

亂世佳言系列

士師記研讀

第十一講 從懷疑到相信

士師記 第六章 11-第七章 18

引言

1. Philip Yancey 在他那本 Reaching for the Invisible God 曾說過：「所有信仰都是從懷疑開始，「懷疑」是信心的種子。」這句話頗有道理，當然懷疑一方面可以叫我們猶疑，甚至不信；但同時懷疑亦可以叫我們更加追求認識，以致最後帶來信心與降服。我們每一個基督徒，不是一聽到福音便立即相信，起初我們都本著一個懷疑的態度去探討，最後達至信心和降服，所以神是容許我們持著一個「懷疑」的心，祂不斥責我們，拒絕我們不百分百的相信祂，相反的，祂是接納我們，甚至接納我們那種懷疑的態度。基甸便是一個好的例子。
2. 在馬可福音第九章 14- 32 記載了一件非常有趣的事。有一個父親，帶著他患了抽瘋症的兒子來見耶穌，耶穌對他：「你若能信，在信的人，凡事都能。」孩子的父親立時喊著說：「我信，但我信不足，求主幫助。」中文的翻譯是有點誤導，在原文中：“我信不足” 其實是指“不信”。NIV 就如此翻譯：I do believe, help

me overcome my unbelief.” 這個父親道出了很多人的心聲，很多時候我們心中常常糾纏在信與不信之間，雖然我們相信神的大能和恩典，但不知怎解，心裏面總有點懷疑，有點兒不信，但奇妙的是：主耶穌仍然接納我們這樣的掙扎和懷疑，只要我們學像這個父親一樣：I do believe, please help me overcome my unbelief. 神是明白我們的軟弱，照樣收貨！這就是神奇妙的恩典！基甸的故事，正好說明了這個真理。

一： 何必選中？ (v.11-13)

1. v.11-13 「耶和華的使者到了俄弗拉，坐在亞比以謝族人約阿施的橡樹下。約阿施的兒子基甸正在酒醉那裏打麥子，為要防備米甸人。耶和華的使者向基甸顯現，對他說：「大能的勇士啊，耶和華與你同在！」基甸說：「主啊，耶和華若與我們同在，我們何致遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說『耶和華領我們從埃及上來』嗎？他那樣奇妙的作為在哪裏呢？現在他卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裏。」」 為什麼神會揀選了基甸作為以色列人的拯救者，究竟基甸是何許人也？v.11 告訴我們，他是亞比以謝族人約阿施的兒子。亞比以謝族是屬瑪拿西支派，而「基甸」一字，希伯來文解作「幫助」，「神是我的幫助」。而基甸還有另一個名字，稱為「耶路巴力」(v.13) 意思是「他拆毀巴力的壇，讓巴力與他爭論。」(我們在上一講已經詳細討論這個名字的意思)。

2. 基甸住在俄弗拉，是便雅憫城市(A city of Benjamin 約書亞記十八 23)，即是現今巴勒斯坦的 Taybeh，約距離 Bethel 約有 5 英里，距離示劍約有 6 英里。此時，耶和華的使者來到俄弗拉，祂主要目的是尋找基甸，剛好這時他正在酒醡那裏打麥子。昔日的酒醡是一個盆子，工人把葡萄放在盆中，並且用腳踏著那些葡萄，葡萄汁便從盆中流入箱子內。然而，基甸卻利用這些酒醡木盆來打麥穗，因為酒醡很多時都在屋內，於是便避過米甸人的耳目，不像那些打麥場是在屋外，很容易被米甸人發覺而來搶掠。由此可見以色列人是何等懼怕米甸人之搶掠。

3. 當天使見到基甸，就對他說：「大能的勇士啊，耶和華與你同在！」(v.12)天使稱他為「大能的勇士」。這個字，好像是稱讚他是一個滿有軍事本領的勇士，但如果我們看看路得記 二 1，發覺希伯來文是同一個字，路得記則譯作「大財主」，其實這個字本來的意思是有名望的人(a man of standing)，是用來形容波阿斯的，波阿斯很明顯並不是一個軍事人才，所以「大能的勇士」並不一定是指有軍事本領的勇士，而是指一個有名望的人。或許，這裏有雙重意思，一方面他是出於名門，是猶太社群之領袖，另一方面，他也是一個大能的勇士，不是因為他有什麼本領，而是因為「耶和華與他同在。」

當基甸聽到這呼召時，立即反駁說：「主啊，耶和華若與我們同在，我們何致遭遇這一切事呢？我們的列祖不是向我們說：『耶和華領我們從埃及上來』嗎？祂那樣奇妙的作為在哪裏呢？現在祂卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裏。」基甸的回答沒有錯，耶和

華真的丟棄了他們，把他們交在米甸人手中。換言之，以色列人之所以受米甸人欺壓，不是因為米甸人在軍事上較以色列人優秀，非也，而是神把他們交在米甸人手中。不過，基甸卻是弄錯了，神不是無緣無故丟棄以色列人，而是因為以色列人背叛神，行耶和華眼中看為惡的事。或許我們仍然會問，神既丟棄了以色列人，為什麼又說與他們同在呢？我們卻要留意，耶和華只是說與基甸同在，沒有說與以色列人同在，是基甸把耶和華的話扭曲了，他用「我們」來代替「你」，即是耶和華是與以色列人同在，而不只是與基甸同在。

二：耶和華的保證(v.14-16)

1. v.14-16 「耶和華觀看基甸，說：「你靠著你這能力去從米甸人手裏拯救以色列人，不是我差遣你去嗎？」15 基甸說：「主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧窮的。我在我父家是至微小的。16 耶和華對他說：「我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。」」

v.14 有點奇怪，v.12 的話出自「神使者」的口，但到了 v.14 卻是耶和親口對他說。究竟神的使者，是否就是耶和華，抑或神的使者就是使者，並非耶和華自己。如果我們比較一下出埃及記第三章(神的使者向摩西顯現)，及創世記廿一 17-19(神的使者向亞伯拉罕顯現)。我們發覺同一情況，神的使者與耶和華是有分別的；到了重要的關頭時，耶和華神就親口說話了！

2. 耶和華怎樣回答基甸呢？一方面耶和華是肯定了他的能力(你靠著你這能力去從米甸 人手裏拯救以色列人)，但他更強調這是耶和華差遣和計劃，「不是差遣你的嗎？」： 問題不是在乎基甸的能力，而是在乎他對神的信心。 基甸的懷疑，是出於一個非常明顯的原因。他的眼目只在乎他的能力，而不是在乎神的能力。當他的眼目集中在自己的時候，他就說：「主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家 在瑪拿西支派中，是至貧窮的。我在我父家是至微小的。」這裏所謂「貧窮」，其實是指「軟弱」，當基甸集中看自己時，他發覺自己只是弱中之弱，完全不能勝任如此大的任 務。

3. v.16 耶和華就再強調一個真理：「我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。」耶和華挑戰基甸把眼光放在神身上，是看神與他同在，擊打米甸人如同一人一樣，意思 是所有米甸人都會被打敗，如果我們比較這一段聖經與神呼召摩西的一段(出埃及記第 三章)，我們發覺有許多雷同的地方，我們可以假設基甸不是不知道摩西帶領以色列人出 埃及的故事(v.13)，但他似乎從沒有學到這個功課！ 我想到我在神學院讀書的時候，起初我發覺同學們都是非常出色的學生，有些從名校(哈 佛、MIT)畢業，他們問老師的問題我是從沒有想過的，我開始感到沮喪、灰心、自卑， 後來聽到其中一位教授 Professor Gaffin 講了一番話，令我醒過來。他說：「如果是神呼 召你作祂的僕人，祂一定會給你足夠的能力、智慧和時間去完成祂要你去完成的；這又何必掛心顧慮呢？」真的，神不但讓我順利畢業，而且更讓我名列前茅，賜了我一個 獎學金繼

續往 Princeton 深造；這完全是神的恩典。所以，我們當把我們的眼光放在神身上，而不是自己身上。

三：試探神 (六 17-24)

1. 但基甸仍是軟弱，竟然要試探神。要了解基甸的問題，我們試用下面的一個例子：某某弟兄與團契一位姊妹要好，但又不敢啟齒示愛，又怕這不是神的旨意，猶疑不決，於是就向神禱告說：「主啊！求祢給我啟示，如果我今天返團契，看見第一個姊妹就是她的話，就證明她是祢為我預備的配偶。」果然他第一個見到的就是這位姊妹，於是他就肯定這位姊妹是神為他預備的配偶！你以為這弟兄的作法是否對呢？假如你是這位姊妹，而你根本就不喜歡這弟兄，而且你已有了心上人，你會否因此而改變你的心意，與這弟兄談戀愛呢？類似的所謂「見證」似乎帶來不少神學上及實際上的問題。這好像屬於「試探神」的行徑！耶穌豈不是明明的告訴我們：「不可試探主你的神？」(馬太福音五 7) 然而，在士師記第六章，我們看見基甸卻是如此的「試探神」，而神似乎不但沒有責備他，反而順其意而行，行了神蹟來證明給基甸看。我們又作何解釋呢？
2. 答案就在 v.17：基甸說：「我若在你眼前蒙恩，求你給我一個證據，使我知道與我說話的就是主。」首先，我們要明白基甸的情況與上述例子的情況極不同。上述的例子，那

弟兄並不是尋求確認他所信的主是否真正神，他只是尋求那姊妹是否神為他預備的配偶。他求神給他特別的啟示，好讓他知道這姊妹就是神為他所預備的妻子。基甸的情況完全不一樣。他不清楚和他說話的是否就是耶和華神。他要尋求證據，好讓他清楚知道與他說話，吩咐他去擊打米甸人的就是耶和華真神。這情況就如一個慕道者，他聽福音，但他不清楚耶穌是否就是神的兒子，他要尋求證據好叫他清楚無誤，這情況並不是試探神。

3. 我們再看看 v.18-24：「18 求你不要離開這裏，等我歸回將禮物帶來供在你面前。」主說：「我必等你回來。」19 基甸去預備了一隻山羊羔，用一伊法細麵做了無酵餅，將肉放在筐內，把湯盛在壺中，帶到橡樹下，獻在使者面前。20 神的使者吩咐基甸說：
- 「將肉和無酵餅放在這磐石上，把湯倒出來。」他就這樣行了。21 耶和華的使者伸出手內的杖，杖頭挨了肉和無酵餅，就有火從磐石中出來，燒盡了肉和無酵餅。耶和華的使者也就不見了。22 基甸見他是耶和華的使者，就說：「哀哉！主耶和華啊，我不好了，因為我覲面看見耶和華的使者。」23 耶和華對他說：「你放心，不要懼怕，你必不致死。」24 於是基甸在那裏為耶和華築了一座壇，起名叫「耶和華沙龍」。

這個神蹟有三重意義：

- 基甸要求一個證據，證明祂就是神，這神蹟正是一個明證。

- 這神蹟亦表示神憐憫了基甸所獻的祭，縱然他有懷疑之心，神亦接納了他。 這神蹟更表示，神不但在遠古時代照顧以色列民，如今也是一樣，並沒有改變。
- 基甸的反應很特別，他不是歡喜若狂的說：「祢果然是真正的神，非常厲害！」非也，他 說「哀哉！」希伯來文 可譯作「Oh, No!」，是一種驚懼的表達，為什麼他有如此 的反應呢？是因為他真的面對面的見到耶和華的使者。對他來說，以他一個不聖潔的罪 人，面對面看到耶和華，是該死的。就如以賽亞目睹聖潔的神時，就說：「禍哉！我滅亡 了！因為我是嘴不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中，又因我眼見大君王萬軍之耶和華。」（以賽亞書六 5）。
- 但耶和華卻對他說：「你放心，不要懼怕，你必不至死！」於是基甸在那裏為耶和華築了一座壇，起名叫耶和華沙龍，這壇在亞比以謝族的俄弗拉， 直到如今。
(v.24) 所謂「耶和華沙龍」是指耶和華平安，意思是耶和華與我和好。我們要留意，這是基甸 第一次稱神為耶和華，先前他只是用 (Master)來稱呼神，但如今他用 yahweh, yahweh 是指一個與以色列有約的關係之神；也是一位賜平安的神。

四：又再起疑心 v.33-40

1. 但基甸並不因此就完全相信，不過他又起了疑心。v.33-35「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。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。」

又是收割季節的時候，米甸人與亞瑪力就像蝗蟲般，從東而來搶掠，神就是在這個時候呼召了基甸。耶和華的靈降在基甸身上。他就像以笏一樣，吹角招聚以色列人加入戰鬥。加入戰鬥的有亞比以謝族、瑪拿西、亞設、西布倫、拿弗他利。他們都應召而一同會合。

但他又起疑心， v.36-40 「基甸對神說：「你若果照著所說的話，藉我手拯救以色列人，我就把一團羊毛 放在禾場上：若單是羊毛上有露水，別的地方都是乾的，我就知道你必照著所說的話，藉我手拯救以色列人。」次日早晨基甸起來，見果然是這樣；將羊毛擠一擠，從羊毛中 擰出滿盆的露水來。基甸又對神說：「求你不要向我發怒，我再說這一次：讓我將羊毛 再試一次。但願羊毛是乾的，別的地方都有露水。」這夜神也如此行：獨羊毛上是乾的，別的地方都有露水。」

首先我們弄清楚究竟基甸在那方面起了疑心？ v.36 說得很清楚，他不是懷疑神的能力，而是懷疑神會否按著祂所應許的，藉基甸的手拯救以色列民。他不是不信神，而是不信自己有此能力，雖然他又知道神答應祂會幫助他，但他不清楚神會否依祂的應許而行。

2. 基甸的要求並非無理，他要求神一件事，他把一團羊毛放在禾場上，若單是羊毛有露水，別的地方是乾的，他就肯定神是要藉着他的手拯救以色列民。我們要明白，迦南人是拜巴力的，巴力是掌管下雨的農耕神靈。巴力其中一個女兒叫 Tallaya，意思就是雨露。基

旬毀壞了巴力祭壇，信眾不能獻祭給巴力，基甸的父親挑戰巴力與他兒子較量(所以基甸的名字叫耶路巴力)。這個要求正是講耶和華在巴力至利害的一方面(掌雨水)與它較量。若神答應及實現他的要求，他就知道掌管一切雨水的不是巴力，而是耶和華神；而且也確信巴力是沒有任何能力加害基甸的。

3. 有一點是值得我們留意的：v.36-40 所用的一個字是 Elohim(神)而非 Yahweh(耶和華我主)，這個字表明基甸絕對相信神的大能，對此他沒有置疑，他的懷疑是他與神是否有如此密切的關係，Yahweh 一字是指與人立約的神；是表示一種非常密切的關係，這正是基甸懷疑的地方，但在 v.25-34 耶和華一名卻出現，因為神剛答應了他的要求，顯示了祂的大能，基甸便知道這是耶和華，一個與他有密切關係的神，但到了大戰之前，他又一再起疑心，求神再顯過神蹟給他看。次日早晨，基甸起來，發覺神聽了他的請求，他希望的果真是這樣，但他並不因此而把疑惑一掃而空。他或許想到；羊毛是較容易保持濕的露水，所以這並不出奇。於是他又有另一個要求，這一回真是難得多了。他要求神令羊毛是乾的，別的地方是有露水的；這幾乎是不可能的事，但神仍容忍他，並且施行神蹟，叫羊毛是乾的，別的地方是有露水的。這樣，基甸的疑慮便一掃而空了！

五：無能者的大能

1. 明朝馮夢龍有名言：「將在謀不在勇，兵貴精不貴多。」(喻世明言第廿一卷) 在中國歷史

上有一場有趣的戰役，就是魏朝的司馬懿出兵平定遼東。遼東人馬眾多，但司馬懿只帶着少數的軍隊迎戰遼人。他的理論是敵人人數雖多，但糧食消耗卻非常大，他們極其量只得一個月軍糧。我軍人少，但糧草充足，可有一年的存糧。這時天常下雨，不宜作戰，司馬懿故意行軍緩慢，住往避而不戰。等到雨停了，敵人的糧食也盡了，司馬懿才下令日夜不停地攻擊，雖然敵人兵力四倍於司馬懿，糧草卻剛剛相反，優劣互見，勝負自然就分曉了。於孫子兵法有云：「我專為一，敵分為十，是以十攻其一也。」軍隊雖少，但整全合一，糧草又充足。敵人人多，但力量分散，糧草又缺，自然勝之有理。士師記七 1-14 正好說明這個道理。其實不但打仗如是，屬靈的爭戰也是如是。教會的興旺不在乎數目(quantity)而是在乎弟兄姊妹是否有心(quality)。但可惜不少教會看 quantity 大過 quality，這只會帶給教會停滯不前。

2. 當時，以色列軍隊在哈律泉旁安營。「哈律」一字似乎來自希伯來文，意思是「驚怕，震驚」(Trembling)。所以在 v.3 提到「懼怕膽怯」的可以離去，這似乎描繪到以色列人臨陣時之心理狀態，是充滿了恐懼和戰驚，所以耶和華就對基甸說：「跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中，免得以色列人向我誇大，說：『是我們自己的手救了我們。』」貴精不貴多不但是戰術問題，而且還有一個非常重要的神學原則。這場戰爭的主帥是耶和華神，而且一定是勝利的，但耶和華卻不喜歡自己單獨行事。而是要以色列人負起些責任，但這卻有一個危險，他日勝利了，就會自誇是自己的能力戰勝，沒有

將榮耀歸神，如此耶和華就吩咐基甸減人，免得以色列人他日誇大自己的功績。事實上，我們何嘗又不是呢？我們成功，便以為是靠自己的能力，自誇自大，沒有歸榮耀與神，這正是我們今天面對至大的危機！

3. 究竟基甸怎樣揀選那些精兵呢？首先，基甸要對眾人說：「凡懼怕膽怯的，可以離開基列山回去。」結果，有 22,000 人離去，只剩下 10,000 人。換言之，一下子就有超過一半的人因懼怕而離去。然而，神仍覺得 10,000 人也太多，於是他吩咐基甸用另一個方法去選出神所要的精兵。然而，當我們讀 v.5-6 卻發現一個矛盾。 - v.5 是比對兩類不同飲水方法之戰士。第一類是用舌頭舔水的，好像狗舔水一樣。第二類是跪下喝水的。結果第一類的戰士只有 300 人，神就揀選了這 300 人。然而，我們會問；為什麼神要用這方法去揀選呢？我想最簡單的答案，大多數人飲水都會跪下用手捧水飲，而不會像狗舔水的，如此便可以減去了大部份人，果然只有 300 人是這樣飲水。至於有些解經家以為這樣飲水的人會勇猛些，強健些，我想這都是猜測，沒有什麼證據。總而言之，神用少數人去打米甸，是要顯明這是神領軍去打，而非靠以色列人的力量。

敵人的確人多勢眾，他們如同蝗蟲那樣多，他們的駱駝無數，多如海邊的沙，但當他們抵達米甸人的營地，就聽到一個米甸士兵對他同伴說：「我作了一個夢，夢見一個大麥餅滾入米甸營中，到了帳幕，將帳幕撞倒，帳幕就翻轉傾覆了。」當他同伴聽到後，就對那士兵說：「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。」這一連串的鼓勵，大大加強了基甸的信心，就敬拜神。回到以色列營中，就說：「起來吧！耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中！」

結論

1. 什麼叫做信心？很多人把信心誤以為自信心，faith 與 self-confidence 不但不是一樣，其實是相反。聖經所說的的信心，是覺得憑自己無法達成，於是就不再以自己來衡量得失與否，而是把自己付給神。這好像一個人以為憑著自己可以遊水渡過太平洋到達香港，這就是自信心。但任何一個有理性的人，都認識到自己沒有這樣的能力可以遊水渡過太平洋，若要這樣做，必會葬身於大海。正因如此，我就把自己的生命交付與飛機師，相信他可以安全帶我飛越太平洋，抵達香港。兩樣都是信心，第一個所信的對象是自己，我們稱之為自信心，第二個所上的對象是神，這就是聖經所說的相信了！
2. 當基甸初蒙召的時候，他說：「主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在瑪拿西支派中是至貧窮的。我在我父家是至微小的。」很明顯，他說缺乏自信，以為是憑著他的能力打勝米甸人，所以他感到疑惑。後來，有三萬多人來跟隨基甸抵抗米甸人，這一回他以為人多勢眾，以為可以抗衡強的。但耶和華卻說：「跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中，免得以色列人向我誇大，說：是我們自己的手救了我們。」這一回，他的自信心爆棚，以為憑著人多勢眾，可以打勝，這不

是聖經所說的信心，而是自信心，並且因而自誇，神就揀選了只有三百人，叫他們曉得完全倚靠神。

3. 基甸 不是對神完全沒有信心，但正如馬可福音所說的那位父親，內心仍有不信之心。何解？這是因為受了當時迦南文化的影響： 基甸的要求並非無理，他要求神一件事，他把一團羊毛放在禾場上，若單是羊毛有露水， 別的地方是乾的，他就肯定神是要藉着他的手拯救以色列民。我們要明白，迦南人是拜 巴力的，巴力是掌管下雨的農耕神靈。巴力其中一個女兒叫 Tallaya，意思就是雨露。基 甸毀壞了巴力祭壇，信眾不能獻祭給巴力，基甸的父親挑戰巴力與他兒子較量(所以基甸的名字叫耶路巴力)。這個要求正是講耶和華在巴力至利害的一方面(掌雨水)與它較量。 若神答應及實現他的要求，他就知道掌管一切雨水的不是巴力，而是耶和華神；而且也 確信巴力是沒有任何能力加害基甸的。正因如此，神憐憫基甸，一一 成就了他的請求，從懷疑到相信，也都是神的恩典，並無可誇之處，這就是聖經所說的“ 信心” 了！ 我們的禱告也當將馬可福音所說的父親一樣： “I do believe, please help me overcome my unbelief.”