

《穿越聖經》

撒母耳記下（4）大衛作猶大和以色列王， 以及大衛帶領以色列軍打敗非利士人（撒下 5:1-25）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了撒母耳記下 3:22-4:12 的內容，讓我們先來重溫一下。

撒母耳記下 3:22-4:12 講述押尼珥被殺、大衛哀悼押尼珥，以及伊施波設被殺等故事。

約押沒有讓神來伸冤，反而自行報押尼珥殺他兄弟之仇。但是報仇使他自己也遭災。根據列王紀上 2:31-34 的記載，大衛之子所羅門派比拿雅將約押殺死。罪有應得之人，神必報應。羅馬書 12:19 記載：“親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒（或譯：讓人發怒）；因為經上記著：‘主說：“伸冤在我，我必報應。”’”不要因仇敵遭難就幸災樂禍，更不要圖謀報復。存心報復會使你心裏失去平安，並增加冤冤相報的機會。

押尼珥出於自衛，殺了約押的兄弟亞撒黑；約押則為了報兄弟之仇，也為著保全自己作以色列軍事領袖的地位，殺死了押尼珥。出於自衛而殺人的，在逃城之中應得到保護。約押在逃城希伯崙施行報復、殺害押尼珥，顯示他毫不尊重神的律法。

大衛說，約押的後裔必不潔淨、不健康並且貧窮缺乏。他為何這樣嚴厲地咒詛約押呢？他為押尼珥的死而惱怒，原因有以下幾點：第一，大衛痛失一位能征善戰的軍事英才；第二，大衛想表明謀殺押尼珥的罪責在於約押，與自己無關；第三，大衛作以色列全族之王已經在望，他要招降北方眾支派，押尼珥本是個關鍵人物，現在押尼珥的死可能令內戰死灰復燃；第四，約押破壞了大衛保護押尼珥的約定。約押謀害人，破壞了大衛的計劃，而這罪魁禍首竟是大衛的元帥，難怪大衛如此震怒。

大衛難以駕馭約押，儘管約押對大衛忠心，但卻我行我素、倔強頑強；不過大衛為了得到約押的效忠，甘願對約押的事作彈性處理，沒有嚴加懲處。約押謀害押尼珥，顯明根本不服王法。大衛雖然不滿他的惡行，卻容許他不受懲罰，原因有以下幾點：第一，處罰約押，軍隊可能造反；第二，約押是他的外甥，嚴懲他會引起家庭紛爭；第三，約押也是出於猶大支派，大衛不願意自己支派眾叛親離；第四，約押治軍有方，除掉他會失去能征善戰的元帥。

伊施波設是靠押尼珥壯膽的人。他沒有倚靠神；押尼珥一死，他就一無所有了。他遭遇危機、受到壓力，就被恐懼嚇倒。恐懼能使我們癱瘓，惟有信心與倚靠神能勝過懼怕。提摩太後書 1:6-8 記載：“為此我提醒你，使你將神藉我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。你不要以給我們的主作見證為耻，也不要我這為主被囚的為耻；總要按神的能力，與我為福音同受苦難。”希伯來書 13:6 記載：“所以我們可以放膽說：主是幫助我的，我必不懼怕；人能把我怎麼樣呢？”只要信靠神，就能放膽地克服身邊的困難。

大衛稱伊施波設為義人。伊施波設既是掃羅的兒子，想承襲王位也是理所當然的，但他生性軟弱，不能抵擋不義和罪行。大衛知道伊施波設不是統一全以色列的領袖，所以無意殺害他。大衛知道，神既應許將國度賜給他，就必成全。大衛聽到伊施波設的死訊，就甚惱怒。大衛

從來沒有傷害過掃羅，更認為暗殺乃是懦夫的做法，他想統一以色列，但不想在自己的臣僕與伊施波設的軍兵之間，種下永不磨滅的芥蒂。為了表明自己與除滅掃羅王族絲毫無關，大衛下令處死殺害伊施波設之人，並將伊施波設厚葬。這時以色列各支派都承認大衛是強大的領袖，立誓向他效忠。毫無疑問，來自非利士人的威脅，加上大衛的軍威和成就，必定有助於民族的統一。

接下來，我們進入撒母耳記下 5 章的研讀與查考。

撒母耳記下 5:1-2 記載：“以色列眾支派來到希伯崙見大衛，說：‘我們原是你的骨肉。從前掃羅作我們王的時候，率領以色列人出入的是你；耶和華也曾應許你說：‘你必牧養我的民以色列，作以色列的君。’”’ ”

以色列十一個支派派代表去見大衛，說：“我們原是你的骨肉。”這表明他們渴慕民族和平統一。以色列國內部各個支派互相殘殺，實在可怕。經過七年多的內亂之後，百姓終於迎來了大衛王的統一盛世，以色列從此走向顛峰。

神要通過大衛建設神權王國的計劃完全成就了。這事從大衛當牧童、神向他啓示神的委托那年開始，到現在大約過了二十年。以人的眼光來看，這似乎是漫長而無意義的，但正是在這期間，神培養鍛煉大衛作為統一王國的領袖應具備的軍事、政治素養，並通過各種環境使它具有以神為中心的信仰品格，同時也使大衛在以色列中得到廣泛的支持，最大程度化解了各支派間的矛盾。由此可見，統一王國的不是掃羅或者大衛，而是神。

撒母耳記下 5:3-5 記載：“於是以色列的長老都來到希伯崙見大衛王，大衛在希伯崙耶和華面前與他們立約，他們就膏大衛作以色列的王。大衛登基的時候年三十歲，在位四十年；在希伯崙作猶大王七年零六個月，在耶路撒冷作以色列和猶大王三十三年。”

以色列將走進繁榮和擴展的時期，大衛三十歲開始作王，他在希伯崙作猶大王七年六個月，在耶路撒冷統治十二個支派、作以色列王三十三年；他在位長達四十年六個月之久。

大衛鞏固王國的第一個行動，就是把以色列的首都從希伯崙遷到耶路撒冷。

撒母耳記下 5:6-10 記載：“大衛和跟隨他的人到了耶路撒冷，要攻打住那地方的耶布斯人。耶布斯人對大衛說：‘你若不趕出瞎子、瘸子，必不能進這地方’；心裏想大衛決不能進去。然而大衛攻取錫安的保障，就是大衛的城。當日，大衛說：‘誰攻打耶布斯人，當上水溝攻打我心裏所恨惡的瘸子、瞎子。’從此有俗語說：‘在那裏有瞎子、瘸子，他不能進屋去。’大衛住在保障裏，給保障起名叫大衛城。大衛又從米羅以裏，周圍築牆。大衛日見強盛，因為耶和華一萬軍之神與他同在。”

大衛的第一個軍事行動，就是從耶布斯人手中奪取錫安山的保障。耶布斯城的外邦戰士認為，他們的城堅不可摧，甚至由瞎子、瘸子來防守都可以。不過他們很快就明白，高牆並不能保護他們。大衛察覺該城的水利系統有一個弱點，就是水溝下面的水泉，耶布斯人是從那裏取水的。大衛吩咐士兵從地下水溝爬進城裏。策略成功，耶布斯成為耶路撒冷，又稱為“大衛城”，成為了以色列國的首都。耶路撒冷確實有極好的地理位置，可作為國家的首都，不僅因為這裏城牆和斜坡是天然的防禦，而且耶路撒冷處於猶大和便雅憫支派的邊界，因此大衛選擇這裏作為首都，避免了偏愛南部或北部任何支派的嫌疑。

耶布斯人低估大衛了，他是了不起的總司令、政治家和君王，最重要的是他是屬神的。錫安是大衛最喜愛的地方，那是整個城市的最高點。在大衛時代，耶路撒冷是在汲淪穀下面。大衛在那裏建造宮殿，聖殿是建在錫安山下。大衛選了這個地方，耶路撒冷就是大衛城；在他寫的許多詩篇中都提到錫安山和耶路撒冷。我並不喜歡耶路撒冷，彼拉多也不喜歡，他只在宗教節期才去那裏。他在耶路撒冷過逾越節。要維護治安的時候，主耶穌被捕了；逾越節一結束，彼拉多就回到凱撒利亞去了。但從聖經的角度，耶路撒冷是世上最重要的首都。請注意“大衛攻取錫安的保障”，意思是他攻取了山頂而不是城市，從那個有利的位置可以奪取耶路撒冷。

撒母耳記下 5:11-16 記載：“推羅王希蘭將香柏木運到大衛那裏，又差遣使者和木匠、石匠給大衛建造宮殿。大衛就知道耶和華堅立他作以色列王，又為自己的民以色列使他的國興旺。大衛離開希伯崙之後，在耶路撒冷又立後妃，又生兒女。在耶路撒冷所生的兒子是沙母亞、朔罷、拿單、所羅門、益轄、以利書亞、尼斐、雅非亞、以利沙瑪、以利雅大、以利法列。”

這段經文講述了大衛建造王宮的故事，以及在耶路撒冷所生子女的名單。這裏突然羅列這些內容，目的是要證實上文提及的“大衛日見強盛”與繁榮。外邦的推羅王希蘭運物料，並差派工人到耶路撒冷為大衛建造宮殿。在耶路撒冷期間，大衛違反申命記 17:17 的教訓，又立更多後妃，並生養更多的兒女。

撒母耳記下 5:17-25 記載：“非利士人聽見人膏大衛作以色列王，非利士衆人就上來尋索大衛；大衛聽見，就下到保障。非利士人來了，布散在利乏音穀。大衛求問耶和華說：‘我可以上去攻打非利士人嗎？你將他們交在我手裏嗎？’耶和華說：‘你可以上去，我必將非利士人交在你手裏。’大衛來到巴力·毗拉心，在那裏擊殺非利士人，說：‘耶和華在我面前衝破敵人，如同水沖去一般。’因此稱那地方為巴力·毗拉心。非利士人將偶像撇在那裏，大衛和跟隨他的人拿去了。非利士人又上來，布散在利乏音穀。大衛求問耶和華；耶和華說：‘不要一直地上去，要轉到他們後頭，從桑林對面攻打他們。你聽見桑樹梢上有腳步的聲音，就要急速前去，因為那時耶和華已經在你前頭去攻打非利士人的軍隊。’大衛就遵著耶和華所吩咐的去行，攻打非利士人，從迦巴直到基色。”

以色列統一，建立了強大的中央政府。這不利的消息傳到非利士人耳中，他們決定進攻以色列。他們駐軍在耶路撒冷南面的利乏音穀。大衛為此求問耶和華。大衛未作王之前，在凡事上都求問耶和華，遵照神的旨意行事；如今絲毫不因自己坐在寶座上就擅自行事、改變對神的態度。在得到耶和華勝利的保證後，大衛進攻敵人，將非利士人打敗。他稱那地方為巴力·毗拉心，意思是巴力被打敗了，或衝破之主，因為耶和華在那裏衝破了敵軍的陣營。根據歷代志上 14:12 的記載，大衛拿了非利士人撇下的偶像，將其燒毀，免得成為後人的絆腳石。

在撒母耳記下 6 章，大衛用一個錯誤方法做一件正確的事。大衛很想把約櫃送回錫安。但神已經頒布律法對選民搬運約櫃作了明確的規定；按照民數記 7:9 的規定，利未支派的哥轄人要用肩膀扛抬約櫃。烏撒伸手扶住約櫃，立刻被擊殺在約櫃旁；因為神明確指示“不可碰觸”。後來大衛再一次將約櫃運到耶路撒冷時，就完全地依照了神的律法行事，小心翼翼地辦理。米甲卻輕視大衛對約櫃送回大衛城所表達出的熱情和歡樂。

這一章的標題可以寫作“用錯的方式做對的事”。假設用另外一個格言來概述這個負面的故事，那就是：“為達到目的不擇手段”。許多機構或一些人把這句話當作他們的生活哲學。我不是指這是大衛的生活哲學，但就撒母耳記下 6 章的這個特殊事件而言，這評語並不為過。相信這是大衛生活中最重要的日子之一。如果你要在大衛一生中選一個最重要的日子，你會

選哪一天？是年輕時，撒母耳在這個小牧羊人頭上塗抹膏油的那一天？是他殺了巨人歌利亞的那一天？還是他跟掃羅女兒米甲結婚的那一天？是大衛從掃羅那裏逃出來的那一天？還是掃羅死的那一天，因為表示大衛要作王了？是他頭戴金冠、作以色列王的那一天？是他的兒子押沙龍背叛他和被害的那一天？還是他兒子所羅門被膏為王的那一天？這些事件在一個偉人的一生中都是很重要的日子。我認為最突出的兩件事是：大衛帶著神的約櫃回到耶路撒冷的那一天，以及大衛決心建造聖殿的那一天。這是大衛一生中兩個最重要的日子。

約櫃之約代表神住在以色列人中間，利未記記載著會幕和裏面的神聖器物、製造的樣式和擺設的方式。會幕的外院有祭壇、洗濯盆，在那裏要先對付罪的問題。聖所裏放著三樣神聖器物，即金燈檯、金祭壇和陳設餅的桌子。在至聖所裏面有約櫃和施恩座，那是神和人相會之處；約櫃是舊約聖經中最能讓人聯想到耶穌基督的圖像，那是神繪畫的一幅圖像。我個人不喜歡坊間給基督的畫像，尤其是中世紀藝術家畫的。沒有人知道主耶穌長的是什麼樣子。有說他是白人、是黑人、是深色的。我們不知道，因為聖經並沒明確告訴我們。但是聖經對會幕、尤其是約櫃的規格卻有詳細的描述。約櫃是皂莢木做的、有精確的尺寸、裏外都用金子覆蓋的箱子。約櫃代表神的同在，後來選民慢慢地用迷信方式對待約櫃，他們認為那個箱子裏面很神秘，其實不是。這只是一個標誌，代表神的同在，更讓人聯想到耶穌基督。

在撒母耳時代，非利士人擄走了約櫃，對約櫃變得迷信起來，他們在亞比拿達的家裏用新車送回以色列，約櫃在那裏停留了許久。當大衛在耶路撒冷作王時，他想把約櫃運回耶路撒冷，因為他認為那是最適宜的地方，也是神揀選之地。在申命記 16:16，神吩咐說：“你一切的男丁要在除酵節、七七節、住棚節，一年三次，在耶和華—你神所選擇的地方朝見他，卻不可空手朝見。”當大衛作王、以耶路撒冷作為首都的時候，約櫃位於耶路撒冷西邊八英里的基列耶琳。大衛對神的熱誠和愛慕，即使在今天也是很少有信徒能與之相比的。我不喜歡有些人一味地批評大衛，我希望自己也能像他那樣對神有愛慕和熱誠。詩篇 9:1 記載：“我要一心稱謝耶和華；我要傳揚你一切奇妙的作為。”大衛用最美妙的方式表達他內心深處對神的愛。詩篇 108:1 記載：“神啊，我心堅定；我口（原文是榮耀）要唱詩歌頌！”詩篇 103:1 記載：“我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裏面的，也要稱頌他的聖名！”他對神有熱誠和愛慕！因此，他想把神的約櫃帶回耶路撒冷。撒母耳記下 6 章，我們就會看到他用錯誤的方式進行。本章的前十七節，十六次提到約櫃。這一段請你仔細讀，你就知道主題是神的約櫃。對大衛和神來說，這個主題很重要。至少有十一首詩篇提到搬運約櫃到耶路撒冷的大事。你可以肯定大衛對約櫃毫不迷信。他知道神與選民同在、神不在那個箱子裏。詩篇 123:1 記載：“坐在天上的主啊，我向你舉目。”大衛知道神在哪裏，他知道靠近神的方法是通過約櫃，因為約櫃代表神和人之間的中保。這段介紹很長，因為我認為本章內容很重要。請注意大衛要做什麼。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。下一次節目，我們將進入撒母耳記下 6 章的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！