

罗伯特·范诺伊，出埃及记到流放，讲座 9A

法官

回顾

四。 D. 士师记的结构和内容 2. 正确理解士师记的神学基础 士师记 2:6-3:4

上周我们读了士师记，一直到罗马数字 IV。 D.， “士师记的结构和内容。”就在会议结束时，我们讨论了 IV。 D. 2.， “正确理解士师记的神学基础：士师记 2:6-3:4。”如果你看看士师记的结构，你会记得我说过有两个引言和两个结论。正如你在大纲中注意到的，第一个介绍是该时期的历史背景，这本书将进一步描述，士师记 1:1-2:5。我们在那里了解到，正如约书亚所概述的那样，各部落进入他们的部落领地定居。约书亚记最后的目的是让各部落安定下来并完成对自己领土的征服。他们中的大多数人并没有这样做，这为士师记的后续内容奠定了历史基础。

但第二个介绍给出了神学基础。你在 2:6 到 3:4 中读到，以色列转离并开始事奉巴力。士师记 2:10 说：“那一代人归到他们列祖那里以后，又兴起了一代人，他们不认识耶和华，也不认识他为以色列人所行的事。于是以色列人行耶和华眼中看为恶的事，事奉诸巴力。”于是，以色列人背弃了耶和华，去事奉巴力。你在第 14 节中读到，主将他们交给掠夺他们的掠夺者，并且存在压迫。然后在第十六节，主兴起士师来拯救他们。在最后一小时结束时，我提到了犯罪和背离主的循环——巴力崇拜，随后是压迫。有时你会在循环中发现某种悔改的元素。以色列人悔改

或呼求耶和华，然后你就可以通过法官得到拯救。上周我质疑第三个要素是否真的是悔改。这是一个不太清楚的事情。这篇神学介绍中

没有具体提到这一点。 A. 士师神学 1. 以色列的背道 2. 神的信实 3. 士师周期—叛逆、报应、悔改、拯救 我给你们一份讲义，叫做“士师神学”。我想请您注意第 833 页标题“上帝的信实”下处理这个特定问题的段落。你注意到，“神的信实”是“神学主题”下的第二位。回到第 831 页，第 1 号是“以色列的叛教”。就本书的主题而言，你看到的是以色列的背道，但通过对比，你可以清楚地看到上帝的信实。在第 833 页顶部的标题下，我说过，“评论家都认为序言第二部分 2:11-19 中概述并在各个法官的故事中重复的循环是叛逆的循环，报应、悔改和拯救”。这就是四元素循环—将它们视为四个“R”也许会帮助你记住它们：叛逆、报应、悔改和拯救。然而，仔细看看 2:11-19，就会发现序言中没有提到悔改。第 14 和 15 章描述了对背道者的报应：“他们把他们卖给了他们的敌人。”但紧随其后的是，“后来耶和华兴起士师，救他们脱离这些强盗的手”，第16节。在报应和拯救的描述之间没有提到悔改。

悔改元素 当人们转向各个士师的故事时，似乎在循环中插入悔改元素是合理的，因为以色列人“大声呼喊”—注意是用引号引起来的一“向耶和华呼喊”。在他们的痛苦中。”见俄陀聂时代的 3:9。在士师记 3 章 9 节中，你读到：“他们呼求耶和华的时候，他就为他们兴起一位拯救者。”于是以色列向耶和华呼求，然

后耶和华就兴起一位拯救者。那么问题来了，向主呼求是什么意思呢？这是否涉及悔改？

让我们更进一步。3:9 是俄陀聂的时代。士师记 3:15 是以笏的时代。你在那里读到，“以色列人再次呼求耶和华，他就赐给他们一位拯救者，就是便雅悯人基拉的儿子左手以笏。”我不会花时间阅读所有这些其他参考资料，但那是埃胡德的时间。然后是 4:3 中的底波拉时代，第 6 章和第 7 章中的基甸时代，以及 10:10 中的耶弗他时代。我确实想读士师记 10:10，因为其中引入了另一个元素。在《耶弗他时代》10章10节中，你读到：“以色列人哀求耶和华”，并注意接下来的内容：“我们得罪了你们，离弃了我们的神，去事奉巴力。”士师记 10 章 10 节有一个明确的认罪声明，看起来像是悔改的声明。我稍后会回过头来讨论这一点。一些评论家甚至认为序言中报道的周期与法官故事中所呈现的周期之间的这种看似差异证明了序言和故事来自不同的作者。换句话说，这是主流圣经研究，你可以在其中发现不同来源或层次之间冲突的张力。“这个结论部分基于‘呼喊’必然涉及悔改的假设。然而，这一假设还远未确定。对 *za'aq*（希伯来语动词“大声喊叫”）的研究表明，它是在因极度痛苦而呼救。在某些情况下，哭泣可能与悔改有关（见10:10）。但在这种情况下，这一点很清楚，只是因为有一些额外的声明。”换句话说，悔改的概念并不是 *za'aq* 一词所固有的，“哭出来。”

神的信实并不取决于悔改“既然如此，它就引起人们对一个重要的神学见解的关注。当耶和华兴起一位拯救者时，他并不一定是在回应以色列人的任何悔改。耶和

华拯救他子民的事证明了他对圣约的信实。”看，这是在神的信实这个神学主题之下。“耶和华不断地对他的子民表现出爱和怜悯，回应他们的苦难和苦难，尽管他们有罪，但仍给予他们救济。”在我看来，当你读完这些故事时，情况大多如此。“从《士师记》中可以清楚地看出，耶和华的拯救是不值得的。事实上，无论人是否悔改，受压迫的时期和安息的时期似乎都是耶和华所赐的。他对人民的慈悲一次又一次地表现出来。他没有把他们赶出这片土地，也没有毁灭他们（他这样做是有道理的），而是出于怜悯不断地把他们召回到他身边。”让我读一下尼希米记 9.27-28 中的段落底部，其中说：“所以你把他们交给了压迫他们的敌人。但当他们受到压迫时，他们就会向你呼喊。你从天上垂听了他们的呼声，并以你的大慈悲赐予他们拯救者，将他们从敌人手中拯救出来。但他们一休息，又做了你眼中看为恶的事。然后你把他们交在他们的敌人手中，让他们统治他们。当他们再次向你呼喊[*za' aq*]时，你从天上垂听，并以你的慈悲一次又一次地拯救了他们。”

所以我倾向于认为悔改的因素并不总是存在。主是仁慈的，拯救了他们，这表明他对他的子民立约的信实。以上就是第 2 节“正确理解士师记故事的神学基础”的全部内容。

3. 大法官和小法官的故事 你的大纲中的第 3 号是“大法官和小法官的故事”。3. a. 是“主要和次要法官”，如果你看那张幻灯片打印件，你会在深色阴影中看到六位主要法官：奥陀尼尔、埃胡德、黛博拉、巴拉克、吉迪恩和参孙。在浅色阴影中，还有六位小评委。所以书中提到了六位大法官，也提到了六位小法官。

官。主要和次要之间的区别仅仅基于那些我们有详细记录的人和我们知之甚少的人。如果你看一下小评委的参考文献，Shamgar是3:31；这是一节经文。如果你看第3章31节，我们就知道关于沙姆迦的全部信息，即：“以笏之后，阿纳特的儿子沙姆迦来了，他用牛鞭击杀了六百非利士人。他也拯救了以色列。”因此，对于沙姆加尔（Shamgar）、托拉（Tola）、贾尔（Jair）、伊布赞（Ibzan）、埃隆（Elon）和阿卜顿（Abdon），我们最多只能得到三节关于他们的诗句——信息很少。与其他法官相比，埃胡德的篇幅并不长，但黛博拉和巴拉克的篇幅却有两章。你会得到吉迪恩的三章。耶弗他有三章的一部分，参孙有四五章。

法官或拯救者 如果你通读这些叙述，你会发现文本通常称他们为拯救者而不是法官。事实上，你可能会说这本书的更好标题是“交付者”而不是“法官”。唯一提到参与正常司法活动的这些人之一是底波拉，你在4:4中读到：“底波拉，一位女先知，拉比多的妻子”——NIV中说“当时正在领导以色列”。“领导”是动词 *shaphat* 的一种形式，意为“判断”。所以她“当时正在审判以色列”。但第5节又说：“她在以法莲山地的拉玛和伯特利之间的底波拉棕榈树下主持法庭，以色列人到她这里来解决他们的争端。”因此，她上法庭并调解纠纷。这通常是我们与法官联系在一起的活动。

当您听到“法官”一词时，您可能会认为所有这些人都是驻扎在法院的某种司法官员。我认为这是误导。查看术语 *shin pet tet* 的用法。动词形式是 *shapha*

t，名词形式由此衍生。如果你看一下这个词的用法，你会发现它的用途比狭义的解决争端或法庭裁决的司法活动更广泛。如果你在 BDB 词典中查找词根，它会说“治理、管理、行使领导力”。所以这些“法官”实际上是部落统治者或部落首领。如果你看看 NIV 的翻译方式，你会发现他们通常不会将其翻译为“法官”，而是翻译为“领导”。如果你读到《撒母耳记上》第 8 章，以色列想要一个国王，你就会得到这个词。新国际版《撒母耳记上》8:20 说：“百姓说：‘我们必像列国一样，有一位王来带领我们。’” 那是沙法特，“一位领导我们的国王。”

正如我所提到的，这些法官通常被称为“交付者”。让我给你一些参考。在士师记 3 章 9 节中，你读到俄陀聂：“他们呼求耶和华的时候，他就为他们兴起”——这里没有说审判官，而是说“拯救者”。这是来自 *yasha* 的意思，“拯救”或“交付”。如果你看《以笏》第 3 章 15 节，它说：“以色列人哀求耶和华，他就赐给他们一位拯救者。”请看《士师记》6 章 14-15 节——基甸的记载：“耶和华转向他说：‘你要靠着你所拥有的力量，救以色列人脱离米甸人的手’”——拯救以色列，夜叉。士师记 6:36 也有同样的内容；7:2；10:12-14 以及其他一些地方。因此，主要部落首领或法官有六位，次要首领或法官有六位。

二、四位优秀评委简评

B. 你的大纲是“对四位杰出评委的简要评论”。我列出的四个人是底波拉和巴拉、基甸、耶弗他和参孙。首先是《士师记》第 4 章和第 5 章

中描述的底波拉和巴拉。你在 4:5 中读到“当时领导以色列的女先知底波拉。她在以法莲山地拉玛和伯特利之间的底波拉棕榈树下举行宫廷。”所以她来自以法莲支派。第6节说，她派人去请拿弗他利支派的巴拉，请他率领一万名拿弗他利和西布伦人前往他泊山，正如耶和华所吩咐的：“我要引诱耶宾军队的元帅西西拉。”——耶宾是一位迦南国王，统治着北方一个非常重要的城市夏琐——“我要用他的战车和军队引诱他到基顺河，把他交给你们手里。”她告诉拿弗他利主所说的话，但巴拉不情愿，他在第6节中说：

“你若跟我去，我就去；你若不去，我就不去。”她说：“我会和你一起去，但由于你的做法，荣誉不会属于你；因为耶和华要把西西拉交给一个女人。”我认为在叙述的这一点上，人们期望黛博拉将与巴拉克并肩作战，她将成为带领以色列取得胜利的人。她是主将西西拉交给她的人。但当你进一步阅读时，你会发现在第13节中，西西拉有900辆战车，力量强大。请记住，以色列人没有战车。但底波拉在第 14 节对巴拉说：“你去吧！今天是耶和华将西西拉交在你们手中的日子。耶和华不是走在你前面吗？”因此，耶和华是一位神圣的战士，是将迦南交到以色列手中的那一位。然后你读到第15节，“耶和华用刀杀灭西西拉和他一切的战车和军队；西西拉就弃车步行逃跑了。”

所以他试图逃跑并找到了一个帐篷。第十七节说：“他徒步逃到基尼

人希百妻子雅亿的帐篷里，因为夏琐王耶宾和基尼人希百家族关系很好。”

她出去对他表现得很热情，他说他渴了。第 19 节，他说：“给我一些水。”她就给他一些牛奶。他走进帐篷，告诉她，第 20 节，如果有人过来询问这里是否有人，请说“不”。然后你就会发现主将西西拉交到谁的手中：是雅亿。你在第 21 节读到，这不是底波拉，“而是希伯的妻子雅亿，趁他精疲力竭地熟睡时，拿起一根帐篷钉和一把锤子，悄悄走到他身边。她把钉子穿过他的太阳穴钉入地下，他就死了。”所以你在第23节中读到，

“那一天，上帝[不是说雅亿征服了耶宾，而是上帝]在以色列人面前征服了迦南王耶宾。”这就是底波拉和巴拉的故事，主使用他们将以色列人从迦南人的压迫下拯救出来。

这是第四章。第五章是对同一事件的诗意描述。我们不会花时间读完第五章，但这是一部美丽的文学作品，黛博拉和巴拉克唱了一首胜利之歌。我确实想阅读第 24 节及其后的内容，只是为了让您了解第 5 章的一些内容。您在第 5 章 2 4 节中读到：“最有福的妇女是基尼人希伯的妻子雅亿，她是住在帐篷里的妇女中最有福的”。他要水，她给他牛奶；她用一个适合贵族的碗给他端来了凝乳。她的手伸向帐篷钉，右手伸向工人的锤子。她袭击了西西拉，打碎了他的头，打碎并刺穿了他的太阳穴。”你会得到这种诗意的平行，使它成为一个更有力的作品。

“他在地脚边倒下，他倒下，他躺在那里。在她的脚下，他倒下了，他倒下了，他

倒下了，他倒下了，死了。”

5点28分场景发生变化，回到西西拉母亲的家。“透过窗户可以看到西西拉的母亲；她在格子后面喊道：“为什么他的战车这么久才来？”为什么他的战车的嘎嘎声迟缓了呢？（她很担心。）她最聪明的女士们回答了她；事实上，她不断地对自己说：“他们不是找到并瓜分了战利品吗？—每人一两个女孩，西西拉的彩色衣服作为战利品，彩色的绣花衣服，我脖子上的绣花衣服—所有这些战利品？”’”当然，讽刺的是，他不会回来了，而事实并非如此。所以最后一节说：“耶和华啊，愿你的一切仇敌都灭亡！但愿那些爱你的人就像太阳升起时的力量一样。那地太平四十年了。”因此，第一个关于迦南人受压迫和拯救的故事中，主使用底波拉和巴拉来拯救以色列人。

2. 吉迪恩

第二个故事是士师记 6-8 章中的基甸。这次的压迫者是来自沙漠的游牧民族米甸人。他们可能来自南部和东部，穿过约旦河，掠夺了以色列的城镇。基甸来自一个叫俄弗拉的地方。你会在第 11 节中注意到，“耶和华的使者来到俄弗拉，坐在亚比以谢族约阿施的橡树下，他的儿子基甸正在酒醉里压麦子，要防备米甸人。”奥弗拉的位置存在争议，无法明确确定。但大多数人把它放在靠近玛拿西和以法莲边界的地方，这又是一个北部部落地区。耶和华在 6 章 12 节对基甸说：“耶和华的使者向基甸显现时，他说：‘大能的勇士啊，耶和华与你同在。’”基甸对与耶和华的使者的这种交流持怀疑态度，因此他说：“但是先生，如果耶和华

与我们同在，我们为什么会遭遇这一切呢？我们的祖先曾告诉我们：“耶和华不是把我们从埃及领出来吗？”时所讲的一切奇事都在哪里呢？但现在耶和华抛弃了我们，将我们交在米甸人的手中。耶和华转向他说：“凭你的力量去拯救以色列人脱离米甸人的手吧。”我不派你去吗？’”这就是佣金。吉迪恩抗议。在第 15 节中，基甸说：“我怎样才能拯救以色列呢？我的家族是玛拿西最弱的，而我是我家族中最弱的。”耶和华说：‘我会与你同在，你将一起击杀所有米甸人。’”

但这对吉迪恩来说仍然不够。请注意 6 章 17 节，基甸回答说：“我若在你们眼前蒙恩，就给我一个兆头。”换句话说，我想要一些证据来证明你所说的确实会发生。所以主给了他一个征兆。基甸在祭坛上准备祭物，你在第 21 节中读到“耶和华的使者摸了肉和无酵饼，火从磐石上发出来，烧灭了肉和饼。”第22节说：“基甸见是耶和华的使者，就呼叫说：‘啊，主耶和华啊！我面对面见到了耶和华的天使！’”现在天使告诉他拆毁他父亲为巴力建造的祭坛。他的父亲有一座巴力祭坛，见第 25 节；他砍倒了亚舍拉柱。基甸在晚上这样做，你在第 27 节中读到。之后，请继续阅读第 36 节。“基甸对神说：‘如果你照着所应许的，借我手拯救以色列’”一神的话仍然如此还不够。他继续说：“看，我会把羊毛放在打谷场上。如果只有羊毛上有露水，而大地都是干的，那么我就知道你会借我的手拯救以色列，正如你所说的。’”然后他想要另一个迹象。”这就是发生的事情。第二天，吉迪恩起得很早。他挤压羊毛，拧干露水——一碗水。基甸对神说：‘不要向我发怒。让我再提出一个要求。请允许我再用羊毛进行一次测试。这次，

让羊毛干燥，让地面沾满露水。那天晚上，神就这样做了。只有羊毛是干的；地面都沾满了露水。”

上周在《新美国评论》系列的士师记中提到过——他对第 272 页上的那段羊毛段落有一些有趣的评论。他谈到第 36 节及其后的经文时说：“这些经文完全吸引了读者。”惊喜。尽管基甸得到了耶和华的授权，并且被大军包围，但他仍然犹豫不决。他继续用神迹的要求来考验上帝——在这个时候，特别是为了保证上帝确实会使用他的军队来拯救这个国家，正如他所承诺的：“……如果你像你所承诺的那样，通过我的手拯救以色列。”后面的表达在第 36-37 节中出现了两次，这是本文的关键。”然后他就发表了这样的评论——我认为这是合适的。他说：“与流行的解释相反，这段经文与发现或确定上帝的旨意无关。”你有多少次听到人们说：“我要拿出基甸的羊毛——我要看看主是否会这样做，然后我才能看到他愿意这样做。”布洛赫的意思是：“这与发现或确定上帝的意志无关。神的意志在他的脑海中清晰可见。”他知道神的旨意是什么。 “基甸的问题是，由于他对神的认识有限，他无法相信神总是实现他的诺言。”神已经应许了，但他还没有准备好去相信。 “要求征兆不是信仰的征兆，而是不信的征兆。尽管他清楚上帝的旨意，得到上帝圣灵的授权，被同胞的压倒性反应确认为神选的领袖，尽管他自己对战斗的反应，他还是使用一切可用的手段试图摆脱困境。他被召

唤去执行的使命。这似乎就是羊毛发生的事情。但这不起作用，因为主在对待基甸时非常宽容。”神答应了基甸的请求并这样做了。但在这种情况下，基甸是一个极其不情愿的战士。

我不会进一步讲述整个故事，但你记得基甸如何得到愿意去的人们的巨大反应，然后主说，“你有太多的人，你必须减少这些数字。”当你读到第七章，主在第二节说，‘你们的人太多，我不能将米甸交在他们手里。主为什么这样说呢？有些人用这段文字来表明渺小有某种美德；你想淘汰所有人，而越小越好。这不是重点。这里的要点就是主在第二节所说的：‘免得以色列向我夸口，说是自己的力量救了她。并不是强大的军队会给基甸和以色列带来胜利。主将赐给他们胜利，主不希望对此有任何混乱。

“为了使以色列不向我夸口，说她自己的力量救了她，现在就向人民宣布，‘任何因恐惧而颤抖的人都可以转身离开基列山。’”这是一个有趣的建议，适合向那些害怕的人提出。即将投入战斗。“如果你有任何恐惧，可以豁免，可以回家。”我可以想象，很少有人投入战争时不感到恐惧。但在这里，任何因恐惧而颤抖的人都可以回头。因此，22,000人离开，而10,000人留下。”耶和华对基甸说：“人还是太多了。把它们带到水里，我会在那里帮你筛选。如果我说：“这个人要和你一起去”，他就会去；但如果我说：“这个人不能和你一起去”，他就不会去。于是基甸带着这些人下到水边。耶和华在那里对他说：“把那些用舌头舔水如狗的人和跪下喝水的人分开。”三百人用手捂着嘴拍打着。其余人都跪下喝

酒。”第 7 节：“耶和华对基甸说：‘我要用这三百人来拯救你们，将米甸人交在你们手里。’”

所以这一切的目的就是要证明，当胜利真的到来时，是主赐予了胜利。然后他们在晚上进入米甸人的营地。第 16 节说：“他将三百人分成三队，把号和空罐子放在他们各人手里，里面有火把。‘看着我，’他告诉他们。’跟着我。当我到达营地边缘时，就照我做的做。当我和所有与我在一起的人吹响号角的时候，营中的四面八方也要吹响你们的号角，并喊叫：“为耶和华，为基甸。””你在士师记 7 章 19 节中读到，“他们吹号，打破了他们手中的罐子。”结果，米甸人陷入混乱，开始互相争斗，结果以色列人取得了胜利。

第 8 章中米甸人的领袖西巴和撒慕拿逃跑了。基甸和他的军队追赶他们，你在第 8 章第 12 节中读到他们俘获了他们。沿着路，他们到了一个地方，名叫疏割。有趣的是，在第 5 节中，基甸对疏割人说：“给我的军队一些食物；他们已经筋疲力尽了。我仍然追随米甸王西巴和撒慕拿。”疏割人不知道这会带来什么结果。他们不打算与基甸结盟。所以你在第 6 节中读到：“疏割的首领却说：

‘西巴和撒慕拿的手已经在你手里了吗？为什么我们要给你们的部队提供面包？他们担心西巴和撒慕拿会逃跑回来，如果他们发现疏割人帮助了基甸和他的人民，西巴和撒慕拿就会向他们报复。所以他们没有帮忙。但基甸和他的部下追赶他们并俘获了他们。然后你在第 13 节中注意到，当他们回来时，基甸抓住了一个疏割的年轻人并质问他。年轻人为他写下了疏割 77 名官员的名字，他们是该镇的长老。现

在，有两件事。他不会放过疏割人民的。吉迪恩回去打电话解释他们一路上没有帮助他。但这里有趣的副业是，他只是随机找到一个可以写下名字的人——这些人都是有文化的人！看来，写作在那个时代是一件很普遍的事情。

你在第 16 节中读到：“他用沙漠的荆棘和蒺藜惩罚疏割人，教训了本城的长老。”看来他是用鞭子、荆棘和荆棘打他们。“……他还拆毁了毗努伊勒的塔楼，并杀死了镇上的居民。”你可能会想这是否太过分了。现在，这些人不是迦南人；他们是迦南人。这些人是以色列人。看来他可能走得太远了。

但在 21b 中，你读到基甸还杀死了泽巴和扎穆纳，并从他们的骆驼脖子上取下了装饰品。这就是神在基甸的带领下，让以色列人以少量的军队所取得的胜利。

在那次胜利之后，请注意第 22 节和第 23 节中发生的事情，因为我认为这两节经文很重要。我稍后再去找他们。你在那里读到，“以色列人对基甸说，‘统治我们——你、你的儿子和你的孙子……’”换句话说，建立一个王朝。为什么？

“……因为你救了我们脱离米甸人的手。”吉迪恩的回应是完全恰当的回应。第 23 节：“基甸对他们说：‘我不统治你们，我的儿子也不统治你们。耶和华会统治你。’”我想基甸明白那里发生了什么。人们将胜利归功于他。他很清楚，带来胜利的不是他。是主赢得了胜利，因此他不会统治他们。主将统治他们。如果你回到士师记 7 章 2 节，你会在经文的开头读到，主对基甸说：“你手里的人太多了。

为了使以色列不向我夸口，说是她自己的力量救了她，请砍掉你们的这些士兵吧。”

现在，基甸的故事还有一个后记。尽管基甸是领导这场胜利的人，但基甸在他的晚年却带领以色列陷入了某种形式的偶像崇拜。他是一个有缺陷的领导者。你在第 24 节中读到，基甸说：“我有一个请求，就是你们各人从你们的战利品中拿出一只耳环给我。”他们很乐意这样做。所以你在第 26 节中读到他收集了 1,700 舍客勒黄金。然后你在第 27 节读到：“基甸用金子做了以弗得，放在他本城俄弗拉。所有以色列人都因崇拜这个而出卖了自己。这成了基甸和他家人的网罗。”

现在它说他用这些金子做了一个以弗得。目前还不完全清楚这到底是什么。圣经中“以弗得”一词的用法与大祭司所穿的一件制作成本非常高的衣服有关。制作以弗得的说明见出埃及记 28:6-12。这件以弗得与大祭司所穿的衣服相似吗？大祭司拿着乌陵和土明是因为与以弗得放在口袋里有关。乌陵和土明是接受神谕的一种手段。基甸想要一些替代的、非法的方式来接收神谕吗？有些人认为就是这样，而另一些人则认为这里的以弗得指的是某种图像。丹·布洛赫（Dan Bloch）在他的评论中指出，这是一种称为提喻的修辞手法，其中部分代表整体。在这种解释中，以弗得不仅代表一件衣服，而且代表某种形象的衣服。它也代表图像，衣服覆盖在图像上。因此，这个

形象成为以色列人的偶像和崇拜的对象。所以它是晦涩难懂的；我们不太清楚吉迪恩在这里做了什么，以及他的目的是什么。但结果是很清楚的。你在第 27 节下半节读到：“以色列众人敬拜这以弗得，就行淫了。”所以基甸带领以色列人误入歧途。

亚比米勒和王权

章末尾第 30-31 节提到他的儿子亚比米勒，他成为下一章的主要人物。你在第 31 节读到，基甸住在示剑的妾给他生了一个儿子，给他起名叫亚比米勒。基甸高龄去世，葬在亚比以谢族俄弗拉他父亲约阿施的坟墓上。基甸死后，以色列人再次向巴力神行淫。

所以，基甸的儿子亚比米勒是第 9 章的主题。我不会花时间读完整章。亚比米勒成为示剑王，结果就是示剑最终被毁灭，亚比米勒也死了。所以吉迪恩故事的结果是非常复杂的。他们被从米甸人手中解救出来，基甸说：“我不会统治你们，而是耶和华来统治你们。”那挺好的。但结果是某种形式的偶像崇拜。然后基甸的儿子更像迦南地的迦南城邦国王的形象成为“王”，这也导致了灾难。

3. 耶弗他和他的誓言

我想提请大家注意的第三位士师是《士师记》10:6-12:7 中的耶弗他。在这种情况下，以色列受到亚扪人的压迫。你在十章六节读到：“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。他们事奉巴力、亚斯他录、亚兰的神、西顿的神、摩押的神、亚扪人的神、非利士人的神。因以色列人离弃耶和华，不再事奉他，他就向他们发怒。他把他们卖到非利士人和亚扪人手中，那一年他们就被他们打碎了。他们在约旦河东边的亚摩利人之地基列，欺压了所有的以色列人十八年。”所以你位于这片土地的北部和东部，主要的问题是在约旦河以东的基列。

那时，以色列的长老派人去一个叫托伯的地方，以耶弗他的名字从以色列流放。他住在托布，一座位于基列拉末东北部东部的城市，位于同一地区。你在 11 章 1 节中读到：“他是一位大能的战士。他的父亲是基列，他的母亲是妓女，他成了被抛弃的人。”所以你在第 3 节中读到他逃到托伯地定居。然后，在第 5 节中，基列的长老派人去见他，请求他成为他们军队的指挥官，以便他们能够与亚扪人作战。耶弗他想与他们讨价还价。在第9节，耶弗他说：“假设你带我回去与亚扪人争战，耶和华将他们赐给我，我真的能作你的元首吗？”基列的长老回答说：“耶和華為我们作见证；我们一定会按照你说的去做。于是耶弗他与基列的长老同去，百姓就立他为他们的元帅。”于是他就担负起了与亚扪人作战的任务。起初，他派了一些谈判代表与他们交谈，真正争论的是亚扪人对他们所占领的土地没有历史上的主权要求。从第 11 章到第 27 节，你会看到亚扪王没有留意耶弗他发给他的信息。因此耶弗他决定聚集以色列军队来对抗他们，但在这样做之前他发了一个

誓言。这可能是耶弗他最广为人知的事情。你在 11:30 中读到，“耶弗他向耶和
 华许愿说：‘你若将亚扪人交在我手里，当我从亚扪人手中凯旋归来的时候，凡从
 我家门出来迎接我的，是耶和华的，我要把它献为燔祭。’他出去打仗，就战胜
 了亚扪人。你在第 34 节读到：“耶弗他回到米斯巴的家，除了他的女儿以外，谁
 都出来迎接他，敲着鼓跳舞呢！她是独生子。除了她，他没有儿子和女儿。当他看
 到她时，他撕破了衣服，哭道：“噢！我的女儿！你使我受苦受难，因为我向耶和
 华发了誓，是我不能违背的。”她说：“你已经向耶和華说了你的话。现在耶和華
 已经为你的仇敌亚扪人报了仇，就照你所应许的待我吧。但请答应我这一请求，”
 她说。“给我两个月的时间去山里漫步，和朋友们一起哭泣，因为我永远不会结
 婚。”“你可以走了，”他说。然后他就放了她两个月。两个月后，她回到了父
 亲身边，父亲也按照他的誓言对待了她。”

所以我认为最公平的解读方式是耶弗他发誓并遵守它；他牺牲了自己的女儿
 来履行誓言。这种理解受到一些人的质疑，但我认为这是最有可能的文本解读。查
 看本页底部第 55 页的引文。这是《丁道尔旧约全书》系列中坎德尔和莫里斯对
 《士师记》和《路得记》的评论。他们评论说：“有人试图表明，耶弗他心里有献
 祭动物的念头，当他的女儿来迎接他时，他感到很惊讶，但这些都无法得到证实，
 因为‘无论谁从我的门出来’，这些都无法得到证实。”“房子”必须指预期的
 活人献祭。可以肯定的是，这是耶弗他的奉献行为，是对上帝通过他所行之事的补
 偿。但如果他更熟悉摩西的传统，他就会知道上帝不希望以这种方式受到尊重。他

人的生命是神圣的，不能为了私人目的而被终止，无论这个目的看起来多么值得称赞。正如霍尔主教所说，“他热衷于发誓，而轻率发誓则是他的罪过。”

然而，请看第56页的第二段：“所有早期的评论家和历史学家都承认耶弗他实际上将他的女儿献为燔祭。直到中世纪，人们才做出了善意但误导性的尝试来弱化文本的简单含义。开明思想的敏感性很可能对这种行为感到震惊，尤其是以色列的一位法官。但将死刑减刑为永久童贞的尝试是不可能持续的。”这就是一些人的观点——永久童贞是惩罚，而不是她的生命。“最后提到耶弗他女儿的童贞是为了指出这件事的悲剧，完成时态最好理解为过完成时，希伯来语中经常使用这种用法，“她没有。”‘他按照他所发的誓言对待她’这句话必须成立。”马丁·路德说：“人们希望人们说他没有献出自己的女儿，但文本清楚地表明他做到了。”在我看来，这是最明显的阅读方式。一些认为他没有把她献上的人读到第 31 节，其中说：“当我从亚扪人凯旋归来时，凡从我家门出来迎接我的，都将属于耶和华”，然后你会惊叹不已，NIV 将其翻译为“我将把他们作为燔祭献祭”。有些人试图将这句话翻译为“或”：“当我从亚扪人凯旋归来时，无论什么从我家里出来迎接我的都将是耶和华的”——换句话说，“如果有一个人，他们将是上帝的”。献给主的，或者是动物——绵羊、山羊、鸡或其他什么——我会把它作为燔祭献祭。”但这与上下文的其余部分不太相符，而且这是一种阅读原文的紧张方式。

4. Samson - Webb 的RTR 文章 我要讨论的下一个法官是Samson。这是士师记 13:

1-16:31，也就是第 13-16 章。我想对于参孙，我会给你这份讲义，而不是阅读文本。这是巴里·韦伯在《改革宗神学评论》上写的一篇我认为相当不错的文章的简要简历，名为“认真阅读参孙的故事”。我将尝试给出本文的概要。韦伯说：

“参孙的故事让许多福音派人士感到尴尬。他们想把他当作神的话，但不知道该怎么办。参孙的故事并不适合福音派讲坛和主日学校课程中常见的那种说教。现在，如果你想从圣经人物身上找到生活的例子，你可能不会去参孙那里找到它们，或者至少不会找到很多点，但也许只有一些。另一种选择是淡化它并将参孙视为圣经中的超人，或者忽略它。最后一种选择可能是最常见的。”

韦伯呼吁认真阅读，认识到参孙故事本质上的神学特征，并理解它在其经典背景下的运作方式。他指出，这个故事在《士师记》中占有战略地位，位于六位主要士师的主要中心部分的结尾。它受到了很多关注一共有四章。由于这个叙述的定位和给予参孙的空间量，韦伯认为，“如果我们错过了这一集的一个要点，我们可能会错过整本土师记的要点。”

A。第一乐章至于叙事结构，韦伯认为它分三个乐章展开。首先，天使预言：不育的妇女将会生一个儿子。士师记 13 章 2 节说：“琐拉有一个但族人，名叫玛挪亚，他的妻子不能生育，也没有孩子。耶和华的使者向她（玛挪亚的妻子）显现，说：“你不能生育，没有孩子，但你要怀孕生子。”因此，一个不育的妇人将会生一个儿子。第二个预言：儿子将开始从非利士人手中拯救以色列。你在第 12 节中

读到了这一点。最后一句：“他必开始拯救以色列人脱离非利士人的手。”

第一个预言在 13:1-4 中应验了，你读到：“女人生了一个男孩，给他起名叫参孙。”第二个预言“他将开始从非利士人手中解救”，在第 14 章到第 16 章的两个主要叙事运动中逐渐出现。

这两个动作中的第一个是叙述的三个动作中的第二个。参孙去了亭拿，在那里他爱上了一个非利士女孩——你在 14:1 中读到了这一点。参孙下亭拿去，在那里看见一个年轻的非利士女子，就回到他的父母那里，说：“娶她为我的妻子吧。”这场运动在 15 章 14-20 节对拉末李海非利士人的屠杀中达到了高潮。在士师记 15:14-20 中，你读到主的灵临到参孙身上。他挣断了束缚他的绳索，得到了驴腮骨，击倒了一千人。他对耶和华说：“我用驴腮骨使非利士人作驴；你让你的仆人获得了这场胜利。”因此，第一乐章在拉莫斯·李海的屠杀中达到了高潮。

b. 第二乐章 第二乐章开始于士师记 16:1 中参孙前往加沙，在那里他拜访了一个妓女。这场运动随着在大衮神庙对非利士人的屠杀而达到高潮，他在那里打碎了柱子，死时杀的人比士师记 16:30 中他生前杀的人还要多。经上说：“参孙说：

‘让我与非利士人同归于尽吧。’”然后，他用尽全力一推，圣殿就倒塌了，压在了统治者和圣殿里的所有人身上。因此，他死时杀的人比活着时杀的人多。

士师记 13:25 和 16:31 中提到琐拉和以实陶将这两个运动括起来。现在这只是一个文学特征，你可能会说它是叙事结构的一部分。你在 13:25 中看到，“当

他在琐拉和以实陶中间的玛哈尼但时，耶和华的灵开始激动他。”保留Zorah和Esh-taol之间的引用。在 16:31 最后，“他们把他带回来，葬在琐拉和以实陶之间。”所以你会看到琐拉和以实陶把从第 14 章到第 16 章结尾的段落括起来。所以他们将参孙叙述中的这两个运动括起来。对参孙父亲玛挪亚的提及也构成了整个叙述的框架。如果你回到士师记 13 章 2 节的开头，它说：“琐拉有一个人，名叫玛挪亚。”然后转到整个叙述结尾处的16:31：“他葬在他父亲玛挪亚的坟墓里。”这些是叙述中的内部结构元素。所以我认为他为叙述中的三个动作提供了很好的理由。

C. 参孙和拿细耳人的誓言 然后是这些进一步的评论：“拿细耳人参孙。”拿细耳人通过神圣的决定定义了参孙是什么。回到第13章，在那里宣布了他的出生。你在第 5 节读到，主的天使说：“不可用剃刀剃他的头，因为这孩子是拿细耳人，从出生起就分别归上帝，他要开始拯救以色列人脱离他的手。”非利士人的。”所以他从出生起就一生都是拿细耳人。现在，对此发表一些评论。他不是自愿的拿细耳人。我们已经研究了拿细耳人的角色，这是暂时的自愿誓言。参孙的情况与此不同，它不是自愿的，也不是暂时的。他不是自愿成为拿细耳人，而是出于神圣的决定。奉献的时期不是暂时的，而是一生的。当他被释放时，不仅他的头发被牺牲（这是拿细耳人的誓言终止的方式），而且参孙本人，他的整个人，都被献上。随着故事的展开，参孙做了拿细耳人不应该做的一切：他触摸尸体、喝酒、剪头发。他违背了拿细耳人的所有规定。在士师记 16 章 17 节中，他说：“……因

为我自出生起就是拿细耳人，分别归神。如果我的头被剃光了，我的力量就会消失，我就会变得像其他人一样虚弱。”人们要注意最后一句话：“像其他人一样”。这表明参孙可能想像其他人一样，但上帝不会让他这样做。耶和華离开他的时间只够把他转移到他最终要履行他的使命的地方。他被抓获、弄瞎并被带到非利士神庙。

d. 参孙的故事是以色列故事的重述 约翰·弥尔顿在《参孙激动剂》中这样谈论参孙：“噢，我们庄园的镜子。”巴里·韦伯说，就参孙故事在《士师记》中的整体运作方式而言，弥尔顿是正确的。参孙的故事是以色列的故事，以一个单身汉的生活为我们重述和聚焦。这确实是韦伯的论点：参孙的故事就是以色列的故事。由于参孙是一个圣洁的人，以色列也是一个圣洁的国家（出埃及记 19:6）。正如参孙渴望与其他人一样，以色列也渴望与其他国家一样。正如参孙追求外国妇女一样，以色列人也追求外国神祇。正如参孙在绝境中向上帝呼求并得到回应一样，以色列也是如此。最后一这超出了士师记的范围——因为参孙在接受自己的命运之前必须被蒙蔽并屈服于加沙的痛苦，所以以色列必须经历流亡在巴比伦的痛苦。所以你看韦伯的意思是参孙的故事反映了以色列的故事。

e. 尾声——与参孙故事相关的双重结论 在尾声中，士师记有双重结论，就像有双重引言一样。在士师记 17:6 和 21:25 中你读到：“各人行自己眼中看为善的事。”韦伯认为参孙就是每个人。在本书的结构中，参孙的故事引出了尾声。它就

在尾声之前；这是书中主要法官的故事的最后一个。在士师记 14:3 中，当参孙要他父母给他娶这个非利士女子时，“他的父母回答说：‘在你的亲族中，在我们众民中，岂没有一个可悦纳的女子吗？你一定要去未受割礼的非利士人那里娶妻吗？’但参孙对他的父亲说：‘为我找她。’”然后下一句话：新国际版说：“她是最适合我的人。”你知道希伯来语是什么意思吗？这就是“她在我眼中是好的”——与“每个人都做了自己眼中好的或对的事”是同一个短语。因此，在这本书的结构中，参孙的故事引出了尾声，每个人都在做自己眼中正确的事情；每个人都在做自己认为正确的事情。这正是参孙所做的。

参孙，拯救者和拯救者。非利士人抓住了他，并在士师记 16:23-24 中赞美大衮：“非利士人的首领聚集，向他们的神大衮献大祭，庆祝说：‘我们的神救了我们的仇敌参孙，到我们手中。百姓看见他，就赞美他们的神，说：“我们的神已将我们的仇敌交在我们手里了，他蹂躏了我们的土地，使我们死伤无数。”’因此，非利士人把抓获参孙的罪归咎于他们的大衮。神；但正如韦伯指出的，这个故事具有戏剧性的讽刺意义。将参孙交到他们手中的不是他们的神，而是以色列的神耶和华，他这样做是为了消灭他们。所以参孙落入他们手中最终不会给他们带来好处。

六大问题： 1. 耶和华与众神的较量；耶和华的主权和自由

这本书有两个核心问题。其一是耶和华与其他诸神之间为以色列的忠诚而展

开的较量。对于参孙来说，胜利最终属于耶和华。参孙的死证明其他神根本不是神，只有耶和华才值得以色列人崇拜。其次，这个故事强调了耶和华的主权和自由。除了奥塞尼尔之外，所有救世主法官都被韦伯称为“不太可能的英雄”。你通常认为神不会使用这些人来拯救他的子民。《士师记》中所揭示的上帝是真正的上帝，其行为方式使人类的智慧变得混乱，参孙的故事是作者对这一事实的最高见证。

2. 总结性反思—祭司王国 总结性反思：我认为这里有三点。首先，出埃及记 19 章 5-6 节中，以色列被呼召为圣洁的国民：“你们必成为祭司的国度，圣洁的国民，万民中特有的产业，耶和华所珍爱的产业。”在彼得前书 2:9 中，它适用于作为上帝新约子民的基督徒。彼得几乎引用了《出埃及记》19:5-6，并将其应用到新约的子民身上。它们延续了旧约中的人和新约中的人之间的连续性。韦伯在这里所说的是：“我们作为一个整体，同时也是一个个体。我们蒙召成为圣徒；也就是说，我们被呼召要成为一个完整的人，我们要成为一个神圣的国家，我们要成为一个神圣的人民。我们个人也要圣洁。由于旧约的基本呼召与新约上帝子民之间的连续性，我们在参孙身上不仅看到以色列的故事，而且看到我们自己的故事，这是完全合适的。”换句话说，如果参孙的故事是以色列故事的反映，那么它也是我们自己故事的反映。“这里的挑战是，如果我们通过呼召成为圣徒，我们是否会乐意接受我们的呼召。我们要借着呼召成为圣洁的子民。我们不能也不应该像其他人

那样。”

3. 信心的本质 其次，参孙的名字出现在希伯来书 11:32 中。“他是那一章中的信仰英雄之一。他有一些东西可以教导我们关于信仰的本质。尽管参孙失败了，但有时他还是意识到，世界和他自己的存在背后的伟大现实就是上帝，他是上帝的仆人。”我已经读过《士师记》15 章 18 节，其中明确指出了这一点。他在那里说：“你给你的仆人带来了这场伟大的胜利。”在这里他将伟大的胜利归功于主。“他将自己完全交托给上帝，这一次我们发现他是忠诚的。参孙最辉煌的时刻是充满信心的时刻，尽管经历了许多失败，我们仍然可以从中学到很多东西；有时他不是一个好榜样，而是一个坏榜样。”

4. 被耶和华兴起来拯救他子民的人物 第三，这是一个被耶和华兴起来拯救他子民的人物或个人。然后注意这里与我们后来在圣经中发现的相似之处。他的诞生是由一位天使宣布的，他的受孕是奇迹般的一由一位不孕的妇女所生。他被自己的人民拒绝了一那就是希伯来人把他交给非利士人的时候（士师记 15:12）：“我们来是要捆绑你，将你交给非利士人。”所以他被自己的人民拒绝了。他的拯救工作在他的死中得到了圆满的完成，在他的死中，他打倒了大衮，并为未来上帝子民的拯救奠定了基础。换句话说，在这个最不可能的人物中，我们可能比旧约中的其他任何地方都更清楚地看到了未来事物的形状。“我们不能把参孙贬低为仅仅是对任性的警告，这是信心的典范。他的意义远不止于此。他是最伟大救世主的先驱，在某

些方面，他的生活指向基督的生活并预表了这一事件。”因此，我认为韦伯在这里为我们提供了很好的服务，他指出了我们可以从与参孙相关的一些困难叙述中找到今天的意义和意义的方法。

H. 希伯来书 11:32 中列出的 4 位士师 现在，我将在一分钟内结束这一点。我已经谈到了六位主要法官中的四位。希伯来书 11:32 列出了这四个人。你在那里读到：“我还能说什么？我没有时间讲述基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和先知。”但你看那里提到的四位士师——基甸、巴拉、参孙和耶弗他。他们就在信仰英雄的那一章里。我认为我们可以从他们身上学到的是，尽管这四个人经历了严重的失败，但他们仍然是主用来将以色列从压迫者手中拯救出来的人。尽管他们个人失败，但主仍然使用他们，因为他们凭着信心站出来挑战那些压迫上帝子民的人。韦伯在第一页说道，“我们需要认识到这本书的神学特征，并理解它在其经典背景下的运作方式，这样我们才能找到今天的意义。”

4. 士师时代的精神和道德堕落的例证让我试着总结一下士师记。让我们继续讨论大纲中的 4.。 4. 是“士师时代精神和道德的堕落”。那是17-21章。这是反映双重引言的双重结论。我们发现书的末尾附加了两个故事，它们是 4a。和4b。 4a 是：“弥迦的私人圣所中的偶像和祭司被抢走了，士师记 17-18。”那么4b是：“由于利未人的妾被性虐待和谋杀而引发的针对便雅悯的内战的故事。”这是士师记 19-21 章中的内容。

书末尾的这两个故事没有提到任何法官的名字。我认为这些故事的目的是为了展示在约书亚死后和征服的一代人之后，宗教恶化是如何迅速发生的，人们背离了圣约。在本节中，您会看到四次这样的说法：“以色列没有王；以色列没有王。”每个人都做自己认为正确的事。”这是一个没有中央民政当局的时代，在这种情况下，人们背弃了圣约。结果是无政府状态。这两个故事说明了这种无政府状态。一个故事说明了宗教叛教，另一个故事说明了道德败坏。

A. 聚焦宗教叛教

所以第一个故事是“对宗教叛教的关注”；那是弥迦的私人圣所、偶像和祭司。这与但人从约书亚统治下脆弱的领地的迁移有关。他们对此并不满意。他们想要寻找一个新的地方，于是派了一些人去调查他们可能会搬到哪里。他们去了最北的地方——请看士师记18:7：“那五个人就离开，来到拉亿，看见那里的百姓都生活在安全之中，就像西顿人一样，毫无戒心，安然无恙。”他们认为这将是但人迁徙的好地方。在向北迁移的过程中，你在第18章第14节读到：“那五个窥探拉亿地的人对他们的兄弟说：‘你们知道吗，这些房屋中，其中一间有以弗得，另一间有以弗得。家神、雕刻的偶像、铸造的偶像？’”于是他们就到了年轻的利未人米迦的家里。他们向他问安，然后进了这所房子（第18节），拿走了以弗得、神像和其他家中的神像。他们请求那里的牧师和他们一起去。

继续往下看第23节。他们从这个私人圣所中把这些偶像从弥迦那里拿走，

当他们离开时，“当他们在他们后面喊叫时，但人转身对弥迦说：‘你怎么了，你把你的男人去打仗吗？’他回答说：“你带走了我所造的神像和我的祭司，然后就走了。”我还有什么？你怎么能问：“你怎么了？”’“所以这个人拥有一个非法的私人圣所，而这些但人却拿走了这些偶像。他非常沮丧，于是问道：“我还有什么？你怎么能问我有什么事呢？”但你在第 27 节中读到：“然后，他们带着米迦所造的物和他的祭司，前往拉亿，攻击一群和平而毫无戒心的人民。他们用剑攻击他们，烧毁了他们的城市。”请记住，这些人都是以色列人。然后第28节，‘他们重建那城，就住在那里，给它起名叫但。因此，在这个私人圣所里，宗教叛教的情况被抢走了。

b. 另一个故事以内战结束另一个故事以内战结束，这场内战是由伯利恒利未人的一名妾遭受性虐待和谋杀引发的。我不会讲这个故事。这是一个关于虐待这个女人的残酷故事，然后便雅悯支派几乎被灭绝，因为它几乎被以色列其他支派消灭了。他们在其中对待这位妃子。

因此，这两个故事展示了以色列在这段黑暗时期背离圣约时所导致的混乱。

转录：Andrea Mastrangelo 和 Dominique Gobeil

粗略编辑：Ted Hildebrandt

最终编辑：伊丽莎白·费舍尔

由特德·希尔德布兰特重新叙述