

2.1.2.3 列國成為以色列的試驗（3:1-6）

- ◆ 「上主留諸個族，是欲試驗許個毋曾經歷迦南戰爭的以色列人；欲互以色列的後代，就是許個毋曾經歷戰爭的人，知閣學習交戰。」（3:1-2）
 - 在 2:21 已經決定不驅除「約書亞死的時留落來的外族人」，其中兩個理由，而兩個看似矛盾。
 - 第一個理由是讓不曾經歷過戰爭的後代「學習交戰」，累積軍事經驗。
- ◆ 「留落來的族，有五個非利士的領袖、所有的迦南人、西頓人，及住佇巴力·黑門山及哈馬隘口中間的黎巴嫩山的希未人。」（3:3）
 - 這裡提到非利士人、迦南人、西頓人以及希未人，很可能是來自書 13:2-6「尚未佔領之地」，包括迦南中部、北部以及西部邊界上的鄰國。
- ◆ 「留諸個是欲用佢來試驗以色列人，看佢肯聽趁上主通過摩西命令佢列祖的誡命抑無。」（3:4）
 - 第二個理由是前面不斷解釋最終上帝讓迦南人留下來的解釋，就是試驗以色列人是否「聽趁」上帝的誡命。
 - 上主的誡命包含了如何進行聖戰的規則（參申 20:10-18），因此，判斷以色列人是否遵守上帝的誡命（理由 2），某種程度就是測試以色列人是否知道如何作戰（理由 1）。
- ◆ 「對按呢，以色列人住佇迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的中間；」（3:5）
 - 這些民族是散布在約書亞記中談論關於迦南人（書 3:10; 9:1; 11:3; 12:8; 24:11）。
- ◆ 「娶佢的查某子作某；嘛將查某子嫁互佢的子，續去服事佢許個神明。」（3:6）
 - 與異族通婚的問題一直以來都是以色列人的考驗，他們認為這會離棄上帝，導致毀滅（參申 7:3-4; 出 34:16）。
- ◆ 省思
 - 遵守上帝的誡命必然會讓兄弟或信仰群體，與反對上帝的旨意與道路的其他勢力、群體發生某種衝突。
 - 該如何面對反對的力量，這關乎順服上帝的旨意與否。
 - 這樣戰爭不必然用暴力、武器，可能是用言語、聖經、學習、說服、祈禱、敬拜、敦親睦鄰，以及愛、和解與饒恕。

- 上帝是否試探人，聖經中呈現不同的觀點。
 - ✧ 上帝考驗亞伯拉罕（創 22:1）、考驗詩人（詩 26:2），先知也曾談到上帝的考驗（耶 9:7；亞 13:9）、約伯記整卷都是關乎上帝考驗約伯的信仰，以及新約的一些傳統也認為上帝會考驗信徒（來 11:17）。
 - ✧ 新約另外一個傳統否認上帝會試探任何人（雅 1:13），撒旦或魔鬼常常被描繪是試探和誘惑的主要源頭（太 4:1-11；路 22:3；啟 2:10）。
- 如何理解對於試探的不同看法：
 - ✧ 上帝的試探並不是為了誘惑人們犯罪，而是幫助信仰能夠成長，就好像冶煉金屬一樣（亞 13:9）。
 - ✧ 若試探是從其他源頭而來，那就是與上帝一起抵抗敵人的機會。
- 在生活中每一個挑戰或困難都是一個機會：這是上帝的試探嗎？
- 上帝既是敵人也是朋友，既是審判者又是拯救者，既是試探者，也是提供救援的形象。
- 當上帝決定留迦南人成為以色列人信仰的考驗時，卻在他們受壓迫時興起士師來拯救他們。
- 上帝不放棄祂任何的子民，即使有試煉、失敗與不信，上帝與祂的子民的故事仍會繼續下去。
- 「通婚」的議題，在聖經中也是有兩種觀點，一種是造成人們背叛上帝，敬拜其他的神；另一種是受祝福，約瑟和埃及妻子（創 41:5）、摩西和米甸妻子以及路得和波阿斯。
- 反對通婚通常是發生在攸關民族存亡的關鍵時刻，士師時代、被擄歸回時代……等等。
- 路得記與約拿記則是持開放態度。

2.2 個別士師 (3:7-16:31)

2.2.1 模範士師 (3:7-11)

- ◆ 「以色列人做上主看做歹的事，猶記得上主——因的上帝，去服事諸個巴力及亞舍拉。」 (3:7)
 - 這是士師記中，以色列人第一次完全背離上帝。
 - 照著 2:11-19 所描述的公式，以色列人開始「做上帝看做歹的事」、忘記上帝以及敬拜別的神明。
 - 新一代的以色列人忘記上帝對於他們所做的一切，包括祂曾拯救他們出埃及，所以就去尋找迦南神明的保護與拯救。
- ◆ 「上主就對以色列人發大受氣，將因交互美索不達米亞王古珊·利薩田；以色列人服事古珊·利薩田八年。」 (3:8)
 - 他們的背叛，讓上帝生氣，便把他們交給美索不達米亞王古珊·利薩田，這名字有「雙倍邪惡的古珊」的意思。
 - 以色列人「服事」(עָבַד) 古珊·利薩田，是因為他們「敬拜」(עָבַד)，意味著服事錯誤的神明，就會被交給錯誤的王來管制他們。
 - 「八年」是士師時期被壓迫的最短時期之一。
- ◆ 「以色列人求叫上主，上主就為著因興起一個拯救者解救因，就是迦勒的小弟基納斯的子俄陀聶。」 (3:9)
 - 按照公式，以色列人開始「求叫」上帝，而上帝就興起士師俄陀聶來拯救他們。
 - 「求叫」通常都是處在困境中的人，絕望地呼求上帝幫助。
 - 儘管他們敬拜其他的神明，一旦他們呼叫上帝，祂以憐憫之心來回應他們。
- ◆ 「上主的神臨到伊，伊就做以色列的士師。伊出去交戰，上主將美索不達米亞王古珊·利薩田交佇伊的手，伊就剷贏古珊·利薩田。」 (3:10)
 - 上帝的靈降到俄陀聶的身上，使得他被賦予能力與力量，很快地打敗古珊·利薩田。
 - 上帝的靈降臨在俄陀聶是正面的，但降臨在其他士師就不一定，耶弗他在上帝的靈降臨在他身上就開始魯莽(11:29)，而參孫濫用上帝的靈(13:25; 14:6, 9; 15:14)。
 - 這說明一個人有上帝的靈在他身上，是有可能錯誤使用或濫用上帝的靈賦予給他的能力。

- 以色列人得救的最終力量，不是俄陀聶個人的能力，而是上帝把王交在他的手中，表明祂的信實和憐憫。
- ◆ 「彼個地區就太平四十年。後來，基納斯的子俄陀聶死。」(3:11)
 - 「太平」有安息的意思，象徵著這塊土地是和平、平安與敵人沒有衝突，這是士師領導和拯救的最終目標。
 - 俄陀聶是一個模範士師，他的描述很短，更顯得沒有任何破綻。
- ◆ 省思：
 - 士師是王國時期以前，以色列民族出現危機時，一種臨時性的領袖體制，這種體制有其缺陷，因此，最終被王國形式所取代，但在這樣的體制之下，仍有模範士師出現。
 - 有時，人們會將政治與經濟體制認為是「邪惡」的，即使如此，在有缺陷的體系之中，仍有可能實現理想。
 - 事實上，幾乎所有人類的體制都有缺陷，但上帝的靈可以補足。
 - 上帝的靈帶給領袖有特殊能力，但不代表不會被濫用，就如同上帝賞賜我們能力與恩賜，卻有可能用在錯誤的地方一樣。
 - 以色列得著太平，最終是上帝的工作，是上帝將王交在俄陀聶的手中，人是上帝做工的工具，實現上帝旨意的是上帝自己。
 - 故事的最後，俄陀聶退居幕後，沒有任何生活的細節，最終只有「基納斯的子俄陀聶死」做為結束。