

第 2 课 旧约中的妇女

作者简介

贝弗利是华拉华拉大学的一位英语教授。她在内布拉斯加林肯大学获发英国文艺复兴文学博士学位，但她主要研究的却是圣经文学，特别是在旧约故事方面。她对圣经知识很有兴趣，是一位合资格的属灵指导老师。她将自己对故事的兴趣和属灵生活融合，创立了一个写作工作坊。

序言

从一个被上帝所祝福的女人怀孕开始，人类的生命便得延续下去。由一个女人的手，摘了分别善恶树上的果子，与她的丈夫同吃，「罪」便进入这个世界，人就成了「罪」的奴仆。然而，上帝也借着女人，以处女之身孕育救世主，为祂的降生开路。

自夏娃开始，女性就一直要作出很多决定，无论是积极的，还是消极的。不过，我们发现，女性对上帝的委身往往却是坚定的，并准备好自己去宣扬上帝的福音或为上帝作出牺牲。

从以下经文中，我们会看到一些有关妇女的故事。这些妇女塑造了人类的历史；当中有些妇女的名字是我们熟识的，但对于某些妇女，圣经只是轻轻带过，不加描述，并没有提及她们的名字。然而，我们可以透过这些妇女所经历过的踪迹，来迈向上帝要我们走的人生旅途。在圣经中有很多有关妇女的美好故事，我们在此只探讨当中几位而已。

用自己的双手重新建造耶路撒冷城墙的妇女 (尼 3: 12)

带领整个国家进行崇拜的妇女 (诗 68: 25; 出 15: 20, 21)

成功游说，带来了政策改变的妇女 (民 27: 1-11)

作先知、审判官和皇后的妇女 (出 15: 20; 申 4: 4)

生育并抚养男女孩子成为上帝用人的妇女

在一个妇女不受重视的年代，我们看到妇女们勇敢地面对一切的反对；一心忠于上帝；和拯救了全家 (参考撒上 25 章)。

一位年轻为奴的以色列女孩，同情掳掠她的人(乃幔)，将先知可以医治他的疾病一事告诉了他。许愿作拿细耳人的妇女(民 6: 2)，远离属世的行为，将自己献身给上帝。当不认识约瑟的新法老王命令杀害以色列中的所有新生男婴时，有两位希伯来的接生婆冒着生命的危险，拒绝合作，这样以色列民族就得到拯救 (出 1: 16)。

当我们开始研究旧约中的妇女时，就仿佛驻足在圣地上。在每一个故事和每一句话语里，我们都隐约看到上帝的心，看到祂所喜爱的是甚么、祂所鄙视的是甚么，也明白祂乐意透过那些顺服祂的话的妇女们的生命来作工。

了解古代妇女的角色

在第一级课程中，你们已经对新约和旧约时代的妇女生活有了一定的了解。今天，我们只是很快地重温一些细节，让我们在谈论旧约妇女的生活时，可以帮助我们更了解某些环境。

创造的故事

我们从创世记 1: 26-27 了解到，妇女是照着上帝的形像造的。亚当是用地上的尘土而造 (创 2: 7)，而夏娃是用亚当的一根肋骨造成的 (创 2: 21-22)。这意味着亚当与夏娃与生俱来就有着密不可分的关系。夏娃可以补亚当的不足，对他非常重要。男人和女人被造，是要他们平等对待和互相依赖。亚当被赋予领导者的地位，但这并不意味着他有任何的优势。人的堕落曲解了上帝的原意。

以色列妇女

古时的世界是以男人为主导，然而以色列妇女却享有一般东方女性不能享有的社会地位。因此，当我们认为古时很多事情都是很专制的时候，我们要牢记，以色列民不像其它大多数的文化那么差的。以色列民族对他们的妇女有较高的尊重、荣誉和爱慕。他们甚至制定了几项法律去保护妇女 (参考 申 21: 10-14; 22: 13; 22: 28)。但是，以色列妇女基本上受制于她们丈夫，要对丈夫有绝对的忠诚，并将丈夫视为她们的主人和君王。由于外邦人风俗的影响，以色列民族对待妇女的态度就大不如前。

婚姻

起初，上帝制定了一夫一妻制 (一男一女的婚姻制度)。婚姻象征着上帝与人之间的喜庆与融洽的关系。当罪恶的事与日俱增时，人违反了上帝所定的婚姻制度，一夫多妻制便出现了。拉麦 (该隐的后裔) 似乎是第一个违背的人 (创 4: 23)。到了摩西时代，一夫多妻制变成了社会的制度，但却从来没有得到上帝的认可。摩西律法为人设定了规范，防止人违背上帝原来的计划。

离婚

离婚起初是用来维护婚姻的圣洁而制定的，当夫妻其中一方不忠时，两人便可离婚 (参考 太 19: 8-9)。在某些情况下，摩西律法是允许人公开解除婚约的，但这种允许常常被滥用，男人往往因为一些小事而轻易地与他们的妻子离婚。男人可以写一份离婚协议书，交给他的妻子，妻子便要返回父母家，而她亦可以随时再婚。

家庭

在以色列，家庭是社会的基础。妇女管理家里琐事、照顾小孩、教女儿一些必须的持家技巧、磨米、制牛油、准备膳食、邀请和招待客人、为家人、客人和骆驼打水、纺棉制衣。[男人做的事情：包括在田地里工作、种植和培育庄稼、维修篱笆、做葡萄汁或橄榄油和训练他们的儿子成为胜任的丈夫和父亲。她们的妻子亦会协助收割。]

士师记中热诚意的妇女

(留意：每个故事的结尾都有一个「生活运用」的部分。让参加者写下她们对每个故事的感想和故事给她们的生活带来的影响。参考讲义。)

当以色列人站在应许之地的边境时，他们面对着一项令人气馁的任务。这群流浪者必须进入巴勒斯坦，征服它，才能安顿下来。士师记告诉了我们以色列人从出埃及到君王统治期间安居的故事。当中我们可以看到以笏、底波拉、基甸、耶弗他和参孙的故事。有些提到早期以色列游牧野营的故事，有些是关于英雄和征服国家的故事，有些是士师统治时代的故事。曾经有一段时期是战争时期，战争的故事往往与男人有关，女人并不期望成为战争故事中的主角。但在士师记第一章里，记载了迦勒的女儿押撒做了出人意料的事情，是众多妇女中第一位这样做的。事实上，了解妇女在这个以男人为主的战争年代里担任主要角色，成为了真正理解这卷书的关键。士师记里有关于押撒、底波拉和雅亿、亚比米勒故事中的那个女人、耶弗他的女儿、参孙生命中的妇女、米迦的母亲、利未的妾，以及众多妇人和女儿的故事。我们将会看到，这些妇女的命运与以色列的命运有着错综复杂的关系。

押撒的智慧 (士 1: 11-15)

押撒就像书中的其它妇女一样，出现在我们没有期待她出现的地方。士师记的第一章是对乔舒亚记所提及分地的描述或重温。它描述了多个城市被攻取，疆域被划分，并为随后的英雄事迹建立了来龙去脉。它为一段婚姻设定了一个出人意料背景。更确切的是，它将话题从征服变成了安居、从战争世界进入和平世界、从迦勒世代到了俄陀聂的世代。

故事带着浓郁的童话故事气息，情节围绕着国王和挑战、女儿和英雄、斗争和婚礼。我们可能期望故事是由「很久以前，有一个威武的首领，他有一个漂亮的女儿」作开始，并以「从此以后，他们便快乐的生活」作结束。当中会有一场婚礼，故事预设了一个要解决的问题，就是年老的首领必须征服一个城市，并在一个全新和动荡不安的地方为他女儿安排她的将来。他可以同时做这两件事吗？

故事以迦勒发出一个挑战作开始，他所发出的挑战是与以上两件事有关的。故事中的女儿被当作报酬，悬赏给胜利者，这可能震惊了现代的读者。但是，这往往是故事的精华所在。谁可以迎娶那美丽的女儿呢？只有那个将龙杀死，并拯救整个民族的伟大勇士才有资格迎娶她。她不是小小竞赛或游戏的奖品，而是象征了最高的价值。我的女儿足以媲美我的国家，国家的安全和延续是与她息息相关的。赢得她的芳心需要英勇和伟绩，这些都可以给整个国家带来好处。这里的挑战是要征服迦南地其中一个大城市，那么谁会去攻占这个底璧城市呢？唯有当地文武双全的人才做得到。谁最有资格迎娶首领的女儿？唯有当地文武双全的人才有资格。「你想迎娶我女儿？攻陷那城市，然后我们再谈。」

迦勒为他女儿选丈夫的决定证明是明智的。俄陀聂是众多大士师中的第一位士师，他也是他们的模范。他不是以继承人的身份来接任这个领袖职位，而是由耶和华的灵所拣选的。但迦勒相信借着给予任务和赠与丰厚的聘礼，一些配得上那有权势的职位的人必定出现。这个故事其实可以在第 12 节完结，迦勒发出挑战：俄陀聂攻取了那个城市，然后迎娶了族长的女儿，一切行动都完成了。

但在这里，押撒在故事中出现，新的故事情节在此展开。她不是一个典型的传统女人，离开父亲的监护权之后，就在另一男人的监护权之下。她对事物有自己的看法。她不但有名份和承继的产业，她也有自己的意见和敢于站在男人的立场讲话。

当押撒进入故事情节时，她带来了我们熟悉的场景：女儿、水泉、驴、婚姻和祝福。这个故事似乎发生在她的婚礼上。新娘的父亲和新郎之间展开了婚礼的协商，父亲给女儿肥沃的地作嫁妆，这礼物的确是相当丰厚的。一般来说，嫁妆可能是家中的物品或钱财，或是可以搬运到夫家的东西。嫁妆是父亲给女儿的礼物，万一他们的婚姻出现问题，嫁妆可以给她一定的财力和安全感，而土地是留给儿子的遗产，但押撒的情况却不是如此。

现在，押撒到达了现场，知道了他们协商的结果，觉得嫁妆不够，她就迅速的表达意见，并作出行动。第一次的家庭会议很短暂，因他们有很多紧急的事情要做，时间不多。他们已骑上驴，打算起程回新家，但是他们觉得在这大喜之日结束之前，有件事情必须要完成的。押撒的嫁妆是一块南地，它是一片干旱的沙漠之地，为了让那块地变得肥沃，她需要水泉。

她催促她的新婚丈夫向她的父亲求一块田，或一块可以耕种的土地。但当押撒亲自向父亲提出这一请求的时候，她丈夫继续保持沉默。为什么俄陀聂不亲自去问呢？因为他处于一种相当尴尬的处境。迦勒已经将南地当作礼物赐给了他们，他怎能告诉他的新岳父，说礼物不够好呢？「我们怎么能再要求更多呢？」我相信他心里必定这样想。但是押撒是迦勒的女儿，她可以要求任何她想要的东西，她毫不犹疑的向父亲提出自己的需要。

话一出口，她就马上作出行动。为了表达对父亲的尊重，她下了驴跟她父亲说话，她的行为只是为她的要求作准备，她要引起父亲的注意，然后他问她要什么。显而易见，她内心想着一些很重要的东西。「你要什么？」父亲问她。他的问题给了她提出要求的机会，也暗示了无论她求什么，他都答应。

押撒将她的要求与所得到的礼物联系起来。迦勒已经给了她南地。现在，她借用雅各布和以扫对他们父亲说的话「求你赐福给我，求你也给我水泉。」她将她的要求与她先前得到的礼物连上关系，并告知父亲。你既将我安置在南地，求你也给我水泉。她说话带着必须履行的语气：这是你已经做的，这是你现在需要做的，这是原因。她的逻辑没有可争论的余地，于是迦勒二话不说就满足了她的要求。

迦勒以一个慷慨父亲的姿态马上作出了响应。「当然，水，你需要水泉。」所以，他就赐给她所要求的两倍。她要求水泉，但他给了她两个水泉，上泉和下泉。「这个水泉，拿去吧，还有这个。」父亲慷慨地响应了女儿的要求。其实，她的要求是出乎寻常的，只有族长才拥有水泉。在沙漠国家里，水对人的生命是至关重要的，她的要求对于她事业上的成功亦绝对重要，若没有水泉，将来她的整个家族都会过一种流浪的生活，到处寻找水源，或靠雨水池接雨水，但若有水泉，他们就有水供给庄稼和畜牧。押撒的智慧让她获得用来耕种的水泉，让土地肥沃。慷慨大方的父亲将水泉赐给女儿作嫁妆，不但赐给她上泉，还赐给她下泉。

实际运用…(参考讲义)

底波拉和雅亿 (士 4: 5)

士师记里我们遇到的另一个女人是拉比多的妻子底波拉，也被称为「火焰中的妇女」。底波拉是大士师中唯一一个从事我们传统视为审判的工作。她坐在底波拉的棕树下，以色列人都上她那里去听判断，她也是一个直接可以与上帝沟通的先知。底波拉之歌称她为「以色列之母」。

在这个故事中，底波拉召集以色列人出战，将上帝启示她如何打败西西拉的作战策略传达给军事领袖巴拉，巴拉却犹豫不决。我们不知道为何，但他是其中一位不愿意做英雄的士师。或许他在试探底波拉，看她到底有多相信自己所传达的讯息；或许他需要上帝的先知给他信心去面对迦南人的强大势力。无论他出于什么原因，这个故事带出了一个惊喜，就是她会跟巴拉一起去，但上帝不会将荣耀归于巴拉，反而将西西拉交在一个女人的手里，但这个女人不是底波拉，她甚至不是以色列人，带给以色列人惊喜的是雅亿，基尼人希百之妻。

雅亿的故事出现过两次，一次出现在散文史书第四章，另一次出现在胜利之日唱的底波拉之歌中。在士师记中，雅亿是其中一位最令人意想不到的英雄人物。她的民族与迦南人夏琐王耶宾和好，但现在西西拉这位军事领袖要逃亡了。西西拉曾在基顺聚集他的九百辆铁车和所有士兵准备攻击，正当他所有的军队和马车整装待发的时候，底波拉为上帝召集以色列人，她对巴拉说：「起来！今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。上帝会行在你的前头。」因此，巴拉和他的一万士兵下了他泊山，然后「耶和华使西西拉和他一切车辆全军在巴拉面前惊慌失措。」最终，除了西西拉以外，迦南军队全军覆没。

雅亿出场了。西西拉逃跑，到了她的帐棚，她出来迎接西西拉。她说：「请我主进来，不要惧怕。」他就进了帐棚。雅亿用她自己编织的被子将他遮盖，将她自己羔羊的奶拿给他喝，她又听取西西拉命令，站在门口，支开任何可能来找他的人。接下来，她的行为实现了底波拉的预言：「希百的妻子雅亿，取了帐棚的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄地走到西西拉旁边，将橛子从他的鬓边钉进去，钉入地里，那时西西拉正疲乏沉睡，然后他就死了。」

像士师记中许多的英雄一样，她将家庭用具当作武器。例如，珊迦用赶牛的棍子打死六百非利士人，而雅亿懂得怎样运用锤子和帐棚的橛子，将帐棚钉稳，我们也会看到其它家庭用具被用作战争武器的例子。妇女不会雄纠纠气昂昂的去参加战争，但当斗争出现在面前时，她们会凭着机智和智慧，并利用手上任何的用具去抵抗。那时，和平的用具变成了战争的武器。上帝始终与她们同在：「这样，上帝使迦南王耶宾被以色列人制伏了。」

士师记第四章读起来像一段历史，而第五章是庆祝胜利。底波拉和巴拉在战斗的那一天齐声歌唱，庆祝上帝战胜了祂的敌人「在珊迦的日子…在雅亿的日子」(5: 6)。这是上帝的战斗，祂从悬崖峭壁的以东那里走出来，「山见耶和華的面就震动，西奈山也是如此」(5: 5)。还记得西西拉在基顺召集了他的九百辆铁车吗？想象一下，当西西拉看到他泊山下干枯的河床开始积聚雨水时，他会是多么的惊讶。当河床变得泥泞不堪时，他的铁车军队会怎样呢？想象一下，当以色列民歌唱上帝的胜利之歌时，他们的感受是：「星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。基顺古河把敌人冲没。我的灵啊，应当努力前行！」(5: 20-21)

上帝借助个人为祂作工，以色列人慷慨的赞美妇女雅亿：「愿基尼人希百的妻子雅亿比众妇人多得福气，比住帐篷的妇人更蒙福祉」(5: 24)。接下来，他们诉说了她战胜敌人的故事。历史被一字一句的唱出来：「西西拉求水，雅亿给他奶子，用宝贵的盘子，给他奶油。」她的行动被刻画出来，像我们也在观察着她每一个动作一样，有如我们观察「她击打西西拉。」，又如我们听到他们在西西拉倒下时兴奋的唱歌一样：

他倒下了，倒下了；
西西拉在她脚前曲身仆倒，
在她脚前曲身倒卧；
在那里曲身，就在那里死亡。(5: 27)

实际运用…(参考讲义)

西西拉的母亲 (士 5: 28-30)

有另一位妇女出现在底波拉之歌中。古代近东艺术中，有一幅常出现的图画，画中是一位妇女从窗户里往外看，我在想，究竟那些以色列民歌唱到有关西西拉的母亲之时，他们是否正想到了这图画？

西西拉的母亲从窗户里往外观看，
从窗棂中呼叫 (5: 28)

有人可能会对一位母亲苦等儿子从战场回家的情景产生一丝同情感。不论在哪个民族或哪个政治背景，世界上的母亲都是一样，无论怎样都爱她们的孩子。西西拉的母亲就像其它母亲一样，她焦虑地等待着还未回来的儿子回家，她心想，「为什么他的战车要花这么长的时间归来呢？是什么耽搁了马的步伐？」任何一个母亲都会同情她，但当以色列的母亲听到西西拉母亲的哭泣时，她们会怎样想呢？她聪明的宫女回答她；她们的话亦确认了她的想法。西西拉正忙着，他忙什么呢？他在分战利品，他可能正在为他的母亲拣选漂亮的东西，例如由以色列妇女绣的花彩衣，穿在她身上必定特别好看。

不但如此，她还在想她儿子在分其它甚么东西？就是以色列的妇女。「每人得了一两个女子。」她知道那是当时的风俗。摩西律法试图将这风俗连根拔除，方法是颁布被俘虏的妇女必须获得尊重的律法（申 21：10-14），但西西拉的母亲不知道他们有这项律法，亦没有对其他妇女怀一点的同情，所以，以色列人也没有对她怀一点的同情。实际上，他们知道一件她所不知道的事情，而此事亦令她诧异，就是聪明的宫女说错了。以色列的妇女并没有躺卧在西西拉脚下，相反，西西拉正倒卧在一个妇女脚下，这位女英雄又再一次被赞美，上帝是值得歌颂的，祂才是最终的胜利者，而那妇人雅亿只是祂的器皿。

实际运用…(参考讲义)

基甸一家 (士 6-8)

在基甸的故事中，女人扮演着一个低调的角色。即使你读遍整个故事，也未必领会到个中的意思。故事中我们看到基甸的呼召、羊毛的试探、士兵在溪边喝水的试探、火把和瓶子的胜利，这是一个很好的故事，但这故事更告诉了我们一些关于早期以色列妇女的事情。基甸死后，故事告诉我们「基甸有七十个亲生儿子，因为他有许多妻子。他的妾住在示剑，也给他生了一个儿子，基甸与他起名叫亚比米勒。」（8：30-31）

基甸家中有七十个子女和众多妻子，所以他的家庭生活与上帝起初所设计的婚姻生活是截然不同的，就像所罗门王的婚姻一样，在建立国家的同时，也拥有很多妻子。他们的婚姻不像迦勒为女儿周密策划的婚姻，他将女儿许配给一个英雄，也就是第一个大士师。在这个故事中，还出现了基甸另一位来自示剑的妾，这位妻子所生的儿子毁坏了基甸的房子，也给以色列带来了广泛的破坏。

以石还石：提备斯的女人 (士 9：50-57)

基甸死后，他的妾所生的儿子亚比米勒，在与另外七十子女的排挤下长大了。他在示剑与他的亲属密谋，将其它所有的弟兄用「一块盘石」杀死。后来，他胡作非为、毁灭城市、焚烧田地，以色列曾与很多外邦国家的王征战，但这次的敌人却是他们自己的同僚，他甚至烧毁了自己的故乡示剑，杀死了约一千男女。

当他到了附近的城镇提备斯时，他打算毁灭它，因为他还拥有其它的城市。当镇上的人安稳的工作时，他就来破坏人们、田地和城市。但故事在这里风回路转，他来时，「城里的众人，无论男女」都逃进楼里，当亚比米勒起火想要焚烧楼门，就如他在示剑做的一样时，「有一个妇人把一块上磨石抛在亚比米勒的头上，打破了他的脑骨。」在这个场景里，另一个女英雄又意外的出现了，我们并不知道她的名字，只知道她是「一个女人」，但她的举动将以色列人从惊恐中救了出来，不仅如此，亚比米勒曾用一块石头杀害他七十个弟兄，现在他也遭到同样的遭遇，这是上帝给他的报应：以石还石。经文说：「这样，上帝报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人的恶。」上帝借助「一个女人」的勇气和智谋，利用普通的家庭用具来拯救自己的城市。亚比米勒是一个恶棍，他毁灭了自己的家和家人、田地和城市，就连女人也要拿起武器攻击他。亚比米勒死后，提备斯的人可以重返家园，安居乐业了。「当以色列人见亚比米勒死了，便各回自己的地方去了。」

虽然跟押撒、底波拉和雅亿不一样，我们不知道这提备斯妇人的名字，以色列人却将她铭记在心。她是另一位在士师记中令人意想不到的英雄人物。以色列人也因为亚比米勒的恶行而记住了他。他很了解自己在历史中的地位，在他死之前，他喊叫拿他兵器的人说：「拔出你的刀来，杀了我吧，免得人议论我说，『他被一个妇人杀了。』」他试图挽回面子，但结果事与愿违，那使人们更加记住了他（参考 撒下 11：21）。

实际运用…(参考讲义)

耶弗他的女儿 (士 11)

从这里开始，士师记里女人的故事更加难以理解。耶弗他女儿的故事又是另一个带有父女关系的故事。迦勒和耶弗他同样发了影响她们女儿将来的誓言，但结果却不一样。耶弗他从与亚扪人征战的战场上凯旋归来，他的归来应该是值得庆祝的。在大卫和扫罗的故事里，我们知道当勇士从战场上归来时，以色列的妇女会敲锣打鼓出来迎接（撒上 18：5-7）。但耶弗他要回的家是一个被人孤立的家，在基列的最北端。他是妓女的儿子，被父亲的其它嫡子流放出境。现在，他凯旋而归之时，唯一敲锣打鼓出来迎接他的人只有他的女儿，她是耶弗他唯一的孩子。一个本该欢庆的团聚变成了一个悲剧，因为他发过誓「我从亚扪那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归祢，我也必将他献上为燔祭」（11：30-31）。誓言是与上帝所立的，不可撤回，说话一旦说出口，就不可更改。

他的女儿知道后，她站在父亲面前，听到父亲的哭诉，说女儿使他愁苦，她就回答说：「父啊，你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行。」但是她要求父亲给她一点时间，就是给她两个月，让她与她的女伴一起，为她终为处女而哀哭。她的名字被人遗忘了，但以色列的女子们一直纪念她，每年她们都会为她哀哭四天，更重要的是，这后来在以色列中变成了一种规矩。

实际运用…(参考讲义)

媒人以比赞

围绕着以弗他的故事，叙述了一些关于小士师的故事。他们的故事并没有像那些大士师的故事那样被描写出来，相反，他们的故事就像一些生活在国泰民安的君王的日志一样。很典型地，这些故事讲述了君王居住在哪里、统治了多久、死后葬在哪里，一切都是平凡生活中的琐事，这些琐事正表明了那个年代城市和家庭的丰衣足食和繁荣昌盛的生活，很多时所叙述的都是家庭生活的细节。

让我们将伯利恒以比赞的故事作例子 (12: 8-10)。他的故事在以弗他的故事之后。记载了他住在伯利恒，作以色列的士师七年，死了，葬在伯利恒，期间举行了六十次婚礼。他是一个大媒人，他给众子从外乡娶了三十个媳妇，又为三十个女儿安排嫁给外帮人的亲事。

所有这些婚事巩固了他的家，每一宗婚事都是为了与外帮结盟。像迦勒一样，他精心策划下一代的婚姻。又像基甸一样，他有很多妻子来壮大自己的家族，但不同的是，在家庭的团结和凝聚方面，他没有向外帮势力妥协。

婚姻在士师记里是值得关注的一部分。在开头部分，士师记就把人与人之间的不和归咎于以色列民不明智地选择与外帮人通婚。「娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神」(3: 5-6)。

耶弗他的故事也是这样的模式，他的故事以小士师的故事模式作结束：

「耶弗他作以色列的士师六年。基列人耶弗他死了，葬在基列的一座城里」(12: 7)。

但他没有像以比赞有六十个子女那么多的后裔，他只有一个女儿，而他愚蠢的誓言，断送了他女儿的一生。

实际运用...(参考讲义)

参孙和他母亲 (士 13-16)

参孙的一生围绕着他身边的女人。这里出现的不是父女关系，而是母子关系。参孙生命中的第一个也是最重要的女人就是他的母亲，这里没有提及她的名字，只知她是玛挪亚的妻子。像很多有名的以色列女子一样，她不能生育，但这不会难到上帝的。事实上，这看来是一个伟人出生的前奏，参孙的故事洋溢着希望。一位天使向他的母亲显现，宣称他母亲将怀孕生子，并教导她如何以拿细耳人的生活方式抚养他，因为这孩子从出世到死，必归上帝作拿细耳人。

当她将这奇妙的事情告诉她的丈夫时，她的丈夫就祈求上帝差天使来教导他们怎样做，但他所祈求的刚才已发生了，一位天使已经来过，并告诉了母亲怎样养育她的小孩。所以，他到底为何这样祈求呢？是不是他不相信他的妻子？他听不到自己妻子的见证吗？无论是什么原因，上帝还是应允了他的祷告，派遣天使来，但是这次天使又出现在他妻子面前时，她急忙跑去告诉丈夫。面对他的疑问，天使这样回答：「我告诉妇人的一切事，她都当谨慎。」天使对之前的指示举了一些例子，但没有重复所有的话。这些指示都是给她的，她有责任去教导孩子上帝的律法，而她亦毫无疑问地接受了上帝的指示。她知道那人是上帝差来的使者，所以没有问他的名字，但玛挪亚却探查他的身份，问其姓名，并邀请他回家吃饭，把他当成一位普通人，而不是一位天使。当这位天使消失在火焰中时，玛挪亚才意识到刚才自己跟谁讲话，并确信他们会死。但妻子推想，如果上帝要杀他们，祂就不会接纳他们的燔祭，并告诉他们生育的事情。这位妇人接受了上帝的指示，亦认识上帝，难怪她会被选为以色列一位领袖的母亲。

然而，参孙并不像我们在先前看到的士师英雄那样是一位军事领袖。他是一个流氓，即使他拯救过以色列人，那也似乎是巧合，并出于一己私欲而报复。据古以色列的流传，参孙的故事都是有关他与非利士女子们的关系。他没有立一个好榜样，建立美好的婚姻，他要求父母让他娶亭拿女子为妻「他父母说：『在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子，何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？』」然而，这段婚姻为这位新娘、她的父家和整个城市造成了一个悲剧，这位新娘似乎无辜的做了男人们之间竞争的工具。

大利拉却不同，她不是无辜的工具，她是非利士人的雅亿。虽然参孙是个英雄，但掌控权全在大利拉的手里，她与参孙一起是有目的的，她要找出参孙超大力气的源头，这样非利士人才可以对付这个人。她自己与非利士首领交易，这里没有提及她的父亲，她为自己讲话。她的目的很明显，就连参孙也知道，她没有企图欺骗他，她坦率的对参孙说出自己想知道因何有这么大的力气，以致能够捆绑他。这是个游戏，他玩了一会儿，就忘记了自己的目的，他把真相告诉了她，但这游戏是不能开玩笑的，这一次参孙输了。没有像之前几次那样轻易地将绳子挣断，这次他被捆住了，没有还手之力，他的力气消失了。大利拉完成了她的任务，然而，上帝仍要借着参孙完成祂的计划，虽然参孙的目的是为了自己的双目失明而报复，但最后还是拯救了以色列人。

实际运用…(参考讲义)

米迦和他的母亲 (士 17: 1-4)

参孙之后的故事又是另一个关于母子的故事，这故事带出了一个混乱和残暴的结局。这里再也不是我们所讲的士师和拯救的事情了，现在，所有的人都去做他们眼中认为对的事，米迦偷了他母亲的银子；他母亲就诅咒那偷银子的人，米迦听到后，便立即将银子还给母亲，并承认自己的罪。他的母亲便祝福了他，并分出部分的银子来铸造一个像，安置在米迦的屋内，这就是当时的以色列。儿子偷了母亲的东西，作为母亲不但不教他们上帝的道，反而带领他们敬拜偶像，亦没有讲上帝的律法，反而谈论祝福和诅咒。上帝似乎离他们很远，这个家庭破裂、民族分裂和宗教分歧的故事成了士师记悲惨结局的开端。

实际运用…(参考讲义)

利未人和他的妾 (士 19)

利未人和他妾的故事是最悲惨的，又无情，亦可怕，每一种关系都是破碎的父女关系、夫妻关系、宾主关系、支派与支派之间的关系。以色列人已经恶贯满盈，没有提及任何一个人的名字，每一个人只是用彼此的关系来命名。这里的主角是一个利未人，他对上帝一无所知，他娶了一个妾侍，虽然她是第二任妻子，但毕竟也是他的妻子。他们的婚姻不是很顺利，后来她回到了她父亲那里，四个月後，她的丈夫便去岳父那里温柔的用好话劝她回去。然而，过程之中只是两个男人在沟通，整个故事里，她没有说过一句话，而别人只对她说过一次话。

他的岳父不断的殷勤招待，留下住了三天后，当他们准备要走时，她的父亲却恳求：「请你吃顿饭，加添心力，然后可以行路。」于是，两人一同坐下吃喝。他来劝说回去的妇人在哪里呢？她不在他们视线内，这是男人结交的机会。他们的行程被拖延了五天，直到第五天的傍晚，他们开始起程回家，那时已太迟找住宿的地方了。

他们到达基比亚就一直留在城里的街上，直到一位老人邀请他们到他的家，这里又出现一幕殷勤好客的情境，但主人家给宾客所提供的安全和保护就只限于男人。这一幕使人联想起罗得和他的女儿，主人向那群围住房子要求进入利未人那里的人恳求说：「弟兄们哪，不要这样作恶。这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事。我有个女儿，还是处女，并有这人的妾，我将她们领出来任凭你们玷辱她们，只是向这人不可行这样的丑事。」主人并没有将利未人的妾拉出去，而是利未人自己「把他的妾拉出去交给他们，他们便与她交合，终夜凌辱她。」

这位妾侍回到主人住宿的房门前，仆倒在地，这一幕正反映了这故事堕落的一面。两人神圣的婚姻关系已经被褻渎了，那个现在被称为主人，而不是被称为丈夫的利未人，早上起来，打开门，走出屋子看到她，「那妇人仆倒在房门前，两手搭在门坎上，」说：「起来，我们走吧。」这是他跟她说的唯一一次说话。

接下来的描述不但引起故事恐怖的一面，也引起我们将这妾侍与士师记第一个女人作个比较。当妇人不回答她主人的时候，他就将她驮在驴上，起身回本处去了。还记得押撒在丈夫的陪同下，骑着驴回新家的事。这是多么的大分别啊！押撒毫不拘束的与丈夫和父亲说话，而他们也听她讲话。但那妾侍却沉默寡言，一言不说，丈夫也只跟她说过一次话，虽然我们都不能确定她是否听到。我们甚至不能确定当她骑在驴上的时候是否还活着，她丈夫将她切成十二块，但故事从来没有提过她何时死。现在她丈夫就以她的死和被肢解的尸体在以色列发起战争，不是以入侵者为敌，而是以便雅悯支派为敌。

这是一场内战，在以色列中支派攻打支派，他们几乎将便雅悯支派彻底消灭，只剩下六百人，其它所有的都死了，包括妇女和儿童。现在出现了一个问题，就是以色列人意识到以色列的其中一个支派正处于灭绝的边缘，于是他们想出了一个防止这样的事情发生的办法。因为基列雅比人没有到祭坛面前来，所以以色列人要将这城市毁灭，杀死所有男人、妇女和儿童，又绑架那些处女，将她们留给便雅悯支派剩下的男人作妻子。这计划几乎行得通，但只有四百个年轻处女幸存，所以他们还需要多二百个处女，但问题是，所有以色列男子曾经起过誓，绝不将他们的女儿嫁给便雅悯支派的人为妻。

所以他们彼此问：「便雅悯中的女子既然除灭了，我们当怎样办理，使那剩余的人有妻呢？」又说：「便雅悯逃脱的人当有地业，免得以色列中涂抹了一个支派。只是我们不能将自己的女儿给他们为妻。」

这问题最后得到了解决。在示罗，年年有耶和华的节期庆祝仪式。计划相当简单，「若看见示罗的女子出来跳舞，就从葡萄园出来，在示罗的女子中各抢一个为妻，回便雅悯地去。」她们的父亲或弟兄若来与我们争竞，我们就说：「求你们看我们的情面，施恩给这些人，因为我们在争战的时候没有给他们留下女子为妻。这也不是你们将女子给他们的，若是你们给的，就算有罪。」于是，他们按着他们的数目从跳舞的女子中抢去为妻，这是以色列最败坏的时期，最后，「以色列中没有王，各人任意而行。」

实际运用…(参考讲义)

从押撒到妾侍

押撒的精神经常在士师记中其它的篇章出现。像俄陀聂的故事就被视为其它所有大士师的模范，而押撒的故事就被视为士师记中所有女子的榜样，她树立的榜样却在后来被糟蹋了。押撒的故事是描述新娘给丈夫带来财富，而参孙的故事是描述一个外帮妻子给丈夫带来灾难，两个故事造成强烈的对比。押撒嫁给支派中的英雄，而基甸却娶了一个妾，生了亚比米勒，最终摧毁了他的家，甚至几乎摧毁了整个以色列，两段的婚姻亦造成强烈的对比。

妾侍的故事与押撒的故事形成了鲜明对比。两个女子同样都是骑在驴上，但一个是新娘，另一个是妾侍；一个可以跟丈夫和父亲讲话，另一个却保持沉默；一个在肥沃的土地上建立自己的新家；而另一个却死了，还被切成十二块，煽动了一场内战。

后半部分故事的暴力形象和背叛的主题与押撒原有的精神背道而驰。然而，押撒的精神仍在士师记中找到，一个没有名字的「女子」，将石头砸在亚比米勒的头上。亚比米勒的攻击主要是在田间，他趁城里的人出到田间工作时攻击他们。女子一般不会在战场上出现，然而，当有人攻击她们的家庭和田野时，她们会用任何手上的工具起来反抗。这个「女子」能延续押撒的精神，押撒已经种下了她的庄稼，任何威胁她们的人，她都会给予还击。

押撒的精神也有在那些小士师的和平故事中出现，这些故事记录了新娘、女儿、儿子和婚礼等细节。以比赞嫁出了三十个女儿，迎娶了三十个儿媳妇，六十段婚姻帮助他建立自己的家族。故事也提到驴子和进入新征服之城市，在公路做生意的自由对于社会的平安和兴盛是非常重要的，底波拉之歌用「大道无人行走」来描写反抗的日子，又用「骑白驴」和「行路的」都来歌唱「耶和華公义的作为」来描写和平的日子，以表达两者之间的区别。这些都是士师记中和平的日子。在那些令人毛骨耸然的拯救故事中，无争无斗的故事也在士师记中时时出现，这些故事秉承着押撒的精神，并提醒我们以色列应该是怎样的。

这也就是为什么押撒在士师记里显得尤其突出。她的故事告诉了我们事情发生的规律，但很多时事情并没有这样发生。在耶弗他的故事里父亲与女儿的合谋最终化为乌有，在参孙的故事和利未人妾侍的故事里，夫妻之间的和睦已经不存在，在亚比米勒的故事里，兄弟之间的扶持已经荡然无存，而以色列持续不断地与外界的入侵者抗争，其它支派又没有像迦勒和俄陀聂一样轻而易举地征服领土，使押撒的故事更加显得成功。

士师记其余的故事不断地重复着以色列失败，然后又在领土上重新建立新家的模式。其它女子并没有骑着驴，跟她们的丈夫回新家，她们为了保卫自己的家园而与外来入侵者争斗，或在战争中伤亡，她们并不是死在她们的敌人手中，而是丧命于同乡或亲属的手下，成为自己人向自己人开枪的靶子。

然而押撒的精神没有在这些故事出现，我们不能从利未人妾侍的死亡或分尸故事中找到押撒的精神，但她的精神却在路得记中延续下去，故事由「当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒」开始，这里，我们又再次看到一个和平的故事。在这片土地上，男人和女人和睦的相处，年长的看顾年幼的，父母和子女、丈夫和妻子，甚至婆媳之间，大家都相处融洽。这里的土壤肥沃，常有大收获。整个城市被一片宁静祥和的气氛围绕着，其中的男人在城门口做生意。这故事有一个女子为家族求祝福，最后她所得的是过于她所求的。

以下是士师记的结构。便雅悯人不是决定性的结局，虽然背叛和暴力充斥在士师记的故事中，但和平的故事仍然存在，这也提醒了我们为什么起初这是一片应许之地。当我们再来看押撒的故事时，我们看到了她的智慧，她清楚知道自己要在一片新的土地上安居时需要什么，怎样才能让它变得肥沃，我们也看到迦勒的策略，他的远见为下一代带来了保障。