《穿越聖經》
士師記（8）基甸擊敗並制伏米甸人、基甸的逝世、亞米比勒的惡行，以及陀拉、睚珥作士師的故事（士 7:22-10:5）

聽衆朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽衆能更加明白神的話語，成爲遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了士師記 6:34-7:22 的內容，讓我們先來重溫一下。

士師記 6:34-7:22 繼續講述神呼召基甸成爲以色列的士師，以及基甸擊敗米甸人的故事。

基甸是否是試驗神，或是只是求神給他更多的憑證作爲支持呢？不管是哪種說法，儘管基甸順服神、打敗仇敵的動機是對的，但他的方法卻不够理想。基甸似乎已經知道，他的請求可能會令神不悅，但他仍然求神行兩個神蹟，並且這是在他親眼看到磐石上有奇妙的火以後才求的。要作出正確的抉擇，需要事實根據，這是沒錯的；然而基甸已經有充足的證據，他仍然猶豫，遲遲不順服神，還想求更多的憑證。向神要求額外的憑證就表示不相信神。在我們應當採取行動的時候，也常常懼怕，想等候更多的證實。如果求眼見的徵兆只爲再一次證明我們已相信的是真實的，我們又何需這些徵兆呢？現在神引導我們最偉大的方法，就是神的話語（即聖經），我們有神完全的、默示的話語。如果你想獲得神更清楚的引導，不必求神蹟，只要查考聖經就足够了，正如提摩太後書 3:16-17 所記載的那樣：“聖經都是神所默示的（或譯：凡神所默示的聖經），於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。”

基甸看到濕的羊毛以後，爲什麼還要另一個神蹟呢？也許他認爲第一次試驗的結果有可能出於自然現象。太陽曬乾了地面，但厚厚的羊毛裏面，是可能存有水分的。“將羊毛再試一次”，以此作爲抉擇的方法不足取。這樣行的人是限制神，要求神照著人的願望和方式而行。這樣試驗的結果，通常不能產生明確的效果，不能使人對自己的抉擇更有信心。你應當藉著讀經和禱告得到神的智慧，不要用“羊毛試驗”來取代。

有時我們的力量被剝奪得所剩無幾，是不是完全的壞事呢？我們相信，只需靠自己的力量，必定能成就大事，這種自滿就是我們的仇敵。神爲了使基甸的士兵去除這種心態，所以將他們的人數由三萬兩千減至三百人。以這少數人擊敗仇敵，勝利當然是出於神，他們便不能自誇。我們像基甸一樣，必須明白若靠自己力量爭戰是極其危險的，只有倚靠神，不倚靠自己，才能有勝利的把握。

基甸面對敵軍壓倒性的優勢，心中甚爲懼怕。神明白他的恐懼，不過神並沒有讓基甸卸責，反而讓他潛入敵營去竊聽敵人的談話，使他產生勇氣。親愛的聽衆朋友，你是否正面臨爭戰呢？神能賜你力量，足以應付一切的情勢。不要因爲神幫助你的方式特別就心生驚恐，你必須像基甸一樣聽從神，隨時踏出第一步。只有開始順服神之後，你才會有勇氣前進。

米甸是亞伯拉罕第二個妻子基土拉所生的兒子，他的後裔有五個家族，都是騎駱駝的劫掠者，住在死海與紅海中間的曠野。

敵軍一名士兵夢見一個大麥餅滾入他們的帳幕之中，將帳幕撞倒。大麥只值小麥的一半價錢，用大麥作的餅被看爲下等貨。以色列一小隊的軍隊和米甸與亞瑪力人的大軍比起來，也是這

樣。但是神會使被人看不起的以色列人，成爲難以匹敵的大能大力者。

基甸的軍隊只需吶喊觀看米甸軍倉皇潰退，並不需要拔刀殺敵。他們一小分隊軍隊靠自己的力量，絕對不能如此大勝。神要向選民顯示，得勝不在於人多或力大，乃在於順服神。

上一次節目的最後，我們說到士師記 7:16-22 這段經文有一些非常美好的屬靈功課，因時間關係還沒分享完。接下來，我們繼續再看這段經文有關於瓶子的屬靈教導。哥林多後書 4:7 記載："我們有這寶貝放在瓦器裏，"瓶子讓人聯想到基督徒的身體。羅馬書 12:1 記載："所以，弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，"不要把榮耀歸給人，哥林多前書 3:21 記載："所以無論誰，都不可拿人誇口，"肉體就是瓦器。我們有這寶貝放在瓦器裏，就是瓶子裏。我們有些瓶子還沒有打破，所以不會發光。要發的光不是自己的光，而是主耶穌基督的光。神的光要藉著我們破碎的生命發出去，才能照亮世界。腓立比書 2:14-15 記載："凡所行的，都不要發怨言，起爭論，使你們無可指摘，誠實無僞，在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀，"再看號角。哥林多前書 14:8 記載："若吹無定的號聲，誰能預備打仗呢？"這裏指的是基督徒的見證。基督徒的見證必須清楚、明確。

在士師記 7 章，神透過基甸神奇地把選民從米甸人的欺壓下拯救出來；接下來，我們在 8 章再看後續的發展。以色列民再得自由，興盛起來。米甸王西巴與撒慕拿被殺了。以色列民很久沒有像這樣再蒙神的祝福，他們對基甸滿懷感恩，請求基甸繼續治理他們。

士師記 8:22 記載："以色列人對基甸說：'你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。'"

從經文中我們第一次看到選民希望有一位王來管理他們。一開始，神說不要以色列像其他國家一樣有王治理，但基甸把選民解救出來之後，他們希望基甸成爲他們的王。基甸是有史以來第一位被推薦爲王的人，可是他拒絕了。稍後以色列人再度要求立一位王。其實他們不是求，而是堅持，於是神告訴以色列最後一位士師，同時也是第一位先知撒母耳，說神要爲以色列膏一位王。在撒母耳記上 8:7 神清楚地指出選民不是厭棄撒母耳，而是厭棄神。神要親自治理他的百姓，以色列應當是神權治國的國家。比如說，神奇妙地使用基甸治理百姓，但百姓心中的王是基甸。他們不但要基甸作王，還要他的後裔都作王。這表示他們想和四周的鄰國一樣。對此，基甸給出了一個了不起的回應。

士師記 8:23 記載："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。'"

基甸的確成熟了，當年在酒榨打麥子的年輕人認清楚自己的軟弱，他知道是神讓選民得勝，他自己是辦不到的，他也看清這是神興起他的目的。基甸真了不起。在希伯來書 11 章，基甸被列在"信心的偉人"當中，他是最好的士師。希伯來書 11:32-34 記載："我又何必再說呢？若要一一細說，基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳，和衆先知的事，時候就不够了。他們因著信，制伏了敵國，行了公義，得了應許，堵了獅子的口，滅了烈火的猛勢，脫了刀劍的鋒刃；軟弱變爲剛强，爭戰顯出勇敢，打退外邦的全軍。"神興起基甸爲要成就一個非凡的事工，這教導我們：神按著神的規則使用神所揀選的人，神揀選世上軟弱的人成爲神的器皿。基甸還有一個弱點。

士師記 8:30-31 記載："基甸有七十個親生的兒子，因爲他有許多的妻。他的妾住在示劍，也

給他生了一個兒子。基甸與他起名叫亞比米勒。”

基甸有許多妻妾和七十一個兒子。這是他的大污點，正如有人批評所羅門一樣，說：“神怎麼使用這樣的人？”基甸是在打敗米甸人之後才娶了這些妻妾，並生有這麼多的孩子，但神還是使用他。神不讚同基甸的行爲，經上記載說他的行爲給以色列國帶來悲劇。神禁止選民和外邦人通婚，禁止選民娶妾。神爲亞當造了一個夏娃，不是很多個夏娃；神只取了亞當一根肋骨。亞伯拉罕娶了名叫夏甲的埃及女僕爲妾，從此家庭矛盾不斷。

士師記 9 章記載亞比米勒的生平。亞比米勒是基甸的妾所生的兒子，一個背逆、邪惡的人。基甸不該娶妾，給以色列國帶來禍害。

士師記 9:1-3 記載：“耶路•巴力的兒子亞比米勒到了示劍見他的衆母舅，對他們和他外祖全家的人說：‘請你們問示劍的衆人說，是耶路•巴力的衆子七十人都管理你們好呢？還是一人管理你們好呢？你們又要記念我是你們的骨肉。’他的衆母舅便將這一切話爲他說給示劍人聽，示劍人的心就歸向亞比米勒。他們說：‘他原是我們的弟兄’；”

亞比米勒的野心很大，他聽說以色列百姓要立基甸爲王，他身爲基甸的兒子，很想作王。他就到他母親的娘家示劍，說服示劍人追隨他。

士師記 9:4-5 記載：“就從巴力•比利土的廟中取了七十舍客勒銀子給亞比米勒；亞比米勒用以雇了些匪徒跟隨他。他往俄弗拉到他父親的家，將他弟兄、耶路•巴力的衆子七十人都殺在一塊磐石上；只剩下耶路•巴力的小兒子約坦，因爲他躲藏了。”

“巴力•比利土”，指“立約的巴力”。當時，示劍人廢棄與神所立的約，反而與巴力立約，從而深深陷入偶像崇拜中。他們從廟中取出七十舍客勒銀子，當作政治資金交給亞比米勒。

亞比米勒又惡、又殘暴，他做了傷天害理的事。有解經家把亞比米勒列爲士師，他可能擔任過士師，22 節說：“亞比米勒管理以色列人三年。”也有解經家說：“殺死兄弟爲要篡位的亞比米勒不可列爲士師。”他殘暴地殺死基甸的七十個兒子，自立爲王。這種不健全的政權，印證了但以理書 4:17 說：“至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰就賜與誰，或立極卑微的人執掌國權。”即使在今天，人們會以“神興起他”形容一位好的領導。那麼那些邪惡的領導者呢？神也會許可讓他們坐上寶座，因爲原則是“有什麼樣的百姓，就有什麼樣的祭司”，物以類聚。以色列百姓要亞比米勒作他們的王，他們就得到他們要的人。放眼今天的世界，這個原則仍然不變。但神審判亞比米勒，也審判士劍的人，因爲他們擁立亞比米勒爲王，讓他踏上不歸路。許多人不服亞比米勒的領導，於是發生了內亂。

士師記 9:52-57 記載：“亞比米勒到了樓前攻打，挨近樓門，要用火焚燒。有一個婦人把一塊上磨石拋在亞比米勒的頭上，打破了他的腦骨。他就急忙喊叫拿他兵器的少年人，對他說：‘拔出你的刀來，殺了我吧！免得人議論我說，他爲一個婦人所殺。’於是少年人把他刺透，他就死了。以色列人見亞比米勒死了，便各回自己的地方去了。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。示劍人的一切惡，神也都報應在他們頭上；耶路•巴力的兒子約坦的咒詛歸到他們身上了。”

基甸有亞比米勒這樣的兒子，是他一生最悲慘的結局。神把基甸從卑微的地位興起，成爲百姓的拯救者和士師。一個有這麼大成就的人竟作了神不喜悅的事，結果讓以色列發生內戰，真是可悲可嘆！

接下來的士師是陀拉和睚珥。你可能沒有聽過陀拉，沒關係，他沒什麼大的作爲。

士師記 10:1-2 記載：“亞比米勒以後，有以薩迦人朵多的孫子、普瓦的兒子陀拉興起，拯救以色列人。他住在以法蓮山地的沙密。陀拉作以色列的士師二十三年，就死了，葬在沙密。”

陀拉做了什麼？他死了，葬在沙密；沒有其他的記錄。雖然他在以色列作了二十三年的士師，從出生到死，卻沒有一件值得記載的事蹟。

士師記 10:3-5 記載：“在他以後有基列人睚珥興起，作以色列的士師二十二年。他有三十個兒子，騎著三十匹驢駒。他們有三十座城邑，叫作哈倭特 • 睚珥，直到如今，都是在基列地。睚珥死了，就葬在加們。”

對這位士師，經文只記載他有三十個兒子，他給每一個兒子都買了一頭小驢駒。這三十個兒子一起騎著驢駒上街，場面想必壯觀！睚珥的事件給我三個聯想：興旺卻却沒有目標、富裕卻沒有影響力、有名卻沒有能力。在睚珥的時代，驢駒是興旺的標記，代表他的財富。例如士師記 5:10 提到的“騎白驢的、坐綉花毯子的、行路的，”是指上流社會和權貴。驢駒是財富的象徵，也是國王的座騎。沒有人知道當時有沒有馬。在聖經，驢駒代表和平，馬是用來打仗的。小驢駒是昌盛與王室的象徵。主耶穌基督騎著小驢駒進入耶路撒冷。撒迦利亞書 9:9 記載：“錫安的民哪，應當大大喜樂；耶路撒冷的民哪，應當歡呼。看哪，你的王來到你這裏！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎著驢，就是騎著驢的駒子。”撒加利亞不是說耶穌基督騎著小驢駒而顯出謙卑，而是說耶穌基督騎著王室的座騎，仍然心存謙卑。如果耶穌不是王，卻騎著驢駒進入聖城，接受百姓的歡呼擁戴，那就是放肆。睚珥必定是個有名望的富人，買得起三十頭驢駒，每個兒子都有，他一定有個能容納三十輛車的車庫！這是慈父的記號，他一定很慷慨；但我想他把孩子寵壞了，他對孩子有求必應。他們生活豪奢，口裏含著金鑰匙。驢駒有不同的品種，睚珥買的一定是最好的。但這些驢駒爲神帶來榮耀嗎？讓睚珥成爲好的士師嗎？爲百姓帶來祝福嗎？三十個兒子當中有人成了宣教士嗎？沒有，他們都住在基列。有驢駒沒有什麼不對，但一個士師在兒子和驢駒身上花大錢也不是件好事。這很重要。主耶穌基督騎著驢駒進入耶路撒冷，是要應驗先知的預言，也要展現他是君王的身分，因此百姓會歡呼和散那。當主耶穌騎著驢駒進入城門時，撒但被激怒了，宗教的領袖大表抗議。但睚珥的驢駒沒有使百姓歡呼和散那，當這些驢駒吠叫時，撒但一定在暗笑，人們也在看笑話。睚珥是空有財富沒有目標的例子。在挪亞時代，也是同樣的情景，路加福音 17:27 記載：“那時候的人又吃又喝，又娶又嫁，”所羅門王也一樣，列王紀上 10:22 記載：“因爲王有他施船隻與希蘭的船隻一同航海，三年一次，裝載金銀、象牙、猿猴、孔雀回來。”所羅門王差遣船隊，帶回猿猴、孔雀；帶回孔雀是爲了觀賞孔雀的美麗，帶回猿猴是爲了娛樂自己。今天我們有財富，卻沒有目標。請問你生命的目標是什麼？沒有意義？沒有目的？你覺得日子過得很無聊嗎？莎士比亞在哈姆雷特劇本中曾這樣寫道：“這個世界在我眼裏，了無新意、平淡無趣、毫無益處。”我們今天需要生命的方向、意義和目標。到今天，人類最大的挑戰是活出以耶穌基督爲目標的生命。睚珥這個士師，實在不怎麼樣，對不對？睚珥代表沒有能力的時代。他屬上流社會，但卻沒有功績、沒有作爲，他有三十頭驢駒，但沒有屬靈的能力。今天教會也失去了能力。我們在睚珥身上看到一個靈命衰敗的景象。

聽衆朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意爲你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！