

从救赎史的观点来看

《士师记全景》



士师记是从约书亚死后，直到以色列立第一位王为止，大约 350 年间，由士师们治理以色列的历史。进一步说，士师记不是独立的一卷书，而事实上是在救赎史当中占据一段时期的历史。为什么要强调这是一段历史呢？因为历史是不能单独存在的。所以，这样做是为了把我们的关注点集中在，领悟神是如何在这期间实现从创世记开始的救赎计划。

约书亚记和士师记的连续性

因此，我们首先要注意约书亚记和士师记的连续性。约书亚记的结尾提到“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和華為以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和華。”（书 24:31），而士师记的开头提到“约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和華為以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都事奉耶和華。”（士 2:7）来承上启下。

这个连续性之所以重要，是因为它为我们提供了能够理解士师记中展现的政治体制的决定性线索。在士师记中，“那时以色列中没有王”这句话就像副歌一样出现了四次（17:6, 18:1, 19:1, 21:25）。那么，我们理当问“为什么那个时代没有立王呢？”。关于这个问题的答复出现在撒母耳记上。当长老们向可以说是最后的一位士师撒母耳要求立王的时候，神是这样回答的“耶和華对撒母耳说，百姓向你所说的一切话，你只管依从。因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”（撒 上 8:7）。

从这里我们可以看出，士师时代绝不是一个没有王的时代。而是一个由神亲自作为王来治理的神政时代。基甸正是因为明白了这一点，在以色列人对他说“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的子孙管理我们。”的时候，他回答说“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和華管理你们。”（8:22-23）

通过士师记神要对我们说些什么呢？不是为了告诉我们基甸带领 300 人战胜大军的以少胜多的事迹，也不是为了告诉我们参孙的故事。神要告诉我们的第一点，是神政体制。这一点之所以如此重要，是因为新约时代的体制就是神亲自统治的神政体制。如果忘记这一点，那么，今天的信徒也会像没有王的羊一样，任意而行，以至于只能陷入士师时代一般的混乱中。这并不是担忧，而是在现实中已经出现的一种现象。第二点，是人的罪性。没有王的羊会任意而行，不是在士师时代才初现。从人类的始祖开始，在列祖时代直到如今，一直如此，并不是在渐渐地有所改善，而是在不断地在恶化。神向我们揭示这些，是希望我们能够明白人类的救赎完全在于神无条件的恩典。这就是士师记给我们的信息。

王的制度

如果立了王会怎样？当长老们要求说“现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”的时候，神回答说“你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。”（撒 上 8:9）。在这里提到的“王的制度”是指，当他们立王的时候，因为所立的王，百姓们将要负的重轭。像这样王的制度出现在撒 上 8:10-18 节，说到一旦立了王“他必取，取，你们也必作他的仆人。”（撒 上 8:17）。神亲自统治的神政制度是“给，给，给，甚至把儿子都给我们”的给予的制度。但是王政制度将不是去给予，而是去夺取。

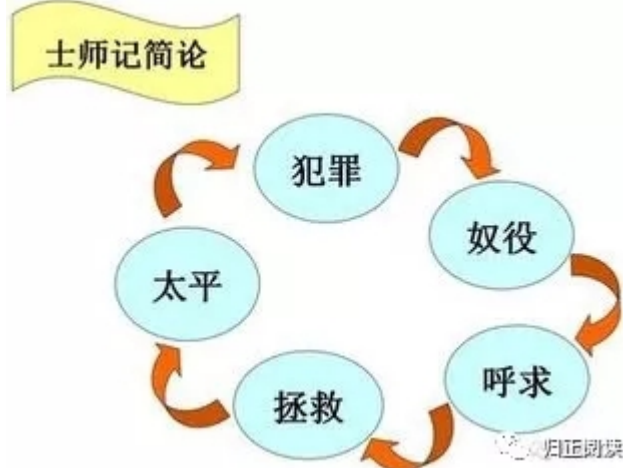
神知道这一点，就警戒说，①你总要立耶和華你神所拣选的人为王，②只是王不可为自己加添马匹，③他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪。④也不可为自己多积金银。最具决定性重要的就是命令说，⑤“他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和華他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，”（申 17:14-19）。但是在列王记中出现的诸王中，如此行的王究竟有几位？正是因为神知道这一点，所以没有立王。

神曾亲自统治的时代

神不是在中途干涉一个叫做以色列的民族。而是始于拣选一个叫亚伯拉罕的人。不只是拣选他，还与他立了一个约“地上万国都必因你的后裔得福，”（创 22:18）就这样，在神的护理中，一个人发展成为一个民族，这个民族就是选民以色列民族。神就是一直以来在实现通过这个民族让万国都蒙福的计划。于是这一点从创世记，出埃及记，民数记，约书亚记，一直到了士师记。若是这样，士师时代的统治体制又是什么呢？这个时代的体制是以有神居住的圣幕为中心，通过作为祭司支派的利未支派来统治的体制。旧约时代神的圣幕（殿）一直是处在以色列民中心地位。并且利未支派没有像别的支派那样分得可以在一处聚居的地业。而是让他们分散生活在各个支派在得到的地业中分别出来的 48 个城邑里（书 21:41）。

那 48 个城邑中包含 6 个逃城。神设立了 6 个逃城，通过这些逃城我们可以明白神让利未人分散在各地生活的心思如何。误杀人的如果要逃到逃城，距离太远很可能在路上就被抓到，因此，神为了照顾他们就设立了 6 个逃城。那么，48 个城邑作为利未人的居住区意味着什么呢？神让利未人均匀地分散安置在以色列 12 支派附近，是为了让他们用神的话语教导百姓，使他们能够遵行神的话语生活。这是利未人的使命。所以，神让利未人依靠百姓的十一奉献生活。这就是士师时代的神政体制。这是一种高水准的政治体制。并且，我们可以领悟这也是新约教会的体制。圣徒们作为“有君尊的祭司”分散在世界各地生活。主也在对他们说“你们是世上的盐，你们是世上的光”。由此，让神的国度不断地扩张。那么，在士师时代，这样的体制是否发挥了其功能呢？在今天，又是如何呢？

七次恶性循环



士师记大致可以分为三部分。第一部分(1:1-3:6)，可以说是绪论部分，归纳了士师时代之所以陷入混乱的所有弊病及其原因。第二部分(3:7-16章)，是关于七次恶性循环重复的内容。所谓的七次恶性循环是说，①离弃耶和華服事别的神。②神发怒，将百姓交在敌人手中，惩罚他们。③百姓向神呼求。④神兴起拯救者施行拯救。⑤那地有平安。⑥随着时间的流逝，忘记神，再次犯罪。⑦神发怒，通过敌人惩戒他们。他们又向神呼求。神又兴起拯救者施行拯救。诸如这样的恶性循环反反复复了七次。怎么可能只有七次呢？自从人类的始祖亚当开始，直到今日，像这样的恶性循环在历史的进程中曾经发生过无数次，士师记正是展现了这样的事实。同时让我们对这样的恶性循环也重复出现在各人的里面有所警惕。第三部分(17-21章)，是由表明当时的腐败现象的两个附录构成。但是值得我们警惕的是两个事件的中心都有“利未人”登场。士师记中的利未人充当的不是正向功能的角色，而是充当了逆向功能的角色。这样看来，其原因又是在哪儿呢？

陷入混乱的原因

第一个原因，他们没有彻底的赶出迦南悖逆的七个种族。虽然神知道这些种族会成为网罗，就警戒说“那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们。不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿。”(申 7:2-3)，但是在第一章，①“不能赶出”这句话反复出现了九次。在 34 节可以看到“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原。”，但人反而被赶到山地，而不能进入平原。不能赶出的结果是什么呢？②“以色列人竟住在迦南人中间，”(3:5)，③“娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子”，④“并事奉他们的神。”(3:6)。这意味着神的百姓已经堕落变得世俗化。像这样通过性而堕落，这里并不是起始。在挪亚的日子，曾经如此(创 6:2)；出埃及的时候，百姓与摩押女子行起淫乱，以色列人与巴力毗珥连合，那时遭瘟疫死的，有二万四千人(民 25:9)。还有如今，圣经也警戒我们说“他们说虚妄矜夸的大话，用肉身的情欲，和邪淫的事，引诱那些刚才脱离妄行的人。”(彼后 2:18)。可见，淫乱是撒旦最强大的武器。

第二个原因，他们忽略了子女们的信仰教育。圣经说，“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華为以色列人所行的事。”(2:10)。究竟因为什么，他们不知道呢？早在摩西的日子，他就担心百姓会变成这样，于是在临死前嘱咐说，“以色列阿，你要听。耶和華我们神是独一的主。你要尽心，尽性，尽力爱耶和華你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”(申 6:4-7)。然而以色列百姓却把这些话当作了耳旁风。如果要荒废一块良田，该怎样做呢？只要置之不理就可以了。正因为他们懒于用信仰教导子女，他们的子女才变得像荒地一样。

第三个原因，在士师记里面，竟然不能看到圣幕和祭司的样子。在士师时代的那些混乱的日子里，分散住在 48 个城邑中的利未人到底在哪里，究竟他们在做些什么呢？第十七章以下的内容有两篇附录，告诉了我们当时昏暗的时代特征。那就是，在其他地方找不到的利未人，却在这两个事件中以带头人的身份登场。一个利未的少年人以事奉偶像的祭司出现(17:7)，另一个利未人，则因自己的妾而让同族之间互相残杀，甚至导致便雅悯支派全然覆灭。再加上，通过士师时代末期的大祭司以利和他的两个儿子，我们也可以看到士师时代的祭司支派的腐败和堕落。经上说，“以利的两个儿子是恶人，不认识耶和華。”(撒上 2:12)。

在这里有个重要的要点，那就是士师时代之所以会堕落的根本原因在于“这民违背我吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话，”(2:20)。那么，神与他们的列祖所立的约是什么呢？有的人认为这约是西乃山之约，就想要从伦理方面入手。其实，不是的。这约是神与亚伯拉罕，以撒，雅各所立的“弥赛亚”之约。这一点，从“领你们到我向你们列祖起誓应许之地(2:1)，离弃了领他们出埃及地的耶和華他们列祖的神(2:12)，违背我吩咐他们列祖所守的约”(2:20)中，已经很明显地表露出来。也就是说“神豫先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”(加 3:17)。他们遗弃了弥赛亚，却待

奉偶像。不只是士师时代是这样，整个旧约时代常常如此。士师记警告我们，无论是哪个时代，一旦忽视福音，就会像士师时代一样终究成为黑暗的时代。可是从教训性的方面入手，结果就会错失这一核心原因。

兴起拯救者的神

即便如此，神也没有撇弃或是中断救赎事工，经上说“耶和華就為他們興起一位拯救者救他們”(3:9, 15)。這句話不只包含了士師時代的希望，也包含了全人类的希望。士師時代也曾有過“太平”時期。“這樣，摩押就被以色列人制伏了。國中太平八十年。”(3:30)。但是對太平時期的記述卻保持沉默，而把焦點放在當百姓在苦痛中呼求時，耶和華就為他們興起一位拯救者救他們。這一點告訴我們什麼呢？在這裡向我們顯明了人用自己的力量是沒有希望能夠得救的。而且士師們也並不是能夠完全地施行拯救。

因此，士師時代是等待“拯救者”，也就是等待王的時期。在士師記和撒母耳上之間穿插的路得記向我們說明了這一點。路得記以“當士師秉政的時候。。。”(得 1:1)開頭，結尾提到“俄得生耶西，耶西生大衛”(得 4:22)。大衛是耶西的小兒子。可為何越過了七個兒子，而以“耶西生大衛”來結尾呢？撒母耳上 16:1 節里，神差派撒母耳到伯利恆人耶西那裡，說“因為我在他眾子之內，預定一個作王的。”，通過這段話向我們啟示了在沒有王的士師時代，神已經在準備一位“王”。這位王，首先是大衛，但最終是身為救贖者，為王的耶穌基督。

這與先知以賽亞所說的預言“從耶西的本必發一條，從他生的枝子必結果實。”(賽 11:1)一致。先知們都始終如一地提到“我的仆人大衛必作他們的王。眾民必歸一個牧人。我的仆人大衛必作他們的王，直到永遠。”(結 37:24-25)證明大衛是預表基督的人物。

士師記對我們有什麼意義呢？

如果用敞開的心來看，所謂的教會時代，可以說是士師時代設立的神政時代的實現。舊約時代的“聖幕，大祭司，逾越節和五旬節，住棚節，先知，王”都是誰的預表呢？這是福音時代的影子。

①如今在可見的教會中，並沒有肉眼可見的王。但我們卻是在服侍那位真正永恆的君王。一切的問題都在於忘記這一點，以致任意而行。

②新約時代不只是沒有肉眼可見的王，也沒有聖幕，沒有祭司。但是聖經對我們說“你們就是神的聖殿，就是祭司”。

③在士師時代，神政的範圍局限在以色列民族，而在教會時代“拆毀了中間隔斷的牆”，擴展到了全世界。並且基督徒作為利未人分散在世界各地生活。那麼，現在士師記向我們傳遞的信息就很清楚了。那就是所有的基督徒都要在自己的崗位上擔當作鹽、作光的使命。還要“趕出”，就是耶穌命令用福音去征服世界，教訓他們遵守耶穌所吩咐的一切。

④如今我們一定要思想。一提到“士師記”，人們便很容易傾向於認為那是一個沒有王的黑暗時期。若是這樣，就會把昏亂的責任推給沒有為百姓立王的神。但事實並不是這樣。士師時代曾是一個高水準的神政體制。這個時期出發得很好(a)“以色列人求問耶和華說”(1)，多麼好的開始？但是後來，(b)“各人任意而行”，也就是說人們隨心所欲地行事。一切的問題和責任都在於沒有用信心對此回應的人。

⑤大衛意識到了這一點。因此他在詩篇中警戒說“你不可像那無知的驢馬，必用嚼環轡頭勒住他，不然，就不能順服。”(詩 32:9)。就是說，我這個王需要像對待驢馬一樣的待你們，你們才肯跟從我嗎。但舊約時代就是這樣最終神不得不立王來治理百姓。

⑥這樣看來，新約的聖徒應該如何不同呢？難道仍然像驢馬一樣，要用嚼環轡頭勒住，才會服從嗎？正是如此，而一定要折磨聖徒才行嗎？而且這也的確反應了我們的現實，士師記給現代教會傳達了信息。我們一定要深思。

1 章 猶大當先上去

2 耶和華說，猶大當先上去，我已將那地交在他手中。

士師記以“約書亞死后”(1)開頭。在此之前的約書亞記，曾以“耶和華的仆人摩西死了以後”(書 1:1)開頭。神抬舉使用摩西使百姓出埃及的時代已經過去，抬舉使用約書亞使百姓征服迦南的時代也已經過去，如今是百姓定居迦南，由神親自統治的神政時代的開始。他們雖然都已經成為過去，但耶和華神是“昨日今日一直到永遠是一樣的”，他在繼續不斷地實現他的救贖大工。在約書亞的時候，雖然征服迦南分配了產業，但是百姓並沒有完全地得到“所分的產業”。也就是說，他們並沒有徹底地趕出當地的居民，完全地占有那地。因此，在約書亞死后，百姓依然要繼續征戰，牢記這一點是很重要的，這是一個要點。因為我們能夠覺悟到建立神的國度需要進行的屬靈征戰並沒有結束，保羅曾打過的那美好的仗，還有我們正在打的仗都是在同一個延長線上，都是那場沒有間斷過的仗。第一章的中心就如圖表中所示“我以將那地交在你手中，耶和華同在”。但是卻出現了“趕出，沒有趕出”兩種相反的結果。若是這樣，難道是說有的支派能夠趕出，而有的支派不能趕出嗎？在這裡把這個問題分為兩個單元，讓我們來做個詳細的考查。

第一單元 (1-20) 我已將那地交在他手中

第二單元 (21-36) 沒有趕出

第一單元 (1-20) 我已將那地交在他手中

“約書亞死后，以色列人求問耶和華說，我們中間誰當首先上去攻擊迦南人，與他們爭戰。”(1)。

①如果用心觀察第一章，就會發現這一章的強調點在於猶大支派。“猶大”在文中出現了 11 次之多。為什麼要把焦點置於猶大呢？再有一個強調點，就是“沒有趕出”。前後出現了 8 次。

②以色列人求問耶和華。(a)“我們中間誰當首先上去攻擊迦南人，與他們爭戰？也就是說，求問神誰應當作為我們的先鋒。對此神作了回答。(b)“猶大當先上去”。神讓“猶大”當先鋒的意圖是什麼呢？

③若是认为这样做是因为犹大支派是最强大的支派的话，那只不过是浅尝辄止而已。在出埃及时，(a)需要留意的是“这是他们照耶和華藉摩西所吩咐的，初次往前行。接着军队首先往前行的是犹大营的纛”(民 10:13-14)。就是说在出埃及当时，也是犹大支派在前头领路的。这从救贖史的观点来看，是绝对不可忽视的。因为在创世记就早已预言了基督将要出自犹大(创 49:10)。(b)诗篇的作者对此非常感动地唱到：

以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民。那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。

犹大成了“主的圣所”，意思是说神在犹大坐定，掌权。这样的犹大在前面带领意味着神在他的百姓前面领路。正是明白了这一点，诗篇作者在 68:7 感慨地说到“神阿，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。(细拉)”。但是我们需要在此基础上更进一步。因为我们明白了在旷野教会时期，基督也是作为好牧人走在百姓前头引导他们。

沧海看见就奔逃。约旦河也倒流。大山踊跃，如公羊。小山跳舞，如羊羔。

这是多么让人感动的描述！充满诗意地形容红海和约旦河之所以会在中间断开，是因为看见了王的驾临，就为他开路。而且众山就像公羊一般踊跃。但是新约的圣徒却看不见，也不知道的话，会不会很羞愧呢？所以，诗篇就问到

沧海阿，你为何奔逃。约旦哪，你为何倒流。大山哪，你为何踊跃，如公羊。小山哪，你为何跳舞，如羊羔。(诗 114:1-6)这不是因为作者不知道。而是作者在向作为读者的我们提问“你们是否也有同样的感激和感动？”

④为什么一定要上去？(a)为了去“打仗”。因此犹大作为先锋率先上去征战，其意义的内涵要比我们所想的更深。约书亚在临死前说过，(b)“耶和華你们的神因你们的缘故向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了，因那为你们争战的是耶和華你们的神”(书 23:3)。这是在告白，直到如今，之所以能够在征战中得胜，是由于耶和華為我们争战。还鼓励百姓说，在今后，“耶和華你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和華你们的神所应许的。”(书 23:5)。正如约书亚所说的，神将犹大作为圣所，要在他们“前面”出去争战的意思，就包含在“犹大当先上去”这句话里。而且，神现在也仍然是那位在我们前头为我们争战的神。这一点在启示录(启 17:14, 19:11-14)可以清晰地看到。

在主的百姓前面行事的神

①神说“我已将那地交在他手中”(2下)。这一点很重要。神曾经向亚伯拉罕应许说，“我要把这地赐给你的后裔。”(创 12:7, 13:15, 15:7, 15:18, 17:8)。对以撒也应许说，“我要将这些地都赐给你和你的后裔。”(创 26:3, 26:4)。对雅各也应许说，“我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。”(创 28:13, 35:12)。即便如此，应许还不够吗？神这样做是为了守约。神既然说，“交在你手中”，那么你只要出去取就可以了。这就是信心。

②圣经说“犹大对他哥哥西缅说，请你同我到拈阄所得之地去，好与迦南人争战。以后我也同你到你拈阄所得之地去。于是西缅与他同去。”(3)。就这样，他们连战连胜，这是(a)4-10节的内容。并且在(b)16-20节关于犹大的记述仍在继续。但是在这里，有几点是需要我们关注的。

③第一点，就是在4-10节与16-20节之间，插入了(a)关于“迦勒”的记述。迦勒说，“谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿押撒给他为妻。”(12)。于是俄陀聂夺取了那城，得到了迦勒的女儿(13)，还得到上泉下泉作为礼物。迦勒之所以这样说，并不是因为他的力量不够。请看一下20节的经文。经上说“迦勒就从那里赶出亚纳族的三个族长。”。在这个段落里，迦勒(b)是以预表基督的人物登场。来启示神的应许“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”(启 22:12)。为此，圣经在约书亚死后仍然让迦勒在这里登场。

④圣经说“以色列人照摩西所说的，将希伯仑给了迦勒。”(20)。(a)“照摩西所说的”，意思是照着神命令摩西所说的。迦勒在分配产业的时候曾经对约书亚说(b)“求你将耶和華那日应许我的这山地给我。那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和華照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”(书 14:12)。于是，(c)迦勒就占有了希伯仑，因此，犹大支派就得到了希伯仑和耶路撒冷周边的地业。这一点为什么重要呢？因为这里不仅将要成为通过犹大支派将要来的那位预言中的基督的出生地，而且还将是基督要受死，并且复活，升天的舞台。后来，大卫在希伯仑即位统治了7年6个月(撒下 5:3)，完全征服耶路撒冷以后，将约柜安置在这里，并且把这里作为都城。

⑤第二点就是(a)“耶和華与犹大同在，犹大就赶出山地的居民，”(19上)。犹大支派之所以能够连战连胜，就是因为神与他们同在，在前面为他们争战。事实既然如此，究竟为何经上说(b)“只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。”(19下)呢？士师记里面第一次出现“不能赶出”，就是在这个段落。难道说，就连神也在“铁车”前面无能为力吗？不是的。在第四章里，我们可以看到底波拉身为女士师也能够击败耶宾的铁车900辆。因此在这里，我们只能理解为当犹大支派看到“铁车”，信心就软弱，以致于惧怕而不能得胜。除此之外，我们得不到更好的解释。这就像是在水面上行走的彼得，一旦看到汹涌的波涛就陷入水里一样。这对我们来说是一个很重要的警戒。

⑥为什么“耶和華与犹大同在，”(19上)，这句话是个重要的话题呢？因为，(a)这一点不仅仅只是局限在犹大支派。如果犹大支派作为先锋能够连战连胜，那么其他的支派当然也就跟着得胜了。但是结果如何呢？这一点将会在下一个单元详细考查。而归根结底最重要的，就是对我们现在又是在怎样做的觉醒。

第二单元 (21-36) 没有赶出

第二单元的中心就如图表所示，在于“没有赶出”。“没有赶出”反复出现了8次，来强调这一点。

①“便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人。耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住，直到今日。”(21)。

②“玛拿西没有赶出伯善和属伯善乡村的居民，他纳和属他纳乡村的居民，多珥和属多珥乡村的居民，以伯莲和属以伯莲乡村的居民，米吉多和属米吉多乡村的居民。迦南人却执意住在那些地方。”(27)，不只是没有赶出他们，甚至为了让他们做苦工，而“没有把他们全然赶出。”(28)。

③“以法莲没有赶出住基色的迦南人。于是迦南人仍住在基色，在以法莲中间。”(29)。

④“西布伦没有赶出基伦的居民和拿哈拉的居民。于是迦南人仍住在西布伦中间，成了服苦的人。”(30)。

⑤“亚设没有赶出亚柯和西顿的居民，亚黑拉和亚革悉的居民，黑巴，亚弗革与利合的居民。于是，亚设因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。”(31-32)。

⑥“拿弗他利没有赶出伯示麦和伯亚纳的居民，于是拿弗他利就住在那地的迦南人中间。然而伯示麦和伯亚纳的居民成了服苦的人。”(33)。

⑦“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原。”(34)。

简而言之，就是说以色列人“没能赶出迦南人，没有赶出迦南人，而住在了他们中间”(32-33)。这样结论就很明显了。(a)因为惧怕而没能赶出迦南人的话，就是“不信”，(b)为了使唤迦南人而没有赶出他们的话，那就是“不顺从”。

不信与不顺从

①如果这样，那么“没有赶出”这个命题，应该怎样适用于现代教会呢？我们可以说这可以从两个方面适用。首先是内在的一面。教会从内部不断地需要改革。还有一点是教会必定要赶出的，那就是想要让福音变质的假教训。正是因为没有赶出这一点，如今这一小块儿酵正在扩散到全团。

②其次是外在的要素，就是福音的传播。保罗在提到自己的事工时说“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒”。这也就是说，要去扩张神的国度。

③主命令说(a)“你们要去，使万民作我的门徒”，意思是说主已经把万民交在我们手中了。(b)“我就常与你们同在，直到世界的末了。”(太 28:20)。(c)即使这样，我们是否仍然是“没能赶出”呢？还是在“没有赶出”呢？

2 章 违背神与列祖所立之约的以色列

20 于是耶和华的怒气向以色列人发作。他说，因这民违背我吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话，

士师记第二章的内容是关于从第三章开始的士师时代的混沌状态的梗概。因此，本章的内容是理解整个士师记的一把很重要的钥匙。尤其值得注目的是，要认识到使士师时代变得如此黑暗的根本原因究竟在何处。若是忽略不顾这一点，那么我们就不会在神一直以来的救赎史的脉络中理解士师记，而只不过是其中吸取一些教训而已。所以，可以说这里就是关键的分水岭。

我们沿着图表的中界线可以看到第二章的中心在于(a)神永远不会违约(1)，(b)人却违了约去追随别的神(12)。在第二章里强调了“列祖”这个词。“向你们列祖起誓应许之地(1)，耶和华他们列祖的神(12)，他们列祖所行的道(17)，他们列祖所守的约”(20)等等，共出现了七次。其核心就在于“和列祖所立的约”。虽然士师时代之所以会变得昏乱有种种原因，但是本文证明其根本原因就在于“离弃列祖的神，违背与列祖所立的约”。

这样说来，他们违背的“与列祖所立的约”是什么呢？这与“我向你们列祖起誓应许之地”(1)有关。就是神多次对亚伯拉罕，以撒，雅各反复地强调所立的“弥赛亚之约”。他们不只是亚伯拉罕的子孙，也是彼得提到过的“先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约”(徒 3:25)。可是他们却事奉了别的神，这是他们排斥弥赛亚的很明显的证据。这一点不仅是解释士师记的钥匙，也是解释历史书的钥匙。在说教旧约圣经的时候，之所以只是讲一些教训，而不能遇见基督的原因，也正是在于错过了这一点。无论是哪个时代，如果忽略了福音，终究会变成暗黑的世界。我们要牢记在这里有根本的原因。那么，他们又怎么会忘记神的约呢？我们把这内容分为三点来详细考查。

第一单元 (1-5) 守约的神

第二单元 (6-10) 忘记言约的以色列

第三单元 (11-23) 违背列祖之神以色列

第一单元 (1-5) 守约的神

“耶和华的使者从吉甲上到波金，对以色列人说，我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约。”(1)。

①我们有个把圣经 66 卷看做分别独立的经卷的倾向。这是由于我们以教训性的侧面入手的缘故。若是这样，圣经也只不过变成一本名言名句集锦，或是一本伟人传记而已。这样做，是犯了极大的过错。因为圣经是从创世记开始，到了启示录才完成的神国的建设计划。所以，一旦忽视圣经的历史性和渐进性，还有一贯性的话，就会犯下使神在进行的神国建设被解体的谬误。因此，士师记也需要在这样的历史性和渐进性的脉络中来看。

②文中出现“耶和华的使者”(1上)。(a)首先我们要思想“耶和华的使者”是谁。从“我使你们从埃及上来，”可以看出，这位使者就是神自己。还有，就像在第一章曾经说过的那样，(b)这位使者就是通过犹太支派启示的在旧约中显现的基督，学者们都赞同这一观点。

③经上说，“耶和华的使者从吉甲上到波金”。(a)这并不是从吉甲来到波金的场所问题，我们需要从启示的观点来看。“吉甲”是以色列百姓过了约旦河到达的第一个地点。圣经向我们介绍吉甲这地名的由来说“耶和华对约书亚说，我今日将埃及的羞辱从你们身上辊去了。因此，那地方名叫吉甲(吉甲就是轭的意思)，直到今日。”(书 5:9)。以色列百姓在迦南地的第一个地点吉甲，守了逾越节，并且行了割礼。特别是有一个值得注意的事件，(b)“约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说，你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢，他回答说，不是的，我是要作耶和华军队的元帅。约书亚就俯伏在地下拜，说，我主有什么话吩咐仆人。”(书 5:13-15)。在即将进攻坚不可摧的耶利哥城的时刻，耶和华的使者在吉甲出现，这具有很大的意义。就是这位曾经在吉甲出现过的耶和华的使者，又出现在了波金。“波金”的意思是“哭的人”，这是因为“耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。于是给那地方起名叫波金(就是哭的意思)”。学者们称这里可能就是“伯特利”。

④我们要注意这位耶和华的使者来到波金说的话(1-3)。因为这就像前面所提及的，这是解释士师记的钥匙。第一句话，(a)“我使你们从埃及上来”(1中)。这句话一向是神在提醒他们的根本时说的话。其实就是这个意思。在士师时代生活的人，并不是别人，而是神让他们从“埃及上来”的那群人。这句话中也包含了这样的意思(b)“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。”(出 6:6-7)，就是说神是你们的神。神用逾越节羔羊的血救赎了他

们，他们曾经是法老的仆人，但是神使他们成为了神的百姓。(c)这样看来，他们就不再是属于他们自己的，而是用血价买来的属于神的所有。这个原理有很重要的意义，因为这个影像，在我们身上变成实体了。

⑤第二，“领你们到我向你们列祖起誓应许之地”(1中)。神不只是从埃及解放了他们。(a)“引导，带领”了他们。摩西曾赞美神说，“你凭慈爱，领了你所赎的百姓，你凭能力，引他们到了你的圣所。”(出 15:13)。(b)“向你们列祖起誓应许之地”。意思是神向亚伯拉罕，以撒，雅各应许之地。

⑥第三句话，“我又说，我永不废弃与你们所立的约”(1下)。(a)“与你们所立的约”。站在人的立场来看，再没有什么会比“神为人立的约”更重要。神与人的关系是言约的关系。如果没有言约，人和神的关系也就不成立了。因此，所谓与神的关系，也就是相信神的言约的信心的关系。不过，是神为人立了约。并且神说，(b)“我永不废弃与你们所立的约”。神用“起誓”来保证了向亚伯拉罕立的约。后来，对大卫也是，“我必不肯弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓。我决不向大卫说谎。”(诗 89:34-35)。在希伯来书，提到“应许和起誓”是，(c)“这两件不更改的事”(来 6:17-18)。使徒保罗对此曾说，“我们纵然失信，他仍是可信的。因为他不能背乎自己。”(提后 2:13)。什么意思呢？就是说，如果神不守约的话，在对我们说谎之前，已经是背乎自己，把自己变成说谎的神了。其实就是在说，神是绝对不会那样做的神。

为何这样行呢

①为百姓立约的神曾嘱咐说，“你们也不可与此地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话。为何这样行呢。”(2)。这里需要留意的是，(a)耶和华的使者所指责的不只是我们在第一章看到的“没有赶出”这一过错。为什么一定要赶出他们呢？是神担心百姓会被他们同化。可是，这一担忧却在现实中显露出来。(b)“以色列人行耶和华中看为恶的事，去事奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华中他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华中发怒。”(11-12)。耶和华的使者正是在责备这一点，(c)“为何这样行呢。”(2)。

②耶和华的使者指责的核心在于，(a)“这民违背我吩咐他们列祖所守的约”(20)，(b)“去事奉叩拜别神”(12)。再强调一次，他们的过错不只是“没有赶出”。要留意，他们的决定性罪就是事奉叩拜别神。铭记这句话是指以色列百姓离弃了神对亚伯拉罕，以撒，雅各立的约，也就是弥撒亚，这在理解救赎史时是个要点。如果错过了这一点，那么在士师记里面也只是得到一些教训罢了，而神一直在进行的救赎工作也就会失踪了。神的百姓以色列民究竟是通过怎样的渠道变得去事奉叩拜迦南人的神呢？经上说“没有赶出，住在他们中间，与他们通婚，结果就事奉他们的神”(3:5-6)。耶和华的使者就是在指责这一点说，“为何这样行呢”。

③“因此我又说，我必不将他们从你们面前赶出”(3上)。如果这样，会如何呢？(a)“他们必作你们肋下的荆棘。他们的神必作你们的网罗。”(3下)。这意思就是说，神要让迦南原来的居民成为警戒以色列人的鞭子，作为训练他们的道具。什么训练呢？就是“信心的训练”。要让他们能够明白靠自己的行为是没有得救的可能的，除了信靠弥赛亚之约以外，再没有任何的盼望。我们可以想一想。如果他们违背神的约，事奉叩拜别神，还亨通的话，那这对他们来说并不是祝福，而是咒诅。所以，15节说，(b)“他们无论往何处去，耶和华中都以灾祸攻击他们，”。士师时代也是一样，是神为了让他们能够明白除了他们列祖的神，就是信靠弥赛亚之约以外，再没有任何的盼望，是神“叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战事”(3:2)的训练期间。

④“耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。于是给那地方起名叫波金（就是哭的意思）。众人在那里向耶和华中献祭。”(4-5)。“向耶和华中献祭”这句话，是不能忽视过去的。“献祭”！这是在旧约中很明显的加略山。在旧约中出现的祭祀若不是实体的影像，那就和拜偶像没什么区别了。“献祭”，这里取决了人类的盼望。尽管如此，因为有些神学家嘲弄救赎教理是“屠宰场的神学”，而且十字架的道在讲台上也渐渐地变得稀少，是不是这些因素使得现代教会陷入了士师记一样的混乱呢？对我们来说，也是需要“放声而哭”的“波金”的。

第二单元 (6-10) 忘记言约的以色列

“那世代的人也归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华中，也不知道耶和华中为以色列人所行的事。”(10)。

①“从前约书亚打发以色列百姓去的时候，他们各归自己的地业，占据地土。”(6)。于是，(a)“约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华中为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都事奉耶和华中。”(7)。这段话也记录在约书亚记 24:31 节，告诉我们士师记与约书亚记的连续性。(b)那时百姓与神的关系很正常，因此曾是个好时期。

②约书亚死了，“那世代的人也归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华中，也不知道耶和华中为以色列人所行的事。”(10上)。岁月流逝了。可是为什么会出现这种事呢？神不会在没有水灾危险的地方建筑水坝。神早已知道他们会像这样忘记，就曾命令说(a)“日后，你们到了耶和华中按着所应许赐给你们的那地，就要守这礼。”。还命令说“你们的儿女问你们说，行这礼是什么意思。你们就说，这是献给耶和华中逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。”(出 12:25-27)。正是因为以色列人忽视了这样的子女教育，才会出现这种状况。

③在新约，主也命令说(a)“又拿起饼来祝谢了，就擘开递给他们，说，这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是纪念我。”(路 22:19)。这就话不仅是对使徒们说的。保罗作为外邦人的使徒，在给哥林多教会的信中提到(b)“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开，说，这是我的身体，为你们舍的(舍有古卷作擘开)。你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”。他为了让信徒们不要忘记，就强调说“为的是纪念我”。

④接着说的话，很重要，“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”(林前 11:23-26)。(a)看到“表明”这个字眼，就马上说是要让我们“传福音”的话，是很性急的。领受圣餐是在教会里面举行的。因此，这句话的意思是说，要对圣徒，要对子女们不断地反复传讲主的死和复活，也就是说要让他们不至于忘记福音。要讲什么？讲“主的死”。旧约时代的逾越节就是为了预表这一点。因此，圣经提到别的世代(b)“后来有别的世代兴起，不知道耶和华中，也不知道耶和华中为以色列人所行的事。”意思说他们忘记了“与列祖所立的弥赛亚之约”。不只是旧约教会忘记了。在新约教会，把耶稣基督拒之门外老底嘉教会又是如何呢？经上说“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦，可怜，贫穷，瞎眼，赤身的。”(启 3:17)。现代教会在外形上似乎很富足，但在主看来，是否也是贫穷，可怜，赤身的样子呢？

让百姓介入应许和誓约

①摩西也是担忧事态会变成这样，所以在临死前让在旷野出生的第二代人站在耶和华面前对他们说，(a)“为要你顺从耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的誓。”(申 29:12)，使他们介入神的应许。约书亚也在临死前，(b)“当日，约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章。”(书 24:25)，让百姓牢记神的应许。可是，以色列人在迦南定居，随着时间的流逝，他们就忘了这约。

②那么，他们是如何忘记神与他们的列祖所立的约，也就是失去福音的呢？这是因为当他们在迦南定居以后，就陷入了安逸无忧的生活中，“不再思念上面的事，而思念地上的事”(参考，西 3:2)。也就是说，他们由于所谓的物质祝福的祈福信仰沦落了。就这样，他们到了去拜偶像，就是那所谓农耕神的巴力的地步。可以说，这一点对现代教会也是一个很大的警钟。

第三单元 (11-23) 事奉叩拜别神的以色列

“以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，”(11)。

本单元的中心句在于神的百姓“离弃耶和华，去事奉巴力和亚斯她录。”(13)。这是士师记里面记录的第一次恶性循环。“离弃耶和华”的地方不会变成空房子。那个地方会被“巴力和亚斯她录”占领。本单元揭示了如图表所示的在士师记里面反复出现的七次恶性循环的定型。

①以色列百姓，“离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒。”(12)。

②“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们付与四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。”(14)。

③“他们因受欺压扰害，就哀声叹气，所以耶和华后悔了。”(18下)。

④“耶和华兴起士师，士师就拯救他们脱离抢夺他们人的手。”(16)。

⑤“及至士师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去事奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。”(19)。

⑥“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。他们就又唉声叹气地呼求。耶和华就兴起士师拯救他们。他们就享太平。随着岁月流逝，他们就忘了又转去行恶。”。像这样的恶性循环竟反复了七次。

⑦为什么圣经会把这样的恶性循环反复地记录，让我们看呢？(a)这是为了显露“人心比万物都诡诈，坏到极处，”(耶 17:9)的人的邪恶罪性。是为了让我们看到人的全然堕落，全然腐败，全然无能。这样就可以使我们明明白白地看到，靠行为得救，也就是自力得救是不可能的。(b)相反，这也是为了启示“赐忍耐安慰的神”(罗 15:5)，“在发怒的时候，以怜悯为念的神”(哈 3:2)的信实，告诉我们人类的得救只在乎弥赛亚之约。

领百姓出埃及地的神

①“以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，”(11)。(a)后来，南北王朝灭亡的根本原因也是拜偶像，我们不可忘记拜偶像其实是违背了神与以色列百姓的列祖所立的约(20)，也就是(b)违背了弥撒亚之约。不管是新约，还是旧约，重要的是要铭记灭亡的根本原因在于排斥基督。

②所以，神说他是(a)“领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神”(12上)。这在本章的第一节也提到过。因为这话是论及神和以色列的关系时最根本的内容。神通过逾越节羔羊的血指出一个原理，那就是“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。”这也是适用于我们的原理。圣经说，(b)“他为我舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”(多 2:14)。

③还说到，(a)“耶和华他们列祖的神”(12上)。这句话同第一节的“向你们列祖起誓应许之地”和第二十节的(b)“我吩咐他们列祖所守的约”共同有非常重大的意义。这是由于所谓“列祖的神”，指的是亚伯拉罕，以撒，雅各的神，而且“我吩咐他们列祖所守的约”，意味着神为亚伯拉罕，以撒，雅各所立的“弥赛亚之约”的缘故。神就像应许他们列祖的约一样，把他们从埃及地拯救出来，带领到了迦南地。

④可是他们却这样对待这位信实的神，“离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神”(12上)。不仅仅是离弃了而已。他们还“去事奉巴力和亚斯她录。”(13下)。那么，究竟以色列百姓为何会如此轻易地去拜偶像呢？(a)“巴力和亚斯她录”是迦南地的土著民族，也就是“四围列国”所拜的偶像，就是那以为会给他们带来丰年的神。这是说，曾经过着游牧生活的以色列人定居迦南以后，就追随他们事奉了所谓的主管农耕的神。关于这一点，先知耶利米叹息道，“岂有一国换了他的神麽。其实这不是神。但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。”(耶 2:11)。使徒保罗也说，“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式。”(罗 1:23)。

⑤“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们付与四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。”(14)。这是神为了带领他所爱的百姓走上正路而施加的惩罚。神要使用(a)“约书亚死的时候所剩下的各族”(21)作为惩罚的鞭子。从这一点我们能够领受很大的觉悟。保罗曾经求神三次，取走他身上的“刺”。但神却回答说“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”当保罗明白这句话以后，反而把这一点当作“可喜乐的”(林后 12:7-10)。这是说，所有的“刺”不全是惩罚，也可能是让我们不至于自高的安全装置。

⑥在结束第二章的内容时，我们需要检查一下，(a)我们的信心是否是建立在了神的永恒不变的言约上？不然，是不是建立在了感情，体验，或是祝福之上。还有，我们需要留意，神会为了锻炼我们而“留下”鞭子。为了让这鞭子变成无用之物，今天我们若是听了他的话，领了他的道，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。只能走，“听从”(2, 17, 20)神的话，这条路。

3章 兴起一位拯救者施行拯救的神

9 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。

从第三章开始，可以说是士师记本论部分。在第三章出现了士师记中记录的第二次（7）和第三次（12）恶性循环。神会如何处理呢？经上说，神“为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人，”（1, 4, 2:22）。可是“试验”的意思并不是我们所想的那个意思，而是“训练”的意思。这一点，我们从“神要试验亚伯拉罕”（创 22:1）中可以看到。神要给亚伯拉罕看，直到现在都没有告诉他的已经进展的启示，那就是代赎的教理。亚伯拉罕能够担当这样的内容吗？关于这一点，圣经就说，要“试验”亚伯拉罕。在本章中，“试验”出现两次（1, 4），“为要试验那不曾知道与迦南争战之事的以色列人”（1）的意思是，要训练他们懂得单单信赖神。作为训练的道具，神留下了敌对以色列的列国。若是这样，以色列百姓是否会单单地信赖神呢？对此，让我们把内容分为两个单元来详细考查。

第一单元（1-6） 训练百姓的神

第二单元（7-31） 拯救者俄陀聂, 以笏, 珊迦

第一单元（1-6） 训练百姓的神

“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事。所留下的就是”（2）。

①“好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的事”是什么意思呢？（a）这句话的意思不是说要教他们“战争的方法”。以色列经历过的那些战争，大部分是在军事上寡不敌众的战争。在军事装备方面，敌人有“铁车”（书 17:18, 1:19）。而以色列人是“百姓手中没有刀枪”（撒 13:19-22）的程度。在这种情况下，应该如何呢？（b）那就是要“信赖神”。神是要“教导他们，使他们明白”这个方法。

②在约沙法王的时候，曾经有摩押人和亚扪人等组成的联合大军来攻击犹大。当时，约沙法王向百姓们宣告禁食，祈求说（a）“我们的神阿，你不惩罚他们麼。因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”（代下 20:12）。正是这一点。这就是神要教导百姓的，懂得单单信赖神的“信心”训练。极具代表性的例子就是基甸和他带领的三百勇士也曾击退大军。像这样的例子，在个人身上也能看到。（b）“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西巴遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，”神为什么会允许保罗到达如此地步呢？是为了“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”（林后 1:8-9）。通过这个训练，保罗达到了作何等告白的地步呢？“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”（林后 1:10）。我们也需要像这样的训练。我们还要在此更进一步。所谓的“信心训练”，究竟指的是相信什么的信心呢？

神的训练计划

①“留下这几族，为要试验以色列人，知道他们肯听从耶和華藉摩西吩咐他们列祖的诫命不肯。”（4）。摩西所吩咐的是什么呢？这从文脉上来看，可以列出两点。第一，（a）不要与迦南地的居民立约，通婚，第二（b）不要服侍他们的神。可他们又是如何反应的呢？

②“以色列人竟住在迦南人，赫人，亚摩利人，比利洗人，希未人，耶布斯人中间，”（5）。怎么会住在他们中间呢？就像在第一章中看到过的那样，因为他们，（a）“没能赶出，没有赶出”（1:27-34）。为何一定要将他们赶出呢？我们可以通过摩西找到这个答案。（b）“耶和華你神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们。不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿。”。为何一定要如此行呢？“因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神，以致耶和華的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。”（申 7:2-4）。

③如此看来，这样做就足够了么？也就是说，是否只要不和外邦人掺杂，不拜偶像，就能够得救呢？不能。若想要得救，就一定要积极地留在神与亚伯拉罕所立的约中。可是他们却事奉“别神”，我们不能忽略这个行为是排斥唯一的救主，就是主基督的行为。

④可是本段经文说，（a）“以色列人竟住在迦南人，赫人，亚摩利人，比利洗人，希未人，耶布斯人中间，”（5），（b）“娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，”，（c）“并事奉他们的神。”（6）。在面对这样的经文时，只是认为原来是犯了“律法”，这个层次上去理解的话，是不足的。当然，事奉别神是犯了十诫命。但是我们通过纵览新旧约圣经，必需要更进一步地认识到，这样的行为是在排斥唯一的救主，主基督。之所以会错过这一点，是因为没能通过救赎史的脉络来看圣经，而只是片面地把这个内容看做是一个教训而已。

第二单元（7-31） 拯救者俄陀聂, 以笏, 珊迦

“以色列人行耶和華眼中看为恶的事，忘记耶和華他们的神，去事奉诸巴力和亚舍拉，”（7）。

①这是在士师记中出现的第二次恶性循环。（a）“巴力和亚舍拉”这两个偶像是迦南的原始居民所信奉的能够给他们降雨，赐给他们丰年的农耕之神。以色列人定居在迦南地，并且开始务农一首，之所以会事奉他们的次序是，（b）“没能赶出→住在他们中间→通婚→拜偶像”。而且，无论是哪个世代，世俗化和拜偶像都是不可分割的关系。保罗警告说，“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”，“贪婪就与拜偶像一样”（西 3:2, 5）。指出所谓的偶像，不仅仅是形象的问题，也是心的问题。这样，我们会警惕，现代教会是否也深深地陷在拜偶像的习俗中。

②“忘记耶和華他们的神”（7中），他们自己肯定不会认为他们忘记了神。因为他们在形式上也向耶和華献祭（2:5），向神祷告（9）。无论何时，问题的严重性总是在于，（a）“不知道”。神如果说，“我曾爱你们。”，他们就反说，“你在何事上爱我们呢”（玛 1:2）。神若是责备说，“藐视我名的祭司阿，”，他们就会反驳说，“我们在何事上藐视你的名呢？”（玛 1:6）。圣经说，“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦，可怜，贫穷，瞎眼，赤身的。”（启 3:17）。老底嘉教会把主拒之门外，却不知道自己所做的。（b）那么，他们忘记的神是怎样的神呢？

③神曾经对摩西说，“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（出 3:6, 15, 16, 4:5）。意思是说，神是和亚伯拉罕，以撒，雅各立约的神。并且这约的核心是弥赛亚之约。正是这位神将以色列百姓从埃及地带领出来的。就是说，他们“忘记了”这位神。忘记神，就等于忘记了基督。

④“所以耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在美索不达米亚王古珊利萨田的手中。以色列人服事古珊利萨田八年。”(8)。圣经提到将以色列人交给敌人的时候说是，(a)“卖了”。这样说是有其意图的。因为这是为了显明他们是由于罪价被卖的，希望他们明白“被卖的人”为了得到自由，就需要(b)“救赎”他们的救赎主。

将自己的百姓从他们的罪恶中拯救出来的拯救者

①“以色列人呼求耶和华的时候”(9上)。(a)“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”(9下)。这是恩典，而非律法。律法只不过是定属灵的奸淫-拜偶像的罪，而绝没有施行拯救的能力。有人问。既然如此，那他们犯的罪是如何处理的呢？是否因为他们的呼求就得以解决了呢？是否用牛羊的血就可以赎罪了呢？这些都只不过是影子而已。如果认为这些能够赎罪的话，就让基督代赎的死变成枉然了。因此，圣经说“为此他(基督)作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时(旧约时代)所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”(来9:15)，明白吗？这就是说，在旧约时代犯的罪，也是只有通过基督的代赎才能够得到赦免。这意味着，旧约时代的圣徒也是只有通过弥赛亚之约才能够得救。

②因此圣经说，神为他们兴起了“一个拯救者”(9,15)。这个拯救者先是俄陀聂(9)，以笏(15)，珊迦(31)一样的士师，但是他们只不过是个预表人物，预表那位真正的拯救者耶稣基督，也就是“他将要生一个儿子。你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”(太1:21)。把这一点非常明白地展现给我们的就是反反复复的祭祀制度。但是加略山却绝不会反复。“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。”，“一次”就成就了。“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”(来10:10,14)，“叫那得以成圣的人永远完全”。绝对不会反复。

③“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事”(12上)。这是第三次恶性循环。(a)“耶和华就使摩押王伊矶伦强盛，攻击以色列人。”(12下)。(b)“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。他是左手便利的。以色列人托他送礼物给摩押王伊矶伦。”(15)。士师以笏，“对他们说，你们随我来，因为耶和华已经把你们的仇敌摩押人交在你们手中。”(28)。“耶和华已经交在你们手中”，这一点很重要。因为交在了你们手中，所以能够施行拯救。

④圣经是怎样介绍士师“以笏”的呢？(a)“便雅悯人以笏，是左手便利的”(15)。(b)圣经又是如何介绍士师“珊迦”的所为的呢？“他用赶牛的棍子打死六百非利士人。他也救了以色列人。”(31)。通过12支派中最小的便雅悯支派，而且抬举在当时被认为是不健全的左撇子，用赶牛的棍子施行拯救，这一切我们要意识到是神有他的意图的。因为，经上说“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。”。为什么要拣选使用这些拿不出手的呢？是为了“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”(林前1:27-9)。神的这种意图在士师记中彰显得更加明白。在加上一句。“软弱的，卑贱的，被人厌恶的，无有的”是指，绝对不是出色的，更是无法摆出来炫耀的部分。但我们要牢记这句话的重点不是在这里，而是在于“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”(林后1:9)。。我们要铭记，在如此没出息的情况下，若是不依赖神，他就会成为一无是处的存在。

⑤再有一点需要注意的是，以色列被压迫的年数和享太平的年数。(a)士师俄陀聂时期，被交在美索不达米亚王古珊利萨田的手中八年(8)，国中太平了四十年(11)。(b)士师以笏时期，被卖了18年(14)，太平了80年(30)。这就如经上所说，“因为他的怒气不过是转眼之间。他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”(诗30:5)。如果这些年数倒过来会怎样？可能他们就不能够承担这个“试验”了。

⑥可是，令人感到奇怪的是，(a)关于太平时期的记录都被省略了。这一点是理解士师记的记录目的的一个决定性的亮点。这里我们可以看到通过士师记想要传达的信息是很明确的。(b)“所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义。因为律法本是叫人知罪。”(罗3:20)，就是说，自力得救是不可能的，人要得救只有靠神为人设立的“一位拯救者”(9,15)才能实现，这就是福音。

4章 在前头行事的耶和华

14底波拉对巴拉说，你起来，今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。耶和华岂不在你前头行麽。于是巴拉下了他泊山，跟随他有一万人。

第四章的内容是关于以色列子孙在耶和华神面前又行恶，被惩罚的第四次恶循环的内容。但是要明确地认识的一点是，站在人的立场来看这是恶循环，但在神的立场来看，每逢这样的境况，神总是设立士师施行拯救，是“善循环”，也即是说，是恩典。因此，第四章的中心就如图表所示“耶和华命令，耶和华在前头行，使敌军灭绝了”。神不只是和这些背恩忘德的人同在，而且还“在他们前头行”，就是说神是为他们带头争战的神。那么我们需要具备的是什么呢？那就是单单信赖神的“信心”。我们把这个内容分成两个单元来详细考查。

第一单元 (1-11) 我必与你同去

第二单元 (12-24) 直到将他灭绝了

第一单元 (1-11) 我必与你同去

“以笏死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，”(1)。

①这是第四次恶循环。(a)在面对“又行耶和华眼中看为恶的事”的经文时，我们不能只从“又犯了律法”的层次上去思考。他们之所以会犯律法，是因为在此之前他们和神的关系已经不正确，也就是他们已经“不敬虔”的缘故。神不是在成就律法，而是正在成就与亚伯拉罕所立的“弥赛亚之约”。他们是忘记了这一点。神通过先知何西阿说，“他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。”(何6:7)。通过诗篇的作者提到，“他们却用口谄媚他，用舌向他说谎。因他们的心向他不正，在他的约上，也不忠心。”(诗78:37)。

②“耶和華就把他們付與在夏瑣作王的迦南王耶賓手中。”(2上)。(a)“付與”是交給的意思。這種情況下，墮落的人是自我為中心，只會考慮自己受的苦痛，而不會去思想不得不把自己的百姓交給仇敵手中的神的心情是如何。只懂得思想自己的苦，這是佛教的思想。但是，基督教的思想是去思想在等待回家的孩子回家的父親。(b)聖經說，“以法蓮哪，我怎能捨棄你，以色列阿，我怎能棄絕你，我怎能使你如押瑪，怎能使你如洗扁，我回心轉意，我的憐愛大大發動。”(何 11:8)。這就是父神的心意。(c)“他的將軍是西西拉，住在外邦人的夏羅設”(2下)。

③聖經說，“耶賓王有鐵車九百輛。他大大欺壓以色列人二十年”(3上)。以色列人被壓制，在士師俄陀曼時期是8年(3:8)，士師以笏時期是18年(14)，被耶賓大大欺壓了20年。為何懲罰的時期會漸漸地變長呢？(a)這是因為耶賓王有鐵車九百輛，而以色列人沒有能力能夠承擔的緣故。(b)我們一定要認識到其更根本的原因是他們的信心漸漸地變淡了。我們可以通过巴拉看到這一點。巴拉雖然得到了神的命令(6)，但還是說，“你若同我去，我就去。你若不同我去，我就不去。”(8)仍然依靠人。底波拉是女人，巴拉是男人。儘管如此，有何差異呢？他們差在，底波拉有胆大的信心，而巴拉却不如此。

一位拯救者底波拉

①聖經說，“有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，當時作以色列的士師。”(4)。一個女子，拉比多的妻，身為一個有夫之婦成了士師，以色列人到她那里“聽判斷”(5)，在當時是很罕見的事。對此，我們可以從幾個方面來思考。(a)耶賓的“鐵車和軟弱的女子”是個鮮明的對照。可以說，這樣的對照是為了告訴我們“靠馬得救是枉然的。馬也不能因力大救人。”(詩 33:17)。(b)興起女士師，通过巴拉我們可以看到，這與“懼怕”有關。這就好比在歌利亞面前的以色列軍隊，“就驚惶，極其害怕”(撒 17:11)的時候，神就興起使用了少年大衛一樣。神抬舉使用了軟弱的女子，使她擊破了鐵車。

②“她住在以法蓮山地拉瑪和伯特利中間，在底波拉的棕樹下”(5)是描述底波拉的敬虔的一幕。這個場面讓人聯想到主對拿但業說，“你在無花果樹底下，我就看見你了”(約 1:48)的場景。聖經說，“耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向他心存誠實的人。”(代下 16:9)。底波拉是否為受壓制20年的以色列人，而“因城中所行可憎之事嘆息哀哭”(結 9:4)呢？

坐在天上的主阿，我向你舉目。看哪，仆人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，
我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到他憐憫我們。耶和華阿，求你憐憫我們，憐憫我們。
因為我們被藐視，已到極處。我們被那些安逸人的讒謔，和驕傲人的藐視，已到極處。(詩篇 123 篇)。

③底波拉打發人從拿弗他利的基低斯將亞比挪庵的儿子巴拉召了來。對他說，(a)“耶和華以色列的神吩咐你說，你率領一萬拿弗他利和西布伦人上他泊山去。(b)我必使耶賓的將軍西西拉率領他的車輛和全軍往基順河，到你那里去。我必將他交在你手中。”(6-7)。從這裡我們可以看到美好的同工。神的話語臨到了底波拉，還呼召了巴拉作為來實現這話語的人(西 1:25)。

我必与你同去

①聖經說，“巴拉說，你若同我去，我就去。你若不同我去，我就不去。”(8)。底波拉說，(a)“我必与你同去”(9上)。就像其他的士師一樣，在這裡底波拉是作為基督的預表登場的。(b)聖經說，“摩西說，你若不親自和我同去，就不要把我們從這裡領上去。”。“耶和華說，我必親自和你同去，”(出 33:14)。主曾應許說，(c)“我就常與你們同在，直到世界的末了”(太 28:20)。也就是在說，“我必与你同去”。

②聖經說，“只是你在所行的路上得不着榮耀”(9下)。巴拉不如只說，(a)“你與我同去吧”，而不說(b)“你若不同我去，我就不去。”就好了。因為這就話只能看作是没有信仰的話。這一點在底波拉說的話“只是你在所行的路上得不着榮耀”中也顯明出來。主對說“主阿，他現在必是發臭了，因為他死了已經四天了”的馬大所認為不可能的說，(c)“我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀麼”(約 11:39-40)。巴拉因為沒能全然相信神的命令，所以只能“得不着榮耀”。這不只是在說巴拉個人的信仰，可以說也是在告訴我們當時的普遍信仰狀態。神是為了教導他們使他們能夠明白(3:2)。而且，我們要銘記這句話的中心意思不是為了揭露巴拉的非信仰，而是在於神想要對我們說“我去，並且是，我必要去”。底波拉即使沒有巴拉的哀求，也“必定會去”的。

③巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人到基低斯，跟他上去的有一萬人。(10)按照神所命令的上了“他泊山”。聽到這消息的西西拉(a)“就聚集所有的鐵車九百輛和跟隨他的全軍，從外邦人的夏羅設出來，到了基順河。”(13)。我們要留意這為以色列爭戰的神的戰略計劃(6-7)。為什麼要這樣做？(b)神的軍隊雖然是少數，但是上了“他泊山”，鐵車也就無法攻擊他們，並且當鐵車聚到“基順河”，就集中降雨，於是“基順古河把敵人沖沒”(5:20-21)，這樣就使他們失去了戰鬥力。這從“西西拉下車步行逃遁”(15)的經文中可以看得出來。

④這件事，就像底波拉所說，(a)“你起來，今日就是耶和華將西西拉交在你手的日子。耶和華豈不在你前頭行麼。”(14)，是耶和華的作為。還有重要的一點就是，(b)“於是巴拉下了他泊山，跟隨他有一萬人”(14下)。敵軍準備了900輛鐵車在基順河，等待一旦他們下來，就要把他們打得粉碎。即使這樣，他們也下來了。這就是信心。所謂的信心就是對話語的應答。

“下了”，神降了暴雨，因為他們下去了，所以“耶和華使西西拉和他一切車輛全軍潰亂，在巴拉面前被刀殺敗。”(15)。逃跑的西西拉就如底波拉所預言的那樣，(c)死於“婦人之手”(9)，巴拉最終沒能得到榮耀。誰能想到擁有鐵車900輛，威風了20年，欺壓以色列的西西拉的結局，竟然是被一個婦人，而且是用“橛子”釘死的。耶和華的作為實在是奇妙可畏。

⑤這裡有幾點需要再次確認。這場仗不是以色列打的，而是耶和華為其爭戰的，是“耶和華的戰爭”。(a)聖經說，“耶和華以色列的神吩咐你說”(6)。(b)還說明了作戰計劃。“我必使耶賓的將軍西西拉率領他的車輛和全軍往基順河，到你那里去。我必將他交在你手中”(7)。(c)“耶和華使西西拉和他一切車輛全軍潰亂，在巴拉面前被刀殺敗”(15)，使他們得勝。因此，第四章是以“這樣，神使迦南王耶賓被以色列人制伏了。從此以色列人的手越發有力，勝了迦南王耶賓，直到將他滅絕了。”(23-24)結束。我們只不過是在神的戰爭中被“招來當兵”(提后 2:4)的而已。

⑥那麼，我們就要考慮一下“鐵車”了。(a)約瑟的子孫在鐵車前面懼怕顫抖了(書 17:16)。猶大支派也是，“只是不能趕出平原的居民，因為他們有鐵車”(1:19)。他們究竟是擁有了幾輛鐵車呢？(b)可是，女士師底波拉却殲滅了擁有900輛鐵車

的西西拉。神也曾经与犹大支派同在(1:19)。并且也与我们同在。尽管如此，圣经说犹大支派没能赶出他们。如今，轮到我们用信心来回应了。

5章 应当颂赞耶和华, 述说耶和华的作为

31 耶和华阿，愿你的仇敌都这样灭亡。愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈。这样，国中太平四十年。

第五章，就如首节圣经所说，是“底波拉和巴拉的歌”。就算歌是两个人唱的，应该是底波拉作了这首诗。这首歌的主题如图表所示，是“应当颂赞耶和华, 述说耶和华的作为”。内容可以用三句话来概括。(a)，“耶和华降临，为我攻击勇士”（第一单元），(b)，“按所行的报应的神”（第二单元），(c)“胜利的凯歌”（第三单元）。结论是，“耶和华阿，愿你的仇敌都这样灭亡。愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈。”（31）。下面把本章内容通过三个单元来详细考查。

第一单元 (1-13) 耶和华降临，为我攻击勇士

第二单元 (14-18) 按所行的报应的神

第三单元 (19-31) 胜利的凯歌

第一单元 (1-13) 耶和华降临，为我攻击勇士

“因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华。”（2）。

①“歌的起首就说应当颂赞耶和华”。为何神是配得颂赞的呢？第一，(a)是因为“以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，”。如同在第四章详查的那样，迦南王耶宾是一个“大大欺压”了以色列人20年的王。他有铁车900辆，如果想要抵抗他，简直就像是鸡蛋碰石头，完全没有得救的可能。这种情况下，首领会愤然而起，并且百姓们能够乐意委身，不可能是自己的力量成就的。只能说，这完全是由于神看顾他的百姓以色列。这一点在第13节“耶和华降临，为我攻击勇士”的内容，很明确地证明了是神的能力。

②因此第3节中也说，“君王阿，要听。王子阿，要侧耳而听”（3上），来邀请他们一同颂赞神，并且反复说道，“我要向耶和华歌唱，我要歌颂耶和华以色列的神”（3下）。那么，她究竟在颂赞什么呢？

③圣经说，“耶和华阿，你从西珥出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨。山见耶和华的面就震动，西乃山见耶和华以色列神的面也是如此。”（4-5）。这是在称颂把以色列百姓从埃及救出，带领他们进入迦南地的耶和华的作为的一幕。底波拉并不只是在眼前的胜利中寻找颂赞神的理由，而是在(a)把祖先从埃及引导出来的根源中追求。底波拉的歌和摩西在临死前吟唱的歌，(b)“耶和华从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，从他右手为百姓传出烈火的律法。”（申33:2），一脉相通。

④这点很重要。底波拉颂赞的这位救他们脱离耶宾之手的神，正是曾经引导他们的祖先出埃及的那位的神。因此，这个逻辑是这样的，如果“出埃及事件”属实的话，那么，与此无法相比的这个小小的胜利就“更加”确实了。所以，诗篇的作者对此也曾赞美说，“神阿，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。（细拉）那时地见神的面而震动，天也落雨。西乃山见以色列神的面也震动。”（诗68:7-8）。

绝望的状况

①此后，又说，“在亚拿之子珊迦的时候，又在雅亿的日子，大道无人行走，都是绕道而行。”（6-7）。就回到现实，陈述他们的处境。她很坦率地说出以色列人当时所处的惨淡的光景，(a)珊迦也曾是士师(3:31)，雅亿(4:21)是杀死西西拉的女子。在当时，压制者究竟是如何虐待以色列人的，以至于他们不能在大道行走，而只能绕小路而行呢？(b)“米甸人压制以色列人。以色列人因为米甸人，就在山中挖穴，挖洞，建造营寨。”（6:2）描述的就是当时的状况。

②那么，神从埃及救出来作自己的百姓的以色列人为何会落得如此地步呢？圣经说，“以色列人选择新神，争战的事就临到城门”（8上）。指出其原因就在于他们“选择新神”，也就是拜偶像。圣经接着说，“那时，以色列四万人中岂能见盾牌枪矛呢”（8下）。告诉我们靠人的力量根本没有得救的可能，完全是绝境。

③9-13节，是赞美在这种绝境中拯救他们的的神，中心句是(a)“耶和华降临，为我攻击勇士”（13下）。就是说，神为了兴起底波拉拯救以色列人而“降临”。我们需要留意圣经提到“降临”。在出埃及时，圣经也说(b)“我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好，宽阔，流奶与蜜之地”（出3:8）。最终这位神为了拯救我们而(c)“道成了肉身住在我们中间，”（约1:14），借着以马内利成就了这一切，我们不要错过这个脉络。

④因此，不论贫富贵贱，圣经不断地说(a)“你们应当颂赞耶和华”（9下），(b)“你们都当传扬”（10下），(c)“人必述说耶和华公义的作为，就是他治理以色列公义的作为。”（11下）。“称述”就是赞美述说之意。

⑤“赞美和作证”，这两点是任何一个得救的人理应尽力去做的事。罪得赦免的大卫曾告白说，“主阿，求你使我的嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。”（诗51:15）。“这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。”（诗145:4）。其他的诗篇作者也说，“我却要常常盼望，并要越发赞美你。我的口终日要述说你的公义，和你的救恩。因我不计其数。”（诗71:14-15）。生活在这个救恩已经成就之后的新约圣徒，难道不应该更加更加去赞美，去传颂吗？

⑥“底波拉阿，兴起。兴起。你当兴起，兴起，唱歌。”（12上）。(a)“兴起”这个词反复四次强调在自己身上。从这一点，我们可以看到要起来对抗拥有九百辆铁车的西西拉是多么需要信心的勇气的事。更何况身为一个弱女子要兴起呢。属神的人要学会自己给自己说教。

我的心哪，你为何忧闷，为何在我里面烦躁。因当仰望神。因他笑脸帮助我，我还要称赞他。（诗42:5）。

⑦然后，鼓励巴拉说，“亚比挪庵的儿子巴拉阿，你当奋兴”。神的军兵，(a)为了“委身”（2,9），并且为了“赞美传扬”，一定要时时警醒。而且底波拉鞭策说要奋兴。(b)“掳掠你的敌人”（12下）。在诗篇68:18节，圣经说“掳掠你的敌人。”把主描述成将要来的凯旋将军。所以，士师底波拉，还有巴拉，一方面预表了基督，一方面也预表了作为神精兵的我们。

第二单元 (14-18) 按所行的报应的神

“西布伦人是拚命敢死的。拿弗他利人在田野的高处也是如此。”(18)。

在本单元，我们可以看到底波拉对协助基顺河战役的支派，和采取观望态度的支派，一一地列举出来，按照他们所行的报偿或是报应他们。在这里，底波拉预表着基督。

①“从以法莲下来的。”(14上)，可以看出这意味着在以法莲支派中也有参战的。底波拉生活在以法莲的山地(4:5)，圣经说“有根本在亚玛力人的地”，是因为以法莲是从被亚玛力人占领(3:13)的地方下来的。

②“便雅悯在民中跟随你。”(14中)。便雅悯和以法莲(约瑟支派)是由一母所生。于是就跟随了可以说是兄长支派的以法莲支派。

③“有掌权的从玛吉(玛拿西支派,民 32:39)下来。”(14中)。意思是说领袖们也参战了。

④“有持杖检点民数的从西布伦下来。”(14下)。西布伦是基顺河战役中起主导作用的一个支派。因此“有持杖检点民数的”，在其他的译本中意思是将军们下来了。

⑤“以萨迦的首领与底波拉同来。以萨迦怎样，巴拉也怎样。众人都跟随巴拉冲下平原。”(15上)。不是说参战了，他们的忠诚心就都一样。“冲下平原”的意思是，他们从他泊山到有西西拉的九百辆铁车的基顺河的时候，是勇敢地下去的。

⑥“在流便的溪水旁有心中定大志的。”(15下)。这是说，流便支派也是口中大声呐喊的。可是，圣经说“你为何坐在羊圈内听群中吹笛的声音呢。在流便的溪水旁有心中设大谋的。”(16)。也就是说，他们犹豫，踌躇，最后没有参战。他们在弟兄们流血打仗的时候“听群众吹笛的声音”，也就是他们在吹笛。

⑦“基列人安居在约旦河外。”(17上)。基列是迦得支派在约旦河东边所得的地。他们也没有参战。

⑧“但人为何在船上。”(17中)。

⑨“亚设人在海口静坐，在港口安居。”(17下)。就是说，但支派和亚设支派生活安定却没有参战。

⑩“西布伦人是拚命敢死的。”(18上)。

⑪“拿弗他利人在田野的高处也是如此。”(18下)。西布伦和拿弗他利两支派在这场战斗中最投入的。这一点从底波拉吩咐巴拉的话中也显明了。底波拉命令说“耶和华以色列的神吩咐你说，你率领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山去。”(4:6)。接到这命令的拿弗他利和西布伦两支派没有辜负神的期待，所以称赞他们“是拚命敢死的”。

这句话在新约的军兵身上又是如何呢？圣经说“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”(启 12:11)。本单元的内容和主说过的“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”(启 22:12)是一脉相承的。

第三单元 (19-31) 胜利的凯歌

“星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。”(20)。

①本单元是胜利的凯歌。在第 13 节提到，“耶和华降临，为我攻击勇士。”，本单元是在赞美使他们得胜的神。(a)“星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。”(20)。“星宿与西西拉争战”是什么意思呢？这虽然是有诗意的描述，我们要留意为了建立神的国而进行的属灵争战是宇宙性的战争。请思想一下(b)“耶和华岂不在你前头行麼。(4:14)，耶和华降临，为我攻击勇士。”(5:13)。若是神亲自出战的战争，天使，甚至是“星星”可能只会袖手旁观吗？我们可以看到圣经说(c)“日头阿，你要停在基遍。月亮阿，你要止在亚雅仑谷。于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇。这事岂不是写在雅煞珥书上麼。日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列争战。”(书 10:12-14)

②启示录第十二章很好地介绍了这一点。(a)“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同他的使者去争战。并没有得胜，天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。”(启 12:7-9)。天使长米迦勒打的这场天上的仗是为何而战呢？(b)这是为了建立神的国度而进行的战争。这场仗是在肉眼看不见的灵界进行的战争。

③那么，这时在地上发生了什么事呢？正在这时，在地上也进行着最大的激战。也就是在进行着客西马尼和加略山的战斗。圣经说(a)“有一位天使，从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上。”(路 22:43-44)。人类历史上最大的激战就是同时在地上和天上进行的加略山战役(参考启示录概观)。启示录的脉络说明了这一点。我们不能认为撒但天上没有了立足之地而被赶出是由于败给了米迦勒的缘故。我们不可以忘记这是因为主的代赎而丧失了上诉的根据的缘故。可以说是，(b)“星宿从天上开始争战”。这场仗并没有打完，当弟兄出去争战的时候，同时天上“星宿”也在争战。希望我们能够常常带有这样的警觉心。

宇宙性的战争

①“基顺古河把敌人冲没。”(21上)。(a)这足以让我们想象到，伴随着电闪雷鸣的暴雨霎时间让基顺河泛滥，使西西拉的铁车全都“漂走”。(b)“我的灵阿，应当努力前行。”(21下)。为何在这里要提到“我的灵”呢？底波拉并没有对神亲自作战的战争只是观望而已。就像摩西举着手一样，可以说“我的灵”的描述，暗示了她是在神面前祷告。(c)“应当努力前行”(译：韩文圣经为你践踏了强有力的人)。这句话让我们联想到经上说，“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”(诗 110:1)

②“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。”(23)。因为没有帮助耶和华的罪，不断地被咒诅的(a)“米罗斯”居民是谁呢？圣经没有明说他们是谁。因此，我们也只能想到主曾说，“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。”(路 12:47)。就是说米罗斯居民虽然是为了提供帮助而预备的，然而他们没有这样做，以至于自招咒诅。如此看来，这句经文难道不是应该编入第二单元(14-18)，也就是按所行的报应的神的内容中吗？

③可是我们认为这是有意图地在这里提及的。之所以这么说，因为圣经在下一节紧接着说，(a)“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。”(24)。这是为了将“福与咒诅”作个对照来给我们显明。23 节说，(b)“应当咒诅”，24 节却说“多得福气”。这个场面能够让我们想到这是在用比喻说明主在施行最后的审判时将会成就的事。

④“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”，“王又要向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”(太 25:31-46)。

⑤神审判了拥有铁车九百辆，大大地欺压他的百姓 20 年之久的西西拉，审判的方式就是(a)“西西拉在她脚前曲身仆倒，在她脚前曲身倒卧。在那里曲身，就在那里死亡。”(27)。(b)拥有九百辆铁车的西西拉居然不是败在勇士手中，而是由于拉比多的妻，一位女先知底波拉而败亡，又被希百的妻雅亿用橛子钉死，谁又曾想到过呢！

⑥那么，这样被重用的“希百的妻雅亿”是谁呢？她并不是以色列人，而是“基尼人”，也就是一个外邦人。神为了如此使用她，而早已作了预备。“摩西岳父(或作内兄)何巴的后裔，基尼人希百曾离开基尼族，到靠近基低斯撒拿音的橡树旁支搭帐棚。”(4:11)。底波拉知道了这一点才预言说“只是你在所行的路上得不着荣耀，因为耶和华要将西西拉交在一个妇人手里。”(4:9)。

⑦这里值得注意的是，“比住帐棚的妇人更蒙福祉。”(24 下)的描述。这是对雅亿作的祝福，那么雅亿又曾居住在哪里呢？雅亿原来也是“住在帐棚”(4:17)的人。可是雅亿在别的妇人享受安逸的生活的时候，也乐意参战。就这样，她的帐棚就不再是只顾享受安逸的帐棚，而是成了进行耶和华的战争的野战军的兵营。在这事上，如果“米罗斯”人也曾被使用该有多好？

⑧底波拉这样结束她的歌。

耶和华阿，愿你的仇敌都这样灭亡。愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈。(31)。

大卫赞美说。

洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给他的百姓。

耶和华必赐平安的福给他的百姓。(诗 29:10-11)。

“这样，国中太平四十年。”(31 下)。

6 章 你要靠着你这能力去拯救以色列

14 耶和华观看基甸，说，你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的麽。

第六章是第五次恶循环的内容。如图表所示，“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。”(1)神惩罚(训练)他们。当他们在苦痛中呼求，神就为他们准备了“一个拯救者”基甸。再次提醒一下，把士师们称为“一位拯救者”(3:9, 15)，是因为，归根结底基督才是人类的拯救者。所以，可以说士师们是一些起预表作用的人。第六章的内容更鲜明地展示了这一点。(a)通过向基甸显现的“耶和华的使者”(11)作了启示。(b)，还通过“在这磐石(原文作保障)上整整齐齐地为耶和华你的神筑一座坛，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶作柴。”(26)中的，“坛和燔祭”作了启示。那么，像这样告白说“主阿，我有什么能拯救以色列人呢。我家在玛拿西支派中是至贫穷的。我在我父家是至微小的。”(15)的基甸又怎么能够施行拯救呢？让我们把这内容分为三个单元来详细考查。

第一单元 (1-10) 以色列人又在耶和华面前行恶

第二单元 (11-24) 我必与你同在

第三单元 (25-40) 要为耶和华筑一座坛，献燔祭

第一单元 (1-10) 以色列人又在耶和华面前行恶

“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。(1)。

①圣经说“米甸人压制以色列人。以色列人因为米甸人，就在山中挖穴，挖洞，建造营寨。”(2)。(a)不得不“在山中挖穴，挖洞”隐居，是为了逃避米甸人掠夺而使用的没有办法的办法。也就是说，他们如果赶不出外邦人，他们自己就会被追赶。1:34 节说过，“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原。”。因此圣经说，“因为人被谁制伏就是谁的奴仆。”(彼后 2:19)。出埃及记也说过，(b)“正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队，从埃及地领出来。”(出 12:51)。这是多么威风的样子呢？可是如今他们的样子又是多么的悲惨，寒酸呢？他们怎么会落到如此可怜的地步呢？

②这是因为“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事”(1 上)。这恶是什么恶呢？因为我们在前面提到过，所以在此虽然没有详细地说明。这恶其实就是他们“离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒。”(2:12)。

③“以色列人每逢撒种之后，米甸人，亚玛力人，和东方人都上来攻打他们，对着他们安营，毁坏土产，直到迦萨，没有给以色列人留下食物，牛，羊，驴也没有留下。”(3-4)。(a)圣经说“像蝗虫那样多”(5)。本文中提到，不只是米甸人，还有亚玛力人，和东方人都来掠夺他们。约书亚曾经说过，“也不要怕那地的居民。因为他们是我们的食物，”(民 14:9)，可是以色列人却变成了他们的食物。因此他们所过之处，没有留下任何东西。

④“以色列人因米甸人的缘故，极其穷乏，就呼求耶和华。”(6)。让我们来看看这恶循环的环子。(a)又在耶和华面前行恶。(b)神把他们交在米甸人手中。(c)他们变得更加微弱就向耶和华呼求。

⑤神听到他们的呼求，“耶和华就差遣先知到以色列人那里，对他们说，”(8 上)，通过先知神说了三个内容。(a)“我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，救你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们之人的手，”(8-9 上)。第一句话就使他们想起出埃及的历史。这句话就好比是说明以色列和神的关系的基石。说到曾经领他们出了埃及，这是“救你们脱离埃及人

之重担，我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”（出 6:6-7）的根源所在。并不是随随便便把他们领出来的。而是要让他们不可以忘记“救你们脱离埃及人之重担，我要以你们为我的百姓，”。第二，(b)“把他们从你们面前赶出，将他们的地赐给你们。”(9)。就是说带领他们进入迦南地，把这地赐给了他们。第三，(c)“又对你们说，我是耶和華你们的神。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。”(10)。没有听从，并不是说他们老实呆着，什么都不做。而是说他们背弃了耶和華神而事奉了别神。神是在通过先知指出神的百姓会落得如此悲惨地步的原因，并且责备他们。

使之灭亡的根本性的罪

①我们需要深刻地去思想这个内容。就算使以色列百姓在伦理方面堕落的是全然腐败的罪性，可是在宗教方面他们怎么可能背弃神，而去事奉四围的百姓（迦南地的原始居民）的偶像呢。会变成这样的原因是显而易见的。那就是他们羡慕周围百姓们吃得好，生活富足的生活，也就是(a)物质主义的生活。保罗正是明白了这一点就对拜偶像作了新约性的解释说，(b)“贪婪就与拜偶像一样”（西 3:5）。

②这样，很自然就会想到到什么程度算是贪心呢。其实贪心不是这种意思。(b)贪心意味着以自我为中心的信仰。所谓的基督徒是那些人生的目的改变的人。这里存在着问题的核心。如果有一个人用其他的宗教无法实现自己的愿望，于是就改信基督教想要实现自己的愿望，我们能说这个人基督徒吗？基督教并不是为了实现自己的愿望而存在的宗教。圣经说“因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子荣耀神。”（林前 6:20）。保罗就是一位具有代表性的人物。他告白说“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活。若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14:7-8）。如果“为了神的国和神的义”而做事业的话，又怎能说这是贪心，是拜偶像呢？有一本书，书名为“我为了荣耀神而学习”。我们需要对此深思。

③神差遣先知所说的话和在第二章里，通过“耶和華的使者”所说的话一样。“耶和華的使者从吉甲上到波金，对以色列人说，”，大体上说了三方面的内容。(a)“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。”，(b)“我又说，我永不废弃与你们所立的约。”（2:1），(c)“你们也不可与此地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话。”（2:2），也就是说，反而去事奉了他们的偶像。

④这里再次的强调一下，旧约圣经所说的“使之灭亡的根本性的罪”并不是伦理方面的罪。也就是说，人们不是因为没有遵守律法而灭亡。圣经说“所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义。”（罗 3:20），承认了人不能够完全地遵守律法。所以圣经说“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，”（罗 8:3）。“使之灭亡的根本性的罪”是在于拒绝神的作为，也就是拒绝弥赛亚。

⑤在这里，想再次强调一下这一点。(a)神说“我又要叫你和你女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，”，宣告说我要做。(b)圣经说“我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”（创 17:2），神对亚伯拉罕，以撒和雅各反复地立约，起誓。就是说神要差派基督作为亚伯拉罕的子孙降世，使天下万民都能够蒙福。神为了实现这个应许，就拣选了亚伯拉罕，并且应许说，我要赐你子孙，赐你地土，使天下万民都要因你的后裔得福。我们绝对不能错过，以色列民族就是根据这个应许而兴起的民族，根据这个应许而出了埃及，根据这个应许而得了迦南地。

⑥因此，神在呼叫摩西时也说，“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（出 3:6, 15, 16）。士师记总是提醒说“列祖的神耶和華（2:12），与列祖所立的约（2:20），向列祖起誓应许的地”（2:1）。这不是律法，而是“福音”。不论新旧约时代，我们要铭记，一定要铭记“使之灭亡的根本性的罪”指的是摈弃基督的罪。即使这样，如果在对待旧约圣经的时候看到了教训或是祝福，却认识不到基督，也不对他作见证的话，只能说是“但他们的心地刚硬。直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14）。

⑦就这样，士师记也是要根据弥赛亚之约来解释，而且要通过士师记遇见基督。如果从这个观点来看的话，神的选民拜偶像不仅仅是像外邦人拜偶像那么简单，他们是在背弃弥赛亚之约，也就是在摈弃基督。无论新约，还是旧约，得救之路有且只有一条，那就是通过耶稣基督的救赎之路。

第二单元（11-24） 我必与你同在

“耶和華的使者到了俄弗拉，坐在亚比以谢族人约阿施的橡树下。约阿施的儿子基甸正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。”（11）。

①“耶和華的使者向基甸显现，对他说，大能的勇士阿，耶和華与你同在。”（12）。对待百姓，神差派了先知对他们说话，对待基甸，(a)却是“耶和華的使者”亲自显现。那么，耶和華的使者是谁呢？在前面（2:1）也说过，这是耶和華的显现（14）。学者们认为这是圣三位一体中的基督在旧约时代的显现。(b)“大能的勇士阿，耶和華与你同在”。事实上，基甸不能算是大能的勇士。他因为惧怕米甸人而躲在“酒榨”那里打麦子，从这里就可以看出他并不是大能的勇士。而且就像他自己说的，只不过是一个“至贫穷，微小的”（15）人。但是圣经说“耶和華与你同在”，这里有一切能力的源泉。所以在第 16 节，再次提到，“我必与你同在”。人们往往关注神究竟是以怎样的标准拣选基甸的。然而，所谓的拣选，一句话，这完全是在乎神的绝对主权的事项。关于这一点，保罗曾说，“据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。”（罗 9:16）。

②“同在”是指，神说“我必与你同在”（出 3:12），“耶和華必为你们争战，”（出 14:14），意思就是神同在，为你争战。约书亚也对此作证说“因那为你们争战的是耶和華你们的神。”（书 23:3）。也即是说，与摩西同在的神，与约书亚同在并为他争战的神，现在要与基甸同在，为他争战。“大能的勇士阿，耶和華与你同在”（12）的话中就包含了这个意思。

③在前面也提到过，那就是向基甸显现的“耶和華的使者”是神，是基督。那位主在新约圣经也应许说“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:20）。并且启示录告诉我们，主照他所应许的那样，在百姓前面争战。“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。”（启 17:14）。从救赎史的脉络来看，摩西，约书亚打的是这场仗，基甸要打的仗也不仅仅是局限在拯救自己的民族以色列人，这仗是为了建设神的国度而打的，保罗和我们的属灵征战也是在同样的战线上打的仗。并且我们要铭记，这场仗的总司令不论是在旧约，还是在新约都是我们的救赎主基督。他与基甸同在，基甸才能够被称作是，(c)“大能的勇士”。

大能的勇士啊，耶和華与你同在

①“基甸说，主阿，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢。我们的列祖不是向我们说耶和华领我们从埃及上来麼。他那样奇妙的作为在哪里呢。现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。”(13)。摩西曾经对此作了回答。“所看见的人，连万国的人，都必问说，耶和华为何向此地这样行呢，这样大发烈怒是什么意思呢，人必回答说，是因这地的人离弃了耶和华他们列祖的神，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，去事奉敬拜素不认识的别神，是耶和华所未曾给他们安排的。”(申 29:24-26)。

②“耶和华观看基甸，说，你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，”(14上)。我们需要带着洞察力来看“你靠着你这能力”这句话。就像其他的译本翻译成，“你要尽力”一样，(a)基甸的能力，也就是“你靠着你这能力去拯救吧”，并不是这个意思。如果是这个意思的话，“不是我差遣你去的麼”(14下)这句话就没有任何的意义了，不仅如此，也就使得在下一节中提到的“我必与你同在”变得黯然失色了。本文中并没有直接说“你的能力”，而是说(b)“你靠着你这能力”。这个描述就让我们联想到神曾经对摩西说，“你手里要拿这杖，好行神迹。”(出 4:17)。因此，这就是在说耶和华的使者将使命和足以担当者使命的“能力”给了他，告诉他说要靠着“这能力”去拯救以色列人。看一下 34 节，说到“耶和华的灵降在基甸身上”，可以看作耶和华的灵是在这个时候降临的。因为我们只能认为他是靠着这能力才能够坚决地实行了 25-32 节的改革。

③“你这能力”，从基甸的陈述中也可以发现这不是他的能力。他说“主阿，我有什么能拯救以色列人呢”(15上)，(a)“我家在玛拿西支派中是至贫穷的”，(b)“我在我父家是至微小的”(15下)。基甸在说自己的门第不怎么样，并且自己也是至微小的人。像这样，我怎么能够拯救以色列呢？摩西也曾经说过类似的话，这也是我们的借口。

④在第 16 节中，能力的源泉之所在就更加分明了。(a)圣经说“耶和华对他说，我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”(16)。这句话是对基甸的提问“主阿，我有什么能拯救以色列人呢”做出的回应。摩西也曾说，“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢。”摩西也好，基甸也罢，无论是谁，没有任何人能靠自己的能力去担当如此大的使命。神对摩西说(b)“我必与你同在”(出 3:11-12)。神对约书亚说“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。”(书 1:5)。神对基甸也说“我必与你同在”。而且对弟兄们说“我就常与你们同在，直到世界的末了。”(太 28:20)。

求你给我一个证据

①“基甸说，我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。”(17)。于是，(a)“基甸去预备了一只山羊羔，用一伊法细面作了无酵饼，将肉放在筐内，把汤盛在壶中，带到橡树下，献给使者面前。”(19)。圣经说(b)“耶和华的使者伸出手内的杖，杖头挨了肉和无酵饼，就有火从磐石中出来，烧尽了肉和无酵饼。耶和华的使者也就不见了”(21)。这就是神给基甸的一个“证据”。也就是说，这是关于基甸将要击打“像蝗虫那样多”(5)的米甸人“如击打一人一样”(16)的证据。给他的这个证据象征着什么呢？这显明即使基甸献的是“礼物”(18)，神也悦纳这礼物为“祭物”了。那其实是燔祭。

②24 节烘托了这一点。(a)圣经说“于是基甸在那里为耶和华筑了一座坛”。基甸在那里筑了一座“坛”，“就有火从磐石中出来，烧尽了肉和无酵饼。”这告诉我们这礼物被悦纳为燔祭了。接着一句有名的经文就出现了(b)“起名叫耶和华沙龙(就是耶和华赐平安的意思)”。这句话里有惊人的意义。他们因为压制者而“在山中挖穴，挖洞”过隐居的生活，对他们来说切切盼望的就是“耶和华沙龙”。因此，我们不能认为这句话是基甸自己随意说的，我们要接受这是基甸被神的灵感说出具有预言意义的话。基甸并不是把地名成为“耶和华沙龙”的。而是因为有火从磐石中出来，烧尽了肉和无酵饼。基甸“在那里筑了一座坛”，把这“坛”起名叫耶和华沙龙。若是这样，这坛又是借着谁如何成为耶和华沙龙呢？

耶和华沙龙

①“沙龙”是基督的别名。先知以赛亚预言说，弥赛亚是“和平的君”(赛 9:6)。神通过这件事，启示了通过基督，进一步地说，是借着基督将要献的燔祭，来成就耶和华沙龙。是这样的。不是基甸“要将自己的百姓从罪恶里救出来”(太 1:21)，而是唯有耶稣基督能够成就此事。先知以西结也曾说，“我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。并且我要与他们立平安的约，作为永约。”(结 37:26)，这也是很了然的关于弥赛亚的预言。

②圣经告诉我们“既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架，使两下归为一体，与神和好了。并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。”(弗 2:16-17)。出埃及的时候，也给了我们这样的“证据”。神使法老的心刚硬是(a)“为要在他们中间显我这些神迹，”(出 10:1)。再说一次，这是告诉我们说并不是真的九个灾殃都需要。而是为了给我们一个决定性的证据，把焦点渐渐地聚到了那个证据上的意思。那么，神要给我们的那个证据是什么呢？(b)就是“逾越节的羊”。因此说，“并要叫你向我埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”(出 10:2)。这句话和“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”(林前 11:26)是连接在一起的。神给基甸的，也是这个证据。

第三单元 (25-40) 要为耶和华筑一座坛，献燔祭

“当那夜，耶和华吩咐基甸说，你取你父亲的牛来，就是(或作和)那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶，在这磐石(原文作保障)上整整齐齐地为耶和华你的神筑一座坛，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶作柴。”(25-26)。

①这天晚上，耶和华吩咐了基甸三句话，(a)“拆毁你父亲为巴力所筑的坛”，(b)“整整齐齐地为耶和华你的神筑一座坛”，(c)“献为燔祭”。可以说这是对前面所给的证据(17-24)，更加具体的启示。

②这一点从“整整齐齐地为耶和华你的神筑一座坛”表现出来。这是在间接地说在第 24 节所筑的“坛”不是按照规矩筑的坛。那么怎样做才是按照规矩筑的坛呢？神在西乃山给了启示。说(a)“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。”(出 20:24-25)。这句话的意义究竟有多么重要，我们可以从摩西在临死前的遗言性的说教中领会。摩西说，(b)“在那里要为耶和华你的神筑一座石坛。在石头上不可动铁器。要用没有凿过的石头筑耶和华你神的坛，在坛上要将燔祭献给耶和华你的神。”(申 27:5-6)。约书亚在进入迦南地以后，也遵行了这命令。圣经说(c)“那时，约书亚在艺巴路山上为耶和华以色列的

神筑一座坛，是用没有动过铁器的整石头筑的，照着耶和華仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的。众人在这坛上给耶和華奉献燔祭和平安祭。”(书8:31)。可以看出筑坛的“规矩”是何等地重要。

③那么，通过这“按照规矩”要启示的是什么呢？难道用铁器打磨的石头筑神的坛，不是更有诚意，看起来也好吗？一旦我们知道在这坛上献的燔祭，是关乎谁的，是什么的影子的话，就会明白了。没错。这是在启示我们，所谓的救恩，除了神的羔羊基督一次把自己摆上的十字架以外，不需要附加任何东西。在这里绝对不需要再添加割礼，律法（用铁器打磨）。若是添加的话，就会变成“别的福音”了。因为邪恶的人会这样做的可能性很大，所以神才这样地警戒他们。耶和華对基甸说“整整齐齐地筑一座坛，献燔祭”的话中，就含有如此重要的启示。

④“基甸就从他仆人中挑了十个人，照着耶和華吩咐他的行了。他因怕父家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。”(27)。在这里也显露出了基甸的软弱。

基甸成为耶路巴力

①城里的人发现巴力的坛被毁坏，亚舍拉的像被砍，知道了是基甸的所为，圣经说“城里的人对约阿施说，将你儿子交出来，好治死他。”(30)。这时，约阿施愤然站在神的一边和他们进行了争论。第一，(a)“你们是为巴力争论麽。”。“巴力若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。”(31)。第二，(b)“你们要救他麽。”(31)。这是个颠倒过来的个案。这个逻辑是，如果巴力是真神，这是应该他自己争论的事，并不应该是要人来救巴力，而理应是巴力来救百姓。

②现在来注意一下基甸行事的顺序。首先，(a)“拆毁你父亲为巴力所筑的坛”，(b)“砍下坛旁的木偶”(25)，这是内在的净化工作。这是首先要做的。从这时开始(c)“称基甸为耶路巴力”，可以解释为“他拆毁巴力的坛，让巴力与他争论”，这句话其实是嘲弄巴力的意思。

③“那时，米甸人，亚玛力人，和东方人都聚集过河，在耶斯列平原安营。”(33)。可以从两个方面来考虑他们的侵略目的。第一，从基甸在葡萄酒榨里打大麦可以看出，时候是秋收的季节，他们是为了掠夺而来进攻的。第二，可以认为他们是为了报基甸亵渎他们的神巴力的仇。不管怎么说，这是在净化内部以后，再去抵御外敌的事。(a)“他就吹角。亚比以谢族都聚集跟随他。”(34)。亚比以谢族都聚集跟随他是件奇迹般的事。这是因为，由于基甸毁坏了巴力的坛而要杀他的人(11, 24)，竟然会反过来跟随他。(b)他打发人走遍玛拿西地，玛拿西人也聚集跟随他。(c)又打发人去见亚设人，西布伦人，拿弗他利人，他们也都说出来与他们会合。从当时的景况来看也好，从基甸的身份来看也好，不得不说这是发生了奇迹。是的。这是由于“耶和華的灵降在基甸身上”(34)才成为可能的。

④此后，“基甸对神说，你若果照着所说的话，藉我手拯救以色列人，”(36)前后两次出现了求“羊毛证据”(37-40)的记录。从文脉来看，这与其说是基甸为他自己求的证据，还不如说是为了跟随他的众人能够有确信而求的。这就好比是“摩西，亚伦就去招聚以色列的众长老。亚伦将耶和華对摩西所说的一切话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。以色列人听见耶和華眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。”(出4:29-31)，是一个意思。那么，在下一章，我们就会看到抬举弱者击打强者的“耶和華沙龙”。

7章 为了耶和華

9 当那夜，耶和華吩咐基甸说，起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。

第七章的中心如图所示，在于“交在你手中”。“交在”一词，出现了五次。首先是“我不能将米甸人交在他们手中”(2)。因为跟随你的人过多，神说“免得以色列人向我夸大，说，是我们自己的手救了我们”(第一单元)。只剩下三百人的时候，神对他们说，起来，进攻(9)，“我已将他们交在你手中”(第二单元)。于是，基甸就鼓励这三百人说，“起来吧。耶和華已将米甸的军队交在你们手中了”(第三单元)，并且取得了胜利。这是由于耶和華将敌人交在了他们手中，因此如同一块大麦饼的三百人也能够击溃有蝗虫那么多的敌军。为何用这种方法拯救呢？这是为了训练那些不知道耶和華的新一代，让他们能够认识耶和華(2:10)。所以，本章的核心在“为了耶和華，为了基甸(18)，耶和華和基甸的刀”(20)的口号中显现出来了。这是基甸对耶和華交给他手中的信心的回应(来4:2)，于是就彰显了神的荣耀，将荣耀归给了神。我们把这内容分为三个单元来详细考查。

第一单元 (1-8) 让基甸单单依赖耶和華

第二单元 (9-14) 我已将他们交在你手中

第三单元 (15-25) 耶和華和基甸的刀

第一单元 (1-8) 让基甸单单依赖耶和華

“耶和華对基甸说，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。”(2)。

①跟随称为耶路巴力的基甸的百姓“早晨起来，在哈律泉旁安营。米甸营在他们北边的平原，靠近摩利冈”(1)。这样的对峙状态，当大卫击退歌利亚的时候也出现过“非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。”(撒上17:3)。我们不可以忘记人类像这样分成两个阵容彼此对峙的根源在于创世记第三章中，罪进入了这个世界。这时，神宣告了。从此以后，(a)人类要分成“蛇的后裔和女人的后裔”两大阵容。(b)两个阵容之间有冤仇，也就是将要有争战。(c)结局是女人的后裔伤了蛇的头，战争由女人后裔的胜利而告终。我们要留意，本文中，分为两个阵营进行争战的这场仗，也是在这一条延长线上的。只有这样，才不会误入歧途。

②那么，要争战的敌人是谁呢？这里需要追踪一下他们的根源。第12节提到以色列人的敌人是，“米甸人，亚玛力人，和一切东方人都布散在平原”，(a)“米甸人”是亚伯拉罕的后妻所生的种族(创25:2)，在出埃及当时，邀请巴兰咒诅了以色列(民22:7)，用淫行诱惑神的百姓，使他们死了两万四千人。此后，神命令说，“你要在米甸人身上报以色列人的仇，”(民

31:2)。 (b)亚玛力人是以扫的后裔(创 36:12)。他们是在敌对雅各的后裔以色列人。这场仗是从利百加的腹中开始的。以色列百姓出了埃及，向迦南进军的时候，第一个抵挡他们的人就是亚玛力人(出 17:8)。当时，神宣告说“必世世代代和亚玛力人争战”。在这里需要明确的一点是，不是说，这就意味着我们的争战是“与血肉争战”。他们在属灵上跟从谁呢？我们要铭记，在他们背后操纵的是撒旦。所以这场仗，“乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”(弗 6:12)。

③神说不能将米甸人交给基甸手中。因为，(a)“跟随你的人过多”。所以，(b)“免得以色列人向我夸大，说，是我们自己的手救了我们”(2)。再次提醒一下，神现在是在教导“后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事。”(2:10)的出埃及的第三代子孙信赖神的方法。圣经说“耶和華留下这几族，好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的战事。”(3:2)。可是如果跟随基甸的人过多，也就无法达成让他们“单单信赖神”的目的。

使任何肉体都不能自夸

①既然如此，那么有多少人跟随着基甸呢？(a)基甸说“凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。”，“于是有二万二千人回去，只剩下一万。”(3)。由此可知，跟随基甸的人数是三万两千人。与此相比，敌军的数目是，(b)“米甸人，亚玛力人，和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。”(12)。8:10节说，“已经被杀约有十二万拿刀的，东方人全军所剩下的约有一万五千人。”。这样看来，三万两千人其实也是远远不够的。有些人因为知道这状况就惧怕，回去了三分之二。尽管如此，神还是说人数太多。

②回去了一部分，只剩下一万人，神说，(a)“人还是过多”(4)。这意思不是在说人数太多，而是在说人的自高，也就是说人有多么的骄傲。是这样的。堕落的特征就是在于以自我为中心。神告诉我们，像这样的人，无论在什么时候，(b)从神本主义信仰堕落到人本主义信仰的危险性是如此大的。这在新约时代也是一样。所以，圣经说(c)“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”(林前 1:26-29)。

③于是，就让基甸把他们带到溪水边。神说“我在那里为你试试他们”(4)。试验的方法，并不是为了了解他们中谁适合争战，不是能力的测试。而是观察他们喝水的方法。结果，出现了三种不同的喝水方法，那就是(a)“用舌头舔水，像狗舔的”，(b)“跪下喝水的”(5)，(c)“用手捧着舔水的”。这三种人当中谁会合格呢？

④“耶和華对基甸说，我要用这舔水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中。”(7)。可以说，这里蕴藏着几种意思。第一，(a)精神状态。趴下，跪着像狗一样舔水的，可以说是缺乏最起码的军人精神的人。因为他们大敌当前，却只顾眼前要喝的水，对敌人全然没有防备之心。与此相反，“用手捧着舔水的”，他们没有被“喝什么”分心，很显然他们的样子是警戒敌人的姿态。但是，圣经想要揭露的可能不仅仅是这些教训而已。可以说这里也包含了神学性意义。(b)“于是用手捧着舔水的有三百人，其余的都<跪下>喝水。”(6)，我们需要注意这里在强调“跪下”这个姿势。第5节也提到了这一点。我们想一想，就会知道，即使说以色列百姓失败的原因就是在于随便下跪(拜偶像)也不为过。所谓神的百姓，是那些告白除了神以外，绝不会跪拜任何事物的人。因为明白这一点，“惟独末底改不跪不拜。”(斯 3:2)，就经历了会被全然消灭的危险，但以理和他的三位朋友同样宁可死也不跪不拜(但 3:18)，持守了信仰的贞洁。

⑤可是在这里显明的重要真理不在于前面提到的人的所为，而是在于神说，“我要用这舔水的三百人拯救你们”(7上)，只是拣选了他们。我们要铭记无论什么时候，神的主权性的拣选要先于人的行为。正因为如此这三百人就像是神对以利亚说，“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”(王上 19:18)，那些留下的人一样。那么，如今在犹如蝗虫一样多的敌军面前，就只剩下了三百人。在第13节里，把他们比作了“一个大麦饼”。现在他们能够取胜的作战计划，武器，秘诀会是什么呢？他们只能单单信赖神。神使他们到了非信赖神不可的背水一战的地步。

第二单元 (9-14) 我已将他们交在你手中

“当那夜，耶和華吩咐基甸说，起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。”(9)。

①在此之后，神才说，“我已将他们交在你手中”。基甸的心里可能有了不可思议的想法。怎么只留下三百人，却对我说“我已将他们交在你手中”了呢？神是知道的，就对他说，“倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营里去。你必须听见他们所说的，然后你就有胆量下去攻营。”(10-11上)。

②到了敌人的阵营一看，(a)“米甸人，亚玛力人，和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。”(12)。目睹这个场面的基甸很显然会心里更加的惧怕。可是神没有对他说，让他看他们“数目”，而是告诉他，“听他们所说的话”。基甸到了那里，就听到了有一个军兵说，(b)“梦见一个大麦饼滚入米甸营中”到了帐幕，将帐幕撞倒，帐幕就翻转倾覆了的梦和(13)，“那同伴说，这不是别的，乃是以色列人约阿施的儿子基甸的刀。神已将米甸和全军都交在他的手中。”(14)的梦的讲解。

③“基甸听见这梦和梦的讲解，就敬拜神，”(15上)。敬拜神意味着，对神所说的“我已将他们交在你手中”有了信心，“且满心相信，神所应许的必能作成”(罗 4:21)。大卫也接受过这样的训练。大卫被扫罗追赶，藏到了亚杜兰洞里。他的心情是如何呢？他祷告说“我要求告至高的神，”。并且作了这样的告白。

神阿，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂。我的灵阿，（原文作荣耀）你当醒起，
琴瑟阿，你们当醒起。我自己要极早醒起。(诗 57:7-8)。

大卫告白说“我心坚定”，显露出他的心也动摇了。可是在祷告中他学会了信赖“就是为我成全诸事的神”(2)。神是在训练基甸和不知道耶和華的自己的百姓，使他们懂得“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”(林后 1:9)。这样的训练对我们来说，也是需要的，是有益处的。

第三单元 (15-25) 耶和華和基甸的刀

“基甸听见这梦和梦的讲解，就敬拜神，回到以色列营中，说，起来吧。耶和華已将米甸的军队交在你们手中了。”(15)。

①“起来吧”。如果查考圣经，就会发现，(a)“起来吧”出现了很多次。“起来”是很重要的。我们是因为罪恶过犯已死的，是已经跌倒倾覆的人。圣经说“气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”(结 37:10)。我们不只是在跌倒死亡后重新活过来而已，(b)还是作为“十字架的精兵”奋然而起的人。起来，这是信心，只有起来了，才能被使用。我们来看看“起来吧”是和什么联系在一起的。

②底波拉对巴拉说，(a)“你起来，今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。”(4:14)。(b)“当那夜，耶和华吩咐基甸说，起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。”(9)。对此从满确信的基甸也鼓励军兵们说，(c)“起来吧。耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。”(15)。就是这样。能够说“起来吧”，是因为神首先他们“交在你手中了”才可能的。所以，起来，是在用心回应神的应许。

③“于是基甸将三百人分作三队，把角和空瓶交在各人手里，瓶内都藏着火把，”(16)，(a)这“瓶子作战策略”应该不是基甸想出来的计划。可以说，这就和“耶利哥作战策略”是一脉相承的。这样的例子还有。“约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说，当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”(代下 20:21)。这就是约沙法王的“比拉迦作战策略”。样式虽然各不相同，但是其中有个共同点。那就是，(b)“叫我们不靠自己，只靠耶和华神。”。

④“三队的人就都吹角，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着角，喊叫说，耶和华和基甸的刀。”(20)，敌人就魂飞魄散了，圣经说(a)“三百人呐喊，使他们逃跑。”(21)。我们不能只是认为这是单纯的武力的结果。(b)而是“耶和华使全营的人用刀互相击杀，”(22)使他们溃败的。圣经说“为你们争战的是耶和华你们的神”(书 23:3)。过去是这样，现在和将来依然是“你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神照他所应许的，为你们争战。”(书 23:10)。

⑤所以，通过它要告诉我们的内容就很明了了。这个解答在约书亚临死前的告别说教中揭晓了。(a)圣经说“只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的神。”(书 23:8)。(b)“你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。”(书 23:11)。“因耶和华你们的神照他所应许的，为你们争战。”(书 23:10)。在约书亚死后，“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。”(2:10)，所以，神就是为了把这内容教导给这个世代。并且，这是一个不变的真理。

⑥还剩下句附言。那就是为何不说，(a)“耶和华的刀”，而是喊叫“耶和华和基甸的刀”(20)。这很显然是基甸把他听到敌军的话“这不是别的，乃是以色列人约阿施的儿子基甸的刀。神已将米甸和全军都交在他的手中。”(14)，活用成了口号。当敌军听到“耶和华和基甸的刀”的呐喊声，很可能以为是梦变成了现实而恐惧战兢。(b)喊叫“耶和华和基甸的刀”，是在告白，这是神交在我们手中的战争，是神在前面为我们争战的战争，也就是说他们在打其实是神早已得胜的仗。“耶和华和基甸的刀”的呐喊，对以色列人是“信心”的功用，而让敌人感到“恐惧”。如今，希望大家能够相信，这是“耶和华和弟兄的刀”。因此，本章的核心是“为了耶和华”(18)，换句话说，核心就在于“为了神的国和神的义”。

第 8 章 惟有耶和华管理你们

23 基甸说，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。

第八章是关于歼灭在第七章中败北的敌军残党的内容。虽然内容如此，但核心是当百姓们要拥戴基甸为王的时候，他说，“惟有耶和华管理你们。”，也就是说神才是他们的王。不仅仅是在士师时代，无论是哪个世代，所有的问题都是因为忘记神是我们的王，才导致出现一系列的问题。“为什么这样待我们呢。”说这话的“以法莲的骄傲”(第一单元)也好，讥消基甸和跟随他的三百人说，“你使我们将饼给你的军兵，疏割人和毗努伊勒人的忘恩负义”(第二单元)也罢，都是因为忘记了“耶和华是我们的王”这一点。因此基甸说“我平平安安回来的时候，我必拆毁这楼。”。相反，他带着三百人能够打败米甸的两个王和“惊散全军”，完全是由于相信只有“耶和华是我们的王”(第三单元)单单地信赖神的结果。可是打了胜仗以后，基甸用金子制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉。这是他瞬间忘记了神是王的永恒不变的真理，因此这就成了“基甸和他家的网罗”(第四单元)。圣经通过这内容要说什么呢？我们把它分成四个单元来详细考查。

第一单元 (1-3) 以法莲支派的骄傲

第二单元 (4-21) 疏割人和毗努伊勒人的骄傲

第三单元 (22-23) 神是我们的王

第四单元 (24-35) 基甸和他家的网罗

第一单元 (1-3) 以法莲支派的骄傲

“以法莲人对基甸说，你去与米甸人争战，没有招我们同去，为什么这样待我们呢。他们就与基甸大大地争吵。”(1)。

①本单元是在第七章取得的外在胜利以后，随之而来的没在试探。往往胜利以后会有试探紧随其后。以法莲人说，(a)“为什么这样待我们呢。”，就“大大地争吵”，也就是说他们是来挑衅的。这种情况，弄不好就会起内讧。我们可以看到以法莲支派的人在士师耶弗他的时候也说，(b)“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。”(12:1)，用同样的方式反抗。结果，他们同族相残，以法莲人被杀了四万两千。以法莲人是谁呢？

②约瑟在埃及得到两个儿子，就是玛拿西和以法莲，雅各将他的右手按在弟弟以法莲的头上祝福说，(a)“只是他的兄弟将来比他还大。”(创 48:19)，他们就是这以法莲的子孙。并且征服迦南的约书亚是这支派的族长。是否是因为这种优越感呢，从此以后以法莲支派就骄傲，成了在每件事上都有许多不平不满的支派。最终，(b)在以法莲支派的耶罗波安的主导下，背叛了大卫家，统一王国被撕裂变成了分裂王国。

③如今，他们抱不平的要点也是在于，应该由以法莲支派来主导的争战，(a)却由玛拿西支派的基甸主导了这场争战，所以他们的意思是说自己的自尊心受到了伤害。我们要留意这是在敌对谁的罪。这是他们在对神的拣选抱不平。基甸之所以成为士师，不是因为他想当就当的。(b)圣经说“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的麽。”(6:14)，

就是说这完全是出于神的主权性拣选。再加上，就如在第七章所看到的那样，“我要用这舔水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中。”(7:7)，基甸的军兵也都是出于神的拣选。可是他们如今却争吵说“为什么这样待我们呢”。这是说被拣选的三百人中没有以法莲人在其中吗？

④我们把以法莲人的不平在救赎史的脉络中追寻的话，就会明白这是和无法抗拒的神的绝对主权联系在一起的。(a)征服迦南以后，象征着神的临在的圣幕设立在了以法莲的地界示罗(书 18:1)。从那时开始，经历了士师时代(士 18:31)，直到最后一位士师祭司以利时为止(撒上 1:3)，一直都是这样。可是圣经说，(b)“甚至他离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。”这是因为，“并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，”。其理由神没有拣选以法莲支派的缘故。(c)圣经说“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山，又拣选他的仆人大卫，”(诗 78:60,67,70)。这就好比神是在说“我不喜欢以法莲支派的示罗，我要去犹大支派的耶路撒冷(锡安山)”。什么时候转移的呢？曾经在示罗的约柜被非利士人夺走以后，返回的时候没有回到示罗，而是回到了犹大地的伯示麦(撒上 6:12)。为什么要这样做呢？因为神已经计划了基督不是出于以法莲，而是要作为犹大支派(创 49:10)大卫的子孙来。这就是“拣选了他的仆人大卫”的意思。可是如今，以法莲人正是在挑战神这样的绝对主权。

⑤基甸回答说“神已将米甸人的两个首领俄立和西伊伯交在你们手中。我所行的岂能比你们所行的呢。基甸说了这话，以法莲人的怒气就消了。”(3)。基甸是用温柔的话胜了以法莲的骄傲。但是，这个回答不是全部，有些话是他们需要听的。；圣经回答说，“你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢。受造之物岂能对造他的说，你为什么这样造我呢。”(罗 9:20)。以法莲人之所以是如此的不满分子，其原因是很显然的。就是他们忘记了不是基甸在统治，而是“惟有耶和華管理你们。”，也就是他们忘记了神才是王。这就是骄傲。

第二单元 (4-21) 疏割人和毗努伊勒人的骄傲

“基甸和跟随他的三百人到约旦河过渡，虽然疲乏，还是追赶。”(4)。

①基甸现在正在追击逃跑的米甸人的两个王，西巴和撒慕拿及其残党。从肉身考虑，他们本可以陶醉在第七章的胜利中。可是为了不留后患，他们就拔本塞源。因此，“虽然疲乏”还是穷追不舍。在这里被拣选的三百人的特征就显现出来了。他们“虽然疲乏，还是追赶”。他们在两万两千人回去，只剩下万人的时候也跟随了基甸。并且，在一万人中只留下三百人的时候，他们也跟随了基甸。他们虽然不能理解，但还是跟随了基甸。

②基甸对疏割人说，(a)“求你们拿饼来给跟随我的人吃，因为他们疲乏了”(5上)。意思是说，他们已经好久没有吃东西了。然而，(b)“疏割人的首领回答说，西巴和撒慕拿已经在你手里，你使我们将饼给你的军兵麼。”(6)摈弃了他们。他们对于神抬举使用基甸的三百人击退米甸的大军施行拯救的恩典，既不思想，也不感谢。这种情况下，要明确地知道他们就是摈弃了谁。圣经说“妓女喇合接待使者，”(雅 2:25)就得以称义。因为她接待了探子就等于接待了主。因为他们不是私自当兵，而是在神的救赎大工中，蒙神使用的神的军队，并且只有基督是救赎主。假如喇合摈弃了探子，会是如何呢？想必和那城里的人一同灭亡了。(c)现在的疏割人正在犯这种不信的罪。

③“基甸从那里上到毗努伊勒，对那里的人也是这样说。毗努伊勒人也与疏割人回答他的话一样。”(8)。这是否是在说疏割人和毗努伊勒人看到了西巴和撒慕拿的首级才会信呢？难道是说，他们把仅仅用三百人就击退了压制他们七年之久的，米甸人，亚玛力人和像蝗虫那样多的东方人，拯救了他们的事还看作是小事，是不能相信的吗？还将“虽然疲乏，还是追赶”的军兵，说成好像与自己无关的“你的军兵”，甚至问，“你使我们将饼给你的军兵麼”？

④这样的事在后来也发生过。大卫在他困苦的日子，就是逃避想杀自己的扫罗时，曾经向大富户拿八要食物。可是愚蠢的拿八说“大卫是谁。耶西的儿子是谁。”(撒上 25:10)，说大卫是“不知道从哪里来的人”，否认大卫。难道是说拿八不知道大卫曾经击败非利士人歌利亚，施行拯救的事吗？主说“不与我相合的，就是敌我的。不同我收聚的，就是分散的。(路 11:23)，“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”(太 10:42)。拿八，还有疏割人和毗努伊勒人若是奉主的名迎接了他们该有多好？他们之所以没有这样做，是因为他们忘记了一切其实都是由“耶和華在主管”。

⑤“那时西巴和撒慕拿，并跟随他们的军队都在加各，约有一万五千人，就是东方人全军所剩下的。已经被杀约有十二万拿刀的。”(10)。剩下的一万五千人 and 三百人相比也绝不是少数。可是由于神已经把他们交在了基甸的手中，所以圣经说“捉住米甸的二王西巴和撒慕拿，惊散全军”(12)。

⑥“约阿施的儿子基甸由希列斯坡从阵上回来，”(13)，这里有一点是需要铭心的。那就是，(a)“回来”一词。基甸到了疏割，对那里的人说，“你们从前讥讽我说，西巴和撒慕拿已经在你手里，你使我们将饼给跟随你的疲乏人麼。现在西巴和撒慕拿在这里。”(15)。他们该有多么的惊慌，会是多么的后悔莫及呢？因为将来会有这么一天到来，所以圣经将其作为预表来作警戒。(b)“有一个贵胄往远方去，要得国回来。”圣经说日子近了。“至于我那些仇敌不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”(路 19:15,27)。疏割的长老和毗努伊勒人最终按照自己所行的受了惩罚。

第三单元 (22-23) 神是我们的王

“以色列人对基甸说，你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的子孙管理我们。”(22)。

①当基甸完全地征服了米甸的二王，西巴和撒慕拿，百姓们就来要拥戴基甸作王，说“愿你和你的子孙管理我们。”。如果没有了认识神的知识，就会像这样被感情支配。我们可以看看圣经是多么的敏锐。(a)4-9节的内容出现了基甸被藐视，被冷待的场面。但是在本单元，(b)我们将会看到他的荣耀达到了顶点。什么时候才真正是基甸的危机呢？这个诱惑是比米甸的二王，西巴和撒慕拿更可怕的敌人。基甸能够击退这个诱惑呢？

②“基甸说，我不管理你们，我的儿子也不管理你们，”(23上)。基甸一句话就拒绝了 this 诱惑。基甸不只是说，(a)“我不管理你们”。也就是基甸并没有像百姓们那样没有似的说话。他对百姓们说(b)“惟有耶和華管理你们”(23下)。这就是说，百姓们，以法莲支派的人，疏割人和毗努伊勒人虽然都不知道神是王而自行其是，但是基甸却确信神现今也在掌管我们。

③只要一提到“士师时代”，就会想到(a)“那时，以色列中没有王”(21:25)。若是这样，难道说摩西当时，约书亚时代也没有王吗？不是的。在前面也曾说过，自从创世以后，一次都没有过没有王的时代。“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。”(罗 11:36)。只不过是无知的人，(b)因为没有肉眼可见的王，就以为是没有王，而任意所为罢了。

④这位神从什么时候开始是以色列的王呢？诗篇对此回答说，(a)“神自古以来为我的王，在地上施行拯救。你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。”(诗 74:12-13)。从出埃及开始，神就是以色列的王。就像圣经说(b)“我是耶和華，我要救贖你們，我要以你們為我的百姓，我也要作你們的神。”(出 6:6-7)的那樣，從救贖他們的時候開始神就是王了。如今，我們也沒有肉眼可見的王。才會像是山中無老虎，猴子稱大王那樣，任意所為。可是我們有一位救贖我們作他百姓的永遠的王。

你起初立了地的根基。天也是你手所造的。天地都要滅沒，你却要長存。天地都要如外衣漸漸舊了。你要將天地如里衣更換，天地就改變了。惟有你永不改變。你的年數，沒有窮盡。(詩 102:25-27)

第四單元 (24-35) 基甸和他家的網羅

“基甸又對他們說，我有一件事求你們，請你們各人將所奪的耳環給我。原來仇敵是以實瑪利人，都是戴金耳環的”(24)。

①基甸拒絕了百姓們要求他作王的誘惑，向他們提出了一個請求。他請求什麼呢？(a)就是向百姓們要“所奪的耳環”。難道說拒絕了王位的基甸，對“金耳環”起了貪心嗎？他要金耳環做什麼呢？我們一聽到“金耳環”這個詞就會有不祥的預感。那是因為我們會想到出埃及時的失敗，就是(b)“亞倫對他們說，你們去摘下你們妻子，兒女耳上的金環，拿來給我”，造出了金牛犢樣子的偶像，拜它(出 32:2-4)。對百姓說“惟有耶和華管理你們”的基甸絕不會不知道這一點。並且，我們還有一個可怕的記憶。那就是統一王國被撕裂，建立分裂王國的時候，“耶羅波安王就籌劃定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說，以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難。這就是領你們出埃及地的神。他就把牛犢一只安在伯特利，一只安在但。”(王上 12:28-29)。使百姓在信仰上犯了奸淫。

②“基甸以此製造了一個以弗得，設立在本城俄弗拉。”(27)。(a)“以弗得”是大祭司的外衣，那麼基甸是為了做什麼，而且要用金子做以弗得呢？(b)這以弗得和明白神的旨意有關聯。我們可以看到，大衛當掃羅要加害他的時候，為了尋求神的旨意就叫祭司亞比拿達“將以弗得拿過來”(撒下 23:9, 30:7)。可以說，基甸要製作以弗得的意圖是要用它來尋求神的旨意。可是要麼求問神的話，應該上到有聖幕的示羅(18:31)，通過大祭司求問才對。基甸成了士師，又想成為求問神的旨意的大祭司，他這樣做，只能說是他瞬間被幽暗牢籠的緣故。而且還是用金子做的以弗得。

③不是，事情會不會不一樣呢，“後來以色列人拜那以弗得行了邪淫。這就作了基甸和他全家的網羅。”(27下)。邪惡的人可能會對用金子做的以弗得——這還是從敵人那里奪來的金子做的，置之不理嗎？(a)“行了邪淫”，也就是說把以弗得當成偶像去事奉了。在列王記下可以看到百姓在拜“摩西做的銅蛇”(王下 18:4)。因此，(b)“這就作了基甸和他全家的網羅”。26節說基甸所要出來的金耳環重一千七百舍客勒金子。此外還有米甸王所戴的月環，耳墜，和所穿的紫色衣服，並駱駝項上的金鏈子”。用這些金子作了以弗得，使得敵人的網羅轉移到了基甸那里。

④我們要注意，不只是基甸一人，還成了“他家”的網羅。30-31節預告了這不祥的感覺。(a)聖經說“基甸有七十個親生的兒子，因為他有許多的妻。”，並且“他的妾住在示劍，也給他生了一個兒子。基甸與他起名叫亞比米勒。”。這向我們預告了基甸家將要遭遇怎樣的暴風。基甸不應該製作以弗得。而且，百姓們不應該拜以弗得，他們應該說“為了耶和華”(7:18)，單單地事奉神才對。但是第八章是以(b)“以色列人不記念耶和華他們的神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的，”(34)來結尾。不用說，就連記得基甸所施的恩典的人也沒有。難道說，如此背恩忘德的百姓會重視基甸所做的“以弗得”嗎？

8:33-9章 事奉巴力比利士的以色列

8:33 基甸死后，以色列人又去随从诸巴力行邪淫，以巴力比利士为他们的神。

圣经在划分章的时候，如果把第八章在 32 节的地方结束，把 33-35 节的内容编入第九章就好了。8:32 节说，“约阿施的儿子基甸，年纪老迈而死，”。而且第九章的内容是关于基甸死后，百姓们是如何地堕落，由此发生了什么事，其结果又是如何的内容。基甸死后，和其他士师的时代一样，圣经说“以色列人又去随从诸巴力行邪淫，以巴力比利士为他们的神。”(8:33)。“巴力比利士”是<立约之巴力>的意思。从救贖史的脈絡來看，這內含了非常大的陰謀。因為這意思可以說是百姓離棄了神與亞伯拉罕，以撒，雅各立的彌賽亞之約，而和巴力立約。因此，第九章的內容要圍繞“以巴力比利士為他們的神”來解釋，才是正確的方法。那結局只不過是滅亡而已。立亞比米勒為王的示劍人死了(44)，亞比米勒也死了(54)。基甸以後，為何會如此地以滅亡告終呢？因為“以色列人又去随从诸巴力行邪淫，以巴力比利士为他们的神”。就這樣，在第九章就連針眼大小的盼望也看不到。“神報應亞比米勒向他父親所行的惡，示劍人的一切惡，神也都報應在他們頭上。”(56-57)，是以神的審判結束。我們把這內容分為四個單元來詳細考查。

第一單元 (8:33-35) 事奉巴力的以色列人

第二單元 (9:1-6) 立亞比米勒為王

第三單元 (7-21) 你們如今所行的誠實正直嗎

第四單元 (22-57) 神如此報應

第一單元 (8:33-35) 事奉巴力的以色列人

“以色列人不記念耶和華他們的神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的，”(34)。

①雖然第一單元只有三節經文，但是這段內容好比是第九章的序論，揭露了如何會形成第九章中出現的混亂的原因，因此是很重要的內容。(a)聖經說“基甸死后，以色列人又去随从诸巴力行邪淫，”(33上)。以色列人就像是不去事奉巴力會渾身不自在一樣，似乎是在巴不得基甸快点死，好讓他們能夠去事奉巴力一樣。怎麼可能會這樣呢？我們要留意，他們之所以會如此的墮落，主要原因其實是經濟問題。(b)人們普遍認為“巴力”是帶來豐年的農耕之神。並且迦南的居民，或是列邦，在經濟上都比過游牧生活的以色列要富有。因此，想要像他們一樣過好日子的欲望就促使以色列人很自然地接受了巴力。所以

说，他们根深蒂固的拜偶像不仅仅是在这个时候。从出埃及的时候开始，在整个旧约时代常常如此，旧约历史就向我们说明了这一点。

②正是因为这个缘故，圣经说“以巴力比利土为他们的神。”(33下)。在33节中，提到了，(a)“诸巴力”和，“以巴力比利土为他们的神”。这是把同样的偶像用“巴力和，巴力比利土”来反复提及吗？还是说这是不同的偶像呢？在这里我们要思想“巴力比利土”是什么意思。(b)要留意它的意思是“立约之巴力”。也就是说，他们事奉巴力，并不是像那些过路人一样只是一时的事奉，而是用立约的方式决心永久地作巴力的百姓，事奉巴力。重新强调一下，他们是背弃了和神所立的约，而转去和巴力立了约。这一点在10:13节的，(c)“你们竟离弃我，事奉别神。所以我不再救你们了。”话里显露出来。因为这是神在宣告和他们的诀别，说我和你们<不再>有任何的关系了。

③本文中还说，“以色列人不纪念耶和華他们的神，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的”(34)。并不仅仅是“四围仇敌”。我们可以看到在士师记里，神曾多次提醒他们是神把他们从埃及地领出来的(2:1, 12, 6:8)。他们没有铭记是神用逾越节羔羊的血救赎了他们的“救赎”之恩。如此背恩忘德的人可能会记得基甸(35)吗？

第二单元 (9:1-6) 立亚比米勒为王

“耶路巴力的儿子亚比米勒到了示剑见他的众母舅，对他们和他外祖全家的人说，”(9:1)。

①亚比米勒是8:31节介绍的那样，“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。”。就像曾经说他将成为祸根的预言那样，在基甸死后，他到了自己众母舅所在的示剑，用今天的话来说就是号召地方感情成了“王”。

②“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。”(6)。我们要关注第九章的核心单词之一就是(a)“王”这个词。在文中共出现了九次。一提到士师记，都知道是“没有王的时候”(17:6, 18:1, 19:1, 21:25)，立亚比米勒为王具有什么意义呢？我们要认识到，他这样做是对基甸家的叛逆之前，(b)首先是对神的重大叛逆行为。因为这是在当面背叛8:23节中的“惟有耶和華管理你们”的话语的行为。

③后来，长们对撒母耳说，“现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样”，向他求王的时候，神说，(a)“百姓向你所说的一切话，你只管依从。因为他们不是厌弃我，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”(撒上8:5, 7)。神是王。神从古时起，早已是王。可是如果用建立弥赛亚王国的救赎史的观点来看神是“王”这个命题的话，(b)就会明白所谓的王其实最终是在指耶稣基督。主说“你说我是王”(约18:37)。

④“以色列人又去随从诸巴力行邪淫，以巴力比利土为他们的神。”(8:33)和，“立亚比米勒为王”(6)是一脉相通的，都是对神的叛逆行为。神对先知耶利米说，(a)“在犹太人和耶路撒冷居民中有同谋背叛的事”(耶11:9)。所以通过先知以西结说，(b)“我必带他到巴比伦，并要在那里因他干犯我的罪刑罚他。”(结17:20)。他们的子孙也曾说，(c)“从此彼拉多想要释放耶稣。无奈犹太人喊着说，你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。(原文作朋友)凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”(约19:12)。需要留意对基督的排斥和叛逆在旧约时代也曾有过。其表现是，背弃“弥赛亚之约”，转拜偶像。而且这样的叛逆一直持续不断，我们不能忽视其幕后有不愿被弥赛亚征服的撒旦的阴谋。

⑤这撒旦的使者亚比米勒“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。只剩下耶路巴力的小儿子约坦，因为他躲藏了。”(5)。后来耶洗别的女儿亚他利雅“剿灭犹太的王室”(王下11:1)，一直延续到伯利恒的残杀婴儿事件。

第三单元 (7-21) 你们如今所行的诚实正直吗

“有人将这事告诉约坦，他就去站在基利心山顶上，向众人大声喊叫说，示剑人哪，你们要听我的话，神也就听你们的话。”(7)。

①在亚比米勒的杀戮中躲避的，基甸的小儿子约坦，用寓言指责示剑人的过错说“有一时树木要膏一树为王，管理他们，”，(a)就去对橄榄树说，请你作我们的王。可是橄榄树回答说，“我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘摇在众树之上呢。”(9)拒绝了请求。(b)于是树木对无花果树说，你来作我们的王。可是无花果树回答说，“我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢。”(11)拒绝了他们。(c)树木对葡萄树说，你来作我们的王。葡萄树回答说，“我岂肯止住使神和人喜乐的新酒，飘摇在众树之上呢”(13)，也拒绝作王。

②所以，众树就对荆棘说，请你来作我们的王。荆棘回答说，(a)“你们若诚实地膏我为王，就要投在我的荫下，(b)不然，愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树。”(15)，威胁了他们。

③若是仔细地品味这个寓言就会发现，(a)“橄榄树，无花果树，葡萄树”的反应是在说他们一面担当交给自己的任务，一面还持守自己的本分。这些话是象征那些像基甸一样忠诚的仆人，他们以神为王，愿意为交给自己的使命尽忠。所以他们都一致地拒绝说(b)“我岂肯飘摇在众树之上呢”(9, 11, 13)。在其它译本中“飘摇呢”译为“统治吗，摆架子吗”。意思是说自己不能成为叛徒。因此，橄榄树说自己的油是“供奉神和尊重人的油”(9)，葡萄树说自己的新酒是“使神和人喜乐”(13)的，述说“神是我们的王”。

④可是荆棘却说，(a)“投在我的荫下”(15)。这句话体现出了他的极度骄傲。因为只有神，“耶和華是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”(诗18:2)。因此圣经说，“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。”(诗91:1)。可是荆棘说“投在我的荫下”，这是在把自己当作至尊者，是摆架子的骄傲(b)说“不然，愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树。”。这是威胁。如果说“橄榄树，无花果树，葡萄树”是指“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和華管理你们。”(8:23)中的基甸和他的儿子们的话，那么用荆棘来形容的亚比米勒就是“骄傲和残暴”的化身。

⑤用寓言指责他们的过错的约坦说，(a)“现在你们立亚比米勒为王，若按诚实正直善待耶路巴力和他的全家，这就是酬他的劳。”(16)来责备他们的错误。还说“你们如今起来攻击我的父家，将他众子七十人杀在一块磐石上，又立他婢女所生的儿子亚比米勒为示剑人的王。”指责了他们的不义和不道德的行为。约坦的结论是，(b)“不然，愿火从亚比米勒发出，烧灭示剑人和米罗众人，又愿火从示剑人和米罗人中出来，烧灭亚比米勒。”(20)。这既是一种咒诅，也是一种预言，是说恶攻击恶，最终彼此都会灭亡。但是，他的这些话最后都应验了。

第四单元 (22-57) 神如此报应

“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。”(22-23)。

①“亚比米勒管理以色列人三年”。就是说亚比米勒作了三年以色列的王。这样的话，百姓们也就是，(a)“投在了荆棘的荫下”。亚比米勒是叛逆者，而百姓们就像是喊着说“钉十字架”的那群无知的人。在教会史上，曾有一时好像罪恶得势，而神似乎隐藏一样。那时候，就像主说的，“现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”(路 22:53)，是暗黑的时代。就是这样的期间过了三年。此类难以置信的事在救赎史中还发生过。(b)犹大第六代王亚哈谢死后，他的母亲亚他利雅(耶洗别的女儿)剿灭了王室，也就是剪除了自己的亲孙子们，自立为王，作了六年王。但是神将一岁的约阿施偷了出来，为王室存留了后代，他藏在耶和华的殿里六年，第七年登上了王位(王下 11:1-12)。

②圣经会记录这样的事，是为了告诉我们，虽然撒旦不屈不挠地想要阻止“女人的后裔”，也就是弥赛亚出生，但是神却在默默地做成这件事。在末日，也会存在这种撒旦的阴谋。圣经说(c)“人不拘用什麼法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沈沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的。甚至坐在神的殿里，自称是神。”(帖后 2:3-4)。

③圣经说“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”。神允许了恶治恶的“恶魔”的活动。“这是要叫耶路巴力七十个儿子所受的残害归与他们的哥哥亚比米勒，又叫那流他们血的罪归与帮助他杀弟兄的示剑人。”(24)。

④于是，正如约坦所说的，“不然，愿火从亚比米勒发出，烧灭示剑人和米罗众人，又愿火从示剑人和米罗人中出来，烧灭亚比米勒。”(20)。第九章以他们彼此的灭亡而告终。圣经说(a)“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。”。神用什么方法报应的呢？通过“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。”(53)报应了亚比米勒。亚比米勒的死不像君王或是将帅那样轰轰烈烈，神报应他，使他落得受耻辱的下场。“示剑人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴力的儿子约坦的咒诅归到他们身上了。”(56-57)。

因此，人必说，义人诚然有善报。在地上果有施行判断的神。”(诗 58:11)。阿门

10 章 因以色列而心中担忧的神

13 你们竟离弃我，事奉别神。所以我不再救你们了。

第十章是以“亚比米勒以后”(1上)开头。这一章的中心如图所示，“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事”，事奉了异邦的七个偶像(第一单元)。我想这可能是士师时代最黑暗的深夜。圣经说“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在非利士人和亚扪人的手中。”(7)，“以色列人哀求耶和华说，”(10)，这是士师记中记录的第六次恶循环。可是神说，“所以我不再救你们了。”(第二单元)。圣经说“以色列人就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和华”(16)。看到这一切的“耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧”(16)。虽然神说不再救他们了，但是神还是为他们担忧的心是本章的核心所在。因为看到我们的困苦就“心中担忧的神”赐下了独生子。我们把这内容分为两个单元来详细考查。

第一单元 (1-9) 事奉异邦的七个偶像的以色列

第二单元 (10-18) 我不再救你们了

第一单元 (1-9) 事奉异邦的七个偶像的以色列

“亚比米勒以后，有以萨迦人朵多的孙子，普瓦的儿子陀拉兴起，拯救以色列人。他住在以法莲山地的沙密。”(1)。

①亚比米勒以后，“陀拉”作了以色列的士师二十三年，拯救以色列人。可是圣经并没有提到他平生所做之事。

②圣经说“在他以后有基列人睚珥兴起，作以色列的士师二十二年。”(3)。可是对他平生所做之事却保持沉默，只不过说，“他有三十个儿子，骑着三十匹驴驹。他们有三十座城邑，”(4)，也就是说，圣经只是告诉我们他的三十个儿子，管辖了三十座城邑。此后，

③第十章的内容随着“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力和亚斯她录，并亚兰的神，西顿的神，摩押的神，亚扪人的神，非利士人的神，离弃耶和华，不事奉他”(6)而展开。这里列举了七个异邦的民族，并且说到事奉他们的神，这神其实是复数形式“神们”，也就是说他们所事奉的异邦神是不计其数的。一句话，可以说他们事奉了异邦的各种杂神。

④怎么能这样呢？然而这不是件令人惊讶的事，也不只是在士师时代是这样。我们可以看到列王记下 17:33 节说，(a)“他们又惧怕耶和华，又事奉自己的神，从何邦迁移，就随何邦的风俗”。所以，这句话可以作为任何时代的警戒。现代教会是否保守这福音真理的纯粹性呢？“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”(徒 4:12)如果不能保守像这样确实的福音真理的话，福音就会败落成添加各个国家和民族的异教的混合宗教。宗教多元主义就是个典型。某个佛教学者对今天的佛教诊断说，佛教已不再是原来纯粹的佛教思想，而是变成了巫俗宗教。他看得很正确。这样看来，今天的基督教还能自信地说，是“我要把我的教会建造在这磐石上”的教会的样子吗？因此提及事奉各种杂神的这段经文是需要铭记的。

⑤“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在非利士人和亚扪人的手中。”(7)。“从那年起，他们扰害欺压约旦河那边，住亚摩利人之基列地的以色列人，共有十八年。”，以色列人就甚觉窘迫“(8-9)。这是士师记中记录的第六次恶循环。

第二单元 (10-18) 我不再救你们了

“以色列人哀求耶和华说，我们得罪了你。因为离弃了我们神，去事奉诸巴力。”(10)。

①“以色列人就甚觉窘迫”(9),(a)“以色列人哀求耶和华说,我们得罪了你。因为离弃了我们神,去事奉诸巴力。”。以色列人哀求神已经不是第一次了。(b)好几次,他们每逢情急的时候就呼求神(3:9,15,4:3,6:6,7),而神又每次都兴起一个拯救者拯救了以色列人。

②“耶和华对以色列人说,我岂没有救过你们脱离埃及人,亚摩利人,亚扪人,和非利士人麼。西顿人,亚玛力人,马云人也都欺压你们。你们哀求我,我也拯救你们脱离他们的手。”(11-12),神是在提醒他们,在过去的日子里神曾多次转意拯救了他们。(a)6节,提到他们所事奉的七种神,(b)11-12节中,提到神从七个异邦的压制下拯救了他们。圣经当中,七是一个象征完全的数字。这样看来,以色列人拜的偶像是不计其数的,然而每逢他们呼求的时候,神也是无数次拯救了他们。

③圣经说“你们竟离弃我,事奉别神。所以我不再救你们了。”(13)。这句话的意思是这样的。(a)“耶和华说,你弃绝了我,转身退后。因此我伸手攻击你,毁坏你。我后悔甚不耐烦。”(耶15:6)。因为神“不耐烦”了,才说“所以我不再救你们了”(13下)。而且对以色列人说(b)“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。”(14)。

④可这又是怎么回事呢?“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。”(15),有的译本翻译为“求你再救我们这一次”。随后,“以色列人就除掉他们中间的外邦神,事奉耶和华”(16上)。这是说他们现在才振作精神吗?是否他们就不再拜偶像了呢?我们是否可以相信其真实性呢?从此以后,他们是否会单单依靠弥赛亚之约呢?

⑤“耶和华因以色列人受的苦难,就心中担忧。”(16下)。神已经说“所以我不再救你们了”,是否一定要再次转回搭救他们呢?本文是在说,当神看到以色列人受的苦难,就心疼了。

以色列人寻找领袖

①“当时亚扪人聚集,安营在基列。以色列人也聚集,安营在米斯巴。”(17)。这是一个了不起的变化。他们曾经动弹不得地被压制了十八年(8)。拿他们来说,是没有勇气和信心能够“聚集,安营”的。如此懦弱的人是从哪里得了力量居然能够崛起,这么有胆量呢?这力量就是在他们,(a)告白自己的罪过,(b)除掉他们中间的外邦神,(c)决定事奉耶和华的时候得来的。

②可是我们会发现他们有个很大的问题。问题就是他们没有“头(依照原文圣经)”,也即是没有领袖。在这一部分,“头”这个词出现了四次(10:18,11:8,9,11)。没有了手脚,人还能活。可是没有头,是致命的弱点。因此“基列的民和众首领彼此商议说,谁能先去攻打亚扪人,谁必作基列一切居民的领袖。”(18),在努力地寻找“头”。这句话是连接下一章的导入部分。因为在第十一章,我们将会看到耶弗他作了基列的领袖。

③在第三章,士师被称为“一个拯救者”(3:9,15)。在本章,将“一个拯救者”称作了“头”。他们是在寻找“一个拯救者,也就是头”。这不仅仅是他们的问题。这是成为撒旦的奴隶的全人类的问题。歌利亚说“可以从你们中间拣选一人,使他下到我这里来”(撒上17:8),就是在挑战让“你们的头,代表”出来争战,可是以色列的阵营里面却没有可以出去应战的“一个拯救者,头”。大卫就是在这个时刻登场的。若是从救赎史的脉络来看,我们只能告白唯有耶稣基督是我们的那“一个拯救者”,我们的“头”。“因以色列人受的苦难,就心中担忧”的耶和华,为我们派来了“一个拯救者,也就是头”。

11章 立耶弗他为领袖、元帅的神

27 原来我没有得罪你,你却攻打我,恶待我。愿审判人的耶和华今日在以色列人和亚扪人中间判断是非。

第十一章并不是难解的内容,只是在解释上需要小心谨慎而已。这是因为,第一,耶弗他被立为士师的经过不像基甸和参孙那样是神亲自介入的,而是借着长者们立的。第二,耶弗他许的愿应该如何解释呢。这方面的内容我们会通过本文的内容来考查,总而言之,本文的是关于曾经说过“所以我不再救你们了”(10:13)的神,设立耶弗他为领袖,元帅来拯救受苦的以色列人的内容。本文中“交给”这个词出现了四次(9,21,30,32)。神将敌人亚扪人交在了以色列人手中。耶弗他靠着“信心”战胜了他们。新约圣经也在为此作证(来11:32)。我们把它分为三个单元来详细考查。

第一单元 (1-11) 被排斥的人成了领袖

第二单元 (12-28) 愿耶和华判断是非

第三单元 (29-40) 将亚扪人交在耶弗他手中

第一单元 (1-11) 被排斥的人成了领袖

“基列人耶弗他是个大能的勇士,是妓女的儿子。耶弗他是基列所生的。”(1)。

①耶弗他是,(a)妓女所生,因此,(b)被弟兄们赶逐,(c)说他“不可在我们父家承受产业”,被剥夺了一切权利的人(1-2)。他是名副其实的“卑贱的,被人厌恶的,以及那无有的”(林前1:28)的人。

②“耶弗他就逃避他的弟兄,去住在陀伯地,有些匪徒到他那里聚集,与他一同出入。”(3)。正因为如此他成了土匪的头儿。可是从第一节就说“耶弗他是个大能的勇士”,可见他已经颇有名声。

③“过了些日子,亚扪人攻打以色列”(4),(a)这是,基列的长者们想到了耶弗他。第十章的结尾提到,“基列的民和众首领彼此商议说,谁能先去攻打亚扪人,谁必作基列一切居民的领袖”(10:18),这是因为他们在寻找一个领袖,也就是在找一个元帅。

④本单元的核心单词之一就是“领袖”。共出现了三次,“元帅”出现了两次。在第九章的结尾也提到过,成了撒旦的奴隶人类,也就是“那些一生因怕死而为奴仆的人”(来2:15)需要一位拯救他们的“领袖,元帅,代表,拯救者”。耶弗他下了保证。(a)“你们叫我回去,与亚扪人争战,耶和华把他交给我,我可以作你们的领袖麼”(9)。这样得到保证以后,(b)“于是耶弗他同基列的长老回去,百姓就立耶弗他作领袖,作元帅”(11上)。在一个家族里面被弟兄们排斥的人就这样成了以色列人的领袖。

⑤那么，在这里，我们需要想一想。耶弗他能够成为“领袖”，是因着神呢？还是因着人呢？首先，旧约圣经在认可耶弗他是士师。(a)撒母耳说，“耶和華就差遣耶路巴力，比但，耶弗他，撒母耳救你们脱离四围仇敌的手，你们才安然居住”(撒母耳上 12:11)，提到耶弗他曾是神的士师。(b)在新约圣经也提到他说，“我又何必再说呢。若一一细说，基甸，巴拉，叁孙，耶弗他，大卫，撒母耳，和众先知的事，时候就不够了”(来 11:32)，将他列在了有信心的行列中。(c)本文也在自证说“耶和華的灵降在耶弗他身上”(29)。因此，基列的长老到陀伯地去，要叫耶弗他回来作领袖。他们这样的请求不能认为是出于人的。他们“就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和華”(10:16)，我们也就得出这样的结论，是神用有机的方法在长老们身上作工呼召了耶弗他。新约圣经中也有类似的例子，“他又往大数去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫，和教会一同聚集，教训了许多人。”(徒 11:25-26)，并且一同被派作宣教士。

⑥圣经在证明神抬举使用被排斥的人作领袖来做工。(a)“这摩西，就是百姓弃绝说，谁立你作我们的首领，和审判官的。神却藉那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领，作救赎的”(徒 7:35)。(b)“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了”(徒 2:36)。主说，“经上写着，匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是主所作的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过麼”(太 21:42，诗 118:22)。

⑦“耶弗他在米斯巴将自己的一切话陈明在耶和華面前”(11下)。这是在说耶弗他是个有信心的人，就如“信心之章”所证，他是“凭着信心”击退了亚扪人。

第二单元 (12-28) 愿耶和華判断是非

“耶弗他打发使者去见亚扪人的王，说，你与我有什么相干，竟来到我国中攻打我呢”(12)。

①我们在 10:17 节中看到了亚扪人和以色列人对峙的状态。可是耶弗他作了领袖以后没有马上进攻，而是派了使者去问，“你与我有什么相干，竟来到我国中攻打我呢”，试图进行外交协商。在这里看到耶弗他的新面孔。当他被兄弟们赶逐，“匪徒到他那里聚集”的时候，看起来只不过是一个土匪的头目。但是看到他对亚扪王论证的内容，就可以发现他不仅仅通晓从出埃及到迦南的神的作为，而且他说话具有非常井然的逻辑。

②亚扪王主张说，“因为以色列人从埃及上来的时候占据我的地，从亚嫩河到雅博河，直到约旦河。现在你要好好地将这地归还吧”(13)。亚扪王主张说是自己的领土的地域，其实本来是摩押王的所有。但是“摩押和亚扪”是兄弟，就是罗得的子孙。亚扪王看似是以此为根据主张是自己的所有，可是摩押王的地是被亚摩利王西宏夺去的，而不是被以色列人夺走的。但是西宏来先发攻击了要通过那地区的以色列人，神把他们交在以色列人手中，于是以色列人就占领了那地。就这样，把这地分给了流便支派，迦得支派和玛拿西半支派为业。

③耶弗他对这来历了如指掌。因此，“耶弗他又打发使者去见亚扪人的王，对他说，耶弗他如此说，以色列人并没有占据摩押地和亚扪人的地”(14-15)。不仅仅是摩押和亚扪，“以色列人从埃及上来乃是经过旷野到红海”(16上)，从来没有先动手侵略过任何民族。圣经说，(a)来到加低斯，就打发使者去见以东王，说，求你容我从你的地经过。以东王却不应允。(16下-17上)，(b)又照样打发使者去见摩押王，他也不允准。以色列人就住在加低斯。他们又经过旷野，绕着以东和摩押地，从摩押地的东边过来，在亚嫩河边安营，并没有入摩押的境内，因为亚嫩河是摩押的边界(17下-18)。

④“以色列人打发使者去见亚摩利王西宏，就是希实本的王，对他说，求你容我们从你的地经过，往我们自己的地方去。西宏却不信服以色列人，不容他们经过他的境界，乃招聚他的众民在雅杂安营，与以色列人争战”(19-20)，也即是说，是他们先来攻击的。所以“耶和華以色列的神将西宏和他的众民都交在以色列人手中，以色列人就击杀他们，得了亚摩利人的全地，从亚嫩河到雅博河，从旷野直到约旦河。”(21-22)。简要地说，耶弗他的论证是在说明这地的所有权是从摩押王巴勒→亚摩利王西宏→以色列人的经过。

⑤而且，“在这三百年之内，你们为什么没有取回这些地方呢。”(26)，也就是说，以色列人从那以后在这地生活了三百年，现在上来主张所有权的问题是言不成理的。耶弗他这话的逻辑是很井然的。

⑥因此，说“耶和華以色列的神在他百姓以色列面前赶出亚摩利人，你竟要得他们的地麼。”(23)，也就是说我们的神赐给我们得的地，你们凭什么搬弄是非呢？而且又对他们说，(a)“耶和華我们的神在我们面前所赶出的人，我们就得他的地。”(24)。耶弗他是在说，(b)“亚扪王，你也不例外。我们的神会把你们交在我们手中的”。这是出于“信心”的话。

⑦耶弗他最后这样说，“愿审判人的耶和華今日在以色列人和亚扪人中间判断是非”(27)。他虽然试图用外交手段解决这个问题，“但亚扪人的王不肯听耶弗他打发人说的话。”(28)，所以就不得不将他们交在施行审判的神手中。这就是“信心”。

以色列人从埃及上来的时候

①耶弗他的辩论中有一些值得注意的地方。就是在称呼神的时候，(a)他告白说“耶和華以色列的神(21, 23)，耶和華我们的神”(24)。这很清楚地证明了耶弗他是个有“信心”的人。再有一点需要铭记的是，(b)“以色列人从埃及上来的时候”。关于这一点，亚扪王(13)，耶弗他(16)都提到过。这句话之所以如此重要，是因为这句话道出了以色列人的身份，这是以色列人的根本。现在士师记的恶循环的原因不是别的，而是因为他们忘记了“以色列人从埃及上来的时候”，也就是他们忘记了以前是如何的状态，又是如何得救的结果。

②申命记是摩西在临死前留下的遗言般的说教。(a)“我是耶和華你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来”(申 5:6)，(b)“那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地，为奴之家领出来的耶和華”(申 6:12)，(c)“恐怕你就心高气傲，忘记耶和華你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的”(申 8:14)，(d)“要纪念你在埃及地作过奴仆，耶和華你的神将你救赎。因此，我今日吩咐你这件事”(申 15:15)，不断地强调了这一点。这一点对新约的信徒来说是已经作为实体实现的，是更需要铭记的。

③“你若忘记耶和華你的神，随从别神，事奉敬拜，你们必定灭亡。这是我今日警戒你们的”(申 8:19)，“你们要谨慎，免得忘记耶和華你们神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和華你神所禁止你作的偶像”(申 4:23)。为何不可以忘记耶和華，不可以事奉偶像呢？核心是，(a)因为他们是享有“耶和華你们神与你们所立的约”的百姓。这约的根基不是律法，而是神与他们的祖先亚伯拉罕，以撒，和雅各所立的弥赛亚之约。神通过以色列名族差遣弥赛亚，使以色列作为祭司的国度，实现着拯救天下万民的计划。(b)不是说他们每次行恶的时候，把他们交在敌人手中，他们呼求，差派拯救者拯救他们，就能

够断开恶循环的环子。根本原因是因为他们没有依靠这约，所以士师记的恶循环也只能是继续不断。这对新约教会的信徒来说也是一样。

第三单元 (29-40) 将亚扪人交给耶弗他手中

“耶和华的灵降在耶弗他身上，他就经过基列和玛拿西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚扪人那里” (29)。

①最终战争还是爆发了。“耶和华的灵”将在耶弗他身上，大致有两个意思。第一，(a)印证耶弗他是神所立的士师。第二，(b)是神把亚扪人交给耶弗他手中的保证。耶弗他祷告说“愿审判人的耶和華今日在以色列人和亚扪人中间判断是非” (27)，耶和华的灵降在他身上，是神对他的应答。

②可是耶弗他却并没有分辨力地许了愿。“耶弗他就向耶和華许愿，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。” (30-31)。这就是说他就如圣经所说的那样“我们可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。” (罗 10:2)。

③“于是耶弗他往亚扪人那里去，与他们争战。耶和華将他们交在他手中 (32)，这样亚扪人就被以色列人制伏了” (33)。我们要铭记的是，决不是说因为耶弗他向神许了愿，神才把亚扪人交在他手中的。耶弗他的许愿从本质上是错的。即便如此，神还抬举他拯救以色列人，要留意这是因为“耶和華因以色列人受的苦难，就心中担忧” (10:16)，也即是因为神火热的爱。

④圣经对于耶弗他的“许愿”的善恶是保持沉默的。我们无从知道耶弗他是将他的女儿按照字面意思献为了燔祭，还是一生都献给了神作“活祭”委身。因此，我们也应该慎言辩论，只要了解这就是士师时代的属灵水准就该知足了。士师记的属灵水准，通过前面的基甸制作“以弗得” (8:27)，和后面的参孙的堕落可以看得出来。神没有放弃这些无知无觉的人，也没有中断过，神总是默默地抬举使用愚拙的，弱小的，卑贱的，被藐视的，无有的来实现救赎大工，我们不能不感谢这位神。再加上一句，正是因为这样的软弱，基甸变成了网罗；耶弗他也把得胜的日子，应该大大欢喜的日子变成了“你使我甚是愁苦，叫我作难了。” (35)的“惨淡的日子，痛苦的日子”。

⑤先知弥迦纠正了像这样错误的热心。“我朝见耶和華，在至高神面前跪拜，当献上什么呢。岂可献一岁的牛犊为燔祭麼。耶和華岂喜悦千千的公羊，或是千千万万的油河麼。我岂可为自己的罪过，献我的长子麼，为心中的罪恶，献我身所生的麼。世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是什么呢。只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行” (弥 6:6-8)阿门。

12 章 争战的日子, 没出战的以法莲人的不平不满

3 我见你们不来救我，我就拚命前去攻击亚扪人，耶和華将他们交在我手中。你们今日为什么上我这里来攻打我呢。

第十二章是第十一章得到的外在胜利的内在试炼。以法莲人聚集，来侮辱耶弗他，还挑衅说“我们必用火烧你和你的房屋” (1)。他们在基甸作士师的时期也同样不平过。那时，基甸用温柔的话说服了他们，可是这一次，事态发展到了同族相残的地步，导致以法莲人死了四万两千人。在这里我们需要考虑一下，为何在大获全胜以后会有如此的试炼呢？基甸在大胜以后，也曾因庶子亚比米勒的暴乱，遭遇了非常的灾难。我们不能认为这是无需留意的事。如果圣经说基甸用金子做的以弗得，“作了基甸和他全家的网罗” (8:27)的话，那么明摆着，是耶弗他错许的愿，成了“他家和以色列的网罗”。这从大卫的情况也可以看得出来。因为拔示巴的缘故，这就成了网罗，圣经宣告说，“所以刀剑必永不离开你的家” (撒下 12:10)。这苦痛不仅仅是局限在大卫和他的家，我们可以看到这罪的瑕疵影响了整个犹太。这不只是基甸，耶弗他，大卫个人的过犯，因为他们是以色列的“头”，所以他们的罪污影响了整个百姓。在这个脉络中，可以发现他们需要领袖的觉醒。我们把它分成两个单元来详细考查。

第一单元 (1-7) 招你们来，你们竟没有来救我们

第二单元 (8-15) 士师以比赞，以伦，押顿

第一单元 (1-7) 招你们来，你们竟没有来救我们

“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” (1)

①我们考查过，以法莲人的不平不满早在基甸时期就有过了。那时他们说“为什么这样待我们呢” (8:1)，对耶弗他却挑衅说，(a)“我们必用火烧你和你的房屋”。让人想到，他们这样作是因为耶弗他是妓女所生，并且是被兄弟们赶逐的身份。在这种情况下，我们只想得到一些教训是不够的。(b)“必用火，烧”这句话，不记得我们在哪里听说过吗？没错。这是亚比米勒说过的话。“愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树” (9:15)。“利巴嫩的香柏树”是象征恢复的以色列的繁荣 (何 14:6)，也就是弥赛亚王国的话。亚比米勒，以法莲是以火烧神政王国的敌对者登场的。就像撒旦进入犹大的心搞敌对一样。

②“耶弗他们对他说，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” (2)。从这里可以看出，耶弗他向以法莲人也请求过支援。可是以法莲人没有回应，或许是因为断定战势对他们不利的缘故。对此，诗篇告发说“以法莲的子孙，带着兵器，拿着弓，临阵之日，转身退后” (诗 78:9)。以法莲人的不平不满最终在统一王国分裂时起了主动作用。(王上 12:25)。本来不满分子就是不做工，只是话多的人。新约圣经中也提到，“所以我若去，必要题说他所行的事。就是他利用恶言妄论我们。还不以此为足，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会” (约三 1:10)。

③耶弗他说，(a)“我见你们不来救我，我就拚命前去攻击亚扪人，耶和華将他们交在我手中” (3 上)。我们看到决定性的权威在这里登场。之所以能够击退亚扪子孙，就像耶弗他所说，不是靠我的能力，而是因为“耶和華将他们交在我手中”，在这样的回答面前，谁又能抗拒呢？耶弗他本身就是单单凭着信心，(b)“不顾性命”的，也就是说他是至死忠心的。以法莲人

不是在抵挡耶弗他，而是在与神为敌。因此，耶弗他说“你们今日为什么上我这里来攻打我呢”（3下），指出他们是没有理由这样做的。

④“于是耶弗他招聚基列人，与以法莲人争战。基列人击杀以法莲人”（4上）。他们这样的争战，“是因他们说，你们基列人在以法莲，玛拿西中间，不过是以法莲逃亡的人”（4下）。这只能看成是他们在嘲弄耶弗他的身份，他们是在褻渎有“耶和华的灵”（11:29）同在的耶弗他，在污蔑靠着“耶和华中以色列的神之名”去争战的军队。

⑤“那时以法莲人被杀的有四万二千人”（6下）。这绝非是少数。他们也是亚伯拉罕的子孙，绝不会错。那么，被耶弗他击杀的亚扪子孙有多少人呢？圣经对此没有说什么。可是为何要揭露以法莲人死了四万两千人呢？对此，弟兄们是怎样想呢？

第二单元（8-15） 士师以比赞，以伦，押顿

“耶弗他以后，有伯利恒人以比赞作以色列的士师”（8）。

①圣经说，士师耶弗他以后，有以比赞作了士师七年。然而，圣经没有记录关于他的行迹，只不过告诉我们“他有三十个儿子，三十个女儿。女儿都嫁出去了。他给众子从外乡娶了三十个媳妇”（9）。这其实是神所禁止的，本应该作榜样的士师，他的家庭确实这样。

②“以比赞之后，有西布伦人以伦，作以色列的士师十年”（11）。同样，没有记录他的行迹。

③以伦之后，有比拉顿人希列的儿子押顿作以色列的士师”（13）。他作了八年士师，没有关于他的行迹，只不过说，“他有四十个儿子，三十个孙子，骑着七匹驴驹”（14）。这意思似乎是说他的儿孙加起来共70人，每个人都掌管着一个城邑。这也是士师时代的一个层面，可是我们并不觉得是件好事。

④可以说，没有提及三位士师的行迹，是因为当时是太平时期。但是，就如我们在前面看到的那样，常常太平的日子是危机。因此，可以说关于三位士师的记录（8-15），是第十三章的一个序曲。不只是三位士师的记录，整个第十二章的内容可以说是在第十三章出现的被非利士人欺压长达四十年之久的一个前奏。我们通过以色列人和以法莲人的同族相残和三位士师的记录，特别是士师以比赞和押顿的家事，可以看到当时的时代的特征，并且能够发现幽暗的影子正在再次临到他们。

13章 以色列的拯救者——参孙

5 你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神作拿细耳人。他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手。

从第十三章到第十六章，整整四章，共计126节的内容都是关于士师参孙的记录。而在第十二章中登场的“以比赞，以伦，押顿”，关于这三位士师的记录的篇幅只不过才八节经文而已。可是为什么唯独关于参孙的记录要用这么多的篇幅呢？再说，参孙也并没有什么特别的业绩。参孙是士师记中记录的最后一位士师。因此，士师记的历史是由参孙来拉下帷幕的。而第十七章到第二十章的内容是附录而已。所以参孙是以一个连接士师时代，也就是神政时代，和撒母耳记登场的王政时代的人物，起了桥梁的作用。从这个层次的意义上来讲，关于参孙的记录是对士师记的一个摘要，是圣经通过士师记想要传达的内容的一个结论。这不是教训的问题，而是神学性的问题。尽管如此，人们却只是想从参孙的记录中得到一些教训罢了。若是这样，就无法明白圣经关于“成就的是耶和华中，造作，为要建立的也是耶和华中”（耶33:2）的救援计划了。第五节说到“他必起首拯救以色列人”，这是说人类的“救援”不是因着教训得来的，而是借着“预备燔祭”（16）成为可能的。所以，对此我们要用敞开的心和眼去考察是否果然“如此”。我们把这内容分为四个单元来详细考查。

第一单元（1） 以色列人又行耶和华中看为恶的事

第二单元（2-7） 你必怀孕生一个儿子

第三单元（8-20） 愿你的话应验

第四单元（21-25） 耶和华的灵才感动他

第一单元（1） 以色列人又行耶和华中看为恶的事

“以色列人又行耶和华中看为恶的事，耶和华中将他们交在非利士人手中四十年”（1）

①“又行耶和华中看为恶的事”（1上）。就这样，(a)“耶和华中将他们交在非利士人手中四十年”。这是士师记记录的第七次，也就是最后一次恶循环。这种恶循环不容置疑是很悲惨的事情。那么，(b)我们不得不问士师时代以后是否就没有再反复出现过这样的恶循环。而且这让我们自问，我们作为“属灵的以色列子孙”是否能够说我们就不会重蹈覆辙呢。

②若是会这样，我们能够得出什么结论呢？(a)那就是靠人的行为没有肉体能够在神面前称义，也即是我们不可能实现自力救援。这让我们得出以下结论，就是除了依靠神对亚伯拉罕应许的，(b)“并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话”（创22:18）中的后裔，也就是基督以外，我们没有任何的盼望。所以说，通过旧约圣经出现的以色列的历史和登场人物的堕落的面貌，我们需要能够看到自己的罪性。

③圣经说以色列人行“耶和华中”看为恶的事。其实，我们时时刻刻都在“耶和华中”。能够认识到这一点才是神前意识的信仰。神从始至终都在看着他们行恶。人类的始祖也是在耶和华中行的恶。当亚伯拉罕没能相信神的应许，通过女仆夏甲生了以实玛利的时候，神责备他说“你当在我面前作完全人”。问题不在于以色列子孙们如何，而是在于我们在“耶和华中”又是如何行的。

④因此，耶和华中将他们交在非利士人手中四十年。神将以色列人(a)士师俄陀聂时期，交在古珊利萨田的手中八年（3:8），(b)士师以笏时期，交在摩押王伊矶伦手中十八年（3:14），(c)士师底波拉时期，交在迦南王耶宾手中二十年（4:3），(d)士师基甸时期，交在米甸人手中七年（6:1），(e)士师耶弗他时期，交在亚扪人手中十八年（10:8），在参孙时期，竟然交在非利士人手中“四

十年”。这件事可不容我们忽视。因为在圣经中所谓的四十是具有象征意义的，比如“以色列人四十年的旷野生活，主在旷野四十天受魔鬼的试探”等。

第二单元 (2-7) 你必怀孕生一个儿子

“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” (2)。

①首先有一点需要我们注意，就是在本章的第一节说，“耶和華将他们交在非利士人手中四十年”，想当然紧随其后的应该是百姓们的，(a)“呼求” (3:9, 15, 4:3, 6:6, 7, 10:10)，但在这里却没有出现。正因为如此，值得我们注意的是，士师参孙不是因为百姓们的呼求而差派的“一个拯救者”，而是神用他的主权，先作工差派的士师。

②从这个意义上来讲，参孙跟其他的士师们有几点差别。(a)参孙不是因以色列人的呼求而差派的士师，是神用他的主权设立的士师。就这样参孙作为实现神曾经对不能怀孕的女子应许的，(b)“如今你必怀孕生一个儿子” (3)的应许的“话” (11, 12, 17, 23)而出生。因此，圣经说参孙是，(c)“这孩子一出胎就归神作拿细耳人” (5, 7)。这是非常大的差异。在这里会有什么意义呢？

③这在暗示以后士师参孙的工作将会如何。士师耶弗他是由长老们来找他拥戴为“头”的，可是参孙，却没有“呼求”，也全然没有百姓们的拥戴。以后我们将会看到，反倒有三千犹太人捆绑参孙，将他交给非利士人 (15:12)。在这里我们大致可以得到两种意味。第一，(a)参孙被立为士师不是因为百姓的呼求，而是因着神主权性的工作。并且这不是根据律法这样的双方立的约，而是根据神单方面所立的约，就是亚伯拉罕之约。第二，(b)参孙不是受到了百姓们的欢迎，而是被他们排斥，最终只能孤身一人孤独地争战。我们再进一步了解一下这内容。

孤独的士师参孙

①我们需要留意起初神设立士师的时候，圣经说，是“一个拯救者” (3:9, 15)。并且从救赎史的脉络来看，所谓的士师，也就是“一个拯救者”，是那位“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来” (太 1:21)的耶稣基督的预表。参孙比其他任何士师更预表了基督。

②“耶和華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” (3)。(a)参孙通过不能生育的女子出生，如同撒拉生以撒那样。当我们看到这句话的时候，很自然的就会联想到主耶稣诞生的过程，就是天使向玛利亚显现说，(b)“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣 (因他要将自己的百姓从罪恶里救出来)” (路 1:31)。但是不能因此说参孙也是由圣灵感孕的。因为他是一个预表基督的人物。

③在 4-5 节中，耶和華的使者所说的话我们可以归纳为，分别为圣和委身。(a)“所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。” (4)。这意味着将要出生的小孩是已经被分别为圣的。(b)“你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神作拿细耳人” (5 上)。这意味着孩子是已经献给了神的。

④“他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手” (5 下)。这里说将要出生的孩子是“以色列的拯救者”。为什么神的使者没有将这消息传给丈夫玛挪亚，而是传给妻子，而且是在她独处的时候呢？就像亚当听到了原始福音的时候，称他的妻子为夏娃 (众生之母) 一样，这样做是否与基督将会作为“女人的后裔”而来有关呢？

⑤从耶和華的使者那里听到好消息的妇人将使者的信息告诉了丈夫玛挪亚。在妇人转达的话中，我们可以确认她十分准确滴听懂了耶和華的使者的话。因为她提到了，“这孩子从出胎一直到死，必归神作拿细耳人” (7)。

第三单元 (8-20) 愿你的话应验

“玛挪亚就祈求耶和華说，主阿，求你再差遣那神人到我们这里来，好指教我们怎样待这将要生的孩子” (8)。

①听到这好消息的玛挪亚说“求你再差遣那神人到我们这里来，好指教我们怎样待这将要生的孩子” (8)。若是在这里强调胎教的重要性的话，即使这可能是一个有益的教训，但它却是脱离主题的。这是因为再次显现的耶和華的使者说，“我告诉妇人的一切事，她都当谨慎” (13)，只不过是重复曾经对妇人所说过的话，并没有说一些可以作为胎教的新内容。这样看来，核心是在哪里呢？

②那就是耶和華的使者传达的“你必怀孕生一个儿子”的好消息。玛挪亚相信了这“应许的话”。如果他没有相信的话，就不会说(a)“好指教我们怎样待这将要生的孩子”，而是说“给我看看个征兆吧”。所以，本单元的核心在于“话”。玛挪亚见到耶和華的使者立即问(b)“与这妇人说<话>的就是你麽”。之后，就告白信心说“愿你的<话>应验” (12 上)。并且在 17 节说“到你<话>应验的时候，我们好尊敬你”。这个场面让我们联想到玛利亚接受天使的话，说“我是主的使女，情愿照你的<话>成就在我身上” (路 1:38)时的场景。

③玛挪亚怀着接待耶和華的使者的心，说，“求你容我们款留你，好为你预备一只山羊羔” (15)。这里出现了很重要的内容。因为耶和華的使者说，“你虽然款留我，我却不吃你的食物”，不只是拒绝了他的邀请，还告诉他，“你若预备燔祭就当献与耶和華” (16)，提到了“燔祭”。在此“燔祭”这话之所以有重要的意义，是因为和“因为这孩子从出胎一直到死，必归神作拿细耳人” (7, 5)这句话是联系在一起的。把这句话结合起来意思就是，这孩子是要献给神的燔祭。

你若预备燔祭

①“你若预备燔祭”，若是从救赎史的脉络中来看这句话，就会明白它包含了非常重要的意义。神命令亚伯拉罕说，(a)“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”。并且圣灵通过以撒的口提出问题。(b)“但燔祭的羊羔在哪里呢”，神使用亚伯拉罕为先知来回答说(c)“神必自己预备作燔祭的羊羔”。然后，圣灵通过新约圣经来做解说。(d)“所以基督到世上来的时候，就说，神阿祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了<身体>” (来 10:5)。“你若预备燔祭”，神亲自准备的燔祭不是动物，而是“一个身体”，也就是自己的儿子。

②所以耶和華的使者回答“请将你的名告诉我，到你话应验的时候，我们好尊敬你” (17)的提问的时候，才回答说“我名是奇妙的” (18)。耶和華的使者若是“奇妙的”，那么他其实就是将要献为燔祭的羔羊，也就是基督 (赛 9:6)。

③圣经说“玛挪亚将一只山羊羔和素祭在磐石上献与耶和華，使者行奇妙的事 (19)，见火焰从坛上往上升，耶和華的使者在坛上的火焰中也升上去了” (20)。亨利马太曾认为这个场面是“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事” (来 9:12)的预表。“玛挪亚和他的妻看见，就俯伏于地”，这是说现在他们才弄清楚了耶和華的使者的身份吗？

④在这里，我只想提两个问题。第一，(a)主曾经提过的问题“你们说我是谁”（太 16:15）。第二，(b)他为我们做了什么？说教者如果能够不忘记，基督是谁？他为我们做了什么，就不会犯圣经上说的“但他们的心地刚硬。直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上”（林后 3:14-15），这种看不到基督荣耀福音的光辉的谬误了。并且我们也会像使徒保罗那样，“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（加 6:14），只夸那位主，为他作见证。这是因为，没有什么会比这“大喜的信息，是关乎万民的”（路 2:10）更好。我们正是在面对这大喜的信息的影子。

第四单元（21-25） 耶和华的灵才感动他

“耶和华的使者不再向玛挪亚和他的妻显现，玛挪亚才知道他是耶和华的使者”（21）。

①“玛挪亚对他的妻说，我们必要死，因为看见了神”（22）。玛挪亚的话是对的。因为神曾亲口说，“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（出 33:20）。

②可是玛挪亚的妻子在说什么呢？说他们不会死。这话也对。玛挪亚说，(a)“我们必要死，因为看见了神”是真理，与此相同，他的妻子说他们不会死更是真理。这是因为，如果玛挪亚(b)是根据律法说的，那他的妻子就是根据福音说的。

③她见证说，(a)“耶和华若要杀我们，必不我们从手里收纳燔祭和素祭，”（23上）。是的。神把他的儿子作为燔祭摆上不是为了杀我们，而是为了救我们。(b)“并不将这一切事指示我们，今日也不将这些话告诉我们”（23下）。没错。如果神是为了杀我们的话，就不会与亚伯拉罕立约，也不会对大卫说“又应许你仆人的家至于久远”（撒下 7:19），更不会对玛利亚说“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣”。

④“后来妇人生了一个儿子，给他起名叫参孙”（24上）。(a)“参孙”的词根是太阳之意。这样看来，可以说他就更是基督的预表了。能够赶逐黑暗的士师时代的幽暗的太阳果然会升起吗？(b)“孩子长大，耶和华赐福与他”（24下）。圣经没有像这样提起过任何一个士师的童年。而且，(c)圣经说“耶和华的灵才感动他”（25）。这是在说他开始了为公生涯。

主曾说“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”（路 4:18-19）。

现在，参孙是否会成为“以色列的拯救者”（5）呢？

14章 撕裂狮子的参孙，跌在女子身上

9 就用手取蜜，且吃且走。到了父母那里，给他父母，他们也吃了。只是没有告诉这蜜是从死狮之内取来的。

第十四章是关于参孙的为公生涯的初次记录，主要内容是参孙的婚姻故事。在第十三章的最后一节曾经说到“耶和华的灵才感动他”（13:25），如本章的图表所示，“耶和华的灵大大感动参孙”（6），“耶和华的灵大大临到参孙”（19），共计三次，参孙被神的灵感。结果参孙做了些什么事呢？和我们所期待的不同，他“和非利士人的女子恋爱”（第一单元），“撕裂狮子”（第二单元），“被女子诤哄”（第三单元）。我们可以看到虽然告知参孙的诞生的前奏很雄壮，但是他做事的结果却太寒酸。那么，第十四章的中心是什么呢？是在对照撕裂狮子的参孙和被女子诤哄的参孙。“超人的能力和软弱”，像这样相反的对照和两面性支配了参孙的一生。既然如此，那么圣经通过参孙的样子要说些什么呢？我们把这内容分为三个单元来详细考查。

第一单元（1-4） 和非利士人的女子恋爱的参孙

第二单元（5-14） 撕裂狮子的参孙

第三单元（15-20） 被女子诤哄的参孙

第一单元（1-4） 和非利士人的女子恋爱的参孙

“参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿”（1）。

①“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”（2）。

②“他父母说，在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子，何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢”（3上），挽留参孙。我们在第十三章中看到过参孙的父亲问耶和华的使者说，(a)“我们当怎样待这孩子，他后来当怎样呢”（13:12）。他们并没有因为在不能生育的时候得到了儿子本身而满足。他们关心的是，要如何抚养这孩子，才能合乎神使用，也即是说，作为“拿细耳人”来养育。(b)难道说，得要如此养育的参孙在他刚刚开始为公生涯的时候，第一件事就是和异邦女子恋爱吗？

③神曾命令说，(a)“不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿”。这是“因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神”（申 7:3-4）的缘故。尽管如此，士师以比赞“有三十个儿子，三十个女儿。女儿都嫁出去了。他给众子从外乡娶了三十个媳妇”（12:9）。这是在告诉我们那个时代是多么的幽暗。在这种情况下，参孙的父母挽留他和异邦人的婚姻，显示了他们的敬虔。但是我们看到参孙固执地说(b)“愿你给我娶那女子，因我喜悦她”（3下）

④可是本文说，“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”（4）。这是什么意思呢？在这里我们要明白神之所以为神。没有什么事情是可以不让神知道就能进行的，也没有什么事情是不经过神的许可就可以进行的，甚至“一只麻雀掉在地上”也不可能。很明显的是，(a)选民以色列，更何况参孙是拿细耳人，娶异邦女子为妻是违背神的法度的。神本来可以阻止这件事。但是，(b)神为了使之变为善，就允许了它的发生。圣经就描述说这件事是“出于耶和华”。在出埃及的过程中，我们也可以看到类似的例子。“耶和华对摩西说，你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切奇事行在法老面前。但我要使（或作任凭下同）他的心刚硬，他必不容百姓去”（出 4:21, 9:12）。神完全可以改变法老刚硬的心。但是为了给我们可见的征兆，也就是为了向我们启示只有羔羊的血才能够拯救人类，才任凭法老的心刚硬。对此圣经描述说“我要使（或作任凭下同）他的心刚硬”。

第二单元（5-14） 撕裂狮子的参孙

“参孙跟他父母下亭拿去，到了亭拿的葡萄园，见有一只少壮狮子向他吼叫”（5）。

①本单元出现了几个象征性的描述。如果担心会偏向于把它们当成寓言而只是追求字面意思的话，那就会偏向于反面的极端了。本单元是关于参孙“设摆筵宴”(10)，也就是他娶亲的内容。但是我们观察一下本文，就会发现中心是渐渐地集中在参孙在婚宴上出的“谜语”上。“谜语”这个词总共出现了七次。那么这“谜语”当中包含的谜语是什么呢？

②参孙下到“亭拿”(5上,1)的时候，最先迎接他的不是新娘，而是狮子。(a)“见有一只少壮狮子向他吼叫”(5下)。这件事不是可以被我们忽视的。更何况，圣经不是说(b)“耶和华的灵大大感动参孙，他虽然手无器械，却将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样”(6上)吗？参孙开始他的为公生涯时，做的第一件事就是被“耶和华的灵”大大地感动，撕裂了狮子。

③可奇怪的是，(a)“他行这事并没有告诉父母”(6下)，而是把这件事当作秘密。(b)可是，“过了些日子，再下去要娶那女子，转向道旁要看死狮，见有一群蜂子和蜜在死狮之内”(8)。参孙“就用手取蜜，且吃且走。到了父母那里，给他父母，他们也吃了。只是没有告诉这蜜是从死狮之内取来的”(9)，还是把它当作秘密。如果说，在这里没有象征性的意义的话，就没有理由要强调参孙接连两次都没有告诉他的父母。

④为何要把它当作秘密呢？这是因为参孙在婚宴上所出“谜语”的素材，正是关于这“狮子和蜜”的。(a)“参孙对他们说，吃的从吃者出来。甜的从强者出来。”(14)。(b)“我给你们出一个谜语，你们在七日筵宴之内，若能猜出意思告诉我，我就给你们三十件里衣，三十套衣裳”。他们约好，如果猜不出谜语就会给参孙“三十件里衣，三十套衣裳”(12-13)。

⑤“他们三日不能猜出谜语的意思”(14下)。这里存在象征性的内容。参孙是作为神的代理人登场，而30名非利士人是以撒旦的代理人登场。然而，参孙收藏着只有自己知道的秘密。像这样的对峙和秘密以前也曾有过。当摩西和法老对峙的时候，圣经收藏的秘密就是“逾越节羔羊的血”。法老并不知道这个秘密。后来，通过“大卫和歌利亚”的决斗(撒上17:45)，再次上演了这一幕。大卫就是这以色列人隐藏的秘密武器。并且在救赎史当中，归根结底，耶稣基督和撒旦的对决就是最后的对峙状态。虽然撒旦认为只要把耶稣钉在十字架就会得胜，但是，这其实是神隐藏的秘密。圣经说，“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了”(西1:26)。参孙能否一直保守这秘密呢？

第三单元 (15-20) 被女子诤哄的参孙

“到第七天，他们对参孙的妻说，你诤哄你丈夫，探出谜语的意思告诉我们，免得我们用火烧你和你父家。你们请了我们来，是要夺我们所有的麽”(15)。

①“参孙的妻在丈夫面前啼哭说，你是恨我，不是爱我，你给我本国的人出谜语，却没有将意思告诉我。(a)参孙回答说，连我父母我都没有告诉，岂可告诉你呢”(16)，没有把这秘密告诉她。(b)在本文中可以看到参孙屡次努力想要保守秘密。那么，参孙能够一直保守下去吗？

②“七日筵宴之内，她在丈夫面前啼哭，(a)到第七天逼着他，他才将谜语的意思告诉他妻，(b)他妻就告诉本国的人”(17)。

③“虽然手无器械，却将狮子撕裂”的参孙，最终被“啼哭，逼着他”的女人给欺骗了。看到这段圣经的内容，如果是基督徒就会联想到两个内容。那就是，人类第一次堕落的场景(a)“于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。”(创3:6)，和耶稣在旷野受试探(b)“于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他”(太4:11)的场面。

④圣经在这里通过参孙，想要向我们展示的内容是有两面性的。(a)那就是通过被女人欺骗的参孙的软弱，告诉我们人类靠自力得救的不可能，和(b)通过参孙撕裂狮子的能力，来启示我们拯救人类的真正的士师，耶稣基督。

⑤这里有一点需要我们关注。(a)就是非利士人的女子成为参孙的妻子以后，仍然称非利士为自己的“民族”(16,17)。她应该像路得那样说，“你的国就是我的国，你的神就是我的神”(得1:16)，才对。圣经说，(b)“女子阿，你要听，要想，要侧耳而听。不要记念你的民，和你的父家”(诗45:10)。但是“非利士人的女儿”非但自己没有跟随参孙，反而让参孙跟随了自己。

⑥这是拒绝作立约的百姓，也就是神的百姓的举动。(a)路得被加到了基督的家谱中，而(b)“参孙的妻便归了参孙的陪伴(三十个非利士人之一)，就是作过他朋友的”(20)。

⑦本章的结论是这样的。(a)“耶和华的灵大大感动参孙，他就下到亚实基伦，击杀了三十个人(19上)，这是参孙，“起首拯救以色列人脱离非利士人的手”(13:5)的证据。神通过人因软弱所犯的过错，也让万事效力，作成神的善工。(b)参孙发怒，就上父家去了”(19下)。参孙“发怒”，是他被骗以后才知道了敌人(撒旦)的反应，也是他明白了自己的什么的证据。这样看来，是否参孙就不会再跌倒了呢？

15章 被自己的百姓排斥的参孙

11于是有三千犹太人下到以坦磐的穴内，对参孙说，非利士人辖制我们，你不知道麽。你向我们行的是什么事呢。他回答说，他们向我怎样行，我也要向他们怎样行。

第十五章的中心在于参孙“被自己的百姓排斥”。参孙“大大击杀非利士人”(第一单元)，也就是说，参孙开始拯救以色列人，反倒被以色列人认为是折磨他们的人。因此，就出现了“将参孙捆绑交给非利士人”(第二单元)的这个难以置信的场面。但耶和华的灵的能力(14)却使参孙，“脱掉绑绳，并且得胜”(第三单元)。虽然自己的百姓排斥了参孙，但是神却让参孙脱掉绑绳，并且得胜。我们将这内容分为三个单元来详细考查。

第一单元 (1-8) 参孙大大击杀非利士人

第二单元 (9-13) 将参孙捆绑交给非利士人手中

第三单元 (14-20) 参孙脱掉绑绳，并且得胜

第一单元 (1-8) 参孙大大击杀非利士人

“过了些日子，到割麦子的时候，参孙带着一只山羊羔去看他的妻，说，我要进内室见我的妻。他岳父不容他进去”(1)。

①参孙离开他的妻子一段时间，是因为女子的背叛。可是，参孙(a)带着一只山羊羔去看她，是为了与她和好。但是他岳父不容他进去，还说，“我估定你是极其恨她，因此我将她给了你的陪伴。她的妹子不是比她还美丽麽。你可以娶来代替她吧”(2)。本来在第十四章的结尾处说了“参孙的妻便归了参孙的陪伴，就是作过他朋友的”，参孙好像对此并不知道。(b)这一次，是他的岳父背叛了他。

②“参孙说，这回我加害于非利士人不算有罪”(3)。我们可以看到，参孙和夺妻之愤相比，更加强调的是加害非利士人的借口。我们通过这一点，可以了解在参孙的心中，想要拯救被非利士人欺压的本族百姓的愿望是何等强烈。

③“于是参孙去捉了三百只狐狸(或作野狗)”，将狐狸尾巴一对一对地捆上，将火把捆在两条尾巴中间，“点着火把，就放狐狸进入非利士人站着的禾稼，将堆集的禾捆和未割的禾稼，并橄榄园尽都烧了”(4-5)。三百只狐狸，尾巴上点着火把乱窜，烧尽了禾稼和果树园的场面仿佛就在眼前一样的清晰可见。

④非利士人知道了这是谁干的，并且弄清了他之所以这么做的理由，于是“上去，用火烧了妇人和她的父亲”(6)。他们是曾经威胁那个妇人说“你诓哄你丈夫，探出谜语的意思告诉我们，免得我们用火烧你和你父家”(14:15)的那帮人。她为了存活才背叛了参孙，可结果还是被他们用火烧死了。她本来应该一片丹心地依靠参孙才对。因为非利士人用火烧死了参孙的妻子，这就再次给参孙提供了报复的正当理由。(a)“参孙对非利士人说，你们既然这样行，我必向你们报仇才肯罢休，(b)参孙就大大击杀他们，连腿带腰都砍断了。他便下去，住在以坦磐的穴内”(8)。他这样做，就证明参孙开始拯救以色列了。但是，这只不过是“开始”而已。到了撒母耳时期，可以看到圣经说(c)“从此，非利士人就被制伏，不敢再入以色列人的境内。撒母耳作士师的时候，耶和華的手攻击非利士人”(撒下 7:13)，并且还可以看到，“这样，大卫用机弦甩石，胜了那非利士人，打死他。大卫手中却没有刀”(撒下 17:50)，以色列人取得了彻底的胜利。

第二单元 (9-13) 将参孙捆绑交在非利士人手中

“非利士人上去安营在犹大，布散在利希”(9)。

①首先我们要留意的是，参孙是单枪匹马地进到敌营(非利士人)中，打了胜仗的事实。从那以后，就住在“以坦磐的穴内”。“以坦磐”是位于犹大西部的一座岩石山。所以非利士人为了抓参孙，就带领大军上去，“安营在犹大”，“布散在利希”。

②“犹大人说，你们为何上来攻击我们呢”。“他们说，我们上来是要捆绑参孙。他向我们怎样行，我们也要向他怎样行”(10)。

③以色列人知道了这状况是因为参孙的缘故，“于是有三千犹大人下到以坦磐的穴内，对参孙说，非利士人辖制我们，你不知道麽。你向我们行的是什么事呢”(11上)。这句话的意思是说，我们现在因为你遇到大祸了。这因为如此，你不是拯救者，而是“折磨以色列的人”。在这里，我们想起一个场面。恶王的代名词亚哈，(a)说“见了以利亚，便说，使以色列遭灾的就是你麽”(王上 18:17)的场面。而且这句话我们可以追溯到曾经身为法老之奴的以色列子孙对待摩西和亚伦时的场景，(b)“就向他们说，愿耶和華鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们”(出 5:21)。这些话都是相关联的，继续摸索下去，就是大祭司该亚法说过的话，(c)“独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处”(约 11:50)。

④如果犹大的三千人能够像跟随基甸的三百人一样跟随参孙该有多好呢？愚昧的百姓没有要抗拒敌人得自由的想法，而是在寻求眼前一时的安乐。所以，反而指责参孙说“非利士人辖制我们，你不知道麽”。

⑤“犹大人对他说，我们下来是要捆绑你，将你交在非利士人手中”。参孙说，“你们要向我起誓，应承你们自己不害死我”(12)。因为他担心会同族相残。“他们说，我们断不杀你，只要将你捆绑交在非利士人手中。于是用两条新绳捆绑参孙，将他从以坦磐带上去。”(13)。就这样，参孙，“他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口”，老老实实地被捆绑交给了敌人。而且是被自己的同族交出去的。“至于他同世的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢”(赛 53:8)。

第三单元 (14-20) 参孙脱掉绑绳，并且得胜

“参孙到了利希，非利士人都迎着喧嚷。耶和華的灵大大感动参孙，他臂上的绳就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱落下来”(14)。

①犹大人将参孙用“两条新绳”，也就是说，绑了两遍，结结实实地“捆绑”(13)后，交给了非利士人。这场面似乎让我们联想到“卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说，我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠的带去”(可 14:44)。但是在非利士人都迎着喧嚷的同时，参孙臂上的绳就像火烧的麻一样，绑绳都从他手上脱落了。

②“他见一块未乾的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人”(15)。虽然犹大人和敌人勾结要杀参孙，“但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”(创 50:20)。

③参孙甚觉口渴，就求告耶和華，“神就使利希的洼处裂开，有水从其中涌出来。参孙喝了精神复原。”(19)。这个场面足以让我们联想到著名的关于弥赛亚的预言，诗篇第一百一十篇。

在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处。

他要在许多国中打破仇敌的头他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。(诗 110:5-7)。

④“当非利士人辖制以色列人的时候，参孙作以色列的士师二十年”(20)。(a)在本章中参孙是作为以色列的拯救者登场的。(b)圣经说参孙作了“二十年”士师。这是在告诉我们，士师记中记录的关于参孙的行迹不是全部，而是在他二十年的行迹中作了选择性的记录。若是这样，那么圣经是以何为焦点作了筛选呢？第一，(a)通过参孙，为真正的士师基督作证。第二，(b)通过参孙的软弱性，告诉我们人类的自力得救的不可能。

3 参孙睡到半夜，起来，将城门的门扇，门框，门闩，一齐拆下来，扛在肩上，扛到希伯仑前的山顶上。

第十六章是关于士师参孙的最后的记录，也是士师记的结尾。因此，通过本章一定要能够明白何为士师记的主题和结论。正如图表所示，本文展现了参孙极具强烈对照的彼此相反的两个面孔。第一个面孔是，“将城门的门扇，门框，门闩，一齐拆下来，扛在肩上，扛到希伯仑前的山顶上”（第一单元 1-3）的样子。这是胜利者的面孔。可是“被诓哄的参孙”（第二单元）的第二个面孔是，“非利士人将他拿住，剜了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘索他。他就在监里推磨”（第三单元）的悲惨的样子。这是“一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:15）的样子。可是将参孙作为预表来启示的结论并不是在这里，而是在于告白“情愿与非利士人同死”（第四单元），并且演出戏剧性的逆转的结局。我们将这内容分为四个单元来详细考查。

第一单元（1-3） 得到敌人的城门的参孙

第二单元（4-17） 被诓哄的参孙

第三单元（18-22） 作撒旦奴仆的人的样子

第四单元（23-31） 情愿与非利士人同死

第一单元（1-3） 得到敌人的城门的参孙

“参孙到了迦萨，在那里看见一个妓女，就与她亲近。”（1）。

①“迦萨”是非利士人的五个重要城邑之一。圣经没有说明参孙为何要下到迦萨。只不过提到参孙在那里看见“一个妓女”，就与她亲近而已。这是第二个和参孙结合的女人。有这样一句话，“坦克也是有弱点的”。坦克的弱点就是链子。如果链子断了，就动弹不得了。力气大的参孙却经不住脆弱的女子。

②知道这事的非利士人“就把他团团围住，终夜在城门悄悄埋伏，说，等到天亮我们便杀他”（2）。

③“参孙睡到半夜，起来，”（3上）要出城的时候，已经是关了城门封锁之后。也就是说，参孙成了“瓮中之鳖”。参孙如何克服这个危机呢？圣经说，他“将城门的门扇，门框，门闩，一齐拆下来，扛在肩上，扛到希伯仑前的山顶上”（3下）。这不只是超乎想象的超人的力气，看到这光景的非利士人也不得不全身都战栗。

④“扛到希伯仑前的山顶上”（3下），这里的希伯仑在哪里？如果这里是神曾经给犹太支派的族长迦勒的那个希伯仑（书 14:13）的话，那么这里就是，(a)分别出来作为“逃城”（书 21:13）的地方。还说，“将城门的门扇，门框，门闩，一齐拆下来，扛在肩上，是对这里面包含了很大的真理的象征性描述。因为神对亚伯拉罕立了，(b)“地上万国都必因你的后裔得福”的弥赛亚之约以后，同时应许过，“你子孙必得着仇敌的城门”（创 22:17-18）。得到仇敌的城门意味着胜利，而且是决定性的胜利。

⑤主曾说，他将会死，并且从死里复活，是“约拿的神迹”。约拿书对此是这样描述的，(a)“我下到山根。地的门将我永远关住。耶和华我的神阿，你却将我的性命，从坑中救出来”（拿 2:6）。是的。虽然仇敌想要用门闩将主关在坟墓中，(b)“神却将死的痛苦解释了，叫他复活。因为他原不能被死拘禁”（徒 2:24），即“将城门的门扇，门框，门闩，一齐拆下来，扛在肩上，扛到希伯仑”，也就是到了逃城。参孙到了希伯仑，可以说也是在暗示跟随他的人也必将得胜。哪怕是现在，如果犹大人跟随参孙该有多好！

第二单元（4-17） 被诓哄的参孙

“后来参孙在梭烈谷喜爱一个妇人，名叫大利拉。”（4）。

①“大利拉”是第三个和参孙结合的女人，也是最终给参孙带来破灭的女人。(a)“大利拉”有“弱者”之意。有趣的是，拥有令人吃惊的力气的参孙，居然会频繁地败给弱者。(b)下到“亭拿”娶了非利士人的女子为妻（14:1），遭到了失败，到了“迦萨”和妓女亲近（16:1），又是死里逃生，理应清醒过来，可是这次又被“梭烈谷的大利拉”把心夺走了。总是伺机等待的仇敌会放过他吗？

②“非利士人的首领上去见那妇人，对她说，求你诓哄参孙，探探他因何有这么大的力气，我们用何法能胜他，捆绑克制他。我们就每人给你一千一百舍客勒银子”（5）。仇敌想要了解的是“两个内容”。第一，(a)“因何有这么大的力气”，就是让她打探参孙的力气的根源在何处，第二，(b)就是让她了解一下“用何法能胜他，捆绑克制他”（5）。这是什么意思呢？其实这是在正话反说，是圣灵希望作为读者的我们能够明白的两个要点。第一点，不要忘记用甜言蜜语来诱惑的女人身后有奸恶的撒旦的阴谋，这样才不会被捆绑。第二点，只有知道了我们的力量源泉是在哪里，我们才能得胜。

③如果观察本文，就会发现参孙不是马上就陷入大利拉的诡计的。从这里可以看出，参孙进大利拉的家的时候，可能心中是这样决志的。“随便你怎么诱惑我，这一次没门儿”。因此，参孙回答说(a)“人若用七条未乾的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样”（7）。我们通过常识来看，如果用“七条未乾的青绳子”捆绑的话，就算是全天下最有力气的人也会动弹不得。然而，这是参孙说的谎话。大利拉说，“参孙哪。非利士人拿你来了。参孙就挣断绳子，如挣断经火的麻线一般。这样，他力气的根由人还是不知道”（9）。参孙告诉她(b)“人若用没有使用过的新绳捆绑我，我就软弱像别人一样”（11）。但是，这也是谎言。参孙没有对她“吐露实情”。

④“大利拉对参孙说，你到如今还是欺哄我，向我说谎言。求你告诉我，当用何法捆绑你，(a)参孙回答说，你若将我头上的七条发绺，与纬线同织就可以了”（13）。可能是参孙的长发系了“七条发绺”。参孙终于道出了“头发”。这近乎仇敌想要了解的两个秘密的百分之九十。看到这一切的，“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们”（来 12:1）的心，可能是七上八下的。然而，(b)“参孙从睡中醒来，将机上的橛子和纬线一齐都拔出来了”（14）。

⑤“大利拉对参孙说，你既不与我同心，怎么说你爱我呢。”（15上）。这句话是让男人心软的致命一击。有哪个男人不会动心呢？(a)“大利拉对参孙说，你既不与我同心，怎么说你爱我呢。”（15下）。再次强调一下。仇敌想要了解的秘密是，第一，(b)“因何有这么大的力气”，对此我们要铭记。因为只有知道了这一点，才能确信弟兄所拥有的力气“是因何而来”。如何才能够捆绑，并不重要。只要知道了力气的根源，其他的就会迎刃而解了。

那力气的源泉

①要注意这个结构和 14:12-17 节中说的“谜语”形成了对称。参孙“并没有告诉父母”谜语的答案(6, 9, 16), 而是将这谜语藏在了心里。(a)只不过“要知道谜语的答案”诡计, 变成了本文中的想要知道“他力气的根由”(9 下)是什么的诡计。圣经说, (b)“这道理就是历代历代所隐藏的奥秘, 但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道, 这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀。就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”(西 1:26-27)。正是如此。所谓的基督徒就是保守这“秘密”的人。圣经提摩太前书说“要存清洁的良心, 固守真道的奥秘。”(提前 3:9)。我们不能把这秘密卖了, 就像圣经说的那样, “恐怕有淫乱的, 有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了”(来 12:16)。

②“大利拉天天用话催逼他, 甚至他心里烦闷要死。”(16)。弟兄们知道在这样的情况下何为上计吗? 圣经说, (a)“我得知有等妇人, 比死还苦, 她的心是网罗, 手是锁练。凡蒙神喜悦的人, <必能躲避她>。”(传 7:26)。是的。(b)“但你这属神的人, 要<逃避>这些事, 追求公义, 敬虔, 信心, 爱心, 忍耐, 温柔。”(提前 6:11)。参孙应该一跃而起, 离开那里才对。让我们看看来约瑟之怎么做的。“妇人就拉住他的衣裳, 说, 你与我同寝吧。约瑟把衣裳丢在妇人手里, 跑到外边去了。”(创 39:12)。

③可是参孙却吐露了实情。(a)“参孙就把心中所藏的都告诉了她, 对她说, 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”(17 上)。这是否是在说参孙知道自己是, “从出胎一直到死, 必归神作拿细耳人”(13:7)的身份呢? (b)“若剃了我的头发, 我的力气就离开我, 我便软弱像别人一样”(17 下)。在此我们理当这样问。参孙的大力是从“没有用剃头刀剃过的头发”来的吗? 还是因为他是献给神作了拿细耳人, 于是这力气的根源出自神呢?

第三单元 (18-22) 作撒旦奴仆的人的样子

“大利拉见他心中所藏的都告诉了她, 就打发人到非利士人的首领那里, 对他们说, 他已经把心中所藏的都告诉了我, 请你们再上来一次。于是非利士人的首领手里拿着银子, 上到妇人那里”(18)。

①“大利拉使参孙枕着她的膝睡觉, 叫了一个人来剃除他头上的七条发绺。于是大利拉克制他, 他的力气就离开他了”(19)합니다。(a)“大利拉说, 参孙哪。非利士人拿你来了。参孙从睡中醒来, 心里说, 我要像前几次出去活动身体, (b)他却不知道耶和华已经离开他了”(20)。“他不知道耶和华已经离开他了”, 还说“我要像前几次出去活动身体”, 这是多么可悲的事呢? 如果我们详细地考查圣经, 就会明白他们的共同症状在于“不知道”。有位哲人说过“我只知道我什么都不知道这一点, 别人甚至连这个都不知道”, 这句话很值得我们去回味。先知何西阿说, “外邦人吞吃他劳力得来的, 他却不知道, 头发斑白, 他也不觉得”(何 7:9)。诗篇作者因为懂得这一点, 于是作了这样的祷告。

神阿, 求你鉴察我, 知道我的心思,
试炼我, 知道我的意念。
看在我里面有什么恶行没有,
引导我走永生的道路。(诗 139:23-24)

②“非利士人将他拿住, 剃了他的眼睛, 带他下到迦萨, 用铜链拘索他。他就在监里推磨。”(21)。这个样子不是别的, “作撒旦奴仆的人的样子”就是这个样子。犹大的最后一位王西底家的样子如何呢? 经上说“在西底家眼前杀了他的众子, 并且剃了西底家的眼睛, 用铜链锁着他, 带到巴比伦去。”(王下 25:7)。圣经提到“一生因怕死而为奴仆的人”(来 2:15)。因为属灵方面处于这种状态, 所以就算有眼睛, 却看不见。尽管如此, 人们就连自己是“瞎子”都不知道。主说“你们若瞎了眼, 就没有罪了。但如今你们说, 我们能看见, 所以你们的罪还在。”(约 9:41)。

③“然而他的头发被剃之后, 又渐渐长起来了”(22)。这又如何了呢? 我们需要带着洞察力来查看这句话。为了明白这句话的意思, 我们需要了解“拿细耳人”的规定。所谓的拿细耳人是指分别出来献给了神的人。因此, 圣经说(a)“他的父母或是弟兄姊妹死了的时候, 他不可因他们使自己不洁净, 因为那<离俗归神的凭据>是在他头上”(民 6:7)。所以说没有剃过的“头”是他身为拿细耳人的“标志”。可是参孙的头发被剃了, 等于是说废除了作为拿细耳人的誓言。所以“那力气”也离开了。参孙因为泄露了“信心的秘密”(提前 3:9), 作为拿细耳人的特权也就随之失去了。圣经说(b)“但先前的日子要归徒然, 因为他在离俗之间被玷污了”(民 6:12)。正因为如此, 参孙的头发“又渐渐地长了起来”, 意思是说, 以前的事都已成为过去, 参孙作为拿细耳人重新开始了。眼睛被剃了出来, 又被铜链拘索, 还被囚在监里, 参孙推着磨想了些什么呢? 他由此可能彻底地在神面前破碎了自己, 向神悔改。也即是说, 可能他重新向神许了拿细耳人的愿, 把自己现在的样子交给了神。

第四单元 (23-31) 情愿与非利士人同死

“非利士人的首领聚集, 要给他们的神大袞献大祭, 并且欢乐, 因为他们说, 我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了”(23)。

①本单元有两句作为核心的话, 一是, “我们的神”, 二是, “我情愿与非利士人同死”(30)。“我们的神”, 也就是非利士人所事奉的偶像, “神”在文中提到了四次(23, 23, 24, 24)。

②希望我们能够用属灵的逻辑来回味 23 节的内容。非利士人的首领说, (a)“我们的神, (b)将我们的仇敌参孙交在我们手中了”, (c)非利士人的首领聚集, 要给他们的神大袞献大祭, (d)并且欢乐, 赞美他们的神说, 我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了”。他们绝对没有认为这是他们自身的胜利, 也没有将荣耀归给自己。他们认为这是“我们的神”的胜利, 因此, “赞美他们的神”(24)。

③在这里我们能够明白什么呢? 那就是这场仗不是以参孙的名誉打的, 绝不是参孙个人的争战。这是关系到神的圣名和名誉的仗, 是神的战争。这因为如此, 神说(a)“我为自己的缘故必行这事, 我焉能使我的名被亵渎, 我必不将我的荣耀归给假神”(赛 48:11)。正是因为明白了这一点, (b)“大卫对非利士人说, 你来攻击我, 是靠着刀枪和铜戟。我来攻击你, 是靠着万军之耶和华的名, 就是你所怒骂带领以色列军队的神今日耶和华必将你交在我手里。我必杀你, 斩你的头, 又将非利士军队的尸首给空中的飞鸟, 地上的野兽吃, 使普天下的人都知道以色列中有神。又使这众人知道耶和华使人得胜, 不是用刀用枪, 因为争战的胜败全在乎耶和华。他必将你们交在我们手里”(撒上 17:45-47)。圣经没有说参孙是失败者, 也没有记录他是胜利者。他只不过是一个“起首拯救”(13:5)的人而已。和非利士人的战争到了大卫的时期才全然得胜。

④参孙最后的祷告，还有最后的场面需要在这样的脉络中考察。参孙抱住“托房的那两根柱子”祷告说，“主耶和华阿，求你眷念我。神阿，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”（28）。参孙在向神求，“求你眷念我，报那剜我双眼的仇”。如果借着新约的光来看这个祷告的话，就会发现它的不足是无法形容的。因此，我们要把它看做是旧约的微弱灯火，并且要在士师时代这个幽暗的背景中去看。所以，圣经说，“因为神给我们（新约的信徒）豫备了更美的事，叫他们（旧约的信徒）若不与我们同得，就不能完全”（来 11:40）。

⑤所以，在解释旧约的时候，要带着“除去帕子的心”（林后 3:15）去解释，才能见到这光。若是像犹太学者们那样解释的话，结果就会变得否认基督。神让参孙恢复力气，拆毁神殿，(a)不是因为记念参孙，为了报参孙的仇。圣经说“我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国。也不再因偶像和可憎的物，并一切的罪过玷污自己。我却要救他们出离一切的住处，就是他们犯罪的地方。我要洁净他们，如此，他们要作我的子民，我要作他们的神。”（结 37:22-23）。

拿细耳人的使命

①再次提醒一下，参孙是“一出胎就归神作拿细耳人”。(a)神是恢复了曾经丧失的拿细耳人的身份和能力。并且拿细耳人的使命在于活是为了神的荣耀而活，死也是为了神的荣耀而死。所以，参孙的最后一句话就是，(b)“我情愿与非利士人同死”（30）。参孙就是以拿细耳人的身份死的，因此，“参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多”（30），这样就荣耀了自己曾经玷污的神的圣名。

②“那时房内充满男女，非利士人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女，观看参孙戏耍”（27）。这是说，非利士人的高官都聚在那里。而且欢呼说“大衮！大衮！我们的神”。参孙瞬间就让他们变成了“哑巴”。通过这件事，非利士人是否明白了就是哪位神是真神呢？

③即将背负十字架的主，曾经这样祷告说，“父阿，救我脱离这时候。但我原是为这时候来的。父阿，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约 12:27-28）。参孙是因为自己的罪受了如此的苦难，而耶稣基督是代替我们的罪价死的。作为俘虏被掳到巴比伦的人曾做过这样的祷告。

耶和华阿，荣耀不要归与我们，不要归与我们。要因你的慈爱和诚实归在你的名下。

为何容外邦人说，他们的神在哪里呢。他们的偶像，是金的，银的，是人手所造的。

有口却不能言，有眼却不能看。有耳却不能听。有鼻却不能闻。有手却不能摸。有脚却不能走。有喉咙也不能出声。

造他的要和他一样。凡靠他的也要如此。（诗 115:1-8）

④圣经对我们说，(a)“并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子荣耀神。”（林前 6:19-20）。正是如此。一切所谓的基督徒，都是告白说，(b)“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活。若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14:7-8）的“拿细耳人”。

⑤在士师记本论部分落下帷幕之际，奸恶的撒旦想尽办法要弄清的两个秘密，究竟会如何作用在我们身上呢。第一，(a)基督徒究竟靠的是什么才会有这么大的力量。参孙的力气的源泉不是出于他的头发，而是因为他是“拿细耳人”，所以从神得力；同样，我们的力量也是靠基督的来的。第二，(b)我们该怎样做才不会败给撒旦而得胜。那就是不要陷入撒旦的诱惑，直到最后保守信心的秘密。最后，剩下的就是，参孙那种，(c)“我情愿与非利士人同死”的决断。

主说，“因为凡救自己生命的，（生命或作灵魂下同）必丧掉生命。凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命”（可 8:35）。

17章 忘记了身份和使命, 堕落的利未人

12 米迦分派这少年的利未人作祭司，他就住在米迦的家里。

士师记的本论部分伴随着参孙的死，在第十六章结束。从第十七章开始到第二十章的内容，可以说是士师记的附录。这里收录了两件事，我们要注意这两件事当中出现了那期间没有见到的“利未人”。有一个利未人成了米迦家里神堂的祭司（17-18章），某个利未人因为自己的妾，成了使同族相残（19-21章）的罪魁祸首。一句话来说，士师记出现的“利未人”行使的不是正向功能，而是逆向功能。因此，在附录中，如同副歌一样出现了四次“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（17:6, 18:1, 19:1, 21:25）。这正是利未人所行的。

附录的记事不是按照年代顺序发生的。参孙成为士师的时候，是约书亚已经死了三百年以后的士师时代的末期。可是在 20:28 节提到了，在约书亚记中出现的（书 22:32）“祭司以利亚撒的儿子非尼哈（作为大祭司）与众首领离了流便人，迦得人，从基列地回往迦南地，到了以色列人那里，”，由此我们可以推测，这些事件是发生在士师时代的初期。那么，收录这附录的意图是什么呢？第一，告诉我们腐败堕落的士师时代的责任，在于被立为信仰指导者的“利未人”，忘记了自己的身份和使命，堕落了。第二，让我们看到所谓的人，已经全然腐败堕落，完全没有自力得救的可能。这因为如此，本章的主题才命名为“忘记了身份和使命，堕落的利未人”。我们把它分为两个单元来详细考查。

第一单元（1-6）米迦家中的神堂

第二单元（7-13）成为神堂的祭司的利未人

第一单元（1-6）米迦家中的神堂

“以法莲山地有一个人名叫米迦。”（1）。

①他的母亲因为“一千一百舍客勒银子被人拿去”，就咒诅了那偷钱的人。难道是因为害怕咒诅吗？她的儿子就承认了自己的所为。是否因为母亲也害怕自己发的“咒诅”会临到她的儿子呢？母亲就说，“我儿阿，愿耶和华赐福与你”（2）。

②本章中有一点是我们需要特别关注的。不是别的，就是他们无可置辩地一边在拜偶像，还一边呼叫“耶和華”的名，把神和偶像混为一谈，错认为自己是事奉神。我们为什么要特别地观察这一点呢？这是因为我们担忧，自己会不会也是陷在了这种混淆和错觉当中。

③妇人拿出找回来的一千一百舍客勒银子说，“我分出这银子来为你献给耶和華，好雕刻一个像，铸成一个像。”(3上)。这可能是因为害怕咒诅临到，换句话说，是为了破财免灾。如图所示，“神像”这个词竟然在本单元强调了五次。不仅如此，她还说，“我分出这银子来为你献给耶和華”(3下)。“为了造神像”而花钱，还说是“献给耶和華”(3下)，甚至说是“分别为圣”，这是多么骇人听闻的事呢？然而还说，“我儿阿，愿耶和華赐福与你”(2下,13)以为这样做，相信神就会赐福。

④“米迦将银子还他母亲，他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”(4)。这不容置就是事奉那神偶像的事。即使这样，他们也没有分辨力，不知道自己的信仰是错误的。还把这当成极其正常的事，是做得好的事，甚至给人认为自己是尽忠的感觉。

⑤“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”(5)。“有神堂，又制造了安放在那里的神像，分派了事奉它的祭司，还做了以弗得”，看起来可以算是万事俱备。制造这些奉献的资金高达“一千一百舍客勒银子”。

⑥这让我们看到士师时代的信仰是何等的混合宗教化。究竟为什么会变成如此的混合宗教呢？这是因为，“以色列人竟住在迦南人，赫人，亚摩利人，比利洗人，希未人，耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并事奉他们的神。”(3:5-6)。也就是因为，“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華为以色列人所行的事。”(2:10)，是因为他们的无知。先知何西阿对此叹息说，“我的民因无知识而灭亡。”(何4:6)。我们在下个单元将会看到“不知道耶和華”的责任在谁的身上。

第二单元(7-13)成为神堂的祭司的利未人

“犹太的伯利恒有一个少年人，是犹太族的利未人，他在那里寄居。”(7)。

①这是在士师记中首次有“利未人”出现的场面。这个利未人是生活在犹太的伯利恒。可是，他离开了伯利恒，来到了以法莲(1)。至于他是谁，在本文的末尾向我们阐明了(18:30)，可是对于这一切，我们的心情却是惨淡的。利未人之所以会如此彷徨是“要找一个可住的地方。”(8上,9)，也即是因为他的生活困难。再次，我们有必要再次提及并且铭记利未人的身份和使命。

②民数记详细地记录了关于利未人的规例。“因为他们是从以色列人中全然给我的，我拣选他们归我，是代替以色列人中一切头生的”(民8:16)。“代替以色列人中一切头生的”是什么意思呢？埃及的一切头生的(长子)被杀的时候，以色列的头生的都活了下来。这是因为逾越节的羔羊已经替他们受死的缘故。这样，“头生”是用血的代价买来的属于神的所有。可是，经文的意思是，神接纳“利未人”来代替以色列人中一切头生的。圣经说“亚伦也将他们奉到耶和華面前，为以色列人当作摇祭，使他们好办耶和華的事。”(民8:11)。新约对此提到“并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子荣耀神。”(林前6:20)。

③当以色列人定居迦南地，分配产业的时候，并没有给利未支派产业。“耶和華对亚伦说，你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我(神)就是你的分，是你的产业。”(民18:20)。也就是说，神要把“神”自己给利未支派作产业。因此，神就将利未人，“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业。因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。”(民18:21)，作为百姓们向神献上的十分之一生活。

④并且他们居住的地方，就如圣经所说，“利未人在以色列人的地业中所得的城，共四十八座，并有属城的郊野。”(书21:41)，利未人不是聚在一处生活，而是分住在从各个支派所得的产业中分到的48个城里，并且靠他们献的十分之一生活。48个城里，包括6个“逃城”。这是神所吩咐的。之所以这样做，是因为神要让以色列人的一切支派都靠近利未人生活，接受他们的信仰指导。

利未人的使命

①可是，曾经生活在犹太的伯利恒的利未人“要找一个可住的地方”而彷徨，是因为百姓们没有奉献当献的十分之一，并且利未人离开了自己的岗位，没有履行自己使命。

②“米迦说，你可以住在我这里，我以你为父，为祭司。我每年给你十舍客勒银子，一套衣服和度日的食物。”(10上)。在这个情况下，如果是真实的利未人的话，应当如何反应呢？(a)理应像吩咐基训时一样，“拆毁神堂，破坏神像，用没有残疾的羊献上赎罪祭”(6:25-26)才对。然而，圣经说，(b)“利未人就进了他的家。利未人情愿与那人同住。”(10下-11)。那么，在“米迦和利未人”中，谁的错误更大，谁应当得到更重的审判呢？主说，“你们这假冒为善的文士法利赛人有祸了。因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教。既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。”(太23:15)。

③“米迦分派这少年的利未人作祭司，”(12上)。从“分派”这个描述中，是否感到了提议性的敬虔呢？圣经说，“他就住在米迦的家里”(12下)。于是，在米迦的家里就有了“神堂，神像，以弗得，利未人作祭司”。名副其实地具备了一切。米迦好像因为没有立利未人，而是立了“一个儿子”作祭司而心里有所顾忌。

④“米迦说，现在我知道耶和華必赐福与我，因我有一个利未人作祭司。”(13)。我们能把这称作是信心吗？再有一点，就是他们分明是在犯极大的错误，却还在“福，福”(2,13)地一味追求祝福。

⑤那好，现在我们该想一想了。通过第十七章的内容我们将会面对典型的巫覡宗教的信仰形态，祈福性的信仰观。士师时代，一个叫米迦的家里发生的事，圣灵感动作者用这么多的篇幅来记录的意图是什么呢？我们现在不是在说别人的事。神是在问，“你家里没有神堂吗，没有摆设的神像吗”。我们都会斩钉截铁地回答说“没有”。那么，神又会这样问。“偶像的神堂也好，神的圣殿也好，指的不是建筑物，而是你的心。你能说你的心里也没有神堂和神像吗？”。而且，圣经说，“贪婪就与拜偶像一样。”(西3:5)。

⑥会犯这种错误的根本原因是什么呢？圣经说，“那时以色列中没有王，各人任意而行。”(6)，就是说，这是因为他们丧失了神的临在的缘故。所以就任意而行。现代教会的领袖们，他们不但没有拆毁扎根在心的神堂和神像，反而“觉得满足(情愿)”，是否如此，值得我们去深思。

⑦“现在我知道耶和華必赐福与我”(13)，神果然会赐福给米迦家吗？

18章 米迦的神像成了但支派的神像

1 那时，以色列中没有王。但支派的人仍是寻地居住。因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。

第十八章的内容是第十七章的内容的延续。本章的中心是，让我们看到，在一个名为米迦的一个家庭所拜的偶像和祭司，是如何成为但支派，一个支派所拜的偶像和祭司的。正因为如此，本章的内容告诉我们一点点的酵是如何使整团的面都腐败的。但支派曾经有两种需要，就是“可以居住的地”（第一单元），和“要事奉的神”（第二单元）。不过，在米迦的家里发现了“要事奉的神”，从“安居无虑的拉亿”（第三单元）找到了可以居住的地。就这样，他们这两个需求得到了满足。可是，他们本以为会得祝福，事实上他们是“有祸了”。这就是神通过第十八章要告诉我们的内容。

第一单元 (1-13) 寻地居住的但支派

第二单元 (14-26) 夺取神像和祭司

第三单元 (27-31) 强占拉亿

第一单元 (1-13) 寻地居住的但支派

“但人从琐拉和以实陶打发本族中的五个勇士，去仔细窥探那地，吩咐他们说，你们去窥探那地。他们来到以法莲山地，进了米迦的住宅，就在那里住宿。”(2)。

①第一节提到，“但支派的人仍是寻地居住”。这是指约书亚没有给但支派分配“产业”吗？在约书亚记 19:40-48 节中记录了给他们分配的产业。但是在士师记 1:34 节，我们可以看到，(a)“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原”。这就是说，但支派没能征服分得的地，倒是被赶逐出来了。因此，他们就变得，(b)“寻地居住”了。这一点被认为是启示录第七章中没有数算但支派的理由。举个例子，这就和保罗在面对面要不要带马可的问题时，“就以为不可”(徒 15:38)一样。

②但支派就选出“五个勇士”作他们的代表，去窥探“将要得为业的地”。“他们来到以法莲山地，进了米迦的住宅，就在那里住宿”(2下)。并且他们遇见那家的少年祭司问了三个问题。(a)“谁领你到这里来”，(b)“你在这里作什么”，(c)“你在这里得什么”(3)。不管但支派的人是出于什么用心，他们问的这三个问题，好比是为了查对自己的身份和使命的清单，是很重要的问题。

③“谁领你到这里来”，利未少年对于自己是怎样来到米迦的家里，(a)可能会无法回答说是“神的带领”。但是利未少年会不会认为是神带领自己到这里来的呢？因为，我们自己正是按照自己的心思，按照自己的想法做事，还任意说是神的旨意，是神的带领。(b)“你在这里作什么”，他来到米迦的家里是在为邪神偶像做祭司。不是还自认为是在事奉神吗？(c)“你在这里得什么”，他会得到“每年十舍客勒银子，一套衣服和度日的食物”(17:10)。这就是为了糊口的雇工的样子，也就是“恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了。”(来 12:16)。对此，他本人也说“请我作祭司”，承认了自己是雇工。假如利未少年通过这三个提问，审查了自己的话，就会苏醒过来。并且，但支派的人也会明白这个少年是堕落的利未人。

④尽管如此，我们仍然看到，“他们对他讲，请你求问神，使我们知道所行的道路通达不通达。”(5)。“求问神”，也就是在请他祷告。这是多么“可怜，愚蠢，骇人听闻”的事！神说，“人子阿，这些人已将他们的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，我岂能丝毫被他们求问麼。”(结 14:3)。

⑤“祭司对他们说，你们可以平平安安地去，你们所行的道路是在耶和華面前的”(6)。这是谎言。倒不如不高举“神，耶和華”的名。他们呼叫的神，可能是“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”的那位神吗？由此可以看出，我们要铭记不是根据应许的神，只不过是自己造出的名同而神不同的神。圣经关于这种人说，“只是作恶的，和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人也被人欺哄”(提后 3:13)。

安居无虑地生活的人

①“五人就走了，来到拉亿，见那里的民”(7上)。(a)本来分给但支派的产业是在以法莲和犹大之间的南方地中海一带。但是探子们所到的“拉亿”是邻近北方拿弗他利支派产业的地方。他们是“寻地居住”而到了那里。在那里，(b)他们遇见了“安居无虑”(7中)地生活的一个民族。

②他们是如何能够“安居无虑”地生活呢？(a)我们听到令人吃惊的话，那就是因为“在那地没有人掌权扰乱他们”。这绝不是可以忽视的话。这句话，(b)要结合在撒母耳上 8:10 节的下半节中出现的“王的制度”来思想。

③以色列的老人们聚到撒母耳那里求一位“王”说，“现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样”。他们就像在士师记中犹如副歌一般出现的内容一样，陷入认为自己“没有王”治理他们的不信仰状态之中。神对撒母耳说，“因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”(撒下 8:5-7)，明确地指责了他们的过犯。接着就让他告诉他们为什么没有给他们立王，如果给他们立王会有什么样的弊端。

④“管辖你们的王必这样行”，如果看一下撒上 8:10-18 节的内容，(a)“他必派你们的儿子”(11)，(b)“必取你们的女儿”(13)，(c)“也必取你们最好的田地，葡萄园，橄榄园”(14)，(d)“他必取十分之一”(15)，(e)“又必取你们的仆人婢女，健壮的少年人和你们的驴”(16)，神告诉他们说，这位王会从百姓那里“取了又取”。所以，结论是，(f)“你们也必作他的仆人”(17)。列王记告诉我们这不仅仅是个忧虑而已，而是历史事实。神是在问“即使这样，你们也要我给你们立王吗？”。这就是神在士师时代没有给他们立王的心意。这一幕让我们想到亨利·戴维·梭罗所著的被评价为改变了世界历史的《论公民的不服从权利》。作者在书中主张说“最少管事的政府是最好的政府”。

⑤就像这样，拉亿人是因为“在那地没有人掌权扰乱他们”(7)，所以能够“安居无虑”地生活。这是让选民以色列人无比羞愧的话。因为，神的百姓在没有立王的士师时代没有能够“安居无虑”地生活。而且，这句话是作为使我们，也就是被神委任为神的教会的管家觉醒的话，是个警告。神责备说，(a)“人子阿，你要向以色列的牧人发预言，攻击他们，说，主耶

和华如此说，祸哉。以色列的牧人只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊麼。你们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊。”(结 34:2-3)。这是说，旧约时代的宗教领袖就是这样横暴地治理的。

你们作领袖的，有祸了。

①于是，神说，“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。”(结 34:23)，要差派基督作牧人，作王。而且主亲自说，(a)“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”(约 10:11)。我们的王，我们的牧人耶稣基督不是为了“取，取”来的，是为了“给，给”，甚至为我们舍命而来的。主说，“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要〈舍〉命，作多人的赎价。”(太 20:28)。既然这样，那么，作为他的门徒的我们，又该如何服事呢？

②探子们从拉亿回来，报告说，(a)“起来，我们上去攻击他们吧。我们已经窥探那地，见那地甚好。你们为何静坐不动呢。要急速前往得那地为业，不可迟延。神已将那地交在你们手中。那地百物俱全，一无所缺。”(9-10)。(b)“于是但族中的六百人，各带兵器，从琐拉和以实陶前往，他们从那里往以法莲山地去，来到米迦的住宅。”(11-13)。他们说“神已将那地交在你们手中”，又在高举“神”。他们说“神已将那地交在你们手中”的根据在哪里呢？难道不是因为他们问少年利未人的时候，他回答说“你们所行的道路是在耶和華面前的”(5-6)吗？

③并且他们要取拉亿的动机是什么呢？是为了实现神的旨意吗？不是。他们所关心的是，“地也宽阔。那地百物俱全，一无所缺。”，是“世上的东西”。他们是为了过好日子。难道神就是为此把他们从埃及带领出来，将迦南地赐给他们做产业吗？如此低劣的他们在米迦的家里做的是什么事呢？

第二单元 (14-26) 夺取神像和祭司

“从前窥探拉亿地的五个人对他们的弟兄说，这宅子里有以弗得和家中的神像，并雕刻的像与铸成的像，你们知道麼。现在你们要想一想当怎样行。”(14)。

①但支派的人关心米迦家中的“以弗得和家中的神像，并雕刻的像与铸成的像”，他们没有认为(a)这是偶像，是应该拆毁的对象，(b)而是起了贪欲。这不是为了个人，(c)是为了在将要居住的地方，把这个神像作为整个但支派都可以事奉的对象。于是，暗示说“你们要想一想当怎样行”(14下)。这句话有点像黑社会组织里面说话的口气。

②于是，“那六百但人各带兵器，站在门口。”(16)。就这样，“窥探地的五个人走进来，将雕刻的像，以弗得，家中的神像，并铸成的像，都拿了去。”(18)。“祭司就问他们说，你们作什么呢。”(18下)。

③“他们回答说，不要作声，用手捂口，跟我们去吧。我们必以你为父，为祭司。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。”(19)。“祭司心里喜悦，便拿着以弗得和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间”(20)。

④很晚才知道这件事的米迦召集了邻舍追赶但人。但是“但人对米迦说，你不要使我们听见你的声音，恐怕有性暴的人攻击你，以致你和你的全家尽都丧命。”(25)。“米迦见他们的势力比自己强盛，就转身回家去了”(26)。

⑤在面对圣灵让作者记录的这个场面时有何感想呢？第一，(a)是无知。就如先知何西阿所说的，“我的民因无知而灭亡。”(何 4:6)，一模一样。第二，(b)是蒙昧。第三，(c)是怜悯。“他看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”(太 9:36)。米迦说，“你们将我所作的神像和祭司都带了去，我还有所剩的麼。”(24)，这是在叹息他没有剩下什么，已经一无所有。

⑥为何会拜偶像呢？因为无知。为何会被异端的假教训迷惑呢？因为内心空虚。那么，神的百姓会落得如此地步，是谁的责任呢？从“后来有别的世代兴起，不知道耶和華，”(2:10)中可以看到的那样，这是托管话语的指导者的责任。“能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。”(弗 3:18-19)，若是能像这样“充满”的话，还可能叹息说，“你们将我所作的神像和祭司都带了去，我还有所剩的麼。”吗？更让我们伤心的是，这听起来不像是在说别人的事。

第三单元 (27-31) 强占拉亿

“但人将米迦所作的神像和他的祭司都带到拉亿，见安居无虑的民，就用刀杀了那民，又放火烧了那城，”(27)。

①28节说，“并无人搭救。”。当然会这样，不是说过他们“没有人掌权”(7)吗？所以在危急的时刻，谁还能拯救他们呢？“因为离西顿远，他们又与别人没有来往。”(28中)。

②拉亿人“安居无虑”的生活，是局限在太平时期的。但是，这个太平不是会一直持续下去的。因为，我们并不是在温室一样的环境中生存。虎视眈眈地瞰伺伺机的敌人会在的一瞬间，(a)“用刀杀了那民，又放火烧了那城”(27)。从那以后，“但人又在那里修城居住，照着他们始祖以色列之子但的名字，给那城起名叫但。原先那城名叫拉亿。”(28下-29)。(b)就这样，城邑，人民，“无虑，太平”都随着拉亿这个名字在一瞬间消失了。

③“但人就为自己设立那雕刻的像。”(30上)。他们是在10节中提到拉亿时说“神已将那地交在你们手中。”的那些人。可是，他们占领拉亿以后最先做的是，(a)“为自己”设立神像。是的。那个“神像”是与神没有任何关系的，纯粹是“为自己”，为了满足以自我为中心的贪欲而设立的偶像。他们说过，(b)“地也宽阔。那地百物俱全，一无所缺。”(10中)。他们在拜可以眼见的偶像之前，就已经有看不见的偶像在他们里面了。那偶像就是属世的贪欲。

④但是让我们感到吃惊的事实是，揭露一个少年利未人离开犹太的伯利恒，要找一个可住的地方，到了米迦的家，对作他们家里神堂的祭司“感到满足”的一幕。后来“心里喜悦”作一个支派的祭司，就和偶像一起到了但支派的这个利未人少年是谁呢？(a)圣经说，“但人就为自己设立那雕刻的像。摩西的孙子，革舜的儿子约拿单，和他的子孙作但支派的祭司，”(30上)。对此，读者们不得不感到困惑。难道说摩西的孙子竟然会堕落到如此地步？由于不能相信这个事实，就试过做其他解释，但是这里明确地指出是“摩西的孙子，革舜的儿子约拿单”，这已经是无法否认的事实！(b)圣经说，“神的殿在示罗多少日子，但人为自己设立米迦所雕刻的像也在但多少日子。”(31)。神的殿(圣幕)“在示罗多少日子”指的是到什么时候为止呢？学者们认为是在示罗的约柜被非利士人夺走的时候为止(撒下 4:11)。

⑤那么，有几点需要我们思考一下。第十七章到第二十一章是展现士师时代的堕落面貌的附录。其中第十七章和第十八章是第一个插曲。首先，需要我们思考的是，(a)第一个插曲中出现了“米迦，利未人，但人，拉亿的居民”。那么，他们当中谁的责任最大呢？神将指导他们的任务交给了谁呢？就是“利未人”。所以，利未人将要接受最大的审判。主指责说，(b)“你们律师有祸了。因为你们把知识的钥匙夺了去。自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”(路 11:52)，“你们

这假冒为善的文士法利赛人有祸了。因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教。既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。”(太 23:15)。因此，圣经说，“我的弟兄们，不要多人作师父，因为晓得我们要受更重的判断。”(雅 3:1)。

⑥其次要思考的是，(a)那么，是应该有“执政的”，就是王呢？还是不应该有呢？需要有形的教会组织呢？还是无教会主义正确呢？究竟是需要牧师呢？还是不需要呢？我们要铭记，所谓的士师时代是神作王亲自治理的神政时代。重要的是，就如圣经所说，(b)“谁是忠心有见识的仆人，为别人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢。”(太 24:45)，没有一个忠心有见识的仆人。当利未支派的祭司们忘记了这极为重大的使命，人们就陷入了任意而行的混乱之中，士师时代就是这样一个时代。那么，王政时代又是如何呢？神曾经说“管辖你们的王必这样行，”(撒 8:11)，与神警告过的话一样，被立的诸王好比自己是主权者，压制百姓，这就是王政时代。对于“好像鸽子愚蠢无知。”(何 7:11)的百姓而言，指导者是必不可缺的。再次强调一下，问题的关键在于被立的指导者是用怎样的态度服事。

⑦拉比人就是在这方面有弱点。他们没有一位保护他们，带领他们，供给他们的需要的王。并且，还要注意圣经说他们“因为离西顿远，”，他们又与别人没有来往“(28中)，就是他们没有好的邻里关系。事实上，在基督徒里面也有一些人不愿意被拘束，于是和教会保持一定的距离，过着安逸的信仰生活。那么我们就要问。或许现在过着安逸无虑的生活，并不觉得需要所属于哪里。可是属灵的侵略者正在寻找机会。这种情况下，你和邻舍的距离是否过远呢？是否就连可以交往的人也没有呢？

19 章 前所未闻的野蛮行为

30 凡看见的人都说，从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过。现在应当思想，大家商议当怎样办理。

第十九章到第二十一章是第二个附录。但是最先要注意的是，和第一个插曲一样，这里的出现的主要人物也是利未人。也就是说，第二个插曲的事件也是因利未人而发生的。第十九章的内容简要地说就是，利未人娶了妾，那个妾被基比亚的人强奸致死，利未人将其尸体分成十二块儿送到各个支派。并且结论是，“从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过。”(30)。为何像这种前代未闻的事件会发生呢？

第一节开头说，“当以色列中没有王的时候，”。“没有王”这句话像是副歌一样在士师记中出现了四次(17:6, 18:1, 19:1, 21:25)。可是这句话集中出现在哪里呢？我们要注意它是集中在展现士师时代幽暗一面的附录(17-21章)中。在前面也多次提到过，以色列人并不是没有王。神是亲自治理他们的王。但是“当以色列中没有王的时候，”，这句话的意思是说他们忘记了神的临在。因此，才会“各人任意而行”(21:25)。士师记让我们看到作为领导阶级的利未人就站在中央。若是这样，我们就要问。现代教会的指导者们能否充满自信地回答说没有忘记王的临在呢？我们将这内容分为三个单元来详细考查。

第一单元 (1-9) 利未人的堕落

第二单元 (10-21) 一个老人的接待

第三单元 (22-30) 从以色列人出埃及地，直到今日

第一单元 (1-9) 利未人的堕落

“当以色列中没有王的时候，有住以法莲山地那边的一个利未人，娶了一个犹太伯利恒的女子为妾。”(1)。

①第一节中，“利未人”登场。(a)说道这个利未人“住以法莲山地那边”。依照约书亚记 21:5 节的内容可以晓得，以法莲支派将他们分得的地业中的城邑分给了利未支派的哥辖子孙居住。可是在本文当中说他是住在“以法莲山地”的，所以有可能他是生活在被划分为逃城的“以法莲山地分定示剑”(书 20:7)的利未人。(b)但是这个“利未人”娶了一个妾。

②“妾行淫离开丈夫，回犹太的伯利恒，到了父家，在那里住了四个月。”(2)。值得一看的是，这个妾(a)“行淫”。而且，从她回到犹太的伯利恒的父家，可以看出，(b)这个妾是生活在伯利恒的犹太支派的女子。利未人为了把妾带回来(3)就娶了伯利恒。这是此附录的背景。

③4-9 节的内容是描述利未人和岳父见面交流的光景，(a)“吃喝”(4, 5, 6, 8)，“畅快你的心”(6, 9)之类的话成了主流。这是陷在享乐中的样子。就这样，只要他“清早”(5, 7, 8, 9)要走，岳父就会强留他住宿，(b)可以看到就这样停留“到三天(4)，到第四天(5)，到第五天”(8)。这段内容栩栩如生地向我们展示了在享乐中不能自拔的样子。那样的结果，(b)出现了他们不是在“清早”离开，而是在“日头偏西”(9中)的时候才离开的问题。一句话，这是对当时利未人是何等地堕落，何等地腐败的一个真实写照。并且这样的记录，是为了让我们通过这面镜子照一照自己的样子又是如何。

④诸如这般堕落的指导者不只是存在于士师时代。曾经耶路撒冷灭亡，圣殿被烧的责任也是在于指导者。先知以赛亚对此指责说，“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑吧狗，不能叫唤。但知作梦，躺卧，贪睡。这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益。他们说，来吧，我去拿酒，我们饱饮浓酒。明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。”(赛 56:10-12)。

第二单元 (10-21) 一个老人的接待

“那人不愿再住一夜，就备上那两匹驴，带着妾起身走了，来到耶布斯的对面，耶布斯就是耶路撒冷。”(10)。

①“临近耶布斯的时候，日头快要落了，仆人对主人说，我们不如进这耶布斯人的城里住宿。”(11)。

②利未人回答说，“我们不可进不是以色列人住的外邦城，不如过到基比亚去。”(12)。“外人”就是外邦人，意思是说以利未人的身份不能停留在外邦人的城里。生活在耶路撒冷的耶布斯人也是到了大卫的时候才被完全征服(撒下 5:6-7)。这句话究竟是应该严肃地对待，还是应该哭笑不得，心里的滋味真是错综复杂。

③“他们进入基比亚要在那里住宿，就坐在城里的街上，因为无人接他们进家住宿。”(15)。在这里让我们想到利未人的言行和便雅悯地的基比亚人的行为。首先，我们来看在本章中出现的利未人的行为，很明显是无可置辩地腐败堕落了。尽管如此，他还说，“我们不可进不是以色列人住的外邦城，”(12)，装作极其圣洁的样子，他只不过是利未人的形式罢了。

④对此，让我们联想到主曾提及的“善良的撒玛利亚人的比喻”。圣经说，“偶然有一个祭司，从这条路下来。看见他就从那边过去了。又有一个利未人，来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。”(路 10:31-32)。看见遭遇强盗而快要死的人，怎么能就那样过去呢？第一，可能是因为旁边没有人看到。第二，万一他死了，祭司是不可以因死人玷污自己圣洁的身体的。

⑤另一方面，他们等着有人接待他们，日头快要落了，“就坐在城里的街上，因为无人接他们进家住宿。”(15)。这个场面反应了当时的时代特征。只是留有形式的利未人和基比亚人没有什么不同。这样我们更加怀念对待强盗的撒玛利亚人，“看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。”(路 10:33-34)。可是，在基比亚也可以遇到这种老信徒，不能不说这是个很大的安慰。

⑥“晚上，有一个老年人从田间作工回来。”(16上)，(a)“老年人举目看见客人坐在城里的街上，就问他说，你从哪里来。要往哪里去。”(17)。(b)“他回答说，我们从犹大的伯利恒来，要往以法莲山地那边去。我原是那里的人，到过犹大的伯利恒，现在我往耶和华的殿去，在这里无人接我进他的家。”(18)。于是，他们接受了老年人的款待，“他们就洗脚吃喝。”(21下)。

⑦在这里利未人回避了一个重大的问题。老年人问“你从哪里来。要往哪里去。”。在这个问题里面蕴含了“从哪里，为何事而来，要去哪里”的意思。但是利未人没有明确地回答，只是回答说“我往耶和华的殿去”(18中)，来装作很圣洁。

⑧“老年人说，愿你平安。你所需用的我都给你，”(20)，也就是说，自己需要承担的份儿。这让我们陷入沉思。第一，(a)这利未人如果听了仆人的话在耶布斯(外邦人的地)留宿的话，又将会是如何呢。因为有个想法，那就是似乎选民以色列人比外邦人更恶。第二，(b)即使这样，有位无名的老年人让我们好像在面对“善良的撒玛利亚人”，这是多么大的安慰呢？但是，第三，(c)想到老年人比“利未人”持有更纯粹的信心，我们的心情就不得不忧郁了。

第三单元 (22-30) 从以色列人出埃及地，直到今日

“他们心里正欢畅的时候，城中的匪徒围住房子，连连叩门，对房主老人说，你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。”(22)。

①看到在 22 节出现的匪类的言行，就会让我们觉得他们和创世记 19:4-5 节中出现的所多玛人一样。当他们知道有两位天使留在罗得的家里，圣经说“他们还没有躺下，所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子，呼叫罗得说，今日晚上到你这里来的人在哪里呢。把他们带出来，任我们所为。”。基比亚的匪类们也说了，“你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。”。这里坦率地告诉了我们当时的人在性方面是何等的堕落。说是“匪类”，不是指别人，而是指选民以色列，也就是旧约教会的信徒。

②“那房主出来对他们说，弟兄们哪，不要这样作恶。这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事。”(23)。老年人称那些匪类说是“弟兄们”。并且指责他们说现在他们要做的是“丑事”。是否是因为他知道事态是不可收拾的呢？

③老年人就说，“我有个女儿，还是处女，并有这人的妾，我将她们领出来任凭你们玷辱她们，只是向这人不可行这样的丑事。”(24)。这个场面也和罗得所做的一样。他们没有容纳老人的这个请求。

④结果，利未人“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。”(25)，这个女人受了何等的凌辱，最后竟然死了(27)。

⑤这是恶又生了恶吗？利未人会到自己家里，(a)“用刀将妾的尸身切成十二块，使人拿着传送以色列的四境。”(29)，利未人这样做，是为了向所有支派痛诉，希望他们来报基比亚人的仇。于是，(b)“凡看见的人都说，从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过。”(30上)。(c)“现在应当思想，大家商议当怎样办理。”(30下)。也就是说，在弄清真相以后再采取措施的意思。

⑥现在我们要思想。第一，(a)就是基比亚人非但没有接纳不进“外邦人的城邑”，为要住在“属于以色列子孙”(12)的帐幕而找来的客旅，反而对他行了恶。第二，(b)就是用刀将妾的尸身切成十二块传送以色列的四境的利未人的举动。留心看这一切的神的心情会是如何呢？在这里又出现了提醒以色列人的身份的话。(c)那就是“从以色列人出埃及地，”(30)。“耶和华中曾用大能的手将你从埃及领出来”(出 13:9)是为了让他们如此行吗？圣经说，“你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华中你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。”(申 1:31)，“愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和华中，他岂不是你的父，将你买来的麼，他是制造你，建立你的。你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你。问你的长者，他必告诉你。”(申 32:6-7)。

⑦弟兄在面对本文的时候想了些什么呢？你认为基比亚的匪类的行为和利未人的行为中，哪个更恶呢？而且，你觉得神让作者记录了，就连在外邦人中都没有的这么惨不忍睹的事，却发生在选民以色列人当中的意图，又是在哪里呢？这个结论不是在于哪一方更恶。而是在于谁的责任更大。并且，“人心比万物都诡诈，坏到极处，”(耶 17:9)，事实上，人完全没有自力得救的可能。

20 章 决定要征伐基比亚的居民

11 于是以色列众人彼此连合同一人，聚集攻击那城。

第二十章的内容是决定要征伐在第十九章里行了丑恶事的基比亚居民。看到利未人送的十二块儿尸身的所有以色列人聚到米斯巴，听了这件丑事的经过，都很激愤，决定“征伐”(10)属于便雅悯的基比亚人。于是，他们在神面前问“我们中间

谁当首先上去与便雅悯人争战呢”。神说“犹大当先上去”(18)。可这又是怎么回事呢？以色列人的四十万大军竟然会两次败给只有两万六千军兵的便雅悯人。这是神在他们惩罚基比亚人的蛮行之前，首先惩罚了以色列人。这一点在“以色列众人就上到伯特利，坐在耶和華面前哭号，当日禁食直到晚上。又在耶和華面前献燔祭和平安祭。”(26-27上)之后，通过“耶和華说，你们当上去，因为明日我必将他们交在你们手中。”(28)才显露出来。我们把这内容分为三个单元来详细考查。

第一单元 (1-18) 拒绝惩戒的便雅悯人

第二单元 (19-28) 首先惩罚以色列人

第三单元 (29-48) 拾取遗穗一样待便雅悯人

第一单元 (1-18) 拒绝惩戒的便雅悯人

“于是以色列从但到别是巴，以及住基列地的众人都出来，如同一人，聚集在米斯巴耶和華面前。”(1)。

①利未人用刀将妾的尸身切成十二块，使人拿着传送以色列的四境。“凡看见的人都说，从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过。现在应当思想，大家商议当怎样办理。”(19:30)，在米斯巴聚集开了紧急大会。(a)“以色列民的首领，就是各支派的军长，都站在神百姓的会中。(b)拿刀的步兵共有四十万。”(2)。

②“以色列人说，请你将这件恶事的情由对我们说明。”(3)。通过利未人的讲述得知事情的经过的所有以色列人决定“等大众到了便雅悯的基比亚，就照基比亚人在以色列中所行的丑事征伐他们。”(10)。

③“以色列众支派打发人去，问便雅悯支派的各家说，你们中间怎么作了这样的恶事呢。现在你们要将基比亚的那些匪徒交出来，我们好治死他们，从以色列中除掉这恶。”(12-13)，先是做了通报。但是，“便雅悯人却不肯听从他们弟兄以色列人的话。反而，便雅悯人从他们的各城里出来，聚集到了基比亚，要与以色列人打仗。”(13下-14)。这是对惩罚的反抗。

④就这样，开始了同族间的相残。圣经说，(a)“便雅悯人之外，点出以色列人拿刀的，共有四十万，都是战士。”(17)。并且，(b)“到伯特利去求问神说，我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢。”(18上)。让我们来将这句话和士师记的第一节对照一下。士师记是以“约书亚死后，以色列人求问耶和華说，我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们争战。”开始的。可是到了士师记的末了，却问“谁当首先上去与便雅悯人争战呢”。也就是出现了内乱。

第二单元 (19-28) 首先惩罚以色列人

“以色列人早晨起来，对着基比亚安营。”(19)。

①但是结果却是完全相反的。圣经说，“便雅悯人就从基比亚出来，当日杀死以色列人二万二千。”(21)。况且便雅悯人的军兵才有两万六千人，还不到以色列人的十分之一。

②正因为如此，“以色列人上去，在耶和華面前哭号，直到晚上，求问耶和華说，我们再去与我们弟兄便雅悯人打仗可以不可以。”。“耶和華说，可以上去攻击他们。”(23)。

③可这又是怎么一回事呢？圣经说“又杀死他们一万八千，都是拿刀的。”(25)。以色列人共计死了4万人。这件事还能被忽视吗？神是曾经抬举基甸的三百人歼灭了“如同蝗虫那样多”(7:12)的米甸大军的神。神说了“可以上去攻击他们”。意思是说，基比亚人被惩罚是理所当然的。可是，神在问他们“你们又是如何”。

④圣经说“以色列众人就上到伯特利，坐在耶和華面前哭号，当日禁食直到晚上。又在耶和華面前献燔祭和平安祭。”(26)。为什么需要两次的败北呢？因为以色列人在第一次败北的时候只不过是“哭号”(23)，而在第二次败北以后，就向神献了燔祭和平安祭，也就是在神面前悔改。需要留意燔祭和平安祭是在献了“赎罪祭”以后，才可以献的祭物。

⑤在他们这样的悔改之后，(a)“你们当上去，因为明日我必将他们交在你们手中。”(28下)，也就是神的许可下达了。这样看来，在第一次，第二次交战时，神“没有把他们交在你手中”就很显然了。这在向我们说些什么呢。(b)就是神在惩罚基比亚人的蛮行之前，首先惩罚了以色列人。这是为了使他们降卑，让他们不是靠马兵的数目，而是教导他们使单单依赖耶和華以色列的神。在这里，让我们再次想起3:2节中的，“好叫以色列的后代又知道又学习未曾晓得的事。”。

⑥此时以色列人所献的燔祭和平安祭，不可以认为仅仅是一个祭祀仪式而已。因为神制定的祭祀制度，就是被杀的牲畜，是作为主将要一次献上的救赎的预表而被设立的，所以，他们的献祭表示他们重新回到了，他们曾经淡忘的神与亚伯拉罕，以撒，雅各所立的弥赛亚之约中。如今他们是靠着“燔祭和平安祭”，也就是弥赛亚之约重新得力，才打了胜仗。

第三单元 (29-48) 拾取遗穗一样待便雅悯人

“以色列人在基比亚的四围设下伏兵。”(29)。

①以色列人使用了埋伏战术。(a)埋伏作战的战术是在少数攻击多数的时候使用的战术。可是，以色列人在数目上虽然有绝对的优势，还是“在基比亚的四围设下伏兵。”。这样的场面在约书亚攻打艾城的时候也出现过。这两个场面的共同点在于都是在遭到失败以后，使用了埋伏战术。以色列人攻占坚不可摧的耶利哥城以后，气焰十分嚣张，就小看艾城，结果吃了败仗。他们说“众民不必都上去，只要二三千人上去就能攻取艾城。不必劳累众民都去，因为那里的人少。”(书7:3)。以色列人会败给小小的艾城人，不仅仅是因为亚干的缘故。也是因为以色列人过于自高自傲。(b)“约书亚便撕裂衣服。他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和華的约柜前俯伏在地，直到晚上。”(书7:6)，这个样子就是“埋伏”。他们悔改并且惩罚了亚干以后使用了“埋伏战术”。在约书亚记第八章中“伏兵，埋伏”出现了十次。在本单元“埋伏，伏兵”也出现了五次。这一点是不容忽视的。摩西说，“你也要记念耶和華你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。”(申8:2)，这里就包含了“降卑”(埋伏)的象征性。不管怎样，我们可以肯定在神面前俯伏在地哭泣悔改，呼求的“埋伏战术”是最好的战术。

②“耶和華使以色列人杀败便雅悯人。那日，以色列人杀死便雅悯人二万五千一百，都是拿刀的。”(35)。根据15节可以知道便雅悯人拿刀的共有两万六千人，基本上是全军覆没了。

③这样，“只剩下六百人，转身向旷野逃跑，到了临门磐，就在那里住了四个月。”，(47)只有六百人生还。我们要注意的是“以色列人在道路上杀了他们五千人，如拾取遗穗一样，追到基顿又杀了他们二千人。”(45)的描述。(a)“如拾取遗

穗一样”的描述是指农夫尽力不浪费任何一粒粮食(摩 9:9)的行为,就是说以色列人为了歼灭便雅悯人是如此行的。这不是惩罚的正确态度。神曾这样说,(b)“我甚恼怒那安逸的列国。因我从前稍微恼怒我民,他们就加害过分”(亚 1:15)。这是说巴比伦就是如此对待犹太人的。以色列人对待便雅悯人的时候,也没有任何的怜悯,而是充满了憎恶和杀气地像这样歼灭了他们。并且需要留意的是,使一个支派濒临灭绝的危机,原来是始于本应该指导他们的利未人的妾。

21 章 筑了一座坛, 献燔祭和平安祭

4 次日清早, 百姓起来, 在那里筑了一座坛, 献燔祭和平安祭。

如今, 我们到了士师记的最后一章。士师时代也被称作是“暗黑时代”。意思是没有光。可是在最后一章, 圣经说, “次日清早, 百姓起来, 在那里筑了一座坛, 献燔祭和平安祭。”(4), 这证明还是有一丝光线的。我们将在路得记看到这光。

第二十一章是“以色列人为他们的弟兄便雅悯后悔”(6), 并且为了不使以色列缺少一个支派, 就为逃脱剩下的六百人找妻子的内容。然而, 问题是“以色列人在米斯巴曾起誓说, 我们都不将女儿给便雅悯人为妻。”(1)。于是他们想了个没有办法的办法。像这样, 本章的内容是关于以色列人和便雅悯人和解的内容, 但是我们不能错过本章的中心在于他们献了“燔祭和平安祭”。这一点之所以重要, 是因为他们通过献祭首先能够与神和好, 其次是能够与邻舍和好。我们把这内容分为两个单元来详细考查。

第一单元 (1-12) 以色列人为便雅悯后悔

第二单元 (13-25) 使便雅悯剩下的有妻

第一单元 (1-12) 以色列人为便雅悯后悔

“以色列人在米斯巴曾起誓说, 我们都不将女儿给便雅悯人为妻。”(1)。

①第一单元的中心在于“以色列人为他们的弟兄便雅悯后悔”(6)。因为“缺了”一个支派(3), “绝了一个支派”(6), “缺了一个支派(原文作使以色列中有了破口)”(15), “涂抹了一个支派”(17)。

②因此, 以色列人“坐在神面前直到晚上, 放声痛哭,”(2)。这是说他们现在才回过神吗? 如今迫在眉睫的是, 为那些向旷野逃跑而剩下的六百人娶妻。

③但是, 问题是他们曾经起誓说, “我们都不将女儿给便雅悯人为妻。”(1)。所以他们就很为难, (a)“我们既在耶和華面前起誓说, 必不将我们的女儿给便雅悯人为妻, 现在我们当怎样办理, 使他们剩下的人有妻呢。”(7)。在第十八节我们可以看到他们叹息说, “只是我们不能将自己的女儿给他们为妻。因为以色列人曾起誓说, 有将女儿给便雅悯人为妻的, 必受咒诅。”他们是什么时候起的誓呢? 我们认为是在(b)“以色列人又转到便雅悯地, 将各城的人和牲畜, 并一切所遇见的, 都用刀杀尽, 又放火烧了一切城邑。”(20:48)的时候, 一时激动而发的誓。也就是说他们陷入了冒失开口所起的誓的网罗。

④我们考查圣经就会知道, 所谓的“起誓”, 全然堕落, 完全腐败的罪人是没有资格起誓的。主因为知道这一点, 就警戒说, “你们又听见有吩咐古人的话, 说, 不可背誓, 所起的誓, 总要向主谨守。只是我告诉你们, 什么誓都不可起,”(太 5:33-34)。“起誓”是只有和神相关的时候才有效。神对亚伯拉罕说, “我便指着自已起誓说”(创 22:16), 也他立了约。对大卫也说“我一次指着自已的圣洁起誓。我决不向大卫说谎。”(诗 89:35)。并且圣经指着“应许和起誓”说, “藉这两件不更改的事”(来 6:18)。神履行了自已所起的誓, “起誓”是为了证明这一点而需要的。

⑤以色列人在和便雅悯人交战的时候起誓说, 凡没有参战的“必将他治死”(5), 后来确认“基列雅比没有一人进营到会众那里”(8), 就击杀他们得到了“四百个未嫁的处女”。

第二单元 (13-25) 使便雅悯剩下的有妻

“全会众打发人到临门磬的便雅悯人那里, 向他们说和睦的话。”(13)。

①“说和睦的话”。如今, 战争已经结束, 恢复了和平。这是如何实现的呢? 因为圣经说, “在那里筑了一座坛, 献燔祭和平安祭。”(4), 也即是, 他们首先与神和好的缘故。我们再次用力强调一下, 万万不可犯下把“燔祭和平安祭”当做寻常之事的过错。若是有这个倾向, 那是因为他错失了一直以来神在实现的救赎史的脉络, 而且是对荣耀的福音变得感觉迟钝而已, 除此以外, 别无他法可以说明这一点。旧约中出现的祭祀只不过是加略山的十字架的预表, 没有其他意思。

②摩西留下遗训说, “那时要将我所吩咐你们的燔祭, 平安祭

, 十分取一之物, 和手中的举祭, 并向耶和華许愿献的一切美祭, 都奉到耶和華你们神所选择要立为他名的居所。”(申 12:11)。被掳归还的人最先做了什么事呢? 圣经说, “都起来建筑以色列神的坛, 要照神人摩西律法书上所写的, 在坛上献燔祭。”(拉 3:2-3)。不是说在哪里献祭都可以。而是说要在“神所选择的地方, 在坛上”献祭。这句话是在强烈地启示得救的根据唯有加略山的十字架。

③他们所犯的罪, 进一步说, 旧约时代常常犯的罪恶, 在献赎罪祭时所流的动物的血是可以解决问题的吗? 不是的。这只不过是透过祭祀制度作了保留而已(罗 3:25)。因此, 圣经说, “为此他作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过, 便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”(来 9:15), 如同蓄水池里积的水一样, 神所保留的旧约时代的一切罪, 神都让神的羔羊担当了。神吩咐的祭祀制度是对此事的预表。如果是了解这个内容的人, 就不会把旧约圣经中出现的“燔祭和平安祭”当做常事了。

④“当时便雅悯人回来了,”(14上)。“以色列人就把所存活基列雅比的女子给他们为妻,”(14下)。于是想出的办法就是“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”(21)。就是说他们因为起了誓, 所以不能给他们妻子, 于是, 就让他们去抢妻。

⑤圣经说, “在示剑大路以东的示罗, 年年有耶和華的节期”

(19下)。这是指一种庆典，不是像春节或是中秋那种世上的节日，我们要留意这是“耶和华的节期”。如果是“耶和华的节期”，那么，照圣经所说“一年三次，你要向我守节。”(出 23:14, 申 16:16)，应该守三次才对。但是他们只守了一次。这就证明了他们是何地远离了神。圣经提到哈拿的丈夫毗尼拿说，“这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华。”(撒上 1:3)。那么，本文中提到的“耶和华的节期”是三大节期“逾越节，五旬节，住棚节”中的哪一个呢？学者们说这可能是住棚节。因为只有住棚节准许“女子出来跳舞”(21)。以色列人就是让他们把这些出来跳舞的女子抢来为妻。

耶和华的节期

①这里有一点需要我们再次注意，那就是对守“耶和华的节期”的示罗的位置的说明。(a)“在利波拿以南，伯特利以北，在示剑大路以东的示罗，”(19下)，圣经对此说明得很详细，就像是在给我们画一个简易地图一样。参考圣经地图就会发现便雅悯支派生活在离示罗很近的地方。可是圣经对此竟然要作如此详细的说明。难道说便雅悯人一年一次都没有去示罗守“耶和华的节期”吗？这一幕告诉了我们他们虽然住的离神的圣幕很近，(b)但是心里距离却是多么地远离神。

②“于是便雅悯人照样而行，按着他们的数目从跳舞的女子中抢去为妻，就回自己的地业去，又重修城邑居住。”(23)。如今，就避免了(a)“缺了”一个支派(3)，“绝了一个支派”(6)，“缺了一个支派(原文作使以色列中有了破口)”(15)，“涂抹了一个支派”

(17)。我们要留意这样做不仅仅是为了便雅悯支派。这一点，(b)在马提亚填补因加略人犹大的背叛而在十二个使徒中出现的空缺中(徒 1:26)显现出来。留下六百人是出于神的慈悲，是为了使神国的建设圆满实现。这一点在从天而落的圣城耶路撒冷的十二个门，门上又写着以色列十二个支派的名字(启 21:12)中更加显明出来。后来，在便雅悯支派中出来了扫罗王，更让人惊讶的是还出来了使徒保罗。但是更令人惊奇的是，(c)他们因为“耶和华的节期”得到了新娘。

③士师记是以“重修城邑”落下帷幕的。他们能够“重修”，是因为，(a)通过“燔祭和平安祭”(4, 20:26)，为他们敞开了恢复之路的缘故。而且还因为，尽管是一年只有一次，他们通过守“耶和华的节期”维持了神所立之约的命脉。我们不能忽视神之所以能够容纳如此悖逆的他们，完全是在于神和他们的祖先亚伯拉罕所立的弥赛亚之约。圣经阿摩斯书的结尾说道，(b)“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的拔出来。这是耶和华说的。”(摩 9:11, 15)。所谓的救赎工作不是别的，其实就是“重修破口”的工作。

④士师记的结尾说，“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”(25)，这是一句概括了整个士师时代的意味深长的话。圣灵究竟希望读者能够明白些什么，而像副歌一样反复这句话呢？我们将会在路得记得到这个答案。