

合祂心意的人——撒母耳記上講經記錄

目錄：

序言

- 01.改變時代的禱告(一章)
- 02.超越黑暗環境的成長(二章)
- 03.在耶和華面前長成(三章)
- 04.神維持自己的榮耀(五至六章)
- 05.神恢復工作前奏(六章十一節至七章)
- 06.跑在神的前面(八至九章)
- 07.經歷讓神作工的結果(十章)
- 08.掃羅給立作王(十二章)
- 09.肉體作王的掃羅(十三章)
- 10.肉體的表现(十四章)
- 11.神宣告棄絕掃羅(十五章)
- 12.神心裏所選上的大衛(十六至十七章)
- 13.學習作王的功課(十八章)
- 14.被神追趕的人(十九章)
- 15.生命作王的道路(廿至廿一章)
- 16.經歷神是他的指望(廿二至廿三章)
- 17.不讓肉體作王(廿四章)
- 18.不住的脫離自己(廿五章)
- 19.進入生命作王的實際(廿六章)
- 20.肉體活動的盡頭(廿七至廿九章)
- 21.開始學會了在生命中作王(三十至三十一章)

這些年來，在教會中與弟兄姊妹們一同讀神的話，原則是每次都錄了音，留下不少錄音帶。一九九四年下半年，教會裏有弟兄提出他有負擔要把錄音記錄作成文字，不少弟兄姊妹心裏響應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。

本書是第十一本整理出來的。在神恢復的工作過程中，讓人重新認識並接受神的權柄是很重要的一點。在舊約的日子，從傳律法到建立國度這系列的歷史正是神向人啟示祂永遠的計劃的執行是如何

安排的。

本書的內容是一九九五年間與弟兄姊妹們交通的。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以祇是把一些重複的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽的感覺。不過有一點要題醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本身。

因此，在閱讀時，我建議讀者首先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裏的交通。用《合祂心意的人》作書名，固然是出自聖經的話，清楚指出神在祂恢復的工作中祂作工的重心是恢復人。人在神的創造中是神的形像和權柄的發表，是接受神生命的器皿。神得着了人，神榮耀的計劃就有了完成的基礎。撒母耳記是歷史，祇是在其中調和着比歷史更高的神作工的方法，指明了人接受神的權柄，順從祂的調度，這人就是成就祂心意的器皿。

人的失落使人成了肉體，體貼肉體的就是死，掃羅就是肉體的表明。人要給恢復到神旨意裏，必須脫離舊造，進入新造，在生命作王的實際中成全神的旨意，大衛就是表明讓生命作王的人。用這樣簡單的字句就把這兩卷書的信息表達了出來。已經有一段好長的日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又顯不出神話語的豐富與準確，但單字卻絕無可能成為完整的啟示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄錄、整理及謄正，又有弟兄作封面題字，我們經歷配搭侍奉時所顯出的恩典。更要感謝主！祂讓我們藉着文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。 - 2001年2月15日

作者:王國顯

01 改變時代的禱告

(一章)

屬靈的歷史就是神作工的記錄。從歷史裏，我們不僅看見歷史的過程，也必須看見歷史裏神的心意和神作工的方法。忽略了這二樣，看屬靈的歷史，就如同看普通的歷史一樣。感謝讚美神！我們一直這樣讀下來，看到以色列人怎樣離開埃及，怎樣進迦南，怎樣在路上接受神的訓練。

他們又進到迦南，在迦南裏不斷的經歷了神，按着神的信實承受他們的產業。但不久就看到他們的敗落，原因就是他們沒有很深的扎根在神的心意裏。他們有經歷，但經歷祇是浮面的。他們有知道，但知道停留在知識上。所以在士師記裏，他們很快就離棄了神的道路，一直來到了撒母耳記。

在士師記裏，屬靈的混亂真是到了沒有可挽救的光景。若是把士師記和撒母耳記連起來，我們就看到神在這二卷書裏，帶出了一個非常明顯的轉變。簡單的說，從士師進到君王，從一個民族到一個國度。這是非常大的轉變。在這轉變的過程中，插進一卷路得記。路得記是士師當政的時候所發生的一件事。在路得記裏，主要的目的不是說到以利米勒一家人的遭遇，乃是要帶出大衛，從路得引出大衛。

我們看見神的手在歷史裏是這樣一步一步的引帶過來，所以從啟示上面我們先看見了大衛，但大衛怎麼從啟示裏成為一位真實的人呢。這就是撒母耳記的事情了。我們感謝讚美主！神知道祂的百姓甚麼時候該走到甚麼樣的地步，神是一步步的領他們走在其中。所以，撒母耳上可以說在屬靈歷史上是一個新的時代開始。這一個新時代開始在甚麼地方呢？

不是開始在那裏有一個人叫以利加拿，在他家裏有一些家事。不是這個，這祇是歷史的過程，這一個新的時代是開始在一個禱告，這一個禱告就帶進了一個新的時代。當然，這個禱告和以利加拿家所發生的事是不能脫開的。但是不能不注意的，像以利加拿這樣的事情，天天都在發生，處處都有出現，那是一些平常事，不是甚麼特別的事。所以我們不說他那一家所發生的事是一個起頭，而是看到這一家裏面有一個人的禱告，那才是整個時代的起頭。我們因此不能不看這禱告的背景。

利未人中的拿細耳人

撒母耳記上一開始就講到撒母耳的父親，他父親是甚麼人？是以法蓮山地的一位以法蓮人，我們不細心讀神的話，我們就順理成章的讀下去了。若是細細的留意，我們就發現撒母耳是一位祭司，也是一位士師。他作士師沒有難處，但他憑甚麼作祭司呢？父親是一位以法蓮山地上的一位以法蓮人，以法蓮人能作祭司嗎？這是一個很嚴肅的問題。

我們還記得神揀選亞倫的時候，神的應許是『你和你的後代，必世代代作祭司。』也就是說，不是亞倫的後代就沒有條件作祭司，現在為甚麼一位生在以法蓮山地的人竟然作了祭司呢？並且他這位祭司還把君王引進來，這是很嚴肅的問題。我們首先必需對撒母耳這個人的身世弄清楚。也許弟兄姊妹想到希伯來書的麥基洗德，因為神要興起另外一個祭司的系統來代替亞倫的祭司系統，所以麥基洗德就引出來了。

現在，撒母耳大概就是麥基洗德的一個預表。弟兄姊妹，千萬不要這樣想；第一，麥基洗德比撒母耳早；第二，預表從來沒有指着一位普通人來講的，永遠是指着基督和祂的所作而說，所以不能這樣看。既然是這樣的話，那撒母耳究竟憑甚麼可以在神的計劃裏站在那個重要的地位上？從政治那方面來說，他是士師。在屬靈的那方面，他是祭司，究竟他憑甚麼可以站在這樣的一個位子上？我們要注意，先讓弟兄姊妹們領會一件事。在舊約的歷史裏常常提到甚麼甚麼人，就不是根據他的宗族來提

的，多半是根據他住在甚麼地方來說明。

我們住在舊金山，我們就是舊金山人。一些人住在羅省，他們就是羅省人。三藩市人和羅省人，不是根據他們的宗族，乃是根據他居住的地方來確定那人的身份。所以在這裏看見以法蓮人的時候，千萬不要以為他真是以法蓮支派的人，他可能是，但不一定是。既然是這樣，我們要尋求，究竟撒母耳這個家族，是以法蓮人還是不是以法蓮人？為甚麼要尋出這個根源來呢？這與神作工的法則和神的信實有直接的關係。我們感謝神！祂沒有給我們去猜謎而不給我們謎底的。

現在來看看(代上六章廿七節)『拿哈的兒子是以利押，以利押的兒子是耶羅罕，耶羅罕的兒子以利加拿，以利加拿的兒子是撒母耳。』再回來看(撒上一章一節)這裏就說：『有一個人名叫以利加拿，是蘇弗的元孫，託戶的曾孫，以利戶的孫子，耶羅罕的兒子。』我們看見他們的高曾祖好像不一樣啊！請看(代上六章卅四節)『撒母耳是以利加拿的兒子，以利加拿是耶羅罕的兒子，耶羅罕是以列的兒子，以別是陀亞的兒子，陀亞是蘇弗的兒子，蘇弗是以利加拿的兒子，』讀到這裏就夠了，你看到明明是指着同一個人，但高曾祖的名字又不一樣，但的確是同一個人。

原來在以色列人中，他們一個人可以有幾個名字，如果他們用同一個名字，也許不是同一個人，所以他們說某一個人的時候，他就一連串的要把他的父親，祖父，曾祖父，高祖父，一串的名字都填上去，原因就在這裏。如果不是這樣的話，就無法確定究竟是那一個人，我們可以從父家的祖宗的名字上確定是這個人。這樣看來，撒母耳實在是利未人，他們的家族是住在以法蓮山地。但還沒有解決問題，因為利未人也不能作祭司，祇有亞倫的後代才可以。

這樣，他憑甚麼可以作祭司呢？如果他自己要作祭司就是不合法的。我們讀民數記第六章，就看見神給以色列人一個很特殊的條例，那就是拿細耳人的條例。弟兄姊妹，拿細耳的條例就是把一個普通的人分別出來歸於神。撒母耳的出現乃是根據利未人的後裔，神揀選的族類和拿細耳的條例。站在這一個歷史的焦點上，我這樣提起這件事來，乃是讓弟兄姊妹很明確的看見，神作事從來不違背祂自己的法則，我們掌握這一點，讀歷史的時候，就有一個很明確很保險的依據。

撒母耳的父家

在以法蓮山地有這樣一個家庭，家主是以利加拿，他有兩位妻子，一位叫哈拿，一位叫昆尼拿，這人是利未人，因為在這裏說他每年都到示羅去守節。如果是守節，他必需一年去三次。當然他會去三次，這裏所看重的是每年去一次，去作甚麼呢？去敬拜，去獻祭，也就是說，他每年都到示羅去執行利未人的職事。每次他去的時候，一段時間留在那裏，然後工作完畢，他就在神前獻個祭，就回家去。

在每次獻祭完畢後，他就把平安祭的祭肉分給他的家人。他有兩位妻子，一位有兒女，另一位沒有兒女，所以他分的時候就每人一份。但因他愛哈拿，就分給她兩份，因為哈拿沒有兒女。我們注意這裏，為甚麼哈拿沒有兒女？哈拿以後有兒女，在這些事發生以前，哈拿沒有兒女，毘尼拿卻有好幾位兒女。她沒有，為甚麼？以後她又有了。我們要注意是甚麼原因，這裏說得很清楚，第五節『無奈耶和華不使哈拿生育。』

英文聖經說得更清楚，是『神關閉了她的懷』，神不讓她生育，不是她不能生育，乃是神不讓她生育。為甚麼神不讓她生育呢？這裏面就很有講究了。看到這件事時，我們先看看一般人碰到這種光景的反應。我不能生育，怎麼辦？找醫生，醫生解決不了問題。禱告，禱告也帶不出結果，就放棄。不然就收養。對一般人來說，他們都是這樣處理。難得有人，在這種情況裏，她會摸到神的心意。

哈拿摸着神心意的禱告

在這裏有一個人，在這種環境裏，她摸到了神的心意。當然你可以說，她所以會有這個禱告，因為她心裏有怨氣，她受了別人好些氣，受不了了，好像要向神要一位孩子來出一口氣。若是我們這樣看哈拿，我們看錯了。沒有做過父母的，他可以說這些風涼話，我就要一位來出一口氣。但你怎麼能得到呢？那就講條件罷，好，你就把哈拿所禱告的看成講條件罷。這條件就是你給我一位孩子，我把這位孩子還給你。在舊約的歷史中祇有一位亞伯拉罕，再也找不到第二位亞伯拉罕。

這是哈拿，她不是亞伯拉罕，亞伯拉罕有一位以撒，沒有以撒還有以實瑪利。當然，這樣看就把亞伯拉罕看錯了，亞伯拉罕看到一件事，神把以撒給他，並且應許他的後裔要像天上的星和海邊的沙那樣的多，所以他起先覺得把以撒給神，神會把以撒還給他。希伯來書第十一章裏不是這樣說嗎？他以為神能叫他(以撒)從死裏復活，還他一位兒子，所以，他就把以撒獻上。神要，給祂，這是祂給我的，祂一定要還我。這樣一來，亞伯拉罕的信心也就不算得甚麼了。

如果你有一位兒子，你試試看，你就知道那是不得了的事，那是亞伯拉罕。現在是哈拿，兒子還沒有到手，拿甚麼跟神講條件？你講的都是空話，萬一神真的給你一個兒子，你不要把他給神，那有甚麼辦法？讓神殺掉他就是了，反正我已經出過氣了。這是不懂得作父母的心的人說的話。哈拿說神若是給我一位兒子，我不是要出一口氣，我要把這位兒子給祂，我祇是要一位兒子，來證明我不是受咒詛的。為甚麼？以色列人中間有一個觀念，一位婦女如果不能生養孩子，她是受咒詛的。

為甚麼受咒詛呢？因為神不用她。他們都知道神給以色列人一個應許，將來有一位彌賽亞要在他們中間給興起來，當然彌賽亞是以色列人的孩子。我是一位婦女，我生下一位孩子，說不定這位孩子就是彌賽亞。現在在以色列人的中間，他們都還存着這樣一個想法，我能給神用着來生下彌賽亞。現在我不能生孩子，那就是說神根本沒有記念我，並且神的咒詛在我身上，所以我不能生育。

弟兄姊妹，哈拿當時一直在家裏面所受的氣，恐怕就是給人一直指着她說，你是該受咒詛的。我們曉得這種情況，我們就注意，神藉着這樣的環境來預備一顆清心尋求神的人。因為我們看到哈拿是在神面前感覺受不了的時候禱告神，但看到了她禱告的內容，你很不容易瞭解一件事。從她的身世來說，她是很可憐的，但是從她禱告的裏面，你卻看不到一點自憐的感覺。雖然她心裏很痛苦，但她卻沒有自憐的情緒。

她怎麼禱告呢？她說：『萬軍之耶和華阿，你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一位兒子，我必使他終身歸與耶和華，不用剃頭刀剃他的頭。』（撒上一章十一節），弟兄姊妹，你看她沒有一點自憐的情緒，這樣就看到神在環境裏面所加給她的手，乃是讓她摸到那條準確的道路，來討神的喜悅，來滿足神的心意。我們千萬不要輕看這個禱告，『祢給我一位兒子，我就讓他終身歸祢』，他不活在我面前，而是活在祢面前。要記得，她那時一位兒女都沒有，如果她真得着一位兒子，這位兒子是長子，這是太重要了。

我在家裏排行第五，也就是在我上有哥哥姐姐，在我以後有位妹妹，如果都養活過來，還有兩位弟弟，我家一共有八兄弟姐妹，我是老五。我很記得，那是與日本人打仗的時候，我們家到了內地。我小學唸完，要上中學了。中學離開我們住的地方有六十華里(四十哩多)，就是說，我必須到學校住宿。頭一次上學的時候，就雇了一個人來挑我的兩件行李。那時我還沒到十二歲，要走六十華裡的路，大清早，天還沒亮就開始動身。那挑行李的人還要趕回來，他那天要跑一百廿十華裡，所以天還沒亮我們就動身了。那天早晨是我第一次離開家，那真不是滋味，半夜過了就要起來，預備好的早飯，我都吃不下咽。我心裏難過，還沒有離家就想家了。

我看到我母親，她的情緒比我還要糟糕，她當然會有很多想法，一位小孩跑到外面去，自己管自己，能不能管得了？鈕子掉了，誰給他釘上？在那裏給別人欺負，怎麼應付？太多太多的心思在她心裏。我動身走的時候，我是十步一回頭，看看父親和母親。每一次回頭看，他們都沒有轉變他們的姿勢，就一直看看我走。天還沒有亮，走了幾十步的路，回頭看的景象已經很模糊了，但是我感覺上還是看見他們的人影動也沒有動。我很能體會哈拿在這個時候的禱告。

『神啊！給我一位兒子，我必還給祢。』你能摸到她那個心思，你就知道，這一個禱告的份量是很重的。神就找到這樣一位清心的人，讓她帶出一位清心等候神的人，完全跟隨神旨意的人，來為神打開國度的門，同時也把國度的王引進來。雖然，我們現在所說的國度，當然不是指着他們的國，我們常說的國度是指着主再來時在地上所建立的千年國。但是撒母耳所引進的國度乃是那個國度的小影。這的確是一件不簡單的事。神允許那沉重的環境留在哈拿身上，經過那麼長久的日子，乃是神在預備祂所要用的人。神允許那些難處留在她身邊，乃是要把那個人帶進對的光景，這樣可以把她帶進完全對的光景。

我們感謝神!看到哈拿忍受的痛苦，卻沒有自憐，這是對的。等到她給催到神面前去禱告，她摸到神的心意，更準確的禱告在神的所要裏。感謝主!哈拿的禱告是把頭生的獻給神的禱告，那是了不起的。我們看利未記的條例，或民數記上所記的，頭生可以給贖出來的，但現在哈拿的禱告，她不是把頭生的贖出來，乃是把頭生的交出來，完全的歸給神，讓他活在神的面前，作一位終身侍奉敬拜神的人。

我們實在要感謝主!我們讀撒母耳上的時候，我要弟兄姊妹看見撒上的開始，是開始在哈拿的禱告，其他的事情都是陪襯的，主題是哈拿的禱告。感謝神!哈拿在神面前這樣禱告，雖然她裏面背着很重的擔子，她卻摸着神的心意。並且更寶貴的，以利起初誤會她，她沒說甚麼話，她祇是說出她裏面的感覺，說出她一直留在神面前的原因。以利雖說是一位糊裏糊塗的祭司，但他這次卻說對了話，他說：『噢，這樣啊！你可以平平安安的回去了。』

沒有保留的服神的權柄

感謝主!哈拿聽到了以利的這麼一句話，她果然就平平安安的回去了。她遇見主，所以她不再帶着愁容，在信心裏有了安息，並且她完全讓自己服在神的權柄底下。神既然說我平平安安的回，那我不就哭了。我能不能生孩子？能生一位孩子，我故然平安，就是不能生孩子，神說我平平安安回去，我還是平安的。弟兄姊妹，看到這位哈拿，她不僅是禱告到神的心意裏，她更是神所要的禱告的人，當她遇見了主，她就完全的安息。她能這樣乃是她遇見了主，她順服了主，這真是不簡單的事。

雖然，我們不是在這裏說到順服的問題，但我們不得不輕輕的題一下順服的內容。哈拿能這樣平安的回，就看到她裏面的順服，摸到了神的權柄。順服的內容是甚麼呢？我們要注意，第一乃是神的安排。我接受神的安排，神要這樣的環境繼續下去，我接過來。如果神的安排是要我得一位兒子，我感謝主!我接受。就是說有兒子，我接受；沒有兒子，我也一樣接受，因為神的安排對我來說是最好的。

第二個內容是甚麼呢？神的方法。神要把一位孩子給我，神用甚麼方法給我孩子，這不是我所能影響的，我就信任神，按祂的方法來成就祂的安排，顯明神的結果。我服在神的手下，我不是強求我所要的，我祇是要神所要的。這才是神所要的真正順服。藉着哈拿的環境，神得着這樣一個人，她禱告到神的心意裏去，把神的旨意引出來。

真誠的奉獻

感謝神!人對了，神的手就開始作工。在這個時候，哈拿就懷孕了，生了一位孩子，她把孩子的名字叫撒母耳，意思就是說：『我從耶和華那裏求來的。』具體的意思就是神垂聽了我的禱告。我們感

謝神!她得了一位兒子，她就讓這位兒子永遠成為神垂聽她禱告的記念。感謝神!哈拿就在家裏撫養撒母耳，到以利加拿再上示羅去上班的時候，把全家都帶去。哈拿就說孩子太小，我暫時不去，在家裏撫養他，一直等到他斷奶，我就把他送到耶和華的面前，讓他一生活在神的面前。

感謝神!到了孩子斷奶的時候，她就把孩子帶去。當我讀到這裏的時候，我裏面的感覺很深，一句話就說清楚，哈拿沒有讓孩子代替神。在這個時候，撒母耳是長子，是她的獨生子，以後還有沒有孩子，沒有把握。這樣的一位孩子，慢慢慢慢的就很容易代替神。但是感謝神!哈拿沒有這樣，到孩子一斷奶，她就馬上帶孩子到示羅的會幕。又帶了三隻公牛，一伊法細麵，一皮袋酒。按着一般來說，這個小孩去獻祭，用不着公牛那麼嚴重，但她帶了三隻公牛。她宰了一隻公牛，這是作燔祭獻上的，說出她完全的尋求神的悅納，把這位孩子帶到神的面前。另外的兩隻宰不宰呢？也殺了，不過這裡沒記載。

為甚麼說都殺了呢？我們就問為甚麼是三隻？你曉得這是撒母耳頭一次到神面前去，他要獻的不僅是燔祭，燔祭是他母親替他獻的。他還要獻贖罪祭，然後再要獻平安祭。這裏只說他宰了一隻公牛，為甚麼？這是非常強烈的表達出燔祭的意義，完全的獻給神，完全的尋求神的喜悅，完全的去滿足神的自己。大有意思了！獻了燔祭以後，她就將小撒母耳帶到以利那裏。我們要注意了，這很有意思，她對以利說：『我就是那年的那一位婦人，神答應了我的禱告，現在我還願來了。』

我要弟兄姊妹們特別留意最末了的一節，『所以我將這孩子歸與耶和華，使他終身歸與耶和華，於是在那裏敬拜耶和華。』（撒上一章廿八節）我們回到原來的意思去的時候，你真看到哈拿很摸到神的心，她是摸着神的心禱告的，所以對神的認識就非常明確。中文聖經說：『把他歸與神』，新國際本說是把他給神，新美國標準本說是奉獻給神。都好，但還沒有原來的意思好。在新欽定本或是達秘的譯本，比其他的譯本有更深一層的意義，完全把亞伯拉罕獻以撒的實際表達出來。怎麼說呢？

『現在我把這孩子借給神，』怎麼把孩子借給神？是借給神的，神要還我的。感謝主!神的確是還了，藉着這事，我們用箴言書上的一句話說，就很清楚了。『凡借給窮人的就是借給耶和華。』神要豐豐富富地償還。在這裏哈拿說了兩次這句話，所以我將這孩子借給耶和華，使他終身借給耶和華。感謝神!你看見甚麼？神把撒母耳賜給哈拿，哈拿對撒母耳就有所有權。她現在要把撒母耳歸給神，神就讓哈拿仍然保留着她的所有權，因為這是神給她的，神不改變祂的定規，要把祂所給的收回來。神從來不作這樣的事，賞賜永遠是賞賜。

我們看以撒的事情就是這樣了，對不對？神把以撒給亞伯拉罕，就永遠給了亞伯拉罕，神沒有把以撒收回不給他。所以，哈拿摸到了神的心思，要把撒母耳給神，神卻尊重我的所有權，所以神說你借給我就好了，我就使用他。但因為是借，所以一定要償還。弟兄姊妹，我們在這裏要看見好大的事，我們來看，我們是歸與神的。用其他的譯本來說就是獻給神。但神說：『不，你借給我就好了，我尊

重你的身份，你就借給我，我就用着你來成就我所要成就的。等到我償還的時候，我必定加倍加倍的償還。』

你看見撒母耳把國度和國度的王帶進來的時候，真的看見神的償還是何等的榮耀和豐富，我們實在要敬拜讚美我們的神！神藉着環境得着一個人，這個人在神面前禱告，打開了神旨意成全的門。然後，神就顯出祂榮耀的作為，豐富了那一個人，也榮耀了祂的旨意，顯明祂在地上所要作的。我們感謝神！我們讀撒上一開始，神就把這一個光給我們。若是我們把這一點光放在士師的末期，我們真是看見這是一個何等榮耀的作為。感謝神！撒母耳就是這樣開始活在神的面前，也開始帶進神永遠的旨意。

02 超越黑暗環境的成長 (二章)

我們看到哈拿在主面前尋求和等候，神就應許給她生一個兒子。這一位兒子，哈拿非常明確的說是從神求來的，這兒子的名字說出神在垂聽人的禱告。撒母耳出生以後，她留在家乳養這孩子，一直等到他斷了奶，就把他送到示羅的會幕那裏。我讀到這個地方，我實在裏面給摸看了。我想起我們中間的兒童服侍，我們分班的依據是這樣說，脫了尿布的就可以進最低的一班，如果還要用尿布的就留在嬰兒室。

在我的體會裏，斷奶的孩子不一定能斷尿布，如果這領會是對的，撒母耳年紀很小就給帶到示羅去了。一般說來，一年上下總得要斷奶。那麼小的一位孩子就給帶到耶和華殿中。我們就會想，這樣的一位孩子在神面前能長成嗎？這個問題給提出來乃是因為當時整個屬靈的光景是在黑暗裏。在以色列人的中間，神沒有地位，在會幕裏的人也不守地位。在這樣的光景裏，撒母耳在那裏能有屬靈的長成嗎？如果撒母耳在屬靈上不能長成，哈拿在神面前的心願就沒有條件得成就了，更重要的是神答應禱告的目的也不能成全了。

以色列人中的黑暗

我們先來看當時以色列靈裏的黑暗到了怎樣的程度，他們靈裏的黑暗已經到了一個地步，神要在他們中間作一件大事，神不能允許這種黑暗繼續下去。我們記得在士師時代，神給了他們四百多年，讓他們受壓制，再把他們拯救過來，又受壓制，又再拯救，四百多年的日子一直是這樣，以色列的問題還沒有得到解決。神不能再另外的一個四百多年等候他們甦醒，到了這一個時候，神在他們中間要作安排，按着神的心意來顯明祂的旨意。

祂是以色列的王。以色列人要學習服在神的權柄底下。我們記得在士師記裏很明確的一句話就是(士師記第二十一章廿五節)『那時以色列中沒有王，各人任意而行。』這種情況在四百多年裏，轉來轉

去，到了撒母耳記的日子，神要在他們中間顯明祂是王。但很糟糕的，以色列人比神快跑了一步，自己去要求立王，這是以後要碰到的，立王是神的心意，但不能根據人意。撒母耳給帶出來就是為了神這樣的一個旨意，但是撒母耳所生活的環境卻是黑暗的，這位要帶出神那旨意的撒母耳，若是不能長成就是一件大大要不得的事。

那時是以利作祭司長，他兩位兒子作祭司。先看大祭司，年紀很大，老眼昏花，肉身的眼睛昏花還是小事，糟糕的是，靈裏的眼睛也昏花了，在他的眼中也沒有神的地位。他為人雖還正派，但正派並不等於解決問題，正派並不等於神在他心中有地位。以利的確是一位正派的人，但是他的正派卻起不了作用。

墮落的祭司

以利有兩位兒子，這兩位兒子都作了祭司，這兩位兒子很糟糕，莫名其妙，亂七八糟。這裏提到兩件事，頭一件事是他們去搶祭肉。以色列人在獻平安祭的時候，他們先是把脂油燒在壇上，然後才煮肉。這兩位祭司，縱容他們的僕人。他們的僕人也很兇，別人來獻祭，還沒有燒脂油，他就說，他要肉，他要生肉，不要煮的肉，他們自己煮，用不着你們煮。那時還沒燒上脂油，人家就說，等燒過脂油再給你拿走。但是那些僕人說：『你究竟給不給？你不給我就搶。』他們就是這樣橫蠻的。或者人家煮在鍋裏，他不管，他拿肉插往鍋裏一插，好的肉就拿一塊，他們就是這樣。

這事就引出一個結果，第十七節說：『如此，這兩位少年人的罪在耶和華面前甚重，因為他們藐視耶和華的祭物。』如果光是這個意思，還算是輕微，輕微是比較上來說的。但這句話的另外的意思就嚴重了，我們看小字，『藐視耶和華的祭物或作他們使人厭棄給耶和華獻祭。』這樣的結果就很嚴重。你個人藐視神，你自己去承擔，那沒有話講。但你作的一些事情把別人擋住，不要來向神尋求，這就嚴重了。他們這樣的動作，把人擋在神以外，不要尋求神，不尊重神，不再理會神的定規。

這樣的墮落是非常嚴重的，這樣的墮落乃是把人和神完全的隔開。這墮落的現象顯明在那裏？顯明在改變神的定規。換句話說，忽視神的話。神是藉着祂的話在神的子民中作工，神用着祂的話作神子民的引領，但現在這兩位祭司，卻在那裏叫人不尊重神的話。這是一個很嚴重的墮落！屬靈的墮落莫過於離棄神的話，離棄神的話就是離棄神的自己。神是用祂的話來發表祂自己，神是用祂的話作成祂的旨意，但人忽略了神的話，不尊重神的話，不跟從神的話，那就等於是完全的拒絕神，因為人再不以神為神。

這是非常嚴重的墮落。這也是撒但常用的工作方法，所以不僅是撒母耳的日子有這樣的事情發生，歷世歷代一直到今天，還是不住在神子民中間發生。發生這樣的事情是很合人的理的，因為人的墮落所引來的結果就是不尊重神，不給神有地位。所以撒但就抓住了人的最弱點在那裏攻擊，挑動，叫人

不理會神說甚麼。祇要你自己作主，你喜歡怎樣就怎樣，神怎麼說是祂的事，你要怎樣做才是你的事。這樣的一種心思就是整個人類屬靈墮落的主要原因。

這一件事實，在新約裏可以用一個辭來表明它，那就是不信，不順服。這不信和不順服在神的眼中是最嚴重的墜落，許多道德中的墜落乃是不信與不順服所引出的結果。但人常常不注意墜落的原因，而祇是留意墜落的結果。我們交通到這裏的時候，就能看見一件很嚴肅的事情。屬靈的墜落是原因，道德的墜落是結果，因此我們要注意的不是去糾正道德上的墜落，而是要把人引回到神面前去信服神。不然的話，所作的就是本末倒置，原因和結果換了位置。

這是很嚴肅的問題，這就是為甚麼我們不是追求宗教，乃是追求生命成長的原因。求主給我們很準確的看見人墜落的原因。不信，不順服，就引出改變神的定規。既然不把神放在眼裏，人的生活就定規是亂七八糟的，這是頭一件事。第二件事是道德上的問題。撒母耳記上第二章廿二節，就提到這兩位祭司又犯了淫亂的罪，從靈裏面墮落開始，就到生活上的墮落。這個次序也是很準確的，先是在神前不守地位，然後就在人的面前出問題。

以利曉得這兩位兒子所作的事，他不去警告，也不去作教導，祇是輕輕的給他們說，你們這樣作是不對的。他根本沒有嚴肅的說，這兩位兒子也不理會他。我們看到，對年老的以利來說，神說：『你尊重你的兒子過於尊重我。』（撒母耳記上第二章廿九節）我們就曉得這位老祭司並不是迫切要神，年輕的祭司簡直是胡來。這些事情就弄到整個以色列屬靈的光景非常的黑暗，人都不願意到神前去獻祭，這實在是大事。

在神的看顧下成長

在這樣的環境裏，撒母耳能長大嗎？環境沒有給他成長的鼓勵，每天所看見的事物，卻是叫他不需要神，甚至不必理會神。在這樣的環境裏，撒母耳能不能有屬靈的長大呢？若是撒母耳在屬靈上不長成，他身量的長成也不解決神的旨意。請注意幾處經文，第一是廿一節的下半，『那孩子撒母耳，在耶和華面前漸漸長大。』廿六節，『孩子撒母耳漸漸長大，耶和華與人越發喜愛他。』感謝神！這話告訴我們，他的確有屬靈的成長，並且成長到神的心意裏去。

在那黑暗的環境裏，怎麼能有這樣屬靈的成長？沒有年長的作帶領，他怎樣能有屬靈的追求？沒有好的屬靈的氣氛，他怎麼可以有這個心思去渴慕神？我們真要好好看這個問題，因為這個問題和我們現在的處境，雖然不是完全一樣，但以大環境來說，在這全地的大環境來說，你實在沒辦法看得見有甚麼叫人受鼓勵去渴慕屬靈的事。在這大環境裏，你接觸到所有的鼓勵，就是拼命要你作外面的工作，拼命的去注意維持人與人中間的和睦。

不是說這事不好，但這個不是神在人中間迫切要作的，神今天在人中間要作的，乃是把人帶回神永遠的計劃裏。但在這個世界的大環境裏，很少看見有這樣的鼓勵。你要這樣作的話，人家就說你落伍，人家說你不合時宜，現在你該去參政。在現在的日子，你作這個就好，作那個就好了。我們在這樣的環境裏，能不能受到一點的鼓勵說：『我們要好好的追求在神面前長成？』許多時候，大勢是這樣，我們也沒有甚麼作用。但我們看撒母耳的時候，我們就碰到這個問題。

我們問撒母耳在這樣環境下能不能長成？感謝主！能。聖靈在這裏見證的就是能。他是在耶和華面前長大的。他長大，長大到一個地步，神和人都喜悅他。就叫我們想到以賽亞書第五十三章三節，那裏說到我們的主。我們的主『在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於乾地。』在那樣的環境裏能長成嗎？感謝主！長成，因為是活在耶和華面前。他是活在示羅的帳幕裏，祇是帳幕不等於在耶和華面前。在正常的時候，那裏可以說是在耶和華面前，但是在不正常的情形下，那絕不等於在神的面前。撒母耳卻是在神面前長大了，我們要問為甚麼？為甚麼他能？

別忘記他還是位小孩子，非常非常小的小孩子，整年下來沒有人作帶領。因為老以利沒有給他帶領，以利的兩位兒子，更沒有給他帶領，祇有給他拖後腿。但他長大了，越長大越帶出神的心意。有甚麼秘密？我們常有這樣的想法，沒有人帶領，就不知道怎樣走路。感謝神！神常常也給我們有帶領，真正的帶領是神自己，人如果會直接到神前求帶領，那是比甚麼人的帶領都高明。但人的愚昧就是喜歡人的帶領，不重視神的帶領。

撒母耳在屬靈的成長上的秘密

現在我們看到小撒母耳，在沒有帶領的黑暗的環境裏面長大了。有甚麼秘密在那兒？巴不得神能叫我們看見，撒母耳能長成，固然是神的憐憫，這一點是不必懷疑的。神應許把撒母耳賜給哈拿，這是從神來的孩子，神有心意在他身上，神要憐憫他，這一個是不必懷疑的。但是我們不能不留意，人的天性都是不揀選神的，雖然神憐憫我們，但是我們總是喜歡在神外面去跑，尤其是環境是這樣的壞，我們更容易往外跑。但這裏有一位撒母耳，他沒有往外跑，他一直跑在神的面前，這秘密在甚麼地方？

我帶出一大堆的話，目的在甚麼地方？我個人絕對的相信，他成長的秘密是在他母親的禱告。他母親並不能每天看到他，我十分的相信，他母親一直在神面前來扶持他。我心裏很被摸着的，我敢肯定哈拿不是在那裏禱告神說：『神啊！讓這位孩子乖乖的，讓撒母耳長大了，就作一位很有本領的人。』我十分的相信哈拿不求這些，現在許多做母親的，做父親的，一直所求的，就是孩子健康，孩子聽話，孩子讀書好，孩子考上好學校。這一些的東西，當然不是壞東西，但這不是主題。許多時候，我們把主題丟掉，卻把這些零零碎碎的事情，就是神已經應許祂會負責的事情來麻煩神。有好多時候，越麻煩神，神就越讓你替自己找麻煩。

我這樣提乃是要引起我們去注意哈拿的禱告，哈拿把撒母耳交託給以利，留他在示羅，她是當時有這樣的禱告呢？還是過了一些時候才有這樣的禱告呢？我們不必去管，不過很可能哈拿當時就有這樣的禱告，我們必需切身處地站在哈拿的地位，來看她當時做甚麼樣的禱告。才斷奶的孩子就要離開媽媽，你說媽媽的心裏面是甚麼滋味？她要向神求的是甚麼？『神啊！我把這個孩子交給祢了，我雖然不能天天看見他，但我知道祢每天都在注視看他，祢是我們的父，他沒有父母照顧的時候，父啊！祢就照顧他了。他打了噴涕，題醒他多穿一件衣服。他感覺肚子餓的時候，你就叫他想起找一些合宜的東西吃，你要保守他不結交一些壞朋友。』

如果說一位母親這樣為孩子禱告，我們絕對不能說是禱告錯，但我們一讀哈拿的禱告的時候，我們就發覺這樣的禱告是的確太低了。我們的下一代不能趕得上來，原因就是我們的禱告摸不到神的心意，祇摸到地上的事，沒有摸到天上的事，祇摸到眼前的事，沒有摸到永遠的事。

摸着神心意的禱告

我們來看看哈拿的禱告。關於哈拿的禱告，我們不必每一句的去讀。一句句看，我們沒有那麼多的工夫。在一開頭，我們就看到一件很突出的事，哈拿怎樣禱告呢？『我的心以耶和華快樂，我的角因耶和華高舉，我的口向仇敵張開，我因耶和華的救恩歡欣。祇有耶和華為聖，除祂以外沒有可比的，也沒有磐石像我們的神。』這一段的禱告歸納起來是甚麼？一切都根據神。雖然這句話很濃縮，的確是一切根據神，神就是那個根源，如果不是從神出來的都不是準確的。神是一切的根據，所有我遇見的事情，我都要尋求祂。從神來的是福是禍，我都覺得不是我的難處。因為神看為好的就是對。

我們注意，我們的心喜樂，不是因為別的，是因為神。我的角能高舉，不是因為別的，是因為耶和華。我整天的喜樂，乃是因為我在神的拯救裏。祂是我的磐石，我穩固在祂的上面，沒有一件事是不經過神而能臨到我，所以臨到我的事都是透過神的手才會發生在我身上。既然是這樣，我還有甚麼在神前叫我感覺過不去的呢？我有神就夠了。請注意，這個時候的哈拿乃是把她最心愛的孩子留在示羅的時候，但她裏面卻表達出一個很寶貝的事實，祇要有神就夠了。我的喜樂，不是因為我有一位撒母耳，我所有的歡欣不是因為我得了一位孩子而出了一口氣。不是的，我一切的喜樂，乃是我經歷了神。感謝讚美主！這個禱告說出了、也表達了哈拿和神的關係。在下面她就發表了神的所是，我挑一點來說就好了。

第五節『素來飽是的，反作傭人求食；饑餓的，再不饑餓；不生育的，生了七位兒子；多兒女的反倒衰微。』當然四，五，六節是講到神的權柄，榮耀和豐富；但是我個人最有感覺的是哈拿摸到了兩件很寶貴的事。頭一件事，她摸到了神的豐富，也就是她摸到了那位豐富的神，所以她看到了，饑餓的不再饑餓了。為甚麼？因為神自己作了她的豐富。更進一步，她摸到了復活生命大能的神，所以她說：『那不生育的，生了七位兒子，多有兒女的，反倒衰微。』在這裏我看重的是，不能生育的，

沒有生命力的，生命是衰殘的，感謝神！神使她豐豐滿滿的顯出生命的大能，生命的人能是藉着復活來顯明的。從死亡得生命的能力，這樣的例子，在聖經裏是不少的。亞伯拉罕生以撒，這是一個很突出的例子，像撒母耳又是一位，還有不少。神好像給人一直看到，在聖經裏留下許多的記錄，來表明那生命的大能。

我們感謝神！這是哈拿在神面前禱告所發表出來的，還不祇這樣，如果祇是這樣的話，那還不夠摸到最高點。第八節，我們要看見神是俯就卑微人的神，祂要把人在最低處挽回過來，讓他們升高與王子同坐。不要把這幾句話看得太輕，祇是欣賞這話語裏面所帶給我們的那份喜悅，『祂從灰塵裏抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同坐，得着榮耀的座位。』太美了！美的確是美，但我們要摸到那話的中心。哈拿在她禱告這些話的時候，你沒有看見這個禱告以前有類似的內容出現過，禱告到這樣內容的哈拿，應該是第一位。這個內容是甚麼呢？是不是說到神向人賜恩？當然是神向人賜恩，但比這個更多，這乃是帶出了神永遠的計劃。神永遠的計劃就是叫死在罪惡過犯中的人，給拯救過來，與主一同坐寶座，這是神永遠的旨意。

因着摸到神永遠的旨意，我們就看到哈拿的禱告繼續的發展，發展到甚麼地步？她的禱告說到我們的主，祂是超越萬有的，並且祂要在全地上彰顯祂的權能。她禱告到未了的時候，她就說：『祂將力量賜與所立的王 高舉受膏者的角。』當然我們不能說她是指着大衛，或是指着基督，但是兩位都應該包括在裏面。我們必須記得，到這一個時候，以色列中並沒有王，怎麼在哈拿的裏面，會有一位王的事實？會有一位受膏者被高舉？在當時情形來說，在以色列人中不可能有這樣的想法。在這以前，也沒有先知說過這樣的話。但希奇的，在哈拿的禱告裏確實是摸到了這些事。我不擔心我和弟兄姊妹交通得太深遠，因為我們必須求主給我們看到哈拿的禱告的內容，然後我們才摸得到撒母耳長成在神面前的原因。

在哈拿的禱告裏帶出了神的永遠的旨意，她是禱告在神永遠旨意的裏面，她沒有很具體的為撒母耳求甚麼，她也沒有為撒母耳向神要甚麼，她的禱告就是抓住了神永遠的旨意，然後就在那裏與神表同情。這樣的一位母親的禱告，我十分相信不祇這麼一次，她一直抓住神的旨意來禱告。所以你看到，哈拿每年來示羅時，都給撒母耳造一件小外袍。聖靈記下這件事，有沒有可注意的地方？這應該是撒母耳送到示羅以後的光景，看撒母耳記上第二章十八節『那時撒母耳還是孩子，穿着細麻布的以弗得，侍立在耶和華面前。他母親每年為他作一件小外袍，同着丈夫上來獻年祭的時候，帶來給他。』注意，每年為他作一件小外袍，一年不是叫作每年，二年還不能說是每年，至少三年才可以說是每年。就說是三年罷！

三年裏面，哈拿沒有向神求，說：『神啊！我把撒母耳給了你，你另外再給我一些兒子來陪伴我。』看到了沒有？因為她說我的心因耶和華快樂，我們就看見在她的裏面，她就是要神，她就是要神的旨意。這是何等美的事！所以等到有一天，不曉得是以利忍不住了，還是神忍不住了，就藉着以利說話，

撒母耳記上第二章廿節『願耶和華由這婦人再賜你後裔，代替你從耶和華求來的孩子。』何等的美！神說話了，神在地上找到一個人，能讓神從她身上發表。神滿意，神說話了，神就說：『你要再得到後裔。』結果哈拿就再生了三位兒子和兩位女兒。現在我們要問，為甚麼哈拿有這樣的禱告？以色列中有很多的人，但祇有哈拿一個人有這樣的禱告？

我們不能不回頭來再注意這一點。哈拿在她一生的日子裏，遭遇好多的難處，但難處沒有叫哈拿離開神。在看第一章時，我們稍微題了一下，我們再要重複題這一點，難處常常會叫人在神面前灰心，失望，喪膽。但不能不注意，我們是神名下的人，神不會甘心我們白白的接受難處。因此，我們有絕對的把握說，一切的難處臨到，都是神為着要造就我們，就像羅馬書第八章廿八節所說的『萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。』神呼召我們，祂豈是祇呼召我們來承受一點點赦免的恩典？祂不僅叫我們來享用祂應允禱告的恩惠，祂拯救我們，乃是要把我們帶回祂的目的裏。我們這些已經墮落了的亞當的後裔，我們並不太重視神的目的，因此神在我們身上就有一點工作。

有些時候，祂用極豐富的恩典來吸引我們，叫我們嘗到與神同在的甘甜。但有時祂好像向我們隱藏了祂自己，為要叫我們在信心裏，還是要尋求祂。神隱藏的時候，我們感覺難處很沉重，感覺神毫無道理，為甚麼向我隱藏？為甚麼讓我遇到這些事？為甚麼不看顧我？為甚麼不保守我？我們許許多多的『為甚麼？』把我們的頭腦弄昏了。結果弄到一個地步，我們就說：『神沒有愛心，神沒有公義』，就是一般人說的沒有天理了。但我們感謝主！祇有清心的人能看見神的手。他們看見神的手，他們就知道神藉着難處催促他們到神的面前，他們清心尋求神的時候，神就向他啟示神的自己，和祂的旨意。哈拿怎麼能知道神的旨意？

我們有理由相信，是她在神面前尋求等候的結果。她沒有給難處打倒，她也沒有因難處而失去指望，難處越大越靠近神，這樣的靠近叫她經歷了一件事實，就是『我的心因耶和華快樂』。因此我們的禱告，不能作一些零零碎碎的禱告，不是說我們為着日常生活的禱告，神不允許，也不喜歡。但主已經告訴我們，這一切都是外邦人所求的，你們所需要的一切，你們的天父是知道的，『你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了！』(馬太福音第六章卅三節)神已經說話了，但是，我們看哈拿的時候，哈拿沒有聽到主說這樣的話，因為她出生得太早了，那時候主還沒有來。但是她因為靠近神，她就領會神的心意。

在這裏，你可以看見，她先求祂的國和祂的義，所以這一切就加給她了。我們也真要求主給我們學會了抓住神的旨意，在那旨意裏禱告。教會固然應該是這樣，就是個人也應該如此。我們真的看見了，因着哈拿這樣活在神面前，就叫撒母耳在耶和華的面前長大。我們感謝主！這一段的經歷，應該在現今神的兒女中間，一再的重演才對、巴不得主吸引我們，能摸到主的心，禱告出神的旨意，來改變這一個世代。

03 在耶和華面前長成 (三章)

上次我們看到撒母耳記上第二章最末了的時候，看到撒母耳是在一個非常惡劣的屬靈的環境裏成長。感謝讚美主!人的心向着神，又有一位仰望神的人作他的扶持，環境雖然是非常的壞，幾乎可以說是屬靈黑暗到沒有光的日子裏，但是一位仰望神的人，卻是在神面前成長。

上次我們稍微題到神宣告了一件事實，祂要另外找一位合祂心意的祭司，來引進神的受膏者。這實在不是簡單的事，我們輕輕的題過，這一位合神心意的是指着撒母耳。但撒母耳不是亞倫的後代，他怎麼可以作祭司呢？以前我們提過，他作祭司的根基是在作拿細耳人的條例。

但嚴格說起來，拿細耳的條例，也不能叫他站在祭司的地位，祇能叫他給分別出來。祇是分別出來，不等於就是可以站在祭司的位置上。但神卻是作這樣的宣告，這不能不說這是恩典，是神格外的恩典，同時也是神在這裏隱隱約約的發表了新約的影兒。原來律法是新約的影兒，現在讓撒母耳來作祭司，就是影兒裏的影兒，直指着我們的主要脫離和不受亞倫的系統的限制而成為神所立的祭司。

活在耶和華的面前

現在看第三章，看到撒母耳成長的過程，值得我們留意的地方。第三章一開始就說到撒母耳在會幕裏實在的光景，他是活在沒有屬靈扶持的環境裏。但有一個寶貝的情形，他卻是活在耶和華的面前。以利沒有甚麼屬靈的幫助給他，以利的兩位兒子反倒把許多壞的影響放在他的週圍，從人的這一面來看，黑暗極了。感謝主!聖靈在這裏記錄撒母耳是在這樣的環境裏面侍奉神，人可以莫名其妙，但一位真正把自己擺在侍奉裏面的人，神要在他身上顯出神自己的工作。我們承認人有一個很大的難處，在不該侍奉的時候，就拼命要去抓侍奉。沒有條件作那一類的侍奉，卻拼命搶那一類的侍奉，等到真正有侍奉的時候，他就不甘心去作了。

我們承認這是人的愚昧和軟弱，就是沒有好好的站在神要我們站的位置上，不該站的要搶着去站，該站的又不甘心去站。感謝神!這裏有一位撒母耳，他站在一個對的地位上，作着對的事情，結果就是他慢慢在神面前成長。你們想得到撒母耳在會幕裏能作甚麼事情呢？點燈用不着他，燒香用不着他，獻祭更用不着他。他在會幕裏究竟作甚麼呢？我有理由相信，他就是作利未人要作的事，做一些他能承擔得起的雜務的事。但感謝神!不在乎他作甚麼，祇要他摸着侍奉來作那些事情，神就說他在侍奉神。當他這樣侍奉的時候，屬靈的生命就在他裏面成長了。

弟兄姊妹們，這一段的話說出非常不簡單的事情，它說當撒母耳在耶和華面前侍奉的時候，『那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示。』(撒母耳記上第三章一節)當時整個以色列的光景就是這樣，

神沒有多說話。嚴格的說，在那時候，神沒有說話的條件，不是神不向人說話，祂是說話的神，祂怎麼不說話呢？祂是用祂的話來作工的神，祂怎麼不向人說話呢？所以不是神不要說話，而是沒有機會讓神說話，人的愚昧限制了神話語的豐富。雖然是如此，為了百姓的好處，神沒有停止說話，雖然言語稀少，還是有說，神沒有停止說話。我們更感謝神的，靈裏面甦醒的人，仍然能聽見神說話。

撒母耳就是這樣聽見神的話，不是說他以前在夢裏面聽見神呼喊他，不是說那個，乃是他聽見神不住向他說話。他在睡覺的時候，神呼喊他，他聽不懂，但是他每天都在那裏聽神的話，他懂那些話，所以儘管當時的屬靈的環境是那樣的黑暗，但他靈裏的光景卻是那樣的新鮮。也許弟兄姊妹會問，神怎樣向他說話，他是在以利面前侍奉耶和華，他在看着以利怎樣在會幕裏有一些動作，所以在撒母耳的每一天生活裏，都接觸到一些事物，他不一定親自看見，他確實領會得到。當以利進入會幕，他就曉得以利進去要作幾件事。也許以利要作的事情，都是他幫助帶到帳幕門口。

他曉得以利到了裏面要點燈，他知道裏面有一個燈臺，燈臺就向撒母耳說話。他又曉得以利進去要料理那些陳設餅，當他想到那桌子時，神就向他說話。以利在那裏燒香，在燒香的事上，他又聽見神在說話了。他很清楚的知道一件事，以利可以進到帳幕裏，但不能常進到至聖所，因為在至聖所裏有神的約櫃，約櫃上有個施恩座，裏面有石板。我們留意，這些事物在人看來是不會說話的物件，但是一個靈裏甦醒等候神的人，他就看到這些是神一直向人說的話，這是非常非常明顯的。

今天我們沒有看見會幕裏的物件，但當我們讀出埃及記的建造會幕，我們讀利未記，看到他們在獻祭時有怎樣的動作，心向着神打開的人，就越過那些外面眼見的動作，看到神的心意。我們感謝讚美神！像撒母耳這樣的一個人，在完全沒有屬靈的扶持裏，他能這樣的認識神和祂的心意，所以他沒有受壞的環境影響，他能非常正確的站在神的面前。我們讀撒母耳記的時候，就像神給我們一個光照，叫我們在神面前，把我們不樂意更深的認識神的一點藉口都全拿掉。

因為一般人常常說，他是看見人的軟弱失敗，連他自己都給影響了。但是我實在覺得，那一天，我們到神的面前去，我們再說這樣的話的時候，主會這樣說：『別跟我說這些話，你看看撒母耳就好了，你看看撒母耳，你就不會向我說這些話了。』這的確是一件非常非常明顯的事實。耶和華的言語稀少，但不影響撒母耳的長大，因為神仍舊要記念祂的百姓。我不敢說因為有撒母耳在，所以神的燈沒有熄滅。但是很明顯的，你能看見神記念祂的百姓，越過人的愚昧來記念那些不該記念的人。

神對百姓的大憐憫

我們反過來從另一個角度來看當時屬靈的情形。神的光沒有熄滅，祇能說那是神的容忍和憐憫。雖然神的燈還沒有熄滅，但卻不能說人在神的面前還是對的。當時的情況，祇能說，人的偏離造成了神不向人說話的原因，如果人不活在神的話語上，結果就成了阻擋神的人。儘管他可以每天到會幕裏

燒香，儘管他每天到燈臺去點燈，儘管他每天到會幕裏作各樣的事，但是仍然是一位擋住神不讓祂說話的人，因為神在他身上沒有出口。以利很明顯就是這樣的光景，那時的祭司們也就是這樣的光景。我們看到這些情形，在這種光景下，神還能扭轉這情況？我們感謝神！雖然有點困難，但難不倒神。就算是人的頑梗和愚昧不住的用一個剛硬的心向着神，但神有足夠的容忍，所以神再用二、三十年的功夫把以色列的腳步調轉過來。

神是全能的神，但因着人的愚昧和無知，拖延了神的工作完成的時間。感謝主！祂有祂的時間表，人的愚昧可以拖延祂的工作，但神有祂的時間表，等到時候滿足，神就要顯出祂的工作。整個屬靈的歷史都是這樣。時候滿足，我們的主就到地上來。時候滿足，神就呼叫撒母耳。在最暗淡的時候，祂就呼叫撒母耳。那個燈光沒有熄滅，我們可以看實際，也可以看屬靈的情形。實際就是那燈臺是亮着的，實際的光景是那燈還亮着，但卻是暗淡了。因為你看那裏『還沒有熄滅』，就是說快要熄滅了。但感謝主！結果沒有熄滅。從屬靈光景來看罷，也是說神的光在人的裏面也是非常暗淡了。但感謝主！光還是亮着，雖然很軟弱，也還是亮着。弟兄姊妹，這是我們長久以來蒙恩的秘密。實在說如果我們每一個人給帶到神的光中，沒有一個人可以抬起頭來。

記得摩西要看神的面的時候，我們就能體會，沒有一個人能誇口說：『我是憑着自己屬靈的份量來站在神的面前。』永遠是神的憐憫。所以到了時候，神呼召撒母耳。撒母耳那時有多大年紀，我們不知道，反正是童子。我們讀經的時候，不能用我們的觀念來領會，可能這時候的撒母耳也很大了，因為我們曉得，聖經裏說童子的時候，被稱為童子的人，年紀可能是已經蠻大的，所以不能看是『童子』就決定那童子有多大。我們記得讀創世記的時候，就有這樣的記錄，你看到便雅憫已經做父親了，他的哥哥們還說『那童子』，『如果沒有童子，我父親的命也不在了』。不過在這裏我們可以肯定撒母耳不會大到作人的父親，他還是比較年幼的。

神再三的呼召

神呼喊他，這裏給我們有一個很大的光照。記得耶利米書第一章的話，神對耶利米說：『你不要說我是年幼的。』（耶利米書第一章七節）神說不在乎這一個，不在乎年長年幼，是在乎你要不要答應神。現在神來呼召撒母耳，神呼召撒母耳的目的，是要讓撒母耳有機會來表達他要不要答應神。但撒母耳沒有這經歷，他從來沒聽過神直接向他說話，他沒有這經歷。現在神呼叫他，他不懂，他一點都不懂。他以為是以利喊他，他就跑去問以利，說：『你叫我啊！』以利說：『沒有，你回去睡罷。』一次，兩次，三次都是這樣，撒母耳有沒有得到屬靈的帶領？沒有。

連以利，這一位年長的人對神說話也沒有經歷。『我沒有叫你，你回去睡覺罷！』一次，兩次，三次，一直等到第三次，以利才醒悟過來，會不會是神在呼叫你？以利這個人，你說他不認識神，他認識一點點。你說他認識神，他對神的反應，就是這樣遲鈍。所以看到撒母耳完全不是在人的幫助裏

長成。等到以利醒悟過來的時候，他說也許是神喊你啊！你還是回去睡覺罷，如果神再來喊你，『你就說，耶和華啊！請說，僕人敬聽。』（撒母耳記上第三章九節）撒母耳就回去睡覺了。太寶貴了，我們看到這一位撒母耳，你真是看到他摸到屬靈成長的道路。

以利這樣愚昧的人，像以利對屬靈的事情那樣遲鈍的人，他對神的認識肯定不會很深。在一般人來說，你都沒有說過甚麼屬靈的事情，我們怎麼能佩服你啊！感謝神！這裏有一位撒母耳，他會聽，他知道這是神的話。雖然說自以利的口，但是他聽下來，他認定這是神要作的事，就如我們的主教導門徒們說：『文士和法利賽人坐在摩西的位子，向你們說的話，你們都要聽。』你不要管說話的是誰，你可以不佩服他，但他是在說神的話，是在說律法上的話的時候，你祇有一個選擇，聽。撒母耳就是活在這樣光景裏。

他回去睡覺，神再來呼喊他，他就說：『僕人敬聽。』（撒母耳記上第三章十節）『神啊！祢說罷。……』神來呼喊他，『撒母耳，撒母耳，』他知道神又來呼喊，神在呼喊我。『主啊！請說罷！僕人敬聽。』這是從以利學來的，但他卻沒有把它當着是人的話，他知道神要他學的功課，所以他在神面前就說：『主啊！請說，僕人敬聽。』我們不要輕看這一句話，這是撒母耳所接受的整個職事的開始。說清楚一點，就是他所接受的職事開始執行的時候，他要學的功課就是這樣。他這個功課學不好，他一生的職事不會在神面前被數算的。

認識作僕人的真意

這幾句話有那麼重要麼？是很重要，因為這幾句話裏面，乃是把撒母耳放在一個絕對順服的地位上，並且也是用一個絕對順服的態度來等候。一位能給神用的人，他一定學習服神權柄作為根本的功課。這是非常重要的。我很喜歡中文的繙譯，英文的繙譯沒有那個語氣，中文把一個字加上，加得那麼傳神，『主啊！請說，僕人敬聽。』（撒母耳記上第三章十節）太美了，『僕人』說出他所站的地位，『我是僕人，主啊！祢是主人，祢有甚麼吩咐，祢有甚麼安排，祢儘管向我說，我等在這裏，我在這裏準備好了，恭敬的聽祢說。』這是態度。

僕人是地位，敬聽是態度。服侍主的人，如果不站這個地位，也不存這樣態度，他在神面前永遠不會給神用的。他儘管可以參與在神的工作裏，但神一定不會使用他，他祇能陪着神使用的人來作工，神不能使用他。這是非常嚴肅的事。我們一直題起，我們所注意的不是神的工作，我們注意的是神的見證，也就是說我們所注意的是滿足神的心意，而不是計較那些稱為主名下的工作。我們實在求主給我們看到，這幾句話就確定了撒母耳能在神手裏給神用到一個地步，扭轉那一個時代。那時仍然是士師的時代，在那樣的光景下，神不能再作甚麼工作，神必須結束這個時代，而帶進一個新的時代，讓神可以按着祂的旨意作工。

我們知道改變一個人都不容易，何況要改變一個時代！一個脾氣火爆的人，你要他溫柔，也許一生都改變不來。一個時代裏，有多少人？說清楚一點，要大部份的人改變過來，你怎麼改？所以扭轉一個時代是非常不容易的事。地上的人就說，歷史的發展到了那地步，就是那個樣子，大不了鬧一次革命就改了。弟兄姊妹們，朝代可以改，但人的傾向沒有辦法改。神就是要來改變那時候祂的百姓，用了好些年才把他們轉過來。起頭的時候，神一定要得着一個人，或是要得着少數的一些人，這些人必須在神面前有一個準確的地位和準確的態度，這樣神的工作就有新的開始了。

撒母耳對神說：『主，請說，僕人敬聽。』在這一次，神就向撒母耳說了一件事，並不是甚麼大事，祂祇是和撒母耳說：『以利家這樣的敗壞，我棄絕他了。他們在很多事情上都明知故犯，他們就是獻祭，我也不給他們赦免。』就是這麼一回事。你說神向撒母耳頭一次說話，就說這個不大不小的事。你說不小，好像也蠻嚴重的。一個祭司的家給廢棄。你說是很大，它也不是怎麼大，因為並沒有包括所有的百姓，這是神給撒母耳所學的第一個功課，你要怎麼去顯明你的職事？我們要想到撒母耳當時的環境和他的年齡，神現在跟他說以利家的事，他要不要告訴以利？要是告訴以利，那會引出甚麼的後果呢？

他有沒有這個義務要告訴以利呢？這些都不重要，重要的是你怎麼說？你說多少？第二天早晨，撒母耳還沒有說話，以利就問了。他說：『耶和華對你說甚麼，你不要向我隱瞞，你若將神對你所說的隱瞞一句，願祂重重的降罰與你。』（撒母耳記上第三章十七節）不講又不是，講又不好意思。感謝神！聖靈記載了那時的光景。我們看看十五節，『撒母耳睡到天亮，』他很安息的經過了一個黑夜，他沒有因為聽見神的話而激動，整個晚上都睡不着。他有沒有想這件事會引發甚麼事情，使他整個晚上睡不着覺？一點也沒有打岔他的休息，他安然而眠直到天亮，現在睡醒過來了。

弟兄姊妹，他醒過來了，這句話真有意思，『就開了耶和華的殿門。』他把神殿的門打開，雖然這祇是當時的動作，但是如果我們揣摩一下，為甚麼聖靈在這個時候，記錄下這一句話？這就說出那裏有一點神的意思要我們去領會。我有這樣的意思，神的靈記載這樣的一句話，說出了撒母耳把神殿的門打開了，在他沒打開以前，那門是關着的，是在黑暗裏面給關上的。現在天亮了，撒母耳把它打開了，光就可以進來了，神的殿就有光進來了。也許可以這樣說，撒母耳的職事從這個時候開始了。

操練忠心作神的出口

撒母耳的職事開始的時候，神的光就臨到在黑暗裏的百姓。一面藉着他作的一個動作來表達撒母耳的職事開始。同時也說出，在這樣的服侍裏，他還是有膽怯，不敢把默示告訴以利。但神讓以利去催促他，『你說啊！你必須要說，不能漏掉一句不說，不然的話，神要重重的降罰與你，』倒不是以利去咒罵或要恐嚇撒母耳，那倒是那時的實情。在神面前，人若不忠心傳遞神的話，那一定會惹動神的怒氣。第二天神藉着那個環境，來讓撒母耳很嚴肅地來學習怎樣作神的出口。你要作神的出口，就

必須說神所說的話。是神要說的話，你不能有一句話不說。不是神要你說的話，你一句都不要出口。

感謝讚美主!這是一件非常明確的事，是神藉着環境來造就撒母耳，所以撒母耳替神說的話，沒有一句是落空的。從那時候開始，以色列地就知道神立撒母耳作先知了。撒母耳也很忠實的傳神的話，他就是根據神來說話，他就是說神要說的話。神託付他的話，他沒有一句不說，撒母耳作先知的職事很自然的開始了。對撒母耳來說，神一步一步的帶他進入先知的職事，也就給我們看到神也一步一步的減輕了祭司的職事，因為一個新的時代要來的時候，就有新的職事要顯出來。這話要說清楚一點，不是說從前沒有先知，但從這個時候開始，神把先知放在作祂的工作發表的主要地位上。

如果看到撒母耳是這樣的給顯明，我們就覺得以色列有希望了。但是聖靈的記載卻不是這樣，下週我們要注意到這個情形，他們並不能配合神的工作。神顯明了先知的職事，但是百姓卻不敬重先知的職事。所以我們看到四、五、六章是很嚴重的士師記的延續，我們以後把那些情形領會過來時，就知道為甚麼神要那樣嚴格造就撒母耳。神用着撒母耳結束一個時代，又帶進另一個時代，神一直在撒母耳身上有非常嚴肅的造就，和嚴格的要求。神所用的人，祂都是作這樣嚴格的要求。

04 神維持自己的榮耀 (五至六章)

我們讀到第三章末了的時候，看到神在撒母耳身上所顯明的事，要給以色列人知道，在他們中間有了先知。按理來說，如果有先知給興起來，神的子民很快就回轉。但是在士師記的時候，神的百姓實在墮落得很深，所以在撒母耳的職事給顯明的時候，以色列人還是在非常的糊塗裏。不知道這是不是墮落了的人的愚昧，這樣的光景不僅是在舊約的時候出現，在整個屬靈的歷史裏也都是這樣，就是到了現在，你看基督教的範圍裏，仍然還是這樣。

約櫃給百姓濫用了

來到第四章，我們就看到一些非常黑暗的光景。當撒母耳的職事顯明的時候，以色列人和非利士人又有戰事了，非利士人殺了很多以色列人。以色列人回到營裏，當然這是一個很淒涼的光景，一場仗打下來，不見了四千人。以色列的長老就說：『耶和華今日為何使我們敗在非利士人面前呢？』(撒母耳記上第四章三節)會問這問題還算不錯，最低限度，他們還沒有忘記神。問題雖然是問對了，但他們自己給的答案卻是錯透了。

他們有了一個意念，他們說：『我們打敗仗，也許是因為神的約櫃沒有跟我們一起去，我們不如把神的約櫃抬出來，然後神就幫助我們打勝仗。』這樣的一個答案，真是錯透了。你說他們錯，又好象他們有點根據。他們想到從前過約但河的時候，是約櫃行在前頭。他們也想到攻打耶利哥的時候，

也是約櫃在前頭。現在我們打敗了，是約櫃沒有在我們中間，如果把約櫃抬到我們中間來，我們就會打勝了。

弟兄姊妹，這一個心思，完全是宗教的心思。我們要注意，約櫃並不是一些符咒，約櫃是人與神相交的地方，是神向人說話的地方。約櫃不是為着打仗的，雖然有約櫃在爭戰中給顯出來的歷史，但是那兩次是神先說話，是神告訴他們要這樣作。神要這樣作，他們把約櫃抬出來，就是行在神的吩咐裏。現在神沒有說話，他們看見歷史就要學個樣，學這個樣的時候，就成了人在那裏出主意，人出主意就是人在那裏作王了，人在那裏指揮神了。這是士師記裏的光景，現在他們又顯出來了，在這件事上我們要有一些看見才好。

靈的釋放與魂的激動

當然，我們說人出主意不對，我們可以領會，也常常提醒自己，不要越過神的前頭去。但同樣的事情出現在另外一個角度，我們就會看迷了。我們把耶利哥和約但河作為一個屬靈的經歷，它實在是屬靈的經歷，一點都沒有假。但人非常容易把經歷升級，把它看作真理，就把那一個經歷作為一條道路，這樣一來就又錯透了。感謝主！祂是可以給我們經歷的神。但我們不能忘記，我們的神是非常大的神，是非常豐富的神，祂太大了，祂給我們一些經歷，並不能作為限制神作為的根據。神在我身上這樣作，神不一定在你身上同樣作。神在我們身上這樣作，但不一定在他們身上也這樣作。經歷究竟是經歷，經歷不能代替真理，經歷也不能成為道路。

因此我們在神面前，求神給我們看得清楚，在這一方面有太多的機會讓我們陷在其中。靈恩派的人錯，錯在甚麼地方？他們的心，也許是對的，他們的火熱也的確是可羨慕的，但在他們追求的路上，路走錯了。錯在那裏呢？就是錯在這一個原則上。我有一個屬靈的經歷，所有的人都必須要有這個屬靈的經歷。我作為一位帶領的人，我有一個特殊的經歷，受帶領的都必需要有相同的經歷。所以在靈恩派裏一個最大的缺口，就是追求經歷。追求有經歷沒有錯，但不能追求統一的經歷。我們實在需要經歷神，但是如果擺出一個統一的經歷作為那一個目標，這就犯了一個很嚴重的錯誤。

因為把追求的目的弄錯了，用經歷來代替主自己，這是一個錯到不能再錯的一個大錯誤。當日的以色列人是這樣，現在許多愛主的人，也不知不覺的會落在這種光景裏。求主救我們脫離這些的愚昧，不準確的在經歷中去認識神的法則，這樣就會給自己製造許許多多的難處。我們必須記住，神要作的事，沒有人能阻擋。神不要作的事，也沒有人能強逼神去作。感謝讚美主！祂把一些走歪了的例子留給我們，叫我們看到就受了警戒。約櫃抬來了。約櫃一來到以色列人的中間，有一件事發生了，以色列人就歡天喜地，真的是歡呼，歡呼到一個地步，地也震動起來了。

噢！的確是情緒高漲起來了，我們看見以色列人的情緒高漲，但並沒有叫他們打勝仗，並且敗得

更慘。我們又來看看這一點，好多人喜歡活在情緒裏，連屬靈的追求都以情緒為根據，情緒能興奮起來，那就是神在我們中間了。神從來沒有給我們一個應許說，我們情緒高漲的時候，就是神在我們中間的結果。反倒是神叫我們看見，許多魂的活動是把人帶到情緒的高漲去。雖然人的情緒拉得很高，但究竟是魂的活動，祇有外面的激動，不能叫人的靈得釋放。靈真正的釋放，人裏面是會有很高的感覺，但是人不激動，人的裏面還是非常的平穩。

差別就在這裏，魂的激動，祇有外面熱鬧，裏面是衝動的。但是靈的釋放，外面情緒很高漲，裏面仍然是平靜安穩。感謝讚美主！外面的表達也許差不多，裏面的差別就很大。以色列人的情緒激動得不得了，但還是不管用。戰爭是講士氣，人與人對抗，情緒也許有點作用。但是加入了屬靈的成份，情緒是不管用的，因為屬靈的事能顯出果效乃是因為神在那裏。情緒高漲不等於神在那裏。當然我們不是說，我們不要情緒高漲，我們都冷冰冰的，也許我用這樣一個詞來區別靈裏的釋放和魂裏的情緒高漲。

靈裏釋放，外面是熱的，不是激動的。熱和激動不一樣，一個人激動起來會昏頭昏腦，祇是拼命跟着那個情緒，東南西北都分不開了。但是熱卻是摸到神自己，你感覺神跟你非常非常的接近，就是覺得神與你是面對面的。當日行走在以馬忤斯路上的那兩位門徒，他們那時是糊裏糊塗的，主和他們說話，他們都不知道這個人是誰。他們後來說，難怪祂跟我們說話的時候，我們裏面是這樣的熱。裏面的熱，不會叫人昏頭昏腦的，就是人在那裏糊裏糊塗的時候，裏面的熱還是那麼清楚的。感謝讚美神！

約櫃給擄到非利土地

當時的以色列人祇有外面的激動，他們以為約櫃到了，我們這場仗要打贏了，可以報仇了。仗還沒有打，勝利還沒有來，他們已經給衝昏了頭腦。當然這樣的呼聲，非利士人也聽到了，經過情報一打聽，啊，噢！以色列人把他們的約櫃抬出來，這事不得了，我們大難臨頭了，我們逃不掉，那就不如拼上去罷！人對付人，雖然約櫃抬了來，但還是人對付人。儘管你把屬靈的題目帶出來，屬靈的內容搬出來，屬靈的話語搬出來，如果是人對付人，還是人對付人。我們常常犯的一些愚昧，就是我要對付一位弟兄，我怎麼對付他？我把屬靈的話對付他，把屬靈的帽子拿出來壓他，讓對方在屬靈的話底下，連頭都不敢抬起來。

但是很可惜，雖然搬的是屬靈的內容，但卻是人對付人。這樣的情況，引出甚麼果效來呢？我們看看當時非利士人引出的果效，我們也能領會一點。我們逃不掉了，我們拼罷。人的怒氣給激動起來了，結果以色列人敗得更慘，約櫃也被擄去了，以利兩位兒子也就在這次爭戰裏陣亡了。這場仗打過以後，以利聽到這個消息，也就嚇壞了，跌倒在地上，死了，因為他看見神的約櫃給擄去。以利的兒子非尼哈的妻子，因這樣的一個驚嚇，動了胎，早產了，雖然生下了一位男嬰，她也沒有表情，她祇

記得一件事，這嬰兒叫甚麼名字？這嬰兒生出來，以色列碰到這樣的大事，我們家也碰到這樣大事，我叫他甚麼好？就叫他以迦博罷！甚麼意思？『榮耀離開以色列了！』(四章廿一節)

神親自榮耀祂自己

榮耀離開以色列，因為神的約櫃給擄去了。這是人的看法，這是人的感覺。他們祇看見神的約櫃給擄去了，我家裏的人都死光，榮耀不在我們中間了。這個結論不準確，外面好像是對的，實際卻是不對的。神如果不把祂的榮耀交出去，神的榮耀就不能離開。神放棄祂的榮耀，當然就會引起人對神的誤會，但是神在放棄祂的榮耀的時候，祂是甘心去接受人對祂的誤會，祂就讓人誤會祂。但祂有一個目的，就是用看這事實來甦醒祂的百姓，叫祂的百姓明白為甚麼神允許祂的榮耀給人拿走。

其實如果說神的榮耀離開以色列，也不是在約櫃被擄的時候，神的榮耀早就沒有顯出來，不需要等到這個時候。但神在這個時候讓祂的約櫃給擄去，乃是要叫祂的百姓甦醒，乃是要叫祂的百姓省察，乃是要叫祂的百姓明白他們在神面前犯了嚴重的錯誤。有些時候，我們感覺我們的神真是寶貝與可愛，就是在這事上，祂為造就祂名下的人，祂甘願受人的誤會，祂也樂意隱藏祂的榮耀。如果神愛惜祂的榮耀，我們真的是沒有了機會。但感謝主！祂肯降卑自己，祂肯隱藏祂自己，祂祇要作一件事，就是要把祂名下的人帶回正途上。

約櫃都被擄了，還有甚麼好說呢？這位神還是神麼？在非利士人看來，以色列的神肯定不是神。在以色列人看來，我們的神恐怕也真的不是神，祂怎麼連自己的約櫃都給人擄去。人儘管對神有許多不準確的結論，但神卻不把自己的榮耀歸給假神。舊約的先知一再的宣告這件事，神說：『我必不把榮耀歸給假神』。人不能維持神的榮耀，人不能彰顯神的榮耀，人好像把神的榮耀丟掉，在這樣的情形下，神自己顯出權柄和能力來榮耀祂自己。非利士人擄了約櫃，他們都很高興，因為再沒有一樣戰利品比約櫃更滿足人心的。

要是從物質上看，那是好多的精金，光是那施恩座已經是一他連得精金了，還有兩個金基路伯，還有整個約櫃裏外都包上精金，四個環子又是金的，還有兩根長杠，也是包上金的。從物質來看，這個約櫃是很貴重的。說到榮耀，這更不可以用價值觀念來計算了。以色列神的榮耀，以色列神的名號，現在都到我們手裏了。看到這樣一個光景，好像神甚麼都完了。有些時候，我們看見現在稱為神的教會的基督教，有的時候看到在中國大陸上的弟兄姊妹們所遭遇的情況，有些時候我們好像為他們看不見道路。

要是看外面的光景，真是看不見道路，看不見前途，外面的世界是這樣，中國大陸上的光景又是這樣。但我們感謝神！在人看，甚麼都是絕望的時候，當人看不到前途的時候，神還是在那裏為看祂自己的名大發熱心。祇要我們靈裏面的眼睛一張開，我們就能看見，一千多年下來，教會在地球上並沒有

給斷絕。幾十年下來，大陸上的教會也沒有給斷絕。感謝讚美主！祂為自己的名大發熱心，祂說不把榮耀歸給假神，祂就不把榮耀歸給假神，祂會伸出祂的手來干預一切。祂知道甚麼時候要干預，祂也知道甚麼時候要扶持。

不把榮耀給假神

那時，非利士人把約櫃擄去，他們真是高興，他們把這個戰利品放在他們偶像廟裏去，他們把約櫃放到他們的大衮廟裏。神的約櫃擺在那裏，成了他們的戰利品，神的面子都丟光了。人看是這樣，但神說祂不把榮耀歸給假神，祂就不把榮耀歸給假神。一個晚上過去，第二天清早起來，非利士人發覺一件很奇怪的事，他們的偶像整個仆倒在地上。他們沒有去想，誰有這麼大的力氣把這個偶像推倒？他們以為是昨夜刮大風，把它吹倒了。這幾天我們加洲也吹倒了好多大樹，大概這個大衮沒有大樹大，也許它要倒下來睡睡覺。他們把它扶起來放回原處，一個晚上又過去了。

那裏曉得，再過一天起來的時候，這個偶像不僅是倒下來，並且倒到離它原位有一段距離，整個偶像爬在門檻上，頭也斷了，手也斷了。這一下，他們才發覺問題嚴重了，哎喲！怎麼我們的神手也斷了，頭也斷了？當然這樣的事情，非利士人是不敢作的。誰幹的呢？他們也許還沒有想到，是神出手來對付他們。神還作了另一件事，祂叫在亞實突這城裏面的人都長了痔瘡，每個人每天都排出一大堆血來。他們害怕了，他們感覺這件事情不是那麼簡單了。他們就發覺，是那個約櫃所闖的禍，不能讓這個約櫃留在這裏，他們就把約櫃送到另一個城，就是迦特。

約櫃到了迦特，那個城裏的人也害怕起來，因為事情又發生了，他們中間的人，無論大小都長了痔瘡。他們就驚慌起來，又把約櫃送到以革倫。還沒有到達以革倫，那裏的人就怕起來了，他們說，你們為甚麼把這個東西送到我們這裏要害我們？不行，不行，不行。他們這一下醒悟過來了，原來是這個東西所闖的禍。算了！送它回原處罷。甚麼叫作送回原處？就是送回給以色列人。神就是這樣維持祂的榮耀，人不能維持神的榮耀，神也不勉強人，神就讓人羞辱祂的名，然後祂就榮耀祂的名，然後就叫祂的百姓甦醒過來。我們感謝讚美神！

留意一下神在非利土地作的事，祂不像在埃及時用十個神蹟攻擊埃及，祂是用一個相同的動作來對付非利士人，讓人明白這件事不是偶然的。神不能讓祂的約櫃長久停留在外邦人的手裏，神要非常快的恢復祂的榮耀，所以祂專一作一個動作。亞實突人所遭遇的是怎樣，迦特人遭遇的也是怎樣，以革倫人遭遇的仍然是怎樣。沒有一個人說這是偶然的，因為這不是傳染病。如果是傳染病，你可以說沒辦法了，傳染開來了。這不是傳染病，但每一個人都是那一個樣。更重要的是，不是個別人有，而是所有的人都有。神的動作顯明神的自己，叫人沒有話講。

得勝的神

看到這樣的事，我們要感謝主！以色列人是失敗了，但以色列的神還是得勝的。神可以不依靠人的得勝來顯明祂的得勝，祂絕對是一位得勝的神，祂絕對是一位榮耀的神，但祂願意祂所招聚的人也在祂的榮耀裏，與祂一同享用榮耀，所以神就讓祂的百姓藉着祂來顯明祂，然後就讓他們與祂一同享用祂的榮耀。這是神造人的時候就已經定下來的法則，也是神自己約束祂自己的法則。因為神造人的時候已經宣告說：『我們要照着我們的形像，按着我們樣式造人。』（創世記第一章廿六節）祂就是要叫那些被造的人成為祂自己的榮耀，彰顯祂自己的榮耀，祂就負責作成祂所說的。感謝讚美主！

當然在正常的光景下，祂要讓人藉着經歷祂而彰顯祂的榮耀，來享用祂的榮耀。但在不正常的環境裏，祂要顯明祂是獨行奇事的神，祂不需要人的幫助，祂原來就是這樣一位神。感謝神，祂願意人為祂的幫助，目的不是要人幫助祂作成祂的事，乃是要人分享祂的榮耀。現在非利士人裏面明白過來了，他們以為是打勝仗，那裏曉得他們得罪了以色列的神，現在是以色列人的神伸手攻擊他們。他們看見了，以色列人的神確實是神，我們原先懷疑祂不是神，我們錯了。以色列人也同樣懷疑神，以為祂大概是睡着了，原來我們的神並沒有睡着，祂仍然用祂的眼目看着我們，祂不打盹，也不睡覺。我們感謝神！原來我們的神是這樣榮耀尊貴的一位神，也是這樣鑒察我們的神。

對神愚昧無知的百姓

看到這裏的時候，我們很清楚的看見，神自己顯出祂的榮耀和權柄，以色列人的心就開始轉向祂。這祇是個開始，起碼總是要有個開始，但還不能說是已經脫離人的愚昧，不過在人這邊總是有了一個轉機，他們看見神在那裏維持祂自己的榮耀。非利士人就在那邊開會了，怎麼把這個約櫃送回去？這個約櫃留在這裏多一天，我們受折磨就多一天，越快越好，把它送回去。第六章給我們看見，神的約櫃留在非利士七個月。在這七個月裏，非利士人很夠受了。但以色列人也一樣夠受，他們也在那裏盼望，用甚麼方法來取回約櫃，他們一點辦法都沒有。

他們沒有辦法，不等於神沒有辦法，神自己把約櫃送回來。非利士人商議怎麼把約櫃送回去，這也真是很為難。對他們來講，因為沒有一個人敢碰約櫃。原來是一個大大的勝利，把約櫃都擄回來，現在我們整個非利士卻給約櫃打敗了。一把它送回去，臉上也不好看，怎麼把約櫃送回去又留下面子？非利士人在那裏商議了，就像前些日子，報紙上看到，在九七年香港要交回給中國的時候，怎麼交呢？英國提議，到六月卅日晚上，就由現在的皇太子查理斯來降旗，降旗完畢以後，他就同港督一起乘飛機走了。祇要北京那邊答應，他們就可以這樣做了。人家要來看皇太子把這個地方交回中國，這個面子也滿大的。

人總是不太甘心失掉面子，後來他們把祭司和占卜的人叫來，怎麼把耶和華神的約櫃送回去？我覺得很有意思，他們不僅是說送回去，他們說是送回原處。原處是指那裏？是指那個地方擄來，就送

回那個地方去麼？我個人的意思是，他們所說的原處是說到會幕所在的示羅去。我想神當時管理着他們，要他們說出這個話來，也是有意思的。把約櫃送回示羅的帳幕，那就好了。現在我們就看這一件事，送約櫃回以色列人那裏，不是一個動作的問題，不是怎麼送回去，而是一個隱藏的屬靈爭戰。去尋求計謀的是非利士人的祭司和占卜的人，這些都是撒但的差役，他們能不給神找麻煩麼？當然不會。

所以他們就說，約櫃送回去要這樣作，不好空空送回去，要這樣送，『當照非利士首領的數目，用五個金痔瘡，五個金老鼠，因為在你們眾人和你們首領的身上，都是一樣的災，所以當製造你們痔瘡的像和毀壞你們田地老鼠的像。』(撒母耳記上第六章四至五節)這樣把以色列人的神的約櫃送回去，這樣也許讓神的手對你們放鬆一些，何必像埃及人那樣的愚昧頑梗呢？還有，要造一輛新車子，然後要用兩隻未曾負軛有乳的母牛，套在車上，但不讓那隻牛犢跟着跑。把約櫃放在車上，就這樣送回去。這裏面很有講究的，因為這樣的一件事，就在以色列人中間產生一些難處，那是記載在下面，我們還沒有碰到它。

但要注意，這些占卜的人，他們到末了說了兩句話，你看看就知道裏面有文章，『你們要看看，車若直行以色列的境界到伯示麥去，這大災就是耶和華降在我們身上的。若不然，便可以知道不是祂的手擊打我們，是我們偶然遇見的。』(撒母耳記上第六章九節)看到這裏有一個詭計嗎？那就是堅固非利士人的不信。誰曉得那牛怎麼走？又沒有人在那裏指揮着，往東往南往西都可以，如果萬一牠不向以色列人那邊走？並且不僅是要走到以色列人的地方，還指定要走到伯示麥，這樣才是證明耶和華擊打我們。不然的話，我們所遭遇的是偶然的，你們就不必放在心上。當然，神絕對不讓這樣的計謀得逞。

感謝神！神管理着這兩隻牛，這兩隻牛直往伯示麥走，走到伯示麥約書亞的田間，以色列人就在那裏把這兩隻母牛獻給神作燔祭。看這裏，怎麼可以拿母牛作燔祭？讀利未記時，就曉得獻燔祭的祭牲是公牛犢或是公羊。在別的祭可以用母牛，但在燔祭上是不能用，現在以色列人竟然把那兩隻母牛宰了作燔祭。這是產下小牛的母牛，在祭牲的上面，以色列人就犯錯誤了。這是仇敵在這件事上損害神的子民的開始，因為這樣做就造成以下的問題，叫以色列人受很大的虧損。但是以色列人的無知，卻沒有因為這個虧損而甦醒，反倒從心裏懼怕神而遠離神。

所以剛才我題到非利士人首領要尋求怎樣來把約櫃送回以色列人中間，那些人所獻的計謀本身要牽動一次很陰險的屬靈爭戰。在今晚所看到的經文裏，我們要看到非常嚴重的事，甚麼時候人出主意，甚麼時候人不跟隨神自己的話語的光，到頭來受虧損的是人。從約櫃被擄以前，一直到約櫃被送回來，整個過程裏，受虧損的是以色列人。從這件事情的開始到結束，是神的子民受虧損。雖然神的憐憫挽回了他們，但在這個挽回的過程中，神並不保證人不受虧損。相反的，神明顯的顯出這樣的事，挽回沒有問題，但受虧損是免不了的。但願神給我們看到一些歷史的鑑戒。我們求神讓我們有一個逼切的心思，不願意離開神話語的光。也求我們的神，常藉着祂的話，給我們有光，叫我們不至行走在黑暗

裏。

05 神恢復工作前奏 (六章十一節至七章)

神的約櫃被擄的時候，神的百姓為着神的榮耀不能作甚麼，好像他們一點辦法都沒有，眼巴巴看着約櫃給帶走了。但感謝主!讚美神，祂是全能的神，人不能顯明祂的榮耀的時候，祂自己顯出祂的作為。神說祂不把榮耀歸給假神，所以祂為了祂自己的榮耀，祂干預了這件事。感謝讚美神!頭一個晚上，非利士人的偶像倒在地上。第二個晚上，不僅是倒在地上，連頭也斷了。

這是神不讓偶像在人的心思裏有出頭的地方，但是這樣還不能叫神的約櫃送回以色列，所以神用痔瘡來攻擊人，又用田間的老鼠來敗壞田間的農作物。並且約櫃到了甚麼地方，那地方的人就遭打擊。非利士人就沒有辦法了，祇好把約櫃送回去。他們照着占卜的人所說的，為約櫃造一輛車子，然後把約櫃放在上面，用兩隻母牛把它帶回去，又造了五隻金痔瘡放在當中，這樣，約櫃就送回以色列。

惹神怒氣的百姓

這輛裝約櫃的牛車到了伯示麥人約書亞的田間，兩隻牛就不跑了，就停在那裏。以色列人看見就很高興，他們馬上就來把兩隻牛宰了，把車子砍了，就在那裏獻祭。上次題了把那兩隻牛來獻祭，是律法所不允許的。現在再深入一點來注意這一點。就是究竟這個車子上面，送了多少事物到以色列?我們從十七節開始留意，五個金痔瘡和金老鼠，一個約櫃，還有一樣東西，平時讀經的時候沒有注意的，還有一塊大磐石，就是一大塊石頭。注意，伯示麥人在約書亞田間獻祭，從祭壇到燒的木柴和祭牲全都是非利士人送過來的。

請留意，祭牲不是神要的，祭壇不是神同意的，木材，我們不能說甚麼話，也許在律法下可以作。無論如何，看到以色列人在這次的獻祭上，我不敢說神得着甚麼。好像獻祭的動作是對了，但整個獻祭的內容卻不太準確。我們常常說，在新約裏，神不是把我們帶進宗教裏。好多時候，我們不太容易分辨甚麼是宗教的事物，甚麼不是宗教的事物。從外面來看，宗教和不是宗教，好像沒有太大的分別。宗教要獻祭，你不在宗教裏面，你還是有所獻上。從動作上面來看，好像都差不多，我們怎麼能說，你是宗教，我不是宗教?那個區別在甚麼地方?那界線在甚麼地方?在以色列人出祭的事上，我們看到了很清楚的界線。

首先是以色列人心思裏面的。約櫃被擄到非利土地去了，你沒有看見以色列人在作甚麼要把約櫃接回來。也許在起初的時候，他們哀哭過也說不定，就和以利和他的媳婦一樣。哎喲!神的榮耀離開以色列!就祇有這麼一聲的嘆息，再沒有看見以色列人在要回約櫃的事上，有甚麼安排，有甚麼動作。

要記得，這時候仍然是士師記最末後的日子，記得士師記的結論，我們就曉得，『那時以色列中沒有王，各人任意而行。』(士師記第廿一章廿五節)既然沒有王，也就是說沒有神。因為在那一段日子，神自己作他們的王，他們沒有讓神作他們的王，他們祇是覺得根據我們的主意就可以了，我們以為對就可以了。這是士師記的光景。撒母耳記的日子仍然是士師記的光景，所以約櫃給人擄去了，反正拿不回來，就讓它給擄去罷！我們也沒有辦法，那就算了罷！

在以色列人的心裏，沒有給神有多少的地位。所以約櫃在外面七個月，七個月就七個月，他們好像約櫃給擄去這事並不在他們心上。所以，約櫃自動跑回來，他們也沒有想到這是神作的，他們也沒有看見神自己的手管理着自己的榮耀。他們祇看見約櫃回來了，是兩隻牛把它送回來的，坐在車子上回來的，上面還有一塊大石頭。好得很，我們就在這裏獻祭感謝神好了。這個獻祭在他們心裏究竟表達了甚麼？請留意，他們頭一個獻上的是燔祭。那能算是燔祭嗎？我們曉得，利未記告訴我們，燔祭乃是人尋求神悅納，同時也是向神表達『神啊！你是配得我把一切都交給祢。』但當時的以色列人有沒有這心思？我們沒有看見他們有這心思，他們祇是覺得約櫃回來了，很高興。

看底下就知道，這實在是很希奇的事，我們從來沒有看過，現在約櫃送回來了，我們去看看。他們忘記了神對約櫃所定的規矩，誰都不能看約櫃的，因為約櫃就是神榮耀的寶座。前幾個晚上，海爾弟兄說過，『摩西要看神的面，神說，那裏有人看見神的面，看見神的榮耀而能存活？』所以律法上不允許人去看約櫃，祇有大祭司在很特殊的情形下，可以一年一次進到約櫃的面前。如果在人的眼睛來說，那至聖所裏面是黑暗的，大祭司進到裏面去，他也不能把約櫃看得很清楚，祇有他心裏的眼睛明亮了，他就能碰見主的榮耀。所以認真說來，神沒有讓人來看約櫃，乃是神不叫人在神的榮耀面前受到傷害。現在約櫃來了，他們就去看了，他們以為這是難得的機會。

大祭司看不清楚的，我們現在可以瞪着眼睛看清楚。這就是當時以色列人的心意，他們帶着這樣的心態去獻祭。這個燔祭的意義是甚麼？燔祭有甚麼意義？沒有意思，完全沒有意思。這是從裏面來看以色列人當時的光景。從外面看來，我們剛才也看了，他們獻祭的祭牲是非利士人送來的，是兩條母牛。燔祭不能用母牛，但他們就是這樣獻了。獻祭該在神指定的祭壇上，獻祭該有祭司，他們在那裏獻的時候，好像是伯示麥的人在那裏獻，就在牛車送來的那塊大石頭上面獻。我們看到他們裏面沒有摸到神的心意，外面沒有根據神的定規，他們以為對就是對了，這是宗教，這就是宗教。裏面沒有摸到神的心意，外面不根據神的安排，他們就照着自己以為對的就作在神的面前。這是宗教，這是一個非常非常嚴重的問題。

百姓極大的愚昧

我們看到當時的以色列人所作的，我們不能不回頭來看我們今天在神面前的光景，一般的基督教在宗教裏面來行走，這個我們不去說它了。我們要留意我們這些人在神面前，蒙過光照，又蒙保守的，

我們必須在主的面前要留意，因為太多的因素會影響着我們。基督教的傳統，社會的風氣，人的愚昧，會叫我們慢慢地感覺，持守神的心意好像不上算，最低限度沒有得到人的諒解和同情，嚴重的還會招來別人對你的批評和攻擊。但弟兄姊妹們，這算得是甚麼呢？千萬不要以為當時伯示麥人這樣作很討神的喜悅，因為他們在外面作得很好，他們把那兩隻母牛獻上以後，他們繼續在獻，並且是獻上不少的祭。

千萬不要以為他們把兩隻母牛獻祭，獻祭的事情結束了；他們獻了那兩隻母牛以後，他們繼續在獻。如果你讀英文聖經，sacrifices，(獻祭是多數的)。你看見他們的動作就會說他們真是敬畏神，事實上完全不是那麼一回事，下面就立刻可以看見了。他們跑去看約櫃，我來看，你來看，他也來看，我想整個伯示麥的人都跑來爭着看。因這件事而給神擊殺的有七十個人，我們就曉得同一時間有七十個人來看約櫃。那時有五萬人在那裏，等着要看約櫃。這七十個人也許是跑在前面，所以結果他們就給神擊殺了。問題不停在這裏，當這事發生以後，伯示麥的人裏面黑暗了，他們沒有覺得在神面前作錯了事，他們祇是覺得神太厲害了。這樣的神，在我們當中怎麼得了，他們想他們怎麼能活在神的面前？這個約櫃很可怕，頂好把它送到別的地方去。

沒想到在非利士人中間發生的事，現在照樣發生在神的百姓中間。在第五章裏不是這樣嗎？神在非利士人的城裏攻擊這個城的人，這個城裏的人就把約櫃送到別一個城。別的城市的人看見這約櫃，立刻就驚慌起來，馬上又把這約櫃送到另外一個城。他們看約櫃是一個災禍，現在神的百姓也看這個約櫃是一個災禍。他們忘記了自己的地位，他們忘記了神對他們的揀選，他們忘記了他們走出律法以外。這是舊約的日子，是律法管轄他們的時候，他們的一切和一舉一動都是要根據律法。他們沒有根據律法，得罪了神，他們沒有承認自己作錯了，反倒把責任推回到神那裏。當時屬靈的光景真是很糟糕，完全跟非利士人一個模樣。神在非利士人中間所作的是要顯出祂的能力和榮耀，神的能力和榮耀不祇是對着外邦人的，也是對着祂的子民的，因為我們的神不僅是滿了恩典的神，祂也是一位公義聖潔的神。

正因為祂是一位完全的神，祂不是祇有半邊臉孔的神，祂整個面容是聖潔的，公義，慈愛和憐憫。我們不能祇要神的憐憫而忽略神公義的要求。神這樣擊打那七十個人，乃是在祂百姓中間也顯出祂的榮耀。這樣的顯出乃是要祂的百姓知道神是該受敬畏的。所以不能在神面前放肆，不能在神面前隨便有所動作。他們裏面是黑暗的，沒有看見神的手給他們的管教。他們看神的管教為災禍，結果他們說：『趕快送走，趕快送走，我們不要約櫃在這裏。』他們忽略了一件事，在舊約的日子，約櫃就是神同在的記號。有神的同时，人就毫無保留的享用神。他們沒有看見這是一個極大的恩典，沒有看見人自己的愚昧。他們說：『把約櫃送走，把約櫃送走。』送到甚麼地方去呢？送到基列耶琳去罷？你們看地圖，這正是他們邊上的一個城，很靠近他們的一個地方。

他們通知了基列耶琳的人，『非利士人將耶和華的約櫃送回來了，你們下來將約櫃接到你們那裏

去罷。』(撒母耳記上第六章廿一節)他們沒有說出甚麼原因不把約櫃留在他們那裏。我猜也許他們給的理由是，我們離開非利士人還是太近，你們那裏離開非利士人遠一點，約櫃到你們那裏會安全一點。如果留在這裏，一下就給非利士人再搶去就不好了。也許他們真是這樣說，但是無論如何，他們沒有說出為甚麼要送走約櫃的。我們看以色列人的歷史，在這一件事上，不僅在剛才看的獻祭的事上，顯出人的愚昧，他們想到要把約櫃送出去，為甚麼他們祇想到送到基列耶琳就可以了？為甚麼他們不多想一下，約櫃應該送回示羅才對啊。他們好像從來沒想過這個問題，祇想到把約櫃送走就好了，不讓約櫃叫我們受災害就好了。我們不得不說，人裏面就是有這個丟不掉的毛病，很自然就跑出來。祇要我沒事就可以了，你發生事是你的事。更不會進深一層的想到神要怎麼樣作，這就是宗教。

不活在神話語的光裏的結果

宗教是甚麼？要得神的恩典，卻嫌神的路太窄。想要得着的祝福，卻又不願意尊神為大。以色列人是這個樣，現在許多稱為基督徒的，或是說，現在的基督教，也是落在這個地步。從當時的以色列人的情形來看，他們對神的心意完全不瞭解。為甚麼他們不瞭解呢？是不是他們不知道律法？他們不讀律法？他們說，律法不是我們讀的，祇有利未人可以讀給我們聽，利未人也不讀律法。利未人不讀律法，以色列人不聽律法，他們就不知道律法。所以律法在他們中間形同虛設，這是一個很嚴重的問題。

在撒母耳記開始，就說：『耶和華的言語稀少，不常有默示。』這是很嚴重的，沒有神的話，就落在黑暗裏。如果人有神的話，一定能知道神的心裏所存的意思。神不是沒有說話，神早就說過了，也吩咐他們要常常把神的經文，配帶在額上，配帶在衣服上，配帶在手臂上，他們一年要三次在耶路撒冷聚會，在那裏要聽利未人讀摩西的書。他們不是不知道，但是他們不作，所以他們裏面沒有神的話，沒有神的心意。他們不知道神當年設立會幕的目的是甚麼，神要藉着會幕住在他們中間，神願意與他們同住，神要和他們有交通，神要在他們中間享用安息，讓他們也在神面前享用安息。這是何等的恩典，他們好像對這些全然無知，所以約櫃不放在示羅的帳幕裏面，他們也不覺得有甚麼了不起。

在舊約的日子，神所定規的律法裏的每一點，每一滴，以色列人都要絕對的遵從。那裏說：『如果有人沒有遵從這律法上所說的話，那人就要被掛在木頭上。』(參申命記第二十七章廿六節)話語是這樣嚴厲，可是以色列人沒有放在心上，這是造成整件事情那樣糟糕的根本原因。沒有神的話來指導他們的生活，沒有神的話來指導他們的動作，所以他們落在這樣黑暗的裏面。現在基列耶琳的人把約櫃接過去了，他們也沒有想到要把約櫃送回示羅，結果約櫃在基列耶琳停留了廿年。留意，神等待了廿年，讓以色列人的心完全轉回來歸向神。神等了廿年，在這廿年裏，我們不知道神究竟在以色列人中間作了甚麼事，但我們知道在這廿年中間，以色列人沒有因為約櫃從非利士人那邊拿回來而歸向神。

在這廿年裏，雖然非利士人沒有再給他們很大的騷擾，但非利士人的騷擾卻沒有停止。神用着這

些騷擾來題醒他們，『非利士人騷擾你們，你們曾經把約櫃抬出去要對付他們，結果約櫃給他們擄去，你們一點辦法都沒有。結果是我自己顯出榮耀，把約櫃要回來，你們就知道我是神。我是你們祖宗的神，也是你們的神，我的信實叫你們嘗到我跟你們立約的好處。但廿年來，你們一點都不領會我的心意。』我想，每次非利士人來騷擾以色列人的時候，神的心裏好像都有這樣的話。人雖然是頑梗，神還是在等待，一等等了廿年。時候到了，撒母耳出來說話了，人心裏面也願意聽從了，神開始在以色列中間恢復祂的屬靈的權柄。

神在百姓中恢復祂的權柄

撒母耳說甚麼話？他說出廿年以色列人不能歸向神的原因。那是甚麼事呢？『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他錄，從你們中間除掉，專心歸向耶和華，單單的侍奉祂，祂必救你們脫離非利士的手。』(撒母耳記上第七章三節)。為甚麼以色列人不能完全的歸向神？因為他們還有偶像，他們還拜偶像，他們仍然覺得偶像是他們的需要，所以他們並沒有完全的歸向神。他們帶着偶像來尋找神，這樣怎麼能看見神？這樣怎麼可以享用神？完全沒有條件。現在撒母耳給他們指出問題來了，『問題不是神在你們中間沒有作工，神的確在你們中間作了許多工，作了很厲害的工，但你們眼睛模糊，心裏閉塞，聽不見，也看不見。原因是偶像把你們的眼睛蒙蔽了，把你們的心閉塞了。你要歸向神，你們必須把這些偶像從你們中間除掉。』

我們一再題到，在舊約裏，神非常明確的對付偶像。到了今天，我們活在恩典裏，好像我們也不拜偶像了。如果我們這樣想，那真是受仇敵欺騙得太厲害了。現在的偶像可多得很，比從前以色列的偶像多得多了。從前的偶像是眼睛看得見的，現在的偶像是眼睛不一定能看得見的，但是在我們的裏面確實是很實在的。我不說甚麼是今天的偶像，但我要這樣說，甚麼事情都可以成為偶像。甚至一些屬靈的事物也可以成為偶像。問題出在甚麼地方？問題出在這些事物在我們裏面代替了主的地位。我不說壞的，我說好的，屬靈經歷是好事，但這屬靈經歷代替了主，這個屬靈經歷的地位就不對了。

我常常和弟兄姊妹們題到，我們好好地追求明白神的話是好事。所以有人就說，你要追求明白神的話，就非要讀原文不可。當然我們有條件去認識原文，使用原文，那的確是非常好。但等到有一天，你把原文代替了主，主在聖靈裏向我們說話，我們不要聽。我們就去找希臘文有沒有這樣說，我們去找希伯來文有沒有這樣說，到這樣的一個地步，不是聖經成了偶像，乃是希伯來文和希臘文成了我們的偶像。我們實在要很準確的看到這一個。如果我們要說到壞的那一方面，那就多得很了。名、利可以是偶像，財產可以是偶像，子女可以是偶像，電視機更可以成為我們的偶像，太多了。

我們看到在廿年裏，以色列人看見神的作為而不轉向神，原因不是神沒有向他們說話，不是神不在他們中間作工，也不是他們沒有經歷神的同在，而是他們裏面沒有一個準確的地位給神。現在以色列人聽話了，把這些偶像除掉了。我們讀撒母耳記的時候，千萬不要給外表的事情吸住我們的注意力。

你說以色列人這樣歸向神好不好？沒有人敢說不好，但是讀到聖靈記載當時歷史的具體情形，我們就看見，以色列人回轉仍舊是表面的。下一章就是以色列人求立王的那一章，也就是說，現在以色列人的光景已經下到一個地步，非要神把整個的體制來改變不可。第八章他們求立王，他們走在神的前頭。神是要給他們立王，但不是他們所要求的。為甚麼他們要立一個王呢？他們一直沒有看見神的手，他們祇是注意他們自己的安全感，所以他們接受了許許多多的偶像。

他們以為如果這一個偶像不能給我滿足，許多的偶像總有一、兩個可以給我們滿足。換一句話說，一切都是為自己。現在我們當歸向神了，神的能力是大的。他們看見這個了，但他們裏面沒有把握，他們聽撒母耳說：『你們要除掉偶像，神就賜福給你們了。』他們是看見賜福的事，所以他們除掉偶像。他們不是看見偶像的可憎去除偶像，所以當他們這樣除掉偶像，又聚集在一起的時候，就發生了一件事。非利士人聽見以色列人聚集在一起，就上來攻打他們。他們害怕了，他們就對撒母耳說：『你要不住的為我們禱告，為我們呼求耶和華神，求祂救我們脫離非利士人的手。』我不敢說他們對不對，因為我活在新約裏，所以我才這樣看。

以色列人不能自己哀求神嗎？他們雖然不能作獻祭的事，但是禱告總可以罷！最低限度，當主在地上的年日，祂不是說到禱告的事？有一位法利賽人，另外有一位是利未人。那位法利賽人是不是利未人呢？肯定不是，因為保羅是法利賽人，但他不是利未人。所以我們看見在舊約裏，任何一個人都可以向神禱告。現在呢？難處來了，以色列人不禱告，他們找到撒母耳，說：『請你不住的為我們禱告，你一天廿四小時都要為我們禱告，一直禱告到非利士人走掉。非利士人不走，你就不能停止為我們禱告。』祇有撒母耳能禱告嗎？他們就不能禱告嗎？這是神子民中間一個很大的難處，不去使用神所賞賜的恩典，他們以為一些屬靈人禱告才能解決問題。他們沒有想到神把禱告的權利賞賜給人，每一個人都可以去取用神的恩典。

我覺得撒母耳在這裏作了一件非常好的事。撒母耳沒有立刻為他們禱告，撒母耳先作一件事，我相信撒母耳作這件事是絕對從裏面作的。在撒母耳禱告以前，他先獻一個燔祭，為以色列人獻一個燔祭。我的領會是這樣，撒母耳好像對他們說：『光是有禱告的外表還是不行，你是在外面來禱告，你怎麼禱告都沒有意思。你必須要有一個實際尋求神悅納的心思，在神面前有一個尋求神悅納的奉獻，這樣你去禱告神，這個禱告就對了。』我們留意聖靈當時的記錄，撒母耳獻祭的時候，第十節『撒母耳正獻燔祭的時候』，他正在獻燔祭的時候，有事情發生了。甚麼事呢？非利士人來了。早不來，晚不來，為甚麼在這個時候來呢？你們自己可以找到答案了。我們不知道尋求神悅納的奉獻有多麼重要，但是仇敵完全知道。他知道，他要打亂這件事。

但感謝神！他來得太晚了，神已經接納那個燔祭了。神用雷聲來震動了非利士人，以色列人就得勝了。我們感謝讚美主！在這一個時候，撒母耳在那裏立了一塊石頭來記念這件事，他給這塊石頭起了個名字叫『以便以謝』，意思是說：『到如今耶和華都幫助我們。』感謝讚美主！『到如今』，從甚麼時

候『到如今』？不是撒母耳作士師開始，至少我們要說，從出埃及開始，他們被召出埃及的那個時候開始。說得更清楚一點，從神與亞伯蘭立約說：『你和你的後裔要如此』的時候。從那個時候開始，一直到如今，在那麼長久的時間裏，以色列人有得勝，以色列人有失敗，以色列的失敗比得勝更多。

雖然是如此，但神的信實沒有改變，到如今耶和華都幫助我們。在這件事情以後，十三節就說了一件事，『從此非利士人就被制伏，不敢再入以色列人的境內。』感謝讚美主！今晚不再多說了，因為再往下看就是立王的問題了，也就是在神計劃裏的國度的小形問題了。但我必須讓弟兄姊妹們看見這樣的一個背景，神把國度與王的事情帶出來以前，神非常明確的向祂的百姓作了兩件事，兩件事情是一個內容，就是顯明神的榮耀和大能。頭一件事是約櫃被擄。神在約櫃被擄的事上顯明祂自己，顯出祂保護自己榮耀的能力，祂不需要人的同情也能顯明祂的榮耀，但祂喜愛有人來彰顯祂的榮耀。這並不是說神不能保護和彰顯祂的榮耀，神絕對的能。

第二件事，就是打敗仇敵，那就是對付非利士人，神顯出祂保護祂百姓的能力。就是藉這兩件事叫以色列人認識，神是他們的神，神是看顧他們的神，神也是管理他們的神，神更是引領他們去成就神旨意的神。神要以色列人在這段歷史裏，非常有把握的明白這件事實。就是說出王要出現以前，神在以色列百姓中間要作的預備工作。我們讀這些歷史的時候，不要把它一段一段的折斷。要把這歷史聯貫起來，我們就能看見神作工的手，一直接着祂的旨意作祂所要作的。

06 跑在神的前面 (八至九章)

在第七章的末了，以色列人要給恢復到神的心意裏，實在還有一段的路程。一般的以色列人沒有很準確的向着神，雖然他們說是歸向神，但他們看見在神和他們中間還是有一個人。另一面，我們看見撒母耳那樣有經歷，也能看透神在他們中間作工的手，所以他把以色列人帶到這樣的光裏，讓他們認識神是『以便以謝』，也就是說他們所依靠的，他們所能得到幫助的，就是這一位神。雖然他裏面的認識已經到了這樣的地步，但在恢復神權柄的事上，他仍然是有缺欠的。

艱難的恢復過程

我們看過伯示麥人在石頭上獻祭，現在我們又看到，連撒母耳在獻祭的事上也疏忽了。他在拉瑪這地方築了一個壇，這不是一件美事。我們要留意在示羅的帳幕裏沒有了約櫃，就產生了許多許多的副作用。這些副作用，連撒母耳也受了一點的影響，作了些不太準確的事。一本聖經的註解裏有一個註解說，有人推測，示羅的帳幕已經毀掉了。但這個說法沒有根據。尤其是我們看下面幾章大衛逃避掃羅的時候，到了祭司城，我們曉得陳設餅的桌子還在那裏，燈臺還在那裏，在會幕裏所有的服侍還

在照常進行着，還是七天換一次陳設餅，所以帳幕沒有被毀，那個推測沒有甚麼根據。所以當約櫃從非利士人送回來的時候，不直接送回會幕裏，那是很不準確的。

這樣的事說明了以色列人的光景，他們歸向神，祇是歸向神的祝福，卻不是歸向神的權柄。我們說連撒母耳在這一點上也模糊，那怎麼能怪以色列人呢？我們不是說要怪誰，因為四百多年士師記的歷史，已經把以色列人帶到一個很散漫的光景，正如現在基督教的光景。現在在基督教裏缺乏的是甚麼呢？仍然是神的權柄，所以我們看到當時的以色列人的光景，也就看到我們的光景。在這樣的光景中，撒母耳也作了不完全的工作。撒母耳在屬靈歷史上的地位是甚麼呢？我們感謝主！如果我們不是釘着一個點上來問問題，而是從整個的歷史全面的來看問題，我們必須承認，撒母耳已經作了他所該作的一份。他把神的百姓帶回神的面前，他為神的旨意預備道路，我們是應該這樣來看。

雖然聖靈沒有隱藏他的缺欠，但從屬靈的歷史來看，我們不能貶低撒母耳，正如看基督教恢復的歷史一樣，不要對引進恢復的弟兄們要求太多。現在我們回頭來看教會歷史，我們明白馬丁路德並沒有作了甚麼大事。若是從神的整個計劃來看，他祇是恢復了一個『因信稱義』的真理。但我們不能從現在的這一個時間來看二、三百年前的事，用現在的要求來要求他們。我們承認馬丁路德帶出來的是不完整，但是我們不能不承認在他那個時候，他能把『因信稱義』的這一個真理重新擺明出來，已經是非常不簡單的事。神在那一個時候的要求，也就是停在那裏，因為在天主教那幾百年，差不多上千年的統治底下，真理完全給埋沒了，祇留下一片黑暗。

人對屬靈的事，都是完全的無知，可以說神的作為是從零開始。在這樣的情形下，你能要求馬丁路德作多少呢？我們不能要求他太多，那時最需要的就是得救的路，沒有得救的路，甚麼都是多餘的。馬丁路德把得救的路打開了，在那個日子，這是一個非常高的事情。那時候的人的頭腦裏，祇有天主教的煉獄。就是信了天主教，死了還是要先到煉獄那裏去。在那裏把你煉煉，煉到純潔了，才能見主的面。所有人的頭腦裏就是煉獄，所以就是像馬丁路德這些人，他們看到了『因信稱義』了，也就停止在那裏。他們以為人稱義以後，若是沒有好好的追求，結果還是要掉回滅亡裏去。在這樣的環境裏，加爾文能把永遠得救的事實顯明，在那個時候已經是很不簡單了。

這些弟兄能看見神救恩的可靠和永遠，我們對那個時候的加爾文，還要求甚麼？能要求他們進入教會的建造嗎？在那個時候要求他們去追求作得勝者？在他們的歷史時代，這些都還談不上的，因為那時的需要不是這些。同樣的，我們看撒母耳也是這樣，在撒母耳的時候，神用他到那個地步，算是完滿了。當然從神的心意來看，他所作的不算完滿，但在他從神所接受的託付這一點來看，他算是完滿了。我們的神恢復祂旨意的工作是按步就班的。現在我們看到，神權柄的恢復接着顯明出來了，就是撒母耳的職事所要完成的事實要顯出來了。我們若是能看見當時的屬靈光景，就看見為甚麼神要用大衛來恢復祂的權柄。正如今天神也需要許許多多心裏渴慕主的人來恢復祂的權柄。

神結束士師時代

我們就看這個歷史的轉捩點。第八章一開始就說，撒母耳年紀老邁，他不能像平常一樣巡行各地來審判以色列人。在七章的末了，說到他『每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在這幾處審判以色列人。隨後回到拉瑪；因為他的家在那裏，也在那裏審判以色列人。』（撒母耳記上第七章十六、十七節）。他不能如常一樣的作這些事，所以他就立他的兒子來代替他去作，他把他的兒子差到別是巴作士師。現在問題就來了。

他兩位兒子到了別是巴，我們看地圖就曉得，平常撒母耳出去的地方都在北面，現在他把他的兒子差到南邊。他兒子到了那邊就不對了，他們不行他的道，就像以利的兒子一樣。撒母耳會不會像以利一樣，年老了就昏迷了？往下面看就知道撒母耳不像以利。既然不像以利，為甚麼叫他兒子作士師？在這裏有一個歷史的關鍵。我們要注意在士師記裏，每一位士師的興起，都是神的工作，連撒母耳的職事也不例外。但是到撒母耳年邁的日子，神沒有再興起士師。我們不能忽略這一點，我們很容易忽略神再沒有興起士師來。為甚麼神沒有再興起士師？如果我們活在那個世代，我們也不會知道。

但我們現在回頭來讀歷史的時候，我們應該看得到，我們不能推說不知道。究竟神為甚麼不再興起士師呢？最簡單的一句話，神要結束士師時代的光景，要結束士師制度。這就聯上撒母耳的職事，他是為神顯明神所揀選的王和帶進神國度的預表。所以神就再沒有興起士師了。在這樣的光景下，撒母耳祇能叫他的兒子去代替他作一些事。這兩位兒子一直跟着他，如果他們一直是這個模樣，我相信撒母耳一定不會差他們去。撒母耳會作這樣安排，因為他們在撒母耳眼前活的時候，他們大概還是規規矩矩的，因為這些事情都是發生在他們到了別是巴以後。

這裏給了我們一個警惕。好的環境，不一定能培養出好的人。好的環境祇能遮蓋人的本相，但不能除掉人的本相。這兩位兒子在撒母耳面前活得很好，祇是我的推測，但也是有根據的。根據在甚麼地方呢？就是他們不在撒母耳面前就發生問題。因為在第十二章，撒母耳在以色列人面前表明清白，撒母耳很明確的毫無隱藏的把他自己擺出來，所以對撒母耳個人來說，他完全按着在主面前所看見的來跟隨，但他的兒子就不行。正因為這樣，神不再用士師的制度的時候就顯明了。

人要搶在神的面前

神要帶進那位表明神的國度，也表明神的權柄的王，這一點是毫無疑問的。怎麼說呢？我們在以後看見神和大衛所立的約，也看見先知們一再印證大衛家的話，我們就曉得神要作這件事。那時神的時間還沒有到，所以神還沒有作。在神遲延的時候，人等不及了，人出頭了，這是在表面上看見的。我們若看到事情的背後，就看到撒但要人搶先去顯明牠的權柄。或者說，撒但要搶先在神的權柄恢復以前再破壞神的權柄。人墮落以後，撒但成了這世界的王，牠知道神要作甚麼，牠雖然不佩服神能作

一切，牠卻知道神要作甚麼，牠總是搶先在神的面前來作神要作的。

我們看到神要得着一座城，撒但搶先在地上來建城。頭一座城是該隱的兒子的那一座城，然後是巴別城。撒但在地上作神所要作的，並且搶先去作，擋住並破壞神要作的。神把律法傳給以色列人，撒但就把偶像先送到以色列人中間。律法的權柄還沒有建立，偶像的霸佔就已經出來了。現在神要為祂的百姓設立國度，撒但又跑出來了。因着撒母耳人老了，他兩位兒子不成材，(撒母耳記上第八章四節)『以色列的長老都聚集，來到拉瑪見撒母耳，』一共來了幾位長老呢？在中文聖經裏看不到，在英文聖經裏就看到了。所有的長老們都聚集到拉瑪，(我們可以在中文聖經旁邊註一下)整個以色列的人，他們有同一個『異象』，同一個想法，他們來對撒母耳說甚麼呢？

『你年紀老邁了，你兒子不行你的道，現在求你為我們立一位王治理我們，像列國一樣。』(撒母耳記上第八章五節) 請注意，『現在為我們立一位王』，一位王，這一位王怎麼產生的呢？是眾人有一個需要就提出來了，然後叫撒母耳去執行，去印證。他們有這樣的意圖，乃是因為看見週圍的列國，都是有王來管理。弟兄姊妹們，我們留意這件事，看見週圍的列國都有王，我們也要學他們的樣，我們也要一位王。對別的民族來說是可以的，對以色列這個民族來說，那就不可以。為甚麼？因為在以色列中，管理他們的並不是人。雖然在過去的日子，神興起士師來，但真正管理他們的應該是神的律法，既然是神的律法，那就是神自己。

現在人提出一個要求，『撒母耳你為我們立一位王，好不好？因為在我們現在的光景裏，有一位王是比較好一點。』不管是不是真的好，就算是真的好，但這個意思是出自人。雖然在環境上，好像有這個需要，但是我們回到神的話語裏，我們就看到，人對神的偏離，也不能作為一個理由替神出主意。注意這個，他們不行神的道，這不等於給我們有理由說，我們廢掉原有的安排，來建立一個我們以為對的。任何人的主意或主張，所帶來的結果，就是更加深的偏離神。這是一件要緊的事。看見人的偏離，我們祇能尋求神的扶持，把我們帶回神的權柄底下，而不能用人的旨意去改變脫離神旨意的光景。在主的道上，我們祇能作這樣積極的事，就是回轉到神的話裏去。除了這一點，再沒有一條可以行走的路。

落在神允許的旨意裏

那些人這樣來求立王的時候，撒母耳就不喜歡了。撒母耳不喜歡他們要立一位王治理他們，所以他禱告神。我們感謝神!這是一個很重的擔子；也是很大的難處，難到一個地步，撒母耳不知道怎麼作才好。但是撒母耳回到神面前禱告了，他禱告了，神就說：『百姓向你說的一切話，你祇管依從，因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。自從我領他們出埃及到如今，他們常常離棄我，侍奉別神。現在他們向你所行的，是照他們素來所行的，故此你要依從他們的話。祇是當警戒他們，告訴他們將來那王怎樣管轄他們。』(撒母耳記上第八章七至九節)

神在這裏把話說得很清楚。祂說：『以色列人這樣做，不是厭煩撒母耳，他們是厭煩我，他們從出埃及一直到現在都是如此，就照他們所題出的要求，去答應他們罷！但告訴他們那王將來怎樣怎樣轄制他們。』我們感謝主！這一段話很明確。我們曉得，建立國度是神要作的，這是神的命定。但人要按着他們的意思立王，這不是神要建立國度的道路，他們一直這樣要求，神說好，就答應他們。立王的事本來該是神命定的，但現在就成了神的允許，神就把一個神的允許給了他們。但難處就在這裏，我們讀經的時候要小心，不要在原則上輕忽。管它是『命定』也好，是『允許』也好，這頭一位王總是神點頭的。神既然點頭，也就是神同意了。若是這樣想，我們以後就會發生難處了。究竟這頭一位王掃羅，他算不算在以色列諸王裏？

那合神心意的王，他自己也軟弱，他的子孫中也有不少人有很嚴重的軟弱，神能容忍他們，為甚麼神不能容忍掃羅？這是在我們以後讀下去的時候，常常會在心裏發生的難處。我們的嘴裏沒有說出來，心裏卻有這個難處。但是在這裏，我們看到了，神已經在這裏給了我們一個答案。頭一位王不是神揀選的，雖然神為他們點出該是那一個人，但卻是出自人意，不是神的意思。另外要留意的，神在這裏，題到這一位王的時候，看第九節，『祇是當警戒他們，告訴他們將來那王怎樣管轄他們。』注意『那王』，『那王』是單數的，不包括其他的王，沒有指着大衛和大衛的子孫，單單是指着這一位他們要求立的王。所以，以後掃羅作的一切事，好的壞的，都在神所點的『那王』的範圍裏。神在這裏隱藏了一個意思，這樣的王祇有一個，他過去了，就再沒有這樣的王。他過去以後，祇有神揀選的，就不再有人揀選的。我們感謝主！

我們就要問，神為甚麼要這樣答應這要求？在下面，撒母耳給他們警戒，讓百姓曉得，給人管轄和給神管轄是不一樣。神的管制是叫人去享用神的豐富，人的管制是要拿去你的勞力所得，你不能完全享用你勞力所得來的，你流汗流血所得的，你要把相當的部份給了王。這是非常明顯的事情，你不要神的管理，好，那就不要好了。讓人來管理你兄你就失去了自由，你就失去了你的豐富，你祇有在勞苦上面再加上勞苦。若是讓神來管理，雖然有神的管理，卻是有神無限的豐富來作供應。那是完全不一樣的結果。神要祂的百姓知道，他們祇有揀選神作他們的王，才是真正的祝福。正如有人問為甚麼神要讓人經過舊約的年日，不立刻就叫主耶穌來釘十字架，那不是一下子就解決了嗎？在伊甸園解決了，那就不用着花幾千年讓人受磨難了。我們也常常說，就是經過律法的階段，人的自高自大，還是那樣兇狠，如果沒有經過律法的約束，人就絕對不會要神。

神從來不勉強人，從來就讓人站在一個揀選的地位上。神告訴我們，『你的結果是怎樣，你不揀選我，結果又是怎樣。』從伊甸園的揀選生命樹開始，接上律法的揀選，到現在又接上去要立王的事上，神從來沒有叫人糊裏糊塗的去作一些事。人自己要糊裏糊塗，神不能負這個人的責任，但神倒是非常明確的把揀選的結果擺在人的眼前。百姓聽到了神藉着撒母耳說了話，他們還是一意孤行。他們說：『不，不，不，怎麼說都好，我們一定要一個王，』撒母耳說：『好，你們回家去罷！我來替你

們作成這件事。』當我們在這裏看到人要求立王的事，乃是人對神偏離得更遠，所以神必須要照祂的時間，把祂的國度和祂所要的王顯出來。

人以為好的不等於神認為對的

現在看到了第九章和第十章，就是指出人所立的王是怎麼跑出來。神顯然同意他們得這位王，神也不給他們一位糊塗王。神告訴撒母耳，將來有一個人要到你這裏來。這個人名叫掃羅，這個人可以作第一任的王。這個人是怎樣的一個人呢？立王的整個的過程，我們不去管它。從人的角度來看這一個人，他的確是具備條件的。第九章的第三節，『掃羅，又健壯，又俊美，在以色列人中沒有一位能比他的，身體比眾民高過一頭。』第一節末了，『掃羅的父親，是位大能的勇士』小字是說，或作大財主。從掃羅的背景來看，他實在是具備條件。在人中間來看，他是有勢有財，又有本領，還有外形，這樣的一個人，從那裏去找？

這樣的一個人，你不讓他作王，還讓誰作王？但我們要看到，神讓掃羅作王，乃是要以色列人學一個功課，你不能憑外表來看一個人。一個人在外表雖然是具備條件，但他是作神子民中間的首領，他就不能憑人的所有來站在那個地位。我們看到掃羅是這樣給點出來的時候，我們就明白神為甚麼讓撒母耳去揀選掃羅。掃羅不僅是外表有這些條件，他在做人的一些品格上，還是不太壞的。他很有親情，當他父親叫他出去找驢的時候，找了多天，都沒找到。他就想起，我們那麼多天沒有回家，恐怕父親不掛念驢，而掛念我們了，那還是回去罷！掉了驢就算了罷！省得老人家擔心。在這裏看，他在家裏還是懂得孝順的兒子，這是律法裏帶着應許的誠命，他也作對了。

他的僕人告訴他說，我們已經到了很靠近一位先見的家，我們不如到他那裏去求問一下，好不好？他說我們現在甚麼都沒有，不帶點禮物去看那神人，恐怕不太好罷！從這裏看，他也很會尊重人。所以在人這一方面來看，掃羅的確具備一個作王的條件。但是問題就在這裏，他是人揀選出來的王，雖然有人以為對的條件，他實在並不具備屬靈的條件。你說：『有啊！掃羅也很謙卑的，』『撒母耳打發掃羅的僕人先走，祇留下掃羅。撒母耳告訴他說，神告訴我，神同意你在以色列中作王。』(撒母耳記上第九章廿一節)『掃羅說，我不是以色列支派中至小的便雅憫人麼？我家不是便雅憫支派中至小的家麼？你為何對我說這樣的話呢？』

在這裏他又是蠻謙卑的。但這些都是外面的事物，甚至到了要立王的那一天，他覺得不好意思，他還躲起來，掃羅好像真的是蠻謙卑的。所以在人看來，他完全具備作王的條件。在人這方面不管你具備多少的條件，如果不是神的揀選，你就不能站在祂所定規要揀選的人的地位上，這一點是沒有辦法的。因為人看人，祇是看到外面，沒有看見裏面。如果我們祇看這兩章裏面的掃羅，我們怎能想像他作王以後所作的荒唐事呢！我們想不到是一回事，但神知道，所以神說：『不是這一個，但在人中間，他是最合適的，但不是我所要的，不是我所揀選的。人若一定要，我就把這個人給他們，這樣就

叫他們嚐嚐他們要的王的味道。』

雖然是這樣，神還是給掃羅有一點提示，這是恩典。神不是說：『因為你不是我揀選的，我祇是允許你坐在作王的位置，但是我不負你的責任。』神沒有這樣作，神雖然祇是允許，神還是作祂該作的一份，祂就讓祂去經歷神的實在。所以掃羅要離開撒母耳的時候，撒母耳告訴他，你在回家的路上，你要遇見甚麼甚麼事。果然在他回家的路上，就按着撒母耳所說的發生了。這是神給他的一些經歷，叫他知道，神知道一切的事，神也是管理着一切的事，將來你作了王，你卻不能忘記這些經歷。你雖然坐在寶座上面可以發號施令，但你必須知道神的眼睛一直看着你。雖然你坐在寶座上，可以籌劃這個，籌劃那個，你必須知道，管理着一切的乃是神的自己。

神是這樣對待每一位站在神面前的人，不管他是命定的也好，是允許的也好，神從來不虧負那些人。正是因為這樣，以後掃羅的墮落，他就不能有推搪的話了。他不能說我不知道神的性情，我也不知道神是管理一切的神，我更不知道神的心意。他再也沒有推搪的理由了，因為神早就給祂去經歷這樣屬靈的事情。他所有的失敗，他祇能說是我自己的愚昧，我祇好去承擔。我常想起主所說將來祂回來審判僕人的比方，那個領一千銀子的到主人那裏，他說：『我很明白你的性情，所以我不敢讓你的銀子虧本，所以我把它埋藏起來了。現在你回來了，我交還給你。』我們留心這主人怎麼說？『你這又惡又懶的僕人，你既知道我沒有種的地方要收割。』（馬太福音第廿五章廿六節）

『你就該把錢放在銀行裏，雖然得一點點的利息，你能算是忠心的。你說你知道我的性情，你簡直是忽略我的性情。』主人說這個話，乃是說那僕人所說的不是理由。你既知道我的性情，就知道該怎樣處理，你不能把它埋在地裏。我們看掃羅作王以前的經歷，神向祂顯明神是管理一切的神，如果掃羅能維持在這個經歷裏，不強自出頭，他也許不會招來這樣的下場。但他沒有辦法，因為他在人中間太強了，他的特點，顯露了他在人中間的長處。他的特點是甚麼呢！是健壯？俊美？這些都不是他有的特別長處，我相信在以色列人中，還是有健壯，俊美的。

但是有一樣是祇有掃羅有，別人沒有的。那是甚麼呢？他在眾人面前，他是高過眾人一個頭。這當然是他的外形。但聖靈接連二次說了這事，這話裏面就有屬靈的意思。這不光是外面一點點的體形，乃是說這是人中間最出頭的人。他有條件出頭，並不是了不起的事。不錯，在人中間，可以這樣說，但在神的百姓中間，就不能這樣說。神的百姓是在神的管理下，在神的面前，任何一個人都不能出頭，甚麼人出頭，甚麼人就招來難處。

生命才是真正作王的條件

我們看到神怎樣顯明掃羅的過程，我們就知道，以後掃羅的失敗，不能把責任推往神那裏。神早已經說出『那王』，祇有一位王，就是這一位，再不會有第二位王。神已經指明，雖然是這樣，神

還是盡了祂該盡的一份，讓這位要作王的人知道，他不能離開神而自己作王。掃羅的經歷，對我們來說是非常有意義的。尤其是我們看見大衛出現以後，很顯然的就叫我們看到，在伊甸園裏的那兩棵樹所表明的兩種光景，或是說兩條道路，就在這兩個人身上很自然的顯出來了。生命樹是藉着接受神的生命，好與基督一同作王。分別善惡樹，乃是自己出頭去作王。

我先提出這點，因為再過幾章，就看到大衛。在那裏我們就看見，聖靈和情慾相爭，情慾和聖靈相爭。生命與肉體相爭，肉體與生命相爭。大衛是生命的表明，掃羅是肉體的表明，我們看到肉體怎麼去逼迫生命，我們也看見在受逼迫的中間，生命就成長，一直成長到作王的生命。大衛坐上寶座，神的國度就是在這樣的道路上來建立的。所以我們看撒母耳記的時候，我們不僅是看歷史，我們也看到神的國度今天在地上怎麼顯現的路。雖然撒母耳記是從前的歷史，神的國度的建立是現在進行中的歷史，整整相隔了幾千年，但是國度顯明的原則，生命作王的原則，完全是一樣的。正因為這樣，我們更求主讓我們在撒母耳記看見神要我們看見的。

07 經歷讓神作工的結果 (十章)

我們上次看到神向撒母耳說明祂要使用的一個人，那個人就是掃羅。然後撒母耳就告訴掃羅，『你回家去，你要經過一些地方，你也會看見一些事情，當你看到那些事情，神就讓你在那裏經歷神的作為。讓掃羅知道，揀選他出來作祂百姓的王的那一位神，祂是管理着環境的。撒母耳特別題到一件事，你在路上碰到一班先知在受感說話。』也許他們在說方言，也許不是，不管怎麼樣，有一批先知在那裏說話。然後撒母耳就說：『神讓你和他們一同受感動，你就成為一位新人，你不再是你現在的掃羅。』

掃羅必須要有這樣的改變，才能管理神的百姓。但是我們要注意，這裏說你要變成一位新人，讀英文聖經，你會覺得，不是中文聖經的意思。撒母耳記上第十章六節『你要變成新人。』這給我們一個混亂，如果我們不參考另外一些繙譯，很容易把新約的新人的觀念，用在掃羅的身上，如果是這樣用上去就很糟糕。神在這裏沒有應許掃羅要成為一位新造的人，神告訴他，你就要成為另外的一個人，另外的一個怎樣的人呢？

賜給掃羅一顆新心

在上文，我們看到掃羅的一些長處，他在人中間也可以馬馬虎虎過得去了，但如果神要用他的時候，光是憑着原來所有的那些，他就不管用，所以神說你要成為另外一個人。另外的一個甚麼人？我們要注意下面，第九節『掃羅轉身離別撒母耳，神就賜他一顆新心。』這裏又來了一顆新心，這顆新心，不是新靈。在新約裏神給我們一個從上頭來的靈，這裏神沒有說要把聖靈給他，祇是說像新人一樣，給他另外一顆心。另外一顆甚麼心呢？對掃羅來說，從下文可以看見，就是一顆願意接受引導的

心。因為他作王，神要先讓他受帶領，所以他裏面要有看見，外面要有跟隨。他不能再像掉了幾匹驢，自己去找，找不到的時候，找個神人去問問，這些都可以說是他的長處。

但單有這些就不能管理這些百姓，他必須直接去接受神的引導，他必須直接的面對神的權柄。他面對神的權柄的時候，他必須接受神的權柄。這是他從前所沒有的，現在神就給他一個新的心思，讓他知道要根據神，揀選神，順從神。當然我們也曉得掃羅能有這樣一顆新心，乃是神的靈在他身上作的工，但神的靈並不是住在他裏面。我們一再提過聖靈與人的關係，在舊約的時候，神的靈在人身上作工，不像在新約裏神的兒女身上所顯明的一樣。在新約時候，神把神的靈賜給神的兒女乃是永遠住在他們裏面。

一般說，這叫做聖靈的內住，就是聖靈住在我們裏面不走了，你趕祂走，祂也不走；你不歡迎祂，祂也不走。因為主的應許是說，在我們信主的那一剎那，聖靈就住在我們裏面，並且是永遠住在裏面，這是新約。在舊約裏就不是這樣，在舊約裏，神要用那一個人，用多少就給多少聖靈，用多久就給多久聖靈，當神使用完畢後，神就讓聖靈回到祂那裏去。一位給神用的人，他因後來不夠條件讓神用了，神就把聖靈從他身上收回。在舊約裏，聖靈和人的關係是根據神所要作的工，所以才有詩篇五十一篇上面的那一個禱告，『不要從我收回你的聖靈。』

這在舊約裏是對的，但在新約裏就不合用了。我們必須明白在舊約和新約裏聖靈和人的關係，不然的話，我們就會恐嚇自己。啊！我沒有聖靈了，或者是給人騙了，說聖靈從你身上走掉了。感謝神！在新約裏，神從來沒有說要在祂所買贖的人的身上收回聖靈。回頭來看掃羅，他有一顆新心，當然是聖靈的工作，但不是聖靈的內住。我們能抓住這一個區別，就能明白在掃羅身上的是聖靈的工作，他所顯明的卻不是聖靈內住的結果。神明明知道掃羅的結局是怎樣的，但神還是給他這樣的安排，可以說是為着掃羅。或者可以說，神把祂該作的完全作出來，沒有叫人感覺祂虧欠掃羅，免得叫人說神根本沒有幫助掃羅，他怎麼會有成功的希望？神該作的神都全作了，所以以後掃羅有甚麼虧欠，那是掃羅自己要負的責任。

掃羅給立為王

然後，撒母耳跟掃羅約定，要如何來顯明神要掃羅在以色列人中間作王。神要顯明祂揀選掃羅這一件事，神讓撒母耳把以色列人都招聚到米斯巴。米斯巴是一個守望的地方，在那裏守望等候神的啟示，現在以色列人都聚集在米斯巴。在沒有顯明掃羅以前，撒母耳非常嚴肅的指出以色列人的愚昧。他說：『你們棄絕了領你們出埃及進迦南的神，要求立一位王，這件事是非常愚昧的。現在神也應允你們。』但撒母耳在第十七節說的話，裏面有一個意思。這個意思就是，『你們要求立王，神也同情你們，但你們卻自己出頭要一位王，這事情在時間上和實際上就不是神的旨意。』

所以神說，好，你們自己要立王，我就給你們看見，你們所要立的王是那一位。』所以神叫他們掣籤，掣到那一位神說是的就是了。掃羅就是這樣給顯明出來。我們細細地讀神的話，我們會發覺，神顯明一位祂所賜福的人，神從來不用這個方法。神揀選摩西，神直接對摩西說：『我要用你』神要用約書亞，神就明明的說：『約書亞是接替你來帶領以色列人來成就我交給你的工作。』在士師記裏，神所興起的士師，都是神自己在那裏顯明的，神從來沒有用這個方法，抽籤，抽出一個人來，就說這位就是了。甚麼時候用過這個方法呢？在民數記裏，亞干不是偷偷地藏了耶利哥城裏的東西嗎？就是用這個方法把亞干顯出來的。過不久，掃羅又用這個方法，找出一位有功卻反倒成為有罪的人，就是掃羅的兒子約拿單的事。

在好多的聖經的記載，用這一個方法按着支派抽籤，從支派裏抽出一個宗族，從宗族裏抽出一個家族，從家族裏抽出一個人，都是用來處理那些不妥當的事情。雖然聖經沒有明明的說這個方法是處理不妥當的事，但用這種方法處理的事，卻是給我們看見有這樣的情形。我祇是給你們參考一下，不過有一件事是可以肯定的，神要用的人，神從來沒有用這個方法來顯明，神都是很直接的把那個人興起來。掃羅就是在這個方法裏給選中了。從外面來說，掃羅的確很有資格作以色列的王，他實在具備很多很好的外表的條件。他比眾人都高過一頭，這是外形。當時掃羅給選出來，大部份人都接受這件事實，但有少數人不大佩服。為甚麼不佩服？

非常可能是我給你們題的那個神揀選人的原則，雖然這批人是匪徒，就算他們是匪徒，所以他們才不佩服這樣的挑選。他們心裏想，為甚麼不選我？為甚麼是他？神若選他就會明明的顯出來，怎麼要用抽籤的方法，把他抽出來？如果是抽到我的時候，我也可以作王啊！所以完全是碰巧。在人的心裏面就有這樣的想法，這些人就不佩服。神選人準確的方法實在不是這樣，但神的時間沒有到，神所要用的人還沒有長成。這個時候大衛出生了沒有？我們還不知道。就是出生了，也還是一個小孩子，所以神所預備的完全沒有成熟。但神為了祂的百姓有拯救，有管理，神在無奈的情形下作這樣的安排。所以我們說，不是對的時間，也不是對的人。

神為選民給掃羅印證

即便是這樣，神也沒有虧負掃羅，所以神叫他成為一位新人，給他一顆新心，乃是為了神自己的百姓。當然我們可以往前看，乃是為了亞伯拉罕的子孫。神不能弄一個人出來，填上那個位置來管理祂的百姓。雖然是這樣，神還是讓以色列民明白，甚麼叫做權柄。權柄不是口講出來的，特別是管理神的百姓，也不能光憑着組織來顯出一個權柄的。因為管理神的百姓，需要一個屬靈的權柄，屬靈的權柄也不是依附組織的，乃是神藉着一個人顯明神的自己，神的權柄就在那個人身上出來。所以到了十一章，我們看見神給掃羅有機會來顯明他還是有一點屬靈的權柄。在這時候的掃羅，他具備天然的長處，再加上神給他的一顆新心，神可以在他身上尋找到神使用他的條件。

以前說到掃羅的長處時，最突出的是甚麼？謙卑。藉着去找失掉的驢那件事，稍微看到他天然裏的謙卑，總比連那一點點都沒有好多了。他給選了出來作王，實際上沒有王的位份，現在神就用着一些事情來向祂的百姓印證，神要用掃羅。不知過了多久，亞捫人就來侵犯以色列，來到基列雅比這地方。從後面的地圖可以看見，基列雅比在約但河東邊的以色列人所得的地北邊，也就是說在約但河東，亞捫就在他們的下邊。亞捫人這次出來，對基列雅比人所提出的條件，非常苛刻。他們說如果你們歸服了我還不夠，我還是要把你們每一個人的右眼剜出來，這樣我才接受你們的歸服。這批以色列人聽到這個消息就苦惱了，就哭了，他們好像祇會哭。

基列雅比人就派人去告訴河西的以色列人，這時候，掃羅就在田間趕牛回來。剛才我說他還沒正式作王，就是根據這件事實。你總不能說作王就作王，你總得擺出一些東西來，叫人心服才好作王。所以撒母耳把他選出來，他還是回家種田趕牛，他仍然是一位老百姓。眾人把話告訴他，當掃羅聽見這些話以後，他就被神的靈大大的感動，這是他給顯明作王以後，頭一次作事了。神給他一個工作，神的工作一來，神的靈也來了。當神的靈來的時候，掃羅很受感動，然後他就向全以色列傳遞一個消息，他說所有的以色列人，都要出來跟隨撒母耳和掃羅。如果有人不出來，他就要把他的牛切開。所以當時，以色列人都怕了。怕誰呢？好像誰兇就怕誰。亞捫人兇，他們就怕亞捫人。現在掃羅兇，就怕掃羅。

但是感謝神！百姓怕掃羅，不是因為掃羅兇，乃是神在百姓中也作了一件事，讓他們看見掃羅是在執行神的權柄。這樣的懼怕，就比對亞捫人的懼怕，不能看作同一樣的事情了。我們感謝主！在這裏有一件很有意思的事，當神的百姓對神的權柄有一點懼怕，我不用『懼怕』這個詞，我用『敬畏』這個詞來表達，在英文就是這一個詞。他們向神有一點點的敬畏，立刻就發生一件事實，整個以色列人就如同一個人。有多少以色列戰士呢？上文看到一共有三十三萬，以色列十一個支派是三十萬，從猶太支派來的有三萬。三十三萬的人，一下子成了一個人，是怎麼來的呢？他們都向着神的權柄，當然神在人中間作工，一直作到一個地步，得着一個團體的人。

在舊約時候是以色列人，在新約時候是教會，不管是在舊約或是在新約，若是神要選召的人，他們能顯出像是一個人的時候，他們能同心合意的時候，神的能力就顯出來，神的權柄顯出來，神的榮耀也彰顯。這三十三萬人，他們連夜就渡過約但河，在天還沒有亮的時候，他們就殺進亞捫人的營地。然後追趕亞捫人，把他們追趕到一個地步，可以說他們全垮掉了。因為聖經說，他們給追趕到一個地步，沒有兩位亞捫人在一起。這時是甚麼時候呢？正午的時候，他們得勝又得勝。

接受神的權柄就顯出剛強

在這裏我們要比較一下，亞捫人來對付河東的基列雅比人時，他們祇會哭，你曉得這是軟弱人。等到這個消息傳到約但河西，聽見的人也祇會哭。河東的是軟弱人，河西的也是軟弱人，這些軟弱人

怎麼會去打仗呢？奇怪，在這樣一場戰爭下來，昨天他們祇會哭，現在卻是凱旋歸來的軍隊。注意區別在那裏？那關鍵在甚麼地方？怎麼能轉變得這樣明確又厲害？當然從上面我們題到是服神的權柄。在這裏不能不往深處去看一點，因為這一點在我們生活裏也可以常常享用的，那就是支取神，去取用神，就是享用神。這是非常重要的，它的基礎是活在神的權柄下。

我們很可惜讀這些以前沒有把申命記和利未記來讀過，不然，就會看到，在申命記第二十八章裏就這樣說，如果他們謹守遵行神的吩咐，第七節就說：『仇敵起來攻擊你，耶和華必使他們在你面前被你殺敗，他們從一條路來攻擊你，必從七條路逃跑。』另外一個地方又題到，你們一個人就追趕他們一百人，你們兩個人就追趕他們一千人。怎麼可以有這樣的事呢？不是那一個人或是那兩個人很有本領，乃是他們服在神的權柄下去取用神。神的應許都給了他們，你取用就是你們的，你不取用也是你們的，你不取用是你的損失，你取用是你的權利。這是神給我們一個非常大的祝福，這也是神自己和祂一切應許，我們都可以去取用。

但是，有一個非常可憐的光景，就是我們不多留意去支取神，不懂得去支取神。前不久與一個在讀書的弟兄談話，他到了大學讀書以後，消瘦了很多，我就問他是不是很忙？是不是睡眠不足？功課壓力很重，應付不了？他說：『是，常常讀書讀得很晚。』我就對他說：『弟兄啊！你該學習靠主。』他問：『怎樣靠主？』這是很具體的事，你說靠主，怎麼靠主？你說取用主，怎麼取用主呢？我們都知道要靠主，取用主，但怎麼去取用呢？這弟兄也問這個問題了。我說：『弟兄啊！靠主不是叫你不做事，乃是你作好你該作的那部份，你作過了以後就不要把它放在心裏。祇要作好你該作的，你就把整件事情交給主，不要因為結果而背重擔，要看見那個結果是在神的手裏。』

神說好，那你就好。神說這次不好，那你就說：『神啊！你看不好是對我好，那我就接受給我的不好。』我們的難處就是把那個結果背起來成為我們的重擔，不能安息，就是背着一個重擔。心思上背着一個重擔，身體上也背着一個重擔，這樣作神的兒女，的確是作得很苦，跟其他不是神的兒女的沒有甚麼分別。感謝主！祂給我們有這樣的應許，我們可以取用祂。取用神並不等於放棄我們的責任。我們盡責任，但是不背重擔，因為我們看一切的結果，都在神的手裏。不是我去影響那個結果，乃是相信神會把一個對的結果賞賜給我。我們感謝讚美主！這一次以色列人，前後兩天，變成兩位不同的人。歸納來說，因着他們歸服敬畏神的心思，也就在這個心思上面去取用神。看到底下就知道，經歷這次的事情，掃羅才正式作王，神用實際來印證他的地位。

接受神的權柄是必須要有的經歷

感謝主！掃羅正式作王，但如果祇看見掃羅作王，我們總結他的事，還是不夠的。我想多說幾句掃羅給神印證作王的事。很重要的一點，經歷裏毫無保留的歸向神，也就是讓神的權柄恢復在你身上，你看甚麼時候人恢復了，有神的權柄就有了能力。很多人都盼望追求能力，他們沒有按着正途去追求，

他們以為作一點這件事，那件事就可以有能力。能力顯出來乃是根據人毫無保留的接受神的權柄，不接受神的權柄，還有保留，神的能力也就受限制。必須看見讓神的權柄在我們身上有出路，就是讓神有機會作工在我們身上。

我們的難處就是我們不肯讓神作工在我們身上，但是我們又要神作工的結果。這是不可能發生的事。要得着神作工的結果，必須讓神有作工的機會，也就是必須讓神的權柄顯在我們的身上。又回到一個具體的問題，甚麼叫接受神的權柄？這話好像很玄，但一點都不。甚麼叫接受神的權柄？用我們現在的學習來說，那就是接受神的話，神的話怎麼說，就怎麼接受。現在人對神的話，沒有承認它是絕對的權柄，他們寧願服從一些人的道理，而不樂意去接受神所說的話。

昨天看了一篇文章，說到關乎聖靈的問題，說到聖靈道理的歷史，從使徒時代以後一直說，這個時期對聖靈怎麼看，在中古時候的神學思想對聖靈又怎麼看。我看完了以後，我裏面有一個很深的感覺，我不曉得該要哭還是該要笑。我笑着這麼說，神的話已經說得這麼清楚，還要製造一些道理出來。要哭，乃是說，為甚麼歷世歷代以來、人就是要尊重人過於尊重神？我們求神實在的光照我們。從神在以色列人身上所作的歷史，我們看到服神的權柄，就是讓神作工。讓神作工就是顯出神的能力和榮耀。甚麼叫作接受神的權柄？從舊約到新約，仍然是那一句話，跟隨神的話，這是惟一接受神權柄的路。

08 掃羅給立作王 (十二章)

上次我們看到神顯明了掃羅作以色列人的王，雖然掃羅並不是神心意裏所要選立的，並且百姓在這件事上也在心意上得罪了神，但是神仍然記念祂給亞伯拉罕，以撒，雅各的應許，神仍然憐憫祂的百姓，也就允許他們在那一個時候立王。掃羅給顯明出來以後，神沒有立刻就讓他坐在寶座上，因為神要讓祂的百姓知道，神要作的事情，祂一定負責的。

神不會向祂的百姓說了話就算，祂既然選了掃羅，祂不僅顯示出祂的同意，祂也實在要讓掃羅顯出神在他身上的工作。所以我們看到，一直等到掃羅帶領以色列人對付了亞捫人以後，他才正規的被立為王。掃羅被立為王就是今天晚上我們從十二章裏所要看到的一些事。撒母耳在那時候非常明亮的在眾人面前來表白自己，這一面給我們看見，神為甚麼能用撒母耳。

但是有另一個意思，乃是神要藉着撒母耳一生的見證，來讓那位新立作王的掃羅看見，他該在神面前要怎樣持守。撒母耳的兩位兒子都不大妥當，但撒母耳本身卻沒有因他的兒子而受影響，所以他能在眾人面前非常清白的顯明他的持守。這給我們看見，神為甚麼能用撒母耳，也向我們提出了一些教導。一位真實要給神用的人，他必需是很清白的，在神和人的面前都是一樣。這樣的一點，我想我

就不多花時間和弟兄姊妹們交通，因為這樣一點出來，也就很明確，很清楚了。

在歷史中認識神作工的法則

現在要立王了，雖然在那一個時候，神接受了百姓的請求，但這一件事，在神的眼中看來，的確並不是一件神悅納的事。因為在以色列人求立王的事上，犯了很嚴重的錯誤，所以撒母耳在這時候，並沒有因為神允許他們作王，就不向他們指出他們的缺欠。在立王以前，撒母耳說出了一段很嚴肅的話。他從以色列人的整個歷史上一直數算，指出了一個很嚴肅的問題。

他們進迦南以後，就是整個士師記的年代，一直到他說話的時候，撒母耳指出，以色列人常常遭遇許多的難處。他也指出發生這些難處的原因，不是因為別的，乃是因為他們偏離了耶和華神。他們離棄了神，神就允許他們週圍的鄰國來轄制他們，神讓他們受一些壓迫，神收起手來，任憑他們受壓迫。一直等到他們在神面前回轉，有所尋求，神就再伸出手來，對付了以色列的仇敵。

這樣的事情，我們在讀士師記的時候，已經一再的看見了。現在撒母耳很明確的指出這樣的事實，一次過一次，甚麼時候以色列人背棄神，神就藉着外邦人的手來管教他們。一次過一次，甚麼時候以色列人的心思回轉，也許不是整體回轉，祇是少數的人回轉，在神面前有所尋求，神的憐憫向祂的子民也大大的發動，神就伸出手來，拯救他們脫離仇敵的手。

這是以色列進迦南以後的歷史所表達出來的屬靈原則。背棄神的結果，就是神的管教和鞭打。回轉歸向神的結果，就是不住的蒙憐憫，得拯救。在一般的情況來說，到今天這個原則還是很準確的。當然我說是一般的原則，就是說會有一些是例外。甚麼是例外呢？例外的就是神要特別造就一個人，或者神要特別顯明祂的一些作為，不是因為人的愚昧，而是在人的身上要顯明一些很嚴肅的工作。

不領會神的作為的人，就會很簡單的說，神管教那個人了。那可不一定，一般說來，是可以這樣說。但神在一般的情形以外要作特殊的工作，不是因着人的愚昧，乃是因着神更高的旨意，神就讓人遇見難處，約伯就是其中最突出的一個例子，不是約伯犯罪，也不是因為約伯偏離，乃是神要把他提高，脫離他原有的那一層認識。

從留意他個人的持守而轉去注意神自己的榮耀和無限。弟兄姊妹們，我們看到神作工的法則，撒母耳在那時也很明確的向百姓指出神作工的法則。他很清楚的告訴百姓，在神面前蒙記念的路，祇有一條，就是維持自己活在神話語的光中。這是唯一蒙憐憫的路。

以色列人的愚昧

神雖然憐憫他們，但是在他們愚昧的時候，神也很清楚的給他們指出毛病來，所以撒母耳接着也就指出一個非常嚴肅的問題。他從歷史上指出神如何在他們中間作工，同時也藉着那些歷史來指出神在他們中間的準確地位。神為甚麼這樣負他們的責任呢？愚昧的時候就管教，為要叫他們回到正途上。他們活在正途上的時候，神就毫無保留的顯出祂的憐憫和體恤。為甚麼神要這樣作呢？撒母耳透過歷史明明的告訴他們，因為耶和華神一直是你們的王。你們是祂的子民，祂就負起你們的責任來。所以你們求立王這件事是愚昧的事。愚昧在甚麼地方呢？

愚昧的事不是神不要在祂的子民中間立王，他們的愚昧是顯明在兩方面。第一，他們沒有認識耶和華是他們的王，這是他們心意上最大的愚昧。撒母耳從歷史的過程裏，指出神在他們中間是王的事實。但是他們卻沒有幾個人領會這樣的事，他們從來就沒有看見神是他們的王，他們沒有看見摩西給他們的律法乃是王的權柄顯在他們的中間。他們也沒有看見在歷史上神所作的一切事，乃是顯明神在他們中間作工的事實，所以他們學習外邦人要求立王。這一件事是他們最大的愚昧。從輕處來看，乃是他們不認識神是他們的王。

若是從重的這一方面來看，他們是拒絕神作他們的王，所以這事是非常嚴肅的。這是他們在立王的事上所顯出來的頭一個不妥當。另外的一方面，我們明白他們拒絕神作他們的王，我們也許會想到以後的歷史，以後神也選立大衛作王，也應許大衛的子孫永遠作王，這也是說明神也喜歡他們有王，是神以外的人作他們的王。當然這是事實，但是我們看這一點的時候，我們要看得更遠，看得更透。神是他們的王，並不是短暫的事，乃是永遠的事。祇是人怎麼去認識神作他們的王？

神是藉着作王的人來顯明祂作王的事實，所以以後有大衛被選中。我們以前稍微提了，神是要立王，但不是掃羅。神是要顯明王的事實，但不是在那個時候。所以他們第二個不準確，或者說是不妥當的地方，乃是不在神的時間裏來求神作神要作的事。神的時間對跟隨主的人來說，也是一個很嚴肅的事。事情可以是對的，但是時間不對，仍舊是有缺欠的。所以神的時間也是我們學習仰望等候神的人所不能疏忽的。

神在百姓中作王的實際

我們感謝讚美我們的神！神是要在祂的百姓中間顯明王，但是我們要看透一點，看遠一點。怎麼去看遠和看透呢？我們曉得神選立大衛作王，並不是等於用大衛來代替神，乃是用大衛作一個預表，來顯明一位真正作王的人，他該怎樣去作的。大衛在神的面前，給神稱為合神心意的人。他合神心意在甚麼地方？我們一再題過，不是因為他沒有軟弱，以後我們會看到他的事情，在他一生的年日裏，他一直是受着一個原則來管理着，那原則就是根據神的話。

在當時來說，就是根據神的律法。他有軟弱，也有失敗偏離律法的時刻，但甚麼時候他蒙光照，

甚麼時候他就回到神的律法的權柄的底下。大衛合神心意，就是在這一個嚴肅的事上面。因為他這樣的活在神的面前，正是顯出神自己在祂的百姓中間作王的事實，這是一面。還有另外一面，神既然用着大衛作一個預表，那就有一個實體。這一個實體乃是指着主耶穌基督永遠作王的事，實體還是神自己作王，並且是永遠作王。

因此我們看到，過一些日子，神就把大衛選召出來。在人仍然活在愚昧裏的時候，神要藉着大衛來向人顯出神所要的王，神所顯明的王是怎樣的一位王。當然他是預表，不能說他的一點一滴都是指着我們的主。大衛有失敗，我們的主沒有失敗。大衛有愚昧，但是我們的主沒有愚昧。大衛預表我們的主，乃是說在整體的事實上，就是在作王這個整體的事實上來表明我們的主。

人不能代替神作王

弟兄姊妹，我們要這樣來領會，我們就看到，撒母耳指出他們立王是拒絕神，為甚麼是拒絕神呢？就是這樣，沒有認識神是王，也不是作神的時間裏來求立王。所以，這些事都是得罪神到很厲害的地步。弟兄姊妹，你們留意第十七節末了的兩句話，『你們求立王的事，是在耶和華面前犯大罪了。』為甚麼是大罪？乃是因為拒絕神的自己，同時也越過神的安排來作他們想要的事。

撒母耳題到這件事的時候，他就指出一件非常非常重要的事實來。請回過頭來看十二節，『你們見亞捫人的王拿轄來攻擊你們，就對我說，我們定要一位王治理我們。其實耶和華你們的神是你們的王，現在你們所求所選的王在這裏。看哪！耶和華已經為你們立王了。你們若敬畏耶和華，侍奉祂，聽從祂的話，不違背祂的命令，你們和治理你們的王，也都順從耶和華你們的神就好了。』

弟兄姊妹，這一段話就指出一個非常重要的問題。甚麼問題呢？現在你們已經有了王，但是你們要看見一件事，你們也好，你們的王都好，所有的人都不能越過神的命令。也就是說，雖然你們已經有了一位王，但是這位王不能代替神。這一位王祇能代表神，祇能作神的代理人，極其量也祇能到這個地步。這一位王，絕對不能代替神，更不能越過神。弟兄姊妹們，這個話說得很清楚了，這個話是對着人的愚昧發出來的。

人的這一個愚昧不僅是在當時的以色列人中間顯出來，一直到現在，這一個愚昧還是沒有從人的實際生活裏脫掉。我不說一般的人，我乃是說屬神的人。在屬神的人當中，從前以色列的百姓是如何在這一個愚昧上顯露了自己，現在稱為神名下的人，也常常在這樣的事上顯露了自己。有意的，無意的，常常會拿人來代替神，常會讓人來越過神。這是一個非常嚴肅的問題。

不能讓人越過神的界線

人在神面前的難處，從起初一直到現在，就是這個問題，不肯接受神是絕對的權柄，不接受神是絕對至高的地位，總要拿一些神以外的人、事、物來代替神。有意的，無意的，作出這樣的事。我們看到這樣屬靈的難處的時候，我們不得不求神憐憫。我們實在看見，神把當日以色列立王的過程這樣的記錄下來，乃是叫我們現在讀屬靈歷史的人，知道如何揀選屬靈的路。

這是神的百姓立王的歷史，也是神的百姓當中頭一次有王的事實。弟兄姊妹，你們看看，聖靈花了多少聖經的篇幅來作了記錄。從第八章一直到十二章，這五章的篇幅就是記載以色列的第一位王，而這一位王又是一個很糟糕的王，沒有活出神的心意的王。嚴格的說，這人是神所沒有承認的王。事實上，神的確沒有承認他。神允許百姓立他為王，但是神自己沒有承認他。我們看歷代志的時候，就看到神沒有給他數算。

我們讀到那些家譜的時候，我們也可以看到，不管是馬太的家譜也好，路加的家譜也好，根本沒有這一位王的影子。所以說得嚴肅一點，神沒有承認這一位王。既然是這樣糟糕的一位王，神也不承認的，怎麼要用五章的篇幅來記錄這件事呢？很顯然，我們可以看到，神要藉着這一個過程，給屬神的人一個很嚴肅的題醒。真正揀選主的人不能走這樣的路，不能憑自己作甚麼，也不能越過神作甚麼，也不該用自己的意思來逼着神去接受。

這些都是很明顯給我們留意到的，因為整個掃羅的歷史沒有幾點是可以被神數算的。掃羅這一段歷史用幾句話就可以帶過去。以色列人要求立王，神勉強答應了他們，就選出掃羅來，這樣就交代過去了。但是聖靈卻是那樣詳盡的記錄了這一件事，乃是叫我們在其中受很深的光照。作為一位在神面前侍立的人，不是憑他外面的光景是怎樣，而是看他裏面對神的揀選是怎樣。在掃羅的身上，我們從外面來說，他有足夠的條件。但在他裏面，卻是一無是處。掃羅就是這樣的被立為王。

一個嚴肅的勸勉

撒母耳又向百姓說了一些勸勉的話，這些勸勉的話實在太好啦。因為百姓看見立王的事是錯了，所以他們就求撒母耳為他們禱告，好叫神不定他們的罪，免得他們死亡(參十二章十九節)弟兄姊妹們，在這裏我們又看見另一面的事。錯誤的事已經作出來了，不作也已經作了，既然作了，那怎麼辦呢？若是說現在我們不要王啦，這個恐怕也不太妥當，因為雖然是神允許，但是允許了就不能更改。那就讓它錯下去，是不是？

你說神為甚麼不能改變呢？其實神要改變還是可以的，但問題是神的百姓說是知道錯了，其實是並不知道，祇不過是看見當時撒母耳禱告，求神打雷，那件事把他們嚇了一下。但在他們心的深處，他們還是要一位王，所以神也不會隨他們的情緒的改變，而任意的更改神的定規。因為我們的神不是是而又非的神，祂從來沒有說要給他們立王，既然他們說要立王，神就說好，你們要立王，就給你們

立王。

雖然是出自神的允許，但還算是神定規的，神不會因着人的情緒而更改。如果不更改的話，那件事就這樣的錯下去，一直錯下去，那怎麼辦？一直帶着一個錯誤在神的面前，那就是一直落在神的定罪底下麼？這的確是一件很嚴肅的事。感謝神！神是鑒察人心的，特別是對祂的子民。神看事情不像人，人看人就是盯着你作錯了的事，你是作錯了，你就永遠是錯的，這就是人。

但神不是這樣看，你錯了，你實在是錯了，但真能知道錯了，你還是有機會，你還是有路可走，你仍然在神面前有前途，這就是神。因為祂是公義的，祂也是滿有憐憫。更重要的，祂是信實的，祂不能取消祂的揀選，因為神的揀選就是神的應許，神既然在應許裏來作出祂的揀選，祂就守着祂的信實。我們看撒母耳接下去跟以色列人說的話，就是在這一方面發表的。

我們留意十二章二十節，『撒母耳對百姓說，不要懼怕，你們雖然行了這惡，卻不要偏離耶和華，祇要盡心侍奉祂，若偏離耶和華去順從那不能救人的虛神，是無益的，耶和華既喜悅選你們作祂的子民，就必因祂的大名不撇棄你們。』弟兄姊妹，在這些話裏，我們看見神是何等的大，那個大不是說祂的偉大的大，乃是說出祂的度的大。

我們敬拜我們的神，雖然神是不以有罪為無罪的，祂絕對不會這樣作，但是當人落在罪裏的時候，如果人的心意轉回過來向着神，神在對付人的愚昧的同時，神還是給人打開滿有榮耀前途的道路。神沒有向他封閉，神還是允許他繼續的往前走。但是問題就在這裏，不能偏離耶和華神，要盡心侍奉祂。我們感謝讚美我們的主！你可以作了錯事，但是你的心卻不能錯。心錯了，事情就是作對了，也仍然是錯。你把事情作錯了，若你的心向着神還是對的，神的憐憫仍然讓你有一條對的路。

我就想起好多年前，在追求屬靈成長的過程裏，有一位年長的弟兄所說的話。那話大概是這樣的說：『你若是跌倒，也要跌到神面前去。』弟兄姊妹，這話很有意思，我們承認在我們一生的年日裏，很難保證我們不犯錯誤，沒有大錯，也會有小錯。事實上，大錯我們也不會稀少，但錯了怎麼辦？事情錯了你就不能更改。那怎麼辦？

我們感謝主！錯了就不能挽回，錯了的事也不能挽回，但是錯了的人是可以挽回。所以弟兄姊妹，跌倒也要跌到主那裏去，你不要跌倒跌到主以外去。要是跌到主以外去，那你就完了。但是你要是跌到主那裏去，你還是有前途。因為主沒有向你關閉，祂的憐憫也不讓祂向你關閉祂的道路。我們敬拜讚美我們的主。

準確的活在神面前

撒母耳向以色列人說了這樣安慰的話。立王的事的確是大錯，雖然這一個錯不能挽回，祇是你們這些人還是可以被挽回，所以要留意準確的活在神的面前。盡心的侍奉祂，揀選祂，不偏離神的道路，不偏離祂的心意。這樣過去的失敗就不會影響你今天的追求，過去的愚昧也不影響你今天向着榮耀去奔跑。我們感謝讚美我們的主！

我們再留意，撒母耳向以色列的百姓說這一大段話的時候，他除了給他們一些勸慰以外，也實在向他們說了非常嚴肅的警告。我們留意最末了的一節，『你們若仍然作惡，你們和你們的王必定一同滅亡。』當然我們從經驗來看這話，我們就可以瞭解，你們若不跟隨主，主就不賜福給你們，主就停止在你們身上的工作。但是你往深處去留意一下，我們也許就會發生一個心思上的難處。

神如果這樣作的話，祂永遠的旨意就不能成全，因為你們和你們的王都要滅亡。你們的王被除滅了，那是小事。但你們卻是神的百姓，連神的百姓都被除滅了，那神的旨意怎麼能成全？我們不細細思想神的話，就不會發生這個心思上的難處。但要是留意神的心意，我們就真會發生這個難處。神把祂的百姓對付掉了，神的旨意怎麼能完成？你可以說神另外興起人來。如果神這樣作，神的旨意還是沒有成就。

從神所要得的結果來說，也許神能滿足，但在神成全祂的旨意整個過程裏，就不能說是完美的。因為帶出結果的那一批人，不是神起初揀選的那些人，也不是神起初就把應許給他們的那些人。我們感謝神！讀到這個地方就給我們看見，在神的工作裏，有一些實際的情形。是甚麼事情？我用簡單的話來說，弟兄姊妹一定能領會。人的愚昧可以破壞神揀選的恩典，但卻不能破壞神揀選的定規。弟兄姊妹，領會這個話嗎？

你可以破壞神的恩典，叫祂的恩典不能顯出在你的身上，但是你卻不能破壞神的定規。在我們屬靈的歷史裏一直在進行的，就是這麼一件事實。比方說，神揀選以色列人，這個完全是恩典，不是以色列人配得神的揀選，這完全是祂在恩典裏作的工。以色列人愚昧，神把他們交在外邦人的手裏受管教。這就是恩典在以色列人身上好像顯不出來，好像在以色列人中間沒有恩典。

從外表來看是這樣，所以說，那恩典可以被破壞。但是對神的定規呢，就是神揀選亞伯拉罕、以撒、雅各的後裔來成就祂的旨意，這個揀選的定規就沒有受影響。經過一陣子的恩典隱藏的年月，神重新又顯明祂的恩典在祂所揀選的人身上。當日在以色列人身上是這樣，今天在神的兒女們身上也是一樣。我們破壞神揀選的恩典，祇是破壞那恩典的顯明，卻不能改變神在恩典裏所作的揀選的定規。

就因為是這樣，我們才能說，我們永遠在神面前有路可走。因為我們的神是帶着無限的憐憫作工在我們的身上，我們的神是一位充滿憐憫的神。我們敬拜讚美我們的主！在掃羅被立為王這一段歷史裏，我們要是祇看那歷史的本身，就沒有甚麼意思。但是我們透過這一段立王的歷史，看到神向我們所啟

示的好幾個屬靈的原則。

這些原則都是非常重要的，貫穿在舊約的歷史裏，也同樣的貫穿在新約的日子裏。因為這不是別的，乃是神自己的顯明，是神的性情的流出。我們感謝神！求主給我們真的從掃羅作王的這一段歷史裏，看見神今天要我們看見的。叫我們能實在的，按着神的心思活在神的面前，等候那一天與基督一同作王。

09 肉體作王的掃羅 (十三章)

我們看過了掃羅在以色列中作王，我們現在從十三章裏去看掃羅王。掃羅作王，兩年以後，他就在以色列中作了一件事。從前，以色列中沒有常備軍的以色列人要打仗的時候，他們就吹號，然後眾人就聚集，再編組成軍隊。

開始顯露人的自己

掃羅作王兩年，他成立了常備軍。這樣的一個安排，本來是沒有甚麼不對的，因為一個國家必須有正規的軍隊，沒有正規的軍隊，反而是不對的。但是，掃羅成立了正規軍，他的目的是甚麼呢？我們要留意這一點。如果是為了保護國家，這樣的正規軍沒有派得上用場，因為正規軍數目不大，總數祇有三千人。我們看看上一次他跟亞捫人打仗時，以色列的軍隊有多少？

總數是三十三萬。現在祇有三千，所以這個軍隊明顯並不是為了保護國土的。既然不是為了保護國土，要這一批軍隊作甚麼呢？我們來看看他怎麼安排，他作王兩年的時候，就從以色列中選擇了三千人。二千跟隨掃羅，在密抹和伯特利山，一千跟隨約拿單在便雅憫的基比亞。其餘的人，掃羅都打發各回各家去了。

弟兄姊妹來看看這一件事，軍隊是成立了，但不是為了保衛國土，也不是為了治安，為的是彰顯一位作王的人的威風。這樣我們可以說，這一軍隊倒不如稱它為御林軍就好了。就是這樣，跟隨掃羅，跟隨王太子，這不是御林軍是甚麼？從這樣的一個安排，我們有理由相信在掃羅作王的那兩年中，他確是為以色列人作了些好事，我們怎樣看到呢？我們從撒母耳記下第一章，大衛哀哭掃羅的那一首歌裏，就看到了。

他曾經叫以色列的婦女有滿足的生活，有喜樂的環境，雖然這樣的時間不長，神還是記念掃羅為他的百姓所作的一點點。雖然是一點點，但若是為了神的百姓做的，神就記念。但是不到兩年，掃羅裏面變了，他變成甚麼呢？他開始留意自己的心思，他開始留意自己的排場，所以他就成立了這一隊

御林軍。因着這一點，我們必須回頭看掃羅的源頭。掃羅作王，不錯，但他怎樣作王？不是出於神，乃是出於人。

雖然不是出於掃羅自己，但還是出於人。既然是出於人，人的特性就在掃羅身上出現。雖然有一段時間隱藏得很好，但是慢慢的，人給他一點恭維，人給他的一些擁戴，他裏面就慢慢的發生變化。起初他覺得『我怎樣配作王？』現在他就覺得，『我真是配作王。』既然我配作王，怎麼樣去表現這個王的身份呢？他就想到建立御林軍。藉着他這樣的安排，我們看到一個問題。

甚麼問題呢？就是人的肉體開始活動。人的肉體一有活動，一定帶出一些相同的現象。是甚麼現象呢？就是顯露自己，高抬自己。肉體的活動一出現，這些現象就出現。起初這個或許沒有那麼明顯，慢慢的那情形就愈來愈明顯，愈來愈明顯。現在我們就看出，建立軍隊不是為了打仗，乃是為了跟隨人。

完全不認識自己

整個以色列祇有三千軍隊的兵力，但是你看，掃羅建立了三千軍隊以後，他竟然要去攻打非利士地。十三章裏面說，以色列人跟非利士人打這一場仗，是以色列人先開第一槍，引起這一場戰爭的是掃羅，他要去對付非利士人。就算要對付非利士人，怎可以把那些出來作戰的打發回家，不加緊的訓練他們已經是不對，還要把他們打發回家，這樣怎麼去爭戰？用人的話來說，一面在裁軍，一面在準備打仗，這是連常理也說不過去，但是掃羅就是作這樣的事。

他為甚麼會作這樣的事？我們實在沒有辦法能瞭解。怎麼會這樣想的？唯一的可能就是由於兩年前他打敗亞捫人的那一次經歷。那時候我們是多麼的厲害，現在我們也可以照樣得勝。但是很可惜，那一次的得勝，有撒母耳在那裏為以色列人仰望神，神在他們中間。現在的掃羅兩樣都沒有，雖然撒母耳還沒有死，但是他沒有想到撒母耳。他自己不會禱告，他沒有想到有人能站在以色列的地位上禱告，他也沒有想到神會在他們中間。

他祇是看見我們有三千人，還有一位掃羅，這一位掃羅就是十萬大軍。有這樣的一個陣容，攻打非利士是一件容易的事，當時掃羅的想法可能就是這樣。雖然我們沒有根據說當時實在是如此，但根據當時的情形，這是唯一的可能使他會這樣做。為甚麼他會這樣想？這就是肉體活動的結果。肉體一活動，就叫人祇看見自己，看見自己有本領，看見自己很重要，看見自己沒有一件事不能作成功。祇有這樣，他才會作這樣愚昧的事。

肉體是無益的

但是肉體是經不起考驗，當掃羅要去攻打非利士人的時候，非利士人已經得到情報了，所以非利士人就聚集在密抹。密抹在甚麼地方呢？密抹就是掃羅帶着那兩千人聚集的地方。一下子，非利士人就聚集了很大的軍力。你看看非利士人來了多少？看第五節，一共有三萬輛車，六千馬兵，步兵好像海邊的沙那麼多。弟兄姊妹，你看到這個光景，一下子，掃羅跟以色列人都嚇倒了。可能是以前非利士人來壓迫以色列人，他們並沒有帶很多人出來，祇是帶少部份人出來。

我們知道非利士人有很多個家族，祇是一個家族來壓迫以色列人，所以在掃羅的估計裏，大概也祇是小軍隊，所以他並不怕。那裏知道這一次非利士人來了這麼大的軍隊，這一個場面就把以色列人嚇倒了。雖然掃羅出去攻打非利士人的時候，他也曾吹號去招聚以色列人，但是好像並不能招聚很多的以色列人。現在非利士人已經來到前面，掃羅在密抹，非利士人也就來到密抹。掃羅跟百姓看到別人的那一種威勢，他們就害怕起來，都不敢出來，他們害怕起來。

你們看這裏就說到『以色列的百姓見自己危急窘迫，就藏在山洞，叢林，石穴，隱密處和坑中，都藏起來。』本來是要去攻擊人家，現在人家一出來他們就藏起來，都不敢面對那一個戰場，怎麼打仗？我們再看，現在有些希伯來人，怕到一個地步，他們跑到約但河的另外一邊，把掃羅從密抹，也就是從以色列當中，推到約但河這邊來，但是非利士人就是準備在那裏打仗，那怎樣辦？當以色列人驚慌的時候，掃羅就想起撒母耳來。他打發人去告訴撒母耳，因為這件事從開始就沒有看見撒母耳在那裏作指示。

非常有可能掃羅看見危機才想起撒母耳。這又是肉體活動的現象之一，平常沒有想到神，發生了事情才想到神，那就打發人去告訴撒母耳。撒母耳就告訴他說：『不必怕，你等七天罷，等過了七天我就來，不必怕。』也許有人會說，撒母耳沒有看見那些非利士人，所以他說不要怕，在那裏等七天。我們在這裏不是這樣，我們一天也耐不住，還要等七天。他們好不容易過了一天，兩天，三天，四天，還有幾天要等？這樣你才知道為甚麼以色列人戰戰兢兢的跟隨掃羅，因為要等七天，面對這個嚴峻的環境，還要等七天。

假如撒母耳的話不準確，非利士人突然打過來怎麼辦？越想就越不對，越想就越害怕。弟兄姊妹，我們知道肉體是常常自己恐嚇自己的，肉體看自己太重要，所以必須要保護自己。越要保護自己就有很多的分析與計算，越分析，越計算就越覺得自己站在非常不利的地位上，所以肉體就嚇唬自己。弟兄姊妹還記得，雅各從巴旦亞蘭回來的時候，遇見他哥哥以掃的那一段過程嗎？他作了一些安排，因為他聽見以掃帶着四百人出來。以掃帶了四百人出來原是為了迎接他，這樣一個偉大的迎接場面，現在都不多見。

你那裏看見過有一個國家的元首往別的一個國家去訪問的時候，有四百人那麼多的儀仗隊。現在以掃帶着四百人出來迎接，祇是這四百人迎接的消息聽在雅各的耳朵裏，這一迎接就成了對付。我哥

哥帶着四百人來跟我算賬，他要來跟我算廿年前的賬。我哥哥恨我恨到這個程度，怎麼辦？所以他就作了一些安排，先是把原來的隊伍分成兩大隊，然後再在兩大隊裏分成十小隊，在小隊與小隊當中還有一個距離，雅各自己在最後。他想，如果以掃來攻擊我的第一隊，我可以帶第二隊走，那我還有一半留下。如果以掃連第二隊也要追趕過來，我在第二隊的最後，還有足夠的時間逃走。

弟兄姊妹，你看到雅各在作這樣的安排，他是不是很安心呢？一點都沒有安心，實際上，他是不是須要有這樣的安排呢？如果他知道以掃是帶着四百人來迎接他，他就會罵自己，『為甚麼我這樣敏感？』弟兄姊妹，那有甚麼辦法？肉體就是這樣。你活在肉體裏就是這樣，你就是自己恐嚇自己，自己為自己製造一個非常可怕的环境。現在可以看到以色列百姓跟隨掃羅的真正原因了。因為掃羅是以肉體作主，百姓跟隨肉體作主的掃羅。這結果是你恐嚇我，我恐嚇你。

喜歡出頭的肉體

好不容易過了七天，這七天真是難過，但糟糕的事情不在這裏。到了第七天，撒母耳沒有出現，撒母耳沒有來，那怎麼辦？撒母耳不來，我們就沒有辦法了。弟兄姊妹，你有沒有想到撒母耳說多等七天，但到了第七天他沒有來？我不知道當時撒母耳告訴掃羅等七天的那個七天是怎樣算法，但是你細細去看，撒母耳也沒有失約。撒母耳就在掃羅等了七天，第七天掃羅沒有看見撒母耳，掃羅就自己去獻祭，獻祭完畢撒母耳就到了。

我們這樣算一算，撒母耳是不是遲到呢？可能是在七天差不多要過完的時候到，也可能是過了不祇七天才到。我們從上文來看，掃羅照着撒母耳所定的日期等了七天，撒母耳定了那一個日子呢？我們不知道，反正就是撒母耳叫他等七天。現在撒母耳到來，可能是在七天的末了，也可能是在七天剛完的時候。雖然這些都是可能，我們都不必去管。但是我們要知道一件事，為甚麼撒母耳這麼晚來？我們知道撒母耳的道路是跟隨神的差遣，他的腳步是神所決定。

如果我們看到這一點，我們就知道，撒母耳這麼晚才來，在我個人來看是故意的。不是撒母耳任意要這樣作，乃是神讓他遲延。從那裏知道呢？我先說，撒母耳沒有出現的時候，掃羅就自己出了主意。他怎麼說呢？『你們把燔祭和平安祭拿來，我來獻祭。』他為甚麼有這個膽量去獻祭呢？這是他自己的意思，因為撒母耳來晚了，情況已經危急，我就怕因為我沒有禱告。他實際上是沒有禱告，所以他來獻祭。這是他的解釋。我們在這些解釋裏，就看見了肉體的活動。

頭一件是看環境。環境是撒母耳沒有來，人快要走光了，現在我還有不多的人，這個情況我承擔不起。如果我勉強下去的話，恐怕我一世的英名就喪在這裏。所以他就說，我自己去獻祭。第二個問題就來了。甚麼叫作自己來獻祭，就是自己出頭。肉體的活動就是這樣。前是看環境，後是出主意，他就出了主意，我來獻祭，我來獻祭就可以解決問題。他出這個主意是有根據的。根據甚麼呢？根據

宗教的認識。你求神，神就祝福你嘛！你有一些神聖的動作，神就祝福你嘛！他就要作一些宗教的儀文，他以為作了一些宗教的儀文，神的祝福就會來了。

那裏曉得這樣的一個主意，引出了第三個問題，就是背棄神的律法。我們都知道，獻祭不是君王的事，也不是普通人的事，也不是普遍的利未人的事，乃是亞倫的子孫的事，除了亞倫的子孫外，沒有一個人可以作獻祭的事。這是律法內很明確的說明。現在掃羅自己要來獻祭，這就是違背了律法。弟兄姊妹，你看到肉體的活動，看環境就出主意，出主意就違背律法，肉體的活動就是這樣一連串出來。肉體的活動有很多方面，但總是這個規律。先看自己，然後看環境，然後出主意，然後違背神的律法。所以羅馬書說：『肉體是不服神的律法，也是不能服。』

我們感謝神！神藉着掃羅的事給我們看見甚麼叫作肉體。我們常常說肉體是很可憎的，但是甚麼是肉體？有些時候我們祇有肉體的概念，但卻不知道肉體究竟是甚麼？現在我們看這一個肉體作王的掃羅，單是在十三章裏，我們就看見很多樣，一舉一動都是肉體。你看見掃羅，你就看見肉體。雅各的肉體也是很強烈，但是雅各的技倆卻沒有掃羅的那麼多。你從雅各身上也可以看見肉體，你所看見的是強壯的一面，你在掃羅身上看見的是肉體的愚昧。我們看見掃羅顯出肉體，我們就知道，為甚麼神讓撒母耳來晚了一點點。

我們有理由相信，神要在這事上來給掃羅一個考試，看看你作了王，你還尊重不尊重神，還是你覺得作王了，你就可以連神都不要了。你自己就是命令，神的吩咐你也可以不必管了。我個人就非常理由相信，這是神給掃羅的一個考驗。為甚麼呢？請注意這一點，當撒母耳一到，撒母耳說：『你作了甚麼事？』掃羅就在那裏解釋。掃羅說了這些話，撒母耳馬上就宣告一件事，『你的王位並不長久，耶和華已經選了一位合祂心意的人。』你留意到『已經』這個詞，你就知道這件事不是當時發生的。那是甚麼時候發生的呢？我們不知道，但是一定在撒母耳宣告以前發生的。那到底是在甚麼時候呢？

現在我們就回頭來問，為甚麼撒母耳叫他等七天？那麼緊急的事是要馬上就去的，怎麼還要等七天？雖然聖經裏沒有這樣的記錄，但我相信是神讓撒母耳作這樣的安排，用七天的時間來考驗掃羅。神就在這七天當中跟撒母耳說：『掃羅如果能在這一個考驗中走過來，他可以平平安安的作他的王。雖然他不是我本來所選的，但我既然選擇了他，我是不會後悔，但是他必需經過這個考驗。他經得起這個考驗，他可以繼續的作王。如果他不能經過這個考驗，撒母耳，我讓你曉得，我已經找到一位合我心意的人，我要讓他管理我的人民。』

弟兄姊妹，這話不是當時神給撒母耳說的，我們有理由相信，是在那七天裏神跟撒母耳說的。我們讀神的話要讀得深，再注意這一樣，剛才沒有提及，是關乎掃羅的。十三節，撒母耳對掃羅說：『你作了糊塗事，沒有遵守耶和華你神所吩咐你的命令。』弟兄姊妹，這句話不是隨便說出來的，神容許

掃羅作王的時候，在神那方面，神有恩典可以叫掃羅轉過來。但問題不在乎神，而在乎掃羅。若他改變過來，神可以把那應許改變成為神的安排。

但你可能說神老早就知道他不能通過這個考驗。雖然神知道他通不過這個考驗，但神並不因為知道他通不過這個考驗，就收回恩典，不讓他去支取。這是神，神還是讓掃羅去支取，掃羅不去支取，責任不在神，是在掃羅。所以在這個考驗裏，神看掃羅不支取，所以才對撒母耳說：『掃羅不揀選我，為了我的百姓，我已經找到一位合我心意的人。』

肉體不能得神的喜歡

我們看這一段的歷史，單看事實，我們祇看見一件事。若是看到歷史的裏面去，你就看到了肉體的表現和神作工的法則。我們實在要低頭敬拜！人雖然是愚昧，但神實在是有恩典，但是愚昧的人不會支取恩典，神也不勉強人去支取祂的恩典，神就廢棄這一個人，然後另外興起人來代替原先那個人。我們看見這樣的事不僅發生在掃羅的身上，在聖經裏有好些這樣的例子。比方說，我們比較熟悉的，賣主的猶大，主特意的去揀選他，放在自己的身邊，這一個恩典是很大的，雖然主明明知道猶大不會悔改，但是主仍然對他有很大的恩典，他自己卻放棄了，神就另外揀選人，興起人來代替他。

我們讀使徒行傳的時候，原來該是有猶大這個名字，但是卻沒有，我們看見是馬提亞被選中去代替他。這是神作工的一個法則。祂向人打開恩典的門，我們可以盡量的支取。我們若是拒絕神的恩典和憐憫，神也不勉強我們一定去接納這地位，他就另外興起一些人來作代替。撒母耳宣告了這件大事以後，我們又再看見肉體的表現。掃羅聽見了怎麼作呢？他悲哀不悲哀？你們看不見他悲哀，他好像沒有放在心上。撒母耳宣告了這事以後，就離開吉甲，到了另外一個前線，那前線就是約拿單所在的地方。約拿單帶着他的軍隊，一直駐守在便雅憫的基比亞。弟兄姊妹，你看看，這裏又有故事了。

原來掃羅駐防在密抹，約拿單駐防在基比亞，非利士人來，掃羅就退到約但河邊，約拿單卻堅守他的崗位。一位活在肉體裏面的人，他沒有辦法守在神要他站的位置上。撒母耳宣告了這事，就到了約拿單那裏。掃羅怎麼樣？我們留意掃羅的反應，掃羅數點跟隨他的約有六百人，他吩咐了約拿單，然後就往便雅憫另一個地方去。掃羅有沒有悲哀？沒有。他好像並不把撒母耳那宣告放在心上，他就是這樣走了。跟隨他的兩千人再加上跟隨約拿單的人，所面對的情況並不容易。他會想，這樣的王，作不作也罷。但他沒有這樣想，撒母耳說神不要你作王，他也沒覺得有甚麼了不起，他根本就沒有放在心上。這是甚麼？這是肉體，是肉體的表現。

他不理會神，作王的是我，神怎麼說是祂的事？我祇辦我的事，這就是掃羅。弟兄姊妹們，我們感謝神！叫我們看見甚麼叫作肉體。掃羅就是肉體的標本，他作王作了兩年，起初的時候，的確為以色列人帶來一點好處。兩年過了，十三章真有意思，開頭就看見他怎樣高舉自己，末了就說到他怎樣的

糟糕。糟糕到甚麼程度？整個以色列裏，稱為軍隊的並不是每一個人都有武器，不單是沒有武器，連打鐵的人都沒有，因為都給非利士人殺了。他們祇有一些種地的器具，他們祇有一些銼來磨他們的器具。你看，變得這樣的光景，都是掃羅的政績。

你們看見，肉體不受管治，神的計劃就沒有辦法彰顯出來。肉體一出頭，一切都亂了。從十三章開始，我們一面看掃羅的歷史，一面看掃羅表現的肉體。因為在掃羅身上，我們看下去，就看到肉體作王的光景。肉體作王在神面前永遠不蒙記念，所以神要另外找一位合祂心意的人。然後我們看見合祂心意的人是指大衛。當時的大衛也滿了很多的失敗，但是大衛卻活在另外一個原則下，那個原則是順服。你看見大衛是在生命的原則下活在神面前，是一位生命作王的標本。生命作王並不表示那個人沒有失敗，他還是有失敗，但他卻是活在生命的光中，該悔改就悔改，該等候就等候，該仰望就仰望。

不看自己的失敗，也不看自己的得勝，單一看那位賜生命的主，活在生命的光中。大衛合神心意，因為他在生命中作王。生命作王是新約的事，但是大衛卻是在生命作王的原則裏，他是這樣的活在神面前。現在我們有兩個生活方向，因為不久大衛就要出現，大衛跟掃羅常常在一起。我們一面看見當時的歷史，我們也一面看見生命和肉體的爭戰。我們求主給我們有明亮的眼睛，看見歷史裏的屬靈事實。

10 肉體的表現 (十四章)

在第十三章的末了，我們看到掃羅在自己的愚昧中越過了神，因此神就宣告神不能再使用他，也同時宣告神已經選了一位代替他的人，神說那一個人是合祂心意的。現在我們要來看掃羅怎樣不合神的心意，因此神要另外選一位合祂心意的人。此外，我們也題過掃羅作王是出於人的意思，那是肉體活動的結果，既然那是肉體活動的結果，所以掃羅這一個人所表達的全是肉體的動作。在十三章裏我們已經看到一部份，但肉體的活動並不停留在十三章這個範圍裏。

我這樣說是要說明我們這樣看，並不是看歷史上的掃羅，我們乃是看掃羅所代表的人的肉體。如果是這樣，我們並不是單看見掃羅，也看見我們自己，因為掃羅有的，我們也有。我們會有的，掃羅早就有了。所以我們說，掃羅和我們在肉體上是相通的，我們若是在這裏定掃羅的罪，也就是在這裏定自己的罪。這是必須的，因為對肉體不定罪，屬靈的路就是關閉的。就像掃羅一樣，神拒絕他，神不能用他。

失職的掃羅

我們繼續看掃羅如何活在肉體裏，在十四章一開始並不講掃羅，而是講他的兒子。但實在仍是講

掃羅，因為聖靈把他兩個人放在一起作一個比較。你思想約拿單的時候，你就看見掃羅在神面前的缺欠。因為約拿單在這裏所作的，本是掃羅應該作的。但是掃羅沒有作，他兒子替他作了。如果我們看到這一點，我們就說掃羅失職了。他為甚麼失職。因為他祇看環境，看自己。看環境是因為敵人太強。看自己，因為沒有甚麼可以去比拼的。所以他該作的就沒有作。

感謝神!他有一位兒子，他不作的，他兒子去作了。從這一件事上面，我們看到了一件事實。掃羅為着神的百姓該將自己的性命擺上，因為他是百姓的君王。約拿單不是作王的，他在一些事情上躲在背後，沒有人可以說他不對。但是在這件事上面，約拿單卻出來作了王該作的事，我們繼續看就看見明明是神的手管理着約拿單所作的，我們看神怎樣開始，怎樣管理，再把事情帶到結果。

我先說約拿單的事。神興起約拿單來作一件事，目的乃是羞辱掃羅。不是神要羞辱他，乃是他自己羞辱自己。我們看下去便會看到，肉體的活動就是這樣，好像是在扶持自己，其實就是在羞辱自己。約拿單面對着非利士人的軍隊，他就對跟隨他的那少年人說：『我們到非利士人的營中去看看。』他這樣作並沒有告訴掃羅，他祇是跟拿兵器的少年人說。聖經記載了掃羅的情況是很有意義的。那就是約拿單跟少年人要到非利士人的營地去看的時候，掃羅在基比亞的儘邊，坐在米磯崙的石榴樹下。

我們要注意，基比亞的儘邊是在甚麼地方？那就是密抹。密抹就是非利士人駐營的地方，可以說掃羅是在前線，但是卻沒有在最前線，因為他是坐在石榴樹下。跟隨他的六百人和他在一起。另外還有一個人，他是一位祭司，是亞希突的兒子，叫作亞希亞，我們要注意這個人，他是以迦博的哥哥，非尼哈的兒子，以利的孫子。你們記得在開始的時候，神已經宣告，以利的子孫以後在祭司的職份上，不會再給使用。那是甚麼意思？那是說，他不錯是亞倫的子孫，但是神已經廢棄了這個家族。

雖然，他是亞倫的後代，但在亞倫的後代裏，神不能再用他，神已經宣告說，這一家人是被廢棄的。弟兄姊妹，我們要注意，掃羅的身邊有一位祭司，祇是這位祭司是神已經不能再用的。這人在那裏作甚麼呢？代表着一個宗教的樣式。掃羅想我還有一位祭司，因為撒母耳曾責備他說：『你為甚麼自己獻祭？為甚麼你不讓祭司獻祭？』也許就是因着這事，他就找一位祭司來放在身邊，祇是這祭司是神所廢棄的。弟兄姊妹們，你看到了一件明顯的事實。

這是一個宗教的樣式，沒有實際，是在那裏有造作，但不是求問神，也不是服侍神，祇是在裝模作樣，因為要讓人看見王身邊有祭司。弟兄姊妹們，你看見掃羅的光景就是如此，他祇作明顯的事，祇作外面的事，他不管在神面前有甚麼意思。肉體就是喜歡門面的事，因為門面的事是給人看的，神並不看門面的事，神祇是要人活在祂裏面。但掃羅就祇是裝裝門面，難怪他在神面前應作的沒有作，因為他祇會裝門面。

反照掃羅的失職

在這時候，神就特意興起約拿單來作一件事，他要到非利士人的軍隊裏，祇是兩個人去。兩個人怎麼去？約拿單作掃羅沒有作的，這不單說明掃羅沒有做王應作的，並且也說出他在神面前沒有好好地求問神。掃羅不作，約拿單去作。約拿單說：『我們兩個人去。』憑甚麼去？憑神的旨意。如果神顯明祂與我們同在，如果是神顯明要我們去，我們就不看我們祇有兩個人，我們就去，我們就知道神已經把非利士人擺在我們手裏。弟兄姊妹們，看看這一件事，這是很不簡單的。祇有兩個人，非利士人有多少？我們知道在十三章裏說，當非利士人來到的時候，有海邊的沙那麼多，還有戰車，還有馬兵。

你兩個人去，憑甚麼去？感謝神！在約拿單裏面，沒有看見像海邊的沙那麼多的非利士人，他所看見的是神究竟是不是與我同在一起。如果神與我在一起，海邊的沙算不得甚麼。約拿單就是這樣的去了，他面對很多的難處，但是他經歷了神，難處就不成為難處。這些事本該是掃羅作的，但掃羅沒有去作，約拿單作了。我們並不是在把約拿單捧到天上有地下無那樣，但是我們不能不說，約拿單是很棒的，他是跟隨神的人，他以神為他的力量。就這樣，兩個人就去了，一去就把非利士人打倒了。我們怎能說是神在作工呢？我們不能不說非利士人是有眼睛的，非利士人不是瞎眼的，祇有瞎眼的人才不知道祇有約拿單兩個人。

事實就是兩個人，約拿單殺了二十位非利士人以後，有眼睛的都能看到祇有兩個人。兩個人有甚麼了不起？非利士人可以一窩蜂上來就可以把他們壓成肉醬，但是這事沒有發生。事實是怎樣？他們自己亂起來，他們自己人殺自己人，非利士人打非利士人，非利士人殺非利士人。怎樣會發生的這樣的事？我們祇能說是神作的，因為除了神作這樣的事情，沒有人能帶出這樣的結果。我們感謝神！任何一位靈裏面甦醒的人都可看見，神作工，甚麼難處都沒有了。如果神不作工，你再多的力量，再多的條件加上去，結果也是失敗。

肉體的真相

約拿單把神顯明出來，顯出掃羅忘記了神。肉體就是常常忘記神，肉體就是想到自己能，肉體從來不會想到神能。等到有一天看到自己不能的時候就害怕，雖然是害怕，還是沒有想到神。這就是肉體，就是掃羅，就是我們的本相。我們不得不承認，我們祇有一分力就想到我們能，等到我們覺得自己承擔不了的時候，一陣風吹過，我們也會害怕。感謝神！約拿單在這裏顯明了一位跟隨神的人的結果，顯出了掃羅在神面前的愚昧。但是掃羅的愚昧並不停在這裏，因為肉體的敗壞並不是祇有一點點的，肉體的任何一點都是敗壞。

在創世記第六章，神已經對人下了一個結論。神說：『人已經成為肉體，所以我的靈不再在他們當中。』神已經宣告了，肉體是完全可憎的，是神所放棄的。我們看見掃羅的愚昧並不停在那點上，

第十三章加上第十四章，還不等於整位的掃羅，那祇是掃羅的一部份。掃羅的肉體仍然是惹神的怒氣。約拿單已經把非利士人弄至天翻地覆了，掃羅的守望兵看見，就告訴掃羅說，非利士人大亂。你看掃羅當時怎樣處理這個問題，他叫人去查點，查出是約拿單作的。掃羅的勇氣又跑出來了，因為勝利在望嘛！

他連想也沒想就說出這樣一句話來，他吩咐祭司說，趕快把約櫃抬出來。這是甚麼話？他忘記了約櫃被擄的歷史。第二，他也知道不是靠着約櫃這一個眼睛看見的物件來幫助他得勝。掃羅也知道歷史，約櫃曾領我們的祖宗過了約但河，約櫃也曾領我們的祖宗攻打耶利哥，現在我們可以把約櫃抬出來。約櫃被擄對掃羅來說，應該是很新鮮的，現在非利士人混亂了，可以去攻打他們。但首先要把約櫃抬出來，究竟人得勝是因為神自己，還是因着和神有關的事物呢？我們都知道是神自己，是神的同在，並不是和神有關的事物。

和神有關的事物雖然帶着神的名字，但人與神的關係不準確，就是帶着神的名字的事物，也就成了宗教的儀式。宗教並不能解決人的問題，祇有神自己才能解決人的困擾。宗教不能叫人打勝仗，祇有神自己能叫人享受神的能力。宗教不是神的事物，不能顯出屬靈的功用，祇有當這些事物在神眼中看為對的人手中才有功用，如果把神的事物放在神眼中看為不對的人手裏，那些事物並不能使神看為不對的人顯出功用。肉體就是會作這樣愚昧事，人可以忘記神自己，但卻要神的同在。

祇是這個同在是虛假的同在，不是神自己的同在，乃是宗教事物的同在。問題還不停留在這裏，當掃羅和祭司安排要抬約櫃的時候，非利士人營中的混亂就越來越厲害。你看見掃羅，馬上就對祭司說：『算了罷！停止罷！約櫃都不要抬出去。我們馬上就要出發，約櫃來不來都不要緊了。』弟兄姊妹，你看這是甚麼意思？你會說，他要約櫃來表明神的同在。你能從這樣的一個過程裏真正看見神的同在嗎？當傳情報的人說非利士人很亂，掃羅馬上就要追趕仇敵，算了，算了，約櫃不來也不要緊。這個就是肉體，說要的是他，說不要的也是他。

說要，因為他想要把約櫃拿出來，我們就可以更大的得勝。用人的話來說，這叫好大喜功。等到約櫃抬來的時候，敵人都跑光了，這樣，掃羅就沒有功勞可言。所以，約櫃不要來了，馬上就要追趕。這就是掃羅，這就是肉體，這就是完全的為着自己，他就是為了自己的成功。若果他真是有這樣的看見，他老早就應該這樣做，不須站在那裏戰抖，不須在那裏自己獻祭。現在情況已經改變了，勝利在望，我掃羅要出頭。所以他就給了一個命令，我們馬上要追趕，今天不把他們消滅，沒有一個人可以吃食物。弟兄姊妹，這是甚麼？不吃食物怎樣有力量去打仗？

歷史上都有同樣的說法，『大軍未動，糧草先行，』歷史上的戰爭都是這樣，部署是非常重要的，後勤的補給是要充足，然後，才發動戰爭。掃羅怎能發這樣的一個命令，誰都不能吃東西，一直等到敵人消滅了。如果有人吃了東西，他就要受罪。他為甚麼會下這樣的一個命令？祇有一個理由，好大

喜功。趁着敵人敗退，就追趕他們。看小說的中國小孩子也懂得『窮寇莫追』但是他不准軍兵們吃，叫他們怎麼去追？沒有力量還是要追。弟兄姊妹，這是甚麼？這是掃羅，這是肉體。你說他忘記自己，沒有錯，他忘記自己。但是，他忘記自己卻有一個更大的目的，就是為了顯揚自己，所以就『忘記自己』

弟兄姊妹，你看見肉體假裝到甚麼地步？我們要追趕敵人，連飯也不要吃，我們都是忘記自己的人，忘記得很屬靈。但是這樣的忘記自己是為了顯揚自己，這樣的『忘記自己』就很糟糕。以前，一位年長弟兄這樣說：『你不要以為悔改流淚就很對，很多時候，這樣的眼淚還要主的寶血來洗淨。』為甚麼會這樣？我們看見掃羅所安排的就明白了。你說為要追趕仇敵就不要吃飯，這不是忘記自己是甚麼，但他是用一位更高的自己來代替以前的那位自己。這是掃羅，這是我們的本相。讓我再說，我們不僅看見掃羅，我們看見我們自己，我們真要求主憐憫。

肉體帶來毫無意義的難處

他們沒有力量去追趕敵人，他們追到樹林裏，看見有很多蜂蜜，他們都不敢吃。這個時候，約拿單出現，他並不知道這件事情。他那時很累，也很餓，他看見那些蜂蜜，就用杖取了些蜂蜜，他吃了以後，體力就恢復過來，神就叫他眼睛明亮。當他看見軍兵們困苦的樣子，他就問他們為甚麼不吃蜂蜜？因為他不知道掃羅下了這樣的一道命令。他們告訴約拿單，『掃羅說不可以吃。』約拿單就說：『我父親下了一個糊塗的命令，你們若是吃了的話，今天的勝利還要大些。』當然，這一天。非利士人是打敗了，因為這是神作的事。

軍兵實在是太飢餓了，戰爭結束後，趕忙喫了帶血的肉充飢，沒有把血洗淨就吃了。問題又來了，有人告訴掃羅說，百姓吃了帶血的肉得罪神。怎麼可以這樣作？他的公義又跑出來，但這個公義是他自己的，不是神的公義。雖然當時百姓吃血是違背了律法，但是這是掃羅所造成的。掃羅沒有留意到他所作愚昧的事所帶出的結果，他祇看見百姓是吃了血這一個現象。就說為甚麼你們要吃血？為了解決飢餓。掃羅就說：『你們不要吃帶血的肉，你們把牛羊帶到我這裏來，等我在這裏來宰了，不要吃帶血的。』百姓把牛羊帶到掃羅這裏，掃羅就在那裏築了一座壇。

請留意聖靈在這裏說：『這是掃羅首次為耶和華築壇，』築壇作甚麼？為了解決牛羊的問題。怎麼說呢？因為以色列人的律法規定，他們要吃肉，他們首先把牛羊作為平安祭獻上以後才可以吃。你看見掃羅築了一座壇，他好像很屬靈，但神沒有給他賣賬，聖靈就說：『這是他頭一次築壇。』築壇為甚麼？好像有一個意義，你們打勝仗，不能沒有獻祭就吃了肉，應當要立刻感恩，並且不要吃血。掃羅在這裏築了一座壇獻平安祭，好像在那裏誇耀說：『看我多屬靈，我得了勝利就獻平安祭，所以在肉中就再沒有血，這樣作就對了。』但聖經說：『他頭一次為耶和華築壇，』目的乃是為了自己。

他在那裏阻止他們吃血，忘記了築壇這一件事是非常嚴重的得罪了神。因為按着律法的規定，祭壇不能隨便築的，誰都不能築，因為祇有一個壇，那就是在會幕裏面的那一個。現在掃羅在會幕以外築一座壇，他這樣作是非常抵觸神。但是他不覺得，他祇知道百姓吃血是不應該，忘記了自己築壇是更加不應該。弟兄姊妹，這是掃羅，這是肉體，祇看見人家錯，不會看見自己錯，就像主在馬太福音上說的，祇看見別人眼睛有刺，沒有看見自己眼中有樑木。弟兄姊妹，這是肉體。如果主不是有憐憫，叫我們生命有一點長成，我們就是這樣。我就是看見你錯，我自己就是沒有錯。人家有了錯，小小的事就變成很大的事情。如果自己有錯，那就大事化小，小事化無，甚麼事都沒有。

這就是肉體，這是掃羅，這也是我們自己。掃羅還沒有停在這裏，十四章裏面的掃羅盡情的顯露自己。吃過了牛羊，也吃過了飯，力量恢復了，馬上又追趕。祭司說，好不好先求問神？先求問神好不好？如果神說願意，我們可以再追趕。如果神說夠了，我們可以休息。掃羅想想，這也對，因為我是很屬靈的，我為神築了一座壇，我並不容許百姓吃血，我是很屬靈的，我在生活上也是很嚴格的。但是肉體就是肉體，肉體沒有辦法變成不是肉體，所以當祭司對他說：『不如求問神罷！』他說：『好』。很有意思，神當天沒有回答，也就是說，神不向他說話。這是大事，人不尋求神，神憐憫人，還是向人說話。

這個事情，其他的人可能不放在心上，但掃羅不能。神不向我說話，我就變作沒有面子，我必須找出神不向我說話的原因，肯定不是我的錯，一定是百姓當中有人犯錯，我要查個水落石出。他就去查，用自己的辦法去查。怎麼查法？抽籤。掃羅是屬靈的，抽籤以前要禱告，好像覺得禱告過就甚麼都靈光了，禱告過了就可以了。他忘記神是看禱告的人，不是看人的禱告。許多時候，我們的愚昧也把禱告代替了禱告的人，把一個宗教的儀式代替了宗教的本身。

掃羅就是這樣，他禱告了就抽籤，這個籤也抽得準確，沒有抽到別人，祇是把約拿單抽出來。你看，這是神的手，神就是要把約拿單擺出來，引致掃羅自己羞辱自己，所以約拿單就給抽出來。約拿單被抽了出來，掃羅的肉體又再發動。我是公義的，雖然你是我的兒子，你觸犯了這件事就該死，我是大義滅親的。約拿單就說：『我祇吃了一口蜜，我就該死？』眾百姓也在那裏為約拿單說話，說：『我們的得勝全是約拿單一個人帶出來的，神用他在我們中間施行拯救，怎麼可以讓他死，他不能死。』掃羅沒有辦法，所以掃羅就不殺約拿單，也不追趕非利士人。

肉體叫人自取羞辱

我們來看看這一回掃羅竟然糊塗到這個地步，如果論功行賞，約拿單應記首功，但掃羅不給他記功，反而要處死他。如果約拿單沒有作他所作的，以色列人就沒有得勝。當然也不是約拿單叫以色列人得勝，乃是約拿單站在神那一邊，叫神的得勝顯在以色列人中間。所以這一次得勝的起頭是約拿單，現在掃羅要把一位帶他們得勝的人殺掉，而且這個人就是他的兒子。他說得多對『你一定要死。』弟

兄姊妹，人就是喜歡顯露自己，沒有看見神的手在作工。掃羅也很欣賞自己的這個動作，但神沒有給他賣賬。神讓百姓說不可以殺約拿單，他今天與神一同作事，怎可以殺他？

命令是掃羅下的，但是不能執行這個命令的也是掃羅自己。用人的話來說，群眾把掃羅的命令奪走了。也就是說，掃羅的威信在百姓中間已經沒有了，事情也就是這樣結束了。我們在这一章裏不是單看歷史，當然這也是歷史，但我們不是在這裏研究這些。我們是看一個肉體的活動，叫我們看見甚麼是肉體。好了，這件事情以後，聖靈好像給掃羅作了一個小小的結論。撒母耳記上第十四章四十七節掃羅還是有一點用處，常常去攻打四圍的仇敵。雖然我們不能說他很喜歡爭戰，但起碼他叫神的百姓有一點安慰。弟兄姊妹們，當我們仔細看的時候，我們會發覺，他對付了一些甚麼人？是摩押人，亞捫人，以東人，還有瑣巴諸王和非利士人，並亞瑪力人，都帶出一些結果。為甚麼聖靈要記載這些？

上面明明說，掃羅已不被神用他作王。現在又記載這些功勞，這是甚麼意思？我們讀第十三章的時候已經題到，掃羅作王以後，是他常常主動的去對付敵人，不是敵人來對付他，而是他去對付人。我們看到掃羅這一點的時候，我們就注意，這裏題到六個民族，頭三個民族，當以色列人進迦南以前，神老早就警告他們，說：『摩押人，亞捫人，是羅得的子孫，他們的地我不給你，你們不要去害他們。以東是以掃的後代，他們的地我不給你，所以不要去動他們。』弟兄姊妹，我們在這裏注意，聖靈記載這一章是說怎麼？從外面來看，掃羅所作的全都對。但看到裏面去的時候，神沒有叫他去作的他竟然去作了。

如果再往下看，所記的諸王的地，在地圖裏看，那是在最北邊，是在以色列的版圖以外，神沒有應許給他們的，他還是要去攻取。聖靈作這樣的記載，乃是說出掃羅外面所作的好像對，但是裏面仍然是不對。對付非利士人和亞捫人，如果別人作這事情，也許是對。但以色列作就不對，因為掃羅不是要對付神的仇敵，乃是要顯揚自己。弟兄姊妹，人肉體的那一個本相，如果神把我們放在祂的光中，我們都不得不承認，實在是這樣，常常拿一些屬靈的盾來保護自己。所以弟兄姊妹你看到，聖靈作這樣的記載，會不會太過份一點，是落井下石？

因為神宣告不再用他作王，所以無論怎麼看，掃羅這個人也是壞蛋，他真不該是這樣。雖然他是不該這樣，但聖靈對掃羅下的結論仍是這樣。我們往下看，記載到他的家族，兒子，女兒，元帥，然後就說了一件事，那是在十四章最末那句話。掃羅要作頭，所有有能力的人，他都把他們招募過來。弟兄姊妹，我們可以在這裏說，聖靈在這裏用掃羅作了一個很好的例子，說明甚麼叫作肉體，為甚麼一個活在肉體裏的人不能得神的喜悅。在羅馬書第八章說得很清楚，因為體貼肉體的，就是與神為仇，因為他不服神的律法，也是不能服。為甚麼？

因為他自己為王，自己為大，一切事都是顯揚自己。這是掃羅，這是肉體。願神叫我們看見肉體這種光景，也叫我們看見我們的本相，我們都是掃羅。感謝主！在祂的救恩裏，祂把我們的根從亞當那

裏轉到基督裏。雖然根是移了，但亞當的影響仍是存在肉體裏。求主更多憐憫，叫我們不僅是脫離亞當的根，也要脫離亞當的影響。掃羅是一面很明亮的鏡子，不單說出了掃羅，也照亮了我們。願主憐憫我們！

11 神宣告棄絕掃羅 (十五章)

我們要看撒母耳記上十五章。很多時候我們讀十五章，祇看到歷史的事實，並沒有留意到神對人的心意。特別是我們看到神藉着撒母耳很嚴厲地宣告掃羅的愚昧，我們就看到正面的事實，卻沒有看到隱藏在十五章這一段歷史裏面，神對人的心思。我們讀十五章的時候，一開始就看見一件事，就是神仍然用掃羅。這樣，我們就有點混亂了。因為在十二章那裏，神明明宣告了祂不要他作王。雖然那時神說：『你的王位，必不長久』，但是還該有一點點時間。雖然是宣告了他的王位並不長久，但是也等於宣告了神不再用他。

在這樣的光景下，我們看到神藉着撒母耳說，他要接受一個差遣，並且這個差遣是不得了的。因為這次神給掃羅的差遣乃是叫他滅掉亞瑪力人。我們若祇看歷史的表面，我們就沒有看到這一個任務的嚴重。若是我們記得在以色列人出埃及的路上，亞瑪力人曾來阻止以色列人進迦南，這一件事引來神對亞瑪力人很重的咒詛。現在神說祂要把亞瑪力人的名號從地上除滅，掃羅所接受的差遣，就是要成全神這個咒詛。也就是向人顯明任何阻擋神的作為的人，他們的結果就跟亞瑪力人一樣。

神給掃羅回轉的機會

雖然在神這個追討以前，那些抵擋神的人還會有一段好日子，但這個結果並不能改變神起初的咒詛。現在神的時間到了，神就差遣掃羅去對付亞瑪力人。我們的難處在甚麼地方呢？我們的難處乃是神既然已經廢棄了掃羅，為甚麼還要用他呢？這裏有兩件事情要留意的。頭一件，神沒有立刻停止掃羅的功用，祇是神宣告他的王位必不長久。但是為了神的百姓，在新的王沒有顯明以前，神還是要用着掃羅來保護祂的百姓。我們看到大衛的被膏立是在十六章。在十三章裏，神宣告了他的王位不會長久，祂已經找到一位合祂心意的人，但神還沒有執行，一直等到第十六章時神才執行。

為甚麼要到十六章才執行呢？這就引出第二個問題來，就是我們說，神為何要用掃羅的第二個問題。我們很清楚的領會到是神再給掃羅一次機會，看他悔改不悔改，看他有沒有心意要回轉，這是神的憐憫。神老早就知道掃羅不會悔改，所以十三章的宣告是說神已經找到一位合祂心意的人。雖然是這樣，神還是給他有機會，神沒有立刻堵塞他前面的路。所以我們看到在十五章裏，神還用掃羅來作這麼一個大的工。我們明白神的心意，按着神的心思，祂巴不得掃羅能回轉，因為掃羅雖然有很多很多的肉體的表現，但是從人的角度來看，掃羅的確是一位人才。

他有人的長處，他故然是一個武士，他也曾有一陣子的謙卑，就是我們仍然看到掃羅有他個人的長處。當他對付亞瑪力人的時候，他就告訴那些基尼人。基尼人是甚麼人呢？就是摩西岳父那一族人。他們在以色列人出埃及的時候，在路上給以色列人領過路，所以對以色列人來說，基尼人對他們是有恩的。掃羅沒有忘記他們，所以當日去滅亞瑪力人的時候，他想起有些基尼人是跟亞瑪力人混住在一起，所以他就告訴基尼人，叫他們離開亞瑪力人，免得他們在爭戰當中受傷害。我們從這一點上看到，掃羅還有他的好處，當然這個好處是出自人的好處。可以說是知恩圖報，也可以說他不濫殺無辜，這總是一個長處。

總比寧願『我負天下人，不讓天下人負我』要好多。這是一些中國人在歷史上所講的話，也是許許多多的所謂政治家，大梟雄的心。但掃羅卻沒有這個，他很知道基尼人不該給捲進殺害的裏面，他還是有分寸的，他知道如何去判斷事情。我們又看到打敗亞瑪力人以後，他好像滿有人的同情，所以他沒有把亞瑪力人的王殺掉，也留下很多上好的牛羊。我不知道他當時所想的，是不是就是他後來所說的。姑且算它們是同一件事實罷！我們看到掃羅也很愛惜人才，好像掃羅也滿記掛神所要，但是不是真的呢？像他自己所說的呢？這個我們不去追問，姑且算他是罷！在這樣的情形底下，我們看到掃羅在作人這方面，他還是有一點可取的。

人的難處就是不站在神的一邊

但是問題就出在這裏，這是掃羅的問題。許多時候我們祇站在人的立場上去認識事物，卻沒有站在神的立場上去看事物，人的難處就是常常發生在這裏。從掃羅這一段歷史看，故然是這樣，就是到現在，我們還是看到許多神的兒女們的難處出在這件事上面。甚麼時候人祇用人的立場去看神的事，那是永遠看不清楚的，並且還覺得自己有理的。但是屬靈的事情不能跟着人的立場，屬靈的事情祇有一個立場，就是神的立場。若不是站在神的立場上，我們永遠看不透甚麼是屬靈的事，也沒有辦法能領會屬靈的事。

就像哥林多前書第二章裏面所說的，那裏說到這個世界的人祇懂得這個世界的事，這個世界的人永遠不能領會屬靈的事。屬靈的事祇有屬靈的人才能測得透，這是一個非常嚴肅的問題。這一次掃羅去打仗，面對的是非常強大的亞瑪力人。感謝神！不因着掃羅的一些愚昧，神不顯出祂的作為。這一次掃羅總算按着神的差遣去作了一些事，這些事叫掃羅經歷了神的大能。但是很可惜，經歷了大能的神，卻不會服在這一位大能的神的臉光底下。那就是一件可悲的事！那麼強大的亞瑪力人都給打敗，但是這個人的自己在神的面前還是那樣的頑強。我們看到掃羅的時候，我們實在不能不求神憐憫。

等到神把整個的事情向撒母耳說了，就讓撒母耳去看掃羅。要注意，當撒母耳一來，馬上就看到是掃羅先去邀功。事實上，我們可以說他是惡人先告狀。為甚麼呢？看看他看到撒母耳的時候，他說

了甚麼呢？他說耶和華吩咐他的，他也已經照着作好了，耶和華所吩咐他的，他已經遵守了。很有意思，就在掃羅說完這些話時，撒母耳就說，他耳中聽見有羊叫，牛鳴，這些牛羊是從那裏來的？好像那些牛叫，羊叫在那裏回答了撒母耳，說出掃羅並沒有遵守神的吩咐。題到這些牛羊，我們要注意，這些牛羊應該都是戰場上擄掠過來的，是不是？但是現在撒母耳是在甚麼地方看到掃羅呢？掃羅先在迦密，然後又下到吉甲。就是說撒母耳到達了吉甲，就遇見掃羅。

注意我題這個行程出來的原因。我們曉得牛羊是在戰場上擄掠來的，現在掃羅已經離開了戰場。戰場在甚麼地方呢？在迦南極南端。他離開了戰場，先去迦密。迦密在甚麼地方呢？在迦南地的中北方，然後又從迦密下到吉甲。吉甲在甚麼地方呢？是在迦南地的東邊的中部靠近約但河的地方。掃羅已經走了這麼大的一圈，走到那裏，牛羊就帶到那裏。我們注意掃羅的心思裏面，這些牛羊是很重要，他不能放棄。因為這些亞瑪力人所養的牛羊實在是太肥美了，他捨不得放棄，所以他就帶着牠們一起走。如果他沒有看重這些財物，他就不會帶着牠們走了一大圈。撒母耳也沒有可能聽見牛叫羊叫，他就可以撒一個更大的謊。

局部的順服不是真順服

我們也不要忘記，掃羅說，耶和華所吩咐他的，他已經遵守了。我們也不能說他是錯，他實在是遵守了，但不是全部遵守，他祇是遵守了一部份。他局部遵守了神的吩咐，也算是遵守了神的吩咐，所以不可以說他是完全錯了。但是在神的差遣裏，掃羅所作的就沒有完成神的差遣。遵守是遵守了，但是沒有遵守到底。那是很可憐的一個光景，可憐在甚麼地方呢？可憐的是自己欺哄自己。用局部的遵守了神的旨意作為他是遵守了神的旨意，這就是自欺。自欺的目的是甚麼呢？乃是叫自己舒服，乃是叫自己感覺自己並沒有甚麼殘缺的事。正面來說，他是完全的，神要他作的他已經作了。

他看自己在神面前是完全的，在人面前也是完全的，這就是自欺。不錯，他的確是遵守了神一點點的旨意，就是攻打了亞瑪力人，但他卻沒有照着神的話去處理亞瑪力人，和他們所有的一切。一面是自欺，一面是自誇。他走到迦密，就在那裏立了一個記念碑。記念甚麼？記念我掃羅遵守了神的旨意。但他真的遵守了神的旨意嗎？這一場仗打勝了，是他的功勞嗎？他就不理會這些，就是立了記念碑留下掃羅的名字就成了。他在那裏邀功，神就讓這些牛羊在那裏說出他的光景，或者說是顯露他的光景。因此撒母耳就說，他耳中聽到的牛叫羊叫是甚麼地方來的？撒母耳這樣一問，他就知道不得了了，這個欺騙給揭破了。

他就說這不是他的意思，是百姓們的意思，他們覺得這些牛羊這麼好，把牠們殺了是很可惜的，所以要把這些牛羊留下來獻祭給神。留下牛羊不是他的意思，是百姓們的意思。眾人都以這件事情為美，我也知道不錯，因為我們是要讓神有所得着，我們是為神作的，這實在是一件美事。他以為這樣說出理由來，神就能點頭。人的愚昧在神面前常是這樣，一直到現在仍然是這樣，多少的人就是頂着

為神工作的這一個招牌來作神不要作的事。我們實在需要神給我們一個很大的光照，叫我們看到人的愚昧。啊！這些愚昧是建築在一些非常美麗的屬靈名詞上。但不管人說得怎樣動聽，是神所不要的，也不會因為動聽的話就變成了神能悅納的。

我們看看撒母耳怎麼來回答掃羅這一個美麗的言語呢？他說：『你住口罷！』直接了當。『你住口罷！你在說甚麼！你住口罷！你聽我告訴你，昨天晚上神跟我說到你的甚麼事情。』掃羅以為神會為他說些好話，所以我們看他大方得很，『請說。』他在等着神的稱讚，那裏曉得神的這個宣告是非常的嚴厲。我們看十七節下面的話，我們就瞭解到當時的光景。撒母耳對掃羅說：『從前你雖然以自己為小，豈不是被立為以色列支派的元首嗎？耶和華膏你作以色列的王。耶和華差遣你，吩咐你說，你去擊打那些犯罪的亞瑪力人，將他們滅絕淨盡，你為何沒有聽從耶和華的命令，急忙擄掠財物，行耶和華眼中看為惡的事呢？』(十五章十七至十九節)

掃羅就對撒母耳說：『我實在聽從了耶和華的命令，行了耶和華所差遣我的路，擒了亞瑪力王亞甲來，滅盡了亞瑪力人。百姓卻在所當滅的物中，取了最好的牛羊，要在吉甲獻與耶和華你的神。』(十五章廿至廿一節)他說他已經遵行了神的話，祇是神說你要把亞瑪力王也要殺掉，但他是說他已經擒了。那些牛羊是擄物罷！掃羅也知道是當滅之物，但是百姓說要獻祭。既然知道這是當滅之物，就是百姓要求這樣作，他這位作王的也可以制止。若他不知道就沒有話說，但他是知道的，他並沒有制止。神說的話卻不容許他在這裏狡辯，因為神藉着撒母耳說他沒有聽從耶和華的命令，急忙擄掠財物，所以掃羅在這裏說的話全是胡說。

局部的順服還是使人落在黑暗裏

這跟伊甸園的故事是不是很相似？亞當說：『你給我的女人叫我吃的。』而夏娃就說：『是你造的蛇叫我吃的。』他們都是無辜的，掃羅是不是也是差不多呢？百姓要這樣作，不是我(掃羅)要作的，是百姓要作的，那是一些好事嘛！我也不好制止了。很有意思，掃羅說要獻祭，獻祭給神，他說要獻祭給『耶和華你的神』，神是不是掃羅的神？是不是以色列百姓的神？當然是。但是事實上是不是呢？不是。我有理由相信，如果不是撒母耳當面揭露了他，他那裏會想到獻祭呢！我才不相信他留下來是要獻祭，怎可將神所不要的獻給神？看他說得多美麗，『獻給耶和華你的神，所以你也不要再說甚麼話來責備我了。是給你的神的，是為着你呀！』

這些話說起來是滿動聽的，的確是滿動聽的。但是在這些話的底下，卻是隱藏了許許多多的背逆。所以撒母耳繼續在那裏說很嚴厲的話。怎麼說呢？他已經說了『你住口罷』，這是一個命令。現在撒母耳就說出理由來了。為甚麼要他住口呢？不要再說了，他越說越顯露自己的愚昧。他不要再說下去了，為甚麼不要說呢？這裏的話很嚴肅，看二十二節，『撒母耳說，耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢。』這話真打中了人的要害！人以為自己在為神作這個，作那個，神一定是喜歡

的，因為我是奉祂的名來作。甚麼叫作奉祂的名來作呢？奉祂的名並不是拿祂來作招牌。

奉祂的名乃是以祂作內容才是作對了。如果不是神作內容的，怎樣說奉祂的名也不會變成真的奉祂的名。許多的事情我們不是說不能作，但是能作的和神所要作的是兩件事。『能作』，很多事情都能作，我們救濟窮人，這是我們可以作的。但是我們的主要作的，目的就不是救濟窮人，這不是神要作的。我們看到這個區別嗎？這件事情你可以作，但卻不可把這件事情作為神所要作的。我們實在很需要神的光來辨明一些我們所面對的事情。

神重視人的所是過於人的所作

掃羅說：『我要獻祭，我要為神獻燔祭，獻平安祭，』我們若懂得這兩個祭的意義，我們就曉得掃羅在這裏的口氣很大了。他說他要獻燔祭，要討神的喜悅，要神悅納這個人。他也要獻平安祭，他要感恩，神給了恩典實在不能不感恩。這些都是美事，但撒母耳在這裏說出一個非常嚴肅的事實來。『神喜悅燔祭和平安祭，豈如人聽從神的話呢！』神所重視的不是你作了甚麼，神所重視的乃是你這個人是甚麼樣的人。你是一位順服神的人呢？還是一位悖逆神的人？如果你是順服神的人，那麼神就感到喜悅了。若你是不順服神的人，那你再獻燔祭，再獻平安祭，神祇感覺厭煩。弟兄姊妹們看到嗎？

神重視人的所是過於人的所作。人以為藉看人的所作可以滿足神，但神卻是要看人的所是來決定祂是不是滿足。所以我們常常咀嚼這一句『神喜悅燔祭和平安祭「豈如人聽從神的話呢？」』我們就能很透徹的瞭解神的心意。撒母耳繼續在這裏說，他不讓掃羅再狡辯，他說：『聽命勝於獻祭』。我們用現今的話來說：『順服神勝於忙忙碌碌地在作工。』你拼命地在作工，卻沒有順服神的話，那你所作的一切都是空的。弟兄姊妹曉得，現在基督教最大失敗的原因在甚麼地方呢？從工作的面來說，工作的範圍來說，工作的內容來說，基督教的工作的確龐大。

但是很可惜，許多作基督教的工作的人，好像從來沒有讀過神藉着撒母耳所說的這些話，『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。』你獻給神的雖然不錯，但是你裏面沒有尊神為大，那你所作的一切，在神面前都沒有甚麼屬靈的意義，也沒有甚麼屬靈的價值。但不是有太多的人能領會這一點，難怪我們的主向教會一直呼召『得勝者』。因為人都注重外面的工作，都注意能看得見的結果，卻沒有留意那看不見的主為大。不聽從神的話就是悖逆，不聽從神的話就是頑梗。悖逆和頑梗都不是輕鬆的事，撒母耳在這裏說得很清楚了。不要以為悖逆是小事，他說悖逆就等於行邪術。

甚麼是行邪術呢？就是與偶像聯合，使用偶像的權柄，尊偶像為大。行邪術就包括了這幾個因素，悖逆就好像行邪術一樣，悖逆就等於與偶像聯合一樣。說得嚴重一點，就是跟魔鬼聯合，跟撒但聯合。頑梗就是不要聽神的話，對神說：『我就是不要聽你說的。』這就叫作頑梗。不是不知道，但就是不要聽，這是頑梗。頑梗就是跟拜虛神和偶像的罪相同。歸總來說是甚麼呢？這就是厭棄耶和華的命令，

沒有把神放在眼內，不覺得神有甚麼可敬畏的。既然是這樣，神就厭棄他作王了。這一次的宣告，比十二章的宣告更嚴重。十三章還是說他的王位不長久，現在就說神厭棄他作王，掃羅的前途就結束在這裏。

一位活在肉體裏的人，還是死要面子。當撒母耳作了這樣的宣告，他就覺得難為情，他心裏面很氣。我想他如果有這樣的條件，他一定要殺了撒母耳，但是撒母耳是神的先知，他不敢這樣作，所以他氣在心裏。『為甚麼你不留情面給我，好歹我仍是王。』但是他不能發作，就好像很委屈的說：『撒母耳呀！你還是再抬舉我一次罷！免得我難為情。』撒母耳不理他，他就抓着撒母耳的衣服，結果把撒母耳的衣襟都撕斷了。正好撒母耳就藉着這件事情來再宣告，『神今天就把你跟以色列國分開了，你看出這個衣襟是怎樣的裂開，你跟以色列這個國也同樣的分開。神要把這個國賜給比你更好的人。神不會後悔。』

但是掃羅還是死要面子，他說：『是了，我有罪了。你在百姓面前抬舉我啦，同我回去，好敬拜神。』奇怪，撒母耳結果竟轉身陪他去。為甚麼？本來就不要理他，現在給他懇求一下，好像又回心轉意了。我們讀下去就知道了，他不是給掃羅面子，乃是去把掃羅沒有執行的神的旨意作補滿。我們感謝主！掃羅整個屬靈的前途就停在這裏了。撒母耳殺了亞甲以後，撒母耳就回家了，掃羅也回他的家了。從這一次開始，撒母耳也再沒有去看掃羅，祇是為他難過。我們感謝神！主把掃羅的事情完整地記錄下來。如果我們沒有看到這件事實的裏面，還不覺得掃羅在神面前愚昧到甚麼樣的一個程度，我們祇覺得他是愚昧，沒有曉得他這個愚昧是這樣嚴重。

但主給我們看見掃羅這一些光景，我們跟着十四章的那條線看下來，我們看到十五章裏的掃羅所顯露的肉體表現，比十四章所表露的還要深，還要透。人若是活在肉體裏，或者說給肉體來限制，人在神面前的路祇有越走越低，越走越黑暗。神給掃羅又一次的機會，但是一位活在肉體裏的掃羅根本不知道去珍惜。結果就走到屬靈死亡的路上去了。求主救我們脫離掃羅的愚昧，我們也必須承認，如果主不憐憫我們，我們一樣會和掃羅一樣的愚昧。誰都不能自誇，掃羅怎樣，我們也是怎樣。我們實在是需要主不住地憐憫我們！

12 神心裏所選上的大衛 (十六至十七章)

我們上一次看到神很清楚的拒絕掃羅，在人看來這是一件相當不簡單的事。掃羅是神百姓的王，也是經過神允許的，這件事雖然祇有撒母耳一個人知道，但是在實際上面，神已經把掃羅撇在一邊了。所以撒母耳就為這一件事非常難過，撒母耳心裏有這樣的一個意思，『神把掃羅廢掉，神雖然說過祂已經尋找到一位合祂心意的人，神已經明明把這件事說清楚了，但究竟是那一位來代替掃羅，神卻沒有說。』因此，撒母耳心裏就有了個重擔，所以他在神面前感覺非常的憂傷。

神顯明合祂心意的人

神看到這樣的光景，神就對撒母耳說：『你不必為掃羅難過，這樣的人是不能站在神的百姓當中來管理他們，他既然不服神的權柄，他既然不尊神為大，他怎麼能把神的百姓帶到神的面前去呢？所以你不要為他難過。現在我差遣你去膏立一位我所揀選的人，這一個人就是伯利恆人耶西的兒子，你去就是了。』撒母耳起初心裏還是有點猶疑，因為這件事是非同小可的，若是被掃羅知道，那掃羅就要找他麻煩。神就告訴他說：『你到那邊去，請耶西的一家吃平安祭，這樣掃羅就不會起疑心了，你放心去就是了。』

撒母耳到了伯利恆，也進到耶西的家裏。他就告訴耶西說：『我要跟你們一家吃祭肉，你要把全家都叫來，若少了一位沒有來，我們也不吃，必須全體都在這裏，我們才吃祭肉。』耶西就去把他的兒子們一位一位的叫來。耶西的大兒子以利押進來，以利押是長得滿高大的，也滿英俊的。撒母耳看見他的時候，他心裏就說，神所揀選的一定是這一位。雖然這句話是撒母耳說在心裏，沒有人聽見他在說甚麼。但是神聽見，神知道了，神就對他說話。神說的這幾句話是非常重要的，我們看看第七節，『耶和華卻對撒母耳說，不要看他的外貌和他的身材高大，我不揀選他。』為甚麼不揀選他？神說：『人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。』

弟兄姊妹，這幾句話是非常重要的，這是說出神對人的鑒察的原則。這句話如果在早一點時間說出來，撒母耳也許不能領會，就是在現在，撒母耳還是不完全領會。等到耶西叫第二位兒子進來時候，撒母耳裏面還是有一點意思，若不是大兒子，也應該是這位。但神對他說，我也不揀選他。第三位，第四位，第五位，第六位都進來了，第七位兒子也都進來了，結果神對撒母耳說，這七個人中間沒有一位是我選上的。這些人從外面看來都是滿不錯的，但都不是神所要的。

神是看人的裏面

在看到他把大衛叫出來以前，我們回頭來看，神向撒母耳說的這句話，神說：『我不揀選他』，原因在甚麼地方呢？因為神說：『人看人是看外貌有沒有條件，但神是看他裏面向神有沒有一顆敬畏的心。如果要看外表的話，那掃羅仍然可以坐在寶座上，但是現在我不要掃羅坐在那裏，就是因為他不敬畏神。如果他是敬畏神的，他裏面向着神是對的，我也不會叫他不作王。現在我不讓他作王，就是因為他裏面不對。』你看掃羅你就知道人看人的結果，你要看掃羅，掃羅有那一樣不夠條件呢？他比別人高過一頭，又有勇氣，又是戰士，他也有一點會體貼人的心思，他也很忠心的辦事，你說他有甚麼不好呢？從人來看，你說掃羅那裏不好呢？

但是神說：『我不是要人外面的表現，我也不是看他外面的形狀，我是要看他裏面向神存一個甚

麼的意念。』我們感謝讚美主!耶西的七位兒子都很好，但神看他們裏面就是缺了這一點，就是沒有向神絕對的敬畏。好像在這裏對撒母耳說：『要是用人的眼光來看人，你看掃羅，掃羅就是人看人的結果。現在我不再讓你從人的角度來看我所要揀選的人。我所要揀選的人，我能稱他為合我心意的人，不是因為他外面已經具備了非常高的條件，而是因為我看見他裏面有一顆尋找神的心。有一顆敬畏神的心，我看中他就是看中他這一點。』

弟兄姊妹們，在這一件事上，神給了我們非常明亮的題醒，我們不得不承認，我們是受人的限制。我們還是常常憑外貌去看人，我們也是從我們外貌去看神的工作。今天我收到一封從台灣來的信，有一個團體，受邀請去參予大陸的工作，他寄給我的那一封信上說：『他真盼望他能給選上，但是主持的人沒有提他的名，祇是提到了幾位唱歌的人。』我看到了那封信，我就準備給他寫信，我要對他說：『據我的領會，這樣的辦法去大陸作工，九成九是跟三自會掛鈎，不然的話，叫幾位唱歌的去作甚麼？我說你還是不要盼望給選在他們這個安排裏。』

弟兄姊妹們，你們曉得，最近這一二年，西方很多弟兄姊妹很熱衷於在中國大陸作福音的工作，他們看見有這麼許多人沒有信主，應該是一個很大的工場。我們也承認實在是一個很大的福音工場，但是問題在這裏，在這一個那麼大的工場上面，神的工作在那裏？西方弟兄姊妹連同好多中國的弟兄姊妹們，他們也沒有着眼看神在那裏工作，他們祇是看見外面的工作，沒有看見神自己的工作，所以他們就很自然要與三自會掛鈎了。最近，漢城在開了一個世界福音會議，有一些弟兄告訴我，在去漢城開會以前，他們在香港有一次碰頭，他們要尋求一個共識。

包括很多華人基督教領袖在內，這些人都是平常很受人敬重的，但是他們碰頭下來的結果，他們都同意要和三自會掛鈎，同時又要和家庭教會維持聯絡，祇有一位弟兄堅決反對。當時祇有一個人反對，所以他們還是這樣定規。為甚麼能和一個對付神，又破壞神教會的這樣一個政教不分的團體聯結在一起呢？沒有別的原因，因為看見跟他們掛鈎就可以有一些工作的可能。我們也知道一些情形，大陸上也很歡迎這些人，但是在他們內部的控制上，他們有很多的安排。

事實上這些人是有一點的工作機會，但是那工作機會是非常非常有限的，並且也是在他們的規劃底下。那就是等於祇給你去逛逛，去看看一些他們要給你看的，然後讓這些人離開大陸回到他們原來的地方的時候，就替『三自會』作免費的宣傳。弟兄姊妹，為甚麼會落到這樣的一個光景？神的話不是很清楚的題醒我們，『信與不信的不能同負一軛，光明與黑暗沒有相通的地方，基督與彼列是沒有相和的地方，神的殿和偶像是沒有相同的地方。』這些話不是很清楚嗎？哥林多後書第六章那裏不是很明確的給我們指了出來嗎？

你再看約翰二書，這些話不是非常清楚的向我們指出，像這樣的人，你不能接他們到家裏，若是你問他們的安，你在他們的惡行上就有份了。這樣，怎麼可以和這些人在一起呢？何況『三自會』整

個的組織根本就是政府為要消滅宗教，而在基督教裏設立的一個組織。多少大陸上的內部文件流出來，大家都可以看得到。這些基督教的領袖沒有體會嗎？怎麼就是落在這樣的一個陷阱裏？看外面，看工作的機會，看外表的光景，沒有看到裏面去，所以他們就作了這樣一些實在叫神的兒女們裏面很不容易接受的事。

不讓外面的遮蓋了裏面的

如果主不憐憫我們，我們承認我們都是看外表的人，我們不會看到裏面去。我們看外面，外面有成績，有機會，又成功，那就是對。但是我們的主說：『不是，不是，完全不是那回事。』神要看的是要看他們裏面是怎麼的想法，裏面的實際是怎麼一回事。如果他們把工作看得比主自己更重要，那麼主就已經在那裏說：『這不是體貼神心意的人。』外面好像是很熱心的要服侍神，裏面的實際是得罪神，因為神看到他們的裏面，他們看工作比主更重要，工作在他們的裏面代替了主的地位。

同樣的一個原則，任何的人、事、物，在我們的裏面代替了神的地位，雖然可以得到人的同情，但是逃不過神的鑒察。因為神說祂是看人的內心的，祂是看人的裏面的。你裏面對，神就說你對，如果你裏面不對，神就說你不對。這是我們要在神面前，一面求主憐憫我們，也一面讓我們學習要這樣來觀察事物。耶西的七位兒子都滿不錯，但是神說我不揀選他們。神說在這七個人中間，沒有一個人是我看中的，沒有一位是我看為合我心意的。好像是耶西沒有再叫兒子回來，他就停在那裏。

撒母耳就心裏說，神既然對我說，這七位都不是，他應該還有兒子，那為甚麼他現在不把他叫回來呢？為了尊重主人，他也沒有當面說破，他祇是問耶西說：『你所有的兒子都到這裏來嗎？你家裏的人如果不全到齊，我們不吃祭肉的。你全家的人不到這裏，我們不吃祭肉，必須是全家都到這裏，我們才吃祭肉。』這個時候耶西才說：『我還有一位小兒子，在外面曠野看羊，所以我沒有喊他。』撒母耳說：『不成，你趕快打發人去把他叫回來。他不回來，我們就不吃。』大衛就這樣被帶回來了。

大衛在他家裏是小兒子。我很難想像，為甚麼大衛在他們的家中是這樣的沒有給重視？他是小兒子，對一般人來說，最疼的就是小兒子。但是偏偏大衛在耶西的家裏是被人看輕的，好像是被忘記的，連父親都忘記了他。究竟是甚麼原因？我實在是不瞭解。那麼大的一件事，有人已說在前頭，他還能若無其事的就讓小兒子在外面放羊。結果大衛就來了，大衛長得高大不高大？聖經上就沒有說，因為實在在人的眼中，他還是一位童子。他來了，撒母耳一看，的確是有點不同凡響。神就對他說：『就是這位，就是這位。』他們就開始吃平安祭。

神開始給大衛造就的功課

他們吃完了以後，這裏沒有說整個的過程，但是我們知道，撒母耳是在暗地裏對大衛說，於是他

就膏了大衛。我們感謝神!當神膏了大衛以後，我們就看見一件事。我們留意第十三節，『撒母耳就用角裏的膏油在他諸兄中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛，撒母耳起身回拉瑪去了。』弟兄姊妹你注意，『從這日起，』那一天，就是大衛被膏的那一天，從這一天開始，神在大衛身上就開始工作，神的靈大大感動大衛。這個『大大感動大衛』乃是神在大衛身上的工作開始了。是怎麼樣的工作我們不知道，聖經也沒有記錄下來，但是從那時起，在大衛身上就有了一些非常突出的事。在沒有看他有甚麼突出以前，我們先看神的這一方面。

『從這日起，神的靈就大大感動大衛。』這就說出神選召出來的人，神自己負責把他帶到神選召的目的去。這就叫我們回想到，掃羅是不是神選召的呢？不是的。掃羅是人要來的，所以是出自人的。人要求得太緊了，人一直在那裏說：『給我們立一位王，給我們立一位王，像外邦人一樣，我們要有一位王。』他們一直是這樣的吵，神就允許了他們，但祇是允許他們而已。雖然掃羅是被挑選出來的，也出自神的授意，但究竟掃羅不是神命定裏的那一個人，是人逼出來的。從外面看，好像還過得去，但實際上在神的面前是中看不中用。

我們感謝神!現在是神顯露祂所揀選的。神把他選召出來以後，神就在他身上開始作工，藉着聖靈的感動來引導他去學習如何活在神的面前，引領他學習如何去支取神所有的一切。神要在他裏面造一顆完全的絕對的揀選神的心，神不僅是要叫他外面像樣，神也要他裏面也像樣。因為沒有裏面的，外面的就是虛假的，必須先要有裏面的，那在外面所顯出來的才是真實的，所以神就要把大衛帶到這個光景裏。我們不知道神怎麼造就大衛，但是我們知道祂在日常生活裏把大衛一點一滴造就過來。

學習等候神的時間

神膏立了大衛以後，神的靈就離開掃羅。神的靈也曾在掃羅身上作工，但是掃羅就沒有多少次肯順服神的帶領。現在神膏立了大衛，神的靈就離開掃羅。在這裏，我們又看見有一件事，到目前為止，坐在以色列寶座上的還是掃羅，但是在神面前神所承認的卻是大衛。掃羅是在外面作王，大衛是在裏面作王。掃羅是人眼前的王，大衛是神所立的王。大衛還沒有給人知道，也沒有給人承認，但是在神的眼中他才是王。因為他不僅是一位給選召的人，並且是一位已經用膏油膏立過的人，就是說，在神面前已經行了就職典禮了。

弟兄姊妹，這是一件很重要的事，如果我們連上上面所說的人看人和神看人，這裏就有很具體的例子。我們感謝讚美神!寶貝的就在這裏，因為在底下你就慢慢看見，一位作王的人去服侍一位被神廢掉的王。你又看見一位被神膏立的王，他雖然沒有坐在王位上，但是他卻拯救了神的百姓。你看見了一位實際的王，這是一件很重要的一件事，讓我們來看看事情是怎麼的發展。當神的靈離開了掃羅，聖經就說：『有惡魔從耶和華神那裏來擾亂他』我們有點迷糊了，怎麼神會打發惡魔來擾亂掃羅呢？

這件事我們一定要看清楚，不然我們就會困惑了。在神那裏，祂手下所經營的並沒有惡魔，祂所差遣的也沒有邪靈。但是這裏明明是說：『從耶和華神那裏來』的，這是怎麼一回事？如果我們讀過約伯記，我們就知道，這就是約伯記的故事在這裏重演。有人說約伯記是在阿伯拉罕以前的時代發生的，我不敢肯定，不過約伯記是一卷很早很早的一卷經卷就是了。撒但如何從神面前到了約伯那裏，現在惡魔也是同樣的在神面前來到掃羅那裏，因為這一個時候的掃羅，正好是惡魔作工的對象。

因為他在人的眼前，他仍然是神的百姓的王，能把他拖下去就能羞辱神。並且在他身上作工，也就可以阻擋神所要作的。我們看以後他一直追趕大衛，就是這樣的一件事所表明出來的。我們一定要弄清楚這一點，不然我們就困惑了。掃羅給騷擾的時候，有人就向他題議說：『你可以找一位會彈琴的人，他彈琴就可以驅魔了。』但是去那裏找這樣的一個人呢？有人就告訴掃羅，『伯利恆人耶西的兒子很會彈琴，你去把他找來就成了。惡魔一來，他一彈琴，惡魔就要走了。』結果大衛就給找來了。弟兄姊妹們，在這裏我們要看見神的手了。

大衛給帶到神的面前，神給大衛一個機會學習怎樣作王。當然所學習的是外面作王的事，但這個並不重要，重要的是甚麼？重要的是在這一件事上來試驗大衛，是讓他在這裏學功課。在我略略題到他怎麼學功課以前，我們先來看看，當惡魔來到掃羅的身上，大衛就彈琴了，大衛一彈琴，惡魔就真的走了。你說為甚麼彈琴會趕走魔鬼？這真的很有意思，如果我們細心去留意，我們就知道，神的靈感動的時候，大衛究竟學了甚麼功課，這是大衛所學的功課裏的一個點。我們先注意，在那些日子裏，彈琴的目的是甚麼？目的不在乎娛樂，目的乃是在敬拜讚美神。大衛很會彈琴，大衛也很會寫詩歌，留下來很多的詩篇，我們今天還在唸。

我們唸大衛的詩篇，就看見他在讚美神，仰望神，敬拜神，表達他對神的敬畏。他就是在彈琴這件事上把他的生活調在敬拜讚美裏，我們讀大衛的詩篇，一定是讀出這樣的結果來。大衛給神的靈帶領到時刻活在讚美神當中，他成為一位讚美神的人，他成為一位敬拜神的人。你看到詩篇上有多少次他在號召『你們要讚美耶和華，』一定要尋求神的力量，因為祂是你們的高臺，是你們的盾牌，是你們的力量，又是你們的詩歌。』他不是說出『你們』他是說到『我』。那是他的經歷，在詩篇擺出來的時候，就告訴你說：『你也要如此』，你就看見大衛是怎樣活在神的面前。所以當大衛彈琴的時候，就是他向神來獻上他的敬拜讚美的時候。

弟兄姊妹，你看到這一點，你就知道惡魔一定要逃跑。不是琴的聲音能叫惡魔逃跑，乃是那裏有一位敬畏神的人站住，乃是那裏有一位高舉神的人站住，當神在那裏給高舉起來的時候，就沒有黑暗權勢的地位。那秘密就是在這裏。我們感謝讚美神！大衛就是如此的服侍掃羅。在大衛這樣服侍掃羅的時候，我們是不是已經看見一位神所膏立的王去服侍一位給神廢棄的王呢？如果他的學習還不到火候的時候，你說他怎麼去服侍掃羅？現在是你在霸佔我的寶座，你應該下來，讓我坐上去。你倒過來服侍我就差不多，怎麼要我服侍你呢？弟兄姊妹，你看到大衛是坦然的站住地位。

他知道這一切都是真的，但是他也知道神的時間還沒有到，他必須等待。神的時間沒有到，他就不能憑自己去越過神的界線。神用着這樣一個環境來讓他學習順服的功課，在外面好像是服侍一位被廢棄的王，但是在裏面卻是順服那一位管理一切的神。我個人覺得最難的順服就是好像這類的原則性的順服，但是神好像除了領他學習這樣的順服以外，神沒有開路給他，讓他可以很坦然的走出來。感謝主！他看見神沒有開路，他就不自己開路。主不開路他就等候，一直等到神給開路，結果他留在掃羅面前一段日子。

經歷神作他的得勝

非利士人來騷擾以色列人，現在我們看到第十七章。非利士人當中有一位叫做歌利亞的，這個人很高大，是非常的高大，是格外的高大，高大到一個地步，你光是看他那一個身形，你就被嚇破了膽。他是一位巨人。說到他的樣貌，聖經說那個人『身高六肘零一虎口』，那是蠻高的，現在最高的籃球員也沒有他高。他『身穿的鎧甲重五千舍客勒』，他的『槍桿粗如織布的機軸，鐵槍頭重六百舍客勒』。人是驚人的，兵器也是驚人的，所以這個人一出來，以色列人都嚇壞了，連掃羅也嚇壞了。雖然兩軍擺在那裏對陣，但是就沒有人敢去出戰，一連四十天都是這樣。我很難明白當時的光景，尤其是這一位歌利亞，我現在就是要跟你打仗嘛，你不出來打，我還是要打你。

他是四十天在那裏罵，他有這樣的忍耐實在是很希奇。我們明明的看見，那是神的管理。神讓這事出現，乃是要把大衛領出來。若不是這樣的情形，大衛就不知道怎樣能顯在人的眼前。一位牧羊的小子，一位在王面前彈琴的小子，你怎麼能讓整個以色列人都認識他，接受他，又擁戴他呢？神就安排了這一個環境，把大衛引出來。以色列人中間就是沒有人敢應戰。不知道是甚麼原因，有一天，耶西好像有一個感覺，中國人的話就是心血來潮，他就叫大衛去戰場看看哥哥們怎麼樣，送點食物給他們吃，也順便帶些禮物給他們的千夫長。就在這個偶然的事當中，大衛就出去了。

當然在人看來是偶然，但是在神的管理裏是有安排。大衛就到了戰場，一到了戰場，就聽到非利士人在罵陣，以色列人卻沒有人敢出戰，大衛就很生氣。他氣不是因為那人罵以色列人，而是罵以色列的神。掃羅聽見可以忍受，其他人聽見可以忍受，但是大衛聽見了，他就不能忍受，怎麼可以辱罵神？怎麼不去給他打仗？要去和他拼個高低嘛。祇是以色列人都恐懼，掃羅也出了重賞。他說：『有那一個人去把那一位非利士人打敗，我就把女兒嫁給他，也免去他父家納糧和當兵。』好大的榮耀，但是沒有一個人敢去應戰，所以非利士人就一直罵了四十天。大衛聽到這些事就很不以為然，他哥哥們曉得他來了，也罵他，『你把家裏的羊撇下，你跑來這裏幹甚麼？雖然沒有很多的羊，祇是有幾隻，你也不能把它們撇下。』

哥哥們也不諒解他，以為他年紀很小，想看打仗，有趣看打仗。大衛沒有理睬他們，『我來是有

理由的。』結果他跑去看掃羅，對他說：『看那位非利士人，他辱罵耶和華的軍隊，我能對付他。』掃羅一看就說：『你要去對付他，你怎麼對付他？你還是個小孩子，你不能，不能。』大衛就說：『我為父親看羊，我就有很多的操練，雖然我沒有上過戰場，但是我知道怎麼去對付敵人。因為有些時候，有獅子來吃我的羊，有熊來吃我的羊，我就去把牠們追趕。牠們口裏已經咬了一隻羊，我追到牠的時候，把牠打死，將羊羔從牠的口裏救出來。我能打死獅子和熊，我也能打死這一位沒有受割禮的外邦人。』

掃羅一聽就說：『你真有這個本領，那你就試試看，反正死掉了我也不必賠你，你就去試試看，我把我的戰衣和刀都給你。』大衛穿上，連走路都不會走。他說：『算了，這些我都不需要，我就是這樣去打仗。』結果他就跑到溪水旁，拾了五顆光滑石頭，的確很有意思。不過我們讀經的時候，我們是要讀神怎樣在那裏作工。他帶着那五顆石頭，拿着一個甩石頭的機弦就出去了。那個非利士人看見他來了，就說：『你來幹甚麼？你的兵器在那裏？祇是拿着一根棍，來打狗麼？』大衛就說：『你用刀用槍來對付我，但是我來對付你就不靠這些，我是靠着萬軍耶和華的名。你要打仗就來罷！』

弟兄姊妹，在他還沒有決戰以前，我們不能不留意這一點。帶五顆石子出去，有用嗎？大衛也會想的，夠用了嗎？你看那人，他是銅盔銅甲，這些石頭能對付了他嗎？並且還是光滑的石頭，如果有菱角的石頭也許也管用一點，最低限度也能擦破他一點皮膚。光滑的石子碰到了他，若是碰到肉上面，根本就沒有用處。碰到骨頭上面也許給他起個瘤，就這樣子去跟他打仗嗎？但是弟兄姊妹們，你不能看外面，你要看外面的話，大衛根本不可能接這一個爭戰。這事又把我們帶回人看人是看外面，神看人是看裏面那個原則上去。現在大衛看歌利亞，不是用他自己的眼睛去看，他乃是用神的眼睛去看。

並且他深深的知道，聖靈感動他以後，他在曠野裏面所經歷過的一切，他怎麼去把那隻獅子打死，他怎麼去把那隻熊打死，是用刀子嗎？是用木棍嗎？不是的。他是赤手空拳的去打倒那隻獅子，所以他把歌利亞和獅子作一個比較，歌利亞還沒有獅子那麼厲害。獅子一張口，有很多尖銳的牙齒，獅子有四隻腳，都滿了爪，還有一條會掃人的尾巴，四面八方都可以攻擊人的，神還讓我把牠打死。現在歌利亞祇是憑着一根鐵槍，那算得是甚麼？在人看來那是很兇險的事，但是在在大衛的眼中看來，就覺得這是太平常了。所以他就說：『你用刀用槍來跟我打仗，我是用耶和華的名來對付你，你來受死罷。』

兩個人在戰場上就向前去，大衛就用那個甩石的機弦向他丟了一塊石頭，祇是那麼一塊，五塊石頭祇用了一塊。石頭打出去，不偏不倚，正打在那位非利士人的額頭上。我們有理由相信給石子打中的那地方就是他的銅盔那裏有個洞，或者有條縫。我們也曉得，頭盔在連接上總有一些地方是露空的，那塊石子就在那裏打下去。那個時候並沒有瞄準器，現在用瞄準器也不一定能準確的就打到那一個點上。但是那粒石子就打在那一個點上，你就看見了，真的是大衛甩機弦的技術那麼高明？不是的，是神的手拿着那塊石子在那裏按下去。不然的話，我也很難相信那塊光滑的石子能進入他的腦袋裏面。有菱角的石頭大概能擦傷他的皮膚，光滑的石頭怎能打進他的腦袋瓜裏去呢？

我們感謝神!看大衛作的這件事，明顯是神在作的，因為神與大衛同在，大衛上戰場，神也上戰場。大衛在那裏甩石頭，神就接過那塊石頭往那非利士人的頭上按下去。就是這樣，大衛就這樣得了勝，大衛就把非利士人的頭割下來。我們感謝主!你在這裏看到大衛表現了甚麼事？他不看環境，他不看人，他祇看神。他看到神所要作的事，他就放膽的接過來，他就作在神所要作的事上面，神就把得勝顯在他身上，這是大衛。這是神所揀選的合祂心意的人。他不僅是讚美神的人，他也是一位順服神的人，他更是一位彰顯神得勝的人。他不是靠自己，他是靠神，他是按着神的心意行走神的路。

糊塗的掃羅

聖靈記錄這一段的歷史很有意思，因為當大衛得勝的時候，掃羅也看見了，他竟然問他的元帥，這位童子是誰？是誰的兒子？這人不是在他的面前彈琴彈了很久？這人出戰以前不是他要給戰衣這人穿嗎？他是誰你都不知道嗎？別人可以不知道，掃羅應當知道。但他竟然去問押尼珥說：『這是誰家的孩子？』押尼珥說，他不知道。你看這一段話插在這裏說出甚麼來呢？掃羅變得糊塗了。一位給神棄絕的人，他是走着一條糊塗的路。雖然大衛不是老是在他的面前給他彈琴，也回家去了，但是經過那麼長久的時候，掃羅竟然一直不認識他。弟兄姊妹們，你看見一位給神棄絕的人，他祇能越過越糊塗，他祇能走一條糊塗的路。聖靈把這兩個人擺在一起，一位是被廢棄的王，一位是合神心意的王。這位是坐在王位上，那位還是一位牧羊人。

感謝主!神的權柄是在這位牧羊人的身上，人的愚昧和糊塗是在這一位被廢棄的王的身上。雖然他有寶座，但是他是糊塗的。這個沒有寶座，卻是顯出神的自己。我們一直看下來時候，我們就看到大衛能作王，不是因為他外面的條件足夠，而是他的生命在神面前是成長的，是神所喜悅的。不是因為大衛沒有犯錯誤，而是因為他在神面前一直維持着要活在敬畏神的經歷裏。錯了就悔改，我不能永遠離開神的面。所以你看見神說，他是『合我心意的人，』求主給我們看見生命作王的路，大衛所走過的路的原則，正是我們今天所要走的路。那是一條作王的路，是生命不住受對付的路，是人的自己不斷受拆毀的路。一直等到有一天，時候到了，就坐上寶座去。

13 學習作王的功課 (十八章)

今天晚上要看十八章，在十七章的末了我們看到掃羅顯出一件糊塗事來，他竟然沒有認得大衛是誰。感謝神!大衛雖然是打敗了歌利亞回來，在以色列人的眼前，他是帶着最高的榮耀回來，但是他仍然非常的會守住自己的地位，他沒有讓那一個得勝叫他感覺自己可以越過他的份。所以我們看到十七章末了大衛的回答是那樣的清楚，大衛說：『我是你僕人伯利恆人耶西的兒子。』弟兄姊妹不要以為這一句話很容易講，在沒有打敗歌利亞以前，也許容易講，但是在打敗了歌利亞回來的時候，這個話

就不是那麼容易講了。因為，大衛在這個時候可以有所誇了，有所恃了。但是感謝神!大衛仍然是守住自己的份，這話就引出了十八章開頭的事。

神在外面給大衛的印證

你們留意十八章是怎樣開始的，『大衛對掃羅說完了話，約拿單的心與大衛的心，深相契合。約拿單愛大衛，如同愛自己的性命。』弟兄姊妹，在這裏你看見一件事，約拿單是掃羅的長子，按着人來說，他應當是以後要承接掃羅的王位的。用人的話來說，他是皇太子。但是在這裏，這一位本來是作皇太子的人，如今他心裏有一個感覺，他跟大衛的感覺完全連接起來，這一個感覺叫約拿單愛大衛如同愛自己的性命。我們讀中文聖經還不覺得那問題的突出，我們祇是覺得約拿單愛大衛，大衛愛約拿單，他喜歡他，他也喜歡他。

但是我們回到原來的意思上去的時候，我們就發覺有一點特別，這裏原來的意思應該是說：『約拿單的魂與大衛的魂，深相契合。』弟兄姊妹們，這不僅是說一種感情上的心，乃是說到他整個人的魂裏面的光景。一般來說，魂就是包括意志，感情和心思。弟兄姊妹們，思想，感情，意志，整個的被一件事抓住，約拿單的感覺的對象就是大衛，大衛的對象就是約拿單。這不是單方面的，是雙方面的。他們裏面的感覺完全的連接在一起，以致約拿單到了一個地步，『愛大衛勝過愛自己的魂。』中文把它繙成性命也很合宜，但是比性命要更重一點。因為在以後我們要看見約拿單實在把他整個的自己都為大衛交出來。

所以下面就說：『約拿單愛大衛過於愛自己的性命，就與人衛結盟。』他和人衛立了甚麼盟？在這裏沒有說，在以後就說了出來。我們先跳過好些去看這點。我們翻到二十三章十七節，約拿單見大衛時對他說：『不要懼怕，我父掃羅的手，必不加害於你，你必作以色列的王，我也作你的宰相。這事我父掃羅知道了。』他們立了一個甚麼盟約？就是立了這個盟約，『以後你作以色列的王，我作你的宰相幫助你。』弟兄姊妹們，約拿單的心思裏有這樣的一個感覺，你看這個感覺是從甚麼地方來的呢？『本該是我作王，你來幫助我，現在翻過來，是你來作王，我來幫助你。』弟兄姊妹，這就是我剛才特別要弟兄姊妹們注意，約拿單的魂與大衛的魂心相契合的原因。

人是靈，魂，身體的組合

沒有提這個以前，我要插進去說一件事。現在在神學裏，有一派這樣的道理，非常受福音派的人接受，是甚麼說法呢？他們說：『人沒有靈魂的結構，人是一位完整的人，所以從前弟兄姊妹常說，要愛人的靈魂，他們是說錯了。你應當說，你要愛這些人，因為他們不祇是有靈魂，他們還有身體，所以人是一位完整的人，你愛他的時候，你要愛他整位的人。』所以就引出這樣的結論，『教會不單是要傳福音，也要做社會參予。』

弟兄姊妹，這樣的主張，在最近二、三十年裏，影響着純正信仰的基督教到一個非常厲害的地步，一直到現在也沒有過去。結果教會分了很多的力量去管外面的事，結果傳福音祇是成了一個口號，追求生命的成長根本就給完全放下。弟兄姊妹你看到，現在普遍教會裏的軟弱，這是一個相當重要的原因。所以要藉着外面許許多多的動作，把樂隊弄到教會裏邊來，提高敬拜的氣氛，鼓吹好些身體的動作來滿足人的感覺，結果教會就祇有人而沒有神。

所以弟兄姊妹們，我們必須要回到神原來的心意上面來看人的結構。神明明告訴過我們，人的結構是靈，魂與身體。在神造人的歷史裏，是體加上靈就產生魂，這三件事情是很清楚的。新約的書信，太清楚的給我們指出，像帖撒羅尼迦書裏的問安，『願你們的靈與魂與身體得蒙保守。』弟兄姊妹你看得很清楚，聖靈在那裏說，人是靈與魂與身體來組成的。還有在希伯來書裏，就說到『神的道比兩刃的劍都快』(希伯來書第四章十二節)『甚至魂與靈，骨節與骨髓都可以剖開。』

弟兄姊妹，這太清楚了，這些話說得太清楚了，靈，魂是兩個不同的組織，加上身體就是整個人。但是他們為甚麼說人是一個整體的人？他們是說：『你好好讀舊約，舊約裏很少說靈的。靈是保羅在新約裏才說的。保羅在新約裏所說的靈就等於舊約裏所說的魂，所以在實際意義上，靈是比較少說的，大多都是說魂的。所以在舊約是魂，在新約就是靈，靈與魂是一件事。既然是如此，就不能把靈魂分成兩件事。』

這些人以為這樣就可以拆掉神的兒女們一直以來都接受靈，魂，體的這一件事實。他們以為靈，魂，體的這個說法是老的神學。在神學上要進步，現在就發覺不是靈，魂，體，而是一個整體人。但是他們錯了，因為這不是神學的東西，而是聖經的話。神的話是說：『靈與魂與身體。』現在，我們要來解釋一個問題，為甚麼舊約裏面半多是說魂，很少說靈呢？而到了新約的時候，特別到了書信，一直是靈非常非常的突出？

弟兄姊妹，如果我們記得伊甸園的故事，我們就知道那個答案了。『你吃的日子一定死。』但是亞當吃了沒有死，但是神的話說，『你吃的日子一定死。』究竟死了還是沒有死？神的話是說死了當然是死了，但他實在是活着，是怎麼說呢？我們又回到以弗所書第二章來，『你們從前死在罪惡過犯當中，祂叫你們活過來。』弟兄姊妹們，你看到了，是死了的，但是又活過來。怎麼活過來呢？我們再往下看就看到了，『你們與基督一同活過來。』中文的『活過來』在原來的意思是『你們與基督一同甦醒過來。』

弟兄姊妹，你們看到那個情形了。在舊約的時候，人的靈是死的，你叫他怎麼有動作呢？就是到了四福音的時候，靈還是死的，怎麼可能有太多的動作呢？但是到了書信的時候，那是在主復活以後，是救贖已經作成功以後。因着基督的救贖，人的靈就甦醒過來，所以靈的活動在新約的書信裏就是那

麼明顯。在救贖裏的人，他們重新學習把自己操練活在靈的管理底下。

心中天良的功用

現在我們回來看撒母耳記這裏，甚麼叫做『約拿單的魂與大衛的魂，心相契合』？這裏引出一個問題，好多時候我們有一個錯覺，以為魂都是壞的，人墮落以後，魂就是壞的。但這祇是一個錯覺，魂是好還是不好不在乎魂的本身，乃是魂守不守本位。當魂要出頭的時候，他就壞了。魂如果不出頭的時候，那就對了。你說舊約的時候，靈已經死掉，就算他不出頭，他也沒有作為。

弟兄姊妹，我們讀希伯來書的時候，不是題到有一件大事嗎？說到我們的主的寶血洗淨我們，其中包括一樣，就是『連我們心中的天良也都洗淨』。我們感謝神！靈確實是死了，但是魂還是可以有向神的傾向。當然他也可以不傾向神，如果我們一口咬定，伊甸園墮落以後，魂都是壞的，那就很糟糕了。這樣一來，我們就不懂得亞伯為甚麼會拿羊羔獻祭了。我們又難領會以諾怎麼會與神同行，同樣的不能領會挪亞怎麼知道神的心思。

也是同樣的道理，我們不會明白亞伯拉罕怎麼被召。我們感謝神！我們是墮落，但是我們的魂還不是全然的壞掉，他還維持着一點在被造的時候那一個稱為『天良』的東西，就是良心這一件事實。我們感謝神！所以我們看到，在舊約裏面的人的魂如果遇上神，他們能體會神的心意，也就會揀選神的心意。我們瞭解了舊約裏屬靈的情形，我們就瞭解這裏面的那一件事，怎麼會說是『約拿單的魂與大衛的魂心相契合』。

為甚麼約拿單能愛大衛勝過愛自己的性命，因此能和大衛結那樣的一個盟。因為他知道神的意思，他就揀選神的意思。他知道神的意思是讓大衛來接上他父親作王，所以他就服在神這一個權柄底下。他絕不因為自己是太子的地位，而拒絕神這樣的定規。他完全忘記了自己，他看到神要立大衛作王，他就接受這樣的事實，他就放下自己。

大衛裏面的功課

我們感謝讚美主！現在弟兄姊妹懂得了，為甚麼大衛對掃羅說完了話，約拿單就有這個感覺？是大衛這個人，或者在戰場上的大衛，加上大衛的言語，再加上神給他的看見，他就毫無保留的把自己完全交出來。約拿單的魂與大衛的魂非常契合，就是建築在這樣的一件事實上面。我們感謝讚美主！大衛受膏了，但是他還沒有坐上寶座，神還沒有讓他馬上坐上寶座，神要讓他學許多的功課，讓他學好了，才送他上寶座。

他學的功課不是外面怎樣去管理，雖然神給他這個機會，但是最基本的是在他生命裏給他的造就。

說到生命的造就，大衛的處境是非常非常的危險。為甚麼呢？因為一說到生命的成長，必須有一個人能讓大衛落在他的追趕底下。去那裏找這個人呢？掃羅就是最好的人選，所以神就讓大衛到了掃羅的身旁。在底下我們就看到事情的發展，在事情沒有發展以前，我們看到神手中的安排，真是太美妙了。

他給大衛先受一個印證，叫他知道雖然他沒有坐上王位，但是神不會忘記神已經膏立他作王，神會保護他，神會按着時間把他送上寶座。但是他必須先學功課，他不學功課就不能上寶座。他不學功課就是掃羅第二。神不要他作掃羅第二，神要他作王，所以他非要學功課不可。因為在學功課裏才能把人該脫掉的脫掉，因此神先給他一些印證。頭一件事是約拿單把他的戰衣、刀、弓、腰帶給了他，連外袍都給了他。好像是約拿單把他該繼承掃羅作王的權利一併交給大衛。

所有這些都是為了爭戰的，但是約拿單裏面有一個感覺，因為以後為神爭戰就是你，叫神的百姓得保護的就是你。弟兄姊妹記得，約拿單裏面這個感覺乃是從大衛跟歌利亞對抗的時候接過來的。他聽到大衛在那裏說：『你與我爭戰是用刀，用槍，但我與你爭戰乃是藉着萬軍耶和華的名。』所以在約拿單的裏面，看中了大衛是一位為神的名爭戰的人。我不知道大衛那個時候有沒有告訴約拿單說，神已經膏立了我，但我敢肯定的說，一定沒有。

因為大衛並不是這樣怕別人不知道他有甚麼了不起的事的人。但約拿單就是從他的觀察裏看到了大衛是站在神那裏的，所以他就把他所有的戰袍，兵器都送給了大衛。這個是神給大衛的頭一個印證，讓他在以後遭遇難處的時候，他能想到神曾經這樣向我說過話。第二件事情是當大衛打死歌利亞回來，以色列所有的百姓都出來迎接他。為甚麼我這樣說呢？弟兄姊妹，你們看經文怎麼說，第六節，『大衛打死了那非利士人，同眾人回來的時候，婦女們從以色列各城裏出來，歡歡樂樂，打鼓擊磬，歌唱跳舞，迎接掃羅王。』

所以剛才我說是歡迎，沒有說歡迎誰，就是這個意思。接下去你就曉得，他們是歡迎掃羅王，但是你看底下的實際，是歡迎掃羅王嗎？七節，『眾婦女舞蹈唱和說，掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。』弟兄姊妹，你們說，是歡迎掃羅王嗎？字句是說歡迎掃羅王，實際是歡迎大衛。因為在這個歡迎裏所高舉的是大衛，怎麼會有這樣的事發生呢？怎麼那些婦女這樣不給掃羅面子呢？弟兄姊妹，我們不能看外面，我們必須看到裏面去，因為裏面有神的手在那裏。神管理着這樣的一件事來向大衛說話，叫大衛知道，神在他身上的定規沒有改變。

雖然現在坐在寶座上的仍然是掃羅，但是在人的心裏坐在寶座的是大衛。弟兄姊妹，你們千萬不要以為這是件小事。我敢說，以後大衛在長期被追趕的時候，他能維持向着神的心思沒有長久的失落下去，跟這事很有關係。因為神藉着這些人向他說話，藉着約拿單所作的事情向他說話，藉着眾婦女的歌唱向他說話。但是這些事看在掃羅的眼裏，掃羅就受不了，掃羅就定意要對付大衛。『掃羅說，萬萬歸給大衛，千千歸給我，還有甚麼剩下的，祇剩下王位還沒有給他就是。』

就在這一天開始，掃羅心裏設計要對付大衛。我們感謝神!一個人要升高以前，神必須先對付他，把他帶到低處，讓他在低處來認識自己，然後讓神的成份加進去。這樣的升高才是有根基的，如果沒有這樣的根基，那在人的中間升高乃是叫他走進火坑裏。弟兄姊妹們，神知道我們的本相，祂不會一下子把我們帶到很高，祂總要讓我們先學一點功課，先受一點的對付。從這一天開始，大衛的處境就非常的不利。我們實在感謝神!大衛還是照樣的服侍掃羅，他還是侍立在掃羅的跟前。

越陷越深的掃羅

現在，我們來看掃羅，當掃羅心裏有了那一個惡念，那個來騷擾他的惡魔又來了。神把他的保護網撤掉，那個惡魔就來了，中文聖經說：『他胡言亂語』。弟兄姊妹們，他是不是真的胡言亂語呢？可以說是，但不完全是。原來的意思乃是『他是在那裏講預言』。講預言就是新約裏所說的先知講道。當然他在那裏所謂的說預言，乃是亂說，所以說他『胡言亂語』也是對的。我們就注意，這個說預言的源頭是甚麼？很顯然的是那惡魔。

弟兄姊妹們，所以我們來留意一些神奇的事，不要以為神奇的事就是聖靈作的工。弟兄姊妹，你們看到撒但也能叫人做同樣的事，因此我們對這些事一定要追究那個源頭。源頭不對，我們不能承認那是聖靈的工作。怎麼能知道源頭不對？它不講神所要講的話，那就顯出那源頭不對。講出來的話不是神已經講過的話，那就是不對。這是很重要的一點，我說掃羅主要不是說他這一點，我要說的是當他裏面不對的時候，他整個的人就不對了。

他給惡魔攪擾，大衛在那裏彈琴叫他得釋放，但是他心裏面想着我要殺掉大衛。弟兄姊妹，你看看在這時候太方便了，掃羅手裏拿着槍在手。掃羅就說：『我要把他釘在牆上。』他不僅是想，他真的要做。不僅是做一次，接連做兩次。所以你就曉得這絕對不是偶然的。偶然發脾氣刺了一下，一想不對，就不能再做。但是他接連做兩次，你就曉得不是偶然發的脾氣。感謝神!兩次都沒有把大衛刺中。弟兄姊妹們，我們必須要留意這個環境，我不知道大衛是坐着彈琴還是站着，他都是在不設防的光景底下。

掃羅是戰士，雖然在那時候他糊塗，但他還是勇士。所以他用槍刺向大衛的時候，是這樣的近距離，大衛應該很難躲得開。你想一個屋子有多大？我們不知道有多大，不過去年我們去以色列的時候，看到的那些房子，一般來說都不很大。你怎麼躲？你躲得一下不能躲第二下。感謝神!大衛躲開了。他怎麼能躲開呢？我在想，槍是在掃羅的手裏，槍頭卻是在神的手裏，不管掃羅是怎樣刺下去，抓着槍頭的神就把那個方向帶歪一點。我們感謝神!這是神的保護。神讓大衛去經歷一些難處，同時也讓他經歷神的陪伴。經文裏面非常非常強調一件事情，就是『神與大衛同在』，一而再，再而三的說：『神與大衛同在』。

生命與肉體的爭戰

論到掃羅，他真不知道要怎樣來處理才好。讓大衛在眼前，他感覺害怕。把大衛放到外邊，他更不放心。留在身邊不成，送到外邊去也不成，所以他就說：『非要殺掉他不可。』他就想出一件計謀來，他親自下手。辦法行不通，他就想借刀殺人。他說：『我把女兒嫁給你。』結果呢？祇是說說而已，因為他提出的應許是誰殺了歌利亞，就把女兒嫁給他，但事實上他並沒有給。他把他的大女兒給了別人。現在他又是舊事重提，他說：『對不起，我把大女兒給了別人，但是我還有一位小女兒，我現在要把小女兒給你。』

他派人去跟大衛說這事，大衛說：『我怎麼配呢？我家裏又窮，人也卑微，怎麼可以作王的女婿呢？』結果談不成。大衛以為自己不夠條件，也許他頭一次沒有去向掃羅提出抗議就是這個原因。掃羅就差人告訴他說：『不要說甚麼聘禮，這個聘禮很容易的，我祇要一百位非利士人的陽皮就可以了，』那意思就是說，你去殺一百位非利士人就可以了。『是真的嗎？』他說：『是』。大衛就去了，結果就殺了二百位非利士人回來。掃羅要一百位，大衛給二百位。但是問題不是在這裏，問題是在掃羅要藉着非利士人的手來殺大衛。

但神卻讓大衛在這樣的環境裏去接受神給他的造就，讓大衛在各方面能更深的去經歷神的同在。結果，掃羅祇好把女兒給大衛，他越要對付大衛，就越讓大衛去經歷神，也越讓以色列人的心敬重大衛。我們感謝讚美神！我們以前曾經提過了，我們看到大衛給膏立以後，我們就看見他們的歷史就是沿着這樣的一個方向去。因為大衛受膏以後，以色列中間有兩位王。一位是明顯的王，一位是隱藏的王。一位是被廢棄的王，一位是給神膏立的王。因此就產生了屬靈的爭戰。

我應該先說產生了政權的爭戰，但是這些政權的爭戰的背後卻是屬靈的爭戰。這個屬靈的爭戰不僅是在他們兩個人身上進行，也同時發生在所有神的兒女身上。我們看加拉太書上面的話，『從前是屬血氣的逼迫屬靈的。』現在也是這樣。我們感謝讚美神！從現在開始，我們看到大衛跟掃羅的歷史，就是在我們身上的屬靈爭戰的影兒。我們以後就按着這一點看下去。一面看歷史，一面看我們。

我們感謝神！屬靈的爭戰是兇猛的，是要命的。感謝主！你們看見一切的事的起頭，是神先有安排，有保證。所以爭戰雖然是兇猛，但是站在神一面的人，仍然是安全的，同時也在爭戰中接受神更深的造就。我們感謝主！我們願意主在以後的日子給我們更清楚的看見，生命成長的路所經歷的爭戰是怎麼一回事。

14 被神追趕的人 (十九章)

我們今天晚上接上去看撒母耳記上第十九章，我們看到大衛把歌利亞殺了以後，他回到以色列人中間大受歡迎，神也讓他在以色列中作為祂恩典的出口。大衛在這一個時候，雖然他在外面能讓神藉着他來作工，但是在他裏面，他的生命仍然算是很薄弱的。對屬靈的認識和對他自己在神面前該有的追求，他還是不能說是很清楚。因此，從那時候開始，神就讓大衛遇到掃羅的對付。神藉着掃羅來造就大衛，藉着掃羅給他製造許多的難處來催逼大衛的生命成長。因為當人在外面成功的時候，很容易就在外面的成功裏迷失了方向。他祇看見他的成功，卻沒有看見他在神面前的缺欠。所以神容讓掃羅來對付他，神沒有讓他很快就坐上以色列的寶座。

屬血氣的逼迫屬靈的

所以，掃羅和大衛兩個人擺在一起的時候，我們看見那關係真是非常微妙。一位是坐寶座的，但是神已經把他廢棄。另一位是神已經膏立的，但是神還沒有給他寶座。所以他們兩個人擺在一起的時候，如果我們看掃羅，我們就看見人的自己。如果我們看大衛，我們就看見一個生命成長的過程。像大衛已經接受了膏立，但是卻沒有寶座，同時還在那一個他知道已經給神廢棄了的王下面來學受對付的功課。

我們感謝神！神稱大衛是合祂心意的人，我們看見大衛在一定的範圍裏，他的確是很合神的心意，最低限度在他順服神的安排的事上，他實在是合神的心意。神讓他有受膏立的經歷，但是還要服在被廢棄的掃羅下面。我們看到十九章的時候，我們就更清楚的看到，如果我們看掃羅是表明人的肉體，大衛就是表明屬靈的生命。加拉太書上所說的，『從來都是屬血氣的逼迫屬靈的。』這事實在他們兩個人身上就很明確的可以看到了。

雖然，神允許那屬血氣的去逼迫那屬靈的，但是神有祂的界線。祂允許大衛受逼迫，但是祂不允許大衛受傷害。祂允許掃羅做許多愚昧的事，但是祂不允許掃羅伸出手來越過神的界線。所以，我們越過越看到這樣的一件事，在十九章一開始，我們就看到掃羅定下心意，要把大衛除掉。就在這個時候，他的兒子約拿單說話了。他說：『大衛並沒有跟你過不去，並且大衛實在是向着你很忠心，他也為着以色列民來爭戰，叫眾民得益處。他沒有傷害你，你為甚麼要殺他呢？』好像掃羅聽進了這個話，他就說：『對，我不應該這樣做，』他就告訴約拿單說：『我不會再要殺大衛了。』

是的，他口裏可以這樣說，但是他裏面卻不是這樣。因為一位活在肉體裏面的人，那給激動的心思是非常不容易拿掉的。但神須要藉着掃羅來造就大衛，所以神也沒有攔阻掃羅的惡念繼續出現。正好那時候，非利士人又給打敗了。但是很有意思，當大衛帶着得勝回來的時候，聖經的記載就立刻題到那個惡魔又來到掃羅的身上。這就給我們看到有一件屬靈的事實，我們必須要追求得勝，我們不能失敗。但每當我們有一次的得勝，就會引進更厲害的一次爭戰。神也允許這些事發生，為的要藉着這

樣的爭戰，把祂所要選召的人帶往更成長。

經歷不是得勝的保證

弟兄姊妹，我們承認，我們的天然裏有一個墮性，甚麼時候我們有一點點的得勝，我們就覺得我們是得勝的，好像那一次的得勝就保證了我以後長久的得勝。這祇是個錯覺，屬靈的事沒有這樣的。不錯，我們得救了，我們的得救是有保證的，但在我們成長的過程裏，一次的得勝並不能保證我們下一次也一定能得勝。神正式告訴我們，你得勝了，你必須準備迎接第二次更厲害的爭戰。我們讀以弗所書第六章，那裏有這樣的一句話，是很耐人尋味的。

那裏說，在爭戰當中，『你要穿戴神所賜的全副軍裝，』這樣，你『成就了一切，還能站立得住。』弟兄姊妹，你看，這裏的話是這樣說，你『成就了一切』，你已經得勝啦。但是得勝了還不能算數，你必須在得勝過後仍能站住才是。屬靈的爭戰常常是這樣，我們的失敗不是在我們感覺軟弱的時候。在爭戰的過程當中，我們越感覺自己軟弱，我們失敗的可能越少。甚麼時候我們失敗的機會會升高呢？就在你得勝的時候。你得勝的時候常是你最危險的時候，也是人最容易為自己製造破口的時候。

也許我們驕傲起來了，也許我們自滿起來了，也許我們感覺我們已經到了峰頂，不管是怎麼樣的一個想法在我們裏面出現，這個就是一個破口，撒但就在這裏重新給我們一個新的爭戰。弟兄姊妹記得，我們的主受試探的時候，一共是三次，一次接上一次，又接上一次。如果我們的主，在頭一次得勝以後，祂不儆醒，那接下來的那個試探，祂就會倒下去了。假如第二個試探還能站住，但不夠儆醒，等到第三個試探來的時候還是要倒下去。但感謝神！祂是我們的主，祂時刻都是那麼甦醒。

在祂受試探的過程裏，提示了我們一些事，就是『成就了一切，還能站立得住。』我們要注意，就是在我們的主受完三次試探以後，路加福音的記載是這樣說：『撒但用完了各樣的試探，就暫時的離開耶穌。』那『暫時的離開』這幾個字真是有意思，那不是很清楚的告訴了我們，屬靈的爭戰是不會有停止的一天。今天你得勝了，但是今天晚上仇敵會再來。今天晚上你得勝了，明天清早它又會來臨。因此，我們實在須要神給我們看見這樣的事，一切的得勝要帶來更大的爭戰。

我們還要多看見一點，就算有更大的爭戰接踵而來，但是我們必須看見，我們一直是站在得勝的地位上。我們不必要懼怕前面要來的更大的爭戰，因為更大的爭戰都不能改變我們在基督裏得勝的地位。在這裏我們看到，掃羅不管製造多少難處給大衛，都不能改變大衛已經在神面前受膏的這一件事實，也不能消滅神立大衛作王這樣的一個定規。我們感謝讚美神！所以從大衛又得勝回來的時候，掃羅又起惡心要殺他。我們感覺我們的主在大衛身上的帶領真有意思，大衛在神面前學習的功課也實在學得很到家。

因為，那個惡魔來到掃羅那裏的時候，帶着許多的戰功的大衛，仍然服在他的底下給他彈琴。這真是難得！已經給膏立的王，又帶着許多的戰功，但是掃羅有難處的時候，他仍舊在那裏服侍掃羅。掃羅這樣對待大衛不是第一次，他又拿槍要把大衛刺透。但是感謝神！跟上一次一樣，槍是在掃羅的手裏，槍頭卻是給神的手按着，所以他可以刺出去，神卻把那槍頭移歪了一點，所以他就刺不到大衛。我們感謝神！神的時候沒有到，誰都可以給大衛難處，但誰都不能傷害大衛。

從這一刻開始，掃羅就定意一定要殺大衛。從這一個時候開始，掃羅不僅要殺大衛，從現在開始，大衛就成為掃羅所追趕的人。在那一個晚上，大衛就要逃亡了，掃羅就追趕他，一直的追趕他，追趕到掃羅死了，這個追趕才停止。但我不能不和弟兄姊妹先題起，大衛有一個特點，那就是神在他身上的造就，在他沒有坐上寶座以前，他是被追趕的。他坐上寶座以後，他還是被追趕的。坐上寶座以前，是被掃羅追趕；坐上寶座以後，是被他兒子押沙龍追趕。所以在他的一生裏，他被追趕就成了他生活中很特別的地方。

祇是我們不能不要看準，大衛是神所說那合祂心意的人，大衛在神宣告他是合祂心意的時候，就真的很合神的心意嗎？一點都不。我們能從大衛的一生裏找出他許許多多的軟弱和失敗。但神是說，他是合神心意的人。他怎麼合神心意呢？在甚麼地方合神心意呢？我們從前題過，他隨時隨刻都在神的光中悔改，這是其中的一樣。他不像掃羅死不悔改，這祇是消極的那一面，他還有積極的那一面。弟兄姊妹們，大衛在甚麼時候合神的心意，是在他起意建造聖殿的時候？那是以後的事。從他有這樣的一個心意時，他就靠近了在積極方面合神的心意。但是怎麼能叫一位帶着許多軟弱的人，能成為合神的心意的人？

我們看見神的手在他身上，叫他成了一位被追趕的人。若是我們從外面看，是掃羅追趕他，是押沙龍追趕他，但你看到裏面去的時候，你就看見是神在追趕他。在神追趕他的時候，就顯露出他許多的缺欠出來。然後他不住的在神的光中悔改，他的軟弱就慢慢的給神一點一點的脫掉。每一次給神剝掉了一點點，他就讓出位置給神自己補充進去。所以在在大衛的一生裏，我們看見他是在神的追趕當中成熟的。我們看見大衛一再給人追趕，我們裏面要看準，不是人在追趕大衛，是神在追趕大衛。

現在我們就看看這個追趕是怎麼開始的。大衛躲開掃羅的刺槍以後，那個晚上大衛就逃跑了。大衛回到家裏的時候，他妻子米甲就告訴他說：『你現在馬上就要走，你若是不走，你一定會被我父親殺死的。』大衛大概還不知道這樣危險，但是米甲發覺了。也許她在窗戶裏邊一看，外面已經佈滿了一些掃羅派來的人。為甚麼掃羅要這樣做呢？除了一個原因以外，掃羅不會這樣做的。那個原因就是殺大衛。大概是給米甲看到了，怎麼屋前屋後都有人？

所以她裏面警覺起來，就告訴大衛說：『你今天晚上非走不可，你今天晚上不走，明天你就沒有命了。』結果，米甲就把他從窗戶縫下去，他就走掉了。米甲擔心明天天亮掃羅就來抓人，但是掃羅

卻等不及了，所以他先派人看守着大衛家的門口。但是想想，還是越快除掉大衛越好，結果連隨就派人去抓大衛。米甲說：『大衛不舒服，睡在床上病了，』掃羅說：『我才不管他病不病，連床都把他抬過來。』你曉得，當時掃羅的心裏，恨大衛恨到一個甚麼程度？『把他連床都抬過來，我要殺他。』

兵丁一看，原來不是大衛，是米甲讓一個神像睡在那裏。掃羅就對他女兒說：『你為甚麼要欺哄我，放我的仇敵逃跑呢？』我們留意這事，大衛從來對掃羅沒有敵意，但是掃羅從裏面就肯定了這位是我的仇敵。這個人怎麼會成為我的仇敵？他是一位甚麼樣的人？從外面看來，好像是他的功勞太大，威脅了他。但是，我們看背後的原因，掃羅大概不知道，但是附在他身上的惡魔知道，『這是神的受膏者，你除掉他，撒但就打斷神工作的那條線。』

經歷神是人的保護

因此，弟兄姊妹你看到了，掃羅這樣說出他要殺大衛，因為大衛是他的仇敵，那就說出了掃羅當時是站在一個甚麼的位置上。他對付的是神所選召的人，他要殺掉的那一個人，是神在祂永遠的旨意裏要帶進神的國度的預表的人。那很顯然，掃羅是站在撒但的那一邊。弟兄姊妹們，我們不得不留心一件事，我們才能體會到羅馬書第八章上面所說的那些話，『體貼肉體的就是死，體貼聖靈的就是生命平安。原來體貼肉體的就是與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服。』就是不會接受神的權柄，也不甘心接受神的權柄。

我們從羅馬書第八章那裏看到這樣一個屬靈的原則，也是一件屬靈的事實，我們就不能不在神面前很深的被題醒了。有些時候我們以為體貼肉體祇不過是我軟弱一點，但是那裏很清楚的告訴我們說：『體貼肉體的就是與神為仇。』我們看掃羅這件事，我們就看得很清楚了。他要殺大衛，殺大衛好像是他個人的定意，事實上，他這一個定意乃是在對付神，他是站在神的對頭的那一邊。我們回過頭來看大衛逃走，你叫他跑到甚麼地方去呢？整個以色列都是在掃羅所管轄的範圍。

他想祇好跑到撒母耳那裏，大概掃羅還要給撒母耳幾分面子。大衛也許是這樣想，所以他真的跑到撒母耳那裏去。祇是你看到一位體貼肉體到了與神為敵這個地步的人，他連撒母耳也沒有放在眼裏。有人告訴掃羅說：『大衛在撒母耳那裏。』他馬上派人到撒母耳那邊去要人。這件事情有點不好辦，一位是政權的首領，他有的是兵丁，他有的是權力，現在他要到撒母耳那裏去抓大衛。撒母耳憑甚麼來保護大衛呢？我們沒有看見撒母耳行過甚麼大神蹟，神也沒有用撒母耳行過一件神蹟，神祇是用撒母耳替神說話。

現在，掃羅要來給他找麻煩，撒母耳要用甚麼方法來應付掃羅？你要再說話，他也不會聽，他就是要大衛。在人來看，撒母耳一點辦法都沒有，但是人不能給大衛保護，神仍然是大衛的保護，我們看見神親自在這裏用祂的方法來保護大衛。我們越讀大衛的經歷，我們越能懂得大衛在詩篇上一而再，

再而三，三而四的在說：『神啊，祢是我的盾牌，祢是我的高臺，祢又是我的拯救，又是我的保護。』

我們常常看到大衛多次的題到『神是他的盾牌，神是他的高臺，』大衛說，是神叫我站立得穩的。大衛能說出『神站在我那一邊，人能把我怎麼樣呢？』弟兄姊妹，這些都是從經歷出來的話，在經歷裏經歷了神自己。不是在經歷裏嘗到恩典，根本是在經歷裏遇見那一位賜恩典的主。所以他發表出來的，不是恩典的本身，乃是賜恩典的主的自己。

從經歷恩典到認識賜恩的主

我們感謝讚美神!在大衛的經歷裏，給我們一個非常寶貝的啟發。許多稱為神兒女的常常作見證，這當然是好，作見證比不作見證要好得多了。但是太多神的兒女作見證的時候，一直作他怎麼的蒙恩。當然這也是好事，但是我們看在神面前的學習，如果祇有那麼一點點，那實在是太低了。我們看大衛，他經歷這許多的恩典，但是每次他經歷恩典的時候，他並沒有看恩典是太大的一件事，不是他輕視恩典，而是在他的心裏有一個更重要的體會。因為他所留意的，乃是那位顯明恩典的主的自己。

他從恩典的認識進到了賜恩之主。他很明確的知道，這一位主和他的關係，他很知道這一位主的所是是甚麼。這是太寶貝了！主如果給我們看多一點的話，我們就曉得，人在神面前的難處，乃是在人不夠承認神該得的地位。弟兄姊妹，你若留意的話，你會發覺在我們中間一位年老的弟兄，他常常在擘餅的時候這樣禱告，『神啊！祢甚麼都不缺，祢就是缺了那些稱為祢名下的人給祢的讚美。』弟兄姊妹，這是很準確的。

人在神面前的難處，就是沒有承認祂的所是，我們都喜歡常說神的所作，因為神的所作我們的自己身上顯出來就是恩典。很少去體會神的所是，本來神是藉着祂的所作來領我們去認識神的所是，而我們就常常停在神的所作裏，不再往前去進入祂的所是，所以我們在神的面前少有讚美。就算有些時候，有一些讚美的話語，還是摸不到讚美的實際。因為對神的所是認識得太淺。讚美要讚美得好，讚美得高，一定要對神的所是有很明確的和很豐富的認識。

為甚麼我們讀詩篇，特別是大衛的詩篇，很能叫我們發生共鳴？原因就是大衛一直在經歷裏認識了神的自己，然後就發表在他的詩篇裏。現在，他來到一個願意保護他，但是又沒有辦法保護他的人那裏，他怎麼得保護呢？我們一點都沒有想到，神竟然會用這樣的一個作為來一面保護大衛，一面去羞辱掃羅。那些人到拿約去抓大衛，那時正好有一批先知在那裏受感說話，撒母耳在那裏管理着他們。這裏很有意思，我們不知道這些先知究竟是甚麼樣的先知，也許就是一般人所說的舊約時先知學校裏的一些學生。

因為，我們在列王記裏看到以利亞的時期，有很多先知的門徒，以利沙也有很多先知的門徒，就

是在學着做先知的。在撒母耳的時候，也有一些這樣的先知在學着做先知，撒母耳就看着他們操練。這話很有意思，我們中文聖經把它繙成『受感說話』但原來的意思不是說：『受感說話』。追求靈恩的人就說：『他們在這裏說方言了』，但是這裏說的不是說方言，用新約的話來說，他們是在說先知講道，他們在學習接受神的靈的感動來作先知講道。我們也曉得，在舊約的時候，聖靈的工作和在新約時聖靈的工作不一樣，在舊約時，聖靈在人身上的工作是短暫的，神隨時可以把聖靈拿去的。

但在新約裏，聖靈是住在我們裏面，一直到我們見主的時候。所以在新約裏，聖靈是和人聯結在一起的。但在舊約的日子，人和聖靈不聯結在一起的，所以他們在學習在受靈的引領說話的時候，撒母耳就看着他們。其中有一個原因，很可能就是聖靈在做工的時候，邪靈的摻雜也在那裏滲入，所以撒母耳在那裏看着，不允許出意外。

神使活在肉體裏的掃羅蒙羞

現在掃羅的人來了，很有意思的一件事，就是那些人到了那裏的時候，他們本不是先知，他們也受感說話了。他們究竟在說甚麼呢？我們不知道。反正他們一直在說話，沒有辦法停下來。他們要抓人，也沒有辦法抓人。掃羅知道這事，又打發第二批人去。第二批人到了那裏又是出現同一的情形。第三次派人去還是這樣。結果掃羅自己去。這真有意思，掃羅還沒有到那裏就開始講話了。他一面走一面說，究竟說些甚麼呢？聖經也沒有題到。

我們可以想，如果照着字面所說的，他所受的感動是從神而來的，很可能他在那裏說的話就是這樣，『掃羅，你不能抓大衛，抓大衛是不應該。』他自己就一直對自己說：『抓大衛不應該，抓大衛是不應該。』不僅是他這樣說，他開頭打發去的三批人都這樣說：『掃羅叫我們去抓大衛，但是不能抓大衛，大衛不應該被抓。』當然這個是我的推想，但是我想很可能是這樣，他們一直在說話，說甚麼呢？他們雖然說的是說先知講道，絕對不是新約的先知講道，因為那時神的真理還沒有顯出來。

你說，他們說的是舊約先知說的那些話，舊約先知說的就是責備神的百姓偏離神。當時他們所作的就是偏離神，神就讓他們自己責備自己。當然這個是我們從字面上看，假定他們所受的感動是從神的靈來的。但若是他們所受的靈是出於邪靈的摻雜，這個問題就更是糟糕了，因為他們給邪靈壓制住。所以弟兄姊妹們可以看到，掃羅一直在講預言，講講講講講了一整個晚上，講到一個地步，連衣服都脫光了，露體的睡了一個晚上。我們就可以看到，聖靈不作這樣的事。

掃羅在那時完全是在那惡魔的轄制底下，神允許他這樣，大衛也不再給他去彈琴趕鬼，整個晚上都在邪鬼的壓制底下，露體的睡了一個晚上。這是神給他的羞辱，露體是一個羞辱，這是拒絕神，不肯接受神管理的結果。因此，在以色列中間就有了這樣的一句話，『掃羅也列在先知當中啊！』掃羅也說預言啊，掃羅也學着先知說話。弟兄姊妹，你看這句話的語氣是承認掃羅是先知？還是拒絕接受

掃羅是先知？沒有一點接受他是先知的成份。很顯然的，我們看到掃羅到了這樣的一個光景，神已經廢棄他，人也不能接受他。

體貼肉體的結果就是這樣，體貼自己是可以滿足自己，但是在他滿足自己的時候，他也引來大大的羞辱。這就是體貼肉體的結果。在掃羅的身上，我們真的看見了，人在起初出現了難處的時候不肯悔改，結果那難處就越來越厲害，那墮落的程度也越來越深，深到這樣的地步。我們明明的看見，神完全的棄絕掃羅，神讓他毫無保留的受了羞辱。雖然，他還是坐在王的寶座上，但是這個寶座是虛假的，沒有神的同在。我們在掃羅的身上看到，在屬靈的追求上面，人常常會出毛病，求神叫我們要着意的來解決。轉過來看大衛，我們感謝神！他雖然一直在被追趕，但他也的確是受了保護。

他一直在被追趕的底下，很不容易走過來，但每一次的追趕都成了他生命的造就。我們所唱的一首詩歌，裏面所說的意思，你若是把大衛的經歷套上去，那就正好。弟兄姊妹也知道我是指那一首詩歌。就是『祢若不壓橄欖成渣，它就不能變成油。祢若不投葡萄入醪，它就不能變成酒。主，我這人是否也要受祢許可的創傷。』詩歌又說：『每次的打擊，都是真利益。如果你收取的東西，祢以自己來代替。』我們感謝神！整首的詩歌，套在大衛的身上正合適。放在我們的身上，也一樣的合適。我們今天晚上不再看大衛，但是我們看見大衛的路在神面前是這樣的行走，神藉着每一次的打擊來造就大衛，叫他成為合神心意的人。

15 生命作王的道路 (廿至廿一章)

上一次我們看到，掃羅定意要追殺大衛，他不僅差遣人去，他自己也親自去。到了第廿章，我們看到神雖然用祂的方法把掃羅擋住，但是並不等於大衛就安全了，所以大衛就從撒母耳那裏逃跑。他要到甚麼地方去呢？認真的說起來，他在以色列地是無地可逃的。因為掃羅是王，他有權柄，他也管理看整個以色列，大衛可以逃到甚麼地方去呢？

服在神的手下

我們看到他逃到約拿單那裏，我們從下文可以看出大衛的心思。他要從約拿單那裏很確實地知道，掃羅是否一定要殺他。掃羅要殺大衛這一件事，連約拿單都不知道，因為這件事是在掃羅的心的深處的惡念。大衛跑到約拿單那裏去時，我們留意大衛問約拿單的幾句話，這幾句話很有意思，若是別人說這話，意義就沒有這麼重大。但從大衛的口中說出，裏面就有特殊的意義。當然如果我們祇看事情的外表，我們覺得這是很尋常的一件事，但是如果看到裏面去，我們有沒有想到，大衛為甚麼不反抗？在這個時候，眾人還是說：『大衛殺死萬萬，掃羅殺死千千，』

眾人都是這樣擁戴大衛，他絕對有條件，也有機會去反抗掃羅的追趕。但是他為甚麼不這樣做呢？還是有別的原因？如果大衛要反抗，他絕對有理由，有機會，有條件。但是大衛沒有選擇這一條道路，他祇是跑到約拿單去求證一件事，為甚麼掃羅要殺我？為甚麼掃羅一定不能留下我？好像這樣的求問沒有甚麼意義，但是這事發生在大衛的身上，我們就看到背後有神的管理。按着人的天然來說，大衛很自然的會反抗的，但這不是神要做的事。雖然大衛已經被立為王，掃羅已經給廢棄掉作王的資格，大衛沒有在這樣的情形底下自己出頭。

我不敢說大衛已經有了這個學習和看見，我們能領會的，是神的手在那裏管理着，讓大衛沒有起反抗的意念。為甚麼？我們千萬不可忘記，上一次題到神藉着人的手追趕大衛，從外面來看是人追趕大衛，而實際上是神追趕大衛。為甚麼要追趕大衛呢？為要把大衛追趕到人的盡頭。祇有在人到了盡頭，神才顯出祂的作為來。祇有在這樣的情形底下，人再不能有甚麼動作，因為在人的天然裏，人不走到盡頭是不肯讓神作工的。沒有到了一個地步完全不能動的時候，人是不肯放手的。

上次我們提到，如果就在這一個時刻裏，神讓大衛坐上寶座，那麼不久大衛就會成為第二位掃羅。神不讓大衛走掃羅走過的路，所以祂就藉着人的手來追趕大衛。追趕大衛有兩方面的目的，一是在追趕的過程中來顯露大衛的軟弱和缺欠，另一方面是讓大衛好像在走投無路的情形下，不得不經歷神是他的一切。這是非常明顯的事。大衛一再的經歷神給他的得勝，非常容易就把這些得勝作為自己的本領，既然是自己的本領，慢慢地就培養出一種信任自己的性情來。但是一個信任自己的人，在神面前是沒有路可走的，因為不管甚麼事情，都是人自己要出頭。

所以現在神藉着人追趕大衛，神也沒有讓大衛裏面興起一個反抗的心思。我們看見這是神的管理，按一般情形來說，大衛是要反抗的，但是大衛沒有，不僅是現在沒有，在以後的日子對掃羅來說，他也沒有。這是神給大衛要學的功課，並且是一個很難學的功課。因為這個功課是完全的，無條件地順服神的權柄。神要把大衛帶到一個毫無保留地服神的權柄的地步。因為神要把他造就成為一位合神心意的人。不是大衛沒有殘缺，正因為大衛有許多殘缺，所以神才追趕他。神追趕他的目的乃是要成全他，讓他能配作神的出口，讓他配顯明他是合神心意的人，所以神就容讓大衛一直給追趕，現在祇不過是追趕的開始。

給肉體轄制的掃羅

約拿單根本不知道掃羅心裏的意念是這樣的兇，所以他說：『不會有這樣的事情，我父親從來沒有甚麼事情瞞着我的，』他說應該不會有的。大衛說，『是真的有這樣的事，你一定要給我打聽出來，不然的話，你殺了我算了。』約拿單同意去給他打聽，他們約好在三天以後，等在田野那邊從前碰頭的地方，約拿單會射三箭，如果叫童子去撿時，箭是落在前頭，大衛就要逃亡，如果箭是落在後面，就表明大衛是安全的。約好了，他們就分手。約拿單回到掃羅那裏，第一天一起吃飯，大衛當然不在，

掃羅也沒有說甚麼話。第二天，掃羅看到大衛不在，就問約拿單，『大衛到那裏去了？』約拿單說：『大衛說他要回去過節，他要跟家人團聚，他就叫我讓他去，我就讓他去了。』掃羅就光火了，大罵約拿單，並且罵得很兇，罵出他裏面的光景來。

我們注意卅一節，掃羅罵約拿單，竟然罵出這樣的話來。他說：『你知不知道，耶西的兒子各是在世間活着，你和你的國位必站立不住。所以，你必須叫人去把大衛抓回來交給我。』在掃羅的心中一直存在着這樣的意思，大衛一定要把我的國位拿走，所以我不能容下他。我們從這裏看掃羅裏面的光景，看人的肉體是怎麼一回事，因為掃羅顯露出來的，也正是我們裏面隱藏的。我們雖然蒙主的憐憫，好像還活得滿不錯，但是甚麼時候我們體貼肉體，甚麼時候我們的本相就顯露了。我們的本相一顯露，那個就是掃羅。

所以我們要注意，前些時候我們看到掃羅，當神的靈離開他的時候，他就糊塗起來了，非常的糊塗，連大衛是誰他都不知道。他雖然有些事情很糊塗，但有些事情卻一點都不糊塗，像現在這件事他一點都不糊塗，這件事是關乎他自己的好處和利益的，所以他一點也不糊塗。他能告訴約拿單，『如果大衛活下去，你和你的國位就沒有了，你就不能接續我作王了。現在我是為你的好處告訴你，你要為你自己的前途着想，去把大衛抓回來交給我，你就平安了。不然的話，不僅是我不平安，連你也不平安。』

他所指的平安不單是他個人的問題，乃是以色列的王位的問題。用人的話來說，就是權與利的問題。當人一摸到權與利的時候，人都不太糊塗的。在別的事上可能會糊塗，但碰上這些事就會很精明，這是當時掃羅心中的想法。其實說他不糊塗罷，他又確實是很糊塗。糊塗在甚麼地方呢？他忘記了一件事，就是他的國位的根源是在那裏？是神讓他接受這一個位子，如果神不允許他站這一個地位，他再用甚麼辦法都不能保住這個地位。他忘記了神在管理這一切。是他的，沒有人能夠奪去，不是他的，他拼盡了力氣也保不住。他忘記了這一點，所以就糊塗了。但在這個糊塗事上，他又非常精明，精明是在顯露他的自己。

弟兄姊妹們，我們在主面前實在須要祂的憐憫，如果主不憐憫我們，我們愚昧起來時，絕對和掃羅沒有區別，掃羅怎樣，我們也會怎樣。掃羅在屬靈的事上糊塗，我們也一樣糊塗，掃羅在肉體的事上精明，我們也一樣在肉體的事上精明。因此，我們不得不在主的面前求神給我們不住的憐憫，不讓我們看重自己過於看重神。當然最美的是我們根本不看重自己，我們整個心思都放在主的身上，這樣我們就少有破口墮落成為掃羅。若是我們不這樣的向着主，多為自己留一點地步，早晚我們就會走到掃羅的光景。所以就算不能整個心思放在主的身上，我們也決不能容讓我們看重自己過於看重神。

這雖然不美，但總比完全不給主留地位還要好一些。不過在神的光中來看，這仍然是愚昧的，我們求主給我們有一個甦醒的靈，有一對明亮的眼睛。掃羅糊塗起來時，連他的兒子約拿單頂撞他幾句，

他也要殺約拿單。如果他這樣的感覺是用在準確的方向上，那倒不失為一個好的表現，準確的方向就是愛主超過愛父母，妻子，兒女，或房屋田地。如果是這樣來對付自己的感情，那就是一件美事。但掃羅並不是這樣，他這樣的使用自己的感情，連兒子都不要，乃是在維護自己，維護自己裏面所出來的感情，不管有甚麼道理都是壞透了。

在神的定意裏開始過逃亡的生活

因着這樣的事，約拿單就知道，大衛必須逃跑了，所以他按着約定的時間和地點通知了大衛。從此大衛就開始了真正的逃亡生活。大衛逃亡的第一步，就是在廿一章，他一跑就跑到祭司亞希米勒那裏去。當然他是走過那裏，但已經是一個逃亡的開始。現在要回過頭來接上開始時所交通的，為甚麼他不反抗？在大衛裏面有一個感覺，神的時間沒有到，我必須等候神的時間。雖然神已經應許並膏立我作王，但神的時間還沒有到，神的時間既然沒有到，我就必須等候。我不能越過神的前頭去，為要得着神所應許給我的，我要按着神的時間來接受神的應許。

因此，大衛的逃亡就有了一個很特殊的意義，對他個人來說，也許逃亡是為了保存性命，但是在神的安排之中，他的逃亡是為了作王。大衛為甚麼逃亡？大衛自己的意思是，我不逃亡我就死了。但是神給他的一個感覺，你保存性命事小，你等候作王才是目的。不錯，你是王，在地位上你是王，但是你還要等候，等到神看你生命成熟了，你可以作王了。大衛這一段被追趕的路程上，我們一再提到，那也是我們在地上作王的路程，我們在等候神的時間，我們也在等候當中給神拆毀，也給神建造。現在大衛開始逃亡了，在逃亡的過程中可以看見神把他拆毀。他跑到挪伯祭司亞希米勒那裏，不是他一個人，他還帶着一些人，不過見祭司時祇有他一個人。

所以我們的主在福音書上面說到大衛和跟隨他的人吃陳設餅的事，不止他一個人。在廿一章中，很容易給讀中文聖經的人一個錯覺，好像祇有大衛一個人。如果我們讀得細心一點，我們也會發覺不是大衛一個人，這可從第五節看見，大衛說：『我們』，這表明不是單單大衛一個人，是一些人。我們不知道有多少人，不過去見祭司時是祇有大衛一個人。他為甚麼要去呢？肚子餓，要找糧食，沒有糧食就不能繼續走路。因為，他不是我們的主，我們的主可以四十天不吃，但他是大衛，他要趕路，他必須要吃。可是卻沒有可吃的，他必須找吃的，就找到祭司那裏去了。

在逃亡中接受拆毀

祭司說：『我們沒有別的糧食，祇有換下來的陳設餅，但是這個餅不是一般人可以吃的，如果你們合條件的話，還可以勉強吃。』大衛說：『我們很合條件。』是真的嗎？大衛在這裏就騙人了，他那裏是接受辦理一個緊急的任務呢？不是，因此他在那裏騙人。也許我們平常讀的時候沒有注意這個，也許有些弟兄姊妹會想，怎麼大衛騙了人，神還藉着這件事來說明一些事呢？在這裏，我們看見神追

趕大衛的目的，如果神不追趕大衛，大衛的缺欠就不會露出來，眾人以為他是英雄，他自己也覺得自己是英雄。眾人以為他是了不起，他自己也覺得自己是了不起。

但是，現在神追趕他，還不是大追趕，祇是小追趕，他的本相都露出來了。人的天然就是這樣，許多時候我們看到我們屬靈上蒙恩成長，就忘記我們的本相還是那樣的醜陋。現在神追趕一下大衛，大衛就撒謊了，撒了好多謊。如果我們細細看，可以看到他撒了幾個謊。但是難處在這裏，他撒了謊，怎麼神還記念他？主還用這件歷史來對付法利賽人？我們感謝神！就是因為這樣，神才顯出祂向着人的心思。我們讀馬太福音的時候，明明聽見主在那裏說的就是指着這件事來說的，『神喜愛憐恤不喜愛祭祀。』

我們看到歷史本身的時候，我們才會懂。沒有一個人神面前是配蒙憐憫的，神憐憫人就是因為神憐憫。沒有一個人配得神的憐憫，但神要顯出祂的憐憫，神就在那些不配蒙憐憫的人身上來顯明，這樣才顯出神的憐憫是怎樣的一個憐憫。我們感謝主！現在往下看，我們看到神藉着環境來顯露人的缺欠，好讓人去真正地認識自己。大衛在祭司那裏拿了糧食，又拿到了刀，就是拿到了兵器。這件事給掃羅的一個臣子看到了，在這裏沒有再說甚麼話，祇是記錄了這個歷史。然後大衛繼續逃亡，逃到甚麼地方去呢？

實在沒有路可逃，最後他想，『如果繼續留在以色列，我就死定了，所以我必須逃離以色列，如果不離開以色列，早晚我要落在掃羅的手裏。』掃羅沒有想到他的國位是從神那裏來的，現在的大衛也沒何想到他的前途是在神的手裏，他是在自己的心思裏而來為自己尋找前途。如果神不追趕大衛，大衛怎麼會知道自己原來也是這個樣子的。因此我們看到，有些時候神讓我們遇到一些難處，不是神跟我們過不去，乃是神在我們身上要作更深一點的工作。祂先把我們這個人的本相顯露出來，叫我們知道我們跟別人是一樣的愚昧，沒有可誇的，然後神就開始在我們身上建造。

更多的顯露人的本相

大衛在自己的心思裏面製造前途，他忘記了他的路是在神的管理底下，他祇是看環境，所以他說：『我非要逃到國外去不可』，他一逃就逃到非利士人的一個王那裏。用現在的話來說，就是逃到非利士人的一位酋長那裏。但他畢竟是一位有名望的人，所以他一到非利士地，馬上就被人認出他是大衛，連非利士王都認出他是大衛。這事就讓大衛的心裏發毛了，我又跑進另外一個陷阱裏面去了，他忘記了他的前途是在神的手中。有一件事，神非常明顯作了，但因為他心裏糊塗沒有看見。非利士王既然已經看出他是大衛，那非利士王為甚麼不殺他？不殺他也該抓他才對，現在祇是說話而已，這個就是以色列人所說的『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬』的那一個人。

神又一次的顯出大衛的缺欠

這個酋長是那一個族的酋長？就是迦特族的酋長。他看見了大衛還不怒從心上起？就是你，把我們的勇士殺掉，現在你到了我們這個地方，落在我們手裏，我們報仇的日子來了。我們可以看到大衛當時所站的地位是非常危險的，但是神祇讓非利士人認出他是大衛，卻沒有進一步的行動。如果大衛心裏甦醒的話，他就看出神已經在那裏管理着。他就會想到，如果在這一個危險的地方神能保守我，那麼在以色列地中，神也一樣可以保守我，我為甚麼要逃到這裏？我回去。

但是他沒有想到這些，聽到迦特王說他是大衛，他心裏就發毛了。他就像，『我用甚麼辦法再脫離這個危險？』這很有意思，要逃就逃罷，但他又不逃，他要裝瘋，在那裏胡言亂語，在那裏流唾沫，像個瘋子一樣，又在門扇上亂塗。這些動作就使非利士人的王說：『這是瘋子，不是大衛。我又不缺瘋子，把瘋子帶來我這裏幹甚麼？』就是在這樣的光景底下，大衛離開了非利士，離開得非常不光明。大衛跟掃羅有沒有兩樣？沒有兩樣。若是神不追趕他，他就無法看到自己是一樣的軟弱和無可誇。

我們感謝神！大衛可以有愚昧，但是大衛卻有一樣是掃羅沒有的，掃羅在神面前缺少的是一顆悔改的心，大衛比掃羅好的長處就是他在神面前有一顆悔改的心。整個廿一章記載兩件事，都說出大衛的軟弱和愚昧。如果就是這樣看，我們就覺得神好像也放過他了。好像大衛也沒有甚麼事。但是大衛經歷了這兩件事以後，就寫出了兩篇詩篇。從那兩篇詩篇上，我們就看見神在他身上的工作，我們也看見大衛在神面前學了甚麼功課。

在軟弱失敗裏學到了功課

我們先來看詩篇第三十四篇，先看標題；『大衛在亞比米勒面前裝瘋，被他趕出去，就作這詩。』三十四篇就是大衛在這裏裝瘋以後寫的。如果我們不細細地注意，我們會有一個錯覺，覺得大衛接受了神的拯救，現在他感謝讚美神了。因為一開始時，他的確是說：『我要時時稱讚耶和華，讚美祂的話必常在我的口中。』一直說下去，說了好多都是說這個。但我們看到大衛說出他如何蒙恩以後，他就在這詩篇中說了幾句話。從第一節到第十節，都是大衛蒙恩的經歷，蒙拯救的經歷，是他經歷到神和他的關係是怎麼樣的，也享用了神在他身上作拯救的經歷。

任何一個人在這樣的經歷中，絕對沒有疑問地都會敬拜神，稱讚神。但是在這一篇詩篇中，我們看到大衛訴說神怎樣在他身上作工，他怎麼認識神。在敬拜讚美神的時候，他沒有忘記他在神面前所學的功課。看第十一節，『眾弟子啊！你們當來聽我的話，我要將敬拜耶和華的道，教訓你們。』十二節，要注意了，『有何人喜好存活，愛慕長壽，得享美福；就要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。要離惡行善，尋求和睦，一心追趕。』我請弟兄姊妹們留意，大衛在這裏說的，『就要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話，』從上文可看到，你要活命，你要長壽，你就該學他？他說不是，不是學我。

你要在世長壽得享美福，你就要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。這是不是撒母耳記上第廿一章裏面他所經歷出來的？你說他那時如果不說這些話他就沒命了。但是他經歷過來了，他就能告訴我們，如果不是神憐憫，你就是說那些話也一樣沒命。剛才我說過，非利士王為甚麼不殺他？那不是神的手在那裏嗎？你裝瘋也好，不裝瘋也好，你亂說話騙祭司也好，如果神憐憫的手不在那裏，這些都是空的。大衛裏面受了光照，大衛學了功課，所以他在靈裏說出這樣準確有光的話來，說出這樣明亮的話來。

我們感謝神!這是大衛，是合神心意的人。不是他沒有失敗，乃是在失敗當中學到功課。他不像掃羅，掃羅在失敗中還要撐自己的面子，死不悔改。這是大衛在廿一章經過那歷史的事實所留下的第一篇詩篇。還有另外一篇，那就是五十二篇。先看標題，『以東人多益來告訴掃羅說，大衛到了亞希米勒家。那時，大衛作這訓誨詩，交與伶長。』我們真要細細地來讀，不然的話，我們沒有讀進大衛所學到的功課裏面去。一開始就說：『勇士啊！你為何以作惡為自誇，』這位勇士是指誰？很自然地我們會說是指着多益。

但是往下讀的時候就會發覺，不是。同時也看見和歷史並不配得上，因為多益在告訴掃羅的時候，多益並沒有自誇。如果他要自誇的話，他當時就可以拿住大衛送給掃羅。他沒有，他祇是告訴掃羅，他看見大衛在那裏做了甚麼事。多益是不是勇士我們也不知道，但大衛是勇士是我們知道的。細細地往下讀，我們會知道大衛在這裏說的是他自己。讀到第二節的時候，你可以看到，他對那位勇士說話，『你的舌頭邪惡詭詐，好像剃頭刀。』第四節又說：『詭詐的舌頭阿，你愛說一切毀滅的話，』

再往下一直看就可以看到，是他一直對着自己的舌頭在說話，而這些話說得非常非常兇。為甚麼說得那麼兇？他當時因為這樣地作了一下，就叫挪伯城的祭司的全家都給掃羅殺了。他聽到了這件事情，他就回想當日他作了甚麼事。我的舌頭說了一些詭詐的話，欺騙的話，我保存了我自己，卻叫別人給毀滅了。在神的光中他就看到，『我這個人該死，我的舌頭該受咒詛，我的舌頭該給拔出來去毀掉。』我們細細讀五十二篇的時候，你會發覺大衛是在對那活在肉體中的大衛說話。說清楚一點，是靈裏非常明亮的大衛向在肉體裏的大衛說話。

他活在肉體裏的時候，他覺得我這樣做是最聰明，我能保存我自己，我不保存我自己，我將來怎麼能夠作王呢？甚至他還可以造一個屬靈的理由出來，我為看神的應許不落空，所以我必須這樣做。這是在肉體中的大衛要說的話。等到他裏面明亮了，他又知道事情的結果是如何，他就在那裏定自己的罪，『我壞蛋，我不對，我該受咒詛。』這個定自己的罪是掃羅沒有的，大衛合神心意就在這裏。我們一再說，不是大衛沒有殘缺，大衛的殘缺比掃羅多，但是大衛在神面前肯受光照，並且是非常徹底地悔改。感謝主!我們看到這裏，大略地可以領會到神為甚麼要追趕大衛，如果大衛要按着神的心意作王，他必須要被追趕。

生命作王的道路

在我們身上也是一樣，若是要按着神的心意成全神所揀選的目的，就要叫神在我們身上按着祂的目的來拆毀並造就我們。救恩叫我們沒有條件的接受赦免，救恩也是沒有條件的叫我們得生命，但救恩本身並不保證我們能成全神的目的。救恩可以供應我們的需要去成全神的目的，但是要叫神的目的可以成全在我們身上，我們必須要接受神的拆毀，在拆毀以後又接受神的建造。這樣的一次拆毀，一次建造，到了有一天，神說：『我的目的可以成全在這個人身上了。』感謝讚美我們的神！我們看大衛的歷史，看一位已經有了作王的資格的大衛的歷史，我們看見他作王的路不是那麼容易走過來的。

如果用新約的話來說，就是接受作王的地位容易，但是接受作王的實際就不容易。我們在接受救恩的時候，我們不僅得了拯救，不僅是得了生命，我們也得了作王的地位。但是弟兄姊妹們必須留意，救恩不保證我們作王，救恩卻是供應我們作王所需要的一切恩典。我們進到作王的實際裏去，必須接受神手中的工作。如果我們不看給追趕的大衛，祇從外面來看大衛，他已經是一位非常完美的人了。但是不行，給神一追趕，隱藏在裏面的醜陋都出來了。我們都是一樣，沒有可誇的，要誇祇有誇神的恩典，就是基督和祂的十字架。我們敬拜讚美我們的主，祂是按着祂的智慧來引我們走作王的路。

16 經歷神是他的指望 (廿二至廿三章)

在廿一章裏，我們看到神在大衛身上的工作是往前帶進了一步，祂讓大衛在環境的壓力下，作了一個逃亡的人。在他逃亡的過程裏，神顯露了大衛的自己，他看到了自己的軟弱，他看到了自己的缺欠，也看到了自己的不可靠。所以在廿一章的末了，我們提到他寫下了兩篇詩篇，這兩篇詩篇都是把他在神面前所學習的功課發表出來，這些功課都是他自己在神的光中定了自己的罪。一個人會在神的光中定了自己的罪，這個人在生命的追求上就有了長進。我們曉得，人最大的難處就是堅持自己。事實上，人所以會有這樣的光景，乃是因為沒有活在光中，看不見自己的缺欠，就肯定自己是對的。既然是對的，就要堅持。

問題就是出在他裏面沒有光，所以沒有看見自己，掃羅就是這樣的一個典型。大衛卻是另外的一個典型，他是位活在光中的人，不是說他常常活在光中，但他卻是一位肯受光照的人。甚麼時候神給他光照，甚麼時候他裏面就甦醒。掃羅就不是這樣，他故然沒有接受光照，連直接從神來的責備，他也不接受，所以我們看見他一直往下走。大衛雖然是帶着許多的軟弱，但他實在是一直往上升。他跑到非利士人那裏，就更看到自己的不可靠，神藉着環境把他逼到要回到以色列人中。

信靠神作他的盾牌

我們進到廿二章的時候，我們就看到一件事，廿二章一開始的時候就說：『大衛離開(非利士人)那裏，就逃到亞杜蘭洞。』亞杜蘭洞是在猶大地的南邊，靠近死海的那一帶。那一帶的地方是比較荒涼的，那裏除了在死海旁邊有一點點的平地，都是山地。那些山好像是石頭山，沒有甚麼樹木，你光看外面的話，那是很枯乾的地方。但是那一帶有很多很多的山洞，很有名的死海古卷也是在那一帶地方的一個山洞裏面找出來的。

現在大衛就逃回以色列地，來到一個叫亞杜蘭洞的地方。不曉得在大衛的時候那一帶的地方光景是怎麼樣，如果用現在的情形來看，那一帶都是光禿禿的，大衛就停在那裏。我們要注意，從外面的環境來看，這一個環境是很苦惱的，但是神卻讓大衛在那裏顯明了這一件事實。當他到了亞杜蘭洞的時候，他父家大概不見容於掃羅，所以要逃亡了。逃到甚麼地方去呢？到大衛那裏去。不僅是他的家人，還有許多在地上的困苦人，他們都跑到大衛那裏去。

聖靈在聖經裏記錄了這一點點的事有甚麼意思呢？是不是僅僅是記下當時的歷史就是這樣的發生？那時跟隨大衛的大約有四百人，就是記錄一下當時那個光景呢？弟兄姊妹，我們細細地去讀的時候，你就發覺不是的。聖靈在這裏記錄這件事，大衛從非利士地回到以色列的時候，他裏面是明亮的，他這個人是有神恩典的。因為他經過軟弱，他知道人甚麼都沒有，因此他會更多的仰望神。所以在短短的兩節經文裏，聖靈就說出了一件非常不簡單的事。

按着人看來，大衛在這種光景裏，是不是最需要得到安慰的呢？當然是。按人看來，走投無路的人怎麼會不是迫切需要得安慰呢？但是很希奇的，你留意在這一帶地方，不是大衛在那裏受安慰，而是大衛成了叫人得安慰的人。你看那些心裏愁苦的，有難處的人，都投奔到他那裏去。這些人在地上好像是再沒有甚麼路可以走了，但是他們走到大衛那裏去的時候，他們好像就安全了，他們就能安定下來。

祇是弟兄姊妹要注意一件事，在這個時候，大衛有的是甚麼呢？他甚麼都沒有。他自己本身就是一位流浪的人，但是人在他那裏得到安慰，人在他那裏享用了平安。這個平安和安慰從甚麼地方來的呢？肯定不是從大衛自己身上來的。既然不是他自己有的，那是從那裏來的呢？那一帶的地方都是荒涼的，一點都不富足，不說其它，你就光叫這四百人吃飽，就已經是不簡單了，還要讓他們有安全感，這就更不容易。

感謝主!聖靈記下這一小段的話，明明是讓我們藉着大衛的經歷，看見神在那裏作他們的供應和扶持。弟兄姊妹，如果我們細細地讀神的話，從現在開始，你越讀越看見聖靈在這裏用比對的方式來記錄那一段時候的歷史。有些時候你看見，是大衛跟掃羅兩個人作比較，有些時候是用順的環境和接下來的環境作比較。我們把廿一章末了的那個環境和廿二章開頭這個環境擺在一起，我們就看到那一個

比較出來了。

廿一章末了的那個環境在人看來是安全的，是平安的，但是事實上一點都沒有。廿二章這個環境在人看來是甚麼都沒有的，但是感謝神！這一些人活在那裏，卻是有安全，有保護。這是大衛在神面前學到的功課，大衛說：『如今我等候甚麼呢？我的指望在乎祢。』我的指望在主裏，這是大衛在向着神的經歷裏認識過來的，所以他向着神的心思是那樣的明確，好像是大衛經過了這些軟弱，他學到了功課，的確他是學到了功課。

學習更深的倚靠神

但是屬靈的功課不是學一次就完了，屬靈的經歷也不是一次就完全。我們看見人的難處就是在於我們體貼自己，很不容易有完全的脫離自己。往下看，你看見大衛又發生了軟弱。雖然所發生的軟弱好像是輕描淡寫的，但是我們裏面若是明亮的，我們就看見神要向我們說的話。在亞杜蘭洞的那一段時間，也許是環境叫大衛裏面又產生一點灰暗。他就想到，『我還年青，但是我的父母並不年青，要是讓他們跟着我這樣的流浪，長久的過這樣的生活，也許他們受不了。』

結果，他就想出一個辦法來，他就跑到摩押那邊看摩押王，他說：『好不好你讓我的父母搬來在你那邊住下來，等我知道神要怎樣帶領我。』弟兄姊妹，你有沒有想過，這兩件事情怎麼可以調在一起？神要給大衛帶領，跟大衛要把父母送到摩押地，這兩件事情有甚麼關連？這兩件事情是完全沒有關連的。神要向大衛說話，他父母在或是不在，神是一樣的說話。我們不知道當時大衛是怎麼的想法，他結果就是這樣做了。大衛在亞杜蘭洞住了多久，他父母就留在摩押地多久。

也就是說，當大衛離開了亞杜蘭洞的時候，他就把父母又接回來。雖然這裏沒有作這個記錄，但是說：『他住在山寨的日子多久，他父母就留在摩押多久。』這就向我們指出一個問題來，所以我們說，他父母在或者不在，根本與他去明白神的帶領是沒有關係的。但他怎麼會這樣想呢？祇有一個原因，他裏面黑暗了，又不太清楚的看見神帶領的手。可是要用自己的辦法，有沒有解決問題呢？我們不知道，不過有一件事情我們知道，就是在他作這件事情以後不久，神打發一位先知來向大衛說話，『你不要住在山寨裏，你回猶大去。』

弟兄姊妹們，這話怎麼說？大衛為甚麼要住在山寨？大衛為甚麼要離開猶大？不就是怕掃羅嗎？不是怕掃羅抓拿他嗎？在這荒涼的山洞地帶是比較安全一點，但是進入猶大，那豈不是把自己暴露在掃羅的眼前嗎？掃羅要抓拿他，他不是被捉的危險性增加了很多嗎？但是神差遣先知從另外一個地方來到他那裏，對他說：『回猶大去。』為甚麼要回猶大去？回猶大是暴露在掃羅的眼前，那為甚麼要回去呢？輕微的說，神讓他再次學習信心依靠神。這是非常表面的，你往深一層去看、你就看見神在大衛身上的帶領是非常重要的。

我們都不會忘了，大衛是已經受膏作王的，雖然他現在還沒有坐上寶座，但是他的地位必須要對。這個地位要對是透過兩件事情來說明。頭一件，你不能住在山寨，你不能住在山洞裏，這是強盜住的地方。你現在是王阿，你不能在這樣的光景裏邊生活。雖然環境好像沒有要給你顯出作王的實意，但是你的地位還是王，你不能像那些強盜一樣在那裏藏身。這是頭一點。第二點是你是作王的，你是猶大支派的，猶大支派是承受神的應許來接上王的寶座的。

弟兄姊妹記得，雅各臨死的時候給他兒子們宣告前途，不是這麼說嗎？他說：『圭必不離開猶大，杖也不能離開猶大，因為君王要從你那裏出來。』我們一看到王這個地位的時候，你沒有辦法不想到猶大，因為它是承受神的應許來顯明國度和王的。大衛現在也是王，雖然他還沒有得看王位，但是他的地位一定要對，他必須回到猶大去。當時先知來給大衛這樣的一個帶領，很明確的在信心裏去摸到那個很深透的東西，不僅僅是外面的安排，而是見證的實際。我們感謝讚美我們的神！

在每一個屬祂的人身上，一切的帶領都是朝着這一個方向的，一面是讓我們經歷祂是我們的保護，一面是讓祂的見證顯出來。我們感謝讚美主！神從來不會在人的身上作而不帶着屬靈的意義的，神絕不會把我們推向一些眼看是危險的地帶，叫我們在那裏受難處。神也從來不會把一個恩典賞賜給我們，祇是叫我們喜樂一下而不認識祂。神的工作都是帶着屬靈的意義的，這是大衛在那裏一直學的功課。

離棄神權柄的掃羅

現在，我們來看人的比較，這邊說到大衛學功課，那邊就說到掃羅在恩典中的墮落。掃羅的眾臣僕在那裏侍立的時候，他一想到大衛，他就生氣了。他對他的臣子說：『你們每個人都偏向大衛，你們都沒有把我放在眼裏。你們當的官是誰給你們當的？大衛給你們當的嗎？不是我掃羅給你們的嗎？我這樣對待你們，你們都是幫助大衛來對付我，連我的兒子約拿單都是這個樣子。』弟兄姊妹們，看看掃羅這個光景是甚麼？

他祇看見自己，他好像覺得自己是有權柄的，他祇看到自己是豐富的，是他把各種各樣的豐富和地位賞賜給跟隨他的人。他祇看見他自己，他忘記了他是怎麼樣的站出來，正因為現在他祇看見他自己，底下就接二連三的做了更多的糊塗事。說是做糊塗事，還是給他說得好一點，事實上他實在是胡作非為。在他發脾氣的時候，廿一章裏那一位叫多益的出現了。他聽見掃羅在發脾氣，他就說：『我在祭司家裏看大衛怎樣怎樣。』掃羅一聽就光火，他馬上把那個祭司叫來，也把他的全家叫來。

他就說：『你當祭司，你為甚麼不為我求問神，卻去幫助我的仇敵大衛說話？』祭司亞希米勒就回答了一些話，他說：『大衛很好，大衛是你的女婿，他向你很忠心，神很用他，我不僅現在為他求問，我一直以來都為他求問。至於你說大衛要謀反，那些事我完全不知道，沒有那一回事。』掃羅一

聽就更冒火了，他就說：『把這些祭司們都殺掉。』當時他的手下沒有一個敢動手，因為這些人雖然是跟隨掃羅，但是他們良心還沒有失去，他們還知道甚麼事該作，甚麼事不該作，尤其是叫他們去殺死神的祭司，這個事情更不敢作。

因為他們都知道，祭司都是受神的膏立而侍立在那裏的。掃羅看到臣子們不動手，他就更光火了，他就叫那位多益說：『你去殺他們。』結果這位以東人，他也不知道甚麼叫祭司，也不知道耶和華是誰，掃羅叫他去殺，他就去殺了。不僅是把帶到掃羅面前的祭司家中的大小都殺了，他還跑到祭司住的城裏，把祭司的家族都殺了。

仰望而享用安息的大衛

祭司亞希米勒有一位兒子叫做亞比亞他，祇有他一個人逃脫，逃到甚麼地方去呢？逃到大衛那裏去，就把這個事情告訴大衛。我們現在轉過來看大衛，大衛聽見了這個消息，大衛就說：『那日我看見多益在那裏，我就知道一定要出事，你父全家的性命，都是因着我的緣故。』頭一件事你看到的，大衛把那個責任承擔過來，你整個父家的死亡都是因着我一個人。現在你就留在我這裏，你不必怕。

為甚麼？因為尋索你命的，也就是尋索我命的，你跟我現在已經是聯合在一起了。用新約的話來說，現在我們已經合一在一起了。要對付你的，就是要對付我的，現在你留下，你留下來就能安全了。為甚麼大衛敢說這個話？因為大衛已經知道，他所有的安全的保證，不是因為他手下有幾百人。如果祇是看見幾百人的話，他必須要看見掃羅的手下有幾千幾萬人，所以幾百人沒有甚麼了不起。

大衛能說出這樣的話，『你留下就安全，因為你我已經合一了。而我呢！我所有的雖然是微不足道，但是我是神的眼目所看顧的。神既然看顧我，祂也就看顧你，因為你我已經合一了。還有，你是被神膏立的祭司，我是神所膏立的王，我們都是神膏立的，我們如果緊緊的靠着祂，膏立我們的神絕不會輕易放棄我們，所以可以放心留下來，這裏是安全的。弟兄姊妹們，我們這樣去體會當時大衛的心意，我們就能領會新約裏主的話怎樣來發表祂的心意。

羅馬書第八章那裏不是這樣說嗎？『神既不愛惜祂的兒子，為我們的罪捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們麼？』弟兄姊妹，你看，這是神的心意，神既然毫不保留的把祂的兒子給了我們，祂還有甚麼留下不給我們呢？這也是大衛的詩篇上說的，『神沒有留下一樣好處，不給那些敬畏祂的人人。』

生命成長的過程

弟兄姊妹在這裏你看到，大衛怎樣能寫出那樣的詩篇？你看大衛在神面前有了看見。這些事情若

發生在掃羅身上，掃羅甚麼都看不見。但是這事發生在大衛身上，大衛就看見神的手，就看見神的自己，他看見神的自己和神的手，他就知道他該選擇的道路。我們實在感謝讚美神!大衛在學習屬靈的功課上面，是一步一步的長進，當然他的生命也就一天過一天的成長。

剛才我們也題到，屬靈的功課沒有一下子就可以學完的，屬靈上的豐富，是我們一步一步的去領會的。一些難處，翻來復去在我們身上出現了，又再出現了，又再回去。今天勝過一些難處，這一個勝過難處的光景，維持了幾天的功夫，幾天以後，我們又回到同一的難處裏去。有時我們就想，明明是已經對付過了，明明已經是讓神拆毀過了，怎麼現在又出來呢，弟兄姊妹，這是我們的經歷，大衛也是這樣。

因為大衛在生命成長的過程裏，過了一段平順又得勝的日子，他下去了，神伸手把他帶起來，一直往上走了一些路。好像是好了，又多學了一點功課。按着人來看，那可是差不多了，自己的感覺也會是這樣，我學了好些功課，我也得勝過來了，今後沒有甚麼屬靈的難處可以把我壓制了。啊！弟兄姊妹，不是這樣的。因為，我們的對頭不是別人，牠是撒但，加上我們的自己，撒但不住用牠的東西來挑動我們這個人。

我們想，撒但有膽量跟神對抗，牠是有相當的能力，牠也有相當的豐富的，當然牠也有相當的智慧，牠來作我們的對頭，牠來惹動我們，我們是沒有辦法抵擋的，我們祇能跟着牠去。但是感謝神!神知道，祂要仇敵在我們面前蒙羞，我們必須在生命上面追求成長。所以在我們一生的年日裏，一直看到神沒有給我們放假的時間，從來沒有告訴我們說：『某某人，你忙了那麼久，現在可以過一個假期。』

我們看，我們自從認識主以來，神不住的給我們學習功課，因為祂要我們在生命上有成長，一直長到成熟。那好，我們現在進到二十三章看一看，神把大衛又帶到一個新功課裏，這一個功課可以這樣說，神要讓大衛學習脫離人的自己。大衛學習脫離人的自己，我們從他的經歷上來看，廿三章是開始，過去是讓他不信任自己而信靠神。但是單是信靠神還是不夠，單是會不靠自己還不夠，還要更進一步脫離人的自己。

神怎樣領大衛去學習這個功課呢？現在大衛就住在猶大地，有人就跑來告訴大衛說，非利士人攻擊基伊拉，就是把這樣的一個消息告訴大衛。弟兄姊妹，你想大衛心裏該怎樣想呢？為甚麼你們不去告訴掃羅？他是王。你告訴我，不能解決問題的，你們去告訴掃羅才可以，我現在要保護自己還感到力不從心，你告訴我這個消息有甚麼意思？按着一般的情況，是不是會這樣想？

我自身難保，我怎麼還能擔別人的擔子？這是很自然的反應，為甚麼是自然的反應？因為活在自己裏面嘛，首先考慮的就是自己嘛，考慮自己的得與失。我還不能自保，我怎麼能擔你的擔子呢？但是感謝神!你看大衛現在他在神面前是長進了。弟兄姊妹，你別忘記，他祇是有四百人，自己暴露在掃

羅的追趕底下，你還敢去應付非利士人嗎？如果是一般人來說，連想都不去想這個問題。但是在那個時候，大衛裏面就有個催促，神既然讓我知道這件事情，那我該怎麼做呢？

他就說：『我去求問神。』他就去求問神。『神啊！現在非利士人來騷擾祢的百姓，我去攻打他們，可以不可以？我去對付他們，可以不可以？』神給他的回答說：『可以，你可以去把基伊拉救過來。』弟兄姊妹留意，當時跟隨大衛的人的反應是甚麼？就是像剛才我所題的一樣是不是？當時大家一聽，他們說：『大衛你說甚麼？我們在這裏，自己還感覺懼怕，何況我們現在要離開我們的基地，去攻打在基伊拉的非利士人，這個是我們不能去的。』

人說了很多話，都是說不能去，但是神對大衛說，你可以去。人都說不能去，究竟是去還是不去？神的引導就是去，按着人的理由就不能去，這就叫大衛作難了。在這樣難的光景裏怎麼作解決呢？感謝神！大衛沒有在那裏絞腦汁，大衛就說：『我再求問神，神啊！我去打非利士人，你要不要我得勝？』神說：『你去，』結果大衛就去了，果然打敗了非利士人。

脫離人自己的恩怨

但是大衛這次學的功課並不在這裏，這一個功課對大衛來說是已經有一點老練了，他真是祇聽神的話，不聽人的話。但是這一次的功課，重點不在這裏，因為這個事情還沒有完。大衛救了基伊拉，這消息很快就傳到掃羅的耳中，掃羅馬上調了軍隊去追趕。掃羅在說：『哎呀！神把他交給我，現在他跑進個有門有門的城，那我就是在甕中抓鱉了。』這個消息也給大衛知道了，掃羅要來了，那怎麼辦？怎麼去應付掃羅呢？他就去求問神，他求問的就是這樣，『聽說掃羅要出來追趕我，他究竟會不會來？如果他來的時候，基伊拉城裏的人，會不會把我交給他？』

神就告訴他說：『如果你在這裏，掃羅一定來，這城的人也一定把你交給掃羅。』好啦！弟兄姊妹們，如果你是大衛，你在這樣的環境裏，你是怎麼想？你說：『基伊拉人還有良心嗎？我們是拼了命來救你們，現在掃羅要來追趕我，你們竟要出賣我。』若是這個意念很強烈的出現在大衛的心思裏，我們想基伊拉城的人會怎麼樣？肯定大衛在撤退出來的時候，把他們都殺光。『我是有恩典給你們的，你們竟然這樣反過來對付我，你們該死。』誰該死？大衛如果這樣做，在大衛這邊是很有理由的。但是感謝神！大衛沒有這種心思。

在他裏面祇看到神的手在調動掃羅，也在調動基伊拉人的心。他沒有把眼睛盯在人的身上，祇看見人的動作，他還是把他的眼睛盯在神的手那裏。所以他就不管當時環境對他有利或是沒有利，他祇知道跟隨神的動作。在平常的日子跟隨神的動作是比較簡單，但是大衛當時的環境要跟隨神的動作就沒有那麼簡單。不簡單的地方在那裏？他必須要放下人的恩怨問題，如果不能脫離這樣的感覺，他就沒有辦法跟隨神的動作。律法上也有這樣的允許，『以血還血，以牙還牙。』人的道理更說得入骨了，

『有仇不報非君子。』

弟兄姊妹你看，從律法來看，大衛可以這樣做。從人的道理來說，大衛更可以這樣做。但是感謝神！在大衛的裏面沒有恩和怨的問題，他祇看見神的動作。你對我好，我當然也對你好。你對我不好，我還是對你好。因為我不是看見你，我是看見神。神既然允許這些事情發生，我就越過人所有的一切，去接受神所作的。我忘記了我對你好，我也忘記了你對我不好，我祇知道是主要領我這樣走。我們感謝主！大衛這一次學的功課就是學這一點，是在信靠神的基礎上學習脫離人的恩怨。

更寬廣的經歷神的負責

離開基伊拉以後，當然他的行蹤就暴露了，掃羅就出來追趕他，追趕到一個很接近的地步，一直追趕到瑪雲的曠野那裏。大衛和跟隨他的人在山的這一邊，掃羅的軍隊在山的另一邊，掃羅的軍隊已經團團的把大衛圍困起來，大衛的確是很危險。但是感謝神！就在最危險的時候，有情報來給掃羅說：『非利士人又來啦，你趕快回去對付他們。』就在這個骨節眼的時間裏，掃羅不能不撤退。這是神伸出手來的拯救，所以大衛就把那一個地方改了一個名字叫西拉瑪希羅結。

甚麼意思？就是『逃亡者的磐石。』弟兄姊妹們，這實在是太美了。『逃亡者的磐石』，在那裏有保護，在那裏有安全，在那裏很穩固。但真的是那地方嗎？不是那個地方，而是在那地方所經歷的神。所以我們歸納起來，在這一段的日子裏，神讓大衛學了甚麼功課呢？從消極那一面說，他學習脫離自己。在積極的那一面說，他經歷了神作他的安慰。他怎麼知道神是他的安慰呢？弟兄姊妹們，從祭司亞比亞他來到他那裏，他就知道了，神並沒有忘記他，因為不僅是亞比亞他來，連祭司所穿的以弗得也帶來了。

以弗得就是在舊約的時候，人求問神的方法，因為在以弗得裏面有兩個東西，弟兄姊妹都知道，求問神就要藉着那兩個東西，就是烏陵和土明。現在神把那求問神的方法帶到我這裏，神就成了我隨時可以求問的，大衛裏面感覺到安慰。還有，當掃羅知道大衛離開基伊拉以後，我們看到約拿單又要來找他。約拿單來找他的時候，跟他談了一些話，那些話主要的內容有兩句。『你一定要作以色列的王，我一定要作你的宰相。』我雖然是掃羅的兒子，我應該作王，但是我知道，神不是這樣安排，是你去作王，我甘心去作你的宰相。

弟兄姊妹們，你留意這個人在大衛那裏出現，帶給大衛何等的安慰，這些安慰是神給大衛的，這是大衛在積極的那一方面所經歷的。還有，大衛也經歷了神的界線。也就是說，他經歷了神做事情完全是有分寸的。是神要作的，神一定要作成功，如果神不要做的，甚麼都不能越過神的界線。我們讀箴言書的時候，不是看到有那麼幾句話麼？我們詩歌本上有一首詩歌，就是用箴言書上的字句來寫的，『祂使軟沙作海的界線，波浪雖狂不能進前。』弟兄姊妹，就是那麼一回事，神有祂的界線，神定規

祂的界線。祂所不允許的，誰都不能越過，是祂所定規要作成的，誰都不能攔阻。

所以我們看到，我們的主是拿着大衛的鑰匙，祂關了就沒有人能開，祂開了就沒有人能關。弟兄姊妹，這是甚麼？這是神的界線。現在，神就讓大衛經歷這一點，所以雖然是很危急，已經被圍困起來了，但是在最危急的時候，神的拯救就在那裏顯明出來，不晚也不早。太早，我們沒有看見神的手，太晚，我們就沒有機會看到神的手。正好，不早也不晚，就是在最危急的點上，神的手就伸了出來。我們感謝神！大衛的詩篇有很多這樣的字句，『祢是我的山寨，祢是我的盾牌，祢是我的磐石，祢是我的拯救，祢是我的高臺。』

我們感謝讚美主！大衛所學的屬靈功課，都是直接從生活裏面去經歷出來的，經歷是必須人按着神的話來跨出自己的那一步。現在人祇是知道神是可信靠的，但是他們從來不踏出他們信靠神的第一步，那他們怎麼去經歷神是可信靠的？神啟示祂自己，這是神的責任。按着神的啟示，我們踏出我們該踏那一步，那是我們的責任。許多人不願意負起這個責任，卻願意接受神的豐富。在得救的事上是可以的，但在生命成長的事上是不可以的。從大衛走過的路上，我們看見這是生命成長的路，也是作王的道路。神今天就是領着我們走在這樣的一條路上，但願大衛所經歷的原則，我們也能領會得過來，也跟隨上去。

17 不讓肉體作王 (廿四章)

在廿三章的末了，掃羅追趕大衛追得好緊急，差不多要追上了，如果時間再多一點，他就追上了。但是我們也記得，神容讓大衛被追趕，是有神自己的心思，神要藉着掃羅的手來追趕大衛，造就大衛。我們開始讀撒母耳記的時候，已經指出了這一個問題。當然撒母耳記是當時的歷史，但是在這些歷史裏，卻是帶着神作王的法則。所以我們就一再題到，我們主要不是看歷史的本身，我們是看在歷史裏面所表明出來的屬靈原則。

我們也曾經題過，當大衛被膏立以後，在以色列中就出現了兩位王。一位是明顯的王，一位是隱藏的王。一位是在神面前已經結束了的王，一位是在神面前剛給興起的王，這就是掃羅和大衛，在他們兩個人身上，誰是該坐在寶座上呢？按照外面來看，坐寶座的是掃羅。但實際在神面前，神所承認的卻是大衛，因為神已經廢去了掃羅坐王位的資格。可是大衛在那一個時候，神卻沒有讓他坐寶座，這是我們感覺難明的地方。

一面神既然廢棄了掃羅，那就把他趕下去就是了，但神好像並沒有在外面也結束掃羅作王的事實。另一面神已經膏立了大衛，神沒有讓他坐上寶座，並且還讓他經歷許許多多的難處。為甚麼？弟兄姊妹們，我們一直看下來，看到現在這裏，我們稍微看出一個端倪來了。因為神選召大衛，並不是說大

衛這個人在生命上面，已經成熟到一個地步，可以按着神的旨意來執行神的權柄。大衛還不能這樣作，因為大衛的生命還是非常的幼稚，也是非常的貧乏。

所以神就藉着各種各樣的環境，在大衛的身上作工，讓他一面去認識自己的缺欠，另一面讓他經歷神而進入神的豐富。所以大衛在掃羅面前一直是受壓逼的，被追趕的。廿三章末了，掃羅追趕他到了一個幾乎沒有路可走的地步。但神的手是有分寸的，神藉着掃羅的追趕，來破碎大衛，但是祂卻不允許掃羅的手加害大衛。所以我們在廿三章末了，在最危急的時候，有人來報信給掃羅說，不能再追趕大衛了，因為非利士人已經來打到我們那邊，你必須要回去救以色列人脫離非利士人的手。結果掃羅祇好回去了，大衛在環境上就解圍了。

屬血氣的與屬靈的相爭

廿四章一開始，我們馬上看到掃羅平定了那一邊騷擾以後，馬上又再追趕大衛，一點沒有對大衛放鬆。有人告訴他說：『大衛在隱基底的曠野。』掃羅就馬上帶着兵丁追趕大衛。弟兄姊妹們，在這一點上，我們又看到一件事了，是甚麼事？如果我們讀加拉太書，我們讀到夏甲和撒拉的歷史，也就是讀到以撒和以實瑪利的歷史。在加拉太書上，一題到這四個人就得出了一個結論，就是『那屬血氣的逼迫那屬靈的』這事一直沒有斷絕過。那屬血氣的就是屬肉體，屬肉體就是肉體。

我們回到屬靈的經歷上來看，我們可以這樣說，在亞當的生命裏，永遠是抵擋基督的生命。或者說，屬土的生命永遠是抵擋屬天的生命，沒有一刻是放鬆的。我們說，從我們信主的經歷上，我們就看到這一點。很少有人信主是不經過掙扎的，好些人是經過很不容易的掙扎才能接受主。為甚麼會有那麼厲害的掙扎？我要講一點中國的舊小說，就講西遊記罷。那書上說，在石頭裏面蹦出一位孫悟空，很多人就相信了。很多人就覺得，『是啊，是有這麼一回事。』但是你說：『神的兒子來，為人的罪被釘死在十字架上。』他們就搖頭了。

為甚麼是這樣？弟兄姊妹，你就看到，屬地的生命永遠是抵擋屬天的事物的。在撒母耳記裏，掃羅就是那屬肉體的人的代表，大衛是一個生命的代表。那時候，大衛屬靈的生命還是很幼稚，但是他究竟是站在屬天的事物那一邊，所以掃羅就出盡各種各樣的辦法要來抵擋他。所以你們看到，非利士人來攻打以色列人，掃羅就回去。等到非利士人的事情一結束，馬上他又來追趕大衛。我們看到這樣的事，不僅是一次，兩次、而是多次。在大衛跟掃羅的身上是这样，在許多屬靈的事情上面，我們所看到的也是如此。

在危難中接受更深的破碎

現在我們又要問，為甚麼神容許掃羅追趕大衛，並且追趕到那麼樣的緊迫又頻繁？我們感謝神！沒

有看見神的心意，我們就覺得大衛很可憐。但是我們看到神的心意的時候，我們要為大衛在神面前獻上感謝。因為神是藉着每一次的難處來破碎大衛，然後就在那裏造就他。我們讀廿三章的時候，我們題到『每次的打擊都是真利益』那首詩歌，我們感謝讚美神！經歷過來的人就懂得這一點。現在我們在大衛身上也看到這一點，神要在大衛的身上把他帶到一個地步，讓他脫離作一切的事不是根據自己，讓他在神的手中給帶到一個地步，成為神旨意的出口。

大衛要是能給帶到這樣的地步，他的自己就要徹底的給脫離了，叫他的心思，叫他的意念，不再帶着自己的成份。但是要給帶到這樣的地步，實在是不容易，因為我們這些活在亞當裏的人，一出來就是亞當，思想一動就是亞當，感情一動就是亞當傾向顯出來的時候，仍然是亞當。這樣的人怎麼可以在神面前被帶到沒有自己的地步？我們承認我們跟隨主這麼多年，到如今，我們還是不得不承認，我們還常常活在自己的裏面。如果主不憐憫我們，我們簡直就在自己的裏面兜圈子出不來。但是感謝神！

祂有恩典，祂知道甚麼對我們有好處，所以，祂允許我們經歷各種各樣的不愉快的事，在那些不愉快裏，祂拆毀了我們，也造就了我們。現在，我們看大衛，在神這樣的帶領底下，他碰到了一件甚麼事？在掃羅追趕他的時候，他和跟隨他的人躲在山洞裏。你問說那山洞有多大？那山洞有多大我不知道，但是我知道這裏說，這些事情發生在隱基底。隱基底是在甚麼地方呢？隱基底是在死海的旁邊，在死海的旁邊就是一叢的山，死海就是在一個大峽谷裏邊。死海旁的那些山上面，到處都是洞，有大洞，有小洞。

我們都知道，『死海古卷』，就是在那些山洞裏發現的。那裏有些洞是好大的，大概大衛和跟隨他的人，就是躲在那些很大的洞裏，那洞很深，所以外面的光就照不到裏面，他們就躲在那個洞裏。碰巧，掃羅就來到那一個地方，他要上廁所，很緊急，所以他看到一個洞就鑽了進去，就在那裏解手。他進去的那個洞就正是大衛那些人躲在裏面的那個洞。掃羅是一個人進去，但是洞裏面卻是大衛和跟隨他的人，他們從暗處看見從明處進來的掃羅，掃羅從明處進到暗處卻看不見裏面有甚麼東西，他因為急不待的就在那裏解手。

在這個時候，我們留意那環境，如果大衛要傷害掃羅，那實在是容易得很，拿一根槍在後面一刺就完了。神安排了這樣的一個環境給大衛，如果你是大衛，你怎麼處理這件事？你就是摒着氣息在那裏不哼聲，讓掃羅自己走，還是你在那裏想，『這是一個好機會，難得的機會，刺他一下，以後就平安了。』如果我們碰到這個光景，我們會怎麼揀選？我想，絕大部份的人，都是想天賜良機，掃羅死定了。就算大衛沒有這樣的心思，起碼跟隨大衛的那些人，都有這個意思。那些跟隨的人已經在慫恿大衛說：『神把你的仇敵放在你的手裏。』

弟兄姊妹們注意，那些人是怎麼說？那些人說：『神把你的仇敵放在你的手裏，這樣大好的機會，

你不抓牢它就不再有了。』我想大衛起先恐怕也有這個想法，不過聖經沒有這樣的記載，為甚麼呢？因為大衛雖然當時沒有照着跟隨他的人所題的意見來作這事，但他實在是作了一個動作，這個動作雖然不是割下掃羅的頭，卻是把掃羅的衣襟割了一塊。我也不知道為甚麼掃羅好像是還沒有睡醒一樣，衣襟被人割下一塊也不曉得，事情辦完了，就大搖大擺的出來了。

提高了靈裏的敏銳

在這一件事上，弟兄姊妹你留意，我們不看掃羅，我們看大衛。大衛祇是僅僅割下了掃羅一塊衣襟。在人來說，那沒有甚麼大不了的事，並且又是一件不得了的事，因為我有機會殺我的仇敵，我都沒有殺他，祇是割下他一小塊衣襟，如果我那時要殺他，那就真是易如反掌。雖然是這樣一個小動作，但弟兄姊妹你看到，大衛裏面就有一點過不去。為甚麼過不去？起初大衛恐怕還沒有看得那麼有光，他祇是覺得我這樣作不太光明。

弟兄姊妹們，他就覺得我這樣作不太光明，所以我們說，大衛那時是在一種很矛盾的心情中。他裏面是敏銳的，但是行動卻不在光中。當然，說他裏面是敏銳，也不是非常的敏銳。因為如果他是非常的敏銳，他就不會有那個動作。我說大衛並不是沒有起意要殺掃羅，原因就是這裏。等到大衛做過了這件事，他裏面過不去，就好像裏面一直在說：『我怎麼可以作這事情？我怎麼可以乘人之危呢？我怎麼可以作這些不光明的事呢？』在他裏面稍微有一點點感覺的時候，主就讓他看得更多一點。

那一個人是誰呢？那是神的受膏者，雖然他已經被神廢棄了，但他曾經是神的受膏者。如果要對付他，神自己會伸出手來對付他，因為他是神的受膏者，神要讓他過不去，神自然會干預他，用不着我大衛伸出手來。我若伸出手來，我就成為一位愚昧人。大衛有了這種的心思的時候，我們絕對的相信，他裏面有很多的掙扎。最低限度，他會想到，『如果我放過這一次的機會，不曉得以後還有多少的日子，我要逃亡，我要受追趕，我的性命不保。』

我想大衛一定想過這些事的，但是裏面的那光，把他心思裏面的複雜都照透了。他在主的光裏，他把他自己的想法完全放下來。弟兄姊妹記得，廿三章裏說的是甚麼？是大衛救了基伊拉的人，而基伊拉的人要把他交給掃羅，神在那時要他學一個功課，那是完全脫離人的恩怨的感覺。『我大衛給基伊拉的人有恩，但是基伊拉的人跟我大衛過不去，這真是豈有此理，我們是拼死來救他們，他們卻要把我們交給仇敵的手。』多少人在一怒之下就把基伊拉城的人都殺了。

感謝神！那一次大衛裏面的確是有光，他是看見神的手在管理，所以他沒有把他的感覺放在人和人的接觸上面，而是把整個的感覺放在神的管理下，所以他安安靜靜帶着隨從他的人離開基伊拉。如果我們還記得那一段事情，那是神讓大衛初步學習脫離人的恩怨的感覺。是同樣的一個屬靈的功課，是同樣的一個生命的學習，但是神卻讓大衛一次，一次，又一次，又一次的去經歷相同的原則。為甚

麼是這樣？弟兄姊妹們，在我們的錯覺裏，常常是產生這樣不準確的想法。

我們好多時候把屬靈的事情看得太簡單，我們把屬靈的學習和功課看得太容易，我們常常覺得，學一個屬靈的功課，學一次就學會了。我承認學了一次，我們就懂得那個屬靈的知識，但是我必須讓神的兒女們看準，沒有一次的學習可以叫我們去經歷神給我們的功課經歷到成熟的地步。我們是一次過一次，又過一次，是這樣子去經歷，才慢慢的進到對那一個功課接近成熟。所以我們看到大衛在這裏一而再，再而三，就是碰到這一樣，他給別人有恩典，但是別人用着惡意來回報他。

若別人是這樣回報你的時候，你吃得下嗎？你忍受得了嗎？你能把他作為神的一個造就，在神的手裏接過來？我們承認我們生命一直都是那樣幼稚，就是我們常常沒有看見神怎樣作工，所以發生問題了，我們沒有看見神，我們祇能看見人在那裏對付我們，卻沒有看見神的手在那裏干預我們。感謝讚美主！主知道我們的缺欠，就像祂知道大衛的缺欠一樣，大衛一而再的經歷相同的功課，如果不是大衛經過這一次隱基底的那個洞裏的事，大衛裏面不會這麼明亮。

他看見神的受膏者不是他的權柄可以去干預的，他可以在那裏看神怎麼去處理祂的受膏者，但是他卻不能伸出手來代替神去對付神的受膏者。所以大衛雖是悄悄的割下了掃羅的衣襟，他裏面也過不去。雖說在那個時候，聖靈還沒有永遠的住在大衛裏面，不像我們今天在新約的人，我們在信主的時候，聖靈就住在我們裏面，一直住在那裏等到我們見主的面。大衛在那時候，卻是一位有聖靈的人，神膏立了他，神也就把聖靈賜給了他，所以他裏面有光，他裏面看得見。

他覺得『我不能這樣，如果我這樣作，我就是越過了神的界線。如果我這樣作，我乃是不信任那選召我的神。我信任祂選召了我，祂興起仇敵來圍繞我，祂也一定會負責叫我的仇敵倒下去，我必須信任祂。』大衛裏面有光，他就看到了這麼許許多多，他回過頭來看割下掃羅衣襟的那一件事，他就覺得過不去。按人看來，『那有甚麼大不了的事？不割也割了，你割下來還算是一件好事，因為有機會害他，但你沒有那樣作。』但是一位活在神的光裏的人，不能容讓這麼一點點。我們感謝神！這個功課不容易學，這個對付不容易接，但是感謝神！大衛在這一件事上面，他又得勝了。

所以，當掃羅離開了那個洞以後，大衛就隨後出來，他呼叫掃羅，掃羅回過頭來就看見大衛。你看大衛怎麼作，『大衛就屈身伏地下拜，』你說為甚麼大衛這樣委屈自己？弟兄姊妹你看到，大衛不是看見人，大衛乃是看見神，他曉得他在神面前有一點過不去，他必須填補這一個虧欠，所以他看到掃羅，他就向掃羅下拜，然後就敘述剛才發生的事情，然後再向掃羅表白，我並沒有意思要與你為敵。我們感謝主！大衛是這樣樂意接受委屈，不僅是大衛活在光裏，連掃羅也被帶到光裏。

肉體不能服神的權柄

我們看看掃羅在這件事上有怎麼反應。你會想到，掃羅馬上召集他所帶來的人說：『趕快圍捕大衛。』但是掃羅在這個時候沒有這樣作，跟掃羅原來的想法和原來的感覺很不調和，起初恨不得趕快把大衛抓了就殺了，現在大衛的確是有機會給他抓到，祇是掃羅在這個時候也沒有辦法出手。為甚麼呢？這樣一位頑梗的人也會有這樣的表現，原因就是神的光照也臨到了他，讓他看見他本該死在洞裏，但現在他還活着，所以他裏面也有了一點光。我說他裏面也有一點光，並不是在那裏奉承他，因為你在下面就看到，掃羅就哭起來，他放聲大哭，他自己感覺受責備。

『我這樣對付大衛，大衛卻這樣對待我，』你看他說幾句甚麼話，他說：『耶和華把我交在你的手裏，你卻沒有殺我，人如果遇見仇敵，豈可放他平安無事的去呢？』廿節，你又看，我說他有光就是在這裏，他說：『我也知道你必要作王，以色列的國必堅立在你手裏。』所以底下他就說：『現在你要指着耶和華向我起誓，不剪除我的後裔，在我父家不滅沒我的名字。』弟兄姊妹，你看這幾句話說出甚麼來，說出掃羅也承認大衛才是神所選立的王，大衛是在神的旨意裏給膏立了。如果他裏面沒有光，他就不能承認這件事。他裏面有一點光，他看見神要用着大衛作以色列的王，以後以色列都要在大衛的管理底下，強大起來。

所以他就向大衛說：『當你作王的時候，你不要惡待我的後代。』還有一點，你留意掃羅在這裏說，還有那一句話，『在我的父家不滅沒我的名字。』弟兄姊妹，你懂嗎？掃羅有一點光，他就知道我必須在神面前蒙記念，我不可以在神面前不蒙記念，我必須在神面前收斂一下，大的數點我不敢盼望，但是小的數點我還是不能缺少。這是掃羅裏面有一點光，但是問題就在這裏，你不能說掃羅沒有光，你不能說掃羅在這裏沒有看見，他實在有一點看見。但是你看到，在他的心思裏是明白神的旨意，但在實際裏沒有，他沒有接受神的旨意。

這就是掃羅的難處，從開始到末了，掃羅的難處就在這裏。他不是不知道，他祇是不接受，就像現在許許多多神的兒女，不是不知道神喜悅甚麼，但知道有甚麼用呢？如果知道而不接受，那知道和不知道就沒有甚麼分別了。你說沒有分別，還是有一點分別，如果知道而不去接受，這個人在神面前就會更麻木，他屬靈的感覺就更死而又死。你原來不知道，等到有一天神讓你知道，你裏面就亮了，你就歡喜快樂的去接受。但是你知道了卻不去接受，你裏頭的敏銳就越過越迷糊了。你知道死而又死的那個光景，所以說，你說沒有區別，還是有一點點的區別。

我們看到掃羅這樣的光景，明白神的手，但是卻不接受神手所作的；知道神的定意，但卻不把神的話當為一回事。弟兄姊妹們，這不是無知，這是頑梗。掃羅在神面前，最大的難處就是頑梗，他不是不知道，他都知道，但是他就是不把神的話當為一回事。他沒有接受神的話就是神的權柄，所以才有神叫他去除滅亞瑪力人，他就沒有聽話。現在他也知道神選召了大衛，但是他不接受這事實。如果他不知道，那是無知，但是他知道了而不接受，那是頑梗。弟兄姊妹記得，在十五章那裏，神怎麼說這個話，那就是廿三節，『頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。』

弟兄姊妹們，我們平常覺得，頑梗祇不過是悖悖逆逆就是了，從來沒有想到，在神眼中看一個人的頑梗，是看到這樣嚴重的地步，『頑梗的罪，與拜虛神和偶像的罪相同。』弟兄姊妹，我們都懂，拜偶像的罪在神面前是最得罪神的，因為那是不信。但是我們很少想到，頑梗的罪也有那麼厲害。甚麼叫做頑梗？頑梗就是不信服神。所以神的話說，『跟拜虛神和偶像的罪相等』，因為那實質就是不信。神要說話，我沒有辦法叫神不說，那就讓神說神的，我聽我的。弟兄姊妹，這就叫作頑梗。

掃羅就是落在這樣的光景裏，為甚麼掃羅成了一個肉體的記號呢？原因就在這裏，因為他的一切不是根據神，他是根據他自己。肉體就是根據自己，根據自己所產生出來的結果，就是頑梗。我們求主給我們看得更明確，更明亮。在屬靈的路上，那是非常絕對的。如果不是絕對的揀選神，稍微有一點的保留，那一點的保留，就可以把我們帶到頑梗的光景裏去。祇有在神面前毫無保留的交出自己，主給我們看見多少，我們就跟隨多少。主給我們照明多少，我們就趕上多少。

這樣我們的生命在神面前就越過越柔軟，越過越能接受神的保護，越過裏面越有神的光。大衛跟掃羅的分別就在這裏。在廿四章裏，我們看見大衛經歷了一件事，他的靈是往上去。掃羅經歷了同樣的事，他的魂就更往下墜。弟兄姊妹們，這是非常嚴肅的事，我們巴不得藉着大衛和掃羅在廿四章的事，也給我們看見，在我們日常生活裏該有的一些功課。我們絕不能培養肉體，我們祇能揀選神，叫我們的生命繼續成長。

18 不住的脫離自己 (廿五章)

我們先溫習一下，我們留意大衛在他逃亡，或者說是流浪的過程裏，神藉着環境一面向他顯出恩典，一面也顯出他的缺欠。我們感謝讚美我們的主！神選召大衛是有目的的，祂要讓大衛在祂的子民當中顯明王的權柄。在屬靈的實際裏，神權柄的顯出，不僅是一個地位的問題，也是一個生命的實際問題。因為作王不是根據你在外面站甚麼地位，乃是根據人在神面前站甚麼地位。人在神面前站得對，王的權柄就可以顯出來。若是在神面前站的地位不對，那就是在他的生命裏有殘缺，他定規在生命裏失去了光。如果他在神面前站對了，在他裏面定規是明亮的，神在他身上所要作的是有路的。

所以大衛雖然是蒙揀選要作王，但神沒有讓他立刻作王。神讓他在環境裏一直學習生命的功課，讓他認識自己算不得甚麼，如果他的眼睛不重視神自己，他的本相一顯露出來，那就是人的軟弱。如果他仰望神，雖然他帶着許多的殘缺，但神的手補滿他所缺欠的。所以我們看見大衛自從殺了歌利亞以後，他有升高的時候，也有降低的時候；他有得勝的經歷，也有失敗的歷史。他甚至失敗到一個地步，跑到非利士人的地，要藉着非利士人的保護來逃避掃羅的手。感謝神！神知道大衛要學甚麼功課，祂知道大衛需要怎樣接受神的造就，所以給他好多的試煉。神在試煉裏拆毀了他，也在試煉裏造就了

他。

但是屬靈的造就不是一天兩天就可以作成功的，屬靈生命的成熟是有漫長的一條路要走的，所以一次兩次的得勝，並不能說他已經滿足了神的心意。所以今天晚上我們開始從廿五章再來接上去，我們就看到一件事。這件事是發生在大衛一次非常的得勝的事以後，就是神把掃羅交在大衛的手裏，神給大衛有機會去對付掃羅，但是大衛沒有伸出自己的手來作他可以作的事。他看見一件事，掃羅是神膏立的，所以要對付掃羅，就要神自己出手，他不能出手代替神去對付掃羅。這是非常不容易的一件事，大衛在這一點上得勝了，就在這次得勝以後，廿五章的事就發生了。

仍舊活在看環境中

廿五章一開始，就說：『撒母耳死了』。撒母耳死了，以色列人就感覺很難受，當然是很難受。撒母耳死了，就引發大衛作了一件事，這一件事在經文裏，祇是用了一節的經文說了一下。我們感覺那好像是輕描淡寫的，若是我們細細的注意一下，我們就馬上感覺，這件事是相當嚴肅的。也是因為這樣的一件事，才引發整個廿五章的那一段歷史。撒母耳死了，大衛的反應是甚麼呢？『大衛就起身下到巴蘭的曠野』。若是我們不留心的話，我們就會覺得，既然撒母耳死了，大衛就去到巴蘭的曠野。但我們若問說，他為甚麼去巴蘭的曠野？巴蘭的曠野在甚麼地方？我們在地理上找出巴蘭的曠野的位置，雖然聖靈在這裏沒有說出大衛為甚麼去巴蘭的曠野，我們還是可以知道大衛為甚麼要去巴蘭的曠野。

弟兄姊妹，你們翻到後面的地圖去留意，我們就可以看到了。巴蘭的曠野在甚麼地方呢？是在南地的以南接近埃及的地域。用今天的地理環境來說，那是在西乃山區那一帶。我們就要問，大衛到那裏去幹甚麼？我們記得在早兩章的時候，神差遣先知告訴大衛說：『你要進入猶大地。』神好像是題醒他，『你是神所膏立的王，你不能主動離開猶大地。』雖然猶大地當時是在掃羅的勢力影響下，對大衛來說，那是一個危險地。但是神讓大衛看見，你不是留意外面的危險，你所要留意的乃是你站對在神選召你的地位上，所以大衛就進到猶大地。但現在他跑到巴蘭的曠野，為甚麼？弟兄姊妹們，如果我們細細去注意整個事情的發展，我們有理由相信，大衛裏面發生難處，他裏面失去了光，所以他揀選一條安全的路去走。

因為撒母耳死了，掃羅這一個人更可以為所欲為了。大衛在這一個範圍裏，好像是失去了一個靠山，他眼睛現在所看到的，乃是掃羅會怎樣再來陷害他。當他多留意這樣的事，環境就成了他的重擔，這個重擔就叫他裏面灰暗，他不再看見他的一舉一動都在神的看顧底下。如果他回顧過去，神並不是說他沒有一點的難處，但是神在每一個難處裏，都顯明神是他的保護，神是他的拯救。現在他的眼睛沒有再看神的手，他祇是看見撒母耳死了，在他裏面就有一個恐懼。怎麼能脫離這個恐懼呢？人以為是最好的辦法，就是脫離掃羅的勢力範圍。所以大衛有這樣的想法，一點也不希奇，因此他就下到巴

蘭的曠野去。

弟兄姊妹們，我們看見大衛從被召一直到現在，已經經歷了好多好多不同的事，也就是神在各種各樣不同的境況底下造就過他，也讓他經歷了神。在人的想法來說，他應當是成熟了。但是沒有這樣的事，生命的成長是不會停止的。神的確是讓我們學了很多功課，因為我們在神面前蒙恩，跟大衛在神面前對照一下，神作工的原則是一樣的。神有祂的目的，在祂的選召裏，神命定了有一天要把我們送到寶座上面去。但是我們給送上寶座以前，神不能讓我們帶着許多生命的殘缺上去，正如大衛要登上寶座的時候，神不允許他帶着許多的殘缺上去。所以神讓他經歷了許多不同的環境，也顯露了他許多不同的軟弱。

不活在光中就給自己製造難處

大衛到了巴蘭的曠野以後，我想，他裏面也覺得不太對，所以他就回來。他是怎麼回來的，聖經沒有記載，但是卻記載了底下發生的一件事，從所發生的事上面來看，我們也能領會到，大衛並不是在裏面很明亮的光景下，回到猶大地。他祇是覺得下到巴蘭的曠野是不對，他就是這樣回到猶大，裏面卻沒有受過對付，他是帶着一個比較灰暗的光景回到猶大。就是在這樣的一個愚昧不太明朗的光景下回到猶大，然後才發生底下的事。神也允許他發生這樣的事，要讓大衛看見他自己不能沒有神，他不能憑着自己作這作那，甚麼時候他憑着自己作判斷，來行動，他就要出事。

在後面的地圖上，我們可以看見大衛回來的時候，他仍然是回到隱基底那地方。在隱基底那地附近，有一個地方叫瑪雲。在瑪雲的附近，又有一個地方叫迦密。這個不是迦密山的迦密，迦密山是在北方，靠近地中海。這一個迦密是在中部，靠近死海。大衛是回到猶大地，但是他裏面還是沒有明亮，所以發生這樣的事。有一個人，名字叫拿八，他是瑪雲人，他的產業在迦密，這兩個地方都很靠近隱基底。拿八是一個大富戶，他在迦密剪羊毛。那就是說，收集羊毛的季節到了，他有收穫了。在這一個人時候，大衛差遣他的僕人去見拿八。為甚麼去見拿八呢？因為大衛在那時缺少糧食，他請求拿八為他預備糧食。

當然，他找上拿八，要求拿八給他一點供應，這對大衛來說是有根據的。因為在這事發生以前，大衛一直在那裏保護着拿八所有的產業。現在我們有缺乏，我們曾經給你很多的保護，現在我請求你供應我們一點，在人這方面來說，是說得過去的。大衛就是根據這一點，去向拿八請求。但是拿八這一個人，聽見了大衛的僕人所帶來的請求，他乾脆的就拒絕了，並且對大衛說了一些羞辱的話。事情就是這樣發生了。我們在沒有看到事情發生以前，我們先來留意，神在大衛的身上要給他學甚麼功課？我們說，在廿五章以前，神已經讓大衛一再的學習脫離人的恩怨，他不受人的恩怨來影響他在神的面前的揀選。

雖然他對基伊拉的人有恩，但是他知道基伊拉的人會對他不友好，他就安安靜靜離開基伊拉，他沒有用他所有的權柄和能力來對付基伊拉的人。神把掃羅放在他的手裏，雖然掃羅是一再的追趕他，但是他也沒有因為有這樣的恩怨，他就對付掃羅。他學過這樣的功課，一次，兩次，他都得勝，他沒有被人的情緒來影響。這是不是等於大衛在這一方面就再沒有缺欠呢？廿五章就叫我們看見了，不是的，大衛還是活在自己裏。所以神就給他一個這樣的環境，一面是要甦醒他的灰暗，一面也讓他更深的去學脫離人的恩怨。

觸動了隱藏的自己

大衛看見掃羅是神的受膏者，所以他覺得他不能用自己的想法來對付掃羅。基伊拉是一個城，裏面有許多人，他不能憑着一點點的脾氣上的激動，就把那許許多多的人來對付。但神現在要他遇見一個人，這一個人，大衛的確給他很多的恩惠，大衛也實在給他很多的好處。但是這個人不領大衛的情，並且羞辱了大衛，對這樣的一個人，大衛能不能像過去他所學習的也脫離恩怨的問題？這個人雖然對我不友善，但是我的眼睛是看看神，如果神不允許，他羞辱我的事也不能發生。既然神允許他來羞辱我，我就從神的手接過來，我就默然不語。

像大衛在詩篇上面所寫的『若這事是出於你，我就默然不語。』如果大衛在這時真的是這樣，他就學到了功課。但是這一個時候的大衛，生命還是不成熟，還是帶着許多的殘缺。所以拿八拒絕他，羞辱他的時候，你看他當時的反應是甚麼？他的僕人回來把事情經過告訴他。你看大衛當時的反應是甚麼？他就告訴跟隨他的人，『帶刀上馬』他自己也帶着刀，就去找拿八算賬。弟兄姊妹們，你留意大衛在甚麼時候發過這樣大的脾氣？在過去，我們沒有看見大衛發過這樣大的脾氣。他給掃羅踐踏，他沒有發脾氣；別人對他不友善，他也沒有發這樣大的脾氣。

如果我們看過去，我們就會說，大衛這個人實在是很溫柔，很能承受人所加給他的難處。但是沒有想到現在這樣的環境卻把大衛的本相露出來。這一個軟弱，從前隱藏得很好，但是在這一個環境裏就顯露出來。你說甚麼事叫大衛的本相顯露出來？是因為他給人好處，別人用羞辱來對待他，是不是這樣？也許有這個成份，但是更重要的不是這個，乃是你注意這幾句話。第十節，『拿八回答大衛的僕人說，大衛是誰？耶西的兒子是誰？近來悖逆主人的僕人甚多，我豈可將飲食和為我剪羊毛人所宰的肉給我不知道從那裏來的人呢？』弟兄姊妹，你看到了嗎？這幾句話就刺中了大衛，傷了大衛的自尊。

也就是說，傷了大衛的自己。因為這些話，直接摸到了大衛這一個人，『大衛是誰？』輕視。『耶西的兒子是誰？』我不懂，我不認識，他根本就不是我所尊重的人。弟兄姊妹你留意，甚麼時候大衛接受過這樣的頂撞？在戰勝歌利亞回來以後，整個以色列地都在高舉他，『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。』人都把榮華都歸給他。他跟約拿單交往，約拿單雖然是掃羅的兒子，但是約拿單一直是承認

神在大衛身上的選召。大衛無論到甚麼地方，他都是受人稱讚的。現在就碰到一位拿八，這人沒有把他放在眼裏，這人羞辱他。拿八不是不知道大衛是誰，拿八是明明的羞辱他。他說：『現在許多人悖逆他的主人，』

這不是明明指着大衛沒有服在掃羅的權柄下？在那一段時間，是不是有許多人像拿八一樣呢？不是的，雖然大衛被掃羅追趕，雖然在以色列中也有不少人是順從掃羅而拒絕大衛，但沒有一位像拿八這樣，是當面的抵擋，當面的羞辱。現在我們又往下去看看，拿八的妻子怎樣看大衛？看廿八節，『求你饒恕婢女的罪過，耶和華必為我主建立堅固的家，因我主是為耶和華爭戰，並且在他平生的日子，查不出甚麼過來。雖有人起來追逼你，尋索你的性命，你的性命卻在耶和華你的神那裏蒙保護，如包裹寶器一樣。你仇敵的性命，耶和華必拋去，如同機弦甩石一樣。』

拿八的妻子看大衛就看準確了。所以在以色列中，還是有不少人看見神揀選的手在大衛的身上。現在拿八公然在那裏羞辱大衛，這太傷了他的自尊。如果大衛在他裏面明亮的時候，他會接過來。但是現在大衛裏面的光景並不明亮，他下巴蘭的曠野那一件事，讓他裏面不太明亮。這一件傷了他自尊的事，雖然好像是一件小事，他就受不了，所以他就準備用強暴的方法對付拿八。

人的自己是最脆弱的

弟兄姊妹們，我們從大衛這一個反應上，我們看到人相當脆弱的這個部份。人的自己是非常容易受惹動，我們裏面明亮，受惹動的機會就低一點。但並不是說，絕對不會受惹動，如果裏面的光景不太明亮，一下子就受了惹動。我們看看大衛現在的光景就是這樣。弟兄姊妹，如果人裏面是明亮的，在甚麼事情上他都能看到神的手，就是對自己最不利的事發生了，那也是通過神的手。如果沒有經過神的手，事情就不會發生在我身上。既然事情是通過神的手而來，那樣，我還有甚麼話講？我祇是仰望神，加添我力量去接受那一個不利就是了。若是我們裏面不明亮，事情一發生，我們就馬上問一個問題，『你為甚麼這樣對待我？你憑甚麼這樣對待我？』

弟兄姊妹，這個問題一出來，你就曉得那個結果，人就給惹動了，人的脾氣就爆炸了。大衛就是這樣，他立刻帶着他的人，帶着刀去找拿八晦氣。如果神讓這個事情這樣下去，大衛這一次一定在怒氣當中殺人。神從來是允許我們的軟弱顯露，但祂從來不喜歡我們的軟弱把我們帶進犯罪裏。神允許我們的軟弱顯露，乃是為着我們認識自己。神不允許我們落在罪裏，乃是祂要得着我們，成為祂手中的器皿。所以神伸出手來干預，不叫人越過祂的界線。大衛的僕人回去的同時，拿八的僕人也回到拿八那邊，但他們不向拿八說話，而是向拿八的妻子亞比該說話。他們對亞比該說：『大衛他們平常是怎樣保護我們，怎樣成為我們安全的保障，現在他來要向我們主人要一點糧食，我們的主人羞辱了他。』

他們告訴他們的主母說：『你趕快看該怎麼來化解這件事。』當時亞比該馬上預備了好些糧食，

讓僕人趕快的在前頭走，去迎着大衛。她自己隨後也趕了上去，到了一個山坡地，他們就跟大衛遇上了。亞比該看見了大衛，馬上就下驢，在大衛面前俯伏叩拜，承認拿八作了愚昧的事，現在她來請求饒恕，也在那裏承認神在大衛身上的選召。當亞比該這樣作的時候，我們看到一件事了，神藉着亞比該一面顯露了大衛的缺欠，一面也印證了神對大衛的揀選。我們看見大衛在這時才說出，如果不是他遇見亞比該，他說：『明天早晨，拿八的男丁就沒有一個人可以活命。』

看見了隱藏的自己

弟兄姊妹，你就看見當時大衛的火氣升到一個怎樣高的程度。大衛也許從來沒有想到，『我以為我學了那麼多的功課，我已經是很柔軟了，沒有想到，一個拿八就把我的本相完全的引了出來。』如果他在神的光中來看這件事，他就不會不承認，如果神的手稍微放鬆一下，我就如同一位完全沒有學習過功課的人一樣，在亞當裏的人是怎樣，我還是那一個樣。這一件事叫大衛在神的光裏，很深的看見自己的本相。再加上亞比該在那裏說了一些話，我們實在看見，那些話是神藉着亞比該說的，神藉着亞比該對大衛說：『你是被選召出來作王的人，你不能憑你自己的意志來作事情，尤其是在流無辜人的血的事上面，你更不能這樣。你記不記得你是已經帶着作王身份的人，雖然現在你還沒有坐在王位上，但是神是這樣的選召，神總有一天讓你坐在上面。當你坐在寶座上的時候，你想起你的手裏曾流過那麼許多無辜人的血，你心裏能平安嗎？你坐在王位上，而心裏不平安，這位王就作得太辛苦了，所以你不要作流無辜人血的事。』

感謝讚美神!這是神的挽回，這也是神給大衛認識自己的愚昧，而更進一步從神的手裏接受神允許的環境。因為一位在生命中作王的人，他祇能影響環境，他卻不能也不應該受環境來影響。神允許這些環境出現，我們就看見，神要一讓大衛更深的學習在生命中作王。因着這樣，大衛就帶着他的人回去，大衛的確在這一次受了羞辱，但是神要讓大衛學習一件事，不要為自己伸冤。我們也實在看見，歷世歷代以來，神帶領屬祂的人去學習這個功課，不要自己去伸冤，讓神去為他們表白。不要自己伸出手來，解決神要他們遇見的難處，讓神去為他們解決難處，對付難處。

求神為我們伸冤

我們承認我們的本相就非常不容易接受這一點，讓神去解決難處，我們自己不伸出手來，那我們永遠是受欺負的。但我們的主卻不是這樣，神不允許我們受欺負過了祂的界線，祂卻是要我們在受欺負的環境下，去接受神的拆毀。神看我們學到了功課，神就伸出手來，對付那些加難處在我們身上的人。在這裏，我們看見，神是怎樣的對付拿八，但是拿八的這一件事不是唯一的事。我們曾經讀過哈巴谷書，我們也看到這一點。神興起巴比倫人來對付拜偶像的猶大，我們可以說，巴比倫就是神所差遣來對付猶大的器皿。所以在巴比倫人對付猶大的這件事，用人的話來說，他們是對神有功的。但是弟兄姊妹，在哈巴谷書裏，我們看見神宣告神要對付巴比倫人。

為甚麼神一面用巴比倫人，用過以後，又要對付他們？原因就是說，神用巴比倫人，祇是讓巴比倫人去執行神所定規的事，但神並不同情巴比倫人伸出手來，作了越過神的界線的事。他們越過界線的時候，就叫猶大受了過份的摧殘。這一點，神就過不去，所以神就宣告說，祂也要對付巴比倫人，因為他們越過神的界線，踐踏了神的百姓。我們看舊約的歷史和新約的一些記錄，我們都看到這樣的一些原則。神允許神的子民遭遇難處，神要藉着難處來造就，來潔淨神的子民，但神卻不允許祂的子民受過份的踐踏。人過份的對待神的子民，神就伸出干預的手來，對付那些踐踏神兒女的人。拿八就是在這種光景的底下，被神對付了。

學習生命作王的功課

但是也許有一個問題存在着，你說，拿八雖然是作了愚昧的事情，也用不着那樣嚴厲的來給他受罷！如果按着人情這方面來看，拿八不該有這樣的下場。但是我們不能不注意，這一位拿八當時所作的，表面上是羞辱大衛，拒絕大衛，但實際上，他是拒絕神的定規，也就是說，拒絕神旨意的執行。所以拿八接受這樣干預的結果，不是因為單單的對着大衛個人，乃是對付他裏面拒絕神的定規。看到這裏的時候，我們就看到神在大衛的身上顯明了一件非常清楚的意思，乃是讓大衛更深的接受神的造就。我們開始的時候就題到了，生命的成熟不是一次兩次的得勝造成的，乃是不住的在神面前學功課的累積，生命的成熟是一點一點的加添上去。也就是說，生命的成熟就是我們亞當的生命受對付的結果，而亞當的生命受對付，也是一點一點的給除掉。

生命的成熟不可能是在一個很短的時間裏完成。我們感謝神！在這一次，神讓大衛學一個很深的功課，就是讓神來為他出頭，不要自己走在神的前頭，就算自己滿有理由，也不憑着那些理由來出頭，總要看見神的手在作工。既然神的手在作工，那就讓神的手作成祂所要作的工。雖然有理由，但也不自己伸手。在人看來，這是很懦弱。但是在生命的實際裏，這是剛強，因為能不讓自己出頭。我們感謝主！大衛在這一點上，他看到了神要作的。所以我們也就看見，等到廿六章的時候，大衛裏面真的是很明亮的來接受神給他的環境，也不會自己抓住人以為難得的機會。

我們感謝主！在廿五章裏，我們主要是看神在大衛身上所作的工，我們這些仰望主的人，求主也讓我們看見，在我們一生的年日裏，神允許許多的事情發生在我們的周圍，也許是對我們有好處的，也許是對我們沒有好處的。但是我們要不要出頭，就不是根據是好處或不是好處。我們乃是在一切的環境裏，看見神作工的手。因為祇有神作工的手，才能把我們帶到神作工的目的。我們的手可以成就我們的目的，我們的目的成就了，但是神的目的卻沒有達到，那結果還是我們的損失。我們感謝神！因為祂既動了善工，祂必成全那工。是祂去成全，不是我們去成全。我們該作的，祇是跟上神的安排，去答應神的目的。在生命長成的過程裏，這是一個很重要的原則。

19 進入生命作王的實際 (廿六章)

來到了廿六章，我們就掃羅和大衛兩人所表明的生命的爭戰看得更清楚。廿二章開始，廿四章、廿五章，神再在大衛身上叫他學一個功課，就是脫離人的恩怨。弟兄姊妹們，我們都知道，脫離個人的恩怨，是脫離自己的功課最困難的一段。甚麼難處都比較容易勝過，但是人的恩怨這一點，卻是非常難以勝過，因為恩怨的問題是直接抓住人的自己最要命的那一點，也是人的利害關係最高的那一點。若是人能在這一點上越過來，其它的事情就比較容易勝過。我不是說恩怨是唯一的難處，我是說，恩怨是屬靈的難處裏很難克服的那一點。所以神在大衛身上的帶領，一次、兩次、三次、四次、都是繞着這一點，來讓大衛學功課，從不同的環境裏給大衛學功課。

徹底的脫離人的自己

在廿四章裏，我們看到末了的時候，你看到掃羅對大衛已經很明白的說，『你一定作王，但願你作王的時候，你要看我的性命和我的家族的性命為寶貴，我不再追趕你了。』掃羅也的確安靜了一會，沒有任何動作。經過廿五章，掃羅也是沒有甚麼動靜。現在到了廿六章，掃羅又來追趕大衛。是他忘記了廿四章裏他所說過的話嗎？他沒有忘記，因為這一次的追趕，不是掃羅自己起意的。弟兄姊妹，你讀下去你就看到，經過安安靜靜的時間，他沒有想到要再次追趕大衛，但是有人來告訴他說：『我們發現大衛的蹤跡了，他藏在甚麼地方。』

掃羅就起來帶着以色列當中挑選的精兵，去西弗那裏追捕大衛。我不知道弟兄姊妹有沒有看到，這一次掃羅出來追趕大衛，是被引動而出來的。你看到這一點的時候，你就看到新約裏的一件很重要的事實。當然那不是祇在新約裏才有的事實，那事實在亞當墮落以後就已經存在了，不過到了新約的時候，就很明確的指出那個問題。那是甚麼？那就是人的肉體。若不是擺在十字架上讓它釘死，它就隨時可以發動，祇有一直讓十字架的死把它制服，它就會安安靜靜的，不然的話，除非沒有機會，祇要一有機會，它就有了動作。

這也就是弟兄姊妹們，在屬靈的追求上，常常碰到的一些難處。甚麼難處呢？當你的靈甦醒過來的時候，或者說，在心裏火熱的時候，你在主的面前就很追求，很愛讀主的話，很愛讀屬靈的書，很喜歡和神的兒女交通，很喜歡在服侍神的事上擺上。在這些光景裏，我們不自覺的就覺得，『我的生命長大了。』好長的一段日子，都沒有肉體的發動，都沒有自己的一點蹤跡顯露出來。但是不是真實的呢？你不能說他不真實，但是你又不能說他是完全的真實。

說他是真的，因為在那段的日子裏，你甘心情願接受十字架的工作，在十字架的工作下，當然肉

體就沒有活動的餘地。但是問題在這裏，等到有一個時候，我們略略有一點放鬆了，對十字架沒有那麼敏銳了，對神的手和聖靈的光照，沒有那麼敏感了，相對的，肉體就有了一個機會來放縱一下。也許是有一個心思來了，『為甚麼要擺上那麼多時間？跟隨主也跟隨了那麼多年日，現在老了，可以放鬆一點了，讓年青的弟兄姊妹們去追求就好了。我們老了，沒有甚麼大作為了。』

也許年紀大的弟兄姊妹們常會有這種感覺。但年青的弟兄有年青的一面，他們可以翻過來，『你追求了一段日子，覺得滿不錯了，但是你想想，現在還年青呢，跟隨主的日子還長呢！如果你追隨主，你在地上的前途，相對的也要打折扣了，還是追隨一下地上的事物，等到相當年紀的時候，再從新追求罷。』弟兄姊妹你看看，好像兩個不能調和的心思，但在不同的光景底下，就有不同的反應。

我們若是活在十字架的工作底下，這些東西都不能出現的，但是等到我們稍微有一點放鬆，這種心思就會來了，它叫你給挑動一下，你想想也對啊！這樣我不必那麼嚴格的要求自己了。弟兄姊妹，在我們追求的過程裏，常常會碰到這種光景。這也就是在新約聖經裏，特別是在新約書信裏，羅馬書也好，加拉太書也好，以弗所書也好，歌羅西書也有這樣題到，肉體不能服神的律法，根本就不肯服。

因為說到我們原來的那個人，原來就是賣給罪的，我願意作的，我就不去作。我不願意作的，我偏要去作。這許許多多的事說出了一件事實，甚麼時候我們給肉體留下機會，有甚麼地步給它留下，它就馬上發動，它就抓住機會來動作。所以弟兄姊妹，我們瞭解這樣的事，我們再來看掃羅這一次出來追趕大衛，就看得更清楚了。他本來也安安靜靜的，他也看見神的手，他是不能跟大衛說好說歹的。但有人告訴他說：『大衛在我們那裏，你很容易就可以把他抓來的。』他就來了。

生命與肉體的爭戰

弟兄姊妹們，我們看到這一段歷史，求主也給我們看到肉體和生命的爭戰。我們求神給我們很明顯的看見，我們絕對不能給肉體留下地步，也就是不給撒但留下甚麼地步。當拒絕的時候就拒絕，不要為看甚麼原因，不好意思拒絕。對撒但客氣，就是給自己找麻煩，如果對肉體客氣，那就是給自己增加重擔。如果掃羅當時甦醒一點點，他就會拒絕。在二十四章裏，他和大衛說過的話，也再次看清楚神在他眼前給他顯明的事實。但這個是假設，因為肉體從來不會注意神說甚麼的，它祇是注意自己想要甚麼，說甚麼，作甚麼。所以有人一來報信，掃羅馬上就出動了。

他來到大衛的住處附近，大衛也知道這個消息，大衛沒有甚麼動靜，祇是在夜間來看看軍情。他看見掃羅的軍兵在那裏紮營，他和跟隨他的人，靜悄悄的進到掃羅的營裏，沒有被人發覺。他們到了掃羅睡覺的地方，看見掃羅的槍插在地上，水壺枕在他的頭旁。弟兄姊妹們，這裏就有一個很明顯的比較。掃羅的肉體一被挑動，馬上就有反應，這一個反應對大衛來說，那是不可饒恕的，因為這不是第一次，已經是好多次了。我們看開頭大衛還沒有逃亡以前，掃羅已經兩次要用槍刺大衛了，所以那

兩次已經可以說一而再。二十四章是第三次，那是再而三。現在在二十六章他又來了，那是三而四。

就像中文說的那句話，『是可忍也！』你看，他一直是在這件事來給我找麻煩，我放過他，他現在又來了。碰到這個光景，我還能原諒他嗎？沒有理由要原諒他，祇有理由去對付他。大衛的手下都忍不住了，亞比篩就說：『你允許我，給我刺他一下，一下就解決問題。』現在的確是一個機會，一而再，再而三，三而四的失信，這樣的人還能饒恕他嗎？除掉他倒乾淨。對大衛來說，這樣的決定，那實在是一了百了。但是感謝神！神讓大衛在這一點上學的功課，大衛沒有忽略，當然這個功課是生命的功課。也許我們說：『已經學了三次，這是第四次了，還要學功課？』

因為我們都是亞當的後裔，我們都是從亞當那裏出來的，掃羅可以這樣，大衛同樣也可以這樣。不是說，祇有掃羅是這樣，大衛不可以這樣，掃羅如何，大衛也可以如何。同樣的，我們也是如此。神要在生命上來造就我們，祂就要拆毀我們的自己，拆毀我們的肉體。掃羅沒有得着拆毀，所以他沒有學到功課。大衛肯接受神的拆毀，所以他學到了功課。弟兄姊妹，我們必須要看到這樣的事，生命的造就是一步一步加深的。神是要把亞當生命的影響，從我們身上拿掉，就算不能全然的拿掉，也逐步逐步的讓它減少，所以神允許大衛接二連三的遭遇掃羅這樣的對付。

從各方面來看，我們也看見神在試驗大衛，看他在這一個功課上學得怎麼樣。弟兄姊妹，生命的功課一定要經過試驗的，沒有經過試驗，你根本就不知道你的功課學到甚麼地方。所以神也讓大衛接二連三的接受一些試驗。我們怎麼知道神在這裏試驗大衛呢？是不是我們想出來的呢？不是我們想出來的，是我們讀出來的。在甚麼地方讀到說神要試驗大衛像神要試驗亞伯拉罕一樣呢？神試驗亞伯拉罕，神是明說的，但是在這裏沒有看見神說，祂要試驗大衛。我們感謝神！神要試驗亞伯拉罕，神也要試驗大衛，這是原則，所以我們也要在神面前受試驗。

祇是我們怎麼看見是大衛給神試驗呢？我們注意這一點，大衛和亞比篩下到掃羅的營中，竟然沒有被人發覺。可能嗎？一般來說，他們沒有站崗的，沒有守夜的，這不大合情理。這些兵營是出來作戰的兵營，怎麼可能沒有衛兵？我們很難想像。還有，上面說的是精兵，都是會打仗的，會打仗的人都是很警覺的，風吹一下，他就馬上醒過來。有一點動靜，他就馬上醒過來，都是很徹醒的。掃羅是主帥，押尼珥是元帥，怎麼可以睡得那麼熟，敵人不僅是來到附近，甚至進到當中，這很難想像，他們都熟睡到不得了。怎麼可能？

弟兄姊妹你注意有一句話，他們兩個人進到營中，拿了掃羅的槍，拿了水壺，然後離開了那個營，沒有人看見，也沒有人知道，也沒有人醒過來，注意十二節，那裏就說了一句話，『因為耶和華使他們沉沉的睡着。』神為甚麼要他們沉沉的睡着？是讓大衛不受殺害嗎？如果大衛受害也活該，誰叫你跑到敵人的中間去？很顯然，不是讓大衛受保護。不是保護大衛，那是幹甚麼？我們從上面就看到了，大衛在這裏真的是面對一個很大的試探，要不要殺掃羅，像掃羅這樣沒有信用的人，要不要殺？我以

前殺他，好像我作不出來，但是我給了他許多機會，現在他還是這樣，我現在殺他，我有足夠的理由，沒有人能說我作得不對，他的手下也是這樣的懲他。

看見神的手

但是感謝神！一個在生命裏學功課的人，他永遠是看看神的手，他不是看自己的手，他一直是看看神自己的管理。雖然現在有這樣的環境，他可以為所欲為，但是他還是看看神的手，所以他說：『不可以』。手下給他提意見，他說：『不可以』。相信撒但也在他心思裏說：『可以這樣作。』大衛就說：『不可以』。不是外面的理由可以不可以，乃是裏面的那一個意思說：『不可以』。外面說的，不是出於肉體就是出於撒但。裏面說出來的，是聖靈說的，是從生命裏面出來的。大衛在這個時候，一直看着神的手，所以他說：『不可以』。他重複在說二十四章那些話，『他是神的受膏者，神要干預他，神自己會動手，我不能越過神來作這事。』

在二十四章裏沒有說得那麼清楚，在二十六章就說得很清楚，你看他怎麼說，看第十節。『大衛又說，我指着永生的耶和華起誓，他或被耶和華擊打，或是死期到了，或是出戰陣亡，我在耶和華面前，萬不敢伸手害耶和華的受膏者。』雖然，掃羅現在是墮落了，在地位上他還是神的人，所以要對付他，讓神自己親手對付他。我不是神，我不能伸出這樣的手。弟兄姊妹你看到，大衛裏面確實是非常的明亮，在神給他這個試驗裏，他顯出他學到了功課。

我們要留意這一點，大衛是一個代表，是一個生命的學習的代表，他的經歷是顯出所有在生命裏追求的人所必須要有的經歷。不是經歷他所經過的每一件事，而是經歷在他身上所顯明的屬靈原則。為甚麼呢？如果從大衛的歷史來看，我們看到這一點，因為神要讓他作王，所以他必須要在神面前給造就到配作王。他不能像掃羅一樣去作王，因為神已經宣告了他是合神心意的人，神一定要把他造就到一個地步，合神的心意，神才讓他坐在寶座上。

所以神在大衛的身上作工，而大衛也肯接受神作工，神就一直在他身上作工。他不像掃羅，掃羅不肯接受神在他身上作工，神就不作工在他身上，神就把他放在一邊。大衛願意接受神手裏所作的工，神就不住的在他身上作下去。你說為甚麼要作下去，他已經學得滿不錯了。簡單的答案就是，因為他要作王，所以神要在他身上作工，要把他作到一個地步，讓他真實的合神心意。

在生命中作王

弟兄姊妹應當不會那麼快就忘記剛才所交通的。大衛是亞當的後裔，要把一位亞當的後裔拆毀又建造，使他可以作王，使他可以在生命中作王。那是一件容易的事情嗎？非常的不容易，所以神就用了那麼多反複的事來試驗他，給他機會去學習，然後給他一些試驗，讓他真真實實的進入生命的實際。

同樣的，我們蒙恩得救，神的安排祇是叫我們僅僅得救嗎？神豈不是要把我們這些蒙恩的人，從得救那一點開始，把我們帶回他起初的目的去嗎？

神起初在人身上的目的又是甚麼？我們不是常常題到嗎？神要讓人成為祂的榮耀的彰顯，神要讓人來表明神的權柄，神要讓被造的人和造他的神合而為一。這是神在人身上最高的，最集中的目的。我們從蒙恩的那點開始，神就領着我們朝這個方向走，一直走到這個最高的目的裏。弟兄姊妹，我們想像一下，這事容易作得到嗎？一點都不容易，我們曉得，亞當的生命在神面前已經是完全完全的壞透了，失去了神的形像，也沒有神的性質，更沒有神的生命，因為起初亞當就沒有神的生命。那敗壞到這樣一個程度的人，還能恢復到神的榮耀裏去？在人是不能，但在神卻能。

但是在神成全這一件事的過程裏，那過程是不容易。我們都知道，救恩在我們身上，從不太遠的將來來看，神定規我們與基督一同在國度裏作王，我們要與基督一同在生命中作王。但是要在生命中作王，先要把亞當的生命對付掉，所以那是不容易的事。現在我們可以回頭來把大衛和掃羅當中的問題，來作一個小結。為甚麼大衛要遭遇這許許多多？因為神要他坐在寶座上。要他按着神的心意坐在寶座上，好發表神的旨意。為甚麼要在這裏給大衛作一個小結？因為他和掃羅當中的問題到這一章就停止，以後掃羅再沒有機會了。

所以你看大衛和掃羅，看到二十六章就是一個結果。現在大衛經過那樣一個考驗，他就離開掃羅的營，回到山頂上，然後就在那裏呼喊，把掃羅喊醒，把押尼珥喊醒。他在那裏說：『怎麼你們這樣的不當心，這樣的把你們的主人陷到危險裏？好啦！現在你們打發人來，把王的槍和水壺拿回去罷。』掃羅聽到這樣喊叫就醒了，他去看看，情形果然不對，一面他就打發人去拿回他的槍，一面又在那裏後悔。『唉呀！我有罪了』，掃羅說：『我有罪了，我兒大衛你可以回來。你看我的性命為寶貴，我不再加害於你，我是糊塗人，我大大的錯了。』

他是不是真的悔改，我們不知道，但是肉體很會演這樣的戲。事實上，肉體都可以演這樣的戲，『我糊塗，我怎麼怎麼……』都往自己身上推，但是裏面的光景有誰知道？人的肉體就是這樣。不過他說了一句話倒是真的，『我不再加害於你，』這話他也說對了，但不是對在他的心思，而是對在環境。因為第一，神已經不再用他來造就大衛，第二，他的年日也差不多到盡頭了。這個話他說對了，不過他這個話不是他的真心話，祇不過是他沒有機會再作了。我們感謝主！但是我們要注意大衛的反應，掃羅是這樣說：『你看我的性命寶貴，所以以後我不再加害於你。』（廿一節）大衛怎麼回答掃羅（廿四節）？『我今日重看你的性命，願耶和華也重看我的性命。』

他沒有把他的指望放在掃羅的身上，他是把他的安全放在主的手裏。人的話靠不住，神的話卻是可靠的。因為人根本就不可靠，祇有神是不改變。到這一個時候，大衛裏面明亮到一個地步，他不再看環境了。但弟兄姊妹記住我現在說這句話，因為待會就要改變了。大衛在這一個時候，他裏面真是

明亮，他看見神的手，他也摸着神的原則，他也告訴掃羅，『我不敢親手害神的受膏者，耶和華必照各人的公義誠實報應他。』這話裏包涵了一件事，在二十四章裏，我們知道掃羅也明白，神已經膏立了大衛。所以大衛說這一句話是間接的告訴掃羅。我說得明白一點，當然大衛當時是不是有這樣的意思我不知道，不過我們今天是可以這樣領會。

掃羅已經是退位的受膏者，我仍然不敢伸手害你，我現在是神所興起的受膏者，那你知道應該怎樣來看我。所以這句話是不是會有這個意思？我們感謝神！你看到大衛他知道自己的地位，但是他不因看自己的地位而對付掃羅，這一件事就告一個段落。掃羅從今以後再也看不見大衛了，不是說掃羅馬上就死掉，而是說，在以後的一年多時間，掃羅沒有條件再對付大衛。這樣說就是表明大衛學的功課已經學夠了？好像是，事實上還不是。弟兄姊妹記得，叫亞當的後代成為合神心意的人，豈是學一個功課就能解決問題呢？從二十四章一直到二十六章是一個功課的幾個階段，他學好了也祇不過是學了一個功課。一個功課不能叫人的生命成熟，生命的成長是全面的，不是祇在一點上。在一點上也許你學得很好，在其他的點上沒有學得上來，那還是不能說是成熟的。

儆醒維持生命裏的明亮

二十章開頭我們看一點點。經過多長的日子，我們不知道，也許不太長，大衛又出事了。從甚麼地方出事呢？裏面，從裏面出事了。甚麼事呢？二十七章第一節，『大衛心裏說，必有一日我死在掃羅手上。』掃羅沒有出來追趕他，但是掃羅的陰影還是在那裏追趕他。雖然經過一段平靜的日子，環境沒有甚麼，但他裏面出事了。弟兄姊妹你曉得，人裏面出事是有一個源頭的。那源頭是甚麼呢？還是人的自己。它向屬神的人說話，它在屬神的人心裏說話，祇是給人一個意思，讓你在那個意思裏引發其它的問題。這樣的心思在大衛裏邊，叫大衛想到，『從長期來看，我還是不太安全，掃羅一天不死，我是一天不會坐到寶座上。他一天不死，我就一天沒有安全。可是我又不知道掃羅甚麼時候死，最近他不來，難保他明年不來，明年年頭他不來，年底的時候他來又怎麼辦？』

弟兄姊妹們，我們的心思一被攪動，你就看見那種心思好像波浪滾滾的，一步一步，一層一層的出來了。大衛是這樣，我們也是這樣。弟兄姊妹記得，雅各從巴但亞蘭回來的時候，他心裏想的是甚麼？他一直想着，『我哥哥不一定原諒我，有許多理由叫以掃一定不會原諒我。』他就想辦法保護自己，他就作了很多安排。因為我哥哥一定不會原諒我的這個心思發動起來，所有的安排都沒有給他留下一點安全感，所以他打發人去探聽他哥哥的空氣。他們回來告訴他說：『你哥哥知道你回來，現在他領着四百人來迎接你。』以掃帶四百人來，算是一個盛大的歡迎，但是在雅各的心裏有一些話說：『哥哥不會原諒我，這四百人就成了一個隊伍來對付我。』

弟兄姊妹你看到了，仇敵在神兒女們身上作工的時候，常是從心思裏開始，因為那是脆弱的防線。在我們心裏的意念是非常喜歡圍繞着自己在那裏活動，所以這個意思進來的時候，就跟自己的利害發

生關係，這個思潮就滾滾而來。大衛現在出事就出在這裏。他心裏想，『掃羅總不會放過我。』在你跟一個人有點過不去的時候，你看見那個人和一位弟兄在說話，你心裏就想，『大概又是在說我了，』弟兄姊妹，這是不是我們的光景？許多的時候，就是在我們裏面出來一些不真不實的事，但是我們卻是把它當作真實的事。我們看看大衛這一次失敗，也留意一下我們在神面前屬靈的經歷，我們才會懂得我們的神為甚麼在箴言書上說那麼一句很重要的話，『我兒啊，你要保守你心勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。』

弟兄姊妹們，那一句話說中了我們最痛的地方，我們不會保守我們的心思，我們就是把我們自己張開給撒但來作工。我們要是會保守我們的心思，仇敵各種的欺騙，挑撥，虛偽，虛假的話，在我們裏面都不能生根。我又要和弟兄姊妹再提以弗所書的那一句話，我們必須要靠着主的恩典，『成就了一切還能站立得住。』弟兄姊妹，這是很重要的。大衛在掃羅身上所學的功課，他已經學成了。但是他有沒有站住？沒有，他還是活在掃羅的陰影裏，所以他心裏有了話，但那些話不是連在神的應許和揀選裏。弟兄姊妹要記得，神膏立了大衛，神還沒有讓大衛坐在寶座上，神怎麼能讓大衛死掉？神決不能讓他死，他若死了，事情就大了，神的信實沒有了，祂的公義沒有了，祂的保護能力也沒有了。

弟兄姊妹你看，事情是擴大了。我們以為說，大衛死了，死了就沒有下文了。不，在這一個時候，大衛的身上背負着神自己的選召，神不能讓大衛死。但是大衛在想，『有一日，我一定要死在掃羅的手裏，』這和神的揀選和應許完全連不上來。我們看到這樣一點，我們就要注意這一點。怎樣來保守我們的心？說不容易，好像也真的不容易，但是說容易，也是非常容易。我們說不容易，乃是我們不願意。不是那事情艱難，乃是我們不願意，我們不願意保守我們的心，所以就成了困難。但若是我們願意保守我們的心，那就是很容易了。把我們和神應許的話接連起來，那問題就解決了。

因為神是信實的，祂不能失信，我們能抓住祂的意念，我們就沒有任何的地步留給仇敵，仇敵要在我們身上作王，也找不到破口進入。但願主憐憫我們，從大衛的身上，我們再看到作王的生命成長的路，是怎樣的一步一步往前行。我們求神給我們都能看得清楚，不讓環境來影響我們，也不讓一件兩件的難處來影響我們，我們一直抓牢主的應許，讓主按着祂的應許作成祂的工在我們身上。

20 肉體活動的盡頭 (廿七至廿九章)

我們看撒母耳記上二十七章，我們看到神在大衛身上的引領，他學功課到了一個段落，神不再用看掃羅來給大衛學功課了。一面是大衛從他身上所學的，已經學上了。另外我們也看見，掃羅的年日也快到盡頭了，所以神帶領大衛來學更寬廣的功課，要把大衛一直帶到生命作王的地步。這是非常不簡單的經歷，因為生命作王這一件事，說出了人墮落的深度是非常嚴重，所以神不僅讓大衛祇學一方面的功課，而是要讓大衛學全面的功課。

人的難處不管從人的那一方面來看，那個中心點都是人的肉體。人的肉體能完全的受了對付，生命就長成。我們不得不承認，我們所學的功課，祇是在整個生命功課裏面的一點一滴，我們在某一個點上學得好像蠻不錯，我們在某一種環境裏也表現得好像蠻老練，但是等到神把那環境轉換一下，神把你接受的對象換一下，人的自己又顯露出愚昧和無知。所以神帶領我們學功課，總是一步一步的領我們進入全面的操練。

肉體頑強的一面

如果大衛的歷史到了二十六章就停下來，我們都會說大衛學的功課實在差得太遠。但是大衛的歷史沒有停在二十六章，大衛的歷史還有二十七章。二十七章一開始，大衛的本相好像就跑出來了。掃羅已經不再成為他的威脅，雖然不是說掃羅不再想尋索大衛，但是我們可以看見，在掃羅追尋大衛這件事上，掃羅是丟臉了一點。掃羅會安份起來，當然是有神的管理。可是在大衛這一邊就發生了難處，環境緊逼的時候，人好像還能安穩一點。這對於人一般的想法好像是不太配合，應該緊逼的時候，人就緊張，環境平靜一點，人就不會那麼緊張。一般的情形是這樣，但在屬靈的事上面，常常是翻過來的。

環境緊逼的時候，你反倒不太覺得緊張。原因在甚麼地方呢？原因是在於緊逼的時候，是把我們催趕到神的面前。你若到了主面前來，你的重擔就給主為你卸下，所以你就覺得並不太緊張。但是環境平靜下來了，我們靈裏就放鬆了一些，我們好像覺得到神面前去，或是不到神面前去，也沒有太大的不同。我們一鬆下來，問題就出來。我個人在這一方面所經過的有好多次，在很兇狠的環境，裏面一點害怕都沒有。但到了環境平靜下來，那些兇狠的事物再也不能碰到了，那時候反倒害怕起來。在人想來好像是沒有道理，但實際就是這樣。因為在屬靈的爭戰裏有許多的因素，不僅是我和環境，我當然就是我，環境就是單一的環境，但環境的背後，若不是神，就是撒但。

如果是神，感謝主！我很平靜安穩。但是環境的背後是撒但，牠就會挑動我們心思裏那些複雜的東西。該害怕的，卻不害怕，不該害怕的，反倒怕得要死。現在的大衛就是這樣。二十七章一開始，你就看到這樣的一件事，環境比較不緊逼，但是大衛的心在裏面說話了。他心裏說的話的來源，肯定不是從神來的，如果不是出於他自己的心思，就是出於撒但的騷擾。大衛當時想的是甚麼呢？他心裏說的是甚麼呢？他說：『總會有一天，我要死在掃羅的手裏。』怎麼會發生這樣的想法呢？對大衛來說是沒有道理的。

頭一點就是，神膏立了他作王，神還沒有讓他作王，神怎麼能讓他會死呢？其次，大衛經過掃羅好多次的追趕，但在最危急的時候，神就顯出拯救。大衛自己也知道，神是『我的高臺，是我的拯救，是我的盾牌。』這些話，我們在讀大衛的詩篇時，不知道讀到多少遍。你讀到大衛這樣發表他的心情，

對大衛來說，他應當非常有把握的知道，他在主裏面是非常安穩的。但是現在在他裏面有一些話都不是這些，他心裏所說的話，好像是完全忘記了神給他的應許，神給他的膏立，神給他的拯救的經歷。你看見，很顯然他現在的眼睛不再是看神，而是又看環境了。從前他是看神，不看環境。現在平靜安穩了，他就看環境不看神。

所以他說：『總有一天我會死在掃羅的手裏。既然環境的威脅還是存在，我總得要為自己找一個永久安全的地方。』他的意思是甚麼呢？最好的辦法就是離開以色列。弟兄姊妹記得嗎？大衛在山寨裏居住的時候，神不是派遣先知來告訴他說：『你上猶大去。』為甚麼神要他回猶大去，不要他住在山地呢？神讓大衛裏面知道，你是被神揀選作王的，你是神放在祂百姓當中的見證，你怎麼可以不在百姓中間？所以那次大衛就從山地到了猶大。但是經過好長的一段時間，到了二十七章，大衛就想，『還是跑到非利土地去罷！如果一天留在以色列地，我就一天不得安寧，早晚我要死在掃羅的手裏。』

啊！弟兄姊妹們，現在大衛在神的允許底下，顯露了人的本相。我們就會問，為甚麼神不擋住他，攔阻他，不讓他去非利土地？神是允許他去，神允許他去為的是讓他更深的去認識他的自己。如果沒有二十七章，掃羅就死了，大衛就可以坐上王位了。在大衛這一方面，他就會感覺『我在生命的功課上，已經學到完全成熟了，所以神就把我放在寶座上面。』人會這樣想，大衛自己也會這樣想，但是在神眼中看來，大衛還差得遠。你怎麼能讓大衛知道自己還是這樣軟弱呢？所以神就允許他，按着他裏面的那一個壞主意去了非利土地，因為不去非利土地，大衛的本相就不會有機會顯露，所以大衛就下去了。

現在，弟兄姊妹注意，經過這些年來，大衛的隊伍已經壯大了。起初他祇有四百人，現在有六百人了。雖然祇是增加了一半，但是總是壯大了，比以前四百人的時候，已經多了一半。如果大衛要看他自己所有的力量，大概他應該不會反彈到這個地步。但是沒有辦法，眼睛一看環境，甚麼都不成，結果大衛就帶同他整個隊伍到非利士那裏去。我們看到他這個安排，的確是帶出了一點果效，因為他不在以色列地，掃羅也就不再尋索他。

付出重大的代價換來虛假的平安

但是問題在這裏，平安是平安了，但是付的代價太大了。付的是甚麼代價？把見證都丟掉了，把神揀選他作王的地位都丟掉了。用神這樣的選召，來交換一個短暫的平安，這個代價太大了。同時，那換回來的平安，又不是真的平安。我們怎麼曉得他在環境上有平安，但在裏面卻沒有平安？這一次大衛到了非利土地，他是到了非利士王亞吉的地區。非利士人有好多位王，各自管轄着不同的地區。我們讀下文的時候，我們看到，所有非利士王都不能接納大衛，祇有亞吉是例外。他到了亞吉的地方，亞吉就接待他。因着這一點，我們就看到，是神的允許。雖然是神允許，但大衛到了那地方，平安了沒有？

沒有。雖然亞吉王接受他，究竟這個是神允許的旨意。我想弟兄姊妹們應當記得，我們揀選神的旨意的時候，我們必須對神的旨意有一些清楚的認定，我們寧願忍受一些眼前的苦惱和難處，也要接受神命定的旨意。揀選神命定的旨意，也許是有一點難處出現，但是有難處並不等於說那不是神的命定。我們在揀選神的旨意，不選定在神的命定裏，那就可能落在神允許的旨意裏。神允許的旨意就是說，不是神起初定規的，而是因為人跟不上去，人要稍微改變一點，神雖然是同意了，但卻不會變成神的命定，那祇是神的允許。神允許的旨意，雖然也可說是神的旨意，但那是次好的旨意，不是最好的旨意。我們要是揀選神最好的旨意，我們在神面前就有一定程度的失去。

大衛揀選了神允許的旨意，他到了非利土地，環境是平安了，但裏面卻沒有平安。外面是安全了，但裏面卻沒有安全感。你怎麼可以看到？弟兄姊妹你注意，他跟亞吉王起初一同住在京城裏，他裏面總是覺得，『這個太危險，萬一亞吉有一天要變臉，誰知道亞吉會不會變臉？如果有一天他真的變臉要來對付我，我豈不是在一個陷坑裏面不能動？』所以大衛就想，總要想個辦法，留在非利土地，但不跟隨亞吉王住在京城裏。這真是一個很好的安排，不把自己放在一個危險的地方。但是我們要問的，就是他為甚麼會有這個想法？很簡單的，那答案就是因為沒有安全感。沒有安全感，就是說裏面沒有平安。

神讓大衛在這裏再來經歷一下，他走在自己的路上的結果是怎樣。我們感謝神！在新約的救恩裏，神不單是藉着基督帶給我們赦罪的恩典，祂不僅讓基督來作我們稱義的根據，也不僅是讓基督來作我們聖潔的實際，或者說是先給了我們一個聖潔的地位，寶貝的是祂把基督整個的給了我們，讓基督常住在我們裏面，在我們裏面給我們平安的保證。外面可以風浪大作，但是裏面卻是平靜安穩。因為這個平靜安穩不是別的，乃是基督自己。經歷過來的神的兒女們，都能瞭解這一點。所以在新約裏面，主的話是那樣清楚的題醒我們，『要叫基督的平安在我們裏面作主。』（歌羅西書第三章十五節）我們感謝讚美主！

人祇能製作虛謊的平安

現在，大衛不是活在基督的平安裏，所以他還有這許許多多的心思在心裏出現。雖然是逃出了以色列地，然後是逃出了亞吉的京城，這兩次的逃出，就給他很有把握的平安了嗎？還是沒有。大衛在非利土地居住的時候，他經常到南邊去擄掠基述人，基色人，亞瑪力人，一直到了埃及的邊緣。他每次攻擊這些地方，都把那些地方居住的人口滅掉。為甚麼呢？你看下文就知道，他不能讓這些人泄漏風聲，說他作了甚麼事。所以他就把那些人口全都滅了。但是他回到非利土地的時候又怎麼樣呢？

亞吉王問他說：『大衛你到甚麼地方去？』你看大衛怎麼回答，他沒有撒謊，但是他沒有說實話。既然是沒有撒謊，怎麼又沒有說實話？你看他怎麼說，他說：『我擄掠了猶大的南方。』的確他沒有

撒謊，但是他沒有說出真正的事實。他這樣說是模稜兩可的，在亞吉的心思裏，他是去擄掠了南方的猶大，但是在大衛的實際裏，他乃是在猶大南邊的地區有了一些動作。你看，他說的幾個地點，都是說那個地點的南方，那個地點的南方，都是模稜兩可的。雖然說他沒有撒謊，卻沒有說實話，那實際上還是撒謊。為甚麼他要這樣作？他害怕亞吉瞭解那真實情況，亞吉就對他發生懷疑，那就對他大不利了。

他這樣一說，就把亞吉騙得團團轉，叫亞吉完全信任他。因為在亞吉的心思裏，他覺得『大衛是在對付自己的人，他自己的人一定恨他，所以他永遠不能回以色列，他就永遠作我的僕人。』這是大衛跑到非利土地的光景，外面好像是平安，但裏面從來沒有平安過。我們看到這一些，再回頭看，我們就曉得，他用那作王的地位，來交換這一個虛假的平安，那個代價實在是太大了。一年零四個月是不太短的時間，大衛天天活在這種裏面沒有平安的日子裏。感謝神！祂這樣允許大衛出去一下，很明顯的把大衛的本相都顯露出來了。大衛再也不敢誇口說：『我生命成熟了。』大衛再也不敢說：『我沒有甚麼屬靈的功課可以再學了。』

經過這樣的一段時間，大衛裏面很清楚，『我在神面前還是不成器。』大衛知道是知道了，但是怎麼能脫離這個環境？因為在他裏面還沒有甦醒過來以前，他雖然看見自己的愚昧，但是卻沒有力量去勝過自己的愚昧。回去以色列有掃羅，留在非利土地，天天要過欺騙的生活，但是他還沒有力量脫離這困境，因為裏面還是不夠甦醒。知道是知道了，但是卻沒有甦醒。不過神在他身上所要求的，就是讓他知道。祇要他知道了，神不會永遠讓他落在這種光景裏。所以時候到了，神的拯救的手也就伸出來了。

依舊是需要神的拯救

神怎麼拯救他呢？神怎麼使他脫離這樣的困境呢？那就是非利士人要跟以色列人打仗。我們怎麼曉得這是神的拯救呢？因為在非利士戰爭中，掃羅被殺了，那也就是說，大衛可以作王的時候也快到了。所以在這一個骨節眼的時間裏，神的拯救就顯出來了，非利士人要跟以色列人打仗。二十八章裏，全非利士人都動員了，亞吉也沒有例外。在亞吉的心裏是覺得大衛是他的僕人。在大衛的心思裏呢？好歹我還是神所膏立的以色列王，我怎麼可以回去跟我自己的百姓打仗呢？

但是亞吉就看你是我的僕人，你非要跟隨我出去作戰不可。大衛真是落在一個去又不是，不去又不是，在這兩難的關頭上，他裏面還是不夠甦醒。所以當亞吉王對他說：『我們要跟以色列人打仗了。你曉得，你和跟隨你的人，跟我一同出征。』你看大衛怎麼回答，『我跟你去打以色列人罷！』那是自己的百姓，你怎麼能打得下去呢？但是他若說：『不成，我不能打我自己的人。』他怎麼能說出來呢！他若說出來，立刻就成了敵人，立刻就成了亞吉王的敵人，真的是很作難。大衛是很有人的聰明，他又說一些模稜兩可的話，『僕人所能作的，你都知道。』

究竟他是說去呢？還是不去呢？在這話裏完全沒有答案。『你知道僕人所能作的。』在亞吉聽過來是很受用，『啊！大衛跟我出征，好，我讓你永遠作我的護衛長。』這話聽在別人耳朵裏，也許是很有意思，但是聽在大衛的耳朵裏，叫他實在是感到很可恥。『我是神所膏立的王，你卻要我作你的護衛長。』這個話他能說得出口？他祇能埋在心裏。『你要我這位作王的去打自己的百姓，我怎麼可以跟你去！』但是大衛當時實在沒有力量能站出來，那怎麼辦呢？戰爭馬上就要發生，那怎麼辦？

掃羅走到了盡頭

聖靈寫大衛的事，寫到這裏就暫時停了一下，就轉過去題起掃羅要在戰場上戰死了。這一次非利士人來攻擊以色列，全體的非利士人團結在一起來攻打，跟從前一個部落，或個別的部落來攻打以色列全然是兩回事。現在全體非利士人都來了，所以那個陣勢很大。掃羅跟以色列人看到這個陣勢，都非常的害怕。掃羅就去求問神。聖靈在這裏的記載很有意思，就是『耶和華卻不回答』。不管是用甚麼方法，神都沒有回答掃羅。為甚麼？因為神已經完全的棄絕了掃羅，因為掃羅一次又一次，一次又一次的，不是不知道得罪神，但就是不肯悔改。神給他許多的機會，他都拒絕，所以神現在就把他帶到盡頭。

因此，神根本就沒有回答他。這就給我們明白了，平常不尋求神的人，你一下子尋求神要解決你的大難處，恐怕神也祇好讓你留在難處裏。神不是不肯憐憫人，神樂意憐憫人，但是神的憐憫不會顯在抵擋神的人身上。有弟兄姊妹就說，那在新約的掃羅又怎樣？他一直在抵擋神。感謝主！雖然他一直在抵擋神，但是神看見，他在甚麼時候蒙光照，他就會悔改，所以神就讓神的憐憫顯在這掃羅的身上，叫他成了保羅。祇是這個舊約的掃羅，他死不肯悔改，所以神也祇好拒絕他。神沒有回答他，他就去找鬼神。他曾經下過命令，以色列中不允許有這樣的人。

但是現在危急了，也祇好冒犯自己的命令，他就假裝是一位普通的人去看一位交鬼的。結果聖經就說，那位交鬼的就把『撒母耳』的靈魂招了上來。等到那位『撒母耳』一上來，就說：『掃羅你死定了。』結果掃羅就非常軟弱的離開那一位交鬼的婦人，很勉強的去預備爭戰。現在問題來了，這個不是歷史的問題，而是一個屬靈真理的問題，是在許多讀經的人中間發生爭辯的問題。究竟那一位交鬼的婦人招上來的是不是撒母耳？如果是撒母耳，這一位神的先知怎麼能給交鬼的人來指揮？你若說他不是撒母耳，但這裏的文字上面明明說他是撒母耳，究竟是還是不是？這是長久以來基督徒的辯論。有人說是，有人說不是，究竟是還是不是呢？弟兄姊妹們，我們要細讀神的話，我們一定能知道，這個是仇敵的假冒。

我們怎麼能知道呢？頭一點我們留意，掃羅不是沒有求問神，但是神沒有回答他。神怎麼樣不回答他呢？我們留意二十八章第六節，『掃羅求問耶和華，耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他。』

這是神在舊約經常與人交通，回答人的方法。也就是說，神並不回答他，神也不會允許撒母耳的靈魂來回答他，因為撒母耳也是先知，是神不允許去向掃羅說話的。經文上很清楚的說了出來。但是你說文字的記載他說是撒母耳。但是是誰說他是撒母耳？掃羅說，那一位交鬼的人也說(其實她並沒有說)。經文上文字也是這樣說，聖經是神所默示的，聖經的字句是這樣說了，當然應該也就是撒母耳了。祇是聖經本身沒有說這魂是撒母耳。

弟兄姊妹們，我們來看，這不可能是撒母耳，因為撒母耳是一位神所用的人，他不可能與交鬼的人有交通，那些交鬼的人也不能指揮撒母耳。這是從真理的原則上去看。我們再從當時的事實來再看，那一位稱為『撒母耳』的，就告訴掃羅說：『你死定了。』甚麼時候死呢？『明天』。有幾個人陪你一塊死呢？『你的眾子』。弟兄姊妹你看，這是當時那一個鬼魂回答的話，但這些話應驗了沒有？好像應驗了，因為掃羅的確是死掉了。是真的應驗嗎？弟兄姊妹們留意，時間不對，陪伴他死的人是不是也不對？他說的是『明天你就要死』，但是明天他還躺在這一位交鬼的婦人的家裏。在下面你看見，掃羅聽見了這些話以後，整個人都軟掉了，一晝一夜都躺在這位交鬼的婦人的屋裏。

第二天，那交鬼的婦人說：『你這樣不行，你還是要喫點東西。』他的臣僕也告訴他說：『你非要喫東西不可，這樣不解決問題。』結果那位婦人為他預備食物，他也就喫了，然後當夜他就起身走了。那時，『明天』已經全過去了。如果按着猶太人的計算，這個當夜已經是第三天的開始了。所以從時間上來說，你看到那位『撒母耳』所說的話並沒有應驗。還有，他說：『你的眾子都要死了，』但事實上我們曉得，還剩下一位沒有死，這也沒有應驗。弟兄姊妹們，我們從這些事實上可以看見，這一位不可能是撒母耳。聖靈記下這一段的話，乃是指出，當時掃羅已經到了盡頭。

神才是真正的拯救者

那邊大衛還在進退兩難，怎麼辦？大衛也要說：『怎麼辦？』雖然大衛不知道掃羅的事，但是他裏面知道，他現在是在一個非常艱難的環境裏。到了二十九章，弟兄姊妹你就看見了，戰爭的陣勢已經擺出來了，所有的軍隊都已經到了前線。你說大衛怎麼辦？繼續往前嗎？裏面不答應。在那裏退下來嗎？環境太危險。那怎麼辦？對大衛來說，的確是一點辦法都沒有。我們記得，大衛這一次來到非利士地是神允許他去的，神要讓他在這樣的環境裏，再深一點，再寬廣一點認識自己，更讓他明白憑着自己來行走，是沒有路可走的。因此，神的時間到了，神拯救的手也就伸出來了。

怎麼伸出來呢？就是藉着非利士其他的王發現了大衛。他們發覺，怎麼這一號人物會在我們這一邊？不可以讓他在我們這一邊。他們不答應，逼着亞吉把大衛遣走。弟兄姊妹，你看到了這就是神的手。神在屬他的人身上作工是有分寸的，神不會允許祂旨意以外的事物，插進祂的工作裏。神允許我們碰到試探，但是祂卻不允許那些仰望等候祂的人，在試探裏失落。所以在最關鍵的時刻，神就伸手出來。感謝神！大衛的難處就解開了，他就離開戰場，大衛就不再插手在這一次的戰爭裏，掃羅的死就

與他一點不相干。我們感謝主!

神伸出拯救的手的時候，大衛還是不能說是很甦醒。你看他跟亞吉說：『我作錯了甚麼？你不給我跟隨你。』這不是他的真心話，他巴不得趕快離開戰場，祇是面子叫他還是說一些不太實際的話。但是亞吉王說：『不是我對你不信任，是其他的王對你不信任，我也沒有辦法，所以你還是回去罷！』弟兄姊妹們，我們實在要感謝讚美主!你看見許許多多的事情發生在神兒女們身上，不是因為你作對了，或是作錯了。有些事在你看，『明明我作對了，為甚麼神不允許我作？』『有些事是我明明作錯了，為甚麼神不攔阻我？』弟兄姊妹，我們必須要看見屬靈的事，並不在乎人的對或錯，而是在乎神喜悅不喜悅？神同意不同意？

神若是不同意，人再對也不成。神若是同意了，人就是錯了，神還是給他有悔改的出路。我們感謝神!今天晚上我們一口氣看了三章，但是這三章實在是在說同一件事的幾個階段。這樣我們看到兩點，一面是看見人在屬靈的成長上面不能自滿。一面我們又看見，一位敬畏神的人雖然有軟弱，但是他仍舊是在神的手裏，神的性情永不讓敬畏祂的人永遠的失落。神就是這樣一步一步的領着大衛去學生命的功課，一直把他領到寶座上。我們也是一樣，救恩是叫我們作王的選召，叫我們與基督一同作王。但是怎麼能與基督一同作王？神是一步一步的領着我們現在去操練作王，先在生命中作王，然後在那一日與基督一同坐寶座。但願主給我們能看見祂引領的手，也看見祂作工的手。

21 開始學會了在生命中作王 (三十至三十一章)

從《撒母耳記上》的三十章看到了神在大衛身上的管理。因為在非利士人的隊伍中，大衛當時真的是進退兩難，跟着非利士人走是不平安；離開非利士人，他又沒有膽量，形勢也不合宜。感謝讚美神!神允許大衛留在非利土地有一年之久，在這一年的時間裏，神要他非常明確地看到，他仍然是一位帶着殘缺的人。雖然，他在某一些功課上好像學得蠻不錯了。但是，整個屬靈生命的成長不是一個兩個功課所能包括得完的。所以神用另外一個環境來造就他，讓他更深地認識自己。

當他在這進退兩難的時候，他就看到了，自己的路是走不通的。他起初以為跑到非利土地可以逃避掃羅，可以平安地過日子。但事實上到了非利土地後，他並沒有平安，外面有平安，裏面沒有平安。現在碰到非利士人和以色列人打最激烈的一仗的時候，掃羅要在這一次的戰爭中戰死。在這場戰役中，大衛雖然並不知道結果，但是他裏面感覺到兩難。感謝神!人沒有路的時候，神就顯出祂的管理。是神藉着環境再把大衛帶走了。這是我們上一次所看的。

一個明亮的甦醒

現在我們看到三十章，大衛離開了非利士人的隊伍(三節)他們就回到洗革拉。洗革拉好像是大衛的基地，現在他們回到他們的基地了。有一件事在那裏已經發生了，就是在他們跟着非利士王亞吉上戰場的時候，他們的基地成了一個空城，亞瑪力人就來攻打，把他們的家人和所有全都擄走了，一位也沒有留下。所以他們回到洗革拉時，他們看見一位完全空了的城。這個環境叫大衛裏面實在難受。不僅是他，全體跟隨他的人的感覺都是這樣。

一下子他們都好像成了無家可歸的人，一下子就看見他們的所有全都沒有了，城也燒毀了，人也不見了，財產也沒有了。在那一個環境中碰到這樣一個結果，好像是英雄到了末路。這太難受了，所以大衛和他們的人都在痛哭。我們能體會他們當時的情景。為了逃避掃羅就來到非利士人那裏，起初非利士人對他也是接受的。等到一個時候，在非利土地也沒有他容身之處，回到自己的老巢，又看見甚麼都沒有了，難怪他們會哭。就在這一個時候，人的怒氣就向大衛發作。

雖然大衛是他們的首領，祇是到了這樣的境地，人的情緒不受控制了，他們的怒氣發作了，還說要打死大衛。我們不說這一批人，我們說大衛，大衛落在這樣的光景裏，用人的話來說是走到盡頭，窮途末路了。感謝神!神允許這件事發生，我們不是光看外面發生的事，我們要看神在大衛身上作的工作。因為這許多的人和事都是陪襯着大衛的，大衛才是主角。這一切的事情都是為着大衛一個人。神現在在大衛身上作了一個工作。

我們明明看到神把他帶到盡頭，這裏有一個很實在的經歷讓我們看見，印證了神在人身上作工的一個法則。我們常常說，人的盡頭就是神的開始，現在我們看到這樣的事了。大衛好像給環境帶到一個沒有路可走的地步，大衛此時落在孤單無援的光景裏。在這個時候，大衛怎麼辦？更甚的是眾人要打死他，不僅是外面沒有路，好像連裏面也沒有路了。但是感謝神!人的盡頭總是神的開始，人到了不能伸展自己的時候，神就開始工作了。也可以說，人不讓神作工神就不作，神不勉強人一定要給祂工作的機會。

但是甚麼時候人停止了自己伸出來的手，神就作工了。剛過的主日在聖布諾那邊的交通聚會，朱弟兄的交通也就是說出了這樣的事。在比較平常的環境中，倚靠神和不倚靠神好像是沒有甚麼兩樣。但神安排給他一個新的環境，對他完全是陌生的，他就沒有辦法不轉到神面前去了。我們感謝讚美主!好多時候，我們沒有看見神在工作。不是神不作，是我們沒有讓神去作。神要在人身上成就祂的旨意，所以祂容讓人有一個時候走自己的路，等到一個合宜的時間，神就要把那個走在自己路上的人帶回來。

我們讀《撒迦利亞書》的時候，不是有兩句這樣的話嗎？神是用祂的慈繩愛索將我們緊緊地牽引。用繩子把你綁起來好像是太殘忍了，但是感謝神!那是愛的繩子。這和我們一般的觀念是很不一樣。繩子捆綁就是捆綁，若是神的慈繩愛索把人捆綁，那就是釋放。現在大衛就是來到這樣的一個境地，整個的環境都在壓迫他的時候，大衛裏面甦醒了。我真是寶貝那一句話，就是第六節末了的兩句，『眾

人都說要用石頭打死他，大衛卻倚靠耶和華他的神，心裏堅定。』

一年多來，這個光景在大衛裏面沒有出現過。如果在那一年多裏，大衛裏面有這個光景，他就不會留在非利土地。一年多來，他裏面沒有這個感覺，他沒有感覺神是他的堅固臺。但現在神把他帶到盡頭了，他裏面反倒甦醒了，他就想起，『我的幫助是耶和華。以前我以為我的幫助是我自己，我的聰明，辦法，智識，能力，』現在這一切都不能發生作用的時候，他裏面甦醒了。神在他裏面發亮了，整個環境都絕望的時候，大衛裏面就明亮了。

神是我的堅固臺

我們感謝讚美我們的主！大衛明亮起來的時候，他就發覺了一件事，沒有人是可靠的，沒有人是可誇的，總有一個時候，我們會跑到人的盡頭。保羅『四面受敵』，在保羅的一生中，我們真的看見他處處給人反對，給人踐踏。但是感謝主！保羅不是單單在那裏說：『四面受敵』，他的眼睛不是單看四圍滿了仇敵，他的眼睛卻是非常明亮的看到一件事，『卻不被困住。』儘管四面仇敵圍困，但是他沒有給困住，因為他看見別人看不見的路。人所看見的路都是在地上的，但保羅看見一條路是通往天上的，是地上的任何人都摸不到的，所以他裏面是非常平靜安穩，『四面受敵卻不被困住。』

現在，大衛就是在這個原則裏面經歷神的作為，四面受敵，連自己人都要在那裏踐踏他。但是他裏面亮了，他看見一條路通往天上，地上再沒有路可走，這一條路他還是可以走，所以『他就倚靠神，心裏堅固』。他立刻叫祭司亞比亞他將以弗得拿來求問神，『我們現在怎麼辦？外面還有沒有希望？』神的回答是，『有希望。』儘管亞瑪力人已經走了三天三夜了，誰也不曉得他們的蹤跡在那裏，怎麼去追趕？但是神說：『可以追趕他們，並且把一切都要回來。』他們就去追趕。但又確實不知道該追趕到甚麼地方，並且這樣的追趕使有些人撐不住了。

他們本來有六百人，現在跑到一個地方叫比梭溪，有二百人走不動了。還要不要追趕呢？因為，在這個追趕的過程中，到那時他們還不知道要追趕的人在那裏，好像一點把握也沒有。但是神說了話，事情就一定有轉機。所以他們留下二百人在那裏，能繼續往前追趕的就仍然追趕。我願意弟兄姊妹們注意這裏發生的事。那二百人趕得疲乏得不能再走的時候，這四百人疲乏不疲乏？當然他們沒有那二百人那麼疲乏，但是我們可以想像得到，他們也是疲乏的，不過還能走動罷了。在這樣的光景去追趕敵人，六百人剩下四百人，心理上的影響就可以叫人洩氣了。

並且追了那麼久，還沒有碰到要追趕的人，人是很容易在這個時候灰心的。感謝主！這一個情形也是神在管理着。我們看到下面的時候，就可以看到聖靈記錄這一點是很有意思的，叫我們真看見，在仰望等候祂的人身上，神的管理從來沒有停止過。現在這四百人繼續往前追趕，在一處田野裏，他們看到一位埃及人。人把他帶到大衛面前。大衛就問他是甚麼人，他說：『我是埃及人，是亞瑪力人的奴

僕。他們逼着我跟他們去擄掠猶大。但因在回來的路上我病了，我走不動了，他們就把我扔在這兒。我已經三天三夜沒東西喫了。』

大衛就讓人給他喫了。喫飽後，他精神復原了。大衛就問他，『你願不願領我們到那些擄掠你的亞瑪力人那裏去？』那埃及少年人說：『可以，但你們要起誓不殺我。』這少年人就帶他們到亞瑪力人的地方去。那時亞瑪力人正在慶功，因為他們擄掠了很多很多。正當他們慶功的時候，大衛的人來到了，他們馬上追殺，從早晨天還沒有亮一直追殺到晚上，然後把所有被擄的人都救了回來。我們要注意一件事，大衛和跟隨他的人祇有四百人，亞瑪力人有多少呢？這裏沒有說，但是提出一個數字，那逃脫的亞瑪力人的少年人也是四百人。

他們是少年人，是壯丁，他們是可以打仗的，但是他們騎着駱駝逃走了。那麼亞瑪力人究竟有多少呢？如果少年人有四百，我們不算老人婦女和孩子，祇算能打仗的人。算它兩倍恐怕不算太多，就是說，在他們中能打仗的有一千二百人，同時又是在他們的老巢裏。大衛和他的四百人已經跑了三天三夜，已經是非常疲乏的，人家在那裏舒舒服服的慶功，這疲乏的四百人怎麼能把亞瑪力人打垮呢？在這裏就可以看見一件事了，為甚麼上面要記載二百人疲乏了，祇剩下四百人在追趕呢？因為神在作工，神不讓他們以比較龐大一點的兵力去得勝，神是讓他們經歷少數人得勝，他們少數人勝過強大的敵人。

這樣一來，別人看得見或看不見我們先不去管他，但是大衛裏面就看得很清楚，大衛非常明顯地在這裏經歷了一次跟隨主而得勝的結果。如果在過去那段日子，他一直持守跟隨主的路而走，雖然他們是少數，他也不必懼怕掃羅。但是那段日子，他看不見，或者說根本不認識這一點。現在神讓他學到了，跟隨主的路就是得勝的路，不在乎我自己是甚麼人，也不在乎我們有多少人，完全是根據神自己的定意。這叫我們想起《羅馬書》上的一些話，『不在乎那定意的，不在乎那奔跑的，完全在乎那發憐憫的神。』我們感謝主！神的憐憫一顯明，就完全越過了人的所有和所是，顯出了神自己的大作為。

學習一同承受恩典

他們得勝回來了，他們要享用戰利品，他們回到比梭溪，眾人都會合在一起。怎麼分配這些戰利品呢？那四百人中就有人題議了，『他們疲乏沒有去爭戰，我們擄掠回來的東西不分給他們。』他們很有理由，他們疲倦，我們也疲倦啊，他們祇是疲倦的程度比我們多一點而已，這並不是說明我們不疲倦啊。我們疲倦但還是追趕，我們是拼死來得着這樣的勝利的，所以這些戰利品不能分給他們。我們在這裏就可以看見一件事，人看他們的得勝是他們自己努力的結果。

他們沒有看見一件屬靈的事實，但是大衛看見了。大衛明明地看見，這樣的得勝不是我們所能作出來的。他們的人數比我們多，他們的光景比我們強，我們疲乏，他們力氣充足，我們不熟悉那裏的

地裏環境，但他們熟悉那裏的地勢。用人的話來講，天時地利人和全都在他們那邊。但是他們沒有得勝，我們卻得勝了，這是怎麼來的？大衛看見了神作的工。因為我們還沒有出發以前，神已經說話了，神說了話，事情就照着神的話作成了。按人看來這事沒有成功的條件，但是神說了話，事情就成就了。

所以當人在那裏說：『不讓二百人來分享得勝的成果，祇是把他們的妻子兒女和他們原來的財產還給他們，他們不能再想分到些甚麼。』弟兄姊妹注意廿三節，『大衛說，弟兄們，耶和華所賜給我們的，不可不分給他們，因為祂保守我們，將那攻擊我們的敵軍交在我們手裏。這事誰肯依從你們呢？上陣的得多少，看守器具的也得多少。』這裏有兩件事是我們要留心的，大衛裏面看見，這一個爭戰不是我們去打的，是神為我們去爭戰的，我們祇是去享用，承受神得勝的果實。上陣的得多少，看守器具的也得多少。

大衛定此為以色列的律例典章，從那日直到今日。弟兄姊妹們，這一點是很重要的，在其中又有兩點是大衛裏面看得很明亮的。頭一點是神的恩典，人就不能獨佔，就得讓眾人一同去享用。既然是神的恩典，就不能是個人所有的，神藉着你去承接這份恩典，乃是要藉着你把恩典分給眾人。這正是在新約裏所說的身體的原則，因為在身體裏，神給你一份的功用，這一個功用不是給你去誇耀的，不是讓你去得利的，這個功用乃是神要藉着你叫身體得供應。我們感謝讚美主！

眾人都沒有看見這一點的時候，大衛看見了。其次，大衛同時也看見了，爭戰是不分前方和後方的。沒有後方的安定，就不可能有前方的得勝；沒有後方的平穩，就不可能有前方爭戰的平順。人間的戰爭都是這個原則，屬靈的戰爭更是這樣，這是太明顯的。如果後方沒有難處，這個沒有難處就成了前方的供應，也成了前方的扶持，在前方的人就可以安心，專心爭取得勝。我想再引一個我們讀過的歷史來說明這一點。現在大衛是攻打亞瑪力人，以色列人出埃及時也曾經跟亞瑪力人打過仗，那一次打仗是誰在前方？誰在後方？

前方是約書亞和以色列眾人，後方是摩西，亞倫，與戶珥。那一次爭戰的整個勝敗的根源在甚麼地方？我們都記得摩西在山上何時舉手，以色列人就得勝，甚麼時候摩西的手垂下來，以色列人就給打敗了。我們現在常常說，沒有禱告就沒有工作，沒有禱告就沒有侍奉，是怎麼一回事呢？這就是屬靈的爭戰的實際，一般人祇看見站在前頭的，但是看透屬靈事的人就能看見，不是祇是那些站在前面的人，他們看見全體都是在爭戰裏面。我們感謝主！

屬靈的爭戰不能祇是限於某一個點，某一個面，或者是某一批人。在這一次的爭戰中，外面的得勝是小事，裏面的蒙光照才是大事。如果他們把所有的人口和財物都要回來而裏面沒有看見，他們並沒有得着甚麼。這也就是我們兩處買會所時在神面前所仰望的，我們說：『得看會所是小事』。但許多人就看作是大事。但我們說：『主啊，叫我們看得着會所是小事，能藉着我們得會所來顯明祢是活的神，能顯明祢的見證，那才是大事。』享用恩典是小事，認識施恩的主才是大事。

作王的生命初步顯明

這一次大衛在洗革拉所經歷的，實在把他帶到更高的一層。然後我們才能看見大衛不僅叫上陣的和看守器具的一同均分擄物，他還在擄物中拿出相當的一部份去送給他們在猶大地常去的地方的人。我們注意這件事，聖靈記錄這件事乃是記錄神在大衛身上的帶領。這樣的帶領是要顯明一件事實，非利士人給神的百姓是傷害，掃羅給以色列人的不是平安和富足。現在神領大衛作這一件事，如果跟非利士人和掃羅作王來比較一下，我們就看見，神帶領大衛和他的百姓一同享用恩典，享用恩典裏面的豐富。

我們留意大衛說：『這是耶和華所賜給我們的。』那是恩典。既然是恩典，這恩典就不僅是留在大衛這一班人的身上，也讓神的百姓一同有享用。我們看到聖靈藉着這一段的記錄來把大衛、掃羅和以色列人周圍的人的光景作比較時，很顯然的讓我們看到一件事，作王的生命成長，一面是對付了仇敵，一面是輸送恩典。這是作王生命成熟的一個表明。在這裏我們要問，為甚麼聖靈記載這一件事？聖靈記載此事的目的在甚麼地方？很顯然是要表達大衛在作王的生命這一點上開始成熟了。

我們讀到三十一章就可以看到，掃羅的日子到盡頭了。我們可以這樣說，作王的生命長成了，肉體的生命就漸漸要消失，不是馬上消失，是漸漸消失。在當時的歷史上是這樣，在我們屬靈的經歷上，更明顯是這樣。到了三十一章，掃羅戰死了。很顯然看見，這邊生命成熟的時候，那邊肉體就消失了。在我們屬靈的經歷上就是這麼回事，基督的生命在我們裏面豐盛的時候，肉體的生命活動就受了限制。讀到三十一章，我們留意到，『掃羅死了。』掃羅怎麼死的呢？

掃羅先是受了重傷，然後他算是自殺罷。但在他死以前，他作了一件事，他叫跟他拿刀的少年人來把他刺死，那少年人不敢，所以掃羅就自己伏在刀上死了。他為甚麼要這樣做？你看他自己說：『你把我刺死，我算是戰死的，我並不是給那些未受割禮的人來殺死的。如果他們殺死我，對我是一個很大的羞辱，我死也要死得光榮。』弟兄姊妹們，這是甚麼話呢？我們用人的常話來說好了，『死要面子』。平常人說：『死要面子』是說他就是面子。

但是，掃羅這時是死了還是要面子，為甚麼呢？肉體的本質就是這樣，就是要自己，自己最大的是面子，一個人的自尊心也好，自憐也好，自愛也好，自卑也好，都能發覺裏面有個共通點，就是面子問題。所以掃羅這個人從開始到末了，就是活在肉體裏面。正如我們開始說，將這兩個人的歷史作一比較，就看見我們今天屬靈的追求的道路。雖然，掃羅和大衛的歷史是歷史，但也實在是屬靈的原則。現在我們看清楚，生命長成了，肉體就消失了。

生命作王了，肉體就要讓位，不讓位也不行，因為沒有它活動的餘地。掃羅死的時候的光景，他

的頭是給割下來的，然後帶到非利士人的地方釘在城牆上示眾。他想死要面子，但結果就是沒有面子，還是一樣的受凌辱。弟兄姊妹們記得掃羅有一個特點嗎？『他比眾民都高過一頭』，現在他沒有了頭，那釘在牆上的身體就沒有了頭。當然這是歷史，但這裏面有屬靈的原則，沒有身體的頭，那是肉體活動的結局。沒有頭的身體，也是肉體活動的結果。

你怎麼能叫一個完整的事實顯出來呢？身體要有頭，頭也有身體。肉體的下場就叫身體和頭分開，肉體活動的結果使頭和身體分開。對掃羅來說，是他個人的歷史。在原則上來說，我們看見，我們不能隨從肉體來行走，因為隨從肉體行走的結果，就是讓基督的身體不能連上基督，而基督也沒有機會顯明祂是教會的頭。掃羅就是這樣完結了他的一生。《撒母耳記上》到這裏也就結束了。再下去就是一個新的階段的開始，那是大衛坐上寶座的事實開始，生命作王了。

不過我們先要在心意上面看見，作王的生命成長到一個地步，可以顯出作王的事實，但是並不等於作王的生命已經成熟到沒有殘缺。作王的生命還是繼續在接受神的拆毀和建造，直到有一天，我們看到大衛的心意和神的心意完全合一的時候，我們就看見一位真正成熟的作王的生命。不要以為有了作王的資格就已經有了作王的實際，還有很長的路要走。若是人一直維持服在神的管理之下，作王的生命就一定能達到完全成熟的境地。