

大卫·霍华德博士，约书亚-路得，第 26 节， 士师记 6-9 基甸和后果

© 2024 大卫·霍华德和特德·希尔德布兰特

这是大卫·霍华德博士对《约书亚记》到《路得记》的教导。这是第 26 节，士师记 6-9，吉迪恩和后果。

再次问候。在本节中，我们将讨论下一任法官基甸的故事，这是他与他的一个儿子亚比米勒度过的时光的后果。因此，我们将在本节中讨论士师记 6 至 9 章。因此，吉迪恩是书中最著名的法官之一，仅次于参孙，参孙的故事足足有四章。

基甸是三章，加上他的儿子。所以，它就像大多数主要法官的故事一样开始。它紧接在第五章的最后一行之后，该行说，在底波拉和贝里的时代之后，这片土地休息了 40 年。

第 6 章第 1 节一开始就告诉我们，以色列人又行了耶和华眼中看为恶的事。神将他们交给米甸人手里七年，米甸人以多种方式欺压以色列人，吃掉他们的庄稼，不给他们留下任何东西，偷窃他们的食物等等。因此，以色列人陷入了非常低落的境地（第 6 章第 6 节），人们再次呼求上帝的帮助。

因此，与早期的一些叙述相反，其中接下来要说的是上帝兴起了下一位士师并通过他们拯救了以色列，我们现在有一个更广泛的故事。首先，我们看到一位先知，他在第 10 节告诉他们，神从埃及开始就对他们信实，他们不应该惧怕亚摩利人的神。但接下来我们有主的使者来见基甸的父亲约阿施。

因此，我们在第 11 节中看到了主天使的故事。他来到了那个地方，属于约阿施的财产，他实际上出现在基甸面前。吉迪恩实际上在那里打麦子，这个故事的天使告诉我们一些关于吉迪恩的有趣的事情，我们将在这里看看其中的一些。

基甸向耶和华的使者请求神迹。因此，基甸走进他的房子，准备了一些食物，回来后把它放在那里，主的天使伸出手来，用他的杖尖触碰它（第 20 节和第 21

节)，它立即被消耗掉了用火。所以，这显然是来自主的一个迹象，表明这是主的天使，我们在第 22 节中看到了这一点。

基甸看出这是耶和华的使者，就在那里敬拜他。他建造了一座祭坛，第 24 节，并称其为“耶和華是和平”，它一直矗立在那里，直到今天，直到这本书写下的那一天。让我在这里暂停一下，谈谈主的天使的身份，因为这不是圣经中唯一提到主的天使的地方。

因此，关于主的这位天使是谁或是什么有很多讨论，因此我们将尝试讨论其中的一些讨论。通常，对于主的这位天使是谁或是什么，存在三种不同的选择。首先，我们只说“天使”这个词，这个翻译过来的天使，在希伯来语中是“mal'ak”，意思是“使者”。

所以，来自主的天使是来自主的使者，一个代表，带来某种信息。先知玛拉基，他的名字叫玛拉基。后缀i的意思是我的，所以他的名字是我的使者，主的使者。

那么，关于天使主是什么，他做了什么，有哪些选择呢？一种选择是，它实际上基本上只是一个天使，就像天使加百列、天使迈克尔一样，是比上帝本身低等的存在，但显然拥有神圣的权威。有些人认为，不，这是上帝本人暂时或瞬间下降到某人或一群人面前可见的存在。经常提出的第三种选择是，天使主实际上是我们所说的基督道成肉身前的显现，即在新约时代基督道成肉身之前，他在不同的时间降世为人形或天使形，并且旧约中的地方。

《出埃及记》中有一段关键的文字告诉我们关于天使主的事，所以我要请你翻看一下。出埃及记第23章向我们介绍了天使主，并表明天使主如何承载神的品格和神的权柄。因此，出埃及记第 23 章从第 20 节开始，神在这里通过摩西对以色列人说话，其中说，看哪，我差遣使者在你们前面，在路上看守你们，领你们到我所预备的地方。

要小心留意他，听从他的声音，不要反抗他，因为他不会宽恕你的过犯，因为其中有我的名字。很明显，在这个例子中，天使似乎有权为上帝说话。我的名字在他身上。

许多人说这看起来几乎就是上帝本人。它说他不会宽恕你的过犯。隐含的另一面似乎是他有能力做到这一点。

他有权这样做。他可以宽恕你的罪，但如果你叛逆，他就不会宽恕你的罪。但如果你仔细听从他的声音（第 22 节），那么我将成为你敌人的敌人，你敌人的敌人。

我不会成为你的敌人。我会成为你敌人的敌人，这对你来说是一件好事。第 23 节，当我的使者在你前面行，带你到亚摩利人、赫人等人那里时，我要把他们灭绝。

就这样，事情就这样发生了。因此，在这种情况下，主的天使的身份或主的天使的权柄似乎与主本人、与神本人密切相关。然而，在第 32 章后面的另一段经文和第 33 章的一部分中，我们看到主和他的使者之间有更多的区别。

那么，让我们简单地看一下。第 32 章，从第 34 节开始。在下一章，直到第 17 节左右。

这里主天使的特征似乎与上帝本身是分开的。例如，第 33 章第 2 节说，我要差遣一位天使在你前面。我要赶出迦南人、亚摩利人等。

但这位天使并没有表现得好像我的名字在他身上一样。他不赦免罪，也不赦免罪。那么，问题是，这里究竟发生了什么？一些福音派解释者将主的天使的这些显现视为新约之前基督的启示，正如我们所说的，基督道成肉身之前的启示。

但以理书第 10 章和以西结书第 1 章都提到了天使的类型，这似乎与约翰在《启示录》第 1 章中的几个地方对耶稣的描述相似。人们还注意到，当耶稣本人在地球上时，新约中从未提到过主的天使。所以，如果那是耶稣，他来之前就被称为主的天使，但当他在这里时，他就不再被这样称呼了。

他只是被称为神道成肉身。当然，耶稣被差遣去遵行上帝的旨意，就像天使被差遣一样。很多福音派人士都提出过这样的论点。

我个人的看法是，情况可能并非如此。对我来说，一个重要的原因是新约对于旧约和新约之间的联系非常开放。我们一次又一次地在新约圣经作者中发现，引用旧约圣经和类比，并说，这件事的发生是为了实现那件事，等等。

但如果这些显现实际上是道成肉身之前的耶稣，那么新约圣经就不会对此做出一些说明，这似乎很奇怪。在我看来，马太或其他人很容易说，那就是耶稣，而耶稣现在正在实现这些事情。所以，对我来说，新约中的沉默是这个谜题中的一个重要部分。

所以，在我看来，在某些情况下，它可能只是一个单独的使者，来自上帝的天使。有时，天使与上帝的本性有着更紧密的联系，这似乎也是基甸时代所发生的事情。所以，这就是我们发现的关于主天使本质的讨论。

所以，我们现在继续回到士师记第六章，基甸非常沉默寡言。在第 15 节，他说，我是人中最小的，但神在第 16 节说，我会与你们同在。在我们刚刚看过的这段经文之后，神在第 26 节告诉他，接下来，请注意这一章中主的天使和主之间的相互作用。

所以，这几乎就是为什么有些人会争辩说这是主本人。这只是谈论他的不同方式，但也许不是上帝本人，但肯定是他的亲密代表。第 25 节告诉他拆毁巴力的祭坛，并砍倒那里的亚舍拉柱，然后在上面为上帝建造一座祭坛。

最大的讽刺是，他要拿第 26 节中他砍下的亚舍拉木头作为火，作为他自己燔祭的引火物。所以，基甸这样做了，这是一件好事，但在第 27 节中，他也害怕了，除了他和他一起做的十个仆人之外，他没有告诉任何人这件事。所以，当第二天每个人醒来时，祭坛都被拆毁了，第 28 节，他们想知道发生了什么，他们意识到基甸已经做了这件事。

因此，他们向基甸的父亲约阿施发起挑战，要求他带出你的儿子，让他死去，因为他们仍然是巴力和亚舍拉的忠实崇拜者，他们不高兴看到他们崇拜的象征被推翻。值得称赞的是，基甸的父亲约阿施站起来反驳他们说，你们愿意为巴力争战吗？换句话说，你会真正捍卫这个不是真正的神的神，还是迦南人的

神？或者，你会救他吗？你会成为拯救他的人吗？凡与他争执的，应警告处死。如果他是神，就让他为自己而战吧。

他不需要你的帮助。让他捍卫自己的祭坛。而且，一个有趣的讽刺是，在第 32 节中，约阿施给基甸起了名字，或者至少从那天起，基甸有了第二个名字，那就是耶路巴力。

而且，你可以仔细注意到这个名字的第二部分，**Baal**，**Baal**和**Yeru**，这部分意味着竞争的想法。所以，这里有一个文字游戏。基甸的父亲说，你要争夺巴力吗？你要捍卫他吗？你要为他争论吗？而且，吉迪恩得到的讽刺名字是巴尔争辩，潜台词是，是的，他为自己争辩，但吉迪恩才是真正击败他的人，他为自己承担了这一讽刺的责任。

让巴力与他争战吧，因为他拆毁了祭坛，巴力无法保卫自己。所以，现在有一个后续的联盟来攻击以色列，但在第 34 节中，耶和华的灵披在基甸身上。他吹响了号角，他们把人们聚集在一起。

然后，我们在第 36 节到本章末尾有一个关于基甸寻求神的引导的有趣故事。而且，这是一段关于基甸拿出羊毛的著名段落，本质上是请求上帝向他确认上帝将做上帝已经说过他将要做的事情。他说，我要把羊毛拿出来，请在早上让露水升起来，如果它周围的地面是干的，而羊毛是湿的，这是不自然的事情。

通常情况下，露水会弄湿地面，但如果地面周围和羊毛上没有露水，那么我就会知道你在说话。所以，神答应了这个请求。然后，令他名誉扫地的是，吉迪恩要求第二个信号，而这一次实际上是之前的第三个信号。

他之前曾向天使请求过信号。但是，他请求上帝反过来做，让羊毛干燥，让地面湿润。神也回应了这个请求，但我们知道这不是最好的做法，因为基甸自己也知道这一点。

第 39 节说，基甸对神说，不要向我发怒。换句话说，别对我太生气，但我想再试一次。我在这里徘徊的原因是，在许多福音派圈子里，这已经成为如何寻求上帝对我们面临的行动和决定的指导的典范。

我母亲经常会说，让我们为主献上一件羊毛吧。我们的想法是，如果发生了这组事件，那么我们就需要做那件事，或者那组事件。如果这扇门开着，那扇门就开着，依此类推。

当然，上帝确实仁慈地回答了基甸，尽管在我看来，这确实是缺乏信心。他在此之前就已经知道神要他做什么。他不需要这些额外的标志。

他不应该需要额外的标志。因此，上帝仁慈地满足了这个请求，尽管这是一个愚蠢的、不必要的请求。而且，上帝有时确实会回应我母亲的祈祷。

当然，我确信还有许多其他基督徒。但是，我的观点是，遵循上帝旨意的更好例子是，例如以赛亚。在以赛亚书第六章，当以赛亚在圣殿中看见神的荣耀时，听见有声音说，我可以差遣谁呢？以赛亚并没有说，好吧，让我拿出一件羊毛，然后这样或那样做。

以赛亚只是说，我在这里，请差遣我。或者说，门徒们。当耶稣呼召他们跟随他时，他们就撒网跟随他。

因此，在这些情况下，神的旨意是明确的，以赛亚和门徒毫无疑问地遵循。在这里，神的旨意是清楚的。吉迪恩也应该做同样的事情。

这并不是说很多时候神的旨意并不是立即清楚的。对于我们许多人来说，我们必须做出一些决定，而这些决定并没有在圣经中或某些特殊的启示中专门向我们揭示。所以，选择配偶、选择工作、选择去哪里上学。

有时我们在圣经中没有真正的答案。我们可以说，主啊，请打开这扇门或关上那扇门，这将成为引导的方法。所以，我认为上帝确实以这些方式工作。

但我只是想告诫自己，当神的旨意明确时，我们不应该像基甸在这里所做的那样采取拖延战术。所以，这就是第7章和第8章中的大战的前奏。基甸在拆毁巴力和亚舍拉的祭坛方面做了一些好事。他也回应了向他显现的主的天使。

现在在第 7 章和第 8 章中，有针对米甸人的这些大战。它分为两部分，其中一部分在第七章对抗主力部队。在第 8 章中，基甸似乎对米甸人的国王怀有个人仇恨。

那里的情况并不那么乐观。但这一切都是由基甸和他的 300 勇士或他的部下的故事介绍的。最终是 300。

我们在第 1 节到第 8 节中看到，这个故事为即将发生的事情奠定了基础。具有讽刺意味的是，第七章以基甸的名字耶罗波安开始。这让我们想起了第六章中针对巴力的争论。所以，它说，上帝对基甸说，你的人太多了。

在这里，第 2 节。因此，基甸说，无论谁害怕并想回家，请随意回家。结果还剩 22,000，还有 10,000。所以，他一开始的数量似乎是三万二千。

22,000 人消失了，他还有 10,000 人。这依然是一支相当可观的战斗力的。但主说还是太多了。

他让他们把它们带到小溪边喝水。目前还不清楚究竟发生了什么以及它是如何运作的。但无论谁最终以未经批准的方式或以错误的方式喝水，都会被送回家。

结果他要带上战场的只有三百人。当然，这个故事的重点是，这支军队太小了，无法与米甸的军队抗衡。在第 8 章第 15 节中，提到军队中剩下 15,000 人，因为阵亡了 120,000 人。

所以，这些都是巨大的数字。现在，我们在约书亚记的上下文中提到，旧约中的大量数字是一个棘手的问题。由于希伯来语的一些语言问题，这些数字可能被夸大了 1,000 倍。

所以，士师记第 8 章这里可能有 150 和 1,200 人。但可以肯定的是，基甸时代这里的 300 人似乎是一个真实的数字。而无论米甸基甸的人数有多少，要对抗那些强大的势力仍然是极少数。所以，这就是重点。

显然，这背后隐含的一点是，当以色列确实赢得胜利时，当然，我们知道以色列赢得了胜利，功劳应归于上帝，而不是基甸或人。所以，我的前言，这就是

发生的事情。所以，在第 8 章，对不起，第 7 章，在这个介绍之后，从第 9 节开始，上帝给了他指示。

他要去营地。于是，基定带着他的仆人偷偷溜进了营地。他听到一位米甸人与他的一位同伴谈论他所做的一个梦。

有一个梦，梦见一大块大麦掉进米甸营中，击中了所有人，所有人都死了。这位同志明白将这个梦解释为，呃，哦，问题，代表了基甸的营地，基甸的剑，以及他所有的人民。现在我们在第 7 章第 14 节。这正是以色列人约阿施的儿子基甸的剑。

神已将米甸和全营交在他手中。这与喇合对以色列探子所说的话相呼应，她说，我们已经听到你们的神对埃及人、西宏和敖格所做的一切，我知道神已经把这片土地赐给你们了。在这里，这个人理解这个梦，这个米甸人理解我们沉没的梦。

我们无法抗拒以色列的上帝。因此，基甸在第 15 节及其后的经文中受到了鼓励。他把他的人分成几队，每个人都有号角，他们有火把和空罐子。

这些通常并不是真正的战争武器。但这就是他们随身携带的东西。他在第 19 节告诉他们，当我吹号角时，我和所有与我在一起的人，然后在营的四面吹响你们的号角，为耶和华和基甸呼喊。

所以，我们看到他们这样做。在第 19 节，他们吹角，打碎罐子，这是围绕着米甸大营。他们都呼喊，为耶和华和基甸拔剑。

每个人都站在自己的位置上，军队逃跑了，结果所有的米甸人都醒了，他们非常困惑，最终互相残杀。这就是伟大胜利的方法。最后，第 23 节说，以色列人从拿弗他利、亚设、玛拿西被召出来，追赶米甸人。

因此，这是这片土地北部许多部落的共同努力。他们追赶米甸人，在第 24 节中俘获了他们。在第 25 节中，他们俘获了米甸的两个王子俄立和洗弗。

他们在那里杀了他们。他们在第七章的最后一节把头转向基甸。他们取得了伟大的胜利。如果故事到此结束，我们会认为功劳归于上帝。

我们可能会期待另一首歌，比如底波拉之歌，或者关于这本书的作者的一些陈述，说上帝把它交给了米甸人，或者米甸人自己，为此赞美上帝。但我们没有那个。我们还有一个故事在继续。

随着事情的进展，我们并没有以非常积极的方式展现吉迪恩。首先，我们在第8章的开头看到以法莲支派，他们抱怨说他们之前没有被召唤来帮助战斗。所以吉迪恩做出了回应，但并没有真正回应。

他只是在第5节中说我正忙着追捕米甸的两个王。而且有一些来回。因此，在这一章中，这场战斗似乎并不是所有以色列人的联盟，而是吉迪恩追求他的个人议程。值得注意的是，在本章的这一部分中，上帝并没有以派遣基甸出去的方式出现。

但基甸正在追寻例如第10节的洗巴和撒慕拿。这是两位国王。他们在那里有他们的军队。

基甸正在追赶他们。最后，他得到了这些国王，并命令他的一名年轻人在本节末尾杀死这些国王。在第20节中，他对长子盖瑟说，起来杀掉他们。

但年轻人因为害怕而没有拔剑。所以，然后这两个王开始在第21节中嘲笑基甸。你起来，攻击我们。

因为人怎样，他的力量就怎样。他们几乎在质疑他的男子气概。你是个胆小鬼吗？你害怕落在我们身上吗？于是，基甸接受了挑战，站起来杀了他们，并夺走了他们身上的装饰品。

这样，整个米甸人现在都平定了。他们似乎已经失去了数万人。他们的领导人走了。

所以，我们现在看到了这件事的后果。我们这里没有赞美上帝带来胜利的赞美诗，而是有一些非常不同的东西。所以，我们从第 22 节和第 23 节开始，从第 22 节开始。

我们有一个非常了不起的声明。从某些方面来说，这并不令人惊讶。但值得注意的是，第 22 节，以色列人来到基甸面前，说：“你和你的儿子、你的孙子，请你来统治我们。”

这是皇室的语言。这是王权的语言。所以，他们对吉迪恩说，你应该成为我们的国王，这应该是一个王朝的继承。

应该是你、你的儿子、你的孙子，就像我们周围其他文化中的国王一样。我在另一场讲座中提到，关于以色列王权的建立，与《圣经》在《申命记》第 17 章中谈到的敬虔理想国王之间的对比，其中国王是上帝所选择的人，是一位以色列人，不依靠他的军队，不增加马匹，不依靠与埃及的外国联盟，不增加妻子或财富。相反，国王，以色列的国王，理想的以色列国王，应该植根于上帝的话语。

这是这位国王成功的关键，也是一幅深刻的反文化景象。我强烈建议您观看该视频片段，因为该视频片段不仅涵盖约书亚记，还涵盖士师记，甚至路得记。回顾一下申命记 17 章 14 至 20 节中有关王权的段落。

这就是我们看到以色列理想国王形象的地方。遗憾的是，大多数国王都没有实现这一理想，但这正是上帝希望国王成为的样子。正如我刚才所说，这种图景与周围国家的王权图景是完全反文化的。

我将在这里给你一个我在其他讲座中也做过的视觉插图，但我将尝试从埃及浮雕中画出一个场景，该浮雕展示了法老坐在战车上的场景。这是我对埃及浮雕中的一张图片的演绎，它是一场伟大战役的更大浮雕的一部分。当我画这个的时候，我的学生总是抱怨我画得多么糟糕，所以我为此道歉。

但有这样一幅图画，里面有法老的敌人。这是敌人。它们散落在地，法老的车和马匹践踏它们。

这个描述的全部要点是，法老在埃及被视为伟大的战士，作为一个强大的人，他毫不费力地征服了所有的敌人，并将他们置于他的拇指、他的脚、他的战车和他的马匹之下。在巴比伦和亚述的浮雕中也能找到这样的画面。因此，在整个近东东部盛行的是这样一种观念，即社会中的国王应该是最伟大的战士。

或者，另一方面，最伟大的战士是应该成为国王的人。圣经中以色列国王的形象与此恰恰相反。再次回到申命记第 17 章，它说国王不应该繁衍马匹。

马是拉战车的。战车相当于古代的坦克，是军队的支柱。因此，从某种意义上说，增加马匹就是增强防御或进攻，增强军队。

因此取决于军队。所以以色列王不应该这样做。因此，这是一件非常深刻的反文化事情。

以色列王必须将遵守神的话语作为他生活的一部分，并依靠主来打仗。神作为神圣战士的整个观念是贯穿旧约的一个重要主题。因此，在《士师记》第 8 章中，当以色列人来到基甸面前问这个问题时，他说，你应该统治我们，你、你的儿子、你的孙子。

它们反映了古代近东的思维方式。它们反映了这种浮雕中所描绘的内容。我还应该说，在埃及人、亚述人和巴比伦人的书面文本中，我们也发现了同样的画面。

国王们都夸耀自己是最伟大的，是征服了万物的人。所以，国王是最大的焦点。从某种意义上说，他们有点像现代的独裁者，他们崇拜自己。

一切都围绕着他们。这里最大的悲剧，这是一个讽刺，但在这段经文中，这是一个悲剧性的讽刺，就是这些要求基甸成为他们国王的人，他们想要这样的原因是什么？第 22 节末尾，因为你救了我们脱离米甸人的手。再说一遍，这些人都是白痴。

他们彻底推翻了吧军队精简到300人的教训。整个要点很清楚，就像你脸上的鼻子一样明显，当它下降到那么小的数字时，无论发生什么胜利都将掌握在主的

手中，而不是基甸或其他任何人的手中。因此，从某种意义上说，他们又回到了向人类寻求拯救的自然倾向，这是一件可悲的事情。

现在，值得赞扬的是，吉迪恩拒绝了这一荣誉。基甸说，我不会统治你。我的儿子不会统治你。

主耶和华必统治你。所以这正是你应该说的话，这是一件好事。在我长大的教堂里，有一种现象有时被称为主日学答案。

事实证明，主日学的答案当你小时候长大并且在主日学时，总会有一种超级精神上的答案应该是正确的答案。尽管证据可能并不指向那个方向。于是，就有了这样一个幽默的故事。

在主日学校里，有一位老师和班上的孩子们画了一张大象的图画，想表达这一点，某种类型的观点，她对全班同学说，这是什么？没有人说话。她说，好吧，同学们，这是什么？你知道这是什么。这是一种熟悉的动物。

没有人说话。最终，后面的一个小男孩有点胆怯地说，好吧，我知道答案应该是耶稣，但对我来说它看起来确实像一头大象。所以，他有一种条件反射，那就是他应该说的总是超灵性的答案，尽管证据会指向不同的方向。

所以，对我来说，从某种意义上说，基甸在第 23 节的回应中给出了主日学的答案。他知道他应该说什么。这些话是完全正确的。

但在下一节中，我们立即看到他开始破坏这个答案，因为从某种意义上说，他开始表现得像一个国王。他开始表现得像一个领导者，他正在带领他们误入歧途，而不是走向主的方向。所以，在第 24 节中，基甸说，把你的东西给我拿来。

把你所有的贵重物品都给我带来。他们回答，我们会心甘情愿地给他们。这是出埃及记中摩西说的讽刺回响，“把你的东西给我，”他们心甘情愿地带来了他们的财宝。

那就是建造会幕。现在圣幕里所有美丽的东西，基甸都用它做了一些不同的事情。第27节，基甸用它做了一个以弗得，放在他俄弗拉的城里。

不太确定以弗得是什么，但它似乎是一种祭司或某人会使用的某种类型的胸甲，有时有 12 块石头。而且它装饰得很漂亮，有时也用来辨别上帝的旨意。上帝会以某种方式让它以某种方式传达他的意愿。

但它几乎成了人们想要将其视为神奇之物的护身符。因此，基甸在第 27 节用所有这些东西做了一个以弗得，把它放在他的城里，所有以色列人都跟着它行淫。此后，所有以色列人都卖淫了。

他们用它扮演妓女。圣经中关于嫖娼的生动形象，以色列人与摩押妇女和其他人进行嫖娼是很自然的事情。但这有一个比喻的用法，一个隐喻的用法，上帝说自己是以色列的丈夫，而以色列却通过追随其他神祇和女神而出卖自己。

这就是这里的想法。他们追随的不是他，而是别的东西。这是一件悲惨的事情。

于是，所有以色列人都追随它，它成了基甸和他家人的网罗。所以，这不是什么好事。现在，第 28 节是基甸故事这一部分的总结。

所以，它说，米甸被征服了，这是真的。他们确实赢得了伟大的战斗，但他们不再抬起头来。摩押人不再是威胁。

在他那个时代，这片土地已经休息了 40 年。基甸的故事就这样结束了。但这是一个鱼龙混杂的情况。

他很早就做好事了。到最后，他的表现并不好。第 29 节及以下经文告诉我们他有 70 个儿子。

第30节说有70个儿子。第 31 节告诉我们关于他的一个儿子的事。他有一个妾，在他家里就像仆人一样。

至于妾，我们看到夏甲是亚伯拉罕的妾。悉帕和辟哈是《创世记》中雅各的妃嫔。他们是家庭中的雇员、仆人、刀奴。

他们通常履行生育功能。这里，基甸有一个儿子，他在第 31 节中称他为亚比米勒。我们将在此回顾我在之前的讲座中所说的一些内容。

但只是一点希伯来语和阿拉姆语课程。我们从新约圣经中知道阿爸这个词。这是阿拉姆语中父亲的意思。

希伯来语中“父亲”一词也与此相关。这是AV。如果我们说 Avi，希伯来语的这个词被翻译成英语就是我的父亲。

王的词是米勒。所以，我们注意到基甸正在命名他的儿子，我的父亲为国王，或者我的父亲为国王。因此，鉴于他在第 23 节中的陈述，这有点讽刺，其中说，我不会统治你，我的儿子不会统治你，主会统治你，但他却任命他的儿子为我父亲的王。

所以，我认为他的行为以另一种方式破坏了他在第 23 节中给出的主日学答案。基甸一死，第 33 节，他就死得很老了，所以这一切都很好。但他一死，人们又转而追随巴力，以巴力为神，第 33 节。

他们不记得耶和华他们的神，这不是一件好事。最后确实说了一些话，他们没有对耶路巴力的家人，即基甸，表现出坚定的爱，以回报他为以色列所做的一切善事。所以，正如我们已经看到的，基甸做得很好，但遗憾的是他没有，似乎他没有完成好，用我们今天有时听到的术语来说，就是很好地完成我们的生命，一路跟随主到结束。

所以，下一章告诉我们关于基甸的后果，这不是以色列背离耶和华并与迦南人作战的新故事，而是关于亚比米勒发生的事情以及他如何变态的故事。因此，亚比米勒是基甸的儿子，他对权力有暴力倾向。在我看来，这有点有机地引出了第8章中对国王的要求。他们要求一个国王，本质上就像列国一样，从某种意义上说，在亚比米勒这个人身上，他们得到了那种一个国王。

他们得到了一位自称伟大战士的国王。请记住，亚比米勒杀了他的 70 个兄弟，基甸有 72 个儿子。亚比米勒杀死了其中的 70 人，其中有一个人逃脱了，他就是约坦。

亚比米勒是人们心目中的勇士王的好榜样，但在主眼中他却是一个非常糟糕的榜样。因此，他在示剑人的帮助下，残酷地杀害了自己的兄弟，从而获得了权力（第 9 章第 1-6 节）。然后他们在第 6 节中让他在示剑为王。他的兄弟约坦逃脱了，但其他人，示剑人似乎都很欣赏他拥立他们的王。

逃走的兄弟约坦听说了这件事，就来到了基利心山的山顶，这座山正好遮盖了示剑，大声呼喊，发表了这样的言论，这是对示剑人自己的控诉，这是对亚比米勒的控诉，它本质上是以寓言的形式呈现的。它讲述了树木的故事。树木们出去膏立一位国王来统治它们。

他们说第 8 节，他们对橄榄树说，求你作我们的王！以色列人来到基甸面前，呼应第 8 章 22 节的语言，说：“统治我们吧。”树木正在这样做。橄榄树衰弱了，他说，我不会留下我的东西。

然后他们去了无花果树，第 10 节，同样的事情。第 12 节，他们对葡萄树也说了同样的话。最后，他们深入到最低层的植物，他们要的是荆棘。

荆棘说，是的，当然，我会这么做。但这是一幅必须从雄伟的树木下降到最低的东西的荒谬画面，而且这显然是对被任命为国王的人的控诉。这再次呼应了基于军事实力的国王请求。

这是第 8 章第 22 节的教训，我们看到这在亚比米勒身上以消极的方式表现出来。因此，他用这个寓言来表明他们所做的事情是荒谬的，然后他开始对此进行评论并在第 16 节中进行解释。因此，如果你在立亚比米勒为王时表现出善意和正直，并且依此类推，如果你的行为是出于善意（第 19 节），那么你应该因亚比米勒喜乐，也让他因你喜乐。

若不然，愿火从亚比米勒发出，烧灭示剑和伯米罗的首领，火就灭了。然后他就逃跑了。第 22 节说，亚比米勒作以色列王约三年。

神在他和示剑的领袖之间派了一个邪灵。所以最初那些拥立他为王的人，现在他们之间有冲突，他们之间有紧张，有冲突，等等。在故事的结尾，这是一个很长的章节，经历了很多来回，最终，亚比米勒背叛了示剑和示剑人，在第 45 节中，我们看到亚比米勒整天与这座城作战。

他占领了这座城市，杀死了那里的人们，将城市夷为平地，并用盐缝合了它。用盐缝缝基本上意味着它只是荒凉，没有东西可以生长，等等。在那之后，仍然有一些人对他进行抵抗，最终，他来到了附近一个名叫提比斯的地方的塔，那里有一座坚固的塔，第 51 节，每个人都把自己关在那里，亚比米勒来到了与它战斗并准备烧毁那座塔。

一个女人把一块磨石扔到他的头上，他被打死了。因此，在第 56 节中，神归还了亚比米勒对他父亲所犯的罪，就是他杀了他的 70 个兄弟，神也使示剑人的罪归到他们头上，约坦的咒诅也临到他们身上，耶罗波安的儿子。因此，亚比米勒杀死了他的 70 个兄弟，上帝将这一切转回到他身上，他直接统治了三年。

我们可能会说，从某种意义上来说，亚比米勒是以色列的第一位国王，但圣经从未这样对待他，因为他不是上帝所选择的。回到申命记第十七章，王的上帝的标准之一是上帝必须选择他。亚比米勒自立为王，再次表明他是一位伟大的战士。

但是示剑的罪恶，示剑的邪恶又回到了他们的头上，以色列和示剑之间有一段有斑点的历史，它可以一直追溯到《创世记》第 34 章，其中示剑强奸了阿迪娜，她是以色列人之一。雅各的女儿们和她的兄弟们向她们报仇，那里发生了一些不愉快的事情。当然，示剑人在这些日子里反对以色列，但这可能最终可以追溯到圣经一开始的那些故事。以色列历史上士师时期的肮脏景象就这样结束了。

然后我们将在接下来的章节中讲述更肮脏的故事。

这是大卫·霍华德博士对《约书亚记》到《路得记》的教导。这是第 26 节，士师记 6-9，吉迪恩和后果。

