

講題：在羅底巴遇見神守約之愛

經文：撒下 9:1~13、馬太福音 13:45-46。

引言：隱藏在羅底巴(無草之地)的靈魂

在約旦河東靠近雅博河附近一個寂靜、乾旱的角落，有一個地方名叫羅底巴 (Lo-debar)。在希伯來文中，「羅底巴」的意思是「無草之地，沒有出產的地方」，或者是「無話之地」。然而那裡卻住著一個雙腿均癱、隱姓埋名、活在驚恐中的前朝遺孤——米非波設。他曾是以色列第一個王朝掃羅王尊貴的王孫，如今卻因掃羅戰敗，大衛王朝興起，成了政治邊緣人。他在這個寸草不生、與世隔絕的地方，試圖讓全世界都忘記他。因為在當時的政治現實下，前朝血脈隨時可能迎來新王的肅清與殺戮。羅底巴象徵著～人生跌落谷底、前途黯淡、卑微無助的光景。住在這裡，有如詩篇 107:10 所說「那些坐在黑暗中、死蔭裡的人被困苦和鐵鍊捆鎖...」，我們的人生，是否也曾躲在某個心靈的「羅底巴」？活在恐懼、自卑、防衛與貧瘠之中？然而，打破羅底巴寂靜的，不是追殺的利劍，而是一聲充滿恩典的呼喚。今天，我們要透過大衛與米非波設的故事，來明白聖經中極其深邃的「守約之愛」。

一、守約之愛(Hesed) —大衛主動尋找米非波設 (撒下 9:1~5)

大衛是牧童出身，約拿單是王子，兩人都是英雄出少年，都曾以信心依靠耶和華，以寡擊眾，大敗非利士人，因此彼此相知相惜。但掃羅因忌妒容不下大衛，且欲置大衛於死地，兩人情勢所逼必須分道揚鑣，臨別前彼此立約，承諾要互相照顧對方後裔 (撒下 20:14-15)。當大衛坐穩了以色列的王位，國勢達到巔峰時，他做了一件完全違反古代宮廷邏輯的事。他不但沒有對前朝餘孽斬草除根，反而主動詢問：「『掃羅家還有剩下的人沒有？我要因約拿單的緣故向他施恩。』」，掃羅家的僕人洗巴對王說：「『還有約拿單的一個兒子，是瘸腿的。... 在羅·底巴，亞米利的兒子瑪吉家裡。』」於是大衛王打發人去 ... 召了米非波設來。」 (vv.1~5)。米非波設五歲時，因為保母抱著他逃難，因為跑得太急，不慎摔在地上，導致他雙腿殘疾，在當時無力上戰場、無力立功，在政治上更是毫無利用價值，當他見到大衛時叩拜說：「僕人算甚麼，不過如死狗一般」 (v.8)，但大衛因看重與約拿單的約定，所以向米非波設施恩，這裡的「施恩」，就是希伯來文中的 Hesed (חֶסֶד)，聖經中出現過 245 次！常被譯成「慈愛」、「信實」、「守(盟)約之愛」。

盟約(covenant)與合約(contract)不同，合約是為了保障己身的利益而簽訂的雙方協議；而盟約則是因為愛的緣故，為對方的好處著想而簽訂的協議，有可能是單邊的約

定。例如：神跟亞伯拉罕立約，就是單邊的盟約——神為了要取信亞伯拉罕願意與他用古代近東文化中極為慎重的方式立約，命令他將牛羊剖開，分成兩半，立約的人要從中間走過去，違約的一方，會如被剖開的牛羊，遭受懲罰。但聖經說，「日頭正落的時候，亞伯蘭沉沉地睡了，… 不料有冒煙的爐並燒著的火把從那些肉塊中經過」（創 15:12&17）。我們在這裡看見亞伯拉罕睡著了，但神沒有叫醒他，反而是獨自走了過去，這意味著不管亞伯拉罕多麼軟弱、多麼容易毀約，但神因著愛他的緣故願意與他立單邊的盟約。這樣盟約之愛(hesed)也是我們救贖恩典最穩固的基石，因為「我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己。」（提後 2:13）。

二、神聖的健忘——免掃羅家的債（撒下 9:6~13、太 18:21-35）

大衛見到米非波設後對他說：「你不要懼怕，我必因你父親約拿單的緣故施恩與你，將你祖父掃羅的一切田地都歸還你；你也可以常與我同席吃飯。」（vv. 6-7），大衛安慰米非波設，不僅免了他的死罪，更歸還田產，待他如同親生兒子同桌吃飯。大衛似乎「完全忘記」了當初掃羅如何追殺他。事實上大衛為掃羅家所做的不僅如此，掃羅死後大衛極力捍衛掃羅一家的尊嚴，大衛對掃羅家的尊重，源於他對神主權的敬畏——因為掃羅是神的受膏者。有人開玩笑地說：「記性不好」是上帝最重要的特質之一。事實上這不是玩笑，而是福音的核心。上帝是全知、全能的神，但祂對我們的罪卻擁有「主動忘記」的能力，因為「祂將我們的罪投於深海」（彌迦書 7:19）「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約壹 1:9），這就是「饒恕」。「饒恕」常是我們最容易忽略，但卻是神所最看重的一件事。有一次彼得問耶穌關於饒恕：「主啊，我弟兄得罪我，饒恕他七次可以嗎？」耶穌說：「我對你說，不是到七次，乃是到七十個七次。」（太 18:21-22），彼得或許以為自己已經很有度量了，沒想到被主耶穌澆了一盆冷水，隨後耶穌講了惡僕人的比喻（太 18:23-35）：一個被國王免了「一千萬銀子」（20 萬年的工資）的僕人，轉身卻為了同伴「十兩銀子（三個月的工資）」的虧欠，狠狠掐住同伴的喉嚨逼他還錢。這形成了一個強烈的諷刺：最應該記住我們罪的神，選擇了「忘記」；而最應該學會寬容別人錯誤的我們，卻常用驚人的好記性天天翻舊帳。最後主耶穌下了一個結論：「你們各人若不從心裡饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。」（太 18:35）當我們緊抓著別人的債不放時，我們其實是親手把自己從上帝的筵席中趕出來，重新被放逐到米非波設所住的「羅底巴」心靈荒野。

三、恩慈的心——變賣一切買下的「寶貴珍珠」（太 13:45&46）

大衛要收留米非波設，在當時必須冒極大的政治風險。首先，軍隊內部的可能會反彈：政治邏輯是斬草除根。將前朝家產歸還，且讓其與王同席，在情感與利益分配上極難安撫那些一起流血打江山的功臣。再者，政治復辟的風險：北方十個支派對掃羅家仍有感情。米非波設雖殘疾，但依然是一個具號召力的「政治圖騰」。然而大衛不顧這些風險去接納米非波設，這是因為他也曾全然活在神的恩典中——他原本是家中最小、最不起眼的牧童，神卻看他為珍寶，一路保護他，提拔他，最後當上了以色列的國王。

這讓我們想到了主耶穌說的另一個「重價珍珠」的比喻：「天國又好像買賣人尋找好珠子，遇見一顆重價的珍珠，就變賣了他一切所有的，買了這顆珍珠。」（太 13:45-46），這個遇見稀世珍寶的商人，他必須「變賣一切所有」才能換得珍珠，這位識貨的珠寶商就是神自己，祂尋找好珍珠，祂看見你我是寶貴的珍珠，因此用祂愛子的生命買了我們。今天神要我們用祂的眼光尋找好珍珠，當遇見了好機會，我們願意付上一切代價，幫祂買下珍珠，這就是傳福音。就像大衛被神的恩慈感動，因此看見了米非波設的寶貴，使他超越了世俗的觀點，而不計代價地保護米非波設。

例證：改變周神助牧師一生的一句話。台北靈糧堂周神助牧師有一個相當自卑的童年，15個「周神x」堂兄弟當中他是被遺忘的一位，低自尊、自暴自棄、自我放逐，從小雖然在教會長大，但是書唸得非常不好，全班51位他是50名，在父母老師教會輔導的眼中他總是一個失敗的作品，後來他唸高中，學校的宿舍住滿了，沒有房間，他只好住到校園團契的宿舍，跟校園團契的負責人住一起。別人在外面帶聚會，他躲在房間裡睡覺大頭覺，有一次照樣的他在裡面睡覺，這位負責的弟兄突然進來，他被嚇醒了，通常他不聚會偷睡覺行為一定會挨罵，結果這位弟兄卻好好的跟他說：「對不起把你吵醒了」，這句話是他17年來聽過最溫柔的一句話，當時一股暖流流過大腦，耶穌的恩慈感動了他的心，從此他的生命改變。

我們傳福音有策略很好，但要經常提醒自己從「事工導向」的思維出來，不計算投資報酬率，不數辦了多少場活動，而是用神恩慈的眼光來看人的需要。今天，在我們的周遭仍有許多弱勢、貧窮的孩子，就好像當年的米非波設，他們住在物資匱乏、或靈性乾旱的現代「羅底巴（Lo-debar）」，他們可能被貼上標籤，天天被困在貧窮，沒有愛的環境中，很難翻身，更沒有機會聽到福音，但他們是神眼中的珍珠。感謝主！我們每年暑假都有辦兒童夏令營，請大家多多為此禱告，求神利用這個機會為我們開路，能接觸到這些孩子，將他們一個個找尋回來。

結語：

大衛因著守約恩待米非波設，因此神也向大衛守約。後來大衛雖然犯罪，他的後代也屢屢行惡，但是只要他們願意悔改，神就因著大衛的緣故存留他們的王位。聖經中高達九次提到：「因大衛的緣故，祂的慈愛總不離開。」大衛在晚年深刻體會到這點，寫下了這句關鍵的詩篇：「慈愛的人，你以慈愛待他。」（詩 18:25）。

今天你是否還躲在某個心靈的「羅底巴」？神花了極大的代價正在尋找你，要向你施恩，因為你是祂的寶貝。你願意走出來嗎？我們已蒙恩的人更要體貼神的心意，願意付上代價，把那些「米非波設」帶回王的筵席。當神的呼召來時，我們不必擔心自己不夠完美，不夠資格，更不用懼怕環境險惡，因為神在高天之上都察看，只要我們心存慈愛回應神，神就會將祂的慈愛(hesed)如排山倒海般傾倒在祂的教會當中！