wangzhaofeng.com

士师记系列讲道 (3)

# 粪秽之王

士师记 3 章 12~30 节

普杰西牧师 2018 年 3 月 18 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 29 日

我想，今天这篇讲道，你们可能比平常记得更清楚。为什么不会呢？故事里有暴力、有计谋，一个胖子，一个出其不意的英雄，有血腥的细节，还有上厕所的笑话。作为三个男孩的父亲，我很清楚，很少有什么笑话，比这一类更容易使人发笑。

一个故事，还能有什么更多的元素，尤其是在主日早晨？至于在座比较有品位、比较成熟的大人，也许会觉得，这一切未免太粗俗。我们真要在主日早晨谈脂肪和粪便吗？答案是，是的。但为什么？

为什么圣经要谈这些，我们也要谈这些？因为我们常不肯信靠十字架上的神，反而宁愿把盼望放在那些本质上像一堆粪秽的事物上。我们若不能看穿它们，最终就会被它们害死。

弗兰纳里·奥康纳有一句著名的话：对耳朵听不清的人，你要大声喊；对几乎看不见的人，你要画出巨大、令人震惊的形象。有意思的是，幽默，也是神在圣经中向我们大声呼喊的一种方式。

好的喜剧，会向权势挑战，尤其向那些需要被撼动的权力结构挑战，使既定的秩序受到冲击。有位作者说，每一个笑话，都是一次小小的革命。他又说，凡是能把威风扫地，使有权势者从座位上跌下来，最好再重重摔一下的，就令人发笑；跌得越高，笑话越大。把奶油派砸向一位主教，比砸向普通牧师，更能达到这样的效果。

如果你真相信某件事是真的，却看见假的东西僭据了它的位置，那么，指出它究竟是什么，并不是不合宜。就像让那位穿着看不见衣袍的皇帝继续往前走，使每个眼睛明亮的人，都能看见那明摆着的事实：皇帝根本没穿衣服。

切斯特顿说，严肃还在门把手上摸索，幽默却已经从门缝钻进去了。今天的故事，就是如此。神要揭露那些权势的真相，借此吸引你，把盼望放在比你平常所倚靠的，更真实、更有尊荣的那一位身上。

进入要点以前，我们先把故事重新摆在眼前。故事以一个“又”字开始：以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。因此，照我们在士师记中已经认识的模式，神把他们交在外邦势力手下。

这一次，是摩押王伊矶伦。他与以色列几个熟悉的仇敌，亚玛力人、亚扪人，结成联盟，一同征服以色列，使他们受奴役。所以，以色列必须把大批出产和财富，当作贡物，送到这位王面前。

伊矶伦的权势如此大，甚至占据了棕树城。我们也许不熟悉这个称呼，但它指的正是耶利哥，就是以色列进入应许之地时，最初那场伟大胜利的所在。

情况已经败坏到，当初神奇妙显明大能，使他们在应许之地取得第一个据点的地方，如今竟被一个毫不关心神和祂百姓的外邦君王占领。

然后，主要人物、士师以笏出现了。经文告诉我们，他是个惯用左手的人，任务是把贡物，或者说，带着送贡物的队伍，送到王面前。

但出发以前，经文还给了我们两条重要的信息：他作了一把两刃的剑，其实更像一把匕首，大约有前臂那么长，又把它绑在右腿的衣服里面。

我们作读者，仿佛先拿到了舞台提示，多少已经猜到会发生什么。我们知道王所不知道的事，而这件他不知道的事，最终就使他灭亡。

经文又特别告诉我们，伊矶伦是一个肥胖的人。作者为什么要我们知道这个细节？以笏先来献上贡物，然后与整队人一同离开。但走到吉甲附近那些雕刻偶像的地方，他又折回来，对王说，自己有一个特别的信息，是秘密。

王急着听秘密，竟把卫兵都遣出去，只剩以笏与伊矶伦两人。以笏再次说：“我有神的话奉告你。”这位愚昧的王，不但毫无防备，甚至从座位上站起来，使面前的人更容易下手。

以笏把剑刺进他的腹中，脂肪竟把整把剑包住，连柄也进去，没有拔出来。然后，

以笏把门从里面锁好，逃了出去，极可能经过古时类似排污通道的地方。

他已经远远走在路上，门外的臣仆却还不好意思打扰，以为王正在大便。王被刺以后，腹中的污秽流出来，那气味使他们作出这个推断，似乎很合情理。看来，王平时在里面待很久，也不算稀奇。

直到等得实在难为情，他们才打开门，看见王已经死在地上。但这时候，一切都太迟了。以笏已经回到以色列，吹起号角，带百姓攻击那些失去首领的军队，像击败他们的王一样，击败他们。随后，那地得享八十年太平。

从一个层面说，这确实是个精彩的故事。但问题是，为什么圣经要记这件事，尤其为什么要给我们这些细节？

首先，我们看见的，是一位与粪秽相连的王，并不是那位带来终极盼望的君王。但在看神怎样使他蒙羞以前，先照以色列的眼光，看看这位王。

照故事开头的介绍，他绝不是一个没有分量的人。在这一带，他有势力，有统治能力，甚至使别的国家也接受自己的带领，一同攻击以色列。

他的权柄如此大，十八年来，以色列根本无法逃脱，只能年复一年，把自己的财富送给他。他占据耶利哥，统率联军。照世人衡量权力的标准，伊矶伦非常强大，强大到以色列甚至不敢考虑反抗，只能在压迫之下叹息。

然而，以色列眼中看见的王，却不是神最后揭露出来的王。这也是为什么，经文要这样记述。到故事结束，我们对伊矶伦留下的印象，不是羡慕、害怕，也没有什么值得称赞的，反而看见神把他摆成一个可笑的对象。

作者竟拿他的肥胖和上厕所来开玩笑，实在令人不安。无论这段经文要我们怎样看这王，肯定不是觉得他很了不起。若在一些家庭里，说别人这样的笑话，也许会被责备。

我们要注意的，不只是故事有血腥的细节，更是士师记此前，几乎没有这样仔细描写神所兴起的拯救者。俄陀聂被兴起，得胜，就结束了。为什么这里却不厌其烦，记这么多具体细节？正是因为，神要借着细节，抓住我们的注意，显明祂的用意。

首先，这位王很胖。他的体态和相关描写，显露出不受约束的胃口；他也缺乏节制，想听一个秘密，急切到遣走自己仅有的保护。

他的脂肪，在故事中尤其两次成为嘲讽的所在：那仿佛什么都吞得下去、使他长得如此庞大的肚腹，连最后杀死他的剑，也整个吞下去了。他靠着以色列的贡物，被养得肥肥胖胖。

他统治这么久，得到这么多，便以为日子会一直如此，可以安枕无忧。这样的安逸，使他不论身体，还是心思，都迟钝到看不见将临的危险。因此，他不只肥胖，也显得愚昧。

他把保护自己的人遣走，对以笏毫无戒心，甚至站起来迎接神的信息，使自己成了更容易击中的目标。但经文还显明，他不只肥胖、愚昧，也十分污秽。

腹中流出污物所散发的气味，竟没有使臣仆觉得异常。这是他们以前站在门外时，已经闻过的味道。所以，他们很自然地推断，王正在作什么；而待在里面很久，起初也不使他们担忧。看来，他从前就常在便座上待很长时间。

这些细节放在圣经里，不是单单为了告诉我们，这位王上厕所有什么习惯，而是要向我们揭露，他究竟是什么样的人。

最后，他还是个冒牌货。他看起来有能力，很吓人；但本相一显露，就发现，原来他一直虚有其表。士师记 3 章 20 节提到他的座位，这个词也可用来形容宝座。故事仿佛把他的便座，叫成了王座：你是王，是什么王？不过是掌管便桶的王。这正是经文刻意使用的嘲讽。

神特意使这位摩押王失去尊荣，是要以色列看见，也要我们看见真相。他必须成为可笑的，因为以色列错误地相信，那里有真正值得敬畏的伟大，而实际上，根本没有。

原来，这就是我们一直害怕的大敌伊矶伦！他哪里能与耶和华相比？他能强大，只因为耶和华把以色列交在他手里。连他的一切权势，也是神暂时赐下，等神的用意完成，就收回来。

神把帷幕拉开，显出这个迟钝、愚蠢、满身异味的王，原来这样容易被解决，甚至只要一个惯用左手的人，就能把他除去。

但这里不只是说，伊矶伦可笑。神揭露他可笑，也是因为他所代表的东西。请注意，士师记 3 章 19 节和士师记 3 章 26 节，与他会面的开始和结束，都被两个描述框住：以笏到了雕刻偶像之处，转回去；事情完成以后，又逃过那些偶像。

以色列如今服事伊矶伦，正因为先去服事摩押的假神。神便把他们交给摩押。他们把自己交托给那些神，以为它们有能力，可以为自己作事，可以使他们得到想要的东西：它们一定会喂养我们，保护我们，供应我们，给我们安全。

神借着故事这样的安排，显出这种想法多么愚蠢。偶像就像代表它们的王，行动迟缓，不知道发生什么。那位替它们掌权的王，被一个左撇子独自杀死，随后整个国家的势力也被击败，它们却只能坐在那里，毫无作为。

偶像不能救，不能帮忙，你需要它们时，它们不会起来。像这位王一样，它们愚昧、软弱，最终必倒在神的大能面前。

如果你敬拜它们，你也会变得像伊矶伦一样。经文最终要说的，就是这个：你跟随那些神，就也成了贪婪、愚昧、污秽的人。

在教会里这样说，听来不习惯，但神正借着故事中的幽默告诉我们，不要再如此愚蠢。以色列啊，你又上当了，又跪在这些偶像脚前。我把你交给一个如此可笑的王，亲自揭穿他的本相，为什么？

因为你竟信靠一些连自己所代表的王，在宫里的厕所被杀时，都动不了一根手指的神。你若敬拜偶像，最终就成为这样的人；你若把生命放在它们的辖制之下，这也会成为你的结局。

所以，以色列至少应当在心里问，我们究竟在服事谁？我们怕什么？把盼望放在哪里？正在信靠什么？我们若把自己交托给偶像，就要看清，服事它们的人，结局何等愚蠢。

你若不是在信靠圣经中的神，向祂寻求安全，那么，无论你信靠的是什么，都虚有其表。在你最需要帮助的时候，它不会起来救你。

这不只是主日学里的一个故事，而是正在向你发问：你究竟信靠什么？到了需要它采取行动的时刻，它又会在哪里？

除了这位粪秽中的王，我们接下来要看见的，是一位用左手施行拯救的人。

以笏一出场，经文就告诉我们，他是便雅悯人。这里已经有一个出人意料的安排，我们应当听出来。“便雅悯”的意思，是“右手之子”。因此，眼前这个“右手之子”，争战时却偏偏用左手。

连名字，都使人产生错误的期待。接下来，他所作的一切，也都出其不意，为要向神百姓的仇敌施行争战。今天的故事，已经挑战了我们好几个习惯：平常不应拿人的肥胖开玩笑，也不在公开场合谈厕所；而现在，又要面对右手、左手的分别。

在我们的文化里，惯用哪只手，并不是人群的重大分界。但在圣经的象征语言里，右手常表示能力、才干、祝福、恩宠与尊荣。大多数人惯用右手，于是它就成为有能力行事的象征。

诗篇说，在神右手中有永远的福乐。人子复活以后，坐在神的右边，那是尊荣与权能的位置。起誓时，人举起右手，从圣经的习惯，直到后来的社会礼仪，也是如此，代表郑重、正直。

左手的形象，却常与隐蔽、出其不意相连。这段经文直译，并不是简单说，他“惯用左手”，虽然这大概正确表达了意思；而是说，他的右手受了限制。仿佛右手有些障碍，所以不得不用左手。

这不一定表示，他真的有身体残疾，而是当时的人，会这样看待惯用左手的人，把左手当作较弱、较不方便的手。

对大多数惯用右手的人来说，你试过完全用左手作事吗？或者右臂受伤，只好用左手写字、运动，那种笨拙、不协调的感觉，就使人明白这个图画。

我小时候打篮球，学到一个好办法：玩投篮游戏时，先用左手上篮，再从近处用左手勾射、擦板。那些平常不打球的人，很快就跟不上，剩下的才是真正有技巧的人。为什么？因为人习惯用右手，换成另一只手，一时很难适应。

就连现代社会，惯用左手，也有许多不便。我打棒球、打高尔夫，都用左手，这常使我烦恼。你很难在好市多，买到适合左手使用、又有优惠的整组高尔夫球杆，货架大多为惯用右手的人预备。

我小时候打棒球，装备也不像今天的孩子那么齐全。全队只有四顶击球头盔，大家都想要那唯一大小合适的一顶，不想戴那个跑起来会晃得厉害的大头盔。球棒只有三支，大家借着用，谁也没有自己的。

击球时戴的一只手套，要戴在握棒较下面的那只手。作为左手击球的人，我却总找

不到适合自己的手套。惯用左手写字，若书写方向又是从左到右，手掌就容易擦到刚写的字，把墨迹抹开，或者只好扭着手腕写。坐下来正式用餐，在一群惯用右手的人中间，也会不方便。

因此，在这个习惯右手的世界里，左手常被看作劣势，象征软弱。然而，在今天的经文里，恰恰是这软弱、这惯用左手的特点，成为以笏的优势。人眼中的不利，反而成了胜过仇敌所需要的出其不意。

在我们这个文化里，左手什么时候反而有利？一对一较量的时候。碰到左手拳击手，或左手投球的投手，人就会紧张，因为大部分时候，练习所面对的，都是惯用右手的对手。这少见的特点，可以使对方不适应。

以笏不只独自施行拯救，更是用左手施行拯救。方法隐藏在不被留意之处，成为他的力量。他看起来不像需要防备的刺客。

有人甚至认为，正因为惯用左手，他才被允许带贡物来。人觉得，你连右手都不灵便，有什么可担心？搜查兵器的人，也未必会仔细查右腿，因为他们想不到，兵器会藏在那边。即使以笏举起左手，王可能仍没有想到，危险已经临近；人总以为，攻击会从另一边来。

但神在这里，正使用左手带来胜利。祂至少在显明一件事：偶像和服事它们的人，软弱、无用、毫无作为；神却如此伟大，甚至可以刻意使用看来软弱的方法，借一个用左手的拯救者，仍然推翻它们。

圣经里的右手，既象征权柄、恩宠、尊荣、力量、祝福和产业，那么，与它相对的左手形象，就常显出软弱、羞辱，不是蒙福得宠，反而像受咒诅、丢脸。神却借这种方式，击倒仇敌。

故事展开时，我们清楚看见，十字架就是神“左手”的拯救。神最大的仇敌，也因为这种隐藏的方式，没能看穿祂的进攻。

神来到十字架上，那是软弱、羞耻、失败的地方，看起来，明明是祂被征服。但祂却拿这死亡，最终击败教会最大的仇敌。

希伯来书告诉我们，魔鬼一个强大的武器，就是使人因怕死，一生作奴仆。神却以

软弱的人性来到，把自己放在死亡的刑具上，借这同一件刑具，向那曾经征服我们的仇敌，发出最后的一击。

在死亡的软弱与羞耻里，神胜过了一个看似比实际更强大的敌人。十字架仿佛也使魔鬼，像这个胖王一样，成了可笑的对象。

神使用人所能想到最软弱、最愚拙的方式，使全世界退后一步，看见：如果这已经是我们最强的仇敌，而神所使用的工具，不过是一座十字架，那么，谁还能在祂面前自夸？祂既能用愚拙和软弱，胜过我们所知道最强的势力，就没有人能与祂的智慧和能力相比。

神在这段经文里，也在十字架上这样作，是要使你我停止把盼望放在不能救我们的事物上。不要再信靠那些外面闪耀如金，底下却像流动厕所一般恶臭，真正需要成就什么时，又毫无能力的东西。

神要吸引我们来到十字架，也要使那些我们常常倚靠的假神蒙羞。祂让我们看见，自己何等有能力；同时也显明，任何别的倚靠，何等虚空、愚昧、软弱。

祂要一次又一次，把我们从醉梦中叫醒。我们反复把盼望放在那些总使自己失望的东西上，仿佛失去理智。神说，这些偶像愚蠢、可笑，不值得你再把任何盼望放在它们身上。

所以，你到底信靠哪里？那些看似强大、实际不能拯救的神明，还是那位以十字架显明“愚拙”的神？你今天依靠什么？放错了地方，到了需要时，它只会嘲笑你；最需要它行动时，它却僵在那里；你呼求，它却耳聋。

我们这时代有一位著名的“神学家”，就是歌手麦当娜。她这样形容自己：“我有钢铁般的意志。我的推动力，一直是要克服那种可怕的不足感。我突破一段时期，就发现自己是个特别的人；但到了下一个阶段，又觉得自己平庸、乏味。”

我不知道她如今处在哪个阶段，但她接着说：“那种害怕自己平庸的恐惧，一直推动我，推动我。即使已经成为某个人物，我仍得证明，自己是个人物。我的挣扎，从来没有结束，大概也永远不会结束。”

请看，她所信靠的，是一位意志的神，要保她不平庸，使她成为重要的人。但如果这就是她的神，连她自己都承认，就得一次又一次这样作，挣扎大概永远不会完，因为自

己总又显出平庸。

她在服事一位不能服事她的神，一位永远不能起来，为她成就所求之事的神。你把盼望放在钱财上，医生宣布你患了癌症时，钱财也只能静静坐在旁边。你把盼望放在名气或权势上，同样的名气与位置，反而会在你失败时，把你暴露在众人面前，使你无法躲避后果。

你把盼望放在控制之中，但意外来临，诉讼发生，或者那个你以为会一直稳如磐石的人，忽然说自己不再有兴趣，怎么办？

凡是你放在圣经中的神之上、作为盼望的东西，到了最需要它们的时候，都不会起来救你。神要除掉你的幻觉，不再以为，自己赌上一切的事物，到时一定能来搭救。

神常先使人经历荒凉，再赐下安慰。祂让你的世界被拆穿，显露本相，然后给你真正持久的安慰，真正能存到最后的救恩。

看见偶像的软弱，不只是看穿它们，也是看穿我们自己。这就是没有一位为我们遮盖、为我们显出能力的神时，我们本来的光景。

祂为我们显出能力的方法，却是十字架的愚拙。我们不能为自己站立时，祂仍为我们站立；我们在祂面前继续不忠，祂却继续帮助我们。

祂甚至让自己在世人眼前，成了笑话、戏弄的对象、被嘲讽的那一位。却在这软弱与卑微中，胜过我们最大的仇敌，应许作一个在危难中绝不失信的朋友。

愿你甘心把自己交给那位真正强大的主，也甘心丢弃那些污秽、虚假、最终到了关头必定失败的事物。今天早晨，让我们借着基督和十字架仰望神，把盼望放在那里。

今天来到主的桌前，我们可以承认，主已经告诉我们：确实是软弱胜过力量，愚拙胜过我们所自以为的智慧。这张桌子，就是明证。

基督最终说，你最需要的，是我。而我要把自己传递给你的方式，就是一顿饼与酒的筵席。这些途径，所宣讲的福音、所赐下的圣礼，要在生活一切动荡和处境中，保守你，带你进入拯救。

我不知道你的生活具体如何，但有时，面对真实的问题、要付的账单、破碎的人际

关系，这些话听来，也许显得很苍白。你想要一个看来更扎实的答案，至少在自己心目中，是更大、更强、更有能力施救的东西。

然而，神已经一次又一次显明，那些我们所倚靠的，并不像它们声称的那么可靠。今生的一切，都有期限，会失败，会衰老，会令人失望；基督却昨日、今日、一直到永远，是一样的。祂应许，凡来到祂面前的，祂都能拯救到底。

那使魔鬼自以为已经得胜的事，就是一位被钉十字架的弥赛亚，恰恰是翻转它的世界，照圣经所说，也翻转整个世界，带来新创造的事。

基督被钉十字架的行动，已经改变、重新塑造了整个人类历史。今天，祂把那行动所成就的恩益赐给你，祂把自己赐给你，就是被钉的身体、所流的宝血，使你知道，从这牺牲所生出的生命，足够保守你直到永生。

祂要使你再次离开那些看来有智慧的事，转向神这仿佛愚拙的智慧。一次又一次，当你终于转回，祂都回应了你的呼求。

愿你今天重新转向这位值得信赖的神。祂以这样一种方式显明自己，看起来软弱，实际上却远比你所见的强大。无论你处在什么情况，祂都真能拯救到底。

愿你转离那些被放在祂之上、占据更高位置的事物，因为今天，祂白白把自己赐给你。愿你白白领受，也因祂得着力量。

这张桌子，是为一切真诚爱主耶稣基督，因信福音与祂联合，并受洗归入祂教会的人摆设的。如果这些话正说到你，你已经信靠祂，也归入祂的教会，我们便邀请你，自由领受这筵席。

如果这些话尚不符合你的光景，我们请你暂时不要领受。但也盼望你认真思想，来到基督这里，因为惟独祂，能够赦免，能够更新，能够救赎那些已经破碎的。

让我们祷告。