wangzhaofeng.com

士师记系列讲道 (6)

跟随假主

士师记 9 章

普杰西牧师 2018 年 4 月 22 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 29 日

很多时候，我们来到一段圣经，即使起初未必看得清楚，仍能知道，其中有一条通向福音的道路。我们盼望成为传讲基督、传讲福音的教会；通常，在预备讲道时，我多少可以看出，应当怎样从经文走向这好消息。

但来到士师记 9 章，我们进入一段极其黑暗的叙述，而士师记整卷书，本来已经很黑暗。这一章被认为是全书的一个高潮，却是反向的高潮：它显明，事情败坏到了什么地步，接下来又要往哪里去。几乎没有光透进来。

神的百姓遇到困难，我们却没有听见他们特别向神呼求；地上不得安息，也没有看见神兴起一位士师，反而看见基甸的儿子自立为王。甚至，叙事没有使用“耶和华”这立约的名字，而改用“神”的称呼，仿佛显明，祂与背约的百姓之间，已经出现距离。

我们看见一位虚假的王被高举，以色列人竟跟随他。这人有以色列人的血统，也有示剑人的血统，却完全不忠于与主所立的约。故事的结尾，是有关的各方都走向毁灭。

这不是我们会在圣诞早晨读来，使人感到温馨舒服的故事。但它仍有许多值得我们认识的事，显明士师记发展的方向，以及神在这段历史中，怎样对待自己的百姓。

首先，要明白这位假王，得先回顾基甸。我们上次看见，他在蒙召与争战时，何等软弱，神又怎样拯救他。但到了生命后期，他走向了另一个方向。以色列人对他说，希望他统治他们，作他们的王。

基甸当时的话是对的：“拯救你们的，不是我，而是耶和华；因此，耶和华要作你们的王。”施行拯救的，才当统治。然而，他后来过的生活，却很像王的生活。他在名义上拒绝王位，行动上却未见得如此。

他娶许多妻，也有妾，生了七十个儿子。后来我们会看见，妻妾众多，成为以色列诸王极大的网罗。他有这么多儿子，仿佛正在为自己建立一个国族。圣经多次用“七十”与一个群体的建立相连，例如创世记结尾，雅各一家下埃及的七十人，逐渐成为一个民族。

而且，他与示剑的妾所生的一个儿子，取名叫“亚比米勒”。这名字的意思是：“我父亲是王。”因此，虽然基甸嘴上说，不要作王，后来所行的，却很像想要作王。

他还向以色列人收取金子，制作一个以弗得。这成了严重的网罗，百姓在它面前行不忠之事，离弃神，转向错误的敬拜。而这一切，发生在基甸还活着的时候。

这在士师记中，是一个重大的转变。以往，士师拯救百姓以后，地上会有一段安息，百姓在士师活着时，大体仍然忠于神。现在，基甸还没死，整个民族已经走向背道。

所以，来到第 9 章，我们看见神仍向以色列行事，却仿佛隔着距离。不再以那与百姓立约、如丈夫待妻子的“耶和华”之名出现，而以“神”的称呼临到。因为百姓已经离弃那位与他们立约的主。

基甸的儿子亚比米勒，成为这章的主角。他去找示剑人，提出一个建议：“既然大家都想要王，不如让我来统治。你们知道，我是基甸的后裔。”他利用父亲的名声，为自己争取王位。

但他又说：“我与基甸其他儿子不同。他们是以色列人；我却有示剑的血统，是你们的骨肉。你们要受他们管，还是受我管？”他把这种选择摆在示剑人面前，他们很快就接受了。

请想象，亚比米勒此前过着怎样的生活。基甸那些儿子，在父亲家中被养育，承受家族的产业；另有一个儿子，却独自在示剑，由母亲抚养，与父亲的家保持着距离。这种隔绝，也助长了后来爆发的叛乱。

示剑人彼此商议，决定支持他，并给了他七十舍客勒银子，仿佛为他将要杀死的每一个基甸的儿子，付上一笔钱。经文说，他雇用无赖、轻薄的人，聚集一伙跟随者，去杀害自己的弟兄。

他们在同一块石头上，杀死基甸的众子。这种描写，甚至使人想到一场以人献祭的屠杀，很可能还与后面所说的巴力敬拜有关。亚比米勒踏着自己同父异母弟兄的血，登上

统治的位置。他虽有以色列人的血统，行事却完全像迦南人的王。

其中一个儿子，最小的约坦，逃了出去。看见弟兄遭遇这样的事，又看见百姓居然立凶手作王，他就站到基利心山上，大声向他们说话。

这些地名，也许不容易立刻使我们联想到什么。但在申命记中，基利心山是宣告盟约祝福的地方。神把祝福与咒诅摆在百姓面前，从这座山上宣告祝福。如今，约坦却在这里说出一段听来像祝福，实则成为咒诅的话。

他讲了一个比喻：树林想立一棵树作王，便先后去找橄榄树、无花果树和葡萄树，问它们愿不愿意统治。这些都是以色列重要的农产，为百姓的生活带来福分。但这些有用的树，都拒绝了。

它们的意思是，神让我们在自己的位置上，为神、为人结出有益的果子，我们不必再高抬自己，离开受造的本分。约坦把这些知道自己位置的树，与另一种植物作对照，就是荆棘。

荆棘说：“既然它们不肯作王，就来吧，投在我的荫下。”但你见过荆棘吗？人通常不会躺在荆棘下面乘凉，也少见什么诗歌，描绘你和妻子在野地里，躺在荆棘树荫下的浪漫景象。

荆棘没有果子可给人，不像其他树能使人受益；它也使我们想起堕落以后，地所受的咒诅。这个统治者，拿不出什么美好事物，唯一能做的，是起火，带来毁坏。它所说的，实际上是：“你们若不照我的意思，就让火出来，把你们烧掉。”百姓竟说：“我们就要这荆棘作王。”

约坦最后说，如果你们对基甸，确实是按诚实、正直行事；对那位曾把你们从米甸人手中救出来的人，确实算厚待；若你们在石头上公然杀死他的众子，还可以说是作对了，那就尽管欢喜吧。

但若不是这样，就要小心了。愿火从亚比米勒出来，烧灭你们；也愿火从你们出来，烧灭亚比米勒。他预告的，是双方互相毁灭。

约坦最尖锐的责备，在于他们不记念基甸，不记得他曾怎样拯救他们，竟这样对待他的家。这些话，本应使以色列人想到自己的光景：正如示剑人忘记基甸，整个民族也忘

记了耶和华曾为他们所行的事。他们不再认识、反而拒绝那位拯救自己的主。

这个比喻清楚教导，凡取代神统治的假主，都不能给人真正的荫庇。亚比米勒的故事说明，这种从人而来、只为自己的人本统治，只有索取。他没有果子可给，只会不断拿取，直到再也没有东西能满足他。

属世的权力若把自己当作最终主宰，就是如此；魔鬼自己也是这样，来偷窃、杀害、毁坏，不能赐生命。它消耗、剥夺、掠夺，直到无可掠夺。它必须除掉那些真正能结出果子的人，免得自己虚假的统治被显明。

这些事，最终都指回百姓自己的罪、偶像崇拜，以及他们怎样拒绝以色列的神。圣经在许多地方，都教导同一件事：罪本身就是一个暴君。它没有生命的果子可以给人，悖逆只会夺取，不断撕裂你作为人的生命。

我们都容易以为，罪会带来自由。这是大家都可能相信的谎言。离开家，少了约束，我们便说：“现在终于可以随心所欲了。”却不知道，罪本身也会成为惩罚。起初，你试着碰它，渐渐觉得享受；突然有一天，才发现，它从来不是要给你什么，而是要夺去你所有的。

等到醒悟时，人往往已经难以从这毁坏的权势中出来。你见过多少陷在绝境中的人，回想自己过去的决定，说：“如果我没做那些事，没走这条路，该多好。如果我能不再爱这些罪，就好了。但我停不下来，它们已经夺走我的喜乐、我的家。”

多少生命，被私欲、被放任的欲望毁掉。你不停追逐，直到终于得到，觉得自己赢了；回头一看，得到的奖赏，却是一地荒凉、破坏，而且再也没有能力靠自己挣脱。

我们有时来到神面前，盼望祂把心里想要的，一样不少都给我们。我们甚至这样使用那句话：“神要将你心里所求的赐给你。”好像祂是瓶中的精灵，给我想要的一切，然后再盖章，承认这一切都很好。

但我们的欲望，常常已经扭曲，离开祂的统治。我们想自己作主。问题在于，若神真的对这些欲望说“好”，那不是给你奖赏，反而会成为毁灭。诗篇说：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”神惩罚人的方式之一，就是容许人照自己的恶欲行。

正如我们从鲁益师听过的，有一种极可怕的结局，是人一直不肯对神说“愿祢的旨

意成就”，最后，神便对他说：“好，愿你的意思成就。”我们不再唱“凭祢意行”，反而要求“凭我的意行”。而最严厉的惩罚，就是神说：“好，就让你照自己的路走。”

这正是经文中百姓的光景。他们不肯记念神，拒绝祂，却想要一位自己的王。神便容许荆棘作王，而这荆棘要把他们烧掉。罪若任其发展，就会毁灭人，除非神亲自介入。这是一位假王，带着虚假的应许，声称给人自由、力量、兴盛，实际上却只会夺取、破坏。

接下来，我们看见一个彻底的审判。读士师记到这里，熟悉前面循环的读者，仍可能期待：百姓犯罪、受压、呼求，神就兴起拯救者，把他们从自己的愚昧中救出来。一次又一次，耶和华显明，祂满有怜悯与慈爱。

但这一章没有出现这样的士师，反而是亚比米勒。忽然，又有一个叫迦勒的人登场。如果读者仍怀着盼望，可能会想：“太好了，终于有人要起来反对这个恶王。”然而，他并不是拯救者。他的出现，甚至使局面更坏。

他的说法，简直是亚比米勒的翻版：“你们立亚比米勒作王，可想清楚了没有？他只有一半示剑血统，我却完全是示剑人。我没有他那些包袱，是你们真正的骨肉。不如立我作王。”示剑人又接受了同一套说辞。

这过程中，神使双方生出嫌隙，彼此敌对，最终走向冲突。迦勒被称为以别的儿子，以别这名字与“仆人”有关。一边是“我父亲是王”，另一边却像是“仆人的儿子”，两个名字形成强烈对照。倘若这就是我们所等候的拯救者，情形实在不妙。

亚比米勒手下的人听见叛乱的消息，就告诉他，催促他赶快来对付。军队从山上下来，迦勒看见，便问：“那不是有人下来吗？”城中替亚比米勒效力的人，却说：“大概只是山影，不用担心。”

等到敌人越来越近，再也不能否认时，对方又激他：“你刚才不是说了很多大话吗？现在出去打吧。”他把迦勒推向一场明知打不赢的战斗，为要除灭亚比米勒在示剑的敌人，使他的暴政不受阻挡。

示剑人被击败，审判越来越彻底。亚比米勒杀红了眼，看见百姓躲进楼里，就砍下树枝，堆在楼外，放火把他们烧死。正如约坦所预告的，火从他出来，吞灭了他们。

随后，他又去攻打提备斯。经文甚至没有解释，为什么又要攻击这座城。他仿佛觉

得，既然打得顺利，不如再拿下一城。百姓跑到城楼中躲避，他也照样走近，准备放火。我们几乎以为，同样的悲剧又要重演。

可是，故事突然转了方向。一位妇人从楼上，把一块上磨石扔下来，打破他的头骨。我们可以想象，危急时，她至少想带着这块磨石，盼望若能活过今日，明天还有办法磨粮。但这普通的家用器具，竟成了恶王的结局。

亚比米勒尚有气息时，立刻叫拿兵器的少年人把他刺死，免得人说，他是被妇人杀的。但圣经极有讽刺意味，偏偏把整件事记下来，使后世提到他时，始终记得，他是在城楼下被一位妇人打死。撒母耳记下后来提到他时，也仍然这样说。

最后，两边都毁灭了。而最悲哀的是，交战双方都是以色列人。这就是士师记已经走到的地步：以色列不只是需要从外邦压迫者手中得救，更需要从自己里面得救，因为她已经成为自己最可怕的敌人。

她与当地民族混杂，连敬拜也混在一起。他们敬拜巴力比利土，把巴力称作“立约之主”。他们不再忠于耶和华，反而转移忠诚，仿佛说：“约很好，我们就让巴力作那位神，说是他把我们从患难中救出来。”

作者让我们看见，败坏已经到了这样的程度：百姓跟随假王，假王毁灭敌人，自己也被毁灭。这就是不忠信、拒绝以色列真正君王之人的结局。故事若停在这里，作者的重点便是：神的仇敌必受报应，罪不会不受惩罚。

百姓背离神、弃绝祂，不是祂可以若无其事放过的事。祂要施行审判。但这段经文也把我们推向另一件事，就是百姓需要一位忠信的王。

故事结束时，以色列仍需要拯救，而最糟糕的是，她需要从以色列自己里面被拯救。一个人若成了自己最大的问题，该怎么办？你怎样把自己，从自己里面救出来？这正是以色列必须面对的。

士师记最后会说，那时以色列中没有王，各人任意而行。它让百姓知道，真正的解决，必须有一位王。但整卷书第一次详细描述的王，恰恰就是这里的亚比米勒。

乍看之下，立王似乎根本不是好办法。因此，作者也在说明：你们迫切需要一位王，才能得救；但不能寻找这样的王。若看向这里，无论那企图夺取神的地位、越过自己本分

的王，还是投靠在他治下的百姓，都会走向毁灭。

“亚比米勒”这个名字，在本章被反复提起，仿佛不断在希伯来读者耳边说：“我父亲是王，我父亲是王。”这个人想要王位，而百姓也急切想找一个王。我们心里，其实都在寻找统治自己的对象，因此，只要有人出来推销自己，百姓便急着跟随。

但经文提醒我们，若把受造界中的任何事物，当作最终的主，它既会毁掉你，也会被你用坏。若性与欲望成为你的神，成了你认为生命中最高的东西，有一天，扭曲的追求就会使它失去本来应有的美善，也使你自己被毁。

若金钱成为你的神，它最终也不能买来你所盼望的生命、平安与满足。而在追逐它的过程中，你身后可能已经留下许多被牺牲、被破坏的事物。

你若对任何受造之物说：“来统治我”，它就会像亚比米勒一样，不断索取，直到你再没有什么可给。而当你想摆脱它，它又仿佛要把你烧掉。那么，这样令人振奋的经文，能使我们做什么？至少，它使我们承认一个事实：把最终盼望放在神以外的东西上，就会落在故事中这些人的结局里。

新约也说，人在这石头上跌倒，或是被石头压得粉碎。若仍接受这世代的法则，就不能逃避公义的追讨。神起初创造人时，就把公义的秩序放在生命之中，以眼还眼，以牙还牙，所做的必受报应。若你只愿照这套法则，与神算账，最后就会发现，自己远远亏欠。

许多好故事、电影、电视剧，也使我们看见，恶人最终不能永远逃脱。即使像《绝命毒师》中的海森堡，也不可能到最后完全没事。必有审判。神不会任凭邪恶永远兴盛。

但我们总以为，自己会是例外。罪不会烧到我，不会辖制我；即使把盼望放在低于神的事物上，它们也不会把我的心完全拉走，不会成为我的毁灭。圣经却说，神是轻慢不得的。生命有神所设的秩序，罪也会成为自身的惩罚。

然而，还有另一种统治向我们敞开。投靠这位王的人，也会承受与祂相连的结局。有一种法则说：“以眼还眼。”另有一位却说：“我以自己的生命，代替你的生命。”公义的审判确实不能逃避，但有一位，已经亲自担当你一切罪所当受的刑罚。

若只有你所配受的报应，公义就是一个无路可出的封闭圈子。但还有一位，应许一切把盼望放在祂身上的人，可以得着无穷的生命。

我们的主基督，所显出的就是这样的王权。祂说：“让我来统治你，即使你没有什么可以给我。”祂不是把你烧毁，而是扶持你，把自己赐给你。祂取了仆人的形像，降卑到比仆人的儿子更低，把自己的丰富全然给出，使你得益处，使你得生命。

这是世上别的东西都做不到的。祂所行的不是夺取，而是给予，给予，再给予，直到祂说：“成了。”这就是与基督同在的生命，一位借服事来统治的王。祂来到一无所有的人面前，把他们所需要的赐给他们。我们本来该受审判，祂却满怀怜悯而来，赐下没有止境的恩典。

几百年前，一首古老的形状音符圣诗，唱的就是这个主题，题目叫《耶稣基督，苹果树》。想到约坦那个比喻，一边是能供应果子的树，一边是不能结果的荆棘，再听这些有关基督的话，就十分贴切：

“我的灵看见生命之树，果实累累，常青不枯；世上的树与祂相比，仿佛没有果子，惟有耶稣基督，这棵苹果树。我曾长久寻求幸福，为享乐付出昂贵代价，却一无所得；如今才看见，一切都在基督这棵苹果树里。”

“从前的劳苦使我疲倦，如今我要坐下，稍得安息；在祢的荫下，我愿停留，耶稣基督，这棵苹果树。这果子使我的灵苏醒，保守我将死的信心，使我渴望快快与祂同在，与耶稣基督，这棵苹果树同在。”

愿我们看见，今生没有什么，值得让我们为它舍弃基督白白所赐的恩典。那位施行拯救的，才当统治；百姓的问题，就在于忘记了这一点。

主日接着主日，神来提醒你：“我已经救了你，我愿意作那位施恩统治你的主。”这一周，是什么辖制你，使你夜里睡不着，使你不断追逐那些带来紧张、压力、又根本抓不住的事？神把祂儿子的荣耀摆在你面前，说：“坐在这里，安息，领受我的果子。一切已经做成，让我作你的主。”愿我们今天仰望主基督，接受祂的统治。让我们祷告。

今天摆在我们面前的这桌子，正是我们君王的桌子。它再次提醒我们，我们有一位不断给予的王，而祂今天又来赐给你。

但这并不是我们平常做事的方式。我们喜欢有来有往，最好对方多给一点，我这边多拿一点。你为我做了这件事，我便欠你那一件；一个交换，接着另一个交换。我们文化中那句老话，“你最近为我做过什么”，实在常常支配着人。

不管你是谁，即使是体育明星，也最好不要有表现差的一周，否则新闻立刻会提起你的名字。你上周或许很好，但这周呢？为了继续被爱、被接纳，人似乎必须不断证明自己，满足所投靠那套法则永无止境的要求。

但基督今天以完全不同的心意来到。祂是万有的君王，创造天地，又用自己权能的话托住万有；而祂作为你的救主，治理这一切。祂今天来赐给你，并不先问：“你最近为我做过什么？”

若我们把一切加起来，认真问，自己做过什么，真让神得益处，配得祂感激、以礼物回报，大概不用花多少时间。诚实说，我们一直在领受，很多时候，甚至没有智慧抬起头，说一句“谢谢”。

然而，神仍一周又一周来到，继续赐予。因为祂的怜悯、慷慨，以及对你的信实，没有止境。而祂来赐下的，是祂所能赐最伟大的礼物，就是祂自己。

一切智慧、知识、公义的丰富，都在祂里面。你今生所享受一切美好的东西，都是祂造的，出于祂的心意。祂不是不小心，把世界造得太可享受，后来才发现难以管理。祂亲自赐下那些使你喜乐的事物；而在祂右手中，还有你现在甚至想不到的永远福乐。

所以，祂把自己给你，使你最终不致错过这些福分，尽管你曾多少次，走向相反的方向。今天，祂来到一群真正不配领受的人面前，仍慷慨地赐下，盼望你凭信心领受。

你不是靠自己的作为来到这里，也不是因为足够高贵、配得成为家里的一员，才得着这桌前的座位。你曾陷在绝境，祂来寻找你；你如今仍有深重的需要，祂又来到你面前。

因此，怀着简单的感谢，凭真实的信心，领受祂身体与宝血的恩赐。你常常觉得，自己很难紧紧抓住神；但请为这件事感恩：祂绝不会松开握住你的手。愿你今天奉祂的名，领受这些恩赐。

让我们祷告。