

講題：當王重返時

經文：撒母耳記下 19:16-43

引言：

當失去權勢的君王再次榮耀歸來時，那些會被顯露出來？城門的敞開，百姓的歡呼，還是人心。押沙龍的叛變平息後，大衛雖然經歷喪子之痛，卻重新恢復王位，百姓也迎接他返回耶路撒冷。經文並沒有著墨於凱旋場面，而是轉向那些迎接大衛的人。其中有人見風轉舵，只求保全自己；有人忠心到底，不計較個人得失；有人甘心付出，不求回報；也有陷在支派之爭，使國家再次面臨分裂的危機。

今日，我們也正等候萬王之王，耶穌基督的到來。主耶穌第一次來，是謙謙和和地騎著驢駒進入耶路撒冷，為世人的罪捨己；但祂第二次再來，將帶著榮耀、權柄與審判，建立永遠不震動的國度。藉著四組人物、四種不同的生命態度，思想當永遠的王來時，你會是哪一種人？

一、搖擺不定者—示每、洗巴（16-23 節）

當大衛踏上返回耶路撒冷的路程，第一批前來迎接他的，是便雅憫人示每，以及掃羅家的僕人洗巴。兩人身份不同，卻有共同之處，就是曾在大衛艱難時刻，做出對自己有利的選擇；如今局勢逆轉，便急忙前來迎接王。之前，當大衛狼狽逃離示每一路咒罵、丟石頭、揚塵土，說：「滾開！滾開！你這殺人流血的兇手，你這個敗類！」（撒下 16:7）【環球譯本】他毫無顧忌地羞辱耶和華的受膏者。現在大衛重新作王，示每立刻帶著一千名便雅憫人趕來迎接，在王面前認罪求赦免：「求我主不要因此加罪與僕人，不要記念，也不要放在心上。」甚至強調自己是「約瑟全家中第一個下來迎接王的人」，希望藉著搶得先機，換取王的寬容。聖經沒有直接告訴我們，示每是否真正悔改。然而，從整個上下文來看，他就像是一位政治投機者。昨天可以辱罵王，今天可以迎接王。當亞比篩說：「咒罵耶和華受膏者的人，豈不該就地正法？」大衛回答：「今日在以色列中豈可治死人呢？我豈不知今日我作以色列的王麼？」大衛明白，此刻國家剛經歷內戰，最需要的是安穩，而非流血。

大衛逃亡時，洗巴曾帶著食物前來供應王，說：「驢是給王的家眷騎的；麵餅和夏天的果餅是給少年人喫的；酒是給在曠野疲乏人喝的。」（撒下 16:2）贏得大衛的信任。然而，他卻趁機誣告主人米非波設，聲稱米非波設想藉機奪回掃羅家的王位。大衛未經查證就便把米非波設的產業賞給洗巴。現在洗巴率領十五個兒子、二十個僕人急忙迎接王，如此積極，可能是希望在米非波設尚未出現之前，再次鞏固自己在王面前的地位，保住既得利益。

示每與洗巴，都代表著一種屬靈的危機。當人的心沒有真正歸向神，就很容易隨著環境改變而改變。今天，我們是否也可能如此？當工作順利、家庭蒙福、身體健康時，我們很容易說：「感謝主，神真好！」然而，一旦遭遇疾病、突如其來的意外、挫折或苦難時，我們的信心便開始動搖，甚至埋怨神，最終遠離神。

面對搖擺不定的示每，大衛並沒有按照亞比篩的建議立刻處死示每。我們原本都像示每一樣，曾經得罪神，本應承受審判；然而，當我們來到基督面前認罪悔改時，主並沒有按我們的過犯待我們，而是向我們伸出赦免與憐憫的手。正如彼得後書三章 9 節所說：「主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」恩典不是縱容罪惡，而是給人重新開始的機會。耶穌的門徒，猶大跟隨主耶穌三年，最後卻為了三十塊銀子出賣主；彼得三次不認主，但他痛哭悔改，重新被主建立，最後忠心服事直到殉道。兩個人都曾跌倒，最大的差別不在於失敗，而在於是否真心回轉、持續忠於主。真正的門徒，是即使局勢不利、道路艱難，仍然忠於主。主耶穌說：「惟有忍耐到底的，必然得救。」（太 24:13）當基督榮耀再來時，祂所尋找的，不是隨風轉向的人，而是無論順境或逆境，都始終忠心跟隨祂的門徒。

二、製造內耗者—以色列與猶大（40-43 節）

如果說前面示每與洗巴反映的是個人生命問題，那麼本段呈現就是整個國家的問題。大衛在猶大支派的迎接下渡過約旦河，準備返回耶路撒冷，隊伍中卻爆發激烈爭吵。以色列人質問猶大人：「為什麼你們偷偷請王回來，沒有通知我們？」；猶大人回答：「因為王是我們的近親」；以色列人不甘示弱，又說：「我們在王那裡有十分的情分，比你們更有權利。」、「為甚麼輕看我們，接我們的王回來、也不先和我們說一聲呢？」。雙方越爭越激烈，最後留下了一句：「猶大人的話比以色列人的話更強硬。」

原本都是來迎接同一位君王，最後卻不是把焦點放在王身上，而是放在自己身上。百姓沒有因著王的歸來而彼此相愛，反而開始爭論：「誰比較重要？」、「誰的功勞比較大？」、「誰更有資格迎接王？」他們把焦點從「王」轉移到「自己」。這場爭論表面上是誰有權迎接大衛，實際上卻暴露了南北支派長久累積的不滿與競爭，也為接下來示巴的叛亂，以及後來南北國分裂埋下伏筆。接續的第二十章，記載示巴便藉著這股不滿情緒煽動叛亂，使國家再次陷入動盪。

真正擊垮一個國家的，往往不是外面的敵人，而是內部的分裂。這樣的光景，今天是否也可能發生在教會裡？有時候，我們不是為了真理而堅持，不是為了福音而辯。而是開始，有人說：「這是我建立的事工。」、「為什麼沒有先找我？」於是，教會開始比較誰比較重要，誰的意見應該被採納。漸漸地，我們所在意的，不再是基督是否得榮耀，而是自己是否被重視。當「我」越來越大，基督就越來越小；當「我的功勞」越來越重要，神的恩典就漸漸被忽略。這正是仇敵最喜歡的工作。牠知道，若從外面逼迫教會，教會反而可能更加同心；但若從裡面挑起比較、嫉妒和紛爭，就能一步步削弱教會的見證。

使徒保羅在第二次宣教旅程建立的哥林多教會，是富足、滿有恩賜能力的教會（林前 1:4-7），但在書信中卻嚴責：「你們中間有分爭，有人說：『我是屬保羅的。』、『我是屬亞波羅的。』，基督是分開的嗎？」（林前 1:11-13）接著又提醒他們：「栽種的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼，只在那叫他生長的神。」（林前 3:6-7）真正值得高舉的不是人，而是基督。主耶穌在離世前的禱告中，也懇切祈求：「使他們都合而為一。」（約 17:20-22）合一的教會才能向世界見證福音的大能。保羅也勸勉教會：「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」（弗 4:3）當我們同心同行，福音便能廣傳；但若彼此內耗，再大的恩賜、再多的資源，也會在紛爭中被消磨殆盡。

迎接君王，不只是個人的忠心，更是群體的合一。因此，今天我們也當反省：我是促進合一的人，還是製造分裂的人？我的一句話，是造就人，還是傷害人？我的服事，是榮耀基督，還是高舉自己？願我們同心迎接再來的榮耀主耶穌，使教會成為榮耀神、見證神的群體。

三、忠心等候者—米非波設（24-30 節）

當大衛倉促逃離耶路撒冷時，米非波設原本打算跟隨王離開卻因行動不便及僕人欺騙而被留下來。如今，大衛終於平安歸來。經文描述，從王離開耶路撒冷直到平安回來，米非波設「沒有修腳、沒有剃鬚鬚，也沒有洗衣服。」這是當時猶太人表達悲傷、哀痛和等候的一種方式。他用整個人的生活狀態表明：王一天沒有回來，我就一天沒有心思享受安逸。當大衛問他：「你為什麼沒有與我同去呢？」米非波設說明原委後，接著說：「我主我王如同神的使者一般，你看怎樣好，就怎樣行罷！」隨後又說：「我祖全家的人，在我主我王面前都算為死人，王卻使僕人在王的席上同人喫飯，我現在向王還能辨理訴冤麼？」他沒有一直抓住自己的委屈，也沒有要求王一定要替他討回公道。他知道大衛因著與約拿單所立的約，不但保全他的性命，更讓他住在王宮，與王同席吃飯。他所擁有的一切，本就是恩典。

最後，大衛決定讓米非波設與洗巴均分土地。令人感動的在於米非波設的回應。他說：「我主我王既平平安安地回宮，就任憑洗巴都取了也可以。」他沒有說：「請把我的土地還給我。」、「請替我討回

公道。」他說的是：「王平安回來，就夠了。」他的滿足，不在產業，而在君王；他的眼光，不在地上的得失，而在王是否平安。

今天，我們跟隨主，也可能被人誤解、被人忽略、被人搶去功勞，甚至遭受不公平的對待。然而，一個真正愛主的人，不會一直停留在自己的委屈裡，而是把眼光放在更重要的事情上——主是否得榮耀。今天若有人問我們：「你最大的滿足是什麼？」是否能夠像米非波設一樣，可以說：「有主同在，就夠了。」就如保羅所說：「我以認識我主基督耶穌為至寶」（腓 3:8）

米非波設的一生提醒我們：真正忠心等候主的人，不會把眼光停留在地上的產業，而是定睛在榮耀的君王身上。迎接君王，不是斤斤計較自己得了多少，而是珍惜與主同行的關係。願我們也成為這樣的人，在主看似遲延的日子裡，仍然忠心持守信仰，愛慕祂的顯現，直到榮耀的君王再來。

四、甘心服事者——巴西萊（31-39 節）

當大衛逃亡到瑪哈念的時候，大衛和跟隨他的人又飢又渴，巴西萊毫不猶豫地拿出床鋪、器皿、食物，供應王和軍隊的需要（撒下 17:27-29）。那時押沙龍已經控制耶路撒冷，支持大衛，不但沒有任何好處，反而可能危及自己的財產與生命。然而，巴西萊沒有計算代價，而是在王最困難的時候伸出援手。

如今，大衛終於重返耶路撒冷，八十歲高齡的巴西萊來到約旦河邊送王過河。他沒有任何冤屈需要申訴，也沒有任何利益需要爭取，只是單純地歡送自己所敬愛的君王。大衛深受感動，便邀請他：「你與我同去，我要在耶路撒冷養你的老。」然而，巴西萊卻婉拒了。他說：「我現在八十歲了，還能嘗出飲食的滋味嗎？還能聽男女歌唱的聲音嗎？何必累贅我主我王呢？」巴西萊不追求自己的享受，他更在乎王的需要，只希望不要成為王的負擔。更令人敬佩的是，他沒有把這份祝福抓在自己手裡，而是向大衛推薦了金罕，把祝福留給下一代。這是一種何等成熟的生命！大衛最後親自親吻巴西萊，為他祝福。

弟兄姊妹，在神的國度裡，只要忠心擺上，在神眼中，每一份默默的服务都同樣寶貴。「施比受更為有福」（徒 20:35），我們都會慢慢年長，但願我們到了人生的晚年，也能像巴西萊一樣，回首一生時，可以坦然地說：「主啊，我已經盡我所能服事祢了。」

結語：

示每與洗巴提醒我們要在信仰上忠心到底。以色列與猶大提醒我們放下血氣之爭，竭力保守合一，使教會成為榮耀主名的見證。米非波設提醒我們即使受委屈，也不要失去愛主的心；真正的滿足，不在於得著多少，在於與主同在。巴西萊提醒我們一生最寶貴的，不是從神得到多少，而是曾經忠心服事祂多少。因為那公義的冠冕與羔羊婚筵的福分，早已為忠心到底的人預備。

如果今天就是王回來的日子，我會是哪一種人？若曾對主忽冷忽熱，今天就重新回轉，求主賜下忠心到底、堅定不移的心。若曾傷害教會，就重新學習彼此相愛、彼此接納，使基督的身體在愛中建立。若曾因傷害而灰心，就讓我們再次定睛於君王，真誠地向主說：「主啊，我只要祢。」。若在服事中已經疲乏，就求主重新堅固我們的手，使我們甘心擺上，直到見主面的那一天。

願我們都成為忠心跟隨主的人、保守合一的人、忠心等候的人、甘心服事的人，當榮耀的君王耶穌基督再來時，我們都能坦然迎見祂，並聽見主對我們說：「好，你這又良善又忠心的僕人！可以進來享受你主人的快樂。」（太 25:21）