

默想撒母耳記下(陳則信)

序

我讀「默想撒母耳記上」一書的時候，靈性得著許多提醒和幫助。我感覺書中發出一股吸引力，使我一口氣讀下去。一段段經文在剖析之下發出亮光，照射在今日一般教會和傳道人的境況上，顯露出來許多錯誤，虧欠，和虛假的地方，也使我自己得到 和責備。

我謹以身受其惠的身份，向各教會的弟兄姊妹介陳則信弟兄所寫的這兩本書：默想撒母耳記上與下。作者透過經文的字面，吸引出來許多寶貴的信息。本書的分析顯示作者不但「默想」過，而且深入的默想過神的話語，所以能帶領讀者與經文的精意面對面，因而獲得靈性的造就與指引。

舊約中的歷史書卷，是神真理的實物教材寶藏，其中撒母耳記上下尤其如此，這兩卷書中藏著許多屬靈的原則與途徑。陳弟兄在神面前默想與等候，把他從主所領受的亮光寫出來，與眾弟兄姊妹分享。這些信息對於信徒個人靈性，教會集體路線，傳道人事奉態度等，都富有意義。

本書可以作為個人靈修讀物，聖經註解，查經班課本，團契靈修作業材料。特此鄭重介紹，願主使用。

滕近輝

與香港八〇，十二

續序言

默想撒母耳記上出版了四年，我又讀到陳弟兄的默想撒母耳記下的文稿。四年前所有的感觸，又再新鮮的在心思裡湧起，而且有更深的體會。

神需要得著許許多多『合祂心意的人』，使祂永遠的計畫在祂所定下的時間裡完成。但是一個合神心意的人，絕不等於是一個在人眼中的完全人。從天然來看，他逃脫不了亞當的子孫的愚昧；從他個人的歷史來看，還是有許多的愚昧與缺欠。大衛的失敗記錄，不會比掃羅少，但是神指著大衛說，他是『合祂心意的人』。是神偏待了人嗎？絕對不是，既然不是，那原因又在哪裡呢？掃羅是堅持自己的愚昧，把自己留在黑暗裡；大衛是肯在神的光中接受拆毀，因而在恩典中得建立。在羔羊的血中得了潔淨，在神的面前成為「完全人」，可以被神使用，成就神的計畫。

神要得著『合祂心意的人』，但神從不降低祂的要求去遷就那『合祂心意的人』。祂要藉著各種的試驗，管教，和拆毀，把『合祂心意的人』裡面的不合祂心意的事物拿掉，使他真正的成為『合祂心意的人』。神不遷就人，但卻在祂豐盛的憐憫中去模造人，所以只能是人跟上神的心意，而不是要神改

變心意。

神的擊打，管教，纏裹，與撫摸，把『合祂心意的人』帶進祂的心意裡，帶進祂的計畫裡，也活出祂的心意來，合神心意的人就是能顯明神的心意的人。得了阿珥楠禾場作為建造聖殿的場址，把建殿的事在實際上往前推進了一步。這一段歷史作為撒下的結束，那實在是太美了，並向神的兒女指出了「合神心意」的道路是如何的走。不是我們一生中沒有殘缺，而是我們一定要被帶進神的心意裡；不是憑著我們的所有，而是憑著祂的憐憫。但我們所不能少的，就是那一顆不顧自己的得與失，只留心去完成揀選祂的心。

在默想撒上和撒下合在一起出版的時候，我忠心的求主使用本書，使更多的神的兒女輩造就成為『合神心意的人』，在這末後的世代裡，能活出神的心意，使榮耀和稱讚都歸給祂。

王國顯續寫與三藩市

一九八一年二月六日

自序

撒母耳記是我 最喜歡默想的兩卷書。約十年前因有特別需要，曾在一聚會中將記上的信息逐章向眾信徒傳講，同時又將信息在基督徒報陸續發表。一九七五年本人前來北美，在休養中將未發表的幾章也寫成文字，並與一九七七年付印成書。深望藉此能盡一點服事眾信徒的責任。

「默想撒母耳記上」出版以後，許多讀者對於該書的反應很好，在一些人督促鼓勵之下，就與去年開始寫撒母耳記下的工作。因體力精神不足，時寫時停，工作進展甚慢。但主知道我們的軟弱，卻預備幾位主內的弟兄姊妹幫助修改及抄寫，直到最近才得完成；感謝神，這完全是出於祂的恩典和扶持。現在我謹恭敬將此書獻與神的手中，但願祂使用這書，叫眾信徒得造就，榮歸主名，阿們。

撒母耳全書主要內容是記載撒母耳和大衛的歷史，記上由第一章至十九章，大概是撒母耳所寫。由二十章至記下末了，我相信應大衛的手筆。因那時撒母耳已年邁，且不久即離開世界，大衛仍用撒母耳來名此書，表示他對撒母耳的尊重。同時，大衛肯將自己的犯罪和所受管教，毫無保留公開於世，這證明他已受十字架很深的對付，他只求能作別人的警戒，而不顧自己名譽的虧損。這實足作神眾僕人的模範，與那些只求自己的榮耀而作虛假見證者來相比，其價值是高貴得多。

有人對大衛發生一個問題，他犯了那麼重大的罪，為什麼還被稱為一個合乎神心意的人呢？（撒十三 14；徒十三 22），當知他成為一個合乎神心意的人，只在於「凡事要遵行神的旨意」。神從來沒有稱讚他是「完全聖潔，沒有瑕疵」的人。大衛在認罪的詩篇裡曾說：「我是在罪孽裡生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。」一個生下來就是罪人而犯了重大的罪，這有什麼稀奇呢？大衛頭一段的歷史，他是無論往哪裡，耶和華都使他得勝，因他凡事尋求神的帶領，並依靠耶和華。大衛經過多次得勝之後，因稍微自信而離開主，立刻就墮落失敗。這就證實了主所說的話：「離了我，你們就不能作什麼」。曾有一位弟兄說：「離了主，我們就只能犯罪而已。」誠哉斯言。

撒母耳記全書，還有許多寶藏，只要讀者多尋求聖靈啟示，必有更多的亮光。本書不過只提供一些小參考而已。但願神祝福每一位愛祂而尋求祂的人。阿們。

一九八零年十一月卅日陳則信與美國三藩市

第一章 大衛悲喜交集

這一章聖經記載大衛的歷史進入了另一新的階段，這時有一件事發生，就是掃羅的死亡。這事卻有兩方面不同的結果：一面是叫大衛十分悲哀，一面卻是叫大衛得到安慰，叫他憂傷的，乃掃羅王死狀甚慘；叫他得到安慰的，乃天天尋索他命的仇敵已被除掉，所以這事情的發生，真是叫大衛悲喜交集。

當掃羅被殺的消息傳到大衛耳中的時候，大衛就撕裂衣服。我們知道撕裂衣服是猶太人最憂傷的表示，他的心裂開有如衣服撕裂一樣。因為大衛像到掃羅乃是一國之王，是神所膏立的，他的死就是神的子民失敗，神的榮耀受虧損。他為神為國，怎不傷痛而撕裂衣服呢？

但如果以大衛個人利害的立場而說，這又是一個好消息。掃羅死了，謀害他的仇敵已消除，今後登上寶座的路已通，個人可以快被加冕了，這實在是一個可喜樂的日子。但大衛乃以神的國和榮耀為重，個人的得失算不得什麼。那為神國的憂傷和悲哀，就個人的喜樂得失蓋過去了。哦！這裡就給我們看見，大衛真是一個無己的人。

大衛聽亞瑪力人報告（1~10節）

向大衛報告掃羅已死的是一個亞瑪力人，從掃羅的營裡逃出來，帶著掃羅的冠冕和鐮子，證明掃羅確已死亡。但大衛細心過人，問他說：『你怎麼知道掃羅和他兒子約拿單也死了呢？』報信的少年人說：『我偶然到基利波善，看見掃羅伏在自己槍上，有戰車，馬兵緊緊的追她。他回頭看見我，就呼叫我；我說，我在這裡。他問我說，你是什麼人？我說，我是亞瑪力人。他說，請你來將我殺死，因為痛苦抓住我，我的生命尚存。我准知他撲倒必不能活，就去將他殺死，把他頭上的冠冕，臂上的鐮子，拿到我主這裡。』

『因為痛苦抓住我』，在呂氏譯本中作『深感暈眩』，意思是不知所措，和大部分英譯的『身心極度痛苦』相近。掃羅在挫敗，喪子的打擊之下，身心被痛苦抓住，而追兵又臨近了，以致失去了生存意志，竟求亞瑪力人之助，了此殘生！

我相信這亞瑪力人知道，掃羅曾千方百計的尋索大衛，要將他除滅。如今掃羅大勢已去，舉手之勞即可將他殺害，投奔大衛得賞賚。誰知大衛非但未給他賞賚，反將他繩之以法，治以死罪。從這件事情可以看出，大衛所學屬靈功課是何等的深。他不只不憑血氣對付仇敵，也不願人用血肉的膀臂幫助他除去尋索他命的掃羅，他要讓神完全負責來對付他的仇敵，好叫神得著完全的榮耀。

還有一點我們當深受警惕。當日神曾吩咐掃羅要將亞瑪力人完全除滅，但掃羅不肯順從，哪知他所留下的亞瑪力人，就是了結他命的兇手！違背神的命令，乃給魔鬼預留攻擊的路，結局必定是悲慘的！對魔鬼讓步妥協的人哪，當引以為戒。

大衛對掃羅之死的反應（11~16 節）

『大衛撕裂衣服，跟隨他的人也是如此，而且悲哀，哭號，禁食到晚上。』大衛這一種表現，決非出於假裝，因為掃羅和約拿單的死亡。大衛事前全不知這，乃是當亞瑪力人前來報告的時候，大衛和跟隨的人立刻有此反應，當知假裝，必須先有考慮而後有決定，並且事前還要有操練並表演。不然的話，大衛和跟隨者不會有迅速和整齊的行動。反之，我們確信大衛的反應，那出自真情實意，是一種感人的舉動。

或者有人要問，大衛為什麼會有那樣的悲哀傷痛呢？當知大衛是一個先知，又是一個禱告的人，掃羅未死之前，大衛早就預見掃羅必有的結局，所以大衛和跟隨者早就為掃羅和約拿單禱告，經常為掃羅而哀哭懇求，但掃羅剛硬，終不肯悔改，如今消息傳來，他們所預料的竟成事實，他們怎會不撕裂衣服而悲哀哭號禁食呢？哦！這悲哀禁食完全是出於真誠的愛！

大衛一生有兩次哀哭，一次是為掃羅，一次是為押沙龍，都是為要殺他的敵人哀哭，這就引我們想到，我們的主耶穌，祂在進耶路撒冷時，也為那棄絕祂的百姓哀哭。哦！這是何等的愛！每逢想到這裡，我們怎能無感於衷！

大衛兩次為仇敵哀哭！這就表示他對得罪他的人已經完全的赦免，一點沒 怨恨之心，同時是愛他的敵人，如同愛自己一樣。哦！這種愛，實在是流露出真神的愛。但願這超越的愛從我們身上溢出，如同從大衛身上流出一樣，主啊，我們實在缺少這樣的愛，但願你的愛充滿我們。

大衛為掃羅作哀歌（17~22 節）

在他所作的哀歌中，大衛四次稱讚掃羅和約拿單為大英雄。掃羅和約拿單在神面前雖然不是屬靈的人，按他們在世人中堪稱英雄。讀撒母耳記上十一章和十三章，可以看見他們的英武氣概，大衛在哀歌中盛讚他們的英勇，但為英雄在陣上撲倒扼腕深歎！這世上雖有英勇孔武之士，但若離棄了使人得勝之神，除了敗亡之外，還有什麼結局可盼望呢？掃羅的身量加上嫉妒，驕傲，知罪不肯悔改，最後竟走上交鬼之路。噢！一個人離棄慈愛的神，竟以鬼魔為依靠，其結局當然是令人悲傷哀痛，有的人離開塵世，乃是叫人隊神讚美敬拜；有的人死亡，乃是令人哭泣哀傷，你是那一種人呢？——陳則信《默想撒母耳記下》

第二章 大衛凡事求問神

大衛凡事求問神（1~4 節）

大衛離開以色列境，只為逃避掃羅之追趕。掃羅既死，回到故土，實屬當然，而且刻不容緩。但大衛不擅自行事，他要先求問耶和華。「我上猶大的一座城區可以嗎？」耶和華說：「可以。」大衛仍不貿然採取行動，再求問說：「我上哪一座城去呢？」等到耶和華指示他說：「上希伯倫去。」大衛才帶著他的家人和跟從他的人，都上那裡去了。

大衛為投奔迦特王之前，已經學凡事求問神的功課。但得到迦特王收留之後，就把求問神的功課

遺漏了，直到亞瑪力人將大衛和跟隨者的眷屬統統擄走以後，大衛才再開始學習求問神。如今掃羅已死，看情形大衛是必須要回猶大地去了。但他因受了教訓和管教，就非求問神並得到指示，他就不敢憑自己而行動。但願我們一生一世常學習凡事求問神的功課。

大衛回猶大以後，猶太人來到希伯侖，在那裡膏大衛作猶大家的王。先前撒母耳曾奉耶和華的差遣，在耶西的眾子中膏了大衛，預定他為王（撒上十六章）。那次受膏是在神面前，蒙神揀選的受膏。現在他受膏是在眾人面前，猶大人同尊他為王。從第一次受膏到被尊為王，大衛經過多次爭戰，數不清的苦難，歷時甚久。這說明作王的生命，需要何等的忍耐。「我們若能忍耐，也必和他一同作王。」（提後二 12）；而在蒙恩的人的道路中，患難使人學忍耐（羅五 3），難怪保留說，我正在患難中也是歡歡喜喜，因為我們正就讀于作王的學校。

大衛安慰基列雅比人（5~7 節）

大衛得知，基列雅比人的勇士，走了一夜，將釘在伯珊城上，掃羅和他兒子的死屍取下，葬在雅比（撒上三十一 11~13），就差人去嘉許他們，並奉耶和華的名祝福他們。因為他們的壯舉和義行，不單使掃羅和約拿單不再暴屍異城，並得以歸葬故土，也將以色列人所受的恥辱洗去了一部分，使仇敵不能過份自誇，大衛對基列雅比人之勇敢，非但不加罪責，反而替他們祝福。可見他的心胸仁厚寬大，這誠然是作王之所當有的度量。

押尼珥立伊施波設繼掃羅位（8~11 節）

掃羅死後，其子懦弱無能，王朝大權落入元帥押尼珥的手中，倘若他呀自立為國，無人敢加攔阻。但他本傳統觀念，仍立伊施波設繼掃羅的王位，卻忽略了神已揀選大衛，代替掃羅。這說明了人的觀念往往跟不上神的心意，拘守遺傳的，必定頂撞神的旨意。在屬靈的事上，我們當棄絕人意，掙脫傳統的束縛，不承襲遺傳的衣鉢，單純以神的旨意為依據，活在神今天的引導中，方能不重蹈押尼珥的錯誤。

主耶穌在世的時候，法利賽人和文士，就是拘守古人的遺傳，而廢棄了神的誠命。他們將人的吩咐，當作道理教導人，所以敬拜也是徒然（參馬太福音十五 1~9）。今天在事奉上要討神的喜悅，就必須棄絕傳統，凡事尋求神的帶領，照著今日的引導，行在神的旨意中。

押尼珥之立伊施波設繼掃羅為王，固然是錯，而伊施波設之接受押尼珥的安排，也同樣是錯。他缺少自知之明，不自量力，徒然屍位。從任何角度來看，他都不配坐以色列的王位。他若不作以色列的王，也許不致招來死亡。伊施波設在位只兩年，縱令享受無窮，畢竟只有兩度寒暑，為此斷送性命，太不值得！哦，人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？

更可悲的是，猶大家和以色列家，本應合二為一的，如今因著人的野心，藉傳統的助力，深深了分裂的陷阱！使合一 恢復倍加艱難，大衛甘願順服膏油，一尼爾和伊施波設步傳統之後塵，前者追求神的心意，後者單顧自身的利益。南轅北轍，怎能合一呢？

押尼珥輕啟戰端（12~17 節）

猶大家和以色列家分立之後，一日，押尼珥率伊施波設的僕人，與約押所率大衛的僕人，在基遍池旁相遇。押尼珥竟提議，容兩邊的少年人起來戲耍。於是雙方各派出事兒人出陣，「彼此出頭，用刀刺肋，一同撲倒。」戰端起自戲耍，爭勝恥敗使戰爭升級，於是「……戰事兇猛！」那日押尼珥和以色列人，敗在大衛僕人面前！從這件事上暴露出憑血氣，屬天然的押尼珥是何等驕傲與不負責任，枉顧人的性命，輕啟戰端。押尼珥身為首領，應愛民如命，怎可以爭戰當做戲耍，以人命當作玩具呢？押尼珥得不到善終，是有因的。

單獨行動不足取（18~23 節）

那場戰爭原本帥出無名，本應立即休兵。但亞撒黑不肯甘休，窮追押尼珥不舍，終至被押尼珥的強所刺透，倒斃路旁。亞撒黑之如此喪生，實在死得不值！倘若他在追趕押尼珥之先，與兩個哥哥商量，他們如果不是勸阻他，就是與他一同追趕，這樣就可免去單獨的失敗。但他仗著自己的腿快，竟一意孤行，一位只要將押尼珥殺死，就能一舉成名，功勳彪炳，長留青史，誰料他竟死於押尼珥的槍下！在爭戰中要能克敵致勝，最忌單獨行動，必須與同僚之緊密配合。教會是與惡魔爭戰，教會必須同心合意禱告，才能捆綁仇敵，這是不可忽略的原則。以為自己有大恩賜而單獨行動，往往是中途失敗，更談不上成功神的旨意了！

當亞撒黑窮追不捨的時候，押尼珥曾一再勸他停止追趕，無奈亞撒黑不肯善罷甘休，反以押尼珥為軟弱者，鏗而不捨。當押尼珥迫不得已轉身相向時，亞撒黑你前沖之勢太猛，反而來不及應付押尼珥之槍鐮刺入，他就如此喪命。不亦悲乎！這裡我們也可得一教訓，凡事當有節制，到了一個地步，就當適可而止，不可逼人過甚，使人無餘地可站，即使是本乎愛心的責備，也當有個限度。

不在追趕弟兄（24~29 節）

當約押和亞比篩繼續追趕押尼珥到了薄暮時分，在通基遍曠野路旁，押尼珥站在一個山頂上，向約押發出一個沉痛的呼喊：「刀劍豈可永遠殺人麼？你豈不知終久必有苦楚麼？你要何時才叫百姓回去，不追高弟兄呢？」哦！這呼喊豈不是今日之所需嗎？歷史上弟兄追趕弟兄，逼迫弟兄的事從未間斷。生命本同根，相殘無憐惜！這類事真是令人痛心疾首！但願我們都以父的喜樂為重，從一切爭端中出來，定意不再追趕弟兄。

戰爭告一段落（30~32 節）

這場無謂之戰終告結束，雙方損失各有輕重之別，但無論哪一方的損失，都是弟兄的損失，是神家的損失，何等可惜！

這場刀兵由押尼珥的一句話所挑起，說出了舌頭點燃了生命之輪，且是從地獄裡點著的（各三 6）。求主使我們警醒，幫助我們，使能勒住自己的舌頭，免得我們落在虛偽的虔誠裡，欺哄自己的心。——陳則信《默想撒母耳記下》

第三章 大衛在艱難中治理國度

大衛家與掃羅家持久爭戰（1節）

大衛雖然在希伯侖再度受膏，但他的王權，仍只及於猶大家，因為掃羅家仍據以色列頑抗，因此爭戰拖延甚久。長期的爭戰所帶來的困難自然很多。這事亦預表基督，祂雖然在十字架上已敗壞了掌死權的魔鬼，但撒旦並未立即消蹤滅跡，相反地卻力圖作最後的掙扎。因此從軍的交火，還得忍耐著長期應戰，方能有一日和基督同掌王權。

感謝神，祂的旨意必要成功，雖然還得經過許多爭戰。在持續不斷，艱苦卓絕的爭戰中，大衛家卻日見強盛，而掃羅家則日間衰弱；最終是掃羅家敗亡，大衛則榮登寶座。這說明神所應許的一切必要應驗。祂曾起誓應許說，大衛要作以色列全家之王。神的旨意雖然曾一時遭遇到攔阻和打岔，但絕不因此廢去，終久必完全成功。哈利路亞！基督已經得勝，且要勝而再勝，教會也要與祂一同得勝。

大衛在希伯侖所生的兒子（2~5節）

大衛在希伯侖生了六個兒子。不明白大衛一生經歷的人，也許會羨慕他的多子之福。但在大衛所生的六個兒子中，半數死於非命，且都是因犯大罪而死於刀下，這些兒子出生之時，大衛屬靈的情形正常，何以這些敗家之子，竟會出自大衛，這是令人百思不解！大衛為此所經歷的痛楚，誰能領會呢？但是我們的主明說：『從肉身生的，就是肉身。』（約三6）。以撒和利百加都敬畏神，一同承受神的應許，他們無疑是屬靈的。但他們生下來雙子，『雅各是我所愛的，以掃是我所惡的』。這是要顯明神揀選人不在乎人的行為，那在乎召人的主。人若不從靈生，仍然是肉身。

再從聖靈歷史來舉例。在猶大列王中，亞哈斯不像他祖大衛，行耶和華眼中看為正的事，卻效法以色列諸王，行外邦人所行可憎的事。他在急難中越發得罪神，甚至毀壞聖殿中的器皿，封鎖殿門，擅自更改祭壇和祭祀；他卻生了一個很好的兒子——希西家。希西家是大衛之後最敬畏神的君王。如果按人的想法，希西家理當得著一個使國治邦興的兒子，繼他坐猶大的寶座。事實卻不然！他所生的瑪拿西行耶和華眼中看為惡的事，惹神發怒，超過以前的列王。竟至使神定意要藉巴比倫王來毀滅猶大（王下二十四1~4）。可見世上的遺傳律，不能應用在屬靈的事上。

自然一切為父母的，都當本著主的教訓養育兒女，警戒他們，這是不容易忽略的。父母在家中當為兒女的榜樣，並且應該切切的為他們代禱，兩者都不可缺少。至於兒女們能否蒙恩，那是在乎神定的旨意，因為神要憐憫誰，就憐憫誰；要恩待誰，就恩待誰。

押尼珥的為人與結局（6~30節）

押尼珥立伊施波設繼掃羅位，從表面上看來，似是忠於前王，又厚待了前王之子，但若究其實，他只是利用前王之子，建立自己的權勢。因此在掃家『大有權勢』，為所欲為。押尼珥既大權在握，就放縱情欲，竟染指前王的妃嬪，伊施波設為此指責他，他竟大怒，他猙獰的面目也就暴露無遺了。

扼要的說，押尼珥的平生至少有下列幾項重大的錯誤：

一、他早已在知道耶和華曾起誓應許大衛，他必作以色列的王，掃羅死後，他還不遵神的命令，反立伊施波設作以色列的王。

二、他只憑天然觀念，傳統習俗，個人私心行事，完全不顧神的旨意。

三、他既立伊施波設為王，卻又不忠誠順服，在受責之時，竟出言恫嚇，要廢去他的王位。押尼珥之狂妄驕傲，行事毫無原則，在这一切中都顯露了出來。

四、押尼珥失去了隱退的良機。如果在掃羅被殺之時，他能急流勇退卸甲歸田，從此不問政事，也許可以頤養天年。但他貪戀虛榮，玩弄權柄，終至死與約押刀下，可謂咎由自取。

大衛仍愛米甲（13~16 節）

在這段記述押尼珥之缺失與敗亡的經過中，有一插曲悽楚動人，情節纏綿悱惻，那是大衛對曾作他妻子的米甲，從未忘懷的故事。米甲在她父掃羅嫉恨諛之日鍾情與他，在大衛遭敵視受苦害之時，肯不惜拂逆父意，幫他逃走，這愛情彌見珍貴。大衛愛米甲亦非此尋常，他所付的聘禮是一百非利士人的陽皮，大衛為得她來歸，甘冒喪命之險，只為得她，捨命也在所不惜。在大衛亡命流浪之日，再歸帕鐵必非出於不得已。從大衛對押尼珥所說的『你若不將米甲帶來，斷不得見我』這句話，可看出大衛對米甲的一往情深。這豈不也說出基督之愛教會，教會雖曾失敗，但祂仍深愛教會不改變。

約押殺死押尼珥（22~30 節）

押尼珥帶著二十個人，來到希伯崙見大衛。大衛為押尼珥和他帶來的人設擺筵席。押尼珥對大衛說，他要去招聚以色列人來見他，和他立約，使大衛作他們的王。於是大衛送押尼珥走，啊乃平平安安的去。約押獲知大衛送押尼珥走了，卻打發人去追趕將他帶回，假意要與他說機密話，將他的肚腹刺透，以報殺弟之仇。於是押尼珥死了。從表面看來，約押是為亞撒黑復仇，但約押之殺押尼珥，其真意緣因乃是由於嫉妒，使他不顧一切的要將押尼珥除去。因為押尼珥奮勇善戰，如今來歸大衛，恐懼他將取代自己為元帥。

驕傲和嫉妒乃一個東西的兩面。當自己比別人強的時候，就驕傲；當自己比不上別人的時候，就嫉妒。驕傲和嫉妒同是出於一個源頭，那就是人的自己，主救我們脫離自己。

約押在大衛手下爭戰多年，但他始終憑著自己的意思行事，只在外服在大衛的權下，內心卻不效法大衛敬畏神，順服神並尋求神的心意，因此約押的所作所為全憑天然，不能滿足大衛的心意。今日在神的工廠上，和主的教會中，像約押這樣的人不少，所帶進的難處也不少。

大衛為押尼珥子之死哀痛（31~39 節）

大衛在押尼珥的墓旁放聲哭泣，他為押尼珥之死悲哀，揣摩大衛當時悲痛的心情，可能有兩方面的原因：第一、為以色列失去一個大將之材痛惜。萬兵易募，一將難求。約押以一己之私，使國家蒙不能補償之損失，誠然令人痛心疾首！第二、約押目無法紀，用詭計殺押尼珥與不備，大衛身為君王，卻不能使約押秉承自己的意思行事，暴行既遂，又無力將他繩之以法，此種難言之痛，哭泣也難以宣洩！

大衛在悲痛中對臣僕說：『我雖然受膏為王，今日還是軟弱。這洗魯雅的兩個兒子比我剛強，願耶和華照著惡人所行的惡報應他』（39節）。神知道大衛的憂傷，也知道他的處境。他一生在這危難中作王，神卻一直作他的保障和拯救，所以他始終沒有受洗魯雅兩個兒子的謀害。神實在是可依靠的。——陳則信《默想撒母耳記下》

第四章 伊施波設被殺

這一章記載掃羅兒子伊施波設的死和掃羅家的結束。讀第二章的時候，我已提到伊施波設的王位不固，不可能長久，因為他的被立，不是出於神。伊施波設之所以能坐王位上，完全是出於押尼珥，是他本著傳統觀念所的一件事。伊施波設作王未曾受過膏，是聖經中唯一由私人封立的君王。他的登王位既是出於押尼珥的私意，伊施波設在治理國事的時候，自然無法不仰承押尼珥的鼻息。這樣的坐王位怎能有神的祝福呢？他的王位既建立在錯誤的根基上，又怎能維持長遠呢？我們可以說，在他登基之日，已上演了敗亡的慘劇；他在位僅兩年，就與王朝同遭覆滅了。

伊施波設懼怕（1~3節）

四章一節說：『掃羅的兒子伊施波設聽見押尼珥死在希伯崙，手就發軟，以色列眾人也都驚惶。』伊施波設因立他為王的人死了，以至手足無措，以色列眾人也都驚惶。這正是靠人血氣膀臂，心中離棄耶和華之人的結局。作詩的人勸我們說：『你們不要依靠君王，不要依靠世人，他一點也不能幫助。他的氣一斷，就歸回塵土……以雅各的神為幫助，仰望耶和華他神的，這人便為有福。』（詩篇一百四十六 3~5）。是的，『以耶和華為神的那國是有福的。』（詩篇三十三 12）。

米非波設蒙保守（4節）

從第四節起插進的一段話，是關乎約拿單的兒子米非波設的故事。以米非波設四十歲被立為王，位居萬乘，任誰也必贊他命運超眾。米非波設比他小三十五歲，當他祖父掃羅和父親約拿單陣亡的時候，年方五歲。噩耗傳來之時，他的奶媽懷抱著他倉皇逃跑，跌倒傷腿，終生成了癱腿的。按人看來，米非波設真是命途多劫，還有什麼前途可言？但誰能預料，有朝一日，他將與王同席，過王子的生活呢？米非波設雖然未登王位，卻是過著王子的生活。他在開頭時，一切都不能和伊施波設斷乎不能於他相比。兩人的分別，真是如同天淵。這說明了人在神面前蒙恩，全不在乎外面的條件；有人儀表不凡，氣概英武，才幹超眾，但神若不祝福他，仍是一事無成。相反的有人軟弱無能，甚至殘缺不全，處處要仗賴人，但他們敬畏神，依靠耶和華，因而大蒙祝福。伊施波設和米非波設之間，這麼鮮明的對比給我們指明了當揀選的道路，那就是單單依靠神。

伊施波設的結局（5~8節）

當押尼珥死後，伊施波設既然手臂發軟，眾民也都懼怕，他就應當機立斷，即向大為投降。我們

相信，大衛是滿有恩典慈愛，必定赦免他的愚昧，並且留他性命活在地上。可是伊施波設不作此想，竟然留戀君王生活，同時又以利甲和巴拿兩位軍長，仍可維持殘局，這樣他便可苟安于一時。哪知兩位軍長即詭詐又兇惡，竟趁他午睡之時，將他的肚腹刺透，將他的首級割下，前往大衛處索賞。哦！伊施波設如此悲慘的下場，實在是咎由自取！

利甲和巴拿所得報應（9~12 節）

大衛對自承將掃羅殺害的亞瑪利少年人，非但未加嘉許，卻本公義，將他繩之以法，叫流人血的罪歸到他的頭上。現在又有利甲和巴拿，提著伊施波設的首級，到希伯侖來見大衛王，對王說：『王的仇敵掃羅，曾尋索王的性命，看哪，這是他兒子伊施波設的首級，耶和華今日成為主我王，在掃羅和他後裔的身上報了仇。』（8 節）大衛對他們說：『我指著救我性命脫離一切苦難，永生的耶和華起誓，從前有人報告我說，掃羅死了，他自以為報好消息；我就拿住他，將他殺在洗革拉，這就作了他報消息的賞賜；何況惡人將義人殺在他的床上，我豈不向你們討流他血的罪，從世上除滅你們呢？』（9~11 節）於是大衛吩咐少年人將他們殺了，砍斷他們的手腳，掛在希伯侖的池旁；卻將伊施波設的首級，葬在希伯侖押尼珥的墳墓裡。

大衛拒絕不法的幫助

大衛本於公義的舉動，說明了義的和不能相交之原則。不義永遠不能成就義，如同作惡之不能成善。所以大衛不只不尋求出於不義的幫助，反將不義的人繩之以法。大衛是神的受膏者，是神按著祂的旨意所膏的王，萬民都當歸順，幫助大衛是理所當然的。然而對大衛的幫助，絕不能用人的方法，更不必說用不義和不法的手段了。神如何棄絕一切屬血氣的，大衛也棄絕出乎血氣的幫助。他自己在凡事上依靠神，也接受神所打發的那些依靠耶和華之人所給他的幫助。那些存心利己，靠自己的力量，用自己的手段，要幫助他的，雖然按人看來對大衛有利，大衛也加以拒絕。

不可以肉體幫助神

當主被捉拿的時候，跟隨祂的一個人，曾拔刀將大祭司的僕人砍了一刀，削掉了他的一個耳朵。主對他說：『收刀入鞘吧，凡動刀的，必死在刀下。』（太二十六 51~52）我們的主不需要出於血肉的說明。在神的工作上，這是我們最常犯的毛病。我們總忘不掉自己的辦法，相信自己的力量，以為我們能幫助神一臂之力，幫他成就大事。但是神不要這樣的幫助，神拒絕人的手。千萬不要以為只要存心對了，神就必悅納，必定祝福。就是存心對了，還不夠，方法還得對，力量的源頭也得對。永遠不可忘記，神的寶座是立在公義的根基上。

更深的死

有一件事十分明顯：如果我們的肉體沒有經過深刻的對付，當我們受欺壓，遭攻擊，蒙冤屈的時候，我們巴不得有人挺身而出，替我們抱不平。我們所注意的只是幫助，全不考慮幫助來自何處，更不問臨到我們的環境，神有什麼美意。一個有學習的人，不只不敢接受屬血氣之人的同情與援手，就

連對逆境所產生的心懷不平，也會自責，深怕得罪神。環境中的橫逆，常常是肉體是否經過對付的試金石。但願我們的肉體更多受十字架的破碎，好讓裡面的基督更多彰顯。——陳則信《默想撒母耳記下》

第五章 大衛被膏為以色列王

大衛忍耐等候（1~5 節）

本章在大衛的歷史上，占相當重要的一頁。在這一章裡面，記載他被膏為以色列的王。雖然先知撒母耳曾奉神的命，膏大衛為以色列的君王，但那次受膏是在神的面前，在人的面前，他還沒有登上寶座。他還得忍耐等候，讓神為他成全。從撒母耳膏大衛之後，大衛從未以受膏的君王自居，或以此妄自尊重，也未曾用自己的力量、辦法、手段、去謀取寶座。他服在掃羅王的權下，安於他的職位，沒有密謀革命，煽動人反叛掃羅，立他為王。掃羅死後，大衛求問耶和華，蒙耶和華的指示，他回到希伯侖，猶大人在希伯侖膏他作猶大家的王，這是出於猶大人自發自動的一件事。但他並沒有乘機達到統治全以色列的王權，他真是學會忍耐等候的功課。

伊施波設被害之後，以色列眾支派來到希伯侖見大衛說：『從前掃羅作我們王的時候，率領以色列人出入的是你；耶和華也曾應許你說，你必牧養我的民以色列，作以色列的君』（2 節）。於是以色列的長老都來到希伯侖見大衛，大衛在希伯侖耶和華面前與他們立約，他們就膏大衛作以色列的王。這是大衛在人面前第二次被膏為王。經過這一次的被膏，大衛才實際的坐在以色列的寶座上，作以色列的君王，是有神的時間，所以等候的階段是不可少的。生命的成熟和器皿的合用，是需要時間的。

世人今日在權位之爭上，各種方法都用，只要目的可達，雖然傷害多人，也在所不惜。這和大衛靜候神將他舉到寶座，分別如同天地，可歎今日在教會中也有權位之爭，也均有手腕和方法，竟然與世人無異，這是何等羞恥！

以下幾點我們應當記住：

- 一、權柄是神所賜的，因為經上說：『沒有權柄不是出於神的』（羅十三章）。
- 二、權柄是與神生命相連的。只有讓基督在生命中作王的人，才有屬靈的分量，才有屬靈的權柄，方能將神的恩典供應別人。因此屬靈的權柄是自然產生的，不需要用人的方法去奪取。
- 三、忍耐是屬靈權柄的印記。聖經說：『我們若能忍耐，也必和他一同作王』（提後二 12）。忍耐是作王不可缺少的條件。大衛從幼年就學忍耐的功課，這是訓練作王的必修課程。大衛登以色列的寶座之後，在忍耐的學習上，還得更上一層樓；許多重大的事，沒有忍耐就無法處理；許多打擊，是不能忍耐的人所無法承受的。

大衛攻打耶路撒冷（6~10 節）

大衛在希伯侖被立為以色列的王。但是神所揀選，要立祂的名和安置祂的寶座的地方是耶路撒冷。大衛在凡事上要按神的旨意行，在被立為以色列王之後，就率領跟隨他的人，上耶路撒冷去。然而耶

耶路撒冷多年來被耶布斯人所佔據，耶布斯人是很頑強的一族，在耶路撒冷防鞏固。他們對大衛誇口說：「你若不趕出瞎子，瘸子，必不能進這地方。」他們滿以為大衛絕無能力進耶路撒冷。但是大衛攻取了錫安的保障，就是大衛城。這是一個極重要的據點，錫安一經進駐，耶路撒冷不攻自破。這場爭戰艱苦異常，因為它和神的計畫有關。大衛身經多次戰役，以攻取錫安最具重要性。要記得，地上的錫安山和耶路撒冷，乃是屬天的錫安山，在天上的耶路撒冷的小影，是它們的象徵。這段歷史是神所揀選，用來說明祂永遠的計畫之成全。所以耶路撒冷和錫安山，是宇宙中最重要據點，是神的對頭撒旦和神爭戰的關鍵。

根據歷史的記述，耶路撒冷曾屢次攻陷，更換主權達四十餘次之多，因為她是兵家必爭之地，因為魔鬼清楚知道，牠若能佔領耶路撒冷，神的旨意就無法成就，祂的計畫也無法實現。今日撒旦正領其全力，利用民族的仇恨，政權的利害衝突，和資源的掠奪與操縱，要在這地區挑起爭端，將烽火在耶路撒冷燃燒。大衛攻取錫安的保障，進而取了耶路撒冷，是歷史上神的子民第一次的勝利，具有無比的重要性。世界未來的大戰，定規和耶路撒冷有關，將來神永遠計畫的成功，乃在於新耶路撒冷的完成。

大衛在耶路撒冷的經營（11~12 節）

大衛既趕逐了仇敵，就銳意建造耶路撒冷。這是神的旨意，也是他作王所當盡的本分。耶路撒冷必須建立穩固，使她能成為權柄執行的中心。感謝神，使大衛高過四面的仇敵，又感動推羅王希蘭，將香柏木運到大衛那裡，並差遣使者，和木匠石匠，給大衛建造宮殿，大衛畢生所經過的苦難特多，但神為他所成全的大事更多。神垂聽大衛的禱告，照著祂所應許的，一一為他成全。

在這一點反面也有教訓。掃羅明知神所揀選的是大衛，卻違背神的旨意，用種種方法，妄圖保住他的王位，至終歸於徒然。我們都該記取這件事所給的教訓：有一件事是確定的，出於神旨意的，神必成全，毋需用自己的手去抓。大衛深知等候神的人必不羞愧，他專心仰賴耶和華耶和華為他成就了大事。這使大衛心中充滿喜樂，向神不斷地讚美。詩篇中一半以上出於大衛的手筆，主要是為讚美稱頌耶和華。耶和華的名誠然當受大讚美。

大衛全家蒙眷顧（13~16 節）

感謝神，祂不只使大衛坐在耶路撒冷的寶座上，作以色列的王，祂的眷顧且臨到他們的全家。大衛在耶路撒冷又得了十一個兒子。他原先在希伯崙已經有六個兒子了，但半數是敗家之子，大衛心中的傷痛可以想見。在耶路撒冷所添的這十一個兒子，從聖經中讀不出來他們曾使大衛的心痛苦。相反的，其中有接續他坐以色列國位的所羅門，他使舉國太平，國勢更壯大，榮耀更輝煌。此外大衛的兒子拿單，出現在路加福音主耶穌的家譜中，所蒙祝福之大，由此可見。感謝神，祂所賜給人的福分，及與全家，而且綿延至後代。神將兒子賜給我們，乃是照著祂的美意，雖然有時候以盡如人意，但若想到神所賜，就能因神得安息。

大衛征服非利士人（17~25 節）

當非利士人聽見大衛受膏作以色列王，就上來尋索大衛，要把大衛除滅。從前掃羅尋索大衛，要將他殺害，不容他坐在以色列的寶座上；如今大衛登了寶座，又有非利士人進攻，要尋索他的性命，推翻他的寶座。這些都是出於撒旦的計謀，在背後主使的是魔鬼，反對大衛作王，因為那是神的旨意。撒旦會利用各種人、事、物。起來反對神的旨意。當主耶穌降生在伯利恒的時候，希律聽見了祂是生來作王的，竟下毒手，將伯利恒四境，兩歲以內的男嬰除滅。希律為遂其私欲，作了撒旦的工具，與神為敵。人很容易看見非利士人的軍兵，希律的殘忍，卻忽略了在他們背後的魔鬼。這是這一段歷史中我們當注意的第一點。

第二，大衛一聽見非利士人上來尋索他，要與他爭戰，他就下到保障。大衛求問耶和華說：『我可以上去攻打非利士人麼？你將他們交在我手裡麼？』（19節）大衛未作王之先，如何在凡事上求問耶和華，遵耶和華所指示的而行，作王之後，仍是謙卑信靠神，在凡事上求問耶和華，遵神的旨意行事；絲毫不因自己已坐在寶座上，就擅自行事，改變了對神的態度，大衛不像許多人，在卑微的時候，因為艱難困苦，只得求神幫助，一旦環境改善，事業順利，就把神忘在九霄雲外，哪裡還知道要求問神！但願我們都能像大衛，依靠耶和華，在凡事上求問神。

第三，當非利士人被大衛和跟隨他的人擊敗，潰退的時候，他們將偶像撇在那裡。這是撒旦的詭計，是極為惡毒的戰技，牠的用意是要用偶像來敗壞以色列人。如果大衛不察，以色列人很容易和偶像發生關係，他們九不攻自敗了。撒旦的詭計十分惡毒！非利士人雖然潰退了，爭戰並未止息！感謝神，大衛並非不知道仇敵的詭計，他誠然是久經疆場的鬥士，他和跟隨他的人將非利士人所遺留的偶像拿去了，不容他們敗壞神的百姓。魔鬼今日仍延用他古老的伎倆，把許多偶像——錢財、名利、地位、權勢、人事……撒布在我們的周圍，要奪去神在我們心中的地位。但願我們亦能洞悉仇敵的詭計，向仇敵宣告說：「我單單敬拜神，不另事奉偶像！」

第四，大衛頭一次戰勝非利士人，是從正面將他們衝破，所採用的戰略是中央突破。非利士人再度來犯，大衛求問耶和華，耶和華指示他，要轉到敵陣的後頭，從桑林的對面攻打。這豈不是說明了一件事，我們不可墨守成規，拘泥與遺傳和積習，以至失去跟從神藉聖靈的指示。只有活在靈裡的，方能隨時隨地接受神的引導，隨他引導而行。

感謝神，大衛在寶座上是預表主得勝的君王。祂已升上高天，擄掠了仇敵，今日我們在地上所面臨的爭戰，並非仗著自己的力量所能求勝，我們乃是本著主的得勝去敗壞。向仇敵宣告主的得勝，這是致勝的秘訣，這樣的爭戰必然攻無不克，戰無不勝。有一次我患病，裡面被黑暗包圍，心裡也懷著驚懼，沒有平安。萬惡哦為此懇切禱告，忽然蒙聖靈提醒，這是魔鬼的攻擊，應當起來奉主的名對付牠。因此我立刻將向主的祈求，轉為向仇敵的宣告，在主全備的得勝裡，我奉祂寶貝的名，吩咐仇敵離開我，因為牠已失敗。感謝主，當我這樣站在主得勝的地位上，宣告仇敵失敗的時候，包圍著我的黑暗消退了，裡面有了曙光，懼怕遁逃了，心中充滿了平安。因此證實了聖經上所說的，『你們務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了』（各四7）。讚美主，這也是我們從大衛身上所當學的功課。——陳則信《默想撒母耳記下》

第六章 大衛迎接約櫃

大衛尋找約櫃

本章記載大衛迎接約櫃的經過，詩篇一百三十二篇和歷代志上十三章，也都記載這件事。把這三章聖經連在一起細讀就能明白得透徹。大衛在詩篇一百三十二篇中。吐露了他對約櫃的傾慕。他未看到約櫃之先，真是食而不知味。寢而不安。他若不將約櫃迎接到大衛城，心中就沒有安息。這裡看出大衛愛慕神的心情，是何等的深切，約櫃在以利作祭司的年間被非利士人擄去，後來又被送回猶大，到了基列耶琳人當中。其間經過六、七十年之久，以色列人中竟無人關心神的約櫃，無人過問它的下落。以色列人都單顧自己的事，無人關心神的事。今日神的兒女對神的國和神的教會，也鮮有關懷的心。保羅曾歎息說，奉割禮的人，為神的國與他同工的人真是寥寥可數。歷代以來關心神的事的人實在少。約櫃被遺忘那麼長的歲月，真是令人傷痛。感謝神，祂終於找到一個關心祂旨意的人。大衛雖然身為以色列的君王，日理萬機，但他將神的事置於首位。他實在是一個合神心意的人。

會中回應大衛呼召

從歷代志上十三章我們能讀出一個事實，大衛深知將約櫃迎接到大衛城，不是一個人所能完成的事，需要以色列眾人都有熱切的心願。於是大衛召集了千夫長，百夫長和眾首領，與他們商議這事。大衛對以色列全會眾說，『你們若以為美，見這事是出於耶和華我們的神，我們就差遣人走遍以色列地，見我們未來的弟兄，又見住在有郊野之城的祭司利未人使他們都到這裡來聚集；我們要把神的約櫃運到我們這裡來』（代下十三 2、3）。這事得眾民的回應，在他們眼中看為美，於是將以色列人從各地招聚，要從基列耶琳將神的約櫃運來。大衛不是獨善其身，單是自己愛慕約櫃，他還帶領以色列眾人，與他有同樣的負擔。在這事上大衛顯出他是屬靈的領袖；除了善於治國之外，他還使眾民都愛神。

撒母耳記下第六章給我們看出，迎接約櫃這事是發生在大衛數次戰役預備了地方。這些都是說明了大衛愛神，將神的事列為優先。在敬畏神，愛神這一點上，列王中無一能與大衛相比。每逢思想這些，真是使我們這些單顧自己的事，而不顧神的事的人愧煞！

大衛率眾迎接（1~5 節）

大衛率領以色列眾人要把神的約櫃運到大衛城，這存心是神所喜悅的；單是約櫃當怎樣運去，大衛卻沒有在神面前好好求問，只照著自己的想法，因此，結果出了事，而且十分嚴重。按著神的定規，約櫃必須由利未人扛抬。當約櫃被非利士人擄去的時候，神以災禍擊打非利士人。他們經不起神的手，就把約櫃送到以色列。非利士人用新造的一輛車裝運約櫃，以兩隻未曾負軛的母牛拖車，將約櫃送回以色列。他是雖違背了神的規定的辦法，神也沒有擊打他們，inwei 他們不知道神的定規，而且他們也沒有利未人。大衛一心要將約櫃接到耶路撒冷，卻未查看律法書，也不和祭司利未人磋商，竟仿效非利士人的方法去迎接約櫃。結果迎櫃之舉釀成巨禍，護櫃的烏撒慘遭耶和華擊殺！這豈不是警戒我們，在事奉神的事上，單是存心對了還不夠，方法也不能錯；越過了神的定規，會招大禍！

今天基督教裡面，有不少熱心的人士，擅長運用方法推行教會事工，有人要點燃福音火把，有人推動教會倍增運動；所用方法之多，令人不甚枚舉，有些方法甚為新潮，連教外之人也為之搖首。哦，弟兄姊妹，神不喜悅人用自己的方法來事奉祂。祂既厭棄這世界，已經將祂釘在十字架上，豈能悅納世界的方法，和向世界取法的人。

烏撒被擊殺（6~9 節）

當他們將約櫃從亞比拿達的家裡抬出來，放在新車上，亞比拿達的兩個兒子烏撒和亞希約趕這新車。我們若想一想當時的情景，新車載著約櫃，牛只拉著新車，兩人趕著牛只。這些豈不是全由血肉的膀臂，揮著鞭子在指揮，哦，那麼的冒失和不敬！人的手竟在神聖不容侵犯的事上，那麼放肆。到了拿艮禾場，牛驚跳——很可能是大加鞭撻所致，烏撒就伸手要扶住神的約櫃，神向烏撒發怒，擊打他，烏撒就死在約櫃旁邊。哦，那真是令人戰兢的霎那，約櫃在行將傾倒的車上歪斜，烏撒伸手去扶穩，誰知他一觸約櫃九立刻倒斃！因我們的神是烈火！但願你我都受警戒，不敢用污穢的手來摸至聖的事奉，使我們心存敬畏。

當載著約櫃的新車前行的時候，大衛和以色列全家，在耶和華面前作樂跳舞。但行列來到拿艮禾場的時候，一切似乎都順利，新車好，牛力壯，趕車的也稱職。但是到了拿艮的禾場，一切全改版了！這裡有一個屬靈的教訓，在事奉神的事上，一用人的辦法和手段，難處必然發生，並且接踵而來。如果再以人力去應付，必是錯上加錯，帶進屬靈的死亡。

約櫃到俄別以東的家（10~11 節）

大衛因耶和華擊殺烏撒心裡愁煩，又懼怕，說：「耶和華的約櫃怎麼運到我這裡來呢？」他想，約櫃還沒有到，已經除了這麼大的事，如果運到耶路撒冷，還不知道要發生什麼事呢？於是大衛不肯將耶和華的約櫃運進大衛城。原來那麼熱切要迎約櫃的大衛，竟因所發生的事故，變為拒絕約櫃者，這事將人在神面前的自私暴露無遺。人往往是熱衷與對自己有益的事，若對自己無益，甚至有損，離開變臉拒絕。許多人愛主也是為得祝福。只是真正愛主的人，才能禍福不問，即使他們寶貴的心血，也願為主舍。惟有不計代價愛主者，才是真實的愛主。因著大衛不肯對耶和華的約櫃運到大衛城，約櫃就到了迦特人俄別以東的家中。我相信俄別以東家人也清楚知道大衛不肯將約櫃運到大衛城是為怕受虧損，可是他們愛神，不願約櫃再度漂流，就不計或禍或福，欣然接納約櫃了。感謝神，雖然以色列眾人和猶大眾人都不要約櫃，惟有俄別以東一家人接受，且將它安置在家中，以接待耶和華的約櫃為榮。哦！這真是如同馬利亞以香膏抹主，使主心滿意足。在事奉神的事上，雖然可以蒙神祝福，但有時得著祝福之物，卻要經歷一點虧損，難道就因此不要事奉麼！讚美神，當教會受逼迫的時候，雖然多人棄絕神，仍有人赤忠愛祂，事奉祂；雖然多人離棄真道，卻仍有人甘為真道犧牲。但願今日在神的兒女中，有更多的俄別以東興起來。

大衛第二次迎接約櫃（12~15 節）

神的約櫃在俄別以東家三個月，耶和華就祝福他和他的全家。俄別以東原不是盼望祝福，但祝福

人的耶和華既已和他們同在，。他們就不能不蒙福了，甚至是蒙福到一地步，叫許多人都能看見的。因此，有人去告訴大衛王，王的心又再轉變了，歡歡喜喜的將神的約櫃，從俄別以東家中，抬到大衛城。大體的信徒，都是這樣，乃是看見了福，然後才事奉神。我們向神的心意，豈非都是如此？

感謝神，祂並沒有因大衛先前不肯將約櫃運到大衛城而生氣，祂仍接納大衛的殷勤。我們雖然常棄絕祂，將祂冷落，但我們的心一轉向祂，祂就立刻歡然接納，因為祂對我們一往情深，祂的愛永不改變。凡到祂面前來的人，祂永不棄絕。

大衛這次迎接約櫃，和前一次大大相同了；這一次他再沒有用牛車，乃是由利未人肩抬。我相信大衛在那次失敗之後，他一面憂傷，另一面也求問神，「為什麼非利士人用牛車運約櫃就平安無事。而我用牛車運約櫃卻出了大禍，……烏撒好意伸手護櫃，何以竟遭擊殺……？」當大衛在神面前思想、求問、仰望，並查讀摩西五經，神就使他看見約櫃只能由利未人抬杠的事實（申十8），這是神吩咐的命令。大衛既得到亮光和啟示，就揀選了利未人，將約櫃平安順利的抬進大衛城。我們以往許多的失敗，都是由於一意孤行，置神的旨意和她話語中的吩咐與不顧。

當約櫃從俄別以東的家中抬出來，面向大衛城前進時，抬約櫃的兒女每走六步，大衛就獻牛與肥羊為祭。大衛身穿細麻布的以弗得，在耶和華面前極力的跳舞。以弗得是祭司的服飾，大衛切慕侍立在神的面前，像供職的祭司一樣。那日以色列的全家也都歡呼吹角，迎接耶和華的約櫃。在耶和華的約櫃所經過的路上，充滿了歡喜快樂。

有人據此宣導，基督徒也應該在教會中奏樂跳舞，以表達心裡的喜樂和敬拜。如果我們的裡面，真是充滿了喜樂的靈，歡樂到歌唱跳躍，手舞足蹈，那實在沒有什麼不可，而且是應該的。倒過來說，如果我們的靈低沉，想要藉歌唱來振奮，舞蹈以自娛，搪塞裡面的空虛，那就大錯特錯了。

眾人將耶和華的約櫃請進去，安放在預備的地方，就是大衛所支撐的帳幕裡。大衛在耶和華面前獻燔祭和平安祭。大衛和以色列眾人因此被喜樂所充滿，獻上燔祭，又獻上平安祭；他和百姓都披上救恩。大衛又奉耶和華的名給百姓祝福。向神獻祭，給百姓祝福，全是祭司的工作。那一天大衛對神歸榮耀，對人傾祝福。他並且分給以色列眾人，無論男女，每人一個餅，一塊肉，一個葡萄餅。於是眾人都帶著祝福和豐盛，歡樂著回家去了。

米甲不蒙祝福（16~23 節）

當約櫃被抬進大衛城的時候，米甲從窗戶觀看，見大衛在耶和華面前踴躍跳舞，心裡九輕視他。米甲因著不認識神，不能領會大衛在耶和華面前的喜樂，竟輕視大衛，實在不應該；她不但得罪大衛，更得罪神。當大衛帶著滿溢的祝福回到家中，要給眷屬祝福的時候，米甲以冷言冷語相逼，對大衛說：『以色列王今日在臣僕的婢女錢露體，如同一個輕賤人無恥露體一樣，有好大的榮耀啊』。米甲這番話，如同一把利劍，刺入大衛的心中。米甲的話極其冷嘲熱諷的能事！從米甲的話中，不難看出她的觀點，她以為身為君王，應該在眾人面前保持矜貴，以示尊嚴，豈可語眾民一同歡樂。這種屬世的歡樂，決不能應用在事奉神的事上。

大衛回答米甲的話真好，『這是在耶和華面前。』他的所作所為，歡樂跳舞，全是為著耶和華，是在祂的面前。大衛所作的一切，不是叫人看見，並不求人的喜悅，他只要討神的喜悅。大衛又說，『耶

和華已經揀選了我，廢棄了你父親和他全家，立我作耶和華民以色列人的君王，所以我必在耶和華面前跳舞」。在這章聖經裡，他六次提到『在耶和華面前』。他跳舞是在耶和華面前跳，因為耶和華揀選了他，以厚恩待他。他能將耶和華的約櫃，迎接到他為祂所預備的地方，為此大大歡樂。一切都是在神的面前，還有什麼可矜誇的呢！

大衛又說，『我必更加卑微，自己看為輕賤；你所說的那些婢女，她們倒要尊敬我』。哦，大衛的靈實在寶貝，他感覺到神面前還卑微得不夠，他還願更輕賤，使神更被高舉，更得榮耀，這與施浸約翰的話正相吻合，「祂必興旺，我必衰微」。真的，人若在神面前降卑，非但不會遭人輕視，反而受人尊敬。倒是那些自抬身份，以自己為尊貴的人，反而遭人輕視。願神開我們的眼睛，使我們不陷入米甲的錯誤，乃效法大衛的謙卑。

『米甲直到死日，沒有生兒養女』。這是本章的結束。生兒育女，原是神給人的祝福。聖經中常有女人，以不能生育為恥辱。大衛在迎回約櫃到大衛城之日，給全家祝福，可惜米甲的靈不對，竟橫加拒絕，冷嘲熱諷，使大衛無法為她祝福，因此神的祝福流不到她的身上。她生平的日子，既不能在神面前蒙福，自然不能除去在人間的羞恥。米甲是一個神無法祝福的人！我們當引以為警戒。——陳則信《默想撒母耳記下》

第七章 大衛起意為耶和華建殿

大衛初享平靜（1節）

大衛自幼年就過牧羊的生涯，常常隨著羊群遷徙，漂流無定。後來大衛投身軍旅，在掃羅的手下任職；又受到掃羅的忌恨，在追趕之下四處逃亡，常常寄身山嶺洞穴；所過的都是緊張擾亂的日子，如今他身居宮中，耶和華使他四境安靜，不再受仇敵的擾亂，這是大衛首次享受平靜安詳的生活。正如詩篇二十三篇所說：『祂使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。』這種身心安寧的生活，實在是大衛多年所期待，如今才得到享受。神知道他的需要，所以就給他合時的安歇。大衛心中所得的安慰，是超過他所能述說的。

我們要知道，許多人在患難中仍能站住，一旦苦難過去，在順利環境中卻很快跌倒。但大衛卻不是這樣，這究竟是什麼緣故呢？因為此時大衛雖然在天色常藍，花香常漫之日，並不放縱肉體，貪愛世樂，乃是不斷思念神的慈愛，享受祂的恩典。當他飽享與神交通之樂的時候，他想到神的緣故尚無永久居所，因為愛火在他心中焚燒，急欲為神建造殿宇。他怎能有其屬地意念，以致得罪耶和華呢！

大衛起意為神建殿（2節）

一日大衛對拿單說：『看哪！我住在香柏木的宮中，神的約櫃反在幔子裡。』帳幕原是行經狂野的人，臨時支搭的棲身之所，是很簡陋的。神的約櫃竟然還在幔子裡，而大衛卻安居在香柏木的宮中，這使大衛心裡非常不安，立志要為耶和華建造一座富麗堂皇的聖殿。大衛想到因著神的恩典，終止了漂流的生涯，得以享受平靜安息，因此他切願神也得享安息。大衛向神所懷的意念，深蒙神的悅納。

拿單憑己意說話（3 節）

當大衛向拿單提出他的心願的時候，拿單立刻對王說：『你可以照你的心意而行，因為耶和華與你同在。』拿單這樣的答覆實在是太隨便，不夠敬虔。拿單身為先知（先知呂氏譯本譯為神言人），意即代神說話的人，要代神說話，必須先有神的話臨到他。如今神並沒有向拿單說話，拿單也沒有求問神，拿單怎可按自己的想法回復大衛呢？這樣的答案既是出於人，自然就不是神的心意了。這是拿單作先知以來最大的錯誤。更進一步來看，拿單對大衛所說的話，在原則上也是錯誤。他說：『你可以照你的心意而行，因為耶和華與你同在』。神與大衛同在是本與祂的慈愛和恩典，為著要隨時隨地地幫助他，同時也給大衛一個極大的權利，可以在凡事上求問祂，並非給他一個特權可以自由隨己意行事。

大衛一生的蒙恩，就是凡事求問神，因此就享受神的同在，掃羅一生最大錯誤，就是不肯求問神，因此被離棄，建殿乃聖潔重大的事，怎可不求問神，就憑己意定規呢？千萬不要以為存心對，事情就一定對，對的事，未必是神要你作的事。基督徒總要學習凡事求問神，這事一生一世學習的事。

神的攔阻（4~7 節）

『當夜耶和華的話臨到拿單說，你去告訴我的僕人大衛說，耶和華如此說，你豈可建造殿宇給我居住呢？』神作事從不遲延，「當夜」就對拿單說明，要他去告訴大衛，他不可為耶和華建殿。拿單得到神的指示，必深感作難。他對大衛所說，可以照你的心意而行，言猶大在耳，現在卻要他去說，耶和華說不可，這豈只在大衛面前蒙羞，更是叫他今後如何再為神說話呢？感謝神，拿單實在是一個敬畏神的現在，他一知道錯誤之後，並不為自己遮掩，就遵耶和華的命令去對大衛說明。建造聖殿是神的旨意，但神並未將建殿的事託付大衛。大衛是一個合神心意的人，在凡事上要遵行祂的旨意。神說：『自從我領以色列人出埃及直到今日，我未曾住過殿宇，常在會幕和帳幕中行走……』到那時為止，神從未要求任何人為祂建造殿宇，現在神也不吩咐大衛如此作，所以大衛也不應該憑自己的熱心為神建殿。

神的應許（8~11 節）

但神卻給耶和華的默示，將一切告訴大衛。『於是大衛王進去，坐在耶和華面前……』我們能從大衛聽見耶和華對他的應許，所有的反應，看出他深受感動。這進去坐再也回面前的舉動實在美麗。要記得神的帳幕是沒有凳子的，供職的祭司總是站在耶和華的面前。而會幕是支搭在泥地上，沒有鋪設地磚。所以大衛坐在灰塵之中。這說明一件事，大衛在聽見神對他的大應許之後，更謙卑了，比第六章裡面所提到，他在耶和華面前跳舞，不自視高貴，還要謙卑。當人在神的恩典中更長進的時候，也必在神和人的面前更謙卑。

大衛向耶和華禱告說：『主耶和華啊，我是誰，我的家算什麼，你竟使我到這地步呢？』這謙卑的言語，發自謙卑的心。在大衛自己的感覺中，他算不得什麼，他的家也算不得什麼；他是一個無足輕重的人。大衛一點不以自己受膏為以色列的君而自重，並加以誇耀，他只感覺自己微笑，在神浩瀚的宏恩中，他深覺自己渺小！他深深讚美神為他所行的大事——『你行這大事』，又歌頌神自己——『你

本為大』，和神為贖民所行大而可畏的事，顯出神的大名（33節）。

末了，大衛就本著神的應許，向神禱告。願祂照所應許的話，成就祂的旨意，他的禱告是根據神啟示的應許。這樣的禱告大有能力，最蒙神的喜悅。——陳則信《默想撒母耳記下》

第八章 大衛在爭戰中得勝和風險

大衛將神的約櫃迎接到大衛城，就一心要為雅各的神預備居所，神悅納他的心願，雖沒有委派他為祂建殿，卻給他又大又寶貴的應許，這使大衛在神面前蒙恩，在爭戰中更顯出剛強勇敢，耶和華使他大大得勝。

在大衛所經歷過的多次戰役中，在本章以前所記載的，大多屬防禦性，是受到敵人侵犯進攏時應戰。和非利士人之間的幾次戰爭，卻是因非利士人的騷擾而起，性質上有所不同，是大衛為鞏固以色列國，去攻打周圍的仇敵，所以本章所記的攻打非利士人，是出於大衛的主動。

爭戰由被動轉為主動（1~8節）

第一節說：『此後大衛攻打非利士人，把他們治服，從他們手下奪取了京城的權柄』。京城這一個詞在原文是母城，意思是軍事政治的中心。大衛將非利士人的政軍重鎮攻克，除去了時刻受非利士人攪擾的威脅。此後大衛又攻打摩押人、鎖巴人和亞蘭人，使他們全部都歸服以色列。在攻打鎖巴之役，大衛奪取了鎖巴王哈大底謝臣僕所拿的金盾牌。

大衛在戰場上勝利輝煌，戰果豐碩；他何以能有如此的成就，是什麼使他如此驕勇善戰的呢？本章聖經中曾兩次說：『大衛無論往哪裡去，耶和華使他得勝。』這說出大衛的得勝是出於耶和華，是耶和華使他得勝隨著他。我們知道舊約的大衛，乃預表新約的王主耶穌基督。大衛的得勝，乃是預表天國的王，即萬主之主，祂無往不勝。啟示錄五章五節說：『看哪！……大衛的根，祂已得勝。』是說出大衛的得勝，完全是根據與耶穌的得勝，哈利路亞！祂是大衛的根，祂也是一切屬祂的人之根，祂已得勝，我們也得勝了！

得勝和大名（9~14節）

『大衛在鹽穀擊殺了亞蘭人一萬八千名回來，就得了大名』（13節）大衛在戰場上揚威，使他得了大名。大衛的名字不單是在以色列，就是在外邦，耶穌家傳戶曉，而且流傳到後世，至今不衰。這裡也有預表的意義，說出我們的主，祂的尊名在全地，在永世，是何其美！祂的名字超乎萬名之上，一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。

勝利品完全歸給神

大衛現在爭戰上屢次得勝，自然在戰場上奪獲許多擄物。在攻打瑣巴之役。他奪取了瑣巴王哈大

底謝臣僕所拿的金盾牌。此外他又從屬哈大底謝的比他，和比羅他城中，奪取了許多銅。哈馬王陀以聽見大衛殺敗哈大底謝的全軍，就打發他兒子約蘭去見大衛王，問他的安，為他祝福。約蘭帶了金銀銅的器皿來，大衛將這些器皿，和他治服多國所來的金銀，都分別衛勝，獻給耶和華。這裡說出大衛的奉獻。這些在爭戰中出死入生所擄來的金銀銅，都是建造聖殿的材料。大衛就愛個呢戰利品獻給耶和華，用以建殿，作神的居所。他沒有將勝利的果實據為己有，供自己享受，他全數將它們歸給神。他深知得勝是出於耶和華，得勝的果實理當歸祂。聖經告訴我們，當聖經建造的時候，金銀銅多得無數，其中很多是大衛所得到的戰利品，是他分別為勝獻給神的。

弟兄姊妹，我們事奉神，受託作祂的工，也常常蒙神的祝福，將諸般的恩典和豐富賞賜給我們，我們理當將神所賜給我們的，有所奉獻，不應全數據為己有，而不讓神使用。舊約中的聖殿，正是新約時代教會的預表。大衛為我們留下榜樣，說明為神工作的成果，應該歸給教會，那原是神所賜給教會的，不是為自己。許多人在這一點上失敗。將工作的果子緊緊抓在自己的手中，以之堅固自己的工作，而不使之建立教會。這樣的工作在基本上有問題，是失敗的工作，因為不是照著神的計畫，不成全神的目的。一個忠心事奉主的僕人，總是先叫神和人有所得著，他往往忽略自己，忘記自己的需要，這樣的人神方能託付交給他，並加以祝福。

施浸的約翰是忠心見證人的典型，他曾有許多門徒，但他將他們都帶到主面前，讓主得著他們，不為自己留下一人。施浸約翰的使命是為主開路，走在主的面前，引領人悔改歸向神。他實在忠心與所受的託付，以至於死。當他的門徒對他說：『眾人都往祂那裡去了』時，他回答的話真是可貴：『祂必興旺，我必衰微！』一切工作的結果，都該十使祂興旺，使祂被高舉，被信服，得榮耀，使祂的旨意被尊崇，計畫得亨通，祂的國早臨。難怪主對約翰讚譽說：『婦人所生的，沒有一個大過施浸約翰的。』求主使我們都能赤忠像他。

大衛的政治（15~18 節）

本章末了論大衛作以色列的王，向眾民秉公行義。這是大衛治國利民的原則。秉公則無私，行義惡乃除。以色列國因此更加堅立，但願作神過度小影的教會，他早日得以建立。願神祝福我們。——陳則信《默想撒母耳記下》

第九章 逾格的恩典

大衛把約櫃迎接到大衛城之後，他與神之間的交通更親密了，時常在約櫃前求問，心向神也更切。耶和華雖然攔阻了大衛為祂建殿的計畫，但十分悅納他的心意，應許賜給他極大的祝福。大衛在这一切經歷中，屬靈的生命有了很大的長進。第九章給我們看見這事實。

寬恕的恩典

箴言十九章十一節說：『寬恕人的過失，便是自己的榮耀。』掃羅自死至終敵視大衛，一心要將他殺

害除滅；因為他想，國若歸了大衛，他和他的子孫就與王位無分了。所以掃羅追趕大衛不遺餘力，使大衛在以色列境無立足之地。若非神的保守，大衛必早遭掃羅的毒手，死於非命了。按人看來，如此血海深仇，大衛怎能不報！掃羅雖然死了，也要報在他的後人身上，將他們除滅，也可免去後患。然而大衛非但沒有報仇的思想，也不畏懼掃羅的後人日後奪取江山，竟對掃羅完全寬恕。在此，神的榮耀就在大衛身上顯出來。寬恕人的過失，原是神的榮耀，惟有那滿了慈愛的神，藉祂愛子所成功的救贖，寬恕了我們一切的不義。如今這寬恕人過犯的榮耀，也顯在大衛的身上，足見大衛在屬靈生命的長進上，有了很大的成就。

反過來說，一個蒙赦免的罪人，不肯寬恕別人的過犯，乃是極大的羞恥。正如馬太十八章二十一至二十五節所說的僕人，自己欠主人一千萬銀子，已蒙全部赦免，但同伴欠他十兩銀子，竟不肯寬恕，這是何等可恥的事。

恩典出於愛心

大衛向臣僕說：『掃羅家還有剩下的人沒有，我要因約拿單的緣故向他施恩。』（1節）從這裡我們能看出，那來尋找拯救失喪者之人的小影。掃羅家無人敢來尋找大衛的，藏匿尚嫌不密呢！是大衛尋找掃羅家剩下的人，為要向他「施恩」。在撒母耳記上十八章一節，說到大衛的心與約拿單的心深相契合；約拿單愛大衛，如同愛自己的性命。大衛要因約拿單的緣故，施恩給掃羅家剩下的人，說明了施恩是本於極深的愛。這豈不正是神對待我們的故事嗎？原來反對神，頂撞神，與祂為仇為敵的我們，祂竟然以大愛愛我們，差祂的愛子來把我們尋回！哦，愛何大，來尋我……。

當我們往下讀，讀到第二節的時候，就發現大衛向掃羅家剩下的人施恩，不只是出於他和約拿單之間的情愛，同時他乃是『照神的慈愛』，來恩待掃羅剩下的家人，神的慈愛是屬靈的，屬天的，不是出於地上情感所能相比。神的愛是沒有條件的，也是永不改變的；人的愛會漸漸冷淡，終至消失，甚至轉為憎恨，惟有神的愛持續長存，至於永遠。

重要的原則

在大衛的身上，我們能看出一個很重要的原則，難就是他所力行的——以公義律己，以恩典待人。當他被掃羅追趕的那段日子中，他曾有機會取掃羅之命；但他拒絕了跟隨他之人的催促，不肯傷害掃羅，他不願為自己的便利行事，而不顧神的旨意。如果大衛當時將掃羅加以殺害，日後他九不會恩待他的後人了，凡不以公義律己的，必不能以恩典對人。但願我們都在這原則中生活；神既赦免我這罪人中的罪魁，我豈可吝嗇所得之恩，斤斤與人對我的些許虧欠呢？

意想不到的恩典

掃羅家的一個僕人洗巴回答大衛說「還有約拿單的一個兒子，是瘸腿的」（3節）。王既得知米非波設在羅底巴，亞米利的兒子瑪姬家裡，就打發人去召了他來。我相信米非波設是躲在瑪姬的家裡，隱藏自己的身世，免得被收索的人尋到。他的生活必是朝夕恐懼，時時憂慮，沒有片刻安寧。我們試想一想，大衛所打發來的人，找到瑪姬家時，米非波設定規是顯出憂急與無助之困，他開頭必定是想，

現在大禍臨頭了！這條命完了！他做夢也想不到，從大衛口中聽見按的竟是恩言：「你不要害怕！」哦，這真是從天上來的佳音，何等可悅！「你不要害怕」，這話頓使驚恐的心得了安慰，如同絕處逢生。王又對他說：「我必因你父親約拿單的緣故施恩與你。」不只既往不咎，且要大大施恩。這是何等超乎米非波設所能想，所能求！神恩待你我，豈不是如此嗎？

多蒙厚恩

大衛對米非波設的厚恩可以簡列如下：

一、將他祖父掃羅的田地都歸還給他。掃羅曾是以色列國的君王，田產自然極其廣，但他陣亡失位，一切都自然都不再屬他。米非波設雖是掃羅之後，很可能已成赤貧。如今大衛吩咐將凡屬他祖父的田地都歸還給他，使他立刻成了巨富。這正是說出我們在基督裡所得著的，不單是赦免，且是得了極豐盛的產業。

二、米非波設要常和王同席，與王子一樣。廣大產業使他富有，享受與王自由無拘的交通，使他喜樂滿足。原來身為仇敵，如今親如父子，列在大衛的眾子之中，神所賜給我們的救恩，正是這般奇妙；將我們從灰塵與糞堆中提拔起來，使我們與王子同坐。哦，這是何等的善美！何等的喜樂！米非波設聽見了王向他所施的厚恩，向王叩拜說：「僕人算什麼，不過如死狗一般，竟蒙王這樣眷顧！」米非波設說得對，他原本算不得什麼，毫無價值可言。他生在掃羅家，原來是仇敵之後裔。又身帶殘疾，實在算不得什麼；然而竟蒙王如此眷顧。難怪他要俯伏叩拜，對王衷心感戴。我們若認識神在基督裡所給的救恩，是那麼浩大，產業是何等的豐富，也必要時刻讚美敬拜！

第三、王吩咐洗巴和他的眾子與僕人服事米非波設。洗巴有十五個兒子，二十個僕人，共三十六個人，齊尊王命，為米非波設效力。今日一切蒙恩的人，神也為我們吩咐許多僕人伺候我們。浪子回家之時，得父家許多雇工的服事；為他穿了上好的袍子；帶上華麗的戒子，又穿上鞋子……聖經告訴我們，千千萬萬的天使，都是為承受救恩的人效力，以上三點正是神所給我們救恩的素描，我們是何等的有福啊！

「於是米非波設住在耶路撒冷」，這是本章的結束。原來躲在瑪姬的家，終日惶惶不安，居無定日；今居耶路撒冷，大君的京城，常常與王同席，得眾僕役的服事。耶路撒冷預表神和人永遠居住的所在，神在其中與人永遠同住。感謝神，這是救恩的終極，蒙恩的人要住在耶和華的殿中，直到永遠。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十章 恩愛擴大

神恩典藉人的流出，是越流越多的，只要我們肯讓恩典通過，豐富的恩典是流不盡的，上一章說到大衛向米非波設施恩，米非波設是屬於便雅憫支派，同是亞伯拉罕的後裔，這一章提到大衛要恩待亞們王哈嫩。亞捫人和摩押人的先祖，同屬羅得的後裔，其歷史很不光榮，是出於亂倫（創二十章）。聖經說：『亞捫人或摩押人不可入耶和華的會，他們的子孫雖過十代，也永不可入耶和華的會』（申二十三3）

這樣的一族，大衛竟然加以恩待，可見大衛恩典的度量，是越過越擴大，是遠超我們的想像。這說明神的恩典，經過大衛傾注在以色列人中間，又從祂的選民中滿溢出來，擴大到原來在恩典之外的外邦人，大衛屬靈的光景，可以說是達到高舉。他不只能愛不可愛的，且能愛仇敵，彼得在他所寫的信中勉勵我們說，『有了虔敬，又要加上愛弟兄的心，有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。』（一七）末了的『眾人的心』是譯聖經者所加上去的，原文中並沒有這幾個字。如果將牠直譯『……有了愛弟兄的心，又要加上愛。』這愛是沒有止境的，所以要一直加上去。愛心的不斷增添，是屬靈長進的必然結果。

愛心的安慰（1~2 節）

當大衛知道亞捫人的王死了，他的兒子哈嫩接續他作王，就差遣臣僕為他喪父安慰他，大衛說：『我要照哈嫩的父親拿轄厚待我的恩典，厚待哈嫩。』拿轄過去怎樣厚待大衛，聖經未曾記載。但曾恩待大衛，總是事實。大衛不忘所受之恩，體念哈嫩喪父之痛，就差遣臣僕去撫。大衛的舉動，充分說出他滿有愛心，善體傷痛之人的困境。

亞捫人的談話

亞捫人對大衛的一片好意，竟產生了誤會，他們猜疑大衛別具用心，要藉所派的使者，詳察窺探，以備將來攻佔亞捫人的地土，哈嫩誤信亞捫人首領歪曲事實的判斷，未加詳細究察，就將大衛臣僕的鬍鬚剃去一半，又割斷了他們下半截的衣服，使他們赤露下體，這實在是極大的羞辱。許多誤會起自猜疑，許多爭端出於輕信無稽的傳言，惡意的猜疑，加上舌頭未受割禮，聽的人再加上自己的結論，繪聽繪影，廣為傳播，魔鬼就坐收其利了。教會中許多難處，就是這樣引起的，我們永遠不會對這些事提防得太過！妄聽傳言已經大錯，輕易採信遞加行動，往往鑄成無法彌補的禍害。哈嫩的輕狂，實在令人扼腕。

大衛所差去的臣僕，處在眾目睽睽，瞪目敵視之下，忍受難堪的屈辱，心中的痛苦真是難以言宣。這裡能幫助我們領會，神差遣祂的愛子來拯救罪人，卻橫遭世人的棄絕，將他掛在十字架上，明明的羞辱祂。世人對神向人所施無比的恩愛，竟報之以羞辱和殺害。哦，世人因為被撒旦所愚弄，瞎了心眼，竟如此對待神所差來的使者！將祂掛在十字架上，這真是太對不起恩愛的神。難怪當我們蒙恩得救的時候，一想到這裡，就要難過，向神認罪。我們應當知道，主是赤露著身子，被懸掛在十字架上，因為貪婪的兵丁，將主的衣服剝奪，加以瓜分，在環伺著的眾人面前，那羞辱是何等的難以忍受啊！

大衛勸臣僕忍耐等候（5 節）

大衛差人去迎接臣僕，告訴他們，可以住在耶利哥，等到鬍鬚長起來，再回耶路撒冷。鬍鬚所代表的是榮耀。這些飽經屈辱的使臣，大衛要他們等到鬍鬚再長起來，然後回到耶路撒冷。這是很有屬靈的意義，從前的鬍鬚，乃代表天然的榮耀；再長出來的鬍鬚，是復活的榮耀。我們為主若肯失去天然的榮耀；將來必從主那裡得到復活的榮耀。我們的主從死裡復活時，祂為全人類所承擔的罪和羞辱並死亡，耶穌勸都滾去了。所以父神用右手將祂高舉得著尊貴榮耀為冠冕。感謝神，祂所受的羞辱和

痛苦是暫時的，所得著的榮耀是永遠的。今日一切有份與主所受的羞辱和苦難的，必承受極重無比永遠的榮耀。

誤會加上誤會（6~8 節）

誤會常會加上誤會，亞捫人以惡報善，明明的羞辱以色列的使臣之後，他們以為大衛必定極其憎惡憤怒，所以就招兵買馬，積極備戰，要在戰場上決一勝負。無論是個人，社會或國際之間，誤會宜解不宜結，不應使緊張的情勢惡化，釀成衝突。但亞捫人竟招兵買馬，執意挑起戰端。其實，大衛並未對亞捫人懷恨，更無意興師問罪。這又是亞捫人的一種猜想，以小人之心度君子之腹，結果就使情勢更加緊張，釀成大衝突。惡事往往出自惡人，真是令人慨歎！哈嫩既招募了亞蘭人，瑪迦王的人和陀伯人，要和亞捫的軍兵一同襲擊大衛，於是戰端逐起。

約押分兵抗敵（9~14 節）

大衛知道了亞捫人的軍事行動，就派約押統率勇猛的戰士應戰。約押看出敵人在他前後擺陣，已處在被包圍的狀態，就將所率的大軍分成兩隊，一隊由他率領，另一隊交他兄弟亞比篩率領，分成兩線迎敵。約押對亞比篩說，『亞蘭人若強過我，你就來幫助我，亞捫人若強過你，我就去幫助你。』（11 節）並肩作戰，默契與合作是最不可缺少的。這兩兄弟在出陣之先的相約呼應，說明了在教會事奉上肢體配搭的原則，而教會正面臨仇敵的多方攻擊，眾肢體必須並肩作戰，方能克敵，如果單獨行動和各不相顧，定規是給敵人個別擊破。

約押又對亞比篩說：『我們都當剛強，為本國的民和神的城邑作大丈夫，願耶和華憑祂的旨意而行。』（12 節）約押如此勸勉他的兄弟並自勉，在面對強敵時奮勇，為本國的民和神的城邑力戰。但勝敗是出於耶和華，願神照祂的旨意而成。他們出戰的態度非常可貴，不是為自己的得失和利益，乃是為神的榮耀和國度。只有持守著這一種態度的作戰，才是師出有名，才是站在耶和華的這一面。完全依靠祂，才能有把握。神的確是他們的後盾，因而他們大獲全勝。

亞捫人見亞蘭人逃跑，他們也就膽怯，鬥志全失，就在約押也亞比篩面前逃跑，戰爭遂告結束。約押所以未窮追潰退的亞捫人，大約是：一、未奉大衛的命令。因為大衛並不願與羅得的子孫為敵。將帥當以軍令是從，不可擅自自行事，這是很重要的守則。事奉主的人不該權宜行事，當尊神的命令和旨意。二、這次爭戰原起自亞捫人對大衛的猜疑和誤會，戰爭自應局限與亞捫人之間，不應擴大到亞蘭人，他們原不相干，亞蘭人只是應募而來的，不該捲入戰爭的漩渦。我相信約押的處事確有大獎的分度和智慧。誰知亞蘭人竟不甘心失敗，又聚眾起事，並調集了大河另一邊的亞蘭人，前來攻擊大衛。大衛率軍迎戰，再度使亞蘭人挫敗。於是亞蘭人就歸服大衛，不敢再幫助亞蘭人了。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十一章

第十章記載大衛的得勝，我們從其中看出他靈性的長進。但是到了第十一章，我們能看見的是大衛的失敗，而且是很嚴重的失敗，極厲害的墮落。人往往會稀奇，十一章裡的大衛和前一章的大衛判若兩人，真是令人不解。其實一點也不足為奇，因為自以為站得穩的時候，正是最危險的時候。失足，跌倒往往發生在自以為站得穩的人身上。有一首詩歌，其中的一句話真是令人警惕，『當我的心稍微高仰，我就近乎跌倒危地；……』很可能大衛因著凡事順利，多次蒙神祝福，同時有了相當多的屬靈長進，就以為自己可以了，於是漸漸鬆弛。當神的手稍稍放開的時候，他就立刻墮落了。哦！離了祂保守的恩典，我們是何等的靠不住啊！

失敗的開始

我們若自己讀聖經，不難從所記載的史實中，將大衛導致失敗的過程找出，早在明顯的失敗發生之先，大衛已一步一步與神疏遠。人一切的失敗都種因與此。我們試列舉幾項事實：

第一，從大衛受膏到他等上王位，他曾經過多次爭戰，每一次他都恭親迎敵。但是我們在第十章所見的，亞捫人和亞蘭人的聯軍壓境之役，大衛支派約押率軍出戰，自己卻留在耶路撒冷。戰場生涯非但艱苦危險，是一切貪享安逸之人所最畏懼的。大衛在那次戰役不親自率軍出戰，可能是他枕與宮廷的安逸，不願再度戰地生涯之故。好逸惡勞本是人的天性，大衛也難例外。什麼時候我們體恤自己，計算代價，裡面已經開始步向墮落之路了。

墮落的加深（1節）

第二，本章一節說，『過了一年，到列王出戰的時候，大衛又差派約押率領臣僕和以色列眾人出戰……大衛仍住在耶路撒冷。』這說明大衛過放鬆安逸的生活已經一年多了。『當列王出戰的時候』，這戰役不單是與鄰邦的小衝突，而是列王都介入的聯軍進犯，應該是相當重大的戰役，大衛卻仍住在耶路撒冷。寫歷史的人露出了事不合常理的口氣，『仍住在耶路撒冷。』含意是本該在戰場上英勇的指揮將帥的，但竟在宮中貪享安逸！我們若不討伐仇敵，必遭仇敵的侵凌，大衛一年多未披戰衣，無異開門迎敵。難怪他不能抵擋外來的引誘，因為早已失去了警醒。主說『總要警醒禱告，免得入了迷惑。』放鬆是失敗之始，是一點一點累計而成的，使人不容易察覺。這是一件非常可怕的事。

遠離耶和華（2節）

第三，從大衛所寫的詩篇中（五十五篇），我們能看出他平素有規律的禱告生活，一天至少有三次——早晨，晌午和晚上，親近神。但是本章二節說出大衛生活的鬆弛，太陽平西的時候，方從床上起來，在王宮的平頂上悠閒。往日殷勤親近神的生活已經成了陳跡，該處理的朝政自然會變成荒廢。神使墮落以後的人，要汗流滿面方得糊口，實在不是刑罰，乃是保障。一個殷勤努力的人，往往沒空犯罪。由於安逸是腐化之始，使人閉暇太多是仇敵的計謀，很少有人意志夠堅固，在貪享安逸之時仍能拒絕罪惡的引誘。當大衛靈性生活十分鬆弛，對罪的引誘失去抵抗力之際，魔鬼輕施巧計就使大衛墜入牠所佈置的陷阱。

大衛犯罪的經過（2~5 節）

大衛》「在王宮的平頂上遊行」。遊行或旅行，是基督徒最危險的日子，inwei 旅遊的生活中，試探特別多，不知道有多少基督徒是在這樣環境中墮落。我們若能與信徒結伴旅行，或每到一地就找信徒交通，定可免去許多失敗。

大衛犯罪的經過大約如下：一、當他在平頂遊行時，他先是「看見一個婦人沐浴，容貌甚美」。世人所謂的豔遇，在我們基督徒看來，無非是魔鬼的擺佈而已。大衛看見這美貌的婦人，眼目的情欲就開始發動，正如夏娃先看那果子悅人的眼目，是可喜愛的，然後就摘下來吃。大衛的犯罪不過是伊甸園故事的重演。約翰壹書二章十六節特別提到「眼目的情欲」，這真是世界最可怕的罪惡。二、「大衛就差人打聽那婦人是誰」？我們相信，此時大衛已經欲火攻心，所以才要知道婦人是誰？是否有辦法與她接近。這是他已經更進一步向罪直奔了。三、既知道婦人是誰，大衛就差人去，將她接來，大衛既不能控制自己的情欲，婦人也不敢拒絕大衛的要求，因此就犯了最污穢的大罪，並種下的孽果，婦人竟懷了孕。但是我們要緊記，大衛所以墮落到這樣可怕的地步，乃是先由於生活之放鬆，同時又懶於禱告親近神。但願我們警醒禱告，免得入了迷惑。

哦，一個身經百戰的勇士，竟被眼目的情欲和肉欲所撲捉，成了罪惡的俘虜。這是何等令人痛心的一件事！他原來是合乎神心意的人，歡喜凡事遵行神的旨意，討神的喜悅，如今竟犯了姦淫和殺人的罪，使神的心憂傷，惹神憎恨，成了神震怒之下的器皿。大衛的窘行，不只玷污了他一生的清白，染上了抹不掉的污點，他並且得罪了神，得罪了那婦人，並那婦人的丈夫，和自己的妻子，把災禍帶到自己的家中，和本國的子民。

大錯鑄成

人的墮落與犯罪是漸漸進展的。雅各書裡面說：『私欲既懷了胎，就生出罪來，罪既長成，就生出死來。』撒旦引誘人入彀，有牠巧妙的步驟，先是笑臉迎人，等到人中了牠的詭計，痛苦危險臨頭的時候，牠就丟下不管了。凡被引誘的人，其經歷都一樣。當初大衛打發人去接拔示巴的時候，裡頭一定有一番掙扎，他必是用種種理由，向他的良心解釋，諸如：『接她來談談何妨？……』或說，只犯這一次罪，以後就決不再犯了。等到拔示巴懷了孕，打發人去告訴大衛說：『我懷了孕』。大衛才開始知道麻煩來了，丈夫不在家，這孩子從誰生的呢？追究起來，大衛怎能不負責任呢？大錯已經鑄成，如何解決這難題呢？大衛既完全落在黑暗中，不敢求問神，就只好憑自己的聰明，想出辦法，終至不擇手段，一不作二不休，只要能把醜惡遮蓋就採用了。提起這些事來，真是令人覺得羞恥！這些事竟然會發生在大衛的身上，任誰也不會想到。這就給我們看見，無論何人，只要自誇剛強，以為自己不會犯罪，他的結果定規和大衛一樣。

想盡辦法遮蓋

大衛雖然用權勢，用巧計要將醜行遮蓋，然而人真能以善舞的長袖一手遮天麼？縱掩蓋了天下人的耳目，難道也能使神的眼目失察嗎？不！到了十二章，耶和華就把他的罪完全揭開了。大衛的一切作為，計謀，惡毒的手段，無一不公開在百姓面前。神的眼目察 bian 全地，萬有在祂面前無不顯明，

要向神隱瞞，向人遮蓋罪惡的，實在是太愚昧了！

裡頭極大的痛苦

墮落後的大衛，真是陷於極端痛苦中，一面要想出辦法來遮蓋所犯的罪，免得暴露與人前，另一面又要忍受靈中責備的痛苦，因此就活在不斷的歎息中。讀詩篇三十八篇，就知道他的光景真是太可憐。他說，『耶和華啊，求你不要在怒中責備我，不要在烈怒中懲罰我，因為你的劍射入我身，你的手壓住我，因你的惱怒我的肉無一完全，我的傷發臭流膿，我被壓身體疲倦。』這說出他定規是患了一場很痛苦的疾病，同時，他又說：『因我的罪高過我的頭，又加重擔叫我擔當不起，連骨頭也不安寧，我疼痛，終日哀痛，因心裡不安，我就唉哼。』到最後他說：『主啊！我的心願都在你面前，我的歎息不向你隱瞞。』以上這些話，就給我們看見，一個屬神的人犯了罪而又不肯認罪，他裡頭的光景真是太痛苦，太可怕啊！

烏利亞的得勝

大衛犯罪之後，他為要遮蓋自己和拔示巴所生的孽果，所想出來的一個妙計，就是召烏利亞回家，好讓他與妻子同房，叫人可以誤認拔示巴所懷的孕，乃是由烏利亞而來，但神管理這件事，大衛的計謀完全失敗。另一面卻顯出烏利亞是一位單純愛主，和赤忠為王的勇士來。當他在前線為神向仇敵爭戰的時候，突接上諭命令回京見主，以人來看，這可以說是他一生難逢的機會，同時也是神給他表現他的忠勇和最可貴的品格的日子。

烏利亞見王之後，王命他回家團聚，並賜他一份食物和家人共用，烏利亞全不知其中的詭計，如果是換了另一個人，當然是要急急回家享受天倫之樂了。但烏利亞卻不這樣，他竟睡在宮門外，候命再到前線去，這真是叫人驚奇。為此，大衛問他：『你從遠路上來，為什麼不回家呢？』哦！他回答的話，實在令人肅然起敬。烏利亞對大衛說：『約櫃和以色列與猶大兵，都住在棚裡。我主約押，和我主的僕人，都在田野安營。我豈可回家吃喝，與妻子同寢呢？我敢在王面前起誓，我決不行這事。』哦！這一段話真是說出他的心是如何忠誠愛神，如何為國捨己。他的名列在三十位勇士之中，實在是配得的。(撒下二十三 39)

我相信大衛聽了烏利亞這一段話之後，心中定規會有無限的自責並慚愧，但為要遮蓋自己的罪，過了兩天，大衛再召見烏利亞，叫他在自己面前吃喝，甚至使他喝醉。但他醉而不亂，仍然不肯回家，大衛看見其詭計不得成就，便想出更惡毒的辦法來。因此，第二天打發他到前線去，同時暗示約押依計行事。就是當戰爭緊急時，讓他單獨往前，以致死於箭下，他那樣忠心順服，為國捐軀，在神面前確是雖死猶榮，雖敗仍是得勝，將來在過度裡他所得的獎賞，定規是和其他勇士同得冠冕。哦！今天從軍的教會，何等需要這樣的人，讓神在他身上顯出榮耀。

神甚不喜悅(26~27節)

『大衛所行的這事，耶和華甚不喜悅。』大衛是合神心意的人，一生遵行神的旨意，但在這件事上他卻大大得罪耶和華，以致祂甚不喜悅，這真是何等的可惜！——陳則信《默想撒母耳記下》

第十二章 大衛認罪

大衛雖然在人面前遮掩了所犯的罪，但卻不能向神隱藏。耶和華因他所行的一切，甚不喜悅。聖潔公義的神，怎能以有罪的為無罪，而不加追討呢？同時大衛裡面的良心，定規是不停止的控訴和責備。我們可以斷定大衛的裡頭必然是沒有平安。他若肯在神前卑微痛悔，承認所犯的一切罪，神必寬恕赦免。但大衛要顧全顏面，懼怕在國民面前失去尊嚴，又怕他臣僕會藐視他，就一直不肯認罪，因此耶和華乃差遣先知拿單去見大衛，將他的罪向他指出，目的是要引他悔改。神實在是滿了憐憫和恩慈！

拿單奉命見大衛（1~6 節）

拿單告訴大衛說，有一個富戶，擁有許多牛群，羊群，卻搶奪一個窮人所養的唯一所有的一直母羔羊，預備了給他的客人吃。大衛聽之後，十分惱怒，指著耶和華起誓說：『行這事的人該死，他必償還羊羔四倍，因為他行這事，沒有憐恤的心。』從這裡我們能看出大衛的外面是相當剛強，對是非似乎仍有分明的判斷。但是不要忘記，一個單憑耳聞，從未深入查問實情，就下判語者，往往上一個憑主觀感覺行事的人。這樣的判斷既不是根據神的公義，更不懂得神的憐憫。因為只有敬畏神，戰兢活在祂面前的人，才能領會神的公義和憐憫。

加拉太六章在開頭的時候說，屬靈的人常用溫柔的心，未挽回被過犯所勝的人，這正是主對待罪人的寫照。因此祂雖是聖潔，無邪惡，無玷污，遠離罪人，高過諸天的大祭司，但對我們確是合宜的。當那個在行淫時被捉拿的婦人被帶到主的面前時，那些環繞著她，控告她的人都說，當以石頭將她打死。那氣勢的兇猛，令她戰慄。主卻一言不發，彎著腰在地上寫字，這事主對控告人的靈作無聲的異議，對那婦人卻顯出無比的憐恤。當他們繼續囂張，問主當怎樣辦，主才直起腰來說：『你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她』；說過了這話，主又彎著腰在地上寫字。等到那些控告她的，從老到少，都一個一個的走了，主才直起腰來問婦人說：『沒有人定你的罪嗎？』婦人說：『沒有。』主說：『我也不定你的罪，去吧，從今以後不要再犯罪了。』哦！這是何等的恩言，發自滿有憐恤的主。世人皆在罪中，卻最會責備他人的罪，然而那絕對無罪的義者——耶穌，卻不定人的罪，反而赦免人的罪，又使得赦免者不再犯罪。噢！大衛犯罪後，他的靈怎能與主柔和的靈相比呢？大衛聽見拿單所說的那事，就甚惱怒，發誓要在那富戶身上伸張正義。此時大衛屬靈的情形，和對待米非波設與哈嫩時的光景，以完全不同，因為他墮落了，全然落在黑暗之中。

拿單責備的話（7~15 節）

於是拿單奉耶和華的名責備大衛說：『你就是那人！』拿單敢如此責備大衛，不怕大衛動怒，不求大衛喜悅，卻向差他的神赤忠，真是令人欽佩。向坐在以色列國位上，位居萬乘之尊的君王，直指他正是那樣的一個罪人，需要將身家性命都置之與度外。感謝神，拿單向神忠心。他接著又說：『耶和華

以色列的神如此說，我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手。我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裡，又將以色列和猶大家賜給你；你若還以為不足，我早就加倍的賜給你』。神實實在在是如此恩待了大衛，並且還要恩上加恩的賜給。神的恩典是沒有止境的，只要有器皿，祂就充盈。耶和華又罪責大衛說：『你為什麼藐視耶和華的命令，行祂眼中看為惡的事呢？你藉亞捫人的刀，殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻……。』大衛犯了誠命中所說的不可姦淫，不可殺人，和不可貪婪；藐視神的命令，大大的得罪了神。

神藉著拿單也告訴大衛，那將要臨到他的公義的審判。哦！落在永生神手裡實在是可怕的！所有的人都當因這事心存警惕。罪是犯不得的，耶和華的命令是違背不得的。一切罪行，無論遮藏得如何天衣無縫，終必顯露出來；在暗中犯的，要在光天化日之下，在眾人面前得報應。一直到今日，大衛的罪行還顯在一切讀經者的眼前。

大衛認罪

大衛聽了拿單的責備，立刻在神面前自卑，承認自己的罪，絲毫不為自己辯護。他向拿單說：『我得罪耶和華了』。這句話雖然極簡單，卻是許多人不肯說的，不願說，似乎是要說它是十分不容易的事，特別是身為領袖和有名望的人，更難坦承自己的失敗；卻能列舉許多理由，掩飾自己的過犯，為自己申辯，把責任推諉。在教會中應作眾人榜樣的人，主所用的僕人，也往往如此！如果我們都恩那個像大衛那樣，勇於承認自己的罪，教會必大大蒙恩，罪惡和混亂將無法在教會中藏身了。

當日亞幹犯罪，以色列人全體受牽連，敗在艾城人的面前。約書亞查出失敗的原因，對亞幹說，『我兒，我勸你將榮耀歸給耶和華以色列的神，在祂面前認罪，將你所做的事告訴我，不要向我隱瞞。』（書七 19）這段話說明一個事實，向神認罪，不隱瞞罪惡，乃是將榮耀歸給耶和華。當日以色列人的敗在艾城人的面前，是因著亞幹；他陷全以色列在罪中，使神不能幫助他們。哦！弟兄姊妹，今日教會荒涼，墮落失敗，冷淡，分裂，在世人面前蒙羞，失去見證的能力，豈不也是隱藏罪孽，不肯悔改，求主將悔改的心賜給我們，好使我們除去羞辱，將榮耀歸給神。巴不得我們彼此認罪，互相代求，使教會得著復興。

蒙赦罪的人有福

大衛在詩篇三十二篇，三至四節這樣說：『我閉口不認罪的時候，因終日唉哼，而骨頭枯乾。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗盡，如果夏天的乾旱。』閉口不認罪的痛苦，如同地獄，是何等的煎熬！向神認罪，就是將裡頭的痛苦傾卸。神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。我們的罪雖如朱紅，主必使變成雪白。這是神在基督裡為我們預備的福氣。大衛深知其寶貴，稱得赦免其過，遮蓋其罪者有福。

大衛對拿單如此說：『我得罪耶和華了。』拿單說：『耶和華已經除去你的罪了，你必不至於死。』（13 節）大衛一承認罪，赦免立刻就臨到他。這節聖經真是寶貴，說出神的無限慈愛和憐憫；神不只赦免了他的罪，且已除去他的罪。

『只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此你所得的孩子必定要死。』（14 節）。赦

罪雖然緊隨認罪而至，但犯罪的後果，卻持續難以消除，大衛還得負責承當。拿單完成了帶領大衛向神悔改認罪，就回家去了。

神的管教（15~23 節）

從十五節的下半到二十三節，記載神對大衛的管教。大衛與拔示巴犯罪所生的孩子，受到神的擊打死了。神恨惡大衛所犯的罪，和所結出的果子。當孩子病重之時，大衛躺在地上，終夜禁食禱告，希望改變神的定規，使孩子不死。要記得，禱告是為了要叫神的旨意通行，不是為了要遂我們的心願，因此我們不該求改變祂的旨意。當大衛得知孩子死了，就從地上起來，沐浴抹膏，換了衣裳，進耶和華的殿敬拜。大衛的行動說明他順從神的管教，承認神的擊打是公義的。這種敬畏神的態度，是我們當效法的，我們若因禱告未得答應而埋怨神，那就錯得太離譜了！但願我們都學習，無論我們的禱告是否蒙垂聽，只要祂的旨意通行，我們都敬拜祂。

大衛的臣僕不明白他的態度，問他說：『你所行的是什麼意思？』大衛說：『孩子還活著時，我禁食哭泣，因我想，或者耶和華憐恤我，使孩子不死，也未可知。』大衛承認神的擊打，是出於祂的公義，但大衛又深知，神滿有憐恤，或者能收回管教。孩子既然死了，自然不需要再禁食了。

嬰孩去世以後，從大衛所說的話和所表顯態度，又給我們一線亮光，就是關乎嬰孩去世的得救問題。按神的話說：『信祂的人不被定罪，不信的人，罪已經定了。因為他不信神獨生子的名。』（約三 18）嬰孩去世的時候，他既不可能信，但也不是不信，我們相信，神是會按公義處理的。同時大衛又說：『我必住他那裡去。』這也是向我們指出，嬰孩去世可能是得救的。至於大衛的孩子雖死，他仍能約束自己的感情，進聖殿去敬拜，這表示他是絕對的服在神的權柄底下，他順服的心和態度，是我們所應當效法的。

大衛的品德（24~25 節）

失敗以後，從大衛如何對待拔示巴，我們可以看見大衛的品性。因大衛的犯罪，固然是自己當負完全責任，但拔示巴的暴露身體，引起大衛的欲念，也難盡其舊。可是，大衛不因此移恨與她，仍然愛她並安慰她。從這不變的愛，就生了一個兒子，大衛就給他起名叫所羅門。因此，耶和華也喜愛他，就藉先知拿單賜他一個名字叫耶底亞，將來繼續大衛的心志，為耶和華建造聖殿的，就是這位所羅門。哦，真是的愛所產生的果效，是何等奇妙！

屬靈的恢復（26~31 節）

本章末了記載亞捫人又來攻打大衛，大衛親率眾軍應戰，攻陷亞捫人的首都，將他們完全制服。以嚴厲的刑法對付他們。從此亞捫人不敢再輕舉妄動了。

大衛現在又恢復墮落前，每次爭戰必親自帶領眾軍出征了。當戰事到最高峰時，他就往前線去圍攻敵人最堅強的據點，奪取敵人最寶貴的和榮耀的冠冕，並將亞捫人完全制服，得到極其輝煌的勝利。在神面前情形一對，在人面前的見證立刻得恢復。這是不變的屬靈定律。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十三章 大衛犯罪後所受的管教和報應

大衛犯了滔天大罪，按公義的律法，他是應該死亡的。然而公義的神又是滿有恩典憐憫的神，當大衛認罪以後，神立刻赦免他，叫他不至於死亡。大衛雖然蒙了神的赦免，但他還是要受管教，並且要承受犯罪所帶來的後果。這些都是不能避免的。大衛不只深為家庭中的變故痛苦，以色列國也多有刀兵之災，甚至連他的國位幾乎都不保。聖經一一地將這些事記載，就是要我們看見，犯罪的後果實在是可怕。罪是犯不得的，因為神是公義的，祂恨惡罪惡。

大衛家發生紛亂

撒下五章記載以色列眾支派來到希伯侖見大衛，大衛在希伯侖耶和華的面前與他們立約，他們膏大衛作以色列的王（五 1~3）。我們雖然不知道所立之約的內容，但我們有理由相信必是根據申命記十七章二十節所說的話。必有抄錄的律法書，存在大衛那裡，平生要誦讀不輟，好學習敬畏耶和華他的神，並謹守遵行律法上所說的一切話。大衛被立為王以後，他也實在本著所立的約，作以色列的王，向眾民秉公行義，（撒下八 15）。因此他蒙神賜福，眾民也過蒙福的生活。等到大衛犯了罪之後，因為他自己在律法上鬆弛了，他怎能秉承律法治國呢？因此不法的事就層出不窮了。

暗嫩的醜事

在大衛的家中，所發生的頭一件事，就是暗嫩亂倫的醜事。暗嫩有一個同父異母的妹妹，名叫他瑪，非常美麗。暗嫩戀慕他瑪，為她憂急成病。他有一個朋友名叫約拿單，為兒女極其狡猾。約拿單替暗嫩設下惡謀，遂了他佔有他瑪的醜行。等到他玷辱了他瑪以後，他又極其恨她，吩咐僕人將她趕逐出去，使她極其蒙羞。這是大衛家中所發生的頭一件使他痛心疾首的醜事。暗嫩固然要負完全的責任，但大衛也難辨其咎。當暗嫩在床上裝病的時候，大衛曾親自去看他，竟未查出他是裝病。這說出大衛的靈已經失卻敏銳的感覺，因而受欺騙。這自然是他犯罪所帶來的後果，至於暗嫩向父親要求，差妹妹到他家中來預備食物，更的有悖常理。大衛竟不察，以至醜事鑄成，大衛能不為此自責嗎？

大衛的反應

大衛聽見暗嫩的醜事之後，極其發怒。但除了發怒之外，卻絲毫不見他採取任何措施。按著神的律法，凡是行了這種可憎之事，必從民中剪除。（利十八 9~29）。但大衛並未伸張公義，只發了一陣脾氣而已。『就甚發怒』之後，呂氏譯本還有兩句話，「卻沒有使他兒子暗嫩的心傷痛，因為他愛他是自己的長子」，這話道出大衛只發怒而無行動的原因。大衛因著人間的私愛，廢了神的公義。大衛既然徇私，怎能按律法治國呢？可能大衛在盛怒之下，是想要以公義對付暗嫩的惡行的，但是兒女私情，骨肉的愛，使他不忍心將長子繩之以法。即使如此，大衛仍該將這種矛盾的心情，到神面前去求問，但他沒有。這又證明大衛犯罪之後，雖然得了赦免，但他屬靈的光景，遠非昔日可比。犯罪實在是一

件可怕的s事。

押沙龍殺死暗嫩

押沙龍殺死暗嫩是大衛家所發生的第二件大事。大衛對暗嫩的惡行未加合理的處置，或者他以為可以不了了之，哪裡知道押沙龍卻憎恨在心，這恨如同毒根，在他心裡滋生，長出殺死他哥哥的血案來。事情發生在兩年之後，在這兩年之中，很可能押沙龍在等待，等大衛採取某些措施，來處置暗嫩。可惜押沙龍等了又等，大衛卻全無動靜。在這兩年中押沙龍密謀抱怨，以泄他心中之恨。這種危機，如同定時炸彈埋在他家中，大衛竟一點也看不見。押沙龍經過了兩年籌畫和預備，他安排了一個盛大的筵席，請王的眾臣僕，以達到殺害暗嫩的目的。押沙龍邀請王赴席，王仍是不肯去，於是他求王許他哥哥暗嫩同去。這時王似乎有一點生疑，說，『何必要去呢？』但是他並未深究，愛押沙龍再三請求之下，王就許暗嫩，和王的眾子與押沙龍同去。這一應允，終於使押沙龍有了機會，設宴報酬，殺暗嫩洩恨，因著大衛失去了明確判斷力，以致兇殺血案，發生在他家。在大衛家中，先有亂倫的醜事，繼以殺兄血案，這些都種因與他自己所犯的淫亂和殺人大罪。平。犯罪的後果真是可怕的。

當風聲傳到大衛那裡，說，押沙龍將王的眾子都殺了，沒有留下一個。大衛就起來，撕裂衣服惡、躺在地上。我相信這消息將大衛的心也撕裂了，感謝神，祂滿有憐憫，沒有將大衛擔不起的管教，加在他身上。被殺的只是暗嫩，王的眾子卻無恙。押沙龍雖然達到了報仇的目的，卻成了殺人的兇手，只得遁身國外，逃到基述王那裡去居住。大衛天天為他的兒子悲哀。

大衛的情感未受對付

這張聖經的末了說，『暗嫩死了以後，大衛王得了安慰。』我想這安慰並非聖靈的安慰，只是一種心理上卸去重擔的安慰。暗嫩若活著，總是有個懸案未決。每逢看見暗嫩，怎能不想到他玷污了自己妹子的醜行，這使大衛的心被刺痛，又因公義不得伸張，這種矛盾，真叫大衛心裡左右為難。如今暗嫩死了，懸案自然消失，大衛心中放下重擔。但是另一方面，大衛卻多了一件新愁，那就是他心理切切的想念著押沙龍，也天天為他悲哀。押沙龍逃亡在外，有家歸不得，父子難相會。這些人間的痛苦，是一直盤旋在大衛心中。這正是聖經中說，世俗的憂愁是叫人死的，(林後七 10)。大衛在這種痛苦煎熬之下，仍不知道回到神面前，仰望神，給他光照，給他喜樂。因此他仍是聽任自己在情感中浮沉。哦！人的情感，常常帶給人莫大的禍患。屬人的愛，往往是公義之敵，姑息天然，體貼肉體，乃是與聖靈為敵，結果給大衛招來更大的禍患。從發生在大衛的家中，和以色列國中的災禍，給我們看見，愛自己的兒女過於愛神，是何等的可怕。為此必須將跟嚴厲的管教，加在大衛的身上，為要叫他有徹底的轉機。但願這些事成為我們的警戒，提醒我們，光照我們，使我們不失去敬畏。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十四章 人工的和好

初讀本章，往往會感覺敘事煩絮；然而聖經是神所默示的，其中的話如同銀子在泥爐中煉過七次，句句純淨，豈有一句不具價值的話！當聖靈的光還沒有來的時候，安見經文如同浩瀚的沙漠，可是眼睛一蒙開啟的時候，就喜見其中所藏的金鎖。

和好的重要

自從始祖犯罪以後，人就與神隔絕，與神為仇敵，神人之間的和好，成為最基本，最重要的問題。本章所記載的，約押承擔了促成大衛與押沙龍之間和好的善行，襯托出神藉大衛的後裔，耶穌基督的救贖，使全人類與祂和好的超絕。

押沙龍殺死哥哥之後，逃亡到基述。他在大衛面前具有雙重身份，第一，以兒子來說，他是悖逆之子。第二，以國民來說，他殺了人，為最遁逃，是待罪的逃犯。因此他與大衛之間的關係中斷，不能有交通。他的命運是從以色列中被剪除，就是永遠的沒有指望。

押沙龍逃到基述三年之久，大衛雖想念他，卻沒有叫他回家。因罪的問題尚未解決，交通就不能恢復，等到約押用計使他回家以後，有兩年之久，大衛還是不讓押沙龍見他的面。大衛如此作，是因為他持守一個原則，罪的問題必須先解決，然後才見面和好。因為神的國是在乎公義，和平……（羅十四 17）。神公義的要求若得不著滿足，神與人之間就無法相安，神和人的關係就不能建立。大衛與押沙龍之間的關係，牠的代表性就是神與人之間尚未和好。

約押在這故事中，所扮演的角色，是要在大衛與押沙龍兩造之間，締造和平。他煞費苦心，找到了一個能言的婦人，假裝寡婦，虛構一段故事，用意在於引發大衛的情感，使他召押沙龍回家。這方法果然生效，於是押沙龍就得以從基述回到本國本家。

約押的用心固然無可厚非，但他所用的方法，則絕不能牽強附會，以為是預表新約中主耶穌作神和人中間的中保。因為在性質上完全不能相比。

第一，主耶穌在神人之間成就了和平，是建立在真是的根基上。主說，我是真理（即真實），我的道路就是真理。主在說話時常用『我實實在在的告訴你們』，這說出凡祂所說的，沒有一句是虛構的，這與約押所作的全然不同。

第二，約押只是體貼大衛思子心切，要滿足他在感情上的需要，完全忽略了還有公義的要求。但主耶穌作中保，用自己的血滿足了公義律法的要求，使神能在公義的地位上赦免人的罪，人也能靠著祂的血，坦然進到神面前，向神敬拜，與神交通。

這章聖經中，有一段話，提到押沙龍的儀錶，『以色列全地之中，無人像押沙龍那樣俊美，得人的稱讚，從腳底到頭頂，毫無瑕疵。他的頭髮甚重，每到年底剪髮一次，所剪下來的，按王的秤稱一稱，重二百舍客勒。』以押沙龍的外表來說，他很像犯罪前的天使長，很像以西結書中所描寫的基路伯（結二十八 13~15）。他俊美得毫無瑕疵，像基路伯那般全然美麗。押沙龍因他的俊美而自傲，也像基路伯之因美麗而心中高傲。在大衛歷史中，聖經用許多篇幅記載押沙龍的叛逆，自必具有預表的意義，也許是以此說明，將來撒旦要如何與基督為仇為敵。神造亞當，以他作基督的預像，撒旦挑選了押沙龍，似乎是以他作敵基督的預影。如同賣耶穌的猶大配稱為魔鬼一樣（約六 70）。押沙龍一生的工作可以用五個字來總結「與大衛為敵」。他是背叛之子，可怒之子，最終成為滅亡之子。

這章聖經的結尾，給我們看見，約押想辦法所成就的和好，只是虛有其表的和好，不是真實的和好。經上說，『基督和比列有什麼相合呢？』（林後六 15）『押沙龍來見王，在王面前俯伏與地，王就與押沙龍親嘴。』押沙龍見王時的俯伏與地，只是傳統的禮貌，他的心並沒有服下來，所以口裡也無認罪的表示。這和回家的浪子，從心裡向父親認罪大有區別，『父親，我得罪了天，又得罪了你，從今以後，我不配稱為你的兒子……』其味道是完全不同。大衛雖然也與押沙龍親嘴，但與父親和歸來的浪子，『連連的親嘴』，也難相比。罪的阻隔既未除去，自然無法在心靈上有深的契合。

感謝神，祂在基督裡收納了我們這些浪子，赦免了我們的罪。我們如今在神面前，已經坦然無懼，並且可以『呼叫阿爸，父』（加四 6）。這是何等有福！——陳則信《默想撒母耳記下》

第十五章 押沙龍背叛

押沙龍可能早就有意奪取王位，因他儀錶非凡，有謀略及英勇，迨其父墮落，處理家政不當，叫他心中不服，就促成他早日決心造反，到了十五章，他可能認為時機成熟，所以就採取行動了。

押沙龍暗中取得民心（1~6 節）

押沙龍為自己預備馬車，又派五十人在他面前奔走，一副王者的氣派。他趁大衛不得民心之際，假意與百姓親密，並附心民隱，使他們產生對大衛王不顧民間疾苦的怨懟。於是以色列人都傾向押沙龍。這是玩弄政治權術者的手法，可惜大衛的國，竟然有人的肉體活動在其中，單純愛神的子民，看見這種光景，怎不心痛呢？

經過四年的活動（7~12 節）

經過四年（我相信不是四十年）暗中所有的活動，押沙龍一定認為時機已經成熟。現在是可以舉事了，就托詞向王說：『求你准我往希伯崙去，還我向耶和華所許的願。因為僕人住在亞蘭人的基述，曾許願，說，耶和華若使我再回耶路撒冷，我必事奉祂。』（7~8 節）押沙龍這一段話，完全是虛假之辭，他不過是利用向耶和華還願為名，其實是加緊造反，結果是叫耶和華的名大大蒙羞。可惜大衛竟毫無察覺，完全被蒙在鼓裡，其危險實在是太大。大衛王因不知他心中所藏禍國殃民的陰謀，竟然為他祝福說：『你平平安安的去吧，』這真叫明眼的人覺得啼笑皆非。押沙龍聽見大衛所說的話，知道他的父親還在夢中未醒，因此更加大膽，暗中打發探子走遍以色列各支派，以角聲為號，只要他們一聽見角聲，就說：『押沙龍在希伯崙作王了』。

當號角聲還未吹響之前，他先從『耶路撒冷請了二百人與他們同去都是城城實實去的，並不知道其中的真情』。他是利用這二百誠實人，作為一種遮掩，叫人看見，既有那麼多誠實人都跟著押沙龍，押沙龍定規是誠實可靠了。今日有許多誠實人，卻缺少辨別力，這班人常被利用而跟隨反對真理者，我相信等到他們發覺被押沙龍欺騙利用時，已悔之莫及了。

哦，今日有許多心地純潔，思想簡單的青年人，往往不察內容，只聽口號，就盲目跟隨。真願青

年人謹慎從事，不可過於天真，因為如今正是末世的時候，假先知衝刺充斥，用種種方法迷惑人。歷代以來，像押沙龍這類的人物何止一個！

大衛開始得到報告（13 節）

押沙龍又請了作大衛謀士的基羅人亞希多弗，於是叛逆的勢派更大了，跟隨押沙龍的百姓也有日漸增多。局面更為險惡。仿佛魔鬼的詭計將告成功，大衛即將傾覆。就在這樣危急的開頭，『有人報告大衛說，以色列人的心都傾向押沙龍了。』（13 節）以色列境內出了這麼大的事，王位已經危殆，大衛才夢中初醒，若非神為他留下逃亡的時機，他勢將喪生在押沙龍的叛軍之手。『有人報告大衛……』，這人是神所差遣的。感謝神，祂有恩典與憐憫！大衛深知押沙龍的殘忍，毒辣，一聽見他背叛的消息，立刻吩咐臣僕速速離開耶路撒冷。感謝神，使他們得以及時逃脫魔掌。

大衛的跟隨者（14~18 節）

『大衛就對耶路撒冷跟隨他的臣僕說，我們要起來逃走，不然都不能躲避押沙龍了，要速速的去，恐怕他忽然來到，加害與我們，用刀殺盡合城的人。王的臣僕對王說，我主我王所定的，僕人都願遵行。於是王帶著全家的人出去了，但留下十個嬪妃，看守宮殿。王出去，眾民都跟隨他，到伯墨哈就住下，王的臣僕都在他面前過去，基利提人，比利提人，就是從迦特跟隨王來的六百人，也都在他面前過去。』（14~18 節）亂世見忠臣。當大衛決心逃亡的時候，有許多臣僕對王說，我主我王所定的，僕人都願遵行，這班人實在是忠於大衛，願意絕對順服跟隨。當神要以色列從加低斯進迦南時，眾人都背叛不順服，卻又約書亞和迦勒願意順服。當以利亞時代，全國都敬拜巴力去，卻有七千人始終沒有向巴力屈膝。歷代以來，神的百姓離棄神的時候，總有一班人是絕對不肯妥協的。因此王出去的時候，眾民都跟隨他，王的臣僕都在他面前過去，甚至連從迦特跟隨王來的六百人，也都在面前過去，這些忠心跟隨者，在大衛和神面前是極有價值的。

最感人的故事（19~23 節）

在這麼多跟隨大衛的人中，最令人受感動激勵的，乃是迦特人乙太，大衛勸他說：『你是外邦逃來的人，為什麼與我們同去呢？你可以回去，與新王同住，或者回你本地去吧。你來的日子不多，我今日怎好叫你與我們一同漂流，沒有一定的住處呢？你不如帶你的弟兄回去吧，願耶和華用慈愛誠實待你。』（19~20 節）但乙太聽了這段話之後，他怎麼表示呢？『我指著永生的耶和華起誓，又敢在王面前起誓，無論生死，王在那裡，僕人也必在那裡。』（21 節）。大衛看見乙太堅決的態度，就對他說：『你前去過河吧！』於是乙太帶著許多跟隨他的人，都過去了，王也過了汲淪溪，走向客西馬尼園，然後上十字架。汲淪溪是耶路撒冷和各各他的分界線，過汲淪溪，就是背向棄絕主的宗教，而行走在十字架的路上，這事忠心跟隨主的人必走之路。哦！大衛和跟隨他的兒女，但是雖然流淚悲哀，但卻是預表中著主所要走的路，這事何其榮耀！歷代以來，凡事誠心愛主的人，仍是絡繹不絕走上這路，願主憐憫我們，叫我們也行在其中。

約櫃當抬回耶路撒冷（24~29 節）

當眾人隨大衛逃離耶路撒冷的時候，祭司撒督和利未人，也抬著約櫃一同來了。撒督和李偉兒女，願和眾人一同跟隨大衛，其存心是對的。但他們將約櫃也抬了來，原則上就有了錯誤。因為大衛的離開耶路撒冷是受神的管教，這是出於神的手，神的約櫃是代表神的榮耀，約櫃怎可因此離開耶路撒冷的居所和大衛同過漂流生涯呢？按約櫃留在耶路撒冷的居所，乃神計畫中安排的一件事，因地上的耶路撒冷，乃象徵天上的耶路撒冷，並且將來神的計畫乃完成與新耶路撒冷。約櫃既是代表神自己和祂的榮耀，約櫃怎可離開耶路撒冷呢？撒督將約櫃抬出來，這是極大的錯誤，這錯誤乃由於撒督不明白神的計畫和屬靈的原則。感謝神，大衛卻深知神的旨意，同時也未失去對神的信心。所以他吩咐撒督將約櫃抬回耶路撒冷，說：『我若在耶和華面前蒙恩，祂必使我回來，再見約櫃，和祂的居所。』因大衛知道神的旨意是永不改變的，祂的恩典乃是一生之久。雖然目前要暫受神的管教，但管教一過，定必返回耶路撒冷。哦！大衛是一個認識神的人。

此外我們又看見大衛深處的態度，他是實實在在的服在神的手下。他說：『若神不喜悅我，願祂憑自己的意旨待我。』哦！在受管教時候，他不只沒有怨言，沒有強求，反而是完完全全的服在神的手下。這給我們看見他的靈是何等的謙卑柔和。正是這種平靜安穩的靈，使大衛在四位驚擾的危境，仍然鎮定，這是臨危處事所不可缺少的。我們都當學習，使裡面的人，不因環境中的風波失去安寧。

蒙頭赤腳上橄欖山（30 節）

『大衛蒙頭赤腳，上橄欖山，一面上，一面哭；跟隨他的人，也都蒙頭哭著上去。』（30 節）聖經說，男人蒙頭是羞辱自己的頭（林前十一 4）。大衛甘願受羞辱，承認自己不配作頭。赤腳行走崎嶇山路，表示甘願承受一切艱難和痛苦。橄欖山是油果山，橄欖經過壓榨方成油。主與門徒同享離別的晚餐之後，同去橄欖山，然後在客西馬尼受壓榨。令一面我們的主又是在橄欖山被接升天，進入榮耀的。因此上橄欖山正是蒙恩之人的道路，像我們的主一樣，也當先經痛苦，後得榮耀。

所以親愛的弟兄姊妹，當我們受管教，經歷困啊和羞辱的時候，不要灰心，因為這是登山之路，是主帶領蒙恩的人進入榮耀之境必經的途徑。大衛上橄欖山時，邊走邊哭，跟隨他的人也都在哭著上去。這是歷史歷代，跟隨主走十字架道路者的素描。路雖崎嶇難行，跟隨流淚不停，腳步仍當堅定，因為有主前導，隨時撫慰引領。

當大衛得知亞希多弗為人奸詐，計謀陰毒，除神之外，無人能攔阻他不施毒計。感謝主，仇敵雖凶，祂已勝過他。神的兒子顯現，就是要除滅魔鬼的作為。感謝神，打發亞基人戶篩來迎接大衛。這實在是出於神的安排，藉著戶篩破壞了亞希多弗的計謀。神實在是聽了大衛的禱告，給了他及時的幫助。哦！以祂的信實為糧的人真是有福，願我們都投靠祂。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十六章 大衛走十字架的道路

押沙龍的背叛，使大衛開始了蒙羞和屈辱的流亡生活。當他還坐在寶座上的十，不只得眾民的歸

順，並且追隨在他左右，對他尊敬，顯出忠誠的人不知凡幾。如今大衛國位難保，生活艱困，許多人的真面目也就因此顯出。古語說，疾風知蠶草，亂世識忠臣。的確是至理名言。患難是人的試金石，顯示人的真情。有些人忠於大衛，只因位優祿厚，這些東西一沒有了，自然就變成了識時務為俊傑，見風轉舵，揚帆他駛了。我想，此時大衛一定要對神說：「耶和華啊，只有你是亙古不變，你的慈愛是永遠長存！」

洗巴來迎（1~4 節）

首先來迎接大衛的，是米非波設的僕人洗巴。他拉著備好的驢，馱著面餅，葡萄餅，果餅和酒，來見大衛。當大衛問到他主人的時候，他就惡意捏造謊言，饒謗米非波設。大衛平素精明過人，能以明察秋毫，自墮落後，直到如今，還是容易蒙矇騙，輕信讒言，因而將業已歸還給米非波設，屬他祖父掃羅的產業轉而賜給洗巴。像大衛這樣的明白，尚且會輕信一面之辭，被謊言是瞞騙，還有誰不會受騙的呢？這就是人懷疑世間是否真有公理？感謝神，祂鑒察人的肺腑心腸，洞悉人的心思意念，惟有在祂面前，無不赤露敞開。今日像洗巴這與的人不少，善鼓如簧之舌，到處傳播破壞人的謊言。但是他們只能騙人，不能騙主。因此被饒被謗的人，仍可平靜安息，相信主是知道的。

示每咒罵砍伐（5~14 節）

大衛剛到戶巴琳，有一個掃羅族的人示每，在眾人面前咒罵他。示每一面走，一面咒罵，又拿石頭砍大衛和他的臣僕。哦，大衛竟能讓你受這般的難堪和屈辱！我們無法知道示每過去和大衛的關係，但能確定一件事，如果大衛還在寶座上，示每斷乎不敢對大衛出言不遜，更不必說咒罵和拿石頭相砍了。他看見大衛失勢，被自己的兒子追趕，惶惶逃亡，就大大放肆，對他咒罵侮辱。洗魯雅的儿子亞比篩受不了這樣的刺激，然血沸騰，對王說：『這死狗豈可咒罵我主我王呢！求你容我過去割下他的頭來。』然而大衛不許，對他說：『洗魯雅的儿子，我與你們有何關涉呢。他咒罵，是因耶和華吩咐他說，你要咒罵大衛。』亞比篩的憤怒沒有錯，是本乎他所服應的公義，示每原無權辱罵以色列的王。以法記來說，將示每殺死也是應該。既可以止息擾亂，又可以顯出公義的權柄。然而大衛甘心服在更高的權下，因為他認清了，神若不許，這事怎能臨到他？大衛是從神來看這事，他不是單看示每。他看見神管教的手，不敢隨意抗拒，以致得罪神。他於是攔阻亞比篩，甘願接受一切。我們有時候也難免遇見惡言攻擊，如果我們能越過看得見的人事物，注視在萬有之上的神，就不難忍受所遭遇的一切。大衛可能心裡禱告說：『因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。』（詩三九 9）。

大衛對示每的咒罵，還有更深一層的認識。他說：『或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。』（12 節）他看所遭遇的患難，和所受的辱罵，是恩典的先驅，神的恩典將隨之來到。我們若要從神的手裡接受恩典和祝福，和所受的辱罵，也當接受祂所賜的患難和凌辱，何況神還能使咒詛變為祝福。那受雇要咒詛選民的巴蘭，神尚且能使他傳達祝福的美言！示每的惡言，豈能攔阻神的恩典，但願我們在這一點上受教，免得我們因著拒絕苦難，失去恩典。如果我能受患難之時忍耐，歡歡喜喜的接受，當知『患難生忍耐』（羅馬書五章三節）。這是生活的律。

『於是大衛和跟隨他的人往前行走。』（13 節）這句話真是美好。咒罵，羞辱和攻擊，未能攔阻大

衛和跟隨他的人前行，他們毅然奔走擺在他們前頭的路程；忍辱負重，堅忍不拔，這說出他們的生命剛強，向神的信心堅剛不移。歷代以來，多少誠實愛主之人，他們緊隨主的引領，禍福都不問。那日示每在大衛對面的山坡，一面走，一面咒罵，並且拿石頭砍他，拿土揚他。大衛在另一面的山坡行走。示每的咒罵清楚可聞，他所投的石頭，所揚的塵土，不時落在他身上，但他仍前行不輟，真像詩歌中所說：「千人的手不能阻我，萬人的眼也不，路上荊棘，不過助我，忠勇向前到得福。」這是隨主行十字架道路者必須有的態度。大衛飽經親叛，眾離，友欺，又遭咒罵，攻擊，在這種情形之下，他仍繼續前行。感謝主，他實在是一個合乎神心意的人。

當大衛受這麼大的打擊和羞辱的時候，他在神面前始終不發一句怨言，反而是絕對順服，所以他能夠說：『由他咒罵吧，因為這是耶和華吩咐他的。』以色列人不斷發怨言，所以倒斃在狂野，保羅卻凡事謝恩，所以能常常喜樂。

主和跟隨他的眾人，疲疲乏乏的到了一個地方，就在那裡歇息（14節）。末了的一句話，呂譯為「就在那裡舒暢一下」。走十字架的路，有時外面 *nanmian* 會感覺疲乏，但靈裡卻能在那裡舒暢一下，這就是「雖然心可傷痛，願靈仍稱頌」的經歷了。凡在十字架的路上得到舒暢的人，就知道舒暢是何等的甜美！

押沙龍進耶路撒冷（15~19節）

押沙龍取法當年他父大衛所走的路線，先在希伯侖宣告為王，然後從希伯侖來到耶路撒冷。當他到達耶路撒冷的時候，聲勢極其壯大。這與倉惶出走的大衛，實在不能相比。押沙龍眼見國已歸他，真是心滿意得。當他看見，他父親所留下看守宮殿的嬪妃親近。他使押沙龍在眾人面前羞辱他的父親，也是羞辱自己，要以色列眾人知道他是如何憎恨他的父親，以示父子親情永斷。這種惡行實在是來自無底坑。亞希多弗是魔鬼的化身，押沙龍竟對他的奸計全加採納，惹地獄之火焚身，何其愚蠢！歷史歷代逆子雖多，無一堪與押沙龍相比。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十七章 亞希多弗的收場

亞希多弗又為押沙龍設謀，他求押沙龍准他選一萬兩千人，連夜追趕大衛。亞希多弗足智多謀，深知「兵貴迅速」之道，他要趁大衛疲乏之時施以突擊，一舉將他殲滅。他不容倉惶出走的大衛，有時間整編軍隊。如果在這時閃電出擊，最足使敵軍喪失膽量，從而使自身壯大。如果將大衛殺害，眾民自必都歸順押沙龍了。亞希多弗不愧為鬼才，所定的計謀著實高明，押沙龍和以色列的長老都以為美。

戶篩獻策（5~14節）

押沙龍也願聽聽戶篩的見解，他也是一個謀士。戶篩對押沙龍說，亞希多弗這次所定的謀略不善，他將亞希多弗的計謀加以剖解，列舉牠的缺點：第一，『你父親和跟隨他的人都是勇士，現在他們心裡惱怒，如同田野丟崽子的母熊一般。』誰去追趕他，必遭殲滅。第二，『你父親是個戰士，必不和民一

同住宿。』如果派軍隊追趕，勞師動眾，定屬徒勞。萬一有人被殺，反叫聽見的人喪膽，影響民心士氣。因此戶篩認為，亞希多弗的計謀過於冒險，勝算太少。

戶篩為押沙龍另謀策略，與亞希多弗的計謀正好相反。他說：『依我之計，不如將以色列眾人，從但知道別是巴，如同海邊的沙那樣多，聚集到你這裡來：你也親自率領他們出戰。』戶篩的主張是採用包圍戰。『這樣我們在何處遇見他，就下到他那裡，如同露水下在地上一樣；連他帶跟隨他的人，一個也不留下。他若進了一座城，以色列眾人，必帶繩子去，將那城拉到河裡，甚至連一塊小石頭都不剩下。』戶篩所用幾個的圍捕策略，特殊是動員以色列全民，規模龐大，氣勢可以震撼河山。結果是押沙龍和以色列眾人，都以為戶篩的計謀，超過亞希多弗的計謀。寫歷史的說，『這是因為耶和華定意破壞亞希多弗的計謀，為要降禍與押沙龍。』

押沙龍之所以採納戶篩的計謀，除了神定意降禍與他之外，也與他的個性有關；他的個性註定了他失敗的命運。第一，押沙龍生來愛慕虛榮，善於擴張聲勢，喜歡炫耀。在他謀叛初期，為自己預備車馬，派五十人在他前面奔走。這些已是道出他愛慕虛榮的性情。一個崇尚虛榮的人，往往不重實際，一味驕狂誇大，浮而不實。戶篩所獻之策，正是投其所好。第二，押沙龍膽大包天，莽撞無謀。什麼傷天害理的事他都敢作，他不怕天怒，不懼然怨。這樣的個個莽漢，自然不通謀略。他有勇敗事，無謀成業。第三，押沙龍喜歡人的逢迎。這是尚虛榮者的通病。他聽見戶篩說，以色列人多如海邊的沙，應由他親率。這話使他陶醉，以為自己真是絕代的名將！他怎能看出戶篩的計謀是為破壞亞希多弗的謀略！

一切服事主的人，都當在此吸取教訓。在事奉主的道路上，也有類似的分野。有人求外表的興旺和熱鬧，只求使人在屬靈生命上得著實際的裨益。也有人專心致力與規模的宏大，一味訴之與種種的方法。這種事奉的結果，場面可能越過越大，但是內容往往欠缺，華而不實，不可能有屬靈的深度。除了只資自誇之外，神和人都不會有所得著。我們的主從來不注重外表的場面，祂說：『無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。』主不以人數多寡定教會的價值，有屬靈眼光的人，也不注重外表的規模，乃是主的同在，決定教會的價值。願主拯救我們，脫離在事奉上的虛榮，更重屬靈的實際。

戶篩遣人密報大衛，使他得以及時離開，渡過約旦河，免去被吞滅的危險，亞希多弗因所謀不售，未能見重于押沙龍，遂自縊而亡，結束了邪惡的一生。按實際來看，亞希多弗聰明過人，十分狡猾，為押沙龍所設的謀，著實兇殘高明。只因耶和華定意要降禍與押沙龍，使他的計謀遭否決。箴言中有話說：『敬畏耶和華是智慧的開端。』智慧和聰明不同，智慧之子行走永生之路，以智慧為是；聰明的人往往被聰明所誤，在滅亡的道上直奔。亞希多弗是記載在聖經中，頭一個懸環自盡的人。聰明如他，位高如他，竟以上吊結束殘生，豈不可悲。正如經上所說：祂『破壞狡猾人的計謀，使他們所謀的，不得成就，祂叫有智慧的中了自己的詭計，使狡詐人的計謀速速滅亡。』（伯五 12~13）亞希多弗就是如此。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十八章 押沙龍之死

大衛預備應戰（1~5 節）

押沙龍突如其來的造反，幾使大衛有逃避不及之危險。到了十八章，總算松了口氣。於是大衛能點數跟隨他的群眾，同時又加以整編，按數點跟隨者並加以整編，這不過是應付押沙龍的進攻。應付進攻，不過是治標的辦法，除去叛亂的禍根，才是治本之道，不然的話，一亂未平，一亂定規再起。二十章示巴之事件，就證明這預料的不錯，根基若毀壞，義人還能作什麼呢？

當軍隊整編之後，士兵正要上前線的時候，王吩咐眾將及士兵說：『你們要為我的緣故，寬待那少年人押沙龍。』（5 節）噢！這話是根據什麼原則來說呢？按押沙龍反叛乃一件大罪，他所要殺死的及痛恨的乃其父親，他所要推翻的乃是神的過度，如果他的計謀得逞，其影響之大，實不堪設想。像這樣禍國殃民的大罪，怎能為大衛個人的緣故，就輕易了事呢？

讀申命記二十一章二十一節的話，人有了頑梗悖逆之子，作父親的應該帶他到長老和眾人面前，讓眾人用石頭將他打死。押沙龍所犯的罪不只是殺哥哥，縱火燒毀農田，且是強姦亂倫，如今竟叛王，意圖殺死其父，奪取其國，擅登王位，這事天下的第一大罪人，是死有餘辜的。如果大衛秉公治國，早應繩之以法，如今時間擴大到這地步，他仍不知應按摩西的律法辦理，竟要以私情來寬待押沙龍，這真是令人聽了不知何所適從。

按神的話說：『公義使邦國高舉。』（箴十四 34）『除去王面前的惡人，國位就靠公義堅立。』（箴二十五 5）如今正是應當把押沙龍除滅的時候，而大衛竟吩咐人要寬待押沙龍，這事怎麼說呢？『公義和公平是你寶座的根基。』（詩八十九 14）以色列國不至於敗亡，大衛的王位不至於倒臺，實在是出於神的憐憫。

大衛請求將士寬待押沙龍，其理由乃是『為我的緣故』，這完全是出於父子的私情。大衛竟然忘記了，他是一國之君，應該帶領眾人，一切都是為主，為國，那麼許多問題，就不至於發生了。

今日許多國家的難處，就是執政者只知為我，為我，而不知為國，為民。今日許多教會的難處，也是因作領袖和作長著的，只知為己愛己，而不知捨命為主，其實治國治會，原則都是一樣的。

押沙龍兵敗（6~18 節）

兩軍一經交鋒，押沙龍的軍隊果然不堪一擊，兵敗有如山倒，一下子已潰不成軍。押沙龍肚子遁逃，偶然經過一顆大樹之下，他的頭髮被樹枝纏住，就懸掛起來，他所騎的驢也離開他了。其結果若不是餓死，就是被野獸咬死，這奇妙的遭遇，實在有神的手暗中在管理，不然的話，押沙龍若是逃脫這一死難，以色列國還不知要到合時才得太平。

當押沙龍吊在樹下時，剛好有兵丁看見，他立刻報告給約押，約押知道後立刻率十個少年人，將押沙龍殺死，這實在有一件英勇果斷的舉動，為以色列除去無窮之後患。

或說約押將押沙龍殺死，豈不是違背了大衛的命令，不服大衛的權柄麼？按大衛當時所吩咐的話，乃『為我的緣故，寬待那少年人』，此話有另譯為「為我的緣故，輕輕處置」，大衛心裡亦清楚知道，押沙龍是犯了滔天大罪，不過盼望將士為他的緣故輕輕處置而已，但約押則大公無私，施以極刑，究竟這是對或不對呢？

以大衛和押沙龍父子之情來說，當然是應該輕輕處置，然而他今日所犯的罪，乃是叛國害民，既亂倫而有要殺其父，人間是沒有罪比這個更大的。如果這樣的罪可以輕輕處置，其他的罪將如何處理呢？刑法若不按律法，怎能說是秉公行義，怎能收以警後尤之效呢？將律法置於人情之下，其國危矣。約押憑律法行事，實在是代表神來執行權柄。

今日有一種歪風，有人主張基督徒要順服權柄，教會中要服代表的權柄，即使權柄錯了，也要學習順服。按一國大使，如果不照本國元首的授權，竟和外國簽訂合約，這大使是應該立即撤職查辦的。如今所謂的屬靈權柄，他自己不按神神的道行事，反而學著丟特腓持守真道者逐出教會之外，像這樣的權柄，還有順服的價值嗎？自己不服神的權柄，反而要別人服他的權柄，我看這是魔鬼的作風。

大衛的哀哭（19~33 節）

大衛得到報告，知道押沙龍已死，但大衛不敢用一句話責備約押，因他深知押沙龍所犯之罪，如果是別人的兒子，早已被處死了。他也知道用權柄包庇自己的兒子是不對的，所以他不敢有一點怨言。但以情感來說，誰聽見兒子死了而不哀傷呢？他控制不了自己的情感，『王就心裡傷痛，上城樓去哀哭，一面走，一面說，我兒押沙龍啊！我兒，我兒押沙龍啊，我恨不得替你死。押沙龍啊，我兒，我兒。』（33 節）

君王是一國的最高領袖，行事為人理應以神的榮耀為前提，以遵行神的旨意為準則。但要認識神的旨意，又必需以清明的心思來領會，以極其安靜的心境來接受，一個活在情感裡的人，他的情緒就很容易影響他的思想，叫他判斷失去準確。此時大衛傷痛哀哭，實在是叫他陷入另一危機裡面。（讀下一章便知道清楚），噢，作君王者，必須學以意志和理智來控制情感。

當亞倫的兩個兒子，因獻上凡火而死在耶和華面前，摩西吩咐他們不可蓬頭散髮，不可撕裂衣裳，這是要他們學習用高度的意志和心思的力量約束自己的悲哀。事奉神的人必需要學習這功課。——陳則信《默想撒母耳記下》

第十九章 大衛重返耶路撒冷

最黑暗的日子

從十五章到十八章，是大衛進過死陰幽谷的日子。到了十九章，大衛本應享受神在敵人面前為他所擺設的筵席，但他又陷身與一個極危險的境地。因著他不斷為押沙龍哭泣，以致眾民將得勝的歡樂，變成了失敗的悲哀。他不該為自己的死亡悲哀，甚至忽略了國的安危。這種憂愁是世俗的，是叫人死的。（林後七 10）。惟有靠耶和華而有的喜樂，才是人心中的力量。（尼八 10）

接受約押諫勸（1~8 節）

因著大衛一人在情感上受刑，使通國心靈受壓，不得舒暢。若聽任這種情形拖下去，勢將發生更嚴重的危險。雖然人的心緒免有起伏，有時歡樂，有時憂傷。然而一個人若任憑他的情感奔放，不在

適可之時而止，就會給魔鬼留下地步，招來攻擊。感謝神，藉約押的諫勸，喚醒了大衛。約押的話確是忠言，但相當逆耳。他說：『你今日使你一切僕人臉面慚愧了；他們今日救了你的性命，和你兒女妻妾的性命；你卻愛那恨你的人，恨那愛你的人，你今日明明的不以將帥僕人為念；我今日看明，若押沙龍活著，我們都死亡，你就喜悅了。』這些話如同潑在昏眩之人頭上的冷水，使人悠然醒回。接著約押又說，『現在你當出去，安慰你僕人的人，我指著耶和華起誓，你若不出去，今夜必無一人與你同在一處；這禍患，就必你從幼年到如今所遭的更甚。』這一番話直率得刺入，但對大衛當時的情形，確是苦口的良藥，救了他免遭在情感的浪濤中滅頂。於是大衛起來，坐在城門口，百姓乃回到王面前，使四散的眾民歸聚。大衛的勇於納諫，是他極可貴的特點，只要是利國益民的忠言，縱然聽來紮心刺耳，也不加棄絕。這是身為領袖者所當學的功課。我們的神攔阻驕傲的人，卻賜恩給謙卑的人。

大衛接受了約押的諫勸，將哭泣停止，起來坐在城門口，叫眾民都到他面前。他能雅漾約束自己的情感，實在需要極大的恩典和能力，是神的恩典使他能經過哭泣的長夜，以歡呼迎接早晨(詩三十 5)。

重返耶路撒冷所遇見的形形色色(8~15節)

當押沙龍發難背叛的時候，以色列眾支派中，無一人挺身而出，為大衛仗義執言，對押沙龍加以譴責。相反的，他們因見押沙龍聲勢壯大，竟跟隨了他，使叛軍更增勢力。等到押沙龍死了之後，他們又紛紛議論說，『王曾救我們脫離仇敵的手，又就我們脫離非利士人的手，現在他躲避押沙龍逃走了。我們膏押沙龍治理我們，他已經陣亡。現在為什麼不出一言請王回來呢？』

大衛差人囑咐祭司撒都和亞比亞他，向猶大的長老說明，以色列眾人已經有話請王回宮，猶大兒女不應落在他們後頭。此舉不僅為挽回猶大眾人的心，也可消弭以色列眾支派和猶大支派之間的問題。大衛在此顯出他治國的智慧。

起誓不殺示每(16~23節)

當大衛逃亡之日，示每曾以惡言咒罵大衛，並拿石頭砍伐，以灰塵揚他，竭盡所能的羞辱。如今亂定，大衛又得以安返耶路撒冷，示每立刻換了一副嘴臉，對王說：『我主我王出耶路撒冷的時候，僕人行悖逆的事；現在求我主不要因此加罪與僕人；不要紀念，也不要放在心上。僕人明知自己有罪；所以約瑟全家之中，今日我首先下來迎接我主我王。』示每的改變完全是厲害所致。他是掃族基拉的兒子；當掃羅作王的時候；族人同享富貴。大衛登上寶座之後，掃羅的族人再無特殊利益可享；為此遷怒懷恨，至為自然。只是苦於不敢發洩。等到大衛落難，示每認為他已不可能東山再起，乃將積怒宣洩，以釋心中之恨。誰能預料押沙龍會一下子就兵敗身亡，大衛卻得勝，立即可以回宮。示每是個投機能手，當即率眾迎接大衛，盼望借此邀王的喜悅。這完全是以利害為出發點，以自己為中心。棄絕和歡迎，辱罵和稱讚，出之與這一種人，自然毫無價值。大衛深知他的虛假，但不願親自追究，於是許他『你必不死』。可歎在神的教會中這種醜陋的光景，也屢見不鮮。恭維褒貶，全非出於關心神的旨意，只為自己的利益。

米非波設的表白(24~30節)

大衛在紛亂的日子，許多不該有的事都一一發生。當他逃避押沙龍的時候，洗巴竟利用這個機會，在王面前誣控米非波設的愚昧和不忠，大衛因兵慌馬亂的劇變，竟未加細察洗巴的調言，信以為真，遂將早已賜給米非波設之產業全部轉歸洗巴。洗巴以米非波設癩腿可欺，以卑鄙手段騙取大的產業。但虛謊只能矇騙一時，真相總要顯明。當大衛平安歸來之日；米非波設也前往迎接，才將他為王出去憂傷，竟至不修腳，不剃髮；衣服也不洗等苦情，向王傾訴。可惜大衛無心細究，只說：『你何必再提你的事呢？你與洗巴均問地土吧！』幸虧米非波設所關注的，並非產業的得失，他所注意的是，『我主我王既平平安安回宮，就任憑洗巴多取了，也可以』。米非波設的態度，堪作一切單純愛主之人的榜樣，正如有一首詩歌所說：「我們的得失並不要緊，神的旨意當留心。」

巴西萊不為己求（31~39 節）

在大衛逃亡之日，巴西萊曾盡心接待大衛，供應他和跟從者的需要，使他在患難之日不至缺乏。當大衛啟程回耶路撒冷的時候，年已八十的巴西萊，也在送行之列，且與王一同過約旦河。王對巴西萊說，你與我同去，我要在耶路撒冷養你的老。巴西萊年邁誠辭王的厚意，他只要送王過約旦河，對王一無所求。巴西萊真是一切清心愛主之人的榜樣和典型。巴西萊為自己一無所求，卻為金罕求王攜帶栽培。這種情形實在美麗，實在感人。

無謂之爭（40~43 節）

猶大人和以色列的互爭，起自以色列人中有人向王抱怨，為何猶大人暗暗送王和王的眷屬，並跟隨王的人過約旦河；不先與以色列人商量。這樣的爭端實在是無謂之爭。世人罕願雪中送炭，卻常爭著錦上添花，因此就使紛爭迭起。當大衛落難逃亡之日；如果有人自認是王的親屬，與王有十分情分，與王同度逃亡生涯，同受羞辱痛苦，那才是可珍可貴。可惜這樣的人太少了。

古語說，「疾風知蠶草，亂世時忠臣。」當大衛在寶座上安坐的時候，以色列眾人，和王的臣僕無不敬畏愛戴，他們心中所有的，沒有環境使之顯影。因著押沙龍叛王作亂，將一切隱藏的全加揭露。這豈非也告訴我們，何以教會要經過艱難，困苦，逼迫和混亂。約翰記載說：『當許多人看見主所行的神跡；就信了祂的名。耶穌卻不將自己交給他們；因為祂知道萬人；也用不著誰見證人怎樣；因祂知道人心裡所存的。』求主使我們能經得起環境的考驗，並向主更忠誠但單純。主既知道我們的心，但願我們以真誠事奉祂！——陳則信《默想撒母耳記下》

第二十章 示巴作亂

示巴的反叛（1~2 節）

在大衛的一生中，至少有四次受到以色列眾人的大歡迎。但是時過境遷之後，他們若不是棄絕他，就是忘記他。押沙龍被撒旦利用，起來背叛，犯盡了傷天害理的大罪，這是有目共睹，竟無一人起來仗義執言，群眾反而跟隨他，並膏他為王。等到這悖逆之子被殺，大衛得以重返耶路撒冷，以色列人

和猶大眾人又爭相擁戴，狂熱到為迎王而與無謂之爭。然而當爭論之聲尚未消失，他們竟因著一個無賴，（匪徒一詞之另釋）吹角向眾人說，『我們與大衛五分，與耶西的兒子無涉，以色列人哪！你們各回各家去吧。』這些原本來歡迎大衛王的人，竟棄了大衛，轉去跟隨這個出自便雅憫，比基利家的無賴示巴。讀到這裡，怎能不使人生無限感慨。大衛有許多方面預表基督；當主愛肉身裡，在地上工作的時候，許多人因見祂所行的神跡和奇事，擁擠著跟隨祂；甚至要強迫祂作王。特別是末次進耶路撒冷時，歡呼之聲響徹雲霄，全城為之震動。但曾幾何時，這班群眾已經如同音消雲散了。主早就知道人心的不可靠，所以不將自己交托他們（約二 24~25）。為此，我們這些跟隨主的人也當在受歡迎的時候不沾沾自喜，被棄絕的時候也不必灰心喪膽。感謝神，以色列人雖都離開大衛，但猶大從約旦河直到耶路撒冷，仍緊緊跟隨他們的王。但願我們用誠心跟隨祂。

禁閉宮妃（3 節）

大衛將被汙的嬪妃禁閉，不親近他們，但養活他們，是聖潔的處置。他又吩咐亞瑪撒未能在王的限期內完成使命，失去制敵計先的有利地位。亞瑪撒後來喪生在約押之手，與他的耽延王命有關。但願我們能像作詩的那樣，『我急忙遵守你的命令，並不遲延。』（詩一一九篇 60）在順服神的事上不可遲延，不給仇敵留下地步。遲延遵守神的命令，是一件極嚴重的事。

約押殺害亞瑪撒（4~13 節）

約押先前曾施毒手，將尼珥的兒子押尼珥殺死，如今又殺害亞瑪撒。這兩個人都是大衛心目中，頂替約押任元帥的將才。約押追隨大衛多年，雖然他從未背叛，卻也並未從心裡遵從順服大衛。除了大衛在寶座上高過他之外，約押不願任何人凌駕在他之上。他被驕傲和嫉妒所轄制，要置高過他的人死於地。約押趁別人毫無防備之時，痛下毒手，押尼珥與亞瑪撒未及拔刀自衛，就已經喪生在他手中。約押一生最大的難處就是嫉妒。嫉妒是骨中的朽爛（箴十四 30），是出於天然生命，是己的流露。只有天然生命受過徹底對付的，方能脫離牠的轄制。大衛甚不願約押在太平的時候，無緣無故殺害兩個比他更好的人，所以留命所羅門，必須對付這罪。

智慧之婦保全亞比拉城（14~22 節）

示巴被約押率軍追趕，遁入亞比拉城。城被包圍，將要撞毀，幸有一聰明的婦人，憑她的智慧說服約押，又勸同城的人協力將示巴殺死，將他的首級交給約押。於是約押班師回耶路撒冷，亞比拉城得免被毀。這婦人對全城貢獻至大，竟未記其名，可見該城忘恩的光景。傳道書九章十四至十六節這樣說，『有一小城，其中的人數稀少。有一大君來攻擊，修築營壘，將城圍困，城中有一個貧窮的智慧人，他用智慧救了那城，卻沒有人紀念那窮人，……貧窮人的智慧被人藐視……。』感謝神我們的賞賜在祂那裡，雖然在地上無人紀念，在天上的紀念冊上卻巨細全載。所以我們行善不可喪志，若不灰心，到了時候，就必收成。

恢復舊觀（23~26 節）

大衛犯罪以後，從十二章起一直到本章末了止，他受神的管教，是經歷了許多艱難和痛苦，但是本章末了這一段的記載，卻和八章十五至十八節的記載很相似，可見以色列國和大衛的光景已經恢復舊觀，因為他受管教的時期已經過去。至於下一章的三年饑荒，神的話明說是因掃羅王的過錯，與大衛的犯罪完全無關。

神向跌倒的人是嚴厲的（羅十一 22），但對於肯認罪悔改，並樂意接受管教的人，卻是滿有憐憫的。所以當我們受管教的時候，卻不可灰心或埋怨，必須忍耐並感恩，因神是富有慈愛憐憫的神。

讀希伯來十二章五至十一節，就知道神的管教是有幾個原則的。一、管教是眾子必須忍受的，受管教證明我們是神的兒子，並證明神已經赦免我們的罪。二、管教乃是暫時的，當神認為我們所受的管教已夠的時候，管教就必過去。三、受管教乃叫我們得益處，因受過管教的人，不敢再隨便犯罪，同時又叫我們在神的聖潔上有份。

大衛受管教以後，屬靈生命大有長進。他年老時，睡不得暖，所以臣僕要為他找一個美貌童女，好睡在他懷中，如同暖水袋以供取暖。所找來的童女極其美麗，但王卻沒有親近她（王上一 1~4）。可見王已經治死肉體的邪情私欲，與犯罪前的大衛完全不同了。但願神的兒女在受管教期間，如同大衛學功課，就必在屬靈上大有長進。滿有聖潔的成分，阿們。——陳則信《默想撒母耳記下》

第二十一章 肉體的熱心貽禍眾民

一連三年饑荒

迦南地常有饑荒，但接連三年都鬧饑荒，事情就不平常了，必定是因為得罪了耶和華，才有這樣的災禍。大衛是敬畏神的人，看見這情形，就去求問耶和華。結果就查出原因來。

大衛已經有一段很長的年日沒有凡事求問耶和華。如今他又開始求問耶和華的生活，可見他已經恢復未犯罪前的光景。神喜歡人到祂面前禱告，也樂意向人施恩。

饑荒的原因（1~2 節）

耶和華指示大衛說：『這饑荒是因掃羅，和他流人血之家，殺死基遍人。』（1 節）約書亞記告訴我們，以色列人受了基遍人的欺騙，以為他們是遠方的人，因而與他們立了約，起誓不殺害他們，其實基遍人就住在他們附近。神自己是守約施慈愛的神，祂不喜悅祂的子民背約，不信守所起的誓。作詩的人說：『他發了誓，雖然自己吃虧，也不更改。』（詩十五 4）掃羅為以色列人和猶大人發熱心，想要殺滅基遍人。公義的神向以色列人追討背約的罪，以饑荒懲罰他們。掃羅從未為耶和華發過熱心，也很少為百姓發熱心，這次竟然發起熱心，要背約滅絕基遍人，既然這是出於肉體的熱心，全非出於聖靈的感動。有人以為熱心必冷淡好，其實不然，問題在所發的熱心，究竟是出於神，或是出於自己。一個人的熱心如果是出於肉體，後果往往不堪設想，那不只是得罪神，而且貽禍無窮。

基遍人的要求（3~6 節）

大衛召基遍人來，問他們當如何為以色列百姓贖這虧欠，他們方肯為耶和華的產業祝福。他們要求將那謀害他們，要滅絕他們，使他們不得再住以色列境內的，掃羅的七個子孫交給他們，讓他們將這七個人懸掛在基比亞。安慰王應允他們的請求，要將七個兒女交給他們。

大衛因為與約拿單結盟，起誓要恩待他的後裔，所以就不把約拿單的兒子米非波設交給他們。他將掃羅的妻子，愛亞的女兒利斯巴給掃羅所生的兩個兒子，亞摩尼，米非波設，和掃羅女兒米甲的姊妹，給米何拉人巴西萊兒子亞得列所生的五個兒子，交在基遍人手裡。基遍人就把他們在耶和華面前，懸掛在山上，這七人就一同死亡。他們被殺的時候，正是收割的日子，就是動手割大麥的時候。這說明公義一伸張，祝福就降臨。無論是個人或邦國，若肯真誠對付罪惡，除去虧欠，許多因罪而來的困厄和難處，也必迎刃而解。

利斯巴護死晝夜不輟（10~14 節）

利斯巴用麻布搭棚，晝夜護屍，日間防雀鳥落在屍身上，夜間不容走獸前來踐踏。母愛光輝，天地同悲。大衛聽見這事，乃從基列雅比人那裡，將掃羅和他兒子約拿單的骸骨遷來，並收斂被掛的七人，予以安葬。大衛既表彰了公義，又流露了憐恤。從此以色列眾人都樂意遵王的吩咐，神也垂聽國民的請求。這種天與地聯結而蒙福光景，真是令人嚮往。

復興仇敵爭戰（15~22 節）

非利士人又來進犯，大衛帶領僕人前往接戰。大衛已不若青年時的氣力充沛，他力不從心，就疲乏了。在戰場上疲乏，是致命的險事。更可怕的是；大衛遇見了空前的勁敵，是偉人的兒子，他的銅槍重三百舍客勒，又佩著新刀。大衛幾乎被他殺害。幸有亞比篩幫助；將勁敵殺死。在屬靈的戰場上，要慎防靈裡的疲乏，那是最危險不過的。然而，即便是少年人也曾疲乏困倦，強壯的也難免有跌倒之時；唯獨等候耶和華的，必從新得力。等候耶和華是得力的秘訣。大衛得亞比篩之助，轉危為安，轉敗為勝，也說明屬靈的爭戰必須同心協力，切忌單獨孤立。仇敵慣用的策略是製造分歧，然後各個擊破。聯手拒敵，方能致勝。

大衛經過了這次險境之後，跟隨他的人乃切求他不再與他們一同出戰，恐怕遇見不測，因而熄滅了以色列的燈。大衛已漸老邁，不適合在戰場上出入，理應由青年勇士起來接力。何況作戰不分前線與後方，衝鋒陷陣的勇士與主帥，無一可以或缺，後者往往更難產生，他的智慧是多年經歷的結晶。跟隨大衛的人對大衛的珍惜，實在是具有成熟的見地。

此後以色列人在戰場上繼續得勝，殺死了偉人的兒子撒弗，和迦特人歌利亞，他的槍桿粗如織布的機軸。又有一個身量過人，手腳都是六指的偉人之子，向以色列人罵陣，被大衛的哥哥示米亞的兒子約拿單所殺。這些迦特人的兒子，都死在大衛和他僕人的手下。這裡藏著一個秘訣，爭戰得勝並非依靠血肉的膀臂，乃在於神前有力量。向挑戰罵陣的偉人之子相迎，如果看自己必膽怯；靠自己必自餒。感謝主，大衛和跟隨他的勇士們知道，耶和華使人得勝，不是用刀用槍；因為勝敗全在乎耶和華。願我們都認定祂，依靠祂。——陳則信《默想撒母耳記下》

第二十二章 大衛頌詩讚美神

這是大衛的讚美詩。當耶和華救他脫離一切仇敵和掃羅之手的日子，他向耶和華吟詠這詩，讚美神。大衛從被膏的那一天起，就被仇敵尋索，因此他畢生經歷戰爭與危險，無論是身體或是心靈，常常承受極重的壓力。到了撒母耳記下二十一章，這種戰地生活終算告一段落，大衛已步入平靜安穩的生涯。

當大衛回顧畢生所曆的境地，神如何以奇妙的作為，大能的膀臂，使他出死入生，化險為夷，他的心中就充滿了感贊，他的口就湧出詩章。他對神讚美說：『耶和華我的力量啊，我愛你。』（詩篇十八篇一節）他深知，若不是耶和華幫助他，他早已成為白骨，在墳墓裡寂然無聲了。

耶和華是大衛的一切（2~4 節）

大衛在詩中所抒懷吟詠的，是他畢生所親歷的神，是他切身所經歷的。因此在他的許多詩章中，神仿佛是他個人的神。他不是籠籠統統的說，耶和華是我們的牧者；他是這樣說，『耶和華是我的岩石；祂是我的磐石；我的山寨，我的避難所；我的拯救角……。』本章二至三節，他提到神是他的……，共十一賜之多，足見他個人對神的認識和經歷，豐富而實際。

大衛當年逃避掃羅的追索，常在山嶺曠野奔波，有時他躲在岩石背後，有時假山洞藏身，在那種驚魂難安的千鈞一髮之際，他必定切切求告耶和華，將他保護遮藏。耶和華垂聽他的祈求，照著祂的旨意搭救他。如此，大衛能稱頌神，因祂多次作了他的岩石，山寨，磐石，盾牌，高臺，避難所；凡有相同經歷的人，讀到這裡，深處就必回應，引起共鳴。

與屬靈氣的惡魔爭戰（5~7 節）

以弗所書第六章十二節說：『……我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。』大衛一生所經歷的戰爭，也有這兩方面。那些看得見，拿刀槍來犯，屬血肉的仇敵，只是那看不見，在幽暗世界裡的惡魔的工具，他們完全是受牠的利用和指揮。有時外面的戰爭還未爆發，但在靈裡的兇焰早已咄咄逼人。五至六節所說：『曾有死亡的波濤環繞我；匪類的急流，使我驚懼；陰間的繩索纏繞我；死亡的網羅臨到我』，這些都是大衛在靈裡所經歷過從撒旦來的猙獰兇殘的攻逼。大衛是一位在屬靈爭戰中，久經沙場的勇士，他知道拒敵不能依仗血肉的兵器，乃是在神面前有能力。因此他在急難中求告耶和華，向神呼求。感謝神，『祂從殿中聽了我的聲音，我的呼求入了祂的耳中。』（7 節）

禱告的兵器（8~18 節）

大衛在急難中，求告耶和華，向神呼求。這時求告與呼求，是屬靈的戰場上應戰。這種禱告不是僕人的求討，這種禱告是爭戰，是藉神的得勝，對來犯的仇敵痛擊。這在屬靈的爭戰中，是最具威力

的兵器，在靈裡引起巨大的影響——『地就搖撼戰抖，天的根基也震動搖撼。』這種天搖地憾的威勢，是因為在戰場上有能的耶和華，親自降臨。祂射出劍來使仇敵四散；然而祂對待兒女，卻是從高天伸手，將我們捉住，把我們從大水中拉上來；祂救我們脫離勁敵，和那些恨我們的人。大衛深知屬靈爭戰的秘訣。

神為依靠祂的人應戰（19~20 節）

感謝神，大衛雖然因仇敵的攻擊，遭遇災難，但他依靠耶和華，耶和華就領他到寬闊之處，蒙祂的救拔。因此大衛在這首詩中說：『但耶和華是我的依靠。』（19 節）這個『但』字真是好，縱有仇敵加患難，施攻擊，但耶和華是我們的依靠。夫復何懼？大衛學會了依靠耶和華，確知發生在靈界裡的事，惟有祂能應付，除了求告神以外，他不能作什麼。他經歷了耶和華向投靠祂之人的信實；從第七節起他一連串地提到『祂』，在他向祂呼求之後：『祂從殿中聽了我的聲音……，祂發怒……，祂鼻孔冒煙，祂口中發火焚燒……，祂又使他天下垂……，祂坐著基路伯飛行……，祂以黑暗，和聚集的水，天空的厚雲，為祂四維的行宮……，耶和華從天上打雷……，祂從高天伸手捉住我，祂把我從水中拉上來……，祂救我脫離……勁敵……。』這說明在屬靈爭戰中，實際應戰的是神。因為耶和華是得勝的神，所以投靠祂的也必得勝。

神按著大衛對祂的認識恩待他（31~28 節）

大衛深知他的一切，耶和華無不鑒察；祂是按著他的真實光景和需要對待他。耶和華知道他遭遇患難，祂洞悉仇敵的詭計，祂對祂子民的處境，一覽無遺。這使大衛樂意遵行耶和華的道，不離開祂的典章。祂深願行在耶和華的面前，遠離罪惡，得以作完全人。祂讚美神，以慈愛對待慈愛的人；以完全對待完全的人；清潔的人，神以清潔待他；惟獨怪癖的人，神以彎曲待他。神的眼目察看高傲的兒女；卻搭救困苦の百姓。感謝神，祂以不同的方法，對待不同的人；這原是神的智慧，神的美意，好叫人認識祂。今日我們往往有不同的際遇，這些話使我們認識祂的美意，並使我們得享安息。

神使大衛在爭戰中顯出勇敢（29~46 節）

神既在攻擊大衛的仇敵身上，彰顯了祂的能力和得勝，就使凡人所使用的工具，屬血肉的軍兵，在大衛的面前站立不住。大衛深知，能力屬於耶和華。他說：『我藉著你沖入敵軍，藉著我的神跳過牆垣。』（30 節）他讚美神作投靠祂者的盾牌，磐石和堅固的保障。是神的能力使大衛在高處安慰，又使他在奔跑時快如母鹿。是耶和華教導他的手爭戰，加他膀臂之力，甚至能開銅弓。耶和華以祂的救恩作他的盾牌，使他腳下的道路寬闊，步履穩固，不致滑跌。神所賜給大衛的得勝，不是險勝，也不是小勝，乃是大捷、祂使他能追趕轉背逃跑的潰殘敵軍，直到他們消蹤。這都是因為耶和華以力量束他的腰，使他能爭戰，能將四散的殘敵踐踏。是耶和華救他脫離百姓的爭競，保護他作列國的元首。在大衛的頌詞和詩章中，見證了一切都是出於神；全是恩典，因此他滿心感戴。

耶和華是活神（47~51 節）

末了一段是讚美的高峰，是敬拜。『耶和華是活神。』大衛不獨自己稱頌他的磐石，也願拯救他的磐石被人人尊崇。因著祂為祂伸冤，救他脫離眾仇敵。又使眾民服在他以下，將他高舉，超過起來攻擊他的。所以他要在外邦中稱頌祂，歌頌祂的名，歌頌那施慈愛給他，和他世世代代後裔的耶和華。——陳則信《默想撒母耳記下》

第二十三章 大衛的勇士

大衛宣告的話（1~7 節）

大衛以詩章頌詞讚美耶和華之後，接著他就嘉許幫助他得國的勇士。正在這時，他在聖靈感動之下，有一段宣告——耶西之子居高位，是由於雅各的神所膏。正如詩篇三十三篇十六節所說：『君王不能因兵多得勝；勇士不能那個因力大得救。』他得以登上寶座，居高位，是因那揀選雅各的神成就了祂的應許（創三十五 11）。祂是使雅各成為以色列的神，是以色列的磐石；祂指示他治國之道，在於秉公行義，執掌權柄。牧養百姓的智慧，在於敬畏耶和華。如此國必興旺，民必樂業。大衛自己承認他的家在神前並非如此，然而神竟與他立了永遠之約；這約堅定不移，是以神的救恩為基礎，好成就約中所應許的；一切攔阻這約成就的無賴之輩必如荊棘被火焚燒丟棄。

勇士和事蹟（8~39 節）

從第八節起，是勇士們的名單，和他們英勇的事蹟。這些人幫助大衛得國，緊隨大衛，赴湯蹈火，冒死不辭。他們以大衛的滿足為職志，不惜犧牲一切，忠心到底。他們的名字，銘刻在大衛的心中。今日追隨基督，為叫列國都服在祂的權下，甘心將一切都擺上的人，亦在基督的心中如同珍寶。

他革捫人約設巴設，是勇士中排名最先的一個，他是軍長的統領，殺敵之眾，沒有出其右者。他一時擊殺了八百人，足證他的能力是超過八百人的總和。這能力就是在基督身上所運行的大能大力，是使祂從死裡復活的能力，因此，雖四面受敵也不被困住。他的英勇堪作軍長統領，誠為勇士之首。

名列第二的是朵多的兒子以利亞撒。他起來擊殺非利士人直到手臂疲乏，手粘住刀把。他所顯出的不獨是勇敢，而且是堅忍，不顧身體的疲乏，在仇敵盡滅之先，誓不歇息。那日耶和華使他們大獲全勝，眾民追隨收取擄物。因著他的忠勇，眾以色列人同享勝利的果實。

接著是哈拉人沙瑪，他在眾民倉惶走避來犯的非利士人時，勇敢的屹立，將圖奪取紅豆田的敵人擊殺，使那田得保全。沙瑪不容非利士人蹂躪耶和華所賜的產業，在弟兄手軟之時，孤軍奮戰，終使仇敵潰退，轉敗為勝，國土得以完整。因著他的忠勇，耶和華使以色列人大獲全勝。但願神在教會中，興起更多的沙瑪，當教會荒涼的時候，讓神的得勝彰顯無遺。

以上三個勇士，聖經先記其名，再提他們的勇力，接著的三個勇士，聖靈先將他們可歌可泣的事蹟提出，然後再提勇士之名。這些事蹟感人至深，長流青史，永垂紀念。當大衛逃避掃羅的日子，在亞杜蘭洞藏身，洞的對面是大衛的故鄉，有非利士人的防營駐守。大衛在有家歸不得的情景之下，渴想得飲故鄉城門旁的井水。這心願被三個勇士所察覺，他們竟冒死闖過非利士人的陣地，從伯利恒城

門旁的井取了水來，要慰大衛思鄉之渴。大衛接過他們所奉的水，據不肯喝，卻將它奠在耶和華面前，因為這水是三個勇士冒死取來，珍貴如同勇士之血！這樣崇高的奉獻，必蒙神的悅納。但願我們亦能不顧生死，為要滿足基督的心。

洗魯雅的兒子，約押的兄弟亞比篩，是這三個勇士的首領。三個勇士中的的比拿雅，也行過大事；聖經未記第三個勇士之名。雖然聖經未記那勇士的名，但他在大衛的心中，和他們的事蹟，同樣在大衛心中珍藏難以磨滅。

從二十四節到三十九節，詳列其餘三十一個勇士之名，殿后的是赫人烏利亞，他的忠勇不可泯滅。這些勇士都是向大衛赤忠，幫助大衛得國，他們的功勳，永遠珍念。他們是基督精兵的小影，但願我們也他們的行列中。——陳則信《默想撒母耳記下》

第二十四章 大衛在末次失敗中蒙恩

大衛平生有兩次重大的失敗；一次是他玷污了烏利亞的妻子拔示巴，又借亞捫人的刀，將烏利亞殺害。大衛行走這大惡之後，因在耶和華面前卑微痛悔，不只蒙耶和華赦免，除掉他的罪。更奇妙的就是，示巴竟從蒙赦免的大衛生出所羅門而繼承王位，為雅各的神建造聖殿的就是他。

大衛第二次重大的失敗，就是本章記載數點百姓的舉動。當王吩咐人去數點以色列人和猶大人的時候，連作元帥的約押和眾軍長都勸王不要行這事；免得因百姓眾多而驕傲。但大衛執意要他們遵命。但大衛下令數點百姓之後，心中又自責，就禱告耶和華，承認犯了大罪（驕傲），並求耶和華除掉他的愚昧和罪孽。於是，神藉大衛的先見迦得說：『我甚為難；我願落在耶和華的手裡，因為祂有豐盛的憐憫；我不願落在人的手裡。』（14節）這一次，大衛又蒙了赦免。雖然，神管教的手沉重，但失敗蒙赦之後，大衛買了亞勞拿的禾場，為也會築壇，向祂獻燔祭和平安祭，日後成了聖殿的基地。大衛經過兩次大失敗，但卻從失敗中得了一位為神建殿的兒子，和為神的殿預備了建殿的基地。

大衛從失敗中認識耶和華，是有憐憫，有恩典的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛和誠實。耶和華為千萬人存留慈愛，赦免罪孽，過犯，和罪惡。大衛切身體驗了，過犯得赦免，罪惡得遮蓋的祝福，且進一步經歷了蒙赦免之後，耶和華不再算他為有罪，繼續向他施恩的福分。他是領先經歷了在父那裡，主作我們的挽回祭，使偶然被過犯所勝的人，可以到祂面前，承認自己的罪，使我們的罪得赦免，不義得清洗。

大衛受激勵，吩咐核民（1~9節）

本章記載大衛數點百姓的起因，與歷代志上二十一章的記載，頗有不同之處，需加細察。根基代上的記載，大衛的數點百姓之舉，是受撒旦激勵的結果，因為撒旦要攻擊以色列人。而撒下二十四章一節說：『耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶太人。』迦博臨博士說撒下二十四章一節的翻譯欠清楚，他主張譯作：『耶和華又向以色列人發怒，就允許大衛受激動……』倘若他的見地準確，撒下二十四章與代上二十一章就無不一致了。大衛的受激動，是出之與

撒旦，但經過神的允許。這與約伯記的經歷頗相吻合。

聖經未記何以耶和華又向以色列人發怒，但我們可以確定，必是由於他們又得罪耶和華。當神向以色列人發怒的時候，撒旦就乘機激動大衛。於是，大衛犯了數點百姓的大罪。這數點百姓的事所以得罪神，因為：

第一，是大衛擅自起意而行，不像摩西數民是遵行神的命令。

第二，是受撒旦激動的結果，明顯是屬肉體的行為。

第三，數民的目的是為誇耀，是驕傲所引發的行動。

神曾應許，要使以色列人多如天上的繁星，海邊的細沙，是無法數算的。大衛的數點百姓，無異限制了神的應許；這是何等的愚昧，是攔阻神是祝福，頂撞神旨意的一件事。一個合神心意的人，竟然不顧神的心意，堅持己意，這叫神的心何等傷痛。

大衛悔改認罪（10~14 節）

大衛在受激動之時，行事剛愎；過後心中自責，禱告耶和華說：『我行這事大有罪了，求你除掉僕人的罪孽，因我行的甚是愚昧。』只過了一夜，耶和華便垂聽他的呼求，差先知迦得對大衛說：『我有三樣災，隨你揀選一樣，我好將與你。』罪得赦免是一件事，管教是另一件事。大衛竟無法在三樣災中揀選一樣；他對先知說：『我甚為難！』他知道憑己意行事的愚妄，如今再也不敢憑自己揀選了。『我願落在耶和華手裡，因為祂有豐盛的憐憫；我不願落在人的手裡。』大衛在神的手裡被訓練多年，對神的憐憫有了認識。願意落在神的手裡，神既是滿有豐盛憐憫的神，祂為我們所作的揀選定規是最好的。

三日之災（15~17 節）

耶和華降瘟疫與以色列人，在所定的三日之間，從但到別是巴，民間死了七萬人。正當天使向耶路撒冷伸手，要滅城的時候，耶和華後悔，就吩咐降災的天使住手。神要按公義審判，然而就在審判之時，仍然不忘憐恤。當耶和華的使者，停在耶布斯人亞勞拿的禾場時，大衛看見滅命的天使，就再度禱告耶和華，求神降罰他和他的家，勿使眾民蒙害。大衛的禱告，說出他在管教中蒙了恩，他以眾民為念，甘願肩負罪責。他在失敗中有了長進，有好牧人為羊捨命的心腸。他願承擔眾民得罪耶和華的後果，已具羔羊的靈。

大衛築壇獻祭（18~25 節）

大衛遵先見迦得的啟示，在亞勞拿的禾場上，為耶和華築了一座壇。他用銀子向亞勞拿買了禾場與牛，不肯接受亞勞拿的奉贈，免得用白得之物獻給神。至此，大衛的執事，從君王擴大到祭司，他成了有君尊的祭司。大衛在屬靈生命上，更臻成熟，更能侍立在耶和華面前。聖經中雖從未說大衛是祭司，但大衛有作祭司的靈。當他逃避掃羅時，曾吃供奉在聖所中的陳設餅，這餅惟有祭司可吃；在迎約櫃之時，大衛身穿以弗得，那是祭司供職的服飾。如今他奉耶和華的命築壇，獻燔祭和平安祭，更是盡祭司的執事。

希伯來書說，作祭司的尊榮要蒙神所召，無人可以自取。在以色列的歷史上，曾有兩個君王，擅取祭司的尊榮，結果都非常悲慘；掃羅為此失國位，烏西雅長了大麻風。感謝神，我們這些蒙了赦免的罪人，竟然得以成為有君尊的祭司（彼前二 9）。這是何等愈格的恩典，但願我們在經歷中，更多充滿羔羊的靈，像大衛一樣，能以實際進入祭司的事奉。

耶和華悅納了大衛所獻的燔祭和平安祭，垂聽了國民所祈求的，就收回所降的災，瘟疫在以色列人中乃止住了。讀歷代志下就看見。大衛築壇獻祭之處，正是日後建造聖殿之場所。大衛兩次重大的失敗，經過神的赦免，審判和管教，竟結出生命的果實，建了聖殿，使神在此與人同住，人得以賴此事奉神，蒙神悅納。哦！神是何等滿有慈愛與憐恤。——陳則信《默想撒母耳記下》