

合祂心意的人——撒母耳记上讲经记录

目录：

序言

- 01.改变时代的祷告(一章)
- 02.超越黑暗环境的成长(二章)
- 03.在耶和華面前长成(三章)
- 04.神维持自己的荣耀(五至六章)
- 05.神恢复工作前奏(六章十一节至七章)
- 06.跑在神的前面(八至九章)
- 07.经历让神作工的结果(十章)
- 08.扫罗给立作王(十二章)
- 09.肉体作王的扫罗(十三章)
- 10.肉体的表现(十四章)
- 11.神宣告弃绝扫罗(十五章)
- 12.神心里所选上的大卫(十六至十七章)
- 13.学习作王的功课(十八章)
- 14.被神追赶的人(十九章)
- 15.生命作王的道路(廿至廿一章)
- 16.经历神是他的指望(廿二至廿三章)
- 17.不让肉体作王(廿四章)
- 18.不住的脱离自己(廿五章)
- 19.进入生命作王的实际(廿六章)
- 20.肉体活动的尽头(廿七至廿九章)
- 21.开始学会了在生命中作王(三十至三十一章)

这些年来，在教会中与弟兄姊妹们一同读神的话，原则是每次都录了音，留下不少录音带。一九九四年下半年，教会里有弟兄提出他有负担要把录音记录作成文字，不少弟兄姊妹心里响应他的负担，事情就这样定规下来，把历年积留下来的讲经记录整理出来，把我没有写成书出版了的先作整理。

本书是第十一本整理出来的。在神恢复的工作过程中，让人重新认识并接受神的权柄是很重要的一点。在旧约的日子，从传律法到建立国度这系列的历史正是神向人启示祂永远的计划的执行是如何

安排的。

本书的内容是一九九五年间与弟兄姊妹们交通的。在整理的过程中，为要保留当时的语气，所以只是把一些重复的字句删除，也把过于口语化的字句稍作修改。因此，阅读的时候也会有在聆听的感觉。不过有一点要题醒的，因为是交通，所以若不是十分必要，就没有多读经文本身。

因此，在阅读时，我建议读者首先阅读每次交通的整章经文，这样就能享用在主里的交通。用《合祂心意的人》作书名，固然是出自圣经的话，清楚指出神在祂恢复的工作中祂作工的重心是恢复人。人在神的创造中是神的形像和权柄的发表，是接受神生命的器皿。神得着了人，神荣耀的计划就有了完成的基础。撒母耳记是历史，只是在其中调和着比历史更高的神作工的方法，指明了人接受神的权柄，顺从祂的调度，这人就是成就神心意的器皿。

人的失落使人成了肉体，体贴肉体的就是死，扫罗就是肉体的表明。人要给恢复到神旨意里，必须脱离旧造，进入新造，在生命作王的实际中成全神的旨意，大卫就是表明让生命作王的人。用这样简单的字句就把这两卷书的信息表达了出来。已经有一段好长的日子，一般人读经多注意字句，甚至是一些单字。这不能说是不好，但不能说是完全。不注意字句会使人离开主说话的目的，单注意字句又显不出神话语的丰富与准确，但单字却绝无可能成为完整的启示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄录、整理及誊正，又有弟兄作封面题字，我们经历配搭侍奉时所显出的恩典。更要感谢主！祂让我们藉着文字与众圣徒有交通，叫神的儿女们在基督的身体中彼此供应。愿荣耀称颂都归给祂，直到永永远远。阿们。- 2001年2月15日

作者:王国显

01 改变时代的祷告

(一章)

属灵的历史就是神作工的记录。从历史里，我们不仅看见历史的过程，也必须看见历史里神的心意和神作工的方法。忽略了这二样，看属灵的历史，就如同看普通的历史一样。感谢赞美神！我们一直这样读下来，看到以色列人怎样离开埃及，怎样进迦南，怎样在路上接受神的训练。

他们又进到迦南，在迦南里不断的经历了神，按着神的信实承受他们的产业。但不久就看到他们的败落，原因就是他们没有很深的扎根在神的心意里。他们有经历，但经历只是浮面的。他们有知道，但知道停留在知识上。所以在士师记里，他们很快就离弃了神的道路，一直来到了撒母耳记。

在士师记里，属灵的混乱真是到了没有可挽救的光景。若是把士师记和撒母耳记连起来，我们就看到神在这二卷书里，带出了一个非常明显的转变。简单的说，从士师进到君王，从一个民族到一个国度。这是非常大的转变。在这转变的过程中，插进一卷路得记。路得记是士师当政的时候所发生的一件事。在路得记里，主要的目的不是说到以利米勒一家人的遭遇，乃是要带出大卫，从路得引出大卫。

我们看见神的手在历史里是这样一步一步的引带过来，所以从启示上面我们先看见了大卫，但大卫怎么从启示里成为一位真实的人呢。这就是撒母耳记的事情了。我们感谢赞美主！神知道祂的百姓甚么时候该走到甚么样的地步，神是一步一步的领他们走在其中。所以，撒母耳上可以说在属灵历史上是一个新的时代开始。这一个新时代开始在甚么地方呢？

不是开始在那里有一个人叫以利加拿，在他家里有一些家事。不是这个，这只是历史的过程，这一个新的时代是开始在一个祷告，这一个祷告就带进了一个新的时代。当然，这个祷告和以利加拿家所发生的事是不能脱开的。但是不能不注意的，像以利加拿这样的事情，天天都在发生，处处都有出现，那是一些平常事，不是甚么特别的事。所以我们不说他那一家所发生的事是一个起头，而是看到这一家里面有一个人的祷告，那才是整个时代的起头。我们因此不能不看这祷告的背景。

利未人中的拿细耳人

撒母耳记上一开始就讲到撒母耳的父亲，他父亲是甚么人？是以法莲山地的一位以法莲人，我们不细心读神的话，我们就顺理成章的读下去了。若是细细的留意，我们就发现撒母耳是一位祭司，也是一位士师。他作士师没有难处，但他凭甚么作祭司呢？父亲是一位以法莲山地上的一位以法莲人，以法莲人能作祭司吗？这是一个很严肃的问题。

我们还记得神拣选亚伦的时候，神的应许是『你和你的后代，必世代代作祭司。』也就是说，不是亚伦的后代就没有条件作祭司，现在为甚么一位生在以法莲山地的人竟然作了祭司呢？并且他这位祭司还把君王引进来，这是很严肃的问题。我们首先必需对撒母耳这个人的身世弄清楚。也许弟兄姊妹想到希伯来书的麦基洗德，因为神要兴起另外一个祭司的系统来代替亚伦的祭司系统，所以麦基洗德就引出来了。

现在，撒母耳大概就是麦基洗德的一个预表。弟兄姊妹，千万不要这样想；第一，麦基洗德比撒母耳早；第二，预表从来没有指着一位普通人来讲的，永远是指着基督和祂的所作而说，所以不能这样看。既然是这样的话，那撒母耳究竟凭甚么可以在神的计划里站在那个重要的地位上？从政治那方面来说，他是士师。在属灵的那方面，他是祭司，究竟他凭甚么可以站在这样的一个位子上？我们要注意，先让弟兄姊妹们领会一件事。在旧约的历史里常常提到甚么甚么人，就不是根据他的宗族来提

的，多半是根据他住在甚么地方来说明。

我们住在旧金山，我们就是旧金山人。一些人住在罗省，他们就是罗省人。旧金山人和罗省人，不是根据他们的宗族，乃是根据他居住的地方来确定那人的身份。所以在这里看见以法莲人的时候，千万不要以为他真是以法莲支派的人，他可能是，但不一定是。既然是这样，我们要寻求，究竟撒母耳这个家族，是以法莲人还是不是以法莲人？为甚么要寻出这个根源来呢？这与神作工的法则和神的信实有直接的关系。我们感谢神！祂没有给我们去猜谜而不给我们谜底的。

现在来看看(代上六章廿七节)『拿哈的儿子是以利押，以利押的儿子是耶罗罕，耶罗罕的儿子以利加拿，以利加拿的儿子是撒母耳。』再回来看(撒上一章一节)这里就说：『有一个人名叫以利加拿，是苏弗的元孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。』我们看见他们的高曾祖好像不一样啊！请看(代上六章卅四节)『撒母耳是以利加拿的儿子，以利加拿是耶罗罕的儿子，耶罗罕是以列的儿子，以别是陀亚的儿子，陀亚是苏弗的儿子，苏弗是以利加拿的儿子，』读到这里就够了，你看到明明是指着同一个人，但高曾祖的名字又不一样，但的确是同一个人。

原来在以色列人中，他们一个人可以有几个名字，如果他们用同一个名字，也许不是同一个人，所以他们说某一个人的时候，他就一连串的要把他的父亲，祖父，曾祖父，高祖父，一串的名字都填上去，原因就在这里。如果不是这样的话，就无法确定究竟是那一个人，我们可以从父家的祖宗的名字上确定是这个人。这样看来，撒母耳实在是利未人，他们的家族是住在以法莲山地。但还没有解决问题，因为利未人也不能作祭司，只有亚伦的后代才可以。

这样，他凭甚么可以作祭司呢？如果他自己要作祭司就是不合法的。我们读民数记第六章，就看见神给以色列人一个很特殊的条例，那就是拿细耳人的条例。弟兄姊妹，拿细耳的条例就是把一个普通的人分别出来归于神。撒母耳的出现乃是根据利未人的后裔，神拣选的族类和拿细耳的条例。站在这一个历史的焦点上，我这样提起这件事来，乃是让弟兄姊妹很明确的看见，神作事从来不违背祂自己的法则，我们掌握这一点，读历史的时候，就有一个很明确很保险的依据。

撒母耳的父家

在以法莲山地有这样一个家庭，家主是以利加拿，他有两位妻子，一位叫哈拿，一位叫昆尼拿，这人是利未人，因为在这里说他每年都到示罗去守节。如果是守节，他必需一年去三次。当然他会去三次，这里所看重的是每年去一次，去作甚么呢？去敬拜，去献祭，也就是说，他每年都到示罗去执行利未人的职事。每次他去的时候，一段时间留在那里，然后工作完毕，他就在神前献个祭，就回家去。

在每次献祭完毕后，他就把平安祭的祭肉分给他的家人。他有两位妻子，一位有儿女，另一位没有儿女，所以他分的时候就每人一份。但因他爱哈拿，就分给她两份，因为哈拿没有儿女。我们注意这里，为甚么哈拿没有儿女？哈拿以后有儿女，在这些事发生以前，哈拿没有儿女，昆尼拿却有好几位儿女。她没有，为甚么？以后她又有了。我们要注意是甚么原因，这里说得很清楚，第五节『无奈耶和華不使哈拿生育。』

英文圣经说得更清楚，是『神关闭了她的怀』，神不让她生育，不是她不能生育，乃是神不让她生育。为甚么神不让她生育呢？这里面就很有讲究了。看到这件事时，我们先看看一般人碰到这种光景的反应。我不能生育，怎么办？找医生，医生解决不了问题。祷告，祷告也带不出结果，就放弃。不然就收养。对一般人来说，他们都是这样处理。难得有人，在这种情况下，她会摸到神的心意。

哈拿摸着神心意的祷告

在这里有一个人，在这种环境里，她摸到了神的心意。当然你可以说，她所以会有这个祷告，因为她心里有怨气，她受了别人好些气，受不了了，好像要向神要一位孩子来出一口气。若是我们这样看哈拿，我们看错了。没有做过父母的，他可以说这些风凉话，我就要一位来出一口气。但你怎么能得到呢？那就讲条件罢，好，你就把哈拿所祷告的看成讲条件罢。这条件就是你给我一位孩子，我把这位孩子还给你。在旧约的历史中只有一位亚伯拉罕，再也找不到第二位亚伯拉罕。

这是哈拿，她不是亚伯拉罕，亚伯拉罕有一位以撒，没有以撒还有以实玛利。当然，这样看就把亚伯拉罕看错了，亚伯拉罕看到一件事，神把以撒给他，并且应许他的后裔要像天上的星和海边的沙那样的多，所以他起先觉得把以撒给神，神会把以撒还给他。希伯来书十一章里不是这样说吗？他以为神能叫他(以撒)从死里复活，还他一位儿子，所以，他就把以撒献上。神要，给祂，这是祂给我的，祂一定要还我。这样一来，亚伯拉罕的信心也就不算得甚么了。

如果你有一位儿子，你试试看，你就知道那是不得了的事，那是亚伯拉罕。现在是哈拿，儿子还没有到手，拿甚么跟神讲条件？你讲的都是空话，万一神真的给你一个儿子，你不要把他给神，那有甚么办法？让神杀掉他就是了，反正我已经出过气了。这是不懂得作父母的心的人说的话。哈拿说神若是给我一位儿子，我不是要出一口气，我要把这位儿子给祂，我只是要一位儿子，来证明我不是受咒诅的。为甚么？以色列人中间有一个观念，一位妇女如果不能生养孩子，她是受咒诅的。

为甚么受咒诅呢？因为神不用她。他们都知道神给以色列人一个应许，将来有一位弥赛亚要在他们中间给兴起来，当然弥赛亚是以色列人的孩子。我是一位妇女，我生下一位孩子，说不定这位孩子就是弥赛亚。现在在以色列人的中间，他们都还存着这样一个想法，我能给神用着来生下弥赛亚。现在我不能生孩子，那就是说神根本没有纪念我，并且神的咒诅在我身上，所以我不能生育。

弟兄姊妹，哈拿当时一直在家里面所受的气，恐怕就是给人一直指着她说，你是该受咒诅的。我们晓得这种情况，我们就注意，神藉着这样的环境来预备一颗清心寻求神的人。因为我们看到哈拿是在神面前感觉受不了的时候祷告神，但看到了她祷告的内容，你很不容易了解一件事。从她的身世来说，她是很可怜的，但是从她祷告的里面，你却看不到一点自怜的感觉。虽然她心里很痛苦，但她却没有白怜的情绪。

她怎么祷告呢？她说：『万军之耶和华阿，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一位儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。』（撒上一章十一节），弟兄姊妹，你看她没有一点自怜的情绪，这样就看到神在环境里面所加给她的手，乃是让她摸到那条准确的道路，来讨神的喜悦，来满足神的心意。我们千万不要轻看这个祷告，『祢给我一位儿子，我就让他终身归祢』，他不活在我面前，而是活在祢面前。要记得，她那时一位儿女都没有，如果她真得着一位儿子，这位儿子是长子，这是太重要了。

我在家里排行第五，也就是在我上有哥哥姐姐，在我以后有位妹妹，如果都养活过来，还有两位弟弟，我家一共有八兄弟姐妹，我是老五。我很记得，那是与日本人打仗的时候，我们家到了内地。我小学念完，要上中学了。中学离开我们住的地方有六十华里(四十哩多)，就是说，我必须到学校住宿。头一次上学的时候，就雇了一个人来挑我的两件行李。那时我还没到十二岁，要走六十华里的路，大清早，天还没亮就开始动身。那挑行李的人还要赶回来，他那天要跑一百廿十华里，所以天还没亮我们就动身了。那天早晨是我第一次离开家，那真不是滋味，半夜过了就要起来，预备好的早饭，我都吃不下咽。我心里难过，还没有离家就想家了。

我看到我母亲，她的情绪比我还要糟糕，她当然会有很多想法，一位小孩跑到外面去，自己管自己，能不能管得了？钮子掉了，谁给他钉上？在那里给别人欺负，怎么应付？太多太多的心思在她心里。我动身走的时候，我是十步一回头，看看父亲和母亲。每一次回头看，他们都没有转变他们的姿势，就一直看看我走。天还没有亮，走了几十步的路，回头看的景象已经很模糊了，但是我感觉上还是看见他们的人影动也没有动。我很能体会哈拿在这个时候的祷告。

『神啊！给我一位儿子，我必还给祢。』你能摸到她那个心思，你就知道，这一个祷告的份量是很重的。神就找到这样一位清心的人，让她带出一位清心等候神的人，完全跟随神旨意的人，来为神打开国度的门，同时也把国度的王引进来。虽然，我们现在所说的国度，当然不是指着他们的国，我们常说的国度是指着主再来时在地上所建立的千年国。但是撒母耳所引进的国度乃是那个国度的小影。这的确是一件不简单的事。神允许那沉重的环境留在哈拿身上，经过那么长久的日子，乃是神在预备祂所要用的人。神允许那些难处留在她身边，乃是要把那个人带进对的光景，这样可以把她带进完全对的光景。

我们感谢神!看到哈拿忍受的痛苦，却没有自怜，这是对的。等到她给催到神面前去祷告，她摸到神的心意，更准确的祷告在神的所要里。感谢主!哈拿的祷告是把头生的献给神的祷告，那是了不起的。我们看利未记的条例，或民数记上所记的，头生可以给赎出来的，但现在哈拿的祷告，她不是把头生的赎出来，乃是把头生的交出来，完全的归给神，让他活在神的面前，作一位终身侍奉敬拜神的人。

我们实在要感谢主!我们读撒母耳上的时候，我要弟兄姊妹看见撒上的开始，是开始在哈拿的祷告，其他的事情都是陪衬的，主题是哈拿的祷告。感谢神!哈拿在神面前这样祷告，虽然她里面背着很重的担子，她却摸着神的心意。并且更宝贵的，以利起初误会她，她没说甚么话，她只是说出她里面的感觉，说出她一直留在神面前的原因。以利虽说是一位糊里糊涂的祭司，但他这次却说对了话，他说：『噢，这样啊！你可以平平安安的回去了。』

没有保留的服神的权柄

感谢主!哈拿听到了以利的这么一句话，她果然就平平安安的回去了。她遇见主，所以她不再带着愁容，在信心里有了安息，并且她完全让自己服在神的权柄底下。神既然说我平平安安的回去了，那我不哭了。我能不能生孩子？能生一位孩子，我故然平安，就是不能生孩子，神说我平平安安回去，我还是平安的。弟兄姊妹，看到这位哈拿，她不仅是祷告到神的心意里，她更是神所要的祷告的人，当她遇见了主，她就完全的安息。她能这样乃是她遇见了主，她顺服了主，这真是不简单的事。

虽然，我们不是在这里说到顺服的问题，但我们不得不轻轻的题一下顺服的内容。哈拿能这样平安的回去了，就看到她里面的顺服，摸到了神的权柄。顺服的内容是甚么呢？我们要留意，第一乃是神的安排。我接受神的安排，神要这样的环境继续下去，我接过来。如果神的安排是要我得一位儿子，我感谢主!我接受。就是说有儿子，我接受；没有儿子，我也一样接受，因为神的安排对我来说是最好的。

第二个内容是甚么呢？神的方法。神要把一位孩子给我，神用甚么方法给我孩子，这不是我所能影响的，我就信任神，按祂的方法来成就祂的安排，显明神的结果。我服在神的手下，我不是强求我所要的，我只是要神所要的。这才是神所要的真正顺服。藉着哈拿的环境，神得着这样一个人，她祷告到神的心意里去，把神的旨意引出来。

真诚的奉献

感谢神!人对了，神的手就开始作工。在这个时候，哈拿就怀孕了，生了一位孩子，她把孩子的名字叫撒母耳，意思就是说：『我从耶和华那里求来的。』具体的意思就是神垂听了我的祷告。我们感

谢神!她得了一位儿子，她就让这位儿子永远成为神垂听她祷告的记念。感谢神!哈拿就在家里抚养撒母耳，到以利加拿再上示罗去上班的时候，把全家都带去。哈拿就说孩子太小，我暂时不去，在家里抚养他，一直等到他断奶，我就把他送到耶和华的面前，让他一生活在神的面前。

感谢神!到了孩子断奶的时候，她就把孩子带去。当我读到这里的时候，我里面的感觉很深，一句话就说清楚，哈拿没有让孩子代替神。在这个时候，撒母耳是长子，是她的独生子，以后还有没有孩子，没有把握。这样的一位孩子，慢慢慢慢的就很容易代替神。但是感谢神!哈拿没有这样，到孩子一断奶，她就马上带孩子到示罗的会幕。又带了三只公牛，一伊法细面，一皮袋酒。按着一般来说，这个小孩去献祭，用不着公牛那么严重，但她带了三只公牛。她宰了一只公牛，这是作燔祭献上的，说出她完全的寻求神的悦纳，把这位孩子带到神的面前。另外的两只宰不宰呢？也杀了，不过这里没记载。

为甚么说都杀了呢？我们就问为甚么是三只？你晓得这是撒母耳头一次到神面前去，他要献的不仅是燔祭，燔祭是他母亲替他献的。他还要献赎罪祭，然后再要献平安祭。这里只说他宰了一只公牛，为甚么？这是非常强烈的表达出燔祭的意义，完全的献给神，完全的寻求神的喜悦，完全的去满足神的自己。大有意思了！献了燔祭以后，她就带小撒母耳到以利那里。我们要注意了，这很有意思，她对以利说：『我就是那年的那一位妇人，神答应了我的祷告，现在我还愿来了。』

我要弟兄姊妹们特别留意最末了的一节，『所以我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华，于是在那里敬拜耶和华。』（撒上一章廿八节）我们回到原来的意思去的时候，你真看到哈拿很摸到神的心，她是摸着神的心祷告的，所以对神的认识就非常明确。中文圣经说：『把他归与神』，新国际本说是把他给神，新美国标准本说是奉献给神。都好，但还没有原来的意思好。在新钦定本或是达秘的译本，比其他的译本有更深一层的意义，完全把亚伯拉罕献以撒的实际表达出来。怎么说呢？

『现在我把这孩子借给神，』怎么把孩子借给神？是借给神的，神要还我的。感谢主!神的确是还了，藉着这事，我们用箴言书上的一句话说，就很清楚了。『凡借给穷人的就是借给耶和华。』神要丰丰富富地偿还。在这里哈拿说了两次这句话，所以我将这孩子借给耶和华，使他终身借给耶和华。感谢神!你看见甚么？神把撒母耳赐给哈拿，哈拿对撒母耳就有所有权。她现在要把撒母耳归给神，神就让哈拿仍然保留着她的所有权，因为这是神给她的，神不改变祂的定规，要把祂所给的收回来。神从来不作这样的事，赏赐永远是赏赐。

我们看以撒的事情就是这样了，对不对？神把以撒给亚伯拉罕，就永远给了亚伯拉罕，神没有把以撒收回不给他。所以，哈拿摸到了神的心思，要把撒母耳给神，神却尊重我的所有权，所以神说你借给我就好了，我就使用他。但因为他是借，所以一定要偿还。弟兄姊妹，我们在这里要看见好大的事，我们来看，我们是归与神的。用其他的译本来说就是献给神。但神说：『不，你借给我就好了，我尊

重你的身份，你就借给我，我就用着你来成就我所要成就的。等到我偿还的时候，我必定加倍加倍的偿还。』

你看见撒母耳把国度和国度的王带进来的时候，真的看见神的偿还是何等的荣耀和丰富，我们实在要敬拜赞美我们的神！神藉着环境得着一个人，这个人在神面前祷告，打开了神旨意成全的门。然后，神就显出祂荣耀的作为，丰富了那一个人，也荣耀了祂的旨意，显明祂在地上所要作的。我们感谢神！我们读撒上一开始，神就把这一个光给我们。若是我们把这一点光放在士师的末期，我们真是看见这是一个何等荣耀的作为。感谢神！撒母耳就是这样开始活在神的面前，也开始带进神永远的旨意。

02 超越黑暗环境的成长

(二章)

我们看到哈拿在主面前寻求和等候，神就应许给她生一个儿子。这一位儿子，哈拿非常明确的说是从神求来的，这儿子的名字说出神在垂听人的祷告。撒母耳出生以后，她留在家乳养这孩子，一直等到他断了奶，就把他送到示罗的会幕那里。我读到这个地方，我实在里面给摸看了。我想起我们中间的儿童服侍，我们分班的依据是这样说，脱了尿布的就可以进最低的一班，如果还要用尿布的就留在婴儿室。

在我的体会里，断奶的孩子不一定能断尿布，如果这领会是对的，撒母耳年纪很小就给带到示罗去了。一般说来，一年上下总得要断奶。那么小的一位孩子就给带到耶和华殿中。我们就会想，这样的一位孩子在神面前能长成吗？这个问题给提出来乃是因为当时整个属灵的光景是在黑暗里。在以色列人的中间，神没有地位，在会幕里的人也不守地位。在这样的光景里，撒母耳在那里能有属灵的长成吗？如果撒母耳在属灵上不能长成，哈拿在神面前的心愿就没有条件得成就了，更重要的是神答应祷告的目的也不能成全了。

以色列人中的黑暗

我们先来看当时以色列灵里的黑暗到了怎样的程度，他们灵里的黑暗已经到了一个地步，神要在他们中间作一件大事，神不能允许这种黑暗继续下去。我们记得在士师时代，神给了他们四百多年，让他们受压制，再把他们拯救过来，又受压制，又再拯救，四百多年的日子一直是这样，以色列的问题还没有得到解决。神不能再另外用一个四百多年等候他们苏醒，到了这一个时候，神在他们中间要作安排，按着神的心意来显明祂的旨意。

祂是以色列的王。以色列人要学习服在神的权柄底下。我们记得在士师记里很明确的一句话就是(士师记第二十一章廿五节)『那时以色列中没有王，各人任意而行。』这种情况在四百多年里，转来转

去，到了撒母耳记的日子，神要在他们中间显明祂是王。但很糟糕的，以色列人比神快跑了一步，自己去要求立王，这是以后要碰到的，立王是神的心意，但不能根据人意。撒母耳给带出来就是为了神这样的一个旨意，但是撒母耳所生活的环境却是黑暗的，这位要带出神那旨意的撒母耳，若是不能长成就是一件大大要不得的事。

那时是以利作祭司长，他两位儿子作祭司。先看大祭司，年纪很大，老眼昏花，肉身的眼睛昏花还是小事，糟糕的是，灵里的眼睛也昏花了，在他的眼中也没有神的地位。他为人虽还正派，但正派并不等于解决问题，正派并不等于神在他心中有地位。以利的确是一位正派的人，但是他的正派却起不了作用。

堕落的祭司

以利有两位儿子，这两位儿子都作了祭司，这两位儿子很糟糕，莫名其妙，乱七八糟。这里提到两件事，头一件事是他们去抢祭肉。以色列人在献平安祭的时候，他们先是把脂油烧在坛上，然后才煮肉。这两位祭司，纵容他们的仆人。他们的仆人也很凶，别人来献祭，还没有烧脂油，他就说，他要肉，他要生肉，不要煮的肉，他们自己煮，用不着你们煮。那时还没烧上脂油，人家就说，等烧过脂油再给你拿走。但是那些仆人说：『你究竟给不给？你不给我就抢。』他们就是这样横蛮的。或者人家煮在锅里，他不管，他拿肉插往锅里一插，好的肉就拿一块，他们就是这样。

这事就引出一个结果，第十七节说：『如此，这两位少年人的罪在耶和华面前甚重，因为他们藐视耶和华的祭物。』如果光是这个意思，还算是轻微，轻微是比较上来说的。但这句话的另外的意思就严重了，我们看小字，『藐视耶和华的祭物或作他们使人厌弃给耶和华献祭。』这样的结果就很严重。你个人藐视神，你自己去承担，那没有话讲。但你作的一些事情把别人挡住，不要来向神寻求，这就严重了。他们这样的动作，把人挡在神以外，不要寻求神，不尊重神，不再理会神的定规。

这样的堕落是非常严重的，这样的堕落乃是把人和神完全的隔开。这堕落的现象显明在那里？显明在改变神的定规。换句话说，忽视神的话。神是藉着祂的话在神的子民中作工，神用着祂的话作神子民的引领，但现在这两位祭司，却在那里叫人不尊重神的话。这是一个很严重的堕落！属灵的堕落莫过于离弃神的话，离弃神的话就是离弃神的自己。神是用祂的话来发表祂自己，神是用祂的话作成祂的旨意，但人忽略了神的话，不尊重神的话，不跟从神的话，那就等于是完全的拒绝神，因为人再不以神为神。

这是非常严重的堕落。这也是撒但常用的工作方法，所以不仅是撒母耳的日子有这样的事情发生，历世历代一直到今天，还是不住在神子民中间发生。发生这样的事情是很合人的理的，因为人的堕落所引来的结果就是不尊重神，不给神有地位。所以撒但就抓住了人的最弱点在那里攻击，挑动，叫人

不理睬神说甚么。只要你自己作主，你喜欢怎样就怎样，神怎么说是祂的事，你要怎样做才是你的事。这样的一种心思就是整个人类属灵堕落的主要原因。

这一件事实，在新约里可以用一个辞来表明它，那就是不信，不顺服。这不信和不顺服在神的眼中是最严重的坠落，许多道德中的坠落乃是不信与不顺服所引出的结果。但人常常不注意坠落的原因，而只是留意坠落的结果。我们交通到这里的时候，就能看见一件很严肃的事情。属灵的坠落是原因，道德的坠落是结果，因此我们要注意的不是去纠正道德上的坠落，而是要把人引回到神面前去信服神。不然的话，所作的就是本末倒置，原因和结果换了位置。

这是很严肃的问题，这就是为甚么我们不是追求宗教，乃是追求生命成长的原因。求主给我们很准确的看见人坠落的原因。不信，不顺服，就引出改变神的定规。既然不把神放在眼里，人的生活就定规是乱七八糟的，这是头一件事。第二件事是道德上的问题。撒母耳记上第二章廿二节，就提到这两位祭司又犯了淫乱的罪，从灵里面堕落开始，就到生活上的堕落。这个次序也是很准确的，先是在神前不守地位，然后就在人的面前出问题。

以利晓得这两位儿子所作的事，他不去警告，也不去作教导，只是轻轻的给他们说，你们这样作是不对的。他根本没有严肃的说，这两位儿子也不理睬他。我们看到，对年老的以利来说，神说：『你尊重你的儿子过于尊重我。』（撒母耳记上第二章廿九节）我们就晓得这位老祭司并不是迫切要神，年轻的祭司简直是胡来。这些事情就弄到整个以色列属灵的光景非常的黑暗，人都不愿意到神前去献祭，这实在是大事。

在神的看顾下成长

在这样的环境里，撒母耳能长大吗？环境没有给他成长的鼓励，每天所看见的事物，却是叫他不需要神，甚至不必理会神。在这样的环境里，撒母耳能不能有属灵的长大呢？若是撒母耳在属灵上不长成，他身量的长成也不解决神的旨意。请注意几处经文，第一是廿一节的下半，『那孩子撒母耳，在耶和华面前渐渐长大。』廿六节，『孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。』感谢神！这话告诉我们，他的确有属灵的成长，并且成长到神的心意里去。

在那黑暗的环境里，怎么能有这样属灵的成长？没有年长的作带领，他怎样能有属灵的追求？没有好的属灵的气氛，他怎么可以有这个心思去渴慕神？我们真要好好看这个问题，因为这个问题和我们现在的处境，虽然不是完全一样，但以大环境来说，在这全地的大环境来说，你实在没办法看得见有甚么叫人受鼓励去渴慕属灵的事。在这大环境里，你接触到所有的鼓励，就是拼命要你作外面的工作，拼命的去注意维持人与人中间的和睦。

不是说这事不好，但这个不是神在人中间迫切要作的，神今天在人中间要作的，乃是把人带回神永远的计划里。但在这个世界的大环境里，很少看见有这样的鼓励。你要这样作的话，人家就说你落伍，人家说你不合时宜，现在你该去参政。在现在的日子，你作这个就好，作那个就好了。我们在这样的环境里，能不能受到一点的鼓励说：『我们要好好的追求在神面前长成？』许多时候，大势是这样，我们也没有甚么作用。但我们看撒母耳的时候，我们就碰到这个问题。

我们问撒母耳在这样环境下能不能长成？感谢主！能。圣灵在这里见证的就是能。他是在耶和華面前长大的。他长大，长大到一个地步，神和人都喜悦他。就叫我们想到以赛亚书第五十三章一节，那里说到我们的主。我们的主『在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。』在那样的环境里能长成吗？感谢主！长成，因为是活在耶和華面前。他是活在示罗的帐幕里，只是帐幕不等于在耶和華面前。在正常的时候，那里可以说是在耶和華面前，但是在不正常的情形下，那绝不等于在神的面前。撒母耳却是在神面前长大了，我们要问为甚么？为甚么他能？

别忘记他还是位小孩子，非常非常小的小孩子，整年下来没有人作带领。因为老以利没有给他带领，以利的两位儿子，更没有给他带领，只有给他拖后腿。但他长大了，越大越带出神的心意。有甚么秘密？我们常有这样的想法，没有人带领，就不知道怎样走路。感谢神！神常常也给我们有带领，真正的带领是神自己，人如果会直接到神前求带领，那是比甚么人的带领都高明。但人的愚昧就是喜欢人的带领，不重视神的带领。

撒母耳在属灵的成长上的秘密

现在我们看到小撒母耳，在没有带领的黑暗的环境里面长大了。有甚么秘密在那儿？巴不得神能叫我们看见，撒母耳能长成，固然是神的怜悯，这一点是不必怀疑的。神应许把撒母耳赐给哈拿，这是从神来的孩子，神有心意在他身上，神要怜悯他，这一个是不必怀疑的。但是我们不能不留意，人的天性都是不拣选神的，虽然神怜悯我们，但是我们总是喜欢在神外面去跑，尤其是环境是这样的坏，我们更容易往外跑。但这里有一位撒母耳，他没有往外跑，他一直跑在神的面前，这秘密在甚么地方？

我带出一大堆的话，目的在甚么地方？我个人绝对的相信，他成长的秘密是在他母亲的祷告。他母亲并不能每天看到他，我十分的相信，他母亲一直在神面前来扶持他。我心里很被摸着的，我敢肯定哈拿不是在那里祷告神说：『神啊！让这位孩子乖乖的，让撒母耳长大了，就作一位很有本领的人。』我十分的相信哈拿不求这些，现在许多做母亲的，做父亲的，一直所求的，就是孩子健康，孩子听话，孩子读书好，孩子考上好学校。这一些的东西，当然不是坏东西，但这不是主题。许多时候，我们把主题丢掉，却把这些零零碎碎的事情，就是神已经应许祂会负责的事情来麻烦神。有好多时候，越麻烦神，神就越让你替自己找麻烦。

我这样提乃是要引起我们去注意哈拿的祷告，哈拿把撒母耳交托给以利，留他在示罗，她是当时有这样的祷告呢？还是过了一些时候才有这样的祷告呢？我们不必去管，不过很可能哈拿当时就有这样的祷告，我们必需切身地站在哈拿的地位，来看她当时做甚么样的祷告。才断奶的孩子就要离开妈妈，你说妈妈的心里面是甚么滋味？她要向神求的是甚么？『神啊！我把这个孩子交给祢了，我虽然不能天天看见他，但我知道祢每天都在注视看他，祢是我们的父，他没有父母照顾的时候，父啊！祢就照顾他了。他打了喷嚏，提醒他多穿一件衣服。他感觉肚子饿的时候，你就叫他想起找一些合宜的东西吃，你要保守他不结交一些坏朋友。』

如果说一位母亲这样为孩子祷告，我们绝对不能说是祷告错，但我们一读哈拿的祷告的时候，我们就发觉这样的祷告是的确太低了。我们的下一代不能赶得上来，原因就是我们的祷告摸不到神的心意，只摸到地上的事，没有摸到天上的事。只摸到眼前的事，没有摸到永远的事。

摸着神心意的祷告

我们来看看哈拿的祷告。关于哈拿的祷告，我们不必每一句的去听。一句句听，我们没有那么多的工夫。在一开头，我们就看到一件很突出的事，哈拿怎样祷告呢？『我的心以耶和华快乐，我的角因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢欣。只有耶和华为圣，除祂以外没有可比的，也没有盘石像我们的神。』这一段的祷告归纳起来是甚么？一切都根据神。虽然这句话很浓缩，的确是一切根据神，神就是那个根源，如果不是从神出来的都不是准确的。神是一切的根据，所有我遇见的事情，我都要寻求祂。从神来的是福是祸，我都觉得不是我的难处。因为神看为好的就是对。

我们注意，我们的心喜乐，不是因为别的，是因为神。我的角能高举，不是因为别的，是因为耶和华。我整天的喜乐，乃是因为我在神的拯救里。祂是我的盘石，我稳固在祂的上面，没有一件事是不经过神而能临到我，所以临到我的事都是透过神的手才会发生在我身上。既然是这样，我还有甚么在神前叫我感觉过不去的呢？我有神就够了。请注意，这个时候的哈拿乃是把她最心爱的孩子留在示罗的时候，但她里面却表达出一个很宝贝的事实，只要有神就够了。我的喜乐，不是因为我有一位撒母耳，我所有的欢欣不是因为我得了一位孩子而出了一口气。不是的，我一切的喜乐，乃是我经历了神。感谢赞美主！这个祷告说出了、也表达了哈拿和神的关系。在下面她就发表了神的所是，我挑一点来说就好了。

第五节『素来饱是的，反作佣人求食；饥饿的，再不饥饿；不生育的，生了七位儿子；多儿女的反倒衰微。』当然四，五，六节是讲到神的权柄，荣耀和丰富：但是我个人最有感觉的是哈拿摸到了两件很宝贵的事。头一件事，她摸到了神的丰富，也就是她摸到了那位丰富的神，所以她看到了，饥饿的不再饥饿了。为甚么？因为神自己作了她的丰富。更进一步，她摸到了复活生命大能的神，所以她说：『那不生育的，生了七位儿子，多有儿女的，反倒衰微。』在这里我看重的是，不能生育的，

没有生命力的，生命是衰残的，感谢神！神使她丰丰满满的显出生命的大能，生命的人能是藉着复活来显明的。从死亡得生命的能力，这样的例子，在圣经里是不少的。亚伯拉罕生以撒，这是一个很突出的例子，像撒母耳又是一位，还有不少。神好像给人一直看到，在圣经里留下许多的记录，来表明那生命的大能。

我们感谢神！这是哈拿在神面前祷告所发表出来的，还不只这样，如果只是这样的话，那还不够摸到最高点。第八节，我们要看见神是俯就卑微人的神，祂要把人在最低处挽回过来，让他们升高与王子同坐。不要把这几句话看得太轻，只是欣赏这话语里面所带给我们的那份喜悦，『祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。』太美了！美的是美，但我们要摸到那话的中心。哈拿在她祷告这些话的时候，你没有看见这个祷告以前有类似的内容出现过，祷告到这样内容的哈拿，应该是第一位。这个内容是甚么呢？是不是说到神向人赐恩？当然是神向人赐恩，但比这个更多，这乃是带出了神永远的计划。神永远的计划就是叫死在罪恶过犯中的人，给拯救过来，与主一同坐宝座，这是神永远的旨意。

因着摸到神永远的旨意，我们就看到哈拿的祷告继续的发展，发展到甚么地步？她的祷告说到我们的主，祂是超越万有的，并且祂要在全地上彰显祂的权能。她祷告到未了的时候，她就说：『祂将力量赐与所立的王 高举受膏者的角。』当然我们不能说她是指着大卫，或是指着基督，但是两位都应该包括在里面。我们必须记得，到这个时候，以色列中并没有王，怎么在哈拿的里面，会有一位王的事实？会有一位受膏者被高举？在当时情形来说，在以色列人中不可能有这样的想法。在这以前，也没有先知说过这样的话。但希奇的，在哈拿的祷告里确实是摸到了这些事。我不担心我和弟兄姊妹交通得太深远，因为我们必须求主给我们看到哈拿的祷告的内容，然后我们才摸得到撒母耳长成在神面前的原因。

在哈拿的祷告里带出了神的永远的旨意，她是祷告在神永远旨意的里面，她没有很具体的为撒母耳求甚么，她也没有为撒母耳向神要甚么，她的祷告就是抓住了神永远的旨意，然后就在那里与神表同情。这样的一位母亲的祷告，我十分相信不只这么一次，她一直抓住神的旨意来祷告。所以你看，哈拿每年来示罗时，都给撒母耳造一件小外袍。圣灵记下这件事，有没有可注意的地方？这应该是撒母耳送到示罗以后的光景，看撒母耳记上第二章十八节『那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他作一件小外袍，同着丈夫上来献年祭的时候，带来给他。』注意，每年为他作一件小外袍，一年不是叫作每年，二年还不能说是每年，至少三年才可以说是每年。就说是三年罢！

三年里面，哈拿没有向神求，说：『神啊！我把撒母耳给了你，你另外再给我一些儿子来陪伴我。』看到了没有？因为她说我的心因耶和华快乐，我们就看见在她的里面，她就是要神，她就是要神的旨意。这是何等美的事！所以等到有一天，不晓得是以利忍不住了，还是神忍不住了，就藉着以利说话，

撒母耳记上第二章廿节『愿耶和华由这妇人再赐你后裔，代替你从耶和华求来的孩子。』何等的美！神说话了，神在地上找到一个人，能让神从她身上发表。神满意，神说话了，神就说：『你要再得到后裔。』结果哈拿就再生了三位儿子和两位女儿。现在我们要问，为甚么哈拿有这样的祷告？以色列中有很多的人，但只有哈拿一个人有这样的祷告？

我们不能不回头来再注意这一点。哈拿在她一生的日子里，遭遇好多的难处，但难处没有叫哈拿离开神。在看第一章时，我们稍微题了一下，我们再重复题这一点，难处常常会叫人在神面前灰心，失望，丧胆。但不能不注意，我们是神名下的人，神不会甘心我们白白的接受难处。因此，我们有绝对的把握说，一切的难处临到，都是神为着要造就我们，就像罗马书第八章廿八节所说的『万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。』神呼召我们，祂岂是只呼召我们来承受一点点赦免的恩典？祂不仅叫我们来享用祂应允祷告的恩惠，祂拯救我们，乃是要把我们带回祂的目的里。我们这些已经堕落了了的亚当的后裔，我们并不太重视神的目的，因此神在我们身上就有一点工作。

有些时候，祂用极丰富的恩典来吸引我们，叫我们尝到与神同在的甘甜。但有时祂好像向我们隐藏了祂自己，为要叫我们在信心里，还是要寻求祂。神隐藏的时候，我们感觉难处很沉重，感觉神毫无道理，为甚么向我隐藏？为甚么让我遇到这些事？为甚么不看顾我？为甚么不保守我？我们许许多多的『为甚么？』把我们的头脑弄昏了。结果弄到一个地步，我们就说：『神没有爱心，神没有公义』，就是一般人说的没有天理了。但我们感谢主！只有清心的人能看见神的手。他们看见神的手，他们就知道神藉着难处催促他们到神的面前，他们清心寻求神的时候，神就向他启示神的自己，和祂的旨意。哈拿怎么能知道神的旨意？

我们有理由相信，是她在神面前寻求等候的结果。她没有给难处打倒，她也没有因难处而失去指望，难处越大越靠近神，这样的靠近叫她经历了一件事，就是『我的心因耶和华快乐』。因此我们的祷告，不能作一些零零碎碎的祷告，不是说我们为着日常生活的祷告，神不允许，也不喜欢。但主已经告诉我们，这一切都是外邦人所求的，你们所需要的一切，你们的天父是知道的，『你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了！』(马太福音第六章卅三节)神已经说话了，但是，我们看哈拿的时候，哈拿没有听到主说这样的话，因为她出生得太早了，那时候主还没有来。但是她因为靠近神，她就领会神的心意。

在这里，你可以看见，她先求祂的国和祂的义，所以这一切就加给她了。我们也真要求主给我们学会了抓住神的旨意，在那旨意里祷告。教会固然应该是这样，就是个人也应该如此。我们真的看见了，因着哈拿这样活在神面前，就叫撒母耳在耶和华的面前长大。我们感谢主！这一段的经历，应该在现今神的儿女中间，一再的重演才对、巴不得主吸引我们，能摸到主的心，祷告出神的旨意，来改变这一个世代。

03 在耶和华面前长成

(三章)

上次我们看到撒母耳记上第二章最末了的时候，看到撒母耳是在一个非常恶劣的属灵的环境里成长。感谢赞美主!人的心向着神，又有一位仰望神的人作他的扶持，环境虽然是非常的坏，几乎可以说是在属灵黑暗到没有光的日子，但是一位仰望神的人，却是在神面前成长。

上次我们稍微题到神宣告了一件事，祂要另外找一位合祂心意的祭司，来引进神的受膏者。这实在不是简单的事，我们轻轻的题过，这一位合神心意的是指着撒母耳。但撒母耳不是亚伦的后代，他怎么可以作祭司呢？以前我们提过，他作祭司的根基是在作拿细耳人的条例。

但严格说起来，拿细耳的条例，也不能叫他站在祭司的地位，只能叫他给分别出来。只是分别出来，不等于就是可以站在祭司的位置上。但神却是作这样的宣告，这不能不说这是恩典，是神格外的恩典，同时也是神在这里隐隐约约的发表了新约的影儿。原来律法是新约的影儿，现在让撒母耳来作祭司，就是影儿里的影儿，直指着我们的主要脱离和不受亚伦的系统的限制而成为神所立的祭司。

活在耶和华的面前

现在看第三章，看到撒母耳成长的过程，值得我们留意的地方。第三章一开始就说到撒母耳在会幕里实在的光景，他是活在没有属灵扶持的环境里。但有一个宝贝的情形，他却是活在耶和华的面前。以利没有甚么属灵的帮助给他，以利的两位儿子反倒把许多坏的影响放在他的周围，从人的这一面来看，黑暗极了。感谢主!圣灵在这里记录撒母耳是在这样的环境里面侍奉神，人可以莫名其妙，但一位真正把自己摆在侍奉里面的人，神要在他身上显出神自己的工作。我们承认人有一个很大的难处，在不该侍奉的时候，就拼命要去抓侍奉。没有条件作那一类的侍奉，却拼命抢那一类的侍奉，等到真正有侍奉的时候，他就不甘心去作了。

我们承认这是人的愚昧和软弱，就是没有好好的站在神要我们站的位置上，不该站的要抢着去站，该站的又不甘心去站。感谢神!这里有一位撒母耳，他站在一个对的位置上，作着对的事情，结果就是他慢慢在神面前成长。你们想得到撒母耳在会幕里能作甚么事情呢？点灯用不着他，烧香用不着他，献祭更用不着他。他在会幕里究竟作甚么呢？我有理由相信，他就是作利未人要作的事，做一些他能承担得起的杂务的事。但感谢神!不在乎他作甚么，只要他摸着侍奉来作那些事情，神就说他在侍奉神。当他这样侍奉的时候，属灵的生命就在他里面成长了。

弟兄姊妹们，这一段的话说出非常不简单的事情，它说当撒母耳在耶和华面前侍奉的时候，『那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。』(撒母耳记上第三章一节)当时整个以色列的光景就是这样，

神没有多说话。严格的说，在那时候，神没有说话的条件，不是神不向人说话，祂是说话的神，祂怎么不说话呢？祂是用祂的话来作工的神，祂怎么不向人说话呢？所以不是神不要说话，而是没有机会让神说话，人的愚昧限制了神话语的丰富。虽然是如此，为了百姓的好处，神没有停止说话，虽然言语稀少，还是有说，神没有停止说话。我们更感谢神的，灵里面苏醒的人，仍然能听见神说话。

撒母耳就是这样听见神的话，不是说他以前在梦里面听见神呼喊他，不是说那个，乃是他听见神不住向他说话。他在睡觉的时候，神呼喊他，他听不懂，但是他每天都在那里听神的话，他懂那些话，所以尽管当时的属灵的环境是那样的黑暗，但他灵里的光景却是那样的新鲜。也许弟兄姊妹会问，神怎样向他说话，他是在以利面前侍奉耶和華，他在看着以利怎样在会幕里有一些动作，所以在撒母耳的每一天生活里，都接触到一些事物，他不一定亲自看见，他确实领会得到。当以利进入会幕，他就晓得以利进去要作几件事。也许以利要作的事情，都是他帮助带到帐幕门口。

他晓得以利到了里面要点灯，他知道里面有一个灯台，灯台就向撒母耳说话。他又晓得以利进去要料理那些陈设饼，当他想到那桌子时，神就向他说话。以利在那里烧香，在烧香的事上，他又听见神在说话了。他很清楚的知道一件事，以利可以进到帐幕里，但不能常进到至圣所，因为在至圣所里有神的约柜，约柜上有个施恩座，里面有石板。我们留意，这些事物在人看来是不会说话的对象，但是一个灵里苏醒等候神的人，他就看到这些是神一直向人说的话，这是非常非常明显的。

今天我们没有看见会幕里的对象，但当我们读出埃及记的建造会幕，我们读利未记，看到他们在献祭时有怎样的动作，心向着神打开的人，就越过那些外面眼见的动作，看到神的心意。我们感谢赞美神！像撒母耳这样的一个人，在完全没有属灵的扶持里，他能这样的认识神和祂的心意，所以他没有受坏的环境影响，他能非常正确的站在神的面前。我们读撒母耳记的时候，就像神给我们一个光照，叫我们在神面前，把我们不乐意更深的认识神的一点借口都全拿掉。

因为一般人常常说，他是看见人的软弱失败，连他自己都给影响了。但是我实在觉得，那一天，我们到神的面前去，我们再说这样的话的时候，主会这样说：『别跟我说这些话，你看看撒母耳就好了，你看看撒母耳，你就不会向我说这些话了。』这的确是一件非常非常明显的事实。耶和華的言语稀少，但不影响撒母耳的长大，因为神仍旧要记念祂的百姓。我不敢说因为有撒母耳在，所以神的灯没有熄灭。但是很明显的，你能看见神记念祂的百姓，越过人的愚昧来记念那些不该记念的人。

神对百姓的大怜悯

我们反过来从另一个角度来看当时属灵的情形。神的光没有熄灭，只能说那是神的容忍和怜悯。虽然神的灯还没有熄灭，但却不能说人在神的面前还是对的。当时的情况，只能说，人的偏离造成了神不向人说话的原因，如果人不活在神的话语上，结果就成了阻挡神的人。尽管他可以每天到会幕里

烧香，尽管他每天到灯台去点灯，尽管他每天到会幕里作各样的事，但是仍然是一位挡住神不让祂说话的人，因为神在他身上没有出口。以利很明显就是这样的光景，那时的祭司们也就是这样的光景。我们看到这些情形，在这种光景下，神还能扭转这情况？我们感谢神！虽然有点困难，但难不倒神。就算是人的顽梗和愚昧不住的用一个刚硬的心向着神，但神有足够的容忍，所以神再用二、三十年的功夫把以色列的脚步调转过来。

神是全能的神，但因着人的愚昧和无知，拖延了神的工作完成的时间。感谢主！祂有祂的时间表，人的愚昧可以拖延祂的工作，但神有祂的时间表，等到时候满足，神就要显出祂的工作。整个属灵的历史都是这样。时候满足，我们的主就到地上来。时候满足，神就呼叫撒母耳。在最暗淡的时候，祂就呼叫撒母耳。那个灯光没有熄灭，我们可以看实际，也可以看属灵的情形。实际就是那灯台是亮着的，实际的光景是那灯还亮着，但却是暗淡了。因为你看那里『还没有熄灭』，就是说快要熄灭了。但感谢主！结果没有熄灭。从属灵光景来看罢，也是说神的光在人的里面也是非常暗淡了。但感谢主！光还是亮着，虽然很软弱，也还是亮着。弟兄姊妹，这是我们长久以来蒙恩的秘密。实在说如果我们每一个人给带到神的光中，没有一个人可以抬起头来。

记得摩西要看神的面的时候，我们就能体会，没有一个人能夸口说：『我是凭着自己属灵的份量来站在神的面前。』永远是神的怜悯。所以到了时候，神呼召撒母耳。撒母耳那时有多大年纪，我们不知道，反正是童子。我们读经的时候，不能用我们的观念来领会，可能这时候的撒母耳也很大了，因为我们晓得，圣经里说童子的时候，被称为童子的人，年纪可能是已经蛮大的，所以不能看是『童子』就决定那童子有多大。我们记得读创世记的时候，就有这样的记录，你看到便雅悯已经做父亲了，他的哥哥们还说『那童子』，『如果没有童子，我父亲的命也不在了』。不过在这里我们可以肯定撒母耳不会大到作人的父亲，他还是比较年幼的。

神再三的呼召

神呼喊他，这里给我们有一个很大的光照。记得耶利米书第一章的话，神对耶利米说：『你不要说我是年幼的。』（耶利米书第一章七节）神说不在乎这一个，不在乎年长年幼，是在乎你要不要答应神。现在神来呼召撒母耳，神呼召撒母耳的目的，是要让撒母耳有机会来表达他要不要答应神。但撒母耳没有这经历，他从来没听过神直接向他说话，他没有这经历。现在神呼叫他，他不懂，他一点都不懂。他以为是以利喊他，他就跑去问以利，说：『你叫我啊！』以利说：『没有，你回去睡罢。』一次，两次，三次都是这样，撒母耳有没有得到属灵的带领？没有。

连以利，这一位年长的人对神说话也没有经历。『我没有叫你，你回去睡觉罢！』一次，两次，三次，一直等到第三次，以利才醒悟过来，会不会是神在呼叫你？以利这个人，你说他不认识神，他认识一点点。你说他认识神，他对神的反应，就是这样迟钝。所以看到撒母耳完全不是在人的帮助里

长成。等到以利醒悟过来的时候，他说也许是神喊你啊！你还是回去睡觉罢，如果神再来喊你，『你就说，耶和华啊！请说，仆人敬听。』（撒母耳记上第三章九节）撒母耳就回去睡觉了。太宝贵了，我们看到这一位撒母耳，你真是看到他摸到属灵成长的道路。

以利这样愚昧的人，像以利对属灵的事情那样迟钝的人，他对神的认识肯定不会很深。在一般人来说，你都没有说过甚么属灵的事情，我们怎么能佩服你啊！感谢神！这里有一位撒母耳，他会听，他知道这是神的话。虽然说自以利的口，但是他听下来，他认定这是神要作的事，就如我们的主教导师们说：『文士和法利赛人坐在摩西的位子，向你们说的话，你们都要听。』你不要管说话的是谁，你可以不佩服他，但他是在说神的话，是在说律法上的话的时候，你只有一个选择，听。撒母耳就是活在这种光景里。

他回去睡觉，神再来呼喊他，他就说：『仆人敬听。』（撒母耳记上第三章十节）『神啊！祢说罢。……』神来呼喊他，『撒母耳，撒母耳，』他知道神又来呼喊，神在呼喊我。『主啊！请说罢！仆人敬听。』这是从以利学来的，但他却没有把它当着是人的话，他知道神要他学的功课，所以他在神面前就说：『主啊！请说，仆人敬听。』我们不要轻看这一句话，这是撒母耳所接受的整个职事的开始。说清楚一点，就是他所接受的职事开始执行的时候，他要学的功课就是这样。他这个功课学不好，他一生的职事不会在神面前被数算的。

认识作仆人的真意

这几句话有那么重要么？是很重要，因为这几句话里面，乃是把撒母耳放在一个绝对顺服的地位上，并且也是用一个绝对顺服的态度来等候。一位能给神用的人，他一定学习服神权柄作为根本的功课。这是非常重要的。我很喜欢中文的翻译，英文的翻译没有那个语气，中文把一个字加上去，加得那么传神，『主啊！请说，仆人敬听。』（撒母耳记上第三章十节）太美了，『仆人』说出他所站的地位，『我是仆人，主啊！祢是主人，祢有甚么吩咐，祢有甚么安排，祢尽管向我说，我等在这里，我在这里准备好了，恭敬的听祢说。』这是态度。

仆人是地位，敬听是态度。服侍主的人，如果不站这个地位，也不存这样态度，他在神面前永远不会给神用的。他尽管可以参与在神的工作里，但神一定不会使用他，他只能陪着神使用的人来作工，神不能使用他。这是非常严肃的事。我们一直题起，我们所注意的不是神的工作，我们注意的是神的见证，也就是说我们所注意的是满足神的心意，而不是计较那些称为主名下的工作。我们实在求主给我们看到，这几句话就确定了撒母耳能在神手里给神用到一个地步，扭转那一个时代。那时仍然是士师的时代，在那样的光景下，神不能再作甚么工作，神必须结束这个时代，而带进一个新的时代，让神可以按着祂的旨意作工。

我们知道改变一个人都不容易，何况要改变一个时代！一个脾气火爆的人，你要他温柔，也许一生都改变不来。一个时代里，有多少人？说清楚一点，要大部份的人改变过来，你怎么改？所以扭转一个时代是非常不容易的事。地上的人就说，历史的发展到了那地步，就是那个样子，大不了闹一次革命就改了。弟兄姊妹们，朝代可以改，但人的倾向没有办法改。神就是要来改变那时候祂的百姓，用了好些年才把他们转过来。起头的时候，神一定要得着一个人，或是要得着少数的一些人，这些人必须在神面前有一个准确的地位和准确的态度，这样神的工作就有新的开始了。

撒母耳对神说：『主，请说，仆人敬听。』在这一次，神就向撒母耳说了一件事，并不是甚么大事，祂只是和撒母耳说：『以利家这样的败坏，我弃绝他了。他们在很多事情上都明知故犯，他们就是献祭，我也不给他们赦免。』就是这么一回事。你说神向撒母耳头一次说话，就说这个不大不小的事。你说不小，好像也蛮严重的。一个祭司的家给废弃。你说是很大，它也不是怎么大，因为并没有包括所有的百姓，这是神给撒母耳所学的第一个功课，你要怎么去显明你的职事？我们要想到撒母耳当时的环境和他的年龄，神现在跟他说以利家的事，他要不要告诉以利？要是告诉以利，那会引出甚么的后果呢？

他有没有这个义务要告诉以利呢？这些都不重要，重要的是你怎么说？你说多少？第二天早晨，撒母耳还没有说话，以利就问了。他说：『耶和華对你说什么，你不要向我隐瞒，你若将神对你所说的隐瞒一句，愿祂重重的降罚与你。』（撒母耳记上第三章十七节）不讲又不是，讲又不好意思。感谢神！圣灵记载了那时的光景。我们看看十五节，『撒母耳睡到天亮，』他很安息的经过了一个黑夜，他没有因为听见神的话而激动，整个晚上都睡不着。他有没有想这件事会引发甚么事情，使他整个晚上睡不着觉？一点也没有打岔他的休息，他安然而眠直到天亮，现在睡醒过来了。

弟兄姊妹，他醒过来了，这句话真有意思，『就开了耶和華的殿门。』他把神殿的门打开，虽然这只是当时的动作，但是如果我们揣摩一下，为甚么圣灵在这个时候，记录下这一句话？这就说出那里有一点神的意思要我们去领会。我有这样的意思，神的灵记载这样的一句话，说出了撒母耳把神殿的门打开了，在他没打开以前，那门是关着的，是在黑暗里面给关上的。现在天亮了，撒母耳把它打开了，光就可以进来了，神的殿就有光进来了。也许可以这样说，撒母耳的职事从这个时候开始了。

操练忠心作神的出口

撒母耳的职事开始的时候，神的光就临到在黑暗里的百姓。一面藉着他作的一个动作来表达撒母耳的职事开始。同时也说出，在这样的服侍里，他还是有胆怯，不敢把默示告诉以利。但神让以利去催促他，『你说啊！你必须要说，不能漏掉一句不说，不然的话，神要重重的降罚与你，』倒不是以利去咒骂或要恐吓撒母耳，那倒是那时的实情。在神面前，人若不忠心传递神的话，那一定会惹动神的怒气。第二天神藉着那个环境，来让撒母耳很严肃地来学习怎样作神的出口。你要作神的出口，就

必须说神所说的话。是神要说的话，你不能有一句话不说。不是神要你说的话，你一句都不要出口。

感谢赞美主!这是一件非常明确的事，是神藉着环境来造就撒母耳，所以撒母耳替神说的话，没有一句是落空的。从那时候开始，以色列地就知道神立撒母耳作先知了。撒母耳也很忠实的传神的话，他就是根据神来说话，他就是说神要说的话。神托付他的话，他没有一句不说，撒母耳作先知的职事很自然的开始了。对撒母耳来说，神一步一步的带他进入先知的职事，也就给我们看到神也一步一步的减轻了祭司的职事，因为一个新的时代要来的时候，就有新的职事要显出来。这话要说清楚一点，不是说从前没有先知，但从这个时候开始，神把先知放在作祂的工作发表的主要地位上。

如果看到撒母耳是这样的给显明，我们就觉得以色列有希望了。但是圣灵的记载却不是这样，下周我们要注意到这个情形，他们并不能配合神的工作。神显明了先知的职事，但是百姓却不敬重先知的职事。所以我们看到四、五、六章是很严重的士师记的延续，我们以后把那些情形领会过来时，就知道为甚么神要那样严格造就撒母耳。神用着撒母耳结束一个时代，又带进另一个时代，神一直在撒母耳身上有非常严肃的造就，和严格的要求。神所用的人，祂都是作这样严格的要求。

04 神维持自己的荣耀 (五至六章)

我们读到第三章末了的时候，看到神在撒母耳身上所显明的事，要给以色列人知道，在他们中间有了先知。按理来说，如果有先知给兴起来，神的子民很快就回转。但是在士师记的时候，神的百姓实在堕落得很深，所以在撒母耳的职事给显明的时候，以色列人还是在非常的糊涂里。不知道这是不是堕落了的人的愚昧，这样的光景不仅是在旧约的时候出现，在整个属灵的历史里也都是这样，就是到了现在，你看基督教的范围里，仍然还是这样。

约柜给百姓滥用了

来到第四章，我们就看到一些非常黑暗的光景。当撒母耳的职事显明的时候，以色列人和非利士人又有战事了，非利士人杀了很多以色列人。以色列人回到营里，当然这是一个很凄凉的光景，一场仗打下来，不见了四千人。以色列的长老就说：『耶和華今日为何使我们败在非利士人面前呢？』(撒母耳记上第四章三节)会问这问题还算不错，最低限度，他们还没有忘记神。问题虽然是问对了，但他们自己给的答案却是错透了。

他们有了一个意念，他们说：『我们打败仗，也许是因为神的约柜没有跟我们一起去，我们不如把神的约柜抬出来，然后神就帮助我们打胜仗。』这样的一个答案，真是错透了。你说他们错，又好象他们有点根据。他们想到从前过约但河的时候，是约柜行在前头。他们也想到攻打耶利哥的时候，

也是约柜在前头。现在我们打败了，是约柜没有在我们中间，如果把约柜抬到我们中间来，我们就会打胜了。

弟兄姊妹，这一个心思，完全是宗教的心思。我们要留意，约柜并不是一些符咒，约柜是人与神相交的地方，是神向人说话的地方。约柜不是为着打仗的，虽然有约柜在争战中给显出来的历史，但是那两次是神先说话，是神告诉他们要这样作。神要这样作，他们把约柜抬出来，就是行在神的吩咐里。现在神没有说话，他们看见历史就要学个样，学这个样的时候，就成了人在那里出主意，人出主意就是人在那里作王了，人在那里指挥神了。这是士师记里的光景，现在他们又显出来了，在这件事上我们要有一些看见才好。

灵的释放与魂的激动

当然，我们说人出主意不对，我们可以领会，也常常提醒自己，不要越过神的前头去。但同样的事情出现在另外一个角度，我们就会看迷了。我们把耶利哥和约但河作为一个属灵的经历，它实在是属灵的经历，一点都没有假。但人非常容易把经历升级，把它看作真理，就把那一个经历作为一条道路，这样一来就又错透了。感谢主！祂是可以给我们经历的神。但我们不能忘记，我们的神是非常大的神，是非常丰富的神，祂太大了，祂给我们一些经历，并不能作为限制神作为的根据。神在我身上这样作，神不一定在你身上同样作。神在我们身上这样作，但不一定在他们身上也这样作。经历究竟是经历，经历不能代替真理，经历也不能成为道路。

因此我们在神面前，求神给我们看得清楚，在这一方面有太多的机会让我们陷在其中。灵恩派的人错，错在甚么地方？他们的心，也许是对的，他们的火热也的确是可羡慕的，但在他们追求的路上，路走错了。错在那里呢？就是错在这一个原则上。我有一个属灵的经历，所有的人都必须要有这个属灵的经历。我作为一位带领的人，我有一个特殊的经历，受带领的都必需要有相同的经历。所以在灵恩派里一个最大的缺口，就是追求经历。追求有经历没有错，但不能追求统一的经历。我们实在需要经历神，但是如果摆出一个统一的经历作为那一个目标，这就犯了一个很严重的错误。

因为把追求的目的弄错了，用经历来代替主自己，这是一个错到不能再错的一个大错误。当日的以色列人是这样，现在许多爱主的人，也不知不觉的会落在这种光景里。求主救我们脱离这些的愚昧，不准确的在经历中去认识神的法则，这样就会给自己制造许许多多的难处。我们必须记住，神要作的事，没有人能阻挡。神不要作的事，也没有人能强逼神去作。感谢赞美主！祂把一些走歪了的例子留给我们，叫我们看到就受了警戒。约柜抬来了。约柜一来到以色列人的中间，有一件事发生了，以色列人就欢天喜地，真的是欢呼，欢呼到一个地步，地也震动起来了。

噢！的确是情绪高涨起来了，我们看见以色列人的情绪高涨，但并没有叫他们打胜仗，并且败得

更惨。我们又来看看这一点，好多人喜欢活在情绪里，连属灵的追求都以情绪为根据，情绪能兴奋起来，那就是神在我们中间了。神从来没有给我们一个应许说，我们情绪高涨的时候，就是神在我们中间的结果。反倒是神叫我们看见，许多魂的活动是把人带到情绪的高涨去。虽然人的情绪拉得很高，但究竟是魂的活动，只有外面的激动，不能叫人的灵得释放。灵真正的释放，人里面是会有很高的感觉，但是人不激动，人的里面还是非常的平稳。

差别就在这里，魂的激动，只有外面热闹，里面是冲动的。但是灵的释放，外面情绪很高涨，里面仍然是平静安稳。感谢赞美主！外面的表达也许差不多，里面的差别就很大。以色列人的情绪激动得不得了，但还是不管用。战争是讲士气，人与人对抗，情绪也许有点作用。但是加入了属灵的成份，情绪是不管用的，因为属灵的事能显出果效乃是因为神在那里。情绪高涨不等于神在那里。当然我们不是说，我们不要情绪高涨，我们都冷冰冰的，也许我用这样一个词来区别灵里的释放和魂里的情绪高涨。

灵里释放，外面是热的，不是激动的。热和激动不一样，一个人激动起来会昏头昏脑，只是拼命跟着那个情绪，东南西北都分不开了。但是热却是摸到神自己，你感觉神跟你非常非常的接近，就是觉得神与你是面对面的。当日行走在以马忤斯路上的那两位门徒，他们那时是糊里糊涂的，主和他们说话，他们都不知道这个人是谁。他们后来说，难怪祂跟我们说话的时候，我们里面是这样的热。里面的热，不会叫人昏头昏脑的，就是人在那里糊里糊涂的时候，里面的热还是那么清楚的。感谢赞美神！

约柜给掳到非利土地

当时的以色列人只有外面的激动，他们以为约柜到了，我们这场仗要打赢了，可以报仇了。仗还没有打，胜利还没有来，他们已经给冲昏了头脑。当然这样的呼声，非利士人也听到了，经过情报一打听，啊，噢！以色列人把他们的约柜抬出来，这事不得了，我们大难临头了，我们逃不掉，那就不如拼上去罢！人对付人，虽然约柜抬了来，但还是人对付人。尽管你把属灵的题目带出来，属灵的内容搬出来，属灵的话语搬出来，如果是人对付人，还是人对付人。我们常常犯的一些愚昧，就是我要对付一位弟兄，我怎么对付他？我把属灵的话对付他，把属灵的帽子拿出来压他，让对方在属灵的话底下，连头都不敢抬起来。

但是很可惜，虽然搬的是属灵的内容，但却是人对付人。这样的情况，引出甚么果效来呢？我们看看当时非利士人引出的果效，我们也能领会一点。我们逃不掉了，我们拼罢。人的怒气给激动起来了，结果以色列人败得更惨，约柜也被掳去了，以利两位儿子也就在这次争战里阵亡了。这场仗打过以后，以利听到这个消息，也就吓坏了，跌倒在地上，死了，因为他看见神的约柜给掳去。以利的儿子非尼哈的妻子，因这样的一个惊吓，动了胎，早产了，虽然生下了一位男婴，她也没有表情，她只

记得一件事，这婴儿叫甚么名字？这婴儿生出来，以色列碰到这样的大事，我们家也碰到这样大事，我叫他甚么好？就叫他以迦博罢！甚么意思？『荣耀离开以色列了！』(四章廿一节)

神亲自荣耀祂自己

荣耀离开以色列，因为神的约柜给掳去了。这是人的看法，这是人的感觉。他们只看见神的约柜给掳去了，我家里的人都死光，荣耀不在我们中间了。这个结论不准确，外面好像是对的，实际却是不对的。神如果不把祂的荣耀交出去，神的荣耀就不能离开。神放弃祂的荣耀，当然就会引起人对神的误会，但是神在放弃祂的荣耀的时候，祂是甘心去接受人对祂的误会，祂就让人误会祂。但祂有一个目的，就是用看这件事来苏醒祂的百姓，叫祂的百姓明白为甚么神允许祂的荣耀给人拿走。

其实如果说神的荣耀离开以色列，也不是在约柜被掳的时候，神的荣耀早就没有显出来，不需要等到这个时候。但神在这个时候让祂的约柜给掳去，乃是要叫祂的百姓苏醒，乃是要叫祂的百姓省察，乃是要叫祂的百姓明白他们在神面前犯了严重的错误。有些时候，我们感觉我们的神真是宝贝与可爱，就是在这事上，祂为造就祂名下的人，祂甘愿受人的误会，祂也乐意隐藏祂的荣耀。如果神爱惜祂的荣耀，我们真的是没有了机会。但感谢主！祂肯降卑自己，祂肯隐藏祂自己，祂只要作一件事，就是要把祂名下的人带回正途上。

约柜都被掳了，还有甚么好说呢？这位神还是神么？在非利士人看来，以色列的神肯定不是神。在以色列人看来，我们的神恐怕也真的不是神，祂怎么连自己的约柜都给人掳去。人尽管对神有许许多多不准确的结论，但神却不把自己的荣耀归给假神。旧约的先知一再的宣告这件事，神说：『我必不把荣耀归给假神』。人不能维持神的荣耀，人不能彰显神的荣耀，人好像把神的荣耀丢掉，在这样的情形下，神自己显出权柄和能力来荣耀祂自己。非利士人掳了约柜，他们都很高兴，因为再没有一样战利品比约柜更满足人心的。

要是从物质上来看，那是好多的精金，光是那施恩座已经是一他连得精金了，还有两个金基路伯，还有整个约柜里外都包上精金，四个环子又是金的。还有两根长杠，也是包上金的。从物质来看，这个约柜是很贵重的。说到荣耀，这更不可以用价值观念来计算了。以色列神的荣耀，以色列神的名号，现在都到我们手里了。看到这样一个光景，好像神甚么都完了。有些时候，我们看见现在称为神的教会的基督教，有的时候看到在中国大陆上的弟兄姊妹们所遭遇的情况，有些时候我们好像为他们看不见道路。

要是看外面的光景，真是看不见道路，看不见前途，外面的世界是这样，中国大陆上的光景又是这样。但我们感谢神！在人看，甚么都是绝望的时候，当人看不到前途的时候，神还是在那里为看祂自己的名大发热心。只要我们灵里面的眼睛一张开，我们就能看见，一千多年下来，教会在地上并没有

给断绝。几十年下来，大陆上的教会也没有给断绝。感谢赞美主！祂为自己的名大发热心，祂说不把荣耀归给假神，祂就不把荣耀归给假神，祂会伸出祂的手来干预一切。祂知道甚么时候要干预，祂也知道甚么时候要扶持。

不把荣耀给假神

那时，非利士人把约柜掳去，他们真是高兴，他们把这个战利品放在他们偶像庙里去，他们把约柜放到他们的大衮庙里。神的约柜摆在那里，成了他们的战利品，神的面子都丢光了。人看是这样，但神说祂不把荣耀归给假神，祂就不把荣耀归给假神。一个晚上过去，第二天清早起来，非利士人发觉一件很奇怪的事，他们的偶像整个仆倒在地上。他们没有去想，谁有这么大的力气把这个偶像推倒？他们以为是昨夜刮大风，把它吹倒了。这几天我们加洲也吹倒了好多大树，大概这个大衮没有大树大，也许它要倒下来睡睡觉。他们把它扶起来放回原处，一个晚上又过去了。

那里晓得，再过一天起来的时候，这个偶像不仅是倒下来，并且倒到离它原位有一段的距离，整个偶像爬在门坎上，头也断了，手也断了。这一下，他们才发觉问题严重了，哎哟！怎么我们的神手也断了，头也断了？当然这样的事情，非利士人是不敢作的。谁干的呢？他们也许还没有想到，是神出手来对付他们。神还作了另一件事，祂叫在亚实突这城里面的人都长了痔疮，每个人每天都排出一大堆血来。他们害怕了，他们感觉这件事情不是那么简单了。他们就发觉，是那个约柜所闯的祸，不能让这个约柜留在这里，他们就把约柜送到另一个城，就是迦特。

约柜到了迦特，那个城里的人也害怕起来，因为事情又发生了，他们中间的人，无论大小都长了痔疮。他们就惊慌起来，又把约柜送到以革伦。还没有到达以革伦，那里的人就怕起来了，他们说，你们为甚么把这个东西送到我们这里要害我们？不行，不行，不行。他们这一下醒悟过来了，原来是这个东西所闯的祸。算了！送它回原处罢。甚么叫作送回原处？就是送回给以色列人。神就是这样维持祂的荣耀，人不能维持神的荣耀，神也不勉强人，神就让人羞辱祂的名，然后祂就荣耀祂的名，然后就叫祂的百姓苏醒过来。我们感谢赞美神！

留意一下神在非利土地作的事，祂不像在埃及时用十个神迹攻击埃及，祂是用一个相同的动作来对付非利士人，让人明白这件事不是偶然的。神不能让祂的约柜长久停留在外邦人的手里，神要非常快的恢复祂的荣耀，所以祂专一作一个动作。亚实突人所遭遇的是怎样，迦特人遭遇的也是怎样，以革伦人遭遇的仍然是怎样。没有一个人说这是偶然的，因为这不是传染病。如果是传染病，你可以说没办法了，传染开来了。这不是传染病，但每一个人都是那一个样。更重要的是，不是个别人有，而是所有的人都有。神的动作显明神的自己，叫人没有话讲。

得胜的神

看到这样的事，我们要感谢主！以色列人是失败了，但以色列的神还是得胜的。神可以不依靠人的得胜来显明祂的得胜，祂绝对是一位得胜的神，祂绝对是一位荣耀的神，但祂愿意祂所招聚的人也在祂的荣耀里，与祂一同享用荣耀，所以神就让祂的百姓藉着祂来显明祂，然后就让他们与祂一同享用祂的荣耀。这是神造人的时候就已经定下来的法则，也是神自己约束祂自己的法则。因为神造人的时候已经宣告说：『我们要照着我们的形像，按着我们样式造人。』（创世记第一章廿六节）祂就是要叫那些被造的人成为祂自己的荣耀，彰显祂自己的荣耀，祂就负责作成祂所说的。感谢赞美主！

当然在正常的光景下，祂要让人藉着经历祂而彰显祂的荣耀，来享用祂的荣耀。但在不正常的环境里，祂要显明祂是独行奇事的神，祂不需要人的帮助，祂原来就是这样一位神。感谢神，祂愿意人成为祂的帮助，目的不是要人帮助祂作成祂的事，乃是要人分享祂的荣耀。现在非利士人里面明白过来了，他们以为是打胜仗，那里晓得他们得罪了以色列的神，现在是以色列人的神伸手攻击他们。他们看见了，以色列人的神确实是神，我们原先怀疑祂不是神，我们错了。以色列人也同样怀疑神，以为祂大概是睡着了，原来我们的神并没有睡着，祂仍然用祂的眼目看着我们，祂不打盹，也不睡觉。我们感谢神！原来我们的神是这样荣耀尊贵的一位神，也是这样鉴察我们的神。

对神愚昧无知的百姓

看到这里的时候，我们很清楚的看见，神自己显出祂的荣耀和权柄，以色列人的心就开始转向祂。这只是个开始，起码总是要有个开始，但还不能说是已经脱离人的愚昧，不过在人这边总是有了一个转机，他们看见神在那里维持祂自己的荣耀。非利士人就在那边开会了，怎么把这个约柜送回去？这个约柜留在这里多一天，我们受折磨就多一天，越快越好，把它送回去。第六章给我们看见，神的约柜留在非利士七个月。在这七个月里，非利士人很够受了。但以色列人也一样够受，他们也在那里盼望，用甚么方法来取回约柜，他们一点办法都没有。

他们没有办法，不等于神没有办法，神自己把约柜送回来。非利士人商议怎么把约柜送回去，这也真是很为难。对他们来讲，因为没有一个人敢碰约柜。原来是一个大大的胜利，把约柜都掳回来，现在我们整个非利士却给约柜打败了。一把它送回去，脸上也不好看，怎么把约柜送回去又留下面子？非利士人在那里商议了，就像前些日子，报纸上看到，在九七年香港要交回给中国的时候，怎么交呢？英国提议，到六月卅日晚上，就由现在的皇太子查尔斯来降旗，降旗完毕以后，他就同港督一起乘飞机走了。只要北京那边答应，他们就可以这样做了。人家要来看皇太子把这个地方交回中国，这个面子也满大的。

人总是不太甘心失掉面子，后来他们把祭司和占卜的人叫来，怎么把耶和華神的约柜送回去？我觉得很有意思，他们不仅是说送回去，他们说送回原处。原处是指那里？是指那个地方掳来，就送

回那个地方去么？我个人的意思是，他们所说的原处是说到会幕所在的示罗去。我想神当时管理着他们，要他们说出这个话来，也是有意思的。把约柜送回示罗的帐幕，那就好了。现在我们就看这一件事，送约柜回以色列人那里，不是一个动作的问题，不是怎么送回去，而是一个隐藏的属灵争战。去寻求计谋的是非利士人的祭司和占卜的人，这些都是撒但的差役，他们能不给神找麻烦么？当然不会。

所以他们说，约柜送回去要这样作，不好空空送回去，要这样送，『当照非利士首领的数目，用五个金痔疮，五个金老鼠，因为在你们众人 and 你们首领的身上，都是一样的灾，所以当制造你们痔疮的像和毁坏你们田地老鼠的像。』(撒母耳记上第六章四至五节)这样把以色列人的神的约柜送回去，这样也许让神的手对你们放松一些，何必像埃及人那样的愚昧顽梗呢？还有，要造一辆新车子，然后要用两双未曾负轭有乳的母牛，套在车上，但不让那只牛犊跟着跑。把约柜放在车上，就这样送回去。这里面很有讲究的，因为这样的一件事，就在以色列人中间产生一些难处，那是记载在下面，我们还没有碰到它。

但要注意，这些占卜的人，他们到末了说了两句话，你看看就知道里面有文章，『你们要看看，车若直行以色列的境界到伯示麦去，这大灾就是耶和華降在我们身上的。若不然，便可以知道不是祂的手击打我们，是我们偶然遇见的。』(撒母耳记上第六章九节)看到这里有一个诡计吗？那就是坚固非利士人的不信。谁晓得那牛怎么走？又没有人在那里指挥着，往东往南往西都可以。如果万一牠不向以色列人那边走？并且不仅是要走到以色列人的地方，还指定要走到伯示麦，这样才是证明耶和華击打我们。不然的话，我们所遭遇的是偶然的，你们就不必放在心上。当然，神绝对不让这样的计谋得逞。

感谢神！神管理着这两只牛，这两只牛直往伯示麦走，走到伯示麦约书亚的田间，以色列人就在那里把这两只母牛献给神作燔祭。看这里，怎么可以拿母牛作燔祭？读利未记时，就晓得献燔祭的祭牲是公牛犊或是公羊。在别的祭可以用母牛，但在燔祭上是不能用，现在以色列人竟然把那两只母牛宰了作燔祭。这是产下小牛的母牛，在祭牲的上面，以色列人就犯错误了。这是仇敌在这件事上损害神的子民的开始，因为这样做就造成以下的问题，叫以色列人受很大的亏损。但是以色列人的无知，却没有因为这个亏损而苏醒，反倒从心里惧怕神而远离神。

所以刚才我题到非利士人首领要寻求怎样来把约柜送回以色列人中间，那些人所献的计谋本身要牵动一次很阴险的属灵争战。在今晚所看到的经文里，我们要看到非常严重的事，甚么时候人出主意，甚么时候人不跟随神自己的话语的光，到头来受亏损的是人。从约柜被掳以前，一直到约柜被送回来，整个过程里，受亏损的是以色列人。从这件事情的开始到结束，是神的子民受亏损。虽然神的怜悯挽回了他们，但在这个挽回的过程中，神并不保证人不受亏损。相反的，神明显的显出这样的事，挽回没有问题，但受亏损是免不了的。但愿神给我们看到一些历史的鉴戒。我们求神让我们有一个逼切的心思，不愿意离开神话语的光。也求我们的神，常藉着祂的话，给我们有光，叫我们不至行走在黑暗

里。

05 神恢复工作前奏 (六章十一节至七章)

神的约柜被掳的时候，神的百姓为着神的荣耀不能作甚么，好像他们一点办法都没有，眼巴巴看着约柜给带走了。但感谢主!赞美神，祂是全能的神，人不能显明祂的荣耀的时候，祂自己显出祂的作为。神说祂不把荣耀归给假神，所以祂为了祂自己的荣耀，祂干预了这件事。感谢赞美神!头一个晚上，非利士人的偶像倒在地上。第二个晚上，不仅是倒在地上，连头也断了。

这是神不让偶像在人的心思里有出头的地方，但是这样还不能叫神的约柜送回以色列，所以神用痔疮来攻击人，又用田间的老鼠来败坏田间的农作物。并且约柜到了甚么地方，那地方的人就遭打击。非利士人就没有办法了，只好把约柜送回去。他们照着占卜的人所说的，为约柜造一辆车子，然后把约柜放在上面，用两只母牛把它带回去，又造了五只金痔疮放在当中，这样，约柜就送回以色列。

惹神怒气的百姓

这辆装约柜的牛车到了伯示麦人约书亚的田间，两只牛就不跑了，就停在那里。以色列人看见就很高兴，他们马上就来把两只牛宰了，把车子砍了，就在那里献祭。上次题了把那两只牛来献祭，是律法所不允许的。现在再深入一点来注意这一点。就是究竟这个车子上面，送了多少事物到以色列?我们从十七节开始留意，五个金痔疮和金老鼠，一个约柜，还有一样东西，平时读经的时候没有注意的，还有一块大盘石，就是一大块石头。注意，伯示麦人在约书亚田间献祭，从祭坛到烧的木柴和祭牲全都是非利士人送过来的。

请留意，祭牲不是神要的，祭坛不是神同意的，木材，我们不能说甚么话，也许在律法下可以作。无论如何，看到以色列人在这次的献祭上，我不敢说神得着甚么。好像献祭的动作是对的，但整个献祭的内容却不太准确。我们常常说，在新约里，神不是把我们带进宗教里。好多时候，我们不太容易分辨甚么是宗教的事物，甚么不是宗教的事物。从外面来看，宗教和不是宗教，好像没有太大的分别。宗教要献祭，你不在宗教里面，你还是有所献上。从动作上面来看，好像都差不多，我们怎么能说，你是宗教，我不是宗教?那个区别在甚么地方?那界线在甚么地方?在以色列人出祭的事上，我们看到了很清楚的界线。

首先是以色列人心思里面的。约柜被掳到非利土地去了，你没有看见以色列人在作甚么要把约柜接回来。也许在起初的时候，他们哀哭过也说不定，就和以利和他的媳妇一样。哎哟!神的荣耀离开以色列!就只有这么一声的叹息，再没有看见以色列人在要回约柜的事上，有甚么安排，有甚么动作。

要记得，这时候仍然是士师记最末后的日子，记得士师记的结论，我们就晓得，『那时以色列中没有王，各人任意而行。』(士师记第廿一章廿五节)既然没有王，也就是说没有神。因为在那一段日子，神自己作他们的王，他们没有让神作他们的王，他们只是觉得根据我们的主意就可以了，我们以为对就可以了。这是士师记的光景。撒母耳记的日子仍然是士师记的光景，所以约柜给人掳去了，反正拿不回来，就让它给掳去罢！我们也没有办法，那就算了罢！

在以色列人的心里，没有给神有多少的地位。所以约柜在外面七个月，七个月就七个月，他们好像约柜给掳去这事并不在他们心上。所以，约柜自动跑回来，他们也没有想到这是神作的，他们也没有看见神自己的手管理着自己的荣耀。他们只看见约柜回来了，是两只牛把它送回来的，坐在车子上回来的，上面还有一块大石头。好得很，我们就在这里献祭感谢神好了。这个献祭在他们心里究竟表达了甚么？请留意，他们头一个献上的是燔祭。那能算是燔祭吗？我们晓得，利未记告诉我们，燔祭乃是人寻求神悦纳，同时也是向神表达『神啊！你是配得我把一切都交给祢。』但当时的以色列人有没有这心思？我们没有看见他们有这心思，他们只是觉得约柜回来了，很高兴。

看底下就知道，这实在是很希奇的事，我们从来没有看过，现在约柜送回来了，我们去看看。他们忘记了神对约柜所定的规矩，谁都不能看约柜的，因为约柜就是神荣耀的宝座。前几个晚上，海尔弟兄说过，『摩西要看神的面，神说，那里有人看见神的面，看见神的荣耀而能存活？』所以律法上不允许人去看约柜，只有大祭司在很特殊的情形下，可以一年一次进到约柜的面前。如果在人的眼睛来说，那至圣所里面是黑暗的，大祭司进到里面去，他也不能把约柜看得很清楚，只有他心里的眼睛明亮了，他就能碰见主的荣耀。所以认真说来，神没有让人来看约柜，乃是神不叫人在神的荣耀面前受到伤害。现在约柜来了，他们就去看了，他们以为这是难得的机会。

大祭司看不清楚的，我们现在可以瞪着眼睛看清楚。这就是当时以色列人的心意，他们带着这样的心态去献祭。这个燔祭的意义是甚么？燔祭有甚么意义？没有意思，完全没有意思。这是从里面来看以色列人当时的光景。从外面看来，我们刚才也看了，他们献祭的祭牲是非利士人送来的，是两条母牛。燔祭不能用母牛，但他们就是这样献了。献祭该在神指定的祭坛上，献祭该有祭司，他们在那里献的时候，好像是伯示麦的人在那里献，就在牛车送来那块大石头上面献。我们看到他们里面没有摸到神的心意，外面没有根据神的定规，他们以为对就是对了，这是宗教，这就是宗教。里面没有摸到神的心意，外面不根据神的安排，他们就照着自己以为对的就作在神的面前。这是宗教，这是一个非常非常严重的问题。

百姓极大的愚昧

我们看到当时的以色列人所作的，我们不能不回头来看我们今天在神面前的光景，一般的基督教在宗教里面来行走，这个我们不去说它了。我们要留意我们这些人在神面前，蒙过光照，又蒙保守的，

我们必须在主的面前要留意，因为太多的因素会影响着我们。基督教的传统，社会的风气，人的愚昧，会叫我们慢慢地感觉，持守神的心意好像不上算，最低限度没有得到人的谅解和同情，严重的还会招来别人对你的批评和攻击。但弟兄姊妹们，这算得是甚么呢？千万不要以为当时伯示麦人这样作很讨神的喜悦，因为他们在外边作得很好，他们把那两只母牛献上以后，他们继续在献，并且是献上不少的祭。

千万不要以为他们把两只母牛献祭，献祭的事情结束了；他们献了那两只母牛以后，他们继续在献。如果你读英文圣经，sacrifices，(献祭是多数的)。你看见他们的动作就会说他们真是敬畏神，事实上完全不是那么一回事，下面就立刻可以看见了。他们跑去看约柜，我来看，你来看，他也来看，我想整个伯示麦的人都跑来争着看。因这件事而给神击杀的有七十个人，我们就晓得同一时间有七十个人来看约柜。那时有五万人在那里，等着要看约柜。这七十个人也许是跑在前面，所以结果他们就给神击杀了。问题不停在这里，当这事发生以后，伯示麦的人里面黑暗了，他们没有觉得在神面前作错了事，他们只是觉得神太厉害了。这样的神，在我们当中怎么得了，他们想他们怎么能活在神的面前？这个约柜很可怕，顶好把它送到别的地方去。

没想到在非利士人中间发生的事，现在照样发生在神的百姓中间。在第五章里不是这样吗？神在非利士人的城里攻击这个城的人，这个城里的人就把约柜送到别一个城。别的城的人看见这约柜，立刻就惊慌起来，马上又把这约柜送到另外一个城。他们看约柜是一个灾祸，现在神的百姓也看这个约柜是一个灾祸。他们忘记了自己的地位，他们忘记了神对他们的拣选，他们忘记了他们走出律法以外。这是旧约的日子，是律法管辖他们的时候，他们的一切和一举一动都是要根据律法。他们没有根据律法，得罪了神，他们没有承认自己作错了，反倒把责任推回到神那里。当时属灵的光景真是很糟糕，完全跟非利士人一个模样。神在非利士人中间所作的是要显出祂的能力和荣耀，神的能力和荣耀不只是对着外邦人的，也是对着祂的子民的，因为我们的神不仅是满了恩典的神，祂也是一位公义圣洁的神。

正因为祂是一位完全的神，祂不是只有半边脸孔的神，祂整个面容是圣洁的，公义，慈爱和怜悯。我们不能只要神的怜悯而忽略神公义的要求。神这样击打那七十个人，乃是在祂百姓中间也显出祂的荣耀。这样的显出乃是要祂的百姓知道神是该受敬畏的。所以不能在神面前放肆，不能在神面前随便有所动作。他们里面是黑暗的，没有看见神的手给他们的管教。他们看神的管教为灾祸，结果他们说：『赶快送走，赶快送走，我们不要约柜在这里。』他们忽略了一件事，在旧约的日子，约柜就是神同住的记号。有神的同时，人就毫无保留的享用神。他们没有看见这是一个极大的恩典，没有看见人自己的愚昧。他们说：『把约柜送走，把约柜送走。』送到甚么地方去呢？送到基列耶琳去罢？你们看地图，这正是他们边上的一个城，很靠近他们的一个地方。

他们通知了基列耶琳的人，『非利士人将耶和华的约柜送回来了，你们下来将约柜接到你们那里

去罢。』(撒母耳记上第六章廿一节)他们没有说出甚么原因不把约柜留在他们那里。我猜也许他们给的理由是，我们离开非利士人还是太近，你们那里离开非利士人远一点，约柜到你们那里会安全一点。如果留在这里，一下就给非利士人再抢去就不好了。也许他们真是这样说，但是无论如何，他们没有说出为甚么要送走约柜的。我们看以色列人的历史，在这一件事上，不仅在刚才看的献祭的事上，显出人的愚昧，他们想到要把约柜送出去，为甚么他们只想到送到基列耶琳就可以了？为甚么他们不多想一下，约柜应该送回示罗才对啊。他们好像从来没想过这个问题，只想到把约柜送走就好了，不让约柜叫我们受灾害就好了。我们不得不说，人里面就是有这个丢不掉的毛病，很自然就跑出来。只要我没事就可以了，你发生事是你的事。更不会进深一层的想到神要怎么样作，这就是宗教。

不活在神话语的光里的结果

宗教是甚么？要得神的恩典，却嫌神的路太窄。想要得着的祝福，却又不愿意尊神为大。以色列人是这个样，现在许多称为基督徒的，或是说，现在的基督教，也是落在这个地步。从当时的以色列人的情形来看，他们对神的心意完全不了解。为甚么他们不了解呢？是不是他们不知道律法？他们不读律法？他们说，律法不是我们读的，只有利未人可以读给我们听，利未人也不读律法。利未人不读律法，以色列人不听律法，他们就不知道律法。所以律法在他们中间形同虚设，这是一个很严重的问题。

在撒母耳记开始，就说：『耶和华的言语稀少，不常有默示。』这是很严重的，没有神的话，就落在黑暗里。如果人有神的话，一定能知道神的心里所存的意思。神不是没有说话，神早就说过了，也吩咐他们要常常把神的经文，配带在额上，配带在衣服上，配带在手臂上，他们一年要三次在耶路撒冷聚会，在那里要听利未人读摩西的书。他们不是不知道，但是他们不作，所以他们里面没有神的话，没有神的心意。他们不知道神当年设立会幕的目的是甚么，神要藉着会幕住在他们中间，神愿意与他们同住，神要和他们有交通，神要在他们中间享用安息，让他们也在神面前享用安息。这是何等的恩典，他们好像对这些全然无知，所以约柜不放在示罗的帐幕里面，他们也不觉得有甚么了不起。

在旧约的日子，神所定规的律法里的每一点，每一滴，以色列人都要绝对的遵从。那里说：『如果有人没有遵从这律法上所说的话，那人就要被挂在木头上。』(参申命记第二十七章廿六节)话语是这样严厉，可是以色列人没有放在心上，这是造成整件事情那样糟糕的根本原因。没有神的话来指导他们的生活，没有神的话来指导他们的动作，所以他们落在这样黑暗的里面。现在基列耶琳的人把约柜接过去了，他们也没有想到要把约柜送回示罗，结果约柜在基列耶琳停留了廿年。留意，神等待了廿年，让以色列人的心完全转回来归向神。神等了廿年，在这廿年里，我们不知道神究竟在以色列人中间作了甚么事，但我们知道在这廿年中间，以色列人没有因为约柜从非利士人那边拿回来而归向神。

在这廿年里，虽然非利士人没有再给他们很大的骚扰，但非利士人的骚扰却没有停止。神用着这

些骚扰来题醒他们，『非利士人骚扰你们，你们曾经把约柜抬出去要对付他们，结果约柜给他们掳去，你们一点办法都没有。结果是我自己显出荣耀，把约柜要回来，你们就知道我是神。我是你们祖宗的神，也是你们的神，我的信实叫你们尝到我跟你们立约的好处。但廿年来，你们一点都不领会我的心意。』我想，每次非利士人来骚扰以色列人的时候，神的心里好像都有这样的话。人虽然是顽梗，神还是在等待，一等等了廿年。时候到了，撒母耳出来说话了，人心里面也愿意听从了，神开始在以色列中间恢复祂的属灵的权柄。

神在百姓中恢复祂的权柄

撒母耳说甚么话？他说出廿年以色列人不能归向神的原因。那是甚么事呢？『撒母耳对以色列全家说，你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录，从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的侍奉祂，祂必救你们脱离非利士的手。』（撒母耳记上第七章第三节）。为甚么以色列人不能完全的归向神？因为他们还有偶像，他们还拜偶像，他们仍然觉得偶像是他们的需要，所以他们并没有完全的归向神。他们带着偶像来寻找神，这样怎么能看见神？这样怎么可以享用神？完全没有条件。现在撒母耳给他们指出问题来了，『问题不是神在你们中间没有作工，神的确在你们中间作了许多任务，作了很厉害的工，但你们眼睛模糊，心里闭塞，听不见，也看不见。原因是偶像把你们的眼睛蒙蔽了，把你们的心闭塞了。你要归向神，你们必须把这些偶像从你们中间除掉。』

我们一再题到，在旧约里，神非常明确的对付偶像。到了今天，我们活在恩典里，好像我们也不拜偶像了。如果我们这样想，那真是受仇敌欺骗得太厉害了。现在的偶像可多得很，比从前以色列的偶像多得多了。从前的偶像是眼睛看得见的，现在的偶像是眼睛不一定能看得见的，但是在我们的里面确实是很实在的。我不说甚么是今天的偶像，但我要这样说，甚么事情都可以成为偶像。甚至一些属灵的事物也可以成为偶像。问题出在甚么地方？问题出在这些事物在我们里面代替了主的地位。我不说坏的，我说好的，属灵经历是好事，但这属灵经历代替了主，这个属灵经历的地位就不对了。

我常常和弟兄姊妹们题到，我们好好地追求明白神的话是好事。所以有人就说，你要追求明白神的话，就非要读原文不可。当然我们有条件去认识原文，使用原文，那的确是非常好。但等到有一天，你把原文代替了主，主在圣灵里向我们说话，我们不要听。我们就去找希腊文有没有这样说，我们去找希伯来文有没有这样说，到这样的地步，不是圣经成了偶像，乃是希伯来文和希腊文成了我们的偶像。我们实在要很准确的看到这一个。如果我们要说到坏的那一方面，那就多得很了。名、利可以是偶像，财产可以是偶像，子女可以是偶像，电视机更可以成为我们的偶像，太多了。

我们看到在廿年里，以色列人看见神的作为而不转向神，原因不是神没有向他们说话，不是神不在他们中间作工，也不是他们没有经历神的同在，而是他们里面没有一个准确的地位给神。现在以色列人听话了，把这些偶像除掉了。我们读撒母耳记的时候，千万不要给外表的事情吸住我们的注意力。

你说以色列人这样归向神好不好？没有人敢说不好，但是读到圣灵记载当时历史的具体情形，我们就看见，以色列人回转仍旧是表面的。下一章就是以色列人求立王的那一章，也就是说，现在以色列人的光景已经下到一个地步，非要神把整个的体制来改变不可。第八章他们求立王，他们走在神的前头。神是要给他们立王，但不是他们所要求的。为甚么他们要立一个王呢？他们一直没有看见神的手，他们只是注意他们自己的安全感，所以他们接受了许许多多的偶像。

他们以为如果这一个偶像不能给我满足，许多的偶像总有一、两个可以给我们满足。换一句话说，一切都是为自己。现在我们当归向神了，神的能力是大的。他们看见这个了，但他们里面没有把握，他们听撒母耳说：『你们要除掉偶像，神就赐福给你们了。』他们是看见赐福的事，所以他们除掉偶像。他们不是看见偶像的可憎去除偶像，所以当这样除掉偶像，又聚集在一起的时候，就发生了一件事。非利士人听见以色列人聚集在一起，就上来攻打他们。他们害怕了，他们就对撒母耳说：『你要不住的为我们祷告，为我们呼求耶和华神，求祂救我们脱离非利士人的手。』我不敢说他们对不对，因为我活在新约里，所以我才这样看。

以色列人不能自己哀求神吗？他们虽然不能作献祭的事，但是祷告总可以罢！最低限度，当主在地上的年日，祂不是说到祷告的事？有一位法利赛人，另外有一位是利未人。那位法利赛人是不是利未人呢？肯定不是，因为保罗是法利赛人，但他不是利未人。所以我们看见在旧约里，任何一个人都可以向神祷告。现在呢？难处来了，以色列人不祷告，他们找到撒母耳，说：『请你不住的为我们祷告，你一天廿四小时都要为我们祷告，一直祷告到非利士人走掉。非利士人不走，你就不能停止为我们祷告。』只有撒母耳能祷告吗？他们就不能祷告吗？这是神子民中间一个很大的难处，不去使用神所赏赐的恩典，他们以为一些属灵人祷告才能解决问题。他们没有想到神把祷告的权利赏赐给人，每一个人都可以去取用神的恩典。

我觉得撒母耳在这里作了一件非常好的事。撒母耳没有立刻为他们祷告，撒母耳先作一件事，我相信撒母耳作这件事是绝对从里面作的。在撒母耳祷告以前，他先献一个燔祭，为以色列人献一个燔祭。我的领会是这样，撒母耳好像对他们说：『光是祷告的外表还是不行，你是在外面来祷告，你怎么祷告都没有意思。你必须要有个实际寻求神悦纳的心思，在神面前有一个寻求神悦纳的奉献，这样你去祷告神，这个祷告就对了。』我们留意圣灵当时的记录，撒母耳献祭的时候，第十节『撒母耳正献燔祭的时候』，他正在献燔祭的时候，有事情发生了。甚么事呢？非利士人来了。早不来，晚不来，为甚么在这个时候来呢？你们自己可以找到答案了。我们不知道寻求神悦纳的奉献有多么重要，但是仇敌完全知道。他知道，他要打乱这件事。

但感谢神！他来得太晚了，神已经接纳那个燔祭了。神用雷声来震动了非利士人，以色列人就得胜了。我们感谢赞美主！在这一个时候，撒母耳在那里立了一块石头来纪念这件事，他给这块石头起了个名字叫『以便以谢』，意思是说：『到如今耶和华都帮助我们。』感谢赞美主！『到如今』，从甚么时

候『到如今』？不是撒母耳作士师开始，至少我们要说，从出埃及开始，他们被召出埃及的那个时候开始。说得更清楚一点，从神与亚伯兰立约说：『你和你的后裔要如此』的时候。从那个时候开始，一直到如今，在那么长久的时间里，以色列人有得胜，以色列人有失败，以色列的失败比得胜更多。

虽然是如此，但神的信实没有改变，到如今耶和華都帮助我们。在这件事情以后，十三节就说了一件事，『从此非利士人就被制伏，不敢再入以色列人的境内。』感谢赞美主！今晚不再多说了，因为再往下看就是立王的问题了，也就是在神计划里的国度的小形的问题了。但我必须让弟兄姊妹们看见这样的一个背景，神把国度与王的事情带出来以前，神非常明确的向祂的百姓作了两件事，两件事情是一个内容，就是显明神的荣耀和大能。头一件事是约柜被掳。神在约柜被掳的事上显明祂自己，显出祂保护自己荣耀的能力，祂不需要人的同情也能显明祂的荣耀，但祂喜爱有人来彰显祂的荣耀。这并不是说神不能保护和彰显祂的荣耀，神绝对的能。

第二件事，就是打败仇敌，那就是对付非利士人，神显出祂保护祂百姓的能力。就是藉这两件事叫以色列人认识，神是他们的神，神是看顾他们的神，神也是管理他们的神，神更是引领他们去成就神旨意的神。神要以色列人在这段历史里，非常有把握的明白这件事。就是说出王要出现以前，神在以色列百姓中间要作的预备工作。我们读这些历史的时候，不要把它一段一段的折断。要把这历史连贯起来，我们就能看见神作工的手，一直接着祂的旨意作祂所要作的。

06 跑在神的前面 (八至九章)

在第七章的末了，以色列人要给恢复到神的心意里，实在还有一段的路程。一般的以色列人没有很准确的向着神，虽然他们说是归向神，但他们看见在神和他们中间还是有一人。另一面，我们看见撒母耳那样有经历，也能看透神在他们中间作工的手，所以他把以色列人带到这样的光里，让他们认识神是『以便以谢』，也就是说他们所依靠的，他们所能得到帮助的，就是这一位神。虽然他里面的认识已经到了这样的地步，但在恢复神权柄的事上，他仍然是有缺欠的。

艰难的恢复过程

我们看过伯示麦人在石头上献祭，现在我们又看到，连撒母耳在献祭的事上也疏忽了。他在拉玛这地方筑了一个坛，这不是一件美事。我们要留意在示罗的帐幕里没有了约柜，就产生了许多许多的副作用。这些副作用，连撒母耳也受了一点的影响，作了些不太准确的事。一本圣经的注解里有一个注解，有人推测，示罗的帐幕已经毁掉了。但这个说法没有根据。尤其是我们看下面几章大卫逃避扫罗的时候，到了祭司城，我们晓得陈设饼的桌子还在那里，灯台还在那里，在会幕里所有的服侍还

在照常进行着，还是七天换一次陈设饼，所以帐幕没有被毁，那个推测没有甚么根据。所以当约柜从非利士人送回来的时候，不直接送回会幕里，那是很不准确的。

这样的事说明了以色列人的光景，他们归向神，只是归向神的祝福，却不是归向神的权柄。我们说连撒母耳在这一点上也模糊，那怎么能怪以色列人呢？我们不是说要怪谁，因为四百多年士师记的历史，已经把以色列人带到一个很散漫的光景，正如现在基督教的光景。现在在基督教里缺乏的是甚么呢？仍然是神的权柄，所以我们看到当时的以色列人的光景，也就看到我们的光景。在这样的光景中，撒母耳也作了不完全的工作。撒母耳在属灵历史上的地位是甚么呢？我们感谢主！如果我们不是钉着一个点上来看问题，而是从整个的历史全面的来看问题，我们必须承认，撒母耳已经作了他所该作的一份。他把神的百姓带回神的面前，他为神的旨意预备道路，我们是应该这样来看。

虽然圣灵没有隐藏他的缺欠，但从属灵的历史来看，我们不能贬低撒母耳，正如看基督教恢复的历史一样，不要对引进恢复的弟兄们要求太多。现在我们回头来看教会历史，我们明白马丁路德并没有作了甚么大事。若是从神的整个计划来看，他只是恢复了一个『因信称义』的真理。但我们不能从现在的这一个时间来看二、三百年前的事，用现在的要求来要求他们。我们承认马丁路德带出来的是不完整，但是我们不能不承认在他那个时候，他能把『因信称义』的这一个真理重新摆明出来，已经是非常不简单的事。神在那一个时候的要求，也就是停在那里，因为在天主教那几百年，差不多上千年的统治底下，真理完全给埋没了，只留下一片黑暗。

人对属灵的事，都是完全的无知，可以说神的作为是从零开始。在这样的情形下，你能要求马丁路德作多少呢？我们不能要求他太多，那时最需要的就是得救的路，没有得救的路，甚么都是多余的。马丁路德把得救的路打开了，在那个日子，这是一个非常高的事情。那时候的人的头脑里，只有天主教的炼狱。就是信了天主教，死了还是要先到炼狱那里去。在那里把你炼炼，炼到纯洁了，才能见主的面。所有人的头脑里就是炼狱，所以就是像马丁路德这些人，他们看到了『因信称义』了，也就停止在那里。他们以为人称义以后，若是没有好好的追求，结果还是要掉回灭亡里去。在这样的环境里，加尔文能把永远得救的事实显明，在那个时候已经是很不简单了。

这些弟兄能看见神救恩的可靠和永远，我们对那个时候的加尔文，还要求甚么？能要求他们进入教会的建造吗？在那个时候要求他们去追求作得胜者？在他们的历史时代，这些都还谈不上的，因为那时的需要不是这些。同样的，我们看撒母耳也是这样，在撒母耳的时候，神用他到那个地步，算是完满了。当然从神的心意来看，他所作的不算完满，但在他从神所接受的托付这一点来看，他算是完满了。我们的神恢复祂旨意的工作是按步就班的。现在我们看到，神权柄的恢复接着显明出来了，就是撒母耳的职事所要完成的事实要显出来了。我们若是能看见当时的属灵光景，就看见为甚么神要用大卫来恢复祂的权柄。正如今天神也需要许许多多心里渴慕主的人来恢复祂的权柄。

神结束士师时代

我们就看这个历史的转折点。第八章一开始就说，撒母耳年纪老迈，他不能像平常一样巡行各地来审判以色列人。在七章的末了，说到他『每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在这几处审判以色列人。随后回到拉玛；因为他的家在那里，也在那里审判以色列人。』（撒母耳记上第七章十六、十七节）。他不能如常一样的作这些事，所以他就立他的儿子来代替他去作，他把他的儿子差到别是巴作士师。现在问题就来了。

他两位儿子到了别是巴，我们看地图就晓得，平常撒母耳出去的地方都在北面，现在他把他的儿子差到南边。他儿子到了那边就不对了，他们不行他的道，就像以利的儿子一样。撒母耳会不会像以利一样，年老了就昏迷了？往下面看就知道撒母耳不像以利。既然不像以利，为甚么叫他儿子作士师？在这里有一个历史的关键。我们要注意在士师记里，每一位士师的兴起，都是神的工作，连撒母耳的职事也不例外。但是到撒母耳年迈的日子，神没有再兴吉士师。我们不能忽略这一点，我们很容易忽略神再没有兴吉士师来。为甚么神没有再兴吉士师？如果我们活在那个世代，我们也不会知道。

但我们现在回头来读历史的时候，我们应该看得到，我们不能推说不知道。究竟神为甚么不再兴吉士师呢？最简单的一句话，神要结束士师时代的光景，要结束士师制度。这就联上撒母耳的职事，他是为神显明神所拣选的王和带进神国度的预表。所以神就再没有兴吉士师了。在这样的光景下，撒母耳只能叫他的儿子去代替他作一些事。这两位儿子一直跟着他，如果他们一直是这个模样，我相信撒母耳一定不会差他们去。撒母耳会作这样安排，因为他们在撒母耳眼前活的时候，他们大概还是规规矩矩的，因为这些事情都是发生在他们到了别是巴以后。

这里给了我们一个警惕。好的环境，不一定能培养出好的人。好的环境只能遮盖人的本相，但不能除掉人的本相。这两位儿子在撒母耳面前活得很好，只是我的推测，但也是有根据的。根据在甚么地方呢？就是他们不在撒母耳面前就发生问题。因为在第十二章，撒母耳在以色列人面前表明清白，撒母耳很明确的毫无隐藏的把他自己摆出来，所以对撒母耳个人来说，他完全按着在主面前所看见的来跟随，但他的儿子就不行。正因为这样，神不再用士师的制度的时候就显明了。

人要抢在神的面前

神要带进那位表明神的国度，也表明神的权柄的王，这一点是毫无疑问的。怎么说呢？我们在以后看见神和大卫所立的约，也看见先知们一再印证大卫家的话，我们就晓得神要作这件事。那时神的时间还没有到，所以神还没有作。在神迟延的时候，人等不及了，人出头了，这是在表面上看见的。我们若看到事情的背后，就看到撒但要人抢先去显明牠的权柄。或者说，撒但要抢先在神的权柄恢复以前再破坏神的权柄。人堕落以后，撒但成了这世界的王，牠知道神要作甚么，牠虽然不佩服神能作

一切，牠却知道神要作甚么，牠总是抢先在神的面前来作神要作的。

我们看到神要得着一座城，撒但抢先在地上来建城。头一座城是该隐的儿子的那一座城，然后是巴别城。撒但在地上作神所要作的，并且抢先去作，挡住并破坏神要作的。神把律法传给以色列人，撒但就把偶像先送到以色列人中间。律法的权柄还没有建立，偶像的霸占就已经出来了。现在神要为祂的百姓设立国度，撒但又跑出来了。因着撒母耳人老了，他两位儿子不成材，(撒母耳记上第八章四节)『以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，』一共来了几位长老呢？在中文圣经里看不到，在英文圣经里就看到了。所有的长老们都聚集到拉玛，(我们可以在中文圣经旁边注一下)整个以色列的人，他们有同一个『异象』，同一个想法，他们来对撒母耳说甚么呢？

『你年纪老迈了，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一位王治理我们，像列国一样。』(撒母耳记上第八章五节) 请注意，『现在为我们立一位王』，一位王，这一位王怎么产生的呢？是众人有这个需要就提出来了，然后叫撒母耳去执行，去印证。他们有这样的意图，乃是因为看见周围的列国，都是有王来管理。弟兄姊妹们，我们留意这件事，看见周围的列国都有王，我们也要学他们的样，我们也要一位王。对别的民族来说是可以的，对以色列这个民族来说，那就不可以。为甚么？因为在以色列中，管理他们的并不是人。虽然在过去的日子，神兴吉士师来，但真正管理他们的应该是神的律法，既然是神的律法，那就是神自己。

现在人提出一个要求，『撒母耳你为我们立一位王，好不好？因为在我们现在的光景里，有一位王是比较好一点。』不管是不是真的好，就算是真的好，但这个意思是出自人。虽然在环境上，好像有这个需要，但是我们回到神的话语里，我们就看到，人对神的偏离，也不能作为一个理由替神出主意。注意这个，他们不行神的道，这不等于给我们有理由说，我们废掉原有的安排，来建立一个我们以为对的。任何人的主意或主张，所带来的结果，就是更加深的偏离神。这是一件要紧的事。看见人的偏离，我们只能寻求神的扶持，把我们带回神的权柄底下，而不能用人的旨意去改变脱离神旨意的光景。在主的道上，我们只能作这样积极的事，就是回转到神的话里去。除了这一点，再没有一条可以行走的路。

落在神允许的旨意里

那些人这样来求立王的时候，撒母耳就不喜欢了。撒母耳不喜欢他们要立一位王治理他们，所以他就祷告神。我们感谢神!这是一个很重的担子：也是很大的难处，难到一个地步，撒母耳不知道怎么做才好。但是撒母耳回到神面前祷告了，他祷告了，神就说：『百姓向你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的，故此你要依从他们的话。只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。』(撒母耳记上第八章七至九节)

神在这里把话说得很清楚。祂说：『以色列人这样做，不是厌烦撒母耳，他们是厌烦我，他们从出埃及一直到现在都是如此，就照他们所题出的要求，去答应他们罢！但告诉他们那王将来怎样怎样辖制他们。』我们感谢主！这一段话很明确。我们晓得，建立国度是神要作的，这是神的命定。但人要按着他们的意思立王，这不是神要建立国度的道路，他们一直这样要求，神说好，就答应他们。立王的事本来该是神命定的，但现在就成了神的允许，神就把一个神的允许给了他们。但难处就在这里，我们读经的时候要小心，不要在原则上轻忽。管它是『命定』也好，是『允许』也好，这头一位王总是神点头的。神既然点头，也就是神同意了。若是这样想，我们以后就会发生难处了。究竟这头一位王扫罗，他算不算在以色列诸王里？

那合神心意的王，他自己也软弱，他的子孙中也有不少人有很严重的软弱，神能容忍他们，为甚么神不能容忍扫罗？这是在我们以后读下去的时候，常常会在心里发生的难处。我们的嘴里没有说出来，心里却有这个难处。但是在这里，我们看到了，神已经在这里给了我们一个答案。头一位王不是神拣选的，虽然神为他们点出该是那一个人，但却是出自人意，不是神的意思。另外要留意的，神在这里，题到这一位王的时候，看第九节，『只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。』注意『那王』，『那王』是单数的，不包括其他的王，没有指着大卫和大卫的子孙，单单是指着这一位他们要求立的王。所以，以后扫罗作的一切事，好的坏的，都在神所点的『那王』的范围里。神在这里隐藏了一个意思，这样的王只有一个，他过去了，就再没有这样的王。他过去以后，只有神拣选的，就不再有人拣选的。我们感谢主！

我们就要问，神为甚么要这样答应这要求？在下面，撒母耳给他们警戒，让百姓晓得，给人管辖和给神管辖是不一样。神的管制是叫人去享用神的丰富，人的管制是要拿去你的劳力所得，你不能完全享用你劳力所得来的，你流汗流血所得的，你要把相当的部份给了王。这是非常明显的事情，你不要神的管理，好，那就不要好了。让人来管理你兄你就失去了自由，你就失去了你的丰富，你只有在劳苦上面再加上劳苦。若是让神来管理，虽然有神的管理，却是有神无限的丰富来作供应。那是完全不同的结果。神要祂的百姓知道，他们只有拣选神作他们的王，才是真正的祝福。正如有人问为甚么神要让人经过旧约的年日，不立刻就叫主耶稣来钉十字架，那不是一下子就解决了吗？在伊甸园解决了，那就用不着花几千年让人受磨难了。我们也常常说，就是经过律法的阶段，人的自高自大，还是那样凶狠，如果没有经过律法的约束，人就绝对不会要神。

神从来不勉强人，从来就让人站在一个拣选的地位上。神告诉我们，『你的结果是怎样，你不拣选我，结果又是怎样。』从伊甸园的拣选生命树开始，接上律法的拣选，到现在又接上去要立王的事上，神从来没有叫人糊里糊涂的去作一些事。人自己要糊里糊涂，神不能负这个人的责任，但神倒是非常明确的把拣选的结果摆在人的眼前。百姓听到了神藉着撒母耳说了话，他们还是一意孤行。他们说：『不，不，不，怎么说都好，我们一定要一个王，』撒母耳说：『好，你们回家去罢！我来替你

们作成这件事。』当我们在这里看到人要求立王的事，乃是人对神偏离得更远，所以神必须要照祂的时间，把祂的国度和祂所要的王显出来。

人以为好的不等于神认为对的

现在看到了第九章和第十章，就是指出人所立的王是怎么跑出来。神显然同意他们得这位王，神也不给他们一位糊涂王。神告诉撒母耳，将来有一个人要到你这里来。这个人名叫扫罗，这个人可以作第一任的王。这个人是怎样的一个人呢？立王的整个的过程，我们不去管它。从人的角度来看这一个人，他的确是具备条件的。第九章的第三节，『扫罗，又健壮，又俊美，在以色列人中没有一位能比他的，身体比众民高过一头。』第一节末了，『扫罗的父亲，是位大能的勇士』小字是说，或作大财主。从扫罗的背景来看，他实在是具备条件。在人中间来看，他是有势有财，又有本领，还有外形，这样的一个人，从哪里去找？

这样的一个人，你不让他作王，还让谁作王？但我们要看到，神让扫罗作王，乃是要以色列人学一个功课，你不能凭外表来看一个人。一个人在外表虽然是具备条件，但他是作神子民中间的首领，他就不能凭人的所有来站在那个地位。我们看到扫罗是这样给点出来的时候，我们就明白神为甚么让撒母耳去揀选扫罗。扫罗不仅是外表有这些条件，他在做人的一些品格上，还是不太坏的。他很有亲情，当他父亲叫他出去找驴的时候，找了多天，都没找到。他就想起，我们那么多天没有回家，恐怕父亲不挂念驴，而挂念我们了，那还是回去罢！掉了驴就算了罢！省得老人家担心。在这里看，他在家还是懂得孝顺的儿子，这是律法里带着应许的诫命，他也作对了。

他的仆人告诉他说，我们已经到了很靠近一位先见的家，我们不如到他那里去求问一下，好不好？他说我们现在甚么都没有，不带点礼物去看那神人，恐怕不太好罢！从这里看，他也很会尊重人。所以在人这一方面来看，扫罗的确具备一个作王的条件。但是问题就在这里，他是人拣选出来的王，虽然有人以为对的条件，他实在并不具备属灵的条件。你说：『有啊！扫罗也很谦卑的，』『撒母耳打发扫罗的仆人先走，只留下扫罗。撒母耳告诉他说，神告诉我，神同意你在以色列中作王。』(撒母耳记上第九章廿一节)『扫罗说，我不是以色列支派中至小的便雅悯人么？我家不是便雅悯支派中至小的家么？你为何对我说这样的话呢？』

在这里他又是蛮谦卑的。但这些都是外面的事物，甚至到了要立王的那一天，他觉得不好意思，他还躲起来，扫罗好像真的是蛮谦卑的。所以在人看来，他完全具备作王的条件。在人这方面不管你具备多少的条件，如果不是神的拣选，你就不能站在祂所定规要拣选的人的地位上，这一点是没有办法的。因为人看人，只是看到外面，没有看见里面。如果我们只看这两章里面的扫罗，我们怎能想象他作王以后所作的荒唐事呢！我们想不到是一回事，但神知道，所以神说：『不是这一个，但在人中间，他是最合适的，但不是我所要的，不是我所拣选的。人若一定要，我就把这个人给他们，这样就

叫他们尝尝他们要的王的味道。』

虽然是这样，神还是给扫罗有一点提示，这是恩典。神不是说：『因为你不是我拣选的，我只是允许你坐在作王的位置，但是我不负你的责任。』神没有这样作，神虽然只是允许，神还是作祂该作的一份，祂就让他去经历神的实在。所以扫罗要离开撒母耳的时候，撒母耳告诉他，你在回家的路上，你要遇见甚么甚么事。果然在他回家的路上，就按着撒母耳所说的发生了。这是神给他的一些经历，叫他知道，神知道一切的事，神也是管理着一切的事，将来你作了王，你却不能忘记这些经历。你虽然坐在宝座上面可以发号施令，但你必须知道神的眼睛一直看着你。虽然你坐在宝座上，可以筹划这个，筹划那个，你必须知道，管理着一切的乃是神的自己。

神是这样对待每一位站在神面前的人，不管他是命定的也好，是允许的也好，神从来不亏负那些人。正是因为这样，以后扫罗的堕落，他就不能有推搪的话了。他不能说我不知道神的性情，我也不知道神是管理一切的神，我更不知道神的心意。他再也没有推搪的理由了，因为神早就给他去经历这样属灵的事情。他所有的失败，他只能说是我自己的愚昧，我只好去承担。我常想起主所说将来祂回来审判仆人的比方，那个领一千银子的到主人那里，他说：『我很明白你的性情，所以我不敢让你的银子亏本，所以我把它埋藏起来了。现在你回来了，我交还给你。』我们留心这主人怎么说？『你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割。』（马太福音第廿五章廿六节）

『你就该把钱放在银行里，虽然得一点点的利息，你能算是忠心的。你说你知道我的性情，你简直是忽略我的性情。』主人说这个话，乃是说那仆人所说的不是理由。你既知道我的性情，就知道该怎样处理，你不能把它埋在地里。我们看扫罗作王以前的经历，神向他显明神是管理一切的神，如果扫罗能维持在这个经历里，不强自出头，他也许不会招来这样的下场。但他没有办法，因为他在人中间太强了，他的特点，显露了他在人中间的长处。他的特点是甚么呢！是健壮？俊美？这些都不是他有的特别长处，我相信在以色列人中，还是有健壮，俊美的。

但是有一样是只有扫罗有，别人没有的。那是甚么呢？他在众人面前，他是高过众人一个头。这当然是他的外形。但圣灵接连二次说了这事，这话里面就有属灵的意思。这不光是外面一点点的体形，乃是说这是人中间最出头的人。他有条件出头，并不是了不起的事。不错，在人中间，可以这样说，但在神的百姓中间，就不能这样说。神的百姓是在神的管理下，在神的面前，任何一个人都不能出头，甚么人出头，甚么人就招来难处。

生命才是真正作王的条件

我们看到神怎样显明扫罗的过程，我们就知道，以后扫罗的失败，不能把责任推往神那里。神早已经说出『那王』，只有一位王，就是这一位，再不会有第二位王。神已经指明，虽然是这样，神

还是尽了祂该尽的一份，让这位要作王的人知道，他不能离开神而自己作王。扫罗的经历，对我们来说是非常有意义的。尤其是我们看见大卫出现以后，很显然的就叫我们看到，在伊甸园里的那两棵树所表明的两种光景，或是说两条道路，就在这两个人身上很自然的显出来了。生命树是藉着接受神的生命，好与基督一同作王。分别善恶树，乃是自己出头去作王。

我先提出这点，因为再过几章，就看到大卫。在那里我们就看见，圣灵和情欲相争，情欲和圣灵相争。生命与肉体相争，肉体与生命相争。大卫是生命的表明，扫罗是肉体的表明，我们看到肉体怎么去逼迫生命，我们也看见在受逼迫的中间，生命就成长，一直成长到作王的生命。大卫坐上宝座，神的国度就是在这样的道路上来建立的。所以我们看撒母耳记的时候，我们不仅是看历史，我们也看到神的国度今天在地上怎么显现的路。虽然撒母耳记是从前的历史，神的国度的建立是现在进行中的历史，整整相隔了几千年，但是国度显明的原则，生命作王的原则，完全是一样的。正因为这样，我们更求主让我们在撒母耳记看见神要我们看见的。

07 经历让神作工的结果 (十章)

我们上次看到神向撒母耳说明祂要使用的一个人，那个人就是扫罗。然后撒母耳就告诉扫罗，『你回家去，你要经过一些地方，你也会看见一些事情，当你看到那些事情，神就让你在那里经历神的作为。让扫罗知道，揀选他出来作祂百姓的王的的那一位神，祂是管理着环境的。撒母耳特别题到一件事，你在路上碰到一班先知在受感说话。』也许他们在说方言，也许不是，不管怎么样，有一批先知在那里说话。然后撒母耳就说：『神让你和他们一同受感动，你就成为一位新人，你不再是你现在的扫罗。』

扫罗必须要有这样的改变，才能管理神的百姓。但是我们要注意，这里说你要变成一位新人，读英文圣经，你会觉得，不是中文圣经的意思。撒母耳记上第十章六节『你要变成新人。』这给我们一个混乱，如果我们不参考另外一些翻译，很容易把新约的新人的观念，用在扫罗的身上，如果是这样用上去就很糟糕。神在这里没有应许扫罗要成为一位新造的人，神告诉他，你就要成为另外的一个人，另外的一个怎样的人呢？

赐给扫罗一颗新心

在上文，我们看到扫罗的一些长处，他在人中间也可以马马虎虎过得去了，但如果神要用他的时候，光是凭着原来所有的那些，他就不管用，所以神说你要成为另外一个人。另外的一个甚么人？我们要注意下面，第九节『扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一颗新心。』这里又来了一颗新心，这颗新心，不是新灵。在新约里神给我们一个从上头来的灵，这里神没有说要把圣灵给他，只是说像新人一样，给他另外一颗心。另外一颗甚么心呢？对扫罗来说，从下文可以看见，就是一颗愿意接受引导的

心。因为他作王，神要先让他受带领，所以他里面要有看见，外面要有跟随。他不能再像掉了几匹驴，自己去找，找不到的时候，找个神人去问问，这些都可以说是他的长处。

但单有这些就不能管理这些百姓，他必须直接去接受神的引导，他必须直接的面对神的权柄。他面对神的权柄的时候，他必须接受神的权柄。这是他从前所没有的，现在神就给他一个新的心思，让他知道要根据神，拣选神，顺从神。当然我们也晓得扫罗能有这样一颗新心，乃是神的灵在他身上作的工，但神的灵并不是住在他里面。我们一再提过圣灵与人的关系，在旧约的时候，神的灵在人身上作工，不像在新约里神的儿女身上所显明的一样。在新约时候，神把神的灵赐给神的儿女乃是永远住在他们里面。

一般说，这叫做圣灵的内住，就是圣灵住在我们里面不走了，你赶祂走，祂也不走；你不欢迎祂，祂也不走。因为主的应许是说，在我们信主的那一刹那，圣灵就住在我们里面，并且是永远住在里面，这是新约。在旧约里就不是这样，在旧约里，神要用那一个人，用多少就给多少圣灵，用多久就给多久圣灵，当神使用完毕后，神就让圣灵回到祂那里去。一位给神用的人，他因后来不够条件让神用了，神就把圣灵从他身上收回。在旧约里，圣灵和人的关系是根据神所要作的工，所以才有诗篇五十一篇上面的那一个祷告，『不要从我收回你的圣灵。』

这在旧约里是对的，但在新约里就不合用了。我们必须明白在旧约和新约里圣灵和人的关系，不然的话，我们会恐吓自己。啊！我没有圣灵了，或者是给人骗了，说圣灵从你身上走掉了。感谢神！在新约里，神从来没有说要在祂所买赎的人的身上收回圣灵。回头来看扫罗，他有一颗新心，当然是圣灵的工作，但不是圣灵的内住。我们能抓住这一个区别，就能明白在扫罗身上的是圣灵的工作，他所显明的却不是圣灵内住的结果。神明明知道扫罗的结局是怎样的，但神还是给他这样的安排，可以说是为着扫罗。或者说，神把祂该作的完全作出来，没有叫人感觉祂亏欠扫罗，免得叫人说神根本没有帮助扫罗，他怎么会有成功的希望？神该作的神都全作了，所以以后扫罗有甚么亏欠，那是扫罗自己要负的责任。

扫罗给立为王

然后，撒母耳跟扫罗约定，要如何来显明神要扫罗在以色列人中间作王。神要显明祂拣选扫罗这一件事，神让撒母耳把以色列人都招聚到米斯巴。米斯巴是一个守望的地方，在那里守望等候神的启示，现在以色列人都聚集在米斯巴。在没有显明扫罗以前，撒母耳非常严肃的指出以色列人的愚昧。他说：『你们弃绝了领你们出埃及进迦南的神，要求立一位王，这件事是非常愚昧的。现在神也应允你们。』但撒母耳在第十七节说的话，里面有一个意思。这个意思就是，『你们要求立王，神也同情你们，但你们却自己出头要一位王，这事情在时间上和实际上就不是神的旨意。』

所以神说，好，你们自己要立王，我就给你们看见，你们所要立的王是那一位。』所以神叫他们掣签，掣到那一位神说是的就是了。扫罗就是这样给显明出来。我们细细地读神的话，我们会发觉，神显明一位祂所赐福的人，神从来不用这个方法。神拣选摩西，神直接对摩西说：『我要用你』神要用约书亚，神就明明的说：『约书亚是接替你来带领以色列人来成就我交给你的工作。』在士师记里，神所兴起的士师，都是神自己在那里显明的，神从来没有用这个方法，抽签，抽出一个人来，就说这位就是了。甚么时候用过这个方法呢？在民数记里，亚干不是偷偷地藏了耶利哥城里的东西吗？就是用这个方法把亚干显出来的。过不久，扫罗又用这个方法，找出一位有功却反倒成为有罪的人，就是扫罗的儿子约拿单的事。

在好多的圣经的记载，用这一个方法接着支派抽签，从支派里抽出一个宗族，从宗族里抽出一个家族，从家族里抽出一个人，都是用来处理那些不妥当的事情。虽然圣经没有明明的说这个方法处理不妥当的事，但用这种方法处理的事，却是给我们看见有这样的情形。我只是给你们参考一下，不过有一件事是可以肯定的，神要用的人，神从来没有用这个方法来显明，神都是很直接的把那个人兴起来。扫罗就是在这个方法里给选中了。从外面来说，扫罗的确很有资格作以色列的王，他实在具备很多很好的外表的条件。他比众人都高过一头，这是外形。当时扫罗给选出来，大部份人都接受这件事实，但有少数人不大佩服。为甚么不佩服？

非常可能是我给你们题的那个神拣选人的原则，虽然这批人是匪徒，就算他们是匪徒，所以他们才不佩服这样的挑选。他们心里想，为甚么不选我？为甚么是他？神若选他就会明明的显出来，怎么要用抽签的方法，把他抽出来？如果是抽到我的时候，我也可以作王啊！所以完全是碰巧。在人的心里面就有这样的想法，这些人就不佩服。神选人准确的方法实在不是这样，但神的时间没有到，神所要用的人还没有长成。这个时候大卫出生了没有？我们还不知道。就是出生了，也还是一个小孩子，所以神所预备的完全没有成熟。但神为了祂的百姓有拯救，有管理，神在无奈的情形下作这样的安排。所以我们说，不是对的时间，也不是对的人。

神为选民给扫罗印证

即便是这样，神也没有亏负扫罗，所以神叫他成为一位新人，给他一颗新心，乃是为了神自己的百姓。当然我们可以往前看，乃是为了亚伯拉罕的子孙。神不能弄一个人出来，填上那个位置来管理祂的百姓。虽然是这样，神还是让以色列民明白，甚么叫做权柄。权柄不是口讲出来的，特别是管理神的百姓，也不能光凭着组织来显出一个权柄的。因为管理神的百姓，需要一个属灵的权柄，属灵的权柄也不是依附组织的，乃是神藉着一个人显明神的自己，神的权柄就在那个人身上出来。所以到了十一章，我们看见神给扫罗有机会来显明他还是有一点属灵的权柄。在这时候的扫罗，他具备天然的长处，再加上神给他的一颗新心，神可以在他身上寻找到神使用他的条件。

以前说到扫罗的长处时，最突出的是甚么？谦卑。藉着去找失掉的驴那件事，稍微看到他天然里的谦卑，总比连那一点点都没有好多了。他给选了出来作王，实际上没有王的位份，现在神就用着一些事情来向祂的百姓印证，神要用扫罗。不知过了多久，亚扪人就来侵犯以色列，来到基列雅比这地方。从后面的地图可以看见，基列雅比在约但河东边的以色列人所得的地北边，也就是说在约但河东，亚扪就在他们的下边。亚扪人这次出来，对基列雅比人所提出的条件，非常苛刻。他们说如果你们归服了我还不够，我还是要把你们每一个人的右眼剜出来，这样我才接受你们的归服。这批以色列人听到这个消息就苦恼了，就哭了，他们好像只会哭。

基列雅比人就派人去告诉河西的以色列人，这时候，扫罗就在田间赶牛回来。刚才我说他还没正式作王，就是根据这件事。你总不能说作王就作王，你总得摆出一些东西来，叫人心服才好作王。所以撒母耳把他选出来，他还是回家种田赶牛，他仍然是一位老百姓。众人把话告诉他，当扫罗听见这些话以后，他就被神的灵大大的感动，这是他给显明作王以后，头一次作事了。神给他一个工作，神的工作一来，神的灵也来了。当神的灵来的时候，扫罗很受感动，然后他就向全以色列传递一个消息，他说所有的以色列人，都要出来跟随撒母耳和扫罗。如果有人不出来，他就要把他的牛切开。所以当时，以色列人都怕了。怕谁呢？好像谁凶就怕谁。亚扪人凶，他们就怕亚扪人。现在扫罗凶，就怕扫罗。

但是感谢神！百姓怕扫罗，不是因为扫罗凶，乃是神在百姓中也作了一件事，让他们看见扫罗是在执行神的权柄。这样的惧怕，就比对亚扪人的惧怕，不能看作同样的事情了。我们感谢主！在这里有一件很有意思的事，当神的百姓对神的权柄有一点惧怕，我不用『惧怕』这个词，我用『敬畏』这个词来表达，在英文就是这一个词。他们向神有一点点的敬畏，立刻就发生一事实，整个以色列人就如同一个人。有多少以色列战士呢？上文看到一共有三十三万，以色列十一个支派是三十万，从犹太支派来的有三万。三十三万的人，一下子成了一个人，是怎么来的呢？他们都向着神的权柄，当然神在人中间作工，一直作到一个地步，得着一个团体的人。

在旧约时候是以色列人，在新约时候是教会，不管是在旧约或是在新约，若是神要选召的人，他们能显出像是一个人的时候，他们能同心合意的时候，神的能力就显出来，神的权柄显出来，神的荣耀也彰显。这三十三万人，他们连夜就渡过约但河，在天还没有亮的时候，他们就杀进亚扪人的营地。然后追赶亚扪人，把他们追赶到一个地步，可以说他们全垮掉了。因为圣经说，他们给追赶到一个地步，没有两位亚扪人在一起。这时是甚么时候呢？正午的时候，他们得胜又得胜。

接受神的权柄就显出刚强

在这里我们要比较一下，亚扪人来对付河东的基列雅比人时，他们只会哭，你晓得这是软弱人。等到这个消息传到约但河西，听见的人也只会哭。河东的是软弱人，河西的也是软弱人，这些软弱人

怎么会去打仗呢？奇怪，在这样一场战争下来，昨天他们只会哭，现在却是凯旋归来的军队。注意区别在那里？那关键在甚么地方？怎么能转变得这样明确又厉害？当然从上面我们题到是服神的权柄。在这里不能不往深处去看一点，因为这一点在我们生活里也可以常常享用的，那就是支取神，去取用神，就是享用神。这是非常重要的，它的基础是活在神的权柄下。

我们很可惜读这些以前没有把申命记和利未记来读过，不然，就会看到，在申命记第二十八章里就这样说，如果他们谨守遵行神的吩咐，第七节就说：『仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败，他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。』另外一个地方又题到，你们一个人就追赶他们一百人，你们两个人就追赶他们一千人。怎么可以有这样的事呢？不是那一个人或是那两个人很有本领，乃是他们服在神的权柄下去取用神。神的应许都给了他们，你取用就是你们的，你不取用也是你们的，你不取用是你的损失，你取用是你的权利。这是神给我们一个非常大的祝福，这也是神自己和祂一切应许，我们都可以去取用。

但是，有一个非常可怜的光景，就是我们不多留意去支取神，不懂得去支取神。前不久与一个在读书的弟兄谈话，他到了大学读书以后，消瘦了很多，我就问他是不是很忙？是不是睡眠不足？功课压力很重，应付不了？他说：『是，常常读书读得很晚。』我就对他说：『弟兄啊！你该学习靠主。』他问：『怎样靠主？』这是很具体的事，你说靠主，怎么靠主？你说取用主，怎么取用主呢？我们都知道要靠主，取用主，但怎么去取用呢？这弟兄也问这个问题了。我说：『弟兄啊！靠主不是叫你不做事，乃是你作好你该作的那部份，你作过了以后就不要把它放在心里。只要作好你该作的，你就把整件事情交给主，不要因为结果而背重担，要看见那个结果是在神的手里。』

神说好，那你就好。神说这次不好，那你就说：『神啊！你看不好是对我好，那我就接受给我的不好。』我们的难处就是把那个结果背起来成为我们的重担，不能安息，就是背着一个重担。心思上背着一个重担，身体上也背着一个重担，这样作神的儿女，的确是作得很苦，跟其他不是神的儿女的没有甚么分别。感谢主！祂给我们有这样的应许，我们可以取用祂。取用神并不等于放弃我们的责任。我们尽责任，但是不背重担，因为我们看一切的结果，都在神的手里。不是我去影响那个结果，乃是相信神会把一个对的结果赏赐给我。我们感谢赞美主！这一次以色列人，前后两天，变成两位不同的人。归纳来说，因着他们归服敬畏神的心思，也就在这个心思上面去取用神。看到底下就知道，经历这次的事情，扫罗才正式作王，神用实际来印证他的地位。

接受神的权柄是必须要有的经历

感谢主！扫罗正式作王，但如果只看见扫罗作王，我们总结他的事，还是不够的。我想多说几句扫罗给神印证作王的事。很重要的一点，经历里毫无保留的归向神，也就是让神的权柄恢复在你身上，你看甚么时候人恢复了，有神的权柄就有了能力。很多人都盼望追求能力，他们没有按着正途去追求，

他们以为作一点这件事，那件事就可以有能力。能力显出来乃是根据人毫无保留的接受神的权柄，不接受神的权柄，还有保留，神的能力也就受限制。必须看见让神的权柄在我们身上有出路，就是让神有机会作工在我们身上。

我们的难处就是我们不肯让神作工在我们身上，但是我们又耍神作工的结果。这是不可能发生的事。要得着神作工的结果，必须让神有作工的机会，也就是必须让神的权柄显在我们的身上。又回到一个具体的问题，甚么叫接受神的权柄？这话好像很玄，但一点都不。甚么叫接受神的权柄？用我们现在的学习来说，那就是接受神的话，神的话怎么说，就怎么接受。现在人对神的话，没有承认它是绝对的权柄，他们宁愿服从一些人的道理，而不乐意去接受神所说的话。

昨天看了一篇文章，说到关乎圣灵的问题，说到圣灵道理的历史，从使徒时代以后一直说，这个时期对圣灵怎么看，在中古时候的神学思想对圣灵又怎么看。我看完了以后，我里面有一个很深的感觉，我不晓得该要哭还是该要笑。我笑着这么说，神的话已经说得这么清楚，还要制造一些道理出来。要哭，乃是说，为甚么历世历代以来、人就是要尊重人过于尊重神？我们求神实在的光照我们。从神在以色列人身上所作的历史，我们看到服神的权柄，就是让神作工。让神作工就是显出神的能力和荣耀。甚么叫作接受神的权柄？从旧约到新约，仍然是那一句话，跟随神的话，这是惟一接受神权柄的路。

08 扫罗给立作王 (十二章)

上次我们看到神显明了扫罗作以色列人的王，虽然扫罗并不是神心意里所要选立的，并且百姓在这件事上也在心意上得罪了神，但是神仍然记念祂给亚伯拉罕，以撒，雅各的应许，神仍然怜悯祂的百姓，也就允许他们在那一个时候立王。扫罗给显明出来以后，神没有立刻就让他坐在宝座上，因为神要让祂的百姓知道，神要作的事情，祂一定负责的。

神不会向祂的百姓说了话就算，祂既然选了扫罗，祂不仅显示出祂的同意，祂也实在要让扫罗显出神在他身上的工作。所以我们看到，一直等到扫罗带领以色列人对付了亚扪人以后，他才正规的被立为王。扫罗被立为王就是今天晚上我们从十二章里所要看到的一些事。撒母耳在那时候非常明亮的在众人面前来表白自己，这一面给我们看见，神为甚么能用撒母耳。

但是有另一个意思，乃是神要藉着撒母耳一生的见证，来让那位新立作王的扫罗看见，他该在神面前要怎样持守。撒母耳的两位儿子都不大妥当，但撒母耳本身却没有因他的儿子而受影响，所以他能众人面前非常清白的显明他的持守。这给我们看见，神为甚么能用撒母耳，也向我们提出了一些教导。一位真实要给神用的人，他必需是很清白的，在神和人的面前都是一样。这样的一点，我想我

就不多花时间和弟兄姊妹们交通，因为这样一点出来，也就很明确，很清楚了。

在历史中认识神作工的法则

现在要立王了，虽然在那一个时候，神接受了百姓的请求，但这一件事，在神的眼中看来，的确并不是一件神悦纳的事。因为在以色列人求立王的事上，犯了很严重的错误，所以撒母耳在这时候，并没有因为神允许他们作王，就不向他们指出他们的缺欠。在立王以前，撒母耳说出了一段很严肃的话。他从以色列人的整个历史上一直数算，指出了一个问题。

他们进迦南以后，就是整个士师记的年代，一直到他说话的时候，撒母耳指出，以色列人常常遭遇许多的难处。他也指出发生这些难处的原因，不是因为别的，乃是因为他们偏离了耶和华神。他们离弃了神，神就允许他们周围的邻国来辖制他们，神让他们受一些的压迫，神收起手来，任凭他们受压迫。一直等到他们在神面前回转，有所寻求，神就再伸出手来，对付了以色列的仇敌。

这样的事情，我们在读士师记的时候，已经一再的看见了。现在撒母耳很明确的指出这样的事实，一次过一次，甚么时候以色列人背弃神，神就藉着外邦人的手来管教他们。一次过一次，甚么时候以色列人的心思回转，也许不是整体回转，只是少数的人回转，在神面前有所寻求，神的怜悯向祂的子民也大大的发动，神就伸出手来，拯救他们脱离仇敌的手。

这是以色列进迦南以后的历史所表达出来的属灵原则。背弃神的结果，就是神的管教和鞭打。回转归向神的结果，就是不住的蒙怜悯，得拯救。在一般的情况来说，到今天这个原则还是很准确的。当然我说是一般的原则，就是说会有一些是例外。甚么是例外呢？例外的就是神要特别造就一个人，或者神要特别显明祂的一些作为，不是因为人的愚昧，而是在人的身上要显明一些很严肃的工作。

不领会神的作为的人，就会很简单的说，神管教那个人了。那可不一定，一般说来，是可以这样说。但神在一般的情形以外要作特殊的工作，不是因着人的愚昧，乃是因着神更高的旨意，神就让人遇见难处，约伯就是其中最突出的一个例子，不是约伯犯罪，也不是因为约伯偏离，乃是神要把他提高，脱离他原有的那一层认识。

从留意他个人的持守而转去注意神自己的荣耀和无限。弟兄姊妹们，我们看到神作工的法则，撒母耳在那时也很明确的向百姓指出神作工的法则。他很清楚的告诉百姓，在神面前蒙记念的路，只有一条，就是维持自己活在神话语的光中。这是唯一蒙怜悯的路。

以色列人的愚昧

神虽然怜悯他们，但是在他们愚昧的时候，神也很清楚的给他们指出毛病来，所以撒母耳接着也就指出一个非常严肃的问题。他从历史上指出神如何在他们中间作工，同时也藉着那些历史来指出神在他们中间的准确地位。神为甚么这样负他们的责任呢？愚昧的时候就管教，为要叫他们回到正途上。他们活在正途上的时候，神就毫无保留的显出祂的怜悯和体恤。为甚么神要这样作呢？撒母耳透过历史明明的告诉他们，因为耶和華神一直是你们的王。你们是祂的子民，祂就负起你们的责任来。所以你们求立王这件事是愚昧的事。愚昧在甚么地方呢？

愚昧的事不是神不要在祂的子民中间立王，他们的愚昧是显明在两方面。第一，他们没有认识耶和華是他们的王，这是他们心意上最大的愚昧。撒母耳从历史的过程里，指出神在他们中间是王的事实。但是他们却没有几个人领会这样的事，他们从来就没有看见神是他们的王，他们没有看见摩西给他们的律法乃是王的权柄显在他们的中间。他们也没有看见在历史上神所作的一切事，乃是显明神在他们中间作工的事实，所以他们学习外邦人要求立王。这一件事是他们最大的愚昧。从轻处来看，乃是他们不认识神是他们的王。

若是从重的这一方面来看，他们是拒绝神作他们的王，所以这事是非常严肃的。这是他们在立王的事上所显出来的头一个不妥当。另外的一方面，我们明白他们拒绝神作他们的王，我们也许会想到以后的历史，以后神也选立大卫作王，也应许大卫的子孙永远作王，这也是说明神也喜欢他们有王，是神以外的人作他们的王。当然这是事实，但是我们看这一点的时候，我们要看得更远，看得更透。神是他们的王，并不是短暂的事，乃是永远的事。只是人怎么去认识神作他们的王？

神是藉着作王的人来显明祂作王的事实，所以以后有大卫被选中。我们以前稍微提了，神是要立王，但不是扫罗。神是要显明王的事实，但不是在那个时候。所以他们第二个不准确，或者说是妥当的地方，乃是不在神的时间里来求神作神要作的事。神的时间对跟随主的人来说，也是一个很严肃的事。事情可以是对的，但是时间不对，仍旧是有缺欠的。所以神的时间也是我们学习仰望等候神的人所不能疏忽的。

神在百姓中作王的实际

我们感谢赞美我们的神！神是要在祂的百姓中间显明王，但是我们要看透一点，看远一点。怎么去看远和看透呢？我们晓得神选立大卫作王，并不是等于用大卫来代替神，乃是用大卫作一个预表，来显明一位真正作王的人，他该怎样去作的。大卫在神的面前，给神称为合神心意的人。他合神心意在甚么地方？我们一再题过，不是因为他没有软弱，以后我们会看到他的事情，在他一生的年日里，他一直是受着一个原则来管理着，那原则就是根据神的话。

在当时来说，就是根据神的律法。他有软弱，也有失败偏离律法的时刻，但甚么时候他蒙光照，

甚么时候他就回到神的律法的权柄的底下。大卫合神心意，就是在这一个严肃的事上面。因为他这样的活在神的面前，正是显出神自己在祂的百姓中间作王的事实，这是一面。还有另外一面，神既然用着大卫作一个预表，那就有一个实体。这一个实体乃是指着主耶稣基督永远作王的事，实体还是神自己作王，并且是永远作王。

因此我们看到，过一些日子，神就把大卫选召出来。在人仍然活在愚昧里的时候，神要藉着大卫来向人显出神所要的王，神所显明的王是怎样的一位王。当然他是预表，不能说他的一点一滴都是指着我们的主。大卫有失败，我们的主没有失败。大卫有愚昧，但是我们的主没有愚昧。大卫预表我们的主，乃是在整体的事实上，就是在作王这个整体的事实上来表明我们的主。

人不能代替神作王

弟兄姊妹，我们要这样来领会，我们就看到，撒母耳指出他们立王是拒绝神，为甚么是拒绝神呢？就是这样，没有认识神是王，也不是作神的时间里来求立王。所以，这些事都是得罪神到很厉害的地步。弟兄姊妹，你们留意第十七节末了的两句话，『你们求立王的事，是在耶和华面前犯大罪了。』为甚么是大罪？乃是因为拒绝神的自己，同时也越过神的安排来作他们想要的事。

撒母耳题到这件事的时候，他就指出一件非常非常重要的事实来。请回过头来看十二节，『你们见亚扪人的王拿辖来攻击你们，就对我说，我们定要一位王治理我们。其实耶和华你们的神是你们的王，现在你们所求所选的王在这里。看哪！耶和华已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，侍奉祂，听从祂的话，不违背祂的命令，你们和治理你们的王，也都顺从耶和华你们的神就好了。』

弟兄姊妹，这一段话就指出一个非常重要的问题。甚么问题呢？现在你们已经有了王，但是你们要看见一件事，你们也好，你们的王都好，所有的人都不能越过神的命令。也就是说，虽然你们已经有了一位王，但是这位王不能代替神。这一位王只能代表神，只能作神的代理人，极其量也只能到这个地步。这一位王，绝对不能代替神，更不能越过神。弟兄姊妹们，这个话说得很清楚了，这个话是对着人的愚昧发出来的。

人的这一个愚昧不仅是在当时的以色列人中间显出来，一直到现在，这一个愚昧还是没有从人的实际生活里脱掉。我不说一般的人，我乃是说属神的人。在属神的人当中，从前以色列的百姓是如何在这一个愚昧上显露了自己，现在称为神名下的人，也常常在这样的事上显露了自己。有意的，无意的，常常会拿人来代替神，常会让人来越过神。这是一个非常严肃的问题。

不能让人越过神的界线

人在神面前的难处，从起初一直到现在，就是这个问题，不肯接受神是绝对的权柄，不接受神是绝对至高的地位，总要拿一些神以外的人、事、物来代替神。有意的，无意的，作出这样的事。我们看到这样属灵的难处的时候，我们不得不求神怜悯。我们实在看见，神把当日以色列立王的过程这样的记录下来，乃是叫我们现在读属灵历史的人，知道如何拣选属灵的路。

这是神的百姓立王的历史，也是神的百姓当中头一次有王的事实。弟兄姊妹，你们看看，圣灵花了多少圣经的篇幅来作了记录。从第八章一直到十二章，这五章的篇幅就是记载以色列的第一位王，而这一位王又是一个很糟糕的王，没有活出神的心意的王。严格的说，这人是神所没有承认的王。事实上，神的确没有承认他。神允许百姓立他为王，但是神自己没有承认他。我们看历代志的时候，就看到神没有给他数算。

我们读到那些家谱的时候，我们也可以看到，不管是马太的家谱也好，路加的家谱也好，根本没有这一位王的影子。所以说得严肃一点，神没有承认这一位王。既然是这样糟糕的一位王，神也不承认的，怎么要用五章的篇幅来记录这件事呢？很显然，我们可以看到，神要藉着这一个过程，给属神的人一个很严肃的题醒。真正拣选主的人不能走这样的路，不能凭自己作甚么，也不能越过神作甚么，也不该用自己的意思来逼着神去接受。

这些都是很明显给我们留意到的，因为整个扫罗的历史没有几点是可以被神数算的。扫罗这一段历史用几句话就可以带过去。以色列人要求立王，神勉强答应了他们，就选出扫罗来，这样就交代过去了。但是圣灵却是那样详尽的记录了这一件事，乃是叫我们在其中受很深的光照。作为一位在神面前侍立的人，不是凭他外面的光景是怎样，而是看他里面对神的拣选是怎样。在扫罗的身上，我们从外面来说，他有足够的条件。但在他里面，却是一无是处。扫罗就是这样的被立为王。

一个严肃的劝勉

撒母耳又向百姓说了一些劝勉的话，这些劝勉的话实在太好啦。因为百姓看见立王的事是错了，所以他们就求撒母耳为他们祷告，好叫神不定他们的罪，免得他们死亡(参十二章十九节)弟兄姊妹们，在这里我们又看见另一面的事。错误的事已经作出来了，不作也已经作了，既然作了，那怎么办呢？若是说现在我们不要王啦，这个恐怕也不太妥当，因为虽然是神允许，但是允许了就不能更改。那就让它错下去，是不是？

你说神为甚么不能改变呢？其实神要改变还是可以的，但问题是神的百姓说是知道错了，其实是并不知道，只不过是看见当时撒母耳祷告，求神打雷，那件事把他们吓了一跳。但在他们心的深处，他们还是要一位王，所以神也不会随他们的情绪的改变，而任意的更改神的定规。因为我们的神不是是而又非的神，祂从来没有说要给他们立王，既然他们说要立王，神就说好，你们要立王，就给你们

立王。

虽然是出自神的允许，但还算是神定规的，神不会因着人的情绪而更改。如果不更改的话，那件事就这样的错下去，一直错下去，那怎么办？一直带着一个错误在神的面前，那就是一直落在神的定罪底下么？这的确是一件很严肃的事。感谢神！神是鉴察人心的，特别是对祂的子民。神看事情不像人，人看人就是盯着你作错了的事，你是作错了，你就永远是错的，这就是人。

但神不是这样看，你错了，你实在是错了，但真能知道错了，你还是有机会，你还是有路可走，你仍然在神面前有前途，这就是神。因为祂是公义的，祂也是满有怜悯。更重要的，祂是信实的，祂不能取消祂的拣选，因为神的拣选就是神的应许，神既然在应许里来作出祂的拣选，祂就守着祂的信实。我们看撒母耳接下去跟以色列人说的话，就是在这一方面发表的。

我们留意十二章二十节，『撒母耳对百姓说，不要惧怕，你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心侍奉祂，若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神，是无益的，耶和华既喜悦选你们作祂的子民，就必因祂的大名不撇弃你们。』弟兄姊妹，在这些话里，我们看见神是何等的大，那个大不是说祂的伟大的大，乃是说出祂的度的大。

我们敬拜我们的神，虽然神是不以有罪为无罪的，祂绝对不会这样作，但是当人落在罪里的时候，如果人的心意转回来向着神，神在对付人的愚昧的同时，神还是给人打开满有荣耀前途的道路。神没有向他封闭，神还是允许他继续的往前走。但是问题就在这里，不能偏离耶和华神，要尽心侍奉祂。我们感谢赞美我们的主！你可以作了错事，但是你的心却不能错。心错了，事情就是作对了，也仍然是错。你把事情作错了，若你的心向着神还是对的，神的怜悯仍然让你有一条对的路。

我就想起好多年前，在追求属灵成长的过程里，有一位年长的弟兄所说的话。那话大概是这样的说：『你若是跌倒，也要跌到神面前去。』弟兄姊妹，这话很有意思，我们承认在我们一生的年日里，很难保证我们不犯错误，没有大错，也会有小错。事实上，大错我们也不会稀少，但错了怎么办？事情错了你就不能更改。那怎么办？

我们感谢主！错了就不能挽回，错了的事也不能挽回，但是错了的人是可以挽回。所以弟兄姊妹，跌倒也要跌到主那里去，你不要跌倒跌到主以外去。要是跌到主以外去，那你就完了。但是你要是跌到主那里去，你还是有前途。因为主没有向你关闭，祂的怜悯也不让祂向你关闭祂的道路。我们敬拜赞美我们的主。

准确的活在神面前

撒母耳向以色列人说了这样安慰的话。立王的事的确是大错，虽然这一个错不能挽回，只是你们这些人还是可以被挽回，所以要留意准确的活在神的面前。尽心的侍奉祂，拣选祂，不偏离神的道路，不偏离祂的心意。这样过去的失败就不会影响你今天的追求，过去的愚昧也不影响你今天向着荣耀去奔跑。我们感谢赞美我们的主！

我们再留意，撒母耳向以色列的百姓说这一大段话的时候，他除了给他们一些劝慰以外，也实在向他们说了非常严肃的警告。我们留意最末了的一节，『你们若仍然作恶，你们和你们的王必定一同灭亡。』当然我们从经验来看这话，我们就可以了解，你们若不跟随主，主就不赐福给你们，主就停止在你们身上的工作。但是你往深处去留意一下，我们也许就会发生一个心思上的难处。

神如果这样作的话，祂永远的旨意就不能成全，因为你们和你们的王都要灭亡。你们的王被除灭了，那是小事。但你们却是神的百姓，连神的百姓都被除灭了，那神的旨意怎么能成全？我们不细细思想神的话，就不会发生这个心思上的难处。但要是留意神的心意，我们就真会发生这个难处。神把祂的百姓对付掉了，神的旨意怎么能完成？你可以说神另外兴起人来。如果神这样作，神的旨意还是没有成就。

从神所要得的结果来说，也许神能满足，但在神成全祂的旨意整个过程里，就不能说是完美的。因为带出结果的那一批人，不是神起初拣选的那些人，也不是神起初就把应许给他们的那些人。我们感谢神！读到这个地方就给我们看见，在神的工作里，有一些实际的情形。是甚么事情？我用简单的话说来，弟兄姊妹一定能领会。人的愚昧可以破坏神拣选的恩典，但却不能破坏神拣选的定规。弟兄姊妹，领会这个话吗？

你可以破坏神的恩典，叫祂的恩典不能显出在你的身上，但是你却不能破坏神的定规。在我们属灵的历史里一直在进行的，就是这么一事实。比方说，神拣选以色列人，这个完全是恩典，不是以色列人配得神的拣选，这完全是祂在恩典里作的工。以色列人愚昧，神把他们交在外邦人的手里受管教。这就是恩典在以色列人身上好像显不出来，好像在以色列人中间没有恩典。

从外表来看是这样，所以说，那恩典可以被破坏。但是对神的定规呢，就是神拣选亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔来成就祂的旨意，这个拣选的定规就没有受影响。经过一阵子的恩典隐藏的年月，神重新又显明祂的恩典在祂所拣选的人身上。当日在以色列人身上是这样，今天在神的儿女们身上也是一样。我们破坏神拣选的恩典，只是破坏那恩典的显明，却不能改变神在恩典里所作的拣选的定规。

就是因为是这样，我们才能说，我们永远在神面前有路可走。因为我们的神是带着无限的怜悯作工在我们的身上，我们的神是一位充满怜悯的神。我们敬拜赞美我们的主！在扫罗被立为王这一段历史里，我们要是只看那历史的本身，就没有甚么意思。但是我们透过这一段立王的历史，看到神向我们所启

示的好几个属灵的原则。

这些原则都是非常重要的，贯穿在旧约的历史里，也同样的贯穿在新约的日子里。因为这不是别的，乃是神自己的显明，是神的性情的流出。我们感谢神！求主给我们真的从扫罗作王的这一段历史里，看见神今天要我们看见的。叫我们能实在的，按着神的心思活在神的面前，等候那一天与基督一同作王。

09 肉体作王的扫罗 (十三章)

我们看过了扫罗在以色列中作王，我们现在从十三章里去看扫罗王。扫罗作王，两年以后，他就在以色列中作了一件事。从前，以色列中没有常备军的以色列人要打仗的时候，他们就吹号，然后众人就聚集，再编组成军队。

开始显露人的自己

扫罗作王两年，他成立了常备军。这样的一个安排，本来是没有甚么不对的，因为一个国家必须有正规的军队，没有正规的军队，反而是不对的。但是，扫罗成立了正规军，他的目的是甚么呢？我们要留意这一点。如果是为了保护国家，这样的正规军没有派得上用场，因为正规军数目不大，总数只有三千人。我们看看上一次他跟亚扪人打仗时，以色列的军队有多少？

总数是三十三万。现在只有三千，所以这个军队明显并不是为了保护国土的。既然不是为了保护国土，要这一批军队作甚么呢？我们来看看他怎么安排，他作王两年的时候，就从以色列中选择了三千人。二千跟随扫罗，在密抹和伯特利山，一千跟随约拿单在便雅悯的基比亚。其余的人，扫罗都打发各回各家去了。

弟兄姊妹来看看这一件事，军队是成立了，但不是为了保卫国土，也不是为了治安，为的是彰显一位作王的人的威风。这样我们可以说，这一军队倒不如称它为御林军就好了。就是这样，跟随扫罗，跟随王太子，这不是御林军是甚么？从这样的一个安排，我们有理由相信在扫罗作王的那两年中，他确是为以色列人作了些好事，我们怎样看到呢？我们从撒母耳记下第一章，大卫哀哭扫罗的那一首歌里，就看到了。

他曾经叫以色列的妇女有满足的生活，有喜乐的环境，虽然这样的时间不长，神还是记念扫罗为他的百姓所作的一点点。虽然是一点点，但若是为了神的百姓做的，神就记念。但是不到两年，扫罗里面变了，他变成甚么呢？他开始留意自己的心思，他开始留意自己的排场，所以他就成立了这一队

御林军。因着这一点，我们必须回头看扫罗的源头。扫罗作王，不错，但他怎样作王？不是出于神，乃是出于人。

虽然不是出于扫罗自己，但还是出于人。既然是出于人，人的特性就在扫罗身上出现。虽然有一段时间隐藏得很好，但是慢慢的，人给他一点恭维，人给他的一些拥戴，他里面就慢慢的发生变化。起初他觉得『我怎样配作王？』现在他就觉得，『我真是配作王。』既然我配作王，怎么样去表现这个王的身份呢？他就想到建立御林军。藉着他这样的安排，我们看到一个问题。

甚么问题呢？就是人的肉体开始活动。人的肉体一有活动，一定带出一些相同的现象。是甚么现象呢？就是显露自己，高抬自己。肉体的活动一出现，这些现象就出现。起初这个或许没有那么明显，慢慢的那情形就愈来愈明显，愈来愈明显。现在我们就看出，建立军队不是为了打仗，乃是为了跟随人。

完全不认识自己

整个以色列只有三千军队的兵力，但是你看，扫罗建立了三千军队以后，他竟然要去攻打非利士地。十三章里面说，以色列人跟非利士人打这一场仗，是以色列人先开第一枪，引起这一场战争的是扫罗，他要去对付非利士人。就算要对付非利士人，怎可以把那些出来作战的打发回家，不加紧的训练他们已经是不对，还要把他们打发回家，这样怎么去争战？用人的话来说，一面在裁军，一面在准备打仗，这是连常理也说不过去，但是扫罗就是作这样的事。

他为甚么会作这样的事？我们实在没有办法能了解。怎么会这样想的？唯一的可能就是由于两年前他打败亚扪人的那一次经历。那时候我们是多么的厉害，现在我们可以照样得胜。但是很可惜，那一次的得胜，有撒母耳在那里为以色列人仰望神，神在他们中间。现在的扫罗两样都没有，虽然撒母耳还没有死，但是他没有想到撒母耳。他自己不会祷告，他没有想到有人能站在以色列的地位上祷告，他也没有想到神会在他们中间。

他只是看见我们有三千人，还有一位扫罗，这一位扫罗就是十万大军。有这样的一个阵容，攻打非利士是一件容易的事，当时扫罗的想法可能就是这样。虽然我们没有根据说当时实在是如此，但根据当时的情形，这是唯一的可能使他会这样做。为甚么他会这样想？这就是肉体活动的结果。肉体一活动，就叫人只看见自己，看见自己有本领，看见自己很重要，看见自己没有一件事不能作成功。只有这样，他才会作这样愚昧的事。

肉体是无益的

但是肉体是经不起考验，当扫罗要去攻打非利士人的时候，非利士人已经得到情报了，所以非利士人就聚集在密抹。密抹在甚么地方呢？密抹就是扫罗带着那两千人聚集的地方。一下子，非利士人就聚集了很大的军力。你看看非利士人来了多少？看第五节，一共有三万辆车，六千马兵，步兵好像海边的沙那么多。弟兄姊妹，你看到这个光景，一下子，扫罗跟以色列人都吓倒了。可能是以前非利士人来压迫以色列人，他们并没有带很多人出来，只是带少部份人出来。

我们知道非利士人有很多个家族，只是一个家族来压迫以色列人，所以在扫罗的估计里，大概也只是小军队，所以他并不怕。那里知道这一次非利士人来了这么大的军队，这一个场面就把以色列人吓倒了。虽然扫罗出去攻打非利士人的时候，他也曾吹号去招聚以色列人，但是好像并不能招聚很多的以色列人。现在非利士人已经来到前面，扫罗在密抹，非利士人也就来到密抹。扫罗跟百姓看到别人的那一种威势，他们就害怕起来，都不敢出来，他们害怕起来。

你们看这里就说到『以色列的百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞，丛林，石穴，隐密处和坑中，都藏起来。』本来是要去攻击人家，现在人家一出来他们就藏起来，都不敢面对那一个战场，怎么打仗？我们再看，现在有些希伯来人，怕到一个地步，他们跑到约但河的另外一边，把扫罗从密抹，也就是从以色列当中，推到约但河这边来，但是非利士人就是准备在那里打仗，那怎样办？当以色列人惊慌的时候，扫罗就想起撒母耳来。他打发人去告诉撒母耳，因为这件事从开始就没有看见撒母耳在那里作指示。

非常有可能扫罗看见危机才想起撒母耳。这又是肉体活动的现象之一，平常没有想到神，发生了事情才想到神，那就打发人去告诉撒母耳。撒母耳就告诉他说：『不必怕，你等七天罢，等过了七天我就来，不必怕。』也许有人会说，撒母耳没有看见那些非利士人，所以他说不要怕，在那里等七天。我们在这里不是这样，我们一天也耐不住，还要等七天。他们好不容易过了一天，两天，三天，四天，还有几天要等？这样你才知道为甚么以色列人战战兢兢的跟随扫罗，因为要等七天，面对这个严峻的环境，还要等七天。

假如撒母耳的话不准确，非利士人突然打过来怎么办？越想就越不对，越想就越害怕。弟兄姊妹，我们知道肉体是常常自己恐吓自己的，肉体看自己太重要，所以必须要保护自己。越要保护自己就有很多的分析 and 计算，越分析，越计算就越觉得自己站在非常不利的地位上，所以肉体就吓唬自己。弟兄姊妹还记得，雅各从巴旦亚兰回来的时候，遇见他哥哥以扫的那一段过程吗？他作了一些安排，因为他听见以扫带着四百人出来。以扫带了四百人出来原是为了迎接他，这样一个伟大的迎接场面，现在都不多见。

你那里看见过一个国家的元首往别的一个国家去访问的时候，有四百人那么多的仪仗队。现在以扫带着四百人出来迎接，只是这四百人迎接的消息听在雅各的耳朵里，这一迎接就成了对付。我哥

哥带着四百人来跟我算账，他要来跟我算廿年前的账。我哥哥恨我恨到这个程度，怎么办？所以他就作了一些安排，先是把原来的队伍分成两大队，然后再在两大队里分成十小队，在小队与小队当中还有一个距离，雅各自己在最后。他想，如果以扫来攻击我的第一队，我可以带第二队走，那我还有一半留下。如果以扫连第二队也要追赶过来，我在第二队的最后，还有足够的时间逃走。

弟兄姊妹，你看到雅各在作这样的安排，他是不是很安心呢？一点都没有安心，实际上，他是不是须要有这样的安排呢？如果他知道以扫是带着四百人来迎接他，他就会骂自己，『为甚么我这样敏感？』弟兄姊妹，那有甚么办法？肉体就是这样。你活在肉体里就是这样，你就是自己恐吓自己，自己为自己制造一个非常可怕的环境。现在可以看到以色列百姓跟随扫罗的真正原因了。因为扫罗是以肉体作主，百姓跟随肉体作主的扫罗。这结果是你恐吓我，我恐吓你。

喜欢出头的肉体

好不容易过了七天，这七天真是难过，但糟糕的事情不在这里。到了第七天，撒母耳没有出现，撒母耳没有来，那怎么办？撒母耳不来，我们就没有办法了。弟兄姊妹，你有没有想到撒母耳说多等七天，但到了第七天他没有来？我不知道当时撒母耳告诉扫罗等七天的那个七天是怎样算法，但是你细细去看，撒母耳也没有失约。撒母耳就在扫罗等了七天，第七天扫罗没有看见撒母耳，扫罗就自己去献祭，献祭完毕撒母耳就到了。

我们这样算一算，撒母耳是不是迟到呢？可能是在七天差不多要过完的时候到，也可能是过了不只七天才到。我们从上文来看，扫罗照着撒母耳所定的日期等了七天，撒母耳定了那一个日子呢？我们不知道，反正就是撒母耳叫他等七天。现在撒母耳到来，可能是在七天的末了，也可能是在七天刚完的时候。虽然这些都是可能，我们都不必去管。但是我们要知道一件事，为甚么撒母耳这么晚来？我们知道撒母耳的道路是跟随神的差遣，他的脚步是神所决定。

如果我们看到这一点，我们就知道，撒母耳这么晚才来，在我个人来看是故意的。不是撒母耳任意要这样作，乃是神让他迟延。从那里知道呢？我先说，撒母耳没有出现的时候，扫罗就自己出了主意。他怎么说呢？『你们把燔祭和平安祭拿来，我来献祭。』他为甚么有这个胆量去献祭呢？这是他自己的意思，因为撒母耳来晚了，情况已经危急，我就怕因为我没有祷告。他实际上是没有祷告，所以他来献祭。这是他的解释。我们在这些解释里，就看见了肉体的活动。

头一件是看环境。环境是撒母耳没有来，人快要走光了，现在我还有不多的人，这个情况我承担不起。如果我勉强下去的话，恐怕我一世的英名就丧在这里。所以他就说，我自己去献祭。第二个问题就来了。甚么叫作自己来献祭，就是自己出头。肉体的活动就是这样。前是看环境，后是出主意，他就出了主意，我来献祭，我来献祭就可以解决问题。他出这个主意是有根据的。根据甚么呢？根据

宗教的认识。你求神，神就祝福你嘛！你有一些神圣的动作，神就祝福你嘛！他就要作一些宗教的仪文，他以为作了一些宗教的仪文，神的祝福就会来了。

那里晓得这样的一个主意，引出了第三个问题，就是背弃神的律法。我们都知道，献祭不是君王的事，也不是普通人的事，也不是普遍的利未人的事，乃是亚伦的子孙的事，除了亚伦的子孙外，没有一个人可以作献祭的事。这是律法内很明确的说明。现在扫罗自己要来献祭，这就是违背了律法。弟兄姊妹，你看到肉体的活动，看环境就出主意，出主意就违背律法，肉体的活动就是这样一连串出来。肉体的活动有很多方面，但总是这个规律。先看自己，然后看环境，然后出主意，然后违背神的律法。所以罗马书说：『肉体是不服神的律法，也是不能服。』

我们感谢神！神藉着扫罗的事给我们看见甚么叫作肉体。我们常常说肉体是很可憎的，但是甚么是肉体？有些时候我们只有肉体的概念，但却不知道肉体究竟是甚么？现在我们看这一个肉体作王的扫罗，单是在十三章里，我们就看见很多样，一举一动都是肉体。你看见扫罗，你就看见肉体。雅各的肉体也是很强烈，但是雅各的技俩却没有扫罗的那么多。你从雅各身上也可以看见肉体，你所看见的是强壮的一面，你在扫罗身上看见的是肉体的愚昧。我们看见扫罗显出肉体，我们就知道，为甚么神让撒母耳来晚了一点点。

我们有理由相信，神要在这事上来给扫罗一个考试，看看你作了王，你还尊重不尊重神，还是你觉得作王了，你就可以连神都不要了。你自己就是命令，神的吩咐你也可以不必管了。我个人就非常有理由相信，这是神给扫罗的一个考验。为甚么呢？请注意这一点，当撒母耳一到，撒母耳说：『你作了甚么事？』扫罗就在那里解释。扫罗说了这些话，撒母耳马上就宣告一件事，『你的王位并不长久，耶和华已经选了一位合祂心意的人。』你留意到『已经』这个词，你就知道这件事不是当时发生的。那是甚么时候发生的呢？我们不知道，但是一定在撒母耳宣告以前发生的。那到底是在甚么时候呢？

现在我们就回头来问，为甚么撒母耳叫他等七天？那么紧急的事是要马上就去的，怎么还要等七天？虽然圣经里没有这样的记录，但我相信是神让撒母耳作这样的安排，用七天的时间来考验扫罗。神就在这七天当中跟撒母耳说：『扫罗如果能在这一个考验中走过来，他可以平平安安的作他的王。虽然他不是我本来所选的，但我既然选择了他，我是不会后悔，但是他必需经过这个考验。他经得起这个考验，他可以继续的作王。如果他不能经过这个考验，撒母耳，我让你晓待，我已经找到一位合我心意的人，我要让他管理我的人民。』

弟兄姊妹，这话不是当时神给撒母耳说的，我们有理由相信，是在那七天里神跟撒母耳说的。我们读神的话要读得深，再注意这一样，刚才没有提及，是关乎扫罗的。十三节，撒母耳对扫罗说：『你作了糊涂事，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。』弟兄姊妹，这句话不是随便说出来的，神容许

扫罗作王的时候，在神那方面，神有恩典可以叫扫罗转过来。但问题不在乎神，而在乎扫罗。若他改变过来，神可以把那应许改变成为神的安排。

但你可能说神老早就知道他不能通过这个考验。虽然神知道他通不过这个考验，但神并不因为知道他通不过这个考验，就收回恩典，不让他去支取。这是神，神还是让扫罗去支取，扫罗不去支取，责任不在神，是在扫罗。所以在这个考验里，神看扫罗不支取，所以才对撒母耳说：『扫罗不拣选我，为了我的百姓，我已经找到一位合我心意的人。』

肉体不能得神的喜欢

我们看这一段的历史，单看事实，我们只看见一件事。若是看到历史的里面去，你就看到了肉体的表现和神作工的法则。我们实在要低头敬拜！人虽然是愚昧，但神实在是恩典，但是愚昧的人不会支取恩典，神也不勉强人去支取祂的恩典，神就废弃这一个人，然后另外兴起人来代替原先那个人。我们看见这样的事不仅发生在扫罗的身上，在圣经里有好些这样的例子。比方说，我们比较熟悉的，卖主的犹大，主特意的去拣选他，放在自己的身边，这一个恩典是很大的，虽然主明明知道犹大不会悔改，但是主仍然对他有很大的恩典，他自己却放弃了，神就另外拣选人，兴起人来代替他。

我们读使徒行传的时候，原来该是有犹大这个名字，但是却没有，我们看见是马提亚被选中去代替他。这是神作工的一个法则。祂向人打开恩典的门，我们可以尽量支取。我们若是拒绝神的恩典和怜悯，神也不勉强我们一定去接纳这地位，他就另外兴起一些人来作代替。撒母耳宣告了这件大事以后，我们又再看见肉体的表现。扫罗听见了怎么作呢？他悲哀不悲哀？你们看不见他悲哀，他好像没有放在心上。撒母耳宣告了这事以后，就离开吉甲，到了另外一个前线，那前线就是约拿单所在的地方。约拿单带着他的军队，一直驻守在便雅悯的基比亚。弟兄姊妹，你看看，这里又有故事了。

原来扫罗驻防在密抹，约拿单驻防在基比亚，非利士人来，扫罗就退到约但河边，约拿单却坚守他的岗位。一位活在肉体里面的人，他没有办法守在神要他站的位置上。撒母耳宣告了这事，就到了约拿单那里。扫罗怎么样？我们留意扫罗的反应，扫罗数点跟随他的约有六百人，他吩咐了约拿单，然后就往便雅悯另一个地方去。扫罗有没有悲哀？没有。他好像并不把撒母耳那宣告放在心上，他就是这样走了。跟随他的两千人再加上跟随约拿单的人，所面对的情况并不容易。他会想，这样的王，作不作也罢。但他没有这样想，撒母耳说神不要你作王，他也没觉得有甚么了不起，他根本就没有放在心上。这是甚么？这是肉体，是肉体的表现。

他不理会神，作王的是我，神怎么说是祂的事？我只办我的事，这就是扫罗。弟兄姊妹们，我们感谢神！叫我们看见甚么叫作肉体。扫罗就是肉体的标本，他作王作了两年，起初的时候，的确为以色列人带来一点好处。两年过了，十三章真有意思，开头就看见他怎样高举自己，末了就说到他怎样的

糟糕。糟糕到甚么程度？整个以色列里，称为军队的并不是每一个人都有武器，不单是没有武器，连打铁的人都没有，因为都给非利士人杀了。他们只有一些种地的器具，他们只有一些锉来磨他们的器具。你看，变得这样的光景，都是扫罗的政绩。

你们看见，肉体不受管治，神的计划就没有办法彰显出来。肉体一出头，一切都乱了。从十三章开始，我们一面看扫罗的历史，一面看扫罗表现的肉体。因为在扫罗身上，我们看下去，就看到肉体作王的光景。肉体作王在神面前永远不蒙记念，所以神要另外找一位合祂心意的人。然后我们看见合祂心意的人是指大卫。当时的大卫也满了很多的失败，但是大卫却活在另外一个原则下，那个原则是顺服。你看见大卫是在生命的原则下活在神面前，是一位生命作王的标本。生命作王并不表示那个人没有失败，他还是有失败，但他却是活在生命的光中，该悔改就悔改，该等候就等候，该仰望就仰望。

不看自己的失败，也不看自己的得胜，单一看那位赐生命的主，活在生命的光中。大卫合神心意，因为他在生命中作王。生命作王是新约的事，但是大卫却是在生命作王的原则里，他是这样的活在神面前。现在我们有二个生活方向，因为不久大卫就要出现，大卫跟扫罗常常在一起。我们一面看见当时的历史，我们也一面看见生命和肉体的争战。我们求主给我们有明亮的眼睛，看见历史里的属灵事实。

10 肉体的表现 (十四章)

在第十三章的末了，我们看到扫罗在自己的愚昧中越过了神，因此神就宣告神不能再使用他，也同时宣告神已经选了一位代替他的人，神说那一个人是合祂心意的。现在我们要来看扫罗怎样不合神的心意，因此神要另外选一位合祂心意的人。此外，我们也题过扫罗作王是出于人的意思，那是肉体活动的结果，既然那是肉体活动的结果，所以扫罗这一个人所表达的全是肉体的动作。在十三章里我们已经看到一部份，但肉体的活动并不停留在十三章这个范围里。

我这样说是说明我们这样看，并不是看历史上的扫罗，我们乃是看扫罗所代表的人的肉体。如果是这样，我们并不是单看见扫罗，也看见我们自己，因为扫罗有的，我们也有。我们会有的，扫罗早就有了。所以我们说，扫罗和我们在肉体上是相通的，我们若是在这里定扫罗的罪，也就是在这里定自己的罪。这是必须的，因为对肉体不定罪，属灵的路就是关闭的。就像扫罗一样，神拒绝他，神不能用他。

失职的扫罗

我们继续看扫罗如何活在肉体里，在十四章一开始并不讲扫罗，而是讲他的儿子。但实在仍是讲

扫罗，因为圣灵把他两个人放在一起作一个比较。你思想约拿单的时候，你就看见扫罗在神面前的缺欠。因为约拿单在这里所作的，本是扫罗应该作的。但是扫罗没有作，他儿子替他作了。如果我们看到这一点，我们就说扫罗失职了。他为甚么失职。因为他只看环境，看自己。看环境是因为敌人太强。看自己，因为没有甚么可以去比拼的。所以他该作的就没有作。

感谢神！他有一位儿子，他不作的，他儿子去作了。从这一件事上面，我们看到了一件事。扫罗为着神的百姓该将自己的性命摆上，因为他是百姓的君王。约拿单不是作王的，他在一些事情上躲在背后，没有人可以说他不对。但是在这件事上面，约拿单却出来作了王该作的事，我们继续看就看见明明是神的手管理着约拿单所作的，我们看神怎样开始，怎样管理，再把事情带到结果。

我先说约拿单的事。神兴起约拿单来作一件事，目的乃是羞辱扫罗。不是神要羞辱他，乃是他自己羞辱自己。我们看下去便会看到，肉体的活动就是这样，好像是在扶持自己，其实就是在羞辱自己。约拿单面对着非利士人的军队，他就对跟随他的那少年人说：『我们到非利士人的营中去看看。』他这样作并没有告诉扫罗，他只是跟拿兵器的少年人说。圣经记载了扫罗的情况是很有意义的。那就是约拿单跟少年人要到非利士人的营地去看的时候，扫罗在基比亚的尽边，坐在米矶仑的石榴树下。

我们要注意，基比亚的尽边是在甚么地方？那就是密抹。密抹就是非利士人驻营的地方，可以说扫罗是在前线，但是却没有在最前线，因为他是坐在石榴树下。跟随他的六百人和他在一起。另外还有一个人，他是一位祭司，是亚希突的儿子，叫作亚希亚，我们要留意这个人，他是以迦博的哥哥，非尼哈的儿子，以利的孙子。你们记得在开始的时候，神已经宣告，以利的子孙以后在祭司的职份上，不会再给使用。那是甚么意思？那是说，他不错是亚伦的子孙，但是神已经废弃了这个家族。

虽然，他是亚伦的后代，但在亚伦的后代里，神不能再用他，神已经宣告说，这一家人是被废弃的。弟兄姊妹，我们要留意，扫罗的身边有一位祭司，只是这位祭司是神已经不能再用的。这人在那里作甚么呢？代表着一个宗教的样式。扫罗想我还有一位祭司，因为撒母耳曾责备他说：『你为甚么自己献祭？为甚么你不让祭司献祭？』也许就是因着这事，他就找一位祭司来放在身边，只是这祭司是神所废弃的。弟兄姊妹们，你看到了一件明显的事实。

这是一个宗教的样式，没有实际，是在那里有造作，但不是求问神，也不是服侍神，只是在装模作样，因为要让人看见王身边有祭司。弟兄姊妹们，你看见扫罗的光景就是如此，他只作明显的事，只作外面的事，他不管在神面前有甚么意思。肉体就是喜欢门面的事，因为门面的事是给人看的，神并不看门面的事，神只是要人活在祂里面。但扫罗就只是装装门面，难怪他在神面前应作的没有作，因为他只会装门面。

反照扫罗的失职

在这时候，神就特意兴起约拿单来作一件事，他要到非利士人的军队里，只是两个人去。两个人怎么去？约拿单作扫罗没有作的，这不单说明扫罗没有做王应作的，并且也说出他在神面前没有好好地求问神。扫罗不作，约拿单去作。约拿单说：『我们两个人去。』凭甚么去？凭神的旨意。如果神显明祂与我们同在，如果是神显明要我们去，我们就不看我们只有两个人，我们就去，我们就知道神已经把非利士人摆在我们手里。弟兄姊妹们，看看这一件事，这是很不简单的。只有两个人，非利士人有多少？我们知道在十三章里说，当非利士人来的时候，有海边的沙那么多，还有战车，还有马兵。

你两个人去，凭甚么去？感谢神！在约拿单里面，没有看见像海边的沙那么多的非利士人，他所看见的是神究竟是不是与我同在一起。如果神与我在一起，海边的沙算不得甚么。约拿单就是这样的去了，他面对很多的难处，但是他经历了神，难处就不成为难处。这些事本该是扫罗作的，但扫罗没有去作，约拿单作了。我们并不是在把约拿单捧到天上地下无那样，但是我们不能不说，约拿单是很棒的，他是跟随神的人，他以神为他的力量。就这样，两个人就去了，一去就把非利士人打倒了。我们怎能说是神在作工呢？我们不能不说非利士人是有眼睛的，非利士人不是瞎眼的，只有瞎眼的人才不知道只有约拿单两个人。

事实就是两个人，约拿单杀了二十位非利士人以后，有眼睛的都能看到只有两个人。两个人有甚么了不起？非利士人可以一窝蜂上来就可以把他们压成肉酱，但是这事没有发生。事实是怎样？他们自己乱起来，他们自己人杀自己人，非利士人打非利士人，非利士人杀非利士人。怎样会发生的这样的事？我们只能说是神作的，因为除了神作这样的事情，没有人能带出这样的结果。我们感谢神！任何一位灵里面苏醒的人都可看见，神作工，甚么难处都没有了。如果神不作工，你再多的力量，再多的条件加上去，结果也是失败。

肉体的真相

约拿单把神显明出来，显出扫罗忘记了神。肉体就是常常忘记神，肉体就是想到自己能，肉体从来不会想到神能。等到有一天看到自己不能的时候就害怕，虽然是害怕，还是没有想到神。这就是肉体，就是扫罗，就是我们的本相。我们不得不承认，我们只有一分力就想到我们能，等到我们觉得自己承担不了的时候，一阵风吹过，我们也会害怕。感谢神！约拿单在这里显明了一位跟随神的人的结果，显出了扫罗在神面前的愚昧。但是扫罗的愚昧并不停在这里，因为肉体的败坏并不是只有一点点的，肉体的任何一点都是败坏。

在创世记第六章，神已经对人下了一个结论。神说：『人已经成为肉体，所以我的灵不再在他们当中。』神已经宣告了，肉体是完全可憎的，是神所放弃的。我们看见扫罗的愚昧并不停在那点上，

第十三章加上第十四章，还不等于整位的扫罗，那只是扫罗的一部份。扫罗的肉体仍然是惹神的怒气。约拿单已经把非利士人弄至天翻地覆了，扫罗的守望兵看见，就告诉扫罗说，非利士人大乱。你看扫罗当时怎样处理这个问题，他叫人去查点，查出是约拿单作的。扫罗的勇气又跑出来了，因为胜利在望嘛！

他连想也没想就说出这样一句话来，他吩咐祭司说，赶快把约柜抬出来。这是甚么话？他忘记了约柜被掳的历史。第二，他也知道不是靠着约柜这一个眼睛看见的物件来帮助他得胜。扫罗也知道历史，约柜曾领我们的祖宗过了约但河，约柜也曾领我们的祖宗攻打耶利哥，现在我们可以把约柜抬出来。约柜被掳对扫罗来说，应该是很新鲜的，现在非利士人混乱了，可以去攻打他们。但首先要把约柜抬出来，究竟人得胜是因为神自己，还是因着和神有关的事物呢？我们都知道是神自己，是神的同在，并不是和神有关的事物。

和神有关的事物虽然带着神的名字，但人与神的关系不准确，就是带着神的名字的事物，也就成了宗教的仪式。宗教并不能解决人的问题，只有神自己才能解决人的困扰。宗教不能叫人打胜仗，只有神自己能叫人享受神的能力。宗教不是神的事物，不能显出属灵的功用，只有当这些事物在神眼中看为对的人手中才有功用，如果把神的事物放在神眼中看为不对的人手里，那些事物并不能使神看为不对的人显出功用。肉体就是会作这样愚昧事，人可以忘记神自己，但却要神的同在。

只是这个同在是虚假的同在，不是神自己的同在，乃是宗教事物的同在。问题还不停留在这里，当扫罗和祭司安排要抬约柜的时候，非利士人营中的混乱就越来越厉害。你看见扫罗，马上就对祭司说：『算了罢！停止罢！约柜都不要抬出去。我们马上就要出发，约柜来不来都不要紧了。』弟兄姊妹，你看这是甚么意思？你会说，他要约柜来表明神的同在。你能从这样的一个过程里真正看见神的同在吗？当传情报的人说非利士人很乱，扫罗马上就要追赶仇敌，算了，算了，约柜不来也不要紧。这个就是肉体，说要的是他，说不要的也是他。

说要，因为他想把约柜拿出来，我们就可以更大的得胜。用人的话来说，这叫好大喜功。等到约柜抬来的时候，敌人都跑光了，这样，扫罗就没有功劳可言。所以，约柜不要来了，马上就要追赶。这就是扫罗，这就是肉体，这就是完全的为着自己，他就是为了自己的成功。若果他真是有这样的看见，他老早就应该这样做，不须站在那里战抖，不须在那里自己献祭。现在情况已经改变了，胜利在望，我扫罗要出头。所以他就给了一个命令，我们马上要追赶，今天不把他们消灭，没有一个人可以吃食物。弟兄姊妹，这是甚么？不吃食物怎样有力量去打仗？

历史上都有同样的说法，『大军未动，粮草先行，』历史上的战争都是这样，部署是非常重要的，后勤的补给是要充足，然后，才发动战争。扫罗怎能发这样的一个命令，谁都不能吃东西，一直等到敌人消灭了。如果有人吃了东西，他就要受罪。他为甚么会下这样的一个命令？只有一个理由，好大

喜功。趁着敌人败退，就追赶他们。看小说的中小学孩子也懂得『穷寇莫追』但是他不准军兵们吃，叫他们怎么去追？没有力量还是要追。弟兄姊妹，这是甚么？这是扫罗，这是肉体。你说他忘记自己，没有错，他忘记自己。但是，他忘记自己却有一个更大的目的，就是为了显扬自己，所以就『忘记自己』

弟兄姊妹，你看见肉体假装到甚么地步？我们要追赶敌人，连饭也不要吃，我们都是忘记自己的人，忘记得很属灵。但是这样的忘记自己是为了显扬自己，这样的『忘记自己』就很糟糕。以前，一位年长弟兄这样说：『你不要以为悔改流泪就很对，很多时候，这样的眼泪还要主的宝血来洗净。』为甚么会这样？我们看见扫罗所安排的就明白了。你说为要追赶仇敌就不要吃饭，这不是忘记自己是甚么，但他是用一位更高的自己来代替以前的那位自己。这是扫罗，这是我们的本相。让我再说，我们不仅看见扫罗，我们看见我们自己，我们真要求主怜悯。

肉体带来毫无意义的难处

他们没有力量去追赶敌人，他们追到树林里，看见有很多蜂蜜，他们都不敢吃。这个时候，约拿单出现，他并不知道这件事情。他那时很累，也很饿，他看见那些蜂蜜，就用杖取了些蜂蜜，他吃了以后，体力就恢复过来，神就叫他眼睛明亮。当他看见军兵们困苦的样子，他就问他们为甚么不吃蜂蜜？因为他不知道扫罗下了这样的一道命令。他们告诉约拿单，『扫罗说不可以吃。』约拿单就说：『我父亲下了一个胡涂的命令，你们若是吃了的话，今天的胜利还要大些。』当然，这一天。非利士人是打败了，因为这是神作的事。

军兵实在是太饥饿了，战争结束后，赶忙吃了带血的肉充饥，没有把血洗净就吃了。问题又来了，有人告诉扫罗说，百姓吃了带血的肉得罪神。怎么可以这样作？他的公义又跑出来，但这个公义是他自己的，不是神的公义。虽然当时百姓吃血是违背了律法，但是这是扫罗所造成的。扫罗没有留意到他所作愚昧的事所带出的结果，他只看见百姓是吃了血这一个现象。就说为甚么你们要吃血？为了解决饥饿。扫罗就说：『你们不要吃带血的肉，你们把牛羊带到我这里来，等我在这里来宰了，不要吃带血的。』百姓把牛羊带到扫罗这里，扫罗就在那里筑了一座坛。

请留意圣灵在这里说：『这是扫罗首次为耶和华筑坛，』筑坛作甚么？为了解决牛羊的问题。怎么说呢？因为以色列人的律法规定，他们要吃肉，他们首先把牛羊作为平安祭献上以后才可以吃。你看见扫罗筑了一座坛，他好像很属灵，但神没有给他卖账，圣灵就说：『这是他头一次筑坛。』筑坛为甚么？好像有一个意义，你们打胜仗，不能没有献祭就吃了肉，应当要立刻感恩，并且不要吃血。扫罗在这里筑了一座坛献平安祭，好像在那里夸耀说：『看我多属灵，我得了胜利就献平安祭，所以在肉中就再没有血，这样作就对了。』但圣经说：『他头一次为耶和华筑坛，』目的乃是为了自己。

他在那里阻止他们吃血，忘记了筑坛这一件事是非常严重的得罪了神。因为按着律法的规定，祭坛不能随便筑的，谁都不能筑，因为只有一个坛，那就是在会幕里面的那一个。现在扫罗在会幕以外筑一座坛，他这样作是非常抵触神。但是他不觉得，他只知道百姓吃血是不应该，忘记了自己筑坛是更加不应该。弟兄姊妹，这是扫罗，这是肉体，只看见人家错，不会看见自己错，就像主在马太福音上说的，只看见别人眼睛有刺，没有看见自己眼中有梁木。弟兄姊妹，这是肉体。如果主不是有怜悯，叫我们生命有一点长成，我们就是这样。我就是看见你错，我自己就是没有错。人家有了错，小小的事就变成很大的事情。如果自己有错，那就大事化小，小事化无，甚么事都没有。

这就是肉体，这是扫罗，这也是我们自己。扫罗还没有停在这里，十四章里面的扫罗尽情的显露自己。吃过了牛羊，也吃过了饭，力量恢复了，马上又追赶。祭司说，好不好先求问神？先求问神好不好？如果神说愿意，我们可以再追赶。如果神说够了，我们可以休息。扫罗想想，这也对，因为我是很属灵的，我为神筑了一座坛，我并不容许百姓吃血，我是很属灵的，我在生活上也是很严格的。但是肉体就是肉体，肉体没有办法变成不是肉体，所以当祭司对他说：『不如求问神罢！』他说：『好』。很有意思，神当天没有回答，也就是说，神不向他说话。这是大事，人不寻求神，神怜悯人，还是向人说话。

这个事情，其他的人可能不放在心上，但扫罗不能。神不向我说话，我就变作没有面子，我必须找出神不向我说话的原因，肯定不是我的错，一定是百姓当中有人犯错，我要查个水落石出。他就去查，用自己的办法去查。怎么查法？抽签。扫罗是属灵的，抽签以前要祷告，好像觉得祷告过就甚么都灵光了，祷告过了就可以了。他忘记神是看祷告的人，不是看人的祷告。许多时候，我们的愚昧也把祷告代替了祷告的人，把一个宗教的仪式代替了宗教的本身。

扫罗就是这样，他祷告了就抽签，这个签也抽得准确，没有抽到别人，只是把约拿单抽出来。你看，这是神的手，神就是要把约拿单摆出来，引致扫罗自己羞辱自己，所以约拿单就给抽出来。约拿单被抽了出来，扫罗的肉体又再发动。我是公义的，虽然你是我的儿子，你触犯了这件事就该死，我是大义灭亲的。约拿单就说：『我只吃了一口蜜，我就该死？』众百姓也在那里为约拿单说话，说：『我们的得胜全是约拿单一个人带出来的，神用他在我们中间施行拯救，怎么可以让他死，他不能死。』扫罗没有办法，所以扫罗就不杀约拿单，也不追赶非利士人。

肉体叫人自取羞辱

我们来看看这一回扫罗竟然糊涂到这个地步，如果论功行赏，约拿单应记首功，但扫罗不给他记功，反而要处死他。如果约拿单没有作他所作的，以色列人就没有得胜。当然也不是约拿单叫以色列人得胜，乃是约拿单站在神那一边，叫神的得胜显在以色列人中间。所以这一次得胜的起头是约拿单，现在扫罗要把一位带他们得胜的人杀掉，而且这个人就是他的儿子。他说得多对『你一定要死。』弟

兄姊妹，人就是喜欢显露自己，没有看见神的手在作工。扫罗也很欣赏自己的这个动作，但神没有给他卖账。神让百姓说不可以杀约拿单，他今天与神一同作事，怎可以杀他？

命令是扫罗下的，但是不能执行这个命令的也是扫罗自己。用人的话来说，群众把扫罗的命令夺走了。也就是说，扫罗的威信在百姓中间已经没有了，事情也就是这样结束了。我们在这一章里不是单看历史，当然这也是历史，但我们不是在这里研究这些。我们是看一个肉体的活动，叫我们看见甚么是肉体。好了，这件事情以后，圣灵好像给扫罗作了一个小小的结论。撒母耳记上第十四章四十七节扫罗还是有一点用处，常常去攻打四围的仇敌。虽然我们不能说他很喜欢争战，但起码他叫神的百姓有一点安慰。弟兄姊妹们，当我们仔细看的时候，我们会发觉，他对付了一些甚么人？是摩押人，亚扪人，以东人，还有琐巴诸王和非利士人，并亚玛力人，都带出一些结果。为甚么圣灵要记载这些？

上面明明说，扫罗已不被神用他作王。现在又记载这些功劳，这是甚么意思？我们读第十三章的时候已经题到，扫罗作王以后，是他常常主动的去对付敌人，不是敌人来对付他，而是他去对付人。我们看到扫罗这一点的时候，我们就注意，这里题到六个民族，头三个民族，当以色列人进迦南以前，神老早就警告他们，说：『摩押人，亚扪人，是罗得的子孙，他们的地我不给你，你们不要去害他们。以东是以扫的后代，他们的地我不给你，所以不要去动他们。』弟兄姊妹，我们在这里注意，圣灵记载这一章是说怎么？从外面来看，扫罗所作的全都对。但看到里面去的时候，神没有叫他去作的他竟然去作了。

如果再往下看，所记的诸王的地，在地图里看，那是在最北边，是在以色列的版图以外，神没有应许给他们的，他还是要去攻取。圣灵作这样的记载，乃是说出扫罗外面所作的好像对，但是里面仍然是不对。对付非利士人和亚扪人，如果别人作这事情，也许是对。但以色列作就不对，因为扫罗不是要对付神的仇敌，乃是要显扬自己。弟兄姊妹，人肉体的那一个本相，如果神把我们放在祂的光中，我们都不得不承认，实在是这样，常常拿一些属灵的盾来保护自己。所以弟兄姊妹你看到，圣灵作这样的记载，会不会太过份一点，是落井下石？

因为神宣告不再用他作王，所以无论怎么看，扫罗这个人也是坏蛋，他真不该是这样。虽然他是不该这样，但圣灵对扫罗下的结论仍是这样。我们往下看，记载到他的家族，儿子，女儿，元帅，然后就说了一件事，那是在十四章最末那句话。扫罗要作头，所有有能力的人，他都把他们招募过来。弟兄姊妹，我们可以在这里说，圣灵在这里用扫罗作了一个很好的例子，说明甚么叫作肉体，为甚么一个活在肉体里的人不能得神的喜悦。在罗马书第八章说得很清楚，因为体贴肉体的，就是与神为仇，因为他不服神的律法，也是不能服。为甚么？

因为他自己为王，自己为大，一切事都是显扬自己。这是扫罗，这是肉体。愿神叫我们看见肉体这种光景，也叫我们看见我们的本相，我们都是扫罗。感谢主！在祂的救恩里，祂把我们的根从亚当那

里转到基督里。虽然根是移了，但亚当的影响仍是存在肉体里。求主更多怜悯，叫我们不仅是脱离亚当的根，也要脱离亚当的影响。扫罗是一面很明亮的镜子，不单说出了扫罗，也照亮了我们。愿主怜悯我们！

11 神宣告弃绝扫罗 (十五章)

我们要看撒母耳记上十五章。很多时候我们读十五章，只看到历史的事实，并没有留意到神对人的心意。特别是我们看到神藉着撒母耳很严厉地宣告扫罗的愚昧，我们就看到正面的事实，却没有看到隐藏在十五章这一段历史里面，神对人的心思。我们读十五章的时候，一开始就看见一件事，就是神仍然用扫罗。这样，我们就有点混乱了。因为在十二章那里，神明明宣告了祂不要他作王。虽然那时神说：『你的王位，必不长久』，但是还该有一点点时间。虽然是宣告了他的王位并不长久，但是也等于宣告了神不再用他。

在这样的光景下，我们看到神藉着撒母耳说，他要接受一个差遣，并且这个差遣是不得了的。因为这次神给扫罗的差遣乃是叫他灭掉亚玛力人。我们若只看历史的表面，我们就没有看到这一个任务的严重。若是我们记得在以色列人出埃及的路上，亚玛力人曾来阻止以色列人进迦南，这一件事引来神对亚玛力人很重的咒诅。现在神说祂要把亚玛力人的名号从地上除灭，扫罗所接受的差遣，就是要成全神这个咒诅。也就是向人显明任何阻挡神的作为的人，他们的结果就跟亚玛力人一样。

神给扫罗回转的机会

虽然在神这个追讨以前，那些抵挡神的人还会有一段好日子，但这个结果并不能改变神起初的咒诅。现在神的时间到了，神就差遣扫罗去对付亚玛力人。我们的难处在甚么地方呢？我们的难处乃是神既然已经废弃了扫罗，为甚么还要用他呢？这里有两件事情要留意的。头一件，神没有立刻停止扫罗的功用，只是神宣告他的王位必不长久。但是为了神的百姓，在新的王没有显明以前，神还是要用着扫罗来保护祂的百姓。我们看到大卫的被膏立是在十六章。在十三章里，神宣告了他的王位不会长久，祂已经找到一位合祂心意的人，但神还没有执行，一直等到第十六章时神才执行。

为甚么要到十六章才执行呢？这就引出第二个问题来，就是我们说，神为何要用扫罗的第二个问题。我们很清楚的领会到是神再给扫罗一次机会，看他悔改不悔改，看他有没有心意要回转，这是神的怜悯。神老早就知道扫罗不会悔改，所以十三章的宣告是说神已经找到一位合祂心意的人。虽然是这样，神还是给他有机会，神没有立刻堵塞他前面的路。所以我们看到在十五章里，神还用扫罗来作这么一个大的工。我们明白神的心意，按着神的心思，祂巴不得扫罗能回转，因为扫罗虽然有很多很多的肉体的表现，但是从人的角度来看，扫罗的确是一位人才。

他有人的长处，他故然是一个武士，他也曾有一阵子的谦卑，就是我们仍然看到扫罗有他个人的长处。当他对付亚玛力人的时候，他就告诉那些基尼人。基尼人是甚么人呢？就是摩西岳父那一族人。他们在以色列人出埃及的时候，在路上给以色列人领过路，所以对以色列人来说，基尼人对他们是有恩的。扫罗没有忘记他们，所以当日去灭亚玛力人的时候，他想起有些基尼人是跟亚玛力人混住在一起，所以他就告诉基尼人，叫他们离开亚玛力人，免得他们在争战当中受伤害。我们从这一点上看到，扫罗还有他的好处，当然这个好处是出自人的好处。可以说是知恩图报，也可以说他不滥杀无辜，这总是一个长处。

总比宁愿『我负天下人，不让天下人负我』要好多。这是一些中国人在历史上所讲的话，也是许许多多的所谓政治家，大枭雄的心。但扫罗却没有这个，他很知道基尼人不该给卷进杀害的里面，他还是有分寸的，他知道如何去判断事情。我们又看到打败亚玛力人以后，他好像满有人的同情，所以他并没有把亚玛力人的王杀掉，也留下很多上好的牛羊。我不知道他当时所想的，是不是就是他后来所说的。姑且算它们是同一事实罢！我们看到扫罗也很爱惜人才，好像扫罗也满记挂神所要，但是不是真的呢？像他自己所说的呢？这个我们不去追问，姑且算他是罢！在这样的情形底下，我们看到扫罗在作人这方面，他还是有一点可取的。

人的难处就是不站在神的一边

但是问题就出在这里，这是扫罗的问题。许多时候我们只站在人的立场上去认识事物，却没有站在神的立场上去看事物，人的难处就是常常发生在这里。从扫罗这一段历史看，故然是这样，就是到现在，我们还是看到许多神的儿女们的难处出在这件事上面。甚么时候人只用人立场去看神的事，那是永远看不清楚的，并且还觉得自己有理的。但是属灵的事情不能跟着人的立场，属灵的事情只有一个立场，就是神的立场。若不是站在神的立场上，我们永远看不透甚么是属灵的事，也没有办法能领会属灵的事。

就像哥林多前书第二章里面所说的，那里说到这个世界的人只懂得这个世界的事，这个世界的人永远不能领会属灵的事。属灵的事只有属灵的人才能测得透，这是一个非常严肃的问题。这一次扫罗去打仗，面对的是非常强大的亚玛力人。感谢神！不因着扫罗的一些愚昧，神不显出祂的作为。这一次扫罗总算按着神的差遣去作了一些事，这些事叫扫罗经历了神的大能。但是很可惜，经历了大能的神，却不会服在这一位大能的神的脸光底下。那就是一件可悲的事！那么强大的亚玛力人都给打败，但是这个人的自己在神的面前还是那样的顽强。我们看到扫罗的时候，我们实在不能不求神怜悯。

等到神把整个的事情向撒母耳说了，就让撒母耳去看扫罗。要注意，当撒母耳一来，马上就看到是扫罗先去邀功。事实上，我们可以说他是恶人先告状。为甚么呢？看看他看到撒母耳的时候，他说

了甚么呢？他说耶和华吩咐他的，他也已经照着作好了，耶和华所吩咐他的，他已经遵守了。很有意思，就在扫罗说完这些话时，撒母耳就说，他耳中听见有羊叫，牛鸣，这些牛羊是从那里来的？好像那些牛叫，羊叫在那里回答了撒母耳，说出扫罗并没有遵守神的吩咐。题到这些牛羊，我们要注意，这些牛羊应该都是战场上掳掠过来的，是不是？但是现在撒母耳是在甚么地方看到扫罗呢？扫罗先在迦密，然后又下到吉甲。就是说撒母耳到达了吉甲，就遇见扫罗。

注意我题这个行程出来的原因。我们晓得牛羊是在战场上掳掠来的，现在扫罗已经离开了战场。战场在甚么地方呢？在迦南极南端。他离开了战场，先去迦密。迦密在甚么地方呢？在迦南地的中北方，然后又从迦密下到吉甲。吉甲在甚么地方呢？是在迦南地的东边的中部靠近约但河的地方。扫罗已经走了这么大的一圈，走到那里，牛羊就带到那里。我们注意扫罗的心思里面，这些牛羊是很重要，他不能放弃。因为这些亚玛力人所养的牛羊实在是太肥美了，他舍不得放弃，所以他就带着牠们一起走。如果没有看重这些财物，他就不会带着牠们走了一大圈。撒母耳也没有可能听见牛叫羊叫，他就可以撒一个更大的谎。

局部的顺服不是真顺服

我们也不要忘记，扫罗说，耶和华所吩咐他的，他已经遵守了。我们也不能说他是错，他实在是遵守了，但不是全部遵守，他只是遵守了一部份。他局部遵守了神的吩咐，也算是遵守了神的吩咐，所以不可以说他是完全错了。但是在神的差遣里，扫罗所作的就没有完成神的差遣。遵守是遵守了，但是没有遵守到底。那是很可怜的一个光景，可怜在甚么地方呢？可怜的是自己欺哄自己。用局部的遵守了神的旨意作为他是遵守了神的旨意，这就是自欺。自欺的目的是甚么呢？乃是叫自己舒服，乃是叫自己感觉自己并没有甚么残缺的事。正面来说，他是完全的，神要他作的他已经作了。

他看自己在神面前是完全的，在人面前也是完全的，这就是自欺。不错，他的确是遵守了神一点点的旨意，就是攻打了亚玛力人，但他却没有照着神的话去处理亚玛力人，和他们所有的一切。一面是自欺，一面是自夸。他走到迦密，就在那里立了一个纪念碑。记念甚么？记念我扫罗遵守了神的旨意。但他真的遵守了神的旨意吗？这一场仗打胜了，是他的功劳吗？他就不理会这些，就是立了纪念碑留下扫罗的名字就成了。他在那里邀功，神就让这些牛羊在那里说出他的光景，或者说是显露他的光景。因此撒母耳就说，他耳中听到的牛叫羊叫是甚么地方来的？撒母耳这样一问，他就知道不得了了，这个欺骗给揭破了。

他就说这不是他的意思，是百姓们的意思，他们觉得这些牛羊这么好，把牠们杀了是很可惜的，所以要把这些牛羊留下来献祭给神。留下牛羊不是他的意思，是百姓们的意思。众人都以这件事情为美，我也知道不错，因为我们是要让神有所得着，我们是为神作的，这实在是一件美事。他以为这样说理由来，神就能点头。人的愚昧在神面前常是这样，一直到现在仍然是这样，多少的人就是顶着

为神工作的这一个招牌来作神不要作的事。我们实在需要神给我们一个很大的光照，叫我们看到人的愚昧。啊！这些愚昧是建筑在一些非常美丽的属灵名词上。但不管人说得怎样动听，是神所不要的，也不会因为动听的话就变成了神能悦纳的。

我们看看撒母耳怎么来回答扫罗这一个美丽的言语呢？他说：『你住口罢！』直接了当。『你住口罢！你在说甚么！你住口罢！你听我告诉你，昨天晚上神跟我说到你的甚么事情。』扫罗以为神会为他说些好话，所以我们看他大方得很，『请说。』他在等着神的称赞，那里晓得神的这个宣告是非常的严厉。我们看十七节下面的话，我们就了解到当时的光景。撒母耳对扫罗说：『从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首吗？耶和华膏你作以色列的王。耶和华差遣你，吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽，你为何没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？』(十五章十七至十九节)

扫罗就对撒母耳说：『我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我的路，擒了亚玛力王亚甲来，灭尽了亚玛力人。百姓却在所当灭的物中，取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的神。』(十五章廿至廿一节)他说他已经遵行了神的话，只是神说你要把亚玛力王也要杀掉，但他是说他已经擒了。那些牛羊是掳物罢！扫罗也知道是当灭之物，但是百姓说要献祭。既然知道这是当灭之物，就是百姓要求这样作，他这位作王的也可以制止。若他不知道就没有话说，但他是知道的，他并没有制止。神说的话却不容许他在这里狡辩，因为神藉着撒母耳说他没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，所以扫罗在这里说的话全是胡说。

局部的顺服还是使人落在黑暗里

这跟伊甸园的故事是不是很相似？亚当说：『你给我的女人叫我吃的。』而夏娃就说：『是你造的蛇叫我吃的。』他们都是无辜的，扫罗是不是也是差不多呢？百姓要这样作，不是我(扫罗)要作的，是百姓要作的，那是一些好事嘛！我也不好制止了。很有意思，扫罗说要献祭，献祭给神，他说要献祭给『耶和华你的神』，神是不是扫罗的神？是不是以色列百姓的神？当然是。但是事实上是不是呢？不是。我有理由相信，如果不是撒母耳当面揭露了他，他那里会想到献祭呢！我才不相信他留下来是要献祭，怎可将神所不要的献给神？看他说得多么美丽，『献给耶和华你的神，所以你也不要再说甚么话来责备我了。是给你的神的，是为着你呀！』

这些话听起来是满动听，的确是满动听的。但是在这些话的底下，却是隐藏了许许多多的背逆。所以撒母耳继续在那里说很严厉的话。怎么说呢？他已经说了『你住口罢』，这是一个命令。现在撒母耳就说出理由来了。为甚么要他住口呢？不要再说了，他越说越显露自己的愚昧。他不要再说下去了，为甚么不要说呢？这里的话很严肃，看二十二节，『撒母耳说，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢。』这话真打中了人的要害！人以为自己在为神作这个，作那个，神一定是喜欢

的，因为我是奉祂的名来作。甚么叫作奉祂的名来作呢？奉祂的名并不是拿祂来作招牌。

奉祂的名乃是以祂作内容才是作对了。如果不是神作内容的，怎样说奉祂的名也不会变成真的奉祂的名。许多的事情我们不是说不能作，但是能作的和神所要作的是两件事。『能作』，很多事情都能作，我们救济穷人，这是我们可以作的。但是我们的主要作的，目的就不是救济穷人，这不是神要作的。我们看到这个区别吗？这件事情你可以作，但却不可把这件事情作为神所要作的。我们实在很需要神的光来辨明一些我们所面对的事情。

神重视人的所是过于人的所作

扫罗说：『我要献祭，我要为神献燔祭，献平安祭，』我们若懂得这两个祭的意义，我们就晓得扫罗在这里的口气很大了。他说他要献燔祭，要讨神的喜悦，要神悦纳这个人。他也要献平安祭，他要感恩，神给了恩典实在不能不感恩。这些都是美事，但撒母耳在这里说出一个非常严肃的事实来。『神喜悦燔祭和平安祭，岂如人听从神的话呢！』神所重视的不是你作了甚么，神所重视的乃是你这个人是个甚么样的人。你是一位顺服神的人呢？还是一位悖逆神的人？如果你是顺服神的人，那么神就感到喜悦了。若你是不顺服神的人，那你再献燔祭，再献平安祭，神只感觉厌烦。弟兄姊妹们看到吗？

神重视人的所是过于人的所作。人以为藉看人的所作可以满足神，但神却是要看人的所是来决定祂是不是满足。所以我们常常咀嚼这一句『神喜悦燔祭和平安祭「岂如人听从神的话呢？」』我们就能很透彻的了解神的心意。撒母耳继续在这里说，他不让扫罗再狡辩，他说：『听命胜于献祭』。我们用现今的话来说：『顺服神胜于忙忙碌碌地在作工。』你拼命地在作工，却没有顺服神的话，那你所作的一切都是空的。弟兄姊妹晓得，现在基督教最大失败的原因在甚么地方呢？从工作的面来说，工作的范围来说，工作的内容来说，基督教的工作的确庞大。

但是很可惜，许多作基督教的工作的人，好像从来没有读过神藉着撒母耳所说的这些话，『听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。』你献给神的虽然不错，但是你里面没有尊神为大，那你所作的一切，在神面前都没有甚么属灵的意义，也没有甚么属灵的价值。但不是有太多的人能领会这一点，难怪我们的主向教会一直呼召『得胜者』。因为人都注重外面的工作，都注意能看得见的结果，却没有留意那看不见的主为大。不听从神的话就是悖逆，不听从神的话就是顽梗。悖逆和顽梗都不是轻松的事，撒母耳在这里说得很清楚了。不要以为悖逆是小事，他说悖逆就等于行邪术。

甚么是行邪术呢？就是与偶像联合，使用偶像的权柄，尊偶像为大。行邪术就包括了这几个因素，悖逆就好像行邪术一样，悖逆就等于与偶像联合一样。说得严重一点，就是跟魔鬼联合，跟撒但联合。顽梗就是不要听神的话，对神说：『我就是不要听你说的。』这就叫作顽梗。不是不知道，但就是不要听，这是顽梗。顽梗就是跟拜虚神和偶像的罪相同。归总来说是甚么呢？这就是厌弃耶和華的命令，

没有把神放在眼内，不觉得神有甚么可敬畏的。既然是这样，神就厌弃他作王了。这一次的宣告，比十二章的宣告更严重。十三章还是说他的王位不长久，现在就说神厌弃他作王，扫罗的前途就结束在这里。

一位活在肉体里的人，还是死要面子。当撒母耳作了这样的宣告，他就觉得难为情，他心里面很气。我想他如果有这样的条件，他一定要杀了撒母耳，但是撒母耳是神的先知，他不敢这样作，所以他气在心里。『为甚么你不留情面给我，好歹我仍是王。』但是他不能发作，就好像很委屈的说：『撒母耳呀！你还是再抬举我一次罢！免得我难为情。』撒母耳不理他，他就抓着撒母耳的衣服，结果把撒母耳的衣襟都撕断了。正好撒母耳就藉着这件事情来再宣告，『神今天就把你跟以色列国分开了，你看出这个衣襟是怎样的裂开，你跟以色列这个国也同样的分开。神要把这个国赐给你更好的人。神不会后悔。』

但是扫罗还是死要面子，他说：『是了，我有罪了。你在百姓面前抬举我啦，同我回去，好敬拜神。』奇怪，撒母耳结果竟转身陪他去。为甚么？本来就不要理他，现在给他恳求一下，好像又回心转意了。我们读下去就知道了，他不是给扫罗面子，乃是去把扫罗没有执行的神的旨意作补满。我们感谢主！扫罗整个属灵的前途就停在这里了。撒母耳杀了亚甲以后，撒母耳就回家了，扫罗也回他的家了。从这一次开始，撒母耳也再没有去看扫罗，只是为他难过。我们感谢神！主把扫罗的事情完整地记录下来。如果我们没有看到这件事的里面，还不觉得扫罗在神面前愚昧到甚么样的一个程度，我们只觉得他是愚昧，没有晓得他这个愚昧是这样严重。

但主给我们看见扫罗这一些光景，我们跟着十四章的那条线看下来，我们看到十五章里的扫罗所显露的肉体表现，比十四章所表露的还要深，还要透。人若是活在肉体里，或者说给肉体来限制，人在神面前的路只有越走越低，越走越黑暗。神给扫罗又一次的机会，但是一位活在肉体里的扫罗根本不知道去珍惜。结果就走到属灵死亡的路上去了。求主救我们脱离扫罗的愚昧，我们也必须承认，如果主不怜悯我们，我们一样会和扫罗一样的愚昧。谁都不能自夸，扫罗怎样，我们也是怎样。我们实在是需要主不住地怜悯我们！

12 神心里所选上的大卫 (十六至十七章)

我们上一次看到神很清楚的拒绝扫罗，在人看来这是一件相当不简单的事。扫罗是神百姓的王，也是经过神允许的，这件事虽然只有撒母耳一个人知道，但是在实际上面，神已经把扫罗撇在一边了。所以撒母耳就为这一件事非常难过，撒母耳心里有这样的一个意思，『神把扫罗废掉，神虽然说过祂已经寻找到一位合祂心意的人，神已经明明把这件事说清楚了，但究竟是那一位来代替扫罗，神却没有说。』因此，撒母耳心里就有了个重担，所以他在神面前感觉非常的忧伤。

神显明合祂心意的人

神看到这样的光景，神就对撒母耳说：『你不必为扫罗难过，这样的人是不能站在神的百姓当中来管理他们，他既然不服神的权柄，他既然不尊神为大，他怎么能把神的百姓带到神的面前去呢？所以你不要为他难过。现在我差遣你去膏立一位我所拣选的人，这一个人就是伯利恒人耶西的儿子，你去就是了。』撒母耳起初心里还是有点犹疑，因为这件事是非同小可的，若是被扫罗知道，那扫罗就要找他麻烦。神就告诉他说：『你到那边去，请耶西的一家吃平安祭，这样扫罗就不会起疑心了，你放心去就是了。』

撒母耳到了伯利恒，也进到耶西的家里。他就告诉耶西说：『我要跟你们一家吃祭肉，你要把全家都叫来，若少了一位没有来，我们也不吃，必须全体都在这里，我们才吃祭肉。』耶西就去把他的儿子们一位一位的叫来。耶西的大儿子以利押进来，以利押是长得满高大的，也满英俊的。撒母耳看见他的时候，他心里就说，神所拣选的一定是这一位。虽然这句话是撒母耳说在心里，没有人听见他在说甚么。但是神听见，神知道了，神就对他说话。神说的这几句话是非常重要的，我们看看第七节，『耶和华却对撒母耳说，不要看他的外貌和他的身材高大，我不拣选他。』为甚么不拣选他？神说：『人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。』

弟兄姊妹，这几句话是非常重要的，这是说出神对人的鉴察的原则。这句话如果在早一点时间说出来，撒母耳也许不能领会，就是在现在，撒母耳还是不完全领会。等到耶西叫第二位儿子进来时候，撒母耳里面还是有一点意思，若不是大儿子，也应该是这位。但神对他说，我也不拣选他。第三位，第四位，第五位，第六位都进来了，第七位儿子也都进来了，结果神对撒母耳说，这七个人中间没有一位是我选上的。这些人从外面看来都是满不错的，但都不是神所要的。

神是看人的里面

在看到他把大卫叫出来以前，我们回头来看，神向撒母耳说的这句话，神说：『我不拣选他』，原因在甚么地方呢？因为神说：『人看人是看外貌有没有条件，但神是看他里面向神有没有一颗敬畏的心。如果要看外表的话，那扫罗仍然可以坐在宝座上，但是现在我不要扫罗坐在那里，就是因为他不敬畏神。如果他是敬畏神的，他里面向着神是对的，我也不会叫他不作王。现在我不让他作王，就是因为他里面不对。』你看扫罗你就知道人看人的结果，你要看扫罗，扫罗有那一样不够条件呢？他比别人高过一头，又有勇气，又是战士，他也有一点会体贴人的心思，他也很忠心的办事，你说他有甚么不好呢？从人来看，你说扫罗那里不好呢？

但是神说：『我不是要人外面的表现，我也不是看他外面的形状，我是要看他里面向神存一个甚

么的意念。』我们感谢赞美主!耶西的七位儿子都很好，但神看他们里面就是缺了这一点，就是没有向神绝对的敬畏。好像在这里对撒母耳说：『要是用人的眼光来看人，你看扫罗，扫罗就是人看人的结果。现在我不再让你从人的角度来看我所要拣选的人。我所要拣选的人，我能称他为合我心意的人，不是因为他外面已经具备了非常高的条件，而是因为我看见他里面有一颗寻找神的心。有一颗敬畏神的心，我看中他就是看中他这一点。』

弟兄姊妹们，在这一件事上，神给了我们非常明亮的题醒，我们不得不承认，我们是受人的限制。我们还是常常凭外貌去看人，我们也是从我们外貌去看神的工作。今天我收到一封从台湾来的信，有一个团体，受邀请去参予大陆的工作，他寄给我的那一封信上说：『他真盼望他能给选上，但是主持的人没有提他的名，只是提到了几位唱歌的人。』我看到了那封信，我就准备给他写信，我要对他说：『据我的领会，这样的办法去大陆作工，九成九是跟三自会挂钩，不然的话，叫几位唱歌的去作甚么？我说你还是不要盼望给选在他们这个安排里。』

弟兄姊妹们，你们晓得，最近这一二年，西方很多弟兄姊妹很热衷于在中国大陆作福音的工作，他们看见有这么许多人没有信主，应该是一个很大的工场。我们也承认实在是一个很大的福音工场，但是问题在这里，在这一个那么大的工场上面，神的工作在那里？西方弟兄姊妹连同好多中国的弟兄姊妹们，他们也没有着眼看神在那里工作，他们只是看见外面的工作，没有看见神自己的工作，所以他们就很自然要与三自会挂钩了。最近，汉城在开了一个世界福音会议，有一些弟兄告诉我，在去汉城开会以前，他们在香港有一次碰头，他们要寻求一个共识。

包括很多华人基督教领袖在内，这些人都是平常很受人敬重的，但是他们碰头下来的结果，他们都同意要和三自会挂钩，同时又要和家庭教会维持联络，只有一位弟兄坚决反对。当时只有一个人反对，所以他们还是这样定规。为甚么能和一个对付神，又破坏神教会的这样一个政教不分的团体联结在一起呢？没有别的原因，因为看见跟他们挂钩就可以有一些工作的可能。我们也知道一些情形，大陆上也 very 欢迎这些人，但是在他们内部的控制上，他们有很多的安排。

事实上这些人是有一点的工作机会，但是那工作机会是非常非常有限的，并且也是在他们的规划底下。那就是等于只给你去逛逛，去看看一些他们要给你看的，然后让这些人离开大陆回到他们原来的地方的时候，就替『三自会』作免费宣传。弟兄姊妹，为甚么会落到这样的一个光景？神的话不是很清楚的题醒我们，『信与不信的不能同负一轭，光明与黑暗没有相通的地方，基督与彼列是没有相和的地方，神的殿和偶像是没有相同的地方。』这些话不是很清楚吗？哥林多后书第六章那里不是很明确的给我们指了出来吗？

你再看约翰二书，这些话不是非常清楚的向我们指出，像这样的人，你不能接他们到家里，若是你问他们的安，你在他们的恶行上就有份了。这样，怎么可以和这些人在一起呢？何况『三自会』整

个的组织根本就是政府为要消灭宗教，而在基督教里设立的一个组织。多少大陆上的内部文件流出来，大家都可以看得到。这些基督教的领袖没有体会吗？怎么就是落在这样的一个陷阱里？看外面，看工作的机会，看外表的光景，没有看到里面去，所以他们就作了这样一些实在叫神的儿女们里面很不容易接受的事。

不让外面的遮盖了里面的

如果主不怜悯我们，我们承认我们都是看外表的人，我们不会看到里面去。我们看外面，外面有成绩，有机会，又成功，那就是对。但是我们的主说：『不是，不是，完全不是那回事。』神要看的是要看他们里面是怎么的想法，里面的实际是怎么一回事。如果他们把工作看得比主自己更重要，那么主就已经在那里说：『这不是体贴神心意的人。』外面好像是很热心的要服侍神，里面的实际是得罪神，因为神看到他们的里面，他们看工作比主更重要，工作在他们的里面代替了主的地位。

同样的一个原则，任何的人、事、物，在我们的里面代替了神的地位，虽然可以得到人的同情，但是逃不过神的鉴察。因为神说祂是看人的内心的，祂是看人的里面的。你里面对，神就说你对，如果你里面不对，神就说你不对。这是我们要在神面前，一面求主怜悯我们，也一面让我们学习要这样来观察事物。耶西的七位儿子都满不错，但是神说我不拣选他们。神说在这七个人中间，没有一个人是我看中的，没有一位是我看为合我心意的。好像是耶西没有再叫儿子回来，他就停在那里。

撒母耳就心里说，神既然对我说，这七位都不是，他应该还有儿子，那为甚么他现在不把他叫回来呢？为了尊重主人，他也没有当面说破，他只是问耶西说：『你所有的儿子都到这里来吗？你家里的人如果不全到齐，我们不吃祭肉的。你全家的人不到这里，我们不吃祭肉，必须是全家都到这里，我们才吃祭肉。』这个时候耶西才说：『我还有一位小儿子，在外面旷野看羊，所以我没有喊他。』撒母耳说：『不成，你赶快打发人去把他叫回来。他不回来，我们就不吃。』大卫就这样被带回来了。

大卫在他家里是小儿子。我很难想象，为甚么大卫在他们的家中是这样的没有给重视？他是小儿子，对一般人来说，最疼的就是小儿子。但是偏偏大卫在耶西的家里是被人看轻的，好像是被忘记的，连父亲都忘记了他。究竟是甚么原因？我实在是不了解。那么大的一件事，有人已说在前头，他还能若无其事的就让小儿子在外面放羊。结果大卫就来了，大卫长得高大不高大？圣经上就没有说，因为实在在人的眼中，他还是一位童子。他来了，撒母耳一看，的确是有点不同凡响。神就对他说：『就是这位，就是这位。』他们就开始吃平安祭。

神开始给大卫造就的功课

他们吃完了以后，这里没有说整个的过程，但是我们知道，撒母耳是在暗地里对大卫说，于是他

就膏了大卫。我们感谢神!当神膏了大卫以后，我们就看见一件事。我们留意第十三节，『撒母耳就用角里的膏油在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫，撒母耳起身回拉玛去了。』弟兄姊妹你注意，『从这日起，』那一天，就是大卫被膏的那一天，从这一天开始，神在大卫身上就开始工作，神的灵大大感动大卫。这个『大大感动大卫』乃是神在大卫身上的工作开始了。是怎么样的工作我们不知道，圣经也没有记录下来，但是从那时起，在大卫身上就有了一些非常突出的事。在没有看他有甚么突出以前，我们先看神的这一方面。

『从这日起，神的灵就大大感动大卫。』这就说出神选召出来的人，神自己负责把他带到神选召的目的去。这就叫我们回想到，扫罗是不是神选召的呢？不是的。扫罗是人要来的，所以是出自人的。人要求得太紧了，人一直在那里说：『给我们立一位王，给我们立一位王，像外邦人一样，我们要有一位王。』他们一直是这样的吵，神就允许了他们，但只是允许他们而已。虽然扫罗是被挑选出来的，也出自神的授意，但究竟扫罗不是神命定里的那一个人，是人逼出来的。从外面看，好像还过得去，但实际上在神的面前是中看不中用。

我们感谢神!现在是神显露祂所拣选的。神把他选召出来以后，神就在他身上开始作工，藉着圣灵的感动来引导他去学习如何活在神的面前，引领他学习如何去支取神所有的一切。神要在他里面造一颗完全的绝对的拣选神的心，神不仅是要叫他外面象样，神也要他里面也象样。因为没有里面的，外面的就是虚假的，必须先要有里面的，那在外面所显出来的才是真实的，所以神就要把大卫带到这个光景里。我们不知道神怎么造就大卫，但是我们知道祂在日常生活里把大卫一点一滴造就过来。

学习等候神的时间

神膏立了大卫以后，神的灵就离开扫罗。神的灵也曾在扫罗身上作工，但是扫罗就没有多少次肯顺服神的带领。现在神膏立了大卫，神的灵就离开扫罗。在这里，我们又看见有一件事，到目前为止，坐在以色列宝座上的还是扫罗，但是在神面前神所承认的却是大卫。扫罗是在外面作王，大卫是在里面作王。扫罗是人眼前的王，大卫是神所立的王。大卫还没有给人知道，也没有给人承认，但是在神的眼中他才是王。因为他不仅是一位给选召的人，并且是一位已经用膏油膏立过的人，就是说，在神面前已经行了就职典礼了。

弟兄姊妹，这是一件很重要的事，如果我们连上上面所说的人看人和神看人，这里就有很具体的例子。我们感谢赞美神!宝贝的就在这里，因为在底下你就慢慢看见，一位作王的人去服侍一位被神废掉的王。你又看见一位被神膏立的王，他虽然没有坐在王位上，但是他却拯救了神的百姓。你看见了一位实际的王，这是一件很重要的一件事，让我们来看看事情是怎么的发展。当神的灵离开了扫罗，圣经就说：『有恶魔从耶和华神那里来扰乱他』我们有点迷糊了，怎么神会打发恶魔来扰乱扫罗呢？

这件事我们一定要看清楚，不然我们就会困惑了。在神那里，祂手下所经营的并没有恶魔，祂所差遣的也没有邪灵。但是这里明明是说：『从耶和华神那里来』的，这是怎么一回事？如果我们读过约伯记，我们就知道，这就是约伯记的故事在这里重演。有人说约伯记是在阿伯拉罕以前的时代发生的，我不敢肯定，不过约伯记是一卷很早很早的一卷经卷就是了。撒但如何从神面前到了约伯那里，现在恶魔也是同样的在神面前来到扫罗那里，因为这一个时候的扫罗，正好是恶魔作工的对象。

因为他在人的眼前，他仍然是神的百姓的王，能把他拖下去就能羞辱神。并且在他身上作工，也就可以阻挡神所要作的。我们看以后他一直追赶大卫，就是这样的一件事所表明出来的。我们一定要弄清楚这一点，不然我们就困惑了。扫罗给骚扰的时候，有人就向他题议说：『你可以找一位会弹琴的人，他弹琴就可以驱魔了。』但是去那里找这样的一个人呢？有人就告诉扫罗，『伯利恒人耶西的儿子很会弹琴，你去把他找来就成了。恶魔一来，他一弹琴，恶魔就要走了。』结果大卫就给找来了。弟兄姊妹们，在这里我们要看见神的手了。

大卫给带到神的面前，神给大卫一个机会学习怎样作王。当然所学习的是外面作王的事，但这个并不重要，重要的是甚么？重要的是在这一件事上来试验大卫，是让他在这里学功课。在我略略题到他怎么学功课以前，我们先来看看，当恶魔来到扫罗的身上，大卫就弹琴了，大卫一弹琴，恶魔就真的走了。你说为甚么弹琴会赶走魔鬼？这真的很有意思，如果我们细心去留意，我们就知道，神的灵感动的时候，大卫究竟学了甚么功课，这是大卫所学的功课里的一个点。我们先注意，在那些日子里，弹琴的目的是甚么？目的不在乎娱乐，目的乃是在敬拜赞美神。大卫很会弹琴，大卫也很会写诗歌，留下来很多的诗篇，我们今天还在念。

我们念大卫的诗篇，就看见他在赞美神，仰望神，敬拜神，表达他对神的敬畏。他就是在弹琴这件事上把他的生活调在敬拜赞美里，我们读大卫的诗篇，一定是读出这样的结果来。大卫给神的灵带领到时刻活在赞美神当中，他成为一位赞美神的人，他成为一位敬拜神的人。你看到诗篇上有多少次他在号召『你们要赞美耶和华，』一定要寻求神的力量，因为祂是你们的高台，是你们的盾牌，是你们的力量，又是你们的诗歌。』他不是说出『你们』他是说到『我』。那是他的经历，在诗篇摆出来的时候，就告诉你：『你也要如此』，你就看见大卫是怎样活在神的面前。所以当大卫弹琴的时候，就是他向神来献上他的敬拜赞美的时候。

弟兄姊妹，你看到这一点，你就知道恶魔一定要逃跑。不是琴的声音能叫恶魔逃跑，乃是那里有一位敬畏神的人站住，乃是那里有一位高举神的人站住，当神在那里给高举起来的时候，就没有黑暗权势的地位。那秘密就是在这里。我们感谢赞美神！大卫就是如此的服侍扫罗。在大卫这样服侍扫罗的时候，我们是不是已经看见一位神所膏立的王去服侍一位给神废弃的王呢？如果他的学习还不到火候的时候，你说他怎么去服侍扫罗？现在是你在霸占我的宝座，你应该下来，让我坐上去。你倒过来服侍我就差不多，怎么要我服侍你呢？弟兄姊妹，你看到大卫是坦然的站住地位。

他知道这一切都是真的，但是他也知道神的时间还没有到，他必须等待。神的时间没有到，他就不能凭自己去越过神的界线。神用着这样一个环境来让他学习顺服的功课，在外面好像是服侍一位被废弃的王，但是在里面却是顺服那一位管理一切的神。我个人觉得最难的顺服就是好像这类的原则性的顺服，但是神好像除了领他学习这样的顺服以外，神没有开路给他，让他可以很坦然的走出来。感谢主！他看见神没有开路，他就不自己开路。主不开路他就等候，一直等到神给开路，结果他留在扫罗面前一段日子。

经历神作他的得胜

非利士人来骚扰以色列人，现在我们看到第十七章。非利士人当中有一位叫做歌利亚的，这个人很高大，是非常的高大，是格外的高大，高大到一个地步，你光是看他那一个身形，你就会被吓破了胆。他是一位巨人。说到他的样貌，圣经说那个人『身高六肘零一虎口』，那是蛮高的，现在最高的篮球运动员也没有他高。他『身穿的铠甲重五千舍客勒』，他的『枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍客勒』。人是惊人的，兵器也是惊人的，所以这个人一出来，以色列人都吓坏了，连扫罗也吓坏了。虽然两军摆在那里对阵，但是就没有人敢去出战，一连四十天都是这样。我很难明白当时的光景，尤其是这一位歌利亚，我现在就是要跟你打仗嘛，你不出来打，我还是要打你。

他是四十天在那里骂，他有这样的忍耐实在是很希奇。我们明明的看见，那是神的管理。神让这事出现，乃是要把大卫领出来。若不是这样的情形，大卫就不知道怎样能显在人的眼前。一位牧羊的小子，一位在王面前弹琴的小子，你怎么能让整个以色列人都认识他，接受他，又拥戴他呢？神就安排了这一个环境，把大卫引出来。以色列人中间就是没有人敢应战。不知道是甚么原因，有一天，耶西好像有一个感觉，中国人的话就是心血来潮，他就叫大卫去战场看看哥哥们怎么样，送点食物给他们吃，也顺便带些礼物给他们的千夫长。就在这个偶然的事当中，大卫就出去了。

当然在人看来是偶然，但是在神的管理里是有安排。大卫就到了战场，一到了战场，就听到非利士人在骂阵，以色列人却没有人敢出战，大卫就很生气。他气不是因为那人骂以色列人，而是骂以色列的神。扫罗听见可以忍受，其他人听见可以忍受，但是大卫听见了，他就不能忍受，怎么可以辱骂神？怎么不去给他打仗？要去和他拼个高低嘛。只是以色列人都恐惧，扫罗也出了重赏。他说：『有那一个人去把那一位非利士人打败，我就把女儿嫁给他，也免去他父家纳粮和当兵。』好大的荣耀，但是没有一个人敢去应战，所以非利士人就一直骂了四十天。大卫听到这些事就很不以为然，他哥哥们晓得他来了，也骂他，『你把家里的羊撒下，你跑来这里干甚么？虽然没有很多的羊，只是有几只，你也不能把它们撒下。』

哥哥们也不谅解他，以为他年纪很小，想看打仗，有趣看打仗。大卫没有理睬他们，『我来是有

理由的。』结果他跑去看扫罗，对他说：『看那位非利士人，他辱骂耶和华的军队，我能对付他。』扫罗一看就说：『你要去对付他，你怎么对付他？你还是个小孩子，你不能，不能。』大卫就说：『我为父亲看羊，我就有很多的操练，虽然我没有上过战场，但是我知道怎么去对付敌人。因为有些时候，有狮子来吃我的羊，有熊来吃我的羊，我就去把牠们追赶。牠们口里已经咬了一只羊，我追到牠的时候，把牠打死，将羊羔从牠的口里救出来。我能打死狮子和熊，我也能打死这一位没有受割礼的外邦人。』

扫罗一听就说：『你真有这个本领，那你就试试看，反正死掉了我也不必赔你，你就去试试看，我把我的战衣和刀都给你。』大卫穿上，连走路都不会走。他说：『算了，这些我都不需要，我就是这样去打仗。』结果他就跑到溪水旁，拾了五颗光滑石头，的确很有意思。不过我们读经的时候，我们是要读神怎样在那里作工。他带着那五颗石头，拿着一个甩石头的机弦就出去了。那个非利士人看见他来了，就说：『你来干甚么？你的兵器在那里？只是拿着一根棍，来打狗么？』大卫就说：『你用刀用枪来对付我，但是我来对付你就不靠这些，我是靠着万军耶和华的名。你要打仗就来罢！』

弟兄姊妹，在他还没有决战以前，我们不能不留意这一点。带五颗石子出去，有用吗？大卫也会想的，够用了吗？你看那人，他是铜盔铜甲，这些石头能对付了他吗？并且还是光滑的石头，如果有菱角的石头也许也管用一点，最低限度也能擦破他一点皮肤。光滑的石子碰到了他，若是碰到肉上面，根本就没有用处。碰到骨头上面也许给他起个瘤，就这样子去跟他打仗吗？但是弟兄姊妹们，你不能看外面，你要看外面的话，大卫根本不可能接这一个争战。这事又把我们带回人看人是看外面，神看人是看里面那个原则上去。现在大卫看歌利亚，不是用他自己的眼睛去看，他乃是用神的眼睛去看。

并且他深深的知道，圣灵感动他以后，他在旷野里面所经历过的一切，他怎么去把那只狮子打死，他怎么去把那只熊打死，是用刀子吗？是用木棍吗？不是的。他是赤手空拳的去打倒那只狮子，所以他把歌利亚和狮子作一个比较，歌利亚还没有狮子那么厉害。狮子一张口，有很多尖锐的牙齿，狮子有四只脚，都满了爪，还有一条会扫人的尾巴，四面八方都可以攻击人的，神还让我把牠打死。现在歌利亚只是凭着一根铁枪，那算得是甚么？在人看来那是很凶险的事，但是在大卫的眼中看来，就觉得这是太平常了。所以他就说：『你用刀用枪来跟我打仗，我是用耶和华的名来对付你，你来受死罢。』

两个人在战场上就向前去，大卫就用那个甩石的机弦向他丢了一块石头，只是那么一块，五块石头只用了一块。石头打出去，不偏不倚，正打在那位非利士人的额头上。我们有理由相信给石子打中的那地方就是他的铜盔那里有个洞，或者有条缝。我们也晓得，头盔在连接上总有一些地方是露空的，那块石子就在那里打下去。那个时候并没有瞄准器，现在用瞄准器也不一定能准确的就打到那一个点上。但是那粒石子就打在那一个点上，你就看见了，真的是大卫甩机弦的技术那么高明？不是的，是神的手拿着那块石子在那里按下去。不然的话，我也很难相信那块光滑的石子能进入他的脑袋里面。有菱角的石头大概能擦伤他的皮肤，光滑的石头怎能打进他的脑袋瓜里去呢？

我们感谢神!看大卫作的这件事，明显是神在作的，因为神与大卫同在，大卫上战场，神也上战场。大卫在那里甩石头，神就接过那块石头往那非利士人的头上按下去。就是这样，大卫就这样得了胜，大卫就把非利士人的头割下来。我们感谢主!你在这里看到大卫表现了甚么事？他不看环境，他不看人，他只看神。他看到神所要作的事，他就放胆的接过来，他就作在神所要作的事上面，神就把得胜显在他身上，这是大卫。这是神所拣选的合祂心意的人。他不仅是赞美神的人，他也是一位顺服神的人，他更是一位彰显神得胜的人。他不是靠自己，他是靠神，他是按着神的心意行走神的路。

胡涂的扫罗

圣灵记录这一段的历史很有意思，因为当大卫得胜的时候，扫罗也看见了，他竟然问他的元帅，这位童子是谁？是谁的儿子？这人不是在他的面前弹琴弹了很久？这人出战以前不是他要给战衣这人穿吗？他是谁你都不知道吗？别人可以不知道，扫罗应当知道。但他竟然去问押尼珥说：『这是谁家的孩子？』押尼珥说，他不知道。你看这一段话插在这里说出甚么来呢？扫罗变得胡涂了。一位给神弃绝的人，他是走着一条胡涂的路。虽然大卫不是老是在他的面前给他弹琴，也回家去了，但是经过那么长久的时候，扫罗竟然一直不认识他。弟兄姊妹们，你看见一位给神弃绝的人，他只能越过越胡涂，他只能走一条胡涂的路。圣灵把这两个人摆在一起，一位是被废弃的王，一位是合神心意的王。这位是坐在王位上，那位还是一位牧羊人。

感谢主!神的权柄是在这位牧羊人的身上，人的愚昧和胡涂是在这一位被废弃的王的自己身上。虽然他拥有宝座，但是他是胡涂的。这个没有宝座，却是显出神的自己。我们一直看下来的时候，我们就看到大卫能作王，不是因为他外面的条件足够，而是他的生命在神面前是成长的，是神所喜悦的。不是因为大卫没有犯错误，而是因为在神面前一直维持着要活在敬畏神的经历里。错了就悔改，我不能永远离开神的面。所以你看见神说，他是『合我心意的人，』求主给我们看见生命作王的路，大卫所走过的路的原则，正是我们今天所要走的路。那是一条作王的路，是生命不住受对付的路，是人的自己不断受拆毁的路。一直等到有一天，时候到了，就坐上宝座去。

13 学习作王的功课 (十八章)

今天晚上要看十八章，在十七章的末了我们看到扫罗显出一件胡涂事来，他竟然没有认得大卫是谁。感谢神!大卫虽然是打败了歌利亚回来，在以色列人的眼前，他是带着最高的荣耀回来，但是他仍然非常的会守住自己的地位，他没有让那一个得胜叫他感觉自己可以越过他的份。所以我们看到十七章末了大卫的回答是那样的清楚，大卫说：『我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。』弟兄姊妹不要以为这一句话很容易讲，在没有打败歌利亚以前，也许容易讲，但是在打败了歌利亚回来的时候，这个话

就不是那么容易讲了。因为，大卫在这个时候可以有所夸了，有所恃了。但是感谢神！大卫仍然是守住自己的份，这话就引出了十八章开头的事。

神在外面给大卫的印证

你们留意十八章是怎样开始的，『大卫对扫罗说完了话，约拿单的心与大卫的心，深相契合。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。』弟兄姊妹，在这里你看见一件事，约拿单是扫罗的长子，按着人来说，他应当是以后要承接扫罗的王位的。用人的话来说，他是皇太子。但是在这里，这一位本来是作皇太子的人，如今他心里有一个感觉，他跟大卫的感觉完全连接起来，这一个感觉叫约拿单爱大卫如同爱自己的性命。我们读中文圣经还不觉得那问题的突出，我们只是觉得约拿单爱大卫，大卫爱约拿单，他喜欢他，他也喜欢他。

但是我们回到原来的意思上去的时候，我们就发觉有一点特别，这里原来的意思应该是说：『约拿单的魂与大卫的魂，深相契合。』弟兄姊妹们，这不仅是说一种感情上的心，乃是说到他整个的魂里面的光景。一般来说，魂就是包括意志，感情和心思。弟兄姊妹们，思想，感情，意志，整个的被一件事抓住，约拿单的感觉的对象就是大卫，大卫的对象就是约拿单。这不是单方面的，是双方面的。他们里面的感觉完全的连接在一起，以致约拿单到了一个地步，『爱大卫胜过爱自己的魂。』中文把它翻成性命也很合宜，但是比性命要更重一点。因为在以后我们要看见约拿单实在把他整个的自己都为大卫交出来。

所以下面就说：『约拿单爱大卫过于爱自己的性命，就与人卫结盟。』他和人卫立了甚么盟？在这里没有说，在以后就说了出来。我们先跳过好些去看这点。我们翻到二十三章十七节，约拿单见大卫时对他讲：『不要惧怕，我父扫罗的手，必不加害于你，你必作以色列的王，我也作你的宰相。这事我父扫罗知道了。』他们立了一个甚么盟约？就是立了这个盟约，『以后你作以色列的王，我作你的宰相帮助你。』弟兄姊妹们，约拿单的心思里有这样的一个感觉，你看这个感觉是从甚么地方来的呢？『本该是我作王，你来帮助我，现在翻过来，是你来作王，我来帮助你。』弟兄姊妹，这就是我刚才特别要弟兄姊妹们注意，约拿单的魂与大卫的魂心相契合的原因。

人是灵，魂，身体的组合

没有提这个以前，我要插进去说一件事。现在在神学里，有一派这样的道理，非常受福音派的人接受，是甚么说法呢？他们说：『人没有灵魂的结构，人是一位完整的人，所以从前弟兄姊妹常说，要爱人的灵魂，他们是说错了。你应当说，你要爱这些人，因为他们不只是有灵魂，他们还有身体，所以人是一位完整的人，你爱他的时候，你要爱他整位的人。』所以就引出这样的结论，『教会不单是要传福音，也要做社会参予。』

弟兄姊妹，这样的主张，在最近二、三十年里，影响着纯正信仰的基督教到一个非常厉害的地步，一直到现在也没有过去。结果教会分了很多的力量去管外面的事，结果传福音只是成了一个口号，追求生命的成长根本就给完全放下。弟兄姊妹你看到，现在普遍教会里的软弱，这是一个相当重要的原因。所以要藉着外面许许多多的动作，把乐队弄到教会里边来，提高敬拜的气氛，鼓吹好些身体的动作来满足人的感觉，结果教会就只有人而没有神。

所以弟兄姊妹们，我们必须回到神原来的心意上面来看人的结构。神明明告诉过我们，人的结构是灵，魂与身体。在神造人的历史里，是体加上灵就产生魂，这三件事情是很清楚的。新约的书信，太清楚的给我们指出，像帖撒罗尼迦书里的问安，『愿你们的灵与魂与身体得蒙保守。』弟兄姊妹你看得很清楚，圣灵在那里说，人是灵与魂与身体来组成的。还有在希伯来书里，就说到『神的道比两刃的剑都快』（希伯来书第四章十二节）『甚至魂与灵，骨节与骨髓都可以剖开。』

弟兄姊妹，这太清楚了，这些话说得太清楚了，灵，魂是两个不同的组织，加上身体就是整个人。但是他们为甚么说人是一个整体的人？他们是说：『你好好读旧约，旧约里很少说灵的。灵是保罗在新约里才说的。保罗在新约里所说的灵就等于旧约里所说的魂，所以在实际意义上，灵是比较少说的，大多都是说魂的。所以在旧约是魂，在新约就是灵，灵与魂是一件事。既然是如此，就不能把灵魂分成两件事。』

这些人以为这样就可以拆掉神的儿女们一直以来都接受灵，魂，体的这一事实。他们以为灵，魂，体的这个说法是老的神学。在神学上要进步，现在就发觉不是灵，魂，体，而是一个整体人。但是他们错了，因为这不是神学的东西，而是圣经的话。神的话是说：『灵与魂与身体。』现在，我们要来解释一个问题，为甚么旧约里面半多是说魂，很少说灵呢？而到了新约的时候，特别到了书信，一直是灵非常非常的突出？

弟兄姊妹，如果我们记得伊甸园的故事，我们就知道那个答案了。『你吃的日子一定死。』但是亚当吃了没有死，但是神的话说，『你吃的日子一定死。』究竟死了还是没有死？神的话是说死了当然是死了，但他实在是活着，是怎么说呢？我们又回到以弗所书第二章来，『你们从前死在罪恶过犯当中，祂叫你们活过来。』弟兄姊妹们，你看到了，是死了的，但是又活过来。怎么活过来呢？我们再往下看就看到了，『你们与基督一同活过来。』中文的『活过来』在原来的意思是『你们与基督一同苏醒过来。』

弟兄姊妹，你们看到那个情形了。在旧约的时候，人的灵是死的，你叫他怎么有动作呢？就是到了四福音的时候，灵还是死的，怎么可能有太多的动作呢？但是到了书信的时候，那是在主复活以后，是救赎已经作成功以后。因着基督的救赎，人的灵就苏醒过来，所以灵的活动在新约的书信里就是那

么明显。在救赎里的人，他们重新学习把自己操练活在灵的管理底下。

心中天良的功用

现在我们回来看撒母耳记这里，甚么叫做『约拿单的魂与大卫的魂，心相契合』？这里引出一个问题，好多时候我们有一个错觉，以为魂都是坏的，人堕落以后，魂就是坏的。但这只是一个错觉，魂是好还是不好不在乎魂的本身，乃是魂守不守本位。当魂要出头的时候，他就坏了。魂如果不出头的时候，那就对了。你说旧约的时候，灵已经死掉，就算他不出头，他也没有作为。

弟兄姊妹，我们读希伯来书的时候，不是题到有一件大事吗？说到我们的主的宝血洗净我们，其中包括一样，就是『连我们心中的天良也都洗净』。我们感谢神！灵确实是死了，但是魂还是可以有向神的倾向。当然他也可以不倾向神，如果我们一口咬定，伊甸园堕落以后，魂都是坏的，那就很糟糕了。这样一来，我们就不懂得亚伯为甚么会拿羊羔献祭了。我们又难领会以诺怎么会与神同行，同样的不能领会挪亚怎么知道神的心思。

也是同样的道理，我们不会明白亚伯拉罕怎么被召。我们感谢神！我们是堕落，但是我们的魂还不是全然的坏掉，他还维持着一点在被造的时候那一个称为『天良』的东西，就是良心这一件事。我们感谢神！所以我们看到，在旧约里面的人的魂如果遇上神，他们能体会神的心意，也就会拣选神的心意。我们了解了旧约里属灵的情形，我们就了解这里面的那一件事，怎么会说是『约拿单的魂与大卫的魂心相契合』。

为甚么约拿单能爱大卫胜过爱自己的性命，因此能和大卫结那样的一个盟。因为他知道神的意思，他就拣选神的意思。他知道神的意思是让大卫来接上他父亲作王，所以他就服在神这一个权柄底下。他绝不因为自己是太子的地位，而拒绝神这样的定规。他完全忘记了自己，他看到神要立大卫作王，他就接受这样的事实，他就放下自己。

大卫里面的功课

我们感谢赞美主！现在弟兄姊妹懂得了，为甚么大卫对扫罗说完了话，约拿单就有这个感觉？是大卫这个人，或者在战场上的大卫，加上大卫的言语，再加上神给他的看见，他就毫无保留的把自己完全交出来。约拿单的魂与大卫的魂非常契合，就是建筑在这样的一件事情上面。我们感谢赞美主！大卫受膏了，但是他还没有坐上宝座，神还没有让他马上坐上宝座，神要让他学许多的功课，让他学好了，才送他上宝座。

他学的功课不是外面怎样去管理，虽然神给他这个机会，但是最基本的是在他生命里给他的造就。

说到生命的造就，大卫的处境是非常非常的危险。为甚么呢？因为一说到生命的成长，必须有一个个人能让大卫落在他的追赶底下。去那里找这个人呢？扫罗就是最好的人选，所以神就让大卫到了扫罗的身旁。在底下我们就看到事情的发展，在事情没有发展以前，我们看到神手中的安排，真是太美妙了。

他给大卫先受一个印证，叫他知道虽然他没有坐上王位，但是神不会忘记神已经膏立他作王，神会保护他，神会按着时间把他送上宝座。但是他必须先学功课，他不学功课就不能上宝座。他不学功课就是扫罗第二。神不要他作扫罗第二，神要他作王，所以他非要学功课不可。因为在学功课里才能把人该脱掉的脱掉，因此神先给他一些印证。头一件事是约拿单把他的战衣、刀、弓、腰带给了他，连外袍都给了他。好像是约拿单把他该继承扫罗作王的权利一并交给大卫。

所有这些都是为了争战的，但是约拿单里面有一个感觉，因为以后为神争战就是你，叫神的百姓得保护的就是你。弟兄姊妹记得，约拿单里面这个感觉乃是从大卫跟歌利亚对抗的时候接过来的。他听到大卫在那里说：『你与我争战是用刀，用枪，但我与你争战乃是藉着万军耶和華的名。』所以在约拿单的内部，看中了大卫是一位为神的名争战的人。我不知道大卫那个时候有没有告诉约拿单说，神已经膏立了我，但我敢肯定的说，一定没有。

因为大卫并不是这样怕别人不知道他有甚么了不起的事的人。但约拿单就是从他的观察里看到了大卫是站在神那里的，所以他就把他所有的战袍，兵器都送给了大卫。这个是神给大卫的头一个印证，让他在以后遭遇难处的时候，他能想到神曾经这样向我说过话。第二件事情是当大卫打死歌利亚回来，以色列所有的百姓都出来迎接他。为甚么我这样说呢？弟兄姊妹，你们看经文怎么说，第六节，『大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢乐乐，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。』

所以刚才我说是欢迎，没有说欢迎谁，就是这个意思。接下去你就晓得，他们是欢迎扫罗王，但是你看底下的实际，是欢迎扫罗王吗？七节，『众妇女舞蹈唱和说，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。』弟兄姊妹，你们说，是欢迎扫罗王吗？字句是说欢迎扫罗王，实际是欢迎大卫。因为在这个欢迎里所高举的是大卫，怎么会有这样的事发生呢？怎么那些妇女这样不给扫罗面子呢？弟兄姊妹，我们不能看外面，我们必须看到里面去，因为里面有神的手在那里。神管理着这样的一件事来向大卫说话，叫大卫知道，神在他身上的定规没有改变。

虽然现在坐在宝座上的仍然是扫罗，但是在人的心里坐在宝座的是大卫。弟兄姊妹，你们千万不要以为这是件小事。我敢说，以后大卫在长期被追赶的时候，他能维持向着神的心思没有长久的失落下去，跟这事很有关系。因为神藉着这些人向他说话，藉着约拿单所作的事情向他说话，藉着众妇女的歌唱向他说话。但是这些事看在扫罗的眼里，扫罗就受不了，扫罗就定意要对付大卫。『扫罗说，万万归给大卫，千千归给我，还有甚么剩下的，只剩下王位还没有给他就是。』

就在这一天开始，扫罗心里设计要对付大卫。我们感谢神！一个人要升高以前，神必须先对付他，把他带到低处，让他在低处来认识自己，然后让神的成份加进去。这样的升高才是有根基的，如果没有这样的根基，那在人的中间升高乃是叫他走进火坑里。弟兄姊妹们，神知道我们的本相，祂不会一下子把我们带到很高，祂总要让我们先学一点功课，先受一点的对付。从这一天开始，大卫的处境就非常的不利。我们实在感谢神！大卫还是照样的服侍扫罗，他还是侍立在扫罗的跟前。

越陷越深的扫罗

现在，我们来看扫罗，当扫罗心里有了那一个恶念，那个来骚扰他的恶魔又来了。神把他的保护网撤掉，那个恶魔就来了，中文圣经说：『他胡言乱语』。弟兄姊妹们，他是不是真的胡言乱语呢？可以说是，但不完全是。原来的意思乃是『他是在那里讲预言』。讲预言就是新约里所说的先知讲道。当然他在那里所谓的说预言，乃是乱说，所以说他『胡言乱语』也是对的。我们就注意，这个说预言的源头是甚么？很显然的是那恶魔。

弟兄姊妹们，所以我们来留意一些神奇的事，不要以为神奇的事就是圣灵作的工。弟兄姊妹，你们看到撒但也能叫人做同样的事，因此我们对这些事一定要追究那个源头。源头不对，我们不能承认那是圣灵的工作。怎么能知道源头不对？它不讲神所要讲的话，那就显出那源头不对。讲出来的话不是神已经讲过的话，那就是不对。这是很重要的一点，我说扫罗主要不是说他这一点，我要说的是当他里面不对的时候，他整个人就不对了。

他给恶魔搅扰，大卫在那里弹琴叫他得释放，但是他心里面想着我要杀掉大卫。弟兄姊妹，你看看在这时候太方便了，扫罗手里拿着枪在手。扫罗就说：『我要把他钉在墙上。』他不仅是想，他真的要做。不仅是做一次，接连做两次。所以你就晓得这绝对不是偶然的。偶然发脾气刺了一下，一想不对，就不能再做。但是他接连做两次，你就晓得不是偶然发的脾气。感谢神！两次都没有把大卫刺中。弟兄姊妹们，我们必须留意这个环境，我不知道大卫是坐着弹琴还是站着，他都是在不设防的光景底下。

扫罗是战士，虽然在那时候他糊涂，但他还是勇士。所以他用枪刺向大卫的时候，是这样的近距离，大卫应该很难躲得开。你想一个屋子有多大？我们不知道有多大，不过去年我们去以色列的时候，看到的那些房子，一般来说都不很大。你怎么躲？你躲得一下不能躲第二下。感谢神！大卫躲开了。他怎么能躲开呢？我在想，枪是在扫罗的手里，枪头却是在神的手里，不管扫罗是怎样刺下去，抓着枪头的神就把那个方向带歪一点。我们感谢神！这是神的保护。神让大卫去经历一些难处，同时也让他经历神的陪伴。经文里面非常非常强调一件事情，就是『神与大卫同在』，一而再，再而三的说：『神与大卫同在』。

生命与肉体的争战

论到扫罗，他真不知道要怎样来处理才好。让大卫在眼前，他感觉害怕。把大卫放到外边，他更不放心。留在身边不成，送到外边去也不成，所以他就说：『非要杀掉他不可。』他就想出一件计谋来，他亲自下手。办法行不通，他就想借刀杀人。他说：『我把女儿嫁给你。』结果呢？只是说说而已，因为他提出的应许是谁杀了歌利亚，就把女儿嫁给他，但事实上他并没有给。他把他的大女儿给了别人。现在他又是旧事重提，他说：『对不起，我把大女儿给了别人，但是我还有一位小女儿，我现在要把小女儿给你。』

他派人去跟大卫说这事，大卫说：『我怎么配呢？我家里又穷，人也卑微，怎么可以作王的女婿呢？』结果谈不成。大卫以为自己不够条件，也许他头一次没有去向扫罗提出抗议就是这个原因。扫罗就差人告诉他说：『不要说甚么聘礼，这个聘礼很容易的，我只要一两位非利士人的阳皮就可以了，』那意思就是说，你去杀一百位非利士人就可以了。『是真的吗？』他说：『是』。大卫就去了，结果就杀了二百位非利士人回来。扫罗要一百位，大卫给二百位。但是问题不是在这里，问题是在扫罗要藉着非利士人的手来杀大卫。

但神却让大卫在这样的环境里去接受神给他的造就，让大卫在各方面能更深的去经历神的同在。结果，扫罗只好把女儿给大卫，他越要对付大卫，就越让大卫去经历神，也越让以色列人的心敬重大卫。我们感谢赞美神！我们以前曾经提过了，我们看到大卫给膏立以后，我们就看见他们的历史就是沿着这样的方向去。因为大卫受膏以后，以色列中间有两位王。一位是明显的王，一位是隐藏的王。一位是被废弃的王，一位是给神膏立的王。因此就产生了属灵的争战。

我应该先说产生了政权的争战，但是这些政权的争战的背后却是属灵的争战。这个属灵的争战不仅是在他们两个人身上进行，也同时发生在所有神的儿女身上。我们看加拉太书上面的话，『从前是属血气的逼迫属灵的。』现在也是这样。我们感谢赞美神！从现在开始，我们看到大卫跟扫罗的历史，就是在我们身上的属灵争战的影儿。我们以后就按着这一点看下去。一面看历史，一面看我们。

我们感谢神！属灵的争战是凶猛的，是要命的。感谢主！你们看见一切的事的起头，是神先有安排，有保证。所以争战虽然是凶猛，但是站在神一面的人，仍然是安全的，同时也在争战中接受神更深的造就。我们感谢主！我们愿意主在以后的日子给我们更清楚的看见，生命成长的路所经历的争战是怎么回事。

14 被神追赶的人 (十九章)

我们今天晚上接上去看撒母耳记上第十九章，我们看到大卫把歌利亚杀了以后，他回到以色列人中间大受欢迎，神也让他以色列中作为祂恩典的出口。大卫在这一个时候，虽然他在外面能让神藉着他来作工，但是在他里面，他的生命仍然算是很薄弱的。对属灵的认识和他自己在神面前该有的追求，他还是不能说是很清楚。因此，从那时候开始，神就让大卫遇到扫罗的对付。神藉着扫罗来造就大卫，藉着扫罗给他制造许多的难处来催逼大卫的生命成长。因为当人在外面成功的时候，很容易就在外面的成功里迷失了方向。他只看见他的成功，却没有看见他在神面前的缺欠。所以神容让扫罗来对付他，神没有让他很快就坐上以色列的宝座。

属血气的逼迫属灵的

所以，扫罗和大卫两个人摆在一起的时候，我们看见那关系真是非常微妙。一位是坐宝座的，但是神已经把他废弃。另一位是神已经膏立的，但是神还没有给他宝座。所以他们两个人摆在一起的时候，如果我们看扫罗，我们就看见人的自己。如果我们看大卫，我们就看见一个生命成长的过程。像大卫已经接受了膏立，但是却没有宝座，同时还在那一个他知道已经给神废弃了的王下面来学受对付的功课。

我们感谢神！神称大卫是合祂心意的人，我们看见大卫在一定的范围里，他的确是很合神的心意，最低限度在他顺服神的安排的事上，他实在是合神的心意。神让他有受膏立的经历，但是还要服在被废弃的扫罗下面。我们看到十九章的时候，我们就更清楚的看到，如果我们看扫罗是表明人的肉体，大卫就是表明属灵的生命。加拉太书上所说的，『从来都是属血气的逼迫属灵的。』这事实在这两个人身上就很明确的可以看到了。

虽然，神允许那属血气的去逼迫那属灵的，但是神有祂的界线。祂允许大卫受逼迫，但是祂不允许大卫受伤害。祂允许扫罗做许多愚昧的事，但是祂不允许扫罗伸出手来越过神的界线。所以，我们越看越看到这样的一件事，在十九章一开始，我们就看到扫罗定下心意，要把大卫除掉。就在这个时候，他的儿子约拿单说话了。他说：『大卫并没有跟你过不去，并且大卫实在是向着你很忠心，他也为着以色列民来争战，叫众民得益处。他没有伤害你，你为甚么要杀他呢？』好像扫罗听进了这个话，他就说：『对，我不应该这样做，』他就告诉约拿单说：『我不会再要杀大卫了。』

是的，他口里可以这样说，但是他里面却不是这样。因为一位活在肉体里面的人，那给激动的心思是非常不容易拿掉的。但神须要藉着扫罗来造就大卫，所以神也没有拦阻扫罗的恶念继续出现。正好那时候，非利士人又给打败了。但是很有意思，当大卫带着得胜回来的时候，圣经的记载就立刻提到那个恶魔又来到扫罗的身上。这就给我们看到有一件属灵的事实，我们必须追求得胜，我们不能失败。但每当我们有一次的得胜，就会引进更厉害的一次争战。神也允许这些事发生，为的要藉着这

样的争战，把祂所要选召的人带往更成长。

经历不是得胜的保证

弟兄姊妹，我们承认，我们的天然里有一个堕性，甚么时候我们有一点点的得胜，我们就觉得我们是得胜的，好像那一次的得胜就保证了我以后长久的得胜。这只是个错觉，属灵的事没有这样的。不错，我们得救了，我们的得救是有保证的，但在我们成长的过程里，一次的得胜并不能保证我们下一次也一定能得胜。神正式告诉我们，你得胜了，你必须准备迎接第二次更厉害的争战。我们读以弗所书第六章，那里有这样的一句话，是很耐人寻味的。

那里说，在争战当中，『你要穿戴神所赐的全副军装，』这样，你『成就了一切，还能站立得住。』弟兄姊妹，你看，这里的话是这样说，你『成就了一切』，你已经得胜啦。但是得胜了还不能算数，你必须在得胜过后仍能站住才是。属灵的争战常常是这样，我们的失败不是在我们感觉软弱的时候。在争战的过程当中，我们越感觉自己软弱，我们失败的可能越少。甚么时候我们失败的机会会升高呢？就在你得胜的时候。你得胜的时候常是你最危险的时候，也是人最容易为自己制造破口的时候。

也许我们骄傲起来了，也许我们自满起来了，也许我们感觉我们已经到了峰顶，不管是怎么样的一个想法在我们里面出现，这个就是一个破口，撒但就在这里重新给我们一个新的争战。弟兄姊妹记得，我们的主受试探的时候，一共是三次，一次接上一次，又接上一次。如果我们的主，在头一次得胜以后，祂不儆醒，那接下来的那个试探，祂就会倒下去了。假如第二个试探还能站住，但不够儆醒，等到第三个试探来的时候还是要倒下去。但感谢神！祂是我们的主，祂时刻都是那么苏醒。

在祂受试探的过程里，提示了我们一些事，就是『成就了一切，还能站立得住。』我们要注意，就是在我们的主受完三次试探以后，路加福音的记载是这样说：『撒但用完了各样的试探，就暂时的离开耶稣。』那『暂时的离开』这几个字真是有意思，那不是很清楚的告诉了我们，属灵的争战是不会有停止的一天。今天你得胜了，但是今天晚上仇敌会再来。今天晚上你得胜了，明天清早它又会来临。因此，我们实在须要神给我们看见这样的事，一切的得胜要带来更大的争战。

我们还要多看见一点，就算有更大的争战接踵而来，但是我们必须看见，我们一直是站在得胜的地位上。我们不必要惧怕前面要来的更大的争战，因为更大的争战都不能改变我们在基督里得胜的地位。在这里我们看到，扫罗不管制造多少难处给大卫，都不能改变大卫已经在神面前受膏的这一事实，也不能消灭神立大卫作王这样的一个定规。我们感谢赞美神！所以从大卫又得胜回来的时候，扫罗又起恶心要杀他。我们感觉我们的主在大卫身上的带领真有意思，大卫在神面前学习的功课也实在学得很到家。

因为，那个恶魔来到扫罗那里的时候，带着许多的战功的大卫，仍然服在他的底下给他弹琴。这真是难得！已经给膏立的王，又带着许多的战功，但是扫罗有难处的时候，他仍旧在那里服侍扫罗。扫罗这样对待大卫不是第一次，他又拿枪要把大卫刺透。但是感谢神！跟上一次一样，枪是在扫罗的手里，枪头却是给神的手按着，所以他可以刺出去，神却把那枪头移歪了一点，所以他就刺不到大卫。我们感谢神！神的时候没有到，谁都可以给大卫难处，但谁都不能伤害大卫。

从这一刻开始，扫罗就定意一定要杀大卫。从这一个时候开始，扫罗不仅要杀大卫，从现在开始，大卫就成为扫罗所追赶的人。在那一个晚上，大卫就要逃亡了，扫罗就追赶他，一直的追赶他，追赶到大卫死了，这个追赶才停止。但我不能不和弟兄姊妹先题起，大卫有一个特点，那就是神在他身上的造就，在他没有坐上宝座以前，他是被追赶的。他坐上宝座以后，他还是被追赶的。坐上宝座以前，是被扫罗追赶；坐上宝座以后，是被他儿子押沙龙追赶。所以在他的一生里，他被追赶就成了他生活中很特别的地方。

只是我们不能不要看准，大卫是神所说那合祂心意的人，大卫在神宣告他是合祂心意的时候，就真的很合神的心意吗？一点都不。我们能从大卫的一生里找出他许许多多的软弱和失败。但神是说，他是合神心意的人。他怎么合神心意呢？在甚么地方合神心意呢？我们从前题过，他随时随刻都在神的光中悔改，这是其中的一样。他不像扫罗死不悔改，这只是消极的那一面，他还有积极的那一面。弟兄姊妹们，大卫在甚么时候合神的心意，是在他起意建造圣殿的时候？那是以后的事。从他有这样的一个心意时，他就靠近了在积极方面合神的心意。但是怎么能叫一位带着许多软弱的人，能成为合神的心意的人？

我们看见神的手在他身上，叫他成了一位被追赶的人。若是我们从外面看，是扫罗追赶他，是押沙龙追赶他，但你看到里面去的时候，你就看见是神在追赶他。在神追赶他的时候，就显露出他许多的缺欠出来。然后他不住的在神的光中悔改，他的软弱就慢慢的给神一点一点的脱掉。每一次给神剥掉了一点点，他就让出位置给神自己补充进去。所以在大卫的一生里，我们看见他是在神的追赶当中成熟的。我们看见大卫一再给人追赶，我们里面要看准，不是人在追赶大卫，是神在追赶大卫。

现在我们就看看这个追赶是怎么开始的。大卫躲开扫罗的刺枪以后，那个晚上大卫就逃跑了。大卫回到家的时候，他妻子米甲就告诉他说：『你现在马上就要走，你若是不走，你一定会被我父亲杀死的。』大卫大概还不知道这样危险，但是米甲发觉了。也许她在窗户里边一看，外面已经布满了一些扫罗派来的人。为甚么扫罗要这样做呢？除了一个原因以外，扫罗不会这样做的。那个原因就是杀大卫。大概是给米甲看到了，怎么屋前屋后都有人？

所以她里面警觉起来，就告诉大卫说：『你今天晚上非走不可，你今天晚上不走，明天你就没有命了。』结果，米甲就把他从窗户缒下去，他就走掉了。米甲担心明天天亮扫罗就来抓人，但是扫罗

却等不及了，所以他先派人看守着大卫家的门口。但是想想，还是越快除掉大卫越好，结果连随就派人去抓大卫。米甲说：『大卫不舒服，睡在床上病了，』扫罗说：『我才不管他病不病，连床都把他抬过来。』你晓得，当时扫罗的心里，恨大卫恨到一个甚么程度？『把他连床都抬过来，我要杀他。』

兵丁一看，原来不是大卫，是米甲让一个神像睡在那里。扫罗就对他女儿说：『你为甚么要欺哄我，放我的仇敌逃跑呢？』我们留意这事，大卫从来对扫罗没有敌意，但是扫罗从里面就肯定了这位是我的仇敌。这个人怎么会成为我的仇敌？他是一位甚么样的人？从外面看来，好像是他的功劳太大，威胁了他。但是，我们看背后的原因，扫罗大概不知道，但是附在他身上的恶魔知道，『这是神的受膏者，你除掉他，撒但就打断神工作的那条线。』

经历神是人的保护

因此，弟兄姊妹你看到了，扫罗这样说他要杀大卫，因为大卫是他的仇敌，那就说出了扫罗当时是站在一个甚么的位置上。他对付的是神所选召的人，他要杀掉的那一个人，是神在祂永远的旨意里要带进神的国度的预表的人。那很显然，扫罗是站在撒但的那一边。弟兄姊妹们，我们不得不留心一件事，我们才能体会到罗马书第八章上面所说的那些话，『体贴肉体的就是死，体贴圣灵的就是生命平安。原来体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。』就是不会接受神的权柄，也不甘心接受神的权柄。

我们从罗马书第八章那里看到这样一个属灵的原则，也是一件属灵的事实，我们就不能不在神面前很深的被题醒了。有些时候我们以为体贴肉体只不过是我软弱一点，但是那里很清楚的告诉我们说：『体贴肉体的就是与神为仇。』我们看扫罗这件事，我们就看得很清楚了。他要杀大卫，杀大卫好像是他个人的定意，事实上，他这一个定意乃是在对付神，他是站在神的对头的那一边。我们回过头来看大卫逃走，你叫他跑到甚么地方去呢？整个以色列都是在扫罗所管辖的范围。

他想只好跑到撒母耳那里，大概扫罗还要给撒母耳几分面子。大卫也许是这样想，所以他真的跑到撒母耳那里去。只是你看到一位体贴肉体到了与神为敌这个地步的人，他连撒母耳也没有放在眼里。有人告诉扫罗说：『大卫在撒母耳那里。』他马上派人到撒母耳那边去要人。这件事情有点不好办，一位是政权的首领，他有的是兵丁，他有的是权力，现在他要到撒母耳那里去抓大卫。撒母耳凭甚么来保护大卫呢？我们没有看见撒母耳行过甚么大神迹，神也没有用撒母耳行过一件神迹，神只是用撒母耳替神说话。

现在，扫罗要来给他找麻烦，撒母耳要用甚么方法来应付扫罗？你要再说话，他也不会听，他就是要大卫。在人来看，撒母耳一点办法都没有，但是人不能给大卫保护，神仍然是大卫的保护，我们看见神亲自在这里用祂的方法来保护大卫。我们越读大卫的经历，我们越能懂得大卫在诗篇上一而再，

再而三，三而四的在说：『神啊，祢是我的盾牌。祢是我的高台，祢又是我的拯救，又是我的保护。』

我们常常看到大卫多次的题到『神是他的盾牌，神是他的高台，』大卫说，是神叫我站立得稳的。大卫能说出『神站在我那一边，人能把我怎么样呢？』弟兄姊妹，这些都是从经历出来的话，在经历里经历了神自己。不是在经历里尝到恩典，根本是在经历里遇见那一位赐恩典的主。所以他发表出来的，不是恩典的本身，乃是赐恩典的主的自己。

从经历恩典到认识赐恩的主

我们感谢赞美神!在大卫的经历里，给我们一个非常宝贝的启发。许多称为神儿女的常常作见证，这当然是好，作见证比不作见证要好得多了。但是太多神的儿女作见证的时候，一直作他怎么的蒙恩。当然这也是好事，但是我们看在神面前的学习，如果只有那么一点点，那实在是太低了。我们看大卫，他经历这许多的恩典，但是每次他经历恩典的时候，他并没有看恩典是太大的一件事，不是他轻视恩典，而是在他的心里有一个更重要的体会。因为他所留意的，乃是那位显明恩典的主的自己。

他从恩典的认识进到了赐恩之主。他很明确的知道，这一位主和他的关系，他很知道这一位主的所是甚么。这是太宝贝了！主如果给我们看多一点的话，我们就晓得，人在神面前的难处，乃是在人不够承认神该得的地位。弟兄姊妹，你若留意的话，你会发觉在我们中间一位年老的弟兄，他常常在擘饼的时候这样祷告，『神啊！祢甚么都不缺，祢就是缺了那些称为祢名下的人给祢的赞美。』弟兄姊妹，这是很准确的。

人在神面前的难处，就是没有承认祂的所是，我们都喜欢常说神的所作，因为神的所作在我们的身上显出来就是恩典。很少去体会神的所是，本来神是藉着祂的所作来领我们去认识神的所是，而我们就常常停在神的所作里，不再往前去进入祂的所是，所以我们在神的面前少有赞美。就算有些时候，有一些赞美的话语，还是摸不到赞美的实际。因为对神的所是认识得太浅。赞美要赞美得好，赞美得高，一定要对神的所是有很明确的和很丰富的认识。

为甚么我们读诗篇，特别是大卫的诗篇，很能叫我们发生共鸣？原因就是大卫一直在经历里认识了神的自己，然后就发表在他的诗篇里。现在，他来到一个愿意保护他，但是又没有办法保护他的人那里，他怎么得保护呢？我们一点都没有想到，神竟然会用这样的一个作为来一面保护大卫，一面去羞辱扫罗。那些人到拿约去抓大卫，那时正好有一批先知在那里受感说话，撒母耳在那里管理着他们。这里很有意思，我们不知道这些先知究竟是甚么样的先知，也许就是一般人所说的旧约时先知学校里的一些学生。

因为，我们在列王记里看到以利亚的时期，有很多先知的门徒，以利沙也有很多先知的门徒，就

是在学着做先知的。在撒母耳的时候，也有一些这样的先知在学着做先知，撒母耳就看着他们操练。这话很有意思，我们中文圣经把它翻成『受感说话』但原来的意思不是说：『受感说话』。追求灵恩的人就说：『他们在这里说方言了』，但是这里说的不是说方言，用新约的话来说，他们是在说先知讲道，他们在学习接受神的灵的感动来作先知讲道。我们也晓得，在旧约的时候，圣灵的工作和在新约时圣灵的工作不一样，在旧约时，圣灵在人身上的工作是短暂的，神随时可以把圣灵拿去的。

但在新约里，圣灵是住在我们里面，一直到我们见主的时候。所以在新约里，圣灵是和人联结在一起的。但在旧约的日子，人和圣灵不联结在一起的，所以他们在学习在受灵的引领说话的时候，撒母耳就看着他们。其中有一个原因，很可能就是圣灵在做工的时候，邪灵的掺杂也在那里渗入，所以撒母耳在那里看着，不允许出意外。

神使活在肉体里的扫罗蒙羞

现在扫罗的人来了，很有意思的一件事，就是那些人到了那里的时候，他们本不是先知，他们也受感说话了。他们究竟在说甚么呢？我们不知道。反正他们一直在说话，没有办法停下来。他们要抓人，也没有办法抓人。扫罗知道这事，又打发第二批人去。第二批人到了那里又是出现同一的情形。第三次派人去还是这样。结果扫罗自己去。这真有意思，扫罗还没有到那里就开始讲话了。他一面走一面说，究竟说些甚么呢？圣经也没有题到。

我们可以想，如果照着字面所说的，他所受的感动是从神而来的，很可能他在那里说的话就是这样，『扫罗，你不能抓大卫，抓大卫是不应该。』他自己就一直对自己说：『抓大卫不应该，抓大卫是不应该。』不仅是他这样说，他开头打发去的三批人都这样说：『扫罗叫我们去抓大卫，但是不能抓大卫，大卫不应该被抓。』当然这个是我的推想，但是我想很可能是这样，他们一直在说话，说甚么呢？他们虽然说的是说先知讲道，绝对不是新约的先知讲道，因为那时神的真理还没有显出来。

你说，他们说的是旧约先知说的那些话，旧约先知说的就是责备神的百姓偏离神。当时他们所作的就是偏离神，神就让他们自己责备自己。当然这个是我们从字面上看，假定他们所受的感动是从神的灵来的。但若是他们所受的灵是出于邪灵的掺杂，这个问题就更是糟糕了，因为他们给邪灵压制住。所以弟兄姊妹们可以看到，扫罗一直在讲预言，讲讲讲讲讲了一整个晚上，讲到一个地步，连衣服都脱光了，露体的睡了一个晚上。我们就可以看到，圣灵不作这样的事。

扫罗在那时完全是在那恶魔的辖制底下，神允许他这样，大卫也不再给他去弹琴赶鬼，整个晚上都在邪鬼的压制底下，露体的睡了一个晚上。这是神给他的羞辱，露体是一个羞辱，这是拒绝神，不肯接受神管理的结果。因此，在以色列中间就有了这样的一句话，『扫罗也列在先知当中啊！』扫罗也说预言啊，扫罗也学着先知说话。弟兄姊妹，你看这句话的语气是承认扫罗是先知？还是拒绝接受

扫罗是先知？没有一点接受他是先知的成份。很显然的，我们看到扫罗到了这样的一个光景，神已经废弃他，人也不能接受他。

体贴肉体的结果就是这样，体贴自己是可以满足自己，但是在他满足自己的时候，他也引来大大的羞辱。这就是体贴肉体的结果。在扫罗的身上，我们真的看见了，人在起初出现了难处的时候不肯悔改，结果那难处就越来越厉害，那堕落的程度也越来越深，深到这样的地步。我们明明的看见，神完全的弃绝扫罗，神让他毫无保留的受了羞辱。虽然，他还是坐在王的宝座上，但是这个宝座是虚假的，没有神的同在。我们在扫罗的身上看到，在属灵的追求上面，人常常会出毛病，求神叫我们要着意的来解决。转过来看大卫，我们感谢神！他虽然一直在被追赶，但他也的确是受了保护。

他一直在被追赶的底下，很不容易走过来，但每一次的追赶都成了他生命的造就。我们所唱的一首诗歌，里面所说的意思，你若是把大卫的经历套上去，那就正好。弟兄姊妹也知道我是指那一首诗歌。就是『祢若不压橄榄成渣，它就不能变成油。祢若不投葡萄入醪，它就不能变成酒。主，我这人是否也要受祢许可的创伤。』诗歌又说：『每次的打击，都是真利益。如果你收取的东西，祢以自己来代替。』我们感谢神！整首的诗歌，套在大卫的身上正合适。放在我们的身上，也一样的合适。我们今天晚上不再看大卫，但是我们看见大卫的路在神面前是这样的行走，神藉着每一次的打击来造就大卫，叫他成为合神心意的人。

15 生命作王的道路

(廿至廿一章)

上一次我们看到，扫罗定意要追杀大卫，他不仅差遣人去，他自己也亲自去。到了第廿章，我们看到神虽然用祂的方法把扫罗挡住，但是并不等于大卫就安全了，所以大卫就从撒母耳那里逃跑。他要到甚么地方去呢？认真的说起来，他在以色列地是无地可逃的。因为扫罗是王，他有权柄，他也管理看整个以色列，大卫可以逃到甚么地方去呢？

服在神的手下

我们看到他逃到约拿单那里，我们从下文可以看出大卫的心思。他要从约拿单那里很确实地知道，扫罗是否一定要杀他。扫罗要杀大卫这一件事，连约拿单都不知道，因为这件事是在扫罗的心的深处的恶念。大卫跑到约拿单那里去时，我们留意大卫问约拿单的几句话，这几句话很有意思，若是别人说这话，意义就没有这么重大。但从大卫的口中说出，里面就有特殊的意义。当然如果我们只看事情的外表，我们觉得这是很寻常的一件事，但是如果看到里面去，我们有没有想到，大卫为甚么不反抗？在这个时候，众人还是说：『大卫杀死万万，扫罗杀死千千，』

众人都是这样拥戴大卫，他绝对有条件，也有机会去反抗扫罗的追赶。但是他为甚么不这样做呢？还是有别的原因？如果大卫要反抗，他绝对有理由，有机会，有条件。但是大卫没有选择这一条道路，他只是跑到约拿单去求证一件事，为甚么扫罗要杀我？为甚么扫罗一定不能留下我？好像这样的求问没有甚么意义，但是这事发生在大卫的身上，我们就看到背后有神的管理。按着人的天然来说，大卫很自然的会反抗的，但这不是神要做的事。虽然大卫已经被立为王，扫罗已经给废弃掉作王的资格，大卫没有在这样的情形底下自己出头。

我不敢说大卫已经有了这个学习和看见，我们能领会的，是神的手在那里管理着，让大卫没有起反抗的意念。为甚么？我们千万不可忘记，上一次题到神藉着人的手追赶大卫，从外面来看是人追赶大卫，而实际上是神追赶大卫。为甚么要追赶大卫呢？为要把大卫追赶到人的尽头。只有在人到了尽头，神才显出祂的作为来。只有在这样的情形底下，人再不能有甚么动作，因为在人的天然里，人不走到尽头是不肯让神作工的。没有到了一个地步完全不能动的时候，人是不肯放手的。

上次我们提到，如果就在这一个时刻里，神让大卫坐上宝座，那么不久大卫就会成为第二位扫罗。神不让大卫走扫罗走过的路，所以祂就藉着人的手来追赶大卫。追赶大卫有两方面的目的，一是在追赶的过程中来显露大卫的软弱和缺欠，另一方面是让大卫好像在走投无路的情形下，不得经历神是他的一切。这是非常明显的事。大卫一再的经历神给他的得胜，非常容易就把这些得胜作为自己的本领，既然是自己的本领，慢慢地就培养出一种信任自己的性情来。但是一个信任自己在神面前是没有路可走的，因为不管甚么事情，都是人自己要出头。

所以现在神藉着人追赶大卫，神也没有让大卫里面兴起一个反抗的心思。我们看见这是神的管理，按一般情形来说，大卫是要反抗的，但是大卫没有，不仅是现在没有，在以后的日子对扫罗来说，他也没有。这是神给大卫要学的功课，并且是一个很难学的功课。因为这个功课是完全的，无条件地顺服神的权柄。神要把大卫带到一个毫无保留地服神的权柄的地步。因为神要把他造就成为一位合神心意的人。不是大卫没有残缺，正因为大卫有许多残缺，所以神才追赶他。神追赶他的目的乃是要成全他，让他能配作神的出口，让他配显明他是合神心意的人，所以神就容让大卫一直给追赶，现在只不过是追赶的开始。

给肉体辖制的扫罗

约拿单根本不知道扫罗心里的意念是这样的凶，所以他说：『不会有这样的事情，我父亲从来没有甚么事情瞒着我的，』他说应该不会有的。大卫说，『是真的有这样的事情，你一定要给我打听出来，不然的话，你杀了我算了。』约拿单同意去给他打听，他们约好在三天以后，等在田野那边从前碰头的地方，约拿单会射三箭，如果叫童子去捡时，箭是落在前头，大卫就要逃亡，如果箭是落在后面，就表明大卫是安全的。约好了，他们就分手。约拿单回到扫罗那里，第一天一起吃饭，大卫当然不在，

扫罗也没有说甚么话。第二天，扫罗看到大卫不在，就问约拿单，『大卫到哪里去了？』约拿单说：『大卫说他要回去过节，他要跟家人团聚，他就叫我让他去，我就让他去了。』扫罗就光火了，大骂约拿单，并且骂得很凶，骂出他里面的光景来。

我们注意卅一节，扫罗骂约拿单，竟然骂出这样的话来。他说：『你知不知道，耶西的儿子齐是在世间活着，你和你的国位必站立不住。所以，你必须叫人去把大卫抓回来交给我。』在扫罗的心中一直存在着这样的意思，大卫一定要把我的国位拿走，所以我不能容下他。我们从这里看扫罗里面的光景，看人的肉体是怎么一回事，因为扫罗显露出来的，也正是我们里面隐藏的。我们虽然蒙主的怜悯，好像还活得满不错，但是甚么时候我们体贴肉体，甚么时候我们的本相就显露了。我们的本相一显露，那个就是扫罗。

所以我们要注意，前些时候我们看到扫罗，当神的灵离开他的时候，他就糊涂起来了，非常的糊涂，连大卫是谁他都不知道。他虽然有些事情很糊涂，但有些事情却一点都不糊涂，像现在这件事他一点都不糊涂，这件事是关乎他自己的好处和利益的，所以他一点也不糊涂。他能告诉约拿单，『如果大卫活下去，你和你的国位就没有了，你就不能接续我作王了。现在我是为你的好处告诉你，你要为你自己的前途着想，去把大卫抓回来交给我，你就平安了。不然的话，不仅是我不平安，连你也不平安。』

他所指的平安不单是他个人的问题，乃是以色列的王位的问题。用人的话来说，就是权与利的问题。当人一摸到权与利的时候，人都不太糊涂的。在别的事上可能会糊涂，但碰上这些事就会很精明，这是当时扫罗心中的想法。其实说他不糊涂罢，他又确实是很糊涂。糊涂在甚么地方呢？他忘记了一件事，就是他的国位的根源是在那里？是神让他接受这一个位子，如果神不允许他站这一个地位，他再用甚么办法都不能保住这个地位。他忘记了神在管理这一切。是他的，没有人能够夺去，不是他的，他拼尽了力气也保不住。他忘记了这一点，所以就糊涂了。但在这个糊涂事上，他又非常精明，精明是在显露他的自己。

弟兄姊妹们，我们在主面前实在须要祂的怜悯，如果主不怜悯我们，我们愚昧起来时，绝对和扫罗没有区别，扫罗怎样，我们也会怎样。扫罗在属灵的事上糊涂，我们也一样糊涂，扫罗在肉体的事上精明，我们也一样在肉体的事上精明。因此，我们不得不在主的面前求神给我们不住的怜悯，不让我们看重自己过于看重神。当然最美的是我们根本不看重自己，我们整个心思都放在主的身上，这样我们就少有破口堕落成为扫罗。若是我们不这样的向着主，多为自己留一点地步，早晚我们就会走到扫罗的光景。所以就算不能整个心思放在主的身上，我们也决不能容让我们看重自己过于看重神。

这虽然不美，但总比完全不给主留地位还要好一些。不过在神的光中来看，这仍然是愚昧的，我们求主给我们有一个苏醒的灵，有一对明亮的眼睛。扫罗糊涂起来时，连他的儿子约拿单顶撞他几句，

他也要杀约拿单。如果他这样的感觉是用在准确的方向上，那倒不失为一个好的表现，准确的方向就是爱主超过爱父母，妻子，儿女，或房屋田地。如果是这样来对付自己的感情，那就是一件美事。但扫罗并不是这样，他这样的使用自己的感情，连儿子都不要，乃是在维护自己，维护自己里面所出来的感情，不管有甚么道理都是坏透了。

在神的定意里开始过逃亡的生活

因着这样的事，约拿单就知道，大卫必须逃跑了，所以他按着约定的时间和地点通知了大卫。从此大卫就开始了真正的逃亡生活。大卫逃亡的第一步，就是在廿一章，他一跑就跑到祭司亚希米勒那里去。当然他是走过那里，但已经是一个逃亡的开始。现在要回过头来接上开始时所交通的，为甚么他不反抗？在大卫里面有一个感觉，神的时间没有到，我必须等候神的时间。虽然神已经应许并膏立我作王，但神的时间还没有到，神的时间既然没有到，我就必须等候。我不能越过神的前头去，为要得着神所应许给我的，我要按着神的时间来接受神的应许。

因此，大卫的逃亡就有了一个很特殊的意义，对他个人来说，也许逃亡是为了保存性命，但是在神的安排之中，他的逃亡是为了作王。大卫为甚么逃亡？大卫自己的意思是，我不逃亡我就死了。但是神给他的一个感觉，你保存性命事小，你等候作王才是目的。不错，你是王，在地位上你是王，但是你还要等候，等到神看你生命成熟了，你可以作王了。大卫这一段被追赶的路程上，我们一再提到，那也是我们在地上作王的路程，我们在等候神的时间，我们也在等候当中给神拆毁，也给神建造。现在大卫开始逃亡了，在逃亡的过程中可以看见神把他拆毁。他跑到挪伯祭司亚希米勒那里，不是他一个人，他还带着一些人，不过见祭司时只有他一个人。

所以我们的主在福音书上面说到大卫和跟随他的人吃陈设饼的事，不止他一个人。在廿一章中，很容易给读中文圣经的人一个错觉，好像只有大卫一个人。如果我们读得细心一点，我们也会发觉不是大卫一个人，这可从第五节看见，大卫说：『我们』，这表明不是单单大卫一个人，是一些人。我们不知道有多少人，不过去见祭司时是只有大卫一个人。他为甚么要去呢？肚子饿，要找粮食，没有粮食就不能继续走路。因为，他不是我们的主，我们的主可以四十天不吃，但他是大卫，他要赶路，他必须要吃。可是却没有可吃的，他必须找吃的，就找到祭司那里去了。

在逃亡中接受拆毁

祭司说：『我们没有别的粮食，只有换下来的陈设饼，但是这个饼不是一般人可以吃的，如果你们合条件的话，还可以勉强吃。』大卫说：『我们很合条件。』是真的吗？大卫在这里就骗人了，他那里是接受办理一个紧急的任务呢？不是，因此他在那里骗人。也许我们平常读的时候没有注意这个，也许有些弟兄姊妹会想，怎么大卫骗了人，神还藉着这件事来说明一些事呢？在这里，我们看见神追

赶大卫的目的，如果神不追赶大卫，大卫的缺欠就不会露出来，众人以为他是英雄，他自己也觉得自己是英雄。众人以为他是了不起，他自己也觉得自己是了不起。

但是，现在神追赶他，还不是大追赶，只是小追赶，他的本相都露出来了。人的天然就是这样，许多时候我们看到我们属灵上蒙恩成长，就忘记我们的本相还是那样的丑陋。现在神追赶一下大卫，大卫就撒谎了，撒了好多谎。如果我们细细看，可以看到他撒了几个谎。但是难处在这里，他撒了谎，怎么神还记念他？主还用这件历史来对付法利赛人？我们感谢神！就是因为这样，神才显出祂向着人的心思。我们读马太福音的时候，明明听见主在那里说的就是指着这件事来说的，『神喜爱怜恤不喜爱祭祀。』

我们看到历史本身的时候，我们才会懂。没有一个人在神面前是配蒙怜悯的，神怜悯人就是因为神怜悯。没有一个人配得神的怜悯，但神要显出祂的怜悯，神就在那些不配蒙怜悯的人身上来显明，这样才显出神的怜悯是怎样的一个怜悯。我们感谢主！现在往下看，我们看到神藉着环境来显露人的缺欠，好让人去真正地认识自己。大卫在祭司那里拿了粮食，又拿到了刀，就是拿到了兵器。这件事给扫罗的一个臣子看到了，在这里没有再说甚么话，只是记录了这个历史。然后大卫继续逃亡，逃到甚么地方去呢？

实在没有路可逃，最后他想，『如果继续留在以色列，我就死定了，所以我必须逃离以色列，如果不离开以色列，早晚我要落在扫罗的手里。』扫罗没有想到他的国位是从神那里来的，现在的大卫也没何想到他的前途是在神的手里，他是在自己的心思里而来为自己寻找前途。如果神不追赶大卫，大卫怎么会知道自己原来也是这个样子的。因此我们看到，有些时候神让我们遇到一些难处，不是神跟我们过不去，乃是神在我们身上要作更深一点的工作。祂先把我们这个人的本相显露出来，叫我们知道我们跟别人是一样的愚昧，没有可夸的，然后神就开始在我们身上建造。

更多的显露人的本相

大卫在自己的心思里面制造前途，他忘记了他的路是在神的管理底下，他只是看环境，所以他说：『我非要逃到国外去不可』，他一逃就逃到非利士人的一个王那里。用现在的话来说，就是逃到非利士人的一位酋长那里。但他毕竟是一位有名望的人，所以他一到非利土地，马上就被人认出他是大卫，连非利士王都认出他是大卫。这事就让大卫的心里发毛了，我又跑进另外一个陷阱里面去了，他忘记了他的前途是在神的手中。有一件事，神非常明显作了，但因为心里糊涂没有看见。非利士王既然已经看出他是大卫，那非利士王为甚么不杀他？不杀他也该抓他才对，现在只是说话而已，这个就是以色列人所说的『扫罗杀死千千，大卫杀死万万』的那一个人。

神又一次的显出大卫的缺欠

这个酋长是那一个族的酋长？就是迦特族的酋长。他看见了大卫还不怒从心上起？就是你，把我们的勇士杀掉，现在你到了我们这个地方，落在我们手里，我们报仇的日子来了。我们可以看到大卫当时所站的地位是非常危险的，但是神只让非利士人认出他是大卫，却没有进一步的行动。如果大卫心里苏醒的话，他就看出神已经在那里管理着。他就会想到，如果在这一个危险的地方神能保守我，那么在以色列地中，神也一样可以保守我，我为甚么要逃到这里？我回去。

但是他没有想到这些，听到迦特王说他是大卫，他心里就发毛了。他就想，『我用甚么办法再脱离这个危险？』这很有意思，要逃就逃罢，但他又不逃，他要装疯，在那里胡言乱语，在那里流唾沫，像个疯子一样，又在门扇上乱涂。这些动作就使非利士人的王说：『这是疯子，不是大卫。我又不缺疯子，把疯子带来我这里干甚么？』就是在这样的光景底下，大卫离开了非利士，离开得非常不光明。大卫跟扫罗有没有两样？没有两样。若是神不追赶他，他就无法看到自己是一样的软弱和无可夸。

我们感谢神！大卫可以有愚昧，但是大卫却有一样是扫罗没有的，扫罗在神面前缺少的是一颗悔改的心，大卫比扫罗好的长处就是他在神面前有一颗悔改的心。整个廿一章记载两件事，都说出大卫的软弱和愚昧。如果就是这样看，我们就觉得神好像也放过他了。好像大卫也没有甚么事。但是大卫经历了这两件事以后，就写出了两篇诗篇。从那两篇诗篇上，我们就看见神在他身上的工作，我们也看见大卫在神面前学了甚么功课。

在软弱失败里学到了功课

我们先来看诗篇第三十四篇，先看标题：『大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗。』三十四篇就是大卫在这里装疯以后写的。如果我们不细细地注意，我们会有一个错觉，觉得大卫接受了神的拯救，现在他感谢赞美神了。因为一开始时，他的确是说：『我要时时称赞耶和华，赞美祂的话必常在我的口中。』一直说下去，说了好多都是说这个。但我们看到大卫说出他如何蒙恩以后，他就在这诗篇中说了几句话。从第一节到第十节，都是大卫蒙恩的经历，蒙拯救的经历，是他经历到神和他的关系是怎么样的，也享用了神在他身上作拯救的经历。

任何一个人在这样的经历中，绝对没有疑问地都会敬拜神，称赞神。但是在这一篇诗篇中，我们看到大卫诉说神怎样在他身上作工，他怎么认识神。在敬拜赞美神的时候，他没有忘记他在神面前所学的功课。看第十一节，『众弟子啊！你们当来听我的话，我要将敬拜耶和华的道，教训你们。』第十二节，要注意了，『有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福；就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。』我请弟兄姊妹们留意，大卫在这里说的，『就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，』从上文可看到，你要活命，你要长寿，你就该学他？他说不是，不是学我。

你要在世长寿得享美福，你就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。这是不是撒母耳记上第廿一章里面他所经历出来的？你说他那时如果不说这些话他就没命了。但是他经历过来了，他就能告诉我们，如果不是神怜悯，你就是说那些话也一样没命。刚才我说过，非利士王为甚么不杀他？那不是神的手在那里吗？你装疯也好，不装疯也好，你乱说话骗祭司也好，如果神怜悯的手不在那里，这些都是空的。大卫里面受了光照，大卫学了功课，所以他在灵里说出这样准确有光的话来，说出这样明亮的话来。

我们感谢神！这是大卫，是合神心意的人。不是他没有失败，乃是在失败当中学到功课。他不像扫罗，扫罗在失败中还要撑自己的面子，死不悔改。这是大卫在廿一章经过那历史的事实所留下的第一篇诗篇。还有另外一篇，那就是五十二篇。先看标题，『以东人多益来告诉扫罗说，大卫到了亚希米勒家。那时，大卫作这训诲诗，交与伶长。』我们真要细细地来读，不然的话，我们没有读进大卫所学到的功课里面去。一开始就说：『勇士啊！你为何以作恶为自夸，』这位勇士是指谁？很自然地我们会说是指着多益。

但是往下读的时候就会发觉，不是。同时也看见和历史并不配得上，因为多益在告诉扫罗的时候，多益并没有自夸。如果他要自夸的话，他当时就可以拿住大卫送给扫罗。他没有，他只是告诉扫罗，他看见大卫在那里做了甚么事。多益是不是勇士我们也不知道，但大卫是勇士是我们知道的。细细地往下读，我们会知道大卫在这里说的是他自己。读到第二节的时候，你可以看到，他对那位勇士说话，『你的舌头邪恶诡诈，好像剃头刀。』第四节又说：『诡诈的舌头阿，你爱说一切毁灭的话，』

再往下一直看就可以看到，是他一直对着自己的舌头在说话，而这些话说得非常非常凶。为甚么说得那么凶？他当时因为这样地作了一下，就叫挪伯城的祭司的全家都给扫罗杀了。他听到了这件事情，他就回想当日他作了甚么事。我的舌头说了一些诡诈的话，欺骗的话，我保存了我自己，却叫别人给毁灭了。在神的光中他就看到，『我这个人该死，我的舌头该受咒诅，我的舌头该给拔出来去除掉。』我们细细读五十二篇的时候，你会发觉大卫是在对那活在肉体中的大卫说话。说清楚一点，是灵里非常明亮的大卫向在肉体里的大卫说话。

他活在肉体里的时候，他觉得我这样做是最聪明，我能保存我自己，我不保存我自己，我将来怎么能够作王呢？甚至他还可以造一个属灵的理由出来，我为看神的应许不落空，所以我必须这样做。这是在肉体中的大卫要说的话。等到他里面明亮了，他又知道事情的结果是如何，他就在那里定自己的罪，『我坏蛋，我不对，我该受咒诅。』这个定自己的罪是扫罗没有的，大卫合神心意就在这里。我们一再说，不是大卫没有残缺，大卫的残缺比扫罗多，但是大卫在神面前肯受光照，并且是非常彻底地悔改。感谢主！我们看到这里，大略地可以领会到神为甚么要追赶大卫，如果大卫要按着神的心意作王，他必须要被追赶。

生命作王的道路

在我们身上也是一样，若是要按着神的心意成全神所拣选的目的，就要叫神在我们身上按着祂的目的来拆毁并造就我们。救恩叫我们没有条件的接受赦免，救恩也是没有条件的叫我们得生命，但救恩本身并不保证我们能成全神的目的。救恩可以供应我们的需要去成全神的目的，但是要叫神的目的可以成全在我们身上，我们必须接受神的拆毁，在拆毁以后又接受神的建造。这样的一次拆毁，一次建造，到了有一天，神说：『我的目的可以成全在这个人身上了。』感谢赞美我们的神！我们看大卫的历史，看一位已经有了作王的资格的大卫的历史，我们看见他作王的路不是那么容易走过来的。

如果用新约的话来说，就是接受作王的地位容易，但是接受作王的实际就不容易。我们在接受救恩的时候，我们不仅得了拯救，不仅是得了生命，我们也得了作王的地位。但是弟兄姊妹们必须留意，救恩不保证我们作王，救恩却是供应我们作王所需要的一切恩典。我们进到作王的实际里去，必须接受神手中的工作。如果我们不看给追赶的大卫，只从外面来看大卫，他已经是一位非常完美的人了。但是不行，给神一追赶，隐藏在里面的丑陋都出来了。我们都是这样，没有可夸的，要夸只有夸神的恩典，就是基督和祂的十字架。我们敬拜赞美我们的主，祂是按着祂的智慧来引我们走作王的路。

16 经历神是他的指望 (廿二至廿三章)

在廿一章里，我们看到神在大卫身上的工作是往前带进了一步，祂让大卫在环境的压力下，作了一个逃亡的人。在他逃亡的过程里，神显露了大卫的自己，他看到了自己的软弱，他看到了自己的缺欠，也看到了自己的不可靠。所以在廿一章的末了，我们提到他写下了两篇诗篇，这两篇诗篇都是把他在神面前所学习的功课发表出来，这些功课都是他自己在神的光中定了自己的罪。一个人会在神的光中定了自己的罪，这个人在生命的追求上就有了长进。我们晓得，人最大的难处就是坚持自己。事实上，人所以会有这样的光景，乃是因为没有活在光中，看不见自己的缺欠，就肯定自己是对的。既然是对的，就要坚持。

问题就是出在他里面没有光，所以没有看见自己，扫罗就是这样的一个典型。大卫却是另外一个典型，他是位活在光中的人，不是说他常常活在光中，但他却是一位肯受光照的人。甚么时候神给他光照，甚么时候他里面就苏醒。扫罗就不是这样，他故然没有接受光照，连直接从神来的责备，他也不接受，所以我们看见他一直往下走。大卫虽然是带着许多的软弱，但他实在是一直往上升。他跑到非利士人那里，就更看到自己的不可靠，神藉着环境把他逼到要回到以色列人中。

信靠神作他的盾牌

我们进到廿二章的时候，我们就看到一件事，廿二章一开始的时候就说：『大卫离开(非利士人)那里，就逃到亚杜兰洞。』亚杜兰洞是在犹大地的南边，靠近死海的那一带。那一带的地方是比较荒凉的，那里除了在死海旁边有一点点的平地，都是山地。那些山好像是石头山，没有甚么树木，你光看外面的话，那是很枯干的地方。但是那一带有很多很多的山洞，很有名的死海古卷也是在那一带地方的一个山洞里面找出来的。

现在大卫就逃回以色列地，来到一个叫亚杜兰洞的地方。不晓得在大卫的时候那一带的地方光景是怎么样，如果用现在的情形来看，那一带都是光秃秃的，大卫就停在那里。我们要注意，从外面的环境来看，这一个环境是很苦恼的，但是神却让大卫在那里显明了这一件事。当他到了亚杜兰洞的时候，他父家大概不见容于扫罗，所以要逃亡了。逃到甚么地方去呢？到大卫那里去。不仅是他的家人，还有许多在地上的困苦人，他们都跑到大卫那里去。

圣灵在圣经里记录了这一点点的事有甚么意思呢？是不是仅仅是记下当时的历史就是这样的发生？那时跟随大卫的大约有四百人，就是记录一下当时那个光景呢？弟兄姊妹，我们细细地去读的时候，你就发觉不是的。圣灵在这里记录这件事，大卫从非利士地回到以色列的时候，他里面是明亮的，他这个人是有神恩典的。因为他经过软弱，他知道人甚么都没有，因此他会更多的仰望神。所以在短短的两节经文里，圣灵就说出了一件非常不简单的事。

按着人看来，大卫在这种光景里，是不是最需要得到安慰的呢？当然是。按人看来，走投无路的人怎么会不是迫切需要得安慰呢？但是很希奇的，你留意在这一个地方，不是大卫在那里受安慰，而是大卫成了叫人得安慰的人。你看那些心里愁苦的，有难处的人，都投奔到他那里去。这些人在地上好像是再没有甚么路可以走了，但是他们走到大卫那里去的时候，他们好像就安全了，他们就能安定下来。

只是弟兄姊妹要注意一件事，在这个时候，大卫有的是甚么呢？他甚么都没有。他自己本身就是一位流浪的人，但是人在他那里得到安慰，人在他那里享用了平安。这个平安和安慰从甚么地方来的呢？肯定不是从大卫自己身上来的。既然不是他自己有的，那是从哪里来的呢？那一带的地方都是荒凉的，一点都不富足，不说其它，你就光叫这四百人吃饱，就已经是不简单了，还要让他们有安全感，这就更不容易。

感谢主！圣灵记下这一小段的话，明明是让我们藉着大卫的经历，看见神在那里作他们的供应和扶持。弟兄姊妹，如果我们细细地读神的话，从现在开始，你越读越看见圣灵在这里用比对的方式来记录那一段时候的历史。有些时候你看见，是大卫跟扫罗两个人作比较，有些时候是用顺的环境和接下来的环境作比较。我们把廿一章末了的那个环境和廿二章开头这个环境摆在一起，我们就看到那一个

比较出来了。

廿一章末了的那个环境在人看来是安全的，是平安的，但是事实上一点都没有。廿二章这个环境在人看来是甚么都没有的，但是感谢神！这一些人活在那里，却是有安全，有保护。这是大卫在神面前学到的功课，大卫说：『如今我等候甚么呢？我的指望在乎祢。』我的指望在主里，这是大卫在向着神的经历里认识过来的，所以他向着神的心思是那样的明确，好像是大卫经过了这些软弱，他学到了功课，的确他是学到了功课。

学习更深的倚靠神

但是属灵的功课不是学一次就完了，属灵的经历也不是一次就完全。我们看见人的难处就是在于我们体贴自己，很不容易有完全的脱离自己。往下看，你看见大卫又发生了软弱。虽然所发生的软弱好像是轻描淡写的，但是我们里面若是明亮的，我们就看见神要向我们说的话。在亚杜兰洞的那一段时间，也许是环境叫大卫里面又产生一点灰暗。他就想到，『我还年青，但是我的父母并不年青，要是让他们跟着我这样的流浪，长久的过这样的生活，也许他们受不了。』

结果，他就想出一个办法来，他就跑到摩押那边看摩押王，他说：『好不好你让我的父母搬来在你那边住下来，等我知道神要怎样带领我。』弟兄姊妹，你有没有想过，这两件事情怎么可以调在一起？神要给大卫带领，跟大卫要把父母送到摩押地，这两件事情有甚么关连？这两件事情是完全没有关连的。神要向大卫说话，他父母在或是不在，神是一样的说话。我们不知道当时大卫是怎么的想法，他结果就是这样做了。大卫在亚杜兰洞住了多久，他父母就留在摩押地多久。

也就是说，当大卫离开了亚杜兰洞的时候，他就把父母又接回来。虽然这里没有作这个记录，但是说：『他住在山寨的日子多久，他父母就留在摩押多久。』这就向我们指出一个问题来，所以我们说，他父母在或者不在，根本与他去明白神的带领是没有关系的。但他怎么会这样想呢？只有一个原因，他里面黑暗了，又不太清楚的看见神带领的手。可是要用自己的办法，有没有解决问题呢？我们不知道，不过有一件事情我们知道，就是在他作这件事情以后不久，神打发一位先知来向大卫说话，『你不要住在山寨里，你回犹太去。』

弟兄姊妹们，这话怎么说？大卫为甚么要住在山寨？大卫为甚么要离开犹太？不就是怕扫罗吗？不是怕扫罗抓拿他吗？在这荒凉的山洞地带是比较安全一点，但是进入犹太，那岂不是把自己暴露在扫罗的眼前吗？扫罗要抓拿他，他不是被捉的危险性增加了很多吗？但是神差遣先知从另外一个地方来到他那里，对他说：『回犹太去。』为甚么要回犹太去？回犹太是暴露在扫罗的眼前，那为甚么要回去呢？轻微的说，神让他再次学习信心依靠神。这是非常表面的，你往深一层去看、你就看见神在大卫身上的带领是非常重要的。

我们都不会忘了，大卫是已经受膏作王的，虽然他现在还没有坐上宝座，但是他的地位必须要对。这个地位要对是透过两件事情来说明。头一件，你不能住在山寨，你不能住在山洞里，这是强盗住的地方。你现在是王阿，你不能在这样的光景里边生活。虽然环境好像没有要给你显出作王的实意，但是你的地位还是王，你不能像那些强盗一样在那里藏身。这是头一点。第二点是你是作王的，你是犹大支派的，犹大支派是承受神的应许来接上王的宝座的。

弟兄姊妹记得，雅各临死的时候给他儿子们宣告前途，不是这么说吗？他说：『圭必不离开犹大，杖也不能离开犹大，因为君王要从你那里出来。』我们一看到王这个地位的时候，你没有办法不想到犹大，因为它是承受神的应许来显明国度和王的。大卫现在也是王，虽然他还没有得看王位，但是他的地位一定要对，他必须回到犹大去。当时先知来给大卫这样的一个带领，很明确的在信心里去摸到那个很深透的东西，不仅仅是外面的安排，而是见证的实际。我们感谢赞美我们的神！

在每一个属祂的人身上，一切的带领都是朝着这一个方向的，一面是让我们经历祂是我们的保护，一面是让祂的见证显出来。我们感谢赞美主！神从来不会在人的身上作而不带着属灵的意义，神绝不会把我们推往一些眼看是危险的地带，叫我们在那里受难处。神也从来不会把一个恩典赏赐给我们，只是叫我们喜乐一下而不认识祂。神的工作都是带着属灵的意义，这是大卫在那里一直学的功课。

离弃神权柄的扫罗

现在，我们来看人的比较，这边说到大卫学功课，那边就说到扫罗在恩典中的堕落。扫罗的众臣仆在那里侍立的时候，他一想到大卫，他就生气了。他对他的臣子说：『你们每个人都偏向大卫，你们都没有把我放在眼里。你们当的官是谁给你们当的？大卫给你们当的吗？不是我扫罗给你们当的吗？我这样对待你们，你们都是帮助大卫来对付我，连我的儿子约拿单都是这个样子。』弟兄姊妹们，看看扫罗这个光景是甚么？

他只看见自己，他好像觉得自己是有权柄的，他只看到自己是丰富的，是他把各种各样的丰富和地位赏赐给跟随他的人。他只看见他自己，他忘记了他是怎样的站出来，正因为现在他只看见他自己，底下就接二连三的做了更多的糊涂事。说是做糊涂事，还是给他说得好一点，事实上他实在是胡作非为。在他发脾气的时候，廿一章里那一位叫多益的出现了。他听见扫罗在发脾气，他就说：『我在祭司家里看大卫怎样怎样。』扫罗一听就光火，他马上把那个祭司叫来，也把他的全家叫来。

他就说：『你当祭司，你为甚么不为我求问神，却去帮助我的仇敌大卫说话？』祭司亚希米勒就回答了一些话，他说：『大卫很好，大卫是你的女婿，他向你很忠心，神很用他，我不仅现在为他求问，我一直以来都为他求问。至于你说大卫要谋反，那些事我完全不知道，没有那一回事。』扫罗一

听就更冒火了，他就说：『把这些祭司们都杀掉。』当时他的手下没有一个敢动手，因为这些人虽然是跟随扫罗，但是他们良心还没有失去，他们还知道甚么事该作，甚么事不该作，尤其是叫他们去杀死神的祭司，这个事情更不敢作。

因为他们都知道，祭司都是受神的膏立而侍立在那里的。扫罗看到臣子们不动手，他就更光火了，他就叫那位多益说：『你去杀他们。』结果这位以东人，他也不知道甚么叫祭司，也不知道耶和华是谁，扫罗叫他去杀，他就去杀了。不仅是把带到扫罗面前的祭司家中的大小都杀了，他还跑到祭司住的城里，把祭司的家族都杀了。

仰望而享用安息的大卫

祭司亚希米勒有一位儿子叫做亚比亚他，只有他一个人逃脱，逃到甚么地方去呢？逃到大卫那里去，就把这个事情告诉大卫。我们现在转过来看大卫，大卫听见了这个消息，大卫就说：『那日我看见多益在那里，我就知道一定要出事，你父全家的性命，都是因着我的缘故。』头一件事你看到的，大卫把那个责任承担过来，你整个父家的死亡都是因着我一个人。现在你就留在我这里，你不必怕。

为甚么？因为寻索你命的，也就是寻索我命的，你跟我现在已经是联合在一起了。用新约的话来说，现在我们已经合一在一起了。要对付你的，就是要对付我的，现在你留下，你留下来就能安全了。为甚么大卫敢说这个话？因为大卫已经知道，他所有的安全的保证，不是因为他手下有几百人。如果只是看见几百人的话，他必须要看见扫罗的手下有几千几万人，所以几百人没有甚么了不起。

大卫能说出这样的话，『你留下就安全，因为你我已经合一了。而我呢！我所有的虽然是微不足道，但是我是神的眼目所看顾的。神既然看顾我，祂也就看顾你，因为你我已经合一了。还有，你是被神膏立的祭司，我是神所膏立的王，我们都是神膏立的，我们如果紧紧的靠着祂，膏立我们的神绝不会轻易放弃我们，所以可以放心留下来，这里是安全的。弟兄姊妹们，我们这样去体会当时大卫的心意，我们就能领会新约里主的话怎样来发表祂的心意。

罗马书第八章那里不是这样说吗？『神既不爱惜祂的儿子，为我们的罪舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们么？』弟兄姊妹，你看，这是神的心意，神既然毫不保留的把祂的儿子给了我们，祂还有甚么留下不给我们呢？这也是大卫的诗篇上说的，『神没有留下一样好处，不给那些敬畏祂的人人。』

生命成长的过程

弟兄姊妹在这里你看到，大卫怎样能写出那样的诗篇？你看大卫在神面前有了看见。这些事情若

发生在扫罗身上，扫罗甚么都看不见。但是这事发生在大卫身上，大卫就看见神的手，就看见神的自己，他看见神的自己和神的手，他就知道他该选择的道路。我们实在感谢赞美神！大卫在学习属灵的功课上面，是一步一步的长进，当然他的生命也就一天过一天的成长。

刚才我们也题到，属灵的功课没有一下子就可以学完的，属灵上的丰富，是我们一步一步的去领会的。一些难处，翻来复去在我们身上出现了，又再出现了，又再回去。今天胜过一些难处，这一个胜过难处的光景，维持了几天的功夫，几天以后，我们又回到同一的难处里去。有时我们就想，明明是已经对付过了，明明已经是让神拆毁过了，怎么现在又出来呢，弟兄姊妹，这是我们的经历，大卫也是这样。

因为大卫在生命成长的过程里，过了一段平顺又得胜的日子，他下去了，神伸手把他带起来，一直往上走了一些路。好像是好了，又多学了一点功课。按着人来看，那可是差不多了，自己的感觉也会是这样，我学了好些功课，我也得胜过来了，今后没有甚么属灵的难处可以把我压制了。啊！弟兄姊妹，不是这样的。因为，我们的对头不是别人，牠是撒但，加上我们的自己，撒但不住用牠的东西来挑动我们这个人。

我们想，撒但有胆量跟神对抗，牠是有相当的能力，牠也有相当的丰富的，当然牠也有相当的智慧，牠来作我们的对头，牠来惹动我们，我们是没办法抵挡的，我们只能跟着牠去。但是感谢神！神知道，祂要仇敌在我们面前蒙羞，我们必须在生命上面追求成长。所以在我们一生的年日里，一直看到神没有给我们放假的时间，从来没有告诉我们说：『某某人，你忙了那么久，现在可以过一个假期。』

我们看，我们自从认识主以来，神不住的给我们学习功课，因为祂要我们在生命上有成长，一直长到成熟。那好，我们现在进到二十三章看一看，神把大卫又带到一个新功课里，这一个功课可以这样说，神要让大卫学习脱离人的自己。大卫学习脱离人的自己，我们从他的经历上来看，廿三章是开始，过去是让他不信任自己而信靠神。但是单是信靠神还是不够，单是会不靠自己还不够，还要更进一步脱离人的自己。

神怎样领大卫去学习这个功课呢？现在大卫就住在犹大地，有人就跑来告诉大卫说，非利士人攻击基伊拉，就是把这样的一个消息告诉大卫。弟兄姊妹，你想大卫心里该怎样想呢？为甚么你们不去告诉扫罗？他是王。你告诉我，不能解决问题的，你们去告诉扫罗才可以，我现在要保护自己还感到力不从心，你告诉我这个消息有甚么意思？按着一般的情况，是不是会这样想？

我自身难保，我怎么还能担别人的担子？这是很自然的反应，为甚么是自然的反应？因为活在自己里面嘛，首先考虑的就是自己嘛，考虑自己的得与失。我还不能自保，我怎么能担你的担子呢？但是感谢神！你看大卫现在他在神面前是长进了。弟兄姊妹，你别忘记，他只是有四百人，自己暴露在扫

罗的追赶底下，你还敢去应付非利士人吗？如果是一般人来说，连想都不去想这个问题。但是在那个时候，大卫里面就有个催促，神既然让我知道这件事情，那我该怎么做呢？

他就说：『我去求问神。』他就去求问神。『神啊！现在非利士人来骚扰祢的百姓，我去攻打他们，可以不可以？我去对付他们，可以不可以？』神给他的回答说：『可以，你可以去把基伊拉救过来。』弟兄姊妹留意，当时跟随大卫的人的反应是甚么？就是像刚才我所题的一样是不是？当时大家一听，他们说：『大卫你说甚么？我们在这里，自己还感觉惧怕，何况我们现在要离开我们的基地，去攻打在基伊拉的非利士人，这个是我们不能去的。』

人说了很多话，都是说不能去，但是神对大卫说，你可以去。人都说不能去，究竟是去还是不去？神的引导就是去，按着人的理由就不能去，这就叫大卫作难了。在这样难的光景里怎么作解决呢？感谢神！大卫没有在那里绞脑汁，大卫就说：『我再求问神，神啊！我去打非利士人，你要不要我得胜？』神说：『你去，』结果大卫就去了，果然打败了非利士人。

脱离人自己的恩怨

但是大卫这次学的功课并不在这里，这一个功课对大卫来说是已经有一点老练了，他真是只听神的话，不听人的话。但是这一次的功课，重点不在这里，因为这个事情还没有完。大卫救了基伊拉，这消息很快就传到扫罗的耳中，扫罗马上调了军队去追赶。扫罗在说：『哎呀！神把他交给我了，现在他跑进个有门有闩的城，那我就是在瓮中抓鳖了。』这个消息也给大卫知道了，扫罗要来了，那怎么办？怎么去应付扫罗呢？他就去求问神，他求问的就是这样，『听说扫罗要出来追赶我，他究竟会不会来？如果他来的时候，基伊拉城里的人，会不会把我交给他？』

神就告诉他说：『如果你在这里，扫罗一定来，这城的人也一定把你交给扫罗。』好啦！弟兄姊妹们，如果你是大卫，你在这样的环境里，你是怎么想？你说：『基伊拉人还有良心吗？我们是拼了命来救你们，现在扫罗要来追赶我，你们竟要出卖我。』若是这个意念很强烈的出现在大卫的心思里，我们想基伊拉城的人会怎么样？肯定大卫在撤退出来的时候，把他们都杀光。『我是有恩典给你们的，你们竟然这样反过来对付我，你们该死。』谁该死？大卫如果这样做，在大卫这边是很有理由的。但是感谢神！大卫没有这种心思。

在他里面只看到神的手在调动扫罗，也在调动基伊拉人的心。他没有把眼睛盯在人的身上，只看见人的动作，他还是把他的眼睛盯在神的手那里。所以他就不管当时环境对他有利或是没有利，他只知道跟随神的动作。在平常的日子跟随神的动作是比较简单，但是大卫当时的环境要跟随神的动作就没有那么简单。不简单的地方在那里？他必须要放下人的恩怨问题，如果不能脱离这样的感觉，他就没有办法跟随神的动作。律法上也有这样的允许，『以血还血，以牙还牙。』人的道理更说得入骨了，

『有仇不报非君子。』

弟兄姊妹你看，从律法来看，大卫可以这样做。从人的道理来说，大卫更可以这样做。但是感谢神！在大卫的里面没有恩和怨的问题，他只看见神的动作。你对我好，我当然也对你好。你对我不好，我还是对你好。因为我不是看见你，我是看见神。神既然允许这些事情发生，我就越过人所有的一切，去接受神所作的。我忘记了我对你好，我也忘记了你对我不好，我只知道是主要领我这样走。我们感谢主！大卫这一次学的功课就是学这一点，是在信靠神的基础上来学习脱离人的恩怨。

更宽广的经历神的负责

离开基伊拉以后，当然他的行踪就暴露了，扫罗就出来追赶他，追赶到一个很接近的地步，一直追赶到玛云的旷野那里。大卫和跟随他的人在山的这一边，扫罗的军队在山的另一边，扫罗的军队已经团团的把大卫围困起来，大卫的确是很危险。但是感谢神！就在最危险的时候，有情报来给扫罗说：『非利士人又来啦，你赶快回去对付他们。』就在这个骨节眼的的时间里，扫罗不能不撤退。这是神伸出手来的拯救，所以大卫就把那一个地方改了一个名字叫西拉玛希罗结。

甚么意思？就是『逃亡者的盘石。』弟兄姊妹们，这实在是太美了。『逃亡者的盘石』，在那里有保护，在那里有安全，在那里很稳固。但真的是那地方吗？不是那个地方，而是在那地方所经历的神。所以我们归纳起来，在这一段的日子，神让大卫学了甚么功课呢？从消极那一面说，他学习脱离自己。在积极的那一面说，他经历了神作他的安慰。他怎么知道神是他的安慰呢？弟兄姊妹们，从祭司亚比亚他来到他那里，他就知道了，神并没有忘记他，因为不仅是亚比亚他来，连祭司所穿的以弗得也带来了。

以弗得就是在旧约的时候，人求问神的方法，因为在以弗得里面有两个东西，弟兄姊妹都知道，求问神就要藉着那两个东西，就是乌陵和土明。现在神把那求问神的方法带到我这里，神就成了我随时可以求问的，大卫里面感觉到安慰。还有，当扫罗知道大卫离开基伊拉以后，我们看到约拿单又要来找他。约拿单来找他的时候，跟他谈了一些话，那些话主要的内容有两句。『你一定要作以色列的王，我一定要作你的宰相。』我虽然是扫罗的儿子，我应该作王，但是我知道，神不是这样安排，是你去作王，我甘心去作你的宰相。

弟兄姊妹们，你留意这个人在大卫那里出现，带给大卫何等的安慰，这些安慰是神给大卫的，这是大卫在积极的那一方面所经历的。还有，大卫也经历了神的界线。也就是说，他经历了神做事情完全是有分寸的。是神要作的，神一定要作成功，如果神不要做的，甚么都不能越过神的界线。我们读箴言书的时候，不是看到有那么几句话么？我们诗歌本上有一首诗歌，就是用箴言书上的字句来写的，『祂使软沙作海的界线，波浪虽狂不能进前。』弟兄姊妹，就是那么一回事，神有祂的界线，神定规

祂的界线。祂所不允许的，谁都不能越过，是祂所定规要作成的，谁都不能拦阻。

所以我们看到，我们的主是拿着大卫的钥匙，祂关了就没有人能开，祂开了就没有人能关。弟兄姊妹，这是甚么？这是神的界线。现在，神就让大卫经历这一点，所以虽然是很危急，已经被围困起来了，但是在最危急的时候，神的拯救就在那里显明出来，不晚也不早。太早，我们没有看见神的手，太晚，我们就没有机会看到神的手。正好，不早也不晚，就是在最危急的点上，神的手就伸了出来。我们感谢神！大卫的诗篇有很多这样的字句，『祢是我的山寨，祢是我的盾牌，祢是我的盘石，祢是我的拯救，祢是我的高台。』

我们感谢赞美主！大卫所学的属灵功课，都是直接从生活里面去经历出来的，经历是必须人按着神的话来跨出自己的那一步。现在人只是知道神是可信靠的，但是他们从来不踏出他们信靠神的第一步，那他们怎么去经历神是可信靠的？神启示祂自己，这是神的责任。按着神的启示，我们踏出我们该踏那一步，那是我们的责任。许多人不愿意负起这个责任，却愿意接受神的丰富。在得救的事上是可以的，但在生命成长的事上是不可以的。从大卫走过的路上，我们看见这是生命成长的路，也是作王的道路。神今天就是领着我们走在这样的一条路上，但愿大卫所经历的原则，我们也能领会得过来，也跟随上去。

17 不让肉体作王 (廿四章)

在廿三章的末了，扫罗追赶大卫追得好紧急，差不多要追上了，如果时间再多一点，他就追上了。但是我们也记得，神容让大卫被追赶，是有神自己的心思，神要藉着扫罗的手来追赶大卫，造就大卫。我们开始读撒母耳记的时候，已经指出了这一个问题。当然撒母耳记是当时的历史，但是在这些历史里，却是带着神作王的法则。所以我们就一再题到，我们主要不是看历史的本身，我们是看在历史里面所表明出来的属灵原则。

我们也曾经题过，当大卫被膏立以后，在以色列中就出现了两位王。一位是明显的王，一位是隐藏的王。一位是在神面前已经结束了的王，一位是在神面前刚给兴起的王，这就是扫罗和大卫，在他们两个人身上，谁是该坐在宝座上呢？按照外面来看，坐宝座的是扫罗。但实际在神面前，神所承认的却是大卫，因为神已经废去了扫罗坐王位的资格。可是大卫在那一个时候，神却没有让他坐宝座，这是我们感觉难明的地方。

一面神既然废弃了扫罗，那就把他赶下去就是了，但神好像并没有在外面也结束扫罗作王的事实。另一面神已经膏立了大卫，神没有让他坐上宝座，并且还让他经历许许多多的难处。为甚么？弟兄姊妹们，我们一直看下来，看到现在这里，我们稍微看出一个端倪来了。因为神选召大卫，并不是说大

卫这个人在生命上面，已经成熟到一个地步，可以按着神的旨意来执行神的权柄。大卫还不能这样作，因为大卫的生命还是非常的幼稚，也是非常的贫乏。

所以神就藉着各种各样的环境，在大卫的身上作工，让他一面去认识自己的缺欠，另一面让他经历神而进入神的丰富。所以大卫在扫罗面前一直是受压逼的，被追赶的。廿三章末了，扫罗追赶他到了一个几乎没有路可走的地步。但神的手是有分寸的，神藉着扫罗的追赶，来破碎大卫，但是祂却不允许扫罗的手加害大卫。所以我们在廿三章末了，在最危急的时候，有人来报信给扫罗说，不能再追赶大卫了，因为非利士人已经来打到我们那边，你必须回去救以色列人脱离非利士人的手。结果扫罗只好回去了，大卫在环境上就解围了。

属血气的与属灵的相争

廿四章一开始，我们马上看到扫罗平定了那一边骚扰以后，马上又再追赶大卫，一点没有对大卫放松。有人告诉他说：『大卫在隐基底的旷野。』扫罗就马上带着兵丁追赶大卫。弟兄姊妹们，在这一点上，我们又看到一件事了，是甚么事？如果我们读加拉太书，我们读到夏甲和撒拉的历史，也就是读到以撒和以实玛利的历史。在加拉太书上，一题到这四个人就得出了一个结论，就是『那属血气的逼迫那属灵的』这事一直没有断绝过。那属血气的就是属肉体，属肉体就是肉体。

我们回到属灵的经历上来看，我们可以这样说，在亚当的生命里，永远是抵挡基督的生命。或者说，属土的生命永远是抵挡属天的生命，没有一刻是放松的。我们说，从我们信主的经历上，我们就看到这一点。很少有人信主是不经过挣扎的，好些人是经过很不容易的挣扎才能接受主。为甚么会有那么厉害的挣扎？我要讲一点中国的旧小说，就讲西游记罢。那书上说，在石头里面蹦出一位孙悟空，很多人就相信了。很多人就觉得，『是啊，是有这么一回事。』但是你说：『神的儿子来，为人的罪被钉死在十字架上。』他们就摇头了。

为甚么是这样？弟兄姊妹，你就看到，属地的生命永远是抵挡属天的事物的。在撒母耳记里，扫罗就是那属肉体的人的代表，大卫是一个生命的代表。那时候，大卫属灵的生命还是很幼稚，但是他究竟是站在属天的事物那一边，所以扫罗就出尽各种各样的办法要来抵挡他。所以你们看到，非利士人来攻打以色列人，扫罗就回去。等到非利士人的事情一结束，马上他又来追赶大卫。我们看到这样的事，不仅是一次，两次、而是多次。在大卫跟扫罗的身上是这样，在许多属灵的事情上面，我们所看到的也是如此。

在危难中接受更深的破碎

现在我们又问，为甚么神容许扫罗追赶大卫，并且追赶到那么样的紧迫又频繁？我们感谢神！没

有看见神的心意，我们就觉得大卫很可怜。但是我们看到神的心意的时候，我们要为大卫在神面前献上感谢。因为神是藉着每一次的难处来破碎大卫，然后就在那里造就他。我们读廿三章的时候，我们读到『每次的打击都是真利益』那首诗歌，我们感谢赞美神！经历过的人就懂得这一点。现在我们在大卫身上也看到这一点，神要在大卫的身上把他带到一个地步，让他脱离作一切的事不是根据自己，让他在神的手中给带到一个地步，成为神旨意的出口。

大卫要是能给带到这样的地步，他的自己就要彻底的给脱离了，叫他的心思，叫他的意念，不再带着自己的成份。但是要带到这样的地步，实在是不容易，因为我们这些活在亚当里的人，一出来就是亚当，思想一动就是亚当，感情一动就是亚当倾向显出来的时候，仍然是亚当。这样的人怎么能可以在神面前被带到没有自己的地步？我们承认我们跟随主这么多年，到如今，我们还是不得不承认，我们还常常活在自己的里面。如果主不怜悯我们，我们简直就在自己的里面兜圈子出不来。但是感谢神！

祂有恩典，祂知道甚么对我们有好处，所以，祂允许我们经历各种各样的不愉快的事，在那些不愉快里，祂拆毁了我们的，也造就了我们。现在，我们看大卫，在神这样的带领底下，他碰到了一件甚么事？在扫罗追赶他的时候，他和跟随他的人躲在山洞里。你问说那山洞有多大？那山洞有多大我不知道，但是我知道这里说，这些事情发生在隐基底。隐基底是在甚么地方呢？隐基底是在死海的旁边，在死海的旁边就是一丛的山，死海就是在一个大峡谷里边。死海旁的那些山上面，到处都是洞，有大洞，有小洞。

我们都知道，『死海古卷』，就是在那些山洞里发现的。那里有些洞是好大的，大概大卫和跟随他的人，就是躲在那些很大的洞里，那洞很深，所以外面的光就照不到里面，他们就躲在那个洞里。碰巧，扫罗就来到那一个地方，他要上厕所，很紧急，所以他看到一个洞就钻了进去，就在那里解手。他进去的那个洞就正是大卫那些人躲在里面的那个洞。扫罗是一个人进去，但是洞里面却是大卫和跟随他的人，他们从暗处看见从明处进来的扫罗，扫罗从明处进到暗处却看不见里面有甚么东西，他因为急不待的就在那里解手。

在这个时候，我们留意那环境，如果大卫要伤害扫罗，那实在是容易得很，拿一根枪在后面一刺就完了。神安排了这样的一个环境给大卫，如果你是大卫，你怎么处理这件事？你就是摒着气息在那里不哼声，让扫罗自己走，还是你在那里想，『这是一个好机会，难得的机会，刺他一下，以后就平安了。』如果我们碰到这个光景，我们会怎么拣选？我想，绝大部份的人，都是想天赐良机，扫罗死定了。就算大卫没有这样的心思，起码跟随大卫的那些人，都有这个意思。那些跟随的人已经在怂恿大卫说：『神把你的仇敌放在你的手里。』

弟兄姊妹们注意，那些人是怎么说？那些人说：『神把你的仇敌放在你的手里，这样大好的机会，

你不抓牢它就不再有了。』我想大卫起先恐怕也有这个想法，不过圣经没有这样的记载，为甚么呢？因为大卫虽然当时没有照着跟随他的人所题的意见来作这事，但他实在是作了一个动作，这个动作虽然不是割下扫罗的头，却是把扫罗的衣襟割了一块。我也不知道为甚么扫罗好像是还没有睡醒一样，衣襟被人割下一块也不晓得，事情办完了，就大摇大摆的出来了。

提高了灵里的敏锐

在这一件事上，弟兄姊妹你留意，我们不看扫罗，我们看大卫。大卫只是仅仅割下了扫罗一块衣襟。在人来说，那没有甚么大不了的事，并且又是一件不得了的事，因为我有机会杀我的仇敌，我都没有杀他，只是割下他一小块衣襟，如果我那时要杀他，那就真是易如反掌。虽然是这样一个小动作，但弟兄姊妹你看到，大卫里面就有一点过不去。为甚么过不去？起初大卫恐怕还没有看得那么有光，他只是觉得我这样作不太光明。

弟兄姊妹们，他就觉得我这样作不太光明，所以我们说，大卫那时是在一种很矛盾的心情中。他里面是敏锐的，但是行动却不在光中。当然，说他里面是敏锐，也不是非常的敏锐。因为如果他是非常的敏锐，他就不会有那个动作。我说大卫并不是没有起意要杀扫罗，原因就是在这里。等到大卫做过了这件事，他里面过不去，就好像里面一直在说：『我怎么可以作这事情？我怎么可以乘人之危呢？我怎么可以作这些不光明的事呢？』在他里面稍微有一点点感觉的时候，主就让他看得更多一点。

那一个人是谁呢？那是神的受膏者，虽然他已经被神废弃了，但他曾经是神的受膏者。如果要对付他，神自己会伸出手来对付他，因为他是神的受膏者，神要让他过不去，神自然会干预他，用不着我大卫伸出手来。我若伸出手来，我就成为一位愚昧人。大卫有了这种的心思的时候，我们绝对的相信，他里面有很多的挣扎。最低限度，他会想到，『如果我放过这一次的机会，不晓得以后还有多少的日子，我要逃亡，我要受追赶，我的性命不保。』

我想大卫一定想过这些事的，但是里面的那光，把他心思里面的复杂都照透了。他在主的光里，他把他自己的想法完全放下来。弟兄姊妹记得，廿三章里说的是甚么？是大卫救了基伊拉的人，而基伊拉的人要把他交给扫罗，神在那时要他学一个功课，那是完全脱离人的恩怨的感觉。『我大卫给基伊拉的人有恩，但是基伊拉的人跟我大卫过不去，这真是岂有此理，我们是拼死来救他们，他们却要把我们交给仇敌的手。』多少人在一怒之下就把基伊拉城的人都杀了。

感谢神！那一次大卫里面的确是有光，他是看见神的手在管理，所以他没有把他的感觉放在人和人的接触上面，而是把整个的感觉放在神的管理下，所以他就安安静静带着随从他的人离开基伊拉。如果我们还记得那一段事情，那是神让大卫初步学习脱离人的恩怨的感觉。是同样的一个属灵的功课，是同样的一个生命的学习，但是神却让大卫一次，一次，又一次，又一次的去经历相同的原则。为甚

么是这样？弟兄姊妹们，在我们的错觉里，常常是产生这样不准确的想法。

我们好多时候把属灵的事情看得太简单，我们把属灵的学习和功课看得太容易，我们常常觉得，学一个属灵的功课，学一次就学会了。我承认学了一次，我们就懂得那个属灵的知识，但是我必须让神的儿女们看准，没有一次的学习可以叫我们去经历神给我们的功课经历到成熟的地步。我们是一次过一次，又过一次，是这样子去经历，才慢慢的进到对那一个功课接近成熟。所以我们看到大卫在这里一而再，再而三，就是碰到这一样，他给别人有恩典，但是别人用着恶意来回报他。

若别人是这样回报你的时候，你吃得下吗？你忍受得了吗？你能把他作为神的一个造就，在神的手里接过来？我们承认我们生命一直都是那样幼稚，就是我们常常没有看见神怎样作工，所以发生问题了，我们没有看见神，我们只能看见人在那里对付我们，却没有看见神的手在那里干预我们。感谢赞美主！主知道我们的缺欠，就像祂知道大卫的缺欠一样，大卫一而再的经历相同的功课，如果不是大卫经过这一次隐基底的那个洞里的事，大卫里面不会这么明亮。

他看见神的受膏者不是他的权柄可以去干预的，他可以在那里看神怎么去处理祂的受膏者，但是他却不能伸出手来代替神去对付神的受膏者。所以大卫虽是悄悄的割下了扫罗的衣襟，他里面也过不去。虽说在那个时候，圣灵还没有永远的住在大卫里面，不像我们今天在新约的人，我们在信主的时候，圣灵就住在我们里面，一直住在那里等到我们见主的面。大卫在那时候，却是一位有圣灵的人，神膏立了他，神也就把圣灵赐给了他，所以他里面有光，他里面看得见。

他觉得『我不能这样，如果我这样作，我就是越过了神的界线。如果我这样作，我乃是不信任那选召我的神。我信任祂选召了我，祂兴起仇敌来围绕我，祂也一定会负责叫我的仇敌倒下去，我必须信任祂。』大卫里面有光，他就看到了这么许许多多，他回过头来看割下扫罗衣襟的那一件事，他就觉得过不去。按人看来，『那有甚么大不了的事？不割也割了，你割下来还算是一件好事，因为有机会害他，但你没有那样作。』但是一位活在神的光里的人，不能容让这么一点点。我们感谢神！这个功课不容易学，这个对付不容易接，但是感谢神！大卫在这一件事上面，他又得胜了。

所以，当扫罗离开了那个洞以后，大卫就随后出来，他呼叫扫罗，扫罗回过头来就看见大卫。你看大卫怎么作，『大卫就屈身伏地下拜，』你说为甚么大卫这样委屈自己？弟兄姊妹你看到，大卫不是看见人，大卫乃是看见神，他晓得他在神面前有一点过不去，他必须填补这一个亏欠，所以他看到扫罗，他就向扫罗下拜，然后就叙述刚才发生的事情，然后再向扫罗表白，我并没有意思要与你为敌。我们感谢主！大卫是这样乐意接受委屈，不仅是大卫活在光里，连扫罗也被带到光里。

肉体不能服神的权柄

我们看看扫罗在这件事上有怎么反应。你会想到，扫罗马上召集他所带来的人说：『赶快围捕大卫。』但是扫罗在这个时候没有这样作，跟扫罗原来的想法和原来的感觉很不调和，起初恨不得赶快把大卫抓了就杀了，现在大卫的确是有机给他抓到，只是扫罗在这个时候也没有办法出手。为甚么呢？这样一位顽梗的人也会有这样的表现，原因就是神的光照也临到了他，让他看见他本该死在洞里，但现在他还活着，所以他里面也有了一点光。我说他里面也有一点光，并不是在那里奉承他，因为你在下面就看到，扫罗就哭起来，他放声大哭，他自己感觉受责备。

『我这样对付大卫，大卫却这样对待我，』你看他说几句甚么话，他说：『耶和华把我交在你的手里，你却我没有杀我，人如果遇见仇敌，岂可放他平安无事的去呢？』廿节，你又看，我说他有光就是在这里，他说：『我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。』所以底下他就说：『现在你要指着耶和华向我起誓，不剪除我的后裔，在我父家不灭没我的名字。』弟兄姊妹，你看这几句话说出甚么来，说出扫罗也承认大卫才是神所选立的王，大卫是在神的旨意里给膏立了。如果他里面没有光，他就不能承认这件事。他里面有一点光，他看见神要用着大卫作以色列的王，以后以色列都要在大卫的管理底下，强大起来。

所以他就向大卫说：『当你作王的时候，你不要恶待我的后代。』还有一点，你留意扫罗在这里说，还有那一句话，『在我的父家不灭没我的名字。』弟兄姊妹，你懂吗？扫罗有一点光，他就知道我必须在神面前蒙记念，我不可以在神面前不蒙记念，我必须在神面前收敛一下，大的数点我不敢盼望，但是小的数点我还是不能缺少。这是扫罗里面有一点光，但是问题就在这里，你不能说扫罗没有光，你不能说扫罗在这里没有看见，他实在有一点看见。但是你看到，在他的心思里是明白神的旨意，但在实际里没有，他没有接受神的旨意。

这就是扫罗的难处，从开始到末了，扫罗的难处就在这里。他不是不知道，他只是不接受，就像现在许许多多神的儿女，不是不知道神喜悦甚么，但知道有甚么用呢？如果知道而不接受，那知道和不知道就没有甚么分别了。你说没有分别，还是有一点分别，如果知道而不去接受，这个人在神面前就会更麻木，他属灵的感觉就更死而又死。你原来不知道，等到有一天神让你知道，你里面就亮了，你就欢喜快乐的去接受。但是你知道了却不去接受，你里头的敏锐就越过越迷糊了。你知道死而又死的那个光景，所以说，你说没有区别，还是有一点点的区别。

我们看到扫罗这样的光景，明白神的手，但是却不接受神手所作的；知道神的定意，却并不把神的话当为一回事。弟兄姊妹们，这不是无知，这是顽梗。扫罗在神面前，最大的难处就是顽梗，他不是不知道，他都知道，但是他就是不把神的话当为一回事。他没有接受神的话就是神的权柄，所以才有神叫他去灭亚玛力人，他就没有听话。现在他也知道神选召了大卫，但是他不接受这事实。如果他不知道，那是无知，但是他知道了而不接受，那是顽梗。弟兄姊妹记得，在十五章那里，神怎么说这个话，那就是廿三节，『顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。』

弟兄姊妹们，我们平常觉得，顽梗只不过是悖悖逆逆就是了，从来没有想到，在神眼中看一个人的顽梗，是看到这样严重的地步，『顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。』弟兄姊妹，我们都懂，拜偶像的罪在神面前是最得罪神的，因为那是不信。但是我们很少想到，顽梗的罪也有那么厉害。甚么叫做顽梗？顽梗就是不信服神。所以神的话说，『跟拜虚神和偶像的罪相等』，因为那实质就是不信。神要说话，我没有办法叫神不说，那就让神说神的，我听我的。弟兄姊妹，这就叫作顽梗。

扫罗就是落在这样的光景里，为甚么扫罗成了一个肉体的记号呢？原因就在这里，因为他的一切不是根据神，他是根据他自己。肉体就是根据自己，根据自己所产生出来的结果，就是顽梗。我们求主给我们看得更明确，更明亮。在属灵的路上，那是非常绝对的。如果不是绝对的拣选神，稍微有一点的保留，那一点的保留，就可以把我们带到顽梗的光景里去。只有在神面前毫无保留的交出自己，主给我们看见多少，我们就跟随多少。主给我们照明多少，我们就赶上多少。

这样我们的生命在神面前就越过越柔软，越过越能接受神的保护，越过里面越有神的光。大卫跟扫罗的分别就在这里。在廿四章里，我们看见大卫经历了一件事，他的灵是往上去。扫罗经历了同样的事，他的魂就更往下坠。弟兄姊妹们，这是非常严肃的事，我们巴不得藉着大卫和扫罗在廿四章的事，也给我们看见，在我们日常生活里该有的一些功课。我们绝不能培养肉体，我们只能拣选神，叫我们的生命继续成长。

18 不住的脱离自己 (廿五章)

我们先温习一下，我们留意大卫在他逃亡，或者说是流浪的过程里，神藉着环境一面向他显出恩典，一面也显出他的缺欠。我们感谢赞美我们的主！神选召大卫是有目的的，祂要让大卫在祂的子民当中显明王的权柄。在属灵的实际里，神权柄的显出，不仅是一个地位的问题，也是一个生命的实际问题。因为作王不是根据你在外面站甚么地位，乃是根据人在神面前站甚么地位。人在神面前站得对，王的权柄就可以显出来。若是在神面前站的地位不对，那就是在他的生命里有残缺，他定规在生命里失去了光。如果他在神面前站对了，在他里面定规是明亮的，神在他身上所要作的是有路的。

所以大卫虽然是蒙拣选要作王，但神没有让他立刻作王。神让他在环境里一直学习生命的功课，让他认识自己算不得甚么，如果他的眼睛不重视神自己，他的本相一显露出来，那就是人的软弱。如果他仰望神，虽然他带着许多的残缺，但神的手补满他所缺欠的。所以我们看见大卫自从杀了歌利亚以后，他有升高的时候，也有降低的时候；他有得胜的经历，也有失败的历史。他甚至失败到一个地步，跑到非利士人的地，要藉着非利士人的保护来逃避扫罗的手。感谢神！神知道大卫要学甚么功课，祂知道大卫需要怎样接受神的造就，所以给他好多的试炼。神在试炼里拆毁了他，也在试炼里造就了

他。

但是属灵的造就不是一天两天就可以作成功的，属灵生命的成熟是有漫长的一条路要走的，所以一次两次的得胜，并不能说他已经满足了神的心意。所以今天晚上我们开始从廿五章再来接上去，我们就看到一件事。这件事是发生在大卫一次非常的得胜的事以后，就是神把扫罗交在大卫的手里，神给大卫有机会去对付扫罗，但是大卫没有伸出自己的手来作他可以作的事。他看见一件事，扫罗是神膏立的，所以要对付扫罗，就要神自己出手，他不能出手代替神去对付扫罗。这是非常不容易的一件事，大卫在这一点上得胜了，就在这次得胜以后，廿五章的事就发生了。

仍旧活在看环境中

廿五章一开始，就说：『撒母耳死了』。撒母耳死了，以色列人就感觉很难受，当然是很难受。撒母耳死了，就引发大卫作了一件事，这一件事在经文里，只是用了一节的经文说了一下。我们感觉那好像是轻描淡写的，若是我们细细的注意一下，我们就马上感觉，这件事是相当严肃的。也是因为这样的一件事，才引发整个廿五章的那一段历史。撒母耳死了，大卫的反应是甚么呢？『大卫就起身下到巴兰的旷野』。若是我们不留心的话，我们就会觉得，既然撒母耳死了，大卫就去到巴兰的旷野。但我们若问说，他为甚么去巴兰的旷野？巴兰的旷野在甚么地方？我们在地理上找出巴兰的旷野的位置，虽然圣灵在这里没有说出大卫为甚么去巴兰的旷野，我们还是可以知道大卫为甚么要去巴兰的旷野。

弟兄姊妹，你们翻到后面的地图去留意，我们就可以看到了。巴兰的旷野在甚么地方呢？是在南地的以南接近埃及的地域。用今天的地理环境来说，那是在西乃山区那一带。我们就要问，大卫到那里去干甚么？我们记得在早两章的时候，神差遣先知告诉大卫说：『你要进入犹大地。』神好像是提醒他，『你是神所膏立的王，你不能主动离开犹大地。』虽然犹大地当时是在扫罗的势力影响下，对大卫来说，那是一个危险地。但是神让大卫看见，你不是留意外面的危险，你所要留意的乃是你站对在神选召你的地位上，所以大卫就进到犹大地。但现在他跑到巴兰的旷野，为甚么？弟兄姊妹们，如果我们细细去注意整个事情的发展，我们有理由相信，大卫里面发生难处，他里面失去了光，所以他就拣选一条安全的路去走。

因为撒母耳死了，扫罗这一个人更可以为所欲为了。大卫在这一个范围里，好像是失去了一个靠山，他眼睛现在所看到的，乃是扫罗会怎样再来陷害他。当他多留意这样的事，环境就成了他的重担，这个重担就叫他里面灰暗，他不再看见他的一举一动都在神的看顾底下。如果他回顾过去，神并不是说他没有一点的难处，但是神在每一个难处里，都显明神是他的保护，神是他的拯救。现在他的眼睛没有再看神的手，他只是看见撒母耳死了，在他里面就有一个恐惧。怎么能脱离这个恐惧呢？人以为是最好的办法，就是脱离扫罗的势力范围。所以大卫有这样的想法，一点也不希奇，因此他就下到巴

兰的旷野去。

弟兄姊妹们，我们看见大卫从被召一直到现在，已经经历了好多好多次不同的事，也就是神在各种各样不同的境况底下造就过他，也让他经历了神。在人的想法来说，他应当是成熟了。但是没有这样的事，生命的成长是不会停止的。神的确是让我们学了很多功课，因为我们在神面前蒙恩，跟大卫在神面前对照一下，神作工的原则是一样的。神有祂的目的，在祂的选召里，神命定了有一天要把我们送到宝座上面去。但是我们给送上宝座以前，神不能让我们带着许多生命的残缺上去，正如大卫要登上宝座的时候，神不允许他带着许多的残缺上去。所以神让他经历了许多不同的环境，也显露了他许多不同的软弱。

不活在光中就给自己制造难处

大卫到了巴兰的旷野以后，我想，他里面也觉得不太对，所以他就回来。他是怎么回来的，圣经没有记载，但是却记载了底下发生的一件事，从所发生的事上面来看，我们也能领会到，大卫并不是在里面很明亮的光景下，回到犹大地。他只是觉得下到巴兰的旷野是不对，他就是这样回到犹大，里面却没有受过对付，他是带着一个比较灰暗的光景回到犹大。就是在这样的一个愚昧不太明朗的光景下回到犹大，然后才发生底下的事。神也允许他发生这样的事，要让大卫看见他自己不能没有神，他不能凭着自己作这作那，甚么时候他凭着自己作判断，来行动，他就要出事。

在后面的地图上，我们可以看见大卫回来的时候，他仍然是回到隐基底那地方。在隐基底那地附近，有一个地方叫玛云。在玛云的附近，又有一个地方叫迦密。这个不是迦密山的迦密，迦密山是在北方，靠近地中海。这一个迦密是在中部，靠近死海。大卫是回到犹大地，但是他里面还是没有明亮，所以发生这样的事。有一个人，名字叫拿八，他是玛云人，他的产业在迦密，这两个地方都很靠近隐基底。拿八是一个大富户，他在迦密剪羊毛。那就是说，收集羊毛的季节到了，他有收获了。在这一个时候，大卫差遣他的仆人去见拿八。为甚么去见拿八呢？因为大卫在那时缺少粮食，他请求拿八为他预备粮食。

当然，他找上拿八，要求拿八给他一点供应，这对大卫来说是有根据的。因为在这事发生以前，大卫一直在那里保护着拿八所有的产业。现在我们有缺乏，我们曾经给你很多的保护，现在我请求你供应我们一点，在人这方面来说，是说得过去的。大卫就是根据这一点，去向拿八请求。但是拿八这一个人，听见了大卫的仆人所带来的请求，他干脆的就拒绝了，并且对大卫说了一些羞辱的话。事情就是这样发生了。我们在没有看到事情发生以前，我们先来留意，神在大卫的身上要给他学甚么功课？我们说，在廿五章以前，神已经让大卫一再的学习脱离人的恩怨，他不受人的恩怨来影响他在神的面前的拣选。

虽然他对基伊拉的人有恩，但是他知道基伊拉的人会对他不友好，他就安安静静离开基伊拉，他没有用他所有的权柄和能力来对付基伊拉的人。神把扫罗放在他的手里，虽然扫罗是一再的追赶他，但是他也没有因为有这样的恩怨，他就对付扫罗。他学过这样的功课，一次，两次，他都得胜，他没有被人的情绪来影响。这是不是等于大卫在这一方面就再没有缺欠呢？廿五章就叫我们看见了，不是的，大卫还是活在自己里。所以神就给他一个这样的环境，一面是要苏醒他的灰暗，一面也让他更深的去学脱离人的恩怨。

触动了隐藏的自己

大卫看见扫罗是神的受膏者，所以他觉得他不能用自己的想法来对付扫罗。基伊拉是一个城，里面有许多的人，他不能凭着一点点的脾气上的激动，就把那许许多多的人来对付。但神现在要他遇见一个人，这一个人，大卫的确给他很多的恩惠，大卫也实在给他很多的好处。但是这个人领大卫的情，并且羞辱了大卫，对这样的一个人，大卫能不能像过去他所学习的也脱离恩怨的问题？这个人虽然对我不友善，但是我的眼睛是看看神，如果神不允许，他羞辱我的事也不能发生。既然神允许他来羞辱我，我就从神的手接过来，我就默然不语。

像大卫在诗篇上面所写的『若这事是出于你，我就默然不语。』如果大卫在这时真的是这样，他就学到了功课。但是这一个时候的大卫，生命还是不成熟，还是带着许多的残缺。所以拿八拒绝他，羞辱他的时候，你看他当时的反应是甚么？他的仆人回来把事情经过告诉他。你看大卫当时的反应是甚么？他就告诉跟随他的人，『带刀上马』他自己也带着刀，就去找拿八算账。弟兄姊妹们，你留意大卫在甚么时候发过这样大的脾气？在过去，我们没有看见大卫发过这样大的脾气。他给扫罗践踏，他没有发脾气；别人对他不友善，他也没有发这样大的脾气。

如果我们看过去，我们就会说，大卫这个人实在是很温柔，很能承受人所加给他的难处。但是没有想到现在这样的环境却把大卫的本相露出来。这一个软弱，从前隐藏得很好，但是在这一个环境里就显露出来。你说甚么事叫大卫的本相显露出来？是因为他给人好处，别人用羞辱来对待他，是不是这样？也许有这个成份，但是更重要的不是这个，乃是你注意这几句话。第十节，『拿八回答大卫的仆人说，大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？』弟兄姊妹，你看到了吗？这几句话就刺中了大卫，伤了大卫的自尊。

也就是说，伤了大卫的自己。因为这些话，直接摸到了大卫这一个人，『大卫是谁？』轻视。『耶西的儿子是谁？』我不懂，我不认识，他根本就不是我所尊重的人。弟兄姊妹你留意，甚么时候大卫接受过这样的顶撞？在战胜歌利亚回来以后，整个以色列地都在高举他，『扫罗杀死千千，大卫杀死万万。』人都把荣华都归给他。他跟约拿单交往，约拿单虽然是扫罗的儿子，但是约拿单一直是承认

神在大卫身上的选召。大卫无论到甚么地方，他都是受人称赞的。现在就碰到一位拿八，这人没有把他放在眼里，这人羞辱他。拿八不是不知道大卫是谁，拿八是明明的羞辱他。他说：『现在许多人悖逆他的主人，』

这不是明明指着大卫没有服在扫罗的权柄下？在那一段时间，是不是有许多人像拿八一样呢？不是的，虽然大卫被扫罗追赶，虽然在以色列中也有不少人是顺从扫罗而拒绝大卫，但没有一位像拿八这样，是当面的抵挡，当面的羞辱。现在我们又往下去看看，拿八的妻子怎样看大卫？看廿八节，『求你饶恕婢女的罪过，耶和华必为我主建立坚固的家，因我主是为耶和华争战，并且在他平生的日子，查不出甚么过来。虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你仇敌的性命，耶和华必抛去，如同机弦甩石一样。』

拿八的妻子看大卫就看准确了。所以在以色列中，还是有不少人看见神拣选的手在大卫的身上。现在拿八公然在那里羞辱大卫，这太伤了他的自尊。如果大卫在他里面明亮的时候，他会接过来。但是现在大卫里面的光景并不明亮，他下巴兰的旷野那一件事，让他里面不太明亮。这一件伤了他自尊的事，虽然好像是一件小事，他就受不了，所以他就准备用强暴的方法对付拿八。

人的自己是最脆弱的

弟兄姊妹们，我们从大卫这一个反应上，我们看到人相当脆弱的这个部份。人的自己是非常容易受惹动，我们里面明亮，受惹动的机会就低一点。但并不是说，绝对不会受惹动，如果里面的光景不太明亮，一下子就受了惹动。我们看看大卫现在的光景就是这样。弟兄姊妹，如果人里面是明亮的，在甚么事情上他都能看到神的手，就是对自己最不利的事发生了，那也是通过神的手。如果没有经过神的手，事情就不会发生在我身上。既然事情是通过神的手而来，那样，我还有甚么话讲？我只是仰望神，加添我力量去接受那一个不利就是了。若是我们里面不明亮，事情一发生，我们就马上问一个问题，『你为甚么这样对待我？你凭甚么这样对待我？』

弟兄姊妹，这个问题一出来，你就晓得那个结果，人就给惹动了，人的脾气就爆炸了。大卫就是这样，他立刻带着他的人，带着刀去找拿八晦气。如果神让这个事情这样下去，大卫这一次一定在怒气当中杀人。神从来是允许我们的软弱显露，但祂从来不喜欢我们的软弱把我们带进犯罪里。神允许我们的软弱显露，乃是为着我们认识自己。神不允许我们落在罪里，乃是祂要得着我们，成为祂手中的器皿。所以神伸出手来干预，不叫人越过祂的界线。大卫的仆人回去的同时，拿八的仆人也回到拿八那边，但他们不向拿八说话，而是向拿八的妻子亚比该说话。他们对亚比该说：『大卫他们平常是怎样保护我们，怎样成为我们安全的保障，现在他来要向我们主人要一点粮食，我们的主人羞辱了他。』

他们告诉他们的主母说：『你赶快看该怎么来化解这件事。』当时亚比该马上预备了好些粮食，

让仆人赶快的在前头走，去迎着大卫。她自己随后也赶了上去，到了一个山坡地，他们就跟大卫遇上了。亚比该看见了大卫，马上就下驴，在大卫面前俯伏叩拜，承认拿八作了愚昧的事，现在她来请求饶恕，也在那里承认神在大卫身上的选召。当亚比该这样作的时候，我们看到一件事了，神藉着亚比该一面显露了大卫的缺欠，一面也印证了神对大卫的拣选。我们看见大卫在这时才说出，如果不是他遇见亚比该，他说：『明天早晨，拿八的男丁就没有一个人可以活命。』

看见了隐藏的自己

弟兄姊妹，你就看见当时大卫的火气升到一个怎样高的程度。大卫也许从来没有想到，『我以为我学了那么多的功课，我已经是很柔软了，没有想到，一个拿八就把我的本相完全的引了出来。』如果他在神的光中来看这件事，他就不会不承认，如果神的手稍微放松一下，我就如同一位完全没有学习过功课的人一样，在亚当里的人是怎样，我还是那一个样。这一件事叫大卫在神的光里，很深的看见自己的本相。再加上亚比该在那里说了一些话，我们实在看见，那些话是神藉着亚比该说的，神藉着亚比该对大卫说：『你是被选召出来作王的人，你不能凭你自己的意志来作事情，尤其是在流无辜人的血的事上面，你更不能这样。你记不记得你是已经带着作王身份的人，虽然现在你还没有坐在王位上，但是神是这样的选召，神总有一天让你坐在上面。当你坐在宝座上的时候，你想起你的手里曾流过那么许多无辜人的血，你心里能平安吗？你坐在王位上，而心里不平安，这位王就作得太辛苦了，所以你不要作流无辜人血的事。』

感谢赞美神！这是神的挽回，这也是神给大卫认识自己的愚昧，而更进一步从神的手里接受神允许的环境。因为一位在生命中作王的人，他只能影响环境，他却不能也不应该受环境来影响。神允许这些环境出现，我们就看见，神要一让大卫更深的学习在生命中作王。因着这样，大卫就带着他的人回去，大卫的确在这一次受了羞辱，但是神要让大卫学习一件事，不要为自己伸冤。我们也实在看见，历世历代以来，神带领属祂的人去学习这个功课，不要自己去伸冤，让神去为他们表白。不要自己伸出手来，解决神要他们遇见的难处，让神去为他们解决难处，对付难处。

求神为我们伸冤

我们承认我们的本相就非常不容易接受这一点，让神去解决难处，我们自己不伸出手来，那我们永远是受欺负的。但我们的主却不是这样，神不允许我们受欺负过了祂的界线，祂却是要我们在受欺负的环境下，去接受神的拆毁。神看我们学到了功课，神就伸出手来，对付那些加难处在我们身上的人。在这里，我们看见，神是怎样的对付拿八，但是拿八的这一件事不是唯一的事。我们曾经读过哈巴谷书，我们也看到这一点。神兴起巴比伦人来对付拜偶像的犹大，我们可以说，巴比伦就是神所差遣来对付犹大的器皿。所以在巴比伦人对付犹大的这件事，用人的话来说，他们是对神有功的。但是弟兄姊妹，在哈巴谷书里，我们看见神宣告神要对付巴比伦人。

为甚么神一面用巴比伦人，用过以后，又要对付他们？原因就是神用巴比伦人，只是让巴比伦人去执行神所定规的事，但神并不同情巴比伦人伸出手来，作了越过神的界线的事。他们越过界线的时候，就叫犹大受了过份的摧残。这一点，神就过不去，所以神就宣告说，祂也要对付巴比伦人，因为他们越过神的界线，践踏了神的百姓。我们看旧约的历史和新约的一些记录，我们都看到这样的一些原则。神允许神的子民遭遇难处，神要藉着难处来造就，来洁净神的子民，但神却不允许祂的子民受过份的践踏。人过份的对待神的子民，神就伸出干预的手来，对付那些践踏神儿女的人。拿八就是在这种光景的底下，被神对付了。

学习生命作王的功课

但是也许有一个问题存在着，你说，拿八虽然是作了愚昧的事情，也用不着那样严厉的来给他受罢！如果按着人情这方面来看，拿八不该有这样的下场。但是我们不能不注意，这一位拿八当时所作的，表面上是羞辱大卫，拒绝大卫，但实际上，他是拒绝神的定规，也就是说，拒绝神旨意的执行。所以拿八接受这样干预的结果，不是因为单单的对着大卫个人，乃是对付他里面拒绝神的定规。看到这里的时候，我们就看到神在大卫的身上显明了一件非常清楚的意思，乃是让大卫更深的接受神的造就。我们开始的时候就题到了，生命的成熟不是一次两次的得胜造成的，乃是不住的在神面前学功课的累积，生命的成熟是一点一点的加添上去。也就是说，生命的成熟就是我们亚当的生命受对付的结果，而亚当的生命受对付，也是一点一点的给除掉。

生命的成熟不可能是在一个很短的时间里完成。我们感谢神！在这一次，神让大卫学一个很深的功课，就是让神来为他出头，不要自己走在神的前头，就算自己满有理由，也不凭着那些理由来出头，总要看神的手在作工。既然神的手在作工，那就让神的手作成祂所要作的工。虽然有理由，但也不自己伸手。在人看来，这是很懦弱。但是在生命的实际里，这是刚强，因为能不让自己出头。我们感谢主！大卫在这一点上，他看到了神要作的。所以我们也看见，等到廿六章的时候，大卫里面真的是很明亮的来接受神给他的环境，也不会自己抓住人以为难得的机会。

我们感谢主！在廿五章里，我们主要是看神在大卫身上所作的工，我们这些仰望主的人，求主也让我们看见，在我们一生的年日里，神允许许多的事情发生在我们的周围，也许是对我们有好处的，也许是对我们没有好处的。但是我们要不要出头，就不是根据是好处或不是好处。我们乃是在一切的环境里，看见神作工的手。因为只有神作工的手，才能把我们带到神作工的目的。我们的手可以成就我们的目的，我们的目的成就了，但是神的目的却没有达到，那结果还是我们的损失。我们感谢神！因为祂既动了善工，祂必成全那工。是祂去成全，不是我们去成全。我们该作的，只是跟上神的安排，去答应神的目的。在生命长成的过程里，这是一个很重要的原则。

19 进入生命作王的实际 (廿六章)

来到了廿六章，我们就扫罗和大卫两人所表明的生命的争战看得更清楚。廿二章开始，廿四章、廿五章，神再在大卫身上叫他学一个功课，就是脱离人的恩怨。弟兄姊妹们，我们都知道，脱离个人的恩怨，是脱离自己的功课最困难的一段。甚么难处都比较容易胜过，但是人的恩怨这一点，却是非常难以胜过，因为恩怨的问题是直接抓住人的自己最要命的那一点，也是人的利害关系最高的那一点。若是人能在这一点上越过来，其它的事情就比较容易胜过。我不是说恩怨是唯一的难处，我是说，恩怨是属灵的难处里很难克服的那一点。所以神在大卫身上的带领，一次、两次、三次、四次、都是绕着这一点，来让大卫学功课，从不同的环境里给大卫学功课。

彻底的脱离人的自己

在廿四章里，我们看到末了的时候，你看到扫罗对大卫已经很明白的说，『你一定作王，但愿你作王的时候，你要看我的性命和我的家族的性命为宝贵，我不再追赶你了。』扫罗也的确安静了一会，没有任何动作。经过廿五章，扫罗也是没有甚么动静。现在到了廿六章，扫罗又来追赶大卫。是他忘记了廿四章里他所说过的话吗？他没有忘记，因为这一次的追赶，不是扫罗自己起意的。弟兄姊妹，你读下去你就看到，经过安安静静的时间，他没有想到要再次追赶大卫，但是有人来告诉他说：『我们发现大卫的踪迹了，他藏在甚么地方。』

扫罗就起来带着以色列当中挑选的精兵，去西弗那里追捕大卫。我不知道弟兄姊妹有没有看到，这一次扫罗出来追赶大卫，是被引动而出来的。你看到这一点的时候，你就看到新约里的一件很重要的事实。当然那不是只在新约里才有的事实，那事实在亚当堕落以后就已经存在了，不过到了新约的时候，就很明确的指出那个问题。那是甚么？那就是人的肉体。若不是摆在十字架上去让它钉死，它就随时可以发动，只有一直让十字架的死把它制服，它就会安安静静的，不然的话，除非没有机会，只要一有机会，它就有了动作。

这也就是弟兄姊妹们，在属灵的追求上，常常碰到的一些难处。甚么难处呢？当你的灵苏醒过来的时候，或者说，在心里火热的时候，你在主的面前就很追求，很爱读主的话，很爱读属灵的书，很喜欢和神的儿女交通，很喜欢在服侍神的事上摆上。在这些光景里，我们不自觉的就觉得，『我的生命长大了。』好长的一段日子，都没有肉体的发动，都没有自己的一点踪迹显露出来。但是不是真实的呢？你不能说他不真实，但是你又不能说他是完全的真实。

说他是真的，因为在那段的日子，你甘心情愿接受十字架的工作，在十字架的工作下，当然肉

体就没有活动的余地。但是问题在这里，等到有一个时候，我们略略有一点放松了，对十字架没有那么敏锐了，对神的手和圣灵的光照，没有那么敏感了，相对的，肉体就有了一个机会来放纵一下。也许是有一个心思来了，『为甚么要摆上那么多时间？跟随主也跟随了那么多年日，现在老了，可以放松一点了，让年青的弟兄姊妹们去追求就好了。我们老了，没有甚么大作为了。』

也许年纪大的弟兄姊妹们常会有这种感觉。但年青的弟兄有年青的一面，他们可以翻过来，『你追求了一段日子，觉得满不错了，但是你想想，现在还年青呢，跟随主的日子还长呢！如果你追随主，你在地上的前途，相对的也要打折扣了，还是追随一下地上的事物，等到相当年纪的时候，再从新追求罢。』弟兄姊妹你看看，好像两个不能调和的心思，但在不同的光景底下，就有不同的反应。

我们若是活在十字架的工作底下，这些东西都不能出现的，但是等到我们稍微有一点放松，这种心思就会来了，它叫你给挑动一下，你想想也对啊！这样我不必那么严格的要求自己了。弟兄姊妹，在我们追求的过程里，常常会碰到这种光景。这也就是在新约圣经里，特别是在新约书信里，罗马书也好，加拉太书也好，以弗所书也好，歌罗西书也有这样题到，肉体不能服神的律法，根本就不肯服。

因为说到我们原来的那个人，原来就是卖给罪的，我愿意作的，我就不去作。我不愿意作的，我偏要去作。这许许多多的事说出了一件事，甚么时候我们给肉体留下机会，有甚么地步给它留下，它就马上发动，它就抓住机会来动作。所以弟兄姊妹，我们了解这样的事，我们再来看扫罗这一次出来追赶大卫，就看得更清楚了。他本来也安安静静的，他也看见神的手，他是不能跟大卫说好说歹的。但有人告诉他说：『大卫在我们那里，你很容易就可以把他抓来的。』他就来了。

生命与肉体的争战

弟兄姊妹们，我们看到这一段历史，求主也给我们看到肉体 and 生命的争战。我们求神给我们很明显的看见，我们绝对不能给肉体留下地步，也就是不给撒但留下甚么地步。当拒绝的时候就拒绝，不要为看甚么原因，不好意思拒绝。对撒但客气，就是给自己找麻烦，如果对肉体客气，那就是给自己增加重担。如果扫罗当时苏醒一点点，他就会拒绝。在二十四章里，他和大卫说过的话，也再次看清楚神在他眼前给他显明的事实。但这个假设，因为肉体从来不会注意神说甚么的，它只是注意自己想要甚么，说甚么，作甚么。所以有人一来报信，扫罗马上就出动了。

他来到大卫的住处附近，大卫也知道这个消息，大卫没有甚么动静，只是在夜间来看看军情。他看见扫罗的军兵在那里扎营，他和跟随他的人，静悄悄的进到扫罗的营里，没有被人发觉。他们到了扫罗睡觉的地方，看见扫罗的枪插在地上，水壶枕在他的头旁。弟兄姊妹们，这里就有一个很明显的比较。扫罗的肉体一被挑动，马上就有反应，这一个反应对大卫来说，那是不可饶恕的，因为这不是第一次，已经是好多次了。我们看开头大卫还没有逃亡以前，扫罗已经两次要用枪刺大卫了，所以那

两次已经可以说一而再。二十四章是第三次，那是再而三。现在在二十六章他又来了，那是三而四。

就像中文说的那句话，『是可忍也！』你看，他一直是在这件事来给我找麻烦，我放过他，他现在又来了。碰到这个光景，我还能原谅他吗？没有理由要原谅他，只有理由去对付他。大卫的手下都忍不住了，亚比筛就说：『你允许我，给我刺他一下，一下就解决问题。』现在的确是一个机会，一而再，再而三，三而四的失信，这样的人还能饶恕他吗？除掉他倒干净。对大卫来说，这样的决定，那实在是一了百了。但是感谢神！神让大卫在这一点上学的功课，大卫没有忽略，当然这个功课是生命的功课。也许我们说：『已经学了三次，这是第四次了，还要学功课？』

因为我们都是亚当的后裔，我们都是从亚当那里出来的，扫罗可以这样，大卫同样也可以这样。不是说，只有扫罗是这样，大卫不可以这样，扫罗如何，大卫也可以如何。同样的，我们也是如此。神要在生命上来造就我们，祂就要拆毁我们的自己，拆毁我们的肉体。扫罗没有得着拆毁，所以他并没有学到功课。大卫肯接受神的拆毁，所以他学到了功课。弟兄姊妹，我们必须要看这样的事，生命的造就是一步一步加深的。神是要把亚当生命的影响，从我们身上拿掉，就算不能全然的拿掉，也逐步逐步的让它减少，所以神允许大卫接二连三的遭遇扫罗这样的对付。

从各方面来看，我们也看见神在试验大卫，看他在这一个功课上学得怎么样。弟兄姊妹，生命的功课一定要经过试验的，没有经过试验，你根本就不知道你的功课学到甚么地方。所以神也让大卫接二连三的接受一些试验。我们怎么知道神在这里试验大卫呢？是不是我们想出来的呢？不是我们想出来的，是我们读出来的。在甚么地方读到说神要试验大卫像神要试验亚伯拉罕一样呢？神试验亚伯拉罕，神是明说的，但是在这里没有看见神说，祂要试验大卫。我们感谢神！神要试验亚伯拉罕，神也要试验大卫，这是原则，所以我们也要在神面前受试验。

只是我们怎么看见是大卫给神试验呢？我们注意这一点，大卫和亚比筛下到扫罗的营中，竟然没有被人发觉。可能吗？一般来说，他们没有站岗的，没有守夜的，这不大合情理。这些兵营是出来作战的兵营，怎么可能没有卫兵？我们很难想象。还有，上面说的是精兵，都是会打仗的，会打仗的人都是很警觉的，风吹一下，他就马上醒过来。有一点动静，他就马上醒过来，都是很儆醒的。扫罗是主帅，押尼珥是元帅，怎么可以睡得那么熟，敌人不仅是来到附近，甚至进到当中，这很难想象，他们都熟睡到不得了。怎么可能？

弟兄姊妹你注意有一句话，他们两个人进到营中，拿了扫罗的枪，拿了水壶，然后离开了那个营，没有人看见，也没有人知道，也没有人醒过来，注意十二节，那里就说了一句话，『因为耶和华使他们沉沉的睡着。』神为甚么要他们沉沉的睡着？是让大卫不受杀害吗？如果大卫受害也活该，谁叫你跑到敌人的中间去？很显然，不是让大卫受保护。不是保护大卫，那是干甚么？我们从上面就看到了，大卫在这里真的是面对一个很大的试探，要不要杀扫罗，像扫罗这样没有信用的人，要不要杀？我以

前杀他，好像我作不出来，但是我给了他许多机会，现在他还是这样，我现在杀他，我有足够的理由，没有人能说我作得不对，他的手下也是这样的怂恿他。

看见神的手

但是感谢神！一个在生命里学功课的人，他永远是看看神的手，他不是看自己的手，他一直是看看神自己的管理。虽然现在有这样的环境，他可以有所欲为，但是他还是看看神的手，所以他说：『不可以』。手下给他提意见，他说：『不可以』。相信撒但也在他心思里说：『可以这样作。』大卫就说：『不可以』。不是外面的理由可以不可以，乃是里面的那一个意思说：『不可以』。外面说的，不是出于肉体就是出于撒但。里面说出来的，是圣灵说的，是从生命里面出来的。大卫在这个时候，一直看着神的手，所以他说：『不可以』。他重复在说二十四章那些话，『他是神的受膏者，神要干预他，神自己会动手，我不能越过神来作这事。』

在二十四章里没有说得那么清楚，在二十六章就说得很清楚，你看他怎么说，看第十节。『大卫又说，我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡，我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者。』虽然，扫罗现在是堕落了，在地位上他还是神的人，所以要对付他，让神自己亲手对付他。我不是神，我不能伸出这样的手。弟兄姊妹你看到，大卫里面确实是非常的明亮，在神给他这个试验里，他显出他学到了功课。

我们要留意这一点，大卫是一个代表，是一个生命的学习的代表，他的经历是显出所有在生命里追求的人所必须要有的经历。不是经历他所经过的每一件事，而是经历在他身上所显明的属灵原则。为甚么呢？如果从大卫的历史来看，我们看到这一点，因为神要让他作王，所以他必须要在神面前给造就到配作王。他不能像扫罗一样去作王，因为神已经宣告了他是合神心意的人，神一定要把他造就到一个地步，合神的心意，神才让他坐在宝座上。

所以神在大卫的身上作工，而大卫也肯接受神作工，神就一直在他身上作工。他不像扫罗，扫罗不肯接受神在他身上作工，神就不作工在他身上，神就把他放在一边。大卫愿意接受神手里所作的工，神就不住的在他身上作下去。你说为甚么要作下去，他已经学得满不错了。简单的答案就是，因为他要作王，所以神要在他身上作工，要把他作到一个地步，让他真实的合神心意。

在生命中作王

弟兄姊妹应当不会那么快就忘记刚才所交通的。大卫是亚当的后裔，要把一位亚当的后裔拆毁又建造，使他可以作王，使他可以在生命中作王。那是一件容易的事情吗？非常的不容易，所以神就用了那么多反复的事来试验他，给他机会去学习，然后给他一些试验，让他真真实实的进入生命的实际。

同样的，我们蒙恩得救，神的安排祇是叫我们仅仅得救吗？神岂不是要把我们这些蒙恩的人，从得救那一点开始，把我们带回他起初的目的去吗？

神起初在人身上的目的又是甚么？我们不是常常题到吗？神要让人成为祂的荣耀的彰显，神要让人来表明神的权柄，神要让被造的人和造他的神合而为一。这是神在人身上最高的，最集中的目的。我们从蒙恩的那点开始，神就领着我们朝这个方向走，一直走到这个最高的目的里。弟兄姊妹，我们想象一下，这事容易作得到吗？一点都不容易，我们晓得，亚当的生命在神面前已经是完全完全的坏透了，失去了神的形像，也没有神的性质，更没有神的生命，因为起初亚当就没有神的生命。那败坏到这样一个程度的人，还能恢复到神的荣耀里去？在人是不能，但在神却能。

但是在神成全这一件事的过程里，那过程是不容易。我们都知道，救恩在我们身上，从不太远的将来来看，神定规我们与基督一同在国度里作王，我们要与基督一同在生命中作王。但是要在生命中作王，先要把亚当的生命对付掉，所以那是不容易的事。现在我们可以回头来把大卫和扫罗当中的问题，来作一个小结。为甚么大卫要遭遇这许许多多？因为神要他坐在宝座上。要他按着神的心意坐在宝座上，好发表神的旨意。为甚么要在这里给大卫作一个小结？因为他和扫罗当中的问题到这一章就停止，以后扫罗再没有机会了。

所以你看大卫和扫罗，看到二十六章就是一个结果。现在大卫经过那样一个考验，他就离开扫罗的营，回到山顶上，然后就在那里呼喊，把扫罗喊醒，把押尼珥喊醒。他在那里说：『怎么你们这样的不当心，这样的把你们的主人陷到危险里？好啦！现在你们打发人来，把王的枪和水壶拿回去罢。』扫罗听到这样喊叫就醒了，他去看看，情形果然不对，一面他就打发人去拿回他的枪，一面又在那里后悔。『唉呀！我有罪了』，扫罗说：『我有罪了，我儿大卫你可以回来。你看我的性命为宝贵，我不再加害于你，我是糊涂人，我大大的错了。』

他是不是真的悔改，我们不知道，但是肉体很会演这样的戏。事实上，肉体都可以演这样的戏，『我糊涂，我怎么怎么……』都往自己身上推，但是里面的光景有谁知道？人的肉体就是这样。不过他说了这句话倒是真的，『我不再加害于你，』这话他也说对了，但不是对在他的心思，而是对在环境。因为第一，神已经不再用他来造就大卫，第二，他的年日也差不多到尽头了。这个话他说对了，不过他这个话不是他的真心话，只不过是他在没有机会再作了。我们感谢主！但是我们要留意大卫的反应，扫罗是这样说：『你看我的性命宝贵，所以以后我不再加害于你。』（廿一节）大卫怎么回答扫罗（廿四节）？『我今日重看你的性命，愿耶和華也重看我的性命。』

他没有把他的指望放在扫罗的身上，他是把他的安全放在主的手里。人的话靠不住，神的话却是可靠的。因为人根本就不可靠，只有神是不改变。到这一个时候，大卫里面明亮到一个地步，他不再看环境了。但弟兄姊妹记住我现在说这句话，因为待会就要改变了。大卫在这一个时候，他里面真是

明亮，他看见神的手，他也摸着神的原则，他也告诉扫罗，『我不敢亲手害神的受膏者，耶和华必照各人的公义诚实报应他。』这话里包涵了一件事，在二十四章里，我们知道扫罗也明白，神已经膏立了大卫。所以大卫说这一句话是间接的告诉扫罗。我说得明白一点，当然大卫当时是不是有这样的意思我不知道，不过我们今天是可以这样领会。

扫罗已经是退位的受膏者，我仍然不敢伸手害你，我现在是神所兴起的受膏者，那你知道应该怎样来看我。所以这句话是不是会有这个意思？我们感谢神！你看到大卫他知道自己的地位，但是他不因看自己的地位而对付扫罗，这一件事就告一个段落。扫罗从今以后再也看不见大卫了，不是说扫罗马上就死掉，而是说，在以后的一年多时间，扫罗没有条件再对付大卫。这样说就是表明大卫学的功课已经学够了？好像是，事实上还不是。弟兄姊妹记得，叫亚当的后代成为合神心意的人，岂是学一个功课就能解决问题呢？从二十四章一直到二十六章是一个功课的几个阶段，他学好了也只不过是学了一个功课。一个功课不能叫人的生命成熟，生命的成长是全面的，不是只在一点上。在一点上也许你学得很好，在其他的点上没有学得上来，那还是不能说是成熟的。

儆醒维持生命里的明亮

二十章开头我们看一点点。经过多长的日子，我们不知道，也许不太长，大卫又出事了。从甚么地方出事呢？里面，从里面出事了。甚么事呢？二十七章第一节，『大卫心里说，必有一日我死在扫罗手上。』扫罗没有出来追赶他，但是扫罗的阴影还是在那里追赶他。虽然经过一段平静的日子，环境没有甚么，但他里面出事了。弟兄姊妹你晓得，人里面出事是有一个源头的。那源头是甚么呢？还是人的自己。它向属神的人说话，它在属神的人心里说话，只是给人一个意思，让你在那个意思里引发其它的问题。这样的心思在大卫里边，叫大卫想到，『从长期来看，我还是不太安全，扫罗一天不死，我是一天不会坐到宝座上。他一天不死，我就一天没有安全。可是我又不知道扫罗甚么时候死，最近他不来，难保他明年不来，明年年头他不来，年底的时候他来又怎么办？』

弟兄姊妹们，我们的心思一被搅动，你就看见那种心思好像波浪滚滚的，一步一步，一层一层的出来了。大卫是这样，我们也是这样。弟兄姊妹记得，雅各从巴但亚兰回来的时候，他心里想的是甚么？他一直想着，『我哥哥不一定原谅我，有许多理由叫以扫一定不会原谅我。』他就想办法保护自己，他就作了很多安排。因为我哥哥一定不会原谅我的这个心思发动起来，所有的安排都没有给他留下一点安全感，所以他打发人去探听他哥哥的空气。他们回来告诉他说：『你哥哥知道你回来，现在他领着四百人来迎接你。』以扫带四百人来，算是一个盛大的欢迎，但是在雅各的心里有一些话说：『哥哥不会原谅我，这四百人就成了一个队伍来对付我。』

弟兄姊妹你看到了，仇敌在神儿女们身上作工的时候，常是从心思里开始，因为那是脆弱的防线。在我们心里的意念是非常喜欢围绕着自己在那里活动，所以这个意思进来的时候，就跟自己的利害发

生关系，这个思潮就滚滚而来。大卫现在出事就出在这里。他心里想，『扫罗总不会放过我。』在你跟一个人有点过不去的时候，你看见那个人和一位弟兄在说话，你心里就想，『大概又是在说我了，』弟兄姊妹，这是不是我们的光景？许多的时候，就是在我们里面出来一些不真不实的事，但是我们却是把它当作真实的事。我们看看大卫这一次失败，也留意一下我们在神面前属灵的经历，我们才会懂得我们的神为甚么在箴言书上说那么一句很重的话，『我儿啊，你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。』

弟兄姊妹们，那一句话说中了我们最痛的地方，我们不会保守我们的心思，我们就是把我们自己张开给撒但来作工。我们要是会保守我们的心思，仇敌各种的欺骗，挑拨，虚伪，虚假的话，在我们里面都不能生根。我又要和弟兄姊妹再提以弗所书的那一句话，我们必须靠着主的恩典，『成就了一切还能站立得住。』弟兄姊妹，这是很重要的。大卫在扫罗身上所学的功课，他已经学成了。但是他有没有站住？没有，他还是活在扫罗的阴影里，所以他心里有了话，但那些话不是连在神的应许和拣选里。弟兄姊妹要记得，神膏立了大卫，神还没有让大卫坐在宝座上，神怎么能让大卫死掉？神决不能让他死，他若死了，事情就大了，神的信实没有了，祂的公义没有了，祂的保护能力也没有了。

弟兄姊妹你看，事情是扩大了。我们以为说，大卫死了，死了就没有下文了。不，在这一个时候，大卫的身上背负着神自己的选召，神不能让大卫死。但是大卫在想，『有一日，我一定要死在扫罗的手里，』这和神的拣选和应许完全连不上来。我们看到这样一点，我们就要注意这一点。怎样来保守我们的心？说不容易，好像也真的不容易，但是说容易，也是非常容易。我们说不容易，乃是我们不愿意。不是那事情艰难，乃是我们不愿意，我们不愿意保守我们的心，所以就成了困难。但若是我们愿意保守我们的心，那就是很容易了。把我们和神应许的话接连起来，那问题就解决了。

因为神是信实的，祂不能失信，我们能抓住祂的意念，我们就没有任何的地步留给仇敌，仇敌要在我们身上作王，也找不到破口进入。但愿主怜悯我们，从大卫的身上，我们再看到作王的生命成长的路，是怎样的一步一步往前行。我们求神给我们都能看得清楚，不让环境来影响我们，也不让一件两件的难处来影响我们，我们一直抓牢主的应许，让主按着祂的应许作成祂的工在我们身上。

20 肉体活动的尽头 (廿七至廿九章)

我们看撒母耳记上二十七章，我们看到神在大卫身上的引领，他学功课到了一个段落，神不再用看扫罗来给大卫学功课了。一面是大卫从他身上所学的，已经学上了。另外我们也看见，扫罗的年日也快到尽头了，所以神带领大卫来学更宽广的功课，要把大卫一直带到生命作王的地步。这是非常不简单的经历，因为生命作王这一件事，说出了人堕落的深度是非常严重，所以神不仅让大卫只学一方面的功课，而是要让大卫学全面的功课。

人的难处不管从人的那一方面来看，那个中心点都是人的肉体。人的肉体能完全的受了对付，生命就长成。我们不得不承认，我们所学的功课，只是在整个生命功课里面的一点点，我们在某一个点上学得好像蛮不错，我们在某一种环境里也表现得好像蛮老练，但是等到神把那环境转换一下，神把你接受的对象换一下，人的自己又显露出愚昧和无知。所以神带领我们学功课，总是一步步的领我们进入全面的操练。

肉体顽强的一面

如果大卫的历史到了二十六章就停下来，我们都会说大卫学的功课实在差得太远。但是大卫的历史没有停在二十六章，大卫的历史还有二十七章。二十七章一开始，大卫的本相好像就跑出来了。扫罗已经不再成为他的威胁，虽然不是说扫罗不再想寻索大卫，但是我们可以看见，在扫罗追寻大卫这件事上，扫罗是丢脸了一点。扫罗会安份起来，当然是有神的管理。可是在大卫这一边就发生了难处，环境紧逼的时候，人好像还能安稳一点。这对于人一般的想法好像是不太配合，应该紧逼的时候，人就紧张，环境平静一点，人就不会那么紧张。一般的情形是这样，但在属灵的事上面，常常是翻过来的。

环境紧逼的时候，你反倒不太觉得紧张。原因在甚么地方呢？原因是在于紧逼的时候，是把我们催赶到神的面前。你若到了主面前来，你的重担就给主为你卸下，所以你就觉得并不太紧张。但是环境平静下来了，我们灵里就放松了一些，我们好像觉得到神面前去，或是不到神面前去，也没有太大的不同。我们一松下来，问题就出来。我个人在这一方面所经过的有好多次，在很凶狠的环境，里面一点害怕都没有。但到了环境平静下来，那些凶狠的事物再也不能碰到了，那时候反倒害怕起来。在人想来好像是没有道理，但实际就是这样。因为在属灵的争战里有许多因素，不仅是我和环境，我当然就是我，环境就是单一的环境，但环境的背后，若不是神，就是撒但。

如果是神，感谢主！我很平静安稳。但是环境的背后是撒但，牠就会挑动我们心思里那些复杂的东西。该害怕的，却不害怕，不该害怕的，反倒怕得要死。现在的大卫就是这样。二十七章一开始，你就看到这样的一件事，环境比较不紧逼，但是大卫的心在里面说话了。他心里说的话的来源，肯定不是从神来的，如果不是出于他自己的心思，就是出于撒但的骚扰。大卫当时想的是甚么呢？他心里说的是甚么呢？他说：『总会有一天，我要死在扫罗的手里。』怎么会发生这样的想法呢？对大卫来说是没有道理的。

头一点就是，神膏立了他作王，神还没有让他作王，神怎么能让他会死呢？其次，大卫经过扫罗好多次的追赶，但在最危急的时候，神就显出拯救。大卫自己也知道，神是『我的高台，是我的拯救，是我的盾牌。』这些话，我们在读大卫的诗篇时，不知道读到多少遍。你读到大卫这样发表他的心情，

对大卫来说，他应当非常有把握的知道，他在主里面是非常安稳的。但是现在在他里面有一些话都不是这些，他心里所说的话，好像是完全忘记了神给他的应许，神给他的膏立，神给他的拯救的经历。你看见，很显然他现在的眼睛不再是看神，而是又看环境了。从前他是看神，不看环境。现在平静安稳了，他就看环境不看神。

所以他说：『总有一天我会死在扫罗的手里。既然环境的威胁还是存在，我总得要为自己找一个永久安全的地方。』他的意思是甚么呢？最好的办法就是离开以色列。弟兄姊妹记得吗？大卫在山寨里居住的时候，神不是派遣先知来告诉他说：『你上犹大去。』为甚么神要他回犹大去，不要他住在山地呢？神让大卫里面知道，你是被神拣选作王的，你是神放在祂百姓当中的见证，你怎么可以不在百姓中间？所以那次大卫就从山地到了犹大。但是经过好长的一段时间，到了二十七章，大卫就想，『还是跑到非利士地去罢！如果一天留在以色列地，我就一天不得安宁，早晚我要死在扫罗的手里。』

啊！弟兄姊妹们，现在大卫在神的允许底下，显露了人的本相。我们就会问，为甚么神不挡住他，拦阻他，不让他去非利士地？神是允许他去，神允许他去为的是让他更深的去认识他的自己。如果没有二十七章，扫罗就死了，大卫就可以坐上王位了。在大卫这一方面，他就会感觉『我在生命的功课上，已经学到完全成熟了，所以神就把我放在宝座上面。』人会这样想，大卫自己也会这样想，但是在神眼中看来，大卫还差得远。你怎么能让大卫知道自己还是这样软弱呢？所以神就允许他，按着他里面的那一个坏主意去了非利士地，因为不去非利士地，大卫的本相就不会有机会显露，所以大卫就下去了。

现在，弟兄姊妹注意，经过这些年来，大卫的队伍已经壮大了。起初他只有四百人，现在有六百人了。虽然只是增加了一半，但是总是壮大了，比以前四百人的时候，已经多了一半。如果大卫要看他自己所有的力量，大概他应该不会反弹到这个地步。但是没有办法，眼睛一看环境，甚么都不成，结果大卫就带同他整个队伍到非利士那里去。我们看到他这个安排，的确是带出了一点果效，因为他不在以色列地，扫罗也就不再寻索他。

付出重大的代价换来虚假的平安

但是问题在这里，平安是平安了，但是付的代价太大了。付的是甚么代价？把见证都丢掉了，把神拣选他作王的地位都丢掉了。用神这样的选召，来交换一个短暂的平安，这个代价太大了。同时，那换回来的平安，又不是真的平安。我们怎么晓得他在环境上有平安，但在里面却没有平安？这一次大卫到了非利士地，他是到了非利士王亚吉的地区。非利士人有好多位王，各自管辖着不同的地区。我们读下文的时候，我们看到，所有非利士王都不能接纳大卫，只有亚吉是例外。他到了亚吉的地方，亚吉就接待他。因着这一点，我们就看到，是神的允许。虽然是神允许，但大卫到了那地方，平安了没有？

没有。虽然亚吉王接受他，究竟这个是神允许的旨意。我想弟兄姊妹们应当记得，我们拣选神的旨意的时候，我们必须对神的旨意有一些清楚的认定，我们宁愿忍受一些眼前的苦恼和难处，也要接受神命定的旨意。拣选神命定的旨意，也许是有一点难处出现，但是有难处并不等于说那不是神的命定。我们在拣选神的旨意，不选定在神的命定里，那就可能落在神允许的旨意里。神允许的旨意就是说，不是神起初定规的，而是因为人跟不上去，人要稍微改变一点，神虽然是同意了，但却不会变成神的命定，那只是神的允许。神允许的旨意，虽然也可说是神的旨意，但那是次好的旨意，不是最好的旨意。我们要是拣选神最好的旨意，我们在神面前就有一定程度的失去。

大卫拣选了神允许的旨意，他到了非利土地，环境是平安了，但里面却没有平安。外面是安全了，但里面却没有安全感。你怎么可以看到？弟兄姊妹你注意，他跟亚吉王起初一同住在京城里，他里面总是觉得，『这个太危险，万一亚吉有一天要变脸，谁知道亚吉会不会变脸？如果有一天他真的变脸要来对付我，我岂不是在一个陷坑里面不能动？』所以大卫就想，总要想个办法，留在非利土地，但不跟随亚吉王住在京城里。这真是一个很好的安排，不把自己放在一个危险的地方。但是我们要问的，就是他为甚么会有这个想法？很简单的，那答案就是因为没有安全感。没有安全感，就是说里面没有平安。

神让大卫在这里再来经历一下，他走在自己的路上的结果是怎样。我们感谢神！在新约的救恩里，神不单是藉着基督带给我们赦罪的恩典，祂不仅让基督来作我们称义的根据，也不仅是让基督来作我们圣洁的实际，或者说是先给了我们一个圣洁的地位，宝贝的是祂把基督整个的给了我们，让基督常住在我们里面，在我们里面给我们平安的保证。外面可以风浪大作，但是里面却是平静安稳。因为这个平静安稳不是别的，乃是基督自己。经历过来的神的儿女们，都能了解这一点。所以在新约里面，主的话是那样清楚的题醒我们，『要叫基督的平安在我们里面作主。』（歌罗西书第三章十五节）我们感谢赞美主！

人只能制作虚谎的平安

现在，大卫不是活在基督的平安里，所以他还有这许许多多的心思在心里出现。虽然是逃出了以色列地，然后是逃出了亚吉的京城，这两次的逃出，就给他很有把握的平安了吗？还是没有。大卫在非利土地居住的时候，他经常到南边去掳掠基述人，基色人，亚玛力人，一直到了埃及的边缘。他每次攻击这些地方，都把那些地方居住的人口灭掉。为甚么呢？你看下文就知道，他不能让这些人泄漏风声，说他作了甚么事。所以他就把那些人口全都灭了。但是他回到非利土地的时候又怎么样呢？

亚吉王问他说：『大卫你到甚么地方去？』你看大卫怎么回答，他没有撒谎，但是他没有说实话。既然是没有撒谎，怎么又没有说实话？你看他怎么说，他说：『我掳掠了犹大的南方。』的确他没有

撒谎，但是他没有说出真正的事实。他这样说是模棱两可的，在亚吉的心思里，他是去掳掠了南方的犹大，但是在大卫的实际里，他乃是在犹大南边的地区有了一些动作。你看，他说的几个地点，都是说那个地点的南方，那个地点的南方，都是模棱两可的。虽然说他没有撒谎，却没有说实话，那实际上还是撒谎。为甚么他要这样作？他害怕亚吉了解那真实情况，亚吉就对他发生怀疑，那就对他大不利了。

他这样一说，就把亚吉骗得团团转，叫亚吉完全信任他。因为在亚吉的心思里，他觉得『大卫是在对付自己的人，他自己的人一定恨他，所以他永远不能回以色列，他就永远作我的仆人。』这是大卫跑到非利土地的光景，外面好像是平安，但里面从来没有平安过。我们看到这一些，再回头看，我们就晓得，他用那作王的地位，来交换这一个虚假的平安，那个代价实在是太大了。一年零四个月是不太短的时间，大卫天天活在这种里面没有平安的日子里。感谢神！祂这样允许大卫出去一下，很明显的把大卫的本相都显露出来了。大卫再也不敢夸口说：『我生命成熟了。』大卫再也不敢说：『我没有甚么属灵的功课可以再学了。』

经过这样的一段时间，大卫里面很清楚，『我在神面前还是不成器。』大卫知道是知道了，但是怎么能脱离这个环境？因为在他里面还没有苏醒过来以前，他虽然看见自己的愚昧，但是却没有力量去胜过自己的愚昧。回去以色列有扫罗，留在非利土地，天天要过欺骗的生活，但是他还没有力量脱离这困境，因为里面还是不够苏醒。知道是知道了，但是却没有苏醒。不过神在他身上所要求的，就是让他知道。只要他知道了，神不会永远让他落在这种光景里。所以时候到了，神的拯救的手也就伸出来了。

依旧是需要神的拯救

神怎么拯救他呢？神怎么使他脱离这样的困境呢？那就是非利士人要跟以色列人打仗。我们怎么晓得这是神的拯救呢？因为在非利士战争中，扫罗被杀了，那也就是说，大卫可以作王的时候也快到了。所以在这一个骨节眼的的时间里，神的拯救就显出来了，非利士人要跟以色列人打仗。二十八章里，全非利士人都动员了，亚吉也没有例外。在亚吉的心里是觉得大卫是他的仆人。在大卫的心思里呢？好歹我还是神所膏立的以色列王，我怎么可以回去跟我自己的百姓打仗呢？

但是亚吉就看你是我的仆人，你非要跟随我出去作战不可。大卫真是落在一个去又不是，不去又不是，在这两难的关头上，他里面还是不够苏醒。所以当亚吉王对他说：『我们要跟以色列人打仗了。你晓得，你和跟随你的人，跟我一同出征。』你看大卫怎么回答，『我跟你去打以色列人罢！』那是自己的百姓，你怎么能打得下去呢？但是他若说：『不成，我不能打我自己的人。』他怎么能说出来呢！他若说出来，立刻就成了敌人，立刻就成了亚吉王的敌人，真的是很作难。大卫是很有人的聪明，他又说一些模棱两可的话，『仆人所能作的，你都知道。』

究竟他是说去呢？还是不去呢？在这话里完全没有答案。『你知道仆人所能作的。』在亚吉听过来是很受用，『啊！大卫跟我出征，好，我让你永远作我的护卫长。』这话听在别人耳朵里，也许是很意思，但是听在大卫的耳朵里，叫他实在是感到很可耻。『我是神所膏立的王，你却要我作你的护卫长。』这个话他能说得出口？他只能埋在心里。『你要我这位作王的去打自己的百姓，我怎么可以跟你去！』但是大卫当时实在没有力量能站出来，那怎么办呢？战争马上就要发生，那怎么办？

扫罗走到了尽头

圣灵写大卫的事，写到这里就暂时停了一下，就转过去题起扫罗要在战场上战死了。这一次非利士人来攻击以色列，全体的非利士人团结在一起来攻打，跟从前一个部落，或个别的部落来攻打以色列全然是两回事。现在全体非利士人都来了，所以那个阵势很大。扫罗跟以色列人看到这个阵势，都非常的害怕。扫罗就去求问神。圣灵在这里的记载很有意思，就是『耶和华却不回答』。不管是用甚么方法，神都没有回答扫罗。为甚么？因为神已经完全的弃绝了扫罗，因为扫罗一次又一次，一次又一次的，不是不知道得罪神，但就是不肯悔改。神给他许多的机会，他都拒绝，所以神现在就把他带到尽头。

因此，神根本就没有回答他。这就给我们明白了，平常不寻求神的人，你一下子寻求神要解决你的大难处，恐怕神也只好让你留在难处里。神不是不肯怜悯人，神乐意怜悯人，但是神的怜悯不会显在抵挡神的人身上。有弟兄姊妹就说，那在新约的扫罗又怎样？他一直在抵挡神。感谢主！虽然他一直在抵挡神，但是神看见，他在甚么时候蒙光照，他就会悔改，所以神就让神的怜悯显在这扫罗的身上，叫他成了保罗。只是这个旧约的扫罗，他死不肯悔改，所以神也只好拒绝他。神没有回答他，他就去找鬼神。他曾经下过命令，以色列中不允许有这样的人。

但是现在危急了，也只好冒犯自己的命令，他就假装是一位普通的人去看一位交鬼的。结果圣经就说，那位交鬼的就把『撒母耳』的灵魂招了上来。等到那位『撒母耳』一上来，就说：『扫罗你死定了。』结果扫罗就非常软弱的离开那一位交鬼的妇人，很勉强的去预备争战。现在问题来了，这个不是历史的问题，而是一个属灵真理的问题，是在许多读经的人中间发生争辩的问题。究竟那一位交鬼的妇人招上来的是不是撒母耳？如果是撒母耳，这一位神的先知怎么能给交鬼的人来指挥？你若说他不是撒母耳，但这里的文字上面明明说他是撒母耳，究竟是还是不是？这是长久以来基督徒的辩论。有人说是，有人说不是，究竟是还是不是呢？弟兄姊妹们，我们要细读神的话，我们一定能知道，这个是仇敌的假冒。

我们怎么能知道呢？头一点我们留意，扫罗不是没有求问神，但是神没有回答他。神怎么样不回答他呢？我们留意二十八章第六节，『扫罗求问耶和华，耶和华却不藉梦，或乌陵，或先知回答他。』

这是神在旧约经常与人交通，回答人的方法。也就是说，神并不回答他，神也不会允许撒母耳的灵魂来回答他，因为撒母耳也是先知，是神不允许去向扫罗说话的。经文上很清楚的说了出来。但是你说文字的记载他说是撒母耳。但是是谁说他是撒母耳？扫罗说，那一位交鬼的人也说(其实她并没有说)。经文上文字也是这样说，圣经是神所默示的，圣经的字句是这样说了，当然应该也就是撒母耳了。只是圣经本身没有说这魂是撒母耳。

弟兄姊妹们，我们来看，这不可能是撒母耳，因为撒母耳是一位神所用的人，他不可能与交鬼的人有交通，那些交鬼的人也不能指挥撒母耳。这是从真理的原则上去看。我们再从当时的事实来再看，那一位称为『撒母耳』的，就告诉扫罗说：『你死定了。』甚么时候死呢？『明天』。有几个人陪你一块死呢？『你的众子』。弟兄姊妹你看，这是当时那一个鬼魂回答的话，但这些话应验了没有？好像应验了，因为扫罗的确是死掉了。是真的应验吗？弟兄姊妹们留意，时间不对，陪伴他死的人是不是也不对？他说的是『明天你就要死』，但是明天他还躺在这一位交鬼的妇人的家里。在下面你看见，扫罗听见了这些话以后，整个人都软掉了，一画一夜都躺在这位交鬼的妇人的屋里。

第二天，那交鬼的妇人说：『你这样不行，你还是要吃点东西。』他的臣仆也告诉他说：『你非吃东西不可，这样不解决问题。』结果那位妇人为他预备食物，他也就吃了，然后当夜他就起身走了。那时，『明天』已经全过去了。如果按着犹太人的计算，这个当夜已经是第三天的开始了。所以从时间上来说，你看到那位『撒母耳』所说的话并没有应验。还有，他说：『你的众子都要死了，』但事实上我们晓得，还剩下位没有死，这也并没有应验。弟兄姊妹们，我们从这些事实上可以看见，这一位不可能是撒母耳。圣灵记下这一段的话，乃是指出，当时扫罗已经到了尽头。

神才是真正的拯救者

那边大卫还在进退两难，怎么办？大卫也要说：『怎么办？』虽然大卫不知道扫罗的事，但是他里面知道，他现在是在一个非常艰难的环境里。到了二十九章，弟兄姊妹你就看见了，战争的阵势已经摆出来了，所有的军队都已经到了前线。你说大卫怎么办？继续往前吗？里面不答应。在那里退下来吗？环境太危险。那怎么办？对大卫来说，的确是一点办法都没有。我们记得，大卫这一次来到非利士地是神允许他去的，神要让他这样的环境里，再深一点，再宽广一点认识自己，更让他明白凭着自己来行走，是没有路可走的。因此，神的时间到了，神拯救的手也就伸出来了。

怎么伸出来呢？就是藉着非利士其他的王发现了大卫。他们发觉，怎么这一号人物会在我们这一边？不可以让他在我们这一边。他们不答应，逼着亚吉把大卫遣走。弟兄姊妹，你看到了这就是神的手。神在属他的人身上作工是有分寸的，神不会允许祂旨意以外的事物，插进祂的工作里。神允许我们碰到试探，但是祂却不允许那些仰望等候祂的人，在试探里失落。所以在最关键的时刻，神就伸手出来。感谢神！大卫的难处就解开了，他就离开战场，大卫就不再插手在这一次的战争里，扫罗的死就

与他一点不相干。我们感谢主!

神伸出拯救的手的时候，大卫还是不能说是很苏醒。你看他跟亚吉说：『我作错了甚么？你不给我跟随你。』这不是他的真心话，他巴不得赶快离开战场，只是面子叫他还是说一些不太实际的话。但是亚吉王说：『不是我对你不信任，是其他的王对你不信任，我也没有办法，所以你还是回去罢!』弟兄姊妹们，我们实在要感谢赞美主!你看见许许多多的事情发生在神儿女们身上，不是你作对了，或是作错了。有些事在你看，『明明我作对了，为甚么神不允许我作?』『有些事是我明明作错了，为甚么神不拦阻我?』弟兄姊妹，我们必须要看属灵的事，并不在乎人的对或错，而是在乎神喜悦不喜悦? 神同意不同意?

神若是不同意，人再对也不成。神若是同意了，人就是错了，神还是给他有悔改的出路。我们感谢神!今天晚上我们一口气看了三章，但是这三章实在是在说同一件事的几个阶段。这样我们看到两点，一面是看见人在属灵的成长上面不能自满。一面我们又看见，一位敬畏神的人虽然有软弱，但是他仍旧是在神的手里，神的性情永不让敬畏祂的人永远的失落。神就是这样一步一步的领着大卫去学生命的功课，一直把他领到宝座上。我们也是一样，救恩是叫我们作王的选召，叫我们与基督一同作王。但是怎么能与基督一同作王? 神是一步一步的领着我们现在去操练作王，先在生命中作王，然后在那一日与基督一同坐宝座。但愿主给我们能看见祂引领的手，也看见祂作工的手。

21 开始学会了在生命中作王 (三十至三十一章)

从《撒母耳记上》的三十章看到了神在大卫身上的管理。因为在非利士人的队伍中，大卫当时真的是进退两难，跟着非利士人走是不平安；离开非利士人，他又没有胆量，形势也不合宜。感谢赞美神!神允许大卫留在非利土地有一年之久，在这一年的时间里，神要他非常明确地看到，他仍然是一位带着残缺的人。虽然，他在某一些功课上好像学得蛮不错了。但是，整个属灵生命的成长不是一个两个功课所能包括得完的。所以神用另外一个环境来造就他，让他更深地认识自己。

当他在这进退两难的时候，他就看到了，自己的路是走不通的。他起初以为跑到非利土地可以逃避扫罗，可以平安地过日子。但事实上到了非利土地后，他并没有平安，外面有平安，里面没有平安。现在碰到非利士人和以色列人打最激烈的一仗的时候，扫罗要在这一次的战争中战死。在这场战役中，大卫虽然并不知道结果，但是他里面感觉到两难。感谢神!人没有路的时候，神就显出祂的管理。是神藉着环境再把大卫带走了。这是我们上一次所看的。

一个明亮的苏醒

现在我们看到三十章，大卫离开了非利士人的队伍(三节)他们就回到洗革拉。洗革拉好像是大卫的基地，现在他们回到他们的基地了。有一件事在那里已经发生了，就是在他们跟着非利士王亚吉上战场的时候，他们的基地成了一个空城，亚玛力人就来攻打，把他们的家人和所有全都掳走了，一位也没有留下。所以他们回到洗革拉时，他们看见一位完全空了的城。这个环境叫大卫里面实在难受。不仅是他，全体跟随他的人的感觉都是这样。

一下子他们都好像成了无家可归的人，一下子就看见他们的所有全都没有了，城也烧毁了，人也不见了，财产也没有了。在那一个环境中碰到这样一个结果，好像是英雄到了末路。这太难受了，所以大卫和他们的人都在痛哭。我们能体会他们当时的情景。为了逃避扫罗就来到非利士人那里，起初非利士人对他也是接受的。等到一个时候，在非利土地也没有他容身之处，回到自己的老巢，又看见甚么都没有了，难怪他们会哭。就在这一个时候，人的怒气就向大卫发作。

虽然大卫是他们的首领，只是到了这样的境地，人的情绪不受控制了，他们的怒气发作了，还说要打死大卫。我们不说这一批人，我们说大卫，大卫落在这样的光景里，用人的话来说是走到尽头，穷途末路了。感谢神!神允许这件事发生，我们不是光看外面发生的事，我们要看神在大卫身上作的工作。因为这许多的人和事都是陪衬着大卫的，大卫才是主角。这一切的事情都是为着大卫一个人。神现在在大卫身上作了一个工作。

我们明明看到神把他带到尽头，这里有一个很实在的经历让我们看见，印证了神在人身上作工的一个法则。我们常常说，人的尽头就是神的开始，现在我们看到这样的事了。大卫好像给环境带到一个没有路可走的地步，大卫此时落在孤单无援的光景里。在这个时候，大卫怎么办？更甚的是众人要打死他，不仅是外面没有路，好像连里面也没有路了。但是感谢神!人的尽头总是神的开始，人到了不能伸展自己的时候，神就开始工作了。也可以说，人不让神作工神就不作，神不勉强人一定要给祂工作的机会。

但是甚么时候人停止了自己伸出来的手，神就作工了。刚过的主日在圣布诺那边的交通聚会，朱弟兄的交通也就是说出了这样的事。在比较平常的环境中，倚靠神和不倚靠神好像是没有甚么两样。但神安排给他一个新的环境，对他完全是陌生的，他就没有办法不转到神面前去了。我们感谢赞美主!好多时候，我们没有看见神在工作。不是神不作，是我们没有让神去作。神要在人身上成就祂的旨意，所以祂容让人有一个时候走自己的路，等到一个合宜的时间，神就要把那个走在自己路上的人带回来。

我们读《撒迦利亚书》的时候，不是有两句这样的话吗？神是用祂的慈绳爱索将我们紧紧地牵引。用绳子把你绑起来好像是太残忍了，但是感谢神!那是爱的绳子。这和我们一般的观念是很不一样。绳子捆绑就是捆绑，若是神的慈绳爱索把人捆绑，那就是释放。现在大卫就是来到这样的一个境地，整个的环境都在压迫他的时候，大卫里面苏醒了。我真是宝贝那一句话，就是第六节末了的两句，『众

人都说要用石头打死他，大卫却倚靠耶和华他的神，心里坚定。』

一年多来，这个光景在大卫里面没有出现过。如果在那一年多里，大卫里面有这个光景，他就不会留在非利土地。一年多来，他里面没有这个感觉，他没有感觉神是他的坚固台。但现在神把他带到尽头了，他里面反倒苏醒了，他就想起，『我的帮助是耶和华。以前我以为我的帮助是我自己，我的聪明，办法，智识，能力，』现在这一切都不能发生作用的时候，他里面苏醒了。神在他里面发亮了，整个环境都绝望的时候，大卫里面就明亮了。

神是我的坚固台

我们感谢赞美我们的主！大卫明亮起来的时候，他就发觉了一件事，没有人是可靠的，没有人是可夸的，总有一个时候，我们会跑到人的尽头。保罗『四面受敌』，在保罗的一生中，我们真的看见他处处给人反对，给人践踏。但是感谢主！保罗不是单单在那里说：『四面受敌』，他的眼睛不是单看四围满了仇敌，他的眼睛却是非常明亮的看到一件事，『却不被困住。』尽管四面仇敌围困，但是他没有给困住，因为他看见别人看不见的路。人所看见的路都是在地上的，但保罗看见一条路是通往天上的，是地上的任何人都摸不到的，所以他里面是非常平静安稳，『四面受敌却不被困住。』

现在，大卫就是在这个原则里面经历神的作为，四面受敌，连自己人都要在那里践踏他。但是他里面亮了，他看见一条路通往天上，地上再没有路可走，这一条路他还是可以走，所以『他就倚靠神，心里坚固』。他立刻叫祭司亚比亚他将以弗得拿来求问神，『我们现在怎么办？外面还有没有希望？』神的回答是，『有希望。』尽管亚玛力人已经走了三天三夜了，谁也不晓得他们的踪迹在那里，怎么去追赶？但是神说：『可以追赶他们，并且把一切都要回来。』他们就去追赶。但又确实不知道该追赶到甚么地方，并且这样的追赶使有些人撑不住了。

他们本来有六百人，现在跑到一个地方叫比梭溪，有二百人走不动了。还要不要追赶呢？因为，在这个追赶的过程中，到那时他们还不知道要追赶的人在那里，好像一点把握也没有。但是神说了话，事情就一定有转机。所以他们留下二百人在那里，能继续往前追赶的就仍然追赶。我愿意弟兄姊妹们注意这里发生的事。那二百人赶得疲乏得不能再走的时候，这四百人疲乏不疲乏？当然他们没有那二百人那么疲乏，但是我们可以想象得到，他们也是疲乏的，不过还能走动罢了。在这样的光景去追赶敌人，六百人剩下四百人，心理上的影响就可以叫人泄气了。

并且追了那么久，还没有碰到要追赶的人，人是很容易在这个时候灰心的。感谢主！这一个情形也是神在管理着。我们看到下面的时候，就可以看到圣灵记录这一点是很有意思的，叫我们真看见，在仰望等候祂的人身上，神的管理从来没有停止过。现在这四百人继续往前追赶，在一处田野里，他们看到一位埃及人。人把他带到大卫面前。大卫就问他是甚么人，他说：『我是埃及人，是亚玛力人的奴

仆。他们逼着我跟他们去掳掠犹太。但因在回来的路上我病了，我走不动了，他们就把我扔在这儿。我已经三天三夜没东西吃了。』

大卫就让人给他吃了。吃饱后，他精神复原了。大卫就问他，『你愿不愿领我们到那些掳掠你的亚玛力人那里去？』那埃及少年人说：『可以，但你们要起誓不杀我。』这少年人就带他们到亚玛力人的地方去。那时亚玛力人正在庆功，因为他们掳掠了很多很多。正当他们庆功的时候，大卫的人来到了，他们马上追杀，从早晨天还没有亮一直追杀到晚上，然后把所有被掳的人都救了回来。我们要注意一件事，大卫和跟随他的人只有四百人，亚玛力人有多少呢？这里没有说，但是提出一个数字，那逃脱的亚玛力人的少年人也是四百人。

他们是少年人，是壮丁，他们是可以打仗的，但是他们骑着骆驼逃走了。那么亚玛力人究竟有多少呢？如果少年人有四百，我们不算老人妇女和孩子，只算能打仗的人。算它两倍恐怕不算太多，就是说，在他们中能打仗的有一千二百人，同时又是在他们的老巢里。大卫和他的四百人已经跑了三天三夜，已经是非常疲乏的，人家在那里舒舒服服的庆功，这疲乏的四百人怎么能把亚玛力人打垮呢？在这里就可以看见一件事了，为甚么上面要记载二百人疲乏了，只剩下四百人在追赶呢？因为神在工作，神不让他们以比较庞大一点的兵力去得胜，神是让他们经历少数人得胜，他们少数人胜过强大的敌人。

这样一来，别人看得见或看不见我们先不去管他，但是大卫里面就看得很清楚，大卫非常明显地在这里经历了一次跟随主而得胜的结果。如果在过去那段日子，他一直持守跟随主的路而走，虽然他们是少数，他也不必惧怕扫罗。但是那段日子，他看不见，或者说根本不认识这一点。现在神让他学到了，跟随主的路就是得胜的路，不在乎我自己是甚么人，也不在乎我们有多少人，完全是根据神自己的定意。这叫我们想起《罗马书》上的一些话，『不在乎那定意的，不在乎那奔跑的，完全在乎那发怜悯的神。』我们感谢主！神的怜悯一显明，就完全越过了人的所有和所是，显出了神自己的大作为。

学习一同承受恩典

他们得胜回来了，他们要享用战利品，他们回到比梭溪，众人都会合在一起。怎么分配这些战利品呢？那四百人中就有人题议了，『他们疲乏没有去争战，我们掳掠回来的东西不分给他们。』他们很有理由，他们疲倦，我们也疲倦啊，他们只是疲倦的程度比我们多一点而已，这并不是说明我们不疲倦啊。我们疲倦但还是追赶，我们是拼死来得着这样的胜利的，所以这些战利品不能分给他们。我们在这里就可以看见一件事，人看他们的得胜是他们自己努力的结果。

他们没有看见一件属灵的事实，但是大卫看见了。大卫明明地看见，这样的得胜不是我们所能作出来的。他们的人数比我们多，他们的光景比我们强，我们疲乏，他们力气充足，我们不熟悉那里的

地里环境，但他们熟悉那里的地势。用人的话来讲，天时地利人和全都在他们那边。但是他们没有得胜，我们却得胜了，这是怎么来的？大卫看见了神作的工。因为我们还没有出发以前，神已经说话了，神说了话，事情就照着神的话作成了。按人看来这事没有成功的条件，但是神说了话，事情就成就了。

所以当人在那里说：『不让二百人来分享得胜的成果，只是把他们的妻子儿女和他们原来的财产还给他们，他们不能再想分到些甚么。』弟兄姊妹注意廿三节，『大卫说，弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为祂保守我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。这事谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少。』这里有两件事是我们要留心的，大卫里面看见，这一个争战不是我们去打的，是神为我们去争战的，我们只是去享用，承受神得胜的果实。上阵的得多少，看守器具的也得多少。

大卫定此为以色列的律例典章，从那日直到今日。弟兄姊妹们，这一点是很重要的，在其中又有两点是大卫里面看得很明亮的。头一点是神的恩典，人就不能独占，就得让众人一同去享用。既然是神的恩典，就不能是个人所有的，神藉着你去承接这份恩典，乃是要藉着你把恩典分给众人。这正是新约里所说的身体的原则，因为在身体里，神给你一份的功用，这一个功用不是给你去夸耀的，不是让你去得利的，这个功用乃是神要藉着你叫身体得供应。我们感谢赞美主！

众人都没有看见这一点的时候，大卫看见了。其次，大卫同时也看见了，争战是不分前方和后方的。没有后方的安定，就不可能有前方的得胜；没有后方的平稳，就不可能有前方争战的平顺。人间的战争都是这个原则，属灵的战斗更是这样，这是太明显的。如果后方没有难处，这个没有难处就成了前方的供应，也成了前方的扶持，在前方的人就可以安心，专心争取得胜。我想再引一个我们读过的历史来说明这一点。现在大卫是攻打亚玛力人，以色列人出埃及时也曾经跟亚玛力人打过仗，那一次打仗是谁在前方？谁在后方？

前方是约书亚和以色列众人，后方是摩西，亚伦，与户珥。那一次争战的整个胜败的根源在甚么地方？我们都记得摩西在山上何时举手，以色列人就得胜，甚么时候摩西的手垂下来，以色列人就给打败了。我们现在常常说，没有祷告就没有工作，没有祷告就没有侍奉，是怎么一回事呢？这就是属灵的争战的实际，一般人只看见站在前头的，但是看透属灵事的人就能看见，不是只是那些站在前面的人，他们看见全体都是在争战里面。我们感谢主！

属灵的争战不能只是限于某一个点，某一个面，或者是某一批人。在这一次的争战中，外面的得胜是小事，里面的蒙光照才是大事。如果他们把所有的人口和财物都要回来而里面没有看见，他们并没有得着甚么。这也就是我们两处买会所时在神面前所仰望的，我们说：『得看会所是小事』。但许多人就看作是大事。但我们说：『主啊，叫我们看得着会所是小事，能藉着我们得会所来显明祢是活的神，能显明祢的见证，那才是大事。』享用恩典是小事，认识施恩的主才是大事。

作王的生命初步显明

这一次大卫在洗革拉所经历的，实在把他带到更高的一层。然后我们才能看见大卫不仅叫上阵的和看守器具的一同均分掳物，他还在掳物中拿出相当的一部份去送给他们在犹大地常去的地方的人。我们注意这件事，圣灵记录这件事乃是记录神在大卫身上的带领。这样的带领是要显明一事实，非利士人给神的百姓是伤害，扫罗给以色列人的不是平安和富足。现在神领大卫作这一件事，如果跟非利士人和扫罗作王来比较一下，我们就看见，神带领大卫和他的百姓一同享用恩典，享用恩典里面的丰富。

我们留意大卫说：『这是耶和华所赐给我们的。』那是恩典。既然是恩典，这恩典就不仅是留在大卫这一班人的身上，也让神的百姓一同有享用。我们看到圣灵藉着这一段的记录来把大卫、扫罗和以色列人周围的人的光景作比较时，很显然的让我们看到一件事，作王的生命的成长，一面是对付了仇敌，一面是输送恩典。这是作王生命成熟的一个表明。在这里我们要问，为甚么圣灵记载这一件事？圣灵记载此事的目的在甚么地方？很显然的是要表达大卫在作王的生命这一点上开始成熟了。

我们读到三十一章就可以看到，扫罗的日子到尽头了。我们可以这样说，作王的生命长成了，肉体的生命就渐渐要消失，不是马上消失，是渐渐消失。在当时的历史上是这样，在我们属灵的经历上，更明显是这样。到了三十一章，扫罗战死了。很显然看见，这边生命成熟的时候，那边肉体就消失了。在我们属灵的经历上就是这么回事，基督的生命在我们里面丰盛的时候，肉体的生命的活动就受了限制。读到三十一章，我们留意到，『扫罗死了。』扫罗怎么死的呢？

扫罗先是受了重伤，然后他算是自杀罢。但在他死以前，他作了一件事，他叫跟他拿刀的少年人来把他刺死，那少年人不敢，所以扫罗就自己伏在刀上死了。他为甚么要这样做？你看他自己说：『你把我刺死，我算是战死的，我并不是给那些未受割礼的人来杀死的。如果他们杀死我，对我是一个很大的羞辱，我死也要死得光荣。』弟兄姊妹们，这是甚么话呢？我们用人的常话来说好了，『死要面子』。平常人说：『死要面子』是说他就是要面子。

但是，扫罗这时是死了还是要面子，为甚么呢？肉体的本质就是这样，就是要自己，自己最大的是面子，一个人的自尊心也好，自怜也好，自爱也好，自卑也好，都能发觉里面有个共通点，就是面子问题。所以扫罗这个人从开始到末了，就是活在肉体里面。正如我们开始说，将这两个人的历史作一比较，就看见我们今天属灵的追求的道路。虽然，扫罗和大卫的历史是历史，但也实在是属灵的原则。现在我们看清楚了，生命长成了，肉体就消失了。

生命作王了，肉体就要让位，不让位也不行，因为没有它活动的余地。扫罗死的时候的光景，他

的头是割下来的，然后带到非利士人的地方钉在城墙上示众。他想死要面子，但结果就是没有面子，还是一样的受凌辱。弟兄姊妹们记得扫罗有一个特点吗？『他比众民都高过一头』，现在他没有了头，那钉在墙上的身体就没有了头。当然这是历史，但这里面有属灵的原则，没有身体的头，那是肉体活动的结局。没有头的身体，也是肉体活动的结果。

你怎么能叫一个完整的事实显出来呢？身体要有头，头也有身体。肉体的下场就叫身体和头分开，肉体活动的结果使头和身体分开。对扫罗来说，是他个人的历史。在原则上来说，我们看见，我们不能随从肉体来行走，因为随从肉体行走的结果，就是让基督的身体不能连上基督，而基督也没有机会显明祂是教会的头。扫罗就是这样完结了他的一生。《撒母耳记上》到这里也就结束了。再下去就是一个新的阶段的开始，那是大卫坐上宝座的事实开始，生命作王了。

不过我们先要在心意上面看见，作王的生命成长到一个地步，可以显出作王的事实，但是并不等于作王的生命已经成熟到没有残缺。作王的生命还是继续在接受神的拆毁和建造，直到有一天，我们看到大卫的心意和神的心意完全合一的时候，我们就看见一位真正成熟的作王的生命。不要以为有了作王的资格就已经有了作王的实际，还有很长的路要走。若是人一直维持服在神的管理之下，作王的生命就一定能达到完全成熟的境地。