

挾上帝之名

23:7 有人告訴掃羅說：「大衛到了基伊拉。」掃羅說：「他進了有門有門的城，困閉在裏頭；這是上帝將他交在我手裏了。」**8**於是..... 要下去攻打基伊拉城，圍困大衛和跟隨他的人。**9**大衛知道掃羅設計謀害他..... 禱告說：「耶和華 - 以色列的上帝啊，你僕人聽真了掃羅要往基伊拉來，為我的緣故滅城..... 耶和華——以色列的上帝啊，求你指示僕人！」耶和華說：「掃羅必下來。」**12**大衛又說：「基伊拉人將我和跟隨我的人交在掃羅手裏不交？」耶和華說：「必交出來。」**13**大衛和跟隨他的約有六百人，就起身出了基伊拉，往他們所能往的地方去。有人告訴掃羅，大衛離開基伊拉逃走；於是掃羅不出來了。(選錄撒下 23:7-13)

人間市井有人把合符自己想法和心願的事，輕率斷言是上帝的作為；但真正交托及信靠神的人，卻不敢輕忽做上帝的代言人，總會凡事禱告祈求，尋問神的心意，謙卑等候上帝的指引。

掃羅收到大衛進入基伊拉的情報，認定是對付大衛的良機：「他進了有門有門的城，困閉在裏頭.....」掃羅是個有經驗的戰士，認定這是大衛戰略失策，對於掃羅這個判斷，讀者不感意外；反倒讀者因為掃羅以下一句話，感到作者意有所指：「這是上帝將他交在我手裏了。」

到底掃羅憑什麼如此說，作者並沒有具體交代，反正掃羅認為事情發展有利於自己，就樂於運用宗教符號，把上帝拉進自己的陣營裏，為自己追擊大衛，找一個理直氣壯的支撐！掃羅也可能認為，當他向大眾說明，上帝將大衛交在自己手中，除了有利於他去強調追擊大衛之正當性，也可以凝聚跟隨者，披上神的名號，去剷除對手，妄想自己仍然是上帝所選擇的那一個人。

敘事者在這個段落中，將掃羅和大衛兩個角色，安排交替出現於鏡頭面前。作者完

全沒有提及掃羅有任何禱告、求問上帝的行動，而是用一個連接詞「於是」，去表達掃羅並沒有向神禱告，又或者藉着先知去求問上帝的心意，**反倒假意敬虔，借上帝的名號，運用自己的軍權，做自己想做的事**：「於是掃羅招聚眾民，要下去攻打基伊拉城，圍困大衛和跟隨他的人。」另一個鏡頭，卻輯錄了幾乎相反的情節。

大衛擊退非利士人，替基伊拉城解圍，大衛團伙就暫時進城停留，既有軍事上保護基伊拉的作用，也讓大衛有一個考慮的機會，到底接下來的日子，要不要停駐在這裡？

大衛也收集到掃羅的情報，知道掃羅將會有軍事行動，要設計謀害他，大衛就以禱告來迎向當前的處境：「耶和華——以色列的上帝啊，你僕人聽真了掃羅要往基伊拉來，為我的緣故滅城……」大衛理解自己只不過是上主的僕人，他順從上帝的主權，謙卑向祂求問。大衛在禱告中提到，掃羅意圖「滅城」，這明顯是挪伯祭司城，遭掃羅殘酷屠城的關鍵聯想，大衛雖然有恩於基伊拉人，但當基伊拉人想到挪伯城的下場，面對掃羅可能使出的殘酷手段，在恐懼之中，若果選擇把大衛交出來給掃羅，那完全是人之常情的抉擇，亦是「軍事常識」。不過，大衛並沒有憑軍事常識去作出決定，而是禱告求問神。

大衛禱告說：「耶和華——以色列的上帝啊，求你指示僕人！」大衛謙卑尋問，得著上帝指示：「掃羅必下來。」，並且基伊拉人將大衛「必交出來。」大衛清楚上帝的指示，不心存僥倖，也不強留於基伊拉，跟掃羅打陣地戰。

敘事者告訴我們，經過拯救基伊拉民一役，跟隨大衛的人增加至六百，雖有 50%增長，但仍未足以與掃羅分庭抗禮，尤其在基伊拉人不會保存他性命的情況下，大衛更難於應付一場被圍的戰爭。既然駐城的時候還未到，大衛團伙就離開基伊拉，往他們所能往的地方去。

以禱告作為決策基礎的大衛，追貼神的心意和引導；掃羅卻依然我行我素，並意圖挾上帝之名，為自己的行動加分。然而，當有人告訴掃羅，大衛離開基伊拉逃走；於是掃羅就不出來了。弟兄姊妹，看到嗎？到頭來，當事情發展又並非從心所願，掃羅就鳴金收兵，也懶得再次偽裝，把事情新的發展，說成也是所謂「上主的心意」。

親愛的弟兄姊妹，不要輕率為自己的心願或意念，說成是神的心意：「這是上帝將他交在我手裏了。」不要以為說一句話無傷大雅，這其實反映說話的人，欠缺真實的敬虔，更把自己的心願和慾望，說成是神的心意。如此擺弄上帝的名，只會向敗亡的方向走，不單得不到上帝的祝福，更只會越來越自我中心，口中提及上帝，心卻遠離上帝。

總幹事

劉國偉

2024年7月12日

市井心靈默想

以禱告作為決策基礎的大衛，追貼神的心意和引導；掃羅卻依然我行我素，並意圖挾上帝之名，為自己的行動加分。

經文默想及祈禱.....

耶和華——以色列的上帝啊，求你指示僕人！

(撒母耳記上 23 章 11 節下)