wangzhaofeng.com

士师记系列讲道（7）

难以承受的誓言

士师记 11 章

普杰西牧师 2018 年 4 月 29 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 29 日

即使只是刚才读经，你大概也已经察觉，今天的经文，有许多令人难受的困难。不仅内容本身艰难，连事情究竟怎样发生，解释者也有不同看法。而即使你认定发生了什么，接下来仍要问：为什么会这样？这究竟有什么意义？

圣经为什么把这样的故事，放在士师记中间？如果你相信，圣经每一页都指向耶稣，这段经文大概不会首先使你想到，应该怎样按这个方向解释。但今天，我还是想请大家，一起思想士师记 11 章。

耶弗他究竟做了什么？为什么这样做？为什么记在圣经里？这件事怎样指向耶稣？许多现代注释家对他的评价极严厉，希伯来书 11 章却为什么把他列为有信心的人？经文表面看起来所发生的，难道真的就是所发生的吗？

要理解第 11 章，先得知道第 10 章的背景。那里出现的，又是我们已经十分熟悉的循环。一位士师死了，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。他们事奉巴力、亚斯她录，也事奉亚兰、西顿、摩押、亚扪、非利士等各族的神，离弃耶和华，不再事奉祂。

请留意，这里有两个相连的动作：一方面，他们主动事奉假神；另一方面，也就在这过程中，把以色列真正的神丢在一旁。祂仿佛被自己的百姓拒在门外。因此，神把以色列交给仇敌。这次，特别是亚扪人，严酷压迫他们十八年。

等到战争迫在眉睫，以色列人才因恐惧，再次向耶和华呼求，承认自己的罪，求祂施怜悯、帮助。但也就在这里，士师记的模式出现变化。以往是士师死、百姓悖逆、仇敌压迫、百姓呼求、神差士师拯救。这次，神起初却说：“不。”

祂仿佛对他们说：“这种情况，我已经见过很多次了。每次你们呼求，我便回答；

你们把假神丢掉，可最后还是回到原来的路。如今，又是一样。”经文确实说，百姓除掉了外邦的神，但这并没有推翻神刚才指出的事。

神当然知道，他们会暂时悔改，会把偶像拿走。问题是，这不持久。一旦恢复平安，他们仿佛又会去垃圾堆，把那些神重新捡回来。从这卷书开始，这就是反复出现的情形。

然而，神最终还是行动了。值得深思的是，经文怎样解释，为什么祂又拯救以色列。它说，祂不能再忍受百姓所受的苦。同一个表达，后来也出现在参孙与大利拉的故事中：大利拉不断纠缠，要求参孙说出力量的秘密，直到他心中烦闷，几乎忍受不了，终于说了出来。

这里，作者把这样的表达，用来描写神看见百姓受苦的心情。不是因为他们这次的悔改，终于让祂相信：“现在，他们真的不会再犯了。”而是神自己里面，有对这些百姓的爱，使祂不忍看他们继续受苦，尽管他们曾这样对待祂。

这段经文，到处充满张力：以色列与仇敌争战，耶和华也因以色列的悖逆而责备他们。但最使人深思的，是经文以我们能够理解的方式，仿佛让我们看见神自己心中的“挣扎”：祂已经说，不再拯救；然而，对他们的爱与对他们苦情的不忍，又使祂行动。

祂所兴起的回答，就是下一位士师耶弗他。是祂不忍百姓继续受苦，催促祂再次拯救。

我几周前提过玛丽莲·罗宾逊的《家园》。其中，妹妹对那个悖逆、离家而归的哥哥，谈到他们年迈的父亲：“他什么都担心。不过会没事的。杰克，你从来都知道，怎样使他高兴。”

杰克摇头，说：“不，我只是一直知道，可以指望他会因我高兴。”他不是说，自己有什么本领讨父亲喜悦，而是可以倚靠父亲对自己的爱。

以色列的问题，也不是他们终于作了什么，足以让神觉得：“好，这次的悔改够好了。”反而是，在神自己里面，有那不肯舍弃他们的爱。尽管他们一次又一次犯罪，以至于祂把他们交给外邦压迫者，那爱仍然使祂回来拯救。这循环之所以不断出现，也是因为神不肯停止寻找、救赎这群悖逆的人。

接着，我们从被百姓拒绝的神，转到一个被百姓拒绝的人。当亚扪人逼近，以色列

呼求，神不忍他们受苦时，叙事忽然停下来，交代一个我们此前不认识的人，以及他的成长背景。

作者要我们知道，他的父亲是谁，他怎样被养大。这段停顿并非无缘无故，而是要使我们看清，神所选来作为拯救器皿的，是一个怎样出人意料的人。

他叫耶弗他。首先，经文说，他是“大能的勇士”。这也是旧约曾用来形容基甸的称呼，说明他确实善于作战。若要找一个人带兵，这似乎是合适的人选。

但紧接着，我们听见，他是妓女的儿子。他的父亲基列，是一个以色列人，却与妓女生了这个儿子，家里同时也有妻子和其他儿子。很短的介绍，已经显出，以色列败坏到什么地步。

随着孩子们长大，婚生的儿子对这个妓女所生的儿子说：“你不能再留在这里，也不能分我们的产业。”他们毫不留情地把他赶走。他便逃到陀伯，在那里，轻薄、鲁莽、同样不被接纳的人聚到他身边，形成一伙团体。

这些人没有正当工作，却靠自己的办法牟利；你大概可以想见，他们怎样维生。耶弗他在这样的生活中，逐渐得了一个名声。他是一个被父家赶走、被以色列排斥的人。

交代完这段背景，我们立刻就明白，为什么作者介绍他。以色列遇到危难，百姓说：“去找耶弗他吧，这个人会打仗，我们需要他。”他们去请他，说：“只要你回来，为我们争战，我们就立你作首领。”

耶弗他回答：“你们不是恨我，把我从父家赶出去吗？如今有难了，才来找我？”这应该使我们感到熟悉。前一章，以色列向神呼求，神也指出，你们只是因为遇到困难，才来找我。

现在，他们又向一个同样被自己拒绝的人求救，那人也说：“只是因为仇敌威胁，你们才想到我。”耶和华与耶弗他，对以色列的回答，形成一个奇特的平行。

耶弗他提醒他们，曾把自己赶走，他们却说：“所以，我们如今回来找你。”这里“回来”的说法，也是圣经常用来表达“悔改”的字。他们仿佛说：“正因为这样，我们现在回转了。”这又使我们想到，以色列与神之间的关系。

最后，耶弗他答应了他们。从故事一开始，作者就不断使我们看见，这位被拒绝的

士师，与那被百姓离弃的耶和华之间，存在这样的对应。

耶弗他作首领后的第一个行动，不是立刻出兵，而是向亚扪王交涉。他说：“我们没有必要打仗。你为什么来攻打我的地？你留在自己的地方，就没有这个问题。”亚扪王回答：“你们从前夺了我们的土地，如今我们要拿回来。”

有意思的是，这个被迫住在应许地以外的人，竟开始回顾以色列的历史。他说：“不是这样。我们从埃及出来，走向应许地，沿途有王不让我们经过，我们便绕路。后来，亚摩利王西宏不但不让我们过，还以为我们软弱，主动进攻。”

“我们不是去找他作战，但他攻打我们，最后神使我们战胜他，把那地赐给我们。你们的神若给你们土地，你们不是也会保有吗？我们的神既把这地赐给我们，我们也要保有。而且，我们从来没有从你们亚扪人手中夺过这地，那本来属于亚摩利人。”

他提出这样的外交说明。其中有些细节，显出他的认识仍不完全，例如他提到通常与摩押相连的基抹，作为对方的神。他长期被隔在圣约群体之外，没有得到原本应有的教导。但我们仍然明白，他要说明的事。

亚扪王却不肯听。仿佛说：“谢谢你讲这段历史，可我还是想打。”耶弗他便说了一句很重要的话：“愿审判人的耶和华，今日在以色列人和亚扪人中间判断是非。”

这已经不是他第一次提耶和华的名。前面接受首领之位时，他也说，只有耶和华把敌人交在他手中，他才能得胜。这位以勇武闻名的人，却知道，自己若要赢，必须有耶和华的引导。

因此，他向亚扪王的交涉，也不只是政治周旋，而是在寻求，自己究竟是否站在神所认可的一边。他把争端交给那位审判一切的主。在这里，这个妓女的儿子，反而似乎是最留心要讨那位立约之神喜悦的以色列人。

随后，第 29 节说：“耶和华的灵降在耶弗他身上。”他已经求神帮助，如今，神用自己的灵赋予他能力。这是士师记中，士师奉神作工时的重要记号。

我们于是看见一个值得留意的平行：耶弗他被拒绝，正如耶和华被拒绝；他向百姓和亚扪王说话时，那“耶弗他如此说”的方式，又让人想到先知奉耶和华名宣告的表达；如今，他也蒙耶和华的灵赋予能力。作者带着这些图画，引我们走向接下来的誓言。

故事接下来，是一个难以承受的誓言。耶弗他蒙圣灵赋予能力，开始走遍一些支派的地界，召集军队。第 29 节说，他来到亚扪人那里，准备渡过去；第 32 节，又接着说，他渡到亚扪人那里，与他们争战。

但在这两句话之间，作者暂停行动，插入了一个愿。起初，读者关心的是战争：这是耶弗他，那是亚扪王，神将怎样行？但就在耶弗他即将交战时，他向神许愿：“祢若将亚扪人交在我手中，我从亚扪人那里平平安安回来的时候，凡从我家门出来迎接我的，必归祢，我也必将他献上为燔祭。”

所要献的方式，非常具体；将献上谁，却没有具体说出。因此，读者心里便悬着一个问题：那会是谁？从这一刻起，故事不可能只以战争得胜为结束，因为胜利已经与这个愿连在一起，必须等我们看见，愿怎样实现。

如果像看电影一样，我们的注意力，现在都转向这件事。战争反而退到后面，胜负也几乎可以预料。耶弗他战胜敌人，回到家，作者便特意重复，他许愿时的用词：“出来迎接他。”

仿佛在提醒我们，那从他口中说出的话，就要实现了。希伯来文又以使人震惊的方式，慢慢揭示：看哪，出来迎接他的，竟是他的女儿。她天真地迎接父亲，并不知道自己走入了怎样的处境。

经文特别强调，她是单独的，也是唯一的。只有她出来迎接父亲；她也是他唯一的孩子，没有别的儿子，也没有别的女儿。这一刻，整个故事都聚焦在这个没有留下姓名、却是父亲唯一后嗣的女儿身上。

对她来说，处境可怕，因为没有别的人出来，也就没有别人承受这个愿；对父亲来说，处境同样可怕，因为这个愿若执行，他就再也没有儿女，家室后裔也到此终止。

耶弗他悲痛地撕裂衣服，说：“我已经向耶和华开口许愿，不能挽回。”令人惊讶的是，女儿却回答父亲：“你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行，因为耶和华已经在仇敌亚扪人身上，为你报仇。”

他的愿，看来要求女儿付上生命。经文最后说，他“照所许的愿向她行了”。那么，究竟发生了什么？读起来，似乎很清楚：耶弗他把女儿献为燔祭。但这件事如此可怕，使不少人认为，表面看起来的，不能就是实际发生的。

他们大致提出以下解释。首先，士师是在作神的工，蒙圣灵赋予能力，这件事却显然不是神喜悦的事。神在律法中反复禁止人祭。一个蒙圣灵的人，岂会真的这样做？即使许了错误的愿，也不应该执行这个错误的愿。

其次，他们指出，“从家出来迎接我”这样的表达，在旧约中用于人，因而耶弗他原本就知道，出来迎接的不会是羊或山羊。他既知道会是人，又怎会真打算献人作燔祭？

还有人说，神既禁止人祭，也不会悦纳这样的祭；而新约希伯来书 11 章，又把耶弗他列为有信心的人。因此，他不可能真做了这样可怕的事。

最后，他们认为，“燔祭”在旧约其他地方虽指真实献祭，在这一次，却应当按比喻理解，意思是把人完全奉献给神，终身事奉。因此，女儿出来以后，父亲悲伤，不是因为要杀她，而是因为她将终身在会幕中作圣洁的服事，不能结婚、生育，不能继续他的家名。

这种解释仿佛认为，她进入了一种古代的“修道生活”。她为自己的童贞哀哭，因为再没有婚姻与儿女的未来。故事悲惨的结尾，就是这种奉献，而不是父亲真把女儿献在火中。

我当然明白，这种解释为什么使人觉得好些。耶弗他没有那么可怕，我们也不必面对，神为什么没有介入、制止他的难题。比起故事以女儿被烧死结束，这解释显然更容易接受。

主要的困难却是，经文本身似乎不是这样叙述。结尾说，以色列的女子每年四天纪念、哀悼她。若她仍活着，只是在附近的一处地方事奉神，这样年复一年地哀悼，就很难解释。若父亲只是把女儿奉献作一件尊荣的事，为什么整个记念的气氛如此悲惨？

而且，愿的内容说得很明确：燔祭。最后，作者又特意告诉我们，他照所许的愿行了，并没有暗示，实际发生的是另一件事。

至于“他蒙了圣灵，就不可能做这样的事”，等我们读到下一位士师参孙，这个推论就不那么稳固了。经文说，耶和华的灵开始感动参孙；接着，他下到亭拿，看见非利士人的女子，便想娶她。蒙神的灵赋予能力，并不意味着，士师随后每一个行动都符合神的心意。

希伯来书称他为有信心的人，也不能证明，他一生未做过严重的恶事。那名单上，也有许多犯过大罪的人。耶弗他旁边有大卫，他夺取勇士的妻子，又害死那个人；前面还有基甸，他制作金以弗得，使以色列在其前行不忠之事。

希伯来书那份名单，显明的是神向信靠祂的人何等怜悯，不是那些人的履历何等洁净。所以，他被列在其中，并不能证明，这段经文里没有发生极其错误的事。

我主要的考虑，还在于士师记整卷书的方向。作者在描写一个不断向下的螺旋，事情越来越糟。若耶弗他只是奉献女儿终身服事，在这之前除了自己早年被排斥的经历，他的记录反而相当出色。

但若这事真的发生，就使我们看见，以色列仍然严重失序，连士师也带着致命的缺陷，败坏的速度越来越快。百姓需要的，已经不只是再来一位士师，而是需要一位真正的王。

另外，在漫长的犹太教与基督教释经传统中，许多解释者一直按字面理解，认为女儿确实被献为燔祭。将它解释为终身保持童贞、奉献服事的看法，是后来才逐渐提出的。奥利金、安波罗修、耶柔米、金口约翰、奥古斯丁、阿奎那、路德、加尔文等许多著名解释者，都认为，故事所述的确实如此。

如果这样，我们仍须问：为什么把它记在这里？首先，它明确强化全书的重点，以色列不断向下沉沦。若神不改变百姓的忠诚，为他们带来真正的王，事情只会越来越坏。

耶弗他和百姓一样，深受周围列国影响。那些民族敬拜摩洛、基抹，把以人献祭视为宗教生活的一部分。虽然这事仍极令人震惊，却也让我们看见，这种文化怎样扭曲了耶弗他对神的认识，使他误解，什么才讨那位立约之神喜悦。

这故事也显明，以色列为什么不断败坏：他们不再记念神的约。耶弗他没有得到一个父亲应当给他的教导，童年没有不断准确听见神的伟大作为。他被赶出父家，离开圣约的百姓，没有得到本来应有的养育。

他个人的经历，也成为整个民族的写照。以色列拒绝记念神所行的，不再述说祂信实的见证，于是反复追随假神，陷入错误的敬拜。

我们怎样走到一个人，竟把自己的女儿交付火焰的地步？他缺少应有的认识，因为

缺少父亲的教导，也缺少一个围绕他、扶持他的群体。他被剥夺家业、被赶出去，便在扭曲的环境中形成自己的宗教观念。

他像以色列，却把整个民族的光景，极端地显明出来。以色列在某种意义上，也使自己变成失去父亲的儿女，因为他们把神拒之门外，转而服事周围所有的神。不只亚扪的，也有非利士的、摩押的，仿佛把各种偶像都摆在家里。他们的思想与道路，因此越来越扭曲。

然而，那位不断被忽略的神，却一次、又一次地拯救他们。这并不是以色列历史的终点。我们读完士师记，可能已经因它的阴暗、丑陋而感到疲惫；可是再翻一页，仍会看见，神与百姓同在，继续向他们施怜悯。

有作者这样表达：我们生活在一个用效率衡量解决方案的时代，便很难接受，恩典对待堕落之人，竟是这样工作的。你重复同样的错误，它却一圈又一圈围绕着你，在漫长过程中，越来越靠近你的心。

并不是恩典无效，而是我们这些承受恩典的器皿，本来就不完全。真正的神迹，是即便如此，恩典仍然工作。

士师记的故事，一方面是百姓不断下沉，另一方面，也是神的怜悯不断伸入，甚至进入那黑暗的深处，与他们相遇，施行救赎。

神兴起耶弗他，是因为祂不能再忍受了。请留意，不只是以色列人终于忍受不了，神才行动；经文说，是神自己看见他们的苦，心里忧伤，不忍再让他们这样下去，便兴起一个人施行拯救。

那么，为什么经文把这样的张力摆在我们眼前？神为什么不能把他们一放了之？因为祂曾向亚伯拉罕应许，要与他们同在，把应许之地赐给他们。也正是在这一点上，耶弗他与女儿的故事，尽管如此令人难受，仍能使我们隐约看见神与基督的图画。

我知道，接下来这番话，可能使一些人很难接受，也不是你常会从广播讲道中听到的。但请听清楚：我不是在赞同耶弗他错误、有罪的行动；我是在说，即使在这样败坏的故事中，也仍可能有一个十分微弱、却指向神的影子。

第 10 章描写耶和华仿佛不愿再拯救，后来却又说，不能忍受百姓继续受苦，必须行

动。这里，没有外面哪一股力量迫使祂作决定。经文以人的语言，让我们看见，祂因百姓的背道而发怒，被他们反复而不持久的悔改所冒犯，知道他们又会利用祂、再次背叛。

可是，祂也为他们的悲惨而忧伤，不忍看所爱的人受这样的苦。因此，祂借着耶弗他，救以色列脱离患难；但祂却没有介入，把耶弗他的女儿从父亲所许的愿中救出来。

再想想，作者已经让我们看过哪些对应。耶和华与耶弗他，都被百姓拒绝；百姓遇难，又回来向他们求助、表明回转；双方起初都指出百姓的错误，最终却仍起来拯救。耶弗他说话，带着仿佛奉主宣告的表达；他又因盼望多人得救，开口立下一个愿。

这个愿，竟使他付出唯一孩子的代价。教会历史中，这段经文常与亚伯拉罕献以撒的故事并列。我们很容易看见相似之处：一位父亲，带着那在应许故事中独特、唯一的儿女，走向献祭；但也有一个极其鲜明的不同。

以撒被救了，因为神为他预备祭牲；耶弗他的女儿却走向死亡，以色列的女子为她哀悼。

有一位作者描述，西奈山圣凯瑟琳修道院的教堂中，有耶弗他女儿与以撒的古老图像，分别在祭坛两边，彼此如镜像对应。每一幅都有一位站立的父亲，亚伯拉罕或耶弗他，手拿刀，面对跪着的孩子，以撒或耶弗他的女儿；旁边祭坛的桌布上，又标着十字架。

十字架提醒观看的人，所描绘的旧约事件，指向耶稣在十字架上的献祭。类似的一对图画，也见于科普特教会和修道院中。

神救了以撒，却没有救这女子。哪一幅图画，更直接使我们想到福音？亚伯拉罕与以撒的故事，美在神为以撒预备了代替的祭；但那代替以撒的祭牲，又指向将来为我们献上的祭。

当神为救赎罪人，把自己的儿子交在十字架上时，没有一只手会来拦阻祂。祂已经向一群罪人作出应许，不肯违背。我们面对耶弗他女儿的情景，应当感到难受；但也要由此思想，神为拯救自己所应许的百姓，竟愿意走到怎样的地步。

这是神对自己话语的信实。我可以继续引用许多古代教会的注释，但这里，只想读一段表达：“这生发了一个惊人的思想：父与子，竟在超越时间、空间和人类理性的旨意中，为使人类脱离惧怕，彼此同意，让那位一方所深爱的，为此受死。”

在时间开始以前，神在祂儿子里定意，要拯救一群百姓。即使最后的代价，是把自己的独生子为他们赐下，祂仍决定这样爱我们。这爱，超越我们所能解释、所能推算的理由。

继续读士师记，你会看见许多足以让人说，应该把以色列彻底丢弃的理由；却很少看见，他们有什么配得再次被救的地方。但神已经应许他们，也向你显明，祂的爱何等广大：即使为守住救赎的应许，必须把自己的儿子献上，祂也愿意。

如今，无论你正为什么挣扎，无论你认为，神此刻怎样看你，十字架都在见证，你所想的神对你的爱，仍然太小。祂为救赎你所愿付出的，并不是你能划定界限的。愿你今天把盼望放在祂身上，那位把罪人拯救到底的神。让我们祷告。

今天的经文确实奇特，乍看之下，未必立刻使人觉得，能从中看见耶稣。但即使我们应当谴责耶弗他愚昧的愿，也应当谴责他执行这愿的行动，我们仍可以留意，古代教会常从他女儿身上，看见一种指向基督的图画。

她愿意顺服父亲，对他说：“父亲，你既开口，无论你所说的是什么，就照所说的成就吧。”这种甘愿交托自己的回应，使人想到那位顺服父旨意的救主。

加沙的普罗科比乌斯，一面责备耶弗他，一面称许他的女儿，写道：“她自己并不知道，借着她，正在显明什么；她成为那圣洁祭牲的预表，而这预表，最终在我们的救主身上成全。”

叙利亚的一位主教狄奥尼修，也曾在谈到主的桌子时，回到耶弗他与女儿的故事，说明我们在这里所领受的：基督亲自来到，成为甘愿献上的祭牲，为你舍命，成就父与子为一群百姓所定的救赎应许。

基督在十字架的道路上，向父说：“不要照我的意思，只要照祢的意思。”祂甘愿以自己的身体与宝血，使神向百姓所作的应许成就。

所以，今天基督再次来到，要把自己赐给你。这里不是一个没有意义、只有饼与酒的仪式。祂借着所赐的饼与酒，仿佛把神对百姓之爱的誓言，放在你的手中，使你知道，这一切的代价，不是别的，正是祂的儿子。

但神为要得着一群属于自己的百姓，什么都不肯保留。愿你凭信心领受，知道祂是

为你这样行，不是因为你的表现；因为若单看你的作为，你也与以色列一同，坐在一团混乱之中。

你所倚靠的，是那位亲自降临，与百姓相遇，又信守自己话语的神。这桌子，是为一切真诚爱主耶稣基督的人预备的。如果今天的你就是这样，并且借着洗礼与信仰告白，属于祂的教会，我们邀请你一同领受。

让我们祷告。