

父與子——理想追尋的衝突與對立

日期：2016年6月19日
經文：撒母耳記上第14章

中華福音神學院 胡維華老師

【前言】

在人生每個階段中，我們都需要有理想，並且儘可能地往我們所設立的那個理想目標前進，讓那理想一步步地在我們的人生當中變成實際。當愈多的理想實現或夢想成真，我們的人生就愈豐富，也愈成功。然而，理想的追尋總是會碰到很多的問題或難處，甚至是遇到衝突。

猶太「他勒目*」有一個故事這樣說：

有一群人上了一條船，要到遠方去旅行。在航行的過程當中碰到大風浪，船要避開風浪，就離開航道，進了一個海島。大風浪持續了一天、兩天，終於，大風暴過去了，大家仔細一看，發現這個小海島很特別，好像世外桃源一樣，風景非常漂亮、非常吸引人。於是大家開始討論。有些人覺得：「我們原來有一個很好的計畫，要往我們要去的那個地方，那才是我們真正的理想、我們的目標。」因此，這些人就堅持守在船上，等到風起了，船起行，他們回到正軌，朝他們的目標前進。另有一群人想：「哪有這種事？！這裡真是世外桃源，百年難得一見，人生的大好機會，一定要把握！」他們就下了船，到這個島上去欣賞風景，看這個島上所有特別的東西。再有一群人在躊躇掙扎當中，不曉得應該是留下來，還是應該跟那些人去。最後還是出發了，不過晚了一些。最後，這條小船重新啟航，船上留了一些人，他們從來沒離開過；有另外一組人，他們已經去到這個島上遊山玩水，他們也回來了；還有一些人在島上，因為時間未把握好，最終船開走了，他們還留在那個小島上。留在島上的人，有人順利，有人吃了不知名的東西中毒，他們就死在那裡。

「他勒目」的故事講到這裡就結束了。它說明，理想會有變化、會有衝突、會有對立，你怎麼看這個故事？你會喜歡哪一種（哪一組）？你的命運比較像這個故事當中的哪一些人？（*註：Talmud，又譯“塔木德”，希伯來文意為「教導、研究、學習」，指猶太教法典）

【本文】

以色列立國的初期，掃羅當王的時候，周圍有一些跟隨他的兵丁，大約六百個人。對以色列人非利士來說是個非常強大的外患，他們在那裡居住的時間比以色列人要來得長，他們的文明也比以色列人要進步。不管是居住的環境，或者是在戰場上的武器，甚至是戰術，他們都比以色列人來得發達、進步。可以想像，這個時間，以色列人的王，有其辛苦、艱鉅的責任。

掃羅帶著他的六百個軍兵守在房營裡，天天心驚膽戰。掃羅的兒子約拿單雖然身為王儲，但是他也有軍事任務。他和拿他兵器的少年人在一個前哨站，故事告訴我們說，約拿單對拿兵器的少年人說：「這些人表面上看起來他們非常強大，他們人口數比我們多，他們經濟、社會各方面都比我們發達，可是在我的眼睛裡看起來，這些人是所謂未受割禮的人。」對以色列人來說，未受割禮的人是化外之民。這些人不在上帝的百姓當中。所以，約拿單說這些人沒什麼好害怕的。「我們不如過到未受割禮人的防營那裡去，或者耶和華為我們施展能力；因為耶和華使人得勝，不在乎人多人少。」看起來，約拿單志氣蠻高的。別人看到很多外在的形式、險峻的挑戰，可是約拿單說，人多人少其實不重要；文明的進步也不是絕對的優勢，真正最重要的關鍵在於：「或者耶和華為我們爭戰」，如果耶和華為我們爭戰，我們誰都不怕。這是約拿單在神面前的心志。

在人生追逐夢想的過程中，我們會否樂於有約拿單這樣的人在同一個團隊裡？我們應該很容易點頭，可是，這樣的人卻也常常使我們心驚膽跳的。面對一個國家只能數出六百個兵，我們很難說得出人多人少，武器等不重要。然而，第7節說，「拿兵器的對他說：『隨你的心意行吧。你可以上去，我必跟隨你，與你同心。』」這故事裡，精彩的不只有約拿單一個有見識的少年人而已，這個「拿兵器的」應該是比約拿單更有戰場上的經驗，因為他身負著保護王儲的重責大任。如果他並非說：「王子啊！大軍壓境，我們趕快回報後方…我們就已經是盡本份了…」，乃是說：隨你的心意行，我與你同心。

想想，在「他勒目」故事中的那條船上，留在船上面沒有下去的人，彼此間若有一個合一的想法：不管發生什麼事情，就是守住原來的目標，那就沒影響。但若你是在這一群決定要去探險的人中，也許它改變了我們原有的計劃，轉向去人生仙境，需要冒險犯難，需要與人同心協力、協調、溝通，這可能是人生中的經常有的處境。你的人生中有沒有人可以跟你同心、同行呢？它很大程度可以決定你在人生過程當中可

以跑多快、走多遠，在那過程中，你能不能真正的達到你所希望設立的那個目標。

約拿單說：「我們要過到那些人那裡去，使他們看見我們。但是，我們不是莽撞的一路直衝。我們過到那邊去，讓他們看見我們，根據他們的反應來決定我們接下去怎麼做。他們如果說：『你們站住』，我們就站住，別上去了。他們如果說：『你們上來』，約拿單說：「那是神把他們交在我們手中的證據。」約拿單憑什麼知道？他為什麼不說：「這些人如果說：『站住』就是神把他們交在我們手中的證據」，他為什麼說是「上來」才是神把他們交在我們手中呢？有沒有道理？如果你當過兵就知道，軍事設施是閒人勿入，你只要踏進那個領域裡一步，對他來說就是一個非常大的威脅。他要儘可能保護裡面的物資、情報，任何人數的多少... ..等等，都很可能造成將來非常大的問題。所以一個守衛的軍兵對外來的人說：「上來」，這是非常非常輕敵的表現。約拿單說，如果這些人仰仗他們在軍事上面的優勢、過去的勝利... ..等等，如此輕忽我們、藐視我們的存在，那就是上帝把他們交在我們手中了。

有理想，除了需要有勇氣之外，還需要有見識。要有膽、有識，才有可能真正成就一番事業。約拿單和拿他兵器的人，非常棒的一個團隊。雖然他們只有兩個人，可是，神也的確按著他們的心志和理想，為他們成就了相當的事。兩個人上去之後，竟然在非利士人的防營裡殺了一些人，更可怕的是他們引起了一些非常大的騷動。這個騷動，連在以色列境內的前哨站都觀察到了。所以，消息傳回到掃羅那裡，他們推測，也許是雙方開始有軍事衝突了，所以開始點兵。點兵之後發現，掃羅的兒子約拿單跟拿他兵器的人這兩個人不在。如果你是掃羅，你會不會很緊張？兒子不在，而且，看起來眼前在敵營那邊引起的動蕩是非常非常的巨大。

掃羅在那裡做什麼呢？第 18 節說：「那時神的約櫃在以色列人那裡。掃羅對亞希亞說：『你將神的約櫃運了來』」很明顯的，掃羅希望有神的同在，希望可以有很清楚的、讓他的心可以在非常緊張的時刻得以安定，可以思考、判斷、作決策。說不定，也是為了尋求神心意：「接下來到底應該怎麼辦？」對他來說，人生的理想原是仔細地觀察對方的行動。如果非利士人沒有舉動，我們就雙方相安無事。如果非利士人來犯再來想辦法。可是，今天，理想進行的過程當中，有了新的變化。敵營當中有了戰爭，看起來是約拿單造成的。那到底該怎麼辦？是帶兵對去救兒子？可能全軍覆沒。不去救，那兒子的結局如何呢？對掃羅來說，那壓力的確是非常非常大。所以掃羅要尋求神的心意，或尋求神的同在，我們大概可以理解。

故事的發展非常有趣。當掃羅正在跟祭司說話的時候，非利士人營中喧嚷的聲音愈來愈大，掃羅就對祭司說：「停手吧！」因為緩不濟急。現在按照程序進行之後，再把約櫃抬到軍營當中，很可能是三天以後了，那豈不就準備收屍了！因此掃羅說算了吧！趕快就帶著他的人上戰場上去了。他們在戰場上和非利士人相遇，經文告訴我們說，以色列人「緊緊地追殺他們。那日，耶和華使以色列人得勝，一直戰到伯亞文。」相當的戰線之內，以色列人大獲全勝。非常特別的日子！

第 14 節，掃羅叫百姓起誓說，一直要到晚上，我們把所有的敵人都殺敗了、殺光了，到了晚上因為當時沒有照明，沒有夜行的設備，所以一旦到了夜晚就只能休兵。他說，我們要一路追殺，一直到晚上，在這之前誰吃任何東西，他就受咒詛。在戰場上體力的消耗極大，那是生死交關的事，需要全神貫注、全力追或逃，在沒有吃喝的狀況下，人其實撐不了太久。掃羅為什麼叫大家要守一個這麼嚴厲的、這麼奇怪的誓言呢？

愈是在緊要關頭，愈是顯明我們內心到底有沒有真實的信心。眼前大好的機會，神使我們得勝。掃羅耽心得勝之後，人會驕傲、自大。深怕如果人驕傲自大，引起神的怒氣就不容易得勝了。如何使人時刻警醒，知道自己是屬神的人，是神使人得勝？讓人累、餓，不失好的方法。掃羅害怕那位使他得勝的神突然轉怒，於是對以色列人的態度或他們的敬虔有懷疑，因此，要百姓們起誓，所有在戰場上的軍兵，每一個人都不准吃喝。

想想自己是不是會做這樣的事？當我們的事業突然蒸蒸日上，你會不會擔心自己不夠愛主，不夠敬虔？會不會突然之間就開始做一些事、許一些願，為了要向神證明你是愛祂的。如果你有過類似的經驗、聽過類似的見證...等等，那其實就是掃羅在這裡做的事。然而，我們要留意的是，當人心裡頭沒有真正的敬虔，硬要擠出一點敬虔時，就會許下非常奇怪的願望。在聖經的戰爭規矩中，從來沒有軍兵在戰場上面不可以吃喝的。有戰爭之前他必須要自潔，在戰爭之前他們必須要禁食尋求，可是在戰爭進行的過程當中，這些事情從來都沒有發生。當刻意要做從來都沒有別人做過的事情，用此向神證明那是敬虔時，其實是顯明了信仰狀況可能是在一個非常糟糕的狀況。

在戰場上以色列人和約拿單相遇了。約拿單對他們說了一句很有趣的話，29 節他說：「我父親連累你們了。你看，我只不過吃了這麼一點點，我就有力氣。今天如

果你們都任意吃了你們在戰場上可以找得到的，在樹林裡的蜜也好，敵軍的糧食也好，你們能為神殺敗的敵人豈不是更多嗎？」約拿單有一個拿他兵器，聽他命令的人。掃羅有全部的百姓都跟著他，他要大家起誓，大家就起誓，然而這些人心裡大概有很多的問題。掃羅與約拿單他們同有的「同行」之人，但分別有不同追尋的理想。掃羅的理想是用想用自己的敬虔讓神使他大獲全勝，得到超自然的神蹟奇事；而約拿單的理想則是，如果今日神使我們得勝，我們應該如何與神同心，配合神的作為盡更多的力量！

你的屬靈見識是哪一種呢？兩個聽起來都很屬靈喔！可是，也許真正的關鍵不在「你」。當我們想要從「我們」身上硬擠出一些東西來的時候，其實我們事奉的不是上帝，我們事奉的是我們的腦袋--我們腦袋中想像的那個神的樣子。約拿單說，戰場上面的情勢看得出來，太明顯，這是神在做事。如果是這樣，我就是要想盡辦法配合神來做。

有一位研究聖靈很有名的學者說：「聖靈的工作什麼時候開始？怎麼樣配合那個開始？我研究了大半輩子，不知道。但是我知道，只要祂開始了，我就跟上就對了。當風使你的船可以往前走的時候，你就揚帆，順著那風走就對了。」在尋求、明白神心意上，我們也都花很多時間討論。這件事情還沒開始，到底是或不是？我們花很多時間禱告尋求，這些要不要做？我想是要做的。但是有另外一種時候是事情的發展態勢已經夠明顯了，如果是那樣就跟上。是神作主，祂既然起了頭，你就跟上就是了。所以，對約拿單來說，他說：「我父親連累你們了」這個「連累」很可能是非常重的字，因為他說的還不是百姓們在那一天爭戰的過程中他們餓得半死，還有一個更嚴重的屬靈的意義是，他們錯失一次看清神作為後與神同行的機會。神已經做了，你還需要什麼證據呢？你還需要什麼樣的心願呢？配合上就是了！

當百姓在戰場上非常困乏、飢餓、生死交關時，是非常可怕的狀況。32 節說他們「就急忙將所奪的牛羊和牛犢宰於地上，肉還帶血就吃了。」餓得七葷八素，有什麼能吃的，當場就吃了。這件事情報告給掃羅之後，掃羅說：「你們有罪了」這個王很特別，他說「你們有罪了」說得有沒有道理？以色列百姓吃帶血的肉當然有罪，可是作為一個王、一個領袖，若只看到事情的這個層面，豈不讓人痛心！百姓之所以會吃帶血的肉豈不是因為你要他們起的那個誓言？！

掃羅知道百姓犯罪之後，就在那裡為耶和華築了一座壇，因為要獻祭、贖罪。不贖罪的話，他怕大禍臨頭。但是在這過程當中，他說：「你們各人將牛羊牽到我這裡來宰了吃，不可吃帶血的肉得罪耶和華」這是什麼意思？他不是一開始叫百姓起誓什麼都不可以吃嗎？現在他看見所有這些人都餓得要死，非吃不可的時候，他說：「來來來，到我這裡來吃吧！」明顯的，他只有看見他們犯罪，卻沒有看見自己的責任。

這讓我們在屬靈的事上有一個對照：若是我們對自己罪的敏感程度低，大概在屬靈見識上判斷神作為的能力也不會太高明；同樣的如果人在屬靈的事上可以看得遠、看得深，則對自己屬靈感受力也會深刻一點，會知道自己生命實質的樣子，而不是在大家面前所表現的。掃羅的生命很可惜的是非常的膚淺，一直到百姓們在那個時候犯罪了，他才在人生中第一次為耶和華築壇。相較於亞伯拉罕的榜樣—亞伯拉罕到了迦南地，每一個地方都為神築了一座壇，兩個人的屬靈生命有何等大的差別。亞伯拉罕築壇為了要敬拜；掃羅為百姓築壇是為了要贖罪。

試問，你個人花多少時間禱告親近神？你的禱告的內容是什麼？都在認罪嗎？

當那一天築壇了，36節掃羅說：「我們不如夜裡下去追趕非利士人，搶掠他們，直到天亮，...」這應該是掃羅最有膽識的一天。那一天一直到天黑的時候，他們都還在大獲全勝的狀況，所以掃羅作了一個新的決定，是在古代的戰爭中很少很少發生的，要動用大軍夜襲。因為晚上打仗危險性非常高(看不清楚、敵我辨識困難，很容易因為混亂的緣故而自相殘殺)，可是掃羅說，神顯然為我們行了大事，看起來我們可以做一件不可能的事：夜間下去追趕他們。眾民說：「你看怎樣好就怎麼好囉！」祭司說：「我們先當親近神。」所以開始來求問，沒想到第一次的求問，神沒有回答。掃羅說：「神沒有回答，我們當中一定有人得罪神了！」看看是百姓得罪神，還是王家得罪神。

為什麼會這樣區分呢？記得在亞干的事上(約書亞記第七章)，當以色列人出去打仗失敗了，回來要找是誰的時候，約書亞並沒有區分誰，他就是按照十二個支派抽，然後一路下去，一直到找到亞干。掃羅也是抽籤，可是掃羅說：「我們先區分，一邊是百姓、另一邊是我和約拿單。」權力意識在掃羅人生當中開始突顯，他覺得他和約拿單這王家的人是不一樣的人。說不定這樣的區分本來的意思要說掃羅和約拿單一定是沒問題的。沒想到這籤一抽，就是他們兩個有問題。41節：「掃羅禱告耶和華—以

色列的神說：「求你指示實情。」結果抽籤抽出來是掃羅和約拿單，在抽籤，抽出來是約拿單。

神三次回答。第一次當掃羅求問：「我們下去追趕非利士人可以不可以？」神沒有回答。第二次：「百姓有沒有罪？」百姓都無罪，是掃羅和約拿單的問題。這一次你同不同意神的見解？百姓吃了帶血的肉，不過掃羅為他們獻祭了。所以「百姓盡都無事」，看起來好像是可以成立的。在這個故事當中，有最大衝突的就是這個老爸和他的兒子—掃羅和約拿單。第二次問，神說是王家有問題，我們大概可以同意。那第三次呢？神說：「如果真有問題的話，是約拿單有問題。」你同不同意？我不知道你同不同意，但是，以色列百姓沒有一個人同意。

掃羅問約拿單：「你做了什麼事？」約拿單說：「我吃了一點蜜」約拿單不在起誓的那個場合，他根本不知道不可以吃東西。「我因為吃了這一點點蜜就要死嗎？」44節掃羅對約拿單說：「你定要死！若不然，願神重重地降罰與我。」當掃羅講了這句話之後，百姓就對掃羅說：「開什麼玩笑？約拿單是我們今天成功最重要、最關鍵的人物，你看不出來嗎？他怎麼可以死？絕對不行！（斷乎不可！我們指著永生的耶和華起誓，連他的一根頭髮也不可落地，因為他今日與神一同做事。）」這些百姓實在很了不起。46節說：「掃羅回去，不追趕非利士人。」

為什麼不再追趕非利士人？因為作王的威望跌到谷底，所有的百姓意見都跟他相反。他如何再指揮這些人去打仗呢？所以只好回家了。可是他忘了他剛剛起過一個誓言，他剛剛說：「約拿單哪，你定要死！若不然，願神重重地降罰與我。」這前後，掃羅起了好多誓，沒有一次算數。

當求問神，神明顯的不回答的時候，我們應當留心，因為我們的神不是一個詭詐的神，不是虛假的神，我們的神其實還蠻簡單的。所以當第一次你問，理論上，你問就會有答案。你問了之後，沒有答案，之後你再得到的答案都要小心。因為延遲給答案以及後來所給的答案，都是為了要糾正你對事情的判斷、你跟神之間的關係。你要思考那個答案會不會帶你到問題的核心。神在這裡給了一個很特別的答案，祂說：「你說誰有問題？約拿單有問題。」對掃羅來說，非常有道理，可是對約拿單和百姓來說，都沒有道理。道理，不應只有一個人看得懂。

很多時候我們執迷不悟，當我們的盲點大到難以形容的時候，我們的神會順著我們的喜好、偏執而給我們「我們要的答案」，千萬不要以為你得到答案了。掃羅就是在一個這樣子的景況。

【結論】

信仰是什麼？信仰原是要給我們人生一個超越的理想、神的心意。如果我們在有信仰的過程當中，我們的人生卻因此比其他的人更沒有理想、更沒有活力，就不能說是「神與我同行」了。再說，如果神的心意、那個叫我們超越自我的理想，在我們追尋的過程中，盲點卻愈來愈大，自我愈來愈膨脹，最後，神成為其中的背書，成為其中的手段、工具，那不是我們有真正的信仰。掃羅和約拿單的不同就在這裡。

在人生的旅程中，我們都在追逐我們的理想。不同的階段，我們有不同的理想。求學的時候我們希望有好的朋友、好的人格發展，也希望有好的成績；進入社會，希望有好的工作；希望建立好的家庭；希望每一天可以健康、愉快，可以對社會有貢獻。然後，發現周圍的人會影響那個理想的實現。所以，基督徒為什麼特別看重家庭的價值，因為家庭是塑造我們人生理想，非常重要的地方。也是家人陪伴我們同心、合意往前走。可是，需要知道，不是只有我們的理想而已。我們需要留意神在我們周圍的作為和心意，因為那才是我們的信仰，那才是最高的理想，而當是我們活出神的心意，與神一同做事又會發現，那些小的理想，都成為一塊塊漂亮的大拼圖裡面的小小的片。

基督教台灣信義會台北蒙恩堂

傳道人：楊惇皓傳道

地點：臺北市松山區光復南路 32 巷 3 號

莊茹萍傳道

E-mail：gng.church@msa.hinet.net

網址：[http:// www.gnglc.org.tw](http://www.gnglc.org.tw)

電話：(02)2570-0564

傳真：(02)2570-0565

