

文／郭祝壽 圖／尚仁

神來之刀—— 耶和華和基甸的刀(上)

復興，是由自己家庭開始；信仰復興，也是肇始於脫離偶像，歸向真神。

信仰
專欄

刀出鞘

經文：士師記第六～七章

前言：

士師時代是以色列信仰大混亂的時代，他們的表現時好時壞，雖然神不斷地興起士師來拯救他們，可是往往在享受一段時期的平安之後，他們又重蹈覆轍地離棄神，如此周而復始，不斷循環……。

時代的腳步，來到基甸的時期；那時「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在米甸人手裡七年」。終於以色列人因米甸人的緣故，極其窮乏而呼求真神。

爾後，神興起基甸來拯救他們！

基甸工作的困難度，筆者想，可從他後來由敵人處所聽到的夢來闡述。

當時，他仍有懼怕；神要他去敵軍處探營，之後，他聽到一人將夢告訴同伴：「我作了一夢，夢見一個大麥餅輾入米甸營中，到了帳幕，將帳幕撞倒，帳幕就翻轉傾覆了」（七13）。

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（七14）。

就當時的大環境，及以色列人的現況，根本無法擺脫米甸人的轄制；所以基甸要完成的任務，可說是「不可能的任務」。

以夢境所表達的，大麥餅怎可能撞倒帳幕?!

然而，不可能的事，畢竟發生了，這不能歸功於基甸，而是神與基甸同在才有的功效！

同樣的信仰經驗，豈不是反覆地在歷史長河中傳誦?!

當年，神要摩西去埃及，將以色列人領出來，摩西說：「我是甚麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？」

神說：「**我必與你同在……**」（出三10-12）。

繼摩西之後的約書亞亦然。當他接續摩西的領導棒子，面對極其艱難的挑戰時，神也給予同樣的承諾：

我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在……（書一5）。

所以，摩西也罷，約書亞也罷，或者往後更多的先知賢哲，不論他們各人擁有多少才能與恩賜，若不是神的同在，根本是無法成其功的。

反之，若蒙神同在，則不論多大的險阻

困厄橫擋於前，亦不能礙其前進之勢，壞其全竟之功。

別忘了，本會的經典聖句：

萬軍之耶和華說，

不是倚靠勢力，不是倚靠才能，

乃是倚靠我的靈，方能成事（亞四6）。

耶穌也曾教導門徒：

僕人照所吩咐的去做，主人還謝謝他嗎？

這樣，你們做完了一切所吩咐的，只當說：我們是無用的僕人……（路十七9-10）。

今日，我們有幸事奉神的基督信徒，特別是當我們面臨憑己力所無法完成的不可能任務時，別氣餒，想想，我們不過是一介器皿、無用的僕人罷了，畢竟成事的是神哪！

我們更該關心的，乃在於是否蒙神同在吧！

當謹記，基甸與米甸軍爭戰時，他所高喊的，是「**耶和華和基甸的刀**」（士七18、20）。

誠然，是神的同在與賜予（士七9），才可能有重大的勝利。

今就由基甸的崛起，看他如何一步一步地被神裝備，而達神與他同在、拯救同胞的境界。

一、基甸個人信仰的重整

1. 荒涼的背景

在「士六1」中，我們可看到因以色列人行神眼中看為惡的事，所以神將他們交在米甸人手中。

這兒提到最根本的問題：「行惡」。

因此帶來了可憐的結果，殘破、荒涼、民不聊生、一無所有。

試看，他們須在山中挖穴、挖洞，建造營寨。每逢撒種之後，敵人就來攻打，毀壞土產，沒有留下食物，牛羊驢也沒留下，真的是一片荒涼。

更甚地，敵人帶著牲畜、帳棚來，進入國內，像蝗蟲那樣多，將大地啃蝕得寸草不生；人和駱駝無數，毀壞全地，將田園踐踏得體無完膚。

「士六6」之前，大概是可見的政治因素。

「士六7」之後，可歸類為隱藏的宗教因素；然而卻是內在信仰出了問題，才引發外在可悲的政治現象。

神差遣先知，指出他們的問題所在，即是「神曾領……從埃及上來……，你們竟不聽從……」（士六8-10）。

不聽從神的話，甚至背棄神，就是當代嚴重的病症。

人就是不見棺材不流淚，非得被逼到沒辦法了，否則不肯醒悟。

以色列人在極其窮乏時，才呼求神。

2. 神聖的呼召

許是神的憐憫，聽了以色列人的呼求，所以選召基甸，來帶領以色列人脫離苦難。

神的使者向他顯現時，他正在酒醉那裡打麥子，為要防備米甸人（六11）。

有些聖經學者認為，基甸很勇敢，在這種時刻，別人都躲在山洞之中，他竟還在打麥子。

然而，筆者不以為然。酒醉是壓酒的地方，可是他打麥子卻不是在禾場上，而是躲在酒醉中，這也是害怕；只能說，他比較小心謹慎（隱藏起來），以防備米甸人。

因為畢竟需要食物，即便害怕，也只好冒險了。

如果用較正面的含意來看，或許可說他是認真工作的，總之比坐以待斃好吧！

神的使者顯現後，對他說：「大能的勇士啊，耶和華與你同在。」

對此，基甸充滿了疑惑，他提出質疑：「主啊，耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？……祂那樣奇妙的作為在哪裡呢？」（士六13）

這段話充滿了質疑，也隱含著諷刺的成分；往昔神奇妙的作為，為何現在不見了？甚至他認為現在選民受苦（選民都沒責任），是神將他們丟棄了。

真是當局者迷！

耶和華觀看基甸說：「你靠著你這能力去從米甸人手裡，拯救以色列人，不是我差遣你去的嗎？」（士六14）

儘管基甸還有著諸多疑惑，神卻在這時「差遣」他，給他一個使命：「拯救以色列人」。

事奉神，有個很重要的條件，那就是蒙神差遣。若沒有蒙神差遣，有時，我們工作只是一廂情願罷了。

3. 渴望的寶貴

神觀看基甸，然後說：「你靠著你這能力去……拯救以色列人」。

這句話，是神聽完基甸發牢騷之後說的。照理，基甸的話語中滿是不信，應該會惹神不悅才對；想不到，神不單沒生氣，且注視他，跟他強調「你靠著你這能力」去拯救以色列人。

基甸有什麼能力?!

他自己都懷疑了；所以，他說：「我有何能……」（六15）。

我們常說「知子莫若父」，在此，我們更該說「知吾莫若神」！

基甸連自己有何特點都不清楚；然而，神卻由他短短的話中，去蕪存菁，抽出了寶貴的成分，那就是「渴望」。

渴望看見神再顯出祂的作為。

他渴望歷史中曾顯出作為的神，今日仍照常顯大，使他和同胞們能享受神恩。

往往，神會利用我們渴望神作為的心態，化作為一種動力（也成為能力）。

不過，它是內在的，而不是外添的。此種動力會驅策我們向著目標，努力邁進。

這有點像保羅所說的：「你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意」（腓二13）。

因此，保羅的行徑正如他的見證般：「我在基督裡說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動，給我作見證。我是大有憂愁，心裡時常傷痛；為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意」（羅九1-3）。

這就是保羅，不論是良心、立志、聖靈感動或其他因素，皆由內在的鞭策與感動，化成一股力量。

他希望，他的同胞能同享基督的愛所帶來的救贖恩典；他渴望，神豐盛的榮耀，彰

顯在那蒙憐憫早預備得榮耀的器皿上（羅九23）。

因著他的愛、渴慕、希望，都匯為一股力量，讓他赴湯蹈火，粉身碎骨，在所不惜！

同靈們！你我可有這般渴望呢？！

4. 信仰的確認

基甸對自己、真神，以及將受託的使命，充滿了懷疑，所以他須要確認。我們也可看作他為了懼怕的掙扎。

他說自己「何能」？

神說：「我與你同在」。

他說：「我家在瑪拿西支派中是至貧窮的，我在我父家是至微小的。」

作工，並不是靠家世或顯赫背景的；所以神不理會這理由。將相本無種；神從灰塵裡抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人……。

他要求證據，好知道「與他說話的是神」；他準備禮物獻祭，那時，神很有耐性等候他，直到最後，神的使者伸出杖挨著祭物，有火將之燒了。

之後，他築壇，名之「耶和華沙龍」。

從來，神不會隨便派一個還未裝備好的工人，冒然出征的。

基甸個人若還沒準備好，神是不會叫他去爭戰的。所以之前種種，都是神對他的心理建設與靈性栽培，所下的工夫。

因此，雖然基甸表現得小信、疑惑，但他要確認所遭遇的一切，都出乎神；而神也給予機會以培育他那不穩定的心態，是情有可原的。

確認，其實是謹慎的態度。

我們不是常忽略自己，「我是誰呢？」，就隨便投身於某項聖工！

5. 復興的基礎

「士六25-32」這段，是神吩咐基甸，拆毀父親所築的巴力祭壇，並為神築一座壇且獻祭。

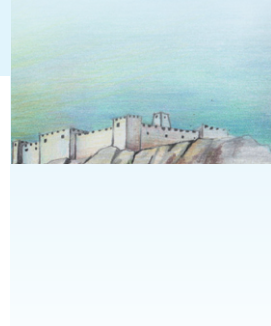
如此看來，父家及本城的人，信仰都走偏了；甚至後來城裡的人知道是基甸拆毀巴力的壇時，還想治死基甸。呼應了早先神派先知責備他們的情況（士六7-10）。

選民欲得神恩，須先潔淨自己。

對基甸而言，這是個「勇氣」的考驗；而且是由父家開始。這不啻是個難題。

要面對全城的人，此壓力是夠大的。

再來是父親！是他的長輩，也是家人；還有巴力偶像的無形壓力。

復興，是由自己家庭開始；信仰復興，也是肇始於脫離偶像，歸向真神。

這事雖困難，基甸也害怕後遺症，但他還是行了，不過是在夜間（六27）。

料想得到的反撲出現；隔天眾人知道是基甸幹的，就要治死他。

很意外的是，基甸的父親約阿施，竟然作了一件唯一正確的事。他說：「**巴力若是神，有人拆毀他的壇，讓他為自己爭論罷**」（六31）。誠哉，斯言！

神意外的保守，本來可能會爆發很大的衝突，竟因而避免了！

衝突的焦點，也提升至「耶和華與巴力」了。

6. 復興的希望

那時，米甸人、亞瑪力人和東方人，都聚集過河，在耶斯列平原安營（士六33）。

敵人的進逼，愈來愈近了；然而，「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。

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」（34-35節）。

之前，是神的使者顯現，透過神的話語來指示；現在，是神的靈直接降其身，顯明

神與他同在。

他吹角號召同胞協助；他知道獨木難撐大廈，何況是民族復興的救國大計，更不能只靠他個人就可完成的。

德不孤，必有鄰。

首先，他的族人給予響應。

再來，他所屬的支派也回應。

跟著是亞設、西布倫、拿弗他利人，這些附近的支派，紛紛出來，與他們會合。這種場面，就像滾雪球般，愈來愈大，很感人的。

敵人的壓迫雖愈來愈近，但基甸與神的距離，也愈來愈近了。

此時的基甸，蒙神的靈降其身，又得四個支派人的跟隨，理應有信心去爭戰了；然而，他還是擔心，所以他仍要求兩個神蹟來印證。

神還是耐著性子，照他所求與予成全；可見基甸本是怯懦害怕的。

他對神的信心，若有朝一日不能建立，則他永無法踏出為神所用的一步。

以上我們所探討的，無非是神如何一步步來重整基甸的信仰狀況，俾能以充足的信心，毫不疑惑地得蒙神的同工，完成其使命。
（待續）✍️