

士师记精华

目录:

自序

神国度中的领袖与子民.....	漆立平	V
有主在心中作主作王的「那时」	漆哈拿	XV
《士师记》精华		1
第一讲、绪论与初期的士师		3
壹、以色列的迦南历史经卷		4
贰、《士师记》的著作者与年代时地		6
参、《士师记》书名的由来与意义		7
第 1 章要义 - 约书亚死后以色列人的光景		11
第 2 章要义 - 神使者在波金的责备		15
第 3 章要义 - 士师俄陀聂与以笏		18
第二讲、女士师底波拉与巴拉		23
第 4 章要义 - 底波拉与巴拉的得胜		25
第 5 章要义 - 得胜的赞美歌		32
第三讲、士师基甸的事迹		39
第 6 章要义 - 基甸其人		40
第 7 章要义 - 基甸击败米甸人		44
第 8 章要义 - 基甸后续的作为		47
第四讲、亚比米勒的混乱		51
第 9 章要义 - 亚比米勒的祸乱		56
第 10 章要义 - 其他士师与以色列人的背逆		61
第五讲、士师耶弗他的事迹		65
第 11 章要义 - 耶弗他兴起打败亚扪人		67
第 12 章要义 - 以法莲人的悲剧		73

第六讲、士师参孙的事迹	77
第 13 章要义 - 神使者对参孙出生的应许	78
第 14 章要义 - 参孙的婚姻与其纷争事故	82
第 15 章要义 - 参孙与非利士人的争战	86
第 16 章要义 - 参孙的被捕与他的死	90
第七讲、祭司与利未人的荒唐堕落事迹	99
第 17 章要义 - 祭司的荒唐与堕落	100
第 18 章要义 - 但支派抢夺堕落的祭司	105
第 19 章要义 - 利未人的堕落与基比亚血案	109
第八讲、以色列荒唐的内战悲剧.....	113
第 20 章要义 - 以色列人内战的悲剧	116
第 21 章要义 - 为便雅悯人抢妻	125

自序
神国度中的领袖与子民
漆立平

《士师记》给我们看见，在约书亚之后四百多年的历史。记载了以色列子民从得胜、荣耀、美善的光景，逐渐堕落到混乱与败坏的历史过程。这期间神所兴起的各代士师，他们服事的过程，与他们日后生活的见证。这卷书对神子民与神儿女是珍贵的鉴诫。其中虽有许多可歌可泣的故事，有好些神在苦难时代，为以色列人兴起的士师，他们好像是一些英雄人物。但其中多半是要后人引为鉴诫的，而不是要人学习的榜样。他们并不值得神的儿女或基督徒推广或推崇。在教会中，过去许多教师，把他们编成儿童或青少年教学材料，例如：基甸、耶弗他、参孙等人，都当作英雄人物讲论。他们虽都有正面可取的部分，但他们负面影响却不容小觑。对这些负面的内容，若没有正确的指出与教导，只作歌功颂德的讲论，而对他们的整体的见证，没有作平衡性的交通，实在不甚妥当，会在儿童和青少年心灵中，植下错误的观念。

「士师」(judges)的原意就是「法官」，或「裁判官」。在神为子民所建制的国度中，本来是没有设立人为「王」的。因为「王」是为其子民「立法」的主宰者。但是在神的眼里，任何人都不配为人「立法」，只有神自己才可为人「立法」。在神子民的国度中，所有的「法」都是出于神自己。所颁布的一切诫命、律法、规条、例律、法则、典章、条例…都不是出于摩西，全部都是出于神自己的训诲与旨意。摩西只是按照神的吩咐和启示宣布传达(出 20:1)。他为会幕所作的一切工程，也都是按照神的设计定规，他不能违背神「在山上指示的样式」(出 25:9, 40, 26:30, 27:4, 40:16)。

这就正如在神创造的宇宙中，万事万物，有形无形，其中的一切轨道、原理、法则，大至于太空的星体的结构与运行轨道；小至于原子中的结构与其中电子运行的轨道，各种各类生物细胞中的结构，其内在 DNA 序列、数码关系与影响法则，都是由创造主自己创制设定的，没有任何人、事、物，甚至天使、天军，任何灵体可以予以改变。只有神是宇宙独一无二的主宰，管理维系着整个宇宙。所以唯有祂是万王之王，万主之主。

在神带领摩西所建立的以色列子民国度中，神并没有设立摩西作王，神乃是设立摩西作「士师」，服事以色列子民。只有神自己才是神子民国度的「王」，祂是以色列子民国度的「主」。摩西是祂的仆人，祂设立摩西作祂子民国度中的「士师」，作「法官」，作「裁判官」。或者我们可以称他为大法官，但他绝对不是「王」，因为他并没有照他自己的意思，颁布任何「律法」。

在神子民的国度中，「圣经」就是神所颁布的「律法」。在国度中服事的人，要按照这部「律法」并将这部「律法」，教导子民，训练子民，服事子民，培养子民。在国度中服事的人，都不是「王」，而都该是担任「士师」之责。这是神在旷野，藉叶忒罗教导摩西的（出 18:19-26）。所以，在摩西的遗训里，他一开始就重申那段历史，指明那些千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长、各支派的首领，都是一同协助担任士师责任的（申 1:13-18）。其实，这个原则照样适用于新约，在教会中服事的人，无论作传道的，作牧师、长老、家负责、区长…等等，都是协助担当「士师」职责。

摩西是一个忠心的仆人，在他服事以色列子民的四十年中，他诚然尽忠，完全依照神的指示，将以色列子民，从混乱无序，恶劣败坏，无法无天、卑贱低下的奴民，将神的诫命、律法、例律、典章、…予以教化、训诲、教导、规正，培养四十年后，把他们建立成为一个有法有度，秩序井然，彼此相爱相助，有圣德公义，心性平和，气质高洁的荣美国度。摩西作了一个最成功，最有典范的「士师」。

摩西怎样尽他「士师」的职任呢？他主要的工作和职任，就是从神接受「律法」，又忠心的向子民传授「律法」，并按「律法」培养治理子民、裁判子民，执行「律法」，使子民都按照神所颁布的「律法」，彼此相待，存敬畏虔诚的心性，在神面前的生活，因此而使以色列子民活出了有义有爱的荣美，成为一个有神圣法度，有高超德性和平幸福的国度。

约书亚是摩西时代培养出来的人。他在摩西的时代受了教，也随从摩西服事了以色列子民四十年，深受摩西的教化感染。所以在他接续摩西作以色列人的士师之后，他能「萧归曹随」的步摩西的后尘，服事带领以色列人进迦南，建立起以色列国度。

可是，由于各支派分得土地作他们的产业之后，以色列人的居住分散了。不像在旷野时，围绕着会幕安营，每安息日的圣会是固定不断地，他们每周都在神面前敬拜并受教。进迦南之后，由于绝大多数的人，住处都远离了会幕，不能每安息日都到会幕敬拜聚会。而当时利未人四十八座城的安息日聚会，又还没有具体的建立起来，因此以色列人的聚会生活，从此就涣散了，甚至完全停顿了。充其量仅在一年三大节期时，他们会到会幕所在地的示罗，去献祭过节。因此子民在神面前的受教也就等于终止了。

七、八十年过后，在旷野长大并受过教的人去逝了，在迦南生长的以色列人后代，可说绝大部分都是未曾在神面前受过教的。他们对耶和華神的认识，非常少而肤浅，就靠他们父母向他们传讲的一点点。这种传讲支离破碎，也不甚准确，在儿女心灵上不能建立起清晰的信仰。他们对于神的「律法」

和训诲教导，可以说是一无所知。所以，他们很容易受到外邦外族有形偶像的引诱迷惑，而背逆了神，「行耶和華神眼中看为恶的事」，因而陷在混乱和苦难之中。

他们落在苦难中，悔改归向神时，神为他们兴吉士师，拯救他们脱离外邦欺压的苦难。可是这些士师们，大部分也是未曾在神面前受过教的人。他们只在与外邦人打战时，依靠神奇妙的作为和引导，带领以色列人打了神迹似的胜仗，消灭或赶逐了仇敌，保持以色列境内几十年的平安。

可是这些士师，在得胜之后，都不曾在神面前，补上对神律法与话语训诲的学习，使他们自己在对神的认识上进步，在信心生命上成长，也进一步教导并促使以色列子民，脱离败坏与无知的可悲光景，使他们在生活与见证上长进。

由于这些士师们不追求、不学习、不重视神的「律法」和话语，他们后来的生活，没有显出美好的见证模样，反而往往活出许多荒唐与腐败，立下许多极坏的先例。所以，《士师记》的记录，有一代不如一代的情形。以致迦南的以色列社会，也越过越混乱，越过越荒唐。一直要到了撒母耳的兴起，才有了新的转机。

撒母耳的转机，就是他效法摩西，把以色列子民再带回到神的话语中，尽心竭力的用神的律法，神的话语，教化训诲子民。他在以色列人中间每年巡回各地，一面审判各地的案件，治理教导百姓(撒上 7:15)；一面他也在各地开设「先知学校」，培养认识神话语的人材(撒上 10:5, 10)。使他们后来可以在子民中服事，使更多子民的受教，神的国才能逐渐显出荣美的光景。

《士师记》的历史是告诉后人，神的国度和子民即使有再好的基础，若没有一代一代在神面前受教的良好传承，转眼之间，所有的荣美与祝福都会烟消云散，化为乌有，成为一个堕落腐败和满了苦难的社会。在神的国度中，一个真正称职的「士师」，一个属灵的领袖，不是只会带子民靠神迹打胜仗的士师，而是要像摩西和撒母耳一样，忠心于神的话语，善于教化子民。一个使子民在认识和生命上，真正进步成长的「士师」，才是真正建立国度的属灵领袖。

从《士师记》的记录，配合摩西五经，与《撒母耳记》的记载，我们可以看见十种不同型态的「士师」，亦即十种不同型态的属灵领袖，作我们缜思观察的对象。有心要在神的国度里，在教会中，愿按神心意服事神儿女的人，要以此作鉴诫与提醒自勉。

从《士师记》可观察与认识不同类型的属灵领袖，读《路得记》则可看见各种不同类型的信徒。

传统以来，许多人都在《路得记》中，只着重看拿俄米、路得、与波阿斯三个人。对于另外四个人，以利米勒、基连和玛伦、以及俄珥巴则常予忽视。其实，这样读经非常偏颇。

另一方面，有许多人用豫表解经法，将拿俄米豫表圣灵，路得豫表教会，波阿斯豫表基督的解经，表面上听起来好像很属灵，似乎也解得很通，但实际上，却是牵强附会极为害意，把整卷书的主旨却失掉了。

《路得记》的这七个人，把信徒中的六种类型，很生动活泼的描绘了出来，是要给神的子民和神的儿女作警诫与作榜样的。以利米勒、基连和玛伦、以及俄珥巴这四个人，都是轻视信仰失去救恩的人，他们都从恩典中坠落出去了，是信徒的警诫。拿俄米则是一个流浪回归者，是得着回头机会重得救恩的子民。

路得与波阿斯则是两个信心坚定的子民。前者，路得，可谓是初信者的榜样；后者，波阿斯则是老练者的榜样。他们都是值得信徒学习与效法的。尤其是波阿斯，更是所有信徒都要长成达到的目标，神称许他为「神家中的柱子」。神的家，若没有这样的子民和儿女，实际上不能称为「神荣耀的家」。

感谢主，在这次的主日学里，我们能详细揣摩这两卷书中所记录的人物。一面看不同的属灵领袖的兴起与作为，他们服事的风格与影响；一面看不同形态的各别信徒，他们生活的原则与结局。

感谢罗兰岗基督徒礼拜堂，在我们退休后，仍邀请我们开课分享的机会；也感谢同学们，认真殷勤的参与学习，促使我们不敢懈怠的寻求预备。现在将这点心得印出来与大家分享，盼望能在读经上与更多的读者交流互勉。同时我们还是感谢主里刘介盘弟兄夫妇的协助校阅与出版事宜。

主仆漆立平自序于美国加州罗兰岗

2011年11月30日

有主在心中作主作王的「那时」

哈拿

在《民数记》14章34-35节记载：

「按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。我耶和華说过，我总要这样待这一切聚集敌我的恶会众，他们必在这旷野消灭，在这里死亡。」

那时以色列人只窥探那地，尚未进入神所应许之地。我们读了这段话，心中不会不悚然惊心，神的可畏。

如今在《士师记》中，已经进入那应许的流奶与蜜之地。自约书亚死后，到撒母耳为士师之间的「那时」，亦即是以色列中没有王，各人任意而行的「那时」，比出埃及的四十年，有十倍以上的的时间。这四百多年的时间，一直循环着一样的故事：以色列人不听神的话，背叛神，离弃神和神的教诲，任意而行，惹神的怒气发作，把他们交给敌人手中，并且降灾祸来攻击他们（参见士2:12-16）。

当以色列人落在四围敌人手中，少则七年，多则四十年之久。他们总在极为困苦和穷乏，受尽压迫之后，向耶和華神呼求，向神悔改。神因慈爱怜悯他们，兴吉士师来拯救他们，使他们「国中太平」一段时间。然后他们又背离，如此周而复始的反复，有七次之多，并且每况愈下。这样的历史，叫人读了真是心寒。

神所兴起的士师，有男有女。神叫他们用来攻击敌人的工具和方法，各有不同。但相同的只有一点，就是耶和華神带领他们，与他们同在。因此虽然不见他们身上有何才能，不见他们倚靠任何势力，他们就是依靠耶和華的指引，或神的灵在他们身上，就能作成拯救以色列人的工作。虽然软弱像士师参孙，一点也不像拿细耳人，过着任性妄为的生活，成了一个卑贱的器皿。最后，在受苦中他回到神面前，认罪悔悟依靠神，神仍成全他作成大事。

从《士师记》17章到21章，以色列人因离弃神的话，已陷入一片混乱之中。17章至19章显出事

奉神的人，祭司与利未人的腐败荒唐与堕落，以及以色列百姓间，那种任意而行，堕落败坏的光景。20章至21章爆发以色列人荒唐的内战与产生的悲剧，也都是各支派子民心中没有王，任意而行的后果。

这是深刻的历史鉴诫，今天在教会生活中也是一样。信徒都接受了主的救恩之后，是否有让基督的灵和话，在心中作王？我们以为主的救恩叫我们自由，是否我们就可以我行我素，将主和主的话语都抛在一边去？若是这样，信徒个人和教会都会陷入悲哀与羞辱之中。

《路得记》实在是这四百多年来，在最黑暗时期中的明亮星星，是一泓清新溪流。用两个寡妇和一个良善忠诚的弟兄，写出这么美丽的诗篇。拿俄米和路得是如此相爱相惜的婆媳。神的福音藉拿俄米临到路得。路得以如此坚定的信心持守，她的孝敬与顺服，是她的特点，也是她蒙恩的原由。

拿俄米是一位有学习的姊妹，只是生活的环境使她走偏迷糊。当她回到神的面前，回到神的国与民中，又摆在对的地方时，她的功用与价值，就可以显明出来，这从她教导指引路得的一些原则可知。在神的民中，她是可贵的，她也因此蒙了神所赐的厚福。

波阿斯是一位蒙神所爱的弟兄，他的性情、生活的品德，都蒙主的喜爱和祝福。他心地宽宏，待人以恩，持守主的律法而生活为人，行在其中极其自然，为义不计代价，而成就了神所祝福的婚配。因此，君王从他们而出，是神给的最大赏赐。而拿俄米也因此得着上头来的祝福、安慰、与安息。

感谢神，这里给我们一幅图画，信主之后，我们存着信心依靠神而生活，让那心中的王，带领我们生活行事为人，我们就不会任意而行，就蒙大恩了。在个人家中如此，在神的教会中亦是如此。我们希望有人以后提到我们的「那时」时，是一段令人羡慕的时期；是一段有主在我们心中作主作王的「那时」。是我们听主话，信靠仰望神有美满家庭和荣耀教会生活的日子。

再次谢谢介盘与国筠夫妇和永望出版社的同仁。

哈拿自序于南加州罗兰岗

第一讲、绪论与初期的士师

以色列人自出埃及进入迦南后，他们的历史主要分为三大段：士师时期、君王时期、和被掳归回时期。在旧约圣经中，《约书亚记》、《士师记》与《路得记》这三卷书都是记录以色列人在迦南地的早期历史，也就是士师时期的历史。约书亚是继承摩西之后，率领以色列人进入迦南地的士师，有关他的事奉历史记录，都记载在《约书亚记》中。《士师记》是记载约书亚之后，各代士师们服事的历史故事。在《士师记》里面充满了许多可歌可泣的故事，富有许多发人深省的启示与教训。《路得记》所记载的并不是士师的故事，而是记载了士师时期的后段，在以色列人犹大支派中，所曾发生的一段故事。这段故事对后世以色列人的历史，产生了极深远的影响，是旧约中一卷非常关键的书。

壹、以色列的迦南历史经卷

旧约圣经里，在摩西五经之后，接着有十二卷书，自《约书亚记》至《尼希米记》，被称为以色列的「历史书卷」。记载了以色列人过约但河，进入迦南地以后一千多年的历史发展。根据其内容，又可把这十二卷史书分为三部分：

一、士师时期的史卷

这包括：《约书亚记》、《士师记》、和《路得记》三卷书，约涵盖了四百五十年的历史。在圣经的历史时期中，属于「士师时期」。这些史卷记录了约书亚率领以色列人，进入迦南的经过，又率领以色列人南征北讨攻城略地，将迦南地分配给各支派，将四十八座城镇分配给利未人，在河西河东设立六座逃城，按神的旨意为以色列人的生活制定了基础。

在约书亚去逝后，后继的历代士师是怎样被兴起的，他们为以色列人作了什么，有怎样的功绩作为，他们带给以色列人怎样的影响，他们后来有怎样的生活见证。以色列人的社会，在士师领导的四百多年中，发生怎样的变化，在他们建立有君王的王国之前，曾经发生的重大事故的历史事实。

二、君王时期的史卷

这包括：《撒母耳记》上下、《列王记》上下、和《历代志》上下六卷书，也涵盖了约四百五十年的历史。属于圣经历史中的「君王时期」。这些史卷记录了以色列怎样从士师时期，转变为君王时期的历史过程；以及以色列人开始膏立君王，建立了王国之后，王国的兴起、分裂、与败落灭亡过程；历代君王的功过得失，他们的所作所为，他们的传承与继位的过程，他们在信仰上的态度如何，他们采取了那些重大的政策措施，对子民所造成怎样的影响。神又如何在这期间兴起并差遣了那许多先知，要他们分别去向君王与百姓，传达了那些重要的话语。有的是口传，有的是文传，成为后世的「先知书」。对当时代以色列人，对后世神的子民产生了怎样的影响。以色列国与犹太国是在怎样的情形下，分别被亚述帝国和巴比伦帝国灭亡的，其灭亡的历史过程记录。

三、被掳后回归的史卷

这包括：《以斯拉记》、《以斯帖记》、和《尼希米记》三卷书，涵盖的时间约一百余年。属于圣经历史中的「被掳时期」。以色列王国与犹太王国相继被亚述和巴比伦帝国灭亡之后，以色列人就被掳，而分散到列国列民中去了。但是以色列民并未因此而消失。他们许多人在被掳之地，向神认罪悔改，仰望神的拯救时，果然照着神在摩西五经，特别是照着《申命记》中，摩西所预言和应许的，神在外邦之地，拯救保守了他们，甚至把他们一部分的人从被掳之地，带回到迦南地和耶路撒冷，让他们去重建圣殿和圣城，让他们又可事奉耶和華神，等候神差遣救世主，带给他们永远的救恩。被掳后的史卷，就是记载以色列人在被掳之地得蒙保守，得以回归耶路撒冷重建圣殿和圣城的历史经过。

贰、《士师记》的著作者与年代时地

《士师记》这卷书，是士师时期的第二卷书。在传统上一直被认定为是由先知，又是最后一位士师撒母耳撰写的。大约完成于主前 1150 年左右，是继约书亚记之后，在迦南地写成的第二卷历史书。

但也有人认为可能此书是由前一任士师以利，先作成了若干记录或初稿，而后由撒母耳作增补编修完成的。

撒母耳是士师，也是祭司，他常年都留在会幕所在地的示罗尽职。所以，《士师记》可能是他在会幕尽职期间，在示罗地搜集史料写成的。写成之后，他也效法摩西和约书亚一样，将他写成的历史书《士师记》，与《摩西五经》和《约书亚记》放在一起，都存放在约柜的旁边。

但另有一种说法更值得注意，认为《士师记》是大卫所设立的第一任「史官」约沙法编撰完成的（撒下 8:16）。因为在《士师记》中四次提到那时「以色列中没有王」表示撰写此书时，以色列中已经有王了。在扫罗王的时代，他不重视神的话，他不读「经书」，更不读「史书」，他从未设立「史官」，所以这卷《士师记》的历史，不可能在他的时代编写。只有到了大卫王的时代，由于大卫重视「历史」，他才特别设立「史官」，责命「史官」作编撰历史的工作。同时大卫自己亲自作了监修与审阅所编「史书」的人。我们认为这种看法，比传统说法更有根据，也更可靠。

参、《士师记》书名的由来与意义

在以色列人进入迦南建国之后，从约书亚之后，在立王之前，神常兴吉士师来领导或拯救帮助他们。「士师」的希伯来文「Judicum」的英译乃是「Judges」，若直译华语，应该是「法官」、或「裁判官」或「审判官」。因为士师在以色列民中，乃是为他们的裁判断案的人。摩西就是他们的第一任「士师」。

在以色列人出埃及之后，以色列人中没有王，他们中间有任何争执，他们都到摩西面前，要求他的评断裁决；他们中间遇到任何重大的问题，遭遇任何重大的事件，他们也都听候他的断案。摩西的岳父叶忒罗，去访问率领以色列人出埃及的摩西时，因看见摩西整天忙碌，而无时间为民向神祈祷，寻求仰望神引导他有关百姓更重大的事，而向他建议建立分层负责的体制。（出 18:1-26）

虽然在叶忒罗的建议下，选出了有才能的人，作百姓的领袖，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，分层负责，作审判的工作，摩西却依然是他们中间最后的裁判者。换言之，当初神要摩西在以色列民中，作他们最终的「裁决判断者」来领导以色列人。用今天的话来说，神并不要摩西以作「王」的身份领导以色列人，神要他以作「裁决判断者」（就是「最高法官」）的身份带领以色列人。士师就是当时以色列人中的「裁决者」。

这一点是圣经中一项极为重要的启示，神不要人作人的「王」，只有祂自己可以在人心中作「王」。因为人都是有限的，知识有限，能力有限，…很多不足，不能作完全的判断，不配作王，也不能作王。若勉强作「王」，则必然到头来，成事不足，败事有余。所以，神在祂的子民中，不设立「王」，免得人狂傲失足败坏许多人。神要摩西作「法官」，「法官」的裁断不是根据自己的喜好，而是根据「律法」。「律法」是神定立的，根据「律法」就是根据「神所定规的原则」。人把「神的律法」放在心里，听从遵行祂的原则，就是接受神作王。使徒保罗就指出信徒「要让基督的平安，在心里作裁判」（西 3:15），这也就是约翰所指真理的圣灵在信徒里面作保惠师的工作。（约 14:15-18，约壹:27）

在以色列历史中，约书亚是神所立继承摩西的第二任士师。约书亚去逝之后，在以色列没有立王之前，神在以色列人中，曾相继兴起许多位士师起来，叫他们领导与服事以色列人，这段时期就称为「士师时期」。《士师记》乃是记述这段历史中，神所兴起的各个士师的作为，和那一段时期中，在以

以色列人中曾发生的重大事故，也记录他们在生活和信仰上的情况，以及堕落荒凉的情况。

《士师记》涵盖的历史，约四百一十年（从约书亚之后，至撒母耳兴起前），这期间以色列人经历了七次明显的败落与拯救。可是，他们是每况愈下，至终他们的光景不仅不好，竟败落到极其可怜荒凉的地步。《士师记》是一部记载以色列子民曾如何堕落荒凉的历史图像，是给后世神的子民，神的儿女和教会作鉴诫的书，也是叫后世神的子民、或神的儿女、神的教会受警惕的一面镜子。

现在，我们开始逐章研读分析。

第1章要义 - 以色列人的光景

《士师记》第一章第一节，开宗明义就说「约书亚死后」，显明《士师记》是接续《约书亚记》之后的历史记录。《约书亚记》记录到约书亚的死为止（书 24:29-30）。《士师记》则从约书亚死后开始记。这两卷是接续的，我们可以称之为「士师记前书、后书」，或像后面的历史书卷一样，分别标之谓「士师记上、下」。事实上，这两卷书在语法上是一致的，在思路上也是一贯的，很像是由同一个人或同一组人编撰出来的。

第一章的内容，主要分为三点：

一、约书亚分给以色列人的土地，需要他们自己进一步去取得：

约书亚率领以色列人进入迦南之后，南征北讨约二十多年，先后击杀了约旦河西三十一个王（书 12:7-24）。可以说把迦南地域之内，北从黎巴嫩平原，南至加萨南地，他已经把主要的、强大的敌人都消灭了，人口众多的城镇都征服占领了，只剩下些小部落和乡村，零零散散的遗留在各地。他照着神的吩咐，把迦南地分给九个半支派，要他们自己去取得尚未完全占领之地，将残余的敌人清除（书 13:1-7）。（各支派所分得的地，请参阅《约书亚记》13至19章。）

《士师记》第一章就记录了，当时在河西的九个半支派以色列人，对他们所分得的土地，去实际占领的情形，与对于在他们的领地中残余异族势力处理的态度。

1、犹大支派的态度最积极（1:1-20）

犹大支派照着神的指示，他们先去请西缅支派与他们联合作战，「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。」（士 1:3）在他们同心合力之下，神将迦南人和比利洗人都交在他们手中，很快的他们就取得全面胜利：

(1)他们将亚多尼比色消灭了。

(2)又攻取了耶路撒冷和希伯仑两个大城。

(3)为了攻取底璧城，迦勒以他的女儿押撒奖励英勇的俄陀聂。

(4)他们又接着联合征服了迦萨与四境及南地，赶出了亚纳族的巨人。

因此犹大与西缅两支派都得着了他们的领地。犹大支派的态度最积极可能与迦勒还在世有密切关系。

迦勒与约书亚同为摩西所派的十二探子，因当时他们两人的信心，他们都得着了进迦南的应许。（民

13:1-14:30) 约书亚去逝时，迦勒尚健在，虽然他已年高 110 岁以上，他仍不减当年作探子时的信心与勇气，令人可佩。犹太支派就在他的督促下，积极完成了占领领地，清除外族的工作；并帮助兄弟西緬支派及便雅悯支派也取得他们领地。

2、其次便雅悯支派获得犹大的协助，攻取了耶路撒冷。只是他们没有将耶布斯人尽都赶出，以至耶布斯人一直留在耶路撒冷，成为他们后来的难处。(1:21)

3、以法莲人攻取了赫人的路斯，并建立了新城伯特利。22 节的「约瑟家」指的是以法莲支派。他们靠着神的同在，攻取了赫人的路斯，并建立了新城伯特利。「伯特利」的意思乃是「神的殿」。这显明以法莲人受祖先的教导，他们那时尚纪念雅各在旷野向神所许的愿。(创 28:18-19)

二、许多支派在遵从神的话语上不彻底(1:27-33)

1、玛拿西半支派也取得了他们的领地，但他们没有赶出原来的迦南人。(1:27-28)

2、以法莲、西布伦、亚设、拿弗他利各支派虽然也都取得他们的领地，但是他们都没有赶出原住的迦南居民，只叫他们成为服苦的人，也成为他们后世的难处与祸患之源。(1:29-33)

三、但支派对神所赐的产业不甚在意(1:34-36)

但支派的人，不仅没有赶出原住在他们领地的亚摩利人，但支派的人甚至反被迫住在山地，却让原有的亚摩利人一直住在平原。但支派的人好像为人平和与世无争，其实他们是因循苟且，不愿为神所赐给他们的产业出力或付出代价。他们以为神的赐福，是等着神差遣天使抬着花轿送他们上天，送他们进入领地，他们想坐享其成，他们自己不需费吹灰之力，敌人就会自动消失，遇到难处就退缩，总是找消极的借口，对神的吩咐与旨意，从不在意。有人认为他们分到的土地太偏远，实际上，他们拈到的那块黎巴嫩山谷平原，是一块好地。只是他们没有找弟兄交通，也不寻求弟兄的联合与帮助，只是因循苟且过活。(士 1:34-36) 好像很独立不依靠人，其实他们也不依靠神，是自我孤立。结果，这一支派成了以色列子民中，最早堕落，至终完全失落的支派。

第 2 章要义 - 神使者在波金的责备

在第一章的背景中，迦南地的以色列子民，因消极与不彻底的作风，一方面他们的行径与态度，受到了神使者的责备；另一方面，以色列子民的实际生活与光景，急速的堕落离弃了耶和华神，因而落在一种恶性循环的陷阱里。第二章的记录，就是对后来士师时代的光景，作了概括性的描绘。其主要内容分为四段：

一、神的使者在波金责备以色列子民(士 2:1-5)

耶和华的使者（可能是指一个传神话语的人），在波金（可能在示罗附近）以色列人的大会中，责备以色列人没有听从神的话：不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。因此神预告他们：「我必不

将他们从你们面前赶出，他们必作你们肋下的荆棘，他们的神，必作你们的网罗。」。(士 2:3) 以色列子民听见这话时，都放声而哭。他们知道今后他们要付很重的代价。接受应许要及时，否则稍纵即逝，难以赎回。

二、后世代以色列子民不认识耶和華神(士 2:6-10)

约书亚与同时代的人是见过也经历过神作为的人，他们的信心是有凭据的，所以他们都事奉耶和華。他们去逝后，「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。」(士 2:10)这正是以色列人悲剧与失败的原因。这指出以色列子民，没有对他们子女后裔，作好信仰的传承。他们不认识神，也不知道神的话、神的律法典章。是对神无知的人。从这段历史，使后人看见，在神的国里，对神无知是何等的危险与悲哀。

三、后世代的人行神眼中看为恶的事，而受到灾祸的攻击(士 2:11-15)

后世代的人因没有领受良好的信仰传承，也没有接受良好的信仰教育，他们当然不认识神，也不知道神的性情与法则，不知道何为神眼中看为正的事。他们很容易就受外邦人的引诱，去效法外邦人的行为，学他们事奉各种偶像，叩拜各样虚假之神，以致他们惹耶和華神发怒，遭到各样的灾祸攻击，落在各样的困苦中。

四、神虽兴吉士师拯救，以色列人却落进恶性循环的陷阱(士 2:16-23)

当他们落进患难困苦中，才想起他们祖宗的神，回转呼求耶和華神拯救时，慈爱怜悯的神就为他们兴吉士师，拯救他们。但他们得救之后，很快的又不听从士师的带领，又背离耶和華，去叩拜别神行邪淫，又落进祸患之中。「耶和華為他们兴吉士师，就与那士师同在。士师在世的一切日子，耶和華拯救他们脱离仇敌的手。他们因受欺压扰害，就哀声叹气，所以耶和華后悔了。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。」(士 2:18-19)这种恶性循环，就成了以色列子民在士师时期的特征。

《士师记》的第二章把约书亚之后，以色列人在士师时期的光景、特征与原因，作了概括性的陈述与描绘。

第3章要义 - 士师俄陀聂与以笏

从第三章开始，《士师记》的作者以列传编年的方式，记录了约书亚之后的历代士师的列传事迹，内容非常生动精彩而扼要。第三章的内容，记录了士师时代前期两位士师和一位民间英雄的英勇事迹与他们的成就。全章可分为四段：

一、约书亚之后，迦南地境内留下的外族(士 3:1-6)

由于从约书亚分地给以色列人之后，各支派都没有听从神的吩咐，采取积极行动，立即对他们的领地作清理的工作，将残留的外族势力赶出去，将他们的偶像与祭坛作彻底的清除。神对以色列子民

的这种态度，很不喜悦。在约书亚死后，神就定意让那些外族的人留下，使以色列人和他们后代子孙，受到许多教训与试验。正如神的使者在波金所言，作了以色列人肋下的荆棘，作了他们信仰上的网罗（士 2:3）。因此以色列人就与迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人混居，与他们通婚，事奉他们的偶像。这种情形乃是以色列人后来堕落遭遇祸患的基本原因。至于外族人的进犯，从此之后就层出不穷。

二、士师俄陀聂的英勇事迹（3:7-11）

俄陀聂是犹大支派迦勒兄弟的儿子，也是迦勒的女婿。他是一个大能的勇士，也是个敬畏神的人。在前面已经两次记录他英勇的事迹（书 15:13-17，士 1:11-13）。

实际上，头一次外族的入侵，是因：

「以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的 神，去事奉诸巴力和亚舍拉。所以耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在米所波大米王古珊利萨田的手中。以色列人服事古珊利萨田八年。」（士 3:7-8）

当以色列人受到米所波大米王的侵略与欺压，而感受到困苦，而悔改转回到耶和华神面前，向祂呼求时，神就兴起俄陀聂作以色列人的士师，率领子民出去争战，并且得胜。使以色列享受了四十年的太平。

三、士师以笏的英勇事迹（3:12-30）

俄陀聂去逝后，以色列人又行神眼中看为恶的事。神就使摩押王强盛起来，攻击以色列人，以致以色列人受到伊矶伦王的压迫十八年之久。

同样地，摩押王伊矶伦，联合亚扪人与亚玛力人的入侵，又是因：

「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就使摩押王伊矶伦强盛，攻击以色列人。伊矶伦招聚亚扪人和亚玛力人，去攻打以色列人，占据棕树城。」（士 3:12-13）

以色列人又呼求神，神就为他们兴起便雅悯人以笏。以笏就设计去刺杀了伊矶伦王，然后又率领以色列人的勇士起来击杀摩押的军队，使摩押反被以色列人制伏。以色列国中因此得以太平八十年。

四、珊迦的英勇事迹（3:31）

珊迦并非以色列人中的士师，他可能只是一介平民。但在以笏去逝之后，非利士人曾乘机犯境，被他遇上了。他竟凭着信心，依靠神所赐的大能，用赶牛的棍子打死了六百犯境的非利士人。使非利士人大惊，不敢再轻易造次入侵以色列境。珊迦因此也救了以色列人。史家认为珊迦虽非士师，但他的英勇事迹，值得千秋之笔一书，留在史册上。

《士师记》第三章的记录，大约涵盖了一百五十年的历史，是士师时代的前期。

第二讲、女士师底波拉与巴拉

《士师记》第三章的记录，大约涵盖了一百五十年的历史，是士师时代的前期。以色列人经历了两次严重的衰落与复兴。在表面上看来，衰落是因为外族的入侵，复兴是因神为他们兴吉士师来拯救他们。

但是，实际上，以色列人严重衰落的真正原因，乃是「以色列人行耶和華眼中看为恶的事」。所谓「神眼中看为恶的事」，并不是指一般犯罪的事。因为一般犯罪的事，乃是人都知道是犯罪作恶的事，例如：偷窃、凶杀、奸淫、欺诈、说谎、辱骂、以强凌弱、…等等。神眼中看为恶的事，乃是专指那些把人为的偶像，虚假捏造的神，当作神来事奉敬拜的事。那些行径，人可能不以为恶，还以为开明宽大；在神看来，则是对祂的褻渎，羞辱、与藐视，是祂最恨恶的。尤其是神的子民和神的儿女，既然已经得知真神之后，若仍去行外邦人所行的，拜外邦人所拜的，更是明明的轻慢、褻渎、藐视神，把祂与偶像看作平等，看成相同，必会激起神忌邪的愤怒。必然会遭到祂严厉的惩罚。我们要千万记住，神是轻慢不得的。

摩西在《出埃及记》与《申命记》中曾五次向以色列人宣示警诫：

《出埃及记》20:5

不可跪拜那些像，也不可事奉他，因为我耶和華你的 神是忌邪的 神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三世代。

《出埃及记》34:14

不可敬拜别神，因为耶和華是忌邪的 神，名为忌邪者。

《申命记》4:24

因为耶和華你的 神乃是烈火，是忌邪的 神。

《申命记》5:9

不可跪拜那些像，也不可事奉他，因为我耶和華你的 神，是忌邪的 神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三世代。

《申命记》6:15

因为在你们中间的耶和華你 神，是忌邪的 神。惟恐耶和華你 神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。

这一点，是所有神的子民和神的儿女要千万小心，要引以为诫。

以色列人之所以得着复兴，其真实的原因，乃是他们在苦难中的醒悟，悔改转回到神的面前，向祂认罪呼求祂的拯救。是神拯救了他们。神是守约施慈爱的，因此为他们兴吉士师或其他仆人，将仇敌交在他们手里。表面上是士师拯救，士师带领，其实士师乃是听了祂的话，遵行祂的吩咐，忠心作事的仆人。神使他们能作人所不能作的事，完成人所不能完成的工。因此，神的子民和神的儿女，不是要把这些士师和仆人，当作英雄或偶像崇拜他们，而应该把他们当作神的忠心仆人，是该效法他们那种听从事奉神的榜样，学习他们的原则。

第4章要义 - 底波拉与巴拉的得胜

经由以笏的服事，加上珊迦英勇的效应，带给以色列人八十多年的太平之后，以色列人又沦落了，使他们跌进第三次严重的衰败中去了。

「以笏死后，以色列人又行耶和華眼中看为恶的事。耶和華就把他们付与在夏琐作王的迦南王耶宾手中。他的将军是西西拉，住在外邦人的夏罗设。耶宾王有铁车九百辆。他大大欺压以色列人二十年，以色列人就呼求耶和華。」（士 4:1-3）

以色列人的衰败，又是他们「行耶和華眼中看为恶的事」，以致神让他们落在耶宾王的手中，受到他的大将军西西拉，大大的欺压了二十年。

以色列人在痛苦中，忍无可忍，只好又悔改转回到耶和華神面前，呼求耶和華的拯救。从第4节开始，记载了整个拯救的经过。

一、神兴起了女先知底波拉作士师（士 4:4-5）

这是在珊迦的时代，以色列人受外族人的影响，倾向偶像，男子都荒废退后，无人肯花工夫学习神的律法典章，都在各自忙碌经营自己的土地和产业，生活中远离神，不亲近神，行为上效法住在他们中间和四周的外邦人，有的人也去朝拜他们的偶像，学习他们的风俗。

但是，在以法莲山地，在中部靠近神的帐幕示罗的地方，神兴起了女先知底波拉。她是先知，因她常活在与神的祷告交通中，使她知道神的引导，她常有神的话临到，并且她也把神的话，神的引导告诉四周的百姓。由于她熟悉神的律法，许多人有难题，有困惑，要想寻求耶和華神的人，就会到她住的以法莲山地那里，在拉玛和伯特利之间，在棕树下请她听讼判断。

二、底波拉呼召巴拉作统帅（士 4:6 上）

当北方的以色列人，将百姓受到夏琐王耶宾欺压的状况告诉她，她当然为他们向神祷告。在仰望之中，她得着了神的指示。她就打发人从拿弗他利的基低斯，将亚比挪庵的儿子巴拉召来。把神召他要他起来作统帅，率领北方的百姓也起来，去争战的吩咐告诉他。

三、要巴拉去号召拿弗他利和西布伦人起来作战士（士 4:6 下，10）

底波拉并指示巴拉，要他从拿弗他利和西布伦的族人中，号召一万人起来作战士。神的原则是，虽然神要拯救他们，但必需打的战，要他们自己甘心站出来奋勇的打，不能只想要别人为他们作战，而他们自己坐享其成。

四、底波拉预言神要将西西拉全军交在巴拉手里（士 4:7）

底波拉并且告诉巴拉，其实，争战还没有打，神已经先应许把敌人交在他们手中了。一方面叫他们不要害怕，知道他们有神的同在。另一面也要百姓知道，得胜的能力在于神，不是他们专靠他们的能力，他们乃是要对神有信心，并且依靠神尽他们的本分。

五、巴拉要求底波拉同去他泊山争战（士 4:8）

巴拉听到神的指示与应许，就要求底波拉同去。巴拉知道他去不是凭着自己，他要先知作他的后盾，在战场为他们祷告。如同摩西与亚伦在山上为山下作战的约书亚祷告一样（出 17:8-13）。这是一种配搭的争战。

六、底波拉同意与巴拉同去，但要他心不争荣（士 4:9）

底波拉欣然答应同去，他们同心合意的争战。但是底波拉也预先告知巴拉，要他心里有预备，神将打仗得胜的荣耀归给妇人，要他不因此生忌。巴拉是个心地纯正和谦卑的人，他也欣然接受。他没有为自己争荣耀之心，他只是向神忠心，专心的服事以色列百姓。这是一种美好的服事态度。

七、巴拉照底波拉的话，从他泊山冲下去会战（士 4:12-14）

战争虽然是巴拉率军队去打的，但他完全听从神借着底波拉的吩咐。神才是真正以色列军队的大元帅。战略战术都是由神指挥决定，这是神国度的争战原则，从旧约到新约都是如此；今天教会的争战也该是如此。

八、以色列人冲破西西拉九百战车的阵势大获全胜（士 4:15-16）

以色列人的得胜，不是靠车，不是靠马，乃是靠神的灵得胜。因此巴拉率领以色列人经历了神同在的大获全胜，杀的西西拉和敌军弃车卸甲落荒而逃。

九、西西拉步行逃到雅亿的家求掩护休息（士 4:17-18）

西西拉从战场一路逃跑到雅亿的家时，已经跑了很长的路程，可谓是筋疲力竭，又饥又渴，他是要逃往夏琐，回到耶宾王的京城。雅亿的家在中途上，这是他和耶宾王到过的家，他认为可躲避追兵的家，可以掩护他。

虽然雅亿的丈夫在和平时，与耶宾交好，但如今在战时。雅亿有一种从上头来的智慧，她知道谁是耶和华的仇敌，她运用智慧，与仇敌的将军周旋。争战不只是弟兄们的事，姊妹们也应该与神站在一边，一样也要抓住机会，为神的国度尽力消灭仇敌。

十、雅亿给西西拉奶喝安抚他睡觉(士 4:19-20)

雅亿不敢大意，西西拉是将军，一不小心就有杀身大祸，所以好好的服事他，饥渴疲累的西西拉，想喝点水，雅亿却给他奶水喝，安抚他紧张的心情，使他在极度的疲累中，能安心休息，不疑有危险的睡觉。这样雅亿才能有所作为。

十一、雅亿乘西西拉沉睡以橛子钉死他，将他交给巴拉（士 4:21-22）

雅亿家中没有武器，西西拉身边却有刀，雅亿不敢动它，也怕惊醒他。同时她也不会使用刀，她仰望神，神给她智能，就用她熟悉的工具，她经常用来拉帐篷的橛子和锤子，就用这两项工具把西西拉钉死在地上。

她把西西拉杀死之后，走出帐篷，正看见巴拉和他的勇士也追到撒拿音来。她就上前去迎接巴拉，领他去看留在地上被钉死的西西拉。

十二、从此迦南王耶宾被以色列人制伏，直到灭绝（士 4:23-24）

经过这场战争，迦南王耶宾完全被以色列人制伏了。从此以色列人大得复兴，认识神的大能，他们的手越发有力，直到将耶宾的残余势力灭绝了。经此争战，以色列四境的迦南人，不敢造次，国中得以太平了四十年。

第 5 章要义 - 得胜的赞美歌

第五章是底波拉和巴拉率领以色列人打完胜仗之后，为纪念这一战事并赞美耶和华神的带领，而作的凯歌。这是一首极为出色的史诗性凯歌，这首歌也是在《士师记》所涵盖的 450 年间，留下的唯一属灵作品。

全首诗歌可以分为十段：

一、赞美耶和华神与他们全军同在（士 5:2-5）

这一段是全诗的绪言，说明以色列的大军，因耶和华神的同在何其不同。

以色列人能得胜，是因为以色列人有神所拣选的军长巴拉率领，百姓也甘心牺牲自己。有这种气势，应当颂赞耶和华神，因为只有祂的呼召能造成这种气势。

所以，君王啊，王子啊，你们都要听我向耶和华，以色列神，歌唱赞美。因为耶和华神，与以色列的全军同在。

耶和华啊，自祢从西珥领我们以色列人出来，就是由以东地一路向美地行来，就是地震天动，风云变色。高山见了耶和华的面都震动，西乃山见以色列神的面也是如此，何况夏琐王，以及迦南的诸王呢。

二、在以色列人胆怯的日子兴起了底波拉作以色列人之母（士 5:6-9）

这一段指出了当时的背景，以色列人是何其背道荒凉。

【以色列的南地】在珊迦的时候，【北方】在雅亿的日子，【以色列在软弱之中】，以致大道无人行走，都是绕道而行，以色列中的【官长停职不见了】。直等到神兴起我底波拉，作以色列之母【作士师，来保护并为以色列人断案】。

都是因为以色列选择了【偶像】作新神，争战的事就临到城门，【不得安宁】。可是【以色列却毫无争战的能力】，那时在四万以色列人中，竟找不到一件防守与攻击的武器。没有盾，也没有矛。【受到外族的欺压，无能抵抗。】

我【一心向神祷告求赐给】以色列【有英勇忠心的首领】，他们能在民中甘心牺牲自己。你们应当

颂赞耶和华！【因祂听了我的祷告】。

三、在以色列中有耶和华公义的治理(士 5:10-11)

这一段说到当以色列敬畏神，接受神公义的治理时，国情是何其美好。

在国有耶和华公义治理的时代，国内到处显出和平荣美的气氛，人必述说神公义的作为。但在国中【失去神的公义时，争战必接踵而来】，现在就是了。

四、神呼召底波拉与巴拉兴起率领以色列人攻击勇士（士 5:12-13）

这一段见证，是神亲自呼召他们兴起奋勇，神要为他们争战。

神呼召底波拉啊，兴起！巴拉啊，奋兴！勇敢掳掠敌人。神也呼召无论是贵胄，或百姓，都一同下来，与神一同争战，祂已为我们攻击敌军的勇士。

五、以色列各支派的民对神的呼召反应不同（士 5:14-18）

在这一段中，清楚的记录各支派对神呼召的反应与态度，神都看见。

尽管各支派的百姓，对神的呼召反应不同，有西缅和犹太人【来自最南方的】亚玛力之地，有以法莲人，便雅悯人，有玛拿西的玛吉女儿的后裔，有西布伦人，以萨迦人，都陪同底波拉。跟随巴拉【从他泊山冲下平原】。西布伦人和拿弗他利人更是拚命敢死，勇往直前。

但是，你们那些流便的子孙呀，你们却在溪水旁定大志设大谋，坐在羊圈内成群的听吹笛作乐，基列的迦得人安居在约但河外，但人人为何在船上，亚设人在港口静坐，你们这四支派的百姓，竟完全置身事外，【何以如此自私】！

六、神在米吉多与基顺河攻击西西拉(士 5:19-22)

这一段指出这场战争，实在是神惊天动地的为以色列人争战。

那时迦南的诸君王在夏琐王的号召下，都带着军兵来米吉多的水旁集结，参与他纳的争战，【要与以色列人大大决战】，【以为他们都可掳掠银钱】。但【他们大大失算】，他们都毫无所得。因为天摇地动，如同星星都从天上来争战，从其轨道攻击西西拉的铁车阵式，基顺的古河也把敌人冲没。

我的灵啊，【神的子民啊】，应当努力前行。那时，战马驰驱，踢跳、奔腾，争战极为激烈。

七、那些躲避争战不来帮助耶和华的子民是不蒙祝福的（士 5:23）

在这样激烈的争战中，那些置身事外的以色列支派，是该受到责备的。

【天上的使者看见地上这场争战】，他们都情不自禁的说：「那些作壁上观，米罗斯的居民，是应当大大受咒诅的，因为他们不来帮助耶和华争战，不来帮助耶和华攻击敌人的勇士。」

八、希百之妻雅亿用计杀死西西拉是多蒙神赐福的（士 5:24-27）

这一段纪念雅亿这聪明的妇女，怎样在神面前立了大功，该受祝福。

基尼人希百的妻子雅亿，她是比众妇人都更多得福气的，比那些只知住在帐棚的妇人更蒙福祉。因为她很有智慧，又勇敢的用计，把大将军西西拉击杀在她的脚前。

九、西西拉的母亲盼子凯归披上彩衣的梦将是悲哀（士 5:28-30）

这一段是用反讽的语气，描述与神作对之西西拉母亲的梦想与悲哀。

可悲西西拉的母亲，在家中空空的巴望悬念，她儿子的战车何以耽延，还迟迟不归来？【她以为他儿子率九百铁车，是一定会打胜仗的，以前都是如此的】。她聪明的宫女安慰她，她也自言自语：「或许为了分配众多掳获的财物、和女人吧？也许西西拉得了一件彩衣，他会穿着两面绣花的彩衣，原是披在被掳之人颈项上的彩衣回家吧！【他果然穿了一件彩衣】，被他自己的血染透的。【可怜一个悬望的母亲】只能空等到她儿子的死讯了。」

十、神的仇敌都将灭亡，爱神的人如日出现，光辉烈烈（士 5:31）

这一段是全诗的结论。

耶和華啊，【我们的神啊】，愿你的仇敌都如此灭亡！

【愿爱你的人如日头出现】，光辉烈烈！

真是一首激励人心，提升神子民信心的凯歌，是一首生动活泼的史诗。

这是以色列人迦南历史上的一场大战争。得胜之后，以色列国中太平了四十年。

第三讲、士师基甸的事迹

从夏琐王耶宾和西西拉的兴起强大，以色列人足足吃了将近二十年的苦头。这是一种来自内部的祸乱。虽然他们的压迫主要在北方，其威胁却是遍及各支派。因为各支派中都有许多遗留的外族，逐渐集结在各地，据地自立为王，不仅完全不受以色列人约束，并且常常为患骚扰以色列人。他们不遵守律法，事奉敬拜偶像，对以色列的小孩和成人，产生极坏的影响，使以色列的父母难以管教，早就在各支派中产生许多大大小小的问题与冲突。此前以色列人已经自废了武力，没有执法的能力，拿他们毫无办法，尽管各支派后悔当初没有将他们驱赶干净，以至养痍为患，正如耶和華神的使者，在波金对他们先祖的责备（士 2:1-3）。

在底波拉与巴拉消灭夏琐王耶宾和大将军西西拉之后，他们藉此机会也将各支派中，那些据地称王的外族小君小王，都作了一次清除，这可谓是神赐给他们一次弥补作清理工作的机会，将各支派领地中那些大的外族部落都铲除了。故此在迦南地，此后再没有从内部产生外族的强大势力为乱了。

但是，以色列人这次的清理工作，仍只限于对外族武装势力的清除，而没有对偶像文化势力的清除。所以，以色列国中太平了四十年日子，只过了一个世代之后，他们就受到偶像势力的影响，而又厉害的沉沦堕落了。他们遭到新一波的入侵。从《士师记》第六章至第八章就记载了这又一次入侵的

历史过程与影响。

第 6 章要义 - 基甸其人

《士师记》第六章的记录，一开始就说：

「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。」（士 6:1）

这次的入侵，来自南方的米甸人与亚玛力人的联合犯境。为了平定他们的侵犯，神兴起了基甸。整个基甸的作为记载在 6 至 8 三章之中。

我们先看第六章。其内容主要在记录当时的背景与基甸其人。

一、米甸人与亚玛力人入侵的情况(士 6:2-6)

以色列人被米甸人压制得很惨，逼得他们逃到山上去挖洞穴藏身。并且米甸人还结合亚玛力人，和东方人（包括亚扪人、阿拉巴人、摩押人…等）。每每在以色列人撒种后，或收割前，来攻打，来毁坏，来抢劫，使以色列人无粮可得，毁坏全地，极其穷乏。因此他们呼求耶和华拯救。

二、以色列人呼求耶和华拯救而受责备(士 6:7-10)

神因以色列人呼求，就差遣先知去责备他们背弃拯救他们出埃及，并将迦南地赐给他们的神。神告诉他们不可在亚摩利人的地，敬拜那些偶像，他们却不听神的话。这段责备显明神所最在意以色列人的恶，就是他们信仰上的堕落。

三、神的使者向基甸显现并呼召他(士 6:11-16)

虽然，神差先知去责备了以色列人，另一面，神也差遣使者（其实就是祂自己）去俄弗拉，向玛拿西支派亚比以谢族的基甸显现，呼召他作大能的勇士。基甸不敢相信他能被召去作拯救的工作。神亲自对他说：「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。」（士 6:16）由 14 及 16 节语气的转变，可知这位「耶和华的使者」就是「耶和华」自己。神亲自应许祂会与基甸同在，叫他击打米甸人。

四、基甸向神的使者献祭蒙神悦纳(士 6:17-24)

基甸从对话中得着启示，认识与他说话的就是「主」。基甸想求证，因此他请求主允许他回去拿礼物来献给主。主欣然答应等他。

基甸回去就预备了向耶和华 神献祭的礼物带来。耶和华指示基甸，将祭物摆在盘石上，耶和华用手中的杖点祭物，就有火从盘石中出来烧尽祭物，神就不见了。基甸害怕因亲眼看见耶和华使者的面，就必死亡。（这是一种误传的迷信，耶和华神并不是可怕的凶神，祂是可亲可近的慈爱真神，祂从来不对祂的子民与儿女行凶）。听见基甸发出这样恐怖的呼声，神立刻响应他，对他说：「你放心、不要惧怕、你必不至死。」（士 6:23）于是基甸在那里为神筑了一座坛，起名叫「耶和华沙龙」。（就是耶和华赐平安的意思）。

五、神的使者吩咐基甸拆毁并焚烧巴力的祭坛（士 6:25-27）

当夜神要基甸拆毁他父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶，在盘石上整整齐齐的为耶和华筑一座坛，在上献牛作燔祭，以木偶作柴。基甸就挑了十个仆人照神的吩咐在夜间作，因他还不敢在白天作。

神在要基甸作勇士对付米甸人之前，要他先拆除巴力的坛，对付掉自己家中的偶像。基甸虽不敢在白天做，但他还是很有智慧的完全照主吩咐行事，在夜间做成了神吩咐他要作的事。

六、基甸的族人为巴力祭坛起争论(士 6:28-32)

当到清早，族人发现巴力的坛拆毁了，木偶也砍掉烧掉了，他们知道是基甸作的，就要他父亲约阿施把儿子交出来好治死他。约阿施反驳他们，若是巴力与木偶是神，就让它巴力自己找基甸理论。这话使族人无言以对，以色列人也因此醒悟，称基甸为「耶路巴力」，意思说：「他拆毁巴力的坛、让巴力与他争论。」（士 6:32）基甸的族人，因此才归回到耶和华神面前。

七、神的灵引导基甸召集以色列人会合作战（士 6:33-35）

不久，米甸人又结合亚玛力人，和东方人来犯，他们集结在耶斯列平原，神的灵降在基甸身上，引导他吹角，就把他的族人聚集跟随他。他也打发人到各支派去招聚勇士，包括玛拿西人、亚设人、西布伦人、拿弗他利人，都出来与他会合。以色列人开始有人领导了。

八、基甸两次试验神的同在(士 6:36-40)

可是，基甸仍不敢相信，会藉他的手来拯救以色列人，对这样的任务，他没有充足的信心。因此，他两次试验求神给他印证。神就照着他所求的，给他明显的印证，使他确信神要藉他的手，拯救以色列人。

第7章要义 - 基甸击败米甸人

第七章记载了神引导基甸率领以色列人，击败米甸人这场争战的经过。这不是一场平常的争战。这是神特别设计出来的战争，显出神的全能与奇妙的作为。其过程是如此：

一、首先，神要基甸先筛检跟随他的以色列人（士 7:1-6）

当以色列人都来到哈律泉集结时，从各支派来的人有三万二千人。神告诉基甸，来的人太多，为了避免以色列人自夸，祂要基甸先作筛选的工作。经过两次的筛选，

- 1、神先告诉基甸：「现在你要向这些人宣告说，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，只剩下一万人。（士 7:3）在神的军中，祂不要没有信心的人。
- 2、然后，神仍认为人还是太多，要基甸带这一万人去水旁，看他们怎样饮水。凡像狗趴着，跪下去用舌头舔水的站一边，这样的人占绝大多数；凡用手捧水喝的，另站一边，有三百人。

二、神指示基甸就拣选这三百人作勇士(士 7:7-8)

最后，神要基甸就只用那三百人，带食物和角，预备出战。基甸就打发其余的人都先回他们的帐篷。

三、神要基甸先进入米甸营刺探军情增强其信心(士 7:9-14)

当夜，神就吩咐基甸起来，下到米甸营里去，因为神已将米甸人交在基甸的人手里。但神知道基甸心里害怕，就要他先带仆人普拉，到米甸营去刺探军情。基甸去后，果然听见米甸兵所谈作梦解梦的话，知道米甸人心里都很害怕。基甸和他仆人都因此信心大增，知道神已将米甸军交在他们手里了。

四、神要基甸率三百勇士夜袭米甸(士 7:15-21)

基甸回营之后，立刻号召三百人起来，分作三队。每人手中都拿着角（是用来作号吹的）和空瓶，里面藏着火把。基甸告诉全军当夜作战的方法：「我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四围吹角，喊叫说：『耶和華和基甸的刀。』」（士 7:18）他们就在夜里三更初，在米甸营四边，吹角、打破瓶子、点着火把、呐喊。把沉睡中的米甸人吓醒，全营乱跑大乱，用刀彼此互相击杀。

五、以色列人乘胜追击米甸败军(士 7:22-23)

米甸人在呐喊声中，惊慌逃跑，所有以色列人，玛拿西、拿弗他利、亚设支派的人，就出来追杀他们。米甸溃不成军，纷纷落荒而逃，沿路受到以色列人的截杀。

六、基甸呼召以法莲人拦截米甸人(士 7:24-25)

基甸又赶紧打发人去以法莲，要他们守约但河渡口。他们也拦截了许多米甸人，同时他们也活捉了两个米甸的首领，将他们击杀了。

第 8 章要义 - 基甸后续的作为

紧接着第七章的记录，第八章继续记录基甸后续的工作及其以后的生活见证。

一、以法莲人与基甸的争论(士 8:1-3)

以法莲人击杀了两个米甸首领后，将他们的首级带到基甸那里。却责怪基甸没有早召他们去与米甸争战，大大的争吵。基甸以温和的言语，有智慧的话化解他们的怒气。其实，以法莲人是事后占了便宜还卖乖，事前基甸派人去召集时，他们相应不理，事后却还说大话。许多子民和儿女，在神的国里常是这种态度。基甸并没有亏负他们。当时，米甸还有二王领着残军在逃，以法莲人却并不愿去追击他们。

二、基甸在疏割与毗努伊勒遭到的藐视(士 8:4-9)

基于长远考虑，基甸率三百人赶紧去追击米甸的二王，经过疏割与毗努伊勒，都没有得着这二城的支助，反而遭到他们藐视与羞辱。因为那时米甸二王尚有一万五千人，而基甸只有三百人。基甸先忍气，以追赶敌军为要。有些子民与儿女也像疏割与毗努伊勒人一样，他们眼中只见势利，没有仁义公理，他们怕有势利的人，而不怕看不见的神。

三、基甸杀败米甸残军活捉米甸二王(士 8:10-12)

基甸在挪巴和约比哈追上米甸的二王和残军一万五千人，基甸的勇士坦然无惧的杀败米甸人，并活捉了米甸二王，惊散全军。米甸从此衰落。

四、基甸回师惩治疏割与毗努伊勒人(士 8:13-17)

基甸回师，捉住一个疏割的少年人，写出七十七个首领长老的名字。基甸进了疏割之后，「于是捉住那城内的长老，用野地的荆条和枳棘责打（指教）疏割人。又拆了昆努伊勒的楼、杀了那城里的（一些）人。」（士 7:16-17）基甸严厉的教训了那些子民。

五、基甸击杀米甸二王(士 8:18-21)

基甸审判米甸二王，发现他们在他泊山上，杀害了基甸的许多兄弟，因此将他们二王处死。

六、基甸不答应管理以色列人(士 8:22-23)

由于以色列人看见基甸带来如此重大的胜利，就想要基甸和他的子孙将来都管理以色列人。以色列人的意思要立基甸为「王」，但是「基甸说，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。」（士 8:23）基甸不接受。因为基甸知道只有神，才是他们真正的「王」。这认识是对的。

七、基甸搜集米甸人的耳环耳坠制造以弗得惹祸（士 8:24-27）

但是，基甸向他们要求将他们所得米甸人的耳环、耳坠给他，他把那些金子拿去制作成了一个以弗得，作为纪念物。那知后来以色列人就拜此以弗得，行了邪淫，以至成了基甸家的网罗。迷信的人，都喜欢对纪念物敬拜。

八、基甸的子孙与以色列人对他们的亏负（士 8:28-35）

米甸人被以色列人制伏之后，基甸在世的日子，国中太平了四十年。基甸住在家里，娶了许多妻妾生子，有七十个儿子。他年迈死后，以色列人又去随从诸巴力，不纪念神的拯救，也不厚待基甸的家。

很可惜，基甸后面的日子，有两大失败：第一，他利用子民对他的尊重，而放纵情欲，娶许多妻妾生子，为后世的领袖、士师、君王开创了放纵情欲的恶例，也肇祸己家。

第二，他作了士师却不用心学习神的话，不学「神的律法」，使他自己没有子民生活的好见证和榜样，没有信心的长进，也不能带以色列人信心长进。

第四讲、亚比米勒的混乱

基甸在神的同在与带领下，以三百人夜间奇袭，击溃米甸人和亚玛力人的十三万五千联军之后，又使以色列四周的外族大为震惊。因为在世上从未有如此悬殊比例，以寡击众而得胜之战争，太不可思议了。这场战争的结果，充分凸显耶和華神的奇妙作为。使当时列国之民知道，在以色列人中，有耶和華神的同在，外邦有一段时期不敢造次侵犯。

另一方面，以色列人也再次亲眼看见，基甸有神的同在，使他所向披靡，无敌不摧，凡轻视藐视他的人，如疏割人和毗努以勒人，都受到严厉的惩治，因此对他特别敬重，虽然以色列人请他作他们的王管理他们，被基甸拒绝了，但从此对于他的话，他的吩咐与要求，也不敢轻忽，生怕得罪他，因而惹神发怒。

正是因为这些原因，基甸在世时，以色列国内太平了四十年。外族列邦不敢侵犯；国内以色列民不敢造次，匪徒不敢生乱；若有什么争执，只要带到基甸面前，他的判断与裁决总是一言九鼎，全被接受。众民对他恭敬有加，许多人因爱护他，会自动自愿的将礼物、土产、收成、香品、甚至各种各样珍贵的宝物，按时或不定时的赠送给他。所以，他和他家的生活富裕无虑。他虽不作「王」，却也不失有王的富足与尊贵。无论如何，他是当时以色列国中的领袖，以色列人以他为马首是瞻，他的生活与形像，自然成为全国百姓跟从学习的榜样，尤为青年效法的对象。

很可惜的是，他得胜之后的生活，有五方面的缺失，以致于在他身后，让他所服事的民与国，和他自己的儿女后裔，不久就陷入了混乱与悲剧之中。

第一、他疏远了与神的亲近，没有信仰灵命的长进

他或许认为打完战了，和平无事了，他不需要再麻烦神了。因此他不再需要亲近神，没有祷告的生活，与神的关系又回到从前的疏远情形。神不来找他，他也不会想到寻求亲近神，只有当他有紧急时，才会想到神。神永远都只是他的「急救箱」。因此以后的四十年里，他在信心灵命上，没有什么长进。他对神的认识一直只停留在他从前战争的经历里。今天我们许多信徒都是这种光景。一直停滞在初入门的阶段，没有信仰灵命的长进。

第二、他没有从此学习神话语，以神的话服事百姓

在神去找他呼召他之前，他并没有在神的话语上有什么学习，他只有听到一些子民中传说耶和華与列祖的故事。在他打仗得胜之后，他已经作了神子民中的领袖。虽然他拒绝了被子民推为王，但他在民中已成为众望所归，被子民请教的对象；在争执中，成为子民中的仲裁者或裁决者。他在不知不觉中，已作了子民的「士师」。他竟然没有因此而自觉地赶快学习神的话语，学习神的诫命、律法、典章、历史等，作他服事上的依据和标准；并且进一步教导子民也学习神的话。没有神话语的服事，其实都是短命的事奉，难得长进的服事，迟早都会偏离正道的。一个作子民领袖的人，必需有这种认知。

可惜基甸没有这种认知，他后来的生活与见证，都没有好的榜样留给他的家人和以色列子民。

第三、他相当放纵情欲，娶许多妻妾生许多儿女

战后他作了全民所敬重的领袖，如上所述，在生活上变得丰足富裕起来。他没有灵命上的长进，很快的就沦落陷入了生活上的腐化之中。最普遍平常的现象，就是放纵情欲。因此他娶了许多妻子，生了许多儿女。单是亲生的儿子就有七十个，加上女儿，他的儿女总在一百四十人左右。这不是一个小数目。此外，他还有妾生的儿女。圣经只作这一点简单的记录，就足以充分表明基甸情欲泛滥的可怕程度。

他这种生活见证，对当时的以色列人，尤其是对青年人，产生的影响何等严重。在以色列人的历史上，基甸可谓是第一个，将放纵情欲带进生活的子民领袖。他对后世的以色列的士师和王朝君王，至少产生了五百多年的负面影响，直到以色列人完全亡国被掳（主前 586 年）。几乎在基甸后面的士师，有许多人都步了他的后尘（只有以利与撒母耳是例外，那是因为他们的神的律法上，受了教育），并且以色列后来的君王，包括扫罗、大卫、尤其是所罗门以后的君王等，都是在他的影响之下。他们以为多娶妻妾后妃是可被允许的。其实，摩西早在《申命记》中就警诫过，在以色列人或神的子民中，那些作领袖的，不可放纵情欲，多娶妻妾多立妃嫔，恐怕他们的心偏邪；他们倒应该抄录一本律法书，就是「摩西五经」，放在他们身边，便于他们生平时时诵读和学习，作为他们服事子民的基本素养与装备（申 17:17-20）。基甸的不学而纵情的坏榜样，绝对不是小事。

第四、他没有好好传承他的信仰，教育他的儿女

他后来的生活既是如此腐化，他那有时间好好的教育他的子女呢。信仰的传承，当然都谈不上了。一个人有那么多妻妾儿女的家庭，那会不争风吃醋，勾心斗角，彼此伤害，在许多家庭成员中，长年累月的心绪意志中结恨成仇。他的家庭生活谈得上什么美好的见证吗？由于他生活的纵情泛滥，使得他也无法教育他的儿女。后面记录的亚比米勒，岂不就是在这种家庭气氛中长大的。他是一个活生生的历史例证。基甸因此而为他们的家庭埋下了毁灭的种子；为以色列人的社会也播下了难以估计的祸患。《士师记》第九章正是记录这样的历史。

第五、他没有导正以色列人的信仰

基甸蒙召之前，他的父家和族人就陷入在偶像崇拜之中。他虽然拆毁了他父亲和族人的巴力祭坛，烧掉了坛旁的木偶。在他作战打败米甸人之后，他并没有进一步清除国内所有的偶像。甚至，连他玛拿西本支派领地里的偶像庙，都没有清除干净。他没有作导正以色列人信仰的工作。所以当他死后，各种偶像崇拜的背逆，很快就旧病复发了。

第 9 章要义 - 亚比米勒的祸乱

亚比米勒是基甸的一个儿子。在基甸去逝之后，他争取到示剑人的拥护，而作了「王」，取代他父亲基甸的地位，成为以色列人的领袖。他拥兵自重，开始他的统治，为所欲为，成为基甸家的祸乱，

也成为以色列国中的悲剧。

第九章的内容，可按下列四大重点来看：

一、亚比米勒说服示剑人拥立他为王（9:1-4）

亚比米勒是基甸在示剑所娶之妾所生的儿子（士 8:31）。可能他从小在父家受到轻视，可能也曾受到其他同父异母兄弟的欺压，所以他对那些兄弟不仅怀恨在心，更是恨之入骨。当他父亲基甸死后，他就以他是示剑人的女儿所生之子，而去说服示剑人拥护他作王管理以色列。正好基甸的其他儿子，受了父亲基甸的教训，都不愿作王，因此就答应拥立亚比米勒为王。并从「巴力比利土的庙」中拿出银子来，给亚比米勒去雇人建立了的武力部队。他所雇的都是些「匪徒」（士 9:1-4）。

二、亚比米勒杀尽基甸的众子（他同父异母的兄弟）（9:5-6）

亚比米勒有了武力后，他就立即率领他的部队往俄弗拉，到他父亲基甸的家，「将他弟兄耶路巴力的众子七十人，都杀在一块盘石上。只剩下耶路巴力的小儿子约坦，因为他躲藏了。」（士 9:5）由此可知，亚比米勒对他同父异母的兄弟是如何的痛恨，等于将他父亲基甸的家人都赶尽杀绝了。这对基甸家是何等的悲剧。这仇恨的种子埋藏在亚比米勒心中是何其的深，岂不令人心惊。对于一个曾是以色列民的救难英雄基甸的家，进行如此残忍的杀戮，他的这般部队岂有一点良心？都是些无恶不作的凶手，所以圣经上称他们为「匪徒」。

对于亚比米勒如此凶残的作为，示剑人与米罗人竟还一同聚集在示剑的橡树前，公开的立亚比米勒为王。这些都是一些什么质量的子民！

三、基甸的幼子约坦公开责备并咒诅示剑人的背义（9:7-21）

所幸，基甸还有一个小儿子约坦，当日他躲藏的快，没有被亚比米勒的人抓到。其实，亚比米勒对于他的七十个兄弟，也未必一一知道记得，何况那天杀的人也绝不只七十个人。不是仅仅只杀他的兄弟而已，当然顺带的也屠杀了一些兄弟们家中抵抗的妻子儿女和他们的仆人。换言之，当天总屠杀了两三百人。因此漏掉了一个约坦，亚比米勒怎会察觉。

约坦得知示剑人与亚比米勒原是串通一气的，他就上到基利心山上，在例行有以色列各支派的人聚集时，他起来大声发表了一篇精彩的演讲，宣告示剑人与亚比米勒的罪状与咒诅，然后他逃到以萨迦的比珥去。

约坦的这篇演讲分三段：

第一段他用树作比喻，好树要结果子，都不愿作王。结果让荆棘作王，野火从它出来，烧毁了整个香柏树林。（士 9:7-15）

第二段指出以色列人对基甸家不义。他们立亚比米勒为王，若按诚实正直善待耶路巴力（即基甸）从前冒死争战，拯救以色列人脱离米甸人的手。那才算是义的。（士 9:16-19）

第三段指出以色列人的不义，将成为他们的咒诅。然而如今你们立亚比米勒为王，却杀害基甸的

众子七十人，则是忘恩负义。他因此咒诅他们：愿火从你们中间出来，叫你们彼此烧灭。（士 9:20-21）

四、亚比米勒与示剑人的斗争悲剧（9:22-57）

1、亚比米勒与示剑人之间诡诈相斗（士 9:22-25）

亚比米勒统治三年之后，示剑人因不满意亚比米勒的统治，在亚比米勒与示剑人中间有恶魔作祟，他们彼此以诡诈相待，相斗。示剑人已经开始诡诈的想谋害他了。而他们的谋害，也正是引火自焚的开始。

2、示剑人雇以别的儿子迦勒领导他们与亚比米勒作战（士 9:26-29）

由于亚比米勒手中有武力，以别的儿子迦勒就来乘机挑唆。示剑人就找迦勒作他们的首领，领导他们对亚比米勒作战。

3、邑宰西布勒与亚比米勒串通伏击迦勒与示剑人（士 9:30-33）

但是，示剑城的邑宰（相当于市长）西布勒，却与亚比米勒串通结盟，他将示剑人的布局与计谋，都预先告知亚比米勒。在诡诈斗争中，各有勾结，敌我难分。

4、亚比米勒在示剑城外打败迦勒而赶逐他（士 9:34-41）

因此，迦勒一出城就受到亚比米勒的伏击，而落败。同时西布勒不准迦勒再住在示剑城里，迦勒就被赶走。

5、亚比米勒伏击示剑人，破城烧灭示剑人(士 9:42-49)

示剑人在没有迦勒领导下，出城遭伏击。入城被亚比米勒围攻城破，许多示剑人躲在一座高楼里。亚比米勒带人上山，要每人砍一根大树木枝，带进城堆在楼房四周，放火把他们一千人活活烧死。示剑人没有想到他们自己会死在亚比米勒手中。

6、亚比米勒围攻提备斯城楼时被磨石砸死（士 9: 50-57）

亚比米勒又领军去围攻提备斯，城中的人又都逃进一座坚固的楼。亚比米勒又预备火攻。那知亚比米勒在挨近楼门时，被一妇人把一块上磨石，抛下来正好砸在他的头上，把他脑骨打碎，他就叫拿他兵器的人，用刀杀了他。这样亚比米勒的闹剧，才就此结束。亚比米勒也没有想到，他自己会这样死在一个妇人的手中。约坦对亚比米勒与示剑人的咒诅，正归在了他们的头上。

亚比米勒的事完全是场胡闹的悲剧，竟然在神的子民中间发生，真是难以令人置信。这虽然只是一段短短的历史，里面却包含了许许多多血泪的教训。我们读经千万不要只把基甸当作一个英雄人物来读，然后向人标榜他的英勇事迹，只强调他是英雄。这是世人读书的方式。读圣经要仔细的读，读出他这个平凡的人，是怎样被造就出来的。他的得胜是基于什么原因。他得胜之后如何面对子民，生活的见证怎样？何以他的儿子亚比米勒后来会杀掉他七十个兄弟。亚比米勒那么的恶劣，难道只能怪他自己吗？他的父亲基甸没有责任吗？神是非常公义的，圣经的记录也是很真实坦白的，从来都不是歌功颂德的作品。所以，我们读经时，要读得仔细，读得全面，仔细的思想，要谦卑仰望神的开启与光照。

第 10 章要义 - 其他士师与以色列人的背逆

在基甸之后，以色列人中间又产生过两位士师，以色列人在信仰上的普遍光景，在第十章作了简洁的历史记录。全章主要内容，可分为下列五段：

一、士师陀拉的简述（士 10:1-2）

亚比米勒以后，以萨迦人陀拉兴起，作以色列人的士师 23 年。他住在以法莲山地的沙密，曾拯救过以色列人，在甚么事上，没有详细记载。别处也没有记录，虽然我们无从得知道。但神知道，神纪念了他的作为。

二、士师睚珥的简述（士 10:3-5）

以后有基列人睚珥兴起，作以色列人的士师 22 年。他走了基甸放纵情欲的路，他有许多妻子，有三十个儿子。他们出去每人都骑一匹驴驹。每人都有一座城在基列地。有的人作子民的领袖，是很为他的子女着想的。他一旦得势，他就很耀武扬威，神气十足，他的家人都是如此。这样的领袖与他们的家人，都是在神的话语上缺乏学习、教育、与成长，在生命上幼稚，观念很势利又世俗的。

三、以色列人离弃神，被非利士人与亚扪人欺压（士 10:6-9）

前面这两个作以色列人子民士师的领袖，或许在抵制外人的侵犯，在平息内部的纷争上，服事过以色列人。但是，在子民的信仰上，并没有带领子民进步。所以，他们离世后，「以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，和亚斯他录，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。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。」（士 10:6-7）亚扪人初期只在约但河东，扰害欺压基列地两个半支派的人，十八年之久。食髓知味以后，胃口愈来愈大，他们就过河侵犯犹大、便雅悯、和以法莲族，以色列人愈发窘迫。他们被逼的向神悔改，向神求救。

四、以色列人呼求神，受到神责备而悔改的情形（士 10:10-16）

子民向神的呼求，神是不会不应。虽然，祂会有责备，只要子民真心认罪悔改，祂总是会以恩慈相待和拯救。但不是照着他们的想法，而是照着祂自己的智慧和美意。这次，「以色列人对耶和华说：『我们犯罪了，任凭你随意待我们罢，只求你今日拯救我们。』以色列人就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。」（士 10:15-16）以色列人受到责备之后，立刻醒悟，认罪悔改，甚至表示甘心受神的惩罚。他们除掉他们中间的外邦各种偶像，就是悔改的具体表现。

五、当亚扪人再来侵犯时，他们开始行动以对（士 10:17-18）

当子民一恢复了与神的交通时，子民的警觉性，会自然而然的升高。因为神的灵会感动提醒子民，使子民想出对策因应。神的灵叫子民立志行事，都是神在子民心里运行，来成就神的美意与拯救。

第五讲、士师耶弗他的事迹

以色列人自从进迦南之后，他们在生活上无疑地要比在埃及时好太多了。他们都有了自己的土地，他们不再作人的奴隶，都有了自主性的自由，他们也建立了各自的家园。在他们进入迦南之前，他们好像是漂流在旷野的游民，然而神建造设立了神的帐幕在他们中间，亲自与他们同住；又借着摩西，以诫命、律法、典章、律例，传递给他们，训练教化了他们四十年。教育他们怎样生活，除了教导他们怎样亲近神献祭之外（利 1-10 章），用了更多的时间教导了他们怎样健康的吃，清洁的穿，卫生的住，怎样检疫与防治疾病的传染蔓延（利 11-15 章），又培养他们建立良善、公义与仁民爱物的道德和品行（利 16-22 章），制定最合乎天候与人性需要的历法、节庆、典章（利 23-25 章）。使他们这些原来完全没有教化，没有文明内涵的为奴子民，被造就成为了世上有最高超文化内涵的神国度子民。

当他们来到在约但河东，正预备进入迦南前，先知巴兰在山上，看见他们驻扎在山下围绕整齐的各支派帐棚营地，子民脸上所显出的和乐、安祥、井然有序、生气勃勃的荣美见证时，他不得不一再的发出赞美，他形容以色列的营地像「耶和华的园子」，他称赞说：

「他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。

耶和华他的 神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。」（民 23:21）

「雅各阿，你的帐棚何等华美。

以色列阿，你的帐幕何其华丽。

如接连的山谷，如河旁的园子，

如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。」（民 24:5-6）

那是一种何等令人赞叹的社会，显在他的眼前。

若是以色列人能持定他们的信仰，郑重他们所领受的教诲，认真的传承给他们的子孙，在进入迦南地后，他们会建立何等荣美的社会与国度见证。他们的光景要比当时世上的万国，先进两、三千年以上。

可惜，以色列人进入迦南美地之后，他们宝爱他们所分得的土地产业，远胜于他们所承受的耶和华神和神所赐律法典章的文化产业。反而他们去效法那些受神所审判，所惩罚，以致将他们赶逐之民的恶习邪风，模仿那些被神定罪之民的生活方式。因此神任凭他们又堕落，陷进灾难祸患之中与列邦世人一样。一直到他们因困苦而醒悟，悔改回归到神面前，向神呼求时，神才再次拯救他们。

在《士师记》的记录中，叙述了好些件令人髮指的悲惨事件，发生在神的子民以色列人中间，真是叫人无法想象。我们从前面的十章，可以清楚的看见，他们由于离弃神的话，不学习、不珍惜、不遵行神的话，他们不断地落进一种恶性循环中，而且有每况愈下之势。《士师记》的记录，是给神子民与儿女的鉴诫。

第 11 章要义 - 耶弗他兴起打败亚扪人

以色列人又经过了好几任的士师，他们都可能曾靠着神的引导扶持，有过英勇的事迹，叫以色列

人从苦难中，得着暂时的解救。可是他们中间始终没有人，从此以后追求更多认识神与神的旨意，看重怎样带子民更亲近神，学习神的话语。士师们缺少追求与进步，子民们也是如此。反之，以色列人跟着外邦人去事奉敬拜偶像的风气，却愈来愈盛。到亚扪人入侵的时候，背景正是如此。《士师记》第11与12章，记录了士师耶弗他的事迹。

一、耶弗他其人的身世(士 11:1-3)

耶弗他是基列人，他属约但河东的迦得支派的米斯巴人。他是一个由妓女所生的儿子，由于作妻子所生的儿子长大了就容不下他，把他赶出了家门。所以，他流落在旷野，作了一些绿林好汉的头儿。他也因此得名，被称为「大能的勇士」。此一称呼也说明，自从耶弗他作了那些「匪徒」的领袖后，他们并不骚扰本地的以色列人。因为他敬畏耶和華，并不为非作歹。

二、基列地的长老请耶弗他作元帅(士 11:4-11)

亚扪人又来攻打以色列人时，基列地的长老发现他们虽然有勇士作兵，却无将帅率领，他们好像乌合之众，难以与亚扪军对抗。因此长老们想到耶弗他，决定去找耶弗他，请他作以色列军的元帅。耶弗他清楚长老们是真诚的邀请，听他们都一致的说：「有耶和華在你我中间作见证。」他就答应了。

「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。耶弗他在米斯巴将自己的一切话，陈明在耶和華面前。」由此可知，在神的面前，并不在乎一个人的出身低，只要他是真诚敬畏神的，神会使低微的人升高。耶弗他就是这样。

三、耶弗他先打发人与亚扪王谈判(士 11:12-13)

耶弗他作领袖后，他仰望神的引导，并不凭己意妄为。他先差人去与亚扪人谈判。责问他们何以犯境。亚扪人说以色列人在出埃及上迦南地来的时候，占据了亚扪人的土地，现在他们来要素还土地。

四、耶弗他再次打发人与亚扪王谈判(士 11:14-28)

耶弗他把亚扪人的说法研究过之后，再打发使者去，对亚扪人说：

- 1、以色列人根本没有占据过摩押人和亚扪人的地。
- 2、当初以色列人出埃及，经过红海和旷野，来到加低斯。曾打发使者去向以东王和摩押王借路，他们都不应允。
- 3、因此，以色列人乃绕过以东和摩押人地东边的境界，在亚嫩河边安营。亚嫩河是摩押的边界，以色列人没有入摩押境内，更没有经过亚扪人的境地。
- 4、以色列人本也要向亚摩利王西宏借道，他不仅不借路，反而还招聚众民，在雅杂安营，与以色列争战。耶和華以色列的神，将他们交在以色列人手中，击杀了他们，得了亚摩利人全地。从亚嫩河直到雅博河，从旷野直到约但河。
- 5、当时摩押王巴勒都没有来与以色列人争竞，或是争战，那时你们在那里？
- 6、以色列人在基列这块地已经有三百年了，以前你们为什么没有来取回这地？

7、我们没有得罪你，你却来攻打我，愿审判人的耶和華，今日在我们中间判断是非。

耶弗他之所以如此，一而再的打发使者去与亚扪王谈判，因为他们知道摩押人和亚扪人都是罗得的后代，他们都曾是信奉耶和華神的子民，神曾禁止以色列人侵犯他们。所以耶弗他先查明历史，以历史事实陈明出来，揭穿真相，好言相劝，盼望亚扪人不要无理生事。无奈亚扪人的王，不肯听这些话。还是要以兵戎相向。

五、耶弗他率军出战前向神许愿(士 11:29-31)

耶弗他在照着神的引导，向亚扪人表明立场后，神的灵降在他身上，他就招聚以色列人，率领他们去与亚扪人争战。在打战前，他向神许愿，若打胜仗回家所遇到先出来迎接他的人，就把他献为燔祭。

这是一种错误的许愿，是一种效法外邦人将人当祭物献祭的行为。耶弗他基于一种冲动的热心，而错许了错愿。他的得胜与他的许愿其实毫无关系。完全是不需要的。

六、耶弗他率以色列人打败并制伏亚扪人(士 11:32-33)

由于耶和華神将亚扪人交在耶弗他手里，他就大大杀败亚扪人，并攻取了他们二十座城。从此亚扪人就被以色列人制伏了。

七、耶弗他凯归时他女儿出来迎接他(士 11:34-36)

耶弗他从战地回到米斯巴自己的家时，他独生的女儿，拿着鼓跳舞出来迎接他，他看到就悲从衷来，因为按照他向神所许的愿，他要将女儿献为燔祭，因此他愁苦。女儿看见他的愁苦，反而安慰他，因为神已经使他得胜了。

八、耶弗他女儿的悲哀(士 11:37-40)

他女儿要求父亲，容她有两个月，与她的同伴在山上哀哭她终身为处女，没有出嫁就要作牺牲了。耶弗他同意了她。等她两个月回来后，才照他所许的愿献她为燔祭。从此以色列人的女子，每年会去基列地为耶弗他女儿哀哭四天的规矩。由于耶弗他错误的许愿，使神赐给他们的得胜，反成了一场悲哀的结局。

传统上，许多解经的人，将这一段解释说，耶弗他并没有将他女儿杀死献为燔祭；只是把她献给神终生不嫁。

但是，《士师记》的著作者，特别将这一段记录的如此详细，目的乃是要子民记取许错愿的教训，凸显以色列人不知道神的话语的悲哀。这明明是一个很容易纠正的错误，他们因无知竟然容让错误就错到底，不知如何纠正挽回。如果当时有人知道神的律法，告诉耶弗他把女儿献为燔祭，是神所不允許的（申 12:29-31）。他所许的愿，只要按许愿的条例赎回来，就可以了（利 27:1-8）。不必杀他女儿献为燔祭！

第 12 章要义 - 以法莲人的悲剧

在耶弗他平定了亚扪人的乱之后，在以色列人中，竟然又引发了一场荒唐无比的内乱悲剧。由这场悲剧可知，神的子民若不在神的话语上受教，而一味的随心所欲，顽梗不化，他们的光景与世人一样的可悲。

第十二章的记录要义如下：

一、以法莲人与耶弗他的争执(士 12:1-3)

亚扪人之乱平定后，以法莲人却来找耶弗他兴师问罪，责问耶弗他率以色列人去打亚扪人时，为什么没有招他们来。他们竟然还凶恶地说，要烧掉耶弗他的房子。其狂妄嚣张，可谓是无以言喻，连外邦人都都难找到可与比较的。这已经不是他们的第一次了，在第七、八章基甸的时代，他们也曾怪罪基甸一次，被基甸智慧的化解了（士 8:1-3）。

二、以法莲人被杀的悲剧(士 11:4-6)

耶弗他对以法莲人说，他曾差人去招他们来，他们迟迟推延不来救助。耶弗他依靠神拼命打仗，神使他们得胜。如今你们反来攻打自己人，太没有道理。以法莲人又以言语藐视基列人不过是逃犯，因此两边打起来。以法莲人败在基列人面前，以法莲人想逃过约但河回到河西去。基列人守住渡口，把发音不准的以法莲人杀了四万二千人。这真是以色列人中间何等荒唐的悲剧！以法莲人那像神的子民！

三、耶弗他作以色列士师六年(士 11:7)

耶弗他后来只作了六年士师，他就死了，被葬在基列地。自从他把最爱的独生女儿献为燔祭之后，他发现是他犯了严重的错误而致，因此他忧郁而终。

四、士师以比赞(士 11:8-10)

耶弗他之后，有伯利恒人以比赞作以色列人的士师。他有三十个儿子，三十个女儿。由此可知他的妻妾不少，放纵情欲的生活，不言而喻。他很在意他儿女的婚嫁，却显然是个不知神的话语的士师。他只作了七年士师，就死了。

五、士师以伦(士 11:11-12)

以比赞之后，有西布伦人以伦作士师十年。对于他没有特别的记录。他平凡，却没有不好的记录，被神记念。

六、士师押顿（士 11:13-15）

以伦以后，有以法莲的比拉顿人押顿，兴起来作以色列的士师。他有四十个儿子，三十个孙子，他叫儿孙出去时每人都骑一匹驴驹，七十匹驴驹走出去，好不壮观。他作以色列士师八年。他对以色列的贡献，不知道，但他荒唐的生活与见证，却被神记了下来，让后人知道。

第六讲、士师参孙的事迹

从士师耶弗他开始，历经士师以比赞、以伦、和押顿四人的服事，以色列人境内平安了三十多年。他们又在平安的年份，趋向效法列邦的风俗，新一代的人在没有积极的信仰传承下，子民又行耶和華眼中看为恶的事，以致他们离弃神，神就任凭他们落在外族的为害之下。那时，沿地中海一带的非利士人兴起来，屡屡侵犯他们。他们被交在非利士人手中，欺压凌辱四十年之久，并且情况变本加厉，他们苦不堪言，才逐渐清醒又回转呼求耶和華的拯救。

耶和華基于对子民的慈爱，听见他们的呼求，只要他们是真心的认罪悔改，信实的神是不会不垂听的，祂必然有所反应。所以，神又为他们兴起人来拯救他们。《士师记》从第十三章至第十六章，乃是在叙述士师参孙的记录。时间在主前 1200 年左右。

第 13 章要义 - 神使者对参孙出生的应许

那时，以色列人在非利士人的侵犯与压制下，已有四十年之久了。神并没有立即从当时的以色列子民中，去拣选呼召一个成年人出来作拯救的工作。神兴起人来的方式有很多种。参孙是很特别的一个。

一、神使者向但族玛挪亚妻子显现，应许她将要生个儿子，作以色列人的拯救(士 13:1-5)

神的使者去向但族一个琐拉人玛挪亚的妻子显现。她原来不怀孕，不生育。神的使者向她显现，对她说：

「向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕，生一个儿子。所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。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。」(士 13:3-5)

神的使者应许妇人，她必怀孕生一个儿子。并且清楚的告诉她，要她在抚养这个儿子时，要特别注意三件事：

第一，他清酒浓酒都不可喝，也不可吃一切不洁之物。

第二，不可用剃头刀剃他的头。

第三，这孩子一出胎，就要分别他归神作拿细耳人。(民 6:1-8)

同时，神的使者也告诉她，这孩子将来必起首拯救以色列人脱离非利士人的手。

妇人听见神使者对她说的这些话，自然是又惊又喜。

这一段说明，这妇人因一直未能怀孕生育，一定向耶和華神祷告并许愿，求神赐她生一个儿子，她必定将孩子献给主，叫他一生事奉主。神答应她的祷告，由于他丈夫是但支派的人，要事奉主必须要分别作拿细耳人。

二、妇人将神使者向她显现与应许告诉丈夫(士 13:6-7)

妇人在惊喜中回家，立刻将这事原原本本的告诉丈夫。因她知道，养育一个孩子长大，并教养他作拿细耳人，并非一件容易的事。这事若要成就，必需她的丈夫也同意，并且也完全配合。

三、玛挪亚祈求神再向他显现，神应允他所求向他显现(士 13:8-14)

玛挪亚听见妻子的话，非常意外，也可说是将信将疑：妻子是真看见了神人或神的使者吗？神的使者果真作了那样的应许吗？还是妻子想生一个儿子想疯了呢？他因此祈求耶和华再差使者来，好指教他们怎样待那要生的孩子。（其实已说过了）

为了消除他的疑虑，神竟然应允玛挪亚的祷告，又在田间向他的妻子显现。妇人看见立刻跑去告诉她的丈夫，玛挪亚立即起身跟随她妻子，「来到那人面前」。希奇的是，神的使者竟还在那里等着他们。玛挪亚上前很礼貌的问那人许多话，并向那人表示「愿你的话应验」。神的使者都一一的答复玛挪亚，且重复了对她妻子的吩咐。

四、玛挪亚向神使者献祭物，神使者向他们显奇妙的事(士 13:15-20)

其实，玛挪亚还是有点将信将疑，这人真是「神的使者」吗？因此玛挪亚提出款留使者，为他预备一只山羊羔的事。神的使者告诉他，不吃他的食物，他若要献燔祭，就当献与耶和华。玛挪亚又问使者叫什么名字，使者也没告诉他，只说「我的名是奇妙的」。这一段对话有非常重要的启示：

第一，神不吃人的食物。所以不要以人的食物向神献祭，那都是祭鬼。

第二，献燔祭只能献给耶和华神。燔祭不能献给任何人。

第三，神的名是奇妙的。不要把任何人的名，当作神来尊敬，或敬拜。

玛挪亚听见使者的话，就当着使者的面，将山羊羔和素祭放在盘石上献与耶和华。使者就在他们夫妻面前行奇妙的事，使火从盘石中出来，烧掉他们的祭物，同时神的使者就在献祭的火焰中，往上升到天上去了。他们夫妻看见，就俯伏敬拜。他们对神给他们的应许，这才再也没有什么疑惑了。

五、玛挪亚的妻子果然生了一个儿子，给他起名叫参孙(士 13:21-25)

玛挪亚在看不见神的使者后，想想整个情景，他更惊觉他所看见的使者就是神自己，他害怕的对他的妻子说：「我们必要死，因为看见了神。」他的妻却对他说：「耶和华若要杀我们，必不从我们手里收纳燔祭和素祭，并不将这一切事指示我们，今日也不将这些话告诉我们。」（士 13:22-23）

从这段谈话中，可知玛挪亚对神的认识，都只是从知识与传闻来的。而他的妻子对神的认识，有很多成分是从生活与经历来的。前者是客观的，后者是主观的。这两面的认识都很重要，而后者比前者更能使神子民或神儿女的信心增长坚固，更经得起考验。

后来，妇人果然生了一个儿子，他们给他起名叫参孙。孩子长大，耶和华赐福与他，并且神的灵也感动他。

这是参孙的来历，他是圣经中第一个神所事先预言应许的拿细耳人。

第 14 章要义 - 参孙的婚姻与其纷争事故

在参孙出生前，神告诉他的父母要把他当作拿细耳人培养；另一面，神也说他将来要拯救以色列人脱离非利士人的手，这指出神在他身上的旨意。他的父母是否照着神的吩咐培养参孙呢？他是否作了神要他作成的事呢？这些问题，我们从参孙长大成人之后的表现，都可以看得出来。

一、参孙在亭拿看中非利士女子，要父母给他娶来为妻（士 14:1-4）

参孙成年后，有一天他去亭拿，看见一个非利士女子，很喜欢她。他就回去告诉他的父母，要他们去给他娶来为妻。他父母劝他说，为何不从本国的民中的女子娶妻，要去从未受割礼的非利士人中娶妻呢？由于参孙的坚持。他父母就随从他。

在这段记录中，要注意到三件事：

第一，非利士人已经很普遍的进入到以色列人的社会中来了。

第二，非利士人对以色列人，尤其是对青年人，很有影响力了。

第三，身为拿细耳人的参孙，对于婚姻的对象，毫不在乎。只要他喜欢就好。

二、参孙赤手杀死一狮子，后来并从死狮腹中取蜜吃（士 14:5-9）

参孙的父母为了顺从儿子的意思，就去亭拿提亲。参孙因此常去亭拿看望那女子。有一天，他走过一个葡萄园，遇到一个狮子向他吼叫攻击，参孙竟赤手空拳将那狮子撕裂。过了些日子，他再去看望那女子，又经过那里，他想起曾打死撕裂的狮子，就转到路旁去看看，竟发现死狮子的腹内成了一个大蜂窝，有许多蜂蜜在其中，因此他用手去取蜜来吃，也带了些回去，给他父母吃，他父母也吃了。他们并没有问那些蜂蜜是从那里来的。这蜜是出于葡萄园的花蜜，是葡萄的产品；是从死狮尸体中取出来的，是不洁的。拿细耳人不可吃，也不可摸，然而参孙却去取了，并且吃了。

这一段的记载，一面显明参孙的英勇，孔武有力。另一面也显明他在生活行为上，并不太遵行拿细耳人的条例。同时，他的父母宠爱这个儿子有加，为求儿子的欢喜，总是尽可能满足他的要求。并没有完全照「拿细耳人的条例」培养教育他。

三、参孙在娶亲的筵席上，设一谜语与非利士人打赌(士 14:10-14)

后来，参孙的父亲就去亭拿女子的家，照他们流行的「青年人有的规矩」，为他儿子设摆娶亲的筵宴。请了三十个非利士人陪伴参孙。在筵宴中，参孙一时兴起，就设个谜语与他们三十人打赌，只要他们在七日筵宴内能猜出谜底，就给他们三十件里衣和三十套外衣。否则他们就要给他三十套内外衣。他们都欣然答应。于是参孙将谜语说给他们，让他们去猜。但他们猜了三日，都猜不出参孙所设谜语的意思。

四、非利士人威胁参孙新妻，向丈夫探得谜底而胜赌(士 14:15-18)

转眼到了第七天，这些非利士青年人都猜不出来，他们就出了一个邪恶的招术，竟去要挟参孙的妻子，要她诓哄她丈夫，探出谜底来告诉他们，否则他们要用火烧毁她家与她父家。他们的理由是因

为他们被请来参加婚筵，如今竟要夺取他们的财物吗？参孙的妻子就被他们吓的哭哭啼啼，她只好去问丈夫谜底，经她连番不止的啼哭逼问，参孙就告诉了妻子谜底。她就去告诉那些她本国的人。因此，他们就向参孙答出了谜语。参孙也因此知道是他妻子的透露。

五、参孙在亚实基伦击杀三十人，夺取衣服偿赌债（士 14:19）

参孙因为在谜语的打赌上输了，为了偿还那三十个非利士人三十套内外衣，他就想到要从非利士人身上，去找回他的损失来。他因此被神的灵大大感动，下到亚实基伦，那是一个非利士人的海港大城。在一条路上，他很容易的就分别遇到三十个非利士人，参孙就将他们一一的击杀了，剥取了他们所穿着的三十套内外衣，给那些猜对谜语的人。参孙想想真是生气，不仅生那些非利士人的气，也生他妻子的气，一怒之下，就先回父家去了。

六、参孙的岳父却乘参孙发怒不在时，将其妻给了别人（士 14:20）

参孙没想到，他的岳父以为他不回家将新婚妻子接回去，就是生气不要他女儿作妻子了。他岳父就又把他的女儿，给作过参孙陪伴的非利士人朋友了。

第 15 章要义 - 参孙与非利士人的争战

过了些日子，参孙的怒气消了，又想起他的妻子来，就带了礼物去岳家，打算把妻子接回来。那知他这一去，就与非利士人结下了深仇大恨，战争不休。

一、参孙为妻因非利士人背信而结怨(士 15:1-3)

参孙到了岳家，才发现他不在的时候，在他岳父的主使之下，将他的妻子已经再嫁给他「非利士人朋友」了。他岳父竟然还怪他气呼呼的跑掉，却说要把比他妻子更美的妹妹给他作妻子。参孙这才发现非利士人那种不讲道义，没有常伦的婚姻，男男女女随便交往，人与人之间狡猾背信的邪风恶俗，叫他真是无法忍受。参孙本来以为他是个「开明先进的国际人士」。现在觉得他是非利士人背信的受害者。

二、参孙捉三百只狐狸火攻非利士人的禾稼与橄榄园(士 15:4-5)

参孙由爱生恨，要向非利士人实行报复。于是他去捉了三百只狐狸，将一对一对的狐狸尾巴捆上火把，放这些狐狸进入非利士人的禾稼，将堆集的禾捆、橄榄园都烧了，造成非利士人极大的损失。

三、参孙因非利士火烧其妻与岳父家，大大击杀非利士人(士 15:6-8)

非利士人追查火烧的原因，发现是参孙作的，他们就迁怒参孙的岳父与妻子，而去把他们和他们的家都烧了。参孙为了要替他的妻子和岳父报仇，就起来大大的击杀了许多非利士人。然后他逃回到以色列人地的以坦去，躲进盘石穴内。

四、犹太人因惧怕非利士大军，将参孙捆绑交给非利士人（士 15:9-13）

非利士人为了追捕参孙，就派了一支大军去犹大地安营布阵。犹太人害怕，就派人去问非利士人何以派军队来攻击。他们告诉犹太人，他们要围捕参孙，只要犹太人交出参孙来，就可以撤军。犹太人竟然有三千人去以坦盘穴捉参孙。

经过谈判参孙答应犹太人，只要他们不杀他，他愿被他们活活捆绑交去给非利士人。犹太人就答应参孙，他们绝不杀害他。因此犹太人就活活捆绑参孙，带去交给非利士人。神的子民竟然这样待他，令人不可思议。这显示他自己我行我素的生活行动，以色列子民均不认同。

五、参孙被解到利希，他大发神勇击杀一千非利士人(士 15:14-17)

参孙被带到非利士人集结的利希，非利士人正高兴的迎着被捆绑的参孙时，神的灵大大感动参孙，捆绑他的麻绳都被参孙用力挣断，从他手上脱落。他看见一块未干的驴腮骨，就伸手拿起来当武器，用以击杀了一千非利士人，打得非利士人落荒而逃。参孙喊说：

「我用驴腮骨杀人成堆，用驴腮骨杀了一千人。」

说完这话，就把那腮骨从手里抛出去了。那地便叫拉末利希。

参孙打了一场史无前例的战争，他以一挡数千，孤军奋战，竟然大获全胜。

六、参孙口渴求告耶和华，神使地裂开流出水来解他渴(士 15:18-19)

非利士人都逃走之后，战场上仅仅剩下他一个人。这时他才感觉舌敝唇焦，口渴难当，竟找不到一点水喝。因此他呼求耶和华说：

「你既藉仆人的手施行这么大的拯救，

岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？」

参孙知道这场争战，他之所以能够得胜，实在是神的手施行拯救。因此他也求神顾念他的口渴。

「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，因此那泉名叫隐哈歌利，那泉直到今日还在利希。」(士 15:16-19)

参孙的战争从头至尾，只有神一直是顾念他的。

七、非利士人因参孙不敢犯境，参孙作以色列士师二十年(士 15:20)

因着这场战争，非利士人不敢再轻率犯境。以色列人也因此尊重参孙作士师，有二十年之久，以色列人得以享受太平。

第 16 章要义 - 参孙的被捕与他的死

转眼二十年过去了，参孙在这些日子，并没有因以色列人尊重他作士师，加上他经历了神对他的照顾与拯救，而在生活为人上有所改变，真正的开始作一个拿细耳人，过分别为圣的生活。他没有因过去年少不更事，学习不够，认识肤浅，而在神面前谦卑，对神的话语，即神的律法，有所追求学习，存心敬畏亲近神，使他能按照神的话语服事以色列人。而不是再我行我素，自以为是的生活。那知他

少年时期养成的恶习，在他身上仍成为缠累，牵引着他的脚步。

一、参孙去迦萨嫖妓，非利士人终夜封城围捕参孙失败(士 16:1-3)

有一天，参孙又按耐不住，一个人暗自的下到非利士人的迦萨去，竟到那里去嫖妓。他以为事过二十多年，非利士人已经把他忘记，或者没有人认得出他来了。那知就是有人还是认出他来了。二十年前的事，非利士人已将他恨之入骨，把他看作共同的死敌世仇，他们并没有轻易忘记。

「有人告诉迦萨人说：『参孙到这里来了！』他们就把他团团围住，终夜在城门悄悄埋伏说：『等到天亮我们便杀他。』」(士 16:1-2)

所幸参孙睡到半夜起来，发现他已被围住，并且城门关了，那知他孔武有力，「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。」(士 16:3)

参孙很幸运的逃过了非利士人的围杀。从迦萨到希伯仑有 60 公里之遥，他能将城门一个人扛过去，非利士人又一次见识到参孙的超凡的精力。

二、参孙去会大利拉，非利士人贿买她捆绑参孙第一次失败(士 16:4-9)

参孙习重难返，以色列没有妓女，知道迦萨不能去了，他就转到梭烈谷去，在那里他喜爱上一个妇人，名叫大利拉。又被非利士人发现了，他们为了不要打草惊蛇，就先买通大利拉，要她探探用何法可克制他，允诺给她重金。

大利拉是个卖身换金的女人，当然就向参孙刺探。参孙第一次告诉她，若用七根未干的青绳子捆绑他，就能制服他。非利士人果然就拿了七根青绳子，给妇人捆绑参孙，并埋伏在她内室。那知妇人一叫：「参孙哪，非利士人拿你来了！」参孙一用力就挣断了绳子。非利士人第一次捕捉参孙的计划失败，人还是不知道他力气的根由。

三、大利拉第二次以新绳捆绑参孙亦失败（士 16:10-12）

大利拉第二次再问参孙，参孙就告诉她，若用一根新绳子捆绑他，他就像别人一样软弱。大利拉就用一根新绳捆绑他，并且非利士人仍预先埋伏在妇人内室。但是妇人一喊，参孙又把绳子挣断，捕捉参孙的计划第二次又失败。

四、大利拉第三次将参孙七根发辮同织钉住再失败（士 16:13-14）

大利拉第三次再问参孙，参孙可谓是色迷心窍，丝毫没有警觉：

「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。』」参孙回答说：『你若将我头上的七条发辮与纬线同织就可以了。』

「于是，大利拉将他的发辮与纬线同织，用橛子钉住，对他说：『参孙哪，非利士人拿你来了！』」参孙从睡中醒来，将机上的橛子和纬线，一齐都拔出来了。」(士 16:13-14)

这一次又失败了。这不能不说是神一再的保守，参孙是一个拿细耳人，除了头髮未剃之外，其他的生活完全不分别为圣，也不受任何约束，他自己一直把他自己摆在仇敌的设计与攻击之下。人的顽梗常是何等的可悲！

五、大利拉第四次探得参孙力量根源在头发（士 16:15-17）

大利拉不死心，第四次再逼问他，烦他，终于他把自己出卖了：

「大利拉对参孙说：『你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次欺哄我，没有告诉我，你因何有这么大的力气。』大利拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。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；若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。』」（士 16:15-17）

参孙自己把他力量根源的秘密，告诉了大利拉，等于他自己出卖了自己，解除了他自己一切的武装。

六、大利拉乘参孙睡着叫人剃去他发辮而将他捉住（士 16:18-21）

大利拉知道她已探得参孙力量的机密，立刻通知非利士人再次预备：

「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。

「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辮。于是，大利拉克制他，他的力气就离开他了。

「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。』他却不知道耶和华已经离开他了。非利士人将他拿住，剝了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘索他，他就在监里推磨。」（士 16:18-21）

这是参孙多么悲惨的命运，他的失败被捕是神为他预定的吗？不是，绝对不是！他后来落得眼睛被剝出来，是神不怜悯他，惩罚他吗？不是，绝对不是！

他是自甘堕落，一而再，再而三的藐视又滥用神的恩赐，而落进仇敌的陷阱中去了。他在大利拉那里一直玩火自焚，神三次都保守他，神盼望他做一个贵重的器皿，他却往卑贱中钻，直到他出卖自己，作卑贱的人。

他在迦萨监里的推磨与折磨，可想而知是极其可怜而悲惨的。他没有因此而早早死在监里，却也是个奇迹。难道这不是神的保守吗？好像约伯没有死于烂疮一样。

七、参孙在迦萨受折磨，又带去大衮庙中戏耍（士 16:23-27）

非利士人因为抓住了参孙，他们全国高兴，全民兴奋。他们不仅认为这是他们的胜利，更把荣耀归给他们的偶像。所以不仅折磨他，更把他带到大衮庙中去戏耍，以示庆祝。可能那是他们的大节日，是他们的重要庙会，所有重要的领袖都聚集一堂。那时房内充满男女，房外的平顶上约有三千人，一同观看并戏弄参孙。

八、参孙求神再赐他力量，他抱断两根柱子与众人同死（士 16:28-31）

参孙被剃光的头髮，经过一段漫长的时间又长起来了。他在受折磨中醒悟，他向神认罪悔改，他承认他自己以往的任性与放纵，亏缺了神的厚爱、栽培、与荣耀。他求神的赦免，并求神再给他一次机会。

参孙被人带到庙会去时，听见许多人的喊叫喧闹，他心里就清楚，非利士人要借着戏弄他，来亵渎以色列人的耶和華神。他决心不要再被他们利用来羞辱耶和華神的名。他暗自祷告与寻思。神听了他的祷告，也使他有智慧知道该怎样行事。

非利士人使参孙站在两柱中间。参孙向拉他带他路的童子说：

「求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠。」

然后，参孙再向神祷告，求告耶和華说：

「主耶和華啊，求你眷念我。神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剝我双眼的仇。」

「参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：『我情愿与非利士人同死！』就尽力屈身，房子倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多。」(士 16:28-30)

这次非利士人在庙里死伤的人，不只是一些士兵与普通百姓，而是非利士人绝大多数的领袖、王公、贵族、将军、官员与他们家里的人，数目当在两三千人以上。非利士人因这次重大死伤，有好几十年不能再侵犯以色列，使以色列得以太平。

大衮庙也因此全毁了。耶和華神的名在列邦更显尊大。

参孙的死使他在非利士人身上报了他心头之仇。同时神当初在他身上的旨意也得以成就，显出神的全能与荣耀。

这并不是说，神命定参孙要这样死。参孙可以成为一个贵重的器皿，然而他自己拣选了卑贱的路。他不像从前的摩西，也不像后来的撒母耳和但以理等人。

第七讲、祭司与利未人荒唐堕落

在士师时代，以色列人的堕落，是普遍性的，也是全面性的，并且是每下愈况，一代比一代堕落得深。主要的症结与原因，就是因为祭司与利未人的堕落与失职。

根据摩西《出埃及记》、《利未记》、《民数记》与《申命记》的记述，在神对以色列国度的设计与规划中，祭司与利未人是世袭的全职事奉神并服事百姓的一班人。他们主要的职责：一方面是带领引导与启发神的子民，在对耶和華神的信仰与认识上加深长进；另一方面在于将神的话语吩咐，和神的诫命律法典章（即摩西五经），传递教导给所有神的子民。他们没有列在十二支派中分取广阔的地业，而是将他们分配在十二支派，选择了四十八座重要的大城镇，给他们居住（民 35:1-8；书 21:1-42）。其目的就是要他们就近，在每安息日召聚子民，在圣会中服事教导他们。同时，他们也在各支派，接受各支派子民什一奉献的供给奉养，神指明那是祂赐给他们的「产业」（利 27:30-33；民 18:21-32；申 18:1-8）。

但是，自从以色列民进入迦南之后，祭司与利未人并没有好好的尽职。因此，神的子民对神的信仰与认识愈来愈疏远，对神的话语与律法典章越过越无知。以致以色列子民普遍的堕落，他们效法模仿列族的邪风恶俗，去事奉敬拜列邦的虚神偶像就越来越盛。由于以色列百姓普遍的堕落，因此在子民中难得兴起合乎神心意的人，难得产生正派的士师。子民一代不如一代，士师也一任不如一任。即使像参孙那样有良好的天生质资，但在那时代的环境中，他父母那种宠爱中，也没有办法培养出优越的气质，使他能作荣耀器皿的士师。这种现象，与祭司和利未人的堕落荒凉，是有密切关系的。他们最大的问题，就是完全离弃了神的话语与律法典章。以色列子民中又没有王，因此各个子民与各支派，都任意而行。

《士师记》第十七章至第十九章，就把当时祭司和利未人的堕落与荒凉的光景，稍稍的描绘了出来。

第 17 章要义 - 祭司的荒唐与堕落

在参孙去世之后，非利士人损伤惨重，加上心理上的打击与教训，他们很长一段时期，不敢侵犯以色列。

其他各个列邦民族，如米甸人、摩押人、亚摩利人、亚玛力人、以东人、亚扪人也都在以前的历史中，受到过惨痛的教训，因此不敢随便与以色列作对。所以有相当长的一段时期，以色列境内是相当和平的。由于在迦南地，以色列民他们都分配有自己的产业后，基本上他们都丰衣足食，在生活上没有太多缺乏与忧虑。大家生活的好像相安无事，岂知失去信仰中心的子民，却是最荒唐，最危险的子民。

一、米迦在家中私自设立「神」像与私人祭司（士 17:1-6）

在法莲山地中，有个人名叫米迦。他曾偷拿他母亲的银子，因听见他母亲对偷拿她银子人的咒诅，米迦就告诉他母亲，拿她银子的人是他，并且把银子还他母亲。她母亲发现她恶毒的咒诅，竟落在她儿子身上，就心里不安，赶快改口说：「愿耶和华赐福给你！」她虽是神的子民，对子民的咒诅却很恶毒。

母亲收到儿子还她的银子后，竟说：「我分出这银子来为你献给耶和华，好雕刻一个像，铸成一个像。」（士 17:3）她说要「献给耶和华」，却想到效法外邦人去雕刻铸造一个偶像。她竟然完全不理，不知神严禁子民制造偶像的诫命。

「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。」（士 17:4）在以色列人的社会中，竟然有银匠作这种工作了。由此可见，私自请银匠打造偶像，这已是普遍的现象。而在米迦屋内私设偶像这事，已经不是个案了，她母亲也只是模仿别人而已。

「这米迦有了神堂，又制造以弗得和家中的神像，分派他一个儿子作祭司。」（士 17:4）米迦没有反对他母亲的作法，反而将耶和华神帐幕中事奉的用品「以弗得」与人物「祭司」，都私作模仿，用到他的私人「神堂」中去了。这种情形与外邦人有什么两样，与我们今天中国人的风气，岂不相像，都随意在家中、店中、公司中私立偶像的殿堂。

总括的说，就是：「那时，以色列中没有王，各人任意而行。」(士 17:6)以色列国中没有立王，百姓就认为没有人可以管他们，他们我行我素，想怎样就怎样，在子民心中已经完全不在乎神的教训与律法，其实他们心中也没有神的律法，没有神的话语。他们对耶和华的信仰，只是空洞的，没有一点实际。因此，他们不在乎人，也不在乎神。他们口中和心中的神或王乃是他们自己，和他们自以为是的迷信。

二、一个利未人受雇作米迦的私人家庭祭司（士 17:7-13）

有一个住在犹太族的利未人，他离开犹太的伯利恒，要找一个可住可生活的地方。因为祭司与利未人失职，以色列的百姓都纷纷事奉偶像，子民也不再忠诚的向耶和华献祭，也不实行什一奉献，祭司与利未人生活无着，开始各自流荡谋生。这个利未人行路的时候，来到以法莲山地，正巧走到米迦的家。

米迦问他从哪里来，他回答说：「从犹太伯利恒来。我是利未人，要找一个可住的地方。」(士 17:9)利未人表明了他的身份，说出了他行路的目的。可怜，一个利未人竟成了一个流荡无家可归的人。米迦一听知道他是个利未人，正在寻找可住的地方。就很高兴的向这利未人提议：

「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。」(士 17:10)利未人就进了他的家，从此他成了一个受私人所雇，并事奉偶像以求糊口的人。

原来，米迦虽然安排了他一个儿子作祭司，他自己知道这种安排不成体统，简直像是开玩笑。现在他遇到了这个利未人，正好他在找职业找出路，因此米迦提议雇用他。利未人听了，立即就欣然答应，都认为是耶和华的带领和赐福。

如果有人稍微懂得一点神的话语和神的律法典章，就知道他们的想法和作法是何其的荒唐与无知。

- 1、耶和华神何曾允许子民个人、或家庭、或支派，按私意设立神堂？岂不知家庭祭坛、支派祭坛、私立祭坛都是耶和华神所严严禁止的(申 12:13-14)。
- 2、耶和华何曾允许祭司与利未人，受私人或私堂所雇？祭司与利未人受雇，尤其是受私人、支派、私堂私会所雇，乃是一种堕落与出卖灵魂与恩赐，不是真正的事奉，而是为着服事自己的肚腹。
- 3、耶和华何曾允许祭司与利未人事奉人造的偶像？祭司和利未人岂不知耶和华是忌邪的吗？他们究竟是无知？还是饿昏了？祭司与利未人都堕落到如此程度，以色列子民中间怎能不产生许许多多荒诞不经的事呢！

把这一种情况对照今天教会中的情形，有没有许多似曾相识之处呢。许多的传道人是否是被人私雇的，被会堂、宗派所雇的，或是随己意找雇主的！

第 18 章要义 - 但支派的抢夺堕落的祭司

那时，以色列的问题，不是仅存在于某些个人身上，也同样存在于许多支派内部与支派之间。

一、但支派派人打探地业，在米迦家遇见私人祭司（士 18:1-6）

以色列人进迦南之后，但支派当初也分得了两块土地（书 19:40-48），可是他们没有积极立刻去取得他们所有的领地，尤其是北边的一块，他们一直让外邦人住在那里。经过三百年，他们人口增多了，原有的地不够了，他们才决定去找他们所失落的地。

他们先打发五个人作探子，去窥探「那地」的现况。这五个人路过以法莲山地，受到米迦的接待住宿。他们由利未人的口音，知道他在米迦家里作私人祭司。他们还请这位祭司，向神求问他们这一路是否通达顺利。

祭司告诉他们：「你们可以平平安安地去，你们所行的道路是在耶和华面前的。」（士 18:6）祭司说些好听祝福的话，他们听了很高兴，觉得有个私人祭司，要求问神真方便。这给他们五人深刻的印象。

二、但支派人在拉亿发现该地美好(士 18:7-10)

那五个但支派的探子，到了北边的领地一看，非常好，如今要去把地夺回来，一点也不困难。因此他们回到南边的族人中，把情形告诉族人，并鼓励族人立刻采取行动。他们说：

「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。你们到了那里，必看见安居无虑的民，地也宽阔。神已将那地交在你们手中，那地百物俱全，一无所缺。」（士 18:7-10）

探子们的这番话，对于但族的人无疑是极大的鼓励，从前的畏首畏尾，胆怯不前，贪享现存的安逸，不肯出代价，不肯为子孙建立长久的家业，以致现在人满为患。现在是耶和华再赐的机会，绝不能再拖延下去。

三、但族出动六百人去攻击拉亿，先到米迦家（士 18:11-13）

于是但族人组织了六百人的远征军前去。在他们的路途上，又经过以法莲山地，来到米迦的住宅那里。

四、但支派抢夺米迦家的神像与祭司(士 18:14-26)

从前作探子的五人，把在米迦家设有私人神堂，内有神像、以弗得、和祭司的情形，都详细一一告诉同伙的六百人。他们五人就带头进入米迦的住宅，先向那利未人问他好，那六百人则站在门口。他们展开对米迦的抢劫。

「窥探地的五个人走进去，将雕刻的像、以弗得、家中的神像并铸成的像，都拿了去。祭司和带兵器的六百人，一同站在门口。那五个人进入米迦的住宅，拿出雕刻的像、以弗得、家中的神像并铸成的像，祭司就问他们说：『你们做甚么呢？』」（士 18:17-18）

利未人最初还不知道他们进去的目的是抢劫，以为他们是要进去敬拜。看见他们把神堂中的物品都拿出来走了，才问他们做甚么？

「他们回答说：『不要作声，用手摀口，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？』」（士 18:19）

利未人一听才知他们是抢劫神堂，不仅抢物品，连他也要抢去，要他作支派的祭司。太好了！

「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。」(士 18:20)

从这一段的记录，可以看见但支派作强盗。祭司为求更大的群众和利益而跳糟，行事目中无神，心中只有己利当头，没有道义，没有良心。以色列人堕落何其深哦！

他们去远了，米迦才回来，看见这种情形，近邻都来聚集，帮助追赶但人。但人回头问他，聚集多人为何？意思是想打仗吗？米迦看但人多势强，只好认了转身回家。他不是遭到外族的入侵，而是弟兄的抢劫。

五、但族人攻下拉亿建立但，并设立偶像与祭司（士 18:27-31）

但族人来到北边的拉亿，将当地的人清除掉，就居住在那里。将拉亿城重建并改名为但。将他们抢来的雕像设立起来，作为他们的敬拜中心，摩西的孙子，革舜的儿子约拿单与他的子孙，作但支派的祭司。直到那地遭掳掠的日子。

「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。」(士 18:31)

这是但支派在神的帐幕之外，最早建立的第一个偶像中心，比君王时期的以色列王耶罗波安设立金牛犊的殿，早两百多年。一直成为但支派的网罗，也成为但支派最早灭亡、被掳、分散、与消失的原因。

第 19 章要义 - 利未人的堕落与基比亚血案

利未人和祭司由于离弃神律法，也不教导神的话语，使以色列子民的堕落与混乱，不只在敬拜事奉上偏离，在道德行为上也一塌糊涂。利未人自己也是丑恶不堪。

一、一个利未人去伯利恒领妾回家(士 19:1-9)

有个以法莲山地的利未人，竟然去娶了一个犹大的伯利恒女子为妾。这女子在山地又与别人行淫，然后离开丈夫回到父家去。她的父家竟也没有对她作任何处置。这说明以色列子民已与邻邦一样，在婚姻与道德上都败坏堕落了。利未人与祭司都不过分别为圣的生活，都没有圣别的见证了。

过了四个月，做丈夫的利未人，带了仆人去岳家，对女子好言劝她回家。她答应了，就要丈夫在父家多住两天。岳父也招待女婿吃喝，一再留他们，一共住了四晚。第五天下午才出发回以法莲山地去。

二、回程经过便雅悯人的基比亚城(士 19:10-15)

本来从伯利恒到以法莲的山地，若是早上出发，一天的路程就足够了。但因他们那天下午很晚，日头已经偏西了才出发，所以走到半程天就黑了。在古时行路，尤其走山路，天黑是很危险的，并且又带有女眷，不能不休息等天亮再继续前行。

那时他们到了便雅悯地的耶布斯（即耶路撒冷）对面的基比亚。当时耶布斯仍被耶布斯人占领，基比亚城则是以色列人的便雅悯支派居住。可是利未人向基比亚人借宿，竟没有人肯让他们借宿，他们只好坐在城里的街上。

为什么基比亚人不肯让利未人借宿呢？根据前后文，可推知三点理由：

- 1、利未人长久不尽他们的正职，使利未人已失去了百姓对他们的尊重。
- 2、这个利未人喝得醉熏熏的，使人觉得怪怪的，不敢让他们借宿。
- 3、基比亚城已是个治安长久不好的城，借宿外人会招惹匪徒闹事。

由此可知，当时基比亚城的光景，可能还不如对面山上外邦人耶布斯城的情形。

三、晚上一个老年人回来接待他们住(士 19:16-21)

后来有一个老年人从田间作工回来，看见三个外地人坐在街上，就上前问他们，才知他是利未人路过，城里的人不肯借宿而流落街头。老年人立刻热切接待他们回家。

何以老年人肯接待呢？因为他以前受过教，知道要善待耶和华神的仆人祭司和利未人，也要接待在外旅行的弟兄，这是神子民当尽的本分。可是现在的年青人都在神面前未受教，在社会中也没有好的榜样，在家庭中也未受教，才会世风日下沦落至此。

四、夜里基比亚人将妾拉去轮奸而死(士 19:22-26)

到了夜里，果然有些匪徒到老年人家来敲门闹事，他们要奸淫这些外来客人。这种情形就像当日的所多玛一样（创 19:1-11）。他们好不容易应付，总劝不成，最后他们把利未人的妾给他们，他们竟整夜轮奸她，直到天色快亮才放她回去。她就倒在家的门前死了。一个便雅悯人的城怎会败坏到如此程度呢？由此可知，神的子民若不在神面前受教，他们会堕落到连世人都不如的地步。

五、利未人将妾尸身带回去切成十二块传送各支派（士 19:27-30）

第二天早晨，利未人打开门来看见妾倒在门前死了。就把她驮在驴上，带回本家去了。

「到了家里，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。』」

这样骇人听闻的事立刻传遍以色列各支派，这是何其悲惨的事。在一个神子民的国度里，竟然有一个社会会沦落到像所多玛一样的光景，真是叫人不敢相信。何以会如此发展呢？当神的子民离弃了神的话时，他们就会像所有世人一样的堕落，一样生活在罪恶之中。越是自由富裕的地方，越会放纵情欲，越会快速的「所多玛化」，成为败坏、淫乱、强暴、罪恶的温床。即使在神子民的国度中，也不例外。

但是，事情并不到此为止，更荒唐更惨烈的悲剧还在后面。

第八讲、以色列荒唐的内战悲剧

在神的子民以色列人的国度里，会发生第十九章所记载「基比亚事件」，真是令人髮指，不可思议。

在以色列人的社会中，竟有一部分人会堕落到堪与所多玛比丑的地步了。若是神对所多玛的状况不能容忍，对于「祂的子民」沦落到那种地步，神岂能容让呢！这与当日摩西所率领到达约但河东的以色列人相比，那时先知巴兰从山顶上看见到以色列营地的景象，他由衷的赞美说：

「他未见雅各中有罪孽；
也未见以色列中有奸恶。
耶和華他的神和他同在，
有欢呼王的声音在他们中间。」(民 24:21)

岂非有天壤之别。「基比亚事件」实际上就是「所多玛现象」的重现（创 19:1-11）。

神子民的国度中，会有一个社会变得像基比亚如此邪恶淫乱，无法无天，这绝不是一日造成的。究其原因，必是在其社会之中，有一些自以为聪明的人，长久以来，在便雅悯支派中宣传另一种思维，使其子民已对儿女失去了信仰的传承，没有教导，没有管教；社会也没有约束，没有治理；长期以来纵容他们放纵情欲，使他们可以随心所欲，胡作非为，不予导正，谓之「爱的教育」，让他们自由发展的结果。

在他们所谓「爱的教育」中，他们已不把罪孽当罪孽，不把奸恶看成奸恶。只要他们喜欢，爱怎样做就可以怎样做。若要拦阻他们某些行为，就认为是妨碍他们自由；若想管教他们就是刻板规条而没有爱。若是要教导他们男女有别，不可乱来，不可奸淫，就是迂腐，妨害追求幸福快乐；或者就是有性别歧视。他们强调人有自主权，却不承认人人都是堕落过的罪人，人会犯罪，因此必需有所规范。他们认为可以自由放纵肉体的情欲，才是人生的幸福。这种思想，已经成为便雅悯支派的主流。他们可能还觉得他们是以色列人中，思想最进步的支派，甚至以他们的社会形态自傲。

「基比亚事件」，在便雅悯人看来，他们认为那只不过是青年人寻乐过火，那个女人后来太疲倦死了而已，虽有点遗憾，却没什么大不了。便雅悯人不认为那是众人对一个弱女子的强暴。至于那个利未人把他的妾支解成十二块，分送给各支派，实在太过火太惨忍了，那是他的错。便雅悯人认为基比亚人没有什么错。

我们这样的推论并非无中生有，从后面的记载，看便雅悯人的袒护，不惜为那些「匪徒」争战，杀死别支派的以色列人四万之多，仍不知停下来悔改，就可见他们因长久浸溺在罪恶中而麻痹了，也蒙瞎了他们的心眼，已经到达丧心病狂的地步。

另一方面，自从参孙之后，在以色列人的历史中，似乎是一段缺乏士师出现的空窗期。由于参孙在生活见证上的低劣表现，使以色列人完全失去了对士师的信任，认为他们不能作他们的「裁判」，作他们重大案件的「审判官」或「法官」。所以在「基比亚事件」发生时，以色列人完全没有找士师出来，似乎那段时期也正是以色列没有士师的时期。同时他们也不祷告寻求神，给他们兴起或显明新士师出来。他们那时可能认为，与其找个士师，还不如他们大家自己共同来解决。这是对士师不信任的「士师时期」。也是一段没有士师，或士师真空的「士师时期」。是一段最黑暗的时期。

第 20 章要义 - 以色列人的内战悲剧

《士师记》第 20 至 21 章的记录，就是记录以色列人对利未人的妾，在基比亚遭居民轮暴而死的事

件，所作的反应，以及后事发展的经过与影响。

一、以色列各支派大军聚集米斯巴，审问此案（士 20:1-7）

以色列各支派收到利未人送去的尸块与信件后，大为震惊。毕竟他们是受过耶和華神教育的子民，虽然他们荒废了神话语的正规教育（每安息日聚会的教育）许久，但是子民中代代口口相传的人也不少，对一些最起码的道德意识，仍存在他们中间。神的子民中有了「所多玛现象」出现，若是他们不对付，其子孙的结局，绝不会比所多玛好。他们知道耶和華是忌邪的，也是轻慢不得的，这案件是对他们全民族的考验。所以他们不敢大意，再也不能睁只眼闭只眼的推卸不管。他们经过严肃的商议后，立即决定对便雅悯的「基比亚事件」要作一次公开认真的审理。

「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。」（士 20:1）

从北到南，从东到西，竟聚集了四十万勇士，并且都带了他们的兵器。这表明「基比亚现象」已存在相当长的日子了。因为基比亚正在从南方通往伯特利与示罗的路上，许多人从那里经过，都可能看见那里一些不正常的现象，甚至也有人遭遇过类似的性侵犯。许多支派的人曾一再向便雅悯支派的首领反应，盼望他们自行处理整顿，可是他们一直相应不理，仍然任由发展。这些基比亚人即得着便雅悯族长首领与族人的认可，就愈发变本加厉。如今发生了对过路客利未人之妾的公然轮暴至死的案件。以色列人若要审理，他们知道若没有以武力作后盾，便雅悯人不一定会认真理会。他们的推测果然不错。

米斯巴多年来就是以色列人奉耶和華神之名聚集的地方，离当时神帐幕所在地示罗，或与以色列人经常聚集的敬拜中心伯特利，都很近。照理便雅悯人应该珍惜他们有的一份特权。「伯特利」被称为「神的家」，就是他们祖宗雅各梦见天开了，耶和華神在天梯上向他显现，他向神许愿建立神的殿的地方（创 28:10-22）。便雅悯人应以维护「神的见证」者自居，建立更分别为圣的环境才对。然而，他们反倒任由他们的子弟在基比亚放纵情欲，性侵路过的人，这等于是便雅悯人容让基比亚人就在神的面前，神的会幕门口，任意淫乱犯罪。这实在是撒但藉基比亚人向神示威，明明的褻渎羞辱「神的见证」。

「以色列人上到米斯巴，便雅悯人都听见了。以色列人说：『请你将这件恶事的情由对我们说明。』」（士 20:3）

以色列人到米斯巴聚会，当然会照样通知便雅悯人和基比亚人，要他们对此案作说明或辩护，但是便雅悯人竟然不参与大会。

以色列人在那里审问此案情由，那个提出控告的利未人公开向各支派的人作证控诉。便雅悯人也完全不予理会，不派人前去听讼、辩护、听审，便雅悯人就是置之不理，其顽梗由此可见。他们正像那些持「虚伪人道主义者」的嘴脸，他们是完全不讲道德，也不尊重道德，视道德为无物的人。然而，我们知道：凡不以神的诫命为道德基础的「爱的教育」，都是害人害己，戕害社会的「虚伪主义」和「无神、无道德主义」。神的子民与儿女，一定要在这方面有分辨的智慧。

那个利未人当众陈明的控诉说：

「我和我的妾到了便雅悯的基比亚住宿。基比亚人夜间起来，围了我住的房子，想要杀我，又

将我的妾强奸致死。我就把我妾的尸身切成块子，使人拿着传送以色列得为业的全地，因为基比亚人在以色列中行了凶淫丑恶的事。你们以色列人都当筹划商议。」(士 20:4-7)

这个案子在众以色列人面前，正式提告了，而基比亚人与便雅悯人都拒绝出席。其他十一支派的人在听讼后，作成了裁决。

二、以色列各支派决定组成联军，前往基比亚问罪（士 20:8-11）

听过利未人的控告与说明之后，以色列各支派的人一致决议，从各支派组织联军，分配了先头部队与后勤供应运粮的任务，出发向基比亚兴师问罪。

三、便雅悯人袒护基比亚人不肯交出凶嫌，竟组军对抗（士 20:12-17）

以色列人为顾及大局起见，先打发人去向便雅悯支派的首领谈判，希望他们深明大义，交出凶犯或答应自行处理。可是便雅悯人就是不听劝，竟自己号召勇士两万六千人，加上基比亚的七百精兵，他们「能用机弦甩石打人，毫发不差。」在当时这是一种新式的武器，能远距离攻击对方（后来，大卫用以打败非利士人歌利亚，可能就是使用这种武器。撒下 18:49）。便雅悯人或许就仗着他们有这些新装备，新技能，要与以色列的四十万大军对抗。

四、头两次争战，便雅悯人胜，杀死以色列人四万（士 20:18-25）

以色列人得知便雅悯人的态度，知道这场战非打不可了，还特别先到伯特利去求问耶和華神：

「我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢？」耶和華说：「犹太当先上去。」(士 20:18)

从他们的求问可知，最初以色列人并不想全体出动，一举将便雅悯人消灭。他们可能想只是要一个支派，出去摆摆阵式，使便雅悯人知道，以色列人现在是认真的，或许便雅悯人就会知难而退，回心转意求和而把事情摆平了。事实上，他们任一支派出去，勇士的数目都超过便雅悯人。他们的目的还是希望和平解决，而不要兵戎相见，彼此毕竟是弟兄嘛。

或许正是因为这种心态，犹太的军兵先去打第一战时，只是向基比亚人摆摆阵，显示军威而已，并没有作好真正打战的准备。那知便雅悯人和基比亚人从城中冲出来，就对犹太军兵大开杀戮，加上他们的机弦甩石，杀的犹太军兵措手不及，这一战犹太军兵就死了二万二千人，伤的就更不计其数。

以色列人发现便雅悯人如此对待弟兄，将犹太人杀害那么多，就更加气愤，各支派的人第二天都要上阵。但在他们上阵之前，他们又先求告耶和華神，他们

「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。』」(士 20:23)

他们哭号是想到那么多犹太弟兄们伤亡了。再去打仗岂不是又要彼此杀害许多弟兄吗？神的答复是要他们去。

第二天以色列人上前去攻击便雅悯人，那知便雅悯人从城中出来，又把以色列人打的落花流水，又杀了以色列的勇士一万八千人，伤的无数。

连续两战以色列人已经被杀了四万人，以色列人开始怀疑他们是否不该打这个仗，神不要他们再

打了。他们又在神面前哭号求告。神却要他们继续打，并应许以色列人会得胜，要把便雅悯人交在他们手里。

前两仗都是便雅悯人得胜，他们杀害了以色列人四万，伤的无数，他们不仅没有为此难过，想想他们杀害的都是弟兄，为了基比亚少数淫暴的「匪徒」，杀害死伤那么多弟兄，岂不是荒唐透顶！他们应该感到内疚才对，可是他们一点也没有为被杀伤亡的弟兄难过懊悔。他们可能还沾沾自喜，以为神赐恩给他们，所以他们才那么厉害，他们又有最新的武器和战技，所以他们越加狂妄。岂不知是神给了他们两次悔改的机会，却被他们用来积蓄愤怒，为自己挖掘坟墓。

五、第三次争战，便雅悯人惨败，被杀二万五千一百人（士 20:26-46）

第三次，以色列人先在基比亚四周设下伏兵，引诱便雅悯人出城决战。便雅悯人因前两次大胜而轻敌。第三次初次接触时，以色列人就佯败而逃，便雅悯人就以为又可乘胜追击。若是他们有一点点对弟兄的恻隐之心，他们就不会中计。他们前两天杀了弟兄四万，并不是一个小数目，第三战他们还想再杀，心太狠了，激起了其他以色列人的同仇敌忾。便雅悯人倾巢而出，使他们后防空虚，以色列人伏兵乘机攻进基比亚城去，将基比亚全城的人杀了。

城外的便雅悯人回头看见基比亚城大火冒烟，知道城失守了。以色列人又回首与伏兵现身，将便雅悯人团团围住，将他们夹杀了一万八千人。便雅悯人向临门盘逃去，又在道路上遇伏，又遭追杀了五千人。跑向基顿的，又被追杀了二千人。那一天便雅悯的军兵被杀了二万五千一百人，几乎全军覆没。

六、便雅悯人只剩六百勇士，其余全被杀尽（士 20:47-48）

最后能够逃进临门盘的便雅悯人，只剩下六百人。以色列的军兵杀红了眼，进入便雅悯的乡村城镇，见人就杀，老弱妇孺和牲畜都不放过，血洗了整个便雅悯境地，并且放火烧了一切的城邑。真是惨不忍睹的悲剧呀！

若不是神的怜悯，纪念便雅悯是雅各最小的儿子，为他们存留余种，留下六百人，便雅悯整个支派都将消灭。他们就为着放任和袒护基比亚那些罪恶淫虐之子，使他们所有老小妇孺都跟着他们陪葬，这代价何其大啊！以色列其他支派的人，也为此牺牲了四万多人，加上受伤者，总数在十万左右。这是一场何等惨烈的内战。为着一些极为荒唐的原因。

第 21 章要义 - 为便雅悯人抢妻

战争打完之后，大家冷静下来，以色列人这才发现，他们气愤的赶尽杀绝，竟险些叫便雅悯一支派灭绝了。他们感觉非常懊恼与后悔。经过进一步追查之后，发现还有六百人躲在临门盘中，已经四个月了，还不敢出来。若是要为便雅悯存留后人，必需为他们娶得妻子着想。

一、以色列人为弟兄便雅悯将灭而后悔(士 21:1-7)

不知道以色列人是在那一次与便雅悯人争战之前，他们在米斯巴竟曾起誓不将他们的女儿给便雅

恼人为妻。他们会这样起誓，是因为他们感觉便雅悯的男人太可恶，又太不知尊重婚姻与女性，他们不愿他们的女儿嫁给便雅悯人之后，又受苦，又受罪。但是，如今为挽回这个弟兄的支派，总得有女子给他们为妻，不能叫这些剩下的便雅悯人，都去娶外邦女子为妻吧。以色列人为此烦恼，也为此寻求祷告耶和華神，他们该怎么办。

以色列人也想起，当日他们在米斯巴会师时，他们曾在神面前起过大誓：「凡不上米斯巴到耶和華面前来的，必将他治死。」(士 21:5)他们就开始清查参加以色列人会师者的地籍，他们要从这中间去解决问题。从那些地方去为便雅悯人找妻子。

二、以色列人去征服基列雅比，找到四百处女（士 21:8-12）

经过清查之后，发现基列雅比没有一人来参加米斯巴大会。以色列人就派了一万二千人去向基列雅比算账，并吩咐他们清理全城时，把尚未嫁人的处女带回来。他们去清理基列雅比后，找到了四百处女，把她们带到示罗营地。

三、以色列人去临门盘将四百处女给便雅悯人为妻（士 21:13-15）

以色列会众就派人去临门盘，向里面的便雅悯人说和睦的话，劝他们出来回家去，就把基列雅比的四百处女，分配给便雅悯人为妻，但还差二百人。

四、以色列人又设计让便雅悯人在示罗地抢女为妻（士 21:16-24）

以色列人就设计在示罗地，年年有耶和華的节期，有许多附近的少女都会去参加跳舞。以色列人就安排便雅悯人，躲在她们回家的路上，各抢一个少女回去作妻子。以色列的首领则差派代表，去向少女的父母说好话，劝他们不追究。

「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。」

这样便雅悯的案子才算全部解决，对他们的家室也重新有了安排，这一支派才算挽回了。

那些留下来安排善后的以色列人，把任务完成了。「当时以色列人离开那里，各归本支派、本宗族、本地业去了。」(士 21:24)

《士师记》的历史记录，到此结束。但是，作者最后仍不忘再次补上一句：

「那时以色列中没有王，各人任意而行。」(士 21:25)作者的意思是提醒读者，《士师记》的记载内容，只是当时所发生事件的历史记录，都是以色列人任意而行的事实。无论是个人的，支派的，甚至以色列会众的，都带着强烈随人意的行为与作风，很多都不是合乎神心意的，因为他们没有把神作当他们的王，当他们的主。

换言之，那时是一个没有「王」心意的年代。所以，发生了许多荒唐的事，堕落的事，荒凉悲惨的事，都是神子民要引以为鉴诫的，而不是鼓励子民去向他们学习的。神的子民与神的儿女平时最要学习的，乃是神的话语，尤其是那些神的教训与律法典章。更重要的是心中一定要尊主为大，让神在

心灵中作「王」。

或许正是经过这次惨痛的教训后，以色列人觉得他们中间虽然没有王，但是对于重大的事，尤其是关于众人的事，或关于支派间的事，应该有「裁判」或「审判官」作裁决，以后不能再像处理「基比亚事件」一样，以「人意」或以武力来解决。少数的人意是「人意」，多数的人意仍是「人意」，都是世俗的「人意」。神的子民该寻求「神的旨意」。

自摩西以来，耶和华神在以色列人中设立的「士师」是不可少的。「士师」应该是熟知并懂得神律法的人，像摩西、约书亚一样，按照神的律法作审判，来解决一切纷争。今后以色列各支派都应该尊重「士师」，听从「士师」，服从「士师」，并支持「士师」。而「士师」必须是敬畏神、事奉神、熟知通晓神的话语与神诫命律法典章的人。

他们看来看去，经过深思熟虑后，觉得大祭司最适合担任「士师」的职份。因为他们都是带以色列人敬拜事奉神的人。他们又自幼学习了神的话和神的律法典章。所以，以色列人从此以后就立下了制度，以当时的大祭司担任以色列的「士师」。那时的大祭司可能正是以利，他就作了新制下的第一任「士师」。因此，制度性的「士师」产生了。撒母耳是接续以利的士师。