

合祂心意的人——撒母耳记下讲经记录

目录：

序言

- 01.走上作王的路(一章)
- 02.作王的道路(二章)
- 03.生命必须继续成长(三章)
- 04.经历生命在里面作王(四至五章)
- 05.建立敬拜神的心意(六章)
- 06.向往为神建造圣殿(七章)
- 07.作神生命彰显的出口(八章)
- 08.活出神的性情(九章)
- 09.面对属灵的争战(十章)
- 10.生命成长中的破口(十一章)
- 11.忧伤的灵和痛悔的心(十二章十四至廿五节)
- 12.神的拣选是没有后悔的(十二章廿六至卅一节)
- 13.不在生命中制造破口(十三至十四章)
- 14.在生命成长的路上继续前行(十五至十六章)
- 15.胜过撒但的诡计(十七至十八章)
- 16.彻底给带进生命的光中(十八至二十章)
- 17.更深的苏醒(二十一章)
- 18.生命的诗篇(二十二章)
- 19.生命作王的回顾(二十三章)
- 20.在神旨意中服侍那世代的人(廿三章八节至廿四章)

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 走上作王的路 (一章)

在我们未进到撒母耳记下之前，还有几句话语的交通。在撒母耳记下末了的时候，我们看到扫罗被杀了。扫罗的死也就是说扫罗结束了，扫罗的结束也就是说大卫作王的时候到了。所以，我们很显然地看到，撒母耳记上是结束在扫罗的结束，也就是说，大卫上宝座的开始。我们一再题到，如果我们要从人和人作比较，大卫实在比扫罗好不了多少。如果从个别的事情来看，也许大卫比扫罗还要糟糕。但是，为甚么神说大卫是合祂心意的人？这一个问题就带给我们一个属灵的光照。有一件事我们要非常肯定的，没有一位在亚当里出生的人是完全的。

人与人的比较，只是一点点的差别而已，甚至我们可以说是完全没有差别的。但是神看人就不是看人的外面，就在撒母耳膏立大卫的时候，神已经这样明确地说过，『人看人是看外面，神看人是看里面。』如果看外面的话，扫罗跟大卫是没有差别的。大卫是一位寻求神的人，但是扫罗也曾经有过寻

求神的时候。扫罗有许多的罪过，大卫也是一样。不同的是，扫罗没有一次在神面前蒙光照而肯悔改，大卫每一次在神的光中都会俯伏下来，承认自己是败坏了，也仰望神的怜悯来脱离那个败坏。

如果我们看大卫跟扫罗的比较，最突出的就是这一件事。大卫不仅是外面要神，他里面也要神。扫罗是外面好像要神，但事实上在里面一点也没有神的地位。所以我们就看到头一件事情，作王，或是说能坐上王的宝座的人，不是说他没有过失，不是说他没有失败，肯定是有的，因为源头是亚当。但是神不是看这一个，神不是根据人外面的表现来决定合不合神的心意，神注意的是另一样，神留意的就是人肯不肯接受对付和悔改。

扫罗最最后的光景

现在我们再用一点时间来看看扫罗最末了的时候的光景。扫罗是一位会打仗的人，但他失败了。以色列民也不是不会打仗的百姓，以色列在历史上也的确享用了不少的得胜。但是，以色列的得胜有一个秘诀，不是在他们的组织严密，也不是他们的训练有素，也不是他们的装备比别人好，如果我们在这些方面来看，以色列是没有甚么可夸的。但是有一个秘诀叫他们能得胜的，乃是他们依靠他们的神，因此神就成了他们的得胜。好了，现在扫罗死了，连他的儿子们也死掉了，以色列整个都溃败了。

不是他们不能胜过非利士人，乃是神不在他们中间。我们常常听到有这样的一句话，『没有不会打仗的兵，只有不会打仗的军事领袖，才会造成战争的失败。』这句话的准确性是如何，我不去追究，因为我不是军事圈子里的人。但看过去的历史，我们看到这句话也是有点道理。如果一队军队在一位好的将领的带领底下，他们一定打胜仗。现在就有一件事来说明这一点，尤其是用在以色列的历史上面。现在王死了，元帅死了，军兵四散了，我们能不能下一个结论说：『以色列上上下下都不行了』呢？

如果只凭这一点，我们可以这样说。但是我们看下去，非利士人把扫罗的头割下来，把他的尸身钉在伯珊的城墙上，还有他的军装也被带到他们偶像的庙里。这是以色列的羞辱，严格来说，这也是神的羞辱，因为这是神的子民的王。这一群子民是背负着神的见证，现在全都垮了，他们都不行了，这是不是真的呢？我们看见下面有一些事，就说出这一个不是真的。当时在基列雅比有一些人，他们听说非利士这样的对待扫罗和他的儿子，他们晚上就出动，把扫罗和他的儿子的尸身拿回来，带到雅比去埋葬，又为他们禁食了七日。

弟兄姊妹注意这一件事，他们在非利士人的手上把扫罗的尸体取回来，这件事情并不简单。用现在的话来说，就是深入敌后来作一件很大很大的事。他们成功了，所以说他们是能打仗的兵。但是他们必须要有好的带领，没有好的带领，好的兵也不能发挥作用。在神的百姓中间，谁是那位好的带领呢？是扫罗吗？不是，是神自己。扫罗只是执行神权柄的。如果扫罗让神的权柄在他身上显出来，他就是

一位好的领袖，神的带领在他们中间就没有拦阻。

但是扫罗不是这样，他在那里挡住了神的旨意，结果就是他自己完了，也连累神的百姓受了很大的创伤。更重要的一件事，就是神的名也被拖累。以色列王的军装给放到亚斯他录庙里作纪念品，这件事好像叫神的名字大受羞辱。我们看了扫罗最末了的结局，我们实在要在主面前受更大的光照，求主给我们看见，不行走在神的旨意里，早晚要带出极大的羞辱。

基列雅比人

在这里我稍微题一题，为甚么基列雅比的人会去作这件事？我们不知道那个准确的原因。所有以色列的百姓都好像不敢碰这件事情，但是基列雅比人作了这样的一件事。我们就想起在士师记的历史里，有一次，便雅悯人作了一件很麻烦的事，结果以色列的十一个支派就起来攻打便雅悯人，几乎把整个支派都灭掉，只剩下六百位壮丁。后来以色列人发觉他们闯了祸，神拣选的是十二个支派，由于他们的愚昧，他们几乎把一个支派灭掉了。他们不知道如何去重新维持和复兴这一个支派，他们又曾经在神面前起过誓，他们不会把他们的儿女嫁给便雅悯人，于是便雅悯人就娶不到妻子。如果剩下的六百人讨不到妻子，那么便雅悯这个支派就完了。

为了这个，他们又作了一件事，这仍然是以色列人在神面前的一些愚昧。因为那时在他们当中是没有王的，各人任意而行。所以闯了一个祸就用另外一个祸来填补先前的祸；闯了第二个祸，又用第三个祸来遮盖第二个祸。结果他们就说：『好罢，有一个节期将到，在那个地方的女子会出来跳舞，我们闭着眼睛让你们去抢来作妻子罢。』到甚么地方去抢呢？到基列雅比这个地方。所以基列雅比人和便雅悯支派好像是有很紧密的姻亲关系。是不是因着这种关系叫基列雅比人有那样的冲动，要把扫罗的尸体和他的儿子们的尸体抢回来呢？有人说：『可能是。』不过我以为不大是。我们看到他们不仅是把扫罗的尸体抢回来，他们还在神面前禁食了七天。

如果为扫罗举哀，七天就够了。以色列也不过是为摩西举哀了一个月，但是没有禁食，所以为扫罗举哀七日，应该就足够了。但是他们不仅是举哀，他们也禁食。为甚么禁食呢？为了扫罗是没有甚么根据去禁食。既然没有理由为扫罗禁食，那么为着甚么去禁食呢？弟兄姊妹，基列雅比人在神面前蒙记念就是为着这原因。他们不只是仅仅看见扫罗阵亡，他们所看见的，是神的荣耀受了亏损。他们禁食，是因着神的荣耀受了亏损。所以他们里面有一个很深、很重、很大的哀痛。神的子民给打散了，神的名字给羞辱了，他们里面就为了这一件事在神的面前很过不去，他们向神禁食，他们向神禁食，他们向神有仰望、有等待，仰望神来复兴祂自己的见证，来复以色列。这个我觉得是接近事实一点。

大卫的职事

扫罗已经阵亡了，他死了。刚才我们题到，扫罗的死亡就是大卫作王的开始。现在我们就来到撒母耳记下。从撒母耳记下开始，我们看到一件事。虽然撒母耳记下记载着很多大卫的事，但是主要的是记录大卫在神面前接受的两个职事。在大卫的一生，神托付给他的职事有两样。第一是作王，这是关乎国度的见证的问题。神要藉着大卫作王的这一件事来引进神的国度在地上建立的缩影。第二个职事就是用着大卫来提起并且预备建造圣殿。我们若把这两件事连到神的计划去看，头一件，作王是关乎国度。第二件，题起和预备建造圣殿，乃是关乎敬拜。这两件事是在神的旨意里很重的两年事实。

国度是关乎神的权柄，敬拜是关乎神的所是，就是神的尊荣。这两件事可以说是神永远旨意中很重要的两个点。人的堕落就是在这两点上出了问题，不承认神的权柄，也不接受神是唯一接受敬拜的，这就是人在神面前堕落的主要内容。现在神在大卫身上给他的职事，就是在人间来显明神的恢复。藉着国度来恢复神的权柄，藉着圣殿来恢复神在人中间接受的敬拜。所以整卷撒母耳记下，是从大卫作王开始，到大卫预备材料建造圣殿结束。

作王的路

我们看圣灵的记录完全是集中在大卫身上，大卫从追赶亚玛力人回来，在洗革拉住了两天。第三天就有人从扫罗的营里跑出来，很狼狈地来到大卫面前。在那里找到大卫，就说出一个故事。我先把第一章的目的和弟兄姊妹交通一下，然后我再看这些故事才能摸得到圣灵为甚么要这样记录。大卫要作王，但是大卫属灵的光景够不够得上作王的条件？他的生命学习够不够得上作王的资格呢？第一章就是让我们看到这一些事。这里透过一位被称为从扫罗的营里跑出来的人的一个故事，和大卫在下半章所作的一首诗歌就显明出来。这个人来到大卫那里，就告诉大卫说：『扫罗死了，约拿单也死了，以色列人都散了。』

这些都是事实。大卫就问他怎样知道扫罗和约拿单死了？那位报信的少年人就说：『我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己的枪上，有战车、马兵紧紧地追他。他回头看见我，就呼叫我。我说：「我在这里。」他问我说：「你是甚么人？」我说：「我是亚玛力人。」他说：「请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。」我准知他仆倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子拿到我主这里。』这位少年人说了这一大段的话，大卫看到扫罗的冠冕和镯子，他知道扫罗准是死了，所以大卫就为他悲哀、哭号和禁食，一直到晚上。然后他就问那位报信的少年人是甚么地方的人。少年人告诉大卫，他是亚玛力客人的儿子。大卫就问他，『你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？』(撒母耳记下一章十四节)大卫就叫一位少年人来把这报信的人杀了。好像这一件事就告一段落。

如果单看这一个故事，好像没有甚么意思。但是我们要问，为甚么圣灵记载这样的一个故事？弟兄姊妹注意，我说这是一个故事，我没有说它是一段历史。原因就在这里。圣灵要叫我们看见，大卫在神面前的光景，看见大卫里面看重的是甚么。另外一方面也叫我们看见，大卫是何等的精明。虽然扫

罗战死是事实，约拿单战死也是事实，但是他看到这位少年人所说的都是假话。大卫怎么知道他在说假话呢？大卫没有读过撒母耳记上最末后的一章，不像我们，我们读了撒母耳记上的最后一章，再看撒母耳记下的第一章，发觉两件事对不上来，究竟哪一件是真的呢？撒母耳记上末了所记载的是真实的，还是撒母耳记下开头所记载的是真实呢？大卫灵里很苏醒，他看到少年人在这里撒谎。他为甚么要撒谎？我们不去追究，也许是为了赏赐，也许是为了求一官半职，我们不去追究他的目的，我们只要看大卫里面的苏醒。

一位作王的人，如果里面是昏暗的，他这位王一定作得很糟糕。扫罗就是一位很明显的例子。大卫是不是跟扫罗一样糟糕呢？圣灵在这里就告诉我们，大卫的里面不是黑暗的，他里面是明亮的。所以他问那位少年人怎么知道扫罗战死了，我们看那位少年人说的话。他说他偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己的枪上，受了重伤，有战车、马兵紧紧地追他。弟兄姊妹想想，有这么轻松的事情吗？那一带当时是一个非常激烈的战场。我们读撒母耳记上最末了的时候，我们就看到战事猛烈，谁会有闲情『偶然』跑去基利波山？他去那里干甚么，去观战吗？他又说他是扫罗营里的人，这样说来，他该是一位战士，怎么会『偶然』跑到那里呢？这是大卫看到的第一个破绽。第二件事，他说他看见扫罗已经伏在枪上不能走了，非利士人的战车和战马紧紧地追赶。还需要紧紧地追赶？如果是紧紧地追赶，他这个人还能留在那个战地吗？他还不逃命吗？

还有那么多的时间跟扫罗说那一大堆话吗？我们看到环境是对不上来，这又是一个破绽给大卫看到了。我们来看当时的情形，有时候我们也迷惑起来，当然在这里我们可以说大卫很精明，但是谁知道那一个是真的？我们注意撒母耳记上，扫罗受重伤的时候，那里是怎样记载的呢？那里是记载着，他叫那替他拿兵器的人杀死他。为甚么呢？扫罗在那里说：『你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我、凌辱我。』（撒母耳记上第三十一章四节）这绝对是扫罗的个性，也是以色列人所看重的一件事，死也不能被那些未受割礼的人来羞辱。尤其是扫罗，他是那样的注意个人的自尊，他更不愿受羞辱。那拿兵器的人不肯杀他，他就自杀了。我们相信撒母耳记上的记录是真的。在这里，大卫问他是谁，他说他是亚玛力人。亚玛力人也是未受割礼的人，扫罗怎么会叫他来杀死他呢？这跟扫罗的个性配不上。

所以这件事带到大卫的面前的时候，大卫就看到这个是虚假的，因为大卫里面明亮，所以就显出他的精明来。这是头一个理由使大卫要杀这位亚玛力人。第二个理由就是因为他是亚玛力人。大卫一直记得，神说要将亚玛力人的名号从天下涂抹。现在这位亚玛力人跑到这里来撒谎，又不知为了甚么目的，我们不去管它，反正就是撒了一个大谎。所以大卫就吩咐手下的人把这位亚玛力人杀了。在这里，我们看见圣灵记载着一件好像是很小的事。事实上，这实在是小事，但在这件小事上，圣灵要叫我们看见，一位仰望神的人，神给他里面有明亮的光景。如果他一直是这样地仰望、依靠、寻求神，神就一直维持他里面的明亮。里面明亮的人坐到宝座上，那是很合宜的。这是一方面。

里面满是生命感觉的大卫

另一方面，我们看到大卫处理了这位少年人之后，他作了一首哀歌。他把这首哀歌教导犹太人。在这一首诗歌里，从文字的记录，我们可以看见好几件事。我们不从文字上去看，我想指出这首诗歌里的几点、去显明大卫里面的光景，也是说出在大卫里面的生命，已经长大到一个甚么样的程度。上一次我们题到，他已经进入成熟的阶段，但并不是完全的成熟，或者可以说是仅仅的成熟，还没有到成熟透的地步。我们看见他里面的光景，在这首哀歌里，头一个给你的感觉是甚么呢？我们看到大卫非常的哀伤，他的哀伤是不是为了约拿单？

当然有这个成份，但这个不是主要的成份。在这一首哀歌里，我们非常明显地看到，大卫是感觉到神的名受了羞辱而哀伤的。从甚么地方看出呢？这首诗歌一开始就说，以色列当中的尊荣者和英雄死掉了，他巴不得这个消息没有传出去。怎么可以不传出去呢？必然会传出去。但是当时大卫里面的感觉是巴不得这个消息不会传出去。为甚么？『免得非利士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子矜夸。』（撒母耳记下第一章廿节）弟兄姊妹，这是甚么？这是摸到了神的荣耀，这是摸到了神的名。

不甘心神的名受辱

我们都知道，当扫罗战死的信息带回到非利土地的时候，整个非利土地恐怕都哄动起来。弟兄姊妹还记得约柜被掳的事吗？非利士人哄动得不得了，他们把神的约柜弄到大衮庙里。同样地，现在扫罗战死了，这个消息叫非利士人哄动到一个甚么程度呢？他们要大开庙会来庆功，庆功的时候，那些女子就出来跳舞、唱歌。歌唱甚么呢？歌唱他们所拜的偶像，他们就在羞辱耶和華的名。大卫里面有这样的一个感觉，他想我们可以受伤害，但是神的名却不能受损伤。这是大卫里面的光景。

一个生命若不达到成熟的地步，碰到难处的时候，他们一定是用神的名来换取自己的喜乐、平安。但是这一个生命接近成熟的人，他是看重神的荣耀过于个人的得失。这次，在罗马看到那个地下坟场，那里有很多基督徒是在当时殉道的。其中有一位罗马的兵丁，很可惜我忘了他的名字，他是很有名的。他有名是因为他是罗马人，当他信了主，被人发觉要对付他的时候，他怎样也不肯出卖主，所以他只有死路一条。但是因为他是罗马人，所以罗马人没有用对付一般人民的方法来对付他。没有把他领到斗兽场跟野兽搏斗，也没有把他断头，也没有用火烧死他。

他是一位军人，他们就把他带到山上，用乱箭射死他。这是第一位罗马人，并且是罗马的兵丁，为主的名交出自己，所以他很被人纪念。那里有一个大理石的雕像，我忘了是谁的作品，若不是米开兰基罗的作品，就是跟米开兰基罗齐名的另一位雕刻家的作品。那位兵丁的雕像躺着，是已经死了的，身上穿满了好多箭。感谢主！一位真正认识主、爱慕主、让生命作王的人，在难处里，他所注意的是主的名，是主的荣耀，而不是自己的安危。如果我们不是这样细地注意大卫的这篇诗篇，我们就不会发

觉大卫里面实在的光景。

不甘心神的百姓受创伤

然后，他又为着神的百姓受羞辱而悲哀。因为在这诗篇里，他一直想到以色列民好像落到一个很悲惨的光景。所以，这诗篇一开始就说：『以色列阿，你尊荣者在山上被杀，大英雄何竟死亡？』我们看到了，他在这里是为了神的百姓好像失去了一位带领的人。更有意思的，这首诗歌叫『弓歌』。说到弓，也就是弓箭的弓，从另一方面来看，这是一首战歌，但这又是一首哀歌，在哀歌里是用着战歌的调。弟兄姊妹，你能体会到大卫里面的心思吗？他一开始就说：『以色列阿，你尊荣者在山上被杀……』

这个『以色列阿』的呼喊是带着无限的叹息。是因为扫罗而叹息吗？不是。是为了整个以色列。为甚么呢？因为神的百姓受了羞辱，神的百姓受了践踏，大卫里面有一个很深的伤痛。我们要记得，以色列是神的见证。大卫心里一直记挂着神的见证，现在这个见证受了损害，这个损害不仅损害了神的见证，也损害了大卫的感情。这不是人的感情，这是一份很高贵的属灵感情，因为这一份感情里最重要的一点乃是神的名和神的百姓。我们感谢赞美主！圣灵用着这一首歌来发表了大卫里面属灵的实际。

摸着了神的感觉

然后第三件事。我们看到大卫在这诗篇的最末了，一连发了几个问题。『英雄何竟在阵上仆倒？约拿单何竟在山上被杀？』还有最后的一句，『英雄何竟仆倒，战具何竟灭没？』这几个问题说出甚么呢？好像大卫来到神面前问一件事，『神呀，祢为甚么容许这件事情发生？祢为甚么让神的百姓落到这样可怜悲惨的光景？』在表面上看来，这是大卫在向神发出这些问题。我们看到里面去的时候，我们看到是大卫在那里为了神的百姓的复兴来向神求问。现在悲凉的事情已经发生了，但神是让它永远存留，还是会再给予机会呢？弟兄姊妹，宝贝的就在这里。

他发出这些问题，是说出大卫学习了一个宝贝的功课。他是把一切的难处，一切不明白的事情带回神的面前，要看神所要作的。在大卫的心思里，也许他会有这样的感觉，『扫罗一个人愚昧，神要对付他一个人，那是无话可说。但是因为扫罗一个人，许许多多神的子民受了创伤，这是为甚么？』也许大卫里面不明白，也许大卫里面有难处，但是他没有在自己的脑子里找答案，他把这个难处带回神的面前，他在神面前求问说：『神阿，为甚么？祢曾经让这些人显出大能，但是为甚么今天你让他们落到这个光景？』

因着大卫这样的求问，我们很明确地看到大卫的宝贝。如果照着人与人中间的关系，扫罗死了，他就乐了。但是大卫却没有，也不因为扫罗有许多的愚昧，而就完全地把他作一个彻底的抹黑。我们看到现代人要抹黑一个人真是很有意思，原来是白的却被人抹到灰色，原来是灰的就非弄到完全的黑不可。

这还算是客气的，许许多多的事情，没有的都被抹到黑黑的。但是大卫在这里看人，不是从人的眼光来看，他是从神的眼光来看人。我们许多时候真的是在这一点上学不上功课。虽然我们都会读雅歌、箴言和传道书，我们就是不能原谅所罗门，正好这就是人的想法。如果神也是这样地想的话，我们全都绝望了。

尽管所罗门有许多的失败，但是他在神面前对的，神还是保留。所以，我们还是要读雅歌，我们还是要读传道书，我们还是要读箴言。在这里我们看到大卫也是一样。扫罗虽然有许多愚昧的事，但是他绝不说扫罗是位没有用的人。在这里，他说：『扫罗的刀剑，非剖勇士的油不收回。』然后在二十三节，『他们比鹰更快，比狮子还强。』注意第二十四节，『以色列的女子阿，当为扫罗哭号，他曾使你们穿朱红的美衣，使你们衣服有黄金的装饰』。弟兄姊妹你们看到，这真是非常难得。一位一直追杀他的人，一位一直要他命的人，但是大卫是从神的眼光来看扫罗这个人，他没有因着人与人之间的关系而把扫罗一脚踩到脚底下。他在这里述说扫罗为神的百姓曾经作过一些带出神恩典的事。

生命作王的路

我们实在感谢赞美我们的神，大卫的这篇诗，虽然没有收在诗篇里，却被收在圣经里，被收在撒母耳记下的第一章里，在这里显明大卫生命的实际。是这样的一位大卫，所以神就让他坐上宝座，第二章我们就是看大卫开始坐宝座。我们感谢赞美神！在撒母耳记下之前的大卫是受过很多的苦难，但是那些艰难都造就了他，拆毁了他，也建立了他。我们感谢神！我们到这里看见生命作王的路不是一条受苦的路。如果只是一条受苦的路，那就没有意思，受苦只是一个过程，不是一个目的。神容许跟随祂的人受许许多多的困苦，目的不是叫他们受苦，而是叫他们在苦难里学会要活在生命当中，来操练让生命作王。

现在看到撒母耳记下的时候，我们就看到大卫受苦的结果。我们感谢神！大卫是在这样的一种生命的光景里面去接受宝座。以前神已经膏立了他，但是神一直没有让他上宝座。现在他有资格了，他合条件了，圣灵就用着第一章叫我们看见他的资格和条件。我要说大卫的经历不一定是我们的经历，但是他经历的原则仍旧是我们的原则。所以愿意主叫我们不仅是看见大卫的历史，也叫我们看见生命成长的属灵原则，也看见生命的功课要领我们进到作王的地步，来彰显神的权柄，来彰显神的荣耀，来显明神该受敬拜。

02 作王的道路 (二章)

第二章开始我们就看到大卫来到神的面前有一个求问，大卫在这一个时候的求问是非常有意思的。因为扫罗已经死了，神所膏立的人只有大卫，若按着人的想法，他就可以宣告一件事，『我现在要作

王了。』但是，我们看见大卫没有求问这件事。是在神面前求问，但不是求问神他是不是要作王。

宝贝的求问

我们晓得大卫受膏已经是很多年以前的事，在地位上他已经是一位王，但实际上他还不是是一位王。现在那位好像是王的扫罗已经死了，现在他要作王，没有人说不对。但是，我们看见大卫仍然在神面前等候神的时间。他清楚看见一件事，就是膏立他的是主，如果不是主自己来作成这件事，那就是他自己去作成。如果是他自己去作成，那么他这一位作王就作得不太光明，因为没有看见神的手。所以，我们看到大卫求问神的时候，只是求问说，他上犹大的一个城可以不可以？

这个时候大卫仍在南地，就是在犹大的南方，靠近西乃的那一带。现在他问神说：『神阿，我现在可以不可以往犹大的一个城去？我现在可以不必再流亡到外面了。我可以回家了，我可以往那一个城呢？』完全不是一位作王的寻求，他只是在那里寻求自己该去的地方。虽然，大卫知道他要作王，但是他并不自己去作王。如果他自己去作王，他就作自己的王。如果他在等候神让他作王，他所作的乃是神所要他作的王。所以我们看见他现在作这样一个请求实在是很有意思。

大卫已经学到一个功课，他不越过神的界线。他这样请求的时候，神就给他一个答应。神说：『可以』。宝贝的就是在这里，神既然说是可以，那我喜欢往那一个城就去那一个城啦。但是，我们看见大卫在这里继续地求问，『神阿，既然是可以，那么我该去那一个城呢？』他不敢自己定规，他让神来为他作定规。神就对他说：『上希伯仑。』我们感谢赞美神！希伯仑这个地方是亚伯拉罕进迦南以后长久停留的地方。

这一个地方从属灵的意义上来是很有意思，我们读创世记时也稍微题到，希伯仑的意思其中的一个就是朋友，或者是友情。这一个友情是说到甚么样的友情呢？如果我们看到希伯仑的历史，我们就看到这里明明是指着亚伯拉罕跟神中间的那一个交通的感情。神和亚伯拉罕中间，他们交通到一个地步，神说亚伯拉罕是我的朋友。我们感谢神！希伯仑是一个与神交通到一个地步，人与神中间没有间隔，如同朋友一样。另外一个意思就是结盟，结盟就是联合。是甚么联合呢？仍然是说到亚伯拉罕跟神的联合。虽然意思是不完全一样，但实际是完全一样。

现在神就对大卫说：『你去希伯仑。』去希伯仑作甚么呢？我不知道神的意思是不是让他学一学他的祖先，在那里经历与神的交通，在交通里面等候神的安排。可能是有这个意思的，我不敢说一定有，乃是可能有。因为在犹大有这么多的城都可以去，为甚么就是说要去希伯仑呢？我们只可从属灵方面来领会。大卫到了希伯仑就住在希伯仑，圣经没有记载他在希伯仑作甚么，也没有记载他在希伯仑经过多久，然后就发生一件事了。是甚么事呢？是犹大人来到大卫那里接受他作王，作犹大家的王。

能显明神权柄的人

在这一个时候，我们很清楚看见是神让大卫来到希伯仑，然后是神在希伯仑把大卫送上宝座。整件事情的发生，我们看见是神在那里作指引。在这里我们注意一件事，神说去希伯仑，大卫就去希伯仑。就着这件事来说，我们看见大卫是一位完全服权柄的人。我们一直说神用甚么人来表明祂的权柄呢？神不是用那些有才干的人，神也不是用那些满有智慧的人。我的意思不是说主不用这些人，不管是甚么人，神都能用，你是有学问的，或是没有学问的，神要用的时候神都能用。

在上星期有弟兄在聚会中交通到神手中可用的器皿跟这事一样，不管我们的背景是甚么，神所注意的是究竟可用不可用。如果不可用的话，有再大的才能也没有甚么意思，再有学问也没有甚么意思。但是如果有才干、有学问，他却不坚持这些，而单单去寻求神，作一位服神权柄的人，这真是可用的器皿。就算是没有学问，没有才干，但是他就是会寻求神，顺服神，这样的人仍然是神手中可用的器皿。神作工不是藉着我们的所有去作工，乃是祂自己来作工，但是祂必须藉着我们这个人来让祂显出祂的工作。

如果我们留意这一点，我们就可以很清楚领会这个意思。说得清楚一点，神所要的乃是一位服神权柄的人。当人服在神的权柄底下，神就可以自由地作工，人不肯服在神权柄的底下，神要作工就受到拦阻。我们在这里看到大卫先去希伯仑，在那里停留一阵，然后神才让他作犹大家的王。在这个过程中，我们很清楚地看见，神在这里给大卫一个试验，看他能不能服权柄。也许我们会说，大卫过去那一段日子已经是学了不少服权柄的功课。但是从前是从前，从前是被追赶，现在是准备作王，情形已经是完全不一样了。从前给人追赶的时候服神的权柄，这个我们容易领会。

现在准备要作王了，还能服神的权柄吗？这就要经过考验了。感谢神！神叫他去希伯仑，他就去了。他没有甚么顶撞，到了希伯仑也没有甚么动静，安安静静地过了好一阵子，他也没有像现在这班人说的来预备他去作王。他没有，他只是安安静静住在希伯仑，等到神的时候来到，是别人来请他作王，不是他自己去作王。如果我们说情和理，合不合情？合不合理？大卫都有足够的情理说现在要来作王，但大卫没有这样作。虽然按情按理可以这样作，但是他没有这样作，这就是生命作王的路。从开始到末了，都是神自己管理着、带领着。

生命作王的路

我们看到大卫这一段作王的过程，我们就很清楚看到，为甚么大卫作王是预表我们的主将来在国度里作王。当然他们都是王，他们都建立了国度，一般人文的历史过程都是这样，没有甚么好希奇的。但希奇的就在这里，大卫作王是怎样作法呢？他不是打江山打出来，他却是被人追赶到王位上去的。我们看我们的主，祂怎样坐上国度的宝座呢？我们看主在地上的那一段路程，一直给人顶撞，顶撞到

一个地步给钉死在十字架上。按人来看，被钉在十字架上就甚么都完了。但是感谢主！被钉十字架就是转机。我们的主作王就是因为祂走到给钉死在十字架上的那一个地点。也许还有多一点，埋葬在坟墓里。

因此神就将祂升为至高，这都是我们很熟悉的腓立比书的经文。地上的人作王，他们是战斗得来的。在属灵的国度里作王，乃是十字架的道路带出来的。十字架的道路是甚么呢？没有了自己。甚么时候人没有了自己，生命作王的事实就显现出来。我们的主在国度里坐上宝座了，祂所走过的路也是同样的原则。大卫在希伯仑作犹大家的王，这一点给我们看见我们的主所走的路，这样作王的路是没有人愿意走，也不合人的理由的，但属灵的路就是这样走，人降卑下去以后，神就把祂举起来。人坚持自己，神就没有办法藉着祂来显出权柄。现在，大卫开始王了，但是祇是犹大家的王，不是整体以色列的王，他还不是神百姓的王。

他这个作王的经历也给我们看见现在在属灵的路上走的时候，我们经历作王的实际里的经历。我们看到大卫作王的经历乃是经过破碎和接受造就，过去我们一直在大卫身上看到这一点。神破碎他，也同时在造就他。他经过这个破碎和造就，现在时候到了，神让他作王。但他只是局部作王，还不是完整地作王。这点很有意思，平常我们题到作王，我们的心里马上就有这个反应，能作王就是完全成熟。作王的经历并不是这样，生命作王只是说出成熟的开始，在开始的时候，虽然是作王，但是这个作王的事实所显出的范围并不太大，只是很小的一个部份。

生命在局部开始作王

从局部先开始作王，继续在生命的功课上学习，这个作王的实际就扩充，继续地扩充，一直扩充到有一天就可以完全作王。我们看到大卫先在希伯仑作王七年，以后才作以色列的王。我们看到他从局部作王到完全作王。这只是大卫作王的经历，跟我们有甚么关连呢？我们看撒母耳记上的时候已经题过，藉着扫罗和大卫两个人，我们看见属灵的争战。属灵的争战就是发生在肉体 and 生命的当中。扫罗死了，肉体完了，生命就已经长成，那还有甚么好看呢？不错，生命是长成了，但是没有成熟，所以大卫作王的经历是从局部到完全，正是我们生命经历里的过程。

我们先要领会这样的一件事，我们读下去的时候，才不会在那里发生一些心思上的骚扰，因为以后我们看见大卫还是一再地发生软弱，并且所发生的软弱并不是一般性的软弱，都是非常原则性的软弱。生命成熟怎么还会发生这些事情？我们若看清楚属灵经历的过程是这样走过的，我们就不会在心思上受搅扰了。用罗马书上的两个地方来说明它就很清楚。罗马书第六章说到我们不要让罪在我们这个肢体上来作王，我们要把我们的肢体献给神，让义来作王。在我们属灵的经历上就很清楚，当我们受主吸引的时候，我们真爱慕献给主。很多弟兄姊妹也曾经在神面前表达过一个心愿，要把自己献给主。我们这样奉上的时候，我们里面真是这样真实的愿意。

但是心愿是一件事，实际是另外一件事。因为我们这个人仍然是活在肉身里，还是有很多的骚扰，很多的吸引，叫我们不能完全地完成我们的心愿。我们发觉自从我们有一个心思把自己奉献给主，在生活上也产生了一些变化，但是自己不满意这个变化的程度，当然神也不满意我们这个变化的程度。我们总是发觉有很多的东西在神面前没有办法放下。举例说，从前我还在学校作学生的时候，在我们的中间有一位姊妹，她是非常非常爱看电影的，后来她因着主的爱的吸引，她愿意奉献给主。但当她奉献的时候，她对神说了这样的一件事，『神啊！我是愿意奉献给祢，祢若从我身上拿去甚么，我也不反对，但是你必须要把电影留下给我。』我们就看到当然这位姊妹当时说只要留下电影，她当时眼睛所看见的只是电影，事实上并不只是电影那么一件事。

弟兄姊妹们看到没有？事实上，我们是有一个心愿，但一碰到我们实际生活的时候，我们就发觉这一点要留下来，这一样又要留下来，还在那里对神说：『神啊！祢是很大的，祢根本不计较，我把这些留下来，祢也不会介意罢！』但是慢慢地你会觉得过不去了。这位姊妹已经回到主那里去很久了，不过在她没有回到主那里去以前，她作了见证，她说：『那时我真是愚昧，我说主啊，你拿走甚么都可以，就是不要把电影从我身上拿走。后来我说，主啊，祢要拿就拿罢！不必理会我的感觉。』我说我自己，我从前作学生的时候很喜欢跳舞。当主吸引我的时候，我差不多和这位姊妹一样，我说：『神啊！祢甚么都可以拿去，就是留下这一样给我。』但是在主面前走过了一段路，里面就觉得过不去了。就到主面前来说：『主，祢若不喜悦，

我就放下。』我们的经历都是这样。不是这一点，就是那一点；不是这一件，就是那一件。总是一点一点地交给主。我们在奉献的时候，我们的心思就说，『神啊，我愿意奉献。』但是在实际里，却是一点一点地交出来。我们不是说神不容许我们作一些事。有好些事别人可以作，你就是不可以。为甚么？因为别人作的时候，是别人作这些事的王。但你去作的时候，就是那一件事作你的王。在这种情形下，主就让你过不去了，因为你并没有让主的权柄在那一件事上面显得出来。

所以我们看罗马书第六章的时候就看到，我们把肢体献给神，从前肢体是作恶的，现在不作恶了，现在就作神所喜悦的事。从前嘴巴是说一些惹神怒气的話，现在嘴巴奉献给神了，不说那些了，只说讨神喜悦的事。我们都是一样一样的交给主，这是罗马书六章所说到的将肢体献给神，那生命就不住一点一滴的成长。到十二章的时候就看到一件很清楚的事，不再是献肢体，乃是献身体了，是整个的人都交出去了。这就是大卫作王的经历，从局部到完全。我们在神面前生命的经历也是这样的走过来。我们感谢神！

从外面作王到里面作王

大卫作王的经历一直等到完全成熟，还不单是在从局部到整个，还有一方面我们要交通的，读到大

卫以后的历史的时候，我们就知道，那就是从外面作王到里面作王。现在大卫作了犹大家的王，过了七年，他就作以色列家的王。按着神给他膏立的这件事，从外面来看，他完全是作王，但是这位王是作在外面的。在他里面，他还是没有完全让神作王。因为在以后我们看见，大卫在外面作王以后，他还作了好几件很严肃的，而且是原则性的得罪神的事。为甚么呢？

外面是作王了，但是里面还没有作王，里面还没有让神居首位，所以他就数点民数，所以他就出了拔示巴这个问题，所以他就纵容了押沙龙，这些都是很原则性的，很严肃的。从外面来看他已经作王了，但里面还没有作王的成熟的生命，我们看到大卫开始作王的时候，我们要先题出这几样，不然的话，我们以后看下去的时候就迷茫了。大卫完全成熟是在列王记上第一章一至四节。我们感谢赞美主！神让我们看到生命作王的路是怎样行走。

不越过神划定的界线

我们回到撒母耳记里面来，大卫作了犹大家的王，有一件小事就给记在这里，这件小事就指出大卫的生命实在有点成长。他作王以后，就听说基列雅比人埋葬了扫罗的尸体，他就去对基列雅比人说了一些非常有恩典的话。他说他们既然厚待他们的王扫罗，他也一定会厚待他们。有一句话很有意思的，在中文圣经就是第七节末了的话，『所以你们要刚强奋勇。』注意这件事，基列雅比还是在扫罗家的管理底下。大卫要承认基列雅比的王是扫罗家，扫罗是一直追赶大卫的人。大卫说现在犹大家已经膏他作王了，他们的王已经死了，现在他作了犹大家的王，他们要刚强奋勇。这个『刚强奋勇』的意思是甚么呢？若刚强奋勇来拥戴大卫作王，这事就没有甚么特别了。但基列雅比不是犹大家的人，他们是扫罗家的人。

以当时情形看，扫罗虽然死了，但是扫罗家还是与大卫家敌对的，所以大卫说：『基列雅比人啊！你们要刚强奋勇。』这话是甚么意思？是不是你们帮助扫罗家来对付大卫呢？还是他们来归从大卫？在这里看不见大卫说这几句话的目的在那里。如果照着当时的情况说，就可以领会成『也许我们在战场上见面』。但我们不要用属世的眼光来看大卫，大卫在这里作这件事，我们必须看到虽然他那时是犹大家的王，但是神膏立他不只是作犹大家的王，神膏立他，乃是要他作全以色列的王。虽然，现在扫罗家还站在一个敌对的位置上，但是在神的托付里，大卫是看见这些是他永远的子民，因为他们是神的子民。他们可以看大卫是仇敌，但他却不能看他们是仇敌。弟兄姊妹们，这是何等宝贝的经历在大卫的里面流出来。

大卫作犹大家的王的时候，那时候大的争战没有了，大卫家跟扫罗家好像也没有明显的冲突。虽然大卫作王的这个地域只是限于犹大，只在这个小地方。其它十一个支派的地方，大卫还没有权柄去约束。但是，扫罗家却从约但河西撤退到河东。扫罗的元帅就立了扫罗的儿子伊施波设作王，迁到约但河东那边来跟大卫对抗。当然，我们可以说他们这些人没有看见神的旨意，我们同时也可以说，神暂

时保留他们是为要给大卫再学功课。不错！你现在作了犹大王，但给你的是以色列家，还有十一个支派不在你手下。你已经作王了，你怎样进一步去作以色列的王来成就神膏立的目的呢？我们看见大卫在犹大家作王，他就安安静静在犹大作王。他没有攻击其余那十一个支派，要他们服在他权柄底下。

但扫罗就不是这样，大卫没有主动地攻打扫罗家，他看见神把他送上犹大家的宝座，以后神也要亲自把他送上以色列的宝座，因为这是神膏立他的目的，祂会负责。也许有人以为大卫没有志气，但我们看到大卫是怎样跟随神的引导，我们就不会说他是一位懦弱的人，他是在等候神的时间。等候神的时间是最不容易学的功课，明明是应该作的，明明是对的，因为神的时间还没有到，我就一直都不能动，这个功课实在不太容易学。但是感谢神！一位在生命里要作王的人必须要学会这功课。大卫家一直在等候神的时间，但是扫罗家就不是这样。现在就发生一件事，大卫作王以后，押尼珥带着一些随从从约但河东跑到约但河西去。刚好约押也带着犹大家的一些壮士出去。他们偶然在基遍这个地方碰头。本来碰了头，若你不理睬我，我不理睬你，就没有甚么事了。

但是押尼珥题出一个意见来，他说：『约押，好不好你选一些人出来，我也选一些人出来，让他们戏耍。』甚么戏耍？就是彼此打斗。约押说：『好。』他们就选出一些人来，就在那里打起来，一同仆倒。就因为这样，他们全体都打起来了。扫罗家不敌就逃跑了，约押就领着那些人去追赶。他们要跑回河东那面去，押尼珥走了，但约押的兄弟亚撒黑跑得很快，他一直追，追到一个地步，他单独一个人在追押尼珥，一直追到日落的时候。押尼珥就对亚撒黑说：『你转开不追我罢！你们打赢了，我认输了。你可以回去了！』亚撒黑却不听，他就继续地追。押尼珥就警告说：『我何必杀你呢？若杀你，有甚么脸见你哥哥约押呢？』亚撒黑还是没有理会，结果亚撒黑给他杀死了。等到后面约押的人追到那个地方的时候，他已经死了。就这样，这一天的战事就结束了。

这只是一场小战事。但是圣灵记录了下来。记录下来的目的是甚么呢？这一段事情的重点是在亚撒黑的被杀。亚撒黑为甚么要拼命地追赶押尼珥呢？我们没有正面的资料来说他。但是我们从他的一些表现来看，我们推想当时他心里所想的可能是这样，亚撒黑是一位勇士，也是跟随大卫的人中有名次的。我们读到列王记上的末了，我们就看到他是大卫三十位勇士其中的一位，所以他是一位会打仗的人。此外他是走得很快的人。这两件事情加起来，可能就是上面的原因。他想，押尼珥，你走不过我，我一定会追上你，虽然你是元帅，但我本领也不弱。当时他就是这样想，结果并不是像他所想的，他被杀了。这给我们留意一件事，在属灵的争战里，我们不能依靠自己，人若依靠自己，在属灵的争战里，我们已经站在失败的那边了。属灵的争战有两个很重要的原则，一个是依靠神，大卫能杀掉哥利亚，乃是因为他依靠神，他没有依靠他自己。

我若看自己，我只有五块石头，又有甚么可依靠呢？但他说，他打仗不是用刀用弓，乃是靠万军耶和華的名。属灵的争战是依靠耶和華，支取神的得胜，这是头一个很重要的原则。第二个是不能脱离身体，虽然在旧约没有身体这样的说法，身体是在新约时才说的，但是这个身体的原则在旧约里仍是

很清楚的。亚撒黑就是脱离这个身体的原则，他不肯与弟兄配搭，他要自己出头，结果就给押尼珥杀了。我们若把亚撒黑跟大卫摆在一起，我们就看出一个对比来了。作王的却是一直在仰望等候神，但是跟随王的却忘记了仰望神，反依靠自己。结果跟随大卫经过了许许多多的难处，等到大卫作工时，按人来看，他也可以分享大卫的荣耀，但他却死了，因为他没有按着神的心意来行走，却走在自己要出头的路上。

取用主在十字架作成的

这一次的战事就这样结束了。当然扫罗家上阵的人比较多，大卫家上阵的人比较少，但是大卫家出来的却是元帅和大将。圣灵好像没有叫我们注意这战争的结果，只是让我们看到一件事比战争的结果更重要。扫罗跟大卫家的主力战已经结束了，但是扫罗家的影响仍没有停止，还不住地对大卫家有骚扰。在这样的光景底下，怎样去看这件事呢？我们若把当时的历史带入属灵的原则里来看，就看得很清楚了。

肉体给钉死是在我们的主挂在木头上的时候，在理来说，它就不能再有活动了，但在我们的感觉里，肉体的骚扰仍是不断在发生。我们说主已经把它钉死了，我们也与主联合了，怎么我们还受这个肉体的骚扰呢？我们不看这外面的东西，我们要看这个事情发展的结果。在我们的主钉十字架的时候，已经定了肉体的罪案，也已经把它钉死了，所以这个肉体虽有影响，但却越来越衰残。我们要记得，衰残不等于停止，虽然衰残，但仍然发生一定的影响，这就是我们常常受到肉体骚扰的原因。

我们碰到这光景要怎么办呢？有时我们看到这个肉体还是来势汹汹的，但是主要我们看的不是这个，乃是要我们看我们的主已经作成功的那件事，让我们支取主的得胜来作我们的得胜。事情一直发展下去，结果就是第三章的第一节，『扫罗家和大卫家争战许久，大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。』我们感谢主！圣灵要我们看的是这个结果，不是看这结果以前那些零零星星的过程。我们不是说不要注意这些过程，但我们却不把注意力放在那过程，我们的注意力是要放在基督已经得胜的这事实上。

03 生命必须继续成长

(三章)

第三章一开始，就说出了一些这样的话，『扫罗家和大卫家争战日久，大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。』弟兄姊妹，你注意那个次序，正如我们读第二章的时候所看见的一个小插曲，押尼珥挑动大卫的仆人的争战。第三章开始，不是说大卫家和扫罗家争战，而是说：『扫罗家和大卫家争战』。弟兄姊妹你看到，这里会有这么多讲究吗？扫罗家跟大卫家争战，和大卫家跟扫罗家争战，事情还不是一样吗？

肉体与生命的争战

我们用人的眼光来看这件事，我们觉得没有甚么太大的差别，甚至说没有差别。但是圣灵是这样写下神的话，那里面就有意思。我们不需要说得太多，我们把下面那两句读过，我们就稍微领会一点，『大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。』扫罗家是已经给神废去的家族，大卫家是神所选立的家族，一个是给废弃的，一个是给选立的。我们若是能抓住这两件事实，我们也能了解，圣灵作这个记载的意思在那里。我们不用扫罗家跟大卫家来说这件事，我们这样说：『被神废弃的和被神选立的争战日久，被神选立的日见强盛，被神废弃的日见衰弱。』这样不是已经很清楚了吗？是不是？我们读撒母耳记的时候，一开始就题到，藉着扫罗跟大卫的事，神给我们看见生命作王的例子。

扫罗是显明人肉体的活动，大卫是显明一位跟随生命的人的动作。我们这样来看大卫和扫罗家的时候，我们就看到了，虽然那是当时的一件真实的历史，但是所表明原则却是我们今天在生命追求上的经历。题到这一点，我们就晓得为甚么是扫罗家和大卫家争战，为甚么不是大卫家和扫罗家争战。弟兄姊妹，你能知道了，藉着许多圣经里面所说到的事，藉着我们自己亲身的经历，我们都晓得，从来都是肉体发动的时候，就叫我们受骚扰。在加拉太书就看到，说到夏甲和撒拉，那是夏甲给撒拉过不去；看到约瑟的例子，你看到是他哥哥们跟他过不去。不是约瑟和他哥哥们过不去，是他哥哥们和他过不去。弟兄姊妹，这许许多多的事，都给我们看到，一直就是肉体要维持它的地位，所以它就向生命宣战了。

我们读加拉太书第五章的时候就读到了，『情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。』我们读罗马书第七章的时候，同样读到了，我愿意的，我作不来，我不愿意的，我就作了。我这个人是在卖给罪了，我这个人是在属肉体的，我没有办法脱出肉体的引诱和辖制。我们感谢赞美神！我们蒙恩得救了以后，主的生命在我里面，我们在主面前的地位确实是非常稳固了。但是在我们的经历里，我们是不是常常碰到一些人、事、物，要把我们从这一个蒙恩的地位抓出去，不管是人也好，是事也好，是物也好，他们怎么能把我们抓出去呢？他们挑动存在我们里面的肉体，这个肉体活动显出来的时候，就要把生命拒绝出去，要叫生命萎缩下去。

感谢赞美神！生命的地位是神所赏赐的，没有任何的人、事、物可以改变，所以肉体 and 生命争战的事，虽然很长久，但不能改变我们蒙恩的地位与事实。所以说大卫家和扫罗家争战日久，在我们属灵的追求上面也是一样，肉体 and 生命的争战日久。究竟久到甚么时候呢？大卫家和扫罗家，他们持续的争战了七年半，但是在我们身上的属灵的争战，却是尽我们一生之久。我们常常说，要追求生命成熟。说清楚一点，我们只是能朝这个方向去追赶，在我们没有见主以前，我们的生命只能接近成熟，而不能成熟到完全像主。这一点我们要领会，如果我们没有领会这样的事实，我们就不知道扫罗家跟大卫家的争战日久的属灵意义在那里。

感谢主!争战的日子虽然长久，大卫家是在一个得胜的地位上，扫罗家是在一个被废弃的地位上。也许扫罗家有时好像是占了上风，但是那结果还是日见衰弱；大卫家也许有些时候好像是失败了，或是出了乱子，但是感谢主!因为他那地位在神面前对了，所以结果还是他得胜。大卫能从失败里学到功课，他能在出毛病里看见人的缺欠，而转过来拣选神，所以我们看这一节圣经太有意思了。按着我们今天的领会来说，在扫罗家和大卫家的争战里，大卫是站在主的那一边，扫罗家不是站在主那一边，所以站在主的那一边的结果就是得胜，不站在主的那一边的早晚要完结。虽然在那一个时候，大卫只是作犹太大家的王，扫罗家还是管辖着其余的十一个支派。

从土地的面积和人口的数字来看，扫罗家都是大的，但是这个大没有用处，因为地位错了。地位错了，再大也不发生作用。大卫家虽然是有很多的短缺，但是这个短缺并不能改变神的旨意。大卫家站在主的那一边，他就按着神的旨意接受得胜。我们看到扫罗家和大卫家争战的时候，我们盼望我们不只是看见当时的历史，我们也要看见今天我们身上所出现的属灵的争战，那就是站在主的那一边，还是不站在主的那一边。这样的拣选在我们身上常常会出现，一点点的事情都会发生这样的一种争战。我要作这件事，主喜悦吗？我们会考虑这一件事，我们就会体会到，在我们的心思里已经有了争战。在我们里面有一个倾向要作那一件事，但是同时也在我们里面有一个光照来到，题醒我说，主不喜悦这件事。

在这种情形底下，弟兄姊妹就看到了，在我们里面有一个倾向，是不理会主的喜悦的，但在我们里面同时又有一点的光照，给我们看到那不是神所喜悦的。弟兄姊妹，你看到了，这个就是属灵的争战，这一个争战在我们里面是这样的开展。所以我们读罗马书读到第七章的时候，你读到保罗在那里有很深的叹息，『我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？』为甚么那么苦呢？因为属灵争战在这里面太厉害了，一面要离弃神，另一面是不能离弃神，我们这个人夹在当中，你说苦不苦？保罗说：『我真是苦。』我们如果是经历这样的光景，我们也会说：『我真是苦啊。』但是感谢主!如果我们愿意拣选神的心思是准确的，那就是说，我们维持自己在那个对的位置上，虽然是有苦，结果我们却是日见强盛。当时大卫家和扫罗家的争战，就是这样进行着。

肉体的本相

争战进行到了七年半以前不久，在扫罗家发生了一件事，就是押尼珥跟扫罗的一个妃嫔有了一些不太对的事。但是，这个时候押尼珥是扫罗家的元帅，并且是大有权势。押尼珥是谁呢？押尼珥是扫罗的堂兄弟，是他伯父的儿子。这事情给伊施波设听到了，就是扫罗的儿子听到了，他是作王的，是押尼珥把他捧到王位上去。他把押尼珥找来，责备了押尼珥。你看押尼珥的反应是甚么？押尼珥就吃不下去了，所以他就当着伊施波设的面说了一些很严厉的话。他怎么说呢？

你留意第八节，『押尼珥因伊施波设的话就甚发怒，说，我岂是犹太的狗头呢！』那个意思是说，

我只是等着犹大家来砍我的头，我恩待你的父家，没有把你交在大卫的手里，为了这个原因，也不住地跟大卫争战，看样子，早晚我的头要给大卫家砍下来。因为第一节那里不是说吗？『大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。』所以，押尼珥看着前途的时候，他就看到没有甚么作了。『啊！我为你父家这样卖力，你还为了这样一件事情来跟我过不去，我就给你好看，我就让大卫来得着以色列家的王位。』

弟兄姊妹们，你先看押尼珥这个人。如果说打仗，他是有本事，因为他是代表了扫罗家的残余势力，他还能非常厉害地骚扰大卫家。但是，你要看到他的性质是甚么，我们所注意的，还不仅是他在生活上的表现，在他生活上的表现，已经是好大的问题，但是更重要的，是他里面的实际情形。我们看第十节，『如果我不照着耶和华起誓应许大卫的话行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴，愿神重重的降罚与我。』

押尼珥里面知道不知道神要作甚么呢？他知道，他完全知道，神要废弃扫罗家，神要建立大卫家，神要把以色列的国位给大卫，押尼珥完全知道。但是知道了又怎么样呢？他并没有接受。弟兄姊妹们，这个就是押尼珥本性的愚昧，这个本性也是我们的本性。我们用简单的话来说，就是明知故犯，明明是知道神的旨意，但是却不准备去接受，起码推迟了七年半。立伊施波设作王来接替扫罗的王位是他，持续与大卫争战的也是他。他所作的和他所知道的，并不调和在一起，这位是押尼珥，这个是人的肉体。

我们不能不承认，我们在神面前常常给肉体影响，落在同样的光景里。不是不知道，而是不愿意；不是不明白，而是不肯。这是押尼珥，这也是我们的肉体，是跟着扫罗走的那条路来奔跑的肉体。伊施波设在这种情形底下，他实在没有办法回答一句话。押尼珥就打发人去找大卫。弟兄姊妹们，我们上一次用了相当的时间来说到，大卫虽然作王了，但是他生命还没有完全成熟，他生命是进到开始成熟的阶段，虽然坐在王位上，但只是局部的作王，不是全部的作王；他只是外面作王，里面还不能完全作王。

不能离开十字架的法则

现在，我们看到有一点问题来了，这个问题不太明显，我们细细去看的时候，就看到一点瑕疵。所以，我们没有一个人敢说，我们是已经属灵到透彻的人。我们愿意属灵，但是我们没有办法到熟透的地步，我们不能不承认，到现在，我们还是带着许多的掺杂。我们看，当押尼珥找人跟大卫联络的时候，大卫好像要答应。弟兄姊妹你说，大卫答应押尼珥这样的安排，那不正是完成神的旨意吗？弟兄姊妹们，如果从事情上面去看，那是真的如此。

但是当你从神的作工的方法去看的时候，你就看见不是那么一回事。七年多的时间，对大卫是一个

考验，我作了犹大家的王，已经七年多了，我还没有坐上以色列的宝座。但神拣选我是坐以色列的宝座的，如果我还不能坐上以色列的宝座，那就是神的旨意在我身上还没有完成。现在押尼珥来联络，他要把以色列其它的支派都交给我，这不是成就神的旨意的机会吗？弟兄姊妹，我们细细读的时候，我们看到大卫实在有这样的意思，我们完全能同情大卫这个想法，因为我们都有这样的想法，只要事情成就了，那就行了，何必管它是不是神的方法？

弟兄姊妹，这个是在我们属灵的争战上面，最不容易胜过的一个关卡。因为你从外面来看，那是成全神的旨意，神的旨意能成全，那还不是好事吗？如果光看外面，的确是好事。若是看里面，那的确是不能作得那么快，你看到里面去的时候，你还要看神是不是这样作。但是大卫在这个时间，好像被那七年多的时间拖得堆有点焦急了，他在时间的考验上面，好像不太能站住。所以，他就说：『好，我就跟你立约，你把以色列家带来归我。』也许大卫还跟押尼珥说：『过去扫罗家的事情，我不再追究。』

一再出了岔子

我们不知道他怎么立约，不过无论如何，我们看见大卫心动了。同时在这里附带又出了一个问题，我不敢说，他是对或者是不对，因为我的倾向是觉得他是不太应该。他对押尼珥说：『可以，但是我有一个条件，你要把米甲带回来给我。』米甲是他的头一位妻子，是扫罗的女儿。大卫说：『你要把米甲带回来给我，因为米甲是我拼命去换回来的，我用一百非利士人的阳皮来作聘礼把她娶过来的。』在这种情形里，伊施波设也只好把米甲叫回来。因为大卫逃亡的时候，扫罗把米甲嫁给另外一个人，现在大卫要把米甲要回来，人家已经有一个家庭，有儿女，但是王的命令说要，那怎么好违背，所以她只好来，她的丈夫就哭哭啼啼地跟着，一直跟到一个不能再跟的地步才回去，我想她的儿女们也是一样。

弟兄姊妹们，大卫这一件事情作得对不对？从人的那一方面说，也许大卫是作对了，因为他还重视从前他跟米甲结婚的时候所立的约，他对米甲还是有一份情。但是问题不是在感情上，问题是大卫在这种光景底下，来作这样的事情准确不准确？如果看撒母耳记下只是看见他拆散人家的一个家庭，但是如果带回律法里作一个评比，我们就晓得，这一件事就抵触了神的律法。我们看申命记第二十四章开头那四节的经文，你就看到有一件事，人讨了妻子，如果发觉她有些不太对的，可以给她休书，就是给她离婚。那个女人离婚以后，她可以再结婚，但是如果她再结婚以后，又发生了一些事情，她第二位丈夫又觉得她不好，又把她休了，或者第二位丈夫死掉了，在这样的情形底下，当然这位女人还是可以再嫁人，但是她的第一任丈夫是绝对不能再娶她。

这是在申命记第二十四章第一节到第四节上面所提到的律法上的定规。米甲的确是作过大卫的妻子，大卫也没有给她离婚，那是扫罗逼着她去改嫁，不管她那个动机是怎么样，她总是已经嫁了第二个人，

第二位丈夫对她非常好，也许她的第二位丈夫的家也是满好。现在大卫拿这个作条件，那就有可议的地步。我们觉得，好像大卫在这件事上面有点瑕疵，虽然我还不敢说他一定是不对，但是无论如何，我总是觉得在这事上，至少是有点瑕疵的。押尼珥说服以色列的长老，要归向大卫，以色列的众长老都被他说服了，所以押尼珥就来到大卫那里说：『事情成功了。』但是接着就发生一件大事，押尼珥见了大卫以后，他就被约押杀掉了。

我们要看这件事情，为甚么早不被杀掉，晚不被杀掉，却是在这个时间押尼珥给杀掉了？是不是只因为约押和押尼珥当中的一些冤仇呢？是不是因为押尼珥杀了约押的弟弟亚撒黑，约押就要把他杀掉呢？或者说，大卫答应押尼珥，你叫以色列人归服我，我就让你作以色列家的元帅，这样就把约押挤掉。弟兄姊妹们，如果我们完全从人事的角度来看，我们差不多可以肯定说，约押是为了他个人的利益而把押尼珥杀掉。但是当你细细去读神的话的时候，你一定会发觉，事情没有像我们想象那么简单，我不敢说完全没有掺杂人事的问题，但是人事的掺杂不是主要的问题。主要的问题是甚么？是神不允许大卫用这种方法坐上以色列的宝座。

因为这样坐上以色列的宝座不太光明，神不要祂的子民行在暗中，神喜欢祂的子民行在光明中。所以很清楚地看见，在这个节骨眼的时间上，是神让押尼珥给杀掉。我们回到我们常常会题到的一个属灵的学习，如果从表面上来说，押尼珥这样作也对，因为神的旨意就是这样定规。但是，我们不是常常都题到吗？我们读到创世记的时候就开始了，我们不住地题到这一点，亚伯拉罕要得儿子，不能娶夏甲。他得儿子是对，但是他的手续不对，他的方法不对。现在，大卫要坐上以色列的宝座，这个目的也是对的，但是押尼珥这样把他送上宝座就不对，因为这一件事情是肮脏的，又不光明，所以神不允许这事发生。

弟兄姊妹知道，从上文我们看到押尼珥，我们不说他作肉体的代表，我们完全从人这一面来说，他是一位不义的人。他跟他堂兄弟的妻子来往，这件事情不干净。他用他自己的势力来威胁坐在王位上的伊施波设，这个也是不义的事。一位不义的人，进入神百姓的国度，如果像大卫所说的，他是一位很好的元帅，那就是首领。一位不义的人，进到神子民的国度里面，虽然他有才干，人也欢迎他，但是这些都不能改变神向他的追讨。啊！弟兄姊妹们，这是非常严肃的事，所以神没有让押尼珥的办法成功，所以就在最关键的时刻里，神让约押把押尼珥杀了。也许我们又发生另外一个问题，约押这件事情作对了，是不是？

这事很复杂，第三章里那种错综复杂的情形，实在是不简单。约押杀掉了押尼珥这件事，他作得对，但是他的动机不对，他的目的不对。所以他虽然作了一点好像对的事，结果他还要承担他自己的愚昧，以后我们可以看到。但是无论如何，在这里我们也看到这一件事不太美，因为他是在别人不注意的时候暗算人的。我们看他怎么杀押尼珥，押尼珥来的时候，他不在。押尼珥走了，他回来就听说有这样的事，他就马上追上押尼珥，追上了以后就跟他说，有机要事要跟他说，押尼珥信以为真，他就侧起

耳朵来要听，他侧起耳朵看着那边，约押就拔出刀来给他捅了一刀，就这样死掉了，所以约押这件事情也是很不开明的。

属灵的事不允许有掺杂

在第三章里有好多不开明的事，但是你看见不开明的事所带出的目的，又好像是对的，究竟我们要怎么来看这些事？弟兄姊妹们，如果属灵的事就像看人间的事那么简单就很好，我们跟随主的路也不会难走。但事实不是这样，属灵的事是属灵的事，属地的事是属地的事，属地的事可以是全对的，但是摆到属灵的原则底下，可能是完全错了。属灵的事有属灵的原则，因为属灵的事要和神的性情相配合，不仅是要与神的目的相配合，同时也要和神的性情相配合。与神的性情不配合，那一定是不开明的。因为我们的神就是光，在光里面是毫无黑暗，所以祂要求在祂名下的人都须要行在光里。我们感谢赞美主！

在这一个地方，我们留意到，押尼珥被杀的过程很复杂，我们不敢说那是神的命定，但是肯定那是神的允许。我怕越跟弟兄姊妹多看里面，就越弄得我们有点复杂。不过我愿意弟兄姊妹千万要抓牢这一点，一切属灵的事，目的和动机一定要对，时间、方法、手续，也必须要对，这是我们一直以来所特别指出的，也是神自己的话不住地给我们看见的。现在我们又看到大卫有点瑕疵了。虽然作了王，但是还不够成熟。押尼珥给杀了，他就厚葬了押尼珥，也为押尼珥哀哭，甚至说，以色列中死了一位很有才干作元帅的人，然后他说了一句话，『我今日虽然作王，今日还是软弱，洗鲁雅的两儿子比我还刚强。』最末了那一节就是说约押和亚比筛，他们是当时犹太人的军事领袖。

弟兄姊妹们，大卫这样作，在外面产生了一个作用，安抚了以色列众人，也表明杀押尼珥不是我大卫的意思，我没有这样作。在他自己里面，他又有一个机会来发表一点的埋怨。在他里面有一个感觉，我现在作王，但是我没有权柄，约押兄弟俩可以改变我的定规，我的命令都不成为命令，我作王是等于空空作王。弟兄姊妹，从大卫说的这一句话，你就看到，他在这一件事上，没有回到神的面前去寻求光照。也许大卫觉得我已经坐上工位了，没有甚么功课我需要再学了。我们早就题过，生命的成熟不是在你坐上王位的那个时候。弟兄姊妹你晓得，我们今天是已经坐上王位的人了，你读诗篇的时候，你就晓得我们都给称为王子，我们是有王位的。但是你的生命成熟了没有？你可以问我，『你的生命成熟了没有？』我说实在话，『我的生命也不成熟。』

生命成长的追求不能停止

我们必须要看这一件事，大卫在这种情况底下，他生命还是不够成熟。虽然已经踏进成熟的阶段，但不是完全的成熟，所以他还会发怨言。当着约押兄弟俩，他不敢说那个话，背着他兄弟俩，他就说出来了。你就晓得，这些心思藏在他里面叫他很苦闷的。这些事就显出大卫在生命的追求上面，还需

要继续的往前。头一样，他必须要相信神自己的时间，所以他不须要急急忙忙的和押尼珥这个人谈判。神这样拦阻那事情发生，他里面还没有醒悟。弟兄姊妹们，这个真的是需要我们生命被带到一个地步，有极高的属灵的敏感。弟兄姊妹你必须知道一件事，我们这些称为神的儿女的，神的眼目一直在看着我们，我们所经过的一切事情，如果不是祂的安排，也是祂的允许。

因此我们求主给我们不要老是钉牢着人与人的关系。说简单一点，不在人事的关系上面去看神要作的事，我们必须越过人事的关系，而看见神的手。在你工作的岗位上面，有一个很难应付的上司。你不要以为那个是小事，如果我们灵里面是苏醒的，你会看到，你现在的位置是神要你站的，神把一个难以应付的上司加在你头上，那是神安排的。我们自己是想在工作上表现成功，但是在神看来，祂要藉着你的那个工作的环境来造就你这一个人。弟兄姊妹，因此我们要学会透过一些人与人中间的关系来看见神的手。如果大卫在这一点上是苏醒的，他就晓得，押尼珥所要作的一切，不是神要作的。另一方面，大卫在这样的一个环境底下，好像他失去了对神的信任。他只看见约押兄弟俩好像不听从他的安排，他却没有想到他的安排不是在神的旨意里。

他只看见约押兄弟俩有权势，却忘记了神膏立的不是约押兄弟，而是膏立他。神既然是膏立他，神就会负责让他来显明神的权柄。我们也常常题到这一点，一个人能显出神的权柄，这个人一定先服在神的权柄底下。一位不服神权柄的人，神也不会用着他来发表神的权柄。在这两件事上面，大卫的确是显露了一些瑕疵。感谢神！大卫可以愚昧，但神却不跟着他愚昧，神伸出手来干预，让人的安排不成功，也同时把大卫带进他需要学的功课里。我们感谢主！神当年如何带领大卫，祂现在也是同样的带领我们。但愿我们真有这样苏醒的灵，有这样属灵的敏感，能按着神的心意一步一步地跟随。我们感谢赞美主！因为祂从前是怎样，现在还是怎样。

04 经历生命在里面作王 (四至五章)

我们看第三章的时候，我们实在看见撒但非常喜欢用人的手在人中间去作神所要作的事。在表面上看来，好像神所要作的作成了，但是在实际上面，完全不是这样。因为那些事情的成全，不是在神的旨意里，而是在人的恶心和仇敌的诡计里。在这一点上，我们实在需要主给我们里面有很敏锐的感觉。我们一再地强调，在属灵的路上奔跑，不能只看见目的，当然我们要看目的，但是不能单单地看目的，还要看整个的过程是不是在神的旨意里。如果不是在神的旨意里，我们看是成功的，实际是失败的。押尼珥要用他自己的手来遮盖他自己的诡诈，并且要成全神的目的。但神没有允许这件事作成功，神伸出手来干预，神允许约押把他除掉，让押尼珥这个作法不能再有成功的机会。

不给撒但留地步

我们看到第四章，同样的事情又再发生。押尼珥不能再作这样的事，但是押尼珥的手下还想作这事。这里有两个人，都是便雅悯支派的人，他们为甚么会动手谋杀伊施波设？圣经没有记载下来，也许他们看见扫罗大势已去，所以他们会这样作就立一个功，好进见大卫。也许他们跟伊施波设有甚么过不去的事，但是圣经都没有记载事件的原因，只是记载这样的一件事。正因为这样，我们就看到了，这一件事的背后还是撒但的诡计。撒但不住地制造一些机会，要把大卫推上宝座。

把大卫推上宝座，是神的命定，但是应该是神的手把大卫送上去，不是人的手把大卫送上去，更不能是从撒但作起头，把大卫送上去。如果这事是发生在撒但作起头，本来是个非常对的事，就变成非常的不对。现在事情就是这样发生，两位军长就把伊施波设谋杀掉，然后把伊施波设的头割下来，带到大卫那里。在他们还没有把伊施波设干掉的时候，我要请弟兄姊妹们留意圣灵作记录的次序，先是有两个军长，就没有再说他们甚么。然后就说到约拿单还有一位儿子，因为逃难的缘故腿瘸了。然后再说，这两位军长就刺杀了伊施波设。

弟兄姊妹们，这一个记录的次序有圣灵的意思。伊施波设的死，并不等于扫罗家的结束，因为扫罗家在伊施波设死了以后，还有一位米非波设。所以从人的眼光来看，扫罗家还没有完结，伊施波设可以死掉，但同时米非波设可以坐上王位。这样的次序作记载，就让我们看到一件事实，扫罗家没有完全的结束，扫罗家还有他的力量存留。虽然扫罗家日见衰弱，但是扫罗家并没有结束。如果，因着伊施波设的被杀，而大卫就这样坐上宝座，这事也是非常的不美，因为大卫还是在自己的手里坐上宝座。

我们感谢神！大卫在这一点上，很透彻地知道神的心意，所以那两个人把伊施波设的头拿来的时候，大卫并不欣赏这件事。大卫把来向他报信说扫罗死掉的那个人的事出来，然后就说：『你两个人杀了义人，我怎么能容你们活着。』（参撒母耳记下第四章九至十二节）所以大卫就差人去把这两位军长杀掉。从这里我们看到一件事，如果大卫接受这两位军长送来的这个大礼物，我们可以想象得到，这两位军长就可以拥戴大卫进入以色列家。

但是大卫没有作这样愚昧的事。最宝贝的，头一件就是他没有乘人之危，他可以乘人之危，来成就神给他的应许。等候神的时间是一件不太容易的事，但是大卫在这里学到了，他不在人造的机会里接受宝座，他在等候神的时间。弟兄姊妹们，话虽然是这样说，但是我们不能不注意生命和肉体的争战。大卫到现在来说，已经等了七年多，也不能说不长久了。现在有一个机会，可以把神膏立他的那个意思成全，那为甚么不可以接受呢？

他大有理由可以接受这件事。感谢赞美神！生命作王的路，必须是叫肉体完全停止了活动才显出来。如果肉体的活动还存留的时候，生命作王的事就必定被打岔了。我们感谢赞美主！我们不得不承认在人间真的没有完全人。大卫在那个时候也不是完全人，我们也不是完全人，所以在等候神的事上，等

了一段日子，我们非常容易伸出人的手来。感谢神!不是说大卫不会伸出人的手，但是他知道不在神的生命管理下作的都是枉然。所以在这一个时候，他没有伸出人的手。

神负责作成神的应许

这件事情过了以后，神的时间到了，现在不是个别有权势的人来把大卫拥戴上宝座。第五章一开始，我们就看到，是以色列众支派都来到希伯仑见大卫。现在是整个以色列其余的十一个支派的人都来见大卫，不是一两位有权势的人来见大卫，是全以色列人来见大卫。当然我们晓得，不是全体都来，而是每一个支派的长老们来向大卫表达他们里面的一些感觉。他们说：『我们原来都是你的骨肉，从前扫罗作王的时候，率领以色列人出入的是你，耶和华也曾经应许你说，你必牧养我的民以色列，作以色列的君。』（撒母耳记下第五章一至二节）弟兄姊妹们，在这里我们看到一件事。

这一批人，过去完全是跟随扫罗的，他们是扫罗的百姓，他们是扫罗的子民，也许在追赶大卫的事上，他们也都有份在其中。但是现在他们整个的转过来了，他们转过来是因为他们到那一个时候才承认一件事，这件事是他们老早就知道的，但是他们没有承认，一直到现在，他们承认了。他们承认甚么呢？他们承认神选召了大卫，他们承认神膏立了大卫。这些事是他们以前就知道的，但是从前他们没有承认这一点，所以他们就跟着扫罗来行走拒绝神旨意的路。现在神把扫罗家的权势一点一点地减少，又将大卫家兴起，并且是一天过一天的明显。

这样，他们就看到了，神的旨意是没有一个人可以改变的。在这一个时候，全以色列都看见了，神膏立大卫作王这件事是准确的，于是他们就来到大卫，又让大卫坐上以色列的宝座。弟兄姊妹们，你们看见现在是神的时候到了，大卫也看见神的时候到了。现在不是我自己要坐宝座，现在是神的百姓都拥戴我去坐宝座，现在神的百姓都接受我在他们中间坐在宝座上，而他们的拥戴乃是根据神自己的定规。到了这-一个时候，大卫看见了神的时间，因为在这-一个时间，米非波设还活着，扫罗家还没有完全的灭掉，所以按着人来看，米非波设还是可以坐上以色列的宝座。但是神的时间到了，众人都看见，是神的定意，是神的安排，只有大卫能作王，所以众人都来拥戴他作王。

弟兄姊妹们，从大卫身上，我们又看见生命作王的经历，生命作王不是等到肉体的残余完全的消失，就是肉体的残余还有一点点影响的时候，生命作王的事实还是可以显出来。因为在这样的-一个时候，扫罗家已经起不了甚么作用，虽然他存留在那里，但是起不了甚么作用，现在是大卫统管了整个以色列。感谢赞美我们的主!我们看到神按着祂自己的时间把大卫领上宝座。如果从这-一个时候回头来看看，大卫经历了两个试探。头一个试探，差一点叫他上当了，但是神出来干预，所以大卫里面就苏醒了。第二个试探来的时候，大卫就很干脆的拒绝了。我们需要主给我们看到这一点，因为在人的软弱上面，常常会看见目的能成就，就不顾神的时间和神的方法。

神显明大卫作王的印证

大卫作以色列的王，他在以色列作工作了四十年，在希伯仑作犹大家的王七年半，然后在耶路撒冷作以色列王和犹大家的王三十三年，合起来一共是四十年多一点。现在，大卫已经作王了，大卫作王以后，在第五章里就记录了两件事，那两件都是争战的事，但不是记载那些争战，而是记载大卫在这两次争战里的心思。藉着这两件事来印证大卫坐在宝座上的时间是对的。头一件事，他清除了霸占耶路撒冷的耶布斯人。耶布斯就是耶路撒冷，住在那里的人就叫耶布斯人。耶路撒冷在地理的形势上，它是建造在山上，是一个非常坚固的堡垒。要攻击耶路撒冷，必须从下向上攻击，这个我们说是仰攻，朝上面去攻击。

发动这样的攻击是非常不容易的，所以住在那里的耶布斯人很有自信，他们看以色列人是没有办法可以把他们赶走的。士师记里记着，耶布斯这一个地方已经是叫以色列人吃了很多的苦，以色列人要攻取耶布斯，但一直没有攻下来，一拖就拖了四百多年，耶路撒冷还是在耶布斯人的手中。所以耶布斯人很夸口地说：『除非我们这些人都是瞎的，都是瘸腿的，若有人能把我们这些瞎眼的、瘸腿的赶走，你们以色列人才有机会来夺取耶路撒冷。』(参撒母耳记下第五章六节)这话就是明明轻视大卫不能作成这件事，这是当时的事实。

耶路撒冷的历史地位

我们要从当时的历史事实的表面进入历史的里面去，我们要看耶布斯人霸占住耶路撒冷有甚么意义。弟兄姊妹们，我们必须记住这件事，耶路撒冷是神所选立作为祂名下的城的地方，也就是说，耶路撒冷是神选中要住在其中的。在国度的时候，这是国度的中心。在神的永远的旨意里，耶路撒冷的名字是神所看中的，因为将来在神的旨意完成的时候，新天新地显出来，那时的中心也叫耶路撒冷，那时是叫新耶路撒冷。也就是说，那座永远属天的耶路撒冷，乃是神的荣耀、权柄、尊贵、能力、智慧显出来的地方。神在地上选中了这一个称为耶路撒冷的地方，来表明天上的那一件事，所以耶路撒冷就被称为神的城，是神设立宝座的地方。

但是很长久的时间，耶路撒冷是被神的百姓以外的迦南人所霸占，这一个霸占，是霸占了作王的地址，也是在那里霸占了作王的事，也就是阻挡作王的人。耶路撒冷一直没有在以色列人的手中，这是一个很大的属灵的破口。士师记四百多年，以色列人没有办法拿到耶路撒冷。扫罗作王的时候，也没有拿到耶路撒冷。但是现在大卫作王了，这位真为神所膏立的王，这位被称为合神心意的人，神要用着他来显明神的荣耀、权柄，和祂永远的计划。所以大卫作王以后，神就明明的要他把耶路撒冷拿下来。怎么拿呢？只有强攻进去。感谢神！几百年没有攻下来的耶路撒冷，在大卫的手里就给攻进了，大卫把耶路撒冷拿了下來。这一个拿下来的意义是非常的重要。

弟兄姊妹你晓得，耶路撒冷的历史，特别是对以色列人的历史，真的是非常重要，以色列人把耶路撒冷看作非常非常的重要。犹大被掳的时候，耶路撒冷就被毁了，犹大人还没有复国以前，尼希米记就说到他们回到耶路撒冷建造城墙。当然也许有人说，在尼希米的日子，犹大人已经是回国了，的确是有相当的人已经回去，但是不能说是被掳的人都回去，并且那个时候，耶路撒冷还是在波斯王的权力底下。那时的以色列人，他们里面的感觉，乃是我们必须重新把大君的京城来重建，所以他们在极其艰难的环境里，还是念念不忘要把耶路撒冷重新建造起来。耶路撒冷建造起来以后，在犹大人里面满有喜乐。近代的历史也是如此，以色列亡国了两千多年，按着人的角度来看，这个民族应该是完全被消灭，或是完全被同化掉，并且是连根拔起。

两千多年以后，他们竟然能在原来的地方重新建国，在人的历史中间没有见过这样的事，只有以色列人有这样的事。为甚么能有这样的事？我们不能不留意到神给他们的预言和应许。他们的分散，神让人把他们连根拔起，因为他们在那一段的时间里，背逆神到了一个极深的地步，拒绝神拒绝到一个地步，连神的儿子都被钉在十字架上。弟兄姊妹记得，当彼拉多审判我们的主的时候，犹太人极力说：『要钉死祂，要钉死祂。』彼拉多就在众人的面前洗手，说：『流这一位无辜人的血，责任不在我身上。』弟兄姊妹你留意到，那时的犹太人怎么说：『这血不归在你彼拉多头上，这血可以归在我们的子孙身上，如果杀这个人有甚么不对，那罪过就由我们和我们的子孙来承担。』

果然神就让他们承担，所以在主后七十年(或七十多年)的时候，神就让当时的以色列整个的给连根拔起，分散在世界的列国，到处被人践踏，正应验了申命记的警告，也应验了耶利米的预言。但是弟兄姊妹们注意，那称为『十月战争』的时候，以色列把整个的耶路撒冷拿回来，那时候以色列人真是高兴得不得了。为甚么他们那样高兴呢？因为他们认定神给他们所有，又是神立为神的名的城，他们重新收回来了。去年我到以色列的时候，有一件事情留在我心里的印象很深，我想也是当时一同到那里去的弟兄姊妹们都会留下这个印象。有一天，我们到了圣殿山那地方去看，现在有回教的大清真寺在那里，那寺是建在圣殿所在的地方。

现在当然没有圣殿了，只剩下一点圣殿外墙的根基。当时，蓝培德弟兄和我们在一起，我们的那位导游也在一起，他们两个人都说了相同的一些话。他们说：『千多二千年，我们没有家，我们都是流浪在外面，但是现在我们回家了。』他们说得很激动，我听来的时候也满感动。差不多两千年的时间，流浪在外头，现在竟然能回到家里来。为甚么他们有这个感觉呢？因为这里是神给他们立为大君京城的地方。从古到今，在犹太人的心思里，题起耶路撒冷，就像法国人题起拿破仑那样的兴奋。

神同在是力量的泉源

我们感谢赞美主！现在大卫把耶路撒冷攻下来了，大卫怎么能攻下耶路撒冷？过去的几百年，以色列人一点办法都没有，为甚么在大卫手里，他能把耶路撒冷攻下来？注意第十节，『大卫日见强盛，因

为耶和华万军之神与他同在。』弟兄姊妹们，这个是秘诀。他能攻下耶路撒冷，因为神与他同在。你把这话翻转过来，你就看到一件事，甚么人可以享用神的同在？你不能说属神的人就可以享用神的同在。按着地位来说，属神的人是可以享用神的同在，但是在实际上来说，事实上就不是属神的人都能享用神的同在。甚么人才能享用神的同在呢？

敬畏神的人才能实际的去享用神的同在。现在，圣灵在这里为大卫作一个见证，『大卫日见强盛。』弟兄姊妹注意，不是说：『大卫家日见强盛』，是说：『大卫日见强盛』。第三章是说：『大卫家』，现在这里是说大卫自己，这就是一个很重要的事情。我们不要忘了，大卫现在是一位作王的人。他作了王，他不因为作王而疏忽了他在神面前该站的地位，他仍然维持他在神面前该站的地位。他是一位服神权柄的人，他是一位拣选神旨意的人，他是一位毫无保留依靠神的人，所以神的帮助在他的身上就非常明显地显出来。

神给的第二个印证

他能攻下耶路撒冷，不是因为他这个人强，乃是因为万军之耶和华，就是为人争战的神与他同在，他享用了为人争战的耶和华所作的一切。感谢神！现在大卫已经作王，以色列人完全拥戴他。但这不是说，大卫当时就没有任何的困扰，他还是有的，因为四围的一些外邦人，还是要把大卫对付掉，就像以色列在这个世纪复国以后，所有的阿拉伯人都要把他们赶到海里去。我们去年没有去以色列以前，我们不知道那边的情形是那样的恶劣，但去了以后，我们就知道了，现在我们一直看见以色列跟那些回教国家的激烈份子对抗得很厉害，对抗到最近，自己人杀自己人。为甚么会有那样激烈？弟兄姊妹注意，在以色列人的心思里，他们认定这一块是神应许给他们的地，他们必须保留，所以很多以色列人，他们就觉得绝对不能让步给回教徒。

但是在回教徒的心思上，他们又是这样想，我们已经在这里住了一千几百年，你们被人赶走，我们就住进来了，我们住在这里已经一千几百年，所以你们回来建国，那是抢夺我们的地方，所以我们就非要把你们完全的消灭掉，非赶你们到海里去不可。你看那些人的心思冲突到这样尖锐的地步，不单今天是这样，以前也都是这样。我们往下去看，首先就是非利士人要来对付大卫，非利士人一再的来对付大卫。但是在非利士人对付大卫以前，神就带领推罗工作了一件事，是推罗王自动地把许多的香柏木运给大卫，并差遣使者，有木匠，有石匠给大卫建造宫殿。这件事的确不简单，我们不管推罗王和大卫中间过去有甚么交情，好像圣经没有题到，为甚么会有这样一件事呢？不是出于大卫的请求，乃是推罗王自动来作这件事，神也藉着这一件事给大卫一个很深的安慰，让大卫的里面很清楚地感觉，神要坚立他作以色列的王，和保护以色列的百姓。

经过这一件事，非利士人来攻击大卫，大卫就去迎战，非利士人来到耶路撒冷的外围，集合兵力在耶路撒冷城外。在这一个时候，大卫就可以开城门去攻击他们，因为上面已经说了，『大卫日见强盛』，

大卫有条件作这件事。但弟兄姊妹们留意，大卫绝没有因为自己已经作了王，听他话的人已经比以前多了，现在是人多势众了，既然非利士人来攻打我们，我们就直接把他们打下来。但是你看，大卫没有凭着他自己所有和所能去作这件事，他首先作的那件事就是求问神。『神啊！我能不能？我可以不可以去攻击他们？若是我去攻击，祢要不要把他们交给我？』如果神回答说：『我不交给你。』大卫就知道，这不是神的旨意，他就不去作战。虽然这里没有这样说，但是我们知道那结果应该是如此。因为他求问神，他需要跟随神的旨意，不然那个求问神就变成没有意义。许多人求问神，合他们心意的，他们说：『我们跟随神的旨意。』但是求问出来的结果不合他们自己的意思，他们就不理会神。

弟兄姊妹，现在的基督徒中间很普遍的有这种光景，这不叫真实的求问神。求问神乃是神说是就是，神说不是就是不是。神告诉大卫，『你可以去攻打，我也一定把非利士人交在你的手里。』结果大卫在这次攻击非利士人就完全得胜了。就在巴力昆拉心这个地方把非利士人完全地打败了。大卫把那个地方改了名字，原来叫甚么名字，我们不知道，经过这一次，大卫就把那个地方改了名，就叫它巴力昆拉心。甚么意思？就是说出，『神让我们击破我们的敌人，把他们如同大水冲去一样。』表面上看来，这是一个记念，但是你看深一点，你看见是记念，但不是记念人，乃是记念神的作为。弟兄姊妹们要记住，这件事是一位作王的人作的，一位作王的人不记录自己的功绩，还能记录甚么？感谢神！这里有一位作王的人，他没有记录自己的功绩，他是在记念神的作为。不单是他当时记念神的作为，也让他们以色列人的子孙世代代都在那里记念神的作为。

学习在依靠神的事上再进深

以后非利士人聚集军队又再来了，又散布在同一个战场，大卫可以照着上一次的兵力去攻击他们。感谢神！你看见大卫又来求问神。大卫求问神，固然是说出了他不依靠自己的所有和所能，上一次已经是这样作过，但是这一次除了他的所有和所能以外，还加上一个很新鲜的经历。感谢主！你看到他连经历都不依靠，他不靠自己的所能，也不靠自己的所有，连自己最新鲜的经历也不拿来作依靠，他一直维持着他自己单单依靠神。感谢主！神告诉他另外的一个战术，不用上一次的经历，要用一个新的战术。神告诉他，你们要绕到桑林的那一边，然后从那一边出来攻击他们。上一次是正面攻击，这一次是侧面攻击。但是，这次侧面攻击带着一个条件，那条件是甚么？『你们要听见桑树林上有脚步声，你就要去攻击。』

弟兄姊妹们，在桑树梢上有脚步声，这很不容易了解，谁能站在桑树梢上？很柔软的枝条，谁能站在那里？站在那里还能行走，而行走的时候，又没有把桑树枝压断。这样的话，那个脚步一定是很轻，很轻的脚步声，没有一个很细的感觉，你就听不出来。神说：『你要听到桑林树梢上的脚步声，你听见了，你马上就要出发，不能停留。』弟兄姊妹们，大卫就照着神的话这样作了，他绝对没有作王的架子，他完全是作一位服在神权柄下的人，去作神所要作的事。感谢主！在这样的带领下去攻击，又得胜了。为甚么能得胜呢？因为他们毫无保留的从王开始，一直到每一位以色列人，都服在神的权柄底

下。感谢主!大卫合神的心意的另一方面，乃是我们过去说的，他犯错误，但是他肯悔改，这是他合神心意的一面。

现在我们看到，他又升到高点，但是他仍然把自己摆在神的权柄底下，这是他合神心意的又一面。弟兄姊妹，从大卫的身上，我们看到我们该学的功课，这两方面都是我们该要学习的。我们没有可能不犯错误，但是犯错误肯悔改，神仍然是满有恩典。但若神让我们升高了，我们还能维持我们在神面前降低自己，这一点太合神的心意了。对我们来说，那又是一个比较困难的功课，人升高是容易，从升高到降低，那是不太容易。但是大卫一直维持着他在神面前降卑，神悦纳了，神让他知道神要坚固他的国位。他的国位能得坚固，不是因为他外面常胜，乃是因为他里面的生命作王。

05 建立敬拜神的心意

(六章)

在第五章的末了，我们已经看到大卫作了以色列的王，也彰显了神的权柄和能力。用人的话来说，他全然得胜了。但是回到属灵的生命成长里，我们不能不说，一个人的得胜并不代表他的生命完全成熟。我们能得胜是神的恩典和怜悯，当然也是人会依靠神所带出的结果，但那根本是神的恩典。所以神让大卫坐上宝座以后，神就在大卫身上继续带领他学习神的法则，因为一位在生命里作王的也好，或者当时坐上宝座的大卫也好，都是一样的。

学习向神有敬拜的心

我们在作王的地位上，必须要看到，我们能以作王，因为我们活在神的法则里。在我们作王的时候，我们对神的法则不能说完全领会得过来，我们只能说我们已经开始，或者说是稍微多一些领会神的法则，所以不能停留在开始作王的境地。神也没有让大卫在作王以后就不再给他学习属灵的功课。在人眼中看来，大卫已经作王了，但在神的眼中，大卫还是不够成熟。因为在过去的日子，大卫在神面前所作的只是争战，现在神要领大卫进一步地去学习敬拜。从争战的得胜进入敬拜，所以神让大卫心里面有了一个意思。

这个意思是怎么起的呢？我们不完全知道，但是难得的是，他能在作王的时候想起神的约柜。并且他想起神的约柜时，他体会了两方面的事，一方面是说约柜是神向人说话的地方，我们不能忽略它；另一方面，他想起扫罗的失败，这一点就记载在历代志上。我们一起去看看历代志上第十三章，就是大卫想起要把约柜搬回耶路撒冷的那一段记载。那记载的篇幅没有撒母耳记下多，但是主要的事情比撒母耳记下来的完整。看第三节，大卫也体会到一件事，神对扫罗失望的原因是因为他不懂得求问神。

扫罗作王以后，你没有看见他一直去求问神，只有在最后他要战死以前，他去求问神，但是已经太

晚了，神已经不再向他说话了。大卫领会到这样的一件事，所以他觉得非要把神的约柜运回耶路撒冷不可。在这一点上面我们要注意，他里面有了一颗要寻求神的心意的时候，他也有了一个要敬拜神的意思。因为在下文我们就看到他敬拜神的心意，在神面前毫无保留地发表了，并且接下来，他那要为神建造圣殿的心意也出来了。所以从第六章开始我们实在看见神把大卫从争战的得胜带他进入敬拜。

接运神的约柜

大卫当时聚集了以色列中的精兵三万人，要去犹大基列耶琳的地方将约柜运回来。当他们要去搬约柜的时候，圣灵在这里对约柜作了这样一句的描写，『这约柜就是坐在二基路伯上万军之耶和華留名的约柜』，这是说出约柜是一位荣耀的神与人立约的见证。我想弟兄姊妹们一定记得，约柜是见证，在约书亚第四章中，约柜就叫作『见证』，在出埃及记第二十五章建造约柜的启示里，也称它为摆放见证的柜。所以一提到『坐在二基路伯之上的』我们就看到是指出我们的神是荣耀的神，是有权柄的神。

因为这位荣耀而又有权柄的神，祂要得到人的敬拜，也因为祂要与人交通，在交通中，人就领会了神的所是，人就不能不向神敬拜。这里特别提到『坐在二基路伯之上的神的约柜』，这一位神的名叫作『万军之耶和華』。如果我们注意到这一点的话，看下文我们就有一些端倪了。现在，他们要把神的约柜搬回耶路撒冷，怎么搬法呢？他们在山岗上亚比拿达的家中把约柜抬出来。我们先来看这位亚比拿达是谁，我们不知道他是谁，在家谱也没有查出他来。有一点是可以肯定的，他绝对不是利未人，更不是一位祭司。因为在历代志上利未的家谱上没有看到这样的一个人，所以他顶多只是犹大支派中的一个人。

但是我们要回头来想，约柜怎么会在他的家里？弟兄姊妹记得，约柜从非利士人那里送回来的时候，基列耶琳的人就很怕了，把约柜从伯示麦送到基列耶琳，因为伯示麦的人都怕了约柜。基列耶琳的人大概也风闻这件事，所以也并不是所有基列耶琳的人都欢迎约柜。大概这位亚比拿达稍微有良心一点，他觉得这是神的约柜，这样推来推去不好，结果就接来放在自己的家中，情形很可能就是这样。我们以前题过，他们应当可以送回示罗，但他们没有，原因也许是他们怕了这个约柜。所以约柜在亚比拿达家中就很长久。现在，大卫作王了，要把约柜接回耶路撒冷，就到亚比拿达家中去抬出来，抬出来就放在一辆新车上。

亚比拿达的两位儿子，乌撒和亚希约就赶这新车，约柜就安在车子上往前走。那时以色列人很高兴，就用各种乐器作乐跳舞。就在众人都感觉很高兴，很热闹的时候，发生了一件事，牛失前蹄，也许是踢到一块大石头，也许是脚踏到一个小沟里，不知道是甚么原因，反正就是牛失前蹄，那辆车就要翻倒了。走在后面的乌撒就赶快用手扶住约柜，不让约柜掉在地上。这一件事让神伸出手来，把乌撒击杀在那里。因为这一件事，大卫心里又发毛了。他说，这个约柜那么可怕，怎么可以运到我住的地方

呢？所以又把约柜送到了一位迦特人俄别以东的家。

端正向神该有的尊敬

看到这里，我们就要来看这段历史的记载了，是大卫起意要把约柜运回来，好在耶路撒冷寻求神，敬拜神。照说神一定在其中有完全的引导和管理，但是好像我们看见大卫和以色列人所作的完全没有在神的管理底下。我们在甚么事上看到他们没有按着神的带领来作这一件事呢？把约柜运回耶路撒冷是非常美的事，是极好的事，但是好像在这一段的历史中，大卫和以色列人把它作坏了。一件美事落在他们的手里就变了坏事。为甚么？这里我们可以看到好几方面的事，都是很原则性的，也是我们在服侍主的事情上常常会犯的毛病。总括来说只是一句话，就是不按真理而行。说得通俗一点，就是没有照着神的心意行。事实是要作神的事，却又不按着神的安排来作。

弟兄姊妹们，这是不是我们今天称为神儿女的人，或在基督教里面很多很多的光景就是这样的情形？话是说要为神作一些事，但作出来却不是神所要的事。为甚么会落到这样一个光景？我再重复的说一句，『没有按着真理行，在旧约中就是说，没有根据律法而行。』因为只有看见这是一件美事，没有注意该怎样来成就那件美事，就根据人的意思来让神跟着人走，好像我们作了好的事，神不能不跟我们走。如果神不跟我们走，那是神没有眼睛。那里晓得这就是我们软弱的地方，我们以为只要作好事情，不管怎么作，神都一定会接受。但是神并没有这样应许过，神只是非常严肃地题醒神的百姓，作一切的事情都要根据祂的话。

造会幕的时候，很严肃地说：『要照着山上指示的样式』，在律法的时候，很严肃地告诉以色列民，『要谨守遵行祂的律例』；到申命记时，『谨守遵行』的字句，反复地出现了不知道多少次。但是我们看以色列的历史，从进入迦南地以后，就没有多少日子是真真实实地活在神的话语里面。越过越走样，越过越以为学世界的样式是进步。在犹大这一边，可以看见希西家的儿子玛拿西和希西家的父亲，都是一样。他们要学亚兰大马色王拜偶像的样子，要将这一套搬回耶路撒冷，宁愿把圣殿完全地封闭起来。这是在犹大那方面我们所看到的。以色列那边更不用说了，早就把许多外邦的神带进来了，除了他们自己制造的金牛犊以外，最主要的就是巴力，再加上许许多多外邦的偶像。

他们以为这样才算是进步，才算是跟得上时代，是开明的表现。我们看今天的基督教是不是也是这样？就是学世界的样子，把世界的东西搬进基督教会来。这跟大卫当时把约柜搬回耶路撒冷是同一个原则。现在我们来看，他们怎么没有按着律法的要求来作。第一件事，约柜是用车子来搬回耶路撒冷，有两个人在赶车，这不是移动约柜的规矩。神没有说约柜是可以坐车的，既然约柜不坐车，那为甚么他们要给约柜坐车呢？并且还特地造一辆新车给约柜坐。圣经的记载是『放在新车上』。显然这辆车是为搬运约柜而特别制造的。他们怎么会想到让约柜坐车呢？因为非利士人把约柜送回来时是让约柜坐在车子上的。他们只看见约柜坐车，却没有看见约柜该如何地移动。

弟兄姊妹记得，从约柜搬离示罗到现在，我们不知道当中经过多少的年代，但是肯定有好几十年，那是在撒母耳记刚开始的时候，那时撒母耳还小。约柜就是在那一次和非利士人打仗的时候抬出去以后就丢了。以后非利士人在神的击打下又送了回来。那时撒母耳还小，等到过了二十年，撒母耳给以色列承认他是先知，他才找出扫罗来作王。扫罗作工作了多少年，圣经没有明确题到，但是有一件事我们知道，扫罗还在作王的时候，撒母耳就死了“这样可以估计得到起码有四、五十年的时间，约柜没有移动过。所以当代的人根本就不知道约柜应该如何来移动。他们看到非利士人用车子把约柜送回来，他们也就想到用车子把约柜送回耶路撒冷，结果就出了大事。

要学会明确的行在神的话的光中

因为他们是不知道，我们可以不怪他们，我们在读圣经的时候可以原谅他们，因为他们既不是利未人，也不是祭司，他们不懂，情有可原。但是问题在这里，祭司和利未人上那里去了？不知道。这里没有一位利未人，也没有一位祭司，只是有几万位打仗的兵。那么这是谁的过错呢？可以说是大卫的，也可以说是祭司利未人的。大卫不知道，祭司利未人应该知道，但是祭司利未人怎么不说话？一个可怜的情形是如此，很可能连祭司利未人也不读神的话，他们怎么知道神的律法是甚么呢？所以当时他们在搬运约柜的这件事上，坐车也好，抬约柜也好，都不在神的律法的指导底下。

约柜是要抬的，不是坐车的。他们也抬，但是抬到车上就完事了。约柜虽然是要抬，但是甚么人去抬呢？利未人。但现在抬约柜的不是利未人，这是何等严肃的事情。两件神很严肃作的安排都给忽略了，所以弄出牛失前蹄的结果。那时乌撒好心想把约柜扶一把，但是这一个行动又抵触了律法上很严肃的一个定规，神从来没有让任何一个人去摸约柜的，连大祭司都不行。约柜造好，摆在那里，弹了血，抹了油，成了圣洁以后，谁都不能去摸那个约柜，连亚伦都不能。现在乌撒伸出手来扶约柜，虽是出于好意，但是抵触神的定规太厉害了。也许有人会这样讲，如果不扶一把，约柜掉到地上，岂不是更不得了。

但是人没有进一步地去想，约柜是神自己的见证，神不允许它掉下去，就是那辆牛车翻侧了，约柜还是会留在车子上，神会自己伸手来扶住约柜的。但是好多时候，人在好意的观念底下作了神所不允许作的事。我们在律法的同一件事情上面，学了两个功课，一是明显的不要伸出人的手来帮神的忙，只能根据神的引领来作神所要作的事。如果人凭自己伸出手来要帮神的忙，结果是招致亏损。二是比较隐藏的，但也不算太隐藏，就是对神的信靠，我们必须相信，神是为祂自己的名发热心的神。神也再三说过，祂不将荣耀归给假神的，所以为了神自己的荣耀，神会伸出手来维持。

在人这方面就需要有信心来相信，神在很危急的情况下还能维持祂自己的见证。我们可以想象我们不伸手，约柜就掉在地下了。神说，我会让约柜快要掉在地上的时候伸手将它扶起来，这是一个信心

的问题。在我们服侍主的路上，好多时候，我们看事情很不顺利，甚至看见反对也多，甚至好像看见若要再跟随主的话，连路也没有了。虽然在人的眼见到了这一个地步，但如果是神要作的事，没有人可以拦阻。我们感谢赞美主！

回转到神话语的光中

在跟随主，服侍主的路上，我们是一面服侍，一面学习在信心里面让神把我们带往高处。现在大卫看见乌撒被击杀，他里面又害怕了，结果硬把约柜运到俄别以东的家。这事显出大卫对神的事还是一知半解，他知道一些，但不是全知道，所以他又作了一件愚昧的事情，他把约柜塞到俄别以东的家。在没有看俄别以东是谁以前，刚才已经说过，这一次上去接约柜，一位利未人也没有，我们怎么知道呢？这一点要清楚地向弟兄姊妹们指出来，请翻到历代志上第十五章二节，再看十三节，再接下就看到利未人抬约柜了，『大卫说，你们先前没有抬，正因为这样，才弄出那么大的一件事情来，现在是除了利未人，谁都不许去碰约柜。』

神是为祂自己的名发热心的神，祂不会把荣耀归给假神，现在我们来看神怎样显明祂自己。以前被掳的时候，祂让大衮庙的偶像倒在地上，让非利士人不能不自动地把约柜送回来。现在神就让俄别以东这一家，在约柜停放他家的三个月里大大地蒙福。这件事就传到大卫的耳中，大卫心里就苏醒了，神并不是那么严厉的神。祂向人严厉是因为人顶撞了祂，如果人没有顶撞祂，神确是一位满了赐福的神。现在俄别以东的一家就是一个很明显的明证，所以大卫心里又回转过来了。我们感谢神！起初大卫怪神，不省察自己，现在神在祂手中所作的工，显出了恩惠，大卫的心思给照明了。他发觉自己愚昧了，他误会了神，他得罪了神，是他自己跟神过不去，他必须要回转，在神面前学习更多的降服。

所以他又到俄别以东家中把约柜接回耶路撒冷。这一次约柜不坐车了，是从俄别以东家一直抬回耶路撒冷。特别要注意大卫在接约柜到耶路撒冷的时候，大卫一直在那里献祭，大卫也穿着细麻布的以弗得。在下文我们就知道，在他妻子的眼中，大卫就好像根本没有穿衣服，因为他穿的是以弗得，所以他两个臂膀都露了出来。大卫在这个经历中知道，虽然我现在是作王，但是在神面前我还是一位卑微的人，我只能在神面前卑微我自己，我不能在神面前有任何的夸耀。上一次我太爱惜自己，现在我知道我只能卑微我自己，所以他走在约柜面前，约柜每移动六步，他就献祭，然后大卫就在约柜面前跳舞。留意圣经的记载，他是竭力跳舞。

可以说大卫在人前好像忘了形，但是他一点也没有忘形，他知道自己贵为作王的人，但他承认作王的人在神面前算不得甚么，他就是这样在神面前把约柜迎回耶路撒冷。以色列众人都喜悦了，但是他的妻子米甲就受不了。米甲是扫罗的女儿，不知道她这个不高兴是因为想起父亲和自己丈夫之间的恩怨，还是因为作了王后就感觉那样的卑微自己是很丢脸的。感谢主！虽然是王后不同意，但是没有动摇大卫在神面前降卑自己。大卫在神面前叫自己卑微，神却让他人在人面前升高，以色列众人都尊敬他。

也就是因着这样的一件事，神就让大卫接受一个更重的带领，那是在第七章里面所题到的，要为神建造圣殿。

虽然，神没有用他建造圣殿，但是为神建造圣殿的意思是神托付给大卫作开始的。一引到圣殿，我们就更清楚地看到敬拜的那一点。所以，从第六章开始，我们很清楚地看见神领大卫从争战的得胜进入敬拜。搬约柜是一个起头，在搬运约柜的事上，神好像是给大卫补了一课。这一课补得很好，叫大卫在他的无知里面认识了神的法则，大卫往前走了。我们看大卫的时候也该看到我们自己，我们也承认在神的事上，有许多的事我们是很无知的。但是我们愿意神赏赐我们一颗柔软的心，甚么时候神给我们光照，我们马上就跟上。甚么时候神给我们一个责备，我们马上就悔改。求神恩待我们！

06 向往为神建造圣殿

(七章)

大卫把约柜运回耶路撒冷，在运约柜的事上，大卫给神带到一个极大的光中，让他知道不能凭自己的意思去作成神要作的事。要作好神的事，必须按着神自己的法则。约柜运回耶路撒冷，约柜停留在一个很简陋的帐幕里，还不是旷野所建造的那个会幕，那个会幕仍旧是在示罗，没有搬到耶路撒冷。大卫为约柜造了一个简陋的帐幕，把约柜搬进去。这个时候，因为大卫已经作王了，他有王宫，虽然他的王宫没有所罗门后来所建造的那样华丽和宏伟，但还是一个王宫，跟帐幕比较起来，那帐幕就好像显得很寒酸。

里面有了要满足神的心思

那时大卫里面有一个感觉，我不知道约柜运回耶路撒冷多久，大卫里面那个感觉才出来，也许是很快。因为在运约柜回耶路撒冷的事上，大卫实在看见神是乐意向人施恩，人的愚昧虽然招致了神的击打，但是神的击打还是为了祂的子民走在正路上。等到神的子民能够按着神的心意活，他们懂得宝贝神的同在，神的赐福就无限的显出来。这是大卫亲身所经历的，所看到的。所以约柜从俄别以东的家里运回耶路撒冷的时候，我们也有理由相信神的祝福非常明显地显在耶路撒冷。

因为第七章一开始，不就是说大卫住在王宫里，也说到神使以色列的四境都非常平安，没有仇敌的扰乱，就是有神的祝福来显明。在这样的一种光景下，大卫里面的感觉就出来了，神是这样的恩待祂的百姓，祂自己却是住在一个简陋的帐幕里，这样叫大卫里面的感觉过不去。他感觉不能这样对待神，所以他里面就有了一个意思，要为神建造一个殿。我们可以说，这完全是从恩典的感觉里面引出来的一个心思。也许大卫会想到，在旷野里面建造的那会幕，虽然在当时来说仍然算是简陋，但是里面仍然是非常辉煌的。

所以大卫就想，我要为神建造一个圣殿，让神住在当中。他就把这个意思告诉先知拿单。在没有题到他们这件事情怎样发展之前，我们先来留意一下神选召大卫，神给他的托付是甚么？或者说大卫蒙拣选，他在神的心里的职事是甚么？严格说起来，不是作王，当然不能忽略他作王。但是严格说起来，神呼召他，给他的职事不是作王。如果从职事这方面去看，大卫是从神那里接受两个职事，第一个就是建立国度，这个跟王有关系。但是一题到国度的时候，国度就比王重多了。第二个职事是建造圣殿。一个是国度，一个是圣殿。

虽然大卫没有执行建圣殿，但是他却是发起建造圣殿和预备建造圣殿所需用的。所以从圣殿这一方面来说，他仍然是起头。神在大卫的身上给了他这两个职事，这两个职事如果放在新约里面来说，那就是非常非常的重要。国度就是国度，就是指着将来主要在地上所建立的那千年国度。圣殿就是指着现今的教会。这两件事，在神永远的计划里都是很重要的。在旧约的日子里，大卫所接受的职事，虽然不是神计划里的实体，但却是那影儿。

这影儿虽然不是实体，但是在旧约里，还是那么重要。我们了解大卫在神面前所接受的职事，我们回到第七章的本文里去看。大卫把他要为神建造圣殿的心思告诉先知拿单。我们注意拿单怎么对他说。拿单说：『你可以照你的心思而行，因为耶和华与你同在。』（三节）弟兄姊妹们，这里面有一个非常重要的事实，我们不要忽略。大卫说他要建造圣殿，拿单就说：『你可以照着你心里的意思行，因为神已经与你同在，而你又有这样的心思，神一定会悦纳这个心思。』

学习唯独是根据神

弟兄姊妹们，我们必须要注意，拿单是先知，是传神的话的，但是这一次他传的话就不是传出神的话，他这一次传出来的是他自己的话。这是第一件事情我们要留意的，没有任何一个属灵人可以代替神的，不管那属灵人属灵到在人的眼中到了何等高的地步，他就是不能代替神。因为如果不是出于神的，就不可能是对的。从属灵人出来的，还是要经过试验的。所以我们从这件事上看到，要学习仰望神，不是根据任何人，那怕他是属灵人。第二点，拿单这样说有没有错？按着人的领会来说，不可能错。因为这件事是对的事，神要住在圣殿里，这件事是对的，是好事，那是非常合情合理的。所以拿单当时这么快就告诉大卫说：『可以照着你的心思行。』我想他就是根据这一点。

可以肯定的是神没有在这里说话，所以拿单是按着原则和情理来说话。话是没有错，但不是神的旨意。这一点我们真的是需要很深的去留意，就是说许多人看为好，看为对的事，不一定是神要作的；就算是神要作的，也不一定是那位有感觉要作的人去作的。所以我们在神的面前，看到拿单和大卫之间的这一件事，我们在跟随主的路上，就该有一个更深的看见和光照。我们用简单的话来说就是，我们不是为了作好事而活着的，我们活着乃是为了活出神的旨意。好事不一定是神的旨意，我们看下去我们就知道。就在那个晚上，神对拿单说话。弟兄姊妹，你看神很有意思，同意大卫去建殿的是拿单，

现在神就跟拿单说：『你去告诉大卫，我不要他建殿。』

对拿单来说就是有点为难了，如果一个人在神面前没有受过对付，这是很为难的。说可以作的是你，现在神要他去说不能作的又是你。但是感谢神！拿单不是活在自己里面的人，神怎样告诉他，他就怎样告诉大卫。他没有因为自己说过的而现在又改变了，好像下不了台，面子上挂不住。但是拿单没有这样，神这样跟他说话的时候，他自己也学了功课，他自己也一定知道不是凭事情的好就决定可以作。今天早上我看那个『大使命』的刊物，这一期他们很鼓吹差传。当然差传是件好事，如果这件事是出于神的，那绝对是好事。当年保罗和巴拿巴受圣灵差遣出去是从神那里发起的，发起得很清楚。

他们出去到外邦传福音，这是一件好事，所以一般来说，差传是一件好事。但是差传成了一个日常的工作，成了一个工作的主要内容的时候，就有点要考虑的地方了。在刊物中有一篇『为甚么不差传』，里面题了很多问题，这边是问题，这边是答案。所有的问题都很尖锐，问到最关键的，最节骨眼上的，但是答案却绝对到好像没有任何保留的可能。如果纯粹从人的观点来看，你会觉得那也不错。但是把那些观点放到圣经的光里面来看，我们就马上看见，那些都是人的道理。举例说，他说每个人都要差传。从人的道理来说，这的确很不错，但是回到神的光里面来看，你就没有办法看到这样的结论。

整个安提阿教会那么大，神只是差遣保罗和巴拿巴，并没有把在安提阿的每一位神的儿女都给差遣出去。我们不是说差传这件事不对，但是我们不能不注意，教会的服侍和教会的见证的传递是在配搭的原则上面进行的，从来神没有让教会看见只有一件工作可以作的。正如二、三十年前，那时候题出的口号是『社会关怀』，我们不是说『社会关怀』这件事是坏的，但『社会关怀』不是教会主要的工作，如果把它作为一定要作的事，那根本在神的话是找不到根据的。虽然二、三十年过去了，现在是『差传』这个浪潮盖过了『社会关怀』，但是『社会关怀』那条尾巴还在那里发生一些影响。

看重神所看重的

我们常常会碰到一些事情，像大卫建筑圣殿一样，有些事是不对的，有些事是对的，但是我们必须认定，就是很对的事，也不能在人意里作基础。不然，那就是先知拿单的冒失开口。当天晚上，神告诉拿单说，『你告诉大卫，我耶和华这样说，你为何建殿给我居住呢？我从来没有要求你们为我建筑居所，从领以色列人出埃及直到今日，我未曾住在殿里，只是在会幕和帐幕中行走。我也没有向任何一位士师提出，为甚么你们不为我建造一个殿宇。』弟兄姊妹们，在这里我们要留意一件事，神先说了这样的一段话，很明确地让我们知道，神重视的不是物质，所以祂也不重视那物质的殿。神要不要殿呢？神要，但是神并不重视物质的殿。

所以神说，从出埃及到现在，几百年过去了。你们在这应许地也住了几百年，你们享用神的祝福也享用了几百年了，但在这几百年里，我没有向你们说过为甚么不为我建造殿呢？神说出一件事，『我

是从会幕到了帐幕。』从会幕到帐幕是升高还是降低？是丰富还是短缺？很显然我们看到，从会幕到帐幕是降低，但神说我没有要求你们为我建一个殿宇。这很明确地让我们看到神并不重视物质的事物。神要不要圣殿呢？看下去就知道神是要的。但是神在大卫的身上说：『我不要』。

见证重于眼见的事物

为甚么祂对大卫说不要呢？有两个原因，头一个原因是关乎那圣殿的性质。因为神并不是需要居所，神是要一个能彰显祂荣耀的见证，圣殿是神荣耀彰显的见证。当然圣殿是神的居所，但是神所重视的不是圣殿这个建筑物，而是重视那建筑物所发表出来的神的荣耀。所以那时大卫说要建殿，神说：『现在不是时候，你们刚刚建国不久，争战的事还没有完全停止，所以还不是时候。』我们看到大卫用了很多年来预备材料，所以如果大卫马上执行的时候，那圣殿就不是能发表神的，因为在历代志上，我们看到大卫说：『我要为神建造一个殿，是高大辉煌，使万国都能知道我们的神的荣耀。』这是头一个原因，但这不是最重要的。最主要的原因是甚么呢？是建造圣殿的人。

神藉着拿单告诉大卫说：『我不能用你建造圣殿，但是在你的后裔中，我会使用他为我建殿。』从这话来看，神是需要一个殿，但是神不能用大卫来建这个殿。为甚么神不能用大卫来建这个殿呢？在撒母耳记下没有告诉我们是甚么原因，在历代志上就很清楚地告诉我们为甚么。让我们看历代志上第二十二章，在第三至第四节中，大卫说出他要建怎样的一个殿，第五节就开始说到神不要他建。大卫召了他儿子所罗门来，嘱咐他给耶和华以色列的神建造殿宇，他又对所罗门说：『我儿呀，我心里很想为耶和华我神的名建造殿宇，只是耶和华的话临到我说，你流了多人的血，打了多次的大仗，你不可为我的名建造殿宇，因为你在我眼前使多人的血流在地上。你要生一儿子，他必作太平的人，我必使他安宁，不受四围的仇敌扰乱，他的名要叫所罗门，他在位的日子，我必使以色列人平安康泰，他必为我的名建造殿宇。』参历代志上第二十二章五至九节。

历代志上第二十八章是对以色列的领袖们说的，他仍然是说同样的话，『大卫王就站起来说，我的弟兄，我的百姓，你们当听我言，我本想建造殿宇安放耶和华的约柜，作为我神的脚凳。我已经预备建造的材料，只是神对我说，你不可为我的名建造殿宇，因为你是战士，流了人的血。』因为，大卫流了很多人的血，这是争战里免不了的。虽然是免不了，虽然是对付神的仇敌，但毕竟在神的眼中，流血不是好事，流血就是死亡。大卫触摸了太多死亡的事，所以神就觉得像大卫这样的情形来建造神的殿宇不是太合宜。因为，神的居所乃是神与人同在，让人去享用神的荣耀和丰富的地点。所以让一位触摸死亡太多的人去建造不太相称。神就告诉大卫说：『我不要你造殿。』但是神很欣赏大卫这个心思，所以祂就告诉大卫，『我不要你造殿，但我却要在你的儿子中拣选一位出来接续你的王位，让他去作。』

这个人就是所罗门，所罗门就是平安的王。一位叫人享用平安的王来建造圣殿，那就非常的合宜。

我们感谢赞美主!我们看到大卫有这样的心思，虽然神没有接受，但是大卫这个心思却是摸到神心里最深处的需要，所以神悦纳大卫到很深的地步。神就对大卫说了一些应许和祝福的话。祂说：『大卫，我是在羊圈里把你领出来的，叫你不跟从羊羣，让你去作王。无论你到甚么地方，我都与你同在。现在你作王了，但我不单是叫你一个人承受应许的祝福，我要叫你的后裔也蒙福。你的百姓也蒙福。你的后裔一定能完成你的心愿。』(参八章十三节)因神在这里有一个很重的应许，祂说，你这个为我建造圣殿的后裔，『我要作他的父，他要作我的子。他如果犯了罪，我用人的杖责打他。』(参十四节)

我们果然看到，所罗门在神面前的光景就是如此。神管教所罗门，神鞭打所罗门，在所罗门晚年的时候，他总算回转归向神。但是我们要注意，神给大卫这样的应许，是不是真的应验在所罗门的身上呢？如果是指着所罗门本人，那是差不多的，我们可以说是应验在他身上。建造殿宇，所罗门作成了。他离弃神，神管教他也作成了。但有一件事我们不能忽略，我们看十三节，『他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。』『直到永远』这句话怎么能用在所罗门身上呢？所罗门活到他最后的日子就死掉了，他怎么能到永远呢？显然这里不是直接指着所罗门。那是指着谁呢？指着大卫的儿子，但不是所罗门。而是马太福音第一章所说的『大卫的儿子』，那是指着我们的主耶稣基督。

喜乐的接受神的权柄

我们感谢赞美神!神向大卫说的这番话是非常有意思的。我们在这里不细细地看，但我要请弟兄姊妹回去的时候，仔细地看几遍，你就看见里面那些恩典的奥秘和神荣耀的信实。神向大卫说的这一段话，我们很显然的看出，神不能用大卫建造圣殿，但是神却非常悦纳大卫这一个心思。大卫听这些话的时候，我们实在看到大卫在神面前的顺服，难怪神说他是合神心意的人。不是说大卫现在已经完全了，大卫还不够完全，所以不是因为大卫完全，神感觉他合祂的心意，而是大卫在神的光中从来不坚持他自己。神让拿单告诉他说：『我不要吃你建造圣殿。』大卫听到了却没有灰心，也没有失望，他能从神手里接过这样的事。

我们说，假如是我们，我们就会跑到神的面前跟神吵了。我们就会说：『神啊，从来没有人有意思要为你建造圣殿，只是我有这个意思，这样的事又是你所要的，怎么你现在拒绝我这个好意呢？神啊，你不能这样作啊！因为你这样拒绝我，恐怕以后没有人要想到为你建造圣殿了。』我们感谢神!大卫没有把自己看得那么重要，好像没有了大卫，神就不能作工。大卫没有这样，神让大卫知道，我不能用你建造圣殿，大卫是非常安静地把这事从神的手里接过来。然后，弟兄姊妹就注意了，看十八节，『于是……』我常常提醒弟兄姊妹们要注意那些连接词，我们不注意那些连接词，我们常常没有办法掌握事实的真相。

现在大卫『于是』，『于是』甚么呢？就是因为神说我不吃你建造殿宇，就因着这件事，大卫就作底下的事。大卫就进去坐在耶和華的面前，大卫进去甚么地方？我们下意识都以为大卫进到会幕里，

进到约柜那里，你细细去读就发觉不是。到底大卫进到甚么地方去呢？进去甚么地方并不重要，他是回到房间里也好，回到王位上也好，回到他的书房里都好，地点并不是太重要，重要的是他到了神的面前。在甚么地方你都可以进到神的面前，尤其是我们在新约里的神的儿女，随时随地我们都可以进到神的面前。大卫不是活在新约里，他已经摸到交通性的祷告。『于是』他就进去坐在耶和华的面前，心向着神，交通马上就接上了。

在旧约的大卫尚且是这样，那在新约里面的我们，就更是方便多了。甚么时候我们的心意转向神，那里就开始有交通，随时随刻都可以。我们看看大卫这里的祷告，我不太详细地看，但是我让弟兄姊妹看看甚么叫交通性的祷告。大卫在这里没有向神要甚么，几乎可以说没有向神要甚么，因为他深深地知道神要作的，神已经应许了的，神一定会作好。如果说他向神有所要，他就告诉神说：『神啊，祢就按着祢的应许来成就。』但在他的祷告里，头一件事是认识了自己的不配，所以他说：『我是谁？我的家算甚么？你竟使我到这个地步呢！主耶和华啊！这在祢眼中还看为小，又应许祢仆人的家至于久远。主耶和华啊！这岂是人所常遇的事吗？

祢给我的这些完全是我所不配得的，我算不得甚么，但是神啊！你却是这样的恩待了我和我的家，并且不只是在眼前，还引到长远。』所以在二十节那里，他就说：『主耶和华啊！我还有何言可以对祢说呢？因为祢知道祢的仆人。祢行这大事使仆人知道，是因为祢所应许的话，也是照祢的心意。与我没有关系，完全不是因为我配得，完全是祢自己恩典的堆上来。』用新约的话来说，这几句话是甚么？就是『神啊！祢在我身上作了恩上加恩的工作，祢就是这样把恩典堆在我的身上，也堆在我的家里。』我们感谢赞美神！大卫认识了他自己不配，反过来就是肯定了神的权柄。

他在这里说：『神啊！人要永远尊祢的名为大。』你们看二十七节，他说：『万军之耶和华以色列的神啊！因祢启示祢的仆人说，我必为你建立家室，所以仆人大胆向祢如此祈祷。』弟兄姊妹们留意，大卫在这里说：『我大胆向祢祈求』，大卫在他的心里，摸到了一些事情，他要这样来祷告。他不仅是放胆，乃是他里面充满了一个东西，他不能不这样祷告。弟兄姊妹们，我题到这件事的时候，我不能不题醒大家千万要记住，大卫当时是给神拒绝他的好意的。虽然神拒绝了他的好意，但是他在神的面前却没有一点跟神过不去的情绪。相反的，他让神的荣耀、权柄、恩典来充满在他里面。

所以，他的祷告是这样的一个祷告。他实在把他里面的感觉祷告出来，好像他在那里题醒神说：『神啊！那就按照祢的应许来建造好了。』我们必须要注意，为甚么他会这样祷告？这是他认识了神的权柄。你们从上面看到大卫非常的知道『完全不是因为我配，神才这样在我身上作工，是神祢的完全照着祢自己的意思来作的。神啊！这个既是祢的意思，那祢就把它作成好了。』我们感谢主！在大卫这样的祷告里，就像在主日里我向弟兄姊妹所题到的，先是神的话来，人就被引动祷告到神那里去。甚至是神把这个意念放在我们里面，然后我们就祷告到主的宝座前。

在大卫这段经历里，非常明确给我们留意到怎样进入信心的祷告。其实说清楚，神必须要我们与祂有交通性的祷告，我们在神面前，在祷告里活在与神的交通里。我们看到一件事，神很满意，人也很舒畅。我们感谢主！在大卫要为神建殿，但神没有接受他的好意这一段历史里，不仅给我们看到一些属灵的功课，也看到生活的功课，更看到与神交通的一些实际。

07 作神生命彰显的出口 (八章)

我们上一次是看到大卫里面有一个意思，要为神建造圣殿，神没有答应他，但是神却悦纳了他这样的心意。所以，大卫就到神的面前来，在神面前有一个祷告，这一个祷告把他里面的光景非常明确的显露出来。他非常清楚的认识，自己完全是蒙恩而被召的，所以他对恩典的认识给带进一个比较完整的地步，不是局部的认识恩典，也不是片面的认识恩典，乃是按着神自己所启示的去认识神是一位赐恩的神。虽然神没有接受他为祂建造圣殿的意思，但是他却是把他自己摆在神这个心思里。他没有因着神拒绝他的好意而灰心，他认识神的权柄在管理着一切，他也知道神不能用他建造圣殿的原因在哪里，所以他也没有埋怨神。

他承认他果然是这样的一种光景，但是他却是把他整个的心思放在预备建造圣殿的事上。虽然神不用我亲手去建造，但是我为神来预备建造的材料和预备建造的各样安排，神总会悦纳的。感谢神！他这一个心思，神完全悦纳了，所以他到神面前去祷告的时候，神把一个意思放在他里面，那就是关乎国度的启示。神把另外一个意念也放在他里面，他体会到神又是乐意向人施恩的主。还有一个心思，神放在他里面，他非常明亮的认识神的权柄。正因着这些启示在他里面发亮了，所以看到他在神面前祷告的末了，他紧紧地抓牢了神的应许和神的信实。在人看来，好像是为了他自己享用神，但是我们仔细的看进去的时候，你就看见他是维护神自己的信实。

生命成长的错觉

现在我们从第八章开始，第八章开始的时候，在中文圣经是用这样的一个连接词来开始，我想英文圣经也是一样。第八章一开始就说：『此后』。『此后』，甚么是『此』？『此』就是说他在神面前跟神谈到要建造圣殿的事的整个过程，这是刚才我们所简略题到第七章里面的事。经过了这一件事，在第八章开始就发生一连串的事，这一个『此后』是非常非常的重要，因为这一个『此后』可以说是大卫后半生的一条分界线。说得清楚一点，是他后半生在生命成长的过程中的一条分界线。

弟兄姊妹们不会忘记的，现在的大卫是坐在宝座上的大卫，他不再是被逼赶的大卫，他现在已经坐在宝座上。我们从生命的经历上面来说，他现在已经可以稍微显出生命的权柄。也许我们可以这样说，现在他已经超越生命成熟的阶段。不过这样题出来，我们非常容易产生一个错觉，以为大卫从今以后，

他就一直在生命成长上显出神的荣耀和丰富。但是真正认识生命经历的人，就不敢作这样的想法。生命是可以进入成熟的阶段，但是生命还必需进到完全的成熟，如果拿完全的成熟来看进入成熟的阶段，这当中也就有很大的距离，我们必须很清楚的掌握这一点。

我想用这样的一个比方，弟兄姊妹们就会很容易了解。一个人刚刚得救，我们都晓得，这位刚得救的人，在生命的学习上都是很幼稚的，但是一些不信的朋友，他们就不会这样领会。他们只会觉得，你既然信了主，你就很圣洁了，你很公义了，你能像神了，因此你不能出一点点的毛病，尽管只是鸡毛蒜皮那样的毛病。认识生命经历的人就不觉得有甚么大惊小怪，但是一位没有信主的人看这样的基督徒，他们就振振有词地说：「看你这位基督徒！」弟兄姊妹，因为他们不懂，但是我们作为基督徒的是不是真懂呢？我们也不见得真的懂。

刚过的主日，旧金山这一边给长老和执事按了手。前面的主日，在圣布诺那一边也要给长老接手。你常常看到，那些接受按手了的人，有些弟兄姊妹们就给他一个很高的要求，因为你是长老，因为你是执事，你应该比我们成熟，你应当表现得很好。弟兄姊妹们，你看，在基督徒中间也有同样的情形，那跟一位不信的人看一位信主的神的儿女是同一个原则。我们不是说，一位在神面前多蒙恩的人，他可以留在肤浅的地步，但是绝不能说，一位在主面前蒙恩比较长久的人，他就一定是完全的成熟。整个人类的历史里，只有一个人能有这样的光景，那就是道成肉身的我们的主。

除了主以外，没有一个人能有这样的光景，彼得没有，保罗也没有，约翰也没有。如果弟兄姊妹你不相信，保罗末了的日子，有一些事是可以有争论的，有争论的我们不说。比方说，保罗该不该上耶路撒冷？这是一件可争论的事，这个我们不说。我们说约翰，约翰是最懂得生命的，约翰是发表生命的经历，经历也是比较完整的，但是你能不能说约翰已经完全成熟呢？弟兄姊妹你看看，启示录二十二章，你看到约翰作了一件很愚昧的事。也许平常我们大家没有留意，但是当你一留意到，你就不能不说，为甚么约翰会作这样的事？你真懂得生命成长的经历，你一定能了解，没有一个人可以满足在他已经有过的属灵的学习，和已经有了的生命的成长。约翰作了甚么呢？

在他看见天上的荣耀的启示的时候，他情不自禁的就向那跟他说话的天使下拜。那天使就连忙把他阻止，天使说：『你不能这样作，你应当敬拜神，我和你，和许多神所用的众仆人，都是服侍神的。当敬拜的只有一位，只有神自己，应当敬拜神。』弟兄姊妹，你会不会想到这一个，为甚么那时的约翰还会作这样的一件事？那时约翰的生命，你能说他不成熟吗？他对神的认识不够完全吗？他是比较我们认识神完全一点，比我们的生命丰富一点，但是摆在那一位荣耀的神面前，他还是显出他的短缺来。所以我们来看生命的学习和经历的时候，我们求神给我们不带着错觉，徒然增加自己的困扰。

生命成长的过程

现在我们看到大卫的『此后』的时候，我先和弟兄姊妹交通这一点，乃是因着以后大卫的经过，你没有看见生命的经历，你就一定落在很大的困扰里，因为我们的错觉，总以为一位生命有学习的人，他不会犯错误。但是在第八章以后，你看见大卫接二连三地犯错误，并且是原则性的错误。你说：『怎么搞的？』弟兄姊妹，我们真认识人的本相和生命的成长，我们就知道，在生命的路上走，不是说你到了一个有决定性的阶段的时候，你就一帆风顺到见主的面。所以在第八章一开始的『此后』，这个词是非常非常有意思的指出大卫的经历。因为这个『此后』，不仅是引进了第八章，也接连了第九章，更接连上第十章。在八、九这两章没有难处，因为你实在看见，大卫在生命里的表现，是把神的性情流露出来。

但是等到第十章以后，你就看见大卫接二连三地发生一些我们没有办法能想象得到的事，竟然发生在大卫的身上，好像大卫一下子成了一位愚昧的人。感谢主！神是要让大卫的愚昧显露，来救他脱离人的愚昧。如果神不让人愚昧显露出来，人就因着自己有的一点点经历感觉了不起。但是神让他看见，在你感觉了不起的时候，你还是带着许多的残缺。在第八章一开始，就说：『此后』，就是大卫和神中间关于要建造圣殿这个交通以后。整个的第八章都是一些争战得胜的记录，大卫攻打非利士人得胜，攻打摩押人又得胜了，跟琐巴王争战又得胜了，然后跟亚兰人打仗也得胜了，全部是得胜的记录。所以在第八章里，有两次题到这样的一句话，在第六节末了，『大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。』十四节的末了，『大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。』

神是生命成长的根据

在这一章里，接连题到大卫得胜，不仅是一些得胜的记录，也说出了得胜的原因。我们看到大卫得胜的原因的时候，我们才懂得『此后』这个词的意义在甚么地方。第八章乃是神的权柄藉着大卫流露出来的一章，在这一章里，你看见大卫不仅是得胜，并且作了一些事，好像是人不能了解的。特别是他在打胜了琐巴王以后，他只是留下一百辆车的马，其它的马全部砍断蹄筋。你说为甚么要把那些战马的蹄筋砍断了？那是对他自己很有用处，可以壮大以色列的国力。这些是有用的，为甚么把它们砍断呢？弟兄姊妹，你留意这样的事不是从大卫开始的，这事是从约书亚开始的。你们读过约书亚记，你们就能了解，神让以色列人很明确的认识一件事，他们在争战中得胜或失败，并不是根据他们所有的物质丰富不丰富，乃是根据神在不在他们中间。

他们得胜是没有难处的，如果神不在他们中间，他们就是有再多的物质，他们还是要失败的。所以诗篇上面说：『有人靠车，有人靠马，我们只是单单依靠万军的耶和华。』又说：『君王不能因兵多得胜。』弟兄姊妹，不仅是约书亚的日子是这样，大卫的日子也是这样，甚至一九四八年以色列复国到现在，他们的日子还是这样。现在的以色列并不尊重神，在整个来说，现在的以色列的确并不尊重神。但是我们不能忽略，在以色列当中，还是有相当的少数人，他们是非常敬虔的仰望神。所以一面是神的信实，另一面的确是神在以色列中找到祂作工的出口。所以到现在，你还是看到以色列经过好

多好多次争战，都是以少胜多。

必须活出神的心意

现在我们回到第八章，看看大卫能得胜的原因是在甚么地方。这里是说出『耶和华使他得胜』，但是我们要追问上去的是，为甚么神要使他得胜？神使他得胜是有原因的，那原因是甚么？我们又要回到『此后』那两个字上面。我们感谢神！八章里面所记载的那些得胜，实在可以说是荣耀的得胜。我们留意，为甚么神能在大卫身上显出祂荣耀的得胜？我们不能忽略『此后』，就是这个意思。因为这些事是从『此后』引出来的。我们就要看以前大卫在神面前作了一些甚么事。头一件事是他体贴神的心意。

从来没有人想过要为神建造一个殿，但是大卫住在自己的王宫里的时候，他里面就有了感觉，『神恩待我，我作了王，我住在王宫里，但是神却住在帐棚里，这个使我过不去，我要为神建造一个殿。』弟兄姊妹们，我们曾经题过这点，神没有要求以色列人为祂建殿，因为在过去的历史，神还没有找到一位合适为祂建殿的人，所以神从来没有题到要建殿。但是，大卫在神没有题到要建殿的事上，他却体会了神的心意，因此他就题出了，『我要为神建殿。』他怎么能知道神的心思？圣经里只是说到一个叫他引起感触的事。

但是我们都知道，大卫是一位常常在神面前与神有交通的人，在与神交通中，他体会到神的心思。虽然，他不明白神迟延不发表祂心思的原因是甚么，但他却知道神有一个需要。弟兄姊妹，这叫我们不能不承认，大卫是实实在在在神面前与神有交通，他不是只有一位外表交通的人。我们不得不承认，我们常常和主交通，只是在形式里和主交通，祷告也祷告了，读经也读经了，跟神儿女们交通也交通了，但许多时候这些属灵的动作都是作在外面的，好像只是在神面前要交账，所以我就这样作了。事实上是没有进入与主的交通里，因此我们没有尝到交通的益处。

大卫却是很实在的在神面前，倒出他自己的魂那样来与神有交通。所以你看，神心思里面的东西给他摸到了，所以他能体贴神的心思。他体贴到这样一个地步，他抓住了神的心思，神虽然不给他答应，但是他也没有放弃要为着神的那一个心思来摆上自己，这就是体贴。这是头一件大卫在神面前作的，他体贴了神。第二件事，大卫完全的服在神的权柄底下，当然就是讲为神建殿这件事，他完全的服在神的权柄底下。他没有跟神理论，『为甚么你不给我作？因为没有人想到要为祂作这件事，只有我。为甚么不是我呢？神啊，祢不怕祢把我拒绝了，以后再没有人会想到这件事吗？』

但是你看大卫完全没有这种想法，因为他知道自己是谁，他不能替神出主意。虽然那个主意很好，如果神不接受，他也不能勉强神一定要接受。他不仅是认识自己是谁，他也是认识神的权柄，所以他就服在神的权柄底下。正因为服在神的权柄底下，这就让神不能不记念大卫。我们常常说：『神记念

别的弟兄姊妹，就是不記念我。』弟兄姊妹们，我们恐怕首先要注意的，不是神注意到别的弟兄姊妹，却不注意我。我们首先要注意，乃是如果神不記念我，究竟是有甚么事发生在我身上？以致神不能显明祂的心意。

是不是我在神面前有一个短缺，跟神过不去？或者不是我有短缺，乃是神要把我带进更深的地步，就像神要亚伯拉罕献以撒一样呢？如果我们在感觉上以为神不記念我，我们必须先从自己身上去找出原因来。我们实在知道，权柄是在主的手里，权柄不是在我们手里。对我们来说，我们就是学习作一位更深服权柄的人。我们感谢主！大卫虽然没有进到完全的成熟，但是他却是一位愿意服神权柄的人，这是第二点。

给神的工作有出口

你从大卫身上实在看见一件事，他能作神的出口，他让神用着他作祂的出口，所以他能领会神要得着殿。不仅是他让神在他身上得着作工的出口，他也实在的给神作出口。在第八章里，你又可以看见一件事，大卫每一次得胜的时候，都掳掠了很多的金银，或者因着得胜而引起周围的国家服他的权柄，向他进贡。但是弟兄姊妹你看到，所有这些东西到了大卫手里，大卫没有留下给自己用，也没有把它作为国库里面为着维持社会上的秩序的用途。简单来说，他没有用作行政费用，他乃是把这一些完全分别出来归于神。归于神作甚么呢？

我们读到历代志上末了的时候，我们就看到了，原来大卫把这许许多多的战利品留下，作为建造圣殿的材料。弟兄姊妹你注意，第八章里题到的金属，金、银、铜，这些都是在圣殿里有大量需要的。大卫把这些完全分别出来归于神，你真看到神的心意在大卫身上有一个非常明显的出口，神能从他的身上显出神的自己和祂的性情。所以弟兄姊妹看到了，在第八章里，你要特别注意，从整个的来说，大卫显露了神的性情的某些方面，乃是显明神的权能和神的公义。弟兄姊妹，你可以很明显看见这就是国度的缩影，是国度时候的缩影，因为大卫坐在宝座上，显明基督要坐在宝座上，然后列国都服在祂的权柄底下。

当然我不是说这是个预表，但这里实在给我们看见是一个影子。我们感谢神！神用着大卫在第八章里显出神的权能。尤其是你看到第八章的末了，大卫很简单的政权组织，你看从十五节到末了，就是大卫的几个重要的大臣。你看到有一件事，在这些大臣里，你注意他们的身份，你就看出一些问题来。在这一群臣仆里，一半以上是祭司。难怪现在有很多地上的人鼓吹政教合一，但是我们不要忘了，这里完全没有鼓吹政教合一，这里乃是藉着以色列显明神在人中间掌权的事。弟兄姊妹晓得，将来天国显现的时候，基督是作王的，但是祂却没有透过宗教的组织来显明祂的权柄。

王就是王，祭司就是祭司，他们在神面前所显明的是非常清楚的，一点都不混乱。我们感谢赞美主！

有这么多的祭司来承担重要的职位，那不是政教合一是什么？弟兄姊妹，我们千万不能忘记，以色列这一个民族是和地上各个民族与国家是不一样的。地上的邦国是人管治人，但在以色列乃是神管治人。神管治人显明在什么地方？是显明在神把律法传给以色列人，而以色列人服在神的权柄底下，乃是接受律法的管理。在旧约的日子，明白律法的是祭司和利未人，所以他们按着神的法则来管理人，来显明神是以色列的王。

这和政教合一完全没有关连，不管是宗教控制政治也好，或反过来，是政治控制宗教也好，和以色列当时的情形完全不是相同的事。在第八章里，弟兄姊妹看到，神的权柄能藉着大卫来显明在以色列中间。在这里题到一件事，十三节和十四节说到大卫胜了亚兰人，又胜了以东人。因着这一段历史，大卫就写出了一篇诗篇，就是诗篇六十篇。从这一篇诗里，你看到这一场的争战，起初以色列人是失败的，好像被亚兰人盖过了。所以，大卫在神面前就祷告，『神啊，难道祢丢弃了我们；难道祢的眼目不再看顾我们；难道祢认同仇敌向我们夸胜吗？』

他说：『神啊，求祢转回，使以色列得胜。』弟兄姊妹们，你看到当时争战的过程，不像我们读第八章那样胜利。但是感谢神！正因为这一段不顺利的争战的结果还是得胜了，就记录出了大卫是如何支取神作他的权柄和力量。大卫没有看环境，他只是看神。他一直把自己放在神的那一边，让神能藉着他们这些站在祂一边的人，来显明神自己的权能。大卫成了神的出口。我们感谢神！大卫坐上了宝座，神就用着他去显明神的权能。我们不再往下看了，如果你再往下看到第九章，那真是一个很完整的流露，第九章乃是神的慈爱和恩典的流露。

八章九章合起来看，你就看见神的性情在人中间完全的显明，也就是一位在生命中作王的人所带出来的见证，不是像何西阿先知书上所说的，『以法莲是没有翻过的饼。』什么是『没有翻过的饼』？你看过没有翻过的饼就知道了，一边已经烧焦了，另外一边还是生的。我们承认，我们在亚当里的人常常是这样，有了神的公义，就失掉了神的怜悯。等到我们有了神的怜悯，就忘了神的公义，我们就是这样的不完全。但神用看大卫作了一个彰显生命的人，一面是显出神的公义、神的大能，另一面也显出神的怜悯和恩典。盼望弟兄姊妹们有了这样的提示，你回去自己看看，看能不能看出神的怜悯和体恤。

08 活出神的性情 (九章)

我们看撒母耳记下第八章，我们看到大卫在属灵的经历里发表神的自己，我们也特别题到他在那里发表神的自己的时候，并不等于他是完全给神得着。一个人在神的面前被神得着多少，他就能发表神多少。他把神发表出来的时候，他只能发表到他所能承受了的。在救恩里，我们每一个人都是承受基督的。从信主的那日起，基督就住到我们里面来，所以每一位真正蒙恩得救的人，他都能发表基督。

但是问题就在你能发表多少，一些弟兄姊妹们能发表多一些，一些弟兄姊妹们发表没有那么多。但是有一事实，没有一个人能完全的发表基督，因为没有一个人能在实际里完全承受基督，我们当然也是一样。

所以我们能稍微发表一点基督的时候，我们没有条件可以夸口说：『我得着了，我完全得着了。』没有一个人可以说这样的话。我们从大卫的身上就看到这样一个实际的例子。这样的例子，我们可以不从大卫的身上看，也应该是明白的，因为在我们自己的身上也是如此。我们看到大卫在第八章发表神自己的权柄和能力那一方面，实在是到了一个很高的地步。他所显明了神所给他的荣耀的得胜，权柄和能力，只是神荣耀的丰满里的一点点滴。但是大卫在那一段时间所发表出来的，就不仅是这么一点点滴，还有多一点，就是我们在第九章里所要看的。

神的性情的彰显

第八章和第九章合起来，那是神的彰显原则性的发表。我们常常说，神的公义、权柄并神的慈爱和怜悯是调在一起来向人显明，十字架的救恩就是这样的一回事。在十字架上，你一面是看见神的公义，神把祂的儿子钉死在十字架上，因为神用祂的儿子来代替人去接受神公义的追讨。另一方面，你又看十字架上的主被挂的时候，我们也同时看见神的爱向人流露出来。神不甘心人进到永远死亡的地步，神就藉着祂儿子在十字架所作成的救赎，叫人在祂面前有路可走，并且也把神起初的心意恢复在人的身上。

所以十字架一面是神的公义，一面又是神的怜悯。许多弟兄们说，横的那一根木头是神的公义，把人和神隔开了。竖的那一根就是的怜悯和慈爱，把神和人连接起来，穿透了神的公义，而连接了人和神的正常关系。现在我们看到第九章，我们就看到另一面，第八章是神的公义、权柄、能力，第九章就是神的慈爱和怜悯。等到大卫在以色列的管理上了轨道以后，他就问了一个问题。他说：『扫罗家还有没有人剩下来？』因为在人的传说里，扫罗家在争战当中都死光了。

扫罗和他许多的儿子都在跟非利士人打仗的时候被杀了，剩下的一位儿子，也在跟大卫家争战的时候被他的部下谋杀了，好像没有听说扫罗家还有甚么人剩下来。但大卫里面就有一个催促，他要寻找扫罗家的人。为甚么他要寻找呢？他要记念他和约拿单所立的约。他跟约拿单所立的约，他不能忘记，他要寻找扫罗家的后人来给他们怜恤。所以他就问跟随他的人说：『扫罗家还有没有人剩下来，我要因着约拿单的缘故向他施恩。』弟兄姊妹们，这一件事很有意思，因为就着人来说，扫罗家是他的对头，扫罗家是追逼他，要杀死他的对头，一再的把大卫逼到好像走投无路。

现在大卫作王了，他想起用人的话来说的这个仇家，他不是去斩草除根，乃是要恩待他的后人。弟兄姊妹们，这实在是一件太不简单的事，在地上几乎找不到，但大卫在这里作了。大卫在这里作这

一件事，从表面上来看，好像是因为他记念和约拿单所立的约。从外面来看，完全是这样的一回事，因为我跟约拿单有约，我要恩待他家里的人。但是你往下看的时候，你就看到里面的原因。里面的原因是甚么呢？我们先看看第三节，『王说，扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。』从大卫说的这一段话，我们看到里面那个原因。他说：『我要照神的慈爱来恩待他。』

如果用另外的话来说，那就是说，是神的慈爱在大卫身上流露出来。这是生命的问题，按着人的天然，是不可能有这样的事情。我们恨仇敌，不知道要恨到甚么时候才能停止，哪里会反过来，不恨仇敌，并且还要向他表露爱情？所以我们一再的说，在人中间找不到的，没有这样的事。

活在生命的光中

如果光是从大卫的天然来说，大卫也不会有的。但是现在他有，为甚么他会有呢？不是他自己的天然里有，在旧约的日子，谈不到生命的问题，但是我们很清楚的看见神的性情约束了大卫，让大卫脱离仇恨，而去记念扫罗家。我们感谢赞美主！这一件事如果摆在新约里来说，那是比较容易明白，因为我们的主一再的说：『爱你的仇敌，不仅是爱那些爱你的人，你也要爱你的仇敌。』弟兄姊妹，许多人是不能够明白这一点，没有办法能了解这一点，尤其是人用政治眼光来看这话的时候，问题就很严重。怎么仇敌都能爱？你爱仇敌的时候，连立场都没有了。

感谢神！神不是说人中间的事，而是说到我们这些人是如何活在神面前的事。你要是说在人中间的事，主给我们看见律法说：『以眼还眼，以牙还牙。』这不是说仇恨的问题，那是说惩治的问题。因为你说错了，你必须承担那责任。但是现在说到你爱你的仇敌，这个不是说错对的问题，也许是一些意见上引发的问题，也许是因为家族的关系所引出的问题，当然也会有一些属地的关系所引出的问题，但是不管是甚么原因，这些都不构成抵触律法而要接受惩治，这只能说是人和人中间的恩怨问题。如果一位在神面前活得对的人，他就不能让恩怨的问题来影响他。我们实在感谢我们的神！

祂这样的要求并不过份，『你要爱你的仇敌，你的仇敌若饿了，就给他吃；渴了，就给他喝。』人的天然就说：『我巴不得他快点死掉，我省得再看见他。』但主的话说：『不是，他渴了，你就给他喝；他饿了，你就给他吃。』也许有人说，这太不近人情。事实上也的确是不太近人情，但却是神情。神给我们的救恩，就是在这样的一个原则上作成。我们读歌罗西书第一章，主的话说得很清楚，我们这些人是与神为仇的。但是感谢主！因着祂极大的怜悯，我们可以与祂为仇，祂却看我们是该接受恩待的人。所以连祂的独生的儿子都给了我们，为要挽回我们，我们感谢主！

俯就卑微的人

在第八章里，我们真的是看见大卫把神这一个性情活了出来。大卫是基督的预表，但是这一件事，

有没有作基督的预表，我不肯定，但是在原则上，也实在看见大卫在流出神的性情。现在我们来看看，大卫当时要记念的那一个人是怎么一个人。有人就告诉他说：『扫罗家还有一位仆人叫洗巴，你可以把他找来问一下，也许能知道。』洗巴就被找来，大卫问他说：『扫罗家还有没有人剩下来？』洗巴说：『还剩下一位约拿单的儿子，不过是瘸腿的。』弟兄姊妹，这位约拿单的儿子，是怎么一个人呢？从外表上来说，他是扫罗家的人，他是敌对家族的人。我们往下去看的时候，我们就看到，当时跟扫罗家很接近的那些人，还是要对付大卫的。

等到押沙龙背叛的时候，便雅悯族里一位叫示每的人，他是跟扫罗家很接近的，他就在对付大卫。所以从人这方面来说，米非波设在大卫面前是出自仇敌的家族。另一方面，洗巴很明确的说出一件事，我不知道洗巴当时说这个话的目的在哪里？从以后洗巴所作的事，我们也许能猜到一点点，但不一定是对。因为后来我们看见洗巴是处心积虑要把扫罗家的产业完全霸占，所以他说：『他是瘸腿的。』也许就是要说出人的残缺，没有甚么值得怜恤的，他是瘸腿的，是残废的，他是不够体面的，没有甚么光彩的。我不知道洗巴心里面是不是说，要寻找扫罗家的人，只有那么一位，但是这位是算不得甚么，你只要恩待我洗巴就可以了。

但是感谢主！大卫却没有看一位瘸腿的米非波设，他是看他是在扫罗家唯一存活的，他又是约拿单的儿子，因此他就不计较他外面的残缺。大卫就回答说：『他在那里？赶快把他找来。』弟兄姊妹们，这事太美了。在人看来，如果人有残缺，我们就盯牢他的残缺，好像永远瞧不起他，我们永远不给他机会，连想也不要想起他来。感谢主！神看人却不是这样，如果神看人是这样，我们全都糟糕了。弟兄姊妹，你晓得我们在神面前所有的残缺究竟有多少？我们自己大概还不知道自己在神面前的残缺有多少，有些时候我们看我们自己还是有一点不错不错的。

只是我们真是给放在神的光中，我们不得不承认，我们是满有残缺的人，不仅是只有一样瘸腿，也许我们还加上瞎眼，还加上耳聋，还加上愚昧，许多的悖逆和顽梗，许多的败坏和残缺。感谢神！神没有看我们这一些，祂只知道一件事，这一个人要怜悯，这一些人需要恩待。我们不是常常题到吗？我们觉得自己有许多的好，许多的义，但是我们的主老早就宣告了，我们的义都好像破烂的衣服，在神面前没有甚么意义。感谢神！祂怜悯我们，祂不计较我们的残缺，祂只是计较我们这一个人需要怜悯，所以连祂的独生子也都交了出来，为了要换取我们这些人。

生命的成长建筑在不住的拣选神

大卫就把米非波设领过来，在没有看到大卫怎样恩待米非波设以前，有一些事我想和弟兄姊妹们交通一下，就是大卫不是一位已经完全的人。因为从第十章开始，我们就看到他的缺欠，神也在那时候开始显露他的缺欠，不让他骄傲起来。我们晓得，大卫并不是一位已经完全了的人。现在问题就来了，虽然他不是完全的人，他怎么能流出神这样的性情来？第八章流出神的性情，第九章又是流出神另一

面的性情，他怎么能流出神的性情？

弟兄姊妹们，我们在这里不能不说一件事，大卫受膏以后，不管他在逃亡的时候也好，登上宝座以后都好，神膏抹了他的事已经作了，如果用新约的话来说，他是被膏油涂抹过的人。既然他是被膏油涂抹过的人，我们就用新约的原则来看这件事，在大卫的身上就有了恩膏教训的实际。在旧约不是每一个人都有圣灵，只有被神膏立的人才有圣灵。大卫是被神膏立的人，大卫是在不多有圣灵的人当中的一位。这一点我们是清楚的，因为我们看到大卫过去常常是在圣灵的管理底下来作事。虽然有许多事情没有给圣灵记录留下来，但是我们相信大卫是活在圣灵的管治底下。

所以在第十一章他出了问题以后，他就写了诗篇五十一篇，他里面就题到这样一句话，『求祢不要从我收回祢所赐的圣灵。』我们就知道，圣灵在大卫身上是一直给他恩膏的教训。我说清楚一点，在旧约如果不是神膏抹的人，是没有圣灵的，只有神所要用的人，神才把圣灵赐给他。所以大卫在五十一篇的祷告里，就求神不要从他那里收回神的圣灵。只是在新约里，神把圣灵赐给人的时候，圣灵就永远住在人的里面。我们读约翰福音第十四章，就能读出这件事来，圣灵是永远住在我们里面，所以我们不会有被神收回圣灵的这样一回事。

恩膏的教训带领人去拣选神

现在，我们回到大卫的身上来，虽然在旧约里，神可以收回给人的圣灵，但是圣灵如果是在人身上停留的时候，圣灵会不住的教导人该如何活在神的光中，这就是在新约里所说的恩膏的教训。大卫能这样活出神的性情，因为他是服在恩膏的教训底下。大卫逃避扫罗的时候，就跑到非利士地去，我们有理由相信，他没有跟随恩膏的教训。我们还记得读到那段话的时候，我们别特的指出，『大卫心里说，有一日我必死在扫罗的手下。』他自己在说话，他不在乎恩膏的教训说的话，他只听他自己说的话，结果跑到非利士去。

现在我们看看大卫，他能把人所不能活出来的那些事活出来，让神的性情从他身上流出来，那是接受恩膏教训的结果。所以无论是在旧约也好，在新约也好，我们若懂得活在恩膏的教训底下，我们在神的面前就找对了路。因为不管是在旧约里，或是在新约里，人按着恩膏的教训来活，那个结果就是活出神的性情。还有一点，我想附带题一下，大卫说：『我要照神的慈爱来恩待扫罗的后裔。』这话也是满有意思。因为我们早就说了，扫罗是他的仇敌，但是大卫作这样的事，好像是在表达了一件事，虽然他们家是我的仇敌，但是我不能抹煞他们家仍然是我的弟兄，就是看在弟兄的份上，我也不能恶待他们。

这实在太好了，我想弟兄姊妹们，如果你不是很深刻的看到这里的意思，你不觉得大卫这样的作法有甚么了不起，但是你真看到他在这事上所作的和所表达的信息，那真叫我们许多作基督徒的人惭愧

死了。我们跟一些弟兄过不去的时候，我们就是把他看作仇敌一样。我们忘掉了，他虽然跟我过不去，但他还是我的弟兄。事实上我们看到许多称为神儿女的人，他们不是这样活，一些人跟他过不去的时候，他就拼命找他们的岔，不仅是在他们身上找岔，还不住的要堵死他们的路，不让他们有路可走，忘记了他们是他的弟兄，向他们咬牙切齿。弟兄姊妹们，我们看到大卫所作的，我们不是惭愧死了？

他虽然跟我过不去，但是我还承认他是我的弟兄。我还年轻的时候，我们中间有一位弟兄。有一次从外地来了一位弟兄，这位弟兄在生活上有一点点的不检点，给弟兄们带来一点难处。这一位年轻的弟兄，当年我也年轻，还在学校念书，不过比那位弟兄稍微年长一点就是，那时我跟一些弟兄就劝那位年轻的弟兄，我们说：『那位外地来的弟兄，虽然他有点不太对，但是你应该把他挽回过来，不要把他看作仇敌一样。』一提起这事，他就咬牙切齿，你晓得那年轻弟兄当时怎么回答我们，他说：『他是你们的弟兄，不是我的弟兄。要去挽回他，你们去，我就不去，我不承认他是弟兄。』

弟兄姊妹们，你看到这样的事常常发生在我们的周围。感谢神！大卫能活出一个非常美丽的实际，他要恩待扫罗家。虽然扫罗一而再，再而三的对不起，甚至要取他的命，但是他仍然承认他是神的受膏者，他依然是我的弟兄。我们实在需要主给我们有这样的度量。不是说我们毫无原则的来对待有缺欠的人，但是我们不能说，因为要对付人的缺欠，所以连那个人都对付掉。我们要对付的是人的缺欠，而不是对付那个人。对那个人，我们巴不得能一同在神的面前蒙恩，对那个人的一些缺欠，我们也不能眼巴巴的看着他在神面前受亏损，我们要把他挽回，这是神的性情。在救恩里，神向我们显出的就是这样的恩典。

流出恩典的生命

现在，我回过头来看这一章的本文。大卫就告诉洗巴说：『你赶快把约拿单的儿子米非波设带来。』米非波设就被带到大卫的面前来。你若是站在米非波设的地位上，你会怎么来接受这样的一件事呢？你会很高兴地说：『现在皇上接见我，好大的喜悦啊。』我们站在第二者的地位上，也许会这样想。但是你站在当事人的地位上，恐怕你就不一定这样想。『王来召见我，甚么事？会不会他要找出一个题目来，把我逼出来，然后就除掉我。』如果你用政治眼光来看这事，结论定规是这样，怎么可以留下一个祸根在那里？所以米非波设被领到大卫面前来的时候，他实在是恐惧战兢，他看到大卫以后就不知道自己的前途和命运是怎样？

大卫也看得出来。所以你看大卫在第七节里说：『你不要惧怕。』马上就给他安慰了。『你不要怕，我召你来是没有恶意的，我不是要把你找出来斩草除根，我把你找出来是要叫你与我一同蒙恩。』他再说：『我记念你父亲约拿单，我要恩待你，我不管你现在是怎样残缺的一个人，我也不管你现在的位置是怎样，我就是恩待你。我恩待你的原因是因着你父亲的缘故，我恩待你，我把你祖父扫罗家所有的产业都还给你。』我们感谢神！这的确是一个很大很大的怜悯。在一般人来说，对于那些政治的

对头，不没收他的所有，就算是很仁慈了。现在没收了，又还给他。这还算是小事，更重要的是在底下，他说：『你也可以常与我同席吃饭』。

『你可以与我同席吃饭』，如果是这样，那还是小事。但大卫是这样说：『你常与我同席吃饭。』这一个『常』字，我们不晓得常到一个甚么时候，这个『常』字可以是天天，也可以是一个礼拜一次，但绝对不会是一个月一次，更不可能是一年一次。过年过节啦，你来跟王一起吃饭罢。如果是这样，就不可能叫『常』，『常』就是说到次数是非常密的，甚至是天天与王同席。我们感谢主！弟兄姊妹们注意，大卫作了一件事，表达了神在我们身上所作的一切。如果我们还记得人被造的目的是甚么，我们也该知道，在救赎里，神在我们身上所作的是甚么。神在救赎里作在我们身上的，就是把神起初定意要成就在我们身上，而我们所失去的那些完全的恢复给我们，恢复我们的地位，也恢复我们的实际。

所以他不仅能见王的面，他得回他的产业，并且能常常与王同席吃饭，王有的是甚么，他就与工分用甚么，他是分享王的所有，他能在王的荣耀里一同坐席。弟兄姊妹们，如果说这一件事情是表达一个原则，那就是我们说米非波设的蒙恩是因着约拿单，而我们在神面前的蒙恩是因着基督。米非波设得着他的产业就能与王常常同席吃饭，我们也因着基督的缘故，我们与祂一同坐在天上。感谢赞美神！这实在是太美的一件事！这是大卫在他作王的历史里所作的一件美事。这一个美不是在事实的本身，而是美在成就这样一件事的原因。我们一再的说，这是神性情的流露，我们感谢神！你看米非波设原来是活在一个恐惧战兢里，他真怕有一天被大卫找到杀了。

现在大卫果然是来找他，并且把他找着了，但不是要杀他，而是要与他一同享用荣耀。弟兄姊妹们，你看十一节下半，『王又说，米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。』就跟王的儿子一样。我们感谢主！米非波设被抬举到这样的地步，他本来该是一位死囚，但是现在他不能死，他也不会死，他要与王同席，享用王的荣耀。我们感谢神！再看十三节，于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的，按着实际来说，他应该住在便雅悯地他祖父的产业里。但是大卫没有让他回去，要把他留在耶路撒冷，留他在神赐福之地，把他留在称为神的名的地，在那里与王一同享用神所加给的荣耀。虽然他两腿都是瘸的，但这是外面的，外面的残缺不能减少里面的蒙恩。

神纪念人，也不是因着人外面的所有来纪念人，乃是因着人里面的对而纪念人。我们感谢赞美主！在米非波设的这一件事上，我们一面是看见在救赎里的一些实际，但是宝贝的是我们看见一位出自亚当的人，他能活出神的性情。如果说，圣灵只是暂时居住在他里面的人也能活出神的性情，那我们今天这些有圣灵永远内住在我们里面的人，我们就更该活出神的性情。但愿主怜悯我们，实在的扶持我们，叫我们常有一个苏醒的灵来跟随恩膏的教训，叫我们真实的活出神的性情来。

09 面对属灵的争战 (十章)

第十章一开始又是一个『此后』，和第八章的那个『此后』有没有关系呢？你细细的看进去，你发现有，但又不是直接的，如果没有第八章的『此后』，也就没有第十章的『此后』。这个『此后』虽然是跟着第八章的『此后』发展出来的，但却是叫我们看见另外的一个方向。第八章说到的『此后』是大卫有了一个心思，要为神建造圣殿，因此就引出了大卫在神面前发表神的荣美，表达在神的公义那一方面，在得胜那一方面，怜悯那一方面，信实的那一方面。现在第十章的『此后』，在历史的次序上是跟着上面所发生的事，但是在属灵的生经历里，那是另外的一个方向。

触发明显的属灵争战

八章，九章是藉着大卫来发表了神的荣美，十章一直到撒母耳记的末了，基本的内容是神显露人的缺欠。人的缺欠显露出来的时候，就会发现撒但隐藏在那里的企图。在这样的情形底下，一位跟随主的人，他可以站住，也可以倒下来。在这里给我们看到很厉害的属灵的争战。从表面上看来，也许不一定发觉属灵争战在进行着，但是当我们看到里面的实际的时候，你就看到撒但的手一直在那里动。从第十章开始，如果从人的层面来看，好像事情就是这样的发展出去。但是我们要问，这些事情发生的根本原因在甚么地方？是不是只是人的关系的冲突的问题？我们越看就越看到不是。当然会有人与人之间冲突的现象，但实际不是人与人冲突的实质。现在从第十章开始，你就看见那个『此后』引出来的一连串的问题。

惹动人的怒气

头一件事，就是亚扪人用一个非常不友善的态度来对待以色列和大卫，甚至是一个敌对的态度来对待大卫。从字里行间，我们就看到了，起初亚扪王与大卫有非常好的交往，但是这一位老王死了以后，他的儿子叫哈嫩接替他作亚扪王。大卫就想起从前他还没有登上宝座以前，亚扪王是非常厚待大卫。过去的历史没有详细记载，也根本就没有题到这样的一件事，但是大卫自己说出来，从前亚扪王是非常的厚待我，现在他死了，大卫就要表达他的哀悼，和给新王一些安慰。他派遣使臣到亚扪去，亚扪新王的一些朋友，或者是那边的首领，就对亚扪王说：『大卫差遣使臣来，你以为他真是来为看你父亲的缘故来安慰你，来表明他很尊重你的父亲吗？他实在是打发人来，藉着这个机会来找一些情报。』结果亚扪王就非常的羞辱大卫的使臣。

这一件事叫大卫感觉很难，如果他不体恤安慰他自己的大臣，他好像过不去。如果他要特别表达甚么，好像就显明了对亚扪的敌意。大卫实在有点为难。结果我们看见，他一面安慰他的使臣，让他们留在耶利哥，等到胡须长起来，然后才回耶路撒冷。另外他也不动声色，没有显露要敌对亚扪。这实在是有点不太容易，因为羞辱使臣，就等于羞辱打发他去的人，也就是羞辱了差遣他们去的国家。一般来说，那就要引起打仗，但大卫在这件事上忍下来。我们看到这件事，我们就要注意一件事，

自从大卫登上宝座以后，附近其他的民族都给以色列许多的难处，以东给以色列难处，摩押给以色列难处，北方的叙利亚也给以色列好多的难处，甚至更远一点的，差不多到了亚述地、巴比伦那一边的一些国家，也都给以色列一些难处，唯独亚扪没有跟以色列过不去，所以大卫说出亚扪王厚待他。

对大卫来说，他是很明确的，本来是一个这样和好的国家，现在好像一点点小事就发生难处。大卫对亚扪人所作的事情，他实在过不去，但是他忍耐下来。虽然他是忍耐下来，但是他不能忘记。这一件事来得太突然，如果我们看这一段历史，我们只能看见人和人之间所发生的难处。若是我们细细的看进去，弟兄姊妹们，你就看见一件事，这一件事发生不是偶然的，不是没有原因的，但不是人的原因，是属灵的原因，背后是撒但的手在那里。为甚么撒但要作这样的事呢？如果我们往深处去看，我们明确看见牠是要对付大卫，也是对付以色列。牠要把大卫从神的旨意里拉下来，牠要把以色列从神的计划里抹掉。为甚么呢？我们先看底下的一件事，我们就可以了解。过不久，亚扪人就起兵要攻打以色列，以色列就跟他们打起来，战争的结果就是亚扪人失败。

弟兄姊妹先注意这里，然后再看底下的事。十四节，『亚扪人见亚兰人逃跑，他们也在亚比筛面前逃跑进城，约押就离开亚扪人那里，回耶路撒冷去了。』弟兄姊妹们，你看这件事是不是很希奇？你看这事是不是很不合情理？打胜了，却不攻入人家的京城，把他们的王抓出来羞辱一顿，好出他们先前羞辱以色列人的那一口气。按着一般情况来说，那结果应当是这样的。但是很希奇，神叫亚扪人败退了，以色列人却不追赶，就回耶路撒冷去了。这很不合情理。弟兄姊妹们，你晓得撒但的陷阱就在这里，这件事是平平无奇的，但你要看到这里撒但的陷阱，我们就知道了，这一场跟亚扪人的争战，背后就是非常严肃的属灵争战。你看在前头，撒但用着亚扪人拼命去刺激大卫与以色列，一直要把他们的怒气引起来，然后就在战场上相见，目的就是要叫大卫与以色列人攻进亚扪人的境地，甚至是要占领亚扪人的土地。

为甚么牠要作这件事？我们就要回到出埃及记进迦南的历史上去。弟兄姊妹们记得，摩西跟约书亚领着以色列人要起行去迦南的时候，如果他们从当时的旷野经过以东，他们很快就进到迦南地。但是以东人不答应，所以他们就往北走，走到亚扪人的境界外的旷野。他们又去与亚扪人商议，能不能允许他们借路经过，保证不骚扰他们，如果要有甚么粮食、物资、水，他们都付钱去买。亚扪人也没有答应，以色列又继续往北走，一直走到摩押人的境地，也同样的被摩押人拒绝。所以他们又继续往北走，一直走到耶利哥的对岸约但河边。我们注意一件事，我们也许会问，以东、摩押、亚扪，他们不肯借路，以色列人当时是那样强大，他们不可以勉强要通过吗？

尤其是他们在那边已经打了好几场仗，打得很有声有色，他们就这样过去就是。但是以色列没有这样作，他们说：『好，你们不给我们走，我们就从别处走。』为甚么他们那样定规呢？弟兄姊妹，我们读到申命记的时候，我们就知道了，神很清楚的告诉他们，『以东地是我给以扫子孙的，我不把这个地给你们，所以你们不要去骚扰他们。』对摩押跟亚扪也都是这样，神对以色列人说：『这摩押地

和亚扪地是我给了罗得的子孙的，这个地我不给你们，所以你们不要去骚扰他们。』弟兄姊妹们，从那个时候开始，以色列人里面是明白的，以东也好，亚扪也好，摩押也好，虽然他们要与以色列为敌，以色列人可以胜过他们，但是却不能要他们的地。

现在撒但在这里就激动当时的以色列人和大卫，把他们放在一个极其蒙羞的光景里，就是要激动他们去破坏神的定规。按着人的天性，这是非常容易掉进的一个陷阱。但是感谢神！在起初的时候，我不知道是大卫看穿了仇敌的诡计，还是他受了圣灵的约束，他没有对亚扪采取报复的行动。但是大卫却是知道，这件事不会停在那里。亚扪人也晓得大卫心里所想的，亚扪人就准备先发制人的去攻打以色列。亚扪人不仅是自己在动员，他们还用钱去召聚了好些外族的人和他们一起来对付以色列，要攻击以色列。因此，我们就看到了，整个作战的行动都是从亚扪那边发起的，而在亚扪人的背后，乃是撒但的一些诡计。如果大卫是一位很冲动的人，他就上当了。

付代价学生命的功课

弟兄姊妹们，在生命成长的经历里，最难学习的是甚么功课呢？你说要有爱心。爱心虽难学，但还是容易学一点。你说要温柔，虽然这个也的确是很不容易，但是还是比较容易。一般人来说，最难学的生命的功课，就是忍耐。严格说起来还不是忍耐，而是忍受。忍受乃是说不是一次的忍耐，也不是两次的忍耐，也不是多次的忍耐。严格的说起来，乃是无限次数的忍耐。难就难在这里，不是一两次的忍耐，一两次的忍耐，我们任何一个人都可以咬紧牙根，你就撑过去了。但是无限的忍耐下去实在是很有难处，不说忍耐的人过不去，连旁边的人也为他过不去。感谢神！神是要让祂名下的人学习忍受，忍受这一件事是包括了一件非常重要的事。

为甚么我们不能忍耐呢？因为人的自尊被伤害了，因为人的本身被伤害了。别样的事没有伤害到自己，或者说别样的生命的功课没有伤害人的自己，别样生命的功课好像只是让人付出一点，但是在忍受这一件事上，你看到了你自己从不同的方面承受了伤害。所以我们能忍受一次、两次、三次，到第四次，我们就要考虑了，要不要再忍受下去？勉强能经过第四次，第五次再来的时候又怎么办呢？弟兄姊妹们，撒但非常知道我们的弱点在那里，所以祂常常藉着各种各样的事来激动我们，要叫我们激动到一个地步，越过神的界线。感谢神！这一次大卫没有上当，但却叫我们看出了仇敌的动作。

现在亚扪人看到大卫没有报复的行动，他就先发制人的来攻打以色列，大卫就起来应战，我们看到以色列人怎样来接受这一场属灵的争战。因为在这一场争战里，从表面上看来，就是两个国家在打仗。但是我们看看这个争战的记录的时候，我们就看到不单是国与国的争战，实实在在是一场属灵的争战。先从争战的规模来说，你看到仇敌的势力很大，因为不仅是亚扪，还有亚兰，亚兰就是亚述的前身。我们一提到亚述的时候，我们就知道这是一个声势很大的民族，包括好些其它的国家在那里。他们在甚么地方来呢？这里虽然没有说，但是我们却能看见，他们接二连三的败了又来，再来的时候声势更

大。那目的就很显然，虽然不敢说他们要消灭以色列，但是无论如何要把以色列打到抬不起头来，这个是非常明显的。

为神的国争战的诀要

以色列在大卫登上了宝座以后，就很明确的在显明神国度的小影，现在来对付以色列，就不是单单对付以色列，也是对付神的国度。所以我们看到，以色列人在应付亚们的联军的时候，以色列人是在前后受敌的情势里，亚扪人是在以色列的东南边，亚兰人是在以色列的东北边，所以他们来夹攻以色列，叫以色列陷在两面作战的光景里。两面作战是很吃力的，敌人攻来，你怎么应付呢？所以，当时约押领着以色列的军兵争战的时候，他们把以色列人分成两部份，他弟弟亚比筛带领一部份，约押自己带领一部份。然后，约押就对弟弟说：『如果敌人强过我，你就过来帮助我。如果敌人强过你，我就到你那边去帮助你。』

然后他又说：『我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫，愿耶和華凭祂的意旨而行。』这些话就把当时以色列人属灵的处境说明了。这样的说明也就把属灵争战的三方面的要点提了出来，这是非常重要的。懂得属灵争战的，他就懂得应用这些要点。所以，我一直题说，这一次的争战，完全是一场属灵的争战，完全是碰到神的旨意在天上通行的争战，这是撒但头一次来对付以色列，明显的来对付以色列。感谢神！这一次以色列虽然吃了一点亏，但是还没有失落，尤其是大卫一点也没有受到亏损。我们已经说过了，仇敌的攻势已经开始，因此我们必须要把属灵争战的那三个要点来留意。

肢体相助

头一个是我们很熟悉的，就是肢体的配搭与相助。我们看到约押和亚比筛，他们分开两面去迎敌，但是他们所面对的敌人，谁比谁强，这个完全不知道。所以他们必须知道他们彼此间的关系，他们是同在一个阵营里，同站在神见证的一面，并且是向两面作战，分开在两个战场。他们是彼此连结在一起，任何一方面的得胜或失败都影响另一方。他们很清楚知道这个关系，所以说好，敌人强过我，你就来帮助我，敌人若强过你，我就来帮助你。弟兄姊妹，你怎么知道敌人强过我，或是敌人强过你呢？那就必须随时注意战场上的变化。用属灵的话来说，你就必须随时注意肢体们的遭遇。

如果我们根本就不去理会肢体们的遭遇，你怎么能显出配搭？肢体有需要的时候，你不能作及时的供应，肢体没有需要的时候，你却是给他安排。弟兄姊妹，这在时间上是非常不适当的。我们感谢赞美主！要活在肢体的配搭和相助里，就必须随时注意肢体们的遭遇，你不知道肢体们的需要，你就无从显出你的相助；你不知道肢体们的光景的时候，你根本就没有办法进入配搭。当约押和亚比筛上阵的时候，他们非常严肃的说好了，敌人强过我，你就来帮助我，如果敌人强过你，我就过去帮助你。我们不能失败。为甚么我们不能失败呢？这是牵连到第二个要点。

为神的旨意争战

第二个要点是甚么呢？就是争战的目的。你为甚么争战？如果不知道争战的目的，那争战就是虚空的。因为你根本不知道为甚么去争战，所以不会看重那争战的结果。他们是非常清楚看见那争战的目的，约押说得很清楚，『我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。』弟兄姊妹们，他们争战的目的是很清楚，为神的百姓和神的城邑争战，笼统的来说，那是为着神的名去争战。我们现在去争战，不是要践踏别人。我们现在去争战，乃是为着神的名不受羞辱，乃是为着神的名不被人误解，乃是要人知道神是怎样的一位神，不能允许神的旨意被拦阻。

弟兄姊妹们，你先记住这一句话是出自约押的口，我们读到列王记的时候，你看到约押后来的结局，那下场是非常不好。因此我们就会问，约押帮助大卫得国上宝座，一直为着以色列，为着神的名争战，为甚么后来所罗门要杀他？以后我们读到那地方，或者你们自己读到那地方，你会发觉，他一直认定大卫是神的受膏者，所以他一直跟随大卫。但是等到有一天，他在这一件事上，脚步走前了，他没有再看见大卫在神面前受膏的那件事，他偏离了神拣选大卫的这一件事，结果他就出了问题。但现在的约押，你看见他里面是很清楚的，我们不是为了别的去争战，我们乃是为着神的名去争战，我们乃是为着神的国度去争战。我们不能让神国度的计划在天上受到阻挡，所以我们必须要刚强，作大丈夫，不让仇敌的诡计得逞。

我们感谢主！这是属灵争战里的第二个要点，我们是按着这里的次序来说的，倒不是说到它的重要性，那一样是优先一点，不是说那个，而是按着约押所说的话的次序引出来。第二个要点是要知道为甚么而争战，是为了神的名去对付仇敌。这一个仇敌不是人，而是人背后的撒但。这一点是我们在争战里常常会忽略的，我们只看见人，没有看见人背后的那一个仇敌。尤其是在一些神的儿女受践踏的环境，很容易把忿恨放在人的身上。但是主给我们看到，我们留意的不是那些给仇敌激动的人，我们必须要看那些被激动的人的背后的撒但。我们的站住，我们的争战，并不是与人作对，乃是要对付人背后的仇敌，这个是第二个要点。

把自己交托给神

然后有第三个要点，第三个要点是甚么呢？在争战里，要把自己交托在神的手里。约押说：『愿耶和华凭祂的旨意而行。』只求神的旨意成就。这话里是有话的，因为凭神的旨意而行，那就包括了好些情形在里面，第一，我可能战死在战场上，或者我可能受伤。但是不管战死或是受伤，我没有后悔，因为我看见这是神的旨意成全。其次，争战在人的估计中，可能是得胜，也可能不得胜，但是不管得胜或是不得胜，这都掌握在神的手里。也许神会允许我们有点小挫折，但是为了祂的名，祂总会叫我们得胜。在最后的得胜没有来到以前，一些挫折不要叫我们丧气，也不要把我们带到灰心绝望的光景

里。

如果我们真知道凭着祂的旨意来行，那我们就知道了，我们是不顾惜自己，因为我们自己的一切都在神的掌管里，祂不让我们受挫折，我们就得胜。若是祂要叫我们受一些挫折，然后才叫我们去尝到得胜，我们也感谢主！因为这不是根据我们的想法，乃是根据神自己的管理。这是在第三节里的头一个小点。第二个小点是信任神的结果，神要怎么带出那结果，我们就从神手里接受那结果。那个结果满足我或是不满足我，这不是最重要，最重要的是神的结果要显明。我想说明这一件事，还是回到约伯的历史上去。约伯一直不明白一件事，『我在神面前没有错过，为甚么神允许我经历这样的事？如果是我的不是而引出神的管教，我没有话讲。

如果是因为我的愚昧，引来神的责备，我也没有话讲。但事实上，我是可以摆在神的光中，我没有跟神过不去，为甚么神把祂的祝福从我身上收取？』这是约伯一直不明白的，他的几位朋友固然是不明白，他们只是单方面的看见一个属灵的法则，他们只是看见你现在碰到难处，一定就是神的管教。这是把神的作工的法则看得太简单。我们承认，神会管教我们的愚昧，但是我们必须看见，我们遇到难处，不一定是因为我们在神面前有愚昧。神要造就我们的时候，神也会加给我们一些难处。仇敌攻击我们的时候，我们固然遇到难处，但就是没有仇敌的攻击，也没有自己的愚昧，我们还是会遇到难处，因为神要藉着难处来提高我们属灵上的认识和经历。

所以在约伯的身上，他还没有到了神的结局的地步，他一直在看他自己的结局。感谢神！神向他说话了，约伯里面就明亮了。他看见了，我不是等候我的结局，我是等候神的结局。所以他就说出了这样震动人心的话，约伯这样在神面前已经算是一位义人的人，竟然说出『我从前风闻有祢，现在我亲眼看见祢。』弟兄姊妹，这实在是不简单，在属灵的争战里，我们要注意的，乃是要看见神的结局。如果我们经历难处而被带进神的结局里，让神把我们带到神要我们到的地步，神的目的达到了，我们在神面前也被成全。

信任神的安排

所以在属灵争战里，综合这两个小点，我们就注意到第三个大点，就是要交托在神的手里。我们感谢神！这一次的争战，因为以色列人的地位站对了，他们的心思向着神也对了，虽然他们是在一个很薄弱的阵势里，但他们还是得胜。不仅是这一次的得胜，经过这一次的得胜，就引出了第十章末了的又一次更厉害的争战。感谢神！以色列又再得胜，仇敌所要作的没有作成功。我们已经看见仇敌的手伸出来，到第十一章我们就看到大卫的不儆醒，人就被拖下去。这一个拖下去就引出一大段历史，这一大段历史都是叫神的民，神的国，神的百姓受亏损。

我们看到这些历史上的事，我很愿意题醒弟兄姊妹们，不要光看表面的过程，我们也要看到历史里

面那些属灵的事实，因为那些争战也是我们今天的争战。如果只看见外面的事，没有看到里面的争战，那我们还是会常常吃仇敌的亏，但愿主帮助我们。仇敌一直对付神永远的计划，没有停止。弟兄姊妹们，我真愿意你们能记得，我们的主三次受试探以后，路加福音上面所作的记录，『撒但用完各样的方法，就暂时离开耶稣。』是暂时的离开。弟兄姊妹们，这事值得我们注意。从第十章以后，属灵的争战就显露得很明显，一直到撒母耳记下的完结。但愿主给我们一双明亮的眼睛，能看到其中的奥妙。

10 生命成长中的破口

(十一章)

大卫得国已经有了一点规模的时候，我们就看见仇敌的诡计又藉着环境来愚弄大卫，引诱大卫越过神的界限。感谢赞美主!这一次大卫并没有受骗，也没有上仇敌的当。但是我们晓得，仇敌兴起牠的工作来攻击神的子民的时候，牠第一件事情失败，牠就再作第二件，第二件不成，牠又来第三件。牠试探主也是接连三次的，一点也没有放过主。牠的诡计不能得手，牠也只是暂时离开我们的主，寻找机会再兴风作浪。我们知道撒但对付神的儿女也是这样，我们必须知道仇敌的诡计是怎么样显出来。

感谢主!因为祂把我们放在新约里。在新约里，祂向我们说了许多话，其中的一部份是关于撒但和牠的工作。主的话给我们知道撒但的两个面目，一个是『咆哮的狮子』，另一个是『装作光明的天使』。在使徒行传里，我们看见牠就是这样反复地用不同的面孔来对付教会。在旧约也是一样，虽然在旧约里，那时的人没有这样的看见，但是我们回头来看旧约时，我们显然也看见牠就是这样凶一会，又软一会；软一会，又凶一会。

在安逸中失去警觉

第十章，撒但没有成功，到了第十一章，牠改用软的攻势。我们碰到严重的景况时，我们会儆醒。但在一些不大严重的环境里，我们就很容易放松了警觉。十一章一开始说：『过了一年』，就是胜了亚扪和他的联军后的一年，敌人又再来攻击犹大。我们注意这件事实，『过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列人出战，他们就打败亚扪人，围攻拉巴，大卫仍住在耶路撒冷。』圣灵是这样记述了当时的日子，有祂明显的心思。在这一件事情发生以前，弟兄姊妹有没有发觉，在过往的争战里，大卫有没有脱离争战？没有。这是第一次，当兵丁出去争战的时候，大卫没有出现。兵丁在前线拼命的时候，大卫却是留在耶路撒冷。圣灵记录这一件事的目的是甚么呢？这跟以下发生的事有非常密切的关系。

也许我们会想，他作王了，他年纪也大了，不能上战场了，所以他就没有出去，留在耶路撒冷。如果我们这样想就错了，大卫在这个时候仍然是一位战士，我们留意，这次约押在外面围攻拉巴不知道打了多久，结果还没有把拉巴攻下来，当中就发生了十一章的事。圣灵记录到十二章的末了，弟兄姊

妹注意一件事，『约押攻取亚扪人的京城拉巴，约押打发使者去见大卫说，我攻打拉巴，取其水城。现在你要聚集其余的军兵来，安营围攻这城，恐怕我取了这城，人就以我的名叫这城。于是大卫聚集众军，往拉巴去攻城，就取了这城。夺了亚扪人之王所戴的金冠冕。』(十二章廿六节)十二章二十六节所记载的事是紧接着十一章第一节的。也就是说，在这一个时候，大卫是可以出战的。但是大卫没有，大卫留在耶路撒冷，是甚么原因？

圣经没有说，也许他觉得亚扪人并不是顽强到那个地步需要他出马。也许他计算过亚扪人已经失败了好几次，现在亚扪人恐怕也是不堪一击的。到底为甚么他没有出去，圣灵没有说，我们也不猜了。但是有一件事情我们可以肯定的，大卫在神的子民出去争战的时候，他却失去了儆醒。如果他够儆醒，他也要出去争战的，他不能脱离争战的。现在他脱离了争战，就引出这样的一个失败，因为不在争战里，就失去了儆醒。失去了儆醒，就给撒但留下了一个破口，因此撒但就找到了可攻击的地方。我们怎么知道大卫失去了儆醒呢？当然我们从道理上，就是没有底下的事情，我们也可以推算到他一定会失去儆醒，至少他没有很严肃地对待那争战。

你看底下的话，你立刻就知道，『一日，太阳平西，大卫从床上起来』，太阳已经平西了，黑夜已经快来了，大卫才从床上起来。很显然，我们看到他失去了儆醒，也许他有一点贪图安逸了，所以别人去争战，他就去睡觉，并且一睡就睡了个长觉。圣经没有说他甚么时候开始睡，但是这点并不太重要，重要的是，他醒来以后还是很悠闲地在那里游游荡荡。他醒来以后，就『在王宫的平顶上游行』。他在那里游行，好像是无所事事的。弟兄姊妹，我们读福音书的时候，我们读到主耶稣题到有一个鬼，离开了人身，那个人就把房子打扫干净。后来那个鬼在外面没有找到住处就回来，牠看见那个房子是空的，干干净净的，没有甚么东西霸占在那里，牠就带了七个更凶的鬼住到里面去。主就说这个人的光景比以前更不好。

弟兄姊妹，我们留意这个，主说那个房子是指着人说的，人里面甚么都没有，完全是空的。怎么可能完全是空的呢？如果一个人还活的时候，他不可能里面是空的。当然这个『空』所说的是心思上的空。我们看我们自己，我们没有甚么事情作的时候，我们的脑子也不清闲，我们的心思还是有活动的。但是如果一个人竟然心思完全是空白的，没有活动的，这就是一个很大的危险。有弟兄告诉我们说，这叫做『心思空白』，在这样的情形下，就是仇敌最有机会作工的时候。现在你看到大卫的光景就有点像这样，他睡到迷迷糊糊地爬起来，又无所事事地在那里闲游。弟兄姊妹们，我们看到仇敌的攻击显出来了，他在那里就看到拔示巴，这个看见就把他引到失败里去。

这个失败引出在大卫的一生里有非常重要的折磨，这折磨使整个以色列都受折磨。弟兄姊妹你晓得，第十一章所发生的事，整个过程从开始到结束，一直要到二十章的末了，这件事才叫完结，当中最突出的就是押沙龙的背叛。弟兄姊妹不要把这些事情看作是孤立的，这不是孤立的事件，完全是十一章的失败所引发出来的一连串的事实。因为没有第十一章所发生的事，就不会有十二到二十章的历史。

感谢主！人可以愚昧，可是我们的神不跟从人愚昧；人可以失败，但我们的神仍然有足够的恩典来扶持失败的人。问题是在失败的人肯不肯从主手里接受管教。如果不肯接受管教，那就是扫罗；如果肯接受管教，那就是大卫。

有作王生命的人也能失败么？

现在我们就碰到一个很严重的问题，大卫已经是坐在宝座了。我们也说，他坐在宝座上就说出了他的生命已经成长到接近成熟的地步。生命成长到这样一个光景的人，他还能有这样的失败么？我们老早就说过，如果人不活在神的管理底下，他要活在自己里，那就不管他以前属灵的经历爬得多高，很快的他就会重新活在亚当里。大卫现在所发生的事，就是这样给我们看见。我们回头来看仇敌的工作，仇敌一直要把属神的人从高处拉下来，牠不能在外面来把你吓倒，牠就从里面来寻找破口。我们题到第十章是外面的攻击，外面的攻击得不着好处的时候，牠就从里面来找下手的机会。第十二章就是撒但大卫的里面来下手。

大卫发生了拔示巴的事以后，接着就有一连串的事发生。当时拔示巴告诉大卫说：『我怀孕了。』麻烦事来了，拔示巴的丈夫乌利亚在战场上打仗，她怎么可能怀孕？这个问题就严重了。但这事必须要解决，那怎么解决呢？大卫就想到一个办法，他就把乌利亚从战场上叫回来。其实没有甚么事情，就是把他召回来，召他回来，好让他与他妻子同居，这是一个遮盖的方法。人的天性非常聪明作遮盖的事。大卫也来作一些遮盖的事，所以他就把乌利亚召回来。回来以后，其实没有甚么事，大卫就随便问问他前线的军情，问完后，大卫就说：『你回去洗洗脚罢。』乌利亚就离开工宫，大卫又连忙打发人去送一份食物给他，没有想到乌利亚却没有回家，他和一些人在王宫外面露宿了，没有回家。

有人就告诉大卫说：『乌利亚没有回家。』大卫就问乌利亚说：『你为甚么不回家？你在战场上战斗得那样的辛苦，现在有机会放假回来，那怎么不回家？』我们留意乌利亚的回答，乌利亚对大卫说：『约柜和以色列人都住在棚里，我主约押和我主的仆人都田野安营。我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我决不行这事。』(十一节)我们看这事以前，我先要题醒弟兄姊妹们，乌利亚不是以色列人，乌利亚是赫人，赫人是迦南原来的居民，是在以色列人进入迦南的时候该要被除灭的。乌利亚是赫人的后裔，所以他是赫人，他跟随的对象和跟随的态度是怎样的？他说：『神的约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，战场上的那些兵丁都住在田野里，我怎么能享受我个人可以享用的权利呢？虽然我可以有这个权利，但是我宁愿放弃，因为我要与神的子民军兵一同去忍受争战里的不方便。』

弟兄姊妹们，我们看到乌利亚是存着这样的一个心思来跟随大卫，他不单单跟随大卫，他真正跟随的乃是神，所以他最重视的是神的约柜。他原来在这个约里是无份无关的，并且是该死的。但是现在神给他在恩典里活着，也让他里面记挂神的事。弟兄姊妹我们留意，为甚么赫人乌利亚能有这样的表现？这里头隐藏着一个非常叫人感觉喜乐的事。因为这样的记载乃是说出以色列人在神面前

为甚么能蒙恩。以色列的蒙恩不是因为只有神拣选的恩典，如果只有神拣选的恩典，那只是一个地位上的蒙恩。现在看到原来是外邦人的，原来是迦南七族里的一个人，他可以这样忠心耿耿地向着神和神的子民。这是怎么来的呢？你不能不说这是他跟随大卫，在大卫身上看见大卫是怎样活在神的面前，长久的熏陶所得出来的结果。有一位真心拣选神的主人，也就培养出忠心向着神的仆人。

感谢主！我们的主在父面前是那样的忠心，才叫我们有一个心思也要对神忠心。大卫虽是有许多的残缺，但是大卫实在在神面前有相当属灵的份量。弟兄姊妹们，我们看到这么有份量的人出了大问题，问题大在甚么地方呢？就出在他怎样遮盖他的羞耻。头一天乌利亚不回家，大卫没有马上打发他回战场去，『你今天不要回去，明天再回去罢。』当天，他就叫了乌利亚来跟他吃饭，把他灌醉了，也许他想到回家就让他回家去。乌利亚醉了还是没有回家，那怎么办呢？大卫就用他第二个办法，他就写一封信给约押，告诉约押要把乌利亚调到最危险的地方，让他在那里战死。于是乌利亚就带着这封信，交给约押。约押也按着大卫的意思，就把乌利亚安排在最危险的地方，乌利亚就在那里战死了。

真正的生命成长

弟兄姊妹们，我们要看的不是这个历史的过程，我们要看的是接受主引导的大卫，大卫这样作跟没有神的人有甚么区别？如果是扫罗作这一件事，我们感觉不希奇。但是现今是大卫作这样的事，他被称为合神心意的人，又在神面前经历了许多的难处的当中，他已经学会了依靠神，并在许许多多的被追赶的日子里学会了尊主为大，神也让他作了王，他怎么会作出这些事情像普通人一样？我们会说，就算是一位不信主的人，也未必会作出这样的事。在我们的想象里，大卫不可以发生这样的事，因为他有着许许多多的经历。我们有这样的想法，不能说是错，也不见得就是对。正常来看，他是不该如此，但是他这样作乃是不够认识人自己。

我们有些时候看见我们实在是在成长，我们也实在感觉自己是在成长，但是我们却不了解成长的真实的事实是甚么。我们以为我们成长就是我们这个人变好了，我们的错觉就出在这个地方。我们否认在外面看来，我们成长的光景，比过去没有认识主的时候，甚至是我们不追求爱主的时候要好多了。但是那『长』是怎么长出来的呢？是我这个人变好了，所以我就长起来了。如果我们真的是这样想法，我们就错了。许多基督徒都是这样想，宗教的思想的确是给我们这样的认识。但是我们要回到神的话里去看，我们就发觉成长的真相是甚么。成长的真相不是我们这个人变好，乃是因为基督在我们里面能掌管的部份增加了。就是在我们成长的事实里，并没有说出我们这个人变好。

我们这个人的本相是甚么，我们生命成长了以后，我们的本相仍然是起初一样的。这就叫我们领会，为甚么我们的成长要藉着十字架。救恩要藉着十字架我们懂，但是生命成长也要藉着十字架，我们有时候就不太懂。罗马书明明告诉我们十字架的两个功用，第一种的功效是成就救恩，第二种的功效是对付我们的旧人，不叫我们的旧人有活动。就是说甚么时候我们这个旧人有活动，甚么时候我们就打

回原形。虽然救恩的事实不会失去，但是在生命成长的事上就受了亏损。现在大卫就是个非常明显的例子摆在我们面前，他学会了让生命作王，所以他才坐在宝座上。他现在不让生命再作王，他活在自己里面了，他不让生命作王，人的自己就显露出来了。人的自己一显出来，人的毛病也就层出不穷了。

我们实在需要主给我们一个很厉害的光照，不是我们曾经有过蒙恩的经历就保证我们余下的日子不会发生难处。甚么时候不让主的生命来作王，甚么时候我们就回到自己的本相里面活。所以认识人的自己，就知道人的自己并没有可夸的。不管你是信了主二十年三十年，甚么时候主的生命不在人里面作王，他绝对地可以活出他没有认识主以前的那一种光景。弟兄姊妹们，这也就是主的话题醒我们要竭力地追求成长，题醒我们要脱离基督道理的开端，要竭力进到完全的地步的原因。如果不进到神所要的完全，我们随时可以一个跟斗就倒下去了。

服在神权柄的光照下

现在乌利亚死了，到了他的妻子为乌利亚哀哭的日子满了，大卫就把拔示巴接进皇宫，娶了她作妻子，生下了那位儿子。十一章的末了，有一句很严肃的话，『大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。』十二章的事发生了，十二章从第一节到二十五节是接着十一章所发生的事一直说到事情有一个结果。所以我们读十二章二十六节的时候，千万不要以为二十六节所记的攻下拉巴城是拔示巴的那位儿子死掉以后才有的事。如果从历史的次序来说十二章二十六节应当是紧接着十一章的二十五节。但是圣经所记载的不单是历史的本身，而是属灵的事物发生的原因、过程和结果。

不单单是记载一般的历史，而是记载属灵的历史的真相。所以十二章从第一节到二十五节，就插进来了。第一节到二十五节应该是发生在十二章的末了，十二章的起头。弄清楚了历史的次序的时候，我们读下去就不会发生心思上的难处。十二章的开始，当大卫把拔示巴接到宫里面去的时候，神是非常的不喜悦，因而就差先知拿单去见大卫，指出大卫的罪过来，让大卫知道他所犯的过犯是何等的严重，让大卫先自己定自己的罪，然后才指出大卫犯罪的事实是怎样一回事。我们留意拿单跟大卫说的话，他用一个比喻来说那一点，我们看下去就领会，我们不花时间在那一个比方。

我们要注意的是第七节开始的那段话，拿单说：『你就是那个人！』你就是那个该给定罪的人，他说：『耶和华以色列的神如此说，我膏你作以色列的王，救你脱离扫罗的手。我将你主人的家业赐给你』这是指着拿八的事。『将你主人的妻交在你怀里』这是指着亚比该。『又将以色列和犹大家赐给你，你若还以为不足，我早就加倍地赐给你，你为甚么藐视耶和华的命令，行祂眼中看为恶的事呢？』甚么事呢？头一件，你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚。我们常常会忽略这一件事实，我们把拔示巴的事看得比这个更重，乃是因为人的道德观念的影响，但在神的眼中，流人血比甚么都严重。

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

人的刀杀了乌利亚这件事，神看为最严重。以后你又娶了他的妻子，这是第二件。这两件事在神的眼中看来，是非常的严肃的。我们留意，拔示巴应该是原因，乌利亚被杀是结果。当然事情的发生是这样，但是神从那结果来看，祂看乌利亚被杀是严重的，因为这个是直接地悖逆了神。当然，他娶拔示巴为妻，如果乌利亚死于自然的原因，他也没有甚么大不了。但是乌利亚却不是出于自然的原因死亡，所以这件事也就成了严重的事。

必须承担罪的苦果

因此神就藉着拿单的口宣告神的鞭打和管教。留意第十节下半，『所以刀剑必不离开你的家。耶和華如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前，日光之下报应你。』神在这里所宣告的鞭打和管教，完完全全是大卫作这一件事情的翻版。这叫我们想起『你用甚么量器量给人，人也用甚么量器量给你。』你怎样对待人，你也是怎样受人的对待。我们的主把这话说得很清楚。拿单宣告的管教内容，我们从以下的事一直看到十七章，就是这宣告所带进来的应验。很严厉的应验。

大卫对约拿单说：『我得罪耶和華了。』大卫的宝贝就在这里。他能接受神的光照，他肯在神的光中服下来，他不自以为是，他也没说我是作王的，我喜欢怎么作就怎么作，我错了也是对的。许多作王的人就是这样，许多以为自己作王的就是这样。『我没有错，错了也是对的。』感谢神！大卫不是这样，虽然他是作王的，但他肯接受神的光照。他说：『我得罪耶和華了。』他不仅仅是嘴巴上这样说，诗篇五十一篇就是他这件事的认罪诗，我们可以慢慢看。他肯在神面前服下来，神赦免的恩典也立刻显出。神虽然有赦免的恩典，但是神的管教不能改变。赦免是不追讨他至于死，但是并不等于取消管教。

所以拿单说：『耶和華已经除掉你的罪，你并不至于死，只是你行这事叫耶和華的仇敌大得褻渎的机会，故此，你所得的孩子必定要死。』拿单就回家去了。弟兄姊妹，我们看到，为甚么神不能免掉他的鞭打和管教？因为这是神的仇敌大得褻渎的机会。你如果记得约伯记的开头，你就知道这句话是甚么意思。神的仇敌就可以指着大卫去控告神。不是控告大卫，是控告神。是不是？『我就说你不是神，你怎样可以选到这样的人来代表你在地上执掌权力。』有时候，我们不了解属灵的事情是这样的，我们只看到人的层面，没有看到仇敌在神面前发起控告的这个层面。所以神一定要显明祂是公义的，赦免是一件事，但神的公义不能受损。感谢主！大卫作了一件非常愚昧的事，但是他肯放下他的架子，他肯服下来在神的面前，承认自己是错的。

这样，神的恩典可以在他身上显明。我们藉着大卫的事可以了解一下自己的经历。有时候我们觉得，『神啊！祢既然赦免了我的愚昧，为甚么祢还在那里让我过不去？』神给我们赦免是在恩典里作的，神管教我们是在祂的公义和圣洁里面作的。神的性情要成全在我们身上的并不偏于任何的一边，祂要

完全的把祂自己显明在我们身上。我们看到大卫的经历，求主给我们看清楚。我们要仰望主的怜悯，常常活在生命的光中。甚么时候不让恩典作主，甚么时候我们就活在自己里，我们就活出我们的旧造来，让主的名受羞辱。求主恩待和怜悯我们。

11 忧伤的灵和痛悔的心 (十二章十四至廿五节)

因着大卫不儆醒，给仇敌找到了破口。我们看到一件非常严肃的事，不管一个人是如何在神面前上得多高，如果有一个时刻他离开了在主里的地位，他就显露出他的本相。而这个本相一显出来，好像会叫我们吃了一惊，没想到属神的人竟可以失落到完全跟一位与主没有关系的人一样。甚至会叫我们发生怀疑，究竟我们与主有没有关系的？感谢主！人可以失败，但是神不会放弃，整个的人类是如此，个人更是如此。所以在大卫出了问题以后，神就来挽回他，责备他，把他带到神的光中，叫他看见自己的愚昧和无知。

并且神也宣告了，他作了这样的事情，虽然神可以给他赦免，但是神不能免去他该受的管教和鞭打。因为神要叫他看见，这样的失落，不单单是他个人的得胜或失败的问题，乃是让仇敌在神面前找到了控告的题目。所以神藉着先知拿单宣告了祂要如何的让大卫接受管教。题到神的管教的时候，我们需要主给我们有一个准确的认定。神的管教不是报复，不是神要在人的身上出一口气，神的管教乃是要把人挽回到神要他们到的那荣耀的地步。如果神不管教，人就放肆。神不管教，人也觉得神并不是一位圣洁公义的神。

神藉着管教，把人带到一种光景，可以脱离人的愚昧。大卫是一位很知道神管教的人，虽然神当时宣告那些管教的程度是非常的严厉，也是非常的沉重，但是大卫都从神的手里接过来。弟兄姊妹记得，上次我们已经题到，十二章里所题到的事情，除了最末了的那一段，都是大卫因着这一次的失败所惹来的经历。经过了这一段神管教的经历，圣灵才把历史的次序从新接上。所以十二章的二十六节，应该是接上十一章的二十五节。

神的定意

我们现在留意神管教大卫的事是怎样进行，经过了一段不太短的日子，也许是一年过去了，或者是再多一些，拔示巴给大卫所生下的孩子已经不是婴孩，给叫作孩子了。我们不知道究竟有多少的年日，神宣告了这位孩子一定要死。神宣告了以后，这位孩子就得了重病。我相信大卫一定会记得，神当时藉着拿单先知的宣告，所以大卫就为着孩子的事恳求神，而且禁食，进入内室，终夜躺在地上。圣灵也承认，他实在是很诚恳的向神求，他也实在是刻苦己心的禁食，躺在地上。从人看来，他真的是降得很低。弟兄姊妹记得， he 现在是王，他这样作显明他实在降卑得很低。他这样的虔诚是为了甚么？

乃是为着让他的孩子的病能被治好，但结果神没有应允。在这里就给我们碰到一个很不简单的问题，和一般人在教导人去祷告的那些教导不能调和起来。我们不是常常听见有人说吗？『祷告能改变万事，祷告能摇动神施恩的手。』弟兄姊妹们，这些话，我们不能说它是错的，但也不能说它全对。我们说这样的教导，必须有一个基础，就是在神的旨意里，这样，祷告就能改变万事，祷告能摇动神施恩的手。弟兄姊妹也许会说，在神的旨意里还有甚么需要祷告？在神的旨意里不是一切都能很顺利吗？如果我们这样去领会，那我们就留下地步给仇敌了。我们必须要知道，神的旨意一定要成就，这一点是没有可怀疑的。

但是神的旨意在成就的过程里，神并没有保证那旨意的过程不会遇到难处。甚至神根本没有保证说：『顶多只有一点难处。』没有，神根本就没有保证说不会有难处。因此在神的旨意里，难处是会发生的。有些时候甚至不是一次两次，而是接二连三来的。我们看见环境上有难处的时候，你会说，怎么在神的旨意里都会有难处呢？我们晓得难处的源头，乃是出于撒但的抵挡。仇敌的抵挡显出来，可能多，也可能少。我们可以仰望神伸出手来，干预那一切的难处，难处一定会被干预掉，神的旨意也一定成就。在我们这一面就感觉我们的祷告能改变万事，乃是这样的改变万事。所以祷告能改变万事，不能缺了神的旨意。若是不在神的旨意里的事，你怎么祷告都不会改变。

我们在这里看看大卫这一次的学习，你说敬虔，他够敬虔了。你说他诚恳，他也实在够诚恳了。又禁食，又躺卧在地上，心思也是非常的恳切，求神不要收回他孩子的性命，结果神还是收取了。这说明了甚么？这不就是说明若不是在神的旨意里，人的祷告不能改变神的定意。既然是如此，那在神定意里，不祷告也成，对不对？如果我们明白那是神的旨意，我们可以不必祷告，我们就在那里看看神的旨意成就就是了。但我们又不能说这样的话，为甚么呢？弟兄姊妹，我们总记得，我们的祷告，乃是给神开路。神要作工，但是神要人给祂开路，如果我们不给神开路，神就等在那里不作工。这是我们一直以来所常题到的，因为你们在地上所捆绑的，在天上已经捆绑了；你们在地上所释放的，在天上老早已经释放了。

所以我们必须看到祷告真正的功用，乃是为神作工开路。不是为神去作工，乃是让神去作工。我们感谢赞美主！有些弟兄碰到一些追求灵恩的弟兄们，他们常常告诉你说：『不要管啦，你就是祷告就好了，你祷告到一个地步，死人也要活过来。』说这样的话的人，也许他从来没有想到，如果真的是如此，祷告，祷告，祷告，所有信主的人都不必死了。弟兄姊妹，我们必须记得，在基督教里面，有许多不太准确的教导，成了好像是正统的教导。这些不能造就人，反倒会败坏人的信心，他可以有十次经历神听他祷告，只要是第十一次神不听他祷告，他就可以把他向神的信心完全的推翻。

看见神管教的手

大卫不像我们今天有圣灵住在里面，他只是有圣灵，但圣灵在他里面却不是内住的，我们是有圣灵内住的人。我们看大卫在这一件事上如何活在神的光中，那真叫许多有圣灵内住的人羞愧。弟兄姊妹注意，大卫在这件事上，不是只作一次，也不是只作一天，他接连作了七天，也就是禁食了七天，祷告了七天，他躺卧在地上七天，但是神不答应就是不答应。我们看得很清楚，人的虔诚并不能改变神的定规，如果是一个真正的虔诚，从来不会想到去改变神的定规，他只是想到怎样来成就神的定规。到了第七天，孩子死了，那些大臣都不敢告诉他。大卫实在是一位很精明的人，他看那些人交头接耳在说甚么，他知道定规是孩子死了。

他就问那些老臣，是不是孩子死了？那些老臣们不敢告诉他，因为怕他伤心难过。但现在大卫问出来了，他们不回答不成，好像是死了。大卫听说孩子死了，他就爬起来，他不再祷告，他找吃的。那些老臣感觉奇怪，孩子还活的时候，你怎么劝他也不肯吃，不管你怎么劝他，他都不停止哭泣。现在让他知道孩子死了，他这一切好像停止了，他们觉得希奇。他们问大卫，为甚么你会这样？你看大卫说得很清楚，『孩子都死了，我何必禁食呢？孩子已经死了，我何必哭泣呢？孩子还没有死，我以为凭着我的敬虔，可以挽回神的心意。但神既然定意不更改祂的定意，那我只能欢欢喜喜的从祂的手里接过来。』

弟兄姊妹，你看大卫里面领会了这样的一件事。甚么事呢？人不能越过神的权柄，真正的顺服乃是毫无保留的接受神的安排。所以弟兄姊妹可以看到一件事，在这件事发生以前，大卫在他的生命历史里出了一个大漏洞，但是那一个大漏洞并没有毁坏大卫的生命的成长。为甚么没有呢？别的人会被毁坏了，但大卫为甚么不被毁坏呢？扫罗就被毁坏了，但是为甚么大卫不被毁坏呢？关键就在这里，他服在神的权柄底下，他没有埋怨神，他也没有怀疑神，他是非常安然的从神的手里接过神的安排。虽然这一个安排是叫他心痛的，这个安排是叫他感觉难受的，但是他看见是神的手递过来的，我怎么能拒绝呢？我怎么能苦苦请求神改变祂的心思呢？

弟兄姊妹，我们读到大卫这一段话的时候，如果我们对神的话比较熟悉，反应又敏锐的话，是不是马上就会想起我们的主在客西马尼那三次的祷告？为甚么我们的主能成就这样丰盛的救恩？客西马尼就是一个考验，就着在肉身里面的主来说，祂是这样的请求神挪开这一个定规。但是我们的主每次向神这样祷告的时候，末了总是说：『不要成就我的意思，只要成就祢的意思。』大卫这一次祷告的性质就和主在客西马尼祷告的性质很接近。我们感谢赞美神！一位真实肯服在神的权柄下的人，他是毫无保留的，接受从主的手里递出来的一切。

神施恩的手没有停止

但是你又看见，大卫是这样的从主手里接过这事的结果，主恩典的供应并没有在大卫身上减少。所以你看，当时的大卫是欢欢喜喜的站起来。神让拔示巴给他再生下一位所罗门，所罗门是神给他起

的名字。大卫有很多的儿子，但是没有一位儿子是神给他起名字的，只有所罗门是。神差遣先知拿单再次见大卫，对他说：『这位儿子要给他起个名字叫耶底底亚。』耶底底亚的意思就是『神爱他』，所以拿单接着说：『因为神爱他。』弟兄姊妹们，我们要回过头来想，当大卫要给神建殿的时候，神没有让他作这事。那时神应许他说，你的后裔一定会作成这事。只是神并没有说，你那位后裔是谁，只是告诉他说，你的后裔会成全你的心意。

现在所罗门出生了，神就差遣先知去告诉大卫，神爱这位孩子，也没有说是甚么原因，就是神爱这位孩子，所以他的名字叫耶底底亚。感谢神！在这里我们看见一些从来不敢想的事，因为生所罗门的妻子是拔示巴。为甚么大卫其他的妻子没有给他生下建造圣殿的人，就是拔示巴生下来的所罗门，是神所选中的那一位呢？弟兄姊妹们，我们问这一个问题，你不要在拔示巴和大卫身上去看，我们应该从所罗门本身去看。所罗门年轻的时候，在神面前实在是蒙神喜悦的实际，我们读到历代志的时候，我们就会看得很清楚，很完全。我们回到前几章，就是神说大卫你不要建造圣殿，你的后裔要建造圣殿那一段话，你就看到问题了。因为神说：『他会为我建造圣殿，我会扶持他，我会帮助他完成这事。但如果他离弃了我的话，我也必须管教他。』

我们留意神在那时候说的话，已经老早把所罗门一生的年日隐藏在神说的那几句话里了。所罗门的失败，神看到了。所罗门蒙神喜悦的事，神也看到了。我们觉得我们的神宝贝就宝贝在这里，你在神面前那些可蒙纪念的事，祂永远不会忘掉；但是人在神面前的愚昧和无知，神也不因他有可纪念的事情也就马马虎虎算了。圣洁的主永远是圣洁的主，公义的主永远是公义的主，怜悯人与纪念人的神也永远是怜悯人与纪念人的神。大卫这一件事在他本人来说，到这里就结束了，从他失落一直到得着所罗门，就是一个完整的段落。这给我们看到甚么呢？太美了！在神的管教里，神没有完全的关闭祂的怜悯，虽然有怜悯，但是神却没有放弃管教。神这样作乃是让人在生命的成长上进到更高的地步。

彻底悔改是给挽回的要诀

我们看大卫这一段历史的时候，我们不能只看见神的怜悯和神的怜恤，我们必须要看，大卫如何在神这样严肃的态度里来承受神的赦免。我们曾题到大卫因着这一件事写了诗篇五十一篇。我们要从诗篇五十一篇来看，大卫在这一件事上，他怎么活在神的光中。我们都翻到诗篇五十一篇去，你看那标题你就知道了。『大卫与拔示巴同室以后，先知拿单来见他，责备他，他就写了这一首诗交给伶长。』神责备他，神光照他，大卫用甚么心情和态度去接受神的光照呢？他没有硬着颈项把神的责备顶回去，相反的，你看到他就服下来，等候神赦免的恩典。

所以从第一节开始，你看到大卫在神面前等候赦罪恩典的心情，他说：『神啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向祢犯罪，唯独得罪了祢，在祢眼前行了这恶，以致祢责备我的时候，显

为公义，判断我的时候，显为清正。』你们留意到大卫毫无保留的承认，『我得罪了神，我犯了罪，我被罪孽所捆绑，现在如果我还有一点转机，那就只有神的慈爱 and 神丰盛的怜悯。』所以你看到他接着说：『按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。』

从字里行间你就看到，大卫在神面前如果没有看见，神是一位乐意在恩典里赦免人的罪的神，他是根本连头都抬不起来的。他就是这样把自己的罪孽和堕落的事情都带到神的面前。他也真知道，这样犯罪是单独的得罪了神，因为是抵触了神的性情。他知道这样的犯罪，不仅是道德上的缺欠，也是抵触了神的性情。大卫在里面认识他自己，『我实在是背叛神，我在母胎里，我已经犯了罪。我不因为我现在作王了，我就把我的出身，我的身世说到天那样高。』弟兄姊妹，有些时候，你看那些大人物的家谱，所有大人物的祖宗都是很了不得的人，因为有了这样了不得的人，才有了不得的子孙。

但是大卫在神面前没有这一套，他说：『神啊，我是在罪孽里生的，我在母腹里就有罪了。祢喜爱的，是人里面的诚实。但是我却没有。所以我到祢面前来，我除了求祢在恩典里给我赦免，给我涂抹，我看不见我还能有别的路可走。并且我也真知道，只要祢的赦免一显出来，我就活了，我就可以欢喜跳跃了。』但这是向后看的仰望，不要犯罪却已经犯了，那有甚么办法呢？那只能仰望神的怜悯，如果大卫这样的仰望神，我相信神的赦免不会临到他。但是你往下看下去，你看到大卫的祷告又往上升了一层。

很简单的，你可以说，他仰望主作他的前途，所以在他的祷告里，他再按着神的心情和心意来求神继续作工在他的身上。所以在第十节那里我们看到他说：『神啊，求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。』主！祢怜悯我，从前我曾经有过圣洁的灵，我从前曾经有过清洁的心，但是现在没有了，我愚昧到把这些都丢掉了。主！我求祢怜悯，为我造一颗清洁的心，不要叫我再在混浊愚昧和败坏里。

认识难处的根源是在人里面

弟兄姊妹你留意，大卫这个祷告乃是从里面祷告到外面。他就是说：『神啊，怜恤我，叫我不再作愚昧的事。』外面的约束是约束不来的，他知道，就像箴言书上所说的，『一生的果效是由心发出』。这些话题醒人说，『要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出。』你心里不对的，你里面不对的，你外面怎样也不会对。你里面对了，外面可能还有不对的时间，但是总是有一个倾向，要向对的那里去。大卫知道，属灵的事情不是从外面作到里面，乃是从里面作到外面。你能摸到这一点的祷告，就是『神啊，为我造一颗清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，叫我离开祢的面。祢要把我常放在祢的面光底下，在祢的面光底下，就是祢不住的给我责备，我也在祢面前说，主，祢作得对。』

这就是上面他所说的，『责备我的时候，显为公义，判断我的时候，显为清正，不要从我收回祢的圣灵。』弟兄姊妹们，大卫知道他一离开了主，他的一切都是虚空的虚空。他能在神的面前作成神所要他作的，乃是因为神赐给他生命。但是如今我败坏了，圣灵还能留在我身上吗？他知道不能的，除非他在神面前得了洁净，不然的话，圣灵不会留在他身上。他也知道这件事情的严重，所以他说：『神啊，求祢不要从我收回祢的圣灵。』你就看见大卫掌握了一件事，就是他的前途是在主里。

永远住在信的人里面的圣灵

题到这一点的时候，我想重复再题一件事，虽然我们许多弟兄姊妹们都已经知道了，但是我还是愿意多题。因为这一点如果我们不能掌握得很牢，我们有些时候会困惑。有不少人向神这样祷告，尤其是追求灵恩的人，肯定常作这样的祷告。『神啊，不要从我收回你的圣灵。』现在问题就在这里，在我们里面的圣灵，神会不会收回？如果你看诗篇五十一篇，你是说：『会』。如果不会的话，大卫就不作这样的祷告，因为大卫起码很清楚的看见，神从扫罗的身上收回圣灵。如果我们只是看旧约的历史，我们也承认，这件事情会发生在我们身上。

如果我们是这样的领会神在我们身上所作的工，我们就是不认识神在我们身上的恩典是有多重、多深、多丰富、多荣耀。在旧约的日子，神使用谁，神就把圣灵赐给谁，使用完毕，就从他身上收回圣灵。整个旧约的日子都是这样。但在新约里，神所作的就不是这样，神在新约里赐下圣灵乃是一个恩典，并且是一个应许。这一个应许，严格说起来，乃是在西乃山下时候宣告的。神向摩西说出神要以色列人守的节期，我们都知道，神的节期当中，有一个叫做五旬节，五旬节是要献祭的。在献祭的祭物里，有一件事是非常不能叫以色列人明白的，因为有两个叫作『新素祭』的有酵的饼。

这和以色列人所懂的不相符，所有的素祭绝对不能有酵，这个有酵的饼怎么能成为素祭呢？但是神说，那是叫作『新的素祭』，这和素祭不完全一样，但是又不能脱离素祭的原则。问题就在这里，为甚么在五旬节里要有两个有酵的饼？这两个有酵的饼是指着甚么说的？我不详细说那一点，因为是另外的主题。如果弟兄姊妹想多了解一点，你去看看我写的那一本『神的帐幕在人间』五旬节的那一章，就说得比较详细一点。这两个有酵的饼，乃是说出在五旬节那一天，神要显明一个见证，所以是两个饼。但不是完全的素祭，完全的素祭是赎罪的，这两个有酵的饼乃是指着蒙恩得救的人，他们与主联合，成为神在地上的见证，这是指教会说的。

你们就看见这两个新素祭里面有基督的成份，因为是素祭；里面也有罪人的成份，因为是有酵的。这一个联合是根据甚么来的？当然我们说，是在我们重生的时候，基督成了我们的生命。基督成了我们的生命的过程是怎样的呢？就是藉着圣灵的重生，圣灵重生我们的时候，祂就住在我们里面。住到甚么时候呢？我们看主的话怎么说，我们看约翰福音第十四章十六节，『我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同住。』中文翻成『同在』。严格来说，这里还不是『同住』，乃是

『住在你们里面』，住多久呢？住到永远。弟兄姊妹你就看到，这是在新约里我们所蒙的恩典，比旧约的人所蒙的恩不晓得要超越多少倍。

这是其中的一点，这一点并不包括整个新约里的恩典的丰富。圣灵住在我们里面直到永远，还有以弗所书第一章一同来作印证。看以弗所书第一章十三节，『你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。』这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。』在这里我们又看见了，神把圣灵放在我们里面作一个凭据。甚么凭据呢？是我们得着神作我们的产业的凭据。这个凭据作到甚么时候为止呢？作到神之民被赎，就是一直作到我们的主再来，我们被提到祂那里去，与祂面对面永远联合的那个时候为止。

弟兄姊妹，我们看到在新约里，神把圣灵一次赏赐给我们，就永远住在我们里面。也只有圣灵永远住在我们里面，我们才能承受那恩膏的教训，才能承受圣灵不住的作引导。我们感谢赞美主！回到大卫的诗篇上的话，弟兄姊妹们，千万不要因为读到『求祢不要从我收回祢的圣灵。』那我们就胡里胡涂在神面前祷告了一些没有意义的事。认真说起来，这是我们不认识神恩典所作的一些愚昧的祷告。

真诚的悔改

继续往下去看，你看他一直在那里抓住主的自己作他的喜乐，作他的满足。他这样向神求，因为他知道他在神面前得罪神的事是非常严重的。我们上次题过，神首先责备的是流人血，其次才责备他道德上的失败。现在在这里你看到了，大卫是抓住这点在神面前悔改，深切的认罪，『神啊，祢是救我的神，求祢救我脱离流人血的罪。』（十四节）这是明明指着乌利亚，现在我流了人的血，祢要救我脱离流人血的罪。大卫知道他在神面前的失败严重到一个甚么程度，如果『神啊，祢不赦免我这个罪，不救我脱离这个罪，我是不敢在祢面前张口，也不敢在祢面前抬头。主啊，我知道祢若是要藉着我作甚么事情，来弥补这样的过犯，我都作，我都不推辞。但是我知道，祢赦免的方法不是这样，不是用人所作的来交换神的赦免。』

大卫很懂这一个，所以大卫说：『如果祢要我献燔祭，我就献给祢，如果祢要赎罪祭，我也献给祢。但是我清楚的知道，神啊，祢本来并不是喜欢祭物，祢不过是藉着祭物来带出人向祢悔改的心。』如果只有祭物，如果只有外面的献祭，并不能解决祢的怒气。因为祢的公义并没有得到满足，祢的圣洁也没有得到满足。因此，我知道祢所要的，乃是『忧伤的灵，痛悔的心』。一位真实知道自己愚昧无知、败坏堕落、得罪了神、一无好处的、无可夸也无可恃的人，如果真能有一点出路，那只是神的怜悯。在这里，大卫真的这样说：『神啊！我知道我错了，并且错得好厉害，好厉害，好厉害。神啊！你既然是不轻看忧伤的灵，痛悔的心，我现在就带着忧伤的灵，痛悔的心到祢那里来。神啊！求祢按着祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。』

凭甚么要神作这样的事？就凭着『忧伤的灵，痛悔的心』。也只有忧伤的灵，痛悔的心，才能让神这样作。我们感谢主！在诗篇五十一篇里，我们看见大卫是完全的知道自己的愚昧，也完全的明白神的心。所以在末了，大卫是这样来结束他这一篇诗篇，『求祢随祢的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。』就是说：『神啊！祢不要因着我的愚昧，去改变祢那永远的旨意。要按着祢的旨意来成就在地上。虽然我的愚昧会给你一点的打岔。主啊！在祢赦免我的时候，祢也不要因我而收缩或停止并改变祢那永远的旨意。只有在锡安和耶路撒冷被建造，神啊，祢所要的公义、圣洁和一切都要显明在祢面前。』

弟兄姊妹们，当我们细细看五十一篇的时候，你回头再看大卫当时在神面前的悔改，我们就能明白，为甚么出了那么大的毛病的大卫，却仍在生命继续往前去的路上被记念。我们感谢赞美我们的神！大卫因着不够儆醒而留下了地步，引出了这样大的难处。这一段的历史记载了大卫真正的悔改，也没有被肉身的感情来辖制，所以大卫能继续坐在他的宝座上往前去。感谢主！不是说我们可以学大卫那样的无知，但是我们却是从大卫的身上得到一个很严肃的题醒。十二章是大卫在这一件事上作心思上的悔改，从十三章开始，那是神因着大卫这一件事，所引出来的管教和鞭打。也就是刚才我们所说，在管教里面有怜悯，在怜悯里，没有放弃管教。我们上次已经题了，十三章一直到二十章，都是因着这一件事，就引出神在外面的管教和鞭打。

12 神的拣选是没有后悔的 (十二章廿六至卅一节)

在十二章上半我们看到大卫作了一些神所不喜悦的事以后，先知拿单来给他责备。我们也晓得，大卫在那时所犯的错误，乃是因着仇敌的攻击。大卫坐上宝座以后，仇敌不能叫他不上宝座，以色列的国度也建立了，撒但不能在这件事上再有任何的动作：但是牠并不停止牠对神旨意的阻挡，所以给大卫安排了好些陷阱。当然，如果大卫真的是生命完全长成，再多的陷阱，他也不会出甚么问题。就是因为他生命上还没有完全的长成，虽然他已经掌握了作王的生命，但是在作王的生命的事上还不够成熟，所以仇敌安排的陷阱，就一再的挑动了他的软弱，他就下去了。感谢神！祂没有放弃大卫，藉着先知来题醒他，也宣告了神的惩治。大卫在神面前给神称为合神心意的人是有原因的，不是说他没有失败，乃是说他在失败里他不坚持错误，反而急促地悔改。

我们一再题到，他所犯的错误比扫罗所犯的更要严重一点，但是扫罗就没有机会在神面前再站起来，大卫就很有机会在神面前站起来，是不是神偏爱大卫，而不理会扫罗呢？神并不偏待人，这样的事不会发生的。但事实上，在他们两个人身上就是有那样大的不同的结果，原因在甚么地方呢？我们一再题起过，大卫在神面前，宝贝就宝贝在他没有坚持自己，神的光照一来，他就仆倒在神的面前。扫罗就不是这样，神的责备一来，扫罗就在那里顶嘴，寻找许多的理由来保护自己，这样就惹动神对他的惩治。但大卫在神面前就不是这样，他知道自己在神面前所站的地位，他也知道神在宇宙中的地位和

权柄，所以神给他责备的时候，他就完全的俯伏下来，接受神的击打。不仅是绝对的接受责备，连击打也接受。

我们感谢赞美主！现在我们就来看一看，大卫是如何在神面前来对付这一件事。弟兄姊妹记得，我们从前已经题过，十一章里的事情，在十二章开始的时候，并没有马上接上去，一直到十二章的二十六节，才再接上十一章的争战。大卫在神面前俯伏下来认罪了，我们题到诗篇五十一篇，就是他当时认罪的诗篇，他也是实实在在的在神面前毫无保留的拆毁他自己，并不是只是用嘴唇来应付神。所以神在大卫身上也显明了许多的怜悯。神显明怜悯乃是怜悯大卫这一个人，但神不能因为怜悯大卫这一个人，连神的公义也都丢掉，所以神的管教还是临到大卫。

神对罪的追讨

从十六节开始，我们就看到大卫在神面前如何接受神的对付。拔示巴从大卫得了一位儿子，神就在这一位儿子身上先下了手。弟兄姊妹注意十六节是怎么说，十五节的下半神怎么说到这件事？『耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子。』弟兄姊妹不要轻视这一句话，这一句话是说出了神击打这一位孩子的原因在甚么地方。首先我们要弟兄姊妹注意，拔示巴在以后的日子，神有没有承认她是大卫的妻子？很明显是承认的。但是神在这里就没有说，这位孩子是大卫的妻子生的。我们先跳到二十四节去看，在二十四节你就看见一件事，很明显就有一个比较，『大卫安慰他的妻拔示巴，与她同寝，结果就生下所罗门。』

然后题到所罗门也是神所爱的，所以神给他一个名字，叫耶底底亚，很明显的说耶和华很爱他。所以我们看到神并没有不承认拔示巴以后跟大卫的关系，但是神不能接受拔示巴还是乌利亚的妻子的时候所发生的事。拔示巴可以给大卫生下一位所罗门，但是她还是乌利亚的妻子的时候，神就不能接受她给大卫生下一位孩子，所以神的追讨就先从这个地方显出来。在十五节当中就说：『耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。大卫就为这个孩子来恳求神，而且禁食，进入内室，终夜躺在地上。』大卫为了这位孩子在神面前恳切的祈求，并且是非常非常严肃的祈求，很卑微的祈求。他盼望藉着他向神这样的虔诚，能挽回或改变神的心意。

但是神老早已经宣告了，在十四节那里，神已经宣告了，『故此你所得的孩子必定要死。』大卫已经知道那个结局，但是他盼望能用自己个人的虔诚来转换一下神的心意。弟兄姊妹，这给我们一个非常非常明显的认识，有宗教观念的人常有这样的想法，要用人的虔诚来换取神的心，所有拜偶像的宗教，都是带着这种观念。但是我们的神不是这样，祂是最高神，祂是按着祂的旨意的命定，来作成祂所要作的。人所有一切的虔诚的动作，都不能改变神的心意。有些人就会想起希西家，说他在神面前曾经改变过神的心意。神对他说：『你要死了，你立遗嘱罢！』希西家舍不得就要死，他就在神面前非常非常悲伤的痛苦求问神，神答应了他。人就用这一个例子说，神也会因为一个人的虔诚而改变

心意。

但弟兄姊妹，我们必须学会不要看眼前，我们必须要看那个结果。事情倒是不错，延长了十五年的寿命，但是那十五年就带给他自己没有甚么好处，带给犹大更是很严重的伤害，这是一个非常不好的结果。所以我们求神给我们能认定，我们所跟随的主是谁，也求神给恩典让我们去接受神的旨意，不要求神改变神的定规。大卫当时就在这个愚昧里作了这事，幸亏神没有听他，结果这个孩子还是死了。也许我们就会有点想法，这一次大卫所接受的惩治发生在一位无辜的小孩子身上，神是不是公平啊？弟兄姊妹们，这的确是在我们心思里出现的难处，但是我们求主给我们有属灵的智慧来看这事。我举一个例子，弟兄姊妹就自然得到答案。

在列王记里有一个人，叫做耶罗波安，他是从所罗门的儿子罗波安的手下，把以色列北边的十个支派分离出来。这是神要作的事，因为罗波安偏离了神。等到耶罗波安得了以色列国的时候，他为了要巩固他自己的权位，他就造了金牛犊给以色列人去敬拜，慢慢也离开了神。神让先知来警告他，他也不理睬。结果有一天，他很爱的儿子病了，他就叫他的太太假装是一位平常的妇人，去看当时宣告神要他作以色列王的那先知。这个妇人还没有去到先知那里，神已经跟那先知说好这些话，所以耶罗波安的妻子一进来，先知就宣告神要他所说的话。『你一回家，你一进门，你那位孩子就死了。』先知继续还告诉他，在耶罗波安家里，只有这孩子一个人能平平安安的葬在坟墓里，其他的人就要受很严重很严重的处置。

弟兄姊妹，你看这一件事，你说，这一位孩子是无辜的呢？还是神格外恩待他？很显然我们看到，是神格外的纪念他，保存他，一早就把他接去。同样我们看见这位孩子也是如此，如果我们看到希伯来书第十章的时候，我们看在天上聚会有好些人，有称为神的众长子的教会，有许多的天使，也有一些称为被成全的义人的灵魂。被成全的义人是甚么？圣经没有很明显的告诉我们，但是我们留意神特别成全他们这一点，许多读经的人，都认为这一些人就是完全没有机会，或没有条件接受救恩，好像一些一出生就死掉的婴孩；也好像一些一出生以后精神不大健全，没有办法能为自己作选择，我们一般称他们为残废的人。类似一些这样的人，神就格外恩待他们，成全他们。

认识并接受神的权柄

弟兄姊妹，你看看，如果我们从这一点来看这位小孩子，我们就领会是神成全了他。所以在人来看，好像他很无辜。但是我们看他在神面前的结局，我们觉得他是蒙福的，因为他是干干净净、清清白白的去见神。虽然，他是出生在亚当里，有亚当的成份，但是却没有自己所犯的罪，他就是这样干干净净的被接到神那里。我们也许要问，为甚么知道他是到神那里？大卫自己说了。我们看看大卫怎么说，看二十三节末了，『我必往他那里去，他却不能回我这里来。』大卫要到甚么地方去？到这位孩子所在的地方。这位孩子所在的地方是甚么地方？我们晓得大卫是到神那里去，所以圣灵就说：『大卫服

侍了那一代的人，他按着神旨意服侍了那一代的人，就睡了。』所以大卫到神那里去睡了，孩子也是到那里去。

弟兄姊妹们，这些都是一些心思上的问题，我也藉着这样的时机让弟兄姊妹们能掌握这一个原则，不再给累赘的心思来烦扰。我们回到大卫身上来，大卫不吃，不喝，躺在地上，仰望神的怜悯，他以为这样作就能叫神改变心意，不让孩子死掉，但神没有听他。他当时是表明非常非常的忧伤，所以那孩子死掉的时候，他的大臣们都不敢告诉他，说：『你的孩子死掉了。』他们想，孩子还没有死，他受不了，告诉他孩子死了，他还能受得了？那里晓得，他们在那里耳语的时候，大卫就知道，孩子一定是死了。所以他就问他们说：『是不是孩子死了？』他们只好说：『是死了。』他一听到孩子死了，立刻起来，又洗脸，又吃饭，像一位正常人一样。他的臣仆就觉得非常希奇，怎么告诉他孩子死了，他还能回复常态？

但是我们看，大卫在这里看见神的手，他看见神的旨意，也看见是神手所作的事情，他怎么能改变呢？是神旨意所定规的事，他怎么盼望能有所更改呢？并且这样的一个定规，乃是表明神的公义，乃是表明神是圣洁公义的神。如果神不这样作，你怎么能明白说：『神是圣洁公义的神呢？』若是人在那里装模作样，作一位虔诚的样子，就叫神的心思改变了。也许你说，他不是装模作样，他是真的。虽然是真的，但是你不能叫神的公义受亏损，也不能叫神的性情有亏损。大卫里面很明白这一个，所以当神显明祂要作的事，大卫就完全接受神手所作的。这是一位真正认识神权柄的人，他知道神的权柄，在人的这一面是应当顺服的。手里所作的事，人必须要接受，因为神作的一些事，不是叫人只看见眼前，不是单为着满足人的感觉，乃是要显明祂自己。

经历神完全的性情

在大卫这一段经历里，我们看到圣灵的记载，马上就记载所罗门的出生。如果按照历史的次序来说，所罗门出生是在以后几年的事，怎么一下就把他抓到前面来？弟兄姊妹，我们要留意，圣灵这样作记录的时候，祂是在这里发表神的信息，神对付乌利亚的妻所生的孩子，乃是彰显神的公义。神让所罗门从拔示巴生下来，乃是显明神的怜悯，同时是显明神的圣洁公义和神的怜悯如何调和在一起，也显明在人的身上。拔示巴还是那个拔示巴，她生的头一位孩子不能活，她给大卫再生的孩子就蒙神所爱，按照人的想法来说，就很不容易通过这一个心思的关卡。弟兄姊妹们，这一段比较的记录是非常有意思，我们稍微轻轻题过，神在管教里是带着怜悯，神显明怜悯的时候，也不轻忽要管教的事。神这样作，目的在甚么地方？目的乃是要把人经历神这样的作为，就把人带进一个高的生命学习里。

弟兄姊妹，这就给我们看见大卫的一生很重要的点。尤其是我们说，大卫跟扫罗摆在一起，我们是把他们看成生命和肉体相比。现在大卫作王，那就是他生命作王，一位生命作王的还有缺欠吗？弟兄姊妹们，这是很有意思，我们所接受的生命，乃是基督的生命，基督的生命就是作王的生命，叫我们

都能有作王的生命。但是我要请问弟兄姊妹们，生命在我们里面真是作王吗？恐怕我们没有一个人敢说，充其量我们只能说，我们愿意祂在我里面作王。但事实上生命在我们里面，还在许多的事物上不能显出作王的实际，这就是大卫现在生命里面的光景。弟兄姊妹，我们回到以弗所书第五章那里去留意一件事，说到将来荣耀的教会被带到主面前的时候，那里是怎么说的？是『圣洁没有瑕疵』。圣洁没有瑕疵，但不仅是这样，里面还有这样一句话更厉害，『毫无玷污皱纹等类的病』。

这是很重要的一点，不仅是『圣洁没有瑕疵』，而且是『毫无玷污皱纹等类的病』。没有瑕疵已经很完全了，但圣灵用更重的一句话，说到那圣洁没有瑕疵到了一个甚么样的程度。没有皱纹玷污等类的病，完全是完完全全，但这事要等主来的时候才出现。我们现在是活在作王的生命的领导并管理底下，但是我们还没有被带到神要我们到的那地步。如果我们能领会这一点，看到大卫在作王以后还犯了许多错误，你就知道原因在哪里了。神也藉着大卫所显露的缺欠，来对付他，拆毁他，破碎他，要把他带到更高的生命光景里。当然这不是大卫仅有的一件软弱，接下去还有些。我们感谢神！许多时候我们以为我们追求到一个地步，好像到了顶点，但是在神看来，我们也许还在山腰，甚至还是在山脚。这是我们的感觉，我们以为我们升得很高了，但神看我们并不是在那里，我们还是在低处。

祂要把我们提起，所以藉着许多人的软弱，领我们进入更深的拆毁，更大的破碎，我们感谢赞美神！在这里给我们看到神是何等可爱的一位神！比方说，像大卫这样的一个人，犯了这样的错误，摆在人的面前，人不把他丢在粪堆里才奇怪。人都会这样作，但是我们的神却不是这样。虽然祂不喜欢我们犯罪，但是我们犯罪了，肯悔改，真实的悔改，真正的回转到神面前，神就恩待他，如同他完全没有犯过罪一样。这就是我们在基督里的恩典，这是神把我们放在基督里，我们所承受好大的一份恩典。这是我们不会体会的，所以我们不容易放过一些有软弱的人，也不能让有软弱的人可以回到神面前一同蒙恩。但神就不是这样，神不管是甚么人都好，只要他真实悔改，神的恩典就向他倾倒。所以在这一段记录里，头一件事就看见所罗门蒙爱，所罗门蒙爱显出了大卫和拔示巴在神的面前蒙记念。所以大卫没有因着这一次出了大问题，神就把他放在一边，神还是继续用着他。

神的选召没有后悔

从二十六节开始，就回到历史的次序上来，这是紧接着大卫在耶路撒冷出了毛病以后。约押在那时攻打亚扪人的京城，就快要攻下了，他就打发人到耶路撒冷告诉大卫，你再带领一些军兵来攻陷这里的京城。如果你不来的话，要是我攻下来，人就把我的名字放在这个城里，那就不大好。还是你来，你来攻下这一个城，大卫就接受了。我们心里也许有这个疑惑，他犯了那么大的罪，神还能用他吗？关键不在他犯了多大的罪，关键是他在犯罪的事上，悔改到一个甚么的程度。如果他在神面毫无保留的悔改了，神对他的使用没有难处。他停在神的旨意里，神使用他是成就神的旨意，这没有难处。

如果他不是真的悔改，神就不能用他，神就会拒绝他。但大卫实在是悔改，所以他从前的污点没有

影响他现在在神的手里被神使用。因此他到那边的时候，就把那京城攻下来，显明很大的得胜，制服了亚扪。我们感谢赞美神!祂就是这样的一位神，祂不是老盯着人的软弱，祂是看重人在神面前的悔改。人虽然有失败，只要他真实的悔改，神在他身上所要作的就不会减少，也不会停止。不仅在大卫身上是这样，更明显的，我们也都知道的，在彼得的身上也是这样。彼得三次不认主，这件事情太大了，不认主比道德上的犯罪更严重。人看道德的犯罪很严重，看不认主的罪好像是很轻微。但事实上不是这样，不认主的罪比任何的罪都严重，因为是不信。

将来人在神面前被定罪，不是因为他犯了许多罪，乃是因为他不信。弟兄姊妹，我们看到这一件事，彼得三次不认主，主没有拒绝他，我们的主还特别的去帮助他。你看约翰福音末了的那一章，接连三次挽回彼得。弟兄姊妹们，我们感谢神!祂是这样向罪人抱着一个非常宽广的心，只要我们在神面前服下来，祂就向人显出祂的怜悯。所以大卫在亚扪得胜了，得胜了以后，十二章末了就说到大卫和军兵都回耶路撒冷去。弟兄姊妹们，也不要轻忽这一个记录，这一个记录也是很重要的。一般来说，我征服了那个国家，我就要得着那个国家。但是大卫没有，以色列人没有，虽然这一次的争战是亚扪人挑起来的，是亚扪人的不友好动作引起的，大卫把他们打败了，却没有夺取他们的土地，他回到耶路撒冷去。

为甚么呢？我们记得，以色列人出埃及的时候，来到约但河边，神很严肃的告诉他们，摩押地，亚扪地，还有以东地，这些地我都不能给你们，以东是给了以扫的子孙，摩押地和亚扪地是给了罗得的子孙，你们不能动他们的一分一毫。感谢神!大卫和众军兵记得神的吩咐，得胜了，却没有越过神的命令。这是太宝贝的事。许多时候，我们得胜了，我们好像就忘掉了神的管理。大卫在这里没有离弃祂的道路。整个的十二章是神因大卫的那一次失败给他的头一个惩治。因为大卫在神面前活得对，这一个惩治到末了的时候，也成了神的祝福。在神那一方面，实在是太多的恩典等着要赏赐给我们。

但在人这方面要注意，千万不要以为大卫到了这里，学了一次功课，他已经到了没有瑕疵的地步。还差得远呢！我们看见神对他的惩治才刚开始。接着，十三章往下去，好多章的记载，也是因着拔示巴这一件事所引来的神的鞭打。我们感谢神!一位对的大卫，能把神的管教转成他生命的祝福。以后我们看下去，我们会看得更清楚。大卫一直在神的这些造就里，给带到成熟的地步。我们求主给我们从大卫的身上，能看见更高更深的一些生命的学习。

13 不在生命中制造破口

(十三至十四章)

撒母耳记下的主角是大卫，在大卫的周围有许多的配角，这些配角都是帮助大卫来成全神的旨意。这些配角有些是对的，有些是不太对的，他们的事也许占了相当的篇幅，虽然占的篇幅很多，但是那位主角仍然要放在大卫的身上。现在我们就碰到神在大卫身上作工的一件事，神要把大卫带到毫无玷

污皱纹等类的病这个地步，所以神不以大卫已经学到了功课为满足，也不因他已经坐上了宝座，生命有相当的老练而满足，所以神追讨他的缺欠比追讨一般人更严肃。当然这也是主给我们所看见的，『多给谁就向谁多要，多托谁就向谁多取』这一个原则。因着乌利亚的事，大卫听见了神向他宣告一个很严重的咒诅，这个咒诅有好些内容，第一，他的孩子一定要死；第二，刀剑必不离开他的家；第三，他怎么污辱别人的妻子，他的妻子也在光天化日之下受污辱。头一个宣告神已经作成。

犯罪的苦果开始显露

从十三章开始，好像那位主要的人物，暂时从大卫转移到押沙龙身上。押沙龙是大卫的儿子，是一位满有才干的儿子。但是这一位儿子就成了大卫的网罗。这事是怎么发生的呢？这事是神的那一个咒诅藉着押沙龙显明出来。押沙龙有一位妹妹，长得非常的漂亮，当然她是大卫的女儿。大卫另外有一位儿子叫暗嫩，这一位暗嫩偷偷地爱上了他的妹妹，但是按着法律上的定规，这事是不可能发生的。但是暗嫩非要得着他的妹妹不可，所以他听从了一位堂哥哥的献计，玷污了他的妹妹，然后又把她丢弃。这事给押沙龙知道了，押沙龙不动声色的放在心里。

过了两年，他就对大卫提出一个请求，他说，他要剪羊毛，也许那一年他的羊的毛长得很丰盛，所以他就要请客。他要请王去，也请王的众子去，也请王的大臣去。我们不知道当时大卫心里怎么想，他没有答应去，但是押沙龙就苦苦的请求。他说：『王不去，就让兄弟们去罢。』结果大卫就答应了，其实这事大卫大概心里是知道的，所以他不肯去。尤其是押沙龙提出的那个请求，特别指明哥哥暗嫩一定要去。这事有点古怪，也许大卫心里面是知道的，但是他没有坚决的拒绝押沙龙的请求，就让自己的儿子们都到押沙龙那边去，事情就是这样的经过，这是起头。

有一个问题是我们要留意的，暗嫩玷污了他妹妹，大卫知道了就很恼怒。但大卫就是发怒而已，他没有去处理这事。为甚么大卫不处理这事呢？也许我们会想，大卫马上就想到神的惩治来了。当然，这个是神的惩治。但是大卫如果在神面前真正有一个无亏的良心，他就不能光是停止在发怒这一个阶段，他要有所动作。如果大卫在这个时候有所动作，也许押沙龙的事就不会发生也说不定。但是大卫没有作任何的处理，为甚么他没有作任何的处理？因为他自己的良心上有控告。弟兄姊妹们，我们要留意一个问题，许多的时候，因着我们自己的无知，没有把神赦免的恩典很彻底的接过来。

大卫在神面前为了拔示巴的事悔改了以后，神有没有赦免他呢？我们看十二章的时候，我们明明的看见先知拿单已经宣告了，赦免没有难处，但惩治是免不了。赦免就是不把他放在死地，惩治是在他还活的时候，要让他接受一些管教和鞭打。神赦免是没有问题，但是他要承担他错误的责任。要是他真知道神的赦免是彻底的，他就不该留下一点的阴影。虽然我从前作过愚昧的事，但是我知道是我不对，我是错了，所以我在神面前接受神的对付，这样接受了神的对付，这样在神面前彻底的悔改了，就不该留下阴影。

我们承认，一个生命还没有到了完全彻底成熟的人，你要他不留下阴影，这个恐怕是很难很难的，我们总会留下好些的阴影。但是你说，如果阴影一定会留下，那还有甚么好讲？弟兄姊妹们，如果我们懂得活在神的光里，甚么时候那些阴影带给我们一些控告，我们的反应应当是立刻回到主的宝血底下，回到神赦免的恩典的确实上，这样，仇敌所用着的控告的理由就不能成立。只是大卫在这一点上就过不来，当然这个只是一方面。

体贴肉体使事件恶化

我们继续看下去，你可以看到把大卫缠得脱不了身的主要原因是在那里，乃是在体贴肉体的感情。两个情形并在一起的时候，大卫就好像抬不起头来了，在处理这一件事情的时候就伸不出手来。一面是自己里面有一个黑影，另一面就想到这事是发生在自己的儿女身上，怎么好去处理？如果按着律法来说，把暗嫩杀掉，在公义这一点来说，他就作对了。这就像我们的主在福音书里所说的，『如果是一只眼叫你跌倒，你就把那只眼睛挖出来；如果是一只手叫你跌倒，你就把那只手砍下来。』生命如果完全长成的时候，对这个问题应当就是这样作处理，眼睛要挖出来，手就砍下来。

我们承认我们都是生命不够成熟的人，所以我们很少有那么绝对的心思，来对付一些直接牵涉到我们个人的肉身或个人感情上的事。大卫在这里也是这样，儿子总是有一定的亲情，要是把暗嫩杀掉，那就没有了一个儿子。这是一个人的肉体感情上的挣扎，这挣扎加上大卫里面的黑影，大卫就没有办法抬头，也没有办法伸手。但是有一个问题在这里，神是轻慢不得的，你不对付，神就对付。你不伸手，神就伸手。所以下面我们就看到了，因为大卫在这里留下一点的地步，底下神就伸出手来。也许弟兄姊妹也会想，如果大卫在这里作了，就没有押沙龙的事发生，神所宣告的咒诅就不得成就。

弟兄姊妹，我们必须留意一个次序的问题，是否为了要成就神的咒诅，所以就非有押沙龙的事不可？当然在我们人这边来看，没有押沙龙就不能成就神的咒诅。这一种想法，正如好些人说，如果没有卖主的犹大，主耶稣就根本不会钉十字架。不钉十字架，神的救恩就成就不了，所以犹大还是成就神的旨意。这只是看见一个表面的现象，没有注意到神所宣告的一些事，神所安排的事都是根据神在预知里所定规出来的。在神永远的鉴察里，事情还没有发生，祂已经看到那些事情要怎样发生。在神的鉴察里，祂看见大卫没有办法能脱出这样的控告，和肉体感情的缠累，所以神就按着祂的鉴察来宣告祂的咒诅。

我们必须先注意次序的问题，如果我们不注意神作工的次序的问题，我们就给这种现象来困扰我们自己。神是轻慢不得的，神也是绝对的。我们错已经错了，但是我们回转要回转得绝对，不该是拖泥带水的回转。大卫在寻求赦免的事上是很绝对，但是他在接受赦免的恩典上不够绝对，所以就显出他生命上的缺欠，这就是那些皱纹和玷污的病。神要把这些都抹掉，所以神就伸出手来。押沙龙也

就因着妹妹被辱的缘故，他就暗暗的在心里筹划如何来报复他哥哥所作的丑事，所以就藉着剪羊毛的这一个理由，把他的兄弟们都请来，就在筵席上把暗嫩杀掉。他杀了暗嫩，众王子就赶忙的逃命回耶路撒冷，他自己也开始过逃亡的生活。

现在我们看见刀剑不离开大卫的家的咒诅应验了。弟兄姊妹们，也许你会说：『如果没有押沙龙，真的是不可能应验这个咒诅的。』但是我们要注意，如果大卫真的是没有留下一点的地步，神当然也不会深处看见他所留的地步。我们怎么能知道？你们看三十七节，『押沙龙就逃到基述王亚米忽的儿子达买那里去了，大卫天天为他儿子悲哀。』为那一位儿子悲哀呢？不是为暗嫩悲哀，乃是为着又一位儿子流亡在外。我们看到这情形，大卫也是相当爱押沙龙的，这事叫大卫很为难，因为押沙龙一出去，就出去了三年。在一般的情形来说，他这个逃亡是永远不能回来。你说，大卫就为他儿子悲哀，大概是因为暗嫩死了。不是的，他只是为了逃亡在外的押沙龙悲哀。

他知道暗嫩是罪有应得，我们看三十九节就看到了，『暗嫩死了以后，大卫王得了安慰，心里就切切想念押沙龙。』你说古怪不古怪？儿子死掉了，他就得了安慰。怎么可能？我们要看到，暗嫩早就该死，该受处理，大卫自己没有去处理，因为他良心上受控告，他伸不出手来。现在押沙龙把这事作了，他觉得一个心事作完了，所以就得了安慰。弟兄姊妹，你看到这一句话的时候，你就晓得刚才我们所交通到大卫心里的悲哀不是没有根据的。他想念押沙龙，又显露出大卫在体贴肉体的感情上，还没有完全脱得出来。因为他也知道，押沙龙是不能回来的，如果押沙龙回来的时候，他的结果也是一死。因为他是故意杀人的，他连进逃城的资格都没有，所以押沙龙只能一生流浪在外面。

押沙龙也知道这一点，所以他也不敢留在以色列的境界内，他一跑就跑到基述王的儿子那里去。基述是在甚么地方呢？弟兄姊妹翻后面的地图，你会看到基述是在以色列的北边，那就是现在的叙利亚的地方。押沙龙自己很知道，留在以色列，他是没有能活下去的指望，他只能死在那里，所以他逃到一个以色列的律法管不到的地方。大卫也知道这事，但是他实在是想念押沙龙，我不知道会不会他有意要让押沙龙来接替他作王，我想大卫不敢，但是在感情上，他实在愿意让押沙龙作王。为甚么他不敢呢？他应当记得，神老早就宣告了是所罗门接替他作王，是所罗门来为他完成建造圣殿的心愿，所以他不敢。但是在感情上，他实在觉得押沙龙是一位人材，所以他心里有很多的想念。就是因为这样体贴肉体的感情，就种下了接二连三的难处，也就更明确应验了神第二个咒诅，『刀剑永不离开你的家。』

人的手越帮越忙

我们稍微岔出去揣摩一些事。神告诉大卫说：『你是战士，你流了很多人的血，所以你不能为我建造圣殿。』当然这是一个非常明显的原因，但是有没有可能神隐藏着另外一个原因没有说出来？就是说出大卫还是不够完全体贴神的心意，你还是太多的体贴肉体的感情，所以在建造圣殿的事上，你还

是不要摸好。我们感谢赞美神!我们不知道我们的事，但是神完全知道我们的事情。神没有明明的向大卫说一些事，但是通过在大卫身上所发生的事情，神显明了大卫在神眼中的缺欠。所以我们就留意，大卫不是不想押沙龙回来，而是他不能让押沙龙回来，因为他让押沙龙回来，押沙龙是不能活命的，只是他实在也很挂念着押沙龙。

当然你说，他是父亲嘛，怎么能不想念儿子？是，可以不要忘记儿子，但是不能因为儿子而惹动神的怒气。所以体贴肉体的感情就显明出来，也看在约押的眼里，约押知道这事，他就想，为王解决这个难处罢！但是那里晓得，这样的帮忙实际是把押沙龙要回来，他只是想到我怎么解决王的感情上的难处，却没有想到，他实际是在为王增加难处。约押也知道，他不能直接跟王说话，因为不仅是大卫知道押沙龙连进逃城的资格都没有，约押也一样的知道，但是怎么能把押沙龙要回来呢？只有用私人的感情惹动人的常情。他就找到一位妇人，教导她去向大街怎么怎么说。要用人的理先来把大卫套牢，然后就翻过来说：『王啊，你为甚么不让你的儿子回来？』

弟兄姊妹们，如果大卫在神面前真实的没有玷污皱纹等类的病，他知道这事是不能作的。因为约押教导那妇人的话，不能适用在押沙龙的身上。我们要留意这一件事，因为约押教导那妇人讲的话，是他们兄弟打架而打死人，他并没有故意杀人，你没有办法说他是故意杀人，但是押沙龙是故意杀人。如果按着那个妇人所讲的，杀了兄弟的那位儿子是可以到逃城去的，但押沙龙是没有资格到逃城去的，分别就是在这里。但是因为人的感情把大卫套牢了，大卫好像说：『如果我这样处理他这位儿子，我也可以同样处理我的儿子。』但是他知道不知道不可以这样作呢？大卫也实在是知道的。弟兄姊妹你就问我说，你怎么知道？你也不是大卫，死无对证，你说他有，他也不能起来说：『我没有』。但是弟兄姊妹，你读下去你就知道，等到押沙龙回来了，大卫也没有追究他。

但是有一件事大卫是知道的，我不能见他的面。为甚么？你既然允许他回来，你为甚么不能让他见你的面？弟兄姊妹，你看到了，大卫的心里还是有理亏的感觉，如果他真是被带到没有玷污皱纹等类的病的地步，为了保持他儿子的性命，他就绝对不能答应说他可以回来。因着体贴肉体的感情，王叫他回来，但又不叫他来见王。为甚么不让他见呢？王见押沙龙而不处理他，那就说不过去。这点大卫是知道的，所以大卫在这事上不是无知而作的，却是因着体贴肉体的缘故，有知而不能执行。所以你一直看到，大卫最大的那一个难处，一直在缠着他，叫他不能进到完全没有玷污皱纹等类的病的光景，乃是体贴肉体的感情。

准确的活在感情里

弟兄姊妹们，我们要注意，罗马书第八章很清楚的告诉我们一件属灵的事实。那里说：『体贴肉体的就是死，唯有体贴生命的才是平安。』唯有体贴神的，才是生命平安。但是我们没有办法不承认，在我们这些人身上，最难脱离的就是肉体的感情。在我们追求属灵成长的过程里，几乎最后脱落就

是肉体的感情。弟兄姊妹，我们交通到这里的时候，我必须要说得更清楚一点，也许你们要问，神是不是要我们作个没有感情的人？绝对不是。神是要我们作一个感情丰富的人，但是那一个感情的对象必须要准确，所有感情上的丰富都要放在神的身上。神教导我们，要爱我们的儿女。

神教导我们，要爱我们的父母。神也教导我们，要爱我们周围的人，连仇敌我们也该爱。如果没有感情，怎么去爱呢？若是没有感情，你说，我爱，爱在甚么地方呢？我们显然看见，神巴不得我们都是感情非常丰富，丰富到一个地步，能把神放在我们周围的人，都在我们爱的范围里。但是这样的爱从哪里得着呢？在我们人自己的生命里，没有这样大的爱。你要爱，你必须接上爱的源头，你支取爱的源头里所有的，你才能发表你该爱的。因此，弟兄姊妹就了解到，一面是我们的主要我们爱人，另一面你又看见，『爱父母，妻子，儿女，田地，财产，房屋过于爱我的，不配作我的门徒。』

不是你不能爱你所有的，你必须要爱你所有的，是神给你的，你必须要去爱。但是有一个界线，你不能把这一些代替了神的位置。你如果把这一些代替了神的位置，那我们的地位就站错了。你就会发觉，你要爱就爱不来了。你只能爱你所想爱的，你不能再爱你所不想爱的。神为着我们活得对，所以主的话就说得那么清楚，『如果你爱这一些过于爱我的，不配作我的门徒。』现在大卫就是来到这样的挣扎里，他不是不知道该把神放在首位，但是他又舍不得儿女私情，结果就种下了以后一连串的大难处。

留地步就是制造破口

押沙龙回来了，两年都没有见王的面，他就觉得受不了。是不是真的他感觉受不了呢？不是的，弟兄姊妹你千万不要以为押沙龙不能见王使他感觉受不了，你晓得押沙龙的心思里所想的，决不是见王不见王的问题，乃是他要把他的父亲的王位拿到手。因为他心思里一直记挂看王没有处理暗嫩，在他心里就暗暗的瞧不起王，他觉得像他这样有才干的人是应该来代替王。但是怎么能有机会来作成这件事呢？现在他回来了，王不见他，别人看在眼里，也会有一个感觉，王对这个人另眼相看。是怎么另眼相看呢？是把他抬举呢？还是把他软禁呢？不能说是软禁，因为押沙龙可以随意行走，但就是不能见王。

用近代的话来说，就会比较容易领会，虽然那时没有这种制度，但是那个效果是和这种制度一样。在香港来说，这叫守行为。在中国大陆来说，就是交给群众管制。在美国，就是一定时间，你要到警察局去报到。效果就是这么一回事，这样一来，押沙龙还有甚么条件去推翻大卫？所以押沙龙又把约押拖下来，使约押说服了大卫，让押沙龙去见王的面。这样一来，难处就开始出现，刀剑必不离开你的家的事就越来越明显。大卫允许押沙龙回来，已经是一个破口，他再让押沙龙来见他的面，又把那个破口弄得更大。破口一大了，难处就跟着来了。

押沙龙回来以后，他就观看那个形势，慢慢的对他自己有点好处了，他就慢慢的一面扩充他自己的力量，一面就在那里收买人心。弟兄姊妹，你读过一遍就知道他当时是怎么作。他这些暗暗的工夫作得差不多的时候，押沙龙就对大卫说：『我想去希伯仑，求你允许我去希伯仑。』希伯仑离开耶路撒冷并不太远，如果押沙龙留在耶路撒冷，他是作反不起来的，因为他虽然收买了很多人心，但是那些人心都是在其他的地方，在耶路撒冷拥护大卫的力量还是很大的，所以押沙龙就要求到希伯仑去。大卫就给他去，结果一去，问题就出来了。

他一到了希伯仑，马上就在整个以色列地召集了他所收买的，所联络上的那些人起来造反，甚至把大卫一些很亲信的人都扯了过去，就引出这一连串的大难处。弟兄姊妹，我们看到这里的时候，我再一次要题那一句话，『神是轻慢不得的。』如果我们在神的光中所看见的，我们不把自己留在神的光里，神就会自己伸出手来，把我们留在光中。但是神伸手要把我们留在光中，那个问题就很复杂了。弟兄姊妹们，我们实在需要主的怜悯，叫我们多看主，少看我们自己。

恩典催促人脱离罪

但是又引发另外的问题，这些问题不仅是在大卫的生命的历史里叫人发生困惑，也同样发生在我们承受救恩的人心思里，这也是罗马书上所提出来的问题。你看大卫的时候，大卫的确是有许多的缺欠，也犯了一些的罪。但是你看到大卫在神面前所蒙的赦免和神继续的怜悯，我们就会想到，这样我们是不是可以继续犯罪而显出神的恩典？有人会这样想的。也有人会这样想，既然你们是蒙恩得救了，你得救了就可以继续犯罪，你看看大卫的历史，大卫有一些比较严重的罪，还是他作王以后才犯的，神的赦免也把他完全的包容过来。这是不是人能藉着恩典继续活在罪里，来叫恩典显得更丰富呢？

这是一个问题的两面，就是罗马书第六章上的那个问题的两面。一面就是说，我们可以留在罪中，叫恩典显多。另一面就是说，既然蒙恩，我们继续犯罪也无所谓。但是罗马书给我们看到一个很严肃的事，神给的恩典不仅是一个赦免的恩典，也是一个救我们脱离罪的恩典。所以罗马书第六章的头一个比方，就是拿受浸这事来说明，我们接受主，不仅是接受一个赦免的恩典，同时也是接受一个与主同活的恩典。我们也晓得，我们蒙恩得救以后，主住在我们里面作我们的生命，这一个生命是限制我们再进行犯罪。

所以绝对不可能有人得救了就一直犯罪，犯了罪，神也赦免，那样就叫神的恩典显得更丰富。所以保罗在这里说，这是那些毁谤我们的人说的。我们感谢主！我们要看见一个生命的成长，一面是生命的本身阻挡我们进入罪，另一面就是我们越过生命的禁止的时候，神就伸出手来对付我们，要把我们带回生命的光中，继续的往前。我们看大卫的历史，从生命的现象去看，我们就看到是这么一回事。不仅是在大卫的身上是这样，在我们的身上也是一样。我还是说那一句话，『神是轻慢不得的。』但愿主把我们常摆在祂的光中。

14 在生命成长的路上继续前行 (十五至十六章)

我们读到撒母耳记下，一定碰到一个心思上的难题。因为我们看大卫的历史，我们就不光是看他个人的经历，我们是从他身上看见一个生命成熟的路程。正因为这样，所以常常会给我们一些困扰。我一再的跟弟兄姊妹们题到这一点，当我们看到大卫已经坐上宝座以后，在心思上，我们会认为大卫是一个生命已经成熟了的人。当然，我们承认一位作王的人，他应该是一位成熟的人。但是我们看大卫的时候，我们却是看一位有作王生命的人，他是怎么完全的显出王的荣耀和王的权柄和丰富。前一段我们看他跟扫罗相比的事，没有甚么难处，因为我们看见，扫罗就是肉体的表明，大卫就是生命的表明，这样的一个对比是很容易看得见的。

等到大卫坐上宝座以后，好像不再看见有像扫罗这样的人出现在旁边，我们只看见大卫一个人坐在宝座上。是不是说，他坐在王位上就是等于他的生命已经作王呢？这是我们常常受困扰的地方。一位有作王生命的人，不等于一位生命作王的人，这是我们常常感觉困扰的，因为我们常把这两件事调在一起，所以看到大卫作王以后，我们就很容易在这一点上受困扰。感谢主！藉着大卫的经历，给我们非常明确的看见，一位有作王生命的人，还是要追求真正的让生命作王。也让我们知道，一位有作王生命的人怎样去追求真正的让生命来作王。我们感谢赞美神！我们要弄清楚这一点，我们看大卫下半生的历史就没有难处了。

追求生命成长的歪路

当然，光是看他外面的历史是没有难处的，但是你要看到属灵的经历的时候，就很有难处。所以我们看清楚一点，就不会受困扰。你看见大卫坐在宝座上，他可以在那里犯严重的错误，你也可以看见大卫犯了一些错误以后，又犯另外一个错误，甚至好像是原则性的错误。但是感谢赞美神！正因为大卫这样的经历，就叫我们看见在亚当里的生命是如何的不能蒙神悦纳。又好像我们以为追求生命成长是我们自己努力的结果。绝不可能的，因为我们自己的努力，总是用亚当所留给我们的来作基础。在亚当里出来的东西，从质的上面来说，都是坏的。

但是从表面的现象来看，从亚当里出来的东西，不完全是坏的。正因为是这样，我们就上当了，好像是用我们自己的好，来作为我们生命成长的表现，这完全是不对的。这样子是宗教的内容，是道德的内容，但不是生命。生命乃是真真实实是主的自己来代替我们。正因为这样，所以在我们的成长的过程中，非常非常有机会让我们跑出来代替主，我们以为我们已经成功了。大卫的一生历史，正好给我们看到这个现象。大卫作王了，但是大卫还是继续在出毛病。你看见大卫所出的毛病，不是事情上的或原则性的对或者是错，大卫在作王以后所犯的的错误，跟他作王以前所犯的的错误，我们很显然的看

见是两个不同的类型。

因为大卫在作王以前所犯的错误，乃是在拣选神或者不拣选神的这一个原则上显出来。至于大卫作王以后所犯的错误，你能看到一个很明显的光景，就是他一直没有办法脱离他的肉体感情的辖制。所以拔示巴的事出来了另外的一个儿子暗嫩所接的关系。我们看见，点，就是体贴人的肉体就一直在体贴肉体的感为脱不了体贴肉体的感事，因为又是儿子嘛，我们上一次已经提过，已没有一个完整的见证感情叫他舍不得去处理也知道，不能让押沙龙看他。这样一来，一个新的破口又被造出来。

不能让肉体有作工的地步

现在从十五章开始我们看到押沙龙回来见过王的面以后，他就有他自己的安排。因着大卫有好些事没有作很完善的处理，在押沙龙的心思里，我个人有这个感觉，他瞧不起大卫，他觉得大卫不够资格作王。大卫既然不够资格作王，那谁来作王呢？我来，我押沙龙来。你看到当押沙龙回到耶路撒冷以后，他就朝着这一个方向来作各种各样的安排。现在就有一个很有趣的问题出来了，从前我们看生命的经历，看大卫是生命的表明，看扫罗是肉体的表明。现在扫罗没有了，但是却有一位押沙龙出来了。押沙龙跟扫罗有一样很类似的东西，我不知道弟兄姊妹们还记得不记得，扫罗的特点是甚么呢？

他比人高过一头，就是说，扫罗头是很明显的。押沙龙却有一头非常美丽的头发，他也以他的头发为荣的，两个人都是头上的东西很显著的。如果现在我们把押沙龙拿来放在大卫的身边，来看他作为一个肉体发表的表明，那就有一件事很有意思，扫罗跟大卫是出自两个不同的支派，所以可以说不是自己人。但是押沙龙是出自大卫，是大卫所有的，是大卫的延续。当然我们这样看大卫生命的延续，不是说他在作王生命的那个生命，乃是在亚当里接过来的生命的延续。这样来看，我们看到押沙龙的时候，我们就看到肉体受对付的另外一种光景。从前的扫罗是外面的，现在的押沙龙是里面的，是在人里面的肉体的感情。

现在问题来了，我们又要问，难道押沙龙在耶路撒冷，在以色列地所作的一些事，大卫完全不知道吗？虽然圣经里没有记载说大卫知道或者不知道，但是我们看到以前暗嫩的事，押沙龙杀兄弟的事，大卫知道不知道？大卫都知道，但是因为是儿子所作的，所以就好像没有看见。现在押沙龙所作的，我们晓得大卫是知道的，但是因为押沙龙是儿子，他一方面没有想到儿子会造父亲的反，另一方面，也没有想到押沙龙这样作有甚么了不起。弟兄姊妹们，你晓得这样的光景常常说出我们自己的愚昧，自己的孩子作错了事，别人来告诉你，你还是不太相信，你就是相信的话，也觉得没有甚么了不起。

但是你看到别人的孩子犯一点小毛病，就觉得是了不起，是很大的一件事。我们是不是常常看到这些事？的确是很常见的。弟兄姊妹你看见，一些孩子们在那里吵闹的时候，如果是别人的孩子，你就烦死了，你是不是要骂他们，要他们不要吵？但是若是吵闹的孩子是自己的孩子，你就好像没有看见，

也没有听见。有些时候，就是实在吵得不象话，也最多轻轻的说：『你们安静一点好不好？』弟兄姊妹，这就说出一件事，为甚么对别人的孩子，你看得那么清楚，对自己的孩子，好像并不那么清楚？我不把这事摆到原则里去看，但是我不能不说，这就是体贴肉体的感情所引发出来的破口。

大卫因着这样体贴肉体的感情，就造出了一个很大的破口，这一个破口预备了押沙龙造反的条件和机会。所以等到押沙龙的势力已经培养起来，他就到了希伯仑，到了希伯仑以后，他就造反。他造反起来的时候，还不是一点点的动乱。我们看到在这里所记载下来的，好像整个以色列都在响应押沙龙，因为押沙龙在过去的一段日子里，不住的在那里收买人心，不住的在挑拨离间百姓跟大卫王的感情。这样造反的事一爆发出来，大卫就感觉不能留在耶路撒冷，必须要离开耶路撒冷，要逃避他的儿子。当然，弟兄姊妹们，我不能不回头再题一下，押沙龙的事件爆发，也是神当年那一个惩治所宣告的内容。

但是我们也题过，这事的发生不是单单因为神是那样的宣告，所以事情就必须如此。我们也题到了，因为在神的鉴察里，祂看见大卫许许多多不完全的地方，祂要藉着这一些惩治来修理大卫。所以我们就看见，神允许这些难处在大卫身上接二连三的发生，叫大卫经历一下虽然坐上宝座，但是你那个宝座不能靠你自己。也让大卫晓得，如果你要长久坐在宝座上，你就不能没有神，你就不能离开神的心意来走你自己的路，体贴你自己。你要体贴自己，那结果就是难处接二连三的发生。

在管教中接受造就

感谢主！神这样来追讨大卫，神让大卫落到很严重的难处里。我们可以这样说，神允许人落在难处里接受神的惩治，但是神却不允许人失掉神给他的应许。现在大卫就碰到这样的一个考验，他要逃难。为甚么大卫要逃呢？为甚么大卫不能就在那时马上整理他的军队去应付这样的造反呢？他能不能就在那时整理他的军队来应付这个难处呢？好像是不能，事实上是能，但是大卫没有这样作。弟兄姊妹你们看到，大卫逃的时候，跟随他逃的是甚么人？大卫有许多人，但是其中特别题了大卫的一位勇士，他领着六百人，这一位勇士在大卫后来打败押沙龙的时候，是其中的一个主力。

除了这一位称为迦特人以太以外，还有约押和他的军队。为甚么大卫在那时不能整顿他的军队来应付押沙龙？这个我们就没有办法找到答案。不是他没有这个机会，也不是他没有这个条件，但是他没有把握这个机会，他没有把握这个条件。为甚么他不会把握呢？这个我们都没有办法从字里行间找到答案，但事实就是这样。为甚么会是这样？我们不能不看到在历史背后的神。是神的手在这里管理着这事，要让大卫看见人自己的愚昧所造成的结果，和人自己的愚昧所造出来的各种各样的难处。我们感谢主！

神允许人落在难处里，但是神不允许人失去祂的应许。弟兄姊妹你看看，下面有几句话很有意思，

大卫和耶路撒冷里的人往外逃的时候，有一件事发生了，就是祭司撒督抬着神的约柜，和利未人也一同来跟着大卫要逃，祭司们来了，约柜也抬着来了。我们留意第二十五节，『王就对撒督说，你将神的约柜抬回城去，我若在耶和华眼前蒙恩，祂必使我回来，再见约柜和祂的居所。倘若祂说，我不喜悦你。看哪！我在这里，愿祂凭自己的旨意待我。』弟兄姊妹看到没有，大卫在极大的难处里，连活命的指望都没有把握的时候，他却没有忘记神的应许，神也不允许他忘记。

所以约柜给抬出耶路撒冷的时候，大卫就明明的说：『不能让约柜随着我来走，如果我在神面前是对的，神总有一天要把我带回耶路撒冷。所以约柜必须回到圣所里去。』在这事上，我们一面看见大卫抓住神的应许，但是更重要的有一点，乃是大卫抓着一个很重要的属灵原则，不是要神跟我走，乃是我要跟神走。神不能跟我逃走，我要因看神的旨意，将来要回到耶路撒冷神的面前来。如果我在祂面前仍然是蒙祂记念的，现在的难处并不叫我绝望，我的指望仍然在神的自己。祂的应许既然是叫我坐在以色列的宝座上，现在因看我的愚昧招致神的对付，我只能在祂的手里接受祂的对付，我却不能让神来跟我走。

坚守属灵的原则

弟兄姊妹们，你看到，大卫虽然是在难处里，大卫虽然是有看体贴肉体感情的缺欠，但究竟仍旧是一个有作王生命的人，所以难处叫他里面明亮了，难处叫他重新看见神的手，难处让他再次把自己摆在神的光中。我们看到这里的时候，我们又要回过头来，回想神以前指着大卫说的一句话。神说大卫是『合祂心意的人』。但是我们一直看大卫的历史的时候，我们好像不住的找出他的毛病来。我们就会说，一位满身毛病的人怎么能是一位合神心意的人？合神的心意并不等于那一个人已经在神面前完全到一个地步，一点也没有瑕疵，乃是在他里面有一个不甘心看不见神的面的心思。就是这一点的心思，神看中了大卫，神说大卫是合祂心意的人。

另一方面，我们也题过，大卫实在是一位被人追赶的人，起初是被扫罗追赶，现在是被押沙龙追赶，差不多在他一生的年日里，一直到现在押沙龙的事情发生，他都是一位被追赶的人。从外面来看，是人在追赶大卫，是扫罗追赶他，是押沙龙追赶他，但实际上你看见，是神在那里追赶他。神为甚么要追赶他呢？神追赶他乃是要叫他进到合神心意的地步。弟兄姊妹们，这就给我们看见，在属灵的路上，我们常常陷落在黑暗里的一个很根本的原因，也许因为我们在天然里就是一位理想主义的人，在我们的想象里，我们一信了主，我们就很完全了，我们就没有缺欠了。或者说，我们一热心起来追求主的时候，我们就感觉我们是位完全人。

但事实上却不是这样，因此我们就灰心，我们就觉得那里可以能在神面前有合神心意的事。我追求了二十年，我还是那么多的缺欠；我追求了三十年，四十年，还是带着那么多的缺欠，甚么时候我才能成为一位合神心意的人？弟兄姊妹，我们不是要自己欺骗自己，但是我们必须要看，在神的眼中

是怎样看我们生命的成长。神看我们生命的成长，不是看我们终结的那一天，祂乃是看看我们成长的那个方向有没有改变，祂乃是看我们的成长是继续进行还是停止。如果在神的眼中，我们还是继续的往前行的，尽管我们的速度是缓慢一点，但我还是向着主那边移动，在神眼中看来，这仍然是一位合神心意的人。

弟兄姊妹，若是我们真能看见神怎么看我们的成长，我们不会让我们自己的理想，完美主义的心思来控告我们。接连引发出来的问题，也是大卫的心情给了我们答案。既然我是合神心意的人，为甚么我要碰到那么许多的难处？就是因为你是合神心意的人，所以你也碰到那么许多的难处，因为神要藉着祂手里所作的来追赶你，叫你不住的脱离肉体的捆绑和辖制，来接上祂的王权。弟兄姊妹，我们不得不承认，我们这个人也太容易满足于我们所追求的结果，只有一点点的成就，我们就给它满分。既然给了满分，还有甚么可追求？但事实上不是这样，我们的残缺是许许多多，有些是明显的，有些是隐藏的。如果是明显的，我们还容易发觉，若是隐藏的，我们就很难发觉。但神追赶我们，在神的追赶里，我们隐藏的残缺就显露了。

更透彻的学习服神的权柄

感谢主！在大卫碰上押沙龙的时候，神允许他落在难处里，但是神没有让他失去神给他的应许，所以大卫就是带着应许里的盼望来逃避押沙龙。在大卫逃亡的路程上，我们看见一些事也是很有意思。『大卫蒙头赤脚，上橄榄山，一面上，一面哭，跟随他的人，也都蒙头哭着上去。』（卅节）弟兄姊妹，你细细去注意这里的话，很有意思的。逃跑就逃跑，为甚么赤着脚逃跑呢？难道真是急忙到一个地步，连穿鞋的时间都没有吗？逃跑就逃跑，还蒙着头干甚么？既然有时间蒙头，怎么没有时间穿鞋呢？弟兄姊妹，这真的是很有意思的。如果你只是看外面的话，你就觉得没有甚么嘛。

但你要是看到圣灵作这样记录的时候，我们就要揣摩圣灵记录这事的意思在哪里。弟兄姊妹们，难处是叫人苏醒的，当然，这个人必须是一位愿意活在神面前的人。如果一位不愿意活在神面前的人，难处也许会催逼他离开神更远。但是一位愿意活在神面前的人，难处常常是叫他苏醒。现在大卫真的是有点苏醒，你说他完全的苏醒，还不见得。但是你说他没有苏醒，那也不见得。所以在这里看见了圣灵接二连三的记载好几件事，我们先看这些事，然后回头来看大卫蒙头赤脚的事。大卫逃跑了，十六章记着米非波设的仆人洗巴带了一些食物来给大卫，大卫就问，『你的主人米非波设为甚么不来？』

洗巴回答，『米非波设不会来了，他仍然在耶路撒冷里，他不走了。他说，以色列人今天一定会把我父的国归还给我。』大卫一听这个话又冒火了，他也不问青红皂白，他就说：『所有米非波设的产业都给你。』弟兄姊妹你看，大卫还是不那么苏醒，因为这事实在叫人很难吃得下去。他只想到米非波设这样一个人，我是怎样恩待你，怎么今天我碰到难处，你就起这个恶念。这又是体贴肉体的感情的另一个表现，所以他就被人的自己挑动，他连想都不想，『好，米非波设那样可恶，他所有的都给

了你。』在下面你又看到，大卫在难处里，还是老样子。但是你说他真的是完全的愚昧，这也不见得。

因为接下去又发生一件事，真的是扫罗家里的人出来了，那个人叫作示每，他跟着大卫走，一面走，一面骂，又拿石头来砍大卫。他为甚么骂大卫呢？因为他是扫罗家的人嘛！大卫家胜过扫罗家以后，他就憋了一肚子的气，现在有机会出气了，他就拼命的在那里出气。他骂大卫骂到一个地步，其余的人都受不了，特别是约押的弟弟更受不了，他要求大卫说：『你让我杀了他。』弟兄姊妹，你看大卫又怎样说。『大卫又对亚比筛和众臣仆说，我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢！由他咒骂罢，因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。』

你说大卫里面一点感觉都没有是不对的，你说大卫那个时候里面的感觉是非常的敏锐也是不对，但是无论如何，有一件事我们可以说，就是难处叫大卫有一点苏醒，知道要多看神自己的手。虽然他还带着许多的残缺，以后我们慢慢还要看到，但是他实在已经在主的光中看见了一些神要他看的。我们就回过头来看大卫为甚么蒙头赤脚？不是他没有时间穿鞋，乃是在神的光中，在神对付他的光中，他知道自己愚昧。所以他深深的在神的面前，一面降卑，一面承认自己的愚昧，也一面在作着羞辱自己的事。一位君王赤脚，那就不像君王，但是大卫就是知道，我实在不像一位王。君王是戴冠冕的，但现在我不是戴冠冕，乃是蒙头。

蒙头的大卫

为甚么要蒙头呢？这个我们不能不回到蒙头的事情上来看看。你说在旧约的时候，大祭司是蒙头的，祭司们也是蒙头的，这是他们到神面前来服侍神的时候的荣耀。现在大卫在这里也蒙头，这个蒙头算甚么？底下赤脚，顶上蒙头，又算是甚么？弟兄姊妹们，我们真的要回到蒙头的真意上来，虽然在旧约的时候，大祭司跟祭司们到神面前去要蒙头，虽然大祭司的那个冠冕上面写着『归耶和华为圣』的牌子，虽然是有这样的一个宣告在那里，但是我们还必须要看蒙头的真意，因为这些蒙头不是蒙头在妇女的头上，乃是蒙头在男人的头上。

我们回到哥林多前书第十一章，我们就看到问题了。男人蒙头乃是羞辱自己的头，乃是羞辱自己的一个记号，这样我们就看到为甚么大祭司到圣所去，要戴上冠冕，祭司要缠上头巾。我们必须看到，人来到神面前是绝对不能出头的，你必须要降卑自己，你必须承认自己是一无所有的。为甚么大卫不戴冠冕，他却蒙了头？我们就看到那个心思，甚么事情能叫大卫从宝座上下来，这样的羞辱自己？乃是神藉着难处，把他带回神的面光底下，所以他是如此的行走在逃难的路上。我们感谢赞美神！虽然大卫有愚昧，但是他究竟是有一个寻求神喜悦的心思，他有一个要讨神喜悦的爱慕，所以他不以自己作王这样的尊贵使他有所不能放下。

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

位合神心意的人，不等于是一位完全的人。一位合神心意的人，乃是不住的向着神移动的人。大卫就是这样一个人，我们盼望神给我们看见大卫在神面前这样的活着，苏醒我们，照明我们，叫我们知道如何维持在一个合神心意的路上继续的往前走。我们感谢主！在大卫的身上，我们真正领会到属灵成长的路，不是说没有失败和软弱，乃是不甘心失去以神作我们的目的。

15 胜过撒但的诡计 (十七至十八章)

大卫因为愚昧造出一个破口，引出了一连串神的对付。弟兄姊妹，这是一件非常严肃的事，让我们都能看见，新约里面题醒我们不要给魔鬼留地步是怎么一回事。当然大卫这一次引出的难处就不是留地步的问题，而是进到犯罪的事实。但是我们都知，犯罪以前定规是有事物留下了地步，如果不给魔鬼留地步，人就没有可能进到犯罪的实际。所以我们可以肯定的这样说，在犯罪以前，一定是人先给魔鬼留了地步，对于许多的事，我们不要单单从究竟是罪，或者不是罪的这一个点上来决定我们的脚步，我们必须更往前挪移一点，要看有没有给魔鬼留下了地步。我们看大卫所经历过的事，一直到现在，都是在神不住的对付和拆毁底下。神当时宣告几方面的对付，现在都一一出现了。

看清撒但的抵挡

弟兄姊妹，我们要留意另外的一件事，我们常常听见说，当神作工的时候，撒但也跟着在那里作工。我们一般领会这一句话，都是从正面去看的，神怎样显明祂的工作，撒但就跟着来破坏神所要作的。这是很清楚的，但是我们必须要留意，撒但跟着神的工作而工作，并不是只有这一面，还有另外的一面。我们看大卫的事，到现在我们可以转向这一个方向来注意。我先题给弟兄姊妹留意，神在那里显明祂的工作，撒但就来阻挡神的工作。当神在管教祂的子民的时候，撒但也在那里伸出手来，加重神给的对付的程度。

或者说得清楚一点，当神在对付神儿女的时候，神是有一定的界线的，因为神一切的对付，是为了把神的儿女挽回到祂的面前。但是当神藉着对付来挽回神儿女的时候，撒但就伸出手来，把神所带出的那些对付往前推一下。也就是说，当神到了祂要把人带回祂面前的时候，撒但就挡在那里，不让人回转。不仅是不让人回转，并且还把人往前推一下。我们常常听见这样的话，我们要追求爱主的时候，撒但就拦阻我们，不叫我们爱主。我们不要爱主的时候，撒但就会把我们继续拘留在不爱主的光景里，并且加深那程度。

我们从这一点来开始看大卫的历史，我们就看得很清楚。大卫被押沙龙追赶是神的定意，但是神量出来的界线，只是让大卫被追赶，神不允许大卫受任何的损害。弟兄姊妹们，我们看到十六章末了的时候，就看到一些事情发生了。因为这些事不仅是大卫被追赶，并且是要大卫的命。若是我们看到这

一点，我们就看到这时所发生的事已经变了质，开头那一段是神的管教，现在开始是撒但的手加进去。为甚么撒但的手要加进去呢？我们必须要先找出这一个主题来，然后我们看下去，才能够看得更清楚。

弟兄姊妹们，我们读这一长段历史的时候，盼望主给我们永远记住，这一段历史的主角是大卫。虽然在这些事发生的时候，好像有好些人物出现，代替了大卫的地位。比方说，最近我们读的这一段，你就看见押沙龙好像代替了大卫。外面好像是押沙龙代替大卫，我们却不能忽略大卫，我们仍然把押沙龙看作一个配角，我们要注意这一点，因为那主角永远是大卫。为甚么是大卫呢？因为神要用着大卫在这一段时间里，来成就神托付给大卫的两个职事，一个是建立国度，一个是预备建圣殿。这两件事是神在那一个时候要藉着大卫带出来的。

正因为是大卫带着这两个那么大的职事，就算大卫没有出毛病而神也没有管教大卫，撒但已经要想办法来对付大卫。何况现在大卫出了毛病，神也管教他，更给撒但一个好机会来对付大卫。所以事情发展到现在，神管教大卫这一件事就变成复杂了。复杂在甚么地方呢？撒但的手加进去。撒但的手要作甚么呢？要除掉大卫。因为除掉大卫，神国度的建立就要中断，建造圣殿的事也受一点的阻拦。虽然撒但也明明的晓得，牠不能阻挡神的旨意的执行，但是牠还是要尽牠的所能去拦阻神手中所要作的工。弟兄姊妹，我们抓到这一点，我们就来看这段历史的发展。

除掉大卫的阴谋

十六章的末了，弟兄姊妹，我们注意有一个人，那人叫亚希多弗。这一个人有很多计谋的。他的计谋都是只求成功，不择手段，所以他所出的计谋都是非常的阴险。这一个人从前是跟随过大卫，也曾帮助过大卫的。但是希奇得很，现在押沙龙背叛的时候，他来帮助押沙龙，他要把大卫置于死地，他要把大卫弄到灰头土脸。他就设了一个计谋，叫押沙龙去玷污大卫的一些妃嫔，来惹动大卫的怒气。照他的说法就是，这样就让以色列人知道大卫并不好，所以就更帮助你去对付大卫。我们就要来注意这一个人。弟兄姊妹们，注意这个人的时候，不要把他代替大卫的地位。

我们要问的是，为甚么这一个人那么恨大卫？他是帮助大卫的，但是现在所有的表现都是恨透大卫，巴不得大卫死掉。当然是他这个人本身有问题，但是我们不能不注意，背后推动他去作这些事的撒但。虽然圣经没有记载撒但的工作，但是我们从原则上看见撒但的手在这里。这一个人是非常自负的，因为他认为他一切的思想是最高的，他想出的办法是最好的，任何一个人接受他的想法，那个人非成功不可。他就是这样一个人，所以这里说：『那时，亚希多弗所出的主意，好像人问神的话一样。』（十六章廿三节）你就看到他自己是把个人看作如同神一样。但是问题碰到了一位大卫，虽然他曾经给大卫出过好些主意，只是我们有理由相信，大卫并不完全听从他的主意。

你们看过去大卫所作的，他碰到最大最艰难的事的时候，他绝对不会忘记拿着以弗得去求问神。他

作一切的定规都是寻求神，领会了神的意思，然后就定规下来。所以他就知道，在大卫的心思里并没有把他看作神。也就是说，他在大卫的跟前，能给大卫的影响并不是很大。所以他心里面就有了一点气，他气大卫好像有眼无珠，不会欣赏他这一个人材，里面也有股怨气。因此，押沙龙背叛的时候，他就转过来跟随押沙龙，甚至要把大卫杀掉。在十七章你就看到，他出的主意就是说要杀掉大卫。结果神藉着大卫安排在那里有另外一个人破坏了他这个计谋，他就很不得意。

弟兄姊妹翻到十七章那里，看看亚希多弗的结局。『亚希多弗见不依从他的计谋，就备上驴归回本城，到了家，留下遗言便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。』(十七章廿三节)用人的话来讲，他实在有一点怀材不过的感觉，有本事，但没有人欣赏。他觉得这样倒不如死掉算了，他就去吊死了。但是你看清楚，这个人是很精明的，表面上好像是怀材不过，实际上是看见他自己的结局没有好下场。大卫一天活着，大卫一定能复国。如果大卫能复国，他就定规不能活。与其给大卫羞辱他，倒不如自己吊死好，这是亚希多弗的下场。

撒但计谋的焦点

但我不是注意他的下场，我是注意他的动作。弟兄姊妹你留意，这一个人的动作只有一件事，就是把大卫置于死地。你很难想象，一位曾经辅助大卫的人，要把大卫置于死地。你很难想象，大卫的儿子押沙龙会要把自己的父亲置于死地。但是在这两个人的身上所显出这样的动作，明明是冲着大卫而去的。为甚么冲着大卫而去呢？当然从人来看，大卫死了，那个国位就可以让押沙龙得着。但是问题在这里，大卫的国权不是从人那里来的，人要除去大卫，那就是要除掉神的旨意。我们若是了解到这个关系的时候，我们就懂得，这事不是出于人，这个主意的背后是仇敌的一个阴谋，为了阻挡神永远旨意的成就。

我愿意弟兄姊妹们能非常准确的抓牢这一点，如果大卫真的被除掉，那就不是所罗门作王。眼前所见的就是神应许所罗门作王，但所罗门却不能作王，这是眼前的。从永远来看，如果大卫被杀了，所罗门不能作王，弟兄姊妹们就看到有一件事不能成就，是甚么事不能成就呢？不是国度的建立，也不是圣殿的建造，虽然这两件事都是大事，但是还有一件事比这两件事更大的。甚么事呢？弟兄姊妹你有没有想到，基督的显出就断了线索。弟兄姊妹看到这一点吗？我们看到这一点的时候，你就看到这个动作不是人的动作，这一个动作乃是撒但的动作。

牠要阻断神永远旨意的执行，如同以色列人在埃及要被除灭的光景是一样，又像犹大被掳的时间，就是以斯帖记所记载的那一段历史，犹大人所遭遇的事一样。我们读旧约历史的时候，你必须看到这一点，好多好多次，撒但的手伸出来，就是要阻断神永远旨意执行的环节。如果我们看到这一件属灵的事实，这些实际发生的历史，它们本身的意义就没有甚么很重要，重要的乃是那些历史所带出来的神的旨意受阻挡。我们看到这段历史已经在神的管理底下开始发生变化，在这事以前单纯是神的管教，

从这事开始，撒但的手加了进来，整个的历史混和着神的管教和撒但的对付。

神的管教与撒但的插手

我们往下去看的时候，就很清楚的分辨出这两方面的事，我们一直看下去的时候，你仍然可以看见神管教的手，同时你也看见撒但的手。在这样的情形里，我们就不能单注意那表面的事态是怎么发生，我们要从表面的事态里看到背后是谁在发动？这部份是神的工作还是撒但的工作？如果是神的工作，神工作的目的是甚么？如果当中混合着撒但的掺杂，那掺杂的目的又是甚么？所以我们往下去的时候，就要注意这一点。现在，我们回过头来看押沙龙。押沙龙到了这个时候，整个形势已经可以说是成功了，差不多整个以色列都已经跟随他，他作王的事应该是没有难处了，进入了耶路撒冷，他已经坐上王的宝座。

他继续在追赶大卫，大卫好像完全没有还手的能力，所以押沙龙作王是作定了。但是问题在这里，押沙龙从一开始，他的地位就在神面前错了，他可以给他父亲为难，但是他却不能抢夺他父亲的王位。不是说大卫的王位永久要留在大卫的手上，但是神并没有安排押沙龙来接替大卫作王。所以在押沙龙所作的事上，虽然从一面来看，神是用着他的背叛来管教大卫，但是押沙龙本身也犯了两个大错误。这两个大错误就造成押沙龙落在撒但的手里，成了撒但对付神的工具。我们看看押沙龙犯了两个甚么大错误。头一件事，押沙龙一切的所作，都跟律法发生了抵触。弟兄姊妹，这律法不是人间的律法，这律法是指着神在西乃山传给摩西的诫命和典章，这律法乃是神在祂的百姓中间实际执行管理的根据。

现在，你看见押沙龙所作的事，跟律法明明是抵触的。他跟大卫的妃嫔同寝，这就等于跟他的母亲同寝。大卫的妃嫔在辈份上面来说，是他的母亲的辈份，我们读到利未记的时候，你就读到，『你不可以和你母亲同寝，掀开你父亲的衣襟。』这是头一件事。这样的人按照律法的定规是要出事的，所以押沙龙在神的光里，他已经死了一次。还有他定意要杀大卫，那就是杀父亲。这事是太清楚了。在律法上，这又是该死的。这对押沙龙来说是第二个死刑。如果我们再往回去看，虽然暗嫩是该死的，但是押沙龙这样的杀暗嫩，那是叫作故意杀人，在律法上面又是该死的，第三个死刑已经在押沙龙身上出现了。这些都是人的眼前看得见的。

但是更严重的是另外一件事，他不仅是抵触神的律法，他也在对付神的计划。对付神的计划这一点，刚才我们轻轻题过了，他要杀掉大卫，代替大卫作王，这就影响了神的永远的计划的执行，直接在那里对付神，直接站在以神为敌的地位上。所以我们看到押沙龙这样的光景，你就看见押沙龙所发表出来的不单单是他个人的心思，乃是同时发表撒但在人心里的催动。所以押沙龙往下事就变本加厉了，就变得更厉害了。起初只是准备推倒大卫，以后他根本就是要杀掉大卫，而且还要摧毁犹太。弟兄姊妹们，这事在神的永远的计划里，确是太大的事。

神及时给的安慰

现在，我们要来注意一些事，因为我们看到这些事的时候，我们要留意两方面。第一，乃是神在人身上作工的时候，撒但也有牠假冒的工作掺杂在其中。我们看到，押沙龙的事，对大卫来说，不单是神的管教，同时也是撒但的攻击。这两种情形都混合在一起。另一方面我们要留意的，从第十八章二十七节开始，你看到大卫在以色列那里，就是在约但河的西边，一直被追赶到一个地步，没有容身之处。但是到了他过了约但河，到了约但河东，你就看见一个非常有意思的事，甚么事呢？在约但河东，大卫没有遭遇到对付，却是接受了非常非常需要的接待。

在接待大卫的人中间，叫我们看出很不平常的事。甚么事情呢？不仅是在河东的以色列人欢迎大卫，连带约但河东的外邦人，也来给大卫安慰。这些外邦人在圣经里特别给记载下来的是亚扪人。弟兄姊妹记得，前不久大卫跟亚扪不是发生过争战吗？如果站在民族的立场，或是站在国家的立场上，亚扪人对大卫来说，那不单是不能欢迎他，并且一定还要在他落难的时候，给他更多的难看。但是弟兄姊妹你看到，那一些亚扪人出来欢迎大卫，为大卫和跟随他的人预备粮食。然后你又看见，在那边的以色列人，他们也同样的接待大卫，为大卫和跟随他的人带来许多的粮食。

不仅是粮食，并且是带来安慰和同情，带来对他们的想念，他们说你们在旷野当中一定是饥渴困乏了，这是安慰的心情的表达。弟兄姊妹们，在这些事上面，我们看到甚么呢？大卫现在是在神的惩治当中，但是在神的惩治里，我们仍然看见，神并没有停止让他去享用神。在受惩治的过程中，神没有让大卫的里面黑暗。神藉着环境来苏醒大卫，来恢复大卫。神藉着这些人，外邦人跟河东的以色列人，来向大卫显明一件事，他仍旧没有给神忘记。特别是那些亚扪人也在其中，这事牵涉到将来神的国不是单有以色列人，也同时有外邦人。我们看到一个非常明显的对照，在上面你看见神在对付大卫的时候，撒但也掺杂在其中，要叫大卫没有路可走。但在另一方面你又看到，神在管教大卫的时候，神没有放弃大卫，神仍然在那里看顾大卫，神仍然让大卫享用神的自己。

分辨仇敌的掺杂

感谢主！若是我们把大卫这一段的经历，拿到我们的身上来的时候，那是非常有用。弟兄姊妹，我们承认，我们要拣选神的时候，我们拣选的道路并不那么顺畅的让我们一步一步的往前，我们常常会碰到一些阻挡。有些阻挡纯粹是仇敌的阻挡，但是也有一些阻碍是我们自己的愚昧引动了神的管教。在神管教我们的时候，撒但也把牠掺杂的东西送进来。我想弟兄姊妹们会经历过这些，有些时候我们软弱，神允许我们软弱，乃是叫我们从软弱当中领会我们不能离开神。可是当我们落在软弱当中的时候，常常有一些心思意念出来，像『你这个人没有盼望了，虽然神是怜悯人的神，但是神怜悯别人，不会怜悯你。因为别人比你强，别人愿意寻找神，你是不会寻找神，所以神不会怜悯你。就算你要去寻找神，神说你看你那么长久的软弱，我也不要你。』

感谢神!祂从来不会说这样的话，神从来不会说：『我不要你』。甚么人会说神不要我们？只有撒但会说。弟兄姊妹们，我们要是回顾我们跟随主的路上，是不是曾经碰上这样的光景？若是我们碰上这种光景，我们懂得撒但的掺杂。我们领会到撒但有掺杂在其中，我们必须要学会把一切从仇敌来的东西分别出来，把所有从仇敌来的东西拒绝出去。我们保守自己在神管教的底下没有怨言，因为是我们得罪神，神管教我们，我们没有话讲。但是我们不能允许在神管教我们的时候，让仇敌插进祂的手来。我们必须靠着主的怜悯，拒绝那一些从仇敌来的。同时我们对神不失望，因为我们深深的知道，神是一直记念我们，神没有一刻忘记我们，尽管神在管教我们，祂也没有忘记我们。

主的话是何等的安慰了我们，『妇人焉能忘记她吃奶的婴孩呢？即或有忘记的，我也不会忘记你。』这是神对那些落在管教里面的百姓说的话，不是向那些得胜的儿女说的话。这是神对那些背叛的儿女们所说的话，神的儿女虽然背叛神，但是神说，妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，如果有忘记的，我也不会忘记你。我们感谢赞美主，我们看大卫的事情，到了这一个很复杂的光景底下的时候，主却是叫我们在那些复杂的环境，看到属灵的事的正面和负面。正面的给我们看见神的管教，负面的叫我们看见仇敌的掺杂。我们就怕我们没有留意这些事情，而中了仇敌的欺骗。

体贴肉体的就是死

我们感谢主!十六和十七章，是这样从简单的管教进入了复杂的属灵的争战。到了十八章，弟兄姊妹注意历史的发展，大卫到了约但河东，他就有充分的时间来整顿他的军兵，然后就开始发动反攻。用人的话来讲，在十八章里，押沙龙的事情就告一段落，因为大卫的军兵，分成三队去迎战的时候，押沙龙就在战场上被杀了。押沙龙是他的头发缠住在树枝上面，他就悬挂在那里。结果他就被杀了。押沙龙一死，押沙龙的事就告一段落。押沙龙死了以后，我们就看到历史的发展就回复到很单纯的神的对付上面。

没有人的掺杂，没有撒但的工作掺杂在神所作的工里。但是押沙龙的死，我们要给他一个结论，押沙龙为甚么会死呢？当然我们都了解，因为他悖逆神的旨意，他忽略了神的旨意。弟兄姊妹，你看看前面押沙龙的事，押沙龙没有儿子，但押沙龙这一个人却是非常非常的有野心。他还没有死以前，我们留意，在第十八章的记载，事情是发生在十八章以前的。弟兄姊妹，你注意第十八章十八节，『押沙龙活着的时候。在王谷立了一根石柱，因他说，我没有儿子为我留名，他就以自己的名称那石柱叫押沙龙柱，直到今日。』

你就看见押沙龙这个人是如何的了。当然，他没有把大卫赶出耶路撒冷的时候，他不可能立这根石柱。他把大卫赶出耶路撒冷以后，他就立了这根石柱。我在耶路撒冷也看到了这高高的一根石柱，在这里说立在王谷，实际是在欣嫩子谷附近。他为甚么要立这根柱子呢？他说：『我现在可以作王了，

但是我没有儿子，我的王位不晓得要传给谁，以后谁来作王，我也不知道，但是我的名字却不能被人忘记，我必须留名在人间。』怎么个留法呢？就立一根押沙龙柱。弟兄姊妹你看到了，这个押沙龙是一位非常显露自己的人，他要作王，但神没有这样的安排，但是他还是要作王。

所以你在押沙龙里面，他根本就没有神的地位，所以他才胆敢去悖逆，对付并抗拒神的旨意。另外从人那一方面来看，弟兄姊妹可以看到一件事，那是押沙龙的外表。也难怪他那样的把自己看得那么重要。我们翻回去看十四章的二十五节到二十六节，『以色列全地之中，无人像押沙龙那样俊美，得人的称赞，从脚底到头顶，毫无瑕疵。他的头发甚重，每到年底剪发一次，所剪下来的，按王的平称一称，重二百舍客勒。』啊！天下第一美男子，特别是在那一把头发上面，这是他可以自豪的。押沙龙就想着，他外表是这样，实际也是这样。押沙龙死在甚么场合呢？死在谁的手里呢？

外面看来是被约押杀的，实际上是死在他自己的头发上面。他夸耀他自己的头发，结果头发就要了他的命。弟兄姊妹们，这是《红楼梦》这本小说上的一句话，『聪明反被聪明误』，我们套过来说：『自负反被自负误』。我们回到哥林多前书第一章那里去，你就看见神老早就指出了，十字架在人眼中被看为愚拙，神就叫那些聪明人中了自己聪明的诡计，神就用着那给人看为愚拙的十字架来作拯救人的方法。人以为这是愚拙的事，神说这是唯一的救法。你要是维持你自己自以为聪明，那你就没有得着救赎的可能。你真是得着救赎，你必须放下你自以为是的聪明。弟兄姊妹们，这是押沙龙的结局。我们感谢神！我们上一次不是题到了吗？大卫的前半生，有一个外面的扫罗；下半生有一个里面的押沙龙。

在属灵的表明上，两个都是旧造人的肉体，一个肉体是显在外面，一个肉体是显在人的生命里，虽然在它们的亲属关系上有这样的表明，但是肉体的原则，不管它是外面的或是里面的，都是一样高举自己，信任自己，比神有地位，不让神有地位。结果都是体贴肉体的就是死。不管是甚么人，体贴肉体的结局就是死。唯有体贴圣灵的，才是生命和平安。押沙龙死了，押沙龙背叛的事就算是过去了，神对大卫在这一件事上的管教，也可以说是过去了。但是神对大卫的造就还不停在这里，因为押沙龙的事，又显露出了大卫隐藏在他里面那肉体的感情，还没有完全的给破碎。所以神在押沙龙死了以后，继续让大卫接受拆毁。下一次我们再看大卫在这一事件里继续接受神的拆毁。

16 彻底给带进生命的光中 (十八至二十章)

押沙龙的事所显明的，不是押沙龙所带来的历史，乃是在押沙龙的事上所显露出来的大卫的残缺。如果我们不是真正的认识在亚当里的人，也不是真正的渴慕在基督里的救恩，你一定很难明白在大卫的历史里，为甚么会有那么多的复杂。我们曾经题到押沙龙的事件有很长的篇幅，比每一件历史的事情都长。如果是从他背叛显明的那一刻来开始计算，那就是从十五章一直到二十章，这六章的圣经都

是记载着押沙龙的事件。

在押沙龙的事件里，一面给我们看见神对付大卫。在对付的过程里，一部份是因着管教，另一方面也是为了更深的造就，把大卫从他残留的亚当生命中彻底的、完全的拯救出来。现在押沙龙已经战死了，押沙龙本身的事情告一段落了，但是因着押沙龙所引出来的事还在继续的往前去。我们可以说，因着押沙龙的事，神给大卫的管教已经结束了，但是神因着押沙龙的事件所给大卫的造就，现在才开始。我们来看，神怎么继续在大卫的身上显露他的缺欠。

依旧受肉体感情捆绑

弟兄姊妹注意，约押把押沙龙杀了以后，他不让人急忙的报信给大卫，因为他记得大卫在军兵出发以前，一直告诉军兵说，必须留下押沙龙的性命。约押没有接受他这一个吩咐，因为约押知道若是押沙龙留下来，那以后还是再有祸患，所以他就把押沙龙杀了。正因为这样，他不允许人急忙报信给大卫。但是这个信息总得要让大卫知道，所以等到最末了的时候，那些军兵都回来了，大卫就问报信的人，他说：『少年人押沙龙平安不平安？』弟兄姊妹你注意，在这一个时候，大卫心思里所留意的不是军兵伤亡的情况，好像军兵的伤亡在他心思里并没有很重的地位，他所注意的乃是押沙龙平安不平安。我以前曾题过，按着律法上来说，押沙龙已经有几个死罪了，但大卫在这一个时间所留心的只是押沙龙的平安。

『王问古示人说，少年人押沙龙平安不平安？古示人回答说，愿我主我王的仇敌，和一切兴起要杀害你的人，都与那少年人一样。』(卅三节)大卫一听到这个消息，你看他的反应是甚么样。他不再问其它的事，『他就心里伤恸，向城门楼去哀哭，一面走一面说，我儿押沙龙阿，我儿押沙龙阿，我恨不得替你死。押沙龙阿，我儿，我儿。』你说他是装出来的吗？不是装出来的，真是这样的。为甚么会是这样呢？因为是他的儿子。是不是？但大卫有很多儿子阿，暗嫩被杀了以后，大卫就很喜乐。为甚么暗嫩被杀，大卫心里就得了安慰？现在押沙龙被杀，大卫就感觉哀伤呢？所以我们看这个问题，就不单单是儿子的问题，乃是还有其它的因素在那里，因此就造成大卫的心情非常的复杂。这样复杂的心情，就让他存留的自己被引出来。

所引出来的那存留的自己，就是人的感情的问题。我们一再题过，人的自己最末了被神挪走的是人的感情。或者说得更准确一点，最末了被拿走的，是人的骄傲。人的骄傲只是人的感情里的一种表现，现在大卫在这里所显露出来的，不是骄傲那一方面的感情，乃是他体贴自己的那一份感情。他体贴自己甚么呢？在他自己的感觉里，他看到押沙龙实在是一位他很舍不得的人。头一件事情我们要留意，大卫非常欣赏押沙龙杀了暗嫩，那是大卫自己要作而不能作的事，押沙龙替他作了。这一件事给大卫有一个很深的感觉，押沙龙很知道他的心思。另一方面，他也非常欣赏押沙龙的才干，也许在那时，大卫所有的儿子当中，最能显出才华的就是押沙龙，因此他就很舍不得押沙龙。正因为这样，肉体的

感情就有了滋生的基础。

在肉体的感情这个基础上发展开来的时候，就引到了一个地步，亲情遮盖了神的计划。弟兄姊妹，我们必须留意这一点，大卫凭甚么要求军兵留下押沙龙的性命？如果从律法的角度来说，押沙龙不能活的，因为押沙龙所作的，不是只有一件事抵触了律法，而是好几件事抵触了律法。大的就是在这件事发生的时候，他故意杀人，律法上定罪一定要死。背叛神所立的王，要替代神所选立的王来作王，这是第二件大事。污辱他父亲的妻子，这是第三件大事。然后到末了，他还要杀掉大卫，这个在律法上来说，不仅是不孝，最重要的一件事，他是把神在以色列中的管理和治国完全的打掉。因为在这一个时候，虽然所罗门还没有被立为王，但是神老早就已经宣告了是所罗门来接着大卫作王。

再看生命作王的实际过程

弟兄姊妹，你看看这几件事情，都是大事，特别是最未了的那一件，就是顶撞神的计划。那么明显的事，大卫竟然好像没有看见。那是甚么遮蔽了他的眼睛呢？肉体的感情。那也就是说，在大卫的里面还是有肉体的影响。这是我们一直在说，大卫坐上了王位以后，神还一直在显露他的缺欠。因为在一般人的领会中，包括我们自己在里面，我们常常以为一位已经在生命当中作王的人，他就是完全成熟的。但是我们看到整个生命成长过程的时候，我们就晓得，生命可以显出作王的事，但是并不等于生命已经完全的成熟。也许这样说会更明确一点，我们晓得，在生命成长的过程里，我们是经历从局部的作王，到完全的作王。如果用大卫的经历来说，就是他是从在希伯仑作王，然后到在耶路撒冷作王。

在希伯仑作王的时候，他管理的只是犹大的这个部份。等到他在耶路撒冷作王的时候，他所管辖的就是整个以色列。那是从局部到完整。我们属灵生命的成长也是这样，我们在局部的作王而慢慢长到完全的作王。局部的作王是作王，我们不能说局部作王不是作王。但是我们又不能说，局部作王就等于全部作王，生命的成长也是这样。所以当那作王的生命能在我们身上显出对我们的约束的时候，那时我们是已经走到局部作王的地步。但这个不是顶点，正如大卫坐上了宝座，他还是带着不少的残缺，神就藉着各种各样的事，来显露他的残缺。现在我们来看大卫，为着押沙龙的缘故，大卫非常忧愁，忧愁到一个地步，把得胜回来的军兵的喜乐都转变为悲哀。他们进城的时候，不能像开城门那样的气派，好像都是羞羞愧愧，打败了仗逃跑回来的一样。

但是大卫好像没有看见这种情况，他只是看到押沙龙死了，这个情形充份显露了大卫还是有他愚昧的时间。他体贴肉体的感情，而忘记了神的旨意和计划，他没有看到整个押沙龙的事件，乃是在人要对付神的计划。弟兄姊妹们，这是很严肃的一件事。我题一些具体的事实，题到在中国大陆上三自教会的问题。为甚么要题这件事呢？因为最近我们接二连三的听到很多很多的事情，在海外有不少有名望的基督教领袖，他们过去非常不能接受三自会，但最近一年来，他们很多人转变过来，有些转变成

为可以接受三自；有些人进一步替三自讲话。弟兄姊妹们，问题就出在这里，这些弟兄姊妹们说，他们所以能接受三自会，『因为在三自会里，有传福音的机会。』又有一些说：『在三自会里，还是有不少好的基督徒。』我绝对承认有这样的事，但是不能因为这些事，而放弃对三自会的分别。

如果我们真认定了『三自会』这个东西，一直是在对付神的计划，我们就不会因为里面有一些个别的特殊因素，而把三自会整个的接过来。这情形跟大卫和押沙龙那时的情形，在原则上差不远。大卫只看见押沙龙给他感情上的满足，而忘记了神的计划要怎样执行。他没有看到押沙龙所作的事，乃是对付神的计划，这个是很严肃的事。我们感谢主！当时还好有一位约押，约押就对大卫说：『你不能这样，你如果是这样，恐怕今天晚上就再没有人会陪伴着你。他们拼了性命去保护你，你却记念那位对付你的人，而忘记那些为你摆上性命的人。』大卫就给点醒，所以他就停止了为押沙龙哀伤，就到城门上招呼那些回来的军兵。说到约押这个人，你也真很难说，他是好人还是不好，你说他好，他也实在有点好；你说他不好，他也满多坏事。现在不说他，不过我先提出这个人就是了。现在大卫明明正正的在城门上来看那些为他争战的人。

旧生命的花样

现在我们要注意一些事，押沙龙死了，以色列人没有元首，他们马上就想到大卫，他们就说：『大卫王曾经救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手，现在他躲避押沙龙逃走了，我们膏押沙龙治理我们，现在押沙龙死了，为甚么我们不出一句话把王请回来。』弟兄姊妹注意，圣灵记录这一段事有甚么意义？乃是指出人在神面前常患的毛病。一般人，甚至是称为神的子民，在作事的时候，从来没有认清神的心意就作了决定，只是觉得事情可以作，或者觉得事情该作就定规了。但是这些事合宜不合宜，神怎样看那些事，人就不太理会。结果押沙龙起来说一些好听的话，人就跟随押沙龙。究竟押沙龙是不是神要兴起他呢？这个就不管了，反正现在他说得好听，他作得有气魄，我们就跟随他。现在押沙龙死了，他们就成了群龙无首，就又想起大卫来，『为甚么我们不把王请回来？』

弟兄姊妹，这说出了甚么事情？说出了人的愚昧无知，在他们所要作的事情上面，从来没有想到神是不是要这样作。神的许多儿女都是这样，从来没有去想神是不是要这样作。退一步来说，现在有人发起作这件事情，但是神是不是要我这个人去作？许多时候我们就不计较这些，我们就看该不该作，结果我们就作了。哪里晓得，神是要作那事，但神不是要我去作，神是要另外的弟兄去作，祂要别的弟兄姊妹们去作。但是我们觉得，既然是应该作的，我们就作，我们的心思就是那样简单。如果真的是那样单纯就非常好，好多时候，这种单纯是从自己出发，从体贴人的热心出发，结果就误事了。现在你看到以色列人就是这种情形。因着人的愚昧，大卫的残缺又被引出来了。弟兄姊妹们，我们细读这一段押沙龙死掉以后，圣灵所记载的好像是零零碎碎的一段历史，我们很容易就发觉，神是藉着这些零碎的事来显露大卫的本相，让大卫再学功课。

以色列人要接大卫回来，你看大卫暗暗的去作了一件事，他差人去见祭司撒督和亚比亚他，要他们向犹大的长老说：『以色列众人已经有话要请王回宫，你们为甚么落在他们的后头呢？你们是我的弟兄，是我的骨肉，为甚么在人的后头请王回来？』(十三节)也要对亚玛撒说：『你不是我的骨肉吗？我若不立你替约押作元帅，愿神重重的降罚于我。』留意十四节，『如此就挽回犹大众人的心，如同一个人的心，犹大就打发人去请大卫回来。』我们要问的是，为甚么犹大人迟迟不去请大卫回来？连想也没有想到此事，是甚么事情？这里没有说，圣经也没有记载，但是你可以看见一件事，犹大支派跟大卫之间有了一些裂痕。那些裂痕是甚么？

我们不知道，也许他们不满意约押，长久以来不满意约押，或者是其他的原因，我们也不必去追究。无论如何，犹大支派对大卫好像并不像当初那样热衷，等到大卫这样安排了一下，犹大众人的心就被挽回。弟兄姊妹们，好多时候，我们也就是看看人间的光景，而忽略了仰望等候神。大卫在这里作这一件事，按人来看，他作对了，因为他把犹大支派挽回。但事实上是不是对呢？因这样的一个安排，犹大和以色列就埋下了一个分裂的种子，也造成亚玛撒被约押谋杀，这是后来我们要看到的。我们看到这些结果，我们就看这事十分不美。

旧造不能信服神

弟兄姊妹就会问，『大卫为何不等在那里让犹大自己情愿？』如果大卫的眼睛是看着神的宝座，他的确要在等着犹大情愿。神从来没有勉强人在祂面前一定要拣选祂，祂只是把拣选祂或者不拣选祂的结果给人明白。但祂不勉强人一定要作一个拣选，就是要拣选神的自己，神也是在等人情愿。现在大卫在这一件事上，没有等候神的时间，他自己伸出手来，要成全神的事。弟兄姊妹们，一位心里不拣选神的人，从来不会想到要为神作事。这样的人，你推他他还不肯动呢！你要他去为神作工，他从来就没有这样想过。所以你可以看到，一位要为神作工的人，一定是一位心里火热的人。他心里火热，他就要为神作工，这一种软弱绝对是出在要为神作工的人身上。他要为神作工，他就自己伸出手来，他要来帮神的忙，他要提早成就神所要作的事。

但是人那里想到，从来神是重视人过于工作，神是从来要得着人过于得着工作。而我们的心思刚好相反，我们是重视工作过于重视人。所以弟兄姊妹你看，这样的一种残缺，绝对不会是出在那些不寻求主的人身上。这样的残缺，定规是出在心灵上向神火热的人。所以你看大卫从前没有作过这样的事情，从前你看见大卫很懂得等候神，现在大卫是不是不再懂得等候神呢？不是，他也等候神，但是有一些大前提摆在那里，他就忘记了要等候神。也许我们不是大卫，我们不会想到犹大支派来了会怎样，不来又怎样，有甚么了不起。就是他不来，其它十一个支派欢迎我，那也就很够了。我觉得大卫心里所想的不是究竟是有多少人来欢迎我，他乃是想到，犹大支派非来不可，因为神是选立犹大支派来成就神的应许。

弟兄姊妹你记得雅各临终前对十二支派的宣告，他说：『圭必不离开犹大。』就是说，犹大是掌权的支派。现在犹大支派不来，这件事情怎么可以？我想大卫当时是从这个角度来想这个问题，虽然这样去认识这个问题在前提上是对的，但是却不能伸出人的手来成全这事。但是你说，他们若是不动，那怎么办呢？这就是一个等候神的考验。如果大卫真的是从这一点上来看到犹大支派的迟延，他就该学习在主的面前安静的等候，或者求神伸出神的手来，而不是自己伸出手来。为甚么我们说，押沙龙死了以后所发生的事，是神给大卫更深的造就，现在我们就碰到头一点。

更多显露隐藏的己

现在我们要来看第二件事，现在王回来了，过约但河了，有一个人很快就跑出来迎接大卫，是谁呢？就是当日大卫离开耶路撒冷的时候，出来咒骂大卫的示每。他来到大卫那里就俯伏下来，在那里认罪了。他在那里说：『我作了愚昧的事，求王不要与我计较，所以在约瑟全家当中，我头一个来迎接王。我知道我错了。』在这一个时候，如果没有下面发生的事，你想大卫会怎样来处置他呢？我必须请弟兄姊妹留意，我们看示每所作的事情，你不要看见他是个人的情绪对付大卫，你必须要看到他当日对付大卫，咒骂大卫的事，跟押沙龙的背叛是同一个原则。弟兄姊妹你看看当日示每怎样去咒骂大卫，示每咒骂说：『你这流人血的坏人哪，去罢去罢，你流扫罗全家的血，接续他作王，耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙，现在你自取其祸，因为你是流人血的人。』（十六章七节）

弟兄姊妹你看，示每当日的咒骂，完全是站在对付神的计划，和歪曲神的旨意的那一种心情里去咒骂大卫。这样对付神计划的人，又该怎样来处理？如果对押沙龙的处理是准确的，那示每所该接受的处理应当是一样。但是大卫当时好像没有给他处理，不是说大卫不知道要处理他，等到他临死的时候，他吩咐所罗门要替他作一些他没有作的事，其中就有处理示每。所以大卫在这个时候，他知道应该怎样处理示每。但是你看看大卫却好像表现得很大方，只是圣灵没有记录大卫当时怎样叫示每平平安安的回去了，却记载了一件事，这一件事就是关键。甚么事呢？亚比筛就是约押的弟弟，他在那里先说话，他说：『示每既咒骂耶和华的受膏者，不应当治死他吗？』问题就出在这里，亚比筛在这里抢先说了这话的时候，叫大卫的自尊心受了损害。

弟兄姊妹们，你看，这是骄傲的一种表现，你没有想到这一句话伤害了大卫的自尊，在下面看他怎么说：『洗鲁雅的儿子，我与你们有甚么关涉，使你们今日与我作对呢？今日在以色列中岂可治死人呢？我岂不知今日我作以色列的王吗？』（廿三节）然后他就对示每说：『你必不死，你回去罢。』你看事情就出在那一句话里，圣灵特意记录这一段，就是要记录那句话。『我岂不知道我今日是作以色列的王？』圣灵是要你来作王还是我作王，我还没有说话，你就抢先说要对付他的话。弟兄姊妹你看到，大卫在经历押沙龙造反的事上，我们可以说，他一面是里面受了伤，但是另一面你也看见，这很叫他的自尊过不来。我的儿子不承认我作王，现在我的手下也没有尊我为王，就替我出主意了，究竟是谁作王？弟兄姊妹，人的软弱就出来了，难道我大卫不知道我作以色列的王，为甚么要你来说话呢？

事实上在以色列当中，要数很多人才轮到亚比筛，亚比筛竟然替王出主意，这就叫大卫的自己又被碰伤了，结果他又作了一件愚昧的事。弟兄姊妹们，你看到没有，体贴人的感情，会遮蔽我们的眼睛看不见神的旨意，太过于体贴自己，也叫人看不见神的旨意。在押沙龙死了以后，神接连让大卫出了两件在原则上相同的事，都是人的残缺的显露。我们感谢主！神肯揭开我们的残缺，那是神在我们身上极大的怜悯，因为祂定意要叫我们丰丰富富的进入祂的国度，祂不甘心我们带着一些残缺而进到祂的荣耀里。所以在祂的荣耀还没有显出以前，祂是忍耐的在我们身上一点一滴的做工，一直把我们作到祂心满意足。用我们熟悉的话来说，就是把我們真正『模成祂儿子的形像。』

照出人心中的隐情

我简略的题以下两件事情，这两件事也是很有意思，我们把前头那两件事说得详细了一点，那底下的就说简单一点。从二十三节以后，圣灵又记载两件事，头一件是米非波设来迎接王。弟兄姊妹你晓得，米非波设因为瘸腿不能跟着王逃亡，他的仆人就欺骗大卫，结果大卫说，把他的产业完全的给了洗巴。现在米非波设来迎接王，大卫就问，『你为甚么不跟我一起逃亡？』大卫以为米非波设真的是悖逆他。米非波设说：『我没有办法，因为我走不动。你看自从王出去以后，我连胡子也不剃，脚趾也不剪，连衣服都不洗，我一直在等着王回来。只是我的仆人欺哄了我，又说我毁谤了你。』米非波设又说：『我主，我全家都是在你面前蒙恩的，我岂敢向你背叛？』大卫在这一个时候说：『好啦！那就把你的产业从洗巴那里拿一半回来。』

真是岂有此理，没有这样处理的。大卫这件事作得愚昧，但神却叫他看见一位米非波设。米非波设当时说：『我主，我王，你平平安安的回宫我就安乐了，所有的一切就任凭洗巴拿去，我也没有怨言。』弟兄姊妹，这一个人没有以他属地的所有为他的喜乐和他的满足。在眼见来说，他是以王的平安为他心中所看为最重要。在属灵的原则上，你可以这样说，他是神的旨意不受拦阻，作为他心里的喜乐。大卫带着他自己的愚昧，神却让他看见一位对的人。从米非波设的身上，我们实在看到，神藉着他来给大卫一些光照。这一点的光照也许还不能叫大卫的愚昧给照明。接着神又叫大卫看见另外一个人。先前神让大卫注意两个人，现在神又让大卫看见另外两个人，一位是米非波设，一位是底下题的巴西莱。

弟兄姊妹记得，巴西莱就是在约但河那边迎接大卫，给大卫和跟随大卫的人预备粮食的那一位老人家。现在王要回耶路撒冷，大卫就对他说：『你跟我一块回耶路撒冷，你来与我一同享用王家的荣耀。』弟兄姊妹，你看巴西莱怎么对大卫说？他说：『这一些生活上的荣华富贵，我都没有放在心上，因为这些对我来说没有甚么意义。你说财富，我也不缺，你说地上的享用，我也是八十多岁的人，甚么事情都见过，这些对我来说已经没有甚么意思。你能平平安安的回耶路撒冷就好，我只愿意安安静静的在本地度过我的余生，我就满足了。如果大卫王你真有一点甚么心思要作，你可以把金罕带去。』金

罕本来就是巴西莱的仆人，『现在我把金罕也给了你，你把他带去，你要怎样待他就怎样待他。』

大卫本来准备要赏赐给巴西莱，结果倒过头来，巴西莱在大卫有难处的时候供应了大卫，在大卫平平安安的时候，也把一位辅助的人送给大卫。地上的荣耀和富足，他都没有放在心上，他只有一件事，就是仰望神的时间。弟兄姊妹们，这两件事摆在一起，千万不要以为就是历史轻轻的记载，如果光是要记载历史，怎么可以只用四个人，四件事情就能记载当时那样大的经过？所以我们看到，神藉着这两个人给大卫一些光照，让他在生命里更深的蒙光照，而追求更完全的成熟。我们感谢主！神没有忘记祂所拣选的人，人可以带着残缺来度过他的年日，但是神却要把人的残缺挪走。在这里我们看到，大卫果真是学到功课。所以我们看这些事情过了以后，马上就接上大卫当时自己伸手出来处理事情所引出的后果。

犹太人跟以色列人就吵起来了，吵出来的结果引出又一次的小背叛。这次小背叛延长了神的子民在地上的困苦，当中也插进了约押刺杀了亚玛撒的事，所以二十章的这一段我们不详细的去看，我就这样轻轻一点就是了。下次我们从二十一章开始，弟兄姊妹能看见二十章是押沙龙的余波就够了。但是有一点我一定要点一点的，押沙龙的事情到了二十章二十二节那里完全结束以后，从二十三节到末了，我们看见大卫再次整顿他的政权主管，圣灵这样记载一下，也有一个意思。神允许或者神兴起的所有叫人受对付的难处，目的乃是要把属祂的人带进真正安息里。我们感谢主！神在大卫的身上很细的作了工。如果跟从前大卫没有作工时神在他身上所作的工来比较，弟兄姊妹现在可以看见，从前神在大卫身上所作的工，是比较粗枝大叶的，现在神所作的工是非常细致。

我们感谢神！看到这个区别，就能领会我们生命要长大进到成熟，神是要把我们这个旧人钉死在十字架上，这是在地位上把我们从亚当里转移到基督里。我们进到基督里以后，神就一点一滴的在我们身上作工，把亚当所存留在我们身上的，一点一点的除掉，一直把我们带进祂所要的圣洁没有瑕疵的光景里。所以从大卫的身上，我们看见在大卫作王以前和作王以后，神作工的手是不一样的。感谢主！大卫经过神这样细细的琢磨他，我们看二十二章的时候，你就看见大卫在这一方面已经很进步了。我们感谢主！祂从前怎样在大卫身上作工，祂在我们身上更是这样的作工。求主给我们一个敏锐的感觉，领会到神作工的手，这是我们在神面前所要向祂祈求的。

17 更深的苏醒

(二十一章)

撒母耳记下二十一章是押沙龙的事件完全结束了以后所发生的。在二十一章所发生的事一面给我们看见，大卫在神面前实在是又成长了。同时我们也看见，他还是带着一些缺欠。关于这一点，出生在亚当里的人好像是没有办法脱离得了。我们感谢神！我们不是看我们能脱离到一个甚么程度，我们要看的是神在我们身上的忍耐和怜悯。没有神的忍耐，我们在神面前早就无路可走了。我们看见大卫，

我们就看到这事，好像到了那么长久的年日，他还是不能进到完全，他这样子有神面前，神还能悦纳他吗？感谢神！尽管我们是带着许多缺欠，但是我们的神是有足够的忍耐。

渐渐的恢复苏醒

二十一章开始就说到一件事，在大卫的年间，有一次的饥荒，接连三年下来。这三年，就说出了大卫里面还是不够苏醒，一直到这三年过来，他想起来，他才问神。其实在头一年，他就应当去求问神，但是他没有。接连三年下来，他才想到要求问神。为甚么？虽然圣经没有题到，但是我们知道，因为以色列在大卫作王的时候，实在是非常丰富，所以一年的饥荒，两年的饥荒，三年的饥荒，没有叫以色列受到生活的影响。所以在那三年的饥荒日子里，大卫和以色列人好像没有感觉甚么问题。一直到三年过了，他才觉得这事不简单。或者是以色列的存粮也吃得差不多了，不可能有第四年了，所以他才觉得事情严重，他才求问神。非常可能是这个样子。但是刚才我题了，他本来在第一年就应当求问神，为甚么他要在第一年求问呢？

弟兄姊妹你记得，以色列人所居住的地方叫迦南地，神把以色列人领进迦南，他们还在约但河的东边，神已经向他们说得很清楚。祂说：『你们若是谨守遵行神的话，你们是不愁粮食的短缺，你们也不愁在那地有难处。如果有敌人来攻打你们，他们从一条路来攻打，就要从七条路败退。你们一年种下去的粮食，可以足够你们很多日子的享用。秋雨春雨按时来到，在那些日子里，你们甚么也不缺。但若是翻过来说，你们不谨守遵行我的吩咐，那事情就完全翻过来了，敌人从一条路来攻打你，你就要从七条路逃跑。天对你好像成了铜，地对你好像成了铁，地就不给你效力。』弟兄姊妹们，我们还记得，神给以色列人进迦南的应许，我们就知道了，有饥荒，他们就要问，『为甚么有饥荒？是不是我们在神面前活得不对？

如果我们活得对，那为甚么有饥荒？』现在饥荒已经来了，定规那里有事，他们自己看不见，他们可以求问神。但是大卫和以色列人在这一点上都疏忽了，神有一些管教和击打来的时候，他们忽略了。忽略在甚么原因上呢？忽略在神丰富的供应上面。弟兄姊妹们，这是一件很严肃的事，神在恩典里面供应我们十分丰富，但是因着神供应的丰富，我们就忽略了神手里的工作。如果大卫当时的生命更进一步成熟，他会了解到这事不能拖延，必须快点求问神。感谢主！姑且说他的昏沉虽然拖延了三年，终于有一天他醒过来，他就去求问神。那一求问就问出原因来了，确实是发生了难处，不是一般人会知道的。他求问神的时候，神就把原因说明出来。

不能带着亏欠而生活

发生了甚么事呢？神对大卫说：『这饥荒是因为扫罗流人血之家，杀死基遍人。』我们记得基遍人就是用诡计来骗了约书亚而存留下来的亚摩利人的一族。虽然是骗了约书亚和当时的长者们，但是神

承认这些人既然肯寻求神，就让他们活下去。尤其是以色列人跟他们立了约，那就不能废约，所以四百多年来都相安无事。弟兄姊妹晓得，士师记大概有四百五十年左右。到了扫罗的日子，扫罗却发起热心来，当然这个热心是人自己的热心，肉体的热心。他以为神要作这样的事，他就自己定规去作。

只是这件事情是不能作的。神不要作这件事，扫罗作了，杀了很多基遍人。当然他以为他很有理由，亚摩利人是迦南七族里的一族，是我们的祖宗进入迦南的时候，神说要把他们灭尽的。只是这些人到现今还在，那时我们的祖宗没有把他们灭尽，现在我来执行这个灭尽，所以他就杀了好些基遍人。究竟杀了多少，我们不知道，反正是杀了人。正因为这一件事情，神现在要让大卫来为以色列人去除掉这一个亏欠。若是早一点神来作这事，大卫也许还不够条件接受过来，因为他会感觉这是扫罗作的事，怎么要我来承担？

现在他经过许多的磨难，他已经能接受除掉他自己了，所以他不是看他自己，他是看到整个的以色列，因为饥荒不是对着大卫一个人，饥荒乃是叫整个以色列受害。所以大卫在这样的情形底下，他从神的手里把神的追讨接过来。虽然不是他的责任，但是他承担这个责任，他把神的追讨接过来。他就找到基遍人，他们就问基遍人，扫罗在你们身上作了一些事是很亏欠你们，现在我应当怎么行来赎这个罪呢？使你们为耶和华的产业祝福？弟兄姊妹们，如果我们不熟悉律法的内容，或者说申命记与利未记的内容，你不会发觉大卫这个问题有甚么。

要是你熟悉旧约的历史，你就晓得大卫这些话是有根据的，他在这里一面是解决亏欠，一面是要以色列人在神面前不再被迫讨。弟兄姊妹，如果你读过申命记，或者你读了出埃及记，你会很清楚的看见，神吩咐以色列人在日常的生活里不要亏欠人。不仅是不要亏欠人，并且还要进一步去怜悯人。光是不要亏欠人，已经是很难得。但光是不要亏欠人，神说还不够，必须进一步怜悯人。这个原则就有点像登山宝训里所说的，『人家强逼你走一里路，你就陪他走二里；人家要你的外衣，你连里衣都给他。』也就是这个原则。为甚么是这样呢？我们就要注意，在申命记上，神藉着摩西很清楚的告诉以色列人，有弟兄向你借贷，你不要拒绝，你要给他，并且不要取利。对外人你可以取利，但对弟兄你不可以这样作。

你也不要向那位弟兄取当头，就是他给你，你也要在合宜的时间还给他。比方说，如果他把他的上磨石给你作抵押，日落前你就要还给他，你不要等到他还钱的时候才还，你要早一点还给他。如果他没有上磨石，他怎么去磨麦子来作粮食呢？如果他没有粮食，他在那里叹息一声，你就完了，神听见他的叹息就追讨你。又比方说，他把他的衣裳给你作抵押，日落前你要还给他，因为他只有这么一件衣裳，他晚上要作被来盖的。如果他晚上没有被子，他冷醒了，他在那里叹息一声，神听见他的叹息，神就要追讨你。弟兄姊妹们记得，在申命记上，神是这样给以色列人说，你就晓得神是一直要求祂的百姓带着怜悯的心，因为这样带着怜悯活着，就让别人不是给他咒诅，而是给他祝福。

甘心除掉亏欠

现在基遍人因看扫罗的事，一直心里面过不去。他们说，我们祖宗明明是跟以色列人立了约，我们是存活下来，我们是给他们作苦工的人，这事谁都不能更改。为甚么以色列人杀了我们这许多人？虽然扫罗已经不在，虽然扫罗的家族也衰微了，但是对基遍人里面的那一个感觉并没有过去。他们为了这件事情，常常有叹息，他们一叹息，神就听见了。神一听见的时候，以色列人就接受追讨，所以接连三年有了饥荒，接连三年以色列没有接受祝福。现在神让大卫知道了，所以大卫就找到基遍人来说：『我当怎样作可以赎这个罪？我们实在是亏欠了你们。我要让你们不再在神面前有叹息，反过来，能为我们祝福。』弟兄姊妹，我们看看，有很多事在我们看以为是小事，但是因为造成对别人有亏欠，结果是造成自己在神面前蒙福的路给截断。

这事实在是很严肃！现在大卫知道了，这件事情不能再拖下去，这个破口要堵住。怎么堵住？他就找到基遍人，基遍人就说：『这是我们跟扫罗和他的家的事，不关乎金银，所以不要因为我们的缘故杀一位以色列人，这完全是扫罗家跟我们中间的问题。』大卫就问，『这样，你们愿意怎么作？你告诉我，我去作。』他们就说，当然这个讲法也是律法上的原则，『以牙还牙，以血还血，以命还命。』就是这样的一个原则。所以他们就题出来，这事若要得解决，你只要把七个扫罗家族的人，交给我们，事情就可以解决了。我们就把他们带到扫罗家的基比亚地，把他们悬挂起来，这样问题就解决了。当然这要求也是合乎律法的原则，大卫也不能拒绝，所以大卫就接受了。

大卫接过来的时候，对大卫来说就产生难处了，因为是扫罗家族里面的人，是扫罗的子孙，如果从直系的子孙上去看，那些人会是谁？当然扫罗家族还有多少人，我们不知道。但是如果从直系的血统去看的话，你怎么算也不能把约拿单的儿子米非波设算出去。因为从外面看，扫罗当时还有三个后代，米非波设就是其中一位，大卫能把米非波设交出去吗？对大卫来说，这的确是很作难。固然，一面是因为他跟约拿单曾经结过盟，他要善待约拿单的家族，连同扫罗的家族也都要善待。另一方面，弟兄姊妹还记得，他逃避押沙龙的时候，他亏欠了米非波设。这两件事就让大卫不能把米非波设交给基遍人。但是不把米非波设交给基遍人，就必须在扫罗的家族里凑够七个人。

弟兄姊妹们，你看大卫所要找出来的七个人，明显的，扫罗的直系里只有两位，其余那五位不是扫罗直系的，而是扫罗的女儿所生的，所以不能算是直系的。当然，你要算是扫罗的家族也可以。但问题在这里，米非波设的问题怎么处理？大卫知道他是不能废约，基遍人既然题出扫罗家的七个人，所以他只好用其它的办法，反正与扫罗有关系的人，找了七位出来就是了。弟兄姊妹你看到，大卫的心思已经被带到一个地步，他要追求神完全的见证，他不能叫神的公义受亏损，他也不能让神怜悯人的性情受亏损，怎么能调和这件事？他就作了这样的一个决定，把米非波设留下来，从扫罗家族里找了七个人交出去，这七个人就被挂在山上。

在环境中给催促去追求完全

现在问题又来了，人有些时候，在神面前实在没有办法不承认是跟不上神的心思。我们看到三年饥荒的问题解决了，大卫当时这样处理过了以后，他也认定饥荒的难处已经结束，但是好像还没有过去，为甚么呢？底下就记载了一件事，因为被挂的那七个人当中，有一位作母亲的，她为了她的儿子被挂作了一些事。因为挂这七个人是基遍人挂上去，如果基遍人不把这七个人拿下来，恐怕在当时没有人敢把他们拿下来，所以挂了十几天还留在那里。那一个时候，正好是收割的日子，这一位作母亲的，就到了山上，在盘石上搭了一个棚，她住在那里，保护那些尸体，直等到收割完毕。

这样经过了一段日子，也许是一个月，两个月，但是饥荒的事好像还没有过去。基遍人的难处已经解决了，为甚么神还不把难处结束呢？原来是解决了一件难处，却带出了另一个难处。作了该作的事，却制造了不该作的事，这样就让神祝福的路仍然给塞住。直到有一天，有人告诉大卫，爱雅的女儿就是扫罗的嫔妃所作的事，大卫才醒悟过来，所以他马上就处理这件事，一面把扫罗和约拿单的尸体去埋葬，同时也把这七个人的尸体埋葬。这事处理过了，弟兄姊妹注意十四节的末了，『众人行了王所吩咐的，此后，神垂听国民所求的。』弟兄姊妹你看到了，一直到这个时候，祷告的路才恢复畅通，神祝福的路才恢复畅通。

弟兄姊妹，这是甚么一回事呢？这又回到神的律法上面去。弟兄姊妹记得，神很严厉的吩咐以色列人，尸体不能留在外边过夜，在日落以前，在天黑以前就要把尸体埋葬。如果不埋葬，那就叫地受了污秽。这是神很严肃的吩咐，现在这七个人被悬挂在那里已经有许多日子了，很厉害的抵触了律法。所以虽然基遍人的事处理过了，但是神的祝福还不能来。为甚么不能来？因为又是自己制造了一个新的难处。弟兄姊妹们，我们在神的面前，属灵上的追求常常忽略了这一点，我们没有注意到，在神面前一切的对付，只能是完全的对付，不能是拖泥带水的对付，也不能因着接受一个对付，又制造另一个难处，就是说，在神面前接受对付接受得不完全。

我们感谢主！虽然大卫属灵的敏感没有到敏锐的地步，但是神给他题醒，他没有因为已经作王那么久，生命也长成到了一个相当的程度，所以就觉得这些鸡毛蒜皮的事情不要烦我。弟兄姊妹们，我说这话，对信主的日子长久的弟兄姊妹们是有一些提示的。我们才蒙恩得救的那一段日子对罪的敏感是很高的。但是慢慢的，我们认识多了一些，经历多了一些，享用神的丰富多了一些，我们常常就会不自觉的觉得，认罪是鸡毛蒜皮的事，这是小事，不必去管。不管它，它自己也会过去，因为神实在对我有太丰富的恩典，那一点点没有甚么了不起。但是没有想到，许多的难处就是出在这些鸡毛蒜皮的保留上面。感谢主！大卫还是苏醒的，甚么时候主的光照一来，甚么时候他就跟上去，大事他跟上去，小事他也跟上去。大卫就是这样的在神面前走过他的年日。

神亲自维持祂的见证

他年纪也慢慢大起来，大到一个地步，他不能再像年轻时那样了，所以以下就记载了另外一件事。以色列人跟非利士人又打仗了，大卫也出去，非利士人给以色列的骚扰是很长久的，从大卫没有出生就已经骚扰他们。到了大卫的晚年，非利士人还在给他们骚扰。现在非利士人又来骚扰了，大卫带着以色列人出去打仗。但是现在大卫已经不再是年轻的大卫，也不再是壮年的大卫，他的体力已经不比以前了。所以这里说：『大卫就疲乏了。』疲乏到一个地步，一位非利士人差不多要把大卫杀掉。但神让洗鲁雅的儿子亚比筛帮助大卫，把那一位非利士人杀了。在那个时候开始，所有跟随大卫的人都说，并且用起誓的方式来说：『从今以后，我们不能再让你和我们一同出战。』为甚么？是因为大卫不能争战了，是不是？

大卫还是能争战，不过就是不能持久就是了。既然是不能持久，那么被杀的机会就很高，以色列人不能让大卫被杀，所以他们就不让大卫出战。为甚么不让他出战呢？他们不仅是为着大卫个人的安全，如果光是为大卫个人的安全，这样的定规就不算是甚么高的定规。他们作这一个定规，有另外一个更高的原因。甚么原因呢？字面是这样说的，『恐怕熄灭以色列的灯。』实际是怎么说呢？实际就是说：『我们不能让神那荣耀的见证在以色列中熄灭。』因为神的荣耀是藉着大卫建立以色列国表明出来，神的荣耀也是藉着大卫里面有一个感觉，要为神建造一个圣殿这件事带出来的。一个这样带着神见证的人，一位这样在人中间彰显神的荣耀、权柄和能力的人，他不能在战场上被杀的。

就好像美国的麦克阿瑟将军所说的那句话，『老兵不死』，他指的是老兵渐渐的就过去了，那就是说他只能病死，他不能战死。大卫是可以死在床上，但是不能死在战场上，因为他是带着神荣耀的见证，而站立在以色列人中间。当时的以色列人看到这样的事，大卫自己也感觉到这样的事，他必须让神的见证一直照明在以色列。所以从那一次开始，大卫就不再出战了。我们可以这样说，坐上了王位，也就是说出争战的阶段是过去了，当然这是指一般来说，而不是绝对的。但是问题在这里，大卫不站出来，神还是站出来，以色列还是能有一个明确的带领。但是许多人心里会有难处，人都会这样想，没有大卫的带领，怎么办？不仅大卫的日子是这样，现在很多认识神的人对神的定意都是这样，没有了那一位弟兄，神的见证怎么办？那些弟兄不在，神的见证还能显明出来吗？这是许多人心思上的难处。

以色列人这样作了定规以后，有没有后悔？我不知道。也许有，也许没有，因为这个心思是他们自己发起的，当然也是神同情的。神也知道他们心里的难处，所以祂让大卫从战场上退下来，只是维持着一个见证的光。但是在整个争战的事上，神就兴起另外一些人来显明祂的得胜。得胜不是因着大卫，得胜乃是因着耶和华。得胜不是因着某某人，得胜乃是因为神在那里。所以底下就记录了几个人，这几个人的经历很有意思的。弟兄姊妹你记得，大卫是怎么出头的，他是杀了非利士人歌利亚才开始出头的。现在神兴起几个人，他们就有着大卫同样的经历，他们是对付了非利士人当中的那些特别高大的巨人，让他们倒下去，就像当年大卫叫歌利亚倒下去一样。圣灵记录了这几个人的事，有没有意思在那里？

你从上下文来注意的时候，你看到的确是有意在那里。大卫可以在前线上退下来，但是绝对不影响神的得胜，因为得胜的根源不是大卫或者某某人，乃是在乎耶和华自己。『君王不能因兵多得胜，勇士也不能因力大得救。』(诗篇三十二篇十六节)因为得胜不在乎人的多少，也就是不在乎人，乃是在乎耶和华。这事虽然经过许许多多年代，但是一点没有更改。所以大卫可以隐藏下来，神的得胜没有更改。战场上也许再也看不见大卫，但是彰显神得胜的勇士，神自己负责兴起，要叫神的子民受保护，要叫神的荣耀得以彰显。我们感谢赞美主！在第二十一章的末了，神就是这样给我们看到了这些事。大卫已经相当年纪了，所以记载大卫的事就快完毕了。认真说起来，只有二十四章就是最末了一章还记载大卫一点点。二十二，二十三，都不再记载大卫的事。我们看到第二十一章的时候，也可以说是大卫一生的经历的尾声。

大卫的经历引进生命的丰富，藉着生命的丰富，发表出来就成了诗篇。弟兄姊妹们，最近我们好像都给诗篇吸引住了。我们在这里再提一下，是经历带进生命的丰富，丰富的生命发表出来就成了诗篇，所以二十二章就是大卫的诗篇中很重要的一篇。这一篇诗篇是收在诗篇里的，那是他对神的所是和所作的认识。因着对神的认识，而带进神的启示，并且是启示到神永远的旨意。我们今天晚上就不再交通下去，但是我提出一个要求，下一次我们回来交通的时候，我盼望弟兄姊妹们用一点时间好好读读二十二章。这二十二章是一篇诗篇，是收在诗篇上的。因此里面都是一些从经历发表出来的生命的丰富。如果我们不好好的把它多读一下，我们下礼拜的交通就会感觉没有根。所以我请求弟兄姊妹们多读几遍二十二章才回来交通。我想今天晚上就停在这里。

18 生命的诗篇 (二十二章)

在二十二章开始的时候，圣灵说了这样的一些话。祂说：『当耶和华救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗。』也就是说，当大卫在地上要走的路程快要走完的时候，圣灵就领着他回头来看看过往的年日，他是怎样的在神面前走过来。

发表生命的经历

我们晓得大卫在开始的时候是在旷野牧羊，他在旷野的时候，差不多是已经被家人遗忘了。一般人来说，最年幼的儿子，最小的儿子，是父母的心里最疼爱的，但是这个话在大卫身上用不上，他好像是被家里的人完全忘掉了。但是神却看见他，从神点名选召他开始，一直到现在，他快要走完在地上的路程，神让他回头来看过往的年日。一件一件事都是他的经历，这些经历都成了他生命里面的学习，也成了他生命里的丰富。我们感谢主！我们看到大卫里面满了神生命丰富，他就发表出来，一发表出来就是诗篇。我们感谢赞美神！我们常常读诗篇的时候，非常容易的进到诗篇里的那些光中，因为

诗篇本身就是一些人在神面前的经历。

在这些经历里，有人在神面前受了光照，有人在神面前学习了功课，有神自己所是的彰显，也有神荣耀旨意的启示。这些都不是长篇大论的在那里叙述的，总是用很少的字句，就把那一份感情，那一份感觉，发表得非常的痛快。有这样经历的人，固然是这样，就是今天我们读诗篇的人，也一样的有响应。二十二章这一篇诗篇不仅是给圣灵收在撒母耳记里，也被圣灵收下在诗篇里。所以这一篇诗篇的属灵份量是相当重的。我们从这一篇诗里，来看看大卫在神面前所学习过的功课。我们几乎可以这样说，二十二章是大卫要学的功课，他把在神面前所学的功课交出卷来。所以这里面的内容真是叫我们得供应的。虽然我们不能一句一句的去看，我们只是一个信息一个信息去看，我们顺着那个次序看下去，把几个主要的信息都捡出来。

神是我的拯救

头一件事是弟兄姊妹们非常容易看见的，大卫承认神是他的拯救，大卫承认神是他的保护。弟兄姊妹你看看，大卫在这里举了好多件事情，虽然不能说他举出的这一些经历，就把大卫承受神作他的拯救都包括在里面，但是已经把神在他身上作工的经历所带出的结果发表出来。所以他一开始就说：『耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主。』岩石是很大的依靠，很稳固的根基，因为这一个岩石也就是他以下所说的，『他的盘石』，虽然大卫在这里所题到的这么一点，好像神都是在他争战的经历里面所隐藏的，但是弟兄姊妹，当我们的眼睛扩大起来，看到人的一生就是一个属灵的争战的时候，我们就看到大卫在这里所发表的信息，是非常宝贵的。

大卫在这里没有太多的说到他遭遇多少的难处，事实上，大卫是经历过许多的难处。我们读撒母耳记上的时候，他还没有作王以前，可以说他天天是在危险里面走过，天天都在那里经历活命的指望很受威胁的日子。但是感谢神！现在他能很敞开的宣告说：『耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主。』弟兄姊妹们，如果我们只是看，『我的岩石，我的山寨，我的救主』的时候，我们还是不太觉得有甚么了不起。但是当我们一看到，是神作他的岩石、山寨和拯救的时候，这个问题就很严肃了，这个事情就很不得了。是谁作他的盘石？是谁作他的拯救？是谁作他的岩石？是耶和华。我请弟兄姊妹们千万不要把『神』来代替『耶和华』。你说耶和华就是神，神就是耶和华，我们常常会这样很简单的就代进去。

弟兄姊妹们要留意，圣灵用字的时候有讲究，特别是说到神的名字的时候是很有讲究的。弟兄姊妹都知道耶和华的意思是『自有永有的』，意思就是说：『我永远是现在的神』，或者说『我是从永远到永远的神』。又或者：『我一直就是一位现在的神』。如果从时间上面来说，弟兄姊妹，你们看到这样严肃的事，祂是从永远到永远的。既然祂是从永远到永远的，这就引出一事实来，祂是阿拉法，祂是俄梅嘎。这个意思就是说，祂是始，祂也是终。是甚么的始？是甚么的终？是万有的始，是

万有的终。不是某一件事的始，某一件事的终，乃是万有的始和万有的终。既然是这样，我们就看到是这样的一位神，祂来作大卫的拯救、岩石和山寨。

这件事就了不得了，谁能来碰大卫一下？不是说大卫没有难处，也不是说大卫没有碰到困境，而是这一些的困苦和难处都不能摸着大卫。大卫曾经有心灵黑暗的日子，但是这个心灵的黑暗不能叫大卫倒下去就起不来。为甚么呢？因为那位从永远到永远的作了他的岩石，作了他的山寨，也作了他的拯救。弟兄姊妹，你回想扫罗追赶大卫的时候，他们两个人都进到一个山洞里，怎么扫罗会不发现大卫？好像没有可能。如果按人来说，实在是没有可能，也就是说大卫在那一次的遭遇里死定了。但是没有，结果扫罗的战衣还给大卫割下了一块，扫罗都不知道。怎么可能这样呢？感谢赞美主！

如今大卫回想从前的事，他在这里不能不说：『耶和华是我的岩石，是我的山寨，是我的拯救。』（三节）弟兄姊妹记得，扫罗追赶他的时候，追赶到一个地步，大卫在山这一边，扫罗在山的那一边，就是这样。扫罗只要把包围圈再缩小一点，大卫就好像是瓮中捉鳖一样就完了。但是感谢赞美神！在最紧急的时候，有情报来说，非利士人来犯境，扫罗只好退走。这样，难处就过去了。我们都记得这些，大卫自己更该记得。他想到从前怎么走过，他就想到是这样一位从永远到永远的大能者坐在我身边，祂不仅是作我的拯救，祂是我的盘石，我投靠祂，祂是解决难处的，又是除掉我的羞耻的，更是叫我里面重新有光，叫我能重新站立起来。

我就是这样的投靠祂，带着我的缺欠，愚昧，无知来投靠祂。带着我的失败，软弱和卑微来投靠祂，祂就叫我的头能再一次抬起来。弟兄姊妹们，大卫里面很有把握知道神是他的。具体的说来，大卫在这里列出了一些事实，『是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台，是我的避难所，我的救主。』（三节）弟兄姊妹们，我们用笼统的一句话来说，大卫在这里说了一大堆神是他的甚么甚么。归纳起来，大卫在这里宣告说：『我从开始一直到现在，我是一直活在神的拯救当中，神是用祂的拯救来把我整个围绕起来。』我们感谢赞美主！大卫回头看到神在他身上一直的带领，他不能不承认一件事，也不能不说出他里面的一个催促，那是有四点描述，『我要求告当赞美的耶和华，这样，我必从仇敌的手中被救出来。』（四节）

感谢神！神让大卫一直活在拯救当中，不管他所遭遇的是甚么事情，你看看底下所题到的，『死亡的波浪，匪类的急流，阴间的绳索，死亡的罗网。』题到这些东西的时候，真的是把人带到一个好像完全绝望的光景。不要说这四样一起来，只要其中任何一样来，人都不容易受得了。感谢主！在大卫的经历里，这些好像都是一起来过。绝望吗？还有没有盼望呢？感谢神！大卫非常肯定的说：『我在急难中求告耶和华，向我的神呼求，祂从殿中就听了我的声音，我的呼求就入了祂的耳中。』（七节）

领会了神和他的亲密关系

弟兄姊妹们留意，大卫在经历里，他摸到了一件事，他碰到了一件事，那就是他和神中间的关系。虽然好像他在地上，活在各种各样不同的境界当中，但是他非常有把握的，就是他所经历的就是神要他经历的。或者说清楚一点，他所经历的是神要他去经历的。既然是神要他去经历的，所以神的眼目就一直看着他；神的耳朵就一直听着他。所以大卫说，我在那里祷告，神在殿里就听见了。弟兄姊妹，神的殿在那里？那时候还没有圣殿，只有一个会幕，而且那时的会幕也是残缺不全的。你说神的殿在哪里？很显然，我们知道，这不是指地上的殿，因为所罗门还没有建殿。这里是指着会幕，那时的会幕已经是破破碎碎的，约柜在另外一个地方，帐幕在另外一个地方，祭坛又在另外一个地方，都已经不是很完整的在一个地方。

如果你从外面去看，那好像是很残缺的会幕。你说，神在哪里吗？这样的会幕大概神也不要住在那里。因为那会幕里面没有施恩座，那会幕里没有约柜在其中，你要把神的座位安设在哪里？像这样的光景，神不要住在那里。显然大卫在这里说的这个殿是天上的殿，是在天上的殿。大卫是在地上，神是坐在天上，大卫在地上祷告，向神求告，他的声音就直达到天上神的殿那里，进到神的耳中。我们感谢神！不仅是进到神的耳中，更重要的，神听见大卫的声音，就把大卫的事看作祂自己的事。弟兄姊妹们，我们回头来看我们自己，当我们为一件事在神面前仰望的时候，我们有没有把握在那里说，我的事就是神的事？我们不敢，也没有这个把握。但是感谢神！大卫在那时有把握，他知道他在神心里的份量，他向神求告，神听见，神不仅是听见，神也伸出手来干预叫大卫感觉过不去的时与事。我们感谢赞美神！

大卫在上面说，神是他的一切，他的根据是在哪里？就在第八节以后。弟兄姊妹们，你看见神在那里有动作。我们记得这是诗，是他用最简单，最有感觉的话来发表一篇诗篇，所以不一定是一件实际的事情的记录，但却是把所有的事情与属灵的实际引出来。刚才为甚么我会说大卫觉得他的事就是神的事？他在神面前仰望的时候，神就为着他的缘故，伸出干预的手来，在第八节那里就可以看到。你们留意第八节，『那时』，甚么时候呢？那时是甚么时候？就是下面大卫在急难中求告神，向神呼求的时候，就是这个时候。这个时候是怎么样呢？你看见神干预的手伸出来了。他说：『那时因祂发怒，地就摇撼战抖。』底下接着说了一些好像轰天动地的事，这些轰天动地的事是为了甚么？

为了要叫大卫得拯救，为着干预叫大卫过不去的人觉悟。我们实在感谢赞美神！所以大卫在这里说，神在我身上所作的事是我从来没有想到，而神竟然会这样来显明的。是怎样来显明呢？祂不是派遣使者来，祂乃是亲自来，是神亲自来为我解决难处，是神亲自来到我的旁边，来扶持我。弟兄姊妹，你们注意第十节，『祂又使天下垂，亲自降临。』我们感谢神！底下大卫就说到，神在他过去所经历的事上面，他领会到神如何打乱他的仇敌的筹算。我们感谢赞美神！我们注意，大卫的大半生，都是在神面前蒙了大恩，经历了一般人所没有经历过的。也可以这样说一早用了一般人所没有享用过的。不是享用属地的事物，乃是享用神的所是和神的所作。这的确是很大的一件事。

在神的记念中认识自己的不配

我们在大卫数说了他在经历里所认识的神，所经历的神，你没有看见大卫觉得自己是不得了的样子。相反，你看到大卫题到这样的事的时候，大卫就摆出自己的本相。好像在那里说，神给我这许许多多的经历和认识，神让我有这样的享用，神让我这样的领会祂的定意，不是因为我配，相反的，我在神面前所显露的就是我的软弱，在人的面前我也是软弱。我就是一位软弱如水的人，我没有甚么可夸的，地上的一切人物都比我强壮，我是不能跟他们相比，我就是一位这么软弱的人，我就是一位好像是甚么都没有的人。但是感谢主！神没有叫我在遭难的日子迷失，甚至是倒下去起不来。

神是在我最承担不起的时候，祂就伸出祂拯救的手，我就蒙恩得救。所以我永远是一位软弱的人，直到现在，我还是一位软弱的人。这是大卫里面的感觉，你没有看见大卫在整篇诗篇里说到，因为我怎么怎么：所以神不能不在我身上显出作为。都没有，他要说自己就是说自己的软弱，甚么人都比我强盛，我只是在软弱当中去经历神的拯救。我想这对大卫来说，也是叫他很难忘记的。我不知道大卫跟歌利亚对阵的时候，他当时的心情是怎样。当然，如果你看圣经里的记载，大卫当时是很豪迈的，他就拿着那五块石子出去，但是对面那个歌利亚是怎样的呢？这是一位巨人，一位孩子跟一位巨人对抗，你怎么对抗呢？

大卫当时的话也说得非常豪迈，但是我实在不知道大卫心里有没有另外一些感觉。我曾经过一些大事，我就稍微能体会一点。当外面的事情很激烈的临到的时候，很希奇，里面的确是没有恐惧，里面也没有一点害怕，里面就是那样用不着挣扎，很自然的接受那个环境，也好像很喜乐的接受那个环境。但是很希奇，事情结束了以后，我再回想，那时就莫名其妙的害怕起来，莫名其妙的就战抖起来。我不能不回想，那时候是怎么过来的？那时候为甚么不知道甚么叫害怕？为甚么那时候不会战抖呢？现在事情都没有了，为甚么还会惧怕呢？弟兄姊妹们，我们实在看见，我们的本相就是恐惧、战惊、害怕、软弱。但是感谢主！

当神带领你去接受大事的时候，你没有把本相的东西显露出来，不是因为你我这个人已经在属灵的学习上到了一个高点，完全不是那么一回事。所以不会惧怕，完完全全是神自己在那里扶持，也是神的手在那里干预。祂看到你承担不起的时候，祂干预的手给你开路。祂看见你还能承担得住的时候，祂就在旁边陪伴你，让你里面感觉并不孤单，而是神在那里陪伴着你，来接受你所面对的一切。只有这样，我们才会懂得神是我们的一切。我们常常觉得神对我并不那样宝贵，乃是因为我觉得我自己有的是聪明，我有的是知识，我有的是力量，甚至我有的是财富，我甚么都有。所以神对我来说，好像是没有甚么多大的作用，我们就觉得神并不是我的一切。

但神要造就我们的时候，祂会把我们带到一个好像非常困难的光景里，叫你感觉自己所有的一切都顾不上，都使不上力。到了这样的的时候，你还有甚么希望？只有一样，仰望你的神。你在那里说：『神

啊，我一直以来都感觉你对我并不太重要，因为我觉得我样样都有。感谢祢！祢现在把我带到这一个地步，叫我实在看见我甚么也没有。现在我知道了，我唯一所有的就是祢，祢要给我来经历祢的自己，你按着祢的定意来显明在我的身上。』弟兄姊妹，我们如果给神一而再，再而三的带到这样的经历里的时候，我们就会体会到，神真的是我们的一切。这个是第一个段落，这是第一个信息。

不住的追求生命成长

现在我们要进入第二个信息，这样的信息是跟着追求一起来的。因为这一个信息就是神把大卫放在一个享用拯救的光景里，他不住的接受神的拯救。一个人能不住的享用神的拯救，在人这一方面也是有根据的。虽然神的拯救是基于恩典，基于神的怜悯和体恤，应该说清楚一点，这是在我们接受救恩那一段时间的经历。在接受救恩以后，按着神自己的心意，我们必须会长大。一个人长大的时候，他在神的面前仍然是承受恩典，但是这一个人必须要活出与恩典相配的实际来。

所以大卫在这里也就带出第二个信息，我们姑且这样说，不住的蒙拯救的原因，或者说清楚一点，不住蒙拯救的根据。那么根据甚么呢？当然，第一是根据神的恩典，这个我们不多说了，因为神是在恩典里向人显出祂的工作。如果没有神的恩典，人是不配蒙纪念的，人也是不配蒙恩的。不管你是甚么人，就算你是一位很高的属灵人，在人的眼中是很高的属灵人，要是给带到神面前去，一放到神的光中的时候，我们就看到了，我们以为是很高的属灵，距离神的自己还是相差很远。

人是蒙恩典承受神的祝福

弟兄姊妹们，你回想这一件事，就会很清楚的。以色列人出埃及的时候，他们来到西乃山下，神传律法给他们。神把律法传了给他们以后，神就让民间的长老和一些领袖连同摩西一同上到山腰。弟兄姊妹们还很清楚记得这一点，起初神说，任何人都不能来到山根，如果谁要来到山根，那人一定要被击打。现在神就让摩西带着七十位以色列当中的长老上到山腰来。他们怎么可以上去呢？神已经在山下划了一条界线，谁闯过那里就要击打谁。现在七十个人都上去了，他们凭甚么上去呢？就是凭着神自己的呼召。说清楚一点，是神自己的恩召，就是在恩典里面呼召他们，所以他们就越过山根那条界线，上到半山上去了。然后神又告诉摩西说：『你和约书亚再到山上来。』他们两人又再上去了。凭甚么上去呢？仍然是恩召。

等到他们到了山上的时候，神向摩西再呼召说：『你上到这里进入云中我的荣耀里。』摩西又上去了，不仅是上去，并且是进入云中，进入神的荣耀里。神甚至还说，要在那里与神面对面。你说：『摩西凭甚么上去？』是凭恩典，是恩典的选召。我们常常会产生一个错觉，摩西在山上，在荣耀里与神面对面，他就看见了神，他看见神了。后来你又看到摩西向神提出一个要求，就是在拜金牛犊的事情过了以后，摩西就要求神让他看见祂的面，神就告诉他，『有谁能看见我的面而能存活？』我们就会

问，他在西乃山上进入云中，进到荣耀里与神面对面，他没有看见神的面吗？就是没有看见。弟兄姊妹们，就是没有看见，如果他看见了，他就不提出那个要求了。你说，怎么在那里与神面对面也没有看见神的面？弟兄姊妹们注意，他是进入云中，神的荣耀是在那里，但是云也在那里。

那里好像是朦朦胧胧的，你知道神是在那里，你也听见神在那里说话，你就是没有看得见神。弟兄姊妹们，像摩西那样，那时候的人看摩西是不是已经是位很了不起的人？那时摩西从山上下来，他脸上是发光的，以色列人看见他脸上所反照神的荣光都受不了。摩西这一个人，你看他已经属灵到一个甚么程度？虽然是如此，你要把摩西摆到神的面前，还是有许多的不及。弟兄姊妹们，我们不能不说，我们虽然蒙拯救，我们不住的享用拯救，完全是根据神乐意向人施恩。但是一次，两次，三次享用神的恩典以后，我们这个人必须要长进，我们这个人必须要神的面前长大。如果一次，两次，三次，继续经历神自己的拯救，拯救来，拯救去，我们还是在仅仅得救的那个光景里，弟兄姊妹们，如果老是这个光景，恐怕再享用神的拯救就会有点问题了。

承受恩典的人必须在生命中成长

大卫在这里也把他里面的感觉说了，我们来到神面前的时候，我们必须要在神的造就里发生更多的变化。变化虽是不能变到完全像神，但起码要有神的质量的发表。所以弟兄姊妹们留意，二十节开始的这一小段，『祂又领我到宽阔之处，祂救拔我，因祂喜悦我，耶和华按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶离开我的神。祂的一切典章，常在我面前。祂的律例，我也未曾离弃。我在祂面前作了完全人，我也保守自己远离我的罪孽，所以耶和华按着我的公义，按我在祂眼前的清洁赏赐我。』注意这几句总结性的话，二十六节，『慈爱的人，祢以慈爱待他。完全的人，祢以完全待他。清洁的人，祢以清洁待他。乖僻的人，祢以弯曲待他。困苦的人，祢必拯救，但祢的眼目察看高傲的人，使他降卑。耶和华阿！祢是我的灯，耶和华必照明我的黑暗，我藉着祢冲入敌军，藉着我的神跳过墙垣。』

特别是二十六节和二十七这两节，『慈爱的人，祢以慈爱待他』。你能活出神的慈爱来，神就让你更多的享用祂的慈爱。你是在神面前追求完全，神就帮助你更靠近完全。你羡慕作一位清洁的人，神就扶持你，领你进入祂的清洁。弟兄姊妹你留意这几句话，这几句话是有恩典，但是不完全是恩典。因为很清楚的给我们看见，神在大卫身上所作的这些事，或者神在那些人身上所作的事，乃是神的赏赐，神是用祂自己的丰盛来作赏赐，赏赐给那些在神面前追求向往神的人。弟兄姊妹，我们用新约的话来说，这不正是得胜者的享用吗？这不就是说到神所拯救的人去承受赏赐吗？我们读到这个地方，我们明明看到，在新约里的救恩的头两个阶段，头一个就是我们平常所说的得救，这完全是恩典，不根据我们自己有甚么来叫神看中，乃是神白白的恩典，我们得救了。得救了以后，我们追求成长，我们追求得胜的生活，在追求得胜生活的路程上，神就是用恩典来扶持我们。

不仅是在当时扶持我们继续往前走，祂一直要扶持我们到底，我们这样追求得胜的结局，乃是神的赏赐。赏赐甚么呢？神把祂的自己赏赐给我们，神是把基督赏赐给我们。我们看启示录七封书信的启示，你看到七封书信里面给得胜者的赏赐，实实际际就是基督的自己。我们掌握到新约的事实，再回来看大卫这几句话。『慈爱的人，你以慈爱待他。』问题在这里，按着我们的本相，我们有没有慈爱？你说也许有一点点。那你跟甚么人慈爱呢？是你喜欢的人。那些与你无关联的人呢？你会觉得我为甚么要向他慈爱。就是说，我们如果有一点点慈爱，那一点点的慈爱还是有条件的。但神在这里说：『慈爱的人』这个人一摆出来，他有一个特点，那特点就是慈爱。这个人的性格就是慈爱，人碰到他的时候，那个响应就是慈爱。那是不是从人的本相出来的？人的本相里没有这个东西。

既然没有，那他的慈爱从哪里出来的呢？从生命里面出来，在一个丰富的生命里面出来。那也就是说，主的自己藉着我们这个人流出来。主怎么能从我们身上流出来？那是我们在神面前追求的结果。弟兄姊妹，甚么叫作追求？追求不是在那里增加知识。当然需要有属灵的知识，但是一个真正的追求，不是只有属灵的知识。真正的追求乃是人的破碎，只有在人破碎了以后，住在我们里面的主才有路出来。这个人称为慈爱的人，他怎么可能是慈爱的人？因为他接受圣灵的光照，接受神的破碎，所以神就能从他里面出来。神从他里面出来，神的慈爱就在那里被人碰上了。完全也是一样，清洁也是一样，总是我们在神面前有成长，有对付，有破碎，住在我们里面的神就有路出来。所以弟兄姊妹们，我们要不住的蒙拯救，不住的享用恩典，也是要凭着人在神面前活得对，这是第二个信息。

神是我的得胜

然后，我们又看到第三个信息，第三个信息就是神不仅是我的拯救，祂也是我的得胜，是我争战中的得胜。弟兄姊妹们，蒙拯救是脱离危险，但是蒙拯救不能与得胜划上等号。所以说到得胜的时候，那是比蒙拯救要多走一步。我想弟兄姊妹在这一点上能领会得到的，蒙拯救脱离危险，脱离危险并不等于得胜。当然有得胜的性质，但那得胜是主的得胜。现在大卫在这里不仅是说到脱离危险，乃是说到超过脱离危险，而更进一步的显明得胜。弟兄姊妹们，我们注意这一点，神的许多儿女有许多经历，这些经历都是他们脱离危难的经历。所以你从一些弟兄姊妹们的身上，常常会看到这些见证。比方说：『我病得很重，医生好像束手无策。我仰望神，神叫我得了医治，这是大件事。』

『我很久没有工作，我快要破产了。我仰望神，神就为我开路，感谢主！我脱离了困境。』还有许许多多类似的东西，也许我们每一个人都有很多这样的经历，这些是不是可算得拯救呢？是得拯救。但是我们常常感觉有一点很为难的事，我们常常会说，某某弟兄，某某姊妹，他经历那么多的事情，为甚么不大能从他们身上看到主的丰富？不大能从他们的身上闻到基督的味道？弟兄姊妹，这确实是我们常常感觉为难的。许多弟兄姊妹享用神的恩典，的确是享用了不少，但是主的成份却没有因为他享用了拯救而在他身上有增加。换句话说，他的自己没有因为经历了神的拯救而减少。为甚么呢？很简单的一个答案，这些弟兄或姊妹是看见拯救，但没有认识得胜。神不仅是要救我们脱离危难，神要叫

我们进入祂的得胜。我们感谢神！

弟兄姊妹你看看，大卫在这里说了些甚么话？『神是我坚固的保障，祂引导完全人行祂的路，祂使我的脚步快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。祂教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。』(卅三节)你留意『甚至我的手能开铜弓』说出一些甚么事情。我原来就没有这种力气，但是神作了我的供应，我能作我原来不能作的事。『祢把祢的救恩给我作盾牌，祢的温和使我为大。』弟兄姊妹，继续往下读的时候，就一直看见神给大卫走在一条路上，越走越觉宽阔，越走越满了能力和得胜。我们感谢神！大卫在这一段话里，说出他不仅是脱离危难，他实在是在那里夸胜。就是说他是在支取主的得胜，不是仅仅脱离危险，乃是在支取主的得胜，又彰显主的得胜。感谢赞美主！

神是叫我进入启示的

还有第四个信息，这一个信息是关乎神的启示。我想弟兄姊妹们，只要稍微留意去读，你就会读出来。『我捣碎他们，如同地上的灰尘，践踏他们四散在地，如同街上的泥土。祢救我脱离我百姓的争竞，保护我作列国的元首。我素不认识的民，必侍奉我，外邦人要投降我，一听见我的名声，就必顺从我。外邦人要衰残，战战兢兢的出他们的营寨。耶和华是活神，愿我的盘石，被人称颂。』(四十三至四十七节)底下还是继续说到这一点。弟兄姊妹注意，这里有一句话，四十四节，『保护我作列国的元首』。大卫有没有作列国的元首？没有。所以显然在这里不是说他自己，而是说到另外一个人。

另外一个人是谁呢？这里没有明说，但是在往下读的时候，你就读到一件事，外邦人都要服在祂的脚下，外邦人都要在祂的面前降服。很自然的你就看到，那是启示将来那位国度的王，基督，神的儿子。弟兄姊妹留意五十节，『耶和华阿，因此我要在外邦中称谢祢，歌颂祢的名。』我们感谢神！在外邦中称谢神的名，大卫作过这事没有？没有。这事定规是另外的一个人作的。另外一个人是谁呢？神的儿子。然后你再往下看下去，五十一节，『耶和华赐极大的救恩给祂所立的王，施慈爱给祂的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。』不错，大卫是神的受膏者，但是他所受的膏，就没有到永远，只是在他一生的年日而已。

大卫的后裔，如果说在列王记一直看下来，真正的是被神膏立的，好像也没有看见几位，好像只看见大卫、所罗门，其他就没有看见。不是说他们作王的手续没有受膏的那一个动作，但是神有没有承认那个膏立，就是一个问题。但是圣灵的话说：『神施慈爱给神的受膏者，就是给大卫和他的的后裔，直到永远。』弟兄姊妹，很自然我们在这里就读到国度和永世的启示。我们回想到诗篇二十五篇，也是大卫的诗。『耶和华与敬畏祂的人亲密，祂必将自己的约指示他们。』我们感谢主！在第四个信息里，从一面来说，是带出了弥赛亚的启示。又在启示以外，向我们指出了一条在神面前更高的蒙福的路，就是接受神的启示。怎么能接受神的启示呢？与神中间没有间隔，神的启示就藉着这样的人显明出来。

所以在这诗篇里，从一面来看，我们看见大卫所认识的神。从另一面来看，我们看见神藉着大卫的经历和认识，向人指出一个追求属灵成长的路。从得救进入得胜，从得胜进入活在神的荣耀的启示里。但愿主把当日感动大卫写这一篇诗的灵，也同样的把这样的光放在我们里面!在我们结束的时候，我还要再题一点。我们读大卫这一篇诗，我们感觉，哎呀!这一次大卫应该是到生命的顶点了。好像是，但还不是。我们过几章再看到大卫最后一次的失败，经过了那一次，大卫就真的进到神所承认的完全里。不过弟兄姊妹注意，神所承认的完全，还不是等于神的完全。不过按着人来说，那已经是到了不能再高的地步了，要再高就要等到主显现的时候才能得着。我们都盼望那一天快快来到!

19 生命作王的回顾 (二十三章)

二十二章是大卫在他一生的经历里总结出来的诗篇，我们今天晚上就进到二十三章。二十三章是很有意思，如果从灵里面来看，它开头仍然是接着二十二章的那一个感觉，只是更浓缩一点。接下去就转到另外的一件事，这一件事接在二十三章的开头的那一段话，就非常有意思。从外面来看，二十三章一开始，好像大卫该作的事情已经作完了，但只是『好像』而已。他的年日实在也是走到靠近尽头，这倒是事实。从他的年日来说，二十三章是大卫快到尽头的时候，大卫在那时说了一些话，圣灵就把那些话称为『末了的话』。

大卫末了的话

弟兄姊妹，我们知道，『末了的话』份量是非常重的。在圣经里有许多说到『末了的话』的事，保罗在他的书信里，就多次的题到『我还有末了的话』。甚么叫作『末了的话』?看!差不多要讲完了，但是还有一些很重要的事非讲不可，那些重要的事是重要到一个地步，非常有关键性的。所以圣经里面常常说到末了的话，那是很重要的话。用人的话来讲，就是有点指导性的话。若是我们用通俗的话来讲，就可以说是遗言。人到末了剩下有一些话要讲，这些话的内容多半是甚么呢?就是告诉子孙们，事情该怎样怎样处理，这就是我的心思，这个是人末了的话。现在二十三章就说到大卫末了的话，我们来看大卫末了的话是说甚么呢?他不是在那里告诉所罗门，或者是他的仆人们，如果他不在世以后，他们该怎样来处理问题。大卫不是说这些，大卫说的是甚么呢?乃是说到他这一生里所经历到的神，他所领会的神和他的关系。

他把这一样作为留给以后的人去留意的事，这样的话比一般所说的遗嘱或遗言的份量重得多了。我们简单来说，就是说，当大卫走完了他该走的路，他完成了神给他的托付，遵行了神的心意，就领会到一个生命作王的恩典，这个就是他末了的话的主题。领会这个生命作王的恩典不是凭空想出来的，而是他一生的经历里所领会出来的。当中有神的启示，他把神的启示成为他的实际。当中也有他的愚昧和神的管教，但是透过神对他的管教，他体会到神的本性。我们感谢赞美主!大卫在这里用了很短的

话，来说出一个好大的恩典。我们看头一句话，『耶西的儿子大卫得居高位，是雅各神所膏的。』一开始就摆出了他完全是在神恩典的计划里给选召出来的。他居高位，他坐在宝座上，这一件事是神的定意，是神的计划里要作成的。

他能坐到这个宝座上，不是他自己去争取得来的，虽然他朝着这个方向走，是顺服，是跟随，但那个起点却不是他自己起意的。我们觉得很有意思，起意的是谁？大卫明白了神的起意以后，他就持久的跟上去。他这样一跟上，神的旨意就成就在他身上，他就坐到宝座上。弟兄姊妹们，这事和我们在救恩里的经历的次序和原则是相同的。弟兄姊妹晓得，我们没有认识主以前，我们那里会想到要拣选主！我们拒绝主，反对主都来不及，那里还会去拣选主！因此我们可以肯定的说，我们蒙恩是神自己的选中。神选中我们的时候，祂就藉着圣灵在我们这个人身上作工，叫我们懂得为罪，为义，为审判自己责备自己。我们整个人就向着神转过来，我们就愿意拣选主，我们就愿意跟上去。虽然我们要付好些的代价来叫主的旨意成就在我们身上，我们也甘心。

这不仅是大卫在他一生中间主要的经历，大卫是这样跟上去的，等到有一天，神就让他坐到宝座上。弟兄姊妹，这就是我们现在在神面前继续行走那种光景吗？我们摸看神永远的目的，我们乐意付代价的跟上去。在跟上去的时候，神就在我们身上作工，把我们剥夺，破碎了我们，削弱了我们，但是祂又缠裹我们，医治我们，叫祂生命的丰富来填补祂在我们身上所拿走的。直到有一天，生命丰富到一个地步，在我们这个人身上作王。然后等到主来到的时候，就凭看这一个作王的生命，叫我们与祂一同坐在宝座上。这不仅是大卫在这里所说的，『耶西的儿子得居高位，是雅各神所膏立的。』『所膏立的』这几个字，就说出了他一生年日里所经历过的。

生命的美歌

然后，大卫就表达了一个身份，接下去就说：『作以色列的美歌者说』。大卫就成了作以色列的美歌者，大卫的音乐是蛮不错的，他诗人的气质也是蛮高的，所以他写了很多的诗篇。这些诗篇都是发表他生命里的感觉，发表他在神面前所经历的一切。他的音乐也是蛮好的，你看扫罗被恶魔来缠累的时候，人家就题议找一位会音乐的人来弹琴，这样恶魔就要离开了。藉着众人的寻找就找出大卫来。果然大卫弹琴，那恶魔就走了。我们那时曾经题过，他弹琴，他弹甚么琴？他不是弹一般的琴，他一弹琴就是赞美神。他的音乐一起，就是里面涌出美辞。所以大卫实在是一位满有音乐气质的诗人。

他在经历了神许许多多的事以后，他就看自己不是一位作君王的人，乃是为以色列来发出美辞的人。我们感谢主！大卫的确是这样，我们看很多诗篇里面的话，我们注意我们读大卫诗篇的感觉的时候，你就懂得，大卫当时所受的感动，是到了一个甚么样的程度。他那时所说的话，到现在还在我们里面引起共鸣。我们就晓得，大卫当时所受的感动，是到了一个何等高的地步。当然这感动是从圣灵而来的，结合了他属灵的经历，这样才能在我们身上引起共鸣。因为圣灵把当日感动大卫的那一个感动也

作在我们身上，所以大卫就很清楚的说出，他怎么能成为以色列的美歌者。他是说：『耶和华的灵藉着我说，祂的话在我口中。』

祂把祂的话放在我的嘴里，就让我说出来。感谢主！我们说，大卫的诗篇，好多好多是带着启示的，原因就在这里。特别是称为弥赛亚的诗篇，好像二十三篇，二十四篇，这些都是大卫的诗篇。还有好多好多篇，称为弥赛亚的诗篇，是从大卫口中出来的。我们就会问，大卫怎么知道以后主耶稣的事？大卫怎么能把那些事说得那么准确？为甚么我们的主在地上的经历，就跟大卫的诗篇那样的吻合？感谢赞美主！大卫在这里说出那个秘密，是神把祂的话放在他里面，放在他口中，就让他说出来。我们感谢主！这是说出了大卫不仅在外面成就神的托付，也说出大卫是一位先知。他没有被膏立作先知的职事，但是他却是先知的实际，因为他在神那里接受了弥赛亚的启示，也就把这启示发表出来。我们感谢赞美主！

神是建立国度的基础

现在他从他自己一生的经历里归纳出两件事，这两件事是他治国的根据。现在他把这两件秘密说出来，那就是第三节。『以色列的神，以色列的盘石。』弟兄姊妹留意这两件事，『以色列的神』那是管理、看顾、领导、保守、供应以色列的，叫以色列得供应的，叫以色列得保护的，叫以色列得领导的，乃是这一位神。这一位神是称为耶和华。我们感谢主！因为第三节说：『耶和华的灵藉着我说』，这位神的名字叫耶和华，祂是从永远到永远的。这一位神成了我们的神，我们是根据这一位神而存留在这个地位上，也在这个地上来彰显这一位神。然后就说到『以色列的盘石』，盘石是说到根基的问题。

以色列的根基是神自己，这一个根基如同盘石一样稳固。很有意思，我们如果看以色列的势力一直看到今天，你看到当日大卫在灵里所看见的这件事实是何等的准确，又是何等的宝贝。从外面来看，以色列可以彻底垮掉的。但是以色列的盘石不改变，在历史上以色列的确是垮了好多次，如果从一般的历史来看，这样的一个民族老早就在地上被消灭掉了。但是几千年下来，以色列在他原来的基础上又站起来。整个人类的历史和全地，只有以色列这一个民族能有这样的经历。我们看以色列曾经灭亡在亚述人的手里，接着又灭亡在巴比伦人的手里，并且被掳到巴比伦去。以色列国没有了，因为他们都被掳到外邦去，那个国家已经不存在了，那个民族也已经被打散了。

历史的事实果然是这样。但是感谢神！外面的以色列可以倒下去，但以色列的根基却没有破裂。因为这根基乃是一个盘石，这一个盘石乃是神自己。所以我们看见，以色列人回来了。以后又一次经过罗马的灭亡，这一次的分散，就分散得更厉害，几乎可以说，在他们原来的地区，一位以色列人都没有留下来。被掳去巴比伦的时候，还留下不少的犹太人，但是罗马人作的分散，却是把以色列好像连根都拔起来一样。以色列继续倒下去，但是感谢神！以色列的根基还是那样的稳固，所以我们也看到

在本世纪的中期的时候，以色列又复国了。从面积来说，以色列虽然是一个很小的国家，但却是一个蛮强盛的国家。我只是数算在以色列历史当中一些比较大的事情，但是已经足够叫我们看到，这一个民族的历史是跟一般人的历史不一样。

关键在那里呢？她的根基，她的盘石，这里所说的盘石，跟大卫在二十二章所说的『我的盘石』不完全一样。二十二章所说的『盘石』是大卫个人的，这里所说的『盘石』是整个以色列的。我们感谢赞美主！神成了他们的盘石。现在这一位作以色列的神，作以色列的盘石向我们说话了，说甚么话呢？简单的来说，就是可以作一位君王，作一位对的君王该是怎样的。所以以下就说：『那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄。』（三节）这是一个准确的作王的要诀。一位在神面前作王的人，他必须要有这样的质量。他处理人民的事是凭着公义，而他本人是敬畏神，也带领着人民敬畏神。他在执掌权柄的时候，神是他最高的权柄，他只不过是神权柄的一个出口。这就是一位在神面前按着神心意作王的人。

越过眼见接受权柄

在这话里，隐藏着一件事实。从外面来看，是人坐在宝座上作王。但实际上是神自己在那里作王，因为那坐宝座的王只是神权柄的发表。弟兄姊妹，这是非常有意思的，这是一个很不简单的属灵的学习。对作王的人固然是有这个要求，对接受王管理的人，也该同样有这样的认识。弟兄姊妹们记得，在马太福音里，我们的主说到法利赛人的时候，祂不是说过这样的一些话吗？祂说：『文士和法利赛人，坐在摩西的座位上所说的话，你们都要听。』明明是说到文士和法利赛人，这些人都是假冒为善的，是在神的光中被定罪的，怎么他们说的话你们都要听呢？我们细细读那一节话的时候，你就会发觉，不是听文士和法利赛人的话，乃是听他们坐在摩西的座位上说的话。他们说的是甚么话呢？那是摩西说过的话，是神藉着摩西宣告的话，也是神要人听见的话。

弟兄姊妹，在这里我们就看到了，神要让人越过人而看见神，这个不是太容易学的功课。我们毫无保留的承认，我们这些人都是看眼见的，一看到眼见的，我们就决定一切，就可以凭眼见下结论。但是神却带领祂的百姓来学习要越过眼见，而看见那件真实。在大卫这里所说的话里，说到他怎样作王。坐在宝座上的是大卫，但是实际在那里显出来的是神的自己。权柄是神的权柄，权柄不是大卫的权柄，大卫只不过是一位执行权柄的人。权柄的源头是神，权柄的内容是神，大卫只不过是一位执行权柄的人。我们感谢主！大卫在他一生的经历里看到这一点，所以他就把那真相交通出来。如果人真能这样的活在作王的实际里，这个人一定『像日出的晨光』，(四节)很美丽，很明亮，很吸引人，叫人感觉很可爱，让人感觉很舒畅。

又『如无云的清晨』，(四节)一切都是很晴朗的。无云的清晨，那是非常明净的景色，连微风都没有，很明净，你在其中感觉甚么重担都好像给卸下来。『像雨后的晴光』，(四节)弟兄姊妹们，我们稍微留意自然界的现象，你晓得这几样都是描述一个很美一丽很美丽的情景。雨后的晴光，当然是很清

新的，好像整个天空都被雨水洗得干干净净，地面也是被洗得干干净净，树上的叶子也被洗得干干净净。一切都非常的干净，干净到一个地步，如果你还看见有彩虹在那里，弟兄姊妹们就晓得，那是何等叫你里面舒畅的情景。感谢主！大卫说出了一位真正让神在他身上作王的人，他就一直享用着这样的美丽，明净和清新。再加上『使地发生嫩草』，(四节)那就是生命在那里显明出来。

我们感谢神！大卫在这里把生命作王的经历和结果，透过这几句表达出来。弟兄姊妹注意，虽然这好像是描写一个情景，但是我们不能真的把它作为情景来看，因为它实在是说出了一件属灵的事。这里是说到一个在神的权柄底下，让神作王的人的属灵光景。如果你不是这样去领会，那你就说，地发生嫩草有甚么好呢？要长得很旺的时候才好看。是草原才好看，不是草原有甚么好看？感谢主！祂不是叫我们看外面的情形，祂乃是叫我们碰到生命的发生。神的权柄就是把生命引出来，这是大卫在他一生的经历里总结出来的。

生命作王的恩典

大卫接下去说的才是宝贝。他看到了那一个标准，他看见了那一个荣耀的内容，他回过头来看看自己，他就说：『我家在神面前并非如此。』(五节)我和我家没有一个人能答应神这一个要求，也没有一个人能符合神这一个标准，我们差得太远，我们都不是。按着神的要求来说，我们都不合格。我和我家都是残缺的，我和我家都是破破烂烂的，我和我家都没有一点可夸的。感谢神！祂却与我立了约，那是永远的约。这是一件甚么事实？这是一个恩典的事实。因为神作这事，不是根据我的所是和所作，乃是根据祂自己的定意，乃是根据祂在恩典里的选召，也是根据祂在恩典里所作的造就。

我是不够条件，但是神使我够条件；我是没有这样的资格，但是神让我得着这个资格；我没有这些内容，但神把祂自己加进来作为我的内容。所有的工作都是从神那里开始，也是在神那里带到结局，我就是这样的蒙了恩典。啊！弟兄姊妹们，宝贝的大卫，在他上到最高的荣耀的时候，他仍然看见自己是不配，他仍然看见自己所有的这一切完全是神在恩典里作成的，这就是生命作王的恩典。我们感谢赞美主！神立了这一个约，叫一切事情都很稳固。并且底下还说：『关乎我的一切救恩和我一切所渴望的，祂岂不为我成就么？』(五节)祂立了一个约，祂自己的信实要成全这一个约，所以这约的成全也不在乎我自己，也不根据我作得足够或是不足够，我只是尽我的所能作上去。

我就算尽上我所能的来作，还是够不上神所要的。感谢神！祂不是根据我作到一个甚么的地步，祂只是看我没有尽了我的力量去作成我所要作的。我该要作的，祂不替我作，我该作而不能作的，祂替我补满上去。弟兄姊妹，这不就是救恩的故事么？我们应该要得着拯救，但是我们没有办法拯救自己，神就来替我们去作好，叫我们蒙了拯救。神拯救我们的目的，并不仅仅停留在脱离罪和死，祂要领我们进到作王的地步，我们就追求作王。说实在话，我们追求来追求去，我们还是距离作王的要求很远。感谢神！神不是看我们追求到一个甚么程度，神是看我们的追求是不是尽了我们所能尽的。我

们尽了我们所能尽的，剩下的也许还有很多，我们没有办法赶得上，神就替我们去成全。

弟兄姊妹看到这件事情没有？为甚么那一位穷寡妇的两个小钱在神眼中是那样大？为甚么那许许多多富有的人，他们摆上很多财物的奉献，我们的主并没有称赞他们？原来神是在那里看看，祂不是看我们作的有多少，祂是看我们为自己留下的是多少。神看那穷寡妇是把她的所有交出去，虽然是两个小钱，但是在神眼中看来，是她的全所有。她全摆上了，这就叫主的心很受感动。那许多的富人，在人的角度来看是作了很多，但是他为自己留下的更多，所以在主的眼中看来，他们所作的是非常的少，不值得主的称赞。

国度与宝座的约

主在这里给大卫立了永远的约，让大卫一切的事情都坚稳，大卫所等候所想象的一切，神都去给他成全。弟兄姊妹，不要光看文字，在文字上你只看见大卫的一生。但是我们必须要看神和大卫所立的约，神跟大卫所立的约是甚么约呢？是国度的约，是宝座的约。神说：『我要建立你的国度，你的子孙必坐在宝座上直到永远。』弟兄姊妹你看，你一摸到大卫的约，你就看到这几句话不简单。大卫的宝座老早在地上就被拿走了，被掳到巴比伦去的时候，就已经结束了。人的眼睛再看不见大卫的宝座，这怎么能说是永远的？感谢赞美主！我们看到，祂说：『凡事坚稳』，很稳固，没有甚么可以动摇的。

原来神给大卫所立的约，乃是遥遥的指着主在地上建立国度，主要在国度里作王，直到永远。弟兄姊妹们，你看，这是何等严肃的一件事！怎么能叫这些事可以完全成就呢？在眼见里已经是不存留了，在眼见里已经没有那件事了。我们读马太福音的家谱，我们那时不是已经题过吗！大卫这个家谱，到了约瑟的时候，已经破落到只是成了一位木匠，还不是一位大有名的木匠，只是一个很微小的地方小木匠。你说大卫的王位还能重新建立么？从眼见来看，都没有盼望了。是但感谢神！主一来，整件事情都扭转过来，国度显明了，大卫的宝座也显明了。主一来，祂就是以马内利。祂一来，祂的名字叫耶稣，因为祂要将祂的百姓从罪里救出来。

很奇妙的一件事，祂来的时候，祂就有了百姓。祂还没有作王，祂就有百姓。祂的百姓从甚么地方来？感谢主！从大卫的约那里来。我们感谢神！大卫接受这个启示的时候，我不知道他有没有看见他的子孙堕落，我也不知道他有没有看见他的后代要被掳到巴比伦，我更不晓得他有没有领会到罗马人要把他的后代踩在脚下。但是他看见一件事，『凡事坚稳』，神要亲自成就这个约。祂是神，祂是以色列的盘石，有甚么事能拦住祂的手，叫祂不能成全这一个约？没有。更宝贝的，大卫实在看见前面的路是不太好走，他也真知道，神的这一个约不是那么容易成就，要经历许多的艰难。好像保罗劝勉外邦的弟兄们说：『我们进入神的国，必须要经过许多的艰难。』

的确神的国度在地上显出来要经过许多的艰难。感谢神！艰难尽管有艰难，艰难有些时候好像是掩盖了神的信实，但是没有人能叫神的旨意改变。所以最末了，大卫说的那件事也是非常有意思。他说：『匪类』，也就是说那些惹神怒气的人，反对神的人，抵挡神的人，抗拒神的人，『都必像荆棘被丢弃』。但是在他们没有被丢弃以前，『人不敢用手拿他。』(六节)他们真是有点本领，叫你不肯下手。他们满身都是刺，你一碰他你就受伤，所以你不肯去碰他。虽然人不敢用手去碰他，但是可以拿铁器和枪杆，来把他拿掉。拿掉的结果是甚么呢？『终究他必被火焚烧。』(七节)弟兄姊妹们，这是大卫在启示录的光里所看到的，一面是说出神与人立的约在地上成全要经过许多的艰难。虽然经过许多的艰难，但是神要亲自成全祂所应许的。

神的应许没有成全以前，许多的反对与践踏都要显出来。但是这些反对和践踏只是在外面显出来的一点过程，甚至你能看见这些显出来的事实给对付神的人有许多的保护。但是没有多大的作用，因为终究要给神拿掉，丢在火里焚烧。神说那些人是荆棘，在人看来是荆棘，但是对神来说，荆棘起不了甚么作用，反倒有一天神要成为他们的刺。弟兄姊妹记得，在大马色路上，神对保罗说了一句甚么话？『你用脚踢刺是难的。』真正给人刺伤的，乃是抵挡神的人。真正叫人受了不能挽回的伤的，乃是神的审判。从正面来说，大卫说这些话是甚么意思？他劝勉所有跟随主的人，不要站在与神为敌的地位上。你站在那个地位上，可能会有短暂的保护，但是那些保护没有甚么作用，终究还是要叫他们接受灭亡的事实。

永被记念的人

从第一节到第七节，那是大卫末了的话。第八节就转了一个方向，就记录大卫的勇士，我们注意圣灵记录这些勇士的名字的时间，不是在大卫开始作全以色列的王的时候。因为一般来说，大卫作了全以色列的王，对所有跟随他的人，都要论功行赏。如果按着人来看，这些勇士的名字该当是记载在撒母耳记下的第六章。但是圣灵没有在那时候题这些事，等到大卫快要死了，才题这一些，有甚么意思呢？早就该题了，但是到这个时候才题。弟兄姊妹，你要留意这一点，大卫走到他末了的时候，也就是以色列这个国度已经得了建立的时候。在这一个时候，圣灵就记载大卫的勇士的名字，这是甚么意思呢？

如果我们只有很庸俗的那一种论功行赏的意思来看这一章，那我们也变成一位很庸俗的人。感谢赞美主！神领我们进入属灵生命的丰富里，祂是让我们脱离世上人的庸俗，要把我们带进属灵的高贵里去。人的庸俗思想只是看人的居高位，但是属灵里的高贵乃是在神的面前永远蒙记念。现在这一批人，在这个时候让圣灵记录他们的名字，乃是说出他们在神面前蒙记念，记念在大卫的名下与大卫一起配搭的人。这些人都是跟大卫一起配搭的，大卫没有作王以前，大卫虽然是他们的首领，但是他们彼此是弟兄。就是在大卫作王以后，虽然在政治的架构下，他们有了君臣的名义，但在实际里，他们还是弟兄。

所以他们一直在神所要作的事上，仍是维持着配搭的关系。我们感谢赞美神！在这里一面很简单的给我们看到，大卫得着国度，因为有一些人和他一同配搭。这话很有份量，弟兄姊妹们，你要是不把这事实挪移到主的身上，你还不不太知道这个话的份量究竟有多重。我们若把这事实挪移到主的身上，我们的话该怎么说呢？我们就要说，我们的主将来得着国度的时候，我们的主在国度的荣耀中降临的时候，我们的主得着了许许多多与祂配搭的神的儿女，就是我们这些人。弟兄姊妹，你看到主回来建立国度，乃是祂自己的荣耀来建立。在建立国度的过程里，神明明的摆出了一件事，从神这方面来说：『祂要得着许多的儿子进荣耀里去。』

从主这一方面来说，祂要得着一个身体，祂要得着一位新妇。弟兄姊妹们，你看，如果没有身体，这一位作头的基督凭着甚么来彰显？我们感谢赞美神！我们真看到配搭的这件事的时候，我们绝对不敢把它仅仅看作是一个属灵的工作方法。特别是我们在新约时期里面的人，我们看见基督身体的长成，是藉着肢体的配搭显出来，我们很容易就把配搭看成一个工作方法。当然它可以是一个工作方法，但是它不仅是一个工作方法，它乃是一个生命的操练。藉着这样生命的操练，来叫基督的丰富藉着这个配搭显出来。感谢主！将来国度的建立也是由于一大批跟随主的人的配搭所带出来而显明。当然整个的事情是主自己在管理着，但是在成就的过程和经历上面，主就要得着许多与祂配搭的人。

我们这样来看大卫的名单，我们才摸到圣灵的意思，那是很有意思的。我题一点点，弟兄姊妹回去想一想，这里题到的人名到最末了就说，大卫一共有三十七位勇士。但是你把这里所题出来的人加起来，一共只有三十六人，那第三十七位是谁？换句话说，那第一位是谁？你找不到。但底下明明说是『三十七位』，你细细去看，你觉得很希奇，所有跟大卫打天下的那些人都题出来，只有那一位打天下打得最有力的约押没有名字在那里。你说约押会不会在三十七人中是第一位？我承认我不知道，所以我才题出来，让弟兄姊妹们一同寻求看看。当然这个是小问题，也许有个原则在那里，但是这个不是原则性的问题，不过我们总是觉得奇怪，为甚么没有约押？

圣经里面有很多我们想不透的事，好像十二个支派，一直你都看见十二个支派，但是看到启示录的时候，就掉了一个但支派，究竟但支派跑到甚么地方去？是不是永远不被神记念？这是我想不透的事情。我们感谢主！虽然我们不明白，总有一天我们明白。但支派的问题，我差不多可以肯定说，到见主的时候，我们才能明白。只是约押这个问题是有可能现在就明白的。弟兄姊妹用心算算看一看，看看能不能算出，为甚么约押没有被数算在里面？我们感谢神！一定有主的意思，也许我们真的没有办法了解，也许再过一段日子我们可以了解。我们感谢神！约押不在并没有影响在二十三章里，神给我们看见的配搭。我们感谢神！我们是卑微的人，但是主还是说，祂不能没有我们，祂需要我们配搭。就像大卫这些勇士，有很多都是在地上没处投奔的人，他们来投奔大卫。

尽管他们出身卑微，但是他们与大卫配搭在一起，他们作在神所要作的事上，他们就蒙了记念。这

个蒙记念，不是一时的记念，乃是永远的记念，最低限度，如果神没有记念他们，你我今天也不知道他们是谁。但他们的名字记录在圣经里，到了新天新地，圣经还是留在那里，你翻到撒母耳记下二十三章，你仍然看见这一些人的名字，他们永远被神记念。我们感谢主！中国有一个好大的汉朝，汉高祖得了国以后，他盖了一座凌烟阁，那些有功的将领的画像都安放在那里。汉朝还没有过去，凌烟阁就没有了。我们后来的人知道有那么一回事，但是就再也看不见里面的内容。感谢神！祂记念那些在祂面前拣选跟随祂的人，一直记念到永远，要把他们给以后的世代看。我们敬拜祂！

20 在神旨意中服侍那世代的人

(二十三章八节至二十四章)

从二十三章第八节开始，圣灵的记载就转到大卫的勇士们去。我们已经题过了，大卫的经历乃是表明主在地上要得国的那个经历。大卫得国不是他一个人就能完成，有许多人跟随他，与他一起争战。主的国在地上建立也是这样，主虽然有大能，祂可以自己来建立国度，但是我们的主不愿意这样作，祂要得着许多的人与祂同心，藉着这许许多多的人来跟随祂，彼此配搭引进主的国度。因为国度的建立从正面来说，乃是显明神在宇宙中的权柄。在另一方面来看，有一个很重要的依据是不能忽略的，就是要结束撒但的权势。

因为是接触到结束撒但的权势，主就不自己一个人去作成这事。救赎是主一个人作成的，没有别人可以帮主的忙。所以，在旧约圣殿里至圣所的服侍，只有大祭司一个人能作。在救赎的事上，也就说出了只是主自己一个人去完成。但是国度既然是要结束黑暗的权势，主来结束这个黑暗的权势的时候，祂不只是在现象上面来作结束，祂也叫那黑暗的权势的王给结束得口服心服。所以在主建立国度的事上，祂要得着许许多多原来是悖逆神的人，现在转过来跟随主。这些人因着主而配搭起来，国度就因着这样而被带进来。

我只是很简略的说了一点原则，现在我们看到大卫的勇士的时候，我们就很明显的看见，圣灵记载这几十个人的名字，就是要突出这一个原则。这里题到三十七个人，上次已经题醒弟兄姊妹们回去要留意，有一位我们以为非常重要的人，却没有被题出来，为甚么？那个人是谁？是约押。约押是大卫的元帅，但是在他的勇士的记录里，却没有约押，这是甚么原因呢？圣经没有明明的说，我也不敢说我所领会的一定是对，我是按着属灵的原则来看这一件事，可能是对的，也可能是不对的，但最低限度可以给我们作一个参考。

忠心行神的旨意

弟兄姊妹你看，这里题到三十七个人，这三十七个人都是始终跟随着大卫。也就是说，他们不管是大卫作王以前战死了，或者是大卫作王以后战死了，或者在大卫作王以后还继续活着。在这三十七个

人当中有一个共同的事实，他们一直是忠心的扶持大卫。领会这一点，我们就看到约押的问题。我们读到列王记，我们晓得大卫临终的时候告诉所罗门说，不能容让约押白头下阴间，因为他杀了两位以色列人的元帅。如果我们只是看那两件事，我们大概还没有办法肯定约押是不蒙纪念。但是我们读这一段话的时候，我们留意到有一点，乃是这一些人从开始到末了，他们始终如一的跟随着大卫。

如果说跟着大卫，那事情还没有说得够清楚，应该说他们藉着跟随大卫，始终没有偏离神的旨意。这才是那一个问题。弟兄姊妹看到列王记，我们就看到在大卫的晚年，约押却是伙从其他几个人，可以说是当时有权势的大祭司，两位都是大祭司，他们一共三个人，他们拒绝所罗门，他们拥戴亚多尼亚。这一件事，就是约押致命的地方。约押不是不知道神拣选所罗门，如果别人说不知道，我们也许可以相信。若是说约押不知道，这事就很难叫人相信。他末了所作的事就是拒绝所罗门。也就是说，他是拒绝神的旨意，拒绝神在创世以前所定规的计划其中的一点，而这一点又是非常重要的点。

因此在国度的这一个小影下去看的时候，约押本来是勇士，他也实在是勇士。在大卫建国的过程里，他也实在立了很多的功。但是他没有办法维持这一点心思到底，在最末了的一程，他偏离了神的旨意。因此，从国度这一个光来看的时候，他的勇敢是不能完全被纪念，因为他把勇敢用错了，用到神的旨意外去了。在我个人的评估里，约押不明明的蒙纪念，这点该是一个很可能的原因。因为除了这一个，再没有办法找到别的原因说约押不蒙纪念。所以我不敢百分之百说，一定就是这样，但我个人觉得这个可能性是非常高。

因此约押在这里不蒙特别纪念的事，又给我们一个很严肃的题醒，叫我们在拣选主，跟随主的事上，要很慎重很严肃的不偏左右。现在我们就看蒙记录下来那些勇士，我们不是看他们的事迹，如果只看他们的事迹，就没有多大的意义。我们要看的是在他们的所作里，带出了一些甚么属灵的原则和国度的建立有关的。我们可以用一句话来说，他们所作的是显明一个非常明显的配搭的实际。我们从三十七个人里，看到当时他们配搭的实在的情形。这一个配搭在建立国度的事上很重要，在当时是建立大卫的国，以后是建立主的国。

配搭是成就神的旨意的重要环节

我们来看看，究竟那配搭的实际显明在哪一些事上。头一件事弟兄姊妹要注意，这些勇士给点名的时候，先点三位，然后就再点三十一位。当这样点头三位的时候，就说到这三头三位勇士是最厉害的勇士。题到另外三位的时候，也说他们是非常的勇士，但是不及前面那三位。这很有意思，在这里我要插下去说一点点，说到头三位勇士，三个人的名字就说得很清楚，说到第二批三位勇士的名字的时候，只题到两个人的名字，那第三位是谁？会不会是约押？你说可能吗？因为不提名字就隐藏着的应该是约押吗？不是约押还有谁呢？

弟兄姊妹，如果我们细心一点读经文，这绝对不可能是约押，怎么知道呢？弟兄姊妹留意十八节，『洗鲁雅的儿子约押的兄弟亚比筛是这三位勇士的首领。』那后三位勇士，作首领的是亚比筛。这话就告诉我们，约押不在这三个人里面，因为约押不是在亚比筛手下，亚比筛是在约押手下。但是说到这三个人时候，亚比筛是首领，显然约押不在其中。这样看起来，头三位勇士是不得了的勇士，第二批的三位勇士也是很有名气的勇士，但是不及前面那三位。后面说的那三十一位只是题到他们的名字，没有述说他们有甚么特别的表现。也就是说，其他那三十一位勇士是又比第二批的那三位勇士差了一点。

我们姑且这样说，正因为这三十七个人排在一起，也说出他们所作的是为大卫建立了国度。因此，头一件事给我们看到了，那就是大小的配搭，强弱的配搭。当然这里所说的弱，不是一般的弱，只是跟前面的相比，这些人是比较弱了一点。但是感谢神！在国度的建立上面，需要许多同心的弟兄，不能缺少一些恩赐不太明显的弟兄。光有一位大弟兄，国度建立不起来。如果全是恩赐不太明显的弟兄，国度也显明不出来。若是恩赐大的和恩赐小的弟兄姊妹们配搭起来，国度的原则就显明出来了。因为这是配搭，配搭是彼此作补满。一位有最大恩赐的人，不管他的恩赐大到一个甚么程度，他不可能有完全的恩赐，所以他必须有别的肢体来给他补满。

也许他所缺的就是一点点，另一个恩赐不太明显的弟兄，他就是有那么一点点，配搭起来，就叫那弟兄的缺欠给补满。在这一个记录里，我们很清楚的看到配搭的实际。第二，我们有一个错觉，以为与大卫一同得国的这些人都是以色列人。这是我们的错觉。虽然我们对乌利亚这个人有点印象，但是在我们的观念里，还是没有办法能碰到在大卫建立国度的事上有外邦人。我们以为都是以色列人为看大卫成就大事，事实上不是。弟兄姊妹们，你细细读下去，除了赫人乌利亚以外，你能看到还有谁是外邦人？三十七节有一位亚扪人。弟兄姊妹们，虽然外邦人在大卫得国的事上所占的比例不大，但是已经足够代表了神所要显明的事实。

主的国度是以色列和外邦人一同来显明的。我们感谢赞美神！我们继续注意的时候，我们就看到，藉着大卫得国的经过，神已经显明外邦人在国度里是不能缺少的。第三，十二支派的人都有份在其中，不单单是犹大支派，并且包括利未人，利未人本来是在这些事上都是免役的。但是我们看到，利未人也给包括在这里面，大卫后三位勇士的第二名，就是比拿雅，比拿雅就是利未人，不仅是利未人，同时也是祭司。这就说出甚么呢？这说出了祭司跟百姓一同配搭。用基督教的话来讲，圣品人跟平信徒一同配搭。当然我们并不接受这样的分别，但是基督教有这样的分别，只是他们却没有配搭，摸侍奉的都是圣品人，平信徒是不能碰侍奉的事。感谢神！在大卫得国的历史里，神给我们看见，祭司和百姓一同配搭。

配搭的目的

配搭的目的是甚么？这是我们一直要说出来的，配搭的目的乃是为了建立国度。在当日来说，乃是建立神所要得的国。弟兄姊妹，这个是非常重要的。如果没有配搭的目的，所有合作的关系都能叫作配搭。但是圣经里题到配搭的问题的时候，不是说一般的合作，乃是指着所有的配搭是朝着一个明显的目的。在今天来说，乃是建立基督的身体。而建立基督的身体的目的，乃是要引进国度。因此我们藉着配搭建立基督的身体还是为着国度。这一点是非常重要的。弟兄姊妹，我常常听到许多信主的人说：『我们要爱主，我们要侍奉主。』这样的劝勉是对的。但碰到实际的时候，甚么叫作侍奉主？怎样才能是爱主呢？

是不是只有一些热心，只有一些工作的热情，那就是表达了服侍和爱主呢？显然我们读神的话的时候，神的话就给了我们一个答案，很清楚的说：『不是』。主说：『你要是爱主，你就必须要跟随祂的话，也拣选祂的旨意』。如果你有侍奉的心，不只是满足人工作的热情，人所作的必须要摸到神的目的。弟兄姊妹，我们实在需要主给我们很明确的看见配搭的目的。我们读腓立比书的时候，我们发觉腓立比教会出了一个很大的难处，那就是他们当中不同心。不同心乃是两位姊妹引发的，这两位姊妹也许是在恩赐上的冲突而引发的，或者是因着弟兄姊妹们对她们的爱戴的程度而引发的。但是不管是甚么原因引发的，引发这些难处就是错。

即便原因是很对，如果造成了教会整体的难处，那也就错了。问题出在甚么地方呢？就是服侍的目标不清楚，服侍的态度不明确。我服侍是为了叫人奉承我，我服侍乃是要显露我自己的才干，我服侍乃是为了争取地位。弟兄姊妹，这样是没有办法配搭的。你可以工作在一起，但你没有配搭。因为每一个人心里所想要的不一样，他们就没有办法配搭。就算我们完全脱离不要自己所想要的，但是我们的所要，如果不是神的所要，还是摸不到配搭。因为配搭乃是彰显神的丰富，神的能力，完成神的旨意。这个是第四点。

忠心的跟随主

第五点更宝贝，我们已经题到，这三十七个人有战死的，有存活的，但是不管是战死或是存活，他们都一同蒙纪念。他们蒙纪念，不是因为他们能成功，如果他们成了仁，还是一样被纪念。成功被纪念，成仁也被纪念。我们感谢神！神不是看我们在祂面前所作的有没有作成功，祂只是看我们在祂面前向着祂的忠心，一直维持到我们的气息停止的那一天。感谢赞美神！如果神要根据人的成功来纪念他，我们也许有很多人蒙纪念，因为主的国度没有来以前，我们都先离世而去了。但是感谢神！哥林多前书第十五章最末了记着，『所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。』

感谢神！祂不是纪念我们工作的成绩，而是纪念我们为着祂的劳苦。如果主是要因着功绩而纪念人，我们有些时候就会感觉很凄惨，因为好像我们作来作去，没有甚么好的成绩出来。感谢神！祂所纪念

的是，人为着祂的旨意而摆上的劳苦。很久以前曾经跟弟兄姊妹题过一件事，以前内地会在云南少数民族地区传福音，早先去的宣教士都死在那个地区，而一个人都没有信主。一直等到第四对夫妇到那边去的时候，主的工作就大大的显出来。在苗族的地区里，差不多是整个村落，整个村落的人来归主。从人看来，这第四对夫妇，他们的服侍是很成功，开头那三对就无善可陈。但是错了，没有头三对的摆上，就没有第四对的成功。

头三对是用生命在那里撒下了福音的种子，虽然你没有看见那些种子发芽，开花，结果，一直等到第四对夫妇到那里的时候，才看见果效。感谢神！神记念我们的劳苦，在祂旨意里的劳苦，因着祂的旨意和神儿女们配搭而不发怨言。不久前，有弟兄姊妹从云南那边回来，他们再提起在云南苗族破黎族的地区里，哪些弟兄姊妹们还是那样的单纯，虽然他们在这些年间经过好多好多的艰难，但他们的心向着主还是非常单纯和活跃。你要是看到他们的光景，你就没有办法不回想，从前一直在那里传福音的那几对宣教士。感谢主！战死的和存活的一同蒙记念。还有，你看到在这三十七个人里，有几个人有点事迹记录下来，但也是不太详细，只是记录下他们所作的当中一件两件。

绝大部份都没有题到他们作了甚么事，那也就是说，他们所作的根本就没有在历史上留下来。但是感谢主！他们所作的虽是没有留下来，但是他们的名字却留了下来。把这些名字留下来，与其说是大卫对他们的记念，(我们绝对不能说只是大卫对他们的记念)，这实实在在是圣灵的记念。你看第八节就知道，『大卫的勇士名字记在下面』，是大卫记的吗？是谁记的呢？当然有一个人记下来，是谁叫他记的呢？是大卫叫他吗？看语气不可能是大卫，因为如果是大卫，大概那个记录该是『大卫王的勇士』，不会只是『大卫』这两个字，一字之差发表的意思就完全不一样。我们很明确知道这是圣灵的记录，不要说圣经都是神所默示的这一事实，我们从语气上面，也能体会得到是圣灵的记录。

感谢神！他们所作的没有给记录下来，他们的名字却是被记录下来，记录到甚么时候呢？记录到永远。我实在相信是到永远，到了新天新地的日子，这些人的名字还是被数算的。到现在已经过了几千年，我们跟他们也没有关系，有他们与没有他们，好像跟我们不发生甚么直接的关系。但是我们读到这个地方，我们就知道，这些人是蒙记念的。如果你相信这一本圣经在新天新地的时候还存留，我是相信它一定存留，因为神的话语安定在天，永远不会过去。这样你就看到了他们是一直蒙记念下来。我们感谢赞美神！这是在配搭的实际里所给我们体会到的。当然除了这六点，我们还可以把刚才所说的约押那一点也放上去，为甚么呢？因为你看见你一进到配搭，你就应当知道在配搭里直到神的旨意成就。

给得胜冲昏了

好！我们现在来看看二十四章，我想今晚可以把撒母耳记下看完。这是大卫最末了的一次，在神面前学了功课，也可以说是大卫最末了的一次愚昧，仍然是说出他作王的生命还没有到达绝顶的成熟。

但他还是一位活在生命完整里的人，就因着他这样活在生命的管理里，神就藉着对他的愚昧的管理，而把他带到进入神托付给他的职事里。我不是说，如果大卫没有这次愚昧，神就不能领他进入神托付给他的职事。但是因着他这一次的愚昧，也许让神提早了把他领进所要完成的职事。大卫这一次出的毛病是出在甚么事上呢？我们如果光是这样读是不太清楚的，我们觉得大卫作这事没有甚么过不去的，那是神自己刺激大卫。因为在这里是这样说：『耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。』

弟兄姊妹你看，是神先对他发怒，然后他就受激动去作数点的事。这明明是神的责任，不是大卫的责任。如果我们这样读的话，我们实在读不出道理来。因为这里所记载的，不是整个事情的过程。我们知道，神自己宣告说，『祂不輕易發怒。』但是现在神是發怒了，按这里的记录是神發怒在先。我们就要问，神为甚么要發怒？神既然是不輕易發怒的神，祂为甚么發怒？如果我们不追问这一点，我们就胡里胡涂的读下去，所以我们必须要追问这一点。怎么追问呢？这里没有说，我们也不能胡乱的猜。感谢神！神要叫我们明白的事，祂绝不会隐藏，祂在这里不说，祂就在别处说。我们现在来看看历代志上第二十一章第一节，『撒但起来攻击以色列人，激動了大衛數點他們。』

原来那件事情有一个隐藏的原因，是撒但先激动大卫，而大卫就接受了这一个诱惑，这就是神发怒的原因。撒但送一个甚么念头给他呢？两个地方都没有讲，但看这里，当他要这样作的时候，约押和一些他的手下，劝他不要作，大卫不肯听。我们要注意他们劝大卫的时候，说的是甚么话。我们看看撒母耳记下第二十四章第三节，『约押对王说，无论百姓多少，愿耶和華你的神再增加百倍，使我主我王亲眼得见，我主我王何必喜悦行这事呢？』大卫要作这一件事，底下的人都觉得不大对，但是大卫没有听。所以这里说：『但王的命令胜过约押和众军长。』为甚么大卫会有那么强烈的意思要数点百姓？我们看下面的时候就可以知道。

大卫作王以后，经过许许多多的争战，每一个争战都以得胜为结果，现在可以说是国泰民安了。撒但就送他一个念头，『你看你多有本事，你看看现在你能指挥的人有多少？这样壮大的气势，从前没有出现过，以后恐怕也不会再有出现。大卫你真是好，你真是有本事。』我们用属灵的话来讲，撒但在他里面挑动了他的骄傲，挑动了他的欣赏自己的尊容，怎么能表现自己的尊容呢？来罢，数点民众。用现在人的作法来说，进行阅兵大典。用现在人的话来讲，进行演习。都是为了显明我所能的，我所有的，就把人里面的欣赏自己和骄傲的东西都引出来。弟兄姊妹们注意，以色列的尊严，不是大卫作出来的，而是神作的。

现在大卫作这一件事，我们说得清楚一点就是他的骄傲跑出来，欣赏自己。你若是看得严肃一点，你能不能说，大卫作这一件事就是偷窃神的荣耀，把神的荣耀作为他自己的荣耀？因着这一件事，作是作好了，但是神的怒气也发作了。神的怒气发作以前，大卫自己也感觉不对了。因为圣灵在他里面作工，所以作完这事以后，他心里就自责，他就向神祷告认罪了。『神啊，我行了这事实在得罪了祢，

求祢除掉仆人的罪孽，祢仆人所作的，非常非常的愚昧。』(十节)感谢神!你看到这仍是一位生命作王的人，这一次不是先知来责备他，是他自己里面告诉他。这是生命作王的一个表现。他认识了自己的愚昧的时候，他也在神面前认罪悔改，神赦免不赦免？神赦免没有问题，但神却不能不对付他的愚昧。

因为他这一个愚昧，不是他一个人的，虽然在底下你看见是他一个人把整个愚昧的责任都承揽过来，但是我们要追问的，为甚么当时约押和众军长都劝大卫不要作这事，而大卫那么坚决非作不可？因为这一件事不仅是在大卫的心思里暗暗的发动，也在许多以色列百姓的心思里发动了。用今天的话来讲，大卫作那事是有民意的基础，所以大卫才那么坚决说：『非作不可』。你怎么知道？我们看最末了的那一节，当时在神面前认罪祈求的，不仅是大卫一个人。我们留意，『如此耶和華垂听国民所求。』(廿五节)弟兄姊妹你看到，因为当时在以色列也发生同样的情形，所以神要让他们学这一个功课，废弃神的旨意和道路，定规是带来人受亏损。

神严厉的管教

大卫悔改认罪以后，神就派遣先知去告诉他说：『我可以赦免你，但我不可以不罚你，现在有三个灾，我要给你和以色列人，你自己去选一个。头一件是你国中有七年的饥荒。第二件是你在敌人面前逃跑，被追赶三个月。第三，在民中有瘟疫三天。』弟兄姊妹你看看，第一个惩治是对付他以为自己丰足。第二个灾害乃是对付他以为自己是常胜的，他以为自己了不起，现在就在敌人面前被追赶三个月，你还骄傲得出来吗？然后就是三天的瘟疫，你要用许多人来显明你的威势，现在就要你死掉很多的人。这三个难处真的是很难，你叫大卫怎么选择？感谢主!一位真实活在生命里的人，他知道该怎样作。

所以他来到神的面前，他说：『神啊，我很为难，三个我都不愿意选，但是我不能不选其中的一个。我不知道我该怎么选，我还是把决定的权柄交回给你。过去我不信任祢，所以我要数点民数来叫我自己有把握。现在我信任祢，祢以为那一件好就作那一件。』很宝贝的大卫说了一句话，他说：『我宁愿落在耶和華的手里，不愿意落在人的手里。』这就是说：『神啊，祢看怎么好就怎么好，我宁愿受祢很多很多的对付，我也不愿意在人面前被人摆弄。』很重要的一点，你看到大卫里面需要神。『神啊，祢自己决定罢！不要叫我任意拣选。祢怎么说就怎么作。』神说：『那好，就给你第三个灾』。

那一下，以色列就死掉了七万人，虽然在一百三十万人当中，死掉了七万人，数字不算太多，但是七万人的死亡也叫人心寒。虽然不能说遍地都是死尸，但是你总是觉得少了很多人。事实上还没有到三天，神就主动的停止，因为祂看见大卫和以色列民很真诚的悔改。所以祂就叫人告诉大卫，『你去亚劳拿的禾场上。』先知迦得是这样告诉他，『神现在在那里，神叫你到那里去。』他就去了，他到了那里，就向神祷告说：『神啊，是我一个人的愚昧，这些百姓都是无辜的，我作了这件事，祢要追讨就追讨在我和我家身上。』这祷告也是很摸到神的心意。当时神就藉着迦得告诉他，『你到亚劳拿

的禾场那里，为耶和华筑一个坛，在那里献祭。』大卫就去了。

在管教中接受职事的启示

到了那里的时候，就看到亚劳拿在禾场上。他就说：『我要买你这块禾场，我要为耶和华建一个坛，使民间的瘟疫停止。』亚劳拿就说：『你要用这个地方你就拿罢！我这里还有牛可以给你作燔祭，还有一些木制的工具，你也可以拿去当柴烧，我不要你付钱。』大卫说：『不成，我一定要付代价，我要按着价值来买，我不用白得之物来寻求神。』结果大卫就用了五十舍客勒银子买了那个禾场和牛，在那里献祭。献燔祭，也献平安祭，这样瘟疫就停止了。弟兄姊妹们，这里很有意思，你晓得这一块地，当时好像只是为着停止瘟疫。

弟兄姊妹千万不要忽略，这一块地是神指明你要在那里筑一个坛，在那里献祭。就是说，这个坛所在的地，就是神为他们指定之地。这个亚劳拿禾场就是以后建造圣殿的地址，是大卫买了过来的。我们要看完整的事实，我们必须要多看一点，看那里呢？看历代志下第三章，看完这里就可以结束。历代志下第三章第一节，『所罗门就在耶路撒冷和耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上，大卫所指定的地方，预备好了，开工建造耶和华的殿。』弟兄姊妹们，你留意到这里，你就看到了，这一个地方就是阿珥楠禾场。

但是问题就来了，撒母耳记下说是亚劳拿，但是历代志下就说，那是阿珥楠禾场，究竟是怎么样的？我们就要再看一点点，历代志上第二十二章，从十九节开始，一直到末了大卫到了那个亚劳拿禾场，他不仅是看到了亚劳拿，他也看到了阿珥楠。阿珥楠跟亚劳拿不是同一个人，弟兄姊妹千万不要把他看成一个人。大卫到了那里，他遇见这两个人，大卫就从亚劳拿那里买了牛，大卫在阿珥楠那里买了那块地。大卫用五十舍客勒的银子付给亚劳拿，但是大卫付给阿珥楠的是六百舍客勒金子。

所以是两位不同的人，但是牵连到同一件事。关于这一件事，我们留意二十八节，『那时大卫见耶和华在耶布斯人阿珥楠的禾场上应允了他，就在那里献祭。摩西在旷野所造之耶和华的帐幕和燔祭坛，都在基遍的高处，只是大卫不敢前去求问神，因为惧怕耶和华使者的刀。大卫说，这就是耶和华神的殿，为以色列人献燔祭的坛。』这就是一个完整的事实，大卫在这里向亚劳拿和阿珥楠买了地、禾场和牛，在那里献祭。大卫也就指定那地方就是以后建造圣殿的地方。他怎么知道神要那个地方？

乃是根据神藉着先知迦得告诉他说：『你在那个地方修坛、建坛、献祭。』是神所指定的地方，这跟申命记上面所题及的，完全符合。题到亚劳拿跟阿珥楠，究竟他们是何许人？三个地方都说到耶布斯人，弟兄姊妹记得，耶布斯人应该是以色列人进迦南的时候要灭掉的，以色列人没有把他们灭掉，他们就存留下来。现在神建造圣殿的时候，就用着耶布斯人的地。弟兄姊妹们，你们回去想想这里面究竟是怎么一回事？我们只能说，神的作为不管在甚么时候显出来，都是显明恩典，是越过人的所配。

亚劳拿跟阿珥楠是甚么人？

根据犹太人拉比存留下来的话，他们是两兄弟，他们就居住在现在所谓圣殿山的那一块大地上面，一个是住在这一头，一个是住在那一头。当时大卫就向他们兄弟俩把整块地买下来。按着拉比所存留下来所说的，这一头，他们说就是亚伯拉罕当年献以撒的那地点摩利亚山。在另一端，就是各各他，就是主钉十字架之地。钉十字架跟献以撒都是在同一个地点。当时大卫选定这一个地方，是在神的管理底下，显明了这一件事。说得更有趣味一点，阿珥楠跟亚劳拿是兄弟俩，他们彼此相爱，阿珥楠家里人口很多，亚劳拿家里人就 not 太多。

他们好多年下来，等到收割的时候，阿珥楠就想到我家里人口多，神赏赐给我的很丰富，我弟弟亚劳拿，他家里人口很少，他每年的收成不能算是很多，我应该送一些给他。但是他又不能让他弟弟知道，所以到了收成时候，晚上，他就把一些麦子挑到他弟弟的禾场上倒在那里。但是那位作弟弟的也想，我家里人口少，哥哥家里人口多，需用上也要多些，我应该给他多送一点粮食。他也不愿意他哥哥知道，就选在晚上也挑了一些麦子倒在他哥哥的禾场上。兄弟俩都以为别人不知道，他们也就这样作了好多年，但是他们心里都想到，明明昨天我拿了好些送到哥哥那里，怎么现在早晨我所有的没有减少？

那位作哥哥的也是发觉这样的事，他们不明白为甚么？有一年，碰巧他们都选在同一个晚上把东西送给对方，他们在路上刚好碰头，当然这个谜底就打开了。这个拉比存留下来的历史，很明确的在那里说出弟兄相爱。现在，在甚么地方来建筑神的圣殿？当然，在历史上有献以撒的预表，以后有主被钉十字架的事实，而在这一块土地上面，又是发生弟兄相爱的事。圣殿就是建筑在弟兄相爱的基础上，今天的教会在实际的建造里面，也是建造在弟兄相爱上。我们感谢主！大卫最末了作了一件事，他为耶和華预备建造圣殿的材料。材料已经预备很多，就是还差那么一块地。最末了，神用着他，把地也预备了。大卫在预备建殿的事上，他的职事完成了。

他在神面前的服侍走到这里也就是完结了。虽然他没有马上去世，但是到这里，他的职事算是完结了。所以，保罗在使徒行传第十二章卅六节那里题到，『大卫遵行了神的旨意，就睡了。』另一方面说：『大卫按着神的旨意，服侍了那一代的人就睡了。』现在大卫作完了神给他的托付，很快他就要睡了。如果我们继续往前读列王记上，在第一章你就看到，大卫就死了。不过我里面的感觉，下星期开始，我们不往前读列王记，我回过头来和弟兄姊妹读利未记，盼望弟兄姊妹能在旧约的基础上，对属灵的认识可以更充实一点。那么我们对新约里的事就更能了解，我想今天晚上就这样结束了撒母耳记下。