



1



大衛登基



建都與建國



大衛之約



閱讀經文

《撒母耳記下》1：1～5：5

引言

我們每個人在神眼中都是獨特的；神看我們為寶貴，也為我們的一生定下美好的計劃。雖然我們活在當下，無法看到未來，也無法決定未來；但我們何嘗不希望未來可以按照自己的計劃而一步步地實現？在今天這一站，大衛終於登上以色列的王位，這是神給大衛呼召的實現；但是看到其間大衛所經歷的過程，才讓我們明白未來並不掌握在我們的手中，唯有我們學會像大衛一樣順服等候神這一門必修課，被塑造出神所喜悅的公義正直、信心勇氣和寬闊饒恕的胸襟，才是我們經歷神所應許的豐盛蒙福之人生旅程的必備。

禱告

親愛的天父！

感謝祢愛我們每個人，在我們的生命中祢已經為我們各人預備了一個完美的計劃。求祢賜給我單純仰望祢的心。每一天無論我的感覺如何，都讓

我知道祢與我同行。因為祢的愛，我知道我在祢的眼中是非常的寶貴，而且祢已經將聖經中所有的應許賜給我。懇求天父保守我的心懷意念，在我人生的每一步路都被聖靈引導，有祢的話語作我腳前的燈、路上的光。願祢的旨意成就在我的生命中，彰顯出祢豐盛的榮美！奉主耶穌基督的名禱告，阿們！



經文解說

1. 背景

《撒母耳記》在希伯來文手抄本是一整卷書，到了新約時代，希臘文翻譯本——《七十士譯本》將《撒母耳記》分為上下兩冊；這樣的劃分沿用至今。全書以三位主要的人物——撒母耳、掃羅、大衛為中心。作者從他們生命的足跡，向讀者闡述了非常關鍵的神學主題。《撒母耳記》是以色列人從十二支派的家族部落制轉型進入君主集權制的分水嶺。其中，先知撒母耳和掃羅王的事蹟，在《撒母耳記上》都已經詳細記錄。神差派先知撒母耳膏立掃羅為以色列第一

位君王，反映出土師時代的以色列人雖然經歷過不計其數的神蹟奇事，但他們厭煩耶和華神作他們的王，更羨慕外邦人有君王的統治。他們得到他們要的王，但高大俊美的掃羅最終羞辱地伏刀而死，成為《撒母耳記上》的尾聲。作者讓我們看見一個被以色列人切切企盼的王，在人來看是多麼的高壯俊帥，他甚至不能自救，又豈能拯救他的百姓呢？

《撒母耳記下》全書的重心放在大衛的一生。雖然和《歷代志》的記載多有重覆，但是作者的敘述直白，絲毫不避諱大衛的失敗和軟弱，讓讀者對大衛從成功到跌倒，以及他認罪悔改之後、如何蒙神救贖稱義，有一個清楚的脈絡。《撒母耳記下》以大衛在掃羅死後登基為王開始，記載大衛如何整合了以色列十二支派、先立國都在耶路撒冷、後迎約櫃敬拜獻祭，一直寫到大衛晚年，結果大衛以人的思維去數點以色列百姓、糊塗地干犯了神的怒氣，以至國中發生嚴重的瘟疫。最後大衛向神悔改，買下亞勞拿的禾場為耶和華築壇獻祭、瘟疫終於止息，作為全書的結束。神藉著《撒母耳記下》所記載的歷史，讓我們彷彿看著一面鏡子，照出自己的有限，也不得不承認人性的弱點；同時，也因為有這樣一個自我認識的過程，我們才更深地體會神長闊高深的慈愛，並且珍惜祂為我們預備的永恆救恩是何等寶貴。

《撒母耳記下》以真實的歷史事件，向讀者呈現了以色列人吵鬧著求神給他們一位王來治理他們所帶來的結局。早在神呼召摩西帶領以色列人出埃及時（約在主前 1440 年），神就知道他們將來會希望像那些膜拜偶像的外邦人一樣，有一位王來統治他們。他們寧願聽從人靠不住的話，也不想聽從神信實、永不改變的話。神在《申命記》十七章 14 至 20 節，清楚告訴以色列人一位君王應該持守的標準——不要貪圖產業、不要把持權位，也不要多立妃嬪。然而，不僅是掃羅王沒有做到，就連被稱作「合神心意」的大衛，在他登上王位後，也徹底失敗了。大衛不但奪人妻，還殺人滅口，以致於刀劍從此不離開他的家。《撒母耳記下》的記事，值得你我深思——當以色列人厭倦了聽從耶和華神，即使神按著他們心中的渴望，賜給他們英勇俊美又高高在上的君王，但這些君王的所言所行真能使他們的生活變得美好嗎？還是反而更增加了他們的愁苦呢？



因為有這樣一個自我認識的過程，我們才更深地體會神長闊高深的慈愛，並且珍惜祂為我們預備的永恆救恩是何等寶貴。

創造浩瀚宇宙的神，在人類的歷史中從不缺席。可是祂無所不在的同在，彷彿我們每天的呼吸，因為如此地自然，以至於若要靠我們的感觀去聞、去聽、去摸，經常是感覺不到的。然而，我們對神同在的無法覺察，並不能否定祂的存



我們對神同在的無法覺察，並不能否定祂的存在。

在。作者充滿了聖靈啟示的睿智，在《撒母耳記下》藉著一件一件好像各不關聯，卻又是相互牽引的事件，向讀者呈現了一位偉大的神。

祂預先知道每一件事情的結局，卻能在每個人的生命道路中，留下讓人發揮自由意志的空間，讓每個人在面對抉擇的時刻，都能經歷內心良善與邪惡交戰的實況，作出自己的選擇，並走向選擇的結局。神掌管一切的主權和祂永不放棄的慈愛，就在每一次愛恨情仇交織的時刻，陪伴著書中的人物，直到他們踏入人生的終點。無論這些人物的結局是讓人歡喜稱幸或是帶來無限感傷，《撒母耳記下》的讀者都能深深感受到，神為愛祂的人所預備的果然是上好又豐盛的祝福，正如神藉著先知以賽亞所說：「從古以來，人未曾聽見、未曾耳聞、未曾眼見在你以外有什麼神為等候祂的人行事。你迎接那歡喜行義、記念你道的人。」（賽 64：4-5）

《撒母耳記》的作者從先知撒母耳奇蹟的誕生（大約主前 1105 年）開始，寫到大衛晚年（大約在主前 970 年），其間所涵蓋的 135 年歷史，是以色列人從士師時代轉型到君主時代的重要關鍵期。全書最榮耀的篇章是在大衛登基為王之後，有心要為耶和華建聖殿，因此特別蒙耶和華神賜福，

藉由先知拿單的口宣告：「你的家和你的國必在我（原文是你）面前永遠堅立。你的國位也必堅定，直到永遠。」（撒下 7：16）神應許大衛世代代的子孫都將作王掌權——這是一個涵蓋永恆應許的「大衛之約」。

當道成肉身的耶穌基督來到世上，祂的家譜在《馬太福音》一章 1 節，第一句話就清楚地告訴我們，耶穌基督是亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫。耶穌基督在地上為世人的罪受了十字架的刑罰，第三天祂從死裡復活，勝過罪和死亡的轄制，成為我們的彌賽亞——公義的救贖主。今天耶穌基督擁有天上地下一切的權柄，坐在天上榮耀的寶座，永遠地實現了神與大衛所立的「大衛之約」。在神全能又慈愛的計劃裡，藉著耶穌基督的救恩，神賞賜給世界上每一位相信祂、愛祂的人和大衛一樣尊榮的應許——成為神的後嗣，在神榮耀的國度裡與耶穌基督一同作王。耶穌基督曾經說過，祂來到世界上就是「為要尋找，拯救

失喪的人。」（路 19：10）耶穌基督的救恩是為每一位口裡承認、心裡相信祂的人所預備的。盼望藉著學習《撒母耳記下》，神的靈感動你，讓你明白不是要等到你完美無暇、或是把一切都想通的時候，你才能成為基督徒。



耶穌基督的救恩是為每一位口裡承認、心裡相信祂的人所預備的。



討論分享

- 你知道創造宇宙萬有的耶和華神，今天仍然深深地愛著你嗎？
- 有什麼讓你不能相信耶穌基督的救恩嗎？

2. 大綱

本書將《撒母耳記下》分為十站：

第一站 ► 大衛登基（1：1～5：5）

第二站 ► 建都和建國（5：6～6：23）

第三站 ► 大衛之約（7～10）

第四站 ► 大衛犯罪（11～12）

第五站 ► 家庭悲劇（13～14）

第六站 ► 押沙龍叛變（15：1～16：14）

第七站 ► 押沙龍敗亡（16：15～18：33）

第八站 ► 大衛復辟（19～20）

第九站 ► 合神心意的人（21～24）

第十站 ► 學者論述

3. 追悼掃羅和約拿單（撒下 1：1～1：27）

《撒母耳記下》的第一句話就告訴讀者掃羅死了。掃羅和兒子約拿單在基利波山與非利士人爭戰，戰況激烈，以色列人傷亡慘重。掃羅自己也無法抵擋非利士人的追殺，被弓箭手追上，射傷甚重。掃羅是以色列人以背逆神為代價，引頸企盼求來的君王，但是作者告訴我們，「掃羅就自己伏在刀上死了。」（撒下 31：4）掃羅一生的結局竟然是如此哀涼，令人唏噓不已。

當時，大衛在距離基利波山約一百八十公里以南的洗革拉山寨裡；他戰勝亞瑪力人，將所有被擄走的婦女、孩子、牲畜、財物全都搶救回來。第三天，當大衛從一位亞瑪力人的少年男子口中得知掃羅和約拿單戰敗而死的消息，他非常震驚。神幫助大衛經歷了一場和亞瑪力人征戰的完全得勝，而掃羅曾因疼惜亞瑪力的王，違背神的旨意。如今，在大衛完勝亞瑪力人的同時，作者告訴我們，掃羅和約拿單的軍隊卻是全軍覆沒。神允許這樣的巧合發生，讓我們分別從大衛和掃羅的身上看到，如何在生命中作出合神心意的抉擇，是至關重要重要的。



神允許這樣的巧合發生，讓我們分別從大衛和掃羅的身上看到，如何在生命中作出合神心意的抉擇，是至關重要重要的。

這位報信的亞瑪力少年男子，自稱他無意間在基利波山看到掃羅被非利士人的戰車、馬兵追趕，情況危急而且傷勢十分嚴重。掃羅呼叫他說：「請你來，將我殺死；因為痛苦抓住我，我的生命尚存。」（撒下 1：9）他判斷掃羅肯定會因為傷勢過重而無法存活，於是就親手將掃羅殺死，並拿了掃羅頭上的冠冕和手臂上標誌王權的鐲子呈獻給大衛。作者形容這位少年人是「衣服撕裂，頭蒙灰塵，到大衛面前伏地叩拜。」（撒下 1：2）顯示出這位少年人熟悉以色列人哀慟時的習俗，將衣服撕裂、將地上的塵土撒在頭上。他期待大衛得知掃羅的死訊、又得了掃羅的頭冠和王權的標誌後，應該會歡喜高興的地大大獎賞他。沒有想到大衛卻悲哀痛哭，為掃羅和約拿單戰死在基利波山終日禁食，直到日落。

作者刻意寫下這位少年人對掃羅戰敗而死的敘述，其中的情節和《撒母耳記上》三十一章所描述的有很多出入。《撒母耳記上》三十一章描述掃羅是被弓箭手射傷，而這位少年人卻謊稱掃羅是被戰車馬兵所追殺。《撒母耳記上》三十一章告訴我們，掃羅是自己伏刀而死，但是這位少年人卻自誇掃羅是被他親手殺死。作者從前後敘述的差異，讓讀者知道這位少年人雖然述說了掃羅已死的事實，但他添加了不實的謊言。無論大衛是否察覺少年人在說謊，大衛給他的判

決是：「你伸手殺害耶和華的受膏者，怎麼不畏懼呢？」（撒下 1：14）因此大衛不但沒有獎賞他，反而立刻命令人將這位亞瑪力的少年人處死。大衛自己曾經兩次不願下手殺害掃羅，就是因為他敬畏耶和華神的主權，而不願加害於神所膏立的人。這位亞瑪力的少年人雖然知道以色列人的習俗，卻不懂得敬畏耶和華神，至終給自己帶來了死亡的厄運。

弓和箭在《聖經》裡經常被比喻為力量的象徵，正如《詩篇》四十五篇 5-6 節對神的稱頌：「你的箭鋒快，射中王敵之心；萬民仆倒在你以下。神啊，你的寶座是永永遠遠的；你的國權是正直的。」大衛哀悼掃羅和約拿單的死，為他們寫了一首「弓歌」，讚揚他們是英勇的戰士、以色列的尊榮者：「約拿單的弓箭非流敵人的血不退縮；掃羅的刀劍非剖勇士的油不收回。」（撒下 1：22）詩句中重複出現「大英雄何竟死亡！」（撒下 1：19）、「英雄何竟在陣上仆倒！」（撒下 1：25）、「英雄何竟在陣上仆倒！」（撒下 1：27）大衛對他與約拿單間真摯情誼的懷念在這首詩中表露無遺。大衛完全不記恨掃羅帶給他多年亡命於曠野、與妻子分離、被人嘲諷，又居無定所的苦難煎熬。整首「弓歌」表達了大衛對掃羅的哀榮，沒有絲毫幸災樂禍；難怪神喜悅大衛，《聖經》上形容大衛是合神心意的人。

根據《歷代志上》十二章 1-2 節記載，許多便雅憫的勇士和弓箭手，雖然與掃羅同族，但他們都歸向了更令他們敬佩的大衛。或許也正因為如此，掃羅畢生最後的一場戰役，少了弓箭手的保護，結果被非利士人的弓箭手追上而身受重



QUICK TIPS

掃羅曾經是以色列尊榮的王，神給他一次又一次的機會做出合神心意的選擇，但他總是被權力慾和嫉恨驅使、悔而不改。

傷。掃羅曾經是以色列尊榮的王，神給他一次又一次的機會做出合神心意的選擇，但他總是被權力慾和嫉恨驅使、悔而不改。掃羅一生的失敗在於他始終想依靠自己的力量，握住自己手中的權柄，過於他想專心遵行耶和華的旨意。掃羅雖

然曾榮耀地被膏立為王，卻以羞愧自刎終結。他一生的功過成敗，值得我們每個人反思自省，引為借鏡。



討論分享

- 約拿單是大衛的密友，而掃羅是一直追殺大衛、要置他於死地之人。大衛聽到掃羅和約拿單戰死的消息，心中極其悲傷，而為他們寫了哀歌。你會如何面對生命中惡待你的人？（如何面對你生命中的掃羅？）

- 我如何能夠將自己的思想模式或是做決定的習慣，與神的心意對齊呢？

4. 大衛在希伯崙受膏作王（撒下 2：1～3：39）

「此後，大衛問耶和華說：我上猶大的一個城去可以嗎？耶和華說：可以。大衛說：我上哪一個城去呢？耶和華說：上希伯崙去。」（撒下 2：1）大衛沒有憑藉自己的判斷，也不是根據幕僚的建議，而是尋求耶和華神引導他該往何處去。希伯崙是猶大地的中央山區一座重要城市，附近水泉充足。希伯崙也是亞伯拉罕為耶和華築壇的地方，要紀念神給了他一個祝福的承諾——「凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。我也要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多，人若能數算地上的塵沙才能數算你的後裔。你起來，縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你」（創 13：15-17）

如今，神帶領大衛回到猶大的希伯崙，同時感動猶大人也聚集到希伯崙。經文說：「猶大人來到希伯崙，在那裡

膏大衛作猶大家的王。」(撒下 2:4)「家」在希伯來原文是「房屋」的意思，在這裡是涵蓋猶大支派所有的人。作者用「猶大家」讓我們明白，猶大支派所有的人擁立大衛作他們的王，是他們共同的心願和一致的行動。

這是大衛第二次被膏，距離第一次被撒母耳在伯利恆的家中膏他作為接替掃羅的王，已經超過七、八年以上的時間(參：撒下 16:13)。神在這段曠野漂流的期間歷練大衛屬靈的品格，擴張他的境界——從一個牧羊的少年人，轉變為一位有寬廣胸襟又兼具謀略和視野的領袖。《詩篇》中許多大衛的詩都是他在曠野漂流這一段期間寫下來的。



QUICK TIPS

大衛學會了如何在環境最惡劣窘迫的時候，仍然信靠神、親近神、讚美神！

大衛學會了如何在環境最惡劣窘迫的時候，仍然信靠神、親近神、讚美神！他的禱告、哀求、盼望和眼淚流傳千古，至今仍然是許多人最喜愛、也最得安慰的詩章。

例如在《詩篇》五十九篇的題註，大衛除了標記這首詩要用什麼曲調來吟唱，他也很直白地寫下作詩時被掃羅追殺的處境：「掃羅打發人窺探大衛的房屋，要殺他。那時，大衛作這金詩，交與伶長。調用休要毀壞。」在詩句的一開始，大衛就向神禱告，祈求神來拯救他。「我的神啊，求

你救我脫離仇敵，把我安置在高處，得脫那些起來攻擊我的人。求你救我脫離作孽的人和喜愛流人血的人！」（詩 59：1-2）最後到這首詩的結尾，雖然大衛的性命仍然在危難中，他也根本無法預知掃羅後來會在基利波山上伏刀自殺，可是大衛仍然能夠在信心的盼望裡高聲讚美神：「但我要歌頌你的力量，早晨要高唱你的慈愛；因為你作過我的高臺，在我急難的日子作過我的避難所。我的力量啊，我要歌頌你；因為神是我的高臺，是賜恩與我的神。」（詩 59：16-17）

當大衛在希伯崙受膏作王，掃羅的兒子伊施波設也由將領押尼珥帶到約旦河東岸的瑪哈念。押尼珥在那裡立他作王，「治理基列、亞書利、耶斯列、以法蓮、便雅憫，和以色列眾人。」（撒下 2：9）伊施波設的原名在《聖經》別處的記載是伊施巴力（參：代上 8：33、9：39）。這個名字的意思是「巴力之火」。巴力是迦南人祭拜的偶像。迦南人在供奉巴力的儀式中，會失去理智地將嬰孩燒在火裡獻給巴力。從他給兒子的命名來看，掃羅對耶和華神並沒有完全的信心。掃羅在心裡許願將兒子獻給巴力，或許是希望自己能因此得到巴力的祝福。掃羅這種有神則拜、真假不辨，又不能全心信靠耶和華神的心態，真是何等可悲的愚昧！在人生的旅程中，我們都會遇到困境和痛苦，而掃羅和大衛截

然不同的反應，使他們作出截然不同的選擇，也因此鑄造了他們這一生截然不同的結局！

由約押率領的大衛軍隊和押尼珥率領伊施波設的軍隊，有一天在基遍池旁不期而遇。根據《約書亞記》的記載，基遍是一座有豐富水源的大城。根據考古學家在 1956 年的考證，這座基遍池是一個相當大的蓄水池，它的直徑有六十一公尺、深達二十五公尺，池的中央高起，可以把池水分為左右兩邊。從池底到地面有七十九級的石階沿著池的週邊而上，約可蓄水三千公噸。基遍人這樣進步的水利工程技術，在三千年前實在不多見。

由於基遍當時是非利士人統治的地區，因此兩軍相遇如果引發正式的戰爭，可能會給非利士人可乘之機。押尼珥提議了一個凶狠殘酷的比賽，讓雙方的兵士持匕首相互刺殺、彼此揪頭摔倒對方，以決勝負。結果伊施波設的軍隊敵不過，押尼珥拜陣而逃。他被約押的弟弟亞撒黑緊迫追趕的時候，舉起手中的長矛，將亞撒黑刺死。雖然當天的戰事以約押吹角宣告勝利作為終結，但約押自此便想方設法要報押尼珥的殺弟之仇。

作者敘述押尼珥與掃羅的妾同房。根據近東文化，他這

種行為是對掃羅王室和伊施波設王權的挑戰。押尼珥果然是計劃要投誠大衛，並要勸說以色列其他十一個支派也來歸向大衛。他親口起誓對伊施波設說：「我若不照著耶和華起誓應許大衛的話行，廢去掃羅的位，建立大衛的位，使他治理以色列和猶大，從但直到別是巴，願神重重地降罰與我！」（撒下 3：9-10）從當時的客觀環境來分析，以色列十一個支派都擁護伊施波設作王，支持掃羅的王室。他們的勢力應該大過唯一擁護大衛的猶大支派。然而，正如羅馬書八章 32 節所說：「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」



大衛按著神的心意而行，即或遭遇無數的困難危險，他仍然能夠按著神的應許得幫助，任何勢力都不能阻擋。押尼珥身為第

大衛按著神的心意而行，即或遭遇無數的困難危險，他仍然能夠按著神的應許得幫助，任何勢力都不能阻擋。

一線作戰的將軍，最能親身感受耶和華神給大衛的應許是一個人無法抵擋的力量。押尼珥帶著二十個人來到希伯崙見大衛，允諾大衛：「我要起身去招聚以色列眾人來見我主我王，與你立約，你就可以照著心願作王。」（撒下 3：21）大衛不但得到眾人的擁戴和押尼珥的投誠，作者在第三章一開始就為即將成就的事情寫下了一個標題：「掃羅家和大衛家爭戰許久。大衛家日見強盛；掃羅家

日見衰弱。」作者記載大衛在希伯崙作王期間，得了六個兒子，藉此表達大衛的家室也因為神與他同在而日益昌盛。

但是懷恨押尼珥的約押，違逆大衛的心意，騙押尼珥到希伯崙城門的甕洞，假裝要與他密談。和合本中文聖經翻譯的「甕洞」，在希伯來原文是指城門上的城樓建築裡的一個小房間。古代以色列的城門經常是長老們開會商討大事，或是士師受理百姓糾紛案件的地方。因此像希伯崙這樣的大城，在城樓裡就會有一些大小不等的辦公室和議事間。約押假裝要和押尼珥說機密的話，引他到其中的一個房間，然後就拔刀將押尼珥殺死。在約書亞為以色列十二支派拈鬮分地的時候，神已經指定希伯崙是逃城，使誤殺人的可以在逃城躲避仇家的追殺。（參：民 35：22-25）約押選擇在此行刺，藉以逃避殺人之罪。大衛雖然明知約押的卑鄙詭詐、嫉妒凶狠，一時之間卻無法制裁。身為君王，不能挽救押尼珥免遭約押的暗算，這些糾結令大衛極度痛心，因而作詩咒詛約押的全家要經歷刀劍之災，並且遭遇疾病、窮困、饑餓，甚至還有「架柩而行的。」（參：撒下 3：29）中文聖經和合本翻譯為「柩」的這個詞，在希伯來原文的意思是「紡錘」。因此，不少學者們認為大衛的意思並非是指癱腿，而是指約押家的男子從此不再能夠舉槍習武，反而要像女人一樣做織布紡線的工作來維持生活。



討論分享

- 《撒母耳記下》第二章 1-11 節敘述大衛在希伯崙作王，而押尼珥卻立伊施波設繼掃羅為王。如果有人在工作或生活上與我們對立競爭，你的感受如何，又會怎麼處理呢？
- 約押在戰場上得勝而歸，但是背著大衛刺殺了押尼珥。大衛替押尼珥無辜喪命而心中不平，因此作詩咒詛約押和他的後代。從他們之間複雜的關係和動機中，你看出哪些才是討神喜悅的呢？

5. 大衛受膏作以色列的王（撒下 4：1～5：5）

押尼珥死了後，伊施波設不但沒有重振王權，反而驚惶害怕。他手下的兩個軍長——利甲和他的兄弟巴拿，在人心慌亂之際，進入伊施波設的家，「假作要取麥子，就刺透伊施波設的肚腹，逃跑了。他們進房子的時候，伊施波設正在臥房裡躺在床上，他們將他殺死，割了他的首級，拿著首級在亞拉巴走了一夜；」（撒下 4：6-7）他們將伊施波設的首級拿到希伯崙見大衛王，說：「王的仇敵

掃羅曾尋索王的性命。看哪，這是他兒子伊施波設的首級；耶和華今日為我主我王在掃羅和他後裔的身上報了仇。」（撒下 4：8）他們口中說的話或許是對的，但他們心裡以為大衛會因此大大獎賞他們，就完全估算錯誤了！自從大衛被撒母耳膏立作以色列的王之後，大衛的人生就開始了一連串的逃亡，其間經歷過無數次的危難。

大衛與神有非常親密的關係；他知道立王和廢王都是出於耶和華神，勝敗也絕對不是靠人的詭計。大衛知道耶和華神掌管全地，唯有神才是永遠的王。因此，大衛對兩位軍長說：「從前有人報告我說，掃羅死了，他自以為報好消息；我就拿住他，將他殺在洗革拉，這就作了他報消息的賞賜。何況惡人將義人殺在他的床上，我豈不向你們討流他血的罪、從世上除滅你們呢？」（撒下 4：10-11）大衛痛恨不敬畏神又不按公義而行的人，因此即刻吩咐人殺了這兩位軍長。作者告訴我們，大衛將他們的手腳砍斷，「掛在希伯崙的池旁。」（撒下 4：12）在當時，人們每日飲食生活需用的水，都必須到井水或池水之處汲取。因此，在希伯崙水泉的池邊，是人來人往的必經之地。大衛要昭示所有的百姓，這兩位軍長的手做了邪惡的事，他們的腳行了不義的路。

大衛內心看重神所喜悅的公義和正直，不以自己的政治利益為考量。他知道人的祝福都是從神而來，如同大衛在《詩篇》第四篇所言：「你們應當畏懼，不可犯罪；在床上的時候，要心裡思想，並要肅靜。當獻上公義的祭，又當倚靠耶和華。」在這首詩的結語，大衛對神充滿信心地說：「我必安然躺下睡覺，因為獨有你—耶和華使我安然居住。」（詩 4：5、8）大衛在接下來的人生旅程中雖然也面臨了其他的挑戰，但是神照著他信心的宣告，果然祝福他壽終正寢，由他所愛的兒子所羅門接續他作王。大衛嚴厲地處罰那兩位似乎可以助他早日登上王位的軍長，但他對繼承掃羅王位、與他對立的伊施波設反而敬重有加。大衛妥善地將伊施波設葬在他安葬押尼珥的墳墓裡，表示他對掃羅家的尊敬和禮遇。

大衛的舉動反映出他雖然已經在希伯崙被膏立為猶大支派的王，但是他感念自己曾經作過掃羅的女婿，雖然因為卓越的軍事能力而被掃羅嫉妒追殺，但他仍看重掃羅是自己服侍過的君王。如今，大衛選擇寬恕掃羅無所不用其極帶給他的傷害、不記前嫌，並且厚待掃羅家。大衛的良善、公義、正直和真實的愛心，贏得以色列其他支派的人對他



大衛選擇寬恕掃羅無所不用其極帶給他的傷害、不記前嫌，並且厚待掃羅家。

人格的肯定，也願意接納大衛曾經被撒母耳膏立作以色列王，並且在希伯崙也得到猶大支派所有人的支持，二度被膏立為王的事實。

《撒母耳記下》的作者在五章 1 節接著記載：「以色列眾支派來到希伯崙見大衛，說：我們原是你的骨肉。」這個事件在《聖經》其他書卷，也有詳細的紀錄。《歷代志上》十二章 22-23 節，詳細記載了各支派的軍隊如何投向大衛，「那時天天有人來幫助大衛，以致成了大軍，如神的軍一樣。預備打仗的兵來到希伯崙見大衛，要照著耶和華的話將掃羅的國位歸與大衛。」這些軍隊的勇士分別來自猶大支派、西緬支派、利未支派、亞倫家的首領、還有撒督，便雅憫支派、以法蓮支派、瑪拿西半支派，以薩迦支派、西布倫支派、拿弗他利支派、但支派、亞設支派，和約旦河東的流便支派、迦得支派、瑪拿西半支派。

《歷代志上》的作者說：「他們都誠心來到希伯崙，要立大衛作以色列的王。以色列其餘的人也都在心要立大衛作王。」（代上 12：38）大衛深得人心，眾望所歸！以色列各支派的軍隊向他效忠，而且以色列所有的支派也來到希伯崙對大衛說：「我們原是你的骨肉。」（撒下 5：1）終於，在大衛作猶大支派的王七年半之後，以色列的百姓放

下歧見，站在以色列全族的立場，公開擁立大衛成為以色列十二支派的王。他們肯定大衛在戰場上出生入死爭戰的功勞，眾口同聲地說：「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。」（撒下 5：2）

作者接著在第 3 節寫了一個非常重要的經文：「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。」（撒下 5：3）《撒母耳記上》和《撒母耳記下》分別記載了大衛先後受膏三次。第一次是先知撒母耳在伯利恆膏他；（參：撒下 16：12-13）第二次是猶大支派的百姓在希伯崙膏他作「猶大家的王」；（參：撒下 2：4）第三次也是在希伯崙，由十二支派的長老們膏他作「以色列的王」。（參：撒下 5：3）

大衛登基作以色列所有支派的王，先有大衛與長老們在耶和華神面前立約，然後十二支派的長老們再膏立他，大衛這才取得作王的合法地位。在此我們需要了解，長老之所以在以色列人的社會中扮演如此重要的角色，是自從他們在埃及為奴四百多年，埃及的政治和社會制度並沒有保護他們，因此各支派內部就逐漸形成自治的長老制度。長老是



長老是他們的大家長，為他們排難解紛、定奪事理，同時也是重要集會的領袖。

他們的大家長，為他們排難解紛、定奪事理，同時也是重要集會的領袖。當神呼召摩西帶領以色列人出埃及的時候，神就對摩西說：「你去招聚以色列的長老，對他們說：耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，向我顯現。」（出 3：16）可見長老在當時以色列人社會中的重要地位。到了士師時代，以色列人雖然有士師做他們的審判官，但是各支派仍然有長老作他們內部的領袖。長老不但為百姓判定是非，長老們也參與政治立場和軍事行動的決定。一直到以色列人亡國之後，從《以斯拉記》和《尼希米記》的記載，我們仍然可以看見以色列的長老繼續在百姓的敬拜信仰和日常生活事務上扮演著重要的角色。

大衛在三十歲這一年開始做以色列全國的王，巧合的是，這個年齡也正是祭司可以開始在聖殿服事神的年齡。作者寫下這個年齡，讓讀者可以察覺大衛不僅是百姓眼中的君王，也是神眼中一個服事神的人。大衛一生作王四十年，而神對大衛的揀選和應許，卻是經過了一段漫長歲月的考驗和磨練才實現。在這段前途未卜的焦慮困境中，大衛曾有機會可以靠著人的方法來加速神應許的實現，但是他沒有落入這樣的試探。甚至有人想用暗殺的詭計來促使大衛早日登上王位，大衛還是選擇了更合神心意的公義、正直與良善。大衛的生命確實為我們立下了美好的典範。



討論分享

- 大衛等了七年半的時間才第三次受膏成為以色列十二支派的王，讓我們想到《腓立比書》第二章 5-9 節的經文。請分享這段經文和大衛做作王的過程所帶給你的感動和啟發。
- 有哪些事正讓你迫切想要看見神的應許成就在你的生命中？如果要以大衛為榜樣，你的掙扎或必須突破的是什麼？



結語

從大衛登基作王這個歷程，我們看到神如何用祂奇妙的方式，藉著環境，親手塑造大衛成為一位合祂心意的君王。雖然大衛的經歷不一定是我們的經歷，但大衛被塑造的過程，卻是每一位要成為神榮耀器皿的人必須學習的。盼望我們明白這個奧秘，能夠充滿信心盼望，喜樂平安地走在通往神榮耀應許的生命道路上。



給引導者的提示

1. 在我們一生的天路旅程中，上帝為我們預備的不只是「道路」，更是同行的「夥伴」。大衛與約拿單之間的關係超越權力爭鬥與同儕相斥的人性危機，從《撒母耳記上》約拿單為大衛承擔父親掃羅的嫉恨，到《撒母耳記下》大衛為約拿單所寫的輓歌，我們一次次見證他們彼此顧念的堅定情誼。在今天的信仰生活中，我們需要有意識地培育同行者，建立真誠的夥伴關係。請你使用教材最後設計的邀請卡，寫下一段鼓勵的話，邀請一位同行者與你一起進行這趟《撒母耳記下》的聖經共讀。
2. 相較於約拿單激發大衛真誠單純的生命，約押作為大衛身邊跟隨最久的勇士，卻難以和大衛有天路情誼上的單純。當押尼珥帶著掃羅過世之後的勢力前來投靠大衛時，約押想到的並不是「如何成全大衛」，而是立刻構思「如何除掉押尼珥」的計謀，以保住他在大衛身邊掌握軍事大權的位置。在我們陪伴同行者的旅程中，我們應當有意識地從積極正面的角度出發，讓談話中充滿更多對當事人的成全與想像。

3. 身為引導者就是一種眼界和胸襟的操練，有時候我們在協助同行者分析人生、解構環境的時候，會從負面經驗的警惕入手，難免出現「防人之心不可無」的測度，這樣一來會漸漸累積彼此之間對他人負面論斷的記憶。為了陶造「成全」的品格與視野，身為引導者需要有意識地邀請同行者用正面的角度來看待周遭的人、事、物。



給同行者的提示

1. 聖經共讀的夥伴關係是一個天路旅程的培育設計，是為了讓聖經的閱讀形成一種文化，每一站的課程最後所設計的〈多走一里路〉，就是希望塑造一個天路同行的門訓文化。引導者會幫助你有意識地聚焦經文中對於生命的陶造，希望藉由引導，培育出對話、陪伴與順服的信仰文化。
2. 你覺得今天在教會中不容易形成「約拿單 & 大衛」情誼的原因是什麼？我們應當如何保持對同儕群體有「寬容的心胸」與「成全的視野」呢？我們可以採取什麼具體的行動，讓共同服事、一起開會的同工關係，能更進一步形成彼此相愛、互相成全的生命關係？
3. 當你看到年紀相仿，能力卻勝過我們的新會友、新同事加入教會或加入公司時，我們應當如何察覺自己是否有焦慮與防備之心？如果大衛的登基並不是靠大衛的努力而是上帝的揀選，那麼我們可以發自內心恭賀他人承擔更重大的職份嗎？哪些聖經的經文可以讓我們不將焦點放在得到「職位」的結果，而是衷心的祝福？



播放影片內容

〈第一集：大衛登基〉



KING DAVID