士师记系列讲道 (2)

拯救不贞的妻子

士师记 2 章 6 节~3 章 11 节

普杰西牧师 2018 年 3 月 11 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 29 日

我们的长老常常彼此联系，昨晚还认真讨论，八十年代和九十年代，究竟哪个年代的音乐比较好。你们竟选了这样一群长老，也许该重新考虑一下。不过，有些年轻长老还不懂得欣赏八十年代的音乐，好像士师记中那一代没有好好受教的人，不知道自己错过了什么。

为了不让这番讨论完全白费，我想从八十年代蒂娜·特纳的一首歌谈起。她问，爱与这一切究竟有什么关系？如果心会破碎，谁还需要一颗心？她指出一个真实的处境：真正的爱，会把人放在风险之中，最后，是面对受伤的风险。

真正的亲密，是认识一个人，尽人所能地认识他的真实，也让别人认识真实的自己。这是很令人害怕的事。把自己的本相显明出来，仍能被接纳，是一场冒险。

那个人知道你吃东西会发出难听的声音，知道你睡觉打鼾，照镜子太频繁，有时为了使故事更精彩而撒谎，也知道你会像哄小孩那样对狗说话，却不知为什么，仍留在你身边。

这就是亲密：在这些让人尴尬、不舒服的地方，仍认识对方，也仍留下。但爱与亲密的风险，就是把这一切让人知道以后，却被拒绝。而在人际关系中，这样的事并不少见。作家沃克·珀西说，我们爱那些知道我们最坏的一面，却仍不把脸转开的人。

所以，要回答蒂娜那个绕着圈子的问题，爱与这一切，其实有极大的关系。不论从神这一面，还是从我们这一面看，都是如此。而在今天士师记的经文中，这一点会变得很清楚。

先简单介绍一下，你会发现，士师记开头有一件很特别的事：这卷书有两段引言。

第一章一开始说，约书亚死了；到了第二章中间，故事却又回到约书亚还活着的时候，然后再告诉我们，他死了。

这样安排，是要用两段引言，把全书的主题呈现出来。带着这个认识，首先来看经文摆在我们面前的问题：一位不忠的妻子。

士师记 2 章 6~9 节，把我们带回忠心的往日。作者先要我们知道，约书亚那一代认识神，事奉神，是忠心的。他把这一代人，放在后来的一代人旁边，作为对照。

很清楚，我们回到约书亚去世以前，他仍与神的百姓一起取得土地的日子。他们成功的原因，至少其中一部分，是一生事奉耶和华。上周我们已经看见，顺服神与得着土地，是紧密相连的。因此，约书亚那一代取得土地，安居其中，并不使我们惊讶。

作者说，他们忠心，是因为见过神的大作为。他们看见神为他们作了什么。看见百姓不过吹号、绕城，照着奇怪的路线走，神就使耶利哥倒下。他们知道出埃及的故事，深深认识神怎样为百姓施展能力。这些事在他们里面，建立起对创造主的忠诚与爱。

但从这段忠心的回顾，作者立刻转向后来那些不忠的世代。接下来这一段，其实概括了全书所有后继的世代。通常写故事，会用较含蓄的伏笔；士师记的作者却几乎一开始，就把结局告诉你了。

他告诉我们，约书亚以后，一代比一代败坏，最后，神决定把那些国民留在那地。其实，这样就已经概括全书，因为后来那些具体故事，正要逐一显明，这些世代怎样走到这个地步。

约书亚那一代以后，立刻兴起另一代人，不认识耶和华。作者尤其把这件事，与他们不认识神的大作为联系起来。

这并不是说，他们完全不知道曾经发生过出埃及，或父母从来没讲过耶利哥，更不是连耶和华的名都没听过。而是那些事，从未深深进入他们里面，从未成为支配生命的真实，以致改变他们日常的回应和行动。

他们知道有这些事件，却不像上一代那样，以一种能够支配行为的方式认识它们。第三章说，他们忘记耶和华他们的神，去事奉巴力和亚舍拉。不是忽然说：“耶和华？我都忘了有这位神！”而是没有这样记念祂为他们作的大事，使这记念帮助他们正确地生活。

他们不认识神的作为，不认识神自己；这缺乏真实认识、没有被神为他们所作之事支配的生命，就带来在神眼中行恶的结果。士师记 2 章 11 节以下，把这恶具体说明为两件紧密相连的事：离弃耶和华，去事奉偶像。

他们从一位神那里转开，把注意转向这地的诸神，离开原来的关系，与别神建立关系。经文特别强调，这是关系上的问题。

士师记 2 章 17 节，作者甚至用了“行淫”这个不适合在客气谈话里轻易出口的词，说他们不贞，像妓女一样。他们原本有丈夫，却不记念祂为他们作的事，不对祂忠诚，反而四处寻找别的追求者，看谁能引起自己的注意，给自己一些好处。

这就是经文摆在面前的图画：以色列忘记丈夫爱的行动，就让别的情人来引诱自己。

想象你的丈夫，已经为你建了一座家，亲手作好所有家具，处处都是他付出的痕迹。他每天出去工作，那些为你提供安全和生活所需而建造的卧室，你却每天在里面接待不同的情人。到了晚上，他回到家，你又装作什么事都没发生。

圣经一次又一次，用这样的图画说明罪。神不是一位远远站着、只管制定规则的神，仿佛你一不守规矩就惹上麻烦。祂是一位有爱的丈夫，为妻子付出，渴望与她建立忠贞的爱的关系。

那是什么，使以色列不能忠心？她忘了丈夫为自己作过多少，忘了祂怎样早已爱她。这些事对她已经不重要，仿佛过去从未发生。她每天走进屋子，住在迦南，却不再思想，自己是怎样来到这里的，好像一切凭空就有了。

她忘记丈夫服事、爱慕自己的行动，于是，别的神看起来就更有吸引力。这归根结底，就是罪的本质。不只是士师记里的罪，也是你为什么犯罪，为什么明知某些事不能带来想要的快乐，明知圣经严禁，却仍然去作的原因。

因为你忘了神对你的爱，忘了祂为要与你建立关系，作过什么，付上了什么。这里的“忘记”，不是你不知道十字架曾经发生，而是你走进世界时，没有这样记念它，使它支配你的思想与行为。

彼得可以这样说，这些美好的品格，若存在并不断增长，就会使你们在认识主耶稣基督上，不至于闲懒、不结果子。那没有这些品格的人，却是眼瞎，只看见近处，忘了自

己从前的罪已经得了洁净。

彼得后书第一章，把罪和它的后果，追溯到这样的问题：你没有在关系中、在爱中，真实认识神为你作过什么，没有认识到一个地步，以致生命被改变。因为忘了这些事，你仍带着恶意、嫉妒和不感恩，让世上的事，随意支配自己。

你忘了丈夫的爱，忘了祂为确保与你的关系，所付出的代价。这正是约书亚以后的第一代人，所显出的光景。

这里有一个问题，就是不忠的妻子；接着，还有一个反复出现的模式，从愤怒的丈夫开始。士师记 2 章 14 节说，耶和华的怒气向以色列发作。祂把他们交给抢夺的人，他们果然受抢夺；祂把他们交给仇敌，他们就无力抵挡。神的手，转而攻击以色列。

作者特别说明，这事不是无缘无故突然发生的。神早已起誓，说这样的事会临到，早已警告、劝他们不要如此行。但他们仍一次又一次，寻找别的情人。最终，这位丈夫的怒气被激起，是圣洁的嫉妒，是出于亲密关系的怒气。

把它放在人间的关系中，就容易理解。若一方在婚姻中作出不忠的事，另一方因此感到嫉妒、愤怒，我们都明白，其中可以有正当的理由。若有人说：“完全不在意，一点也不困扰我。”那样的爱，恐怕缺少了什么。真爱一个人，看见对方把本来在盟约中属于两人的爱，给了不该接受的人，便会产生愤怒。

神圣洁的嫉妒，正是从祂已经向百姓委身的深刻之爱而来。我们的罪，是得罪那位爱我们的神，得罪那位热切爱祂百姓的神。因此，罪才如此严重。不只是违反一条规则，更是破坏一段关系，是离弃那位已经付出如此之多的主。

若我们把一切都变成没有关系、没有温度的事，只剩墙上列着的标准，就会忘记，标准背后是一位活着、作工、圣洁、有爱的神，而祂正被我们冒犯。祂是圣洁的，却仍不断赐予，像祂对以色列，也对我们所作的一样。最后，祂的怒气被激起；这就是悖逆给神的心所带来的。

这不是某个所谓“旧约里凶恶的神”，而是那位如此爱百姓的神。祂作为丈夫不断追寻，他们却对祂的爱漠不关心，把自己交给别人。这使祂的追寻遭到拒绝。

然而，愤怒的丈夫，忽然又显出怜悯。士师记 2 章 16 节告诉我们，神虽然发怒，却

因他们的哀声而怜悯，便为他们兴起士师。

我们在这里认识，这卷书接下来主要的人物。必须说明，全书真正的中心人物是神；但祂兴起一些人，作祂所吩咐的事，这些人就是士师。

士师是以色列中一种治理的职分，一方面向以色列施行判断，另一方面，也向神百姓的仇敌执行公义。他们保护百姓，既免受自己不义的毁坏，也免受境外仇敌侵害。正如后面要看见的，他们是奉神的名施行拯救的人，救以色列脱离仇敌。

神对百姓的爱，使祂发怒；同样，这爱又如此深，使祂不能忍受，一再看见灾祸淹没自己的新妇。当祂听见他们的叹息，看见他们承受的痛苦，就生出怜悯，兴起一个人，把他们救出来。

因此，士师仿佛是神在百姓陷入绝境时，所采取的紧急拯救措施，推动这一切的，是神的怜悯。

作者在这里，给我们一个清楚的模式，告诉我们，后面要留意什么。这模式，会在全书中一再重复；若哪一次没有照这个模式发展，你就要特别注意，为什么不同。

以色列享受平安，在平安中开始爱别神，作恶，引起神的怒气；神把百姓交给仇敌，百姓受苦，向神呼求；神兴起士师，施行拯救。只要这位士师还活着，百姓就得安息；但他一死，他们的心又偏离，于是，整个循环再来一次。

但这一章已经说得很清楚，这不是一个原地打转的圆圈，而是不断向下的螺旋。百姓没有进步，只是越来越坏；我们也会看见，连士师本身的品格，也开始不断衰落。

有了问题，也看见愤怒的丈夫所引出的模式，最后，经文又使我们窥见一个应许：一位忠信的丈夫，将为百姓争战。

进入第三章，我们认识第一个循环、第一位士师。这位士师的介绍，就像前面介绍那个循环一样，是一个范式。这是每次应当发生的事，若有变化，表示哪里出了问题，需要特别留心。

俄陀聂被介绍为理想的士师。这就是我们在士师身上应当寻找的样式；后来的人若不像俄陀聂，往往就会出现奇怪的结果。

首先是什么，引发了神兴起这位士师？以色列人开始与列国通婚。经文列出那些不敬虔的民族，然后竟告诉我们，以色列人娶他们的女儿为妻，也把自己的女儿嫁给他们。结果，正如我们料想的，他们去事奉那些人的神。

先有通婚，随后是偶像崇拜。一群人交给偶像，接下来会怎样？按照刚才已经告诉我们的模式，他们就要被别的势力征服、奴役。事情果然如此，神的怒气发作，把他们交在美索不达米亚王古珊利萨田手里。

这个名字并不好念，但他们真的成了这位王的奴仆，最终也服事那些神。请注意经文的用词，他们开始“事奉”诸巴力与亚舍拉，神便说，你们既要事奉他们的神，就去服事那些代表这些神的王，成为他们的奴仆吧。

罪总是这样。罪本身就带着惩罚。我们总以为，自己作了什么事，侥幸逃过了；圣经却清楚告诉我们，罪若不断得逞，它本身就会带来内在的后果。

如果你曾为某种罪挣扎，不论成瘾，还是某种一直不能摆脱的罪，知道它带来的痛苦，知道它怎样伤害家庭和所爱的人，你就会明白。你心里不断说，真希望这一切能消失，却又亲眼看见后果。可惜，罪本身就有惩罚。这正发生在以色列人身上：他们事奉诸神，如今真成了那些神的奴仆，被它们捆绑了。

最后，他们服在美索不达米亚的王手下。这里所说的，是两河地区，后来与巴比伦，甚至亚述的一部分联系在一起，是以色列未来历史中，要反复出现的仇敌。但早在这里，她已经受这位王统治。

他的名字，照经文的说法，含有“加倍邪恶”的意思。这恐怕不是他的本名，而是以色列人留在记载中的称呼：就是那个把我们压在手下八年、极其邪恶的王。

最终，他们作什么？他们叹息，呼求。神借着这样的奴役，使他们重新倚靠祂，向祂求救。那些他们原本忘记、没有真正认识的神的大作为，便要重新在眼前显明，把他们的爱，完全吸引到神自己身上。

神为他们差来一位拯救者，就是俄陀聂。很有意思，我们上周已经见过他。他是那位忠心的以色列勇士，为得一位新妇而争战；他所娶的，也是忠心的以色列妻子，就是那个想要土地，也想为土地求水的女子。

请注意，这位被兴起的拯救者，作了其他人没有作的事。百姓为什么受奴役？因为与外邦人通婚。俄陀聂却没有沾染这项罪，他娶以色列女子为妻，正照着应当行的去作，没有与自己来拯救的人，同犯这一样的过犯。

接着，我们看见他被神的灵充满，出去争战，比那暴君更强，最后使百姓得享四十年太平。这在旧约中，是一个表示完整时期的数目。

这个故事没有给我们多少细节。我们没有听见俄陀聂怎样说话，也没有听见谁评论他的性格。作者刻意如此记述，是要告诉我们，这就是标准，就是我们应当留意的样式：拯救者应当这样作。他救百姓脱离掳掠，从那加倍邪恶的人手中，把他们夺回来。

但经文接着又说，他死了。整个过程，又要重新开始。以色列这里所得的拯救，与士师的生命紧密相连。士师不再活着，百姓就不能继续在那地安息，圣洁的生活也随之消退。因此，在这位拯救者身上，我们既找到一个答案，也看见一个难题。

圣经显然在把我们的眼光，引向更伟大的事。但到了这个很容易看见耶稣的地方，我不希望你错过，经文所显明的完整图画。

耶稣确实是从犹大支派而来、施行拯救的勇士。很有意思，俄陀聂也被归在犹大的群体中。耶稣像他一样，来拯救时，没有沾染百姓的罪。祂与那个偷窃、杀害、毁坏，掳掠百姓的邪恶暴君争战，最终，把士师曾带来的那种安息，赐给一切信祂的人。

但更重要的是，祂长远活着，替他们祈求，拥有不能毁坏的生命。基督，我们的士师、救主、拯救者，不再死了。因此，我们不必一直害怕，又跌回从前的处境。祂已经先进入荣耀，我们就知道，自己也必与祂同往那里，进入完全的安息。

不过，记住，士师原是神在百姓陷入绝境时，所采取的紧急拯救措施。这是祂所爱如新妇的百姓，却活得像不贞的人。如果你如今在耶稣拯救的能力之下，就是因为神以这样的爱爱你。

为救你脱离自己所犯的种种罪，祂必须差来儿子，必须在这绝望的处境里，采取震撼人心的行动。但救恩的美，不只是使我们脱离罪，也成为我们抵挡罪的能力。

这些人一次又一次陷入偶像崇拜，是因为不记得神的大作为。因此，神把祂最伟大的作为，放在最后显明，使你永远记得，祂为救赎你，走了多远，付出多少。

我们待祂，好像祂不过是供给自己花费的富有资助者，自己却四处寻找别的情人。而十字架，却把这位怜悯不忠之人的神，那惊人的慷慨，完全显明出来，一次又一次把我们吸引回祂那里，使我们最终不至于离弃祂。

我们纵然失信，祂仍是可信的。每个星期，当基督钉十字架的道被宣讲，当饼被擘开、酒被倒出，祂就向我们宣告自己的信实。神把儿子赐下，是为一位不忠的妻子赐下。

当你记念、思想这件事，真实认识自己的罪，这卷书也盼望帮助你如此认识，就会看见，我们常把自己的罪，送去洗得干干净净，又重新包装得体面一点。

我们的罪仿佛都是白领的罪，不脏，不是贫民窟里的罪，而是郊区体面人家的罪。于是，我们便觉得，神对这些罪，不至于特别愤怒。但士师记要把我们真实的内心揭露出来。

它要使你看见，按着神的圣洁衡量，你确实就是这样的人；然而，祂对你的爱却如此大，以至仍肯差来拯救者。你记念天父这爱的显明，罪就在生命中逐渐失去能力，失去对你的掌控。

如果你正在为某些事挣扎，有些偶像，是你倚靠得比神更多的，有些东西，是你爱慕、渴望得比圣洁更多的，惟有一件事，能使它们对你的控制松开：把注意力转向神恩典的广大，转向这恩典怎样在救主基督里显明出来。

所以，这被称为好消息；也所以，我们所传讲的，始终是这个。惟有这福音，能把你从自己手中救出来，起初救你脱离罪，如今也继续扶持你，从现在直到荣耀，使你不断成长，不让罪最终在你身上得胜。今天结束的时候，愿我们为神在基督里向我们的信实，向祂献上感谢。

这顿圣餐，本身也是一种宣告。我们擘饼、吃饼，举杯、喝杯，是借着行动宣告基督的死，不只是用口说，而是身体实际参与。神的大作为，就这样每周在我们面前被表明，也使我们有分于其中。

这件事的重要，又把我们带回蒂娜最初的那个问题：爱与这一切，有什么关系？答案实在是，一切都与爱有关。

这张桌子应当向你显明，爱所需要的亲密。那种认识，可以使人走远，也可以使人

明知一切，却仍留在身边。而这里显明的，就是神认识你。

祂知道你是谁，认识得如此透彻，以至知道，必须由自己的儿子为你死，才能把你买赎归自己。祂认识你，却仍然赐下。祂爱你，爱到赐下独生子；即使你的行动常常抵挡祂，有时连你自己都在抗拒，祂仍追寻你。

但这关系也有另一面。不只是神这一方的认识，使罪如此伤祂的心；也有一个事实是，如果你真正知道，自己怎样被爱，真正认识神向你的心意，罪就会失去对你的能力。

如果你能明白，神的爱何等长、阔、高、深，基督为你的爱，如何无法测度，你就会尽心、尽性、尽意、尽力爱神，会一直被祂吸引，再没有别的事，能把你从祂那里拉走。

这也是祂今天赐下这筵席的一部分用意，要把这件事摆在你面前：“这就是我爱你的程度。”祂使你尝到、看见，祂的恩慈确实是给你的，重新把你吸引到自己这里。

祂一点一点地除去那些捆绑你的事，也一点一点地凿开你的疑惑，使你不再怀疑，祂究竟愿意向你施何等的恩慈。

我们为什么不容易相信，神爱我们？因为我们认识自己，别人也认识我们；当看见自己的本相，我们不总是爱自己，别人也不总是爱我们。但神向我们显明了自己的爱，就在我们还作罪人的时候，基督已经为我们死。

今天，祂把这为我们成就的死亡，摆在我们面前，使我们重新得着保证，重新确信，祂是帮助我们的，不是与我们为敌。不论你怎样看自己，别人怎样看你，祂都有另一句话，要向你说。

祂已经看见你是谁，却仍向你走来，要把自己赐给你。愿你今天照着这礼物真实的意义领受，愿它借着神的恩典，在你里面激发爱，成为你对祂的回应。

让我们祷告。