

士師記第七章

※『懼怕』

- 1) 『懼怕』，使人屈服於『罪』的權勢，也使人活不出生命的光彩。
- 2) 面對一觸即發的戰爭，每個將領都是巴不得有更多的兵加入，但耶和華的戰爭，卻不是靠人多得勝。
- 3) 『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，免得以色列人向我誇大說：是我們自己的手救了我們。現在你要向這些人宣告說：凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去。』於是有二萬二千人回去，只剩下一萬。
- 4) 上帝說：『免得以色列人向我誇大。』試想看看，連『基甸』家中都為『巴力』築壇，以色列人當中不認識上帝的，確實大有人在。如果上帝將米甸人交在他們手中，他們得勝後真的會誇口說：『是我們自己的手救了我們。』
- 5) 『基甸』能以區區三百人打敗東方人的聯軍十三萬五千人，這若不是出於上帝的幫助，絕無此神蹟。
- 6) 當這些敗兵四處亂竄時，『基甸』為了一舉將這些米甸人敵軍驅逐殲滅，就打發人去號召其他支派來支援。
  - a) 首先，『基甸打發人走遍『以法蓮』山地，說：『你們下來攻擊米甸人，爭先把守約旦河的渡口，直到伯巴拉。』
- 7) 顯然，剛開始的時候『基甸』並沒有立刻號召『以法蓮支派』參戰，可能是他們的城鎮距離戰場耶斯列平原比較遠吧！

【6:35 他打發人走遍瑪拿西地，瑪拿西人也聚集跟隨他；又打發人去見亞設人、西布倫人、拿弗他利人，他們也都出來與他們會合。】
- 8) 但現在有部份的米甸人逃到約旦河東，這個過河的渡口就在以法蓮支派的境內，所以基甸才叫他們把守渡口。
- 9) 以法蓮果然不負『基甸』的期望，他們捉住了米甸人的兩個首領：一名『俄立』，一名『西伊伯』，並將他倆的首級帶過約旦河到『基甸』那裏。
- 10) 如果沒有『以法蓮人』的相助，讓『米甸人』逃回他們的大本營，這場戰爭就不算完全的得勝，將來『基甸』或許需要花費更多的功夫，才能將這兩個米甸首領擒獲，以法蓮人的功勞是很大的。

Part1 第一次閱讀

【士師記 7:1~3】

士師記 7:1 耶路巴力、就是基甸、他和一切跟隨的人、早晨起來、在哈律泉旁安營。米甸營在他們北邊的平原、靠近摩利<04176 陽性名詞 摩利 = "教師">岡。

士師記 7:2 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、免得以色列人向我誇大、說、是我們自己的手救了我們。

士師記 7:3 現在你要向這些人宣告說、凡懼怕膽怯的、可以離開基列山回去。於是有二萬二千人回去。只剩下一萬。

- 1) 『基甸』確認上帝的心意之後，就起來帶領以色列人前往戰場，『基甸』在哈律泉

旁安營，米甸人在基甸營北方的平原上安營，靠近摩利岡，雙方營地南北對峙距離大約 6 公里。

2) 『基甸』帶著 32000 人準備和米甸聯軍 13 萬 5 千人打仗，按照常理來看『基甸』甸很難打贏；不過要「以寡擊眾」獲取勝利的機會還是有的，只要 1 個能打 4 個就沒問題。

3) 哪知「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，免得以色列人向我誇大，說：是我們自己的手救了我們。

4) 接著，神馬上讓『基甸』執行【申命記 20:5-8】的命令，要減少掉那些害怕的人，結果，超過三分之二的人舉手回答說我害怕，我要回去，然後 2 萬 2 千人走了，剩下 1 萬人。

【申命記 20:5 官長也要對百姓宣告說、誰建造房屋、尚未奉獻、他可以回家去、恐怕他陣亡、別人去奉獻。】

【申命記 20:6 誰種葡萄園、尚未用所結的果子、他可以回家去、恐怕他陣亡、別人去用。】

【申命記 20:7 誰聘定了妻、尚未迎娶、他可以回家去、恐怕他陣亡、別人去娶。】

【申命記 20:8 官長又要對百姓宣告說、誰懼怕膽怯、他可以回家去、恐怕他弟兄的心消化、和他一樣。】

5) 以色列人當中誠實的人還是很多的，他們能勇敢的承認自己害怕，終究『責任感』和『使命感』的層次是不同。

6) 『『責任感』和『使命感』』

a) 『責任感』是最基本的，任何事情，不光只有權力，恩典，同時也要有責任。

b) 但是『使命感』，就必須要有願意，為神在我們身上的託付，願意付代價的決心；讓我們可以用這決心去面對挑戰、去面對困難。這是『使命感』。)

7) 現在兩軍比例更懸殊了，1 比 13.5，1 個要打十幾個才會贏。

【士師記 7:4~8】

士師記 7:4 耶和華對基甸說、人還是過多、你要帶他們下到水^{<04325}陽性名詞 水, 眾水[>]旁、我好在那裏為你試試他們、我指點誰說、這人可以同你去、他就可以同你去、我指點誰說、這人不可同你去、他就不可同你去。

士師記 7:5 基甸就帶他們下到水旁、耶和華對基甸說、凡用舌頭餵水、像狗餵的、要使他單站在一處、凡跪下喝水的、也要使他單站在一處。

士師記 7:6 於是用手捧着餵水的有三百人、其餘的都跪下喝水。

士師記 7:7 耶和華對基甸說、我要用這餵水的三百人拯救你們、將米甸人交在你手中、其餘的人、都可以各歸各處去。

士師記 7:8 這三百人就帶着食物和角、其餘的以色列人、基甸都打發他們各歸各的帳棚、只留下這三百人。米甸營在他下邊的平原裏。

1) 一次裁軍不夠，上帝要『基甸』第二次裁軍。

2) 這次裁軍更厲害，從 1 萬人裁到剩下 300 人。

3) 我們要信靠上帝，就是要完全遵照上帝的指點，這是要信靠上帝重點。

a) 這也說出另一個重點:我們作任何事情 神說可以就可以，神說不行就不行；神說去就去，神說留就留。

4) 『基甸』是很有謀略的人，但是只剩下 300 人，除了專心依靠上帝，什麼謀略都沒有用了。這就是上帝兩次裁軍的真正目的，要『基甸』除了依靠耶和華同在之外，不要依靠任何其他的人事物。

5) 先前『基甸』因為懼怕的緣故，提出羊毛乾溼的要求，要確認上帝的心意，但是兩

次羊毛乾溼的神蹟並沒有真正幫助『基甸』克服懼怕懷疑。

6) 相反的，上帝兩次裁軍的命令把『基甸』逼到一個死角，『基甸』只能選擇全然依靠上帝。

7) 當『基甸』只能全然依靠上帝的時候，上帝就出手處理他懼怕懷疑的問題。

8) 【士師記7:5】水的試驗（原文沒有水旁的旁字）

a) 水是表徵生命【約四10】、【啟廿二1】。

【約翰福音 4:10 耶穌回答說、你若知道 神的恩賜、和對你說給我水喝的是誰、你必早求他、他也必早給了你活水。】

【啟示錄 22:1 天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河、明亮如水晶、從 神和羔羊的寶座流出來。】

b) 水的試驗、用以表徵一個人、在屬靈的戰爭中、接受生命的態度。

9) 被試驗的這一萬人跟隨基甸的人、已經離家、在哈律泉旁安營、他們應該是全付軍裝、準備打仗。

10) 【士師記7:5-6】喝水的方式、表徵接受生命的途徑、和接受生命的速度。

a) 跪下喝水的人、他們不能穿著軍裝跪下、他們要先將背包取下、放在地上、也許還要摘脫部份軍裝、才能跪下【撒下17:38-39】。

【撒母耳記上 17:38 掃羅就把自己的戰衣給大衛穿上、將銅盔給他戴上、又給他穿上鎧甲。】

【撒母耳記上 17:39 大衛把刀跨在戰衣外、試試能走不能走、因為素來沒有穿慣、就對掃羅說、我穿戴這些不能走、因為素來沒有穿慣。於是摘脫了。】

b) 這種喝水的方式、耽延時間、不利於戰場上的分秒必爭【弗5:16】、這會給敵人留地步【弗4:27】。

【以弗所書 5:16 要愛惜光陰、因為現今的世代邪惡。】

【以弗所書 4:27 也不可給魔鬼留地步。】

c) 用手捧著舔水的、不需要化時間跪下、不需要化時間先除去身上的重負。他們能快速的接受生命。他們是「努力的人」【太11:12】。

【馬太福音 11:12 從施洗約翰的時候到如今、天國是努力進入的、努力的人就得着了。】

11) 【士師記 7:6】當過兵的，就更會明白到河邊喝水有多危機。

a) 軍人是帶著各樣裝備前行，好不容易看到水泉，第一動作便會放下各樣裝備，因為這樣才能跪下喝水。

b) 許多動物世界的記錄片裡，猛獸獵殺總在水邊。

c) 同樣，軍隊到水泉喝水，也是最危險的時候。

d) 警覺性高的，他們站著捧著水喝，隨時防備敵人來犯。就這樣，神從喝水的姿勢中，選出「少數」。

12) 這裏也說出另一個『屬靈的原則』；被神選上的、被神真正使用的，往往只是那些符合神要求的關鍵的少數。

13) 【士師記 7:7】『基甸』要面對一個難處，就是『基甸』要如何去面對那些被他遣回的以色列人？如何跟他們交代原因？

a) 那些人一開始會覺得所有人都被遣回，到最後才知道，原來還有 300 人被選上。

b) 大夥兒都是聽從呼召自願前來的，最後神卻不用他們。

c) 現實的事奉的路上也是這樣，人想服事，神卻不用，於是便受傷了。

d) 其實，我們只要明白神用人的原則就能放寬心：

I). 爭戰在乎耶和華；

II). 爭戰不在人多；

III). 神的器皿要做醒；

IV). 神的器皿要謙卑也要勇敢；『基甸』一路走來，也是既勇敢又害怕。

※『三百人』

1) 【士師記 7:7~8】三百人：是三乘一百。三是神的數字、一百是結實的倍數【太 13:8】。

2) 三百人表徵神所揀選的得勝者。他們對生命的追求是努力的、結實是多的、他們追求豐盛的生命【約 10:10】。

【馬太福音 13:8 又有落在好土裏的、就結實、有一百倍的、有六十倍的、有三十倍的。】

【約翰福音 10:10 盜賊來、無非要偷竊、殺害、毀壞、我來了、是要叫羊〔或作人〕得生命、並且得的更豐盛。】

※『神與巴力』

1) 『基甸』跟以前的士師、在被神使用時的過程，有一點點不一樣，以前神只要求士師他們打敗敵人就夠了。

2) 現在神對『基甸』的要求、不只是戰勝米甸人、神要『基甸』與『巴力』分別出來。

3) 在事奉上、『基甸』本人必需專一事奉神、然後神才會使用他、這是在士師秉政時代、從『基甸』開始、神對士師的要求。

4) 這警惕我們現在、作一個帶領別人的人、自己必需在事奉神的事上、有清心的見證、不能又事奉神、又事奉瑪門。

※『我們得救』和『我們成為神所使用的器皿』條件是不同的

※『蒙恩得救』

1) 就『蒙恩得救』來說，這全是神白白給的恩典，活著的沒有一個人，是因著他的某些優點，而得到神的揀選。

2) 在神的眼中我們都是罪人，我們都背逆了神當初創造的原意。

※『神所使用的器皿』

1) 要成為，『神所使用的器皿』的時候，神是有祂絕對有祂的標準。

2) 所以，當我們『得救』以後，我們千萬不要有覺得神的兒女們統統都一樣的觀念。
(G:『得救』之前是這樣沒錯，但是『得救』以後就不是這樣了)

3) 在神的眼中，我們的用處、我們的功用或我們的討神喜悅的程度，每一個人都不一樣，這絕對是有講究的。

4) 這就是為什麼，前輩們會說，天國是『努力的人』進去的。天國是『搶到的人』進去了。

【士師記 7:9~11】

士師記 7:9 當那夜耶和華吩咐基甸說、起來、下到米甸營裏去。因我已將他們交在你手中。

士師記 7:10 倘若你怕下去、就帶你的僕人普拉下到那營裏去。

士師記 7:11 你必聽見他們所說的、然後你就有膽量下去攻營。於是基甸帶着僕人普拉下到營旁。

※『事件都發生在夜間』

1) 在『基甸』的故事裡面，時間是一個有趣的元素。我們留意一下就會發現，『基甸』故事很多關鍵事件都發生在夜間

a) 【士 6:25】「當那夜，耶和華吩咐『基甸』說：「白天剛見完面，晚上又對『基甸』說話，①要『基甸』拆毀巴力的壇，重建耶和華的壇。」

【士師記 6:25 當那夜耶和華吩咐基甸說、你取你父親的牛來、就是〔或作和〕那七歲的第二隻牛、並拆毀你父親為巴力所築的壇、砍下壇旁的木偶。】

b) 【士 6:27】『基甸』不敢在白天公開順服遵行上帝的話語，所以趁晚上沒有光，別人看不到的時候行動，②挑選十個僕人。

【士師記 6:27 基甸就從他僕人中挑了十個人、照着耶和華吩咐他的行了、他因怕父家和本城的人、不敢在白晝行這事、就在夜間行了。】

c) 接著在【士 6:36~40】，『基甸』③④兩次在夜間求上帝顯神蹟，希望上帝照他所求的讓他確認自己的使命。

【士師記 6:37 我就把一團羊毛放在禾場上、若單是羊毛上有露水、別的地方都是乾的、我就知道你必照着所說的話、藉我手拯救以色列人。】

【士師記 6:39 基甸又對 神說、求你不要向我發怒、我再說這一次、讓我將羊毛再試一次、但願羊毛是乾的、別的地方都有露水。】

d) 【士 7:9】是『基甸』⑤第五次在夜間行動，上帝告訴『基甸』可以出發打仗了。對上帝來說，夜晚是祂交代『基甸』任務的時候，但是對『基甸』來說，夜晚是隱藏他內心懼怕，不敢在光天化日之下行事的時間。

e) 每當『基甸』面臨新的壓力時，他就會躲藏在黑夜之中，不過這次是『基甸』故事中的最後一次。

2) 上帝說：『起來、下到米甸營裏去、因我已將他們交在你手中』。

a) 這意思等於當時『底波拉』對『巴拉』說的【士 4:14】「你起來，今日就是耶和華將『西西拉』交在你手的日子。

【士師記 4:14 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麼、於是巴拉下了他泊山、跟隨他有一萬人。】

3) 按照常理說『基甸』現在要直接發兵，可是上帝給『基甸』的命令很特別，神說：「倘若你怕下去，就帶你的僕人普拉下到那營裡去。你必聽見他們所說的，然後你就有膽量下去攻營。」

4) 上帝實在太了解『基甸』，上帝知道雖然祂一再向『基甸』保證「我與你同在」，可是『基甸』完全沒有因為上帝的保證心裡得到安慰，反而『基甸』只要一想到 300 人和 13 萬 5 千人的差距，他就嚇得快死了。

5) 上帝知道『基甸』還是害怕，所以神必須，先除去『基甸』心裡的懼怕，再讓『基甸』上場打仗。

6) 上帝為『基甸』挑選和他一起面對恐懼的人選，就是『基甸』的僕人普拉，普拉的意思是豐富，普拉的第二個特質是『勇敢』。

7) 在『基甸』和普拉兩人夜探敵營的過程中，神要『基甸』在自己忠心勇敢的僕人普拉身上看見，自己要做為上帝僕人時所缺乏的素質『勇敢』。

【士師記 7:12】

士師記 7:12 米甸人亞瑪力人和一切東方人、都布散在平原、如同蝗蟲那樣多、他們的駱駝無數、多如海邊的沙。

1) 上帝要『基甸』直接面對恐懼，『基甸』去了，第一件事就是看見他所恐懼的有多可怕。

2) 米甸人亞瑪力人和一切東方人、都布散在平原、如同蝗蟲那樣多、他們的駱駝無數、多如海邊的沙。

a) 『駱駝』來幹什麼呢？「駱駝」不是打仗的，「駱駝」是來搶了東西以後讓它背回

去。

b) 『蝗蟲』講到它的破壞力。

c) 『沙』講到人數之多。

d) 這裡整體說到這批米甸人的氣派，他們要吞吃以色列人的所有，他們把所有的都搶走，放在「駱駝」上帶回家。

【士師記 7:13~15】

士師記 7:13 基甸到了、就聽見一人將夢告訴同伴說、我作了一夢、夢見一個大麥餅滾入米甸營中、到了帳幕、將帳幕撞倒、帳幕就翻轉傾覆了。

士師記 7:14 那同伴說、這不是別的、乃是以色列人約阿施的兒子基甸的刀。神已將米甸、和全軍、都交在他的手中。

士師記 7:15 基甸聽見這夢、和夢的講解、就敬拜神、回到以色列營中、說、起來罷。耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。

※ 『『大麥餅』 『帳幕』』

1) 『基甸』來到位置在米甸營最外圍。

a) 營的最外圍通常都是營戰鬥力最強的部隊，

b) 在古代戰爭裡，兩軍對陣安營的時候，最靠近敵人的位置擺的是戰鬥力最強的部隊，讓最能打的部隊負責把守第一關，保護整個聯軍。

c) 『帳幕』就是帳篷，帳幕是遊牧生活的必需品，代表過遊牧生活的米甸人、亞瑪力人、東方人。

2) 『大麥餅』代表以基甸為首的以色列人，大麥餅是農業社會的產物，這種餅味道不好、價格不高，是窮人的食物，**正好用來形容在米甸人手下受苦的以色列人。**

※ 『夢』

1) 這時候『基甸』聽到一個勁爆消息，有人做了個夢，夢到大麥餅滾著撞倒米甸營的帳幕，更勁爆的是竟然他旁邊的同伴還會解夢，告訴他這是「神已將米甸和全軍都交在『基甸』的手中。」在古代中東解夢是門學問，不是隨便什麼人都可以解夢的，

2) 原來上帝在夜間吩咐『基甸』出擊的時候，上帝已經在米甸營完成祂的工作，藉著米甸士兵晚上睡覺作夢，上帝啟示米甸全軍都要敗在基甸手下。

a) 這個士兵作夢夢到的消息，使得整個米甸營的士兵，都被上帝的這個啟示驚單，大家都在為這件事擔心害怕。**(G:跟約書亞時，在耶利哥城時，眾城的心不都是消化了嗎?)**

3) 『基甸』現在發現上帝說的是真的，上帝使米甸人怕『基甸』勝過『基甸』怕米甸人，連米甸營最強的部隊自認此仗必敗，『基甸』還有什麼好怕的，

a) 於是『基甸』俯伏下拜敬拜上帝，承認上帝的話語真實可信，徹底降伏在上帝的主權之下。

4 『基甸』現在完全不害怕了，敵人人數沒有變少，300壯士也沒有變多，但是『基甸』已經知道上帝對他說的話：「我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。」這句話是真的。

5) 『基甸』敬拜結束立刻回營，命令以色列人起來作戰，因為上帝已經把米甸軍交在他們手中了。

※ 『翻滾的大麥餅』和『基甸的刀』

- 1) 翻滾的『大麥餅』和『基甸』的『刀』；
- 2) 當神真正充滿、掌握一個人的時候，
  - a) 這個人對神兒女們來說，他是個屬靈的供應，像『大麥餅』一樣；
  - b) 但是對於仇敵來說，就像一把『刀』。是神所用的一把武器。
- 3) 『大麥餅』雖是人的食物、但滾入米甸營中、原本只能作米甸人的食物、被米甸人吃掉。但這個『大麥餅』、不但不被米甸人吃掉、反而能擊殺米甸人、這是神的作為。
  - a) 所以這裏『大麥餅』是講到『基甸』，『刀』也是講到基甸。『基甸』是一個被神得著的人。
- 4) 這個夢是神要藉米甸人的口告訴『基甸』、神已經將米甸和全軍都交在『基甸』手中了。
- 5) 當『基甸』還未聽見這夢的講解前、雖然神已將米甸人交在基甸手中、但他還在懼怕米甸人。
- 6) 感謝神、神知道『基甸』的軟弱、神就藉米甸人的說夢、來剛強『基甸』。使『基甸』知道他們雖然不過只是一個米甸人口中的『大麥餅』、但神已使這個『大麥餅』成為擊殺米甸人的刀。

【士師記 7:16~18】

士師記 7:16 於是基甸將三百人分作三隊、把角和空瓶交在各人手裏、瓶內都藏着火把。

士師記 7:17 吩咐他們說、你們要看我行事、我到了營的旁邊怎樣行、你們也要怎樣行。

士師記 7:18 我和一切跟隨我的人吹角的時候、你們也要在營的四圍吹角、喊叫說、耶和華和基甸的刀(『基甸的刀』旁邊有打逗點)。

- 1) 『基甸』把 300 人兵分三路，三面圍繞米甸營的四圍，網開一面。
  - a) 為什麼不分成四隊，四面圍繞呢？
  - b) 這是留給米甸人留逃跑的路，如果四面都全圍住沒有缺口，那米甸人為了要突圍脫困，在這種拼命之下，基甸的 300 人一下就被秒殺，
  - c) 但是網開一面，米甸人就會拼命逃跑，完全無心戀戰，『基甸』和以色列人反倒有追擊的機會。
- 2) 【士 7:17】『你們要看我行事……你們也要怎樣行。』這更是教導我們，『基甸』是 100% 領受上帝的指導和引領；
(G: 這需要有絕對的謙卑和捨己，才能避免將自己的意思加入蹈上帝的意思裡面，也要有最大的敬畏，免的使用自己的智慧，來代替上帝的智慧。)
- 3) 這裏同時也就說明了，為什麼神對於『屬靈的軍隊』的成員為何要如此的經挑細選。
- 4) 【士 7:18】喊叫『耶和華和基甸的刀』這就是為了呼應【士 7:14】『以色列人約阿施的兒子基甸的刀。神已將米甸、和全軍、都交在他的手中』的夢境。
  - a) 聖經中耶和華和『基甸』的刀(『基甸的刀』旁邊有打逗點)表示沒有刀這個字)，
  - b) 但是也不能翻『耶和華和基甸』；英文聖經翻『For the LORD and for Gideon.』為了『耶和華』，為了『基甸』。
  - c) 我們中文把他翻成『耶和華和『基甸』的刀』，意思大概是靠耶和華和靠『基甸』的刀。
  - d) 為什麼打這個仗？為著耶和華打這個仗；憑什麼打這個仗？憑著耶和華打這個仗；

這句話說出基督徒生活的原則。

※『屬靈的軍隊』『沒有刀』

- 1) 『基甸』和 300 的武器裝備也很特別，①號角、②空瓶和③火把的『屬靈的軍隊』，
- 2) 『基甸』和 300 壯士手上根本『沒有刀』，有刀的是米甸大軍，但是『基甸』的戰術卻是要大家跟隨他一起『吹角』、『呼喊』。

※『在那個時代，到底是什麼時代呢？需要的是這群『屬靈的軍隊』？』

- 1) 第一種光景，在【士第五章】『底波拉』所唱的一首歌中提到¹「大道無人行走」、²「官長停職」、³「選擇新神（『士師記 3:7 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。』）」和⁴「豈見籐牌槍矛」，就是說在那個時代，以色列人中，凡可用來打戰的武器，均被敵人沒收了。

【士師記 5:6 在亞拿之子珊迦的時候、又在雅億的日子、大道無人行走、都是繞道而行。】

【士師記 5:7 以色列中的官長停職、直到我底波拉興起、等我興起作以色列的母。】

【士師記 5:8 以色列人選擇新神、爭戰的事就臨到城門、那時以色列四萬人中豈能見籐牌槍矛呢。】

- 2) 第二種光景，在【士第六章】開頭處所說，以色列人的糧食一長出來，米甸人、亞瑪力人和東方人就都上來攻打他們，將糧食收割走，沒有給他們留下食物，使他們沒有糧食。

【士師記 6:3 以色列人每逢撒種之後、米甸人、亞瑪力人、和東方人都上來攻打他們、】

【士師記 6:4 對着他們安營、毀壞土產、直到迦薩、沒有給以色列人留下食物、牛羊驢也沒有留下。】

【士師記 6:5 因為那些人帶着牲畜帳棚來、像蝗蟲那樣多、人和駱駝無數、都進入國內、毀壞全地。】

【士師記 6:6 以色列人因米甸人的緣故、極其窮乏、就呼求耶和華。】

- 3) 所以在那個時代，以色列人既『沒有武器』【士第五章】，又『沒有糧食』【士第六章】，這是很可憐，也是很糟的一個光景。

【士師記 7:19~22】

士師記 7:19 基甸和跟隨他的一百人、在三更之初、纔換更的時候、來到營旁、就吹角、打破手中的瓶。

士師記 7:20 三隊的人、就都吹角、打破瓶子、左手拿着火把、右手拿着角、喊叫說、耶和華和基甸的刀。

士師記 7:21 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。

士師記 7:22 三百人就吹角、耶和華使全營的人用刀互相擊殺、逃到西利拉的伯哈示他、直逃到靠近他巴的亞伯米何拉。

- 1) 『基甸』掌握突襲米甸人的時機，他趁米甸人哨兵換哨不久之後發動夜襲，舊的哨兵下哨睡覺去了，新的哨兵剛上哨還沒熟悉夜晚黑暗的環境，還可能一邊打哈欠想睡覺，這時候正是攻擊的好機會。
- 2) 古代沒有電燈，晚上完全是漆黑一片，就算有火把也只能照亮附近不遠的區域，遠一點就看不見了。
- 3) 在週遭一片黑暗的情況下，『基甸』他們突然出現在他們眼前，加上到處都是以色列人的號角聲還有火把，把米甸大軍嚇呆了。
- 4) 結果這 13 萬 5 千大軍就一路自相殘殺逃命，一路上拼命逃命到西利拉和亞伯米何拉，想盡辦法要逃回家。

a) 西利拉和亞伯米何拉都在約但河東。

- 1) 『基甸』和 300 士兵，他們手中的裝備也是非常地簡單：

①第一個『角』，

②第二個『空瓶子』，

③第三個『火把』。

2) 就著人來說這根本就不是武器，非常的簡陋、不顯眼；

a) 但就屬靈上來說，這些事大有能力的武器，然而要讓這些東西都顯出它的力量來是有條件的。

b) 這個條件就是他們要對神有著絕對的『順服』。

※『『①吹角』『②空瓶子』『③火把』』

1) 『吹角』：是宣告打戰【書6:4】。『吹角』，說到誇勝，宣告。

【約書亞記 6:4 七個祭司要拿七個羊角走在約櫃前，到第七日你們要繞城七次、祭司也要吹角。】

2) 『空瓶子』表示這些人是倒空的器皿，他們沒有了『己』，他們沒有了自己的厲害。

3) 『火把』：

a) 『火把』，說到神聖的火焰、使命感。

b) 聖潔的火焰、聖靈的火焰在他們裡面焚燒。；

c) 戰爭在夜間進行時、需要火光照亮、是光照黑暗的火光。

d) 火也可以燒沒敵人、是審判的火【書6:24】。

【約書亞記 6:24 眾人就用火將城、和其中所有的、焚燒了，惟有金子、銀子、和銅鐵的器皿、都放在耶和華殿的庫中。】

※『屬靈的武器』

1) 我們再來看這支『屬靈的軍隊』所用的三種『屬靈武器』『①角』、『②空瓶』和『③火把』。

※『第一種：』①『吹角』，有兩個功用。

1) 第一個功用，就是招聚會眾；

a) 『基甸』一吹的時候，會眾都來聚集，就立見功效。

2) 第二個功用，叫眾營起行，用神的話來帶領開始往前走。

a) 相同今天我們每個神的兒女，在世界上來追求屬天的道路上，同樣也是需要神的話來帶領。

b) 號聲或角聲，代表神的道，一吹出來，就將人聚集。這是代表福音，主耶穌被高舉，萬人都要歸向。

※『當號角吹不動時，怎麼辦』

1) 當號角吹不動時，我們怎麼辦？換上另一把？

a) 我們今天的情況，就是如此。當我們用神的道來講，而講不動時，我們就用智識和口才來講，這又有效嗎？

b) 其實『基甸』是最佳的範例。『基甸』所以能吹得動角，因聖靈降臨在他身上，滿有上面來的屬天的能力，如果耶和華的靈不降在『基甸』身上，縱使他吹角，也不見的會有功效。(G:『十字架的能力』)。

【士師記 6:34 耶和華的靈降在基甸身上、他就吹角，亞比以謝族都聚集跟隨他。】

c) 【徒1:8】不是也說：當聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力…。」這「你們」，就是神所要找的空器皿。

【使徒行傳 1:8 但聖靈降臨在你們身上、你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證。】

※『第二種：』②『空瓶』

1) 【林後 4:7】說到「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。」

【哥林多後書 4:7 我們有這寶貝放在瓦器裏、要顯明這莫大的能力、是出於 神、不是出於我們。】

2) 這裡【林後 4:7】所講的瓦器，就是『空瓶』，這代表什麼呢？

a) 就是代表你我，因為這瓦器是用泥土去造的，而你我是神用塵土造的。

3) 我們是瓦器『空瓶』，怎麼能讓寶貝放在我們裡面呢？我相信必須先要具備幾點。

a) 第一，因為你認識他，知道他是寶貝。

b) 第二，是愛他。因為你愛他，你自會將心靈裡的地位給他，不然，你是不會將心靈的地位給他的。

c) 第三，器皿『空瓶』要倒空，才能將東西放進去

I) 【腓立比第二章】，是主耶穌的倒空。「他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己。」這個「虛己」，就是將自己倒空。

II) 【腓立比書第三章】，卻是使徒保羅的倒空。保羅說，他是希伯來人所生的希伯來人，就律法說，他是法利賽人，…但他倒空，將出身倒出來，將其地位也倒出來。

4) 這空器皿『空瓶』，到達一個地步，它要打破。何謂打破呢？

a) 打破的意思就是不惜犧牲。

b) 『舊約』中記載，以撒是亞伯拉罕老來所生的獨生子，是他所心愛寶貝的，但神要他獻上以撒時，就不惜犧牲，帶上摩利亞山。

c) 『新約』中記載，天使加百列奉神差遣，往拿撒勒向一個許配了約瑟的童女馬利亞問安，並對她說，她在神面前已經蒙恩要懷孕生子。

I) 這事關係多大，未出嫁而懷孕生子，這樁婚事立刻就要出事，而且羞恥，且按猶太人的法律，性命就有危險。

II) 可是馬利亞從天使問出這是神的旨意，聖靈要臨到她身上，至高者的能力要蔭庇她，因此所要生的聖者，必稱為神的兒子時，馬利亞就說：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」

III) 這話就是她不惜犧牲，為著主，她甘願犧牲。

5) 神的『器皿』，一定要倒空，一定要打碎。如若不倒空，沒有打碎，就不能顯出它的作用。

6) 當然我們會聽到說，我就是沒有力量倒空，打碎呀！，

7) 又有人說我如果有力量自己去倒空和打碎，那我不需要靠靈了，照我自己意志的力量去行就夠了，又何必還要去靠聖靈呢？

8) 我們回憶一下浪子回家的故事【路加福音 15:11~24】，就比較清楚『打破碎』的意思。

a) 當浪子回家的時候，他父親就跑過去抱他、親他，並沒有等浪子洗過澡、換過衣服，才去抱他、親他。

b) 當浪子醒悟回家的時候，他已經開始有倒空的心志，有一個要求潔淨的心志。

c) 這浪子回家的故事，說明了有關追求聖靈的心態。

d) 『心志』才是真正重要的，聖靈並不是在乎我們的已倒空到了什麼地步，或是浪子的身體潔淨到了什麼程度；神要的事有一個倒空的心志和要求潔淨的心志。

※ 『第三種：』③ 『火把』

1) 屬靈軍隊所用屬靈武器，第三種就是『火把』。

a) 火把代表『靈』，代表寶貝。

b) 有寶貝在裡面，就有能力。

¹ 因有能力，縱然四面受敵，卻不被困住；

² 心裡作難，卻不至失望；

³ 遭逼迫，卻不被丟棄；

⁴ 打倒了，卻不致死亡。

c) 這『火把』就是代表能力。

※ 『武器和糧食究竟是表明什麼呢』

1) 【士師記】中『武器』和『糧食』究竟是表明什麼呢？

a) 如【士第三章】提到『以笏』使用兩刃利劍，『武器』就是神的道；【士第六章】『糧』也是表明神的『道』。

b) 所以不論是『武器』，或是『糧食』，都是代表『道』。

c) 主耶穌說是用『道』來對付撒但。

d) 糧也是代表『道』，因為養活我們。

2) 在『基甸』那個時候，是沒有『武器』，也沒有『糧』。

a) 這等於說，在那時候沒有『道』。

b) 為什麼說那個時候沒有『道』呢？就因在那個時候，人不渴慕神的話。

c) 【阿摩司書 8:11】上所說的：「人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因人不聽耶和華的話。」

【阿摩司書 8:11 主耶和華說、日子將到、我必命飢荒降在地上、人飢餓非因無餅、乾渴非因無水、乃因不聽耶和華的話。】

d) 為什麼呢？人不是渴慕神的話，這就是那個時代的寫照。

3) 這可以由『基甸』【士第六章】打麥子不在麥場打，而是在酒醱裡打麥子，知道一點當時的情景，因為那個時候敵人權勢囂張，加上百姓也沒有想盡辦法來存糧。

4) 看看今日在臺灣，拜偶像的惡風俗，是多麼的嚴重，仇敵的權勢是多麼的囂張，讀【士師記】就是讓我們認識到我們該如何作。

5) 【士師記】同時也讓我們警醒；我們的確會碰到一些傳道人，都是在傳講一些平安蒙福的道，他們很少傳講，如何對付肉體、對付罪惡、或捨己為主爭戰的『道』。

※ 『屬靈的軍隊』

1) 『屬世的軍隊』在乎的是數量，但是『屬靈的軍隊』卻不是在乎數量眾寡。

2) 這也是為什麼，神為『基甸』挑選了三百人所組成的『屬靈的軍隊』，能夠輕鬆的打敗那多如海沙一樣多的米甸人。

3) 這一章讓我們聯想到，主耶穌常講一句話，『不要怕，只要信』；『凡不信的，就會懼怕膽怯』。

【馬可福音 5:36 耶穌聽見所說的話、就對管會堂的說、不要怕、只要信。】

※ 『三更之初』

3) 『三更之初』：舊約以色列人將夜間分為三更、第三更應是眾人熟睡、尚未睡醒之時、此時米甸營尚無打仗的準備。

4) 在營的四圍、各站各的地方：表明基甸和他的三百人、已將米甸營包圍。

5) 耶和華和基甸的刀：這是在爭戰中高舉並宣告神的名。

6) 基甸戰勝米甸人的原則、也是基督徒屬靈戰爭的原則：

- a). 高舉神的名、依靠神的大能大力、才能得勝。
- b). 戰爭必需在光中進行、首先自己要行在光中、然後、光才能照亮別人。
- c). 各人站住各人的地方【弗6:13】、為真理站穩了【弗6:14】、在任何艱難的環境中站住【林後4:7~10】、凡事不怕敵人的驚嚇【腓1:28】。

【以弗所書 6:13 所以要拿起 神所賜的全副軍裝、好在磨難的日子、抵擋仇敵、並且成就了一切、還能站立得住。】

【以弗所書 6:14 所以要站穩了、用真理當作帶子束腰、用公義當作護心鏡遮胸。】

【哥林多後書 4:7 我們有這寶貝放在瓦器裏、要顯明這莫大的能力、是出於 神、不是出於我們。】

【哥林多後書 4:8 我們四面受敵、卻不被困住、心裏作難、卻不至失望。】

【哥林多後書 4:9 遭逼迫、卻不被丟棄、打倒了、卻不至死亡。】

【哥林多後書 4:10 身上常帶着耶穌的死、使耶穌的生、也顯明在我們身上。】

【腓立比書 1:28 凡事不怕敵人的驚嚇、這是證明他們沉淪、你們得救、都是出於 神。】

7). 不給敵人留地步【弗4:27】。

【以弗所書 4:27 也不可給魔鬼留地步。】

※『鬧營』

1) 當兵時有人聽大陸老兵說過，部隊有時在深夜會有人大喊，但其他的人並沒有被吵醒，而是加入亂喊亂叫的行列，制止的方法只有一種 就是部隊中最有威嚴的長官大喊立正，這種吵鬧的現象才會停止。

2) 【士7:20】基甸他們當時，摔破瓶子，舉著火把，吹角並喊叫說、『耶和華和基甸的刀』以後，米甸士兵相互廝殺不知是否跟『鬧營』的現象雷同？

※『約沙法王』

3) 在【歷代志下 20章】摩押人和亞捫人、又有米烏尼人、一同來攻擊約沙法。約沙法便懼怕、定意尋求耶和華。在猶大全地宣告禁食。那時、耶和華的靈在會中臨到利未人亞薩的後裔瑪探雅的玄孫耶利的曾孫比拿雅的子撒迦利雅的儿子雅哈悉。在禱告中，耶和華就使敵人互相用刀殺，約沙法王就以寡敵眾。

【歷代志下 20:17 猶大和耶路撒冷人哪、這次你們不要爭戰、要擺陣站着、看耶和華為你們施行拯救、不要恐懼、也不要驚惶、明日當出去迎敵、因為耶和華與你們同在。】

【歷代志下 20:18 約沙法就面伏於地、猶大眾人和耶路撒冷的居民、也俯伏在耶和華面前、叩拜耶和華。

【歷代志下 20:19 哥轄族和可拉族的利未人都起來、用極大的聲音讚美耶和華以色列的神。】

【歷代志下 20:20 次日清早眾人起來、往提哥亞的曠野去、出去的時候、約沙法站着說、猶大人和耶路撒冷的居民哪、要聽我說、信耶和華你們的神、就必立穩、信他的先知就必亨通。】

【歷代志下 20:21 約沙法既與民商議了、就設立歌唱的人、頌讚耶和華、使他們穿上聖潔的禮服、走在軍前讚美耶和華、說、當稱謝耶和華、因他的慈愛永遠長存。】

【歷代志下 20:22 眾人方唱歌讚美的時候、耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊猶大人的亞捫人、摩押人、和西珥山人、他們就被打敗了。】

※『約拿單對拿兵器的少年人』

4) 在【撒母耳記上 14章】『約拿單』對拿兵器的少年人，跑到非力士人的陣營中，也是靠著上帝他們打仗，結果也是讓非力士人拿刀互相廝殺。

【撒母耳記上 14:1 有一日掃羅的兒子約拿單、對拿他兵器的少年人說、我們不如過到那邊、到非力士人的防營那裏去、但他沒有告訴父親。】

【撒母耳記上 14:20 掃羅和跟隨他的人都聚集、來到戰場、看見非力士人用刀互相擊殺、大大惶亂。】

【士師記 7:23~25】徐雲煌傳道

士師記 7:23 以色列人就從拿弗他利、亞設、和瑪拿西全地聚集來追趕米甸人。

士師記 7:24 基甸打發人走遍以法蓮山地、說、你們下來攻擊米甸人、爭先把守約但河的渡口、直到伯巴拉。於是以法蓮的眾人聚集、把守約但河的渡口、直到伯巴拉。

士師記 7:25 捉住了米甸人的兩個首領、一名俄立、一名西伊伯。將俄立殺在俄立磐石上。將西伊伯殺在西伊伯酒醜那裏、又追趕米甸人、將俄立和西伊伯的首級帶過約但河、到基甸那裏。

- 1) 有些米甸人、順著約但河向以法蓮地逃跑、想渡過以法蓮地的約但河逃到約但河東。『基甸』就派人到『以法蓮支派』號召以法蓮人、讓他們把守約但河的渡口、直到伯巴拉。
- 2) 『以法蓮人』最後捉住了米甸人的兩個首領、『俄立』和『西伊伯』、並將他們殺死後的首級帶過約但河、到『基甸』那裏、交給『基甸』。

【詩篇 83:11 求你叫他們的首領、像俄立和西伊伯、叫他們的王子、都像西巴和撒慕拿。】

※ 『俄立磐石』

- 1) 舊約聖經常常用『磐石』代表上帝的同在，『基甸』遇見上帝那天，上帝要『基甸』把獻給祂的禮物放在磐石上，接著用火的神蹟燒盡獻祭的禮物。

※ 『酒醜』

- 1) 至於『酒醜』，在『基甸』故事的起頭，酒醜是以色列人躲藏敵人的地方，酒醜代表以色列人的①失敗和②恐懼，
- 2) 但，因著『上帝同在』的得勝中，現在『酒醜』被轉化為①勝利、②審判、③彰顯公義的記號。
- 3) 在『新約』的基督，不就是透過他的犧牲，也把原本代表①羞恥、②卑賤、③死亡的十字架，轉化成為①得勝、②生命、③榮耀的象徵。
- 4) 上帝常常在做這樣的事情，我們以為卑賤的經歷，在上帝手中可以成為榮耀祂的器皿。

【士師記第七章】 小組思想討論的題目：

1-1a. 軍隊為什麼不能有逃兵？

因為只要有人逃，大家就會喪失戰鬥力，也會不自主的跟著逃跑。

1-1b 有逃兵怎麼辦？

對於逃兵當然有他該有的逞罰，不過要防止逃兵的最好辦法就是平常的訓練。我們基督徒為了防止因為環境而跌倒，平常就要多學習『神的話語』。

1-2 在屬靈爭戰中有膽怯的人，會帶來什麼影響？

- 1) 標竿是各自奔跑的，你不奔跑『就得不到神的喜悅，所得的獎賞也不一樣了』
『有幾個，我們基督徒應該要清楚的點』
- 1) 我們『蒙恩得救』全都是神白白給的恩典。
- 2) 但是要能成為『神所使用的器皿』的時候，神是有祂絕對的要求的。
- 3) 我們『蒙恩得救』以前，所以神的兒女們統統都一樣的。
- 4) 但是『蒙恩得救』以後每個人，在神的眼中的用處、功用，蒙討神喜悅的程度，每一個人就都是不一樣的。
- 5) 我們說，天國是『努力的人』進去的。天國是『搶到的人』進去了。
- 6) 請記得，不單單【士第七章】有神『淘汰』；今天我們的主也在淘汰我們。

7) 【約翰福音第六章】雖然有那麼多的門徒，在經歷了『五餅二魚』的神蹟後，說他們要跟隨耶穌的人。但最後還是有許多的人退回去了。

【約翰福音 6:55 我的肉真是可喫的、我的血真是可喝的。】『吃』和『喝』，意思重在『有分於』和『同享』。

※『凡膽怯懼怕的』【申 20:5-9】，可以離開，可以回去。

【申命記 20:5 官長也要對百姓宣告說、誰建造房屋、尚未奉獻、他可以回家去、恐怕他陣亡、別人去奉獻。】

【申命記 20:6 誰種葡萄園、尚未用所結的果子、他可以回家去、恐怕他陣亡、別人去用。】

【申命記 20:7 誰聘定了妻、尚未迎娶、他可以回家去、恐怕他陣亡、別人去娶。】

【申命記 20:8 官長又要對百姓宣告說、誰懼怕膽怯、他可以回家去、恐怕他弟兄的心消化、和他一樣。】

【申命記 20:9 官長對百姓宣告完了、就當派軍長率領他們。】

1-3 當我們膽怯時該怎麼辦？

1) 我們要學【6:27】的『基甸』，他懂得在他們家的僕人中選出了十個人，跟他一起行動，面對他的功課。

【6:27 基甸就從他僕人中挑了十個人、照着耶和華吩咐他的行了、他因怕父家和本城的人、不敢在白晝行這事、就在夜間行了。】

2) 我們每個人都需要與其他的肢體一同來、展開『屬天的追求』；來完成神的旨意，都能成為『新聖城耶路撒冷』的建材。

3) 在神賜給我們教會時候，神就藉聖經告訴我們「不可停止聚會」。因為聚會當中，我們會用『神的話語』來『相互警醒』，來『相互更新』我們的『心意』。

4) 我們經常聚會，也會使我們學習到，①使用神的話語的教導、②按著聖靈的感動，去面對生活中的人和事。

5) 但是最重要是要對聖經的教導有著正確的認識。

6) 其實基督徒不再需要自己去戰勝魔鬼了，因為最大的戰爭主耶穌已經親自打過了，最後的勝利主耶穌也已經得到了，剩下來的是有一天主耶穌會從天上再降臨來接收戰利品，也就是把它的教會接到榮耀裡面去。

7) 我們要作的事情很簡單，就是，穿帶屬靈的軍裝，看守住基督已經從魔鬼奪回來的靈魂，和神所建立的教會，我們只是在等後主耶穌基督第二次再來時的接收。

2-1 軍隊打仗做醒不做醒有沒有差別？

【士師記 7:7】跪下喝水，和捧水喝的。

1) 許多動物世界的記錄片裡，猛獸獵殺食物時總在水邊，因為牛羊驢 沒辦法捧水喝。

2) 軍隊到水泉喝水，警覺性高的，他們站著捧著水喝，隨時防備敵人來犯。

2-2 打屬靈的爭戰做醒與否差異在哪裡？

1) 『屬靈爭戰』定義：『屬靈爭戰是撒旦和他的差役為了抵擋神的旨意，特別是指『抵擋上帝永生的旨意』，而對基督徒發動的戰爭。

2) 不警醒就要擔心會如同【彼得前書 5:8】說的被吃掉

【彼得前書 5:8 務要謹守、儆醒、因為你們的仇敵魔鬼、如同吼叫的獅子、遍地游行、尋找可吞喫的人。】

2-3 我們要如何做醒？

1) 當我們發現，我們的肢體或我們的生命中有重大的環境時：例如①莫名的情緒、②負面思想、③走不出來的種種惡習…。我們就要①馬上倚靠著耶穌，②在靈裡看穿撒旦魔鬼的詭計，③靠著聖靈攻破撒旦魔鬼的堅固營壘！

【馬太福音 16:23 耶穌轉過來、對彼得說、撒但退我後邊去罷、你是絆我腳的、因為你不體貼 神的意思、只體貼人的意思。】

『認識雙方的武器』

1) 基督徒都應該知道，每一位基督徒都有三大敵人：①自己、②世界、③撒旦(魔鬼)。

2) 撒旦會採用底下的武器攻擊我們：

a) 肉體方面--①肉體的情慾、②眼目的情慾、③今生的驕傲【約翰壹書 2:16】

【約翰壹書 2:16 因為凡世界上的事、就像肉體的情慾、眼目的情慾、並今生的驕傲、都不是從父來的、乃是從世界來的。】

b) 世界方面—由撒旦在背後操控的一種①價值系統、②生活習慣和③文化【約翰壹書 5:19】

【約翰壹書 5:19 我們知道我們是屬 神的、全世界都臥在那惡者手下。

『我們基督徒擁有的武器』

1) 我們基督徒擁有的武器，是神給的，是主耶穌基督作成的。

a) 肉體方面--耶穌的血一對付罪和肉體【弗 6:10-19】

b) 世界方面—上帝的道一對付謊言、世界價值觀【弗 6:17】

【以弗所書 6:10 我還有末了的話、你們要靠着主、倚賴他的大能大力、作剛強的人。】

【以弗所書 6:11 要穿戴 神所賜的全副軍裝、就能抵擋魔鬼的詭計。】

【以弗所書 6:12 因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。〔兩爭戰原文都作摔跤〕】

【以弗所書 6:13 所以要拿起 神所賜的全副軍裝、好在磨難的日子、抵擋仇敵、並且成就了一切、還能站立得住。】

【以弗所書 6:14 所以要站穩了、用真理當作帶子束腰、用公義當作護心鏡遮胸。】

【以弗所書 6:15 又用平安的福音、當作預備走路的鞋穿在腳上。】

【以弗所書 6:16 此外又拿着信德當作籐牌、可以滅盡那惡者一切的火箭。】

【以弗所書 6:17 並戴上救恩的頭盔、拿着聖靈的寶劍、就是 神的道。】

【以弗所書 6:18 靠着聖靈、隨時多方禱告祈求、並要在此儆醒不倦、為眾聖徒祈求、】

【以弗所書 6:19 也為我祈求、使我得着口才、能以放膽、開口講明福音的奧秘、】

c) 『己』方面—我們自己靠著十字架來對付就行了。

【馬太福音 16:24 於是耶穌對門徒說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。】

3. 神使用基甸去爭戰，但他害怕，神如何做使基甸可以去爭戰？

1) 首先『神要『基甸』與巴力分別出來』，這是『基甸』以前的士師不需要作的動作。

2) 上帝知道『基甸』還是害怕，所以神必須，先除去『基甸』心裡的懼怕，再讓『基甸』上場打仗。

3) 上帝為『基甸』挑選和他一起面對恐懼的人選，就是『基甸』的僕人『普拉』，『普拉』的意思是豐富，『普拉』他的特質是『勇敢』。

4) 在『基甸』和『普拉』兩人夜探敵營的過程中，神要『基甸』在自己忠心勇敢的僕人『普拉』身上看見，要做為上帝僕人時，他還缺乏一個素質『勇敢』。

5) 神同時也藉著米甸人的口告訴『基甸』、神已經將米甸和全軍都交在『基甸』手中了。

5) 『基甸』現在知道他們不再是米甸人口中的『大麥餅』、而是一把神使用的『刀』了。

※ 『順服』

1) 神挑選使用『基甸』的原因。

2) 除了【士第六章】說到的，他寶貴神的話語，他也會為神的子民儲糧也會分糧以外，

3) ¹『基甸』並不是天生就剛強，²他的本性其實是軟弱的，³他害怕。神一開始召他時，他就是躲藏在酒榨的地方打麥子。

4) 但是神卻還是召他，因為①他對神家有使命感；②他對神有個順服的態度。③神叫他拆祭壇，他就拆祭壇，④要他下去米甸營區裏去他就下去，⑤要他將那三百人以外的士兵打發回家他就照辦，他並沒有去考慮哪些，被他打發回去的士兵心裏的感受。

4-1. 你認為大麥餅是刀嗎？

- 1) 『大麥餅』和『刀』；這是說到當神真正『充滿、掌握』一個人的時候。
  - a) 這個人對神兒女們來說，他是個屬靈的供應；像『大麥餅』一樣。
  - b) 這個人對於仇敵來說，也就像一把『刀』；是神所用的一把武器。
  - c) 『大麥餅』講到『基甸』，『刀』也講到『基甸』。這是一個被神得著的人。
- 2) 『大麥餅』是人的食物、滾入米甸營中、只應作米甸人的食物、被米甸人吃掉。3) 但這個『大麥餅』、不但不被米甸人吃掉、反而能擊殺米甸人、這就是神的作為，把『大麥餅』變成一把武器『刀』。

4-2. 為什麼聖經說神的道就是聖靈的寶劍？(如何將神的話成為我們的爭戰武器?)

聖靈寶劍與火 曹力中 牧師

『『聖靈』一旦作了工，會表現在行為舉止上』

- 1) 主耶穌在【約翰福音第三章】回答尼哥底母有關重生這個話題的時候，主說 風從哪裡來，往哪裡去我們尚且不知道，
【約翰福音 3:8 風隨着意思吹、你聽見風的響聲、卻不曉得從那裏來、往那裏去、凡從聖靈生的、也是如此。】
- 2) 風本身好像看不見，它也沒有發出聲音，可是當它碰見東西的時候就有可能發出聲音；所以『聖靈』在人身上一旦作了工，我們就會看見這個人的表現變的不一樣子，因為『聖靈』在他身上作工。

『聖靈的寶劍』

- 1) 保羅寫的【以弗所書 6:17】他提到全副軍裝的時候他說，戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，聖靈的寶劍就是神的道。但是這把劍要殺誰？
【以弗所書 6:17 並戴上救恩的頭盔、拿着聖靈的寶劍、就是 神的道。】
- 2) 這把劍，是用來砍殺，除去，在我們身上所有敗壞的東西，所有玷汙了，所有不能存到永遠的東西。
- 3) 【彼得前書 1:3-4】『耶穌基督從死裡復活重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得著不能朽壞，不能玷汙，不能衰殘，為你們存留在天上的基業』
【彼得前書 1:3 願頌讚歸與我們主耶穌基督的父 神、他曾照自己的大憐憫、藉耶穌基督從死裏復活、重生了我們、叫我們有活潑的盼望、】
【彼得前書 1:4 可以得著不能朽壞、不能玷汙、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。】
- 4) 到了末了【彼得前書 1:23-25】，彼得提到是什麼使我們重生呢？是神的道那叫人重生，神活潑長存的道栽種在我們的生命裡面，使我們重。
【彼得前書 1:23 你們蒙了重生、不是由於能壞的種子、乃是由於不能壞的種子、是藉着 神活潑常存的道。】
【彼得前書 1:24 因為『凡有血氣的、盡都如草、他的美榮、都像草上的花、草必枯乾、花必凋謝。】
【彼得前書 1:25 惟有主的道是永存的。』所傳給你們的福音就是這道。】

『神的道是活潑的，能刺入剖開、連心中的思念和主意』

- 1) 這把寶劍的功能不只是這樣，
- 2) 【希伯來書 4:12】說『神的道是活潑的、是有功效的、比一切兩刃的劍更快、甚至魂與靈、骨節與骨髓、都能刺入剖開、連心中的思念和主意、都能辨明。』

【希伯來書 4:12 神的道是活潑的、是有功效的、比一切兩刃的劍更快、甚至魂與靈、骨節與骨髓、都能刺入剖開、連心中的思念和主意、都能辨明。】

3) 我們知道，人有時都會有不好的動機，而這個動機是隱藏得住的，甚至包括我們的親人，都不一定看能察覺得出來；

4) 可是神的道『聖靈的寶劍』，就可以做這件事，它可以刺入、剖開並且把這些顯明出來。

5) 我們一定會有這樣的經歷、當在我們安靜在神的面前的時候，常常會想到我們生命裡面的缺點，而這個缺點是我們自己從來沒有想到、也不知道的。這就是『聖靈的寶劍』的功能。

『佈道家慕迪』

1) 佈道家慕迪 經常提到 他每一天讀聖經時都會留意，他是否已經遵行的命令了沒？

2) 【翰一書第二章】說『有主的恩膏在凡事上教訓我們』。恩膏的教訓也就是神話語的教訓。

【約翰壹書 2:27 你們從主所受的恩膏、常存在你們心裏、並不用人教訓你們、自有主的恩膏在凡事上教訓你們、這恩膏是真的、不是假的、你們要按這恩膏的教訓、住在主裏面。】

5-1. 只剩 300 人他們如何打敗米甸人？

1) 在那個時代，到底是什麼時代呢？而且所需要的軍隊是『屬靈的軍隊』。

a) 第一種光景，在【士第五章】『底波拉』所唱的一首歌中提到¹「大道無人行走」、²「官長停職」、³「選擇新神」和⁴「豈見籐牌槍矛」，就是說在那個時代，以色列人中，凡可用來打戰的武器，均被敵人沒收了。

【士師記 5:6 在亞拿之子珊迦的時候、又在雅億的日子、大道無人行走、都是繞道而行。】

【士師記 5:7 以色列中的官長停職、直到我底波拉興起、等我興起作以色列的母。】

【士師記 5:8 以色列人選擇新神、爭戰的事就臨到城門、那時以色列四萬人中豈能見籐牌槍矛呢。】

b) 第二種光景，在【士第六章】開頭處所說，以色列人的糧食一長起來，米甸人、亞瑪力人和東方人就都上來攻打他們，將糧食收割走，沒有給他們留下食物，使他們沒有糧食。

【士師記 6:3 以色列人每逢撒種之後、米甸人、亞瑪力人、和東方人都上來攻打他們、】

【士師記 6:4 對着他們安營、毀壞土產、直到迦薩、沒有給以色列人留下食物、牛羊驢也沒有留下。】

【士師記 6:5 因為那些人帶着牲畜帳棚來、像蝗蟲那樣多、人和駱駝無數、都進入國內、毀壞全地。】

【士師記 6:6 以色列人因米甸人的緣故、極其窮乏、就呼求耶和華。】

c) 所以在那個時代，以色列人既沒有武器【士第五章】，又沒有糧食【士第六章】，這是很可憐，也是很糟的一個光景。

2) 但是只剩下 300 人『基甸』，除了專心依靠上帝，什麼謀略都沒有用了。

3) 上帝兩次裁軍的真正目的，要『基甸』除了依靠耶和華同在之外，不要依靠任何其他的人事物。

4) 先前『基甸』因為懼怕的緣故，提出羊毛乾溼的要求，要確認上帝的心意，但是兩次羊毛乾溼的神蹟並沒有真正幫助『基甸』克服懼怕懷疑。

5) 相反的，上帝兩次裁軍的命令把『基甸』逼到一個死角，『基甸』只能選擇全然依靠上帝。

6) 當『基甸』只能全然依靠上帝的時候，上帝就出手處理他懼怕懷疑的問題。

7) 這說出一個，在屬靈的原則裡，被選上的、真正被用的，往往是關鍵的少數。

8) 許多時候，我們跟隨就是，不需要怎樣的印證；是一路跟，一路看見神作工的。

5-2 300 人屬靈意義是什麼？

※ 『三百人』

- 1) 【士師記 7:7-8】三百人：是三乘一百。三是神的數字、一百是結實的倍數【太 13:8】。
- 2) 三百人表徵神所揀選的得勝者。他們對生命的追求是努力的、結實是多的、他們追求豐盛的生命【約 10:10】。
【馬太福音 13:8 又有落在好土裏的、就結實、有一百倍的、有六十倍的、有三十倍的。】
【約翰福音 10:10 盜賊來、無非要偷竊、殺害、毀壞。我來了、是要叫羊〔或作人〕得生命、並且得的更豐盛。】

6-1. 假如你是基甸跟這 300 人，你會不會通知以法蓮來追敵？

因為我只讀到第七章後面的發展我還不知道，我只能以讀過的作交通。

※ 『屬靈的軍隊』 『沒有刀』

- 1) 『基甸』和 300 的武器裝備只有，①號角、②空瓶和③火把的『屬靈的軍隊』，
- 2) 『基甸』和 300 壯士手上根本『沒有刀』，有刀的是米甸大軍。
- 3) 這是根據，【士第五章】『底波拉』所唱的一首歌中提到①「大道無人行走」、②「官長停職」、③「選擇新神（『士師記 3:7 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。』）」和④「豈見籐牌槍矛」，就是說在那個時代，以色列人中，凡可用來打戰的武器，均被敵人沒收了。
【士師記 5:6 在亞拿之子珊迦的時候、又在雅億的日子、大道無人行走、都是繞道而行。】
【士師記 5:7 以色列中的官長停職、直到我底波拉興起、等我興起作以色列的母。】
【士師記 5:8 以色列人選擇新神、爭戰的事就臨到城門。那時以色列四萬人中豈能見籐牌槍矛呢。】
- 4) 所以不通知『以法蓮』支派，我不知道要如何追殺米甸人？是檢起死掉的米甸人的刀嗎？我真的不知道。
【6:35 他打發人走遍瑪拿西地，瑪拿西人也聚集跟隨他；又打發人去見亞設人、西布倫人、拿弗他利人，他們也都出來與他們會合。】

6-2 得勝者的原則是什麼？

※ 『『基甸』與那『三百個勇士』的特點』

- 1) 『基甸』與那『三百個勇士』人數雖然不多，但是個個都是大能的勇士。因為：
第一個特點，這些人都是『經過三層的淘汰和考驗』後，仍然存留的精英。
第二個特點，他們絕對的『同心』。他們的心志不僅是同一個心志，他們也一心為了要消滅仇敵，要挽救神家的危難。
第三個特點，他們絕對地『順服』。他們『順服』『基甸』對他們的安排。爭戰的時間在三更之初，是在夜最深，人最累的時候，仇敵也在睡覺，『基甸』與這三百個人也是一樣想睡覺的。
第四個特點，他們有著美好的配搭，他們各站其位，各盡其職。

我個人在這一章的領受

【士師記 7:1-3】說到懼怕的可以離開。

- 1) 以色列人當中誠實的人還是很多的，他們能勇敢的承認自己害怕，終究『責任感』和『使命感』的層次是不同。
- 2) 『『責任感』和『使命感』』
  - a) 『責任感』是最基本的，任何事情，不光只有權力，恩典，同時也要有責任。

b) 但是『使命感』，就必須要有願意，為神在我們身上的託付，願意付代價的決心；讓我們可以用這決心去面對挑戰、去面對困難。這是『使命感』。)

【士師記 7:4~8】 篩選在喝水時的態度上。

- 1) 當我們要信靠上帝時，我們就是要完全遵照上帝的指點，神說可以就可以，神說不行就不行；神說去就去，神說留就留。
- 2) 這裏也說出另一個『屬靈的原則』；能被神選上的、能被神真正使用的，往往只是那些符合神要求的關鍵的少數。
- 3) 這原則在現實的事奉道路上也是這樣；我們想服事，神卻不用，於是我們便很受傷。
- 4) 其實，我們只要能夠明白神用人的原則，我們就不會在意了。
- 5) 終究『責任感』和『使命感』的層次是不同。
  - a) 一般人都能有『責任感』；我們都能接受，我們不能光只有恩典，我們也要有責任。
  - b) 但是『使命感』，是要付代價的，是要為了神在我們身上的託付，我們願意去付代價，來完成神的託付決心。

【士師記 7:13~15】 『翻滾的大麥餅』和『基甸的刀』

- 1) 我們想要讓神來使用我們這個器皿
- 2) 首先必須讓神能夠真正充滿、掌握我們這個人。
- 3) 那時就會如同『基甸』，他對神兒女們來說，他是『大麥餅』，是個屬靈的供應。
- 4) 在面對於仇敵時，『基甸』就像一把『刀』。是被神所用的『刀』。

【士師記 7:16~18】 當『基甸』帶著 300 名士兵去爭戰時。

- 1) 在【士 7:17】我們看到『你們要看我行事……你們也要怎樣行。』
- 2) 說明了，為什麼神對於『屬靈的軍隊』的成員為何要如此的經挑細選。
- 3) 因為『基甸』他必須①絕對的謙卑和捨己，才能避免將自己的意思加入到上帝的意思裡面。
- 4) 『基甸』也需要對神有著極大的敬畏，免得『基甸』不知不覺使用自己的智慧，來代替上帝的智慧。
- 5) 『基甸』是 100% 領受上帝的指導和引領；

【士師記 7:19~22】 米甸人相互擊殺

『舊約』

※ 『約沙法王』

- 3) 在【歷代志下 20 章】摩押人和亞捫人、又有米烏尼人、一同來攻擊約沙法。約沙法便懼怕、定意尋求耶和華。在猶大全地宣告禁食。那時、耶和華的靈在會中臨到利未人亞薩的後裔瑪探雅的玄孫耶利的曾孫比拿雅的子孫撒迦利雅的儿子雅哈悉。在禱告中，耶和華就使敵人互相用刀殺，約沙法王就以寡敵眾。

※ 『約拿單對拿兵器的少年人』

約拿單對拿兵器的少年人，跑到非力士人的陣營中，也是靠著上帝他們打仗，結果也是讓非力士人拿刀互相廝殺。 ---END-----

