

以迦博 (撒母耳記上 4:1-22)

一. 以色列人大敗(v. 1-11)

1. 與非利士人打仗(v.1-2)

4:1 以色列人出去與非利士人打仗，安營在以便以謝；非利士人安營在亞弗。

4:2 非利士人向以色列人擺陣。兩軍交戰的時候，以色列人敗在非利士人面前；非利士人在戰場上殺了他們的軍兵約有四千人。

以色列人這時候的主要敵人是非利士人，大衛打死的歌利亞就是非利士人。以便以謝的意思是，到如今耶和華都幫助我們（可見 **5:12**，這兩處的

以便以謝不是同一個地點），但是這只是一個地名，並不會因為地名叫做以便以謝，神就真的會幫助他們。

第一回合的交戰，以色列人失敗，被殺了約有四千人。

思考問題：

我們有機會選擇一個英文名字，很多基督徒都會選擇聖經人物的名字。您有英文名字嗎？還是繼續使用中文名字？有什麼含意嗎？誰幫你取的名字？有什麼期望？教會都有名字。都有那些名字？代表教會的目標與盼望。這些名字是名符其實還是名不符實？如何能夠實？

2. 失敗如何彌補 (v.3-5)

4:3 百姓回到營裡，以色列的長老說：「耶和華今日為何使我們敗在非利士人面前呢？我們不如將耶和華的約櫃從示羅抬到我們這裡來，好在我們中間救我們脫離敵人的手。」

很好的檢討：耶和華今日始我們失敗；下文看到錯誤的方法。

示羅是當時宗教中心，約櫃，士師(以利)所在地。

4:4 於是百姓打發人到示羅，從那裡將坐在二基路伯上萬軍之耶和華的約櫃抬來。以利的兩個兒子何弗尼、非尼哈與 神的約櫃同來。

4:5 耶和華的約櫃到了營中，以色列眾人就大聲歡呼，地便震動。

失敗了，如何彌補？

- 他們將耶和華的約櫃抬來，以為這樣能救他們。這裡特別強調，坐在二基路伯上萬軍之耶和華。神在那裡向摩西說話(參出二十五 22)，故以色列人相信，神的寶座就是設在那裡。
- **民數記 10:35** 約櫃往前行的時候，摩西就說：「耶和華啊，求你興起！願你的仇敵四散！願恨你的人從你面前逃跑！」
- 兩個祭司也來了，也寫出他們的名字。指揮利未人看守神的約櫃是祭司的職責(參民三 6，31)，故以利的兩個兒子與約櫃同來。

- 從前約書亞帶領百姓過約旦河(參書三 6)、攻打耶利哥(參書六 4)，都抬著約櫃，那是神的吩咐，也是百姓對神的順服。百姓並不是靠著「耶和華的約櫃」爭戰，而是靠著「二基路伯上萬軍之耶和華」勝過了仇敵；我們也不是靠著禱告得勝，而是靠著聽禱告的神勝過了一切。
- 以色列人外面模仿屬靈的樣子，裡面卻沒有屬靈的實際；既沒有神的旨意，也沒有順服的心思，完全是在拜偶像，以為可以利用約櫃來操縱神，利用神來做人想做的事。今天，有些人也把「禱告」當作一種方法，以為可以用重複的「禱告」來指揮神，用事奉、奉獻來賄賂神，這和以色列人用約櫃代替神一樣愚昧。
- 聖物與我們的關係，就是外在儀式與真心敬拜的關係，聖經中多有描述與討論，其中最清楚的說明，可見希伯來書 9 章，其中：

9:10 這些事，連那飲食和諸般洗濯的規矩，都不過是屬肉體的條例，命定到振興的時候為止。

9:11 但現在基督已經來到，作了將來美事的大祭司，經過那更大更全備的帳幕，不是人手所造，也不是屬乎這世界的；
- 約櫃來了，以色列人營中士氣大增，大聲歡呼，甚至地都震動；給他們很大的鼓舞，覺得約櫃來了，代表神來了，一定會幫助他們大大得勝。
- 今天，也有些人高舉某些方法、名人、感覺，以為這些可以帶來屬靈的能力，其實也不過是「耶和華的約櫃到了營中」。人裡面若沒有順服神的實際，敬拜的情緒即使和以色列人一樣高漲，也不能帶來神的同在。

思考問題：

- 身為基督徒，我們如果遇到失敗，如何彌補？
- 可能開始多讀聖經，多禱告，多聚會，把十字架掛在床頭，掛車上，這樣的心態與觀念是什麼？
- 我們有聖物崇拜嗎？為何會喜歡崇拜聖物？如何避免？

3. 非利士人也覺得懼怕(v. 6-9)

4:6 非利士人聽見歡呼的聲音，就說：「在希伯來人營裡大聲歡呼，是甚麼緣故呢？」隨後就知道耶和華的約櫃到了營中。

4:7 非利士人就懼怕起來，說：「有神到了他們營中」；又說：「我們有禍了！向來不曾有這樣的事。

4:8 我們有禍了！誰能救我們脫離這些大能之神的手呢？從前在曠野用各樣災殃擊打埃及人的，就是這些神。

4:9 非利士人哪，你們要剛強，要作大丈夫，免得作希伯來人的奴僕，如同他們作你們的奴僕一樣。你們要作大丈夫，與他們爭戰。」

約櫃來到能夠幫助以色列人得勝，不只是以色列人相信，敵人非利士人也相信，真的有神到了他們營中，非利士人應該會失敗，並且知道以色列的神是大能的神，因為之前在埃及的十災·非利士人自己與自己喊話，要作大丈夫，不然會作他們的奴僕·

思考問題：

不信的人如何看基督教？如何看基督教的神？他們所看的是正確的嗎？

我有見證神是大能之神嗎？我們有常常讓世人知道，我們的神是大能的神嗎？

如何更多見證神大能的作為？

4. 結果: 以色列人大大失敗(v. 10-11)

4:10 非利士人和以色列人打仗，以色列人敗了，各向各家奔逃，被殺的人甚多，以色列的步兵仆倒了三萬。

4:11 神的約櫃被擄去，以利的兩個兒子何弗尼、非尼哈也都被殺了。

結果是如何? (請照經文回答)

有幾個結果：1. 這次步兵仆倒了三萬，一開始只有被殺了四千人·2. 神的約櫃被擄去·本來信心的根基被拆毀，被打垮·3. 以利的兩個兒子都被殺了·次於約櫃的信心的根基也破滅了·這也應驗了第二章，使者向以利的預言，兩個兒子將在同一日死去·

思考問題：

為何會大大失敗？不是約櫃來了嗎？不是主要的祭司，神職人員也來了嗎？

因為這些都不代表以便以謝，到如今神都幫助我們·那麼怎樣神才會幫助我們？撒上

7:3 撒母耳對以色列全家說：「你們若一心歸順耶和華，就要把外邦的神和亞斯她錄從你們中間除掉，專心歸向耶和華，單單地事奉他。他必救你們脫離非利士人的手。」

思考問題：

以利兩個兒子的死，給我們有什麼提醒與警誡？

神的愛永遠不改變，也沒有可以使我們與基督的愛隔絕，但是為何我們有時無法感受神的同在，感受神的愛，好像神沒有垂聽禱告呢？

如何保守自己常在神的愛中 (猶大書 21)?

二· 榮耀離開以色列了(v. 12-22)

1. 以利死了 (v. 12-18)

4:12 當日，有一個便雅憫人從陣上逃跑，衣服撕裂，頭蒙灰塵，來到示羅。

4:13 到了的時候，以利正在道旁坐在自己的位上觀望，為 神的約櫃心裡擔憂。那人進城報信，合城的人就都呼喊起來。

4:14 以利聽見呼喊的聲音就問說：「這喧嚷是甚麼緣故呢？」那人急忙來報信給以利。

4:15 那時以利九十八歲了，眼目發直，不能看見。

4:16 那人對以利說：「我是從陣上來的，今日我從陣上逃回。」以利說：「我兒，事情怎樣？」

4:17 報信的回答說：「以色列人在非利士人面前逃跑，民中被殺的甚多！你的兩個兒子何弗尼、非尼哈也都死了，並且 神的約櫃被擄去。」

4:18 他一提 神的約櫃，以利就從他的位上往後跌倒，在門旁折斷頸項而死；因為他年紀老邁，身體沉重。以利作以色列的士師四十年。

這裡如何形容以利？

正在道旁坐在自己的位上觀望，為 神的約櫃心裡擔憂；那時以利九十八歲了，眼目發直，不能看見；知道神的約櫃被擄去，以利就從他的位上往後跌倒，在門旁折斷頸項而死；因為他年紀老邁，身體沉重。

以利的死是意外，還是早有預言？(2:31)

他這個士師做得如何？以利給我們事奉神的人如何警惕？

2. 以利的兒婦死了(v. 19-22)

4:19 以利的兒婦、非尼哈的妻懷孕將到產期，她聽見 神的約櫃被擄去，公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，曲身生產；

誰的妻子？他的狀況是如何？他聽見什麼？結果是什麼？

4:20 將要死的時候，旁邊站著的婦人們對她說：「不要怕！你生了男孩子了。」她卻不回答，也不放在心上。

將死的時候有一個好消息，生了一個男孩子，但是悲傷已經大過生男孩的喜悅，根本不放在心上。

4:21 她給孩子起名叫以迦博，說：「榮耀離開以色列了！」這是因 神的約櫃被擄去，又因她公公和丈夫都死了。

4:22 她又說：「榮耀離開以色列，因為 神的約櫃被擄去了。」

- 傷心絕望到一種程度，將孩子取名叫以迦博，榮耀離開以色列了，因為神的約櫃被擄去了。舊約中約櫃代表神的同在，約櫃被擄去代表失去了神的同在，即使這是不正確的神學，但是當時的人是這樣認為的。之後以西結書中也有看到神的榮耀離開，但是後來又回來。
- 示羅將來也被棄，將來的京城耶路撒冷城後來也被毀，但是都不代表神的失敗。

- 新約時代的我們，受了聖靈為印記，神不會收回聖靈，聖靈不會離開我們。雖然神不會離開我們，但是我們會讓聖靈擔憂，不理會聖靈微小聲音的提醒，堅持己見，做不討神喜悅的事。
- 現在的人是否也會因為一些事情，可能因為聚會的地方停止，自己的聖經或十字架遺失，就覺得神也同樣離開，同樣遺失了呢？日常生活中還有沒有這樣的情形或是物品，如果失去，就會讓人感覺好像神也離開了呢？

其實我們繼續可以看到，約櫃被擄去並不是結局，神的榮耀其實沒有離開以色列。不會因為叫做以便以謝，神就真的會幫助他們，也不會因為叫做以迦博，榮耀就真的離開以色列。

思考問題：

教會 / 個人如何失去神的榮耀？

教會 / 個人如何彰顯神的榮耀？

我今天這一章經文有什麼感動？