

默想撒母耳記上(陳則信)

序言

我們還沒有默想撒母耳記之前，應當先來看這本書在聖經中的地位是如何。撒母耳記乃是緊接在士師記之後，敘述與列王記之前的一卷書（路得記是插進去的一卷書是和大衛的家譜有關），士師時代是神的子民陷入最混亂的光景的日子，那時他們屬靈的首領，摩西和約書亞已相繼離世，而他們未來的君王大衛和所羅門又尚未帶進，所以神只能藉著一些不夠屬靈分量的士師來帶領他們。士師的分量既是不夠，他們的帶領當然會不強，所以士師記末了寫著一句話說：『那時以色列中沒有王，各人任意而行。』這就把士師時期那真實的光景，簡要而中肯的表達出來了！我們都知道，這種情形必需要立所羅門繼續他作王，坐在他的位上。所羅門作王是以色列國達到最榮耀，最豐富的鼎盛時期，這是預表基督作大君王所建立的那榮耀國度的實現，是歷代聖徒日夜所期待的。說到這裡，或者有人要問：怎麼能結束士師時期混亂荒涼的光景，而帶進那有屬天次序的榮耀的國度呢？你如果要知道這期間的過程，撒母耳記就是主給我們的答案。撒母耳乃是主所興起轉移那一個時代的器皿。書中所記載的，都是和轉移時代有關的歷史。凡關心神工作的人，必定有興趣來注意這本書。

這卷書是以「撒母耳」這人的名字來命名，「撒母耳」的意思就是「從耶和華那裡求來的」，。換句話說，是藉著向神禱告而產生的。所以從這卷書的名字，就可以意會這卷書的涵義。我們必須記牢，每一時代的轉移，除了神出來作事之外，在人這一邊最大而該盡的責任，就是禱告的執事。禱告是每一次屬靈轉機最大的動力！我們讀撒母耳記全書（上下兩卷），一開頭就看見哈拿的禱告，到末了又記載：『大衛在那裡為耶和華築了一座壇……如此耶和華垂聽了國民所求的。』（撒下廿四 25）所以這書上下卷是啟終於神聽禱告，也結束於神聽所求。至於全書的內容，滿了禱告和求問的記述，同時更是充沛了主耶穌那豐富屬靈的意義，幾乎每一個轉彎與每一件大事的發生，都是藉著禱告來成就的；每一難處的解決，每一次危險的脫離，每一個祝福的賜下，每一場爭戰的得勝，無一不是和禱告連在一起的。撒母耳記誠然是名符其實的一本書。

讀撒母耳記全書，我們能發現有四個人是和神永遠的旨意發生了莫大的關係。這四個人就是哈拿、撒母耳、大衛、所羅門。同時這四個人又是彼此有關連的。從哈拿就生出撒母耳，藉著撒母耳就帶進大衛，再由大衛就生出所羅門。哈拿怎能生出一個撒母耳呢？就是藉著禱告。撒母耳怎能帶進大衛呢？也是藉著禱告。大衛怎能生出所羅門？還是藉著禱告。所以這本書的關鍵與轉捩點，就是禱告或求問耶和華。時代的轉移，善工的往前，總是藉著禱告。凡要學習禱告的人，不可不留意撒母耳記；凡要藉禱告同行神旨意的人，更不可不留意撒母耳記。

現在我們開始從第一章來看。——陳則信《默想撒母耳記上》

第一章 哈拿禱告的執事

禱告負擔的構成（撒上一 1~8）

哈拿是撒母耳記裡的一個蒙憐憫的器皿，她有一個難處和缺欠，就是不能生育。他不能生育的表明的原因記其實際的難處，大約有以下幾點：

一、哈拿不能生育，表明看來，就是尚未蒙受到神命定的祝福。因神造人之後，就賜福給他們說：『要生養眾多，遍滿地面。』（創一 28）所以不生育，就是尚未蒙受到神所命定的祝福。人如何為蒙受到神命定的賜福，定規就是荒涼和滅絕，這是何等嚴重的事！哈拿當時的光景，人幾乎不能稱為她有福的女子，因而她的心極其傷痛。

二、哈拿不能生育，說出她生命不夠豐盛。生育的意義，就是將生命分給別人。所以生育是叫生命在地上增加而繁榮，生命越增加，生命就越豐盛。神兒女生命的豐盛，就說出神本性的榮耀。為此，一個女子不能生育，確是她在人間的一個羞恥（參看路一 24~25），因為不能顯出神豐盛的生命和榮耀。

三、哈拿不能生育，就給仇敵有攻擊的機會。哈拿的對頭是毗尼拿，毗尼拿看見哈拿不生育，『大大激動她，要使她生氣。』仇敵總是窺探我們的弱點，而後才尋隙加以攻擊。撒旦對於約伯的攻擊是如此（參看伯二 4~5），對於大祭司約書亞的攻擊也是如此（參看亞三 1~4）。

四、哈拿不能生育，就陷於深處傷痛的苦境。她雖甚得丈夫的寵愛，並獲致雙份的禮物，但內心仍不能有所滿足。她被激動而愁苦，以致哭泣不吃飯！以上重大的壓力，就在她心中構成了一種沉重的負擔，叫她不能不向神迫切直求說：「除了神以外，誰能解決我的難處呢？除了耶和華施憐憫以外，誰能幫助我和滿足我的心呢？」從此禱告的負擔與執事，就在她裡面產生，神的旨意也就得著了通路。

『無奈耶和華不使她生育』。哈拿不能生育，乃是耶和華主宰的管理。我們都知道，毗尼拿是不敬畏神，哈拿卻是敬畏耶和華。為什麼耶和華讓不敬畏神的毗尼拿能生育，而不使敬畏耶和華的哈拿生育呢？只有一個原因，乃是神聖善的美意，要在哈拿心中創造一個真實禱告的負擔，並藉著她的禱告，讓祂的旨意有豐滿的出路。弟兄姊妹們，神在我們的環境中，或在我們的肉身上作事，使我們遇見許多重大的困難，無非是要在我們的裡面，造出一個禱告的負擔，為要成就祂的美意。

在此世上，我們看見許多不同的禱告，有的人是自言自語的禱告，有的人是念經式的禱告，有的人是講道式的禱告，有的人是狂呼亂叫的禱告，或是口號式的禱告，也有一些人是控告人的禱告。這些走樣的禱告，在神面前都沒有屬靈的價值，因為不是出自負擔的禱告。

負擔所發出的禱告（撒上一 9~11）

他們在示羅吃喝完了，哈拿卻不吃不喝；以利坐在自己的位上，哈拿卻站起來祈禱耶和華。這裡給我們看見，有負擔的人和沒有負擔的人是何其不同！

哈拿站起來『痛痛哭泣，祈禱耶和華。』這痛痛哭泣的禱告，就是有極重負擔的禱告。必須是從破碎的心中所發出的祈禱，才是最感動神的心的祈禱。禱告不是外面話語的問題，而是裡面負擔的問

題。哈拿禱告許願說：『萬軍之耶和華啊，你若垂顧婢女的苦情，眷念不忘婢女，賜我一個兒子，我必使他終身歸於耶和華。』他不是求任何別的東西，她只求神賜給她一個兒子，就是終身歸於耶和華的兒子。這件事說明了神的需要，也最摸著了神的忠心！因為當時就是就是缺少一個肯終身歸給耶和華的人。

什麼是負擔的禱告呢？負擔的禱告，乃是純粹由聖靈所組織，且有迫切需要所發出來的心聲。哈拿深深的覺得她有一個迫切的需要，從這迫切需要的感覺所發出來的呼求，就是負擔的禱告。什麼是沒有負擔的禱告呢？沒有負擔的禱告，就是沒有需要的感覺，或是有話無心的禱告。我們可以用哈拿同樣的話語來禱告，但未必有和哈拿同樣的靈感。我們可以學別人禱告的話，卻不能學別人禱告的靈。我們應當記得，不是我們禱告的話對了神就垂聽，乃是我們的靈與話都對了神才垂聽。

有負擔的禱告，不僅是有需要的感覺，更是不為自己來祈求。哈拿雖是求神賜她一個兒子，但她不是為自己，乃是為要歸與耶和華。在任何一個時代，神都需要有人完全為著祂而祈求的禱告。當日哈拿的感覺和需要，也就是很的感覺和需要。我們必須學習，用心靈的感覺去摸著神的感覺，從這感覺所發出的禱告，才是神子民今天最急需的禱告！

負擔禱告的表顯（撒上一 12~18）

一、不住的禱告

『哈拿在耶和華面前不住的禱告。』一個有負擔的祈禱，必是非禱告到得著答應，就決不甘休的。凡是不能持續，時常中斷，或者忘記了自己所求的禱告，都不是負擔的祈禱。負擔的禱告，乃是裡面有一個重壓，叫他無法停止向神呼求的祈禱。

二、心中默禱

『原來哈拿心中默禱，只動嘴唇，不出聲音。』發自心中的默禱，是非常緊要的。禱告必須由心發出，不然就是虛假的祈求。神是鑒察人心的神，所以從心中的禱告，比什麼都來得重要！

至於禱告的聲音，或大或小，神一樣能聽見，甚至向哈拿那樣默禱不出聲，祂亦留意垂聽；神的耳朵絕非發沉，並不需要大聲才能聽見。或說禱告乃為操練靈，叫靈強而釋放，故必須大聲呼喊，但聖經從來沒有告訴我們，禱告是為操練靈。禱告主要之目的，乃是把我們的負擔帶到神面前來，為要成全祂的旨意。

三、傾心吐意的禱告

『哈拿回答說，主啊！不是這樣，我是心裡愁苦的婦人，清酒濃酒都沒有喝，但在耶和華面前傾心吐意。』

哈拿只動嘴唇，不出聲音的默禱，給以利誤認為她為一個醉酒的女人，所以她才說『清酒濃酒都沒有喝，但在耶和華面前傾心吐意。』這裡又給我們看見，一個有負擔的禱告，乃是傾心吐意的禱告。

一個有負擔禱告的人，定規有許多心意壓在他的裡頭，這些心意壓得越厲害，他的負擔就越沉重。真實的禱告，就是把裡頭的心意完全傾吐出來。在神面前的傾心吐意，就是負擔的禱告。

裡頭有許多心意，但沒有人可以傾吐，這是何等痛苦！尤其是裡頭有許多愁悶，不便於向人傾吐，那更成了內心的重壓！感謝神，我們不能向人傾吐的，在祂面前可以盡情傾吐。

四、到如今的禱告

『我因被人激動愁苦太多，所以祈求到如今。』

『不住的禱告，』好像是逼著神要聽她的祈求。「祈求到如今」，乃是堅持不懈，長期等候的禱告。許多人在禱告上的毛病，就是為著一件事迫切禱告一段時間，以後就放棄，甚至忘記了。但哈拿的禱告，卻不是這樣。她說：「祈求到如今。」這句話說出她已經有一段很長時間的禱告。她若沒有得到禱告的答應，就不停止她的祈求。有一位弟兄曾說：「你忘記了所禱告的，神亦不會紀念你的禱告。」

五、禱告到負擔卸下

『以利說，你可以平平安安的回去，願以色列的神允准你向祂所求的。哈拿說，願婢女再你眼前蒙恩，於是婦人走去吃飯，面上再不帶愁容了。』

哈拿禱告到一個地步，神藉著以利向她說話。哈拿亦因著信回答說：『願婢女在你眼前蒙恩。』於是她走去吃飯，面上再不帶愁容了！這是說出他禁食禱告的沉重負擔已被帶過去了，因為重擔已交托耶和華了！

負擔禱告蒙答應（撒上一 19~20）

『他們起來，在耶和華面前敬拜。』禱告已過，敬拜就開始了，這是何等美麗的一件事！

『耶和華顧念哈拿。』雖然有一段相當漫長的時間，『耶和華不使哈拿生育』，那不過是為要試驗她的信心而已。但神的心滿了憐憫，因著哈拿不斷的禱告，終於顯出慈愛的顧念來！弟兄姊妹們！你縱有難處還沒有得著解決，你還是要知道神仍是關切的顧念著你！

日期滿足，哈拿生了一個兒子，就給他起名叫撒母耳。她說：『這是我從耶和華那裡求來的。』當哈拿抱著那嬰孩的時候，她心中覺得何等的甘甜！因為這是她從耶和華那裡求來的。弟兄姊妹們，今天在你手中的事物，有多少你能說：「這是我從主那裡求來的」呢？

不因事奉而忽略作人應盡的本分（撒上一 12~23）

『以利加拿和全家都上示羅去，要向耶和華獻年祭。』以利加拿每年都按例上示羅去獻祭，哈拿更是不落人後；但今年她生了撒母耳，她需要在敬愛乳養孩子，等到孩子斷了奶，然後帶他上去朝見耶和華，使他永遠住在那裡，所以她在這些年間沒有上會幕去。這就是不因事奉而忽略了對孩子應盡的本分。

今天有一些基督徒，因為不夠按著神的心意來事奉，往往作弟兄的就忽略了該盡丈夫或父親的責任；作姊妹的就忽略了該盡妻子或母親的責任。如果夫妻都是如此，豈不叫作兒女的失去了正當的照顧和養育嗎？哈拿摸著神的心意，她深知孩子是神所賜給的，並且養育孩子是為神，所以她一面不忽略作母親當盡的本分，一面也沒有忘記她活在地上，乃是為著事奉神。

我們不要以為哈拿上聖殿獻祭，就是屬靈；她在家裡乳養孩子就不屬靈。屬靈的服事，不是看你作了什麼，乃是看你為誰而作。你若是為主來作，雖然從外表看，是很平常的小事，但在主面前，卻甚有屬靈的價值。如果你是為自己來作，按外表看，似乎是屬靈的，然而實際並不屬靈，充其量不過是魂的活動而已。哈拿在家乳養孩子，乃是為著神，定規是比毗尼拿不存敬畏的心上聖殿（參看一 7）

更有屬靈的實際與參與價值！

哈拿在情感上受的對付（撒上一 24~28）

『既斷了奶，就把孩子帶上示羅。』哈拿受神託付對孩子的責任一完畢，她立刻就帶著孩子上示羅敬拜耶和華。她並沒有因在人這一方面盡了該盡的本分，而忽略了對神的事奉。我們相信，她在盡人本分的時候，她的心更是不斷的親近神，她的心更是以神自己為滿足！所以她雖然蒙神賜下一親生的孩子，也乳養孩子到斷奶，但卻沒有給孩子佔有了她的心。

「就把孩子帶到示羅。」哈拿這一舉動，可以和亞伯拉罕獻以撒相媲美。她在情感上所經歷的為主割愛的心痛，誠不亞於亞伯拉罕獻以撒時所受的感傷！一個母親天天用奶喂她所愛的孩子，她必是越過越覺得孩子的可愛，尤其斷奶的孩子，更是顯得特別的可愛！現在要讓這孩子離開自己的胸懷，把他送到示羅孤單的生活，這是叫為母親者最傷痛的一件事！但感謝神，哈拿的心愛主，勝過了愛她自己和孩子。由於忠誠履行對神的許願，竟把自己心愛的孩子當作活祭獻祭上了！這是最能得神喜悅，讓神在那一時代同行祂的旨意，並帶下極大祝福的一件事！

從哈拿所說的話，我們也可以看見，什麼是最蒙悅納的奉獻。『我祈求為要得這孩子，耶和華已將我所求的賜給我了，所以我將這孩子歸於耶和華，使他終身歸於耶和華。』真實的奉獻，乃是將神所賜的轉過來歸給神。主耶穌也說過：『神的物當歸給神。』因為只有神所賜的東西扣住了，這是何等的虧欠！

歷代以來，也有一班人長把不是神所賜的要歸給神，這不但不能蒙神的悅納，反而是得罪了神！該隱所獻的祭不蒙悅納，因為他所獻上的是出於他自己所勞力的，且是從神咒詛過之地所出的土產。拿答、亞比戶擅自燒香，結果就死在神的面前，因為他們所獻上的是凡火，不是照耶和華所吩咐的。凡憑自己意思而作，卻不是順從神之旨意而行的奉獻，都是不蒙神悅納的祭。

『於是在那裡敬拜耶和華。』誰有真實的奉獻，誰就有真實的敬拜。奉獻的結果，也必是帶來靈裡真實的事奉。

敬拜的意義，乃是看見神是最榮耀，最偉大的神。並覺得神是最甘甜，最可愛，且享受到神作他最大的喜樂，最大的滿足。因此，他在神面前無話可說，無何可求，他很自然的只有讚美，只得敬拜。而這種敬拜，乃是真實奉獻的人才有的。

哈拿未獻孩子之前，以情感來說，她實在是捨不得這孩子；然而當他奉獻之後，因天上的喜樂充滿了她，她就覺得這是太蒙恩，太有福了！因而她就在那裡敬拜耶和華，所以我再說，那裡有祭壇，那裡就有敬拜！——陳則信《默想撒母耳記上》

第二章 哈拿的讚美和撒母耳的蒙恩

讚美的話（撒上二 1~10）

哈拿在神面前的敬拜，最主要的是用心靈和誠實來讚美。讚美是敬拜最高的表示，人看見了神的

榮耀，自然就會發出讚美來向祂敬拜！

哈拿讚美的話，內容極其豐富，可以分為四點來說它。

一、耶和華成為她讚美的原因。哈拿一直的說：『我的心因耶和華快樂，我的角因耶和華高舉……我因耶和華的救恩歡欣。』從這些話就給我們看見，她的讚美和敬拜，不是因她生了一個孩子，羞辱已經除掉；也不是因她生了一個孩子，仇敵就不能攻擊她；她的讚美和敬拜，完全是因著耶和華的自己。因她認識只有耶和華為聖，其偉大是無可比的，除了耶和華以外，再沒有磐石像我們的神。人越認識耶和華，人就越要向祂下拜！

二、因認識耶和華的智慧而敬拜。哈拿因認識耶和華的智慧，就勸誡各人切勿驕傲和誇口，人所以會驕傲，就是因為愚昧！人如果認識神，自然就謙卑。『因耶和華是大有知識的神，人的行為被祂衡量。』人的行為究竟如何，不能逃脫耶和華智慧的衡量。人可以用外面的行為來遮蓋自己的存心，但在大有知識的神面前，所有的一切，都是赤露敞開的，誰能向祂隱瞞呢？

我們從第四節讀到第七節，就看見神對待各種各樣的人，都是大有智慧！『勇士的弓都已折斷，跌倒的人以力量束腰。』人往往擁護勇士而踐踏跌倒者，主卻折斷勇士的弓，以力量扶持跌倒的人。『素來飽足的反作傭人求食，饑餓的，不再饑餓，不生育的，生了七個兒子。多有兒女的，反倒衰微。』神這樣的對付，都是叫驕傲的人無從誇口，叫謙卑的人反而得到高升。『耶和華使人死，也使人活；使人下陰間，也使人往上升；祂使人貧窮，也使人富足；使人卑微，也使人高貴。』這些話說出人間一切的變化，其主觀完全是操於神的手中。人如果認識主神是宇宙中至高的權柄，就不能不向祂俯伏，將讚美敬拜單單歸給祂。

三、因經歷耶和華的慈愛而歌頌。『祂從灰塵中抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同在，得著榮耀的座位。』這話真是說出眾聖徒的感覺！我們從前確是灰塵裡和糞堆中的人，如今竟然與神的兒子耶穌基督一同坐在天上，一同得著榮耀，這樣奇妙的恩愛，真是從何說起呢！

四、因信耶和華的能力而誇勝。『地的柱子屬於耶和華，祂將世界立在其上。』這與希伯來書一章三節的話具有同樣的意義：『祂……常用祂全能的命令托住萬有。』神的能力既然這樣浩大，哈拿就深深相信：『祂必保護聖民的腳步，使惡人在黑暗中寂然不動。人都不能靠力量得勝，與耶和華競爭的，必被打碎。耶和華必從天上以雷攻擊他，必審判地級的人，將力量賜與所立的王，高舉受膏者的角。』這幾句話中，四次用「必」字，表示她對王非常肯定的相信，且因信向神讚美，在仇敵面前誇勝！

撒母耳幼年的環境和蒙恩（撒上二 11~36）

由一章一節起，至二章十節止，乃是記載哈拿藉著禱告把撒母耳帶了進來。從二章十一節起，直到十六章，就是敘述撒母耳如何在神面前蒙恩，並合乎主用，以致神藉著他帶進大衛來，作玩他的執事。撒母耳是最後的一位士師，是當時人所公認的一位先知，又是一個忠心的祭司。在神的計畫裡，和以色列的歷史中，作為轉移時代的重要器皿，是摩西和約書亞之後，神所興起罕有的執事。

一、他幼年的環境

撒母耳斷奶後，就被帶至示羅耶和華的會幕，在那裡學習事奉主。按人看來，會幕是事奉神的聖地，那時最好的環境了。豈知人以為最神聖的地方，卻有許多頂敗壞的事在那發生！以今天來說，一

個地方教會的聚會，豈不是很好的環境麼？哪知一個墮落了的聚會，其情形還不如一個有道德感的社團！

我們要瞭解當時會幕的情形，必須先看以利兩個兒子的光景。以利因年紀老邁，實際在那裡負責作事的，乃是他的兩個兒子何弗尼和非尼哈。他們在會幕那裡究竟怎麼作呢？一、他們利用百姓的獻祭，據為肥己的利益。他們任意強奪祭肉，既不敬畏神，也不尊重人，結果使許多人對於獻祭感到為難！這就是藐視耶和華的祭物，嚴重的得罪了神！親愛的弟兄姊妹，今天基督團體豈不也有一班所謂神的僕人，所謂教會的長老麼？他們濫用聖徒向神所奉獻的財物，或作社交的應酬，或作私人的經營，甚至把我們神的財物變為私人的資產。這些何嘗不是涉足於以利那兩個兒子的惡行？或是以敬虔為得利的門路麼？經上說：『這二少年人的罪在耶和華面前甚重了，因為他們使人厭棄給耶和華獻祭。』（二 17）。二、以利兩個兒子除在祭物上得罪神外，又在會幕那裡與伺候的婦女苟合（二 22）。他們在神面前全然失去了敬畏的心，所以他們在人面前就任意無懼的放肆。這是神兒女嚴重的鑒戒。

現在我們再來看以利本身究竟是怎樣。以利雖沒有像他兩個兒子那樣墮落的光景，也會盡了一點本分勸告兒子，但他卻沒有進一步對付並禁止他們的惡行。因此神才差遣神人去責備他說：『我所吩咐獻在我居所的祭物，你們為何踐踏，尊重你的兒子過於尊重我，將我民以色列所獻美好的祭物肥己呢？』神又警告他說：『尊重我的，我必重看他；藐視我的，他必被輕視，日子必到，我要折斷你的膀臂……你的兩個兒子何弗尼，非尼哈所遭遇的事，可作你的證據，他們二人必一日同死。』（二 29~34）神是聖潔恨罪的神，一面祂滿有慈愛，一面卻又完全公義，對於罪惡與仇敵，祂儼然是烈火！世上萬民都當敬畏祂！

二、撒母耳的蒙恩和長大

會幕本是神與祂子民同在的地方，竟使之成為賊窩，和以利私人的家，尤其成為不認識耶和華的惡人犯罪的場所。撒母耳帶至這樣的環境中，從人看來，這是一個不能造就他，反而是很可能將他絆倒的環境。但事實卻非如此。我們讀以下幾節聖經，就可以知道。

『那孩子在祭司以利面前事奉耶和華。』（二 11）

『那時撒母耳還是孩子，穿著細麻布的以弗得，侍立在耶和華面前。』（二 18）

『那孩子撒母耳，在耶和華面前漸漸長大。』（二 21）

『孩子撒母耳漸漸長大，耶和華與人越發喜愛他。』（二 26）

『我要為自己立一個忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要為他建立堅固的家，他必永遠行在我的受膏者面前。』（二 35）

讀了以上的話，宛如看見荊棘當中長出一顆小小的百合花來，我們心裡實在滿了安慰與喜樂！在這樣荒涼昏暗的時代，竟有一個青年人蒙了憐憫，被主興起，被主握著，應付了那一時代的需要，主是永遠值得稱頌的！

撒母耳在極其惡劣的環境中，不只不為惡所勝，反而以善勝惡，且凌駕環境之上而繼續長進。七原因何在呢？神的話告訴我們，他是一直侍立在耶和華面前。他雖謙卑接受以利的帶領，但他的心乃是直接事奉耶和華。他所仰望的是耶和華，他所愛慕的也是耶和華。擺在他眼前的，不是以利和何弗尼、非尼哈、乃是永生的耶和華自己。他是一直活在耶和華面前，除了耶和華以外，他好像什麼都

不知道，他的心裡只有耶和華。他在神面前繼續蒙恩而長進的原因，純基於此！青年的弟兄姊妹，你的光景是否這樣呢？你與神的交通究竟如何呢？

當日撒母耳一直活在神面前，正如一顆樹栽在溪水旁，又如枝子常住在葡萄樹上一樣。因此他在各方面就漸漸長大，這是青年人正常的光景。我們不能盼望一個青年的基督徒立刻就有父老的經歷，但若一個基督徒停頓不長進，那總是有毛病的一種現象。神所給我們的生命是會長進的生命，只要我們不斷活在主的交通裡，定規是會長進的。

從撒母耳身上也給我們看見，生命是漸漸長大的，不是一下子就成長的。生命的增長，從來沒有快而短的道路，也沒有任何的捷徑。因為生命的成長，是需要相當的時間，不是用任何急促的辦法所能打成的。為此青年人必須學習天天活在神面前，天天藉著禱告，讀經和主耶穌有交通。只要你不斷的活在這樣的交通中，生命定規會漸漸的長大。

撒母耳一面是漸漸長大，一面又是神和人越發喜愛他。這一種情形，正如主耶穌作孩童時的光景一樣（路二 52）。怎麼知道一個人長進了呢？乃看他是不是叫人感覺得在他身上所活出那位基督的可愛。一粒成熟的果子，其味道如何是甘甜的，照樣一個長大的基督徒，也如何是叫人覺得他身上的基督是可愛的。年輕的提摩太，他確是長進了，所以『路司得和以哥念的弟兄都稱讚他』（徒十六 1~2）。

撒母耳漸漸長大了，結果就成為合用的器皿。神說：『我要為自己立一個忠心的祭司，他必照我的心意而行。』當以利和兩個兒子都不忠心的時候，神現在卻找到一位忠心的祭司，這是何等的寶貴！神對於僕人所要求的，『是要他有忠心』（林前四 2）。當這末了的世代，多人因貪愛金錢、名譽、地位，竟然離棄了真道。誰在主忠心有見識的僕人，持守神的道知道祂來呢？

『他必照我的心意而行。』這就是忠心具體的表顯。摩西是誠然盡忠的僕人，因為他是照著神所指示的一切而行。神所吩咐他的，他無一不遵守；神所沒有吩咐他的，他不敢行（除了用杖兩打磐石以外）。神知道撒母耳長大起來，比照祂的心意而行，所以神才說他是一個忠心的祭司。

噢！以利和他兩個兒子的行為，實在叫神心傷痛！但讚美神！他興起撒母耳來。這撒母耳是必照祂的心意而行的僕人，這叫神的心得到何等的安慰呢？我們必須知道，不是作了許多的事工，就會叫神感到滿意，乃是照神的心意而行，才能叫神喜樂滿足！——陳則信《默想撒母耳記上》

第三章 撒母耳被立為先知向人述說神的話

會幕荒涼的光景（撒上三 1~3）

前一章講到聖殿裡道德方面墮落的情形，本章是說到聖殿裡屬靈荒涼的光景。第一節說：『童子撒母耳在以利面前事奉耶和華的時候，那些日子耶和華的言語稀少，不常有默示。』『不常有默示』，可釋為「不普遍有異象」。當撒母耳年幼時，以利在那裡事奉的情形，乃是耶和華的言語稀少。雖然他們自己有摩西五經，每一個安息日都可以誦讀，但這不過是流傳下來的話語，是神從前所說的話，而不是神今日所說直接而新鮮的話。我們都知道，神的話語一稀少，生命就得不到供應，詩篇有一個禱告說，求神不要向我緘默，如果你向我閉口，我就如將死的人一樣！由此可見，耶和華的言語一稀少，

神的子民的生活定規是死寂，下沉，缺少該有的活力。

「不普遍有異象」。箴言有一句話會說：『沒有異象，民就放肆。』神的子民一沒有異象，事奉就失去目標；事奉既失去正確的目標，許多的混亂就要接踵而來。這一種的情形，真是何等的可悲！

第二節給我們看見，為什麼神的話會稀少，不普遍有異象呢？因為『以利睡臥在自己的地發，他眼睛昏花看不分明。』這裡說到以利的光景，他雖住在聖殿裡，卻因眼目不專一向主以致昏花，即使異象擺在他眼前，他也看不見了。同時他又睡覺，失去警醒禱告的生活，就是神要向他說話，他也必定聽不見了。這裡給我們看見，以利當日的的光景，已經落到暮氣沉沉，老舊衰敗的境地。

『神的燈在耶和華殿內約櫃裡還沒有熄滅，撒母耳已經睡了。』（3節）『還沒有熄滅』，換一句話說，就是差不多要熄滅了！在聖殿裡的燈，照主的吩咐是常常點著的。但是，因為事奉神的人睡著了，無人修剪，也無人加油，所以那燈就差不多熄滅了！你們想看，這是何等荒涼的光景！為什麼呢？末了加上一句話說：『撒母耳已經睡著了。』上文記載以利已經自己的地方睡臥，因他衰老了，精神和體力也就維持不來，只得在自己的地方睡臥。而撒母耳呢，由於年紀太輕，究竟負不起太多太重的責任，因而在晚間的時候，他也很自然的去睡了。這就是聖殿暗淡的原因。

弟兄姊妹們，今天教會的光景，豈不是和當日的情形一樣嗎？老的已太老，幼的太幼，能夠負起教會責任的人，好像不易看見。為此，教會的見證就不夠強，並且漸漸失去了當初教會這世界具有的影響力。但願神在這樣的時候，憐憫我們，正如憐憫當時的人一樣，藉著祂所揀選的器皿，再向我們說話，阿門。

撒母耳幼稚的情形（撒三 4~10）

這一段聖經給我們看見，撒母耳仍在幼稚的階段中。神雖一次過一次的呼喚撒母耳，他卻一直以為是以利呼喚他。因為『那時撒母耳還未認識耶和華，也未得耶和華的默示。』這就是幼稚的現象。

撒母耳雖幼稚，卻肯接受帶領，就是以利的指教，他也謙卑接受。不然，將必因幼稚而失去神向他說話的機會了。許多青年人不能達到老練，常是因為自傲而看不起年長的人。

神一共四次前來呼喚撒母耳，這說出神是何等的忍耐，且是出乎愛心的忍耐。因他深知撒母耳幼小無知，祂能體諒一個沒有經驗的人。過去確實是因找不到合適物件可以說話，所以說話才稀少。什麼時候祂一發現有肯聽祂說話的人，祂立刻就要發言了，因祂是何等迫切要向人說話。

弟兄姊妹們，神曾否向你說過話呢？你是否覺得神的話也稀少呢？若不是因你太幼稚而不認識祂的聲音，可能就是因你敗落到一個地步像以利，以致聽不見祂的聲音。

撒母耳初次聽見神的話（撒三 11~14）

撒母耳初次聽見神親自向他說話，這實在是榮耀而可紀念的日子！神向他說話，這是一種何等的福氣！

神向撒母耳說話，乃是要就這他向以利說話。按正常的光景，神藉著以利向撒母耳說話才對，而今神竟藉著年幼的童子向長輩說話，和確是不得已的情形。主耶穌曾說：『許多在前的將要在後，在後的將要在前。』歷代以來，常有這樣的事發生；自以為在前的，常引以為戒。

在第二章，曾有神人奉差向以利說了一次厲害的話，但他仍是不肯悔改，對神的話似乎毫無反應。現在藉著撒母耳對他說話，乃是最後的警告了，可惜他仍置信茫聞。神警告的話雖神嚴厲，然而未嘗不帶著豐富的憐憫與慈愛，巴望他悔改。不然的話，何必一再的警告他呢？

以利本身雖未犯重大的罪，犯大罪的乃是他的兩個兒子，可是以利因尊重兒子過於尊重神，不肯禁止他兒子那種可怕的罪行，所以一切的後果，他也要自負其責了。神是輕慢不得的，他雖是慈愛，但也是烈火。後來就給我們看見，神警告以利所說的話，每一句不應驗！

撒母耳初次代表神向人說話（撒上三 15~18）

神向撒母耳說話，目的就是要他代表神來說話。但他『不敢將默示告訴以利』。這膽怯的情形，仍然是說出他幼稚的光景。神將話託付給人，人如果懼怕因代表神說話而招致虧損，就不敢傳講；這樣的話，可能神就不再向他說話了。撒母耳當時雖不敢將默示告訴以利，但因以利的提醒和催促，忠於剛強而忠誠的為神說話了。

以利先是幫助撒母耳如何敬聽神的說話，後是幫助撒母耳既聽了神的話，就不可把神的話隱藏起來，這些正確的帶領，撒母耳一一的接受。我們必須知道，如果把神的話隱瞞一句，必不免於受罰。一個忠心的先知，必定是從神那裡聽見什麼，他就說什麼；不敢多加，也不敢減少。

『撒母耳就把一切話都告訴了以利。』這就是神忠心僕人所留下的榜樣。請看保羅的為人，也是如此：『因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。』（徒二十 27）

以利聽完了神的話，他說：『這是出於耶和華，原他憑著自己的旨意而行。』表明看來，以利家將受刑罰，是出於耶和華，其實以利明知兩個兒子犯罪而不肯禁止，卻是「自招咒詛」。『原他憑著自己的旨意而行』，這並不是信而順服的態度，反而是剛硬不肯悔改，流於自暴自棄的光景！

撒母耳被立為先知（撒上三 19~21）

『撒母耳長大了。』這是何等令人欣慰的一句話！他的一切幼稚的光景，都已經完全過去了，現在是長大成人了。由於他已經長大成人，所以神就立他為先知，而傳說神的話。

『耶和華與他同在，使他所說的話，一句都不落空。』撒母耳因常活在神的同在中，與神有不斷的交往，為此神藉他所說的話，無一不應驗，因為出於神的話，沒有一句不帶能力的。

『從但到別是巴所有的以色列人，都知道耶和華立撒母耳為先知。』撒母耳並沒有從先知學校領到一張文憑，也沒有帶著任何人的介紹信來證明自己是先知，但神藉著他所說的話，就已經足夠證明他是先知。一個神的僕人，如果說話帶著聖靈的能力，這就是他蒙召為先知最有力的明證。

當時以色列人都知道，神立撒母耳為先知。一個神所用的僕人，不需要發通告，登報紙來宣傳，因神會親自印證。許多人因撒母耳的話得到指引和供應，他所說的話也確實是靈驗，這就是先知的明證。在此我們敢勸初學習事奉主的弟兄姊妹，切勿在介紹和宣傳上妄下工夫。要多追求親近主自己，多聽見並順服祂的話。到了時候，你就必蒙神使用。

『耶和華將自己的話默示撒母耳，撒母耳就把這話傳遍以色列地。』將神自己默示的話傳給神的子民，這是作神僕人獨一無二的原則。請記住，傳道不是傳自己的話，傳道乃是傳神的話。我個人多

年的學習和經歷，就是要用比較長的時間等候在主的面前，為要得到神的默示，而知道所當說的是什麼。至於人的面前應如何說，那是只需很短時間準備一下就夠了。有時神臨時給一句話，毫無預備就要起來傳講，但聖靈真是負荷一切責任，教導了我沒一句所當說的話。——陳則信《默想撒母耳記上》

第四章 得勝不在乎方法乃在乎屬靈的實際

這一章說到以色列人和非利士人的爭戰，結果以色列人大遭失敗，甚至連約櫃也被擄去了。究其原因，乃始終以色列人在神面前的墮落，而後才招致仇敵面前的失敗。

表面的理由和實際的原因（撒四 1~4）

以色列人在非利士人面前失敗以後，他們的長老研究其原因時自問說：『耶和華今日為何使我們敗在非利士人面前呢？』但他們並沒有禱告求問耶和華，更沒有像約書亞于艾城失敗之後，俯伏在地痛苦呼求直到得著神的答案。而是輕忽草率的自我檢討一下，且是用天然的智慧來答覆自己的問題：『我們不如將耶和華的約櫃從示羅抬到這裡來吧。』他們完全忽略了失敗的因素，其原因乃是由於以利家犯了大罪，以色列中有了罪惡。有罪而不肯對付，怎能在敵人面前站立得住呢？

哦！今天教會不能得到復興，其原因以複如此！許多人雖然知道教會的光景是不對，然而俯伏在神面前等候尋求光照，直到神清楚的指示才起來行事者，究有幾人呢？哦！今天對教會問題討論研究有人，在神面前禱告，等候，卻大乏其人。想辦法有人，倚靠神指示行事，卻少有其人。許多人只憑外表的理由，要想方法以圖補救，卻未查出其實際的原因而悔改歸向神。這樣的情形若再演變下去，豈不是失敗了還要再失敗！

約櫃是代表主自己，約櫃在以色列人中間，乃象徵神與人的同在，其主要意義乃是要給人求問和倚靠。當以色列人讓主居首位作元帥的時候，神的約櫃就帶領他們過約旦河，並使耶利哥不攻自陷。但以色列人卻忘了約櫃的地位和原則，究竟要利用約櫃來取得勝利，想利用神的大能來挽救自己的面子。哦！這是何等愚昧的舉動！

我們從聖經中可以看見：禱告，奉獻，聚會等等，乃是聖徒在神面前接受祝福的通路。但在這些裡面如果對主沒有信靠，謙卑與順服，人在神面前就得不到什麼。今天豈不是有人以禱告，奉獻，聚會這些活動作為崇拜的儀式麼？甚至有人以禱告，奉獻，聚會等作為一個方法，要藉此來復興教會，如同那個人利用約櫃來達到自己的目的一樣。我們必須知道，聖徒如果不肯認罪悔改，不肯謙卑順服，那麼要用奉獻，聚會，禱告極其他種種的方法來求復興定規是枉然的。（參看賽一 10~17）

暫時的果效和最終的失敗（撒四 5~11）

『耶和華的約櫃到了營中，以色列人就大聲歡呼，地便震動。』（5節）因著經過一次的戰敗，以色列的士氣已是非常下沉了，現在約櫃到了營中，眾人都大聲歡呼，甚至地也震動。我相信當時的長老們定規很高興說，以色列人復興了！就表面看來，方法似乎是有很大的用處，但其實際的情形是怎

樣呢？我們都知道，他們在神面前的光景，是毫無改善的，所以最終仍是一敗塗地。

今天也有人用一些新奇的方法來帶領青年信徒，他們也一樣的「大聲歡呼」，甚至有時聚會的地方也被喊得震動起來了，如果以為這就是信徒靈的釋放與活潑，那就和當時的以色列人一樣的不認識神，也不認識什麼是屬靈的實際。

『非利士人聽見歡呼的聲音，就說，希伯來人營裡大聲歡呼，是什麼緣故呢？又說，我們有禍了。向來不會有這樣的事，我們有禍了。誰能救我們脫離這些大能之神的手呢？』（6~8節）他們的長老所想出的辦法，不只一時提高他們眾人的士氣，抑且一時使敵人大為膽寒。噢！這新方法果然起了兩面的作用。由於方法有一時的功效，難怪許多神的僕人就坐下來一直在研究方法了，甚至不合真理的方法也拿來應用。只要青年信徒能興奮起來，連外邦人所用的方法，他們也拿來運用了。但是，在屬靈的境界裡，無論什麼最好的方法，都不能代替聖靈的工作。只有聖靈實際的運行，才能叫神的子民有真正的復興。

『非利士人和以色列人打仗，以色列人敗了，……神的約櫃被擄去，以利的兩個兒子何弗尼，非尼哈，也都被殺了。』（10~11節）當以色列人和非利士人接觸的時候，立刻就失敗了。當時是大聲的歡呼，此刻卻已變為沉寂無聲，及至遍野哀鴻！哦！方法所帶來一時的興奮，現在已經完全看不見了，連他們所利用的約櫃也別擄去了。執行方法的首領何弗尼和非尼哈，也都一同被殺。神在這裡徹底的證明給我們看，方法沒有用，只有倚靠神才有用。

教會最大的考驗，乃在於爭戰；真正的復興，乃在於爭戰的得勝。歷代以來，最剛強的聖徒，不是會大聲呼喊的人，乃是能經得起試探或試煉的人。許多人在聚會中大喊哈利路亞，但回到原來的環境中，一經試煉，立刻就跌倒了。所以大喊大叫不一定是得勝，在引誘或苦難中能靠主站住才是真正的得勝。在聚會中有積極的表現，不一定是靈強；在日常生活中顯出基督美好的見證，才是靈裡真正的剛強。

我認識一些弟兄姊妹，當他們表現最熱心的時候，實在叫我自覺慚愧；但想不到逼迫一來，一個一個都跌倒，甚至有人加入反宗教的行列了。同時又叫我驚奇的，一些平時寂靜無聞的弟兄姊妹，反而在逼迫來臨時，為主忠心至死！這就叫我們看見，發苗快而沒有根的，是經不起太陽一曬的。只有向下深深紮根，才能經得起風吹日曬。

示羅合城滿了黑暗和死亡（撒下四 12~18）

示羅本來是事奉神的中心，那裡有存放約櫃的會幕，天天有獻祭和敬拜的活動，是聖民最喜歡到的地方。現在呢，約櫃不只被擄去，且是永遠不再回到示羅，說出神已經離棄示羅了（詩七十八 60）。歷史告訴我們，凡是失去屬靈實際，只是外表依然和從前一樣的團體，可能是已經被神離棄的團體。同時以利和兩個，及其媳婦都已相繼死亡，那本來歡樂之地，充滿著生命的城，現在竟一變而為黑暗和死亡的所在。其原因就在於犯罪不肯悔改所致。主曾警告以弗所教會的使者說：『你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈檯從原處挪去。』（啟二 5）主過去如何離棄示羅的會幕，如何挪去以弗所的燈檯，今日任何最屬靈的團體，自命為最站立場的聚會，如果一直自高自大，不肯認罪悔改，恐怕終有一天，難免要像示羅和以弗所的結局。

榮耀離開以色列（撒上四 19~22）

以利兩個兒子是在約櫃被擄的時候被殺，以利和他媳婦，則聽見約櫃被擄的時候猝然而死。以利家四個人的死，都和約櫃直接發生關係，因為以利家乃是在約櫃前事奉神的人。『這就是耶和華所說，我在親近我的人中，要顯為聖；在眾民面前，我要得榮耀。』（利十 3）越是親近神的人，神的管教顯得越嚴厲。所以神的僕人們，應當更加敬畏祂。

非尼哈的妻子將死的時候，替她的孩子起名叫以迦博。意思是說：『榮耀離開以色列了。』這一句話實在說中肯，『榮耀離開以色列了！』這是令人最傷痛的事。

我已經說過，約櫃是代表主自己，約櫃在以色列人中間，就是說榮耀的神與以色列人同在。如今約櫃被擄，就是神的同在離開了他們，也就是榮耀離開了以色列！這是多麼嚴重的虧損！

神的子民最大的榮耀和祝福，就是神住在他們中間。教會能成為屬靈的殿，也是因為神與她同在。教會如果失去神的同在，教會不過是一個宗教的團體而已。一個聚會是不是代表教會，不是看牌子對不對，也不是看人的多少最要緊的，乃是神有沒有與他們同在。如果有人進來參加聚會，最後能『將臉伏地，敬拜神，說神真是在他們中間了。』（林前十四 25）那個聚會定規是有教會的實際。

我蒙恩得救一年多，主帶領我找到一個少數人的聚會，當我進去聚會時，因滿有神的同在，叫我覺得那地方如同至聖所一樣。從那時起，我就一直參加那個聚會了。後來就不斷在這聚會中來事奉神，四十多年之久，一直享受主的同在，從這聚會中得到豐富的祝福。

我多次經歷到，這聚會有時候特別感覺到神同在的時候，人一進到裡面，不禁要肅然起敬，安靜到一個地步，叫人決不敢有一點肉體的活動。因此，也就叫許多人學習過敬虔的生活。

唉！人是何等的敗壞，人是何等靠不住！這幾年來，這聚會的光景，確是叫人太傷心了！正如以弗所的教會，本來在亞西亞是最強的一個教會，後來他們竟把起初的愛心離棄了。又如保羅所說：『我知道我去之後，必有兇暴的豺狼，進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來，說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。』（徒二十 29, 30）因此許多錯謬的話，就進入了他們中間。他們因不能彼此相愛，就造成多處分裂的局面。他們因不讓基督在教會總居首位，結果人的權柄就代替了神的權柄，這樣的情形，就造成一個事實，『榮耀離開以色列了！』言念及此，何等傷痛！

『榮耀離開以色列了！』這是以利家一個將死的人，向眾人最坦白的一個宣告。他們不再用任何方法來遮掩自己的過犯，乃是誠誠實實承認自己的失敗。經上寫著：『遮掩自己罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。』（箴二十八 13）讀到撒母耳記上第七章的記載，他們得到一個大復興，這未始不是因為他們肯說「以迦博」而帶來神的再度賜福。——陳則信《默想撒母耳記上》

第五章 神自己維護祂的榮耀

我們讀過第四章的記載，有一件事叫人甚難領會，並且是驚動以色列全國的大事，就是神的約櫃被非利士人擄去了。按我們的意思，好像迦南地可以被侵佔，選民可以失敗，被殺或被擄，而代表主

自己的約櫃，怎麼可以被擄去呢？這對於可稱頌之神的榮耀，豈不是大大的受虧損嗎？並且約櫃被擄之後，如果非利士人將它拋棄、毀壞，或是玷污，那麼神的尊嚴，權柄，能力，豈不也要被藐視嗎？同時神選民的信心，因此也要大大受破壞，這種勢將如何挽回呢？按我們想法，約櫃是無論如何不可被擄的。然而神的意念非同我們的意念，神的道理高過我們的道路。祂竟許可約櫃被擄。哦！這實在是難以解釋的一件事！但是感謝神，當我們讀第五第六兩章的時候，就看見有榮耀的事很奇妙的在那裡發生。神完全不需要祂的百姓作什麼，也不需要他們來爭戰；神乃自己出來維護祂的榮耀，叫敵人戰戰兢兢的不能不把約櫃送回以色列地去。每逢想到這裡，我們都不禁要稀奇並讚美說：『祂是獨行奇事的神！』祂可以不用任何人，而足能維持祂自己的榮耀。

歷代以來，神的子民常有一種錯誤的想法，就是以為神的榮耀和見證，必須藉著人來維持。不錯，在正常的情形中誠然是如此。但在不正常的時候，神若是找不到合用的器皿，沒有人能給祂使用，祂就自己出來行作萬事，叫祂的榮耀得到彰顯。以賽亞書六十三章五節說：『我仰望，見無人幫助；我詫異，沒有人扶持。所以我自己以膀臂為我施行拯救，我的列怒將我扶持。』這話，就是說出神自己出來，維持祂的榮耀。

說到這裡，凡是被神使用過的僕人們，都當因祂的話謙卑而戰兢！神用我們，是因祂憐憫我們，恩待我們。神不是自己不能作，必須要我們來為祂作；神也不是自己沒有辦法，而需要我來為祂想辦法。哦！神使用我們，需要我們，乃是出於祂莫大的憐憫，和祂豐富的恩典，我們要全心敬拜祂！

現在我們來看撒母耳記第五章如何說出這榮耀的事實。

神自顯為獨一的真神（撒前五 1~5）

非利士人在以色列人中間擄去神的約櫃，他們也知道約櫃是代表神，不過他們以為耶和華神是眾神中的一位。所以他們把約櫃抬進大衮廟裡，放在大衮的旁邊，以為這是給神的約櫃相當高的地位了，僅次於他們的大衮而已。但主卻自願為獨一無二的真神，是超乎萬有之上的神。所以祂就使大衮撲倒在祂的約櫃前，臉伏於地。叫人看見只有耶和華是神，祂是至高的神，是獨一無二的神。哦！神在這裡顯出了祂自己的榮耀。

但是無知的非利士人，看見了這種光景，心裡還未醒悟，仍把他們的大衮扶起來，立在原處，而把耶和華的約櫃擺在一邊。因此神就用祂大能的手，使大衮不僅撲倒於地，並且使牠的頭和兩手都折斷了，而成為支離破碎的殘體。神藉此顯明，只有耶和華是獨一永活的真神；除祂以外，再無別神；許多人所不認識而來崇拜的，都不過是虛假的偶像而已。哦！神一直向人顯示祂自己的榮耀，就是要叫人離棄這些虛妄，歸向神，服侍那又真又活的神。

神自顯為在萬有上該受敬畏的神（撒前五 6~12）

神向非利士人顯明祂是獨一的真神以後，他們還是不肯悔改，於是神又把手重重的加在非利士人身上，敗壞他們，使他們都生痔瘡。

神向敬畏祂的人是滿有慈愛，但向悖逆不信的人，卻顯為可畏。羅馬書十一章二十二節說：『神的恩慈和嚴厲，向那跌倒的人是嚴厲的，向你是有恩慈的。』歷代以來，神向以色列人，埃及人和一切

外邦人，都是按這法則來行事，並且這也是一個不改變的定律。我們的神雖然是滿有恩慈的神，但也是輕慢不得，大而可畏的神，因祂乃是烈火。

非利士人既然硬心不肯悔改，他們就落在神公義的審判之下，耶和華的手重重在他們身上，敗壞他們，使他們生痔瘡（五 6）。同時又叫許多老鼠進入他們的田地（六 5），毀壞他們的糧食。痔瘡是叫他們的身體受痛苦；老鼠是毀壞他們的田地，叫他們得不到糧食，得不到飽足。人抵擋神的結果，定規是失去滿足和祝福！

因為神的手重重加在他們身上，他們就打發人去請非利士的眾首領來，要開緊急會議，以商討對策（7-8）。結果眾首領就想出一個辦法來，說：『可以將以色列的約櫃運到迦特去。』（9 節）為什麼要將神的約櫃運到迦特去呢？第一，可以叫亞實突人的心情安定下來，不至於那麼驚慌害怕。第二，把約櫃運到迦特以後，看看亞實突的災情有無改變。或者這些災禍是出於偶然的。他們這樣作，是因為他們不信的噁心。

今天人對於世界難處的解決，也是在那裡研究辦法，並不曉得信靠神。他們只知道想辦法和籌算，並沒有將世界的難題解決于萬一。可憐有許多神的兒女，雖然相信有神，卻不信靠神，行事與世人一樣，天天在那裡用頭腦想辦法，弄花樣，盼望能解決他們的難處，但這許多新辦法的發明，不過是信心軟弱的表現，也是對主缺少真認識的敗露。基督徒唯一的辦法，就是信靠神。主耶穌說：『我就是辦法（道路）。』（約十四 6）神的兒女必須知道，主耶穌就是我們唯一的辦法。

他們將約櫃運到迦特以後，不僅在亞實突的災情並沒有減輕，而且災禍臨到了迦特。『運到之後，耶和華的手攻擊那城，那城的人，大大驚慌，無論大小，都生痔瘡。』（9 節）從這裡就可以看見，他們所想出來的辦法，毫無用處；因為他們所遭遇的災難，不是出於偶然，乃是神的手擊打他們。神主宰這一種災病臨到他們身上，是要他們學習敬畏祂。

迦特人因大大驚慌，未經開會討論的手續，就把神的約櫃送到以革倫去。神的約櫃到了，以革倫人就喊嚷起來說：『他們將以色列神的約櫃運到我們這裡，要害我們和我們的眾民』（10 節）他們緊張到一個地步，甚至有人因驚慌而死（11 節）未成死的人都生了痔瘡，以致合城呼號，聲音上達於天（12 節）哦！神的手所攻擊的那城，誰能站立得住呢？因此他們不能不發出呼聲說：『願你們將以色列神的約櫃送回原處！』

約櫃是代表主的自己，約櫃在什麼地方，神的同在就在什麼地方；神的同在在那裡，神的祝福也就在那裡。『耶和華的約櫃在迦特人俄別以東家中三個月，耶和華賜福給俄別以東和他的全家。』（撒下六 11）。這是最明顯的例證，說出神的同在，帶進了神的祝福。但非利士人所經歷的，卻不是這樣。約櫃到了他們那裡，疾病，災害和死亡也臨到他們那裡。這就給我們看見，人用什麼樣態度對待神，就從神那裡得到什麼樣的報應。聖經明明告訴我們說：『信子的人有永生，不信子的人得不到永生，神的震怒在他身上。』（約三 36）。非利士人由於不信，神的震怒就顯在他們身上。——陳則信《默想撒母耳記上》

第六章 神的約櫃一直向前

雖然神的約櫃顯出榮耀來維護自己，但約櫃卻不能長期停留在非利士人中間，因神不能住在外邦人中，同時神是一直往前的神，所以祂的手仍不放鬆，直到非利士人再也不經不起神那可畏的壓力了。經雲：『落在永生神的手裡，真是可怕的』（來十 31）所以他們就召開第二次的緊急會議，將他們的祭司喝占卜的都請來了，商討向耶和華的約櫃當怎樣行，用何法將約櫃送回遠處（1~2）。

從他們的討論中，我們首先可以看出，人對於屬靈的事，都有一種天然的觀念。（參看 3~6）第一，他們認為應當向神『獻賠罪的禮物。』從這一句話我們看見，人天然的觀念是有罪的感覺的，但這一種感覺是天然的，不是由於聖靈的關照而有的。我們必須認識何辨別，認罪有兩種不同的源頭：天然的和屬靈的。凡處於天然的認錯，往往只看見自己的行為不對，這一個看見，大都是由於犯罪所報應而有的；但出於聖靈的關照，乃是看見他這個人的生活動作得罪了神，可能他所犯的罪尚未遭報應，但因聖靈的關照和感動，他就覺得如何得罪了這一位神，因而流淚哀慟，一心悔改歸向神。我們必須知道出乎天然觀念的認罪，一點屬靈的價值都沒有正如非利士人的賠罪，乃是出於天然的思想，是不會得到赦罪之恩的。

第二，他們以為禮物可以轉消神的怒氣，以為禮物可以賠償神的損失。這就是世人所說的將功贖罪，要靠自己行善得救。其實他們所獻的那一點禮物——五個金痔瘡，五個金老鼠，怎能贖回他們所犯的那麼重大不信不虔的罪吧！人無法靠自己的行為得救，只有生靈關照，真切認罪悔改，信靠主耶穌作救主，才能得到完全的拯救。

第三，他們雖知道應當將榮耀歸給以色列的神（5 節），但這還是出於天然的觀念。人既是神所造，人的本性就知道有神。這次印著約櫃的事，他們看見神大能的手重重的加在他們身上，他們就不能不將榮耀歸給神。但他們並沒有看見這位榮耀的神向他們顯現，他們只是求脫離神的刑罰，不曉得尋求神的自己。

第四，他們可能從以色列人的歷史中得到一些教訓，神從前怎樣對待埃及王法老，因此他們不敢再像法老那樣存剛硬的心，以致使埃及全地大受敗壞，他們立刻想辦法要把神的約櫃送回去。

他們用什麼辦法送回去呢？第一，他們要造一輛新車，新車固然美麗，但並未試驗過是否合用，且與神的法則相悖！第二，他們要選用兩支未曾負軛的母牛來拉車，它們既然沒有拉車的經驗，定規不可能好好地來運送神的約櫃。第三，這對牛又是正在乳養牛犢的母牛，若使牛犢與母牛分開，母牛必定捨不得，正如母親不能忘記吃奶的嬰兒一樣。同時牛犢離母，難免發出哀鳴，那時，母牛怎能好好的拉車呢？第四，它們並無派人趕牛，而讓牛自由行走，呀看看牛到底往哪裡去。按這一套方法是最不安全的，隨時有危險發生的可能。

或者有人要問：它們的祭司和占卜的為什麼想出這樣的方法來呢？讀第九章就可以看出他們的存心和用意：『你們要看看，車若直行以色列的境界到伯示麥去，這大災就是耶和華降在我們身上的。若不然，便可以知道，不是祂的手擊打我們，是我們偶然遇見的。』他們想出這樣的方法，乃是要試探神，這是出於他們不信的噁心。哦！非利士人人雖然看見了耶和華的約櫃，並且看見了著約櫃所顯出來的全能，但他們仍然不認識神。這是因為他們存著一個不信的噁心，所以神就沒有辦法向他們顯現，賜恩給他們，但願我們都效法亞伯拉罕的信，他在沒有指望的時候，因信仍有指望，總沒有因不信，

心裡起疑惑；反倒因信，心裡得堅固，降榮耀歸給神（羅四 18~20）。

神自顯為管理萬有的神（10~16 節）

神是獨一無二，又真又活的神；也是至尊至榮，可敬可畏的神。祂乃是超乎萬有之上，統管萬有的神。當非利士人的祭司和占卜提出他們的辦法之後，『非利士人就這樣行，將兩隻母牛套在車上，將牛犢關在家裡，把耶和華的約櫃和裝金老鼠並金痔瘡像的匣子，都放在車上』（10~11）。他們完全照著自己的計謀而行。哦！神跡出現了，我們的神實在是活神，祂是管理萬有的神。祂支配了每一件大小事物！『牛直行大道往伯示麥去，一面走，一面叫，不偏左右。非利士人的首領跟在後面，知道伯示麥的境界』（12 節）。這裡有幾件事很明顯是出於神的管理：第一，牛直行大道，它們怎能曉得直行大道呢？因為有看不見的神在管理。今天祂也能使我們走在光明的正路上面。第二，往伯示麥去，這是最正確的目的，誰能叫著兩隻牛向著正確的目標奔跑呢？當然這也是神在暗中的引領。我們雖然愚蒙無知，但神能引領我們，使我們向著正確的目標奔跑。第三，一面走，一面叫，沒有人催趕活鞭策，它們怎麼會一面走一面叫呢？明顯的這也是神的能力顯在它們的身上，叫它們歡呼著前進，並叫人知道如何走在正路上面。主的能力在我們的身上也是這樣帶領我們。第四，不偏左右，更顯出神 約束和管治。許多人因為不肯服在神大能的手下，接受神的管治，以致偏離了正路。第五，車直到伯示麥就站住了，它怎麼知道該停在伯示麥約書亞的田間呢？這更明顯的告訴我們是出於神的管理，主要它走，它就走；主要它停，它就停。沒有太過，也沒有不及。哦！讀了這些榮耀的事實，真使我們滿心敬拜！我們的神對待我們，也是這樣；處處照顧、事事體貼、晝夜無措的在引領我們。如果我們肯來負祂的扼，隨祂的意思而調度，我們定規在一切大小事上，看見祂愛的奇跡。但願我們因著神的管治來讚美歌頌祂！

當非利士人的首領看見了神的作為，他們就不再懷疑，深知這些災殃臨到他們，確是出於主耶和華，他們就回去了。伯示麥人看見神的約櫃，非常歡喜。他們把車劈了當柴燒，將牛殺了作燔祭，獻給耶和華，並將榮耀歸給祂。哈利路亞，雖然神的百姓以色列人的光景都失敗了，但神在外邦人中，仍顯明祂是獨一全能的神，維持了祂的榮耀。

神自顯為審批並鑒察人心的神（13、19~21）

當約櫃從非利土地運回伯示麥的時候，伯示麥人正在平原收割麥子，他們舉目看見約櫃，就歡喜了。凡是神的子民，看見神的見證得以恢復，沒有不喜樂滿足的。但是到了十九節說：『耶和華因伯示麥人擅觀祂的約櫃，就擊殺了他們七十個人……百姓因耶和華大大擊殺他們，就哀哭了！』『擅觀』兩字的解釋，就是『窺探』或『調查研究』的意思。他們以一種好奇心來窺探耶和華的約櫃，當作一件好玩的事，一件熱鬧的事，完全以天然的熱情來對待神的約櫃，沒有尊耶和華為聖，以致於遭受神的打擊。當特殊情形發生時，常是顯出人的本相，他們並不是真心要神的約櫃，他們是看重自己的利益過於神的榮耀，所以一遇到損失，他們就把 的約櫃送到別處了。『神是個靈，所以拜祂的，必須用心靈和真實拜祂。』這是何等嚴肅的一件事！

當神的手審判他們的時候，他們就懼怕說：『誰能在耶和華這聖潔的神面前侍立呢？這約櫃可以從

我們這裡送到誰那裡去呢？」約櫃回到伯示麥人中間，就是神的榮耀回到他們中間，因為他們不認識神，受了一點打擊和虧損，就以為侍立在神面前是一種麻煩的事。以為神的約櫃在他們中間，是一件可怕的事。正如主耶穌到了格拉森，那被群鬼所附的人竟蒙了拯救，但格拉森人卻因兩千條豬的損失，合城的人就出來，央求耶穌離開他們的境界（參看可五 1~17）。哦！今天有誰寧願肉體受對付，物質受虧損，而仍揀選主耶穌呢？有誰寧願捨棄自己的榮耀，地位和名望，而仍然要主耶穌呢？今天神的兒女觀看熱鬧的人不少，但不計任何代價而真心要主耶穌的人，卻不可多得。主憐憫我們！

約櫃被接在亞比拿達的家（六 20~七 1）

『於是打發人去家基列耶琳的居民說，非利士人將耶和華的約櫃送回來了，你們下來將約櫃接到你們那裡去吧！』伯示麥人輕看了神的託付，竟然拒絕侍立約櫃前的祝福，這是何等嚴重的虧損。當知神把祂兒子托給誰，祝福也就臨到誰身上。

『基列耶琳人就下來，將耶和華的約櫃接上去，放在山上亞比拿達的家中，分派他兒子以利亞撒，看守耶和華的約櫃。』讀了這一節聖經，真是叫關心約櫃的人得到何等大的安慰！也叫神的心得到了何等深的滿足！

當非利士人不要神的約櫃，深知連以色列人也不要神約櫃的時候，這裡卻有少數的基列耶琳人下來，將神的約櫃接上去。這少數的一班人，在神的心目中是何等寶貴！歷代以來，稱為神兒女的有千千萬萬，但真誠愛主要主，不顧禍福而跟隨主的人，究有幾何呢？言念及此，能不悲歎！

基列耶琳聽見伯示麥人的呼聲，他們『就下來』，他們不是再三考慮才下來，也不是迫不得已才下來，乃是立刻就下來，是歡歡喜喜的下來，將約櫃接上去了。哦！凡是真實愛主的人，他們只要一有機會，定規是不顧一切而為主擺上去的。我們有一首詩歌，每次唱的時候都叫我們受感動：「但那誠實愛主的人，禍福都不問，就是他們寶貴的心血，也願為主舍；求主給我這樣心志，赤忠忘生死。」

當基列耶琳人將約櫃接上去以後，就將約櫃放在亞比拿達的家中。約櫃漂泊在非利土地已達七個月之久，而今終於找到了安息之所，這是多麼叫神心得到滿足的事！約櫃所以離開示羅？是因示羅的會幕充滿了罪惡；約櫃不能停留在非利土地，是因非利士人不認識神；約櫃不能在伯示麥找到居所，是因伯示麥沒有一個人肯讓主得到完全的地位。如今亞比拿達一家的人，他們不顧一切犧牲，專心要主，尊主為大，神的約櫃在此就得到了安息；而他們因天天與神同住，侍立在神面前，也得著了很大的祝福。

亞比拿達的家，遠不如示羅的會幕，因為示羅的會幕是摩西按山上的樣式而建立的。按人看，在示羅什麼都是最對的，但是人一不對了，約櫃就不能不離開。亞比拿達的家，雖然極其平凡，也許很簡陋，但因為人對，所以神的約櫃就能得到安息。由此可見，教會最重要的不是作法的問題，而是內容的問題；也不是立場的問題，乃是有沒有約櫃同在的問題！

基列耶琳人中最蒙福的一個家，就是亞比拿達的家；而亞比拿達家最蒙福的一個人，就是他的兒子以利亞撒。『分派他兒子以利亞撒看守耶和華的約櫃。』『分派』二字可譯為『分別為聖。』以利亞撒是被『分別為聖』的人，是專為著看守耶和華約櫃的。他時刻警醒謹守，惟恐仇敵乘虛而入，以致失去了神的同在，這是何等榮耀而有價值的事奉！

本書第四章告訴我們，約櫃是當何弗尼，非尼哈為祭司的時候，被非利士人擄去了。但到了第七章一節，約櫃又回來了，放在亞比拿達家中，而以利亞撒被興起，並且分別為聖來看守耶和華的約櫃。這是一個荒涼時代的得勝者，也是極能滿足神心意的一個人。

但願今天多少人在何弗尼，非尼哈那樣原則中事奉神的時候，主能得著像以利亞撒這樣的人，侍立在約櫃跟前，全心為主和主的見證而活。——陳則信《默想撒母耳記上》

第七章 神復興自己的工作

前兩章給我們看見，神自己維持了祂的榮耀，神自己也是一直往前走路。這一段給我們看見，神自己作了復興的工作。神要我們看見一切都是神自己來作，人不能作什麼。人最多是信而順服，讓神來使用而已。

聖靈在人心中動了工（2節）

『約櫃在基列耶琳許久，』這句話可譯為：『約櫃停在基列耶琳許久。』其含意是告訴我們，基列耶琳不過是約櫃暫時停留的地方，並非最終的目的地。約櫃最終該在的地方，乃是耶路撒冷的錫安山。約櫃必須運到錫安山，神才能得到安息的居所。可惜以色列人不知道神的心意，所以讓約櫃一直停留在基列耶琳。

約櫃停在基列耶琳許久，這說出神子民的荒涼，很少人注意到約櫃的存在。當日以色列人到示羅去獻祭，他們所能看見的，只有一個會幕的外表，而會幕的內容和實際，卻早已經消失了。換句話說，就是神具體的同在（約櫃），已經沒有了。因著神大能的手，雖然約櫃從非利士地被送回來，安放在基列耶琳，但以色列人卻很少到約櫃這裡來尋求耶和華，他們竟忽略了，甚至忘記了約櫃。到了大衛的時候，許多人都記不清約櫃在什麼地方了，他們還以為約櫃是在以法他（詩一三二6）。哦！以色列人對於神的見證是這樣忽略，難怪他們那些年間，落在百般的荒涼與黑暗之中。

當約櫃停留在基列耶琳的時候，我們看不見撒母耳為約櫃有任何活動，我們相信他對約櫃必是十分關心的，但因神沒有說什麼，所以他也就不敢憑著自己的熱心來奮鬥努力，這不過是缺少信心，不夠真實認識神的表現。

因著撒母耳在神面前的禱告，和以利亞撒在神面前警醒看守，神的靈就在神子民的心中運行，於是『過了二十念，以色列全家傾向耶和華』了。

『以色列全家都傾向耶和華』這句話，可譯為：『以色列全家都悲傷哀痛地仰望著耶和華』（呂譯）。這實在是聖靈工作的結果。按理約櫃被擄時，以色列全家，就應該悲傷哀痛著仰望耶和華，可惜那時候他們心裡剛硬，所以對約櫃被擄也沒有什麼感覺。然而神的靈卻一直在他們心中運行，所以過了二十年，他們就悲傷哀痛起來，從此他們的心都歸向了耶和華。這給我們看見，聖靈的工作是何等重要！

這裡也給我們看見，聖靈工作的原則，總是先叫人為罪悲傷痛悔，而後才引人仰望神的恩典和憐憫。人如果沒有為罪憂傷痛悔，人就不會來到神面前，仰望祂赦罪的大恩。傷痛悔改，是為著過去的

失敗，惟有仰望耶和華，才能被帶進榮耀的救拔。聖靈工作的結果，絕不是消極的，乃是積極的。祂總是把人帶到神面前來，人只有被引到神面前來，難處才會得到基本的解決。

撒母耳正確的帶領（3~6 節）

『撒母耳對以色列全家說，你們若一心歸順耶和華，就要把外邦的神和亞斯他錄，從你們中間除掉，專心歸向耶和華，單單的事奉祂，祂必救你們脫離非利士人的手』（3 節）。

當聖靈在人心中動了善工之後，撒母耳就起來說話了，撒母耳實在是認識神的一位元先知。聖靈沒有動工，他絕不敢憑自己起來作什麼工，正如我們的主所說：『子憑著自己不能作什麼，惟有看見父所作的，子才能作』（約五 19）。約櫃被擄後，撒母耳沒有看見神作什麼事，所以他二十年之久，也不敢作什麼事，現在看見了神在人心中工作，所以他就起來作工。摩西四十歲時，他沒有看見神作什麼，只是憑著自己的熱心要作什麼，因此他完全失敗了，受了管教而逃到米甸去。今天多少神的僕人，沒有看見神動工，就憑自己發起而作工，結果都像摩西那樣的失敗。哦！今天有幾人像撒母耳那樣禱告，等候，讓聖靈先作工，而後才起來作工呢？

『撒母耳對以色列全家說，你們若一心歸順（也可譯歸向）耶和華，……專心歸向耶和華。』撒母耳帶領以色列人所當注意的，乃是一心歸向主的問題。如果心不夠專一歸向主，就外面任何的表示都沒有用，什麼可能都是虛假。神是鑒察人心的神，祂我們一直有一個呼聲：『我兒，要將你的心歸我，你的眼目也要喜悅我的道路』（箴二十三 26）。心歸向主，乃是最基本的一件事。

撒母耳同時又告訴他們說：『要把外邦的神和亞斯他錄，從你們中間除掉。』悲哀傷痛地仰望耶和華，並專心歸向祂，這都是心裡光景的轉變。心一傾向主，外面定規就有行動，於是他們把外邦的神和亞斯他錄，都從他們中間除掉了。一個人不能事奉兩個主，如果偶像沒有除掉，你就不能單單的事奉神。魔鬼常用的詭計，就是叫人向著主不絕對。牠不能攔阻你事奉主，但牠卻使你不單純的事奉主，只要你在主至外還有什麼摻雜，還有什麼野心，不是單純的為著主，你就不能完全脫離黑暗的權勢。

『以色列人就除掉諸巴力，和亞斯他錄，單單的事奉耶和華』（4 節）。因著聖靈的運行，並藉著先知撒母耳正確的帶領，以色列人就在屬靈的實質上有了長進。「除掉」這是需要代價的，但屬靈的長進和我們因著聖靈的光照而付上的代價，也是發生絕對關係的，偶像除掉有多少，屬靈的長進就有多少。必須先有一些東西除掉，而後才有生命的增長。

『撒母耳說，要使以色列眾人聚集在米斯巴，我好為你們禱告耶和華。他們就聚集在米斯巴，打水澆在耶和華面前，當日禁食說，我們得罪了耶和華。於是撒母耳在米斯巴審判以色列人』（5~6 節）。到了這個時候，撒母耳才正式召集特別聚會。他召集這特別聚會的目的，乃是要為他們禱告。過去撒母耳是暗中為他們祈禱，現在卻公開為他們禱告。神工作的開始與進行，總是脫不了禱告的執事。他召集這特別聚會的另一個意義，乃是要他們認罪歸向主。為此他們禁食說：『我們得罪了耶和華。』犯罪已是一件可怕的事，而犯罪不肯認罪，那是一件更可怕的事。當年在以色列人中間，可能很長久沒有聽見認罪的聲音了，而今卻因著神的憐憫和聖靈的工作，以色列人開始公開向神認罪。感謝神，只要他們肯認罪，祂就立刻赦免他們。這是何等大的安慰！他們為罪所有的哀痛，現在卻為他們帶來了滿心的喜樂和平安！

在這時候，撒母耳還附帶作了一件事，就是在米斯巴審判以色列人。我們都知道，悔改認罪，乃是除去人與神的間隔；但神兒女彼此之間的間隔，也必須除去，才能同心合意的事奉與爭戰。審判以色列人，就是將他們彼此一切的爭執顯明出來，並在兩造之間，按真理審判斷。浸提教會中許多難處得不到解決，就是缺少像摩西和撒母耳那樣的人，滿有屬靈的權柄，在神百姓中間，照著神的心意施行審判。因此在教會中才有許多混亂的事發生，並有許多不義和不法的事留在其中，言念及此，良為可歎！

爭戰的發生（7~11 節）

『非利士人聽見以色列人聚集在米斯巴，非利士的首領就上來要攻擊以色列人，以色列人聽見就懼怕非利士人』（7 節）。

以色列人遠離了神，就被黑暗的權勢所控制，但神的子民一歸向神，懊悔認罪，警醒禱告，仇敵立刻就恐慌，且要竭力攻擊。歷代以來，神兒女的遭遇，常是這樣。什麼地方有神的工作，什麼地方就有魔鬼的逼迫和攻擊。

『以色列人對撒母耳說，願你不住的為我們呼求耶和華我們的神，救我們脫離非利士人的手』（9 節）。以色列人此時屬靈的情形實在長進得多了，他們不像從前那樣求外邦的神，也不像從前那樣依靠自己的聰明，現在他們知道依靠主，並且專心仰賴耶和華。他們惟恐自己的禱告不夠，因此就向撒母耳發出呼聲：『願你不住的為我們呼求耶和華我們的神，救我們脫離非利士人的手。』從這時起，他們已開始認識禱告的重要了。

我們都知道撒母耳記這一本書，是特別注重禱告的執事，「撒母耳」這名，就與禱告發生關係，撒母耳的一生，更是與禱告發生關係，撒母耳這個人，就是禱告的人。因此主藉著他所給人的帶領，也是幫助別人成為禱告的人。你從主領受的是什麼，你所給人的也定規是什麼。

『撒母耳就把一隻吃奶的羔羊，獻與耶和華作全牲的燔祭，為以色列人呼求耶和華，耶和華就營運他』（9 節）。

以色列人屬靈的情形，已經達到正常的光景，撒母耳摸清楚神的心意，就為以色列人呼求耶和華。撒母耳既是按著神的旨意祈求，他所求的就是無一不蒙神的應允。

『撒母耳正獻祭的時候，非利士人前來要與以色列人爭戰，當日耶和華大發雷聲，驚亂非利士人，他們就敗在以色列人面前，以色列人從米斯巴出來，追趕非利士人，擊殺他們直到伯甲的下邊。』（10~11）。

這裡給我們看見屬靈爭戰的定律，先是神用雷聲，驚亂敵軍，仇敵就敗在神子民的面前，而神子民的責任呢？乃是乘勝追趕擊殺仇敵，這就是在得勝裡來爭戰。讚美我們的神，魔鬼已被我們的主耶穌徹底打敗，祂已敗壞了那掌死權的魔鬼。我們現在的責任，就是因信宣告基督的得勝，以禱告和讚美在每件事上來對付撒旦的作為。但在這裡必須重複的提醒一下，一個從事爭戰的基督徒，必需除去有形和無形的偶像，專心歸向主，在行事為人上對得起主，這樣才能有份于祂的得勝。不然的話，自己還在黑暗權勢的控制下，怎能勝過仇敵的攻擊呢？

以便以謝（12 節）

『撒母耳將一塊石頭立在米斯巴和善的中間，給石頭起名叫以便以謝，說，到如今耶和華都幫助我們。』（12節）

讀到撒母耳將一塊石頭豎起來的故事，我們很容易想起，雅各逃避以掃的時候，他在曠野可怕的黑夜中，竟然得到神的顯現和同在，因此第二天他就把所枕的石頭立為柱子，並給那地方起名叫伯特利。這是聖經中第一次記載把石頭立起來的故事。到了摩西，他對於那塊石頭的經歷就更多了，當以色列人乾渴的時候，神曾藉他使磐石流出活水來。他和亞瑪力人爭戰的時候，乃是坐在石頭上舉手，直到仇敵完全失敗。但以理當日給尼布甲尼撒王解夢時，他就在啟示中看見有一塊非人手鑿出來的石頭，打在那像的腳上，那像就粉碎無遺了。所以在舊約的歷史中，這塊石頭是占了極其重要的地位。但這石頭究竟是指著什麼說的呢？到了新約，我們讀聖經藉著保留所寫的書信，就給我們看見，那磐石就是基督（林前14）。彼得也告訴我們，主乃活石，是房角的頭塊石頭，是永遠穩固的磐石（彼前2:4~5）。哦！這給我們看見，這位是磐石的基督，誠然握住了以色列人世世代代一切的命運。是他們所當信奉而敬拜的主，可惜直到今日，他們還不認識這一位元基督。

撒母耳把石頭立起來之後，還給這塊石頭起名叫『以便以謝』。讀本書第四章『以迦博』那一句話，真是令人多麼的悲痛懊喪，感謝神，讀本章「以便以謝」這一句話，卻又給人帶來何等大的安慰和鼓舞！哈利路亞，到了第七章，『以迦博』已經過去了，『以便以謝』已顯為實際了。我相信那個時候，是他們舉國歡欣歌頌我們神的時候。『以便以謝』這一句話，是湧自神子民心中，而有響徹天地的讚美詞。

我們必須進一步來注意，『以便以謝』這個詞的意義。聖經告訴我們，這就是：『到如今耶和華都幫助我們』的意思。哦！這句話的意義對於我們是何等寶貴！『到如今耶和華都幫助我們』，這句話實在是太好了！這句話包括了神恩待以色列人全部的歷史，由他們的祖宗亞伯拉罕起，直到主再來復興以色列國為止，耶和華都幫助他們。沒有一個時候，沒有一件事情，主是不幫助他們的。我們在基督裡也是屬靈的以色列人，所以這句話在我們身上，也感到同樣的真實而寶貴。我們的經歷不也正是如此嗎？

我們稍微提一提，就可以看見這句話的真實性了。以色列全家下了埃及，直到有不認識約瑟的新王興起，法老曾定義要把他們消滅，並為他們頒下一條命令，凡以色列人生下來的男孩，都要丟在河裡，女孩則可以存留。如果這命令讓他執行下去，以色列民豈不是要滅種了嗎？但我們讀民數記就知道，以色列出埃及時，他們的男丁，在二十歲以上的有六十萬之眾。可見神不許這命令執行下去，且使法老的政策到了中途就改變了。為什麼改變呢？聖經沒有記載，但我們可以用一句話來解釋它，那就是『以便以謝』。以色列人如何出了埃及，他們出了埃及以後如何經過曠野，如何被引領進了迦南，那麼多可畏的神跡與大奇事，為什麼會一一發生在他們中間？只有一個答案，就是『以便以謝』。他們到了迦南以後，不斷遇見爭戰，仇敵的陰謀就是要除滅他們，但是直到今天，以色列還存留而不至被消滅，只有一句話可以解釋其奧秘，就是『以便以謝』。按理來說，他們爭戰得勝，當然可以站立得穩，但是他們是多次爭戰失敗，甚至有一度他們是被遷至巴比倫去。在亞哈隨魯王的時候，王又採納了哈曼的詭計，定下日期要把猶大人全部消滅，但結果仇敵弄巧成拙，哈曼與其眾子都被剪除，以色列人得著釋放。再看主後七十年的日子，有太巴施告亡國，千餘年之久，他們四散於列邦，按理這民該是早

已被異族所同化，誰敢想就在二十年前，他們還能安然複國呢？哦！這一切奇妙的例證及其榮耀的事實，只有一句話可以解答，就是『以便以謝』。我十分相信直到主再來的時候，他們和我們還要不斷的經歷並稱頌主說：『以便以謝』。

不只以色列人可以不斷的說：『以便以謝』。每一個基督徒正常的經歷，也都可以讚美說『以便以謝』。回想我過去的年日，好幾次嚴重的疾病，幾次不治之危，但是結果仍因祂的憐憫而得到醫治。多少次遭遇難處，面臨絕境，但結果卻很奇妙的被主帶領過了難關，多少次遇見試探，生活正步進絕路，但很稀奇，盡頭未到之前，神已開路了。多少次四面受敵，灰心喪膽，以為定規是四面都完了，但是蒙神的幫助，直到今天，還能為祂作見證。再者我們今天還能站穩在這真理的立場上，黑暗的權勢雖厲，卻一點也不能動搖我們。為什麼會這樣呢？我們只能總括一句話來答覆這問題，那就是『以便以謝』。

或問以色列人時常悖逆耶和華，我們這班蒙贖的人，更是敗壞不堪，多次忘祂傷祂，暗中心變，而我們的主不但不棄絕我們，反而直到如今，祂都幫助我們。這是為什麼緣由呢？只有一個答案，那就是因為和基督發生了關係。神所以一直幫助以色列人，因為就肉身說，基督是從他們出來的（羅九4~5）。神所以一直幫助我們，因為我們是在基督裡。哦！基督是神施恩的根源和根基，我們得到一切的幫助，無一不是因著基督。凡與基督發生關係，站在主這一邊的人，真是何等有福！

爭戰的結果（13~14 節）

『從此非利士人就被制服。』本來以色列人乃是被非利士人所制服，如今以色列人卻制服了非利士人。其重要的轉捩點，就在於以色列人的心都轉向耶和華。什麼時候神的子民離棄神，什麼時候他們就要被仇敵所壓制。我們如果在神面前光景正常，仇敵在我們跟前必定站立不住。非利士人被制服的結果：一、他們『不敢進入以色列人境內。』你的心若被主耶穌所充滿，魔鬼豈敢冒犯進入呢？二，『非利士人所取以色列人的城邑……以色列人也從非利士人收回。』只要有神同在，過去所有的喪失，都可一一收回。

撒母耳執事的擴大（15~17 節）

撒母耳在第三章的時候，耶和華是立他為先知，因為主將自己的話默示撒母耳，撒母耳就將神的話傳給眾人。到了本章第九節，撒母耳的執事就擴大了，他一面為以色列人獻祭，一面又為以色列人禱告，這就是從先知的執事，擴展至祭司的執事了。到這一種章的末段，撒母耳又身兼士師的職任了。什麼是士師呢？士師就是君王的前身。神尚未為以色列人立君王的時候，乃先設立士師來拯救他們，並帶領他們爭戰，藉士師來治理及判斷。總括一句話來說，士師就是被設立的屬靈權柄的代表。那時撒母耳生命增長了，用處也增加了，他在以色列中間就被主使用執掌祂的王權，他的執事也隨著生命的成熟而逐漸擴展了。

撒母耳乃是被興起的士師中最末了而又最大的一位，因為從來沒有一位士師兼有先知和祭司二職，也從來沒有一位士師屬靈的分量超過撒母耳。一個人屬靈執事的大小，乃視乎他屬靈分量的大小。但願每一位神的兒女，因著主屬靈的度量上天天有增長！阿門。——陳則信《默想撒母耳記上》

第八章 撒母耳晚年的光景

撒母耳立他兒子作士師（1~3 節）

『撒母耳年老邁，就立他兒子作以色列的士師。』自己年老，另立別人繼承自己的職務，那是應該的；如果自己的兒子最適合擔當這個職務，就不必怕別人的誤會或非議，設立自己的兒子也是對的。但『他兒子不行他的道、貪圖財利、收受賄賂、屈枉正直。』因此，撒母耳這樣作就很有問題了。他是否完全不知道自己兒子的情形，還是由於父子感情的關係，因而有此決定，我們不敢直評。他原是活在神面前的一個人，即使他在這一個安排上有了差錯，這也不足為奇，因為他也是一個人。人總有錯的可能，只有一位永遠不會錯的，就是主我們的神。

多少人年紀老邁，心思就不夠清明，多少神的僕人到老年的時候，屬靈的情形就顯出暮氣沉沉的光景。從聖經我們可以看見，以撒就是明顯的一個例證。然而也有不少神的僕人，年紀雖老，卻是非常明亮，像雅各、摩西、大衛，以及歷代屬靈的先鋒，他們身體雖老，屬靈情形卻一點不衰老，反而越過越新鮮，越過越老練。但願我們都能像保羅一樣的說：『所以我們不喪膽，外面的人雖然毀壞，裡面的人卻一天新似一天。』（林後四 16）

撒母耳的兒子雖然不行他的道，但神卻沒有因他兒子的緣故責備他。因他總是盡力督責、教導；並不像以利那樣尊重自己的兒子過於尊重神。

以色列的長老要求立王（4~9 節）

以色列的長老，看見撒母耳年紀已經老邁，撒母耳的兒子又不行他的道，他們也看見列邦政體，都是由君王治理全國。因此他們就向撒母耳提出要求，為他們立一位王來治理他們。這一個要求完全是因為看環境和憑自己的意思而發出來的。我們知道，凡是出乎自己的意思，無論那意思如何美好，總是不能蒙神悅納的。

從前帶領以色列人的祭司和士師，都是神所興起的。神知道祂子民的需要，祂會按時候為他們興起合適的僕人來幫助他們。雖然以色列人以後的年日，實在需要君王來治理，但至少在這個時候，他們是不應該要求立王的，因為神還沒有找到合適的器皿，也因為他們不認識耶和華就是他們的王，所以他們求立王這件事，神甚不喜悅。但他們不顧神的旨意，一定要立一位君王像列國一樣，神就許可他們，並且照著他們所求的，立掃羅為王。我們知道以後掃羅所給他們的虧損和痛苦是十分的慘重。這件事叫我們學一個功課，我們若憑著自己的意思求什麼，即使得著了答應，那後果也是非常不好的。所以有些時候神不答應我們的禱告，這還是祂的憐憫。因為祂沒有任憑我們去得著我們所求的，免得叫我們的屬靈生命受到虧損，心靈落在軟弱之中。

撒母耳確是一個認識神的人，他一聽見他們的要求，心裡就不喜悅，因為他知道他們所求的是什麼。但撒母耳卻沒有生氣，也沒有憑著自己的意思拒絕他們的要求。聖經說：『他就禱告耶和華。』撒母耳真是一個活在神面前的人，他無論聽見什麼話，遇見什麼事，他頭一個反應就是來到神的面前禱告。他惟一的責任就是凡事告訴神，等候神的安排和帶領。正如我們的詩歌中所說的：「我每次受試煉

的時候，只要與主說一聲，什麼就都好！」撒母耳就是這樣，他常常禱告，這是何等美好的生活！

撒母耳禱告耶和華，立刻就得到神的垂聽。『耶和華對撒母耳說，百姓向你說的一切話，你只管依從。』這一句話，叫撒母耳學了兩個重要的功課：一個作屬靈首領的人，第一，必須放下自己的看法而單聽神的話。第二，不求自己的喜悅，只照神的旨意，而接受別人的提議。這是作屬靈首領之人必須學的功課。神一直維持一個原則，就是看重人的自由意志，這是神創造人的時候所賦予人的權利；因此神從來不勉強人作什麼，當人一定要作什麼的時候，神常是不攔阻他們。雖然有的事情祂並不喜悅，但祂卻不勉強人聽從祂。當巴蘭接受巴勒的邀請，去咒詛以色列人的時候，祂給巴蘭有自由揀選的意志。在基博羅哈他瓦，祂明知以色列人大起貪婪之心，這是不好聽的，但祂還是答應他們所要求的，降下肉來給他們吃，然後再叫他們學功課。這是神作事的原則。一個會作屬靈首領的人，是不願干涉別人至自由的。撒母耳順著神的心意而依從百姓的要求，這就表現了神的智慧。

神雖然吩咐撒母耳依從百姓的話，但對於撒母耳的難過卻賜予無限的安慰。『因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。』被厭棄實在是一件痛心的事，特別是當人年老的時候被人厭棄，這怎能叫他心中不難過呢？神同情撒母耳，因此安慰他說：『他們不是厭棄你，乃是厭棄我。』常施恩惠給人的神，尚且遭受人的厭棄，何況我們呢？主耶穌說：『學生不能高過先生，僕人不能大於主人。』我們的主在地上的時候，既被人輕看厭棄，何況祂的僕人呢？今天我們在地上能有分於主所受的凌辱，將來在天上才能有分於祂的喜樂和榮耀。

耶和華說：『自從我們領他們出埃及到如今，他們常常離棄我，事奉別神。現在他們向你所行的，是照他們素來所行的。』神一直施恩給以色列人，而他們卻是常常離棄神，並且成了習慣。這是何等可怕的事！自從亞當那一次的悖逆，凡在亞當裡的人，都有一個悖逆的天性。不只以色列人是這樣，所有的世人也都是這樣。因此聖經稱人為『悖逆之子』（弗二2）。在宇宙中間，只有一位是絕對順服神的，並且順服以至與死，且死在十字架上，那就是我們的主耶穌基督。我們若不是接受祂作我們的生命，我們就永遠不能好好的過順服的生活。

神雖然吩咐撒母耳，只管依從他們的話，為他們立王，但祂卻叫撒母耳警戒他們，並告訴他們，將來他們所立的王要怎樣瞎管他們。這是神愛人的心充分的流露。神一面尊重人自由的意志，給人有絕對的權利來揀選他們自己所要的。但另一面神也警告人，叫他們知道他們如此行，所要遇到的難處和痛苦。當初祂給亞當有自由的揀選，可以隨意吃伊甸園中所有的果子。但祂警告亞當說：『只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。』這是深度法則，也是神的慈愛。神對任何人都是這樣的態度。可惜世人往往濫用了神所賦予的自由意志，同時又忽略了祂大愛的警戒，以致落在各種痛苦的深淵中，何等可惜！

警戒的話（10~18節）

以色列人要求立王，像列國一樣，神就藉著撒母耳警告他們，第十至十八節就是神對他們所說的警戒的話。

這一段話共有六個『取』字（11節的派也可譯作取）。他們所求立的王，『必取他們的兒子為他趕車……必取他們的女兒為他製造香膏……必取他們最好的田地……你們的糧食……他必取十分之

「……又必取你們的僕人婢女……你們的羊群，他必取十分之一。」世上君王怎樣對待他的百姓，他們要求所立的王也必照樣對待他們。世上君王都是向他的百姓索「取」，為著自己的權勢和享受，盡他們所能的從百姓身上剝削，因而苛捐雜稅，橫徵暴斂，不顧人們的痛苦，一味的索取。撒母耳對他們說，他們所求的王，也要這樣對待他們。

從摩西直到撒母耳，實際上乃是我們的神作王管理祂的百姓。我們的神作王和世上的君王，究竟有什麼不同呢？我們已經說過，世上的君王乃是向人「取」，神作王卻完全相反，祂不是「取」，祂乃是「給」。當以色列在埃及作奴隸的時候，神就給他們一位拯救者，把他們從埃及帶出來；他們在曠野中行路，神又給他們雲柱火柱親自引領他們；到了紅海旁邊，神給他們在水中開出道路來，使他們如行幹地；在曠野中他們饑餓，神就從天上給他們降下嗎哪；他們乾渴，神有從磐石給他們流出活水，解除他們的乾渴；他們遇見仇敵的時候，神就賜給他們得勝的能力，使他們勝過仇敵。以後到了迦南，神不只把那地給了他們（那地原是流奶與蜜之地），並且給他們又大又美的城邑，非他們所建造的；又給他們房屋裝滿各樣美物，非他們所裝滿的……還給他們葡萄園，橄欖園，非他們所栽種的，叫他們吃了滿心飽足……感謝神，祂有說不盡的恩賜！祂作王，不是取，乃是給，祂沒有留下一樣好處不給祂的兒女。哦！我們有這樣一位全能全豐的大君王，是何等的有福！

在新約裡更是這樣，我們看見一位榮耀的神所賜給的，是何等的多！祂「給」到一個地步，甚至將祂獨生的愛子也給了我們！並且祂在愛子裡，將天上各樣屬靈的福氣，都給了我們。羅馬書第八章說：『神既不愛惜自己的兒子為我們眾人舍了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們麼？』神是何等的愛我們，把祂一切所有的都給了我們。當日以色列人厭棄神作他們的王，真是何等的愚昧！

這裡也給我們看見世上代表的權柄，和屬天真實的權柄，二者之區別是何等其大！前者最好的不過是取之於民，用之於民，而後者卻是白白的賜給。所以凡是屬天權柄的代表者，必須從主有所領受，對人才能有所施給；給的越多，屬天的權柄的表現就越大！

末了，撒母耳還警告他們：「你們必因所選的王哀求耶和華」。這話在掃羅和百姓之間的關係上，已經應驗了。這該是我們永恆的鑒戒。

百姓不肯接受警告（19~22 節）

撒母耳說了警告的話以後，以色列人仍是硬著頸項，不肯聽勸。他們既是一定要一個天然的人來作他們的王，撒母耳就再一次將他們的要求，陳明在耶和華面前；耶和華也再一次吩咐撒母耳只管依從他們的話。因此撒母耳就不再向他們勸告了，就打發他們各歸各城去，等候神照他們所求的，選立一人作他們的王。——陳則信《默想撒母耳記上》

第九章 憑肉體選出的掃羅

掃羅被立為王，絕不是神命定的旨意，只因以色列人的強求，神才許可為他們立王而已，憑肉體撒種，必從肉體收敗壞，以色列人憑肉體求立王，他們所得到的也是一位屬肉體的君王，結果這君王

就帶給他們很大的痛苦和難處，掃羅的歷史就證明這一事實。

這章聖經給我們看見有兩個重點：第一，就是被立之前的掃羅，究竟是怎樣的一個人；第二，就是掃羅如何在神的管理下，被帶到蘇弗地撒母耳那裡，被立為王。

受膏之前的掃羅

現在我們先來看第一個重點：就是掃羅被立之前的光景。從天然方面來說，掃羅當時的光景，在以色列人中間，是比較適合作王的。我已經說過，當以色列人求著立王的時候，神還沒有找到一個合他心意的人，但因他們一定要撒母耳給他們立一個王，管理他們像列國一樣。神就只好答應他們，把一個次好的給他們。現在我們將掃羅被立之前的光景稍微看一下。

一、他的家譜：『有一個便雅憫人，名叫基士，是便雅憫人亞斐亞的元孫，比歌拉的曾孫，洗羅的孫子亞別的兒子，是個大能的勇士』（九1）。這裡告訴我們，掃羅的父親叫基士，是一個大能的勇士。『大能的勇士』，可譯為『有魄力英勇的人』（呂譯）。掃羅的父親既是一個有魄力而又英勇的人，我們相信掃羅也一定也有相當的魄力與英勇，因為他繼承了他父親的秉賦。這一點，從他以後作王的表現上可以看的出來。也可能他的魄力和英勇還遠超過他的父親。魄力與英勇，確是作王不可缺少的性格，因為一個猶豫寡斷的人定規是不適於作王的。

二、他的儀錶：『他有一個兒子，名叫掃羅，又壯健，又俊美，在以色列人中沒有一個能比他的，身體比眾民高過一頭』（九2）。一個作王的人，每日要作的事工非常浩繁，責任也格外重大，若沒有健壯的身體，不容易勝任；同時，平日又要接觸各種各樣的人，所以必須要有俊美的儀錶，才能給人好的印象。而掃羅又健壯，又俊美，以色列人中間沒有一個能比他的，這實在是難得的條件，並且他的身體比眾民高過一頭，所以按人來看，他的豐度的確是適合作王的。

三、作事認真。他父親丟了幾頭驢，曾吩咐他去尋找。『掃羅就走過以法蓮山地，又過沙利沙地，都沒有找著，又過沙琳地，驢也不在那裡；又過便雅憫地，還沒有找著。』（九3~4）。他一地過一地的尋找那幾頭驢，可見他作事一點也不馬虎，非常認真。當他接受了父親的託付，雖然在極小的事上，仍是十分殷勤的去作。他是一個可信託的人。這也是作王必須有的性格。

四、思慮稠密。他作事不是單憑一股勇氣，橫衝直撞，他是有思想的人，並且思想非常稠密：『到了蘇弗地，掃羅對跟隨他的僕人，說我們不如回去，恐怕我父親不為驢掛心，反為我們擔憂。』（九5）。他能體會到父親的心，而他父親也確實是為他擔憂了，他所料想的一點都沒有錯。

五、接受建議。他的僕人提議何不去見神人，可以得到指示當走的路？掃羅立刻接受（九6）。能夠接受好的意見，不固執，無成見，這確是作王不可少的一件事。

六、待人有禮，當他僕人提出建議之後，掃羅立刻想到不可受別人的恩惠，也是就問僕人說：『我們若去，有什麼禮物可以送那人呢？』掃羅不輕忽作人的禮貌（九7~10）這也是作王不可少的優點。

七、為人謙卑。他們見到撒母耳，撒母耳對掃羅說：『以色列人所仰望的是誰呢？不是仰慕你和你父的全家嗎？』掃羅立刻回答說：『我不是以色列支派中至小的便雅憫人麼？我家不是便雅憫支派中至小的家麼？你為何對我說這樣的話呢』（九20~21）？自視為微小，這就是謙卑的表現，而自卑也是升高的條件。

八、態度大方，掃羅見了撒母耳，立刻被接待為貴賓，在請來的客中坐首位，這也許是掃羅初次遇見的一個場面，但掃羅卻坦然而安詳的與撒母耳同席（九 22~24），這也是作王應有的態度。

以上所提的幾點，給我們看見，在天然方面，掃羅有被立為王的條件，但我們必須知道，這不過是一個天然人的表現，距離屬靈的警戒還差得很遠。

細讀第九章的記載，就能摸著掃羅是與神沒有發生直接關係的人，當日談不到對神有什麼認識活經歷。他從來沒有尋求神的舉動，連這一次去尋找先見，也是由僕人的提議，並不是出自他內心的感覺。一個人所以不尋求神，就是因為他不認識神，他對神沒有需要，他是憑著自己而活的一個人。

一個人既然不尋求神，就定規沒有禱告和交通的生活，因此得不著屬靈的啟示，不認識自己的軟弱與貧窮；也不會認識神的旨意，為著神榮耀的目的而活。他只能像世人一樣，過著自私自利虛空的生活，簡直不可能為著神的國度而生活工作。

我們從掃羅的生活中，也看不見他有什麼捨己活受苦的經歷，他在屬靈的事上，可說是完全沒有學習的一個人，因此在他身上，就沒有什麼屬靈的分量，也不能帶給別人有什麼屬靈的幫助。除非掃羅得到最大的轉機，不然的話，他最多只能率領深度 百姓爭戰，絕不能把他們帶到神的面前，是他們敬畏神。關於這一點，等一等我們再說。

那麼神為什麼還立他作以色列首任的君王呢？我們只好回頭去看，當初以色列人要求撒母耳立王的時候，曾這樣說：『求你為我們立一個王，治理我們像列國一樣。』他們要照著世界的樣子立一個王，而不是要神作他們的王。神只好答應他們，而把掃羅賜給他們，作他們的王。他們雖然得著了他們所求的，但神卻使他們心靈軟弱，這是何等嚴肅的一個教訓。

掃羅被選立為王

一、神主宰的安

因為掃羅的父親丟了幾頭驢，他就奉他父親的命令除去尋找，結果被帶到撒母耳那裡，而被選立為以色列的君王。尋找驢原是一件小的事，但這裡卻給我們看見，在小事上也都有神的管理和安排。所以我們不能忽略在我們生活中的每一件事物，即使是最小的事，也不要看輕，很可能其中有主的美意。掃羅因必忽略所丟掉的幾頭驢，殷勤去尋找，因此就被帶進神的命定中，蒙神所膏，成為以色列的君王。摩西因不忽略神的啟示，在建造會幕的事上，每一最小的事物，都是照著耶和華所指示的。因此，得著了神的稱許。所以，我們若在凡事上忠心，主必向我們施恩；我們若在每一件小事上忠心，神必把更大的事託付給我們。

二、因神的預示而知道神的揀選

撒母耳順服神的意思，依從以色列長老們的要求，答應為他們立一個王。但神要他立的王是誰呢？因此神就事先指示他說：『明日這時候，我必使一個人從便雅憫地到你這裡來，你要膏他，作我民以色列的君』（九 15）。神也藉著環境的安排，將掃羅帶到撒母耳那裡。撒母耳看見掃羅的時候，耶和華就對他說：『看哪！這人就是我對你所說的，他必治理我的民』（九 17）。於是撒母耳就照著神的指示而膏掃羅為王了。

三、神的話傳給掃羅

掃羅被帶到撒母耳那裡，撒母耳知道這就是所要立的王，於是和他開始交通。先是一同坐席，在眾人面前和他廣泛的交談；後則兩人上了房頂，在那裡單獨的交通。那時掃羅還是一個青年人，能有機會與年老而成熟，對神有特別認識和經歷的撒母耳在一起，接受他從主而來的教導和指引，這是何等有福的一件事！可惜掃羅在這樣蒙福的日子中，時間太短了，可惜那一天短短的交談神的話，並沒有深入他的靈中，因此對掃羅屬靈的光景，沒有多少影響。

他們彼此見面的第二天，也就是離別的那一天，清早撒母耳呼叫掃羅起來，二人下到城角。撒母耳請掃羅吩咐僕人先走，僕人就先走了。於是撒母耳單獨對掃羅說：『你且站在這裡，等我將神的話傳給你』。撒母耳必是先從神那裡接受了神的話，然後才能將神的話傳給別人。這裡撒母耳所傳的話，不是自己想出來的話，也不是參考書上面讀出來的話，乃是傳達神的話，也就是直接從神那裡而來的話。神的僕人們，你是否多藉禱告從神那裡接受神的話呢？只有從神那裡領受了神的話，才有價值叫人來聽；若是出於你自己的話，就沒有價值叫人來聽，縱使聽了也不生效。哦！今天像撒母耳那樣傳神的話語的僕人實在太少了！

『你且站在這裡……聽』。這是說到聽話的人該有的態度。『你且站在這裡』。站是恭敬的表示，正如士兵站在長官面前接受訓話一樣。撒母耳過去曾接受以利的帶領，而對神說過：『耶和華啊！請說，僕人敬聽』（三9）。現在他也要掃羅學習站在那裡敬聽神的話。多少虔誠的信徒，他們常是跪在神的面前讀神的話語（聖經），這種向主虔誠和恭敬，是值得我們效法的。雖然有的時候，主也要我們對祂像朋友一樣，坐在祂面前聽祂的話，甚至彼此傾談有如親朋密友。但無論方式如何，我們對主的心總是存著敬畏和虔誠，那是永遠不可缺少的。神對你說話，這是蒙召的人不可缺少的經歷。凡是蒙主呼召的僕人，必定聽見過神的話。本章給我們看見，不是掃羅有一個雄心要去作以色列的王，乃是神揀選了他要他率領以色列人爭戰。我們必須先有神的呼召，而後才能成為神的僕人；我們必須先聽見了神的話語，然後才能接受差遣，把主的話語傳給人。但願神在祂的教會中，多多興起這樣蒙召的僕人來！阿門。——陳則信《默想撒母耳記上》

第十章 掃羅被立為王的經過

在前一章我們已經說過，從天然方面看來，掃羅是相當適合作王的一個人。到了本章，就說到掃羅被立為王的經過。我們知道在本書第十三章十四節，撒母耳對掃羅所說的話：『現在你的王位必不長久，耶和華已經尋著一個合他心意的人，立他作百姓的君』。可是在說這話之前，神還沒有找到一個合他心意的人來作以色列的君王。掃羅的被選立，不過是暫時的，神所以這樣作，乃因以色列人迫不及待，逼著神要為他們立一個王。神只好照著他們所求的，把掃羅賜給他們，作他們的王。當知掃羅最缺少的，並不是天然方面的幹才，乃是在屬靈方面，他差的太遠了。他根本沒有和神發生過直接的關係，他在屬靈的事上是門外漢。因此神必須藉著撒母耳在這方面來幫助他。在上一章末了，我們已經看過，掃羅有生以來，神沒有直接向他說過話，這是一件非常嚴肅的事。親愛的讀者，神曾經直接向你說過話嗎？你在靈裡有沒有聽見過神的聲音？如果神從來沒有向你說過話，你和神之間就沒有發生

過直接的關係，你對神就不會有多少的認識。為此撒母耳要掃羅站在那裡，以便將神的話鄭重的傳給他。這是一件太大的事！

神藉撒母耳向掃羅說話的經過和內容（1~8 節）

『撒母耳拿瓶膏油倒在掃羅的頭上，與他親嘴說，這不是耶和華膏你作祂產業的君麼』（1 節）？撒母耳向掃羅說話之前，先將膏油倒在他身上，這表明撒母耳是在膏油的底下向他說話。這是神藉著人說話最重要的原則。神要先知向人說話，不只他的話要對，要準確，同時還要注意說話的時候是否帶著膏油。是否話語出來，膏油也隨著出去。如果只有話語而沒有膏油，那只不過是死的字句，充其量不過是文士和法利賽人的教訓而已。那絕對不是神活潑的話。在五旬節的時候，神的僕人起來說話，他們是『滿有恩惠能力……』他們是『以智慧和聖靈說話』（徒六 8~10）。彼得在哥尼流家裡，也是這樣，他正說話的時候，聖靈就降在一切聽道的人身上（徒十 44）。哥林多前書說到保羅傳揚基督並祂十字架，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證（林前二 4）。以上這些事，都正解釋了撒母耳一面向掃羅說話，一面膏油倒在掃羅身上的原則。

就掃羅個人的經歷來說，這次膏油倒在他的身上，同時又聽見神藉先知向他所說的話，這是他屬靈生活的開始，也是他一生最大轉機的日子。但願我們都有這樣的一個日子，好叫我們在神的手中成為有用的人。

撒母耳向掃羅說話，不單先用膏油倒在他身上，同時又與掃羅親嘴。親嘴是愛裡交通的表示，這給我們一個很好的榜樣。我們向人說話，不只要在聖靈和能力裡，也要在愛的交通裡。因為出於愛心的話語，才是人最容易接受的話語。

神藉著撒母耳向掃羅說什麼話呢？撒母耳與他親嘴說：『這不是耶和華膏立你作管理祂民的人君嗎？你必管束耶和華的人民，必拯他們脫離四圍仇敵的手，耶和華膏立了你作管理祂產業的人君，這要給你作記號』（1 節呂譯）。神的話很清楚的告訴掃羅，神膏他，乃是要他作以色列的君王。神的話語臨到什麼人身上，神的託付也就放在什麼人身上；神的膏油就是聖靈，膏油在神身上，乃是叫人得著能力來執行神所託付的。我們要在神的手中成為一個有用的器皿，這兩者缺一不可！

本章第二至九節，是說到保羅前面將有的遭遇，和所要發生的事。

一、關於家庭方面，失掉的驢已經找到，今後不再是一個尋驢的人，二十為家庭所關心的人了（2 節）。

二、要從拜神的人手中接受餅的供應，神的子民把糧食供給他（3~4 節）。

三、要和先知們一同受靈感而說話。膏油既在他身上，自然就有膏油的表現（5~6 節）。但這是外面的，他的裡面還需要更多的恩典。

四、『你就要變為另一個人』（6 節呂譯。國語和合本譯作『變為新人』。這可能與原來的意思不合，因為新約對於新人的定義，乃是一個新創造的人。從掃羅以後的表現來看，很清楚的看見他還沒有蒙恩到這種地步）。由於神的話臨到他，並且膏油在他身上，他就確實變為另一個人，不是從前那一個普通的人，而是被神選立的君王了。

五、神與他同在（7 節）。既有神的同在，就應當趁機會作工。我們無論作什麼如果越作越有神的

同在，我們可以放心去作，因為那必定是神所喜歡的。如果越作越失去神的同在，那就不是神所喜歡的事，這是神給我們一個大的原則。

六、要等候神進一步的指示（8節）。神雖然藉撒母耳告訴掃羅相當多的話，也給他作事的原則，但還有許多話不能一時都告訴他，因他接受不了，所以就吩咐他先下到吉甲去，並要在那裡等候七天，一直等到撒母耳來，才將他所當作的事告訴他。舊約和新約雖有時代上的不同，但屬靈的法則卻無二致。外表的做法雖有分別，但裡面的原則卻完全相同。在舊約神藉著撒母耳給掃羅先有一段話的帶領，但還有許多的話沒有說，等著以後再帶領他。照樣，在新約的時候，主耶穌也對門徒曾這樣說：『我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理』（約十六 12~13節）。所以我們每一次得到神的話之後，仍要戰戰兢兢的等候，因為前面還有更多更重要的話要告訴我們。如果我們能一步一步接受主的帶領，所蒙的恩典定規是無限量的，這是何等有福呢！『你要等候七日，等我到了那裡，指示你當行的事』。等候，再等候，等候神下一次的指示，這件事是多麼的重要！

掃羅初步的經歷（9~13節）

掃羅一轉身離開撒母耳，神就改變了他，使他有另一個心，那一天，這一切的兆頭就都應驗了（9節）。這是說到掃羅開始對屬靈的事有了初步的經歷。

掃羅一離開撒母耳，或者說撒母耳一向掃羅說完了話，『神就改變了他』。神向誰說話，就在誰身上動了工，誰就有了改變，這是真實屬天的經歷。不過我們必須有信心，用信心接受神的話語。許多人因為沒有信心與所聽見的道調和，結果神的話在他身上就不能發生作用。因此，他們就不能在經歷上證實神話語的真實。

『神就改變了他』。這話何等寶貴和甜美！人不能改變自己，我們一再的犯罪，一再的跌倒，就證明我們毫無能力，毫無辦法來改變自己。但是感謝神『神就改變了他』。歷代以來，神改變了千千萬萬的人，神能改變人的心，神能改變人的行為，神能改變人的生活，這是何等奇妙的一件事，願榮耀歸給祂！

神改變了掃羅，就『使他有另一個心』（呂譯）。國語合和本譯為新心。我認為掃羅既未成為一個新人，當日也未得到新心。所以這裡的意思乃是：掃羅從此就有了另一個心志，心思並心情，他整個人的傾向和從前不一樣了。並且他外面也有了大的改變，因為他裡面有了另一個心，外面自然就有了另一種的生活。我們一生的果效，都是由心發出（箴四 23）。

從第十節到第十六節，乃是記載外面兆頭的應驗。

撒母耳在眾人面前選立掃羅為王（17~24節）

神未立王之前，再一次譴責以色列人離棄神而求立王的事（17~19），這件事實在是傷了神的心。當撒母耳說過這一段話之後，就叫以色列人到神面前來制籤，結果就制出便雅憫支派基士的兒子掃羅來（20~21）。神既然揀選了掃羅，又用膏油膏了他，為什麼還要在眾人面前制籤呢？這乃是要以色列人無話可說，叫他們對神的揀選沒有懷疑。撒母耳作士師治理以色列人。一面是在神面前尋求神的心意，

按著神的引導而選立掃羅，另外一方面，他也在人面前謹慎行事，叫人無法挑他不是。但願我們的生活在神面前能蒙神喜悅，在人面前也是無可指摘。

當以色列人制簽，制出掃羅以後，掃羅並沒有挺身而出，或自我介紹說：『我就是掃羅』。他卻把自己隱藏起來，以致眾人到處尋找他，卻找不到。於是他們求問耶和華，到底這人來了沒有？耶和華指示他們說：『他藏在器具中了』（22節）。這是何等美麗的一件事！

掃羅受膏被選立為王之後，就把自己藏在器具中。這一種隱藏的生活，乃是每一個被神所大用的人必須有的經歷。摩西在米甸的野地隱藏了四十年，大衛隱藏在曠野中牧羊，以利亞隱藏在基立溪旁，過孤單的生活；保羅也在亞拉伯的曠野，有三年隱藏的經歷。這些人都在蒙神使用之前，經歷過隱藏之生活。許多人出來事奉神，就喜歡在人面前大露鋒芒，而不願意過卑微隱藏的生活，這是非常危險的一件事！

『藏在器具中』，不只是隱藏了自己，並且受約束過不自由的生活。你像掃羅是那麼高大的一個人，他藏在器具中，也許連轉身的餘地都沒有了，他受到了極大的限制。正如我們詩歌上所說：『求主把我捆綁，我才得著釋放……當主膀臂將我監禁，我手就更奮興』的經歷。

可惜掃羅藏在器具中的時間太短了。因著環境的需要，以色列人迫不及待的要設立君王，於是他們把掃羅從器具中找了出來。這好像一個杯子還沒有燒成功，就把它從窯中拿出來了。所以經不起神的使用，稍微得著一點祝福，就心高氣傲而悖逆神，不順從撒母耳給他的帶領。結果就落在撒但的網羅，何等可惜！

掃羅從器具中被領出來，他站立在神百姓中間，身體比眾人高過一頭（23節）。以外面的儀錶來說，他實在像一位君王。然而他裡面屬靈的分量，並沒有比眾人高了多少，這就是他王位不能長久的原因。大衛少年時，他身量也許比別人小，但他裡面屬靈的分量，卻遠遠超眾人。因此他的王位堅固，任何環境都不能使他動搖，弟兄姊妹，我們千萬不可光注意事物的外表，我們要追求裡面的充實，因著神的成分增加而大得長進！

當撒母耳將掃羅介紹給眾人認識的時候，眾民就大聲歡呼說：『願王萬歲』！唉！人所喜歡的，都是外表的情形，有幾人能看透掃羅裡面的虛空呢？今天人所注意的，豈不是外面的工作場面，或恩賜和口才嗎？豈不是誰的工作廣大，誰的幹才更強，誰就大受歡迎嗎？但那些甘心卑微，樂意為主舍一切，常過孤單隱藏生活的人，豈不是到處被人藐視或棄絕嗎？

撒母耳智慧的帶領（25~27節）

撒母耳既制簽選出掃羅來，又將他介紹給眾人認識，按我們的想法，此時就應當正式立掃羅為王了，但撒母耳卻不是這樣作，聖靈藉著他顯出有智慧的帶領和安排。

『撒母耳將國法對百姓說明，又記於書上，放在耶和華面前，然後遣散眾民，各歸各家去了』（25節）。要正式立國必須先頒佈國法，說明王要如何治理這國。因此他先將國法向百姓說明，叫眾人知道遵守。並且記在書上，以免忘記。將國法放在耶和華面前，這是表明這一個國法是耶和華所指示的。然後他將百姓遣散回家，好叫他們去思想並遵守。這是立國最基本的工作。

『掃羅往基比亞回家去，有神感動的一群人跟隨他』（26節）。撒母耳不只叫眾人回家去，他也讓

掃羅回家去。他要掃羅再過一段安靜的生活，學習等候忍耐的功課。另一面，神的靈也感動了一群人來跟隨他，叫他先在少數人中間學習作屬靈的首領。

『有神感動的一群人跟隨他』。這是何等美麗！他不用登廣告來招募跟隨者，他也不用手段來拉攏群眾，更不用任何方法來組成核心分子，乃是神感動人來與他同心同行。

『但有些匪徒說，這人怎能救我們呢？就藐視他，沒有送他禮物，掃羅卻不理會』（27節）。這又是神叫掃羅在登基以前，必須學習的一個更深的功課。就是他尚未得到真正榮耀之先，必須先受人的羞辱。掃羅此時能安靜忍受，不為自己有任何申辯，或者作其他反應，這實在是難能可貴的一件事！

『掃羅卻不理會』。這是說出他的度量已經被主擴充，能忍受人的誤會，批評，譏諷，藐視和攻擊，並且處之泰然；這是君王所不可缺少的品德。保羅說：『我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事』（林前四2）。這是何等寬大的一個人！屬天的君王就該如此。——陳則信《默想撒母耳記上》

第十一章 掃羅被立為王

前一章我們看見，撒母耳藉著制籤，已經制出掃羅為以色列的王了；同時又將掃羅從隱藏的器具裡領出來，介紹給眾人看，說，這就是神所選立的王。但很稀奇，撒母耳並沒有在那個時候正式立掃羅外王，只是把國法對百姓說明一下，就把眾民遣散回家了。這究竟是什麼原因呢？

我們要知道，掃羅雖被選立為王了，但他還沒有爭戰得勝的經歷，以色列人所以要立王，就是要有一位王領他們爭戰。掃羅雖然在儀錶及天賦方面，可以肩負作王的重任，但在經歷方面，卻還不夠成熟。這就是十一章所發生事件最重要的意義。

仇敵的挑戰（1~3節）

自從耶弗他擊敗亞捫人以來（參閱士十一章），亞捫人已經相當長久沒有再欺擾以色列人了，到這時候，亞捫人突然對著基列雅比安營（以色列境內一小鎮），向以色列人挑戰，很明顯是神主宰的安排，讓仇敵前來攻擊，好叫掃羅有機會經歷爭戰而得勝，所以凡神許可臨到我們的事，我們切不可輕忽或埋怨，必須好好有所學習。

百姓的驚恐（4~5節）

當雅比人將仇敵的恐嚇告訴眾百姓的時候，眾人都放聲而哭。百姓為什麼哭呢？因為他們對神已失去了信心。他們已經忘記了神拯救他們出了埃及，帶領他們過了紅海，在曠野牧養他們四十年；他們更忘記了神如何帶他們進了迦南，如何戰勝並除滅了那些兇悍的仇敵；他們更忘記了撒母耳所立的石頭，名叫以便以謝。所以他們一聽見仇敵的恐嚇，立刻就懼怕，並因絕望而哀哭。

掃羅的反應（6~7節）

掃羅一查明以色列哀哭的原因，他立刻被神的靈大大感動，也許是他聽見了這消息，就立刻將所

發生的事告訴神，同時也要求神給他膽量能力，因此神的靈大大感動了他。

『甚是發怒，』這是神的靈大大感動的結果。從聖經中可以看見，人的發怒有兩種：一是為自己發怒，一是為神發怒。為自己發怒是不該的，為神發怒有時是不可少的。掃羅此時的發怒，可說是為著神的百姓遭凌辱，受欺壓之故。主耶穌當日進了聖殿，立刻把牛、羊、鴿子，和兌換銀錢者趕出，完全是為著聖殿不容玷污。摩西發怒把兩塊石板摔下，也完全是因為以色列人拜了金牛犢。人為著神的事越是迫切，越容易為著神的榮耀而焦急。只有那些明哲保身的人，才會看見教會中不法的事而無動於衷。

我們亞知道，一個不會為著神而發怒，或不肯為著神而得罪人的人，斷不能給神重用。

掃羅不只發怒，並且很快有舉動，他將一對牛切成塊子，傳送給以色列全境說：『凡不出來跟隨掃羅和撒母耳的，也必這樣切開他的牛。』對付仇敵必須要快，如果遲慢，就給魔鬼更多地位了。但在神面前，卻要安靜等候，萬不可急促行事。

『於是耶和華使百姓懼怕。』是神的靈感動掃羅起來說話行事，也是神使百姓懼怕而聽命，出乎神的工作，神就負責完成。

『他們就都出來如同一人。』眾人如同一人，這是爭戰得勝極重要的因素。聖經中這樣的例子很多（參看士二十1，8；拉三1；尼八1）。若要神起來爭戰作事，除了禱告仰望神以外，我們這一方面，還得必須同心合意，且同心合意到一地步，應有眾人如同一人的光景。

爭戰的準備（8~11 節）

當爭戰還未開始以前，掃羅先在比色數點他們，以色列人有三十萬，猶大人有三萬。這數點不只是知道戰士的數目，更是每一個人都要經過嚴格的檢查。看看他們身體是否健壯，士氣是否旺盛，信心是否堅強，如果發現有不健康的，膽怯的，就不許可他們上前線。凡作戰士的，都要經過這樣嚴格的數點。但願在屬靈的戰場上，多人都在裡立強壯，配得上作一個屬靈的戰士。

掃羅數點戰士之後，又將他們分為三隊，我們相信，在分隊裡，也必有等次之分；同時還要接受差派，學習順從，這樣才能行伍對齊，步伐一致，使每人的功用都得以儘量發揮。教會如要有強的事奉，也必須有如此像分隊的配搭。

當數點分隊的工作一經完畢，掃羅就在晨更的時候派遣他們出擊。晨更乃一天最早的時間，歷代以來，許多人得勝的故事，都是在早晨經歷的。一日之計在於晨，基督徒是否長進，得勝，乃看他如何善用他的早晨。但願我們珍視每天的早晨，追求作一個得勝者。

仇敵的失敗（11 節）

掃羅攻入亞捫人的營，擊殺他們直到太陽近午，剩下的人都逃散，沒有二人同在一處的，『剩下的人……沒有二人同在一處的。』這不只是說出仇敵的失敗，也同時是說出仇敵重大而徹底的失敗。每一次的爭戰，只要把仇敵分散到沒有二人同在一起，就是勝利。魔鬼對神兒女的戰略，也是如此；沒有一塊石頭留在石頭上，這就是仇敵所作那拆毀的工。反過來說，如果有兩三個人同心合意禱告，他們在地上所捆綁的，天上也要捆綁。同心合意，乃是教會執行得勝爭戰的重要因素。

掃羅的度量（12~13 節）

因著掃羅帶進重大的勝利，就有人起來為掃羅抱不平說：『那說掃羅豈能管理我們的是誰呢？可以將他交出來，我們好殺死他。』掃羅此時卻顯出寬容的度量說：『今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可殺人。』掃羅看清楚是神施行拯救，不是他自己的功勞。同時他看明神的心意，乃樂意拯救以色列人，他怎可將神所拯救的人作為洩憤的對象呢？哦！當他想到神的大愛和能力如何臨到以色列人，他就忘記自己如何被輕忽了。一個充滿了神的愛，而忘記了自己的人，他的度量自然就擴大。

被立為王（14~15 節）

因著掃羅有了得勝的經歷，並且又有寬大的度量，所以撒母耳就帶他到了吉甲，在耶和華的面前，也是在眾人面前，正正式式的立掃羅為王。

我們必須知道，作王不僅是一個地位的問題，更是生命增長和屬靈分量的問題。一個人生命長大成熟了，屬靈分量夠重了，自然就彰顯君王的丰采與實際。『有可信的話說，我們若與基督同死，也必與祂同活；我們若忍耐，也必和祂一同作王』（提後二 11~12）。這給我們看見，忍耐是作王的條件。一個人若能忍耐，就說出他屬靈的光景，已顯出君王的生命。

啟示錄十七章十四節說：『羔羊是萬主之主，萬王之王，同著羔羊，就是蒙召被選有忠心的。』只有蒙召被選，再加上忠心的得勝者，才能和得勝的羔羊一同作王。掃羅被立為王，是照著這一原則；在國度裡和基督一同作王，更是遵循這一原則。但願我們不只是一個蒙召的人，更是被選有忠心的人。

獻祭與喜樂

掃羅被立為王之後，撒母耳就帶他們在耶和華面前獻平安祭，平安祭也可稱為感恩祭（參看利未記三章一節）。他們蒙恩之後，就在神面前獻上這感恩的祭好了。我們常是蒙恩，卻往往忘記了謝恩，所以保羅才告訴我們，要『警醒感恩』（西四 2）！

最後『掃羅和以色列眾人大大歡喜！』十五節有兩次說到『在耶和華面前。』他們立王，是在耶和華面前；他們獻祭，也是在耶和華面前。我們如果一直活在主耶穌面前，必定是心中喜樂，因祂是我們的喜樂。活在他祂面前，就是平安喜樂的秘訣。——陳則信《默想撒母耳記上》

第十二章 論撒母耳如何忠於他的職分

我們都知道撒母耳一人兼有三個職分，就是先知、祭司和士師。士師乃是治理以色列的要職，君王尚未設立之前，神興起士師負管理神百姓的責任。如今掃羅既被立為君王，士師的職分從此就告一段落，他今後就不用再負管理之責了。至於先知和祭司，卻是一生一世的執事。『先知』，呂譯聖經稱之為『神言人，』意即替神說話者。什麼時候神的話臨到他，他就起來為神說話，這就叫作先知。那是沒有限制的。祭司的工作乃是在身面前的事奉，只要他有生命氣息，他就應當侍立在神面前事奉祂，

這也是一生一世的執事，不受年日的限制的。可是士師的職分，因他年紀老邁，早已交給他兒子去執行，然而他兒子不能負荷這屬靈的重任，以色列人也不滿意他兒子代替他，所以才要求立王。如今既立了王，以色列人也滿意神藉撒母耳所立的掃羅王，此時撒母耳就可以把士師的責任完全放下了。

撒母耳的自白（1~5 節）

本章開頭的一段話，乃是撒母耳在以色列眾人面前的自白，他既然對於士師的工作告一段落，就在眾人面前有所交代，當他交代的時候，他敢在眾人面前坦然的說：『我從幼年直到今日，都在你們面前行。我在這裡，你們要在耶和華和祂的受膏者面前，給我作見證，我奪過誰的牛，搶過誰的驢，欺負過誰，虐待過誰，從誰手裡受過賄賂，因而眼瞎呢：若有，我必償還。眾人說，你未曾欺負過誰，虐待過誰，也未曾從誰手裡受過什麼。撒母耳對他們說，你們在我手裡找著什麼，有耶和華和祂的受膏者今日為證。他們說，願祂為證』（十三 2~5）。

我們知道，士師的職分，既是治理以色列民，有時要負起審判和判定是非的重任，常有機會受試探犯罪或受賄賂的罪（參看本書七 16，八 3），但撒母耳在這方面是清白的。所以能于士師工作完畢時，向眾人宣告，他從沒有搶奪，欺負，虐待過誰，也從來沒有受過賄賂。這就給我們看見，他是如何在神面前忠心，在人面前公義了。同時眾人都能在神面前為他作見證，耶和華和祂的受膏者，也在為他作證，證實他在面前的為人，是何等的真實無偽。哦！這樣一位的士師，是何等難得呢？

自摩西及約書亞相繼離世以後，有四百五十年是士師的時代，在這麼長的年日中，神實在興起了不少的士師，但眾士師中如撒母耳清白交代者，能有幾人？可見僕人們在神面前忠心，在人面前公義的，誠不多見。讀新約聖經，我們也能發現，試圖保羅曾有過這樣的宣告：『我們向你們信主的人，是何等聖潔公義，無可指摘，有你們作見證，也有神作見證』（帖前二 10）。『我未曾貪圖一個人的金，銀，衣服。我這兩隻手，常供給我和同人的需用，這是你們自己知道的。我凡事給你們作榜樣，叫你們知道，應當這樣勞苦，扶助軟弱的人』（徒二十 33~35）。我們知道能說這樣話的使徒，在當時也是少見。時至今日，究有多少神的僕人，能像撒母耳和保羅那樣的廉潔自守呢？貪財不只是普通信徒容易犯的罪，也是神的僕人必須堤防的陷進。

撒母耳繼續忠心于先知和祭司的職分（6~25 節）

撒母耳交代了士師的工作之後，他仍然忠於先知和祭司的責任和工作，由第六節至二十五節這段話，就給我們看見，他是如何神面前盡忠，服事以色列民了。他並不因以色列人的棄絕而灰心，雖然當他被棄絕時，心中有一點難過，但是經神撫慰之後，他仍然照著神的吩咐以忠言來警戒他們。

由第六節至十一節，乃述說過去神如何眷顧帶領他們的列祖，並如何拯救他們脫離仇敵的手，叫他們現在可以安然居住。我們很容易忘記神一切的恩惠，所以神常藉先知來提醒我們。如果我們不斷紀念神一切的恩惠，就一面叫我們多有感恩的心，一面也可增加我們現在的信心。所以先知講道，是非常的重要。由十二節至十八節，就一再給我們看見，他們求立王這件事，是何等的錯誤。因為是棄絕了耶和華作他們的王。同時撒母耳又求神打雷降雨，來證實他們求立王這件事，確是犯了重大的罪。當時神立刻聽他禱告，在不是打雷降雨的時節，竟然打雷降下雨來，叫眾人非常害怕。這就給我們看

見，他不只有先知的恩賜，傳神的話；也有先知的全能，施行奇事，叫人不得不降服。哦！像撒母這樣忠心的先知，肯不避諱而直言，同時又有恩賜和能力，彰顯神的權能，這是今日教會不可缺少的執事。

因著撒母耳的話語，眾人一面請求撒母耳代禱，一面他們也都說：『我們求立王的事，正是罪上加罪了。』（18節）出乎神的話語，總是帶著光照的能力！光照的結果，就叫人看見了罪，也叫人徹底的認罪。人惟有謙卑認罪，才能得到神的赦免和憐恤。

當以色列人認罪以後，撒母耳立刻用話語勸慰他們（20~25節），一面叫他們不要懼怕，一面叫他們要『敬畏耶和華，誠誠實實的忠心事奉祂。』撒母耳雖是舊約的先知，但他所說事奉的原則，確是歷代信徒所當持守的話語。誠誠實實的忠心事奉主，是無論何人何時，都該具有的存心和態度。

這一段話叫我受感動和激勵的，就是撒母耳說：『至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華。』這是說出他如何忠心與祭司的職分。

撒母耳被立為祭司，他在這一職分上的工作，不是重在替人獻祭。聖經記載他替人獻祭都的事並不多，但聖經記載他為人禱告的事，卻比比皆是。甚至他和摩西被列為舊約兩位最有禱告執事的先知（耶十五1）。代禱是祭司最重要的工作，因我們的大祭司耶穌，先知也是長遠活著，替我們祈求（來七25）。

撒母耳的一生是出於最黑暗，最艱難的時候，因為神許可約櫃的被擄，以及掃羅王的墮落，都是發生與他那一時代中。同時他又成為結束士師時代，並帶進君王時代的轉移人物。神藉著他應付那麼大的危局，又成就那麼重大的事工，未嘗不是由於專心禱告而依靠神。他實在是一個禱告的人。他一生藉著禱告成功神的旨意，超過他任何的工作。『至於我，斷不停止為你們禱告。』這是說出他如何看重在神面前的禱告。

神已將以色列人託付給撒母耳，如同將兒女托給父母者一樣。撒母耳之愛護以色列人，誠超過為父母者至愛護兒女。所以他認為如果停止為他們禱告，就不只是虧欠了神的百姓，更是得罪了耶和華。像這樣忠誠又滿了愛心的僕人，實在是今日教會最需要的器皿。

今日許多人都樂意在人面前作先知講道，卻很少人像撒母耳多在神面前作祭司代禱。初期使徒們那樣有能力為主作見證，就是因為他們是以『祈禱傳道為執事。』（徒六4）但願神多興起像撒母耳那樣的僕人來！——陳則信《默想撒母耳記上》

第十三章 掃羅在試驗中失敗

掃羅雖然被揀選為王，也有膏油在他身上，雖然他各方面的表現也很不錯，雖有作王至才能和風度，同時又有爭戰得勝的經驗，堪負一個領導艱巨的責任，但是還差一件，就是尚未經過試驗。因此是否能接受神的託付，確是一個大問題。第十三這章的記載給我們看見，那不過是初次被神試驗一下，可惜他經不起考驗而失敗了！這給凡蒙召被選的人，確是一個重大的教訓與鑒戒！

失去神的引導陷入多方危難中（1~7 節）

從第八章起，掃羅所走的道路，都是非常清楚的。先是神藉環境逼他到撒母耳那裡，繼則撒母耳給他非常清楚的教導，且以聖膏油膏他。他被膏以後，就有多次被聖靈感動的經歷（十 10，十一 6）。他既有聖靈的感動，很自然的就隨著聖靈的感動而說話而行事了；因此，他從被膏為王到登基作王，都是一路平順的。

但是到了十三章開頭一段記載，掃羅的光景就逐漸改變，而每況愈下了。那是黑暗籠罩在他的周圍，從下列幾點的事實，我們就可以看出來：第一，他作王的年日，雖已有兩年之久，而跟隨他者只有三千人，這數目是微不足道的。第二，他兒子約拿單出擊非利士人的時候，他自己的軍隊顯然是毫無系統及準備。第三，敵人的軍力非常強大，擁有戰車三萬輛，馬兵六千，步兵則多如海邊的沙。第四，以色列人全無鬥志，見情勢危急，便畏而躲藏，且是戰戰兢兢的在那裡跟隨掃羅。

掃羅在最危急和最黑暗的日子中，叫他更覺得可怕的一件事，乃是過去會感動他，使他有勇敢的神的靈，此時竟然隱藏了。有屬靈經歷的人都知道，若失去了聖靈的引導，光照和感動，那是最令人困惑的日子。為什麼神的靈此時不來感動他呢？不要以為他犯了什麼罪，神才任憑他經過黑暗的山谷，要知道其中最大的原因，乃是神特意要藉此試驗他。

希西家王的經歷，正是掃羅王被試驗的一個例證。我們知道希西家作王的時候，正是猶大國內憂外患最嚴重的時候，但他卻凡事尋求神，專心依靠神，所以神就與他同在，解決了他內部一切的困難，使他大大勝過了兇惡的仇敵。雖然『希西家所行的事，盡都亨通，惟有一件事，就是巴比倫王差遣使者來見希西家，訪問國中所現的奇事，這件事神離開他，要試驗他，好知道他心內如何』（代下卅二 30~31）。神如何暫時離開希西家，為要試驗希西家，神也如何暫時離開掃羅，為要試驗掃羅。

保留說：『神既然驗中了我們，把福音託付我們』（帖前二 4）。這裡很清楚給我們看見，神將一個工作託付給人，必得先經過神的試驗，等到神驗中了以後，才將責任託付給他。掃羅當時雖被立為王了，但神還沒有把以色列人的責任託付給他。他的被立，不過是臨時性質，而不是長期託付。掃羅因經不起試驗，考驗一來，就顯為不可靠了。

掃羅在試驗中失敗（8~12 節）

掃羅處境雖然危急，但神藉著撒母耳早已有了慎密的安排，就是要掃羅在吉甲等候七天，等到撒母耳來了，撒母耳要先獻祭，然後才打發掃羅出去爭戰。這安排是要神的子民等候仰望，更緊要的，乃是要試驗掃羅，看他肯不肯遵守神的安排而行。可惜掃羅一經試驗，就顯出他的驕傲，不肯完全順服了。

『掃羅照著撒母耳所定的日期，等了七天，撒母耳還沒有來到吉甲』（十三 8）。掃羅雖然照撒母耳的話等了七天，但我們信，他還沒有等滿七天，他就擅自 燔祭獻上了。掃羅經不起時間的考驗，沒有等候撒母耳來到，就憑自己的意思獻祭，因此他就失敗了。

忍耐等候耶和華，等候祂來動工，等候祂在環境上的安排，這對主僕來說，實在是相當難學的功課。天然的急躁，肉體的衝動，往往不容易安靜仰望，而耐性等候耶和華。

撒母耳要掃羅在吉甲這個地方等候七天，這是更有屬靈意義的一件事。吉甲是以色列人進迦南的

第一站，是以色列人受割禮的地方。吉甲就是滾的意思，意即把肉體割掉，將肉體從他們中間滾去（參看書五 2~9）。神藉撒母耳叫掃羅在吉甲等候七天，一面是試驗他，看他肯不肯遵命等；一面則使掃羅的肉體在等候中被對付。因為只有肉體受過更深對付的人，才能蒙神更大的使用和託付。

正當掃羅在等候的期間，他看見多人離開而散去，情形越過越危急，撒母耳卻遲遲未到來。因此，『掃羅說，把燔祭和平安祭帶到我這裡來，掃羅就獻上燔祭（十三 9）。何等可惜，他雖然曾有等候，卻沒有等候到底；他雖然有忍耐等候，卻沒有忍耐等成功。真是功虧一簣，在缺少一點忍耐的光景中全然失敗了。

神只揀選掃羅作以色列的王，但沒有揀選他作祭司。獻祭乃祭司的職事，他既不是祭司，怎可自告奮勇而獻祭呢？這就是詩篇所說，犯了任意妄為的罪（詩十九 13）。

神的僕人違背了神的吩咐，作甚所禁止的事，固然是罪；但在神面前隨著自己的意思，作了神所沒有吩咐的事業是罪。

『剛獻完燔祭，撒母耳就到了。掃羅出去迎接他，要問他好。』（十三 10）。剛獻完祭，撒母耳就來到。如果掃羅肯忍耐多等一點點時候，就可以等著撒母耳的及時來到。掃羅就是最後幾分鐘的時間不能忍耐等候，結果過去所有的等候都成為枉然，真是前功盡棄了。這真是給我們一個何等深刻的鑒戒。學習等候神的人必須知道，往往等候到最忍不住，最難再忍下去的時候，就是神的答應快要來到的時候。

『撒母耳說，你作的事什麼事呢？掃羅說，因為我見百姓離開我散去，你也不照所定的日期來到，而且非利士人聚集在密林，所以我心裡說，恐怕我沒有禱告耶和華，非利士人下到吉甲攻擊我，我就勉強獻上燔祭』（十三 11~12）。當撒母耳責問掃羅時，掃羅還像是很有理由來為自己辯護；第一，『因為我見百姓離開我散去……而且非利士人聚集在密林，』環境在逼我非如此作不可。第二，『你也不照所定的日期來到。』他竟然把錯誤的責任推在撒母耳身上。究竟撒母耳是否過了日期才來到呢？我們參考呂譯本，這話是『你又沒有在所定的日期以內來到。』換一句話說，撒母耳並不是在所定的日期以外來到。再比較『掃羅照著撒母耳所定的日期，等了七天。』他雖等了七天，但並沒有等過了七天。撒母耳雖沒又在七天之內早來，但也沒有在七天以外才來。同時事實又告訴我們，掃羅剛獻完祭，撒母耳就到了。從這些記載就給我們看見，掃羅是等候到差不多滿了七天的時間，他就冒昧獻祭了。撒母耳在所定的最後幾分鐘才來到，乃為試驗掃羅是否真肯忍耐等候的重要關鍵。第三，他說：『我心裡說，恐怕我沒有禱告耶和華……我就勉強獻上燔祭。』掃羅為自己而辯護，始則似乎理直氣壯，但後來卻不能掩飾自己內心的虧欠與不安。他只得說，我……恐怕……就勉強獻上燔祭。『恐怕』和『勉強』這幾個字，說出他內心是何等的不安。他裡頭的掙扎，也說出他獻祭的時候，心裡始終不能坦然。這是勉強作了不該作的事。其實，撒母耳不責問，他內心也會知道自己是錯的了。

坦然無懼來到神面前，和恐怕及勉強來獻祭，那是何等不同的境域！親愛的讀者，你在事奉神的事上，是在哪一種境界中呢？

撒母耳責備的話（13~15 節）

『撒母耳對掃羅說，你作了糊塗事了。沒有遵守耶和華你神所吩咐你的命令。』撒母耳不是責備

掃羅作了惡事，因獻祭給耶和華不是一件惡事。撒母耳乃責備他說，你作了糊塗事了。因為沒有遵守耶和華所吩咐的。凡不遵守神的命令，即使作了善事，也是糊塗。新約的教訓仍是這樣：『不要作糊塗人，要明白主的旨意如何』（弗五 17）。今天許多基督徒，以為只要是善事，就可以儘量作，而不問這事是否合乎神的旨意；這就是糊塗人。唉！今日糊塗人實在太多了！糊塗熱心的人何止掃羅一人呢？

掃羅雖為一國之王，但在神面前卻不過是一個僕人。僕人如果不遵主人的吩咐而作，憑己意而自由行動，那是何其嚴重的錯誤！

『你……若遵守，耶和華必在以色列中堅立你的王位，直到永遠。現在你的王位必不長久……因為你沒有遵守耶和華所吩咐你的。』掃羅因為沒有遵守耶和華所吩咐的，所以他的王位就不長久。他不過是暫時被使用一下，不能蒙神長久的使用，成為合用的器皿。歷代以來，多人起頭一段的歷史，確如掃羅一樣有很好的開端，和光明的前途，可是未及一半，就驕傲自大，不肯謙卑受教，使自己屬靈的前途毀於一旦。今日豈不也有人落在類似情形中而招致虧損麼！

撒母耳在悲痛的責備當中，卻透露了一項榮耀的消息：『耶和華已經尋著一個合祂心意的人，立他作百姓的君。』這給我們看見，神揀選掃羅的時候，祂還未找到一個合乎祂心意的人。同時因著以色列人逼著撒母耳要立一位君王，所以神才許可照他們的願望選立了掃羅。到了此時，神已經尋著了一個合祂心意的人，我們相信這人就是大衛。那是大衛已經長大，他經過各種的試驗與熬煉，已經滿足了神心意中的要求。神雖還沒有在人面前選立他，甚至連他自己也不知道神已驗中了他，但是，很卻早已看見他，且已尋著他了。哦！神當日如何尋找人，神今日也照樣在尋找合祂心意的人。

許多人要事奉神，要給神大用，許多人迫切禱告求能力，求聖靈的充滿，但結果看不見神的答應。有的人便因而灰心，甚至埋怨神不聽他的禱告。應當知道，不是神不願意使用你和我，也不是神不聽你和我的禱告，而是你和我這個人還不能合乎祂的心意，還不能適合於祂的使用。可能你和我也像掃羅那樣經不起神稍微使用，就自尊自大，而不肯聽從神的命令了。哦！當你我在埋怨神的時候，神卻歎息著找不到合祂心意的人。

當撒母耳這樣坦率責備之後，掃羅竟毫無反應，一點認錯的表示也沒有。大衛雖然也曾犯罪，跌倒，但一經神差遣先知去責備，他立刻就認罪說：『我得罪耶和華了！』同時他還寫了詩篇五十一篇，說出他在神面前如何謙卑悔改。兩個人比較起來，誰是合乎神的心意，不用說，已是顯而易見的了。在世人的心理上，以為認罪時示弱的表明，但在神的子民中，難道也可以有這種的觀念？我們必須知道，這種觀念與想法，無疑是出自撒旦的。

以色列貧弱的光景（16~22 節）

掃羅登基以後，曾從以色列人中揀選了三千人，現在經過了時間的考驗，環境的淘汰，剩下的不過只有六百人了。而這六百人中，真正能起作用的，則只有約拿單和拿兵器的那少年人而已。因為被召的人多，選上的人少；每一時期都是這樣。

那時以色列全地，每一一個鐵匠。手裡有刀有槍的，除掃羅和約拿單而外，別無他人了。但仇敵非利士人卻有戰車、馬兵、人數眾多，分成三隊挺進。以色列人若憑天然的條件，斷難抵擋。但是，我們不要忘記，爭戰的勝敗，還有另一更重要的因素，就是要看耶和華是站在誰的一邊，因為爭戰的

勝敗是在乎神。關於這一事實，則有待于下一章（十四章）繼續的說明。——陳則信《默想撒母耳記上》

第十四章 以色列人轉危為安

我們讀了上一章的記載，將以色列人和非利士人的情形比較了一下，誰佔優勢，誰處下風，固已顯而易見。那時以色列人裝備全無，士氣下沉，而掃羅則戰戰兢兢，一籌莫展，除了有意外之事發生叫非利士人自動撤退外，他再沒有什麼制敵的上策了。

但是讀了十四章，卻有奇妙之事發生，那就是

少數得勝者挽回失敗的局面（1~15 節）

『有一日掃羅的兒子約拿單，對拿他兵器的少年人說，我們不如過到那邊』（1 節）。過到那邊，就是向前去。屬靈得勝的秘訣，乃在因信站穩，並隨主前去。我們要用堅強的信心抵擋魔鬼，魔鬼就必逃跑（彼前五 9）。

約拿單有意往前到那邊去，『但他沒有告訴父親。』我們自能料到，約拿單如果告訴掃羅，掃羅一定是反對的，他必定用許多理由來勸阻約拿單，結果定規不能過到那邊去。保留深知這個危險，當他要答應神的呼召時，他『就沒有與屬血氣的人商量』（加以 16）。因為屬靈的事，從屬血氣的人看來，總是以為愚拙的（林前兒 14）。

從二至五節，乃描寫以色列人和非利士人兩邊的陣容。

『約拿單對拿兵器的少年人說，我們不如過到未受割禮人的防營那裡去，或者耶和華為我們施展能力，因耶和華使人得勝，不在乎人多人少』（十四 6）。約拿單所以有勇氣往前去，乃因他確信神會為他們施展能力。同時他也深深認識，得勝不在乎人多人少，得勝乃在乎耶和華，是祂使人得勝。祂若不同在，人雖多也要失敗。我們平常的日子，尚且需要耶和華，何況爭戰的日子，豈不更需要耶和華麼！哈利路亞！依靠耶和華的，必定看見祂的得勝。

『拿兵器的對他說，隨你的心意行吧，你可以上去，我必跟隨你，與你同心』（十四 7）。

爭戰雖不在人多人少，但不能少過兩個人的原則。約拿單不是單獨一人去爭戰，乃是和拿兵器的一同去爭戰。而這兩個人，又必須是同心合意的。這就是教會的原則。你看拿兵器的人說得多好。『你可以上去，我必跟隨你，與你同心。』因著兩個人同心同行，一同前去，結果就所向無敵，大獲全勝了！主說：『我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。我又告訴你們中間有兩個人在地上，同心合意的求什麼事，我在天上的父，必為他們成全。』（太十八 18~19）。同心合意的禱告，是得勝不可缺少的因素。

約拿單既得到拿兵器的那少年人的同心並同行，他們就決定往前爭戰了。『約拿單說，我們要過到那些人那裡去，使他們看見我們。』（十四 8）。約拿單不願偷偷摸摸的往前去，乃是要公然無懼的上去，給哨兵看見他們，而讓神的心意向他們顯明。

約拿單要到前線向仇敵挑戰，什麼都準備好了，但他仍是小心謹慎，不敢冒然前往。他要得到一個確實的憑據，才著手進行，就是要看仇敵的反應如何。他們事先覺得且一同商量，認明如果仇敵說：『你們站住！』那我們就站住；如果仇敵說：『你們上到我們這邊來。』我們便立刻上去。『因為耶和華將他們交在我們手裡了』（十四 10）。他們所以這樣定規，乃是要看耶和華有沒有將仇敵交在他們手中。他們深信，神若不將仇敵交在他們手中，就無論如何努力爭戰，也是不會獲勝的。

約拿單和拿兵器的少年人既已準備好了，他們就同心往前去，仇敵果然對他們說：『你們上到我們這裡來。』他們深信耶和華是將非利士人交在以色列人手中了。所以他們兩個人就勇敢地爬上去，一下子就殺死了仇敵約二十人，這是他們初步的勝利。雖然他們擊殺的事極小的數目，但其影響力卻非常之大。『於是在營中，在田野，在眾民內，都有戰兢，防兵和掠兵也都戰兢，地也震動，戰兢之勢甚大。』（十四 11~15）

整個局面的改變（16~23 節）

因著約拿單帶進的勝利，結果就把整個沉悶的局面改變了過來。首先受到影響的，就是

一、觀望派的改變（16~20 節）

掃羅和他的跟隨者，本來是坐在米磯倫的石榴樹下，等候局面的變化，現在他們看見非利士的軍兵潰散，四圍亂竄，掃羅才查點而發現，約拿單和拿兵器的人出去了。此時掃羅本該立刻隨著得勝者前往，但掃羅還是遲延不動，要祭司將約櫃運來，作儀式的求問耶和華。然後非利士人的喧嚷越發大了，叫掃羅不得不趕快上戰場。當他們到達了前線，便看見非利士人用刀互相擊殺，大大驚亂，那時掃羅和他的跟隨者，才加入爭戰的行列，那次就得到更大的勝利。在屬靈的爭戰上，決不可採取觀望態度。只有不顧一切犧牲而隨王往前，方能節節勝利。

二、騎牆派的改變（21 節）

由於掃羅和跟隨者的加入爭戰，勝負更加明顯。從前由四方來跟隨非利士軍隊的希伯來人，現在看見局面的改變，以色列人反佔優勢，所以他們也就轉過來幫助以色列人了。

當今為國度，為真理而爭戰的日子，自然也就形成了兩個陣容，一邊是靠主位真理站住，為國度而盡心竭力；另一邊是被錯謬所誘惑，為黑暗所管轄。在這時候，還有一班人產生，他們是不管真理部真理，也不問光明或黑暗，而是看哪一邊人數眾，勢派大，他們就歸附哪一邊。若是可得名利地位，他們就投靠，否則他們就轉變態度，而跟從另一班人。但願真理的聖靈，叫這一班因軟弱而成為投降分子的，能改變過來成為站穩在真理上的戰士。

三、隱藏派的改變（22 節）

還有一班人，他們看見非利士人不對，以色列人也不行，因此他們不站在任何一邊，也不跟隨任何人，他們就退出這混亂的局面，把自己藏起來，藉以保全自己。現在呢，他們聽見非利士人逃跑，局勢分明了，他們也就出來追擊仇敵了。

今日教會混亂的局面，很自認也叫一班人持著明哲保身的態度，他們隱藏在家裡，什麼聚會都不參加，什麼事情都不過問，一直等到看見魔鬼失敗，基督得勝顯明了，他們才起來表明態度。

『那日耶和華使以色列人得勝。』哈利路亞！神的子民已經得勝，神已將祂仇敵交在祂子民的手中了，這得勝完全是由於耶和華，是耶和華使以色列人得勝，我們應將榮耀全歸給主。

屬肉體的熱心限制了神的作為（24~30 節）

當爭戰順利進展時，掃羅忽然憑肉體的熱心立了一個志願，叫百姓起誓說：『凡不等到晚上向敵人報完了仇吃什麼的，必受咒詛。』立志向敵人報仇，這熱心固然可嘉，但叫百姓禁食，『因此這日百姓沒有吃什麼，就極其困惑。』疲兵上陣，當然不能發揮全力，以致仇敵可以從容逃脫，這是何等不智！

在屬靈的事上，常有這一類的事發生，掃羅王所犯的錯誤，歷代以色列人也常會觸犯。『我可以證明他們向神有熱心，但不是按著真知識』（羅十 2）。保留未得救前，他也犯了這個錯誤，『就熱心說，我是逼迫教會的』（腓三 6）。今日許多基督徒沒有尋求聖靈的引導，沒有按屬靈的原則而事奉，只憑自己一時的熱心，或自以為是美好的事工，就下決心去作。但其結果，若非得不償失，就是徒勞無益。不只不能得神喜悅，反而阻礙了神的工作。屬肉體的熱心，實在是有害無益。

當眾民追趕敵人而進入樹林，見有蜜流下來，這確是神為祂百姓的需要，預備了很好的食物。他們受了掃羅王命令的約束，不敢享用神為他們所預備的美好恩典，這是多麼的可惜！

約拿單因沒有聽見祂父親的命令，看到地上有蜜，隨即取用了，不只裡面飽足，連眼面也明亮了。如果每一戰士都同享此恩，那天定能將仇敵全軍傾覆。

等到有人將掃羅的話通知了約拿單，他就很感慨的說：『我父親連累你們了，你看，我嘗了這一點蜜，眼睛就明亮了。今日百姓若任意吃了從仇敵所奪的物，擊殺的非利士人，豈不更多麼？』哦！屬肉體的熱心，確是限制了神的作為。

從屬肉體的信心所帶來的後果（31~35 節）

掃羅憑肉體所發的熱心，不只叫以色列人甚是疲乏，甚至叫他們饑餓太過，就急忙將牛羊宰與地上，肉還帶著血就吃了。因而違背了律法，以致得罪了耶和華。憑肉體的熱心，雖然也能立志行自己以為善的事，但卻不能完全行善，只能一面行善，一面也帶出許多惡行來。『就是我願意為善的時候，便有惡與我同在』（羅七 21）的意思。

『掃羅為耶和華築了一座壇，這是他初次為耶和華所築的壇。』掃羅畢生的歷史，聖經從未記載他遭遇了任何難處。可以說，他是一帆風順登上了君王的寶座。因此，在他過去的年日中，從無尋求神，依靠神的舉動，好像他的生活是不需要神似的。但自這次爭戰的開始，直到當日得到了勝利，他才看見只有神能解決他的難處，只有神能滿足他的需要。因此他便初次築了一座壇，說出他起首對神的感恩和信靠。

『這是他初次為耶和華築的壇。』這句話的含意，也是告訴我們，他蒙召以後，所負的責任既如此重大，理應早就築壇尋求耶和華了。實在說來，這壇是築的太遲了！如果他早就戰戰兢兢依靠神，或者他的王位還可以延長。青年弟兄姊妹們，要趁著年青的日子，就學習築壇親近神。

屬肉體的人得不到神的喜悅（36~42 節）

掃羅一生最大的缺欠，就是他只有屬人這一層的生活和工作；卻沒有屬靈這一層的交通和尋求。他初次築壇之後，又憑自己意思說：『我們不如夜裡下去追趕非利士人，搶掠他們，直到天亮，不留他們一人。』群眾就隨便附和說：『你看怎樣好就去行吧。』哦！這都是人這一層的想法和看法。那時祭司還有一點屬靈的感覺，因而提議說：『我們先當親近神。』哦！這句話何等重要而寶貴！先當親近神，這是處理一切事工的先決條件。『你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了』（太六 33）。如果每一個基督徒都學會了『先當親近神』的秘訣，定規可以免去許多的錯誤。

掃羅接受了祭司的提議，把自己的意見放下，而先求問耶和華，這日神沒有回答他。『神沒有回答』，大有原因在，因為神使喜歡人來求問的。求問得不著回答，若不是那件事的本身有了問題，那就是求問的人出了問題。因此掃羅立刻要查明，究竟是誰犯了罪。查問的結果，竟然查出難處是在約拿單身上。

一個學習親近神的人，最怕的是『神沒有回答』。大衛深知這關係的重大，所以他禱告說：『我的磐石啊！不要向我緘默，倘若你向我閉口，我就如將死的人一樣』（詩二十八 1）。但願神多向我們說話！阿門。

掃羅打了一場沒有結果的仗（43~46 節）

掃羅查出約拿單沒有遵守禁食的誓言，就定規要將約拿單治死，並說：『若不然，願神重重的降罰與我』！從這裡又給我們看見，掃羅憑著一時的勇氣，再說了不可行，更是不該行的話。於是百姓起來反對說：『約拿單在以色列人中這樣大行拯救，豈可使他死呢？斷乎不可！我們指著永生的耶和華起誓，連他的一根頭髮也不可落地，因為他今日與神一同作事！於是百姓救約拿單免了一死。』從上面的話我看見，約拿單對於以色列人來說，是一位神所興起的拯救者；對於神來說，是與神一同作事的僕人。掃羅要將這樣的人處死，豈不是太荒謬的舉動！

『與神一同作事。』這一句話，又是說出約拿單得勝的原因。哦！約拿單不是單獨作事，乃是與神一同作事；他不是單獨作戰，乃是與神一同爭戰；也不是單獨作工，乃是與神一同作工。我們今日如果要在神的事工上有一點份，就必須與神同行同工。凡不是與神一同作的，都歸於徒然並虛空。

『掃羅回去不追趕非利士人，非利士人也會本地去了。』由於掃羅一再的錯誤，以色列人便得不到完全的勝利，給非利士人還可以保存一些實力，再來多次的侵擾。像掃羅這樣阻礙神作為的悲劇，歷代以來，竟層出不窮的發生在身子民的身上，良為可歎！

掃羅治國的功績（47~52 節）

這一段聖經，乃記載掃羅治國的功績。他對外曾奮勇爭戰，對內則勵精圖治。以人來說，他是相當稱職的一位君王；但在屬靈方面，卻乏善足稱。所以這段包括了相當長的時間，聖經不能替他留下可記載的事蹟。他是一位純屬世的君王，對於屬靈方面，非惟無足輕重，反而成為極大的阻礙。——陳則信《默想撒母耳記上》

第十五章 掃羅王違背神的命令

掃羅王再一次受試驗（1~3）

我們查考 十三章，那是掃羅作王后第一次受試驗。可惜他經不起神的試驗，已經顯出他是不合身的心意了。本章是他作王后第二次受試驗，這也是神給他最後一次機會，可惜他在這試驗之下，竟然完全失敗，終於被神離棄，這是我們的鑒戒。

『撒母耳對掃羅說，耶和華差遣我膏你為王，治理祂的百姓以色列，所以你當聽從耶和華的話』（1節）。

撒母耳還未向掃羅傳達神的命令之前，曾先提醒掃羅說，你今日得坐君王的座位，治理以色列民，乃因當日耶和華藉我膏了你，也是神施憐憫揀選了你。若每一個人都想到未蒙恩前的光景，和今日成了何等人的原因，就不能不謙卑下拜並承認說，一切都是來自神的恩典，如果不是神的憐憫，我是何等的配！

『萬軍之耶和華如此說，以色列出埃及的時候，在路上亞瑪力人怎樣待他們，怎樣抵擋他們，我都沒忘。現在你要去擊打亞瑪力人，滅盡他們所有的，不可憐惜，將男女，孩童，吃奶的，並牛，羊，駱駝和驢，盡行殺死。』（2~3節）。

這是神給掃羅清楚的命令，也是神要掃羅執行的任務。這命令說到神的百姓出埃及時，亞瑪力人如何惡待和阻擋他們。神說：『我都沒忘』。我們因敵人所受的苦害，我們常以為神沒有看見，神不會顧念，但神的話說：『我都沒忘』。時候到了，神就要為我們伸冤，我們何必有不平之鳴呢？『現在你要去擊打亞瑪力人，滅盡他們所有的，不可憐惜他們』。滅盡所有，不可憐惜，這是神對仇敵的策略。滅盡所有，就是不為仇敵留下地步，以免後患之憂。不可憐惜，就是神對仇敵十分憎嫌，毫無妥協餘地。要知道我們的，就是魔鬼，所以必須用堅決的態度來對待他。末了主再叮嚀說：『盡行殺死』。死是仇敵該得的最後報應。啟示錄給我們看見仇敵的終局，就是魔鬼和一切屬鬼魔的，都要被仍在燒著的硫磺的火湖裡，這是第二次的死。

掃羅違命不肯徹底順服（4~9節）

讀了這段聖經能夠表明上看來，掃羅是遵命而行，他立刻帶著二十多萬兵丁，向亞瑪力京城進發，並在京城的穀中布下伏兵，同時又勸基尼人離開他，免得無辜受害。當一切都部署完畢了，他就下令攻擊。他攻擊的面積相當深廣，『從哈腓拉直到埃及的書珥』。可以說，凡亞瑪力人居住的地方，是沒有留下一個角落不被掃蕩的。那時，他生擒了亞瑪力王亞甲，用刀殺盡亞瑪力的眾民，最後結論卻說：『凡下賤瘦弱的，盡都殺了』。看來好像有了這麼輝煌的戰績，豈不是得勝且已成功了嗎？

但是我們的問題，不是他打仗有無戰績，作事是否能幹，所得戰果是否偉大，我們所要問的是，他遵行了神的命令沒有？他徹底順服了神的吩咐沒有？神的命令乃是說：『滅盡所有』，『盡行殺死』。而掃羅王生擒了亞甲以後，竟意圖留下他的命，同時又給他機會逃脫，不肯滅絕淨盡。神的話是說：『不

可憐惜他們』。但掃羅卻憐惜亞甲，也愛惜上好的美物。從實質來看，掃羅確是嚴重的違背了神的命令，藐視了神的話語，落到何等危險的地步。

今天許多所謂神的僕人，使女，甚至有些大名鼎鼎的佈道家，奮興家，或是某些團體的領導人，他們所作的工，規模雖是相當偉大，果效也是相當顯著，會友的增加往往直線上升，所發表的報告亦頗眾人聽聞。但是這些是否類似掃羅王外面的成就呢？他日再審批台前是否憑著這些就可以得到賞賜呢？如果我們好好注意神審判的法則，或更深認識神的心意，就必明白神所要問的，乃是你遵行神的旨意有多少？你是否徹底順服神的話？你是否專心依靠祂而作？你是否單純為著愛祂而勞苦而事奉？哦！我們住的眼睛如同火焰，祂看透了人的肺腑心腸。所以最緊要的，乃是在審批台前能聽見那美善安慰的話：『好，你這又良善又忠心的僕人』。但願我們從心裡遵行神的旨意，立志討神的喜悅，不求暫時的榮耀，名譽，地位，而隨時準備去見祂的面。阿門。

撒母耳的憂傷和掃羅的自鳴得意（10~16節）

這一段話將撒母耳的憂傷，和掃羅的自鳴得意寫得清清楚楚：『耶和華的話臨到撒母耳說，我立掃羅為王，我後悔了。』這裡的『後悔』，不是所神作錯了事而後悔，神有預知先見之明，所以神的選召是沒有後悔的（羅十一 29）。這裡的『後悔』，乃形容神的心對於掃羅多麼的憂傷，因為後悔是受傷的極點。

撒母耳一聽見神為掃羅而後悔，他立刻心中憂愁終夜哀求耶和華。一個忠心事奉神的僕人，他確是以神的心為心！因此他能感覺神所感覺的，且作了神心意中的代禱者。

至於掃羅的感覺究竟是怎樣呢？他到了迦密，竟在那裡立了紀念碑。他一點沒有感覺到神的憂傷，反而洋洋得意在迦密立了紀念碑，為自己留名後世。唉！這是落到何等黑暗的情形！掃羅真是一個毫無屬靈感覺，而又滿有屬肉體感覺的人。

當撒母耳見掃羅時，他迫不及待的報告說：『願耶和華賜福與你，耶和華的命令我已遵守了。』這報告實在說得夠響亮。

但是當掃羅說假報告的時候，被帶回來的牛羊，竟然大叫大鳴起來。這些牛羊的聲音，便將掃羅的虛假完全揭露了出來。人總是想辦法要遮掩自己的過錯，而許多事物卻被神使用，揭發了人的失敗。舉例來說，軟弱失敗的基督徒，是最怕人去看望他的，若是有人來看望了，他總是用許多理由來說出少參加聚會的原因，但他家裡的孩子有時卻像牛羊很天真的說出，爸爸前天帶我去看戲，昨天又帶我去看時裝表演啊。神的兒女用虛謊來遮蓋罪過，是最愚昧的事。

為此撒母耳立刻反問說：『我耳中聽見有羊叫牛鳴是從那裡來的呢？』如果你完全遵守神的命令，盡行所有的，那裡還有牛羊的聲音呢？此時掃羅就只好再用理由來解釋不順服的原因了。『掃羅說，這是百姓從亞瑪力人那裡帶來的，因為他們愛惜上好的牛羊，要獻與耶和華你的神，其餘的我們都滅盡了』（15節）。

從夏娃吃分別善惡樹的果子起，人犯了罪總是用理由來解釋的，理由乃是從人飄墜落的頭腦出來的東西。神所注意的，不是你的理由充分，乃是你的心，肯不肯聽從。所以撒母耳立刻對掃羅說：『你住口吧！』今天我們可以用理由來為自己辯護，但將來個人立在嫉妒台前，就什麼理由也不能再說了。

審判的宣告（17~23 節）

神乃藉審判宣告祂的公義，神也是用審判來塞住惡人的口。人類悖逆以後，所說的種種理由，在白色大寶座的審判便可以完全了結，那時人講理由的聲音就再也聽不見了。火湖裡的聲音，不過是懊悔歎息而已。

撒母耳對掃羅說：『從前你雖然以自己為小，豈不是被立為以色列支派的元首麼』？以自己為小，就是謙卑的表現。謙卑，是被立為王為元首的條件；自高自大，乃失敗跌倒的原因。自高自大的人，定規是不肯順服，也是不容易接受改正的人。世上每一件罪都根源於驕傲，自高乃一切罪惡之母。我們如果要免去失敗，必須先轉離驕傲，而歸向基督。

『撒母耳對掃羅說，從前你雖然以自己為小，豈不是被立為以色列支派的元首麼？耶和華膏你作以色列的王。耶和華差遣你，吩咐你說，你去擊打那些犯罪的亞瑪力人，將他們滅絕淨盡』（17~18 節）。這是說出神如何樂意恩待並使用一個謙卑的人。

『急忙擄掠財物』，這是說出不順服的另一個原因。掃羅眼看亞瑪力的財物那麼貴重，牛羊那麼肥美，他認為若一下子盡行除滅，豈不太可惜！他因著愛世界的財物，竟將身的命令置之不顧。許多基督徒也經不起這種引誘，明知貪愛世界，是違背聖經命令，卻仍背著良心去作。只有愛神過於一切的人，方能順服神而拒絕世界的引誘。

掃羅開頭是掩蓋他叛逆的事實，企圖瞞騙撒母耳，卻想不到羊叫牛鳴，揭穿了他的秘密。因此他就向撒母耳提出種種的理由，當撒母耳停止他在講自己的理由的時候，他還在那裡辯護：『掃羅對撒母耳說，我實在聽從了耶和華的命令，行了耶和華所差遣我行的路，擒了亞瑪力王亞甲來，滅盡了亞瑪力人。百姓卻在所當滅的物種，取了最好的牛羊，要在吉甲獻與耶和華你的神』（20~21 節）。取了最好的牛羊來獻祭給神，難道還有錯嗎？神豈不是要人天天有所奉獻嗎？但『撒母耳說，耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油，悖逆的罪，與行邪術的罪相等。頑梗的罪，與拜虛神和偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。』（22~23 節）。這裡給我們看見，『聽命勝於獻祭』。神喜悅人聽從祂的話，卻不喜悅人不聽話而獻祭。獻祭是一件好事，且是一件屬靈的好事，但問題是你順服神的帶領來作呢？或者是你憑己意來作呢？今天在基督教裡作好事的人太多了，作屬靈事工的人也不在少數，然而又幾許人是聽從神的命令，順服神的引導去作的呢？

如果悖逆神的引導，頑梗不顧聖靈的感動，縱使其外面看來是作神的工，但從神的眼光來鑒定，卻是與行邪術和拜偶像的罪相同。對於屬靈的事工，神與人的看法迥然不同。但願我們有神的眼光來看地上一切的事物。

掃羅第一次被試驗而失敗，神的宣告是：『現在你的王位必不長久』（十三 14）。掃羅第二次被試驗，竟頻於失敗益深的光景。那時神藉撒母耳宣告說：『你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王』。哦！神使輕慢不得的！切勿以為恩典的神是可以容讓我們任意干犯的。

掃羅的認罪（24~31 節）

在這一段聖經裡，掃羅雖然有二次認罪說：『我有罪了。』但他的認罪並不真誠和徹底，因為他是一面認罪，一面又將犯罪的責任推給別人說：『我因懼怕百姓，聽從了他們的話，所以才違背耶和華的命令。』正如亞當將所犯罪的責任推給夏娃，而夏娃又把犯罪的責任推給蛇一樣。

同時掃也兩次提到『我好敬拜耶和華』，看來好像掃羅是一位很注重敬拜神的人，其實他是作在百姓和長老的面前而已。他並不是藉敬拜來榮耀神，而是利用敬拜來高抬自己。

掃羅雖然勉強撒母耳和他同去，卻不是渴望從撒母耳得到幫助，不過想利用撒母耳來挽回他自己的面子就是了。一個對於屬靈的事物沒有看見的人，他所作的總不過是留在人這一層而已。

撒母耳完成神的旨意（22~33 節）

掃羅雖打了一場勝戰，卻未完成神的旨意，因為神要對付的乃是亞瑪力人，而亞瑪力人中最重要的事他們的王，掃羅竟愛惜了亞瑪力人的財物，也憐惜了被擒獲的亞瑪力王亞甲，而沒有將亞甲殺死。至於亞瑪力人，因掃羅和百姓急忙擄掠財物，致給仇敵以漏網機會。及至西緬上西珥山時，才殺了逃脫剩下的亞瑪力人（代上四 42~43）。而掃羅本身，亦死於逃脫的亞瑪力人手下（撒下 1 5~8）。他留下亞瑪力人的牛羊，這已經是自招虧損；而沒有將仇敵盡行滅絕，那虧損時更大了。

撒母耳是屬靈的人，他知道神的旨意和目的，他一來到吉甲，立刻命令把亞甲帶到他那裡，於是撒母耳在吉甲耶和華面前『將亞甲殺死』。神對付祂的仇敵，不是憐惜，乃是殺盡。

撒母耳和掃羅分別（34~35 節）

撒母耳和掃羅本來是有相當密切的關係，因為掃羅為王是神藉著撒母耳的手所膏的。撒母耳是一直帶領著掃羅，而建立了國度。現在卻因掃羅一而再的悖逆，不肯接受撒母耳的指引而順服神（悖逆與順服本是被道而馳，屬肉體與屬靈也是無法想通），從此二人就完全分開了，並且直到死的日子，再也沒有見面，這表明掃羅與神出事，屬靈的交通業就斷了。這是多麼嚴重的鑒戒！——陳則信《默想撒母耳記上》

第十六章 神選立大衛代替掃羅作王

撒母耳為掃羅憂傷（1~5 節）

因著掃羅明目張膽的悖逆神，所以神就離棄了他，並且不再用他作以色列的王了。雖然外表上他仍是作以色列的君，坐在王位上發號施令，但實際上他已失去神託付的權柄，神的靈也不在他身上，他和神的交通業就斷絕了。今天有些神的僕人，可能也和掃羅一樣，只維持屬靈的外表，保持著地位上的職權，而實際上卻已不是神所用的器皿，這是多麼可怕的情形。

當掃羅戰勝亞瑪力人回來的時候，缺少屬靈眼光的人可能還以為掃羅是凱旋而歸，但撒母耳知道神的心意，卻未他深深的憂傷難過。約五十年前，有一位青年人蒙召出來作工，他到處領會講道，大受各地教會歡迎，不久就成為有名的奮興佈道家，在人看來，他是一位成功的工人了，可是有一位屬

靈的老姊妹卻看出他的危機，知道他若長此以往，他屬靈的前途定規斷送，所以曾勸他不可到處奔跑，但那一位弟兄不肯接受老姊妹的警告，當時老姊妹為他難過，也像撒母耳為掃羅憂傷一樣。結果那位弟兄末了屬靈的光景，真像掃羅的可憐，是被神擺在一邊了。

撒母耳為掃羅憂傷是人的常情，因為了是主他幫助並選拔出來的一人，特別是以色列國還未穩定，正需要有忠心的君王來治理的時候，想不到掃羅竟一下子就墮落了，怎能叫撒母耳不為他日夜傷痛？但神卻對撒母耳說：『你為他悲傷要到幾時呢？』為著神的事悲傷並非不對，但一直為著很的事悲傷，卻是不該，也是不必。因為悲傷並不能成就神的旨意，何況長久悲傷，結果總是叫靈下沉，惟有信心才能看見神的榮耀。因信而有的喜樂，才能叫人剛強。

神不只叫撒母耳不必一直作消極的悲傷，更是要作積極性的向前，因為只有積極的向前，才能消除萎靡不振的情形。所以神繼續對他說：『你將膏油盛滿了角，我差遣你往伯利恒人耶西那裡去，因為我在他眾子之內，預定一個作王的（1節）。』『往伯利恒去』這是解決難處唯一的路。在伯利恒那裡，有耶西的家有一個兒子，銘叫大衛，這大衛就是嫉妒的預表。只有大衛才能拯救以色列人脫離仇敵，也只有大衛才能將以色列國建立起來。但願每一個灰心失望的人，都起來往伯利恒找大衛去。

但是要到伯利恒之前，必須『將膏油盛滿了角』這告訴我們，我們若要尋找基督，就必須藉著聖靈。只有聖靈才能將基督啟示給我們，叫我們能不斷的更深認識祂。

撒母耳究竟是一個人，人都是有軟弱的。因著信心不夠，他竟懼怕說：『我怎能去呢！掃羅若聽見必要殺我。但耶和華說，你可以帶一隻牛犢去，就說我來是要向耶和華獻祭。』（2節）。

因疑惑而不敢往前，恐怕有不測的遭遇，這是人在屬靈方面不能積極的通病。但神的話是說，帶著一隻牛犢去。這牛犢又是預表完全奉獻的基督，靠著基督，我們就能勇往直前了。在屬靈的路上，目標是基督——伯利恒的大衛，能力也是基督——獻祭的牛犢。當我們在跟隨主的路上，雖然遇見了許多困難，只要一再來主面前仰望祂依靠祂，就什麼難處都無不可迎刃而解了。

神還對撒母耳說：『你要請耶西來吃祭肉，我就指示你所行的事，我所指給你的人，你要膏他』（3節）。只要撒母耳肯順服而行，神就要繼續指示他所當行的事，神的帶領是一步一步進行的，你往前走一步，祂就再指示你一步，我們只負責順服，祂會負責帶領，這是蒙福的路。

『撒母耳就照耶和華的話去行了……』（4~5節）。撒母耳一生蒙福的地方，就在於『照耶和華的話去行』。掃羅被棄絕的原因，就在於悖逆耶和華。順服或悖逆，乃決定了人一生的命運。哦，遵行耶和華命令的人有福了！

撒母耳到了伯利恒，一切都平安順利，他所顧慮的危險，一點也沒有發生，由此可見，人的憂慮，懼怕，都是多餘的，只要行在神的旨意中，神就負一切的責任。

撒母耳膏大衛（6~13節）

從這一段聖經所給我們看見的，就是神的意念實在高過人的意念，神的看法與人的看法是迥然不同的。所以我們必須放下自己的觀念，才能接受神的啟示而認識神和神的意念。當耶西的眾子來到撒母耳跟前時，他看見以利押身材高大，以為耶和華必膏立他。但耶和華卻對撒母耳說：『不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他，因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心』（7節）。人往

往看人的外貌，耶和華才是看人的內心，神最注意的是人的心，因為人『一生的果效，都是由心發出』（箴四 23）。

耶西又叫亞比拿達，沙瑪，相繼來到撒母耳跟前，豈知耶和華都不揀選他們。後來耶西叫七個兒子都從撒母耳面前經過，撒母耳說，這都不是耶和華所揀選的（8~11 節）。以耶西的看法來說，神如果要揀選他兒子的話，罪有希望的該是前三個了，其餘四個兒子也有入選的可能，但剩下的那一個，他認為是絕沒有人選的希望了。從以上記載中，就給我們看見，人的看法或想法，與神的意念截然存在著很大的差距。

耶西叫他七個兒子都從撒母耳面前走過之後，撒母耳面臨著一個失望的光景，他也許想，難道神引導我來，將會空跑一趟麼？所以就用驚奇的口吻問耶西說：『你的兒子都在這看嗎？』耶西說：『還有個小的，現在放羊。』為何耶西叫七個兒子從撒母耳面前經過，獨有小的大衛，不叫他從撒母耳面前經過呢？為何耶西讓眾子都和撒母耳一同坐席，獨有大衛卻被打發去曠野放羊呢？原因很簡單，就是按耶西的看法，以為無論如何神是不會揀選其小兒子大衛的。依人看來，大衛是沒有什麼條件可以被揀選的。他看大衛是自己眾子中最幼嫩無用，也是似乎沒有前途的一個小孩，除了讓他去放羊以外，再也沒用什麼出息的了。

『撒母耳對耶西說，你打發人去叫他來，他若不來，我們必不；耶西打發人去叫了他來。他面色光紅，雙目清透，容貌俊美，耶和華說，這就是他，你起來膏他。』（11~12 節）。當撒母耳得聞耶西還有一個兒子被忽略在曠野的時候，他立刻知道，這個兒子定規是神所要揀選的人了。因為神的話明明告訴他，在耶西眾子之內，已經預定一個作王的。所以這個兒子若不來，撒母耳就不坐席，他若不來，這筵席也就失去意義了。

等到大衛一來，果然見他『面色光紅』，乃說出他的明潔而返照神的榮耀，同時又充滿了生命，和活潑而有能力。『雙目清秀』，乃說出他單純向著主，在主之外別無所求。『容貌俊美』，乃說出神的美善，在他身上有具體的顯出。『耶和華說，這就是他，你起來膏他。』

掃羅和大衛被選時，兩個人的情形，有很大的不同。掃羅被選前，他和神沒有什麼密切的交通，也沒有什麼什麼屬靈的學習和經歷；而大衛被選時，他在神面前已經學了功課，和神有了親密的相交。所以撒母耳早就宣告說：『耶和華一經尋著一個合祂心意的人』。但他不知道這人究竟是誰？現在他才聽清楚神的話說：『這就是他，你起來膏他』。

『撒母耳就用角裡的膏油，在他諸兄中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。撒母耳起身回拉瑪去了』（13 節）。大衛受膏之後，神的靈就大大感動他，這就是神「恩上加恩」的原則。撒母耳一生事奉神，忠心服事神的子民，到了此時，他的職事實在告了一個段落，是可以回家享受晚年安息的日子了。

『耶和華的靈離開掃羅，有惡魔從耶和華那裡來攪擾他。掃羅的臣僕對他說，有惡魔從神那裡來攪擾你』（14~15 節）呦！這是何等嚴肅的情形！大衛蒙揀選，神的靈大大感動他；掃羅被棄，可怕的惡魔來攪擾他，前後的比較，是何等可怕的光景！但願我們存著恐懼戰兢的心來敬畏神，因為神的輕慢不得的。

由十六節至二十二節，就給我們看見，大衛是一個善於彈琴的人。他的彈琴不只受到人的注意，

抑且能叫一個心靈失去安息的人得舒暢，及影響了惡魔的權勢。因此掃羅惡魔攪擾而煩亂的時候，他的臣僕就提議應請大衛來彈琴。事實確是如此，當惡魔臨到掃羅身上時，大衛一彈琴，掃羅便得舒暢，惡魔也就離開了他。

大衛為什麼會彈這麼好的琴？為什麼他的彈琴會有那樣趕鬼的能力呢？我們要知道，他年青時在家是失去父母的愛護，也是備受弟兄們的冷落甚至藐視的。按常理來說說，看羊的工作，他父親該是安排年紀較大的兒子們去肩負才對，但他父親卻叫最年幼的大衛去擔當。為此大衛曾感歎說：『我父母離棄我，耶和華必收留我。』（詩二十七 10）同時，我們也會想到，一個年輕的孩子在曠野看羊，那環境是多麼孤單而寂寞，那工作又是何等艱苦！雅各曾訴說看羊時的一段傷痛史：『我白日受盡幹熱，黑夜受盡寒霜』。在曠野又有迷路的危險，還有給野獸吞吃的可怕，這真是年輕的大衛難以應付的局面。但是苦境就催迫大衛來親近神，因親近神而有了安慰，喜樂和保守，自然就要讚美敬拜他所依靠的耶和華。這樣，就很自然地叫他學習彈琴和唱詩了。這就是大衛成為詩人和善於彈琴的原因。

親愛的弟兄姐妹們，你們的處境是否有一點像大衛？你是否也在孤單，艱難的環境中？灰心對你並無益處，自怨自艾對你也沒有什麼幫助，如果你能因此而多親近神，依靠神，在危難中學了功課，相信你定規在神手中可成為有用的器皿。

這一段聖經又給我們看見，大衛也是大有勇敢的戰士。他所以能成為勇士，也是主藉著環境而訓練成功的。這一點在下一章還要更詳細的敘述，所以現在暫不多提了。

由聖靈感動而寫的聖經論到大衛是這樣說：『耶西的一個兒子，善於彈琴，是大有勇敢的戰士，說話合宜，容貌俊美，耶和華也與他同在。』（18 節）一個被輕視，被認為沒有前途的大衛；有一天竟蒙恩成為前途似錦，並且是光輝烈烈的戰士和君王；最主要的原因乃是在於末了一句話：『耶和華也與他同在。』青年人哪，你的環境如何，不是一件重大的事；最重要的問題，乃是神也與你同在麼？但願我們一生一世，活在主的同在中。這是蒙福的秘訣。

第十七章 大衛勝過歌利亞

上一章我們看見 人所輕視的大衛，卻成為你所揀選的器皿，神 預先膏他，以備來日作以色列的君王。同時我們又看見，他被選為未來的君王，並非偶然發生的一件事，乃是從他年幼起，神就藉著樣的環境和遭遇來訓練他。直到有一天，神認為他已成為那時代最合神心意的器皿，所以才藉撒母耳來膏他。

本章乃述說大衛如何做一個得勝者，同時他所勝過的並非一個平凡無能的人，他的對手乃是一位千鈞大力士，是久經疆場的老將軍。他是非利士人推出來的代表性人物，而大衛的責任也是要代表以色列全軍來應戰，所以這次的勝敗，身上所顯出的能力，乃叫大衛不只是得勝，且是叫大衛得勝而有餘了。

得勝和作王，這兩件事是有緊密關聯的。神用人的原則必須是得勝者，然後才能作君王（啟三 21）。掃羅也是先打敗了亞捫人，然後才在吉甲被立為王（參考十一章）。因此大衛更不能例外，他要先作得

勝者，然後才登上君王的寶座。

仇敵興起乃大衛得勝的機會（1~11 節）

非利士已經很久不來侵犯以色列人了，突然此時他們招集軍隊，要來同以色列人爭戰，這事雖是仇敵興起的惡念，但卻是經過神的許可，無非是要為祂所揀選的器皿製造得勝的機會。同時我們也相信，這是出於神奇妙的安排。過去非利士人前來攻擊，都是採用集體陣地戰，而這次卻挑選一個偉人競技術式的比武，就是擺出歌利亞這個巨人單獨來討戰，這是給大衛帶來單獨得勝的機會，別人是無從分享他的榮耀的。哦！神的部署實在太智慧了，弟兄姊妹們，你遇見仇敵逼迫和攻擊麼？你遭受患難和痛苦麼？這無非都是出於神的美意，要你學習爭戰而得勝。如果有這些情形發生，你應當昂首歡呼，這是神為你預備得勝的機會，你靠著主的恩力必定勝過它。

這一段聖經將歌利亞粗野的情形描寫得非常清楚。他高大的身材，裝備了那麼尖銳的武器，在地上確是無人能與相比，難怪他可以大言不慚向以色列人罵陣，而以色列全軍只要看見那人就無不驚惶害怕，不用交手就被嚇而逃跑回避了。

大衛隨遇而安的生活態度（12~16 節）

這段聖經中給我們看見，大衛在弟兄中是最小的一個，因他尚未到服役的年齡，所以三個哥哥都跟隨掃羅出征，而他只好留曠野看羊。為什麼神用一個年輕的孩子來打敗歌利亞呢？這就是大衛在禱告中說明的，『你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。』（詩八 2）。

『大衛有時離開掃羅回伯利恒，放他父親的羊』（15 節）。大衛雖然得到最好的機會，侍立在掃羅王面前，用彈琴解他心中之煩悶。他過了王宮的生活，當然是遠超牧羊的工作了；但是當他回家省親的時候，仍是照著父親的安排，重操舊業，一點不覺那是卑屈粗賤的事工。他能安於宮殿的生活，他也能樂於曠野的辛勞。這就是保羅所說，無論什麼境況，我都可以知足，我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富。青年人哪，你是否或升高或降卑都能處之泰然，對於神任何安排都能順服接受？

『那非利士人早晚都出來站著，如此四十日。』（16 節）。我們都知道『四十』這個數目，是神試驗人或叫人受試煉，試探的日子。在這四十日的期中，神一面讓非利士人天天向以色列人罵陣，叫神的百姓受極大羞辱的試煉；另一面則叫大衛到曠野受試煉，因為一個人若非真的謙卑，怎肯從王宮出來再操牧羊的舊業呢？

神給人試煉或試驗都有祂的美意，大衛如果一直在王宮中過生活，他過去學會如何追趕擊打野獸的武功，定規是逐漸退步及生疏了。感謝神的恩典，他被神 到曠野四十日，這就讓他有機會溫習已經學會的功課。為著來應付新的對手，是他過去未遇過的敵人。哦！神的安排實在太美好了。

日期滿足神就叫大衛顯在人前（17~27 節）

神叫人受試驗或試煉乃有一定日期的。時候一滿，祂就叫人脫離隱藏孤苦的生活，而讓祂的器皿顯出在眾人面前了。正好如四十天滿了的日子，耶西就命大衛帶著食品送到營裡給他的哥哥們，同時

也問他們的安，這就給大衛一個機會來到戰場，並知道在戰場上所發生的事了。大衛到了戰場就很稀奇說：『這未受割禮的非利士人是誰呢？竟敢向永生神的軍隊罵陣嗎？』當然他也很氣憤，因「以色列眾人看見那人，就逃跑極其害怕」，為此他問，如果有人敢起來應戰，除掉以色列的恥辱，究竟得到什麼待遇呢？大衛那種沉重的負擔，那樣憤激的靈自然流露於言表。同時叫人注意到，這裡有一個青年人，實在是與眾不同，可能是神所要興起的得勝者，其結果就是叫他被帶到王面前去了。

無人能加以攔阻的決心（28~30 節）

當大衛與百姓談話的時候，他的長兄以利押聽見了，因哥哥輕看大衛並且是輕看慣了，所以就向大衛發怒，並責備他說：『你下來作什麼呢？在曠野的那幾隻羊，你交托了誰呢？我知道你的驕傲和你心裡的惡念，你下來，特為要看爭戰』（28 節）。哦，大衛的哥哥們不但太看不起這個弟弟，並且誤會他的存心，以他的善意為惡意。但大衛完全不受他們的影響，不因人的怒目白眼；或誤會批評而氣餒不前，他乃是輕輕的解釋一下，「我作了什麼呢？我來豈沒有緣故麼？」『』他說著，就離開哥哥轉向別人，照先前的話而問。哦！這真是基督精兵該有的態度，今日撒旦瘋狂地向神的子民進攻，此時正是兵凶戰危的日子，我們應當努力上疆場，哪有時間去理會人的譏諷反對呢？

大衛請願迎敵（31~40 節）

大衛被帶到掃羅面前並說：『人都不必因那非利士人膽怯，你的僕人要去與那非利士人戰鬥』（32）。掃羅看一看大衛，認為這是絕對不可能。因大衛太年輕，而那非利士人又是強大兇悍的戰士。一個青年人怎能抵擋那大能的戰士呢？但大衛將其經歷和信心向掃羅陳說：『你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中叼一隻羊羔去。我就追趕他、擊打他、將羊羔從他口中救出來。他起來要害我，我就揪住他的鬍子，將他打死。你僕人曾打死獅子和熊。這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣，也必像獅子和熊一般。大衛又說，耶和華救我脫離獅子和熊的爪，也必救我脫離這非利士人的手。掃羅對大衛說，你可以去吧，耶和華必與你同在』（34~37 節）。從大衛的見證至少給我們看見幾個重點：一，因他從幼就替父親看羊，在最艱難為危險的工作中，他不只學會了彈琴，也學會了戰鬥，他為著保護羊群，經常要抵抗獅子和熊的侵襲，如果他是一直安逸在家中，就必沒有機會操練出這樣的武藝來。基督徒最大的成就，是從苦難中學習來的。二，大衛不只有過去的經歷，——耶和華曾救我脫離獅子和熊的爪；大衛也有現在的信心，——耶和華也必救我脫離這非利士人的手，以往的經歷不能應付今天今天的需要，現在的信心，才能叫我們過得勝的生活。三，大衛一再重複的說，這未受割禮的非利士人，竟敢向永生神的軍隊罵陣，他深知非利士人所怒罵咒詛的，不是向著人，乃是向著永生神的軍隊。更可以說是咒罵永生的神，那有人辱罵神而不失敗的呢？耶和華難道不為自己的榮耀起來對付祂的仇敵嗎？這未受割禮的非利士人是註定失敗的了。四，「耶和華必與你同在」，這話更是說出大衛得勝的秘訣。誰有神的同在，誰就經歷神的得勝。

掃羅既認為可以上陣迎戰，就把自己的軍裝賜給大衛，大衛因為沒有穿慣，反而不能行走，因而不肯勉強穿上了。軍裝乃照各人身材的大小而配備的，照樣，神也是隨己意而照各人的才幹來分給恩賜。很若沒有給我們這個恩賜，而我們硬要模仿別人的恩賜，那就是大衛穿著掃羅的軍裝，豈知我

們各人的口才聲調，也是神所配給的。今天有的基督徒，講到禱告常要效法別人的態度和口音，甚至叫人聽見他的聲調，一聽他在喊：「阿裡路亞，阿門。」就知道他是某一派的人，是從某一班人學來的。唉！這樣的口音，實在是最難聽的聲調。

大衛還是穿上牧羊時的服裝，手中拿杖，袋裡裝了石子，並帶著甩石的機玄，照著他的本相迎敵，這不但是合適自然，且是叫他得勝有餘。基督徒的舉止行動，卻不可裝腔作勢，更不可模仿表演，反過來說，我們的行動為人，甚至我們一言一語，都要保持天賦的本色，不要渲染任何的異彩，更不要像鸚鵡學人說話，或猴子學人文雅，這些都不過是戲劇化的表演。

大衛爭戰而得勝(41~49 節)

在沒有看大衛如何得勝之前，我們先來注意非利士人失敗的原因：一，歌利亞已經在以色列人面前用狂傲的話辱罵了四十天，如今看這年輕矮小的大衛上來應戰，就藐視他。經上說：『驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前』（箴十六 18）。古人也有話說：「驕兵必敗」。二，「非利士人就指著自己的神，咒詛大衛」。非利士人所依靠的神既是假神，凡依靠假神的必定失敗。現在我們來看大衛是如何得勝：一，大衛雖有作戰經驗，也有相當大力，但他不敢依靠自己，乃謙卑依靠萬軍之耶和華。二，大衛爭戰的目的，不是為本身的名譽，或誇耀自己，乃是要『普天下的人都知道以色列人中有神，又使眾人知道耶和華使人得勝。』基督徒活在地上，就是要人知道惟有我們所事奉的神才是又真又活的神。三，大衛又用信心說：『因為爭戰的勝敗全在乎耶和華，他必將你們交在我們手裡。』叫我們得勝的，乃是在乎信靠萬軍之主。凡疑惑懼怕，膽怯的，就必失敗。四，大衛是用一塊光滑的小石子，打中仇敵的額而得勝。當知光滑的小石子，乃是從山上被雨沖到溪中，在水流衝擊下被沙石摩擦而成的。這是預表降卑為人，經歷許多曲折痛苦的耶穌，祂藉著死敗壞了掌死權的魔鬼，應驗了『女兒的後裔要傷你（蛇）的頭』的應許。大衛用小石子打中敵人的頭，就是靠著基督打敗了撒旦，而勝過了仇敵。五，大衛只用一塊小石子就把歌利亞打倒，假定再來四個歌利亞，大衛所剩下的小石子還是足夠應付的，這既是得勝有餘的說明。大衛所預表的耶穌，不是僅僅得勝，而是得勝有餘。我們靠著愛我們的主，也可過得勝有餘的生活（羅八 37）。

大衛得勝的結果（50~54 節）

大衛先是用石子打中仇敵的頭，繼而用力割下他的頭，終則將他的頭帶到耶路撒冷。大衛對付仇敵，不是這裡打了一下，那裡打一下，他乃是集中打在仇敵的頭上。我們與惡魔爭戰，也是要認清爭戰的目標，擊中仇敵詭計的重點，並藉十字架的道，而制勝仇敵的本身。

大衛一得勝，以色列全軍就都得勝了。反過來說，歌利亞被打死，非利士人就都潰退了。感謝神，因我們的元帥基督已經得勝，我們在祂也已得勝了。基督得勝是既成的事實，我們不過在祂得勝裡享受祂的得勝而已。的失敗，也是既成的定局，我們只要在基督裡誇主的得勝，仇敵在我們面前就都敗陣了。

得勝者的根源（55~58 節）

掃羅看見大衛馳奔戰場，所向無敵，一個青年人，竟搖撼了仇敵的全軍，殺了他們的元兇，奪取了他們的營盤，真是創戰史所不曾有過的一頁。這帶來偉大勝利的青年人究竟是誰呢？他是誰的孩子呢？難怪掃羅一直的追問：『那少年人哪，你是誰的兒子？』兒子和父親發生極大的關係，父是子的源頭，掃羅要知道得勝者的源頭。

『大衛說，我是你僕人伯利恒人耶西的兒子。』哦！這是何等榮耀的答覆！這也是說出他得勝的源由。『伯利恒』這三個字，在原文是糧食之家的意思。『耶西』這個名字，則是富足的意思。大衛是生於伯利恒，意即生長於糧食之家，耶西之 就是富足之子。一個人長於糧食充足之家，定規是體力強壯。他又是富足之子， 具有一切全備優越的條件。這樣的戰士，定規是得勝有餘。

感謝神，我們確是長在糧食之家，主就是我們生命的糧，這從天上降下的糧天天供應我們，作我們的滿足，加我們的力量。同時我們的父『祂本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，你們在祂裡面得了豐盛。』（西二 9~10 節）。『從祂豐滿的恩典裡，我們都領受了』（約一 16）。感謝神，我們竟和大衛一樣生於糧食之家，且是富足之子。但願我們用信心來支取，用饑渴的心來領受，好叫我們經歷得勝的基督作我們主觀的得勝。阿門。

第十八章 大衛得勝以後

大衛與約拿單（1~5 節）

大衛勝過歌利亞以後，『約拿單的心與大衛的心深相契合，並且愛他如同愛自己的性命』，約拿單是本書中的第一位得勝者，現在神興起一位更大的得勝者，心心相印，靈靈相交，這是很自然的情形，雖然如此，『然而約拿單是愛大衛如同自己的性命』，並沒有愛大衛勝過或超過自己的性命。這是約拿單未能達到神更大使用的原因，主要求跟隨祂的人進到這一個地步，『要他們愛祂勝過愛自己的性命』，（路十四 26），當試探來的時候，你不能同時愛自己又同時愛主，那時你要揀選誰呢？許多人的失敗就是在這一個關頭上過不來。

約拿單脫下外袍、戰衣等等給大衛，他知道進後領導以色列人爭戰的責任已經落在大衛的身上，這一點實在是約拿單的得勝，在屬靈的事上，切不可抓住神以往的託付而不肯讓神有新的安排。人的天然石不肯捨己的，一有權柄地位，就緊握著而 肯放手，人可惡的『己』是禍害的根源，今天教會中一切難處的發生，推根究底無一不是出於自己的作祟，已不受對付，所謂的屬靈都是虛假的。

大衛得勝後的反應（6~16 節）

大衛得勝後回來，當然是受眾人的愛戴，各城幾乎萬人空巷，出來歡迎他，婦女們更是載歌載舞說：『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬』這一種前所未有的稱讚和高舉，實在是初曆勝利歸來的少年人最大的試探，感謝神，一個合乎神心意的人，他心裡仍然是柔和謙卑，人的稱讚時無動於衷的。

『現今你的王位必不長久，耶和華已經尋著一個合祂心意的人，立他作百姓的君』（十三 14），這是神早就藉撒母耳對掃羅說，但是一個大權在握的人，肯將他的王位讓給他人呢？如果他看見作王

不過是接受託付，不是為著自己，乃是為著神的榮耀，為著神的國度，只要神的計畫成就便好了，個人的得失是算不得什麼的，這時他就能與眾人一同快樂，一同歌唱了，但他看見大衛被興起，危及了自己的地位，所以就立刻怒視大衛，甚至舉槍要刺透大衛，哦！可惡的己，是一切罪惡的根源。

大衛的得勝卻引起另一種難處，這是他先前沒有想到的，『從這日起掃羅就怒視大衛。』因此他要完成神的旨意，還必須壓繼續走一段相當長的艱難道路。

掃羅維保護自己的王位，乃不擇手段來謀害大衛，即使犧牲了自己的兒女，只要能致大衛與死地，也在所不惜，先是應許將大女兒嫁給他為妻，後來不知道為何緣故，又改變了主意。當他知道次女米甲愛大衛時，掃羅又利用他的女兒作魚餌，盼望大衛能上鉤，他所要求的聘禮，乃是出乎常例的東西，他要大衛交出兩百非利士人的陽皮作聘禮，掃羅滿以為可以藉著非利士人的手了結大衛的命，哪知大衛將非利士人陽皮如數交給他，這叫掃羅的陰謀又失敗了，而大衛卻得到一位愛妻，成為王的女婿了，人的詭計反而成全了神的美意。

這章聖經三次說到掃羅害怕大衛，掃羅何必怕大衛呢？大衛絕沒有心意要害死掃羅，這是以後的事實可以證明的，如果掃羅肯順服神，你一定安排很好的機會讓掃羅可以很光榮的退位，何況繼承他作王的，乃是他的女婿，這不是很美的事麼？

這章聖經給我們你，大衛雖是大大得勝，聲名遠播，但他仍以常人自居，不自命非凡，從以下幾點可以看出：一，大衛仍照常替掃羅彈琴，二，當掃羅要他作女婿時，他自認不配說：『我是貧窮卑微的人』，三，這段聖經有三次說到『耶和華與他同在』，這說出大衛和神的交通仍是緊密，大衛成為合神心意的人，其秘訣就是不敢稍微離開神，他的經歷告訴我們，『我將耶和華常擺在我面前，因他在我右邊，我便不至動搖。』（詩十六8）

掃羅『常作大衛的仇敵』（29節），從今以後，大衛所過的日子定規是更加艱難，說當走的道路是更加的危險，但這一切不過叫他經歷『我雖然行過死陰的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖，你的竿，都安慰我。』

第十九章 大衛開始逃亡

約拿單的勸和（1~7節）

上一章說到掃羅已有殺害大衛的動機，那時他只是盼望用詭計來暗害大衛，還不敢公開的表露在人前，到了這一章，他就公開告訴約拿單，說他要殺大衛了，但約拿單是一個好人，他對大衛的愛心甚驚，怎能坐視不救？所以就想勸勸父親，或者兩人之間有什麼誤會，就可因此得到冰釋，可以重修舊好，因著約拿單替大衛說好話，並將利害的關係向父親陳明，掃羅的天良和情感究竟受了啟發，所以就起誓說：『我必不殺他』了，約拿單作和平使者的使命，可以說是完全成功了。但是要知道掃羅改變主意不殺大衛，不過是一時間的感動，但他殺大衛的根並沒有拔除，掃羅要殺大衛，並非因大衛不好，乃因大衛太好；並非你他庸才陸陸，乃是因他作事太精明；更非因他將身擺在一邊，乃因神常與他同在。只要大衛存在一天，他自己王位就一天難保，只要大衛多領百姓得到勝利，民眾就更尊重他，

王位就自然落在大衛手中了。反過來說，大衛如果品性不好，才幹甚差，甚至對主遠離，掃羅那會對大衛有殺害之念呢？約拿單摸不到掃羅的病根，他的勸勉雖有一時之效，但終有一天，舊病要復發起來，所以勸勉的工作，其果效實微不足道，如果不是把人帶到神面前，叫人先在光的底下徹底恨惡自己，棄絕自己，讓十字架徹底作對付自己的工作，諸如勸人和好，合一，相愛的工作，結果定規不過是作孔孟的工作。

神藉米甲救大衛（8~17 節）

經約拿單勸解之後，又來了一次對外戰爭，大衛大大勝過仇敵，藏在掃羅心中的嫉妒和懼怕又複明，因此立刻舉槍要刺透大衛，幸虧逃避得快，再一次脫離了死亡的厄運，但掃羅緊追不捨，立刻派人將大衛房包圍起來，若非米甲機警，用計叫大衛出走，（米甲家中有神像，可見掃羅的家不是絕對事奉神的人），不然的話，大衛恐怕早已被鬼魔吞吃了，神所要用的人，神一定用各種方法保護他。

聖靈的管制（18~24 節）

大衛逃避掃羅，來到拉瑪見撒母耳，將掃羅向他所行的事迹說了一遍，他和撒母耳就往約拿單去居住（18 節），神藉著撒母耳膏了大衛，現在有了危機，他心裡難免有驚恐掛慮，於是前來尋求供應，我相信他一定才撒母耳得到許多安慰，信息，力量作隨時的幫助，一個青年人能謙卑在長者面前敞開，尋找交通，實在是特別的福分。

有人告訴掃羅說，大衛正在拿約，掃羅以為機不可失，馬上派人到拿約要捉大衛，在這危急關頭，好像大衛要逃也已經來不及了，但神奇妙的拯救，常是出乎人意外的，就在這個緊逼的時候，神的靈澆灌在一班先知身上，他們都受了靈感說話，我們不知道他們究竟在說什麼話，或者可稱為舊約的方言，並且有撒母耳站在他們當中監督他們，免得有混亂的情形發生，這一班被派來捉大衛的人，他們也受了神的靈感動說了方言，他們在聖靈澆灌之下，更是在撒母耳監督之下，怎能下手捉大衛而作出與神反對的事呢？掃羅看見這樣的光景，理應停止行動，靜思聖靈的管治，好叫神給他一個悔改的心，而作懸崖勒馬之決定，但掃羅好像法老一樣，越過心越剛硬，一而再，再而三派人去捉大衛，結果都在聖靈的澆灌之下，無一敢動手來與神反抗。最後掃羅竟親自出馬，非把大衛殺死不可，噢！掃羅何人，也不過是神權下的人，他來到拿約之前，神的靈也一樣澆灌他，並且比別人更厲害，受感一晝一夜，露體躺臥在人前，顯出他的羞恥來，因此大衛就可以從容離開拿約了。

說到這裡，我懇請注重聖靈澆灌的弟兄姊妹們，必須在此慎思明辨一下，許多弟兄姊妹們問，聖經中有沒有聖靈澆灌這一回事呢？我說「絕對有」，有人再問，聖靈澆灌有沒有用處呢？我也回答說「絕對有」，不過若非正面的作用，至少也有反面的作用，這一次大衛能脫離掃羅的手，就是聖靈澆灌反面的作用，最後有人再問，聖靈的澆灌對於屬靈的長進及工作有沒有幫助呢？我的回答是：「最緊要的還是看這個人對或不對」，五旬節時因為一百二十人個個都對，都受帶領到「活著就是基督」的地步，因此聖靈一澆灌下來，個個都聖靈充滿，福音立刻大大傳開。如果像掃羅這樣的人，一生中至少有三次被聖靈澆灌，對於他屬靈生命有生命益處呢？人不對了，即使有聖靈的澆灌，也不過顯出他的真相而已。但願主開我們的眼睛吧！

第二十章 約拿單屬靈的失敗

上一章說到大衛開始過的生活，他先到撒母耳面前陳述一切的經過，這是很對的，因為神是接著撒母耳膏了大衛，現在遇見了難處，他想最能供應他的就是撒母耳，所以他到了撒母耳跟前，乃盼望從撒母耳得到幫助和指引。但掃羅一聽見他逃到撒母耳那裡，他立刻派人來捉大衛。我們知道撒母耳是沒有什麼樣武力可以保護的，所以神的靈就出來作工，不只撒母耳受了靈感，連掃羅也受了靈感，並且掃羅是撲倒在地上，因此大為得以化險為夷，還可從容的從拉瑪的拿約逃到約拿單那裡。乃盼望從約拿單那裡作一個最後的解決，因約拿單曾告訴大衛，他父親曾保證『我必不殺他』。

大衛再一次到約拿單面前（1~16節）

約拿單是最愛大衛的一個人，這是絕對無可懷疑的，上一章他曾求助於約拿單，但所得的不過是暫時的幫助，對於基本難題仍不能解決，如今再到摯友面前，還能得到什麼好處呢？唉！撒旦給我們的遺毒，決不是友情所能消除啊，如果人類肯捨己，為國家、為人類，更是為神永遠旨意，今天的世界就不至於這樣的無法無天了。

在大衛心中一直懷疑，究竟我有什麼地方得罪了掃羅，以致掃羅一直要尋索他的命，約拿單也很天真以為父親愛他，從來沒有一事向他隱瞞過，所以他的斷案，就是他的父親既然起誓決不至於殺死大衛，那裡還有改變的可能呢？兩個人究竟是年青，乃以君子之心度小人之腹，其實掃羅心中是滿了嫉妒忌恨，加上又有惡靈在他身上，他的心已被殘殺之念所充滿，如同猶大充滿了賣主耶穌的心思，已經是無人可以挽回了。所以約拿單和大衛一套挽回局面的安排，結果是徒費精神而已，我一生的經驗，小難處經朋友調節或者還可以彼此退讓，重大利害的開頭，除了耶和華出來干預或拯救之外，誰能排難息爭呢？

約拿單的使命失敗（17~34節）

讀完了這一段的記載，給我們看見三件事，第一，掃羅的存心已經是暴露無遺了，掃羅對約拿單說：『耶西的兒子若在世間活著，你和你的國位必站立不住，現在你要打發人去，將他捉拿，交給我，他是該死的。』（30節）第二，約拿單雖然據理力爭，不只不能軟化父親的心，反而激動了父親的憤怒，甚至舉槍要殺他。第三，約拿單有正確的態度，他立刻氣憤憤的離席，不和父親一同吃飯了，這是一種得勝的舉動。

約拿單是愛大衛，照所起的誓誠誠實實告訴了大衛，兩人都知道掃羅的惡意是無法改變了，這是何等傷了他們相愛的心，難怪他們彼此哭泣，而大衛是哭的更傷慟了。

但此時是約拿單屬靈的前途到了決定性的開頭，非盡則退，非勝則敗，不能再停留在原來的光景上，大衛也是到了無可揀選的地步，為著完成神的託付，他不能不逃避掃羅了，而約拿單呢？則有兩條路擺在他面前，需要他作勇敢的決定：是再回去站在父親的一邊呢？是跟著大衛過逃亡的生活呢？

是愛父親過於大衛呢？或是愛大衛過於父親呢？此時他若不能愛大衛過於自己的性命，他就不再跟隨大衛到底了，此時是他必須付上代價來作一個偉大抉擇的時候。

親愛弟兄姊妹們，許多人也像約拿單一樣，開頭確實是熱心愛主，和主有密切的交通，如同約拿單愛大衛一樣，但可惜的，許多人就是停止在愛主如同愛自己一樣，當主有更大要求，或者需要付上更大代價來愛主，才能跟隨祂的時候，就像新約中那個富有的青年人，憂憂愁愁的離開了，這一章聖經最叫人難過的，是『大衛就起身走了，約拿單也回城裡去了。』大衛是往前走十字架的道路，約拿單是回城享受家庭的溫暖，因著愛心沒有長進，十字架的道路走不上，從此兩人就不能同走一條道路了，何等可歎！可惜！

第二十一章 大衛到處尋找避難所

大衛所走的道路，就是預表主耶穌十字架的道路，在這條路上是越走越孤單，越走越危險，甚至有時到了絕境的。但是感謝主，只要是祂走過的路，如果上十字架的時候還沒有到，祂總是給我們開一條出路的。

大衛到大祭司那裡求助（1~9 節）

大衛先到撒母耳面前，但問題並不因此解決，他到約拿單面前求援助，結果也是失望而走，現在他再到大祭司亞希米勒那裡，祭司竟將出乎神意外的恩典賜給他，叫他沒有完全失望。他因糧食斷絕，饑餓不堪，他竟然從祭司那裡得到平常人所不能得到的陳設餅（預表基督）來充饑，這實在是得著格外的恩惠，同時他又從祭司那裡得到一把寶刀，這刀是他從前殺死歌利亞的勝利品，那刀仍保存在那裡，有了這把寶刀，他就可以隨時隨地抵擋仇敵了。

在這段聖經裡，同時給我們看見一件可怕的事實，就是掃羅王已經把政治帶到事奉裡，『當日有掃羅的一個臣子留在耶和華面前，他名叫多益，是以東人，作掃羅的司牧長。』（7 節），按正常的情形，留在耶和華面前事奉的人，應該是事奉神的祭司，如今竟有一個王的臣子（司牧長）留在耶和華面前，這是什麼意義呢？我們稍微想一下，就明白這是政治滲入事奉裡面，掃羅王為要知道大衛的行蹤，所以到處滿布密探偵查，他想大衛可能會逃到祭司那裡，所以也就派了一位臣子留在那裡，唉！今天教會屬靈光景墮落，政治上所用手段就帶進來，一面偵查不隨從他們的人的活動，從各個方面收集情報，另一方面商議對策，務叫不同情自己的人一敗塗地，然後才達到目的，教會到了這光景，教會還算是教會？

大衛到國外避難（10~15 節）

大衛認為可以使他得到安全的地方，結果均不能叫他有安全感，同時我們也沒有看見大衛在此時好好尋求神，似乎心裡已經恐慌，信心有了動搖，在不知所適時，心裡想倒不如逃到國外去吧，因為有的外邦人還比神的子民更可靠，（天然的好人確必天性敗壞的基督徒更好），於是他就逃到迦特王亞

吉那裡，（從後來的事實，證明亞吉確實是一個忠厚的人），以為從此就可以安居在外國作一寓公了，哪知他剛放下行裝，就有人立刻提醒亞吉，說這人豈不就是以色列婦人跳舞唱歌說：『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。』而即將成為以色列未來的君王的那人麼？大衛聽見了這話，心裡甚是懼怕，在這疑懼當兒，大衛經假裝成為一個瘋子而脫險。歷代以來，許多神的選民說謊，裝假欺騙，都是失去信心的結果。一個真實有信心依靠神的人，他是不會用任何方法來幫助神行神跡的，如果他有信心，他就要相信，神既揀選了我，神也必要保守我。

第二十二章 大衛被逼到神面前

大衛到了亞杜蘭洞（1~2 節）

神引導義人走路，有時是藉著聖靈的引導，有時是藉著環境的安排，大衛既然再無他路可走，只好逃到曠野的小洞了，這曠野的小洞，即下文所稱的山寨，按人看並不是最安全地方，但有耶和華的同在，就不怕任何的危險，所以當耶和華救他脫離掃羅之手的日子，他就向耶和華唱這讚美的詩：『耶和華是救我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺，我要求告當讚美的耶和華，這樣我必從仇敵中被救出來。』（詩十八 2~3 節）這些能安慰人加人信心的讚美，都是大衛實際的經歷。

大衛到了亞杜蘭洞，就是進入了耶和華作他的避難所，這消息傳到他家中，他的全家都下到他那裡求庇護，真是一個人得到恩典，全家業都蒙恩受惠了。

還有一件更重要的事發生，就是「凡受窘迫的，欠債的，都聚集到大衛那裡，大衛就作他們的頭目，跟隨他的約有四百人。」我們知道無論何時何地，都能遇見受窘迫，欠債，苦惱的一班人，他們因找不到供應，依靠，帶領，所以如同羊沒有牧人流離失所一樣，現在他們聽見大衛到了亞杜蘭洞，就一個一個前來找尋大衛了，這又是預表了我們的主耶穌，祂無論到什麼地方，就有許多疾病，痛苦，可憐的罪人前來親近祂一樣，因此祂發出呼聲說：『凡勞苦挑重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。』（太十一 28 節）

窘迫的人需要自由，負債的人需要償還，心裡苦惱的人需要安慰，如今這些人來到大衛面前，一切難題都得到解決了，但願更多的人來到大衛所預備的基督面前，得到祂的恩惠作一切的幫助。

大衛此時也是過貧窮的生活，好像他自顧已經來不及，那裡還有什麼可以供應別人呢？但大衛卻經歷了耶和華是祂的產業，耶和華是祂供應的源頭，他在窮乏之地，竟然能供應能供給四百多人的需要，並且後來所供給出去的是比先前更多。

『大衛就作他們的頭目』，不是大衛招募四百人來作他們的部下，乃是這四百人來到大衛面前，因得到供應，心中滿足，自然就接受他的帶領，尊他為頭目，今天許多人爭著要作屬靈的領袖，而不追求在屬靈上作屬靈的器皿，這是何等的愚昧。

這四百人（後來增至六百人）本來是受窘，欠債，苦惱的人，因著跟隨大衛的結果，後來都成為有功的戰士，這些人都記錄在撒母耳記下第二十二章上所列勇士的名單裡。

哦！過曠野不安定的生活，住山洞過沒有靠枕頭的居處，艱難固然是不用說了，但在苦難中卻訓練出一般勇士來。誰要在屬靈的事上作最有用的器皿，就必須要在世界上最難受的生活中學功課，但願主的恩愛充滿了我們，超過大衛吸引那些跟隨者。叫我們肯付上代價來跟隨祂。

大衛為父的安排（3~4 節）

大衛和他的跟隨者，年青力壯，可以天天過流動的生活，但大衛的父母年老體弱，怎能隨著阿門到處奔跑呢？因此大衛就商得摩押王的同意，讓父母遷居在他們的國境，這真像主耶穌在十字架上位祂肉身的母親安排，將他交托門徒約翰一樣，我們一面要走十字架的道路，一面卻不能不盡為人子的責任。

大衛愛父母，體貼了父母的軟弱。一個孝順父母的人，是神所喜悅的，神也體貼大衛的軟弱，就差遣一位先知迦特前來幫助他，並叫他要離開山寨，進入樹林去，大衛有先知在旁，隨時指示當走的路，這是何等大的祝福。

掃羅殺害眾祭司（6~19 節）

掃羅招集群臣會議，責備他們不將大衛的行蹤居處或其他活動報告給他，於是以東人多益就趁機立功，將那天大衛到祭司亞希米勒那裡的那件事說出來，以東是雅各的哥哥，代表不蒙揀選而屬肉體的人，自古以來，屬肉體的人總是迫害屬靈的人，這是不變的原則。

當掃羅聽見這消息時，怒火沖天，竟命臣僕殺死祭司全家，但掃羅的臣僕究竟還有敬畏神的心，沒有一人敢起來殺祭司，只有多益不怕神，不尊重祭司，舉刀『殺了穿細麻布以弗得的八十五人，又用刀將祭司城挪伯中的男女，孩童，吃奶的，和牛羊驢，盡都殺滅。』（18~19 節），哦！掃羅的剛硬，多益的殘忍，不只沒有敬畏神，連人道天良也已喪失淨盡，一個人悖逆了神，就到了這個地步，這就給我們看見天使長變為撒旦，立刻就變為神的仇敵；亞當一悖逆，立刻不敢見神的面，這實在是可怕的光景，求主救我們的腳步脫離悖逆的路。

亞比亞他逃歸大衛（20~23 節）

亞希米勒全家被殺，幸虧亞比亞他得以逃脫到大衛面前，這是出乎神的安排，因為大衛需要亞比亞他作祭司，可以在神面前代求，另一方面亞比亞他也需要大衛的保護，當亞比亞他將一切遭遇告訴大衛的時候，他是何等懼怕傷心，大衛卻安慰他說：『你父的全家喪命都是因我的緣故。』為大衛（基督）捨命，這是何等光榮，何等有價值！我有一個同工在教會受逼迫的時候，但所有同工和熱心愛主姐妹們幾乎在一夜之間全被逮捕的時候，但他卻安然在家，第二天早晨他聽見這事，他大聲哭起來了，為何別人都為主的緣故被捕，而我一人單獨的平安無事呢？那必定是主看我不配為祂受苦，不配為祂殉道，因此在那一主日早上，他勇敢地為主作見證，為愛主的心不夠而流淚認罪，這是我們被選上和抬舉。

同時大衛又安慰亞比亞他說：『不要懼怕』，因為尋索你命的，就是尋索我的命，你只要在我這裡，可得保全。我們是住在主裡面，主是我們的避難所，『堅心依靠你的，你必保守他十分平安，因為他依

靠你。』(賽二十六3)

第二十三章 大衛的長進

捨己救人(1~6節)

大衛雖屢次經過患難，多受痛苦，但他生命上卻大有長進，當他聽見伊基拉人受非利士人攻擊的時候，竟然不顧自己的危險和痛苦，全力的去救他們，這就是背十字架生命的表顯，有如主耶穌在十字架上仍拯救同釘的強盜一樣。反觀那些跟隨大衛的人，究竟屬靈程度幼稚得多，所以提出強烈反對的理由來，『我們在猶大地這裡尚且懼怕，何況住伊基拉人去攻打非利士人的軍旅呢？』但大衛此時已學會了功課，不像過去憑自己的觀察來判斷當走的路，乃是一而再的兩次『求問耶和華』，求問也很就是承認自己的無知，承認自己會錯，求問耶和華乃是尊主為達，讓他在凡事上居首位。哦！這樣的人確實是合乎神心意的人。

此時叫大衛更加蒙恩的，就是有祭司帶來神聖的以弗得，以弗得乃祭司聖衣上的一塊東西，祭司常用以求問耶和華的。以利死的時候，約櫃被擄，祭司的聖衣帶離會幕，只有一個祭壇仍留在遠處，以外表看來，神的會幕仍在示羅，其實神的同在，屬靈的實際，早已一一遺失了，哦！今天的基督教，雖然規模相當的偉大，外表也很堂皇，但在屬靈的荒涼中孤單跟隨主，凡事求問主的人有多少呢？但願與興起一班人，像大衛在曠野中仍然跟隨祂，不計算自己的得失，只願神的旨意成就，阿門。

大衛的禱告(10~14節)

大衛救基伊拉以後，掃羅聽見大衛進了有門有門的城，立刻準備要來攻打大衛了，大衛此時仍是不敢自作主張，他公開的禱告，『大衛禱告說：以色列的神啊……耶和華以色列的神啊！求你指示僕人』。神立刻答應他的禱告，『耶和華說，掃羅必下來，大衛又說，基伊拉人將我和跟隨我的人交在掃羅手裡不交，耶和華說，必交出來』這段禱告的話，真像亞伯拉罕的禱告一樣，他有所求，神即垂聽，他有所問，神即回答，真像朋友的談話一樣。

患難催逼人禱告，多有患難(有的人不禱告)而多有禱告的人，他的生命必定很快地長進，患難雖然使人不安，但在患難中因禱告所享受的甘甜，卻是基督徒所羨慕的，全部詩篇都是記載禱告讚美的話，而詩篇大部分都是大衛寫的，可見大衛一生是多受患難的人。結果卻叫他成為最多禱告最會讚美的人！

大衛離開基伊拉了，掃羅也不出來了，但『掃羅天天尋索大衛，神卻不將大衛交他手裡』，這兩句話何等安慰人的心，你的仇敵雖然天天想盡詭計要謀害你，只要神不將你交在他手裡，何患之有？請記得我們是在神的手中，誰能將我們奪去呢(約翰十 28~29節)。

約拿單尋找大衛(15~18節)

約拿單雖然仍愛大衛，並知道大衛必定作王，並且對大衛有極大的盼望，就是當他作王時，可以

作他宰相，同享榮耀，但有一件事叫約拿單的屬靈情況不能再長進，就是不肯捨棄一切跟隨大衛。親愛的弟兄姊妹們，在屬靈的事上，你追求到一地步，神對你要求的那一件你不肯順服，再長進就不可能了。大衛和約拿單雖然有一次很好的交通，但結果大衛仍住在樹林裡，而約拿單因捨不得安逸的生活，也不敢傷父親的心，所以又是回家去了。

四面受敵仍不被困住（19~29 節）

因著西弗人的報告，掃羅動員了全軍，終於在瑪雲的曠野追趕上大衛，並且追到只有一山之隔的距離，大衛急忙逃避，因掃羅四面圍住大衛和跟隨他的人，大衛顯然成了籠中之鳥，那真是危險萬分了。感謝神，就是此時為他開了一條出路，非利士人忽然犯境，情勢非常危急，於是掃羅不得不班師回去攻打非利士人。保羅說：『我們四面受敵，卻不被困住』（林後死 8），這真是經歷了大衛的經歷。

第二十四章 大衛愛仇敵

大衛不殺掃羅（1~7 節）

掃羅追趕非利士人回來，聽說大衛在隱基底的曠野，他便立刻帶兵尋索大衛，但神反而將他交在大衛手中。按外面的情形來看，大衛只要點一點頭，他的跟隨者，就會把掃羅的頭砍下來，但大衛愛惜掃羅的性命，不容他們加害掃羅，由這一個舉動，大衛充分流露了基督愛仇敵的心，同時又給我們看見，大衛的肉體已經徹底受了十字架的對付。對於一個天天要殺害他的人，大衛對他毫無積怨咋心，全然不受激動而帶著血氣行事，他這樣的反應，真像主耶穌在客西馬尼那滿了慈愛柔和的表現。一面責備那位要保護祂而將大祭司的僕人耳朵砍掉的彼得，另一面又把那僕人的耳朵治好（路二十二 51）。哦！當十字架臨到時，就測驗出我們屬靈程度的深淺。

大衛雖然沒有殺害掃羅，卻起來悄悄割下掃羅外袍的衣襟。隨後大衛因 掃羅的衣襟，而心中自責。有一天我讀經讀到這裡，我慚愧到流下眼淚了。如果是別人的話，可能將那一塊衣襟帶到各處作誇耀的宣傳。而大衛卻因此而良心有自責，他的感覺真是非常細嫩，是一般人所沒有的。無論如何，大衛是未經掃羅的同意，把一件好好的外袍割破了，因此他就感覺不安而自責。今天許多基督徒對人雖然有更大的虧欠，而他的良心竟然毫無感覺，好像若無其事一樣，這就是教會不能增長的原因之一。

大衛的謙卑（8~15 節）

大衛隨著掃羅從山洞裡出來了，但他一點也沒有勝利者或施恩者的姿態出現，乃是流露著謙卑柔和在掃羅面前，他呼叫掃羅說：『我主，我主。』當掃羅回頭觀看時，他竟屈身臉伏與地下拜（8 節）。後來他又形容自己不過是一條死狗（毫無價值），一個跳蚤（微小無力）而已。哦！這是何等的謙卑，大衛屬靈分量的深度，實在是預備活著就是基督的標本。

大衛為著掃羅的益處，將事實的經過完全擺在他面前，「按人看，耶和華已經將你交在我手中，我只要點一點頭，你的命早就沒有了，但我卻愛你，不敢害你，因你是耶和華的受膏者」，你看，大衛何

等敬畏神，因為神所膏立的，只有神才能廢棄。他只願神出來審判，察看，並拯救他自己，他不替神作神沒有吩咐的事。可惜這一篇誠懇的勸告，還是改變不了掃羅抓住王位的私欲，不能除去他疑懼的心理。哦！在教會裡為權利而爭的人！但願神光照我們。

掃羅的認罪（16~22 節）

讀完掃羅這篇認罪的話，好像是相當誠懇，但這不過是天然的良心一時的受感動，並非聖靈運行光照的結果。從以後的事實，就可證明掃羅並非真正的悔改。歐美作工的人，必須要分辨什麼是人的天良或情感，受激勵和啟發？什麼是聖靈的感動和光照？這兩者完全是不同範圍內的東西。我們讀過掃羅的歷史，只看見啊有過幾次聖靈外面的澆灌，有一次，『神賜給他一個新的心』（十 9），但後來沒有看見他接受過新的靈，（結卅六 26~27 節），我們的問題不是這個人悔改認罪沒有，我們的問題乃是這個人有沒有基督的靈在他裡頭？人若沒有基督的靈，他的悔改認罪不過等於別的宗教的懺悔而已。在屬靈的事上是毫無價值的。

第二十五章 大衛接受勸告

神的引導和神的攔阻是有一樣的價值，大衛曾禱告說：『求你攔阻僕人，不犯任意妄為的罪。』（詩篇十九 13 節），主確是聽了他的禱告，從這章聖經的記載我們就可以證實以上的話語。

撒母耳卒（1 節）

撒母耳是摩西和約書亞之後，大衛和所羅門之前，神所用最偉大的一個器皿。他是結束士師時代帶進君王時代的一個人，他堵住了以色列最大的破口，感謝神，他的工作已經完畢，神就召他歸到列祖那裡去了，難怪以色列眾人為他悲哀。我相信大衛也一定有很大的傷感，他下到巴蘭曠野去，一面回顧以往神藉撒母耳之帶領，一面仰望神新的指示。唯獨掃羅則毫無表示。

大衛求助於拿八（2~9 節）

大衛因著逃難幾乎走遍了猶大的曠野，岩洞山寨就是他的家，他雖然需要時刻警醒提防仇敵，但卻從未忘記護衛野地的牧人和羊群，作他們日夜的保障，由此他們的羊群毫無損失，間接就是造福了那些富戶，大衛和他的跟隨者在曠野沒有財產，沒有正常的收入，很自然，是需要從這些富戶得到供應，現在聽說拿八在迦蜜剪羊毛，就派人向他求助了。

拿八的辱罵和大衛的反應（10~22 節）

拿八大概是只知拿進不知施予的人，更因家道豐富，狂傲成性，敢於隨便罵人。他說：『大衛是誰？耶西的兒子是誰？』大衛是全國聞名的英雄，連孩童婦女都知道，難道拿八真的不知道他是誰嗎？還不止如此，他反將罪名加在大衛身上，以那些跟隨大衛者為悖逆之流，因此奉命前往求助那些跟隨

者，只得受辱而歸。

大衛聽見了報告，一時經不起激動，怒氣爆發，帶著四百人前往，誓言非把拿八和一切屬於拿八的殺盡不肯甘休，弟兄們，如果將這一段記載和上一章大衛對掃羅的表現比較 判若二人嗎？我們要知道，一個人住在主裡面的時候，和他憑血氣而行事時候；是大有分別的。主說：『我是葡萄樹，你們是枝子……因為離了我，你們就不能作什麼。』（約十五 8）上兩章大衛與主的交通是正常的，他凡事求問主，不敢憑自己行事，但這一章，大衛的情形卻不一樣，你看不見他求問過主，同時還以恩人自居，而怪責拿八的虧欠，埋怨他以惡報善，這完全不是一個在主裡面的人正常的情形，正如詩歌裡說：『當我的心稍為高仰，我就近乎跌倒危地』，這實在是經驗之言。

有一個人僕人告訴拿八的妻子亞比該，亞比該知道事態嚴重，她立刻預備許多禮物，希望藉著認罪及獻上禮物，挽回大衛的義怒，拿八幸虧有這賢慧的妻，不然就全家遭殃了。

神的攔阻（23~31 節）

亞比該一見大衛，就急忙下驢叩拜，她的陳述的卻是一篇智慧的話，第一，他先向大衛認罪：『主啊，願這罪歸我』，『求你饒恕婢女的罪過』，第二，她說出拿八的愚頑；他是名符其實的人。一個聰明的女人作了愚頑人的妻子，定規是忍受許多的痛苦，第三，她提醒大衛：『現在若不親手報仇，到了耶和華立你作以色列王的時候，我住必不至心裡不安，覺得良心有虧』。第四，她相信耶和華必建立大衛的家：『當耶和華賜福與我主的時候，求你紀念婢女』，這是她心中的願望和祈求。

大衛釋怒（32~35 節）

亞比該一篇懇求的話，使大衛的怒氣全然消失了，同時他的靈又恢復正常的情形；因此他大聲讚美主說：『耶和華，以色列的神，是應當稱頌的，因為祂今日使你來迎接我，……因為你今日攔阻我親手報仇，流人的血。』最後，他安慰亞比該說：『你可以平平安安的回家吧。』這句話是新約的彌賽亞常說的話，大衛的生命確是預表了新約的基督。

拿八被擊打（36~38 節）

大禍將臨頭，拿八仍大擺筵席，縱情享樂，今日有勢有錢的人，他們的生活豈不是和拿八一樣。愚頑人說：「沒有神」。所有不信神的人都是拿八。

過了十天，神擊打拿八，他就死了。神的手加在拿八身上，比起人自己出手來報復，那是何等美麗呢！人的手一出來，神的手就被攔阻了，人的手如果不動，就給神的手顯出公義的機會，但願我們不為自己來作什麼，好叫神的作為彰顯出來。

亞比該成為大衛的配偶（39~44 節）

『大衛聽說拿八死了，就說：應當稱頌耶和華，因祂伸了拿八羞辱我的冤，又阻止僕人行惡。』一個不憑肉體活著而常等候神作工的人，常有新的事件發生，叫他可以稱頌耶和華。但願我們耐性等候祂。

同時大衛又娶了亞比該作他的配偶，作了愚頑人的妻子，她是忍受了許多為難痛苦。如今作了大衛的妻子，這是何等尊貴和福氣，不過要記得，大衛此時是過著逃亡及爭戰的路程，生活是十分不安定的，必須等到他作王，才能一同進入安息和榮耀。亞比該是預備從軍的教會，但願教會和基督一同爭戰，將來也一同得榮耀。阿們。

第二十六章 大衛的長進

掃羅再來尋索大衛（1~5 節）

在二十四章裡，掃羅 已經痛苦認罪悔改了嗎？他豈不是已經起誓不再尋索大衛嗎？為什麼這個時候又來尋索大衛呢？我已經說過，人只有悔改而不接受基督為生命，他的眼淚是不值錢的。同時我們這個可惡的己，是要天天交與死地的。當我們還活在地球上時，一天不讓十字架來把己治死，己是會天天死灰復燃的，所以掃羅再來尋索大衛，一點也不足為奇。

大衛知道掃羅果然來了，他的表現顯然是大有長進，他一點也沒有生氣發怒，也沒有慌張逃避，反而帶一個衛士進到掃羅的營中看個究竟，他毫無考慮萬一被敵人發覺豈不是把命送上虎口，他乃是滿有信心，愛心而前進，他的目的是要將掃羅的營地巡視一周，同時再一次向掃羅表明自己的存心。

大衛再一次寬待掃羅（6~12 節）

大衛帶著亞比篩一同下到掃羅的營裡，他看見掃羅睡在營中，並且全營士兵都睡著了。亞比篩提議將掃羅刺透在地，只要一刺就成，大衛攔阻說：『不可害死他，有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？』哦！大衛雖然是愛仇敵，但他更是敬畏耶和華的受膏者，有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？大衛蒙神喜悅是有好多方面的，但其中有一件最重要的就是敬畏耶和華。『敬畏耶和華是智慧的開端』，一個人如果缺少或沒有敬畏耶和華，在屬靈的事上，他恐怕還沒有開端呢？

大衛又說：『我指著神起誓，除了神的安排讓他被擊打，或死期到了，或出戰陣亡之外，我斷不用自己的力量來害死他。』他忍耐等候耶和華，他相信耶和華必為他作事，哦！神的時間表早已定好。是不會太早，也不會太遲的，但願忍耐著將稱頌歸給耶和華。

大衛帶走了掃羅身邊的槍和水瓶，表示他到過他身邊而不害他，同時也給我們看見神實在是管理一切的神，全營沒有一個人看見，知道，醒起，這並不是碰巧偶然，我們很寶貝末了一句話：『因為耶和華使他們沉沉的睡了。』神實在是天地的主，是管理一切的神。

大衛又一次諫勸掃羅（13~20 節）

大衛離開掃羅營地相當遠了，就帶著責備的口吻呼喚押尼珥，掃羅聽見了，知道又發生過一次可怕的事，就是神已將自己交在大衛手裡，但大衛並沒有害他，因此又一次向大衛認罪，但這認罪並不是真心徹底的。並且還不如上一次的認罪，因上次他的認罪還放聲大哭，表明他的良心深深受責備。而這一次的認罪，連一滴的眼淚也沒有，真的，一個人多次受責打，或者多次受愛的恩待，如果仍然

一次又一次不肯悔改，他的心就必定一次比一次更剛硬，正如良心被熱跌烙慣了一樣（提前四 2），掃羅的情形就正是如此。

第二十七章 大衛信心的軟弱

信心是神賜的，信心也是要經過試驗才能達到堅固的，歷代以來，信心的偉人都同此經歷。大衛過去表現是一直滿有信心的，雖曾軟弱過一陣子依靠了迦特，但立刻又回到迦南而再剛強起來，但到了信心道路及達終點的時候，竟又在信心那個墮落下來，這實在是顯出人的軟弱，而神卻滿有憐憫。

大衛逃奔非利土地（1~4 節）

『大衛心裡說，必有一日我死在掃羅手裡。』這個不信的意念是從何而來呢？神既膏他要他代替掃羅為王，神怎能讓掃羅殺死他呢？神既多次救他脫離掃羅的手，為何又說：『必有一日我死在掃羅手裡呢？』前幾次他已學會了一個功課，就是遇事必求問耶和華，而這次他為何竟忘記求問耶和華呢？可能他和神的交通稍微疏遠了，撒旦就乘機而來，撒旦的工作就是叫人不信，魔鬼的火箭就將這一年射進大衛的心思裡，大衛一時失去警醒，可能以為這個是最好的主張，因此他就再一次下到迦特王那裡去了。弟兄們，這裡給我一個學習的課，警醒禱告，要查察每一意念是從神來的呢？還是從魔鬼來的呢？這樣才不至於中了牠的詭計。我們還要知道，在我們裡頭有一個不信的噁心，這不信的噁心是由亞當遺傳下來的，亞當因為不信神的話，所以吃了禁果，因此人很容易聽信謊話，不信神話——真理。可能大衛天天過奔逃的生活，是相當疲乏了，因此接受了這個提議，『不如逃奔非利土地去，掃羅見我不在以色列地，就絕望不再來尋索我，而我也可脫離他的手了。』心裡既然決定，就實行投奔迦特王去了。

我們記得大衛曾投奔迦特王一次，為何這次又投奔到迦特王那裡去呢？大概大衛觀察迦特王的為人確是忠厚，同時此次又帶了六百人，這六百人個個是勇士，迦特王即使要消滅大衛，也並非易事，我們相信大衛是經過多方考慮才如此行動的，果然他們到了迦特那裡，迦特王非常歡迎他們，同時掃羅也不再來尋索他，實在是舒服的，但帶來的結果是更可怕的，這一點到了二十九和三十章就看得清楚了。

大衛效忠與迦特王亞吉（8~12 節）

迦特境內還有許多敵人沒有肅清，大衛一一講他們打敗，將那些敵人消滅，因此迦特王的國境更是平靜無事，同時又奪了許多財物牛羊，國家就豐富起來。亞吉相信大衛，以為大衛可以一生一世作他的僕人；大衛也歡喜快樂，既然取得迦特之信任，從此就更可安然度日了。但這不過是暫時的，這並不是神膏大衛最高的目的，神必定不肯停在這裡，神還要大衛身上繼續作祂的工，不讓祂所選召的人長久失落。

第二十八章 大衛面臨進退兩難的境況

亞吉要帶大衛攻打以色列人（1~2 節）

非利士人已經很久沒有興師攻打以色列人了，當大衛投奔亞吉之後，他們竟然召集軍旅要向以色列進軍。大衛既投在亞吉旗下，當然要聽命隨軍作戰，但大衛所發生的難處就在這裡。以色列是大衛同宗同族，同是亞伯拉罕的後裔，大衛怎麼可以去打自己的弟兄呢？如果大衛有感覺的話，就不能跟著亞吉；如果大衛不跟從，又是犯了抗命之罪。這豈不是叫他左右為難嗎？但稀奇的，大衛在此情形之下，竟毫無為難的感覺，因為大衛下到亞吉那裡逃難，已經是消滅了頭一個感覺。在屬靈的事上，頭一個感覺被忽略了，第二感覺就常會遲鈍不靈，所以大衛才對亞吉說：『僕人能作的事，王必知道』。意即僕人所能作的，僕人一定聽從。

掃羅找交鬼的婦人（3~7 節）

當掃羅的情形對的時候，曾下令不許國內有交鬼的人，後來他遠離主，悖逆主；主當然也離棄他。如今有非利士人犯境，心中懼怕發顫，在惶恐的時候，求問耶和華，當然得不到回答，當無處無人可問的時候，只好違反的命令去問交鬼的婦人了，正如『狗所吐的他轉過來又吃』一樣（彼後二 22）

撒母耳真的被招上來嗎？（8~19 節）

這一段聖經有許多不同的解釋和辯論，歸納起來只有兩種不同的看法：一班人是主張真的撒母耳從地下上來向掃羅說話，一班人則主張是邪鬼假裝為撒母耳向掃羅說話，我認為這件事花太多時間去研究辯論是無什麼價值的，我不過說出我的看法而已，至於是否按正意分解真道，讓你們自己斷定吧。

一，除了此處之外，聖經中從沒有死人從陰間上來向活人說話的記載，如果真有這事實，如果這條路是敞開的話，死人和活人中的來往必繁忙了，這世界定規是成為恐怖的世界了。

二，財主曾要求亞伯拉罕打發拉撒路到他父家傳福音，免得他們也到這痛苦的地方，但亞伯拉罕不許（路十六 19~31 節），為何神許可撒母耳上來向掃羅說話呢？

三，因掃羅悖逆神，撒母耳活在世上時，已不願見他的面，何況撒母耳死後，豈不更不喜歡見他麼？（撒十五 35）。

四，婦人所見的撒母耳的形狀，『是一個老人，身穿長衣。』拉撒路死了不過四天，他姐姐就按常識說：『必是臭了』。難道撒母耳死了那麼久，屍首仍能保持不變麼？

五，有解經者說：婦人還沒有招，撒母耳已經上來了，如果這解釋正確的話，請問那是誰通知撒母耳上來呢？難道是神或天使來傳達麼？

六，第六節明說：『耶和華不藉夢或烏陵，或先知回答他。』即是如此，難道現在神又改變主張，特派撒母耳從地裡 向掃羅說話嗎？神作事豈有先後矛盾麼？

七，神如果破例差撒母耳上來向掃羅說話，必有重大的使命，為要成全神的旨意，細讀所記載的，無非是警告，責備而已，這並沒有需要神來作一件違反靈界中管理的律。

八，撒母耳對掃羅說：『你為什麼攪擾我，招我上來呢？』掃羅有什麼權柄可以藉交鬼的女人到陰間去攪擾撒母耳呢？在那裡安息的撒母耳，為何受到交鬼女人的干預呢？這完全是虛謊之言。

九，『明日你和你眾子必與我在一處了』，財主尚不能與拉撒路同在一處，因有深淵限定（路十六26），一個定意要殺死大衛的仇敵，是神旨意的反對者，怎能與撒母耳同在一處呢？這又是欺人之言。

從以上九點看來，以上的記載完全是邪靈一種的假冒，絕不是真確事實，我不願勉強你們相信我的看法，但願聖靈引導我們進入真理。

掃羅撲倒（20~25 節）

撒旦只會引誘、欺騙、殺害。當掃羅最需要安慰和說明的時候，撒旦反而叫他害怕 撲倒在地上。加上一晝一夜不吃不睡，就全身毫無氣力；雖然那女人勉強他吃喝，可是已經沒有信心及體力來應付一場大戰了；掃羅就死在戰場上，這是當然的結果，也是掃羅一生悖逆所受的報應。

第二十九章 神的攔阻

戰事即將開始（1~5 節）

非利士人和以色列人雙方正在調兵遣將，並挨次一隊一隊地出發了，但非利士人看見希伯來人跟在後面，這豈不是留一後患麼？因此就與亞吉王辦交涉，雖然亞吉保證，他們還是不放心。

神的攔阻（6~11 節）

因著非利士人堅持不許大衛這班人一同上陣，亞吉就不得不勸他們回原處了，哦！這實在是出於神的攔阻，而這攔阻實在是神的大愛，是神拯救大衛脫離了一個極大的錯誤。

請我們想一想，非利士人是以色列人多年的仇敵，以色列人一直受他們的侵略、欺壓、可以說是極大的世仇，如今非利士人要攻打以色列人。大衛說以色列人，他怎可站在仇敵一邊而與自己的同胞作戰呢？我們更深想一想，如果大衛跟著亞吉打以色列人，豈不是以色列人打以色列人麼？換句話說，難道弟兄可以打弟兄麼？並且這一場爭戰，以色列人得勝，大衛固然是和非利士人一同失敗，即使非利士人得勝（大衛也在內），大衛在屬靈方面是失敗，因為是叫自己的弟兄傷亡。從亞伯拉罕後裔的立場來看，大衛對於這場戰爭是不能有份的，可憐大衛在這時候已經完全失去弟兄的感覺了。

有一位元相當認識教會的基督身體的姊妹，她被西差會派來中國一個地方工作，因她很愛主，工作多有果子，同被派來作校長的姊妹的成績反而不如她，因此心中嫉妒，就造一個罪名加在她身上，結果差會就把她召回祖國去，這位姊妹開頭相當難過又生氣，就想用方法來報復，但裡面有主的話對她說：你是左手，她是右手，右手打左手一下，我的頭痛了，現在左手還可再打右手，叫我的頭再痛一次麼，她體會主的心，就寧願受虧，放下報復意念了。

弟兄們，你如果認識我們是一個身體的話，就不敢攻擊弟兄了，當然你與弟兄相爭，失敗的固然是失敗，就是得勝的也是失敗，在同一身體裡沒有一個肢體得勝另一個肢體失敗的事，但願主開我們

的眼睛。

感謝神，神知道大衛的愚昧，神也知道我們的黑暗，當我們看不見錯誤和危險的時候，神常常伸出慈愛的手來攔阻我們，當我們受攔阻時，常覺難過，但過後你就看見主的美意而要大大讚美了。

神藉著非利士人的攔阻，叫大衛和跟從者都回去，當我們讀下一章時，就看見神的攔阻，是救他脫離一件更危險的事。哦！神實在是值得稱頌的，我寫到這裡，幾乎要跳起來讚美說：『神啊！你聽禱告我讚美你，有時你不聽禱告，我更要讚美你，但願榮耀歸給你，直到永永遠遠，阿們。』

第三十章 大衛再一次經歷神的拯救

神攔阻大衛攻打以色列人，從這一章記載的事，就更顯出神奇妙的大愛來，不然的話，大衛不只全軍渙散，連他們的家屬也全歸烏有了。至於神計畫所受的破壞，那是更不堪設想了，大衛個人的損失還是小事，神榮耀的旨意所受的虧損，那是無法補償了。

亞瑪力人攻打洗革拉（1~6節）

以色列人進迦南的旅程中，最先遇見的仇敵是亞瑪力人（埃十七 8），掃羅王失去王位，就是因為不聽神的話完全滅絕亞瑪力人（撒十五 1~23 節），埃及是代表撒旦壓制神的選民，亞瑪力乃代表魔鬼抵擋神的子民，過去神的子民所受的壓制是已經得到釋放了，如今最大的難處，就是仇敵不斷的攔阻神的國度建立，所以神才決意要消滅亞瑪力人，正如撒旦沒有被除滅而丟在火湖裡，神的國就不能實現一樣。

讀者一段聖經，你就看見亞瑪力人所用的戰略是何等毒辣可怕，趁著大衛全軍傾巢上陣，後防空虛的時候，亞瑪力就來攻擊洗革拉，燒毀全城，把 在城內所有的大小人口全部擄去了，大衛這次也犯了兵家最大的錯誤，只顧前方，忽略後方，因此大衛就造成有生以來最大的危機。

當大衛和跟隨他的人回城一看，不料城已燒毀，各人的妻子兒女都被擄去了，這一種突然而來的打擊，叫他們的心情破碎，全體不禁放聲大哭，甚至哭到氣衰力盡，大衛此時更是焦急萬分，就是眾人因苦惱而遷怒於大衛，甚至要用石頭打死大衛，唉！這真是不敢設想的大事，萬一大衛此時被打死了，他個人算得什麼，不過是了結他人生的痛苦而已，但神要藉大衛而生的彌賽亞，就是所有先知都預言在大衛的後裔中，有一位是生下來為基督為救主的，這應許將如何應驗呢？神的拯救和計畫從何而成就呢？哦！撒旦這一步的詭計，真是太可怕了。

感謝神，就是當此危機萬分的時候，『大衛卻依靠耶和華他的神，心裡堅固。』依靠耶和華心裡堅固，這一句話實在是大衛最大的轉機；依靠耶和華心裡堅固，也是大衛蒙拯救的原因。親愛的弟兄姊妹們，你現在也遇見危險焦急的大事麼？在這樣的時候，願我們都效法大衛，『依靠耶和華心裡堅固。』有首詩歌曾有四句話很幫助了我，「主啊！即或四圍黑暗，盡是坎坷為難，但我仍要鎮定安然，尋求你的心意」，當時大衛的靈確是如此。

大衛溫習已學的功課（7~10 節）

大衛因依靠神心裡堅固以後，他的靈就安定下來，他曾經學過的一個功課，就是凡事求問耶和華（二十三章）。這一次為什麼忘得一乾二淨呢？對於屬靈的事，人確是最善忘的，正如以色列人的經歷，『等不多時，他們就忘了祂的作為，不仰望耶和華的指數。』（詩一百零六篇 13 節）感謝神，神藉著患難來提醒他，大衛立刻請祭司亞比亞他，將以弗得拿過來，在神面前求問；他一求問，神立刻回答他，並給他拯救的應許，叫他有充足的信心，立刻往前追趕敵人了。

神的帶領（11~15 節）

現在大衛已經滿有信心往前追趕了，但向那一方面追趕呢？仇敵已經把所有的俘虜帶 那裡去了呢？茫茫曠野，要如何去追趕呢？感謝神，祂所答應的，祂就預備，他們在田野遇見一個埃及人，又是被撇下的一個病人，是亞瑪力人的奴僕，已經三天沒有吃，沒有喝了，大衛給他吃喝，精神立刻復原，哦！這是何等奇妙，神就是預備這個人，領路去追趕亞瑪力人，這真是再一次經歷了耶和華以勒。

沒有失落一個（16~20 節）

大衛追上敵人了，從黎明直到第二天晚上，一直擊殺他們，除四百少年人之外，沒有一人逃脫的，更叫我們讚美不盡的，就是全部俘虜都奪回來，沒有失落一個。正如朱所禱告的，『我與他們同在的時候，因你所賜給我的名，保守了他們，我也護衛了他們，其中除了那滅亡之子，沒有一個滅亡的。』（約十七 12）仇敵雖然一時得勝，至終卻完全失敗，哈利路亞，榮耀歸給祂！

得勝果效的分配（21~31 節）

大衛帶著勝利品回來，那些疲乏不能一同追趕的兩百人就前來迎接，有人提議只把他們的妻子兒女歸給他們，至於擄掠的財物就不能給他們了，大衛不能接受這個辦法，因大衛看清楚：一，這是耶和華所賜的，不是他們努力所能得來的，既是神所賜的，就應該共用神的恩賜。二，這兩百人不是不肯一同前往，乃力竭身疲不能跟上，大衛注意他們的存心，不是看他們的成績如何。三，大衛受過教訓，上陣和看守一樣重要，前方和後方不可或缺，於是大衛立一個定例『上陣的得多少，看守兵器的也得多少』。這是公平的典章。

同時大衛又取出禮物送給許多素來接待過他們的人，這是預備基督的得勝，凡在基督裡的都有份于祂的得勝。

第三十一章 掃羅的結局

以色列人慘敗（1 節）

『非利士人與以色列人爭戰，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被殺撲倒的』。以色列人曾要求撒母耳立一位王治理他們，並統領他們爭戰（八 19~20），他們以為這樣就必能國泰民安了，但

事實是怎樣呢？他們雖然有王統領，並且這王是從他們中間選出來，並經撒母耳膏立的，結果是不堪一擊，即一敗塗地，可見不是有君王（領袖）帶領就一定得勝，問題乃在君主是否按著神的旨意來牧羊他們。

約拿單和掃羅死亡（2~6節）

聖經記載這一次爭戰的敗績，頭一位被殺的就是約拿單，這真是叫人有無限的感慨！在本書十四章的爭戰中，約拿單是一位得勝者，當大衛戰勝歌利亞以後，兩位得勝者立刻深相契合，並且約拿單愛大衛如同自己的性命，但很可惜的，約拿單屬靈的光景就是到此為止了，他沒有再百尺竿頭更進一步愛大衛過於愛自己的性命，他明明知道父親是大衛的仇敵，但他始終站在父親這一邊，雖然大衛是他最愛的摯友，但所站的地位卻是大衛的仇敵，因為他不肯離開他父親，絕對跟隨大衛。哦！千多年來，心裡愛主的人實在相當多，開頭一段過得勝生活的人，也是為數不少，但能至終跟隨主，或是忠心至死的人，那就太稀少了，我寫到這裡，不禁流著淚禱告說：「主啊！保守我，叫我一生一世走十字架的道路來跟隨你，無論或生或死，讓我站在你這一邊，直到你來，阿們。」

掃羅看見三個兒子都死了，自己也受了重傷，就拔刀自殺，其實掃羅在屬靈方面早就自殺了，驕傲、悖逆、嫉妒、殘忍，偏離真道等等。表明看來，那不過是軟弱或犯罪就是了。其實他生命上是慢性自殺，最終是完全進入了死亡。

失敗中得勝者（7~13節）

非利士人占了以色列人的陣地，才發現者一次的戰果是出乎他們意料之外的，其中最重要的發現，乃是打掃王和三個兒子都死了。就割下掃羅的首級，剝了他們的軍裝，將這勝利傳播全國，又將他的軍裝放在廟裡，作為勝利紀念，屍身則釘在城牆上，讓眾人自由觀看，這對神的子民是極大羞辱。撒母耳記上有兩件事是最叫神的榮耀受虧損的，第一就是約櫃被擄，第二件就是以色列的君王被仇敵殺死。而造成這兩次羞辱的，乃是以利和掃羅。

感謝神，在眾人失敗中，卻有一班少數得勝者，就是基列雅比人聽見掃羅王所受的踐踏，即等於神的國和神的子民所受的凌辱，他們為著神的榮耀，就不顧生命的危險，立刻沖到敵人的城下，將掃羅和兒子的屍身搶奪回來，將他們的骸骨安葬在自己的國土裡，從此那攔阻大衛的權勢也長埋在地下了。——陳則信《默想撒母耳記上》