

二零二四年一月至三月

“神所使用的人： 基于士师的人生”

作者：纳尔逊·恩乌诺牧师博士
(Rev Dr Nelson Ng'uno Were)

纳尔逊·恩乌诺（牧师，基督教教育学博士）在东非肯尼亚事奉，担任非洲圣三一教堂（基苏木教区）的牧师。他还担任信心圣经学院（埃尔多雷特）的教务长和副校长，以及博美特圣经学院的客座讲师。他于2000年1月进入博美特圣经学院学习，然后于2001年进入远东圣经学院（新加坡）学习。在远东圣经学院，他获得了神学学士（2004年）、道学硕士（2006年）、神学硕士（2007年）和基督教教育学博士学位（2020年）。他与克里斯汀·肯达戈 (Christine Kendagor) 结婚，育有两个孩子——查曼·诺埃尔 (Charmaine Noelle) 和内森·克里斯托弗 (Nathan Christopher)。

本季读祷长每日灵修资料译者：

一月份：李舒宁姐妹（新加坡笃信圣经长老会真理堂）
二月份：王佩霓姐妹（西马笃信圣经长老会八打灵加略团契）
三月份：李姗姗姐妹（北京麦子教会第二堂会）

编辑：

李亚辉弟兄（中国笃信圣经长老会芥菜种堂）

一月一日，礼拜一
士师记一章1-21节
犹大书一章3-4节

“约书亚在世和约书亚死后
……百姓都侍奉耶和華”

士师时代（一）

士师记讲述了神的子民以色列黑暗时期的历史。那是一个在黑暗中摸索、没有方向的时期。在这段时期，她的罪使她与神隔离，也一再使她跌倒。这卷书见证了人的软弱，以及神的恩典、怜悯和恒久的忍耐。

这卷书还向我们展示了神所拣选并授权、充满、引导和使用的人，来领导、拯救和管理这个国家。在国家紧急的情况下被兴起的人，神的恩典、怜悯和恒久的忍耐通过他们遍及整个国家。在我们看神所使用的人之前，我们首先要了解士师时代的背景。

“约书亚死后……”（士1:1；2:6-7）。在士师时代之前，是以色列人征服和占有应许之地。约书亚记以庄严的集会和对个人与国家责任的呼吁而结束——“今日就可以选择所要侍奉的”（书24:15）。尽管这个国家的百姓以承诺事奉神和服从神作为回应（书24:24），但这不是一次性的，而是每一代人都必须反复和亲自确认的。以色列已经进入并拥有一块土地，那里的居民，因拜偶像和犯罪而受到神的审判（创15:16）。以色列要与曾给迦南人带来审判的偶像崇拜和罪恶毫无瓜葛。他们在约书亚记24章16、18、21和24节（“我们必须侍奉耶和華”）中自信地宣称的内容必须每天实践出来。约书亚和他那一代的人给这个国家留下了忠诚的遗产，他们应该在这个忠诚遗产的根基上继续建造，知道这是他们应该走的路（赛30:21）。他们有责任通过自己的选择，积极地延续他们父辈的信心，并继续走在同一条道路之上。

默想：（阅读箴言14:34。）

祷告：（使用约伯记36:11-12来祷告。）

一月二日，礼拜二
士师记一章22-36节
申命记十一章22-32节

“你们若留意谨守遵行我
所吩咐这一切的诫命……”

士师时代（二）

每一代人都会选择自己的道路，而这一代人选择了离弃父辈的信仰和道路。他们本应以圣洁和远离罪恶而著名，并借此使他们的光在人前照耀，以荣耀神。他们的责任是：即使在约书亚和那一代的长老们死后，他们仍会继续地顺服神的话语和旨意。他们要征服全部的应许之地，按照神的旨意生活在这片土地上。然而，他们却选择了凭眼见而不是凭信心行事。

“及至以色列强盛了……”（士1:28）。这节经文表明了他们偏离正道的开端！他们偏离了使命，改变了思想和目标，相信自己的智慧和思路，从而忽略了神明确的指示。环境和短暂的当前利益变成首要之事。他们的思想成了权威，他们没有遵循神的话语。神命令他们根除迦南人，是为了确保他们远离罪恶，从而持守他们的圣洁。这有属灵上的益处——能将他们从迦南人罪恶方式的诱惑中解救出来。他们没有从属灵的角度来看待事情。他们不认为邪恶的交往会败坏善行（林前15:33）。他们选择妥协而不是与这些保持距离。当时，神给了他们能力让他们可以远离这些，但是他们却选择了妥协。他们背弃了神的话，随心所欲，拒绝神的计划，为自己另辟蹊径。他们错误地视自己的军事实力为属灵上的刚强！我们在任何领域所取得的成就，都不应该使我们自负或忽视我们的属灵生活。

不服从神的话语和旨意所带来的属灵毁灭是没有任何属世的利益可以弥补的。我们的意愿，必须总是为了了解神的话语和顺服祂所启示的旨意。

默想：（阅读箴言3:5。）

祷告：（使用诗篇86:11来祷告。）

一月三日，礼拜三

士师记二章1-10节

诗篇七十一篇

“……这百姓要起来……随从外邦神行邪淫”

士师时代（三）

士师记第2章以对峙开场。对神子民的指控是——他们的不忠，而主的使者用这方面的证据来敌对他们。他们的不忠与神圣约的信实背道而驰。不忠的证据是：他们不服从祂的命令。耶和華一直信实地履行祂对先祖的应许。祂把他们带出了埃及，赐给他们应许之地。祂将祂的诫命赐给他们，并要求他们忠诚和顺从。然而，这个民族因悖逆，而表现出对耶和華的不忠。

“……他们必做你们肋下的荆棘，他们的神必做你们的网罗……”（士2:3；3:4-7）。他们与迦南人的妥协（从迦南人的服从开始，进而发展为与他们联婚）玷污了地，损害了以色列崇拜的灵性和纯洁。迦南人的存在以及他们现在与迦南人的关系，已成为一个网罗；一个他们不断绊跌的陷阱；和一个他们不断迷失的偏离点。现在他们没有属灵上的刚强和力量，他们无法抵挡或逃脱偶像崇拜的诱惑。他们被困住了，无法逃脱。他们将从此开始受苦。

“……后来有别的世代兴起……”（士2:10）。每一代人都必须忠诚！约书亚和长老们敬虔的影响力，导致百姓的忠诚。妥协的影响和迦南人的偶像崇拜，使得现在的百姓误入歧途。分别为圣会消除这种腐败并保持纯洁。每一代人都有责任与神建立关系！下一代的挑战是保持和捍卫他们父辈的信仰遗产。我们的后代必须面对这个问题：“我们的儿女会捍卫信仰吗？” 为了帮助他们做到这一点，我们必须捍卫我们这一代人的信仰，并将我们所领受的，忠心地教导、交付于他们！

默想：（阅读犹大书3-4。）

祷告：（使用诗篇71:17-18来祷告。）

士师时代（四）

在这段经文中，我们清楚地看到这个国家的失败和背道。耶和华根据他们的背道惩治他们。在今天的经文中，我们看到了构成循环的基础原则：罪恶和背道——>定罪和奴役——>悔改和祈求——>拯救与和平。这是士师时期反复出现的模式。他们的不忠，总是导致他们离弃神，忘记祂的恩典和怜悯，忽略祂为他们所行许多伟大的事工。

“以色列人行耶和华眼中看为恶的事……离弃了耶和华……”（士2:11-13）。迦南人的宗教和神灵，似乎对他们很有吸引力，因为它们强调短暂的和属肉体的福祉与繁荣。他们未能将迦南人完全地赶出这片土地，以及他们对神不完全的顺服，不仅让迦南人继续崇拜偶像，而且也改变了以色列人的焦点和目的。这些假神只存在于迦南人的想象中，现在却也俘获了以色列人的心。以色列人被奴役和削弱。他们无法抗拒与偶像崇拜有关的物质繁荣的诱惑。伴随着偶像崇拜的是不道德的行为，当他们屈服于此，他们的道德便败坏了，于是肉欲就占了上风。

“那时以色列中没有王，各人任意而行……”（士17:6；18:1；19:1；21:25）。士师记17:6至21:25中，这一描述反复地出现，它强调了士师时代的一个特征——无政府状态。每个人取悦自己，便是灵性衰败的体现。正如弥迦的祭司（士17-18）和“追妾”（士19）事件中所描述的那样，在利未人中间也充斥自私自利的行为。这种无政府状态几乎导致了便雅悯支派的灭亡。尽管不和以及混乱与这片土地上没有君王有一定的关系，但是神是他们的王！后来建立的君主制也问题不断，这证实了背离神和祂的话语与旨意，是困扰神子民的罪恶和弊病的真正原因。

默想：（阅读诗篇119:137-140。）

祷告：（使用尼希米记9:32-38来祷告。）

一月五日，礼拜五
士师记二章11-23节
出埃及记三十四章5-9节

“他们……哀求你，
你就从天上垂听”

士师时代（五）

士师时期不仅是神子民（以色列人）失败和背叛的写照，也是神和祂的恩典、怜悯、忍耐与良善的写照。这个时期放大了神的属性，祂按照所立的约，信实地遵守自己对以色列父辈的承诺，确保祂的仁慈像白天的光一样，在背道和叛逆的黑暗中闪耀。

“耶和華兴起士师，士师就拯救他们……”（士2:16-18）。在无君王统治的时期，神反复地兴起士师。尽管个人软弱和国家背道，他们挺身而出，面对国家的紧急情况，并捍卫神的圣工。这些人是在这样的时代中长大的，他们在自己的时代中事奉。那些被神的灵充满和帮助的人，会通过神的引导，将神的子民从奴役中解救出来。这些奴役是他们的罪所导致的。这些士师，在他们死后，他们所做的一切被遗忘。他们的影响力，会随着时间的推移而减弱，因为国家会重新陷入叛逆和无政府的状态。虽然转向耶和華是表面的和暂时的，但是神仍会以怜悯拯救这个国家。神的恒久忍耐，以及祂的恩典和怜悯，借此便彰显了出来。虽然神被视为一种紧急和临时的救援途径，但祂依然满有慈悲地垂听他们的呼求，并兴起人来拯救他们。

虽然每一次背道的循环似乎都更加严重，但是神的恩典是充足而丰富的（罗5:20）。的确！罪在哪里显多，恩典就更显多了。良心会因罪恶的循环而变得迟钝和麻痹，但是神的恩典和怜悯能够使良心恢复并使人真正悔改。他们必须信靠神，而不是人！神所使用的人，因时代和支派而有所不同，并且他们所给予的帮助是短暂的，效果也不尽相同。但是拣选和使用这些人的神却永远长存，永远仁慈、怜悯、全知和全能。

默想：“靠主恩典得胜，能战败仇敌，神引领祂儿女前行。”

祷告：（使用诗篇108来祷告。）

一月六日，礼拜六
士师记三章1-11节
希伯来书十三章7-17节

“耶和華就與那士師同在，
……拯救他們脫離仇敵的手”

俄陀聶(一)

“神不是在尋找有大信心的人，祂是在尋找普通的人，來相信祂巨大的信實”(戴德生)。

士師記第3章中呈現的是看似殘障的一代。在士師記2:10中，他們不認識神或祂偉大的作為。但是他們在長輩的講述中聽到了相關的歷史。在士師記3:2中，他們沒有經歷過征戰。他們繼承了應許之地，並且享受和平。他們沒有看到征服迦南地的戰爭，他們想使迦南人進貢，而不是把他們從這片土地上趕走！他們最終自己被奴役，神為他們興起了一位拯救者——俄陀聶。

“……迦勒兄弟基納斯的兒子俄陀聶”(士3:9，參1:13-15)。這個介紹類似於約書亞記15:17。他擁有豐富的歷史和敬虔交往的遺產。迦勒在加低斯巴尼亞對抗惡人所帶來的惡信時，他有與迦勒並肩作戰的經驗，表現勇敢，並獲得了忠信的見證。就像濫交是敗壞善行一樣，敬虔的交往可以設立一面旗，當敵人像洪水一樣涌來時，神可以用它來抵擋。敬虔的家庭，為教會提供的益處和事奉是无法衡量的。神吩咐，必需在家里教導祂的律例。保羅贊揚提摩太的信心，將這與他的母親和祖母在家對他的教養聯繫起來。關於俄陀聶，他的技能、他如何拯救以色列、他曾用什麼方法征服和擊敗美索不達米亞人等等，這一切聖經沒有過多地提及，但是卻清楚地表明了他與迦勒的關係！這不僅是家庭或家族的關係，而且他也與迦勒並肩作戰！在不知道戰事的一代人中，有一個人曾在那些戰鬥中，與一位敬虔和忠心的神人並肩作戰，他沒有忘記自己所看到的榜樣，並且自己成為這一代人的榜樣！

默想：（閱讀帖撒羅尼迦前書5:12-13。）

禱告：“請賜我們基督為主宰的家，家中有讀聖經和唱詩歌。無論平安或災難，總是先禱告。”

一月七日，主日

士师记三章1-11节

诗篇十五篇；二十四篇3-6节

“但他们在急难的时候归向
耶和華以色列的神……”

俄陀聂(二)

“耶和華的靈降在他身上……”（士3:10-11）。除了俄陀聂敬虔的榜样（迦勒）、遗产和经历之外，圣经还强调了关于这第一位士师的另一件事。虽然他确实参与了争战，但是记录下来的却不是他的技巧和战术，也没有提到战争的武器。更重要和必要的是：他力量的源头！主的灵赋予力量是士师记这本书的共通主线。在这个查经系列的导言中说到，是耶和華兴起了拯救者。士师的叙述从属灵的点开始：第一位士师，也是第一次提到主的灵的带领和恩助。以色列人用他们不洁的手和拜偶像的生活，给自己带来了痛苦、奴役和神的愤怒（士3:5-6）。正是在这样的背景下，显出俄陀聂的属灵和服从神的意志。

在我们事奉主的过程中，重点不能放在我们所拥有的技能或弱点上，也不应该放在我们的活动或成就上，而应该放在我们身上的基督形象上！俄陀聂的努力，确实带来了四十年的和平，但是关注的焦点是降在他身上的耶和華的灵，以及耶和華的拯救！作为主手中的器皿，他被大大地使用，正如主在圣经中明确指出的那样，他一定是一个从“这些[事物]”中自洁的人（提后2:20-22），成为一件合乎主用的器皿！如果一个人心里正直，就有机会通过其他敬虔之人的帮助和指导，获得必要的技能！

默想：“一个不断长进的生命真正秘密，往往在于不屈不挠的意志。”（戴德生）

祷告：“求主圣灵今来充满，我奉献全心全意，生命活水永远长流，从我心涌流不止。”

一月八日，礼拜一
士师记三章12-30节
哥林多前书一章18-31节

“……我什么时候软弱，
什么时候就刚强了”

以笏(一)

关于以笏的记述，在俄陀聂之后。像俄陀聂一样，关于以笏在神兴起他拯救以色列之前的生活，或者他在完成神的呼召和目的之后做了什么，亦无太多的细节。关于他的一生，完全取决于神对他的拣选和使用。值得注意的是，他的血统（来自便雅悯支派）和他的弱点（他是左撇子）。

“……基拉的儿子以笏……他是左手便利的……”（士3:15）。当我们读圣经时，将会发现右手象征力量和祝福：从创世记48:13-18中，约瑟将以法莲移向雅各的左手；到拯救之歌，赞美神的拯救出自祂的“右手”（出15:6-12）；在诗篇中，耶和华的右手代表着安稳（诗16:8,11）和拯救（诗17:7；18:35；20:6；44:3）。因此，以笏是左撇子，这突出表明他的弱点和劣势。左撇子对以笏来说是不受欢迎的另外一个原因是：众所周知，便雅悯人以灵巧并且能够灵活地使用双手而著称（士20:16 参代上12:2）。然而，他的弱点将成为神拯救以色列脱离摩押人压迫的方法。

被视为弱点的地方，竟成为神子民的拯救之源。这并不意味着，我们应该把最不好的东西奉献给神，因为神可以用此来荣耀祂。相反的，神为了祂的荣耀，拣选并使用了软弱以及被藐视的人或物。因此，凡是有血有肉的人，都不应该在神面前有任何自我荣耀的理由。神对以色列的帮助，来自他们意想不到的人。在选择以笏时，神是全权的，在使用以笏时，神是全能的。以笏不像俄陀聂，但是神使用了俄陀聂，祂也可以使用以笏。神不会因我们的软弱而被束手无策！

默想：神赐给我们恩典和力量，让我们为祂的荣耀而事奉。

祷告：（使用加拉太书6:14来祷告。）

一月九日，礼拜二
士师记三章12-30节
尼希米记四章1-2节，16-23节

“我是否主十架精兵，
跟随羔羊前行？”

以笏(二)

“所有属神的巨人都是软弱的人，他们为神做了大事，因为他们相信神与他们同在”（戴德生）。

神兴起以笏，这个在世人眼中是软弱的人，并在意想不到的时候给了他机会。神让他既可以接近伊矶伦，也可以与伊矶伦单独交谈，为以色列成就了一次伟大的拯救。

“以笏打了一把两刃的剑……”（士3:16）。这节经文的背景是，以笏要代表以色列人将他们的贡品（他们奴役和软弱的明证）献给伊矶伦。有了这个见伊矶伦的差事，以笏制定了一个计划，并按计划执行。利用他明显的弱点，他能够将匕首隐藏，进入到伊矶伦的面前。他完成差事，将贡品献给伊矶伦。他在这方面表现出极大的勇气和镇定。等其他人离开时，他假装有秘密的消息要告诉给国王，以便私下禀奏。

在暗杀伊矶伦的过程中，以笏没有引起任何人的怀疑，他巧妙而顺利地执行了他的秘密任务。如果一个人要完成神的呼召和旨意，在这里，我们也看到智慧和技能的重要性。我们从以笏准备和隐藏匕首、完成向伊矶伦进贡的任务、送走其他人，以及他寻求与伊矶伦私下禀奏等一系列动作中，都看到了这一点。同样，我们也看到了神的帮助。以笏能够轻松脱身，而伊矶伦的仆人对刺杀事件一无所知，在他离开时，他们对以笏没有任何的怀疑。对于他们的国王死因的困惑，也有利于以色列人的进攻。他们战略性地扼守约旦河的渡口，使得摩押人对他们的统治被打破了。属神之人（在神的时间兴起）在神的旨意和帮助下，施行拯救。他将伊矶伦的死归功于耶和華的手，他带领以色列人打破摩押对他们的管辖。

默想：“是否惧怕为主作工，羞于承认主名？”

祷告：求天父加添胆量，靠主真道向前，不辞劳苦，忍受辛酸。

以笏(三)

“好奇和自私害死了王”，是伊矶伦所遭遇的一个恰当的总结。当以笏假装有一件机密事奏告你”（士3:19）时，王的回应就是他灭亡的开始。王要单独会见以笏，他让所有的仆人都退出房间。他选择避开他人，独自知晓这件机密事。很多时候，我们也会被某些人欺骗而感到失望。他们向我们展示一些获取财富的秘密方法，并说服我们不可让任何人知道这些交易。

伊矶伦极其肥胖，他的身体“吞没”了以笏的匕首（在以笏将它插入伊矶伦的腹部之后），以至于无法取出。

“那时击杀了摩押人约有一万，都是强壮的勇士……”（士3:29）。摩押人虽然勇敢，但也是“血肉之躯”。当他们欺压以色列人时，他们没有自制力，将纪律放在一边。他们因加在以色列人身上的重担而身体发胖。安逸而富足的生活，把善战的士兵变成了不堪一击的人。压迫的果子，在他们看来是甜蜜的，现在却变成了苦涩的负担，因为耶和华已经为祂受压迫的百姓而站起。

多少次，因为贪婪和不满足，我们被许多的愁苦把自己刺透了？多少次，因着追求世俗的快乐，满足肉体的情欲，给我们带来了数不清的痛苦和烦恼？戴德生说得不错，他说：“对我来说，神话语的教导是明确无误的：‘凡事都不可亏欠人’。借钱在我看来是与圣经冲突的，似乎是在宣告：神没有赐下好东西，并且我们决心为自己获得祂没有给予的东西”。的确，“敬虔加上知足的心便是大利了”（提前 6:6）。

默想：“警醒祷告，永不灰心，日夜看守不倦。”

祷告：“我不求世界的欢乐，也不求世界美名；我愿受任何的劳苦，只求主与我同行。”

一月十一日， 礼拜四

士师记三章31节

以弗所书二章1-10节

“我们原是他的工作
在基督耶稣里造成的……”

珊迦（一）

在士师记的叙述中，表明了那个时期的循环特征：以色列作恶——神将他们交给敌人手中——以色列被压迫了一段时间——以色列在压迫下呼求——神兴起了一位拯救者。在记录珊迦的经文中，是没有这些细节的。试图解释这些不存在的细节，只是基于猜测，因此我们将只关注有关珊迦的信息。

“……亚拿的儿子珊迦……”（士3:31）。这些名字不是以色列人的名字，亚拿是迦南女神的名字。从他的名字来看，珊迦很可能被认为是迦南人，因为他不仅拥有异教徒的名字，而且他的父亲是以迦南女神的名字命名的。但珊迦可能是来自同化背景下的以色列人。就像今天一样，父母在给孩子起名时，会参考他们现代的英雄和偶像。当时也是如此，这样迦南人的名字才进入了以色列人的家庭。如果是这样，从一个似乎已经接受并吸收了当地的文化背景之人中，神仍然找到一个祂可以使用的人。正如我们在俄陀聂和提摩太身上看到的那样，神以祂的智慧，使用一些有敬虔遗产的家庭来祝福许多的人，并通过他们的家庭来预备他们为神所用。但是就珊迦而言，神也在祂的恩典中，选择并使用了一个似乎没有在敬虔的家庭或教养成长的人。神不受方法的限制，祂的能力也不受限制。正如祂在护理之工使用敬虔的家庭来塑造人以为祂所用，祂在祂的主权中，也可以选择和使用一个没有敬虔遗产和背景的人。

“……他也救了以色列人”（士3:31）。对于那个没有以色列名字、且他的父亲是用迦南女神而起的名字之人，我们会说：“你的名字出卖了你”。神使用他来拯救祂的子民。

默想：唯独基督的公义能遮盖和改变我。

祷告：哦，因为恩典，我要更加爱祢和事奉祢。

一月十二日，礼拜五

士师记三章31节

马太福音二十五章14-30节

“因为离了我，你们就不能做什么”

珊迦（二）

“有时面对极大的不可能，却赢得了胜利。以一敌六百！有些人会在人数的压力下屈服，但珊迦却与他们抗争。不要责怪那些使用未经认证或技术认可的器具之人。重要的目标是行善。还有什么比十字架更卑微的工具呢？”（杰·帕克）。

“……他用赶牛的棍子打死六百非利士人……”（士3:31）。从这里我们看到了关于珊迦的第二个细节。在此，我们看到了神使珊迦所做的事情。他不仅做了一些逻辑上不可能的事情，而且还使用了一种不常见的工具。珊迦用赶牛的棍子来面对非利士人。在耕地时戳牛和刮泥的工具，变成了强大的武器。我们有一句斯瓦希里话，用英语可翻译成：“埋怨犁的人不是农民”。使用工具的是工人，因此工人大于他的工具。他对工作的态度，他在工作中的技巧，可以使他超越他所面临的环境并取得巨大的成就。珊迦用一种非同寻常的工具，与一群数目巨大的敌人作战，并取得了胜利。注意：懒惰的仆人埋藏了他主人的银子，一事无成（太25:18）。在懒仆和恶仆的比喻里，基督所强调的是他对主人的看法和关系。仆人对主人的看法，影响了他的事工。

“……他也救了以色列人”（士3:31）。那个似乎装备不良、还没有为迎战非利士人做好准备的人，正是神使用的人。他只有一场战斗，他赢了。如果我们将自己完全献给神，并在所有事情上都忠心，无论我们在什么环境中工作和事奉，我们的努力都会有所收获。

默想：“让我们前进，不要绝望，不凭感受……”

祷告：主啊，求赐我“心甘情愿的心，准备就绪的手，去做任何的工作。”

一月十三日，礼拜六
士师记四章1-5节
约书亚记十一章1-11节

“你要专心仰赖耶和华”

底波拉-巴拉-雅亿（一）

以色列人发现自己再次被奴役，这一次是被一个熟悉的敌人所压制。约书亚记（书11:1-11）提到了耶宾和夏琐这两个名字。以色列人在约书亚和长老们的敬虔领导下，靠神的恩典所征服的仇敌，现在又兴起了，大大地压制他们。他们现在求助于神，而使父辈能够击败敌人的神，将再次帮助他们取得胜利。

“有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻……”（士4:4）。这段经文介绍了底波拉。她被称为女先知和人妻。在这里，我们看到了神的主权。神决定选择何人，以及如何使用他们。在国家衰落之际，当属灵普遍冷淡、崇拜偶像和悖逆神猖獗之时，神选择了底波拉为祂说话。在撒母耳记上3:1-9，以利时代，当神的话语稀少时，神向孩童撒母耳启示了自己。这并不是说儿童可以参与牧养的事工。同样，底波拉的故事，并不意味着妇女可以参与教牧的事工。神不会违背祂自己的话语，而且祂已经明确规定了那些将担任牧师职分的人的资格，我们应该只按立那些有资格的人。

底波拉也被称为拉比多的妻子。她对神的事奉并没有减少或否定神赋予她的角色和责任。神给予人恩赐，并且伴随着这些恩赐，同一位神也赋予了领受者以角色和职责。一个忠于某一个职责的人，不能也不应该疏忽另一个职责。以色列人来到底波拉那里寻求耶和华的话语，但她在告诉别人耶和华的道路和旨意时，自己必须服从同样的旨意，并努力履行神对她的要求。

默想：“永远依靠救主，别无其他。”

祷告：（使用诗篇86:11来祷告。）

一月十四日，主日

士师记四章6-10节

哥林多前书十一章1-16节

“……不可倚靠自己的聪明”

底波拉-巴拉-雅亿（二）

“有一位女先知名叫底波拉……当时做以色列的士师”（士4:4）。底波拉在履行神的呼召时，是否篡夺了权柄，藐视了神所定的秩序？不！她没有。如前所述，士师的时期是属灵堕落和叛逆的时代。这体现在那个时代的偶像崇拜和邪恶，以及那个时代以色列人性格的普遍软弱。

“她住在底波拉的棕树下……”（士4:5）。人们上前请教，她却并没有坐在城门口，而是坐在一棵棕榈树下。在旧约时代，长老和领袖所坐的审判地点是在城门，甚至在士师时期也是如此。路得记4:1，波阿斯到城门去解决赎回以利米勒的产业和路得的问题。若发生争执，就带到城门那里（申25:7），审判和惩罚（申17:1-5;22:15,19,23-24）；逃城的长老，在逃城的城门口听审（书20:4）。

“巴拉说：“你若同我去，我就去……”（士4:8）。从巴拉的答复中，可以看出他不愿带头。她给他的信息很清楚：“耶和華以色列的神吩咐你说”（士4:6）。神的应许也很明确：“……我必将他交在你手中”（士4:7）。她的声誉和对神的忠心是显而易见的：人们去找她审判，巴拉本人要求她陪他去打仗。当那些应该事奉神的人不起来事奉时，神在祂的主权中，兴起愿意代替他们事奉的人。

底波拉既不是女性担任领导和牧师角色的例子，也不是违抗神命令的例子。相反，通过她在黑暗时期对神的顺服和忠心的榜样，我们看到即使在黑暗时期，神也对人拥有主权。

默想：“永远依靠救主，别无其他。”

祷告：（使用诗篇86:11来祷告。）

一月十五日，礼拜一

士师记四章11-16节

箴言二十章6-7节

“人多述说自己的仁慈……”

底波拉-巴拉-雅亿（三）

人往往追求自己的荣耀和荣誉。在巴拉的召呼和委托中，他的不情愿是显而易见的，但是我们也可以看到他身上的其他特征。虽然他的不情愿表明了当时人的软弱，但是他的不情愿并没有削弱他对神的信心（来11:32）。他对神的信心如下：

“巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人到基低斯，跟他上去的有一万人”（士4:10-14）。从中可以看出他的信心、勇气和领导力。当得到他想要的确保后，他采取了以下的行动：

- (1) 巴拉的领导力：他召集了一万士兵，然后前行，他们跟着他上阵。
- (2) 巴拉的勇气：他一直在犹豫，但并不害怕。一旦得到确保，他就尽了自己的本分，信守了诺言。敌人可能很强大，装备精良，但他已经说过“我就去”，他没有食言。那些人听从他的召唤，跟随他上战场，这增强了巴拉的领导力和勇气。

在这一切中，巴拉的信心是发光点。他的追求完全是基于神的话。他已经被选中并被委托，所以他前去战斗。他知道他不会得到任何个人的荣耀，因为有人告诉他：“你在所行的路上得不着荣耀”（士4:9）。然而，他仍然踏上这段旅程，不是为了寻求自己的利益或个人荣耀。这是一个忠心之人的特征。如果人们要记住他的弱点，那就是一个女人必须陪在他身边和他一同去战斗，或者是一个女人杀死了将军西西拉。那么人们会如何看待他呢？他仍然前行，尽自己的本分，率领军队。人对他的记念，不是基于他做了什么，而是基于他在希伯来书11:32中所说的信心。信心总是会牺牲个人的荣耀，克服个人的恐惧，以追求完成神的旨意和目的。

默想：心意和情感通过行为和追求表现出来。

祷告：“带走世界，赐我耶稣；我唯靠主十字架。”

一月十六日，礼拜二

士师记四章17-24节

以赛亚书三十一章1-5节

“艳丽是虚假的，美容是虚浮的”

底波拉-巴拉-雅亿（四）

绝望的人将孤注一掷。西西拉——战败军队的将军，遗弃了他的职位和战车。他徒步逃跑，神的旨意将他带到了雅亿的帐篷。神的话必须应验，因为神非人，必不至说谎（民23:19）。如果祂说了什么，就一定会实现，因为神会成就它。

美丽和欺骗都在于人怎么看。当西西拉到了雅亿的帐幕时，他看到的是一个避风港，而不是他的屠宰场。当他看到雅亿时，他看到了热情好客和友善。这与他刚刚逃离的景象不同。对他来说，他的生命就像一只从捕鸟人的网罗中逃脱的小鸟，似乎可以逃过一劫。他十分乐意地接受了雅亿的邀请，也欣然接受了所提供的茶点，带着一种虚假的安全感进入了梦乡。他不知道，那是死亡的沉睡！

“西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅亿取了帐篷的橛子……西西拉就死了”（士4:21）。逃跑的将军慌乱和恐惧，却遇到了一个肩负使命女子的冷静和决心。就像不义管家的比喻（路16:1-8），雅亿和西西拉之间的事件也警戒我们。从西西拉身上，我们看到，在这末世和危险的日子里，我们必须学会小心谨慎，因为我们可能不知道危险潜伏在哪里。此外，像雅亿一样，我们必须鼓起勇气和胆量，为真理和正义而站起，即使在困难的情况下也是如此。

最重要的是，我们必须知道神的旨意是至高无上的。西西拉和他的九百辆战车被打败了，神的话语完全按照所宣告的那样成就了。的确，“靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人”（诗33:17）。神的恩典和怜悯是无法估量的。祂垂听祂儿女的呼求（尽管他们是硬着颈项的），用祂的恩典和怜悯拯救了他们。

默想：（阅读诗篇20:7。）

祷告：至高无上的神，在窄路上保守我们。

一月十七日，礼拜三

士师记五章1-11节

历代志下十五章

“你们若顺从耶和华，
耶和华必与你们同在”

底波拉之歌(一)

底波拉之歌扩展了士师记第4章的所叙述的内容。在这个扩展的内容里，突出了神通过神圣和护理的干预所做的工作。因此，这首歌包含了从神的作为来看神是如何工作的各样的教导。首先，神兴起人！

“……百姓也甘心牺牲自己”（士5:2）。这反映了贯穿士师记的主题。神使用人——可用的人。神成就了这一切的拯救，是神在拯救，带来和平，把以色列人从奴役中解放出来。但在完成这工的过程中，神使用了人。那个时代是属灵衰退的时代，每个人都在做自己认为正确的事。尽管那是当时普遍的特征，但是有些人，虽然有个人的弱点、普遍属灵低迷和偶像崇拜猖獗，但在面临巨大危险时，他们“甘心牺牲自己”。即使装备不够精良，面对强大、人数众多的压迫者，他们仍将自己献给耶和华！

当许多人将自己献给世俗、崇拜偶像和罪恶的追求时，另一些人却将自己献给神。当许多人为了个人的利益和荣耀而声名鹊起，并担任领导职位时，另一些人会为荣耀神和促进神的圣工而献身服务。神会使用这样的人。底波拉的歌不是关于巴拉的功绩，也不是关于她在刚结束的战斗中的影响。相反，它是为了“歌颂耶和华以色列的神”（士5:3）。愿神赐给我们像“以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己”（士5:9）的人。

默想：“谁是在主这边？谁要跟随主？谁要撇开世界，去为主争战？”

祷告：“耶稣拯救了我们，满得祢祝福。求祢使我们甘愿，永远属于祢。”

底波拉之歌(二)

底波拉之歌的第二个教训是——神控制环境。神的圣工通过人类执行。神也可以通过直接干预，利用环境和自然来达成祂的目的。神使用耶宾来惩罚以色列。耶宾的压迫唤醒了他们，使他们恢复了理智。他们回到神身边，离弃了偶像。迦南人的压迫带来了艰难的时期（士5:6-7）。艰难时期和压迫是“神的闹钟”唤醒祂沉睡的孩子。

“基顺古河把敌人冲没……”（士5:21）。当神兴起人时，各支派就起来追随领袖上阵。在他们领袖的鼓舞下，他们投入战争。他们“是拼命敢死的”（士5:14-18）。然而，他们遇到了一支强大的军队，一支曾压迫他们的军队（士4:2）。这支军队装备精良，战绩卓越（士 4:3）。但是迦南人的军事优势，成为他们在战场上的弱点。他们的铁车与他们作对，因为神控制着环境。风和海浪都听从祂的声音，祂为以色列而战，大自然敌对迦南人（士5:20）。仇敌没有取得胜利，也没有成功地逃跑。当战斗失败时，逃窜也是徒劳的。来自神的帮助足以完全战胜敌人。因此，在这首歌中，底波拉唱道：“我的灵啊，应当努力前行”（士5:21）。

以色列人的境遇和命运的变化，只归结为一件事：他们承认神，归向神。他们人少又软弱，领袖并没有设法召集所有人参战，但他们是站在主这一边的，而掌管整个自然界的神则使用自然界来帮助他们。

默想： 当神的恩典是我们的帮助时，我们可以期待从神那里期待奇妙的作为。

祷告：（使用诗篇79:8-9来祷告。）

一月十九日，礼拜五

士师记五章23-31节

哥林多前书三章5-15节

“不同我收聚的，就是分散的”

底波拉之歌(三)

从底波拉之歌中得出的第三个教训是神的恩典。无所不能的、掌管自然界的神，乐意使用人的帮助来完成祂的旨意和计划。祂的旨意不能拦阻。被神所呼召的人，他们的缺点和软弱也不能拦阻神的旨意。正如约拿的不顺服和不情愿，并没有阻止神的旨意一样，米罗斯拒绝加入耶和华的圣工，也没有阻碍圣工的完成。

“应当咒诅米罗斯，……愿基尼人希百的妻雅亿……比住帐篷的妇人更蒙福祉”（士5:23-24）。我们能够受邀与神同工，参与祂的工作，是出于神的恩典和怜悯。拒绝支持以色列，就是拒绝支持耶和華。不管是什么原因（无论是与已入伍者的个人差异、个人弱点或对面对强敌的恐惧，或其他在当前似乎更有利的承诺和交往），一旦做出选择，后果就是一定的。对于米罗斯来说，不选择支持以色列，带来了诅咒。迦玛列在使徒行传 5:33-39 中，警告犹太人要注意他们的选择，以免“恐怕你们倒是攻击神了”。此外，圣经中充满了像亚玛力人这样的例子（出17:14；申25:19）。反对神的圣工就是反对神。对于雅亿来说，她的选择为她带来了耶和華的祝福。她虽然独自在帐棚里，却站在耶和華的这一边。她没有出去参战，但是当机会临到时，她与耶和華站在一起，并且“比住帐篷的妇人更蒙福祉”（士5:24）。

对西西拉来说，他选择压迫神的子民，给他们带来无尽的痛苦和困难。他和他的军队都灭亡了，因为圣经如此说：“耶和華啊，愿你的仇敌都这样灭亡”（士5:31）。恩典让我们能够参与神的工作，如果我们这样做，我们就会与神同工。忠于神会给我们带来祝福。

默想： 不参与神的工就是在阻碍神的工。

祷告：（使用撒母耳记上25:28来祷告。）

一月二十日，礼拜六

士师记六章1-10节

耶利米书七章21-28节

“……听命胜于献祭”

基甸(一)

在士师中，对基甸的叙述非常的详细。关于基甸的记述有三章，仅次于参孙（他有四章）。关于基甸的记载也开始于米甸人的压迫。

“……耶和華就把他們交在米甸人手里……”（士6:1）。米甸人压迫以色列的特点是袭击他们、掠夺他们的土地。这是继之前的压迫之后一种新的手段，也是一种不同于以往的压迫。这种压迫导致以色列的子民在袭击和掠夺期间，在洞穴中寻求庇护。他们的努力并没有给他们带来任何安慰，他们的贫穷使他们想起了主，就像浪子一样，他们转身再次寻求祂的面。即使对我们来说，也是如此，痛苦常常是大有功效的“使者”来提醒我们耶和華过去向我们所施的恩慈，并促使我们祈祷，教导我们转向神，寻求帮助。

“耶和華差遣先知到以色列人那里……”（士6:8）。通过先知，神让他们看到了自己的“迷失”，提醒他们过去从神那里得到的恩惠和怜悯，并催促他们跪下祈祷。神回应了他们的祷告。他们转向神似乎是一种绝望的行为；一种不得已而为之的手段；一种抓住稻草的努力。在其他的经文中，我们看到，当以色列人向耶和華呼求时，耶和華就兴起一位拯救者。在这里我们却看到，当他们呼求耶和華时，耶和華就派先知到他们那里。他所传递的信息是谴责性的，类似于士师记 2:1 中对波钦所发生的事情的描述。那些忘记历史的人必然会重蹈覆辙，而在这里他们得到了历史的教训。他们曾经是奴隶，他们曾经被拯救。每一次束缚和压迫，都只从神那里得到了释放和解放！每一次奴役和压迫都有一个原因，那就是不顺服：“你们竟不听从我的话”（士6:10）。

默想：不愿意顺服神使我们不适合被祂使用。

祷告：“主啊，向我说话并让我准备好，当祢的声音被我听到时，带着快乐和坚定的顺从，按照祢的话去行。”

一月二十一日，主日

士师记六章12-24节

申命记二十八章15-26节

“你若不听从耶和华你神的话……”

基甸(二)

耶和华差遣先知到以色列人那里责备他们，提醒他们与神所立的约以及他们的悖逆。耶和华的使者也向基甸显现。神拣选人，神知道在哪里可以找到祂想要使用的人。在基甸的呼召中，我们能够看到许多神对待人的教训，尤其是与事奉呼召有关的教训。首先，我们在他的蒙召中看到了神的主权。

“耶和华的使者向基甸显现……”（士6:12）。基甸的呼召是由耶和华的同在而开始。在士师记 6:11中，耶和华的使者来到基甸工作的地方，坐在那里（基甸害怕，但不懒惰，即使在困难时期也很勤奋）。在第12节中，耶和华的使者以问安来开始与基甸的对话，而这问安提到神与他同在。神的工作是在神的能力和力量中完成的，因此除非神与他同在，否则没有人能遵行耶和华的吩咐。在第16节中，基甸的使命和成功只取决于一个原因：耶和华的同在。基甸在第17至21节中的祈祷和虔诚向他揭示了神的同在，以至于基甸吓坏了。在得到神的坚固和安慰后，他筑了一座祭坛，起名叫耶和华沙龙。

神的主权也体现在祂如何对待基甸。耶和华的使者对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在！”（士6:12）。这是对在一个在躲着打麦子的人说的。神要使基甸成为一个大能的勇士。祂选择和派遣基甸，不是因为基甸的任何特质或价值，而是因为神能够使用他并且已经选择使用他，无论他有多少弱点。基甸的回应是抱怨，但是耶和华再次确认了对基甸的呼召和使命：“你靠着你这能力，去”，并且“不是我差遣你去的吗？”（士6:14）。

默想：“神在呼召！我岂能不听？祂仍在召我，我岂能迟延？”

祷告：“哦主耶稣，我将自己献给祢。”

一月二十二日，礼拜一

士师记六章12-24节

诗篇八十四篇11节

“从他丰满的恩典里，
我们都领受了，而且恩上加恩”

基甸(三)

我们在神与基甸的呼召相关的经文中，发现的第二个教训，那是神在呼召中的恩典。基甸正为了“防备”在劫掠的米甸人，在酒榨那里打麦子。这表明了神在供应收成方面的恩典。基甸在他的藏身之处，收聚神的恩典，主的使者拜访了他。主的使者与基甸的谈话，清楚地表明了神在基甸呼召中的恩典。

“……耶和華若與我們同在，我們何至遭遇這一切事呢？……”（士6:13）。当主的使者问候基甸时，他以抱怨回应。基甸的抱怨，揭示了神在基甸呼召中的恩典。在他的抱怨中，基甸没有审视自己、他的时代和先知所斥责的罪恶。他也没有查考神的话语，神通过它清楚地阐明了离弃祂的后果。在他的认为中，基甸指责神，声称“耶和華……却丟棄我們，將我們交在米甸人手里”（士6:13）。然而下面的经文说：“……耶和華觀看基甸……”（士6:14）。当他在没有神迹出现的情况下质疑神与他们的同在时，这是慈爱、耐心的神与祂的孩子交流的奇异的恩典（士6:13）。

“……主啊，我有何能拯救以色列人呢？……”（士6:15）。基甸回应神的委托，充分意识到自己的软弱，以及他的背景和地位所带来的明显劣势。在他自己眼里，凭借他的家庭和出身，他没有什么强处。他没有任何东西可以依靠，也没有任何夸口的地方。除了恩典以外，没有什么能帮助他完成摆在他面前的任务。为此，使他获得了完成前面的事工所需的恩典和力量。神对他说：“我与你同在”（士6:16）。这就是恩典，足以胜任所赋予他的呼召。

默想：“神在呼召！我不能停留，我的心毫不迟延地顺服。”

祷告：“恳求恩主，使我完全属祢。”

一月二十三日，礼拜二

士师记六章25-32节

哥林多前书四章1-13节

“若不听从，就要被刀杀灭”

基甸(四)

我们在神对基甸的呼召相关的经文中，发现第三个教训，那就是：对忠信的考验。神以主权和祂的恩典拣选不配、软弱的人。差遣、授权和使用祂所拣选的人。神对自己所呼召之人的要求是：他们对神的信实和忠诚。

“你取你父亲的牛……拆毁你父亲为巴力所筑的坛”（士6:25）。这是基甸的第一个任务。在与米甸人争战，打破他们压迫的枷锁之前，他要在家拆毁巴力的祭坛。改正必须先从他自己的家里开始，然后才能在国家层面。基甸的第一个任务，是用呼召他并拣选他的神的真正崇拜，来取代他父亲在他家中所设立的偶像崇拜。这是对神信实和忠诚的考验。这项任务并不是一项新任务。这与以色列人进入应许之地时，所赋予他们的任务相同（出34:13；申7:5）。每当神兴起一个人带领祂的子民回转时，这也是他们的任务（王上18:4；23:14；代下15:16；31:1；34:4,7）。

“……不敢在白昼行这事，就在夜间行了”（士6:27）。主的旨意必须遵行，但顺服不一定要对峙反抗。要求顺服的这位神，在执行祂的旨意时给予了智慧。从城里的人早上起来的反应来看（士6:28-30），如果在光天化日之下去行，基甸的任务将是危险的，甚至不可能完成。基甸在暗地里完成了。但以理和他的三个朋友，在被掳到巴比伦时，也运用智慧顺服神，不吃献给偶像的食物（但1:8-16）。有时，我们以忠于神的名义挑衅他人，使事情变得更加困难。

默想：我在操练信心时的顺服会增强我的信心。

祷告：“若要得主里喜乐，唯有信靠顺服。”

一月二十四日，礼拜三

士师记六章33-40节

诗篇一百零三篇8-14节

“……那没有看见就信的有福了！”

基甸(五)

我们在神对基甸的呼召相关的经文中，看到的第四个教训是：信靠的必要性。在与主的天使交谈中，基甸清楚地意识到自己的无能和软弱。他的抱怨也表明他的信心不成熟。他能记起关于神所行的神迹的记载，但是他无法将这与他们对神忠心联系起来。既然他已经宣布效忠神，米甸人也已经集结要进行袭击，现在是表明立场并完成他使命的时候了。神的灵感动了基甸，他采取了行动。他呼吁并召集以色列人准备战斗。

“基甸对神说：“你若果照着所说的话，借我手拯救以色列人”（士6:36）。事奉神需要准备，但这不仅仅取决于我们作为人的准备。我们凭信心而不是凭眼见而行，凡不出于信心的都是罪。基甸为前面的任务寻求神的指导。但他祈求指引的祷告，也暴露了他软弱的信心和不断增加的怀疑。人们已经响应了他的号召，他们已经做好了战斗的准备。他们因为压迫而哭泣，现在有机会做点什么，他们积极响应。但呼召他们的基甸，作为神所拣选的人，却产生了怀疑。他带着疑惑来到神面前，神耐心地对待他。许多人认为基甸的羊毛不是怀疑和信心动摇的体现，而是信心的行为，并鼓励他人“把羊毛放在神面前”。然而，基甸回到了神面前，神已经显现了自己，并确认是自己对他说话（士6:16-21），基甸也知道那是耶和華（士6:22）。上一次的事件使他通过破坏巴力的祭坛来宣布效忠。但是现在，当他一看到米甸人时，就怀疑起来，并要求一个兆头。神耐心地对待他，给他想要的兆头，借此表明事奉神和完成祂的呼召需要信靠祂。

默想：基督徒不是从眼见之物，而是不可见的事物中，汲取喜乐。

祷告：“……我信！但我信不足，求主帮助！”（可9:24）

一月二十五日， 礼拜四

士师记七章1-8节

申命记二十章1-10节

“……带他们下到水旁，
我好在那里为你试试他们”

基甸(六)

我们在神对待基甸的呼召中，我们看到的第五个教训是：顺服的必要性。神的工作要蒙神祝福，就必须按照神的方式，为了神的荣耀而作。以神的方式做神工作的唯一方法就是遵守神的话语。

“耶和華對基甸說……”（士7:2,4,7）。你身边的人數并不能保證勝利。勝利的關鍵在於態度而非人數。基甸讓我們看到的態度是順服。他們的壓迫是由於他們在屬靈上的墮落。他們尋求其他神，他們被這片土地的偶像崇拜所誘惑和奴役。除非他們完全被說服並委身於他們的神，否則這種情況會再次發生。他們要取得對抗米甸人的勝利，就必須做到這一點。如果他們的勝利使他們相信肉體的膀臂，他們很快就會動搖，並再次誤入歧途，因為肉體的膀臂是有限的，因此總是失敗。勝利不能讓他們自大，而是要讓他們謙卑。所以給基甸的指示是削減軍隊而非增加。因著順服神，軍隊的人數從三萬多人縮減到三百人！

“……我要用這舔水的三百人拯救你們……”（士7:7）。與屈膝喝水相比，舔水並沒有什麼特別的意義。我們不應該過分研究或強調它，因為這會削弱主減少人數的原因。請記住，這一切都是因為他們傾向於說：“是我們自己的手救了我们”（士7:2）。聖經沒有記載，人數的急劇減少，對留下來的人有什麼影響。當米甸人在耶斯列安營時，基甸的軍隊集結起來，這對敵人有什麼影響也不得而知。但很清楚的是，減少的目的和結果——以色列人可以將勝利歸功於神，從而將他們的信靠和信心單單寄託在祂身上。信靠和順服神的最大障礙往往是自信。

默想：“順服是表明你的信心的最好方式。”

禱告：讓我們順服祢的話語，安息在祢的喜悅之中。

一月二十六日，礼拜五

士师记七章9-25节

马可福音八章36节

“

“人还能拿什么换生命呢？”

基甸(七)

如果我们在神对基甸的呼召相关的经文中，所看到的第五个功课是顺服的必要性，那么与之相关的下一个功课就是：信心。当天发生的减少军队人数的事件，对人性来说是令人震惊和气馁的。但基甸已经将自己和军队交给神，现在的他信心十足。是时候让他“尽你所能”（士6:14）了。他已经顺服了神，并允许神测试百姓。他让神选择和过滤军队。所发生的事情（锐减军兵），在人的战争中是不合逻辑的，但是基甸已经打发走了其余的人，只留下了三百人。

“当那夜，耶和华吩咐基甸说……”（士7:9）。耶和华按照祂的旨意命令一切，这次会面是为了向基甸确认他选择服从和顺服神是正确的选择，并让他和那三百人有信心面对米甸人的众军。在黑暗的掩护下前往米甸营地，他到达营地，听到敌人在谈论基甸的胜利。这一经历激发了感激、敬拜和信心（7:15）。

“……耶和华和基甸的刀”（士7:18,20）随着胜利的确据，以及当晚探测米甸人营地而信心倍增，基甸急忙进攻。敌人在战斗的呼喊声中四散，在黑暗中感到困惑和恐惧。而神的子民则手拿着火把站立。争战不是他们的，而是耶和华的，他们必须坚决地服从。他们站在黑暗中，手里没有武器。他们手里拿着号角，吹着，另一只手拿着火把，高高举起。全营的人都乱窜、逃跑，自相残杀起来。

默想：“信徒如同精兵，争战向前行，十字架为旗号，先路导我程。”

祷告：（使用诗篇 86:11来祷告。）

一月二十七日，礼拜六

士师记八章1-21节
罗马书十二章1-8节

“回答柔和使怒消退，
言语暴戾触动怒气”

基甸(八)

在此之前关于士师记载的结尾，都是以色列人从敌人的压迫下得救，但是基甸的情况却并非如此。在士师记第8章中，我们不仅有米甸人逃跑的路线的细节，还有胜利后以色列人生活的细节。我们在其中，看到了基甸所遇到的挑战和他所做出的明智和不明智的决定。

“以法莲人对他说，……为什么这样待我们”（士8:1）。士师记8:1启示神关于人的智慧和知识。神曾说过他们会“……向我夸大……”（士7:2），而这里以法莲正是这样对待基甸的。以法莲在战斗过程中被召并提供了增援（士7:24-25）。他们拦截了逃跑的米甸人并杀死了两个王子。完成了他们的本分后，他们面对基甸，骄傲自大。他们“就与基甸大大地争吵”（士8:1），以为他忽视了他们，没有在战斗开始时寻求他们的帮忙。他们认为自己是以色列真的力量之所在，这从基甸平息他们愤怒的声明中可以明显看出：“……我所行的岂能比你们所行的呢？”（士8:3）。他们没有在发生的一切中看到神之手，却因为较小的支派在没有他们助阵的情况下参战而感到侮辱。

“我所行的岂能比你们所行的呢？”（士8:3）。基甸在对以法莲人的回应中运用了大智慧。他没有向他们重述他从神而来的呼召或使命，他也没有向他们讲述夜间的窥探或三百人对抗米甸人的事。取而代之的是，他用神使他们所成就的事情（即使他们在完成后仍不满意），来提醒、安抚他们。当他提到自己的贡献时，他认为与他们的贡献相比是微不足道的。因此，基甸在一场使他们摆脱了米甸人的压迫的伟大胜利之后，凭借智慧和温和的回答，避免了内战的发生。

默想：强硬的争论，最好用柔和的言语来面对。

祷告：天父啊，请帮助我在回答他人时不助长愤怒。

基甸(九)

关于基甸所遇到的挑战和他所做的决定的记载教导了我们非常重要的功课。在士师记第8章的前半部分，我们了解到当神乐意使用我们时，谦卑的重要性。在士师记第8章的第二部分，我们将看到当神乐意使用我们时，警醒和谨慎的重要性。

“……你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的子孙管理我们”（士8:22）。以法莲人责备基甸，而基甸运用智慧和谦卑，避免了冲突。另一方面，以色列人提出了让其作王的邀请。在战胜了一个强大的压迫者之后，基甸不再是玛拿西支派中、贫穷家庭中最不重要的人，而是民心所向的王。除了将以色列从压迫中解放出来之外，基甸还平息了以法莲的傲慢。以色列希望将现在和未来的福祉，交到基甸和他的后代的手中。再一次，我们看到神对以色列人的评判是正确的：他们很快就忘记了神，而信靠人。基甸的反应表明他是如何通过自己的经历成长的。他拒绝了将他和他的后代推上高座的邀请，因为是神的手实现了拯救。神能够并且会使用祂所选择的人，因此他们应该摒弃将整个国家的福祉限制在一个人和他的后代身上的想法。

“基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉……”（士8:27）。这位以拆毁巴力祭坛和砍下坛旁的木偶为开始的人，最后一个被记录的行为竟然是制造以弗得。这成为他和他全家的网罗。基甸将其设立在俄弗拉，但神的帐幕在示罗（申12:5）。这使以色列来到俄弗拉（而不是示罗）。这是悖逆。但是尽管如此，神出于祂的恩典，在基甸的日子给了这个国家四十年的安息与太平（士8:28）。

默想：祷告和警醒，在得胜和安逸的时候是必要的，就像在极度困难的时候一样。

祷告：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”（太6:13）

一月二十九日，礼拜一

士师记九章1-6节

出埃及记十八章19-26节

“并要从百姓中拣选
有才能的人，就是敬畏神”

当统治者腐败时，国家就会衰落（一）

亚比米勒的兴衰是士师记中突出的篇章。它凸显出了人的腐败及其对社会的影响。这个记述向我们提供了神对人性的判断和见证，以及本性在不受约束、又处于影响力和权力地位时所产生的后果。

“你们又要记念我是你们的骨肉”（士9:2）。亚比米勒狡猾地起来篡夺权力，意欲谋夺他父亲基甸的统治权。从他为获得权力所使用的方法和采取的行动来看，很明显他是被自私、不敬虔的野心所驱使。他的父亲基甸所拒绝的（基甸在世时），亚比米勒渴望获得（基甸死后）。亚比米勒诉诸裙带关系，利用他父亲基甸的影响力和名声，并运用他母亲在示剑的根基。他声称基甸的所有儿子都将统治他们（士9:2），这一说法是毫无根据的，而且很大可能是虚构的。除此之外，基甸早已拒绝他和他的儿子们成为统治者。亚比米勒激起示剑人的嫉妒，并用恶意将他们聚集在他的周围。

“示剑人和米罗人都一同聚集……立亚比米勒为王……”（士9:6）。我们可以从那些寻求和竞争领导职位的人身上看出三件事。在我们看来，这些事情应该使这个人失去资格，并认清他不适合领导，因为它们是自私和不敬虔的野心的标志。首先，他们兜售谎言和半真半假的消息，并提倡分裂，就像亚比米勒在士师记9:2-3中所做的那样。第二，通过贿赂和雇佣人员，围绕在自己周围来为自己造势，就像亚比米勒在士师记9:4中所做的那样。第三，毁坏他人以促进自己的事业。真正的领导力和成功，不是建立在他人的死亡和毁灭之上的。亚比米勒杀了他的七十个兄弟，因为他认为他们是竞争者，是他通往领导之路的障碍。

默想：找领袖，要看人品。寻找最好的人，而不是最坏的人。

祷告：父啊，教我辨别真伪，分辨善恶。

一月三十日，礼拜二
士师记九章7-21节
列王纪下十四章8-14节

“这称为我名下的子民，
若是自卑……我必从天上垂听”

当统治者腐败时，国家就会衰落（二）

约坦的比喻给了我们一个教训，并晓谕我们要敬虔而明智地选举领袖。约坦从亚比米勒屠杀基甸的儿子们中幸存了下来，并在一个安全的距离之处，讲了一个预言性的比喻。即使在这个时代，这个比喻也是极具有启发性的。这个比喻是关于选择领袖。它不是谴责选择领导者，而是谴责选择不称职的领导者。腐败会摧毁国家，因为它会导致领导层选择不当。不适合领导的人如何升任领导和有影响力的职位？

“有一时树木要膏一树为王，管理它们”（士9:8）。比喻中提及，导致不适合的人崛起的第一件事是：适合之人的不情愿。树木前去寻找王，但在生活中已经被证明有担当的树木，都推辞责任。领导权不应交给无所事事的人。那些在生活的其他领域被证明是有责任感和可靠的人、那些为他人服务过的人、那些经受过考验并通过他们的成果揭示了他们价值的人，应该选择他们来担任领导职务。但是当有人接洽他们时，他们不应拒绝承担为神和人事奉的额外责任。被选择的树提出拒绝，是第一个因素。比喻中提出的第二件事是：降低考虑标准。树木去找荆棘，它没有什么可贡献的，但被考虑只是因为选择的树减少了。当仅仅因为找不到合适的选择而做出选择时，就会出现衰退。我们应该保持标准，而不是降低标准。如果缺少合适的人选，还要继续寻找，继续培养和训练，不能改变标准。没有价值、无法荫蔽的荆棘把树木引到它的身影下。比喻中提到的第三件事是：在做选择时的冷漠。“众树对荆棘说”（士9:14）甚至包括拒绝作领导的优质树木。他们拒绝作领导，他们也同意将领导权交给不称职的人。可能并非所有人都能够担任领导职务，但是所有人都必须明智地投票给合适（而非不合适）的人。

默想：当政权被交付给不适合的人时，社会就会腐败。

祷告：父啊，在我们投票时赐予我们智慧。

一月三十日一， 礼拜三

士师记九章22-57节

诗篇七十三篇

“公义使邦国高举，
罪恶是人民的羞辱”

当统治者腐败时，国家就会衰落(三)

约坦的比喻成了预言，在押沙龙的时代应验了。种瓜得瓜，动刀的必死在刀下（太26:52）。从亚比米勒的生活中，我们也可以看到，背叛会招致背叛，这就是你必收获你所播种的。

“亚比米勒管理以色列人三年”（士9:22）。亚比米勒在示剑人的支持下上台，并聚集了匪徒和轻浮的人。正是这些人（那些支持他和他事业的人），后来转而反对他并背叛他（士9:23）。当欺骗和自私将人们团结在任何事业中时，这事业必站不住脚。因为同样的欺骗和自私，会成为他们之间不和的种子。对亚比米勒的背叛，是神给予的主权和公正的报应（他对他父家的背叛）。不和的人为原因没有说明，但强调的是它的进展。从示剑人计划抢夺（士9:25）和加勒对亚比米勒的叛乱（士9:26）中可以看出这一点。

“……你们可以服侍示剑的父亲哈抹的后裔。我们为何服侍亚比米勒呢？”（士9:28）。亚比米勒向示剑人发出的呼吁（煽动他们来跟随他）与呼吁示剑人来反对他的理由是一样的。因主观原因而获得的影响同样会主观地失去。亚比米勒声称自己是示剑人的骨肉。加勒为了挑拨示剑人对亚比米勒的忠诚，质疑了这一点。你不能指望那些支持并加入你的罪恶行径的人会保持忠诚。你用背叛获得效忠的人迟早会背叛你。最后，亚比米勒和迦勒都被杀了。约坦的预言和咒诅也落在了示剑人身上。他们都没有因背叛而繁荣。他们都因此而灭亡了。

默想：腐败和罪恶带来耻辱，并使一个国家堕落。

祷告：父啊，让我们远离邪恶，引导我们行公义，愿我们在自己的国家里和平地度日。

陀拉与睚珥

亚比米勒死后，我们读到有关两位士师陀拉和睚珥的叙述。这两个人物非常有意思，因为有关他们的行事为人的资讯甚少。关于基甸的资料却非常的详细，从中可吸取许多的教训。在基甸之后，尽管那段时期并不是很长，但是圣经描述亚比米勒所带来的腐败和黑暗也是非常的生动的。接下来便是陀拉和睚珥。短短的五节经文总结了他们的一生。在这五节经文里，一共涵盖了四十五年的时间。人们通常说“暴风雨前夕的平静”，但是就陀拉和睚珥而言，更像是风暴之后的平静。

“以萨迦人朵多的孙子、普瓦的儿子陀拉…他住在以法莲山地的沙密”（士10: 1）。在那背信弃义、以“骨肉”之名篡夺权力和领导权的亚比米勒死后（士 9:2），一个住在以法莲山地的以萨迦人——陀拉，成为以色列的士师。

裙带关系和随之而来的专制主义引发了内战。陀拉作士师乃是紧随其后。没有任何记录提及陀拉所作的事或他如何秉政长达二十三年。当人向他们自己的“骨肉”寻求帮助的时候，神赐下了帮助与和平。在亚比米勒之后，没有人知道百姓的脑海里在想什么，但我们知道的是，两位士师拯救了以色列人，不是从外来的威胁或入侵者，也不是透过刀剑，因为圣经并没有提到这些。然而，很明确的，在他们两个秉政的时候国家太平。

“在他以后有基列人睚珥兴起，作以色列的士师二十二年”（士 10:3）。基列人睚珥是来自约旦地区的第一位士师。这或许是因为在亚比米勒的丑陋时代之后国家大得平安。像基甸一样，睚珥有许多个儿子，共有三十个。虽然陀拉和睚珥的作为没有被强调，但是他们与先前的士师一样。他们是神对祂所有的子民诸多恩典的凭据。

默想：即使在平静安稳时，神的恩典亦是我们的力量。

祷告：天父，求祢藉着祢所委任的领袖们赐给我们平安。

耶弗他（一）

在陀拉和睚珥的和平时期之后，以色列人再次陷入偶像崇拜之中。以色列人的罪和偶像崇拜是普遍的，而且是重复的。似乎他们只有在士师与他们同在时，才会信仰坚定和忠诚，当没有牧者的时候，他们便如羊走迷，各人任意而行。他们偶像崇拜的多样化表露出他们的堕落和软弱的程度，以及地上宗教迷惑人的性质。

“以色列人又行耶和華眼中看为恶的事……”（士10:6）。英文版圣经在“耶和華眼中”这一短语之后，8次重复地使用连接词“and”来向我们强调以色列人的背道。他们周边国家的偶像崇拜显然地极具诱惑。他们忘记了神，他们也忘记了他们的历史、过去所受的压迫和拯救，又如狗一样转过来吃它所吐的（箴26:11）。以色列又回到了使她痛苦的偶像崇拜之中。一位士师死了以后，这个国家奔向了之前使他们毁灭的偶像崇拜，并且还参杂了新的偶像。以色列愿意付上这么大的代价来侍奉众神明，却抛弃了那位又真又活、唯一拯救他们的神。这揭露了人的内心。人很快就相信谎言和拒绝真理。他愿意随从一切邪教之风，每一种迷信，每一种错觉，每一种情欲和罪恶的放纵，每一种欺骗，却把神的真理与平安忘得一干二净。

“耶和華的怒气向以色列人发作”（士10:7）。背道的后果和审判都强调了耶和華倾倒在刑罚、压迫和责备中的怒气（士10:7-14）。他们根本没有任何理据要求得到帮助，因此他们转向他们所拜的偶像寻求帮助。然而，罪在哪里显多，恩典就更显多（罗5:20），神会再次将祂的恩典赐给他们。

默想： 顺服证实忠诚。要么服从神，要么顺从罪！

祷告： 父啊，帮助我们不要放纵自己，而要谨慎思量我们有无常常惹怒祢。

耶弗他（二）

在士师记11章中，我们读到关于耶弗他的记载。他的记述从他被人拒绝开始。他的故事和亚比米勒的相似，但却比他更糟糕。他的母亲并不像亚比米勒的母亲那样是妾。他的母亲是个妓女。因此，他在他父亲的家里并不受欢迎，最终他父亲的儿子们将他赶出家门。但他是神所拣选并使用来拯救祂子民的人。甚至他的信心被记录在希伯来书11章32节里面。

“耶弗他就逃避他的弟兄…”（士11:3）。耶弗他被他的兄弟拒绝和驱逐，从此他便踏上了一条在后来适当的时机再回此地的路。他成了一群像他一样被排斥之人的首领，也因为如此，在神的安排下，他被培育并预备去服事那些曾经拒绝他的人。那位曾被拒绝继承产业的人，竟被请求带领他们作战来抵抗入侵的亚扪人，守护他们的产业。

“耶弗他回答基列的长老说…”（士11:7）。当长老们来见耶弗他寻求他的帮助时，耶弗他要他们为自己的兄弟的行为负责，同时也因为他们身处困境而同意了他们的请求。这使他重新回到了当初驱逐他的社群，使他站在他们与亚扪人之间斗争的最前线。在整个对话当中，当耶弗他回应长老们邀请他成为与亚扪人争战的领袖时，他提到了耶和華。他并没有倚靠他在陀伯居住的日子中所收获的勇气或经验，反而祈求耶和華来制伏仇敌，将他们交在他的手中。在这次的谈话中，耶弗他展现了一种与世人不同的精神。他没有使骄傲蒙蔽他从而拒绝长老们的邀请，尽管他要求他们对曾经发生在他身上的事情负责。此外，与亚比米勒不同的是，耶弗他是在神的同在下，在米斯巴接受他的委任（士 11:9-11）。

默想：神的选择并不受限于人的规条。

祷告：父啊，帮助我将我的决定和未来交托给祢。

二月四日，主日

士师记十一章12-28节

申命记二十章10-15节

“若是能行，总要尽力
与众人和睦。”

耶弗他（三）

耶弗他的第一个动作是外交行动。他打发使者去见亚扪人的王。他并没有采取与侵略者开战为第一手段。正如神通过摩西所指示的，他首先寻求和平的方案。神的子民不该发动不义的战争，他们不应该出于仇恨或自私与安然居住在他们身边的邻舍争斗。他们也不应该为了对权位的私欲和渴望而战斗。耶弗他给亚扪人的王传话，表明了犯罪的是亚扪人而不是耶弗他（士11:27），因此他的战争将是一场正义的战争，神也会为他而战。

“耶弗他又打发使者去见亚扪人的王”（士11:14）。这里开始了对历史事实的详细陈述，并捍卫了以色列对这片属于亚摩利人和摩押人的土地的权力。耶弗他知道以色列的历史以及记载于摩西五经里的事件。民数记第21章记载了与亚摩利王西宏的争战，第24节明确地指出了亚扪人的境界，而巴兰和巴勒的记载是在民数记第22至24章。最后，耶弗他指出尽管摩押人比他们有更大的理据却仍旧保持沉默（士11:25）。

“你的神基抹所赐你的地你不是得为业吗？…”（士11:24）。耶弗他所说的话也具有属灵的意义。他给以色列的历史所作的见证表明了以色列并没有为自己争取他们所拥有的土地，甚至在他们跨越要进去得那应许之地时，他们的目的也只是要越过那块地（申2:9,29）。否认以色列人在他们所拥有的土地的权利等同于否认亚扪人通过征战而拥有的任何土地的权利。如果他们要挣闹，那么神会成为他们之间的裁判（士11:27）。

默想：冲突绝不能成为信徒的第一选择或追偿的方式。

祷告：天父，求祢赐给我们智慧在患难中追求和平。

二月五日，礼拜一
士师记十一章29-33节
传道书五章1-7节

“…在患难之日求告我；
我必搭救你…”

耶弗他（四）

耶弗他除了与亚扪人作战之外已别无选择，他受耶和华的灵感动，就前去争战。他便出去与亚扪人开战。他已经接受作以色列人的领袖并在耶和华面前与长老们和百姓说了话，他也已经与亚扪人的王说过话了，现在他受感去行动，有耶和华的灵引领他。在那一刻，他是属神的人。

“耶弗他就向耶和华许愿…”（士11:30）胜利属乎耶和华，也是祂所赐的。这个认知在耶弗他与邀请他带领他们去对抗亚扪人之王的长老们的交谈当中有提到（士11:9）。当他出去的时候他期待获胜，他也许了愿。许愿本身并没有错，因为许愿是一个人对着神的虔诚和委身的表达（参创28:20；民6:2，30:2）。在申命记23:21-23，神赐给以色列有关许愿的条例。所许的愿是出于许愿人的能力和自主权，但只限于合法的事并按照神所启示的旨意。虽然这是出自个人的自由意志，但圣经明确的警告说许愿是具有约束力的，许了愿就必须还要还（见诗61:8；116:14）。

许愿所伴随的义务要求许愿必须要谨慎，寻求神明确的旨意和指教。誓言不应该出于草率、或冲动、或情绪。一个例子就是约书亚和基遍人。神在撒母耳记下第21章让以色列人为扫罗不守誓言而负责。忠心和委身地履行我们的誓言是必须的，因此所立的誓言都要谨慎，并且是为了神的荣耀。婚姻和牧师（任命）的誓言在这个时代被许多人草率地对待。立下一个誓言是我们的自主选择，但是一旦立下誓言，违背誓言绝对不是一项选择，因为这并不是神所喜悦的。

默想：当我们身处困境或苦恼时，我们必须谨慎地来到神的面前。
祷告：（使用约拿书2:9来祷告）。

耶弗他（五）

耶弗他在亚扪人身上的胜利是决定性的，虽然所给的细节并不十分详细。当耶弗他带着胜利，欢乐地返回米斯巴的时候，他期望以色列的领袖们会履行他们对他说过话，他也会遵守他的话和向耶和華还愿。

“耶弗他回米斯巴到了自己的家…”（士11:34）。使他惊恐和沮丧的是，他的女儿出来迎接他。因着他的誓言，他独生的孩子要献给神，耶弗他为他痛失女儿而哀哭。他在热心时许愿，现在却有些后悔了。他的誓言本应当喜乐地遵守，因为它是奉献的举动，而不是带着遗憾和悲叹。他对他在许愿时说过的话感到后悔，显然是他轻率地许愿，没有经过深思熟虑。在士师的时期，哈拿许愿，用一首诗歌和一个祭牲来履行她的誓言。一个已经奉献给耶和华的人不应该后悔他所献上的或把它看为亏损。将自己献上当作活祭（罗12:1）应当是喜乐的，也当看作是理所当然的侍奉。

“…父啊，你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行…”（士11:36）。耶弗他女儿的反应是非同凡响的。她对神所赐下的拯救心存感激，这是她愿意按照她父亲所许的愿去行的原因。因着神的作为，她甘心舍弃她的生命与贞洁作为代价。她要求两个月的时间，不是为了哀悼或后悔她顺服的决定，或是抱怨父亲轻率所发的誓言。这两个月并不是和她愁苦的父亲一起度过，而是与她的同伴。他们不是为她的英年早逝，而是为她终为处女而哀哭（士11:37），正如她所要求的。她在期限满期后返回好让父亲可以履行他对耶和華所许的愿。她没有试图逃避临到她身上的悲剧。耶弗他也是一样，虽然感到痛心，却依然履行了他对耶和華所许的愿。许愿很重要，并且必须遵守。因此，我们必须谨慎我们所许下的誓言。

默想：立下你会带着喜乐之心去履行的誓言，而非带着懊悔。

祷告：天父，请祢赐我恩典来敬畏祢，并喜乐地履行我所立下的誓言。

耶弗他（六）

在士师时期，这是以法莲人第二次起来对士师抗议说他们的权益被忽视。不像第一次在基甸秉政的时候，他们因柔和的回答而消怒，而这一次，内战发生了。早些时候被请求带领他们与亚扪人作战的耶弗他，并没有寻求外交手段或尝试安抚以法莲人。他的言行与基甸不同。基甸止息了他们的愤怒，耶弗他使他们的骄傲降卑。

“耶弗他对他们说，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”（士12:2）。耶弗他在他对以法莲人的指控中表明他曾经被求助与他们，但是他们并没有提供任何的帮助。他们拒绝在危机的时候来领导百姓，他们便到别处去找人带领。亚扪人欺压了以色列人共有18年（士10:8），现在以法莲人起来不是用武器来攻击仇敌，而是攻击耶和華所使用制服他们共同敌人的弟兄。

“于是耶弗他招聚基列人，与以法莲人争战…”（士12:4）。他们对耶弗他的威胁得到了坚定而果断的回应。耶弗他带领百姓对抗外来的逼迫者，也带领他们对抗来自骄傲的弟兄的内部攻击。以法莲人称基列人为“以法莲逃亡的人”（士12:4），待他们如同不受欢迎的外国人。以法莲人在基甸时期所把守的那个渡口，现在却被耶弗他的手下把守着，他们使用一个简单的测试来确定想过渡口的人。以法莲人被他们的口音暴露出来：最初他们以自大的言语向耶弗抗议而引发战争，现在他们被基列人打败，一句“示播列”就暴露了他们的身份，并有四万两千人被杀（士12:6）。

默想：骄傲从来不会让人受益，咽下你的骄傲并不会使你丢了性命。

祷告：父啊，帮助我抵挡自大和狂傲，保持谦卑。

以比赞、以伦、押顿

在亚比米勒之后，有两位士师在和平时期秉政。现在，在耶弗他之后，这样的士师有三位。他们执政的时期并没有任何明确的外敌或压迫。关于他们对以色列的贡献也没有任何详细的记载，这样做似乎在强调耶弗他因他轻率的许愿而导致的结果。这三位士师中的两位，他们的孩子都有被提及（士12:9,14）。然而，他们与耶弗他不同，他们没有任何英勇的事迹，也没有任何的牺牲被记载下来。但无论人是否有像耶弗他那样的事迹，还是像以比赞、以伦和押顿那样的默默无闻，没有人能够永远活着。耶弗他因着他的英勇事迹，秉政了六年，然后他就死了。并且许多人或许会认为他失去独生女的伤痛可能加速了他的死亡。至于以比赞和押顿，他们都有很多孩子，并且结婚生子。这两位士师分别秉政了七年和八年，然后他们也死了。至于以伦，他被记载作了十年的士师，圣经没有提到他的孩子。然后，他也死了。从这这些士师的记载中，我们清楚地看到了死亡的确定性。

“以比赞死了，葬在伯利恒”（士12:10）。以比赞在为以色列和他的家庭完成了他的使命之后，便死了。死亡的真实性和确定性应该促使我们谨慎自己的生活方式。不论我们生活的环境如何，无论是好或坏，我们都有义务按着传道人在传道书9:10给的忠告去殷勤地尽到我们的本分：“凡你手所当做的事，要尽力去做；因为在你所必须去的阴间没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”我们必须顺服和忠于我们的主和救主，如传道书12:13-14所吩咐的：“这些事都已听见了。总意就是敬畏神、谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”

默想：信徒的安慰是他只会经历一次的死亡。

祷告：（使用诗篇90：12来祷告。）

参孙（一）

参孙是本书中记载最为详细的士师。有四章关于他的记载。一开始是由一位耶和华的使者被差派到他父母那里去宣告他的出生。关于他的记载并不像基甸的那样专注于基甸的呼召及神如何地预备他与米甸人作战。参孙的记载主要是专注于他的袭击、个人的生活和弱点，即使他是被神所使用的人。因此，基甸的记载强调人对掌权的神使用他的呼召的回应，而参孙的记载则强调人在保持一个与神的呼召和使命相称的生活的本分。对于其他的士师而言，他们每个人的呼召都是个人性的，有神亲自呼召。但是参孙在他出生之前，一位使者被差遣到了他的母亲的身边。

“所以你当谨慎…这孩子从出胎一直到死必归神作拿细耳人”（士13:4-7）。关于参孙的记载始于玛挪亚的妻子第一次遇见天使。这是发生在被非利士人压迫了四十年之后，圣经并没有详细说明他们是如何受到压迫的。使者宣布了她要成为一个母亲的好消息，并且立刻指示她有关她的责任和孩子的呼召。对于其他士师的记载都是按着士师被呼召的职责来介绍他们。可是参孙这里强调的不是他应该做什么，而是他应该是怎样的人。其他的士师的职分都是以从耶和華而来的力量与能力完成的。耶和華的灵屡次临到他们表明了这一点。就参孙而言，生命的纯洁与对神的委身，不只是在服事的时候而已，而是他的整个生命，正如使者拜访玛挪亚的妻子时所强调的那样。请留意玛挪亚的妻子并没有对着这些要求进行讨价还价，也没有提出任何的疑问。她的第一反就是把与使者相遇的事转告给她的丈夫。事奉神必须按照神的条件，人的本分就是要顺从。

默想：作为神的儿女，圣洁必须是我们的标准和目标。

祷告：父啊，帮助我们，使我们一生一世都为了祢的赞美和荣耀住在基督里，顺服祢的话。

二月十日，礼拜六

士师记十三章8-14节

诗篇一百二十七至一百二十八篇

“人若自洁，脱离
卑贱的事…”

参孙（二）

天使第二次向玛挪亚和他的妻子显现是因着玛挪亚从他妻子那里听了天使第一次的到访而提出的请求。第二次的到访带来了有关父母职分的特定指示，然而很多时候准父母都无法完全理解这些指示。

“…指教我们怎样待这将要生的孩子”（士13:8）。这个请求突显了父母职责和关怀的重要性。父母是神的管家，按照神的旨意和目的来塑造他们的孩子。因此，父母必须知道神的旨意和话语，以便晓得如何对待神所赐给他们的孩子。神对这个请求的回应进一步表明，祂的心意是要父母知道如何抚养他们的孩子，因为祂听了玛挪亚的请求再一次显现，并且指示他们作为神的管家，如何抚养神将要使用来拯救以色列人脱离非利士人的压迫的人长大。

“…我告诉妇人的一切事，她都当谨慎”（士13:13）。这位天使并没有说什么新的指示，而是重复了已经说过的话。玛挪亚寻求证实或许是出于不信或是怀疑，亦或是出于任何其他的原因使玛挪亚不满意妻子的解释和话。可见神的旨意和话语是不可改变的。我们不应该认为想要成为好的父母，需要任何新的启示，又或者以为我们可以免除神话语中所显示的任何责任。当我们读神的话语，并且有神忠心的仆人向我们宣告有关我们的本分时，都是神要我们注意的。父母的圣洁是构成孩子的圣洁和分别为圣的一部分。我们应当谨慎我们如何生活，我们向我们的孩子树立什么样的见证和榜样让他们跟从。我们必须保持圣洁，被神所用，并且给我们的孩子作榜样。

默想：“我愿倒空让主充满，成为主洁净器皿。”

祷告：用祢的话洁净我，以祢的灵充满我，好为祢所用。

參孫（三）

瑪挪亞與天使的對話和他的妻子與天使的對話有蠻大的差別。這樣的差別原因在於“瑪挪亞不知道他是耶和華的使者”（士13:16）。他的注意力集中在為他們帶來這麼大的喜訊，也是他們渴慕已久的祝福的這個“陌生人”。這段對話也揭示了神在帶領那些對祂無知的兒女們認識祂的旨意時所顯示的恩典與忍耐。

“…求你容我們款留你，好為你預備一只山羊羔”（士13:15）。瑪挪亞要求去準備一道佳肴，但是他不知道如何事奉神。使者應了他的要求，並指示他應該如何預備才得悅納。動機從來不是使事奉得悅納的理由。除了動機，還必須加上順服神所啟示的旨意。瑪挪亞所有的努力和準備若非按照神的話語和指示，都將會是徒勞的。

“…請將你的名告訴我，到你話應驗的時候，我們好尊敬你”（士13:17）。瑪挪亞問了一個沒有被回答的問題，但是天使卻叫他明白了。有必要讓人知道的，就會得到答案，不為人知的事將不會得到答案。他們所需要知道好讓他們能完成自己的責任和義務的事都已經向他們顯明了。瑪挪亞便去把燔祭獻給耶和華，並且在他們的眼中，他們的訪客的身份被認為是“在壇上的火焰中…升上去了”的天使（士13:20）。

“…我們必要死，因為看見了神”（士13:22）。當瑪挪亞哀嘆他的無知時，我們看到擁有敬虔伴侶的價值。在他恐懼的時候，他受到妻子的鼓勵。他的妻子使用合理的推理。這表明她留意並把當天的一切事都記在心上，並且從耶和華所啟示的事，她得到了力量、勇氣和安慰。

默想：（讀傳道書 4:9-12。）

禱告：天父，賜給我們恩典，好讓我們遵守祢的旨意。

二月十二日，礼拜一
士师记十三章24-25节
提摩太后书二章19-22节

“教养孩童，
使他走当行的道…”

参孙（四）

参孙的出生记录和他的成长经历都概括在士师记13:24-25这两节经文当中。这个记载凸显了神的信实，祂成就了对这对父母所说关于他们儿子的出生和祂要使用参孙来打破非利士人的迫害的一切话。这个记载也凸显了参孙的父母忠心于神所赋予他们的呼召，和耶和華借着天使吩咐玛挪亚的妻子将参孙抚养长大成为拿细耳人的指示。

“后来妇人生了一个儿子…”（士13:24）。天使显现并赐下应许之后，妇人生了一个儿子。神尊荣了祂的话语，并且女人也顺服了神的话。神已经为祂将会使用的人作了准备。这些准备是源自神的。这是神的主权，因为神选择谁作他的父母是祂主权的旨意，除此之外没有其他的解释。这是神的预备，因为随着参孙的成长，他的生命在他父母的选择和见证下被塑造。尽管有神的参与，但是他的父母也有自己的责任。借着这一切，“耶和華赐福与他”（士13:24）。

“…耶和華的灵才感动他”（士13:25）。参孙的生平的一开始不是强调他的力量或能力，而是强调耶和華的灵是他力量和能力的来源。在考虑他的功绩之前，其中涉及多次与非利士人交手（不像其他士师的记载，只记载了一次拯救的经历），我们要知道那位呼召并拣选使用他的神，确实使用了他。他的生命将清楚地描绘出以耶和華為力量意味着什么，需要什么，并且让神使用我们来荣耀祂又需要什么。他的一生也会显示出耶和華在拣选使用人时所施的恩典与怜悯，和故意不顺服圣经和耶和華的旨意所带来的后果。

默想：委身与神使我的道路通达，免受伤害。

祷告：（使用诗篇86:11来祷告。）

参孙（五）

当神呼召人时，祂对人有什么要求呢？当神使用我们时，这表明什么？参孙的诞生和成长可以归结为神对祂话语的信实，以及他父母对神的忠心。箴言教导我们：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离”（箴22:6）。这表明了父母有责任“教养孩童”，而孩子有责任“不偏离”。关于参孙的一生的记载向我们展示了他在个人责任上的失败，他故意不服从他所知道的、所教导给他的神的话和神在他的呼召和生命中的旨意。

“参孙下到亭拿，在那里看见一个女子…”（士14:1）。关于参孙本人的记述始于他偏离耶和華的正道和他父母的教导。“有一条路人以为正，至终成为死亡之路”（箴14:12）。这对参孙来说也许是一个恰当的总结。导致他走上“死亡之路”的原因在于他对妻子的选择。这个世界不断地鼓吹：“跟从你的心”、“爱情是盲目的”、“爱是没有界限的”等等这样的说法。在择妻择配偶这件事情上，我们的肉体、人性（像参孙一样）试图扮演暴君的角色，并要推翻神的话和旨意。对我们许多的人（如参孙一样）来说，它让我们走上了一条远离神、痛心、失望和遗憾的道路。

“他的父母却不知道这事是出于耶和华…”（士 14:4）。虽然我们受制于我们的不完美，随从我们的私欲（这些使我们误入歧途，并且痛苦如万剑般刺透我们），但是神在祂的主权中可以使用它们来荣耀祂、成就祂的目的和塑造我们的生命。然而，我们仍要承受我们的悖逆所带来的后果和伤害。神在所有的事情上都有祂的主权。当祂呼召我们时，祂要求我们在日常的抉择中服从祂的话和旨意来尽好本分。

默想：故意犯错没有好处，顺从就不会后悔。

祷告：父啊，帮助我天天都顺从祢。

参孙（六）

参孙要娶一个非利士女子的决定和他对神的呼召与命令的无视，使他的双眼蒙蔽。他虽未能顺从他的神和他的呼召，但是神却继续恩待他。神的恩典在他遇上狮子的时候得以彰显，耶和华的灵赐给他力量。

“参孙跟他父母下亭拿去…”（士14:5）。他的父母屈服于他要迎娶一个非利士人的渴望，并不代表神的认可。只因为有人得以用他自己的方式并不意味他是对的，因为“有一条路人以为正，至终成为死亡之路”（箴14:12）。当参孙去寻找他想要的妻子时，在他所选择的道路上果真遇见了死亡的危险，但因耶和华的恩典，他制服并杀死了那头狮子。可是，这个能将突然朝他扑来的狮子撕碎的人，却无法制服私欲和有罪的热忱，这些罪像一个暴君一样紧紧地控制着他。这凸显了他的悖逆和蔑视的心。那赐他恩典战胜狮子的，和那赐恩典与智慧制服热忱的，难道不是同一位神吗？

“…他行这事并没有告诉父母”（士 14:6）。他为什么不将他所做的告诉父母，其原因并没有说明。他会不会是出于谦虚，不想吹嘘自己的战绩，因他的能力还不是时候被人知道并四处传扬？还是他的良心谴责他的蔑视，觉得他的父母会把这件事理解为神不允许的印证而指出他在选择妻子上的错误？不论是什么原因，这里只是记载他没有将它说出来，而且还继续他不敬虔的追求——去娶一个非利士的女子为妻。就像巴兰一样，即使在与他的驴子对话后，仍然继续追求巴勒承诺要给他的荣誉和财富。

默想：“该挣劲往前奔，将罪欲丢弃，望耶稣来扶助，必救你到底。”

祷告：（“求主耶稣来帮助，主必愿意来照顾。”）

参孙（七）

时间流逝。参孙仍然坚持要娶他的非利士新娘。这里记载了他再一次走同一条路下去的时候所发生的事。这确实是一个非常戏剧化的故事。在这条路上，他面对死亡，而神赐下了恩典。当他回到这里时，之前的事还没有被遗忘。

“过了些日子，再下去要娶那女子，转向道旁要看死狮…”（士 14:8）。在他遇到狮子并把它杀死的那一次探访之后，他需要再次启程，而当他走在同样的路线时，他来到了他杀死狮子的地方。他转向道旁要看狮子的尸体。参孙的生命有许多的要给我们的教训。当他转身看向尸体时，他再次面对诱惑，且向诱惑屈服，违背了他作拿细耳人的誓言。他被肉体的情欲所牵引：狮子尸体里的蜂蜜。它“好作食物”（创3:6）。但是要得到它，他必须接触尸体，对一个拿细耳人来说，这是被禁止的。

“…只是没有告诉这蜜是从死狮之内取来的”（士14:9）。在同一章所记载的一系列事件里，我们第二次看到参孙向他的家长隐瞒了实情。这清楚地表明他知道自己做错了。他无法抵挡罪，也不想被他的父母追究责任、责备（再次指出他的罪）和提醒他应当如何分别为圣，因为他已经知道了。

多少次我们被许多的愁苦将自己刺透而陷入罪中，因为我们偏离了那摆在我们前面的路程。雅各清楚的表明“各人被试探、乃是被自己的私欲牵引诱惑的”（雅1:14）。参孙去亭拿之旅并没有好结果，因为它们都是根植于情欲。他出于个人的私欲寻找一名新娘使他踏上同样的旅程。而再次回去的这趟路程使他吃了被禁止食用的蜂蜜，但是他拒绝抵挡诱惑，或将其中的真相告知他的父母。

默想：“若魔鬼来试探，莫让他一步。”

祷告：父啊，帮助我时常仰望祢。

参孙（八）

士师记14:12-20强调参孙的属肉体和任性。在这个时候，参孙以他的方式让他的父母给他娶取悦他的妻子。此外，在新妇的家所举行的婚宴上，非利士人“请了三十个人陪伴他”，而且他们在他们的陪伴下大吃大喝（可能还喝了酒），与他们一同沉浸在婚礼的庆祝当中。在这些庆祝活动正在进行的时候，他通过给他们的谜语使他们面临很大的困难。这可能透露了他想要更换“衣裳”（士14:12）。他答应那三十个人若他们能够成功解开谜题，他们每人将会得到一套衣裳。然而，若他们不能解开这个谜题，他指望从每人手中得到一套衣裳。

“…诓哄你丈夫，探出谜语的意思告诉我们…你们请了我们来，是要夺我们所有的吗？”（士14:15）。他的谜语转变成了他在七日期间的烦恼之源。在此期间，那些被选中陪伴他的人无法解答这个谜语。他们背着他威胁他的妻子。她便反过来一直纠缠参孙要得到这个谜语的解答，虽然他一开始没有给她答案，然而渐渐地他无法容忍，终于在最后一天，他把答案告诉了她。非利士人带着谜底回到参孙那里。他输了这场打赌，不得不给出三十套衣裳。

“…参孙发怒，就上父家去了”（士14:19）。通过一个星期的盛宴，他期待得着那个他所喜悦的女人，然而结果却并非如此。参孙履行了他的诺言，找到并杀死了三十个非利士人，之后他便回到他父亲的家里。他不只是期望落空，他没有得着衣裳，现在也没了妻子，因为他的妻子归给了他的一位同伴。“我们凡事不能敌挡真理”（林后13:8），这是多么的真实啊。他的欲望没有得到满足，他的任性也没有得到回报。

默想：“远避不良同伴，慎莫出恶言。”

祷告：父啊，保守我走在祢又直又窄的道路上。

二月十七日，礼拜六
士师记十五章1-8节
创世记四十九章1-7节

“因为他们趁怒杀害人命，
任意砍断牛腿大筋……”

参孙（九）

情绪会波动，也不会永久不变。此时的参孙的怒气消退了，他又一次上亭拿寻找他的妻子，他并不知道这将是他与非利士人斗争的开始。透过神的准备，参孙得以从他与非利士人同负一轭的这件事上被解救出来，并且以色列人也开始将要脱离非利士人的压迫。神的恩典和主权可见于此。神使用一个人来达到祂的目的，即使这个被使用的人没有寻求祂的旨意。

“…这回我加害于非利士人不算有罪”（士 15:3）。参孙发泄愤怒的力气是惊人的。他为他个人所承受的不公进行复仇。非利士人曾威胁他的妻子和她的家人要得到谜语的解答，现在，这个妻子已经归给了他的同伴。他追偿的方式是将尾巴捆上火把的狐狸放进非利士人的田地，希望烧毁非利士人的庄稼。为此，非利士人以攻击亭拿人的家庭作为回应。仇上加仇。

“…你们既然这样行，我必向你们报仇才肯罢休”（士15:7）。这里的场景以参孙带着一只山羊羔去亭拿寻求和解，并带走他的妻子为开始。然而，这竟落入了暴力的循环。这家的有错于参孙，作为回应，他烧毁了非利士人的庄稼。在这方面，参孙有错于非利士人，作为回应，他们烧毁了亭拿家的人。对此，参孙回应说：“我必向你们报仇才肯罢休”（士15:7），但这不是终点，并且他也不会停止。要得公平永远不会使事情变得公平。参孙杀了他们，便下去住在磐石的穴内，可能他知道日后会有报复。

默想： 复仇无视神、和平和兄弟的苦境。

祷告： 父啊，伸冤在祢。愿我永远不要为自己伸冤。

二月十八日，主日
士师记十五章9-13节
箴言三十章11-14、20节

人若知道行善，却不去行，
这就是他的罪了……”

参孙（十）

在今天的经文中，参孙与犹大人之间的对话让我们稍微认识到非利士人欺压他们的程度。之前的事可能引起了犹大人的注意：参孙焚烧庄稼，亭拿家族被杀，参孙对非利士人的屠杀。消息是会传播的，如果非利士人听到了所发生的事，聚集起来攻击犹大，那么犹大人也肯定会听到。然而，没有迹象表明犹大人对此人单凭己力就能作的事中看到一丝希望或汲取勇气。

“犹大人说，你们为何上来攻击我们呢？…”（士15:10）。非利士人对此问题的回答见证了参孙的壮举。军队的聚集使犹大人担心。为什么需要一支军队去追捕一个人呢？犹大人因惧怕他们的辖制者，试图将参孙交在非利士人的手中。他们给参孙的问题很有说服力：“非利士人辖制我们，你不知道么？”（士15:11）。人的恐惧确实是一个网罗。犹大人克服不了他们的恐惧，错过了神通过参孙的行为所要展现给他们的机会。参孙允许他们捆绑他，并向他们索取保证好叫他们不会背叛他而亲手杀害他。这次将是一个人与强大的辖制者之间的战斗。

当神的百姓坚持他们可悲的状态，看不见神已经开始在他们中间动工，是一个多么令人伤心的画面啊！当时有三千人，却没有一个人把参孙交付给非利士的辖制者而发声。相反的，他们的反应是接受他们的施压，并将矛头指向参孙。“你向我们行的是什么事呢？”（士15:11）。这里没有盼望的迹象，他们甘于忍受奴役。有多少人的感官已经被世界麻木了，他们被蒙蔽的眼睛已满足于现状，且让罪掌管他们的生命？有些人甚至会生气并抵挡任何试图将他们从沉睡中唤醒的人。

默想： 为了方便而妥协是罪。

祷告： （“主必愿意来照顾，主必救你到底。”）

二月十九日，礼拜一

士师记十五章14-20节

列王纪上十八章41至十九章7节

“…耶和華啊，罷了…
因為我不勝於我的列祖。”

參孫 (十一)

与其他士师不同，参孙独自战斗。他没有组装一支军队，他也没有被呼召领导一支军队。他与非利士人之间的战斗是从他被自己的族人交给非利士人开始的。在我们服事神的过程中，神喜悦也必会兴起那些愿意与我们一起同工并支持我们的人。然而，即使没有人与我们一同站立，神仍然能够使用我们。重要的不是有多少人“站在我们这边”支持我们，相反的，重要的是确信我们是为耶和華和为祂话语的真理而站起。

“…耶和華的靈大大感動參孫…”（士15:14）。犹太人即将成为奇迹的见证人。嘲弄参孙的非利士人可能认为他被束缚着因而无助。与此同时，犹太人（通过他们交付参孙）表明了他们已接受在非利士人辖制下的可悲状态。不幸的是，神的一个动作就让胜利的呼喊变成了失败的困惑和痛苦。主耶和華能坚固一个人对抗一支军队，而参孙不是使用其他的武器，而是用了驴颞骨成就了一次大屠杀。

“參孫甚覺口渴，就求告耶和華…”（士15:18）。在圣灵的加持下，完成了当天的壮举。参孙战胜了敌人，身体却筋疲力尽了。参孙口干舌燥，他知道他需要的东西不是靠力气或能力可以得到的，而是靠耶和華的恩惠与恩典。因此，他求告耶和華。神没有责备他，而是仁慈地供应祂的仆人，使他恢复精力。虽然没有人支持，孤身一人的他倚靠神就得到精力的恢复。神的工作可能很费力，有时可能需要独自去完成，没有其他人的帮助，但是神的仆人永远不缺那位关心自己的孩子、永在且永远仁慈的主人的恩典与供应。

默想：凭着信心，我们将得胜。

祷告：（“望耶稣来扶助，必救你到底。”）

参孙 (十二)

士师记第15章的结尾是以参孙作以色列的士师二十年为总结。在之前的士师的叙述中，这样的总结通常是对该士师生平的记载所做出的结论。然而，就参孙而言，我们仍能读到关于他生活中的事。这些事展现了他的优点和弱点。今天摆在我们面前的这一段经文，突出了参孙的任性和感性的本质。人们会认为过去的恩典足以改变一个人。是的，如果他能记得神是如何地在犹大人将他交给非利士人的时候拯救了他；当他认为自己会渴死的时候，神是如何地使他苏醒并提供了水源；非利士人是如何地聚集军队追捕他。

“参孙到了迦萨，在那里看见一个妓女，就与她亲近”（士16:1）。在这节经文中首先看到的是参孙的无畏。他冒险进入非利士人的领土。他不仅是进了城，他竟然还睡在城里。非利士人并不仓促，他们在等待，寻找机会，谨慎对待他们的敌人，因为他们知道他力大无穷。其次，这节经文也表明参孙的弱点和任性。他那飘忽的眼睛还在飘荡。之前，他看上一个蒙他喜悦的非利士女人，还差点要了他的命（在他被捆绑交给非利士人的时候，要不是神的恩典和力量，他早已被杀）。现在，圣经再一次指出，他在迦萨“看见一个妓女”（士16:1）。罪的诡诈利用人的粗心。圣经清楚地劝告说：“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前10:12）。

“参孙睡到半夜，起来，将城门…拆下来…”（士16:3）。我们在本节看到神对祂的仆人恒久的忍耐。参孙因为他超自然的力量而沾沾自喜。身体的体力隐藏了灵命上的不成熟。神使用我们的事实并不是神认可我们所做的一切的印证。神的认可是以顺服来衡量的。

默想：“若魔鬼来试探，莫让他一步。”

祷告：天父，愿我永远不会怀疑祢的能力。

二月二十一日，礼拜三
士师记十六章4-5节
列王纪上十一章1-13节

“…他的妃嫔诱惑他的心
去随从别神…”

参孙 (十三)

在圣经的记载中，参孙的问题是对非利士的女人有不断的好感：从亭拿的女人到迦萨的妓女。他的失败是从梭烈谷的大利拉所引起的。他谜语的答案在他爱的女人不停的纠缠下而泄露了。他的力量的秘密被非利士人通过一个女人作为媒介追问。正如但以理的敌人寻找反对他的机会一样（但6:4），参孙的敌人也寻求一个敌对他的机会。但是，不像但以理，他的敌人找不到他的过失，并指出要想找到一个必须从“他神的律法中”找机会（但6:5）。而非利士人却真的从大利拉（他们给银子的人）手中找到参孙的弱点。

“…诤哄参孙，探探他因何有这么大的力气，我们用何法能胜他…”
(士16:5)。敌人改变了他们的战术，他们没有出兵，也没有在大门关闭的城池看守，他们利用了参孙的弱点。这一个已经屈服于肉体情欲的人，现在受到了它的攻击。在世界上，试炼和危险比比皆是，而神赐给我们恩典让我们能够避免并克服它们。我们可以信靠神并祈祷祂不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。然而，尽管神能够拯救，但是这并没有允许我们拥抱诱惑或将自己置身于邪恶的道路上。我们也不要冲入危险，相信我们会得胜或被拯救，就像保罗所说的：“…仍在罪中，叫恩典显多”（罗6:1-2）。受试探的不只是参孙，还有大利拉。非利士人的首领知道他们要求她完成的任务的危险性，他们使用会使她对其中的威胁和危险视而不见的奖励来引诱她。给她的贿赂必须足够的多，否则她会认为所涉及的风险太大。如果她改变了对他的爱，她所行的事若是被发现，这对身体和情感来说都是危险的。被非利士人的首领所收买的大利拉，成为他们引诱参孙的网罗，要把软弱无助的他带到他们面前。

默想：“你要保守你心，胜过保守一切…”（箴4:23）

祷告：天父，愿我每天都信靠祢。

二月二十二日，礼拜四

士师记十六章6-14节

箴言五章1-14节

“恐怕外人满得你的力量…”

参孙（十四）

当人们读到大利拉如何引诱并发现关于参孙的力量秘密时，不禁要问：参孙怎么可能不怀疑？他怎么可能不知道？有些人会认为他们会比参孙更加聪明。我们对自己堕落的深度和程度是多么的无知啊！我们在本节中所看到的是：我们有罪的情欲所带来的麻痹与迟钝的影响。我们也看到了诱惑者持久忍耐的特质和具有的魅惑力。圣经中清楚劝诫说：“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前10:12）。再有就是：“弟兄们、若有人偶然被过犯所胜、你们属灵的人、就当用温柔的心、把他挽回过来。又当自己小心、恐怕也被引诱”（加6:1）。

“大利拉对参孙说…参孙回答说…”（士16:6-7）。这一系列的动作在整个叙述中反复出现。所“接待”的罪终将反宾为主！大利拉在她的追问中殷勤且执着。参孙在他的回应中也很充满了顽皮和戏弄。他被她热情以及在她身上所找到感官上的满足而蒙蔽了双眼，以至他随便允许她深入试探非常敏感的问题。就像夏娃与蛇在伊甸园里的谈话一样（创3:1-6），“接待”罪是极为愚蠢的，即使它看起来只是无关紧要的谈话。很可能是参孙的每一个谎言在鼓励着大利拉坚持问下去。唯一能在受诱惑时确保安全的措施可从约瑟与波提乏的妻子的例子中看到，这也是使徒在提摩太后书2:14-26中对个人行为和人关系的劝告。有一些话题必须避开才能保持纯洁。我们必须不惜一切代价避开情欲和其根深蒂固的渴望，好使我们可以成为尊贵的器皿，被主使用。很多时候，像参孙一样，我们的背道始于我们在不知不觉时接待和允许的一些事情。我们认为它们微不足道或是无关紧要的，我们接待它们却对我们自己造成伤害和损害。有多少疑惑是因为我们所“接待”的问题而产生的？有多少的妥协让我们误入迷途？

默想：（读箴言23：26-28）

祷告：我的自信诱导我犯罪。父啊，赦免我。

参孙 (十五)

大利拉殷勤地、多方面地致力于完成她的使命。参孙无法抗拒她的魅力，继续回到她身边。参孙虽然戏弄她，但是她继续催逼要知道这秘密。随着她的施压，她开始加重他的负担。她表明她所面对的责备和他们的关系。她的伤害和持续的施压影响了参孙。再一次，有人会问：参孙怎么会忘记他如何被他的谜语的答案几乎要烦死了呢？他怎么会忘记那个答案的代价？他必须杀死三十个人来履行他的誓言，他需要捕捉三百只狐狸为他报仇，他为亭拿家族的死复仇却使他被犹大人捆起来交给非利士人。他怎么会忘记呢？我们忘记了人心是多么的脆弱、诡诈而且病态。

“…你既不与我同心，怎么说你爱我呢？”（士16:15）。参孙对大利拉的委身表明了人心的诡诈和病态。他烦得要死，却无法离开。他能用一个腮骨杀死一千人，也能将城门拔出扛走，但没有能力远离罪恶。他心里烦恼，因此不能信守他对神的誓言。这描绘了摇摆的罪可以控制人心。还要注意的，参孙对大利拉的委身无法改变她背叛他的决心。时间流逝，但是她没有松懈，正如箴言19:13所说：“愚昧的儿子、是父亲的祸患。妻子的争吵、如雨连连滴漏”。这连连的滴漏使参孙心烦，他的愚昧也使他离开了神。参孙跌倒，因为他没有分别为圣，他也真无法让自己与大利拉分开。基督徒若不能使自己与罪保持距离，也必会如此。他无法选择远离罪，罪就使他远离他的主。到现在为止，他的愚昧一直困扰着他的心，很快也会开始困扰他的身体——被镣铐束缚，“在监里推磨”（士16:21）。这里最可悲的一点是，经过这一切，参孙“却不知道耶和華已經离开他了”（士16:20）。

默想：（读箴言7：26）

祷告：父啊，愿我的心单单专注于祢。

二月二十四日，礼拜六

士师记十六章23-31节

哥林多后书第六章14节至第七章1节

“…我的名整天受亵渎。”

参孙 (十六)

参孙生平的前一部分向我们揭示了当一个人在生命中容忍罪的存在的时候会有两种影响：首先，罪使罪人与神隔绝，参孙并不知道耶和华已经离开了他。其次，罪不仅困扰灵魂，也困扰和搅扰罪人的身体，以色列人的拯救者——参孙被囚禁在监狱里，并被迫从事艰苦的工作。参孙生命的最后一部分向我们展示了罪若在生活中存在所带来的另外两种影响。它也阐明并肯定了雅各所提出的圣经真理：“私欲既怀了胎、就生出罪来。罪既长成、就生出死来”（雅1:15）。

“众人…说我们的神将…我们许多人的仇敌，交在我们手中了…”（士16:24）。这种亵渎神的言论是由参孙的粗心大意所引发的。因此，我们在这里看到了当罪存在时，第一个在生活中的影响：我们的罪和愚昧将羞辱神的名。虽然罪使我们远离神的工作和目的，神的工作永远不会缺乏神的供应，因为神的工作并不受手段的限制。但是在每个时代，保罗在罗马书2:23-24中的话是多么地真实：“你指着律法夸口，自己倒犯律法玷辱神吗？神的名在外邦人中，因你们受了亵渎…”。非利士人不仅赞美他们的神，还要求参孙出来戏耍以赞美他们的偶像。

参孙说：“我情愿与非利士人同死…”（士16:30）。罪在生命中存在所受到的最终的影响就是死亡。参孙最后的行动似乎是他最无私的行动，也是他最有成果的行为。不过，正如雅各所说，罪带来死亡。保罗责备哥林多人滥用主的圣餐的问题时，向他们指出同样的原则。他说：“因此，在你们中间有好些软弱的、与患病的，死的也不少”（林前11:30）。罪不是神儿女的生活中该存在的。参孙很容易被眼目的情欲所影响，唯有到最后，当他双目失明时，他才意识到了他的呼召，并且全力以赴。

默想：（读马太福音5：29）

祷告：天父，帮助我持续地信靠和顺服祢。

附录

士师记的最后五章（17-21章）没有强调神所使用的任何士师或人的作为，而是对士师时代的生活给出了一个普遍的看法。在我们查考最后一位士师撒母耳的生平之前，我们将把这些章节都视为附录。这些附录向我们凸显了一个失败的国家 and 系统的现实。在我们思想士师时代的章节时，引言的部分中有提出了一些问题。两个附录中的第一个（士17-18）向我们展示了家庭制度的失败。应当谨记和考量的是：以色列人的宗教是那渗透他们生活的方方面面的要素，所以失败的家庭制度也是宗教生活的失败（因为宗教和敬畏耶和華应当在家中被教导）。

“他母亲说：“我儿啊！愿耶和華赐福与你”（士17:2）。圣经介绍这个家庭的时候，它正在面对一个大问题，那就是大量的金钱被偷了。圣经一开始也表明了小偷的身份——米迦。他也承认是自己偷了母亲的银子。这个忏悔很可能是基于母亲对不翼而飞的银子所下的咒诅。但在忏悔和银子被退还之后所发生的一系列事件，揭示了这家庭没有任何属灵的悟性。首先，母亲似乎要通过向她的儿子宣告祝福来扭转咒诅，还雕刻了一个像。其次，母亲说：“我分出这银子来为你献给耶和華”（士17:3），然而当银子归还时，1100舍客勒银子当中只有200舍客勒银子用于雕刻和铸成偶像。在这个家庭里面，缺乏对神的敬畏是显而易见的。偷窃、雕刻偶像及妄称耶和華的名都是神明令禁止的。国家的过往和金牛犊事件不可能这么快就被遗忘，因此，这些行为和事件证明了这个家庭对耶和華的话语的无知。

默想：人的问题源于拒绝智慧。

祷告：父啊，请赐我智慧和聪明，使我可以敬虔地活着。

二月二十六日，礼拜一
士师记十七章7-13节
民数记第八章5-22节

“照祭司利未人一切所指教
你们的…我怎样吩咐他们…”

辜负神的人（一）

米迦的故事向我们展现了家庭制度的失败其根源在于宗教的指引上的失败。人民在黑暗中摸索主要是因为那些本该将神话语的光照亮的人把它藏在了斗底下。米迦，那个从他母亲那里偷了银子的、那个只因迷信的压力而归还了他所偷来的人，如今也拥有“神堂”并“制造以弗得和家中的神像”，并“分派他一个儿子作祭司。”宗教教育和指导上的失败从一个路过的利未人成为受雇的祭司这件事情上向我们展露无遗。

“…从犹大伯利恒来，我是利未人，要找一个可住的地方”（士17:9）。直到有一名访客经过，米迦家庭的宗教配置才得到全备。与该名男子互动后，米迦意识到他是一个流离失所的利未人。为什么该利未人会流离失所？圣经没有告诉我们，但是这里向我们所展现的是一个人因环境而被迫放弃他的呼召，出来为自己谋生。米迦邀请他留下来，在他家里当祭司，并承诺提供他基本的需求（食物、衣服和住宿）和一些津贴。

“…你可以住在我这里，我以你为父为祭司…那人看这少年人如自己的儿子一样”（士17:10-11）。米迦的开价和后来的现实并不相符。宗教制度上的失败不仅表现在米迦家族的偶像崇拜、利未人的谋生和角色的转变。虽然米迦说“我以你为父”，但他却“看这少年人如自己的儿子一样”。米迦迷信的心得到安抚，利未人的生活需求也得到满足，两人都满意。没有人寻求要知道或遵行神的旨意。所有人都只是想平息内心的不满。这正是现今的宗教正要成为的样子：通过挠发痒的耳朵和满足肉体的欲望来压制和麻木良心。

默想：教义促进忠诚并维持教会。

祷告：父啊，赐给我们的传道人忠诚和智慧的心。。

二月二十七日， 礼拜二
士师记十八章1-6节
列王纪下二十二章1-12节

“…去为我， 为民…
求问耶和华…”

辜负神的人（二）

家庭制度的问题和失败映射了国家的状况。士师记第18章向我们展现了这一点。国家是由不同的支派组成，而支派是由家庭组成。国家和支派只有当家庭强大和忠诚的时候才能忠诚和强大。在士师记第17章中，我们看到了米迦家庭的故事。在士师记第18章，我们看到但支派的故事。有趣的是，这两个故事都涉及同一个利未人——被雇用祭司。但支派难以安顿于所分配给他们的地业。他们面临来自非利士人和亚摩利人的压力。在绝望中，他们寻找新的地方，这导致五个探子来到米迦的住宅。

“他们临近米迦的住宅，听出那少年利未人的口音来…”（士18:3）。就像彼得在烤火，通过他讲的话被识别出来；耶弗他也能够以一字之差识别出以法莲人；因此米迦的祭司也是从他的口音被辨认出来的。五个探子转过身来和这年轻人聊了起来。年轻人向他们讲述了他是如何来到这个家庭的。虽然他告诉他们说他“请我作祭司”，但探子还是寻求他的指导并请求他为他们的使命祈祷。通过这次的相遇，家庭的操作成为了支派的操作。使米迦的家发酵的酵，很快就会包围但支派，因为他们也很不满足。

“…你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和华面前的”（士18:6）。偶像的神堂带来一种虚假的盼望，它会加速探子在他们任务中的不顺服。约书亚和长老们在他们接受了基遍人提供的“证据”之后错误地判断，也没有请求耶和华的引导。同样的，无论人们的意图有多好，当他们不寻求耶和华的旨意时，他们也犯了相同的错误。探子离开，欢喜他们所看到的，并给支派带来了“好消息”，从而导致了他们的搬迁。

默想：“……罪担在各各他脱落。”

祷告：主啊，在患难之日垂听并拯救我。

辜负神的人（三）

有了探子从米迦的祭司所得到的虚假盼望所产生的报告，并由窥探的探子提供虚假的保证（因为他们凭人的眼见，而不是看神所看），六百名但支派的战士迎接挑战，从分配给他们的地产中出发，去寻找这个新的“应许之地”。在五个探子的带领下，他们一路向北，并停在以法莲山地的米迦家。

“…这宅子里有以弗得和家中的神像，并雕刻的像与铸成的像，你们知道么吗？现在你们要想一想当怎样行”（士18:14）。这个计划是经过深思熟虑的决定：“你们想一想当怎样行。”但是，可叹的是，他们做错了选择和决定。他们认为探子的成功是由于利未人的祝福和参与。在这方面，他们理解错了。他们以为他们的兴盛也将取决于这同一个祭司和偶像上面。在这一点上，他们想错了。他们决定突袭米迦的神堂，并诱拐他的祭司。

“…你作一家的祭司好呢？还是作以色列一族一支派的祭司好呢？”（士18:19）。正如保罗向腓立比人指出的那样，属世的事奉有“求自己的事、并不求耶稣基督的事”（腓2:21）的人。然后，他继续警告信徒不要这样做，并指出“他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念”（腓3:19）。米迦家里的利未人，看到了更好的前景和更多的尊荣，便改变了主意。有趣的是，他作不了米迦和他家的父亲，但是当但支派离开时，他“进入他们中间。”保罗给出关于监督的圣经忠告是如此的真实：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”（提前3:5）。一个眼目专注于短暂的事物和世俗的人，不能担当带领神的羊群的角色。

默想：成功的事工专注于神和祂的话语。

祷告：（使用诗篇123：1-2来祷告。）

二月二十九日， 礼拜四

诗篇一篇

路加福音八章9-18节

要生养众多(创1:28)

关于种子与土壤

我的灵魂,你就在今早藉着神话语的亮光自身察验一下吧。你经已喜乐地领受那话语。你的感官也已被激起,活生生的印象也现出了。但谨记:以耳朵来听取世间之事是一回事,而接受耶稣进入灵魂却是另一回事。表面的感觉经常连着内心的刚硬。一个一时的印象是不耐久的。

那落在石头地上的种子会生根但不会扎根。当树身往上长,而没有内在的滋养来支撑根部时,它很快就会干枯了。我的情形是如此吗?我是否只是作表面的功夫,而没有关连到内心呢?坚忍地成长是向上的同时也是向下的。外在的敬虔必须源于内在的顺服与对主的爱。

基督徒外表必是受了神的恩典软化之心(提供属灵成长的沃土)的反射。刚硬、石质、不圣洁的心无法让神话语的种子成长。外在属灵的急速生长必须引起关注,并认真地察看:是否存在相应的内在属灵的工作?

神话语的好种子,若有圣灵在心里适当的扶持与帮助,就会开花结果。只有神那可称颂的灵才能使心地肥沃、湿润,利于种子成长。只有祂不断地浇灌及施肥才能养护树木,使其抵御试探与诱惑的焦热和逼迫与嘲弄的风暴。好的种子必须种在好土里面。

——司布真

默想: 我的心是否是领受神话语的好土地呢?

祷告: 天上的播种者,软化我的心房,然后播下真理,并帮助我有好的收成。

辜负神的人（四）

士师记18:27-31记载了但支派的军队占领了拉亿。那城的居民原本安居无虑，远离其他城市，突然就被刀剑所吞灭。在它所处的位置上，一个新的城市被建立。新城的名字叫但。在后来的王国分裂时期，这座新城成为了一个全国性的偶像崇拜中心。

“但人就为自己设立那雕刻的像……”（士18:30）。米迦失去了他的偶像。但是可以被挪动、偷走和带走的偶像并不是真的神。那些偷窃并供奉它们的人，与失窃者们并无不同。在这方面，但支派的表现表明家庭如何，支派也如何，支派如何，国家也如何。真正的宗教信仰与外在的形式和组织无关。因为在一天之内，米迦失去了一切。而也是在一天之内，当但支派的人在他们的新土地上定居时，他们设立了这一切。

“神的殿在示罗多少日子……”（士18:31）。在约书亚带领的第一次征伐中，敬拜的场所就设在示罗（书18:1）。当两个半支派履行了对弟兄的承诺，在他们出发渡过约旦河之前，约书亚提醒他们不要忘记自己的属灵责任。当他们在约旦河那里筑起了一座坛，以色列的其他支派聚集在示罗准备与他们作战（书22:10-12）。此时，但人建立了一个新的敬拜中心，而会幕仍在示罗。敬虔的民族是如何倒退的？难道他们忘记了自己的历史吗？难道这一代人没有得到敬虔的传承吗？但支派一直沉迷于偶像崇拜，直到非利士人掳去了约柜，而示罗在以利任祭司的期间被毁灭。纯正信仰的堕落虽然是渐进的，但其后果却是严重的。无人可以免受其影响，无论是祭司还是利未人，贵族还是平民。因此，所有人都必须警醒和祷告，所有人都必须坚定地持守信心。正如先知哈巴谷在哈巴谷书2:9-20所指出的那样，罪总会导致毁灭。

默想：我们的儿女是否会捍卫信仰？

祷告：父啊，让我的心在祢面前静默。保守我忠心。

辜负神的人（五）

在附记中的第二部分记载了国家系统的失败（士19-21）。这一次的失败，几乎导致以色列的一个支派灭亡。与第一部分相似的是：其记述从家庭背景开始，但是与第一部分不同的是：这里的背景是一个利未人的家庭生活。这个利未人与一个女人生活在一起，这个女人似乎是他的妻子，但是并没有妻子的身份。一夫多妻制、离婚和纳妾都不是起初婚姻计划的一部分。因此，第二部分首先向我们介绍了一位“铁石心肠”的神的仆人。

“妾行淫离开丈夫……”（士19:2）。这个妾没有正式的身份，也没有作为妻子的束缚，因此她没有受约束去委身或忠于她的男人。事实上，从她是一个妾这一身份，也可推定这个利未人是已婚之人。然而，这个男人还是追着自己的妾，想劝她回到自己身边。他想继续他们罪恶的生活方式，即使她行淫已经使这种情况加剧恶化。在圣经的记载中，纳妾确实是一种普遍而流行的行为，但是圣经中没有任何地方认可或鼓励该行为。在祂的主权和恩典中，神规定处于这种关系中的妇女（和儿童）不应是男人卑鄙、暴力或不公行为的受害者，但这并不意味着神鼓励或认可这种关系。

“利未人清早起来要走……”（士19:5,7,9）。为了将他的妾带回家，利未人去到了妾的父亲家里，在那里住了五天。这个利未人无法离开他的妾，就追着她，甚至到了她父亲的家里。在那里，他一再被挽留，逗留的时间延长至五天。他的“岳父”用“加添心力”（士19:5，8）和“畅快你的心”（士19:6）将他挽留了五天。一个事奉神的人，在追他的妾的时候，却因吃喝被耽搁了。这是何等可悲的见证啊！

默想：罪的败坏影响会导致恶性循环。

祷告：（思考以西结书18:26-27，并在祷告中寻求神的面。）

三月三日，主日

士师记十九章10-21节

申命记十二章10-19节

“……在你所住的地方永不可
丢弃利未人……”

辜负神的人（六）

利未人、他的妾和仆人在天色已晚时才启程回家。他因着其妾父亲的邀请去吃喝，并没有意识到当时已经是“天快晚了”（士19:9）。他们开始了一天的旅程，但无法在那一天结束时抵达目的地。即使天色已经很晚了，他还是坚持要离开。

“……仆人……说，我们不如进这耶布斯人的城里住宿”（士19:11）

。利未人再一次被他的仆人提醒时辰已晚。仆人担心夜幕降临，建议到耶布斯人的城中寻求庇护。就如妾父亲的提议被拒绝了一样，仆人的提议也被拒绝了。利未人的依据是它不是以色列人的城市，因此他们继续赶路到了基比亚，他们准备在那城内的街上过夜。城里的居民似乎不是非常好客，直到傍晚时分，一位老人进了城。

“……现在我往耶和华的殿去，在这里无人接我进他的家”（士19:18）

）。利未人给老人的回答很有说服力。在他的回答中，他不仅说明了自己来自哪里、要去哪里，而且提到自己是一个利未人，“要去耶和华的殿”。但在所说的一切中，他小心翼翼地回避了自己去到犹大的伯利恒的原因。加上最后一句话，他可能是为了确保自己能受到欢迎和殷勤的款待。在这点上，他既承认也利用了受人尊敬的利未人的职分，因为他们需要住宿，但是他生命中的所作所为并不能提升利未人职分的价值和尊贵。在于己方便的时候，他根据对自己所处环境的评估，谈到了要去耶和华的殿。以呈现出一种虚假的圣洁感，这本是他在生活中应当培养的。然而，在日常生活中，他似乎并未顾及到这种崇高的呼召和职分。这是伪善，而非圣洁。

默想：假冒伪善会投射出与个人生命并不一致的画面。

祷告：“因着那些信任我的人，我要真诚。”

辜负神的人（七）

利未人在老人的家中受到了欢迎，但并不安全。寻找到庇护所的喜乐和热情的款待很快就因城中匪徒的到来而被打断了。他被注意到了，却不是为了欢迎他。当夜幕降临时，那些注意到他的人前来敲门，这似乎再现了所多玛和蛾摩拉的场景。

“……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）。正如罗得曾试图为了他的客人去斡旋，这位老人也试图为这个到访并住在其家中的人“神人”而斡旋。他可能认为，若自己的女儿和那人的妾被城中的人玷污，罪会比让利未人被性侵要轻。城中那些恶人不理会他，利未人也听到了他们的谈话，明白老人试图保护他的尊严，他就自己去处理，把他的妾交给了那些人。

“早晨，她的主人起来……就对妇人说，起来，我们走吧……”（士19:27-28）。早上，利未人准备离开，他漫不经心地对她说着话，似乎并没有顾及前一天晚上的事情。他是如何做到彻夜安睡的？当他看到其妾整个人躺在道上时，他怎能以如此简短而毫无感情的方式对她说话？在妇人没有任何回应的情况下，他怎能做到将她拉起来并继续旅程呢？通过这个人的品格表现，利未人的职分已经堕落到了何等的地步了呢？

“……用刀将妾的尸身切……”（士19:29）。他替自己的妾讨回公道的做法着实令人震惊。后来，扫罗使用了类似的方法将人召集到他身边，但是他用的是牛（撒上11:1-8）。如果这是他寻求帮助的惟一途径，那以色列人的心到底有多刚硬？

默想：持续犯罪使良心变迟钝，对邪恶的恐惧就会消失。

祷告：“我看万事为渣滓，我要寻得完全的救赎。”

辜负神的人（八）

利未人发出的信息激起了整个民族的愤怒，以色列众人从北方的但到南方的别是巴，全国的人都汇聚在一起。当聚集的时候，他们想要知道这恶事的缘由。利未人得到机会去向众人解释所发生的事情。

“……请……将这件恶事的情由对我们说明”（士20:3）。利未人讲述了他到达基比亚时所发生的事件，但是他歪曲了当晚在老人家发生的事情。士师记第十九章并没有提到那些匪徒想要杀死他，利未人的叙述中也省略掉了那些匪徒是如何得到了他的妾的。有可能他从其妾的遭遇上得出了结论：如果匪徒们也那样对待他，他也会遭遇同样的结局。事实上，他们确实强迫了他的妾、并造成了她的死亡。但他没有提到老人，也没有提到是他自己将妾推给了匪徒们。

令人悲哀的是，在这场全国性的集会上，“以色列人上到米斯巴，便雅悯人都听见了”。虽然十二块尸身被送到了各地，便雅悯人却没有响应号召。尽管聚集地离他们不远，但是他们并没有去听一听到底发生了什么。分裂的国家即将发生内战。

“……你们……都当筹划商议”（士20:7）。利未人结束了对所发生的事情的陈述，并呼吁以色列人给出他们的判断和建议。他希望他们“都当”给出意见和建议，即要他们迅速裁决对以色列犯下的愚蠢行为。而在他希望得到即刻的决定之时，因着收到的信息和刚听完的讲述带来的影响和情绪，所有的人都得出了一个结论：基比亚人必须受到惩罚。他们达成的共识是必须采取行动，并一致决定所有人都必须参加，由抽签选出的人带领。会众全情激愤。正义很快就会蒙上阴影，随之而来的是疯狂的报复。

默想：人在进行报复时会颠覆正义。

祷告：天父，伸冤在祢。让我信靠祢。

辜负神的人（九）

便雅悯支派的处理方式也导致了事态的升级。在之前的内容中，我们看到他们没有参加聚集，甚至当以色列众人被告知此事时，他们也没有想要知道到底发生了什么。因此，在便雅悯人未出席的情况下，以色列人冒然决定执行他们一致同意的判决。只根据一位见证人的话，他们就得出了结论，这违背了神的命令。神要求在有不只一位见证人的情况下才可做出判断。他们要求便雅悯将涉事的匪徒们交出来。

“……你们中间怎么作了这样的恶事呢？”（士20:12）。便雅悯人本有机会为自己开脱，这样无辜的人就不会与有罪的人一同灭亡，但是他们已经选择了自己的立场。他们一开始就站在了基比亚人的这一边，不理睬或没有响应号召。他们此时仍站在基比亚人一边，“不肯听从他们弟兄以色列人的话”。他们对自己的“弟兄”之爱使他们盲目，无法辨认定事实和公正。

“便雅悯人从他们的各城里出来……”（士20:14）。对于参与或认同罪和作恶之人的恶，圣经中有清楚的教导。保罗告诉以弗所人：“那暗昧无益的事，不要与人同行”（弗5:11）。但是便雅悯人却聚集在一起为邪恶而战，他们进入了一场无法也不会赢的战争。

我们可以从中学到什么？我们看到人的思想的脆弱。不仅要相信而且要遵守神关于如何对付罪的规定。以色列发生了一场血腥的内战，因为神的规定和命令被无视。以色列各支派继续前进，被盛怒蒙蔽了双眼。便雅悯人也向前，被所谓的爱蒙蔽了双眼。结果将是灾难性的，但当众人明白过来时，为时已晚。

默想：真正的爱显明并除去罪。爱不会为罪开脱或提供保护。

祷告：天父，愿我能快快认罪悔改。

辜负神的人（十）

随着便雅悯人和以色列众人在各自的阵营下定决心并列阵备战，战争一触即发。伤亡的人数众多，这一切都将是每个人所采取的行动和选择的结果。这向我们表明，无人可以衡量自己行为的全部后果，无论是为了善，还是为了恶。愿神一直帮助我们在所做出的所有选择中都能够寻求祂的旨意和看重祂的话语。

“以色列人就起来，到伯特利去求问神……”（士20:18）。每当要解决罪时，人群中都会有同情者们站到罪人的一边。即便在教会执行纪律管教的过程中，也会发生这种情况。那么我们怎样才能除去整块面团中的不断发起来的酵呢？我们必须按着属灵的、合乎圣经的和智慧的原则去对付它。尽管他们随后寻求神心意的举动是正确的，但是在第一次做出选择之前，以色列人就应该求问耶和华。他们当时已经做出了决定，不像在士师记20:28中所提到的：“我们当再出去与我们弟兄便雅悯人打仗呢？还是罢兵呢？”这个求问为神的旨意和指引留下了空间，并承认虽然他们试图解决这片土地上的罪恶和愚蠢，但是他们所敌对的是自己的弟兄。然而，在这种情况下，他们的问题是为了寻求神对他们已经做出的决定的认可，而非寻求神的心意和指引去做什么：“我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢？”（士20:18）。回顾一下士师记中发生在同一时期和背景下的其他战斗：基甸聚集了三万二千人，而神将他们精简到三百人；巴拉召集万人迎战耶宾和他的战车马兵；耶弗他没有借着以法莲人的帮助取胜。尽管如此，在所有的这些争战中，神赐下了胜利。站在正确的一边是不够的，我们必须站在正义的一边，降服并顺服神和祂的话语所启示的旨意。神必须是至高的，这意味着祂必须在我们所有的事情上都有发言权。当我们遵行祂的旨意时，我们必须是因着祂的话语和为着祂的荣耀。

默想：神是至高的，祂不会按人的意思行事。

祷告：天父，愿我的生命真正顺服于祢。

辜负神的人（十一）

对以色列人来说，第一次的出兵是灾难性的，但他们仍自我鼓劲要再次去面对便雅悯人。他们决定再上去，就求问了耶和華一个类似的问题，虽然这一次不是“我们中间谁当首先上去呢？”而是“我们再去与我们弟兄便雅悯人的子孙打仗可以不可以？”（士20:23）。以色列人再次攻击便雅悯人。他们没有打算改变策略，在第二次战败后，他们退到“神的殿”，在耶和華面前禁食并献祭（士20:26）。接受了罪，其后果对整个身体都是灾难性的，而不仅仅是对一部分。箴言14:34指出：“罪恶是人民的羞辱。”开始于个人之间的事情，现在让整个民族都付出了巨大的代价，选择捍卫邪恶的便雅悯支派也将付出更大的代价。

“……耶和華说，你们当上去，因为明日我必将他们交在你们手中”（士20:28）。失败使他们清醒过来。失败的耻辱和悲伤使他们谦卑，他们去到耶和華面前，献上燔祭（为了赎罪，利1:4）和平安祭，然后才寻求神的指引。执行惩罚，不能带着骄傲或愤怒的心，而要带着谦卑和顺服神的心。需要采取措施和跟进的步骤以确保清除罪恶。但惩罚不仅是为了除去使人蒙羞的罪，也是为了挽回犯了罪的“弟兄”。在前两场的战斗中，他们将便雅悯人视为罪人，而将自己视为神公义的执行者。这一次，他们从自省开始，在神面前谦卑地祷告。保罗对加拉太的信徒说：“你们属灵的人”担负着挽回的责任（加6:1）。就像在约书亚的带领下，属乎耶和華的争战都是属灵的，只有在处理完营内的罪恶之后才进行。甚至在撒母耳的带领下，与非利士人作战之前，整个民族也花了一天时间去寻求神的同在（撒上7:6）。只处理别人的罪是不够的，我们也必须以同样的热心和决心处理自己的问题。

默想：罪会影响整个身体，我们必须竭力追求圣洁。

祷告：父啊，帮助我把自己的罪扼杀在萌芽状态。

三月九日，礼拜六
士师记二十章29-48节
约书亚记八章3-29节

“……恶人却不得福乐，
也不得长久的年日……”

辜负神的人（十二）

在成全神的旨意和管教犯错的弟兄时，我们也必须清醒地履行自己的职责和责任。以色列人从耶和华那里得到了胜利的确据，但仍需要制定策略来对付便雅悯人。他们确在第三轮交战中改变了方法，就像约书亚在处理了亚干的罪之后对艾城所做的那样。

“便雅悯人说，他们仍旧败在我们面前……”（士20:32）。在便雅悯人身上，可以看到罪恶的欺骗性及其使人心刚硬和迟钝的影响。前两场的交战本不应对他们产生如此的影响，而应让他们睁大眼睛去看十个支派对这一事的解决方案。尽管前两场打了败仗，但以色列人却正在卷土重来。前两场交战所付出的代价，也不应该鼓励或推动便雅悯人投入第三次交锋。为保护作恶的人，真值得付出前两次战斗中失去的那些生命吗？但让他们眼瞎的罪却使他们骄傲，并鼓动他们鲁莽地奔向自己的灭亡和毁灭。

“……便雅悯人就甚惊惶，因为看见灾祸临到自己了”（士20:41）。便雅悯人的眼睁得太晚了，以致无法补救，但正好可以看见他们的悖逆都给他们带来了什么。这样的事会发生在每一个顽梗犯罪并拒绝悔改的人身上。当得不到任何帮助时，他们的眼睛才开始睁开，却只能听凭自己弟兄的摆布，而这些弟兄却是他们在战争中的敌人。他们想要逃跑，却无处可逃。他们为捍卫错误的团结被打破，此时每个人都只为自己着想。尽管他们似乎达成了一些他们的目标，但事实是，追求罪是没有任何好处的，此时所有人都在分担罪的工价。罪的得胜是暂时的，它受审判和失败是必然的。

默想：（读传道书8:11）。

祷告：父啊，请赐给我们恩典，不要因转瞬即逝的罪中之乐而欢喜，因它的苦杯必定紧随而至。

罪留下的苦果

在一定程度上，附录的第二部分的结尾描绘了罪被接纳时带给一个民族的悲痛和损失。想要主宰自己的生命、不遵从耶和华的律法，后果总是不堪设想的，充满悲痛和悔恨。

“以色列人在米斯巴曾起誓说……”（士21:1）。首先，是他们按着肉体而非照着神的旨意做出的决定所带来的悲伤和悔恨。人自己并没有智慧，人心诡诈，坏到极处（耶17:9）。并且，出于人自己的智慧或跟随自己的内心而做出的决定，总是会被我们的堕落所玷污。他们在情绪激愤、思考受到不切实信息影响的那一刻做出了决定。此时，他们充满了悲痛和悔恨，被自己的所作所为捆绑而深感无奈。

“以色列人为他们的弟兄便雅悯后悔”（士21:6）。其次，是他们为着被肉体及其情感所支配的行为的悲痛和悔恨。当他们肩负着伸张正义的责任、并得到神的帮助时，他们却做得太过分了，几乎把便雅悯人灭尽了。属灵的工作不能在肉体的支配下完成。它们必须在属灵原则的指导下进行，并靠圣灵的果子去调节。以色列人拿起刀剑大肆杀戮，然后放火焚烧，在盲目中，他们没有放过自己的兄弟。

“百姓为便雅悯人后悔……”（士21:15）。第三，是他们痛悔自己被撒但胜过，忽略了牠的诡计。以色列人意识到了这是不可逆转的损害。他们寻求替代的补救方法，但这些补救方法也并非是没有缺陷的。为了拯救便雅悯人，他们击杀了基列雅比的人。这一切都可以归结为人随己意妄为。当神不是掌管我们的心的主时，撒旦就胜过了我们！

默想：基督是我的主吗？祂的话语是否掌管我的生活？

祷告：“主耶稣，请进入我的心，住在里面！”

藉着家庭的试炼事奉神

撒母耳的一生始于士师时期。撒母耳是以色列的最后一位士师，他也以祭司和先知的身份事奉耶和华。他被授权去膏立以色列最初的两任王。在士师时代，他生活在一个背离真道和各行其是而行的时期。他见证了一个时代的结束，也见证了整个民族进入一个新的时代。

“这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华……”（撒母耳记上1:3）。士师记的附录（士17-21）着重提到了这一时期家庭生活和国家生活中的挑战。撒母耳记上的第一章呈现出了在示罗的一个典型境况。以利加拿的家庭境况向我们展示了个人责任和选择的重要性，尤其是在衰退时期。在这一境况中，我们看到了一个家庭如何寻求事奉神，不仅在民族和信仰的危机时期，也在家庭的困难和挑战中。这节经文一开始就提到一家之主的以利加拿，以及他在既定时间和既定地点敬拜神的责任。尽管他的两个妻子之间存在着家庭冲突，但他仍致力于遵守神关于敬拜的诫命和律例。

“……将祭肉分给他的妻毗尼拿和毗尼拿所生的儿女……给哈拿的却是双分……”（撒母耳记上1:4-5）。男人养家糊口和带领家庭的责任在此得到了明确的体现。他不仅确保自己的家人们不会空手出现在主面前，而且也确保每个人都参加并积极参与敬拜。每个家庭都有自己的挑战。以利加拿的家庭有一个问题是由个人选择（一夫多妻）引起的，每次他们准备敬拜时，纷争都会加剧。以利加拿也对家庭问题负责，在示罗的敬拜中，他与哈拿谈话，鼓励和帮助她去提升灵性。我们必须承受自己选择的后果，并藉着我们在生活中面临的试炼继续敬拜神。

默想：“无论何事临到，始终信祂；信靠耶稣，别无他法。”

祷告：父啊，求祢垂顾我们这群困苦穷乏、罪孽之人。

三月十二日，礼拜二
撒母耳记上一章9-18节
雅各书五章7-18节

“……你们中间有受苦的呢，
他就该祷告……”

在困苦时寻求神

以利加拿的家并不是完美的、和睦相处的家庭。这是一个带着试炼和麻烦的家庭。对许多人来说，困难和痛心是不祷告的理由。我们的祷告常常受心情影响——“我没有心情祷告”是一种常见的说辞。哈拿的哀伤使她失去对食物的胃口，但却促使她在祷告中寻求神！

“哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华”（撒上1:10）。毗尼拿对她生活状况的挑衅使她的心被困扰。面对与她同为妻子的毗尼拿的压力和嘲讽，以及自己内心的动荡和悲伤，哈拿所采取的行动是人所能做出的最明智的选择。“在祷告中把这些带到耶和华面前。”她无心去赴宴，但却有心去祷告。她的祷告虽然是在公共的场所，却是隐秘的祷告，不是用有条不紊的语言，而是以一个专注于神的迫切的灵。他们去到示罗的会幕时，是她被对头嘲弄和讥讽最多的时候，但她还是去了。那是神指定与祂会面的地方，因此她会忍受痛苦，并有机会带着自己的祈求出现在耶和华的面前。

“我……清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意”（撒上1:15）。以利的指责虽然对哈拿不公平，但却反映出了士师时代的实际状况。那时的人会在家中和在耶和华面前喝醉、缺乏自制。哈拿恒久而迫切地祷告了很久，以利看着她，以为她喝醉了。有些事使众人在美酒和烈酒中寻求慰藉，却驱使哈拿去祷告。在祷告中，她起了一个誓。凭着信心，她自愿许诺献上特别的感谢祭，若神回应她的祷告，她将心甘情愿地献上自己的孩子去荣耀和服事神（传5:4-5）。将祷告事项交托给神之后，她的重担就脱落了，然后她“走去吃饭，面上再不带愁容了”（撒上1:18）。

默想：“道路畅通则歌唱，道路坎坷则祈祷。”

祷告：天父，愿我总是藉着祷告与祢亲近。

与祷告相伴的喜乐和责任

撒母耳记上的第一章向我们展示了一个家庭的境况。尽管面临挑战，但他们仍致力于敬拜和事奉神。在每个场景中，都可以看到以利加拿作为一家之主的角色。他带领全家人在示罗敬拜，在哈拿极其苦闷时与她交谈，且本书后来的章节中记载他支持和帮助哈拿去还愿，将他们的儿子撒母耳献给神。

“……生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说，这是我从耶和华那里求来的”（撒1:20）。哈拿在悲伤的时候真实而恳切地祷告，当再去敬拜的时候，她也没有忘记耶和华。从她生下儿子后的特意举动，就可以看出。她给儿子起的名字让她想起了在痛苦之时神的恩典。在家人都去敬拜时，她向丈夫要求自己留在家，由此我们可以推断以利加拿赞同哈拿给孩子起的名字。在全家人都去敬拜时，她向丈夫提出的要求，是特意而为的，目的是为了还愿。许多人会在迫不得已时恳切地寻求主，并在神家里奉献，直到自己的需要得到满足、重担得以脱离。当重担消失、需要得到满足时，他们就会忘记和离弃神、祂的话语和祂的家。对此，所罗门警告说，许愿不还，不如不许（传5:4-6）。

“既断了奶，就把孩子带上……到了耶和华的殿”（撒1:24）。许愿必须还愿，哈拿做到了，她既有作为一个心怀感恩的仆人的喜乐和奉献，也有作为一个温柔慈爱母亲的深思熟虑和谨慎。从他们奉上的超出律法规定的献祭，可以看到她的喜乐和欢欣。她的温柔和爱体现在如何将孩子领到大祭司以利面前，以及他们每次来圣殿时为他带来的食物（撒2:19）。

默想： 危难之际，除了天上的主，我们还能去仰赖谁呢？

祷告：（用诗篇116:12-14来祷告。）

三月十四日，礼拜四
撒母耳记上二章1-10节
雅各书四章1-6节

“……神阻挡骄傲的人，
赐恩给谦卑的人。”

从祷告中学到的神学

通过祂的话语和祂的作为，神将自己启示出来。因此，藉着祂垂听的祷告和没有垂听的祷告，我们可以来了解和认识神。约翰说：如果我们按照神的旨意祈求，祂就会垂听并成就。雅各说：我们没有得着是因为我们出于情欲而要求。关于神，我们需要知道什么？因着自己从神那里得着的回应，哈拿在赞美神的歌中强调了哪些神学原则？

“只有耶和華為聖……”（撒^上2:2）。哈拿以耶和華的属性开始唱她的赞美诗歌。基督教新教的教理问答，在解释神时，强调了神的属性。《威斯敏斯特小要理问答》中，对于“神是怎样的神？”有这样的表述：“神是灵：祂的本性、智慧、权能、圣洁、公义、恩慈、诚实，都是无限无量、无始无终、永无改变的。”哈拿赞美神，歌唱祂的良善（撒^上2:1）、圣洁（撒^上2:2）、智慧（撒^上2:3），力量（撒^上2:4）和公平（撒^上2:5）。

“耶和華使人死，也使人活……”（撒^上2:6）。耶和華的預旨和作為構成哈拿的讚美詩的第二部分。基督教新教的教理問答中，除了神的属性外，也陈述了神的預旨和主權。關於神的預旨，《小要理問答》解釋說：“神預旨的實施，是祂對所有受造之物及其所有行為的最神聖、最智慧、最強大的保守和護理。”哈拿在她的讚美詩歌中也概述了神對祂所有受造之物的生命的治理和秩序。她指出祂的旨意掌權，生和死在於神（撒^上2:6），貧窮和富足在於神（撒^上2:7），人生的地位在於神（撒^上2:8）。然後，她指出神對祂的聖徒的保守恩典和憐憫（撒^上2:9-10）。

的確，對神的本性和作為的認識，是所有神的兒女在生活的各種環境中最大的喜樂和安慰的源泉。當我們禱告時，我們是在學習。當我們學習時，我們會在神的里面得着喜樂和安慰。

默想：（讀詩篇 86:8-10）。

禱告：天父，幫助我在一切事上相信祢的良善。

三月十五日， 礼拜五

撒母耳记上二章11-26节

腓立比书二章13-18节

“凡所行的，都不要发怨言，起争论。”

在罪恶和堕落中靠恩典成长

士师记17至21章向我们讲述了这个国家堕落的严重程度，并且其叙述围绕着利未人的生活展开。以利家的光景向我们展示了祭司们的堕落。但在对祭司们的堕落的描述中，记载了以色列的最后一位士师在恩典中的成长。

“撒母耳……侍立在耶和華面前……”（撒上2:18）。在祭司们（以利的儿子们）的悖逆、公然反叛和不顺服的环境中，撒母耳学会了顺服耶和華。撒母耳记上2:12-17记录了以利儿子们的罪恶，表明恩典是不能遗传的。从神所膏立的祭司的家中，我们也看到了堕落和罪恶的严重程度。但正是在同一个屋檐下，神所拣选的器皿被栽培，这也教导我们，无论情况如何，神的能力和恩典总是充足的，能满足祂的选民的需要。黑暗永远无法吞没光明，光明却在黑暗中闪耀。在祭司们藐视神的律例的地方，一个孩子却尊崇神的话语。何等鲜明的对比！

“孩子撒母耳渐渐长大……”（撒上2:26）。当神的子民不留心听引导或警告，当他们不在乎自己崇高的呼召和殊荣，并且对神和人都亏负时，还是孩子的撒母耳就越来越被神和人所喜爱。以利的儿子们没有听从他们父亲的警告。所警告他们的审判很快就会临到，正如神对以利加拿和哈拿的祝福临到了一样。以利的儿子们的行为所带来的堕落是巨大的，似乎是不可挽回的，但在圣所中成长的那个小孩子的生命中，恩典和盼望却是显然可见的。在如此巨大的黑暗中，这无疑是一道明亮的光。祭司们的恶行有增无减，但并未污秽或玷污到在同一环境中学习神之道的幼小心灵。主的确知道如何保守和保护祂所拣选的圣徒们，使他们远离到处弥漫的堕落。

默想：基督徒的见证就像黑暗中所需的光。

祷告：天父，当邪恶使我的世界变得黑暗时，请将祢恩典的光赐予我。

三月十六日，礼拜六
撒母耳记上二章27-36节
以弗所书五章1-13节

“我……的祭物，你们为何践踏……”

滥用恩典的后果

在之前的部分，从以利的儿子们的悖逆，我们看到了大祭司家中的黑暗。在孩童撒母耳的成长中，我们也看到了恩典之光。在这其中，我们也看到以利自己的回应。他口头指责儿子们的悖逆行为，却并没有采取行动去阻止他们。在今天的经文中，我们看到神采取行动去清除以利家中的罪。

“有神人来见以利……”（撒^上2:27）。神人带给以利的信息，关乎在神的殿中事奉的殊荣和职责。信息的一开始就提醒他们神曾赐给亚伦家的恩典和慈爱，呼召他们事奉神。以利的儿子们的贪婪是没有理由的，因为神在呼召他们时，已经为他们预备好了供养和福利，因为祂已经“将以色列人所献的火祭都赐给你父家”（撒^上2:28）。然后，耶和华指出了祭司们在履行崇高呼召时堕落的原因，随之而来的，就是责备以利爱他的儿子过于耶和华。他们被赋予了极大的特权去分享献给耶和华的东西，但是他们却从耶和华那里偷窃。在事奉神时，满足于我们所得的份是十分必要的。

“……尊重我的，我必重看他。藐视我的，他必被轻视”（撒^上2:30）。信息以对悖逆之家的审判和对神的子民的拯救恩典结束。神的美好的旨意是不动摇的，建基在对神的顺服和忠诚之上。当我们背离神时，我们便堕落、使自己失去在神的旨意和计划中的资格。神对祭司职任的旨意已从以利和他的家中收回，但对以色列的旨意和计划仍将永远持续和立定。那些藐视神的呼召和律例的人，最终将被藐视和毁灭。神的旨意永远不会落空。

默想：当我们歪曲神的话语时，我们就歪曲了自己命运。

祷告：父啊，赦免我的失败。坚固我，去服事祢。

三月十七日，主日

撒母耳记上三章

申命记十八章9-22节

“童子撒母耳……事奉耶和华……”

一个先知的造就

撒母耳是在黑暗的环境下被呼召的。当时的环境黑暗，不是因为他被呼召时，大祭司以利“睡卧在自己的地方”或者“他眼目昏花，看不分明”（撒母耳记上3:2）；不是因为呼召临到的那晚，“神的灯在神耶和华殿内约柜那里”或者“撒母耳已经睡了”（撒母耳记上3:3）；而是因为那时“当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。”

“……耶和华呼唤撒母耳……”（撒母耳记上3:4）。大祭司（神的代言人）和利未人（神的产业）已经废弃了耶和华和祂所显明的旨意。那些对神所赐的道不忠、无视神清楚的话语的人，只能徒然地等待来自神的启示或信息。主永远不会缺少可用的器皿。当那些本应守护神律法的人为了追求自己的私欲而离弃律法时，神拣选了一个忠心服事大祭司的小男孩：一个没有效仿他周围生活中那些祭司们坏榜样的男孩。虽然“那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示”（撒母耳记上3:7）。撒母耳只认识他所事奉的以利，在被呼唤时，他尽职尽责地一次又一次去到以利那里。以利指示他如何去回应，而后，当主再次召唤他时，他准确地按着以利所教导的去回应。

“耶和华对撒母耳说……”（撒母耳记上3:11）。神给孩童撒母耳的信息，是关于他在圣殿中的老师兼监护人以利的。那并不是一个新的信息，因为它印证了早些时候神人对以利所说的话。对年幼的孩童而言，肩上的这担子是何等的重。对要成为神的代言人的人而言，这是何等的考验！然而，他在以利面前如实地说出了神的话语。听到了这样的信息，他是如何入睡的呢？他又是如何将信息传达给以利，“把一切话都告诉了以利，并没有隐瞒”（撒母耳记上3:18）的呢？神造就了一个毫不畏惧去事奉祂的人。

默想：（阅读加拉太书1:10。）

祷告：天父，请帮助我，无畏地忠于祢，顺服于祢。

三月十八日，礼拜一
撒母耳记上四章1-9节
耶利米书二十六章1-6节

“我就必使这殿如示罗……”

神惩罚的手（一）

撒母耳是全以色列公认的神的代言人。他是属神之人，神会通过他说话。撒母耳记上第四章进而记录了对神话语真实性的证实和为耶和华的见证。主耶和华所说的一定会成就，不会落空。基于这一点，第四章也见证了人的任意妄为。因为虽然他们都知道撒母耳是神人，但在第1节之后的整章内容中都未提到他的名字。在与非利士人的争战中，他们没有来求问他或与他商议，也没有从他口中去求问神的旨意或话语。他们并不在乎耶和华，但与非利士人作战时，却仍需要祂的眷顾和保护。

“……耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？”（撒上4:3）。他们的问题本应引起自省、祷告和禁食，就像以色列人在艾城被击败时一样。那样他们就能知道自己的过错、迷失和离弃耶和华。但是否有这样的效果？没有！相反，他们的堕落和任意妄为以及拜偶像的迷信习俗占了主导。箴言19:3说：“人的愚昧，倾败他的道。他的心也抱怨耶和华。”他们认为可以藉着将约柜带入他们的营地去迫使神的手有所作为。

“……以利两个儿子何弗尼，非尼哈与神的约柜同来”（撒上4:4）。以色列人需要被管教，以利家已被指明了要受罚。为此，神使用了非利士人。以色列全营因约柜的到来而大声欢呼，非利士人因以色列军营发出的胜利欢呼而惧怕战兢。但耶和华真的在以色列人的营中吗？何弗尼和非尼哈曾多次故意蔑视和藐视神的供物、典章和诫命，耶和华真与他们同在吗？耶和华难道不会如他们待祂一样的去待这些人么？耶和华必照他们对祂所行的不义报应他们！

默想：（读诗篇18:25-26）。

祷告：天父，请帮助我正确地与祢同行，并喜乐地顺服祢的话语。

三月十九日，礼拜二

撒母耳记上四章10-22节

耶利米书二十六章16-24节

“神的约柜被掳去。”

神惩罚的手（二）

神的恩手是为了神的荣耀和让爱神的人得益处。即使个别事件看起来是负面的，结局却总是荣耀神的。非利士人听闻过耶和華的大能，所以不信自己能得胜，但即便害怕，他们也互相鼓劲、互相激励，英勇地作战。那些欢呼胜利的人被彻底击败了，而那些害怕面对以色列人之神的人则获得了胜利。

“非利士人和以色列人打仗，以色列人败了……”（撒母耳记上4:10）。以色列人的力量就是他们的神，但因着他们的罪和悖逆，他们已经与神为敌。他们似乎是为正当的理由而战，因为在士师时代，非利士人欺压以色列人，而以色列人甚至会继续争战到扫罗的时代（撒母耳记上13:19-20）。但他们还是输给了非利士人。他们对得胜充满自信，并相信在约柜抵达时，神会与他们同在营地。但他们还是输给了非利士人。他们没有对付罪。他们享受并接受罪。他们的得胜并不取决于他们的自信，也不取决于他们所做之事的正当性。他们的得胜与他们的灵性以及他们与神的关系息息相关。

“……荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了”（撒母耳记上4:22）。他们有唯一又真又活的神，但是他们却不认识祂。他们对神的认识，不是按照神的话语和启示，而是按照他们自己属肉体、败坏的心。这里没有告诉我们约柜是如何离开示罗或以利如何参与其中，但告诉了我们当约柜被掳的消息传到示罗时以利的反应。灾难的消息一个接一个：以色列人在敌人面前逃跑了，一场大屠杀发生了，何弗尼和非尼哈死了，最后，神的约柜被掳去了。以利往后跌倒而死。他的儿媳早产。对他们而言最大的灾难就是神的约柜被掳去！愿我们不去做任何会给自己带来此种结局的事情。

默想：（读以赛亚书59:1-2）。

祷告：（用诗篇51:9-12来祷告）。

神惩罚的手（三）

以色列人冒然地将约柜从示罗带到战场。约柜被掳去，战斗也失败了。撒母耳记上第五章和第六章都没有提到撒母耳。我们不知道他与所有这些事件有何联系，也不知道他在哪里。但从他将从神来的信息传递给以利后给出的总结中，我们知道“耶和華将自己的话默示撒母耳……”（撒上3:21）。撒母耳记上的第四章讲述了约柜的被掳，第五章和第六章讲述了约柜的归还。

“非利士人将神的约柜抬进大衮庙，放在大衮的旁边”（撒上5:2）。我们已经看了“神所用的人”。这一章向我们显明了神的主权和全能。神选择使用人，是出于祂自己至高无上的旨意和智慧。祂以自己的恩典赋予人力量并使用他们，但并不受他们的约束或制约。若无人可用怎么办？第五章回答了这个问题。非利士人可能将他们的胜利归功于大衮，并将约柜置于大衮的庙中，使其从属于大衮。但是，他们所认为的为他们带来了巨大胜利的神，却在次日清早被发现倒在地上，并且折断了。他们扶起他们的神，并将其放回原来的位置上。他们力量的来源，却需要他们的帮助才能回到其位置。大衮的手断了（没有力量），头也掉了（没有智慧）。他们收集起大衮的残体，并将其恢复到原来的位置。

“耶和華的手重重加在亚实突人身上……”（撒上5:6）。而另一方面，神的约柜无人照管。以色列人被分散，被击溃，示罗荒凉。然而，在没有任何人为干预或帮助的情况下，耶和華的约柜会被“送回原处”（撒上5:11）。当约柜来到以革伦时，非利士人知道是以色列的神在攻击和加害于他们。他们不知道该怎么办，但他们却知道需要将约柜归还原处。人不能与神争战。人的骄傲将被降卑，神的大能将得以彰显。

默想：神奖罚、毁灭或奖赏的能力是无限的。

祷告：“我需要祢，哦，我需要祢，每时每刻我都需要祢。”

三月二十一日，*礼拜四*

撒母耳记上六章1-12节

撒母耳记下六章1-11节

“我们向耶和华的约柜应当怎样行？”

神惩罚的手（四）

在撒母耳记上第五章，以非利士人首领的聚集和神的手重重地加在非利士人身上的记述结束。神能捍卫祂名的尊荣，彰显祂权能和威严的荣耀。当约柜被抬到以色列人的营地时，非利士人理所当然地因惧怕而颤抖，因为他们听说了神大能的作为。当他们掳去约柜并带到他们神的殿中时，他们可能已经失去了对耶和华的敬畏，并归荣耀给他们的偶像。如今，他们再次带着恐惧和战兢，寻求如何将约柜物归原主。

“我们向耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们用何法将约柜送回原处”（撒上6:2）。他们将祭司和占卜的聚了来，商讨如何缓和非利士人的困境，并对所提的问题作了充分的回答。那些不知道耶和话语的拜偶像之人却知道，在他们占有约柜的七个月里，是耶和的手重重地加在了他们身上。他们的祭司指出，约柜送回时必须要有赔罪的礼物。他们要为因约柜被掳的耻辱而招来的灾难负责。给非利士人首领们的指示解释了具体原因，并发出了严厉的警告。他们必须“归荣耀给以色列的神，或者祂向你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些”（撒上6:5）。他们绝不能像埃及人那样，否则就会有类似的下场。

“……当造一辆新车，将两只未曾负轭有乳的母牛套在车上……”（撒上6:7）。第二步是以尊重和荣耀将车送走。他们用了一辆新车和未曾负轭有乳的母牛，在没有任何指引的情况下离开。既要证明他们的遭遇并非巧合，又要让加害他们、捍卫祂荣耀的神来决定约柜应去到祂所愿意的那个地方。神确实显明了祂的全能和智慧，人所办不到的和认为不可能的事情发生了，约柜顺利归还。

默想：神能拯救，祂能在万国中彰显祂的荣耀。

祷告：哦，全能的父，靠祢的恩典，使我顺服于祢。

三月二十二日， 礼拜五

撒母耳记上六章13节-七章2节

民数记四章1-5、15-20节

“……不可摸圣物，免得他们死亡。”

神惩罚的手（五）

神向非利士人显明了祂的权能和能力。跟随约柜一直到边界的非利士人的首领们，知道那是神的作为，就回家了。非利士人虽然无知，却非常小心谨慎地对待约柜。以色列人虽然所知甚多，却随意对待约柜招致了灭亡。

“利未人将耶和华的约柜和装金物的匣子拿下来……”（撒母耳记上6:15）

。伯示麦人一看见约柜，就迎接，并尊崇它。他们把车劈了当柴，把从非利士地来的拉车的母牛献为祭。他们让利未人把约柜从车上取下来，表明他们知道如何对待约柜的教导。他们领受了神的丰盛怜悯，并且收割了他们的庄稼。神祝福了他们的付出和劳苦。约柜被掳去在异乡七个月，他们并没有尝试将其带回。但是，看啊，在他们没有去努力或干预的情况下，约柜又回来了。他们献上祭物，因为确实有充分的理由去如此行。

“耶和華因伯示麥人擅觀祂的約櫃，就击杀了他们……”（撒母耳记上6:19）

）。那一天以丰收的喜乐开始，还有约柜归来的喜乐，却变成了黑暗可怕的恐怖之日，“因耶和華大大击杀他们”（撒母耳记上6:19）。他们的好奇取代了敬畏，任意妄为取代了顺服。从利未人抬下约柜和献上祭物的过程来看，他们显然是知道自己在处置什么。但是，可叹的是，他们将约柜卷入战争时所表现出的轻蔑仍在继续。这一次，他们亵渎了约柜，并即刻受到了惩罚。我们切不可因对神的事物太熟悉，就缺乏了对祂应有的敬畏。当我们亲近神时，顺服神的话就是我们的保障。

默想：（读申命记29:29）。

祷告：父啊，在我未与祢交谈以先，让我不要谈论祢。

三月二十三日，礼拜六

撒母耳记上七章3-14节

历代志下十五章1-7节；十六章7-12节

“耶和華的眼目遍察……”

撒母耳时期的复兴（一）

约柜并没有被送回被掳去之前所在的示罗，而是停在了基列耶琳。基列耶琳人接受了伯示麦人的请求，看守了约柜二十年。没有迹象表明基列耶琳在此期间成为了以色列的宗教中心，也没有迹象表明每年都在那里进行敬拜和献祭。同样也没有迹象表明耶和華对那城的人有任何惩罚，如同祂在伯示麦所做的。

“撒母耳对以色列全家说……”（撒上7:3）。撒母耳的服事不同于其他士师的服事。在对其他士师的记载中，重点是他们的战功和解救以色列人脱离欺压。并且，整个民族被解救后的生活，只是以概要的方式进行记述。但撒母耳除了是士师之外，还是以色列的先知和祭司。另一个区别在于，其他士师的服事仅局限在以色列的部分区域，涉及士师们所在的或影响到的支派，但在撒母耳的经历中，他服事的是“以色列全家”（撒上7:3）。在这一部分，撒母耳对以色列的第一项服事就是指导和劝勉他们悔改并归向耶和華。这个劝勉是在“以色列全家都倾向耶和華”的时候发出的（撒上7:2）。

“撒母耳……为以色列人呼求耶和華。耶和華就应允他”（撒上7:9）。撒母耳的第二项服事是在以色列人遭遇患难的时候，为他们在耶和華面前呼求。他代表百姓向耶和華说话，使他们在需要的时候可以得怜悯（来4:16）。之前，在撒母耳记上3:19中，我们得知撒母耳忠实地传达了神的话，因此“耶和華与他同在，使他所说的话一句都不落空。”现在，撒母耳也忠实地为那些当他召唤时“他们就聚集”（撒上7:6）的人祷告。当他们遭遇困境时，他们向撒母耳呼求“愿你不住地为我们呼求耶和華我们的神，救我们脱离……”（撒上7:8）。

默想：（读使徒行传6:2-4）。

祷告：天父，请赐给我们忠于祢的话语和专心祷告的牧师。

三月二十四日，主日
撒母耳记上七章15-17节
申命记十一章16-25节

“你们要谨慎，免得心中受迷惑……”

撒母耳时期的复兴（二）

撒母耳记上第7章的结尾使我们知晓了撒母耳时期公众生活的概况。在撒母耳的带领下，以色列人与亚摩利人和好，并收回了非利士人从他们手中夺取的城邑。并且，在他的领导下，以色列人的心开始改变。他们对神的信靠和内心的痛悔反映在了他们“除掉诸巴力和亚斯他录，单单地事奉耶和华”（撒上7:4）。这与士师记中记载的内容有着天壤之别，在士师记中他们一再“离弃耶和华”（士2:12-13）并“事奉诸巴力”（士2:11, 13; 3:7; 10:6, 10）。

“撒母耳平生作以色列的士师”（撒上7:15）。以色列最后一位士师的敬虔领导带来了复兴和回转归向耶和华，正如约书亚的敬虔领导所做到的那样（书1:5; 士2:7）。在撒母耳一生的年日里，他看到了示罗的荒凉；耶和华的帮助（见证于被他称为以便以谢的石头）；非利士人被制服；国家建立了君主制度。在他的时期，从他呼吁除掉别神，到他预备百姓的心归向耶和华，再到他承诺不住地为百姓祈祷，他都在为民族寻求属灵的益处。他知道国家的荣耀就是他们的主，因此民族的利益取决于他们的属灵成长和与神的关系。

作为士师，他促进了整个国家的总体的利益。作为拯救者，他帮助百姓抵抗外敌的欺压，将他们从敌人手中拯救出来。作为士师，他还参与了司法治理，并维护整个国家的道德和灵性，即使在全民要求并拥有了他们的第一位王扫罗之后，这些职责仍在继续。正是因着履行这项职责，他每年巡行，在拉玛他自己的家里，“……为耶和华筑了一座坛”（撒上7:17）。撒母耳的一生都在事奉耶和华，甚至在他出生之前，他的母亲就将他的一生交托给了主，在他还是个孩子的时候，主就向他显现。

默想：（读诗篇99:6）。

祷告：天父，请赐给我们委身于基督的牧师。

三月二十五日，礼拜一
撒母耳记上八章1-8节
申命记十七章14-20节

“……立耶和华你神所
拣选的人为王……”

以色列人求王

撒母耳记上第八章向我们展示了一个时代的结束和一个新时代的开始。每当发生权力更替和时代变更时，都需要谨慎。接力棒的传递是实现顺利过渡和继续前进的关键。

“他儿子不行他的道……”（撒8:3）。一个民族的属灵和道德水平不能仅靠对过去事件的记忆来维持。历史有重要的组成部分，传承必须一代代传递下去。但要保持住传递下去的信仰和传承，也必须追求个人的属灵活力。撒母耳希望将衣钵传给他的儿子们，并希望随着岁月的流逝，即便他自己的力量逐渐衰微，耶和华的工作也将继续下去。但可悲的是，他的儿子们“不行他的道”（撒8:3）。百姓们显然知道这一点，长老们到拉玛见撒母耳时，对他说：“你儿子不行你的道”（撒8:5）。

“……为我们立一个王治理我们，像列国一样”（撒8:5）。虽然耶和华已经预定要为以色列人立一个王（创49:10），但百姓的要求对撒母耳而言仍是让他痛苦的，因为他们的要求并非像神先前藉着预言和应许所计划和预告的那样。他们立王的要求只是要照搬周围国家的样式，“像列国一样”（撒8:5）。撒母耳为这事寻求耶和华。为此，耶和华给撒母耳的回应是：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”（撒8:7）。他们满得神的恩惠和祝福，却渴望属世的制度。他们为自己的要求提出了两个理由：撒母耳的年龄和他儿子的迷失。这就是厌弃曾经是“以便以谢”的神的理由吗？他们的商议将神排除在外，他们的愿望中也没有考虑到神。撒母耳年迈了，但耶和华是永在的！

默想：（读加拉太书6:7-8）。

祷告：天父，当我受试探要去做错事时，求祢让我在你里面稳固而刚强。

三月二十六日，礼拜二

撒母耳记上八章9-22节

彼得后书二章1-3节

“只管依从他们的话，为他们立王。”

厌弃神的警告

在考虑可供选择的选项和做出决定时，作为人，我们对环境和事物的看法很容易影响我们。以色列的长老们以私心去考虑他们的未来。撒母耳将此事带到耶和華面前，耶和華提醒他，被侮辱的不是作为仆人的他，而是作为主人的神。耶和華藉着撒母耳传信息给百姓，警告他们要求和渴望像世上列国一样的后果。

“辖管你们的王必这样行……”（撒8:11）。属世制度的吸引力及其诱惑使他们无法看到随之而来的败落和残酷。世界的诱惑也让他们看不到自己将遭受的损失和将被夺去的恩典。今天，亦是如此，许多人没有计算自己做出的选择和决定的成本。假先知、假使徒、假教师比比皆是，他们以健康、财富、成功和地位的承诺诱人。然而，这不过是一种计谋，一个烟幕，因着这些，很多人被困住、被盘剥、被奴役，被捆绑在各种的虚妄中。

异端和错误教义的盛行，以及越来越多的欺骗，都证明了我们在做决定时轻率行事的天性，以及易被世界和世俗的诱惑所吸引。当神的话语有多种语言版本可供所有人阅读时，稀奇古怪的和新的教义也得以传播，并被接受和拥戴。人们不想阅读神已启示的话语，而是每天寻求新的启示。对这样的人（就像以色列人渴望像列国一样有一个王）应该发出这个严肃的警告：“不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。……这世界，和其上的情欲，都要过去……”（约一2:15-17）。离弃神是危险的，追求世界是没有喜乐的。然而，以色列百姓对撒母耳的消极回应也是如今的残酷现实。尽管已经知晓真理，但是许多人仍然会说：“不然。我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样……”（撒8:19-20）。

默想：“……将身体献上，当作活祭……”（罗 12: 1）。

祷告：天父，请赐予我力量，使我在软弱中得以完全。

三月二十七日，礼拜三
撒母耳记上九章14-19节
以赛亚书四十四章24-28

“扫罗在城门里走到撒母耳跟前……”

撒母耳和扫罗（一）

撒母耳和扫罗的会面，为我们展示了一个神奇妙带领的画面。在我们称为“世俗”的事物和我们视为“属灵”的事物之间，存在着完美的和谐，向我们显明“万事互相效力”（罗8:28）是何等的真实。又比如，在对约瑟生平的记述中，两个囚犯在狱中的梦；在对摩西生平的记载中，尼罗河中篮子里婴儿的哭声。

“扫罗未到的前一日，耶和華已经指示撒母耳说……”（撒9:15）。

尽管百姓因着世俗的眼光急切地渴求一个王，但是耶和華还是答应给他们任命君王。在这一切中，神因着祂的旨意安排了撒母耳和扫罗的会面。对撒母耳和扫罗而言的正常的环境和职责，神却用来使他们会面。对撒母耳来说，那是他的属灵职责。从少年女子的信息中可以看出：“快去吧。他今日正到城里，因为今日百姓要在丘坛献祭”（撒9:12）。而对扫罗来说，那是他父亲基士派他去做的差事，是尽子女的义务：“他（基士）就吩咐儿子扫罗说，你带一个仆人去寻找驴”（撒9:3）。而且，虽然是扫罗选择了带哪个仆人同去，但却是神的旨意使他选择那个会说以下这句话的仆人：“这城里有一位神人……我们不如往他那里去……”（撒9:6）。

“……耶和華对他说，看哪，这人就是我对你所说的……”（撒9:17）。

对以色列渴望像列国一样有一个王的责备是：“他们……乃是厌弃我，不要我作他们的王”（撒8:7）。而在祂旨意的指引中，神告诉撒母耳关于扫罗的事——“他必治理我的民”（撒9:17）。尽管百姓对神的渴望已经减弱，但神对他们的爱和关心却是坚定不移的。他们仍然是祂的百姓，因此即使在他们的悖逆中，祂也默默地、坚定不移地为他们作工。神的旨意永远不会落空。

默想：“……显明这事的主说的”（使徒行传15:18）。

祷告：（用腓立比书4:6来祷告）。

三月二十八日， 礼拜四

撒母耳记上十章1-8、17-25节

诗篇七十五篇

“惟有神断定。他使这人降卑，
使那人升高。”

撒母耳和扫罗（二）

撒母耳以殷勤、忠心和轻松的方式履行他对神的职责，以至于我们几乎忘记最初百姓求一个王的时候，他是不喜悦的（撒上8:6）。对我们中的许多人来说，就如先知约拿一样，我们的情绪和对事物的看法会极大地影响我们履行职责和任务。在撒母耳身上，我们看到了何等的成熟。他最初对扫罗的服事是相当了不起的。在本节中，我们看到了撒母耳如何膏立扫罗。

“撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴……”（撒上10:1）。撒母耳的行动（让仆人继续前行，膏抹，并与扫罗秘密地交谈）展示了他履行职责时的智慧。扫罗是百姓的选择，但百姓的选择是在神的预旨和预知之中，也在神的许可之下。撒母耳私下告诉扫罗他身上会发生的事，并给了他一些兆头，以向扫罗证实所说的话。尽管他是百姓的王，但是他必须知道“至高的神在人的国中掌权，凭自己的意旨立人治国”（但5:21）。

“撒母耳将百姓招聚到米斯巴耶和华那里”（撒上10:17）。扫罗是通过掣签被选出的。百姓求王，撒母耳就严严地警告过他们。尽管被警告，他们还是坚持说：“不然，我们定要一个王治理我们”（撒上8:19）。在他们的王到来的那一天，他们聚集在米斯巴。在那里他们曾经悔改并归向耶和華，并求撒母耳：“愿你不住地为我们呼求耶和華我们的神”（撒上7:8）。在这个地方，撒母耳再次责备他们，并直截了当地告诉他们：“你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神”（撒上10:19）。然而，百姓仍然通过掣签的方式选择立一个王。

默想：我再次确认了自己的委身，还是否定了自己的誓言了呢？

祷告：（用诗篇116:14来祷告）。

三月二十九日， 礼拜五

撒母耳记上十三章8-15节；十五章16-28节 “今日耶和華使以色列國
詩篇三十七篇34-40节 与你断绝……”

撒母耳和扫罗（三）

在圣经的记载中，撒母耳与扫罗的前两次相遇向我们讲述了扫罗如何被高举成为以色列的王。今天，我们读到撒母耳记上第十三章和第十五章，这两次的相遇向我们讲述了扫罗如何被厌弃作以色列王。这两次遭遇都与扫罗在履行他作为以色列王的职责时，没有遵行给他的指引有关。在与撒母耳的私下会面中，扫罗被告知是神在掌管和任命掌权者。因此，如果扫罗要建立他的王国，就必须通过顺服和委身于神来实现。

“撒母耳对扫罗说，你作了糊涂事了，没有遵守耶和華你神所吩咐你的命令……”（撒13:13）。耶和華将祂的百姓赐给扫罗，也使扫罗战胜了拿辖。因此，当非利士人再次起来攻击神的百姓时，另一场战争也迫在眉睫。此时扫罗选择了冲上去，而不是信靠和等待神。他忘记了神的信实，以及神曾使他战胜同样的敌人。他的随己意而行是显而易见的。尽管他有神的帮助的确据（因为撒母耳承诺了会来），但他选择的却不是等候耶和華，而是自己出击。面对撒母耳，他本有悔改的机会，但是他选择为自己辩解和找借口，同时指责包括撒母耳在内的所有人。

“你为何没有听从耶和華的命令，急忙掳掠财物，行耶和華眼中看为恶的事呢？”（撒15:19）。扫罗与亚玛力人的争战与非利士人的不同。在此情况下，他是“神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的”（罗13:4），因此顺服是绝对必要的。他按着神的命令和藉着祂的能力行事，因此他本应完成自己被差派去做的所有事情。他未能执行审判，反给自己带来了审判。撒母耳宣判到：“耶和華也厌弃你作以色列的王”（撒15:26）。

默想：听命胜于献祭，悖逆就是罪。

祷告：（用诗篇86:11来祷告）。

三月三十日，礼拜六
撒母耳记上十六章1-13节
耶利米书十七章5-15节

“倚靠耶和華……的，那人有福了。”

撒母耳和大卫

起初让撒母耳不喜悦的事变成了负担。在与亚玛力人争战的事件之后，撒母耳再也没有见过扫罗。撒母耳为扫罗哀哭（撒上15:35）。这是撒母耳的心意的明证。他为了国家，致力于所赋予自己的任务。尽管他们为自己选择了一位王，就像列国一样，但是他仍为自己的国家祈祷，并教导百姓走正确的道路。但是他的哀痛不会改变神的旨意或心意。正如在撒母耳记上13:14中，神藉着撒母耳向扫罗所宣告的那样，祂为自己预备了一位王。

“……耶和華不像人看人，人是看外貌。耶和華是看內心。”（撒上16:7）。撒母耳虽是一位忠心的仆人，被神大大地使用，在他那一代人中比众人更尊贵，但他仍然只是一个人，并且倾向于以人的立场去看问题。他曾问耶和華，“我怎能去呢？”（撒上16:2），并指出如果扫罗听到他去做这样的差事，他将会置身于危险之中。到达伯利恒后，撒母耳不得不安抚伯利恒的长老们，因为当他们看到撒母耳意外出现时，他们就战战兢兢地迎接他，并唯恐有什么他们不知道的罪过（撒上16:4-5）。人对事物的认识和理解是有限的，人心是识不透的。

“耶和華說，這就是他，你起來膏他”（撒上16:12）。忠心的仆人等候耶和華显明祂所拣选的人。鉴察人心并试验人肺腑的神（耶17:10）会显明正确的那个人。这不应仅限于对王的选择。我们有多少时候没有求问过主，而是只凭外表来做决定？我们对教会的选择，常是按着宏伟的建筑、动听的音乐、自己发痒的耳朵、以及参会者们是否体面尊贵。我们按着外貌选择，且努力保持外在，并因此披上敬虔的外衣，变得更像法利赛人而非悔改的税吏。

默想：神知道人的心，祂能鉴察人心。

祷告：天父，求祢怜悯我。鉴察我的心，试验我的行为。

撒母耳对以色列人的告诫

我们所读到的内容，记录了撒母耳最后一次对以色列百姓的公开讲话。在讲话中，他责备了百姓，让他们知道自己内心的状态：士师记中所记录和展示了这种状态的重复循环。这一次的讲话，是在百姓进去整个国家的新篇章时发表的，并试图改变士师时期的状况。“那时，以色列中没有王”（士21:25），但此时他们有了自己所选择和渴望的王。撒母耳让他们明白他们的问题不是因为缺少王，所以王的存在不会给他们提供解决问题的方案。

“现在你们要站住，等我在耶和华面前对你们讲论……”（撒12:7）。撒母耳首先向百姓回顾和强调了他们的历史和产业，以指出他们与神的关系，以及他们基于此关系的责任和义务。他们的失败不是治理上的，而是属灵上的，因此解决方案必须是属灵的。士师时代和其间的试炼是因为“他们却忘记耶和华他们的神”（撒12:9）。他们藉着神所使用的人获得拯救是因着他们属灵的回归，“他们就呼求耶和华”（撒12:10）。他们的历史所见证是：耶和华是他们的保障、平安和昌盛。以色列人的一切都归功于耶和华。

“你们若敬畏耶和华，事奉祂，听从祂的话，不违背祂的命令……”（撒12:14）。耶和华允许他们有自己的王。这是一个极大的恩宠。这样的恩宠并没有否认他们对神的义务和责任，也没有改变他们的一切都归功于神的事实。他们和他们的王都无权为自己谋划新的道路，离弃神与他们祖先所立的约，或继续处在过去常常使他们陷入困境的罪中。在他们的王的统治下，生活会发生变化，这是他们预先被警告过的，但他们必须保持对神的忠心。他们必须“不要偏离耶和华，只要尽心事奉祂……”（撒12:20）。

默想：“哦，耶稣，我已起誓要服事你到底。”

祷告：“哦，守护我灵魂的主啊，请说，让我听见。”

Notes

Notes

Notes

To: *The RPG Ministry*

Calvary Pandan B-P Church

201 Pandan Gardens, Singapore 609 337

电话: (65)-6560 1111 传真: (65)-6561 1861 电邮: rpg@calvarypandan.sg

《读经、祷告、长进》(读祷长)乃读祷长事工定期出版并免费赠阅的每日灵修辅助本。你若因这灵修辅助读本蒙福,且愿意为自己或朋友订阅此刊物,请填妥以下表格:

1. 请寄: (最多两年数量)

____ 份 ____ 年数量之英文版读祷长
____ 份 ____ 年数量之英文少年版读祷长
____ 份 ____ 年数量之英文小学生版读祷长
____ 份 ____ 年数量之中文版读祷长

从 _____ 年 一月/四月/七月/十月 起分发

2. 姓名: (Dr/Rev/Mr/Mrs/Miss/Mdm/Ms) _____

地址: _____

国家: _____ 邮区: _____

电话: _____ (H/O) _____ (手提电话)

电邮(为发收据与更新使用): _____

一年四期的邮费及运送费

每期数量	新加坡	马来西亚/文莱	亚洲	其他国家	
	本地邮费	空运	空运	平邮	空运
1 copy	S\$6.00	S\$8.00	S\$15.00	S\$8.00	S\$20.00
2 copies	S\$7.00	S\$12.00	S\$23.00	S\$12.00	S\$31.00
5 copies	S\$10.00	S\$23.00	S\$50.00	S\$24.00	S\$67.00

爱心奉献: 读祷长事工欢迎读者的爱心奉献以资助印刷与运输费。因此,我们需要您的慷慨奉献与帮助。谨此献上感谢。“你们白白地得来,也要白白地舍去。”(马太福音10:8)

谨此附上爱心奉献

支票请注明收款人: CALVARY PANDAN B-P CHURCH

海外捐款者,请使用(以新币兑现之)银行汇票。请勿汇现金。

我谨明确允准帐幕书局收收据集,储存并使用我所提供的上述个人资料。(遵照新加坡个人资料保护法令2012的要求)

姓名 / 签名

