

士師記之研究

蔡聖民 編著

真耶穌教會臺灣神學院 發行

目 錄

士師記之研究-----	1
第一課 一～二章-----	5
第二課 三～五章-----	9
第三課 六～八章-----	16
第四課 九～十二章-----	23
第五課 十三～十六章-----	30
第六課 十七～廿一章-----	36

士師記之研究

一、士師之大意

「士師記」是得了迦南地的以色列人，自約書亞死後至撒母耳的時代，大約四百五十年之間（徒十三20），以色列人黑暗時代的歷史。

「那時以色列中沒有君王，各人任意而行。」（十七6；廿一25）因為約書亞已經死了，以色列人失了有能力的統治者。所以在其間以色列人屢次違背了真神，墮落去拜異邦的偶像，就受神責打，被交於外邦人受欺壓，遭受了極大的苦惱；就在那時向神呼求，真神就為他們興起拯救者，從仇敵手中救出來，那拯救者就是「士師」。所以士師記也可說是那時代所出現的十二個士師的傳記。

「士師」原意即「審判者」，是一種長官的職名，他的工作是在審判百姓的善惡，斷定是非，以維持他們的信仰。但在國難的時候，就現出武將的精神來，激動百姓，興兵攻打仇敵，將百姓從敵人欺壓之下救出來，使國家得到太平。此事，在士師記之內共記有七次之多，即：七次離神犯罪，七次受外邦人苦楚，七次悔改呼求，七次得赦免蒙解救。所以士師記從人的方面看，是百姓的叛逆史；從神的方面看，是神的恩典史，（十三7、12；四1；六1；八33；十6；十三1）。

所出現的士師，在工作上雖是英雄，但在人格卻多屬卑賤缺欠，竟被神選為器皿，行出大事來的，（林前一26~28）。就是左手便利的人以笏，放牛的人珊迦，女人底波拉，貧窮之子基甸，妓女之子耶弗他，拿細耳人參孫等。不是他們剛強，是神的能力加在他們身上，顯出祂的工作來的。留意「耶和華的靈降在他身上」之言共七次。（三10；六34；十一29；十三25；十四6、

19；十五14）。

「士師記」的著者大概是先知撒母耳。

二、內容的分段

本書的內容可分三大段：

甲、產生士師時代的時勢（一～三6）

1. 約書亞死後，以色列人有繼續攻擊殘留的迦南人，佔領餘地（一1～15）。
2. 但不徹底，不完全趕出「七族」的殘留者而留了禍根（一19～36）。
3. 真神的警告（二1～5）。
4. 記述士師時代史的大略（二6～三6）。

乙、士師工作時代（三7～十六31）—七次的叛逆真神，七次的悔過呼求，七次蒙拯救，就是在這時代。

第一次：以色列人服事米所波大米王古珊利薩田八年，由俄陀聶為士師得解救，國中太平四十年（三7～11）。

第二次：以色列人服事摩押王伊磯倫十八年，以笏和珊迦為士師拯救，國中太平八十年（三12～31）。

第三次：以色列人服事迦南王耶賓二十年，底波拉和巴拉起來解救，國中太平四十年（四～五章）。

第四次：以色列人服事米甸人七年，基甸為士師拯救，國中太平四十年（六～八28）。

第五次：以色列國內亂，亞比米勒作王；陀拉作士師廿三年，睚珥作士師廿二年（八29～十5）。

第六次：以色列人服事亞捫人十八年，耶弗他作士師六年，以比讚作士師七年，以倫作士師十年，押頓作士師八年（十6～十二15）。

第七次：以色列人服事非利士人四十年，由參孫作士師二十年，得解救（十三～十六章）。

丙、士師時代，國中罪惡生活的實錄（十七～廿一章）—最後這幾章，不是記士師的工作，是本書最後的補錄；將那時代的民眾，違背了神的教訓，各人任意而行的黑暗生活之狀況，舉出其幾件實例，明記在經上，留與後人判別是非，以作鑑戒的。其中特記「那時以色列沒有君王，各人任意而行」（十七6；廿一25）。如果他們記得是神的子民，神是他們的君王，能遵命而行就好了。

三、約書亞記與士師記的對比：

士師記與約書亞記有很大的對比：

在約書亞記中，我們看到以色列人的生活很合乎神的旨意，過著得勝、順服、昌盛與快樂的生活。原來神要祂一切的兒女們都過這樣的生活，雖然他們的四圍都是仇敵，但卻一直的得勝。因為他們順服神的時候，神就與他們同在，神的大能也就成為以色列的大能了。

在士師記書內，我們見到以色列人遠離神，違背神，不遵守摩西和約書亞再三吩咐他們的教訓。（說明士二1；從「吉甲」遷移至「波金」之意義）

神願意以色列人作一個特殊的百姓，與地上的諸國分別出來，所以絕對不可像別的百姓一樣。在這些犯罪作惡和敬拜偶像，行可憎惡事的諸國中，他們好像是燈塔——純正、聖潔，分別為

聖，指示眾人來到一位真活神的面前；神現在對祂的教會，就是要每個信徒，都站在這樣分別為聖的地位上。現在讓大家自問：「我是否站在這個地位，正好像在約書亞記裡的以色列人，或者我失敗好像在士師記裡面的以色列人。」

四、士師記的兩個重要的真理：

第一、是人心壞到極處，充滿了忘恩、愛罪、固執和愚昧。

第二、是神的忍耐、慈愛和憐憫。

也有人說：這是「以色列人完全的失敗和神久長的恩典。」

在聖經內沒有一卷書將這兩個真理的對比顯明得如此清楚。

五、士師記的摘要：

本書二11～三6節這一段，可以看到全書的摘要—簡略是說：約書亞在世和他死後的幾年內，以色列人事奉神；但到後來的時代，他們就效法在他們中間所未趕出去的迦南人的樣子，常常與外邦人交往，漸漸熟悉他們的惡行而不覺得可憎；再漸漸的與這些敬拜偶像的人通婚，以後就慢慢的拜慣偶像，離棄神，一味在罪中行事。

他們既然遠離神，神就按祂的旨意，不再保護他們，讓他們被仇敵攻敗，嘗盡諸般困苦，藉以受試驗；至於在苦境中，悔改呼求神的時候，就興起士師拯救他們。

六、士師記內容所指示的重要道理：

約書亞記提及神為祂的選民預備的是得勝、安息、富有、和有能力的的生活，若肯順服，那末這些福份都是他們的；士師記卻講到以色列人不順服和遠離神，所以他們軟弱、貧窮，以致失敗。約書亞記指示神為以色列人所預備的最高地位；士師記是記以

以色列人實際的情形。

教會屬靈的境況離神爲我們預備的地位也太遠，在使徒行傳裡面說明神爲祂的教會所預備的，他們接受之後實行了一段時期，若是讓聖靈一直的管理，他們就可以這樣繼續下去；但以後他們信心後退，妥協世界，以致失去了得勝的能力。

得勝生活的秘訣照撒迦利亞書所記載：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」（亞四6）

在士師記的歷史中，可以看出以色列人除了神自己興起人來拯救他們之外，他們沒有勢力也沒有才能，乃是「神的靈降在他身上」以色列人才蒙了拯救，脫離仇敵的壓制。

現在教會要得著勝利，乃必須要依靠聖靈，不要依靠自己的智慧、學問、錢財、權勢與計劃。

保羅在他的信上說：「可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多。」（林前一26）

這段經文對士師記是有很明顯的實例，證明神揀選了軟弱的，叫那強壯的羞愧；祂用了一位左手便利的人，一位婦女，又用趕牛的棍子、驢的腮骨；但藉著神的靈，使這些微弱的器皿就顯出能力來解救以色列人。我們查考士師記，在這些事上所明白的道理極其重要！

以下我們要詳細查考士師記之內容：

第一課 士師記第一、二章

未仔細查考之前，要先將這兩章詳讀幾遍。

在第一章頭兩節看出以色列人因受了約書亞遺囑的影響，又恢復了成聖的戰爭，要將犯罪的居民趕出去，這些居民是早該驅逐出去的。猶大、西緬按照 神的引導在前，別的支派跟隨著與

在他們地域中的仇敵爭戰。但請注意對每個支派都有記載傷心的事：

「猶大不能趕出平原的居民」（一19）；「便雅憫人沒有趕出耶布斯人」（一21）；「瑪拿西沒有趕出伯善的居民」（一27）；「以法蓮沒有趕出迦南人」（一29）；「西布倫沒有趕出基倫的居民」（一30）；「亞設沒有趕出亞柯的居民」（一31）；「拿弗他利沒有趕出伯示麥的居民」（一33）；「亞摩利人強迫但人住在山地」（一34）。

可知以色列人在迦南地，當除滅敵人的事上全然失敗！在士師記二章1～3可見其失敗的原因。這不是神的錯，乃是他們自己的錯，神在這幾節內有清楚的說明。

本書二章11～18節之簡要，是指明百姓犯罪、受刑罰、悔改、與蒙拯救的綱要。這事自三7～十三1之內共重複了七次。

第三章至十六章，詳記士師們的歷史，是士師記的本論，為本書第二大段。

士師們共有十二位——恰與以色列的十二支派數相同。在這十二位士師之中，有五位是在太平的時候治理百姓，還有七位除了治理百姓之外還作了他們的拯救者，共拯救以色列人七次脫離敵人的壓制。

十二位士師的名字及工作時代的情形，參考下列的表可略知之。

以色列民士師時代之表格

姓 名	特 色	受壓仇敵	受壓制 年 數	聖 經 章 節	太平年數
1. 俄陀聶	迦勒的女婿	米所波大米	8	士3：9~11	40
2. 以 笏	左手便利的	摩 押	18	士3：12~30	80
3. 珊 迦	用趕牛棍子	非利士	——	士3：31	——
4. 底波拉 與巴拉	唯一的婦女 作士師	迦 南	20	士4：4~5：31	40
5. 基 甸	求 憑 據	米 甸	7	士6：11~8：35	40
亞比米勒	殺害兄弟作 王不是士師	——	——	士9：1~57	3
6. 陀 拉	——	——	——	士10：1~2	23
7. 睚 珥	三十個兒子 三十座城邑	——	——	士10：3~5	22
8. 耶弗他	急躁的起誓	亞 捫	18	士11：1~12：7	6
9. 以比讚	——	——	——	士12：8~10	7
10. 以 倫	——	——	——	士12：11、12	10
11. 押 頓	——	——	——	士12：13~15	8
12. 參 孫	最強壯的人	非利人	40	士13：2~16：31	20

第一課 問題

1. 士師記另有何名？
2. 寫出約書亞記與士師記顯著的對比。
3. 寫出士師記內所教訓我們的兩個真理。
4. 用甚麼四句話以表明士師時代的百姓處境之情形。
5. 第一章裡面記載什麼可傷心的事？
6. 教會從士師記的歷史中可學到甚麼教訓？
7. 士師時代經過若干年？共有幾位士師？
8. 請舉出十二位士師的名字（不看聖經）

第二課 士師記 第三章～第五章

在未讀這課以前，請將這幾章聖經至少讀三遍：

這課是論到士師記的第二大段。

士師記三至十六章是論到十二位士師的歷史，一開始就告訴我們以色列人住在仇敵中間，與他們通婚並事奉他們的神（三 5～7）。

這是多麼可憐的一個情形，他們不久之前曾和約書亞再三堅持的說：「我們定要事奉耶和華。」這可以提醒我們，以前他們在西乃山曾向摩西起誓，但不久就去敬拜偶像。他們也對摩西說「耶和華所吩咐的我們都必遵行」（出廿四 7）

請留意三 1～4 以色列人未征服他們的仇敵，所以這些仇敵仍然住在這地。爲什麼不將這些敵族趕出去？有兩方面的看法：從人的方面看是因爲缺少信心；從神的方面看還有別的理由，即神准許這些敵族存留，是爲要以色列人學習未曾曉得的戰爭（三 2），還要藉著他們好像器皿一樣的來訓練他們遵守神的誠命（三 4）。

但以色列人不將住在他們中間的仇敵看爲練習打仗的好機會，將仇敵趕出去，並證明他們不願意順服神。以色列人很滿足的「竟住在他們中間」，「娶他們的女兒爲妻，將自己的女兒嫁給他們的兒子」，最壞的乃是「事奉他們的神」——將耶和華他們自己的神忘了，竟去敬拜巴力、亞斯他錄等等偶像，無怪乎神發烈怒要攻擊他們。

爲這敬拜偶像的事，神責罰以色列人，就把他們交在米所波大米王手中受壓迫。以色列人服事米所波大米王八年，但到底不比服事神好，所以就呼求神拯救他們。

1. 第一位士師俄陀聶：他是迦勒的女婿，是神所興起拯救以色列人最初出現的士師，勇於戰爭，所以他得娶迦勒的女兒為妻（士一11～15；書十五16～17）。但當時拯救以色列的並不是俄陀聶的力量或勇敢，是「耶和華的靈降在他身上——耶和華就將米所波大米王古珊利薩田交在他手中」（三10），所以在已往和現在都是耶和華自己拯救以色列人脫離他們的患難。

迦勒是猶大支派，所以他們行走在隊伍的最前面（民十11～14），是首先上去爭戰的（士一1～2）。但猶大支部又是第一個犯罪的——亞干（書七16～18），又是第一個蒙拯救的。

在蒙拯救以後，這地共太平了四十年，在三12我們讀到這段可悲的歷史，這卷士師記七次被玷污了，即「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」共有七次。

這次神藉迦南東南的一國，像杖一樣的來管教以色列第二次的背信——這個乃是摩押國。（可見地圖）

摩押王與亞捫、亞瑪力人聯盟攻打以色列人，佔領了在約但河東，流便與迦得所得之地，又渡河將耶利哥作為他們的兵營。耶利哥的地位很重要，使摩押人將以色列人的南北支派隔離。以色列人服侍摩押王十八年，並被強迫進貢（三12～14），後來以色列人回憶神曾經幫助他們脫離困難，所以他們呼求耶和華的時候，神就又為他們興起一位拯救者。

2. 以笏：是最小的便雅憫支派的人，作了以色列人第二位士師，他是左手便利的（三15）。但神能用他拯救祂的百姓，正好像用勇敢的俄陀聶一樣。所用的器皿沒有多大關係，因為神在器皿的後面，教導以色列人，也教導我們，因為蒙拯救全然是由於信。

摩押人見以色列人忽然以反敗取勝，感到十分希奇，因為他

們是毫無準備。以笏帶著貢物，送給在耶利哥的伊磯倫王。以笏獻完貢物，便將抬禮物的人打發走了；他說有一件機密事要奏告王——是從神那裡來的信息。伊磯倫絕沒有想到是死的信息，當王從座位上站起來要聽神的信息時，以笏使用左手拔出劍來，刺入他的肚腹將他殺死，把他鎖在房內，耽延人們的發覺；其間，以笏從容逃往西伊拉吹角召集以色列人爭戰。當他們發現伊磯倫已死的時候，以色列人已來把守約但河的渡口，不容摩押一人過去，也不容摩押從東邊增援，那天被擊殺的摩押人約有一萬（三15~30）。

這次國中太平了八十年，後來以色列人又將神忘了（這是第三次的被壓制，卻比較少些），神藉著非利士人壓迫他們，使他們藉此悔改。那時神又興起珊迦，拯救以色列人脫離非利士人的手。

3. 珊迦是第三位士師：我們只知道他是亞拿的兒子，他只用趕牛的棍子就打死了六百非利士人（三31）。非利士人很驚恐神向以色列人所顯明的能力。當一個人只用一條趕牛棍子打死了六百人，那麼全軍隊的能力怎樣呢——最聰明的方法乃是不打仗快投降神。

這些經驗足夠教導以色列人，服侍神是智慧的，敬拜偶像是愚昧的。但人的心是何等的剛愎、邪惡，不肯將別人的經驗作為警戒。每一代必須重新再學習，所以在第四章又開始——

「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事」（四1）。

每次蒙拯救以後，若再犯罪，刑罰必更厲害。

這次的仇敵是迦南人，他們的位置在北部。

在四3記以色列人「大大的受欺壓」，他們就呼求耶和華。

以色列人直到被仇敵欺壓得不可忍受時才肯回頭，當他們蒙

了福，就與敵人戲耍，並看輕神所吩咐的事；這樣只好讓他們在仇敵的權勢下受苦，等他們再醒悟過來的時候，才覺得需要神的幫助。

現在基督徒之中，我們有沒有看到一樣行動的人？他們以不良習慣、嗜好、試探為小事，其實這些小事對他們的前進與平安有很大的阻礙，正好像以色列人的這些仇敵一樣，他們曾看見了已往的千萬人有同樣的錯誤，但仍然不肯受警戒，不久他們要知道這些不良習慣、嗜好、試探，要緊緊的抓住他們，唯有神才能使他們得救。

神是多麼的信實和忍耐！雖然他們一再的不順服，但無論在什麼時候悔改呼求神的時候，神仍施行拯救，因「凡求告主名的就必得救。」（徒二21）

神又用了一位婦女拯救以色列人脫離迦南人的欺壓。

4. 底波拉：是以色列的第四位士師，且是唯一的女士師，拯救的事跡記在第四章裡面。迦南王耶賓的京城在夏瑣的最北邊（見地圖）。他占領了拿弗他利、西布倫、以薩迦所承受為業之地。當耶賓治理夏瑣時，他的將軍西西拉帶領大軍屯營在夏羅設（見圖），就可以護衛耶賓在南邊所得到的新地。

迦南人欺壓以色列人有二十年之久，女先知底波拉與她的丈夫住在伯特利附近，她得到神要拯救以色列人的保證，就召了巴拉來，把神要作的計劃告訴他。巴拉率領了一萬人上他泊山去，（他泊離夏羅設不遠）。神也使西西拉的全軍集合在基順河邊，巴拉從他泊山下來攻擊他們，神拯救以色列人脫離迦南人的手。

巴拉對這個計劃似乎沒有信心，他想若是要得勝必須底波拉同去；因此他堅持的要她同去。底波拉答應去，但向他說：「只是你在所行的路上，得不著榮耀，因為耶和華要將西西拉交在一

個婦人手裡。」

到了基低斯，巴拉就招聚西希倫人和拿弗他利人來，跟他上去的有一萬人，底波拉也同他上他泊山去。西西拉聽見這消息，就想阻止叛兵，巴拉只有一萬人。西西拉要用人數來恐駭他們，就聚集所有的鐵車九百輛，和跟隨他的全軍，從夏羅設出來，到了基順河；在山下，有他們可驚畏的軍隊在那裡擺陣，底波拉在山上對巴拉說：「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？」（四14）

要明白這次戰爭的意義，必須讀第五章底波拉與巴拉的詩歌。

耶和華打敗西西拉的鐵車和全軍，在詩歌的辭句裡得知當巴拉下到迦南軍中，有一件可怕的事臨到他們，使西西拉和他一切車輛全軍潰亂。

「星宿從天上爭戰，從其軌道攻擊西西拉。」（五20）

壯馬不肯受約束，踢跳奔騰，西西拉所依靠的鐵車成爲毀滅自己的工具；河水將敵人沖沒，西西拉步行逃跑，好像巴拉沒有立刻追趕西西拉，但他追趕車輛、軍隊，直到夏羅設。「西西拉的全軍都倒在刀下，沒有留下一個人。」

不多時，西西拉要逃回京城夏瑣，他只要能得到那城，就可得平安，但他的力量已盡，就走近希百的帳棚，因爲夏瑣王耶賓與基尼人希百和好；希百之妻雅億出來迎接西西拉，他就進了他的帳棚在那裡休息。希百是何巴的後裔，就是摩西請他和以色列人同去迦南的那一位。（參考：民十29~32）。雖然雅億善待西西拉表示友誼的樣子，但她實在是忠於以色列人。西西拉既是以色列人的仇敵，所以也是她的仇敵；她是一個婦女，當然不能與他公開的打仗，故趁在西西拉沉睡的時候，她就殺了他；巴拉追趕西西拉的時候，雅億出來迎接，並將西西拉的屍體指給他看。

雖然我們不容易明白一個婦女怎能作這樣的事。因這事似乎違背了接待的善意，並對友人不忠實，但因她忠於神的百姓，和成全了底波拉的預言，所以不可忽視西西拉必被婦女所殺的這事跡。

這次迦南人大大的失敗，力量全然消滅。此後以色列人再往北進，至得勝被迦南人佔據的地方。以後，國中太平四十年。

請仔細讀五章內底波拉和巴拉的詩歌，並留意他們怎樣感謝神並將榮耀都歸給神（五 2 ~ 5、20）。詩歌內，並論到以法蓮、便雅憫、西布倫、以薩迦怎樣幫助了這戰爭（五 14 ~ 15）；論流便、迦得、但、和亞設是怎樣的被斥責，因為他們沒有參戰。19 ~ 22 是論及戰爭；24 ~ 27 是論及雅億殺西西拉；28 ~ 31 是論及西西拉的母親等候他兒子回家的空望。

由這首底波拉的詩歌，更詳細得知當時戰爭的實況，並知道底波拉忠心勇敢領導之功，及她信心良好之範。

第二課 問 題

1. 為何神准許各支派所分住的境內存留著迦南族民，不全被趕出去？
2. 神為懲治以色列人敬拜偶像，藉那一國第一個來欺壓他們？
3. 誰是第一位士師？出於那個支派？
4. 述說你所認識的這位俄陀聶有關的事。
5. 以色列人第二次背信時，神興起何國來刑罰他們？
6. 誰是第二位士師？出於那個支派？
7. 誰是第三位士師？他拯救這國脫離那一種仇敵？
8. 誰是第四位士師？誰與她聯合？

9. 底波拉與巴拉得勝了那個仇敵？
10. 略述你所知道的雅億。
11. 述說底波拉詩歌中的三件事。

第三課 士師記 第六章～第八章

請讀第六章至第八章，先熟悉其內容，並留意以下各要點：

第六章開始又是以色列人已往的經驗——犯罪、刑罰、悔改、拯救。第一節「以色列人又行耶和華眼中為惡的事」，為這罪神准許米甸人（見地圖）來壓制他們。

這米甸人的欺壓與其他的壓迫不同，請讀六2～6。他們並沒有進來佔據地，但在出其不意的時候，隨時過約但河來，搶奪他們的牲畜和帳棚，不能帶走的就毀壞了，使居民十分窮乏。因此以色列人就逃去山洞居住。

最可憐的一個鏡頭乃是看到神賜給以色列人的地，竟成為惶恐的老鼠洞。他們應當靠著全能者神的聖名來抵擋這些「聯合國」。但以色列人犯了罪，造成他們的軟弱和膽怯的原因。

「以色列人呼求耶和華」

這是唯一當作的事，但這次神在幫助他們以前，先打發一位先知提醒以色列人想到神已往對他們的恩典和他們的不信。這位先知到各地方去，傳此信息為要叫他們悔改。這信息的大要是在六8～10。以色列人甘心領受基甸的呼召，因為這位先知所傳說的，在以色列人中一定有很多人每逢想到這些事的時候，深信能拯救他們脫離困苦的是由於神自己和祂所選召，賜與能力之人。

5. 基甸：他是以色列的第五位士師，這段關乎他的歷史有許多很有趣的教訓。他是瑪拿西支派住在俄弗拉村的；他的親族都去敬拜巴力，唯有他雖在卑弱困苦中，卻仍順服神。當人們第一次看見他的時候，基甸正在酒酣那裡打麥子，為要防備仇敵米甸人再來侵佔搶掠。他在工作的時候，一定也想到國家悲慘的情形，

並想到民眾違背神的教訓，就心中十分難過，因為神的權能已不如以前一樣和以色列人同在了。

基甸正在默想的時候，耶和華的使者來到近邊的橡樹下對他說：「大能的勇士啊，耶和華與你同在」。這使者，實在是神自己所顯現的。

基甸不認識這位是耶和華神自己，也沒有注意這信息是為他個人的。他說：

「主阿，耶和華若與我們同在（不是「我」），我們何至遭遇這一切事呢？……現在祂卻丟棄我們，將我們交在米甸人手裡」（六13）。

但耶和華神要基甸知道，神只要與一個人同在就足夠拯救他們，所以才說：「神的能力是與你同在。」

「你靠著你這能力（就是神與你同在的能力），去拯救以色列人脫離米甸人的手。」

這句話使基甸十分驚奇，他沒有將神與他同在的話抓住，因此基甸又自卑的問：「主阿，我有何能救以色列人呢？」他是指自己的貧窮與不明白說的，這「何能」是未明白「我必與你同在」的不信之言。

神要藉著基甸來救以色列人，基甸信不下去，因此他向神要證據。基甸去預備了肉和餅，耶和華的使者伸出手內的杖，杖頭挨了肉和餅，就有火從磐石中出來燒盡了肉和餅，他心中充滿了懼怕，直到神安慰了他的心（六17~22）。

現在基甸已被選召成為以色列的拯救者，以下神要預備他，試驗他的信心和順服的心，對順服的試驗乃是要基甸拆毀他父親為巴力所築的壇，並為神另築一座壇（六25~26）。

又要取父親的牛獻在這壇上。基甸就在夜間行事，城裡的人清早起來，見巴力的壇被拆毀了，就要殺他，幸他的父親出來替

他說話，這表明基甸的父親很明顯的知道敬拜偶像是愚昧的。偶像不但不能保護自己，還需要人來保護它，基甸父親講得很有道理。

「你們是爲巴力爭論麼，你們要救他麼？……巴力若果是神，讓他爲自己爭論罷。」

基甸現在公開的站在神的一邊，除去他家中的偶像，預備服事神。不久機會來到了，有許多敵人又一次經過約但河，蹂躪以色列人，並支搭帳棚在耶斯列平原安營。這事必須立刻對付，耶和華的靈降在基甸身上，他就打發人去見瑪拿西人、亞設人、西布倫人、拿弗他利人，召他們聯合作戰。但基甸尚懷疑神到底是否要藉著他的手來拯救以色列人，因爲他要確實的知道，所以求神給他證據，神也數次給他證據，證明他是神所要用的器皿（士六36~40）。

共有三萬二千人應基甸的呼召，他們決意去攻打米甸人，但神看人太多，因爲人多就不完全依靠神，故神對他說：

「跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在你們手中。」

神知道百姓們的心，恐怕又要將榮耀歸給自己；神的教導乃是要他們在每個困難當中，必須仰望神的拯救，決不可依靠別人和自己，所以基甸宣告說：「凡懼怕膽怯的，可以回家去。」於是二萬二千人回去了，差不多有全軍的三分之二承認自己害怕，他們便在戰爭以前離開了隊伍。

神不能用這些怕敵人而不仰望祂的人，所以最好還是讓他們回家去。是否基甸只用剩下的這一萬人去打米甸人呢？

這是他信心最嚴格的試驗，當然爲這戰爭必須仰望神，因爲這一萬人怎麼能打這無數的敵人呢？以後基甸還得受試驗。

「耶和華對基甸說：人還是過多」（七4）。亞伯拉罕以少數的僕人攻勝所多瑪的大敵軍爲證。

就在河邊測驗他們，有九千七百人是的確不害怕的，但他們不靈敏，又不能去。唯有剩下的這三百人是宜於戰爭而忠於神的。因為他們不跪下喝水，只用手捧著水，以口銜水喝的。可知這些人雖口渴，也規規矩矩不縱慾，且在敵前，有時刻留心防備的忠誠；這才合乎參加神軍，向敵軍進攻可得勝利的。所以神說：「我要用這銜水的三百人拯救你們。」

請讀七 9 ~ 14，這是一個多麼動人的場面。

只留下這三百人在山上，下面的平原上滿佈了米甸人、亞瑪力人、和東方人，像蝗蟲那樣的多。夜間在營外，有幾個巡邏的兵丁在守夜。他們可以看見營中的火光，戒備著恐怕以色列人有什麼行動，或許在講故事，使他們驚醒，基甸和跟從他的人躲在黑暗之處，他聽見有一人將奇異的夢告訴他的同伴，他說夢見一個大麥餅輾入米甸營中，撞倒了帳幕（七 13）。同伴聽了回答說：

「這不是別的，乃是以色列人約阿施的兒子基甸的刀，神已將米甸和全軍都交在他的手中。」

雖然有人批評他是迷信，愚昧可笑，但基甸都已聽見了，他知道神已將夢和解說告訴了他，就滿有信心的回到三百人那裡，便揚揚得意的說：——

「起來吧！耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。」

這次打仗所用的武器是很特殊的，每個人都帶角和空瓶，瓶內都藏著火把，他們必須照著領袖的方法，（要注意領袖的動作）。基甸將三百人分作三隊，輕輕來到他們睡覺的營旁，一切都準備好了，只等待發動的號令。在三更之初，米甸人被很可怕的声音驚醒了，因每個人的角大聲吹響，並將瓶子打破，那可怕的瓶聲以及火把的光照在各處，隊中每個人都叫喊著說：

「耶和華和基甸的刀！」

角聲、呼喊的大聲，以及火光出乎他們意料之外的強，米甸人被敵人包圍起來，共有多少人數，他們也不知道；全營的人都亂竄亂奔，米甸人也分不出那是以色列人或是自己的人。

神使每個人舉刀擊殺他們，直殺到全營內，使全軍都敗陣逃跑。

這戰爭直打到約但河岸，基甸打發人走遍以法蓮山地說：「你們下來攻擊米甸人。」（七24）

敵人全然退去以後，以色列人召集拿弗他利人、亞設人、瑪拿西人聯合起來追趕他們。

基甸和跟隨他的三百人，到約但河過渡，雖然疲乏，還是追趕（八4）。他們按照神的吩咐，盡他們的力量拯救以色列人。基甸對疏割的人說：「求你們拿餅來給跟隨我的人吃，因為他們疲乏了。」但這城的人沒有信心幫助此戰爭，昆努伊勒地方的人也是如此，所以當基甸由戰場勝利回來之後，他們就都受基甸的責罰（八5～17）。

他們彷彿教會的人對於往外傳道工作者的態度。因為信心太小，雖然聽見工作的需要，但有些人還是不肯幫助那些遵主命令去傳道的人。

「已經被殺的約有十二萬拿刀的，這樣，米甸人被以色列人制伏了，不敢再抬頭，基甸還在的日子，國中太平四十年。」（八10、28）

請讀八1～4並留意基甸是怎樣的用謙遜、柔和的話來回答以法蓮人所說尖利的話，得到和平不爭之效果。參閱：（箴十五1）。

以色列人大大得勝米甸人以後，人們就很熱心的要基甸作他們的王（八22）。

人心是容易崇拜英雄的，明明是神拯救他們，但他們說是基

甸拯救他們，要將一切榮耀歸給他；基甸卻拒絕他們的崇拜是值得我們佩服的。他有屬靈分辨的眼光，他知道每個士師必須是被神所指定的。

基甸說：「我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有耶和華管理你們。」（八23）

請讀士八24~26，再留意27，是論到基甸作錯了一件事，成為以色列人的網羅。

「基甸以此製造了一個以弗得，設立在他本城俄弗拉，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。」

示羅是神會幕的所在，所以應當是百姓集合的地方，但在這背信遠離神的時候，示羅早已被忘掉，百姓卻在俄弗拉集合圍繞著基甸，而不敬奉神。他們雖有愛國的心，但屬靈方面太軟弱，請注意以色列人的易變：

「基甸死後，以色列人又去隨從諸巴力行邪淫，以巴力比利土為他們的神，以色列人不記念耶和華神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的，也不照著耶路巴力，就是基甸，向他們所施的恩惠，厚待他的家。」（八33~35）

以色列人對神對基甸不忠！請注意基甸歷史中的重要教訓：

- (1) 罪的結果必有刑罰（六1~5）
- (2) 悔改必在蒙拯救以前（六6~10）
- (3) 拯救是因著信所得到的（六14~16；七1~7、16~23）

第三課 問 題

1. 米甸人的壓迫與別的壓迫在那一方面不一樣？
2. 這次神未拯救以色列之前，祂差遣誰到他們那裡去？

3. 誰是以色列的第五位士師？
他是出於何族？何地之人？
4. 誰向基甸顯現並和他說話？
5. 神如何試驗基甸順服的心？
6. 神如何試驗基甸的信心？
7. 基甸和跟從他的人聽見那夢和夢的講解是什麼？
8. 與米甸人爭戰時用什麼武器？
9. 疏割與昆努伊勒人作了什麼事，以致有什麼刑罰臨到他們？
10. 有多少米甸人死於戰場？
11. 打仗得勝回來以後，以色列人要求基甸作什麼？
12. 基甸作錯了什麼事？
13. 基甸死後以色列人作了什麼惡事？

第四課 士師記 第九章～第十二章

雖然在上一課我們見到第五位士師基甸，拒絕人民的熱心要推舉他作王。但在他的眾子中的一位，爲自己的尊榮，存著要作王的志願。

霸佔者亞比米勒（士九章）

亞比米勒並不是神所指定的士師，雖然他有三年多藉著自己的力量做這國的領袖（九22），但他不能列在士師的名單裡面。

士師記九章就是亞比米勒的歷史，明白本章的故事，可學習很重要的教訓。

亞比米勒的母親是基甸的妾（八31）她是示劍人，基甸死後，亞比米勒和他的母舅勸示劍人讓他作王。亞比米勒雇了些匪徒跟隨他，去俄弗拉他父親的家，將他弟兄七十人都殺了，只剩下最小的約坦，因爲他躲藏了。（九1～5）

當亞比米勒在平原被擁護作王的時候，約坦從基利心山頂上，向眾人大聲喊叫，他的聲音都能很清楚的聽見。

他用一個比方說：「有一次一些樹要選舉一個王」藉著這個來表明他們的行爲：他拿橄欖樹、無花果樹和葡萄樹來比方基甸和他的兒子們。當其他的樹舉他們作樹王的時候，他們很有智慧的拒絕了，不願意離開神所指定的地位而去管理這些樹。但亞比米勒好比荆棘，眾樹請他作王的時候就很樂意的接受，並且他說：「若是他們不揀選他作王，他就要將利巴嫩的香柏樹都燒滅！」（九6～15）

這比喻說完了以後，約坦提醒群眾，他父親爲這國做了什麼（冒著自己的性命拯救他們）並告訴他們是怎樣的「以怨報德」將他的眾子七十人殺了，又立他婢女的兒子作王。他說：「你們若按誠實正直待基甸和他的家，就可因他得歡樂。」

「不然，從荆棘發生，燒滅示劍人和米羅眾人，又願火從示劍人和米羅人中出來，燒滅亞比米勒。」（九16~20）

約坦不是先知，但他所講的話竟是先知的話；只過了三年，神的審判臨到示劍人和亞比米勒。示劍人反叛亞比米勒，亞比米勒知道他們的變動，就起來攻擊並毀滅這城，連那些躲藏在偶像廟中的人也被焚燒死了。示劍人如此被責罰是因他們對神所按立的以色列士師基甸忘恩和詭詐。

我們再看刑罰臨到亞比米勒，他攻取提備斯的時候，有一個婦人把一塊磨石拋在他的頭上打破了他的腦骨（九50~55）。

「這樣神報應亞比米勒向他父親所行的惡——就是殺了弟兄七十個人的惡。」

6. 陀拉是第六位士師：雖然他作以色列的士師有二十三年之久，但我們所知道他的只有十章1、2節所記，關於這位士師只提到七件很簡略的事—他父親和祖父的名字，屬於那一支派，所住之地，作士師若干年，還有他的死與墳地。

在他作士師的時候，國中太平，沒有提及戰爭。

7. 睚珥是第七位士師：關於他的記載也很少—他是基列人，作以色列士師二十二年。他有三十個兒子騎著三十匹驢駒，他們有三十座城邑。這樣看來睚珥和他的兒子們所佔據之地一定是很廣大的極富裕之人。

在陀拉和睚珥治理的四十五年中，沒有什麼戰爭。他們不但不向神對他們的祝福感恩和順服，我們讀到十6，又見到可悲的歷史「以色列人在耶和華眼前作惡。」

請留意十6之內提到他們所拜的七種假神。

神因著祂公義的怒氣，再一次懲治他們，這次神准許非利士

和亞捫來擾害欺壓他們，後來他們才認罪說：

「我們得罪了祢，因為離棄了我們的神，去事奉諸巴力。」
(十10)

神提醒他們已往第七次的大拯救(十11~12)，叫他們去哀求所選擇的神，去求這些異邦神救他們。但以色列人知道，當需要能力的時候去求問這些木石彫刻的偶像是沒有用處的，除了真神以外沒有能在急難時幫助他們的，很清楚的明白而哀求神並認罪。

請讀：

「以色列人就除掉他們中間的外邦神，事奉耶和華，耶和華因以色列人受的苦難，就心中擔憂。」(十15~16)

神的應許是可靠的，只要他們肯轉向祂，祂也必轉向他們。神又差遣一位拯救者來行拯救。

8. 以色列第八位士師耶弗他

在聖經內記載耶弗他是一位有高尙品性的人，在來十一章提到他是被列在信心的模範者中之一人。從他的史跡裡面所知道的是一位慈愛又溫柔的父親，肯饒恕人的弟兄，能實行應許的偉人，勇於爭戰的兵士，也是神所重用的僕人。

他的工作和歷史如下：耶弗他是妓女的兒子，是基列所生的。後來被他的哥哥驅逐出家，住在陀伯地。亞捫人壓迫以色列人很久，當亞捫人又要帶領軍隊攻打以色列人的時候(十17~18)，以色列人決定要抵抗他們，但沒有一個人能作他們的領袖。

耶弗他的弟兄們來到陀伯地，要叫耶弗他回來，對他說：「請你來作我們的元帥。」耶弗他接受了他們的請求，便先去與亞捫人講理，要解決雙方的難處。他打發使者去見亞捫王，問他究竟為什麼來攻打他們？亞捫王回答說：「因為以色列人從埃及上

來的時候，佔據了約但河東邊的地，我要求將這地好好的歸還」，耶弗他回答說：「並沒有這事，以色列人並沒有佔據摩押地和亞捫人的地。從埃及上來的時候是繞著以東和摩押的邊境，我們所佔據之地不是亞捫人的，乃是亞摩利人的地，這些是神交在我們手中的。」耶弗他如此與他們爭辯——

「你的神基抹所賜之地，你不是已得為業麼？耶和華神在我們面前所趕出的人，我們就得他的地……原來我沒有得罪你，你卻攻打我，惡待我，願審判人的耶和華，今日在以色列人和亞捫人中間，判斷是非。」

王不聽這話，於是戰爭開始了。耶弗他即往亞捫人那裡去，與他們爭戰，耶和華神將他們交在他手中，以色列人就大獲勝利（十一32~33）。

耶弗他許了一個急躁的願，他說：神若使他得勝，當他回來的時候，無論甚麼人先從家門口出來迎接他的，就要當作燔祭獻給神。他得了勝，和諸勇士提著旗凱旋的回來時，忽然有一件事，使耶弗他的心跳動起來，臉面也變了，即他的女兒拿著鼓，跳舞出來迎接他，是他獨生最愛的女兒；既先出來迎接他，就當實行他所許的願，將此女兒獻為燔祭了。

耶弗他的女兒有高尙的品性，像父親一樣忠於神，當她知道父親有許這願，就不顧自己而勸告父親必須遵行這願。唯一的要求，乃是求父親允准她兩個月為終身作處女哀哭。

常有一個問題被討論——耶弗他到底有沒有將他的女兒宰殺為燔祭？據他臉面的表現，似乎是有殺他的女兒；但另一方面說，耶弗他是讓他的女兒終身為處女服事神。這第二方面的說法有很好的理由：第一、因為耶弗他是有信心的人（來十一32~33）。也有人說他雖是虔敬信靠神的人，沒有迷信的心理。如有一個以色列人，雖他得摩西五經的教導不多，也不可能「迷信」到將

人獻為燔祭的地步。第二、這段歷史是這樣的結束了，請注意幾點，耶弗他的女兒不是為她的死而哭，而為她終身作處女哀哭的（十一37），不是她必須死，而是不能結婚生子而死。在彌賽亞未來以前，不結婚生子，對以色列婦女是大的悲哀，因為他們都盼望作彌賽亞的母親。在十一39裡面沒有說耶弗他將女兒殺獻為燔祭。那麼有什麼祭壇或什麼祭司可以將這類祭牲獻給耶和華？雖然以色列人敗壞到極處，但也不致於到以人為祭牲獻給神的地步。而且十16說：他們剛才除掉他們中間的外邦神事奉耶和華。

在十二章的開始我們又看到以法蓮這個支派找錯，這支派似乎是不易應付的，我們還記得當約書亞將地分給他們的時候，他們對所得之地感到不滿意（書十七14~18）。當基甸去打米甸人的時候，以法蓮人又不愉快，因沒有召集他們同去打仗（八1）。若是基甸在當時給他們機會去參加戰爭，他們還不一定會去，現在他們又來找耶弗他的錯（十二1）。耶弗他不像基甸那樣與他們和解，就與他們爭戰。基列人耶弗他的軍兵把守約但河的渡口，不容以法蓮人過去，凡要過去的就必須將「示播列」這句話的發音說一說；因為以法蓮人說話是有口音的，聽說這句話的聲音，就可以辨別他們是不是以法蓮人，若是以法蓮人就要被殺，所以當時被殺的以法蓮人一共有四萬二千。

耶弗他作以色列的士師六年就死了，在他以後還有三位士師，他們的歷史都很少，簡述如下：

9. 以比讚是第九位士師：「在以色列的東北邊作民間的士師」，是不帶領軍兵打仗的稱為民間的士師。

以比讚是伯利恆人，他有三十個兒子，三十個女兒，作以色列人士師七年以後死了，葬在伯利恆（十二8~10）。

10. 以倫是以色列人的第十位士師：他是西布倫人，作以色列的士師十年，死後葬在西布倫地。（十二11~12）。

11. 押頓是以色列人的第十一位士師：他有四十個兒子，三十個孫子，騎著七十匹驢駒，在那時代極富裕地位之人。他作以色列士師八年，死後葬在以法蓮地（十二15）。

這幾位在太平時代的士師，雖子孫多，地業大之大富戶，卻被稱為「小士師」，經上記他們的事，只是如此，沒有可紀念的要道。

第四課 問 題

1. 亞比米勒渴望什麼？
2. 亞比米勒管理以色列有多久？
3. 約坦用什麼比喻來描寫以色列人的行爲？
以基甸比作什麼？以亞比米勒比做什麼？
4. 神如何責罰示劍人？
神如何責罰亞比米勒？
5. 誰是以色列的第六位士師？
述說他的事。
6. 誰是以色列的第七位士師？
述說他的事。
7. 誰是以色列的第八位士師？
8. 耶弗他起初怎樣與亞捫人處置他們中間的隔膜？
9. 耶弗他得勝亞捫人回來時，遇著什麼事？
10. 耶弗他有真的將女兒獻為燔祭嗎？
11. 耶弗他如何對付以法蓮人？

12. 耶弗他作以色列士師若干年？
他死後有何人繼續為士師？

第五課 士師記 第十三章～第十六章

本課我們要研讀以色列人在士師治理時代，受到最後——第七次的壓迫，和第十二位士師的歷史（十三～十六章）。

以色列人第七次是被非利士人所欺壓，計有四十年之久。受欺壓的原因和以前一樣：「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。」（十三 1）

12. 參孫：他是以色列的第十二位士師，是神所興起拯救祂的百姓脫離強敵的手的極有名的一位。當時的強敵是非利士人，但參孫不像基甸或耶弗他一樣率領軍隊，他是自己一人成全了大事。

參孫不但是士師和拯救者，還是以色列國的預表。他的生活好像一面鏡子，使以色列人能看到過去、現在、及將來的歷史。所以要很仔細的研究他的生活，在這一方面，把他比作拯救者更為重要。神對參孫個人說：「你被仇敵欺壓七次，你七次呼求我，我也七次為你興起拯救者。」；這彷彿對以色列國說：「在這位士師的生活中，我要叫你們看見過去、現在、和將來歷史的寫照。」

用以上這個意思作背景，讓我們看參孫一生的歷史。

參孫的父母是謙卑、虔誠、敬拜神的人，住在瑣拉，是耶路撒冷西邊的山村。以色列人雖然在犯罪、背信、拜偶像的環境之中失敗了，其中仍有忠於亞伯拉罕之神的人，並且在信心和順服的微光中，這些義人有憂傷，乃是沒有孩子。有一天，耶和華的使者向那婦人顯現，對他說：「你要懷孕生子。」

請注意在這孩子出生以前，神早就將他的品性和工作說明了（十三 5）。參孫是拿細耳人也是一位拯救者，請看參孫的父親是怎樣的一位祈禱的人（十三 8）。瑪挪亞的祈禱是現今為人父

母所當效法的，參孫按著神的時候誕生，幼年時，耶和華的靈就開始感動他（十三25）。

他長大後，有兩種勢力在他的心裡——屬靈與屬肉體，即順從神的心與老自己交戰。當神的靈感動他的時候，沒有什麼事不能成就的，無論多大的事他還是能作；但神的靈若不作工，他就軟弱得如同一個孩子，仇敵就很容易的勝過了他。

這很像以色列國的經驗，也正像我們的經驗。（請注意參孫裡面的這種勢力）。

有三次耶和華的靈降在他身上——（十四6、19；十五14）。神七次表現祂給參孫的大能力，使他從敵人手中逃出，並進而向他們報仇。

在參孫的歷史中有四件特別的事：兩件在他作士師之前，有兩件是在他臨終以前——即下列四件：

1. 娶了非利士的女子為妻（十四章）
2. 衝突與得勝（十五章）
3. 被擄去（十六1～22）
4. 他的死（十六28～30）

請留意他一生之中的每件事，並看他如何的每次落在非利士人手中，這完全是由於他的犯罪自私和愚昧的結果。

1. 參孫的婚姻（十四章）

參孫是以色列人，而且是一個拿細耳人。當他看見一個美麗的外邦女子，就不管神的命令——再三的囑咐他們不可與外邦女子通婚；也不管父親的建議，便決定娶這女子為妻。他的理由很簡單，「因我喜悅她」，老自己在做主宰。「參孫就下去」（十四5、7）。神的兒女們若讓老自己當家的時候常是往下而不往上。

在到亭拿的路上遇見一隻少壯獅子，這是他頭一次遇見的仇

敵，按他自己的力量是勝不過的，但耶和華的靈大大感動他，將獅子撕裂，如同撕裂山羊羔一樣。

此後他在那裡擺設筵席，給三十個非利士人猜一個謎語，若猜得出來，參孫就給他們三十件裡衣，三十套衣裳；若猜不出來，他們就給參孫三十件裡衣，三十套衣裳。

神早已吩咐祂的百姓不可與外邦人來往，但在這裡我們看到參孫是神所揀選的，並給他在國中最高的地位，現在卻下到亭拿娶了外邦人爲妻，又擺設筵席和神的仇敵們宴樂，這些仇敵是神兒女們的仇人。

這謎語十分難解，故他們恐嚇參孫的妻子，若是她探不出這謎語的意思來，就要將她置於死地。參孫起初有自己的主意，後來經妻子在他面前七天的啼哭就將謎語的意思告訴她了。她就偷偷的告訴本國人，這次他的失敗是由於妻子的詭詐。這一點可以提醒我們，好像以色列人受基遍人欺騙的事，神卻幫助了參孫擊殺了三十個非利士人。

2. 衝突與得勝（十五章）

參孫歷史中的第二段是論到他與非利士人爭戰而得勝。這次戰爭暴發的原因是爲著岳父將他的妻子給了別人，他才用狐狸尾巴上的火把毀壞非利士人的禾捆。

於是非利士人要報仇，用火燒了他的妻子和父親。參孫即大大的擊殺他們，以後便住在以坦磐的穴內。但他後來被自己國中的人所捆綁交在敵人手中，耶和華的靈大大感動參孫，掙斷了捆綁他的繩子，又伸手拿起一塊驢腮骨擊殺了一千人；非利士中間充滿了恐慌，竟沒有人能抵擋他。參孫作以色列人的士師共二十年，我們不多說到他爲士師，雖然他常由老自己當家，但他總是有信心的人（來十一32~35）。

3. 參孫被捉拿（十六1~22）

我們看他工作的最後一段——被捉拿和死，因他放縱犯罪的結果。在士十六 1 ~ 3 裡面告訴我們，參孫因被捉拿而恐嚇他們，雖然靠神所給的力量蒙了拯救，但在神前行爲不正，心中早已忘了作拿細耳人應當分別爲聖的行爲，所以一直墮落而失敗了。

因愛大利拉，他竟將能力的秘密告訴了她，起初三次欺哄了大利拉，但「大利拉天天用話催逼他，甚至他心裡煩悶要死」（十六 16）「參孫就把心中所藏的都告訴了她」，又說若剃了他的頭髮，力氣就離開他。其實能力是由於神，沒有能力是因爲神離開他，能力不是由於他的長頭髮，乃是在乎神的同在。他若能遵守作拿細耳人所許的願多久，神就與他同在多久。請看民六章裡面有一條律例就是必須要髮絡長長作拿細耳人的憑據。

參孫沒有神的能力，所以在敵人的手中是毫無辦法。

「非利士人將他拿住，剷了他的眼睛，帶到迦薩，用銅鍊拘索他，他就在監裡推磨。」（十六 21）

可憐的參孫是神所揀選的以色列士師，竟失去了他的眼睛，失去了他的自由，失去了他的能力，又失去了他的神，在敵人的監裡推磨！這都是因爲不順服神所致。

但要留意以後的結局：

十六 22 說：「然而他的頭髮被剃之後，又漸漸長起來了。」這表示他瞎著眼在推磨的時候，一定有想到已往的事，故又向神回轉，記得他是拿細耳人，重新許作拿細耳人的願，因爲以後我們見到神轉向他，賜能力用他和以前一樣。

4. 參孫的死（十六 23 ~ 31）

參孫死的這段對我們是很深刻的，非利士人從各城市集合來慶賀他們的仇敵被捉拿，因參孫使他們驚恐已有二十年之久；這時要給他們的神大袞獻大祭，因爲說是他們的神將仇敵交在他們手中，就叫參孫出來在他們面前戲耍。參孫在那時求告神說：

「主耶和華阿，求你眷念我，神阿！求你賜我這一次的力量。」（十六28）

耶和華聽他的呼求，參孫抱住房子的兩根柱子，就盡力屈身並且禱告——雖然他自己死了，同時他的仇敵也都毀滅了，神得了榮耀。因為在他的能力裡顯明了外邦人所拜的大衮神是毫無所有的。

參孫的歷史如何顯明以色列人過去、現在及將來的歷史呢？有很多方面顯明了，現在說明數點如下：

1. 在參孫未誕生以前，神對他一生的計劃早就啓示了，他是作拿細耳人的，藉著他來拯救以色列人；以色列國也是如此，神對這國的計劃在它未生存以前早就啓示了亞伯拉罕。這國當向神分別為聖並完全榮耀祂，因那拯救者要藉著這國來臨。
2. 當參孫作拿細耳人的時候，就得到奇妙的能力勝過他的仇敵；以色列國也是如此，在約書亞的領導之下，以色列國分別為聖並奉獻，所以有勝過敵人的能力。
3. 參孫再三不順從、放縱、犯罪、得罪神；以色列也是如此，在士師們的治理之下，常常遠離神。
4. 參孫每次被仇敵捆綁的時候，神給他力量，蒙了拯救；以色列國也是如此，每次被仇敵捆綁的時候，神都用祂的大能來拯救他們。
5. 參孫過分的得罪神，所以神遠離他；以色列國也是如此，他們也過分的得罪神，所以神就離棄他們一段時間，使他們分散在外邦受欺壓。
6. 當神離開參孫的時候，就被仇敵俘擄，挖去眼睛，為他們推磨，又常被戲弄；以色列國也是如此，當神離開他們的時候，敵人即擄他們去，使這蒙愛的國如同瞎著眼睛，分

散各地，被外邦人所嘲笑欺侮。

7. 最後參孫轉向神，神就聽他的禱告，再一次用他來榮耀神自己；故以色列人到最後也會悔改轉向神，神也要聽他們的呼求，用他們來為祂自己的榮耀。（參考：羅十一25～26）

常有人問：參孫是否自殺的？由於他靈裡面的悔改和禱告顯明他不是自殺，他為國家和為神而死的，故在來十一32裡面也把他列在那些為信心作見證的尊貴人之內。

第五課 問 題

1. 士師記裡面記載誰是以色列人在第七次壓迫中的敵人？
2. 以色列第十二位士師是誰？
3. 參孫生活中的事可作什麼預表？
4. 參孫的打仗在那一方面與基甸或耶弗他不同？
5. 在參孫的內心從開始到末了，有什麼兩個勢力表現出來？
6. 參孫娶外邦女子為妻為什麼不對？
神對基督徒與不信的人通婚有什麼命令？
7. 參孫怎樣毀壞了非利士人的禾捆？
8. 他用什麼武器殺死一千非利士人？
9. 參孫的能力是否由於他的長髮？為何他剃頭以後能力就失去？
10. 述說參孫死的情況。

第六課 士師記 第十七章～第二十一章

請仔細讀士師記最後這幾章。在這幾章裡面是記載了遠離神的事。我們可以深刻知道以色列人墮落在深坑中的情形，並好好的思想他們失敗和墮落的原因。

最後這幾章，乃是論士師記的第三大段，也就是兩個附錄。

在這幾章裡面我們看出有兩件事顯明以色列人在當時的宗教及道德方面墮落的情形。

1. 米迦立像（十七、十八章）論到宗教方面的衰微。
2. 基比亞人的罪（十九～廿一章）指明道德方面的情形。

在這兩件事上，聖靈將那時候人的內在生活都顯明出來，所以我們可以知道對罪孽和失敗有明瞭的記載。

第一、顯明了以色列人墮落到敬拜偶像可怕情形之中，干犯了十誡第一個法版的誡命（這是對神的本分）；並第二個法版的誡命（這是人對人的本分）。士師記的每一頁都是記載人的失敗，我們若仔細研讀，就能更清楚的明瞭人在無論什麼環境之中都會失敗的，唯有神在人裡面才能勝過。

在十七和十八章裡面又可看到以色列人在宗教方面墮落的情形，我們若將這裡敬拜的事與神在西乃山上所指示的樣式相比，就可發現每件事都是極其混亂。神曾說：「不可為自己雕刻偶像。」在這裡我們看到他們大批的製造偶像。神曾說：「除了亞倫和他的兒子以外不可立別的祭司。」但在這裡有米迦的兒子被立為祭司（十七5），還有一個普通的利未人（十七12）和摩西的孫子約拿單（十八30），他們都佔據了祭司的職份。再者神曾說過帳幕是敬拜的中心，在這裡我們看見祭司在各處事奉。這是怎麼一回事呢！離神的理想是多麼的遠！輕視離棄會幕，利未人和平民佔據了祭司的地位，而將神所立的祭司放在一邊，以敬拜偶

像來替代神，這種擾亂的原因可見（十七6）。

「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」（此言記四次；十七6；十八1；十九1；廿一25）

以色列人應當有一個王，那就是說：神就是他們的王，祂的話就是他們的律法。人心必須有一個原則來引領他，那原則就是信靠順服神，不然，人就會走迷路。當一個人在自己眼中看為正，在神的眼中一定看為不正；因此神為什麼在聖經裡面顯明祂的旨意，再三的要我們注意「聽」「學習」「遵守」和「實行」。

神指示摩西要按照著山上的樣式製造會幕，故他在聖經裡面給我們定下生活、工作，及崇拜的樣式。因此我們每個人作每一件事都當按照聖經裡面的樣式；當時神的子民之擾亂和錯誤就是因為不按著聖經的樣式行事。（當時已經有摩西寫好的五經）。

「這時候神的殿仍舊在示羅」（十八31）

這是多麼的愛憐！好像神有一個憂傷的心，在示羅已被忘的殿裡，忍耐的等待著，盼望以色列人從敬拜偶像，立普通人為祭司和走自己的路中回轉，而遵行祂完善的旨意。

神看到祂兒女們現在的生活太不合祂的理想，是多麼的憂傷——隨從他們自己的敬拜和走自己的道路，作自己眼光中看為正的事，而不緊緊跟隨神的樣式去作。

那時以色列人的宗教情形非常的壞，道德也非常的退後，可在十九～廿一章內見到這些事。

在這裡我們得到一點微光：論到人的天性是墮落到極可怕的地步——他們犯了罪，並沒有受責罰，而且便雅憫人不但不能責備，反起來幫助他們打仗（二十12～14）。

這可恥的惡行似乎使以色列人驚醒了，開了他們的眼睛，讓他們知道是往罪惡裡走，若一直這樣的走下去，就必要像所多瑪或洪水以前的敗壞一樣。所以以色列全支派召集會議決定責罰那

些犯罪的人。便雅憫人拒絕將這些人交出來，故以色列人便向便雅憫人宣戰。

「以色列人就起來，到伯特利去求問神。」（二十18）

這是一個正當的方向，這些事好像教導他們知道在他們中間的罪惡是多麼的根深蒂固，並要試驗以色列人是否真心決意要將罪惡除掉。神兩次准許便雅憫人勝過以色列人，以色列人也每次求問神，請留意他們的熱誠是如何的增加。第一次：他們只起來到神的家去求問（二十18）；再一次：他們上去在耶和華面前哭號直到晚上求問神（二十23）；第三次：他們不只上去哀哭，並坐在神面前禁食直到晚上，又獻燔祭和平安祭。（二十26）—要明白燔祭和平安祭的重要關係—（利未記第一及第三章）。以後以色列人得了勝，便雅憫人的罪人全然被毀滅，罪惡才完全除淨。

當時的便雅憫人罪太重，攻打他們是應當的；但以色列人也是墮落在罪惡中，沒有自省，又攻打自己的弟兄沒有愛憐之情，所以由神的旨意，使他們初出戰之時，兩次敗戰，死了四萬人。以後在神前禁食、悔改、對弟兄有憐愛的心，才攻滅便雅憫人四萬多人，幾乎使他們滅種，就為剩餘的少年弟兄幫助娶妻而傳後代，使全以色列族得永存留的。

第六課 問題

1. 士師記第三大段另有何名？
2. 這幾章裡面的兩件事指明什麼？
3. 寫出幾個事實證明那時宗教方面的敗壞？
4. 這些擾亂的原因是什麼？
5. 在那些日子以色列有王嗎？

誰是以色列的王？

6. 以色列國在道德方面的墮落怎麼看出來？
7. 有什麼事告訴我們不只是基比亞人有這樣敗壞的行爲？
8. 爲何要與便雅憫人宣戰？
9. 便雅憫支派的人爲什麼差不多都消滅了？
10. 怎樣爲餘剩的便雅憫人得到妻子？