是用这样的方式来做工。但我们知道有很多的人如同是孩子一样，只向往着照看自己，还有些人说我没有能力总想依靠别人，但是因着某一个教会牧师生病每一个信徒都成了工人。我们不要忘记就我这一个人也是很宝贵的，也要相信神要作用我，我们必须要有这样意识的转变，那么在这里给我们的教训是什么呢？

给我们的教训：

能看见的人虽然消失，但神的事工不中止 ，神仍然做工，过去的神和今天的神是一样的，只不过是换人了也就是换成我了。过去摩西死也是同样的状况，摩西死人们就害怕不安，那么摩西的死有真正害怕的理由吗？没有、为什么呢？因为兴起了约书亚、神也与约书亚同在。所以今天也是、神与我同在就可以了。 所以我们现在也不要单单的依靠一个时代威风的指导者，却要知道我是历史的主人公，也就是说不要把属灵的责任推给已经离世的人，现在是我接了这个接力棒所以你跑就可以了，神也愿意让我们这样的做。所以在每个清晨为了在我生活中展开神公义的治理和判断，呼求神的人就会成为历史的主人公。因为神今天也不停的做工，因此但愿大家都成为我就是历史主人公的人！

1. **站在前锋**：

【**士1:1-2 约书亚死后，以色列人求问耶和华说，我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们争战。耶和华说，犹大当先上去，我已将那地交在他手中**。】

犹大支派打前锋，犹大支派是相当重要的支派，当民数记的前进图可以看出犹大支派是常常做先锋的。也就是从各个方面都是犹大做先锋，所以在这里说是一个相当重要的支派，在战争中打前锋就是犹大支派，摩西、约书亚死后、那么今天又让谁做先锋呢？

耶和华说“犹大支派你当先去“也就是犹大走在前锋是积极突破的支派，神就喜欢这样的支派、我们又可以联想为什么在犹大支派中生了弥赛亚呢？（这个诞生弥赛亚不是绝对的，）从这里我们可以理解，每当有困难的时候犹大总是打先锋，也就是神看为这一点是最宝贵的。那么当今做前锋又是意味着什么呢？

很难传福音的地方有先驱者，炸弹不是点燃了全部才会爆炸是点燃了导火线就会爆炸，所以我们要成为导火线一样的教会，所以但愿大家常常在神面前祷告明白神喜欢什么、要做的是什么？愿让我做一个前锋的人！

我们可以从创世记当中犹大和他的儿媳有了这样的关系蔓延了他的子孙，虽然是在不知中这样所发生的事情，但是在不知中所发生的结果也在不知蔓延他们的后代，但是其实按照我们人来看，这个犹大不是一个好人，但是神有看中他的一面，如果要按人来看是不能理解的，又在约瑟在埃及当宰相时籴粮的时候解决这个问题的也是犹大，在饥荒年的时候，就算饿死雅各也是不能放便雅悯的，这时候又出现的是犹大说他负责，约瑟抓住便雅悯不放的时候，这时候犹大又替他求情。这意思是哪里有危险哪里就有犹大，其实想要杀死约瑟不让杀、让卖了的也是犹大，在危机中转变的也是犹大，从此看来神就是喜欢这一点了。

我们知道每个教会都有独特的气氛，那么也可以有一个方法去鉴定他们的健康程度，当来礼拜的时候按着顺序从前到后那么这教会就是复兴的教会，如果要是来礼拜的时候，从后面坐的话就是要阻挡复兴，所以如果你不能去传福音，那么就坐到前排，虽然好像是开玩笑，但是坐到前排也是复兴的前锋，所以无论做什么你要打头阵，你打头阵没有一个得损失的，我们就要占前锋，打了前锋才能打开新路得胜，虽然看为是很危险，但是到最后的时候前锋才是剩下的，但愿大家都能做前锋。所以但愿大家都要做前锋成为一个属灵的指导者。

1. **相互帮助一同做工（同工的重要性）**：

【**士1:3 犹大对他哥哥西缅说，请你同我到拈阄所得之地去，好与迦南人争战。以后我也同你到你拈阄所得之地去。于是西缅与他同去。**】

可以从这节中看出打前锋的犹大不是自己去，是让西缅做同工这就是能力，神比起自己做工更愿意有同工一起做工，礼拜不是你自己去，要与更多的人去礼拜，这样我们的信心火热起来。独身过信仰生活，他的信仰不会成长，自己认为好像是成长，但是信仰却在退步。所以你要找到你的西缅是谁要一起出来，所以这祷告虽然自己也要祷告，但自己祷告也不是有能力的，摩西祷告的时候也得到了亚伦和户珥的帮助。一个人的力量再强也是有限的，所以在属灵的战争中是绝对需要同工的，蚂蚁聚群它也能吞掉狮子、所以聚集的力量就是这么大，所以我们也要遇见为神统治的同志。犹大支派可以把亲戚的关系同化到信仰的关系、我们也要这样，兄弟之间也要这样。好朋友他们只做为好朋友，好朋友再好也只能是做朋友，所以要把亲戚关系、朋友、 姐妹、兄弟关系转变为信仰同志的关系。所以从中我们要明白要把所有的关系同化为信仰的同志关系，这个就是领导力。犹大就是会做这个，这就是他们得胜的动力，神也看为他们的同工可贵。

【**来10:25 你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道((原文作看见))那日子临近，就更当如此。**】

在末世的时候，魔鬼为了减弱神的教会让很多人没有聚集。这也是主的预言。也就是让人不聚集的事工就是魔鬼所做的，这个就是来10：25节神警告的话语，所以愿意聚集的这样的教会在末世的时候他才有力量，当有聚集的时候他是百战百胜。就是通过以色列的迦南占领史可以得出结论。

4-7节就是传达了胜迅。犹大找西缅做同工的结果就是4-7胜利的信息。

代表的胜利就是打倒了亚多尼比色，犹大和西缅打碎了亚多尼比色在8节以下占领了耶路撒冷城，这战争带来了大胜利。所以我们在神面前要有一个我就是历史的主人公的意识，也要有一个站前锋的精神，还有一点要有同工一同做工的精神，因此带来的结果就是胜利！当有了这三点的时候就是百战百胜的神的百姓。

结论：

但愿我们转换我们的意识，我就是历史的主人，我要站到前锋，但你不要独裁，要用谦卑的心与弟兄同工，刚强壮胆的战争带来属灵的胜利！

第二课：踩着失败去成功

本文：士2：1-10

钥节：士2：2

序论：

人都是软弱、愚昧的，没有一个人不会失败，不会有过失，甚至在圣经当中记录的被神使用的伟人们也不是没有失败过，他们虽然失败了，但是克服了这样的失败返回了正路。那么作为一个信徒面对失败的正确态度是什么呢？不要因着失败、灰心、丧志、通过失败不断的学习、不断的纠正是很重要的。士师记是记录以色列百姓失败的内容，记录的目的是让我们通过以色列百姓的失败过不失败的生活，过成功的生活。我们人都会失败，虽然会有觉悟，下决心，但是会在不知不觉中失败，当我们犯罪、有过失、失败的时候该怎么做？不要灰心、丧志、倒下了起不来，当有失败的时候也要有新的领悟，要在这样的环境中更加的认识神，更加的发现自己，把失败当作镜子，再也不失败，要成为这样有实力的人，所以通过失败走向成功就是记录士师记的目的。

本论：

1. **失败的第一原因就是离开了话语**：

士2：1-3节士师记时代人们失败的第一原因就是不顺从话语，因此迦南地的原住民成了以色列百姓肋旁的荆棘，他们的神成了以色列百姓的网罗，如果好好顺从了神的话语，就不会成为肋旁的荆棘反而是成为他们的食物，成为他们的养分。今天 我们所面临的忧虑，担心、痛苦、这些是不是也因着我不顺从呢？若我们顺从了是不是就成了我们的粮食呢？我们要仔细的思想一下，这样让人伤心的事在哪里呢？应该成为助力的，反而成了障碍，应该成为祝福的反而成了咒诅，那么为什么有这样悲剧的结果但依然没有顺从呢？下面我们查看一下原因：

1. 灵里的蚱蜢意识：

【**士1:19 耶和华与犹大同在，犹大就赶出山地的(.居民.)，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。**】

在这里可以看到有一种灵里的自卑感发生了作用，就是说看到那些住在平原的有铁车的居民，就说“我们不能胜过他们跟他们相比我们就像蚱蜢一样。”也就是说我不能赢，所以我们也要改革我不能像别人那样过好信仰生活，我不能像他们一样天天参加早祷这样的意识，我们要改革这样的意识，我们要撇弃我做不到的想法，如同是腓4：13 的话语一样，我靠着那加给我力量的凡事都能做，当神同在的时候没有做不到的事情，我的事太多了，我的身体太弱了，我的家太远了，这样的借口我们都应该弃掉，因着我贫穷、因着我生病了所以做不到，这样的想法也应该弃掉，我有这样的习惯没有办法、这样的意识也要弃掉，在我身上做工的神是全能的神，认为我做不到这样的想法是限制在我身上的神的能力就如同拜偶像一样、所以我们要改革自己的想法、要改革自己的意识过有能力的生活，就是要弃掉灵里的蚱蜢意识。

1. 被小利益迷惑：

以色列百姓为什么没有杀死迦南人呢？不是因着没有力量、而是征服之后再杀死他们实在是太可惜 ，把他们当用奴隶实在是很大的劳动力，所以不是不能杀死而是没有杀死，在撒15章扫罗王没有来尽亚玛力王可能也是出于这种心里，所以历史在不断的反复，所以我们要学习历史把历史当作镜子，不让自己反复同样的错误，若不彻底的顺从于神的话语就会成为荆棘不断的给我们带来痛苦，所以为了未来着想今天要好好的顺从。

1. 没有胜过疲倦：

因着经历了长久的战争就认为已经打得够久了，现在想休息一下，所以没有尽都杀死。但是我们应该拥有坚持到底的信仰，无论是什么事情都要努力到结束，所以要求我们一个在为神做工的时候不疲倦的信仰。

【**加6:9 我们行善，不可丧志。若不灰心，到了时候，就要收成**。】

若承认最快、最容易成功的道路就是神的话语、那么就要无条件的顺从在话语面前。不要在神话语面前提出为什么？行善的时候为神做工的时候很容易就灰心失望了，人们常常说“是以圣灵开始、以肉体结束”所以圣经告诉我们行善不可丧志到了时候必有收获，就算是有疲倦了仰望神也要把这个疲倦忘掉。

1. **失败的第二个原因是受委屈的心情**：

士2:4-5波金是哭的人，许多人认为因着在前面神的使者说“你们不顺从了所以要受管教”所以人们认识到错误流下了悔改的眼泪，但其实不是这样，查看11节以的内容的话就可以看到在波金的事情发生后以色列百姓马上就开始拜偶像，若是真正的流泪悔改了就不会马上拜偶像，所以在这里流泪可不是悔改，那为什么而哭呢？因着委屈、因着埋怨而哭，神哪、你怎么能这样呢？我们顺从于你已经走到了迦南地，就犯了这一点小错误就惩戒我们吗？他们是以这样的心情哭的，我们有时也是这样，当面临困难的时候有许多的信徒会哭，虽然是哭，但是生活仍然没有变化，就算是有叹息着祷告但依然的不献身，依然固执的不参加早祷，虽然受管教依然不献身，这样的现象就是我们的波金。虽然是流泪却不是真正的悔改，只不过是感情上的后悔，是没有与生命连接起来的属于礼仪的形式上的礼拜，当遇见困难为走出危机到主面前来，过了这个困境就撇弃主的行为。（对于波金这里是委屈的哭的这个解释有些牵强，有些不全理解）

在生活的态度上发生实质性的变化才是一个真正的悔改。

所以盼望我们在神面前不是流委屈的眼泪而流真正悔改的眼泪成为属灵的新人。就算我们流的眼泪再多，但是没有改变就不是真正的悔改。所以以色列百姓在这里的眼泪是委屈的眼泪，抗议的眼泪、埋怨的眼泪、所以真正的悔改是给生活带来变化，信仰成长了。所以在神面前可不能有自己委屈的想法，神是让我们受委屈的神吗？不是、错始终是在我们自己这方，神不会有错、所以不要有对神的误解。

1. **失败的第三原因是因着信仰教义的死亡就没有了未来**：

士2：7-10当约书亚和约书亚那时代的长老死后、兴起的新时代就不认识耶和华，这就是失败的原因。新时代为什么危险呢？就是不认识神，当不认识神的时候真的是很危险，很可怕，就是没有盼望、未来都是黑暗的。有些年轻人虽然也受了洗，但是有人向他们说“信耶稣吧！”这样的时候他们就说“只能是信耶稣吗？你在忽视别的宗教吗？”如果说不信的人这样的说我们还可以理解，父母信、本人也受过洗却说过这样的回答，为什么说我们基督教是独善主义呢？为什么说只有信耶稣才能得救呢？信佛教不行吗？信儒教不行吗？信伊斯兰教不行吗？只有耶稣是我们的神，那么把年轻的世代造就为神的器具的方法是什么呢？就是要让他们体验到神的恩典，当共同拥有过去祖先们经历过的属灵体验就会产生复兴，比如韩国教会有很多伟大的信仰遗产，例如：祷告的能力、彻夜祷告、传福音的能力、胜过各种患难的能力、有各种各样的好的遗产、因为韩国经历了许多的患难、但是靠着信仰都胜过了，所以把这样好的遗产通过教导让他们也一起体验到。当让年轻人体验信心祖先们属灵遗产的时候，他们就会开始顺从、也会带来复兴。当体验到了神的恩典就会产生奇迹，士师记时代为什么产生了这样的问题？圣经记录是约书亚和约书亚时代的长老死了之后，就是体验神能力的的那个时代人死了，后一时代的人就不认识神，不认识神的后时代的人造就了士师记时代的混乱，以色列时代造成混乱的原因是什么呢？就是教育，如果教育的好就不会有后来的混乱，现在的韩国教会也是因着上一个世代没有教育好才会产生各种的问题，做信徒的父母心里却认为孩子只要上好大学就行了，比礼拜更优先的是学校、比礼拜更优先的是上班，有这样的想法时信仰就会退步，当失去神时我们就是失去了一切。若失去了神，你在这世上受到的教育再多你还能做什么呢？所以真正的教育就是要正确的认识神，在神面前最重要的是什么呢？就是领受话语，现在父母信的好，孩子们却不出席教会这样的家庭太多，但更让人们焦急的是父母给孩子们放任不管，说是爱孩子们却把孩子们送到地狱里面去了，在97年韩国有危机，当时有一个人为了领取保险砍掉了自己孩子的手指头，但是比这样的人更恶的父母是不让自己的孩子接受信仰教育，只是让他学习世上的知识让他去地狱的人。与神远离的人他的未来是黑暗的，所以我们要彻底的教育好年轻人，培培养出许多的年轻人。7节，当约书亚活着的时候人们侍奉耶和华，所以我们的使命是什么呢？我们的教会要成为在神面前培养出在这黑暗的时代做光的人物。“主啊！让我们教会有能力培养出这时代做光的人物！”我们要不断的继承信仰教义，而第三点就是因为没有信仰教义而灭亡。

结论：

我们要踩着失败成为成功者，要常常抓住话语顺从，真正的悔改在神面前，对后代好好的做信仰教育，更多的培养出在末世照亮黑暗的做光的人物来！

第三课：留下几族的神的旨意

本文：士3：1-11

钥节：士3：4

序论：

以色列新时代的问题，不认识神和神所做的事，简单的来说士师记时代的大混乱是因着后来的世代没有继承信心，负责教会的牧会者的梦想就是三四代人聚集在一起礼拜。爷爷、奶奶、父母、儿女和睦的聚在一起礼拜的样子就是归荣耀给神的幸福家庭的样子。这样的才是真正的家庭教育、真正的后代教育。

本论：

1. **留下几族的意义** ：

以色列在教育上失败了，教育失败了就没有未来，不认识神，不知道神所行的事就是一个灾难。在这样的黑暗时期神为了让人知道他的存在和能力亲自介入到历史当中，神介入的痕迹就是留下的几族。神让以色列占领迦南地的时候就是留下了几族，神为什么留下几族呢？

士3:2 好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战事。

1. 是为了让以色列知道在战争当中做工的神：

就是通过战争想要让他们认识神。

士3:4(.留下.)这几族，为要试验以色列人知道他们肯听从耶和华藉摩西吩咐他们列祖的诫命不肯。

1. 是为了试验以色列：

当人遇见困难的时候就会寻找这种试验的意义和原因，但其实这个并不重要，世界的话语告诉我们神试验人是为了知道人听不听从神的话语，所以当有试验的时候不要寻找理由，只要单单顺服就会合格就会成功。今天我们也会遇到试验，当遇到逼迫、健康、经济问题、结婚、家庭、工作、等各种试验的时候不要寻找理由，只要单纯的靠着信心顺从就行。所以遇见试探的时候重要的是不妥协，**当遇见试验的时候通过这试验显出对神的顺从就合格了**。以色列的问题就是和留下的几族妥协对今天的我们来说就是与世界与罪妥协，如果为了逃避困难妥协了就会跌倒，无论是看列王记还是历代记很明显的表明了这样的事情。西西家、亚哈斯是南国犹大列王中最恶的王、也是很愚蠢的王，当一遇到困难的时候就会去寻求列国的王的帮助，也把其它国家的偶像带来了。

希西家25岁时成了一个完全灭亡、失败的国家的王，当他做王第四年接北以色列国灭亡，亚述王占领了以色列后，又将剩下的耶路撒冷包围了，包围耶路撒冷的亚述军队是18万5千人，他是一个支配世界的强大的王，但是犹大国却是一个连骑2000匹马的人也没有，但是他没有像他父亲一样去寻求列邦的帮助，而是到圣殿里面寻求神的帮助，恳切的寻求神，呼求神的帮助，神就一夜之间杀死了亚述国家的军队，在完全灭亡的环境当中单单依靠耶和华神，在一夜之间成了有名的人，今天的话语也是一样，不要因着环境的困难与环境妥协，越是困难就要越依靠神，要通过顺服进入到神面前。

今天也是一样，如果为了逃避困难妥协的话就会跌倒，信徒堕落的时候也不是一天早上就离开神了，是慢慢的不顺从最终跌倒。神希望我们面临任何的试验都不妥协用信心坚持到底。亚伯拉罕因着妥协娶了夏甲成了以色列民族悲剧的原因，所说现在伊斯兰教的人数比基督教还多，给基督教带来最大威胁的就是伊斯兰教。他们很看重亚伯拉罕，而我们也认定亚伯拉罕是信心之父，大部分阿拉伯的民族都是夏甲的后裔，所以娶了夏甲生出以实玛力就带来了悲剧，他们不是神应许的子孙，神应许的是以撒而不是夏甲生的以实玛力，顺从神得到应许的结果是以撒。夏甲是通过妥协得到的，娶了夏甲造成了民族的悲剧，扫罗也是一样，不顺服自己神命令，自己献祭，虽然他到死为止一直在王位上，但是他却不是一个真正的王，所以是一个悲剧，按照他后来的情景来看还不如不做王了，对我们来说也是一样，不是你拥有了什么重要，重要的是你是不是与神同在，与这些例子相反持守信心贞操的但以理和他的三个朋友就过了成功的生活。但以理和他的三个朋友在学习的时候就没有妥协，无论是狮子洞，还是火窑，他们都没有妥协，约瑟也是一样，无论多困难靠着信心向前走的就是成功，但是躲避困难的下场就是灭亡，所以什么是成功的捷径呢？就是照着神的话语顺从，抓住神的话语就是捷径，是最经济的道路，是有保障的得胜之路，没有负作用。就算遇见再大的困难只要继续的持守信心前面就会打开成功的道路，在成功的道路上前面必定会有困难，这样的时候不要妥协，要持守信心，要忍耐。

1. **要看死后依然留下影响力的迦勒**：

士3：7-11士师记中一共出现了12位士师，第一位是俄陀聂（9节）圣经中一般的记录都是谁的儿子，而在这里不是强调他的父亲基纳斯，而是强调迦勒，从本文中我们可以知道当时迦勒的影响力是多么大，当时迦勒的影响力到了什么程度呢？俄陀聂做为第一个士师是非常有名的，也是一个人物，但是当说到俄陀聂的时候是先提到迦勒，我们也要像迦勒一样成为有属灵影响力的人，迦勒是很伟大 的人，以色列最初的首都希伯仑是迦勒占领的，作为一个族长年老后也在神面前尽忠，成了我们最好的榜样。他不是作为第一人而是在约书亚之下尽忠到底，迦勒的影响力就是这样的广泛的给以色列全体带来影响。约书亚和迦勒是从12个探子的时候开始登场，当时出埃及的60多万壮丁就只剩下他们两个人进入到迦南地。但是约书亚是作为一个指导者，迦勒当时并不显眼，这两个人当时在以色列的12个探子当中是神所承认的有信心的人 ，但是迦勒是被挡在约书亚的后面，就是看不到迦勒，约书亚的名字是常常出现，但是迦勒的名字不常常出现，有些人说迦勒更伟大，为什么呢？因为迦勒在背后辅助约书亚他才能成功，就是不显耀自己在背后默默的作成神的工作。为什么说迦勒伟大呢？只要是显出自己的名，自己富足的地方自己就会全力的去做，可以说和约书亚是一个竞争者的关系，约书亚是在前面做什么事都能显出自己，而迦勒是被挡在后面，一般人会埋怨这样的事情，但迦勒是虽然没能显出自己，但尽忠到底，所以是成功了。如果迦勒妨碍了不会有这样的事情，虽然没有显出自己，但是尽自己最大的努力帮助别人，在所有成功人的背后都会有这样的人存在，无论是教会还是团体，有这样的人的时候才会成功，所以我们的教会、我们的团队也要兴起在背后服侍像迦勒一样的人兴起，就算是显不出自己，受到误解，单单的仰望神，成就神的旨意，就这样的隐藏的人我们需要这样的人。我们自己首先要成为有这样影响力的人，【**太5:13 你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫他再咸呢。以后无用，不过丢在外面，被人践踏了**。】我们要成为世上的盐、世上的光，我们要和信耶稣之前不同，盐和光象征强大的影响力，就算是在黑暗的地方一点的亮光就有把这个黑暗给打破，就算是一点微弱的亮光也能照常黑暗的。盐也是的，海水的2.3%是盐，这些盐就是防止整个大海的朽坏，我们也是这样的盐，所以我们也要有以少数改变多数的能力，所以不要认为我们人少就灰心，不要因为就我一个人就失望，当神与我同在的时候就我一个人也是凡事都能做。所以对我来说数量不是问题，我们来看历史信耶稣的人什么时候成为多数吗？常常是少数，但是却有带领全体、引导全体的能力，神也是为了这样的使用我们而呼召了我们，今天我们在这里学习也是为了这样的被作用而学习。盐的咸味就是我们成功的要素，所以要不失去这样的咸味成为神的百姓，这样的咸味可以通过恢复属灵的能力得到，我们要通过祷告恢复属灵的能力、也要兼备自信，我们要用光来征服世界。作为一个诚实谦卑的人如同隐隐散发的香气给人带来馨香，神在不同的时代都差遣了发光的人，挪亚、大卫、以利亚、但以理，差遣了这些人让他们最终成了胜利的人。我们最终也能成为这样的人！

在罪人中显为义人，这就是信徒的光的作用和盐的作用，用别的话来说就是彰显出耶稣来。

1. **被神抓住就会变伟大** ：

在7-11节把俄陀聂描写为很勇猛的将军，打退了当时很强大的古珊利萨田，拯救了以色列，以色列很小，军队也很少，但那个古珊利萨田联合许多宗族来攻击以色列，是很庞大不可估量的数目，圣经中没有说俄陀聂打退敌人是他的能力和勇猛，在10节说出了得胜的原因。 耶和华的灵降在他的身上这就是原因，一个人被伟大的使用理由在哪里呢？在那个人身上是找不到的，只是因着耶和华的灵就是圣灵的膏抹在他身上，所以我们都是不足的人，充满过犯的我们，但是当被圣灵膏抹的时候就能被使用为伟大的人。在这样的意义上看信耶稣就能使人的价值无限的上升，我自己是很虚枉的，但是没有关系，当圣灵的恩膏临到我们身上的时候，少数的人也能轰动世界，所以要弃掉我不行的这样的无力的想法，我们得到了圣灵充满才能做工，所以希望我们每个人都能得到圣灵充满成为有能力的人。所以希望每天早上都向主呼求“主啊、我是无力的人，愿意成为被主的手抓住使用的人”无论是任何人都会被任何抓住生活，有的人被钱抓住、有的人被知识抓住、有的人被快乐抓住，有的人被兴趣抓住，我们圣徒要成为被神抓住，要被祷告抓住，要被早祷抓住，想要出席早祷就要让自己的一天所有的计划以早祷为中心，要从前面晚上开始进行计划进行属灵的争战，被神抓住是被圣灵恩膏的人，也是拯救别人的人。

10-11节告诉我们俄陀聂做士师的40年时间以色列太平，这40年太平的时间是因着俄陀聂就享受了和平和繁荣，俄陀聂是和我们一样的人，但是因着他成为被神的手抓住的人，就带来了这样大的影响力，我们也是如此，只要被神的手抓住也能给别人带来影响 ，当有这样的人的时候家庭就会蒙福，事业也兴旺，也会给国家带来变化，所以圣经说我们是叫别人得福的人。所以我们每个人都成为让别人得福的人。这是一个很奇妙的事情，当一个人活过来的时候周围的所有的人都活过来，都更新的事情发生，我们就是这么宝贵的人，所以我们要祷告。就算是祷告一点点、就会产生生命的事工，所以希望我们在神面前认识到这样的使命成为有能力的仆人！所以根据我怎么做就会决定生死、祸福、爱自己的家庭吗？爱、爱自己的国家和民族吗？那么就要成为被神抓住的人。“主啊！让我被你的手抓住被使用！”

结论：

我们要被主的手抓住，被使用，成为改变家庭、教会和世界的人！

第四课：士师以笏和珊迦的忠诚

本文：士3：12-31节

钥节：士3:31

序论：

以色列第一位士师是俄陀聂，第二位是以笏，第三位是珊迦，以笏和珊迦形成显明的对照和对比 ，如果说以笏是很华丽的忠诚了，那么珊迦是很朴素的忠诚的人，虽然修饰他们的单词不同，但有共同点。就是两个人都是忠诚的人，我们也可以华丽的忠诚，也可以朴素的忠诚，希望各人按照自己的环境，按照自己的条件合适的在神面前忠诚。以笏是圣经记录的唯一左手便利的士师，俄陀聂虽然成就了大事迹，但圣经对他的记录不多，关于珊迦的内容只记录了一切，关于以笏的内容记录的很多。

本论：

1. **我们的敌人不在外面而是在里面**：

【士3:12-14 以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就使摩押王伊矶伦强盛，攻击以色列人。伊矶伦招聚亚扪人和亚玛力人，去攻打以色列人，占据棕树城。于是以色列人服事摩押王伊矶伦十八年。】当以色列成为摩押的殖民地受压迫的时候，以笏杀死了压迫他们的摩押王解放了以色列。那么摩押王伊矶仑变强大的理由就是以色列百姓藐视神，行恶，所以以色列周围的仇敌变得强大都是有理由的，就是因着以色列犯罪。所以想要通过对抗仇敌脱离他们的掌控是找错了方法，当向神悔改顺从神的时候问题就会解决、自己也会变得强大，摩押不是一个大的民族，但是摩押王伊矶仑变得强大来搅扰以色列民族，这个原因就是神做的，因为神按照以色列百姓的状况来做他的工作。神做工的时候把焦点对准在哪里呢？就是对准在神的百姓以色列民，以色列民不是一个大民族，很小，但是当以色列人好好的服侍神的时候是多么的强大呢？可以通过大卫、所罗门时的以色列王国知道，虽然是一个很小的国家，但是全世界的国家都伏在他们面前，无论是到哪里都受到进贡，因为大卫王服侍神服侍的很好，但是当以色列人离弃神的时候，整个国家变得很弱，让周围的国家变得很强大，为什么呢？是要给以色列百姓带来痛苦，为什么呢？就是为了让他们悔改转向神，原来弱小的国家变得强大就这样的一个理由，所以只要悔改，顺从就解决了。当与神同在时我自己就变得强大。但是当自己犯罪远离神时周围的国家变会变得强大。为什么要记录这样的话语让我们读呢？因为神也是用同样的原理在我们身上**做工**。

就是想从外面找原因的一种思想，能俯伏在神面前无论是各人、还是家庭、还是团队变得强大只是时间的问题，整篇士师记的教训就是这一点，问题的原因在哪里呢？是在很远的地方，还是在近处呢？是在近处、在自己的身上。问题的原因就在我里面，转向神顺从于话语的时候就会变得强盛，不顺从离开神的时候仇敌变强盛，问题变得越来越多，以笏把一肘长的刀藏在身上到摩押王面前装作很忠心的样子，然后杀死他，解放了以色列，吹响了胜利的号角，这就是12-27节的内容。以笏是在以色列所有百姓都沉睡的时代里，为了叫醒以色列百姓吹响号角的人，帮助他的人一个也没有，是自己孤独的吹响号角，奋然兴起改变整个状况的拯救者。他使被欺压的百姓觉醒，使他们过一个能使天地震动的神的百姓的生活，在这样的潜在力点燃了火焰，能使天地移动的是我们的神，为什么连神都不认识的摩押王来攻击我们使我们痛苦呢？因着这样的事情以笏兴起，借着能使天地震动的神的能力、自己奋然兴起。让以色列人看到这样的神，来服侍这样的神，以这样的目的，奋然兴起，让以色列百姓都觉醒，但愿我们也能在祷告中变化像以笏一样的人，不是得到别人的帮助后去做，而是自己去做的，能帮助他的人一个也没有，自己一个人冲入敌军，这样的胆量是从哪里来的呢？是认识神，单单依靠神，所以但愿大家都成为像以笏一样被神使用的人，不要总是看别人，别人不帮助我就失望，只要神与我同在我自己也满可以改变这个世界，当一个人吹号角的时候神就可以使用他来改变全体。因此需要有差别的火热和充满。这差别就是指以笏和当时的以色列百姓的状态，以色列百姓都是害怕 ，但是以笏是自己兴起做了这样的事情，希望我们像以笏一样因着一个人的献身，忠心给我们的家庭、教会、团队带来大的影响。

1. **以笏用神的恩典和能力填补了致命的弱点来活用**：

以笏是很华丽的忠心的士师，但是他有一个致命的弱点，以笏是左手便利的，但以色列人很讨厌左手便利的，在中东地区在大便之后是用左手，然后手水洗，所以他们如果与握手时用左手是很大的不尊重，所以他们是大部分用右手。这样的背景用左手是有很大的困难，但在本文中我们可以看出以笏是不能使用右手的残疾人。但是以笏没有因着不能使用右手的缺点，灰心、失望，反而是更仰望神，更依靠神、得到了神成为他右手的恩典和能力。我们身上有什么缺点、有什么比不上别人的短处吗？不要灰心、失望、要因着这样的事情更加的你仰望神、更加的依靠神、因着这样的缺点反而是更能蒙到恩典。查看一下你的周围，因着钱多、因着长得好、因着了不起不能信耶稣的人很多，常常出去玩、常常被人叫过去，所以很忙，那么这样的长得好、这样的优秀是神的祝福吗？有的人因着富足远离神，有的人却是因着贫穷告白神是我的右手而更加的亲近神，保罗也是在软弱的时候因着主成为了刚强的人。你们身上有弱点吗？有、希望、你们因着弱点向神祷告反而成为更加刚强有能力的人，因为知道自己的软弱所以在早晨到神面前来，因着知道自己的软弱常常向神祷告、因着知道自己的软弱常常依靠神，这就是成为伟大人物的第一步。

所以比别人软弱、比别人不足的很可能是成为遇见神的一个捷径！通过这样的不足更加的亲近神就行。

1. **神称赞朴素的忠诚大大的偿还**：

【**士3:31以笏之后，有亚拿的儿子珊迦，他用赶牛的棍子打死六百非利士人。他也救了以色列人**。】查看第三位士师珊迦，有些士师是记录了几十节的经文，但是关于珊迦只是记录了一切，珊迦是士师但是可能是被以色列遗忘的人物，好像是连别人都不知道他是谁的忠心的人，这并不是奇怪的，我们周围也有许多这样的朴素的向神尽忠的人，珊迦给我们带来的教训有两点：

1. 神认定在小事上忠心的人：

珊迦跟以笏相比他只是自己杀死了600人，他的功绩是很小的，所以可能被人们很快就遗忘了，但是神是记念他，记录了珊迦称赞了他。在教会打扫卫生、在教会服侍、在唱诗班服侍，有很小的事情上服侍，不显出自己的名服侍，但是神会记念，所以我们要更显出自己的忠心。不是在这里没有人认定你到天国也没有人认定你，所以不显出你自己在神面前尽忠这个是很重要的，所以我们要多做这样的服侍。

1. 就算是平凡的道具被神的手抓住就能成为有伟大能力的道具：

珊迦是用什么杀死了非利士600个呢？就是赶牛的棍子，这不是什么新式的武器，秘密的武器，只不过是一个很平凡的棍子，虽然是很多的人拥有但是却是一个很杰出的作品。红海也是因着牧者们拥有着不好位置的杖打开的，歌利亚也不是被什么新式武器打死的，只是在溪水旁很常见的小石子，参孙杀死一千非利士勇士也是在路旁经常能见到的驴腮骨，神就是把平凡的使用为有能力的道具，也使用了摩西，保罗这样的人才，但耶稣的门徒大部分是渔夫、税吏、甚至也呼召娼妓、把平凡的人使用为伟大的人，你们是否是感觉到自己很憔悴？不要对自己失望、当被神的手抓住就能成为有能力的人，当我被神的手抓住就能过一个有能力的人的生活。我们的人生可以过一个有能力的生活，但是人们常常是以平凡的生活结束，诗篇作者在诗篇49：20指着这样的人说：【**诗49:20 人在尊贵中，而不醒悟，就如死亡的畜类一样。】**

认为自己有缺乏吗？那么不要隐藏在神的面前告白，神啊！我是赶牛的棍子，在人的手里只能是赶牛但是在神的手里就能打败600人，**重要的不是我是谁？重要的是谁在抓住我**。所以祝愿大家都被神的手抓住，做一个有能力的神的仆人。

结论：

我们信耶稣之前和信耶稣之后是完全不同的人，我的弱点再没有关系，我们要倒空自己，让神成为我的全部、被神抓住，成为一个使天地震动的有能力的人。

第五课：要拥有超越界限的信仰

本文：士4：1-24节

钥节：士4:4

序论：

在士师记4章出现了三个人物，出现以色列四大士师的底波拉、还有底波拉的军队的将军巴拉，还有无名的献身者一个叫雅亿的女人。和别的士师做工不同的是这三个人彼此协力，形成协调担当了神奇妙的事工。所以有些人称为士4章为协调和协力的章。下面我们一个人一个人的查看：

1. **女士师底波拉**：

底波拉是唯一的女士师，在整个以色列历史中也是唯一的一个女指导者，从当时的社会观念看是一个很了不起的事情。以色列拉比做的感恩祷告当中第一个是感谢神不让我出生为外邦人；第二点是感谢神不让我出生为牲畜；第三点是感谢神不让我出生为女人。在有这样的社会观念的时候打破这样的观念建立女士师底波拉的理由是什么呢？可能是为了让我们不被社会的惯习所缠累，简单的来说就是让我们有一个超越限制的人生。实际上恶者魔鬼为了压制神的百姓用各种各样的限制来压制我们，造出许多的迷信来，所以不要拥有一个太年轻了不行，因着学历不够不行，因着从某个地方来的所以不行这样的话语，要拥有挑战的意识。我们要打破所有的人为习惯和风俗的墙壁，只要神同在没有做不到的事情，所以不要被各种各样的限制所压制要刚强壮胆的站起来。什么样不利的条件都没有关系，为什么呢？因为神同在的时候就都能做到 ，因为有全知全能的神与我们同在，所以不要跟任何的环境、习惯缠累。

1. **军队的将军巴拉**：

巴拉靠着信心的确信在争战当中得胜了，（巴拉真的有信心吗？疑问中）他得到确信的过程就是在14节听到了通过底波拉传达的话语他起来了，【**士4:14 底波拉对巴拉说，你起来，今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。耶和华岂不在你前头行么。于是巴拉下了他泊山，跟随他有一万人**。】用一句话来说巴拉是信心的人，相信了底波拉传达给他的神的话语，打退西西拉不是因着兵力多，不是因着武器多，他比别人好的就是对神话语的确信，信徒的武器是什么呢？就是信心的确信。当时以色列的仇敌西西拉的军队是很精锐的强兵。【**士4:3 耶宾王有铁车九百辆。他大大欺压以色列人二十年，以色列人就呼求耶和华**。】

巴拉他没有这样的铁车，不但是铁车连好的武器也没有，在撒母耳记那里我们可以看到非利士人不让以色列人有制造武器的技术 ，但是巴拉依然能得胜是相信神的话语，就在国家的资源不多，只要是培养人才就行，培养人才最重要的要素是什么呢？就是信心，巴拉没有别的条件只有信心，当信心进入到人里面时软弱的变刚强，愚昧变聪明，当信心进入了就变得更优秀的人，为什么呢？因为全知全能的神与这样的人同在，**当有信心的时候神才会与这样的人同在，使用这样的人，所以我们不要改变环境，要改变自己的信仰，改变环境不是我们要做的事情 ，环境是神能改变的，也是唯有神能改变，我们要做的事情就是相信，那么掌管一切的神就会与我们同在**，如果是你拥有了一切再去争战得胜了、那么有什么可夸的呢？属神的百姓都是没有拥有任何东西的人，大卫也是只是拿着五个小石子到敌人面前去了，按照人来看是很愚蠢的，连扫罗也劝大卫不要出去，圣经记录歌利亚是多高？3米多高、当时大卫还是一个少年，还没有到参军的年龄，人们猜测也就是十四五岁。当时所有的以色列人都在发抖、包括扫罗王……**狮子吃羊是一个自然的法则不是犯罪，而歌利亚辱骂神、得罪神的非利士人，所以他有信心胜过，亵渎神的人神不会放任不管的**。

大卫通过放羊是品偿到了神与他同在的恩典，大卫是靠着信心把狮子口中的羊给救出来，他更有信心胜过歌利亚。从客观来看是大卫胜过狮子更容易因为它不会使用武器，但是大卫看来是解决歌利亚更简单。大卫是带着得胜的确信出去的，这就是信心，我们的前面也有歌利亚，在不利的条件中我们也有得胜的信心，如同是在歌利亚面前胜过歌利亚的信心一样，我们拥有这样的信心的时候我们也能得胜。我们也能胜过歌利亚靠的是什么呢？是信心。所以不能像巴拉一样带着信心出去得胜的就是我们现在人所拥有的总是看周围环境的心，在教会是应该夸信心才行，但是总是夸学历、夸自己赚的钱多，夸自己教会有名的人，全是夸属世的，在教会我们应该夸口神同在的事工 ，所以应该要兴起像大卫一样的勇士。神盼望的教会是能造就十字架精兵的教会，要产生出许多带着信心的确信能打破魔鬼的诡计的确信来，天天听别人见证的教会不能成为刚强的十字架的精兵，要让亲自见证经历神同在的十字架的精兵越来越多。【**约11:40 耶稣说，我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀**么。】

当带着信心的确信做神的工的时候会成为什么样的人呢？如同是巴拉报告在争战中大大得胜一样。在属灵的争战中带着信心的武器也必定会得胜！

1. **无名的献身者雅亿**：（疑问、雅亿能算是同工吗？）

西西拉在争战中失败逃跑了，但是他偏偏逃到了雅亿的家里，这个女人让这个因着逃跑而疲惫的西西拉安心，向她求水的时候就给了他奶喝。【**士4:19 西西拉对雅亿说，我渴了，求你给我一点水喝。雅亿就打开皮袋，给他奶子喝，仍旧把他遮盖。**】就这样一个大将军死在一个女人手里，当时西西拉是很有名的一个大将军，神立了底波拉，又立了军队的将军巴拉，又立了西西拉，但是事情的结局是通过这个女人来完成的。通过这个事情我们可以看到神的富足和荣耀，神没有让一个人占据荣耀，是让人们分工而做，荣耀也是按照他的预言分给这些人。也就是神不但要通过做为主导的人得荣耀，也要从辅助的人身上得荣耀。第三位士师珊迦关于他的内容只是记录了一节，他不受人们的注目，他是以笏后的士师，4章一开始说以笏死后，从人的角度看很让珊迦伤自尊，按照顺序应该是珊迦死后，但是也不用因着这样的事情伤心，神不但使用强者，也使用弱者，要通过这样的人得荣耀，所以同工是很重要的。神通过我们协力做工得荣耀。【**传4:9-10 两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴。若是孤身跌倒，没有别人扶起他来。这人就有祸了。**】

这里告诉我们两个人协力是很重要的，互相效力的重要性，多人互相效力才能做好神的工，底波拉、巴拉、雅亿是有许多不同点的人，所住的城不同，得的职分不同，被交托的事也不同，但是他们同为一体成就了惊人的事情。在第一章我们也讲过了同工的重要性，当多人协力的时候就变得刚强，合一里面有能力。形成协调的合一是美丽的，合一并不是说成为一条线，那么为了在协调当中合一应该做什么呢？需要包容对方的态度，不是说别人与自己不同就是错了，同样性质的人聚在一起并不困难，实际上教会也是如此。多种多样的人聚集的就是教会，有贫穷的、有富足的、有年老的、有年少的、有弱小的、有知识的、有无知识的、有名的、有无名的、有善良的、有恶的、有软弱的、有健康的、这所有的人形成协调、合而为一的教会才是伟大的教会。在末后的时代神会使用这样的教会，所以面对不同的人要拥有敞开的心，本文中的巴拉、雅亿可以看出他们的性格 、气质不同，但是他们合一了。用一种颜色画不出美丽的画、在吃食物的时候也不能偏食、所以要跟熟悉的告别，不要总是在自己好的方面努力 、这就是一个成长的道路。如果有学生只学自己学的好的科目、也不能成为一个好学生，这样的学生怎能成为一个优秀的学生呢？要把全体都做好。不要因着习惯和盲性压制、要常常挑战自己的领悟、让自己变得更宽广，我们的教会要成为一个有能力的教会就要成为一个能包容别人的心态，教会是多种人聚集的地方，不要认为教会只有洁净的人聚集的地方 。

结论：

我们要超越界线和各种各样的信徒互相效力形成协调，带着信心的确信，在属灵争战当中天天过得胜的生活！

第六课：作为大能的勇士被使用的秘诀

本文：士6：1-24节

钥节：士6：12

序论：

以色列的第五位士师是带领300名勇士打退米甸敌军13万5千人的有名的基甸。一提到士师人们想起最多的就是参孙、基甸、耶弗他、基甸是很勇敢、留下很多功绩的大能勇士，但仔细查看的话他不是一开始就是大能的勇士，起初他是很胆小有很多缺点的人，所以就算是现在我是很胆小的也没有关系，神为了让我们有一个像基甸一样被使用为大能的勇士的盼望赐下了本文的话语。所以胆小的人当神与他同在的时候也能成为大能的勇士。

本论：

1. **平安的时候要努力祷告**：

士6：1-6从本文中可以看到以色列因着没有任何困难，国中太平，就在耶和华面前行恶，所以被交在米甸人手中受痛苦。因着米甸他们在山中挖穴、挖洞，过着生不如死的痛苦生活。神为什么让这样的灾难临到属神的百姓以色列人身上呢？1节就是因着他们反复、故意不顺从的代价。神是一直在压制他们，所有的圣经都在告诉我们神的百姓受痛苦是因着不顺从，除了极少数的人以外，大部分的人都是。今天的我们也是如此。当神给我们信号的时候，立即顺从就能恢复，但如果继续悖逆，神管教的强度就会越来越高。神不是一开始就严厉的管教，刚开始是用话语警告，然后是通过击打健康警告，还是不听的话就是对全体的击打。所以神向我们发出转回的信息的时候，迅速的向神转回才是有智慧的人，所以对信徒来说苦难就是神的喇叭。“苦难是督促人悔改的神的喇叭”因着以色列百姓受痛苦、受苦难就呼求耶和华来拯救他们，查看信徒的祷告就可以发现大分为两类：

一个是修理型的：

在没有困难的时候不寻求神、也不过信仰生活，但是当一遇到困难时就拼命的祷告，也参加早祷、坐车也祷告、也做禁食的祷告、努力的祷告，就如同是本文中的以色列人，是坏了才开始修理。

一个是准备型的：

就算是平时没有困难这些人也是殷勤坚持祷告生活，这样的 人是有预备的、属灵感的人，也就是平时也祈求神的引导的意思，就是在遇见困难前已经做好准备了。这样的人遇见任何的患难也不会惊慌，持续的过信仰生活。所以修理型的信仰没有任何问题时，他们的信仰就放松了，不祷告了，但是当遇到了问题时就全部出来祷告来了。但是准备型信仰的人就算是没有问题、也是先祷告、先做准备，看那些复兴的教会也是他们不是遇见了问题才祷告，平安的时候、顺利的时候、成长的时候反而更是在神面前祷告，所以彻夜祷告也不是有了别人不知道的什么问题才做，是为了预先祈求得到能力，担当好领受的使命。所以在平时为了更加的被神使用，为了更加的洁净在没有任何问题的时候警醒祷告。神是喜欢这样的人因着这样的人受感动，更加施恩给这样的人，你们现在是很平安日子很好过吗？平安不是享受玩乐的时候，要更加的祷告，现在祷告就能品偿到胜利，在灵里能更丰盛，能成为一个充实的仆人，恶者魔鬼连一根头发也动不了我们，那么你们想要成为修理型的信仰还是准备型的信仰呢？“主啊、我不要过一个修理型的人生，让我过一个准备型的人生”

1. **做大能勇士的秘诀**：

人们常常把基甸看为是一个很勇敢的人，但是一查看本文不是这样的，性格是内向，是一个很胆小的人。所以是躲避米甸人偷偷的打麦子，他是一个勇士还是一个胆小的人呢？如果是勇士的话无论是米甸人看不看他会打麦子，这样的人怎么会称为是勇士，然后又看到耶和华差遣使者让他拯救以色列，这时基甸是怎么回答的呢？【**士6:15 基甸说，主啊，我有何能拯救以色列人呢。我家在玛拿西支派中是至贫穷的。我在我父家是至微小的**。】就是听到神的使者的话语不是立即的顺从，而是认为自己做不了，打退堂鼓，这样来看他是勇士吗？后面还可以看到他不相信神的话语，虽然是通过祭物和羊毛的事上得到神的应允，但是还不是很积极，虽然神给他应允了给他了一个神迹，但是他还是没有什么勇气，是一个很胆小的人。但是很奇怪的是就这样的很胆小的、不像大丈夫的基甸神却称赞他为“大能的勇士”【**士6:12 耶和华的使者向基甸显现，对他说，大能的勇士啊，耶和华与你同在**。】

这样胆小的人神为什么称他为大能的勇士呢？神这样称呼基甸是有理由的，这是一个神意志的表现就是说虽然现在你很弱小 、很胆小，但是我以后要把你造就成大能的勇士。虽然现在是一个胆小鬼，但是我要要让成为一个大能的勇士，给他一个盼望，是不是照着神的话语成就了呢？是的、这样的话语对我们来说也是一个盼望 ，虽然现在是很渺小的我，没有什么价值，但是只要舍已神神抓住，我也能成为一个大能的勇士。神不是呼召那些完全的，没有缺乏的，而是呼召那些软弱的、微小的把他们造就成大能的勇士。

马丁.路德、是在教皇可以立王也可以废王的权力，但是他向教皇提出了95条的改革。查看圣经和基督教历史的话不是一开始就是刚强壮胆的人，起初都是很胆小的人但是神与他们同在就过了刚强的生活，现在是胆小也没有关系，只要神与你同在就行，软弱的人变刚强的秘诀是什么呢？神同在无论是谁都能成为大能的勇士，有许多缺点的彼得也是当神与他同在的时候成为了一个伟大的使徒。但也不是说你什么也不做，时间过去了自己就成了大能的勇士了，我们能不能成为大能的勇士，是过一个有能力的生活，还是一个没有能力的生活，这主要就是在于神是不是与我同在，我们无论是在哪里无论是在什么时候只要是主与我同在就能做一个大能的勇士，过有能力的生活。什么是重要的呢？是神与我同在 。所以要在所有的现实当中带着盼望与主一起过顺从话语的生活。“主啊！让我与主同行！”

1. **信心要有合理性**：

从14节和17节可以看到基甸是很内向、一点也没有胆量。但是却可以看到他是一个很彻底的伦理主义者，在这里他对神的要求不是不妥当的，不敬虔的，是很正当的。神也喜欢这样的人，我们的信心不是毫无根据的茫然的相信，不符合道理的不是信心，基督教是合理的，我们一切的标准就是神的话语，新旧圣经。我们的信心要有合理性也要从合理性超越，王上18章出现以利亚与巴力的450个先知争战的场面，在这里以利亚是把自己所需要的祭坛、祭物、都准备好，然后向神祈求降火，他是相信着神必然回应而做的祷告，他得到了神的应允。神应允了这样的祷告，降下火来把祭物给烧了，如果他什么也不做准备，就是在那里说神啊，求你降下来把祭物给烧了吧！这样神会不会应允啊？如果是什么也不做就祷告神是一个侥幸的心理 ，就如同是买彩票的人一样，其实这就是一个迷信 ，在本文中也是因着基甸预备好祭物后向神提出要求，又是拿着一把羊毛向神提要求，所以神应允了他，所以信心不是侥幸。一个学生守好诫命努力的学生，然后在祷告有一个好成绩。但是不努力学习，只是祷告神是不会应允的。你要做好你能做的再向神祈求，这是合理的。

也就是显出言行和心思的合一，这时神显出他的工作，单单用嘴祷告，祈求，别的方面不做任何准备，这样不是神所喜悦的。所以真正的信心是照着诫命努力做好自己能做的事再祈求神帮助的情形。这样的时候神就帮助人来成就神旨意。在这样的情况下得到超越人能力的神的帮助称之为是神迹，所以基督教有神迹。在这能做的方面是竭尽全力，不能做的是神来做，所以信心是要有合理性。

结论：

现在我自己的软弱和渺小没有关系，如同基甸一样，当全知全能的神同在的时候，就能成为大能的勇士。在短暂的做客旅的道路上，我们要以准备型的信仰常常服侍神，顺从神过大能勇士的生活。

第七课：修身、齐家、治国平天下

本文：士6：25-40节

钥节：士6：32

序论：

士6章出现的是神准备基甸让他与300人打退13万5千人的大胜利的准备。神不是说突然在某个早晨使用某个人，神常常是通过长时间的训练，磨练和准备、把人养育成有信心的人再使用他。所以用别的话语来表达信心就是等候和忍耐。因为基甸一开始不是一个可用的勇士，我们查看的一样他是一个胆小的人，现在一说基甸都说是大能的勇士，神是怎么养育基甸的，是怎么准备基甸的，以下我们来查看：

本论：

1. **变化要从自己开始**：

25-32节，当我们听到神话语的时候，比起应用在自己身上，我们常常是先应用在别人的身上，看起来把话语彼此应用到别人身上会得到大恩典，听完道后就觉得这篇道应该是让我的丈夫听、应该让我的妻子听、应该让我的婆婆听，就有这样的很惋惜的想法，但是这样的想法是魔鬼给我们的，所有的话语就是神给我的声音。我们要常常仰望着谁以谁为对象过生活呢？是神、这就决定我人生的幸福和成败，扫罗虽然做了王，但一辈子与大卫为对象生活了。对他来说大卫的不幸就是自己的喜乐和幸福，大卫的喜乐是他的不幸，扫罗是把人生浪费在虚枉之处的可怜的人。相反的大卫是常常是以神为对象过生活，当神认定他他就是喜乐，犯罪的时候就因着惧怕被神撇弃而担心，所以就算仇敌围绕攻击他、大卫他也不惧怕，这两个人当中谁过了成功的人生呢？大卫、扫罗是常常看着大卫，盯着大卫，大卫死了自己才能过好日子，大卫的不幸是自己的幸福，他是以大卫为对象生活，大卫是没有看着扫罗仰望着神生活。当押沙龙夺取王位时，大卫也不是看着押沙龙，当他逃跑时示每时投石辱骂他，大卫对他的反应是什么？根本就没有把示每当作他的一个对手来看待。【撒下16：5-14节】大卫首先看的是神，差遣示每的是神，大卫是通过示每来看神，我应该怎么做才能讨神的喜悦，所以当亚比筛要去杀示每时大卫阻止了他。现在他有杀死示每的能力，但是如果他杀死的话神不喜悦，现在是神差了示每，但是大卫并没有做了什么让示每咒诅他的事情，就是很委屈的受辱骂，他是等候因着自己受委屈神赐下的怜悯，因着这样的事情神的怜悯能临到他身上 ，后来他就恢复了王位。这个事件可以说是成了让大卫蒙恩的契机，在大卫所有遇见的事情中他是单单的仰望神。

撒上30：6-10 所以大卫是在所有的现实中仰望着神过生活，所以神喜悦他，而扫罗是盯着大卫生活，所以他失败了，我们也是一样，如果我们常常看别人的时候就会走歪路，看到别人装饰房子自己也想装饰，常常看别人你自己也会这样，如果像大卫一样常常是仰望神，那么你必然会成功，无论是别人如何只要是你单单仰望神就行，所以就算是仇敌围绕攻击他，大卫也是没有惧怕。

“修身、齐家，治国、平天下”这句话的意思是首先要照看好自己，照看好家庭、然后是可以治理国家。也可以治理全天下，神的教会也是一样，在教会也是把一个职分委托给人的时候，看他是不是把自己的家庭治理的好，然后给他这个职分 。【**提前3:4-5 好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。((或作端端庄庄的使儿女顺服))人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教会呢。**】所以如果管理不好自己的家就是没有资格管理神的教会，那么委任这个执事也是一样的。【**提前3:12 执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。**】连小小的自己的家都治理不好，怎能接受教会的职分呢？这就是修身、齐家、治国、平天下、我们改革的出发点就是在我自己，基甸也是一样，在拯救以色列国家之前要改革自己的家庭，自己首先要有信心、要除掉自己身上的罪，让自己洁净，首先把自己的状态弄得洁净了，然后是改革自己的家庭，当时他的家庭是什么样的呢？他父亲的名字是约阿施，他立了巴力、对拜偶像的儿子基甸说你来拯救以色列家能行吗？所以首先要让他洁净自己的家庭，所以神对他的第一个命令是除掉自己家里的偶像。【**士6:25 当那夜，耶和华吩咐基甸说，你取你父亲的牛来，就是((或作和))那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶**，】

神对基甸的第一个命令是要除掉偶像、要洁净家庭，这就是修身、齐家、治国、平天下。因为自己本身有变化了才能给别人带来影响，所以希望我们也是首先自己有变化、给别人带来影响力。“主啊！求你先来改变我！”

1. **信心会传染**：

27-29节：基甸原来是很胆小的，因为怕别人看到所以是偷偷的打麦子，这是一个很小心的性格，这样的性格是不容易改变的。性格可不是一夜之间就能改变的，当神命令他除掉家里偶像的时候虽然是顺从话语，但是带着惧怕，虽然是带着10个仆人也是白天不敢去，而是在晚上去。如果基甸说带什么仆人啊，我自己去就行了，这个时候他是什么时候去呢？牧师认为他是一辈子也去不了，我们过信仰生活也是很完美的做好，只能是在我们的想象当中，实际去做的时候可能会有不好的结果，我信耶稣后要一次不落的很好的信，因着这样的原因不能到神面前的人有很多，真正的那些信心好的人，有些人从第一天就开始参加早祷，礼拜一次也不缺席，有的人从信耶稣的时刻开始烟也戒了、酒也戒了，祭偶像也戒了，但是这样的人后来大部分是做不好，想靠着这样信耶稣的人信起来很难，就算是有什么缺点，当信的时候慢慢来修改，所以一开始想要完美的信，看起来是一个完美的愿望，但是结果是不好，信耶稣时决心说我要一次不落的做礼拜，但是一开始就做不好，这样的人只要是缺席了一次礼拜自己就会软弱很容易受到挫折，就算是我自己不能一次不落的去做礼拜，但是我要努力的去做，这样的人能不断的纠正自己，就算是早祷要结束时的时候来的人，也是一个被称赞的人，礼拜的时候打盹还不如不去呢？这样的想法是不对的，就算是打盹也要去教会，要把我的人生整理好了再去教会，这样的人一个也没有。我们来看基甸，虽然是很胆小的人但是还是跌跌撞撞的顺从了神，但是神看他为很宝贵，所以他是渐渐成长最终成了大能的勇士**，所以就算是我们再怎么软弱，当我们以软弱的知识到神面前屈膝、俯伏的一个姿态这就是一个能力。我们要相信就算是自己很憔悴无条件的走到恩典的位置上才会有祝福**。基甸回家闯了一个大祸回来，把他父亲看为很宝贵的巴力像给拆毁了……基甸按照神的话语去打破了偶像，这样的人是应该称赞还是杀死呢？称赞、但是这个世代的人完全是反过来了，律法上是让人们把拜偶像的用石头打死，但是侍奉神的以色列百姓反过来了，反而是要杀死除掉偶像的基甸，所以价值观被翻转过来就是堕落时代的特征，为什么指责末世的时代现今的时候说他们是恶的呢？因为所有的价值观都这么扭曲、翻转了、人们看着正直的、彻底守诫命的、献身的、有信心的人，人们就说这个人做事不圆滑、缺根弦，这样的男孩子也没有什么吸引力，指着那些适当的、耍小聪明的人，人们却说他们是圆滑的人。【**创6:5 耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶**。】【**创6:11 世界在上帝面前败坏，地上满了强暴。**】耶稣再来的时候，说这个时代怎么样呢？教会里面也充满了罪，也就是社会上的评价和教会里面的评价一样，这世界上认定有钱的人，在教会也是会认定有钱的人，世界教导属世的知识、在教会也教导属世的知识，在教会里面也认定世上的名誉和权力，就是价值观、就是对价值的评价和世界一样，所以在末世的时候罪恶满盈到天上，现在的这个时代正是走这样的路。本文中也是如此侍奉神的以色列百姓想要杀死除掉偶像的基甸，应当称赞他说我们没有做到的，你做到了应当称赞才对，但是却反过来了，和世上的人一样。但是就算是这样，在灵里争战的基甸成了一个大人物，成了一个与巴力争战得胜的耶路巴力，反正他是除掉了偶像成了一个伟大的人物，所以你总是注意周围的舆论和气氛，你持守不了信心、所以我们要把标准对准在神身上的时候才能持守信心，不然你做不了信心的工人，不能被某个人牵引，是要顺从神的引导。

1. **先决志后通告**：

我们做为一个为主做工的人要清楚一点的是当神的命令临到你身上，首先要顺从，当确认了是神的旨意，就不用和别人商讨什么，因为神的旨意不是和别人谈论的。我们祷告的目的是什么？就是为了寻求神的旨意，当寻求到了神的旨意就要照着这旨意去执行。雅各在雅博渡口祷告，他的祷告是一个优秀的祷告还是一个错误的祷告？创32章：神是让他回到应许他的伯特利去，但是他到了雅博渡口开始祷告，为什么呢？因为他害怕，哥哥带了400人怕来杀他。神让他去，但是他不敢去，所以雅各是没有信心，所以从自己不争气的一个一个的往外派，然后是自己最爱的拉结也派出去了，但是自己不敢去，神说你去吧！他说我不敢去，这样向神反抗的向神祷告是一个优秀的祷告还是一个错误的祷告呢？是错误的，所以神击打他，这就是抓住神说我走不了，然后是被击打了大腿窝、因着被击打了大腿窝直到死就是瘸了。在临死前他是扶着杖着为约瑟的儿子祝福。所以一个好的祷告是不会被神击打的，当被神击打后才醒悟过来，是神更可怕还是以扫可怕，现在神命令他他就不再反抗了，在他悔改的时候神给他改名，赐给他新的名字就叫以色列。原来的雅各是像虫一样的雅各，是常常耍小聪明，现在是一个只要是神的命令就顺服，这是一个新的名字，后来有了以色列国家。而且在32：1-2节可以看出是神与他同在，当顺他于神的命令向前走的时候神就会保守这个人，2节是神的军兵，这时以扫能不能动他？不能、但是人的想法里面就是害怕，后来他悔改了、遇见以扫了、以扫就拥抱他，不再想杀他，所以当我自己先有变化的时候，我周围所有的人都会有变化。

我们祷告是为了寻求神的旨意，神让他去，只要去就行了，找到神旨意后你不需要再做这样的寻求的祷告，只要你向前走神就与你同在，命令我们的神，当我们顺从的时候，会让我们顺从的事情不顺利吗？不会、难道神缺乏这样的力量、还是神也会有失误呢？神会犯过失吗？不会、所以只要是神的命令无条件顺服就行了。雅各在雅博渡口的祷告就是不顺从的祷告、所以不要成为雅各、要成为以色列一样的人。所以当神的命令临到我的时候首先要顺从 ，当确认是神的旨意了就不需要再与别人讨论，这是很重要的。但有些人信心很好，虽然是明确了是神的旨意，如果不与别人讨论的话就不敢去行动有这样的人，神的旨意已经降临了还需要和别人讨论什么吗？只要顺从就行了。上面命令了，你还需要和下面的小人物去讨论什么吗？和家人也不需要议论什么，如果是需要协力、邀请对方的帮助可以，如果你是与家人商议，不去顺他这样的家庭能蒙福吗？这样的人不能做大事 ，也不能被神大大的使用，有些时候被神使用，是需要自己孤独的承受，难道我们要殉道是要我们与别人讨论后再决定吗？可能我们也有因着不能下决定没有成就的事情，基甸也是没有和他的父亲商量神让他去除掉偶像，如果他是和他的父亲商量的话，他的父亲是不可能会同意的，但是当顺从了神的命令除掉偶像后，看他的父亲所说的话。士6：32当除掉偶像后基甸的父亲是和基甸一伙的了，为什么呢？因为神与基甸同在，所以只要是神的旨意你去行了就会产生这样的事情，所以没有和父亲讨论除掉偶像是好的。创22：1-19节亚伯拉罕为了献以撒的事情，他自己得烦恼了多久呢？但是这是个错误的事情。如果他不情愿的去献的话，他会起大早去吗？清早起来就去了这个不是不情愿去了，亚伯拉罕也没有和撒拉讨论，如果要是讨论了就不能去了，献自己的孩子没有和孩子的母亲商量这是一个不可想象的事情，所以家人也是不可讨论的现象。如果亚伯拉罕要是不想献的话和撒拉讨论后就会对神说“神啊、我的妻子不愿意献上，所以不能献上了”但是他没有和妻子讨论、所以说很勉强的，不得不献上的是一个 错误的解释。而且他是带着仆人、去的，在摩利押山上有树的，但是他还是在家里准备好了献燔祭的柴去的，他也没有告诉仆人、也没有告诉以撒，所以亚伯拉罕是喜乐的献上的，在遵行神命令时带来的一切的妨碍都除掉了，这时亚伯拉罕的年龄都已经120岁了，仆人都很尊敬亚伯拉罕，到摩利押山上献以撒会捆绑以撒，这时他的仆人们还能让他主人献上吗？不能，他的两个仆人可能会认为他们的主人年龄大了、精神有问题了，所以会拦阻他。以撒也是一个顺他的人，他的父亲是一个百岁的老人，如果不想被献上是很容易逃跑的，圣经中对雅各的内容记录的很多，但对以撒记录的内容很少，但是神在圣经当中说自己的时候常常是说亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神、好像是在这里通过这样被捆绑为祭物，也得到了神的认定，他的信心是不是好呢？是的、所以当以撒问亚伯拉罕燔祭的羊羔时，亚伯拉罕说“神必自己预备预备做燔祭的羊羔”他是在不知的情况下说出来的却是神放在他口里的。所以在遵行神话语的时候，有很多是不应该和家人讨论的事情，因为神的旨意比任何人都大，亚伯拉罕有这样的信心，亚伯拉罕的信心有多好，当明确了是神的旨意后完全没有和别人议论而遵行了，基甸也是没有讨论，因着没有讨论成就了，因着没有讨论成了大能的勇士，如果他和父亲讨论了，也不能除掉偶像、也不能成为被神使用的人，所以当神的旨意临到 你身上的时候不要和别人讨论后再去做，因为神的旨意不是讨论的对象，是要无条件的顺从，遵行神的旨意。“神啊！求你赐给我力量、让我通过这个决志成为转换状况的有能力的仆人”。

1. **要靠着一次的证据相信并顺从**：

士6章变长的理由是什么？就是因为基甸的性格太细心，当神说了一次只要相信着向前走就行了，但是他是不断的求问，已经得到得胜的应许了，只要相信着向前走就行了，但基甸是怕有什么万一，所以不断的求问。用羊毛来求问，第一次神应允了他，因为他小信的性格又用了相反的来求问神，就是拖延时间，这样让我们看到真的是感觉到很闷，神的忍耐很好，如果要我们肯定会生气，而神没有，不是证据不足，却是信心不足，只要去执行就行了，我们也是不要去寻求证据，而是去顺从，通过看到一次的证据，满可以顺从。因着爱我们把独生子也赐给我们让他死在十字架上，是用这样永不改变的爱来爱我们，在这之上还需要什么吗？ 马太福音、我们也看到当时的犹太人常常向耶稣求神迹，

【**太12:39 耶稣回答说，一个邪恶淫乱的世代求看神迹。除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。**】耶稣叹息着说出这样的话来，我们要相信不是什么神性的体验，而是相信正确的神的话语。相信神的话语这才是正确的，所以我们要用这样的对神的话语确信的信心向前走。所以神迹不是重要的，重要的是对神话语的确信。圣经里面记录了神的话语、那么按照神的话语去相信就行了，没有什么是比圣经更正确的，因为说了天地消失了我的话语一点一画也不消失，神的话语是一点一画也不改变。所以我们也要相信神的话语，也要这样的相信。

结论：

我们首先要从自己开始变化，这样才能改变我们的家庭、也能拯救教会、社会和国家。比起神迹我们更应该在神的话语上站立得稳，无论别人说什么也要下决志去实行。

第八课：基甸的三百勇士的胜利

本文：士7：1-23节

钥节：士7：22

序论：

士7章是记录了在圣经中最痛快的胜利的话语，在列王记上18章以利亚一对450的迦密山的得胜和在撒上17章大卫在与歌利亚的争战中得胜一样都是使我们内心畅快的得胜的内容。那么基甸的三百勇士是怎样胜过13万5千人敌军的我们下面来查考：

1. **神把胜利赐给叫醒早晨的人**：

1节：过得胜生活的属神的勇士们都有一个共同的特点，他们都是叫醒早晨的人，在出16章神赐下吗哪的时候也是在早晨赐下的，睡懒觉的人就没有吗哪吃，睡到日头升起的人没有吗哪吃，为什么呢？因为在太阳一出来吗哪就没有了，这样的事情持续了40年。为了不饿肚子早晨就得起来，所以让他们早晨起来通过吗哪训练了他们40年，所以要在信仰灵程上得胜就要做好早晨的训练。还有亚伯拉罕献以撒的时候也是清早起来的，所以向神做的献身也是，早晨早早的起来向神做的时候，神会悦纳、也会赐下祝福。如果亚伯拉罕走的晚，然后再献的话神不会悦纳，献身的人也要在早上起来，在书3章，约书亚过约旦河的时候也是在早晨起来，书6章攻陷耶利哥城的时候也是早晨起来转，所以能叫醒早晨的人也能叫醒世界，在早晨睡懒觉的人绝对不能带领世界，在早晨得胜的人在一天也能得胜。有的人年轻人为了自己的结婚定祷告题目的时候就下了这样的题目“求神给一个能和我做早祷的人”所以能给我们的子孙后裔留下最好的遗产就是早祷，一旦形成了在早晨醒来祷告的习惯，这样的人绝对不会堕落。在早晨起来祷告的人绝不会饿肚子，所以这个早晨很重要。“**主啊！让我成为一生叫醒早晨的人！让我们的家庭成为叫醒早晨的家庭”胜利是赐给叫醒早晨的人**！

1. **得胜者的必要条件是谦卑**：

圣经记录了大卫犯罪的事件有几件？2件；大卫与拔示巴、数点人数、但是他数点人数不是因着软弱，而是骄傲才做的，是因为显耀自己的实力，因着他的骄傲以色列百姓死了7万人，摩西所犯的罪就是在民20章击打磐石两下，就这样好像是自己兴起神迹，因着这样显耀自己的骄傲没能进入迦南地，摩西是多么的想要进入到迦南地，但是神不许可他。因着他这样的一次失误，所以越是与神亲近的人，他的失误越是不被神接纳，所以骄傲带来的后果就是这样的。法利赛人比起税吏更算是罪人吗？难道法利赛人所犯的罪比税吏更多吗？不是，但是为什么在神面前更恶？是因为他们骄傲。神是和谦卑的人站在一起，施恩给谦卑的人，到了时候就抬高谦卑的人，但是却敌挡骄傲的人，神都敌挡他这样的人能顺利吗？【**彼前5:5-6 你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人，也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在上帝大能的手下，到了时候他必叫你们升高。**】有许多的人在为神做工的时候骄傲被神弃绝，所以要醒察自己，对谦卑的人神的应许是首先要站在谦卑的人这一边，然后是施恩给谦卑的人，第三是到了时候就升高谦卑的人。那么什么是谦卑呢？圣经中所说的谦卑和我们普通的谦卑是不一样的，信耶稣后世上所使用的单词和圣经中所使用的单词是不同的，可能在世上面前被评为是谦卑的人，但是在神的面前不是的，以斯帖我们都知道，末底改是谦卑的还是骄傲的？因着他不向哈曼跪拜整个犹太人差一点就全部的灭亡了，按照世上来看他就是骄傲，所以哈曼要灭犹太人。所以世上所说的谦卑和圣经中的谦卑是不一样的，在人看来末底改是骄傲的，但是在神看是谦卑的，神的角度和人的角度是不同的，那么圣经中所说的谦卑是什么呢？

圣经所说的谦卑就是敬畏神，单单的仰望神，顺服神，不会敬畏神的人就不会谦卑，不仰望神仰望别的这也不是谦卑，不依靠神，依靠别的这也是骄傲，不顺服于神的这也是骄傲。以这样的观点看的话就能看明白圣经，善和恶也是一样，什么是善呢？**以神为中心、以神为准，除了以神为中心外，以自我为中心，以被造物为中心都是恶**，但是在世上这个善的概念是 对别人好，给别人带来益处的就是善了。如果把这样的概念应用到圣经的话就不对了，所以以一位神为中心， 谦卑也是一样。亲近神、仰望神、顺服神、也是以神为中心的去看的时候是谦卑，所以拥有属世的谦卑说神为什么不祝福我这个就不对了，我们要以神为中心来理解，所以我们可不能成为神所说的骄傲的人。在本文中为了与米甸人争战聚集了32000个，而敌军是13万5千人，相对于敌军来说他们的人数是少的，但是神却说他们的人数多，最终选出的人数是300人，为什么呢？因为在神怕他们错误的认为是靠着自己的能力得胜，怕他们骄傲，神很厌恶骄傲的人。人数再少只要神同在就能得胜，当希西家王的时候连骑2000匹马的人都没有，但是神同在就得胜了。只能是确信神所做的事工，所以我们要知道神是这么的厌恶骄傲的人，是阻挡骄傲的人，**得胜的秘诀就是蒙神的恩典，与神同在就能得胜，为了让神同在就是要谦卑，谦卑的人是必然得胜，必然成功**。相反自以为拥有了什么，骄傲了就必然灭亡，所以无论是在什么事情上顺利的时候，我们要常常明白这是神的恩典，要过一个感恩的生活，谦卑的人是常常归荣耀给神，就算是有一点点的顺利也明白是神的恩典，所以是常常荣耀神，向神感恩，所以我们要成为一个常常在小事上明白神恩典的人。无论是做什么样的事情当顺利的时候要明白是神的恩典，这就是谦卑的人。“常常明白主的恩典，让我过一个感恩的谦卑的生活。”

1. **得胜者的另一个必要条件是对神话语确信的信心**：

争战的胜败在于确信胜利的信心，就是在任何不利的条件当中只要神同在就能得胜的确信的信心。神使用人必定是通过人的信心使用人，若没有信心神不使用，神是培养一个人的信心然后再抓住这个人的信心做工，神为了培养基甸的信心让他刚强起来，让他打碎了他父亲为巴力所建立的像，也行出从磐石出火烧掉祭物的神迹。也应允了羊毛的试验，当因着以少数人去与多数的米甸人争战惧怕的时候通过让他听到米甸军人讲解梦的事情等各种的证据，就是为了赐给基甸神同在就能得胜的确信的信心，也是为了赐给他勇气，让他顺服于神的引导去争战、最终使他得胜。所以可以说神引导基甸的过程就是为了培养基甸的信心，当信心被造就之后神让他去争战、也使他得胜，所以信心是很重要的。所以为了神通过我们做工、我们也要培养起我们的信心来，没有信心就不能被神使用，对我们来说什么样的才是好朋友呢？当信心摇动、遇见困难的时候一见对方就产生信心、一遇见对方就想祷告、一遇见对方就想献身，一遇见对方就想做早祷，一遇见对方就想做彻夜祷告这样的朋友才是好朋友，相反的遇见对方就不想祷告、也不想参加礼拜，想顺从的心消失了，也让人不愿意去参加早祷，说早上的道路很危险就这样让人失去信心的力气，就算是对我很亲切 ，给我东西对我再好，若是使我的信心退步就是恶人。所以要小心使我的信心退步的人，彼此照看、劝勉，给对方的信心加增力气的人要和这样有智慧的人建立朋友关系。朋友很重要

根据交什么样的朋友这个人就被造就成什么样的人，和小偷交朋友就会成小偷，和流氓交朋友就会成为流氓，……所以圣经教导我们要交好朋友，什么样的是好朋友呢？在圣经里面我们也能看到因着没有交到好朋友而有不好的结果。所以不能因着对我好，很亲近就做朋友，也不能因着对方可怜，施慈悲交朋友，首先要查看的是对我的信心有什么影响，给我的信心带来什么影响 ，所以也要查看自己的孩子们他们在成长的过程中是交什么样的朋友，如果是交喝酒的朋友，你的孩子也会成为喝酒的人，可能会在父母面前装作不喝，但是还是会喝酒，所以朋友很重要，在神面前也是，所以是不能用人的方法交朋友，要用信心交朋友，如果是给你的信心带来损失，让你的信心退步就是恶的朋友，如果是让你的信心不断的成长就是好的朋友。所以我们要掌握好这个标准。所以要彼此拥有互相鼓励对方信心的关系。

在本文中300名军人相信了神的同在，按照他的引导分成为三队，两手拿着号角和空瓶子，瓶子里藏着火把去争战，根据信号同时打破手里的瓶子，左手拿着火把右手拿着号角，边吹、边喊“耶和华、基甸的刀”当这样的呼喊的时候因着神与他们同在，敌军全营的人都乱窜，逃跑、彼此用刀击杀自己的人，因此以色列百姓得到一场痛快的胜利。还有以法莲支派的人来帮助击打米甸人，杀死了米甸人的首领，然后基甸和300勇士又去追赶逃亡另外两个人，西巴和撒慕拿，使以色列百姓从痛苦中解放，所以当神同在的时候问题就变得简单了，因着全知全能的神与我们同在，遇见什么样的困难我们也不用害怕。只要相信神的能力，带着盼望，谦卑的领受神的帮助，顺从于神的引导就能过得胜的生活。我们要正确的明白是虽然我们是软弱不足、做不到，但是也不要灰心丧志，虽然是用我们的能力是毫无办法 ，但神帮助就能又快、又轻松的解决。所以遇见任何事情我们都不要灰心丧志、借着神的能力、过得胜的生活。

结论：

我们要从自己开始变化，在变化、在改变家庭、这样才能拯救教会、拯救社会、拯救国家。比起神迹更要在神的话语上站立得稳，无论是别人说什么，也要下决志顺服神的话语。

第九课：要分争战的对象来得胜辨好

本文：士7：34-8：3

钥节：士8：2

序论：

在打退米甸胜利就在眼前的时候，基甸和以法莲支派之间有了争吵的事情怎么能发生这样的事情呢？经历外患的时候，又经历内战，我们信徒有时也会经历这样的事情，把重要的事情放在眼前而争吵最终失败，当这样的争吵发生 时我们要思想这争吵的意义是什么？这样的时候我们该怎么做？

本论：

1. **要悔改不牺牲却想得果子的心态**：

基甸的300勇士打退13万5千人米甸人之后，即将取得大胜之即呼召以法莲支派参战取得了杀死米甸首领俄立和西伊伯的战果。以色列12支派各有不同的特点，以法莲支派是埋怨不平的支派。教会里也有无论做任何事情都埋怨不平的人，以法莲支派是培养出约书亚的长子支派，拥有特权意识，在战争中得胜之后他们就以为什么一开始就不呼召我们这样的借口来惹事生非，这样的借口很不像话，他们能不知道有这样的战争发生吗？战争开始的时候只是悄悄的在一旁观望一看到即将要胜利，就悄悄的参战，最后反而来埋怨，惹事生非。在需要牺牲的时候不挺身而出，当有果子时反而是除外不支付代价就出来想要享受果实。这是很坏的心态，不想流汗却想有收入这个是小偷的心态，我们不能有这样的心态。今天我们也常常能看到这样的人，不持守信心、也不参加奉献，也不牺牲自己，反而把教会的职分当作一种荣誉想要得到。 所以我们要悔改需要奉献和服侍的时候就不知声，要收果子的时候就很积极 也想被别人执行的姿态。对长老、劝事、执事这样的职分领受的时候要感觉羞愧，要有负担。和世界不同在教会里最有福的人是服侍的最多，牺牲的最多，献身最多的人，神是寻找这样的人，使用这样的人，赐福给这样的人。

拥有了梦想那么支付相应代价的人才能成就梦想，所以我们要悔改不愿意牺牲只愿意要果子的心态。

1. **要学习基甸的人际关系**：

我们要从基甸身上学习认定别人的姿态，基甸不仅优柔寡断，疑心多，没有信心，又内向是一个没有魅力的样子，但是他有一个优点就是柔和。大部分优柔寡断，内向的不会给人带来伤害，所以没有什么仇敌。以法莲就说你们为什么没有叫我们就是这样的惹事生非，但是基甸对他们回答很精彩。

用另一句话说“我们什么也不是，以法莲你们才是最好的，就这样缓解了他们的怒气，**【士8:2 基甸对他们说，我所行的岂能比你们所行的呢。以法莲拾取剩下的葡萄不强过亚比以谢所摘的葡萄么。士8:3 上帝已将米甸人的两个首领俄立和西伊伯交在你们手中。我所行的岂能比你们所行的呢。基甸说了这话，以法莲人的怒气就消了。**】这样的时候他们的怒气就消失了，很好的结束了这声战争。”其实是基甸和300勇士攻破了米甸人的本营，以法莲是最终杀死了战败的俄立和西伯，但是却称赞以法莲行了更大的事。基甸的优点就是抬高对方，降低自己，我们要学习他的优点，这就是一个指导者的能力，只要我降低，忍耐就行。在教会里有很多的信徒因着不起眼的事情闹事情关系变得生疏，我是谁啊，竟这样的对待我，觉得很委屈，这样的人本身就有问题，有着很大的骄傲，是自我还没有死去的样子，是因着不仰望神反而去看人想得到认定。这样的人常常遇见试探，让别人的信心退步，自己的信心也不能成长。我们不要看人的眼光，要拥有单单仰望主的信心！另一个要学习的是基甸的话，当对方兴奋的时候，我们很容易跟着对方一起兴奋，但这是不对的。在这样的时候使激情变平稳的语言是很重要的。【**箴15:1 回答柔和，使怒消退。言语暴戾，触动怒气**。】我们要学习什么样的话呢？单单学习回答柔和的方法，也能成功90%查看那些成功的人，就发现一个共同点就是话说得好。话说得好就是让听到话的人认为对方是在抬高我，有这样的感受，虽然是在高的位置却降低自己抬高对方。我们要学习不显露不快的心里，适当的称赞对方，建立对方的说话方法，难道基甸是一个没心没肺的人吗？不是、虽然看以法莲的行为心里很生气 ，但是很巧妙的使用一外交的言语，想说话说得好吗？这个秘诀就在箴言里，多默想箴言就能在世上成功，因为世上的所有智慧都包含在箴言书里面。所以我们要学习基甸很优秀的人际关系。

1. **基甸没有混淆争战的对象**：

在本文中战争是结束了，还是正在战争当中？是正在战争当中，他们争战的敌人是米甸人，以前压制自己的米甸人和西拿，撒慕拿这样的人还活着，同心追赶他们，还来不及，但是来混淆他们的就是以法莲人，他们说你们不要去追赶他们来与我们争战，弟兄之间争战能行吗？不行，但是如果处理不好兄弟间就会产生战争 ，但是现在的仇敌不是以法莲，作为指导者基甸忍耐了，因为是不能混淆了，打好仗是很重要但是在打仗之前需要的是正确的认识自己仇敌的智慧。要区分好、分辨好敌人。撒上17章大卫与歌利亚争战前也有他的哥哥来动摇他的心情，如果在那里大卫被动摇了就不能战胜歌利亚，每当有争战的时候，恶者魔鬼就会来做他的工，差以法莲这样的人来动摇我们。撒上17：12-30 以色列人是从20岁以后去参战。因着不起眼的事情而争战，就算是胜了也没有什么意义，就算是败了也没有什么意义 。因此我们要正确的区分争战的对象是谁？是以利押、还是歌利亚，基甸就是很好的区分了最后得胜了。“主啊！让我们正确分辨仇敌，天天过得胜的生活”！

结论：

我们不要埋怨不平，要天天仰望十字架，不放弃服侍和献身的机会。忠心的去做的，智慧的分辨好争战的对象常常过一个得胜的生活。

第十课：基甸的失败

本文：士8：4-32节

钥节：士8:27

序论：

无论是谁都有缺点和优点，我们不要夸自己的优点，要努力寻找缺点来纠正，这样才能阻止失败。今天通过本文来查看基甸的优点和缺点当作我们的镜子，基甸在士师记里面的位置很重要，6-8章甚至是到９章，就是占据的位置很长。但是因着没有克服缺点连他的优点也都给遮盖了，只要是一个人他都有优点和缺点，只要是缺点不显露出来 他就是一个优秀的人，单单有优点多好呢？只要是缺点不显露出来我们都能成为一个优秀的人。总是寻找自己的缺点纠正出来就能成为一个优秀的人了，基甸也是他的缺点把他的优点都给遮挡了这在基甸的身上是一个惋惜的事情，我们的身上也可能有这样的事情，所以我们要提前防备这样的事情发生。

1. **基甸在感情的调解上失败了**：

基甸是非常内向又慎重的人，他向神求证据求了好几次，看出他是一个很慎重的人。以法莲人来时他也是很好的处理了这件事，又很柔和的应对的很好。但是当基甸追赶剩下的米甸军的时候因着疏割人和撒慕拿人拒绝帮助他们的要求，非常的生气，最后进行了很残忍的报复。在这时显现出来的基甸和以前的基甸是完全不同的样子，以前是很良善、很温柔，很能忍耐，很沉着的样子，但是到了本文就是一个很神精质很极端的报复。前面的以法莲是他的同胞，本文中的疏割人同样也是他的同胞，为什么对以法莲是那么的慎重，柔和处理好了关系，但是到了本文中为什么是管理不好的自己的感情，很轻率的做出这样可怕的报复，他是为什么在感情调解上失败了呢？我们看本文的时候不能把他看为单单是一个故事，而是在看本文的时候要知道我的身上也有两面性，通过这样的不好的一面把好的业绩都埋没了，如果我们不能发现这一点可能就是会把我们前面的业绩给埋没了，他为什么会这么极端的很神精质的报复呢？我们通过以下两方面查看：我们也要明白一个人里面同时有慎重和轻率，宽容和恶，要治理好自己。我们查看自己也是，对某些人是柔和的，对人的关系处理的很好，对自己看的比较高的人很柔和的，很有忍耐性的对待，但是对自己看的较低的人惹到你了就会很神精质的生气 ，我有好感的人对他好，但是因着他受过伤害，对他有不好感情的只要是有一点不好的，就会很神精质的，所以我们身上也有基甸身上的两面性，我们要充分的知道这件事然后处理。不要把本文中的事情看作是基甸的事情，他怎么能这么想呢？要把这个看作是自己的事情。

1. 可能是基甸因着战争肚子饿了，又疲倦了所以心情不好，失去了判断力在感情调解上失败了。先知以利亚是一个很优秀的先知，没有品偿到死而直接被接升天的就是以诺和以利亚，而且耶稣在变相山上所见的就有以利亚，所以以利亚是很优秀的先知，但是他也是有缺点。王上19：1-8以利亚是不是一个怕死的人呢？是的，前面他是一个不怕死，不怕王的人，但是在这里他变了，就因着耶洗别的一句话就怕死，虽然耶洗别的手里有一些的能力，但是看他前面的所作所为根本不应该害怕这个的，跟850个先知争战的人得胜到了这里却变得毫无力气的，人就是有这样的两面性有软弱的一面，所以就算是再伟大 、再优秀的人也有软弱的一面，所以对于我们上面的人要用祷告帮助他们，虽然我们信徒信心很好，就算是不怕监狱，但是他身上也有软弱的一面，这点我们要清楚，所以要安慰他们，照看他们，要知道有这样的事情 。如果你不这样的事先知道这样的事情，无论是这个人放到什么样的环境他的信仰都不会变质，当你安心的时候他就会发生变化。以利亚是这样的，我们看基甸是不是这样的呢？基甸也是一直与米甸人争战，累了，全身都是很疲倦的状态，他也向疏割人和西巴人求吃的，人都是在累的，疲倦的时候发脾气，……人可能因着自己一瞬间的错误毁掉自己，所以我们要常常为自己这样的一面预先做祷告，预先做准备。而且对待别人的时候，跟对方见面想要取得 什么利益的时候不要在饿的时候见面，比如是鉴什么合同，上午11点和下午4点左右的时候，因为这是对方很疲倦，很容易发火的时候，所以不要和对方见面，而是找吃饭的时间和对方一起吃饭，然后再谈，这是一个参考的部分。有的时候面对同样的事件可能是时间不同，平时能应对很好的事情，却发火生气，给别人带来不好的结果，所以我们要知道自己也有这样的一面，所以事先就用祷告来预备自己 ，求神保守这是最重要的，所以要常做这要的祷告。

“主啊！当我又饿又累的时候，让我治理好自己的感情”

1. 大部分人面对比自己强大的就很卑微，面对比自己弱小的就小瞧对方随意的对待：

但我们对人的态度不应该这样，牧师认为在这里可能是这样的情景，以法莲是一个很强大的支派，因为是很强大所以不敢随意的对待他们，疏割和毗努伊勒人是很弱小的，还这样的对我，所以我要把你们杀了，我们人都有这样的一面，面对强大的就很弱小，面对弱小的就要吃掉，能发现这一方面并能纠正的才是一个优秀的人，所以一个人的信仰成熟程度可以通过他如何对待弱者来知道。特别是对比自己弱小的要小心对待，但是人大部分是对比自己强大的很小心的对待，对比自己弱小的随意的对待，但是对强大的人你疏忽一点也没有什么，比如你对很有学问的人说“你很无知”这样的时候他根本不会受什么伤害，但是如果你对小学都没有毕业的人说出这样的话时他就会受到伤害，一辈子记住你所说的话，所以对有知识的你开玩笑他不会受伤害。所以在对待弱者的时候要特别的小心 。所以对待弱者很小心的人才能成功。你救济别人的时候就给对方扔过去一点钱说你拿去吧！这样的话对他来说没有什么帮助。所以要常常在所有的事情上为弱者着想，所以成功的人是为弱者着想的人，这样的人在强者面前是坦然无惧，在弱者面前是小心，无论是走到哪里都能让人认定，也能是属你的人。“主啊！让我对待弱者的时候更加的慎重”不能把不能帮助的人无条件的看为是仇敌，要理解弱者的立场上为对方着想，这就是一个拯救人负责人灵魂的人应有的心态。

1. **在金钱问题上失败了**：

基甸在战争中得胜之后，他的眼睛开始看到金钱了，贪心开始在他里面慢慢的改动。【**士8:21 西巴和撒慕拿说，你自己起来杀我们罢。因为人如何，力量也是如何。基甸就起来，杀了西巴和撒慕拿，夺获他们骆驼项上戴的月牙圈。**】不要让你的眼睛尽是看到钱，就算是你到工地干一天活，就是要把这个房子当作是自己要住的，以这样的心态去做，而不能是以一天挣多少钱，几点下班这样的心态。当你把这件事当作是你的事情时神也会给你机会，让你的技术增长，把这个事情当作是自己的事情这样的人无论是什么都在发展。所以这是一条成功的道路，也是基督教的精神，但是如果你的眼睛只看金钱就不行了。你看到钱时也不把这个钱看作钱，而是看作你要做的事情，这样的时候你就不会被金钱诱惑。

基甸是在争战后有余地了就开始看金钱，所以我们也要注意这一点。从本文中24-26节我们可以看到群强盗在分掳物一样，基甸就像是一个头目一样，基甸的眼睛里面已经开始看到钱财了，但这个他要的金子对他是需要的吗？其实是没有需要的，我们牧会的时候如果你看到金钱了你就是失败了。一个人的人死的时候一无所有这就是过得好的人，美国首富比尔盖茨，他们就是把自己的钱献出来了，只留给孩子一点点的钱，这就是基督教精神。所以死的时候自己手里一分钱也没有这样的人就是过得好的人。基甸因着金钱就过了好的生活，娶了许多的妻，又造了经弗得成了以色列人的偶像。这个以弗得是不应该制造的，如果要是没有这些金子的话他是不会制造的，所以不能让金子进入我们的眼睛。

基甸前面所行的和他后面所行的在圣经结尾时对他的评价并不好，和为主献身一生的撒母耳相比实在是相差太多了，撒母耳是为主尽中心无瑕疵的人。从装扮自己开始一切都倒塌了，神给我们物质是为了什么给我们的呢？也就是为了让我们完成使命给我们的，而不是让我们奢侈宴乐，一定要铭记这一点。神给我们的物质不是让我们按照自己所喜悦的奢侈使用，而是让我们归荣耀于神的时候使用这一切，在拯救别人的时候使用这一切。不该注目的地方注目了也是不行的，在伊甸园里吃了神不让吃的善恶果，神吃吃善恶果必定死，魔鬼说不一定死，眼睛能如神一样明亮，分辨善恶。他们吃了眼睛变明亮了，神也承认这一点，但是在这方面眼睛应不应该明亮呢？不应该、知道了自己是赤身露体，并用无花果树的叶子做了裙子。现在开始不应该做的事情是非常忙碌的投入了，吃之前也不知道是赤身露体，吃之后虚枉的浪费时间，现在的人把眼睛放在不该注目的地方就开始虚枉的忙碌了，做生意太忙，学习太忙，不能过信仰生活。基甸也是一样他不把眼睛放在金钱上时他的结局会很好，基甸钱多了，妻子也多，后面出现的亚比米勒是他的妾所生的，然后把他的儿子全部的杀死了，如果他不注目钱就不会发生这些事情，在礼拜的时候你要打开眼睛，在传福音上、彻夜祷告上你要打开眼睛，物质你要治理他，不能让它牵引着走，物质是我们做工的手段，是让我们使用拯救灵魂的事工上不是让我们使用在奢侈宴乐上，物质多并不能带来什么好处，没有物质的时候可能会有一点不便，但是不能让你犯大罪，所以我们一定要铭记，物质赐给我们是为了让我们完成使命，又是让我们拯救灵魂，不是让我们奢侈赐给我们的，所以物质上不应该有余地，有适当的物质这是最好的。圣经说：“在吃喝上适当就行，要在敬虔上努力 ”箴言书说让我们不富足也不贫穷，富足了就忘记神，贫穷了就会偷，特别是做工的人员在金钱上洁净，有很多的人在金钱上牧会失败，所以我们要铭记这一点。

1. **在异性和权力的问题上失败了**：
2. 在异性上失败了：

他有许多的妻子；【**士8:29-31 约啊施的儿子耶路巴力回去，住在自己家里。基甸有七十个亲生的儿子，因为他有许多的妻。他的妾住在示剑，也给他生了一个儿子。基甸与他起名叫亚比米勒。】** 家庭的祝福是什么呢？一夫一妻生活然后结束这就是幸福。不是结婚结的多了就是幸福了。基甸成了以色列的英雄可能是追他的女人特别多，但是如果要是没有钱他也不会娶这些的妻子，因为是有钱，有权所以才会娶这么多的妻子，这对基甸来说是一个不幸，所以当基甸他困难的时候他成功了，但是当平安后他失败了。挪亚也是一样全地都被洪水所灭了，但是后来喝葡萄酒醉了，咒诅自己的儿子。大卫也是一样的，这么优秀的挪亚和大卫也是如此，我们也是有这种可能性的人，我们学习的原因就是我们的身上也有这样的要素，所以我们要事先做准备，不要在经历时失败。所以我们要明白这一点不单单是在困难时祷告神寻求神，在平安的时候也要祷告神寻求神，人们应该是在困难时很警醒的祷告，但是在平安的时候就放松了，所以这么一放松的时候就失败了。“主啊！让我平安的时候更加努力的献身”

1. 在权力问题上失败了：

基甸没有把一切的荣耀归给神，【**士8:22-23 以色列人对基甸说，你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。基甸说，我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们。】**这时看起来是以色列人求基甸和他的儿孙们来治理他们，基甸好像是拒绝了他们，其实在内心中已经是接受了这样的邀请，在29节时我们看到的不是一个士师的样子而是一个王的样子。他不是做一个退役的将军而是把所有的战利品聚集在家里过好衣好食的生活，用金子做以弗得好像是权力象征的。最终他的家庭因着权力斗争灭亡了。我们有的时候也是外面是荣耀归给神，但是实际上是自己占据荣耀，我们或死或活都要为了主的荣耀去做，查看基甸整个人生的时候就能看到他不是一个成功的人是一个失败者，他在治理感情的问题、金钱问题、女人问题、权力问题上失败了。我也是有可能在这些方面失败的人所以希望我们不要让基甸的失败成为我们的失败，不要放松灵里的警惕作十字架的精兵，用信心过得胜的生活。“主啊！求你帮助我不要让基甸的失败成为我的失败”。

结论：

我们要把基甸的失败当作镜子，要从感情调解，金钱、异性、权力的诱惑脱离出来，为主献身，为灵魂救恩事工献身要成为这样有福的成功者。

第十一课：要踩着荆棘站起来

本文：士9：1-21

钥节：路10:19

序论：

在士师记对基甸的评价并不是那么肯定的，他在成功之后并没能好好的管理，在感情处理，金钱，女人、儿女、权力、等人生的软弱部分上全部跌倒了。他的失败没有局限在自己身上，也遗传了给他的孩子们。本文让我们看到基甸死后留下不好的影响是以什么方式显露出来的。

本论：

1. **父亲的罪传到儿子那一代**：

罪是很容易转嫁的，并不是神在追究这个罪，基甸娶了许多的妾，有70个儿子。用权力达到自己致富的目的，没有把荣耀归给神而是隐隐的想自己做王。基甸为了巩固自己的权力制造了以弗得，最终这以弗得成了拜偶像的对象。神赐给我的卓越的才能、学历、家庭、应该使用在荣耀神的方面，可不能让这些成为网罗。基甸却没有这样，他是犯罪堕落成拜偶像了，罪是有遗传性的，想要把自己的孩子培养成为犯罪的人是一个也没有，但是在信心的儿女当中偶尔出现像亚比米勒一样让人吓一跳的人，为什么呢？因为他们是看着学的，所以看到儿女们错误的样子，你就要想到啊！这是我的样子啊。就是你看到了什么就会学什么，明知道是错的还会去学，这就是遗传。我们可不能让这样不好的，坏的遗传下去，所以我们是要为了让信心和真理遗传给子女们为了这件事情我们要豁出性命，这就是拯救家庭的道路。不是说让医生、博士、法官、律师、这样的人做你的女婿才重要，最重要的是信心的继承。要一起礼拜，一起早祷、一起奉献，见证奉献也要一起做，不要想着把遗产留给儿女们，要想 着把信仰留给儿女们。【**诗37:25 我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃。也未见过他的后裔讨饭**。】圣经所说的义人是谁呢？是在信心的家庭被养育的人被称为是义人。所以每天早晨都要为自己的儿女祷告，用流泪的祷告养育的儿女绝对不会灭亡。“主啊！让我们家庭三四代聚集享受一起礼拜的祝福！”当祷告被应允时祷告人的信心就增长了，通过祷告遇见神就能成了一个有实际信心的人。

1. **要切断地区差别的咒诅**：

地区感情的结果始终是灭亡，在韩国地区感情也很严重，东边是什么道，西边是什么道，他们的竟争很激烈。在本文中亚比米勒也是这样的地区启发问题，他也挑拨地区，他的母亲是示剑人，示剑是在以色列历史上非常有名的城，是土地肥沃，贸易发达的城，是亚伯拉罕到迦南地后第一次筑坛的地方，是以色列进入迦南地之后宣布咒诅和祝福更新与神所立的约的以巴路山和基利心山的平原。亚比米勒的母亲基甸的妾是示剑人，所以亚比米勒对示剑的人说我是你们的骨肉。说我们都是一个同乡的人，就是呼吁他们的地区感情，他就是这样的挑拨人们的地区感情，具备了地区资本，招聚匪徒，将自己的兄弟70人杀死在一块磐石上，只有约坦一人逃跑了，然后他就是自己一人做了王，以色列第一次同族相残事件发生了。愚昧的王是问题，但是愚昧的民众也是问题。因着是自己的同胞，自己的同乡把这样的一个杀人犯立为指导者，百姓也有责任，简单的说把恶人立做示剑王的人有问题，亚比米勒王自己也有问题，之后就出现了神的审判，亚比米勒和示剑人都是因着灾难死掉。

对于信心来说礼拜、赞美、祷告、传福音都很重要，但是也必须要有寻求真理和公义公正性和客观性。说是信耶稣却被因缘关系、地区关系，前后辈左右的话这不是一个信心。我是中国人、我是美国人、我是韩国人、做出这样的判断是不对的，重要是的神看哪条路是义路，所以在神面前国家和民族也不是最大的，就是说同一个学校毕业的同窗这样也不是大的，按照这些方向去这是督促神审判的行为。在韩国在音乐界、美术界、政治界、还有在找工作上，在各个领域上因着这些问题不能形成一个公正的竟争，其实这就是腐败就是罪，所以偏待人给人开后门，让人插队这都是属魔鬼的是罪。所以在信心面前血缘关系、学历关系、地区关系都应该弃掉，这些都是属于私的。我们要以真理和公义去判断，我们要客观的来处理事情。“主啊！让我超越血缘、学历、地区成为一个按照真理、公义进行公正判断的人。”

1. **信徒要成为能对世界负责的人**：

在本文中出现在亚比米勒的屠杀中逃脱耶路巴力的儿子约坦说给以色列百姓听的讽刺性的政治故事，这可以说是一个寓言。故事的内容就是树木们开会，但是橄榄树、无花果树、葡萄树都拒绝做王，他们说自己不能拒绝是讨神喜悦，讨人喜悦自己做王，所以众树木邀请荆棘来做王，荆棘树就好像是等了好久机会似的，就说你们要听我的话，若不听我就杀了你们。本来没有资格的人做了王，残暴的统治杀害了很多人。说着政治是污秽的，金钱是污秽的，工作是污秽的，远离这些看起来是洁净的，这些说是不做的人看起来他们自己洁净的，他们这样的理想是好的，但是都说这是污秽的谁也不去做王，那么谁会支配这个世界去做王呢？这样的时候像荆棘一样的流氓强盗就会做乱。看着那些恶人行恶被他们欺压，自己却装作圣洁什么也不作这是不对的，如果你觉得比如说在一公司里面工作是一个污秽的，那么你进入后就要把那个地方改变为洁净的，如果你说这个世界是污秽的，那么你不要光说你来改变这个世界。所以不要成为一个袖手旁观的橄榄树而是要成为一个踩着荆棘之上站立的橄榄树，靠着自己的力量不行，但是靠着神就行。所以在本文的钥节说“我已经给你们权柄可以胜过一切的仇敌，断没有什么能力能害你们：”约一3：8“神的儿子显现出来为要除灭魔鬼的作为”我们在这世界上要发挥影响力来改变这个世界，我们不是厌世主义者，佛教的寺庙是在山里，为什么呢？因为他们认为这个世界是污秽的所以他们要远离红尘跑到山里去了，但是我们的神却是让我们在世界里。“你们是世上的光，让世人看到你们的好行为将荣耀归给天上的父”这是和佛教不一样的，为什么呢？不要说世界是污秽的，你要去改变这个世界让世界变得洁净。把没有味道的世界通过你变得有味道，这个盐是怎么让食物有味道呢？是要溶化，也就是要通过你们的牺牲来改变这个世界，不能像本文中的橄榄树一样逃避，要发挥你的作用来改变这个世界。都说金钱是污秽的，但都是这样的吗？不的，当在神面前正确的使用拯救灵魂不是的，在改变世界，拯救灵魂上有大作用，在这样的时候需要，不是说在你奢侈的时候需要，不是在你好衣好食的时候需要，我们要改变世界，就算是有矛盾也要忍受着进入到世界里面照耀出福音的乐，通过拯救使他们变为圣洁。因此我们首先要成长为能带来变化的属灵的人，就是要成长为有影响力的人，无论是个人，家庭、教会、都要成长，只有这样才能改变这个大地。我们一起说：“主啊！让我成为踩着荆棘站立的橄榄树，让我成为照亮黑暗世界的光。”

结论：

我们要靠着信心超越地区感情，血缘关系、学历关系，在家庭要显出真理和公义，在教会、在公司、在社会、在国家也要显出真理和公义，要成为踩着荆棘站立的橄榄树，要光照世界拯救世界。

第十二课：被磨石砸死的男人亚比米勒

本文：士9：22：57

钥节：士9:53

序论：

士9章记录了基甸的儿子亚比米勒的败亡，可以说是因着基甸的犯罪，因着他所种的在他儿子的时候有了收成。亚比米勒是到示剑地区挑拨他们的地区感情成了王，然后杀死了弟兄69人，示剑人也是犯下了与不义的势力联合的罪。神是同时向亚比米勒和示剑人讨罪，在本文中记录了神对两个势力审判的内容，在这里让我们得到宝贵的教训。

本论：

1. **魔鬼是分裂的灵，圣灵是合一的灵**：

抵挡神的灵是魔鬼，是恶灵、撒但、龙、古蛇、撒但是队长，虽然名字不同但是都是一起运动。普遍的撒但的看为是他们的头目，魔鬼是迷惑的灵。魔鬼做的事情看起来就是很琐碎的事情，像毛毛雨一样，虽然看起来这毛毛雨没有什么，但是雨多我们的衣服也会湿了。

亚比米勒和示剑人联合起来就是3年的时间，之后神差遣来了恶魔，这时有什么样的事情发生呢？原来合一的状态分裂为两个，是因为他们中间有间隙了，相反圣灵在我们中间做工就会有合一 ，分裂教会的魔鬼的意图是让我们因着分散不能拥有合一的能力，因为魔鬼知道信徒的合一所带来的灵里的破坏力，主应许说两三个人聚集在一起奉我的名聚会我就与你们同在。太18：20人们看到教会里面聚集的信徒多就大受感动，人多了聚集本身就是成为会一种恩典，当神百姓维持合一 的时候，世人就会在教会里面屈膝，所以魔鬼是尽量的竭尽全力的让我们分裂。【**弗4:27 也不可给魔鬼留地步**。】

所以不给魔鬼留地步把这些空隙都给补上，因为这些空隙是魔鬼隐身的地方，用别的话说信仰是填补空隙的作用。圣经也说为了在夫妻间不产生空隙除了祷告之外不可分房。林前7：5-6所以这个空隙是很可怕的，那么使人与人之间产生空隙的最大道具是什么呢？就是我们的话。我们口里所也来的话就是使人最能产生空隙的，所以在箴言书里面关于话的教导有一半以上。无论是在罗1章出现的罪还是在林前里面出现的罪，有三分之二都是用言语犯的。在犹大书里面也说因着言语受审判，争竟、嫉妒、诽谤，都是用言语使人与人之间产生空隙，但是圣灵的事工是填补这样的空隙。【**弗4:3 用和平彼此联络，竭力保守(.圣.)灵所赐合而为一的心。**】所以圣灵是使我们合而为一的。创11章人们在建造巴别塔时因着神的审判语言不通分裂了，这也是一个咒诅，使这个咒诅变得无果效的事工神迹就是在徒2章的五旬节事件。当圣灵降临之后语言就统一了，心也合一了谁也不主张是自己的一起共用所有物品。我们要成为属灵的抹布，作为一个把所有污秽的、不洁净的都擦干净的，在神的面前做一个属灵的抹布。一个抹布他沾上东西了它会埋怨不平吗？不会，所以我们要做一个属灵的抹布使教会和周围变得洁净。“我是属灵的抹布”

1. **种什么收什么**：

恶就招来恶，善就招来善，无论是善还是恶都有繁殖能力。本文中恶魔是进入到迦勒的里面了，他来了挑起示剑人的冲动，使之分裂。诱惑他们说只要到我的手下就能灭掉亚比米勒，其实话是不久前亚比米勒说的，同样的话现在迦勒又说了，以同样的伦理兴起叛乱这就是历史的反复，也就是圣经所说的种什么收什么，我们是离开神的话语用人的计谋做什么事情，看起来很顺利，但是不长久。所以为了不让罪蔓延开来，要使用原则上切断他们的强有力的措施，罪是有繁殖力，在书7章出现的亚干犯罪，是用石头打死的，是完全的灭除了，如果当时不那样处置的话迦南地就征服不了，罪会蔓延出去，神就离开了，那样就不会成功，所以用强力的措施切断罪。在徒5章也是正好得到 圣灵充满，正好得到复兴的，被法利赛人、文士抓去也没有什么，但是罪进入变会灭亡。所以对亚拿尼来和撒非喇的处置就是灭亡、

异象、盼望、生命这些都是如此，我们要在这地上种下祷告、种下生命，让他能更加的繁荣昌盛，就是能兴起复兴的核分裂，刚开始看起来很小 ，但是一旦繁殖起来就会结出许多的果子来，希望你们在这地上的时候都能产生核分裂的教会。（我们通过第二次的世界大战可以知道核武器的威力）

1. **恶必然有审判跟随**：

恶就好像一根火柴，这火柴是点燃之后没有过几秒就熄灭了，亚比米勒的人生就好像晕根火柴一样，开始的时候势力很大但是没有超过三年，神同时审判他和示剑人，使他们彼此争战、因此灭亡。这样的例子很多、基甸和三百勇士去争战的时候也是一样 ，那些米甸人是自己击杀自己，神是使用恶人来击打恶人，根本不需要我们动手，作为要击打亚比米勒的恶者迦勒出现了，因为是恶魔进去了，迦勒才会出来，他自己根本没有与亚比米勒争战的能力，本身都没有力量还兴起叛乱很无力的就失败了。为什么呢？因为是恶魔进入了他看的错误计算的也错误，做突然的事情，从39-45v可以看到是完全的灭掉示剑城，连躲进示剑楼里面的1000多也烧死了，这是一个大屠杀，这是自取神审判的人，是想要实现虚妄的幻想最终灭亡；有一个离开神话语不做祷告的人有一天说要做一番事业他自己充满确信认为一干事业就能赚大钱，别人看起来不行，但自己却认为行。别人看起来这个人真不好，但是在他的眼里是最好的丈夫，有这样看的。因为恶灵在人身上做工就会这样，但是圣灵可不是这样，被骗子欺骗的人都是因着心里的热心，说投资一点就能赚大钱自己没有钱就会借钱投资，就说这个机会可不能错过，所以到处借钱投资最终是被骗了，就算是旁边有人劝他，他也是怕失去机会根本就不听 ，别人都说不听，自己也认为行。为什么？因为是被恶灵充满了，没有被圣灵充满、所以被骗的人都是急急忙忙的去做，让他慢慢的思考仔细的想一想他就会说过这一天就没有机会了，这样的人的特征就是不祷告，干着急，所以走在祷告的前面就会跌倒，越是紧急的事情越要做充分的祷告。不是说你在神面前做充分的祷告就会失去机会，难道你因着祷告花了点时间该给你的神就不给你了吗？所以要做充分的祷告。要学会设计祷告的轨道，着急就变成以实玛力，等候就成以撒。神的应许是不变的，神说要给他，他只要等就行了。

在本文中迦勒兴起叛乱的时候亚比米勒是完全不受打击根本不把对方放在眼里，因为迦勒根本没有多少力量，也没有多少拥护他的人，可能是带着自信出去的，“就这么一个小人物还背叛我，我要杀了他”连那些残兵败将也给烧死很是残忍，但是他的恶行没有长久，作为杀一禁百使示剑城成为废墟的他被一个妇人打破头死亡了。恶人的虚枉就像烟雾一样，恶人就是如此，就像是海浪一样一会就消失了。平常说没有神、我也能活，不行也行用强大的信念生活的人就像是亚比米勒，刚开始他们都不失败很顺利似的，但是在某一个瞬间在神面前突然就打破了，所以不做祷告的事情看起来好像是很顺利 ，但是在某一瞬间就被神打破了，歌利亚能被大卫打败的机率连百分之一也不到，但是谁能知道他会被打中额头而死呢？但以理被扔进火窑里面能生的概率还不到1%死亡的概率是100%王把他扔进去，认为是死定了，但是活着出来了，这就是与神同在的人和离开神的差距。离开神的人最终会灭亡为什么呢？因为神帮助的手离开了，但是与神同在的人，神帮助的人就算是可能性还不到1%也必然成功，大卫也是如此，但以理也是如此，人们称这种现象是神迹，是的，世界所给宝藏不算什么，只有神给的宝藏才是宝贵的，大卫虽然是在旷野生活，但是因着神给的宝藏充满自信。【**诗3:6 虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。**】就算被确诊为是癌症，但是通过祷告、信仰生活过得好的人也有很多。奉主的名祝愿大家因着神的保护无论是到哪里都不惧怕做一个常常得胜的人。

结论：

我们要惧怕神的审判，因此常常祷告，过侍奉主谦卑的生活。

第十三课：耶弗他的信仰

本文：士10：1-11：11

钥节：士11：7

序论：

整篇士师记录了12位士师，12位士师又分为大士师和小士师，有的士师就记录了2-3节，有的用很长的篇幅记录，用很长的篇幅记录的叫大士师，用很短的篇幅记录的叫小士师。大的士师有俄陀聂、以笏、底波拉、基甸、耶弗他、参孙，圣经介绍耶弗他的时候说他是一个大能的勇士，和基甸还有所不同，基甸是以后神把全造就成为大能的勇士，但是在这里介绍耶弗他的时候就是大能的勇士，下面我们来查看关于他的内容：

本论：

1. **因着以色列的不顺从仇敌成长变强大** ：

士10:6-9以色列人犯罪行耶和华眼中看为恶的事，拜偶像的结果亚们人变强大了，当神的百姓犯罪离开神的时候周围的仇敌就会成长变强大，也会扰害欺压神的百姓。所以属神的百姓在受痛苦的时候与敌人对抗争战之前先要反过来想一想，被扰害的时候比起站起来除掉仇敌，反而是去寻求兴起这件事情的主权者神的旨意，在他面前悔改持守信心过正直生活就行了。为什么比起与别人对抗反而更要在神面前悔改靠着信心生活呢？因为我们周围的状况就是在反映我们和神的关系，我们周围的敌人不是一个主角，是谁来使他们有这样的活动呢？是神、神是看什么让他们活动呢？是看着神的百姓让他们做出行动来，在列王记明显的表面出来。在犹大时代亚述国家来进攻了，国家完全没有力量，亚述是百战百胜的军队，用18万5千围困耶路撒冷，而希西西家没有寻求别的人，而是到圣殿寻求神的帮助，说除了神以外没有人能帮助，这时神就应允他，“你只管静默无声，”当早晨起来一看都死了，当时也没有能帮助他们的联盟军，只能在神面前通过祷告解决问题。在约沙法的时候也是如此，因为有许多的军队攻打过来，所以向神来祷告，当时约沙法的军队也是很多的，但是他没有想争战而是向神祷告，神就回应他们说你们不用动手我来处理这件事情，因着神的话语而喜乐，他们是让唱诗班在前面唱着诗过去，当赞美的时候那些敌人是互相的击杀就算是攻打到犹大国里面了，神根据神百姓所做的行为来决定怎么处理这件事，这一切周围的事工为什么呢？就是因为神的百姓。我们是常常看别人，但我们的神是常常年看着我们因着我们兴起这样的事情，所以观看能用肉眼看到的人我们就会失败，我们应该主要查看看不到的神是因我喜悦呢？还是因着我伤心呢？如果神发怒了就要悔改，查看我信心的时候就让我的信心更加成长，在神的眼前只要合他的旨意就行，所以周围的仇敌也是神差遣的。所以我们信徒就算是社会上有什么问题发生了，也要省察自己发现错误了就要在神面前悔改。我们周围的敌人为什么变得强大，就是因为我的不顺从，当我不顺从的时候敌人就变强大，我们的不顺从成了把敌人养育很好的养分。所以我们越是不顺从我就越软弱，我的敌人就越刚强，在列王记里是很明确的显明了这样的事情。今天我们生活当中的一切问题也是如此，例如个人问题、健康问题，事业问题、家庭问题、子女问题、工作问题、前程问题、生活的所有问题都在于神。所以把所有的问题都从和神的关系上找出解决方法，这才是信徒的智慧。只要这个根的部分解决了，那么所有的问题自然而然就解决了。我们根的问题是指什么呢？其实就是我与神的关系，神是因我喜悦还是厌恶？神在我身上在哪方面觉得可惜 神是厌恶我什么？希望我在哪方面悔改，希望我怎么做？在这样的一切就是根源，当与神的关系解决了，一切都会得到解决。我是不是正确的顺从了呢？是不是忠心的做好了呢？这关于根的问题得到解决了，剩下的一切都会得到解决。植物也是先扎好根再结出果子来这才是一个正确的顺序，在我们周边的事件当中有很多的是扎根在不顺从上面，如果想要以看到的文化为对象在过信仰生活的话就会失败。所以我们要 弃掉把问题的解决方案单单局限在其本身的实用主义的态度，也要查看一下我们所烦恼的问题是不是因着离开话语的生活带来的，我们要确保这样的视角。不信的人不能看得很远，看得远一些也就能看得一年零6个月这种程度，但是从信仰的眼睛看就可以远远的观看。有一个能看得很远的方法就是学习历史，学习历史可以让人一眼看到一百年、一千年，所以学习历史很重要，学习历史也能信心产生。啊！这是神的开始，这是人的命运，就会有这样的领悟。看教会也是如此刚开始虽然不是很懂但是依然很诚实的顺从话语成长的人，还有一些是无视着神的话语随已意过生活的人，只要过几年就能明确的看出神恩典的事工。过了十多年以后忠心的人和无视神话语的人之间的差距是天地之差，所以要在教会里查看谁在什么样的事情上献身了，是怎么忠心去做的？那么就能很明确的看到神奇妙的作为和赐福的事工。我们一起跟着说“主啊！让我天天能查看与神的关系过生活。！”

1. **真正的信心超越环境的障碍**：

第11章登场的人物是第八位士师耶弗他，耶弗他是在不好的环境当中是从父母那里没有领受到任何东西就被赶出来，也没有上学什么的，就是这样的最坏的状况，父母、弟兄都离开了，但是在这样的状况当中他能成为拯救以色列的大能勇士其原因是什么呢？在不好的环境中与匪类过生活了，怎么能拯救以色列呢？这是我们要关注的，耶弗他在这样的不好的环境中依然有向神的信心，能打破这种恶劣的环境就是靠着信心，就算是再恶劣的环境只要有信心就能克服。你看约瑟他所处的环境是多么的恶劣呢！如果因着环境埋怨、因着环境放弃自己的信心这是一个错误的想法，约瑟因着有向着神的信心在甚至会放弃自己人生的最恶劣的人生当中也是靠着百折不挠的信心成了埃及的总理 ，这就是福音。就算是我很贫穷我没有什么学过的知识，但是这些各种各样的环境并不能支配我们只要有信心就满可以再站起来，满可以成功。 神是始终的看着我们，在受困难的时候是不是还遵守神的话语呢？恶劣的环境根本就没有什么关系，就算是下着大雨也可以马上放晴，有的时候天很黑但是很快就会放睛也有这样的事情，所以我们不要让步就行了，就算是在漆黑的黑夜也能站起来，因为神在看着，神是活着的神，要相信活着的神，那么怎么能知道当时耶弗他是有信心的呢？【**士11:9耶弗他对基列的长老说，你们叫我回去，与亚扪人争战，耶和华把他交给我，我可以作你们的领袖么**。】通过这句话可以看出他相信战争的胜败是在于耶和华，我出去争战的时候如果神使我得胜的时候，在这里是一种告白，不是靠自己的能力而是神交在他的手中才能得胜。在这里能看出来，他相信战争的胜败在于耶和华，是不是有信心？是的、还有在11节他做了元帅后就把一切的事交在耶和华面前了，他不是一般的人还是一个祷告的人，他是一个有信心的人。在恶劣的环境中信心把他造就成一个这样的人，不是学习、也不是拥有什么，只是单单看着他的信心神兴起他这个人，所以我们没有什么显耀的只要有信心就行，所以信心是使我们越过所有障碍的奇妙的能力。相反的就算是周围的环境再好若没有信心最终这个人就会失败，应付腐烂，所以我们属灵的防腐剂就是信心，如果我有信心就算是周围的环境再难再恶劣我也能坚持下去，最终必能站起来得胜。所以我们信徒不要埋怨周围的环境，首先要对自己的信心进行评价，我们要培养我们的信心，直到神认定为止。所以我们要靠神所赐的信心装备自己让我们能成为一个能走出去的神的仆人。“请主赐给我超越一切环境的信心”。

1. **我们被神使用是最大的福**：

耶弗他是被撇弃的很冤枉的人生，在幼小的年纪被父母赶出来，这样的人生很可能是眼泪不断，但是当以色列面临国难的时候长老们来邀请他请求帮助，当时能打退亚们的只有耶弗他。6-7节，在这里很明显的表达出了耶弗他很怨恨的心理，在这句话里面充满了他受的委屈说“我小时候你们把我赶出来现在你们有难了来找我”可能他在说这句话的时候不是很平淡的说的，牧师猜测是很激动的含着眼泪说的。如果是一般人受的苦没有那么严重的话可能会说：现在太好了，神给我伸冤了，然后是袖手旁观，可能就说我所受的苦你们要加倍的承受，装作和自己毫无相关，但是这样的人是一个小人物就是一个胆小鬼，但是耶弗他并没有这样的做，他把自己过去的怨恨都埋掉了，在要求自己帮助的人面前回应了他们，跟随那些让自己受委屈的人做了以色列的领袖拯救以色列。耶弗他为什么下了这么困难的决定呢？这个就是信心了、比起自己的名分和自尊心他把自己能被神使用看为更重要，拯救以色列这是神做的事工，所以把自己各人的委屈感情啊都给埋掉了，把这一切都放下说现在是主需要我，要用我，就这样跟着去了。今天有蒙许多恩典的人因着自己的自尊心却不为神做工，这是很让人伤心的事情，在神面前委任之后因着心情不好不干了，这样的人和耶弗他真是完全相反，在神面前委任的职分因着心情不好就不干了，这样是不行的。因为是神的事工就算是有自己的委屈也要全部放下顺服向前走这就是耶弗他的信心，无论什么样的名分只要是被神呼召被神使用这本身就是一个福，感谢神呼召使用我这个罪人，我们就这样的降卑自己学会顺从。一不小心 我们就会成为金器皿而争吵，想做工却想要被人认定，不显出自己的事情都不想做，你们把我看作什么，我可是一个金器皿，显出骄傲，但是圣经的视角却是不同的。【**提后2:20-21 在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器。有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，豫备行各样的善事。**】在这里重要的不是金器，银器，怎么被使用这是一个焦点，不是说这个器皿的种类和材料是重要的，被使用这本身才是重要的。**金器不是祝福，而被使用的器皿才是一个祝福**。就算是一个金器皿不使用就没有什么用处，就算是一个木器皿被主人使用这就是一个祝福。

耶弗他他没有显出自己的自尊心在能被主使用的时候抓住机会，所以在主使用我的时候不要错过机会，有的人在主要用的时候因着自尊心弃掉机会，所以可不要这样，所以当主要使用的时候无论是让我做什么，无条件的顺服这就是一个祝福，无论是大事小事只要能被使用这就是一个祝福，神能呼召我做他的事工这本身就是一个福。无论是何时何地当主呼召时说我在这里这是最好的，当主呼召的时候不要犹豫，为主做工的时候不要做第二要竭尽全力的做第一，我做的事情太多太显眼了这不是一个信仰人的姿态，无论是别人称赞你还是别人说你不好，自己该做的要努力的去做，不管是别人说什么只要讨主的喜悦去做就行了，这就是信徒应有的样子。我们也要像耶弗他一样把自己的利害关系都埋掉把被神使用看为最宝贵，要成为这样的仆人。在为神做工的时候感情，心情不好的都要撇弃，就算是自己有损失了也是。撒上6：1-16 在这里让我们看到的是带着福音走出去的工人的姿态，既然是要为神做工的人就要有这样的姿态是要背着神的话语来，如同这母牛没有断奶的牛犊也不顾直接往伯示麦去一样比起自己的家庭、孩子、更要重视神的话语，最终是为了见证神的话语而死去，这就是我们的结局，所以自己的感情，自己的心情都不能提出来，因为我们是已经把一切都放下在走这条路的人。所以有什么任职仪式、按立仪式的时候经常用这段经文讲道，意思是我是拉神约柜的母牛。

结论：

我们要靠着信心越过环境的障碍，当神呼召我们使用我们的时候不要显出自己的自尊心，要埋掉过去，不失去机会，享受从神那里得来的福。

第十四课：文武全备的信仰人耶弗他

本文：士11：12-28

钥节：士11：7

序论：

被排斥的耶弗他成了以色列的指导者，以色列人呼召耶弗他的理由是因为他是军事上的天才。在当时能从亚伯的危险当中保守以色列的唯一的军事势力就是耶弗他，所以虽然过去有不好的关系但是仍然邀请了他。以为马上就会启发大战争，但却没有发生而是不断的详细的介绍了与亚们之间的外交上的争论。在这里重要的事实是耶弗他没有无条件的展开战争而是是采取了外交的措施，通过外交的争论内容我们可以知道耶弗他带着正确的历史知识引导了这场争论。在国际法律上有一个占有权认定期间就是300年，耶弗他是向这样的常识的一般法律精神号召让人出乎意外的是在这些方面他的知识很广。

本论：

1. **文武全备的信仰人耶弗他**：

看到进行外交争论的耶弗他，让人感觉很意外也带来很大的冲击。从这里可以看到他不只是在武艺上精通，也是一个知识渊博的人，所以他是文武全备的信心的人。通过圣经可以看出他是有历史的眼光，和外交的说服力以及名分的非凡的指导者。人们认为在战争当中只要军事力量强大就可以，但是在国际社会中还有在信仰生活和日常生活中这种均衡是非常重要的。不是说无条件的只做祷告，只培养势力就能征服世界。教会为了给世界带来冲击和影响进行变化，需要同时拥有两个形象，也就是说要拥有知识的要素和好战的要素。这两样同时具备了才能发挥出本身的力量，不仅是教会各人也是如此，所以要成为拼命学习竭尽全力做准备的人，同时也要做靠着圣灵所赐的能力刚强壮胆的向着世界走出去，打破魔鬼坚固营垒的十字架精兵。大卫也是文武全备的伟大的人物，大卫打仗打的很好，不仅是打倒了歌利亚，而且是每次争战都胜利了，诗篇大部分都是他写的，制作乐器也很好。所以文武全备，我们也要具备这样的才能。**无论是哪个时代改变那个时代的人同时具备了文的要素和武的要素，所以不要懒惰于准备知识**。也要好好培养能担当好属灵争战的战斗力就如同大卫和耶弗他一样。“主啊！让我也成为文武全备的信心的人”

1. **历史意识非常透彻的人耶弗他**：

耶弗他能发挥透彻的外交手段是因为他对历史有丰富的理解，他不仅熟悉历史，又很详细的理解了历史的意义。唯有我们基督教才能正确的明白历史的意义。所有的历史都有意义和目的，历史里面隐藏着神的教训和信息，因此想要知道神的开始和计划就要查看历史，人对未来是很无知的，就算是预测再好的未来学家时间过后就发现有许多说错的，世界在极速的变化，现在是电脑时代，因着一天新似一天的科学的发达，罪恶正在满盈，所以预测未来是几乎不可能的。但是也没有必要感到不安，虽然不知道10年20年以后会怎么样，但也不需要战战兢兢，因为我们的神是推动历史的主权者，世界都是在他的旨意里面活动。所以始终是在成就圣经预言的话语，所以有些人就是通过圣经的话语当中来寻找这些奥秘。神的话语是在时间的流失中不断的确证，所以就算是时代再怎么极速的变化推动这历史的是我们的神，只要与这样的神合一就没有什么可怕的了，因为全世界都掌握在他的手中，只要不违背他的旨意合他的心意就行，所以当带着神的旨意回顾历史的时候就能正确的对待历史。正确的查看历史才能把过去的失败当成镜子不再跌倒，成为一个有智慧的人在未来取得成功，所以历史记录很重要。但是有错误的教导历史的国家存在，美化历史没有任何作用，要按照事实原原本本的学才能成为一个镜子，在申命记当中出现最多的单词就是“你们要记住”无论我们做什么事情都要带着历史的意识去做，这样的时候才不会反复的重复同样的错误。所以希望我们不单是不忘记恩典，也不忘记痛苦，也不反复失误和过失的神的仆人。不要忘记过去的痛苦要传给后代，不要忘记过去的恩典要见证给子孙。相信这样的时候神就会赐下无限的恩典、祝福和能力。 “主啊！求你不要让我忘记过去的痛苦和恩典”。

1. **用信心的眼睛仰望未来的耶弗他**：

信心的人耶弗他仰望的是在历史中做工的神，查看历史的时候发现运行历史的主体并不是人，历史中有带着目的引导历史的神的膀臂，这样相信的人最终得到的结论就是若神做工没有做不到的事。这就是有能力的信心。所以历史不是关闭的，是敞开在神做就行，这样的超历史面前，眼睛不都是一样的的，拥有神所赐的信心的眼睛才能拯救，才能改变世界。我们通过民数记13-14里面12探子的样子可以知道信心的眼睛和不信的眼睛之间的差距，10个探子说我们不能上去得那地，他们在神面前，在以色列百姓面前对应许之地吐出恶言说他们比我们强大，因此积累了神的愤怒也没有能进入迦南地。神都说了是流奶与蜜的富饶的地，他们为什么说那地是吞吃居民的地呢？就算是迦南的居民再高大怎么能把自己比作蚱蜢呢？他们是没有信心而夸大事实，相反我们要看拥有信心眼睛的约书亚和迦勒，夸大盼望并不能给我们带来损失，至少能成就点什么。耶和华若喜悦我们就必将我们领进那地将那赐给我们，那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的民，因为他们是我们的食物，荫庇他们的已经离开，有耶和华与我们同在，不要怕他们。你看他们说的多棒啊，这是夸张还是事实呢？谁会看到自己食物吓一跳呢？只要吃得香就行了，我们单单仰望神改变态度，靠着那加给我力量的凡事都能，信心无所不能，信心就是从神的观点去看，这不是不可能的观点，只要神同在，就没有不可能的，用另一句话说“信心就是改变眼睛的运动”。

信心的定义：神是主动，我们是被动，这样的时候就是信心，跟随神、神往哪里走我们就往哪里走，跟随神这个就是信心。如果做不好就把这个信心变自己定下什么求神帮助了，还有的时候是提什么条件跟神要求，比如说开一公司我要多做宣教奉献，所以求你赐福我的公司。所以神命令的时候去顺从就行了，是以神出发，差12探子也有问题，神许可没许可？【**申1:21-22 看哪，耶和华你的上帝已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的上帝所说的上去得那地为业。不要惧怕，也不要惊惶。你们都就近我来说，我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们**。】神已经许可了但以色列百姓先提了要求，神是让他们直接进，但是他们提出了要求最后结果不好。流便支派，迦得支派、玛拿西半支派他们留在约旦河东边没有进去得地为业，但是他们是结果并不好。无条件的顺从前进的时候神就会与你同在，也就不会有这样的问题了。比起一一计算后再去，无条件的去顺从是更好的。自己计算后还行，挺好再去可能就不符合神，除掉自己的意思，完全的交托神，顺从神这就是一个纯粹的信心，这12个探子再怎么去探也不是信心，为什么？因为不是从神而来的旨意，人是不完全，神是完全的，神是全知的从他出来的才是对的，所以无条件的顺从才是对的。当信心的人住在地上的时候地也蒙福，如果以色列民直接进入迦南地也会蒙福。但是同样的地同样的原住民，为什么分成两派看的差距是这么大呢？一个是以信心的眼光看，一个是以自己的眼睛看夸大事实。神所就说的如实的相信就是信心，圣经的作者都是受到神的默示记录，其实作者就是神。圣经是为我记录的。圣经中要让所有的话语都成为自己的。神要应许给我们什么呢？神应许要把天上地上的一切都赐给我们。【**林前3:21-23 所以无论谁，都不可拿人夸口。因为万有全是你们的。或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。并且你们是属基督的。基督又是属上帝的。**】让这样的话相信就是信心，因为神已经应许了，你信就多少就能成为你的多少，那么条件是什么呢？就是最后一节，这一切都是属神的，只要我成为属神的这一切又成为是属我的了。所以让自己成为属神的就是信心，信心就是与神合而为一，信心就是舍已与神合而为一。因为我是属神的那么属神的一切又成了我的。以色列百姓当时也是还窥探什么呀，只要去就成了他们的了。差遣了探子我们以为是信心，大部分事情上按照神的命令原原本本的去做是最好的，不能让你自己的意思介入进去。

所以一切都从神的角度去看这是信心，神让进迦南地就进这就是信心，约书亚和迦勒有这样的信心，根据神的话语相信的这是信心。所以我们总是要改变成信心的眼睛，我们的想法看起来不行，但是因为相信的话语去做这就是信心。12探子的问题是什么问题呢？用自己的想法，自己的知识去看，他只看到那些人，只知道自己的能力，却不知道全能的神与我同在，不知道神是有能力的神，这就是藐视神。所以神是被他们藐视，所以神伤心 、愤怒、神的愤怒是怎样的彰显出来的？除了约书亚和迦勒之外当场遭到瘟疫。圣经的话是对我说的话，是对我的应许，让我能相信，让我一点也不疑惑，也不否认，如果是成了一个100%相信神话语的人就是一个完全的人了，这样的人能不能狮子洞里？ 能、凡事都能做，这样的时候神不会把这你放在这世界上带走了 ，是为了造就你成这样的人而让你生活这世界上，所以这世界是准备的世界，是为天国而准备，当准备好了就不用在这里呆了，有的人我们认为这个人很年轻神却将他带走了，按照我们的角度看很可惜，但是神看着是成了。所以我们要更加的相信圣经，100%的相信圣经就完成了。所以希望我们用信心的眼睛看待一切，所以信心是换掉我们眼睛的运动。“主啊！让我带着信心的眼睛过与神同在的生活。”

结论：

我们也要像耶弗他一样成为文武全备拥有信心的眼睛过与神同行生活的人。

第十五课：耶弗他重新长出来的毒根

本文：士11：29-12：7

钥节：士11：39

序论：

人身上都有优点和缺点共存，基甸也是如此，所有的人都是如此，我们也是如此。成功的人是尽力的致死弱点，遮住弱点，却活用优点做工的人。耶弗他做为妓女的儿子在不好的环境中长大，所以可能有许多人格上的创伤和弱点，但是他用自己的优点去做工了，所以把弱点都隐藏起来，作为文武全备的信仰人登场了，但很惋惜的是人生都是这样，刚开始是因着紧张很小心 ，但成功之后就放松了过去的弱点都显露出来了。本文中我们看到耶弗他里面没有完全除掉的隐藏起来的过去的毒根重新长出来发挥作用的样子，让人觉得很可惜。我们也要明白自己在成功以后也有可能像耶弗他一样使旧人活过来，所以不要放松警惕。那么下面我们一起来查看耶弗他身上重新长出来的毒根：

本论：

1. **耶弗他轻率的许愿**：

本文详细的记录了关于耶弗他许愿的内容，耶弗他在与亚们人争战之前向神许愿说“得胜之后无论什么人先从家门出来迎接我就必把他献为燔祭，”他靠着神的帮助得胜了，在本文中比起战争的胜利反而更详细的记录了耶弗他的许愿来告诉我们在许愿的问题上神给我们的教训。能从家门出来迎接他的，不就是家人吗？为什么要杀自己的家人呢？有人的说这样的许愿不对，有人说对，因为神听了许愿才使他得胜，还有在希伯来说记录信心的篇章时有耶弗他。

耶和华不喜悦将人献为燔祭，因为这是外邦人所做的事，是神非常不喜悦的行为。圣经中说外邦人将自己的儿女经过火，所以不是说耶弗他许愿说将人献为燔祭才使他战争得胜的。但是有些人是看为是对的，牧师认为这个许愿是错的。所以耶弗他的许愿一句话来说就是错误的，是一个很轻率的许愿，好像不是经过深思熟虑很冲动的许愿，从战场上胜利回来迎接他的人应该是奖赏他，为什么要杀死他呢？所以从这里可以看出耶弗他的性格很奇怪，为什么会有这样的许愿。在申命记和利未记明确的记录了神禁止将儿女献燔祭的恶行，但是迦南地盛行把儿女献给摩洛的恶行，所以也推测耶弗他独自在别地生活的时候被外邦习俗沾染了，还有一个推测是耶弗他因着当时蔓延的宗教混合主义虽然是敬畏神，但是地采取了外邦人敬畏神的方法，当今也有这样的事情发生，祷告本身好，但是非要定什么百日祷告，千日祷告。又说这水是圣水要洒水祷告，这也是外邦宗教主义。今天也有许多这样混合的，所以也推测耶弗他是因着混合主义而许愿，但是为什么要许愿呢？最重要的理由是为了要向神献身，但当今也有许多人像耶弗他一样的许愿说这样的祷告就会被神应允，但圣经没有一处说许愿祷告就应允更好。而且许愿是你自己许愿也不用牵涉到别人，所以不应该因着父母的许愿觉得不安，觉得痛苦。祷告只要是奉耶稣的名，只要是合神的心意都会得到应允，虽然是分为立即应允和以后应允的但是必定是应允的。但是把儿女献为燔祭是神的旨意吗？不是的，就得许了这样的愿是错误的，你守错误的许愿对吗？你做错了就要悔改纠正，所以耶弗他的家庭一下子就变得很不幸，神同在带来的得胜一下子就丧失了意义 ，为什么？因为是许了毫无意义的愿，做了错误的就应该悔改，不应该说许了愿一定要还了，所以许愿不能超过献身也不能低于献身，所以许愿一定要甘心愿意的许愿，一旦许愿后一定要遵守，许愿不守就成了罪，所以既然是结婚了你就要遵守这个婚姻不能离婚。不能因为名分因着体验向神许愿，“主啊！不让我轻率的许愿，也让我能遵守所许的愿”。

1. **事半功倍的以法莲**：

事半功倍——少花力气多得东西；这是小偷的心态，干活想干得少，收入想要收入得多。以法莲支派真是很奇怪的支派就是非常有名的慢半拍。基甸的时候也是一样，但是那个时候事情解决的很圆满，但是耶弗他可不像他一样，说为什么争战的时候没有招我们去呢？必用火烧你和你的房屋这就是事半功倍的心态。以法连是一个大支派，是北以色列代表的支派，所以圣经中指北以色列为以法连。是得到许多物质祝福的支派，但是有战争的时候不挺身而出，当战争结束了就出来想要得到利益，教会也有这样的人，跟他们得到的祝福相比反而不献身，时间多能力大的人献身也多吗？并不是这样，圣经在指责、在责备以法莲支派的人。【**诗78:8-11 不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈，向著神心不诚实。以法莲的子孙，带著兵器，拿著弓，临阵之日，转身退后。他们不遵守神的约，不肯照他的律法行。又忘记他所行的，和他显给他们奇妙的作为**。】虽然是拿着兵器和弓，但是战争的时候不打前着而是退后，怎么会有这样的事情，告诉我们今天的教会也有这样的事，在属灵的争战的时候全教会都是努力的早祷，努力的传福音，但是这些人都是事情结束了就出现。明明知道教会有重要的事，但是却等到结束了出现还说为什么不把职分给我，还说这样的话，这样的人给同胞带来遗憾，让人埋怨很长时间，这就是以法莲支派的特征。我们要做一个把得到的祝福连接到使命的人，神为什么赐福给我们呢？是为了让我们担当使命，不是为了让我们奢侈赐给我们的，不是为了让我们藏得严严实实赐给我们的，所以领受多少并不重要，所以不论是领受多少都要连接到使命上。无论是物质，健康、知识、智慧、能力这一切都是。拥有的比别人多了都要看为是使命，不要像以法莲支派埋在地里，而且我们也要以我们现在原原本本的样子忠心的担当使命。不单要担当好交托给自己的使命，更进一步也要去感受着别人的痛苦，为别人一起负轭安慰别人做帮助别人的人，我们要把帮助别人看为是喜乐的，所以不要像以法莲一样逃避，不要错过机会，不要慢半拍。“主啊！让我们把领受的祝福连接到使命生活”

1. **不要像耶弗他对以法莲支派进行可怕的报复一样去解恨**：

耶弗他没有像基甸一样用好话劝以法莲支派，因着被以法莲污辱就忍受不住怀着要父光你们这些混蛋的这些恶意去与他们争战。然后去把守约旦河的渡口搜出以法莲人杀死4万2000人，这是充满报复心理的悲惨争战，虽然是以法莲有错在先，但是对他们的惩罚过度了，那么这么残忍性是从哪里来的呢？有人猜测是受虐待的少年时期，也有人说是因着错误的许愿。耶弗他的心里存在着没有被医治的愤怒。妓女的儿子被人偏待从家里被赶出来，心里受伤害，虽然之前是靠着神的恩典治理的很好，但是得胜之后好像是失去了统治力。没有力量报仇的时候不得不安静的呆着，但拥有报仇的力量的时候就进行很残忍的报复 。起初基列的长老来邀请他的时候是祷告的信仰人，但是因着战争疲倦、忧闷、愤怒的时候祷告就可以解决却因着没有祷告不能节制自己，残忍的屠杀了同胞，犯下了没有分辨好争战对象的过失。作为一个怀恨的人，一步一步的靠自己的努力爬上高位之后就很可怕，因为不知道在某一个瞬间他心理的愤怒就会爆发，挥舞出复仇的刀。如果心里有怀恨的要尽快通过祷告来解开，圣经也说含怒不可到日落，这样的不好的感情只能给你带来损伤，害处，就是当人愤怒的时候健康的人里面自然就排出毒素，所以让我们多微笑，当微笑的时候能用过癌症的苛尔蒙也能产生出来，但是当恨的时候就会产生毒素，这样聚集又聚集就产生癌症，所以尽快消除恨是对自己有益处，如果一直这样的话与神的交通也断绝了，要尽快的通过祷告解决，为了自己着想也要尽快解决，无论是什么事情不要做出解恨的行为。我们也有可能像耶弗他一样也会存留连自己也不知道的毒根，比如说委屈、羞耻、藐视、嘲笑、无视、惧怕、虐待等、受委屈的，被别人嘲笑的，这些可不能存留，要给它除掉，是通过话语和祷告除掉。圣经说人是通过话语和祷告成为圣洁。常常就是话语。【**提前4:5都因上帝的道和人的祈求，成为圣洁了。**】祷告也要成为常常以话语为根据，是基础的祷告，这样的祷告也是正确的祷告，脱离话语就不能成为正确的祷告。

当遇见某一个罪的时候因着想起关于罪的神的话语通过祷告能胜过这个罪，通过这个相符的话语、抓住祷告就能得到胜过这个力量。基甸心思细腻、慎密，很好的分辨了应该争战的对象、使用了消除对方愤怒的对话方法。但耶弗他却是一根筋直来直去，所以成了他的问题，这种火热的性格如果是被主使用是好的，但是在报复显出自己的方面被使用就这么的可怕。我们在平时也要天天屈膝祷告，发现自己节制，学习谦卑，也要学习在别人诽谤的时候侧耳倾听的方法。所以果断献身是好的，但在人际关系中过分的果断却不好，所以要天天发现自己把弱点不断的除掉，要用优点来得胜。“主啊！不要让我以弱点来做工，让我以优点去做工。”

结论：

我们要慎重的许愿立约，并遵守也要尽快的除去心理的怨恨和愤怒，不要错过主的呼召，做一个珍惜岁月忠心的福音工人。

第十六课：忘却使命的指导者

本文：士12：8-13：5

钥节：林前4:2

序论：

第九位第十位、第十一位是小士师他们的业绩和活动很微小，通过12：8-15节的内容可以得到关于忘却使命的指导者所犯下严重的罪过的信息。第九位士师以比赞有30个儿子，30个女儿这肯定不是人一个女人所生的，有许多的妾，他没有成为一个模范，圣经表明他的儿女的时候有这样的意思。

本论：

1. **指导者不做工只是积攒非法的财物**：

以比赞有30个儿子，30个女儿这肯定不是人一个女人所生的，所以应该有许多的妾，作为一个士师娶了很多的妾没能成为一个好榜样，圣经表明他儿女的时候有这样的意思。作为以色列的百姓是禁止与外邦结婚，但是作为指导者都是选择外邦人做自己的儿妇和女婿所以是违背了神的诫命 ，我们要查看以斯拉记和尼希米记，那里最严重的就是与外邦人通婚，就算是生下了孩子都要赶出去，从这里我们可以看到指导者堕落的非常严重。然后第十代士师是以伦，关于以伦没有什么可记录的内容，可能在他的墓碑上只能记录吃什么，有喝什么，什么时候吃、什么时候死了，第十一位士师是比拉顿的儿子押顿，圣经记录说他这是几乎和以比赞一样的记录就是娶了很多的妾，他有40个儿子、30个孙子，但是押顿比以比赞犯的罪多一项，把70匹驴驹赐给儿子说明是用不洁净的手段积蓄财物，用今天的话说就是给自己的儿子买了70个私家车，随着时间的流失变得赶来越奇怪，以比赞作士师七年，以伦做士师十年，押顿作士师八年，他们一共做士师25年是以色列最黑暗的时期。

就是在这样的历史背景当中参孙登场，士师记里面有固有的诉说方法，某某做以色列士师多少年，他们享受多少年太平，这是士师记固有的记录方式，但是到了第九、十、十一章时就没有这样的人叙述特征，用一句话说就是没有担当好使命浪费了做士师的时间，我们也有可能是这样的，做牧师、做长老却浪费了时间那么我们也和他们没有不同，我们不要荒废时间，做一个担当使命的人。

1. **忘记悔改、忘记祷告的以色列人**：

因此以色列百姓现在成为连悔改的呼求都忘记的可怕时代，士师记里面有一个固有的记录方式，但是这里没有，因着他们的不顺从、犯罪、被征服、呼求、不断重复这样的过程就是士师记的一个阶段，但是到了13章这样的循环阶段也打破了，到了16章一次也没有出现百姓对神的呼求，被非利士人压制了40年以色列百姓仍然不向神呼求，让我们看到以色列不可医治的常常堕落的现状，就算是遇见困难也不做祷告，连祷告也不做了，成了一个信仰的荒地，士师记本身是黑暗时期，但这个时期是黑暗中的黑暗时期，遇见了信仰危机你怎么也得挣扎一下不是吗？至少你得禁食向神呼求什么的，但是陷入了灵里无感觉的状态，最起码的警醒也失去了，最终参孙与非利人争战得胜了。当非利士人来报复的时候以色列人对他们说的话真是不可理喻，15：11他们反而是向参孙生气，我们安静的过殖民地生活挺好的，你为什么搅扰我们，他们是完全的失去了信心。成了一个不知道什么是使命也不知道存在目的的百姓。神拯救以色列的目的是

【**出19:5-6 如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。**】

以色列得到了做祭司国度的祝福，这个祝福有多大知道吗？我们要去的天国是什么样的天国啊？是神的国，基督的国，在哪里拣选我们呢？是在基督里，那么为了把我们造就成一个什么样的人而放在世界里呢？一句话就是要造就神的形象。在展开一点就是造就成像神一样圣洁、洁净、完全，我们要像神一样的完全了才能进入到神的国。圣经也说了你们要完全，因为你们的父是完全的，所以要像神一样的圣洁，因为我是圣洁的，要像神一样的洁净。怎样才是洁净？变化成基督的形象才是洁净，基督的国是什么样的国？祭司、先知、王的国、祭司被尊崇的国，祭司是最伟大的，但是让我们做祭司的国度，世界万民的祭司国度，没有祭司就没有救恩，在旧约没有祭司不能赎罪。没有祭司就是一个灭亡没有救恩，所以祭司是绝对性的很宝贵的存在。献祭的时候是怎样的献呢？把这个要赎罪的羊抓过来，罪人带着赎罪祭物来，祭司拿着血献上，为什么要拿羊来呢？是为了赎罪、杀死、应该死的是我，但是让羊代替我死，这个牲畜、动物想要杀它的时候为了不被杀会挣扎。

要把别人的痛苦感受为自己的痛苦，然后再献上，这样的看来祭司长是很伟大的，我们就是要拯救万物的祭司，是要拯救世界万民的祭司的国度，我们是通过耶稣得救的，就是通过做我们赎罪祭的羔羊，所以我们称耶稣是大祭司。我们是一个小的祭司长，那么我们跟耶稣应该不应该一样？做为祭司传福音、所以天国是这样的人进入的国度。所以被完全的造就成为一个祭司就能进入天国，我们是蒙福的人，所以我们传福音的时候不是爱信不信的态度，而是以祭司的态度去传福音，这些人若不领受福音就会下地狱，要带着这种焦急的心情来传福音，让主的心和我的心合而为一，所以天国是祭司的国度。所以在天国祭司是很伟大的，所以是为了造就这样的人，先知是什么呀？用别的话说祭司就是爱，所以神的国就是爱的国，所以在爱里变得完全的就是一个祭司。先知是传达神话语，就是知识完全转变为神的话语，王是用神的话语来统治的，所以先知是智慧、知识上的完全者，就是完完全全的相信神的话语的这就是先知。让神的国成就的是王的统治，所以天国是基督的国、祭司的国、先知的国、王的国。那么我们在世上信仰生活过的好、救恩成就的好看的就是基督的形象成就了多少，就算是再伟大、再有名没有造就基督的形象就是失败了，就算是信的再久如果没有造就基督的形象就是失败了，所以是把祭司国度的祝福赐给我们了。但是却舍弃了这使命和存在的理由，作为一个引导人的指导者一个士师只是自己享受，只知道自己积财不愿意管别人，我们也要省察自己的信仰生活是不是也是这个样子呢？是不是在最坏的状态中沉睡不起呢？我们要担当的使命是什么呢？是不是像参孙的时候在最苦的时代连呼求神的力气也没有呢？要教导百姓呼求神、首先我们要警醒祷告、担当祭司的使命，神的百姓沉默的时候灾难就会临到，神的仆人停止祷告就会有黑暗时期来到，停止呼求本身就是一个审判，所以要提高嗓声恳切的呼求。成为了叫醒早晨的百姓，我和我的家庭、我的教会和我的国家才会有盼望。“主啊！让我成为呼求的仆人、呼喊的仆人、传福音的仆人”

1. **不能担当使命就会产生历史的空白**：

神是弃绝自己的以色列百姓吗？不是的，不仅是呼求的时候应允，就算谁也不呼求神看到以色列的痛苦就亲自介入。这样的现象称之为是神的复兴，使徒保罗一开始就是寻求耶稣了吗？不是的、当他杀气腾腾的去抓信耶稣的人的时候耶稣亲自向他显现让他成为工人，为什么就算没有我们的邀请神也来寻找我们呢？ 是为了让我们不夸口自己，是为了让我们明白是神在经营一切，是神在引领一切，这是罗马书的主题，这也是神不使用骄傲、夸耀的人的证据。神是抬举弱小贫寒的人，使刚强有智慧的蒙羞、所以我们常常要意识到自己是卑贱、弱小的人。无论做了什么事都要承认我是不足的仆人，都是神做的，我是无益的仆人。

在14章记录了扭转一个时代的人物的诞生记事，在圣经中记录诞生记事的人没有几个，都有谁？摩西、雅各、以撒、施洗约翰、参孙，那么被记录诞生记事的人有什么共同的特点呢？他们都是改变历史流向的人物，那么在这里参孙所占据的比重是什么呢？看到记录了参孙的诞生记事，他所占据的比重是很大的，从原来神要成就的旨意来看，牧师猜测是希望通过第12位士师来结束时代的混乱。牧师猜测可能是要结束这个黑暗的时期，要开始新的时期，有这样的旨意 ，也就是要通过参孙打开一个新的时代、参孙蒙了很大的恩典和能力，又拥有高贵的身份和特权，但是却没有担当好自己的使命，士师记原本是在16章就该结束，应当是以参孙靠着神的能力突破了时代的黑暗，确证了耶和华神的胜利来结束士师记，但是因着没有担当使命悖逆的历史又反复了。参孙没有能终结士师的黑暗到17-21章达到了灵里的极度混乱时期，接着记录了让人脸红的记录，米迦的拜偶像、利未人的妾被轮奸的事件，把尸体切成12块。便雅悯人被自己的弟兄所杀的事件，让人脸红的悲剧事件都记录在后面，之后突然是用那时以色列中没有王各人任意而行结束了士师记，为什么添加了这些血液倒流的暗淡的内容呢？好像是叹息自暴自弃的结束的理由在于谁的身上呢？就在于参孙的身上，应该担当使命结束一个世代的人没有担当好就带来了黑暗时期，收拾参孙的失败、担当其使命的是谁呢？就是撒母耳，我们要从这样的角度来理解撒母耳，当神赐给我们重要使命的时候如果不担当好，就会产生历史的空白，但是历史并不以此结束，神会建立别人来终结历史，但是时代会变黑暗，黑暗的时期会延长，许多人会陷入到痛苦当中，今天也有赐给我们的使命，要打破黑暗的时代转回到向神的初爱里面，若我们不能担当使命时代就会变黑暗，历史的成就也会迟延，那么我们就会受到神的审判。神也会使用别的灯台来做他的工作，那这是多么愚昧的事情，多么伤心的事情，所以祝愿大家都能做一个担当好神的使命的人。在求新的能力前好好活用已经赐下的能力，中心服侍，相信神会赐下奇妙的事工。祝愿大家成为被神使用的有能力的仆人！“主啊！在祈求新的能力前，让我用已经得到的能力忠心服侍你！。”神为了让参孙能结束这个时代大大的赐能力给他，甚至可以说从第一到十一位士师的能力都 一起浇灌给了参孙，基甸是300人得胜，但是参孙是自己做工，这样的能力在历史上没有人得到过。在圣经中像参孙一样的能力没有人得到过，但是他拿着这个能力做什么了呢？天天是跟随女人、天天是显耀自己、最终是被剜去双眼，像牲畜一样过着拉磨的悲惨生活，把好的能力浪费在虚枉的地方，悲剧的结束了一生。我们也要小心谨慎不要把神所赐的能力浪费在虚妄的地方，物质也不要花费在虚妄的地方，健康也不要浪费在虚妄的地方，青春、智慧、能力这一切都不要浪费在虚妄的地方。

结论：

我们不要忘记神交托的使命，不要在虚枉的地方浪费自己的能力，不要错过机会，要忠心的服侍神、荣耀神、被使用在拯救灵魂的事工上。

第十七课：像好土地一样美丽的信心的家庭

本文：士13：5-25

钥节：林前11：3

序论:

在士师记中记录的12位士师当中记录内容最多的是第12位士师参孙，关于参孙的人生，从出生到死都很详细的记录了。参孙的家庭就如同撒母耳的家庭一样，是神所祝福的美丽的信心的家庭。撒母耳的家庭虽然有两个母亲的缺点，但参孙的家庭没有缺点，通过参孙的家庭我们一起查看能培养出信实的信心的儿女的蒙福的，美丽的、圣经式的信心式家庭是什么样的家庭。

本论：

1. **参孙的家庭是拥有信心的妻子的家庭**：

参孙的母亲虽然在本文中没有显明他的名字，但是作为玛挪亚的妻子，她所采取的行动是把自己遇见神使者的体验立即述说于自己的丈夫，是贤惠的妻子。而且丈夫也没有认为妻子的话是虚枉的，是相信妻子的丈夫，他们的家庭是夫妻关系很好的美丽的家庭。参孙的父亲名字叫玛挪亚，母亲的名字没有出现，生活在琐拉和以实陶中间。在那个时代能遇见神使者的人是没有几个，能遇见天使是多么伟大的人啊，但这个女人是原原本本的向自己的丈夫诉说，也没因着丈夫没有见到天使自己见到了就骄傲，也没有这样的感情，作为妻子是很诚实的，什么都向丈夫报告，也没有藐视自己的丈夫，是一个很谦卑很贤惠的女人的，把丈夫当作丈夫来尊敬是一个美丽的女人。丈夫也没有因着妻子遇见了神的使者嫉妒，也不对妻子的话产生疑惑，也不忽视妻子的话，只是想知道神的使者向自己的妻子显现的意义，自己也是想见神的使者。就是在这属灵的一面，在信仰的一面夫妻是合一的，是一心一意，用爱结合在一起。是很美丽的，参孙的父母就是一个很美丽的家庭，参孙就是在这样的家庭中出生的，所以妻子所说的都是无条件的相信。自己妻子都比自己经历了这神秘的体验说明妻子的信心比自己好，但是做丈夫的并没有这件事而嫉妒自己的妻子，妻子也没有因此而骄傲 ，现在是妻子的信心超过丈夫。现在是比丈夫信心更好，持守自己本位的美丽的贤惠的妻子，参孙的母亲第二次听到神使者的声音，丈夫也是想要听见向妻子显现的使者的声音，所以说也愿意听见向妻子显现的使者的声音，妻子自己在一处的时候又见到了使者，但是妻子并没有只是自己见到而是让丈夫一起来见，是把丈夫的信心拉起来和自己一样，一起来体验遇见神的使者，让自己的丈夫和自己的信心同一个步伐这是一个多么美丽的家庭啊！丈夫也遇见神的使者了，丈夫也和妻子一样经历了属灵的体验，现在信仰不在落后于妻子，两个人形成了信仰的协调很美丽。

【**弗5:22-23 你们作妻子的，(.当顺服.)自己的丈夫，如同(.顺服.)主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。他又是(.教会.)全体的救主**。】我们所知道的圣经丈夫和妻子的关系是什么样的？在最初创世记中家庭是神给的不是自己产生的。创2：18-25为什么要让男女成为一个家庭呢？神的看那人独居不好，所以无论是合不合我的心意，不是神的话语都要从我的心里面除掉。

如同弗5：22-23节的话语一样，丈夫和妻子是以不同的位置被创造的，各自持守自己的位置，这个家庭才会有秩序，才能成为幸福的家庭。承认丈夫是妻子的头，希望我们都成为像玛挪亚妻子一样的信徒。她是很好的尊重玛挪亚，是圣经式的美丽的幸福家庭。玛挪亚是那么的想见神的使者，但是见到后又害怕。因为在【**出33:18 摩西说，求你显出你的荣耀给我看**。**出33:20 又说，你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。**】因此玛挪亚见了神的使者他就害怕，士13：22-23 因着丈夫恐惧战兢做妻子的又安慰他。这句话的意思是神没有杀死他们的理由，在丈夫灰心希望的时候妻子安慰他，有的时候妻子比丈夫判断的更快说明的更有条理，就好像包容惧怕战兢的丈夫安慰他一样，给他带来温暖和激励，这就是做妻子要担当的重要的使命之一，所以信心的妻子要学习激励丈夫的方法，认定丈夫的方法，给丈夫解释重大事件的方法。但是现在信主的妻子和不信主的妻子没有什么两样，天天是提自己的要求，玛挪亚的妻子在这方面做的很好，所以实在是一个美丽的妻子。

1. **参孙的家庭里面有信心的丈夫**：

当玛挪亚听到妻子的话，遇见神使者的内容后做了什么？听到妻子的话后立即祷告。8节 当时是谁都不呼求神的黑暗时代，圣经中没有记录别人祷告的样子。所以看到祷告的玛挪亚就好像是看到荆棘中的百合花一样。丈夫在家庭里可以放弃别的，但是祷告的主导权可不能放弃。【**彼前3:7你们作丈夫的，也要按情理和(.妻子.)同住((情理原文作知识))。因他比你软弱((比你软弱原文是软弱的器皿))，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。**】做为一个丈夫不能失去祷告，要拥有祷告的主导权，拥有祷告的主导权是什么意思？做丈夫的不能被夺去祷告主导权。意思是与神的连接不能断绝了，这个做丈夫的与神紧紧相连了这个家庭才不会失败。如果玛挪亚的妻子听见了神使者的声音却不告诉自己的丈夫的话、祷告的主导权被夺去了，妻子做的很好，那么信心的成长就变得很缓慢不正常了。如果想让自己的家庭完全有一个改变，那么就要让丈夫的信心火热起来，女人火热男人不火热这样神的做工就不显现出来，那么做女人想要遇见什么样的男人呢？能抓住神、能带领自己的人、凡事上只要神祝福就够了。当丈夫的信心火热了，也能给全家人的信心带来影响也能让孩子的信仰有均衡的成长，也能让婆媳之间的矛盾消失。所以做丈夫当看到妻子的信心比自己好的时候可不能成为一个争竟嫉妒的人，那么自己的信心不如妻子的时候就要在神的面前悔改努力让自己的信心超过妻子。教会也是只有姐妹火热的成长也是一样，看起来好像是很好，但是他是一个畸形的有负作用。只有妻子有信心的时候儿女们不会产生信心家庭也会产生问题、所以要让丈夫的信心引领家庭 ，这是圣经的原理。“主啊！让我的家庭成为像玛挪亚的家庭一样有信心的家庭。”

1. **神喜悦的养育儿女方法**：

【**士13:12 玛挪亚说，愿你的话应验。我们当怎样待这孩子，他后来当怎样呢。**】这可以说玛挪亚的一个祷告内容，这里是问神的使者你赐给我孩子后我应该怎样的养育孩子。参孙是神所赐给的，所以我们的孩子是神所赐给的，不是我们自己生的，如同是赐下参孙告诉他这样养育一下，对于我们的孩子也是一样，那么我们要怎样的养育孩子呢？按照我的想法养育行不行？不行、赐给给孩子神有他的旨意，所以玛挪亚在这里问我们当怎样的待这孩子，我们也要求问，然后按照神所引导的去养育。所以不是按照自己的标准却是要按照神的旨意养育，玛挪亚做为一个父亲是优秀的。今天有许多信徒是随已意养育儿女，没有按照神的旨意而是按照自己的心意，所以看那些小孩子确实是挺聪明的，但是不敬畏神没有信心。若这个孩子不认识神，你养育的一点也不好，没有什么价值，虽然是在信心的家庭长大，但他的人生目的和生活的样式完全是属世的，所以儿女不是我的所有，我们只不过是一个管家是神把儿女交托给我们让我们来养育，神如同把参孙交给玛挪亚也把儿女交给我们你要好好养育这个孩子。所以不要误解、我想把孩子造就成什么样的人这是你的贪心，是限制神的能力，是侵犯神的权柄，我们要求问神的旨意按照神的旨意来养育。做父母总是有错误的想法，想要按照自己的想法来养育孩子，但是按照神的话语养育才是对的，其实孩子不是我的所有是神交托给我的礼物，如果你是当成自己的你就失败了。“主啊！让我成为被神交托养育儿女的管家”

1. **参孙的家庭里有家庭礼拜**：

通过家庭礼拜产生了神迹，当向神献上心灵诚实的礼拜，就会有神迹和祝福降临。亚伯得到祝福的原因是因为献上了神所喜悦的心灵诚实的礼拜，他所献的祭对我们今天来说就是心灵诚实的礼拜。亚伯拉罕成为福的根源的祝福也是因着过了首先筑坛的生活所以被神悦纳了。所罗六建完圣殿献一千燔祭也可以看为是同样的事情，当他献完祭后遇见了神，神问他我给你什么好呢？所罗门说为了治理好这百姓求你赐给我智慧。他没有求财富，没有求仇敌能消灭，而是求能治理这百姓所以神非常喜悦他，说连他没有求的富足、荣耀也给他。神所给的智慧实在是太好了，没有人比所罗门更有智慧，到现在为止也是，到世界的末了也是没有人比所罗门更有智慧。最能蒙福的通道就是礼拜，所以我们所有生活要成为礼拜中心的生活。所以在礼拜中病得医治问题得到解决得到圣灵充满。而且财政上的难题，结婚问题、事业问题、各种事件问题也是通过礼拜来解决，而且在礼拜中要被圣灵感动得到治死旧人的能力，得到以新人生活的能力，能过一个改变的人的生活。通过礼拜从绝望的人改变为盼望的人，毫无用处的人改变为有无限可能性的人，所以礼拜是圣灵神对我们的新人动手术的时间。是致死拔出旧人救活新人的时间，是扭转我们生活的宝贵的时间和过程。如果全家人到神面前一起礼拜那这家庭就是品偿神迹和祝福的家庭，是在神不变的应许上不离开又是成为生活在祝福、恩典、保护当中的家庭的结晶。能与神相见的最好的时间就是礼拜时间，让我们不住的祷告，你寻求必寻见，这也是祷告。祷告就是我去寻找神，神来寻找我这是礼拜，因为圣经说了神寻找用心灵诚实拜他的人，神是灵拜他的人要用心灵和诚实来拜他，所以礼拜的时候是神来寻找我们，祷告是我们去寻找神，就是通过哪个方法遇见神更容易呢？是礼拜、礼拜是这么重要。“主啊！让我通过心灵诚实的礼拜，让我们家庭充满神迹和祝福！”

结论：

我们要建设符合圣经的家庭，要守丈夫和妻子的位置，父母和儿女的位置成为一个神所喜悦的家庭，常常过与神同在，充满祝福和恩典生活。

第十八课：荒唐的英雄参孙

本文：士14：1-20

钥节：士14:3

序论：

参孙是在优秀的家庭当中被养育的，因此让人期待做为一个士师能大大得胜能完全拯救以色列。但是和人们期待的不同，他是把人生浪费在追女人的事情上，让我们看到了荒唐的英雄没落，我们也有可能是会这样，神给他的能力真多啊！将来一定会成为大人物，会成为神国的柱石一样的存在，对一个人有了这样的期待，但是随着时间的流失却发现荒唐堕落的样子，这真是让人惋惜的样子。我们要从本文中查看一个英雄没落的理由要过一个成功的人生：

本论：

1. **不能治理自己缺点的时候英雄就会没落**：

人都有缺点但最终得胜的人其特点是不以缺点做工，而是以优点去做工。参孙没能治理自己的缺点反而是陷入到自己的缺点当中，从第一节我们可以看到参孙活动开始的记录，第一句就是看见一个女子，作为一个大士师出发的第一步就不好，他是软弱于女人。从14章一直看到16章的话就能发现在他身上女人的问题不断最终自我沉沦了。就算是领受能力再大的英雄若不能治理好自己致命的缺点就会因此而死亡，哪有没有缺点的人呢！查看成功的人就发现他们不是没有缺点的人，而是与缺点争战把缺点遮盖除掉缺点的人。有许多人不仅不遮盖自己的缺点反而是暴露出来，这是愚昧的人。我们要发现自己的缺点用神的恩典来补充完全，性急、争竟、嫉妒、骄傲 、自尊、固执、情欲、懒惰、言语的过犯、贪财、喜欢购物、喜欢娱乐、喜欢睡觉、礼拜迟到，不过时间、发困、喜欢看电视、喜欢下象棋、喜欢下围棋、好酒 、好烟、好赌博、都是吞吃我们信心的人的弱点，要好好治理这些弱点才能成功。参孙特别是没有管理好好色的缺点，很轻易的就跌倒了，在第2节中重复看见一个女子，这说明参孙的生活不是信心而是看见什么就做什么，自己看起来只要是外表漂亮就不想别的就盲目的结婚、也不向神求问，是没有信心、眼睛看到什么就跟随的人生，有些年轻人把祷告的家庭作为结婚的条件寻找这样的人，这样的人是神所喜悦的。寻找祷告家庭的人是觉悟要向神献身的人，又是想要补充自己缺点的有智慧的人。对年轻人来说补充灵里缺点的最好道路就是结婚和结交好的信徒。为了补充自己的缺点要竭尽全力也要与能补充自己的人相见，这样就能过以优点生活的成功的人生。如果参孙没有追随女人去见了信心很好的朋友，那么作为有能力的人他的成功会多大呢？真的是一件非常可惜的事情，真的是让人很惋惜。“主啊！让我遇见信心好的朋友，让我以优点过生活。”要多做这样的祷告。

1. **不要轻视神的警告**：

参孙说服了反对自己婚姻的父母，一起下到非利士的亭拿去见那女子，在途中葡萄园中遇见了狮子，把狮子撕裂了，不久之后在狮子的尸体上发现了蜜蜂和蜜，吃完之后在婚宴的日子把这个作为一个谜题提出来了。在葡萄园出现了狮子这不是普通的事情，狮子一般生活在葡萄园吗？狮子不是生活在葡萄园而是生活在草原，而狮子为什么会出现在葡萄园呢？猜测可能是神的警告，为什么呢？因为正在走神不喜悦的道路 。在我们的生活当中神也会在某一时刻差遣狮子来，通过话语警告我的话语就是狮子，还有环境的狮子，人也成为狮子、儿女也成为狮子，事业也成为狮子、经济也能成为狮子，身体也能成为狮子，就是通过这些来警告来我们，通过环境来拦阻我们，通过儿女来拦阻我们，又通过身体的疾病和创伤、神有这样常常警告我们的时候，这样的该怎么做呢？要在神面前寻找问题的原因祷告悔改。但参孙却是显耀自己的力气大，轻视了神的警告反而是跟女人宴乐真的是太荒唐了。拿细耳人要遵守三个规条、首先是不可吃葡萄酒 、也不可吃葡萄树上所结的一切，也不可碰尸体，也不可剃头发。民6：2-8参孙忘记了自己拿细耳人的身是份想怎么做就怎么做，我们在基督里要铭记基督徒的身份要走正路，我们不能忘记这一点。但是参孙却把神的警告当成是谜题在喝酒的时候当成是一种游戏，他行的是多大的恶呢？你说神会多伤心呢？我们也能发生这样的事情，有些人就拿着神所赐的福来开玩笑，不能用神的话语来开玩笑，有许多的人拿神生命的话语来开玩笑，不能开这样的玩笑，赐给我的物质、知识、健康、权力、才能、这一切都是使命，要管理好这一切荣耀神。可不能像参孙一样。“求主赐给我能聆听神警告的智慧。”

1. **应该闭口的时候就闭口不言这才是有价值的口：**

当参孙提出谜题，如果他们能回答得上就给他们30套衣服，这时他们不能回答时就威胁参孙的妻子，参孙的妻子也是因着同胞的威胁来兵撒娇，当一个女人撒娇的时候是没有一个男人能经受的住，所以女人要知道不该问的不问，不该知道了你知道了就会产生问题了，所以女人一定要铭记这一点，而且这样的时候神不喜悦。为神做工的时候也是，不应该知道的不知道这是最好的，认为男人把什么事情都告诉我是爱我，这是错误的。所以不要想什么事情都知道。

做丈夫的如果是有妻子不用知道的事情，你在外面全部的解决完不要带回家，在会议上说过的话回到家也要结束了。我们来看参孙因着把不应该告诉的话告诉了就成了问题、成了他的网罗，做妻子的也要明白从丈夫那里什么事情都得到一一的汇报是不好的，这和爱没有什么关系，反而会因着这样的事情使神震怒，也会使自己的丈夫陷入绝境，不要在毫无意义的事上竭尽全力，信徒在世上的陷入危机的理由就是向诱惑屈服了，恶者魔鬼装扮各种样子来使我们跌倒，我们看愤怒的参孙，我们要正确的认识魔鬼，我们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。太10：16 就是让我们能正确的认识魔鬼，灵巧像蛇不是让我们效法魔鬼，而是让我们知道魔鬼是怎么让我们跌倒的，有些人喜欢钱，魔鬼就是用钱来诱惑他，参孙喜欢女人，魔鬼诱惑他是用什么呢？是女人、如果参孙灵巧像蛇就不会被诱惑，所以要正确的认识魔鬼的诡计防备他。要知道我们的缺点是什么好防备魔鬼。魔鬼为了让我们跌倒是不折手段，真是无耻使用这样的方法，不要有这样的想法，我们一定要记住，在属灵争战当中魔鬼可不是一个绅士，他是用很无耻的不折手段的来攻击我们。不要被欺骗后说我不知道他会这样，不要成为被魔鬼用过的愚昧人，要成为胜过魔鬼的英雄。我身上也有一个弱点，那么你自己查看，魔鬼总是用他攻击我，所以不要像参孙一样跌倒，要省察好自己，做好准备，认识魔鬼的攻击、胜过魔鬼的攻击“主啊！让我们看到魔鬼的行动，胜过他。”

结论：

我们要找出自己的弱点补充他，用优点去做工；不要轻视神的警告要及时悔改，要看破魔鬼的活动，在属灵争战中得胜，担当好自己的使命。

第十九课：比起憔悴的一个人华丽的多数更好

本文：士14：19-15：20

钥节：士15：15

序论：

罪可以分为两种，有一种是一眼能确定的罪，还有一种看起来是罪又好像不是的那种，比起一眼能看到的罪看起来不像罪的那种罪传播的速度上可能会更可怕。这样的罪会使我们陷入更深的坑里，或带来更致命的影响，在本文中通过15章出现的参孙和以色列人看起来不像罪的罪来提高对罪的警戒心，借着话语和圣灵的充满我们要成为胜过所有罪和不法的得胜的信徒。

本论：

1. **要悔改浪费恩赐的罪**：

我们从神领受了许多恩赐，但不活用这恩赐就是罪。人们不把这样的事情看为是罪 ，他们不明白这是罪。神给参孙赐下了许多能力，但是参孙把神所赐的能力使用在不应该用的地方。参孙娶了非利士女子为妻，但他的岳父把这女子给了参孙的朋友。参孙为了报仇抓住狐狸在狐狸的尾巴上绑上火把放进庄稼地里，参孙是历史上领受神恩赐最多的人，这恩赐是让拯救自己的同胞但是他却使用在为自己的报仇上。比较摩西和参孙就能发现许多的相似之处，摩西是很好的具备了埃及的学问，参孙是拥有了很强大的能力，两个人都是有成为伟大的神的工人的可能性的准备好的人，但摩西是过了向雄伟的诗歌一样的人生，而参孙却活得像一个悲剧的主人公。摩西在最后是预言着以色列12支派的未来给他们祝福以后死去的，参孙却是被外邦非利士人剜去了双眼，向着仇敌咒诅着死去。摩西在120年的生活当中在各种苦难中照着神的引导引导了以色列百姓，参孙在短暂的人生当中却是一直在为个人的复仇争战最终悲惨的结束人生。两个人都是得到了恩赐和能力，但是却过了截然相反的生活呢？虽然同样的领受了能力，却没有同样的尽忠。同样的领受了恩赐却没有使用恩赐，所以虽然领受恩赐很重要，但更重要的是要活用恩赐。所以我们不是要祷告求神赐给我能力，而是要祷告求神让我使用好所赐给我的能力。比起祈求更丰盛的物质，我们要祈求的是让我们能使用好已经赐给我们的物质。在领受的恩赐上有了圣灵的膏抹，那么就算是极小的能力也能使用成极大的能力。是不是像参孙一样浪费了领受的恩赐呢？是不是没有使用恩赐浪费了恩赐呢？我们要仔细的省察自己。神赐下恩赐的目的是为了荣耀神，是为了拯救灵魂，如果让这恩赐浪费掉、朽坏掉就是犯罪。我们一起说：“主啊！让我不要浪费你所赐的恩赐。”

1. **认为不是罪却犯下了可怕的罪就是安居乐业**：

当非利士人放火烧死参孙的妻子和岳父后，参孙就向他们大大的报复。于是非利士人来寻找参孙到犹大安营。这时3000犹大人来说话的态度不是一般严重的问题。【**士15:11 于是有三千犹大人下到以坦磐的穴内，对参孙说，非利士人辖制我们，你不知道么。你向我们行的是什么事呢。他回答说，他们向我怎样行，我也要向他们怎样行。**】神为了从非利士人的压制当中拯救以色列人差遣了参孙，当参孙大大击杀仇敌非利士人时这些人反而是更加的害怕仇敌，因此大大的埋怨参孙，为什么杀死非利士人使我们受痛苦呢？就是这样的责问参孙，不把参孙看为是一个拯救者，反而看为是对自己有害的人，为什么看的这么相反呢？不把仇敌看为是仇敌而是站到了仇敌的一边为什么这样呢？现在不再是将外邦人的压制看为是痛苦，好像是习惯了，所以非利士人的压制对他们来说是平安是幸福。在他们看来做外邦人非利人的奴仆是幸福的，拯救他们出来反而是不幸。时代的价值观完全的扭转了，我们有时也是这样说是信耶稣却被魔鬼压制做魔鬼的奴仆却认为很平安很正常。我们也有可能这样完全的翻转过来，这样是不行的。对今天的韩国教会来说最严重的问题就是靠着十字架得救的信徒到处寻找能安居乐业的教会，却不愿意献身。以前人们都是到处寻找刚开辟的教会参加服侍，现在是躲避献身到处寻找能安居乐业的教会。外表是在过信仰生活里面是在做魔鬼的奴仆，在灵里这些人都是乌合之众，只有信耶稣的名字却是过魔鬼奴仆的生活。所以安居乐业是犯罪，若是灵里警醒的信徒就要在神面前竭尽全力。可5：1-20参孙是为了从非利人手中拯救以色列人的，犹大人应该是喜乐的，但是他杀死非利士人犹大人却说你们为什么杀死非利士人，他们自己就把参孙捆绑了。基甸时代的时候也是一样，他拆毁了巴力的祭坛时那些人却来和他争战，完全扭转了价值观。

在今天也是一样因着多少钱而杀人这都是价值观的扭曲，我们的判断力可不能这样的混淆了，今天的我们有许多方面是和他们一样的，得救的感恩，对神恩典的感恩，灵里的充满，圣灵的充满这些根本是没有考虑过，就算犯罪也要多赚点钱，怎样才能让自己更健康，怎样才能满足自己的贪心，怎样才能让自己更快乐，是过这样的生活。主呼召我们是有使命的，我们的使命是什么？徒1：8 见证耶稣拯救人这就是我们的使命，教会的目的就是做见证。离弃见证耶稣所做的一切都是脱离本质的行为，救济、服侍、交通、和睦这些我们都需要，但这些不是本质，要成为得人渔夫。但是你不去抓鱼单单的划船能行吗？我们要做好教会本质的要素就是为主做见证。

本文中的人也是自己是神的百姓呢？还是本身就是非利人的奴仆呢这个都不知道。做了魔鬼的奴仆还以为是过信仰生活这是一个错误。要用话语正确的省察自己，把参孙捆了交给了非利士人是不应该做这要的事情的。“主啊！让我不要成为安居乐业的信仰，让我成为做见证人的信仰！”挪亚洪水的时候问题是什么呢？是因着罪恶满盈，其罪恶满盈的内容是什么？神的儿子娶了人的女子为妻，按照自己所喜悦的娶了，所以失去了自己的本分，忘记了自己是信耶稣的人。所以我们要时刻铭记“我是信耶稣的人”铭记了这句话就能记住在这世上过生活的目的。信耶稣的人目的在这世上还是在天国里？是在天国、是以这世界为目的还是在世过寄居的生活呢？是寄居、所以要铭记我是过寄居的生活，我是过天国生活，以这样的目标参加工作，也以这样的目标来统一我们一切的思考和言行，兴趣也要对准这个目标，交朋友也要对准这个目标。所以不能忘记我是信耶稣的人，我是神的儿女，在挪亚的时代也是不应该忘记我是神的儿女但是那些神的儿子都忘记了，所以一定不要忘记我是信耶稣的人是神的儿女。

1. **人们不认为罪的大罪就是不同工的罪**：

本文中的3000犹大人来抓参孙，因着参孙杀死非利士人，非利士人来抓参孙，这里发现3000犹大人，他们来责问参孙为什么做这样的事情，并且捆绑他交给非利士人，分辨不出敌军还是我军，本文中的3000人，指的是犹大中可以出兵争战的3000人，如果出去争战满可以得胜，基甸待300人打败135000人，如果他们和参孙合一的话他们的力量是多大呢？但是这3000人来了把自己的同胞绑了交给非利士人，这时代完全是扭曲了。如果参孙也是能主动的去招聚同工的话他也会成为一个成功的人，能担当好使命的人。参孙的另一个大缺点就是缺乏领导力所以总是一个人出去争战， 一个人去争战这就成了问题，那些做大工的人都不是一个人做工的。虽然参孙有大能力但因着自己去做工，所以失败了，联合能产生更大的力量，所以神的工不是一个人做的。要许多人聚在一起联合起来，所以属神的信实的仆人们都不是一个人做工而是一起同工的。【**撒上22:1-2 大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的，欠债的，心里苦恼的都聚集到大卫那里。大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。**】这里是被扫罗追赶的，大卫逃跑还有人聚集到他的身边，什么样的人呢？欠债的、这样的人都聚到大卫的身边，这样的问题那样的问题犯罪的人都聚集到大卫的哪里，这些是好人么？不是的，都是不好的人聚集在大卫的身边，但是最后登基为王的时候许多人都成了优秀的将军，在建立国家的方面都成了有用的工人。所以大卫就是把这些不好的不入流的人聚集在一起把他们改变成有用的人，最后他那里都是能将，有很多的将军，简单的说，那些流氓都转变成将军了，因为他们到了大卫身边。如果参孙要是像大卫一样的话会多好呢？连全世界都可以征服，但是因着他自己做工就得到了那样的结果。

罗16章记录保罗的同工也有37个，这都是协助保罗一起做工的人。罗16：21-22 这里所有的人都是保罗的同工，也就是这许多的人与保罗同工，如果他一个人出去做工肯定不能做这么大，所以和别人一起做工的人才是好的人。就算你再努力的奔跑还是一个人，如果要是10个的话就是10倍了。所以无论是在哪里要弃掉自己一个人的想法，要寻找能同工的人就行，不要说这里只有我一个人信，你自己去寻找朋友寻找能和你同工的人就行。为了同工要抓好福音的核心聚在一起，不能因着一点领悟上的差距就把对方看作敌人，如果要有因着有稍微的不同，相互排斥的话就不能做同工了，就算是有点不同、只要福音的核心相同就可以联合，我们也要祈求神赐给我们同工的能力，也要祈求神让我们无论是到何处都能把人合而为一，求神给我们这样的能力，参孙的失败就是因为一个人。如果同工了他会大大的得胜！“主啊！不要让我独自一个人，让我成为联合别人的人。”

结论：

盼望我们每一个人不浪费主的恩赐，拒绝过安居乐业的生活，以联合的精神在自己的位置上超越时代向前进，成为得胜的主的精兵！

第二十课：被剃掉头发的可怜的参孙

本文：士16：1-31

钥节：士16：21

序论：

英雄参孙迎来了他的最后，满可以被神大大使用的有能力的人，却被人剃掉头发剜去双眼，很悲惨的被外邦人戏耍死掉。神的教会可不能成为被剃掉头发的参孙的样子，有一个能力是神单单赐给教会的，就是压制恶者魔鬼的能力，既然得到了这种能力就要积极的活用，但若是不小心就会像参孙一样失去神所赐的能力，成为被剃掉头发的悲惨的样子。原来阴间的权柄是不能胜过教会，以教会名向前进就会得胜。参孙是得到了大能力，想不想得到这样的能力呢？想、但是我们得到的能力比他更大，旧约的信徒和新约的信徒不足以比较，旧约和新约的圣徒有什么不同呢？大卫说求神不要向我收回你的圣灵，而今天圣灵是内住在我们里面不离开。因为有耶稣十字架的代赎的功劳才能重生，约一5：6-9 在约3：5这里水是指神的道，真理的话语，旧约没有血所以没有重生。旧约的祭都是没有完成的，是到了新约耶稣来的时候才成就，旧约的所有献祭都是聚集在一起到耶稣钉十字架的时候才成就，所以直到耶稣钉十字架时救恩才完成了。所以旧约的圣徒献祭仰望的就是耶稣的十字架，那么到新约是重生之后信耶稣、所以圣灵就在我们里面，所以旧约时代需要眼睛能看见的圣殿，到新约时代就不需要眼睛能看见的圣殿了，因为圣灵在我们的里面。林前3：16到天国也是这样的生活神在我里面。

虽然参孙领受的能力是历史上了不起的能力，但是我们领受的能力比他更大，参孙所领受的是肉体的力量，而我们的里面有圣灵的居住，因此我们更大，因为我们里面有圣灵能打破魔鬼的权柄，参孙大还是我大？我大、通过参孙告诉我们我们拥有更大的能力，参孙失去了这样的大能力，但是你们不要失去了。耶稣说了我在这磐石上建造我的教会阴间的权柄不能胜过他，因为是已经定了所以不能胜过他。所以当以我里面的主为中心生活的时候满可以过得胜的生活，所以希望我们能恢复这个能力以这个能力过得胜的生活。那么下面我们通过参孙的最后来查看教训 ：

本论：

1. **重复的罪恶产生破灭**：

参孙多数的忽视神的警告，重复的犯罪最终破灭了。参孙决定性的灭亡的原因就是对大利拉的爱，之前也经历过两个女人，我们各自都有弱点若不纠正就会像参孙一样灭亡。【**箴29:1 人屡次受责罚，仍然硬著颈项，他必顷刻败坏，无法可治**。】恶者魔鬼常常是盯着我们的缺点，魔鬼知道不知道我们的缺点？知道、喜欢钱财、还是女人、还是名誉呢？这些魔鬼都知道，有些人自尊心成了他的弱点，也因着自尊心跌倒了。参孙的弱点是女人、大卫也是因着女人跌倒了，在逃亡的生活当中也带了6个女人，这应该是让他警醒事情，但是最终因着侵犯乌利亚的妻子遭来了大祸，自己的弱点只有自己不知道，那么你问周围的人就很清楚了。那么就要查找自己的弱点好好的补充他要小心自己，若不然就会因此灭亡。以扫因着没能胜过饥饿因着一碗红豆汤灭亡了，他卖了长子的名分后来虽然是哭着想要取回，但是没能取回长子名分。有的人是把车停在海边然后把睡觉的孩子放在车里去喝酒了，然后车就掉进海里了，如果是喝酒的人是因着酒灭亡了。正常的睡眠、想睡觉的欲望是正常的，但是应当警醒祷告的时候睡着了失败的就是彼得。【**彼前5:8 务要谨守，儆醒。(.因为.)你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。**】我们读起来可能是一下子就读过去了，但是对彼得来说可能是一辈子的遗憾，三次不认主，他是在多么伤感的情况下说出这样的话来呢？如果那个时候祷告我就不会背叛主，所以让我们要谨守、警醒。巴兰是因着对金钱的贪恋灭亡了，魔鬼给我们的是罪的异象，你这么去犯罪的话就能成为有钱人就能出息，就是这么包装的很巧妙让我们看到罪的异象诱惑我们，在这里被诱惑就会犯罪，如果一开始就看到悲惨的结果谁还会去呢？最终就会后悔，如果被罪诱惑咬住了鱼钩就成了一碗汤，我们要看清鱼饵里面的鱼钩最终是死亡，所以要常常铭记罪的工价就是死。有些本身不是罪，但是很容易把你带进罪里，这就是恶的样子。所以连恶的样子也要弃绝，所以信耶稣就是看结局。就是用末世论的角度去看，参孙虽然是很愚昧的重复同样的罪，但是彼得很有智慧没有重复同样的罪。学习了骄傲就会灭亡，所以耶稣要洗他脚的时候他拒绝了，他记住了耶稣的谦卑，所以在彼前5：5劝勉人要以谦卑束腰，因着他在客西马尼园的祷告失败过所以劝我们务要警醒，我们也不是不失败的人到现在为止经历了很多的失败，我们要通过失败学习智慧，智慧是什么呢？再也不重复的犯过失就是智慧。“主啊！求你赐我能通过失败学习的智慧。”

1. **另有应该发笑的时候不要轻视属灵的**：

如果拿属灵的来开玩笑就会灭亡，大利拉是妓女吗？不是的，大利拉就追问参孙力量的根源，参孙力气的根源在哪里呢？因为他出生就是以拿细耳人出生的，作为拿细耳人出生的时候神对他的应许就是这样，神对他的应许是不可以开玩笑的，这是属灵的事是宝贵的。所以这参孙在这里不是一个正常的状态，他把神作为拿细耳人赐给他的力量当作一个玩笑，大利拉问他说力量的根源在哪里，如果他要是属灵的话就会说“这是很圣洁的说了你也不懂”但是参孙却是拿这个属灵的来开玩笑如同是猜谜语一样，你猜一猜 ，一看到大利拉被他骗就很高兴，真的是很荒唐的样子，我们人生中有些事可以一笑而过，但是有些事不可以，关于神的属灵的应许我们要豁出性命的对待，要灭亡的人把神的话语当作是可笑的，就是拿圣经来开玩笑。用神的话语来开玩笑这个是不好的，是不行的。参孙也是拿着圣洁的神的应许开玩笑，那么小看神的话语就是小看神，当所多玛和俄摩拉灭亡的时候罗得的女婿为什么灭亡了呢？就是把神的话语听为是玩笑，因着硫磺火灭亡了，罗得的妻子为什么灭亡了呢？因着没有严肃的对待神的话语很轻视神的话语。路加福音出现马利亚，姐姐马大是为了招待耶稣热心的做食物，但是马利亚是在耶稣面前很慎重的听话语，但是耶稣称赞了很慎重的听神话语的马利亚，所说成熟的教会和没有成熟的教会看礼拜开始的时候就知道，信徒之间的信仰差距也是如此。“主啊！让我能严肃的对待神的话语。”

1. **我们一起查看参孙的女人大利拉**:

她是错过机会的女人，在圣经中出现许多把最坏的环境最好的活用的人，有些完全没有得救可能性的人却得救了，有摩押女人路得，路得进入弥赛亚家谱留下美名的信心的女人，向婆婆献身又是盼望神的国，因此蒙福了。路得得到这么大的祝福为什么呀？路得是丈夫死了，公公也死了，跟随自己的婆婆来到以色列，那么这个是很有孝心的女人。妓女喇合、通过接待探子的行为把自己的人生交托给神，成了耶稣的祖先。那么我们做一个假设如果大利拉对参孙说你怎么能这样呢？你是至高神的使者，不要老是跟着女人走，要警醒带领好以色列如果她能纠正参孙的话，她就能成为圣经历史上最伟大的人物之一，那么参孙就会成为最伟大的士师，大利拉就会做为最有名的士师的妻子，在圣经里面被记录为蒙福的人之一，但是她错过了这样的机会，在最坏的情况下能走最蒙福的路，但是他错过了，是在最好的环境下错过了，能遇见参孙这是多好的机会，他把这样最好的机会变成了咒诅了机会，大利拉可以说是旧约的加略人犹大，能被拣选为12门徒之一是多么大的祝福，但是因着30两银子而买耶稣，大利拉也是和他一样，因着钱灭亡了，他受到了一个提议是把参孙交给非利人就会每个给他1100舍客勒银子，这些银子是一般人得不到的很庞大的数目。因着这么庞大的金钱迷住了眼睛，面对神的大士师也看到了他身上的神的能力却错过了能成为神儿女的得救的机会，错过了永生的得救之路。那些在当时看来是很大的数目，其实什么也不是，后来那些钱还能算什么呀，因着没多少的钱错过更宝贵的机会是今天我们也会犯下的错误，从这样的观点看瞎子巴底买是很伟大的，当耶稣到耶利哥城的时候，他放弃别人扔过去的钱很好的活用了能见到耶稣的机会，得到了眼睛能睁开的祝福，又得到了得救的祝福，不要把这些看为是别人的事情，是去礼拜还是去赚钱呢？是去宣教旅行呢？还是让自己的肉体享受安逸呢？我们常常会站在这样选择的路口，每当这时请不要忘记为神付出代价就会有光明的前途，祝愿大家都能过支付救恩代价的成功的人生。**人生的每一个时刻都是机会的连续**，每当有机会的时候我们要抓住圣洁的价值，神永不改变的话语，警醒着过无悔的人生。“主啊！让我常常警醒不错过蒙福的机会，好好活用过一个智慧人的生活。”

结论：

我们要把失败当作镜子学习智慧，以严肃敬畏的心来面对神的话语，常常警醒着不错过机会做一个忠心于职分的智慧者过生活。

第二十一课：最初的异端宗派

本文：士17：1-13

钥节：利26:1

序论：

开始的内容可以说是士师记的附录，士师记是以12位士师的事件为中心展开，如果要是以12位士师为中心的话应该在16章就结束，但是却没有结束，却从17-21章记录了两件事情就像是附录一样，这两件事情是非常暗淡的事情，第一件事是米迦的拜偶像事件，第二个是把尸体砍成12块的很残忍很污秽的事件，士师记讲述的是黑暗时期的事件，是堕落和不顺从反复的历史。虽然是不愿意看到的话语但是却包含着正相反的意义，所以是比任何一卷圣经更真实的显露了人的问题，所以读好了士师记就能给我们带来力量。通过成功的事件我们也可以学习，但是要通过失败学习的内容也很多，通过像附录一样的这两个事件我们要明白我们信仰的问题是什么？我们面临的信仰危机是什么，要怎么克服这样的危机。

本论：

1. **堕落时代的特征是拜金主义**：

事件是米迦拜偶像的事件是圣经中出现最初异端宗派的事件。他们的教主是米迦，米迦是以法莲人他母校是财主，他偷了母亲的1100舍客勒银子后来又还给了母亲，然后用这银子铸造了偶像，然后又把利未人当作自己家里的祭司，通过给他支付工资，形成了拜偶像的异端宗派，通过这个事件要正确的看到给信仰带来变质的时代状况，让神的百姓带来信仰变质的时代的特征是什么呢？可以说有三个特征，第一个就是拜我主义，米迦的母亲关心的只有钱，就是追求物质的祝福，他是因着钱咒诅人，因着钱祝福人。钱是他一切的标准，所以对使命和灵里的益处毫无关心，只要有钱就是什么都能做到。这就彰显出了当时那个时代的景况。【**太6:24 一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉上帝，又事奉玛门。((玛门是财利的意思**))】因为侍奉两个是不可能的，那么当今的时代又如何呢？士师记并不是以几千年的事件结束了，士师记包含着我们现在的景况，当今这个时代也到处蔓延着只要有钱就行这样的拜金主义思想。只要给钱就算是跟自己的父亲一样的男人犯奸淫的这样的时代和士师记时代有什么不同呢？为了领保险金砍掉儿子的手指头，强盗的告别人砍掉了自己的脚，到处都是金钱和贿赂没有人际关系就被人排斥的，因着钱死、因着钱活的这个时代是堕落的沃土，是恶者魔鬼最适合做工的好土地。当今的时候就是这样的时代，但是神给自己的百姓赐下了一个不徒然的屈服于物质能胜过物质的法则就是十一奉献，十一奉献是让我们做为属神的人可以脱离物质的奴役的唯一的法则。我和我拥有的以及我之外的都是属神的，以这样的意识献上的就是十一奉献。所以不献十一奉献不单单是不献物质又成为了偷窃属神的物的小偷，因为这是拿着属神的却说是属自己的，所以不献十一奉献的人不能说是有信心的人。完整的十一奉献是带着正确的所有权意识献上十分之一，谁是金钱的奴仆？就是想要积攒财物的人，钱就是他的偶像。神的百姓不是积蓄物质而是献上物质，拥有多少物质没有任何意义，如果没有正当的理由就不要积攒物质，要把他转换为天国的价值。【**太6:19-20 不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。**】这句话的意思是让我们把财物看为是天国的价值来使用，把积攒的钱财转换成天国的价值，指着这样的事情就说是为主做工。所以教会不应该积攒钱财，要按照神的旨意好好使用。当自己的心志要被金钱迷惑的时候，要尽快插下十字架的旗帜，就是这钱财不是属我的是属主的要舍已 。

1. **堕落时代的特征是混合主义**：

读本文的时候很容易混乱，铸造了神像之后称为是耶和华，胡乱立了一个祭司就说把利未人分别为圣了。13节还可以看到陷入奇怪的确信当中。内容是偶像形式却是向耶和华神献祭，这意味着什么呢？名义上是侍奉神里面却是拜偶像，今天的人也不说我不信神，名称和形式都是基督教，但内容有可能就像是和米迦一样，就是说单单有神还不行，把世上的理论掺杂进来，这样的称之为世上的俗语。这看起来是愚昧的，但圣经告诉我们单单抓住话语生活，不愿意我们和世界混合。【**申22:10-11 不可并用牛，驴耕地。不可穿羊毛，细麻两样搀杂料作的衣服**。】

到启示录都告诉我们基督教是听的宗教，信心从哪里来？圣经说信心是从听来的，常常把神的百姓比做羊，听说羊的视力非常不好，经常看不清前方的道路，是听觉却很发达所以在前边领头的羊发出声音的时候后边的羊就会跟随，这是声音的信号。约10章也是说羊是听从牧者的声音跟随牧者。越是到末后的时代就有许多像米迦的异端宗派一样想要把基督教从听的宗教改变成看的宗教现象发生。在旧约时代人们也是想要把通过听摩西的律法相见的神改变为能看到的形象，但神让我们不要制作可见的形象。那么有人就说单单听的神，这不是抽象和观念吗？你让我们看到明确一点的，去对应这样时代的心理要求这就是制造神像的动机。铸造神像以后让人们看就说这是耶和华，所以人们就说真的看到了真的有感动就这样的跟随了。在人们看来比起听的看见的更好看起来认为看见的是更明确的，所以把听的宗教改变为看的宗教。但圣经说看的宗教是偶像，所以用视频来进行礼拜是很危险的，幻灯片、投影，话剧这些不能成为礼拜的主要因素，礼拜不是看的行为是听的行为，当然做为辅助的因素可以使用音响或是影像，但如果影像和音响成为了礼拜的主要因素那么就会陷入到大危险当中。

【**约6:68西门彼得回答说，主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢。**】这是彼得的告白，所以都希望我们把听的事情看成是生命的事情，成为神宝贵的仆人，所以以眼睛看为主往前走是很危险的，神是常常让我们听到他的声音，但现在因着文化的发展人们常常是用眼睛能看到的做，所以信心是越来越属世化。想要舒适的信耶稣就成了十字架的仇敌，所以不要想信耶稣舒适一些，这样信仰不知不觉就死了。所以堕落的时候另一个特征就是不断的混合。

1. **堕落时代的最后特征是圣职的堕落**：

【**士17:7犹大的伯利恒有一个少年人，是犹大族的利未人，他在那里寄居。**】这生活在伯利恒的少年人用现在的话可以说是都是教师或是牧师，因着没有教会到处晃，这也是时代堕落的景况，作为圣职者的利未人没有停留在一个地方尽忠，到处游晃。让祭坛的火熄灭，理由是什么呢？因为堕落了，以色列人不奉献，为了生计到处游荡。旧约时代的信仰复兴是以满溢的十一奉献和供物表现出来的，圣殿的仓库是表达属神的百姓成熟的献身的通道，当今信徒的信心成长了奉献的金额也会增长，奉献不增长就说明没有过正常的信仰生活。因着不知道明天吃什么，所以到处流离彷徨，遇见米迦后因着拜偶像的事件，写好价钱之后开始工作，用金钱衡量祭司职分所以是堕落，无论是哪一个时代，时代的危机是和是和圣徒体系的危机一起来到，牧师的质量下降了，那么下一个时代就没有盼望。牧师的质量就是世上的才华、权力 、名誉，都不喜欢除了牧师以外都没有价值，有这样的信念才行。做这件事不行，做那件事也不行，没事可做就来做牧师这是使自己灭亡和使教会灭亡的捷径。那作为信徒要如何做？不能让利未人担心吃住的问题，为了让牧会者专心牧会，教会要提供牧会者的吃住。如同徒6：4的话语一样，要让牧会者专心于祷告和传话语的事工上，有些牧会者认为多赚钱解决了生活费就能坦荡的牧会，神不允许利未人工作，其理由是让他专心于神的话语，祷告和礼拜，所以牧会者拥有职业是错误的；教会要给牧会者提供适当的生活费，适当——牧师个人认为是不能给他太多，让他积攒钱财，只给能比吃住多一点点就好，教会给的稍微充足一些牧会者做奉献感觉稍微有点困难的时候就能维持紧张感信仰就不会变质。当牧会者肚子饱的时候就容易堕落，钱积攒的多了就会堕落，因此给他少让他饿肚子是更大的问题，因此要稍微的多给一点，为了要成为神喜悦的人要警醒多祷告。看本文当中他铸造偶像自己却不认为是偶像，他自以为是侍奉耶和华神，立祭司也是想立谁就立谁，然后认为神必赐福给我这也是自己的想法，今天也有这样过信仰生活的人，而且还不少，一切都是按照自己情况适当的过信仰生活。主日想怎么守就怎么守还想着神一定会赐福给我，信仰生活过的不好反而还想着神会赐福给我与这个米迦一样，所以这不单单是过去的事情 ，现在也有许多这样的人，不符合神的话语的，不是神的话语的他却认为是神的话语，所以我们不要看错了。有的人过的拜金主义、有的人过的是混合主义却以为自己过信仰生活过的很好。指导者堕落了这个就完全结束了。

结论：

我们要仔细查看是不是我也是像米迦一样，说是侍奉神却是在拜偶像，我是以什么为中心呢？是不是常常为牧会者祷告，常常服侍他呢？为了不被这个时代的堕落沾染，要警醒着过信仰生活。

第二十二课：消失的悖逆的但支派

本文：士18：1-31

钥节：士18：31

序论：

在以色列12个支派中有一个因着背叛的代价而被弃绝的但支派，但支派对以色列来说很长的时间都是像刺一样的支派，本文告诉我们但支派的悖逆和他们被弃绝的绝对性原因，米迦以单纯的动机形成了拜偶像但支派把他采纳为自己支派的中心宗教。这不是像米迦一样的一家人拜偶像，但支派是积极的收纳了偶像，作为他们支派的宗教，从此以后以色列里面就有以色列11个支派信神的宗教和但支派信的假耶和华宗教，这两大宗教共存。但支派成了以色列全民腐败的中心地，我们通过查看但支派犯罪的样子要明白神所赐的重要的教训，我们要查看但支派为什么走上了不顺从的道路。

本论：

1. **因为比起顺从话语他们选择了平安的路，轻省的路**：

有一个证据告诉我们士师记17、18章的事件是士师记初期的事件，但支派的祭司是摩西的孙子那一代的人，应该是与约书亚同时代或是下一代的人。所以这事件不是参孙以后的事件是整理士师记全体的最具代表性的事件和一直展开到现在的内容不同是后期作为附录的一个部分。也就是说是进入迦南地不久后发生的事情，但支派为了寻找可居住的地方差遣了5名探子，这些探子到了米迦的家里明知道是很荒唐却是向那个利未人占卜，向着荒唐的人求问自己支派的未来并且顺从了。在18章多出现的话是“平安”这告诉我们但支派追求的最高的价值就是平安，就是说他们追求的是轻省的容易的。他们所追求的轻省容易的生活是显出他们顽梗的反面证据，从书19章就能看到给以色列12支派分配将要征服的迦南地，但支派要征服的是南面的亚摩利人地，亚摩利是拥有铁车，体格强大的民族，但支派认为征服他们是完全不可能的，所以根本就没有想去争战，只是埋怨着继续着不顺从。这样的样子和我们现今的样子也很相似，又累又苦的信仰就舍弃，总是想要简单轻省的过信仰生活。神赐给我们的地不是轻轻松松就能得到的，而是要通过争战才能得到，只要开始属灵的争战胜利就必然是属于我们的。但有许多信徒就像是但支派一样不愿意去争战，神哪、你怎么把这样的地赐给我呢？怎么能让我和这么强大的敌人争战呢？我做不到，就是这么的埋怨不平。许多信徒在教会里都不愿意担担子，现在的人喜欢大教会就是因为不想做工只想躲在后面献礼拜的心理。这是很软弱的样子，是在耍小聪明，是指使未来的韩国变得更加暗淡的现象。这是重新产生一个但支派的行为，当今的信徒们都不愿意去争战，也不愿意去传福音，也不愿意祷告，就说宣教是特殊的人去做的，把这样的使命推卸给别人，就这样重要的事情都不愿意做，只愿意聚在一起享乐、又是愿意聚集奉献装扮自己和教会。我们要聚集力量和钱财投资在拯救灵魂培养人才的方面，但支派的价值观是完全的扭曲了，比起完成使命更关心能安逸居住的地方。做为得人渔夫建立的教会可不能变质成为旅游船。“主啊！就算再累让我成为完成使命的人。”

1. **要明白在世上的成功可能是灵里的咒诅因此要小心**：

在本文中我们可以看到但支派征服了北面的拉亿取得这样的一些成功，又像强盗一样抢了米迦的祭司把他立为自己支派的祭司，为了吃住问题成为米迦个人祭司的利未人，同样的没有反抗反而是高高兴兴的做了但支派的祭司，愤怒的米迦追击他们却因着对方太强大不得不转回。他们把拉亿改名为但居住在那里从世俗的观点看是很顺利的成功了，但是我们要明白有许多事情按照世人的角度看是成功了，但在灵里却是咒诅，所以说这样的事情就是像成功的失败。圣经也说你们笑着的人要尽快改变为哀哭，因着这样的叛教和悖逆的结果，但支派在巴比伦被掳后从历史上消失了，他们到哪里去了，谁也不知道，从历史上很干净的消失了。这是神击打他们的结果。启7:5-8在这里记录的是得救的144000人就是属灵的以色列12支派，但是在得救的人数里面但支派被除去了，代替但支派添加了利未支派，在属灵的意义上但支派不属于以色列，完全被弃绝了。为什么会这样啊？但支派完全永远的消失了，为什么消失了？但支派是整个支派弃掉神拜偶像，所以不算是神的百姓被神除名了。所以我们也要小心这样的事情，为什么但支派发生了这样的事情呢？按照地图来看神赐给但支派的地不是在北面而是在南面，约书亚按照神所指示他的给他的地在南边，但是他们按照自己改名的地是在北边，因为在南边生活的原住民太强大，逃避战争往上走，然后经过米迦的家抢了他们的偶像住在但，这不是神给他们的地方，从这里开始脱离神，因着不顺从受到了这样的迷惑，藐视神拜偶像。如果他们生活在神所赐的地就不会发生后来的事情，在约旦河东边迦得、流便、玛拿西半支派灭亡的比北边的快，违背神旨意的但支派是完全的除名了，如果他们去和亚摩利人争战他们会胜利还是失败？胜利、玛拿西，迦得、流便、他们都埋怨着那里的原住民太强大了，但是他们依然的在那里生活着，随已意生活的都灭亡了，所以顺从神是最好的，不能让自己的想法介入，他们就是按照自己的想法去做的，自以为是有智慧的不是智慧，看起来神的话语对我有损失，没有益处，但当顺从的时候就会有祝福，所以信心是好的，信心是全能的，信心没有难成的事。我们一起说“主啊！不要让我因着世上的成功失去永生，就算是不合我心意也让我顺从”。

1. **但支派成了拜偶像的主角**：

但支派成了敌基督的根，拜偶像的根，他们的拜偶像行为扩散到了全以色列。这拜偶像的行为和以色列的灭亡有着密切的关系，在所罗门死后以色列分为南北两国，北面10个支派的第一个王是耶罗波王，他成了王后执行了三大政策首先是不让百姓到耶路撒冷向耶和华礼拜，第二就算是不是利未人受贿赂立他为祭司，为了得到百姓的认可把农忙的节期7月15日改为是8月15日，为了不让百姓到耶路撒冷筑新祭坛，筑坛的地方就是但和伯特利，其中这拜偶像的中心地是但，背叛神拜偶像为什么在但建立了这一个中心地呢？这是说明他采纳了北面的但支派的宗教，就这样但支派的拜偶像成了以色列继续犯罪的根源。北以色列的19个王一致的堕落的动机就是本文中记录的但支派的拜偶像，如果不理解本文就不理解神为什么残酷的弃绝了但支派，但支派也消失了，耶罗波安带领的北面的10个支派是在主前722年因着亚述北国灭亡了，和但支派一样的消失了。南犹大被掳到巴比伦70年后又重新建立了国家，但北国是完全的消失了，但支派也消失了，为什么消失了呢？耶稣被钉十字架的时候，彼拉多想放耶稣，但是祭司和法利赛人他们可不想放耶稣，彼拉多说我查不出这个人的罪，所以彼拉多洗手说这个罪归倒你们身上，因着这一句话让整个以色列都承受这个国破家亡，分裂世界，特别是在希特勒的统治下被屠杀，在毒气室里赤裸的被杀，就是因为那一句话：“让罪归到我们和我们的子孙”。**【**王上12:16 **以色列众民见王不依从他们，就对王说，我们与大卫有什么分儿呢。与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去罢。大卫家啊，自己顾自己罢。于是，以色列人都回自己家里去了。】**神立大卫为王的时候他说了什么呢？要坚固你的王位直到永远，所以就算是后面的王行恶，神也是记念大卫一直在保守他们忍着他们，但是耶罗波安的10个支派因着罗波安不合他们的心意就说我们和大卫有什么分呢？如果要是和大卫没有分和神也就没有分了，也就是要背叛神。所以后面又说与耶西的儿子没有分，以色列人哪，各回各家吧！为什么说这样的话啊？向罗波安王邀请就说了不合他们心意的话，用别的话来说就是伤感情了所以说了这样的话来，但是神听见了这样的话，回去后完全的背叛了神拜偶像这下神就完全的弃掉了他们。之后直到他们只存到亚述王灭他们之前，所以我们说话要小心不能因着心情不好而乱说话，把耶稣钉十字架时也是在本文中也是一颗坏种子能使我们的未来灭亡，所以非信仰要连根拔出，琐碎的非信仰的要素怀下私欲，私欲又生出罪来罪长成就是死亡，要把这种恶循环的繁殖链果断的切断了，不祷告的传统要治死，如果一开始不致死他会持续很久，使信仰懒惰的多睡觉的习惯在能拔出的时候要连根拔出，如果不进行这样的争战就成为人生的失败者。在所罗门之后以色列的历史是犹大去派对以法莲支派的对决这样一种政治的轮廓，在灵里可以说是犹大和但支派的争战，这样的争战扩大起来就是教会和世界的争战，我们要用话语和祷告来装备自己从开战初期就要形成强有力的战线来进军。在这属灵的争战当中要显出不退后的样子，当非信仰萌芽的时候我们要连根把他除掉。“主啊！让我看破魔鬼的活动，把他拔出得到属灵争战的胜利。”

结论：

我们要明白想要安逸的过生活是十字架的仇敌，要常常警醒着看破魔鬼的活动，做为十字架的精兵在属灵的争战当中天天要与信心过得胜的生活。

第二十三课：被世上罪恶的大浪沉没的教会

本文：士19：1-30

钥节：弗5:15

序论：

士17-21章记录了两个事件，第一件事是米迦的拜偶像事件，他的拜偶像事件转移到但支派从这个可以以色列的灵里的堕落程度。第二件事情是某个利未人的妾被轮奸的事，这个事件可以让我们清楚的看到当时道德堕落的程度。怎么能发生这样的事情呢？圣经里怎么能记录这么残酷丑陋的事情呢？真的是想起来都可怕，连提都不想提人怎么还不如牲畜呢？认为是把这个事件记录在士师记的结尾有很大的意义，在士师记的最后先记录了灵里的堕落，然后又告诉我们因着灵里的堕落到来的就是道德的沉沦，所以社会倒塌的开始就是灵里的堕落。相反的有了灵里的复兴道德和秩序就会恢复，所以人们说真正的教会的复兴不是看教会里信徒的数量，而是看社会上的犯罪率。在1903年在英国某个地区兴起的大复兴运动改变了社会，使剧场和酒店都关门，主日也没有做买卖的了，所以教会的使命是大的，灵里的恢复能拯救社会。

本论：

1. **当时堕落的原因是指导者的堕落**：

本文中出现一个利未人，他是在道德上和普遍人完全没有区别的指导者在圣职者的家庭发生了纳妾的事情。圣职者的堕落只能带来社会的堕落，他所纳的妾也是个淫乱的女人，因着不喜欢这个利未人做自己的丈夫逃跑了。这个利未人重新把妾寻找回来了，但他的理由不是像何西阿先知领回歌篾一样圣洁的爱，是为了得到属世的性的满足，完全不是真正的爱情，也不是因着结婚契约的关系，作为神的百姓也没有以伦理道德为标准，也没有以律法为标准。只是追随肉体的快乐，酒、女人、快乐不但支配了整个社会甚至圣职者利未人的家庭也没有例外。

本文正在控告这种极度堕落的状况，这样的社会倒塌是当然的，是一个完全黑暗的世代。祭司都忘记了献祭神的百姓离开神那是很当然的事情，在这样的时期一个真正的神的仆人应该哀痛，要为自己的民族呼求，但是应该这样警醒的利未人却朽坏了。神给了我们盼望看圣经 就算社会再怎么腐败就算是病入膏肓，就算是神的百姓警醒祷告神就施行拯救，这社会的希望在哪里？就是祷告，就算是再腐败了，只要神的百姓开始祷告宣布话语社会就有希望。你们说复兴难道是因着别的产生的吗？不是的、当所有人都睡着的时候少数人警醒着呼求神焦急的宣布神的话语这时就产生了复兴。我们要做的争战就是这样的争战，我们要为这个大地祷告，呼喊、所多玛和蛾摩拉为什么毁灭了，普遍人都说因着那城的罪灭亡了，但圣经的角度却不是那样，罪有多有少，但是任何地方都有罪，所多玛和蛾摩拉说他是因着罪灭亡的更正确的来说却是因着没有10个祷告的义人而灭亡的。那么责任在于谁呢？就是因着应当警醒祷告的神的百姓没能持守住祷告的位置，士师时代的黑暗为什么来到了？就是因着应当警醒的神的仆人沉睡了。这是现在给我们的宝贵的教训，我们要明白唯有祷告和话语才是我们的希望，要做一个为了这个民族流泪呼求使神的审判延迟的神的仆人们。一起来说“主啊！让我们有为祖国的救恩而痛哭的祷告”。

1. **堕落的原因是进入到共同体里面的所多玛和蛾摩拉的要素**：

从本文的11-12节可以看到作为利未人的灵里的骄傲，首先他的妾逃跑的时候利未人去领回来了。然后岳父为他摆设筵席吃喝 ，当他要走的时候就说再睡一晚再走，早晨的时候就说再吃点饭加添心力再走，这样到了第五天还是没有让他走让他等到日头偏西，晚上要走还是没有让走，但是这回是坚持离开了，但是走着走着就天黑了，到了耶布斯的对面他说这不是以色列的城要过去，然后到了基比亚。我们这样的高贵的人怎能进入外邦人的城呢？就是因着有这样的选民意识，以色列百姓有着很强的选民意识，虽然是因着自己是神的百姓很自豪，但里面的实际生活是一塌糊涂，作为一个利未人都纳妾还讲究什么选民意识啊？

今天有许多的信徒就是过这样的生活，名义上是被神拣选蒙了恩典的圣徒，说是历史的中心，但生活和世人没有什么两样，这样的自豪感是一种梦想。是在灵里夸大的妄想，说是和基督一起对罪和对世界已经死了但实际上却不是这样，这个利未人很固执的下到了以色列支派的城基比亚，这个时候发生了什么样的事情呢？他到了基比亚没有一个人迎接他，有一个做工回来的老人看到他接待到自己的家里但是匪徒们围住房子让主人把利未人交出来说我们要与他交合，这里的交合指的是性关系，男人要与男人发生性关系就是指同性恋，就好像是创19章所多玛和蛾摩拉灭亡的时候真是让人受冲击的一面。现在同性恋也是越来越蔓延，你们是怎样认为的？是罪、是一个很严重的问题。在耶稣再来之前最严重的罪形就是犯这个第七诫，同性恋是最大的淫乱，在美国最大的团队都承认同性恋是圣职者，在韩国的明星当中有的人是公开承认自己是同性恋，还被人认定。在所多玛也是在本文中也是就是显示恶已经到了极处，现在也是但是因着人们对罪的感觉迟钝了感觉不到事态的严重性，为什么会发生这样可怕事情呢？这是因着神的教会丧失了属灵的能力，不但是没有能改变世界教会反而因着世界的波浪沉没了。教会只有祷告充满、话语充满的时候才能给世界带来影响力，教会不受世界影响的秘诀是我们本身里面有充满，当有祷告充满、话语充满的时候反而是向外传播影响力。教会和世界的接触点会成为给世界带来影响的通道，所以当以祷告和话语充满之后就要和世界进行接触，不要单单的与信徒相见，要喷射出强有力的水注。但是如果教会失去了灵里的充满那么自己里面的压力会减小，世上的一切污秽的都会进入到教会里来，使教会属世化，教会就不能担当自己的使命成了失去味道的盐。 教会向着世界紧闭着门是因为与世界进行接触之后没有得胜的能力，只要能力充满了没有什么不能见的人，除掉教会里罪恶的要素很重要，但教会更要努力的是让自己充满起来。当把充满的信徒放开的时候就能把世界翻转过来，但是如果以不充满的状态走向世界那么接触多少倒塌多少。过没有充满的生活是一种犯罪，所以教会是重要的。教会是神的荣耀临格的地方，是救活信徒的地方，是在灵里装备信徒使他胜过世界的地方，教会没有能力就不能胜过世界。因着教会失去了能力，无论走到哪里都会倒塌，因此要明白教会的重要性，通过教会享受神奇妙的能力和充满，愿我们都成为这样的教会的肢体。“主啊！让我们祷告充满、话语充满、让我们做照亮黑暗世界的光。”

1. **当时可怕的罪就是煽动大众**：

匪徒们聚集过来对老年人说“把那进你家的人带出来 我们要与他交合”那么作为一个男人为了保守自己的妻子不是应该豁出性命去争战吗？你又看那老人所说的话“弟兄们哪不要这样的作恶，这个人既然进了我家你们就不要行这丑事，我有一个女儿还是个处女，还有这个人的妾我将他们领出来只是向这个人不要行这事”为了逃避恶成了犯下更罪恶的事，你们看为了救自己的命把妾交给匪徒的利未人，真是一个可耻的人。看到被匪徒拉出去轮奸被虐待而倒下的妾向着这样因着自己受苦的女人没有一句安慰的话，到了早晨只是很冷淡的说“起来、我们走吧！”真是很无情的卑鄙的人。知道自己的妾死了以后应当在神面前悔改说“神啊、这都是因着我的罪，我都不是一个人请你饶恕我”但是这卑鄙的人因着自己愤怒把尸体切成12块传送以色列四境，就这样行了很残忍极致的恶。看到12块尸体的以色列12支派的心情会是如何呢？因着惊愕以色列都沸腾了，一个利未人的犯罪给以色列全体带来了灾难。作为一个神的仆人首先要自己悔改然后应当要求召开圣会督促人们悔改，但这个人不仅没有对自己的悔改反而是行出了挑起别人愤怒的极端的行为。真是一个不可理喻的人，为了寻回自己的妾去了那么远，外表看起来好像是很爱自己的妾，但是回来的时候一遇到匪类就把自己的妾给交出去了，因着惧怕一句话都没有说就把妾给交出去了，看到一夜凌辱而死的妾又把尸体切成12块，这是多么不可想象的事情，有这样的精神还不如去对抗那些匪徒呢？然后是送给以色列的12支派的人，现在也有这样的事情，但是几千年前就已经有了，所有的事情都是从圣经里面有的。

这件事并不应该是利未人愤怒生气的事情，让自己的妾死去的原因在哪里？不就是因着自己的错误，自己应该悔改，为什么把尸体切成12块送到以色列那里？应该是自己悔改这下是挑起了整个以色列民族的愤怒，便雅悯人差点就消失了，在神的教会可不能引起这样的骚乱，在教会里面也有些人把自己的主张写成传单发给别人的人，又有些人说一些暴露性的话让别人没有脸到教会里来，自己的私人的事情不应该到教会里面来解决。不单是这样，在明面上暴露的事情在背后说别人的坏话也不行，教会里肯定会有问题，但是把问题揭露出来，把一个人完全的埋葬，把一个人赶出去这不是正当的解决方法。有问题的时候首先要利用时间祷告、边祷告，边寻求好的方法，最好的方法是改变启发问题的人。把敌人变成朋友、变成同工这是最好的。就算花费几个月、花费几年只要是改变了那个人教会里面的问题就会消失，当有愤慨和愤怒的时候不能想立时解决，只要给对方时间包容对方所有的人都能有改变。把敌人变成自己的朋友这是成长一个阶段的人，因着利未人的挑拨以色列发生了同族相残的血淋淋的悲剧。一个人的冲动和挑拨使全体倒塌了，不要忘记被别人挑拨了你自己就死了，而且也不能去挑拨别人，杀人很容易但救活一个人很难，神呼召我们不是为了让我们杀人而是为了让我们救人，无论是到哪里都不要做杀人的人，要做救人的人。不要成为因着报复心而挑拨别人的人，要做为了义愤怒的义的百姓。“主啊！不要让我做杀人的人让我做救人的人。”

结论：

我们做为负责这个时代的属灵指导者常常要用祷告和话语充满自己，成为一个有智慧的人明白主的旨意过一个改变家庭、改变教会、改变世界的有能力的生活。

第二十四课：没有王的黑暗时代

本文：士21：1-25

钥节：士21:25

序论：

士师记时代用一句话来说就是没有王的时代，为什么有了这么多的混乱呢？就是因为没有王，没有王是什么意思啊？**有王的时候就有一个中心一个标准，但是他们没有标准，所以是各人任意而行**。人的想法都不同自己怎么想的就怎么行了，10个人就按照10个人去做这只能是混乱，如果要是王的话这么做，别人都跟随就没有混乱，没有王就说明没有标准是随已意生活的时代，过没有标准的生活，就只能招来这样的黑暗时代。在人类历史上让我们寻找和士师记相似的黑暗时代的话可能就是现今这个时代了，现在可能就是第2个士师时代，我们应当有王、那么士师记是这12位士师结束了，但是历史上是以利、撒母耳接续了士师，然后是他的儿子、然后是撒母耳，撒母耳担当好了士师的使命，百姓向他要求立王，第一个做王的是扫罗，然后是大卫，所有王中代表性的王就是大卫。就是这么历史上有名的圣君他也有缺陷，大卫后裔做工的是所罗王，大卫做王虽然是一个很好的明君但真正接续大卫做王的就是耶稣基督。士师记最终表明的是需要一个王，但是不是人做的王而是耶稣基督。所以他提出了一个问题，需要一个王然后指向我们永远的王耶稣基督，若不是耶稣基督就不能做真正的王。所以做为神百姓的我们要常常以耶稣基督为王生活，所以我要常常有一个王过生活就是耶稣基督，所以我们需要耶稣基督。世人是个人任意而行，但是我们需要一个王就是耶稣基督做我们的王，当以耶稣基督为我们的王的时候我们的人生才能有一个真盼望，这应该成为我们读完士师记后的结论，那么我们一起查看以耶稣基督为我们的王的生活是什么样的生活？

本论：

1. **以主为王的生活的特征是为了神的国度的扩张而联合**：

以主为王的我们信徒为了扩张神的国度要聚集力量一起同工，一起发奋图强但是以色列百姓聚集在米斯巴是为了除灭悖逆的便雅悯向全国下了招聚令，当时以色列还没有征服完，为了征服而聚集多好呢？40万军人聚集肯定能征服剩下的地，但是很可惜的是这40万人是因着一个人的计谋为了除掉同胞而聚集的。其实不应该因着这样的事情聚集在一起，人真的是很奇特，为了善事而聚集的时候都不怎么来，但是因着毫无意义的琐碎的事却是非常积极的联合，我们要努力聚集，在基甸时期大争战的时候唯有以法莲支派没有参与。【**诗78:9以法莲的子孙，带著兵器，拿著弓，临阵之日，转身退后**。】

虽然拥有争战的兵器，但面临争战却逃跑了以法莲支派是争战的时候逃跑的支派。为了成为真正被神使用的教会在有属灵争战的时候要成为第一个出战场的教会，所以以主为王的生活的特征是为了神国的扩张努力聚集，努力联合的，那么不让我们聚集是谁做的工作呢？是魔鬼、不让我们聚集让我们分裂的是魔鬼的工作，圣灵是让我们合一的。“主啊！让我为了天国的扩张被使用。”

1. **以主为王的生活的特征是根据话语下所有的决定**：

11个支派聚集在米斯巴决定要除灭便雅悯支派，又起誓说不把自己的女儿给他们为妻，但是不久之后他们马上又后悔，为什么后悔呢？因为他们下了轻率的决定，为什么轻率了呢？因为没有标准、没有王各人任意而行，所以没有求问神离开神的话语自以为是很慎重的下决定，但其实是被自己的感情动摇在兴奋的情况下的决定。兴奋和愤怒是魔鬼喜欢的沃土，在兴奋的状态下随已意下决定必然会后悔，所以兴奋的时候要让自己冷静下来，更加祷告后再下决定，所以每当下决定的时候都要求问神。无论是谁不听神的声音随已意下决定就会体验到像士师记里面一样的苦果，在约书亚9章也是在那里是与基便人立约，一看他们的装扮真的是从远处来的，那么直接就立约了。圣经明确的记录了他们立约的时候是没有求问神就立约了，如果求问神、神一定会告诉他们，在之前他们认为一定是从远处来的，但是没有想到欺骗他们，所以就算是所有的人确信了也要通过祷告神再确认。所以士师记的特征就是灵里黑暗是因着人的行为超过了神的话语行在前面了，所以行为主义要屈服在话语主义面前，有许多人感觉行动主义有魅力，什么是真理，不是真理都毫无相干，他们认为行动的才是真理，但不是这样，在聆听神话语之前行动的都会失败。所以我们在这世上生活的时候要用神的话语铺下轨道，要用祷告铺下生活的轨道。“主啊！让我通过话语和祷告来进行一天的开始。”结束了士师时代进入的就是王政时代，但是他们也是失败了，在王政时代的代表人物就是大卫，但是他也失败了，**能治理永远国度的永远的王只有耶稣基督。**

1. **以主为王的生活的特征是在这地上种下神的义**：

在19节一个利未人的妾被匪徒们轮奸而死，堕落的利未人把尸体分成12块送到以色列的四境，因着被煽动，因着兴奋以色列的11个支派聚集起来，以色列的11个支派要求便雅悯支派把这些匪徒交出来，交出来不就行了吗？把这些人交出支，按照法律审判把罪恶的环切断就没有问题了，但是对于这些行恶的人是自己的骨肉就包庇他们，所以没有公义了没有分辨对错公义了，神的话语里面有公义，所以神说“你要离开你的本地本族父家，”不能被你的骨肉所缠累，也不能被你的亲族缠累，也不能被你的地区所缠累，也不能被自己的朋友缠累，无论是什么都不能被缠累；他们拒绝把这些做恶的犯人交出去，所以最终在20节造成了同族相残的悲剧，就算是凶恶的罪犯也是要保护，便雅悯人就是用这样的强盗的义气聚集在一起，所以可以说整个便雅悯人都是匪徒 ，无论是行恶的人，还是包庇这些行恶的人都是一模一样，所以混乱不是什么特殊的，比起神的公义和真理感情超前了，就会带来了混乱。士师记时代的混乱就是因着公义消失了才带来的结果，公义和真理消失了他们是任意而行。

基督教是靠着两个支柱支撑的，基督教的象征就是十字架，十字架彰显的是公义和爱。单单抓住爱也不行，单单抓住公义也不行，这个爱和公义要并行。这爱和公义相交的地方就是十字架，十字架是彰显了公义、十字架又是彰显了爱，若没有公义耶稣就没有理由钉死在十字架，如果就算是我们犯罪了神给我们睁一只眼，闭一只眼耶稣就不用为我们钉死十字架了，但是丝毫的罪也不能容纳的就是十字架，所以神的独生子有丝毫的罪也不容纳的就是十字架，所以爱和公义相见的就是十字架。 罪的工价是死，犯罪的人必须要死，这个死不是在这个世上看不见了消失了，而是永远的在地狱的硫磺火湖里面受痛苦，圣经里面的死就是这样的死，不是死就什么都结束了，我们因着这样的罪的工价永远的死，但是神的爱使独生耶稣耶稣基督代替我们死，仰望着十字架我们应该感受到什么呢？神的爱和公义、要明白一点点的罪他带来的结果是多么可怕的，在十字架上感受到公义后有什么感觉呢？感受到爱的时候要充满感恩和喜乐，但是看到公义的时候是恐惧和战兢，按照这两面生活的就是我们应当过的生活。现在因着人们只强调爱不强调公义所以有许多信徒虽然是信耶稣却不行义，违背着诫命自以为还能蒙福，所以在韩国教会也是关于十字架爱的讲道是非常的多。所以世上的人不信基督教，对基督教没有期待，甚至还会辱骂基督教，我们要在这世上种下公义，公义是客观的又是公正的，我们要离开血缘关系、地区关系、前后辈关系，很公正的照神的话语来改变世界。不能放任那些恶人来引导这个世界，要成为踩着荆棘树站起来的橄榄树。“主啊！让我成为踩着荆棘树站起来的橄榄树！”

1. **以主为王的生活的特征是立即承认错误并悔改**：

以色列11个支派很轻率的攻打便雅悯后很快的就后悔了，在兴奋的状态许愿不把自己的女儿给他们为妻，没有过多久就后悔，没有信心的人常常许下这样的愿，兴奋的时候不要下什么决定，不是你不想轻率的许愿就能做到，他们与便雅悯人争战只给他们留下了600多人，因着兴奋打完仗清醒过来看差点灭了神应许的一个支派，犯下了这样的事，又明白不把女儿给他们为妻是错误的，知道许愿是错误的了要怎么做？要悔改，悔改然后把自己的女儿给他们就行了，但是为了持守这个错误的许愿又行了更严重的恶，为了保留便雅悯支派又为遵守自己所守的愿又找了一个别的方法就好像是只手遮天一样，没有参加不正确的战争的基列亚比人，又把这些人杀了。

士师记的问题就是应当悔改的时候不悔改却总是耍小聪明，没有主的人无论你再怎么动脑筋也没有什么好办法。离开主的人越是动脑筋越是走灭亡的道路，所以读圣经的时候不是在思想怎么做才能顺从于这话语，而是在思想怎么做才能不违背话语又犯罪，这样的人神不会与他们同在，有些人为了找出喝酒也可以的理由因此而读圣经，还有一些人是犯奸淫后为了使自己正当化而研究圣经，真的是很恶的样子。喝酒了犯奸淫了这样的人应该悔改，但是耍小聪明，这样的样子就是士师时代以色列百姓生活的样子，神的话语没有在他们的生活成为中心。能脱离士师时代黑暗的道路就是在神面前真心的悔改“主啊！我是个罪人请你饶恕我，”所以希望我们都是在悔改的时候是最快的，希望我们成为立即承认错误的人！希望我们都成为一个常常说谢谢、对不起这样的话的信徒！“主啊！让我犯错的时候能立即悔改！”

结论：

我们要常常把永远的王、永远的主让他住在我里面，通过话语认识到主对我的命令是什么？因此顺从在主面前，过一个改变家庭、改变教会、改变世界的光的生活！