wangzhaofeng.com

士师记系列讲道（11）

我们所需要的王

士师记 20 章 1 节~21 章 25 节

普杰西牧师 2018 年 6 月 3 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 29 日

你们大多对《海德堡要理问答》有所了解。它于 1563 年写成，地点在今天的德国。第 2 问这样问：“为使你在这样的安慰中快乐地生、快乐地死，有多少事是你必须知道的？”这是一个很大的问题：你究竟需要知道什么，才能在活着的时候有喜乐，在死亡的时候也有喜乐？

回答说，有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大；第二，我怎样从一切罪恶和愁苦中得蒙救赎；第三，我当怎样为这样的救赎感谢神。请注意，为了使我们在今生和来世得着幸福、得着美好的生命，第一件必须知道的，竟然是自己的愁苦。这个回答的入手之处很特别：你必须知道自己的罪恶和愁苦有多大。

《士师记》至少让我们看见了这一点。它让我们看见神百姓的罪恶与愁苦。到了这次查经的结尾，我们读到了神百姓中间一些极其可怕的行为，至少在圣经所记载的事中，这是最令人震惊的一部分。

你也许会问：为什么要把这些事一一写下来？为什么要教导这些内容？为什么还要读这卷对现代人而言如此陌生、甚至令人难以理解的书？其中一个原因，就是要让我们认识自己的愁苦，认识神百姓的愁苦，好使我们得着喜乐。听起来虽然奇怪，但我盼望今天早晨我们至少能看清这一点。

先来看经文中“行自己眼中看为正的事”，也就是我们的罪恶和愁苦究竟有多大。上次讲到利未人和他的妾，今天我们来到《士师记》最后的故事，也是那段可怕经历的结局。

各支派收到那女子被分开的身体之后，义愤填膺。他们聚集起来，如同一人，要施

行公义，除掉以色列地上的恶。他们计划前往基比亚，要求交出那些有罪的人。他们对便雅悯支派说：“把作这恶事的人交出来。”

然而，便雅悯人竟然不肯交出自己的弟兄。他们不肯把基比亚那些犯罪的人交给其他支派。于是，以色列爆发内战：十一个支派一同出兵，攻打便雅悯一个支派。

有两件事推动故事发展到今天所读的地步。第一，以色列人聚集的时候，显然曾立下誓言：因为便雅悯人所做的事，我们当中谁也不可把女儿嫁给便雅悯人。第二，他们决意向便雅悯开战，为这女子伸张公义，除掉国内的恶。

可是，到了我们今天所读的这段，便雅悯全支派只剩下六百个男子。不是六百个男子之外，还有妇女和孩子；而是没有妇女，没有孩子，只剩下六百个男子。原本想施行公义的行动，竟然那么快就变成丑恶的报复，几乎把以色列十二支派中的一个灭绝了。

看见自己的所作所为之后，以色列人又害怕便雅悯支派从此消失。他们开始想办法：怎样才能不让以色列的一个支派彻底灭亡？可是，问题在于：“我们不能把女儿嫁给他们，因为我们已经许了愿，起了誓。”

他们便问：“我们在米斯巴、在耶和华面前聚集立誓的时候，有谁没有来？”他们想起来，基列雅比没有人来。于是，他们决定照着当初的誓言对付那里的人。他们前去杀掉基列雅比的男女老幼，只留下没有与男子同寝的年轻女子，把四百个女子带回来，交给便雅悯人作妻子。

可是，便雅悯有六百个男子，四百个女子还不够。他们又想到，每年示罗都有一个敬拜耶和华的节期，就告诉便雅悯人：“你们看见示罗的女子出来跳舞，就去抢一个；看中哪一个，就把她带回自己的地方，作你的妻子。”他们竟然设计埋伏，掳走示罗的女子，强迫她们成婚。

正如一位作者指出的，故事以一个女子惨遭强暴开始，最后却以六百个年轻女子实际上被强迫占有而结束。更不用说，这个过程中还有无数男女老幼遭到屠杀。一切都打着公义的旗号，却显然已经越过界限，变成了报复。

直到这里，叙事的语气一直相当平静，仿佛只是在陈述事实：以色列人做了这件事，接着又做了那件事。读者却会越来越不安：这些事实在太可怕了，难道不是吗？至少我们读来觉得可怕，但叙事一直没有直接作出好坏的评论。

直到最后一节，作者终于明确表达对这些事的判断：“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”他仿佛把镜头拉远，让我们看见整个以色列所做的一切，然后说：“人人都只照自己的意思行。”结果，在神特意拣选的这片土地上，就发生了这些事。

作者要我们明白：这些事没有一件是好的，没有一件得到神的认可。也请注意，他们后来设法补救的时候，并没有直接求问神，究竟应当怎样做。

不公义不能用更多的不公义来解决。我们这些人，却总是很难学会这一点。以眼还眼，往往变成一只眼睛要换两只眼睛，人与人之间无休无止的争战就这样延续下去。一个年轻女子遭受可怕的暴力，不能靠杀死成千上万的人，再对更多年轻女子施行暴力来弥补。

以色列已经一路沉到最底层。读完士师记 19 章，你可能会问：“神的百姓怎么竟然变得像所多玛一样？”那时，似乎至少还只是基比亚这个地方败坏了，甚至比所多玛还坏。可是，等整个故事结束，就不只是基比亚了。全以色列都陷入黑暗。神圣洁的百姓、神圣洁的土地，竟然成为不圣洁的。

若借用环保机构的说法，他们就是严重污染这片土地的人。他们没有把神所期待的生命带进这地方。以色列陷入深深的黑暗，看来无路可逃。

想一想这卷书的发展。它从约书亚去世开始。摩西之后，约书亚带领百姓征服应许之地，他们承受土地，把自己奉献给神。然而，随后我们一再读到同一句话：“以色列人行耶和华眼中看为恶的事。”这样的表述出现了七次。

到了全书结尾，两段总结性的故事又用相同的话构成框架：“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”周围一片黑暗，他们甚至被比作所多玛。这些人曾经历出埃及，经历神的救赎，经历神带领他们得地为业。神应许，他们若遵守祂的诫命，就能得着生命和祝福：土地蒙福，工作蒙福，家庭蒙福，儿女蒙福，所行的道路也蒙福。可是，他们就是做不到。

别忘了，他们是神的百姓。这群人本来是神为解决从亚当开始的问题所呼召出来的。他们蒙召，要作列国的光；如今，这光却完全成为黑暗。

作为读者，我们读到这里会感到不安。全书就这样结束，没有在远方留下一个明显而光明的转机。《士师记》至少让我们看见人在罪中的光景，也让我们看见罪在人类历史中一再发展的轨迹。

亚当堕落之后，罪随着人口增长遍满全地，直到挪亚时代的洪水。可是，洪水之后，本来似乎已经处理了问题，人却很快再次沉到底层。现在，这群蒙召在圣洁之地过圣洁生活的人，也成了不圣洁的，甚至无法治理属于自己的土地。

圣经清楚表明，罪是紧紧缠住人的。你无法轻易摆脱它，不能只靠下定决心就把它赶走。这不是一个容易补救的问题，而是一块怎么洗也洗不掉的污渍。无论拿出多少人为的解决办法，都无法彻底解决。

所以，如果我们需要认识自己的罪恶和愁苦有多大，《士师记》就在我们眼前把这一切充分展现出来。即使人偶尔有所成功，最后还是失败；无论取得多少进展，罪似乎总会把它踏碎。这样的评价很严厉，但在人生较小的范围里，我们不是也一再看见同样的事吗？

不知道你们有没有看过 Netflix 的一部纪录片《最后机会大学》。我推荐你们看看，不过也要先提醒一下，其中有些内容需要留意。这部纪录片讲的是密西西比州斯库巴这个南方小镇上的一支美式橄榄球队，主教练叫巴迪·斯蒂芬斯。学校是一所初级学院，据说它的重要使命，就是帮助那些只剩最后一次机会的年轻人重新开始。

这些人原本可能是大学一级联赛的球员，却因为学业不及格、遭到逮捕，或做了其他不当的事，被原来的优秀球队除名。他们来到这里，希望重新往上走，重返大学体育联赛。这支球队的战绩非常出色，也以严厉甚至强硬的作风著称。纪录片关注的中心人物，就是主教练巴迪·斯蒂芬斯。

如果你没有在美国南方住过，可能不知道美式橄榄球在那里有多重要。我从前也不知道，只知道有个东南联盟，却不知道它意味着什么。搬到南方之后，很快就有人教你明白。我刚到田纳西州教会的第一个星期，他们就告诉我：“大学橄榄球赛季期间，星期六千万不要安排婚礼，没有人会来。”

我开始以为他们在开玩笑，后来有一次去听音乐会，才明白这不是玩笑。我们花了不少钱买票，其他人显然也一样。可是，到了主要乐队演出的时候，我们竟然可以直接走到舞台前面。我心想：“怎么回事？”转头一看，卖啤酒的帐篷里挤满了人。我想，啤酒总不至于好喝到这个地步吧！

原来，那里正在转播田纳西的比赛。成千上万的人放下自己花钱来看的演出，跑去

看橄榄球。比赛对他们就是这样重要。

带着这样的文化背景再看纪录片，就会发现，浓厚的“圣经地带”文化与橄榄球文化交织在一起，也发生冲突。教练刚刚还在满口粗话地痛骂球员，下一刻就说：“我们来念主祷文。”大家马上就开始念，仿佛两者之间没有任何矛盾。

第二季开始时，画外音是这位教练的牧师讲道。他说：“你能想象，有人把你一生拍成纪录片吗？他们一路跟着你，把你的好、你的坏、你的丑陋全部拍下来。巴迪看过节目后说，他知道自己有些地方必须改变。我得改变一些事情。不是等你把自己完全整理好了才开始，而是承认自己确实把事情弄得有些糟，需要作出改变。”

接着，巴迪自己说：“我坐下来，看着那部纪录片。我就是不喜欢那个人。”他指的是电视上的自己。“那个人不是个好人，也不是个好教练。哎呀，他说话实在太难听了！”设想一下，坐在家里，看着自己在电视上表现成那样，确实不容易。

他向观众为第一季里满口粗话的表现道歉。他又说，第二季每骂一句脏话，就给球队做五个俯卧撑；此外，还安排了一些纪律措施，其中也包括约束他自己。

可是，令人印象深刻的是，随着第二季展开，压力越来越大，局面重新紧张起来，这个清楚知道自己正在被拍摄、已经看过第一季、又一再承诺要改变的人，最后还是变回原来的样子。他反复说的一句话是：“现在就把摄像机拿走！”

他为什么这样说？因为他知道，真正的自己马上又要显露出来了。他并没有改变，只是希望这些表现不要被人看见，不要被记录下来。

你可以罚自己做俯卧撑，可以设一个“说脏话罚款罐”，也可以想出各种办法摆脱罪。问题却在于，罪紧紧缠住我们，我们不能只凭意志把它赶走。克服罪，需要的不是几个轻而易举的办法。圣经告诉我们，离了神，我们就不能做什么；保罗也说，在我们的肉体之中，没有良善。

可以说，以色列的整个历史也被拍成了一部纪录片：好的、坏的、丑陋的，全都被记录下来，显明神百姓中间的真实情形。之所以这样展现，部分原因就是要使你我看见这一点，承认罪确实存在，承认我们的罪恶和愁苦就是这么大，好使我们能带着安慰面对死亡。

我们读以色列的故事，不是在观看一个与自己毫不相干的遥远世界。这是我们的百姓，这些事是为教训我们而写的。虽然今天表现出来的形式可能不同，我们面对的仍然是同样的问题。

你读旧约的时候，是否常常想：“他们到底什么时候才会明白？”你的配偶也许正在这样想你，你的儿女、你的父母也可能这样想。人们都在这样想别人，不只是在读圣经的时候：“他们什么时候才学得会？”问题就在这里。我们的罪恶和愁苦有多大？我们就是学不会。从某个意义上说，靠我们自己，我们永远学不会。

如果“行自己眼中看为正的事”让我们看见自己的问题，那么，经文接着让我们看见，我们需要一位王。经文提出了某种解决办法：人人都任意而行，同时，作者又把这与“以色列中没有王”连在一起，暗示如果有王，或者说，如果有一位合宜的王，而且百姓愿意听从他，事情就会不同。

有一位王，似乎可以解决《士师记》不断呈现的问题。没有王，就有混乱。至少可以说，这卷书正在为以色列需要一位王提出理由。从某些细节看，这一点非常明显。

书中一再把我们的目光引向犹大。犹大地，特别是伯利恒，通常得到比较正面的描写；基比亚却不是，我们刚刚在那女子的遭遇中看见了。为什么会这样？因为大卫来自犹大，家乡是伯利恒；而基比亚是扫罗的家乡。

作者仿佛在告诉你：“等到王出现的时候，你应该知道盼望放在哪里。不要把盼望放在基比亚来的便雅悯人身上，要留意那位从犹大而来的人。”

然而，作者不只是在说明以色列需要一位人间的君王。他更让我们看见，真正的问题是百姓拒绝了神作他们的王。后来，撒母耳不正是这样告诉百姓的吗？他们想要一位像列国那样的王，撒母耳因此感到沮丧。神却告诉他：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”

他们最初之所以要求一位像列国那样的人间君王，是因为他们不愿神作王，觉得神不够。《士师记》这里提到“王”，首先也把我们指向神自己。

为什么这样说？在两次告诉我们“各人任意而行”之前，作者已经七次告诉我们，他们“行耶和华眼中看为恶的事”。关键就在于，你以谁的眼光判断？谁在管理你，谁在主宰你的生活？

“我要行自己眼中看为正的事”，意思就是：“我要作自己的主宰。”他们原本应该行神眼中看为正的事。神应该是他们的王，是他们的统治者，可是他们把这一切丢弃了。人间王国的建立，发生在他们拒绝神作王之后。

人拒绝神作王，这件事可以一直追溯到亚当。亚当照神的形象被造，受托管理世界，却没有活在神的权柄之下，让神决定自己的行动。相反，他要作自己的王，自己管理自己，行自己眼中看为正的事。

《士师记》一直暗示，以色列需要一种新的局面。百姓犯罪，因罪受苦；受苦之后，他们向神呼求。神便一次又一次兴起一个被圣灵充满的人，拯救他们，为他们争战，使那地得享安息。可是，那个人一死，百姓又回到从前的生活。

这样的循环让我们逐渐明白：如果有一位合宜的人，确实能帮助以色列。如果有一位遵行神律法、被圣灵充满的王，能为百姓争战，尤其能带领他们正确地敬拜神，那么，以色列的情形就会好得多。

每当士师起来，百姓就能得享一段安息。可是，士师的出现是不定期的，他们来了，又去了，人不知道下一位何时会出现。若有一个持续的王职，由一位蒙圣灵膏立、带领百姓敬拜、尊荣神而蒙神赐福的王来承担，百姓也会因他蒙福。

所以，他们需要的不是随便哪一位王，而是一位顺服的王，尤其要带领他们正确地敬拜。本书反复呈现的主要问题，就是偶像崇拜，就是百姓去追随别神。一位不拜偶像、忠于神的王，可以使百姓免受《申命记》所警告的某些审判。

如果你在教会已有一段时间，大概知道，当圣经让我们盼望一位王的时候，目光会指向大卫和他的后裔。可是，读到《士师记》的结尾，看见以色列那些理应使我们不安的可怕事情，你想：“他们需要一位王。”接着，再想想以色列最好的王大卫，就会发现，他也有严重的问题。

他贪恋权势，滥用职分，犯奸淫，又杀人。是的，他带领神的百姓敬拜，也是合神心意的人；但以色列最好的王，仍然败坏到这个地步。这就使我们知道，经文所指向的，不可能止于大卫。

新约一再告诉我们，当你读到向大卫所赐的应许，也是在读关于耶稣的应许。讲到大卫对神的信靠，圣经说：“我要倚赖祂。”《希伯来书》也把“我要倚赖祂”放在基督

的口中，使我们看见，这些经文最终指向祂。

又如大卫所说：“你必不叫你的圣者见朽坏。”彼得却指出，大卫已经死了，他的坟墓仍然在那里。因此，这些话不只是写大卫自己，也在指向基督。换句话说，关于大卫的应许，都在耶稣身上得着归属，一切都向前指向祂。

所以，如果说《士师记》是在为大卫作见证，把大卫摆在我们面前，作为以色列问题的答案，那么最终，它所见证的正是耶稣自己。这段经文使我们渴望一位王，却不只是随便一位大卫家的王，而是耶稣。只有祂，才能满足这里所显明的一切需要。

只有耶稣会尽心、尽性、尽意、尽力爱主。只有祂一次又一次甘愿顺服天父这位王的旨意，甚至顺服至死。只有这位王完全明白，真正的治理权只属于那些自己也伏在至高君王治理之下的人。耶稣就是我们所渴望的那位顺服的王。

正因为祂顺服，祂就蒙福。祂得了超乎万名之上的名，得了尊荣、地位和权柄，得了美好的生命，在美好的国度中永远活着。神曾在《申命记》中应许百姓，若他们顺服，就能得着这些福分。如今，耶稣正享受这些奖赏。

这本来已经极其美好，但当我们明白，这一切是为我们成就的，就更加令人惊叹。祂不只是一位伟大的王，更是一位为百姓成就他们所需之事的王。《士师记》的作者让我们明白，若有一位好王，以色列的情形就会不同，因为发生在王身上的事，也关系到他的羊群、他的百姓。

这意味着，祂代替我们死，祂所受的刑罚是为我们担当的。不仅如此，如今祂所享有的奖赏，也是我们的奖赏：尊荣与地位、美好的生命、美好的国度。

祂在我们做任何事之前，就已经成就这一切。我们还作罪人的时候，基督就为我们死了。不只是在我们有所作为之前，更完全不是依赖我们有所作为；甚至，尽管我们已经做过那些事，尽管我们将来还会犯罪，祂仍然这样施恩。

读到这卷书的结尾，如果我们渴望一位王，就必须接受一点：我们所渴望的，是一位拯救这种人的王。你不能说：“我要那位伟大的王，却不愿祂成为这些人的王。”因为神差来的王，正是要拯救这些人。

这个民族所做的事，看起来甚至比历史上最坏的恶行还坏。所多玛、蛾摩拉已经成

了罪恶的代名词，而这些人的所作所为，竟然还超过了它们。

借用“恶宗教”乐队的一首歌来说：“当所有士兵放下武器，当所有君王和王后卸下冠冕，当唯一真正的弥赛亚救我们脱离自己，那时就不难想象，不再有忧伤。”这里最要紧的是：我们需要被拯救，脱离我们自己。

这位王来，就是要拯救这样的人。经文要你看见，你就是这样的人。这之所以是好消息，正因为祂来服事的，就是这一类人：任性、刚硬、迟迟不改、不道德、不知感恩、健忘的人；蒙召成为圣洁，却常常仍旧活得像从前一样的人。

耶稣来，并不是只为那些犯着“体面罪”的“体面罪人”舍命，尽管我们如今很容易把事情说成那样。祂来，是为那些声名狼藉、犯奸淫、屡教不改、顽梗悖逆的人舍命。我们知道这一点，因为《士师记》就是这样教导我们的：它把神百姓的真实情形展现出来，然后向这些百姓指出答案，就是那位合宜的王。

历史告诉我们，我们自己的人生也告诉我们：要么全然出于恩典，要么就毫无指望。正如一位作者写道：“我的人生见证了那种不顾体面的恩典。这恩典令人惊叹，也令人反感。它给辛苦工作一整天的人，与差十分钟就到五点才笑嘻嘻赶来的醉汉一样的工钱。”

“这恩典提起袍子，飞奔到满身罪污的浪子面前，抱住他，决定为他摆设筵席，没有任何附带条件。这恩典抬起布满血丝的眼睛，听见垂死的强盗请求：‘请你记念我。’就向他保证：‘我一定记念你。’”

“这恩典是天父的喜悦，在那位作过木匠的弥赛亚、耶稣基督身上成为可见的真实。祂离开父的身边，不是为了天上的需要，而是为了我们，为了你，也为了我。”

这就是《士师记》教导我们的：神并不以不断追寻这类罪人为耻。神来到以色列，也来到我们这里，收纳一个从未真正被爱过的孩子。如果你在现实中见过这种情形，就会明白其中的困难。

有些人从前从未被好好照顾，从未觉得自己受欢迎，反而遭受虐待，被粗暴地对待。后来，即使一个爱他们的人把他们接进家中，也不代表他们已经懂得接受爱。许多研究都表明，一个从未经历家庭之爱的人，要接受这种爱，是何等困难。

所以，当神俯就我们，收纳我们作祂的儿女，用无法解释、无法衡量的爱浇灌我们，

我们却有时仍然顽梗，仿佛不愿意领受，这也不该使我们过分惊讶。我们的过去，以及习以为常的罪，仍然影响着我们。

为了拯救人，神俯下身来。祂俯就的人，有时迟钝到连自己需要拯救都不知道；有时瞎眼到救主来到面前也看不见；有时软弱到连一根手指也举不起来，无法在这救赎中帮助自己。神却甘心这样做，不惜一切代价。这就是为什么它被称为好消息。问题是，你能相信吗？

正如一位作者写道：“我们在自己和别人身上所遇见的这个人，虽然是叛逆者、懒惰者、假冒为善者，却仍是那位创造主忠信对待、从不背弃的受造物。不仅如此，他是神曾经爱、如今爱、将来也必爱的那个人，因为神在耶稣基督里亲自代替了他，并且亲自作了保证。”

如果要得着喜乐，我们必须先知道自己的罪恶和愁苦有多大，这应该不难。只要想想上一次读到的事，就知道了。我们也不难看见，要医治自己的罪，我们需要什么：就是耶稣基督，那位公义的王。

剩下的问题，就是现在应当怎样回应。正如要理问答所问的，我们应当怎样为这样的救恩表达感谢，怎样因这救恩欢然生活？这就是好消息，而神现在要你做的，就是感恩：看清祂所做的事，并且感谢祂。

愿我们因神的良善，过一个满有感谢、也为他人益处而活的生活。今天早晨，当我们再次领受这个好消息，愿我们如此回应。让我们祷告。

今天早晨，我们思想这段经文，又来到这桌前，我觉得圣餐正好再次坚固了刚才所讲的一切。你也许会问：“这一切是真的吗？神真的这样追寻我们吗？即使我们不断失败，不断后退，甚至照我们自己衡量进步的标准看来，似乎没有什么长进，祂还会继续来到我们这里吗？”

主的桌子，就是对这个问题的回答：是的。你一周又一周来到这里，神也一周又一周来到你面前。祂让你坐在那里，亲自来服事你，将祂的身体和宝血赐给你，好使你知道，祂所赐的，确实是为你。

你也许还有问题，有疑惑，也担忧自己的圣洁，担忧自己与基督同行的光景。有这些担忧，并不是坏事。如果你毫无担忧，很可能只是没有诚实面对自己。可是，这一切担

忧的答案，唯独在基督里。

今天，祂来到你面前，将自己赐给你，好使你确信：尽管你如此不配，祂仍然帮助你，不是敌对你。祂不会停止追寻祂所爱的人。

因此，今天早晨，你可以把这饼和酒当作祂亲自向你施恩的行动来领受。神藉着饼和酒，藉着祂的圣灵，向你显明：祂帮助你，不是敌对你。愿你凭信心领受。

这桌是为一切真诚爱主耶稣基督，并藉着认信和洗礼加入祂教会的人预备的。如果今天早晨你就是这样的人，我们欢迎你来到主的桌前。

让我们祷告。