

撒母耳記上預查

第 1-2 章

撒母耳記是聖經裡面我個人非常喜歡，非常寶貝的一卷書。這卷書講到整個神兒女們處在一個時代轉移的過程，在這個轉移的過程裡，神如何借著得到一些合用的器皿，把原本神家是『沒有王，各人任意而行』，非常荒涼又充滿了混亂的士師時代，轉變成為一個充滿了神的喜悅、強勝而且蒙神祝福的以色列國。中間這些關鍵的因素到底是什麼？在這麼一個明顯世代轉移過程中有哪些人物，或是他們的經歷、遭遇是特別是值得我們注意，是我們可以效法或是汲取教訓的呢？

這樣的信息不光是對三千年前的以色列國是重要的，在曆世歷代，在教會的歷史，我們也發現神同樣的原則。轉移、扭轉各個時代的荒涼和偏離神的情形，這樣的原則一直沒有改變，就是神在一個混亂、荒涼、不合神心意的局面裡，神要得著一些特殊的器皿，成為神對人失職，對百姓失敗的一個反應，神要借著他們來扭轉那個局面，讓神的百姓有出路，讓神的百姓重新回到神的心意中，也能夠承受該有的祝福。這樣的信息，對整個國度，對教會是重要的，今天對我們各地的聚會，對我們的家庭，對我們個人來說也都是重要的，因為我們從撒母耳記上、下，可以看見這些的原則。

撒母耳記的作者是撒母耳。在希伯來文正典裡，撒母耳記上、下原來是一卷，沒有分開。在希臘文的七十士譯本和拉丁文的五加大譯本都是把它和列王記合起來分為列王一書，列王二書，列王三書和列王四書。中文和英文的譯本分成撒母耳上、下兩卷。

年代：是從撒母耳出生一直到掃羅戰死為止，這一段時間大概 110 年，是從主前 1120 年左右，一直到掃羅陣亡，大概是 1011 年左右。

背景：本書最突出的一個背景就是以色列正好處在時代轉移的一個過程中，不光是從外在的架構，從士師時代轉到君王的時代；更是在屬靈上從一個荒涼、沒有王，各人任意而行、道德敗落、拜假神、得罪神的一個局面，轉移到充滿了神祝福，強盛，合神心意的一個國度。在這裡我們看見大衛怎麼樣被神興起，被神訓練，被神製作，大衛的王朝也是在神主宰的權柄下逐漸的出現了雛形。

撒母耳記上、下，從人物的角度來說是講了三對的人物，我們如果把這三個人物掌握住，撒母耳記就很清楚了。這三對人物：

從兩個女人看兩種的生活——毗尼拿和哈拿。

從兩個祭司看兩種的事奉——以利和撒母耳的身上可以看到的。

撒母耳記大部分的篇幅是講到協力廠商面，從兩位君王看兩種的生命——從掃羅和大衛的身上，我們可以看見這兩個人 在 神面前因著裡面生命的不同，他們有完全不同的態度，完全不同的遭遇，完全不同的結局。

分段：

以撒母耳為主的記載是第 1-7 章

以掃羅為主的記載是第 8-15 章

以大衛為主的記載是第 16-31 章。撒母耳記下也是以大衛為主的記載。

本書主題：講到怎樣成為一個合神心意的器皿。

在使徒行傳裡講到大衛的時候，神說『我已經尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，他凡事上要遵行我的旨意。』所以聖經裡講到大衛的時候，『他是一個跟在 神心後面的人。』他跟 神之間的關係不僅僅是一個順服、敬畏的關係，他是一個這麼的貼心的一個人，他是合神心意的人。這是從整個撒母耳記我們裡面一直希望能夠掌握住的中心的主幹，就是我們要羨慕，要成為一個合神心意的人，成為一個緊緊跟隨 神的人，能夠討 神喜悅。

兩個女人過兩種不同的生活

撒母耳記第 1 章非常明顯的讓我們看見這兩個女人過的兩種不同的生活。毗尼拿外在的環境非常的順利，她高傲，欺負哈拿。在毗尼拿的身上我們沒有看見任何禱告的記載，在毗尼拿的身上，我們也看見她並不認識 神，中間沒有對 神有任何特殊的經歷，神也沒有對她有特別的祝福，她對神家也沒有產生特別的影響和祝福。

但是哈拿卻不一樣，她外在的環境有很多的難處，她受羞辱，有對頭，而且這個對頭是每一年，持續的存在，專門跟她作對，要激動她，叫她受苦，叫她哭泣，甚至叫她不能吃飯，讓她整個的生活，整個的人生大亂。這是 神允許對頭出現在哈拿的生活裡。哈拿和毗尼拿最大的不同，哈拿在苦難中是一個禱告的人，她的生活裡面有禱告。毗尼拿是不禱告的。哈拿認識 神，她借著投靠 神，她深深的經歷 神。哈拿借著禱告，蒙了 神大大的祝福，而且哈拿也借著她這些受苦的經歷和 神給她的出路，讓她產生了撒母耳，為 神帶下了沒有辦法形容的祝福。

我們看見這兩個非常平凡的女人，在以法蓮山地，住在山裡，是默默無聞，沒有人注意的，可是她們的生活，因著有沒有 神，因著有沒有禱告，因著她們對環境的態度，而產生了這麼大的不同的過程和結局。這是值得我們提醒的，就是到底今天在我們的生活裡，神在不在其中，神居不居首位？到底在我們一切的遭遇、苦難中，有沒有逼我們去禱告？讓我們借著禱告經歷 神，讓我們借著禱告被 神改變，讓我們借著禱告讓 神的旨意和祝福能夠成就在我們身上，也因著我們這樣的禱告，從我們所

產生出來的祝福能夠給神家帶來極大的影響。這是我們從哈拿和毗尼拿身上要看見的。

哈拿這一生裡有三個非常重要的轉捩點，這三個轉捩點從早一點的角度來說對她是一個考驗，但是因為她經過了這些考驗，所以成為她人生的轉機，成為她從苦難中得著祝福的轉捩點。**哈拿的三個轉捩點：**

第一， 她從苦難轉去禱告 神。從她所受的為難，她所面對的遭遇，她能夠轉去向 神呼求。這是她的第一個考驗，也是她的第一個轉捩點。不借著禱告，這些環境對我們來說只是一個外在的遭遇、經歷；不借著禱告，所有的苦難只有白白受苦，卻沒有帶下榮耀，帶下祝福。

第二， 從自我為中心，變成以 神為中心。哈拿的第二個考驗是在禱告的中經歷了被 神轉變，被 神改變。她從她的愁苦，從她自己的需要，從她迫切想望得著的，變成進入到神的需要， 神的痛苦， 神的感覺。她的禱告有一個很大的轉變，就是從自我中心，變成以 神為中心；由自己的需要，轉成去體會到 神也有需要。從外在的遭遇來說，她沒有兒子，受到毗尼拿的羞辱，受到別人閒言閒語，受到她自己心中無法描述的遺憾、定罪，覺得她不是被 神祝福的人，以至於不能生孩子。她整個的感覺原來都集中在自己的需要，自己的痛苦，自己的自卑，自己的渴慕，慢慢經歷到其實 神也需要器皿，神也一直盼望能夠得著合祂心意的人，但是 神得不著。整個士師的混亂，神兒女們道德的敗壞，他們轉去拜假神，他們不要 神作他們的王，各人任意而行，都成為被 神的對頭撒但所羞辱的一個憑藉。從毗尼拿對哈拿的羞辱，哈拿體會到撒但在這件事情上對 神的羞辱，就是 神一直得不到合用的器皿，但是卻有這麼多人服在撒但的權下。在哈拿的禱告中，她從難處轉去禱告，從禱告進到傾心吐意的禱告，從傾心吐意的禱告進入摸著 神需要的禱告，這是她的第二個轉捩點，她的禱告不再只是要一個兒子，她說：主，如果禰眷戀我的苦情，禰賜給我一個孩子，我願意把他終身歸給禰，不用剃頭刀剃他的頭。

第三， 心願成為實際。哈拿的第三個考驗，是 神真正給她了，哈拿並沒有因為得著她所要的，她就反悔捨不得了，她就修改了、妥協了她對 神的心願，她毫不猶豫的。她裡面當然會捨不得，這麼多年沒有孩子終於有了，哪一個母親會捨得。可是哈拿讓她的心願成為實際，讓她的奉獻能夠實現在她的生活裡。更何況拿細耳人的願從民數記第 6 章知道是不需要終身的，許願可以許長許短，但是哈拿卻甘心的把撒母耳完全奉獻給 神，終身奉獻給 神。

這三個轉捩點到底今日對你我有什麼意義？弟兄姊妹，相信我們都會碰到難處，相信在我們人生裡面，在未知的歲月中我們還會有許多的考驗，那麼在這些考驗，甚至人所謂的難處裡面，就算不是難處，是很平凡的遭遇中，一些人生的抉擇上，哈拿的這三個轉捩點而帶下了這麼榮耀的結局，對我們有沒有什麼重要的教訓？到底今天在我們的難處中，我們是否也能夠有這樣的心志呢？像哈拿一樣去禱告，不是浮淺的禱告，不是表面的禱告，不是只顧得著自己需要的禱告，而是我們能夠有合神心意的禱告，有超越自己的禱告，有深入的禱告，帶下不同的結局來。

第 1 章我們看到，哈拿照著心願，孩子斷奶的時候，她就把孩子帶到以利的面前，他們獻祭，而且甘心的把孩子留在那裡。

哈拿的讚美詩

第 2 章 1-10 節，特別記載了哈拿的讚美詩。她甘心的把孩子留在會幕事奉 神，而且她在主面前有一個非常榮耀，非常誇勝的讚美詩。如果我們是哈拿的話，我們會寫出怎樣的讚美詩？或是在你我目前為止，對主的經歷中，如果要你寫一首對 神的讚美詩，必須是發自內心，第一手對 神經歷和認識，我們會寫出什麼？我們不要看哈拿的詩以前，先試著寫寫看，然後再看看哈拿她到底寫了什麼。希望我們能夠從這 10 節裡面，至少找出 1 節最感動你的經文和組員分享，而且試著把它背下來，常常用在我們的禱告中。

第 2 章也講到以利家的事奉和撒母耳的成長。以利的父子在事奉 神的事情上給了我們哪些鑒戒？哥林多前書第 10 章 6 節，講到 神百姓在曠野裡的失敗，特別提到『記這些事情是要成為我們的鑒戒』。

以利家的事奉

撒母耳記第 2 章講到以利家的事奉，到底以利本身和他的兒子分別給了我們哪些鑒戒？在以利的身上有很多失敗的地方，尤其是在他兒子的事情上， 神借著神人來指責他尊重他的兒子過於尊重 神。『尊重 神的人， 神必尊重他；藐視主的，必被輕視。』這句話非常嚴肅，值得我們在主的面前很認真，很敬畏的來接受它。聖經上有一些話是非常嚴肅，都值得我們在主的面前不能輕看，不能忽略的。例如：加拉太書 6:7 『**神是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什麼。**』同樣 神借著 神對以利責備，說他尊重兒子過於尊重神。那麼尊重 神的，必被尊重；藐視 神的，必被 神輕視。這些話對我們來說都是很重要的提醒。

我們從這一章聖經裡去找出以利和他兩個兒子在事奉上的虧欠，在事奉上失敗的地方，希望也成為我們在事奉 神的事情上要小心的。以利的兩個兒子不光道德敗壞，行淫亂，他們強暴，他們搶人的東西，很重要的是他們居然藐視耶和華的祭物。小字寫到『他們使人厭棄給 神獻祭』。這兩件事情都是很嚴重的罪，他們藐視 神，他們也讓人不肯或是輕看、輕視了給 神的獻祭。這是非常可怕的結果。

撒母耳的成長

撒母耳在主的面前成長，撒母耳在耶和華面前漸漸長大（21 節），孩子撒母耳漸漸長大，耶和華與人越發喜愛他（26）。這是一個不住成長的生命，而且是 神面前成長，成長的結果叫 神和人都越發喜愛他。原來就很喜歡他，隨著時間的過來就更喜歡他，因為他的生命越來越好，他跟 神的關係越來越親，越來越真實；他跟人的關係，他在人面前的表現，各方面都讓人喜歡他。這實在是一個很好的成長的榜樣。

我們在路加福音看見主耶穌的成長，聖靈的筆法也是講到『耶穌的智慧和身量，並 神和人喜愛祂

的心都一同增長。(路 2:52)』我們有時會說：那是耶穌。但是今天在撒母耳身上看見了類似的記載——神和人都越發喜愛他。希望這個成為我們的激勵，也成為我們每一年在主面前的一個心志，希望我們今年的 Δ (Delta)不僅僅夠大，而且真正有一個明顯的見證——神和人都越發的喜歡我們。

哈拿能夠產生撒母耳，在哈拿的身上有兩個非常寶貴的態度。一個是她深入的禱告。另一個就是她完全的奉獻。當任何一個混亂的局面，一個愁苦，一個為難的環境，不管是我們個人的，家庭的，所在的教會，甚至這個世代裡面我們所看見的，當神要扭轉這個局面的時候，我們仍然說神雖然有能力，祂可以自己作，但是祂常常選擇不憑著自己作，祂要得到人起來與祂配合，祂要得著合用的器皿。哈拿看見了這個需要，借著她深入的禱告，她摸著了神的心，她摸著了神的需要，她看見了神家的需要，所以她產生了一個甘心、徹底、完全的奉獻。撒母耳的生命從這裡出來，那個轉移時代的器皿從這裡出來。

要從神的角度看我們的遭遇

弟兄姊妹，在你的家庭中，在你所在的小組，在我們所在教會，在我們所處的環境中，神一直在尋找這樣的器皿，我們肯不肯借著更多、更深入的禱告，合乎神旨意，摸著神需要的禱告，和我們甘心、樂意、徹底的奉獻，好讓神得到這樣的器皿，來扭轉這個局面，讓環境有轉機。

哈拿整個的苦難不是白白受苦，神借著這些苦難神淨化了她的生命，淨化了她的動機；神也借著這些環境，強化了她和神之間的關係。同樣的，在這些苦難經過之後，神的旨意能夠借著她成就。

弟兄姊妹，在我們所有的遭遇裡面，我們不要只透過苦難、遭遇來看神，一定要從神的角度來看我們的遭遇。當我們這樣作的時候，我們就知道，所有的遭遇，所有的苦難神都知道。就和哈拿一樣，聖經上明著說『無奈耶和華不使哈拿生育。』神都知道，而且神都有美意，在這些事情經過之後，神的旨意要成就在我們身上，也要借著我們成為別人的祝福。在苦難中希望我們得到鼓勵，得到安慰，知道這一切的環境是為了要煉淨我們的生命，為了要強化我們跟主之間的關係，以至於我們能夠讓神的旨意成就在我們身上。我們常常從這些角度去思想的時候，相信我們都能夠重新得力。願神祝福我們。

小組討論：

1. 哈拿的三個轉捩點，帶下了這麼榮耀的結局，對我們有沒有什麼重要的教訓？意義？當我們遭遇難處時，是否會像哈拿一樣，轉去向神禱告？
2. 如果你要寫一首對神的讚美詩，你會怎麼寫？從哈拿的讚美詩裡，至少找出1節最感動你的經文和組員分享。
3. 從以利的父子在事奉神的事上，你得到哪些鑒戒？從以利教養兒子的事上，給了我們哪些提醒？
4. 你從撒母耳身上得到哪些激勵？你認為怎樣成為一個合神心意的器皿？

禱告：

主，我們的心感謝禱。借著這卷書，禱再來對教會，對我們每一個人說話，讓我們都不甘心被仇敵欺騙，被這個世代迷惑，使我們個人專注自己的事。幫助我們從哈拿，從撒母耳，從大衛的身上我們看見那美好的榜樣，看見我們怎麼樣在这一切的環境，混亂的局面裡面，可以效法他們，把自己交與禱的手中，成為合禱心意的器皿，成為禱扭轉局面的器皿。主，我們感謝禱，但願借著哈拿的故事，撒母耳的故事，大衛的見證，都再一次成為我們每一個人最好的祝福和指引。謝謝禱，禱告、感謝奉主耶穌基督的名，阿們

第 3-4 章

撒母耳記第 3 章開頭用了一個非常特殊的筆法，形容老以利以及士師時代的末期神家屬靈的光景。不僅僅士師記最後一句話講到『那時以色列中沒有王，各人任意而行。』從第 3 章我們也可以得到一些線索，看見那個時候的局面是一個怎樣的情形。

第 2 章提到以利的兩個兒子可怕的事奉態度和生命，他們犯罪，得罪神，他們叫 神兒女們厭棄給 神獻祭…等這些得罪 神的事情。而在第 3 章有更生動的記載來形容那個世代，說到『當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示』，這是一個非常可怕的形容。我曾經說過 神給人最大的管教之一就是 神不說話 (God's Silence)。神其實是一直說話的 神，祂一直希望找到合祂心意的器皿，找到祂可以面對面交通猶如人間友，像摩西，以諾，挪亞…這些一生都願意活在 神面前的人。

在曠野裡面，神借著摩西、約書亞，一路上都在對 神的百姓們說話。但是這裡卻說『那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示』。說話的 神，沉默了，安靜了。弟兄姊妹，這是很嚴肅的事情，所以我們個人也好，教會也好，如果缺少 神新鮮、活潑、經常的啟示和話語，這是教會是一個很可怕的局面。我們要為了神家常常有 神活潑的信息、話語，及時的供應…這些事情禱告。當 神不說話的時候，這個器皿已經在主前面臨一個非常大的危機，是件很嚴肅的事情。

第 2 節，老以利已經『眼目昏花，看不分明』，說到在事奉上，神家缺少新的器皿，缺少年輕的器皿被培養起來。而以利的兩個兒子，是那樣的不行父道，而且敗壞，得罪神。

第 3 節，『神的燈在 神耶和華殿內約櫃那裡，還沒有熄滅。』聖經上為什麼要講這句話？舊約利未記 21:1-4 節裡特別提到這個燈是不可以熄滅。照理說在 神面前這個燈是不應該熄的。但是 神為什麼提到『神的燈在 神耶和華殿內約櫃那裡，還沒有熄滅』？表示它已經將要滅了，神家的見證，金燈檯的光快熄滅了！這是講到事奉上人不負責任，人在主的面前沒有照著 神的心意來事奉 神。這些好像是很平凡的描述，但是卻是非常深刻的描寫出那個時候的情形。

神興起轉移世代的器皿 — 撒母耳

20 多年前，我個人讀經的時候，我讀到第 3 節後半，我心裡面非常感動。當撒母耳已經睡了，可是第 4 節，『耶和華呼喚撒母耳』。在那裡燈還沒有熄滅，快要滅，但還沒有滅，接著神作事了，神興起新的器皿，作為神對那個世代失敗的一個回應——神在荒涼中，神尋得了新的器皿。我們曾經讀過《聖靈的水流》，當神往前去的時候，神的旨意、神的腳步是一直往前的，器皿不合用，神就越過他，揀選別的器皿；神可以踏著別的石頭，神還是要繼續往前去。所以，我們都要在主的面前要做醒，要認真，不要成為被神放在一邊，神沒有辦法再使用，神不能夠再祝福我們的器皿。

撒母耳回應神：我在這裡

當神殿的燈快要熄滅之前，神恢復的工作，神復興的工作已經開始了。神呼叫那個幼小的撒母耳。『撒母耳說：“我在這裡！”』底下的一大段就講到撒母耳在神面前敬虔的態度。這麼小的孩子，需要睡覺的孩子，我相信他也不是天生就是一個順服的人，而是他的母親哈拿為他禱告，是他的母親抓住機會的教導他一對神，對人要存著順服的態度。

弟兄姊妹，真的希望我們每一個人，不光是我們對自己的孩子，包括我們自己，對神，對人，我們都要心存謙卑，學會順服。出於主的，為著主的，合乎神心意的，我們都要學習順服在神的面前。

撒母耳一直有一個特點，就是不管是老以利，不管是神，他永遠在主的面前存著敬畏的心——『我在這裡』。對他來說，不光是要順服神，連神給他的權柄，帶領他的人，他都是在主的面前存著順服。一連三次，整個晚上，他只要聽到，他就去。聽到，他就去。這樣子的態度，在今天這個世代，不要說我們的下一代中很難尋找，就連在我們個人的身上都不是一件容易的事情。我們求神恢復我們在主的面前這種敬虔、敬畏、認真的態度。

撒母耳這樣的態度，讓他在神的手中，神可以自由的來用他，因為神隨時呼召他，神隨時對他有要求，他對神的態度就是順服，所以神才能夠借著他扭轉局面，神也能夠借著他把神的旨意成就出來。這是我們從撒母耳身上很好的學習。

耶和華立撒母耳為先知，把自己的話默示撒母耳

第 19 節，『撒母耳長大了，耶和華與他同在，使他所說的話，一句都不落空。』因為他所說的話不是憑著自己的意思。一個完全敬虔、順服的生命，神可以自由的來使用他，神的心意，神的祝福可以不被折扣，也不受玷污的透過他被傳遞出去。這是要被神使用的人一個很大的挑戰。許多的時候，我們在神的旨意上妥協，許多的時候，我們在神所要傳達的信息上我們有摻雜，以至於我們在神的旨意或是神要給的祝福上，當透過我們傳出來的時候，常常已經被打折了，常常已經受了摻雜、不夠純淨。撒母耳所有講的話，一句都不落空，因為在神面前，他是一個純淨的生命，是一個敬虔、順服的態度。

『所有以色列人，都知道耶和華立撒母耳為先知。因為耶和華把自己的話默示撒母耳。撒母耳就把這話傳遍以色列地。』（撒下 3:20-21）這是我們特別作話語職事的人，在神家作領袖的人，我們都需要接受的挑戰：我到底是不是一個透明、乾淨的器皿？我到底是不是一個順服神，讓神在我身上有絕對主權的人？是一個有能聽的耳，有一個順服的心？這都是我們要在乎的。

主日信息特別講過，撒母耳被放在老以利這裡，老以利有兩個這麼敗壞，這麼沒有見證、得罪神的兒子。撒母耳在這樣的環境中長大，怎麼能夠有這麼敬虔，這麼純淨的生命呢？我個人絕對相信跟他母親給他的家教有極大的關係。雖然這個家教的時間非常的短少、有限，就是在撒母耳斷奶之前短短的三、五年，跟每一年一次他母親來這裡獻祭的時候與他短暫的相處。他的母親，我相信她抓住了所有跟他兒子的機會，她用她的生命，用她的見證，用神的話語，用主的道教導她這個孩子。另外一方面，哈拿是一個禱告的人，她是一個偉大的母親，她常常用禱告來幫助她這個孩子。

真實的禱告，一定是從地到天，再從天回到地上來

主日信息我曾經講過，我們為人禱告，不是平面對平面而已，所有真實的禱告，都是先上達於天，再從天來到我們所禱告的人、事、物身上。所以當我們對禱告有這樣一個正確的認識和把握的時候，我們就不能不禱告，我們會竭力的禱告。我們知道我們若不禱告，情形只會更遭。而我們禱告，就有事情要發生，因為所有的禱告不是平面對平面，所有真實的禱告，一定是從地到天，再從天回到地上來。

禱告可以讓我們超越時空。哈拿住在以法蓮山地，撒母耳住在老以利這裡(示羅)，但是哈拿卻可以在家裡，可以在她每一天的生活裡為著撒母耳禱告；為著撒母耳能夠持守在主面前的純正，能夠討神喜悅，能夠在神面前敬虔…而禱告，以至於撒母耳的生命是在一個禱告的母親所保護、所扶持起來的。希望我們作父母的都能從撒母耳的身上，得到這樣的提醒：到底我們最在乎給他們的是什麼？我們要在乎他們跟神之間建立起對的關係，我們建立起他們美好的生命和性格。

第 4 章 — 以色列人事奉的荒涼，跟神關係破裂

第 4 章開始講到以色列人當時也是在士師時代的後期，他們因為在主面前事奉的荒涼，跟神之間關係的破裂，他們不要神作他們的王，這是我們從後面的經文可以看到的光景。所以，當以色列人和非利士人打仗的時候，他們雖然安營在以便以謝（這是中國人傳統不信主的人風俗，說是討個吉利），「以便以謝」的意思是耶和華直到如今都幫助我們。他們挑了一個好地方，叫以便以謝。可是因為人不對，因為他們在主面前不討神喜悅，所以這場的爭戰，他們立刻失敗。失敗的時候，我們再一次從失敗中看見當時神家屬靈的光景。當他們失敗的時候，『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？我們不如將耶和華的約櫃，從示羅抬到我們這裡來，好在我們中間救我們脫

離敵人的手。”』他們失敗的時候，沒有認真的去尋求到底失敗的原因在哪裡，反而從他們禱告裡看出他們似乎在怪神：“神禱為什麼叫我們失敗？”而不是問說：“神啊，求禱顯明為什麼我們在仇敵面前失敗？”。由他們的禱告—『神為何使我們失敗？』看出在禱告中已經帶著埋怨，帶著不信。接下來他們所採取的行動，好像在利用神，信靠標記之物甚於信靠神，『我們不如把約櫃帶來，這樣我們就可以脫離仇敵的手。』於是他們就作了這件事情。

雖然約櫃來的時候，百姓們曾經興奮、歡呼，地也震動，非利士人聽見了也害怕。但是有一件事情我們要知道，爭戰不是只在外面的，爭戰永遠都是在屬靈的境界裡。我們人如何，力量就如何；我們在主面前光景如何，也就顯出我們在仇敵面前能站得住，或站不住。所以，這一場的爭戰，外面可以有人的方法，外面可以有人的倚靠，甚至把約櫃帶來，有非常屬靈的行動，但是人不對，心不對，也不是真實、謙卑在神面前對神的倚靠，所以神就讓他們再經歷一個更大的失敗，被殺的人更多，死了三萬人，神的約櫃被擄去，以利的兩個兒子都被殺。

神的榮耀離開以色列

弟兄姊妹，我們一方面看見以利的兩個兒子他們罪有應得，而且神早就已經警告了老以利。這件事情臨到他家是一個悲劇，兩個兒子同一天死，老以利九十八歲了，聽見這個消息，他就從位子上往後跌倒，在門旁折斷頸項而死。接著他的兒媳婦生孩子，生了孩子她也死去了。在她死之前，她非常心痛、沉重的給她的兒子起名叫以迦博，說：『榮耀離開以色列了。榮耀離開以色列，因為神的約櫃被擄去了。』這個媳婦，走的很痛苦，走的非常難過，但是至少她知道神的手在她家中，至少知道屬靈的實際是什麼，她知道神的榮耀離開以色列(她大概可算是以利家最屬靈的一位)。我相信沒有一個父母親願意給孩子取一個非常不好聽的名字，她卻給她的孩子取了以迦博，因為她摸著了神的心，她也知道神家的情形。她為了要神的百姓記取教訓，寧可給自己的兒子取名叫「以迦博」，每當人呼叫他兒子時都會受到提醒，以迦博實在是一件很可怕的事情。

教會最大的特點是神的同在，如果神不在，就不叫教會；如果神不在，約櫃不在，就只是一個空洞的會幕。馬可福音 11:11 節『主耶穌進到耶路撒冷，入了聖殿，周圍看了各樣的物件。天色已晚，就和十二個門徒出城，往伯大尼去了。』似乎外面什麼東西都在，聖殿在，祭壇在，陳設餅在，燈檯在，什麼都在，但是神的同在卻不在，因為榮耀已經離開了。

我們倚靠聽禱告的神來勝過一切

弟兄姊妹，這對我們個人、家庭和教會都是一個很重大的提醒和警戒，希望我們都能夠在主面前從這段故事學到我們該學的教訓。在我們人生的遭遇裡面，我們不是靠禱告來勝過，我們乃是靠那位聽禱告的神來勝過。今天很多人把禱告都忘記了，那是很遭的，在他碰到的難處，碰到的環境裡面，碰到的抉擇中，就是憑著自己的喜好，自己的經驗，自己的觀念，自己的能力，自己的盼望，就作了決定，就揀選了道路。有一些好一點的，在碰到難處的時候，碰到環境的時候，知道去禱告神。但是

我們不能把禱告當作一個方法，禱告是生命，禱告是我們對 神的一個真實的降服和信靠，禱告是我們對神的一個奉獻，把自己交在 神的手中，讓主的旨意，讓主的生命來改變我們。

親愛的弟兄姊妹，老以利那個世代的這場爭戰讓我們看見他們失敗的原因，不光以利家失敗，連長老們都是不認識神的人，他們只知道用人的方法，他們只知道碰到挫折，碰到困境的時候埋怨 神、質問 神：神為什麼叫我們失敗？我們不如這樣作、不如那樣作。沒有看見他們真實的降卑，真實的悔改，真實的倚靠神。所以 神容許這個失敗， 神甚至容許祂的約櫃被別人擄去。弟兄姊妹，這是我們要警醒、要學的，讓我們一起來學！

【小組討論】

1. 撒母耳從小就學習順服 神，也順服帶領他的人，以致于成為一個透明、純淨且被神重用的寶貴器皿。你是不是也羨慕(至少真心願意)讓 神在你身上有絕對的主權？請分享你在「順服 神」及在神家順服權柄的學習。
2. 信息中說到：「當 神不說話的時候，這個器皿已經在主面前面臨一個非常大的危機，這是一件很嚴肅的事情。」。你是否有這方面的儆醒和看見？如何才能經常有 神對我們說話的經歷？
3. 哈拿是一個禱告的母親，常常為撒母耳守望禱告，而摸著 神在撒母耳身上的心意。我們作父母的，是否也常為自己的孩子禱告、使他們和神之間有對的關係？是否重視他們有美好的生命和性格，可以成為合 神心意的器皿？今天回去以後，你會有什麼不同的態度和實際行動嗎？

禱告：

主，我們感謝禱，借著這一段的聖經，禱再一次來對我們說話。主啊，在每一個世代裡面，禱永遠要得著的，是合禱心意的器皿。當 神家荒涼，當禱好像都不肯說話了；主啊，當燈臺的燈好像要熄滅的時候，我們感謝禱，在那樣的局面中，禱的呼召臨到了撒母耳。主啊，今日的撒母耳在哪裡呢？今日遍地都充滿了需要，充滿了荒涼，充滿了各樣的失敗和可怕的情形。主啊，我們知道禱的眼目一直在遍察全地，要賜大福給向禱心存誠實的人。禱的眼目，遍察全地，禱看見像所羅巴伯這樣的人手拿線砵，禱的心就歡喜。禱找到了像撒母耳這樣子甘心，那麼敬虔，那麼敬畏禱的器皿，禱的心就歡喜，禱就來使用他。主啊，巴不得今天有更多的人被禱興起，在看得見，看不見的角落裡面，禱興起這樣的器皿，為禱的家帶來轉機，為禱的家帶來祝福，更是能夠讓禱的旨意借著這些器皿通行在我們中間。

我們也為著自己的教會禱告，主啊，我們有這麼多的小組，有這麼多的事工，有各種不同的事奉，禱在每一個小組，每一家庭，每一個事奉的團隊裡面，禱興起合禱心意的器皿，讓我們不是用屬靈的方法，而是我們這個人是一個屬靈的人；不要讓我們用一些屬靈的憑藉，而是讓我們真正靠的乃是禱這位 神。就連禱告，我們也不是倚靠禱告，我們乃是倚靠聽禱告的 神。主啊，糾正我們的觀念，幫助我們更屬靈，更合禱的心意。謝謝禱聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們！ (于宏潔弟兄)

撒母耳記預查

第 5-7 章

撒母耳記第四章結束在以迦博，講到 神的榮耀離開以色列，這是一件非常嚴肅而且悲慘的事。這位樂意與我們同在的 神，居然離開了祂的百姓。從第五章我們看見 神的約櫃在非利士地，並不會因為 神的百姓失敗而讓 神的榮耀和權能受到任何的虧損，反而祂的榮耀和祂的全能在以色列地以外顯得更為突出。非利士人把 神的約櫃從亞實突運到迦特，從迦特運到以革倫，每到一地，都發現 神的榮耀， 神的權柄， 神的手，都彰顯在他們中間。『耶和華的約櫃』和『耶和華的手』常常出現在第五章和第六章。『耶和華的約櫃』說到 神的榮耀和 神的同在。『神的手』說到祂的工作，是沒有人可以抗拒的。

非利士人把約櫃從這裡搬到那裡，但是 神的手都在他們的身上，讓他們沒有辦法抗拒，許多人嚇死了，他們的痛苦，他們的呼聲上達於天。 神的手在他們中間有三方面：

第一， 神擊打他們的神，敗壞他們一向所信靠的偶像

在亞實突時，就是大衮廟，大衮是他們的農神，管農業的，是他們最重要的神。大衮倒在地上，第二天扶起來，又再倒，而且手腳都斷了，只剩下身體。不僅僅 神擊打他們所信靠的偶像，而且也擊打偶像在他們心中的地位，所以他們從此以後，再也不進大衮廟的門檻直到今日。

第二， 神擊打他們的健康，所以他們都生病了

中文譯成“痔瘡”，NIV 譯成“腫瘤”(Tumor)。他們的身上出現全面性的病痛。

第三， 神的手擊打他們的財富及產業。

讓老鼠毀壞他們的田地 (6:5)。

這三方面都是一般人最容易倚靠的，或是最在乎的，就是我們的健康、力量，或是我們的產業、財富，而且我們也在乎心中所倚靠的，不管是我們的學位、才幹，還是我們的家人、朋友，甚至是倚靠所謂的假神。其實，沒有一個是可靠的，是自己可以掌控的。

詩篇 16：4『以別的（或是以別的神）代替耶和華的，他們的愁苦必加增。』我們看見，不光是愁苦加增，當我們不尊重 神時，我們所追求的，所在乎的都是主以外的，在這裡， 神直接擊打了我們心中的偶像，奪去了我們的健康，破壞了我們的財富、產業，讓我們看見其實沒有一件事是在我們的手中。最近的金融海嘯，或是各樣的起伏，大環境的變化，都給我們發出很強的信息，讓我們學習專心倚靠耶和華——倚靠祂的要像錫安山永不動搖，而且倚靠耶和華的必不至於羞愧。求主幫助我們能夠更單純，更真實的倚靠祂。

非利士人如何面對 神的手

我們從非利士人怎麼處理 神的約櫃？或是他們如何面對 神的手？當 神要擊打，作工在他們中間的時候，他們是怎樣面對？我們從中間可以學到屬靈的教訓。從非利士人我們看見，亞實突不行的時候，他們趕快召開會議，把其他的首領都找來，說『以色列 神的約櫃不可以留在我們這裡』，他們試試看，就把它運到迦特去。到了迦特以後，無論大小都生痔瘡，全城驚恐，他們又把約櫃送到以革倫。他們一路換地方，試不同的方法。

第一方面，他們處理約櫃的心態：

- 一、他們只是先試試看這件事是不是真的出於 神的手，還是只是出於巧合，或者只是倒霉。所以他們就試著抬到迦特，沒想到，到了迦特還是發生同樣的事。他們就再試試看，送到以革倫去，因為以革倫是拜巴力西卜的。列王記下 1:2，亞哈的兒子亞哈謝生病的時候，就打發人去請教，去求助巴力西卜。他們試試看會不會以革倫的神比大衮靈，而且比耶和華大。他們去了，結果發現也不行。以革倫的人立刻全城驚慌，被攻擊、生病，他們呼聲上達於天。
- 二、他們接著做的就是趕快花錢消災，想辦法把這個約櫃送走。他們的重點是在怎樣除災，怎樣讓 神的手離開。並不像約書亞時代的基遍或是喇合，他們聽見了 神大能的作為，聽見 神的榮耀，他們心裡歸向 神，謙卑的尋求救恩，是完全不一樣的表現。他們接著做的事，就是找了非利士中占卜的祭司，他們出的點子自己也沒有把握，因為他們說如果這個牛直接往伯示麥去，表示這個災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。』他們的重點並沒有真正要認識 神，或是接受 神的手管教所希望帶來的結果，他們只想讓 神的手和這些災禍盡快離開。

這是第五章和第六章的內容。我們思想一個問題：當我們讀完這段歷史，讓我們再一次看見 神是至高的、全能的 神，是獨一的真 神，我們真的把 神當作 神來尊崇，來敬愛祂嗎？羅馬書第一章保羅就責備外邦犯罪的人：他們明明知道有 神，卻不把 神當作 神來敬拜祂 (Let God be God)。祂真的是在我們的生活、事奉中是居首位嗎？

第二方面，我們看見歸心似箭的 神

非利士決定把約櫃送回去以後，我們看見那個直行大道歸心似箭的 神。我們在買會所時，曾經交通過這段聖經，講到到底 神所要的是什麼？ 神在非利士地七個月，祂的心真的是非常想念，也是非常痛苦，這個榮耀的 神，祂自己的百姓居然不肯要祂，任憑祂在非利士地漂泊。雖然祂在非利士地彰顯了祂的全能與榮耀，但是就著祂和 神百姓間的關係，在這裡沒有人掛念祂，也沒有人想要起來有任何的舉動要尋回約櫃。只看見非利士人在這裡受不了，但是卻看不見神家有任何的舉動。就算他們怕非利士人，知道打仗打不過，至少在 神兒女中間也該有人起來宣告嚴肅會，在主面前悔改，或是為這件事

禱告，尋求 神的幫助。更不要說能像大衛一樣，連自己的床榻都不肯上去，因為他知道 神的約櫃在外面漂泊，他到處尋找，直等到尋找到約櫃，把約櫃接回來。在這裡我們看見 神的心，祂的孤單，祂的兒女們忽略祂，不在乎祂，但是 神卻那樣的想念，而且歸心似箭。

所以當非利士占卜的出了這個主意，用兩隻未曾負軛有乳的母牛，用新車，把約櫃，把他們贖罪的禮物放在一起。這隻牛就『直行大道，往伯示麥去，一面走一面叫，不偏左右。』我個人覺得這是一個很令人心動的描述，描寫了 神的心情， 神的整個心就是歸心似箭，祂回來了。從以革倫到伯示麥坐牛車要好幾個小時。在這段時間，沒有看見牛停下來休息，而且它是直奔大道，不偏左右，邊走邊叫。神用祂所造的，在這裡把祂的心情，就像羅馬書說的 神的永能和 神性可以藉著所造之物表達出來。同樣的， 神對 神兒女們的心，藉著這一對牛表達無疑。

我們需要問自己一個問題：當我們說 神是樂意與人親近的 神， 神應許只要我們親近祂，祂就必親近我們。聖經也有許多的經文表達出 神比我們還更渴慕這樣的親近和相交。我們真的相信而且珍惜嗎？我們個人與 神的關係到底如何？如果你對自己與 神的關係把個脈的話，0-10 分，你會給幾分呢？也許你不妨更深一步問自己一個問題：我們上一次一無所求的，只為著親近 神的禱告是在什麼時候？很多時候我們有難處才來禱告，這已經很不錯了，總比不禱告的要好。但是我想問，我們的禱告有沒有哪一次是一無所求，只是為了想念 神，親近 神以及愛慕祂？希望這些信息不隨便過去，讓 神再對我們說話，讓我們不輕看祂對我們的愛和思念，祂渴慕與我們同行和相交。

第三方面，神的百姓對祂的態度

神的百姓對這位迫切歸心似箭的 神，不尊重、冷漠，和忽略的態度。

一、 他們對 神的不尊重

當牛車回到伯示麥時，他們在那裡獻祭，接著他們擅自觀看祂的約櫃， 神就擊殺了他們七十個人。也許我們會覺得 神怎麼這麼可怕，真的像他們所說的， 神這樣聖潔，誰能夠在祂面前侍立呢？但是如果我們仔細去讀聖經，下列的四段聖經我們可以參考，民 4:20，8:19 下段；利 16:2；來 9:7。例如民 4:20 節， 神囑咐他們說，亞倫和他兒子、利未人，他們不可以隨便進聖所去，『他們連片時都不可進去觀看聖所，免得他們死亡。』希伯來書第九章，只有大祭司一年一次可以進去，而且要帶著血為自己 and 百姓贖罪。可想而知這件事是非常神聖的，因為那是預表 神自己，有罪的人怎麼有資格坦然無懼的來到 神面前呢？如果不是帶著血，不是被 神寬恕？英文是說他們不是只在外面看，是打開來看 (look into)，這是非常褻瀆 神的事，所以 神擊殺他們。

二、 他們對 神，只要 神的祝福，卻不肯接受管教

為什麼這麼說呢？因為當他們被管教時，有人被擊殺，他們立刻就說不敢接待 神，『誰能在耶和華這聖潔的 神面前侍立呢？』他們馬上打發人把基列耶琳的人叫來。我想問如果他們自己覺得不

配沒有資格站在 神面前，那麼為什麼基列耶琳的人就有資格呢？更何況，我們讀約書亞記第九章的故事，基列耶琳就是基遍人，他們根本就是在迦南地的外邦人，他們當初是用詭計，為了不被約書亞殺掉。所以後來約書亞跟他們立了約，叫他們在殿中服苦役，劈柴、挑水。神的百姓，自己隨便找個理由就想逃避這個災，他們不肯接受管教，或是沒有得到管教該有的結果，然後就立刻把 神送出去。來 12:12『焉有兒子不被管教的呢？』被 神管教其實是說到 神愛我們。但是這班人他們心中所在乎的是逃避災難，拒絕管教，所以當 神管教的時候，他們立刻就把約櫃送出去。這讓我們看了心裡很難過。

就像你買東西給你的兒子，他就天天誇獎你，和你很親切，很和顏悅色；什麼時候你一管教他，他就生氣，就抗拒，甚至說‘你不是我爸爸’，或是就離家出走。我相信我們心裡會很難過的。這是 神百姓當時很明顯的一個情形。 神這麼歡歡喜喜地回來，歸心似箭地回來，但是卻被 神的兒女們打入冷宮。當然我這是用人的講法，不是去褻瀆 神。事實上 神的兒女們不僅拒絕 神的管教、神同在，根本就是傷了 神的心。後來大衛到處尋找，而且迎接約櫃，撒下 6 章，大衛尋找約櫃的迫切，他那麼珍惜、在乎 神同在，我們讀詩篇 132 篇就可以讀得出來，非常感動。兩者相比，真有天壤之別。

第四方面，撒母耳所帶下的復興

一、 撒母耳是一個奉獻的人，是一個過祭壇生活的人

他常常帶領 神百姓獻祭也築壇。第 7:9-10，他們築壇。面對非利士人的爭戰、恐嚇，他們先獻祭，先不救自己，更不要說逃命。他們乃是先在主面前尊主為大，獻祭，帶領百姓們高舉 神，敬畏 神。底下 神的手就幫助他們，以便以謝的實際就在他們身上。17 節：在自己的家鄉拉瑪，為耶和華築了一座壇。

二、 撒母耳是一個禱告的人

詩篇 99:6 節，耶 15:1 節，都在強調撒母耳是聖經禱告的榜樣，是 神特別喜悅垂聽的。從第七章也可以看出因著撒母耳這個人，讓以色列全家都能夠傾向耶和華。英文裡面講到他們是自責、悲傷的歸向 神，因為他們在主面前多年得罪 神，拜假 神，遠離 神。撒母耳帶領他們歸向 神，是藉著他的禱告。常常在聖經裡看見撒母耳的禱告，而且他名字本身就是“求來的”，他就是一個禱告的人。撒母耳最後對他們作見證時說『至於我，斷不停止為你們禱告，…… 我必以善道正路指教你們。』(撒下 12:23)

三、 撒母耳是一個充滿主話語的人

他說『我必以善道正路指教你們』。這是撒母耳在 神面前最大的使命，他為 神家禱告，然後用主的話教導 神的百姓，讓他們歸向 神。第 7:2-4 節，不光以色列家傾向 神，撒母耳對他們說『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，單單地事

奉祂，祂必救你們脫離非利士人的手。以色列人就除掉諸巴力和亞斯他錄，單單地事奉耶和華。」

他在這裡教導他們：

- 1、要轉向 神 (return to God)，歸順 神。
- 2、要採取具體的行動，除滅所有的偶像。
- 3、要更新自己的奉獻，整個心要歸向耶和華，而且要單單的事奉 神。

撒母耳非常老練，他不是只讓百姓們有心願而已，而且要帶著他們有具體歸向 神的行動，就是破除偶像，在主的面前更新奉獻。所以他帶領他們在米示巴打水、禁食，帶領他們有一個真心的悔改和歸向 神。在碰到爭戰的時候，他也帶領、幫助 神的百姓怎麼認識 神、經歷 神，所以帶他們先獻祭，帶領他們怎樣靠著耶和華就能得勝——爭戰的勝敗在於 神，不在於人多，人少。帶領他們經歷以便以謝——神直到如今都幫助我們。

撒母耳在這裡只要立一塊石頭，就可以取名叫以便以謝，他可以在生活、處境，任何的遭遇中，立出見證來——耶和華 神直到如今都幫助我們。這個和當初第四章，以色列和非利士人打仗，挑了一個很吉利的地方以便以謝，想討個吉利，可是 神卻讓他們失敗，因為他們沒有屬靈的實際，他們對 神沒有真正的尊崇和信靠，他們在主面前是不蒙悅納的子民，所以 神任憑他們失敗。長老們在失敗的時候又去想方法，先埋怨 神，為什麼 神叫我們失敗呢？接著想方法：“我們不如將耶和華的約櫃抬來。”你就曉得當時的領袖和撒母耳帶領他們是何等的不同。我們一定要為 神家禱告，求 神興起清心愛主的人，能夠在神家帶領 神的兒女們，治理 神的百姓，讓我們討 神喜悅，走在 神的旨意上。

在撒母耳身上的三個特點：他是一個過祭壇生活，奉獻的人；是一個禱告的人；是一個充滿 神話語，讓 神的話語拉準繩在 神兒女中間，也帶領 神兒女們來認識 神、經歷 神。這三個點上我們如何學習？當然我們不能像撒母耳這麼老練，這麼豐富。但是至少這三件事是我們任何一個基督徒，更不要說是信主多年，而且在神家已經服事，又是當領袖的人，在這三方面都需要長進。到底我們今年有沒有什麼突破的計劃？讓我們都在主面前不僅有心願，也像撒母耳一樣帶下行動，然後帶下結果。

【小組討論】

1. 你是如何面對最近的金融海嘯、失業、生病，或是人生中各樣的起伏、變動？請分享你在禱告和倚靠 神……等方面的學習。
2. 神是至高、獨一的真 神，怎樣讓 神在我們的事奉和家庭中居首位？請分享你在日常生活中的實際操練和心得。

3. 神是樂意與人親近的 神，神也應許只要我們親近祂，祂就必親近我們。你目前與 神的關係如何？滿意嗎？你是否羨慕與祂有更親密的關係？有更穩定的靈修生活？
4. 你們小組今年的計劃是什麼？預期在哪些方面會有突破？讓我們不僅有心願，也有行動，一起帶下小組的復興。

禱告：

主，我們的心感謝祢。讀這些話語，我們的心何等地受感動。看見祢在那樣一個荒涼、悖謬的世代裡，一直在尋找那些合祢心意的人。當祢的百姓棄絕祢，不尊崇祢，主啊，我們看見祢的心還是那樣掛念祢的百姓，祢仍然是那位愛我們，歸心似箭的 神。主，讓我們摸著祢的痛苦，祢的需要和祢心中的渴慕。在我們中間興起更多清心愛祢的人，我們除了主，我們不在乎別的；我們除了主的喜悅，我們寧可沒有自己的快樂。主，幫助我們，讓我們真在乎祢，這樣，就能像尼希米所說的「靠耶和華而得的喜樂，是我們的力量」，或是「祢的喜樂成為我們的力量」，好讓我們在這樣一個世代中，能夠剛強地往前。主啊，祝福祢的教會，也祝福我們所有的交通和分享，與我們同在，對我們說話，來改變我們，禱告奉主耶穌基督的名，阿們。

撒母耳記預查

第 8-10 章

撒母耳記上第八章和第七章的結尾中間隔了一段很長的時間，因為 8:1 節說到『撒母耳年紀老邁，就立他兒子作以色列的士師。』8:3 節，『他的兒子不行他的道，貪圖財利，收受賄賂，屈枉正直。』這件事困惑許多人。為什麼這麼敬虔的人會生出這樣的孩子？甚至更深的困惑：為什麼這麼屬靈的人會安排這麼不屬靈的兒子作士師？有些解經家認為，撒母耳立兒子時，他們並沒有這麼糟糕，而是後來變壞的。有點像掃羅在剛開始時，各方面的表現都很好，而且也蒙 神祝福、受人愛戴，可是好景不長，一路走下坡。所以，這是一個可能的解釋。

雖然撒母耳的這兩個孩子非常不好，但是在聖經上沒有看見 神責備撒母耳像責備以利那樣。一方面，因為他們兩人犯的錯和以利的兩個兒子所犯的相比差了很多；另一面，可能是撒母耳已經盡心為他的孩子禱告，盡了父親的本份。孩子不愛 神、不敬畏 神，有時候也超過了父母本身所能作的，所以我們也不能定罪他。

在這三章聖經裡，有幾件事要注意：

第一件事，百姓要求立王

8:5 節，『你年紀老邁了，你兒子不行你的道。』百姓就用這個理由要求立王。後來可以看出，他們真

正要求立王的原因是他們想要像列國一樣，有一個王治理他們，成為他們的倚靠。8:19-20 節『百姓竟不肯聽撒母耳的話，說：不然！我們定要一個王治理我們，使我們像列國一樣，有王治理我們，統領我們，為我們爭戰。』神並不反對他們立王，因為在申命記 17:14-20 節，神就已經說過，將來你們到那邊去，要立王的話，這個王的條件必須是什麼，神有一些特別的要求。神並沒有否定他們立王的這件事，只是在這個時候立王不對，有兩個主要的原因：

- 一、時候還沒有到—因為合神心意的大衛還沒有出現，而且這件事不是神發起的，是人發起的。
- 二、他們的動機不對—他們的目的是為了學外邦人，有王可以倚靠，讓王治理他們，帶他們打仗。這是神不喜悅的原因。

比方說，如果你的孩子 16 歲就要結婚，我相信絕大部分的父母都因不放心，而不願意答應。第一，因為時候未到，孩子年紀太輕，而且對象不好。現在交的這個女朋友也還不成熟，並不合適。我們總是希望他將來成熟一點，找到一個更好的對象，能不膚淺幼稚，不貪愛世俗。第二，如果你的兒子的動機是：我成家，就可以出去，不需要再受你們的氣，我就自由了，沒有人管。這樣，沒有一個父母會願意答應，或是放心讓他這麼作。當初神的百姓要求立王，時間不到，人選不是神真正想要的，再加上動機也不對，這些原因都造成神不喜悅。

耶和華 神是王

從出埃及記 15:18 節，他們讚美神說：『耶和華必作王，直到永永遠遠。』可知真正的王應該是神。撒母耳 10:19 節，撒母耳責備他們說：『你們今日卻厭棄了救你們脫離一切災難的神，說：求你立一個王治理我們。』撒母耳 12:12 節，撒母耳又責備他們：『其實耶和華你們的神是你們的王。』這些經文都指出『耶和華 神是王』。撒母耳 8:7 節，是神親自說的，『百姓向你說的一切話，你只管依從；因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。』

就像孩子離家不是因為他獨立、成熟了，而是想脫離父母，不想再有任何的管束。在這裡我們要明白一件事：神允許他們立王，並不代表這件事是出於神，神許可並不等於就是神的旨意，更不代表這件事是神所喜悅的。這是第一個我們需要學的功課。很多人都有禱告不得答應的經歷。雅各書 4:2 節『你們得不著，是因為你們不求；你們求也得不著，是因為你們妄求。』在禱告不得答應時，我們是不是很謙卑、認真地在主面前尋求過原因？是否認真想過所求的，到底是不是妄求？是不是合乎神的旨意？到底我的動機是什麼？從百姓立王的事上可以看見，雖然他們求的動機並不對，但神允許他們。

試驗是不是妄求最基本的方法

到底我所求的，是真正需要的(need)，還是盼望有的(want)？真正需要的，是必需品，沒有這個我們吃不飽，穿不暖，沒有辦法生活。盼望有的，常常是我們的慾望，可大可小。有的人已經住很好的房子、開很好的車，還是不滿足；有的人有很好的工作，健康的身體，還是不滿足。我們所求的動機對不對？

純不純淨？是不是妄求？或是所求的是不是出於 神？是不是 神所喜悅的？我們禱告不得答應，應該在主的面前好好去面對。當我們的心不責備我們，我們就可以向 神坦然無懼了——凡我們向祂所求的，我們就會從祂那裡得著。

約翰壹書 5:14 節，『我們若照祂的旨意求什麼，祂就聽我們，這是我們向祂所存坦然無懼的心。』但是在約翰壹書 3:21 節也特別提到，『親愛的弟兄啊，我們的心若不責備我們，就可以向 神坦然無懼了。』。我們的坦然無懼在於兩件事：

- 一、照祂的旨意求。
- 二、我們的心不責備我們。

當我們的動機純正、不自私，照著神的旨意、為著神家真實的需要禱告時，我們在主面就可以前坦然無懼。接著就說到，『並且我們一切所求的，就從祂得著。』（約壹 3:22）從以色列王要求立王的事上，我們要學習，有時候 神勉強的答應，對我們不見得是祝福。8：10 節，神藉撒母耳把立王以後對他們將帶來的傷害——會讓他們失望、為難、逼迫他們，都先講了，但是他們還是說『不然！我們定要一個王治理我們。』（撒上 8:19）

第二件事，我們要為自己一切所追求，所揀選的，負完全的責任

神藉著撒母耳警告他們，立王以後有許多的問題，而且也提醒他們這件事會讓 神傷心，因為 神才是王。但是他們都聽不進去，他們說『不然！我們定要一個王治理我們。』他們非常堅持己見，就是要他們所盼望得著的。後來歷世歷代許多不合神心意的王出現，的確給他們帶來困擾和傷害。雖然不見得是直接逼迫他們，但是這個王不合神心意時，會帶領 神的百姓偏離正道，換來鄰國的欺壓、神的管教，或是帶他們去拜假神，得罪 神。**我們要為自己所有的追求、揀選負完全的責任。使用“自由意志”要很小心。其實一個真正屬 神的人，沒有所謂的自由意志，應該甘心樂意、理所當然的屬於 神、揀選 神。**今天人所謂的自由意志帶下了許多危機，人因著自己的揀選造成了許多問題和傷害；也給仇敵提供了許多工作的溫床，容讓仇敵「自由地」誘惑、破壞、試探，並帶領我們遠離 神。

第三件事，神是積極的，祂預備夠用的恩典

雖然 神的百姓沒有揀選 神的上好，沒有接受 神的禁止，且不願等候 神所預備合神心意的人出現後再立王，他們還是硬著頸項，堅持己見。百姓們在堅持的錯誤中， 神讓他們自己體會，離開 神所作的揀選帶來的結果是什麼。我們的 神是一位非常積極的 神，祂雖然不喜悅這件事，但是既然許可了，神還是賜下夠用的恩典幫助他們。立王這件事， 神不是掩面不管、任憑他們死活， 神是儘可能地希望立王這件事的結局是好的。

神為他們所揀選的掃羅出現時，從第十章，看見 神的祝福和恩典：

- 一、10:1『撒母耳拿瓶膏油倒在掃羅的頭上，與他親嘴，說：這不是耶和華膏你作祂產業的君嗎？』神在眾人面前印證了掃羅，藉著敬畏 神的撒母耳親自為他膏抹，立他為王。

二、10:9 節，『掃羅轉身離別撒母耳，神就賜他一個新心。』這是神在他裡面的工作。不光外面膏他，裡面也給他一個新心。

三、10:9 節，『當日這一切兆頭都應驗了。』神對他所說的話，神藉著撒母耳所給他的應許全都應驗了。整個掃羅被立為王，撒母耳跟他的對話，給他的預言，這些兆頭的應驗，可以發現是一連串所謂的巧合——正好發生什麼事——『你從那裡往前行……必遇見三個往伯特利去拜神的人，一個帶著三隻山羊羔，一個帶著三個餅，一個帶著一皮袋酒。(10:3)』；『你到了城的時候，必遇見一班先知從丘壇下來。(10:5)』一路上，導演全部都預備好了，都在神的安排和管理下。這成為掃羅心中一個很大的激勵和印證(Confirmation)——撒母耳所說的都是真的。如果掃羅敬畏神，他在主面前真的要感動，一生都應該敬畏這位又真又活的神，因為這麼多應驗，都不是巧合。人看來好像是巧合，但是這麼多擺在一起，當然不是巧合。再加上聖經上明說，不是事後才發生，是神先安排，然後透過撒母耳告訴他會發生什麼事。神在掃羅所有的環境裡，好像密集訓練班一樣，要訓練這個新出來的王，讓他能懂得敬畏神，知道神是又真又活，是管理我們一切生活大、小事的神，萬有都在祂的手中。

四、10:10 節，『掃羅到了那山，有一班先知遇見他，神的靈大大感動他，他就在先知中受感說話。』再一次看見不是只給掃羅一個新的心，聖靈在他身上也有非常深的工作，讓他好像被聖靈充滿一樣，受感說話，這是他從來沒有過的經歷。

五、10:24 節，『撒母耳對眾民說：你們看耶和華所揀選的人，眾民中有可比他的嗎？眾民就大聲歡呼說：願王萬歲！』神揀選掃羅，藉著撒母耳印證，讓大家都知道他是耶和華揀選的。

從這麼多方面可以知道神是非常積極的神。雖然百姓們作這件事傷了神的心，憑己意的堅持，不肯等候神的時候和神所揀選的人出現。但是既然發生了，神就像一個父親，積極的為他的孩子們預備好夠用的恩典，為了幫助他們在立王的事上，能真正的走在神的路上。後來掃羅跌倒、轉變了，並有各種可怕生命的現象，這些都是他自己要在主面前負責的，他沒有在神的恩典中好好的長進，反而從神的恩典中墮落了。

第四件事，撒母耳的事奉榜樣

最後，從 8-10 章裡，我們看撒母耳的事奉。撒母耳在神面前存著敬畏的心，對神忠心，在神百姓面前剛強，該說的話就說，該責備的就責備，他屬靈敏銳，知道神要作什麼。掃羅來的前一天，神就對他說話，講到他跟神同行、親密的關係，他深知道神的心及神所要作的事。撒母耳是一個非常透明、老練、屬靈的神僕。我們很盼望神家多有這樣真正屬神、與神同行、生命豐富的人，能夠成為我們的祝福。撒母耳是一個過祭壇生活，過奉獻生活的人，是一個禱告的人，是一個充滿神話語的人。仔細讀聖經，就知道他是可拉的後裔——原本是受咒詛、被審判的族類，可是卻出現了這麼敬虔的後代。這對我們是很大的鼓勵，不管我們曾經多失敗、軟弱，在主面前多麼覺得自己不再可能有盼望，

但是當我們真正悔改歸向 神、敬畏 神，仍然從我們裡面可以產生出像撒母耳這樣純淨的生命和真實的影響力。可拉後裔作的詩，在主面前的感恩，為 神家勇敢站住—這些種種寶貴的見證，都非常激勵我們。

使徒行傳 13:20 節，告訴我們整個士師時代是結束在撒母耳身上。雖然撒母耳立了兩個兒子，但都不行他的道，所以 神不數算。撒母耳不僅轉移時代，他也改變了那個世代，讓以色列全家都歸向 神。希伯來書 11:32 節，把他歸在信心偉人的行列中。詩篇 99:6 節和耶利米書 15:1 節，講到他是聖經上最偉大的禱告榜樣之一。

從撒母耳的身上得到許多激勵，他成為我們的標竿和榜樣。讓我們在主面前像撒母耳一樣，把自己交在 神手中，成為一個藉著常常禱告，能與 神同行，知道 神心意的人。因為我們和 神有親密的關係，所以能影響所處的世代，以及所有我們接觸範圍裡的人，包括配偶、家庭、小組、教會、公司同事…，只要我們接觸到的人，都希望 神得著我們，像得著撒母耳一樣，成為這個世代和周圍人的祝福。

【小組討論】

1. 「神允許他們立王，並不代表這件事是出於 神， 神許可並不等於就是 神的旨意，更不代表這件事是 神所喜悅的。」，請從這句話中分享你親身的經歷及我們在作揀選時該有的態度。
2. 你有沒有為禱告沒得答應，向 神認真尋求過原因—到底是不是妄求？是不是合神心意？真正的動機是什麼？
3. 無庸置疑，現今自由意志的濫用已為人類帶來了許多的危機和破壞。請試舉憑自由意志或堅持己見而行，可能帶來的問題與危害？並提出應對之法。

禱告：

主耶穌，我們感謝祢，藉著這三章的聖經再一次對我們說話。讓我們知道在地上真的要為自己這一生所有遭遇的事，我們所追求，所作任何的決定、揀選，都要加倍的儆醒，因為我們要為所有的決定和追求負完全的責任。因此，主啊，當我們向祢禱告時，如果有什麼不合祢的心意，求祢不要垂聽。主啊，求祢來光照我們，糾正我們，直到我們的禱告是合祢心意，是討祢喜悅的。主啊，祢幫助我們，把撒母耳這種認真、敬虔，討祢喜悅，把祝福帶給周圍的人們，帶給那個世代的這種榮神益人的見證、美好生命的榜樣來激勵我們，讓我們都起來好好愛祢。甚願愛祢的人如日頭出現，光輝烈烈。禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

撒母耳記預查 第 11-13 章

十一章，和亞捫人的爭戰

11:1 節『亞捫人的王拿轄上來，對著基列雅比安營』，然後恐嚇、威脅他們。在士師記曾經講過，肉體在我們身上有回頭的力量，仇敵在我們身上的工作永遠是不肯罷休的。民數記 32 章記載，在約但河東有兩個半支派：流便、迦得、瑪拿西半個支派，他們看見約但河東基列地是一塊非常肥沃的草原，覺得是牧放牲畜最好的地方，所以他們對摩西說：『我們要在這裡為牲畜壘圈，為婦人孩子造城。……我們不和他們在約但河那邊一帶之地同受產業，因為我們的產業是坐落在約但河東邊這裡。』（民 32:16,19）摩西答應了他們。約但河東兩個半支派憑己意揀選，不要 神的上好。這塊地也很好，離 神的應許之地只有一河之隔，尤其對牲畜、對家庭都是一塊非常好的地方，所以他們選擇約但河東，而不要 神為他們揀選的約但河西(預表在基督裡面一切豐盛的祝福)。他們不要 神的上好，只要 神給的祝福就好了。過約但河屬靈的實際他們沒有興趣，也不在乎 神給的最好是什麼，他們覺得自己挑，自己作決定就好了。然而，從此以後約但河東這兩個半支派一直受亞捫人、摩押人、亞蘭人攪擾，亞述帝國來的時候也先毀滅了他們，他們歷世歷代活在攪擾裡。

士師記十一章，亞捫人跟以色列挑釁，說這塊地是他們的，要還給他們。那個時候 神興起耶弗他這個士師起來跟亞捫人爭戰。從士師記十一章可以看到，這件事已經相隔三百多年，但是亞捫人還是回頭跟他們要這塊地。這特別說到：仇敵或是亞捫人（因為亞捫和摩押是羅得和他兩個女兒所生的）所特別代表的肉體、情慾，常常在我們身上有回頭的力量，逼著我們服在它的轄制底下。

撒母耳記十一章，亞捫人再次上來，逼迫神的百姓，叫他們臣服於他。基列雅比人，就是住在河東的這些人，他們根本沒有力量起來爭戰；他們當初揀選肥沃的土地，為牲畜壘圈，為婦人孩子造城，他們所在乎的是自己的家，是自己的產業，為了舒服，不肯多走一段路，且不肯付代價去得著 神的上好，以至於他們歷世歷代都活在仇敵的轄制下。當仇敵來的時候，他們軟弱到沒有辦法起來對抗，甚至他們對亞捫人說：『你與我們立約，我們就服事你。』軟弱到一個地步，他們妥協，願意降服在仇敵和肉體的轄制下，不再反抗，甘心服事他們。

這是神家荒涼，很令人難過的局面，我們看見神兒女的軟弱無能，看見仇敵的猖狂，也看見每當神兒女們試著妥協，肉體或是仇敵就得寸進尺，當雅比人願意立約服事他們時，亞捫人並不以此為足。2 節，『亞捫人拿轄說：你們若由我剜出你們各人的右眼，以此凌辱以色列人。』最後，他們被逼到一個地步，他們作了一個對的決定——回到身體的保護中，把他們的需要、困難打發人送到以色列的全境去，請神兒女們記念他們的需要與困境。值得我們學習的是：許多時候我們憑己意揀選、不要走主的道路，不喜歡窄路，而選擇寬路、舒適的路，以家庭、事業為重，有一天當落到很多的管教、難處，以及仇敵的攻擊時，我們要作的一件事——任何時候我們都可以一百八十度回轉向 神 (Anytime, we can make

a U-turn to God.)，回到主面前，回到教會，回到基督身體的保護裡。雅比人他們回到了神家的保護中。司布真說過：就是爬都要爬回到 神面前；爬都要爬回到神家裡。許多時候我們軟弱、失敗，被仇敵打到遍體鱗傷，求 神提醒我們一定要回到神家來。

在小组裡或個人身上，我們有任何的軟弱、失敗，都不要遠離 神，也不要遠離神家，我們要回到主面前，回到身體的保護裡。任何一個炭火，就算它是最紅、最熱的炭，只要離開一堆炭火，被放到旁邊，早晚會成為最早變黑、變冷、沒有火的一個炭。這是一個很簡單的比喻，但是卻非常貼切的例子。同樣的，一個再濕、再冷、完全沒有火的一個炭，當它被丟到熊熊烈火中，被帶到那一團熱炭中，它再冷淡，也會恢復起初的愛心，也會讓裡面的火重新點燃起來。這是我們需要認識、學習的。十一章，有個題目可以交通：從亞捫人和基列雅比人這件事上，我們至少列舉三個讀後心得，和組員分享自己最深的感觸和領受。

掃羅早期非常勇敢，帶著使命感，而且 神的靈大大感動他，百姓們答應他的呼召，有三十三萬大軍一同出來把亞捫人打敗了。這件事除掉了神家的羞辱，也除掉了仇敵對神家的破壞，這是一個見證。接下來講到百姓們非常滿意掃羅的表現。撒上 11:14-15 節『撒母耳對百姓們說：我們要往吉甲去，在那裡立國。眾百姓就到了吉甲那裡，在耶和華面前立掃羅為王，又在耶和華面前獻平安祭。掃羅和以色列眾人大大歡喜。』

立王的提醒和教育

撒母耳藉著立王所挑的地方和所作的事，傳達了兩個很重要的信息，非常有教育性：

1. 挑選吉甲立王

他把他們帶到吉甲，他沒有挑選耶路撒冷，或是其他更大、更有名的城。約書亞記 5 章，講到百姓們在吉甲行割禮 — 輾去肉體。在神家事奉，尤其在神家作領袖，我們一定要注意的事，就是必須先輾去我們的肉體。

屬肉體的特徵

掃羅的致命傷，就是他非常屬肉體，說話、行事，他的動機，差不多都是以自己為中心，是一個很典型屬肉體的人。屬肉體的人另外一個很典型的特徵：就是非常容易受環境的影響，是一個活在外面的人。從後面掃羅的表現可以看見，他是一個隨環境起伏，活在眼見裡的人。

2. 撒母耳在耶和華面前獻祭

在講以色列亡國歸回史 — 『歸回、重建與復興』的信息曾經說過，重建祭壇就是要恢復我們生活的次序 — 讓主居首位。祭壇講到『祂為我死，我為祂活』。『祂為我死』講到基督為我們被殺、救贖的那一面；『我為祂活』是我們受了祂的感動，祂為我們捨命，提醒我們應該把自己奉獻給祂，理所當然地事奉祂。『叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的

主活。」（林後 5:15）這是講到我們奉獻的這一面。

十二章，撒母耳最終的勸勉和提醒

此章是聖經上記載撒母耳最後一次對百姓們的勸勉，其中又可簡單分為三段：

第一段：12:1-5：撒母耳的見證

2 節『我已年老髮白……我從幼年直到今日，都在你們前面行。』3 節『我在這裡，你們要在耶和華和祂的受膏者面前，給我作見證。』『我在這裡』，他很幼小時，神呼叫他，他的態度就是『我在這裡，請說。僕人敬聽。』這是他從小在神面前的態度。他不僅活在神面前，他的生活、見證也擺在人面前。他不僅在神面前卑微、順服、敬畏神，他在人面前也一樣卑微，一樣經得起眾人看。他能夠說『我在這裡……你們給我作見證：我奪過誰的牛？搶過誰的驢？欺負過誰？虐待過誰？……』他一生都擺在眾人的面前，他自己知道他經得起看，這樣的把握不容易。雖然我們在別人面前可能隱藏的很好，但是如果我們的思想、言行、一舉一動像錄影帶放給人看的話，很多時候我們不僅在家人面前經不起看，在眾人面前更是經不起看。但是撒母耳卻有這樣的勇氣，把他一生擺在人的面前。

第二段：12:6-15：撒母耳的提醒

他從雅各下埃及，從神興起摩西、亞倫，帶他們出埃及，然後在士師時代神興起了這麼多的士師來拯救他們，他回顧神的恩典和大能的作為。這些有兩個重要的目的：

1. 再一次提醒他們立王的這件事，是不討神喜悅的事。因為他們忽略了一件重要的事：『耶和華你們的神是你們的王。（12 節）』一路上你們要王，神也沒有反對，但是你們要王的時機和動機都不對，忽略了神才是你們的王。
2. 重申敬畏、信從神的重要。13—15 節『耶和華已經為你們立王了。你們若敬畏耶和華、事奉祂，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。倘若不聽從耶和華的話，違背祂的命令，耶和華的手必攻擊你們。』這是給他們很重要的提醒，藉著講述過去神在他們身上的恩典和作為，提醒他們主才是王。勸告他們雖然立了王，但是不可忽略讓主居首位，要繼續敬畏、事奉神，以及聽從神。

撒母耳藉禱告，讓百姓們知道得罪了神

另外，撒母耳藉著禱告，求神作一件奇事，讓百姓們真正的知道自己的罪。17 節『這不是割麥子的时候嗎？我求告耶和華，他必打雷降雨。』18 節『耶和華就在這日打雷降雨。』這個雨還不是一般偶爾來的雨，是在不該有的季節，而且我們絕對相信那天的雷雨是很特別的雷雨，所以『眾民便甚懼怕耶和華和撒母耳』。這件事讓百姓們從心裡知錯，而且動了敬畏的心。百姓們從 11:15 節『大大歡喜』，變成 12:18 節『便甚懼怕』，這個懼怕，是因為他們知道得罪了神，他們應該敬畏神。

我們再一次看見，撒母耳在地上禱告，神就在天上配合；他求神，神就採取行動。他是一個真

正禱告的人，他禱告求 神降雨，是為了讓百姓們看見 — 你們要立王，忘了 神不只是地上的王，更是天地萬有的主宰；你們要了一個掃羅王，雖然你們喜歡他，他長的好，又帶你們打仗得勝，但是你們不要忘了，他畢竟是個人， 神才是王、是地上的王、更是萬有的主。**撒母耳禱告求天開，天就開，降下大雷雨，讓百姓知道 神才是真 神。**從撒母耳的身上我們看見一個領袖該有的素質。可能你在家裡作父母，父母就是孩子的領袖。你在神家有各樣的服事，執事、小組長、CEO 同工，想想，我們怎樣從撒母耳身上得到榜樣來勉勵自己？

第三段：12:16-25:撒母耳的勸勉

撒母耳看見他們害怕就安慰他們『不要懼怕！你們雖然行了這惡，卻不要偏離耶和華，只要盡心事奉他。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。（20,22 節）』21 節『你們若偏離耶和華去順從那不能救人的虛神，是無益的。』25 節『你們若仍然作惡，你們和你們的王必一同滅亡。』這是撒母耳的勸勉。23 節『至於我，我斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華，我必以善道正路指教你們。』**撒母耳一生事奉裡，在百姓面前最重要的使命——不停止為他們禱告，永遠用 神的話，用善道正路指教他們。**這是撒母耳的忠誠，在主面前神聖的使命。

十三章，和非利士人的爭戰

非利士人非常強盛，『有車三萬輛，馬兵六千，步兵像海邊的沙那樣多』，要與以色列人打仗。6-7 節，我們看見百姓們的情形：

1. 『藏』

『他們危急窘迫，藏在山洞、叢林、石穴、隱密處和坑中。』撒母耳不厭其煩的把他們躲在各個地方都寫出來，但是特別要注意到『藏』，百姓們看見、害怕、窘迫，就藏起來。

2. 『逃』：『有些希伯來人過了約但河，逃到迦得和基列地。』

3. 『戰戰兢兢』：『掃羅還在吉甲，百姓都戰戰兢兢的跟隨他。』

這是一個非常生動地描述；也是一個非常強烈的對比。非利士人強到一個地步，有戰車、馬車，步兵多到像海邊的沙； 神家， 神兒女們則抱頭鼠竄，能藏的藏，能逃的逃，逃不了的就戰戰兢兢的跟著掃羅，這是當時的情形。

從十三章可以知道上述的成因。19 節『那時以色列全地沒有一個鐵匠，因為非利士人說，恐怕希伯來人制造刀槍。……所以到了爭戰的日子，跟隨掃羅和約拿單的人，沒有一個手裡有刀有槍的，惟獨掃羅和他兒子約拿單有。』這是一個很重要的原因，使以色列人沒有辦法去面對強盛的非利士人。不是在戰場上才顯出他們的軟弱和無能，而是在平常的生活中他們已經先被繳械，而且是全面性的繳械。

『銼、鏟、犁、三齒叉、斧子並趕牛錘』，這些都是生產用的、維生用的，並不是爭戰用的。以弗所書六章講到全副軍裝只有一個是真正用來攻擊的 — 『聖靈的寶劍，就是 神的道。』也就是主的話。歷史上這場的爭戰是沒有辦法比的，因為神兒女們的失敗不是在戰場上才顯出來，以色列人早就不戰

已敗，戰場上不過是暴露出他們真實的情形。

這次的繳械不是少數人，是全面性的，整個神家全地沒有一個鐵匠，『所以到了爭戰的日子，除了掃羅和約拿單，沒有一個手裡有刀有槍的。』這些話讓人揪心難過。為著目前所處的世代，我們也需要有這樣的儆醒。**希望神家有更多的鐵匠，能夠帶下強而有力的話語，讓神兒女們手中有槍有刀，在爭戰時，知道如何用主的話去面對仇敵。**

掃羅作了糊塗事

他看見百姓離開他散去，他就害怕，他怕人過於怕神。箴言 29:25 節『懼怕人的，陷入網羅。』掃羅就是最明顯的例子，他怕人離開他，但是他卻不怕違背神的命令，得罪神。然後他又怪撒母耳『你也不照所定的日期來到』，他把責任推給環境，推給別人 — 他說『非利士人聚集在密抹』，『我就勉強獻上燔祭。』掃羅犯了非常嚴重的錯。但是撒母耳仍然責備他說 — 『你作了糊塗事。』沒有遵照神的命令，實在是糊塗。接著說：『現在你的王位必不長久。耶和華已經尋著一個合他心意的人，立他作百姓的君，因為你沒有遵守耶和華所吩咐你的。』(撒上 13:14)

這是一件非常遺憾的事，希望我們從這些故事裡得到深刻的教訓，我們平常的生活，我們內在生命真正的情形都要很儆醒，如果不儆醒，沒有預備刀槍，在碰到仇敵時，我們一定在仇敵面前站不住。同樣的，從掃羅的身上，我們看見，一個人內在生命如果不是真心尊主為大，願意順服神，在碰到事情時，很容易就有害怕、擔心、顧忌、找藉口，讓他違背神的命令，作出糊塗的事情，使得神在他身上原本好的祝福，或是神聖的託付不能被實現出來。

【小組討論】

- 1、在十一章，亞捫人和基列雅比人的這件事上，我們至少列舉三個讀後心得，和組員分享你最深的感觸。(例如，1) 要很儆醒肉體/仇敵在我們身上有回頭的力量，2)如何得著神的上好，3)任何時候我們都可以一百八十度回轉向神，……)
- 2、從撒母耳身上找出三個作領袖該有的品質，可以成為你在各種服事(家長、小組同工、長執)中的榜樣和激勵。
- 3、在掃羅的時代，神兒女在平常就已被全面性的繳械，以致於在爭戰的日子，他們無力抗拒非利士人。請從這個記載中分享，我們平日有穩定的靈修生活的重要性及其實行之路 — 請至少先集中在如何能推動小組有全面又穩定的靈修生活。

禱告：

主耶穌，我們把這段的聖經交在祢的手中。雖然內容很多，但是求祢幫助我們能夠得到其中最寶貴的話語，是祢要我們遵行的。主啊，祝福我們每一個小組的交通。這些好像是三千年前的故事，但是其中的每一個人物，今天都在我們周圍，也都在我們的身上。主啊，讓我們明白祢工作的法則，祢怎樣在他們身上工作，也讓我們能夠敬畏祢，知道要在祢面前成為一個對的人。主，祝福祢的教會，讓我們都在祢面前剛強，不再藏、逃、或是戰兢害怕，而是我們能靠著祢剛強有力，而且得勝有餘。謝謝祢，禱告奉主耶穌基督的名，阿們。

撒母耳記 預查 第 14-15 章

十四章講到與非利士人爭戰，非利士人這次非常強盛，13:5『非利士人有車三萬輛，馬兵六千，步兵像海邊的沙那樣多。』神百姓正好相反：藏的藏，逃的逃，跟隨掃羅的都是戰戰兢兢地跟隨。在這樣強烈的對比裡，十三章後半點出了他們失敗的主因——神百姓在平常的日子裡，就已經失敗了，戰場上不過是顯明他們真正的情形：『以色列全地中沒有一個鐵匠；所以到了爭戰的日子，跟隨掃羅和約拿單的人，沒有一個手裡有刀有槍的，惟獨掃羅和他兒子約拿單有。』（13:19，22）這是讓人很難過的事。在我們這個世代，也常常看到這樣的現象。很多環境臨到我們，失敗不過是結果，原因都在於平常的日子中，我們早就已經繳械，甚至是全面繳械了。

十三章看見了神百姓懦弱無能：藏的藏，逃的逃，怕的怕。14:16—23 節，約拿單帶來局面的轉變和突破——非利士人大敗。原來那些戰戰兢兢跟著掃羅在石榴樹下的（14:3），現在都敢到戰場上，20 節『掃羅和跟隨他的人都聚集，來到戰場。』21 節『從前由四方來跟隨非利士軍的希伯來人，現在也轉過來，幫助跟隨掃羅和約拿單的以色列人了。』從前投誠非利士，傷害神家的人，現在都轉過來幫助神家。22-23 節『那藏在以法蓮山地的以色列人，聽說非利士人逃跑，就出來緊緊地追殺他們。那日耶和華使以色列人得勝。』

十四章，約拿單和拿兵器的少年人，帶下了這個轉變

- 第一，那些觀望或害怕的人，現在來到戰場上，從前沒有發揮的力量，現在為神都發揮出來了。
- 第二，那些背叛投降的人，現在轉回來加入，成為神家爭戰的力量。從前他們逃掉，甚至投誠，讓神家虧損；對神家傷害。現在都轉回來，變成幫助神家的正面力量。
- 第三，那些躲藏和逃避的人，現在都從洞裡、山裡跑出來，把隱藏的力量都發揮出來。

什麼原因造成這樣明顯的對比？就是十四章最主要的故事，約拿單和拿兵器的少年人，他們兩個人帶下了這個戲劇性的轉變。

撒母耳記主題講到大衛是一個合神心意的人；撒母耳是一個轉移時代的人。我再對弟兄姊妹說：就算我們不能像撒母耳帶下那麼大的祝福，轉移了整個世代，但是至少要在我們的崗位上 / 角色上，我們所接觸的範圍裡，讓 神使用我們，成為一個扭轉局面的人。我們很多的局面都不合神心意，很多局面有仇敵的作為，很多的局面不是 神上好的祝福，很多的局面是荒涼、軟弱、可憐。希望我們都羨慕作 神手中合用的器皿，成為 神可以用來扭轉局面的人。夫妻吵架，我們被 神得著，讓那個局面被除去；我們可以成為小組裡帶下祝福的人；我們可以使一個聚會(擘餅聚會或禱告聚會)，原來死沉，毫無生氣，但是因著我們一個發自內心屬靈的禱告，讓整個聚會活起來，充滿 神的同在與祝福。對教會的事奉，對我們的社區，對我們的世代，我們如果把自己放在 神的手中， 神可以使用我們成為扭轉局面的人。

約拿單和這個少年人，他們讓局面被扭轉有三個關鍵的因素：

第一，他們對 神的信心和信靠。14:6 下『耶和華使人得勝，不在乎人多人少。』弟兄姊妹，不要小看這句話，非利士人像海邊的沙那樣多，不要說以色列幾萬大軍。現在約拿單他們根本只有兩個人，他的信心是多麼真實！不是嘴巴上的口號，更不是隨便說說。我們禱告也常常講：“爭戰的勝敗在乎耶和華，不在乎人多人少。”約拿單是真正從裡面相信 神，他才可能有勇氣作他要作的事。

第二，約拿單和拿兵器的人同心同行。7 節『拿兵器的對他說：隨你的心意行吧！你可以上去，我必跟隨你，與你同心。』同心同行，永遠是很重要的事，可以為神家帶下祝福，並勝過仇敵。

第三，14:8-10 節，他們採取行動。他們有一個心志，不甘心神家處在這種挨打、被動、消極防守的局面，他們願意靠著 神，藉著同心採取主動、積極的行動，採取信心的舉動。8 節『約拿單說：我們要過到那些人那裡去。』走出舒服、安全的環境，為著神家勇敢的靠著 神去面對仇敵，這是積極的行動，是真正有行動的基督徒。他們並不是匹夫之勇，他們除了信靠 神，一路上也都求 神印證。9-10 節『他們若對我們說：你們站住，等我們到你們那裡去，我們就站住，不上他們那裡去。他們若說：你們上到我們這裡，這話就是我們的證據，我們便上去，因為耶和華將他們交在我們手裡了。』一路上他們求 神印證，讓 神帶領。

他們對 神的信靠，彼此的同心，在環境中採取積極的行動，一路上讓 神帶領，所以整個局面得到很大的轉變。希望我們個人以及神家的信心是不住增長的信心，是有行動的信心，是能夠帶下祝福，帶下結果的信心。我們不要停在維持的局面，神家最可憐就是只是維持現狀，甚至連現狀都維持不了。應該在主面前有更多的人是在信心中，積極、同心地為神家求最大的好處。

從這個故事我們學習：怎樣為著小組，為著教會活出自己的最好，得著 神的上好？我們怎樣給小組聚會帶來正面的祝福？——在聚會時：軟弱的，可以得到力量，沒有火的，可以帶著火回去；愁苦的，變得喜樂；受傷的，得到安慰；灰心的人，可以得到盼望。弟兄姊妹，我們要有一個這樣強烈的心志和具體的行動。

掃羅憑血氣行事的舉動，差點發生一件很大的錯誤。掃羅是一個典型屬肉體的人。一個屬肉體的人特徵：

第一，自我中心，什麼事情都是繞著自己。

第二，是一個非常活在環境中的人。是隨環境起伏的，受環境影響的，非常容易受攪擾的人。掃羅一看見環境轉變，馬上就有他的作法——草率的要民起誓，而且不遵守的就要受咒詛。當他作這件這麼重要的事，下這麼嚴重的命令，連他最重要的將軍、手下扭轉局面的英雄、也是他親生的兒子，居然都不知道，可以看出他們的溝通非常糟糕。我們教會最近一直討論要努力改善我們的溝通。約拿單一面殺敵心切；一面愛民心切，所以他公開違背父令，造成了百姓犯罪，也造成自己差一點因為這件事而喪命。神不喜悅這件事，因為神不回答他們。

我們可以從這段聖經吸取很多的教訓，從一個團隊的角度來看：這次爭戰他們的得與失？有什麼是值得我們學習，值得我們受提醒的？他們有什麼地方是失敗，是不應該有的情形？

掃羅的戰績：他把四圍仇敵的攻擊平息；另外他只要碰到有能力的人或是勇士，都招募了來跟隨他。平息仇敵是任何作君王、領袖該有的責任；保護神兒女，保護神家的平安，為神家看守城池，不容許仇敵自由進出，不容許仇敵轄制、傷害神百姓，這是教會領袖很重要的責任。掃羅招募勇士，跟大衛很不一樣，歷代志上十二章，大衛是吸引了各地的勇士主動、甘心的來投靠他，並不是藉著招募，是大家翻山越嶺甘心投誠。歷代志上 12:38 下『都一心要立大衛作王。』掃羅是招募人來跟隨他；大衛是別人甘心樂意跟隨他，而且主動的盼望、希望他作王。掃羅作王以後碰到的爭戰，聖經記載了先對亞捫人，接著對非利士人，亞捫人他大勝，非利士人是靠著他兒子；再接著對亞瑪力人。亞瑪力人是掃羅非常嚴重的失敗，從此以後神的祝福離開了掃羅，神不肯再叫撒母耳為他禱告了。

十五章，和亞瑪力人的爭戰

亞瑪力人，出埃及記十七章，摩西帶領神百姓出埃及進迦南的路上碰到的第一個仇敵，他們攔阻神百姓在神的旨意和應許上往前，是首先出現的仇敵。申命記 25:17-19 節，神特別提醒他們『你要記念你們出埃及的時候，亞瑪力人在路上怎樣待你。他們在路上遇見你，趁你疲乏困倦，擊殺你盡後邊軟弱的人，並不敬畏神。所以，耶和華你神使你不被四圍一切的仇敵擾亂，在耶和華你神賜你為業的地上得享平安。那時，你要將亞瑪力的名號從天下塗抹了，不可忘記。』出埃及記十七章，『耶和華對摩西說：我要將亞瑪力的名號，從天下全然塗抹了。又說：耶和華已經起了誓，必世代代與亞瑪力人爭戰。』(出 17:14,16)神百姓，神兒女們，在神的旨意要往前，或是在神所給的應許中要深入的時候，亞瑪力人就來攔阻。如果仔細去思想、搜索我們的生活環境，我們目前屬靈的情形，就發現亞瑪力人到處都有，而且是一生之久。

為什麼神說『必世代代與亞瑪力人爭戰』？因為亞瑪力人代表的爭戰的性質和仇敵工作的原則是世世代代不改變的，就是要攔阻神兒女們在神的旨意中往前，攔阻神兒女們在神的應許中深入。

他可以從前面攔阻，後面擊殺；剛強的，他在前面擊殺；軟弱的，他在後面追殺，這是亞瑪力人一直作的。所以，難怪 神說『必世世代代與亞瑪力人爭戰。要將亞瑪力的名號，從天下全然塗抹了。』十五章 神要把亞瑪力人除掉，我們要了解其中的原因。

在福音問答時，特別提過：有人覺得 神非常的殘忍，為什麼要把迦南地的人趕盡殺絕？利未記十八章和二十章，講到當時的迦南已經全地敗壞，行淫亂，同性戀，人與獸行淫，甚至地要把他們給吐出來。考古學家現在挖出來，發現迦南人在壁畫上也畫人與獸行淫的圖畫；很多人告訴我們，在迦南地那時候性病、梅毒、類似艾滋病這種奪人命的疾病都已經蔓延。 神可以降天火像毀滅所多瑪、蛾摩拉一樣毀滅迦南地，然後再帶領神百姓進去。讓他們執行 神的公義，是叫他們學習順服 神。申命記 20:16-18;7:1-4,10;6:15；民數記 33:55-56，都提到迦南地這些人如果不趕盡殺絕，他們一定會引誘神兒女們犯罪，成為他們肋下的荊棘、眼中的刺、腳下的網羅。就像一個人長了癌症，如果你對癌細胞憐惜，不忍心割除，會帶給全身非常可怕的傷害。同樣的，迦南地這些犯罪，甚至帶下罪的結果，可怕的疾病蔓延；拜偶像讓兒子經火，拜假神，這些惡習都影響神兒女們。如果不把迦南地這些人除滅，這對那些沒有犯罪的人是不公義的作法，也是殘忍的作法，所以 神在那個時候執行了一個手術，叫神兒女們把迦南地的這些人除滅。

從掃羅身上看一個領袖

在掃羅這個領袖身上，出現了很多問題， 神一路上暴露他。撒母耳是經得起看的人，他自己都有勇氣這麼講，他說：『從幼年直到今日，都在你們前面行。』(11:2) 他一生經得起眾人來看，這個信心真的不容易。掃羅一路上是經不起看的人，在非利士人的事上；在獻祭的事上，他違背了 神的命令；到了亞瑪力人的事上，更嚴重的被暴露出各樣的軟弱；到大衛的事出來，掃羅整個人的醜陋暴露無遺，讓人覺得寒心與害怕，他怎麼會變成這樣？我們一定要在乎我們內在生命真正的情形， 神藉著每一個環境改變我們，潔淨我們，為了叫我們像主，這都是很重要的事。十五章特別強調一個重點：要順服 神。沒有順服：人不可能長進，不可能討 神喜悅，不可能在 神的手中有用，也不可能在仇敵面前站立得住。

在掃羅身上至少出現了七個問題：

我們作家長的或作領袖的，在領導 (Leadership) 上，我們在掃羅身上要注意的教訓：

第一個嚴重的問題，就是他不順服 神。他居然敢公然地違抗 神的命令。這是到了 24 節他才承認的：『我有罪了！我違背了耶和華的命令和你的言語。』

第二，他貪財。9 節『掃羅和百姓卻憐惜亞甲，也愛惜上好的牛、羊、牛犢、羊羔並一切美物，不肯滅絕；凡下賤瘦弱的，盡都殺了。』貪財到一個地步他違背 神給他的命令。19 節，撒母耳說『你為何沒有聽從耶和華的命令，急忙擄掠財物？』貪到醜陋。最近在新聞上也看見這種貪婪造成了整個台灣很痛苦的局面。貪的沒有止境，貪的不擇手段、不顧醜陋。掃羅就是這樣，急

忙的擄掠財物，非常沒有見證。

第三，**他撒謊，也裝假**。13 節，他看見撒母耳先說『願耶和華賜福與你。』然後主動說『耶和華的命令我已經遵守了。』撒母耳並沒有就此罷休，直接針對他說『我耳中聽見有羊叫、牛鳴，是從哪裡來的呢？』（14 節）

第四，**他推卸責任，沒有領袖的擔代**。15 節『掃羅說：這是百姓從亞瑪力人那裡帶來的，因為他們愛惜上好的牛羊。』9 節『掃羅和百姓都愛惜。』但是他卻說『百姓們』愛惜，他把責任都推出去。20 節掃羅說『我實在聽從了耶和華的命令。』21 節『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。』他又把責任推給別人。明明你知道是當滅的物，為什麼拿來獻祭呢？明明知道是違背 神的命令留下來的財物，怎麼可以拿來獻祭，怎麼會討 神喜悅呢？

第五，**他死不認錯**。13 節『耶和華的命令我已經遵守了』，他不認錯。20 節他又說『我實在聽了耶和華的命令，行了耶和華所差遣我行的路。』到了 24-25 節，他雖然說『我有罪了』，但是並不是真正的悔改。因為撒母耳一點沒有鬆口的追問他，責備他，他知道逃不掉，所以他承認有錯，但是並沒有真正的悔改。

第六，**他怕人過於怕 神**。24 節『我有罪了！我因懼怕百姓，聽從他們的話。』這是半對半錯，對的部分，他的確是怕百姓，因為大家都想要這些財，他是怕人的人。箴言 29:25『懼怕人的，陷入網羅。』掃羅一生就是這樣。另外，錯是因為他不只是害怕，他也貪愛錢財。

第七，**他非常好面子**。撒母耳生氣，不肯跟他去，他說『求你在我百姓的長老和以色列人面前抬舉我，同我回去。』（30 節），『撒母耳轉身要走，掃羅就扯住他外袍的衣襟，衣襟都撕斷了。』（27 節）掃羅這個人多麼粗糙，多麼屬肉體。

另外一個問題：一方面， 神後悔掃羅作王，一面又說 神決不後悔。10 節和 35 節兩次講到耶和華後悔立掃羅為王。但 29 節撒母耳又說『以色列的大能者，必不至說謊，也不至後悔。因為祂迥非世人，決不後悔。』我們很可能覺得矛盾，一面講 神後悔，一面又說 神決不後悔。聖經上第一次講 神後悔是在創世記 6:5-6 節『耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。』 神不是不後悔嗎？為什麼又講 神後悔呢？我們知道， 神的本性就是祂的屬性；公義、慈愛、聖潔，這是祂的屬性，從來不會改變，從來不會後悔。 神的法則， 神永遠的旨意， 神從來不更改， 神從來不後悔。但是在 神的作法上、作為上， 神的確會改變。

我們在舊約常常讀到，有人在 神面前悔改、認罪、真心歸向 神，聖經就說『耶和華就後悔不降所說的災』。因為 神的本性公義、慈愛，當人犯罪的時候，祂就定義要審判、管教，準備處罰，因為祂是公義的。但是當人認罪、悔改歸向 神，照著祂的本性，祂一定要後悔的，祂就必須不再降所說的災。不然的話，祂恨惡人犯罪，人不犯罪了，悔改歸向 神，祂還是定意要毀滅人，這就違背了祂的應許和救恩的法則，也違背了祂的本性。我們要知道這兩方面的不同。

掃羅作王，和 神要廢掉他作王，這些是 神的作法上的事。 神恩待他，給他一個作王的機會； 神後悔讓他作王，這是作者的一種筆法，來形容這件事 神改變主意了。照著 神的永能和 神性， 神早知道掃羅有一天不能遵行祂的要求，會被廢掉。聖經的作者從人的角度描寫 神對這件事的行動、作法，所以說『 神後悔』； 神自己也說後悔，是跟祂的本性、祂的法則和祂永遠的旨意是不違背的。29 節『以色列的大能者，不至說謊，也不至後悔。』這特別是強調前面 28 節所說的『將國賜與比你更好的人。』 神已經定意作一件事，廢掉掃羅，用大衛來取代，這件事 神決不後悔，撒母耳講這句話是為了強調這件事。

這章最重要的一點，就是講到人的信而順從。信而順從，在我們的生命、生活和事奉中太重要了。人離開對 神的信而順從，不可能討 神喜悅，也不可能帶下 神的祝福。彌迦書 6:6-8 節『我朝見耶和華，在至高 神面前跪拜，當獻上什麼呢？豈可獻一歲的牛犢為燔祭嗎？耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河嗎？我豈可為自己的罪過獻我的長子嗎？為心中的罪惡獻我身所生的嗎？世人哪，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的 神同行』。我們不可能藉著獻祭討 神喜悅，也不可能藉著殺長子、獻所生的就能討 神喜悅，必須是順服 神。

希伯來書 10:5-7 節『基督到世上來的時候，就說： 神啊，祭物和禮物是你不願意的；你曾給我預備了身體。燔祭和贖罪祭是你不喜歡的。那時我說： 神啊！我來了，為要照你的旨意行；』主耶穌立了很好的榜樣，就是遵行 神的旨意，這是最重要的事。希望我們能從這些事上汲取到教訓，也是撒母耳特別責備、提醒掃羅的——『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。』

小組討論：

- 1、 怎樣為著小組和教會活出自己的最好，並得著 神的上好？怎樣給小組帶來正面的祝福？給教會的各種聚會帶下 神的同在、喜樂、安慰和盼望。請分享你們小組會有哪些具體的行動？
- 2、 從一個團隊的角度來看以色列人與亞瑪力人爭戰的得與失？其中有什麼好的心得，是值得我們學習的？有什麼失敗的情形，是我們應該避免的？
3. 我們作家長的或作領袖的，從掃羅身上出現的問題 — 1) 不順服 神， 2) 貪財， 3) 撒謊， 4) 推卸責任，沒有領袖的擔代， 5) 不認錯， 6) 怕人過於怕 神， 7) 好面子，你認為其中哪三項是要特別注意的？
4. 『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。』主耶穌立了很好的榜樣，就是遵行 神的旨意。試舉你在日常生活、工作或事奉中，順服 神的見證及其對你靈程的影響。

禱告：

主啊！求祢祝福我們，讓我們從這些故事中，再一次看見祢作事的法則，知道祢的心意，也羨慕在祢手中成為有用的人。可以成為一個有積極行動，靠著祢能與弟兄姊妹同心來扭轉局面，扭轉我們所處的環境，可以帶領人都歸向祢，也帶領神的家勝過周圍一切的仇敵。掃羅身上的鑑誡，常常也都是我們自己的問題。主啊！幫助我們，保守我們，讓我們在平常祢顯明我們的時候，我們就接受祢的醫治，接受祢的拯救，好讓我們在更大的環境來到之前，我們能被祢預備好，可以面對所有的挑戰。謝謝祢！禱告、感謝奉主耶穌的名，阿們！

撒母耳記預查

第 16-17 章

在第 15 章裡很重要的一件事是，掃羅在亞瑪力人的事情上，沒有完全遵照 神所吩咐的去行，他留下了亞甲和一些上好的牛、羊、牲畜，捨不得殺， 神就差遣撒母耳責備掃羅，有兩句很重要的話：

- 1、『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。』(撒上 15:22)
- 2、『你既然厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。』(撒上 15:23)

『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。』麥爾牧師 (Rev. F. B. Meyer) 曾經講過一句話：“除非我們絕對順服，我們根本不能算是順服。” (If you don' t surrender all, you haven' t surrendered at all.) 掃羅對神的順服是選擇性的，他贊成的、同意的，他就順服；他不贊成的、捨不得的，他就不順服；這在 神的眼中根本就不叫順服，正如麥爾牧師上面所說的這句話。聖經說，不僅我們『聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油』，我們所有不肯順服的地方，『悖逆的罪是與行邪術的罪相等；頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。』這對所有學順服的人來說，是很重要的提醒。

『你既然厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。』凡是不能讓 神掌權的，就不能為 神掌權。我們如果不肯讓主在我們身上作王，讓 神先在我們身上掌權，我們就不可能替 神掌權，也不可能我們的遭遇、環境中成為一個掌權的人。約瑟被兄弟出賣，被波提乏的太太誘惑，被冤枉下在監獄裡，在這麼多的挑戰、考驗裡，他都是尊主為大，讓 神在他生活和生命裡掌權。所以他能從監中被 神提起來，放宰相的位上， 神能夠透過他，讓 神的旨意行出來。大衛也是這樣的人。可是在掃羅身上，我們看見他失敗了，他身為一國之君，不僅僅帶頭不順服 神，根本也沒辦法讓 神在他身上真正的掌權。所以，撒母耳對他說的話非常嚴肅：『你既然厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。』

第 16 章，大衛受膏

所以 16 章一開始，『厭棄』這個這麼重的字又再次出現，16:1 『耶和華對撒母耳說：我既厭棄掃羅作

以色列的王，你為他悲傷要到幾時呢？你將膏油盛滿了角，我差遣你往伯利恆人耶西那裡去，因為我在他眾子之內，預定一個作王的。」這一方面說到 神厭棄了掃羅，擺在一邊 神不再用他。不是 神不給他機會， 神給他很多的恩典和祝福，也一再給他機會。現在， 神不肯再用他，所以 神興起了大衛。其實 神預備大衛在撒母耳記上 13:14 節就提到了，那時掃羅在對抗非利士人的事上，他勉強獻祭，已經得罪了 神，所以 神說『已經尋著一個合祂心意的人』。

13：14 節『耶和華已經尋著一個合祂心意的人』，那個時候大衛還沒有出生。為什麼這麼說？13:1『掃羅登基年四十歲；作以色列王二年』，然後發生了非利士人這件事。四十歲，中文聖經用點點，因為在原文裡並沒有四十歲。希伯來原文裡，四十這個數字也遺漏了，沒有人肯定是多少。所以後來的翻譯本，有人加上四十，也有人加上三十。這點不能確定，我們就不去堅持。但是我們從聖經其他確定的經文裡，可以考察，第一，使徒行傳 13:21 節『掃羅給他們作王四十年』，這是肯定的。第二，撒下 5:4 節『大衛登基的時候年三十歲』。換句話說，在掃羅作王十年以後，大衛才出生。如果非利士人的事情是發生在掃羅作王二年以後，表示過八年以後大衛才出生。所以，在大衛還沒有出生的時候， 神已經預備好器皿，有一天要起來取代掃羅，帶領 神的百姓建立一個合神心意的國度。

第一件事，一面，掃羅被厭棄；另一面， 神早就已經預備好大衛。這件事也是提醒弟兄姊妹，整個神的國度、 神的子民都握在 神的手中。 神的旨意要實現在地上，祂透過祂的百姓，透過祂所揀選的器皿執行祂的計劃。人可以抵擋 神、可以背叛 神、也可以不順服 神，他的結局就是被 神放到一邊； 神的旨意永遠是往前去的，而且是永遠不失敗的，所以在人失敗，不順服 神的時候， 神就預備新的器皿。我們在主面前一定要很儆醒，千萬不要以為我們愛 神，為 神捨棄什麼是給 神面子。今天我們不珍惜 神給我們的機會，不珍惜 神給我們的託付，像掃羅一樣，忘記了 神，甚至厭棄了 神的命令，我們的結局就和掃羅一樣，被 神擺到一邊。雖然 神還是愛我們， 神也不會否認我們是祂的兒女，但是我們在祂的手中，以及在祂的旨意中卻成為被擺到一邊的人。

第二件事， 神叫撒母耳膏大衛時，有一句很重要的話：『耶和華不像人看人：人是看外貌，耶和華是看內心。』（7 節）神在乎的永遠是我們裡面的，不是外面的。外面的俊美、高大、有恩賜、有才幹，這是人喜歡的，人崇拜的，但是 神看的卻是人裡面的。這對我們每一個人都是很重要提醒。

第三件事，這件事發生時，大衛還在野地放羊，一面說到他的忠心，另一面說到他在家中的地位和角色是被忽略。但這從來沒有影響到他對 神的愛，他生命的榮美，他一直都在主面前正面、積極的成長，預備自己。

16:13-14，這兩節是非常強烈的對比。13 節『從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。』14 節『耶和華的靈離開掃羅，有惡魔從耶和華那裡來擾亂他。』不知道讀這段聖經時，我們的感觸是什麼？我 20 年前讀這段時，就覺得這是一個太嚴肅的對比。一個討 神喜悅、被聖靈充滿、被聖靈感動，被聖靈使用

的人；與一個因為厭棄 神而被擺到一邊去，甚至 神的靈離開他，更不要說仇敵、惡魔來擾亂他。這是兩個完全不同的生活層次，也是完全不同的價值。一個尊貴、榮耀、得勝；一個可憐、無用。關鍵不在於他們天生的客觀條件，都在於他們後來對 神的態度。我們真的要受到很大的提醒，希望我們都在主面前，從他們的故事受到警戒。

大衛為掃羅彈琴趕鬼。掃羅不斷的被仇敵，被邪靈攪擾，受到鬼的羞辱、傷害，不斷給他的驚嚇。另外，我們卻看見才十幾歲，年輕的大衛，卻是鬼所怕的，他一彈琴，不僅掃羅舒暢，連鬼都要離開，身上帶著聖靈的權柄和能力。這兩個人沒法比。在讀十六章時，一定會有個問題，為什麼在 16:14 節說『有惡魔從耶和華那裡來擾亂他』？因為從耶和華那裡來，並不表示是 神差遣惡魔來攪亂掃羅。約伯記一章， 神的眾子侍立在 神面前時，撒但也在其中。 神是至高掌權的，撒但背叛，但是仍然在 神的權柄底下。撒但控告、攻擊約伯，說『約伯敬畏 神豈是無故呢？你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的嗎？他手所做的都蒙你賜福；他的家產也在地上增多。你且伸手毀他一切所有的，他必當面棄掉你。耶和華對撒但說：凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害於他。於是撒但從耶和華面前退去。』(伯 1:9-12)

下面就講到撒但一波接一波的攻擊約伯，把他所有的產業奪去，把他的孩子全部殺死。我講約伯記時，特別講過“那道看不見的籬笆”撒但都知道的。所有屬 神的人， 神的兒女們，在我們周圍都有一道看不見的籬笆， 神劃定界線，撒但只能在外面恐嚇我們，牠不能直接的傷害我們，除非 神許可，把這個籬笆撤掉，除非人硬是要跑出這個籬笆，任憑仇敵攻擊我們，否則的話，我們都是活在 神旨意和 神的保護裡。掃羅厭棄 神，遠離 神，他不要主，所以， 神的靈離開他，這道看不見的籬笆離開了掃羅，仇敵就可以自由的來攪擾他。我們從這個角度了解，並不是 神差遣惡魔來攻擊他，而是他自己離棄了 神，使 神的靈離開了他，這是他帶來的結果。23 節『大衛就拿琴用手而彈，掃羅便舒暢爽快，惡魔離了他。』這是他們兩人非常強烈的對比。

從 16 章裡至少可以找到 5-7 個對大衛的描述，從這些的描述裡面，看見大衛的生命以及他與 神的關係。大衛受膏，大家分享一下在新約裡面聖徒們對受膏該有認識和經歷是什麼？本章對大衛的記載：

- 1、**他在家中地位被忽略，他的角色被輕看。**一點不影響他在 神面前的盡忠和他健康的性格，他裡面沒有苦毒，沒有消極、埋怨，他是非常正面地在 神面前成長。大衛被膏之後，13 節『從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。』說到大衛一直活在聖靈的帶領和聖靈的感動底下。
- 2、**大衛善於彈琴。**還不只是技巧的問題，他的彈琴是帶著能力的，能讓鬼離開的。
- 3、**他是大能的勇士**
- 4、**他說話合宜，容貌俊美，更重要的是耶和華與他同在。**別人都知道大衛身上有 神的同在。掃羅也知道他被惡魔攪擾。所以我們這個人到底是活在聖靈裡，還是活在天天被仇敵攪擾的裡，周圍的人都可以知道的，連少年人也看得出來耶和華與他同在。
- 5、**大衛彈琴，掃羅便舒暢爽快，惡魔離了他。**

從關於大衛的記載，讓我們去揣摩，去體會大衛這個人，他身上有什麼特點？為什麼 神會揀選他作祂百姓的君，作以色列的王？ 神把這麼榮耀的託付交在他手上，不是沒有原因的。**大衛從年少開始就非常認真，藉著平凡的生活來培育他那不平凡的生命，他在凡事上都忠心、全力以赴、追求卓越，他不管作什麼都把它做得最好**；牧羊，忠心的牧羊；彈琴，彈的這麼好；拿兵器，他很忠心的拿兵器；他作千夫人，眾百姓、大家都愛他，掃羅的女兒、兒子都愛他。不管作什麼，不管是在什麼地方，不管出，不管入，不管跟什麼人，他都有很好的關係。就連要殺害他的掃羅，他都向著 神這麼絕對——『我在耶和華面前萬不敢伸手害耶和華的受膏者。(撒上 26:11)』他對掃羅，這個一心要殺害他的掃羅，仍然是帶著敬虔，他不用自己的手去除滅他。

掃羅和大衛的個性有非常明顯的對比，到底掃羅和大衛在 神眼中有什麼不同？在人面前有什麼不同？在仇敵面前又有什麼不同？可以看見他們的表現不同，別人對他們的評價不同，他們兩個在 神面前，在人面前，在撒但面前，他們的價值，所發揮的影響力完全都不一樣。

第 17 章，戰勝歌利亞

第一，百姓在歌利亞面前的懦弱無能，40 天受盡羞辱，受盡他的威脅。所以當大衛來的時候，他很驚訝，說『有人殺這非利士人，除掉以色列人的恥辱，怎樣待他呢？』(26 節)他覺得這根本就是 神家的恥辱——萬王之王，獨一的真 神，祂的百姓居然在未受割禮的非利士人面前受盡羞辱，被人辱罵 40 天，活在驚嚇、恐懼的裡。他覺得這是一個恥辱。

第二，神有神的時候，神有神的器皿。 神許可他們有這 40 天受羞辱，才讓耶西突然打發大衛來看他哥哥。這些事好像是巧合，但在 神的手中，都不是巧合， 神的時候到了， 神就藉著耶西叫大衛去看望哥哥，所以大衛來到戰場上。 神把大衛從伯利恆的野地拿過來放在戰場上， 神有神的時候。我們會問說：為什麼 神要等這 40 天呢？為什麼不一開始就來呢？從人看好像是有耽延，其實 神早就預備了大衛，大衛是十幾年來 神的預備，甚至撒母耳記 13:14 節 神就已經預備。我們要再追回去，就像新約所說的從創立世界以前， 神就預備了。 神一點沒有耽延，祂有祂的時候。藉著 神百姓長期的羞辱、失敗，而當 神的器皿出現的時候，也突顯出他與眾人的不同，顯出他是怎樣一個倚靠 神的人，能夠靠著 神除去羞辱。

第三，大衛被預備好了。34-37 節，講到大衛的得勝。十三章， 神百姓在非利士人面前的失敗不是在戰場上才臨時決定的，戰場不過是顯明結果，他們的勝敗都是在平常的生活裡決定的。 神的百姓在非利士人面前失敗，是因為他們平常就全面性的被繳械——『那時，以色列全地沒有一個鐵匠』(13:19)， 神的家中沒有兵器，到了爭戰的時候，只有掃羅和約拿單有。大衛得勝，也不是那天站在歌利亞面前，他突然得到特殊的能力，使他勝過歌利亞。而是在他平常最平凡的生活，在他牧羊不被人注意的角色和環境裡，天天培養裡面大能的生命，愛護群羊、君王牧養的生命。所以，當大

衛被擺在歌利亞面前時，我們看見他跟掃羅作的見證：『你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中銜一隻羊羔去。我就追趕它，擊打它，將羊羔從它口中救出來。』（34-35 節）他講了一句很重要的話，37 節『耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。』一句話講出了他今天能夠得勝的秘密和原因，就是在他平常最平凡的生活裡，他對 神的信靠，對 神大能的經歷，他經歷過 神救他脫離獅子和熊的手，知道 神要救他脫離這非利士人的手。

大衛勝過獅子和熊並不只是憑著他全身肌肉，聖經上從來沒有用形容參孫那樣去形容大衛，講到大衛都是講他容貌俊美，所以他的能力是從 神來，他不是靠著天然的孔武有力，他乃是倚靠 神，他知道是 神把他從獅子和熊的口中救出來。大衛和 神之間的信靠是真實的，他對 神能力的經歷是真實的，他對一切仇敵，一切威脅不害怕也是從裡面出來的。這是大衛身上非常好的見證。他能夠勇敢去面對歌利亞，而且只帶了五塊光滑石子。

29 節『我來豈是沒有緣故嗎？』這是他裡面非常大的信心，他知道今天被帶到戰場上，絕對不是巧合，絕對不是碰巧爸爸叫我送東西給哥哥，給掃羅，我來是有緣故的， 神打發我來，為著一個 神聖的目的； 神打發我來，有使命在我身上，要把這個沒有受割禮的非利士人帶給以色列家的恥辱除去。大衛是個非常有使命感的人。大衛的信心是一個非常紮實、主動的信心，他這個信心不是因為驕傲和自信產生的，他這個信心是因為經歷過 神而產生的肯定，他知道有 神可以作為他的倚靠，他知道他所有的遭遇是出於 神，所以他能夠在仇敵的面前不害怕，而且在這樣的機會裡他也不浪費，因為他知道這個機會是 神預備的，前面的這個仇敵是 神帶他來的。大衛裡面永遠有使命感，預備好了讓 神用，預備好了去面對 神給他所有的環境，他要活出得勝來，使普天下的人都知道以色列中有 神。大衛整個心是帶著使命感，在他生活上，處處彰顯也活出他是有 神掌權的人，是 神帶領的人，是活著有使命的人。

大衛一心靠 神戰勝歌利亞，他不穿掃羅的戰袍，他只帶五塊光滑的石子，實際上他只用了一顆。大衛與歌利亞爭戰時，他的話這麼雄壯：『你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的 神。今日耶和華必將你交在我手裡。我必殺你。』（45-46 節）整個大衛的爭戰，他說『我來豈是沒有緣故的嗎？』他知道 神要藉著他除掉以色列人裡面的羞辱，而且在他裡面有一個非常積極的目的——『使普天下的人都知道以色列中有 神；又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。他必將你們交在我們手裡。』（17:46-47）

大衛雖然受不了非利士人給 神百姓的羞辱，但是他的憤怒沒有轉向 神的百姓，他是直接針對仇敵——今天我一定要殺掉你，叫天下的人都知道在我們中間有 神。另外，他又說『又使這眾人』，就是叫 神的百姓，這些在戰場上顯出懦弱無能 神的百姓知道一件事——『耶和華使人得勝，不是用刀用槍』。他希望 神的兒女們藉著他要打的仗學到一個功課——不要把仇敵看的大過了我們所信的 神。這是大衛的雄心壯志，他的信心完全建立在 神的身上。不是大衛打完仗以後才講這麼豪邁的話，而是在他打仗

以前。得勝太過癮了，讓人在大衛面前真覺得慚愧，這個不到二十歲的年輕孩子，能夠對 神有這樣絕對的信心，對仇敵這麼勇敢，對他自己有這麼大的把握。我再說，他對自己的把握來自於對 神的肯定，而不是來自於自己的驕傲和自信。底下大衛除去了歌利亞。

最後，我們講歌利亞。提醒一下弟兄姊妹，到底在我們生活裡有什麼歌利亞？到底有什麼罪惡？我們的脾氣、性格，生活上有什麼破口、漏洞？仇敵的攻擊，轄制、羞辱我們多年，讓我們一直繞行，不能到應許之地去。到底有什麼事情阻擋了我們，讓我們在 神的旨意、 神的救恩中不能繼續往前？我們都要起來，靠著主勇敢的去面對它。歌利亞不除去，我們的羞辱永遠在；歌利亞不除去，我們永遠沒有辦法在 神的旨意中繼續往前；歌利亞不除去，我們只有天天活在威脅，甚至活在他的傷害下。

最後提一個點，大衛手上沒有刀，他是用歌利亞的刀砍了歌利亞的頭，對我們也是很好的鼓勵。仇敵帶給 神兒女最大的威脅，最大傷害的東西，有一天反過來，成為我們勝過仇敵的憑藉。歌利亞手中的刀，嚇死了 神的百姓，多少人不跑去面對它，可是在一個對的人手上，在一個合神心意的器皿身上，大衛除去了這個人所有的力量，勝過了他，然後這個刀變成大衛砍下他首級的一個憑藉。雖然他已經被石頭打倒在地，但是大衛砍下他的首級，就讓以色列全軍，非利士全軍都看見這件事情的結果，知道歌利亞死了，兩軍的得勝非常明顯出現了。

我們真的要有一個禱告，希望能夠把仇敵給我們所有威脅、傷害，化成我們的祝福和幫助；從前最被仇敵轄制的點，現在成為我們得勝、誇勝的點。嫉妒的，變成自由；被捆綁的，不再捆綁；脾氣最大的人，有一天他的脾氣性格溫和，成為他身上最能夠榮耀 神的地方；平常最喜歡埋怨的，被 神轉變過來，讓人看見這個人，知道他天天感恩，天天讚美；從前自私的人，現在變得甘心犧牲自己；從前在錢財下是奴隸的人，現在變得這麼慷慨。我們真的希望仇敵原來最轄制、傷害我們，最叫我們害怕的點，靠著主我們得勝，成為仇敵的羞辱，成為勝過仇敵的憑藉。

【小組討論】

- 1、在新約裡，聖徒們對受膏該有的認識和經歷是什麼？
- 2、大衛身上有哪些特點是值得我們學習的？為什麼 神會揀選大衛作以色列的王？
- 3、在我們生活裡有什麼「歌利亞」？有什麼罪惡？是我們的脾氣、性格，或是生活上有什麼破口、漏洞？還是仇敵的攻擊，轄制？讓我們靠著主一一勝過。

禱告：

主耶穌，我們讀這些寶貴的故事，求祢祝福我們。每一個故事背後都有太多值得我們學習的。讓我們更加卑微，把大衛的榜樣擺在我們的眼前，讓我們不小看自己，也不再浪費自己的時間。這麼年輕的

大衛，已經在祢手中這樣合用。主啊！我們有多少被仇敵，被蝗蟲、螞蚱所吞吃，所擄去的日子，求祢為我們贖回，讓我們今後在每一個環境中，在最平凡的環境裡，也都用來培養那不平凡的生命，讓我們像大衛一樣在凡事上，活出祢的最好來，好讓我們在祢手中真合乎祢使用。我們更是求祢讓我們很謙卑的看我們個人、家庭、小組、教會，到底我們的歌利亞是誰？讓我們靠著祢能勝過他，不再被羞辱，不再被攔阻，不再被他傷害。禱告、感謝奉主耶穌的名，阿們！

撒母耳記上 預查

第 18-20 章

第 18 章，掃羅怒視大衛

18：1『約拿單的心與大衛的心深相契合。』“Jonathan became one in spirit with David”

他們在靈裡是完全合一，約拿單愛大衛如同愛自己的性命，兩個英雄惺惺相惜。我們在屬靈的道路上也需要有屬靈的同伴。雖然約拿單因為環境，也因在心志上，到最後沒有完全陪著大衛去經歷他的苦難，但是他們兩個彼此之間非常同心。我們每一個人在屬靈上都需要尋找到一個自己可以深交，一起禱告，一起追求主的同伴。不然的話，我們一落單，仇敵隨時可以來破壞、吞吃我們。一根筷子，很容易就被折斷，但是許多的筷子在一起就不容易被折斷；一個炭火很容易變冷，但是活在炭堆裡，可以保持他的熱力，保持愛主的心。

大衛開始受苦

這個受苦就是因為婦女唱『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。』18:9『從這日起，掃羅就怒視大衛。』這個憤怒是從掃羅嫉妒裡產生的。我們要很小心自己裡面尚未開發的卑情下品，我們有很多肉體的邪情私慾，可能是自己並不了解的。一句話，就把它給挖出來了。原來掃羅各方面表現也都滿謙卑、勇敢，眾人也都很愛戴他，可是掃羅經不起試驗和環境的淘汰，一句話進來，把掃羅所有的醜態陸續挖出來。掃羅從現在開始，他的餘生基本上是非常悲慘、醜態百出。

每一個服事主、追求主的人都要注意：一方面，我們要更加謙卑在主面前，常常把自己帶到主的面光中，讓主來搜尋我們，像大衛所禱告的：『看在我裡面還有什麼惡行沒有？』（詩 139:24），不要等到它發出來，造成傷害了，才了解我有這個問題，要儘早地、謙卑地求主光照。另一方面，我們也不要再自以為是——因為我還好，我就去定罪別人。別人可能是“Under Construction”正在 神工作的裡面， 神把他們一切的醜陋挖出來，製作他們，我們看見了就為他禱告，但是我們絕對不是定罪式的，因為知道在我們裡面也有很多尚未開發的卑情下品，我們也需要 神繼續恩待、作工在我們身上。

難過是，掃羅跟大衛，甚至是跟任何人都一樣，我們裡面都有卑情下品，都有經不起看，經不起試驗的東西。掃羅和大衛很大的不同，在於肯不肯讓 神作工在他們身上。大衛與掃羅最大的不同，在於

他們對 神的態度，在於他們和 神的關係。 神作工在他們身上， 神要潔淨他們。大衛也有很多醜陋的東西，但他是一個讓 神作工，肯服在 神手下的人 —— 讓 神拆毀，讓 神潔淨。掃羅卻不是，掃羅卻越來越硬。就像一個太陽照在地上，蠟是越照越柔軟，泥巴卻是越照越剛硬。

掃羅和大衛的差別

大衛和掃羅他們兩個人的心完全不一樣，他們對主的態度，和主的關係很不一樣。大衛被 神管教，他那麼順服，他知道 神心痛，他在愛中禱告更深地愛慕 神。可是從掃羅身上看不見他對 神有任何愛慕的禱告。掃羅非常可憐，他在 神面前， 神的靈離開他，他得不到 神的悅納；他在惡魔面前，常常被攪擾，沒有自由，仇敵可以來嚇他、攪擾他；他在人的面前，百姓也不像從前那樣對他愛戴，反而他都是用威脅的口氣讓別人向他效忠；在兒女面前，約拿單、米甲，用中國話說‘胳膊都往外彎’，其實不是這樣，他們真的是愛大衛，但是不能明白他父親為什麼這個樣子？掃羅生命的弱點，生命裡面的不純淨、嫉妒、與人比較，造成他裡面很多的苦毒，也造成了對別人很大的傷害，更造成他在 神面前的虧損，他也在仇敵面前站不住。絕對不能小看我們生命裡面的弱點，我們要很認真的去面對它。

大衛正好相反，不管他被 神擺到哪裡，他都能夠‘榮神益人’（用我們今天的話說）。18:5『眾百姓和掃羅的臣僕無不喜悅。』大家喜悅大衛，大家愛戴他。18:16『以色列和猶大眾人都愛大衛，因為他領他們出入。』大衛跟百姓活一起，他經得起看，是有榜樣、有見證的一個人。他不是高高在上坐在君王的位置，而是走到百姓中間，領他們出入。他真的是一個領袖，大家甘心的跟隨他，他活在他們面前。18:30『每逢非利士軍長出來打仗，大衛比掃羅的臣僕做事精明，因此他的名被人尊重。』

這兩個人 在 神面前，在撒但面前，在人面前，甚至在自己的家庭裡都得到別人完全不同的看法，他們的影響力，帶來的祝福完全不一樣。這非常值得我們警惕。雖然掃羅開頭好像跑的很好，但畢竟不是從內在生命裡面發出來的。一隻花豹和一個跑車擺在一起，在起跑的時候，可能花豹比跑車快，可是隨著時間過來，跑車絕對會超過花豹，因為從天然出來的力量，沒有持續的能力。在主面前，很多人剛開始很熱心，作什麼都熱心，可是到最後，最早放棄的也是他們，最多埋怨的也是他們。我們需要在主面前認識什麼是真的，什麼是表面的，什麼是持久的，什麼是可以榮耀 神、歸給 神的。

因為這樣的一句話，掃羅就想害大衛，故意用嫁女兒的方式，想藉著非利士人的手除掉大衛。這是一個非常狡猾的詭計，甚至連自己女兒的幸福都不管。你會說大衛很好，米拉一定很願意嫁給大衛。我們是講掃羅，掃羅嫁女兒的目的是要叫大衛死，他根本不是為了女兒的幸福著想，他等於叫女兒嫁給一個馬上就要死的人，他是一個很自私的人。

掃羅對大衛的態度急轉直下

從 18 章可以看見，掃羅對大衛的態度是迥然不同、急轉直下：

- 2 節『那日掃羅留住大衛，不容他再回父家。』他欣賞大衛，硬是把大衛留下來。
- 5 節『掃羅就立他作戰士長，』他提撥大衛作戰士長。
- 到了 9 節『從那天開始，他就怒視大衛。』
- 11 節『掃羅把槍一掄，心裡說：我要將大衛刺透，釘在牆上。大衛躲避他兩次。』
- 12 節，15 節，29 節，三次講到他懼怕大衛，這個懼怕是越來越厲害
- 29 節『就更怕大衛』。
- 19 節，他羞辱大衛，大女兒米拉答應嫁給大衛，但是臨時卻嫁給了米何拉人亞得列。這件事非常羞辱大衛。
- 17 節，25 節，他要陷害大衛。
- 29 節『常作大衛的仇敵。』

這一章至少有 10-11 個地方描寫掃羅對大衛的態度，和他之間的關係，產生巨大變化，急轉直下。任何人跟人之間的關係一定要有主在其中，而且是為著主，否則天然人的感情、愛、欣賞，天然人之間所建立的關係，統統經不起考驗，說變就變。這是我們在神家需要學的，我們與弟兄姊妹的關係，甚至夫妻之間的關係，與任何人的關係，一定要有 神在我們中間，不然的話，就會像掃羅一樣。屬肉體的人起伏非常大，好的時候可以很好，壞的時候是壞得慘不忍睹，讓人不敢相信，竟然完全受環境和自己利益的影響，或是被自己私慾和需要所左右，他的感覺、情緒、決定、反應，跟人的關係，全部在環境的影響下，心為形役 —— 整個人被外在及自己的感覺所左右。

所以當一個人嫉妒、不肯饒恕人時；當一個人有苦毒，與人比較時，這個人就完全不正常，他所說的、所作的，他的表情和他與人的關係都變得讓人非常不舒服。我們要很認真去面對自己裡面的問題，真正根本的問題都是在裡面的，我們不要用鋸劍法，外面粉飾太平好像沒有問題，可是問題卻大的很，因為我們裡面出了問題還沒解決。

第 19 章，約拿單與大衛之間的關係 —— 約拿單愛大衛

19:1『掃羅對他兒子約拿單和眾臣僕說要殺大衛；掃羅的兒子約拿單卻甚喜愛大衛。』我們看兩件事情：一、掃羅原本對大衛的感覺，對大衛的詭計，都是在心裡面 —— 他暗中憎恨大衛，用詭計要殺大衛，暗中怕大衛，暗中的憤怒，都是在他裡面的故事。但是到了 19 章就完全公開化了，他等於是公然的在他兒子和眾臣僕面前說要殺大衛。人如果不及時悔改，不在 神面前真正面對自己，我們的心會越變越硬，手段會越來越狠，我們的墮落也會越來越深，罪也會越犯越大。這是像地心吸力一樣，它還有重力加速度，越墮落越快。

我們在主面前一定要謹言慎行。以下是有關掃羅，令人很遺憾的幾件事：

- 第一、他雖然身材高人一等，但是他的心卻小的可憐。
- 第二、他雖然長的俊美非凡，但是他的心卻醜陋不堪。

第三、他雖然位居一國之君，他卻是私慾的奴隸，是他自己的私心的奴隸。

第四、他雖然手操生殺大權，但是他在生命中卻完全沒有辦法掌權。他對自己無可奈何，嫉妒、憤怒、驕傲、爭競、苦毒，都在他裡面緊緊地抓住他。仇敵可以抓住他，驕傲更是抓住他。

掃羅不在乎 神，只在乎他的國位

約拿單為大衛求情，結果『掃羅聽了約拿單的話，就指著永生的耶和華起誓說：我必不殺他。』(19:6)，所以天然人說話不要信，因為真是不可靠。掃羅起誓說不殺大衛，但後來他還是追殺大衛。掃羅很嚴重的一個問題，就是他跟 神的關係，他根本沒把 神當作 神， 神在他身上只是一個名詞而已，他根本不敬畏 神。他隨便在 神面前起誓，作任何事情，他不在乎 神怎麼看他， 神要刑罰他，耶和華的靈離開他，撒母耳責備他，看不見他在乎 神，他只在乎他的國位，只在乎人怎麼看他。約拿單勸他，他說：“我必不殺他。”但是接著就看見，他又要殺大衛。

掃羅不只是惡魔來攪擾他，他的私慾也抓住他。當掃羅決定不殺大衛，沒有多久，19:8-10『此後又有爭戰的事。大衛出去與非利士人打仗，大大殺敗他們，他們就在他面前逃跑。從耶和華那裡來的惡魔又降在掃羅身上（掃羅手裡拿槍坐在屋裡），大衛就用手彈琴。掃羅用槍想要刺透大衛，釘在牆上；他卻躲開，掃羅的槍刺入牆內。當夜大衛逃走，躲避了。』有惡魔攪擾掃羅，沒有錯，這是外在。但是掃羅的攪擾不是只有外面惡魔的攪擾，更是他心裡的苦毒、驕傲、嫉妒、私心抓住他。他這麼多天然的長處和特殊的地位、權柄，但他卻是一個非常可憐的人，一點不值得別人羨慕，他整個生命裡的大癡瘋完全發出來，是從血液裡，從生命裡出來的。

我們每一個人都要很謙卑的求主醫治、拯救，把我們從天然生命的致命傷裡拯救出來，這個致命傷是叫我們被淘汰的原因，是讓仇敵攻擊我們的原因，是我們祝福漏掉的原因，也是 神不能再使用、也不能藉著我們再去祝福別人的原因。致命傷叫我們這個人墮落，叫我們受攪擾，給我們帶來傷害，在 神的手中變得沒有用。我們都有軟弱，但是我們要特別在乎自己的致命傷，這個東西來的時候，強烈的抓住我們、破壞我們，也藉著我們影響、傷害別人，在 神的手中不能被 神用，也是仇敵抓住我們最直接的著力點—牠要怎麼，我們都聽他。以賽亞書 51:23『他們曾對你說：你屈身，由我們踐踏過去吧！你便以背為地，好像街市，任人經過。』這是我們每一個人都要去面對的。

神的介入拯救了大衛

19:12『米甲將大衛從窗戶裡縋下去，大衛就逃走，躲避了。』19:18『大衛逃避，來到拉瑪見撒母耳』。大衛逃到拉瑪去投靠撒母耳，掃羅心硬到一個地步，他追殺大衛到撒母耳那裡去。因為 神大能的介入，讓掃羅的詭計、凶暴沒有辦法得逞。19:24『掃羅在撒母耳面前受感說話，一晝一夜露體躺臥』，他沒有辦法抓大衛。這是 神的介入來拯救他。

第 20 章，大衛的苦難 —— 神有積極的目的，榮耀的結局

20:1『大衛從拉瑪的拿約逃跑，來到約拿單那裡，對他說：我做了什麼，有什麼罪孽呢？在你父親面前犯了什麼罪，他竟尋索我的性命呢？』這是大衛剛開始，他心裡有這些不明白，他有困惑，甚至有埋怨。神在身上大衛的苦難，是一個積極、有教育性的苦難；神在大衛身上的工作的原則，也是在我們所有人身上工作的原則——神永遠是有積極目的，且有榮耀的結局。神藉著環境、苦難、各樣的試煉，神帶著一個積極的目的，就是要叫我們生命長大成熟，讓我們的生命能夠像主。榮耀的結局是有一天祂要率領眾子進到榮耀——我們與主一同受苦，就能夠與主一同得榮耀。整個苦難是為了造就大衛，為了提升大衛；在我們身上也是這樣，整個苦難為了造就我們，提升我們，也為了改變我們。

當大衛能夠從埋怨變成讚美，脆弱的大衛變成熟、老練，從恐懼到信靠，從狹窄到寬闊，從羞辱到榮耀。神在大衛身上整個的工作，讓他經歷苦難得著榮耀，讓他經過十架達到寶座，這是羔羊留給我們的腳蹤，所有要成為羔羊同伴的，都需要經過這條路，以及所有要得著豐盛的生命，成為後嗣，能夠承受祝福、產業的，都需要經過這樣的路。

大衛開始過更苦的生活，得著更深的生命

大衛展開了 10—12 年非常艱苦的日子。大衛逃跑來見約拿單，在約拿單面前自訴，他有委屈，有困惑，他心中的害怕，第 3 節『我離死不過一步。』這裡讓我們看見大衛的傷心。他們兩個人要分別之前哭得很傷心，大衛哭的更難過。他孤單、無助，他的痛苦沒有人可以了解，也沒有人可以幫忙，連約拿單這個大能的勇士、一國的太子，也是他的拜把兄弟，這個時候只能跟他棄別，不能再繼續幫助他。我們天然人的幫助、扶持力量有限。有時候神把我們帶到一種絕對的孤單，好像什麼都沒有了，但這個時候卻幫助我們單獨的去面對我們的神。神把所有東西都拆掉，所有幫助都斷絕，沒有人了解、幫助我們，沒有人在我們旁邊，但是卻給我們提供了一個最好、最寶貴的機會，就是讓我們單獨去面對我們的神，這個時候有大的祝福、大的轉變要臨到我們。任何在苦難、艱難中的弟兄姊妹，我們都不要灰心。

掃羅與大衛的生命截然不同

最後，再提一點，掃羅整個追殺大衛的動機，除了他個人的嫉妒『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬』以外，20:31，『耶西的兒子若在世間活著，你和你的國位必站立不住。』掃羅整個心想要保的是這個國位，他不肯照著神的旨意（這個國位是神所命定要給大衛），他要用人的手來反對神的旨意和計劃，他要用人的手來除掉耶和華的受膏者。掃羅與大衛的生命截然不同，大衛後面實在忍不住，有一天割了掃羅外袍的衣襟，明明有機會可以殺掃羅，卻不殺他，割了他的衣襟，大衛心裡就自責：『我不敢伸手害我的主，因為他是耶和華的受膏者。（撒下 24:10）』掃羅卻不是這樣，他處處追殺，找機會要殺大衛，他裡面一點不怕神。掃羅要保他的國位，更是要用他的手來攔阻神的計劃。看起來好像他是為了兒子約拿單，可是約拿單為大衛說話的時候，掃羅拿槍也要刺殺約拿單。所以就曉得，掃羅真正愛的，保護的，全是他自己，不是他的兒子。這是讓我們看見他裡面的醜態——完全活在自

我中心裡。

讀這些經文，讓我們看見掃羅醜陋的一面，但我們不是要停在這裡，聖經上也不只是要我們看見這個，更是藉著掃羅提醒我們要更加謙卑，要知道我們生命的弱環，並要去勇敢的面對我們生命中的致命傷，勇敢的求 神光照、顯明我們裡面隱藏的卑情下品，像大衛一樣常常把自己帶到 神面前。是的，我是有軟弱，求 神來堅固我；我是有罪，我是在罪孽中生的，但是求 神赦免我。我們在主面前要不斷的讓主的生命改變我們，讓我們生命越來越豐富，越來越像主。

【小組討論】

- 1、 任何人與人之間的關係一定要有主在其中，因天然人之間所建立的關係，都經不起考驗。請分享你是如何讓 神來掌管你的人際關係 (包括與家人、弟兄姊妹、同事之間的關係)？
- 2、 當你看見 神在大衛身上的苦難，是有積極的目的，且有榮耀的結局。是否激勵你更倚靠 神來勝過你生命中各樣的試煉與挑戰？
- 3、 仔細審視你生命裡有哪些弱點或致命傷 (嫉妒、憤怒、驕傲、爭競、苦毒)，是使你漏掉祝福以及 神不能使用你的原因？你是否願意讓 神作工在你身上，並肯完全順服在 祂手下？

禱告：

主耶穌，我們謝謝祢，祝福我們所讀的信息，更幫助我們，讓我們知道在我們的生活裡，祢怎樣作工在大衛身上，也一樣作工在屬祢的兒女們身上。但願我們對祢的態度，和祢的關係，能夠像大衛，而不是像掃羅，讓我們肯順服在祢大能的手下，讓祢來改變我們，更讓我們願意順服祢的旨意，而不用自己的手來對抗祢的計劃。主啊！願祢興旺，願我們都衰微。謝謝祢，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

撒母耳記上 預查 第 21-23 章

第 21 章，大衛逃到挪伯和迦特

大衛逃到挪伯，向亞希米勒求助；另外，他逃到迦特，本來想投靠亞吉王。1-9 節，大衛來到祭司亞希米勒那裡，他非常的窘迫潦倒，掃羅對他的追逼使他必須離鄉背景，忍餓、漂泊。大衛在祭司這裡甚至撒謊，為了向祭司要五塊餅，或是別樣的食物。在釋經學曾經講過，聖經上的榜樣， 神是要我們學習可以作榜樣的地方，並非每個細節都要模仿。大衛在這裡撒謊，有人說可能是為了不連累祭司，但最後還是讓祭司全家都被殺害。

大衛得助於亞希米勒

大衛為什麼不去別的地方要餅，而來這裡要餅呢？第 22 章，多益出賣大衛時，就說到『亞希米勒為他求問耶和華，又給他食物。』（撒下 22:10），所以可以知道大衛來找亞希米勒，是為了想明白 神在他身上的帶領，或前途是怎樣。大衛來找祭司，看看能不能在這裡得到幫助，卻沒想到給他們帶來殺身、滅族之禍。祭司不僅為他求問，給他食物，而且把殺非利士人歌利亞的刀也給了大衛，讓大衛在曠野漂泊有自衛的武器。雖然祭司給他的時候，並不知道這些事，但是對大衛來說，這些都是他需要的。當然這裡也留下一個伏筆，就是掃羅的司牧長，就是（Head Shepherd）負責管理掃羅王所有的牛羊牲畜的以東人多益，他看見了這件事，所以後來他出賣了祭司，也殺害了他們。

大衛在亞吉王面前裝瘋

10-15 節，大衛逃到迦特王亞吉那裡，他一來到亞吉那裡，馬上就被別人認出來。大衛為什麼這麼迷糊呢？大衛當初殺的歌利亞，也就是迦特王啊。大衛投奔亞吉，可能覺得這裡是一個比較安全的地方，掃羅不會到這裡來找他；而且他從少年人到現在更成熟一點，別人也許認不出他來。沒有想到，他一來，馬上就被認出來了，而且很希奇的是，11 節『亞吉的臣僕對亞吉說：這不是以色列國王大衛嗎？』他們也都知道大衛受膏，也尊重大衛，稱他是以色列的國王。大衛聽到這些話，他一點不輕鬆，反而更緊張，更害怕，因為他跟非利士人是對立的，他殺了非利士人，非利士人大敗也是因為大衛，非利士人多少家庭裡的勇士被殺，也都是因為大衛帶下來的得勝。所以，大衛心裡就害怕，他立刻有個非常不尋常的舉動，12-13『大衛將這話放在心裡，甚懼怕迦特王亞吉，就在眾人面前改變了尋常的舉動，在他們手下假裝瘋癲，在城門的門扇上胡寫亂畫，使唾沫流在鬍子上。』這時，大衛的心裡是非常痛苦的，外面裝瘋賣傻，逗人發笑，可是我相信他心中是在流淚，是在受苦的。一個受膏的君王淪落到這個地步，是非常可憐。接著，他被亞吉趕走了。

詩篇是大衛靈程的記載

第 21-23 章，後面的很多章也都是這樣，讀撒母耳記讓我們從歷史、事蹟的角度，來認識發生在大衛身上的事。從歷代志是讓我們認識大衛在事奉方面的事。詩篇是大衛在屬靈經歷上的記載，也是他整個心路歷程的記載，他向 神的禱告，他的心境都是藉著詩篇發表。我們有很多的詩篇，可供大家參考。大衛在亞吉王面前假裝瘋癲之後寫的詩篇 34 篇，一開頭他居然就說『我要時時稱頌耶和華，讚美祂的話必常在我口中。我的心必因耶和華誇耀。（1-2）』34 篇字裡行間充滿了他心情低落的描述。4 節，講到他的恐懼；5 節，講到他的蒙羞；6 節，講到他一切的困苦、患難；18 節，講到他傷心，他靈性痛悔；19 節，講到他多有苦難。雖然他的心情低落，卻能在這些處境中指明了出路，並且給人帶來了榮耀的盼望。

例如：他講到恐懼－34:4『我曾尋求耶和華，祂就應允我，救我脫離了一切的恐懼。』
講到羞辱－34:5『凡仰望祂的，便有光榮；他們的臉，必不蒙羞。』；講到痛苦－34:6『我這困苦人呼

求，耶和華便垂聽，救我脫離一切患難。』；34:18-19『耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。義人多有苦難，但耶和華救他脫離這一切。』；他甚至鼓勵我們—『34:8 你們要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！』我們都很喜歡詩篇 34 篇，很難想像它是大衛在這麼大的恐懼、受羞辱、艱難、困苦裡寫出來的。大衛叫我們都來尝尝主（中文『主恩的滋味』是加上去的），就知道祂是美善，投靠他的人有福了。34:9-10『耶和華的聖民哪，你們當敬畏祂，因敬畏祂的一無所缺。少壯獅子還缺食忍餓；但尋求耶和華的，什麼好處都不缺。』

大衛第一反應恐懼、要死裡逃生，因為第 22 章告訴我們，他就逃到亞杜蘭洞。但當他再回到主面前禱告時，寫下了詩篇 34 篇，他裡面對 神仍然是充滿了讚美，甚至說『讚美 神的話要常在口中』。這就是大衛偉大的地方， 神一關一關的帶他經過各樣的苦難，卻讓他第一手的經歷 神。在這些痛苦、低落的心情，艱難的處境，危險的逼迫裡，到底出路在哪裡？怎樣靠著 神我們可以成長、成熟，甚至得勝？所有在主裡的苦難，都會叫人的生命更純淨，更成熟，與 神的關係也更親密、更真實。這是我們在大衛身上看見的。希望所有目前在苦難中的弟兄姊妹，都不要灰心。世人在地上常常是白白受苦，或是無可奈何、無所逃遁，而且必須面對。但是 神兒女們，當我們活在主面前的時候，沒有一個苦難是不經過 神的過濾和許可的，祂讓最好的福分臨到我們，祂也禁止祂旨意以外的禍害來傷害我們。

第 22 章，大衛逃至亞杜蘭洞

22:1『大衛就離開那裡(亞吉)，逃到亞杜蘭洞。』他心裡還是被恐懼、逼迫壓著，所以他逃走了。22:1-2『他的弟兄和他父親的全家聽見了，就都下到他那裡。凡受窘迫的、欠債的、心裡苦惱的，都聚集到大衛那裡。大衛就作他們的頭目，跟隨他的約有四百人。』撒上 30:22『跟隨大衛人中的惡人和匪類』。這些窘迫潦倒，甚至惡人和匪類，他們雖然知道大衛潦倒，有危險，被追殺，可是在大衛身上的吸引力，讓他們願意來投靠他。雖然他們跟著大衛很可能會死，他們也不見得有大衛那樣信心，但是他們卻願意跟著大衛。從大衛的一生看過來，尤其看到大衛的勇士，很多人都是跟著大衛，然後被大衛改變成 神家大能的勇士。

亞杜蘭洞其中有一個意義（A Testimony to Them），就是他們的見證。這些人真的是被 神改變，從匪類、惡人、受窘迫的、欠債的、心裡苦惱的，因為跟著大衛王，最後潛移默化，生命都被改變。這對我們來說，也是一個很大的鼓舞，我們一點不比惡人、匪類差，我們好好跟隨耶穌，跟隨我們的大衛王，祂也要來改變我們。

大衛在洞裡的經歷

詩篇 57 和 142 篇，都是講到大衛在洞裡的經歷。當然大衛住洞的經歷很多，但是這也很可能是他在亞杜蘭洞的經歷。57 篇一直是我很喜歡的一首詩篇。大衛在非常艱難的時候，57:4『我的性命在獅子中間；我躺臥在性如烈火的世人當中。他們的牙齒是槍、箭；他們的舌頭是快刀。』在這樣的環境裡，他卻

向 神禱告，57:2『我要求告至高的 神，就是為我成全諸事的 神。』一方面他向 神禱告，另一方面他又說，57:7-8『 神啊，我心堅定，我心堅定！我要唱詩，我要歌頌！我的靈啊，你當醒起！琴瑟啊，你們當醒起！我自己要極早醒起。』

環境會壓到我們沒有力量禱告，甚至我們連歸向 神的勇氣和力量都沒有，這個時候是我們使用意志最重要的時刻。意志是用來歸向 神的，意志最大的功用就是讓我們的心轉向 神，因著我們轉向 神，我們能夠在主面前得到應時的幫助和力量。當大衛歸向 神的時候，他能寫出詩篇 57:9-11 節這麼偉大的詩—『主啊，我要在萬民中稱謝祢，在列邦中歌頌祢！因為祢的慈愛高及諸天；祢的誠實達到穹蒼。 神啊，願祢崇高過於諸天！願祢的榮耀高過全地！』11 節是重複第 5 節。他在這麼艱難的環境，碰到這麼多的壞人，而且為他的腳設下網羅，在他面前挖坑想要陷害他，但是他卻能信心堅定，唱這樣的詩歌。

在撒母耳記下 23:13 和歷代志上 11:15，記載大衛住在亞杜蘭洞時，三十個勇士中有三個人到亞杜蘭洞來見大衛，他們知道大衛很想喝伯利恆城門旁井裡的水，他們就跨過非利士人的營地，冒死打了水給大衛喝。大衛在苦難中，人還是這樣服氣他、愛他，願意來滿足他。我相信這也是 神恩待大衛，讓他在艱難中仍有一些扶持、效忠他的人在旁邊，和他一同度過艱苦的環境。這些勇士後來都被列在大衛勇士的行列裡，也是非常寶貴的。

22:1-3，講到大衛就逃到摩押地去，求摩押王容他的父母親搬到這裡。但是 22:5『先知迦得對大衛說你不要住在山寨，要往猶大地去。大衛就離開那裡，進入哈列的樹林。』摩押是外邦人，大衛的曾祖母路得就是摩押人，所以他們多少還是有一點親家的關係，大衛等於把他的父母送到曾祖母老家，到摩押王那裡投靠。但是迦得卻提醒他不要住在這裡，叫他往猶大地去。這雖然是短短的記載，但是非常寶貴，因為先知迦得在這個時候，他忠告、直言不諱地勸大衛要離開對人的信靠，順服地回到苦難中，回到 神所量給他的環境，回到猶大地，回到自己的本國，在這裡經歷 神，面對 神，而不要躲在摩押，投靠別人。迦得和大衛在這件事上，兩個人的生命都需要成熟，兩個人都偉大，才能有這樣的表現——一個敢直言不諱；一個能夠謙卑接受別人的提醒。

6-10 節，掃羅是用功名利祿吸引別人來跟從他，他說『耶西的兒子能將田地和葡萄園賜給你們各人嗎？能立你們各人作千夫長、百夫長嗎？（7 節）』掃羅叫人跟他，並不是唯才是用，或是以德服人，他乃是用權勢、好處、產業來吸引人。8 節『你們竟都結黨害我！我的兒子與耶西的兒子結盟的時候，無人告訴我；我的兒子挑唆我的臣子謀害我，就如今日的光景，也無人告訴我，為我憂慮。』兒子挑唆臣子謀害他，這是根本沒有的事。他被別人陷害的，被別人孤立，沒有人為他憂慮，他是用這種方法來得人。

掃羅藉多益的手殺了祭司的全家

我們看見什麼樣的領袖就吸引什麼樣的人，這也是屬靈的原則——肉體就吸引肉體，屬靈的就吸引屬靈的。磁鐵吸不了泥巴、沙土，但是它吸得了鐵。今天我們裡面是什麼樣子，就吸引同樣性質的人和我們在一起。掃羅藉著以東人多益的手殺了祭司的全家，這是非常殘忍的一件事。掃羅叫他殺祭司，但是多益為了討好掃羅把整個挪伯城的祭司八十五人殺了，『又用刀將祭司城挪伯中的男女、孩童、吃奶的，和牛、羊、驢盡都殺滅。（22:19）』這種的殺法是當初要除滅異族，神叫神百姓進迦南地除滅那些罪惡滔天的迦南七族才這麼作的。結果掃羅他們居然對神家的祭司下這樣的毒手。17 節『掃羅就吩咐左右的侍衛說：你們去殺耶和華的祭司……掃羅的臣子卻不肯伸手殺耶和華的祭司。』請大家特別注意，祭司前面一再加了形容詞『耶和華的祭司』。膽大包天，居然敢去殺神的祭司。大衛連割掃羅的衣襟，心裡都受責備，知道這是耶和華的受膏者。這些祭司都是事奉神的人，是屬神的人，是神家屬靈的領袖，而他們居然去碰耶和華的祭司，而且殺了全家，裡面卻一點兒也不知道敬畏神，這是很可怕的事。

亞比亞他投奔大衛

20-23 節，講到亞希米勒的兒子亞比亞他投奔大衛，大衛對他說『你可以住在我這裡，不要懼怕，因為尋索你命的，就是尋索我的命。你在我這裡可得保全。』這就是大衛的擔代，領袖的風範，他用他的命保了亞比亞他。我們插出去要說一下，亞比亞他很可惜，在列王記上，他因為和約押一起跟著亞多尼雅想背叛，想擁護亞多尼雅作王，所以被所羅門廢掉了。王上 2:26-27 節『你回亞拿突歸自己的田地去吧！你本是該死的，但因你在我父親大衛面前抬過主耶和華的約櫃，又與我父親同受一切苦難，所以我今日不將你殺死。所羅門就革除亞比亞他，不許他作耶和華的祭司。』這是他晚年的光景，很可惜。

第 23 章，大衛拯救基伊拉

大衛給我們留下一個最好的榜樣，就是凡事求問神。當大衛聽說『非利士人攻擊基伊拉，搶奪禾場。』其實他自己已經很多艱難，自顧不暇了，可是他聽見神百姓又被非利士人欺負（大衛是有責任感、有使命感的人，他真的是心在神家，愛護神百姓），『所以大衛求問耶和華說：我去攻打那些非利士人可以不可以？耶和華對大衛說：你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉。跟隨大衛的人對他說：我們在猶大地這裡尚且懼怕，何況往基伊拉去攻打非利士人的軍旅呢？（2-3 節）』基伊拉也是在亞杜蘭洞附近。第 4 節『大衛又求問耶和華。耶和華回答說：你起身下基伊拉去，我必將非利士人交在你手裡。』所以大衛去了，救了基伊拉的居民。

第 7 節『有人告訴掃羅說：大衛到了基伊拉。掃羅說：他進了有門有門的城，困閉在裡頭，這是神將他交在我手裡了。』你就曉得，說『出於神，是神的旨意』，不能隨便說的。你發現，任何人都可以這麼說。到底是不是出於神，底下我們很明白就可以知道——絕對不是。大衛知道掃羅要害他，大衛馬上就請剛剛投奔他的亞比亞他把以弗得拿過來。申命記 33:8『論利未說：耶和華啊，你的土明和烏陵都在你的虔誠人那裡。』事奉神的祭司，他們藉著烏陵和土明來尋求神的旨意，所

以他們可以明白 神在他們身上的帶領。

10-14 節，講到大衛又再三的求告 神：掃羅為了我的緣故會不會來這裡滅城？基伊拉會不會把我交在掃羅手中？ 神都回答他了，說：『掃羅必下來；必交出來。』大衛再三的禱告、求問，所以不僅可以讓他逃避許多的危機，在積極方面他更是能夠知道 神的帶領是什麼。讀第 14 節，我們心裡也很安慰，大衛雖然常常在曠野裡，可是『掃羅天天尋索大衛， 神卻不將大衛交在他手裡。』掃羅可以用各樣的方法、詭計，調兵遣將，處處追逼大衛，但是 神不將大衛交在他手裡；掃羅天天尋索也沒有用，因為大衛在 神的手中，大衛藏在 神愛的深處。這真是一個 神所悅納的器皿。 神不交，掃羅再有辦法，都是枉然的。

第 15-29 節，讓我們再次看見大衛被掃羅追逼的經歷。有一個短暫的機會，大衛和約拿單會了一次面，這是大衛和約拿單最後一次的見面。約拿單雖然堅固他說『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。(17 節)』兩個人雖然立了約，但是仍然各走各的路。這是約拿單走受苦的路跟不上的地方，很可惜。

西弗人一再地出賣大衛，把大衛的消息出賣給掃羅，叫掃羅來追殺他，詩篇 54 篇特別講到這樣的經歷。大衛知道這些事時，就寫了詩篇 54：3 節『他們眼中沒有 神。』到了 4 節他說『 神是幫助我的，是扶持我命的。』英文在第 4 節的前面，大衛加了一個 (Behold! God is my helper.)，大家要注意聽『 神是我的幫助』；雖然強暴的人尋索他的命，這些人眼中沒有 神，但是你們要注意『 神是幫助我的，是扶持我命的。』這是大衛的禱告。

以東人多益出賣祭司，大衛為了這件事寫了詩篇 52 篇。52:1-2 節『你為何以作惡自誇？你的舌頭邪惡詭詐，好像剃頭刀，快利傷人。』52:4-6『詭詐的舌頭啊，你愛說一切毀滅的話。 神也要毀滅你，直到永遠；他要把你拿去，從你的帳棚中抽出，從活人之地將你拔出。義人要看見而懼怕，並要笑他。』我們去參考一下大衛在這些經歷裡寫下來的詩篇。

23:24-29，西弗人告訴掃羅大衛在什麼地方，掃羅就派軍來追殺，在瑪雲的曠野，四面圍住他，想要拿獲他們，把整個山都圍住了。有人說這很可能就是詩篇 27 篇的背景。詩篇 27 篇是我們每個人都很熟悉，也很喜歡的經文。我們只記得後面大衛的禱告『有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡求問。(詩 27:4)』可是我們常常忽略了 27 篇的背景，27:3，他說到『雖有軍兵安營攻擊我』，這是講到他寫這首詩的處境——『軍兵安營攻擊我』。所以有人說很有可能是大衛在瑪雲曠野被西弗人通報，掃羅來圍困他的時候大衛寫的詩——『耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕；雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。』因為祂把我藏在他帳幕的隱密處，將我高舉在磐石上。現在我得以昂首，高過四面的仇敵；我要在他的帳幕裡歡然獻祭，我要唱詩歌頌耶和華！』如果我們把這些背景配著讀的話，就更會被這

些詩篇感動。

撒母耳記上 23:27 『忽有使者來報告掃羅說：非利士人犯境搶掠，請王快快回去！』再次看見是 神的手，把即將臨到的災難、傷害給撤回。23:28 『於是掃羅不追趕大衛，回去攻打非利士人。因此那地方名叫西拉哈瑪希羅結。』英文有兩個意思：（**Rock of Parting**），就是隔離的磐石，就是分開來的磐石。在那個地方分開來了，苦難和神所揀選的器皿分開來了，仇敵的詭計和大衛分開了，或是叫做（**Cliff of the Escape**），那天 神保守了大衛，讓他脫離了。西弗人，從約書亞記 15:55 節可以知道他也是猶大諸城之一，在希伯崙城東南邊大約五里路的地方。西弗人出賣了大衛，為了討好掃羅，為了得到好處。這也是講到讓 神寒心的地方——不知道屬靈的分辨，也不知道敬畏 神，更不在乎 神的旨意，只在乎人的好處、人的權勢。求 神保守我們能夠清心愛主。

【小組討論】

- 1、在你遇到困境或逼迫時，你的出路在哪裡？怎樣在 神量給我們的環境中成長、成熟，甚至得勝？
- 2、詩篇是大衛心路歷程的記載，其中哪篇是你最喜歡，也是你個人最得著幫助和激勵的一篇？
- 3、當我們面臨環境的重壓或身心的痛苦時，幾乎沒有力量向 神禱告。這時，如何使用我們的意志來歸向 神？從祂尋得應時的幫助？
- 4、大衛「凡事求問 神」是我們的榜樣，這不僅讓他逃避了許多危機，也使他知道 神的帶領是什麼。你在哪些事上會去尋求 神的旨意？哪些事就不太會去向 神禱告？請分享你的經驗或想法。

禱告：

主啊！求祢祝福我們讀的這段話語。讓我們看見大衛是在祢的手中，不管掃羅要怎樣傷害、追殺他，但是他永遠都被祢保護，是祢不將大衛交給掃羅；不管掃羅天天想要尋索他的命、加害他；不管掃羅怎樣圍困他，但是主啊，祢保護了那些敬畏祢，又投靠祢的人。主，求祢讓我們這一生，也都學習活在祢的保護中，讓我們住在至高者的隱密處，也就往在全能者的蔭底下。主啊，求祢祝福我們的交通和學習，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

撒母耳記上 預查

第 24-27 章

第 24-27 章 都集中在一個主題：大衛被 神試驗

每一個試驗對大衛來說不僅顯明了他內在生命的實情，也顯明了他和 神的關係到底如何？從另外一個角度來說，也是他可能會被打敗、淘汰，或是他被煉淨，變得更成熟、更豐富的機會。所有的環境對我們來說永遠是一個機會，是一個試驗，也可能是一個淘汰；它可以讓我們在 神的路上，在 神的旨意上，成為一個失敗、被淘汰的人；但是同樣的一個環境，可以使我們生命更豐富，我們跟 神的關係更真實，我們在 神的手中更有用。

第 24 章，大衛面對掃羅，也被交在他手中，這是極大的試驗

第 25 章，面臨被拿八羞辱的試驗

第 26 章，掃羅再一次落在大衛的手中，這是一個重複的試驗，更不容易

第 27 章，大衛投靠亞吉王，對大衛來說仍然是人生中一個很大的考驗

我們所有的人和大衛人生所面臨的原則是一樣的， 神許可， 神也調度各樣的環境出現在我們周圍，是要顯明我們裏面生命的實情，顯明我們和 神之間的關係是怎麼樣？

這四章聖經裏，我們要試著作三件事情：

第一， 要非常正確、深入的體會大衛的處境，換言之，我們要掌握他這個試驗的特點到底 是什麼？

第二， 我們看大衛在這樣的處境中，他怎麼回應？

第三， 從大衛的回應裏，我們看他內在生命真實的情形是如何？他和 神的關係是如何？

這是我們讀這幾章很重要的鑰匙，我們掌握了，並從這幾個角度來讀每一章就可以很清楚，就算細節我沒有講，弟兄姊妹也一樣可以分享。

第 24 章和 26 章，掃羅兩次被交在大衛的手中

這對大衛來說都是一個很大的試驗。23:14『掃羅天天尋索大衛， 神卻不將大衛交在他手裏。』這對大衛，對我們每一個信主的人，都是一個很大的安慰—不管環境多麼艱難，不管仇敵怎樣猖狂，但我們這個人是在 神的手中。掃羅可以天天尋索大衛，掃羅可以用他君王的權柄調兵遣將，無所不用其極地要捕捉、尋索大衛，但是 神卻不將大衛交在他的手裏，這真是我們心中一個極大的安慰。

詩篇 121 篇『保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你。你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。』一個認識 神、與 神的關係對的人，不管人生碰到怎樣的風浪，他裏面都是放心的。 神不把大衛交在掃羅的手中，但是 神卻兩次把掃羅交在大衛的手中，因為 神很放心把掃羅交給大衛。一方面， 神認識他；一方面，這個環境對大衛來說也是 神要給他的一個真實的試驗。

第 24 章的背景是在猶大隱基底的曠野，掃羅率三千個精兵要來抓大衛，但是不管他怎樣聲勢浩大，怎樣用盡方法，神不僅不把大衛交給他，反而把他交給大衛。第 1-3 節，天賜良機，掃羅自己送上門來，送到大衛眼前。第 4 節，眾人也都印證—『耶和華曾應許你說：我要將你的仇敵交在你手裏，你可以任意待他。如今時候到了。』不要說大衛經歷了這麼多苦，眾人跟著大衛漂泊，也受苦受夠了，擔心害怕也夠了，所以大家都忍不住，都覺得這是一個機會，只要一刀下去，整個局面就改變了。

這對大衛來說，也是一個很不容易的考驗，外面有環境、眾人的印證；內在裏面，我相信他多年的冤屈、辛苦，以及在害怕、危險中間一路長久走來，現在只要一刀下去，整個局面就改觀了。所以就在這樣的剎那之間，『大衛就起來，悄悄地割下掃羅外袍的衣襟。』大衛起來並不是要殺掃羅，大衛心裏就是想要讓掃羅知道他沒有心要害他；他割下掃羅的衣襟，就是想向掃羅表明他的心志—他從來沒有造反，從來沒有要威脅掃羅的心態。然而，大衛連割掃羅的衣襟都自責，這是大衛生命的純淨，這也是我們望塵莫及的地方—他明明有機會可以作更多的事，但他卻沒有作，而且他馬上心裏就自責，這是大衛生命裏面非常美的地方。

大衛的反應：

大衛沒殺掃羅，他敬畏神，第 10 節『我不敢伸手害我的主，因為他是耶和華的受膏者。』大衛兩次對掃羅說『願耶和華在你我中間施行審判，斷定是非。』上次預查的時候，曾經提過，我們要學習在任何的人際關係中，都有神在其中—我們天然的關係，父母親和孩子之間，或是夫妻之間，我們跟朋友、世人，甚至和神的兒女們之間，都需要主在我們中間，這樣的關係才經得起考驗，這樣的關係是被神潔淨、祝福而且能夠持久的。

大衛雖然知道掃羅是一個忘恩負義、非常狡詐、殘暴、非常不屬靈、不敬畏神的人，但是大衛卻敬畏神，所以他不僅自己不加害掃羅，他也攔阻別人加害掃羅。有的時候，有一些難處我們自己不願意去面對，不願意去處理，如果有人幫我們處理，我們求之不得。但是大衛不僅沒有借刀殺人，他也不准別人來殺掃羅。大衛並不是礙於情面不殺掃羅，好像給神一個面子，有點像中國人說的“打狗看主人”，既然他是耶和華的受膏者，我就不殺了一神啊，我看在祢的面上我不殺他。其實大衛的心，大衛的生命遠遠超過這個，8 節『大衛就屈身臉伏於地下拜』，而且稱他為父，把自己比成虻、死狗。大衛這些都不是虛假的，是發自他內心的。大衛對神敬畏，不是看在神的面子上不殺掃羅，而是他真的順服神所量給他的權柄，這是大衛身上很美的地方。

掃羅的反應：

他是非常屬肉體，非常天然人的一種表現。天然人的特點，就是很容易受攪擾，很容易隨環境而起伏；非常容易隨感覺、感情行事。當掃羅氣大衛的時候—『掃羅用槍想要刺透大衛，釘在牆上(撒上 19:10)』。在這裏大衛沒殺他，他很感動，就放聲大哭。掃羅是一個非常隨感覺行事的人，感覺常常是受到環境所影響；而環境會產生怎麼樣的感覺，又跟這個人屬靈的情形、和神的關係，有絕對的關係。因為掃

羅跟 神的關係不正常，掃羅的生命、屬靈的情形非常的荒涼、可怕，所以他一下子變好是不可靠的，因為環境變了，他的感覺就立刻會變；他的感覺變了，他作事情的方式、決定統統都會變。

在掃羅和大衛的身上我們看見屬靈的人和屬魂、屬舊造的人有非常大不同的：

第一，掃羅放聲大哭，在這裏承認大衛更公義。

第二，掃羅並沒有真正認錯，他只是認為大衛比他更公義。換句話說，他也覺得他很公義，只是大衛更公義，沒有看見他認罪，更沒有看見他悔改。

第三，他三句話不離他的癥結，他所最在乎的就是保護自己。他馬上讓大衛起誓，第 20-21 節『我也知道你必要作王，以色列的國必堅立在你手裏。現在你要指著耶和華向我起誓，不剪除我的後裔，在我父家不滅沒我的名。』掃羅整個心所在乎的全是他自己，怎麼樣保護自己的名、保護自己的利益。

第 26 章，大衛再次受到試驗

我們先跳過第 25 章，來看第 26 章。這再一次的試驗，並不因為已經有了第一次，第二次就容易很多。其實大衛再次受試驗是一個更不容易的試驗，難度是更大的，尤其在他放了掃羅之後，再次看見掃羅的背信、狡詐、狠毒、忘恩負義。當再一次面對掃羅被交在他手時，他要放過掃羅，那真是一個更大的考驗。尤其加上插進來第 25 章，他因為放了掃羅，不僅環境沒有改好，他仍然活在危險、受苦的裏，再加上又受了拿八的羞辱，所以再次試驗對大衛來說是更不容易的事。

神兩次把掃羅交在大衛的手上，其實對大衛是極大的考驗。神在大衛的身上，神的工作要作透——看看這個忘恩負義的掃羅再一次落在大衛手中時，大衛是不是仍然持守他的原則？他的生命是不是仍就純淨、尊貴？他對神的敬畏和順服是不是依舊不改？這是非常不容易的事。真金是不怕火煉的，越煉越純淨，越被煉它的價值就越尊貴，這就是大衛，神在他身上一工作，兩次工作。神在約伯身上，試煉的火加七倍，一次、兩次、三次，只讓這個金子變得更寶貴、更純淨。

第 26 章，當掃羅再次被交在大衛手中時，我們發現大衛仍舊一樣的謙卑，而且他在這裏向掃羅請求——『因為他現今趕逐我，不容我在耶和華的產業上有分。現在求王不要使我的血流在離耶和華遠的地方。』對以色列人，特別是對敬畏神的人，應許之地對他們來說，就是神所賜的產業；應許之地對他們來說，就是天地的主、萬王之王、他們所信的神的居所，所以如果被趕逐離開的話，他們就覺得不僅不能在神榮耀的應許、祝福的產業上有份，而且是被趕逐離開了神的同在。所以大衛對掃羅有這樣的一個請求。雖然大衛可以用自己的方法除掉掃羅，然後他就可以永遠住在這裏，甚至他可以坐在寶座上。亞比篩主動提供一個替他除去仇敵的機會——『求你容我拿槍將他刺透在地，一刺就成，不用再刺。』所有的東西都是真的，這些環境都是太有利大衛了，但是大衛卻在這裏有一個這麼美好的表現。

特殊的境遇顯出人生命的實情

我要特別強調一件事，大衛在面對這樣的試驗時，時間上是非常的短促，根本就是幾秒鐘要作的決定，

亞比篩說：『你只要一聲吩咐，我一刀下去就可以了。』大衛要在這樣短短的時間，在一個幾秒內或是一小片斷的時刻，面對試探，但是他卻要作一個正確的決定，這是一個件很不容易的事。如果沒有純淨的生命和動機，如果沒有跟 神之間是一個對的關係，就很容易在突發的狀況下犯錯。所以我們平順的日子、在不緊急的環境中，也許看不出什麼分別；而在一些特殊的境遇，尤其是在時間非常急迫、突發狀況的裏，才能體會到一個人內在生命的實情，他真實的光景，他的所是，是多麼重要。

神注重我們所是的，永遠過於我們所作的；生命如何？品格如何？和 神的關係如何？這些都不是臨時來得及塑造、建立的，所以，我們絕對不可以輕看或浪費平常的生活。因為大衛也就是在平凡的生活裏被 神塑造、培育出一個不平凡、非常純淨、尊貴的生命。所以，我們不要浪費機會，所有的機會掉了，就是浪費了。我們在家庭的生活，在教會的事奉，甚至在職場上，都當作是在基督的學校裏作門徒，讓主天天來塑造我們的性格，改變我們的生命，來強化我們的跟主之間第一手真實的關係，好讓我們面臨這種突發的試探和環境時，能夠靠著主站得住。主耶穌也是這樣教導提醒我們：要常常為自己禱告，不要叫我們不遇見試探。太 6:13，英文有的翻譯是：不陷入試探 (Lead us not into the temptation.)。試探有時候真的是難免的，因為周圍都是環境，眼睛看見、耳朵聽見、仇敵放進來的思想真是有很多試探。但是就像馬丁路德講的：我們不能夠阻止鳥不從我們頭上飛過，但是卻可以阻止它在我們的頭上築窩。所以，在平常裏面操練過敬虔的生活，操練服在 神的手下，讓 神工作，讓 神煉淨，讓 神擴大我們這個人，這非常重要。

兩次 神把掃羅交在大衛的手中，大衛不僅沒有用自己的手除去 神所量給他的難處，更難得的是，藉著這兩章聖經好像替我們開了一扇窗戶，把大衛靈魂的窗戶打開，讓我們可以看看他裏面的內心世界，他的生命到底是怎樣的生命？他跟 神的關係到底是怎樣的關係？看了以後，就讓我們真的是敬佩他，他的生命真是多麼美好、純淨。

今天對於我們的難處，對於我們的十字架，我們的反應是如何呢？我們是不是真能夠帶著一個簡單的相信，絕對順服的態度從 神的手中接過？我們知道一切的環境， 神在我們身上都有祂的美意，就連祂光照、管教，也都是為著愛的緣故；祂顯明我們，是為了施恩；祂光照我們，是為了醫治；祂拆毀我們，是為了建造；祂管教我們，也都是出於更深的愛和更榮耀的目的。希望我們都不在難處中灰心、失望，也不在平凡生活中浪費任何 神給我們用來成長，用來改變生命，改變與主的關係的機會。

25 章，大衛受到拿八的羞辱和刺激

大衛這一生有許多特別的環境臨到他身上，這是 神在他身上非常真實的工作和製作。神可以從不同的方面，興起不同的人、事、物來試驗、潔淨我們。大衛雖然在被掃羅逼迫的事情上表現的這麼尊貴、榮美，太像耶穌了；但是在拿八這種的激動和羞辱下，他差一點鑄成大錯。在掃羅的事上可以得勝，並不代表在拿八的事上也會得勝；在高大的耶利哥得勝，並不代表在小小的艾城也能得勝；昨天的得勝不能保證我們今天的得勝，這是我們永遠在主面前要謙卑學習的。 神兩次把掃羅交給大衛，也是為

了要在大衛身上作一個更透的工作，看看大衛第一次得勝後，第二次是不是還能得勝。

大衛在拿八的事上差一點犯了大錯，而且大衛自己也承認。25:39『大衛聽見拿八死了，就說：應當稱頌耶和華，因他申了拿八羞辱我的冤，又阻止僕人行惡；』所以大衛也知道如果他那天殺了拿八，是一件「惡事」。很明顯的看見大衛在這件事上差一點犯錯，雖然他有很多美好的品格，很好的生命，他和神的關係也是非常的真實、親密，讓人望塵莫及，但是無可否認的，他畢竟是人，也是有血氣，所以在他生命裏一樣有卑情下品，一樣有一些的死角是神需要更深的拆毀、潔淨、被工作的。所以，拿八的羞辱，無理的對待，讓大衛整個的血氣、脾氣統統出來。從前的得勝，卓越的表現，作什麼事都一而再，再而三的先求問神，才有行動的大衛，這一次在一個突然想不到的環境，跟掃羅這麼大的事相比算是一個小的試探，但是仇敵卻可以趁虛而入，差點讓他犯錯。我們一定要在主面前更加謹慎，這邊的得勝，並不代表那邊的得勝；昨天的得勝，不代表今天的得勝；在掃羅事情上的得勝，並不代表拿八的事上可以得勝，這是我們要學的。

拿八是怎樣的人？弟兄姊妹自己可以找得出他身上非常糟糕的性格，我們在這裡就不多花時間說他了。神藉著亞比該的出現，不僅保護了大衛，讓他沒有犯錯；神也藉著亞比該在這裏教育、安慰、鼓勵了大衛。大衛在這麼大的羞辱裏，聽見了一個智慧女子對他所說的話，給他帶來了極大的幫助。亞比該所講的話是非常智慧的話，25:28-29『耶和華必為我主建立堅固的家，因我主為耶和華爭戰，並且在你平生的日子查不出有什麼過來。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。』這樣的話對大衛是一個非常重要的安慰，也是提醒—你是在神眼中看為寶貴的人，你不要跟拿八一般見識，你不值得被拿八玷污、破壞，因為你在神的眼中是極其寶貴，被包裹如同被保護的寶器一樣，不要把自己丟到糞堆裏面玷污了你，不要在拿八的事，讓你在神面前蒙悅納，在人面前的英名給毀了。亞比該對大衛來說是極大的保護，也給他上了一個課，幫助大衛臨崖勒馬，沒有鑄成大錯，沒有犯了惡人所作的事。

我們附帶提一下在釋經原則講到的文化背景，大衛派人去跟拿八要一些賞賜，這並不是勒索，並不是像黑社會向店家要買路費或是保護費，叫他們交一些錢，像地頭蛇跟人勒索，不是的。當時的風俗和習慣，就是在每一次剪羊毛或是收成的時候，主人都要犒賞，要大大的犒賞工人或是宴客，把周圍的親戚朋友甚至好友都請來一起，謝謝他們，更不要說對平常在野地裏日夜保護他們免遭盜匪，或是非利士人、亞瑪力人搶奪、傷害的這些人。大衛和他的勇士保護他們，應該是拿八要主動的邀請他們，來謝謝他們，犒賞他們。拿八不僅僅沒有主動的邀請，連大衛派人來跟他謙卑的要求：『求你隨手取點賜與僕人和你兒子大衛。』這麼謙卑的話對他講，卻換來他極大的羞辱，這是拿八非常不對的地方，所以難怪他會氣成這個樣子。

第 27 章，大衛另外一次的試驗

當他再次放過掃羅的時候，26:24『我今日重看你的性命，願耶和華也重看我的性命，並且拯救我脫離

一切患難。』大衛沒有把他的盼望放在掃羅的身上，也沒有把他的盼望放在他兩次原諒掃羅，掃羅可能就會改變。『我今日重看你的性命，願耶和華也重看我的性命。』他並沒有說“願你也看重我的性命”，他乃是說『願耶和華也看重我的性命。』大衛知道人非常不可靠，只有神才可靠。第 27 章，大衛因為經過大概十到十二年被掃羅追殺，掃羅一再毀約，而且這麼狠毒，完全沒有要放過他的態度。大衛這麼多年下來，他疲倦、灰心了。人在灰心、疲倦時，最容易想找一條容易的路，或是找一個可以解決、逃避難處的方法，這時候我們最容易妥協、退後。

27:1-2『大衛心裏說：必有一日我死在掃羅手裏，不如逃奔非利土地去。掃羅見我不在以色列的境內，就必絕望，不再尋索我，這樣我可以脫離他的手。於是大衛起身，和跟隨他的六百人投奔迦特王瑪俄的兒子亞吉去了。』第 4 節，也真的證明大衛這樣的判斷、是對的，因為『有人告訴掃羅說：大衛逃到迦特。掃羅就不再尋索他了。』大衛逃到外邦人地，是另外一個國家，如果掃羅再去尋索他，等於兩國要宣戰。大衛在灰心、疲倦的時候作的這個決定，的確給他帶來了方便，也化除了危險，掃羅果然不再尋索他，他脫離了掃羅的手。但是這件事絕對不是神的心意，也不是神所喜歡的。我們從後面看見神許可亞瑪力人放一把火，把整個城的人擄去，把城燒掉，好像把鷹巢整個給翻了，神把他趕出來，神不喜歡他用人的方法，用人的手逃避神在他身上的工作和託付。

人累了要休息，是可以瞭解的，所以神沒有一下子作這件事。大衛在非利土地住了一年零四個月，休息了一下，但神的時候到了，神還是把大衛拉出來，因為神不甘心他的兒子，這麼尊貴的大衛，好像一隻天上的老鷹已經習慣了跟地上的雞住在一起生活，天天所在乎的、所爭取的、生活的方式……，完全跟地上的雞混在一起，而他裏面的生命，他裏面所蒙的召，原本都不是屬於這樣的低下、平凡。所以當時候到了，神把大衛拉出來。就像我常常講的那個故事：那只不肯離開農夫家裏的老鷹被帶到高山。帶到懸崖峭壁邊，當它再一次看見藍天白雲，看見眼睛底下山谷水流，再舉目一看那個榮耀的日頭，它整個頭振動了一下，它從前那種屬天、超越，它裏面那種屬天寬廣的生命，一下子重新都回來，所以那只老鷹叫了一聲以後，就振翅而飛，牠也再不回到那些土雞，農夫的農場上去生活了。

神把大衛從洗革拉拉出來，下一次我們再特別講件事。從大衛身上看見，一個再老練、路走的再好的人，他還是有可能灰心、退後的，所以我們需要彼此扶持。不光初信的，我們要彼此關懷、照顧，我們自己的家人，我們的同工，我們教會的領袖、小組長、牧長執，大家都需要彼此扶持，因為走人生的路上，每一個都是在各樣的考驗、仇敵的攻擊、內外的艱難下過生活，所以我們需要神來幫助我們。神恢復大衛，大衛就很不一樣。

我們的思想需要 神看守

在這一章裏完全沒有看見大衛求問神——『大衛心裏說：必有一日我死在掃羅手裏，不如逃奔非利土地去。』2 節『於是大衛起身。』他整個的過程，從他心思開始到他的行動，這次沒有看見他求問神。整個的行動從他的思想開始。所以 27:1 節，對我們是一個很重要的提醒。**賓路易師母說：心思永遠是**

第一個屬靈的戰場。『大衛心裏說』，當這個思想進來，這個思想就在他裏面蔓延、深化，因為他底下就想了很多，不如怎樣，不如怎樣，到最後採取行動，於是大衛起來了。我們要小心，連我們的思想都需要 神為我們看守。

大衛再一次被恢復，重新求問 神

撒母耳記下 2:1 節『大衛問耶和華說：我上猶大的一個城去可以嗎？耶和華說：可以。大衛說：我上哪一個城去呢？耶和華說：上希伯崙去。』大衛又被恢復了，他的尊貴、跟 神的關係、對 神的信靠都被恢復了。感謝 神，我們的 神是一個不肯放我們的 神，祂的愛是一個不肯放我們的愛，祂在我們身上的手從來沒有停過，祂沒有放棄過。感謝 神，祂還把生命氣息留給我們，因為我們還需要成長，我們還有許多未得之地，我們有很多的地方還需要被 神改變。所有的日子都是機會，我們要感謝 神。

【小組討論】

- 1、神兩次把掃羅交在大衛的手中，大衛沒有用自己的手除去 神所量給他的環境，你遇到類似的情況會怎麼回應？
- 2、 你是如何處理一些“突發性”的試探和危機？
- 3、 今天面對我們的難處，我們是不是真的能夠憑著一個簡單相信，絕對順服的態度從 神手中接過？我們如何在信心中向 神禱告，支取得勝的能力？

禱告：

主啊！我們謝謝祢，讀大衛，我們的心不僅僅從大衛的身上受到激勵，我們被感動，我們更大的感動是從祢而來，看見祢的手這樣在大衛的身上作一件偉大的工作，也把大衛從這麼多的苦難裏拯救出來，祢更是把他從自己的裏面被改變，改變的這麼尊貴，這麼像祢。主啊！我們也希望我們每個人不輕看祢所量給我們的環境，我們不以腳踢刺，我們也不灰心、失望。主啊！祢親手帶領我們一天一天，都在祢面前活得有價值。謝謝主，聽我們的禱告，奉主耶穌的名，阿們。

撒母耳記上 預查

第 28-31 章

第 28 章和第 31 章是講掃羅最後的階段；第 29 章和第 30 章，是講大衛的危機和轉機。

第 28 章，講到掃羅的亂，掃羅整個人亂掉了，亂到一個地步，他昏了頭，去求告交鬼的婦人，讓他錯

上加錯，罪上加罪。

第 31 章，講到掃羅的亡，掃羅最後落到一個非常悲慘可憐的光景，他用自殺結束自己的生命，並且他死了以後還繼續受仇敵的羞辱。

第 28 章兩件重要的事情：

- 1、掃羅去求告的婦人。
- 2、交鬼的婦人所叫上來的撒母耳是真的撒母耳？還是假的？

歷代志上 10:13-14 『這樣，掃羅死了。因為他干犯耶和華，沒有遵守耶和華的命，又因他求問交鬼的婦人，沒有求問耶和華，所以耶和華使他被殺，把國歸於耶西的兒子大衛。』雖然撒母耳記是講到掃羅是自殺，但是在歷代志上，我們知道是耶和華使他被殺，目的要把國位交給耶西的兒子。

神為什麼容許或是讓掃羅被殺呢？歷代志上 10 章告訴了我們兩個主要的原因：

- 1、因為他干犯耶和華－他是一個不肯順服 神，不肯遵守 神命令的人。
- 2、又因他求問交鬼的婦人。

兩大死因，一方面說到他是一個不順服的人；另一方面，歷代志上又特別點出了他很嚴重的一個問題，就是『他求問交鬼的婦人，沒有求問耶和華。』這是兩個最主要的罪，所以耶和華使他被殺。

掃羅去找交鬼的婦人，為什麼我一開始就說這是錯上加錯，罪上加罪？這是一件非常嚴重的事，神早就已經廢掉了他，在這個時候，神就決定把國位轉交給耶西的兒子大衛。也許弟兄姊妹會問：為什麼歷代志上說掃羅不求問耶和華？在撒母耳記上 28:6 『掃羅求問耶和華，耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他。』這節聖經雖然讓我們看見掃羅求問，但是到底他求問的態度、迫切和真實性如何，我們不知道。但是就算神沒有回答他，也不能成為他去求問交鬼的婦人的理由或借口。神的話，是就是，神的命令是不能更改的。就算神沒有回答我們，也不能成為去犯罪的原因。

大衛求問 神的榜樣

聖經上很多正面尋求 神旨意的例子，說到我們在主面前要專心、認真的尋求。例如大衛在求問 神的事情上，撒母耳記就已經看到過很多次了，他求問了又再求問。詩篇 27:4 『有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求。』大衛是尋求了又尋求，而且是『一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡求問。』在這節聖經裡，我們看見大衛的求問就是完全不一樣。

第一， 用對的態度。他非常認真，求問了還求問，直到在主面前得到答案。大衛為什麼求問了還要求問？因為有的時候神沒有立刻回答，或是有的時候我們沒有立刻領會清楚。如果我們真的是迫切的

想要知道 神的旨意，我們會很認真，甚至禁食禱告、分別時間再三的求問，直到我們明白。這種專心、迫切、持續的尋求，甚至一生一世的尋求，這是一個對的態度，因為我們在乎 神的旨意，我們盼望知道他的心意。

第二， 在對的關係裡。他瞻仰 神，住在 神的殿中，他跟 神之間是一個親密的關係，他是是在對的關係裡，直接來到 神的面前求問。如果我們跟 神的關係是錯的，我們犯罪，我們求問， 神不回答的，必須先解決這個問題。這就是掃羅的問題，沒有解決他跟 神之間的關係，中間的帕子，中間因為犯罪得勝 神所造成的間隔，在這個求問的裡面 神不回答他。掃羅不應該急著去找交鬼的婦人，而是應該先解決他跟 神之間的關係，這也是我們每一個人都應該學習的。

第三， 在對的境界和對的範圍裡，就是在聖殿裡。換句話說，就是在 神的同在中。我們不僅僅跟 神之間的關係不能出問題，不能因為犯罪，悖逆、不順服，跟主的關係出問題，而且我們必須要在對的地位，對的境界裡來求問 神。這是大衛給我們看的很好的榜樣。

掃羅求問沒有得到耶和華的回答，他馬上就跑去找交鬼的婦人，就知道問題還不在於他是否得到了他想要得到的答案，而是他的生命裡面本身出了問題，他跟 神的關係本身出了問題。交鬼的婦人把撒母耳叫上來，到底是不是真的撒母耳？這個問題歷世歷代以來，很多的神學家、聖經的學者對這件事有完全兩種不同的看法。每一種都可以舉好幾個經文點來支持自己的講法。我們不為這件事有更多的爭辯，但我個人覺得這絕對不是撒母耳。我講三個點給大家參考就已經足夠了：

第一， 神是一個絕對不會出爾反爾的 神。申命記 18:10-12；利 19:31，20:6-7，都斬釘截鐵的講到 神不准去尋求交鬼的人，這是 神的禁命，這是一個非常嚴肅的要求。 神怎麼可能一面要求不准，另一面，當這個交鬼的婦人求問的時候，撒母耳又會出來回答她，這跟 神的本性是違背的，因為它根本就違背了 神的命令。利未記 19:31『不可偏向那些交鬼的和行巫術的；不可求問他們，以致被他們玷污了。我是耶和華你們的 神。』講的斬釘截鐵，不可求問他們。利未記 20:6-7『人偏向交鬼的和行巫術的，隨他們行邪淫，我要向那人變臉，把他從民中剪除。所以你們要自潔成聖，因為我是耶和華你們的 神。』

聖經上講的很清楚，不准我們偏向交鬼的和行巫術的，行這件事情， 神要把我們剪除。這是很嚴肅的命令。掃羅當初作王的時候，他自己曾經下過命令不准人交鬼。但是一個屬肉體的人，他熱心起來，可以很熱心，外面可以作的都很好，可是他生命裡面如果不是真實的，他是會隨著環境改變的，他會隨著自己的利害關係而妥協。掃羅可以出命令，可以出爾反爾，但是 神不行， 神不會像人一樣， 神是永遠信實， 神是永遠不更改的。

第二，如果 神真正有話要對掃羅說， 神為什麼要借助交鬼的婦人呢？ 神明明可以有很多其他的方式回答掃羅。就像聖經上說的『耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他』。 神打發一個先知來就可以

對他講，神讓利未人用烏陵、土明求問神的時候，神就可以回答他了；甚至神可以藉著異夢，讓他在夢中一模一樣的讓撒母耳向他顯現，對他說話，為什麼要藉著一個交鬼的婦人呢！難道交鬼的婦人權柄比神尊貴的先知或比神還大嗎！

第三，申命記 13:1-5，很清楚的告訴我們，就算講的應驗了，或是行了神蹟，我們也不能相信。很多人為什麼支持這一段聖經講的撒母耳是真的，因為他知道很多事情，他知道掃羅從前的事，他知道掃羅明天將要發生的事情。

申命記 13:1-5 『你們中間若有先知或是做夢的起來，向你顯個神蹟奇事，對你說：我們去隨從你素來所不認識的別神，事奉他吧！他所顯的神蹟奇事，雖有應驗，你也不可聽那先知或是那做夢之人的話。因為這是耶和華你們的神試驗你們，要知道你們是盡心盡性愛耶和華你們的神不是。你們要順從耶和華你們的神，敬畏他，謹守他的誡命，聽從他的話，事奉他，專靠他。』這裡告訴我們，不管先知說的多準，甚至他能行神蹟奇事，但是如果他所教導、帶領的，是要叫我們偏向別神，或是違背神的命令和神的教導，這樣子的，我們絕對不可以信。甚至這樣的先知都是要治死的。

從這三個點，足夠說明，我不覺得這個叫上來的撒母耳是真的，不管他外面的長相多像，不管他講的話多麼準確，不管掃羅是不是就認出他是撒母耳，這些都不足以採信。聖經上保羅也告訴我們『連撒但也裝作光明的天使（林 11:14）』。換句話說，撒但可以變得像天使一樣，而且是光明的天使，牠講的話光明，牠作的事光明，牠甚至會責備我們所犯的罪，牠甚至會引用聖經講一些很好的話，但是牠的仍然源頭是錯的。

我曾經碰到一個弟兄，他被一個邪靈欺騙了多年，以為是主，因為那個靈會責備他，他作錯事的時候，會罵他；告訴他將來要發生的事，也都應驗了，而且會向他顯現。但是實際上，那不是從神來的。後來我們陪著他禱告，奉主的名驅趕那個邪靈，結果從此以後牠再也沒回來了。所以，我們需要在主面前懂得分辨。

在掃羅這樣一個危機、艱難的環境裡，他急著想要知道怎麼回事，而得不到神的答覆，他就作了一件糊塗的事，讓他錯上加錯，罪上加罪。我們每一個人在人生的路上，都會面臨許多事需要抉擇，想要知道下一步該怎麼作，想要明白神旨意的事。**明白神旨意，不是急的時候才來求問。而是我們平常跟主的關係，平常對主話語的認識，都很重要，能幫助我們在碰到艱難時，容易明白神的旨意。**我們可以就著這個題目有一些的交通：到底我們在明白神旨意的事情上，我們個人最大的困難的在哪裡？我們是怎麼走過來的？有什麼寶貴的經驗我們可以跟大家分享？

千萬不要在急的時候隨便作決定，寧可有主很清楚的帶領，至少在心中要有平安。神是不僅絕對不會作違背神本性和神命令的帶領，且絕對要符合的。所以，你不可以因為失業了，經濟不好，跟神禱

告，求神供應，神沒有聽，結果你跑到賭場去，在賭博之前禱告，結果你大贏，你就認為是神祝福你，是要叫你藉著賭博來賺點外快。這是不可能的事情，神不會這樣作。就算你真的賭博大贏，那不是出於神的。就算撒母耳講的話都是對的，但是，是用交鬼的婦人召上來的，就絕對不可以採信。

第 29 章，大衛被神更深的拯救

非利士人和掃羅要爭戰，大衛就被神伸手從這個為難的局面和處境中被救出來。因為大衛跟著亞吉去，不管他殺掃羅及自己的百姓，或是倒過來向他們所說的，為了要跟掃羅復和，而窩裡反殺了亞吉，殺了非利士人。兩種情況（**Either Way**）都會讓大衛陷入不忠、不義的錯誤裡。在這樣的一個為難的局面裡，神伸手把他給抽出來。第 29 章，大衛是從這個為難的局面裡被抽出來，第 30 章，講到他從洗革拉那個安樂窩（**Comfort Zone**）裡被救出來，都講到大衛被神更深的拯救。在主日講台時曾經講過，這是大衛的危機，我們下一章再講這個危機的特質。

亞吉王對大衛的評語

29:3-9 節，大衛在洗革拉這短短的一年零四個月，卻給亞吉留下了這麼好的印像，3-9 節，亞吉王至少有五次對他正面的評語。

- (1) 3 節，是亞吉王對其他的非利士首領說的一『自從他投降我，直到今日，我未曾見他有過錯。』
- (2) 6-9 節，是對大衛說的。6 節，你是正直人；
- (3) 我看你甚好（6 節）
- (4) 我未曾見你有什麼過失（6 節）
- (5) 9 節『你在我眼前是好人，如同神的使者一般。』

這是亞吉王在這麼短的時間跟大衛相處，大衛給他的印象。人對，擺在哪裡都是對；人香，擺在哪裡都會散發基督的馨香。環境只是顯明我們內在生命的實情，不過顯明我們和主之間的關係到底是如何。我們自己在主面前是一個對的人，我們的生命真的是有基督的榮美和馨香，不管神把我們擺在哪裡，我們都可以為主作見證。

第 30 章，神把大衛從洗革拉這個安樂窩裡救出來

大衛的危機，因為他被掃羅追逼多年，多年在獅子的牙縫中，在曠野乾旱疲乏無水之地的生活，漂泊無定很艱難的日子，讓大衛可能疲倦了，所以他就跑到洗革拉，想在那裡休息，在那裡定居。整個環境也滿好的，亞吉王也很重視他，他自己也遠離了掃羅的威脅，這個環境對他，一方面，好像是一個樂不思蜀的洗革拉，成為他舒適、休息、享受的地方；另外一方面，我們知道這是一個可以磨掉他異象和使命的洗革拉。

所以有一些的環境是我們沒有辦法改變，或是沒有辦法拒絕的，但是我們用什麼樣的態度去面對，這永遠是我們自己可以決定的，也是我們需要謹慎，需要負責的。有一些環境是我們自己揀選的，有一些環境是我們不能拒絕的，但是無論如何，不管是怎樣的環境，我們用什麼樣的態度來過它，這是我

們的責任，這是我們要負責的。大衛在洗革拉住久了，神的手伸進來，神用一個非常奇妙的方法把他從洗革拉，好像掀了他的老巢，把他給趕出來。神的時間是最好的時間，也真是最佳的時機（Perfect Timing），而且神是用最好的方法（Wonderful Way），把他帶出來。我常常講（Of His Love, In His time, By His Way, He makes all things beautiful.），完全是出於神的愛，按照祂的時間，照著祂的方法，祂使每一樣事情都變得這麼美好。

我們在這個故事裡看到，整個洗革拉，所有的老弱婦孺，牲畜，全部被亞瑪力人擄去，但是感謝神的，卻是沒有一個人被殺，被害。聖徒詩歌 183 首：「祂使最好福分臨我，祂禁旨外禍害侵我，直到榮耀祂在引我；哦，祂的愛！」真的是神的愛，祂不僅僅在正面上要把最好的福分給我們；在消極方面，祂也禁止祂旨意以外的禍害侵害我們，直到榮耀，祂都親自在帶領我們。

神容許亞瑪力人

亞瑪力人其實是非常殘暴的，他們見到女人就強暴，見到人就想殺。

第一件特別的事，他們對洗革拉屬於大衛的這些人沒有一個殺，這真的是神的手在禁止神旨意以外的禍害來侵害他們，是神劃定範圍讓神可以作工在大衛的身上，也讓大衛在這裡學功課。從 14 節可以發現另外一件特別的事，當這個埃及的少年人在這裡講話的時候，他說到『我們侵奪了基利提的南方和屬猶大的地，並迦勒地的南方，又用火燒了洗革拉。』

第二件特別的事，只有這個城被火燒。其他的城被搶，被奪，只有洗革拉是被燒毀了。

第三件特別的事，他們所有擄去的東西不僅僅回來，而且在這短短幾天裡，連本帶利，真的是高利還給他們。把他們自己所有的全部還回來，神恩上加恩，把亞瑪力人在非利士人，猶大地，所有擄掠的財物也都藉著大衛這次的追趕而全部歸給了大衛。

神的手段非常的奇妙，祂的時間也是最好的時間，因為在同樣一個時候，另外一個地方，神的國已經發生了一件大事，就是以色列軍大敗，掃羅、約拿單和其他的人全部陣亡，神的國需要一個真正屬神的君王，這個時候坐在寶座上。所以神在另外一邊就作奇妙的事，而且作的這麼好，用這麼完美的方法，神把大衛帶出來，而且讓他知道全部都有神的手在其中。

大衛生命的寬廣和勇敢

在這件事情裡，大衛生命的寬廣和勇敢是值得欽佩的，他記念那些疲倦、跟不上的人，他讓他們休息。但是他率領其他人去爭戰，奪回來的，22 節『跟隨大衛人中的惡人和匪類說：這些人既然沒有和我們同去，我們所奪的財物就不分給他們。』這個時候跟隨大衛的人中間，還有一些人是匪類，是惡人。但是大衛卻非常的勇敢，23-24 節『大衛說：弟兄們，耶和華所賜給我們的，不可不分給他們，因為祂保佑我們，將那攻擊我們的敵軍交在我們手裡。』大衛把得勝完全歸榮耀給神。雖然這四百個人真的

是有功，但是大衛知道真正該感恩的，該得榮耀的是 神。所以他帶領這些匪類和惡人，讓他們知道要感謝 神。所以他非常勇敢的說，24 節『這事誰肯依從你們呢？上陣的得多少，看守器具的也得多少，應當大家平分。』這件事眾人絕對都以為美，所以直到今日以色列人都持守這個原則。而且他所得到的擄物，他送給猶大的諸長老，謝謝他們，因為他多年漂泊，各地的長老， 神的兒女們曾經幫助過他們，他們素來所到過的地方他們都去答謝。大衛是一個知恩感恩，而且懂得報恩的人。他一面體恤那些軟弱的跟從的人，不苛求他們，也不責備他們，但是當他得勝，有豐富擄物的時候，他又與跟他們一起分享，而且也學會去報恩。所以他身上真的是有很多的地方，是值得我們學習的。

大衛窩在洗革拉和住在希伯崙，或是將來有一天他在錫安為 神掌權，這是一個完全不同的境界，完全不同的價值，也是一個完全不同的託付和使命，所以 神不能夠容忍大衛窩在洗革拉， 神必須把他趕出來，把他帶到希伯崙，而至終把他帶到錫安，帶到大衛的寶座，讓他在那裡能夠完成 神給他榮耀的託付，把整個國照著 神的旨意建立起來，成為一個祭司的國度，成為一個 神的居所。這是大衛很重要的託付和使命。

神工作的法則，讓我們很清楚的看見， 神常常藉著先剝奪再賜予；先倒空再充滿；先拆毀再建造，這是 神屬靈的原則。所以從外面看好像大衛他們遭難，洗革拉被擄，婦人孩子、牲畜都被擄，但是事實上我們發現，這件事卻成為他們日後蒙福變得豐富的機會和原因。我們屬靈的原則也是這樣， 神在我們身上有時候容許一些苦難，一些剝奪，一些倒空，一些拆毀，我們當時都不舒服，也不喜歡。可是屬靈的原則常常是這樣，當我們經過了這一切以後，卻發現，那個卻是我們成為豐富，蒙福的機會和原因。

我們思想一下：到底什麼是我個人的洗革拉？我們是不是有過類似大衛這樣的經歷？神把跟我們救出來，讓我們重新活在 神榮耀的旨意和託付中，讓我們活得有價值，而不是自己的安樂窩，或是活在自我中心的生活模式裡。

第 31 章，掃羅和他三個兒子陣亡

掃羅全家陣亡、被殺、被砍、被掛，這是一個非常羞辱也是痛苦的事。基列雅比人對掃羅知恩圖報，他們忠誠、勇敢，因為掃羅在 11 章亞捫人逼迫他們的時候，掃羅曾經救過他們。

31:11-13『基列雅比的居民聽見非利士人向掃羅所行的事，他們中間所有的勇士就起身，走了一夜，將掃羅和他兒子的屍身從伯珊城牆上取下來，送到雅比那裡用火燒了；將他們骸骨葬在雅比的垂絲柳樹下，就禁食七日。』這件事大衛非常感動，特別誇獎了他們，也特別謝謝了他們，也差人去見他們。

我們也可以問問自己：在我們人生裡除了主以外，是否曾經很清楚而且很具體的回報過對我們有恩的人？不管是我們的父母，我們的配偶，我們的牧者、朋友，曾經有恩於我們的，我們是不是真正的很誠心的感恩，而且我們謝謝恩過？這是我們要學的。 神悅納基列雅比人的作為，撒母耳下 2:5-6『大

衛就差人去見基列雅比人，對他們說：你們厚待你們的主掃羅，將他葬埋。願耶和華賜福與你們。你們既行了這事，願耶和華以慈愛誠實待你們，我也要為此厚待你們。』神喜歡我們知道感恩，這是我們永遠要學的。

第 31 章也提到掃羅不願意讓非利士人殺他，所以他自己俯在刀上死了，非常的可惜。雖然大衛為他作弓歌，作哀悼的時候曾經說『大英雄何竟死亡（撒下 2:19）』，但是他死的非常悲慘。因為在第 28 章就告訴我們，神已經離開他了，他自己也知道他作的是錯事，所以當非利士人來的時候，他就非常害怕。28:5-6 節，講到掃羅懼怕，而且心中發顫。跟大衛歌頌他是大英雄何竟死亡已經完全不相稱。掃羅從前曾經是英雄，在撒母耳記上第 11 章，打亞瑪力人打的轟轟烈烈令人欽佩，但是現在仇敵來，他卻已經沒有那樣的信心和把握了，他充滿了懼怕，而且心中發顫，最後他的結局卻是這麼悲慘。

這對我們來說都是一個非常大的鑒誡。掃羅最可惜的事，就是他犯了很多錯，所有這些的錯誤最多只是讓他承認有錯，但是他卻沒有真正的悔改。知道車子開錯方向，跟你真正作了一百八十度的回轉歸向正路，是不同的。掃羅的一生裡，他一再犯錯，而且越錯越大，越離越遠，他沒有回來。大衛也犯錯，大衛也有很多的缺陷，可是大衛每一次犯錯的時候，就幫助他更轉向神，更倚靠神，幫助他更謙卑的在神面前。這是他們兩個極大的不同，我們要從中間受到很大的提醒和教訓。

【小組討論】

- 1、在明白神旨意的事情上，你最大的困難在哪裡？是怎麼走過來的？有什麼寶貴的經驗可以跟大家分享？
- 2、你個人的洗革拉是什麼？是不是有過類似大衛的經歷，被神從你的安樂窩中帶出來，讓神成就祂的旨意在你的身上？
- 3、在你的人生裡除了主以外，是否曾經很清楚而且很具體的回報過對你有恩的人或是很誠心地感謝過他們？包括我們的父母、配偶、牧者、朋友，或任何曾經有恩於你的人？

禱告：

主耶穌，我們謝謝祢！撒母耳記上讀完了，我們求祢幫助我們藉著這一卷書裡，祢對我們所說的一切話，求祢為我們持守。感謝主，把大衛和掃羅這兩個人活生生的擺在我們眼前，讓我們看見一個離祢越來越遠，心越來越硬的，錯越犯越大的掃羅；另一個在祢面前，跟祢越來越親，越來越合祢用，越來越被你提升，給人也越來越多祝福的大衛。主啊，這是兩個何等截然不同的人生，求祢幫助我們，從我們生命的本質來改變我們，讓我們越來越像祢，好讓我們這一生真能成為一個合祢心意的人。謝謝主，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

