士师记系列讲道 (5)

以软弱为荣

士师记 6~7 章

普杰西牧师 2018 年 4 月 15 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 29 日

如果你参加过求职面试，大概遇到过那个大家最不喜欢的问题：“你最大的弱点是什么？”这时，我们通常就开始吞吞吐吐，想一个听起来不像缺点的答案：“我有时太在乎事情，总有人说我有点完美主义。我对自己和别人的标准可能太高，希望大家都像我一样，不停工作，提早上班，甚至牺牲陪伴家人朋友的时间。要说我最大的毛病，大概就是我实在太勤奋了。”

意思是，如果你能接受这些“缺点”，我们或许就可以合作。你也许听过那个笑话：面试官问：“你最大的弱点是什么？”求职者回答：“诚实。”面试官说：“诚实不算弱点。”那人却回答：“我才不在乎你怎么想。”

但想象一下，如果面试时你真的完全诚实，把一切都摊开：“我有点懒，经常拖延。没人看着时，我会偷工减料。我讨厌别人管，来了这里，大概很快就会讨厌经理。我可能整天上网，把工作放在一边；也会为得到自己想要的东西说谎，明明没病，却装病请假。”

如果你还想被录用，就不会这样说。因此，我们尽量说那些在这处境下听起来得体、合适的话。因为在人所做的事上，我们总觉得，要成就大事，就必须自己够强。强壮比软弱好；拿第一、得胜，当然比失败好。所以，我们不愿意把自己的弱点摆出来。这就是我们彼此相处时，很自然的一种方式。

然而，人的道路与神的道路，截然不同。按照圣经，我们若要认识神的心意，就必须凭信心领受，因为祂向我们显明的许多道路，若不是因为祂选择这样行，在我们看来，实在没有什么道理。

神喜爱借着软弱工作。这是祂所选择的方式，而我们却十分不喜欢。理论上，我们

不喜欢；真到了自己的生活，发现神竟借着我们的软弱工作，我们就更不喜欢。

但神出于恩典，爱我们到一个地步，祂仍要这样行。借着今天这段经文，祂要使我们看见，为什么承认、留在自己的软弱之中，最终甚至以软弱为荣耀，是如此必要。

来到今天的经文，我们会看见一个已经熟悉的循环，再次开始了。以色列经过一段安息，士师去世，百姓又像从前一样犯罪。因此，神让仇敌来压迫他们；仇敌在以色列中行了可怕的事，百姓终于向耶和华呼求。

但这次的叙述，有两件事比前面的故事说得更具体。第一，我们更清楚看见，以色列究竟陷在怎样的罪中。等我们见到基甸，就会来到他父亲的家，发现那里竟有巴力的祭坛和亚舍拉。情况已经败坏到这种地步：神要呼召、用来拯救以色列的那个人，自己就出身于以色列民中一个敬拜偶像的家庭。

第二，经文不只让我们看见罪有多深，也具体说明，他们所受的压迫是什么。前面的故事往往只说，百姓受欺压多少年。这里却详细记载，米甸人怎样欺压以色列。

百姓对米甸人，以及他们的盟军亚玛力人、东方其他族群，怕到一个地步，像难民，又像野兽一样，逃往山地，躲进洞穴和山寨。每次他们种庄稼、放牧牲畜，米甸人的军队就骑着骆驼冲来，践踏他们所种的一切，毁坏、夺去他们的牲畜。

请想一想，这对一个农业社会意味着什么。百姓所吃的，不是自己种出来的，就是自己养出来的；这两样都被夺走，就濒临死亡。他们四面受压，只能躲藏，处境极其悲惨。终于，他们呼求耶和华。

按照士师记已经反复出现的模式，我们会期待，百姓一呼求，神就差一位士师来。但这里与底波拉的故事相似，神先差来一位先知。在赐下拯救者以前，祂先让百姓听见一些话。

这位先知没有立刻预告拯救，而是告诉他们：神曾把你们从埃及领出来，把这地赐给你们，吩咐你们听从祂，你们却不肯。先知把一个简单的事实摆在他们面前：你们现在落在这样的处境，是因为自己所行的事。然后，他便从故事中离开了。

接下来，我们才见到这段故事中的士师。首先映入眼帘的，是四处可见的软弱。以色列的处境，清楚显明他们毫无力量。仇敌似乎无法战胜，人数远远超过他们；经文说，

那些民族来临时，人数像蝗虫那么多。他们不但人多、势力强，还骑着骆驼。

更严重的是，经文告诉我们，正是神亲手把以色列交在仇敌手中。这对以色列来说，实在是更大的难题。

当神来到，要施行拯救，我们第一次见到基甸时，听见的宣告是：“大能的勇士啊，耶和华与你同在！”神又吩咐他，靠着自己的能力去拯救以色列。听到这样的话，我们起初可能以为，神很看好这个人。照耶和华使者的说法，他似乎应该是一位大有勇气的勇士。

可是，经文中其他所有细节，讲述的却完全是另一种情形。我们第一次看见基甸，是在酒榨那里打麦子。他担心仇敌夺走食物，竟躲在那里。扬麦子通常需要风，让谷粒落下，糠秕被吹走。他却害怕外面的敌人，躲到低处，一个风吹不进来的地方。我们就是在那里遇见他的。

当神向他宣告“大能的勇士”，他的反应仿佛是：“祢大概不认识我。”或许他以为，自己正被人偷拍作弄。他四处张望，心想：“勇士？说的是我吗？”他说，自己的家族在玛拿西中是软弱的，自己在家里又最微小。仿佛在说：“祢找错人了。无论祢要找谁，都不是我。”

请注意，他们最初的对话。神说：“耶和华与你同在。”基甸却问：“是吗？耶和华若与我们同在，为什么仇敌还能管辖我们？从前那些伟大的作为，都在哪里？”

先知才刚来解释过，以色列为什么落在这样的处境；基甸的第一个反应，却还是：“神若与我们同在，为什么我们会变成这样？”神已经借着先知说清楚，他却仍从相反的方向发问。这实在不是一个看来合适的人选。

他怎样形容自己是一回事，而他的行动，也完全证实了自己的形容：他在躲藏，一开口就质疑神。神说：“不要怕，我必与你同在。”他又说：“好吧，但请给我一个凭据。”

他预备了供物，神也确实给他一个神迹。直到那时，他才明白，耶和华的使者就是主自己，神真的亲自与他面对面说过话。

我们可能会以为，这足以使一个起初不太勇敢的人，终于有胆量往前走。但很快就会发现，事情并不是这样。基甸第一次采取看似勇敢的行动，是在夜间。

他要拆毁家中偶像的祭坛，却因为怕城里的人、怕他们报复，便趁夜暗暗行事。直

到第二天早晨，大家醒来，看见公牛已经献在耶和华的坛上，偶像的祭坛也被拆了，才发现这件事。他们来找约阿施，要求交出他的儿子，好把他处死。为自己辩护的，甚至也不是基甸。

父亲约阿施出于保护儿子的心，说：“巴力若真是神，就让他自己为自己争辩吧。”有意思的是，巴力始终没有出来作什么。

随后，到了再次行动的时候，基甸说，他愿意去，但那个凭据虽然很好，可不可以再给一个？于是，就有了那著名的羊毛故事。他把羊毛放在地上，神照所求的给他一个凭据。他又仿佛说：“如果不太麻烦，当然我不是怀疑祢，但能不能再试一次，这次把情况倒过来？若真这样，我就知道了。”

弟兄姐妹，这故事被记在圣经里，不是让你照着去做。它并没有把这种做法列为好榜样，更没有教导我们，应该靠“摆羊毛”，要求神按我们指定的方式回答，来获得祂的指引。然而，神施怜悯，仍然回答了基甸。看起来，他终于稍稍得着鼓励，可以出发。

神摆在我们眼前的这位士师，实在软弱。如果这还不算问题，他所带领的军队，就更显出软弱。起初，他有三万二千人，其中二万二千人显然怕得要命。

即使三万二千人全都留下，也仍显不足。若他们以为自己人数够多，早就出去争战了。但米甸人与盟军多如蝗虫，骆驼也多如海边的沙。他们最大的问题，似乎就是敌人人多势众。

就在这样的处境里，神却说：“问题在于，你的人太多了。”这实在是人最想不到的话。我以前一直读基督教学校，后来转到公立高中。那里的帮派使我很快观察到一件事：若要打架，自己这一方的人，总是越多越好。你绝不会主动裁减人数。

神却说，这里需要解决的，正是人数。凡害怕的，都可以回家。于是，一下子就走了三分之二。我们可能会想，这总该够了。但神说，剩下的还是太多。

于是，又有一次试验。最后只留下三百个用手捧水、用舌头舔水的人。有些注释对这些人为什么被选上，提出许多解释。但这里真正明确的原因，就是神要缩小这支军队。祂要使人数少到一个近乎荒唐的地步，让任何胜利，只能清楚归于祂。

不只士师软弱，不只军队人数少，连他们出发时所带的“武器”，也显得可笑。他

们先拿起角，然后拿着瓶子和火把，仿佛说：“好了，我们准备好了。”这段描写里，最引人注意的，就是以色列人手中竟没有提到什么真正的兵器。

士师记的作者，要我们首先看见的，就是这故事处处充满软弱：一群衰弱的百姓，由一个软弱、信心不足的人带领，组成一支人数少得可怜的军队，手里拿着看来毫无威力的器具。而经文告诉我们，这恰恰是神所要的。

接着，我们就要明白，为什么软弱反而能成为刚强。神在这故事中，并没有隐藏自己的用意。圣经并非每次都会解释所发生的一切，这里却说得很清楚。士师记 7 章 2 节，神说，祂这样行，是免得以色列人向祂夸大，说：“是我们自己的手救了我们。”

神的意思是，要使这一切看起来尽可能愚拙、软弱，直到最后，没有人还能说：“这是我们自己做成的，确实是我们的功劳。”祂要使这胜利如此惊人，以至于人人都只能对邻舍说：“神确实为我们行了这事。”圣经说得很清楚，神不将自己的荣耀给别人。

但不只如此，神也使我们知道，当我们以为自己的成功，是靠自己造成的；当我们以为，是自己的长处在支撑自己，我们能独自处理神摆在眼前的一切，甚至还有多余的力量时，属灵的危险就最大。

请听清楚，从神学的意义说，以自己为最终的倚靠，就是走向灭亡。因此，神的目的，不只在今天的故事里，也常常在我们的生命中，是把我们带到一个地步，使我们再也无法依赖自己，只能举起双手说：“我做不到了。”

正因为这是危险，正因为倚靠自己会使人走向灭亡，神绝不让自己的儿女一直停留在自恃能力、自满于成功的光景中。你可以骄傲地相信自己的本事，也可以信靠神，但不能同时把两者都作为自己的倚靠。

所以，圣经告诉我们，当神把我们带到极其软弱的处境，反而正是我们最刚强的时候。真正的力量会临到基督徒的生命，但要等神的大能在我们的软弱上显明以后，我们才得着这力量。

神一开始就称基甸为“大能的勇士”，那时，他还没有做出任何有能力、有勇气的事。看过他的表现，你会觉得，这个称呼实在不合适。如果让我替他取一个外号，大概不会选这个。

除非这是那种反过来取的外号：个子很高的人，偏偏叫“小个子”；很胖的人，偏偏叫“瘦子”。基甸这么胆小，却叫“大能的勇士”。但神不是在讽刺他。祂是在宣告，自己已经定意，使基甸成为怎样的人。即使眼前的表现还不像这样，神已经把这个称呼赐给他。

请注意，基甸真正显出能力和勇气，是在神已经宣告得胜以后。神让他看过羊毛的凭据，向他保证必与他同在，叫他看看米甸人的军营，再看看自己的三百人，然后说：“我已经把他们交在你手里。”

神又是多么怜悯！祂说，如果你仍然害怕，就下到敌营，听听他们在谈什么。神已经给过基甸几个凭据，也已经宣告胜利，却仍俯就他的软弱，给他再一次鼓励。

基甸下去，听见有人讲一个奇怪的梦：一块饼滚进营里，把帐棚撞倒了。另一个人的解释，仿佛就是：“基甸今晚要来，我们都完了。”这是神自己所行的。基甸听见以后，知道神已经使惧怕临到敌营。

直到这时，在神已经宣告得胜、保证必然成就以后，基甸才说：“好了，我们走吧！带上角和瓶子，出发！”神已经预备了胜利，已经做了一切工作。这不是基甸的信心特别强，也不是他的本事大。

神一次又一次为基甸显出能力之后，基甸终于渐渐成为神起初所称呼的那个人。神把力量归给一个本来软弱的人；而恩典向来就是这样工作。它先把称号与身份赐给不配的人，随后使他渐渐成为所蒙恩召应当成为的人。

神也常向我们的生命宣告，那些我们自己尚未活出来的事。祂称你圣洁，称你为蒙爱的儿女。若不是神已经为你行动，又不断向你宣告这些事，你大概连自己都难以这样相信。我们还没有完全活出这些称呼，神却已经在基督里，把这些身份赐给我们。

最后，你终会长成与这些称呼相称的样子。在那以前，神并不以宣告祂在基督里为你所定意的身份为耻，正如祂对基甸所行的一样。

这实在不像我们。恩典不是我们通常行事的原则。我们比较喜欢那句口号：“靠自己挣来，不是别人给的。”有一次，我在一辆奔驰车后面看到这句话，心想，这真把人愿意反复相信的事，表达得十分清楚：这车是我挣来的，不是别人给的。

我们喜欢赢了以后再领奖杯，拿到学位以后再把头衔加在名字前后，赢了比赛以后再戴冠冕。神却先把这些赐给我们，并且知道，到了时候，我们会渐渐像祂所称呼的那样。

恩典在行动以前就赐予，也使尚未显出的事，逐渐成为现实。更奇妙的是，恩典不只说话，也赐下能力，成就它所宣告的事。基甸后来确实变得勇敢。希伯来书谈到他时，说他因信得着能力，制伏列国。他终于成为大能的勇士，不是因为天性如此，而是神不断为他行事，使他渐渐长成神已经向他宣告的样子。

有些人最近读过玛丽莲·罗宾逊的小说《家园》（Home）。故事主要围绕一位长老会牧师与他那离家悖逆的儿子。有一段回忆，讲到这家孩子小时候，在房子后面的田地玩耍。

父亲拥有不少土地，却有一个俄罗斯家庭在他的地上种起庄稼。出于名声、基督徒应当怎样待人等顾虑，他一直没有去与他们理论，也没有把他们赶走。孩子们却觉得，自家受了欺负，家族的名声也被轻看了。

他们便跑到田里玩，结果踩坏了一些庄稼。耕种的俄国家庭出来斥责他们，双方发生冲突。孩子们回到家，有些生气，把发生的事告诉父母，说那女人凶得很，甚至称父亲为“神父”；在他们看来，这也是一种冒犯。

母亲说：“我希望你们还保持礼貌。”后来成为浪子的杰克回答：“她真的很刻薄。她甚至说，你有我这样的儿子，是你活该。”当时，杰克的顽劣行为已经在镇上出了名。

作者写道，父亲听见，眼睛一阵刺痛，却回答：“她是这样说的吗？那么，她真是太客气了。我一定要谢谢她。杰克，我真盼望，自己配得有你这样的儿子。”

连外来的邻居，都知道这个牧师儿子的坏名声；父亲的爱，却仍赋予他尊严，承认他在家中的地位。别人看不见，连儿子自己也看不见，父亲却这样看待他。恩典也是如此，把我们尚未活出来的美善身份，先赐给我们。

最后，我们还要看见：持续记得自己的软弱，正使我们持续活在神的力量之中。神先让以色列在米甸人的压迫下认识自己的软弱，又借裁减军队，使他们更无可倚靠。祂说得很清楚，这样行，是要使他们只以祂为盼望。这也是神在我们生命中工作的方式。

我也盼望能告诉你，祂会用另一种方式：拯救你以后，你的生活就像某些基督教电

影一样，一定赢得冠军，从此一切顺利，不再受苦。但福音并不是这样。

按照福音，我们最有力量的时候，恰恰是认识自己毫无指望、毫无力量，只能转向自己以外的那一位时。祂比我们伟大、仁慈、有能力；唯有祂是我们的力量，是我们极大的赏赐。神常借着除去我们的力量，把我们带到一种处境，显出我们自己的能力多么微小。

请想一想，你今天最想解决的问题是什么。摆在眼前，使你夜里睡不着、心中烦乱、胃里难受的那些事；如果能够除去，你一定马上除去，因为它们挡住了你所决定、所盼望的生活。

你可能以为，最大的问题是自己的软弱、罪、愚昧、失去方向、没有用处，或是那个似乎把一切问题都放大的人。但更危险的，可能正是你自以为可靠的东西：那些使你对自己有信心的长处、成就、把握。如果倚靠它们，这些东西反而能毁掉你。

我们真正的秘诀，是知道离开神，自己就没有力量；若任凭自己，处境就极其可怕。有位作者提到，戒酒互助会中常有这样的说法：人去参加聚会，不只是为了保持不喝酒，更是为了记得，自己本来就是需要帮助的酗酒者。

不论你有没有意识到，你来到教会，也需要这样的提醒。人有时会问：“为什么每周都要认罪？为什么讲道总谈到罪？能不能讲些更振奋的，使我们对自己感觉好一点？”我确实希望你心里喜乐，但要有正确的理由。

这些事一周又一周被重复，是要使你记得，自己始终是一个有需要的人。无论神已经赐下多少福气，福音的荣耀在于，神如此圣洁，而我们仍如此不圣洁，因此始终需要一位怜悯的救主，把我们从自己里面救出来。

从神学上说，这也告诉我们，神是在人的软弱中，与人相遇。如果你正经历烦乱，那些你最想立刻拿走的处境，可能就是神要你来到祂面前，与祂相交的地方。祂应许，在那里塑造你；也应许，对于那些在看似绝望处境中、自己无路可走的人，祂有够用的恩典。

这事实并不舒服：惟有当你迫切需要祂时，你才会真正转向祂。这与我们通常做事的方式相反，甚至与教会有时向世界推介自己的方式相反。

正如保罗所经历的，神容许软弱仍然存在，好叫祂的能力显明。保罗曾恳求神，把生命中的一件事拿走，神却没有这样做。若拿走了，他又怎样持续认识，神向他所显的力

量何等大，又何等愿意不断俯就、施怜悯呢？

我们也许会问：“难道神不能借着我的才干、长处，而不借着苦难，显出祂的能力吗？为什么一定要这样，不能换一条路？”因为，福音的大能，正是临到无力自救的人。

这是拯救的福音，不是来替你的计划提供一点协助；它使那些自己没有出路的人，得着释放。它借着软弱，借着那位为我们被钉十字架的主，胜过我们一切的软弱。神既然已经这样差遣了祂的儿子，我们若以为，从此祂会换一套计划，就会大吃一惊。

但其中美好的地方是，如果你仍是一个总做不好的人，你就始终有机会亲近神，有机会为那赐给罪人的恩典而感恩。问题只出现在，我们以为自己已经进步够多，可以不再依赖同样的恩典。

当你真实看见生命中的软弱与丑陋，又认识到，神如今已经爱着这个带着这些软弱的罪人，这幅图画就开始显出美来。祂正是在你这个光景中，向你宣告祂的恩惠。

奇妙的是，要从这些软弱中得释放，要胜过它们，要有力量行动，惟一的道路，竟是相信神在你最卑微的时候向你所说的话，即使你自己尚且难以相信。基甸的力量，也是这样，在神的怜悯显明以后，才得以出现。

人总想逃避软弱，遮住它，在面试中把它藏好。但那些失败、缠累你的罪与成瘾，也使神的良善有机会向你、向整个世界显明。神就在你的真实光景里爱你。祂爱你，这本应成为你重新得力的原因。

最后，借理查德·胡克的一段话结束：“我曾在自恃刚强、得意洋洋时，作过多少急切的宣言，如今想来深感惭愧；但那些为自己的罪与软弱哀哭时流下的晶莹泪水，却为我带来永远的喜乐。我的刚强，曾使我败坏；我的跌倒，反而使我得以站立。”

愿我们真相信，神就是这样工作。祂所采用的拯救之道，已经把这事显明得再清楚不过：为罪人被钉十字架的基督。让我们祷告。

今天，我们来到这桌前，也应当带着同样的认识。正如上次所说，这张桌子向我们说明了一些关于自己的事实。至少，它十分清楚地说，我们是罪人。要解决你我这样的罪，竟需要十字架上的受死。

讲道中提过，人参加戒酒互助会，不只是为了保持清醒，也为了记得自己是需要帮

助的酗酒者。同样，我们来到这里，不是为了证明自己已经圣洁，而是记得，我们仍是破碎的罪人，始终需要救主。

但如果你是罪人，好消息就在这里：神所寻找、所愿拯救的，正是这样的人。祂来医治有病的人，来拯救罪人，来帮助那些正经历困难、知道自己有需要的人。祂乐意拯救软弱的人。

如果今天的你就是这样，神就带着解决你根本问题的答案来到你面前，就是为你被钉十字架的基督。祂甚至借着这些将饼和杯递到你手中的人，亲自把这应许摆在你面前，让你知道，祂正在拯救罪人；在这一点上，你所做过的，没有使祂改变向你施恩的心意。

今天来到这桌前，我们被提醒，天上的君王已经解决了我们最大的问题。因此，祂如今容许存在于你生命中的那些艰难，是祂以一种使人意外的方式显出爱，使你靠近祂、依赖祂。

祂不愿让你在今生离开祂，因此容许艰难，提醒你，靠自己并不足够。你若正确领受这提醒，转向祂，承认软弱，这实在是好消息。

不要像求职面试那样，对神说，自己最大的问题不过是完美主义，而祂最好适应一下。你可以尽情诚实，仍然被接纳，仍在祂的家中。因此，愿你今天领受这筵席时，知道这是神赐力量，使你迎向明天的方式。

神正在对你说，你的罪仍然得蒙赦免。基督从前来，为你的罪死；如今，当你坐在祂面前，祂仍乐意赦免。愿你平安地领受这筵席，知道神确实站在你这一边，而不是与你为敌。