

合祂心意的人——撒母耳記下講經記錄

目錄：

序言

01. 走上作王的路(一章)
02. 作王的道路(二章)
03. 生命必須繼續成長(三章)
04. 經歷生命在裏面作王(四至五章)
05. 建立敬拜神的心意(六章)
06. 嚮往為神建造聖殿(七章)
07. 作神生命彰顯的出口(八章)
08. 活出神的性情(九章)
09. 面對屬靈的爭戰(十章)
10. 生命成長中的破口(十一章)
11. 憂傷的靈和痛悔的心(十二章十四至廿五節)
12. 神的揀選是沒有後悔的(十二章廿六至卅一節)
13. 不在生命中製造破口(十三至十四章)
14. 在生命成長的路上繼續前行(十五至十六章)
15. 勝過撒但的詭計(十七至十八章)
16. 徹底給帶進生命的光中(十八至二十章)
17. 更深的甦醒(二十一章)
18. 生命的詩篇(二十二章)
19. 生命作王的回顧(二十三章)
20. 在神旨意中服侍那世代的人(廿三章八節至廿四章)

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 走上作王的路 (一章)

在我們未進到撒母耳記下之前，還有幾句話語的交通。在撒母耳記上末了的時候，我們看到掃羅被殺了。掃羅的死也就是說掃羅結束了，掃羅的結束也就是說大衛作王的時候到了。所以，我們很顯然地看到，撒母耳記上是結束在掃羅的結束，也就是說，大衛上寶座的開始。我們一再題到，如果我們要從人和人作比較，大衛實在比掃羅好不了多少。如果從個別的事情來看，也許大衛比掃羅還要糟糕。但是，為甚麼神說大衛是合祂心意的人？這一個問題就帶給我們一個屬靈的光照。有一件事我們要非常肯定的，沒有一位在亞當裏出生的人是完全的。

人與人的比較，祇是一點點的差別而已，甚至我們可以說是完全沒有差別的。但是神看人就不是看人的外面，就在撒母耳膏立大衛的時候，神已經這樣明確地說過，『人看人是看外面，神看人是看裏面。』如果看外面的話，掃羅跟大衛是沒有差別的。大衛是一位尋求神的人，但是掃羅也曾經有過尋

求神的時候。掃羅有許多的罪過，大衛也是一樣。不同的是，掃羅沒有一次在神面前蒙光照而肯悔改，大衛每一次在神的光中都會俯伏下來，承認自己是敗壞了，也仰望神的憐憫來脫離那個敗壞。

如果我們看大衛跟掃羅的比較，最突出的就是這一件事。大衛不僅是外面要神，他裏面也要神。掃羅是外面好像要神，但事實上在裏面一點也沒有神的地位。所以我們就看到頭一件事情，作王，或是說能坐上王的寶座的人，不是說他沒有過失，不是說他沒有失敗，肯定是有的，因為源頭是亞當。但是神不是看這一個，神不是根據人外面的表現來決定合不合神的心意，神注意的是另一樣，神留意的就是人肯不肯接受對付和悔改。

掃羅最末後的光景

現在我們再用一點時間來看看掃羅最末了的時候的光景。掃羅是一位會打仗的人，但他失敗了。以色列民也不是不會打仗的百姓，以色列在歷史上也的確享用了不少的得勝。但是，以色列的得勝有一個秘訣，不是在他們的組織嚴密，也不是他們的訓練有素，也不是他們的裝備比別人好，如果我們在這些方面來看，以色列是沒有甚麼可誇的。但是有一個秘訣叫他們能得勝的，乃是他們依靠他們的神，因此神就成了他們的得勝。好了，現在掃羅死了，連他的兒子們也死掉了，以色列整個都潰敗了。

不是他們不能勝過非利士人，乃是神不在他們中間。我們常常聽到有這樣的一句話，『沒有不會打仗的兵，祇有不會打仗的軍事領袖，才會造成戰爭的失敗。』這句話的準確性是如何，我不去追究，因為我不是軍事圈子裏的人。但看過去的歷史，我們看到這句話也是有點道理。如果一隊軍隊在一位好的將領的帶領底下，他們一定打勝仗。現在就有一件事來說明這一點，尤其是用在以色列的歷史上面。現在王死了，元帥死了，軍兵四散了，我們能不能下一個結論說：『以色列上上下下都不行了』呢？

如果祇憑這一點，我們可以這樣說。但是我們看下去，非利士人把掃羅的頭割下來，把他的屍身釘在伯珊的城牆上，還有他的軍裝也被帶到他們偶像的廟裏。這是以色列的羞辱，嚴格來說，這也是神的羞辱，因為這是神的子民的王。這一群子民是背負着神的見證，現在全都垮了，他們都不行了，這是不是真的呢？我們看見下面有一些事，就說出這一個不是真的。當時在基列雅比有一些人，他們聽說非利士這樣的對待掃羅和他的兒子，他們晚上就出動，把掃羅和他的兒子的屍身拿回來，帶到雅比去埋葬，又為他們禁食了七日。

弟兄姊妹注意這一件事，他們在非利士人的手上把掃羅的屍體取回來，這件事情並不簡單。用現在的話來說，就是深入敵後來作一件很大很大的事。他們成功了，所以說他們是能打仗的兵。但是他們必須要有好的帶領，沒有好的帶領，好的兵也不能發揮作用。在神的百姓中間，誰是那位好的帶領呢？是掃羅嗎？不是，是神自己。掃羅祇是執行神權柄的。如果掃羅讓神的權柄在他身上顯出來，他就是

一位好的領袖，神的帶領在他們中間就沒有攔阻。

但是掃羅不是這樣，他在那裏擋住了神的旨意，結果就是他自己完了，也連累神的百姓受了很大的創傷。更重要的一件事，就是神的名也被拖累。以色列王的軍裝給放到亞斯他錄廟裏作紀念品，這件事好像叫神的名字大受羞辱。我們看了掃羅最末了的結局，我們實在要在主面前受更大的光照，求主給我們看見，不行走在神的旨意裏，早晚要帶出極大的羞辱。

基列雅比人

在這裏我稍微題一題，為甚麼基列雅比的人會去作這件事？我們不知道那個準確的原因。所有以色列的百姓都好像不敢碰這件事情，但是基列雅比人作了這樣的一件事。我們就想起在士師記的歷史裏，有一次，便雅憫人作了一件很麻煩的事，結果以色列的十一個支派就起來攻打便雅憫人，幾乎把整個支派都滅掉，祇剩下六百位壯丁。後來以色列人發覺他們闖了禍，神揀選的是十二個支派，由於他們的愚昧，他們幾乎把一個支派滅掉了。他們不知道如何去重新維持和復興這一個支派，他們又曾經在神面前起過誓，他們不會把他們的女兒嫁給便雅憫人，於是便雅憫人就娶不到妻子。如果剩下的六百人討不到妻子，那麼便雅憫這個支派就完了。

為了這個，他們又作了一件事，這仍然是以色列人在神面前的一些愚昧。因為那時在他們當中是沒有王的，各人任意而行。所以闖了一個禍就用另外一個禍來填補先前的禍；闖了第二個禍，又用第三個禍來遮蓋第二個禍。結果他們就說：『好罷，有一個節期將到，在那個地方的女子會出來跳舞，我們閉着眼睛讓你們去搶來作妻子罷。』到甚麼地方去搶呢？到基列雅比這個地方。所以基列雅比人和便雅憫支派好像是有很緊密的姻親關係。是不是因着這種關係叫基列雅比人有那樣的衝動，要把掃羅的屍體和他的兒子們的屍體搶回來呢？有人說：『可能是。』不過我以為不大是。我們看到他們不僅是把掃羅的屍體搶回來，他們還在神面前禁食了七天。

如果為掃羅舉哀，七天就夠了。以色列也不過是為摩西舉哀了一個月，但是沒有禁食，所以為掃羅舉哀七日，應該就很夠了。但是他們不僅是舉哀，他們也禁食。為甚麼禁食呢？為了掃羅是沒有甚麼根據去禁食。既然沒有理由為掃羅禁食，那麼為着甚麼去禁食呢？弟兄姊妹，基列雅比人在神面前蒙記念就是為着這原因。他們不祇是僅僅看見掃羅陣亡，他們所看見的，是神的榮耀受了虧損。他們禁食，是因着神的榮耀受了虧損。所以他們裏面有一個很深、很重、很大的哀痛。神的子民給打散了，神的名字給羞辱了，他們裏面就為了這一件事在神的面前很過不去，他們向神禁食，他們向神禁食，他們向神有仰望、有等待，仰望神來復興祂自己的見證，來復復以色列。這個我覺得是接近事實一點。

大衛的職事

掃羅已經陣亡了，他死了。剛才我們題到，掃羅的死亡就是大衛作王的開始。現在我們就來到撒母耳記下。從撒母耳記下開始，我們看到一件事。雖然撒母耳記下記載着很多大衛的事，但是主要的是記錄大衛在神面前接受的兩個職事。在大衛的一生，神託付給他的職事有兩樣。第一是作王，這是關乎國度的見證的問題。神要藉着大衛作王的這一件事來引進神的國度在地上建立的縮影。第二個職事就是用着大衛來提起並且預備建造聖殿。我們若把這兩件事連到神的計劃去看，頭一件，作王是關乎國度。第二件，題起和預備建造聖殿，乃是關乎敬拜。這兩件事是在神的旨意裏很重的兩年事實。

國度是關乎神的權柄，敬拜是關乎神的所是，就是神的尊榮。這兩件事可以說是神永遠旨意中很重要的兩個點。人的墮落就是在這兩點上出了問題，不承認神的權柄，也不接受神是唯一接受敬拜的，這就是人在神面前墮落的主要內容。現在神在大衛身上給他的職事，就是在人間來顯明神的恢復。藉着國度來恢復神的權柄，藉着聖殿來恢復神在人中間接受的敬拜。所以整卷撒母耳記下，是從大衛作王開始，到大衛預備材料建造聖殿結束。

作王的路

我們看聖靈的記錄完全是集中在大衛身上，大衛從追趕亞瑪力人回來，在洗革拉住了兩天。第三天就有人從掃羅的營裏跑出來，很狼狽地來到大衛面前。在那裏找到大衛，就說出一個故事。我先把第一章的目的和弟兄姊妹交通一下，然後我再看這些故事才能摸得到聖靈為甚麼要這樣記錄。大衛要作王，但是大衛屬靈的光景夠不夠得上作王的條件？他的生命學習夠不夠得上作王的資格呢？第一章就是讓我們看到這一些事。這裏透過一位被稱為從掃羅的營裏跑出來的人的一個故事，和大衛在下半章所作的一首詩歌就顯明出來。這個人來到大衛那裏，就告訴大衛說：『掃羅死了，約拿單也死了，以色列人都散了。』

這些都是事實。大衛就問他怎樣知道掃羅和約拿單死了？那位報信的少年人就說：『我偶然到基利波山，看見掃羅伏在自己的槍上，有戰車、馬兵緊緊地追他。他回頭看見我，就呼叫我。我說：「我在這裏。」他問我說：「你是甚麼人？」我說：「我是亞瑪力人。」他說：「請你來將我殺死，因為痛苦抓住我，我的生命尚存。」我準知他仆倒必不能活，就去將他殺死，把他頭上的冠冕、臂上的鐮子拿到我主這裏。』這位少年人說了這一大段的話，大衛看到掃羅的冠冕和鐮子，他知道掃羅準是死了，所以大衛就為他悲哀、哭號和禁食，一直到晚上。然後他就問那位報信的少年人是甚麼地方的人。少年人告訴大衛，他是亞瑪力客人的兒子。大衛就問他，『你伸手殺害耶和華的受膏者，怎麼不畏懼呢？』（撒母耳記下一章十四節）大衛就叫一位少年人來把這報信的人殺了。好像這一件事就告一段落。

如果單看這一個故事，好像沒有甚麼意思。但是我們要問，為甚麼聖靈記載這樣的一個故事？弟兄姊妹注意，我說這是一個故事，我沒有說它是一段歷史。原因就在這裏。聖靈要叫我們看見，大衛在神面前的光景，看見大衛裏面看重的是甚麼。另外一方面也叫我們看見，大衛是何等的精明。雖然掃

羅戰死是事實，約拿單戰死也是事實，但是他看到這位少年人所說的都是假話。大衛怎麼知道他在說假話呢？大衛沒有讀過撒母耳記上最末後的一章，不像我們，我們讀了撒母耳記上的最後一章，再看撒母耳記下的第一章，發覺兩件事對不上來，究竟哪一件是真的呢？撒母耳記上末了所記載的是真實的，還是撒母耳記下開頭所記載的是真實呢？大衛靈裏很甦醒，他看到少年人在這裏撒謊。他為甚麼要撒謊？我們不去追究，也許是為了賞賜，也許是為了求一官半職，我們不去追究他的目的，我們祇要看大衛裏面的甦醒。

一位作王的人，如果裏面是昏暗的，他這位王一定作得很糟糕。掃羅就是一位很明顯的例子。大衛是不是跟掃羅一樣糟糕呢？聖靈在這裏就告訴我們，大衛的裏面不是黑暗的，他裏面是明亮的。所以他問那位少年人怎麼知道掃羅戰死了，我們看那位少年人說的話。他說他偶然到基利波山，看見掃羅伏在自己的槍上，受了重傷，有戰車、馬兵緊緊地追他。弟兄姊妹想想，有這麼輕鬆的事情嗎？那一帶當時是一個非常激烈的戰場。我們讀撒母耳記上最末了的時候，我們就看到戰事猛烈，誰會有閒情『偶然』跑去基利波山？他去那裏幹甚麼，去觀戰嗎？他又說他是掃羅營裏的人，這樣說來，他該是一位戰士，怎麼會『偶然』跑到那裏呢？這是大衛看到的第一個破綻。第二件事，他說他看見掃羅已經伏在槍上不能走了，非利士人的戰車和戰馬緊緊地在追趕。還需要緊緊地追趕？如果是緊緊地追趕，他這個人還能留在那個戰地嗎？他還不逃命嗎？

還有那麼多的時間跟掃羅說那一大堆話嗎？我們看到環境是對不上來，這又是一個破綻給大衛看到了。我們來看當時的情形，有時候我們也迷惑起來，當然在這裏我們可以說大衛很精明，但是誰知道那一個是真的？我們注意撒母耳記上，掃羅受重傷的時候，那裏是怎樣記載的呢？那裏是記載着，他叫那替他拿兵器的人殺死他。為甚麼呢？掃羅在那裏說：『你拔出刀來，將我刺死，免得那些未受割禮的人來刺我、凌辱我。』（撒母耳記上第三十一章四節）這絕對是掃羅的個性，也是以色列人所看重的一件事，死也不能被那些未受割禮的人來羞辱。尤其是掃羅，他是那樣的注意個人的自尊，他更不願受羞辱。那拿兵器的人不肯殺他，他就自殺了。我們相信撒母耳記上的記錄是真的。在這裏，大衛問他是誰，他說他是亞瑪力人。亞瑪力人也是未受割禮的人，掃羅怎麼會叫他來殺死他呢？這跟掃羅的個性配不上。

所以這件事帶到大衛的面前的時候，大衛就看到這個是虛假的，因為大衛裏面明亮，所以就顯出他的精明來。這是頭一個理由使大衛要殺這位亞瑪力人。第二個理由就是因為他是亞瑪力人。大衛一直記得，神說要將亞瑪力人的名號從天下塗抹。現在這位亞瑪力人跑到這裏來撒謊，又不知為了甚麼目的，我們不去管它，反正就是撒了一個大謊。所以大衛就吩咐手下的人把這位亞瑪力人殺了。在這裏，我們看見聖靈記載着一件好像是很小的事。事實上，這實在是小事，但在這件小事上，聖靈要叫我們看見，一位仰望神的人，神給他裏面有明亮的光景。如果他一直是這樣地仰望、依靠、尋求神，神就一直維持他裏面的明亮。裏面明亮的人坐到寶座上，那是很合宜的。這是一方面。

裏面滿是生命感覺的大衛

另一方面，我們看到大衛處理了這位少年人之後，他作了一首哀歌。他把這首哀歌教導猶大人。在這一首詩歌裏，從文字的記錄，我們可以看見好幾件事。我們不從文字上去看，我想指出這首詩歌裏的幾點、去顯明大衛裏面的光景，也是說出在大衛裏面的生命，已經長大到一個甚麼樣的程度。上一次我們題到，他已經進入成熟的階段，但並不是完全的成熟，或者可以說是僅僅的成熟，還沒有到成熟透的地步。我們看見他裏面的光景，在這首哀歌裏，頭一個給你的感覺是甚麼呢？我們看到大衛非常的哀傷，他的哀傷是不是為了約拿單？

當然有這個成份，但這個不是主要的成份。在這一首哀歌裏，我們非常明顯地看到，大衛是感覺到神的名受了羞辱而哀傷的。從甚麼地方看出呢？這首詩歌一開始就說，以色列當中的尊榮者和英雄死掉了，他巴不得這個消息沒有傳出去。怎麼可以不傳出去呢？必然會傳出去。但是當時大衛裏面的感覺是巴不得這個消息不會傳出去。為甚麼？『免得非利士的女子歡樂，免得未受割禮之人的女子矜誇。』(撒母耳記下第一章廿節)弟兄姊妹，這是甚麼？這是摸到了神的榮耀，這是摸到了神的名。

不甘心神的名受辱

我們都知道，當掃羅戰死的消息帶回到非利土地的時候，整個非利土地恐怕都哄動起來。弟兄姊妹還記得約櫃被擄的事嗎？非利士人哄動得不得了，他們把神的約櫃弄到大衮廟裏。同樣地，現在掃羅戰死了，這個消息叫非利士人哄動到一個甚麼程度呢？他們要大開廟會來慶功，慶功的時候，那些女子就出來跳舞、唱歌。歌唱甚麼呢？歌唱他們所拜的偶像，他們就在羞辱耶和華的名。大衛裏面有這樣的一個感覺，他想我們可以受傷害，但是神的名卻不能受損傷。這是大衛裏面的光景。

一個生命若不達到成熟的地步，碰到難處的時候，他們一定是用神的名來換取自己的喜樂、平安。但是這一個生命接近成熟的人，他是看重神的榮耀過於個人的得失。這次，在羅馬看到那個地下墳場，那裏有很多基督徒是在當時殉道的。其中有一位羅馬的兵丁，很可惜我忘了他的名字，他是很有名的。他有名是因為他是羅馬人，當他信了主，被人發覺要對付他的時候，他怎樣也不肯出賣主，所以他祇有死路一條。但是因為他是羅馬人，所以羅馬人沒有用對付一般人民的方法來對付他。沒有把他領到鬥獸場跟野獸搏鬥，也沒有把他斷頭，也沒有用火燒死他。

他是一位軍人，他們就把他帶到山上，用亂箭射死他。這是第一位羅馬人，並且是羅馬的兵丁，為主的名交出自己，所以他很被人記念。那裏有一個大理石的雕像，我忘了是誰的作品，若不是米開蘭基羅的作品，就是跟米開蘭基羅齊名的另一位雕刻家的作品。那位兵丁的雕像躺着，是已經死了的，身上穿滿了好多箭。感謝主！一位真正認識主、愛慕主、讓生命作王的人，在難處裏，他所注意的是主的名，是主的榮耀，而不是自己的安危。如果我們不是這樣細地注意大衛的這篇詩篇，我們就不會發

覺大衛裏面實在的光景。

不甘心神的百姓受創傷

然後，他又為着神的百姓受羞辱而悲哀。因為在這詩篇裏，他一直想到以色列民好像落到一個很悲慘的光景。所以，這詩篇一開始就說：『以色列阿，你尊榮者在山上被殺，大英雄何竟死亡？』我們看到了，他在這裏是為了神的百姓好像失去了一位帶領的人。更有意思的，這首詩歌叫『弓歌』。說到弓，也就是弓箭的弓，從另一方面來看，這是一首戰歌，但這又是一首哀歌，在哀歌裏是用着戰歌的調。弟兄姊妹，你能體會到大衛裏面的心思嗎？他一開始就說：『以色列阿，你尊榮者在山上被殺……』

這個『以色列阿』的呼喊是帶着無限的嘆息。是因為掃羅而嘆息嗎？不是。是為了整個以色列。為甚麼呢？因為神的百姓受了羞辱，神的百姓受了踐踏，大衛裏面有一個很深的傷痛。我們要記得，以色列是神的見證。大衛心裏一直記掛着神的見證，現在這個見證受了損害，這個損害不僅損害了神的見證，也損害了大衛的感情。這不是人的感情，這是一份很高貴的屬靈感情，因為這一份感情裏最重的一點乃是神的名和神的百姓。我們感謝讚美主！聖靈用着這一首歌來發表了大衛裏面屬靈的實際。

摸着了神的感覺

然後第三件事。我們看到大衛在這詩篇的最末了，一連發了幾個問題。『英雄何竟在陣上仆倒？約拿單何竟在山上被殺？』還有最後的一句，『英雄何竟仆倒，戰具何竟滅沒？』這幾個問題說出甚麼呢？好像大衛來到神面前問一件事，『神呀，祢為甚麼容許這件事情發生？祢為甚麼讓神的百姓落到這樣可憐悲慘的光景？』在表面上看來，這是大衛在向神發出這些問題。我們看到裏面去的時候，我們看到是大衛在那裏為了神的百姓的復興來向神求問。現在悲涼的事情已經發生了，但神是讓它永遠存留，還是會再給予機會呢？弟兄姊妹，寶貝的就在這裏。

他發出這些問題，是說出大衛學習了一個寶貝的功課。他是把一切的難處，一切不明白的事情帶回神的面前，要看神所要作的。在大衛的心思裏，也許他會有這樣的感覺，『掃羅一個人愚昧，神要對付他一個人，那是無話可說。但是因為掃羅一個人，許許多多神的子民受了創傷，這是為甚麼？』也許大衛裏面不明白，也許大衛裏面有難處，但是他沒有在自己的腦子裏找答案，他把這個難處帶回神的面前，他在神面前求問說：『神阿，為甚麼？祢曾經讓這些人顯出大能，但是為甚麼今天你讓他們落到這個光景？』

因着大衛這樣的求問，我們很明確地看到大衛的寶貝。如果照着人與人中間的關係，掃羅死了，他就樂了。但是大衛卻沒有，也不因為掃羅有許多的愚昧，而就完全地把他作一個徹底的抹黑。我們看現代人要抹黑一個人真是很有意思，原來是白的卻被人抹到灰色，原來是灰的就非弄到完全的黑不可。

這還算是客氣的，許許多多的事情，沒有的都被抹到黑黑的。但是大衛在這裏看人，不是從人的眼光來看，他是從神的眼光來看人。我們許多時候真的是在這一點上學不上功課。雖然我們都會讀雅歌、箴言和傳道書，我們就是不能原諒所羅門，正好這就是人的想法。如果神也是這樣地想的話，我們全都絕望了。

儘管所羅門有許多的失敗，但是他在神面前對的，神還是保留。所以，我們還是要讀雅歌，我們還是要讀傳道書，我們還是要讀箴言。在這裏我們看到大衛也是一樣。掃羅雖然有許多愚昧的事，但是他絕不說掃羅是位沒有用的人。在這裏，他說：『掃羅的刀劍，非剖勇士的油不收回。』然後在二十三節，『他們比鷹更快，比獅子還強。』注意第二十四節，『以色列的女子阿，當為掃羅哭號，他曾使你們穿朱紅的美衣，使你們衣服有黃金的裝飾』。弟兄姊妹你們看到，這真是非常難得。一位一直追殺他的人，一位一直要他命的人，但是大衛是從神的眼光來看掃羅這個人，他沒有因着人與人之間的關係而把掃羅一腳踩到腳底下。他在這裏述說掃羅為神的百姓曾經作過一些帶出神恩典的事。

生命作王的路

我們實在感謝讚美我們的神，大衛的這一篇詩，雖然沒有收在詩篇裏，卻被收在聖經裏，被收在撒母耳記下的第一章裏，在這裏顯明大衛生命的實際。是這樣的一位大衛，所以神就讓他坐上寶座，第二章我們就是看大衛開始坐寶座。我們感謝讚美神!在撒母耳記下之前的大衛是受過很多的苦難，但是那些艱難都造就了他，拆毀了他，也建立了他。我們感謝神!我們到這裏看見生命作王的路不是一條受苦的路。如果祇是一條受苦的路，那就沒有意思，受苦祇是一個過程，不是一個目的。神容許跟隨祂的人受許許多多的困苦，目的不是叫他們受苦，而是叫他們在苦難裏學會要活在生命當中，來操練讓生命作王。

現在看到撒母耳記下的時候，我們就看到大衛受苦的結果。我們感謝神!大衛是在這樣的一種生命的光景裏面去接受寶座。以前神已經膏立了他，但是神一直沒有讓他上寶座。現在他有資格了，他合條件了，聖靈就用着第一章叫我們看見他的資格和條件。我要說大衛的經歷不一定是我們的經歷，但是他經歷的原則仍舊是我們的原則。所以願意主叫我們不僅是看見大衛的歷史，也叫我們看見生命成長的屬靈原則，也看見生命的功課要領我們進到作王的地步，來彰顯神的權柄，來彰顯神的榮耀，來顯明神該受敬拜。

02 作王的道路

(二章)

第二章開始我們就看到大衛來到神的面前有一個求問，大衛在這一個時候的求問是非常有意思的。因為掃羅已經死了，神所膏立的人祇有大衛，若按着人的想法，他就可以宣告一件事，『我現在要作

王了。』但是，我們看見大衛沒有求問這件事。是在神面前求問，但不是求問神他是不是要作王。

寶貝的求問

我們曉得大衛受膏已經是很多年以前的事，在地位上他已經是一位王，但實際上他還不是一位王。現在那位好像是王的掃羅已經死了，現在他要作王，沒有人說不對。但是，我們看見大衛仍然在神面前等候神的時間。他清楚看見一件事，就是膏立他的是主，如果不是主自己來作成這件事，那就是他自己去作成。如果是他自己去作成，那麼他這一位作王就作得不太光明，因為沒有看見神的手。所以，我們看到大衛求問神的時候，祇是求問說，他上猶大的一個城可以不可以？

這個時候大衛仍在南地，就是在猶大的南方，靠近西乃的那一帶。現在他問神說：『神阿，我現在可以不可以往猶大的一個城去？我現在可以不必再流亡到外面了。我可以回家了，我可以往那一個城呢？』完全不是一位作王的尋求，他祇是在那裏尋求自己該去的地方。雖然，大衛知道他要作王，但是他並不自己去作王。如果他自己去作王，他就作自己的王。如果他在等候神讓他作王，他所作的乃是神所要他作的王。所以我們看見他現在作這樣一個請求實在是很有意思。

大衛已經學到一個功課，他不越過神的界線。他這樣請求的時候，神就給他一個答應。神說：『可以』。寶貝的就是在這裏，神既然說是可以，那我喜歡往那一個城就去那一個城啦。但是，我們看見大衛在這裏繼續地求問，『神阿，既然是可以，那麼我該去那一個城呢？』他不敢自己定規，他讓神來為他作定規。神就對他說：『上希伯崙。』我們感謝讚美神！希伯崙這個地方是亞伯拉罕進迦南以後長久停留的地方。

這一個地方從屬靈的意義上來看是很有意思，我們讀創世記時也稍微題到，希伯崙的意思其中一個就是朋友，或者是友情。這一個友情是說到甚麼樣的友情呢？如果我們看到希伯崙的歷史，我們就看到這裏明明是指着亞伯拉罕跟神中間的那一個交通的感情。神和亞伯拉罕中間，他們交通到一個地步，神說亞伯拉罕是我的朋友。我們感謝神！希伯崙是一個與神交通到一個地步，人與神中間沒有間隔，如同朋友一樣。另外一個意思就是結盟，結盟就是聯合。是甚麼聯合呢？仍然是說到亞伯拉罕跟神的聯合。雖然意思是不完全一樣，但實際是完全一樣。

現在神就對大衛說：『你去希伯崙。』去希伯崙作甚麼呢？我不知道神的意思是不是讓他學一學他的祖先，在那裏經歷與神的交通，在交通裏面等候神的安排。可能是有這個意思的，我不敢說一定有，乃是可能有。因為在猶大有這麼多的城都可以去，為甚麼就是說要去希伯崙呢？我們祇可從屬靈方面來領會。大衛到了希伯崙就住在希伯崙，聖經沒有記載他在希伯崙作甚麼，也沒有記載他在希伯崙經過多久，然後就發生一件事了。是甚麼事呢？是猶大人來到大衛那裏接受他作王，作猶大家的王。

能顯明神權柄的人

在這一個時候，我們很清楚看見是神讓大衛來到希伯崙，然後是神在希伯崙把大衛送上寶座。整件事情的發生，我們看見是神在那裏作指引。在這裏我們注意一件事，神說去希伯崙，大衛就去希伯崙。就着這件事來說，我們看見大衛是一位完全服權柄的人。我們一直說神用甚麼人來表明祂的權柄呢？神不是用那些有才幹的人，神也不是用那些滿有智慧的人。我的意思不是說主不用這些人，不管是甚麼人，神都能用，你是有學問的，或是沒有學問的，神要用的時候神都能用。

在上星期有弟兄在聚會中交通到神手中可用的器皿跟這事一樣，不管我們的背景是甚麼，神所注意的是究竟可用不可用。如果不可用的話，有再大的才能也沒有甚麼意思，再有學問也沒有甚麼意思。但是如果有才幹、有學問，他卻不堅持這些，而單單去尋求神，作一位服神權柄的人，這真是可用的器皿。就算是沒有學問，沒有才幹，但是他就是會尋求神，順服神，這樣的人仍然是神手中可用的器皿。神作工不是藉着我們的所有去作工，乃是祂自己來作工，但是祂必須藉着我們這個人來讓祂顯出祂的工作。

如果我們留意這一點，我們就可以很清楚領會這個意思。說得清楚一點，神所要的乃是一位服神權柄的人。當人服在神的權柄底下，神就可以自由地作工，人不肯服在神權柄的底下，神要作工就受到攔阻。我們在這裏看到大衛先去希伯崙，在那裏停留一陣，然後神才讓他作猶大家的王。在這個過程裏，我們清楚地看見，神在這裏給大衛一個試驗，看他能不能服權柄。也許我們會說，大衛過去那一段日子已經是學了不少服權柄的功課。但是從前是從前，從前是被追趕，現在是準備作王，情形已經是完全不一樣了。從前給人追趕的時候服神的權柄，這個我們容易領會。

現在準備要作王了，還能服神的權柄嗎？這就要經過考驗了。感謝神！神叫他去希伯崙，他就去了。他沒有甚麼頂撞，到了希伯崙也沒有甚麼動靜，安安靜靜地過了好一陣子，他也沒有像現在這班人說的來預備他去作王。他沒有，他祇是安安靜靜住在希伯崙，等到神的時候來到，是別人來請他作王，不是他自己去作王。如果我們說情和理，合不合情？合不合理？大衛都有足夠的情理說現在要來作王，但大衛沒有這樣作。雖然按情按理可以這樣作，但是他沒有這樣作，這就是生命作王的路。從開始到末了，都是神自己管理着、帶領着。

生命作王的路

我們看到大衛這一段作王的過程，我們就很清楚看到，為甚麼大衛作王是預表我們的主將來在國度裏作王。當然他們都是王，他們都建立了國度，一般人文的歷史過程都是這樣，沒有甚麼好希奇的。但希奇的就在這裏，大衛作王是怎樣作法呢？他不是打江山打出來，他卻是被人追趕到王位上去的。我們看我們的主，祂怎樣坐上國度的寶座呢？我們看主在地上的那一段路程，一直給人頂撞，頂撞到

一個地步給釘死在十字架上。按人來看，被釘在十字架上就甚麼都完了。但是感謝主!被釘十字架就是轉機。我們的主作王就是因為祂走到給釘死在十字架上的那一個地點。也許還有多一點，埋葬在墳墓裏。

因此神就將祂升為至高，這都是我們很熟悉的腓立比書的經文。地上的人作王，他們是戰鬥得來的。在屬靈的國度裏作王，乃是十字架的道路帶出來的。十字架的道路是甚麼呢？沒有了自己。甚麼時候人沒有了自己，生命作王的事實就顯現出來。我們的主在國度裏坐上寶座了，祂所走過的路也是同樣的原則。大衛在希伯崙作猶大家的王，這一點給我們看見我們的主所走的路，這樣作王的路是沒有人願意走，也不合人的理由的，但屬靈的路就是這樣走，人降卑下去以後，神就把祂舉起來。人堅持自己，神就沒有辦法藉着祂來顯出權柄。現在，大衛開始王了，但是祇是猶大家的王，不是整體以色列的王，他還不是神百姓的王。

他這個作王的經歷也給我們看見現在在屬靈的路上走的時候，我們經歷作王的實際裏的經歷。我們看到大衛作王的經歷乃是經過破碎和接受造就，過去我們一直在大衛身上看到這一點。神破碎他，也同時在造就他。他經過這個破碎和造就，現在時候到了，神讓他作王。但他祇是局部作王，還不是完整地作王。這點很有意思，平常我們題到作王，我們的心裏馬上就有這個反應，能作王就是完全成熟。作王的經歷並不是這樣，生命作王祇是說出成熟的開始，在開始的時候，雖然是作王，但是這個作王的事實所顯出的範圍並不太大，祇是很小的一個部份。

生命在局部開始作王

從局部先開始作王，繼續在生命的功課上學習，這個作王的實際就擴充，繼續地擴充，一直擴充到有一天就可以完全作王。我們看到大衛先在希伯倫作王七年，以後才作以色列的王。我們看到他從局部作王到完全作王。這祇是大衛作王的經歷，跟我們有甚麼關連呢？我們看撒母耳記上的時候已經題過，藉着掃羅和大衛兩個人，我們看見屬靈的爭戰。屬靈的爭戰就是發生在肉體和生命的當中。掃羅死了，肉體完了，生命就已經長成，那還有甚麼好看呢？不錯，生命是長成了，但是沒有成熟，所以大衛作王的經歷是從局部到完全，正是我們生命經歷裏的過程。

我們先要領會這樣的一件事，我們讀下去的時候，才不會在那裏發生一些心思上的騷擾，因為以後我們看見大衛還是一再地發生軟弱，並且所發生的軟弱並不是一般性的軟弱，都是非常原則性的軟弱。生命成熟怎麼還會發生這些事情？我們若看清楚屬靈經歷的過程是這樣走過的，我們就不會在心思上受攪擾了。用羅馬書上的兩個地方來說明它就很清楚。羅馬書第六章說到我們不要讓罪在我們這個肢體上來作王，我們要把我們的肢體獻給神，讓義來作王。在我們屬靈的經歷上就很清楚，當我們受主吸引的時候，我們真愛慕獻給主。很多弟兄姊妹也曾經在神面前表達過一個心願，要把自己獻給主。我們這樣奉上的時候，我們裏面真是這樣真實的願意。

但是心願是一件事，實際是另外一件事。因為我們這個人仍然是活在肉身裏，還是有很多的騷擾，很多的吸引，叫我們不能完全地完成我們的心願。我們發覺自從我們有一個心思把自己奉獻給主，在生活上也產生了一些變化，但是自己不滿意這個變化的程度，當然神也不滿意我們這個變化的程度。我們總是發覺有很多的東西在神面前沒有辦法放下。舉例說，從前我還在學校作學生的時候，在我們的中間有一位姊妹，她是非常非常愛看電影的，後來她因着主的愛的吸引，她願意奉獻給主。但當她奉獻的時候，她對神說了這樣的一件事，『神啊！我是願意奉獻給祢，祢若從我身上拿去甚麼，我也不反對，但是你必须要把電影留下給我。』我們就看到當然這位姊妹當時說祇要留下電影，她當時眼睛所看見的祇是電影，事實上並不祇是電影那麼一件事。

弟兄姊妹們看到沒有？事實上，我們是有一個心願，但一碰到我們實際生活的時候，我們就發覺這一點要留下來，這一樣又要留下來，還在那裏對神說：『神啊！祢是很大的，祢根本不計較，我把這些留下來，祢也不會介意罷！』但是慢慢地你會覺得過不去了。這位姊妹已經回到主那裏去很久了，不過在她沒有回到主那裏去以前，她作了見證，她說：『那時我真是愚昧，我說主啊，你拿走甚麼都可以，就是不要把電影從我身上拿走。後來我說，主啊，祢要拿就拿罷！不必理會我的感覺。』我說我自己，我從前作學生的時候很喜歡跳舞。當主吸引我的時候，我差不多和這位姊妹一樣，我說：『神啊！祢甚麼都可以拿去，就是留下這一樣給我。』但是在主面前走過了一段路，裏面就覺得過不去了。就到主面前來說：『主，祢若不喜悅，

我就放下。』我們的經歷都是這樣。不是這一點，就是那一點；不是這一件，就是那一件。總是一點一點地交給主。我們在奉獻的時候，我們的心思就說，『神啊，我願意奉獻。』但是在實際裏，卻是一點一點地交出來。我們不是說神不容許我們作一些事。有好些事別人可以作，你就是不可以。為甚麼？因為別人作的時候，是別人作這些事的王。但你去作的時候，就是那一件事作你的王。在這種情形下，主就讓你過不去了，因為你並沒有讓主的權柄在那一件事上面顯得出來。

所以我們看羅馬書第六章的時候就看到，我們把肢體獻給神，從前肢體是作惡的，現在不作惡了，現在就作神所喜悅的事。從前嘴巴是說一些惹神怒氣的話，現在嘴巴奉獻給神了，不說那些了，祇說討神喜悅的事。我們都是一樣一樣的交給主，這是羅馬書第六章所說到的將肢體獻給神，那生命就不住一點一滴的成長。到十二章的時候就看到一件很清楚的事，不再是獻肢體，乃是獻身體了，是整個的人都交出去了。這就是大衛作王的經歷，從局部到完全。我們在神面前生命的經歷也是這樣的走過來。我們感謝神！

從外面作王到裏面作王

大衛作王的經歷一直等到完全成熟，還不單是在從局部到整個，還有一方面我們要交通的，讀到大

衛以後的歷史的時候，我們就知道，那就是從外面作王到裏面作王。現在大衛作了猶大家的王，過了七年，他就作以色列家的王。按着神給他膏立的這件事，從外面來看，他完全是作王，但是這位王是作在外面的。在他裏面，他還是沒有完全讓神作王。因為在以後我們看見，大衛在外面作王以後，他還作了好幾件很嚴肅的，而且是原則性的得罪神的事。為甚麼呢？

外面是作王了，但是裏面還沒有作王，裏面還沒有讓神居首位，所以他就數點民數，所以他就出了拔示巴這個問題，所以他就縱容了押沙龍，這些都是很原則性的，很嚴肅的。從外面來看他已經作王了，但裏面還沒有作王的成熟的生命，我們看到大衛開始作王的時候，我們要先題出這幾樣，不然的話，我們以後看下去的時候就迷茫了。大衛完全成熟是在列王記上第一章一至四節。我們感謝讚美主！神讓我們看到生命作王的路是怎樣行走。

不越過神劃定的界線

我們回到撒母耳記裏面來，大衛作了猶大家的王，有一件小事就給記在這裏，這件小事就指出大衛的生命實在有點成長。他作王以後，就聽說基列雅比人埋葬了掃羅的屍體，他就去對基列雅比人說了一些非常有恩典的話。他說他們既然厚待他們的王掃羅，他也一定會厚待他們。有一句話很有意思的，在中文聖經就是第七節末了的話，『所以你們要剛強奮勇。』注意這件事，基列雅比還是在掃羅家的管理底下。大衛要承認基列雅比的王是掃羅家，掃羅是一直追趕大衛的人。大衛說現在猶大家已經膏他作王了，他們的王已經死了，現在他作了猶大家的王，他們要剛強奮勇。這個『剛強奮勇』的意思是甚麼呢？若剛強奮勇來擁戴大衛作王，這事就沒有甚麼特別了。但基列雅比不是猶大家的人，他們是掃羅家的人。

以當時情形看，掃羅雖然死了，但是掃羅家還是與大衛家敵對的，所以大衛說：『基列雅比人啊！你們要剛強奮勇。』這話是甚麼意思？是不是你們幫助掃羅家來對付大衛呢？還是他們來歸從大衛？在這裏看不見大衛說這幾句話的目的在那裏。如果照着當時的情況說，就可以領會成『也許我們在戰場上見面』。但我們不要用屬世的眼光來看大衛，大衛在這裏作這件事，我們必須看到雖然他那時是猶大家的王，但是神膏立他不祇是作猶大家的王，神膏立他，乃是要他作全以色列的王。雖然，現在掃羅家還站在一個敵對的地位上，但是在神的託付裏，大衛是看見這些是他永遠的子民，因為他們是神的子民。他們可以看大衛是仇敵，但他卻不能看他們是仇敵。弟兄姊妹們，這是何等寶貝的經歷在大衛的裏面流出來。

大衛作猶大家的王的時候，那時候大的爭戰沒有了，大衛家跟掃羅家好像也沒有明顯的衝突。雖然大衛作王的這個地域祇是限於猶大，祇在這個小地方。其它十一個支派的地方，大衛還沒有權柄去約束。但是，掃羅家卻從約但河西撤退到河東。掃羅的元帥就立了掃羅的兒子伊施波設作王，遷到約但河東那邊來跟大衛對抗。當然，我們可以說他們這些人沒有看見神的旨意，我們同時也可以說，神暫

時保留他們是為要給大衛再學功課。不錯！你現在作了猶大王，但給你的是以色列家，還有十一個支派不在你手下。你已經作王了，你怎樣進一步去作以色列的王來成就神膏立的目的呢？我們看見大衛在猶大家作王，他就安安靜靜在猶大作王。他沒有攻擊其餘那十一個支派，要他們服在他權柄底下。

但掃羅就不是這樣，大衛沒有主動地攻打掃羅家，他看見神把他送上猶大家的寶座，以後神也要親自把他送上以色列的寶座，因為這是神膏立他的目的，祂會負責。也許有人以為大衛沒有志氣，但我們看到大衛是怎樣跟隨神的引導，我們就不會說他是一位懦弱的人，他是在等候神的時間。等候神的時間是最不容易學的功課，明明是應該作的，明明是對的，因為神的時間還沒有到，我就一直都不能動，這個功課實在不太容易學。但是感謝神！一位在生命裏要作王的人必須要學會這功課。大衛家一直在等候神的時間，但是掃羅家就不是這樣。現在就發生一件事，大衛作王以後，押尼珥帶着一些隨從從約但河東跑到約但河西去。剛好約押也帶着猶大家的一些壯士出去。他們偶然在基遍這個地方碰頭。本來碰了頭，若你不理睬我，我不理睬你，就沒有甚麼事了。

但是押尼珥題出一個意見來，他說：『約押，好不好你選一些人出來，我也選一些人出來，讓他們戲耍。』甚麼戲耍？就是彼此打鬥。約押說：『好。』他們就選出一些人來，就在那裏打起來，一同仆倒。就因為這樣，他們全體都打起來了。掃羅家不敵就逃跑了，約押就領着那些人去追趕。他們要跑回河東那面去，押尼珥走了，但約押的兄弟亞撒黑跑得很快，他一直追，追到一個地步，他單獨一個人在追押尼珥，一直追到日落的時候。押尼珥就對亞撒黑說：『你轉開不追我罷！你們打贏了，我認輸了。你可以回去了！』亞撒黑卻不聽，他就繼續地追。押尼珥就警告說：『我何必殺你呢？若殺你，有甚麼臉見你哥哥約押呢？』亞撒黑還是沒有理會，結果亞撒黑給他殺死了。等到後面約押的人追到那個地方的時候，他已經死了。就這樣，這一天的戰事就結束了。

這祇是一場小戰事。但是聖靈記錄了下來。記錄下來的目的是甚麼呢？這一段事情的重點是在亞撒黑的被殺。亞撒黑為甚麼要拼命地追趕押尼珥呢？我們沒有正面的資料來說他。但是我們從他的一些表現來看，我們推想當時他心裏所想的可能是這樣，亞撒黑是一位勇士，也是跟隨大衛的人中有名次的。我們讀到列王記上的末了，我們就看到他是大衛三十位勇士其中的一位，所以他是一位會打仗的人。此外他是走得很快的人。這兩件事情加起來，可能就是上面的原因。他想，押尼珥，你走不過我，我一定會追上你，雖然你是元帥，但我本領也不弱。當時他就是這樣想，結果並不是像他所想的，他被殺了。這給我們留意一件事，在屬靈的爭戰裏，我們不能依靠自己，人若依靠自己，在屬靈的爭戰裏，我們已經站在失敗的那邊了。屬靈的爭戰有兩個很重要的原則，一個是依靠神，大衛能殺掉哥利亞，乃是因為他依靠神，他沒有依靠他自己。

我若看自己，我祇有五塊石頭，又有甚麼可依靠呢？但他說，他打仗不是用刀用弓，乃是靠萬軍耶和華的名。屬靈的爭戰是依靠耶和華，支取神的得勝，這是頭一個很重要的原則。第二個是不能脫離身體，雖然在舊約沒有身體這樣的說法，身體是在新約時才說的，但是這個身體的原則在舊約裏仍是

很清楚的。亞撒黑就是脫離這個身體的原則，他不肯與弟兄配搭，他要自己出頭，結果就給押尼珥殺了。我們若把亞撒黑跟大衛擺在一起，我們就看出一個對比來了。作王的卻是一直在仰望等候神，但是跟隨王的卻忘記了仰望神，反依靠自己。結果跟隨大衛經過了許許多多的難處，等到大衛作工時，按人來看，他也可以分享大衛的榮耀，但他卻死了，因為他沒有按着神的心意來行走，卻走在自己要出頭的路上。

取用主在十字架作成的

這一次的戰事就這樣結束了。當然掃羅家上陣的人比較多，大衛家上陣的人比較少，但是大衛家出來的卻是元帥和大將。聖靈好像沒有叫我們注意這戰爭的結果，祇是讓我們看到一件事比戰爭的結果更重要。掃羅跟大衛家的主力戰已經結束了，但是掃羅家的影響仍沒有停止，還不住地對大衛家有騷擾。在這樣的光景底下，怎樣去看這件事呢？我們若把當時的歷史帶入屬靈的原則裏來看，就看得很清楚了。

肉體給釘死是在我們的主掛在木頭上的時候，在理來說，它就不能再有活動了，但在我們的感覺裏，肉體的騷擾仍是不斷在發生。我們說主已經把它釘死了，我們也與主聯合了，怎麼我們還受這個肉體的騷擾呢？我們不看這外面的東西，我們要看這個事情發展的結果。在我們的主釘十字架的時候，已經定了肉體的罪案，也已經把它釘死了，所以這個肉體雖有影響，但卻越來越衰殘。我們要記得，衰殘不等於停止，雖然衰殘，但仍然發生一定的影響，這就是我們常常受到肉體騷擾的原因。

我們碰到這光景要怎麼辦呢？有時我們看到這個肉體還是來勢洶洶的，但是主要我們看的不是這個，乃是要我們看我們的主已經作成功的那件事，讓我們支取主的得勝來作我們的得勝。事情一直發展下去，結果就是第三章的第一節，『掃羅家和大衛家爭戰許久，大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱。』我們感謝主！聖靈要我們看的是這個結果，不是看這結果以前那些零零星星的過程。我們不是說不要注意這些過程，但我們卻不把注意力放在那過程，我們的注意力是要放在基督已經得勝的這件事實上。

03 生命必須繼續成長

(三章)

第三章一開始，就說出了一些這樣的話，『掃羅家和大衛家爭戰日久，大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱。』弟兄姊妹，你注意那個次序，正如我們讀第二章的時候所看見的一個小插曲，押尼珥挑動大衛的僕人的爭戰。第三章開始，不是說大衛家和掃羅家爭戰，而是說：『掃羅家和大衛家爭戰』。弟兄姊妹你看到，這裏會有這麼多講究嗎？掃羅家跟大衛家爭戰，和大衛家跟掃羅家爭戰，事情還不是一樣嗎？

肉體與生命的爭戰

我們用人的眼光來看這件事，我們覺得沒有甚麼太大的差別，甚至說沒有差別。但是聖靈是這樣寫下神的話，那裏面就有意思。我們不需要說得太多，我們把下面那兩句讀過，我們就稍微領會一點，『大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱。』掃羅家是已經給神廢去的家族，大衛家是神所選立的家族，一個是給廢棄的，一個是給選立的。我們若是能抓住這兩件事實，我們也能瞭解，聖靈作這個記載的意思在那裏。我們不用掃羅家跟大衛家來說這件事，我們這樣說：『被神廢棄的和被神選立的爭戰日久，被神選立的日見強盛，被神廢棄的日見衰弱。』這樣不是已經很清楚了嗎？是不是？我們讀撒母耳記的時候，一開始就題到，藉着掃羅跟大衛的事，神給我們看見生命作王的例子。

掃羅是顯明人肉體的活動，大衛是顯明一位跟隨生命的人的動作。我們這樣來看大衛和掃羅家的時候，我們就看到了，雖然那是當時的一件真實的歷史，但是所表明原則卻是我們今天在生命追求上的經歷。題到這一點，我們就曉得為甚麼是掃羅家和大衛家爭戰，為甚麼不是大衛家和掃羅家爭戰。弟兄姊妹，你能知道了，藉着許多聖經裏面所說到的事，藉着我們自己親身的經歷，我們都曉得，從來都是肉體發動的時候，就叫我們受騷擾。在加拉太書就看到，說到夏甲和撒拉，那是夏甲給撒拉過不去；看到約瑟的例子，你看到是他哥哥們跟他過不去。不是約瑟和他哥哥們過不去，是他哥哥們和他過不去。弟兄姊妹，這許許多多的事，都給我們看到，一直就是肉體要維持它的地位，所以它就向生命宣戰了。

我們讀加拉太書第五章的時候就讀到了，『情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭。』我們讀羅馬書第七章的時候，同樣讀到了，我願意的，我作不來，我不願意的，我就作了。我這個人是賣給罪了，我這個人是屬肉體的，我沒有辦法脫出肉體的引誘和轄制。我們感謝讚美神！我們蒙恩得救了以後，主的生命在我裏面，我們在主面前的地位確實是非常穩固了。但是在我們的經歷裏，我們是不是常常碰到一些人、事、物，要把我們從這一個蒙恩的地位抓出去，不管是人也好，是事也好，是物也好，他們怎麼能把我們抓出去呢？他們挑動存在我們裏面的肉體，這個肉體活動顯出來的時候，就要把生命拒絕出去，要叫生命萎縮下去。

感謝讚美神！生命的地位是神所賞賜的，沒有任何的人、事、物可以改變，所以肉體和生命爭戰的事，雖然很長久，但不能改變我們蒙恩的地位與事實。所以說大衛家和掃羅家爭戰日久，在我們屬靈的追求上面也是一樣，肉體和生命的爭戰日久。究竟久到甚麼時候呢？大衛家和掃羅家，他們持續的爭戰了七年半，但是在我們身上的屬靈的爭戰，卻是盡我們一生之久。我們常常說，要追求生命成熟。說清楚一點，我們祇是能朝這個方向去追趕，在我們沒有見主以前，我們的生命祇能接近成熟，而不能成熟到完全像主。這一點我們要領會，如果我們沒有領會這樣的事實，我們就不知道掃羅家跟大衛家的爭戰日久的屬靈意義在那裏。

感謝主!爭戰的日子雖然長久，大衛家是在一個得勝的地位上，掃羅家是在一個被廢棄的地位上。也許掃羅家有時好像是佔了上風，但是那結果還是日見衰弱；大衛家也許有些時候好像是失敗了，或是出了亂子，但是感謝主!因為他那地位在神面前對了，所以結果還是他得勝。大衛能從失敗裏學到功課，他能在出毛病裏看見人的缺欠，而轉過來揀選神，所以我們看這一節聖經太有意思了。按着我們今天的領會來說，在掃羅家和大衛家的爭戰裏，大衛是站在主的那一邊，掃羅家不是站在主那一邊，所以站在主的那一邊的結果就是得勝，不站在主的那一邊的早晚要完結。雖然在那一個時候，大衛祇是作猶大家的王，掃羅家還是管轄着其餘的十一個支派。

從土地的面積和人口的數字來看，掃羅家都是大的，但是這個大沒有用處，因為地位錯了。地位錯了，再大也不發生作用。大衛家雖然是有很多的短缺，但是這個短缺並不能改變神的旨意。大衛家站在主的那一邊，他就按着神的旨意接受得勝。我們看到掃羅家和大衛家爭戰的時候，我們盼望我們不祇是看見當時的歷史，我們也要看見今天我們身上所出現的屬靈的爭戰，那就是站在主的那一邊，還是不站在主的那一邊。這樣的揀選在我們身上常常會出現，一點點的事情都會發生這樣的一種爭戰。我要作這件事，主喜悅嗎？我們會考慮這一件事，我們就會體會到，在我們的心思裏已經有了爭戰。在我們裏面有一個傾向要作那一件事，但是同時也在我們裏面有一個光照來到，題醒我說，主不喜悅這件事。

在這種情形底下，弟兄姊妹就看到了，在我們裏面有一個傾向，是不理會主的喜悅的，但在我們裏面同時又有一點的光照，給我們看到那不是神所喜悅的。弟兄姊妹，你看到了，這個就是屬靈的爭戰，這一個爭戰在我們裏面是這樣的開展。所以我們讀羅馬書讀到第七章的時候，你讀到保羅在那裏有很深的嘆息，『我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？』為甚麼那麼苦呢？因為屬靈爭戰在這裏面太厲害了，一面要離棄神，另一面是不能離棄神，我們這個人夾在當中，你說苦不苦？保羅說：『我真是苦。』我們如果是經歷這樣的光景，我們也會說：『我真是苦啊。』但是感謝主!如果我們願意揀選神的心思是準確的，那就是說，我們維持自己在那個對的地位上，雖然是有點苦，結果我們卻是日見強盛。當時大衛家和掃羅家的爭戰，就是這樣進行着。

肉體的本相

爭戰進行到了七年半以前不久，在掃羅家發生了一件事，就是押尼珥跟掃羅的一個妃嬪有了一些不太對的事。但是，這個時候押尼珥是掃羅家的元帥，並且是大有權勢。押尼珥是誰呢？押尼珥是掃羅的堂兄弟，是他伯父的兒子。這事情給伊施波設聽到了，就是掃羅的兒子聽到了，他是作王的，是押尼珥把他捧到王位上去。他把押尼珥找來，責備了押尼珥。你看押尼珥的反應是甚麼？押尼珥就吃不下去了，所以他就當着伊施波設的面說了一些很嚴厲的話。他怎麼說呢？

你留意第八節，『押尼珥因伊施波設的話就甚發怒，說，我豈是猶大的狗頭呢！』那個意思是說，

我祇是等着猶大家來砍我的頭，我恩待你的父家，沒有把你交在大衛的手裏，為了這個原因，也不住地跟大衛爭戰，看樣子，早晚我的頭要給大衛家砍下來。因為第一節那裏不是說嗎？『大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱。』所以，押尼珥看着前途的時候，他就看到沒有甚麼作為了。『啊！我為你父家這樣賣力，你還為了這樣一件事情來跟我過不去，我就給你好看，我就讓大衛來得着以色列家的王位。』

弟兄姊妹們，你先看押尼珥這個人。如果說打仗，他是有本事，因為他是代表了掃羅家的殘餘勢力，他還能非常厲害地騷擾大衛家。但是，你要看到他的性質是甚麼，我們所注意的，還不僅是他在這裏生活上的表現，在他生活上的表現，已經是好大的問題，但是更重要的，是他裏面的實際情形。我們看第十節，『如果我不照着耶和華起誓應許大衛的話行，廢去掃羅的位，建立大衛的位，使他治理以色列和猶大，從但直到別是巴，願神重重的降罰與我。』

押尼珥裏面知道不知道神要作甚麼呢？他知道，他完全知道，神要廢棄掃羅家，神要建立大衛家，神要把以色列的國位給大衛，押尼珥完全知道。但是知道了又怎麼樣呢？他並沒有接受。弟兄姊妹們，這個就是押尼珥本性的愚昧，這個本性也是我們的本性。我們用簡單的話來說，就是明知故犯，明明是知道神的旨意，但是卻不準備去接受，起碼推遲了七年半。立伊施波設作王來接替掃羅的王位是他，持續與大衛爭戰的也是他。他所作的和他所知道的，並不調和在一起，這位是押尼珥，這個是人的肉體。

我們不能不承認，我們在神面前常常給肉體影響，落在同樣的光景裏。不是不知道，而是不願意；不是不明白，而是不肯。這是押尼珥，這也是我們的肉體，是跟着掃羅走的那條路來奔跑的肉體。伊施波設在這種情形底下，他實在沒有辦法回答一句話。押尼珥就打發人去找大衛。弟兄姊妹們，我們上一次用了相當的時間來說到，大衛雖然作王了，但是他生命還沒有完全成熟，他生命是進到開始成熟的階段，雖然坐在王位上，但祇是局部的作王，不是全部的作王；他祇是外面作王，裏面還不能完全作王。

不能離開十字架的法則

現在，我們看到有一點問題來了，這個問題不太明顯，我們細細去看的時候，就看到一點瑕疵。所以，我們沒有一個人敢說，我們是已經屬靈到透徹的人。我們願意屬靈，但是我們沒有辦法到熟透的地步，我們不能不承認，到現在，我們還是帶着許多的摻雜。我們看，當押尼珥找人跟大衛聯絡的時候，大衛好像要答應。弟兄姊妹你說，大衛答應押尼珥這樣的安排，那不正是完成神的旨意嗎？弟兄姊妹們，如果從事情上面去看，那是真的如此。

但是當你從神的作工的方法去看的時候，你就看見不是那麼一回事。七年多的時間，對大衛是一個

考驗，我作了猶大家的王，已經七年多了，我還沒有坐上以色列的寶座。但神揀選我是坐以色列的寶座的，如果我還不能坐上以色列的寶座，那就是神的旨意在我身上還沒有完成。現在押尼珥來聯絡，他要把以色列其它的支派都交給我，這不是成就神的旨意的機會嗎？弟兄姊妹，我們細細讀的時候，我們看到大衛實在有這樣的心思，我們完全能同情大衛這個想法，因為我們都有這樣的想法，祇要事情成就了，那就行了，何必管它是不是神的方法？

弟兄姊妹，這個是在我們屬靈的爭戰上面，最不容易勝過的一個關卡。因為你從外面來看，那是成全神的旨意，神的旨意能成全，那還不是好事嗎？如果光看外面，的確是好事。若是看裏面，那的確是不能作得那麼快，你看到裏面去的時候，你還要看神是不是這樣作。但是大衛在這個時間，好像被那七年多的時間拖得堆有點焦急了，他在時間的考驗上面，好像不太能站住。所以，他就說：『好，我就跟你立約，你把以色列家帶來歸我。』也許大衛還跟押尼珥說：『過去掃羅家的事情，我不再追究。』

一再出了岔子

我們不知道他怎麼立約，不過無論如何，我們看見大衛心動了。同時在這裏附帶又出了一個問題，我不敢說，他是對或者是不對，因為我的傾向是覺得他是不太應該。他對押尼珥說：『可以，但是我有一個條件，你要把米甲帶回來給我。』米甲是他的頭一位妻子，是掃羅的女兒。大衛說：『你要把米甲帶回來給我，因為米甲是我拼命去換回來的，我用一百非利士人的陽皮來作聘禮把她娶過來的。』在這種情形裏，伊施波設也祇好把米甲叫回來。因為大衛逃亡的時候，掃羅把米甲嫁給另外一個人，現在大衛要把米甲要回來，人家已經有一個家庭，有兒女，但是王的命令說要，那怎麼好違背，所以她祇好來，她的丈夫就哭哭啼啼地跟着，一直跟到一個不能再跟的地步才回去，我想她的兒女們也是一樣。

弟兄姊妹們，大衛這一件事情作得對不對？從人的那一方面說，也許大衛是作對了，因為他還重視從前他跟米甲結婚的時候所立的約，他對米甲還是有一份情。但是問題不是在感情上，問題是大衛在這種光景底下，來作這樣的事情準確不準確？如果看撒母耳記下祇是看見他拆散人家的一個家庭，但是如果帶回律法裏作一個評比，我們就曉得，這一件事就抵觸了神的律法。我們看申命記第二十四章開頭那四節的經文，你就看到有一件事，人討了妻子，如果發覺她有些不太對的，可以給她休書，就是給她離婚。那個女人離婚以後，她可以再結婚，但是如果她再結婚以後，又發生了一些事情，她第二位丈夫又覺得她不好，又把她休了，或者第二位丈夫死掉了，在這樣的情形底下，當然這位女人還是可以再嫁人，但是她的第一任丈夫是絕對不能再娶她。

這是在申命記第二十四章第一節到第四節上面所提到的律法上的定規。米甲的確是作過大衛的妻子，大衛也沒有給她離婚，那是掃羅逼着她去改嫁，不管她那個動機是怎麼樣，她總是已經嫁了第二

個人，第二位丈夫對她非常好，也許她的第二位丈夫的家也是滿好。現在大衛拿這個作條件，那就有可議的地步。我們覺得，好像大衛在這件事上面有點瑕疵，雖然我還不敢說他一定是不對，但是無論如何，我總是覺得在這事上，至少是有點瑕疵的。押尼珥說服以色列的長老，要歸向大衛，以色列的眾長老都被他說服了，所以押尼珥就來到大衛那裏說：『事情成功了。』但是接着就發生一件大事，押尼珥見了大衛以後，他就被約押殺掉了。

我們要看這件事情，為甚麼早不被殺掉，晚不被殺掉，卻是在這個時間押尼珥給殺掉了？是不是祇因為約押和押尼珥當中的一些冤仇呢？是不是因為押尼珥殺了約押的弟弟亞撒黑，約押就要把他殺掉呢？或者說，大衛答應押尼珥，你叫以色列人歸服我，我就讓你作以色列家的元帥，這樣就把約押擠掉。弟兄姊妹們，如果我們完全從人事的角度來看，我們差不多可以肯定說，約押是為了他個人的利益而把押尼珥殺掉。但是當你細細去讀神的話的時候，你一定會發覺，事情沒有像我們想像那麼簡單，我不敢說完全沒有摻雜人事的問題，但是人事的摻雜不是主要的問題。主要的問題是甚麼？是神不允許大衛用這種方法坐上以色列的寶座。

因為這樣坐上以色列的寶座不太光明，神不要祂的子民行在暗中，神喜歡祂的子民行在光明中。所以很清楚地看見，在這個節骨眼的時間上，是神讓押尼珥給殺掉。我們回到我們常常會題到的一個屬靈的學習，如果從表面上來說，押尼珥這樣作也對，因為神的旨意就是這樣定規。但是，我們不是常常都題到嗎？我們讀到創世記的時候就開始了，我們不住地題到這一點，亞伯拉罕要得兒子，不能娶夏甲。他得兒子是對，但是他的手續不對，他的方法不對。現在，大衛要坐上以色列的寶座，這個目的也是對的，但是押尼珥這樣把他送上寶座就不對，因為這一件事情是骯髒的，又不光明，所以神不允許這事發生。

弟兄姊妹知道，從上文我們看到押尼珥，我們不說他作肉體的代表，我們完全從人這一面來說，他是一位不義的人。他跟他堂兄弟的妻子來往，這件事情不乾淨。他用他自己的勢力來威脅坐在王位上的伊施波設，這個也是不義的事。一位不義的人，進入神百姓的國度，如果像大衛所說的，他是一位很好的元帥，那就是首領。一位不義的人，進到神子民的國度裏面，雖然他有才幹，人也歡迎他，但是這些都不能改變神向他的追討。啊！弟兄姊妹們，這是非常嚴肅的事，所以神沒有讓押尼珥的辦法成功，所以就在最關鍵的時刻裏，神讓約押把押尼珥殺了。也許我們又發生另外一個問題，約押這件事情作對了，是不是？

這事很複雜，第三章裏那種錯綜複雜的情形，實在是不簡單。約押殺掉了押尼珥這件事，他作得對，但是他的動機不對，他的目的不對。所以他雖然作了一點好像對的事，結果他還要承擔他自己的愚昧，以後我們可以看到。但是無論如何，在這裏我們也看到這一件事不太美，因為他是在別人不留意的時候暗算人的。我們看他怎麼殺押尼珥，押尼珥來的時候，他不在。押尼珥走了，他回來就聽說有這樣的事，他就馬上追上押尼珥，追上了以後就跟他說，有機要事要跟他說，押尼珥信以為真，他就側起

耳朵來要聽，他側起耳朵看着那邊，約押就拔出刀來給他捅了一刀，就這樣死掉了，所以約押這件事情也是很光不光明的。

屬靈的事不允許有摻雜

在第三章裏有好多不光明的事，但是你看見不光明的事所帶出的目的，又好像是對的，究竟我們要怎麼來看這些事？弟兄姊妹們，如果屬靈的事就像看人間的事那麼簡單就很好，我們跟隨主的路也不會難走。但事實不是這樣，屬靈的事是屬靈的事，屬地的事是屬地的事，屬地的事可以是全對的，但是擺到屬靈的原則底下，可能是完全錯了。屬靈的事有屬靈的原則，因為屬靈的事要和神的性情相配合，不僅是要與神的目的相配合，同時也要和神的性情相配合。與神的性情不配合，那一定是不光明的。因為我們的神就是光，在光裏面是毫無黑暗，所以祂要求在祂名下的人都須要行在光裏。我們感謝讚美主！

在這一地方，我們留意到，押尼珥被殺的過程很複雜，我們不敢說那是神的命定，但是肯定那是神的允許。我怕越跟弟兄姊妹多看裏面，就越弄得我們有點複雜。不過我願意弟兄姊妹千萬要抓牢這一點，一切屬靈的事，目的和動機一定要對，時間、方法、手續，也必須要對，這是我們一直以來所特別指出的，也是神自己的話不住地給我們看見的。現在我們又看到大衛有點瑕疵了。雖然作了王，但是還不夠成熟。押尼珥給殺了，他就厚葬了押尼珥，也為押尼珥哀哭，甚至說，以色列中死了一位很有才幹作元帥的人，然後他說了一句話，『我今日雖然作王，今日還是軟弱，洗魯雅的兩位兒子比我還剛強。』最末了那一節就是說約押和亞比篩，他們是當時猶大家的軍事領袖。

弟兄姊妹們，大衛這樣作，在外面產生了一個作用，安撫了以色列眾人，也表明殺押尼珥不是我大衛的意思，我沒有這樣作。在他自己裏面，他又有一個機會來發表一點的埋怨。在他裏面有一個感覺，我現在作王，但是我沒有權柄，約押兄弟倆可以改變我的定規，我的命令都不成為命令，我作王是等於空空作王。弟兄姊妹，從大衛說的這一句話，你就看到，他在這一件事上，沒有回到神的面前去尋求光照。也許大衛覺得我已經坐上工位了，沒有甚麼功課我需要再學了。我們早就題過，生命的成熟不是在你坐上王位的那個時候。弟兄姊妹你曉得，我們今天是已經坐上王位的人了，你讀詩篇的時候，你就曉得我們都給稱為王子，我們是有王位的。但是你的生命成熟了沒有？你可以問我，『你的生命成熟了沒有？』我說實在話，『我的生命也不成熟。』

生命成長的追求不能停止

我們必須要看到這一件事，大衛在這種情況底下，他生命還是不夠成熟。雖然已經踏進成熟的階段，但不是完全的成熟，所以他還會發怨言。當着約押兄弟倆，他不敢說那個話，背着他兄弟倆，他就說出來了。你就曉得，這些心思藏在他裏面叫他很苦悶的。這些事就顯出大衛在生命的追求上面，還需

要繼續的往前。頭一樣，他必須要相信神自己的時間，所以他不須要急急忙忙的和押尼珥這個人談判。神這樣攔阻那事情發生，他裏面還沒有醒悟。弟兄姊妹們，這個真的是需要我們生命被帶到一個地步，有極高的屬靈的敏感。弟兄姊妹你必須知道一件事，我們這些稱為神的兒女的，神的眼目一直在看着我們，我們所經過的一切事情，如果不是祂的安排，也是祂的允許。

因此我們求主給我們不要老是釘牢着人與人的關係。說簡單一點，不在人事的關係上面去看神要作的事，我們必須越過人事的關係，而看見神的手。在你工作的崗位上面，有一個很難應付的上司。你不要以為那個是小事，如果我們靈裏面是甦醒的，你會看到，你現在的位置是神要你站的，神把一個難以應付的上司加在你頭上，那是神安排的。我們自己是想在工作上表現成功，但是在神看來，祂要藉着你的那個工作的環境來造就你這一個人。弟兄姊妹，因此我們要學會透過一些人與人中間的關係來看見神的手。如果大衛在這一點上是甦醒的，他就曉得，押尼珥所要作的一切，不是神要作的。另一方面，大衛在這樣的一個環境底下，好像他失去了對神的信任。他祇看見約押兄弟倆好像不聽從他的安排，他卻沒有想到他的安排不是在神的旨意裏。

他祇看見約押兄弟倆有權勢，卻忘記了神膏立的不是約押兄弟，而是膏立他。神既然是膏立他，神就會負責讓他來顯明神的權柄。我們也常常題到這一點，一個人能顯出神的權柄，這個人一定先服在神的權柄底下。一位不服神權柄的人，神也不會用着他來發表神的權柄。在這兩件事上面，大衛的確是顯露了一些瑕疵。感謝神！大衛可以愚昧，但神卻不跟着他愚昧，神伸出手來干預，讓人的安排不成功，也同時把大衛帶進他需要學的功課裏。我們感謝主！神當年如何帶領大衛，祂現在也是同樣的帶領我們。但願我們真有這樣甦醒的靈，有這樣屬靈的敏感，能按着神的心意一步一步地跟隨。我們感謝讚美主！因為祂從前是怎樣，現在還是怎樣。

04 經歷生命在裏面作王 (四至五章)

我們看第三章的時候，我們實在看見撒但非常喜歡用人的手在人中間去作神所要作的事。在表面上看來，好像神所要作的作成了，但是在實際上面，完全不是這樣。因為那些事情的成全，不是在神的旨意裏，而是在人的惡心和仇敵的詭計裏。在這一點上，我們實在需要主給我們裏面有很敏銳的感覺。我們一再地強調，在屬靈的路上奔跑，不能祇看見目的，當然我們要看目的，但是不能單單地看目的，還要看整個的過程是不是在神的旨意裏。如果不是在神的旨意裏，我們看是成功的，實際是失敗的。押尼珥要用他自己的手來遮蓋他自己的詭詐，並且要成全神的目的。但神沒有允許這件事作成功，神伸出手來干預，神允許約押把他除掉，讓押尼珥這個作法不能再有成功的機會。

不給撒但留地步

我們看到第四章，同樣的事情又再發生。押尼珥不能再作這樣的事，但是押尼珥手下還想作這事。這裏有兩個人，都是便雅憫支派的人，他們為甚麼會動手謀殺伊施波設？聖經沒有記載下來，也許他們看見掃羅大勢已去，所以他們要這樣作就立一個功，好進見大衛。也許他們跟伊施波設有甚麼過不去的事，但是聖經都沒有記載事件的原因，祇是記載這樣的一件事。正因為這樣，我們就看到了，這一件事的背後還是撒但的詭計。撒但不住地製造一些機會，要把大衛推上寶座。

把大衛推上寶座，是神的命定，但是應該是神的手把大衛送上去，不是人的手把大衛送上去，更不能是從撒但作起頭，把大衛送上去。如果這事是發生在撒但作起頭，本來是個非常對的事，就變成非常的不對。現在事情就是這樣發生，兩位軍長就把伊施波設謀殺掉，然後把伊施波設的頭割下來，帶到大衛那裏。在他們還沒有把伊施波設幹掉的時候，我要請弟兄姊妹們留意聖靈作記錄的次序，先是說有兩個軍長，就沒有再說他們甚麼。然後就說到約拿單還有一位兒子，因為逃難的緣故腿瘸了。然後再說，這兩位軍長就刺殺了伊施波設。

弟兄姊妹們，這一個記錄的次序有聖靈的意思。伊施波設的死，並不等於掃羅家的結束，因為掃羅家在伊施波設死了以後，還有一位米非波設。所以從人的眼光來看，掃羅家還沒有完結，伊施波設可以死掉，但同時米非波設可以坐上王位。這樣的一個次序作記載，就讓我們看到一件事實，掃羅家沒有完全的結束，掃羅家還有他的力量存留。雖然掃羅家日見衰弱，但是掃羅家並沒有結束。如果，因着伊施波設的被殺，而大衛就這樣坐上寶座，這事也是非常的不美，因為大衛還是在自己的手裏坐上寶座。

我們感謝神!大衛在這一點上，很透徹地知道神的心意，所以那兩個人把伊施波設的頭拿來的時候，大衛並不欣賞這件事。大衛把來向他報信說掃羅死掉的那個人的事題出來，然後就說：『你兩個人殺了義人，我怎麼能容你們活着。』(參撒母耳記下第四章九至十二節)所以大衛就差人去把這兩位軍長殺掉。從這裏我們看到一件事，如果大衛接受這兩位軍長送來的這個大禮物，我們可以想像得到，這兩位軍長就可以擁戴大衛進入以色列家。

但是大衛沒有作這樣愚昧的事。最寶貝的，頭一件就是他沒有乘人之危，他可以乘人之危，來成就神給他的應許。等候神的時間是一件不太容易的事，但是大衛在這裏學到了，他不在人造的機會裏接受寶座，他在等候神的時間。弟兄姊妹們，話雖然是這樣說，但是我們不能不注意生命和肉體的爭戰。大衛到現在來說，已經等了七年多，也不能說不長久了。現在有一個機會，可以把神膏立他的那個意思來成全，那為甚麼不可以接受呢？

他大有理由可以接受這件事實。感謝讚美神!生命作王的路，必須是叫肉體完全停止了活動才顯出來。如果肉體的活動還存留的時候，生命作王的事就必定被打岔了。我們感謝讚美主!我們不得不承認在人中間真的沒有完全人。大衛在那個時候也不是完全人，我們也不是完全人，所以在等候神的事上，

等了一段日子，我們非常容易伸出人的手來。感謝神!不是說大衛不會伸出人的手，但是他知道不在神的生命管理下作的都是枉然。所以在這一個時候，他沒有伸出人的手。

神負責作成神的應許

這件事情過了以後，神的時間到了，現在不是個別有權勢的人來把大衛擁戴上寶座。第五章一開始，我們就看到，是以色列眾支派都來到希伯崙見大衛。現在是整個以色列其餘的十一個支派的人都來見大衛，不是一兩位有權勢的人來見大衛，是全以色列人來見大衛。當然我們曉得，不是全體都來，而是每一個支派的長老們來向大衛表達他們裏面的一些感覺。他們說：『我們原來都是你的骨肉，從前掃羅作王的時候，率領以色列人出入的是你，耶和華也曾經應許你說，你必牧養我的民以色列，作以色列的君。』（撒母耳記下第五章一至二節）弟兄姊妹們，在這裏我們看到一件事。

這一批人，過去完全是跟隨掃羅的，他們是掃羅的百姓，他們是掃羅的子民，也許在追趕大衛的事上，他們也都有份在其中。但是現在他們整個的轉過來了，他們轉過來是因為他們到那一個時候才承認一件事，這件事是他們老早就知道的，但是他們沒有承認，一直到現在，他們承認了。他們承認甚麼呢？他們承認神選召了大衛，他們承認神膏立了大衛。這些事是他們以前就知道的，但是從前他們沒有承認這一點，所以他們就跟着掃羅來行走拒絕神旨意的路。現在神把掃羅家的權勢一點一點地減少，又將大衛家興起，並且是一天過一天的明顯。

這樣，他們就看到了，神的旨意是沒有一個人可以改變的。在這一個時候，全以色列都看見了，神膏立大衛作王這件事是準確的，於是他們就來找到大衛，又讓大衛坐上以色列的寶座。弟兄姊妹們，你們看見現在是神的時候到了，大衛也看見神的時候到了。現在不是我自己要坐寶座，現在是神的百姓都擁戴我去坐寶座，現在神的百姓都接受我在他們中間坐在寶座上，而他們的擁戴乃是根據神自己的定規。到了這一個時候，大衛看見了神的時間，因為在這一個時間，米非波設還活着，掃羅家還沒有完全的滅掉，所以按着人來看，米非波設還是可以坐上以色列的寶座。但是神的時間到了，眾人都看見，是神的定意，是神的安排，祇有大衛能作王，所以眾人都來擁戴他作王。

弟兄姊妹們，從大衛身上，我們又看見生命作王的經歷，生命作王不是等到肉體的殘餘完全的消失，就是肉體的殘餘還有一點點影響的時候，生命作王的事實還是可以顯出來。因為在這樣的一個時候，掃羅家已經起不了甚麼作用，雖然他存留在那裏，但是起不了甚麼作用，現在是大衛統管了整個以色列。感謝讚美我們的主!我們看到神按着祂自己的時間把大衛領上寶座。如果從這一個時候回頭來看看，大衛經歷了兩個試探。頭一個試探，差一點叫他上當了，但是神出來干預，所以大衛裏面就甦醒了。第二個試探來的時候，大衛就很乾脆的拒絕了。我們需要主給我們看到這一點，因為在人的軟弱上面，常常會看見目的能成就，就不顧神的時間和神的方法。

神顯明大衛作王的印證

大衛作以色列的王，他在以色列作工作了四十年，在希伯崙作猶大家的王七年半，然後在耶路撒冷作以色列王和猶大家的王三十三年，合起來一共是四十年多一點。現在，大衛已經作王了，大衛作王以後，在第五章裏就記錄了兩件事，那兩件都是爭戰的事，但不是記載那些爭戰，而是記載大衛在這兩次爭戰裏的心思。藉着這兩件事來印證大衛坐在寶座上的時間是對的。頭一件事，他清除了霸佔耶路撒冷的耶布斯人。耶布斯就是耶路撒冷，住在那裏的人就叫耶布斯人。耶路撒冷在地理的形勢上，它是建造在山上，是一個非常堅固的堡壘。要攻擊耶路撒冷，必須從下向上攻擊，這個我們說是仰攻，朝上面去攻擊。

發動這樣的攻擊是非常不容易的，所以住在那裏的耶布斯人很有自信，他們看以色列人是沒有辦法可以把他們趕走的。士師記裏記着，耶布斯這一個地方已經是叫以色列人吃了很多的苦，以色列人要攻取耶布斯，但一直沒有攻下來，一拖就拖了四百多年，耶路撒冷還是在耶布斯人的手中。所以耶布斯人很誇口地說：『除非我們這些人都是瞎的，都是癱腿的，若有人能把我們這些瞎眼的、癱腿的趕走，你們以色列人才有機會來奪取耶路撒冷。』(參撒母耳記下第五章六節)這話就是明明輕視大衛不能作成這件事，這是當時的事實。

耶路撒冷的歷史地位

我們要從當時的歷史事實的表面進入歷史的裏面去，我們要看耶布斯人霸佔住耶路撒冷有甚麼意義。弟兄姊妹們，我們必須要記住這件事，耶路撒冷是神所選立作為祂名下的城的地方，也就是說，耶路撒冷是神選中要住在其中的。在國度的時候，這是國度的中心。在神的永遠的旨意裏，耶路撒冷的名字是神所看中的，因為將來在神的旨意完成的時候，新天新地顯出來，那時的中心也叫耶路撒冷，那時是叫新耶路撒冷。也就是說，那座永遠屬天的耶路撒冷，乃是神的榮耀、權柄、尊貴、能力、智慧顯出來的地方。神在地上選中了這一個稱為耶路撒冷的地方，來表明天上的那一件事實，所以耶路撒冷就被稱為神的城，是神設立寶座的地方。

但是很長久的時間，耶路撒冷是被神的百姓以外的迦南人所霸佔，這一個霸佔，是霸佔了作王的地址，也是在那裏霸佔了作王的事，也就是阻擋作王的人。耶路撒冷一直沒有在以色列人的手中，這是一個很大的屬靈的破口。士師記四百多年，以色列人沒有辦法拿到耶路撒冷。掃羅作王的時候，也沒有拿到耶路撒冷。但是現在大衛作王了，這位真為神所膏立的王，這位被稱為合神心意的人，神要用着他來顯明神的榮耀、權柄，和祂永遠的計劃。所以大衛作王以後，神就明明的要他把耶路撒冷拿下來。怎麼拿呢？祇有強攻進去。感謝神！幾百年沒有攻下來的耶路撒冷，在大衛的手裏就給攻進了，大衛把耶路撒冷拿了下來。這一個拿下來的意義是非常的重要。

弟兄姊妹你曉得，耶路撒冷的歷史，特別是對以色列人的歷史，真的是非常重要，以色列人把耶路撒冷看作非常非常的重要。猶大被擄的時候，耶路撒冷就被毀了，猶大人還沒有復國以前，尼希米記就說到他們回到耶路撒冷建造城牆。當然也許有人說，在尼希米的日子，猶大人已經是回國了，的確是有相當的人已經回去，但是不能說是被擄的人都回去，並且那個時候，耶路撒冷還是在波斯王的權力底下。那時的以色列人，他們裏面的感覺，乃是我們必須重新把大君的京城來重建，所以他們在極其艱難的環境裏，還是念念不忘要把耶路撒冷重新建造起來。耶路撒冷建造起來以後，在猶大人裏面滿有喜樂。近代的歷史也是如此，以色列亡國了兩千多年，按着人的角度來看，這個民族應該是完全被消滅，或是完全被同化掉，並且是連根拔起。

兩千多年以後，他們竟然能在原來的地方重新建國，在人的歷史中間沒有見過這樣的事，祇有以色列人有這樣的事。為甚麼能有這樣的事？我們不能不留意到神給他們的預言和應許。他們的分散，神讓人把他們連根拔起，因為他們在那一段的時間裏，背逆神到了一個極深的地步，拒絕神拒絕到一個地步，連神的兒子都被釘在十字架上。弟兄姊妹記得，當彼拉多審判我們的主的時候，猶太人極力說：『要釘死祂，要釘死祂。』彼拉多就在眾人的面前洗手，說：『流這一位無辜人的血，責任不在我身上。』弟兄姊妹你留意到，那時的猶太人怎麼說：『這血不歸在你彼拉多頭上，這血可以歸在我們的子孫身上，如果殺這個人有甚麼不對，那罪過就由我們和我們的子孫來承擔。』

果然神就讓他們承擔，所以在主後七十年(或七十多年)的時候，神就讓當時的以色列整個的給連根拔起，分散在世界的列國，到處被人踐踏，正應驗了申命記的警告，也應驗了耶利米的預言。但是弟兄姊妹們注意，那稱為『十月戰爭』的時候，以色列把整個的耶路撒冷拿回來，那時候以色列人真是高興得不得了。為甚麼他們那樣高興呢？因為他們認定神給他們所有，又是神立為神的名的城，他們重新收回來了。去年我到以色列的時候，有一件事情留在我心裏的印象很深，我想也是當時一同到那裏去的弟兄姊妹們都會留下這個印象。有一天，我們到了聖殿山那地方去看，現在有回教的大清真寺在那裏，那寺是建在聖殿所在的地方。

現在當然沒有聖殿了，祇剩下一點聖殿外牆的根基。當時，藍培德弟兄和我們在一起，我們的那位導遊也在一起，他們兩個人都說了相同的一些話。他們說：『千多二千年，我們沒有家，我們都是流浪在外面，但是現在我們回家了。』他們說得很激動，我聽來的時候也滿感動。差不多兩千年的時間，流浪在外頭，現在竟然能回到家裏來。為甚麼他們有這個感覺呢？因為這裏是神給他們立為大君京城的地方。從古到今，在猶太人的心思裏，題起耶路撒冷，就像法國人題起拿破崙那樣的興奮。

神同在是力量的泉源

我們感謝讚美主!現在大衛把耶路撒冷攻下來了，大衛怎麼能攻下耶路撒冷？過去的幾百年，以色列人一點辦法都沒有，為甚麼在大衛手裏，他能將耶路撒冷攻下來？注意第十節，『大衛日見強盛，因

為耶和華萬軍之神與他同在。』弟兄姊妹們，這個是秘訣。他能攻下耶路撒冷，因為神與他同在。你把這話翻轉過來，你就看到一件事，甚麼人可以享用神的同在？你不能說屬神的人就可以享用神的同在。按着地位來說，屬神的人是可以享用神的同在，但是在實際上來說，事實上就不是屬神的人都能享用神的同在。甚麼人才能享用神的同在呢？

敬畏神的人才能實際的去享用神的同在。現在，聖靈在這裏為大衛作一個見證，『大衛日見強盛。』弟兄姊妹注意，不是說：『大衛家日見強盛』，是說：『大衛日見強盛』。第三章是說：『大衛家』，現在這裏是說大衛自己，這就是一個很重要的事情。我們不要忘了，大衛現在是一位作王的人。他作了王，他不因為作王而疏忽了他在神面前該站的地位，他仍然維持他在神面前該站的地位。他是一位服神權柄的人，他是一位揀選神旨意的人，他是一位毫無保留依靠神的人，所以神的幫助在他的身上就非常明顯地顯出來。

神給的第二個印證

他能攻下耶路撒冷，不是因為他這個人強，乃是因為萬軍之耶和華，就是為人爭戰的神與他同在，他享用了為人爭戰的耶和華所作的一切。感謝神！現在大衛已經作王，以色列人完全擁戴他。但這不是說，大衛當時就沒有任何的困擾，他還是有的，因為四圍的一些外邦人，還是要把大衛對付掉，就像以色列在這個世紀復國以後，所有的阿拉伯人都要把他們趕到海裏去。我們去年沒有去以色列以前，我們不知道那邊的情形是那樣的惡劣，但去了以後，我們就知道了，現在我們一直看見以色列跟那些回教國家的激烈份子對抗得很厲害，對抗到最近，自己人殺自己人。為甚麼會有那樣激烈？弟兄姊妹注意，在以色列人的心思裏，他們認定這一塊是神應許給他們的地，他們必須保留，所以很多以色列人，他們就覺得絕對不能讓步給回教徒。

但是在回教徒的心思上，他們又是這樣想，我們已經在這裏住了一千幾百年，你們被人趕走，我們就住進來了，我們住在這裏已經一千幾百年，所以你們回來建國，那是搶奪我們的地方，所以我們就非要把你們完全的消滅掉，非趕你們到海裏去不可。你看那些人的心思衝突到這樣尖銳的地步，不單今天是這樣，以前也都是這樣。我們往下去看，首先就是非利士人要來對付大衛，非利士人一再的來對付大衛。但是在非利士人對付大衛以前，神就帶領推羅工作了一件事，是推羅王自動地把許多的香柏木運給大衛，並差遣使者，有木匠，有石匠給大衛建造宮殿。這件事的確不簡單，我們不管推羅王和大衛中間過去有甚麼交情，好像聖經沒有題到，為甚麼會有這樣一件事呢？不是出於大衛的請求，乃是推羅王自動來作這件事，神也藉着這一件事給大衛一個很深的安慰，讓大衛的裏面很清楚地感覺，神要堅立他作以色列的王，和保護以色列的百姓。

經過這一件事，非利士人來攻擊大衛，大衛就去迎戰，非利士人來到耶路撒冷的外圍，集合兵力在耶路撒冷城外。在這一個時候，大衛就可以開城門去攻擊他們，因為上面已經說了，『大衛日見強盛』，

大衛有條件作這件事。但弟兄姊妹們留意，大衛絕沒有因為自己已經作了王，聽他話的人已經比以前多了，現在是人多勢眾了，既然非利士人來攻打我們，我們就直接把他們打下來。但是你看到，大衛沒有憑着他自己所有和所能去作這件事，他首先作的那件事就是求問神。『神啊！我能不能？我可以不可以去攻擊他們？若是我去攻擊，祢要不要把他們交給我？』如果神回答說：『我不交給你。』大衛就知道，這不是神的旨意，他就不去作戰。雖然這裏沒有這樣說，但是我們知道那結果應該是如此。因為他求問神，他需要跟隨神的旨意，不然那個求問神就變成沒有意義。許多人求問神，合他們心意的，他們說：『我們跟隨神的旨意。』但是求問出來的結果不合他們自己的意思，他們就不理會神。

弟兄姊妹，現在的基督徒中間很普遍的有這種光景，這不叫真實的求問神。求問神乃是神說是就是，神說不是就是不是。神告訴大衛，『你可以去攻打，我也一定把非利士人交在你的手裏。』結果大衛在這次攻擊非利士人就完全得勝了。就在巴力昆拉心這個地方把非利士人完全地打敗了。大衛把那個地方改了名字，原來叫甚麼名字，我們不知道，經過這一次，大衛就把那個地方改了名，就叫它巴力昆拉心。甚麼意思？就是說出，『神讓我們擊破我們的敵人，把他們如同大水沖去一樣。』表面上看來，這是一個記念，但是你看深一點，你看見是記念，但不是記念人，乃是記念神的作為。弟兄姊妹們要記住，這件事是一位作王的人作的，一位作王的人不記錄自己的功績，還能記錄甚麼？感謝神！這裏有一位作王的人，他沒有記錄自己的功績，他是在記念神的作為。不單是他當時記念神的作為，也讓他們以色列人的子孫世代代都在那裏記念神的作為。

學習在依靠神的事上再進深

以後非利士人聚集軍隊又再來了，又散佈在同一個戰場，大衛可以照着上一次的兵力去攻擊他們。感謝神！你看見大衛又來求問神。大衛求問神，固然是說出了他不依靠自己的所有和所能，上一次已經是這樣作過，但是這一次除了他的所有和所能以外，還加上一個很新鮮的經歷。感謝主！你看到他連經歷都不依靠，他不靠自己的所能，也不靠自己的所有，連自己最新鮮的經歷也不拿來作依靠，他一直維持着他自己單單依靠神。感謝主！神告訴他另外的一個戰術，不用上一次的經歷，要用一個新的戰術。神告訴他，你們要繞到桑林的那一邊，然後從那一邊出來攻擊他們。上一次是正面攻擊，這一次是側面攻擊。但是，這次側面攻擊帶着一個條件，那條件是甚麼？『你們要聽見桑樹林上有腳步聲，你就要去攻擊。』

弟兄姊妹們，在桑樹梢上有腳步聲，這很不容易瞭解，誰能站在桑樹梢上？很柔軟的枝條，誰能站在那裏？站在那裏還能行走，而行走的時候，又沒有把桑樹枝壓斷。這樣的話，那個腳步一定是很輕，很輕的腳步聲，沒有一個很細的感覺，你就聽不出來。神說：『你要聽到桑林樹梢上的腳步聲，你聽見了，你馬上就要出發，不能停留。』弟兄姊妹們，大衛就照着神的話這樣作了，他絕對沒有作王的架子，他完全是作一位服在神權柄下的人，去作神所要作的事。感謝主！在這樣的帶領下去攻擊，又得勝了。為甚麼能得勝呢？因為他們毫無保留的從王開始，一直到每一位以色列人，都服在神的權柄底

下。感謝主!大衛合神的心意的另一方面，乃是我們過去說的，他犯錯誤，但是他肯悔改，這是他合神心意的一面。

現在我們看到，他又升到高點，但是他仍然把自己擺在神的權柄底下，這是他合神心意的又一面。弟兄姊妹，從大衛的身上，我們看到我們該學的功課，這兩方面都是我們該要學習的。我們沒有可能不犯錯誤，但是犯錯誤肯悔改，神仍然是滿有恩典。但若神讓我們升高了，我們還能維持我們在神面前降低自己，這一點太合神的心意了。對我們來說，那又是一個比較困難的功課，人升高是容易，從升高到降低，那是不太容易。但是大衛一直維持着他在神面前降卑，神悅納了，神讓他知道神要堅固他的國位。他的國位能得堅固，不是因為他外面常勝，乃是因為他裏面的生命作王。

05 建立敬拜神的心意

(六章)

在第五章的末了，我們已經看到大衛作了以色列的王，也彰顯了神的權柄和能力。用人的話來說，他全然得勝了。但是回到屬靈的生命的成長裏，我們不能不說，一個人的得勝並不代表他的生命完全成熟。我們能得勝是神的恩典和憐憫，當然也是人會依靠神所帶出的結果，但那根本是神的恩典。所以神讓大衛坐上寶座以後，神就在大衛身上繼續帶領他學習神的法則，因為一位在生命裏作王的也好，或者當時坐上寶座的大衛也好，都是一樣的。

學習向神有敬拜的心

我們在作王的地位上，必須要看到，我們能以作王，因為我們活在神的法則裏。在我們作王的時候，我們對神的法則不能說完全領會得過來，我們祇能說我們已經開始，或者說是稍微多一些領會神的法則，所以不能停留在開始作王的境地。神也沒有讓大衛在作王以後就不再給他學習屬靈的功課。在人眼中看來，大衛已經作王了，但在神的眼中，大衛還是不夠成熟。因為在過去的日子，大衛在神面前所作的祇是爭戰，現在神要領大衛進一步地去學習敬拜。從爭戰的得勝進入敬拜，所以神讓大衛心裏面有了一個意思。

這個意思是怎麼起的呢？我們不完全知道，但是難得的是，他能在作王的時候想起神的約櫃。並且他想起神的約櫃時，他體會了兩方面的事，一方面是說約櫃是神向人說話的地方，我們不能忽略它；另一方面，他想起掃羅的失敗，這一點就記載在歷代志上。我們一起去看看歷代志上第十三章，就是大衛想起要把約櫃搬回耶路撒冷的那一段記載。那記載的篇幅沒有撒母耳記下多，但是主要的事情比撒母耳記下來的完整。看第三節，大衛也體會到一件事，神對掃羅失望的原因是因為他不懂得求問神。

掃羅作王以後，你沒有看見他一直去求問神，祇有在最後他要戰死以前，他去求問神，但是已經太

晚了，神已經不再向他說話了。大衛領會到這樣的一件事，所以他覺得非要把神的約櫃運回耶路撒冷不可。在這一點上面我們要注意，他裏面有了一顆要尋求神的心意的時候，他也有了一個要敬拜神的意思。因為在下文我們就看到他敬拜神的心意，在神面前毫無保留地發表了，並且接下來，他那要為神建造聖殿的心意也出來了。所以從第六章開始我們實在看見神把大衛從爭戰的得勝帶他進入敬拜。

接運神的約櫃

大衛當時聚集了以色列中的精兵三萬人，要去猶大基列耶琳的地方將約櫃運回來。當他們要去搬約櫃的時候，聖靈在這裏對約櫃作了這樣一句的描寫，『這約櫃就是坐在二基路伯上萬軍之耶和華留名的約櫃』，這是說出約櫃是一位榮耀的神與人立約的見證。我想弟兄姊妹們一定記得，約櫃是見證，在約書亞第四章中，約櫃就叫作『見證』，在出埃及記第二十五章建造約櫃的啟示裏，也稱它為擺放見證的櫃。所以一題到『坐在二基路伯之上的』我們就看到是指出我們的神是榮耀的神，是有權柄的神。

因為這位榮耀而又有權柄的神，祂要得到人的敬拜，也因為祂要與人交通，在交通中，人就領會了神的所是，人就不能不向神敬拜。這裏特別題到『坐在二基路伯之上的神的約櫃』，這一位神的名叫作『萬軍之耶和華』。如果我們注意到這一點的話，看下文我們就有一些端倪了。現在，他們要把神的約櫃搬回耶路撒冷，怎麼搬法呢？他們在山崗上亞比拿達的家中把約櫃抬出來。我們先來看這位亞比拿達是誰，我們不知道他是誰，在家譜也沒有查出他來。有一點是可以肯定的，他絕對不是利未人，更不是一位祭司。因為在歷代志上利未的家譜上沒有看到這樣的一個人，所以他頂多祇是猶大支派中的一個人。

但是我們要回頭來想，約櫃怎麼會在他的家裏？弟兄姊妹記得，約櫃從非利士人那裏送回來的時候，基列耶琳的人就很怕了，把約櫃從伯示麥送到基列耶琳，因為伯示麥的人都怕了約櫃。基列耶琳的人大概也風聞這件事，所以也並不是所有基列耶琳的人都歡迎約櫃。大概這位亞比拿達稍微有良心一點，他覺得這是神的約櫃，這樣推來推去不好，結果就接來放在自己的家中，情形很可能就是這樣。我們以前題過，他們應當可以送回示羅，但他們沒有，原因也許是他們怕了這個約櫃。所以約櫃在亞比拿達家中就很長久。現在，大衛作王了，要把約櫃接回耶路撒冷，就到亞比拿達家中去抬出來，抬出來就放在一輛新車上。

亞比拿達的兩位兒子，烏撒和亞希約就趕這新車，約櫃就安在車子上往前走。那時以色列人很高興，就用各種樂器作樂跳舞。就在眾人都感覺很高興，很熱鬧的時候，發生了一件事，牛失前蹄，也許是踢到一塊大石頭，也許是腳踏到一個小溝裏，不知道是甚麼原因，反正就是牛失前蹄，那輛車就要翻倒了。走在後面的烏撒就趕快用手扶住約櫃，不讓約櫃掉在地上。這一件事讓神伸出手來，把烏撒擊殺在那裏。因為這一件事，大衛心裏又發毛了。他說，這個約櫃那麼可怕，怎麼可以運到我住的地方

呢？所以又把約櫃送到了一位迦特人俄別以東的家。

端正向神該有的尊敬

看到這裏，我們就要來看這段歷史的記載了，是大衛起意要把約櫃運回來，好在耶路撒冷尋求神，敬拜神。照說神一定在其中有完全的引導和管理，但是好像我們看見大衛和以色列人所作的完全沒有在神的管理底下。我們在甚麼事上看到他們沒有按着神的帶領來作這一件事呢？把約櫃運回耶路撒冷是非常美的事，是極好的事，但是好像在這一段的歷史中，大衛和以色列人把它作壞了。一件美事落在他們的手裏就變了壞事。為甚麼？這裏我們可以看到好幾方面的事，都是很原則性的，也是我們在服侍主的事情上常常會犯的毛病。總括來說祇是一句話，就是不按真理而行。說得通俗一點，就是沒有照着神的心意行。事實是要作神的事，但卻不按着神的安排來作。

弟兄姊妹們，這是不是我們今天稱為神兒女的人，或在基督教裏面很多很多的光景就是這樣的情形？話是說要為神作一些事，但作出來卻不是神所要的事。為甚麼會落到這樣一個光景？我再重複的說一句，『沒有按着真理行，在舊約中就是說，沒有根據律法而行。』因為祇有看見這是一件美事，沒有注意該怎樣來成就那件美事，就根據人的意思來讓神跟着人走，好像我們作了好的事，神不能不跟我們走。如果神不跟我們走，那是神沒有眼睛。那裏曉得這就是我們軟弱的地方，我們以為祇要作好事情，不管怎麼作，神都一定會接受。但是神並沒有這樣應許過，神祇是非常嚴肅地題醒神的百姓，作一切的事情都要根據祂的話。

造會幕的時候，很嚴肅地說：『要照着山上指示的樣式』，在律法的時候，很嚴肅地告訴以色列民，『要謹守遵行祂的律例』；到申命記時，『謹守遵行』的字句，反復地出現了不知道多少次。但是我們看以色列的歷史，從進入迦南地以後，就沒有多少日子是真真實實地活在神的話語裏面。越過越走樣，越過越以為學世界的樣式是進步。在猶大這一邊，可以看見希西家的兒子瑪拿西和希西家的父親，都是一樣。他們要學亞蘭大馬色王拜偶像的樣子，要將這一套搬回耶路撒冷，寧願把聖殿完全地封閉起來。這是在猶大那方面我們所看到的。以色列那邊更不用說了，早就把許多外邦的神帶進來了，除了他們自己製造的金牛犢以外，最主要的就是巴力，再加上許許多多外邦的偶像。

他們以為這樣才算是進步，才算是跟得上時代，是開明的表現。我們看今天的基督教是不是也是這樣？就是學世界的樣子，把世界的東西搬進基督教會來。這跟大衛當時把約櫃搬回耶路撒冷是同一個原則。現在我們來看，他們怎麼沒有按着律法的要求來作。第一件事，約櫃是用車子來搬回耶路撒冷，有兩個人在趕車，這不是移動約櫃的規矩。神沒有說約櫃是可以坐車的，既然約櫃不坐車，那為甚麼他們要給約櫃坐車呢？並且還特地造一輛新車給約櫃坐。聖經的記載是『放在新車上』。顯然這輛車是為搬運約櫃而特別製造的。他們怎麼會想到讓約櫃坐車呢？因為非利士人把約櫃送回來時是讓約櫃坐在車子上的。他們祇看見約櫃坐車，卻沒有看見約櫃該是如何地移動。

弟兄姊妹記得，從約櫃搬離示羅到現在，我們不知道當中經過多少的年代，但是肯定有好幾十年，那是在撒母耳記剛開始的時候，那時撒母耳還小。約櫃就是在那一次和非利士人打仗的時候抬出去以後就丟了。以後非利士人在神的擊打下又送了回來。那時撒母耳還小，等到過了二十年，撒母耳給以色列承認他是先知，他才找出掃羅來作王。掃羅作工作了多少年，聖經沒有明確題到，但是有一件事我們知道，掃羅還在作王的時候，撒母耳就死了“這樣可以估計得到起碼有四、五十年的時間，約櫃沒有移動過。所以當代的人根本就不知道約櫃應該如何來移動。他們看到非利士人用車子把約櫃送回來，他們也就想到用車子把約櫃送回耶路撒冷，結果就出了大事。

要學會明確的行在神的話的光中

因為他們是不知道，我們可以不怪他們，我們在讀聖經的時候可以原諒他們，因為他們既不是利未人，也不是祭司，他們不懂，情有可原。但是問題在這裏，祭司和利未人上那裏去了？不知道。這裏沒有一位利未人，也沒有一位祭司，祇是有幾萬位打仗的兵。那麼這是誰的過錯呢？可以說是大衛的，也可以說是祭司利未人的。大衛不知道，祭司利未人應該知道，但是祭司利未人怎麼不說話？一個可憐的情形是如此，很可能連祭司利未人也不讀神的話，他們怎麼知道神的律法是甚麼呢？所以當時他們在搬運約櫃的這件事上，坐車也好，抬約櫃也好，都不在神的律法的指導底下。

約櫃是要抬的，不是坐車的。他們也抬，但是抬到車上就完事了。約櫃雖然是要抬，但是甚麼人去抬呢？利未人。但現在抬約櫃的不是利未人，這是何等嚴肅的事情。兩件神很嚴肅作的安排都給忽略了，所以弄出牛失前蹄的結果。那時烏撒好心想把約櫃扶一把，但是這一個行動又抵觸了律法上很嚴肅的一個定規，神從來沒有讓任何一個人去摸約櫃的，連大祭司都不行。約櫃造好，擺在那裏，彈了血，抹了油，成了聖潔以後，誰都不能去摸那個約櫃，連亞倫都不能。現在烏撒伸出手來扶約櫃，雖是出於好意，但是抵觸神的定規太厲害了。也許有人會這樣講，如果不扶一把，約櫃掉到地上，豈不是更不得了。

但是人沒有進一步地去想，約櫃是神自己的見證，神不允許它掉下去，就是那輛牛車翻側了，約櫃還是會留在車子上，神會自己伸手來扶住約櫃的。但是好多時候，人在好意的觀念底下作了神所不允許作的事。我們在律法的同一件事情上面，學了兩個功課，一是明顯的不要伸出人的手來幫神的忙，祇能根據神的引領來作神所要作的事。如果人憑自己伸出手來要幫神的忙，結果是招致虧損。二是比較隱藏的，但也不算太隱藏，就是對神的信靠，我們必須相信，神是為祂自己的名發熱心的神。神也再三說過，祂不將榮耀歸給假神的，所以為了神自己的榮耀，神會伸出手來維持。

在人這方面就需要有信心來相信，神在很危急的情況下還能維持祂自己的見證。我們可以想像我們不伸手，約櫃就掉在地下了。神說，我會讓約櫃快要掉在地上的時候伸手將它扶起來，這是一個信心

的問題。在我們服侍主的路上，好多時候，我們看事情很不順利，甚至看見反對也多，甚至好像看見若要再跟隨主的話，連路也沒有了。雖然在人的眼見到了這一個地步，但如果是神要作的事，沒有人可以攔阻。我們感謝讚美主！

回轉到神話語的光中

在跟隨主，服侍主的路上，我們是一面服侍，一面學習在信心裏面讓神把我們帶往高處。現在大衛看見烏撒被擊殺，他裏面又害怕了，結果硬把約櫃運到俄別以東的家。這事顯出大衛對神的事還是一知半解，他知道一些，但不是全知道，所以他又作了一件愚昧的事情，他把約櫃塞到俄別以東的家。在沒有看俄別以東是誰以前，剛才已經說過，這一次上去接約櫃，一位利未人也沒有，我們怎麼知道呢？這一點要清楚地向弟兄姊妹們指出來，請翻到歷代志上第十五章二節，再看十三節，再接下就看到利未人抬約櫃了，『大衛說，你們先前沒有抬，正因為這樣，才弄出那麼大的一件事情來，現在是除了利未人，誰都不許去碰約櫃。』

神是為祂自己的名發熱心的神，祂不會把榮耀歸給假神，現在我們來看神怎樣顯明祂自己。以前被擄的時候，祂讓大衮廟的偶像倒在地上，讓非利士人不能不自動地把約櫃送回來。現在神就讓俄別以東這一家，在約櫃停放他家的三個月裏大大地蒙福。這件事就傳到大衛的耳中，大衛心裏就甦醒了，神並不是那麼嚴厲的神。祂向人嚴厲是因為人頂撞了祂，如果人沒有頂撞祂，神確是一位滿了賜福的神。現在俄別以東的一家就是一個很明顯的明證，所以大衛心裏又回轉過來了。我們感謝神！起初大衛怪神，不省察自己，現在神在祂手中所作的工，顯出了恩惠，大衛的心思給照明了。他發覺自己愚昧了，他誤會了神，他得罪了神，是他自己跟神過不去，他必須要回轉，在神面前學習更多的降服。

所以他又到俄別以東家中把約櫃接回耶路撒冷。這一次約櫃不坐車了，是從俄別以東家一直抬回耶路撒冷。特別要注意大衛在接約櫃到耶路撒冷的時候，大衛一直在那裏獻祭，大衛也穿着細麻布的以弗得。在下文我們就知道，在他妻子的眼中，大衛就好像根本沒有穿衣服，因為他穿的是以弗得，所以他兩個臂膀都露了出來。大衛在這個經歷中知道，雖然我現在是作王，但是在神面前我還是一位卑微的人，我祇能在神面前卑微我自己，我不能在神面前有任何的誇耀。上一次我太愛惜自己，現在我知道我祇能卑微我自己，所以他走在約櫃面前，約櫃每移動六步，他就獻祭，然後大衛就在約櫃面前跳舞。留意聖經的記載，他是竭力跳舞。

可以說大衛在人前好像忘了形，但是他一點也沒有忘形，他知道自己貴為作王的人，但他承認作王的人在神面前算不得甚麼，他就是這樣在神面前把約櫃迎回耶路撒冷。以色列眾人都喜悅了，但是他的妻子米甲就受不了。米甲是掃羅的女兒，不知道她這個不高興是因為想起父親和自己丈夫之間的恩怨，還是因為作了王后就感覺那樣的卑微自己是很丟臉的。感謝主！雖然是王后不同意，但是沒有動搖大衛在神面前降卑自己。大衛在神面前叫自己卑微，神卻讓他在人面前升高，以色列眾人都尊敬他。

也就是因着這樣的一件事，神就讓大衛接受一個更重的帶領，那是在第七章裏面所題到的，要為神建造聖殿。

雖然，神沒有用他建造聖殿，但是為神建造聖殿的意思是神託付給大衛作開始的。一引到聖殿，我們就更清楚地看到敬拜的那一點。所以，從第六章開始，我們很清楚地看見神領大衛從爭戰的得勝進入敬拜。搬約櫃是一個起頭，在搬運約櫃的事上，神好像是給大衛補了一課。這一課補得很好，叫大衛在他的無知裏面認識了神的法則，大衛往前走了。我們看大衛的時候也該看到我們自己，我們也承認在神的事上，有許多的事我們是很無知的。但是我們願意神賞賜我們一顆柔軟的心，甚麼時候神給我們光照，我們馬上就跟上。甚麼時候神給我們一個責備，我們馬上就悔改。求神恩待我們！

06 嚮往為神建造聖殿

(七章)

大衛把約櫃運回耶路撒冷，在運約櫃的事上，大衛給神帶到一個極大的光中，讓他知道不能憑自己的意思去作成神要作的事。要作好神的事，必須按着神自己的法則。約櫃運回耶路撒冷，約櫃停留在一個很簡陋的帳幕裏，還不是曠野所建造的那個會幕，那個會幕仍舊是在示羅，沒有搬到耶路撒冷。大衛為約櫃造了一個簡陋的帳幕，把約櫃搬進去。這個時候，因為大衛已經作王了，他有王宮，雖然他的王宮沒有所羅門後來所建造的那樣華麗和宏偉，但還是一個王宮，跟帳幕比較起來，那帳幕就好像顯得很寒酸。

裏面有了要滿足神的心思

那時大衛裏面有一個感覺，我不知道約櫃運回耶路撒冷多久，大衛裏面那個感覺才出來，也許是很快。因為在運約櫃回耶路撒冷的事上，大衛實在看見神是樂意向人施恩，人的愚昧雖然招致了神的擊打，但是神的擊打還是為了祂的子民走在正路上。等到神的子民能夠按着神的心意活，他們懂得寶貝神的同在，神的賜福就無限的顯出來。這是大衛親身所經歷的，所看到的。所以約櫃從俄別以東的家裏運回耶路撒冷的時候，我們也有理由相信神的祝福非常明顯地顯在耶路撒冷。

因為第七章一開始，不就是說大衛住在王宮裏，也說到神使以色列的四境都非常平安，沒有仇敵的擾亂，就是有神的祝福來顯明。在這樣的一種光景下，大衛裏面的感覺就出來了，神是這樣的恩待祂的百姓，祂自己卻是住在一個簡陋的帳幕裏，這樣叫大衛裏面的感覺過不去。他感覺不能這樣對待神，所以他裏面就有了一個意思，要為神建造一個殿。我們可以說，這完全是從恩典的感覺裏面引出來的一個心思。也許大衛會想到，在曠野裏面建造的那會幕，雖然在當時來說仍然算是簡陋，但是裏面仍然是非常輝煌的。

所以大衛就想，我要為神建造一個聖殿，讓神住在當中。他就把這個意思告訴先知拿單。在沒有題到他們這件事情怎樣發展之前，我們先來留意一下神選召大衛，神給他的託付是甚麼？或者說大衛蒙揀選，他在神的心裏的職事是甚麼？嚴格說起來，不是作王，當然不能忽略他作王。但是嚴格說起來，神呼召他，給他的職事不是作王。如果從職事這方面去看，大衛是從神那裏接受兩個職事，第一個就是建立國度，這個跟王有關係。但是一題到國度的時候，國度就比王重多了。第二個職事是建造聖殿。一個是國度，一個是聖殿。

雖然大衛沒有執行建聖殿，但是他卻是發起建造聖殿和預備建造聖殿所需用的。所以從聖殿這一方面來說，他仍然是起頭。神在大衛的身上是給了他這兩個職事，這兩個職事如果放在新約裏面來說，那就是非常非常的重要。國度就是國度，就是指着將來主要在地上所建立的那千年國度。聖殿就是指着現今的教會。這兩件事，在神永遠的計劃裏都是很重要的。在舊約的日子裏，大衛所接受的職事，雖然不是神計劃裏的實體，但卻是那影兒。

這影兒雖然不是實體，但是在舊約裏，還是那麼重要。我們瞭解大衛在神面前所接受的職事，我們回到第七章的本文裏去看。大衛把他要為神建造聖殿的心思告訴先知拿單。我們注意拿單怎麼對他說。拿單說：『你可以照你的心思而行，因為耶和華與你同在。』（三節）弟兄姊妹們，這裏面有一個非常重要的事實，我們不要忽略。大衛說他要建造聖殿，拿單就說：『你可以照着你心裏的意思行，因為神已經與你同在，而你又有這樣的心思，神一定會悅納這個心思。』

學習唯獨是根據神

弟兄姊妹們，我們必須要注意，拿單是先知，是傳神的話的，但是這一次他傳的話就不是傳出神的話，他這一次傳出來的是他自己的話。這是第一件事情我們要留意的，沒有任何一個屬靈人可以代替神的，不管那屬靈人屬靈到在人的眼中到了何等高的地步，他就是不能代替神。因為如果不是出於神的，就不可能是對的。從屬靈人出來的，還是要經過試驗的。所以我們從這件事上看到，要學習仰望神，不是根據任何人，那怕他是屬靈人。第二點，拿單這樣說有沒有錯？按着人的領會來說，不可能錯。因為這件事是對的事，神要住在聖殿裏，這件事是對的，是好事，那是非常合情合理的。所以拿單當時這麼快就告訴大衛說：『可以照着你的心思行。』我想他就是根據這一點。

可以肯定的是神沒有在這裏說話，所以拿單是按着原則和情理來說話。話是沒有錯，但不是神的旨意。這一點我們真的是需要很深的去留意，就是說許多人看為好，看為對的事，不一定是神要作的；就算是神要作的，也不一定是那位有感覺要作的人去作的。所以我們在神的面前，看到拿單和大衛之間的這一件事，我們在跟隨主的路上，就該有一個更深的看見和光照。我們用簡單的話來說就是，我們不是為了作好事而活着的，我們活着乃是為了活出神的旨意。好事不一定是神的旨意，我們看下去我們就知道。就在那個晚上，神對拿單說話。弟兄姊妹，你看神很有意思，同意大衛去建殿的是拿單，

現在神就跟拿單說：『你去告訴大衛，我不要他建殿。』

對拿單來說就是有點為難了，如果一個人在神面前沒有受過對付，這是很為難的。說可以作的是你，現在神要他去說不能作的又是你。但是感謝神！拿單不是活在自己裏面的人，神怎樣告訴他，他就怎樣告訴大衛。他沒有因為自己說過的而現在又改變了，好像下不了台，面子上掛不住。但是拿單沒有這樣，神這樣跟他說話的時候，他自己也學了功課，他自己也一定知道不是憑事情的好就決定可以作。今天早上我看那個『大使命』的刊物，這一期他們很鼓吹差傳。當然差傳是件好事，如果這件事是出於神的，那絕對是好事。當年保羅和巴拿巴受聖靈差遣出去是從神那裏發起的，發起得很清楚。

他們出去到外邦傳福音，這是一件好事，所以一般來說，差傳是一件好事。但是差傳成了一個日常的工作，成了一個工作的主要內容的時候，就有點要考慮的地方了。在刊物中有一篇『為甚麼不差傳』，裏面題了很多問題，這邊是問題，這邊是答案。所有的問題都很尖銳，問到最關鍵的，最節骨眼上的，但是答案卻絕對到好像沒有任何保留的可能。如果純粹從人的觀點來看，你會覺得那也不錯。但是把那些觀點放到聖經的光裏面來看，我們就馬上看見，那些都是人的道理。舉例說，他說每個人都要差傳。從人的道理來說，這的確很不錯，但是回到神的光裏面來看，你就沒有辦法看到這樣的結論。

整個安提阿教會那麼大，神祇是差遣保羅和巴拿巴，並沒有把在安提阿的每一位神的兒女都給差遣出去。我們不是說差傳這件事不對，但是我們不能不注意，教會的服侍和教會的見證的傳遞是在配搭的原則上面進行的，從來神沒有讓教會看見祇有一件工作可以作的。正如二、三十年前，那時候題出的口號是『社會關懷』，我們不是說『社會關懷』這件事是壞的，但『社會關懷』不是教會主要的工作，如果把它作為一定要作的事，那根本在神的話是找不到根據的。雖然二、三十年過去了，現在是『差傳』這個浪潮蓋過了『社會關懷』，但是『社會關懷』那條尾巴還在那裏發生一些影響。

看重神所看重的

我們常常會碰到一些事情，像大衛建築聖殿一樣，有些事是不對的，有些事是對的，但是我們必須要認定，就是很對的事，也不能在人意裏作基礎。不然，那就是先知拿單的冒失開口。當天晚上，神告訴拿單說，『你告訴大衛，我耶和華這樣說，你為何建殿給我居住呢？我從來沒有要求你們為我建築居所，從領以色列人出埃及直到今日，我未曾住在殿裏，祇是在會幕和帳幕中行走。我也沒有向任何一位士師提出，為甚麼你們不為我建造一個殿宇。』弟兄姊妹們，在這裏我們要留意一件事，神先說了這樣的一段話，很明確地讓我們知道，神重視的不是物質，所以祂也不重視那物質的殿。神要不要殿呢？神要，但是神並不重視物質的殿。

所以神說，從出埃及到現在，幾百年過去了。你們在這應許地也住了幾百年，你們享用神的祝福也享用了幾百年了，但在這幾百年裏，我沒有向你們說過為甚麼不為我建造殿呢？神說出一件事，『我

是從會幕到了帳幕。』從會幕到帳幕是升高還是降低？是豐富還是短缺？很顯然我們看到，從會幕到帳幕是降低，但神說我沒有要求你們為我建一個殿宇。這很明確地讓我們看到神並不重視物質的事物。神要不要聖殿呢？看下去就知道神是要的。但是神在大衛的身上說：『我不要』。

見證重於眼見的事物

為甚麼祂對大衛說不要呢？有兩個原因，頭一個原因是關乎那聖殿的性質。因為神並不是需要居所，神是要一個能彰顯祂榮耀的見證，聖殿是神榮耀彰顯的見證。當然聖殿是神的居所，但是神所重視的不是聖殿這個建築物，而是重視那建築物所發表出來的神的榮耀。所以那時大衛說要建殿，神說：『現在不是時候，你們剛剛建國不久，爭戰的事還沒有完全停止，所以還不是時候。』我們看到大衛用了很多年來預備材料，所以如果大衛馬上執行的時候，那聖殿就不是能發表神的，因為在歷代志上，我們看到大衛說：『我要為神建造一個殿，是高大輝煌，使萬國都能知道我們的神的榮耀。』這是頭一個原因，但這不是最重要的。最主要的原因是甚麼呢？是建造聖殿的人。

神藉着拿單告訴大衛說：『我不能用你建造聖殿，但是在你的後裔中，我會使用他為我建殿。』從這話來看，神是需要一個殿，但是神不能用大衛來建這個殿。為甚麼神不能用大衛來建這個殿呢？在撒母耳記下沒有告訴我們是甚麼原因，在歷代志上就很清楚地告訴我們為甚麼。讓我們看歷代志上第二十二章，在第三至第四節中，大衛說出他要建怎樣的一個殿，第五節就開始說到神不要他建。大衛召了他兒子所羅門來，囑咐他給耶和華以色列的神建造殿宇，他又對所羅門說：『我兒呀，我心裏很想為耶和華我神的名建造殿宇，祇是耶和華的話臨到我說，你流了多人的血，打了多次的大仗，你不可為我的名建造殿宇，因為你在我眼前使多人的血流在地上。你要生一兒子，他必作太平的人，我必使他安寧，不受四圍的仇敵擾亂，他的名要叫所羅門，他在位的日子，我必使以色列人平安康泰，他必為我的名建造殿宇。』參歷代志上第二十二章五至九節。

歷代志上第二十八章是對以色列的領袖們說的，他仍然是說同樣的話，『大衛王就站起來說，我的弟兄，我的百姓，你們當聽我言，我本想建造殿宇安放耶和華的約櫃，作為我神的腳凳。我已經預備建造的材料，祇是神對我說，你不可為我的名建造殿宇，因為你是戰士，流了人的血。』因為，大衛流了很多人的血，這是爭戰裏免不了的。雖然是免不了，雖然是對付神的仇敵，但畢竟在神的眼中，流血不是好事，流血就是死亡。大衛觸摸了太多死亡的事，所以神就覺得像大衛這樣的情形來建造神的殿宇不是太合宜。因為，神的居所乃是神與人同在，讓人去享用神的榮耀和豐富的地點。所以讓一位觸摸死亡太多的人去建造不太相稱。神就告訴大衛說：『我不要你造殿。』但是神很欣賞大衛這個心思，所以祂就告訴大衛，『我不要你造殿，但我卻要在你的兒子中揀選一位出來接續你的王位，讓他去作。』

這個人就是所羅門，所羅門就是平安的王。一位叫人享用平安的王來建造聖殿，那就非常的合宜。

我們感謝讚美主!我們看到大衛有這樣的心思，雖然神沒有接受，但是大衛這個心思卻是摸到神心裏最深處的需要，所以神悅納大衛到很深的地步。神就對大衛說了一些應許和祝福的話。祂說：『大衛，我是在羊圈裏把你領出來的，叫你不跟從羊羣，讓你去作王。無論你到甚麼地方，我都與你同在。現在你作王了，但我不單是叫你一個人承受應許的祝福，我要叫你的後裔也蒙福。你的百姓也蒙福。你的後裔一定能完成你的心願。』(參八章十三節)因神在這裏有一個很重的應許，祂說，你這個為我建造聖殿的後裔，『我要作他的父，他要作我的子。他如果犯了罪，我用人的杖責打他。』(參十四節)

我們果然看到，所羅門在神面前的光景就是如此。神管教所羅門，神鞭打所羅門，在所羅門晚年的時候，他總算回轉歸向神。但是我們要注意，神給大衛這樣的應許，是不是真的應驗在所羅門的身上呢？如果是指着所羅門本人，那是差不多的，我們可以說是應驗在他身上。建造殿宇，所羅門作成了。他離棄神，神管教他也作成了。但有一件事我們不能忽略，我們看十三節，『他必為我的名建造殿宇，我必堅定他的國位，直到永遠。』『直到永遠』這句話怎麼能用在所羅門身上呢？所羅門活到他最後的日子就死掉了，他怎麼能到永遠呢？顯然這裏不是直接指着所羅門。那是指着誰呢？指着大衛的兒子，但不是所羅門。而是馬太福音第一章所說的『大衛的兒子』，那是指着我們的主耶穌基督。

喜樂的接受神的權柄

我們感謝讚美神!神向大衛說的這番話是非常有意思的。我們在這裏不細細地看，但我要請弟兄姊妹回去的時候，仔細地看幾遍，你就看見裏面那些恩典的奧秘和神榮耀的信實。神向大衛說的這一段話，我們很顯然的看出，神不能用大衛建造聖殿，但是神卻非常悅納大衛這一個心思。大衛聽這些話的時候，我們實在看到大衛在神面前的順服，難怪神說他是合神心意的人。不是說大衛現在已經完全了，大衛還不夠完全，所以不是因為大衛完全，神感覺他合祂的心意，而是大衛在神的光中從來不堅持他自己。神讓拿單告訴他說：『我不要再建造聖殿。』大衛聽到了卻沒有灰心，也沒有失望，他能從神手裏接過這樣的事。

我們說，假如是我們，我們就會跑到神的面前跟神吵了。我們就會說：『神啊，從來沒有人有意思要為祢建造聖殿，祇是我有這個意思，這樣的事又是你所要的，怎麼你現在拒絕我這個好意呢？神啊，祢不能這樣作啊！因為祢這樣拒絕我，恐怕以後沒有人要想到為祢建造聖殿了。』我們感謝神!大衛沒有把自己看得那麼重要，好像沒有了大衛，神就不能作工。大衛沒有這樣，神讓大衛知道，我不能用你建造聖殿，大衛是非常安靜地把這事從神的手裏接過來。然後，弟兄姊妹就注意了，看十八節，『於是……』我常常題醒弟兄姊妹們要注意那些連接詞，我們不注意那些連接詞，我們常常沒有辦法掌握事實的真相。

現在大衛『於是』，『於是』甚麼呢？就是因為神說我不要再建造殿宇，就因着這件事，大衛就作底下的事。大衛就進去坐在耶和華的面前，大衛進去甚麼地方？我們下意識都以為大衛進到會幕裏，

進到約櫃那裏，你細細去讀就發覺不是。到底大衛進到甚麼地方去呢？進去甚麼地方並不重要，他是回到房間裏也好，回到王位上也好，回到他的書房裏都好，地點並不是太重要，重要的是他到了神的面前。在甚麼地方你都可以進到神的面前，尤其是我們在新約裏的神的兒女，隨時隨地我們都可以進到神的面前。大衛不是活在新約裏，他已經摸到交通性的禱告。『於是』他就進去坐在耶和華的面前，心向着神，交通馬上就接上了。

在舊約的大衛尚且是這樣，那在新約裏面的我們，就更是方便多了。甚麼時候我們的心意轉向神，那裏就開始有交通，隨時隨刻都可以。我們看看大衛這裏的禱告，我不太詳細地看，但是我讓弟兄姊妹看看甚麼叫交通性的禱告。大衛在這裏沒有向神要甚麼，幾乎可以說沒有向神要甚麼，因為他深深地知道神要作的，神已經應許了的，神一定會作好。如果說他向神有所要，他就告訴神說：『神啊，祢就按着祢的應許來成就。』但在他的禱告裏，頭一件事是認識了自己的不配，所以他說：『我是誰？我的家算甚麼？你竟使我到這個地步呢！主耶和華啊！這在祢眼中還看為小，又應許祢僕人的家至於久遠。主耶和華啊！這豈是人所常遇的事嗎？

祢給我的這些完全是我所不配得的，我算不得甚麼，但是神啊！你卻是這樣的恩待了我和我的家，並且不祇是在眼前，還引到長遠。』所以在二十節那裏，他就說：『主耶和華啊！我還有何言可以對祢說呢？因為祢知道祢的僕人。祢行這大事使僕人知道，是因為祢所應許的話，也是照祢的心意。與我沒有關係，完全不是因為我配得，完全是祢自己恩典的堆上來。』用新約的話來說，這幾句話是甚麼？就是『神啊！祢在我身上作了恩上加恩的工作，祢就是這樣把恩典堆在我的身上，也堆在我的家裏。』我們感謝讚美神！大衛認識了他自己不配，反過來就是肯定了神的權柄。

他在這裏說：『神啊！人要永遠尊祢的名為大。』你們看二十七節，他說：『萬軍之耶和華以色列的神啊！因祢啟示祢的僕人說，我必為你建立家室，所以僕人大膽向祢如此祈禱。』弟兄姊妹們留意，大衛在這裏說：『我大膽向祢祈求』，大衛在他的心裏，摸到了一些事情，他要這樣來禱告。他不僅是放膽，乃是他裏面充滿了一個東西，他不能不這樣禱告。弟兄姊妹們，我題到這件事的時候，我不能不題醒大家千萬要記住，大衛當時是給神拒絕他的好意的。雖然神拒絕了他的好意，但是他在神的面前卻沒有一點跟神過不去的情緒。相反的，他讓神的榮耀、權柄、恩典來充滿在他裏面。

所以，他的禱告是這樣的一個禱告。他實在把他裏面的感覺禱告出來，好像他在那裏題醒神說：『神啊！那就按照祢的應許來建造好了。』我們必須要注意，為甚麼他會這樣禱告？這是他認識了神的權柄。你們從上面看到大衛非常的知道『完全不是因為我配，神才這樣在我身上作工，是神祢的完全照着祢自己的意思來作的。神啊！這個既是祢的意思，那祢就把它作成好了。』我們感謝主！在大衛這樣的禱告裏，就像在主日裏我向弟兄姊妹所題到的，先是神的話來，人就被引動禱告到神那裏去。甚至是神把這個意念放在我們裏面，然後我們就禱告到主的寶座前。

在大衛這段經歷裏，非常明確給我們留意到怎樣進入信心的禱告。其實說清楚，神必須要我們與祂有交通性的禱告，我們在神面前，在禱告裏活在與神的交通裏。我們看到一件事，神很滿意，人也很舒暢。我們感謝主！在大衛要為神建殿，但神沒有接受他的好意這一段歷史裏，不僅給我們看到一些屬靈的功課，也看到生活的功課，更看到與神交通的一些實際。

07 作神生命彰顯的出口

(八章)

我們上一次是看到大衛裏面有一個意思，要為神建造聖殿，神沒有答應他，但是神卻悅納了他這樣的心意。所以，大衛就到神的面前來，在神面前有一個禱告，這一個禱告把他裏面的光景非常明確的顯露出來。他非常清楚的認識，自己完全是蒙恩而被召的，所以他對恩典的認識給帶進一個比較完整的地步，不是局部的認識恩典，也不是片面的認識恩典，乃是按着神自己所啟示的去認識神是一位賜恩的神。雖然神沒有接受他為祂建造聖殿的意思，但是他卻是把他自己擺在神這個心思裏。他沒有因着神拒絕他的好意而灰心，他認識神的權柄在管理着一切，他也知道神不能用他建造聖殿的原因在哪裏，所以他也沒有埋怨神。

他承認他果然是這樣的一種光景，但是他卻是把他整個的心思放在預備建造聖殿的事上。雖然神不用我親手去建造，但是我為神來預備建造的材料和預備建造的各樣安排，神總會悅納的。感謝神！他這一個心思，神完全悅納了，所以他到神面前去禱告的時候，神把一個意思放在他裏面，那就是關乎國度的啟示。神把另外一個意念也放在他裏面，他體會到神又是樂意向人施恩的主。還有一個心思，神放在他裏面，他非常明亮的認識神的權柄。正因着這些啟示在他裏面發亮了，所以看到他在神面前禱告的末了，他緊緊地抓牢了神的應許和神的信實。在人看來，好像是為了他自己享用神，但是我們仔細的看進去的時候，你就看見他是維護神自己的信實。

生命成長的錯覺

現在我們從第八章開始，第八章開始的時候，在中文聖經是用這樣的一個連接詞來開始，我想英文聖經也是一樣。第八章一開始就說：『此後』。『此後』，甚麼是『此』？『此』就是說他在神面前跟神談到要建造聖殿的事的整個過程，這是剛才我們所簡略題到第七章裏面的事。經過了這一件事，在第八章開始就發生一連串的事，這一個『此後』是非常非常的重要，因為這一個『此後』可以說是大衛後半生的一條分界線。說得清楚一點，是他後半生在生命成長的過程中的一條分界線。

弟兄姊妹們不會忘記的，現在的大衛是坐在寶座上的大衛，他不再是被逼趕的大衛，他現在已經坐在寶座上。我們從生命的經歷上面來說，他現在已經可以稍微顯出生命的權柄。也許我們可以這樣說，現在他已經超越生命成熟的階段。不過這樣題出來，我們非常容易產生一個錯覺，以為大衛從今以後，

他就一直在生命成長上顯出神的榮耀和豐富。但是真正認識生命經歷的人，就不敢作這樣的想法。生命是可以進入成熟的階段，但是生命還必需進到完全的成熟，如果拿完全的成熟來看進入成熟的階段，這當中也就有很大的距離，我們必須很清楚的掌握這一點。

我想用這樣的一個比方，弟兄姊妹們就會很容易瞭解。一個人剛剛得救，我們都曉得，這位剛得救的人，在生命的學習上都是很幼稚的，但是一些不信的朋友，他們就不會這樣領會。他們祇會覺得，你既然信了主，你就很聖潔了，你很公義了，你能像神了，因此你不能出一點點的毛病，儘管祇是雞毛蒜皮那樣的毛病。認識生命經歷的人就不覺得有甚麼大驚小怪，但是一位沒有信主的人看這樣的基督徒，他們就振振有詞地說：「看你這位基督徒！」弟兄姊妹，因為他們不懂，但是我們作為基督徒的是不是真懂呢？我們也不見得真的懂。

剛過的主日，三藩市這一邊給長老和執事按了手。前面的主日，在聖布諾那一邊也要給長老按手。你常常看到，那些接受按手了的人，有些弟兄姊妹們就給他一個很高的要求，因為你是長老，因為你是執事，你應該比我們成熟，你應當表現得很好。弟兄姊妹們，你看，在基督徒中間也有同樣的情形，那跟一位不信的人看一位信主的神的兒女是同一個原則。我們不是說，一位在神面前多蒙恩的人，他可以留在膚淺的地步，但是絕不能說，一位在主面前蒙恩比較長久的人，他就一定是完全的成熟。整個人類的歷史裏，祇有一個人能有這樣的光景，那就是道成肉身的我們的主。

除了主以外，沒有一個人能有這樣的光景，彼得沒有，保羅也沒有，約翰也沒有。如果弟兄姊妹你不相信，保羅末了的日子，有一些事是可以有爭論的，有爭論的我們不說。比方說，保羅該不該上耶路撒冷？這是一件可爭論的事，這個我們不說。我們說約翰，約翰是最懂得生命的，約翰是發表生命的經歷，經歷也是比較完整的，但是你能不能說約翰已經完全成熟呢？弟兄姊妹你看看，啟示錄二十二章，你看到約翰作了一件很愚昧的事。也許平常我們大家沒有留意，但是當你一留意到，你就不能不說，為甚麼約翰會作這樣的事？你真懂得生命成長的經歷，你一定能瞭解，沒有一個人可以滿足在他已經有過的屬靈的學習，和已經有了的生命的成長。約翰作了甚麼呢？

在他看見天上的榮耀的啟示的時候，他情不自禁的就向那跟他說話的天使下拜。那天使就連忙把他阻止，天使說：『你不能這樣作，你應當敬拜神，我和你，和許多神所用的眾僕人，都是服侍神的。當敬拜的祇有一位，祇有神自己，應當敬拜神。』弟兄姊妹，你會不會想到這一個，為甚麼那時的約翰還會作這樣的一件事？那時約翰的生命，你能說他不成熟嗎？他對神的認識不夠完全嗎？他是比較我們認識神完全一點，比我們的生命豐富一點，但是擺在那一位榮耀的神面前，他還是顯出他的短缺來。所以我們來看生命的學習和經歷的時候，我們求神給我們不帶着錯覺，徒然增加自己的困擾。

生命成長的過程

現在我們看到大衛的『此後』的時候，我先和弟兄姊妹交通這一點，乃是因着以後大衛的經過，你沒有看見生命的經歷，你就一定落在很大的困擾裏，因為我們的錯覺，總以為一位生命有學習的人，他不會犯錯誤。但是在第八章以後，你看見大衛接二連三地犯錯誤，並且是原則性的錯誤。你說：『怎麼搞的？』弟兄姊妹，我們真認識人的本相和生命的成長，我們就知道，在生命的路上走，不是說你到了一個有決定性的階段的時候，你就一帆風順到見主的面。所以在第八章一開始的『此後』，這一個詞是非常非常有意思的指出大衛的經歷。因為這個『此後』，不僅是引進了第八章，也接連了第九章，更接連上第十章。在八、九這兩章沒有難處，因為你實在看見，大衛在生命裏的表現，是把神的性情流露出來。

但是等到第十章以後，你就看見大衛接二連三地發生一些我們沒有辦法能想像得到的事，竟然發生在大衛的身上，好像大衛一下子成了一位愚昧的人。感謝主！神是要讓大衛的愚昧顯露，來救他脫離人的愚昧。如果神不讓人的愚昧顯露出來，人就因着自己有的一點點經歷感覺了不起。但是神讓他看見，在你感覺了不起的時候，你還是帶着許多的殘缺。在第八章一開始，就說：『此後』，就是大衛和神中間關於要建造聖殿這個交通以後。整個的第八章都是一些爭戰得勝的記錄，大衛攻打非利士人得勝，攻打摩押人又得勝了，跟瑣巴王爭戰又得勝了，然後跟亞蘭人打仗也得勝了，全部是得勝的記錄。所以在第八章裏，有兩次題到這樣的一句話，在第六節末了，『大衛無論往哪裏去，耶和華都使他得勝。』十四節的末了，『大衛無論往哪裏去，耶和華都使他得勝。』

神是生命成長的根據

在這一章裏，接連題到大衛得勝，不僅是一些得勝的記錄，也說出了得勝的原因。我們看到大衛得勝的原因的時候，我們才懂得『此後』這個詞的意義在甚麼地方。第八章乃是神的權柄藉着大衛流露出來的一章，在這一章裏，你看見大衛不僅是得勝，並且作了一些事，好像是人不能瞭解的。特別是他打勝了瑣巴王以後，他祇是留下一百輛車的馬，其它的馬全部砍斷蹄筋。你說為甚麼要把那些戰馬的蹄筋砍斷了？那是對他自己很有用處，可以壯大以色列的國力。這些是有用的，為甚麼把它們砍斷呢？弟兄姊妹，你留意這樣的事不是從大衛開始的，這事是從約書亞開始的。你們讀過約書亞記，你們就能瞭解，神讓以色列人很明確的認識一件事，他們在爭戰中得勝或失敗，並不是根據他們所有的物質豐富不豐富，乃是根據神在不在他們中間。

他們得勝是沒有難處的，如果神不在他們中間，他們就是有再多的物質，他們還是要失敗的。所以詩篇上面說：『有人靠車，有人靠馬，我們祇是單單依靠萬軍的耶和華。』又說：『君王不能因兵多得勝。』弟兄姊妹，不僅是約書亞的日子是這樣，大衛的日子也是這樣，甚至一九四八年以色列復國到現在，他們的日子還是這樣。現在的以色列並不尊重神，在整個來說，現在的以色列的確並不尊重神。但是我們不能忽略，在以色列當中，還是有相當的少數人，他們是非常敬虔的仰望神。所以一面是神的信實，另一面的確是神在以色列中找到祂作工的出口。所以到現在，你還是看到以色列經過好

多好多次爭戰，都是以少勝多。

必須活出神的心意

現在我們回到第八章，看看大衛能得勝的原因是在甚麼地方。這裏是說出『耶和華使他得勝』，但是我們要追問上去的是，為甚麼神要使他得勝？神使他得勝是有原因的，那原因是甚麼？我們又要回到『此後』那兩個字上面。我們感謝神！八章裏面所記載的那些得勝，實在可以說是榮耀的得勝。我們留意，為甚麼神能在大衛身上顯出祂榮耀的得勝？我們不能忽略『此後』，就是這個意思。因為這些事是從『此後』引出來的。我們就要看以前大衛在神面前作了一些甚麼事。頭一件事是他體貼神的心意。

從來沒有人想過要為神建造一個殿，但是大衛住在自己的王宮裏的時候，他裏面就有了感覺，『神恩待我，我作了王，我住在王宮裏，但是神卻住在帳棚裏，這個使我過不去，我要為神建造一個殿。』弟兄姊妹們，我們曾經題過這點，神沒有要求以色列人為祂建殿，因為在過去的歷史，神還沒有找到一位合適為祂建殿的人，所以神從來沒有題到要建殿。但是，大衛在神沒有題到要建殿的事上，他卻體會了神的心意，因此他就題出了，『我要為神建殿。』他怎麼能知道神的心思？聖經裏祇是說到一個叫他引起感觸的事。

但是我們都知道，大衛是一位常常在神面前與神有交通的人，在與神交通中，他體會到神的心思。雖然，他不明白神遲延不發表祂心思的原因是甚麼，但他卻知道神有一個需要。弟兄姊妹，這叫我們不能不承認，大衛是實實在在在神面前與神有交通，他不是祇有一位外表交通的人。我們不得不承認，我們常常和主交通，祇是在形式裏和主交通，禱告也禱告了，讀經也讀經了，跟神兒女們交通也交通了，但許多時候這些屬靈的動作都是作在外面的，好像祇是在神面前要交賬，所以我就這樣作了。事實上是沒有進入與主的交通裏，因此我們沒有嘗到交通的益處。

大衛卻是很實在的在神面前，倒出他自己的魂那樣來與神有交通。所以你看見，神心思裏面的東西給他摸到了，所以他能體貼神的心思。他體貼到這樣一個地步，他抓住了神的心思，神雖然不給他答應，但是他也沒有放棄要為着神的那一個心思來擺上自己，這就是體貼。這是頭一件大衛在神面前作的，他體貼了神。第二件事，大衛完全的服在神的權柄底下，當然就是講為神建殿這件事，他完全的服在神的權柄底下。他沒有跟神理論，『為甚麼你不給我作？因為沒有人想到要為祢作這件事，祇有我。為甚麼不是我呢？神啊，祢不怕祢把我拒絕了，以後再沒有人會想到這件事嗎？』

但是你看大衛完全沒有這種想法，因為他知道自己是誰，他不能替神出主意。雖然那個主意很好，如果神不接受，他也不能勉強神一定要接受。他不僅是認識自己是誰，他也是認識神的權柄，所以他就服在神的權柄底下。正因為服在神的權柄底下，這就讓神不能不記念大衛。我們常常說：『神記念

別的弟兄姊妹，就是不記念我。』弟兄姊妹們，我們恐怕首先要注意的，不是神注意到別的弟兄姊妹，卻不注意我。我們首先要注意，乃是如果神不記念我，究竟是有甚麼事發生在我身上？以致神不能顯明祂的心意。

是不是我在神面前有一個短缺，跟神過不去？或者不是我有短缺，乃是神要把我帶進更深的地步，就像神要亞伯拉罕獻以撒一樣呢？如果我們在感覺上以為神不記念我，我們必須先從自己身上去找出原因來。我們實在知道，權柄是在主的手裏，權柄不是在我們手裏。對我們來說，我們就是學習作一位更深服權柄的人。我們感謝主！大衛雖然沒有進到完全的成熟，但是他卻是一位願意服神權柄的人，這是第二點。

給神的工作有出口

你從大衛身上實在看見一件事，他能作神的出口，他讓神用着他作祂的出口，所以他能領會神要得着殿。不僅是他讓神在他身上得着作工的出口，他也實在的給神作出口。在第八章裏，你又可以看到一件事，大衛每一次得勝的時候，都擄掠了很多的金銀，或者因着得勝而引起周圍的國家服他的權柄，向他進貢。但是弟兄姊妹你看到，所有這些東西到了大衛手裏，大衛沒有留下給自己用，也沒有把它作為國庫裏為着維持社會上的秩序的用途。簡單來說，他沒有用作行政費用，他乃是把這一些完全分別出來歸於神。歸於神作甚麼呢？

我們讀到歷代志上末了的時候，我們就看到了，原來大衛把這許許多多的戰利品留下，作為建造聖殿的材料。弟兄姊妹你注意，第八章裏題到的金屬，金、銀、銅，這些都是在聖殿裏有大量需要的。大衛把這些完全分別出來歸於神，你真看到神的心意在大衛身上有一個非常明顯的出口，神能從他的身上顯出神的自己和祂的性情。所以弟兄姊妹看到了，在第八章裏，你要特別注意，從整個的來說，大衛顯露了神的性情的某些方面，乃是顯明神的權能和神的公義。弟兄姊妹，你可以很明顯看見這就是國度的縮影，是國度時候的縮影，因為大衛坐在寶座上，顯明基督要坐在寶座上，然後列國都服在祂的權柄底下。

當然我不是說這是個預表，但這裏實在給我們看見是一個影子。我們感謝神！神用着大衛在第八章裏顯出神的權能。尤其是你看到第八章的末了，大衛很簡單的政權組織，你看從十五節到末了，就是大衛的幾個重要的大臣。你看到有一件事，在這些大臣裏，你注意他們的身份，你就看出一些問題來。在這一群臣僕裏，一半以上是祭司。難怪現在有很多地上的人鼓吹政教合一，但是我們不要忘了，這裏完全沒有鼓吹政教合一，這裏乃是藉着以色列顯明神在人中間掌權的事。弟兄姊妹曉得，將來天國顯現的時候，基督是作王的，但是祂卻沒有透過宗教的組織來顯明祂的權柄。

王就是王，祭司就是祭司，他們在神面前所顯明的是非常清楚的，一點都不混亂。我們感謝讚美主！

有這麼多的祭司來承擔重要的職位，那不是政教合一甚麼？弟兄姊妹，我們千萬不能忘記，以色列這一個民族是和地上各個民族與國家是不一樣的。地上的邦國是人管治人，但在以色列乃是神管治人。神管治人顯明在甚麼地方？是顯明在神把律法傳給以色列人，而以色列人服在神的權柄底下，乃是接受律法的管理。在舊約的日子，明白律法的是祭司和利未人，所以他們按着神的法則來管理人，來顯明神是以色列的王。

這和政教合一完全沒有關連，不管是宗教控制政治也好，或反過來，是政治控制宗教也好，和以色列當時的情形完全不是相同的事。在第八章裏，弟兄姊妹看到，神的權柄能藉着大衛來顯明在以色列中間。在這裏題到一件事，十三節和十四節說到大衛勝了亞蘭人，又勝了以東人。因着這一段歷史，大衛就寫出了一篇詩篇，就是詩篇六十篇。從這一篇詩裏，你看到這一場的爭戰，起初以色列人是失敗的，好像被亞蘭人蓋過了。所以，大衛在神面前就禱告，『神啊，難道祢丟棄了我們；難道祢的眼目不再看顧我們；難道祢認同仇敵向我們誇勝嗎？』

他說：『神啊，求祢轉回，使以色列得勝。』弟兄姊妹們，你看到當時爭戰的過程，不像我們讀第八章那樣勝利。但是感謝神！正因為這一段不順利的爭戰的結果還是得勝了，就記錄出了大衛是如何支取神作他的權柄和力量。大衛沒有看環境，他祇是看神。他一直把自己放在神的那一邊，讓神能藉着他們這些站在祂一邊的人，來顯明神自己的權能。大衛成了神的出口。我們感謝神！大衛坐上了寶座，神就用着他去顯明神的權能。我們不再往下看了，如果你再往下看到第九章，那真是一個很完整的流露，第九章乃是神的慈愛和恩典的流露。

八章九章合起來看，你就看見神的性情在人中間完全的顯明，也就是一位在生命中作王的人所帶出來的見證，不是像何西阿先知書上所說的，『以法蓮是沒有翻過的餅。』甚麼是『沒有翻過的餅』？你看過沒有翻過的餅就知道了，一邊已經燒焦了，另外一邊還是生的。我們承認，我們在亞當裏的人常常是這樣，有了神的公義，就失掉了神的憐憫。等到我們有了神的憐憫，就忘了神的公義，我們就是這樣的不完全。但神用看大衛作了一個彰顯生命的人，一面是顯出神的公義、神的大能，另一面也顯出神的憐憫和恩典。盼望弟兄姊妹們有了這樣的提示，你回去自己看看，看能不能看出神的憐憫和體恤。

08 活出神的性情 (九章)

我們看撒母耳記下第八章，我們看到大衛在屬靈的經歷裏發表神的自己，我們也特別題到他在那裏發表神的自己的時候，並不等於他是完全給神得着。一個人在神的面前被神得着多少，他就能發表神多少。他把神發表出來的時候，他祇能發表到他所能承受了的。在救恩裏，我們每一個人都是承受基督的。從信主的那日起，基督就住到我們裏面來，所以每一位真正蒙恩得救的人，他都能發表基督。

但是問題就在你能發表多少，一些弟兄姊妹們能發表多一些，一些弟兄姊妹們發表沒有那麼多。但是有一件事實，沒有一個人能完全的發表基督，因為沒有一個人能在實際裏完全承受基督，我們當然也是一樣。

所以我們能稍微發表一點基督的時候，我們沒有條件可以誇口說：『我得着了，我完全得着了。』沒有一個人可以說這樣的話。我們從大衛的身上就看到這樣一個實際的例子。這樣的例子，我們可以不用從大衛的身上看，也應該是明白的，因為在我們自己的身上也是如此。我們看到大衛在第八章發表神自己的權柄和能力那一方面，實在是到了一個很高的地步。他所顯明了神所給他的榮耀的得勝，權柄和能力，祇是神榮耀的豐滿裏的一點一滴。但是大衛在那一段時間所發表出來的，就不僅是這麼一點一滴，還有多一點，就是我們在第九章裏所要看的。

神的性情的彰顯

第八章和第九章合起來，那是神的彰顯原則性的發表。我們常常說，神的公義、權柄並神的慈愛和憐憫是調在一起來向人顯明，十字架的救恩就是這樣的一回事。在十字架上，你一面是看見神的公義，神把祂的兒子釘死在十字架上，因為神用祂的兒子來代替人去接受神公義的追討。另一方面，你又看十字架上的主被掛的時候，我們也同時看見神的愛向人流露出來。神不甘心人進到永遠死亡的地步，神就藉着祂兒子在十字架所作成的救贖，叫人在祂面前有路可走，並且也把神起初的心意恢復在人的身上。

所以十字架一面是神的公義，一面又是神的憐憫。許多弟兄們說，橫的那一根木頭是神的公義，把人和神隔開了。豎的那一根就是的憐憫和慈愛，把神和人連接起來，穿透了神的公義，而連接了人和神的正常關係。現在我們看到第九章，我們就看到另一面，第八章是神的公義、權柄、能力，第九章就是神的慈愛和憐憫。等到大衛在以色列的管理上了軌道以後，他就問了一個問題。他說：『掃羅家還有沒有人剩下來？』因為在人的傳說裏，掃羅家在爭戰當中都死光了。

掃羅和他許多的兒子都在跟非利士人打仗的時候被殺了，剩下的一位兒子，也在跟大衛家爭戰的時候被他的部下謀殺了，好像沒有聽說掃羅家還有甚麼人剩下來。但大衛裏面就有一個催促，他要尋找掃羅家的人。為甚麼他要尋找呢？他要記念他和約拿單所立的約。他跟約拿單所立的約，他不能忘記，他要尋找掃羅家的後人來給他們憐恤。所以他就問跟隨他的人說：『掃羅家還有沒有人剩下來，我要因着約拿單的緣故向他施恩。』弟兄姊妹們，這一件事很有意思，因為就着人來說，掃羅家是他的對頭，掃羅家是追逼他，要殺死他的對頭，一再的把大衛逼到好像走投無路。

現在大衛作王了，他想起用人的話來說的這一個仇家，他不是去斬草除根，乃是要恩待他的後人。弟兄姊妹們，這實在是一件太不簡單的事，在地上幾乎找不到，但大衛在這裏作了。大衛在這裏作這

一件事，從表面上來看，好像是因為他記念和約拿單所立的約。從外面來看，完全是這樣的一回事，因為我跟約拿單有約，我要恩待他家裏的人。但是你往下看的時候，你就看到裏面的原因。裏面的原因是甚麼呢？我們先看看第三節，『王說，掃羅家還有人沒有？我要照神的慈愛恩待他。』從大衛說的這一段話，我們看到裏面那個原因。他說：『我要照神的慈愛來恩待他。』

如果用另外的話來說，那就是說，是神的慈愛在大衛身上流露出來。這是生命的問題，按着人的天然，是不可能有的事。我們恨仇敵，不知道要恨到甚麼時候才能停止，哪裏會反過來，不恨仇敵，並且還要向他表露愛情？所以我們一再的說，在人中間找不到的，沒有這樣的事。

活在生命的光中

如果光是從大衛的天然來說，大衛也不會有的。但是現在他有，為甚麼他會有呢？不是他自己的天然裏有，在舊約的日子，談不到生命的問題，但是我們很清楚的看見神的性情約束了大衛，讓大衛脫離仇恨，而去記念掃羅家。我們感謝讚美主！這一件事如果擺在新約裏來說，那是比較容易明白，因為我們的主一再說：『愛你的仇敵，不僅是愛那些愛你的人，你也要愛你的仇敵。』弟兄姊妹，許多人是不夠明白這一點，沒有辦法能瞭解這一點，尤其是人用政治眼光來看這話的時候，問題就很嚴重。怎麼仇敵都能愛？你愛仇敵的時候，連立場都沒有了。

感謝神！神不是說人中間的事，而是說到我們這些人是如何活在神面前的事。你要是說在人中間的事，主給我們看見律法說：『以眼還眼，以牙還牙。』這不是說仇恨的問題，那是說懲治的問題。因為你說錯了，你必須要承擔那責任。但是現在說到你愛你的仇敵，這個不是說錯對的問題，也許是一些意見上引發的問題，也許是因為家族的關係所引出的問題，當然也會有一些屬地的關係所引出的問題，但是不管是甚麼原因，這些都不構成抵觸律法而要接受懲治，這祇能說是人和人中間的恩怨問題。如果一位在神面前活得對的人，他就不能讓恩怨的問題來影響他。我們實在感謝我們的神！

祂這樣的要求並不過份，『你要愛你的仇敵，你的仇敵若餓了，就給他吃；渴了，就給他喝。』人的天然就說：『我巴不得他快點死掉，我省得再看見他。』但主的話說：『不是，他渴了，你就給他喝；他餓了，你就給他吃。』也許有人說，這太不近人情。事實上祂的確是不太近人情，但卻是神情。神給我們的救恩，就是在這樣的一個原則上來作成。我們讀歌羅西書第一章，主的話說得很清楚，我們這些人是與神為仇的。但是感謝主！因着祂極大的憐憫，我們可以與祂為仇，祂卻看我們是該接受恩待的人。所以連祂的獨生的兒子都給了我們，為要挽回我們，我們感謝主！

俯就卑微的人

在第八章裏，我們真的是看見大衛把神這一個性情活了出來。大衛是基督的預表，但是這一件事，

有沒有作基督的預表，我不肯定，但是在原則上，也實在看見大衛在流出神的性情。現在我們來看看，大衛當時要記念的那一個人是怎麼一個人。有人就告訴他說：『掃羅家還有一位僕人叫洗巴，你可以把他找來問一下，也許能知道。』洗巴就被找來，大衛問他說：『掃羅家還有沒有人剩下來？』洗巴說：『還剩下一位約拿單的兒子，不過是瘸腿的。』弟兄姊妹，這位約拿單的兒子，是怎麼一個人呢？從外表上來說，他是掃羅家的人，他是敵對家族的人。我們往下去看的時候，我們就看到，當時跟掃羅家很接近的那些人，還是要對付大衛的。

等到押沙龍背叛的時候，便雅憫族裏一位叫示每的人，他是跟掃羅家很接近的，他就在對付大衛。所以從人這方面來說，米非波設在大衛面前是出自仇敵的家族。另一方面，洗巴很明確的說出一件事實，我不知道洗巴當時說這個話的目的在哪裏？從以後洗巴所作的事，我們也許能猜到一點點，但不一定是對。因為後來我們看見洗巴是處心積慮要把掃羅家的產業完全霸佔，所以他說：『他是瘸腿的。』也許就是要說出人的殘缺，沒有甚麼值得憐恤的，他是瘸腿的，是殘廢的，他是不夠體面的，沒有甚麼光彩的。我不知道洗巴心裏面是不是說，要尋找掃羅家的人，祇有那麼一位，但是這位是算不得甚麼，你祇要恩待我洗巴就可以了。

但是感謝主！大衛卻沒有看一位瘸腿的米非波設，他是看他是掃羅家唯一存活的，他又是約拿單的兒子，因此他就不計較他外面的殘缺。大衛就回答說：『他在那裏？趕快把他找來。』弟兄姊妹們，這事太美了。在人看來，如果人有殘缺，我們就盯牢他的殘缺，好像永遠瞧不起他，我們永遠不給他機會，連想也不要想起他來。感謝主！神看人卻不是這樣，如果神看人是這樣，我們全都糟糕了。弟兄姊妹，你曉得我們在神面前所有的殘缺究竟有多少？我們自己大概還不知道自己在神面前的殘缺有多少，有些時候我們看我們自己還是有一點不錯不錯的。

祇是我們真是給放在神的光中，我們不得不承認，我們是滿有殘缺的人，不僅是祇有一樣瘸腿，也許我們還加上瞎眼，還加上耳聾，還加上愚昧，許多的悖逆和頑梗，許多的敗壞和殘缺。感謝神！神沒有看我們這一些，祂祇知道一件事，這一個人要憐憫，這一些人需要恩待。我們不是常常題到嗎？我們覺得自己有許多的好，許多的義，但是我們的主老早就宣告了，我們的義都好像破爛的衣服，在神面前沒有甚麼意義。感謝神！祂憐憫我們，祂不計較我們的殘缺，祂祇是計較我們這一個人需要憐憫，所以連祂的獨生子也都交了出來，為了要換取我們這些人。

生命的成長建築在不住的揀選神

大衛就把米非波設領過來，在沒有看到大衛怎樣恩待米非波設以前，有一些事我想和弟兄姊妹們交通一下，就是大衛不是一位已經完全的人。因為從第十章開始，我們就看到他的缺欠，神也在那時候開始顯露他的缺欠，不讓他驕傲起來。我們曉得，大衛並不是一位已經完全了的人。現在問題就來了，雖然他不是完全的人，他怎麼能流出神這樣的性情來？第八章流出神的性情，第九章又是流出神另一

面的性情，他怎麼能流出神的性情？

弟兄姊妹們，我們在這裏不能不說一件事，大衛受膏以後，不管他在逃亡的時候也好，登上寶座以後都好，神膏抹了他的事已經作了，如果用新約的話來說，他是被膏油塗抹過的人。既然他是被膏油塗抹過的人，我們就用新約的原則來看這件事，在大衛的身上就有了恩膏教訓的實際。在舊約不是每一個人都有聖靈，祇有被神膏立的人才會有聖靈。大衛是被神膏立的人，大衛是在不多有聖靈的人當中的一位。這一點我們是清楚的，因為我們看到大衛過去常常是在聖靈的管理底下來作事。雖然有許多事情沒有給聖靈記錄留下來，但是我們相信大衛是活在聖靈的管治底下。

所以在第十一章他出了問題以後，他就寫了詩篇五十一篇，他裏面就題到這樣一句話，『求祢不要從我收回祢所賜的聖靈。』我們就知道，聖靈在大衛身上是一直給他恩膏的教訓。我說清楚一點，在舊約如果不是神膏抹的人，是沒有聖靈的，祇有神所要用的人，神才把聖靈賜給他。所以大衛在五十一篇的禱告裏，就求神不要從他那裏收回神的聖靈。祇是在新約裏，神把聖靈賜給人的時候，聖靈就永遠住在人的裏面。我們讀約翰福音第十四章，就能讀出這件事實來，聖靈是永遠住在我們裏面，所以我們不會有被神收回聖靈的這樣一回事。

恩膏的教訓帶領人去揀選神

現在，我們回到大衛的身上來，雖然在舊約裏，神可以收回給人的聖靈，但是聖靈如果是在人身上停留的時候，聖靈會不住的教導人該如何活在神的光中，這就是在新約裏所說的恩膏的教訓。大衛能這樣活出神的性情，因為他是服在恩膏的教訓底下。大衛逃避掃羅的時候，就跑到非利士地去，我們有理由相信，他沒有跟隨恩膏的教訓。我們還記得讀到那段話的時候，我們別特的指出，『大衛心裏說，有一日我必死在掃羅的手下。』他自己在說話，他不在乎恩膏的教訓說的話，他祇聽他自己說的話，結果跑到非利士去。

現在我們看看大衛，他能把人不能活出來的那些事活出來，讓神的性情從他身上流出來，那是接受恩膏教訓的結果。所以無論是在舊約也好，在新約也好，我們若懂得活在恩膏的教訓底下，我們在神的面前就找對了路。因為不管是在舊約裏，或是在新約裏，人按着恩膏的教訓來活，那個結果就是活出神的性情。還有一點，我想附帶題一下，大衛說：『我要照神的慈愛來恩待掃羅的後裔。』這話也是滿有意思。因為我們早就說了，掃羅是他的仇敵，但是大衛作這樣的事，好像是在表達了一件事實，雖然他們家是我的仇敵，但是我不能抹煞他們家仍然是我的弟兄，就是看在弟兄的份上，我也不能惡待他們。

這實在太好了，我想弟兄姊妹們，如果你不是很深刻的看到這裏的意思，你不覺得大衛這樣的作法有甚麼了不起，但是你真看到他在這事上所作的和所表達的信息，那真叫我們許多作基督徒的人慚愧

死了。我們跟一些弟兄過不去的時候，我們就是把他看作仇敵一樣。我們忘掉了，他雖然跟我過不去，但他還是我的弟兄。事實上我們看到許多稱為神兒女的人，他們不是這樣活，一些人跟他過不去的時候，他就拼命找他們的岔，不僅是在他們身上找岔，還不住的要堵死他們的路，不讓他們有路可走，忘記了他們是他的弟兄，向他們咬牙切齒。弟兄姊妹們，我們看到大衛所作的，我們不是慚愧死了？

他雖然跟我過不去，但是我還承認他是我的弟兄。我還年輕的時候，我們中間有一位弟兄。有一次從外地來了一位弟兄，這位弟兄在生活上有一點點的不檢點，給弟兄們帶來一點難處。這一位年輕的弟兄，當年我也年輕，還在學校唸書，不過比那位弟兄稍微年長一點就是，那時我跟一些弟兄就勸那位年輕的弟兄，我們說：『那位外地來的弟兄，雖然他有點不太對，但是你應該把他挽回過來，不要把他看作仇敵一樣。』一題起這事，他就咬牙切齒，你曉得那年輕弟兄當時怎麼回答我們，他說：『他是你們的弟兄，不是我的弟兄。要去挽回他，你們去，我就不去，我不承認他是弟兄。』

弟兄姊妹們，你看到這樣的事常常發生在我們的周圍。感謝神!大衛能活出一個非常美麗的實際，他要恩待掃羅家。雖然掃羅一而再，再而三的對他不起，甚至要取他的命，但是他仍然承認他是神的受膏者，他依然是我的弟兄。我們實在需要主給我們有這樣的度量。不是說我們毫無原則的來對待有缺欠的人，但是我們不能說，因為要對付人的缺欠，所以連那個人都對付掉。我們要對付的是人的缺欠，而不是對付那個人。對那個人，我們巴不得能一同在神的面前蒙恩，對那個人的一些缺欠，我們也不能眼巴巴的看着他在神面前受虧損，我們要把他挽回，這是神的性情。在救恩裏，神向我們顯出的就是這樣的恩典。

流出恩典的生命

現在，我回過頭來看這一章的本文。大衛就告訴洗巴說：『你趕快把約拿單的兒子米非波設帶來。』米非波設就被帶到大衛的面前來。你若是站在米非波設的地位上，你會怎麼來接受這樣的一件事呢？你會很高興地說：『現在皇上接見我，好大的喜悅啊。』我們站在第二者的地位上，也許會這樣想。但是你站在當事人的地位上，恐怕你就不一定這樣想。『王來召見我，甚麼事？會不會他要找出一個題目來，把我逼出來，然後就除掉我。』如果你用政治眼光來看這事，結論定規是這樣，怎麼可以留下一個禍根在那裏？所以米非波設被領到大衛面前來的時候，他實在是恐懼戰兢，他看到大衛以後就不知道自己的前途和命運是怎樣？

大衛也看得出來。所以你看大衛在第七節裏說：『你不要懼怕。』馬上就給他安慰了。『你不要怕，我召你來是沒有惡意的，我不是要把你找出來斬草除根，我把你找出來是要叫你與我一同蒙恩。』他再說：『我記念你父親約拿單，我要恩待你，我不管你現在是怎樣殘缺的一個人，我也不不管你現在的光景是怎樣，我就是恩待你。我恩待你的原因是因着你父親的緣故，我恩待你，我把你祖父掃羅家所有的產業都還給你。』我們感謝神!這的確是一個很大很大的憐憫。在一般人來說，對於那些政治的

對頭，不沒收他的所有，就算是很仁慈了。現在沒收了，又還給他。這還算是小事，更重要的是在底下，他說：『你也可以常與我同席吃飯』。

『你可以與我同席吃飯』，如果是這樣，那還是小事。但大衛是這樣說：『你常與我同席吃飯。』這一個『常』字，我們不曉得常到一個甚麼時候，這個『常』字可以是天天，也可以是一個禮拜一次，但絕對不會是一個月一次，更不可能是一年一次。過年過節啦，你來跟王一起吃飯罷。如果是這樣，就不可能叫『常』，『常』就是說到次數是非常密的，甚至是天天與王同席。我們感謝主！弟兄姊妹們注意，大衛作了一件事，表達了神在我們身上所作的一切。如果我們還記得人被造的目的是甚麼，我們也該知道，在救贖裏，神在我們身上所作的是甚麼。神在救贖裏作在我們身上的，就是把神起初定意要成就在我們身上，而我們所失去的那些完全的恢復給我們，恢復我們的地位，也恢復我們的實際。

所以他不僅能見王的面，他得回他的產業，並且能常常與王同席吃飯，王有的是甚麼，他就與工分用甚麼，他是分享王的所有，他能在王的榮耀裏一同坐席。弟兄姊妹們，如果說這一件事情是表達一個原則，那就是我們說米非波設的蒙恩是因着約拿單，而我們在神面前的蒙恩是因着基督。米非波設得着他的產業就能與王常常同席吃飯，我們也因着基督的緣故，我們與祂一同坐在天上。感謝讚美神！這實在是太美的一件事！這是大衛在他作王的歷史裏所作的一件美事。這一個美不是在事實的本身，而是美在成就這樣一件事的原因。我們一再的說，這是神性情的流露，我們感謝神！你看米非波設原來是活在一個恐懼戰兢裏，他真怕有一天被大衛找到殺了。

現在大衛果然是來找他，並且把他找着了，但不是要殺他，而是要與他一同享用榮耀。弟兄姊妹們，你看十一節下半，『王又說，米非波設必與我同席吃飯，如王的兒子一樣。』就跟王的兒子一樣。我們感謝主！米非波設被抬舉到這樣的地步，他本來該是一位死囚，但是現在他不能死，他也不會死，他要與王同席，享用王的榮耀。我們感謝神！再看十三節，於是米非波設住在耶路撒冷，常與王同席吃飯。他兩腿都是瘸的，按着實際來說，他應該住在便雅憫地他祖父的產業裏。但是大衛沒有讓他回去，要把他留在耶路撒冷，留他在神賜福之地，把他留在稱為神的名的地，在那裏與王一同享用神所加給的榮耀。雖然他兩腿都是瘸的，但這是外面的，外面的殘缺不能減少裏面的蒙恩。

神記念人，也不是因着人外面的所有來記念人，乃是因着人裏面的對而記念人。我們感謝讚美主！在米非波設的這一件事上，我們一面是看見在救贖裏的一些實際，但是寶貝的是我們看見一位出自亞當的人，他能活出神的性情。如果說，聖靈祇是暫時居住在他裏面的人也能活出神的性情，那我們今天這些有聖靈永遠內住在我們裏面的人，我們就更該活出神的性情。但願主憐憫我們，實在的扶持我們，叫我們常有一個甦醒的靈來跟隨恩膏的教訓，叫我們真實的活出神的性情來。

09 面對屬靈的爭戰 (十章)

第十章一開始又是一個『此後』，和第八章的那個『此後』有沒有關係呢？你細細的看進去，你發現有，但又不是直接的，如果沒有第八章的『此後』，也就沒有第十章的『此後』。這個『此後』雖然是跟着第八章的『此後』發展出來的，但卻是叫我們看見另外的一個方向。第八章說到的『此後』是大衛有了一個心思，要為神建造聖殿，因此就引出了大衛在神面前發表神的榮美，表達在神的公義那一方面，在得勝那一方面，憐憫那一方面，信實的那一方面。現在第十章的『此後』，在歷史的次序上是跟着上面所發生的事，但是在屬靈的生命的經歷裏，那是另外的一個方向。

觸發明顯的屬靈爭戰

八章，九章是藉着大衛來發表了神的榮美，十章一直到撒母耳記的末了，基本的內容是神顯露人的缺欠。人的缺欠顯露出來的時候，就會發現撒但隱藏在那裏的企圖。在這樣的情形底下，一位跟隨主的人，他可以站住，也可以倒下來。在這裏給我們看到很厲害的屬靈的爭戰。從表面上看來，也許不一定發覺屬靈爭戰在進行着，但是當我們看到裏面的實際的時候，你就看到撒但的手一直在那裏動。從第十章開始，如果從人的層面來看，好像事情就是這樣的發展出去。但是我們要問，這些事情發生的根本原因在甚麼地方？是不是祇是人的關係的衝突的問題？我們越看就越看到不是。當然會有人與人之間衝突的現象，但實際不是人與人衝突的實質。現在從第十章開始，你就看見那個『此後』引出來的一連串的問題。

惹動人的怒氣

頭一件事，就是亞捫人用一個非常不友善的態度來對待以色列和大衛，甚至是一個敵對的態度來對待大衛。從字裏行間，我們就看到了，起初亞捫王與大衛有非常好的交往，但是這一位老王死了以後，他的兒子叫哈嫩接替他作亞捫王。大衛就想起從前他還沒有登上寶座以前，亞捫王是非常厚待大衛。過去的歷史沒有詳細記載，也根本就沒有題到這樣的一件事，但是大衛自己說出來，從前亞捫王是非常的厚待我，現在他死了，大衛就要表達他的哀悼，和給新王一些安慰。他派遣使臣到亞捫去，亞捫新王的一些朋友，或者是那邊的首領，就對亞捫王說：『大衛差遣使臣來，你以為他真是來為看你父親的緣故來安慰你，來表明他很尊重你的父親嗎？他實在是打發人來，藉着這個機會來找一些情報。』結果亞捫王就非常的羞辱大衛的使臣。

這一件事叫大衛感覺很為難，如果他不體恤安慰他自己的大臣，他好像過不去。如果他要特別表達甚麼，好像就顯明了對亞捫的敵意。大衛實在有點為難。結果我們看見，他一面安慰他的使臣，讓他們留在耶利哥，等到鬍鬚長起來，然後才回耶路撒冷。另外他也不動聲色，沒有顯露要敵對亞捫。這實在是有點不太容易，因為羞辱使臣，就等於羞辱打發他去的人，也就是羞辱了差遣他們去的國家。一般來說，那就要引起打仗，但大衛在這件事上忍下來。我們看到這件事實，我們就要注意一件事，

自從大衛登上寶座以後，附近其他的民族都給以色列許多的難處，以東給以色列難處，摩押給以色列難處，北方的敘利亞也給以色列好多的難處，甚至更遠一點的，差不多到了亞述地、巴比倫那一邊的一些國家，也都給以色列一些難處，唯獨亞捫沒有跟以色列過不去，所以大衛說出亞捫王厚待他。

對大衛來說，他是很明確的，本來是一個這樣和好的國家，現在好像一點點小事就發生難處。大衛對亞捫人所作的事情，他實在過不去，但是他忍耐下來。雖然他是忍耐下來，但是他不能忘記。這一件事來得太突然，如果我們看這一段歷史，我們祇能看見人和人之間所發生的難處。若是我們細細的看進去，弟兄姊妹們，你就看見一件事，這一件事發生不是偶然的，不是沒有原因的，但不是人的原因，是屬靈的原因，背後是撒但的手在那裏。為甚麼撒但要作這樣的事呢？如果我們往深處去看，我們明確看見牠是要對付大衛，也是對付以色列。牠要把大衛從神的旨意裏拉下來，牠要把以色列從神的計劃裏抹掉。為甚麼呢？我們先看底下的一件事，我們就可以瞭解。過不久，亞捫人就起兵要攻打以色列，以色列就跟他們打起來，戰爭的結果就是亞捫人失敗。

弟兄姊妹先注意這裏，然後再看底下的事。十四節，『亞捫人見亞蘭人逃跑，他們也在亞比篩面前逃跑進城，約押就離開亞捫人那裏，回耶路撒冷去了。』弟兄姊妹們，你看這件事是不是很希奇？你看這事是不是很不合情理？打勝了，卻不攻入人家的京城，把他們的王抓出來羞辱一頓，好出他們先前羞辱以色列人的那一口氣。按着一般情況來說，那結果應當是這樣的。但是很希奇，神叫亞捫人敗退了，以色列人卻不追趕，就回耶路撒冷去了。這很不合情理。弟兄姊妹們，你曉得撒但的陷阱就在這裏，這件事是平平無奇的，但你要看到這裏有撒但的陷阱，我們就知道了，這一場跟亞捫人的爭戰，背後就是非常嚴肅的屬靈爭戰。你看在前頭，撒但用着亞捫人拼命去刺激大衛與以色列，一直要把他們的怒氣引起來，然後就在戰場上相見，目的就是要叫大衛與以色列人攻進亞捫人的境地，甚至是要佔領亞捫人的土地。

為甚麼牠要作這件事？我們就要回到出埃及記進迦南的歷史上去。弟兄姊妹們記得，摩西跟約書亞領着以色列人要起行去迦南的時候，如果他們從當時的曠野經過以東，他們很快就進到迦南地。但是以東人不答應，所以他們就向北走，走到亞捫人的境界外的曠野。他們又去與亞捫人商議，能不能允許他們借路經過，保證不騷擾他們，如果要有甚麼糧食、物資、水，他們都付錢去買。亞捫人也沒有答應，以色列又繼續向北走，一直走到摩押人的境地，也同樣的被摩押人拒絕。所以他們又繼續向北走，一直走到耶利哥的對岸約但河邊。我們注意一件事，我們也許會問，以東、摩押、亞捫，他們不肯借路，以色列人當時是那樣強大，他們不可以勉強要通過嗎？

尤其是他們在那邊已經打了好幾場仗，打得很有聲有色，他們就這樣過去就是。但是以色列沒有這樣作，他們說：『好，你們不給我們走，我們就從別處走。』為甚麼他們那樣定規呢？弟兄姊妹，我們讀到申命記的時候，我們就知道了，神很清楚的告訴他們，『以東地是我給以掃子孫的，我不把這個地給你們，所以你們不要去騷擾他們。』對摩押跟亞捫也都是一樣，神對以色列人說：『這摩押地

和亞捫地是我給了羅得的子孫的，這個地我不給你們，所以你們不要去騷擾他們。』弟兄姊妹們，從那個時候開始，以色列人裏面是明白的，以東也好，亞捫也好，摩押也好，雖然他們要與以色列為敵，以色列人可以勝過他們，但是卻不能要他們的地。

現在撒但在這裏就激動當時的以色列人和大衛，把他們放在一個極其蒙羞的光景裏，就是要激動他們去破壞神的定規。按着人的天性，這是非常容易掉進的一個陷阱。但是感謝神！在起初的時候，我不知道是大衛看穿了仇敵的詭計，還是他受了聖靈的約束，他沒有對亞捫採取報復的行動。但是大衛卻是知道，這件事不會停在那裏。亞捫人也曉得大衛心裏所想的，亞捫人就準備先發制人的去攻打以色列。亞捫人不僅是自己在動員，他們還用錢去召聚了好些外族的人和他們一起來對付以色列，要攻擊以色列。因此，我們就看到了，整個作戰的行動都是從亞捫那邊發起的，而在亞捫人的背後，乃是撒但的一些詭計。如果大衛是一位很衝動的人，他就上當了。

付代價學生命的功課

弟兄姊妹們，在生命成長的經歷裏，最難學習的是甚麼功課呢？你說要有愛心。愛心雖難學，但還是容易學一點。你說要溫柔，雖然這個也的確是很不容易，但是還是比較容易。一般人來說，最難學的生命功課，就是忍耐。嚴格說起來還不是忍耐，而是忍受。忍受乃是說不是一次的忍耐，也不是兩次的忍耐，也不是多次的忍耐。嚴格的說起來，乃是無限次數的忍耐。難就難在這裏，不是一兩次的忍耐，一兩次的忍耐，我們任何一個人都可以咬緊牙根，你就撐過去了。但是無限的忍耐下去實在是很有難處，不說忍耐的人過不去，連旁邊的人也為他過不去。感謝神！神是要讓祂名下的人學習忍受，忍受這一件事是包括了一件非常重要的事。

為甚麼我們不能忍耐呢？因為人的自尊被傷害了，因為人的本身被傷害了。別樣的事沒有傷害到自己，或者說別樣的生命功課沒有傷害人的自己，別樣生命的功課好像祇是讓人付出一點，但是在忍受這一件事上，你看到了你自己從不同的方面承受了傷害。所以我們能忍受一次、兩次、三次，到第四次，我們就要考慮了，要不要再忍受下去？勉強能經過第四次，第五次再來的時候又怎麼辦呢？弟兄姊妹們，撒但非常知道我們的弱點在那裏，所以牠常常藉着各種各樣的事來激動我們，要叫我們激動到一個地步，越過神的界線。感謝神！這一次大衛沒有上當，但卻叫我們看出了仇敵的動作。

現在亞捫人看到大衛沒有報復的行動，他就先發制人的來攻打以色列，大衛就起來應戰，我們看到以色列人怎樣來接受這一場屬靈的爭戰。因為在這一場爭戰裏，從表面上看來，就是兩個國家在打仗。但是我們看看這個爭戰的記錄的時候，我們就看到不單是國與國的爭戰，實實在在是一場屬靈的爭戰。先從爭戰的規模來說，你看到仇敵的勢力很大，因為不僅是亞捫，還有亞蘭，亞蘭就是亞述的前身。我們一題到亞述的時候，我們就知道這是一個聲勢很大的民族，包括好些其它的國家在那裏。他們在甚麼地方來呢？這裏雖然沒有說，但是我們卻能看見，他們接二連三的敗了又來，再來的時候聲勢更

大。那目的就很顯然，雖然不敢說他們要消滅以色列，但是無論如何要把以色列打到抬不起頭來，這個是非常明顯的。

為神的國爭戰的訣要

以色列在大衛登上了寶座以後，就很明確的在顯明神國度的小影，現在來對付以色列，就不是單單對付以色列，也是對付神的國度。所以我們看到，以色列人在應付亞們的聯軍的時候，以色列人是在前後受敵的情勢裏，亞捫人是在以色列的東南邊，亞蘭人是在以色列的東北邊，所以他們來夾攻以色列，叫以色列陷在兩面作戰的光景裏。兩面作戰是很吃力的，敵人攻來，你怎麼應付呢？所以，當時約押領着以色列的軍兵爭戰的時候，他們把以色列人分成兩部份，他弟弟亞比篩帶領一部份，約押自己帶領一部份。然後，約押就對弟弟說：『如果敵人強過我，你就過來幫助我。如果敵人強過你，我就到你那邊去幫助你。』

然後他又說：『我們都當剛強，為本國的民和神的城邑作大丈夫，願耶和華憑祂的旨意而行。』這些話就把當時以色列人屬靈的處境說明了。這樣的說明也就把屬靈爭戰的三方面的要點提了出來，這是非常重要的。懂得屬靈爭戰的，他就懂得應用這些要點。所以，我一直題說，這一次的爭戰，完全是一場屬靈的爭戰，完全是碰到神的旨意在地上通行的爭戰，這是撒但頭一次來對付以色列，明顯的來對付以色列。感謝神！這一次以色列雖然吃了一點虧，但是還沒有失落，尤其是大衛一點也沒有受到虧損。我們已經說過了，仇敵的攻勢已經開始，因此我們必須要把屬靈爭戰的那三個要點來留意。

肢體相助

頭一個是我們很熟悉的，就是肢體的配搭與相助。我們看到約押和亞比篩，他們分開兩面去迎敵，但是他們所面對的敵人，誰比誰強，這個完全不知道。所以他們必須知道他們彼此間的關係，他們是同在一個陣營裏，同站在神見證的一面，並且是向兩面作戰，分開在兩個戰場。他們是彼此連結在一起，任何一方面的得勝或失敗都影響另一方。他們很清楚知道這個關係，所以就說好，敵人強過我，你就來幫助我，敵人若強過你，我就來幫助你。弟兄姊妹，你怎麼知道敵人強過我，或是敵人強過你呢？那就必須隨時注意戰場上的變化。用屬靈的話來說，你就必須隨時注意肢體們的遭遇。

如果我們根本就不去理會肢體們的遭遇，你怎麼能顯出配搭？肢體有需要的時候，你不能作及時的供應，肢體沒有需要的時候，你卻是給他安排。弟兄姊妹，這在時間上是非常不適當的。我們感謝讚美主！要活在肢體的配搭和相助裏，就必須要隨時注意肢體們的遭遇，你不知道肢體們的需要，你就無從顯出你的相助；你不知道肢體們的光景的時候，你根本就沒有辦法進入配搭。當約押和亞比篩上陣的時候，他們非常嚴肅的說好了，敵人強過我，你就來幫助我，如果敵人強過你，我就過去幫助你。我們不能失敗。為甚麼我們不能失敗呢？這是牽連到第二個要點。

為神的旨意爭戰

第二個要點是甚麼呢？就是爭戰的目的。你為甚麼爭戰？如果不知道爭戰的目的，那爭戰就是虛空的。因為你根本不知道為甚麼去爭戰，所以不會看重那爭戰的結果。他們是非常清楚看見那爭戰的目的，約押說得很清楚，『我們都當剛強，為本國的民和神的城邑作大丈夫。』弟兄姊妹們，他們爭戰的目的是非常清楚，為神的百姓和神的城邑爭戰，籠統的來說，那是為着神的名去爭戰。我們現在去爭戰，不是要踐踏別人。我們現在去爭戰，乃是為着神的名不受羞辱，乃是為着神的名不被人誤解，乃是要人知道神是怎樣的一位神，不能允許神的旨意被攔阻。

弟兄姊妹們，你先記住這一句話是出自約押的口，我們讀到列王記的時候，你看到約押後來的結局，那下場是非常不好。因此我們就會問，約押幫助大衛得國上寶座，一直為着以色列，為着神的名爭戰，為甚麼後來所羅門要殺他？以後我們讀到那地方，或者你們自己讀到那地方，你會發覺，他一直認定大衛是神的受膏者，所以他一直跟隨大衛。但是等到有一天，他在這一件事上，腳步走前了，他沒有再看見大衛在神面前受膏的那件事，他偏離了神揀選大衛的這一件事，結果他就出了問題。但現在的約押，你看見他裏面是很清楚的，我們不是為了別的去爭戰，我們乃是為着神的名去爭戰，我們乃是為着神的國度去爭戰。我們不能讓神國度的計劃在地上受到阻擋，所以我們必須要剛強，作大丈夫，不讓仇敵的詭計得逞。

我們感謝主！這是屬靈爭戰裏的第二個要點，我們是按着這裏的次序來說的，倒不是說到它的重要性，那一樣是優先一點，不是說那個，而是按着約押所說的話的次序引出來。第二個要點是要知道為甚麼而爭戰，是為了神的名去對付仇敵。這一個仇敵不是人，而是人背後的撒但。這一點是我們在爭戰裏常常會忽略的，我們祇看見人，沒有看見人背後的那一個仇敵。尤其是在一些神的兒女受踐踏的環境，很容易把忿恨放在人的身上。但是主給我們看到，我們留意的不是那些給仇敵激動的人，我們必須要看到那些被激動的人的背後的撒但。我們的站住，我們的爭戰，並不是與人作對，乃是要對付人背後的仇敵，這個是第二個要點。

把自己交託給神

然後有第三個要點，第三個要點是甚麼呢？在爭戰裏，要把自己交託在神的手裏。約押說：『願耶和華憑祂的旨意而行。』祇求神的旨意成就。這話裏是有話的，因為憑神的旨意而行，那就包括了好些情形在裏面，第一，我可能戰死在戰場上，或者我可能受傷。但是不管戰死或是受傷，我沒有後悔，因為我看見這是神的旨意成全。其次，爭戰在人的估計中，可能是得勝，也可能不得勝，但是不管得勝或是不得勝，這都掌握在神的手裏。也許神會允許我們有點小挫折，但是為了祂的名，祂總會叫我們得勝。在最後的得勝沒有來到以前，一些挫折不要叫我們喪氣，也不要將我們帶到灰心絕望的光景

裏。

如果我們真知道憑着祂的旨意來行，那我們就知道了，我們是不顧惜自己，因為我們自己的一切都在神的掌管裏，祂不讓我們受挫折，我們就得勝。若是祂要叫我們受一些挫折，然後才叫我們去嘗到得勝，我們也感謝主！因為這不是根據我們的想法，乃是根據神自己的管理。這是在第三節裏的頭一個小點。第二個小點是信任神的結果，神要怎麼帶出那結果，我們就從神手裏接受那結果。那個結果滿足我或是不滿足我，這不是最重要，最重要的是神的結果要顯明。我想說明這一件事，還是回到約伯的歷史上。約伯一直不明白一件事，『我在神面前沒有錯過，為甚麼神允許我經歷這樣的事？如果是我的不是而引出神的管教，我沒有話講。

如果是因為我的愚昧，引來神的責備，我也沒有話講。但事實上，我是可以擺在神的光中，我沒有跟神過不去，為甚麼神把祂的祝福從我身上收取？』這是約伯一直不明白的，他的幾位朋友固然是不明白，他們祇是單方面的看見一個屬靈的法則，他們祇是看見你現在碰到難處，一定就是神的管教。這是把神的作工的法則看得太簡單。我們承認，神會管教我們的愚昧，但是我們必須看見，我們遇到難處，不一定是因為我們在神面前有愚昧。神要造就我們的時候，神也會加給我們一些難處。仇敵攻擊我們的時候，我們固然遇到難處，但就是沒有仇敵的攻擊，也沒有自己的愚昧，我們還是會遇到難處，因為神要藉着難處來提高我們屬靈上的認識和經歷。

所以在約伯的身上，他還沒有到了神的結局的地步，他一直在看他自己的結局。感謝神！神向他說話了，約伯裏面就明亮了。他看見了，我不是等候我的結局，我是等候神的結局。所以他就說出了這樣震動人心的話，約伯這樣在神面前已經算是一位義人的人，竟然說出『我從前風聞有祢，現在我親眼看見祢。』弟兄姊妹，這實在是不簡單，在屬靈的爭戰裏，我們要注意的，乃是要看見神的結局。如果我們經歷難處而被帶進神的結局裏，讓神把我們帶到神要我們到的地步，神的目的達到了，我們在神面前也被成全。

信任神的安排

所以在屬靈爭戰裏，綜合這兩個小點，我們就注意到第三個大點，就是要交託在神的手裏。我們感謝神！這一次的爭戰，因為以色列人的地位站對了，他們的心思向着神也對了，雖然他們是在一個很薄弱的陣勢裏，但他們還是得勝。不僅是這一次的得勝，經過這一次的得勝，就引出了第十章末了的又一次更厲害的爭戰。感謝神！以色列又再得勝，仇敵所要作的沒有作成功。我們已經看見仇敵的手伸出來，到第十一章我們就看到大衛的不儆醒，人就被拖下去。這一個拖下去就引出一大段歷史，這一大段歷史都是叫神的民，神的國，神的百姓受虧損。

我們看到這些歷史上的事，我很願意題醒弟兄姊妹們，不要光看表面的過程，我們也要看到歷史裏

面那些屬靈的事實，因為那些爭戰也是我們今天的爭戰。如果祇看見外面的事，沒有看到裏面的爭戰，那我們還是會常常吃仇敵的虧，但願主幫助我們。仇敵一直對付神永遠的計劃，沒有停止。弟兄姊妹們，我真願意你們能記得，我們的主三次受試探以後，路加福音上面所作的記錄，『撒但用完各樣的方法，就暫時離開耶穌。』是暫時的離開。弟兄姊妹們，這事值得我們注意。從第十章以後，屬靈的爭戰就顯露得很明顯，一直到撒母耳記下的完結。但願主給我們一雙明亮的眼睛，能看到其中的奧妙。

10 生命成長中的破口

(十一章)

大衛得國已經有了一點規模的時候，我們就看見仇敵的詭計又藉着環境來愚弄大衛，引誘大衛越過神的界限。感謝讚美主!這一次大衛並沒有受騙，也沒有上仇敵的當。但是我們曉得，仇敵興起牠的工作來攻擊神的子民的時候，牠第一件事情失敗，牠就再作第二件，第二件不成，牠又來第三件。牠試探主也是接連三次的，一點也沒有放過主。牠的詭計不能得手，牠也祇是暫時離開我們的主，尋找機會再興風作浪。我們知道撒但對付神的兒女也是這樣，我們必須知道仇敵的詭計是怎麼樣顯出來。

感謝主!因為祂把我們放在新約裏。在新約裏，祂向我們說了許多話，其中的一部份是關於撒但和牠的工作。主的話給我們知道撒但的兩個面目，一個是『咆哮的獅子』，另一個是『裝作光明的天使』。在使徒行傳裏，我們看見牠就是這樣反復地用不同的面孔來對付教會。在舊約也是一樣，雖然在舊約裏，那時的人沒有這樣的看見，但是我們回頭來看舊約時，我們顯然也看見牠就是這樣兇一會，又軟一會；軟一會，又兇一會。

在安逸中失去警覺

第十章，撒但沒有成功，到了第十一章，牠改用軟的攻勢。我們碰到嚴重的景況時，我們會做醒。但在一些不大嚴重的環境裏，我們就很容易放鬆了警覺。十一章一開始說：『過了一年』，就是勝了亞捫和他的聯軍後的一年，敵人又再來攻擊猶大。我們注意這件事實，『過了一年，到列王出戰的時候，大衛又差派約押率領臣僕和以色列人出戰，他們就打敗亞捫人，圍攻拉巴，大衛仍住在耶路撒冷。』聖靈是這樣記述了當時的日子，有祂明顯的心思。在這一件事情發生以前，弟兄姊妹有沒有發覺，在過往的爭戰裏，大衛有沒有脫離爭戰？沒有。這是第一次，當兵丁出去爭戰的時候，大衛沒有出現。兵丁在前線拼命的時候，大衛卻是留在耶路撒冷。聖靈記錄這一件事的目的是甚麼呢？這跟以下發生的事有非常密切的關係。

也許我們會想，他作王了，他年紀也大了，不能上戰場了，所以他就沒有出去，留在耶路撒冷。如果我們這樣想就錯了，大衛在這個時候仍然是一位戰士，我們留意，這次約押在外面圍攻拉巴不知道打了多久，結果還沒有把拉巴攻下來，當中就發生了十一章的事。聖靈記錄到十二章的末了，弟兄姊

妹注意一件事，『約押攻取亞捫人的京城拉巴，約押打發使者去見大衛說，我攻打拉巴，取其水城。現在你要聚集其餘的軍兵來，安營圍攻這城，恐怕我取了這城，人就以我的名叫這城。於是大衛聚集眾軍，往拉巴去攻城，就取了這城。奪了亞捫人之王所戴的金冠冕。』(十二章廿六節)十二章二十六節所記載的事是緊接着十一章第一節的。也就是說，在這一個時候，大衛是可以出戰的。但是大衛沒有，大衛留在耶路撒冷，是甚麼原因？

聖經沒有說，也許他覺得亞捫人並不是頑強到那個地步需要他出馬。也許他計算過亞捫人已經失敗了好幾次，現在亞捫人恐怕也是不堪一擊的。到底為甚麼他沒有出去，聖靈沒有說，我們也不猜了。但是有一件事情我們可以肯定的，大衛在神的子民出去爭戰的時候，他卻失去了儆醒。如果他夠儆醒，他也要出去爭戰的，他不能脫離爭戰的。現在他脫離了爭戰，就引出這樣的一個失敗，因為不在爭戰裏，就失去了儆醒。失去了儆醒，就給撒但留下了一個破口，因此撒但就找到了可攻擊的地方。我們怎麼知道大衛失去了儆醒呢？當然我們從道理上，就是沒有底下的事情，我們也可以推算到他一定會失去儆醒，至少他沒有很嚴肅地對待那爭戰。

你看底下的話，你立刻就知道，『一日，太陽平西，大衛從床上起來』，太陽已經平西了，黑夜已經快來了，大衛才從床上起來。很顯然，我們看到他失去了儆醒，也許他有一點貪圖安逸了，所以別人去爭戰，他就去睡覺，並且一睡就睡了個長覺。聖經沒有說他甚麼時候開始睡，但是這點並不太重要，重要的是，他醒來以後還是很悠閒地在那裏遊遊蕩蕩。他醒來以後，就『在王宮的平頂上游行』。他在那裏遊行，好像是無所事事的。弟兄姊妹，我們讀福音書的時候，我們讀到主耶穌題到有一個鬼，離開了人身，那個人就把房子打掃乾淨。後來那個鬼在外面沒有找到住處就回來，牠看見那個房子是空的，乾乾淨淨的，沒有甚麼東西霸佔在那裏，牠就帶了七個更兇的鬼住到裏面去。主就說這個人的光景比以前更不好。

弟兄姊妹，我們留意這個，主說那個房子是指着人說的，人裏面甚麼都沒有，完全是空的。怎麼可能完全是空的呢？如果一個人還活的時候，他不可能裏面是空的。當然這個『空』所說的是心思上的空。我們看我們自己，我們沒有甚麼事情作的時候，我們的腦子也不清閒，我們的心思還是有活動的。但是如果一個人竟然心思完全是空白的，沒有活動的，這就是一個很大的危險。有弟兄告訴我們說，這叫做『心思空白』，在這樣的情形下，就是仇敵最有機會作工的時候。現在你看到大衛的光景就有點像這樣，他睡到迷迷糊糊地爬起來，又無所事事地在那裏閒遊。弟兄姊妹們，我們看到仇敵的攻擊顯出來了，他在那裏就看到拔示巴，這個看見就把他引到失敗裏去。

這個失敗引出在大衛的一生裏有非常重要的折磨，這折磨使整個以色列都受折磨。弟兄姊妹你曉得，第十一章所發生的事，整個過程從開始到結束，一直要到二十章的末了，這件事才叫完結，當中最突出的就是押沙龍的背叛。弟兄姊妹不要把這些事情看作是孤立的，這不是孤立的事件，完全是十一章的失敗所引發出來的一連串的事實。因為沒有第十一章所發生的事，就不會有十二到二十章的歷史。

感謝主！人可以愚昧，可是我們的神不跟從人愚昧；人可以失敗，但我們的神仍然有足夠的恩典來扶持失敗的人。問題是在失敗的人肯不肯從主手裏接受管教。如果不肯接受管教，那就是掃羅；如果肯接受管教，那就是大衛。

有作王生命的人也能失敗麼？

現在我們就碰到一個很嚴重的問題，大衛已經是坐在寶座了。我們也說，他坐在寶座上就說出了他的生命已經成長到接近成熟的地步。生命成長到這樣一個光景的人，他還能有這樣的失敗麼？我們老早就說過，如果人不活在神的管理底下，他要活在自己裏，那就不管他以前屬靈的經歷爬得多高，很快的他就會重新活在亞當裏。大衛現在所發生的事，就是這樣給我們看見。我們回頭來看仇敵的工作，仇敵一直要把屬神的人從高處拉下來，牠不能在外面來把你嚇倒，牠就從裏面來尋找破口。我們題到第十章是外面的攻擊，外面的攻擊得不着好處的時候，牠就從裏面來找下手的機會。第十二章就是撒但從大衛的裏面來下手。

大衛發生了拔示巴的事以後，接着就有一連串的事發生。當時拔示巴告訴大衛說：『我懷孕了。』麻煩事來了，拔示巴的丈夫烏利亞在戰場上打仗，她怎麼可能懷孕？這個問題就嚴重了。但這事必須要解決，那怎麼解決呢？大衛就想到一個辦法，他就把烏利亞從戰場上叫回來。其實沒有甚麼事情，就是把他召回來，召他回來，好讓他與他妻子同居，這是一個遮蓋的方法。人的天性非常聰明作遮蓋的事。大衛也來作一些遮蓋的事，所以他就把烏利亞召回來。回來以後，其實沒有甚麼事，大衛就隨便問問他前線的軍情，問完後，大衛就說：『你回去洗洗腳罷。』烏利亞就離開工宮，大衛又連忙打發人去送一份食物給他，沒有想到烏利亞卻沒有回家，他和一些人在王宮外面露宿了，沒有回家。

有人就告訴大衛說：『烏利亞沒有回家。』大衛就問烏利亞說：『你為甚麼不回家？你在戰場上戰鬥得那樣的辛苦，現在有機會放假回來，那怎麼不回家？』我們留意烏利亞的回答，烏利亞對大衛說：『約櫃和以色列人都住在棚裏，我主約押和我主的僕人都在田野安營。我豈可回家吃喝，與妻子同寢呢？我敢在王面前起誓，我決不行這事。』(十一節)我們看這事以前，我先要題醒弟兄姊妹們，烏利亞不是以色列人，烏利亞是赫人，赫人是迦南原來的居民，是在以色列人進入迦南的時候該要被除滅的。烏利亞是赫人的後裔，所以他是赫人，他跟隨的對象和跟隨的態度是怎樣的？他說：『神的約櫃和以色列與猶大兵都住在棚裏，戰場上的那些兵丁都住在田野裏，我怎麼能享受我個人可以享用的權利呢？雖然我可以有這個權利，但是我寧願放棄，因為我要與神的子民軍兵一同去忍受爭戰裏的不方便。』

弟兄姊妹們，我們看到烏利亞是存着這樣的一個心思來跟隨大衛，他不單單跟隨大衛，他真正跟隨的乃是大衛背後的神，所以他最重視的是神的約櫃。他原來在這個約裏是無份無關的，並且是該死的。但是現在神給他在恩典裏活着，也讓他裏面記掛神的事。弟兄姊妹我們留意，為甚麼赫人烏利亞能有這樣的表現？這裏頭隱藏着一個非常叫人感覺喜樂的事。因為這樣的記載乃是說出以色列人在神面前

為甚麼能蒙恩。以色列的蒙恩不是因為祇有神揀選的恩典，如果祇有神揀選的恩典，那祇是一個地位上的蒙恩。現在看到原來是外邦人的，原來是迦南七族裏的一個人，他可以這樣忠心耿耿地向着神和神的子民。這是怎麼來的呢？你不能不說這是他跟隨大衛，在大衛身上看見大衛是怎樣活在神的面前，長久的薰陶所得出來的結果。有一位真心揀選神的主人，也就培養出忠心向着神的僕人。

感謝主！我們的主在父面前是那樣的忠心，才叫我們有一個心思也要對神忠心。大衛雖是有許多的殘缺，但是大衛實在在神面前有相當屬靈的份量。弟兄姊妹們，我們看到這麼有份量的人出了大問題，問題大在甚麼地方呢？就出在他怎樣遮蓋他的羞恥。頭一天烏利亞不回家，大衛沒有馬上打發他回戰場去，『你今天不要回去，明天再回去罷。』當天，他就叫了烏利亞來跟他吃飯，把他灌醉了，也許他想到回家就讓他回家去。烏利亞醉了還是沒有回家，那怎麼辦呢？大衛就用他第二個辦法，他就寫一封信給約押，告訴約押要把烏利亞調到最危險的地方，讓他在那裏戰死。於是烏利亞就帶着這封信，交給約押。約押也按着大衛的意思，就把烏利亞安排在最危險的地方，烏利亞就在那裏戰死了。

真正的生命成長

弟兄姊妹們，我們要看的不是這個歷史的過程，我們要看的是接受主引導的大衛，大衛這樣作跟沒有神的人有甚麼區別？如果是掃羅作這一件事，我們感覺不希奇。但是現今是大衛作這樣的事，他被稱為合神心意的人，又在神面前經歷了許多的難處的當中，他已經學會了依靠神，並在許許多多的被迫趕的日子裏學會了尊主為大，神也讓他作了王，他怎麼會作出這些事情像普通人一樣？我們會說，就算是一位不信主的人，也未必會作出這樣的事。在我們的想像裏，大衛不可以發生這樣的事，因為他有着許許多多的經歷。我們有這樣的想法，不能說是錯，也不見得就是對。正常來看，他是不該如此，但是他這樣作乃是不夠認識人自己。

我們有些時候看見我們實在是在成長，我們也實在感覺自己是在成長，但是我們卻不瞭解成長的真實的事實是甚麼。我們以為我們成長就是我們這個人變好了，我們的錯覺就出在這個地方。我們不否認在外面看來，我們成長的光景，比過去沒有認識主的時候，甚至是我們不追求愛主的時候要好多了。但是那『長』是怎麼長出來的呢？是我這個人變好了，所以我就長起來了。如果我們真的是這樣想法，我們就錯了。許多基督徒都是這樣想，宗教的思想的確是給我們這樣的認識。但是我們要回到神的話裏去看，我們就發覺成長的真相是甚麼。成長的真相不是我們這個人變好，乃是因為基督在我們裏面能掌管的部份增加了。就是在我們成長的事實裏，並沒有說出我們這個人變好。

我們這個人的本相是甚麼，我們生命成長了以後，我們的本相仍然是起初一樣的。這就叫我們領會，為甚麼我們的成長要藉着十字架。救恩要藉着十字架我們懂，但是生命成長也要藉着十字架，我們有時候就不太懂。羅馬書明明告訴我們十字架的兩個功用，第一種的功用是成就救恩，第二種的功用是對付我們的舊人，不叫我們的舊人有活動。就是說甚麼時候我們這個舊人有活動，甚麼時候我們就打

回原形。雖然救恩的事實不會失去，但是在生命成長的事上就受了虧損。現在大衛就是個非常明顯的例子擺在我們面前，他學會了讓生命作王，所以他才坐在寶座上。他現在不讓生命再作王，他活在自己裏面了，他不讓生命作王，人的自己就顯露出來了。人的自己一顯出來，人的毛病也就層出不窮了。

我們實在需要主給我們一個很厲害的光照，不是我們曾經有過蒙恩的經歷就保證我們餘下的日子不會發生難處。甚麼時候不讓主的生命來作王，甚麼時候我們就回到自己的本相裏面活。所以認識人的自己，就知道人的自己並沒有可誇的。不管你是信了主二十年三十年，甚麼時候主的生命不在人裏面作王，他絕對地可以活出他沒有認識主以前的那一種光景。弟兄姊妹們，這也就是主的話題醒我們要竭力地追求成長，題醒我們要脫離基督道理的開端，要竭力進到完全的地步的原因。如果不進到神所要的完全，我們隨時可以一個跟斗就倒下去了。

服在神權柄的光照下

現在烏利亞死了，到了他的妻子為烏利亞哀哭的日子滿了，大衛就把拔示巴接進皇宮，娶了她作妻子，生下了那位兒子。十一章的末了，有一句很嚴肅的話，『大衛所行的這事，耶和華甚不喜悅。』十二章的事發生了，十二章從第一節到二十五節是接着十一章所發生的事一直說到事情有一個結果。所以我們讀十二章二十六節的時候，千萬不要以為二十六節所記的攻下拉巴城是拔示巴的那位兒子死掉以後才有的事。如果從歷史的次序來說十二章二十六節應當是緊接着十一章的二十五節。但是聖經所記載的不單是歷史的本身，而是屬靈的事物發生的原因、過程和結果。

不單單是記載一般的歷史，而是記載屬靈的歷史的真相。所以十二章從第一節到二十五節，就插進來了。第一節到二十五節應該是發生在十二章的末了，十二章的起頭。弄清楚了歷史的次序的時候，我們讀下去就不會發生心思上的難處。十二章的開始，當大衛把拔示巴接到宮裏面去的時候，神是非常的不喜悅，因而就差先知拿單去見大衛，指出大衛的罪過來，讓大衛知道他所犯的過犯是何等的嚴重，讓大衛先自己定自己的罪，然後才指出大衛犯罪的事實是怎樣一回事。我們留意拿單跟大衛說的話，他用一個比喻來說那一點，我們看下去就領會，我們不花時間在那一個比方。

我們要注意的是第七節開始的那段話，拿單說：『你就是那個人！』你就是那個該給定罪的人，他說：『耶和華以色列的神如此說，我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手。我將你主人的家業賜給你』這是指着拿八的事。『將你主人的妻交在你懷裏』這是指着亞比該。『又將以色列和猶大家賜給你，你若還以為不足，我早就加倍地賜給你，你為甚麼藐視耶和華的命令，行祂眼中看為惡的事呢？』甚麼事呢？頭一件，你借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞。我們常常會忽略這一件事實，我們把拔示巴的事看得比這個更重，乃是因為人的道德觀念的影響，但在神的眼中，流人血比甚麼都嚴重。

流人血可以有很多方法，但是真正使人流血的根本原因乃是罪，是背離神的罪。在神看，你借亞捫

人的刀殺了烏利亞這件事，神看為最嚴重。以後你又娶了他的妻子，這是第二件。這兩件事在神的眼中看來，是非常的嚴肅的。我們留意，拔示巴應該是原因，烏利亞被殺是結果。當然事情的發生是這樣，但是神從那結果來看，祂看烏利亞被殺是嚴重的，因為這個是直接地悖逆了神。當然，他娶拔示巴為妻，如果烏利亞死於自然的原因，他也沒有甚麼大不了。但是烏利亞卻不是出於自然的原因死亡，所以這件事也就成了嚴重的事。

必須承擔罪的苦果

因此神就藉着拿單的口宣告神的鞭打和管教。留意第十節下半，『所以刀劍必不離開你的家。耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你，我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與他們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下報應你。』神在這裏所宣告的鞭打和管教，完完全全是大衛作這一件事情的翻版。這叫我們想起『你用甚麼量器量給人，人也用甚麼量器量給你。』你怎樣對待人，你也是怎樣受人的對待。我們的主把這話說得很清楚。拿單宣告的管教內容，我們從以下的事一直看到十七章，就是這宣告所帶進來的應驗。很嚴厲的應驗。

大衛對約拿單說：『我得罪耶和華了。』大衛的寶貝就在這裏。他能接受神的光照，他肯在神的光中服下來，他不自以為是，他也沒說我是作王的，我喜歡怎麼作就怎麼作，我錯了也是對的。許多作王的人就是這樣，許多以為自己作王的就是這樣。『我沒有錯，錯了也是對的。』感謝神!大衛不是這樣，雖然他是作王的，但他肯接受神的光照。他說：『我得罪耶和華了。』他不僅僅是嘴巴上這樣說，詩篇五十一篇就是他這件事的認罪詩，我們可以慢慢看。他肯在神面前服下來，神赦免的恩典也立刻顯出。神雖然有赦免的恩典，但是神的管教不能改變。赦免是不追討他至於死，但是並不等於取消管教。

所以拿單說：『耶和華已經除掉你的罪，你並不至於死，祇是你行這事叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此，你所得的孩子必定要死。』拿單就回家去了。弟兄姊妹，我們看到，為甚麼神不能免掉他的鞭打和管教？因為這是神的仇敵大得褻瀆的機會。你如果記得約伯記的開頭，你就知道這句話是甚麼意思。神的仇敵就可以指着大衛去控告神。不是控告大衛，是控告神。是不是？『我就說你不是神，你怎樣可以選到這樣的人來代表你在地上執掌權力。』有時候，我們不瞭解屬靈的事情是這樣的，我們祇看到人的層面，沒有看到仇敵在神面前發起控告的這個層面。所以神一定要顯明祂是公義的，赦免是一件事，但神的公義不能受損。感謝主!大衛作了一件非常愚昧的事，但是他肯放下他的架子，他肯服下來在神的面前，承認自己是錯的。

這樣，神的恩典可以在他身上顯明。我們藉着大衛的事可以瞭解一下自己的經歷。有時候我們覺得，『神啊！祢既然赦免了我的愚昧，為甚麼祢還在那裏讓我過不去？』神給我們赦免是在恩典裏作的，神管教我們是在祂的公義和聖潔裏面作的。神的性情要成全在我們身上的並不偏於任何的一邊，祂要

完全的把祂自己顯明在我們身上。我們看到大衛的經歷，求主給我們看清楚。我們要仰望主的憐憫，常常活在生命的光中。甚麼時候不讓恩典作主，甚麼時候我們就活在自己裏，我們就活出我們的舊造來，讓主的名受羞辱。求主恩待和憐憫我們。

11 憂傷的靈和痛悔的心 (十二章十四至廿五節)

因着大衛不儆醒，給仇敵找到了破口。我們看到一件非常嚴肅的事，不管一個人是如何在神面前上得多高，如果有一個時刻他離開了在主裏的地位，他就顯露出他的本相。而這個本相一顯出來，好像會叫我們吃了一驚，沒想到屬神的人竟可以失落到完全跟一位與主沒有關係的人一樣。甚至會叫我們發生懷疑，究竟我們與主有沒有關係的？感謝主！人可以失敗，但是神不會放棄，整個的人類是如此，個人更是如此。所以在在大衛出了問題以後，神就來挽回他，責備他，把他帶到神的光中，叫他看見自己的愚昧和無知。

並且神也宣告了，他作了這樣的事情，雖然神可以給他赦免，但是神不能免去他該受的管教和鞭打。因為神要叫他看見，這樣的失落，不單單是他個人的得勝或失敗的問題，乃是讓仇敵在神面前找到了控告的題目。所以神藉着先知拿單宣告了祂要如何的讓大衛接受管教。題到神的管教的時候，我們需要主給我們有一個準確的認定。神的管教不是報復，不是神要在人的身上出一口氣，神的管教乃是要把人挽回到神要他們到的那榮耀的地步。如果神不管教，人就放肆。神不管教，人也覺得神並不是一位聖潔公義的神。

神藉着管教，把人帶到一種光景，可以脫離人的愚昧。大衛是一位很知道神管教的人，雖然神當時宣告那些管教的程度是非常的嚴厲，也是非常的沉重，但是大衛都從神的手裏接過來。弟兄姊妹記得，上次我們已經題到，十二章裏所題到的事情，除了最末了的那一段，都是大衛因着這一次的失敗所惹來的經歷。經過了這一段神管教的經歷，聖靈才把歷史的次序從新接上。所以十二章的二十六節，應該是接上十一章的二十五節。

神的定意

我們現在留意神管教大衛的事是怎樣進行，經過了一段不太短的日子，也許是一年過去了，或者是再多一些，拔示巴給大衛所生下的孩子已經不是嬰孩，給叫作孩子了。我們不知道究竟有多少的年日，神宣告了這位孩子一定要死。神宣告了以後，這位孩子就得了重病。我相信大衛一定會記得，神當時藉着拿單先知的宣告，所以大衛就為着孩子的事懇求神，而且禁食，進入內室，終夜躺在地上。聖靈也承認，他實在是很誠懇的向神求，他也實在是刻苦己心的禁食，躺在地上。從人看來，他真的是降得很低。弟兄姊妹記得，他現在是王，他這樣作顯明他實在降卑得很低。他這樣的虔誠是為了甚麼？

乃是為着讓他的孩子的病能被治好，但結果神沒有應允。在這裏就給我們碰到一個很不簡單的問題，和一般人在教導人去禱告的那些教導不能調和起來。我們不是常常聽見有人說嗎？『禱告能改變萬事，禱告能搖動神施恩的手。』弟兄姊妹們，這些話，我們不能說它是錯的，但也不能說它全對。我們說這樣的教導，必須有一個基礎，就是在神的旨意裏，這樣，禱告就能改變萬事，禱告能搖動神施恩的手。弟兄姊妹也許會說，在神的旨意裏還有甚麼需要禱告？在神的旨意裏不是一切都能很順利嗎？如果我們這樣去領會，那我們就留下地步給仇敵了。我們必須要知道，神的旨意一定要成就，這一點是沒有可懷疑的。

但是神的旨意在成就的過程裏，神並沒有保證那旨意的過程不會遇到難處。甚至神根本沒有保證說：『頂多祇有一點難處。』沒有，神根本就沒有保證說不會有難處。因此在神的旨意裏，難處是會發生的。有些時候甚至不是一次兩次，而是接二連三來的。我們看見環境上有難處的時候，你會說，怎麼在神的旨意裏都會有難處呢？我們曉得難處的源頭，乃是出於撒但的抵擋。仇敵的抵擋顯出來，可能多，也可能少。我們可以仰望神伸出手來，干預那一切的難處，難處一定會被干預掉，神的旨意也一定成就。在我們這一面就感覺我們的禱告能改變萬事，乃是這樣的改變萬事。所以禱告能改變萬事，不能缺了神的旨意。若是不在神的旨意裏的事，你怎麼禱告都不會改變。

我們在這裏看看大衛這一次的學習，你說敬虔，他夠敬虔了。你說他誠懇，他也實在夠誠懇了。又禁食，又躺臥在地上，心思也是非常的懇切，求神不要收回他孩子的性命，結果神還是收取了。這說明了甚麼？這不就是說明若不是在神的旨意裏，人的禱告不能改變神的定意。既然是如此，那在神定意裏，不禱告也成，對不對？如果我們明白那是神的旨意，我們可以不必禱告，我們就在那裏看看神的旨意成就就是了。但我們又不能說這樣的話，為甚麼呢？弟兄姊妹，我們總記得，我們的禱告，乃是給神開路。神要作工，但是神要人給祂開路，如果我們不給神開路，神就等在那裏不作工。這是我們一直以來所常題到的，因為你們在地上所捆綁的，在天上已經捆綁了；你們在地上所釋放的，在天上老早已經釋放了。

所以我們必須看到禱告真正的功用，乃是為神作工開路。不是為神去作工，乃是讓神去作工。我們感謝讚美主！有些弟兄碰到一些追求靈恩的弟兄們，他們常常告訴你說：『不要管啦，你就是禱告就好了，你禱告到一個地步，死人也要活過來。』說這樣的話的人，也許他從來沒有想到，如果真的是如此，禱告，禱告，禱告，所有信主的人都不必死了。弟兄姊妹，我們必須記得，在基督教裏面，有許多不太準確的教導，成了好像是正統的教導。這些不能造就人，反倒會敗壞人的信心，他可以有十次經歷神聽他禱告，祇要是第十一次神不聽他禱告，他就可以把他向神的信心完全的推翻。

看見神管教的手

大衛不像我們今天有聖靈住在裏面，他祇是有聖靈，但聖靈在他裏面卻不是內住的，我們是有聖靈內住的人。我們看大衛在這件事上如何活在神的光中，那真叫許多有聖靈內住的人羞愧。弟兄姊妹注意，大衛在這件事上，不是祇作一次，也不是祇作一天，他接連作了七天，也就是禁食了七天，禱告了七天，他躺臥在地上七天，但是神不答應就是不答應。我們看得很清楚，人的虔誠並不能改變神的定規，如果是一個真正的虔誠，從來不會想到去改變神的定規，他祇是想到怎樣來成就神的定規。到了第七天，孩子死了，那些大臣都不敢告訴他。大衛實在是一位很精明的人，他看那些人交頭接耳在說甚麼，他知道定規是孩子死了。

他就問那些老臣，是不是孩子死了？那些老臣們不敢告訴他，因為怕他傷心難過。但現在大衛問出來了，他們不回答不成，好像是死了。大衛聽說孩子死了，他就爬起來，他不再禱告，他找吃的。那些老臣感覺奇怪，孩子還活的時候，你怎麼勸他也不肯吃，不管你怎麼勸他，他都不停止哭泣。現在讓他知道孩子死了，他這一切好像停止了，他們覺得希奇。他們問大衛，為甚麼你會這樣？你看大衛說得很清楚，『孩子都死了，我何必禁食呢？孩子已經死了，我何必哭泣呢？孩子還沒有死，我以為憑着我的敬虔，可以挽回神的心意。但神既然定意不更改祂的定意，那我祇能歡歡喜喜的從祂的手裏接過來。』

弟兄姊妹，你看大衛裏面領會了這樣的一件事。甚麼事呢？人不能越過神的權柄，真正的順服乃是毫無保留的接受神的安排。所以弟兄姊妹可以看到一件事，在這件事發生以前，大衛在他的生命歷史裏出了一個大漏洞，但是那一個大漏洞並沒有毀壞大衛的生命的成長。為甚麼沒有呢？別的人會被毀壞了，但大衛為甚麼不被毀壞呢？掃羅就被毀壞了，但是為甚麼大衛不被毀壞呢？關鍵就在這裏，他服在神的權柄底下，他沒有埋怨神，他也沒有懷疑神，他是非常安然的從神的手裏接過神的安排。雖然這一個安排是叫他心痛的，這個安排是叫他感覺難受的，但是他看見是神的手遞過來的，我怎麼能拒絕呢？我怎麼能苦苦請求神改變祂的心思呢？

弟兄姊妹，我們讀到大衛這一段話的時候，如果我們對神的話比較熟悉，反應又敏銳的話，是不是馬上就會想起我們的主在客西馬尼那三次的禱告？為甚麼我們的主能成就這樣豐盛的救恩？客西馬尼就是一個考驗，就着在肉身裏面的主來說，祂是這樣的請求神挪開這一個定規。但是我們的主每次向神這樣禱告的時候，末了總是說：『不要成就我的意思，祇要成就祢的意思。』大衛這一次禱告的性質就和主在客西馬尼禱告的性質很接近。我們感謝讚美神！一位真實肯服在神的權柄下的人，他是毫無保留的，接受從主的手裏遞出來的一切。

神施恩的手沒有停止

但是你又看見，大衛是這樣的從主手裏接過這事的結果，主恩典的供應並沒有在大衛身上減少。所以你看見，當時的大衛是歡歡喜喜的站起來。神讓拔示巴給他再生下一位所羅門，所羅門是神給他起

的名字。大衛有很多的兒子，但是沒有一位兒子是神給他起名字的，祇有所羅門是。神差遣先知拿單再次見大衛，對他說：『這位兒子要給他起個名字叫耶底底亞。』耶底底亞的意思就是『神愛他』，所以拿單接着說：『因為神愛他。』弟兄姊妹們，我們要回過頭來想，當大衛要給神建殿的時候，神沒有讓他作這事。那時神應許他說，你的後裔一定會作成這事。祇是神並沒有說，你那位後裔是誰，祇是告訴他說，你的後裔會成全你的心意。

現在所羅門出生了，神就差遣先知去告訴大衛，神愛這位孩子，也沒有說是甚麼原因，就是神愛這位孩子，所以他的名字叫耶底底亞。感謝神！在這裏我們看見一些從來不敢想的事，因為生所羅門的妻子是拔示巴。為甚麼大衛其他的妻子沒有給他生下建造聖殿的人，就是拔示巴生下來的所羅門，是神所選中的那一位呢？弟兄姊妹們，我們問這一個問題，你不要在拔示巴和大衛身上去看，我們應該從所羅門本身去看。所羅門年輕的時候，在神面前實在是有蒙神喜悅的實際，我們讀到歷代志的時候，我們就會看得很清楚，很完全。我們回到前幾章，就是神說大衛你不要建造聖殿，你的後裔要建造聖殿那一段話，你就看到問題了。因為神說：『他會為我建造聖殿，我會扶持他，我會幫助他完成這事。但如果他離棄了我的話，我也必須管教他。』

我們留意神在那時候說的話，已經老早把所羅門一生的年日隱藏在神說的那幾句話裏了。所羅門的失敗，神看到了。所羅門蒙神喜悅的事，神也看到了。我們覺得我們的神寶貝就寶貝在這裏，你在神面前那些可蒙記念的事，祂永遠不會忘掉；但是人在神面前的愚昧和無知，神也不因他有可記念的事情也就馬馬虎虎算了。聖潔的主永遠是聖潔的主，公義的主永遠是公義的主，憐憫人與記念人的神也永遠是憐憫人與記念人的神。大衛這一件事在他本人來說，到這裏就結束了，從他失落一直到得着所羅門，就是一個完整的段落。這給我們看到甚麼呢？太美了！在神的管教裏，神沒有完全的關閉祂的憐憫，雖然有憐憫，但是神卻沒有放棄管教。神這樣作乃是讓人在生命的成長上進到更高的地步。

徹底悔改是給挽回的要訣

我們看大衛這一段歷史的時候，我們不能祇看見神的憐憫和神的憐恤，我們必須要看見，大衛如何在神這樣嚴肅的態度裏來承受神的赦免。我們曾題到大衛因着這一件事寫了詩篇五十一篇。我們要從詩篇五十一篇來看，大衛在這一件事上，他怎麼活在神的光中。我們都翻到詩篇五十一篇去，你看那標題你就知道了。『大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他，責備他，他就寫了這一首詩交給伶長。』神責備他，神光照他，大衛用甚麼心情和態度去接受神的光照呢？他沒有硬着頸項把神的責備頂回去，相反的，你看到他就服下來，等候神赦免的恩典。

所以從第一節開始，你看到大衛在神面前等候赦罪恩典的心情，他說：『神啊，求祢按祢的慈愛憐恤我，按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯，求祢將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪，因為我知道我的過犯，我的罪常在我面前。我向祢犯罪，唯獨得罪了祢，在祢眼前行了這惡，以致祢責備我的時候，顯

為公義，判斷我的時候，顯為清正。』你們留意到大衛毫無保留的承認，『我得罪了神，我犯了罪，我被罪孽所捆綁，現在如果我還有一點轉機，那就祇有神的慈愛和神豐盛的憐憫。』所以你看到他接着說：『按祢的慈愛憐恤我，按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯。』

從字裏行間你就看到，大衛在神面前如果沒有看見，神是一位樂意在恩典裏赦免人的罪的神，他是根本連頭都抬不起來的。他就是這樣的把自己的罪孽和墮落的事情都帶到神的面前。他也真知道，這樣犯罪是單獨的得罪了神，因為是抵觸了神的性情。他知道這樣的犯罪，不僅是道德上的缺欠，也是抵觸了神的性情。大衛在裏面認識他自己，『我實在是背叛神，我在母胎裏，我已經犯了罪。我不因為我現在作王了，我就把我的出身，我的身世說到天那樣高。』弟兄姊妹，有些時候，你看那些大人物的家譜，所有大人物的祖宗都是很了不得的人，因為有了這樣了不得的人，才有了不得的子孫。

但是大衛在神面前沒有這一套，他說：『神啊，我是在罪孽裏生的，我在母腹裏就有罪了。祢喜愛的，是人裏面的誠實。但是我卻沒有。所以我到祢面前來，我除了求祢在恩典裏給我赦免，給我塗抹，我看不見我還能有別的路可走。並且我也真知道，祇要祢的赦免一顯出來，我就活了，我就可以歡喜跳躍了。』但這是向後看的仰望，不要犯罪卻已經犯了，那有甚麼辦法呢？那祇能仰望神的憐憫，如果大衛這樣的仰望神，我相信神的赦免不會臨到他。但是你往下看下去，你看到大衛的禱告又往上升了一層。

很簡單的，你可以說，他仰望主作他的前途，所以在他的禱告裏，他再按着神的心情和心意來求神繼續作工在他的身上。所以在第十節那裏我們看到他說：『神啊，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。』主！祢憐憫我，從前我曾經有過聖潔的靈，我從前曾經有過清潔的心，但是現在沒有了，我愚昧到把這些都丟掉了。主！我求祢憐憫，為我造一顆清潔的心，不要叫我再在混濁愚昧和敗壞裏。

認識難處的根源是在人裏面

弟兄姊妹你留意，大衛這個禱告乃是從裏面禱告到外面。他就是說：『神啊，憐恤我，叫我不再作愚昧的事。』外面的約束是約束不來的，他知道，就像箴言書上所說的，『一生的果效是由心發出』。這些話題醒人說，『要保守你心勝過保守一切，因為一生的果效是從心發出。』你心裏不對的，你裏面不對的，你外面怎樣也不會對。你裏面對了，外面可能還有不對的時間，但是總是有一個傾向，要向對的那裏去。大衛知道，屬靈的事情不是從外面作到裏面，乃是從裏面作到外面。你能摸到這一點的禱告，就是『神啊，為我造一顆清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。不要丟棄我，叫我離開祢的面。祢要把我常放在祢的面光底下，在祢的面光底下，就是祢不住的給我責備，我也在祢面前說，主，祢作得對。』

這就是上面他所說的，『責備我的時候，顯為公義，判斷我的時候，顯為清正，不要從我收回祢的聖靈。』弟兄姊妹們，大衛知道他一離開了主，他的一切都是虛空的虛空。他能在神的面前作成神所要他作的，乃是因為神賜給他生命。但是如今我敗壞了，聖靈還能留在我身上嗎？他知道不能的，除非他在神面前得了潔淨，不然的話，聖靈不會留在他身上。他也知道這件事情的嚴重，所以他說：『神啊，求祢不要從我收回祢的聖靈。』你就看見大衛掌握了一件事，就是他的前途是在主裏。

永遠住在信的人裏面的聖靈

題到這一點的時候，我想重複再題一件事，雖然我們許多弟兄姊妹們都已經知道了，但是我還是願意多題。因為這一點如果我們不能掌握得很牢，我們有些時候會困惑。有不少人向神這樣禱告，尤其是追求靈恩的人，肯定常作這樣的禱告。『神啊，不要從我收回你的聖靈。』現在問題就在這裏，在我們裏面的聖靈，神會不會收回？如果你看詩篇五十一篇，你是說：『會』。如果不會的話，大衛就不作這樣的禱告，因為大衛起碼很清楚的看見，神從掃羅的身上收回聖靈。如果我們祇是看舊約的歷史，我們也承認，這件事情會發生在我們身上。

如果我們是這樣的領會神在我們身上所作的工，我們就是不認識神在我們身上的恩典是有多重、多深、多豐富、多榮耀。在舊約的日子，神使用誰，神就把聖靈賜給誰，使用完畢，就從他身上收回聖靈。整個舊約的日子都是這樣。但在新約裏，神所作的就不是這樣，神在新約裏賜下聖靈乃是一個恩典，並且是一個應許。這一個應許，嚴格說起來，乃是在西乃山下的時候宣告的。神向摩西說出神要以色列人守的節期，我們都知道，神的節期當中，有一個叫做五旬節，五旬節是要獻祭的。在獻祭的祭物裏，有一件事是非常不能叫以色列人明白的，因為有兩個叫作『新素祭』的有酵的餅。

這和以色列人所懂的不相符，所有的素祭絕對不能有酵，這個有酵的餅怎麼能成為素祭呢？但是神說，那是叫作『新的素祭』，這和素祭不完全一樣，但是又不能脫離素祭的原則。問題就在這裏，為甚麼在五旬節裏要有兩個有酵的餅？這兩個有酵的餅是指着甚麼說的？我不詳細說那一點，因為是另外的主題。如果弟兄姊妹想多瞭解一點，你去看看我寫的那一本『神的帳幕在人間』五旬節的那一章，就說得比較詳細一點。這兩個有酵的餅，乃是說出在五旬節那一天，神要顯明一個見證，所以是兩個餅。但不是完全的素祭，完全的素祭是贖罪的，這兩個有酵的餅乃是指着蒙恩得救的人，他們與主聯合，成為神在地上的見證，這是指教會說的。

你們就看見這兩個新素祭裏面有基督的成份，因為是素祭；裏面也有罪人的成份，因為是有酵的。這一個聯合是根據甚麼來的？當然我們說，是在我們重生的時候，基督成了我們的生命。基督成了我們的生命的過程是怎樣的呢？就是藉着聖靈的重生，聖靈重生我們的時候，祂就住在我們裏面。住到甚麼時候呢？我們看主的話怎麼說，我們看約翰福音第十四章十六節，『我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同住。』中文繙成『同在』。嚴格來說，這裏還不是『同住』，乃是

『住在你們裏面』，住多久呢？住到永遠。弟兄姊妹你就看到，這是在新約裏我們所蒙的恩典，比舊約的人所蒙的恩不曉得要超越多少倍。

這是其中的一點，這一點並不包括整個新約裏的恩典的豐富。聖靈住在我們裏面直到永遠，還有以弗所書第一章一同來作印證。看以弗所書第一章十三節，『你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。』這聖靈是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得着稱讚。』在這裏我們又看見了，神把聖靈放在我們裏面作一個憑據。甚麼憑據呢？是我們得着神作我們的產業的憑據。這個憑據作到甚麼時候為止呢？作到神之民被贖，就是一直作到我們的主再來，我們被提到祂那裏去，與祂面對面永遠聯合的那個時候為止。

弟兄姊妹，我們看到在新約裏，神把聖靈一次賞賜給我們，就永遠住在我們裏面。也祇有聖靈永遠住在我們裏面，我們才能承受那恩膏的教訓，才能承受聖靈不住的作引導。我們感謝讚美主！回到大衛的詩篇上的話，弟兄姊妹們，千萬不要因為讀到『求祢不要從我收回祢的聖靈。』那我們就胡裏胡塗在神面前禱告了一些沒有意義的事。認真說起來，這是我們不認識神恩典所作的一些愚昧的禱告。

真誠的悔改

繼續往下去看，你看他一直在那裏抓住主的自己作他的喜樂，作他的滿足。他這樣向神求，因為他知道他在神面前得罪神的事是非常嚴重的。我們上次題過，神首先責備的是流人血，其次才責備他道德上的失敗。現在在這裏你看到了，大衛是抓住這點在神面前悔改，深切的認罪，『神啊，祢是救我的神，求祢救我脫離流人血的罪。』（十四節）這是明明指着烏利亞，現在我流了人的血，祢要救我脫離流人血的罪。大衛知道他在神面前的失敗嚴重到一個甚麼程度，如果『神啊，祢不赦免我這個罪，不救我脫離這個罪，我是不敢在祢面前張口，也不敢在祢面前抬頭。主啊，我知道祢若是要藉着我作甚麼事情，來彌補這樣的過犯，我都作，我都不推辭。但是我知道，祢赦免的方法不是這樣，不是用人所作的來交換神的赦免。』

大衛很懂這一個，所以大衛說：『如果祢要我獻燔祭，我就獻給祢，如果祢要贖罪祭，我也獻給祢。但是我清楚的知道，神啊，祢本來並不是喜歡祭物，祢不過是藉着祭物來帶出人向祢悔改的心。』如果祇有祭物，如果祇有外面的獻祭，並不能解決祢的怒氣。因為祢的公義並沒有得到滿足，祢的聖潔也沒有得到滿足。因此，我知道祢所要的，乃是『憂傷的靈，痛悔的心』。一位真實知道自己愚昧無知、敗壞墮落、得罪了神、一無好處的、無可誇也無可恃的人，如果真能有一點出路，那祇是神的憐憫。在這裏，大衛真的這樣說：『神啊！我知道我錯了，並且錯得好厲害，好厲害，好厲害。神啊！你既然是不輕看憂傷的靈，痛悔的心，我現在就帶着憂傷的靈，痛悔的心到祢那裏來。神啊！求祢按着祢的慈愛憐恤我，按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯。』

憑甚麼要神作這樣的事？就憑着『憂傷的靈，痛悔的心』。也祇有憂傷的靈，痛悔的心，才能讓神這樣作。我們感謝主！在詩篇五十一篇裏，我們看見大衛是完全的知道自己的愚昧，也完全的明白神的心。所以在末了，大衛是這樣來結束他這一篇詩篇，『求祢隨祢的美意善待錫安，建造耶路撒冷的城牆。』就是說：『神啊！祢不要因着我的愚昧，去改變祢那永遠的旨意。要按着祢的旨意來成就在地上。雖然我的愚昧會給你一點的打岔。主啊！在祢赦免我的時候，祢也不要因我而收縮或停止並改變祢那永遠的旨意。祇有在錫安和耶路撒冷被建造，神啊，祢所要的公義、聖潔和一切都要顯明在祢面前。』

弟兄姊妹們，當我們細細看五十一篇的時候，你回頭再看大衛當時在神面前的悔改，我們就能明白，為甚麼出了那麼大的毛病的大衛，卻仍在生命繼續往前去的路上被記念。我們感謝讚美我們的神！大衛因着不夠儆醒而留下了地步，引出了這樣大的難處。這一段的歷史記載了大衛真正的悔改，也沒有被肉身的感情來轄制，所以大衛能繼續坐在他的寶座上往前去。感謝主！不是說我們可以學大衛那樣的無知，但是我們卻是從大衛的身上得到一個很嚴肅的題醒。十二章是大衛在這一件事上作心思上的悔改，從十三章開始，那是神因着大衛這一件事，所引出來的管教和鞭打。也就是剛才我們所說，在管教裏面有憐憫，在憐憫裏，沒有放棄管教。我們上次已經題了，十三章一直到二十章，都是因着這一件事，就引出神在外面的管教和鞭打。

12 神的揀選是沒有後悔的 (十二章廿六至卅一節)

在十二章上半我們看到大衛作了一些神所不喜悅的事以後，先知拿單來給他責備。我們也曉得，大衛在那時所犯的錯誤，乃是因着仇敵的攻擊。大衛坐上寶座以後，仇敵不能叫他不上寶座，以色列的國度也建立了，撒但不能在這件事上再有任何的動作；但是牠並不停止牠對神旨意的阻擋，所以給大衛安排了好些陷阱。當然，如果大衛真的是生命完全長成，再多的陷阱，他也不會出甚麼問題。就是因為他在生命上還沒有完全的長成，雖然他已經掌握了作王的生命，但是在作王的生命的事上還不夠成熟，所以仇敵安排的陷阱，就一再的挑動了他的軟弱，他就下去了。感謝神！祂沒有放棄大衛，藉着先知來題醒他，也宣告了神的懲治。大衛在神面前給神稱為合神心意的人是有原因的，不是說他沒有失敗，乃是說他在失敗裏他不堅持錯誤，反而急促地悔改。

我們一再題到，他所犯的錯誤比掃羅所犯的更要嚴重一點，但是掃羅就沒有機會在神面前再站起來，大衛就很有機會在神面前站起來，是不是神偏愛大衛，而不理會掃羅呢？神並不偏待人，這樣的事不會發生的。但事實上，在他們兩個人身上就是有那樣大的不同的結果，原因在甚麼地方呢？我們一再題起過，大衛在神面前，寶貝就寶貝在他沒有堅持自己，神的光照一來，他就仆倒在神的面前。掃羅就不是這樣，神的責備一來，掃羅就在那裏頂嘴，尋找許多的理由來保護自己，這樣就惹動神對他的懲治。但大衛在神面前就不是這樣，他知道自己在神面前所站的地位，他也知道神在宇宙中的地位和

權柄，所以神給他責備的時候，他就完全的俯伏下來，接受神的擊打。不僅是絕對的接受責備，連擊打也接受。

我們感謝讚美主！現在我們就來看一看，大衛是如何在神面前來對付這一件事。弟兄姊妹記得，我們從前已經題過，十一章裏的事情，在十二章開始的時候，並沒有馬上接上去，一直到十二章的二十六節，才再接上十一章的爭戰。大衛在神面前俯伏下來認罪了，我們題到詩篇五十一篇，就是他當時認罪的詩篇，他也是實實在在的神面前毫無保留的拆毀他自己，並不是祇是用嘴唇來應付神。所以神在大衛身上也顯明了許多的憐憫。神顯明憐憫乃是憐憫大衛這一個人，但神不能因為憐憫大衛這一個人，連神的公義也都丟掉，所以神的管教還是臨到大衛。

神對罪的追討

從十六節開始，我們就看到大衛在神面前如何接受神的對付。拔示巴從大衛得了一位兒子，神就在這一位兒子身上先下了手。弟兄姊妹注意十六節是怎麼說，十五節的下半神怎麼說到這件事？『耶和華擊打烏利亞妻給大衛所生的孩子。』弟兄姊妹不要輕視這一句話，這一句話是說出了神擊打這一位孩子的原因在甚麼地方。首先我們要弟兄姊妹注意，拔示巴在以後的日子，神有沒有承認她是大衛的妻子？很明顯是承認的。但是神在這裏就沒有說，這位孩子是大衛的妻子生的。我們先跳到二十四節去看，在二十四節你就看見一件事，很明顯就有一個比較，『大衛安慰他的妻拔示巴，與她同寢，結果就生下所羅門。』

然後題到所羅門也是神所愛的，所以神給他一個名字，叫耶底亞，很明顯的說耶和華很愛他。所以我們看到神並沒有不承認拔示巴以後跟大衛的關係，但是神不能接受拔示巴還是烏利亞的妻子的時候所發生的事。拔示巴可以給大衛生下一位所羅門，但是她還是烏利亞的妻子的時候，神就不能接受她給大衛生下一位孩子，所以神的追討就先從這個地方顯出來。在十五節當中就說：『耶和華擊打烏利亞妻給大衛所生的孩子，使他得重病。大衛就為這個孩子來懇求神，而且禁食，進入內室，終夜躺在地上。』大衛為了這位孩子在神面前懇切的祈求，並且是非常非常嚴肅的祈求，很卑微的祈求。他盼望藉着他向神這樣的虔誠，能挽回或改變神的心意。

但是神老早已經宣告了，在十四節那裏，神已經宣告了，『故此你所得的孩子必定要死。』大衛已經知道那個結局，但是他盼望能用自己個人的虔誠來轉換一下神的心意。弟兄姊妹，這給我們一個非常非常明顯的認識，有宗教觀念的人常有這樣的想法，要用人的虔誠來換取神的心，所有拜偶像的宗教，都是帶着這種觀念。但是我們的神不是這樣，祂是最高神，祂是按着祂的旨意的命定，來作成祂所要作的。人所有一切的虔誠的動作，都不能改變神的心意。有些人就會想起希西家，說他在神面前曾經改變過神的心意。神對他說：『你要死了，你立遺囑罷！』希西家捨不得就要死，他就在神面前非常非常悲傷的痛苦求問神，神答應了他。人就用這一個例子說，神也會因為一個人的虔誠而改變

心意。

但弟兄姊妹，我們必須要學會不要看眼前，我們必須要看那個結果。事情倒是不錯，延長了十五年的壽命，但是那十五年就帶給他自已沒有甚麼好處，帶給猶大更是很嚴重的傷害，這是一個非常不好的結果。所以我們求神給我們能認定，我們所跟隨的主是誰，也求神給恩典讓我們去接受神的旨意，不要求神改變神的定規。大衛當時就在這個愚昧裏作了這事，幸虧神沒有聽他，結果這個孩子還是死了。也許我們就會有點想法，這一次大衛所接受的懲治發生在一位無辜的小孩子身上，神是不是公平啊？弟兄姊妹們，這的確是在我們心思裏出現的難處，但是我們求主給我們有屬靈的智慧來看這事。我舉一個例子，弟兄姊妹就自然得到答案。

在列王記裏有一個人，叫做耶羅波安，他是從所羅門的兒子羅波安的手下，把以色列北邊的十個支派分離出來。這是神要作的事，因為羅波安偏離了神。等到耶羅波安得了以色列國的時候，他為了要鞏固他自己的權位，他就造了金牛犢給以色列人去敬拜，慢慢也離開了神。神讓先知來警告他，他也不理睬。結果有一天，他很愛的兒子病了，他就叫他的太太假裝是一位平常的婦人，去看當時宣告神要他作以色列王的那先知。這個婦人還沒有去到先知那裏，神已經跟那先知說好這些話，所以耶羅波安的妻子一進來，先知就宣告神要他所說的話。『你一回家，你一進門口，你那位孩子就死了。』先知繼續還告訴他，在耶羅波安家裏，祇有這孩子一個人能平平安安的葬在墳墓裏，其他的人就要受很嚴重很嚴重的處置。

弟兄姊妹，你看這一件事，你說，這一位孩子是無辜的呢？還是神格外恩待他？很顯然我們看到，是神格外的記念他，保存他，一早就把他接去。同樣我們看見這位孩子也是如此，如果我們看到希伯來書第十章的時候，我們看在天上聚會有好些人，有稱為神的眾長子的教會，有許多的天使，也有一些稱為被成全的義人的靈魂。被成全的義人是甚麼？聖經沒有很明顯的告訴我們，但是我們留意神特別成全他們這一點，許多讀經的人，都認為這一些人就是完全沒有機會，或沒有條件接受救恩，好像一些一出生就死掉的嬰孩；也好像一些一出生以後精神不大健全，沒有辦法能為自己作選擇，我們一般稱他們為殘廢的人。類似一些這樣的人，神就格外恩待他們，成全他們。

認識並接受神的權柄

弟兄姊妹，你看看，如果我們從這一點來看這位小孩子，我們就領會是神成全了他。所以在人來看，好像他很無辜。但是我們看他在神面前的結局，我們覺得他是蒙福的，因為他是乾乾淨淨、清清白白的去見神。雖然，他是出生在亞當裏，有亞當的成份，但是卻沒有自己所犯的罪，他就是這樣乾乾淨淨的被接到神那裏。我們也許要問，為甚麼知道他是到神那裏？大衛自己說了。我們看看大衛怎麼說，看二十三節末了，『我必往他那裏去，他卻不能回我這裏來。』大衛要到甚麼地方去？到這位孩子所在的地方。這位孩子所在的地方是甚麼地方？我們曉得大衛是到神那裏去，所以聖靈就說：『大衛服

侍了那一代的人，他按着神旨意服侍了那一代的人，就睡了。』所以大衛到神那裏去睡了，孩子也是到那裏去。

弟兄姊妹們，這些都是一些心思上的問題，我也藉着這樣的時機讓弟兄姊妹們能掌握這一個原則，不再給累贅的心思來煩擾。我們回到大衛身上來，大衛不吃，不喝，躺在地上，仰望神的憐憫，他以為這樣作就能叫神改變心意，不讓孩子死掉，但神沒有聽他。他當時是表明非常非常的憂傷，所以那孩子死掉的時候，他的大臣們都不敢告訴他，說：『你的孩子死掉了。』他們想，孩子還沒有死，他受不了，告訴他孩子死了，他還能受得了？那裏曉得，他們在那裏耳語的時候，大衛就知道，孩子一定是死了。所以他就問他們說：『是不是孩子死了？』他們祇好說：『是死了。』他一聽到孩子死了，立刻起來，又洗臉，又吃飯，像一位正常人一樣。他的臣僕就覺得非常希奇，怎麼告訴他孩子死了，他還能回復常態？

但是我們看，大衛在這裏看見神的手，他看見神的旨意，也看見是神手所作的事情，他怎麼能改變呢？是神旨意所定規的事，他怎麼盼望能有所更改呢？並且這樣的一個定規，乃是表明神的公義，乃是表明神是聖潔公義的神。如果神不這樣作，你怎麼能明白說：『神是聖潔公義的神呢？』若是人在那裏裝模作樣，作一位虔誠的樣子，就叫神的心思改變了。也許你說，他不是裝模作樣，他是真的。雖然是真的，但是你不能叫神的公義受虧損，也不能叫神的性情有虧損。大衛裏面很明白這一個，所以當神顯明祂要作的事，大衛就完全接受神手所作的。這是一位真正認識神權柄的人，他知道神的權柄，在人的這一面是應當順服的。手裏所作的事，人必須要接受，因為神作的一些事，不是叫人祇看見眼前，不是單為着滿足人的感覺，乃是要顯明祂自己。

經歷神完全的性情

在大衛這一段經歷裏，我們看到聖靈的記載，馬上就記載所羅門的出生。如果按照歷史的次序來說，所羅門出生是在以後幾年的事，怎麼一下就把他抓到前面來？弟兄姊妹，我們要注意，聖靈這樣作記錄的時候，祂是在這裏發表神的信息，神對付烏利亞的妻所生的孩子，乃是彰顯神的公義。神讓所羅門從拔示巴生下來，乃是顯明神的憐憫，同時是顯明神的聖潔公義和神的憐憫如何調和在一起，也顯明在人的身上。拔示巴還是那個拔示巴，她生的頭一位孩子不能活，她給大衛再生的孩子就蒙神所愛，按照人的想法來說，就很不容易通過這一個心思的關卡。弟兄姊妹們，這一段比較的記錄是非常有意思，我們稍微輕輕題過，神在管教裏是帶着憐憫，神顯明憐憫的時候，也不輕忽要管教的事。神這樣作，目的在甚麼地方？目的乃是要把人經歷神這樣的作為，就把人帶進一個高的生命學習裏。

弟兄姊妹，這就給我們看見大衛的一生很重要的點。尤其是我們說，大衛跟掃羅擺在一起，我們是把他們看成生命和肉體相比。現在大衛作王，那就是他生命作王，一位生命作王的還有缺欠嗎？弟兄姊妹們，這是很有意思，我們所接受的生命，乃是基督的生命，基督的生命就是作王的生命，叫我們

都能有作王的生命。但是我要請問弟兄姊妹們，生命在我們裏面真是作王嗎？恐怕我們沒有一個人敢說，充其量我們祇能說，我們願意祂在我裏面作王。但事實上生命在我們裏面，還在許多的事物上不能顯出作王的實際，這就是大衛現在生命裏面的光景。弟兄姊妹，我們回到以弗所書第五章那裏去留意一件事，說到將來榮耀的教會被帶到主面前的時候，那裏是怎麼說的？是『聖潔沒有瑕疵』。聖潔沒有瑕疵，但不僅是這樣，裏面還有這樣一句話更厲害，『毫無玷污皺紋等類的病』。

這是很重要的一點，不僅是『聖潔沒有瑕疵』，而且是『毫無玷污皺紋等類的病』。沒有瑕疵已經很完全了，但聖靈用更重的一句話，說到那聖潔沒有瑕疵到了一個甚麼樣的程度。沒有皺紋玷污等類的病，完全是完完全全，但這事要等主來的時候才出現。我們現在是活在作王的生命的主導並管理底下，但是我們還沒有被帶到神要我們到的那地步。如果我們能領會這一點，看到大衛在作王以後還犯了許多錯誤，你就知道原因在哪裏了。神也藉着大衛所顯露的缺欠，來對付他，拆毀他，破碎他，要把他帶到更高的生命光景裏。當然這不是大衛僅有的一件軟弱，接下去還有些。我們感謝神！許多時候我們以為我們追求到一個地步，好像到了頂點，但是在神看來，我們也許還在山腰，甚至還是在山腳。這是我們的感覺，我們以為我們升得很高了，但神看我們並不是在那裏，我們還是在低處。

祂要把我們提起，所以藉着許多人的軟弱，領我們進入更深的拆毀，更大的破碎，我們感謝讚美神！在這裏給我們看到神是何等可愛的一位神！比方說，像大衛這樣的一個人，犯了這樣的錯誤，擺在人的面前，人不把他丟在糞堆裏才奇怪。人都會這樣作，但是我們的神卻不是這樣。雖然祂不喜歡我們犯罪，但是我們犯罪了，肯悔改，真實的悔改，真正的回轉到神面前，神就恩待他，如同他完全沒有犯過罪一樣。這就是我們在基督裏的恩典，這是神把我們放在基督裏，我們所承受好大的一份恩典。這是我們所不會體會的，所以我們不容易放過一些有軟弱的人，也不能讓有軟弱的人可以回到神面前一同蒙恩。但神就不是這樣，神不管是甚麼人都好，祇要他真實悔改，神的恩典就向他傾倒。所以在這一段記錄裏，頭一件事就看見所羅門蒙愛，所羅門蒙愛顯出了大衛和拔示巴在神的面前蒙記念。所以大衛沒有因着這一次出了大問題，神就把他放在一邊，神還是繼續用着他。

神的選召沒有後悔

從二十六節開始，就回到歷史的次序上來，這是緊接着大衛在耶路撒冷出了毛病以後。約押在那時攻打亞捫人的京城，就快要攻下了，他就打發人到耶路撒冷告訴大衛，你再帶領一些軍兵來攻陷這裏的京城。如果你不來的話，要是我攻下來，人就把我的名字放在這個城裏，那就不大好。還是你來，你來攻下這一個城，大衛就接受了。我們心裏也許有這個疑惑，他犯了那麼大的罪，神還能用他嗎？關鍵不在他犯了多大的罪，關鍵是他在犯罪的事上，悔改到一個甚麼的程度。如果他在神面毫無保留的悔改了，神對他的使用沒有難處。他停在神的旨意裏，神使用他是成就神的旨意，這沒有難處。

如果他不是真的悔改，神就不能用他，神就會拒絕他。但大衛實在是悔改，所以他從前的污點沒有

影響他現在在神的手裏被神使用。因此他到那邊的時候，就把那京城攻下來，顯明很大的得勝，制服了亞捫。我們感謝讚美神!祂就是這樣的一位神，祂不是老盯着人的軟弱，祂是看重人在神面前的悔改。人雖然有失敗，祇要他真實的悔改，神在他身上所要作的就不會減少，也不會停止。不僅在大衛身上是這樣，更明顯的，我們也都知道的，在彼得的身上也是這樣。彼得三次不認主，這件事情太大了，不認主比道德上的犯罪更嚴重。人看道德的犯罪很嚴重，看不認主的罪好像是很輕微。但事實上不是這樣，不認主的罪比任何的罪都嚴重，因為是不信。

將來人在神面前被定罪，不是因為他犯了許多的罪，乃是因為他不信。弟兄姊妹，我們看到這一件事，彼得三次不認主，主沒有拒絕他，我們的主還特別的去幫助他。你看約翰福音末了的那一章，接連三次挽回彼得。弟兄姊妹們，我們感謝神!祂是這樣向罪人抱着一個非常寬廣的心，祇要我們在神面前服下來，祂就向人顯出祂的憐憫。所以大衛在亞捫得勝了，得勝了以後，十二章末了就說到大衛和軍兵都回耶路撒冷去。弟兄姊妹們，也不要輕忽這一個記錄，這一個記錄也是很重要的。一般來說，我征服了那個國家，我就要得着那個國家。但是大衛沒有，以色列人沒有，雖然這一次的爭戰是亞捫人挑起來的，是亞捫人的不友好動作引起的，大衛把他們打敗了，卻沒有奪取他們的土地，他回到耶路撒冷去。

為甚麼呢？我們記得，以色列人出埃及的時候，來到約但河邊，神很嚴肅的告訴他們，摩押地，亞捫地，還有以東地，這些地我都不能給你們，以東是給了以掃的子孫，摩押地和亞捫地是給了羅得的子孫，你們不能動他們的一分一毫。感謝神!大衛和眾軍兵記得神的吩咐，得勝了，卻沒有越過神的命令。這是太寶貝的事。許多時候，我們得勝了，我們好像就忘掉了神的管理。大衛在這裏沒有離棄祂的道路。整個的十二章是神因大衛的那一次失敗給他的頭一個懲治。因為大衛在神面前活得對，這一個懲治到末了的時候，也成了神的祝福。在神那一方面，實在是有很多的恩典等着要賞賜給我們。

但在人這方面要注意，千萬不要以為大衛到了這裏，學了一次功課，他已經到了沒有瑕疵的地步。還差得遠呢！我們看見神對他的懲治才剛開始。接着，十三章往下去，好多章的記載，也是因着拔示巴這一件事所引來的神的鞭打。我們感謝神!一位對的大衛，能把神的管教轉成他生命的祝福。以後我們看下去，我們會看得更清楚。大衛一直在神的這些造就裏，給帶到成熟的地步。我們求主給我們從大衛的身上，能看見更高更深的一些生命的學習。

13 不在生命中製造破口

(十三至十四章)

撒母耳記下的主角是大衛，在大衛的周圍有許多的配角，這些配角都是幫助大衛來成全神的旨意。這些配角有些是對的，有些是不太對的，他們的事也許佔了相當的篇幅，雖然佔的篇幅很多，但是那位主角仍然要放在大衛的身上。現在我們就碰到神在大衛身上作工的一件事，神要把大衛帶到毫無玷

污皺紋等類的病這個地步，所以神不以大衛已經學到了功課為滿足，也不因他已經坐上了寶座，生命有相當的老練而滿足，所以神追討他的缺欠比追討一般人更嚴肅。當然這也是主給我們所看見的，『多給誰就向誰多要，多託誰就向誰多取』這一個原則。因着烏利亞的事，大衛聽見了神向他宣告一個很嚴重的咒詛，這個咒詛有好些內容，第一，他的孩子一定要死；第二，刀劍必不離開他的家；第三，他怎麼污辱別人的妻子，他的妻子也在光天化日之下受污辱。頭一個宣告神已經作成。

犯罪的苦果開始顯露

從十三章開始，好像那位主要的人物，暫時從大衛轉移到押沙龍身上。押沙龍是大衛的兒子，是一位滿有才幹的兒子。但是這一位兒子就成了大衛的網羅。這事是怎麼發生的呢？這事是神的那一個咒詛藉着押沙龍顯明出來。押沙龍有一位妹妹，長得非常的漂亮，當然她是大衛的女兒。大衛另外有一位兒子叫暗嫩，這一位暗嫩偷偷地愛上了他的妹妹，但是按着法律上的定規，這事是不可能發生的。但是暗嫩非要得着他的妹妹不可，所以他聽從了一位堂哥哥的獻計，玷污了他的妹妹，然後又把她丟棄。這事給押沙龍知道了，押沙龍不動聲色的放在心裏。

過了兩年，他就對大衛提出一個請求，他說，他要剪羊毛，也許那一年他的羊的毛長得很豐盛，所以他就要請客。他要請王去，也請王的眾子去，也請王的大臣去。我們不知道當時大衛心裏怎麼想，他沒有答應去，但是押沙龍就苦苦的請求。他說：『王不去，就讓兄弟們去罷。』結果大衛就答應了，其實這事大衛大概心裏是知道的，所以他不肯去。尤其是押沙龍提出的那個請求，特別指明哥哥暗嫩一定要去。這事有點古怪，也許大衛心裏面是知道的，但是他沒有堅決的拒絕押沙龍的請求，就讓他的兒子們都到押沙龍那邊去，事情就是這樣的經過，這是起頭。

有一個問題是我們要留意的，暗嫩玷污了他妹妹，大衛知道了就很惱怒。但大衛就是發怒而已，他沒有去處理這事。為甚麼大衛不處理這事呢？也許我們會想，大衛馬上就想到神的懲治來了。當然，這個是神的懲治。但是大衛如果在神面前真正有一個無虧的良心，他就不能光是停止在發怒這一個階段，他要有所動作。如果大衛在這個時候有所動作，也許押沙龍的事就不會發生也說不定。但是大衛沒有作任何的處理，為甚麼他沒有作任何的處理？因為他自己的良心上有控告。弟兄姊妹們，我們要注意一個問題，許多的時候，因着我們自己的無知，沒有把神赦免的恩典很徹底的接過來。

大衛在神面前為了拔示巴的事悔改了以後，神有沒有赦免他呢？我們看十二章的時候，我們明明的看見先知拿單已經宣告了，赦免沒有難處，但懲治是免不了。赦免就是不把他放在死地，懲治是在他還活的時候，要讓他接受一些管教和鞭打。神赦免是沒有問題，但是他要承擔他錯誤的責任。要是他真知道神的赦免是徹底的，他就不該留下一點的陰影。雖然我從前作過愚昧的事，但是我知道是我不對，我是錯了，所以我在神面前接受神的對付，這樣接受了神的對付，這樣在神面前徹底的悔改了，就不該留下陰影。

我們承認，一個生命還沒有到了完全徹底成熟的人，你要他不留下陰影，這個恐怕是很難很難的，我們總會留下好些的陰影。但是你說，如果陰影一定會留下，那還有甚麼好講？弟兄姊妹們，如果我們懂得活在神的光裏，甚麼時候那些陰影帶給我們一些控告，我們的反應應當是立刻回到主的寶血底下，回到神赦免的恩典的確實上，這樣，仇敵所用着的控告的理由就不能成立。祇是大衛在這一點上就過不來，當然這個祇是一方面。

體貼肉體使事件惡化

我們繼續看下去，你可以看到把大衛纏得脫不了身的主要原因是在那裏，乃是在體貼肉體的感情。兩個情形併在一起的時候，大衛就好像抬不起頭來了，在處理這一件事情的時候就伸不出手來。一面是自己裏面有一個黑影，另一面就想到這事是發生在自己的兒女身上，怎麼好去處理？如果按着律法來說，把暗嫩殺掉，在公義這一點來說，他就作對了。這就像我們的主在福音書裏所說的，『如果是一隻眼叫你跌倒，你就把那隻眼睛挖出來；如果是一隻手叫你跌倒，你就把那隻手砍下來。』生命如果完全長成的時候，對這個問題應當就是這樣作處理，眼睛要挖出來，手就砍下來。

我們承認我們都是生命不夠成熟的人，所以我們很少有那麼絕對的心思，來對付一些直接牽涉到我們個人的肉身或個人感情上的事。大衛在這裏也是這樣，兒子總是有一定的親情，要是把暗嫩殺掉，那就沒有了一個兒子。這是一個人的肉體感情上的掙扎，這掙扎加上大衛裏面的黑影，大衛就沒有辦法抬頭，也沒有辦法伸手。但是有一個問題在這裏，神是輕慢不得的，你不對付，神就對付。你不伸手，神就伸手。所以下面我們就看到了，因為大衛在這裏留下一點的地步，底下神就伸出手來。也許弟兄姊妹也會想，如果大衛在這裏作了，就沒有押沙龍的事發生，神所宣告的咒詛就不得成就。

弟兄姊妹，我們必須要留意一個次序的問題，是否為了要成就神的咒詛，所以就非有押沙龍的事不可？當然在我們人這邊來看，沒有押沙龍就不能成就神的咒詛。這一種想法，正如好些人說，如果沒有賣主的猶大，主耶穌就根本不會釘十字架。不釘十字架，神的救恩就成就不了，所以猶大還是成就神的旨意。這祇是看見一個表面的現象，沒有注意到神所宣告的一些事，神所安排的事都是根據神在預知裏所定規出來的。在神永遠的鑒察裏，事情還沒有發生，祂已經看到那些事情要怎樣發生。在神的鑒察裏，祂看見大衛沒有辦法能脫出這樣的控告，和肉體感情的纏累，所以神就按着祂的鑒察來宣告祂的咒詛。

我們必須要先注意次序的問題，如果我們不注意神作工的次序的問題，我們就給這種現象來困擾我們自己。神是輕慢不得的，神也是絕對的。我們錯已經錯了，但是我們回轉要回轉得絕對，不該是拖泥帶水的回轉。大衛在尋求赦免的事上是很絕對，但是他在接受赦免的恩典上不夠絕對，所以就顯露出他生命上的缺欠，這就是那些皺紋和玷污的病。神要把這些都抹掉，所以神就伸出手來。押沙龍也

就因着妹妹被辱的緣故，他就暗暗的在心裏籌劃如何來報復他哥哥所作的醜事，所以就藉着剪羊毛的這一個理由，把他的兄弟們都請來，就在筵席上把暗嫩殺掉。他殺了暗嫩，眾王子就趕忙的逃命回耶路撒冷，他自己也開始過逃亡的生活。

現在我們看見刀劍不離開大衛的家的咒詛應驗了。弟兄姊妹們，也許你會說：『如果沒有押沙龍，真的是不可能應驗這個咒詛的。』但是我們要注意，如果大衛真的是沒有留下一點的地步，神當然也不會在深處看見他所留的地步。我們怎麼能知道？你們看三十七節，『押沙龍就逃到基述王亞米忽的兒子達買那裏去了，大衛天天為他兒子悲哀。』為那一位兒子悲哀呢？不是為暗嫩悲哀，乃是為着又一位兒子流亡在外。我們看到這情形，大衛也是相當愛押沙龍的，這事叫大衛很為難，因為押沙龍一出去，就出去了三年。在一般的情形來說，他這個逃亡是永遠不能回來。你說，大衛就為他兒子悲哀，大概是因為暗嫩死了。不是的，他祇是為了逃亡在外的押沙龍悲哀。

他知道暗嫩是罪有應得，我們看三十九節就看到了，『暗嫩死了以後，大衛王得了安慰，心裏就切切想念押沙龍。』你說古怪不古怪？兒子死掉了，他就得了安慰。怎麼可能？我們要看到，暗嫩早就該死，該受處理，大衛自己沒有去處理，因為他良心上受控告，他伸不出手來。現在押沙龍把這事作了，他覺得一個心事作完了，所以就得了安慰。弟兄姊妹，你看到這一句話的時候，你就曉得剛才我們所交通到大衛心裏的悲哀不是沒有根據的。他想念押沙龍，又顯露出大衛在體貼肉體的感情上，還沒有完全脫得出來。因為他也知道，押沙龍是不能回來的，如果押沙龍回來的時候，他的結果也是一死。因為他是故意殺人的，他連進逃城的資格都沒有，所以押沙龍祇能一生流浪在外面。

押沙龍也知道這一點，所以他也不敢留在以色列的境界內，他一跑就跑到基述王的兒子那裏去。基述是在甚麼地方呢？弟兄姊妹翻後面的地圖，你會看到基述是在以色列的北邊，那就是現在的敘利亞的地方。押沙龍自己很知道，留在以色列，他是沒有能活下去的指望，他祇能死在那裏，所以他逃到一個以色列的律法管不到的地方。大衛也知道這事，但是他實在是想念押沙龍，我不知道會不會他有意要讓押沙龍來接替他作王，我想大衛不敢，但是在感情上，他實在願意讓押沙龍作王。為甚麼他不敢呢？他應當記得，神老早就宣告了是所羅門接替他作王，是所羅門來為他完成建造聖殿的心願，所以他不敢。但是在感情上，他實在覺得押沙龍是一位人材，所以他心裏有很多想念。就是因為這樣體貼肉體的感情，就種下了接二連三的難處，也就更明確應驗了神第二個咒詛，『刀劍永不離開你的家。』

人的手越幫越忙

我們稍微岔出去揣摩一些事。神告訴大衛說：『你是戰士，你流了很多人的血，所以你不能為我建造聖殿。』當然這是一個非常明顯的原因，但是有沒有可能神隱藏着另外一個原因沒有說出來？就是說出大衛還是不夠完全體貼神的心意，你還是太多的體貼肉體的感情，所以在建造聖殿的事上，你還

是不要摸好。我們感謝讚美神!我們不知道我們的事，但是神完全知道我們的事情。神沒有明明的向大衛說一些事，但是通過在大衛身上所發生的事情，神顯明了大衛在神眼中的缺欠。所以我們就留意，大衛不是不想押沙龍回來，而是他不能讓押沙龍回來，因為他讓押沙龍回來，押沙龍是不能活命的，祇是他實在也很掛念着押沙龍。

當然你說，他是父親嘛，怎麼能不想念兒子？是，可以不忘記兒子，但是不能因為兒子而惹動神的怒氣。所以體貼肉體的感情就顯明出來，也看在約押的眼裏，約押知道這事，他就想，為王解決這個難處罷！但是那裏曉得，這樣的幫忙實際是把押沙龍要回來，他祇是想到我怎麼解決王的感情上的難處，卻沒有想到，他實際是在為王增加難處。約押也知道，他不能直接跟王說話，因為不僅是大衛知道押沙龍連進逃城的資格都沒有，約押也一樣的知道，但是怎麼能把押沙龍要回來呢？祇有用私人的感情惹動人的常情。他就找到一位婦人，教導她去向大街怎麼怎麼說。要用人的理先來把大衛套牢，然後就翻過來說：『王啊，你為甚麼不讓你的兒子回來？』

弟兄姊妹們，如果大衛在神面前真實的沒有玷污皺紋等類的病，他知道這事是不能作的。因為約押教導那婦人的話，不能適用在押沙龍的身上。我們要留意這一件事，因為約押教導那婦人講的話，是他們兄弟打架而打死人，他並沒有故意殺人，你沒有辦法說他是故意殺人，但是押沙龍是故意殺人。如果按着那個婦人所講的，殺了兄弟的那位兒子是可以到逃城去的，但押沙龍是沒有資格到逃城去的，分別就是在這裏。但是因為人的感情把大衛套牢了，大衛好像說：『如果我這樣處理他這位兒子，我也可以同樣處理我的兒子。』但是他知道不知道不可以這樣作呢？大衛也實在是知道的。弟兄姊妹你就問我說，你怎麼知道？你也不是大衛，死無對證，你說他有，他也不能起來說：『我沒有』。但是弟兄姊妹，你讀下去你就知道，等到押沙龍回來了，大衛也沒有追究他。

但是有一件事大衛是知道的，我不能見他的面。為甚麼？你既然允許他回來，你為甚麼不能讓他見你的面？弟兄姊妹，你看到了，大衛的心裏還是有理虧的感覺，如果他真是被帶到沒有玷污皺紋等類的病的地步，為了保持他兒子的性命，他就絕對不能答應說他可以回來。因着體貼肉體的感情，王叫他回來，但又不叫他來見王。為甚麼不讓他見呢？王見押沙龍而不處理他，那就說不過去。這點大衛是知道的，所以大衛在這事上不是無知而作的，卻是因着體貼肉體的緣故，有知而不能執行。所以你一直看到，大衛最大的那一個難處，一直在纏着他，叫他不能進到完全沒有玷污皺紋等類的病的光景，乃是體貼肉體的感情。

準確的活在感情裏

弟兄姊妹們，我們要注意，羅馬書第八章很清楚的告訴我們一件屬靈的事實。那裏說：『體貼肉體的就是死，唯有體貼生命的才是平安。』唯有體貼神的，才是生命平安。但是我們沒有辦法不承認，在我們這些人身上，最難脫離的就是肉體的感情。在我們追求屬靈成長的過程裏，幾乎最後脫落的就

是肉體的感情。弟兄姊妹，我們交通到這裏的時候，我必須要說得更清楚一點，也許你們要問，神是不是要我們作個沒有感情的人？絕對不是。神是要我們作一個感情豐富的人，但是那一個感情的對象必須要準確，所有感情上的豐富都要放在神的身上。神教導我們，要愛我們的兒女。

神教導我們，要愛我們的父母。神也教導我們，要愛我們周圍的人，連仇敵我們也該愛。如果沒有感情，怎麼去愛呢？若是沒有感情，你說，我愛，愛在甚麼地方呢？我們顯然看見，神巴不得我們都是感情非常豐富，豐富到一個地步，能把神放在我們周圍的人，都在我們愛的範圍裏。但是這樣的愛從哪裏得着呢？在我們人自己的生命裏，沒有這樣大的愛。你要愛，你必須接上愛的源頭，你支取愛的源頭裏所有的，你才能發表你該愛的。因此，弟兄姊妹就瞭解到，一面是我們的主要我們愛人，另一面你又看見，『愛父母，妻子，兒女，田地，財產，房屋過於愛我的，不配作我的門徒。』

不是你不能愛你所有的，你必須要愛你所有的，是神給你的，你必須要去愛。但是有一個界線，你不能把這一些代替了神的位置。你如果把這一些代替了神的位置，那我們的地位就站錯了。你就會發覺，你要愛就愛不來了。你祇能愛你所想愛的，你不能再愛你所不想愛的。神為着我們活得對，所以主的話就說得那麼清楚，『如果你愛這一些過於愛我的，不配作我的門徒。』現在大衛就是來到這樣的掙扎裏，他不是不知道該把神放在首位，但是他又捨不得兒女私情，結果就種下了以後一連串的大難處。

留地步就是製造破口

押沙龍回來了，兩年都沒有見王的面，他就覺得受不了。是不是真的他感覺受不了呢？不是的，弟兄姊妹你千萬不要以為押沙龍不能見王使他感覺受不了，你曉得押沙龍的心思裏所想的，決不是見王不見王的問題，乃是他要把他的父親的王位拿到手。因為他心思裏一直記掛看王沒有處理暗嫩，在他心裏就暗暗的瞧不起王，他覺得像他這樣有才幹的人是應該來代替王。但是怎麼能有機會來作成這件事呢？現在他回來了，王不見他，別人看在眼裏，也會有一個感覺，王對這個人另眼相看。是怎麼另眼相看呢？是把他抬舉呢？還是把他軟禁呢？不能說是軟禁，因為押沙龍可以隨意行走，但就是不能見王。

用近代的話來說，就會比較容易領會，雖然那時沒有這種制度，但是那個效果是和這種制度一樣。在香港來說，這叫守行為。在中國大陸來說，就是交給群眾管制。在美國，就是一定時間，你要到警察局去報到。效果就是這麼一回事，這樣一來，押沙龍還有甚麼條件去推翻大衛？所以押沙龍又把約押拖下來，使約押說服了大衛，讓押沙龍去見王的面。這樣一來，難處就開始出現，刀劍必不離開你的家的事就越來越明顯。大衛允許押沙龍回來，已經是一個破口，他再讓押沙龍來見他的面，又把那個破口弄得更大。破口一大了，難處就跟着來了。

押沙龍回來以後，他就觀看那個形勢，慢慢的對他自己有點好處了，他就慢慢的一面擴充他自己的力量，一面就在那裏收買人心。弟兄姊妹，你讀過一遍就知道他當時是怎麼作。他這些暗暗的工夫作得差不多的時候，押沙龍就對大衛說：『我想去希伯崙，求你允許我去希伯崙。』希伯崙離開耶路撒冷並不太遠，如果押沙龍留在耶路撒冷，他是作反不起來的，因為他雖然收買了很多人心，但是那些人心都是在其他的地方，在耶路撒冷擁護大衛的力量還是很大的，所以押沙龍就要求到希伯崙去。大衛就給他去，結果一去，問題就出來了。

他一到了希伯崙，馬上就在整個以色列地召集了他所收買的，所聯絡上的那些人起來造反，甚至把大衛一些很親信的人都扯了過去，就引出這一連串的大難處。弟兄姊妹，我們看到這裏的時候，我再一次要題那一句話，『神是輕慢不得的。』如果我們在神的光中所看見的，我們不把自己留在神的光裏，神就會自己伸出手來，把我們留在光中。但是神伸手要把我們留在光中，那個問題就很複雜了。弟兄姊妹們，我們實在需要主的憐憫，叫我們多看主，少看我們自己。

恩典催促人脫離罪

但是又引發另外的問題，這些問題不僅是在大衛的生命的歷史裏叫人發生困惑，也同樣發生在我們承受救恩的人心思裏，這也是羅馬書上所提出來的問題。你看大衛的時候，大衛的確是有許多的缺欠，也犯了一些的罪。但是你看到大衛在神面前所蒙的赦免和神繼續的憐憫，我們就會想到，這樣我們是不是可以繼續犯罪而顯出神的恩典？有人會這樣想的。也有人會這樣想，既然你們是蒙恩得救了，你得救了就可以繼續犯罪，你看看大衛的歷史，大衛有一些比較嚴重的罪，還是他作王以後才犯的，神的赦免也把他完全的包容過來。這是不是人能藉着恩典繼續活在罪裏，來叫恩典顯得更豐富呢？

這是一個問題的兩面，就是羅馬書第六章上的那個問題的兩面。一面就是說，我們可以留在罪中，叫恩典顯多。另一面就是說，既然蒙恩，我們繼續犯罪也無所謂。但是羅馬書給我們看到一個很嚴肅的事，神給的恩典不僅是一個赦免的恩典，也是一個救我們脫離罪的恩典。所以羅馬書第六章的頭一個比方，就是拿受浸這事來說明，我們接受主，不僅是接受一個赦免的恩典，同時也是接受一個與主同活的恩典。我們也曉得，我們蒙恩得救以後，主住在我們裏面作我們的生命，這一個生命是限制我們再進行犯罪。

所以絕對不可能有人得救了就一直犯罪，犯了罪，神也赦免，那樣就叫神的恩典顯得更豐富。所以保羅在這裏說，這是那些毀謗我們的人說的。我們感謝主！我們要看見一個生命的成長，一面是生命的本身阻擋我們進入罪，另一面就是我們越過生命的禁止的時候，神就伸出手來對付我們，要把我們帶回生命的光中，繼續的往前。我們看大衛的歷史，從生命的現象去看，我們就看到是這麼一回事。不僅是在大衛的身上是這樣，在我們的身上也是一樣。我還是說那一句話，『神是輕慢不得的。』但願主把我們常擺在祂的光中。

14 在生命成長的路上繼續前行

(十五至十六章)

我們讀到撒母耳記下，一定碰到一個心思上的難題。因為我們看大衛的歷史，我們就不光是看他個人的經歷，我們是從他身上看見一個生命成熟的路程。正因為這樣，所以常常會給我們一些困擾。我一再的跟弟兄姊妹們題到這一點，當我們看到大衛已經坐上寶座以後，在心思上，我們會認為大衛是一個生命已經成熟了的人。當然，我們承認一位作王的人，他應該是一位成熟的人。但是我們看大衛的時候，我們卻是看一位有作王生命的人，他是怎麼完全的顯出王的榮耀和王的權柄和豐富。前一段我們看他跟掃羅相比的事，沒有甚麼難處，因為我們看見，掃羅就是肉體的表明，大衛就是生命的表明，這樣的一個對比是非常容易看得見的。

等到大衛坐上寶座以後，好像不再看見有像掃羅這樣的人出現在旁邊，我們祇看見大衛一個人坐在寶座上。是不是說，他坐在王位上就是等於他的生命已經作王呢？這是我們常常受困擾的地方。一位有作王生命的人，不等於一位生命作王的人，這是我們常常感覺困擾的，因為我們常把這兩件事調在一起，所以看到大衛作王以後，我們就很容易在這一點上受困擾。感謝主！藉着大衛的經歷，給我們非常明確的看見，一位有作王生命的人，還是要追求真正的讓生命作王。也讓我們知道，一位有作王生命的人怎樣去追求真正的讓生命來作王。我們感謝讚美神！我們要弄清楚這一點，我們看大衛下半生的歷史就沒有難處了。

追求生命成長的歪路

當然，光是看他外面的歷史是沒有難處的，但是你要看到屬靈的經歷的時候，就很有難處。所以我們看清楚一點，就不會受困擾。你看見大衛坐在寶座上，他可以在那裏犯嚴重的錯誤，你也可以看見大衛犯了一些錯誤以後，又犯另外一個錯誤，甚至好像是原則性的錯誤。但是感謝讚美神！正因為大衛這樣的經歷，就叫我們看見在亞當裏的生命是如何的不能蒙神悅納。又好像我們以為追求生命成長是我們自己努力的結果。絕不可能的，因為我們自己的努力，總是用亞當所留給我們的來作基礎。在亞當裏出來的東西，從質的上面來說，都是壞的。

但是從表面的現象來看，從亞當裏出來的東西，不完全是壞的。正因為是這樣，我們就上當了，好像是用我們自己的好，來作為我們生命成長的表現，這完全是不對的。這樣子是宗教的內容，是道德的內容，但不是生命。生命乃是真真實實是主的自己來代替我們。正因為這樣，所以在我們成長的過程中，非常非常有機會讓我們跑出來代替主，我們以為我們已經成功了。大衛的一生歷史，正好給我們看到這一個現象。大衛作王了，但是大衛還是繼續在出毛病。你看見大衛所出的毛病，不是事情上的或原則性的對或者是錯，大衛在作王以後所犯的錯誤，跟他作王以前所犯的錯誤，我們很顯然的看

見是兩個不同的類型。

因為大衛在作王以前所犯的錯誤，乃是在揀選神或者不揀選神的這一個原則上顯出來。至於大衛作王以後所犯的錯誤，你能看到一個很明顯的光景，就是他一直沒有辦法脫離他的肉體感情的轄制。所以拔示巴的事出來了另外的一個兒子暗嫩所接的關係。我們看見，點，就是體貼人的肉體就一直在體貼肉體的感為脫不了體貼肉體的感事，因為又是兒子嘛，我們上一次已經提過，已沒有一個完整的見證感情叫他捨不得去處理也知道，不能讓押沙龍看他。這樣一來，一個新的破口又被造出來。

不能讓肉體有作工的地步

現在從十五章開始我們看到押沙龍回來見過王的面以後，他就有他自己的安排。因着大衛有好些事沒有作很完善的處理，在押沙龍的心思裏，我個人有這個感覺，他瞧不起大衛，他覺得大衛不夠資格作王。大衛既然不夠資格作王，那誰來作王呢？我來，我押沙龍來。你看到當押沙龍回到耶路撒冷以後，他就朝着這一個方向來作各種各樣的安排。現在就有一個很有趣的問題出來了，從前我們看生命的經歷，看大衛是生命的表明，看掃羅是肉體的表明。現在掃羅沒有了，但是卻有一位押沙龍出來了。押沙龍跟掃羅有一樣很類似的東西，我不知道弟兄姊妹們還記得不記得，掃羅的特點是甚麼呢？

他比人高過一頭，就是說，掃羅頭是很明顯的。押沙龍卻有一頭非常美麗的頭髮，他也以他的頭髮為榮的，兩個人都是頭上的東西很顯著的。如果現在我們把押沙龍拿來放在大衛的身邊，來看他作為一個肉體發表的表明，那就有一件事很有意思，掃羅跟大衛是出自兩個不同的支派，所以可以說不是自己人。但是押沙龍是出自大衛，是大衛所有的，是大衛的延續。當然我們這樣看大衛生命的延續，不是說他在作王生命的那個生命，乃是說在亞當裏接過來的生命的延續。這樣來看，我們看到押沙龍的時候，我們就看到肉體受對付的另外一種光景。從前的掃羅是外面的，現在的押沙龍是裏面的，是在人裏面的肉體的感情。

現在問題來了，我們又要問，難道押沙龍在耶路撒冷，在以色列地所作的一些事，大衛完全不知道嗎？雖然聖經裏沒有記載說大衛知道或者不知道，但是我們看到以前暗嫩的事，押沙龍殺兄弟的事，大衛知道不知道？大衛都知道，但是因為是兒子所作的，所以就好像沒有看見。現在押沙龍所作的，我們曉得大衛是知道的，但是因為押沙龍是兒子，他一方面沒有想到兒子會造父親的反，另一方面，也沒有想到押沙龍這樣作有甚麼了不起。弟兄姊妹們，你曉得這樣的光景常常說出我們自己的愚昧，自己的孩子作錯了事，別人來告訴你，你還是不太相信，你就是相信的話，也覺得沒有甚麼了不起。

但是你看別人的孩子犯一點小毛病，就覺得是了不起，是很大的一件事。我們是不是常常看到這些事？的確是很常見的。弟兄姊妹你看見，一些孩子們在那裏吵鬧的時候，如果是別人的孩子，你就煩死了，你是不是要罵他們，要他們不要吵？但是若是吵鬧的孩子是自己的孩子，你就好像沒有看見，

也沒有聽見。有些時候，就是實在吵得不像話，也最多輕輕的說：『你們安靜一點好不好？』弟兄姊妹，這就說出一件事，為甚麼對別人的孩子，你看得那麼清楚，對自己的孩子，好像並不那麼清楚？我不把這事擺到原則裏去看，但是我不能不說，這就是體貼肉體的感情所引發出來的破口。

大衛因着這樣體貼肉體的感情，就造出了一個很大的破口，這一個破口預備了押沙龍造反的條件和機會。所以等到押沙龍的勢力已經培養起來，他就到了希伯崙，到了希伯崙以後，他就造反。他造反起來的時候，還不是一點點的動亂。我們看到在這裏所記載下來的，好像整個以色列都在響應押沙龍，因為押沙龍在過去的一段日子裏，不住的在那裏收買人心，不住的在挑撥離間百姓跟大衛王的感情。這樣造反的事一爆發出來，大衛就感覺不能留在耶路撒冷，必須要離開耶路撒冷，要逃避他的兒子。當然，弟兄姊妹們，我不能不回頭再題一下，押沙龍的事件爆發，也是神當年那一個懲治所宣告的內容。

但是我們也題過，這事的發生不是單單因為神是那樣的宣告，所以事情就必須如此。我們也題到了，因為在神的鑒察裏，祂看見大衛許許多多不完全的地方，祂要藉着這一些懲治來修理大衛。所以我們就看見，神允許這些難處在大衛身上接二連三的發生，叫大衛經歷一下雖然坐上寶座，但是你那個寶座不能靠你自己。也讓大衛曉得，如果你要長久坐在寶座上，你就不能沒有神，你就不能離開神的心意來走你自己的路，體貼你自己。你要體貼自己，那結果就是難處接二連三的發生。

在管教中接受造就

感謝主！神這樣來追討大衛，神讓大衛落到很嚴重的難處裏。我們可以這樣說，神允許人落在難處裏接受神的懲治，但是神卻不允許人失掉神給他的應許。現在大衛就碰到這樣的一個考驗，他要逃難。為甚麼大衛要逃呢？為甚麼大衛不能就在那時馬上整理他的軍隊去應付這樣的造反呢？他能不能就在那時整理他的軍隊來應付這個難處呢？好像是不能，事實上是能，但是大衛沒有這樣作。弟兄姊妹你們看到，大衛逃的時候，跟隨他逃的是甚麼人？大衛有許多人，但是其中特別題了大衛的一位勇士，他領着六百人，這一位勇士在大衛後來打敗押沙龍的時候，是其中的一個主力。

除了這一位稱為迦特人以太以外，還有約押和他的軍隊。為甚麼大衛在那時不能整頓他的軍隊來應付押沙龍？這個我們就沒有辦法找到答案。不是他沒有這個機會，也不是他沒有這個條件，但是他沒有把握這個機會，他沒有把握這個條件。為甚麼他不會把握呢？這個我們都沒有辦法從字裏行間找到答案，但事實就是這樣。為甚麼會是這樣？我們不能不看到在歷史背後的神。是神的手在這裏管理着這事，要讓大衛看見人自己的愚昧所造成的結果，和人自己的愚昧所造出來的各種各樣的難處。我們感謝主！

神允許人落在難處裏，但是神不允許人失去祂的應許。弟兄姊妹你看看，下面有幾句話很有意思，

大衛和耶路撒冷裏的人往外逃的時候，有一件事發生了，就是祭司撒督抬着神的約櫃，和利未人也一同來跟着大衛要逃，祭司們來了，約櫃也抬着來了。我們留意第二十五節，『王就對撒督說，你將神的約櫃抬回城去，我若在耶和華眼前蒙恩，祂必使我回來，再見約櫃和祂的居所。倘若祂說，我不喜悅你。看哪！我在這裏，願祂憑自己的旨意待我。』弟兄姊妹看到沒有，大衛在極大的難處裏，連活命的指望都沒有把握的時候，他卻沒有忘記神的應許，神也不允許他忘記。

所以約櫃給抬出耶路撒冷的時候，大衛就明明的說：『不能讓約櫃隨着我來走，如果我在神面前是對的，神總有一天要把我帶回耶路撒冷。所以約櫃必須回到聖所裏去。』在這事上，我們一面看見大衛抓住神的應許，但是更重要的有一點，乃是大衛抓看一個很重要的屬靈原則，不是要神跟我走，乃是我要跟神走。神不能跟我逃走，我要因看神的旨意，將來要回到耶路撒冷神的面前來。如果我在祂面前仍然是蒙祂記念的，現在的難處並不叫我絕望，我的指望仍然在神的自己。祂的應許既然是叫我坐在以色列的寶座上，現在因看我的愚昧招致神的對付，我祇能在祂的手裏接受祂的對付，我卻不能讓神來跟我走。

堅守屬靈的原則

弟兄姊妹們，你看到，大衛雖然是在難處裏，大衛雖然是有看體貼肉體感情的缺欠，但究竟仍舊是一個有作王生命的人，所以難處叫他裏面明亮了，難處叫他重新看見神的手，難處讓他再次把自己擺在神的光中。我們看到這裏的時候，我們又要回過頭來，回想神以前指着大衛說的一句話。神說大衛是『合祂心意的人』。但是我們一直看大衛的歷史的時候，我們好像不住的找出他的毛病來。我們就會說，一位滿身毛病的人怎麼能是一位合神心意的人？合神的心意並不等於那一個人已經在神面前完全到一個地步，一點也沒有瑕疵，乃是在他裏面有一個不甘心看不見神的面的心思。就是這一點的心思，神看中了大衛，神說大衛是合祂心意的人。

另一方面，我們也題過，大衛實在是一位被人追趕的人，起初是被掃羅追趕，現在是被押沙龍追趕，差不多在他一生的年日裏，一直到現在押沙龍的事情發生，他都是一位被追趕的人。從外面來看，是人在追趕大衛，是掃羅追趕他，是押沙龍追趕他，但實際上你看見，是神在那裏追趕他。神為甚麼要追趕他呢？神追趕他乃是要叫他進到合神心意的地步。弟兄姊妹們，這就給我們看見，在屬靈的路上，我們常常陷落在黑暗裏的一個很根本的原因，也許因為我們在天然裏就是一位理想主義的人，在我們的想像裏，我們一信了主，我們就很完全了，我們就沒有缺欠了。或者說，我們一熱心起來追求主的時候，我們就感覺我們是位完全人。

但事實上卻不是這樣，因此我們就灰心，我們就覺得那裏可以能在神面前有合神心意的事。我追求了二十年，我還是那麼多的缺欠；我追求了三十年，四十年，還是帶着那麼多的缺欠，甚麼時候我才能成為一位合神心意的人？弟兄姊妹，我們不是要自己欺騙自己，但是我們必須要看見，在神的眼中

是怎樣看我們生命的成長。神看我們生命的成長，不是看我們終結的那一天，祂乃是看看我們成長的那個方向有沒有改變，祂乃是看我們的成長是繼續進行還是停止。如果在神的眼中，我們還是繼續的往前行的，儘管我們的速度是緩慢一點，但我還是向着主那邊移動，在神眼中看來，這仍然是一位合神心意的人。

弟兄姊妹，若是我們真能看見神怎麼看我們的成長，我們不會讓我們自己的理想，完美主義的心思來控告我們。接連引發出來的問題，也是大衛的心情給了我們答案。既然我是合神心意的人，為甚麼我要碰到那麼許多的難處？就是因為你是合神心意的人，所以你也碰到那麼許多的難處，因為神要藉着祂手裏所作的來追趕你，叫你不住的脫離肉體的捆綁和轄制，來接上祂的王權。弟兄姊妹，我們不得不承認，我們這個人是太容易滿足於我們所追求的結果，祇有一點點的成就，我們就給它滿分。既然給了滿分，還有甚麼可追求？但事實上不是這樣，我們的殘缺是許許多多，有些是明顯的，有些是隱藏的。如果是明顯的，我們還容易發覺，若是隱藏的，我們就很難發覺。但神追趕我們，在神的追趕裏，我們隱藏的殘缺就顯露了。

更透徹的學習服神的權柄

感謝主！在大衛碰上押沙龍的時候，神允許他落在難處裏，但是神沒有讓他失去神給他的應許，所以大衛就是帶着應許裏的盼望來逃避押沙龍。在大衛逃亡的路程上，我們看見一些事也是很有意思。『大衛蒙頭赤腳，上橄欖山，一面上，一面哭，跟隨他的人，也都蒙頭哭着上去。』（卅節）弟兄姊妹，你細細去注意這裏的話，很有意思的。逃跑就逃跑，為甚麼赤着腳逃跑呢？難道真是急忙到一個地步，連穿鞋的時間都沒有嗎？逃跑就逃跑，還蒙着頭幹甚麼？既然有時間蒙頭，怎麼沒有時間穿鞋呢？弟兄姊妹，這真的是很有意思的。如果你祇是看外面的話，你就覺得沒有甚麼嘛。

但你要是看到聖靈作這樣記錄的時候，我們就要揣摩聖靈記錄這事的意思在哪裏。弟兄姊妹們，難處是叫人甦醒的，當然，這個人必須是一位願意活在神面前的人。如果一位不願意活在神面前的人，難處也許會催逼他離開神更遠。但是一位願意活在神面前的人，難處常常是叫他甦醒。現在大衛真的是有點甦醒，你說他完全的甦醒，還不見得。但是你說他沒有甦醒，那也不見得。所以在這裏看見了聖靈接二連三的記載好幾件事，我們先看這些事，然後回頭來看大衛蒙頭赤腳的事。大衛逃跑了，十六章記着米非波設的僕人洗巴帶了一些食物來給大衛，大衛就問，『你的主人米非波設為甚麼不來？』

洗巴回答，『米非波設不會來了，他仍然在耶路撒冷裏，他不走了。他說，以色列人今天一定會把我父的國歸還給我。』大衛一聽這個話又冒火了，他也不問青紅皂白，他就說：『所有米非波設的產業都給你。』弟兄姊妹你看，大衛還是不那麼甦醒，因為這事實在叫人很難吃得下去。他祇想到米非波設這樣一個人，我是怎樣恩待你，怎麼今天我碰到難處，你就起這個惡念。這又是體貼肉體的感情的另一個表現，所以他就被人的自己挑動，他連想都不想，『好，米非波設那樣可惡，他所有的都給』

了你。』在下面你又看到，大衛在難處裏，還是老樣子。但是你說他真的是完全的愚昧，這也不見得。

因為接下去又發生一件事，真的是掃羅家裏的人出來了，那個人叫作示每，他跟着大衛走，一面走，一面罵，又拿石頭來砍大衛。他為甚麼罵大衛呢？因為他是掃羅家的人嘛！大衛家勝過掃羅家以後，他就憋了一肚子的氣，現在有機會出氣了，他就拼命的在那裏出氣。他罵大衛罵到一個地步，其餘的人都受不了，特別是約押的弟弟更受不了，他要求大衛說：『你讓我殺了他。』弟兄姊妹，你看大衛又怎樣說。『大衛又對亞比篩和眾臣僕說，我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢！由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的。或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。』

你說大衛裏面一點感覺都沒有是不對的，你說大衛那個時候裏面的感覺是非常的敏銳也是不對，但是無論如何，有一件事我們可以說，就是難處叫大衛有一點甦醒，知道要多看神自己的手。雖然他還帶着許多的殘缺，以後我們慢慢還要看到，但是他實在已經在主的光中看見了一些神要他看的。我們就回過頭來看大衛為甚麼蒙頭赤腳？不是他沒有時間穿鞋，乃是他神的光中，在神對付他的光中，他知道自己的愚昧。所以他深深的在神的面前，一面降卑，一面承認自己的愚昧，也一面在作着羞辱自己的事。一位君王赤腳，那就不像君王，但是大衛就是知道，我實在不像一位王。君王是戴冠冕的，但現在我不是戴冠冕，乃是蒙頭。

蒙頭的大衛

為甚麼要蒙頭呢？這個我們不能不回到蒙頭的事情上來看看。你說在舊約的時候，大祭司是蒙頭的，祭司們也是蒙頭的，這是他們到神面前來服侍神的時候的榮耀。現在大衛在這裏也蒙頭，這個蒙頭算甚麼？底下赤腳，頂上蒙頭，又算是甚麼？弟兄姊妹們，我們真的要回到蒙頭的真意上來，雖然在舊約的時候，大祭司跟祭司們到神面前去要蒙頭，雖然大祭司的那個冠冕上面寫着『歸耶和華為聖』的牌子，雖然是有這樣的一個宣告在那裏，但是我們還必須要看蒙頭的真意，因為這些蒙頭不是蒙頭在婦女的頭上，乃是蒙頭在男人的頭上。

我們回到哥林多前書第十一章，我們就看到問題了。男人蒙頭乃是羞辱自己的頭，乃是羞辱自己的一個記號，這樣我們就看到為甚麼大祭司到聖所去，要戴上冠冕，祭司要纏上頭巾。我們必須看到，人來到神面前是絕對不能出頭的，你必須要降卑自己，你必須承認自己是一無所有的。為甚麼大衛不戴冠冕，他卻蒙了頭？我們就看到那個心思，甚麼事情能叫大衛從寶座上下來，這樣的羞辱自己？乃是神藉着難處，把他帶回神的面光底下，所以他是如此的行走在逃難的路上。我們感謝讚美神！雖然大衛有愚昧，但是他究竟是有一個尋求神喜悅的心思，他有一個要討神喜悅的愛慕，所以他不以自己作王這樣的尊貴使他有所不能放下。

他可以在神面前完全放下，他可以完全在神面前羞辱他自己，他實在是合神心意的人。我再說，一

位合神心意的人，不等於是一位完全的人。一位合神心意的人，乃是不住的向着神移動的人。大衛就是這樣的一個人，我們盼望神給我們看見大衛在神面前這樣的活着，甦醒我們，照明我們，叫我們知道如何維持在一個合神心意的路上繼續的往前走。我們感謝主！在大衛的身上，我們真正領會到屬靈成長的路，不是說沒有失敗和軟弱，乃是不甘心失去以神作我們的目的。

15 勝過撒但的詭計 (十七至十八章)

大衛因為愚昧造出一個破口，引出了一連串神的對付。弟兄姊妹，這是一件非常嚴肅的事，讓我們都能看見，新約裏面題醒我們不要給魔鬼留地步是怎麼一回事。當然大衛這一次引出的難處就不是留地步的問題，而是進到犯罪的事實。但是我們都知道，犯罪以前定規是有事物留下了地步，如果不給魔鬼留地步，人就沒有可能進到犯罪的實際。所以我們可以肯定的這樣說，在犯罪以前，一定是人先給魔鬼留了地步，對於許多的事，我們不要單單從究竟是罪，或者不是罪的這一個點上來決定我們的腳步，我們必須更往前挪移一點，要看有沒有給魔鬼留下了地步。我們看大衛所經歷過的事，一直到現在，都是在神不住的對付和拆毀底下。神當時宣告幾方面的對付，現在都一一出現了。

看清撒但的抵擋

弟兄姊妹，我們要留意另外的一件事，我們常常聽見說，當神作工的時候，撒但也跟着在那裏作工。我們一般領會這一句話，都是從正面去看的，神怎樣顯明祂的工作，撒但就跟着來破壞神所要作的。這是很清楚的，但是我們必須要留意，撒但跟着神的工作而工作，並不是祇有這一面，還有另外的一面。我們看大衛的事，到現在我們可以轉向這一個方向來注意。我先題給弟兄姊妹留意，神在那裏顯明祂的工作，撒但就來阻擋神的工作。當神在管教祂的子民的時候，撒但也在那裏伸出手來，加重神給的對付的程度。

或者說得清楚一點，當神在對付神兒女的時候，神是有一定的界線的，因為神一切的對付，是為了把神的兒女挽回祂的面前。但是當神藉着對付來挽回神兒女的時候，撒但就伸出手來，把神所帶出的那些對付往前推一下。也就是說，當神到了祂要把人帶回祂面前的時候，撒但就擋在那裏，不讓人回轉。不僅是不讓人回轉，並且還把人往前推一下。我們常常聽見這樣的話，我們要追求愛主的時候，撒但就攔阻我們，不叫我們愛主。我們不要愛主的時候，撒但就會把我們繼續拘留在不愛主的光景裏，並且加深那程度。

我們從這一點來開始看大衛的歷史，我們就看得很清楚。大衛被押沙龍追趕是神的定意，但是神量出來的界線，祇是讓大衛被追趕，神不允許大衛受任何的損害。弟兄姊妹們，我們看到十六章末了的時候，就看到一些事情發生了。因為這些事不僅是大衛被追趕，並且是要大衛的命。若是我們看到這

一點，我們就看到這時所發生的事已經變了質，開頭那一段是神的管教，現在開始是撒但的手加進去。為甚麼撒但的手要加進去呢？我們必須要先找出這一個主題來，然後我們看下去，才能夠看得更清楚。

弟兄姊妹們，我們讀這一長段歷史的時候，盼望主給我們永遠記住，這一段歷史的主角是大衛。雖然在這些事發生的時候，好像有好些人物出現，代替了大衛的地位。比方說，最近我們讀的這一段，你就看見押沙龍好像代替了大衛。外面好像是押沙龍代替大衛，我們卻不能忽略大衛，我們仍然把押沙龍看作一個配角，我們要注意這一點，因為那主角永遠是大衛。為甚麼是大衛呢？因為神要用着大衛在這一段時間裏，來成就神託付給大衛的兩個職事，一個是建立國度，一個是預備建聖殿。這兩件事是神在那一個時候要藉着大衛帶出來的。

正因為是大衛帶着這兩個那麼大的職事，就算大衛沒有出毛病而神也沒有管教大衛，撒但已經要想辦法來對付大衛。何況現在大衛出了毛病，神也管教他，更給撒但一個好機會來對付大衛。所以事情發展到現在，神管教大衛這一件事就變成複雜了。複雜在甚麼地方呢？撒但的手加進去。撒但的手要作甚麼呢？要除掉大衛。因為除掉大衛，神國度的建立就要中斷，建造聖殿的事也受一點的阻攔。雖然撒但也明明的曉得，牠不能阻擋神的旨意的執行，但是牠還是要盡牠的所能去攔阻神手中所要作的工。弟兄姊妹，我們抓到這一點，我們就來看這段歷史的發展。

除掉大衛的陰謀

十六章的末了，弟兄姊妹，我們注意有一個人，那人叫亞希多弗。這一個人有很多計謀的。他的計謀都是祇求成功，不擇手段，所以他所出的計謀都是非常的陰險。這一個人從前是跟隨過大衛，也曾幫助過大衛的。但是希奇得很，現在押沙龍背叛的時候，他來幫助押沙龍，他要把大衛置於死地，他要把大衛弄到灰頭土臉。他就設了一個計謀，叫押沙龍去玷污大衛的一些妃嬪，來惹動大衛的怒氣。照他的說法就是，這樣就讓以色列人知道大衛並不好，所以就更幫助你去對付大衛。我們就要來注意這一個人。弟兄姊妹們，注意這個人的時候，不要把他代替大衛的地位。

我們要問的是，為甚麼這一個人那麼恨大衛？他是幫助大衛的，但是現在所有的表現都是恨透大衛，巴不得大衛死掉。當然是他這個人本身有問題，但是我們不能不注意，背後推動他去作這些事的撒但。雖然聖經沒有記載撒但的工作，但是我們從原則上看見撒但的手在這裏。這一個人是非常自負的，因為他認為他一切的思想是最高的，他想出的辦法是最好的，任何一個人接受他的想法，那個人非成功不可。他就是這樣的一個人，所以這裏說：『那時，亞希多弗所出的主意，好像人問神的話一樣。』（十六章廿三節）你就看到他自己是把他個人看作如同神一樣。但是問題碰到了一位大衛，雖然他曾經給大衛出過好些主意，祇是我們有理由相信，大衛並不完全聽從他的主意。

你們看過去大衛所作的，他碰到最大最艱難的事的時候，他絕對不會忘記拿着以弗得去求問神。他

作一切的定規都是尋求神，領會了神的意思，然後就定規下來。所以他就知道，在大衛的心思裏並沒有把他看作神。也就是說，他在大衛的跟前，能給大衛的影響並不是很大。所以他心裏面就有了一點氣，他氣大衛好像有眼無珠，不會欣賞他這一個人材，裏面也有股怨氣。因此，押沙龍背叛的時候，他就轉過來跟隨押沙龍，甚至要把大衛殺掉。在十七章你就看到，他出的主意就是說要殺掉大衛。結果神藉着大衛安排在那裏有另外一個人破壞了他這個計謀，他就很不得意。

弟兄姊妹翻到十七章那裏，看看亞希多弗的結局。『亞希多弗見不依從他的計謀，就備上驢歸回本城，到了家，留下遺言便吊死了，葬在他父親的墳墓裏。』(十七章廿三節)用人的話來講，他實在有一點懷材不過的感覺，有本事，但沒有人欣賞。他覺得這樣倒不如死掉算了，他就去吊死了。但是你看清楚，這個人是很精明的，表面上好像是懷材不過，實際上是看見他自己的結局沒有好下場。大衛一天活着，大衛一定能復國。如果大衛能復國，他就定規不能活。與其給大衛羞辱他，倒不如自己吊死好，這是亞希多弗的下場。

撒但計謀的焦點

但我不是注意他的下場，我是注意他的動作。弟兄姊妹你留意，這一個人的動作祇有一件事，就是把大衛置於死地。你很難想像，一位曾經輔助大衛的人，要把大衛置於死地。你很難想像，大衛的兒子押沙龍會要把自己的父親置於死地。但是在這兩個人的身上所顯出這樣的動作，明明是衝着大衛而去的。為甚麼衝着大衛而去呢？當然從人來看，大衛死了，那個國位就可以讓押沙龍得着。但是問題在這裏，大衛的國權不是從人那裏來的，人要除去大衛，那就是要除掉神的旨意。我們若是瞭解到這個關係的時候，我們就懂得，這事不是出於人，這個主意的背後是仇敵的一個陰謀，為了阻擋神永遠旨意的成就。

我願意弟兄姊妹們能非常準確的抓牢這一點，如果大衛真的被除掉，那就不是所羅門作王。眼前所見的就是神應許所羅門作王，但所羅門卻不能作王，這是眼前的。從永遠來看，如果大衛被殺了，所羅門不能作王，弟兄姊妹們就看到有一件事不能成就，是甚麼事不能成就呢？不是國度的建立，也不是聖殿的建造，雖然這兩件事都是大事，但是還有一件事比這兩件事更大的。甚麼事呢？弟兄姊妹你有沒有想到，基督的顯出就斷了線索。弟兄姊妹看到這一點嗎？我們看到這一點的時候，你就看到這一個動作不是人的動作，這一個動作乃是撒但的動作。

牠要阻斷神永遠旨意的執行，如同以色列人在埃及要被除滅的光景是一樣，又像猶大被擄的時間，就是以斯帖記所記載的那一段歷史，猶大人所遭遇的事一樣。我們讀舊約歷史的時候，你必須看到這一點，好多好多次，撒但的手伸出來，就是要阻斷神永遠旨意執行的環節。如果我們看到這一件屬靈的事實，這些實際發生的歷史，它們本身的意義就沒有甚麼很重要，重要的乃是那些歷史所帶出來的神的旨意受阻擋。我們看到這段歷史已經在神的管理底下開始發生變化，在這事以前單純是神的管教，

從這事開始，撒但的手加了進來，整個的歷史混和着神的管教和撒但的對付。

神的管教與撒但的插手

我們往下去看的時候，就很清楚的分辨出這兩方面的事，我們一直看下去的時候，你仍然可以看見神管教的手，同時你也看見撒但的手。在這樣的情形裏，我們就不能單注意那表面的事態是怎麼發生，我們要從表面的事態裏看到背後是誰在發動？這部份是神的工作還是撒但的工作？如果是神的工作，神工作的目的是甚麼？如果當中混合着撒但的摻雜，那摻雜的目的又是甚麼？所以我們往下去的時候，就要注意這一點。現在，我們回過頭來看押沙龍。押沙龍到了這個時候，整個形勢已經可以說是成功了，差不多整個以色列都已經跟隨他，他作王的事應該是沒有難處了，進入了耶路撒冷，他已經坐上王的寶座。

他繼續在追趕大衛，大衛好像完全沒有還手的能力，所以押沙龍作王是作定了。但是問題在這裏，押沙龍從一開始，他的地位就在神面前錯了，他可以給他父親為難，但是他卻不能搶奪他父親的王位。不是說大衛的王位永久要留在大衛的手上，但是神並沒有安排押沙龍來接替大衛作王。所以在押沙龍所作的事上，雖然從一面來看，神是用着他的背叛來管教大衛，但是押沙龍本身也犯了兩個大錯誤。這兩個大錯誤就造成押沙龍落在撒但的手裏，成了撒但對付神的工具。我們看看押沙龍犯了兩個甚麼大錯誤。頭一件事，押沙龍一切的所作，都跟律法發生了抵觸。弟兄姊妹，這律法不是人間的律法，這律法是指着神在西乃山傳給摩西的誠命和典章，這律法乃是神在祂的百姓中間實際執行管理的根據。

現在，你看見押沙龍所作的事，跟律法明明是抵觸的。他跟大衛的妃嬪同寢，這就等於跟他的母親同寢。大衛的妃嬪在輩份上面來說，是他的母親的輩份，我們讀到利未記的時候，你就讀到，『你不可以和你母親同寢，掀開你父親的衣襟。』這是頭一件事。這樣的人按照律法的定規是要出事的，所以押沙龍在神的光裏，他已經死了一次。還有他定意要殺大衛，那就是殺父親。這事是太清楚了。在律法上，這又是該死的。這對押沙龍來說是第二個死刑。如果我們再往回去看，雖然暗嫩是該死的，但是押沙龍這樣的殺暗嫩，那是叫作故意殺人，在律法上面又是該死的，第三個死刑已經在押沙龍身上出現了。這些都是在人的眼前看得見的。

但是更嚴重的是另外一件事，他不僅是抵觸神的律法，他也在對付神的計劃。對付神的計劃這一點，剛才我們輕輕題過了，他要殺掉大衛，代替大衛作王，這就影響了神的永遠的計劃的執行，直接在那裏對付神，直接站在以神為敵的地位上。所以我們看到押沙龍這樣的光景，你就看見押沙龍所發表出來的不單單是他個人的心思，乃是同時發表撒但在人心裏的催動。所以押沙龍往下的事就變本加厲了，就變得更厲害了。起初祇是準備推倒大衛，以後他根本就是要殺掉大衛，而且還要摧毀猶大。弟兄姊妹們，這事在神的永遠的計劃裏，確是太大的事。

神及時給的安慰

現在，我們要來注意一些事，因為我們看到這些事的時候，我們要留意兩方面。第一，乃是神在人身上作工的時候，撒但也有牠假冒的工作摻雜在其中。我們看到，押沙龍的事，對大衛來說，不單是神的管教，同時也是撒但的攻擊。這兩種情形都混合在一起。另一方面我們要留意的，從第十八章二十七節開始，你看到大衛在以色列那裏，就是在約但河的西邊，一直被追趕到一個地步，沒有容身之處。但是到了他過了約但河，到了約但河東，你就看見一個非常有意思的事，甚麼事呢？在約但河東，大衛沒有遭遇到對付，卻是接受了非常非常需要的接待。

在接待大衛的人中間，叫我們看出很不平常的事。甚麼事情呢？不僅是在河東的以色列人歡迎大衛，連帶約但河東的外邦人，也來給大衛安慰。這些外邦人在聖經裏特別給記載下來的是亞捫人。弟兄姊妹記得，前不久大衛跟亞捫不是發生過爭戰嗎？如果站在民族的立場，或是站在國家的立場上，亞捫人對大衛來說，那不單是不能歡迎他，並且一定還要在他落難的時候，給他更多的難看。但是弟兄姊妹你看到，那一些亞捫人出來歡迎大衛，為大衛和跟隨他的人預備糧食。然後你又看見，在那邊的以色列人，他們也同樣的接待大衛，為大衛和跟隨他的人帶來許多的糧食。

不僅是糧食，並且是帶來安慰和同情，帶來對他們的想念，他們說你們在曠野當中一定是饑渴困乏了，這是安慰的心情的表達。弟兄姊妹們，在這些事上面，我們看到甚麼呢？大衛現在是在神的懲治當中，但是在神的懲治裏，我們仍然看見，神並沒有停止讓他去享用神。在受懲治的過程中，神沒有讓大衛的裏面黑暗。神藉着環境來甦醒大衛，來恢復大衛。神藉着這些人，外邦人跟河東的以色列人，來向大衛顯明一件事，他仍舊沒有給神忘記。特別是那些亞捫人也在其中，這事牽涉到將來神的國不是單有以色列人，也同時有外邦人。我們看到一個非常明顯的對照，在上面你看見神在對付大衛的時候，撒但也摻雜在其中，要叫大衛沒有路可走。但在另一方面你又看到，神在管教大衛的時候，神沒有放棄大衛，神仍然在那裏看顧大衛，神仍然讓大衛享用神的自己。

分辨仇敵的摻雜

感謝主！若是我們把大衛這一段的經歷，拿到我們的身上來的時候，那是非常有用。弟兄姊妹，我們承認，我們要揀選神的時候，我們揀選的道路並不那麼順暢的讓我們一步一步的往前，我們常常會碰到一些阻擋。有些阻擋純粹是仇敵的阻擋，但是也有一些阻礙是我們自己的愚昧引動了神的管教。在神管教我們的時候，撒但也把牠摻雜的東西送進來。我想弟兄姊妹們會經歷過這些，有些時候我們軟弱，神允許我們軟弱，乃是叫我們從軟弱當中領會我們不能離開神。可是當我們落在軟弱當中的時候，常常有一些心思意念出來，像『你這個人沒有盼望了，雖然神是憐憫人的神，但是神憐憫別人，不會憐憫你。因為別人比你強，別人願意尋找神，你是不會尋找神，所以神不會憐憫你。就算你要去尋找神，神說你看你那麼長久的軟弱，我也不要你。』

感謝神!祂從來不會說這樣的話，神從來不會說：『我不要你』。甚麼人會說神不要我們？祇有撒但會說。弟兄姊妹們，我們要是回顧我們跟隨主的路上，是不是曾經碰上這樣的光景？若是我們碰上這種光景，我們懂得撒但的摻雜。我們領會到撒但有摻雜在其中，我們必須要學會把一切從仇敵來的東西分別出來，把所有從仇敵來的東西拒絕出去。我們保守自己在神管教的底下沒有怨言，因為是我們得罪神，神管教我們，我們沒有話講。但是我們不能允許在神管教我們的時候，讓仇敵插進牠的手來。我們必須靠着主的憐憫，拒絕那一些從仇敵來的。同時我們對神不失望，因為我們深深的知道，神是一直記念我們，神沒有一刻忘記我們，儘管神在管教我們，祂也沒有忘記我們。

主的話是何等的安慰了我們，『婦人焉能忘記她吃奶的嬰孩呢？即或有忘記的，我也不會忘記你。』這是神對那些落在管教裏面的百姓說的話，不是向那些得勝的兒女說的話。這是神對那些背叛的兒女們所說的話，神的兒女雖然背叛神，但是神說，婦人焉能忘記她吃奶的嬰孩，如果有忘記的，我也不忘記你。我們感謝讚美主，我們看大衛的事情，到了這一個很複雜的光景底下的時候，主卻是叫我們在那些複雜的環境，看到屬靈的事的正面和負面。正面的給我們看見神的管教，負面的叫我們看見仇敵的摻雜。我們就怕我們沒有留意這些事情，而中了仇敵的欺騙。

體貼肉體的就是死

我們感謝主!十六和十七章，是這樣從簡單的管教進入了複雜的屬靈的爭戰。到了十八章，弟兄姊妹注意歷史的發展，大衛到了約但河東，他就有充分的時間來整頓他的軍兵，然後就開始發動反攻。用人的話來講，在十八章裏，押沙龍的事情就告一段落，因為大衛的軍兵，分成三隊去迎戰的時候，押沙龍就在戰場上被殺了。押沙龍是他的頭髮纏住在樹枝上面，他就懸掛在那裏。結果他就被殺了。押沙龍一死，押沙龍的事就告一段落。押沙龍死了以後，我們就看到歷史的發展就回復到很單純的神的對付上面。

沒有人的摻雜，沒有撒但的工作摻雜在神所作的工裏。但是押沙龍的死，我們要給他一個結論，押沙龍為甚麼會死呢？當然我們都瞭解，因為他悖逆神的旨意，他忽略了神的旨意。弟兄姊妹，你看看前面押沙龍的事，押沙龍沒有兒子，但押沙龍這一個人卻是非常非常的有野心。他還沒有死以前，我們留意，在第十八章的記載，事情是發生在十八章以前的。弟兄姊妹，你注意第十八章十八節，『押沙龍活着的時候。在王谷立了一根石柱，因他說，我沒有兒子為我留名，他就以自己的名稱那石柱叫押沙龍柱，直到今日。』

你就看見押沙龍這個人是如何的了。當然，他沒有把大衛趕出耶路撒冷的時候，他不可能立這根石柱。他把大衛趕出耶路撒冷以後，他就立了這根石柱。我在耶路撒冷也看到了這高高的一根石柱，在這裏說立在王谷，實際是在欣嫩子谷附近。他為甚麼要立這根柱子呢？他說：『我現在可以作王了，

但是我沒有兒子，我的王位不曉得要傳給誰，以後誰來作王，我也不知道，但是我的名字卻不能被人忘記，我必須要留名在人間。』怎麼個留法呢？就立一根押沙龍柱。弟兄姊妹你看到了，這個押沙龍是一位非常顯露自己的人，他要作王，但神沒有這樣的安排，但是他還是要作王。

所以你在押沙龍裏面，他根本就沒有神的地位，所以他才膽敢去悖逆，對付並抗拒神的旨意。另外從人那一方面來看，弟兄姊妹可以看到一件事，那是押沙龍的外表。也難怪他那樣的把自己看得那麼重要。我們翻回去看十四章的二十五節到二十六節，『以色列全地之中，無人像押沙龍那樣俊美，得人的稱讚，從腳底到頭頂，毫無瑕疵。他的頭髮甚重，每到年底剪髮一次，所剪下來的，按王的平稱一稱，重二百舍客勒。』啊！天下第一美男子，特別是在那一把頭髮上面，這是他可以自豪的。押沙龍就想着，他外表是這樣，實際也是這樣。押沙龍死在甚麼場合呢？死在誰的手裏呢？

外面看來是被約押殺的，實際上是死在他自己的頭髮上面。他誇耀他自己的頭髮，結果頭髮就要了他的命。弟兄姊妹們，這是《紅樓夢》這本小說上的一句話，『聰明反被聰明誤』，我們套過來說：『自負反被自負誤』。我們回到哥林多前書第一章那裏去，你就看見神老早就指出了，十字架在人眼中被看為愚拙，神就叫那些聰明人中了自己聰明的詭計，神就用着那給人看為愚拙的十字架來作拯救人的方法。人以為這是愚拙的事，神說這是唯一的救法。你要是維持你自己自以為聰明，那你就沒有得着救贖的可能。你真是得着救贖，你必須放下你自以為是的聰明。弟兄姊妹們，這是押沙龍的結局。我們感謝神！我們上一次不是題到了嗎？大衛的前半生，有一個外面的掃羅；下半生有一個裏面的押沙龍。

在屬靈的表明上，兩個都是舊造人的肉體，一個肉體是顯在外面，一個肉體是顯在人的生命裏，雖然在它們的親屬關係上有這樣的表明，但是肉體的原則，不管它是外面的或是裏面的，都是一樣高舉自己，信任自己，比神有地位，不讓神有地位。結果都是體貼肉體的就是死。不管是甚麼人，體貼肉體的結局就是死。唯有體貼聖靈的，才是生命和平安。押沙龍死了，押沙龍背叛的事就算是過去了，神對大衛在這一件事上的管教，也可以說是過去了。但是神對大衛的造就還不停在這裏，因為押沙龍的事，又顯露出了大衛隱藏在他裏面那肉體的感情，還沒有完全的給破碎。所以神在押沙龍死了以後，繼續讓大衛接受拆毀。下一次我們再看大衛在這一事件裏繼續接受神的拆毀。

16 徹底給帶進生命的光中 (十八至二十章)

押沙龍的事所顯明的，不是押沙龍所帶來的歷史，乃是在押沙龍的事上所顯露出來的大衛的殘缺。如果我們不是真正的認識在亞當裏的人，也不是真正的渴慕在基督裏的救恩，你一定很難明白在大衛的歷史裏，為甚麼會有那麼多的複雜。我們曾經題到押沙龍的事件有很長的篇幅，比每一件歷史的事情都長。如果是從他背叛顯明的那一刻來開始計算，那就是從十五章一直到二十章，這六章的聖經都

是記載着押沙龍的事件。

在押沙龍的事件裏，一面給我們看見神對付大衛。在對付的過程裏，一部份是因着管教，另一方面也是為了更深的造就，把大衛從他殘留的亞當生命中徹底的、完全的拯救出來。現在押沙龍已經戰死了，押沙龍本身的事情告一段落了，但是因着押沙龍所引出來的事還在繼續的往前去。我們可以說，因着押沙龍的事，神給大衛的管教已經結束了，但是神因着押沙龍的事件所給大衛的造就，現在才開始。我們來看，神怎麼繼續在大衛的身上顯露他的缺欠。

依舊受肉體感情捆綁

弟兄姊妹注意，約押把押沙龍殺了以後，他不讓人急忙的報信給大衛，因為他記得大衛在軍兵出發以前，一直告訴軍兵說，必須留下押沙龍的性命。約押沒有接受他這一個吩咐，因為約押知道若是押沙龍留下來，那以後還是再有禍患，所以他就把押沙龍殺了。正因為這樣，他不允許人急忙報信給大衛。但是這個信息總得要讓大衛知道，所以等到最末了的時候，那些軍兵都回來了，大衛就問報信的人，他說：『少年人押沙龍平安不平安？』弟兄姊妹你注意，在這一個時候，大衛心思裏所留意的不是軍兵傷亡的情況，好像軍兵的傷亡在他心思裏並沒有很重的地位，他所注意的乃是押沙龍平安不平安。我以前曾題過，按着律法上來說，押沙龍已經有幾個死罪了，但大衛在這一個時間所留心的祇是押沙龍的平安。

『王問古示人說，少年人押沙龍平安不平安？古示人回答說，願我主我王的仇敵，和一切興起要殺害你的人，都與那少年人一樣。』(卅三節)大衛一聽到這個消息，你看他的反應是甚麼樣。他不再問其它的事，『他就心裏傷慟，向城門樓去哀哭，一面走一面說，我兒押沙龍阿，我兒押沙龍阿，我恨不得替你死。押沙龍阿，我兒，我兒。』你說是他裝出來的嗎？不是裝出來的，真實是這樣的。為甚麼會是這樣呢？因為是他的兒子。是不是？但大衛有很多兒子阿，暗嫩被殺了以後，大衛就很喜樂。為甚麼暗嫩被殺，大衛心裏就得了安慰？現在押沙龍被殺，大衛就感覺哀傷呢？所以我們看這個問題，就不單單是兒子的問題，乃是還有其它的因素在那裏，因此就造成大衛的心情非常的複雜。這樣複雜的心情，就讓他存留的自己被引出來。

所引出來的那存留的自己，就是人的感情的問題。我們一再題過，人的自己最末了被神挪走的是人的感情。或者說得更準確一點，最末了被拿走的，是人的驕傲。人的驕傲祇是人的感情裏的一種表現，現在大衛在這裏所顯露出來的，不是驕傲那一方面的感情，乃是他體貼自己的那一份感情。他體貼自己甚麼呢？在他自己的感覺裏，他看到押沙龍實在是一位他很捨不得的人。頭一件事情我們要注意，大衛非常欣賞押沙龍殺了暗嫩，那是大衛自己要作而不能作的事，押沙龍替他作了。這一件事給大衛有一個很深的感覺，押沙龍很知道他的心思。另一方面，他也非常欣賞押沙龍的才幹，也許在那時，大衛所有的兒子當中，最能顯出才華的就是押沙龍，因此他就很捨不得押沙龍。正因為這樣，肉體的

感情就有了滋生的基礎。

在肉體的感情這個基礎上發展開來的時候，就引到了一個地步，親情遮蓋了神的計劃。弟兄姊妹，我們必須要留意這一點，大衛憑甚麼要求軍兵留下押沙龍的性命？如果從律法的角度來說，押沙龍不能活的，因為押沙龍所作的，不是祇有一件事抵觸了律法，而是好幾件事抵觸了律法。大的就是在這一件事發生的時候，他故意殺人，律法上定罪一定要死。背叛神所立的王，要替代神所選立的王來作王，這是第二件大事。污辱他父親的妻子，這是第三件大事。然後到末了，他還要殺掉大衛，這個在律法上來說，不僅是不孝，最重要的一件事，他是把神在以色列中的管理和治國完全的打掉。因為在這一個人時候，雖然所羅門還沒有被立為王，但是神老早就已經宣告了是所羅門來接着大衛作王。

再看生命作王的實際過程

弟兄姊妹，你看看這幾件事情，都是大事，特別是最末了的那一件，就是頂撞神的計劃。那麼明顯的事，大衛竟然好像沒有看見。那是甚麼遮蔽了他的眼睛呢？肉體的感情。那也就是說，在大衛的裏面還是有肉體的影響。這是我們一直在說，大衛坐上了王位以後，神還一直在顯露他的缺欠。因為在一般人的領會中，包括我們自己在裏面，我們常常以為一位已經在生命當中作王的人，他就是完全成熟的。但是我們看到整個生命成長過程的時候，我們就曉得，生命可以顯出作王的事，但是並不等於生命已經完全的成熟。也許這樣說會更明確一點，我們曉得，在生命成長的過程裏，我們是經歷從局部的作王，到完全的作王。如果用大衛的經歷來說，就是他是從在希伯崙作王，然後到在耶路撒冷作王。

在希伯崙作王的時候，他管理的祇是猶大的這個部份。等到他在耶路撒冷作王的時候，他所管轄的就是整個以色列。那是從局部到完整。我們屬靈生命的成長也是這樣，我們在局部的作王而慢慢長成到完全的作王。局部的作王是作王，我們不能說局部作王不是作王。但是我們又不能說，局部作王就等於全部作王，生命的成長也是這樣。所以當那作王的生命能在我們身上顯出對我們的約束的時候，那時我們是已經走到局部作王的地步。但這個不是頂點，正如大衛坐上了寶座，他還是帶着不少的殘缺，神就藉着各種各樣的事，來顯露他的殘缺。現在我們來看大衛，為着押沙龍的緣故，大衛非常憂愁，憂愁到一個地步，把得勝回來的軍兵的喜樂都轉變為悲哀。他們進城的時候，不能像開城門那樣的氣派，好像都是羞羞慚慚，打敗了仗逃跑回來的一樣。

但是大衛好像沒有看見這種情況，他祇是看到押沙龍死了，這個情形充份顯露了大衛還是有他愚昧的時間。他體貼肉體的感情，而忘記了神的旨意和計劃，他沒有看到整個押沙龍的事件，乃是在人要對付神的計劃。弟兄姊妹們，這是很嚴肅的一件事。我題一些具體的事實，題到在中國大陸上三自教會的問題。為甚麼要題這件事呢？因為最近我們接二連三的聽到很多很多的事情，在海外有不少有名望的基督教領袖，他們過去非常不能接受三自會，但最近一年來，他們很多人轉變過來，有些轉變成

為可以接受三自；有些人進一步替三自講話。弟兄姊妹們，問題就出在這裏，這些弟兄姊妹們說，他們所以能接受三自會，『因為在三自會裏，有傳福音的機會。』又有一些說：『在三自會裏，還是有不少好的基督徒。』我絕對承認有這樣的事，但是不能因為這些事，而放棄對三自會的分別。

如果我們真認定了『三自會』這個東西，一直是在對付神的計劃，我們就不會因為裏面有一些個別的特殊因素，而把三自會整個的接過來。這情形跟大衛和押沙龍那時的情形，在原則上差不遠。大衛祇看見押沙龍給他感情上的滿足，而忘記了神的計劃要怎樣執行。他沒有看到押沙龍所作的事，乃是對付神的計劃，這個是很嚴肅的事。我們感謝主！當時還好有一位約押，約押就對大衛說：『你不能這樣，你如果是這樣，恐怕今天晚上就再沒有人會陪伴着你。他們拼了性命去保護你，你卻記念那位對付你的人，而忘記那些為你擺上性命的人。』大衛就給點醒，所以他就停止了為押沙龍哀傷，就到城門上招呼那些回來的軍兵。說到約押這個人，你也真很難說，他是好人還是不好，你說他好，他也實在有點好；你說他不好，他也滿多壞事。現在不說他，不過我先提出這個人就是了。現在大衛明明正正的在城門上來看那些為他爭戰的人。

舊生命的花樣

現在我們要注意一些事，押沙龍死了，以色列人沒有元首，他們馬上就想到大衛，他們就說：『大衛王曾經救我們脫離仇敵的手，又救我們脫離非利士人的手，現在他躲避押沙龍逃走了，我們膏押沙龍治理我們，現在押沙龍死了，為甚麼我們不出一句話把王請回來。』弟兄姊妹注意，聖靈記錄這一段事有甚麼意義？乃是指出人在神面前常患的毛病。一般人，甚至是稱為神的子民，在作事的時候，從來沒有認清神的心意就作了決定，祇是覺得事情可以作，或者覺得事情該作就定規了。但是這些事合宜不合宜，神怎樣看那些事，人就不太理會。結果押沙龍起來說一些好聽的話，人就跟隨押沙龍。究竟押沙龍是不是神要興起他呢？這個就不管了，反正現在他說得好聽，他作得有氣魄，我們就跟隨他。現在押沙龍死了，他們就成了群龍無首，就又想起大衛來，『為甚麼我們不把王請回來？』

弟兄姊妹，這說出了甚麼事情？說出了人的愚昧無知，在他們所要作的事情上面，從來沒有想到神是不是要這樣作。神的許多兒女都是這樣，從來沒有去想神是不是要這樣作。退一步來說，現在有人發起作這件事情，但是神是不是要我這個人去作？許多時候我們就不計較這些，我們就看該不該作，結果我們就作了。哪裏曉得，神是要作那事，但神不是要我去作，神是要另外的弟兄去作，祂要別的弟兄姊妹們去作。但是我們覺得，既然是應該作的，我們就作，我們的心思就是那樣簡單。如果真的是那樣單純就非常好了，好多時候，這種單純是從自己出發，從體貼人的熱心出發，結果就誤事了。現在你看到以色列人就是這種情形。因着人的愚昧，大衛的殘缺又被引出來了。弟兄姊妹們，我們細讀這一段押沙龍死掉以後，聖靈所記載的好像是零零碎碎的一段歷史，我們很容易就發覺，神是藉着這些零碎的事來顯露大衛的本相，讓大衛再學功課。

以色列人要接大衛回來，你看大衛暗暗的去作了一件事，他差人去見祭司撒督和亞比亞他，要他們向猶大的長老說：『以色列眾人已經有話要請王回宮，你們為甚麼落在他們的後頭呢？你們是我的弟兄，是我的骨肉，為甚麼在人的後頭請王回來？』(十三節)也要對亞瑪撒說：『你不是我的骨肉嗎？我若不立你替約押作元帥，願神重重的降罰於我。』留意十四節，『如此就挽回猶大眾人的心，如同一个人的心，猶大就打發人去請大衛回來。』我們要問的是，為甚麼猶大人遲遲不去請大衛回來？連想也沒有想到此事，是甚麼事情？這裏沒有說，聖經也沒有記載，但是你可以看見一件事，猶大支派跟大衛之間有了一些裂痕。那些裂痕是甚麼？

我們不知道，也許他們不滿意約押，長久以來不滿意約押，或者是其他的原因，我們也不必去追究。無論如何，猶大支派對大衛好像並不像當初那樣熱衷，等到大衛這樣安排了一下，猶大眾人的心就被挽回。弟兄姊妹們，好多時候，我們也就是看看人間的光景，而忽略了仰望等候神。大衛在這裏作這一件事，按人來看，他作對了，因為他把猶大支派挽回。但事實上是不是對呢？因這樣的一個安排，猶大和以色列就埋下了一個分裂的種子，也造成亞瑪撒被約押謀殺，這是後來我們要看到的。我們看到這些結果，我們就看這事十分不美。

舊造不能信服神

弟兄姊妹就會問，『大衛為何不等在那裏讓猶大自己情願？』如果大衛的眼睛是看着神的寶座，他的確要在等着猶大情願。神從來沒有勉強人在祂面前一定要揀選祂，祂祇是把揀選祂或者不揀選祂的結果給人明白。但祂不勉強人一定要作一個揀選，就是要揀選神的自己，神也是在等人情願。現在大衛在這一件事上，沒有等候神的時間，他自己伸出手來，要成全神的事。弟兄姊妹們，一位心裏不揀選神的人，從來不會想到要為神作事。這樣的人，你推他他還不肯動呢！你要他去為神作工，他從來就沒有這樣想過。所以你可以看到，一位要為神作工的人，一定是一位心裏火熱的人。他心裏火熱，他就要為神作工，這一種軟弱絕對是出在要為神作工的人身上。他要為神作工，他就自己伸出手來，他要來幫神的忙，他要提早成就神所要作的事。

但是人那裏想到，從來神是重視人過於工作，神是從來要得着人過於得着工作。而我們的心思剛好相反，我們是重視工作過於重視人。所以弟兄姊妹你看，這樣的一種殘缺，絕對不會是出在那些不尋求主的人身上。這樣的殘缺，定規是出在心靈上向神火熱的人。所以你看大衛從前沒有作過這樣的事情，從前你看見大衛很懂得等候神，現在大衛是不是不再懂得等候神呢？不是，他也等候神，但是有一些大前提擺在那裏，他就忘記了要等候神。也許我們不是大衛，我們不會想到猶大支派來了會怎樣，不來又怎樣，有甚麼了不起。就是他不來，其它十一個支派歡迎我，那也就很夠了。我覺得大衛心裏所想的不是究竟是有多少人來歡迎我，他乃是想到，猶大支派非來不可，因為神是選立猶大支派來成就神的應許。

弟兄姊妹你記得雅各臨終前對十二支派的宣告，他說：『圭必不離開猶大。』就是說，猶大是掌權的支派。現在猶大支派不來，這件事情怎麼可以？我想大衛當時是從這個角度來想這個問題，雖然這樣去認識這個問題在前提上是對的，但是卻不能伸出人的手來成全這事。但是你說，他們若是不動，那怎麼辦呢？這就是一個等候神的考驗。如果大衛真的是從這一點上來看到猶大支派的遲延，他就該學習在主的面前安靜的等候，或者求神伸出神的手來，而不是自己伸出手來。為甚麼我們說，押沙龍死了以後所發生的事，是神給大衛更深的造就，現在我們就碰到頭一點。

更多顯露隱藏的己

現在我們要來看第二件事，現在王回來了，過約但河了，有一個人很快就跑出來迎接大衛，是誰呢？就是當日大衛離開耶路撒冷的時候，出來咒罵大衛的示每。他來到大衛那裏就俯伏下來，在那裏認罪了。他在那裏說：『我作了愚昧的事，求王不要與我計較，所以在約瑟全家當中，我頭一個來迎接王。我知道我錯了。』在這一個人時候，如果沒有下面發生的事，你想大衛會怎樣來處置他呢？我必須要請弟兄姊妹留意，我們看示每所作的事情，你不要看見他是個人的情緒對付大衛，你必須要看到他當日對付大衛，咒罵大衛的事，跟押沙龍的背叛是同一個原則。弟兄姊妹你看看當日示每怎樣去咒罵大衛，示每咒罵說：『你這流人血的壞人哪，去罷去罷，你流掃羅全家的血，接續他作王，耶和華把這罪歸在你身上，將這國交給你兒子押沙龍，現在你自取其禍，因為你是流人血的人。』（十六章七節）

弟兄姊妹你看，示每當日的咒罵，完全是站在對付神的計劃，和歪曲神的旨意的那一種心情裏去咒罵大衛。這樣對付神計劃的人，又該怎樣來處理？如果對押沙龍的處理是準確的，那示每所該接受的處理應當是一樣。但是大衛當時好像沒有給他處理，不是說大衛不知道要處理他，等到他臨死的時候，他吩咐所羅門要替他作一些他沒有作的事，其中就有處理示每。所以大衛在這個時候，他知道應該怎樣處理示每。但是你看看大衛卻好像表現得很大方，祇是聖靈沒有記錄大衛當時怎樣叫示每平平安安的回，卻記載了一件事，這一件事就是關鍵。甚麼事呢？亞比篩就是約押的弟弟，他在那裏先說話，他說：『示每既咒罵耶和華的受膏者，不應當治死他嗎？』問題就出在這裏，亞比篩在這裏搶先說了這話的時候，叫大衛的自尊心受了損害。

弟兄姊妹們，你看，這是驕傲的一種表現，你沒有想到這一句話傷害了大衛的自尊，在下面看他怎麼說：『洗魯雅的儿子，我與你們有甚麼關涉，使你們今日與我作對呢？今日在以色列中豈可治死人呢？我豈不知今日我作以色列的王嗎？』（廿三節）然後他就對示每說：『你必不死，你回去罷。』你看事情就出在那一句話裏，聖靈特意記錄這一段，就是要記錄那句話。『我豈不知道我今日是作以色列的王？』聖靈是要你來作王還是我作王，我還沒有說話，你就搶先說要對付他的話。弟兄姊妹你看到，大衛在經歷押沙龍造反的事上，我們可以說，他一面是裏面受了傷，但是另一面你也看見，這很叫他的自尊過不來。我的兒子不承認我作王，現在我的手下也沒有尊我為王，就替我出主意了，究竟是誰作王？弟兄姊妹，人的軟弱就出來了，難道我大衛不知道我作以色列的王，為甚麼要你來說話呢？

事實上在以色列當中，要數很多人才輪到亞比篩，亞比篩竟然替王出主意，這就叫大衛的自己又被碰傷了，結果他又作了一件愚昧的事。弟兄姊妹們，你看到沒有，體貼人的感情，會遮蔽我們的眼睛看不見神的旨意，太過於體貼自己，也叫人看不見神的旨意。在押沙龍死了以後，神接連讓大衛出了兩件在原則上相同的事，都是人的殘缺的顯露。我們感謝主！神肯揭開我們的殘缺，那是神在我們身上極大的憐憫，因為祂定意要叫我們豐豐富富的進入祂的國度，祂不甘心我們帶着一些殘缺而進到祂的榮耀裏。所以在祂的榮耀還沒有顯出以前，祂是忍耐的在我們身上一點一滴的作工，一直把我們作到祂心滿意足。用我們熟悉的話來說，就是把我們真正『模成祂兒子的形像。』

照出人心中的隱情

我簡略的題以下兩件事情，這兩件事也是很有意思，我們把前頭那兩件事說得詳細了一點，那底下的就說簡單一點。從二十三節以後，聖靈又記載兩件事，頭一件是米非波設來迎接王。弟兄姊妹你曉得，米非波設因為瘸腿不能跟着王逃亡，他的僕人就欺騙大衛，結果大衛說，把他的產業完全的給了洗巴。現在米非波設來迎接王，大衛就問，『你為甚麼不跟我一起逃亡？』大衛以為米非波設真的是悖逆他。米非波設說：『我沒有辦法，因為我走不動。你看自從王出去以後，我連鬍子也不剃，腳趾也不剪，連衣服都不洗，我一直在等着王回來。祇是我的僕人欺哄了我，又說我毀謗了你。』米非波設又說：『我主，我全家都是在你面前蒙恩的，我豈敢向你背叛？』大衛在這一個時候說：『好啦！那就把你的產業從洗巴那裏拿一半回來。』

真是豈有此理，沒有這樣處理的。大衛這件事作得愚昧，但神卻叫他看見一位米非波設。米非波設當時說：『我主，我王，你平平安安的回宮我就安樂了，所有的一切就任憑洗巴拿去，我也沒有怨言。』弟兄姊妹，這一個人沒有以他屬地的所有為他的喜樂和他的滿足。在眼見來說，他是以王的平安為他心中所看為最重要。在屬靈的原則上，你可以這樣說，他是以神的旨意不受攔阻，作為他心裏的喜樂。大衛帶着他自己的愚昧，神卻讓他看見一位對的人。從米非波設的身上，我們實在看到，神藉着他來給大衛一些光照。這一點的光照也許還不能叫大衛的愚昧給照明。接着神又叫大衛看見另外一個人。先前神讓大衛注意兩個人，現在神又讓大衛看見另外兩個人，一位是米非波設，一位是底下題的巴西萊。

弟兄姊妹記得，巴西萊就是在約但河那邊迎接大衛，給大衛和跟隨大衛的人預備糧食的那一位老人家。現在王要回耶路撒冷，大衛就對他說：『你跟我一塊回耶路撒冷，你來與我一同享用王家的榮耀。』弟兄姊妹，你看巴西萊怎麼對大衛說？他說：『這一些生活上的榮華富貴，我都沒有放在心上，因為這些對我來說沒有甚麼意義。你說財富，我也不缺，你說地上的享用，我也是八十多歲的人，甚麼事情都見過，這些對我來說已經沒有甚麼意思。你能平平安安的回耶路撒冷就好，我祇願意安安靜靜的在本地度過我的餘生，我就滿足了。如果大衛王你真有一點甚麼心思要作，你可以把金罕帶去。』金

罕本來就是巴西萊的僕人，『現在我把金罕也給了你，你把他帶去，你要怎樣待他就怎樣待他。』

大衛本來準備要賞賜給巴西萊，結果倒過頭來，巴西萊在大衛有難處的時候供應了大衛，在大衛平平安安的時候，也把一位輔助的人送給大衛。地上的榮耀和富足，他都沒有放在心上，他祇有一件事，就是仰望神的時間。弟兄姊妹們，這兩件事擺在一起，千萬不要以為就是歷史輕輕的記載，如果光是要記載歷史，怎麼可以祇用四個人，四件事情就能記載當時那樣大的經過？所以我們看到，神藉着這兩個人給大衛一些光照，讓他在生命裏更深的蒙光照，而追求更完全的成熟。我們感謝主！神沒有忘記祂所揀選的人，人可以帶着殘缺來度過他的年日，但是神卻要把人的殘缺挪走。在這裏我們看到，大衛果真是學到功課。所以我們看這些事情過了以後，馬上就接上大衛當時自己伸手出來處理事情所引出的後果。

猶大人跟以色列人就吵起來了，吵出來的結果引出又一次的小背叛。這次小背叛延長了神的子民在地上的困苦，當中也插進了約押刺殺了亞瑪撒的事，所以二十章的這一段我們不詳細的去，我就這樣輕輕一點就是了。下次我們從二十一章開始，弟兄姊妹能看見二十章是押沙龍的餘波就夠了。但是有一點我一定要點一點的，押沙龍的事情到了二十章二十二節那裏完全結束以後，從二十三節到末了，我們看見大衛再次整頓他的政權主管，聖靈這樣記載一下，也有一個意思。神允許或者神興起的所有叫人受對付的難處，目的乃是要把屬祂的人帶進真正安息裏。我們感謝主！神在大衛的身上很細的作了工。如果跟從前大衛沒有作工時神在他身上所作的工來比較，弟兄姊妹現在可以看見，從前神在大衛身上所作的工，是比較粗枝大葉的，現在神所作的工是非常細緻。

我們感謝神！看到這個區別，就能領會我們生命要長大進到成熟，神是要把我們這個舊人釘死在十字架上，這是在地位上把我們從亞當裏轉移到基督裏。我們進到基督裏以後，神就一點一滴的在我們身上作工，把亞當所存留在我們身上的，一點一點的除掉，一直把我們帶進祂所要的聖潔沒有瑕疵的光景裏。所以從大衛的身上，我們看見在大衛作王以前和作王以後，神作工的手是不一樣的。感謝主！大衛經過神這樣細細的琢磨他，我們看二十二章的時候，你就看見大衛在這一方面已經很進步了。我們感謝主！祂從前怎樣在大衛身上作工，祂在我們身上更是這樣的作工。求主給我們一個敏銳的感覺，領會到神作工的手，這是我們在神面前所要向祂祈求的。

17 更深的甦醒

(二十一章)

撒母耳記下二十一章是押沙龍的事件完全結束了以後所發生的。在二十一章所發生的事一面給我們看見，大衛在神面前實在是又成長了。同時我們也看見，他還是帶着一些缺欠。關於這一點，出生在亞當裏的人好像是沒有辦法脫離得了。我們感謝神！我們不是看我們能脫離到一個甚麼程度，我們要看的是神在我們身上的忍耐和憐憫。沒有神的忍耐，我們在神面前早就無路可走了。我們看見大衛，

我們就看到這事，好像到了那麼長久的年日，他還是不能進到完全，他這樣子在神面前，神還能悅納他嗎？感謝神！儘管我們是帶着許多缺欠，但是我們的神是有足夠的忍耐。

漸漸的恢復甦醒

二十一章開始就說到一件事，在大衛的年間，有一次的饑荒，接連三年下來。這三年，就說出了大衛裏面還是不夠甦醒，一直到這三年過來，他想起來，他才問神。其實在頭一年，他就應當去求問神，但是他沒有。接連三年下來，他才想到要求問神。為甚麼？雖然聖經沒有題到，但是我們知道，因為以色列在大衛作王的時候，實在是非常豐富，所以一年的饑荒，兩年的饑荒，三年的饑荒，沒有叫以色列受到生活的影響。所以在那三年的饑荒日子裏，大衛和以色列人好像沒有感覺甚麼問題。一直到三年過了，他才覺得這事不簡單。或者是以色列的存糧也吃得差不多了，不可能有第四年了，所以他才覺得事情嚴重，他才求問神。非常可能是這個樣子。但是剛才我題了，他本來在第一年就應當求問神，為甚麼他要在第一年求問呢？

弟兄姊妹你記得，以色列人所居住的地方叫迦南地，神把以色列人領進迦南，他們還在約但河的東邊，神已經向他們說得很清楚。祂說：『你們若是謹守遵行神的話，你們是不愁糧食的短缺，你們也不愁在那地有難處。如果有敵人來攻打你們，他們從一條路來攻打，就要從七條路敗退。你們一年種下去的糧食，可以足夠你們很多日子的享用。秋雨春雨按時來到，在那些日子裏，你們甚麼也不缺。但若是翻過來說，你們不謹守遵行我的吩咐，那事情就完全翻過來了，敵人從一條路來攻打你，你就要從七條路逃跑。天對你好像成了銅，地對你好像成了鐵，地就不給你效力。』弟兄姊妹們，我們還記得，神給以色列人進迦南的應許，我們就知道了，有饑荒，他們就要問，『為甚麼有饑荒？是不是我們在神面前活得不對？

如果我們活得對，那為甚麼有饑荒？』現在饑荒已經來了，定規那裏有事，他們自己看不見，他們可以求問神。但是大衛和以色列人在這一點上都疏忽了，神有一些管教和擊打來的時候，他們忽略了。忽略在甚麼原因上呢？忽略在神豐富的供應上面。弟兄姊妹們，這是一件很嚴肅的事，神在恩典裏面供應我們十分豐富，但是因着神供應的豐富，我們就忽略了神手裏的工作。如果大衛當時的生命更進一步成熟，他會瞭解到這事不能拖延，必須快點求問神。感謝主！姑且說他的昏沉雖然拖延了三年，終於有一天他醒過來，他就去求問神。那一求問就問出原因來了，確實是發生了難處，不是一般人會知道的。他求問神的時候，神就把原因說明出來。

不能帶着虧欠而生活

發生了甚麼事呢？神對大衛說：『這饑荒是因為掃羅流人血之家，殺死基遍人。』我們記得基遍人就是用詭計來騙了約書亞而存留下來的亞摩利人的一族。雖然是騙了約書亞和當時的長老們，但是神

承認這些人既然肯尋求神，就讓他們活下去。尤其是以色列人跟他們立了約，那就不能廢約，所以四百多年來都相安無事。弟兄姊妹曉得，士師記大概有四百五十年左右。到了掃羅的日子，掃羅卻發起熱心來，當然這個熱心是人自己的熱心，肉體的熱心。他以為神要作這樣的事，他就自己定規去作。

祇是這件事情是不能作的。神不要作這件事，掃羅作了，殺了很多基遍人。當然他以為他很有理由，亞摩利人是迦南七族裏的一族，是我們的祖宗進入迦南的時候，神說要把他們滅盡的。祇是這些人到現今還在，那時我們的祖宗沒有把他們滅盡，現在我來執行這個滅盡，所以他就殺了好些基遍人。究竟殺了多少，我們不知道，反正是殺了人。正因為這一件事情，神現在要讓大衛來為以色列人去除掉這一個虧欠。若是早一點神來作這事，大衛也許還不夠條件接受過來，因為他會感覺這是掃羅作的事，怎麼要我來承擔？

現在他經過許多的磨難，他已經能接受除掉他自己了，所以他不是看他自己，他是看到整個的以色列，因為饑荒不是對着大衛一個人，饑荒乃是叫整個以色列受害。所以大衛在這樣的情形底下，他從神的手裏把神的追討接過來。雖然不是他的責任，但是他承擔這個責任，他把神的追討接過來。他就找到基遍人，他們就問基遍人，掃羅在你們身上作了一些事是很虧欠你們，現在我應當怎麼行來贖這個罪呢？使你們為耶和華的產業祝福？弟兄姊妹們，如果我們不熟悉律法的內容，或者說申命記與利未記的內容，你不會發覺大衛這個問題有甚麼。

要是你熟悉舊約的歷史，你就曉得大衛這些話是有根據的，他在這裏一面是解決虧欠，一面是要以色列人在神面前不再被迫討。弟兄姊妹，如果你讀過申命記，或者你讀了出埃及記，你會很清楚的看見，神吩咐以色列人在日常的生活裏不要虧欠人。不僅是不要虧欠人，並且還要進一步去憐憫人。光是不虧欠人，已經是很難得。但光是不虧欠人，神說還不夠，必須進一步憐憫人。這個原則就有點像登山寶訓裏所說的，『人家強逼你走一里路，你就陪他走二里；人家要你的外衣，你連裏衣都給他。』也就是這個原則。為甚麼是這樣呢？我們就要注意，在申命記上，神藉着摩西很清楚的告訴以色列人，有弟兄向你借貸，你不要拒絕，你要給他，並且不要取利。對外人你可以取利，但對弟兄你不可以這樣作。

你也不要向那位弟兄取當頭，就是他給你，你也要在合宜的時間還給他。比方說，如果他把他的上磨石給你作抵押，日落前你就要還給他，你不要等到他還錢的時候才還，你要早一點還給他。如果他沒有上磨石，他怎麼去磨麥子來作糧食呢？如果他沒有糧食，他在那裏嘆息一聲，你就完了，神聽見他的嘆息就追討你。又比方說，他把他的衣裳給你作抵押，日落前你要還給他，因為他祇有這麼一件衣裳，他晚上要作被來蓋的。如果他晚上沒有被子，他冷醒了，他在那裏嘆息一聲，神聽見他的嘆息，神就要追討你。弟兄姊妹們記得，在申命記上，神是這樣給以色列人說，你就曉得神是一直要求祂的百姓帶着憐憫的心，因為這樣帶着憐憫活着，就讓別人不是給他咒詛，而是給他祝福。

甘心除掉虧欠

現在基遍人因看掃羅的事，一直心裏面過不去。他們說，我們祖宗明明是跟以色列人立了約，我們是可以存活下來，我們是給他們作苦工的人，這事誰都不能更改。為甚麼以色列人殺了我們這許多人？雖然掃羅已經不在了，雖然掃羅的家族也衰微了，但是對基遍人裏面的那一個感覺並沒有過去。他們為了這件事情，常常有嘆息，他們一嘆息，神就聽見了。神一聽見的時候，以色列人就接受追討，所以接連三年有了饑荒，接連三年以色列沒有接受祝福。現在神讓大衛知道了，所以大衛就找到基遍人來說：『我當怎樣作可以贖這個罪？我們實在是虧欠了你們。我要讓你們不再在神面前有嘆息，反過來，能為我們祝福。』弟兄姊妹，我們看看，有很多事在我們看以為是小事，但是因為是造成對別人有虧欠，結果是造成自己在神面前蒙福的路給截斷。

這事實在是很嚴肅！現在大衛知道了，這件事情不能再拖下去，這個破口要堵住。怎麼堵住？他就找到基遍人，基遍人就說：『這是我們跟掃羅和他的家的事，不關乎金銀，所以不要因為我們的緣故殺一位以色列人，這完全是掃羅家跟我們中間的問題。』大衛就問，『這樣，你們願意怎麼作？你告訴我，我去作。』他們就說，當然這個講法也是律法上的原則，『以牙還牙，以血還血，以命還命。』就是這樣的一個原則。所以他們就題出來，這事若要得解決，你祇要把七個掃羅家族的人，交給我們，事情就可以解決了。我們就把他們帶到掃羅家的基比亞地，把他們懸掛起來，這樣問題就解決了。當然這要求也是合乎律法的原則，大衛也不能拒絕，所以大衛就接受了。

大衛接過來的時候，對大衛來說就產生難處了，因為是掃羅家族裏面的人，是掃羅的子孫，如果從直系的子孫上去看，那些人會是誰？當然掃羅家族還有多少人，我們不知道。但是如果從直系的血統去看的話，你怎麼算也不能把約拿單的兒子米非波設算出去。因為從外面看，掃羅當時還有三個後代，米非波設就是其中一位，大衛能把米非波設交出去嗎？對大衛來說，這的確是很作難。固然，一面是因為他跟約拿單曾經結過盟，他要善待約拿單的家族，連同掃羅的家族也都要善待。另一方面，弟兄姊妹還記得，他逃避押沙龍的時候，他虧欠了米非波設。這兩件事就讓大衛不能把米非波設交給基遍人。但是不把米非波設交給基遍人，就必須在掃羅的家族裏湊夠七個人。

弟兄姊妹們，你看大衛所要找出來的七個人，明顯的，掃羅的直系裏祇有兩位，其餘那五位不是掃羅直系的，而是掃羅的女兒所生的，所以不能算是直系的。當然，你要算是掃羅的家族也可以。但問題在這裏，米非波設的問題怎麼處理？大衛知道他是不能廢約，基遍人既然題出掃羅家的七個人，所以他祇好用其它的辦法，反正與掃羅有關係的人，找了七位出來就是了。弟兄姊妹你看到，大衛的心思已經被帶到一個地步，他要追求神完全的見證，他不能叫神的公義受虧損，他也不能讓神憐憫人的性情受虧損，怎麼能調和這件事？他就作了這樣的一個決定，把米非波設留下來，從掃羅家族裏找了七個人交出去，這七個人就被掛在山上。

在環境中給催促去追求完全

現在問題又來了，人有些時候，在神面前實在沒有辦法不承認是跟不上神的心思。我們看到三年饑荒的問題解決了，大衛當時這樣處理過了以後，他也認定饑荒的難處已經結束，但是好像還沒有過去，為甚麼呢？底下就記載了一件事，因為被掛的那七個人當中，有一位作母親的，她為了她的兒子被掛作了一些事。因為掛這七個人是基遍人掛上去，如果基遍人不把這七個人拿下來，恐怕在當時沒有人敢把他們拿下來，所以掛了十幾天還留在那裏。那一個時候，正好是收割的日子，這一位作母親的，就到了山上，在磐石上搭了一個棚，她住在那裏，保護那些屍體，直等到收割完畢。

這樣經過了一段日子，也許是一個月，兩個月，但是饑荒的事好像還沒有過去。基遍人的難處已經解決了，為甚麼神還不把難處結束呢？原來是解決了一件難處，卻帶出了另一個難處。作了該作的事，卻製造了不該作的事，這樣就讓神祝福的路仍然給塞住。直到有一天，有人告訴大衛，愛雅的女兒就是掃羅的嬪妃所作的事，大衛才醒悟過來，所以他馬上就處理這件事，一面把掃羅和約拿單的屍體去埋葬，同時也把這七個人的屍體埋葬。這事處理過了，弟兄姊妹注意十四節的末了，『眾人行王所吩咐的，此後，神垂聽國民所求的。』弟兄姊妹你看到了，一直到這個時候，禱告的路才恢復暢通，神祝福的路才恢復暢通。

弟兄姊妹，這是甚麼一回事呢？這又回到神的律法上面去。弟兄姊妹記得，神很嚴厲的吩咐以色列人，屍體不能留在外邊過夜，在日落以前，在天黑以前就要把屍體埋葬。如果不埋葬，那就叫地受了污穢。這是神很嚴肅的吩咐，現在這七個人被懸掛在那裏已經有許多日子了，很厲害的抵觸了律法。所以雖然基遍人的事處理過了，但是神的祝福還不能來。為甚麼不能來？因為又是自己製造了一個新的難處。弟兄姊妹們，我們在神的面前，屬靈上的追求常常忽略了這一點，我們沒有注意到，在神面前一切的對付，祇能是完全的對付，不能是拖泥帶水的對付，也不能因着接受一個對付，又製造另一個難處，就是說，在神面前接受對付接受得不完全。

我們感謝主！雖然大衛屬靈的敏感沒有到敏銳的地步，但是神給他題醒，他沒有因為已經作王那麼久，生命也長成到了一個相當的程度，所以就覺得這些雞毛蒜皮的事情不要煩我。弟兄姊妹們，我說這話，對信主的日子長久的弟兄姊妹們是有一些提示的。我們才蒙恩得救的那一段日子對罪的敏感是很高的。但是慢慢的，我們認識多了一些，經歷多了一些，享用神的豐富多了一些，我們常常就會不自覺的覺得，認罪是雞毛蒜皮的事，這是小事，不必去管。不管它，它自己也會過去，因為神實在對我有太豐富的恩典，那一點點沒有甚麼了不起。但是沒有想到，許多的難處就是出在這些雞毛蒜皮的保留上面。感謝主！大衛還是甦醒的，甚麼時候主的光照一來，甚麼時候他就跟上去，大事他跟上去，小事他也跟上去。大衛就是這樣的在神面前走過他的年日。

神親自維持祂的見證

他年紀也慢慢大起來，大到一個地步，他不能再像年輕時那樣了，所以以下就記載了另外一件事。以色列人跟非利士人又打仗了，大衛也出去，非利士人給以色列的騷擾是很長久的，從大衛沒有出生就已經騷擾他們。到了大衛的晚年，非利士人還在給他們騷擾。現在非利士人又來騷擾了，大衛帶着以色列人出去打仗。但是現在大衛已經不再是年輕的大衛，也不再是壯年的大衛，他的體力已經不比以前了。所以這裡說：『大衛就疲乏了。』疲乏到一個地步，一位非利士人差不多要把大衛殺掉。但神讓洗魯雅的儿子亞比篩幫助大衛，把那一位非利士人殺了。在那個時候開始，所有跟隨大衛的人都說，並且用起誓的方式來說：『從今以後，我們不能再讓你和我們一同出戰。』為甚麼？是因為大衛不能爭戰了，是不是？

大衛還是能爭戰，不過就是不能持久就是了。既然是不能持久，那麼被殺的機會就很高，以色列人不能讓大衛被殺，所以他們就不讓大衛出戰。為甚麼不讓他出戰呢？他們不僅是為着大衛個人的安全，如果光是為大衛個人的安全，這樣的定規就不算是甚麼高的定規。他們作這一個定規，有另外一個更高的原因。甚麼原因呢？字面是這樣說的，『恐怕熄滅以色列的燈。』實際是怎麼說呢？實際就是說：『我們不能讓神那榮耀的見證在以色列中熄滅。』因為神的榮耀是藉着大衛建立以色列國表明出來，神的榮耀也是藉着大衛裏面有一個感覺，要為神建造一個聖殿這件事帶出來的。一個這樣帶着神見證的人，一位這樣在人中間彰顯神的榮耀、權柄和能力的人，他不能在戰場上被殺的。

就好像美國的麥克阿瑟將軍所說的那句話，『老兵不死』，他指的是老兵漸漸的過去了，那就是說他祇能病死，他不能戰死。大衛是可以死在床上，但是不能死在戰場上，因為他是帶着神榮耀的見證，而站立在以色列人中間。當時的以色列人看到這樣的事，大衛自己也感覺到這樣的事，他必須讓神的見證一直照明在以色列。所以從那一次開始，大衛就不再出戰了。我們可以這樣說，坐上了王位，也就是說出爭戰的階段是過去了，當然這是指一般來說，而不是絕對的。但是問題在這裏，大衛不站出來，神還是站出來，以色列還是能有一個明確的帶領。但是許多人心裏會有難處，人都會這樣想，沒有大衛的帶領，怎麼辦？不僅大衛的日子是這樣，現在很多認識神的人對神的定意都是這樣，沒有了那一位弟兄，神的見證怎麼辦？那些弟兄不在，神的見證還能顯明出來嗎？這是許多人心思上的難處。

以色列人這樣作了定規以後，有沒有後悔？我不知道。也許有，也許沒有，因為這個心思是他們自己發起的，當然也是神同情的。神也知道他們心裏的難處，所以祂讓大衛從戰場上退下來，祇是維持着一個見證的光。但是在整個爭戰的事上，神就興起另外一些人來顯明祂的得勝。得勝不是因着大衛，得勝乃是因着耶和華。得勝不是因着某某人，得勝乃是因為神在那裏。所以底下就記錄了幾個人，這幾個人的經歷很有意思的。弟兄姊妹你記得，大衛是怎麼出頭的，他是殺了非利士人歌利亞才開始出頭的。現在神興起幾個人，他們就有着大衛同樣的經歷，他們是對付了非利士人當中的那些特別高大的巨人，讓他們倒下去，就像當年大衛叫歌利亞倒下去一樣。聖靈記錄了這幾個人的事，有沒有意思在那裏？

你從上下文來注意的時候，你看到的確是有意思在那裏。大衛可以在前線上退下來，但是絕對不影響神的得勝，因為得勝的根源不是大衛或者某某人，乃是在乎耶和華自己。『君王不能因兵多得勝，勇士也不能因力大得救。』(詩篇三十二篇十六節)因為得勝不在乎人的多少，也就是不在乎人，乃是在乎耶和華。這事雖然經過許許多多年代，但是一點沒有更改。所以大衛可以隱藏下來，神的得勝沒有更改。戰場上也許再也看不見大衛，但是彰顯神得勝的勇士，神自己負責興起，要叫神的子民受保護，要叫神的榮耀得以彰顯。我們感謝讚美主！在二十一章的末了，神就是這樣給我們看到了這些事。大衛已經相當年紀了，所以記載大衛的事就快完畢了。認真說起來，祇有二十四章就是最末了一章還記載大衛一點點。二十二，二十三，都不再記載大衛的事。我們看到二十一章的時候，也可以說是大衛一生的經歷的尾聲。

大衛的經歷引進生命的豐富，藉着生命的豐富，發表出來就成了詩篇。弟兄姊妹們，最近我們好像都給詩篇吸引住了。我們在這裏再提一下，是經歷帶進生命的豐富，豐富的生命發表出來就成了詩篇，所以二十二章就是大衛的詩篇中很重要的一篇。這一篇詩篇是收在詩篇裏的，那是他對神的所是和所作的認識。因着對神的認識，而帶進神的啟示，並且是啟示到神永遠的旨意。我們今天晚上就不再交通下去，但是我提出一個要求，下一次我們回來交通的時候，我盼望弟兄姊妹們用一點時間好好讀讀二十二章。這二十二章是一篇詩篇，是收在詩篇上的。因此裏面都是一些從經歷發表出來的生命的豐富。如果我們不好好的把它多讀一下，我們下禮拜的交通就會感覺沒有根。所以我請求弟兄姊妹們多讀幾遍二十二章才回來交通。我想今天晚上就停在這裏。

18 生命的詩篇 (二十二章)

在二十二章開始的時候，聖靈說了這樣的一些話。祂說：『當耶和華救大衛脫離一切仇敵和掃羅之手的日子，他向耶和華唸這詩。』也就是說，當大衛在地上要走的路程快要走完的時候，聖靈就領着他回頭來看看過往的年日，他是怎樣的在神面前走過來。

發表生命的經歷

我們曉得大衛在開始的時候是在曠野牧羊，他在曠野的時候，差不多是已經被家人遺忘了。一般人來說，最年幼的兒子，最小的兒子，是父母的心裏最疼愛的，但是這個話在大衛身上用不上，他好像是被家裏的人完全忘掉了。但是神卻看見他，從神點名選召他開始，一直到現在，他快要走完在地上的路程，神讓他回頭來看看過往的年日。一件一件事都是他的經歷，這些經歷都成了他生命裏面的學習，也成了他生命裏的豐富。我們感謝主！我們看到大衛裏面滿了神生命豐富，他就發表出來，一發表出來就是詩篇。我們感謝讚美神！我們常常讀詩篇的時候，非常容易的進到詩篇裏的那些光中，因為

詩篇本身就是一些人在神面前的經歷。

在這些經歷裏，有人在神面前受了光照，有人在神面前學習了功課，有神自己所是的彰顯，也有神榮耀旨意的啟示。這些都不是長篇大論的在那裏敘述的，總是用很少的字句，就把那一份感情，那一份感覺，發表得非常的痛快。有這樣經歷的人，固然是這樣，就是今天我們讀詩篇的人，也一樣的有響應。二十二章這一篇詩篇不僅是給聖靈收在撒母耳記裏，也被聖靈收下在詩篇裏。所以這一篇詩篇的屬靈份量是相當重的。我們從這一篇詩裏，來看看大衛在神面前所學習過的功課。我們幾乎可以這樣說，二十二章是大衛要學的功課，他把在神面前所學的功課交出卷來。所以這裏面的內容真是叫我們得供應的。雖然我們不能一句一句的去讀，我們祇是一個信息一個信息去看，我們順着那個次序看下去，把幾個主要的信息都撿出來。

神是我的拯救

頭一件事是弟兄姊妹們非常容易看見的，大衛承認神是他的拯救，大衛承認神是他的保護。弟兄姊妹你看看，大衛在這裏舉了好多件事情，雖然不能說他舉出的這一些經歷，就把大衛承受神作他的拯救都包括在裏面，但是已經把神在他身上作工的經歷所帶出的結果發表出來。所以他一開始就說：『耶和華是我的巖石，我的山寨，我的救主。』巖石是很大的依靠，很穩固的根基，因為這一個巖石也就是他以下所說的，『他的磐石』，雖然大衛在這裏所題到的這麼一點，好像神都是在他爭戰的經歷裏面所隱藏的，但是弟兄姊妹，當我們的眼睛擴大起來，看到人的一生就是一個屬靈的爭戰的時候，我們就看到大衛在這裏所發表的信息，是非常寶貴的。

大衛在這裏沒有太多的說到他遭遇多少的難處，事實上，大衛是經歷過許多的難處。我們讀撒母耳記上的時候，他還沒有作王以前，可以說他天天是在危險裏面走過，天天都在那裏經歷活命的指望很受威脅的日子。但是感謝神！現在他能很敞開的宣告說：『耶和華是我的巖石，我的山寨，我的救主。』弟兄姊妹們，如果我們祇是看，『我的巖石，我的山寨，我的救主』的時候，我們還是不太覺得有甚麼了不起。但是當我們一看到，是神作他的巖石、山寨和拯救的時候，這個問題就很嚴肅了，這個事情就很不得了。是誰作他的磐石？是誰作他的拯救？是誰作他的巖石？是耶和華。我請弟兄姊妹們千萬不要把『神』來代替『耶和華』。你說耶和華就是神，神就是耶和華，我們常常會這樣很簡單的就代進去。

弟兄姊妹們要留意，聖靈用字的時候有講究，特別是說到神的名字的時候是很有講究的。弟兄姊妹都知道耶和華的意思是『自有永有的』，意思就是說：『我永遠是現在的神』，或者說『我是從永遠到永遠的神』。又或者說：『我一直就是一位現在的神』。如果從時間上面來說，弟兄姊妹，你們看到這樣嚴肅的事，祂是從永遠到永遠的。既然祂是從永遠到永遠的，這就引出一件事實來，祂是阿拉法，祂是俄梅嘎。這個意思就是說，祂是始，祂也是終。是甚麼的始？是甚麼的終？是萬有的始，是

萬有的終。不是某一件事的始，某一件事的終，乃是萬有的始和萬有的終。既然是這樣，我們就看到是這樣的一位神，祂來作大衛的拯救、巖石和山寨。

這件事就了不得了，誰能來碰大衛一下？不是說大衛沒有難處，也不是說大衛沒有碰到困境，而是這一些的困苦和難處都不能摸着大衛。大衛曾經有心靈黑暗的日子，但是這個心靈的黑暗不能叫大衛倒下去就起不來。為甚麼呢？因為那位從永遠到永遠的作了他的巖石，作了他的山寨，也作了他的拯救。弟兄姊妹，你回想掃羅追趕大衛的時候，他們兩個人都進到一個山洞裏，怎麼掃羅會不發現大衛？好像沒有可能。如果按人來說，實在是沒有可能，也就是說大衛在那一次的遭遇裏死定了。但是沒有，結果掃羅的戰衣還給大衛割下了一塊，掃羅都不知道。怎麼可能這樣呢？感謝讚美主！

如今大衛回想從前的事，他在這裏不能不說：『耶和華是我的巖石，是我的山寨，是我的拯救。』（三節）弟兄姊妹記得，掃羅追趕他的時候，追趕到一個地步，大衛在山這一邊，掃羅在山的那一邊，就是這樣。掃羅祇要把包圍圈再縮小一點，大衛就好像是甕中捉鱉一樣就完了。但是感謝讚美神！在最緊急的時候，有情報來說，非利士人來犯境，掃羅祇好退走。這樣，難處就過去了。我們都記得這些，大衛自己更該記得。他想到從前怎麼走過，他就想到是這樣一位從永遠到永遠的大能者坐在我身邊，祂不僅是作我的拯救，祂是我的磐石，我投靠祂，祂是解決難處的，又是除掉我的羞恥的，更是叫我裏面重新有光，叫我能重新站立起來。

我就是這樣的投靠祂，帶着我的缺欠，愚昧，無知來投靠祂。帶着我的失敗，軟弱和卑微來投靠祂，祂就叫我的頭能再一次抬起來。弟兄姊妹們，大衛裏面很有把握知道神是他的。具體的說來，大衛在這裏列出了一些事實，『是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺，是我的避難所，我的救主。』（三節）弟兄姊妹們，我們用籠統的一句話來說，大衛在這裏說了一大堆神是他的甚麼甚麼。歸納起來，大衛在這裏宣告說：『我從開始一直到現在，我是一直活在神的拯救當中，神是用祂的拯救來把我整個圍繞起來。』我們感謝讚美主！大衛回頭看到神在他身上一直的帶領，他不能不承認一件事，也不能不說出他裏面的一個催促，那是有四點描述，『我要求告當讚美的耶和華，這樣，我必從仇敵的手中被救出來。』（四節）

感謝神！神讓大衛一直活在拯救當中，不管他所遭遇的是甚麼事情，你看看底下所題到的，『死亡的波浪，匪類的急流，陰間的繩索，死亡的羅網。』題到這些東西的時候，真的是把人帶到一個好像完全絕望的光景。不要說這四樣一起來，祇要其中任何一樣來，人都不容易受得了。感謝主！在大衛的經歷裏，這些好像都是一起來過。絕望嗎？還有沒有盼望呢？感謝神！大衛非常肯定的說：『我在急難中求告耶和華，向我的神呼求，祂從殿中就聽了我的聲音，我的呼求就入了祂的耳中。』（七節）

領會了神和他的親密關係

弟兄姊妹們留意，大衛在經歷裏，他摸到了一件事，他碰到了一件事，那就是他和神中間的關係。雖然好像他在地上，活在各種各樣不同的境界當中，但是他非常有把握的，就是他所經歷的就是神要他經歷的。或者說清楚一點，他所經歷的是神要他去經歷的。既然是神要他去經歷的，所以神的眼目就一直看着他；神的耳朵就一直聽着他。所以大衛說，我在那裏禱告，神在殿裏就聽見了。弟兄姊妹，神的殿在那裏？那時候還沒有聖殿，祇有一個會幕，而且那時的會幕也是殘缺不全的。你說神的殿在哪裏？很顯然，我們知道，這不是指地上的殿，因為所羅門還沒有建殿。這裏是指着會幕，那時的會幕已經是破破碎碎的，約櫃在另外一個地方，帳幕在另外一個地方，祭壇又在另外一個地方，都已經不是很完整的在一個地方。

如果你從外面去看，那好像是很殘缺的會幕。你說，神在哪裏嗎？這樣的會幕大概神也不要住在那裏。因為那會幕裏面沒有施恩座，那會幕裏沒有約櫃在其中，你要把神的座位安設在哪裏？像這樣的光景，神不要住在那裏。顯然大衛在這裏說的這個殿是天上的殿，是在天上的殿。大衛是在地上，神是坐在天上，大衛在地上禱告，向神求告，他的聲音就直達到天上神的殿那裏，進到神的耳中。我們感謝神！不僅是進到神的耳中，更重要的，神聽見大衛的聲音，就把大衛的事看作祂自己的事。弟兄姊妹們，我們回頭來看我們自己，當我們為一件事在神面前仰望的時候，我們有沒有把握在那裏說，我的事就是神的事？我們不敢，也沒有這個把握。但是感謝神！大衛在那時有把握，他知道他在神心裏的份量，他向神求告，神聽見，神不僅是聽見，神也伸出手來干預叫大衛感覺過不去的時與事。我們感謝讚美神！

大衛在上面說，神是他的一切，他的根據是在哪裏？就在第八節以後。弟兄姊妹們，你看見神在那裏有動作。我們記得這是詩，是他用最簡單，最有感覺的話來發表一篇詩篇，所以不一定是一件實際的事情的記錄，但卻是把所有的事情與屬靈的實際引出來。剛才為甚麼我會說大衛覺得他的事就是神的事？他在神面前仰望的時候，神就為着他的緣故，伸出干預的手來，在第八節那裏就可以看到。你們留意第八節，『那時』，甚麼時候呢？那時是甚麼時候？就是下面大衛在急難中求告神，向神呼求的時候，就是這個時候。這個時候是怎麼樣呢？你看見神干預的手伸出來了。他說：『那時因祂發怒，地就搖撼戰抖。』底下接着說了一些好像轟天動地的事，這些轟天動地的事是為了甚麼？

為了要叫大衛得拯救，為着干預叫大衛過不去的人覺悟。我們實在感謝讚美神！所以大衛在這裏說，神在我身上所作的事是我從來沒有想到，而神竟然會這樣來顯明的。是怎樣來顯明呢？祂不是派遣使者來，祂乃是親自來，是神親自來為我解決難處，是神親自來到我的旁邊，來扶持我。弟兄姊妹，你們注意第十節，『祂又使天下垂，親自降臨。』我們感謝神！底下大衛就說到，神在他過去所經歷的事上面，他領會到神如何打亂他的仇敵的籌算。我們感謝讚美神！我們注意，大衛的大半生，都是在神面前蒙了大恩，經歷了一般人所沒有經歷過的。也可以這樣說一早用了一般人所沒有享用過的。不是享用屬地的事物，乃是享用神的所是和神的所作。這的確是很大的一件事。

在神的記念中認識自己的不配

我們在大衛數說了他在經歷裏所認識的神，所經歷的神，你沒有看見大衛覺得自己是不得了的样子。相反，你看到大衛題到這樣的事的時候，大衛就擺出自己的本相。好像在那裏說，神給我這許許多多的經歷和認識，神讓我有這樣的享用，神讓我這樣的領會祂的定意，不是因為我配，相反的，我在神面前所顯露的就是我的軟弱，在人的面前我也是軟弱。我就是一位軟弱如水的人，我沒有甚麼可誇的，地上的一切人物都比我強壯，我是不能跟他們相比，我就是一位這麼軟弱的人，我就是一位好像是甚麼都沒有的人。但是感謝主！神沒有叫我在遭難的日子迷失，甚至是倒下去起不來。

神是在我最承擔不起的時候，祂就伸出祂拯救的手，我就蒙恩得救。所以我永遠是一位軟弱的人，直到現在，我還是一位軟弱的人。這是大衛裏面的感覺，你沒有看見大衛在整篇詩篇裏說到，因為我怎麼怎麼：所以神不能不在我身上顯出作為。都沒有，他要說自己就是說自己的軟弱，甚麼人都比我強盛，我祇是在軟弱當中去經歷神的拯救。我想這對大衛來說，也是叫他很難忘記的。我不知道大衛跟歌利亞對陣的時候，他當時的心情是怎樣。當然，如果你看聖經裏的記載，大衛當時是很豪邁的，他就拿着那五塊石子出去，但是對面那個歌利亞是怎樣的呢？這是一位巨人，一位孩子跟一位巨人對抗，你怎麼對抗呢？

大衛當時的話也說得非常豪邁，但是我實在不知道大衛心裏有沒有另外一些感覺。我曾經過一些大事，我就稍微能體會一點。當外面的事情很激烈的臨到的時候，很希奇，裏面的確是沒有恐懼，裏面也沒有一點害怕，裏面就是那樣用不着掙扎，很自然的接受那個環境，也好像很喜樂的接受那個環境。但是很希奇，事情結束了以後，我再回想，那時就莫名其妙的害怕起來，莫名其妙的就戰抖起來。我不能不回想，那時候是怎麼過來的？那時候為甚麼不知道甚麼叫害怕？為甚麼那時候不會戰抖呢？現在事情都沒有了，為甚麼還會懼怕呢？弟兄姊妹們，我們實在看見，我們的本相就是恐懼、戰驚、害怕、軟弱。但是感謝主！

當神帶領你去接受大事的時候，你沒有把本相的東西顯露出來，不是因為你我這個人已經在屬靈的學習上到了一個高點，完全不是那麼一回事。所以不會懼怕，完完全全是神自己在那裏扶持，也是神的手在那裏干預。祂看到你承擔不起的時候，祂干預的手給你開路。祂看見你還能承擔得住的時候，祂就在旁邊陪伴你，讓你裏面感覺並不孤單，而是神在那裏陪伴着你，來接受你所面對的一切。祇有這樣，我們才會懂得神是我們的一切。我們常常覺得神對我並不那樣寶貴，乃是因為我覺得我自己有的是聰明，我有的是知識，我有的是力量，甚至我有的是財富，我甚麼都有。所以神對我來說，好像是沒有甚麼多大的作用，我們就覺得神並不是我的一切。

但神要造就我們的時候，祂會把我們帶到一個好像非常困難的光景裏，叫你感覺自己所有的一切都用上，都使不上力。到了這樣的時候，你還有甚麼希望？祇有一樣，仰望你的神。你在那裏說：『神

啊，我一直以來都感覺你對我並不太重要，因為我覺得我樣樣都有。感謝祢！祢現在把我帶到這一個地步，叫我實在看見我甚麼也沒有。現在我知道了，我唯一所有的就是祢，祢要給我來經歷祢的自己，你按着祢的定意來顯明在我的身上。』弟兄姊妹，我們如果給神一而再，再而三的帶到這樣的經歷裏的時候，我們就會體會到，神真的是我們的一切。這個是第一個段落，這是第一個信息。

不住的追求生命成長

現在我們要進入第二個信息，這樣的信息是跟着追求一起來的。因為這一個信息就是神把大衛放在一個享用拯救的光景裏，他不住的接受神的拯救。一個人能不住的享用神的拯救，在人這一方面也是有根據的。雖然神的拯救是基於恩典，基於神的憐憫和體恤，應該說清楚一點，這是在我們接受救恩那一段時間的經歷。在接受救恩以後，按着神自己的心意，我們必須要長大。一個人長大的時候，他在神的面前仍然是承受恩典，但是這一個人必須要活出與恩典相配的實際來。

所以大衛在這裏也就帶出第二個信息，我們姑且這樣說，不住的蒙拯救的原因，或者說清楚一點，不住蒙拯救的根據。那麼根據甚麼呢？當然，第一是根據神的恩典，這個我們不多題了，因為神是在恩典裏向人顯出祂的工作。如果沒有神的恩典，人是不配蒙記念的，人也是不配蒙恩的。不管你是甚麼人，就算你是一位很高的屬靈人，在人的眼中是很高的屬靈人，要是給帶到神面前去，一放到神的光中的時候，我們就看到了，我們以為是很高的屬靈，距離神的自己還是相差很遠。

人是蒙恩典承受神的祝福

弟兄姊妹們，你回想這一件事，就會很清楚的。以色列人出埃及的時候，他們來到西乃山下，神傳律法給他們。神把律法傳了給他們以後，神就讓民間的長老和一些領袖連同摩西一同上到山腰。弟兄姊妹們還很清楚記得這一點，起初神說，任何人都不能來到山根，如果誰要來到山根，那人一定要被擊打。現在神就讓摩西帶着七十位以色列當中的長老上到山腰來。他們怎麼可以上去呢？神已經在山下劃了一條界線，誰闖過那裏就要擊打誰。現在七十個人都上去了，他們憑甚麼上去呢？就是憑着神自己的呼召。說清楚一點，是神自己的恩召，就是在恩典裏面呼召他們，所以他們就越過山根那條界線，上到半山上去了。然後神又告訴摩西說：『你和約書亞再到山上來。』他們兩人又再上去了。憑甚麼上去呢？仍然是恩召。

等到他們到了山上的時候，神向摩西再呼召說：『你上到這裏進入雲中我的榮耀裏。』摩西又上去了，不僅是上去，並且是進入雲中，進入神的榮耀裏。神甚至還說，要在那裏與神面對面。你說：『摩西憑甚麼上去？』是憑恩典，是恩典的選召。我們常常會產生一個錯覺，摩西在山上，在榮耀裏與神面對面，他就看見了神，他看見神了。後來你又看到摩西向神提出一個要求，就是在拜金牛犢的事情過了以後，摩西就要求神讓他看見祂的面，神就告訴他，『有誰能看見我的面而能存活？』我們就會

問，他在西乃山上進入雲中，進到榮耀裏與神面對面，他沒有看見神的面嗎？就是沒有看見。弟兄姊妹們，就是沒有看見，如果他看見了，他就不提出那個要求了。你說，怎麼在那裏與神面對面也沒有看見神的面？弟兄姊妹們注意，他是進入雲中，神的榮耀是在那裏，但是雲也在那裏。

那裏好像是朦朦朧朧的，你知道神是在那裏，你也聽見神在那裏說話，你就是沒有看得見神。弟兄姊妹們，像摩西那樣，那時候的人看摩西是不是已經是位很了不起的人？那時摩西從山上下來，他臉上是發光的，以色列人看見他臉上所反照神的榮光都受不了。摩西這一個人，你看他已經屬靈到一個甚麼程度？雖然是如此，你要把摩西擺到神的面前，還是有許多的不及。弟兄姊妹們，我們不能不說，我們雖然蒙拯救，我們不住的享用拯救，完全是根據神樂意向人施恩。但是一次，兩次，三次享用神的恩典以後，我們這個人必須要長進，我們這個人必須要在神的面前長大。如果一次，兩次，三次，繼續經歷神自己的拯救，拯救來，拯救去，我們還是在僅僅得救的那個光景裏，弟兄姊妹們，如果是這個光景，恐怕再享用神的拯救就會有點問題了。

承受恩典的人必須在生命中成長

大衛在這裏也把他裏面的感覺說了，我們來到神面前的時候，我們必須要在神的造就裏發生更多的變化。變化雖是不能變到完全像神，但起碼要有神的品質的發表。所以弟兄姊妹們留意，二十節開始的這一小段，『祂又領我到寬闊之處，祂救拔我，因祂喜悅我，耶和華按着我的公義報答我，按着我手中的清潔賞賜我。因為我遵守了耶和華的道，未曾作惡離開我的神。祂的一切典章，常在我面前。祂的律例，我也未曾離棄。我在祂面前作了完全人，我也保守自己遠離我的罪孽，所以耶和華按着我的公義，按我在祂眼前的清潔賞賜我。』注意這幾句總結性的話，二十六節，『慈愛的人，祢以慈愛待他。完全的人，祢以完全待他。清潔的人，祢以清潔待他。乖僻的人，祢以彎曲待他。困苦的人，祢必拯救，但祢的眼目察看高傲的人，使他降卑。耶和華阿！祢是我的燈，耶和華必照明我的黑暗，我藉着祢衝入敵軍，藉着我的神跳過牆垣。』

特別是二十六節和二十七這兩節，『慈愛的人，祢以慈愛待他』。你能活出神的慈愛來，神就讓你更多的享用祂的慈愛。你是在神面前追求完全，神就幫助你更靠近完全。你愛慕作一位清潔的人，神就扶持你，領你進入祂的清潔。弟兄姊妹你留意這幾句話，這幾句話是有恩典，但是不完全是恩典。因為很清楚的給我們看見，神在大衛身上所作的這些事，或者神在那些人身上所作的事，乃是神的賞賜，神是用祂自己的豐盛來作賞賜，賞賜給那些在神面前追求嚮往神的人。弟兄姊妹，我們用新約的話來說，這不正是得勝者的享用嗎？這不就是說到神所拯救的人去承受賞賜嗎？我們讀到這個地方，我們明明看到，在新約裏的救恩的頭兩個階段，頭一個就是我們平常所說的得救，這完全是恩典，不根據我們自己有甚麼來叫神看中，乃是神白白的恩典，我們得救了。得救了以後，我們追求成長，我們追求得勝的生活，在追求得勝生活的路程上，神就是用恩典來扶持我們。

不僅是在當時扶持我們繼續往前走，祂一直要扶持我們到底，我們這樣追求得勝的結局，乃是神的賞賜。賞賜甚麼呢？神把祂的自己賞賜給我們，神是把基督賞賜給我們。我們看啟示錄七封書信的啟示，你看到七封書信裏面給得勝者的賞賜，實實際際就是基督的自己。我們掌握到新約的事實，再回來看大衛這幾句話。『慈愛的人，你以慈愛待他。』問題在這裏，按着我們的本相，我們有沒有慈愛？你說也許有一點點。那你跟甚麼人慈愛呢？是你喜歡的人。那些與你無關連的人呢？你會覺得我為甚麼要向他慈愛。就是說，我們如果有一點點慈愛，那一點點的慈愛還是有條件的。但神在這裏說：『慈愛的人』這個人一擺出來，他有一個特點，那特點就是慈愛。這個人的性格就是慈愛，人碰到他的時候，那個回應就是慈愛。那是不是從人的本相出來的？人的本相裏沒有這個東西。

既然沒有，那他的慈愛從那裏出來的呢？從生命裏面出來，在一個豐富的生命裏面出來。那也就是說，主的自己藉着我們這個人流出來。主怎麼能從我們身上流出來？那是我們在神面前追求的結果。弟兄姊妹，甚麼叫作追求？追求不是在那裏增加知識。當然需要有屬靈的知識，但是一個真正的追求，不是祇有屬靈的知識。真正的追求乃是人的破碎，祇有在人破碎了以後，住在我們裏面的主才有路出來。這個人稱為慈愛的人，他怎麼可能是慈愛的人？因為他接受聖靈的光照，接受神的破碎，所以神就能從他裏面出來。神從他裏面出來，神的慈愛就在那裏被人碰上了。完全也是一樣，清潔也是一樣，總是我們在神面前有成長，有對付，有破碎，住在我們裏面的神就有路出來。所以弟兄姊妹們，我們要不住的蒙拯救，不住的享用恩典，也是要憑着人在神面前活得對，這是第二個信息。

神是我的得勝

然後，我們又看到第三個信息，第三個信息就是神不僅是我的拯救，祂也是我的得勝，是我爭戰中的得勝。弟兄姊妹們，蒙拯救是脫離危險，但是蒙拯救不能與得勝劃上等號。所以說到得勝的時候，那是比蒙拯救要多走一步。我想弟兄姊妹在這一點上能領會得到的，蒙拯救脫離危險，脫離危險並不等於得勝。當然有得勝的性質，但那得勝是主的得勝。現在大衛在這裏不僅是說到脫離危險，乃是說到超過脫離危險，而更進一步的顯明得勝。弟兄姊妹們，我們注意這一點，神的許多兒女有許多經歷，這些經歷都是他們脫離危難的經歷。所以你從一些弟兄姊妹們的身上，常常會看到這些見證。比方說：『我病得很重，醫生好像束手無策。我仰望神，神叫我得了醫治，這是大件事。』

『我很久沒有工作，我快要破產了。我仰望神，神就為我開路，感謝主！我脫離了困境。』還有許許多多類似的東西，也許我們每一個人都有很多這樣的經歷，這些是不是可算得拯救呢？是得拯救。但是我們常常感覺有一點很為難的事，我們常常會說，某某弟兄，某某姊妹，他經歷那麼多的事情，為甚麼不大能從他們身上看到主的豐富？不大能從他們的身上聞到基督的味道？弟兄姊妹，這確實是我們常常感覺為難的。許多弟兄姊妹享用神的恩典，的確是享用了不少，但是主的成份卻沒有因為他享用了拯救而在他身上有增加。換句話說，他的自己沒有因為經歷了神的拯救而減少。為甚麼呢？很簡單的一個答案，這些弟兄或姊妹是看見拯救，但沒有認識得勝。神不僅是要救我們脫離危難，神要叫

我們進入祂的得勝。我們感謝神！

弟兄姊妹你看看，大衛在這裏說了些甚麼話？『神是我堅固的保障，祂引導完全人行祂的路，祂使我的腳步快如母鹿的蹄，又使我在高處安穩。祂教導我的手能以爭戰，甚至我的膀臂能開銅弓。』(卅三節)你留意『甚至我的手能開銅弓』說出一些甚麼事情。我原來就沒有這種力氣，但是神作了我的供應，我能作我原來不能作的事。『祢把祢的救恩給我作盾牌，祢的溫和使我為大。』弟兄姊妹，繼續往下去讀的時候，就一直看見神給大衛走在一條路上，越走越覺寬闊，越走越滿了能力和得勝。我們感謝神！大衛在這一段話裏，說出他不僅是脫離危難，他實在是在那裏誇勝。就是說他是在支取主的得勝，不是僅僅脫離危險，乃是在支取主的得勝，又彰顯主的得勝。感謝讚美主！

神是叫我進入啟示的

還有第四個信息，這一個信息是關乎神的啟示。我想弟兄姊妹們，祇要稍微留意去讀，你就會讀出來。『我搗碎他們，如同地上的灰塵，踐踏他們四散在地，如同街上的泥土。祢救我脫離我百姓的爭競，保護我作列國的元首。我素不認識的民，必侍奉我，外邦人要投降我，一聽見我的名聲，就必順從我。外邦人要衰殘，戰戰兢兢的出他們的營寨。耶和華是活神，願我的磐石，被人稱頌。』(四十三至四十七節)底下還是繼續說到這一點。弟兄姊妹注意，這裏有一句話，四十四節，『保護我作列國的元首』。大衛有沒有作列國的元首？沒有。所以顯然在這裏不是說他自己，而是說到另外一個人。

另外一個人是誰呢？這裏沒有明說，但是在往下讀的時候，你就讀到一件事，外邦人都要服在祂的腳下，外邦人都要在祂的面前降服。很自然的你就看到，那是啟示將來那位國度的王，基督，神的兒子。弟兄姊妹留意五十節，『耶和華阿，因此我要在外邦中稱謝祢，歌頌祢的名。』我們感謝神！在外邦中稱謝神的名，大衛作過這事沒有？沒有。這事定規是另外的一個人作的。另外一個人是誰呢？神的兒子。然後你再往下看下去，五十一節，『耶和華賜極大的救恩給祂所立的王，施慈愛給祂的受膏者，就是給大衛和他的後裔，直到永遠。』不錯，大衛是神的受膏者，但是他所受的膏，就沒有到永遠，祇是在他一生的年日而已。

大衛的後裔，如果說在列王記一直看下來，真正的是被神膏立的，好像也沒有看見幾位，好像祇看見大衛、所羅門，其他就沒有看見。不是說他們作王的手續沒有受膏的那一個動作，但是神有沒有承認那個膏立，就是一個問題。但是聖靈的話說：『神施慈愛給神的受膏者，就是給大衛和他的的後裔，直到永遠。』弟兄姊妹，很自然我們在這裏就讀到國度和永世的啟示。我們回想到詩篇二十五篇，也是大衛的詩。『耶和華與敬畏祂的人親密，祂必將自己的約指示他們。』我們感謝主！在第四個信息裏，從一面來說，是帶出了彌賽亞的啟示。又在啟示以外，向我們指出了一條在神面前更高的蒙福的路，就是接受神的啟示。怎麼能接受神的啟示呢？與神中間沒有間隔，神的啟示就藉着這樣的人顯明出來。

所以在這詩篇裏，從一面來看，我們看見大衛所認識的神。從另一面來看，我們看見神藉着大衛的經歷和認識，向人指出一個追求屬靈成長的路。從得救進入得勝，從得勝進入活在神的榮耀的啟示裏。但願主把當日感動大衛寫這一篇詩的靈，也同樣的把這樣的光放在我們裏面!在我們結束的時候，我還要再題一點。我們讀大衛這一篇詩，我們感覺，哎呀！這一次大衛應該是到生命的頂點了。好像是，但還不是。我們過幾章再看到大衛最後一次的失敗，經過了那一次，大衛就真的進到神所承認的完全裏。不過弟兄姊妹注意，神所承認的完全，還不是等於神的完全。不過按着人來說，那已經是到了不能再高的地步了，要再高就要等到主顯現的時候才能得着。我們都盼望那一天快快來到！

19 生命作王的回顧 (二十三章)

二十二章是大衛在他一生的經歷裏總結出來的詩篇，我們今天晚上就進到二十三章。二十三章是很有意思，如果從靈裏面來看，它開頭仍然是接着二十二章的那一個感覺，祇是更濃縮一點。接下去就轉到另外的一件事，這一件事接在二十三章的開頭的那一段話，就非常有意思。從外面來看，二十三章一開始，好像大衛該作的事情已經作完了，但祇是『好像』而已。他的年日實在也是走到靠近盡頭，這倒是事實。從他的年日來說，二十三章是大衛快到盡頭的時候，大衛在那時說了一些話，聖靈就把那些話稱為『末了的話』。

大衛末了的話

弟兄姊妹，我們知道，『末了的話』份量是非常重的。在聖經裏有許多說到『末了的話』的事，保羅在他的書信裏，就多次的題到『我還有末了的話』。甚麼叫作『末了的話』？看！差不多要講完了，但是還有一些很重要的事非講不可，那些重要的事是重要到一個地步，非常有關鍵性的。所以聖經裏面常常說到末了的話，那是很重要的話。用人的話來講，就是有點指導性的話。若是我們用通俗的話來講，就可以說是遺言。人到末了剩下有一些話要講，這些話的內容多半是甚麼呢？就是告訴子孫們，事情該怎樣怎樣處理，這就是我的心思，這個是人末了的話。現在二十三章就說到大衛末了的話，我們來看大衛末了的話是說甚麼呢？他不是在那裏告訴所羅門，或者是他的僕人們，如果他不在世以後，他們該怎樣來處理問題。大衛不是說這些，大衛說的是甚麼呢？乃是說到他這一生裏所經歷到的神，他所領會的神和他的關係。

他把這一樣作為留給以後的人去留意的事，這樣的話比一般所說的遺囑或遺言的份量重得多了。我們簡單來說，就是說，當大衛走完了他該走的路，他完成了神給他的託付，遵行了神的心意，就領會到一個生命作王的恩典，這個就是他末了的話的主題。領會這個生命作王的恩典不是憑空想出來的，而是他一生的經歷裏所領會出來的。當中有神的啟示，他把神的啟示成為他的實際。當中也有他的愚昧和神的管教，但是透過神對他的管教，他體會到神的本性。我們感謝讚美主!大衛在這裏用了很短的

話，來說出一個好大的恩典。我們看頭一句話，『耶西的兒子大衛得居高位，是雅各神所膏的。』一開始就擺出了他完全是在神恩典的計劃裏給選召出來的。他居高位，他坐在寶座上，這一件事是神的定意，是神的計劃裏要作成的。

他能坐到這個寶座上，不是他自己去爭取得來的，雖然他朝着這個方向走，是順服，是跟隨，但那個起點卻不是他自己起意的。我們覺得很有意思，起意的是誰？大衛明白了神的起意以後，他就持久的跟上去。他這樣一跟上，神的旨意就成就在他身上，他就坐到寶座上。弟兄姊妹們，這事和我們在救恩裏的經歷的次序和原則是相同的。弟兄姊妹曉得，我們沒有認識主以前，我們那裏會想到要揀選主！我們拒絕主，反對主都來不及，那裏還會去揀選主！因此我們可以肯定的說，我們蒙恩是神自己的選中。神選中我們的時候，祂就藉着聖靈在我們這個人身上作工，叫我們懂得為罪，為義，為審判自己責備自己。我們整個人就向着神轉過來，我們就願意揀選主，我們就願意跟上去。雖然我們要付好些的代價來叫主的旨意成就在我們身上，我們也甘心。

這不僅是大衛在他一生中間主要的經歷，大衛是這樣跟上去的，等到有一天，神就讓他坐到寶座上。弟兄姊妹，這就是我們現在在神面前繼續行走那種光景嗎？我們摸看神永遠的目的，我們樂意付代價的跟上去。在跟上去的時候，神就在我們身上作工，把我們剝奪，破碎了我們，削弱了我們，但是祂又纏裹我們，醫治我們，叫祂生命的豐富來填補祂在我們身上所拿走的。直到有一天，生命豐富到一個地步，在我們這個人身上作王。然後等到主來到的時候，就憑看這一個作王的生命，叫我們與祂一同坐在寶座上。這不僅是大衛在這裏所說的，『耶西的兒子得居高位，是雅各神所膏立的。』『所膏立的』這幾個字，就說出了他一生年日裏所經歷過的。

生命的美歌

然後，大衛就表達了一個身份，接下去就說：『作以色列的美歌者說』。大衛就成了作以色列的美歌者，大衛的音樂是蠻不錯的，他詩人的氣質也是蠻高的，所以他寫了很多的詩篇。這些詩篇都是發表他生命裏的感覺，發表他在神面前所經歷的一切。他的音樂也是蠻好的，你看掃羅被惡魔來纏累的時候，人家就題議找一位會音樂的人來彈琴，這樣惡魔就要離開了。藉着眾人的尋找就找出大衛來。果然大衛彈琴，那惡魔就走了。我們那時曾經題過，他彈琴，他彈甚麼琴？他不是彈一般的琴，他一彈琴就是讚美神。他的音樂一起，就是裏面湧出美辭。所以大衛實在是一位滿有音樂氣質的詩人。

他在經歷了神許許多多的事以後，他就看自己不是一位作君王的人，乃是為以色列來發出美辭的人。我們感謝主！大衛的確是這樣，我們看很多詩篇裏面的話，我們注意我們讀大衛詩篇的感覺的時候，你就懂得，大衛當時所受的感動，是到了一個甚麼樣的程度。他那時所說的話，到現在還在我們裏面引起共鳴。我們就曉得，大衛當時所受的感動，是到了一個何等高的地步。當然這感動是從聖靈而來的，結合了他屬靈的經歷，這樣才能在我們身上引起共鳴。因為聖靈把當日感動大衛的那一個感

動也作在我們身上，所以大衛就很清楚的說出，他怎麼能成為以色列的美歌者。他是說：『耶和華的靈藉着我說，祂的話在我口中。』

祂把祂的話放在我的嘴裏，就讓我說出來。感謝主！我們說，大衛的詩篇，好多好多是帶着啟示的，原因就在這裏。特別是稱為彌賽亞的詩篇，好像二十三篇，二十四篇，這些都是大衛的詩篇。還有好多好多篇，稱為彌賽亞的詩篇，是從大衛口中出來的。我們就會問，大衛怎麼知道以後主耶穌的事？大衛怎麼能把那些事說得那麼準確？為甚麼我們的主在地上的經歷，就跟大衛的詩篇那樣的吻合？感謝讚美主！大衛在這裏說出那個秘密，是神把祂的話放在他裏面，放在他口中，就讓他說出來。我們感謝主！這是說出了大衛不僅在外面成就神的託付，也說出大衛是一位先知。他沒有被膏立作先知的職事，但是他卻是有先知的實際，因為他在神那裏接受了彌賽亞的啟示，也就把這啟示發表出來。我們感謝讚美主！

神是建立國度的基礎

現在他從他自己一生的經歷裏歸納出兩件事實，這兩件事實是他治國的根據。現在他把這兩件秘密說出來，那就是第三節。『以色列的神，以色列的磐石。』弟兄姊妹留意這兩件事，『以色列的神』那是管理、看顧、領導、保守、供應以色列的，叫以色列得供應的，叫以色列得保護的，叫以色列得領導的，乃是這一位神。這一位神是稱為耶和華。我們感謝主！因為第三節說：『耶和華的靈藉着我說』，這位神的名字叫耶和華，祂是從永遠到永遠的。這一位神成了我們的神，我們是根據這一位神而存留在這個地位上，也在這個地上來彰顯這一位神。然後就說到『以色列的磐石』，磐石是說到根基的問題。

以色列的根基是神自己，這一個根基如同磐石一樣穩固。很有意思，我們如果看以色列的勢力一直看到今天，你看到當日大衛在靈裏所看見的這件事實是何等的準確，又是何等的寶貝。從外面來看，以色列可以徹底垮掉的。但是以色列的磐石不改變，在歷史上以色列的確是垮了好多次，如果從一般的歷史來看，這樣的一個民族老早就在地上被消滅掉了。但是幾千年下來，以色列在他原來的基礎上又站起來。整個人類的歷史和全地，祇有以色列這一個民族能有這樣的經歷。我們看以色列曾經滅亡在亞述人的手裏，接着又滅亡在巴比倫人的手裏，並且被擄到巴比倫去。以色列國沒有了，因為他們都被擄到外邦去，那個國家已經不存在了，那個民族也已經被打散了。

歷史的事實果然是這樣。但是感謝神！外面的以色列可以倒下去，但以色列的根基卻沒有破裂。因為這根基乃是一個磐石，這一個磐石乃是神自己。所以我們看見，以色列人回來了。以後又一次經過羅馬的滅亡，這一次的分散，就分散得更厲害，幾乎可以說，在他們原來的地區，一位以色列人都沒有留下來。被擄去巴比倫的時候，還留下不少的猶大人，但是羅馬人作的分散，卻是把以色列好像連根都拔起來一樣。以色列繼續倒下去，但是感謝神！以色列的根基還是那樣的穩固，所以我們也看到

在本世紀的中期的時候，以色列又復國了。從面積來說，以色列雖然是一個很小的國家，但卻是一個蠻強盛的國家。我祇是數算在以色列歷史當中一些比較大的事情，但是已經足夠叫我們看到，這一個民族的歷史是跟一般人的歷史不一樣。

關鍵在那裏呢？她的根基，她的磐石，這裏所說的磐石，跟大衛在二十二章所說的『我的磐石』不完全一樣。二十二章所說的『磐石』是大衛個人的，這裏所說的『磐石』是整個以色列的。我們感謝讚美主！神成了他們的磐石。現在這一位作以色列的神，作以色列的磐石向我們說話了，說甚麼話呢？簡單的來說，就是可以作一位君王，作一位對的君王該是怎樣的。所以以下就說：『那以公義治理人民的，敬畏神執掌權柄。』(三節)這是一個準確的作王的要訣。一位在神面前作王的人，他必須要有這樣的品質。他處理人民的事是憑着公義，而他本人是敬畏神，也帶領着人民敬畏神。他在執掌權柄的時候，神是他最高的權柄，他祇不過是神權柄的一個出口。這就是一位在神面前按着神心意作王的人。

越過眼見接受權柄

在這話裏，隱藏着一件事實。從外面來看，是人坐在寶座上作王。但實際上是神自己在那裏作王，因為那坐寶座的王祇是神權柄的發表。弟兄姊妹，這是非常有意思的，這是一個很不簡單的屬靈的學習。對作王的人固然是有這個要求，對接受王管理的人，也該同樣有這樣的認識。弟兄姊妹們記得，在馬太福音裏，我們的主說到法利賽人的時候，祂不是說過這樣的一些話嗎？祂說：『文士和法利賽人，坐在摩西的座位上所說的話，你們都要聽。』明明是說到文士和法利賽人，這些人都是假冒為善的，是在神的光中被定罪的，怎麼他們說的話你們都要聽呢？我們細細讀那一節話的時候，你就會發覺，不是聽文士和法利賽人的話，乃是聽他們坐在摩西的座位上說的話。他們說的是甚麼話呢？那是摩西說過的話，是神藉着摩西宣告的話，也是神要人聽見的話。

弟兄姊妹，在這裏我們就看到了，神要讓人越過人而看見神，這個不是太容易學的功課。我們毫無保留的承認，我們這些人都是看眼見的，一看到眼見的，我們就決定一切，就可以憑眼見下結論。但是神卻帶領祂的百姓來學習要越過眼見，而看見那件真實。在大衛這裏所說的話裏，說到他怎樣作王。坐在寶座上的是大衛，但是實際在那裏顯出來的是神的自己。權柄是神的權柄，權柄不是大衛的權柄，大衛祇不過是一位執行權柄的人。權柄的源頭是神，權柄的內容是神，大衛祇不過是一位執行權柄的人。我們感謝主！大衛在他一生的經歷裏看到這一點，所以他就把那真相交通出來。如果人真能這樣的活在作王的實際裏，這個人一定『像日出的晨光』，(四節)很美麗，很明亮，很吸引人，叫人感覺很可愛，讓人感覺很舒暢。

又『如無雲的清晨』，(四節)一切都是很晴朗的。無雲的清晨，那是非常明淨的景色，連微風都沒有，很明淨，你在其中感覺甚麼重擔都好像給卸下來。『像雨後的晴光』，(四節)弟兄姊妹們，我們稍微留意自然界的現象，你曉得這幾樣都是描述一個很美一麗很美麗的情景。雨後的晴光，當然是很清

新的，好像整個天空都被雨水洗得乾乾淨淨，地面也是被洗得乾乾淨淨，樹上的葉子也被洗得乾乾淨淨。一切都非常的乾淨，乾淨到一個地步，如果你還看見有彩虹在那裏，弟兄姊妹們就曉得，那是何等叫你裏面舒暢的情景。感謝主！大衛說出了一位真正讓神在他身上作王的人，他就一直享用着這樣的美麗，明淨和清新。再加上『使地發生嫩草』，(四節)那就是生命在那裏顯明出來。

我們感謝神！大衛在這裏把生命作王的經歷和結果，透過這幾句表達出來。弟兄姊妹注意，雖然這好像是描寫一個情景，但是我們不能真的把它作為情景來看，因為它實在是說出了一件屬靈的事。這裏是說到一個在神的權柄底下，讓神作王的人的屬靈光景。如果你不是這樣去領會，那你就說，地發生嫩草有甚麼好呢？要長得很旺的時候才好看。是草原才好看，不是草原有甚麼好看？感謝主！祂不是叫我們看外面的情形，祂乃是叫我們碰到生命的發生。神的權柄就是把生命引出來，這是大衛在他一生的經歷裏總結出來的。

生命作王的恩典

大衛接下去說的才是寶貝。他看到了那一個標準，他看見了那一個榮耀的內容，他回過頭來看看自己，他就說：『我家在神面前並非如此。』(五節)我和我家沒有一個人能答應神這一個要求，也沒有一個人能符合神這一個標準，我們差得太遠，我們都不是。按着神的要求來說，我們都不合格。我和我家都是殘缺的，我和我家都是破破爛爛的，我和我家都沒有一點可誇的。感謝神！祂卻與我立了約，那是永遠的約。這是一件甚麼事實？這是一個恩典的事實。因為神作這事，不是根據我的所是和所作，乃是根據祂自己的定意，乃是根據祂在恩典裏的選召，也是根據祂在恩典裏所作的造就。

我是不夠條件，但是神使我夠條件；我是沒有這樣的資格，但是神讓我得着這個資格；我沒有這些內容，但神把祂自己加進來作為我的內容。所有的工作都是從神那裏開始，也是在神那裏帶到結局，我就是這樣的蒙了恩典。啊！弟兄姊妹們，寶貝的大衛，在他上到最高的榮耀的時候，他仍然看見自己是不配，他仍然看見自己所有的這一切完全是神在恩典裏作成的，這就是生命作王的恩典。我們感謝讚美主！神立了這一個約，叫一切事情都很穩固。並且底下還說：『關乎我的一切救恩和我一切所想要的，祂豈不為我成就麼？』(五節)祂立了一個約，祂自己的信實要成全這一個約，所以這約的成全也不在乎我自己，也不根據我作得足夠或是不足夠，我祇是盡我的所能作上去。

我就算盡上我所能的來作，還是夠不上神所要的。感謝神！祂不是根據我作到一個甚麼的地步，祂祇是看我有沒有盡了我的力量去作成我所要作的。我該要作的，祂不替我作，我該作而不能作的，祂替我補滿上去。弟兄姊妹，這不就是救恩的故事麼？我們應該要得着拯救，但是我們沒有辦法拯救自己，神就來替我們去作好，叫我們蒙了拯救。神拯救我們的目的，並不僅僅停留在脫離罪和死，祂要領我們進到作王的地步，我們就追求作王。說實在話，我們追求來追求去，我們還是距離作王的要求很遠。感謝神！神不是看我們追求到一個甚麼程度，神是看我們的追求是不是盡了我們所能盡的。我

們盡了我們所能盡的，剩下的也許還有很多，我們沒有辦法趕得上，神就替我們去成全。

弟兄姊妹看到這件事情沒有？為甚麼那一位窮寡婦的兩個小錢在神眼中是那樣大？為甚麼那許許多多富有的人，他們擺上很多財物的奉獻，我們的主並沒有稱讚他們？原來神是在那裏看看，祂不是看我們作的有多少，祂是看我們為自己留下的是多少。神看那窮寡婦是把她的所有交出去，雖然是兩個小錢，但是在神眼中看來，是她的全所有。她全擺上了，這就叫主的心很受感動。那許多的富人，在人的角度來看是作了很多，但是他為自己留下的更多，所以在主的眼中看來，他們所作的是非常的少，不值得主的稱讚。

國度與寶座的約

主在這裏給大衛立了永遠的約，讓大衛一切的事情都堅穩，大衛所等候所想像的一切，神都去給他成全。弟兄姊妹，不要光看文字，在文字上你祇看見大衛的一生。但是我們必須要看見神和大衛所立的約，神跟大衛所立的約是甚麼約呢？是國度的約，是寶座的約。神說：『我要建立你的國度，你的子孫必坐在寶座上直到永遠。』弟兄姊妹你看，你一摸到大衛的約，你就看到這幾句話不簡單。大衛的寶座老早在地上就被拿走了，被擄到巴比倫去的時候，就已經結束了。人的眼睛再看不見大衛的寶座，這怎麼能說是永遠的？感謝讚美主！我們看到，祂說：『凡事堅穩』，很穩固，沒有甚麼可以動搖的。

原來神給大衛所立的約，乃是遙遙的指着主在地上建立國度，主要在國度裏作王，直到永遠。弟兄姊妹們，你看，這是何等嚴肅的一件事！怎麼能叫這些事可以完全成就呢？在眼見裏已經是不存留了，在眼見裏已經沒有那件事了。我們讀馬太福音的家譜，我們那時不是已經題過嗎！大衛這個家譜，到了約瑟的時候，已經破落到祇是成了一位木匠，還不是一位大有名的木匠，祇是一個很微小的地方小木匠。你說大衛的王位還能重新建立麼？從眼見來看，都沒有盼望了。是但感謝神！主一來，整件事情都扭轉過來，國度顯明了，大衛的寶座也顯明了。主一來，祂就是以馬內利。祂一來，祂的名字叫耶穌，因為祂要將祂的百姓從罪裏救出來。

很奇妙的一件事，祂來的時候，祂就有了百姓。祂還沒有作王，祂就有百姓。祂的百姓從甚麼地方來？感謝主！從大衛的約那裏來。我們感謝神！大衛接受這個啟示的時候，我不知道他有沒有看見他的子孫墮落，我也不知道他有沒有看見他的後代要被擄到巴比倫，我更不曉得他有沒有領會到羅馬人要把他的後代踩在腳下。但是他看見一件事，『凡事堅穩』，神要親自成就這個約。祂是神，祂是以色列的磐石，有甚麼事能攔住祂的手，叫祂不能成全這一個約？沒有。更寶貝的，大衛實在看見前面的路是不太好走，他也真知道，神的這一個約不是那麼容易成就，要經歷許多的艱難。好像保羅勸勉外邦的弟兄們說：『我們進入神的國，必須要經過許多的艱難。』

的確神的國度在地上顯出來要經過許多的艱難。感謝神！艱難儘管有艱難，艱難有些時候好像是掩蓋了神的信實，但是沒有人能叫神的旨意改變。所以最末了，大衛說的那件事也是非常有意思。他說：『匪類』，也就是說那些惹神怒氣的人，反對神的人，抵擋神的人，抗拒神的人，『都必像荊棘被丟棄』。但是在他們沒有被丟棄以前，『人不敢用手拿他。』(六節)他們真是有點本領，叫你不肯下手。他們滿身都是刺，你一碰他你就受傷，所以你不肯去碰他。雖然人不敢用手去碰他，但是可以拿鐵器和槍桿，來把他拿掉。拿掉的結果是甚麼呢？『終究他必被火焚燒。』(七節)弟兄姊妹們，這是大衛在啟示錄的光裏所看到的，一面是說出神與人立的約在地上成全要經過許多的艱難。雖然經過許多的艱難，但是神要親自成全祂所應許的。

神的應許沒有成全以前，許多的反對與踐踏都要顯出來。但是這些反對和踐踏祇是在外面顯出來的一點過程，甚至你能看見這些顯出來的事實給對付神的人有許多的保護。但是沒有多大的作用，因為終究要給神拿掉，丟在火裏焚燒。神說那些人是荊棘，在人看來是荊棘，但是對神來說，荊棘起不了甚麼作用，反倒有一天神要成為他們的刺。弟兄姊妹記得，在大馬色路上，神對保羅說了一句甚麼話？『你用腳踢刺是難的。』真正給人刺傷的，乃是抵擋神的人。真正叫人受了不能挽回的傷的，乃是神的審判。從正面來說，大衛說這些話是甚麼意思？他勸勉所有跟隨主的人，不要站在與神為敵的地位上。你站在那個地位上，可能會有短暫的保護，但是那些保護沒有甚麼作用，終究還是要叫他們接受滅亡的事實。

永被記念的人

從第一節到第七節，那是大衛末了的話。第八節就轉了一個方向，就記錄大衛的勇士，我們注意聖靈記錄這些勇士的名字的時間，不是在大衛開始作全以色列的王的時分。因為一般來說，大衛作了全以色列的王，對所有跟隨他的人，都要論功行賞。如果按着人來看，這些勇士的名字該當是記載在撒母耳記下的第六章。但是聖靈沒有在那時分題這些事，等到大衛快要死了，才題這一些，有甚麼意思呢？早就該題了，但是到這個時候才題。弟兄姊妹，你要留意這一點，大衛走到他末了的時分，也就是以色列這個國度已經得了建立的時分。在這一個時分，聖靈就記載大衛的勇士的名字，這是甚麼意思呢？

如果我們祇有很庸俗的那一種論功行賞的意思來看這一章，那我們也變成一位很庸俗的人。感謝讚美主！神領我們進入屬靈生命的豐富裏，祂是讓我們脫離世上人的庸俗，要把我們帶進屬靈的高貴裏去。人的庸俗思想祇是看人的居高位，但是屬靈裏的高貴乃是在神的面前永遠蒙記念。現在這一批人，在這個時分讓聖靈記錄他們的名字，乃是說出他們在神面前蒙記念，記念在大衛的名下與大衛一起配搭的人。這些人都是跟大衛一起配搭的，大衛沒有作王以前，大衛雖然是他們的首領，但是他們彼此是弟兄。就是在大衛作王以後，雖然在政治的架構下，他們有了君臣的名義，但在實際裏，他們還是弟兄。

所以他們一直在神所要作的事上，仍是維持着配搭的關係。我們感謝讚美神！在這裏一面很簡單的給我們看到，大衛得着國度，因為有一些人和他一同配搭。這話很有份量，弟兄姊妹們，你要是不把這事實挪移到主的身上，你還不太知道這個話的份量究竟有多重。我們若把這事實挪移到主的身上，我們的話該怎麼說呢？我們就要說，我們的主將來得着國度的時候，我們的主在國度的榮耀中降臨的時候，我們的主得着了許許多多與祂配搭的神的兒女，就是我們這些人。弟兄姊妹，你看到主回來建立國度，乃是祂自己的榮耀來建立。在建立國度的過程裏，神明明的擺出了一件事，從神這方面來說：『祂要得着許多的兒子進榮耀裏去。』

從主這一方面來說，祂要得着一個身體，祂要得着一位新婦。弟兄姊妹們，你看，如果沒有身體，這一位作頭的基督憑着甚麼來彰顯？我們感謝讚美神！我們真看到配搭的這件事實的時候，我們絕對不敢把它僅僅看作是一個屬靈的工作方法。特別是我們在新約時期裏面的人，我們看見基督身體的長成，是藉着肢體的配搭顯出來，我們很容易就把配搭看成一個工作方法。當然它可以是一個工作方法，但是它不僅是一個工作方法，它乃是一個生命的操練。藉着這樣生命的操練，來叫基督的豐富藉着這個配搭顯出來。感謝主！將來國度的建立也是由於一大批跟隨主的人的配搭所帶出來而顯明。當然整個的事情是主自己在管理着，但是在成就的過程和經歷上面，主就要得着許多與祂配搭的人。

我們這樣來看大衛的名單，我們才摸到聖靈的意思，那是很有意思的。我題一點點，弟兄姊妹回去想一想，這裏題到的人名到最末了就說，大衛一共有三十七位勇士。但是你把這裏所題出來的人加起來，一共祇有三十六人，那第三十七位是誰？換句話說，那第一位是誰？你找不到。但底下明明說是『三十七位』，你細細去看，你覺得很希奇，所有跟大衛打天下的那些人都題出來，祇有那一位打天下打得最有力的約押沒有名字在那裏面。你說約押會不會在三十七人中是第一位？我承認我不知道，所以我才題出來，讓弟兄姊妹們一同尋求看看。當然這個是小問題，也許有個原則在那裏，但是這個不是原則性的問題，不過我們總是覺得奇怪，為甚麼沒有約押？

聖經裏面有很多我們想不透的事，好像十二個支派，一直你都看見十二個支派，但是看到啟示錄的時候，就掉了一個但支派，究竟但支派跑到甚麼地方去？是不是永遠不被神記念？這是我們想不透的事情。我們感謝主！雖然我們不明白，總有一天我們明白。但支派的問題，我差不多可以肯定說，到見主的時候，我們才能明白。祇是約押這個問題是有可能現在就明白的。弟兄姊妹用心算算看一看，看看能不能算出，為甚麼約押沒有被數算在裏面？我們感謝神！一定有主的意思，也許我們真的沒有辦法瞭解，也許再過一段日子我們可以瞭解。我們感謝神！約押不在並沒有影響在二十三章裏，神給我們看見的配搭。我們感謝神！我們是卑微的人，但是主還是說，祂不能沒有我們，祂需要我們配搭。就像大衛這些勇士，有很多都是在地上沒處投奔的人，他們來投奔大衛。

儘管他們出身卑微，但是他們與大衛配搭在一起，他們作在神所要作的事上，他們就蒙了記念。這

個蒙記念，不是一時的記念，乃是永遠的記念，最低限度，如果神沒有記念他們，你我今天也不知道他們是誰。但他們的名字記錄在聖經裏，到了新天新地，聖經還是留在那裏，你翻到撒母耳記下二十三章，你仍然看見這一些人的名字，他們永遠被神記念。我們感謝主！中國有一個好大的漢朝，漢高祖得了國以後，他蓋了一座凌煙閣，那些有功的將領的畫像都安放在那裏。漢朝還沒有過去，凌煙閣就沒有了。我們後來的人知道有那麼一回事，但是就再也看不見裏面的內容。感謝神！祂記念那些在祂面前揀選跟隨祂的人，一直記念到永遠，要把他們給以後的世代看。我們敬拜祂！

20 在神旨意中服侍那世代的人

(二十三章八節至二十四章)

從二十三章第八節開始，聖靈的記載就轉到大衛的勇士們去。我們已經題過了，大衛的經歷乃是表明主在地上要得國的那個經歷。大衛得國不是他一個人就能完成，有許多人跟隨他，與他一起爭戰。主的國在地上建立也是這樣，主雖然有大能，祂可以自己來建立國度，但是我們的主不願意這樣作，祂要得着許多的人與祂同心，藉着這許許多多的人來跟隨祂，彼此配搭引進主的國度。因為國度的建立從正面來說，乃是顯明神在宇宙中的權柄。在另一方面來看，有一個很重要的依據是不能忽略的，就是要結束撒但的權勢。

因為是接觸到結束撒但的權勢，主就不自己一個人去作成這事。救贖是主一個人作成的，沒有別人可以幫主的忙。所以，在舊約聖殿裏至聖所的服侍，祇有大祭司一個人能作。在救贖的事上，也就說出了祇是主自己一個人去完成。但是國度既然是要結束黑暗的權勢，主來結束這個黑暗的權勢的時候，祂不祇是在現象上面來作結束，祂也叫那黑暗的權勢的王給結束得口服心服。所以在主建立國度的事上，祂要得着許許多多原來是悖逆神的人，現在轉過來跟隨主。這些人因着主而配搭起來，國度就因着這樣而被帶進來。

我祇是很簡略的說了一點原則，現在我們看到大衛的勇士的時候，我們就很明顯的看見，聖靈記載這幾十個人的名字，就是要突出這一個原則。這裏題到三十七個人，上次已經題醒弟兄姊妹們回去要留意，有一位我們以為非常重要的人，卻沒有被題出來，為甚麼？那個人是誰？是約押。約押是大衛的元帥，但是在他的勇士的記錄裏，卻沒有約押，這是甚麼原因呢？聖經沒有明明的說，我也不敢說我所領會的一定是對，我是按着屬靈的原則來看這一件事，可能是對的，也可能是不對的，但最低限度可以給我們作一個參考。

忠心行神的旨意

弟兄姊妹你看，這裏題到三十七個人，這三十七個人都是始終跟隨着大衛。也就是說，他們不管是大衛作王以前戰死了，或者是大衛作王以後戰死了，或者在大衛作王以後還繼續活着。在這三十七個

人當中有一個共同的事實，他們一直是忠心的扶持大衛。領會這一點，我們就看到約押的問題。我們讀到列王記，我們曉得大衛臨終的時候告訴所羅門說，不能容讓約押白頭下陰間，因為他殺了兩位以色列人的元帥。如果我們祇是看那兩件事，我們大概還沒有辦法肯定約押是不蒙紀念。但是我們讀這一段話的時候，我們留意到有一點，乃是這一些人從開始到末了，他們始終如一的跟隨着大衛。

如果說跟着大衛，那事情還沒有說得夠清楚，應該說他們藉着跟隨大衛，始終沒有偏離神的旨意。這才是那一個問題。弟兄姊妹看到列王記，我們就看到在大衛的晚年，約押卻是夥從其他幾個人，可以說是當時有權勢的大祭司，兩位都是大祭司，他們一共三個人，他們拒絕所羅門，他們擁戴亞多尼亞。這一件事，就是約押致命的地方。約押不是不知道神揀選所羅門，如果別人說不知道，我們也許可以相信。若是說約押不知道，這事就很難叫人相信。他末了所作的事就是拒絕所羅門。也就是說，他是拒絕神的旨意，拒絕神在創世以前所定規的計劃其中的一點，而這一點又是非常重要的。一點。

因此在國度的這一個小影下去看的時候，約押本來是勇士，他也實在是勇士。在大衛建國的過程裏，他也實在立了很多的功。但是他沒有辦法維持這一點心思到底，在最末了的一程，他偏離了神的旨意。因此，從國度這一個光來看的時候，他的勇敢是不能完全被記念，因為他把勇敢用錯了，用到神的旨意外去了。在我個人的評估裏，約押不明明的蒙記念，這點該是一個很可能的原因。因為除了這一個，再沒有辦法找到別的原因說約押不蒙記念。所以我不敢百份之一百說，一定就是這樣，但我個人覺得這個可能性是非常高。

因此約押在這裏不蒙特別記念的事，又給我們一個很嚴肅的題醒，叫我們在揀選主，跟隨主的事上，要很慎重很嚴肅的不偏左右。現在我們就看蒙記錄下來的那些勇士，我們不是看他們的事蹟，如果祇看他們的事蹟，就沒有多大的意義。我們要看的是在他們的所作裏，帶出了一些甚麼屬靈的原則是和國度的建立有關的。我們可以用一句話來說，他們所作的是顯明一個非常明顯的配搭的實際。我們從三十七個人裏，看到當時他們配搭的實在的情形。這一個配搭在建立國度的事上很重要，在當時是建立大衛的國，以後是建立主的國。

配搭是成就神的旨意的重要環節

我們來看看，究竟那配搭的實際顯明在哪一些事上。頭一件事弟兄姊妹要注意，這些勇士給點名的時候，先點三位，然後就再點三十一位。當這樣點頭三位的時候，就說到這頭三位勇士是最厲害的勇士。題到另外三位的時候，也說他們是非常的勇士，但是不及前面那三位。這很有意思，在這裏我要插下去說一點點，說到頭三位勇士，三個人的名字就說得很清楚，說到第二批三位勇士的名字的時候，祇題到兩個人的名字，那第三位是誰？會不會是約押？你說可能嗎？因為不提名字就隱藏着的應該是約押嗎？不是約押還有誰呢？

弟兄姊妹，如果我們細心一點讀經文，這絕對不可能是約押，怎麼知道呢？弟兄姊妹留意十八節，『洗魯雅的儿子約押的兄弟亞比篩是這三位勇士的首領。』那後三位勇士，作首領的是亞比篩。這話就告訴我們，約押不在這三個人裏面，因為約押不是在亞比篩手下，亞比篩是在約押手下。但是說到這三個人的時候，亞比篩是首領，顯然約押不在其中。這樣看起來，頭三位勇士是不得了的勇士，第二批的三位勇士也是很有名氣的勇士，但是不及前面那三位。後面說的那三十一位祇是題到他們的名字，沒有述說他們有甚麼特別的表現。也就是說，其他那三十一位勇士是又比第二批的那三位勇士差了一點。

我們姑且這樣說，正因為這三十七個人排在一起，也說出他們所作的是為大衛建立了國度。因此，頭一件事給我們看到了，那就是大小的配搭，強弱的配搭。當然這裏所說的弱，不是一般的弱，祇是跟前面的相比，這些人是比較弱了一點。但是感謝神！在國度的建立上面，需要許多同心的弟兄，不能缺少一些恩賜不太明顯的弟兄。光有一位大弟兄，國度建立不起來。如果全是恩賜不太明顯的弟兄，國度也顯明不出來。若是恩賜大的和恩賜小的弟兄姊妹們配搭起來，國度的原則就顯明出來了。因為這是配搭，配搭是彼此作補滿。一位有最大恩賜的人，不管他的恩賜大到一個甚麼程度，他不可能有完全的恩賜，所以他必須有別的肢體來給他補滿。

也許他所缺的就是一點點，另一個恩賜不太明顯的弟兄，他就是有那麼一點點，配搭起來，就叫那弟兄的缺欠給補滿。在這一個記錄裏，我們很清楚的看到配搭的實際。第二，我們有一個錯覺，以為與大衛一同得國的這些人都是以色列人。這是我們的錯覺。雖然我們對烏利亞這個人有點印象，但是在我們的觀念裏，還是沒有辦法能碰到在大衛建立國度的事上有外邦人。我們以為都是以色列人為看大衛成就大事，事實上不是。弟兄姊妹們，你細細讀下去，除了赫人烏利亞以外，你能看到還有誰是外邦人？三十七節有一位亞捫人。弟兄姊妹們，雖然外邦人在大衛得國的事上所佔的比例不大，但是已經足夠代表了神所要顯明的事實。

主的國度是以色列和外邦人一同來顯明的。我們感謝讚美神！我們繼續注意的時候，我們就看到，藉着大衛得國的經過，神已經顯明外邦人在國度裏是不能缺少的。第三，十二支派的人都有份在其中，不單單是猶大支派，並且包括利未人，利未人本來是在這些事上都是免役的。但是我們看到，利未人也給包括在這裏面，大衛後三位勇士的第二名，就是比拿雅，比拿雅就是利未人，不僅是利未人，同時也是祭司。這就說出甚麼呢？這說出了祭司跟百姓一同配搭。用基督教的話來講，聖品人跟平信徒一同配搭。當然我們並不接受這樣的分別，但是基督教有這樣的分別，祇是他們卻沒有配搭，摸侍奉的都是聖品人，平信徒是不能碰侍奉的事。感謝神！在大衛得國的歷史裏，神給我們看見，祭司和百姓一同配搭。

配搭的目的

配搭的目的是甚麼？這是我們一直要說出來的，配搭的目的乃是為了建立國度。在當日來說，乃是建立神所要得的國。弟兄姊妹，這個是非常重要的。如果沒有配搭的目的，所有合作的關係都能叫作配搭。但是聖經裏題到配搭的問題的時候，不是說一般的合作，乃是指着所有的配搭是朝着一個明顯的目的。在今天來說，乃是建立基督的身體。而建立基督的身体的目的，乃是要引進國度。因此我們藉着配搭建立基督的身體還是為着國度。這一點是非常重要的。弟兄姊妹，我們常常聽到許多信主的人說：『我們要愛主，我們要侍奉主。』這樣的勸勉是對的。但碰到實際的時候，甚麼叫作侍奉主？怎樣才能是愛主呢？

是不是祇有一些熱心，祇有一些工作的熱情，那就是表達了服侍和愛主呢？顯然我們讀神的話的時候，神的話就給了我們一個答案，很清楚的說：『不是』。主說：『你要是愛主，你就必須要跟隨祂的話，也揀選祂的旨意』。如果你有侍奉的心，不祇是滿足人工作的熱情，人所作的必須摸到神的目的。弟兄姊妹，我們實在需要主給我們很明確的看見配搭的目的。我們讀腓立比書的時候，我們發覺腓立比教會出了一個很大的難處，那就是他們當中不同心。不同心乃是兩位姊妹引發的，這兩位姊妹也許是在恩賜上的衝突而引發的，或者是因着弟兄姊妹們對她們的愛戴的程度而引發的。但是不管是甚麼原因引發的，引發這些難處就是錯。

即便原因是很對，如果造成了教會整體的難處，那也就錯了。問題出在甚麼地方呢？就是服侍的目標不清楚，服侍的態度不明確。我服侍是為了叫人奉承我，我服侍乃是要顯露我自己的才幹，我服侍乃是為了爭取地位。弟兄姊妹，這樣是沒有辦法配搭的。你可以工作在一起，但你沒有配搭。因為每一個人心裏所想要的不一樣，他們就沒有辦法配搭。就算我們完全脫離不要自己所想要的，但是我們的所要，如果不是神的所要，還是摸不到配搭。因為配搭乃是彰顯神的豐富，神的能力，完成神的旨意。這個是第四點。

忠心的跟隨主

第五點更寶貝，我們已經題到，這三十七個人有戰死的，有存活的，但是不管是戰死或是存活，他們都一同蒙記念。他們蒙記念，不是因為他們能成功，如果他們成了仁，還是一樣被記念。成功被記念，成仁也被記念。我們感謝神！神不是看我們在祂面前所作的有沒有作成功，祂祇是看我們在祂面前向着祂的忠心，一直維持到我們的氣息停止的那一天。感謝讚美神！如果神要根據人的成功來記念他，我們也許有很多人蒙不記念，因為主的國度沒有來以前，我們都先離世而去了。但是感謝神！哥林多前書第十五章最末了記着，『所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裏面不是徒然的。』

感謝神！祂不是記念我們工作的成績，而是記念我們為着祂的勞苦。如果主是要因着功績而記念人，我們有些時候就會感覺很淒慘，因為好像我們作來作去，沒有甚麼好的成績出來。感謝神！祂所記念

的是，人為着祂的旨意而擺上的勞苦。很久以前曾經跟弟兄姊妹題過一件事，以前內地會在雲南少數民族地區傳福音，早先去的宣教士都死在那個地區，而一個人都沒有信主。一直等到第四對夫婦到那邊去的時候，主的工作就大大的顯出來。在苗族的地區裏，差不多是整個村落，整個村落的人來歸主。從人看來，這第四對夫婦，他們的服侍是很成功，開頭那三對就無善可陳。但是錯了，沒有頭三對的擺上，就沒有第四對的成功。

頭三對是用生命在那裏撒下了福音的種子，雖然你沒有看見那些種子發芽，開花，結果，一直等到第四對夫婦到那裏的時候，才看見果效。感謝神！神記念我們的勞苦，在祂旨意裏的勞苦，因着祂的旨意和神兒女們配搭而不發怨言。不久前，有弟兄姊妹從雲南那邊回來，他們再提起在雲南苗族破黎族的地區裏，哪些弟兄姊妹們還是那樣的單純，雖然他們在這些年間經過好多好多的艱難，但他們的心向着主還是非常單純和活躍。你要是看到他們的光景，你就沒有辦法不回想，從前一直在那裏傳福音的那幾對宣教士。感謝主！戰死的和存活的一同蒙記念。還有，你看到在這三十七個人裏，有幾個人有點事蹟記錄下來，但也是不太詳細，祇是記錄下他們所作的當中一件兩件。

絕大部份都沒有題到他們作了甚麼事，那也就是說，他們所作的根本就沒有在歷史上留下來。但是感謝主！他們所作的雖是沒有留下來，但是他們的名字卻留了下來。把這些名字留下來，與其說是大衛對他們的記念，(我們絕對不能說祇是大衛對他們的記念)，這實實在在是聖靈的記念。你看第八節就知道，『大衛的勇士名字記在下面』，是大衛記的嗎？是誰記的呢？當然有一個人記下來，是誰叫他記的呢？是大衛叫他嗎？看語氣不可能是大衛，因為如果是大衛，大概那個記錄該是『大衛王的勇士』，不會祇是『大衛』這兩個字，一字之差發表的意思就完全不一樣。我們很明確知道這是聖靈的記錄，不要說聖經都是神所默示的這一件事實，我們從語氣上面，也能體會得到是聖靈的記錄。

感謝神！他們所作的沒有給記錄下來，他們的名字卻是被記錄下來，記錄到甚麼時候呢？記錄到永遠。我實在相信是到永遠，到了新天新地的日子，這些人的名字還是被數算的。到現在已經過了幾千年，我們跟他們也沒有關係，有他們與沒有他們，好像跟我們不發生甚麼直接的關係。但是我們讀到這個地方，我們就知道，這些人是蒙記念的。如果你相信這一本聖經在新天新地的時候還存留，我是相信它一定存留，因為神的話語安定在天，永遠不會過去。這樣你就看到了他們是一直蒙記念下來。我們感謝讚美神！這是在配搭的實際裏所給我們體會到的。當然除了這六點，我們還可以把剛才所說到的約押那一點也放上去，為甚麼呢？因為你看見你一進到配搭，你就應當知道在配搭裏直到神的旨意成就。

給得勝衝昏了

好！我們現在來看看二十四章，我想今晚可以把撒母耳記下看完。這是大衛最末了的一次，在神面前學了功課，也可以說是大衛最末了的一次愚昧，仍然是說出他作王的生命還沒有到達絕頂的成熟。

但他還是一位活在生命完整裏的人，就因着他這樣活在生命的管理裏，神就藉着對他的愚昧的管理，而把他帶到進入神託付給他的職事裏。我不是說，如果大衛沒有這次愚昧，神就不能領他進入神託付給他的職事。但是因着他這一次的愚昧，也許讓神提早了把他領進所要完成的職事。大衛這一次出的毛病是出在甚麼事上呢？我們如果光是這樣讀是不太清楚的，我們覺得大衛作這事沒有甚麼過不去的，那是神自己刺激大衛。因為在這裏是這樣說：『耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。』

弟兄姊妹你看，是神先對他發怒，然後他就受激動去作數點的事。這明明是神的責任，不是大衛的責任。如果我們這樣讀的話，我們實在讀不出道理來。因為這裏所記載的，不是整個事情的過程。我們知道，神自己宣告說，『祂不輕易發怒。』但是現在神是發怒了，按這裏的記錄是神發怒在先。我們就要問，神為甚麼要發怒？神既然是不輕易發怒的神，祂為甚麼發怒？如果我們不追問這一點，我們就胡裏胡塗的讀下去，所以我們必須要追問這一點。怎麼追問呢？這裏沒有說，我們也不能胡亂的猜。感謝神！神要叫我們明白的事，祂絕不會隱藏，祂在這裏不說，祂就在別處說。我們現在來看看歷代志上第二十一章第一節，『撒但起來攻擊以色列人，激動了大衛數點他們。』

原來那件事情有一個隱藏的原因，是撒但先激動大衛，而大衛就接受了這一個誘惑，這就是神發怒的原因。撒但送一個甚麼念頭給他呢？兩個地方都沒有講，但看這裏，當他要這樣作的時候，約押和一些他的手下，勸他不要作，大衛不肯聽。我們要注意他們勸大衛的時候，說的是甚麼話。我們看看撒母耳記下第二十四章第三節，『約押對王說，無論百姓多少，願耶和華你的神再增加百倍，使我主我王親眼得見，我主我王何必喜悅行這事呢？』大衛要作這一件事，底下的人都覺得不大對，但是大衛沒有聽。所以這裏說：『但王的命令勝過約押和眾軍長。』為甚麼大衛會有那麼強烈的意思要數點百姓？我們看下面的時候就可以知道。

大衛作王以後，經過許許多多的爭戰，每一個爭戰都以得勝為結果，現在可以說是國泰民安了。撒但就送他一個念頭，『你看你多有本事，你看看現在你所能指揮的人有多少？這樣壯大的氣勢，從前沒有出現過，以後恐怕也不會再有出現。大衛你真是好，你真是有本事。』我們用屬靈的話來講，撒但在他裏面挑動了他的驕傲，挑動了他欣賞自己的尊容，怎麼能表現自己的尊容呢？來罷，數點民眾。用現在人的作法來說，進行閱兵大典。用現在人的話來講，進行演習。都是為了顯明我所能的，我所有的，就把人裏面的欣賞自己和驕傲的東西都引出來。弟兄姊妹們注意，以色列的尊嚴，不是大衛作出來的，而是神作的。

現在大衛作這一件事，我們說得清楚一點就是他的驕傲跑出來，欣賞自己。你若是看得嚴肅一點，你能不能說，大衛作這一件事就是偷竊神的榮耀，把神的榮耀作為他自己的榮耀？因着這一件事，作是作好了，但是神的怒氣也發作了。神的怒氣發作以前，大衛自己也感覺不對了。因為聖靈在他裏面作工，所以作完這事以後，他心裏就自責，他就向神禱告認罪了。『神啊，我行了這事實在得罪了祢，

求祢除掉僕人的罪孽，祢僕人所作的，非常非常的愚昧。』(十節)感謝神!你看到這仍是一位生命作王的人，這一次不是先知來責備他，是他自己裏面告訴他。這是生命作王的一個表現。他認識了自己的愚昧的時候，他也在神面前認罪悔改，神赦免不赦免？神赦免沒有問題，但神卻不能不對付他的愚昧。

因為他這一個愚昧，不是他一個人的，雖然在底下你看見是他一個人把整個愚昧的責任都承攬過來，但是我們要追問的，為甚麼當時約押和眾軍長都勸大衛不要作這事，而大衛那麼堅決非作不可？因為這一件事不僅是在大衛的心思裏暗暗的發動，也在許多以色列百姓的心思裏發動了。用今天的話來講，大衛作那事是有民意的基礎，所以大衛才那麼堅決說：『非作不可』。你怎麼知道？我們看最末了的那一節，當時在神面前認罪祈求的，不僅是大衛一個人。我們留意，『如此耶和華垂聽國民所求。』(廿五節)弟兄姊妹你看到，因為當時在以色列也發生同樣的情形，所以神要讓他們學這一個功課，廢棄神的旨意和道路，定規是帶來人受虧損。

神嚴厲的管教

大衛悔改認罪以後，神就派遣先知去告訴他說：『我可以赦免你，但我不可以不罰你，現在有三個災，我要給你和以色列人，你自己去選一個。頭一件是你國中有七年的饑荒。第二件是你在敵人面前逃跑，被追趕三個月。第三，在民中有瘟疫三天。』弟兄姊妹你看看，第一個懲治是對付他自以為自己豐足。第二個災害乃是對付他以為自己是常勝的，他以為自己了不起，現在就在敵人面前被追趕三個月，你還驕傲得出來嗎？然後就是三天的瘟疫，你要用許多人來顯明你的威勢，現在就要你死掉很多的人。這三個難處真的是很難，你叫大衛怎麼選擇？感謝主!一位真實活在生命裏的人，他知道該怎樣作。

所以他來到神的面前，他說：『神啊，我很為難，三個我都不願意選，但是我不能不選其中的一個。我不知道我該怎麼選，我還是把決定的權柄交回給你。過去我不信任祢，所以我要數點民數來叫我自己有把握。現在我信任祢，祢以為那一件好就作那一件。』很寶貝的大衛說了一句話，他說：『我寧願落在耶和華的手裏，不願意落在人的手裏。』這就是說：『神啊，祢看怎麼好就怎麼好，我寧願受祢很多很多的對付，我也不願意在人面前被人擺弄。』很重要的一點，你看到大衛裏面需要神。『神啊，祢自己決定罷！不要叫我任意揀選。祢怎麼說就怎麼作。』神說：『那好，就給你第三個災』。

那一下，以色列就死掉了七萬人，雖然在一百三十萬人當中，死掉了七萬人，數字不算太多，但是七萬人的死亡也叫人心寒。雖然不能說遍地都是死屍，但是你總是覺得少了很多。事實上還沒有到三天，神就主動的停止，因為祂看見大衛和以色列民很真誠的悔改。所以祂就叫人告訴大衛，『你去亞勞拿的禾場上。』先知迦得是這樣告訴他，『神現在在那裏，神叫你到那裏去。』他就去了，他到了那裏，就向神禱告說：『神啊，是我一個人的愚昧，這些百姓都是無辜的，我作了這件事，祢要追討就追討在我和我家身上。』這禱告也是很摸到神的心意。當時神就藉着迦得告訴他，『你到亞勞拿

的禾場那裏，為耶和華築一個壇，在那裏獻祭。』大衛就去了。

在管教中接受職事的啟示

到了那裏的時候，就看到亞勞拿在禾場上。他就說：『我要買你這塊禾場，我要為耶和華建一個壇，使民間的瘟疫停止。』亞勞拿就說：『你要用這個地方你就拿罷！我這裏還有牛可以給你作燔祭，還有一些木製的工具，你也可以拿去當柴燒，我不要你付錢。』大衛說：『不成，我一定要付代價，我要按着價值來買，我不用白得之物來尋求神。』結果大衛就用了五十舍客勒銀子買了那個禾場和牛，在那裏獻祭。獻燔祭，也獻平安祭，這樣瘟疫就停止了。弟兄姊妹們，這裏很有意思，你曉得這一塊地，當時好像祇是為着停止瘟疫。

弟兄姊妹千萬不要忽略，這一塊地是神指明你要在那裏築一個壇，在那裏獻祭。就是說，這個壇所在的地，就是神為他們指定之地。這個亞勞拿禾場就是以後建造聖殿的地址，是大衛買了過來的。我們要看完整的事實，我們必須要多看一點，看那裏呢？看歷代志下第三章，看完這裏就可以結束。歷代志下第三章第一節，『所羅門就在耶路撒冷和耶和華向他父大衛顯現的摩利亞山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾場上，大衛所指定的地方，預備好了，開工建造耶和華的殿。』弟兄姊妹們，你留意到這裏，你就看到了，這一個地方就是阿珥楠禾場。

但是問題就來了，撒母耳記下說是亞勞拿，但是歷代志下就說，那是阿珥楠禾場，究竟是怎麼樣的？我們就要再看一點點，歷代志上第二十二章，從十九節開始，一直到末了大衛到了那個亞勞拿禾場，他不僅是看到了亞勞拿，他也看到了阿珥楠。阿珥楠跟亞勞拿不是同一個人，弟兄姊妹千萬不要把他看成一個人。大衛到了那裏，他遇見這兩個人，大衛就從亞勞拿那裏買了牛，大衛在阿珥楠那裏買了那塊地。大衛用五十舍客勒的銀子付給亞勞拿，但是大衛付給阿珥楠的是六百舍客勒金子。

所以是兩位不同的人，但是牽連到同一件事。關於這一件事，我們留意二十八節，『那時大衛見耶和華在耶布斯人阿珥楠的禾場上應允了他，就在那裏獻祭。摩西在曠野所造之耶和華的帳幕和燔祭壇，都在基遍的高處，祇是大衛不敢前去求問神，因為懼怕耶和華使者的刀。大衛說，這就是耶和華神的殿，為以色列人獻燔祭的壇。』這就是一個完整的事實，大衛在這裏向亞勞拿和阿珥楠買了地、禾場和牛，在那裏獻祭。大衛也就指定那地方就是以後建造聖殿的地方。他怎麼知道神要那個地方？

乃是根據神藉着先知迦得告訴他說：『你在那個地方修壇、建壇、獻祭。』是神所指定的地方，這跟申命記上面所題及的，完全符合。題到亞勞拿跟阿珥楠，究竟他們是何許人？三個地方都說到耶布斯人，弟兄姊妹記得，耶布斯人應該是以色列人進迦南的時候要滅掉的，以色列人沒有把他們滅掉，他們就存留下來。現在神建造聖殿的時候，就用着耶布斯人的地。弟兄姊妹們，你們回去想想這裏面究竟是怎麼一回事？我們祇能說，神的作為不管在甚麼時候顯出來，都是顯明恩典，是越過人的所配。

亞勞拿跟阿珥楠是甚麼人？

根據猶太人拉比存留下來的話，他們是兩兄弟，他們就居住在現在所謂聖殿山的那一塊大地上面，一個是住在這一頭，一個是住在那一頭。當時大衛就向他們兄弟倆把整塊地買下來。按着拉比所存留下來所說的，這一頭，他們說就是亞伯拉罕當年獻以撒的那地點摩利亞山。在另一端，就是各各他，就是主釘十字架之地。釘十字架跟獻以撒都是在同一個地點。當時大衛選定這一個地方，是在神的管理底下，顯明了這一件事。說得更有趣味一點，阿珥楠跟亞勞拿是兄弟倆，他們彼此相愛，阿珥楠家裏人口很多，亞勞拿家裏人就不太多。

他們好多年下來，等到收割的時候，阿珥楠就想到我家裏人口多，神賞賜給我的很豐富，我弟弟亞勞拿，他家裏人口很少，他每年的收成不能算是很多，我應該送一些給他。但是他又不讓他弟弟知道，所以到了收成的時候，晚上，他就把一些麥子挑到他弟弟的禾場上倒在那裏。但是那位作弟弟的也想，我家裏人口少，哥哥家裏人口多，需用上也要多些，我應該給他多送一點糧食。他也不願意他哥哥知道，就選在晚上也挑了一些麥子倒在他哥哥的禾場上。兄弟倆都以為別人不知道，他們也就這樣作了好多年，但是他們心裏都想到，明明昨天我拿了好些送到哥哥那裏，怎麼現在早晨我所有的沒有減少？

那位作哥哥的也是發覺這樣的事，他們不明白為甚麼？有一年，碰巧他們都選在同一個晚上把東西送給對方，他們在路上剛好碰頭，當然這個謎底就打開了。這個拉比存留下來的歷史，很明確的在那裏說出弟兄相愛。現在，在甚麼地方來建築神的聖殿？當然，在歷史上有獻以撒的預表，以後有主被釘十字架的事實，而在這一塊土地上面，又是發生弟兄相愛的事。聖殿就是建築在弟兄相愛的基礎上，今天的教會在實際的建造裏面，也是建造在弟兄相愛上。我們感謝主！大衛最末了作了一件事，他為耶和華預備建造聖殿的材料。材料已經預備很多了，就是還差那麼一塊地。最末了，神用着他，把地也預備了。大衛在預備建殿的事上，他的職事完成了。

他在神面前的服侍走到這裏也就是完結了。雖然他沒有馬上去世，但是到這裏，他的職事算是完結了。所以，保羅在使徒行傳第十二章卅六節那裏題到，『大衛遵行了神的旨意，就睡了。』另一方面說：『大衛按着神的旨意，服侍了那一代的人就睡了。』現在大衛作完了神給他的託付，很快他就要睡了。如果我們繼續往前讀列王記上，在第一章你就看到，大衛就死了。不過我裏面的感覺，下星期開始，我們不往前讀列王記，我回過頭來和弟兄姊妹讀利未記，盼望弟兄姊妹能在舊約的基礎上，對屬靈的認識可以更充實一點。那麼我們對新約裏的事就更能瞭解，我想今天晚上就這樣結束了撒母耳記下。