目 录

第 1 章：信靠神，而不是信靠常识 1
第 2 篇：我们所遇见最大的危险 5
第 3 章：苦难，不是刑讯室，而是健身房 8
第 4 章：不要将荣耀归给人，而要将荣耀归给拣选人的神 11
第 5 章：我的灵啊，应当努力前行 14
第 6 章：悔改，而不是懊悔 17
第 7 章：罪使我们每天都窃取神的荣耀 20
第 8 章：不要利用神，而要服侍神 23
第 9 章：神的审判或许沉默，却不会缺席 26
第 10 章：你是真悔改？还是假悔改？ 29
第 11 章：我们受文化的影响，比受圣经的影响还要深远 32
第 12 章：如何脱离“彼此伤害”的恶性循环？ 35
第 13 章：倚靠神，而不是倚靠环境 38
第 14 章：与世俗为友的，就是与神为敌 40
第 15 章：不要只追求能力，更要追求圣洁 43
第 16 章：倚靠神，而不是倚靠自己 45
第 17 章：你敬拜的，可能是你想象出来的神 48
第 18 章：没有你，我还有什么呢？ 51
第 19 章：我们需要神在我们心中掌王权 53
第 20 章：我们应当怎样向神祷告？ 56
第 21 章：神不只是我们祈求的对象，更是我们顺服的对象 59

第 1 章：信靠神，而不是信靠常识

阅读经文：《士师记》第 1 章

背诵经文：“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。”（士 1:19）

最近，我开始用快团团卖属灵书籍和基督教礼品。我和主内书店合作，帮他们卖属灵书籍，每本书籍他们会给我 1-2 块钱的佣金。因为卖书，最近我大概赚了 3000 块钱，紧接着，我就奉献了 2500 多块钱。

我为什么开始卖书和礼品？因为我想明年请一位弟兄帮助我一起运营操练读经 365 网站，长期稳定地给他付工资。过去三个月，他已经在帮忙运营这个网站，我也已经支付他一些工资，但这是远远不够的。因此，我想着多赚点钱，一部分是为奉献，一部分是给他付工资。

在他的帮忙下，我一直以来想上传的《司布真讲道集》终于得以上传完成。同时，我的 800 多篇原创默想，经过他的排版，也得以全部整理成 PDF 供弟兄姐妹下载和打印。我的时间和精力都有限，要照顾家庭，也要在教会服事，不可能单独把网站运营好。他的加入，明显可以帮助这个网站更好地服侍弟兄姐妹。

我想更多地奉献，我也想邀请更多人一起服事神，可是，我有一个问题，就是钱要先到位，我才会这样去做。例如，我只有赚了 3000 块钱，我才会去奉献这 2500 块钱。我只有赚了更多钱，我才有勇气邀请一位弟兄和我一起全职运营网站。没有赚到钱，这些事我大概想都不敢想。换言之，我的信心，是建立在我赚到钱这件事上，而不是建立在神身上。

我们的信心分为两种：一种是建立在常识上的信心，这种信心认为我有多少钱，我就办多少事。另一种是建立在神身上的信心，这种信心首先顺服神，看神要让他办多少事，然后再祈求神赐下供应。遗憾的是，我的信心常常属于前者，而不是后者。

在《士师记》第 1 章，犹大人也是如此。他们根据常识信靠神，而不是根据神的大能信靠神。在《士师记》第 1 章 19 节，圣经作者告诉我们：“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。”（士 1:19）

这节经文告诉我们，“耶和华与犹大同在”，可是犹大支派为什么只能赶出迦南地山地的居民，而不是赶出平原的居民呢？难道耶和华神只是山地的神，而不是平原的神吗？

犹大支派不能赶出迦南地平原的局面，不是因为耶和华缺乏能力，而是因为犹大支派没有完全信靠神。简言之，犹大支派没有信靠神的力量，他们看见自己跟敌人之间力量的差距就心生胆怯，无法把这些拥有铁车的平原居民赶出迦南地。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“拦阻我们不得享受神祝福，或是使我们无法全心敬拜神的，不是我们缺乏力量，而是我们对他的力量缺乏信心。一旦我们倚靠自己，用自己的算计与神同行，而非单纯顺服，会发现我们自己做决定的方式，跟犹大人一模一样。”

亲爱的弟兄姐妹，真正的信心，是敢于为上帝冒险的。真正的信心，会让我们在没有资源、没有金钱、没有帮助的情况下，依然敢于为他作工。真正的问题，不是我们没有资源、恩赐、能力为神作工；真正的问题，是我们没有信心跟随神，为神作工。

早在 6 年前，也就是 2017 年，我就想着每天写读经默想鼓励弟兄姐妹阅读圣经。可是，想到这件事，我心里就胆怯。我担心，我花这么多时间阅读圣经写默想，那我的工作怎么办？我该靠什么来养家？反正每次要去为神作工以前，我想的都是各种非常实际的问题，就是我的生活怎么办？我有没有足够的资源去支撑我去做这些事？

当我越是思考这些，我就越没有信心去顺服神。但是，当我回过头去思想神的恩典，思想神的大能，当我确定这是神要让我去做的事情，神就加给我信心和力量，让我不是依靠常识跟随他，而是依靠信心跟随他。

亲爱的弟兄姐妹，犹大支派为什么不能赶出迦南地平原的居民？因为他们不信靠神！为什么我们不能在许多事情上专心跟随神和服事神？因为我们也不信靠神！我们总是依赖我们的常识选择是否信靠神，而不是依赖神的全能选择是否信靠神，因此我们也总是无法经历神大能的应许和祝福。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师继续说：“真正作门徒是激进且勇于冒险的，因为真门徒信靠神的应许和祝福，而不是倚靠他们自己的直觉、计划、或自以为的保障。”

求主帮助我们，让我们常常思想神的伟大，神的全能，好让我们可以带着对他

的信心坚定跟随他。求主赐给我们这样的信心，让我们无论在什么事上，都可以完全信靠他。

第 2 篇：我们所遇见最大的危险

阅读经文：《士师记》第 2 章

背诵经文：“及至士师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去侍奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。”（士 2:19）

我从小在教会长大，对教会里很多家庭都很熟悉。基本上，我爷爷奶奶，外公外婆那一代的人，他们信仰都比较敬虔。他们渴慕祷告，喜爱神的话语，热心服事神，更愿意为其他人舍己。

可是，到了我爸爸妈妈这一代，信仰差不多就停留在了周日。他们只要周日能去聚个会，就已经算是信仰很好了。更糟糕的是，到了我这一代，已经有很多人主日根本不去聚会了。他们周日宁愿躺在家里睡觉，宁愿出去娱乐消遣，也不愿意来教会聚会。他们不去教会，是因为他们不知道耶和华吗？不是！是因为他们不信耶和华，也不以耶和华为他们独一的神。

在《士师记》第 2 章，圣经告诉我们以色列最重要的第二位领袖约书亚死了。不仅约书亚死了，连他那一代的人也都死了。当他们死后，以色列人的信仰怎么样呢？圣经告诉我们：“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。”（士 2:10）

这里的“不知道”，指的可能不是他们不知道有关出埃及、过红海、耶利哥城倒塌这些事。这里的“不知道”，指的是神拯救的作为对他们来说已经不再重要，也不再有任何份量。他们虽然知道有这样一位神，但他们却不知道敬畏这位神。正如我这一辈的人，有很多人从小听着耶稣的故事长大，但他们对耶稣是没有感觉的。耶稣的十字架，对他们来说，不会比 100 块钱更宝贵，也不会比一局游戏更宝贵。

如果再往下读《士师记》，我们就会发现，对以色列人来说，耶和华的拯救，不仅已经不再宝贵，甚至已经到了随时可以抛弃的地步。耶和华，对他们来说已经不再如珍似宝，而是随时可以弃如敝履。

在《士师记》第 2 章，圣经不仅告诉我们约书亚和他那一代的人已经死去，圣经还告诉我们神为以色列民兴起的士师也在不断死去。在《士师记》中，当士师一个接着一个死去，以色列人的信仰又会怎么样呢？圣经告诉我们：“及至士师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去侍奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。”（士

2:19）

以色列人的问题，不在于他们不知道有一位神，而在于他们不愿意完全顺服这位神。当约书亚和士师在世时，他们可以顺服这位神，可以敬拜这位神。但是，他们心里还有另一位神，就是他们自己要追求的理想生活。一旦约书亚和士师离世，他们的偶像崇拜就从心里转为外在的行为，他们就“去侍奉叩拜别神”（士 2:19）。

以色列人去侍奉叩拜别神”，不是因为这些外邦神是真神，而是因为他们觉得侍奉这些外邦神能给他们带来生活上可见的好处。以色列人的问题，不在于他们完全离弃真神，而在于他们同时敬拜真神和假神。他们真正关注的，是他们的切身利益，而不是敬畏神。只要能给他们的属世生活带来好处，他们才不在意敬拜哪个神。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“我们所遇见最大的危险往往不是成为无神论者，而是要求神跟我们心中的其他偶像共存。这是非常微妙的试探，因为我们一样可以上教会，丝毫不觉得这样有什么不对。”

当我们不再以神为我们独一的神，当我们不再完全顺服这位独一的真神，你就会发现，无论我们的生活，还是我们的信仰，一定是每况愈下的。在《士师记》中，神一直都没有被尊崇，所以你发现一代士师不如一代士师，一代以色列民不如一代以色列民。无论是士师，还是以色列民，他们都陷在罪恶的死循环里走不出来。

在《马太福音》第 6 章，耶稣说：“一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太 6:24）

约书亚的死，历代士师的死，都不能把以色列民从“又侍奉神，又侍奉玛门”的死亡漩涡中拯救出来。相反，他们的死，不仅无法拯救以色列民脱离这个死亡漩涡，反而加速了他们进入这个死亡漩涡。

因此，当我们阅读《士师记》时，我们不能期待一位摩西、约书亚这样的领袖，我们也不能期待一位像俄陀聂、基甸、参孙这样的士师，我们只能期待一位为我们的罪被钉十字架，把我们从罪的死亡漩涡里拯救出来的耶稣基督。

没有耶稣，即便我们有摩西和约书亚，我们还是无法胜过罪的试探和诱惑。没有耶稣，即便我们有基甸和参孙这样的士师，我们还是无法脱离敬拜偶像的咒诅。

亲爱的弟兄姐妹，耶稣已经为你的罪被钉死在十字架上，他已经拯救你脱离了死亡的漩涡，他已经赐给你胜过罪的能力。问题是，你愿意尊他为大吗？你愿意完全顺服他吗？如果你还在耶稣以外寻找你的满足和喜乐，那么死亡的漩涡就会重新把你卷进去。有一天，你会对十字架上的耶稣毫无感觉，甚至弃绝和反感十字架上

的耶稣。

在《窄路》这本书里，威廉·尼克斯说：“天堂是为清心的人，是为敬虔度日的人，是为爱慕耶稣胜过爱一切其他人其它事物的人而准备的。……为着寻求地上短暂的情欲和快乐而失去了一个天上的国，那是愚昧人的做法。”

求主怜悯我们，让我们不要做一个愚昧人，而是做一个智慧人。求主拯救我们脱离一切的偶像崇拜，求主帮助我们爱慕耶稣，胜过世间一切美好的人事物。愿耶稣成为我们生命中唯一的至宝，愿我们单单在耶稣基督里寻求真正的满足和喜乐。

第 3 章：苦难，不是刑讯室，而是健身房

阅读经文：《士师记》第 3 章

背诵经文：“耶和华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人，好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战事。”（士 3:1-2）

从小到大，我都比较独立自主。读大学时，我也几乎不打电话回家。通常情况下，我打电话回家只有一个原因，就是钱花完了。我真正倚靠我爸妈的时候，就是我口袋里没有钱的时候。

后来，我发现我对天父上帝也是如此。只要我能处理的事情，我都自己处理，我都不要求问上帝。无论是大学毕业找工作，还是换城市生活，我都按着自己的喜好来决定。甚至参与教会的服事，我也是更倾向于按着自己的喜好和能力选择，而不是求问神和倚靠神。

那么，我什么时候才会真正开始倚靠天父上帝呢？在我服事遇到艰难走不下去的时候，在我拼命服事却见不到任何果效的时候。在我人生中，没有钱的时刻，没有力量服事的时刻，都是神给我的恩典，为要教导我重新信靠他。

在《哥林多后书》第 12 章，神在保罗身上加了一根刺，就是为了让保罗可以学习时刻倚靠他。在《士师记》第 3 章，神则用类似的方式教导以色列民倚靠他。在《士师记》3 章 1-2 节，圣经告诉我们：“耶和华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人，好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战事。”（士 3:1-2）

在这段经文中，耶和华说他没有把所有的外邦人都赶出迦南地，而是留下了非利士的五个首领，还有迦南人、西顿人人、希未人等等，有一个很重要的目的，就是“叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战事。”（士 3:2）

这里“又知道又学习未曾晓得的战事”，绝对不是指某些战争得胜的方法和谋略。这里“又知道又学习未曾晓得的战事”，指的乃是教导他们要始终如一地信靠神和倚靠神。

简言之，神在以色列中留下一些外邦人，甚至容许这些外邦人来攻击以色列人，是为了培养以色列人信靠他。当约书亚带领以色列人进入迦南地的时候，他们充分的信靠神。约书亚怎样带领以色列人战胜耶利哥呢？不是靠着自己的能力，而是靠

着相信和顺服神的话语。他们只是尊着神的话语绕城行走，耶利哥城墙就倒塌了。这是神要教导以色列人要学习的“战事”。“战事”不是战争方法，而是相信神的大能，倚靠神的大能。

著名的讲道王子司布真牧师曾经说：“苦难犹如一只黑狗追赶迷途的羊，它的吠声把羊赶回好牧人的身边。”在以色列周边的那些外邦人，就是神留下的一只又一只黑狗，为要把以色列人赶回到神那里。

亲爱的弟兄姐妹，你有没有意识到，此时此刻，你正遭遇的某些疾病，某些疼痛，某些艰难，某些无助，正是神爱你，要把你带回他身边的明证？

我们最大的需要，不是一帆风顺、没有苦难的生活；我们最大的需要，是一生都可以坚持相信神和倚靠神。如果我们追求的只是没有苦难的生活，而不是相信神和倚靠神，那么我们未来的结局不会比财主更好。财主在地狱里，远远望着拉撒路，想要一滴水凉凉自己的舌头都不行（路 16 章）。因此，我们最大的需要，不是没有苦难，而是没有远离不信靠神。

从这个角度来说，我们今生所遭遇的任何苦难，对我们来说都是神的恩典，都是为了教导我们信靠神，脱离将来那个更大的永远的苦难，就是地狱的审判。比起地狱永远的痛苦，我们今生的一点点苦难又算得了什么呢？

在《恩典切中要害的时候》这本书里，特里·约翰逊说：“让人惊奇的不是存在着痛苦，而是存在着幸福。……任何不及地狱永火的痛苦和受苦，都是从神而来的一种充满怜悯的缓刑。”

对神的子民来说，为什么痛苦和受苦，不是惩罚，而是神的怜悯和恩典？因为它能帮助我们信靠神，脱离地狱的审判。对保罗来说，为什么他身上的那根刺折磨的他死去活来，他最后还是充满感恩？因为这根刺帮助他不骄傲、不自大，能够谦卑服侍神和信靠神。

过去两天，大家都知道我发高烧，差不多 24 小时都躺在床上。在高烧时，我脑子根本转不动，看到电脑和书籍就恶心想吐。但是，过去两天，我的祷告比平时更多，也比平时更迫切。

我想，这就是人的本性，在顺境中，在没有苦难的日子，我常常会忽略信靠神。在一帆风顺的日子，我们似乎感觉不到有多需要神。但是，在苦难中，我们才意识到，我们究竟有多么需要神的恩典和怜悯。

亲爱的弟兄姐妹，只要我们真正爱神和在乎神，只要我们真正渴望亲近神和信

靠神，那么所有的苦难，对我们来说，都不是刑讯室，而是健身房。苦难，不是为了击垮我们，而是为了训练我们，医治我们，拯救我们。

正如约翰·派博牧师说：“义人受苦不是在毁灭的烈焰中被焚烧，而是在烈焰中炼我愈精，将美善的精金提炼得更为纯净。对于义人而言，苦难不是惩罚，而是医治。”

在《士师记》第 3 章，你发现以色列人每一次在苦难中呼求神，神立即就赐下一位拯救者拯救他们。在《士师记》3 章 9 节，圣经告诉我们：“以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们，就是迦勒兄弟，基纳斯的儿子俄陀聂。”（士 3:9）在《士师记》3 章 15 节，圣经又告诉我们：“以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者，就是便雅悯人基拉的儿子以笏。”（士 3:15）

在这里，士师俄陀聂和以笏都在预表爱我们的耶稣基督，惟有他是真正的拯救者。耶稣降生，就是要把我们从罪恶中拯救出来，使我们得享圣洁的安息和喜乐。

求主怜悯我们，无论我们遭遇顺境，还是逆境，都让我们可以信靠我们真正的拯救者耶稣基督。只有在他翅膀荫下，只有与他真正联结，我们才有真正的安息。因为他曾亲口对我们说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太 11:28）

第 4 章：不要将荣耀归给人，而要将荣耀归给拣选人的神

阅读经文：《士师记》第 4 章

背诵经文：“这样，神使迦南王耶宾被以色列人制伏了。从此以色列人的手越发有力，胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了。”（士 4：23-24）

未来两年，有个教会准备植堂。有一次，这间教会的牧师找我聊天，问我对植堂有什么想法。我跟这位牧师说：“植堂，最重要的不是钱，不是方法，而是人。只要有合适的人，啥事都能办成。没有合适的人，你给多少钱，提供多少方法都没用。”

这位牧师也是同样的看法。不同的是，我们对人的理解不同。这位牧师想要差派一群合适的人出去植堂，我心里想的则是一个合适的人。在我脑海里，一直无法脱离某位英雄人物的影响。在对神的认识上，司布真牧师、钟马田牧师、陶恕牧师，包括刚过世的提摩太·凯勒牧师，还有活着的约翰·派博牧师，这一个又一个牧师都带给我巨大的帮助。

所以，在植堂时，我脑子里想的都是，教会如果能够培养一个司布真、钟马田、陶恕这样的牧师出来就足够了，只要他们有司布真、钟马田、陶恕十分之一的忠心和恩赐也足够了，何必差派那么多人。可是，今天早上在阅读《士师记》第 4 章时，我心里的想法发生了很大的改变。

以往读《士师记》，我心里都有个错误的印象，就是个人英雄主义。无论是士师俄陀聂、以笏，还是基甸、耶弗他和参孙，他们无一不是靠着自己单打独斗，或者自己领兵作战击败外邦王，以此拯救以色列人。所以，我想着，教会如果要复兴，神要拯救他的百姓，不需要很多士师，有一个类似的士师就差不多了。

可是，早上我在阅读《士师记》第 4 章时，我发现神不是使用一个人，而是同时使用三个人成就他伟大的拯救。在《士师记》第 4 章，在拯救以色列民脱离迦南王耶宾的辖制过程中，神同时使用了三个人，她们分别是女士师底波拉，领兵作战的巴拉，还有杀死迦南将军西西拉的雅亿。

第一，是底波拉。底波拉是女先知，也是当时神兴起的女士师。她主要的工作，就是宣讲神的话语。以色列国中有任何悬而未决的事情，都可以到底波拉这里

寻求法庭的判决。除此以外，底波拉很重要的一项工作，就是将神的命令传达给第二个人，就是巴拉。神借着底波拉呼召巴拉说：“你率领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山去。我必使耶宾的将军西西拉率领他的车辆和全军往基顺河，到你那里去，我必将他交在你手中。”（士 4:6-7）

第二，是巴拉。对于神的呼召，巴拉有一个十分容易令人误解的回应。对于神的呼召，巴拉不是立刻响应，而是对底波拉说：“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”（士 4：8）对于巴拉的回应，很多人都有误解，认为巴拉是没有信心，是胆怯。可是，在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师认为巴拉这反而是谦卑、满有信心的表现。

在这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“巴拉要底波拉与他同去不是他不顺服，而是因为认出底波拉是一位传讲神话语的敬虔妇人，为什么不要她一起去呢？！因此，首先，巴拉让我们看见，信心是在生命的每一个阶段及每一个情境，都聆听神。第二，信心是在人以为毫无胜算时展现勇气。一辆铁战车可以杀死徒步的士兵，如同一把热刀切过奶油。九百辆战车一次就可以击倒一万名士兵，但巴拉却没有退却，仍然奋勇争战。第三，信心是谦卑，不寻求自己的荣耀，巴拉明知荣耀会归给另一个人，之后的治理权也不会是他的，他仍顺服神，带领跟随他的人下山。”

第三，是雅亿。雅亿是基尼人希百的妻子。当迦南王耶宾的将军西西拉战败以后，他独自逃亡到雅亿的家里。西西拉觉得，迦南王耶宾与希百家交好，希百家会看在王的面子上给予他一定的帮助，包括给他提供食物，为他隐藏行踪。可是，当西西拉疲乏入睡时，圣经告诉我们：“希百的妻雅亿取了帐棚的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄地到他旁边，将橛子从他鬓边钉进去，钉入地里。西西拉就死了。”（士 4:21）

直到此时，经过底波拉的呼召、巴拉义无反顾地参战、雅亿的击杀，才为以色列人奠定了战争的胜利。在西西拉死后，圣经告诉我们：“这样，神使迦南王耶宾被以色列人制伏了。从此以色列人的手越发有力，胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了。”（士 4：23-24）

“这样”，指的不是底波拉、西拉、雅亿其中任何一个人的努力，而是指他们三个人一起共同的努力。在这场战争胜利中，神不是拣选某一个人，而是拣选三个人。当神只是拣选一个人时，我们很容易把目光聚焦在这位英雄身上。例如我就很

容易把目光聚焦在司布真、钟马田这些牧师身上，把荣耀归给他们，而不是归给拣选他们，呼召他们，使用他们的神。

但是，当神拣选一个团队，而不是某个人时，我们就更容易看见神的荣耀。阅读《士师记》第 4 章，我们要清楚地看见，尊荣不是归给底波拉，不是归给巴拉，也不是归给雅亿，而是要归给耶和华。唯有耶和华拣选底波拉、巴拉和雅亿，并且透过他们施行拯救。

在教会生活中，我们不要把某个人推上神坛，要求他们事事完美，而是要容许他们犯错，接受他们有限。面对底波拉，我们不能要求她说：“为什么你不能像花木兰、穆桂英那样怪帅出征？”面对巴拉，我们也不能要求他说：“难道你一定要有底波拉同行，你才有勇气领兵作战吗？”

相反，我们要接受他们的有限，并且思考，神要如何使用我弥补他们的不足？同时，我们更加要思考，神要如何在整个过程中得着荣耀？归根究底，我们不是靠着某个士师、某个名牧、某个灵魂人物得救，我们乃是靠着爱我们，为我们钉十字架的耶稣基督得救。我们不是把目光和期盼放在某个人身上，而是放在拣选人、呼召人，使用人拯救自己百姓的耶和华身上。

过去，我一直期望我们教会出现一个灵魂人物，带领我们教会，还有我们家走向复兴。不过，今天早上读完《士师记》第 4 章，我就不这么想了。我不再期待一个灵魂人物，而是期待神拣选和使用他一个又一个忠心的百姓为荣耀他的缘故殷勤作工。

简言之，我们不要将荣耀归给人，而要将荣耀归给拣选人的神。我们也不要把期盼放在某个人身上，而是要把所有期盼放在拣选人的神身上。

求主帮助我们，让我们不要那么期待和苛求教会中出现那么一位灵魂人物，而是更加期待和等候耶和华的拯救。我们渴望、期待、祈祷并且等候耶和华按照他的方式，而不是我们的方法复兴和拯救我们。

第 5 章：我的灵啊，应当努力前行

阅读经文：《士师记》第 5 章

背诵经文：“基顺古河把敌人冲没。我的灵啊，应当努力前行。”（士 5:21）

过去，有很多弟兄姐妹和我一起灵修，并且得着益处。明年元旦开始，我会重新修订新约 260 天原创默想，并且自己录音，分享给我们自己教会的弟兄姐妹。

有些弟兄姐妹可能会认为：“林健弟兄，你已经写了 800 多篇默想，并且现在每天还在坚持写，甚至发烧还没完全好就开始写，你一定很渴慕神。”

实话说，我并不渴慕神。我也相信，没有一个人是天生渴慕神的。每天早上，我也需要和我恋恋不舍的床斗争。每天早上，我更需要和我形影不离的手机斗争。我必须努力离开床、离开手机，才能安静下来好好读圣经和默想。

过去，我以为我非常敬佩的一位牧师，他一定跟我不一样。可是，有一次在聚会中，他同样分享说：“每天早上起来，我也需要花很大的努力争战，才能够安静在主面前。否则的话，我很快就会去忙其他事情，而忽略了亲近主。”

听完他的分享，我就意识到，在灵修生活中，最重要的可能还不是“渴慕”，而是“努力”。我们不太可能每天早上起来都很渴慕神。在大部分时候，我们一个星期能有一个早上很渴慕神就已经很不错了。关键是，在那些心里不渴慕的早上，我们应该怎么做？难道心里没有渴慕，我们就不读经、不祷告、不亲近神吗？

当心里没有任何渴慕的时候，我们最需要的事情，就是努力。努力祷告求圣灵光照，努力坚持阅读和默想圣经，努力撇弃其他一切的干扰安静在主脚前。正如钟马田牧师在他的《以弗所书证道》中说：“一个人若要把自己带入正确的状况、态度、光景中，他就有很多事情得作。你如果只是坐在那里等候，直到你想要读经为止，这是极危险的。要起身！激励自己！”

在《士师记》第 5 章，底波拉作为当时代最重要的一位女先知、女士师，也被称为以色列之母，她怎么激励自己呢？在《士师记》5 章 21 节，底波拉对自己说：“基顺古河把敌人冲没。我的灵啊，应当努力前行。”（士 5:21）

在这节经文中，“基顺古河”指的是以色列人和迦南将军西西拉打战的战场。我们都知道，西西拉有 900 辆战车，但是以色列人什么都没有。以色列人和西西拉打战，就像一群农民拿着锄头，和一群荷枪实弹、开着坦克的士兵打战，基本毫无

胜算。可是，圣经告诉我们“基顺古河把敌人冲没”，当西西拉把战车安置在基顺古河边，他肯定想不到，在干旱无水的季节，基顺古河竟然会暴涨，直接把他们的战车掀翻在地，甚至把他们冲没。

我相信，当底波拉看着西西拉那 900 辆黑压压的战车，她心里一定在祈求，一定在等待神的帮助。等她看见神施展大能摧毁西西拉的战车，她就受到前所未有的激励，她鼓励自己，也鼓励所有出来争战的以色列人努力前行，趁机打败西西拉。正如经文告诉我们，底波拉说：“我的灵啊，应当努力前行。”（士 5:21）在接下来的经文中，底波拉为我们描述了两种人不同的结局。

第一种，是不愿意努力前行的人。底波拉记载了耶和华的使者说：“应当咒诅米罗斯，大大咒诅其中的居民，因为他们不来帮助耶和华，不来帮助耶和华攻击勇士。”（士 5:23）

在这里，耶和华的使者为什么说米罗斯应当受咒诅？因为他们看见了神的作为，却不来帮助耶和华。这不是说耶和华需要帮助，而是说耶和华正在给人努力前行，为他争战的机会。神差派一个使者，在一夜之间，就可以把强大的 18 万亚述军队通通消灭，更何况小小的西西拉。可是，神没有完全消灭西西拉和他的军队，就是为了让所有人看见他的作为，并且努力前行，奋勇作战。

然而，有些人，特别是米罗斯人，他们宁愿安居家中，也不愿意起来跟随神争战。他们宁愿选择观望，也不愿意努力前行，一起和神的百姓争战。这是他们应当被咒诅的主要原因。

第二种，是愿意努力前行的人。这种人的代表除了底波拉，还有西布伦人、拿弗他利人，还有雅亿。在《士师记》5 章 18 节，圣经告诉我们：“西布伦人是拼命敢死的，拿弗他利人在田野的高处，也是如此。”（士 5:18）在士师记 5 章 24 节，圣经又告诉我们：“愿基尼人希百的妻雅亿比众妇人多得福气，比住帐棚的妇人更蒙福祉。”（士 5:18）

为什么底波拉祝福雅亿多得福气，更蒙福祉？因为她愿意努力前行，为主奋勇作战。她只是一个普通的女子，面对西西拉这样的大将军，她没有胆怯。在行刺西西拉的过程中，她也不怕西西拉中途醒过来，发现她，杀害她，而是放胆而行。因为她努力前行，最后终结了西西拉的性命，为以色列人的胜利画上了圆满的句号。

当我们阅读《士师记》第 5 章时，我们可以学到哪些功课？在《永不失败的神：

士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“神必定得胜。因此当我们为他争战，与他一同争战——不论面对什么凶险，或可能要付上什么代价，都定意要服事他时——就会看见祝福。反过来说，那些反其道而行——安坐在家中的（23 节），却要受咒诅。”

亲爱的弟兄姐妹，神借着基顺古河已经摧毁了西西拉的军队，正如神借着他独生爱子耶稣基督的宝血已经摧毁了撒但的势力，问题是，我们现在依然选择静坐不动，浑浑噩噩度日？还是对自己说“我的灵啊，应当努力前行”，然后起来快跑跟随神？

无论是操练读经祷告，还是操练过圣洁生活，都需要我们努力前行。若非靠着神的恩典努力前行，我们不仅不能在这些事情上长进，反而会堕落的越来越厉害。

求主帮助我们，让我们看见神已经得胜，并且必将带领我们在跟随他、亲近他的路上一直得胜。愿我们都带着这样的信心对自己说“我的灵啊，应当努力前行。”（士 5:21）

第 6 章：悔改，而不是懊悔

阅读经文：《士师记》第 6 章

背诵经文：“以色列人因米甸人的缘故，呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里。”（士 6:7-8）

在《士师记》前 5 章，我们能看见一个明显的循环：首先，以色列人敬拜偶像远离神，结果被外邦人征服，甚是愁苦。其次，以色列人在愁苦中向神悔改，呼求神的拯救。紧接着，神就赐下一位士师——俄陀聂、以笏、珊迦、底波拉——来拯救以色列人。

在《士师记》第 6 章，我们发现这样的循环发生了改变。这一次，当以色列人呼求神的时候，神不是马上就赐下一位士师拯救他们，而是赐下一位先知教导他们。在《士师记》6 章 7-8 节，圣经告诉我们：“以色列人因米甸人的缘故，呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里。”（士 6:7-8）

亲爱的弟兄姐妹，面对以色列人的呼求，耶和华为什么不是先赐下士师拯救他们，而是赐下先知教导他们？因为以色列人的呼求，明显没有悔改，而只是懊悔而已。以色列人只是渴望脱离被米甸人辖制穷困潦倒的生活，他们并不想要脱离罪。以色列人只是渴望恢复过去舒适、平安、安定、富足的生活，却不想恢复和神的关系。

面对这样的以色列人，如果神只是一味拯救他们，而不是教导他们，那么神就是在纵容以色列人，而不是爱以色列人。那么，神究竟吩咐先知对以色列人说什么呢？神差派先知对以色列人说：“我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，……我是耶和华你们的神。你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神。你们竟不听从我的话。”（士 6：8-10）

在这段经文中，神至少告诉以色列人两个至关重要的信息：第一，他是神，是把他们从埃及为奴之家拯救出来的神；第二，他们是罪人，他们的罪，乃是不听从神的话。除非以色列人认识到耶和华是真神，进而离弃偶像敬拜真神，否则一切生活上的拯救对以色列人没有任何益处。这是神在差派士师以前，先差派先知的主要原因。

我们都知道酒鬼嗜酒、赌鬼嗜毒，酒鬼嗜酒、赌鬼嗜毒都会导致他们生活贫困

潦倒。如果你一味地救济酒鬼和赌鬼，却没有提醒他们嗜酒和嗜毒的危害，没有帮助他们戒酒和戒毒，那么你的救济只会使他们更加肆无忌惮地喝酒和赌博。

在《工作的意义》这本书里，提摩太·凯勒牧师提到曾经有很多慈善机构去最贫穷的地方救济，他们救济的方式就是找出最穷的人，然后给他们钱。结果，数年后他们发现，这些被救济的人并没有变得富有，而是变得更穷，为什么？因为他们拿到钱以后，不是去改善自己的生活，而是去买酒买烟买娱乐，甚至去买毒品。所以，提摩太·凯勒牧师认为，慈善机构应该做得更多，帮助他们改变生活习惯，而不是单纯给钱。单纯给钱，有时候不仅无法制止恶、消除贫穷，反而会助长恶、增加贫穷。

同样，面对以色列人的呼求，神首先差派先知，而不是士师也是如此。神要帮助以色列人改变他们的敬拜习惯，因为他们明显只是生活在懊悔中，而不是悔改中。他们只在意能不能过上富足的生活，而不是在意能不能过上圣洁的生活。这种对圣洁的忽视，对敬拜神的忽视，只会导致他们离审判越来越近，也只会导致他们的审判越来越重。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“神在差派士师拯救他们脱离欺压之前，先差遣先知使他们知罪，因为百姓只是懊悔，却没有悔改。”问题是，懊悔和悔改有哪些区别？

第一，懊悔只是关注横向的失去。例如以色列民只关注财富的失去。然而，悔改却关注纵向的失去。每一个悔改的人，都会为他们失去和神亲密的关系感到忧愁，而不是为他们失去的金钱、名声忧愁。

第二，懊悔只是关注我们自己。例如，懊悔会关注我如何受伤，我的生活如何，我的生活如何被毁。然而，悔改所关注的全是神自己。例如神会如何忧伤，神的名如何受到羞辱，神的拯救如何受到藐视。

面对生命中存在的很多问题，我们必须常常问自己：“我只是懊悔，还是悔改？我关注的全是我自己，还是神？”惟有我们生命中的偶像被破除，惟有我们从永生耶和华那里寻找真正的满足和喜乐，而不是从偶像那里，我们才能真正经历甜美的安息。

在《士师记》第 6 章余下的经文里，圣经没有告诉我们以色列人诚心悔改，烧掉偶像之类的内容，但是圣经告诉我们神的拯救出现了。神吩咐使者去拣选基甸，让他成为以色列的士师，成为以色列的拯救者。基甸，就是基督的预表。在百姓尚

未悔改的时候，神就赐下了基甸这一位拯救者。正如使徒保罗在《罗马书》第 5 章说：“基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗 5:8）。神的怜悯，超乎我们的想象。

在《士师记》第 6 章，神不是因为以色列人悔改，才赐下基甸这位拯救者。神赐下拯救者基甸，是为了帮助以色列人悔改。同样，我们悔改，不是为了得着耶稣基督宝血的遮盖。我们悔改，是因为耶稣基督的宝血已经遮盖我们，他已经为我们的罪被钉死在十字架上。因此，我们不是倚靠自己的悔改得救，而是倚靠耶稣基督的宝血得救。只有在他的宝血里，我们才能够真正悔改。

借着今天的经文，求主帮助我们更深看见耶稣基督在十字架上对我们的爱。求主怜悯我们，让我们不要因为关注自己，关注横向的失去而感到懊悔，而是因为关注神的荣耀，关注纵向的失去而不断悔改亲近神。

第 7 章：罪使我们每天都窃取神的荣耀

阅读经文：《士师记》第 7 章

背诵经文：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：是我们自己的手救了我们。”（士 7:2）

我们每个人都喜欢受人欢迎，这没有错。但是，当我们更加渴望自己受欢迎，而不是创造我们的神受欢迎，我们就开始活在自义和堕落当中。

实际上，每个真正认识恩典的人，会发觉自己是多么不配人的欢迎。如果他因为某些恩赐被欢迎，他知道这恩赐唯独是神赐给他的；如果他因为富足和美貌被欢迎，他也知道这唯独是神赐给他的。倘若没有神，他就是地狱里那个一无所有，被火焚烧，极其痛苦的人。

遗憾的是，人都意识不到自己的不配，反而不断窃取神的荣耀，想把神的荣耀归给自己。正如保罗·区普在《改变生命改变心》这本书里说：“罪使我们窃取神的荣耀，甚至我们每一天都在窃取属于主的荣耀。”

在阅读《士师记》时，我们很容易有一个错误，就是把自己的焦点聚焦在充满能力的士师身上，而不是把焦点聚焦在充满能力的拣选这些士师的耶和华身上。同样，士师时代的以色列人也是如此，他们关注大有能力的士师，远胜过关注大有能力的神。他们高举士师，远胜过高举神。

因此，在《士师记》第 7 章，当神呼召基甸来拯救以色列民时，他做了一件事，就是不断减少作战人数，好让以色列人看见他伟大的作为。原先，跟随基甸出战的，总共有 32000 人。面对这 32000 人，耶和华对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：是我们自己的手救了我们。”（士 7:2）

于是，耶和华让基甸遣散一部分回去，这一次，有 22000 人离开，还剩下 10000 人。可是，面对这 10000 人，神又对基甸说：“人还是过多”（士 7:4）结果，神吩咐基甸把人数控制在 300 人的范围。

领兵作战，我们当然喜欢作战人数越多越好。可是，耶和华为什么不断缩减作战人数？因为耶和华要杜绝以色列人把胜利的荣耀归给自己，正如在上述经文中，耶和华说“免得以色列人向我夸大，说：是我们自己的手救了我们”（士 7:2）。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“神减少士兵的人数，是因为他知道人数过多，以色列人会看不清楚这将要来临的胜利、赞美和荣耀应当归给谁。……我们必须一致学习的功课是，拯救是神恩典的作为，不是我们以自己的作为赢得的。”

曾经，有位很有权势的人在教会分享见证说：“如果我不信耶稣，我现在就已经是某某市的市长。”这个人认为，他信耶稣，主要是他为耶稣做了很多，舍下很多。哪怕信主以后，他聚焦的还是自己所谓的摆上，而不是神对他恩典的拯救。在见证中，他忘记了神如何把他从地狱里拯救出来，他也忘记了神如何赐下他的独生爱子耶稣基督为他钉死在十字架上。

最近，有几个明星在公开场合隐晦地分享福音信息。但是，很多基督徒是怎么宣扬这件事的呢？他们不是将荣耀归给神，而是归给这些明星。他们不断在描述，这几位明星多么勇敢，多么忠心，多么令人敬佩。可是，他们忘记了，是谁让明星成为明星，又是谁让明星成为隐晦分享福音的明星。

同样，在《士师记》也是如此。哪怕耶和华已经将作战人数减少到 300，哪怕耶和华已经尽可能要让人看见他的荣耀。可是，战争胜利以后，以色列人又将荣耀归给谁呢？基甸又归荣耀给谁呢？在《士师记》7 章 18 节，基甸吩咐一切跟随他的人说：“我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四围吹角，喊叫说：耶和华和基甸的刀！”（士 7:18）

“耶和华和基甸的刀”，在原文可以翻译为“耶和华万岁，基甸万岁”。在这里，基甸已经开始窃取神的荣耀。他把完全属于神的胜利，归功到自己身上。此后，以色列民也不再将荣耀唯独归给耶和华，也归给基甸。

在《士师记：各人任意而行》这本书里，乔治·施瓦布说：“从这一刻起，我们就很难分辨基甸的行事是出于神的旨意和荣耀，还是出于他自己的意志和功名。然而，要郑重声明的是，耶和华此刻便离开了基甸的故事；此后，责任和责难全都归属于基甸。”

亲爱的弟兄姐妹，你怎样看待自己已经为神取得的成就呢？你又是以一种怎样的状态服侍神？请让我告诉你：“服侍神的基础，不是你看见自己很忠心，你很有能力，你很有恩赐。服侍神的基础，是你认识到自己的罪，觉察到自己的不配，完全活在神的恩典和拯救中。”

除非你像大卫说“我是谁，我的家算什么？”，除非你像先知以赛亚说“祸哉！

我灭亡了！”，否则你不应该轻言服侍神。因为如果你没有让自己活在神的恩典和伟大的拯救中，你对耶稣的服侍只会让你越来越自义。你会越来越窃取神的荣耀，归功给自己，荣耀自己，而不是真正觉得自己不配，以至于你可以完全把荣耀归给神。

亲爱的弟兄姐妹，在生活中的每一件小事上，我们都要特别注意，不要窃取神的荣耀。若我们有什么美貌，那是基督除掉我们的皱纹；若我们有什么恩赐，那是基督赏赐给我们的祝福；若我们有什么生命，那是基督为我们成就的救赎。

求主光照我们，让我们看见自己里面多么渴望将荣耀归给自己，而不是归给神。求主怜悯我们，让我们可以不断经历神的恩典，看见神伟大的作为，以至于我们完全忘了自己，充满喜乐，忘我地把荣耀归给上帝。

第 8 章：不要利用神，而要服侍神

阅读经文：《士师记》第 8 章

背诵经文：“基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉，后来以色列人拜那以弗得行了邪淫。这就作了基甸和他全家的网罗。”（士 8:27）

在教会里，我们通常会说，一个人的属灵生命是螺旋上升的过程。虽然一个人可能会暂时软弱、跌倒、犯罪得罪神，但总体而言，一个人的生命是螺旋上升的。

但是，阅读《士师记》，我们却看不到这样一幅螺旋上升的画面，而是看到一幅螺旋下降的画面。无论是士师，还是以色列人，他们都是一代不如一代，一代比一代堕落。正如《士师记》最后一章最后一节所总结的：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（士 25：25）。

无论是士师，还是以色列人，你会发现他们都越发的任意而行，而不是越发的顺服神。今天，我们要阅读的经文在《士师记》第 8 章。在这章经文里，特别是基甸的生涯中，有一个现象是士师时代过去没有的，这个现象就是：“百姓在一位士师的治理当中就开始堕落，而非等到结束之后。同时，这位士师的治理本身就存在非常严重的问题。”

问题是，基甸作为士师治理神的百姓存在哪些问题呢？我们先来看《士师记》8 章 22 节，当基甸带领以色列人打败米甸人，获得前所未有的胜利以后，以色列人充满兴奋地对基甸说：“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。”（士 8:22）

以色列人的问题在于，尽管神施展神迹，用 300 人就带领他们得胜米甸人十几万的军队，但是他们依然归荣耀给人，而不是归荣耀给神。他们只是看见基甸的拯救，却看不见神的拯救。他们只想要基甸和他的儿孙管理他们，却不想要神管理他们。

那么，基甸如何回复这些请求他作王的以色列人呢？基甸非常属灵地回答他们说：“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。”（士 8:23）

基甸的这句话是非常正确，也是非常值得以色列人反思和实践的。可是，当基甸说完了这句话以后，他做什么呢？基甸做的事，完全与他说的话背道而驰。说完这句话以后，基甸继续对以色列人说：“我有一件事求你们：请你们各人将所夺的

耳环给我。”（士 8:24）

基甸请求以色列人给他金耳环做什么呢？基甸收集这些金子，用这些金子打造了一个以弗得，使自己和以色列人百姓陷在偶像崇拜里。圣经告诉我们：“基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉，后来以色列人拜那以弗得行了邪淫。这就作了基甸和他全家的网罗。”（士 8:27）

以弗得，就是大祭司的衣服，类似背心的上衣，前遮胸，后盖背。在祈求神旨意时，大祭司要穿以弗得，用乌陵和土明寻求神的判断(出 28:6-30）。但基甸却把以弗得设立在自己城中，给以色列制造了犯罪的机会。以色列没有集中在示罗会幕献祭，而在俄弗拉献祭并求神的旨意，失去秩序，逐渐陷进偶像崇拜。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“当基甸制作他自己的以弗得，基本上是把他的本城设立为另一个敬拜的地方，与示罗分庭抗礼。他想要鼓励百姓到他那里寻求引导，视他的本城为寻见神的地方。基甸利用神来巩固自己的地位，而非用他的地位来服事神，为神所用。”

亲爱的弟兄姐妹，你是怎样跟随神的？基甸口口声声说“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”（士 8:23），但是转过头，基甸就开始为自己谋取声望和名利。基甸给自己制作以弗得是第一步，紧接着，基甸就开始像君王一样为自己大量娶妻，大量生子立后。

在《士师记》第 8 章结尾，圣经告诉我们：“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。”（士 8:30-31）“亚比米勒”，在希伯来文就是“我父是王”的意思。基甸口口声声说不要作王，实际上基甸早已经取代耶和华，成为以色列的王治理他们。基甸后来所做的一切，都是在“利用神”，而不是服事神。

基甸的行为给以色列人带来怎样的影响？圣经告诉我们“以色列人拜那以弗得行了邪淫”（士 8:27）。无论是作为父母，还是作为教会同工，一旦我们自己失去对神的敬畏和顺服，我们就会把我们的孩子，我们所要服侍的人带入罪恶的深渊。有大量的父母，一直说自己孩子有问题，不敬畏神，甚至不愿意相信神。实际上，首先不是他们孩子有问题，而是他们自己有问题，他们自己追求的，也是世界的认可，世俗的成功，而不是全心全意敬畏神和顺服神。

当我们阅读《士师记》第 8 章时，我们要反复问自己一个问题：我是像基甸这样利用神来满足自己的心愿？还是利用神所赐的一切资源来服事神，为神所用？倘

若是前者，我们会把自己，也会把我们的家人，我们的教会都带入罪恶的深渊。正如在《士师记》第 9 章，我们会看见基甸生的七十个儿子都被杀死了，而且以色列民也陷入更大的罪恶中。

每一次阅读《士师记》，我们都要把目光转向为我们钉十字架的耶稣基督。与基甸不同的是，耶稣是真正的王。耶稣，有绝对的权柄要求人服事他，他是创造我们的全能神。但是，耶稣说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（太 20:28）

耶稣是真正的王。真正的王，不是像基甸这样来享受人的服侍，把人带到更深的罪恶里。真正的王，就是耶稣，他道成肉身，降生在卑微的马槽，死在屈辱的十字架上，以此服侍人，把人从罪恶里拯救出来。

如今，我们这些已经被耶稣拯救的人，就是一个又一个小基督。我们活着的目的，不是要人来服侍我们，而是要像耶稣那样舍己服侍人。我们的目的，是自己尊崇耶稣这位王，并且把人带到耶稣那里去，让他们也尊崇耶稣这位王。

求主怜悯我们，让我们不要再螺旋下降，而是螺旋上升，使我们的生命更像基督，不是为更多满足自己，更是像他那样更多舍己服侍人。

第 9 章：神的审判或许沉默，却不会缺席

阅读经文：《士师记》第 9 章

背诵经文：“神报应亚比米勒向他父亲所行的恶。”（士 9:56）

有时候，我们在世上会遇见很多邪恶，很多不公的事。当面临这些事，我们或许会怀疑，神的公义在哪里？神为什么不审判那些作恶多端，欺压义人的恶人？

过去一个月，我曾向一位肢体分享《传道书》11 章 9 节：“为这一切的事，神必审问你。”（传 11：9）这节经文让他看见神的公义，就是尽管恶人现在看起来飞黄腾达，大享安逸，但是神必将审判报应在他身上。

对于我们当中很多受苦、受欺压的弟兄姐妹来说，他们的安慰，不是来自于神的怜悯，而是来自于神的公义。因此，我们不仅需要传讲神的恩典和怜悯，同时，我们也需要传讲神的公义和审判。

《士师记》第 9 章，就是在宣讲神的公义和审判。在《士师记》前 8 章，除了敬拜假神，圣经很少去描述一个人具体的犯罪细节。但是，在《士师记》第 9 章，圣经作者却用了整整 57 节经文去描述一个人的罪恶。他就是基甸的儿子亚比米勒。

亚比米勒的罪恶，起因于他不想让神作王，而要让自己作王。“亚比米勒”，在希伯来文就是“我父是王”的意思。《士师记》第 9 章开头，就记载了亚比米勒为作王争权夺利的经过。亚比米勒跑到示剑去见他的众母舅，对他们说：“请你们问示剑的众人说，是耶路巴力的众子七十人都管理你们好呢？还是一人管理你们好呢？你们又要记念我是你们的骨肉。”（士 9:2-3）

亚比米勒的意思很清楚，就是想要干掉基甸的七十个儿子，然后自己登基作王。这明显是违背神旨意的事情。可是，示剑人却被亚比米勒说服了。圣经告诉我们：“示剑人的心就归向亚比米勒。”（士 9：3）

于是，示剑人就给亚比米勒凑钱，总共给他凑了银子“七十舍客勒”，让他可以雇佣匪徒去杀害基甸的七十个儿子。紧接着，圣经就告诉我们亚比米勒雇佣了匪徒，“往俄弗拉到他父亲的家，将他弟兄耶路巴力的众子七十人，都杀在一块磐石上。”（士 9：5）

面对这极其残忍的邪恶，在经文中我们好像没有神起来为基甸的儿子们伸冤，我们也没有看见神的审判临到不虔不义的人身上。相反，我们看见亚比米勒杀了基

甸的七十个儿子以后，“示剑人和米罗人都一同聚集，往示剑橡树旁的柱子那里，立亚比米勒为王。”（士 9：6）

亲爱的弟兄姐妹，读到这里，你可能会感到很困惑。亚比米勒做了这么邪恶的事情，他完全不顾兄弟之情，杀害了他的七十个兄弟 。他丧尽天良，为了自己的王位宁愿滥杀无辜，也不愿放过一人。可是，他却没有受到审判，还成为了以色列人的王，这是多么不公不义的事情！

无论是阅读圣经，还是理解我们的人生，我们不能只是透过现在的处境去理解神。相反，我们要从更长的历史角度去阅读圣经，去理解我们的人生。当我们怀疑神的公义时，实际上神正在施行他的公义。神的公义或许会沉默，但永远不会缺席。

在《士师记》9 章 22-23 节，圣经告诉我们：“亚比米勒管理以色列人三年。神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间，示剑人就以诡诈待亚比米勒。”（士 9:22-23）

曾经，示剑人怎样以诡诈对待基甸的七十个儿子。现在，示剑人就怎样以诡诈对待亚比米勒。示剑人厌弃了亚比米勒作王，选择了新领袖迦勒与亚比米勒争战。最后，亚比米勒死在了一位妇人手中。在争战中，圣经告诉我们：“有一个妇人把一块上磨石抛在亚比米勒的头上，打破了他的脑骨。”（士 9：53）

在亚比米勒管理以色列三年以后，我们看见神的审判迅速临到了亚比米勒。在《士师记》第 9 章结尾，圣经告诉我们，亚比米勒的死亡，完全源于神的审判。正如经文说：“以色列人见亚比米勒死了，便各回自己的地方去了。这样，神报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人的恶。”（士 9：55-56）

当阅读《士师记》第 9 章时，我们要特别注意 23 节和 56 节，就是“神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间”、“神报应亚比米勒向他父亲所行的恶”。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太•凯勒牧师告诉我们：“神或许沉默，却没有缺席。表面上看来，事情按着自然的轨道进展，其实神正在施行审判。虽没有电光雷击从天降下……却有公平正义。如同保罗在罗马书 1 章 18 节所说：‘原来， 神的愤怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。’神的审判不只是为将来存留，也是眼前的事实。”

在《士师记》第 9 章的这段令人感到震惊的故事中，我们可以看见：神的审判可能会经过一段时间，但是神的审判一定会临到那些不虔不义的人身上。这给我们安慰，就是在我们受欺压时，我们可以信靠我们这位公义的神，因为他是赏善罚恶的神。他的愤怒，必定要显明在一切不虔不义的人身上。同时，这也给我们警告，

倘若我们不顺服神，我们行不义阻挡真理，我们也别想轻易逃过神的审判。

感谢主，因为如果没有耶稣，我们每个人都要像亚比米勒这样被审判。因为我们每个人心里都用诡诈的方式，想要让自己作王，而不是让神作王。甚至我们每一天，都在许多事情让自己作王，而不是让神作王。按着我们的本相，我们应该像亚比米勒这样被审判。可是，我们却被十字架上的耶稣拯救，我们的罪过被赦免。

我们被赦免，不是因为神不公义，而是因为神的公义，神的愤怒完全落在了他的独生爱子耶稣基督身上，他为我们承担了一切的咒诅和刑罚。因此，我们活着，不再是恐惧，不再是惴惴不安神的审判，而是在感恩和喜乐中欢快地跟随他。

第 10 章：你是真悔改？还是假悔改？

阅读经文：《士师记》第 10 章

背诵经文：“我不再救你们了。你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救你们吧！”（士 10：13-14）

在《马太福音》第 3 章，法利赛人和撒都该人来找施洗约翰，表示愿意认罪悔改。可是，面对这群愿意认罪的人，施洗约翰没有说：“法利赛弟兄，撒都该人姐妹，欢迎你们来受洗。”相反，施洗约翰对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”（太 3:7-8）

在这里，施洗约翰为什么不给他们施洗？反而要求他们真心悔改？因为法利赛人和撒都该人的悔改是假的！他们悔改，不是因为真正承认自己的罪，并且立志离弃罪恶转向神；他们悔改，只不过是为了获得民众的认可，增加自己的声望。因此，施洗约翰不给他们施洗，反而要求他们真悔改，“结出果子来，与悔改的心相称”。（太 3:8）

在《士师记》第 6 章，我们读过类似的经文，就是当以色列人被欺压太苦，寻求耶和华的拯救时，耶和华也不立刻拯救他们。为什么？因为他们的悔改是功利性的悔改，他们的悔改只不过是为了脱离苦难，而不是为了脱离罪，特别是敬拜偶像的罪。因此，圣经告诉我们：“以色列人因米甸人的缘故，呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里。”（士 6:7-8）

面对以色列人的“悔改”和求救，神为什么首先差派先知教导他们，而不是差派士师拯救他们？因为以色列人的“悔改”是假悔改。神如果在他们假悔改的时候拯救他们，不仅无法帮助他们圣洁，反而会助长他们的骄傲和邪恶。

在《士师记》第 10 章，我们再次看到类似的经文。当以色列人被欺压太苦，他们再次转向神，承认自己的罪，他们对耶和华说：“我们得罪了你，因为离弃了我们神，去侍奉诸巴力。”（士 10：10）

如果我们只是读这节经文，我们可能会以为以色列人真心悔改了。因为他们承认自己的罪，他们也明确知道自己的罪就是离弃神敬拜偶像。遗憾的是，实际上，他们并没有悔改。面对他们所谓的“悔改”，耶和华怎么回复他们呢？耶和华对他们说：“我不再救你们了。你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救

你们吧！”（士 10：13-14）

亲爱的弟兄姐妹，神为什么对以色列人说“我不再救你们了”？因为神三番四次的拯救以色列人，以色列人却三番四次的离弃神敬拜假神。神如果一味地拯救以色列人，只不过是给了以色列人再一次离弃他，敬拜假神的机会而已。因此，神说“我不再救你们了”。（士 10：13）

耶和华说这句话还有另一个更重要的目的，就是希望以色列人可以从假悔改转向真悔改。耶和华希望以色列人真实地看见，只有他是真神，其他的诸神只不过是偶像，只不过是假神而已。耶和华希望以色列人不只是功利性地想要脱离苦难的时候才想到他，耶和华希望以色列人真心悔改，渴望脱离罪的时候想到他。

面对耶和华说“我不再救你们了”，以色列人怎么回复呢？以色列人慢慢从假悔改转向真悔改，以色列人对耶和华说：“我们犯罪了，任凭你随意待我们吧！只求你今日拯救我们。”（士 10：15）

原先，以色列人的悔改只停留在脱离苦难上，只停留在神的拯救上。现在，以色列人表示愿意接受罪的后果，愿意神随意待他们。原先，以色列人不愿意为神的拯救付出任何代价。现在，以色列人愿意为神的拯救离弃一切的假神。

当以色列人说完这句话，圣经就告诉我们：“以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。”（士 10:16）同时，圣经也告诉我们：“耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。”（士 10:16）最后，我们会看到神兴起勇士耶弗他来拯救以色列人。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师区分了一种假悔改的模式，假悔改就是你对神说：“我要你，因为我想要你给我甲，我们不经意流露出的甲往往才是我们真正、最终的神”。那么，真悔改会怎么说呢？真悔改会对神说：“我要你，不管你是否给我甲、乙、丙。无论你要不要给我，我都以你为我们的神。”

在《士师记》第 10 章 15 节，当以色列人对神说“我们犯罪了，任凭你随意待我们吧！”（士 10：15），这表示以色列人的内心发生了真正的改变，他们从原先的假悔改转向了真悔改。

亲爱的弟兄姐妹，真正的悔改一定是有果子的！以色列人真实的悔改，至少表现在两个方面：第一，他们接受罪的后果，愿意神随意待他们。第二，他们除掉他们中间的外邦神，然后专心侍奉耶和华。

在《福音性悔改》这本书里，约翰·柯候恩说：“真悔改，是因着相信福音而发自内心的痛悔，是在灵里立定心志离弃一切的罪归向上帝。……一个人只要耽延于离弃一切的罪 ，他的悔改就是假的。”

当以色列人一直处于假悔改时，神并没有马上拯救他们，而是差派先知教导他们，甚至明确表达不再拯救他们。这会让我们误以为我们的悔改先于神的拯救。实际上，这是错误的。无论是《士师记》第 10 章，还是福音书，都告诉我们：神的拯救，先于我们的悔改。

在福音书里。我们看见在我们还是罪人的时候，在我们还在刚硬抵挡神的时候，神就赐下他的独生爱子耶稣基督，为我们的罪被钉死在十字架上。在《士师记》第 10 章，我们则看见，在以色列人没有悔改的时候，神就赐下了士师陀拉和睚珥拯救他们。可是，以色列人并没有因为神赐下陀拉和睚珥拯救他们悔改，相反，他们变本加厉地离弃神敬拜假神。这才导致了《士师记》后半段耶和华对他们说：“我不再救你们了”。（士 10：13）

《士师记》第 10 章告诉我们一个真理：“神的拯救，优先于我们的悔改。但是，倘若我们不在神的拯救里真心悔改，我们就会把自己隔绝在神的拯救之外。总有一天，神不是暂时地，而是永久地对我们说‘我不再救你们了’”。（士 10：13）

求主光照我们，让我们看见没有真心悔改的可怕结局，就是与耶稣的救恩无分。求主怜悯我们，让我们不断看见神的救恩，并且真心悔改，使自己紧紧联结与十字架的耶稣基督。

第 11 章：我们受文化的影响，比受圣经的影响还要深远

阅读经文：《士师记》第 11 章

背诵经文：“无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。”（士 11:31）

2015 年 12 月份，我和陈晨姐妹结婚。那个时候，我刚开始运营“铸剑为犁”公众号满 1 年。结婚 40 天以后，就是 2016 年春节家族聚会。在这次聚会中，有位长辈把我拉到一旁，语重心长地对我说：“林健，你还年轻（25 岁），不要每天想着你的信仰，要多想想怎么赚钱，怎么养家。年轻的时候，你不想着赚钱，年纪大了，工作都不好找了。”

实话说，我当时听到这位长辈的劝告，心里就非常反感。我和陈晨姐妹结婚，我们两个人都有一个心愿，就是一起服侍神，就像现在我写默想她翻译，还有在我们家接待和带领小组查经。那个时候，正是我们心里火热的时候。因此，我对这位长辈的劝告不屑一顾，甚至感到厌烦。

可是，不知不觉间，面对亲戚的压力，面对我们两个人都没有所谓正式工作的压力，我就开始被类似的话影响，更多想着赚钱，而不是服侍神。

有时候，环境对我们的影响是超乎我们想象的。尽管我知道真理，我也厌恶亲戚长辈不合乎真理的劝告，但在潜移默化中，我还是成功被环境影响，而不是被圣经神的话语塑造。

在《士师记》第 11 章，我们看见另一位士师，就是耶弗他。他最大的问题，就是不受神的话语影响，而受外邦异教环境的影响。当耶弗他被兴起成为以色列的士师，当耶弗他带领神的百姓与亚扪人争战时，耶弗他许了一个愿，他对耶和华许愿说：“你若将亚扪人交在我手中，我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。”（士 11:30-31）

根据整章《士师记》11 章，特别是耶弗他和亚扪人的谈判，你会发现耶弗他对摩西五经是非常熟悉的。耶弗他肯定知道，以人为祭献给神是外邦人的做法，是耶和华所厌恶的。耶弗他肯定读过《申命记》12 章 31 节，在那里，耶和华明确禁止说：“你不可向耶和华你的神这样行，因为他们向他们的神行了耶和华所憎嫌、所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧，献与他们的神。”（申 12:31）

虽然耶弗他知道耶和华厌恶人把人当做祭物献给他，但是耶弗他依然许愿说“无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。”（士11:30）

亲爱的弟兄姐妹，耶弗他作为以色列的士师，为什么会许这样一个愿？最主要的原因，是耶弗他受到了周遭异教文化的影响。外邦人喜欢把人当做祭物献给他们的神。当国中干旱，当战争失败，外邦人通常就会做一件事，就是把某个人当做祭物用火焚烧献给神明，好祈求他们的神明降雨或者带领他们打胜战。

在这里，耶弗他就是受到了这种文化的影响。为了追求战争的胜利，耶弗他竟然不是通过祷告祈求，不是通过洁净自己来寻求神，而是通过效法外邦人把人当做祭物焚烧的做法来寻求神，这足以证明耶弗他受外邦异教的影响有多么深。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“耶弗他的悲剧告诉我们，我们通常受文化的影响，比受圣经的影响还要深远——我们受文化的影响也比我们以为的还要深远许多。我们很容易看见耶弗他忽视了他的圣经（摩西五经）关于神的教导，也忽略了人的生命有多么神圣，去听从了异教文化对神和生命的看法。”

问题是，在生活中，我们通常会受哪些异教文化的影响呢？仔细一想，我们可以想到很多。例如：

我们会受到世俗教育的影响。当我们养儿育女，我们会把孩子的成绩，看得比孩子的信仰还重要。我们花最多精力，最多金钱教导孩子如何考高分，而不是教导孩子认识神和敬畏神。最终，我们悲剧地发现，我们的孩子和世俗家庭长大的孩子没什么区别。

我们会受到世俗如何使用金钱的影响。当我们考虑怎么花钱时，我们最多考虑的，是怎么花钱在自己身上，而不是怎么用来服侍神和建造人。正如在《慷慨的正义》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“为自己囤积的钱财会腐蚀人的灵魂。……我们应该把更多金钱和资源花在穷人身上，远超过花在我们自己的娱乐、度假、外出就餐和与重要同侪的社交上。”

我们还会受到世俗如何选择工作的影响。当我们选择一份工作，我们首先想的是这份工作的薪酬，却很少去思想这份工作会不会影响我正常的灵修生活，会不会影响我在教会的委身和服事。然而，著名的清教徒牧师巴克斯特劝勉我们说：“不要选择最能赚钱或者在世上最受人尊敬的职业，而要选择你在其中能够做最多好事、

最能逃避试探的职业。”

以上种种，我们都有可能受到世俗文化的影响，以至于我们越来越远离神，而不是活在神的心意里。无论是耶弗他，还是我们当中某个敬虔人，我们都很容易受到世俗文化的影响，以至于在不知不觉中按照世俗文化行事，而不是按照神的心意行事。

每一天，我们都需要阅读神的话语，祈求圣灵的光照，让我们看见自己在哪些事情上受到世俗文化的影响，而不是受到圣经神话语的塑造。每一刻，我们都需要保持警醒，保守自己常在神的爱中，保持自己浸泡在神的话语中。唯有如此，我们才能和神有亲密的关系，活在神的心意中。

第 12 章：如何脱离“彼此伤害”的恶性循环？

阅读经文：《士师记》第 12 章

背诵经文：“耶弗他招聚基列人，与以法莲人争战。……那时以法莲人被杀的，有四万二千人。”（士 4-6）

在教会中，我们或许会遇见这样的人。你邀请他参与服事，他就是不想参与。但这项服事非常成功时，他又抱怨你当初没有让他参与。

举个例子，有个教会想开布道会，几位同工在一起商量。有些同工同意，有些同工不同意。于是，不同意的同工就消极怠工，不参与教会全体的布道会。后来，布道会非常成功，但是这几位不同意的同工，他们不是感到欢喜快乐，而是感到没面子，甚至感到被羞辱。他们不是为在布道会中辛苦劳力的同工感恩，而是背后毁谤他们只传福音，不牧养教会。

或许，我们认为这样的人不常见。可是，当你看到那么多教会分裂，那么多同工不合，你就发现，这样的人在教会里屡见不鲜。在《士师记》第 12 章，我们就看到这样一个群体，他们总是觉得自己应该受到更多尊重 ，更多爱戴，没有感受到这些，他们就开始做各种破坏性的事情。他们就是以法莲人。

在《士师记》12 章 1 节，圣经告诉我们，当耶弗他带领以色列人战胜亚扪人，取得历史性的胜利以后，以法莲人开始聚集，对耶弗他说：“你去与亚扪人争战，为什么没有招我们同去呢？我们必用火烧你和你的房屋。”（士 12:1）

问题是，耶弗他有没有招以法莲人一起争战呢？我们来看耶弗他的回复：“我和我的民与亚扪人大大争战；我招你们来，你们竟没有来救我脱离他们的手。我见你们不来救我，我就拼命前去攻击亚扪人，耶和华将他们交在我手中。你们今日为什么上我这里来攻打我呢？”（士 12：2-3）

根据这 2 节经文，我们知道，耶弗他不是没有邀请以法莲人来参与战争，而是以法莲人自己不愿意来。或许，他们觉得耶弗他是妓女的儿子，又是匪徒，跟随这样的人打仗实在没有面子，跟随这样的人打仗是在羞辱他们。因此，面对亚扪人的攻击，他们宁愿袖手旁观，也不愿意聚集作战。

以法莲人的堕落不止于此。他们不仅对自己同胞的死无动于衷，而且反过来攻击自己的同胞。在面临亚扪人攻击，生死存亡的时候，以法莲人没有聚集。但是，

战争胜利，大获全胜，众人欢呼的时候，圣经却告诉我们：“以法莲人聚集，到了北方，对耶弗他说：你去与亚扪人争战，为什么没有招我们同去呢？我们必用火烧你和你的房屋。”（士 12:1）

在这里，我们看到以法莲人的残暴。面对带领以色列民战争胜利的耶弗他，以法莲人却要用火烧耶弗他和他的房屋。换言之，以法莲人聚集起来的目的，就是要把“拯救者”耶弗他烧死，连他的房屋也要烧掉。

遗憾的是，面对以法莲人的残暴，作为士师的耶弗他，比他们更加残暴。对于亚扪人，耶弗他还苦口婆心地解释，想要通过和平的外交手段解决问题。但是，面对以法莲人的残暴，耶弗他却没有和平、和睦的想法。更加糟糕的是，耶弗他也没有求问神，寻求神帮助的想法。

当以法莲人聚集以后，耶弗他也召聚基列人。这一次，耶弗他不是与外邦国家亚扪争战，而是与自己同胞以法莲人争战。圣经告诉我们：“耶弗他招聚基列人，与以法莲人争战。……那时以法莲人被杀的，有四万二千人。”（士 4-6）

“四万二千人”，绝对不是小数目。我们要知道，当以色列人出埃及进迦南时，以法莲“从二十岁以外，凡能出去打仗、被数的，共有四万零五百名”（民 1:33）。

以法莲人聚集，只是想要用火烧耶弗他和耶弗他的房屋。但是，耶弗他招聚基列人，却是要屠杀以法莲几乎所有人。《士师记》12 章，再次让我们看到《士师记》里以色列百姓一次又一次的堕落。以色列的堕落，不只在于百姓阶层，更在于士师阶层。从上到下，以色列人都被嫉妒、纷争、凶杀、残暴充满。

面对这种绝望的局面，我们的盼望在哪里？在教会里，如果我们看到同工彼此不和睦，互相抱怨和毁谤，甚至彼此争斗，我们的盼望在哪里？我们的盼望，唯独在于为我们钉十字架的耶稣基督。

在福音书里，我们看到耶稣事工的成功，有很多人跟随他，有很多人的病得到医治，有很多人身上的鬼被赶出去。我们看见，耶稣正在一步一步得胜撒但的权势。可是，我们看到当时的法利赛人和撒都该人，我们看到当时的文士和祭司长，他们就像以法莲人一样，起来攻击和杀害耶稣。

面对这些文士和祭司长的攻击，耶稣怎么做呢？耶稣不是招聚天使屠杀这群忘恩负义，心里刚硬的人。相反，耶稣为这群人上十字架，耶稣为这群人祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23:34）

面对别人无故的批评，恶语中伤，我们不会像耶弗他这样滥杀无辜，我们甚至

也不会反唇相讥。但是，我们心里肯定会觉得受伤。因为受伤，对于恶语中伤我们的人，我们心里肯定会有抱怨、隔阂，甚至讨厌。这种抱怨、隔阂、讨厌，会反过来伤害那些伤害我们的人。无论如何，爱那些无故批评我们，恶语伤害我们的人都是不容易的。

问题是，我们爱“仇敌”的能力从哪里来？答案不是来自我们自己，而是来自爱我们，为我们钉十字架的耶稣基督。当面对类似以法莲人的伤害，我们必须想到，我们首先不是被伤害的耶弗他，我们首先是伤害耶稣的以法莲人。

我们的心，曾经比以法莲人还刚硬，我们对于耶稣的十字架无动于衷，甚至以十字架为羞耻。但是，在我们还作罪人，还刚硬抵挡他的时候，耶稣就为我们的罪死在十字架上，以此拯救我们。

亲爱的弟兄姐妹，我们如何脱离“彼此伤害”的恶性循环？我们必须不断去理解，不断去经历耶稣在十字架上的爱，我们才有可能合神心意，也才可能有能力去爱和怜悯那些伤害我们的“以法莲人”。

我们的罪性，让我们不断去做以法莲人做过的事情，也让我们不断去作耶弗他做过的事情。但是，十字架上的耶稣拯救我们脱离这样的罪，让我们可以真实地为别人的成功感恩，也可以真实爱那些无故批评我们，恶语伤害我们的人。

新的一年，愿我们时刻保守自己常在神的爱中，也操练不断活出这样的爱。

第 13 章：倚靠神，而不是倚靠环境

阅读经文：《士师记》第 13 章

背诵经文：“耶和华的使者向那妇人显现，对她说：‘向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕生一个儿子。’”（士 13:3）

过去，我对神，对自己都有一个非常错误的理解。我以为，神必须把我放在好的教会中，我的生命才能成长。我以为，神必须让我听见一篇又一篇好的讲道，我才能真正理解他的话语。

没有好的教会，听不见好的讲道，我就会感到沮丧，我就会对自己和自己的未来失去信心。简言之，我是透过环境来理解我和我的未来，而不是真正相信神和神的大能。我很难相信，大能的神，必然也可以使我在一个很糟糕的教会，在一个听不到好讲道的教会，使我的生命越来越成长，越来越像他的儿子耶稣基督。

在《士师记》13 章 1 节，圣经告诉我们：“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。”（士 13:1）从《士师记》第 1 章开始读，读到现在，我们大概会很绝望。因为以色列人反复行恶，反复行耶和华眼中看为恶的事。他们离神越来越远，甚至变本加厉地犯罪得罪神。

在这样的环境中，我们大概会充满绝望。在被非利士人统治的四十年里，以色列人大概也会期待一位像俄陀聂、基甸这样的士师带领他们脱离非利士人的辖制。可是，在《士师记》13 章，你发现神并没有赐给他们一位士师，而是赐给他们一位婴孩！

在《士师记》13 章 2-3 节，圣经告诉我们：“那时有一个琐拉人，是属但族的，名叫玛挪亚。他的妻不怀孕，不生育。耶和华的使者向那妇人显现，对她说：‘向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕生一个儿子。’”（士 13:2-3）

在《士师记》13 章，圣经告诉我们：神不是借着一位大有能力、充满圣洁的士师拯救以色列人，而是借着一位不怀孕、不生育的母亲，借着一位手无寸铁的婴孩拯救以色列人。

这对以色列人来说是一个巨大的提醒：神是无所不能的神，他不受任何环境的限制，他可以从我们认为最不可能的环境里施行他的拯救。在《士师记》第 7 章，我们看见士师基甸原来带着 32000 人去和米甸人争战。可是，神不断让基甸减少人

数，最后只剩下 300 人。神为什么只让 300 以色列人去和十几万的米甸人争战？因为神要所有以色列人看见：他是无所不能的神。以色列人想要得胜，只需要神就够了，不需要其他。

同样，在《士师记》第 13 章，玛挪亚的妻子不怀孕，不生育。问题是，神能借着一个不怀孕、不生育的女人做什么？神借着玛挪亚的妻子，生下一位婴孩，他的名字叫参孙。最终，神要借着参孙，不断拯救以色列人脱离非利士人的攻击。

在圣经里，我们可以看到很多这样的故事。例如，神借着年纪老迈，不怀孕、不生育的撒拉生一个儿子，使万国因为亚伯拉罕的子孙后裔得福。神借着无法生育的哈拿，生下撒母耳，使他成为以色列的祭司，膏立大卫为王。耶稣的先锋施洗约翰，也是由不生育，且年纪老迈的伊利莎白所生。耶稣的降生呢？则是靠着童女马利亚，靠着超自然的圣灵感孕。

以上故事告诉我们，神的拯救，神的能力，不受任何环境限制。神可以借着不怀孕、不生育的女人施行拯救，神也可以借着一个又一个婴孩施行拯救。正如大卫在《诗篇》8 章 2 节告诉我们：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。”（诗 8:2）

同时，在《撒加利亚书》4 章 6 节，万军之耶和华也对他的百姓这样说：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”（亚 4:6）

亲爱的弟兄姐妹，我们应该问一问自己，我们内心深处究竟相信什么？我们相信我们所依赖的环境？还是相信掌管环境的神？当我们看到环境不如人意，甚至当我们在艰难环境中充满绝望时，我们还有信心相信神吗？

真正的相信，不是相信我们所倚赖的环境，而是相信掌管环境的神。即便我们没有好的教会，好的讲道，我们依然可以相信，神能让我们更深地认识他和跟随他。问题是，我们内心深处是更相信神？还是更相信环境？我们总是在环境中过早地绝望？还是在环境中相信神，并且等候神大能的拯救？

求主帮助我们，让我们倚靠神，而不是倚靠环境。求主让我们相信他，远胜过相信我们所能看见的环境。求主赐给我们一颗真实的信心，让我们可以单纯地信靠他，并且跟随他。

第 14 章：与世俗为友的，就是与神为敌

阅读经文：《士师记》第 14 章

背诵经文：“他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时非利士人辖制以色列人。”（士 14:4）

2010 年，也就是 13 年前，那时我读大二，才 19 岁。那一年，我独自去杭州博物馆参观旅游。在杭州博物馆底下，有个人假装手机没电，找我借手机。当我把手机借给他，他又跟我说，他的家人生了非常严重的病，急需去医院，但是身上没有钱。于是，我就把我的手机，还有我身上所有的钱都给了他。

他答应我，到了医院见到家人拿到钱立刻就还给我。可是，我一个人在杭州博物馆底下，从中午等到晚上天黑，我都没有见到这个人出现。直到这时，我才发现自己被骗了。

也是那一年，我们的大学宿舍发生严重的斗殴事件。我有一个舍友，叫了一群大四的人，欺负、殴打我们宿舍的另一个舍友。这件事，迫使这位被欺负的舍友不得不搬到其他寝室。

在遭遇这两件事以前，我一直以为这个世界是非常美好的。从小到大，特别是读大学以前，我从来没有离开过我们家乡的小镇。从小到大，我也是在教会长大，没有经历什么黑暗、邪恶的事情。

因此，在同一年遭遇这两件事，我对这个世界感到特别绝望。当亲身经历这两件事，我强烈地意识到，除非福音的光照亮这个世界，否则这个世界一定是充满黑暗和邪恶的。这两件邪恶的事，促使我不再追求世上的成功，而是立志成为传讲福音的人。同样在 2010 年，我买了十几本圣经送给楼上楼下宿舍里的男同学。过去 13 年，我有一位男同学从不信到信，并且成为了全职传道人。

在经历这两件事以前，我内心的想法一直都是融入世界，在世界追求成功，按照温州人的方式赚足够多的钱。可是，这两件事让我看见世界的黑暗，把我和世界分开，让我坚定地寻求福音的光照，并且传讲福音。

在《士师记》第 14 章，你发现参孙的经历也是如此。参孙本来和非利士人相处得非常融洽，但是神却借着一件事让参孙看见非利士人的邪恶，让他与非利士人分开。

首先，《士师记》第 14 章告诉我们，参孙与非利士人相处非常融洽。在《士师记》14 章 1-2 节，圣经告诉我们：“参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿。参孙上来禀告他父母说：‘我在亭拿看见一个女子，是非利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。’”（士 14:1-2）

亭拿是什么地方？亭拿是属于犹大的一座城。在犹大的城里，为什么会有非利士人的女儿随意往来？因为当时的以色列人，不仅在军事和经济上被非利士人统治，在文化上也已经被非利士人同化。此时此刻，以色列人和非利士人已经生活的相当融洽，互通有无。因此，参孙觉得自己娶非利士人的女儿是件很正常的事，而不是违背神“不可与外邦人通婚”的命令。

过去，每当以色列人遭受外邦人的统治，欺压，他们就开始呼求耶和华的拯救。在他们呼求的时候，耶和华就差派士师拯救他们脱离外邦人的手。可是，到了《士师记》14 章，你发现以色列人已经堕落到一个地步，即便他们被非利士人统治，他们也不再呼求耶和华的拯救。

此时此刻，他们已经习惯了和非利士人和平共处。正如提摩太·凯勒牧师在他的《永不失败的神：士师记解密》这本书里说：“百姓对他们所受的奴役几乎毫无感觉。”

在这里，我们要反思，我们正在和世界和平共处？还是已经和世界分开，不再追求世界的满足，而是追求在耶稣基督的满足？威尔克在他的《士师记注释》里说：“教会和世界之间，根本不可能和平共存，若他们之间没有冲突，是因世界已经接管了教会。”

其次，《士师记》第 14 章告诉我们，神借着参孙被骗把他和非利士人分开。《士师记》14 章接下来的经文，就开始记载参孙如何娶了非利士人的女儿，又如何被她欺骗。然后参孙在怒气中开始击杀非利士人。

参孙原来和非利士人和平共处，后来为什么要击杀非利士人？就是因为他被非利士人的女儿欺骗。参孙为什么会被欺骗，有一个很重要的原因，就是神要借着这件事把参孙和非利士人分开，让参孙厌恶非利士人，并且攻击非利士人。正如《士师记》14 章 4 节告诉我们：“他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时非利士人辖制以色列人。”（士 14:4）

我们都知道，参孙可以说是所有士师当中最冲动、最不受教、最被情欲掌控的士师。他先是被这里非利士人的女儿吸引，后来又被非利士女人大利拉吸引。虽然

当时所有的以色列人都陷在罪中，就连士师也陷在各样的罪中，但是，神依然借着他们的邪恶，施行他的拯救。

这让我们看见神的恩典和怜悯，即便以色列人和士师都陷在各样的罪恶中，神依然履行他的应许，不断拯救他们。神不参与人的邪恶，但是伟大而怜悯的神依然可以借着人的邪恶施行他的拯救。最明显的例子，就是在耶稣基督的十字架上。

在十字架上，我们看见神使用人类邪恶的选择，将耶稣钉死，借以救赎这个世界脱离自由而邪恶的选择！虽然处理耶稣的人所做的是邪恶的事，神却安排借着他们的邪恶，来完成他救赎的目的。

因此，当阅读《士师记》第 14 章时，我们依然能够看见神伟大而怜悯的作为。无论通过哪种方式，神的心意，就是要让我们与世界分开，转而真正信靠他。因为“凡想要与世俗为友的，就是与神为敌”（雅 4:4）。

求主怜悯我们，让我们不是与世俗合二为一 ，而是脱离世俗，与基督联合。因为只有我们不再恋慕这个世界，只有我们与这个世界“分开”，我们才能真正服事这个世界。这就是神拯救我们，呼召我们分别为圣的意义所在。

第 15 章：不要只追求能力，更要追求圣洁

阅读经文：《士师记》第 15 章

背诵经文：“你既藉仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”（士 15:18）

拉维·撒迦利亚，是美国一位著名的基督教护教学者，备受欢迎。拉维·撒迦利亚很有恩赐，他创办了拉维·撒迦利亚国际事工，也出版了很多对人生命有益的属灵书籍。

令人遗憾的是，2021 年 2 月 11 日，拉维·撒迦利亚国际事工公布了长达 12 页的调查报告。这份报告，证实了这位国际知名牧师，利用自己在基督教护教学上备受尊崇的声誉，十余年来在美国和亚洲性骚扰或性侵害多位女性。

无独有偶。在我们国内，最近也发生一件类似的丑闻。有位传道人，以前热心传福音，并且备受推崇。可是，最近他被指控与教会里的姐妹犯奸淫，他自己也公开承认自己犯奸淫。

为什么这些著名的牧师，甚至在传福音上大有能力的牧师，最后却落入各种各样的性犯罪中？约翰·派博牧师说：“因为他们认识很多关于神的真理，却不认识神。”他们不知道，神是无所不知的；他们更不知道，神是圣洁公义的。

同时，还有一个原因，就是我们混淆了恩赐和果子的区别。我们以为，一个人很有恩赐，他当然就很圣洁。可是，一个很有恩赐的人，和一个很圣洁的人，归根究底是两码事。我们的问题在于，我们总是把恩赐和圣洁混为一谈，甚至拼命追求恩赐，而不是追求圣洁。

在《士师记》第 15 章，我们会看见士师参孙是一个很有恩赐的人，是一个大有能力的人。在《士师记》15 章，面对非利士人的攻击，你甚至可以看见参孙近乎无所不能的能力。

《士师记》15 章 8 节告诉我们：“参孙就大大击杀他们，连腿带腰都砍断了。”（士 15:8）《士师记》15 章 14-15 节告诉我们：“耶和华的灵大大感动参孙，……他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人。”（士 15:14-15）

这节经文告诉我们，参孙是一个满有恩赐，大有能力的士师。问题是，参孙的属灵生命光景如何呢？我们来看《士师记》15 章 18 节，参孙向神祷告说：“你既藉

仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”（士 15:18）

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“参孙的祷告既不谦卑，也不忠诚：基本上只是要求神帮助他，又抱怨神不帮助他。……参孙使用神的力量，却不倚靠神，除非到了非不得已的情况。”

参孙的祷告，让我们看见参孙生命中的许多问题。接下来，参孙与妓女苟合，又恋慕大利拉，甚至把自己拥有大能大力的秘诀告诉大利拉，这一切都透露出参孙的生命中存在很多的问题。

小时候，我读参孙的故事，特别是儿童圣经故事中参孙的故事，我就特别佩服参孙。可是，长大以后我再读参孙的故事，我只有祈求神，让我不要成为参孙这样的人——只有恩赐和能力，却没有圣洁的生命。

早上阅读《士师记》第 15 章，我再次向神祷告：求神让我成为圣洁的人，而不只是有恩赐有能力的人。因为我知道，一个很有恩赐很有能力的人，他如果没有圣洁的生命，他最终一定会羞辱神，就像拉维·撒迦利亚和国内的这位传道人一样。因此，我特别求神赐给我圣洁，而不只是能力。

无论什么时候，无论我们看待自己，还是看待别人，我们都要注意，不要把恩赐能力和圣洁生命相混淆。有时候，一个很有恩赐能力的人，他与神的关系往往没那么亲密，他的圣洁程度也往往不如普通人。正如在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师继续说：

“圣灵的恩赐可以在我们里面运作，甚至是大大地运作，使我们可以帮助人并带出运动——但我们个人内在的生命可能仍然一塌糊涂。事实上，这种情况非常普遍，甚至外在精彩动人的生活跟内在破碎的生命之间，可能经常彼此挂钩。有些最活跃，在教导、咨商、领导都大有功效的人，私下却对试探、沮丧、愤怒和惧怕缴械投降。”

麦克谦，就是麦琴读经法的发明人。曾经，当有人问麦克谦，会众最需要你什么？麦克谦不假思索地回答说：“会众最需要的，是我的圣洁。”是的，无论是我们的教会，还是我们的家庭，他们最需要的，都是我们的圣洁，而不只是恩赐。

拉维·撒迦利亚的故事，参孙的故事，都摆在我们面前。求主帮助我们引以为戒，追求圣洁，远胜过追求恩赐。

第 16 章：倚靠神，而不是倚靠自己

阅读经文：《士师记》第 16 章

背诵经文：“参孙从睡中醒来，心里说，我要像前几次出去活动身体，他却不知道耶和华已经离开他了。”（士 16:20）

上个月，我发烧以后，咳嗽到如今还没恢复。可是，昨天我又开始发高烧，吃了布洛芬才感觉稍微好一点。在未生病时，我以为健康是每个人正常的状态。然而，每一次生病，都让我意识到，健康，是神给每个人极大的恩典和怜悯。

这次发烧，我的感受跟 2022 年 12 月份的新冠发烧一模一样，头痛欲裂，浑身酸痛。每一次类似的生病，都让我看见地狱的真实和可怕。人的体温升高两三度尚且如此难受，更何况在地狱里被不灭的火焚烧。每一次类似的生病，也让我更加感恩耶稣在十字架上的流血牺牲。因为如果没有主的爱，我的生命早已不存在，早已在地狱里承受烈火的煎熬。

因此，每一次生病，对我来说都是神给我的恩典，让我看见耶稣的拯救对我来说有多么重要。倘若不是生病，我就会慢慢忘记神的恩典，并且把健康、把智慧、把能力视为理所当然的事，而不是神莫大的恩典。

在《士师记》第 16 章，参孙就是如此。我们都知道参孙是大能的勇士，拥有超乎常人的力气。但是，参孙有一个非常严重的问题，就是他越来越把力气视为自己的，而不是神所赐的。

在《士师记》第 16 章，参孙经历了大利拉的四次诱惑。前三次，参孙都没有把自己力量的秘诀告诉她。可是，到了第四次，参孙却对大利拉说：“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神作拿细耳人；若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。”（士 16：17）

经过前三次的试探和诱惑，参孙必定知道大利拉要找出他力量的秘诀，并且陷害他。可是，参孙为什么还那么愚蠢地把自己拥有力量的秘诀告诉大利拉？一方面，是参孙被情欲冲昏了头。另一方面，是参孙以为自己的力量来自于自己，而不是来自于神。正如在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：

“参孙并没有真的相信自己的头发或拿细耳人之愿，是他力气的来源。他逐渐相信，力气就是自己的；不管他做了什么及如何生活，都不会失去他的力气。他的

自欺不只是心理上的，更是神学上的。参孙不知道他多么依赖神的恩典。他已经把力气视为一种不能被多走的权利，而非神怜悯的恩赐。“

因此，当参孙的头发被剃掉以后，参孙怎么做？在《士师记》16 章 20 节，圣经告诉我们：“参孙从睡中醒来，心里说，我要像前几次出去活动身体，他却不知道耶和华已经离开他了。”（士 16:20）

当参孙头发被剃光了，他不是感到惊慌失措，也不是感到软弱无力。相反，参孙还想要像前几次一样出去活动身体，这说明参孙完全忘记了他的力量来自于神，也就是拿细耳人的愿。正如经文告诉我们，神已经离开了参孙，但是“他却不知道耶和华已经离开他了。”（士 16:20）

亲爱的弟兄姐妹，无论什么时候，当你认为你的健康、你的力气、你的智慧来自于自己，而不是来自于神，你就会犯参孙同样的罪，就是不断归荣耀给自己，而不是归荣耀给神。同时，因为我们缺乏对神恩典和怜悯的理解，我们在生活中对神也会越来越缺乏感恩，甚至还会滋生许多不满。我们会以为，很多东西是我们应得的，而不是我们不配得的。到头来，可能神离开了我们，我们都还不知道。

当参孙陷在这种自以为是的骄傲中，耶和华就离开了他，导致他成为了一软弱无力的人，使他被非利士人捆绑和戏弄。然而，这种软弱对参孙来说是恩典，让他可以真正信靠神。虽然参孙的眼睛被非利士人挖掉了，但是他心里的眼睛却被打开了。借着软弱，参孙终于知道自己的力量不是来自于自己，而是来自于神。

在《士师记》16 章 28 节，参孙向神祷告说：“主耶和华啊，求你眷念我。神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。”（士 16:28）

对参孙来说，软弱是恩典，让他坚定地投靠神。对参孙来说，刚强，拥有大能大力反而是咒诅，让他不断远离神。大力气，让参孙越来越倚靠自己；大软弱，却让参孙越来越倚靠神。因此，我们如果要跟随神，就不能凭借自己的聪明才智追求强者之路，而是要学习在各样的处境中倚靠神，荣耀神。

当参孙倚靠神，你发现他死时所做的事情，远超过他生前所做的一切事情。在《士师记》16 章 30 节，圣经对参孙最终的评价是“参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多。”（士 16:30）

在《软弱之道》这本书里，巴刻牧师说：“世人凭借自己的聪明才智，为自己规划着这个世界眼中的强者之路和成功之路。基督徒则规划着对基督的信心之路，深知这条道路上会有各样的软弱相伴。他们接受这一切，因为他们懂得在今世讨主

喜悦的信心旅程，终将带来荣耀。”

简言之，我们所有的刚强都来自于神，而不是来自于我们自己。我们没有什么可志得意满的，也没有任何可夸的。我们只有夸拣选和赐福我们的主，唯有他不断以厚恩待我们。

求主怜悯我们，让我们不是在自己的刚强中越来越远离神，而是在真实的软弱中越来越倚靠神。愿我们在对神的倚靠中更多地荣耀神。

第 17 章：你敬拜的，可能是你想象出来的神

阅读经文：《士师记》第 17 章

背诵经文：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 17:6）

曾经，有基督徒对我说：“如果神是你描述的，如此强烈要求人舍己的神，那我无法相信这样的神。“当然，还有位基督徒这样对我说：“如果神是你描述的，对伤害我的人如此慈爱的人，那我无法相信这样的神。”

面对圣经中所描述的神，人无法相信，无法接受，主要原因是他们相信的，都是他们头脑中想象的，让他们感到舒适，感到满意的神，而不是圣经中所描述的真实的神。

简言之，因为我们敬拜的，都是我们自己想象出来的，让我们感到舒适，感到满意的神，因此我们各人任意而行，而不是真正敬拜真神和顺服真神。因为我们的神是我们想象出来的，所以当我们一直悖逆真神时，我们还习以为然，不觉得有任何问题。相反，我们会觉得那些要求我们悔改，要求我们相信真神的人才有问题。

在《士师记》第 17 章，以色列民就处在这样的光景中。《士师记》17 章最重要的一句话在第 6 节，在这节经文里，圣经告诉我们：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 17:6）这节经文可谓是对整卷《士师记》最好的总结。那么，在《士师记》17 章，以色列人是如何任意而行的呢？主要有三类人：第一，米迦的母亲。第二，米迦。第三，犹大族的利未人。

首先，米迦的母亲正任意而行。当她失去一千一百舍客勒银钱，她就是咒诅。当她发现是她儿子米迦偷了这笔钱，当她得回这些银钱，她做什么呢？在《士师记》17 章 4 节，圣经告诉我们：“他（米迦）母亲将二百舍客勒银子交给银匠，雕刻一个像，铸成一个像，安置在米迦的屋内。“（士 17:4）当一笔巨大的财富失而复得，你发现米迦的母亲不是感谢真神，而是为自己的儿子雕刻一个偶像，安置在自己的儿子屋内。

米迦的母亲为什么要雕刻偶像在米迦的屋内？有一种可能，是因为米迦偷了她的银子，她希望有个神龛在米迦屋内，可以因此感化米迦。面对儿子的偷窃，米迦的母亲没有要求米迦向神认罪悔改，甚至也没有告诉米迦这是得罪神的。相反，她还造了个偶像，让她的儿子更加远离真神，而不是敬拜真神。

其次，米迦正任意而行。米迦任意而行的第一个表现，就是他暗中偷了她母亲的一千一百舍客勒银子。这是多大的巨款？在《士师记》17 章 19 节，我们知道 10 舍客勒银子就是普通人一年的工资。那么一千一百舍客勒银子就是普通人 110 年的工资。按平均一个人每年 5 万块钱的工资计算，这至少也是 550 万人民币。

可是，当米迦偷了这么大笔巨款，他却不觉得有什么问题。他真正交出这笔钱，不是因为良心发现，而是因为她母亲咒诅偷窃的人。米迦不仅偷窃，更重要的是，他还私自设立自己的儿子当祭司。正如经文说：“这米迦有了神堂，又制造以弗得和家中的神像，分派他一个儿子作祭司。”（士 17：5）

最后，犹大族的利未人任意而行。这位犹大族的利未人本来应该忠心顺服神，要求米迦拆毁偶像。但是，为了生计，他宁愿留在米迦家里当祭司，和他一起敬拜假神。在这里，利未少年代表的是堕落的圣职人员，他不关注自己的使命，而只关心酬劳。

在《士师记》第 17 章，你发现无论是米迦的母亲，米迦，还是利未少年，他们都好像在做和神有关的事情。他们不是不敬拜神，当他们敬拜的，无一不是他们想象中的神，而不是圣经所描述圣洁、公义、忌邪的神。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“用雕像来敬拜的真正问题在于，人在灵性上渴望要重塑并改造神。用现代的话来说，就是拒绝让神在我们的生命中‘做他自己’。我们滤掉那些心中无法接受关于神的部分。在某些方面，这是我们这个世代主要的罪。你是否常听见有人说：我不相信那样的一位神——我觉得神应该是……？那就是透过我们自己手所做的来敬拜神。即使没有真的雕刻一个实体的偶像，我们也可以做同样的事。”

紧接着，提摩太·凯勒牧师继续说：“一个任意而行的社会就是这样。这不一定表示他们有意地拒绝神，或是必然不再呼求神，或停止宗教活动。事实上，在第十七章到处都是宗教活动——在你自己家里有神堂看起来非常虔诚啊！然而这是以色列人自己定规的宗教，顺应每人各自的偏好。这样的宗教无关于神和他的真理与旨意，而是关于我、我的想法和偏好。这样的宗教试图掌控并驾驭神，重新按照我们觉得自在的形象塑造他。这是轻松或令人兴奋的宗教——却不是能带来祝福或拯救的宗教。”

亲爱的弟兄姐妹，此时此刻，你敬拜的是一位让你感到舒适的神？还是一位不断要求你舍己和悔改的神？神的话语中，有哪些是你最不想接受的？面对这些话，

你是有意忽视？还是努力解决心中的挣扎？如果你有意忽视，你就会像《士师记》中的以色列人一样，慢慢把神塑造成自己想要的样子，最终，你会活在各种各样因私欲带来的败坏中。

求主怜悯我们，让我们不再按照自己的想法塑造神，而是让神来塑造我们的想法。求主帮助我们，让我们对他的认识，越来越接近他本来的样子。

第 18 章：没有你，我还有什么呢？

阅读经文：《士师记》第 18 章

背诵经文：“你们将我所作的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？”（士 18:24）

因为经济下行，股票下跌，房价下降，很多人经历了破产。在我认识的朋友中，至少就有 3 个因为炒股倾家荡产。不只倾家荡产，而且是负债累累。

当他们失去一辈子积蓄的财富，他们就说：“我房子卖掉了，车子也卖掉了，这一切还不够抵债。除了债务，我还剩下什么呢？”每次我给他们传福音，他们都对我说：“等我把房子和车子重新赚回来，再考虑信仰的事吧。”

在我这几位朋友的观念里，人生最有价值和意义的钱，因为钱能给他们带来房子和车子，钱能给他们带来舒适和享受。当他们失去钱，他们就说，我还剩下什么呢？简言之，失去钱，他们就认为他们失去了所有。

在《士师记》第 18 章，米迦失去了一样东西。当他失去这样东西，他也说，我还剩下什么呢？这样东西不是钱，而是异教崇拜。在《士师记》18 章 24 节，当但支派抢走了米迦家里的神像和祭司，米迦带人来追赶他们，质问他们说：“你们将我所作的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？”（士 18:24）

对米迦来说，神像和祭司就是他的全部。失去了神像和祭司，米迦就觉得自己失去了所有，为什么？因为米迦把神像和祭司视为他祝福的来源。米迦期待，借着自己敬拜这个异教神像，供养异教祭司，他可以获得神明的祝福。正如当米迦聘请一位利未人做他的祭司时，他情不自禁地开口说：“现在我知道耶和华必赐福与我，因我有一个利未人作祭司。”（士 17：13）

问题是，米迦敬拜的不是真神耶和华，而是假神，就是自己所作的神像。米迦的无知在于，他渴望借着敬拜自己雕刻的偶像，以此获取真神耶和华的祝福。这就好像我们有很多人其实是在敬拜财神，却又希望从真神那里获得金钱的祝福。当米迦敬拜偶像，他实际上是离神越来越远。当米迦离神越来越远，他却渴望得着耶和华的赐福，这是多么讽刺的一件事。

亲爱的弟兄姐妹，我们有没有可能也像米迦一样？我们敬拜一位我们想象中的神，但我们却又无知地渴望从真神耶和华那里得着祝福？我看见教会里有些人热衷

地贪恋钱财，除了主日聚会的 2 个小时，他脑子里想的都是怎么赚钱。聚会还没结束，他的屁股就好像被火烧着，忍不住要离开座位快点跑回去继续工作。

那么，既然他们那么爱钱，他们为什么又来参加聚会呢？他们心里害怕，他们害怕他们不来参加聚会，神会惩罚他们。他们害怕他们不来参加聚会，神会不祝福他们，让他们失去赚钱的机会。归根究底，他们敬拜的，只是一位自己想象出来的要赐给他们财富的财神，而不是圣经中所描述的真神。

因此，当他们越来越远离真神，当他们失去真神，他们不会说“我还有所剩的吗？”但是，当他们失去金钱，他们就会说“我还有所剩的吗？”

米迦就是如此，当他在敬拜偶像中越来越远离真神，他不觉得自己失去了什么，反而以为自己终于拥有了祝福的源泉。可是，当他失去自己所作的偶像，他就说：“我还有所剩的吗？”（士 18:24）

亲爱的弟兄姐妹，我们从谁那里，或在什么事上寻求最终的意义、价值和祝福？什么样的事物被拿走时，我们会说：“我还有所剩的吗”？对有些人来说，这是美貌。当失去美貌，她们就觉得自己的人生毁了。对有些人来说，这是健康。当失去健康，他就开始充满不安和焦虑。对另外一些人来说，这是别人的认可，他每天说话行事，都是渴望别人认可他，而不是神喜悦他。

无论我们在哪里寻找最终的价值和意义，只要不是从神那里，我们就是在敬拜偶像。当我们敬拜偶像时，一旦失去这些偶像，我们就会说，我没有希望了，我的人生毁了，我一无所有。只有当我们真正敬拜真神耶和华时，在失去一切金钱、美貌、健康、认可以后，我们还能满有平安和喜乐地说：“有主就有了一切，在地如同在天。”

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师说：“当我们找到耶稣，就找到了祝福——但只有当我们说：耶稣，没有你，我还有什么呢？你是我的一切，才能真实地经历他的祝福。我们必须明白，生命没有别的出路，也不需要找别的出路。如果知道耶稣至终是我们所有的一切，就会发现他永远是我们所需的一切。”

求主怜悯我们，不要让偶像充斥我们的生命，而是让耶稣成为我们充满我们的生命。求主感动我们，让我们宁愿失去所有得着耶稣，而不是宁愿得着所有而远离耶稣。

第 19 章：我们需要神在我们心中掌王权

阅读经文：《士师记》第 19 章

背诵经文：“当以色列中没有王的时候。”（士 19:1）

过去几年，在教会里，我听过很多不幸的婚姻。有些姐妹长期被家暴，甚至家暴他的丈夫还参与不少教会服侍。有些姐妹感到很失落，因为他的丈夫从来不与她同房。她的丈夫长期在外面过夜，即便偶尔回家，也不愿意跟她说话，并且一直和她分房睡。

面对此类的丈夫，很多姐妹都十分痛苦，也感到十分无助。她们不知道怎样处理这样的关系，她们也不知道从哪里找到希望和盼望。在《士师记》第 19 章，我们看见类似的一位女人，他的丈夫是利未人，但是他的丈夫并不爱她，只是把她当成财产、当成性爱的工具，甚至为了活命，强制把她推给别人，任由被人凌辱她，直到死亡。

在《士师记》第 19 章，我们不只是看到这个利未人丈夫的邪恶，我们也看到这位女人的邪恶。问题是，为什么会有这么多的邪恶？《士师记》19 章 1 节告诉我们，这些事情发生，都是在“以色列中没有王的时候”（士 19:1）。

当“以色列中没有王的时候”，你发现每个人都在犯罪得罪神，并且不觉得有任何问题。根据经文顺序，我们依次来分享这位女人的邪恶和这位丈夫的邪恶。

第一，一位女人的邪恶

《士师记》19 章的背景，起源于一位女人行淫离开他的丈夫。在《士师记》19 章 2 节，圣经告诉我们当一位利未人丈夫娶了妾以后，他的“妾行淫离开丈夫，回犹大　伯利恒，到了父家，在那里住了四个月”（士 19:2）。

在当今时代，行淫好像不需要付出太大的代价。在一些商业应酬里，行淫甚至成了应酬的标配。去年有位基督徒商人告诉我，他需要很大的勇气，才能在这样的应酬场合对“叫小姐”的要求说不。他请我为他祷告，让他可以一直胜过这样的试探，哪怕做不成生意，哪怕公司破产。

这个社会变成如此，都是人心中没有王的结果。他们不知道一位圣洁公义的神，他们也不在意神的审判。在《士师记》19 章，你发现这位犹大伯利恒的女子就是如

此。她必定知道行淫的严重后果。《利未记》20 章 10 节告诉我们：“与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死。”（利 20:10）

可是，你发现这位犹大伯利恒的女子怎么做？她与其他男人行淫，并不觉得自己有什么问题。行淫以后，她也不向神认罪悔改，而是直接离开她的丈夫，回到自己父家，住了四个月。在这四个月里，她也没有任何悔改的迹象，甚至把这件事情忘记了。这是这位女人的邪恶。

第二，一位利未人丈夫的邪恶

当这位女人离开以后，她的丈夫终于想起了她，并且想把她找回来。这位丈夫想把她找回来，不是因为他爱她，而是因为他需要她。正如在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太•凯勒牧师说：“他显然并不大担心妾回不回来，但是最后或许是为了性爱还是地位（或两者皆是），才采取行动。这几节经文让我们看见，这段关系既不恩爱，也不稳固。“

当这位利未人丈夫把这位女人带回家，途中发生什么事呢？有个晚上，他们在犹大的一座城基比亚居住。当夜，有一群匪徒要求和这位利未人行淫。这位利未人丈夫怎么做呢？他为了活命，为了保全自己，把自己的妾推出去交给他们。

在《士师记》19 章 25 节，圣经告诉我们：“那人就把他的妾拉出去交给他们，他们便与她交合，终夜凌辱她，直到天色快亮才放她去。”（士 19:25）

“那人就把他的妾拉出去交给他们”，原文翻译是“那人就拉住他的妾，推出外面交给他们”（士 19:25）。显然，他的妾并不愿意如此被交出去，她是被她丈夫强制拉住的，她是被她丈夫强制推出去的。最终，她在这群匪徒的凌辱中耗尽体力而死。这是这位利未人丈夫的邪恶。

亲爱的弟兄姐妹，我们虽然不会像《士师记》19 章的这位女人一样行淫，我们可能也不会像《士师记》19 章的这位丈夫一样自私、无情、麻不不仁。但是，我们不得不承认，或多或少，我们心里也充满了各样的邪恶，在生活中，我们也不得不面对类似邪恶的人。

在阅读《士师记》19 章时，我们要特别注意，这些事情发生，都是在“以色列中没有王的时候”（士 19:1）。简言之，如果神没有在我们心中作王，你就会发现自己心里充满各样的邪恶。如果神没有在我们教会里作王，你也会发现教会里同样充满各样的邪恶。你会发现自己越来越像《士师记》19 章的这位女人，你会离开神，

与各样的假神行淫。你也会发现自己越来越多地遇见类似邪恶的利未人丈夫，他们只在乎自己，只是把你当成可以利用的工具，而不是爱的对象。

面对我们自己心里的邪恶，面对其他人的邪恶，我们该怎么办？答案是我们需要重新让神作我们的王，让神在我们心中掌王权。除非神在我们心里作王，掌管我们的每个思想、每个动作，否则我们找不到任何盼望。

邪恶，来自于我们想要为自己而活，追求让自己作王。圣洁，则来自于我们渴望为神而活，追求让神在我们心里作王。当我们发现自己心里的邪恶，当我们也发现别人心里的邪恶，我们需要看见一位真正的王，他不像《士师记》19 章的这位丈夫，为了自己活命，甘愿交出自己的妻子任由人凌辱。相反，为了我们可以圣洁，为了让我们可以活命，他甘愿在十字架上牺牲自己的生命。

当我们沉浸在耶稣基督这样的爱中，当我们被这样的爱充满和吸引，我们就不会那么无可救药地追求地上人的爱。我们不再会为了自己而需要别人的爱，我们会为了别人而不断给予自己的爱。经历耶稣舍命的爱，会帮助我们不断脱离邪恶的为自己而活的生活状态。

求主怜悯我们，在一个每个人都追求自己好处的时代，让我们可以更深经历主耶稣对我们的爱，以至于我们不再为自己而活，而是为荣神益人而活。

第 20 章：我们应当怎样向神祷告？

阅读经文：《士师记》第 20 章

背诵经文：“我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢？”（士 20：18）

10 年前，我做过一件非常愚蠢的事，就是在我生命还不成熟时，就决定离开北京的教会，回到温州服侍。当我决定回温州，我就在北京咨询不同的牧者，面对温州普遍充满血气的大环境，我可以做什么？我应该聚焦哪些服侍？

面对我的提问，有位满有智慧的长老问我：“你信主多久了？你在温州有没有属灵同伴？你现在的生命光景如何？”当他知道，我当时受洗不过才 2 年，在温州也没有属灵同伴，他就果断建议我留在北京的教会好好接受牧养，等生命成熟以后再回温州。

可是，我虽然咨询这位长老的意见，但是我却不听这位长老的意见，因为我已经立定心志要回温州。结果怎么样呢？结果就是回温州后的前 5 年，我遭受了各种因为自己生命不成熟带来的跌倒和失败，不仅没能给教会带去祝福，反而给教会带来各种伤害。

直到后来，我才发现，我的祷告出错了，我咨询牧者的问题也出错了。在祷告和寻求答案中，我不应该问“我回温州可以做什么？”，我应该问“我该不该回温州？”因为错误的祷告，总是带出错误的生活。

在《士师记》第 20 章，你发现以色列十一个支派联合起来，准备攻打便雅悯支派，这时他们就做了一个非常错误的祷告。《士师记》20 章 18 节，以色列十一个支派联军一起求问神，向神祷告说：“我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢？”（士 20：18）

亲爱的弟兄姐妹，你看以色列联军是怎样向神祷告的呢？他们没有向神祷告说：“耶和华啊，我应不应该和便雅悯争战？”相反，他们向神祷告说：“我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢？”（士 20：18）

以色列联军求问耶和华，并不是真的求问耶和华，而只是一种宗教仪式而已。面对便雅悯支派的邪恶，就是他们不仅没有交出他们当中强奸利未人妻子的匪徒，反而包庇他们，甚至为了他们不惜和以色列其他十一支派作对。这个时候，以色列联军充满愤怒，忍无可忍，决定必须和便雅悯人争战，好让他们知道自己有多厉害。

此时此刻，以色列联军已经把自己当成了审判官，而不是让耶和华来当一切审判的主。

面对以色列联军的祷告，耶和华怎么回复呢？耶和华说：“犹大当先上去。”（士 20：19）我们必须注意这节经文，因为耶和华只是回复说“犹大当先上去”，耶和华并没有回复说“我会和你们一同上去”，耶和华也没有回复说“你们一定会战胜”。

结果怎么样呢？结果面对便雅悯一个支派的人，以色列十一个支派联军被击杀了“二万二千人”。面对“二万二千人“的牺牲，以色列联军有没有悔改呢？没有！圣经告诉我们，在失败以后，“以色列人彼此奋勇，仍在头一日摆阵的地方又摆阵。”（士 20:22）“彼此奋勇”描述了此时以色列联军的状态，他们在彼此打气，彼此激励，而不是反思失败的原因，也没有意识到自己的问题。简言之，他们没有从这次失败中吸取到任何教训。

因此，这一次，他们以同样的方式向耶和华祷告，他们向耶和华祷告说：“我们再去与我们弟兄便雅悯人打仗，可以不可以？”（士 20:23）这一次，以色列联军似乎问对了问题。他们不再问“谁当首先上去与便雅悯人争战”，他们开始问“我们再去与我们弟兄便雅悯人打仗，可以不可以”？

关键是，他们已经“彼此奋勇“了，他们已经“仍在头一日摆阵的地方有摆阵”了，他们再问耶和华这种“可不可以”的问题，岂是真心求问耶和华吗？

此时此刻，以色列联军的祷告就像什么呢？就像一个基督徒已经决定和一个非基督徒结婚，他们都已经定好了结婚日期，已经拍好了婚纱照，亲朋好友已经入座，马上就要举行结婚典礼了，然后他现在来求问神说“我可不可以结婚？”这不是真心求问，这只不过是假装敬虔而已。

面对以色列联军毫无真心的求问，耶和华也只是简单地回复他们说：“可以上去攻击他们。”（士 20：23）毫无悬念，你发现以色列联军“彼此奋勇”的战争又失败了。这一次，以色列联军被击杀了“一万八千”人。接二连三的失败以后，以色列联军才意识到自己的问题，他们发现自己对耶和华的求问不是真心的，他们发现耶和华虽然回复他们的祷告，却从未应允要和同在，更为应允他们可以获得胜利。

因此，他们开始做一件事，就是谦卑认罪悔改。在《士师记》20 章 26 节，圣经告诉我们：“以色列众人就上到伯特利，坐在耶和华面前哭号，当日禁食直到晚上；又在耶和华面前献燔祭和平安祭。”（士 20:26）

在悔改以后，以色列联军的祷告与前两次发生了巨大的变化。不只是祷告内容发生了变化，他们的祷告心态也发生了变化。他们不再按照自己的意思象征性地求问神，他们这次真的是发自内心地求问神，并且愿意顺服神。这一次，他们向神祷告说：“我们当再出去与我们弟兄便雅悯人打仗呢？还是罢兵呢？”（士 20:28）

曾经，以色列联军从未想过罢兵。即便是求问神“可不可以”的时候，他们也从未想过罢兵。这次，他们是真的把主权交在神手里，让神来作他们的王，而不是自己作王。因此，在这次祷告中，耶和华对他们说：“你们当上去，因为明日我必将他们交在你们手中。”（士 20：28）在耶和华对以色列联军三次祷告的回复中，惟有这一次，耶和华应许他们说“明日我必将他们交在你们手中”（士 20：28）。

亲爱的弟兄姐妹，你平时都是怎么向神祷告的呢？你是否像 10 年的我一样，自己早就做好了决定，然后求问神？你的求问，是否带着自己掌权的影子？还是决意无论上帝说什么都要顺服的决心？换言之，你每一次求问神，是渴望真心顺服神？还是渴望让神“垂听”你的祷告？你在祷告中，更渴望自己的心愿被成全？还是更渴望神的旨意在你身上被成全？

祷告，最终不是让神听我们的，而是改变我们的生命，让我们有谦卑和顺服的生命聆听和顺服神。求主怜悯我们，让我们每一次祷告，都带着完全顺服的决心。即便神的回复，与我们心中的志向截然相反，也求主帮助我们立定心志顺服他。

第 21 章：神不只是我们祈求的对象，更是我们顺服的对象

阅读经文：《士师记》第 21 章

背诵经文：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 21:25）

在教会中，有很多人宣称耶稣是我们最好的朋友，也有很多人宣称神是最爱我们的天父。可是，很少有人宣称耶稣是掌管我们，要求我们跟随和顺服的君王。

在教会中，有很多人宣称耶稣是我们的救主。救主，救主，耶稣不仅要救我们，更要做我们的主。但是，很多人的重点几乎都是耶稣是如何爱我们，拯救我们的，而不是耶稣要来做我们的主。

在教会中，“耶稣是主”，“耶稣是王”的观念已经越来越被淡化。因此，很多弟兄姐妹来教会，也只不过是为了让耶稣满足他们自己作主的愿望，而不是放下自己的愿望追求顺服主。

想要自己作王，却不要耶稣作王，这是历世历代所有信徒都存在的普遍问题。在《士师记》21 章 25 节，圣经作者用了一节经文总结士师时代 300 多年以色列民的信仰光景，这节经文就是：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 21:25）

实际上，类似的表达在《士师记》最后 5 章里总共出现了 4 次。还有 3 次分别在以下章节里重复提到：

《士师记》17 章 6 节：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 17:6）

《士师记》18 章 1 节：“那时以色列中没有王。”（士 18:1）

《士师记》19 章 1 节：“当以色列中没有王的时候。”（士 19:1）

亲爱的弟兄姐妹，当士师时代的以色列民不再把耶和华当成他们的王，他们的信仰光景如何？他们做了很多邪恶的事情，当他们在做这些邪恶的事情时，他们还不觉得自己有错。他们任意而行，却又觉得自己是行在正路上。

在《士师记》20 章，以色列 11 支派联军没有求问神就攻打便雅悯支派。在这次战争中，他们血腥地屠杀了便雅悯支派几乎所有男女老少，只留下了逃走的 600 个男丁。当战争过后，他们不是为自己的残忍和血腥悔改。相反，他们责怪神。他们自己屠杀了便雅悯支派，却责怪神为什么让便雅悯支派灭绝。

在《士师记》21 章 3 节，他们聚集起来埋怨神说：“耶和华以色列的神啊，为

何以色列中有这样缺了一支派的事呢？”（士 21:3）在他们心中，便雅悯支派灭绝，仿佛是神的错，而不是他们的错。

再一次，他们没有求问神。他们自己如何解决便雅悯支派即将灭绝的困境呢？通过屠杀和抢夺。

首先，他们屠杀了基列雅比人所有的男丁、已婚的妇女，还有孩子，唯独留下了 400 个未嫁的处女给便雅悯人为妻。《士师记》21 章 10-12 节如此记载他们的残暴：“会众就打发一万二千大勇士，吩咐他们说：你们去用刀将基列雅比人连妇女带孩子都击杀了。所当行的就是这样：要将一切男子和已嫁的女子尽行杀戮。他们在基列雅比人中，遇见了四百个未嫁的处女，就带到迦南地的示罗营里。”（士 21:10-12）

其次，他们怂恿和鼓励便雅悯人抢夺其他支派的少女为妻。《士师记》21 章 20-21 节记载，以色列中的长老这样劝便雅悯支派的人说：“你们去，在葡萄园中埋伏。若看见示罗的女子出来跳舞，就从葡萄园出来，在示罗的女子中各抢一个为妻，回便雅悯地去。”（士 21:20-21）

在《士师记》21 章，你看见以色列民陷入如此巨大的邪恶中，都有一个根本的原因，就是他们以自己为王，而不是以耶和华为他们的王。没有耶和华作他们的王，他们就任意而行，行自己眼中看为正，实际是耶和华眼中看为恶的事。

在《被钉十字架的王》这本书里，提摩太·凯勒牧师认为，我们每个人都在侍奉一个王，这个王，不是耶稣，就是我们自己或我们所崇拜的对象。在书里，凯勒牧师说：“我们心中的宝座都有某物坐着为王，支配着我们的行动。这个王可能是一种渴望，盘踞在过度向往情感的人心中；……金钱、美貌、成功、健康……许多事物都可能成为我们的王，要我们听其号令，不知不觉就为之献上一生。”

亲爱的弟兄姐妹，此时此刻，在你生命中是谁在作王掌权？《士师记》告诉我们，倘若我们心里不是耶和华作王，我们的生活一定是支离破碎的，我们的灵性一定是昏昧无知的，同时，我们也会陷在各种罪带来的苦楚中。

因此，无论我们传福音，还是我们自己阅读圣经，我们都不能仅仅只是把耶稣当成我们的朋友，当成我们的拯救者，我们需要让耶稣成为我们的君王，让我们不是任意而行，而是凡事顺服他。

亲爱的弟兄姐妹，在你的生活中，耶和华只是你祈求的对象？只是满足你需要的对象？还是你顺服的对象？倘若耶和华没有成为你顺服的对象，那么，你的生命

一定无法脱离“任意而行”的罪恶。

在《永不失败的神：士师记解密》这本书里，提摩太·凯勒牧师认为，我们必须让那位为我们而死的耶稣，成为我们生命中真正掌权的主。除此以外，我们无论在哪里都找不到一点点的盼望。在书里，凯勒牧师这样说：“我们必须仰望最伟大的王，最终的士师——否则我们就会服事一位冒牌货。”

求主怜悯我们，把我们从“自己作王，任意而行”的罪恶里拯救出来，因为这条路只会越走越黑暗。愿往后余生，主耶稣不只是我们的朋友，更是我们的君王。愿主耶稣不只是我们祈求的对象，更是我们顺服的对象。