

弟兄相愛，情深義重

經文：彼得前書 1:22、撒母耳記上20:17、約翰福音 15:12~13

背景：

撒母耳記上20 章描述了約拿單與大衛之間感人至深的友誼故事。以拉谷戰役大勝後，大衛因殺死歌利亞，掃羅立他為戰士長，大衛傑出的表現獲得百姓的喜愛，百姓說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」雖然這只是一種詩歌手法，但掃羅受不了，開始嫉妒大衛，認為大衛會威脅到他的王位，因此幾番想要殺大衛。大衛為了躲避掃羅，躲到住在拉瑪的撒母耳那裡，掃羅幾番派人追殺大衛，最後甚至親自出馬，結果聖靈介入，不但殺不成，反而脫了衣服，一日一夜赤身躺臥，被聖靈充滿，受感說話。最後大衛不得不向約拿單求救，約拿單是掃羅王的兒子，按理說是未來王位的繼承人，但是神卻揀選大衛繼承王位，兩人雖然腳色如此衝突，但因著彼此相知相惜，在神面前結盟，在大衛危難之際，約拿單仗義相助，幫助大衛逃亡成功。他們這段友誼，超越了世俗所看重的地位和權力，展現了真正弟兄相愛的典範，值得我們仔細思想，更感謝聖靈將這件事詳盡地記錄下來，否則約拿單與大衛的友誼就成了很多人八卦的話題。

一、順從真理、潔淨自己。(彼得前書 1:22)

「你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏彼此切實相愛。」（彼前1:22）彼得強調真正的弟兄相愛不是建立在情感或利益上，乃是立基於對真理的認識與順從，當我們的心因認識真理而被潔淨，我們便能以純正無偽的愛來愛弟兄姊妹。約拿單與大衛的友誼正體現了這樣的特質。「大衛從拉瑪的拿約逃跑，來到約拿單那裡，對他說：“我作了什麼，有什麼罪孽呢？在你父親面前犯了什麼罪，他竟尋索我的性命呢？”」（撒上 20:1）原本約拿單就知道父親因忌妒大衛想要殺他，他也曾為此事公開指責父親的不是，以為經過他的勸說父親已經接納大衛(參撒上 19:4&5)，殊不知父親掃羅王仍然執迷不悟，幾番暗中派人追殺大衛，大衛被掃羅追的實在是退無可退，所以離開拉瑪，跑回到基比亞，向約拿單質疑掃羅的行徑，約拿單答應協助大衛弄清楚狀況。我們知道約拿單是一個正直且敬畏神的人，曾和父親一起親密無間地作戰，他也經歷到耶和華如何與他們同在。但是他現在看見自己的父親掃羅王變得越來越邪惡，行為乖僻，不聽諫言，甚至他擔心父親的不義會讓以色列失去上帝的同在。一個是拜把的弟兄，一個是自己的父親，手心手背都是肉，所以我們不難想像，約拿單此時心裡必定是非常的痛苦與煎熬。

值得我們留意的是，此時神並沒有讓約拿單與大衛清楚知道前面的道路，他們也並不明白為何要受這些苦，大衛的想法就是想確定是否非逃不可，因為他實在是想留在「耶和華的產業」中，不願去外邦「事奉別神」(參撒上 26:19)；而約拿單的想法是如果真如大衛所言，他應當如何保護他的弟兄，而不冒犯自己的父親。在我們的經歷中，痛苦的抉擇常是順服的試金石，主耶穌也有類似的經歷：「他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源。」（希 5:8-10）神不只要我們得救而已，祂更要我們經歷一些苦難的歷練，常把我們帶到一個抉擇點，面對極大的難處，必須勝過人的

私慾與軟弱，毫無保留地順服祂的權柄，這些寶貴的經歷能讓我們完全信靠神，而成為合神心意的器皿，來承受神的恩典。

二、以誠相待、沒有詭詐。(撒上20:17)

「於是約拿單與大衛家結盟，說：『願耶和華藉大衛的仇敵追討背約的罪！』約拿單因愛大衛如同愛自己的性命，就使他再起誓。」(撒上 20:16~17) 大衛對約拿單提議，他打算用因為要回伯利恆老家獻年祭所以不能參加餐會為理由，來測試掃羅的反應，如果掃羅生氣，那代表掃羅想殺他，如果掃羅能諒解，那就沒事。約拿單答應幫忙大衛，並相約三日後在以色列磐石那裡見面告知結果。約拿單並沒有因為私心，或是嫉妒，拒絕大衛的請求，反而知道神厭惡背約無誠信的人，因此說「願耶和華藉大衛的仇敵追討背約的罪！」更進一步約拿單為了讓大衛放心他必定守信用，所以在神面前「再起誓。」他們第一次的結盟是在大衛殺死歌利亞的慶功宴上，約拿單欣賞大衛英雄出少年，因此「愛大衛如同愛自己的性命，就與他結盟。約拿單從身上脫下外袍，給了大衛，又將戰衣、刀、弓、腰帶都給了他。」(撒上 18:4)；而這次是第二次的結盟，當時正值大衛危難之際，等於是大衛將自己的身家性命交給了約拿單，約拿單也透過再起誓的方式來表達對誓約的神聖態度，然而這盟約的背後可能意味著甘願順服神的旨意，放棄自己王位繼承權，承認大衛是神所揀選的王。如果有一天大衛真的做王了，自己的家族很可能就成了階下囚，所以約拿單請求大衛將來做王時能善待他和他的家人(參撒上 20:14~15)。事隔多年之後，大衛果真作王，他費盡心力找尋約拿單的兒子米非波設，並將他接到王宮裡生活，履行了這個諾言(參撒下 9)。事實上當時約拿單貴為王子，又比大衛年長二十多歲，實在是沒有必要向一個晚輩如此慎重，但約拿單的真誠行動給現在潦倒無助的大衛極大的安慰和鼓勵。這讓我們想到神與亞伯拉罕也是多次立約，一次是在亞伯拉罕離開哈蘭進入迦南之地時，神應許他這片土地將成為他後裔的產業；另一次則在他為後裔的繁衍而禱告時，神應許他的後裔要如天上的星星，海邊的沙那麼多到不可勝數。神明白我們信心的軟弱，所以不厭其煩地透過這些約，讓我們知道他是守約施慈愛的神。

後來果然掃羅對大衛的缺席非常生氣，並且斥責約拿單護著大衛，吃裡扒外，掄槍要刺他，約拿單憤而離席，依約第三日到以色列磐石哪裡，透過童子撿箭的暗號，通風報信給大衛知道掃羅的確要殺他，約拿單支開隨從之後。「大衛就從磐石的南邊出來，俯伏在地，拜了三拜。二人親嘴，彼此哭泣，大衛哭得更慟。約拿單對大衛說：『我們二人曾指著耶和華的名起誓說：『願耶和華在你我中間，並你我後裔中間為證，直到永遠！』如今你平平安安地去吧！』大衛就起身走了，約拿單也回城裡去了。」(撒上 20:41~42) 大衛俯伏在地，向約拿單拜了三拜，因為他知道他這條命是約拿單給的，此別可能將是兩人的永別。他們的友誼不僅建立在個人感情上，更是以神為中心、以誓約為基礎的神聖關係。正是在這種沒有詭詐、完全誠實的關係中，神的旨意得以實現，為以色列預備了最偉大的國王。

經歷苦難而得著榮耀是整本聖經中反覆出現的主題。大衛從此開始了十多年被掃羅追殺的逃亡生涯，起初他並不明白這些遭遇的目的，但神藉著這些經歷讓他的心中越來越明亮，知道神要藉由這些苦難模塑他的性格，使他能得著真正的榮耀，正如基督要經過十字架的苦

難才能到達神在天上為他預備的寶座。今天，神也是藉著我們生活際遇中的各種難處和試煉，讓我們學習與基督一同受苦，並應許將來必會和祂一同得榮耀（參羅 8:17）。

三、彼此相愛、相互成全。(約翰福音 15:12~13)

「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣；這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」（約 15:12~13）主耶穌在上十字架前特別叮嚀門徒，他與他們之間的關係是朋友，他愛他們到一個地步將要為他們捨命，所以命令門徒也要效法他一樣彼此相愛。約拿單冒著生命危險幫助大衛逃離掃羅的追殺，甚至甘願放棄王位，這種無私的愛正是基督之愛的縮影。我們彼此相愛不應只停留在言語或是情感層面，而應效法基督的捨己之愛，願意為弟兄姊妹犧牲自己的利益、時間甚至生命。我們更要學習互相成全的心胸，不是成全個人，而是成全基督的身體，約拿單敬畏神，他看見大衛的寶貴，願意放下自己做王的機會，幫助大衛實現神在他生命中的計劃，這就是真正的相互成全。

在耶路撒冷，流傳著一個溫馨的阿珥楠禾場故事。這個禾場因兄弟二人分家切成兩半，但兄弟彼此仍相親相愛。哥哥家裡人口多，弟弟家裡人口少。收割的時候，弟弟心裡想，哥哥家人口多，應當送一些給他。於是到了夜晚，弟弟就暗暗搬了些禾捆到哥哥那裡。沒想到哥哥心裡也想，弟弟人口雖少，總是比自己年幼，理當送些給弟弟。於是哥哥也搬了些禾捆到弟弟那裡，只是一前一後，沒有碰上彼此。第二天，兄弟兩人到自己禾場上，卻見禾捆一點也沒少，心裡都很詫異。一連好幾天，兄弟倆都這樣暗暗地互送禾捆。有一天晚上，二人終於相遇了。當他們各自說出緣由時，不禁相擁而泣。後來大衛要找一塊地建造聖殿，神就指示他選擇了這塊弟兄相愛的阿珥楠禾場（參代上 21:18）。

結論

順從真理、潔淨自己：真實的愛始於對真理的順服與心靈的潔淨。約拿單選擇順服神而非人的權威，因此成為聖潔的器皿，供主使用，可以說沒有約拿單就沒有大衛。

以誠相待、沒有詭詐：約拿單與大衛之間沒有虛假，他們以誓約確立關係的神聖性，並在行動中彰顯誠信，撒旦也因此沒法見縫插針。

彼此相愛、相互成全：他們的友誼超越了個人利益，互相成全對方在神計劃中的角色，預表了基督徒群體應有的相愛關係。

你我的生命中是否有弟兄相愛的記號？我們是否願意為主內肢體犧牲自己的利益與舒適？一個弟兄相愛的教會，神的能力必在他們當中，在啟示錄裡有七間教會，每個教會都有服事，但是只有非拉鐵非(弟兄相愛)教會是神沒有責備，稱讚他們略有一點能力，且蒙神眷愛護的教會，他們遵守主所託付「弟兄相愛」的命令，因此成為神殿中的柱石，他們身上有神的名號，人看見他們就像看見神自己(參啟 3:12)。