

講題：世代交替中的大衛

經文：

「他(掃羅)是上主所選立的君王！我絕對不可傷害他；因為他是王，是上主所選立的。」。(撒母耳記上 24:6)

親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記着：「主說：

『伸冤在我，我必報應。』」(羅馬書 12:12)

一、引言

世代交替永遠是敏感的話題因為其中牽涉到權力的交替，而權力的繼承本就充滿變數。2019 年 Netflix 上映一部影片《教宗的承繼》，講述 2012 年喬治·柏格里奧，也就後來的教宗聖方濟各，因為對教廷發展方向感到失望，向教宗本篤十六世提出建言/辭呈。這兩位教宗對於教義與傳統的看法或有不同，可是經由密切相處而建立友誼。從他們在電影中的對話可以看到，他們對教宗此一聖職的認識。他們都認為，教宗不是上帝，只是凡人而已，還是需要上帝的糾正；當上帝要糾正一個教宗的時候，祂會給世界另外一個教宗。這是兩任教宗一種對上帝主權的信任與放心。

影片中，本篤十六世的一句話令人印象深刻。「不要滿足我，要滿足 12 億信徒的需要。」。前後兩任教皇一致看見的是眾人的需要，而不是個人的需要。兩位教宗經由對話及溝通彼此影響對方，繼而展現在主裡面，互為肢體的相知相惜。兩任教宗面對時代的衝擊，在傳統與改革的世代交替中，他們以對話與接納交棒，以搭橋而不是築牆的權力交接。這與世俗的方式迥然不同。他們是基督信仰的守望者與愛的追尋者，睿智而溫暖。

對照撒母耳記上所記載，大衛與掃羅的交替方式，則令人唏噓！掃羅是以色列歷史中第一位受膏立的君王，卻因為違背上帝的旨意，被耶和華所棄。大衛被耶和華上帝揀選，在家鄉伯利恆由先知撒母耳膏立成為掃羅王的接班人。撒母耳記上 21-30 章主要記載，大衛被膏立後，到三十歲在希伯崙成為以色列國王前的一段日子。內容主要敘述大衛在掃羅王追殺下的逃亡生涯。在這個過程中，大衛遇到各種人間冷暖，有人義氣相挺，也有人加害於他。

今天分享重點在那段世代交替的日子，大衛如何看待處處追殺他的掃羅？如何度過危機四伏的歲月？這些經文正可以讓我們在紛擾的世道中有所借鏡。

二、大衛知恩圖報

大衛在逃亡途中，首先的幫助來自祭司亞希米勒的義氣相挺。亞希米勒不但提供食物給大衛和他的隨行者，也應大衛要求把當初斬殺歌利亞的刀給他作為武器。亞希米勒因此被掃羅王視為叛徒。結果，掃羅藉由以東人多益的手殺了祭司亞希米勒全家族。「那天，多益親手殺了八十五個有資格穿戴以弗得的祭司。掃羅又把住在挪伯祭司城的其他居民都處死，不管是男是女，嬰兒或幼童，牛、羊、驢都殺了。」(撒母耳記上 22:18b~19)。事後，亞希米勒有一個兒子亞比亞他僥倖存活，逃到大衛那裏。大衛對亞比亞他說：「你父的全家(喪)命，都是因我的緣故。你可以住在我這裏，不要懼怕。因為尋索你命的就是尋索我

的命；你在我這裏可得保全。」這段敘事凸顯三個人不同的性格，多益是個投機主義者，眼中沒有情義，只有利益；為了得到掃羅王的賞識，犧牲別人在所不惜。掃羅王則善於利用自己的權力，迫使他人做出傷天害理的事。大衛知恩圖報，保護延續了恩人祭司亞希米勒的血脈。

三、大衛凡事求問上主的旨意

大衛在逃亡期間，本身的處境相當危險，但是當他聽到非利士人正在攻打基伊拉城，隨即求問上主，是否該去攻打非利士人，拯救基伊拉城？（撒母耳記上 23:2）。得到耶和華上帝應許後，大衛出兵基伊拉城，拯救了基伊拉。掃羅一聽到大衛在基伊拉後，馬上又想到基伊拉來追捕大衛。大衛一聽到風聲，再度求問上主，基伊拉人是否會把他們交給掃羅。耶和華上帝對大衛說，基伊拉人會忘恩負義，將他交給掃羅，催逼大衛離開。

我們注意到，撒母耳記曾經多次記載大衛求問上帝的經過。其實，以色列人很早以前就有求問神的經驗。當摩西帶領百姓出埃及，遇到需要判斷的時候，或士師時期，百姓為要尋求所行的道路通不通達，經常都會尋求上主的旨意。這對以色列民而言，是尊重上帝，敬虔的表現。大衛也是如此，每打一場戰，都先求問上主，順從上帝的旨意與引領，這也是大衛能征戰得勝及可以擺脫追捕的原因。

四、大衛敬畏上主的揀選《撒母耳記上 23:29～24:22》

經文記載，掃羅並沒有停止他對大衛的追捕行動。每當知道大衛躲藏的地方，隨即率領以色列最精銳的部隊，去追捕大衛和他的部下。一天掃羅來到隱基底的曠野，需要進到路旁的一個山洞去大解，剛好大衛跟他的隨從當時正躲藏在洞裡的深處。大衛的部下對他說：「你的機會到了！你可以隨意處置他。」。按著對自己有利的情況，他的部下提議殺掉掃羅王。

然而，大衛拒絕殺掃羅。他對部下說：「他是上主所選立的君王！我絕對不可傷害他；因為他是王，是上主所選立的。」。大衛當時本來可以輕易地殺害掃羅，但他基於敬畏上主的心，大衛仍然承認掃羅是以色列的王。對於追殺他的掃羅，拒絕採取報復的手段。大衛仍然相信掃羅是上主的受膏者，深信上主才是最後的審判者，不容他的手下害掃羅，只是悄悄地割下掃羅的一塊衣襟作為此事的證據。

五、大衛勇於面對掃羅的反覆《撒母耳記上 26:1～25》

大衛在隱基底原可以輕易殺掉掃羅，卻手下留情，給掃羅反省機會。雖然當時掃羅坦承認錯，但是，不久以後當他得知大衛的行蹤，卻又改變心意，馬上帶兵到西弗的曠野搜捕大衛。當掃羅王和他的軍隊在哈基拉山安營休息時，大衛和亞比篩潛入掃羅的軍營，發現掃羅和他的部隊都熟睡了。亞比篩提議趁機殺了掃羅，然而大衛再次拒絕殺害掃羅，他相信只有上主可以審判人。大衛說：「誰傷害上主所選立的王，上主一定處罰他。」（撒母耳記上 26:9）。最後兩人拿走掃羅頭旁的槍和水瓶，作為再次對話的機會。槍是軍人作戰的武器，水瓶是曠野生活不可缺少的裝備。這代表大衛可以取走掃羅關乎生命的東西。

大衛隨後找到掃羅的元帥押尼珥及掃羅，質問他到底是作了什麼惡事？為何掃羅三番兩次的追趕、搜捕他？大衛想要釐清他們之間的誤會，並申明自己數次放棄報復的機會，因為他把審判權留給上主，相信上主必申冤。大衛這種光明磊落、寬容的胸懷，實在值得學習。

六、大衛不允許人利用掃羅的軟弱

最後掃羅在對非利士人戰爭中失敗自殺身亡。一個年輕人向大衛報信，聲稱自己殺了掃羅，以為這樣可以領賞。然而大衛卻悲慟的說：「**你怎麼敢殺上主所選立的王呢？**」。舊約中，先知、祭司或國王往往因為特殊的任務成為神的受膏者。上主選立掃羅為王，本來是要掃羅與祂一起帶領人民，經歷祂同在的美好。即使掃羅後來不聽從上主的命令，得罪了上主，失去受選立的位分，也應該由上帝來審判及懲罰。於是，隨即叫人把那位年輕人殺了《撒母耳記下 1:1～27》。

教會的時代，保羅教導我們，親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記着：「主說：『伸冤在我，我必報應。』」（羅馬書 12:12）。一位偉大的牧師提醒他的會眾，基督的愛要我們信徒背起十字架來跟隨主，而不是把人釘在十字架上。

七、結語：大衛追悼受膏者的殞落

大衛從年少被揀選，就經歷上主的帶領與同在，他對上主充滿愛與敬畏。掃羅猜忌大衛，想要殺他，但大衛即使有機會也不敢殺掃羅。因為大衛知道，上主才是歷史的掌管者，以色列民在應許之地的生存、國家的興亡，完全取決於他們是否忠於聖約、遵守祂的律法，他不能替上主作主。

大衛不把掃羅王看成他的敵人。雖然掃羅王一再追殺他，他仍然把掃羅王看成耶和華的受膏者！這樣的信念使大衛成為一個知恩圖報的人；一個凡事求問上主旨意的人；一個敬畏上帝主權的人；一個勇於面對掃羅反覆個性的人；及一個不允許人利用掃羅軟弱的人。

對上帝主權的信任與治理的放心，是今天的經文教導我們的重要的功課。在人生紛紛擾擾的舞台上，我們看一個人、一件事的角度，不應該光從自己的視野看，要透過別人的，甚至上帝的視角來看。如此才能知道神的旨意與神的作為。當大衛透過這樣的視角看掃羅王，看到掃羅王還是主耶和華的受膏者！因此當掃羅在**基利波山**與他的兒子一同戰死後，大衛以國殤之禮追悼掃羅王與好友約拿單，作了一首哀歌《撒母耳記下 1:19～27》，在猶大的居民間傳唱。在這首哀歌中，大衛表彰了掃羅王及約拿單對以色列的貢獻，並為他們的戰死表達了惋惜、哀傷與思念。

撒母耳記的作者將大衛所受到的迫害化為一份對上帝信心的提醒：在世代交替的時候，無論時代如何變遷，境遇如何，信仰的核心從未遠離「神的愛」與「人的謙卑」。大衛走過這段崎嶇的道路，正是依靠「尋求神的旨意」，「順從神的話語」及「繼續剛強壯膽向前行的勇氣」。

弟兄姊妹，我們今天面對挑戰，要戰勝艱難，解脫挾制，何嘗不是？