

撒母耳记上系列讲道合集

改革宗惟恩教会吴卫真牧师编写

耶和华使撒母耳出生及被献

阅读经文：撒母耳记上 1: 1-28

证道经文：撒母耳记上 1: 19-28

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：当一个人成名之后，就会引起很多人的兴趣，也会有人去对他的家庭背景或者人脉关系进行探究，用我们现在常用的一个词汇，叫“人肉搜索”；然后常常会得出一个结论，说这个人为什么会这么出名？为什么他有这么大的成就？是因为他的家庭背景，他的父母树大根深或者他自己是如何的勤奋等等的原因。

那我们今天也要来认识一个圣经中的名人，他的名字叫撒母耳，在中文和合本圣经中一共出现了 131 次，有两卷书专门以他的名字命名，他还在以色列人的历史中开创了先知学校；可以说他在圣经中的出镜率还是蛮高的。圣经中除了神的名字——“耶和华”、“神”这两个名字和“耶稣”这个名字外，可能就数大卫、摩西的出镜率高了。为此我特意去搜索了一下：“耶和华”这个名字在和合本圣经出现了 5918 次，“神”这个名字出现了 4011 次，“耶稣”这个名字出现 1524 次；大卫这个名字出现了 984 次，摩西这个名字出现 808 次，亚伯拉罕出现 241 次，以撒出现 135 次。虽然如雅各（409 次）、约瑟（269 次）、约翰（149 次）的名字，在圣经中出现的次数也比撒母耳出现的次数多，但雅各、约翰、约瑟都常常是很多人重名的；而撒母耳这个名字，圣经中重名的似乎非常少，几乎没有。所以，我说撒母耳的出镜率还算是蛮高的；而如果我们去了解他的生平事迹，也就知道，他的确在以色列人的历史中占据着非常重要的角色。所以，圣经中有两卷书特别以他的名字来命名，那就是撒母耳记上和撒母耳记下。

撒母耳记上这一卷书，记载的是耶和华神在以色列人士师时代的动荡、拜偶像、各人任意而行的混乱不堪中，兴起祂自己的拯救，带领以色列人进入到王国时代，借着神所设立的君王，神要继续带领祂圣约的百姓以色列在地上为祂作见证，也预备耶稣基督的到来。因为耶和华神是与以色列立定圣约的神，是信实守约、施慈爱的神。所以，我们在撒母耳记上看到的是以色列人从士师时代到王国时代的一个过渡。而在这个过渡阶段，撒母耳是耶和华神特别兴起的一位拯救者，可以说，撒母耳在以色列人的历史中，乃至在神的整个救赎史上都是具有举足轻重的地位。

因此，在人看来，撒母耳是一个伟大的人物；然而，我们从圣经给我们的启示可以知道，根本就没有所谓的伟大的人存在，只有神才可以被称为伟大的神；人都是罪人，是全然败坏的，是毫无能力且污秽肮脏的。所以，我们需要认识到，撒母耳之所以在神的救赎史中发挥着重要的作用，不是他自己有什么了不起或者过人的地方被神看中，而是伟大的神要借着撒母耳来成就祂自己的旨意。这样，我们就可以在任何时候都将荣耀归给神，使神在每个人、每件事上都得荣耀。

今天上午我们阅读的撒母耳记第 1 章，告诉我们的就是耶和华神在以色列混乱的、各人任意而行的士

师时代，为他们兴起一位拯救者——撒母耳。从中我们可以看到**耶和华神如何预备撒母耳的顺利出生，来成为祂圣约百姓的拯救者**。关于撒母耳的出生，我们可以从三方面来看：

- 一、**耶和華為撒母耳預備家庭（1-8）**
- 二、**耶和華為撒母耳預備母親（9-18）**
- 三、**耶和華使撒母耳出生及被奉獻（19-28）**

一、耶和華為撒母耳預備家庭

经文在 1-8 节向我们交代了撒母耳的家庭背景：他的父亲以利加拿住在以法莲山地的拉玛琐非，这里虽然称他为以法莲人，但是根据圣经历代志上 6: 16-37 的族谱，可以知道，实际上他是属于利未支派歌辖的子孙，只是因着神律法的吩咐，利未人要散住在以色列人中帮助祭司教导百姓律法，所以他的祖先就住在以法莲支派的拉玛琐非地。

然后，根据经文第一节对以利加拿的介绍，还特别列出他的家谱，这是暗示他在当时还是有一定地位的人；第二节又告诉我们，他有两个妻子，这也更加证实了这一点；因为如果没有经济实力，也是娶不起两个妻子的。

以利加拿的两个妻子，一个叫哈拿，一个叫毗尼拿。哈拿很可能是以利加拿的第一个妻子，正因为她不生育，而以色列人是非常看重子嗣后代的；加上以利加拿的家庭又是比较有地位的，就更看重子嗣后代的问题。所以，以利加拿就又娶了一个妻子毗尼拿，结果毗尼拿给他生了儿女。

关于这里的多妻制，如果我们去看圣经，可以知道，多妻制来源于创世记 4: 19 所记的该隐的子孙拉麦，后来摩西律法中对于多妻制有承认，但对它有规定和限制【申 21: 15-17】，这是让我们知道，神虽然允许多妻制，但并不是赞同它；因为神起初设立婚姻的时候是一夫一妻【参创 2: 18-25；太 19: 3-6】。而我们也从这里的实际例子中看到，多妻制所带来的家庭问题，那就是勾心斗角，互相争宠：“毗尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿。毗尼拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。”【6-7】尽管以利加拿在其中非常努力的去平衡，去安慰哈拿，给哈拿双份的祭肉，又不断用话语安慰她，不生育的哈拿仍然是受了很多的欺负，心中有很多的愁苦。这一点让我们看到**凡是不合乎神心意的事物（多妻制），都是会给人带来无尽的痛苦和麻烦的**。所以，作为基督徒，我们需要努力靠着圣灵的帮助，行在神的心意之中，凡事都要遵行神的旨意，这才是我们蒙福和荣耀神的关键。

另外，这里经文也告诉我们，以利加拿在当时的时代还算是一个敬虔的人，因为他每年都遵照摩西律法的规定上到耶和华会幕所在的地方——示罗去敬拜神【3】。示罗，是一个地名，位于示剑和伯特利的中间，在士师时代是以色列的一个重要的宗教中心【书 18: 1；士 21: 19】。根据耶利米书 7: 12 的记载，

那里曾经有属于耶和华神的圣所，但后来被毁了。很多解经家都认为，示罗的会幕和圣所被毁，很可能就是发生在撒母耳记上4章中以色列人和非利士人在亚弗之战中。但在那之前，示罗一直是以色列人敬拜耶和华神的地方。经文也告诉我们，当时在耶和华的会幕前侍奉的是士师老以利和他的两个儿子何弗尼与非尼哈。

关于神的名字，这里经文特别提到“**万军之耶和华**”，这是旧约中第一次出现这名号的地方，后来本书中又出现了几次。在诗篇和先知书中，这个名号倒是经常使用。“**耶和华**”这个名字我们都知道，是圣约中的名字，意思是“守约、施慈爱的神”；而“**万军**”这个词乃是指“众多”、“无数”的意思。因此，**这个名号的意义在于强调耶和华神拥有绝对的主权，掌管天上地下一切的能力，并利用它们来成就祂自己的旨意，因为祂是信实、守约、施慈爱的神。**这其实也为哈拿的不生育以及后来神又使她生育埋下了伏笔，让我们知道，以利加拿和哈拿所敬拜的神是掌管天地万物的主宰，是守约、施慈爱的神，祂是“**万军之耶和华**”！这也正是今天所有基督徒的安慰和依靠之所在！因为我们所信靠的神正是“**万军之耶和华**”，是掌管天地万物的主宰，祂向我们守约、施慈爱，是出于祂信实的属性，并不是因为我们的任何原因。

弟兄姊妹们，在此我们看到，撒母耳的家庭背景并没有像一般人所想象的那样声名显赫，或者是父母有着过人的智慧与能力；反而，我们看到撒母耳的家庭背景并不是很好，尽管父家是利未支派的，是被神分别出来专门侍奉神的家庭，但是撒母耳的父亲并没有完全遵行神的话语，娶了两个妻子，不单使妻子受痛苦，自己也在其中备受煎熬。

那下面我们来看撒母耳的母亲哈拿：

二、耶和華為撒母耳預備母親

哈拿虽然满得丈夫的宠爱，但是她仍然有很多的愁苦。那么她的愁苦是什么呢？**很多人以为哈拿的愁苦就是“耶和华不使哈拿生育”【5】，这其实是错误的认识。**因为神既然是掌管万事万物的主宰，而我们基督徒作为神的圣约子民，最重要的责任是顺服神。既然神不使哈拿生育，那么哈拿顺服神的安排，这就没有什么愁苦的，也不应该有愁苦，不是吗？所以，哈拿愁苦的原因不是神不使她生育。**她愁苦的真正原因乃是因为以利加拿多妻的罪，是因为毗尼拿的罪；正是因为以利加拿多妻，导致妻子间的争斗，虽然哈拿并没有和毗尼拿去争斗，但是毗尼拿却不断去刺激哈拿，导致了哈拿的愁苦。**然后，也可能是哈拿极其想要儿女，自己的心愿不能得到满足；而她又不能甘心顺服神的安排，这也会成为她的愁苦。

所以我们要看到，**人的愁苦都是因为人的罪（无论是他人的罪还是自己的罪），而绝不是因为神的行为和旨意。**这正是今天我们每一个人都需要认识的一个真理事实；并且，我们也要知道，**这些愁苦要想真正被除去，那就需要神亲自的施恩和拯救，靠着罪人自己是解决不了的。**因此我们也看到哈拿在面对自己愁苦的时候，她选择了正确的处理方法。

弟兄姊妹们，哈拿面对自己的愁苦是怎样处理的呢？我们看见哈拿虽然极其想要儿女，又因为没有儿女而受到毗尼拿的激动和羞辱，导致她有很多愁苦；但她并没有因为自己没有儿女而埋怨神，也没有去回击毗尼拿对她的刺激；而是在神面前去许愿祷告祈求，去向神倾诉自己心中的愁苦【10-11“哈拿心里愁苦，就痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：‘万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。’”】。我们注意哈拿向神呼求时所使用的称呼“万军之耶和华”，这表明她对神的认识以及确信这位掌管万物的神必能成就她所求的。

各位亲爱的弟兄姊妹，这是神的儿女面对愁苦、患难时应该有的处理方式。这也是旧约圣经中神对祂儿女一贯的教导：“当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。”【诗 37: 5】“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定祂，祂必指引你的路。”【箴 3: 5-6】“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。”【腓 4: 6-7】“你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们。”【彼前 5: 7】我们在此所受的教导就是在遇到难处、遭遇困境的时候不是埋怨，而是学会仰望，将自己的重担交托给顾念我们的神，祂是我们的主，必会看顾我们的一切。

在此，我们也要从圣经所说：“耶和华不使哈拿生育”【5】这句话中认识几方面的真理：第一，人生育的主权在神；第二，神按自己美善的旨意使人生养或不生养；第三，人不可以埋怨神的作为，因为神有至高的主权，人作为受造者，我们的本分就是顺服神的旨意和安排。

正因为这样的真理，所以哈拿心里愁苦的时候，她就在耶和华神面前哭泣、倾诉、交托。结果，这样的表现却导致士师老以利以为哈拿是一个不正经的妇女，是一个醉酒的妇人。所以以利就责备哈拿，而哈拿也就谦卑地向士师以利解释自己为什么在神面前哭诉，并不是因为醉酒，而是因为自己心里的愁苦，所以向耶和华倾心吐意。以利明白哈拿的实际状况之后，也奉神的名给了哈拿极大安慰的祝福和应许：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向祂所求的！”【17】因此，圣经给我们看到，哈拿心中的愁苦和重担被除去了，因为圣经说“妇人走去吃饭，面上再不带着愁容了。”【18】这是何等宝贵的恩典！

亲爱的弟兄姊妹，神是垂听我们祷告的神；而且祂也赐给我们这些圣约的儿女有极大的特权，那就是随时都可以借着祷告来到祂的面前，将我们的重担、忧虑都卸给祂，祂必顾念我们，脱去我们的重担，安慰我们的忧伤。今天，如果我们也在各样的愁苦和难处之中，让我们记得借着祷告来到祂面前，将我们所要告诉神，祂必赐给我们出人意外的平安和喜乐。阿们！

现在我们来看第三点，撒母耳的出生及被奉献：

三、耶和华使撒母耳出生及被奉献

弟兄姊妹们，还记得哈拿祈祷时是怎样向神祷告的吗？哈拿祈祷的时候向神许愿说：“万军之耶和华

啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头”【11】。这是哈拿的许愿祷告，从中让我们看到她对神的认识和信心，也看到她对神的敬畏和顺服。她只是谦卑的将自己的心愿交托神，祈求神来顾念她，给她成全。而我们在接下来的经文中就看到了神顾念了她的苦情，垂听了她的祷告，应允了她的祈求，赐给她一个儿子，就是撒母耳【19-20“耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕。日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说：‘这是我从耶和华那里求来的。’”】。“撒母耳”这个名字的意思就是“神听祷告”或“祂的名是神”，因此这个名字就是哈拿在见证神的恩典和作为。

所以，我们看到，哈拿因着人的罪而有的愁苦，只能是来到神的面前，祈求神来除去；也只有神的施恩才能赐给哈拿喜乐和平安，正如哈拿后来向神祷告时所说的：“我的心因耶和华快乐，我的角因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢欣！”【撒上 2:1】

亲爱的弟兄姊妹们，今天同样如此。我们因罪而带来的愁苦也只有借着神所赐下的耶稣基督才能除去。耶稣基督借着祂的道成肉身和钉死在十字架上，就一次永远地除去了我们因罪而带来的愁苦，不单是今生的各样愁苦，也是包含了将来地狱中永远的刑罚。我们这些罪人，正是借着耶稣基督那永远的赎罪祭而罪得赦免，与神和好并承受神所赐的永生。这是何等宝贵的恩典啊！

然后，我们看到，当神成全了哈拿的祈求时，她也就照着自己的许愿将儿子撒母耳终身献给耶和华神【27-28“我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。”】。当然，这奉献的事情要等到孩子断奶以后，因为只有断奶的孩子才能长时间的离开母亲。以色列人给孩子断奶，一般都要到三四岁，这样，撒母耳也就在哈拿身边待了三四年的时间，受到了哈拿对他的敬虔教育。

弟兄姊妹们，这实在需要极大的信心。因为在那个时代里，子女是自己最重要的产业，也是母亲的依靠；而撒母耳又是哈拿经过多年的祷告祈求才得来的独子（在那个时候撒母耳就是哈拿的独子，后来神才又赐给她三个儿子，两个女儿【撒上 2:21】）。所以哈拿将自己的独子献给神意味着她将自己人生的依靠也完全献给主了，这是全然的、毫无保留的奉献；也是真基督徒的信心之举。今天我们每个基督徒都当思想，我们对神的信心是如何的呢？我们自己的奉献是有保留的还是毫无保留的呢？神要我们完全来依靠祂。惟愿我们每一位都毫无保留地将自己的一切完全奉献给神，使我们从今以后不再为自己活，而单为那替我们死而复活的主活【林后 5:14-15】。

亲爱的弟兄姊妹们，正是因为哈拿凭着信心将自己从神那里求来的独子撒母耳献上，使他终身归给耶和华神，撒母耳才在神的殿中长大，才被神训练和使用，最终才成为了神所使用的贵重器皿，成为神对祂子民以色列人的祝福和拯救。

然而，正如我前面所说的，圣经不是要见证人如何伟大，而是要向我们见证神是何等伟大，祂对我们

这些属祂的子民是何等有恩慈和怜悯，使我们可以惟独将荣耀归给祂。所以，我们从中要看到的，不是以利加拿和哈拿的敬虔、敬畏，也不是哈拿的信心和顺服；固然，他们的善行（对神的敬畏、顺服、仰望和交托）值得我们的效法。但是，我们更要从中看到的是神在其中不断的因着自己对祂圣约子民以色列的爱而为撒母耳预备家庭，预备合适的母亲，并且使他能够顺利的出生，以及神赐给撒母耳的母亲哈拿有信心能够甘心乐意的将他献上。这些其实都是神的作为，并不是人自己能够达到的。

所以我们要看见，无论在什么时候，都是神因着祂自己的信实守约，在顾念祂自己圣约的百姓，为他们兴起拯救，使他们在神的心意当中可以不断的归正，不断的成长；是神在借着自己所兴起的忠心仆人在牧养祂自己的圣约百姓。

亲爱的弟兄姊妹们，今天也是如此。不是因为教会牧者有能耐、有爱心、有能力可以牧养好你们；也不是你们自己有敬虔、顺服的心可以讨神的喜悦（事实上，教会的牧者并不完全，他们也是软弱的罪人；而我们自身也是常常满了亏欠，必不合神心意，也不能讨主喜悦）；而是因为神对我们信实的爱和恩典，因为祂在耶稣基督里的拯救之工和永不改变、永不后悔的旨意；因为神定意要向我们施恩，要借着祂的仆人来牧养关怀我们，要引导、激励我们的心来爱神，来遵行神的旨意，来见证荣耀祂的圣名。

所以，惟愿我们认识神对我们的信实和大爱，也被祂的爱与恩典激励，是我们都顺着神的旨意而行，使我们可以神在祂的旨意、在神的工作中尽自己当尽的本分，来荣耀神的圣名。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、以利加拿是一个怎样的人？他有哪些合神心意的事？又有哪些不合神心意的事？
- 2、多妻制合乎神的心意吗？那为什么圣经中有很多圣徒都是多妻的，神在圣经中却没有责备呢？
- 3、哈拿为什么会愁苦哭泣？她愁苦的根本原因是什么？给你有怎样的教导？
- 4、哈拿面对自己的愁苦是如何处理的？这给你怎样的教导？
- 5、你从哈拿的祷告中学习到的功课？
- 6、哈拿将撒母耳终身献给耶和华神，这意味着什么？给你有怎样的教导？
- 7、今天的信息给你的主要教导是什么？给你有怎样的安慰和鼓励？

吴卫真

2019年8月4日

哈拿的颂歌

阅读经文：撒母耳记上 1: 1-28；路 1:46-55

证道经文：撒母耳记上 2: 1-11

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：当你因着一件事情或者难处而深受其苦，并且为此向神苦苦祈求；然后，经过很长时间后最终得到神的眷顾，将你的重担或难处解决的时候，你会如何表现呢？你肯定会因此向神献上感恩的祈祷和赞美，不是吗？

今天的证道经文告诉我们的就是哈拿因着神对她的赐福和施恩，赐给她一个儿子，除去她多年的羞辱而特别的向神开口颂赞，使神的名得着当得的荣耀。

我们可能从中看到的是哈拿的敬虔：信守自己在神面前的承诺、懂得及时感恩和归荣耀于神。但如果我们真这样认为，那就错了。因为我上一次证道的时候就说过了，圣经从来不是要见证人的伟大和敬虔，而是要见证神的伟大和荣耀。圣经宣告说，只有神是真实的，而人都是虚谎的【罗 3: 4】。所以，今天的证道经文我给起的题目是——**耶和华使祂的子民（哈拿）发出颂赞**，我们要从三方面来认识哈拿的这一颂歌：

一、哈拿颂赞的原因

二、哈拿颂赞的内容

三、哈拿颂赞的意义

一、哈拿颂赞的原因

要想知道哈拿为什么在此向神发出颂赞，只要我们阅读过它的上文，也就是撒母耳记上的第一章，就可以知道这是因为耶和华神垂听了哈拿的祷告，成全了她的祈求，赐给她一个儿子，就是撒母耳，藉此除去了她的羞辱和从人（毗尼拿）而来的攻击。

的确，撒母耳记上第一章作者向我们展示了哈拿所遭遇的愁苦，以及哈拿在愁苦中如何面对和处理。我在上个主日的证道中已经告诉大家，哈拿愁苦的真正原因不是因为耶和华不使她生育，而是因为她丈夫以利加拿多妻的罪，是毗尼拿的罪；还有她自身在面对自己不能生育时如果调整不好自己的心态，对神主权的安排不满意，不能坦然接受，也会产生愁苦。正如要理问答根据圣经告诉我们，人真正愁苦的根源是罪，无论是自己的罪还是他人的罪。

然而，我们也看到，哈拿在遭遇这些愁苦的时候，她并没有埋怨神，也没有去和人争斗；而是借着祷告来向神倾心吐意，将自己的愁苦来向神倾述，也将自己的心意、想法告诉神，祈求神因着祂自己的怜悯和恩典来赐恩给她，赐给她一个儿子。所以我们看到，神真的就因着自己的恩典和怜悯而顾念哈拿，眷顾

她，赐恩给她，使她生了一个儿子。哈拿给孩子起名叫“撒母耳”，意思就是“神听祷告”或“神的名”，这也表明哈拿藉此要归荣耀于神。

然后，哈拿就照着自己在祈祷中所承诺的，等撒母耳断奶之后，就将撒母耳带到耶和华的殿中来奉献给神，使撒母耳终身属于耶和華神，侍奉耶和華神。而哈拿的颂歌就是在她向神献上撒母耳的时候发出的，她之所以这样发出颂歌，是要向神表达感恩和赞美，要将一切的感恩和荣耀都归给耶和華神；因为耶和華神除去了她的羞辱，堵住了攻击她的人的口，使她可以因此而喜乐、平安。

我们在此可以看到哈拿向神发出颂赞的原因，那就是神主动施恩给她。哈拿作为神圣约的子民，因着神的施恩而向神感恩，这是理所当然的本分，并不是她值得夸赞的地方。而且，我们也要知道，从人堕落的本性来说，罪人是不可能主动颂赞神，归荣耀于神的；反而是与神为敌，窃取神的荣耀的。如果不是神先使死在过犯罪恶之中的罪人活过来，人是不可能主动颂赞神的。

亲爱的弟兄姊妹，今天我们也是如此。我们如今被称为基督徒，可以随时借着祷告来到神的面前，称呼祂为我们的“阿爸、天父”，这已经是出于神完全的恩典了。是神借着祂独生儿子耶稣基督的救恩，才使得我们这些罪人罪得赦免，与祂和好，成为了祂的儿女；也是祂差遣圣灵进入我们的内心，居住在祂中，感动带领我们来呼叫“阿爸、天父”。并且，也是祂每一天因着自己的恩典和怜悯而施恩给我们，使我们身体健康，工作顺利；是祂在我们遭遇各样难处的时候带领我们正确的处理和对待，圣灵感动带领我们借着祷告来仰望父神对我们的眷顾和帮助，保守和带领。

所以，当神因着祂自己的怜悯和恩典来赐福恩待我们，给我们合适的工作，健康的身体，美好的婚姻和爱情，我们都需要向神献上感恩和赞美，这是我们理所当然的本分！

而如果我们当中有人现在还没有合适的工作，正在为找工作而烦恼；或者没有健康的身体，正处在身体各样的病症和痛苦之中；或者婚姻、家庭正遭遇危机，我们也要记得，这个时候我们需要借着祷告来仰望那位乐意施恩眷顾我们的天父，祂是我们随时力量和帮助，祂是我们随时依靠和保护。当我们凡事借着祷告、祈求和感谢来仰望祂时，祂必赐给我们出人意外的平安，在基督耶稣里保守我们的心怀意念，使我们可以合神心意，可以使祂的名从我们身上得着当得的荣耀。

接下来我们看第二点：

二、哈拿颂赞的内容

哈拿在此向神发出的颂赞，包含哪些内容呢？如果我们通篇诵读这篇“哈拿颂”，就可以看到，哈拿在此主要是颂赞神的主权以及神使用自己的大能来扭转人的生命历程，提醒人不要骄傲夸口，因为神要衡量、审判人的行为；作为蒙恩的人，应当将荣耀归给耶和華神。

这一颂歌和哈拿自己亲身的经历很切合，因为哈拿本来就是被人视为不能生育的妇人，备受人的嘲讽

和讥刺；但是，因着神的怜悯施恩，神奇妙的赐给她一个儿子，除去了她的羞耻，堵住了仇敌攻击的口。我们可以稍微详细一点来看看这篇颂歌的内容：

第1节“我的心因耶和华快乐，我的角因耶和华高举。我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢欣。”

这里的“角”原文就是指各种动物的角，但是在旧约圣经中也会用来比喻尊荣和能力；此处的意思就是用来比喻尊荣和能力的。“救恩”这个词在整本旧约出现了77次，就是指向神的拯救和救赎的恩典。所以，哈拿在这首颂歌的开始就将荣耀归给耶和华，声明自己的喜乐和尊荣都是因为耶和华对她的拯救。注意，这里虽然提到了“仇敌”，但这并不是说哈拿将常常刺激她的毗尼拿看为自己的仇敌；这里的“仇敌”是指向神的众仇敌，哈拿信靠神，所以她将神的仇敌看为也是自己的仇敌。这一点我们稍后再做详细的解释。

第2节“只有耶和华为圣，除祂以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。”在原文中，这节经文的第一句和第三句是平行的：“没有一位圣者像耶和华……也没有磐石像我们的神”（原文直译），也就是“圣者”和“磐石”对应，“耶和华”与“神”对应。虽然句子结构不同，但意思相似。“没有……像……”的句式表示无与伦比。这样，除祂以外没有可比的明确宣告，除了耶和华以外，再没有绝对圣洁的存在者；这很明显的，也是哈拿再宣告“独一神论”的信仰。“磐石”是一种诗歌体裁的表述，在指称神的时候，是要表达神的能力、主权和安稳，是那些信靠祂的人的保障和救赎。在这里，主要是强调那真磐石的独特性，与那些虚假的安全保障不同。所以这是哈拿在声明自己所信仰的独一神是她绝对的依靠和保障；这仍然是她在尊荣耶和华神。

从第3节一直到8节，哈拿所说的这一段，主要是在提醒人要敬畏耶和华神，不要骄傲说夸口的话，因为耶和华神是大有“智识”的神。“智识”这个词是指向神的无所不知，祂洞察人行为背后的动机；祂要凭着自己的绝对主权来对人进行审判，也要凭着自己的主权和恩典来向那些处在软弱之中的百姓施恩。所以，“素来饱足的，反作佣人求食；饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。耶和华使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。祂使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人；使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和华，祂将世界立在其上。”

最后，9-10节，哈拿宣告了神必保护祂自己圣约的百姓，将祂的仇敌打碎，神必将实行祂那绝对公义的审判；神必将兴起祂所膏立的君王，使祂得着高举和荣耀：“祂必保护圣民的脚步；使恶人在黑暗中寂然不动。人都不能靠力量得胜。与耶和华争竞的，必被打碎；耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地极的人；将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。”

这一位君王和受膏者是谁呢？哈拿的这个祷告与颂赞到底有怎样的意义呢？对当时的受书人以及今天的我们有怎样的意义呢？或者说，神默示撒母耳记的作者记载这个颂赞有什么目的和用意呢？这就是我要和大家分享的最后一点：

三、哈拿颂赞的意义

首先，我们要知道，撒母耳记上下在原文是一卷书，并不分上下卷。撒母耳记虽然是以撒母耳的名字命名的，但是对于撒母耳记的作者，我们却不能完全知晓。从整卷撒母耳记的结构和编排上，似乎显示它的成书经过了几个阶段。撒母耳记前面部分的记述很可能就是先知撒母耳所写，当撒母耳去世之后，很可能先知拿单和迦得也参与了撒母耳记后面部分的写作。所以，有解经家认为撒母耳记最后成书，可能是在以色列国分裂之后的犹大王罗波安执政时期。但不管怎样，这些因素并不影响撒母耳记的默示性。因为主耶稣在世的时候是承认整本旧约圣经都是来自于神的默示的。

然后，我们需要知道，撒母耳记这卷书是一卷历史书，但它又不完全是历史书。在圣经神学的分类中，包括约书亚记、士师记、撒母耳记上下和列王纪上下在内的历史类经卷，是被归为先知性的书卷。因为，如果这些仅仅是历史的记载，那对后世的人就没有多大的意义；神默示作者将这些历史事件记载下来，是带着祂美好的用意的。纯粹的史实记载只是尽可能客观地叙述历史事件的起因和结果；但圣经经文却不是仅仅为了记载历史而记载历史的，它所讲述的一切都是为了以色列和今天的我们看到神的自我启示。这意味着圣经所讲述的历史不仅是在告诉我们历史事件，也是在向我们显明神，及神对祂的百姓有何旨意、祂如何对待百姓。所以我们要清楚，圣经所讲述的历史都是神的启示、是预言，向百姓传递着从神来的信息。这样的体裁，在释经学上称为“先知性叙事体”。

先知性叙事体告诉我们，神所做的一切都是为了救罪人。被收录到圣经中的以色列历史都是为了说明两点：第一，神是怎样在以色列人中间实现祂的救赎计划，又是怎样用他们来开展自己的救赎计划的；第二，神是怎样为救赎计划最终成就在基督身上而作准备的。

因此，我们根据这两点来理解撒母耳记中所记载的哈拿的颂歌，就可以知道，哈拿的颂歌远不止是她当时对神施恩给她的一种回应而已，它还具有先知性和预言性的意义。

当我们从神救赎史的角度来看这段经文（包括整卷撒母耳记）的时候，就可以知道，神是要借着撒母耳的出生来显明祂对自己圣约子民以色列的拯救，不单是当时拯救他们脱离仇敌非利士人的手，也是要预示着神要借着将要来的受膏者耶稣基督来施行的拯救，救他们（以及所有的圣约百姓）脱离仇敌撒但的手，将他们带进弥赛亚基督的国度，成为承受天国永恒福分的子民。

为此，我提醒大家注意哈拿的颂歌中出现的几个重要的关键词：“**救恩**”、“**王**”、“**受膏者**”。

“**救恩**”这个词，不单是指神对哈拿当时的拯救，救她脱离自己的愁苦；也是要指向那伟大的救主基督所成就的救赎之工。因为“**救恩**”这个词在整本旧约圣经一共出现 77 次，基本都是用来指向神对祂子民的拯救的。

“**王**”或“**君王**”这个词，不单是指神将要借由撒母耳的手所引进的以色列中的王国制度中的君王，

更重要的就是指向那位最伟大的君王——耶稣基督。因为第 10 节最后两句话：“**将力量赐与所立的王，高举受膏者的角**”，很明显，这里的“王”和“受膏者”是并列的关系。

而“受膏者”这个词的原文就是我们中文圣经翻译为“弥赛亚”的这个词，在新约希腊文中，它被翻译为“基督”。所以，很明显，这位“受膏者”就是指向神所应许的那位弥赛亚基督来说的。当然，在哈拿的时代，这个词也是指神所立的当时代的“君王”，因为神规定君王是要借着受膏抹来设立的。

因此，我们要知道，哈拿的这一颂歌，不单是颂赞了耶和華神对她的拯救，也是预言了神即将要借着祂所应许的弥赛亚基督带来的拯救。

然后，如果我们对新约圣经所记载的主耶稣肉身母亲马利亚的颂歌，就可以看出她们俩的颂歌有着非常多的相似之处：她们的颂歌都以神的拯救之乐开始【撒母耳记上 2: 1 “**哈拿祷告说：‘我的心因耶和華快乐，我的角因耶和華高举。我的口向仇敌张开，我因耶和華的救恩欢欣。’**”和路 1:46-48 “**马利亚说：‘我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐。因为祂顾念他使女的卑微，从今以后，万代要称我有福。’**”】，都赞美耶和華神的独特和圣洁【撒母耳记上 2: 2 “**只有耶和華為圣，除祂以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。**”和路 1: 49-50 “**那有权能的，为我成就了大事，祂的名为圣。祂怜悯敬畏祂的人，直到世世代代。**”】，都斥责骄傲自大【撒母耳记上 2: 3 “**人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因耶和華是大有知识的神，人的行为被祂衡量。**”和路 1: 51 “**祂用膀臂施展大能；那狂傲的人正心里妄想就被祂赶散了。**”】，都指出人类的命运因拥有主权的神介入而扭转【撒母耳记上 2: 4-8 “**勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰。素来饱足的，反作佣人求食；饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。耶和華使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。祂使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人；使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和華，祂将世界立在其上。**”和路 1: 52-53 “**祂叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。**”】，也都表达了耶和華神对祂子民的信实眷顾【撒母耳记上 2: 9 “**祂必保护圣民的脚步；使恶人在黑暗中寂然不动。人都不能靠力量得胜。**”和路 1: 54-55 “**祂扶助了祂的仆人以色列，为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。**”】，最后，哈拿断言人的能力不能胜过耶和華，耶和華自己将赐能力给祂要膏立的王，而马利亚当时所怀的胎就是神所要立的君王和弥赛亚基督。

所以，我们看到，哈拿不单是因着神对她个人的拯救而颂赞神，也是因着神将要兴起的伟大君王、受膏者基督而颂赞神，因为这是神对祂子民永远的拯救；而马利亚也不单是因着神对她个人的抬举而颂赞神，也是因着神竟然愿意借着她道成肉身来施行伟大的拯救而颂赞神。

那么，哈拿的颂赞对今天的我们有什么意义？神借此要教导我们什么信息呢？

亲爱的弟兄姊妹们，今天，我们正是借着哈拿所预言的、马利亚所怀的这位耶稣基督而得蒙神的拯救：

我们借着耶稣基督的救赎，已经罪得赦免，与神和好，可以享受神所赐的平安喜乐。父神借着耶稣基督的救赎，将我们从最大的愁苦——地狱永远的刑罚中拯救出来，将我们带进最大的喜乐——天堂永生的福乐之中。所以，我们这些蒙神拯救的人，该当何等向神感恩啊！

要知道，神如此拯救我们，不是因为我们比别人好，也不是因为我们比较聪明，会自己选择相信福音；而是单单的只因为神的恩典和主权，是祂主动施恩拯救我们这些原本该死该灭亡的罪人，使我们出死入生，使我们成为了祂的儿女，是与基督同为后嗣的儿女，可以与基督一同承受属天产业的儿女。

惟愿神借此信息使我们每一位基督徒都认识到神对我们的拯救之恩，是单单凭着祂自己的恩典和主权而施行在我们身上的；所以，我们这些蒙神拯救的人就应当将感恩荣耀归给神。让我们因着耶和華神对我们的眷顾施恩而欢呼、喜乐、颂赞，并为着祂对我们的拯救而全然顺服于祂，一生一世敬畏、侍奉祂，使神的名得着当得的荣耀。阿们！

民 6: 24-26 耶和華与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和華使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和華向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、哈拿为什么要颂赞神？她面对愁苦时是怎样处理对待的？给你有怎样的提醒和教导？
- 2、哈拿颂赞神的行为值得称赞和夸奖吗？为什么？
- 3、哈拿颂赞的内容是什么？
- 4、针对圣经中的叙事历史书体裁的书卷，我们要如何去理解书中所记的事件？
- 5、哈拿颂赞所要表达的是怎样的意思？对今天的我们有怎样的意义？

吴卫真

2019年8月11日

耶和华宣告对背约之以利家的审判

阅读经文：撒母耳记上 2: 12-36；王上 2: 26-27

证道经文：撒母耳记上 2: 27-36

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：你知道吗？你今生在地上的行为竟然决定着神对你的态度；甚至决定着你在永恒中的结局！这对于我们这些听惯了惟独恩典的教义（罪人得救完全是靠神的恩典，不在于人自身任何的行为或原因）的基督徒来说，是不是非常令人吃惊？然而，耶和华神的确在圣经中宣告了这样的真理。就如我们今天的证道经文中，耶和华神就借着祂的仆人对以利说：“我曾说，你和你父家必永远行在我面前；现在我却说，绝不容你们这样行。因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。”【撒母耳记上 2:30】主耶稣也曾经宣告过：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来；行善的复活得生；作恶的复活定罪。”【约 5:28-29】很明显，基督这是在宣告末日大审判的原则，“行善的复活得生；作恶的复活定罪。”

可见，罪人在地上的行为真的和自己永恒的结局有关系，也和神如何看待他有关系。那这岂不是与惟独恩典的教义相冲突吗？当然不会。因为都是出于圣经的真理，出于神的默示，是不可能自相矛盾的。那我们要如何理解罪人的得救完全不靠自身的行为和罪人的行为又关乎到永恒的结局这两方面呢？借着今天的证道经文，我要和大家一起来思想这两方面是如何调和的。盼望我们都能从其中得着属灵的教导和益处。

很明显，今天证道经文的内容是耶和华神差派祂的仆人对以利宣告了神将要对比以利家施行的审判，我们要从三方面来认识耶和华神的这一宣告：

- 一、以利家所蒙的抬举
- 二、以利家的背约行为
- 三、神的审判及怜悯

一、以利家所蒙的抬举

经文一开始就告诉我们，“有神人来见以利”，这里的“神人”在旧约圣经中和“先知”、“先见”，甚至是“使者”和“天使”是交替使用的，所以，很明显，这里的“神人”就是指神的仆人，是传达神的信息和旨意的人。虽然圣经没有明确告诉我们，这位“神人”是谁，但他具体是谁并不重要；重要的是，他是神的仆人，他所宣告的，是来自于神的启示，因为“神人”就是忠心传达神旨意的人。因此，我们看到这位“神人”做出了公式化的宣告：“耶和华如此说……”，表明他接下来所说的一切内容都是完全来自于神的启示，他只是忠心的传话者。

弟兄姊妹们，我们注意，神人在宣告神对以利家的审判的时候，他先是提到了神对以利家的抬举：“你祖父在埃及法老家作奴仆的时候，我不是向他们显现吗？在以色列众支派中，我不是拣选人作我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿以弗得，又将以色列人所献的火祭都赐给你父家吗？”【27-28】

从耶和华神借神人的口所说的话，我们可以知道，以利家原本是处在怎样的光景之中，那就是在埃及为奴之家。如果不是神的恩典临到他们，他们就一直都是埃及王法老的奴役之下，是没有人身自由的、任人宰割的、可怜的奴隶。这一幕的情景，我们可以从出埃及记中看得更清晰。

圣经出埃及记告诉我们，不单是以利家的祖先利未支派亚伦家族，包括整个以色列民族，都是在法老王的手下受奴役，法老王甚至想要对以色列人实行种族灭绝政策；正是在这样的苦况之下，以色列人哀求耶和华神，因为耶和华神早在他们的祖先亚伯拉罕的时候，就已经和他们立了圣约。神在圣约中应许要作亚伯拉罕和他子孙的神，而亚伯拉罕及其后裔要作神的子民。所以，当以色列人在埃及遭遇虐待和苦待时，他们就哀求耶和华神；而神也就因着自己的信实守约垂听他们的哀求，兴起摩西和亚伦来带领他们出埃及，将他们从法老王的奴役之下拯救出来，使他们成为属神的百姓，可以自由的侍奉神。而神当时也特别抬举了亚伦及其后裔，将他们从以色列人中分别出来，使他们代表以色列人在会幕中专心侍奉耶和华神。

所以，我们看到，以利家的祖先在神面前蒙了何等的恩典和怜悯！原本卑微、可怜的奴隶，竟然成为了侍奉神的尊贵仆人！而且神命定了祭司所要承担的责任和蒙受的福分，那就是，作为祭司，他们要代表以色列人向神献祭烧香，为以色列人赎罪，为他们代祷；然后，他们也要向以色列人代表神，宣告神对他们的赦罪和赐福；而神也为他们命定了他们可以承受的福分，以色列人献祭的祭物中，除了燔祭要全部烧在耶和华神面前，其余的献祭中的祭物，很大一部分都是归给祭司们为食物的，以此表明耶和华神就是他们的福分和产业。当然，神也为他们定了规矩，他们需要照着神的命令和吩咐来献祭侍奉神，不可以凭着自己的私意来侍奉。也就是说，作为祭司，他们也有相应的责任和义务需要去履行。而神在圣约中明确的规定和吩咐，作为立约的双方，都需要尽圣约中的责任和本分，否则就要受到相应的惩罚。就如在西奈山上，神借着摩西赐下的律法，就是指明了以色列人作为神的子民当有的责任和义务，如果他们不尽自己的责任，反而违背神的律法，犯罪得罪神，那他们就要受到律法的咒诅。

各位亲爱的弟兄姊妹，如今的我们，就是基督徒们，也都是蒙了神的恩典和抬举的一群。原本我们都是撒但和罪的奴仆，都在撒但和罪的捆绑之下，受尽撒但的苦待。我们都是生在罪中，活在罪中，也要死在罪中。我们不单不认识神，我们心中还因为罪的缘故与神为敌！如果不是神主动施恩，赐下祂的独生子耶稣基督来拯救我们，我们就真的是要完全在自己的罪中永远沉沦灭亡！

但是，神却没有照着我们的罪恶过犯待我们，而是透过祂的独生子耶稣基督来拯救我们，带领我们进入祂的圣约之中，使我们成为圣约祝福——永生——的承受者。这一切都不是靠着我们自己的行为和努力能够赚取的，而完全是出于神的恩典和怜悯，是神白白赐给我们的。虽然我们满身罪污，一无是处，但是

靠着耶稣基督，我们就可以被神算为无罪，被称为义。因为神将耶稣基督在地上所行的那完全的义加在我们身上，使我们披戴基督的义袍，使我们与基督一同成为神的后嗣，成为属天产业的继承人；并且让我们可以如同旧约的祭司那样侍奉神，我们靠着耶稣基督的救赎，可以随时随地进到父神的施恩宝座前敬拜侍奉祂。这是多么浩大的恩典啊！

当然，我们今天作为神圣约的子民，我们也承担了相应的责任和义务，那就是我们要在万民中宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德，正如使徒彼得所告诉我们的：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”【彼前 2: 9】所以，如果我们作为神圣约的子民，却不按照神的心意来侍奉祂，来见证荣耀祂，我们就是悖逆的子民，就要受到圣约的咒诅。这正是证道经文中“神人”奉神的名指出以利家的背约行为以及神要审判以利家的原因：“我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？因此，耶和華以色列的神说：‘我曾说，你和你父家必永远行在我面前；现在我却说，决不容你们这样行！因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。’”【29-30】

下面我们来看第二点：

二、以利家的背约行为

弟兄姊妹们，神人在此指出以利家的背约行为有哪些呢？我们从神人所说的话中可以知道，以利家背约的罪主要表现在他们的渎职，他们褻渎了祭司这一圣职。祭司的职任，主要是要借着献祭敬拜带领百姓敬畏耶和華神的，而以利和他的两个儿子却使以色列人“厌弃给耶和華献祭”（参看 17 节后面括号中的小字）。

作为祭司，原本应该存着敬畏神的心按照神的命定和吩咐侍奉耶和華神；但是以利两个儿子：何弗尼和非尼哈却完全不按神的吩咐去行，而是凭着自己的私欲，按着自己的私意来侍奉。他们将献祭之人的祭肉早早就取去，不要熟的，而要生的。这是因为熟的祭肉太多，他们吃不掉，但是生的祭肉就可以再去卖给别人，这样他们就可以赚钱了【参看 12-17 节】。而且他们竟然还犯淫乱的罪，与会幕门前伺候的妇人苟合【22 节】。因此圣经给他们的评价是“恶人”【12】，这一个词另外的翻译是“无赖”（见新译本），意思是无用和卑劣的。在圣经中，这个词是用来形容流氓和滋事者、引诱别人拜偶像或叛乱的人，以及淫乱和说谎的人。可见，他们实在是罪大恶极的人。

而以利当时作为以色列的士师，就是审判官，原本应该按着神的公义来治理以色列，审判得罪神的恶行；但是，他面对自己儿子的这些恶行，仅仅是对他们进行了无关痛痒的规劝，却没有进行实质性的阻止和惩戒【参看 22-25】，这是非常失职的。因此神借着祂的仆人责备以利，说他尊重自己的儿子过于尊重神【29】。

弟兄姊妹们，我们可能会觉得，以利的错误似乎并不重大，他只不过是没有严厉惩戒两个儿子而已；而神也只是说他尊重儿子过于尊重神，这好像没有什么大不了的。其实不然。我们从新约主耶稣所说的话中可以知道，尊重儿子过于尊重神，这其实是大罪，是拜偶像的罪。主耶稣曾经说过：“**爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。**”【太 10: 37】什么意思？就是说，人如果将父母、儿女看得比神还要重要，那就不配作神的儿女。为什么会这么严重？因为当我们在自己的生命中将任何的人、事、物看得比神还要重要的时候，这就是拜偶像的行为，就是在违背第一条诫命。海德堡要理问答告诉我们什么是拜偶像的罪：“**拜偶像就是信靠所拥有的或所臆造的，而不信靠或不单信靠借着圣言启示自己的独一真神。**”【海 95 问】也就是说，将任何的人、事、物看作与神平等或高过神，都是拜偶像的行为！所以，以利尊重自己的儿子过于尊重神，这就是大罪。

以利和他的儿子作为圣约的子民，作为神特别分别出来专门侍奉神的人，他们理当竭力遵行神的话，带领别人认识神，敬畏神，侍奉神；但是他们的行为却“**使人厌弃给耶和华献祭**”，这实在是可憎恶的背约行为。甚至今天我们读到这些记载的时候，也会觉得以利和他的儿子实在可恶；但是，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？我们其实也是这样的人！

我们说以利的儿子身为祭司，竟然与人苟合，这实在可恶。但是，我们岂不是也常常在心里动了淫念吗？我们在独处的时候，一个人偷偷的浏览黄色网站，阅读黄色书籍，这与以利的两个儿子有什么区别呢？因为基督说动了淫念就是犯奸淫【太 5: 28】。

多少时候，我们在自己的生命之中，看重人、事、物超过神？我们常常因为工作、客人的来访或者一点点小事情就不参加主日的敬拜，这不是将这些看得比神还重要吗？我们也常常因为一些人、事、物或者为满足自己的私欲而违背神其它的诫命，这也是将这些看得比神还重要啊。

多少时候，我们的心中居住的不是神，而是那些得罪、伤害我们的人？我们常常将那些得罪、伤害我们的人关在心底深处的小黑屋中，一想到他们就心生恼恨，不是吗？我们的心原本应该是圣灵的居所，我们的心原本应该被神的圣洁和话语所充满；但是看看我们自己的内心，充满的是自己老我的私欲，充满的是我们的工作、家人和自己所看重的各样事情。

多少时候，我们因为自己的败坏、自私与怒气，导致我们的家人都不愿意来认识神。他们说，看看你，你还是一个基督徒呢，你还是传道人呢；就因为你这样的表现，我不想信耶稣。弟兄姊妹们，如果人对我们是这样的评价，我们岂不是有祸了？

的确，当我们行为败坏，当我们心里充满各样私欲和偶像，我们根本就与圣约子民的身份不相称，我们就是在背约，这样，我们就要受到圣约中神所宣布的咒诅。这是何等可怕的事情！

因此，当神人指出以利家的背约行为之后，就宣告了神对他们的审判和咒诅，因为神说：“**尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。**”这就带领我们来到今天证道经文的第三点：

三、神的审判及怜悯

如果我们仔细阅读神人所宣布的神对以利家的审判和咒诅，这实在是令我们恐惧战兢的。因为神说：“日子必到，我要折断你的膀臂和你父家的膀臂，使你家中没有一个老年人。在神使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落。在你家中必永远没有一个老年人。我必不从我坛前灭尽你家中的人，那未灭的必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所生的人都必死在中年。你的两个儿子何弗尼、非尼哈所遭遇的事可作你的证据：他们二人必一日同死。”【31-34】

如果我们熟悉后面圣经的记载，就可以知道，神在这里宣告的审判在后来的日子都非常真实的一一应验了：撒母耳记上第四章记载了以利的两个儿子何弗尼、非尼哈在与非利士人打仗的时候同时被杀，老以利也因为听到约柜被掳的消息而跌倒死亡【撒上 4:5-18】；撒母耳记上二十二章记载了扫罗王将挪伯城里的祭司以及妇人、孩子都全部杀光（除了亚比亚他逃跑之外），这些祭司基本都是以利家的后代【撒上 22:9-20】；后来，在所罗门为王的时候，他贬了大祭司亚比亚他的职分，圣经明确的说，这是要应验“**耶和華在示罗论以利家所说的话。**”【王上 2:26-27】

这一切都让我们看到，神真的是轻慢不得的；祂是圣洁、威严、可畏的神，是公义的神，万不以有罪的为无罪，必要审判罪恶。然而，我们也要从神人宣告的审判中看到神的怜悯，因为神在其中还应许说：“我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。你家所剩下的人都必来叩拜他，求块银子，求个饼说：求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃。”【35-36】从中我们看到，神并没有彻底将以利家给灭了，而且应许说祂要亲自兴起忠心的祭司来侍奉祂，这位忠心的祭司要永远行在耶和華的“**受膏者**”面前。以利家的后代要从这位忠心的祭司那里得着怜悯，仍然可以存活，并得着侍奉神的机会。这给我们看见神公义的忿怒之下仍然有祂丰盛的怜悯和恩典！这给以利以及当时的百姓，还有今天的我们来说，都是极大的安慰和鼓励。

关于这里所提到的“**忠心的祭司**”，有解经家认为就是指撒母耳，当神因着以利家的恶而审判的时候，也为了自己百姓的缘故，兴起了撒母耳来接替以利家的服侍，的确，撒母耳是神忠心的仆人，也承担着祭司和士师的职分，代表神来牧养、治理整个以色列。然而，也有解经家认为这位“**忠心的祭司**”是指所罗门王时期的撒督，他在所罗门王的时候忠心的侍奉，辅佐所罗门王；而所罗门王就是神在这里所应许的“**受膏者**”。这样的解释都可以说得过去，并没有错误。但是，这里的预言，还有更终极的应验，那就是在耶稣基督的身上，祂正是那最完美的大祭司，也是最伟大的君王，是“**耶和華的受膏者**”！

所以，我们要知道，神的预言常常有多重的应验，无论是撒母耳、撒督还是所罗门，都是要预表那位最完全的、最完美的大祭司和大君王——耶稣基督；而且，有哪位祭司能够永远行在神的受膏者面前呢？只有那位永远的大祭司耶稣基督自己了，只有集祭司、君王和先知职分于一身的耶稣基督，才能够永远活

着，成为祂百姓永远的救主。

因此我们要看到神在祂的审判中仍然有丰盛的慈悲和怜悯！正如经上所说的：“**主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。**”【诗 130: 3-4】“**祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。**”【诗 30: 5】

那么，神的赦免之恩与神的公义——祂万不以有罪的为无罪要如何平衡呢？或者说，神凭着什么要赦免罪人的罪呢？特别是祂圣约子民的罪？答案我想大家应该都知道，那就是借着耶稣基督的代赎，圣经说：“**神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。**”【林后 5: 21】正是耶稣基督代替我们受了律法的咒诅，才赎出我们脱离律法的咒诅【加 3: 13】。神的公义正是在基督的身上得到了满足，所以神才赦免我们这些该死该灭亡的罪人。

所以，各位亲爱的弟兄姊妹，当我们思想自己的罪时，我们知道自己真的是一无是处，满身罪污，凭靠我们自己，我们根本就不可能在神面前站立；按着神那公义的审判，我们都应该下地狱受永远的刑罚。然而，借着我们的救主耶稣基督，我们所有的罪都得到了赦免，神还将基督的义归给我们，使我们借着信心与基督联合，就被神算为义。根据要理问答所总结的，我们“**惟独借着真心信靠耶稣基督**”就可以得着神所赐的义。“**尽管我的良心控告我严重地干犯了神的一切诫命，从未守住任何一条，并且仍然倾向于行诸般的恶；但是神以祂白白的恩典，而非因我的任何功德，将基督按律法要求完全偿还一切罪而成就的，以及祂的义和圣洁都归给了我，好像我从来没有罪，也从未犯过任何罪，又像我自己已经做到了基督为我成就的完全的顺服一样，只要我凭信心接受这个恩典就够了。**”【海问 60】

弟兄姊妹们，神正是借着这样奇妙而伟大的恩典将我们这些原本该死该灭亡的罪人带进祂宝贵的圣约之中，使我们成为祂圣约的子民；然后，祂也要求我们这些圣约子民要尽圣约的责任，就是要宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德【彼前 2: 9】，要我们行神所预备叫我们行的善【弗 2: 10】。神给我们也有严肃的警告：“**尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。**”

如今，我们作为圣约的子民，一方面我们承受了圣约美好的祝福，就是永生的福分；另一方面，我们也要承担圣约中的责任，就是忠心遵行神在圣约中的命令和吩咐，使我们可以合神心意，可以荣耀主名。因为神的恩典必然会使我们行出神所要的善，这样，我们面对末日审判的时候，就完全可以坦然无惧。愿我们都被基督的爱激励来甘心乐意的为主而活；也愿我们都领受神在圣约中的警告，存敬畏的心来谨守遵行主道，使我们不致成为被咒诅的人。

在这里让我们回到开始所提的问题：“**罪人的得救完全不靠自身的行为和罪人的行为又关乎到永恒的结局，这两方面要如何调和呢？**”我们要认识到，罪人是全然败坏的，凭靠自身是完全无能为力的，他要得救的确只能靠着神的救赎，就是惟独恩典！但是得救之后的人，神的恩典在他生命之中会发出更新的大能，使他活出神所要的善，可以有美好的果子来表明自己的蒙恩地位和身份。因为信心没有行为是死的；

好树一定会结出好果子。而在圣约之中，神要求祂的百姓要遵守圣约的责任，活出合神心意的生活。如果一个人，即使进入了圣约，但是他从来没有活出神所要的善和圣洁，那他真的要好好反思自己是否真正信靠了基督。因为基督救赎的大能是必然会带来生命的更新以致使人能够活出神所要的生活；圣灵内住在人的心中，是必然会使他结出圣灵的果子的。所以，当神在末日审判的时候，要照着人的行为审判的时候，基督徒是可以凭着圣灵的果子在神面前站立的；这果子不是罪人自己的，乃是神的恩典和圣灵使然，因此仍然是靠着恩典得救，并不是靠着行为。而那些行为败坏的人，他们在末日审判的时候，的确会因着自己的败坏行为而受永远的刑罚。所以，我们说，罪人的得救完全不靠自身的行为和罪人的行为又关乎到永恒的结局，这两方面没有冲突矛盾，而是相辅相成。

亲爱的弟兄姊妹，当我们真心信靠基督的时候，我们就可以放心，神必不会彻底丢弃我们，祂也必不会撇下我们，因为祂在基督里的恩赐和选召是没有后悔的；而耶稣基督对我们的爱也是永远的，圣经说，祂既爱世间属祂的人，就爱他们到底【约 13: 1】。惟愿我们都在神的恩典、在基督的救赎之爱中越发勤勉的行神所预备叫我们行的善，使我们可以更好的来见证荣耀神的圣名。阿们！

民 6: 24-26 耶和華與我們立約的神賜福給你，保護你；耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你；耶和華向你仰臉，賜你平安。

思考問題：

- 1、惟獨恩典的教義和基督所說的“行善的復活得生；作惡的復活定罪”有衝突嗎？我們要如何平衡？
- 2、以利家蒙受神怎樣的抬舉？從中你思想到自己在神面前蒙了怎樣的抬舉？
- 3、神對蒙恩之人的要求是什麼？神在舊約和新約的要求一樣嗎？為什麼？
- 4、以利家做了哪些背約之事？從中你看到自己是怎樣的人呢？
- 5、神對以利家的審判是不是太嚴厲了？神又給了以利家有怎樣的應許？從中你思想到自己在神面前有怎樣的恩典？
- 6、面對神給我們的恩典，我們今天要如何回應呢？

吳衛真

2019年8月18日

耶和华呼召撒母耳为先知

阅读经文：撒母耳记上 2：12-36

证道经文：撒母耳记上 3：1-21

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：从这个主日开始，我要继续和大家来分享撒母耳记上的系列讲道信息。之前已经和大家说过，撒母耳记上是记载了神借着撒母耳带领祂圣约的百姓以色列人从士师时代过渡到王国时代，而在第一章，神已经预备了撒母耳的出生以及被献上归神为圣。第二章，神显明自己才是以色列人真正的主和王，因为祂引导敬虔的子民哈拿向神发出颂赞；也对悖逆的圣约子民以利家宣告了审判。到了第三章，我们看到神亲自向撒母耳显现，呼召撒母耳为以色列的先知，来牧养祂的百姓以色列。

所以，对于撒母耳记上第三章，我今天要证道的主题是：**耶和华呼召撒母耳为先知**。我们要从以下三方面来看：

一、呼召的背景（1-3）

二、呼召的方式（4-14）

三、呼召的结果（15-21）

一、呼召的背景

弟兄姊妹们，提及“呼召”，可能我们大家都很熟悉，但又常常会有困惑。为什么呢？因为我们常常在教会中听到或者在书本上看到“呼召”这个词；但很多时候，它所指的意思在不同的语境下会有不同。比如：“福音的呼召”、“圣灵的呼召（恩召）”、“神的呼召”、“工作的呼召”、“特殊的呼召”、“普遍的呼召”……等等。这样，很多时候我们就会有困惑，不知道到底是什么意思。

那么，这些提及呼召的短语，到底是什么意思呢？

“呼召”，根据它的字面意思，就是指“呼唤”、“召唤”。中文圣经中并没有直接出现“呼召”这个词，这是神学家们根据圣经中的一些相关意思用这个词来表达。

所以，当我们看到“神的呼召”时，这是指神对人的召唤，让这个人来承担某一种责任，又或者是呼唤他来领受神所要给的恩惠和福分。

而“福音的呼召”是指神透过福音对人的召唤，邀请人来领受福音的益处。

“圣灵的呼召（恩召）”是指圣灵为了施行神的救恩而在选民的心中所做的召唤，这是圣灵在选民心中所做的善工，是一定会成就的，因此又叫做“圣灵有效的恩召”或“不可抗拒的恩召”。

而基督徒“工作的呼召”，这是指神对基督徒在工作上的召唤，就是让他们去承担某一方面的工作。

所以我们看到，有些人对于某一方面的工作就特别有天赋，这其实是神给了他们这方面的恩赐。（“天赋”是针对非信徒来说的，而“恩赐”是对信徒来说的）

另外，“特殊的呼召”与“普遍的呼召”放在一起使用的时候，是指神呼召罪人来领受救恩来说的。“普遍的呼召”是针对全人类（或者是每一个接触到福音的人）的；“特殊的呼召”是针对选民的。所以，这两个“呼召”也可以用“福音的呼召”——“普遍的呼召”和“圣灵的呼召”——“特殊的呼召”来表达。

但是，在教会中，“特殊的呼召”有时候会被单独拿来使用，这一般是指神对人在圣职上的呼召，也就是说，这是指神呼召某一个基督徒（准确来说是弟兄，因为圣经告诉我们，圣职的承担者只能是弟兄）起来承担教会的圣职，特别是承担牧师的职分，尽传道的职责。

我们今天的证道主题提到神呼召撒母耳为先知，就是指向神对撒母耳的“特殊呼召”，是神呼召撒母耳成为神的代言人，向神的圣约子民以色列人来传达神的信息和话语。

那神是在怎样的背景之下呼召撒母耳的呢？

证道经文一开始就说：“童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。”【1】

这让我们看到，撒母耳当时的年纪应该在 12 岁左右，甚至还要小一点。因为以色列人一般视男孩子 12 岁为成年，称为“律法之子”，就是说男孩子到 12 岁以后就要承担律法上的责任了。虽然“童子”这个词的希伯来原文意思是指“没有经验”，可以指任何年龄的人；正如所罗门王 40 岁的时候，还把这个词用在自己身上【王上 3: 7 “耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。”这里的“幼童”的“童”原文和“童子”是同一个字】。但我们从本章 7 节说“那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示”，还有 19 节那里说“撒母耳长大了”，可以知道，第 1 节这里的“童子”应该是指撒母耳年幼的时候，也就是 12 岁左右。

我们根据撒母耳记上第一章的记载可以知道，撒母耳断奶之后，就被他的母亲哈拿奉献到会幕那里，在祭司以利的手下生活，学习侍奉神。

但是，圣经特别说：“当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。”【1】这是什么意思呢？我们知道，撒母耳生活在士师时代的末期。而士师时代，以色列人的属灵状况是非常糟糕的，圣经用了一个短语来形容“那时以色列中没有王，各人任意而行”【士 17: 6; 21: 25】。所以，这里圣经说“耶和华的言语稀少，不常有默示”意思是指神不喜悦当时以色列人的属灵状况，没有赐下祂的话语和启示来指引他们。“默示”原文的意思就是指“异象”、“异梦”、“启示”和“默示”。

而以色列人的属灵状况，也可以从当时的宗教领袖老以利身上看出来。圣经说“以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。”【2】这不单是对以利的身体已经年老衰败的真实描写，很可能也是象征

性地表达了以利和那个时代的属灵状况。我们从撒母耳记上前两章的记载可以知道以利的属灵状况：以利误会哈拿的默祷，以为她是喝醉了【1: 14】；他明知自己的两个儿子何弗尼和非尼哈是恶人，在会幕前作恶，亵渎圣职，但是他却没有严肃地处理这事；以致神借着“**神人**”宣布对他家族的严厉审判【2: 12-36】。还有，本章告诉我们，当耶和华神呼唤撒母耳的时候，撒母耳因为年幼不知道是神在呼唤他，所以就跑到以利的床前去问以利要吩咐他什么事；但以利也是到第三次的时候才意识到这是神在呼唤撒母耳【3: 4-9】。前两次以利都没有意识到，这也表明了以利在属灵上的迟钝。

为什么我说以色列人的属灵状况，可以从祭司以利的身上看出来呢？因为以利是当时的宗教领袖，是以色列人属灵的带领者。如果以利的属灵状况是不好的，是神所不喜悦的。那么，一般来说，他所带领的百姓的属灵状况也不会好到哪里去。而我们从士师记的记载也可以清楚地知道，当时以色列人是在怎样的属灵状况之下：各人任意而行，拜偶像，不单是信仰上混乱，在道德生活上也是混乱的。可以说，他们的所做所行，都是惹动神的愤怒的；正如耶和华神对以利家的态度那样，神对整个以色列族都是不喜悦的，所以祂的言语稀少，异象也不常有。

然而，我们的神也是信实而又满有怜悯的，祂既然呼召、拣选了以色列这个民族成为祂圣约的子民，祂的恩赐和选召是没有后悔的【罗 11: 29】，神的子民纵然失信，祂仍是可信的【提后 2: 13】。所以，证道经文的第3节说“**神的灯在神耶和华殿内约柜那里，还没有熄灭**”。这句话虽然也向我们指明当时的时间大概在天未亮的时候；但因为“**灯**”在圣经其它地方用作比喻，所以这里也很可能比作“**盼望和应许**”，表明神的子民以色列人虽然在混乱之中，还是有指望的。当然，这个指望不在于以色列人自身，而是在于神。我们基于这段经文的处境，可以知道，只要神所兴起、呼召的撒母耳在场，那么他们就还是有希望的。因为撒母耳就是神赐给他们的拯救者。

亲爱的弟兄姊妹们，这一段经文的信息给我们有很多的光照和应用：

亲爱的小朋友们，你们在座的，有的也已经有十来岁了，你们对神是怎样的认识呢？在教会聚会敬拜神的时候又是怎样的态度呢？撒母耳很小的时候就在会幕里面侍奉神，他的所做作为是蒙神喜悦的，也是被人所称赞的。正如圣经说：“**孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。**”【2: 26】小朋友们，你们来到教会，有没有认真、专心的敬拜神呢？有没有遵守聚会时的规矩，不说话，不随意走动，认真专心的听道呢？

弟兄姊妹们，以色列人处在士师时代，各人任意而行，导致信仰和生活的混乱，这是神所不喜悦的。今天，教会就是真正的以色列，每一位基督徒都是以色列人。那么，我们在自己的生命中有尊主耶和華為圣吗？看看我们自己的生活就可以知道了。虽然我们没有像当年的以色列人那样去拜偶像，行奸淫；但是我们的生活都是以神为中心的吗？我们的心有热切的来渴慕亲近神吗？我们平时的读经、祷告生活如何呢？我们面对生活中的选择时刻，我们是按着神的心意而行的吗？我们能够容易地分辨出神在生活中对我

们的旨意和带领吗？你读经的时候有亮光吗？有一位牧师曾经说过：当你的圣经是合着的，就不要说神是沉默的。求主光照我们每一位弟兄姊妹的心灵，使我们知道自己实在的属灵光景，也不断在神面前悔改；也求主用祂的爱和恩典来激励我们的心，使我们渴慕亲近神，每日借着正常的灵修生活以及家庭敬拜操练与神同行，过合神心意的生活，来见证荣耀神。

另外，我们从以利的身上也可以得着警戒和提醒：

作为基督徒父母，我们在家是孩子们的榜样。如果我们自身都不敬畏神，不常常亲近神，不在实际的生活里遵行神的话，那么我们也不要指望我们的孩子是敬畏神的，是顺服听话的孩子。

作为教会执事的成员，我们也要注意，神的怜悯和抬举，使我们在祂的家中承担圣职，作群羊的榜样，我们的属灵光景和教会整体的属灵光景是连在一起的。如果我们作为执事成员，都在属灵上怠惰，没有正常的灵修生活，家庭敬拜也不正常进行，那我们也很难给教会的弟兄姊妹有正面、积极的影响；甚至还会因为我们灵里面的迟钝，也像以利误会哈拿那样误会弟兄姊妹，给他们造成伤害。求主帮助我们在座的执事弟兄们，让我们靠着圣灵的帮助，过警醒的生活，成为弟兄姊妹的榜样，带领大家一起过合神心意的生活，使神的圣名能够从我们身上得着荣耀。

正如我们上面所说的，我们的神是信实而又满有怜悯的，所以，尽管当时的以色列人整体的属灵状况都不好，但是神仍然没有撇弃他们，反而是为了自己名的缘故，呼召撒母耳为先知来牧养他们。下面我们来看第二点：

二、呼召的方式

耶和华神是如何来呼召撒母耳的呢？经文告诉我们，在撒母耳睡着的时候，耶和华神亲自来呼唤撒母耳。虽然撒母耳因为年幼，对神的认识还不是非常清晰【7“那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。”这句话肯定不是指撒母耳对神一无所知，而是指对神的认识还不是很熟悉，不是很清晰，因为耶和华还没有向他启示】，以致撒母耳听见神的呼唤，却误以为是以利在叫他，跑到以利的床前去问以利有什么吩咐。但我们看到神并没有因此放弃，而是一连三次去呼唤撒母耳，直至以利猛然醒悟，是耶和华神在呼唤撒母耳，就指导撒母耳去聆听神的启示和吩咐。所以，第四次耶和华再向撒母耳显现，呼唤撒母耳；而撒母耳也预备好聆听神的启示。耶和华神告诉撒母耳的内容，是关乎以利家的审判的信息；这是耶和华神再次强调祂对以利家的审判，因为之前祂已经借着“神人”宣告了对以利家的审判。现在耶和华神又对撒母耳重申。这显明以利家之前受了警告之后也没有悔改；同时，也表明神是公义的，是轻慢不得的，祂万不以有罪的为无罪。

神甚至特别提到：“以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去。”【14】这是什么意思呢？难道以利家所犯的罪是连神所命定的献祭都不能赎去的吗？肯定不是这样的意思。因为神所命定的献祭是指向

耶稣基督的献己为祭，是具有无限功效的，怎么可能还有什么罪是基督的救赎补偿不了的呢？那么，神所说的这话到底是什么意思呢？要明白这句话的意思，我们得明白以利家所犯的到底是怎样的罪：在 2：29 节，耶和華神借着“**神人**”就指出以利家“**踐踏**”神的祭物，主要就是指以利的两个儿子所做的恶事【参 2：12-17】；在 3：13 节神对撒母耳说，以利知道自己的儿子作孽，“**自招咒诅**”，却不禁止他们。“**踐踏**”神的祭物，其实就是在藐视神，藐视神的命令和吩咐；而“**祭物**”是指向基督的救赎，所以，这也就是指他们藐视神的救恩，正如新约希伯来书所说的，他们践踏神的儿子，将神儿子的血当作平常【来 10：29】。而“**自招咒诅**”虽然是根据希伯来原文翻译过来的，但是和合本修订版根据希腊文的旧约《七十士译本》和其它古抄本将这个词译为“**亵渎神**”。在希伯来原文中，“**亵渎神**”和“**自招咒诅**”只相差一个辅音。因此有些学者认为，这是由于敬虔的文士在抄写圣经时，有意略去这个辅音，这样他们就不必把“**亵渎神**”这个冒犯神的短语写出来。按着这个理解，很可能“**亵渎神**”这个译法才是更接近原来的意思的【参 研修本圣经的注释】。而且，这也与第二章里面所说的他们践踏神的祭物更加符合。因此，当神对撒母耳说“**以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去**”时，就是指以利的两个儿子公然践踏神的祭物，藐视神的救恩，明知故犯，这样的罪当然是不能得赦免的。圣经中多处经文都有提到，故意犯罪是不能得赦免的【民 15：30；来 10：26】；甚至以利自己也知道这一点：“**人若得罪人，有士师审判他；人若得罪耶和華，谁能为他祈求呢？**”【2：25】这也就再次让我们看到神是威严可畏的，是轻慢不得的。

现在，我们重点来看耶和華神是如何来呼召撒母耳的。因为这方面似乎也是今天教会所误解或众说纷纭的。

今天有很多基督徒以为神对人的“**特殊呼召**”——呼召人承担圣职，主要就是看人自己的意愿。就像撒母耳的母亲哈拿借着祷告就将儿子撒母耳奉献给神了，而撒母耳也就到神的会幕去侍奉了。所以，他们以为只要自己有愿意的心，有渴慕侍奉的心，这就是神的呼召了。

其实不是这样的。撒母耳虽然到会幕那里生活，在以利的手下学习服侍；但如果耶和華神不呼召他，不赐给他启示和信息，撒母耳就不能算是耶和華神的先知。不是吗？

然后，也有一些基督徒以为，神对人的“**特殊呼召**”——呼召人承担圣职，那就需要像撒母耳那样见异象，作异梦，可以直接听见神的声音。

其实这也是错误的认识。我们要知道，异象、异梦或者神的显现，直接对人说话，这都是在圣经的时代，也就是神的特殊启示还没有完成的时代，神进行祂特殊启示的重要方式；等到神的特殊启示完全赐下，圣经封典之后，基本上神就不再使用这样的方式来向人启示祂的旨意了。

那现在我们就从神对撒母耳的呼召来看神的呼召方式到底是怎样的。

神当时的确是向撒母耳显现了，发出声音来呼唤撒母耳。但是，我们要如何应用这一点呢？因为异象、异梦和神的显现，神直接说话，这都是神特殊启示的方式，今天已经不会再使用了。那神今天在教会中呼

召人来承担圣职的时候，会怎么做呢？

正如撒母耳最终明白是神对他说话，也知道神要他传达的信息是什么；今天，神要呼召人来承担圣职，来传讲祂的话语，祂也同样会让人从心里真正明白神对他的托付，并且对神的真理有很好的装备与掌握。

然后，正如他的老师和牧者以利知道是神在向他显现，以色列百姓后来也知道耶和華立撒母耳为先知【3：20】；今天，神要呼召一个人起来承担圣职，也会使教会中的牧者和全体会众都有这样的认识和看见，也就是说，神呼召人承担圣职，也必定会有教会牧者和会众的印证。神是把圣职赐给教会，为要造就教会的；所以，神所呼召的圣职人员，当然会有教会的印证。在一间属神的真教会中，绝不会出现神呼召一个人起来承担圣职，结果教会中的牧者和会众却根本不同意或不赞同的。

这一点是现今很多教会和基督徒需要重视的。因为今天的基督徒受到个人主义的影响，以为神对他的呼召只是关乎他个人的，和别人、教会没有关系。所以，很多基督徒觉得自己有负担，有呼召的时候，就不管教会牧者和信徒有没有印证，直接就想要起来侍奉神，这是不对的。

在如何正确认识和辨别是否神呼召一个人起来侍奉祂的事情上，我觉得我们改革宗教会的法规中就体现出合乎圣经的规定：第一，凡是教会中的弟兄，人人都当羡慕善工，积极来侍奉神；第二，由会众（教会正式领餐成员）提名圣职候选人；第三，由教会长执会确定候选人倍数的名单，再交由成员投票选举；第四，根据教会成员选举的结果，长执会最终确定获选人的名单并公布给全会众；第五，连续报告两个主日，若没有合法反对意见，就按定期进行按立，使获选人承担圣职。这个圣职基本都是指教会中的长老和执事；如果是牧师，还得加上他必须是经过专门的神学课程的学习和装备，又或者是被地方会议证明是有特殊教导恩赐的教会成员，由神学院或地方会议宣布他已经通过牧师资格考试，有被呼召为牧师的资格；然后交由各地方教会的长执会与全会众进行选举和呼召。再后面的程序基本与长老和执事的一样。

这一切都是要表明，神对人的特殊呼召——呼召人承担圣职——是神圣而严肃的，也是由教会长执会和会众所印证的，绝不是个人一厢情愿或者冲动的想法。这样，神所呼召出来的圣职人员，才能真正代表神来服侍教会，才能给教会带来属灵的祝福和益处，正如我们从证道经文中所记撒母耳的表现中显明出来的。这就带领我们来到第三点：

三、呼召的结果

我们从上面的讲论中已经清楚地看到，是耶和華神亲自呼召了撒母耳，赐给他要传达的信息。那么，这一呼召带来怎样的结果呢？我们继续来看接下来的证道经文。

我们知道，耶和華神启示给撒母耳的信息，实在是令撒母耳有点担心害怕的，因为神告诉撒母耳的是关于他老师以利家的审判信息，而且这个审判信息正如耶和華神自己所说的：“**叫听见的人都必耳鸣**”【11】；意思就是让人听见就非常震惊和惧怕，因为以利家的罪孽，也即以利两个儿子的罪恶，是永远不能被赎去

的，是要永远灭亡的。所以，圣经说撒母耳“**不敢将默示告诉以利**”【15】。但是，如果撒母耳不敢如实传讲神的话语，那岂不是不顺服神的呼召吗？

我们看到经文继续告诉我们，以利要求撒母耳在神面前说诚实话，不可以隐瞒，必须将神对他启示的话语原原本本的说出来，不然，他将受到神的责罚。虽然以利这样对撒母耳说，难免有以利自己的私心和恐吓的嫌疑；然而，以利最后所说的那句话也的确是事实。作为耶和华神所呼召的先知，必须如实传达神的话语，不然就是悖逆的先知，就是妄称神的名，是要受到神的惩治和责罚的【参王上 13：1-32 不遵行神命令的小先知被狮子咬死】。

因此，我们看到撒母耳也就把神启示他的话全部告诉了以利，一句都没有隐瞒。而以利作为神所立的祭司，知道这是出于神的旨意，也就顺服，没有丝毫的怨言。

后来，我们看到撒母耳将耶和华所默示的话传遍以色列地，全以色列境内的百姓都知道撒母耳是耶和华神所立的先知，因为“**耶和华与他同在，使他说出的话，一句都不落空。**”【19-21】摩西在申命记 18：21-22 就告诉我们，耶和华的真先知的标志之一就是奉耶和华的名所说的话，全部应验。

这就让我们看到，撒母耳实在是神忠心的先知，完全忠实地传达神的话语，使神的百姓以色列人都得到神的牧养。这与本章经文开始的时候所说的“**耶和华的言语稀少，不常有默示**”是何等不同！

感谢神！当神将祂所呼召的仆人（先知）赐给祂的百姓的时候，神的百姓就能及时聆听到神的话语，能够及时得到神的牧养。这是何等有福的事情！我们今天也要感谢神对我们的怜悯和眷顾，赐下圣职人员给我们；就在上个主日，神还赐给我们教会两位长老。我们相信，只要教会长执会的弟兄们都忠心履职，我们教会也必得到大大的复兴和发展。

弟兄姊妹们，我们可能以为撒母耳是神忠心的仆人，是以色列历史上的伟人，是我们效法的榜样。但其实我们要知道，撒母耳是与我们一样的人，神开始呼召他的时候，他还不能明白；后来他也有软弱，不敢将神的话告诉以利。撒母耳之所以能够忠心履职，不是因为他自己的能力和勇敢，而是因为“**耶和华与他同在**”！这一短语是撒母耳记中一直强调的要点，表明一个神的儿女（仆人）是否成功和失败，完全就取决于他是否有“**耶和华与他同在**”。就如撒母耳记多处记载了耶和华与大卫同在，大卫就无往而不胜【撒 16：18；18：12、14、28】。大卫之所以是常胜将军，不是大卫自己的能力，而是因为耶和华神与他同在！撒母耳能够很好的履行先知的职分，也是因为“**耶和华与他同在**”！

亲爱的弟兄姊妹们，特别是我们中间承担圣职的弟兄们，我们虽然软弱，虽然常常不能胜任神给我们的托付，但是我们不要灰心气馁，我们要仰望神的帮助和扶持，因为祂既在我们心里动了善工，也必成全这工！祂是创始成终的主！祂既然呼召我们，那么祂就要负我们完全的责任，给我们够用的恩典和力量来承担这职分，使我们可以成为教会和众肢体的祝福。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的证道经文中看到撒母耳是神亲自设立的先知，神向撒母耳显现的时候，撒母耳不知道，以利也灵性昏昧，没有意识到神的显现。是神一连四次向撒母耳显现，直到撒母耳真正明白神对他的呼召。后来，神向撒母耳预告了对以利家的审判，又借着撒母耳将自己的话传遍以色列，对祂圣约的子民进行牧养。

由此可见神是何等眷顾祂自己的子民！尽管以色列有很多的软弱和罪恶，但是神并没有因此丢弃以色列，反而为他们兴起先知撒母耳来牧养他们。

一千多年后，当神的子民落在悖逆之中时，神虽然沉默了将近四百年，但祂还是因为自己的怜悯和仁慈而为祂的百姓赐下祂自己的独生子耶稣基督，这位比撒母耳更伟大的先知，成为祂百姓的救主，来拯救、牧养祂的百姓。后来，在教会的历史中，虽然祂圣约的子民又多次落在悖逆和败坏之中，神仍然是不断地兴起祂自己忠心的仆人（历代的古圣先贤）来看顾牧养他们。

各位亲爱的弟兄姊妹，今天，虽然我们也常常软弱和悖逆，常常犯罪远离神，得罪神，神也没有因着我们的软弱和悖逆而离弃我们，而是同样借着祂自己的独生子耶稣基督来牧养我们这些属祂的子民；也为我们赐下圣职人员来，为要造就我们，成全我们，使我们在基督的真道中长大成人，满有基督的身量。

求神使我们每一个基督徒都以神的慈悲怜悯为满足和喜乐，使我们更加存敬畏感恩的心来跟随祂，侍奉祂，来见证荣耀祂。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、对于呼召以及各种不同的呼召（如：神的呼召、圣灵的呼召……），你现今有怎样的认识？
- 2、耶和华对撒母耳的呼召是在怎样的背景之下？从中你看到神怎样的作为？给你有何安慰和鼓励？
- 3、你从当时以色列的光景和以利的属灵状况得着怎样的提醒和警戒？
- 4、耶和华神呼召撒母耳的方式是怎样的？我们今天要如何来认识神对人在圣职上的呼召？
- 5、神呼召撒母耳的结果是怎样的？撒母耳的忠心和勇敢是出于他自己吗？你从哪里看出来？

吴卫真

2020年8月16日

耶和华拒绝被人利用和臆测

阅读经文：赛 55：8-9

证道经文：撒上 4：1-22

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：我曾经听说过一个真实的个案，有一位在农村教会带领教会的讲道人，他非常喜欢打麻将，而且是要有钱款输赢的那种。有时候甚至主日早晨信徒到他家聚会的时候，他还在和人通宵打麻将，并且告诉信徒，等他那一圈打完才开门接待大家聚会。更为奇葩的是，他竟然对那些和他打麻将的人说，你们打麻将赢不过我的，因为我有神的帮助！

各位弟兄姊妹，或许你认为这个传道人真的是太不可思议了，他竟然认为神会帮助他在赌博中赢钱！然而，细想一下，我们是不是对神也有这样类似的看法和想法呢？虽然我们不一定认为神会帮助我们去犯罪；但是我们是不是认为神一定会帮助我们在工作中顺利？一定会在危险中使我们化险为夷？一定会在考试中使我们有好成绩？在各种烦心事上神也都会给我们化解，使我们享受平安顺利？甚至当我们在这些处境之中祷告神，祈求神赐给我们顺利稳妥的时候，神没有给我们成全，我们就会怀疑神是不是不爱我了？神是不是真的存在……？当我们这样自信，或者想当然的时候，我们是忽略了神是远远超过我们的！就如神借先知以赛亚的口所宣告的：“**耶和华说：‘我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。’**”【赛 55：8-9】

弟兄姊妹们，其实，在神的子民——基督徒中间对神有这样错误的看法和想法的人还不在少数。今天的证道经文，我们就看见以色列的长老和以色列百姓以及以利两个儿子（祭司）都对神有这样的看法和认识，他们以为神一定会帮助他们在和非利士人的战争中取得胜利，所以他们把神的约柜带到战场上去，意思就是希望神使他们打胜仗；结果他们不单没有打胜仗，反而连约柜也被非利士人掳去了。而老以利得知神的约柜被掳的消息后，大大震惊，摔倒就死了；以利的儿媳妇也因为这一系列的噩耗难产而死，她在临死之前还给自己的孩子起名叫“**以迦博**”，意思就是她认为这种种的事情的发生已经明确表明神的荣耀离开以色列了。然而，只要我们稍微细想一下，就知道他们对神这样的认识和看法都是错误的，不是吗？而且，如果我们根据本章经文前面章节的叙述，就知道以利的两个儿子以及以利自己的死亡，甚至以利儿媳妇的遭遇，都是神对以利家的审判。圣灵说以利的两个儿子是“**恶人**”，就是罪大恶极的人；又说以利是眼目昏花，看重自己的儿子过于看重神的人。神借着“**神人**”早就预告了对以利家的严厉审判【撒上 2：27-34】，后来又借着撒母耳再次重申了对以利家的审判【撒上 3：11-14】。

所以我们从今天的证道经文看到，虽然他们似乎也是出于好心，出于所谓的正当理由，但是耶和华神却拒绝被他们利用和臆测（臆测是意思是指主观地推测、猜测、凭想象揣测），反而是借着他们的错误来对他们进行审判，应验了自己对以利家的预言。

因此，我今天借着这章经文和大家分享的道主题是：**耶和华拒绝被人利用和臆测**。我们要从以下三方面来看：

- 一、以色列人利用耶和华神（1-11）
- 二、以利因约柜被掳受惊而死（12-18）
- 三、以利的儿媳妇认为神的荣耀离开以色列（19-22）

一、以色列人利用耶和华神

弟兄姊妹们，证道经文的一开始就告诉我们：“以色列人出去与非利士人打仗……”【1】这句话似乎给我们有一种印象，是以色列人主动出去与非利士人打仗；但其实不是这样的意思。如果我们去看新译本圣经以及吕振中译本的翻译，就可以知道，是“以色列人出去迎战非利士人”【新译本】，是“非利士人聚集拢来攻击以色列人；以色列人出去，对非利士人接战”【吕振中译本】。这样我们就清楚，当时是非利士人来攻击以色列人，是非利士人奴役以色列人的时候，以色列人是要去对抗非利士人，摆脱他们的统治和奴役。

在此，我们可能会有疑问，以色列人不是属于神的选民吗？神不是应许要与他们同在吗？耶和华神不是战士吗？祂必会为以色列人争战，以色列人怎么反而被非利士人统治和奴役呢？

的确，神早年就借着摩西应许过祂圣约的子民以色列人说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行祂的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下万民之上。……仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败，他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。……你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从事奉别神，耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。”【申 28：1、7、13-14】但我们需要注意的是，神的应许“超乎天下万民之上”、“仇敌……从一条路来攻击你，必从七条路逃跑”、“作首不作尾，但居上不居下”是有明确的条件的，那就是“留意听从耶和华你神的话，谨守遵行祂的一切诫命……不偏左右，也不随从事奉别神”。而且，神在那段经文的下文还特别提到：“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上……耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。你必在天下万国中抛来抛去。”【申 28：15、25】

因此，我们可以知道，当时以色列人为什么会被非利士人统治和奴役呢？不是因为耶和华神不帮助他们，而是因为他们悖逆了耶和华神，没有谨守遵行神的命令。这一点我们从他们的宗教领袖——以利的两个儿子的恶行也就可以知道当时以色列的属灵状况是如何了。而证道经文第3节也告诉我们，当时以色列的长老们虽然知道他们打败战的原因是“耶和华……使我们败在非利士人面前”；却还是没有在自己身上找到原因，没有去省察自己并向神悔改。他们反而是错误地以为，将耶和华神的约柜带到战场上来就可以

帮助他们打胜仗了。

然而，这是何等荒谬的认识！对此，马太亨利牧师解释说：

当年，当约柜前行的时候，摩西祷告说，神阿，愿祢兴起；使仇敌四散。摩西知道，那实际不是在乎约柜与他们前行，而是神自己与他们同在、前行；所以，他们才会取得胜利。现在，以色列人并没有得神的恩惠，他们也没有谦卑悔改、祈求神；那么，约柜在他们这里，又有什么用处呢？没有了内核，外壳又有什么价值呢？

神曾经在律法中清楚地告诉，当他们进入迦南以后，约柜要安放在神所选择的地方【申 12：5、11】；并且他们要来到圣所敬拜，而不是约柜到他们那里去。而今他们清楚地违背了神的旨意。这些以色列人，他们因自己的罪而得罪神；现在又直接违背神关于约柜的旨意；他们又怎能期望得到神的恩惠与保护呢？他们这不是在荣耀神，而是在冒犯神。

而且，现在以利两个儿子——何弗尼与非尼哈在这里，他们又怎能期望会得到神的祝福呢？这些邪恶无良的祭司，只会招来咒诅。（本段引自《马太亨利圣经注释》的相关解释）

弟兄姊妹们，我们在此看到这些以色列人，无论是他们的宗教领袖（长老和祭司），还是平民百姓，都对神的约柜和神有错误的认识。他们以为神的约柜就是代表神自己；而他们把约柜抬到战场上，就是把神带到战场上。他们这样的利用神，为要满足自己的心意和想法，希望借着这样的方式来使神成就他们的目的，就是要战胜非利士人。

然而，耶和華神是绝对的主宰，祂绝不会被人所利用，或者为了满足人的心意和目的就随从人的想法和做法。而且耶和華神是信实守约的神，祂必定会照着自己在圣约中的应许和规定来行事。

所以我们看到，这件事情的结果是，耶和華神允许以色列人再次战败，并且被杀仆倒的以色列人有三万之众；耶和華神甚至还允许象征自己同在的约柜被非利士人掳去，祂没有成全以色列人的错误做法和心意。

当然，这并不代表非利士人比以色列人更好，或者他们对耶和華神也有认识，神也就祝福非利士人，使他们打胜仗。因为我们从经文中知道，非利士人并不认识耶和華神，甚至对神有极其错误的认识。他们以为以色列人的神是众多的【8“**这些神**”】。

亲爱的弟兄姊妹，我们在叹息以色列人对神的错误认识和对神的利用之余，我们真的也需要省察我们自己是否有对神的错误认识和利用：

刚刚接触信仰的朋友可能也会利用神来满足自己的私欲或者希望神帮助自己在犯罪的事情上成功，就像我开始所说的那个无知的传道人那样认为神会帮助自己在赌博中赢钱。

小朋友们可能也会错误的祈求神可以帮助自己在和别人打架的时候打败别人；或者祈求神帮助自己在考试的时候作弊能够成功，能够考出一个“好成绩”。又或者平时不认真学习，到考试的时候就赶紧让爸

爸爸妈妈祷告神，求神帮助考出好成绩。

也有的基督徒可能错误地把与神相关的事物看作神，以为得到那些事物就可以得蒙神的保佑和看顾。比如有人就觉得自己只要到了教堂（聚会的地方），就会有安全；或者把圣经、十字架看作是神一样，晚上做恶梦就用圣经当枕头，或者把十字架挂在脖子上，以为这样就可以辟邪，就可以蒙神看顾和赐福。

老信徒也需要注意，不要以为自己信主多年，又非常追求，努力读经祷告，努力参加聚会和参与教会的服侍，那么神就一定会喜悦我，一定会赐福给我；以为神的赐福是可以靠着自己的辛劳赚取的。

还有弟兄姊妹可能一直活在罪中，撒谎、欺骗、诡诈、苦毒、怨恨等等，却还在那里祷告求神来赐福施恩给自己，这与以利两个儿子——何弗尼、非尼哈有什么两样呢？他们岂不是一直活在罪中，惹动神的愤怒却还在那里求告神来帮助他们，赐给他们在与非利士人的战争中得胜吗？当我们不尽基督徒的本分，就是神在圣经中明确吩咐的命令——聚会、读经、祷告、奉献，却还希望神赐福自己，那我们也只是在利用神而已。

亲爱的弟兄姊妹们，我们要说，这些都是错误的，我们的神是绝不会被我们这样错误的利用的。当年的以色列人错误利用神的时候，我们看到神不单没有被他们利用，没有成全他们的心愿，反而借此审判了他们，甚至还借此审判了以利家，实现了自己对以利家的审判预言。下面我们来看第二点：

二、以利因约柜被掳受惊而死

弟兄姊妹们，我们在证道经文的 12-18 节看到，当约柜被掳的那一天，以色列人败在非利士人面前，被杀仆倒的以色列人有三万之众；其中有一个便雅悯支派的人逃离战场，跑回示罗（当时以色列人的宗教中心，会幕所在地）向祭司老以利报信。而以利当时正坐在城门边上自己的位子上观望着，为着神的约柜担忧着。当他听说神的约柜被非利士人掳去了，而自己的两个儿子何弗尼与非尼哈也都死了，他就往后跌倒，在门旁折断颈项而死。

表面看来，似乎以利还是很在乎神的约柜，还是很看重神的约柜。然而事实上，以利所看重的仅仅是约柜本身，并没有看重约柜的神。因为圣经指出以利重看自己的儿子过于神【2:29】。

因为如果我们仔细留意本章经文中对神的“约柜”这一个词的记载，就会发现其中有很好的含义，帮助我们理解以利以及他儿媳妇的信仰问题。

“约柜”这个名称在本章的原文中是有不同的表达的：在原文中，3 节、4 节、5 节为“约柜”，6 节、11 节、18-19 节、21-22 节为“神的柜”，这是什么意思呢？圣经在谈到神的选民以色列人时称这个“柜”为“约柜”，而在谈到非利士人及外邦人时称这个“柜”为“神的柜”。因为对于外邦人来说，它充其量不过是“神的柜”，还构不成“约柜”。在此我们看到圣经的严谨性和分别性。神的约只与神的百姓有关，与外邦人无关【弗 2: 12】。所以神的百姓不应该像供奉祖宗牌位一样来对待约柜，而是要忠实于神的约。

但是当时以色列人中以长老为首的一群人只是形式上侍奉耶和华的约柜，实际上却对神的约不忠实，所以他们不可能知道“**耶和华为什么使他们败在非利士人面前**”的原因。不是神没有大能，而是因为他们没有正确的信仰，没有对约柜的神、立约的神有正确的敬畏和顺服。

现在以利也是如此。圣经说以利“**为神的柜心里担忧**”（原文没有说“约柜”，只是用了“神的柜”），他也是听到“神的柜”被掳而受惊摔倒，折断颈项而死。而且圣经还特别提到他“**九十八岁了，眼目发直，不能看见**”【15】，这其实不单单是指以利眼睛近乎瞎眼，也是指向以利属灵的眼睛（属灵的分辩力）严重的缺失，不能真正明白神的作为。所以，他看重的只是神的柜，而不是与他们立约的神、约柜的神。

弟兄姊妹们，祭司以利晚年的时候，的确是属灵的眼睛昏花，灵里面迟钝，也没有属灵的火热来事奉神。他只看重“神的柜”所象征的外在的宗教事物，却没有看重内在的属灵实质。结果，就算是他因为担心“神的柜”，听到“神的柜”被掳就跌倒死亡，这也不能证明他对约柜的神有忠心。所以，他的死并没有属灵的价值，反而是神对他的审判的应验。

弟兄姊妹们，我们是否也有以利这样的错误呢？我们看重、追求教堂、聚会点这外在的场所却忽略了借着教堂、聚会点享受我们敬拜的神；我们看重、追求圣经这本书本身而忽略了借着圣经向我们启示祂自己的神；我们看重、追求尊主日为圣这外在的记号而忽略了透过尊主日为圣使我们得安息的神。亲爱的弟兄姊妹们，如果我们真的是这样的，那么，就算我们努力奉献建造或租用好的聚会场所，就算我们努力购买多版本的圣经、阅读很多遍圣经，就算我们努力持守主日这一天的要求，也不能使我们真正蒙神的悦纳；甚至我们属灵的生命都没有真正的改变。我们需要对聚会场所、圣经和主日等等有正确的认识，也需要有正确的对待，使我们真正能活在神的心意之中，来讨神的喜悦。

下面我们来看第三点：

三、以利的儿媳妇认为神的荣耀离开以色列

圣经告诉我们，以利的儿媳妇——非尼哈的妻子怀孕快到产期了，她听见“神的柜”被掳去，公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，曲身生产，“**将要死的时候，她给孩子起名叫以迦博，说：‘荣耀离开以色列了！’这是因神的约柜被掳去，又因她公公和丈夫都死了。她又说：‘荣耀离开以色列！因为神的柜被掳去了’**”【21-22】。

我们在此看到，非尼哈的妻子认为“神的柜”被掳去了，她的公公和丈夫（祭司，宗教领袖）都死了，那么，神的荣耀也就离开以色列了。事实上，这仍然是她错误的认识。

因为“神的柜”——约柜被掳，她的公公和丈夫（宗教领袖）都死了，这些其实都是神对以色列的审判，是出于神的允许和作为，是神要借着非利士人来管教、提醒祂悖逆的百姓——以色列人，为要使他们不致错误的依靠这些外在的东西和人，而是要他们单单来依靠神自己。

约柜只是象征神的同在，象征神的居所；祭司（宗教领袖）也是象征神顾念祂自己的百姓，赐下祂的仆人（器皿和工具）来造就祂自己的百姓。但是，这些绝不能与神自己同等或相提并论。

以利时代的以色列人普遍都被这样错误的观点所误导，以致他们对于神的约柜和祭司有错误的、迷信的认识；所以，以色列的长老、祭司和百姓才会以为把约柜运到战场上就可以帮助他们打胜仗；以利的儿媳妇也才会以为，约柜被掳、宗教领袖的死亡就是表明神的荣耀离开以色列了，就是神离开以色列了。

但并非如此！我们看到，神虽然允许约柜被掳，允许那些不称职的祭司、宗教领袖也都死亡，但是神并没有彻底离弃以色列，祂仍然在以色列中兴起了忠心的祭司（撒母耳）来牧养祂的百姓；而且神还会亲自为了祂自己的圣名和百姓而刑罚那些攻击、蹂躏以色列的非利士人【参见第五章】。

亲爱的弟兄姊妹们，今天，在我们所处的环境下，可能聚会点会被强制拆除，聚会可能会被强制禁止，网络崇拜也可能被禁止，圣经和属灵的书籍会被强制没收和封禁，教会的牧者可能会被监禁，又或者牧者因为自己犯罪而跌倒；但这并不代表神离弃了教会，离弃了我们这些属祂的儿女；也不代表神的荣耀就离开了教会。

在神眼中，教会永远是圣洁而荣耀的，因为教会是耶稣基督用祂自己的宝血洁净并买赎回来的，神透过基督看教会和我们这些属祂的儿女，就如同我们从来没有犯过罪一样，也如同我们自己完全顺服了祂一切命令一样。神是如此地喜悦祂儿子用自己的生命所买赎回来的教会，祂看教会为眼中的瞳仁、心中的宝贝；神借着圣灵永远居住在教会中，永远与教会（我们）同在。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的证道经文看到，无论是以色列人还是非利士人，他们对神都没有正确的认识，特别是作为圣约子民的以色列人，竟然对神的约柜抱有迷信的色彩，并且想要借着约柜来控制耶和華神，让耶和華神按着他们的意思去行事，为他们效力。这也是今天的我们常常犯的罪。

但耶和華神是创造万有的主宰，祂当然不会任人摆布，被人利用；所以祂情愿象征自己同在的约柜被非利士人掳去，并借此对以色列和以利家施行了审判和管教。

虽然以利的儿媳妇在难产临死前，给自己的儿子起名叫以迦博，意思就是说，荣耀离开以色列了；但事实上，以色列真正的荣耀乃在于耶和華神！而神是信实守约的，我们纵然失信，祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己【提后 2: 13】。所以，祂并没有离弃以色列，祂只是对以色列进行了适当的审判和管教。

弟兄姊妹们，我们从中要认识到，耶和華神是我们的荣耀，是我们的盼望，是我们一切福益的泉源。而作为神的子民，我们最重要的本分，不是想要去利用神，而应该是顺服神，敬畏神，谨守遵行神一切的诫命！在面对神的管教时，需要谦卑悔改，而不是硬着颈项。

尽管我们还是很软弱，常常也会悖逆神；但是，神虽然会管教我们，却永远不会离开我们。祂仍然会眷顾我们，保守我们，使我们能够在管教中回转，信靠这位信实的神，顺服祂的一切诫命，以致合神心意，

使神的名得荣耀。赞美神奇的恩典和信实的作为！阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、在你的观念中，你有否利用过神的时候？当你的祈祷没有被成全的时候，你是如何反应的？
- 2、以色列人为什么会被非利士人奴役？他们是如何应对的？这样会成功吗？为什么？
- 3、为什么说将耶和华神的约柜带到战场上来就可以帮助自己打胜仗的想法和观念是错误的？
- 4、以色列人错误利用约柜给你怎样的提醒和教导？
- 5、以利看重神的约柜过于看重约柜的神，给你怎样的提醒和教导？
- 6、为什么说以利儿媳妇认为荣耀离开以色列了是错误的认识？给你有怎样的提醒和教导？

吴卫真

2020年8月30日

耶和华审判非利士人

阅读经文：启 9：1-11；撒 4：1-11

证道经文：撒 5：1-12

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：我们今天要继续来领受撒母耳记上的信息。上个主日上午，我们从第四章里面看到当时的以色列人，从宗教领袖到百姓都对神有错误的认识，以为神的约柜就如同神。他们在与非利士人打仗的时候，被打败之后就把约柜运到战场上，希望借着约柜的到来可以战胜非利士人，这其实是严重的错误。因为这是他们在利用神来满足或成就自己的意愿。他们并没有在打败站的时候去求问神原因，而是自我想像地将约柜运来，以为这就是把耶和华神带到他们中间，他们就可以靠着神打胜仗了。然而我们看到耶和华神拒绝被他们利用，继续允许以色列人被打败，甚至允许象征自己同在的约柜也被非利士人掳去。

这其中有很多属灵的教训可以使今天我们这些圣约的子民被提醒，得益处。我们上个主日的时候已经分享了，在此就不再重提了。

现在，我们来看撒母耳记上的第五章，这是接续上一章的事件而来的。虽然我们说，神的约柜并不是神，但神的约柜仍然是神圣的，是象征着神与祂圣约子民的同在。而且，虽然神允许以色列人战败，允许自己的约柜被非利士人掳去，但这并不代表神的失败，也不代表神就彻底离弃了祂的子民以色列人。在今天的证道经文【撒 5 章】中，我们就看到耶和华亲自对非利士人进行了审判。

因此，我今天借着这章经文和大家分享的主题就是：**耶和华审判非利士人**。我们要从以下三方面来看：

一、耶和华击打非利士人的神（1-5）

二、耶和华击打非利士人的身体（6-12）

三、这一审判给我们的教导

一、耶和华击打非利士人的神

亲爱的弟兄姊妹们，证道经文的开始给我们看见，非利士人在战场上战胜了以色列人，兴高采烈地将以色列的神（实际上只是神的约柜，他们以为是以色列人神）掳掠来放在他们自己所拜的神——大衮的庙里面，并且放在大衮像的旁边，这是表示他们将以色列的神掳来了，成为了他们所拜的神——大衮的手下败将。可以想像非利士人当时是多么兴奋，以为自己胜过了以色列的神。

然而，正如圣经所说的属世的快乐是短暂的，“**快乐至极，就生愁苦。**”【箴 14：13】所以，紧接着的经文就告诉我们，非利士人的愁苦就来了；而且因为他们是与神为敌的，所以他们的愁苦是他们所承受

不起的。

弟兄姊妹们，你今天的快乐是基于什么呢？你的快乐是建立在什么上面呢？如果你的快乐是像非利士人这样的罪中之乐，那么愁苦很快就会来到，不是吗？就比如，你过着败坏、淫乱的生活，或者享受赌博中的刺激，又或者偷税漏税，干违法乱纪的事情，为要自己得利。那么，当时的时候，你似乎也很快乐，但是很快你可能就乐不起来了：恣情纵欲的人会得各样的性病，甚至是绝症；赌博中的刺激，很可能就会令你倾家荡产；违法乱纪可以一时得利，但是法网恢恢，疏而不漏。最终，你都要为自己的罪买单；这是我们承受不起的。

另外，有时候虽然你不是享受罪中之乐，但如果你把自己的快乐建立在属世的一些事物上，这样的快乐也会很快结束。例如：你贪恋游戏、电视剧，或者追求时尚名牌衣物，当时的时候是快乐的，但过后呢？你可能会更加空虚。

还有，就算你最近加工资了、升职了、考试有好成绩、被人夸奖称赞了，甚至你在教会中的事奉有果效了，得到别人赠送的属灵书籍了，这些时候，你都可以快乐。但是，这样的快乐也不是长久的，也只能是暂时的；因为你不可能为着这些事情快乐一辈子。

作为基督徒，我们需要认识，真正的快乐，或者说喜乐，那就是“**救恩之乐**”，是因着父神所赐给我们的救主耶稣基督，因着基督的救赎而罪得赦免，与神和好，承受永生的应许，可以有与神永远同在的盼望。这样的喜乐是存到永远的；因为那位应许我们的神是永远的，也是信实而不改变的。

现在我们继续来看经文，来看非利士人的愁苦，这是耶和華神对他们所拜之神之审判。

“次日清早，亚实突人起来，见大衮仆倒在耶和華的约柜前，脸伏于地，就把大衮仍立在原处。又次日清早起来，见大衮仆倒在耶和華的约柜前，脸伏于地，并且大衮的头和两手都在门槛上折断，只剩下大衮的残体。因此，大衮的祭司和一切进亚实突大衮庙的人，都不踏大衮庙的门槛，直到今日。”【3-5】

非利士人自以为自己所拜的神——大衮胜过了以色列人的神耶和華，所以他们把神的约柜抬到大衮庙里，放在大衮像的旁边，这是要表面大衮乃是胜利者。这个大衮神，不单是非利士人的主神，也是米索不达米亚、叙利亚和腓尼基人所拜的神祇。解经家们认为非利士人所拜的大衮神，被敬拜它的人奉为“丰产之神”。

但是令他们意想不到的事情发生了：第二天一早，他们看到大衮像竟然俯伏在约柜的面前；当他们把大衮像回归原位之后，第三天清早，他们竟然看到大衮像成了残躯，头和手都在大衮庙的门槛上折断了。

这令非利士人大为恼火，却又无所作为。因为，这绝不是哪个人恶作剧的作为。大衮神，那是他们所拜的神明，没有哪一个非利士人敢如此对待大衮的像。而当时以色列人已经被非利士人打败了，他们也绝不敢偷偷跑到非利士人的重要集中地——亚实突城中来做这样的事情。非利士人当时主要居住的就是在五座城市之中，这五座城市分别是：亚实突、迦特、迦萨、以革伦和亚实基伦【参 6: 17】。而既然他们所

拜的神大衮的庙被安置在亚实突，我们就可以知道，亚实突很可能是非利士人最重要的城市，是他们的宗教中心了。

而且，大衮庙的门槛，原本是受非利士人非常尊重的，因为这个门槛就将圣与俗给区分开来。但是，现在，大衮像的头和手都在门槛上折断了。所以，非利士人知道，这是他们的神大衮在以色列人的神面前被打败了，这对他们来说，是奇耻大辱。因此，圣经告诉我们：“**大衮的祭司和一切进亚实突大衮庙的人，都不踏大衮庙的门槛，直到今日。**”【5】也就是说，撒母耳记上的作者写此书时，非利士人的祭司和百姓都牢记他们的神曾经蒙受的羞辱。甚至考古学家研究得知，在迦萨，当地人始终不忘这段屈辱史，一直到主后一世纪。

弟兄姊妹们，大衮像在约柜前俯伏，大衮像的头和手折断，这表面什么？又意味着什么呢？这表明以色列人的神耶和華是胜过非利士人的偶像大衮的！虽然神的约柜不是神本身，但是约柜是神所指定的用来象征和表明神与祂的百姓以色列人同在的圣物。当非利士人将约柜掳去，自以为他们战胜了以色列人的神时；耶和華神却行了此事，这显明了祂是不可战胜的真神；也表明祂是击败非利士人所拜的神，审判他们的偶像的那一位独一真神！

非利士人面对耶和華神的作为，面对自己所拜的大衮神的败落，却无计可施；他们虽然认为这是奇耻大辱，却又没有任何办法来帮助他们的大衮神。这正是应验了圣灵借诗篇作者所说的话：“**他们的偶像是金的银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。造它的要和它一样，凡靠它的也要如此。**”【诗 115：4-8】

所以，现今世人所拜的那些偶像，也是什么都做不了的假神。这其实是连世人自己也知道的事实：“**泥菩萨过河，自身难保**”。然而，还是有那么多世人去拜这些金银、石头或泥土所做的偶像。但是，等到神要施行审判的时候，这些偶像根本救不了他们。先知以赛亚告诉我们：“**必有万军耶和華降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的，一切自高的都必降为卑；又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树；又临到一切高山的峻岭；又临到高台和坚固城墙；又临到他造的船只并一切可爱的美物。骄傲的必屈膝，狂妄的必降卑；在那日，惟独耶和華被尊崇。偶像必全然废弃。耶和華兴起使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避耶和華的惊吓和祂威严的荣光。到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。**”【赛 2：12-20】这就给我们看到，到耶和華神进行审判的时候，这些偶像假神根本就拯救不了那些敬拜他们的人。

弟兄姊妹们，今天你可能不会去依靠或者敬拜那些有形的偶像，但是你很可能在依靠或敬拜无形的偶像。根据海德堡要理问答 95 问对拜偶像的定义：“**拜偶像就是信靠所拥有的或所臆造的，而不信靠或不单信靠借着圣言启示自己的独一真神。**”我们每个人都需要时常省察自己的内心，看我们是否有犯了拜偶像的罪。当我们将任何人、事、物看作和神以及神的话平等、甚至超过神以及祂的话语时，我们就是在拜

偶像！

那我们基督徒犯拜偶像的罪，在哪些方面表现出来呢？

第一，相信、持守错误的教义，持守异端的信仰，这就是拜偶像；因为错误的教义所指向的神，不是圣经中的神。

第二，有些弟兄姊妹一直在某种罪（像撒谎、欺骗、苦毒、仇恨等）中不愿悔改，不愿离弃这个罪，实际上这也是拜偶像的罪，因为你把罪看得比神和祂的命令还要重要。正如圣经也是如此宣告的：“**悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同**”【撒上 15: 23】。

第三，有些弟兄姊妹只要有一点小事情或者因为某些人和事，就不去遵行神的命令了。严格来说，这也是犯了拜偶像的罪；因为你将这些人和事看得比神的命令还重要。我发现我们教会现在对待主日敬拜的事情上，已经渐渐开始松懈了；很多弟兄姊妹常常因为一点小事情就不参加主日敬拜了，这其实就是犯了拜偶像的罪。

求主鉴察光照我们每一个人的心灵，使我们都知道自己在神面前的罪；也求主使我们每一个人都真心在神面前悔改，使我们能够得蒙主的喜悦；不致成为顽梗、悖逆的圣约子民，受到神严厉的审判和管教，因为神的管教和审判是我们所承担不起的。

现在我们来第二点：

二、耶和华击打非利士人的身体

弟兄姊妹们，耶和华神不单是对非利士人所拜的大衮神进行了审判，将大衮像的头和手都折断了，使它蒙受羞辱；耶和华神紧接着还审判了非利士人本身。我们在证道经文的 6-12 节看到，“**耶和华的手**”重重加在亚实突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。而亚实突的非利士人虽然知道这是以色列人的神在惩罚、审判他们，他们却没有力量抗拒。他们只能想到把约柜运到别的城市——迦特去。但是，约柜运到迦特之后，神的手仍然击打迦特城的非利士人，使他们无论大小都生痔疮。非利士人又把约柜运到以革伦城，以革伦城的非利士人也非常惊慌，因为耶和华神的手重重攻击那城，甚至城中有人被吓死了；而没有死的，都生了痔疮；以致全城哀号。

各位亲爱的弟兄姊妹，你能想像这是一幅怎样的画面吗？几乎所有的非利士人都生了“**痔疮**”！这个“**痔疮**”，可能大家以为这有什么大不了的，痔疮病很普遍啊，又不至于死人。如果你也这样想，那就错了。圣经这里的“**痔疮**”，原文是指肿瘤，有解经家认为这是指一种传染性很严重的由啮齿类动物传播的淋巴腺肿疫症，很可能就是致命的鼠疫，因为第六章特别提到非利士人为了赔罪的时候制作了金老鼠的像。也有解经家认为，当时很可能是爆发了“**黑死病**”，一种致死率很高的瘟疫。而这一切都是出于“**耶和华的手**”。“**耶和华的手**”或“**神的手**”在这几节经文中出现了四次【6、7、9、11】，表明这样的灾难和

瘟疫完全是出于神的作为。

当非利士人所拜的大衮神在神的约柜前被羞辱的时候，非利士人无能为力；现在，当耶和華的手重重击打他们的身体时，他们仍然是无计可施。他们只能在神的审判之下哀号、死亡，却没有丝毫的办法帮助自己脱离神的审判。这就是他们与神为敌的下场！

我们要知道，在旧约时代，以色列人是神的子民，以色列人是由神直接在他们中间掌权作王的。所以，那些攻击以色列民族的人，其实就是在攻击神，就是在与神为敌。

而现在我们看到，这些与神为敌的非利士人，简直就是在自掘坟墓！这让我想到有一位清教徒牧师所说的话：“**你可以选择与任何人为敌，但千万不要选择与神为敌。因为你面对人，或许有胜算的机会；而你面对神，却永远没有胜算的可能！**”（文字大意，不一定是原话）

弟兄姊妹们，在你们中间有没有还没有真正归向神的人吗？要知道，只要你不向神投诚，不愿意向神臣服，那么你就是在与神为敌。不过，你真的需要衡量一下，与神为敌的结果，你能否承担得起？圣经说，当神发怒的时候，列国都担当不起。就好像今天全世界的人类都在面临着瘟疫（新冠疫情）的威胁，尽管有的国家和地区或许比其它的地方要安全一些，但新冠疫情已经造成八十万人的死亡，这是事实。虽然各国的医学专家团队都在努力研制新冠疫苗，甚至有的国家宣布新冠疫苗已经研发成功，但是还没有真正的临床使用。面对新冠疫情的肆虐，人类是何等的苍白无力。虽然关于新冠疫情病毒的起因，有各种各样的说法，莫衷一是；但我们基督徒要知道，这也是出于神的允许；甚至，也是出于神的手。所以，我们真的是要好好警醒自己了，千万不要成为与神为敌的人。

亲爱的弟兄姊妹们，或许你以为自己已经归信基督了，就不再是与神为敌的人了。但是，你不要忘了圣灵在新约雅各书所说的：“**凡想要与世俗为友的，就是与神为敌**”【雅 4：4】，这是对基督徒所说的话。这就提醒我们在座的每一位弟兄姊妹，需要省察自己的内心，是否与世俗为友？是否贪爱世界？怎么样算是与世俗为友呢？我们都知道，朋友之间的关系很亲近，会经常在一起。所以，只要我们的常常被世界牵引，只要我们的追随这个世界的风俗，只要我们的心向世界上那些抵挡神的文化、风俗开放，我们就是在与世俗为友，也就是在与神为敌了。求主鉴察光照我们的心，使我们都知道自己内心实际的光景；也求主使我们及时认识自己的问题，并及时向神悔改。

下面我们来看第三点：

三、这一审判给我们的教导

亲爱的弟兄姊妹们，耶和華神对非利士人的审判，是发生在距今三千多年前的事情。那这件事情对我们今天的基督徒来说，有怎样的意义呢？能够给我们有直接的教导吗？

当然是有的。因为我们要知道，圣经中所记载的这些事情，都不是没有意义的。不单是对当时代的以

色列人有意义，对历世历代的基督徒也都有意义。正如使徒保罗受圣灵默示所告诉哥林多教会的，旧约时代的以色列人所遭遇的那些事，都不是没有意义的；因为“**他们遭遇这些事都要作为监戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。**”【林前 10：11】

所以，我们要知道，虽然今天的证道经文是记载了耶和华神对非利士人的审判；但是这个审判对今天的我们来说仍然是有教导意义的。

从神的救赎史来说，旧约圣经记载了耶和华神对非利士人的审判，这正是神要教导祂的所有圣约子民（也即教会）有关于末世大审判的真理。旧约中耶和华神每一次的审判，事实上都是要带领祂的百姓来认识那末后最终极的审判。正如启示录这最后一卷预言性的书卷，也以各种画面式的记载来告诉当时的教会，神最终要拯救他们脱离世界和撒但对他们的攻击和迫害（正如启示录第 9 章那里所描述的）。而神对教会的拯救，从某种角度来说，正是借着对世界和撒但的审判来进行的；正如神当年拯救以色列人脱离非利士人的奴役，也是借着对非利士人的审判来进行的。

耶和华神击打非利士人所拜的主神——大衮，也是象征着对撒但以及所有跟从牠的那些属灵势力（撒但和牠的喽啰们躲藏在偶像假神的背后）的审判。因为当时，以色列人所面对的最强大的仇敌就是非利士人，他们几次三番的奴役过以色列人。非利士人可以说是当时以色列人所面对的，攻击、迫害他们的所有邪恶势力的代表；而非利士人所拜的大衮神，也就是属灵的黑暗势力的代表——魔鬼撒但。

亲爱的弟兄姊妹们，今天教会在地上也还是不断受到世界和撒但的攻击和迫害，受到世人不断的冷嘲热讽，受到敌基督政权的逼迫打压，教会似乎岌岌可危；但我们不要灰心，也不要害怕。因为教会的主耶稣基督已经买赎了教会，祂必看顾自己所买赎的教会；在末后的时候，祂必定会借着对世界和撒但的审判来搭救教会脱离仇敌的攻击和迫害。就如当年神为了拯救以色列人而审判了非利士人和他们所拜的假神一样。这对处在今生流泪谷中受各样逼迫拦阻的我们来说，实在是极大的安慰和鼓舞。

另外，耶和华神对非利士人以及他们所拜的大衮神的审判，也显明耶和华神是审判全地的主，祂的权柄统管万有！以非利士人为代表的外邦人不认识神，不归向神，他们只能在神的管理和权柄之下，甚至在“**神的手**”的击打之下受罚和灭亡。但我们正如旧约的以色列人一样，是蒙神拣选、拯救的儿女，我们不应该是消极被动的服在神的权柄之下，而应该是积极主动、甘心乐意的顺服祂，敬拜侍奉祂，因为祂是我们的神和救主，是我们在天上的父神！

还有，**耶和華的手**对以非利士人为代表的弃民来说是审判和击打，但对于以旧约以色列人为代表的选民来说，却是**拯救和安慰**。今天教会就是真正的以色列，我们基督徒就是真正的以色列人。我们也要以耶和華的手为我们的拯救和安慰。今天，耶和华神的手所做的工，就是创造、护理和救赎这三大工作，这些对于我们这些蒙祂救赎的百姓来说，都是我们的安慰和鼓励，都是要使我们得益处的。所以，惟愿我们每一位基督徒都从神的工作中，无论是创造、护理还是救赎之中，都得着属灵的安慰和益处。

愿我们都从神所创造的世界中，从阳光、空气、雨露和大自然的每一件事物中都看到神的大能和智慧；愿我们都从神奇的护理之工中看到神对我们各样美善的旨意；也愿我们都从神的救赎之工中，从祂所赐下的独生子耶稣基督，以及基督的所做和所是中看到神对我们无比的大爱。使我们可以甘心乐意地来信靠神，事奉神，来为神而活，来见证荣耀神。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、非利士人短暂的快乐给你有怎样的提醒和警戒？
- 2、耶和华是如何来审判非利士人的？非利士人所拜的神是谁？能够拯救他们吗？给你怎样的教导？
- 3、非利士人面对耶和华神的审判是如何表现的？这给你怎样的提醒和警戒？
- 4、耶和华对非利士人的审判对今天的基督徒有怎样的意义？
- 5、你从今天的信息中得着怎样的教导？给你最有帮助的是哪方面？

吴卫真

2020年9月6日

耶和华的作为“失效”了

阅读经文：启 9：12-21；撒 5：1-12

证道经文：撒 6：1-21

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：我认识一个姊妹，她的奶奶在八十七岁高龄的时候去世了。由于她家全家都是基督徒，但是她的大伯和姑妈家都不是基督徒，而且还特别相信迷信。所以，面对奶奶的出殡，家族里可是吵闹了一番。感谢神！姊妹一家坚持了信仰的立场，坚决不给大伯和姑妈家的人在她家里搞迷信活动（因为她奶奶晚年就是一直在她家养老直到去世的）。然而，等到她奶奶下葬之后，她的大伯和姑妈家的所有亲人都在坟头上大搞迷信活动。姊妹当时看到了，很是气愤，说，最好神现在显出大能的作为，用一个雷把他们打到山下就好了，他们就会认识真神而不去搞迷信了。当然，神没有照着姊妹说的那样显出大能的作为。

弟兄姊妹们，我现在问大家一个有意思的问题：你们认为如果当时神真的显出大能作为，用惊雷把他们打到山下，他们就会认识到真神，离弃假神和迷信吗？

我想，大家对这个问题的回答可能会不一样。有人可能会说，如果神显出那么大的神迹作为，他们肯定会认识神并离弃迷信了。也有人可能会说，那倒不一定，因为圣经记载有很多人都亲眼看到神的作为，甚至经历了神大能的作为，他们还是没有真正信主的。

另外，我还要问大家一个问题：神的大能作为在我们基督徒的身上是否都会有果效呢？是不是也会像在非基督徒身上那样也许有，也许没有呢？

带着这些问题，我们在今天的证道经文中来寻找答案。我们从证道经文中看到，耶和華神虽然在非利士人中间显出了祂大能的作为，但似乎是失效了，因为非利士人并没有因此认识神，敬畏神；甚至在神的百姓以色列人身上也似乎失效了，因为以色列人“撞观”神的约柜，被神击杀了。那事实到底如何呢？

我今天就借着这章经文和大家分享一个证道主题，就是：**耶和華的作为“失效”了**。当然，这个失效是打上双引号的。我们要从以下三方面来看：

一、耶和華奇妙大能的作为（1-15）

二、耶和華的作为在非利士人身上“失效”（16-18）

三、耶和華的作为在以色列人身上“失效”（19-21）

一、耶和華奇妙大能的作为

亲爱的弟兄姊妹们，今天证道经文的故事是接续上两章而来的。在撒母耳记上第四章中，我们看到非利士人攻击以色列人，以色列人虽然奋起反击，甚至将耶和華神的约柜都抬到战场上来，但他们还是失败

了，连约柜都被非利士人掳去了。第五章告诉我们，非利士人将耶和华的约柜放在他们所拜的神明大衮的庙中，放在大衮像旁边，意思就是表明他们的神明大衮胜过了以色列人的神耶和華。但令非利士人没有想到的是，大衮像竟然在耶和華神的约柜前下拜并成为残躯。还有更让非利士人感到恐怖的是，约柜所到之处，非利士人竟然都得了致死率非常高的传染病，还没有任何办法来解决或者医治这病。甚至还有人因惊慌而死，就是被吓死了。因此，非利士人全境、全城哀号。

弟兄姊妹们，正如我上一次证道中告诉大家的，这显明的是耶和華神对非利士人的审判。耶和華神击打了非利士人所拜的神明大衮，也击打了非利士人的身体和庄稼，让他们在神的审判下没有丝毫的反抗能力。

的确，耶和華神是审判全地的主，祂的审判是绝对公义而令人可畏的，谁能在祂大而可畏的审判面前站立得住呢？神对非利士人的审判，也是预示着世界的末日时，神对全人类的审判。当耶和華神要追讨人的罪时，谁能逃脱呢？因为所有的人都是罪人，而罪的工价就是死；但现在有好消息临到我们，那就是罪人靠着神所恩赐的耶稣基督，就可以罪得赦免，并得到永生【罗 6：23】。

各位还没有真正投靠基督的大朋友和小朋友们，圣经中神圣洁的律法宣告你是一个罪人！因为你认识神，也不会敬拜神，更不会正确的敬拜真神；反而，你所做所行的一切都是与神为敌的，都是干犯神圣洁的律法的。那么，请问你能除掉自己的罪吗？你能确保自己从此以后再也不犯罪吗？若是不能，请问你要如何面对神的审判呢？你惟独借着神所赐给我们的救主耶稣基督才能罪得赦免，与神和好。

各位亲爱的弟兄姊妹们，你每次来到神的面前时，也要不断反省自己，对照神圣洁的律法来认识自己的罪，使自己谦卑在神面前，仰望基督宝血的遮盖，只有这样，你才能在圣洁的神面前站立，才能坦然无惧的来亲近神，敬拜、侍奉祂。

然后，我们来到今天的证道经文，圣经告诉我们，耶和華神的约柜已经在非利士人的境地七个月了。可以想象，这七个月，非利士人真的是生不如死。虽然他们已经知道自己所遭受的灾难和瘟疫是与以色列人的神有关，是神的手重重攻击他们【撒上 5：11】；但是，他们一开始都是千方百计的想要逃避神的审判。所以，他们把耶和華神的约柜在非利士地的各个城市运来运去，但都没有任何起色，约柜所到之处都给非利士人带来了灾难。

因此，他们现在要求问他们的祭司和占卜的人，也就是他们所拜的神明的代言人，应该要如何对待耶和華神的约柜？

在这里我们看到一件有趣而奇妙的事情，因为这些非利士人的祭司和占卜的人，竟然认为他们得罪了以色列人的神耶和華，要求非利士人的首领要将耶和華神的约柜送回以色列，并向耶和華神献“赔罪的礼物”。当然，我们看到这些祭司和占卜的人所给出的指导，根本就不合乎神的命令和吩咐；而是很荒谬的，也是自我想像的方法。因为这里的“赔罪的礼物”，虽然原文直译就是“赎愆祭”，但这只是他们宗教

中的一种仪式，这是反映了人类心灵深处普遍的宗教性而已，并不是说他们能够献上神所悦纳的赎愆祭。

他们要求非利士人的首领，按着他们首领的数目制造五个金痔疮和五个金老鼠的像，金痔疮像是照着他们身上的疾病所造的，而金老鼠像是因为当时有大量的老鼠毁坏他们的田地。但是，他们用这些像来作为向耶和華神赔罪的礼物，根本是不可能真正蒙神悦纳的。因为根据神在摩西律法中的启示，罪人要向神献“**赔罪的礼物**”（“赎愆祭”），只能是献神所指定的祭牲【参利 5：14-17】，可以为他们被杀流血来除罪的。因为神的律法规定除罪必须要借着流血牺牲【来 9：22】。这一献祭的规定是指向我们的救主耶稣基督为罪人的罪死在十字架上，流出祂的宝血来洗净人的罪，使信靠祂的人都得洁净，蒙神悦纳的。

还有，这些祭司和占卜的人告诉非利士人，要用牛车将耶和華的约柜送回去，这也是明显与神的律法所规定的搬运约柜的方法相违背的。耶和華神所规定的搬运约柜的方法是用利未人的肩膀来抬，用其它的方法都得死【民 4：15、19-20】。

而且，他们还特别用“**两只未曾负轭有乳的母牛**”来拉车，又把它们牛犊关在家里。按着动物的天性，这两只母牛从来没有负过轭，也就是它们不会拉车，也不会彼此配合；它们的牛犊都被关在家里，那么它们要乳养牛犊，就不会离开家，只会往家里走，而不是往以色列人的地方去。非利士人的祭司和占卜的人就想用这样的方法来测试，他们所遭受的灾殃，到底是他们偶然遇上的还是真的出自以色列人的神耶和華的手。事实显明，这两只母牛超出它们的天性，不偏不倚的往以色列地走去。

亲爱的弟兄姊妹们，我们在这些方面都看到了耶和華神的奇妙而大能的作为。

非利士人的祭司和占卜的人，他们是敬拜假神偶像的人，他们一般是不可能会归荣耀给以色列人的神，而只会说自己所拜的神明有多伟大的。但是我们在这里看到这些祭司和占卜的人，竟然承认他们得罪了耶和華神，要向神献赔罪的礼物。这难道不是耶和華神掌管了他们的心和他们的口，使他们说出这些话来吗？就好像耶和華神当年掌管假先知巴兰的口，使他不断说出祝福以色列的话。

而那“**两只未曾负轭有乳的母牛**”完全违背自己的天性，不偏左右的拉着牛车将约柜送回以色列地，不也是显明了神对它们大能的掌管吗？

的确，圣经也宣告我们所信的耶和華神是造天造地并且用祂权能的命令托住万有的神，我们人类也是祂所创造，并且是照着祂自己的形像和样式所造；所以我们每一个人也都是在祂的管理之中；我们的生命、动作、存留都在乎祂！

弟兄姊妹们，在神所造的一切活物之中，圣经启示我们，**只有我们人类是神照着祂自己的形像样式造的，而且祂造我们人类，使我们有真理的仁义和圣洁【弗 4：24】，为的是要我们可以认识祂、爱祂，敬拜、侍奉祂，见证、荣耀祂。所以，我们人类是可以回应神的启示和作为的。**

那么，面对耶和華神在非利士人面前所显明的大能作为，非利士人有正确的认识神并敬畏神吗？我们来看第二点：

二、耶和华的作为在非利士人身上“失效”

亲爱的弟兄姊妹们，我们前面已经说了，人类是神照着祂自己的形像样式所造的，有真理的仁义和圣洁，而且神如此造我们，是要我们可以认识祂，爱祂，回应祂的启示和作为。所以我们人类应该是可以认识神的作为并正确回应神的。

但是，我们在本章经文的记载中看到，非利士人面对神审判的作为，却只是千方百计的想要摆脱神对他们的审判，并没有认识真神并归向真神；连他们的首领最后也只是看到事情真的如他们所判断的是出于耶和華以色列的神的手，然后就走了【16“非利士人的五个首领看见，当日就回以革伦去了。”】，并没有产生真正的果效。这是怎么回事呢？难道耶和華大能的作为竟然失效了？

当然不是！神的作为是大有果效的。圣经告诉我们：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里；因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”【罗 1: 19-20】而且，圣经还说，“出于神的话，没有一句不带能力的”【路 1: 37】，“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”【来 4: 12】

那为什么现在神奇大能的作为，在非利士人的身上好像失去果效了呢？非利士人并没有从中认识神并回应神的作为；甚至，虽然他们也承认，并晓得是耶和華神的作为，但是他们还是回到自己的地方去了，并没有因此敬畏神，投靠神，并爱神，侍奉神。这到底是怎么回事呢？

要明白这一点，我们就必须回到创世记第三章，回到人类始祖在伊甸园中的时候。因为原本人类始祖在伊甸园的时候与神之间有美好和谐的相交关系，亚当和夏娃对神也有美好的认识，可以正确的回应神，代表神管理空中的飞鸟、海里的鱼，地上的牲畜和走兽，并治理全地。但是，神在伊甸园中给人类立了一条禁令，要求人类必须完全顺服神的命令，尊重神的主权。如果人类不顺服，违背神的禁令，就要死亡【创 2: 15-17】。结果我们在创世记第三章看到始祖夏娃在魔鬼的引诱下犯罪了，亚当也没有遵守神的命令，反而是违背了神的禁令，也吃了分别善恶树上的果子。因此，人类从那以后就落在了堕落犯罪的光景之中，丧失了对神的真知识，本性也被罪扭曲，导致人不再爱神，反而是恨神，与神为敌。圣经说他们的心眼被撒但弄瞎了【林后 4: 4】，是死在过犯罪恶之中【弗 2: 1】。他们是不明白神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道【林前 2: 14】。

所以，我们看到，非利士人作为堕落人类中的一员，当然也是死在过犯罪恶之中，是属灵上的瞎眼者；因此，他们就是明明看到神的作为，也是不能认识神，反而继续刚硬抵挡神。正如使徒保罗在罗马书所说的：“他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。”

【罗 1: 21-23】而神也就“任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，……他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主。”【罗 1: 24-25】

所以，我们要知道，不是神的作为失效了，而是因为非利士人（包括所有的世人）死在过犯罪恶之中了；也不是神没有能力打开他们的心窍，而是神任凭他们刚硬着心拒绝神、抵挡神的。所以，他们看是看见了，却不明白；听是听见了，却不晓得。

弟兄姊妹们，你知道吗？神任凭非利士人刚硬着心，任凭他们属灵上的瞎眼，这本身就是神对他们的审判。这是何等令人敬畏的事情！神是轻慢不得的。当世人刚硬着心拒绝神，拒绝神的作为时，表面看来似乎神的作为失效了，世人得胜了；但实际上乃是神对他们的严厉审判，是神要任凭他们在自己的罪中灭亡。正如我们在启示录九章中也读到那些世人在神的严厉审判之下并没有悔改，仍然继续作恶【启 9: 20-21 “其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像；又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。”】

然而，非常令人惊讶的是，我们原本也是与非利士人一样，都是死在过犯罪恶之中的，也都是心里与神为敌的罪人，但神却特别开恩可怜了我们，叫我们死去的灵活了过来，使我们的心眼得开；以致我们可以认识神，认识神的作为，认识神的福音，认识神所赐给我们的救主耶稣基督。所以，我们该当何等向神感恩啊！

弟兄姊妹们，既然神已经开恩怜悯拯救了我们，使我们被撒但弄瞎的心眼得以开启，使我们死去的灵活了过来，那我们应该是随时随处都能够认识神的作为，并从中得属灵的益处，使我们越发爱神和事奉神。但是，事实却是，很多时候我们似乎也不能从神的作为中得益处。就比如：我们参加聚会了，聆听神的真道了，甚至也参加圣餐礼了，但是我们却没有得着其中属灵的益处；我们的心灵还是软弱、刚硬、冷淡，甚至还犯罪得罪神。神的作为似乎在我们这些属神的儿女身上也失效了，就好像证道经文中给我们看见的以色列人那样，这是为什么呢？

下面我们来看第三点：

三、耶和华的作为在以色列人身上“失效”

亲爱的弟兄姊妹们，以色列人和神之间的关系，是与非利士人完全不一样的；以色列人和耶和华神之间有圣约的关系，以色列人是神圣约的子民，神被称为是“**以色列人的神**”，这是以色列人所享受的特权。因为神在旧约的时代，特别拣选了以色列人成为祂自己的子民。神与以色列人的先祖亚伯拉罕就立了圣约，也就是“**恩典之约**”。而且，神不单是与亚伯拉罕立了圣约，也是与亚伯拉罕的子孙后裔立了这一圣约。神应许要成为亚伯拉罕及其后裔的神，而亚伯拉罕及其后裔（即以色列人）要成为神的子民。

所以我们要知道，以色列人是神的子民，是神所爱的百姓。他们之所以成为神的儿女，也不是因为他

们自身的原因，而是出于神的恩典和怜悯；是神主动施恩来与他们立的圣约。以色列人作为神圣约的子民，有责任来回应神的作为，来认识神的大能，并因此敬畏神，服侍神，见证荣耀神。

因此，我们看到，当耶和華神对非利士人施行审判，击打了他们的神明以及他们的身体之后，使得非利士人乖乖的将耶和華神的约柜给送还回以色列。面对神如此奇妙大能的作为，以色列人应该是欢喜快乐并归荣耀于神；并且，他们也应该越发的敬畏神，因为神是威严可畏的。

然而，我们看到今天的证道经文告诉我们：“**耶和華因伯示麥人擅觀祂的約櫃，就击杀了他们七十人；那时有五万人在那里。**”【19】也就是说，神的百姓以色列人，面对神大能的作为，没有因此更加敬畏神，反而因擅观神的约柜而遭到神的击杀。“擅观”，研修本圣经的注释里面说，在希伯来原文中，“擅观”是表示盯着看，可能有幸灾乐祸的意思。因着这不敬的行为，神击杀了他们。甚至，伯示麥人也想要像非利士人那样对待约柜：“**这约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？**”【20】

这让我们看到神的作为对住在伯示麥的以色列人来说，似乎也是失效了。住在伯示麥的以色列人并没有因着耶和華神大能的作为而敬畏神，反而“擅观”神的约柜，幸灾乐祸的看待约柜。为什么会这样呢？难道神的作为真的会在祂圣约子民的身上失效吗？

当然不是的。表面看来，似乎神的作为在以色列人身上失效了，因为以色列人没有因着神奇妙大能的作为而越发敬畏神，反而擅观神的约柜，对神显出了不敬。但实际上，这是出于神奥秘的许可，让以色列人显出自己的软弱；神也要因此管教他们，使他们知罪并悔改。同时，这也是因为以色列人自己的疏忽大意，没有警醒的心，以致轻慢了神。但他们因着神的管教（击杀），意识到自己的罪，也认识到神的圣洁，所以他们在神面前哀哭，并承认：“**谁能在耶和華这圣洁的神面前侍立呢？**”【19-20】在此我们也要注意，以色列人因为擅观神的约柜而遭致神的击杀，但这并不代表这些被击杀的人就灭亡了；这只是神对他们的管教和审判，并不一定就是灭亡。就如新约哥林多前书十一章中，使徒保罗提到哥林多教会中那些在圣餐中干犯基督的身体和宝血的信徒就受到了神的惩治：“**因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少**（注：“死”原文作“睡”）。**我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。**”【林前 11：30-32】免得和世人一同定罪，就表明他们不会灭亡，不是吗？

所以，我们看到，神的作为并没有真正在以色列人身上失效；反而因着神奥秘的许可，加上神进一步的作为，使以色列人更加深刻的认识到神的圣洁和威严，也更加深刻的认识到自己的败坏和污秽；以色列人反而从中更加得到了属灵的益处。这是多么奇妙的事情啊！

弟兄姊妹们，今天的我们（基督徒）就是真正的以色列人，我们是属灵的以色列人。旧约以色列人是亚伯拉罕的子孙后裔，今天我们基督徒借着信心也都成了亚伯拉罕属灵的子孙后裔；而且，神与亚伯拉罕所立的圣约是包括了亚伯拉罕的后裔子孙的，所以我们今天也是在这个圣约之中。

多少的时候，我们岂不是也会如当年的以色列人那样，面对神的作为却轻忽怠慢，以致犯罪得罪神呢？然而，我们也如以色列人那样，在神的管教、责备和提醒中，意识到自己的罪和败坏，也认识到神的圣洁和威严可畏，以致在神面前认罪悔改。也就是说，我们从神的一切作为和我们自身的软弱败坏中，不单没有受亏损，反而得着了属灵的益处！

亲爱的弟兄姊妹们，为什么当年的以色列人和今天的我们没有像非利士人那样，从神的作为中受到亏损，反而是得着属灵的益处呢？这是因为圣约的缘故，因为圣约中的中保耶稣基督的缘故！

原本我们也是该死该灭亡的罪人，我们所做所行的一切都是犯罪得罪神的，我们所当得的分就是神的震怒，就是地狱的硫磺火湖，就是永远的刑罚。

但是，因着我们的救主耶稣基督，因着祂代替我们受了刑罚，因着祂代替我们受了鞭伤，因着祂代替我们受了捆绑和咒诅，因着祂代替我们受了神的弃绝；所以，我们不再被神弃绝，不再被罪捆绑，不再被律法咒诅，也不再受鞭伤和刑罚；我们反而得着了医治和平安，得着了祝福和释放，得着了神的收纳，成为了神所爱的儿女！

弟兄姊妹们，因着耶稣基督，因着基督为我们成就的圣约，也因为神是信实守约的神；所以，祂要在圣约中祝福祂的百姓，使凡临到祂圣约子民的一切事情，都使他们得益处。

因此，我们今天也要有信心相信凡临到我们身上的一切事，都是为要使我们得益处的，正如使徒保罗受圣灵默示所告诉我们的：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”

【罗 8：28】

亲爱的弟兄姊妹们，或许你现在正处在各种艰难之中，或许你现在正处在各种痛苦之中，或许你现在正处在各种疾病之中，又或许你现在正处在各种灰心软弱之中，处在各种压力之中……。我要提醒你，要劝勉你，仰望耶稣基督的十字架，仰望耶稣基督已经为你作成的救赎之工；在基督的里面，所有这一切的事情，都要成为使你得益处的工具。多么奇妙、宝贵的恩典！

亲爱的弟兄姊妹们，愿我们通过今天的信息，都认识到神是威严可畏的，是圣洁荣耀的，也是轻慢不得的。也使我们认识到，作为圣约的子民，我们在基督里，因着基督的救赎，在神面前是有着与世人完全不同的身份和地位的。神的作为在我们的身上是永不会失效的。所以，凡是临到我们身上的万事万物也都不是要叫我们受亏损，而是要使我们得益处的。因此，我们这些属神的子民，就更应当敬畏祂，爱祂，侍奉祂，天天靠着圣灵的帮助来谨守遵行祂的道，来见证荣耀祂。阿们！

民 6：24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、世人一定会因着神所显出的大能作为而认识神，并归向神吗？为什么？
- 2、今天的证道经文给你看到神有怎样的大能作为？今天神在你的生命中又有怎样的大能作为呢？
- 3、神的作为临到非利士人失效了吗？为什么？
- 4、神的作为临到以色列人失效了吗？为什么？
- 5、为什么非利士人和以色列人面对神的作为，他们所得到的结果却大不一样呢？
- 6、今天的基督徒和旧约的以色列人是怎样的关系？
- 7、今天的信息给你有怎样的安慰和鼓励呢？

吴卫真

2020年9月20日

耶和华借撒母耳牧养以色列人

阅读经文：弗 4：11-16

证道经文：撒上 7：1-17

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：请问，如果你亲身经历过，或者亲眼看见过神的大能作为，你就会更加的敬畏神，并且一直坚持如一吗？可能有的人会说：如果让我亲身经历或亲眼看见神的大能作为，那我就一定会一直坚定不移的跟随神，敬畏神，热心的侍奉神。我认为，当有基督徒这么想的时候，他的心里是真的这样思想和打算的，也认为自己一定会这样坚持下去的。因为，作为基督徒，肯定不会故意出尔反尔，说话不算话。不是吗？

但是，事实是怎样的呢？很多基督徒不得不承认，我们是心有余而力不足。我们常常不能持之以恒的坚定跟随神，敬畏神，侍奉神。我们虽然在认识神的恩典，或者经历神大能的作为之后，常常立志要坚定的信靠神，要一直热心的侍奉神，坚持按信仰的原则来过每一天的生活；但是，我们却常常半途而废，常常在不知不觉中就冷淡退后了，就灰心软弱了，甚至就不想再坚持信仰了。不是吗？

弟兄姊妹们，这是什么原因呢？这其实就是罪人的本相！我们因着罪性，常常就是这样。我们常常立志，下定决心，却不能坚持到最后。

就比如：减肥是一个热门而又时髦的话题，很多的胖子（比如我自己）都常常立志要减肥，但又发现自己的立志几乎都坚持不下来。

还有，我们基督徒常常立志要有计划的读经、祷告，过有规律的灵修生活。但是，我们坚持了多长时间呢？很多基督徒都承认，圣经中旧约的创世记和新约的马太福音是他们最熟悉的，因为当他们立志要有计划的读经时，常常从这两卷书开始，但往往旧约出不了出埃及记、新约出不了福音书就停止、就不得而终了。

亲爱的弟兄姊妹们，在你们的经历中是不是这样的呢？然而，令人惊奇的是：尽管我们是这样的软弱，这样的“**立志为善由得我，行出来却由不得我**”，在信仰的道路上跌跌撞撞，但是却还一直走过来了，竟然没有倒毙在属灵的旷野中。这又是什么原因呢？

在今天的证道经文中，我们看到神的旧约子民以色列人也是如此的软弱，如此的在信仰的道路上跌跌撞撞，但是神没有丢弃他们，仍然借着祂忠心的仆人撒母耳来教导他们，为他们祷告，来治理他们。所以，我今天向大家证道的主题是**耶和华借撒母耳牧养以色列人**，我们要从三方面来看：

- 一、**耶和华借撒母耳教导以色列人离弃偶像归向真神（1-4）**
- 二、**耶和华借撒母耳祈祷胜过非利士人（5-14）**
- 三、**耶和华借撒母耳治理以色列人（15-17）**

一、耶和華借撒母耳教導以色列人離棄偶像歸向真神

各位親愛的弟兄姊妹們，正如我前面所說的，神的子民也總是軟弱的，儘管在自己的生命中經歷了神的恩典，經歷了神的大能作為，但還是會軟弱，甚至還是會遠離神。我們在証道經文的一開始就看到以色列人就是這樣的情況。

証道經文的前兩節經文是和上一章接續起來的，告訴我們關於耶和華的約櫃的信息，也是告訴我們以色列人對待約櫃和神的態度：約櫃在基列耶琳的亞比拿達家裡停留了二十年。這是怎麼回事呢？約櫃不是應該在會幕裡面嗎？怎麼會在亞比拿達的家裡呢？而且停了那麼久？

要想知道這些問題的答案，我們就需要再回到上文去了解關於以色列人和非利士人之間的戰爭，以及耶和華神的約櫃的事情。

撒母耳記上第四章告訴我們，非利士人和以色列人打戰，以色列人失敗了，就將神的約櫃運到戰場上，他們以為這樣就可以使耶和華神來幫助他們戰勝非利士人。結果是以色列人還是失敗了，約櫃也被非利士人擄去了。因為耶和華神拒絕被以色列人利用，他們在戰爭失敗的時候，不是反省自己的罪，反而迷信外在的約櫃，想要利用神的約櫃來為自己服務，結果落得慘敗的下場。聖經告訴我們：以色列人戰敗，祭司何弗尼和非尼哈被殺，約櫃被擄，老以利聽見約櫃被擄的消息也跌倒身亡；甚至非尼哈的妻子也因為知道這些噩耗難產而死。

弟兄姊妹們，在撒母耳記上第四章的記載中，還有一件事沒有告訴我們，那就是關於會幕的所在地示羅的消息。很多解經家根據聖經其它地方的記載，結合後來約櫃被非利士人送回來的時候，沒有再運到示羅去，得出結論，示羅的會幕很可能在這一場的戰爭中已經被非利士人給摧毀了。當然，這也是出於耶和華神的允許和離棄，因為以色列人的悖逆和敗壞，神離棄了示羅，允許會幕被摧毀【詩 78：59-60 “神聽見就發怒，極其憎惡以色列人，甚至祂離棄示羅的帳幕，就是祂在人間所搭的帳棚。” 耶 7：11-15 “這稱為我名下的殿在你們眼中豈可看為賊窩嗎？我都看見了。這是耶和華說的。你們且往示羅去，就是我先前立為我名的居所，察看我因這百姓以色列的罪惡，向那地所行的如何。耶和華說：現在因你們行了這一切的事，我也從早起來警戒你們，你們却不聽從；呼喚你們，你們却不答應。所以，我要向這稱為我名下、你們所倚靠的殿，與我所賜給你們和你們列祖的地施行，照我從前向示羅所行的一樣。我必將你們從我眼前趕出，正如趕出你們的眾弟兄，就是以法蓮的一切後裔。’ ”】。

這對每一位基督徒來說，都是極大的警示。千萬不能自以為是神的兒女就放縱自己，就隨意犯罪得罪神；因為神是輕慢不得的，祂萬不以有罪的為無罪，必要審判罪惡。

弟兄姊妹們，我們在撒母耳記上第五、第六章中看到，雖然以色列人是悖逆敗壞的，但是神並沒有徹底離棄以色列人，因為以色列人是神聖約的子民，而耶和華神是守約施慈愛的神，祂為了自己聖名的緣故，

亲自在非利土地施行祂的审判，击打他们的神明和他们的身体以及他们的田地，使得非利士人不得不将约柜乖乖地送回以色列地。

这一事件在当时来说，实在是一件大事，彰显了耶和华神的大能和威严，也让以色列人倍感欣慰和欢喜。按着常理来说，以色列人经历这么大的恩典，看见耶和华神这样大能的作为，肯定会非常热心的来敬畏神，侍奉神。然而，我们看到事实不是这样的。伯示麦的以色列人在面对耶和华神的约柜时，就失去了敬畏之心，擅观约柜，导致遭到耶和华神的击杀。后来，他们害怕，不敢将约柜留在伯示麦，就请求基列耶琳的以色列人来将约柜运去，所以就停留在基列耶琳的亚比拿达的家里。结果这一停就停了二十年！

那么，在这二十年中，以色列人是怎样的信仰状况呢？虽然圣经说“过了二十年，以色列全家都倾向耶和华。”【2】这里的“倾向”原文是指“悲哀、哭泣”，新译本翻译为“痛悔寻求”，吕振中译本翻译为“悲伤哀痛地仰望”。这似乎表明以色列人在这二十年中一直活在寻求神的状况中。但是，我们从约柜一直停留在亚比拿达的家里二十年，然后第三节撒母耳对以色列人所说的话“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯她录从你们中间除掉，专心归向耶和华”可以看出，以色列人当时在信仰上还是有些摇摆不定，甚至他们中间竟然还有人拜偶像，拜巴力和亚斯她录。这是大大惹动神的怒气的，因为敬拜这些偶像会伴随着淫乱的行为。迦南人相信巴力是假神之首伊勒的儿子，是最重要的神。他们把巴力当作管理雷雨的神，管理农业与植物。而亚斯她录则是管理战争与爱的女神。（她在巴比伦与希腊人中间皆有别的名号。）她代表多产。迦南人相信，如果与巴力及亚斯她录有性关系的话（其实就是与这些偶像庙宇中的庙妓和变童交合），就会使大地像魔幻般恢复活力，得以丰收。然而，这是耶和华神极其憎恶的！

弟兄姊妹们，这是不是让你有点惊讶？甚至认为以色列人实在太可悲、可恨了，竟然这么快就忘记了神的恩典，竟然这样悖逆。其实，这也正是你我真实的样子。我在开始的时候就说了，我们也常常在认识神的恩典，经历神的大能作为之后，热心跟随、侍奉神没有多长时间就冷淡退后，甚至灰心失望、犯罪远离神了。不是吗？

但是，正如圣经宣告的：“我们纵然失信，祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己。”【提后 2: 13】耶和华是信实守约的神，祂没有因着以色列人的软弱和悖逆而弃绝他们，反而继续来怜悯看顾他们，借着撒母耳这位忠心的仆人来提醒他们，使他们回转。所以我们也就看见，证道经文告诉我们：“撒母耳对以色列全家说：‘你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯她录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单地事奉祂。祂必救你们脱离非利士人的手。’以色列人就除掉诸巴力和亚斯她录，单单地事奉耶和华。”【3-4】面对先知撒母耳的劝勉和提醒，以色列人都顺服了。这是何等奇妙的现象！

弟兄姊妹们，以色列人之前还三心二意的，还在拜偶像，为什么现在面对撒母耳的劝勉和提醒，他们就愿意顺服呢？这是他们自己有顺服的心吗？肯定不是的。如果他们自己有顺服的心，他们岂不是早就好好顺服神，敬畏神了吗？所以，我们要知道，这其实是神在他们心里做了奇妙的工作，使他们有顺服的心

来听从先知撒母耳的劝勉和提醒。正如圣经告诉我们：“**悔改的心和赦罪的恩**”都是神赐给祂的百姓的【徒5: 31】而且使徒保罗受圣灵默示也告诉我们，神的儿女之所以愿意遵循神的旨意，都是因为神在我们心里运行的结果：“**因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。**”【腓2: 13】

因此，我们要看到，这是出于神对祂圣约子民的怜悯和恩典，是神借着祂自己忠心的仆人撒母耳来劝勉提醒他们，也是神在他们心里作工，来引导他们可以顺服神的旨意和命令。弟兄姊妹们，今天我们也是如此！你阅读圣经的时候，你听道的时候，觉得哪段经文、哪句话对你有帮助，你也愿意顺服；甚至连你愿意读经，愿意聚会，这都是出于神的奇妙工作！所以我们要向神感恩，因为祂没有任凭我们一直落在灰心、软弱之中，犯罪远离祂。

现在我们来查看第二点：

二、耶和華借撒母耳祈禱勝過非利士人

弟兄姊妹们，以色列人作为神圣约的子民，他们不单有自身的软弱需要去克服，他们还有仇敌需要去面对和争战。以色列人会在什么时候面对仇敌的攻击和搅扰呢？第一种情况，在以色列人悖逆神，犯罪远离神的时候，神常常会借着仇敌的攻击和搅扰来管教他们，促使他们回转；这一点在士师记中我们可以经常看见。另一种情况，当以色列人想要尽心尽性侍奉耶和華神的时候，仇敌也会来搅扰和攻击他们。正如有牧师说过的话：撒但不怕基督徒聚会、读经和祷告，撒但最怕基督徒认认真真的聚会，认认真真的读经，认认真真的祷告。当神的百姓存着敬畏之心尽自己本分的时候，这是撒但最害怕的，所以牠要千方百计来进行阻扰。今天的证道经文中就给我们看见这第二种情况。

当神借着先知撒母耳指出他们的罪，要求他们除掉偶像，尽心侍奉耶和華的时候，我们看到神奇妙的作为，以色列人愿意顺服撒母耳的劝勉和提醒。于是，撒母耳吩咐以色列人都聚集在米斯巴，他要为他们祷告耶和華【5】。米斯巴在当时似乎是以色列人进行重大事件的一个聚集地。他们曾在那里聚集，发动对便雅悯支派的攻击【参士20: 1】；后来以色列人的第一任君王扫罗也是在这里被掣签掣出，领到人民面前【撒上10: 17及以下各节】。

现在，撒母耳也招聚以色列人在米斯巴禁食，“**打水浇在耶和華面前**”，向耶和華神献祭、敬拜，向神悔改【6】。他们“**打水浇在耶和華面前**”，这是象征他们寻求神来洗净他们群体的罪孽，“**水**”这一可见的记号强化了神对他们认罪的回答。这也就让我们看到以色列人是真正的想要尽心尽性地侍奉耶和華神。

但是，就在这样的情况下，圣经告诉我们，非利士人听见以色列人聚集在米斯巴，就要来攻击他们。米斯巴这名字的意义是“守望塔”——在军事上是个有利的地点，从远方就可以看见它。非利士人听见一大群以色列人聚集，以为以色列人很快就要发动攻击，所以就主动上来攻击，想在战争中先发制人。而以

色列人面对非利士人的攻击，就很害怕，因为他们多年前就是非利士人的手下败将。所以他们就请求撒母耳向神祷告，求神来拯救他们脱离非利士人的手。

各位亲爱的弟兄姊妹们，你们有没有发现以色列人的改变？第四章告诉我们，他们和非利士人打仗的时候，打败了，他们也没有想到求告耶和华神，而只是把约柜运到战场上，以为这样就可以打胜仗；结果他们还是失败了。但是现在，他们面对强敌非利士人，虽然惧怕，但他们却没有再凭着自己的聪明或者能力来面对，而是请求撒母耳先知来为他们祷告，求神来拯救他们。“**愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神**”，这句话表明了他们对耶和华神的完全信靠。

弟兄姊妹们，你在面临难处和困境的时候，是如何反应的呢？是凭着自己的聪明智慧呢？还是借着祷告仰望神的帮助和带领呢？这是非常值得我们深思的一个问题，因为这显明了我们真实的信仰状况。

现在，我们继续来看事情的进展。圣经告诉我们：“**撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华。耶和华就应允他。撒母耳正献燔祭的时候，非利士人前来要与以色列人争战。当日，耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下边。撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说：‘到如今耶和华都帮助我们。’**从此，非利士人就被制伏，不敢再入以色列人的境内。撒母耳作士师的时候，耶和华的手攻击非利士人。”【9-13】

很明显，当撒母耳借着献祭，然后祷告耶和华神的时候，神就垂听了撒母耳的祷告，亲自为他们显出大能的作为，“**大发雷声**”攻击了非利士人，使非利士人溃败。甚至从此“**不敢再入以色列人的境内**”。而且，非利士人以前所侵占的以色列人的城邑，也都被以色列人重新收复了【14】。

所以，我们在这里看到，耶和华神借着撒母耳的祷告来帮助以色列人，使他们可以打败仇敌非利士人。当然，我不是说，撒母耳的祷告本身有什么奇妙大能，而是在于他是向耶和华神祷告，是他借着祷告支取了神的奇妙大能和宝贵应许。以色列人这次争战的结果，最终是取决于耶和华神的帮助，而祷告就是支取神的帮助的重要途径。这一点我们从12节可以看出来：“**撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说：‘到如今耶和华都帮助我们。’**”撒母耳很清楚知道，以色列人之所以可以得胜，那是因为耶和华帮助他们，而不是自己的祷告本身有什么能力；所以，他是引导百姓来纪念神的作为。在旧约圣经的时代，“**立石头**”的行动就是要表达纪念的意义；而撒母耳给这个石头起名叫“**以便以谢**”，意思就是“**帮助之石**”，要表达的意思就是“**到如今耶和华都帮助我们**”。也就是说，撒母耳想要以色列人都明白，耶和华一直都在帮助以色列，并不是只有在这次的战争中才帮助。而以色列人之所以之前没有在战争中胜利，不是耶和华不帮助他们，而是因为以色列人没有依靠神，没有按着神的心意而行。

亲爱的弟兄姊妹们，这里给我们也有非常宝贵的教导：耶和华是守约施慈爱的神，祂一直是看顾保护我们的神。我们很多时候似乎不能感受到神对我们的看顾保守，不能经历到神的帮助和带领，不是神的问

题，不是祂不愿意，而是我们自己没有来投靠祂，没有借着祷告来依靠祂，来寻求祂。正如赞美诗《何等恩友》中所说的：

何等恩友慈仁救主，负我罪孽担我忧。

何等权利能将万事来到耶稣座前求？

多少平安我们坐失，多少痛苦冤枉受。

都是因为未将万事，来到耶稣座前求。

亲爱的弟兄姊妹们，让我们都随时、随地、随刻来到父神的宝座前，借着祷告来支取我们每日所需的帮助和指引，使我们都能够得着力量和恩典，可以在每一天的生活中更好的来见证我们的信仰，来荣耀我们的神。

下面我们来看第三点：

三、耶和華借撒母耳治理以色列人

弟兄姊妹们，证道经文的最后三节，是对撒母耳一生侍奉的一个归纳和总结：“撒母耳平生作以色列的士师。他每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在这几处审判以色列人。随后回到拉玛，因为他的家在那里；也在那里审判以色列人，且为耶和華筑了一座坛。”【15-17】这表明了在撒母耳的一生中，耶和華神都借着他在眷顾、牧养自己的百姓以色列人。

这里有一个关键词“**审判**”，在本章中也出现了四次【6、15、16、17】，在整本旧约圣经一共出现了182次。这个词的原文意思是很丰富的，有“**判断、治理、辩护和刑罚**”的意思，在圣经中主要的翻译是“**审判**”，也有翻译为“**审判官**”的，还有直接翻译为“**士师**”【见本章15节】的。

证道经文在这里说“撒母耳平生作以色列的士师”。“士师”这个词在圣经中是特指承担之人是耶和華神所特别兴起的拯救者。而撒母耳当时的主要工作，除了教导百姓敬畏神，为百姓祷告之外，他还要作审判官在以色列中施行“**审判**”，其实就是指治理，不单是秉公行义的为以色列审断案件，调解以色列人中的民事纠纷，也要约束那些违法乱纪之徒。所以，这给我们看到撒母耳实际上就是在维护整个以色列中的次序，借着耶和華神所规定的律法来管理、治理整个以色列。

弟兄姊妹们，这一点对于神的子民以色列人来说，也是极其重要的。因为他们不单是需要被教导、被提醒，要对耶和華神忠心，不可远离神去拜偶像；也是需要有代祷，帮助他们到神面前去支取他们所需的一切恩惠，可以帮助他们去胜过人生中的一切仇敌。同时，他们还需要有神的话语来约束他们每一天的行事为人，使他们的一言一行，都被规范在神的道中。这样，以色列人才是真正的在万民中作属神的子民，能够为神作美好的见证。

因此，我们看到，正因为以色列人是神的圣约子民，神就特别为他们兴起了撒母耳作先知来教导他们

敬畏神；作祭司成为他们在神面前的中保，为他们献上代祷；作士师来秉公行义治理他们，使他们被神的律法所规范。这三方面的服侍总合在一起，就是牧养。所以，我说本章经文告诉我们，耶和華神借着撒母耳牧养祂的百姓以色列。这对以色列人来说是非常非常重要的，也是非常宝贵的。如果以色列人没有这样的牧人来牧养他们，那他们就如同没有牧人的羊群，会流离失所，会暴露在各种野兽的威胁之下。但如今他们得到了这样的牧人来牧养他们，是何等有福的事情。

亲爱的弟兄姊妹们，我们今天也是神的圣约子民，新约的教会就是真正的以色列。所以，我们看到耶和華神也在我们教会中兴起牧者来牧养我们，借着讲道、代祷和治理来牧养我们。这实在是神对我们极大的眷顾！因为祂赐给教会有这些牧者，都是为要成全我们，使我们在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督的身量；也是要使我们不被异端迷惑；使我们凡事长进，连于元首基督，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，在爱中建立自己【弗4：11-16】。所以我们该当何等感恩呢？！

不过，我们也要看到，作为牧者，他们也是蒙恩的罪人，是有限的，是有瑕疵的，他们并不能完全按着神的心意来牧养我们。今天的牧者，也没有哪一位敢自比撒母耳的。但就算是撒母耳，也不是完全的。他只是那将要来的最大的、最完美的牧人的预表。撒母耳是集先知、祭司和士师（就是后来君王的前身）为一身的一位特殊的牧人，这一点正是要指向那位真正的集先知、祭司、君王于一身的大牧人耶稣基督的。

亲爱的弟兄姊妹们，**耶稣基督是最伟大的先知，也是众先知的先知，祂是启示众先知真理的那一位大先知；祂借着圣经在教导每一间属祂的教会、每一位属祂的儿女。我们今天能够从圣经神的话语中明白真理，明白神的旨意，都有赖于基督先知的职分给我们带来的益处。**

耶稣基督是最完美的祭司，是众祭司的祭司，也是众祭司之所以可以献祭侍奉神的基础；祂为祂的百姓献上了最完美、最完全的赎罪祭，一次献上，就叫那得以成圣的人永远完全。而且，祂如今还在天上的至圣所中为每一个属祂的儿女献上完美的代祷。今天，我们之所以在软弱和亏欠之中，在跌跌撞撞的状况之下仍然能够站立得住，就完全在于基督完美的代祷。

耶稣基督还是那最伟大的君王，是众君王的君王，是万王之王，万主之主。祂借着绝对的王权将这些属祂的儿女从魔鬼撒但的权势之下拯救出来，并且践踏了魔鬼，使祂再也不能在父神面前控告我们；又用祂的话语（律法）和圣灵来管理我们，使我们被保护和规范在祂的话语中，这是何等的有福！

各位亲爱的弟兄姊妹，这样的耶稣基督就是我们的大牧人，是父神为我们所立的，祂对我们的牧养和看顾是何等周全呢！

弟兄姊妹们，我们从今天的信息也看到，神话语的教导，百姓的祈祷，以及秉公行义，遵行神的话语，这些就是神的教会最重要的事工和服侍。

讲道、教导，祈祷，并且按着神的话语来进行治理，神的儿女基督徒们认真的遵行神的道，过合神心意的生活，这些就是教会和每一个基督徒当尽的责任和本分。

如果教会不忠心传讲神的道，警戒百姓远离偶像，归向真神，那么教会就会堕落；神的百姓就会落在仇敌的奴役之下，就会落在悲惨之中。

但只要教会忠心传讲神的话语，教导神的百姓，远离罪恶和偶像，谨守遵行神的道，教会就会复兴；即使仇敌来攻击，也能够得胜有余。

惟愿我们都在这样完美、完全的大牧人耶稣基督以及祂为我们所设立的教会的牧者的牧养之下，殷勤学习圣道，恒切的祷告，谨守遵行神的律法，使我们可以在这末后的世代里为神作美好的见证，来荣耀神的圣名。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、你有立志要努力、热心跟随神，侍奉神的时候吗？结果是怎样的呢？为什么你没有坚持下来呢？
- 2、约柜原来被存在在哪里？那里为什么后来就没有再被用来存放约柜呢？其中给你有怎样的教导？
- 3、约柜停留在基列耶琳的二十年，以色列人的信仰状况是如何的？神是如何使他们回转的？
- 4、神的子民一般会在什么时候被撒但攻击呢？我们要如何应对撒但的攻击呢？
- 5、撒母耳审判以色列人主要是做哪些事情呢？他是如何承担士师的职分的？
- 6、撒母耳身兼几职？他是如何预表耶稣基督的？基督的三大职分和我们有什么样的关系？
- 7、你如今在谁的牧养之下？你又要如何来回应这样的牧养呢？

吴卫真

2020年9月27日

耶和華被祂的百姓厭棄

阅读经文：申 17: 14-20；太 27: 11-54

证道经文：撒母耳 8: 1-22

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：請問，你會厭棄神嗎？注意，“厭棄”這個詞，字面上直接的意思就是“討厭和離棄”。而這個詞在聖經原文中是指“鄙視、拒絕”。所以，弟兄姊妹們，請問你會討厭、離棄神嗎？你會鄙視、拒絕神嗎？你在自己的生命中曾經厭棄過神嗎？或許你會說，我自真正信主以後，從來就沒有想過要厭棄神。但如果你認為自己信主以後就真的從來沒有厭棄過神，那很可能是你對“厭棄神”沒有正確的認識。

在今天的证道经文中，我们看到耶和華神竟然被祂的子民以色列人所厭棄！而且這是神親口承認的。

弟兄姊妹們，神是何等的榮耀和威嚴！那麼，厭棄祂的後果豈不是很嚴重？然而，我們在证道经文中看到耶和華神竟然還依從了以色列人厭棄神的請求——“像列國一樣”的給他們立王治理他們。這到底是怎麼回事呢？

帶著這些問題，我們一起來進入今天的证道经文。我证道的主题是：耶和華被祂的百姓厭棄。我們從三方面來看：

一、以色列人全體要求撒母耳立王治理他們（1-5）

二、耶和華指明以色列人求立王背後的實質（6-9）

三、耶和華的同意並非是任憑和妥協（10-22）

一、以色列人全體要求撒母耳立王治理他們

弟兄姊妹們，证道经文一开始就告訴我們當時的舊約教會，神的子民以色列這個團體所面臨的一個很不好的狀況：“撒母耳年紀老邁，就立他兒子作以色列的士師。長子名叫約珥，次子名叫亞比亞，他們在別是巴作士師。他兒子不行他的道，貪圖財利，收受賄賂，屈枉正直。”【1-3】

作為士師、先知和祭司的撒母耳年紀老邁，已經到了退休年齡，不能再服侍神的百姓以色列人了。於是，他就設立了自己的兩個兒子約珥和亞比亞作以色列的士師在別是巴管理以色列人。注意，按著神賜給摩西的律法的規定，只有祭司和君王的職分是可以世襲的，也就是父親卸任之後可以由兒子接任，但士師的職分卻不可以世襲。在士師記中我們看到敬虔的士師基甸就拒絕了以色列人所提出的讓他和他兒子管理以色列的請求【士 8: 22-23 “以色列人對基甸說：‘你既救我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。’基甸說：‘我不管理你們，我的兒子也不管理你們，惟有耶和華管理你們。’”】。所以，這裡聖經所說的“撒母耳……就立他兒子作以色列的士師”，這是錯誤的，並不合乎神的心意和規定。然而，以

以色列人没有反对撒母耳这样的做法，而是默认了。

但是，圣经告诉我们，撒母耳的这两个儿子，似乎并不比以利两个儿子好；按现在的说法，他们是“坑爹的孩子”，因为他们不行父亲撒母耳所行的道：敬畏神，忠心服侍百姓；反而是贪财，收受贿赂，并且屈枉正直，也就是为了中饱私囊而徇私枉法。这实在不是以色列人的领袖所应该有的道德品行。因为旧约中，成为神子民的官长和审判官，必须是“**敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人**”，正如摩西的岳父叶忒罗所提到的条件和资格【出 18：21】。

所以，我们看到，当时的以色列陷入了属灵状况的低潮，他们的带领者先堕落了，不行神的道。因此，我们看到以色列的长老都来到撒母耳所住的拉玛聚集，指出当时以色列所面临的状况和光景，并要求撒母耳为他们立一个王来治理他们，像当时的外邦国家一样【4-5】。这基本就是全体以色列人百姓的一个要求了，因为以色列的长老，是百姓的代表。

弟兄姊妹们，以色列的长老代表会众提出立王的要求，表面看来是有非常正当的理由的。就是在我们今天看来，也似乎是合情合理的。因为撒母耳已经年纪老迈，不能再承担治理百姓的重任了。而撒母耳的两个儿子虽然承担着士师的职分和职责，但他们却不行神的道，不敬畏神；反而是徇私枉法，贪图财利。

但是，在那个时期，以色列人所提出立王的要求事实上是不恰当的。因为以色列作为神圣约子民的团体，神已经为他们兴起了属灵的领袖祭司和士师来治理和牧养他们：还有先知可以传达神的话语和旨意。并且，神也为他们赐下了律法，就是整个圣约团体的法律法规，可以指导整个圣约团体如何正常的运作。神借着摩西赐下的律法在当时的世代来说，可以说是非常详尽的。如果百姓的领袖不行神的道，不敬畏神，反而犯罪得罪神；那么，以色列人完全可以向撒母耳去控诉约珥和亚比亚，甚至要求撒母耳废去这两个不敬畏神的士师。

然而，以色列人当时却是借此机会提出了立王的要求，而且是要“**像列国一样**”。这是显明他们面对当时领袖的错误时，没有照着神的规定去进行处理，而是按着自己想像的、仿效列国的方法来处理的。

各位亲爱的弟兄姊妹，我们从这件事可以联系到今天的教会。因为以色列人作为神圣约的子民，他们就是旧约的教会。今天，新约时代的教会，也是由神的圣约子民组成的。在今天的教会中，神也为祂的子民兴起了教会的领袖——圣职人员，让他们来管理全会众。然而，这些圣职人员也是软弱的、蒙恩的罪人，他们也还是会犯错误，甚至犯严重的罪。

那么，作为教会的成员，当你面对教会的圣职人员犯错误、犯罪的时候，是怎么处理的呢？

一般来说，面对这样的状况，我在教会中看到有三种错误的处理方式：

第一种，信徒因着牧者的犯错、犯罪而灰心软弱，甚至跌倒，从此放弃信仰不信了。这其实是将自己的信心建立在那位犯罪的牧者身上，所以就没有根基，就从信仰的道路上流失，灵魂丧失了。

第二种，信徒看到牧者犯罪不悔改，或者牧者有错误不接受别人的指正，就离开教会，去别的教会。

这是违背他当初作信仰告白的时候所起的誓言的。因为信徒委身真教会，是不可以随便离开教会的；除非这间教会堕落了，沦为假教会，这样，那些明白并坚持真理的信徒才可以离开。

第三种，信徒看到牧者犯罪不悔改，或者牧者有错误不接受别人的指正，就私下议论，然后拉帮结派，集结一般信徒，甚至包括其他的牧者。这样，也是错误的，因为这很可能会导致教会的分裂。

当然，可能还有很多信徒不是用我所列出的这三种方式来处理的，但如果我们深入思想一下，就可以知道，无论信徒怎样错误的处理牧者犯错、犯罪的问题，本质上基本都不会脱离这三种方式。是不是呢？

那么，信徒作为教会成员，处理牧者犯错、犯罪的问题，正确的处理方式应该是怎样的呢？

正确的处理方式就是按着神在圣经中所启示的原则，在教会中所制定的教会法规来处理。这其实就是涉及到教会纪律的范畴。主耶稣在马太福音 18: 15-20 给我们有总原则性的指导，不单适用于信徒彼此之间，也适用于牧者彼此之间和信徒与牧者彼此之间。然后，在一间成型的教会中，必定会有健全的教会法规，里面规定了牧者和信徒犯罪或犯错之后应该如何处理，那就是在私下的提醒和帮助无效的情况下，由教会的长老会出面进行劝惩。如果还不悔改，那就要停止圣餐→罢免牧职→除教。

我们之前学习教会规章的时候也说过，教会纪律的目的不是为了要毁坏人，也不是为了要把人赶出教会，而是要帮助他悔改归正，重新得到教会和基督的接纳。

弟兄姊妹们，当我们这样以正确的方式来对待、处理教会牧者的犯错、犯罪的时候，才是对教会、对牧者和对自己有极大利益的。因为这保守了教会的合一，维护了教会的圣洁；给牧者有时间和机会去悔改和调整自己；也使自己行在神的心意之中不致犯罪得罪神。

各位亲爱的弟兄姊妹，为什么我在此要针对这一点花这么多的时间和篇幅呢？因为我们教会就有成员因为对牧者有意见而离开的，也有信徒因为牧者的错误或过失而灰心软弱，甚至不想来聚会的。

当然，我作为教会的牧者之一，面对教会中出现这样的状况，有不可推卸的责任。所以，我指出这些错误的处理方式，不是要为自己辩解或推脱责任；而是真心希望弟兄姊妹在面对教会有问题，面对教会的长执人员的问题，甚至面对我本人的问题有意见和想法时，不要冲动或鲁莽的选择错误的处理方式，做出错误的决定；因为这给教会整体，给我们自身都带来很大的伤害。求主怜悯保守我们，使我们能够用神所启示的方式，正确的来处理在教会中牧者的问题；使教会可以因此得着益处，我们自身也在其中越发的成长，满有基督的身量，来见证荣耀神的圣名。

下面我们来看第二点：

二、耶和華指明以色列人求立王背后的实质

弟兄姊妹们，我们继续来看证道经文。第 6 节说：“撒母耳不喜悦他们说‘立一个王治理我们’，他就祷告耶和華。”这里所说的“撒母耳不喜悦他们……”在原文直译是“这事在撒母耳眼中是恶的”，所

表达的不仅仅是个人的好恶。有人可能以为，撒母耳不喜悦以色列的长老指出他的问题，要求立王来治理他们，这是涉及到撒母耳和他家族的利益好处了；因为毕竟撒母耳的两个儿子作士师，也是撒母耳设立的。但这样的理解是不正确的，因为紧接着圣经说“**他就祷告耶和华**”，说明撒母耳的不喜悦，乃是合神心意的。如果撒母耳在这里还是有私心的话，他就不会去祷告耶和华了。虽然撒母耳设立两个儿子作以色列的士师，这件事并不合神的心意，但并不代表撒母耳也就开始晚节不保，一直在错误中了；我们看到他后来还是继续被神使用的，因为他是耶和华神特别为祂自己的百姓而兴起来的仆人。所以我们要知道，**那些真正属神的仆人，教会的圣职人员，虽然偶尔会有错误，但神一定会使他们不断悔改归正的。**

然后，耶和华神一针见血的指出以色列百姓求立王的真正原因：“**因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。**”【7-8】

弟兄姊妹们，我们上面说了，表面看来，以色列人求立王的原因和理由似乎很正当；但是，现在耶和华神指出他们背后真正的原因却是厌弃耶和华神作王治理他们。而且，耶和华神还指出，以色列人这样行，也是他们一贯的作风，他们是时常悖逆神，离弃神去拜偶像的。

弟兄姊妹们，听到耶和华神对以色列人求立王的评价，你很吃惊吗？外邦人，不认识神的人鄙视神，厌弃神，我们可以理解；但是，以色列人作为神的圣约子民，竟然是厌弃神的人；而且，他们还是时常都这样行的人。是不是神的评价所得太过了呢？

事实上，耶和华神所说的，一点都不过分，也没有夸大其词；耶和华神乃是指出了以色列人请求“**像列国一样**”立王的本质，就是厌弃神，不要神的律法来管理他们，来约束他们。

这让我们看到罪的严重性！犯罪，接受世界中不承认神、抵挡神的法则，就是在厌弃神！

亲爱的弟兄姊妹们，我们在此需要思想，也需要省察自己，看看我们有没有厌弃神？不要觉得不可思议。我们作为基督徒，蒙神拯救的人，理当尊耶和華為圣，接受神在我们生命中的管理；祂就是我们生命的主和王。但是，每一次**我们犯罪的时候，就是不让神作我们生命的王，就是在厌弃神！**因为神管理我们的生命，绝对不会让我们去犯罪，不是吗？

所以，**当我们随着自己的私欲而行的时候，当我们嫉妒人的时候，当我们不饶恕人的时候，当我们仇恨人的时候，当我们心里充满污秽思想的时候，当我们遵循这个世界中那些抵挡神的法则的时候，当我们接受那些不承认神的文化和学说的时候，当我们接受错误教义的时候，当我们不愿遵行神任何命令的时候，我们都是不要神作我们生命的王，我们都是在厌弃神！**

实际上，厌弃神，不要神作王，这是罪人堕落的本性；我们基督徒，虽然已经蒙神的恩典，将我们从老我的败坏和罪性中拯救出来，但由于罪性的残余还在我们的生命之中，我们还是会被这败坏的本性所影响，以致我们犯罪得罪神，使我们落在厌弃神作王的光景之中。

所以，我们需要时刻警醒，要求主保守我们的心，胜过保守一切，因为我们一生的果效，都是由心发出的【箴 4: 23】。

弟兄姊妹们，以色列人作为神的圣约子民，这样的要求像列国一样立王，这样的厌弃神；那么，耶和華神是如何回应的呢？当我们读到圣经中耶和華神对撒母耳所说的话时，又可能让我们惊奇不已。因为，耶和華神竟然同意了以色列人立王的要求。因为耶和華神对撒母耳说：“百姓向你的一切话，你只管依从；……故此，你要依从他们的话……”【7、9】。这是为什么呢？难道神也像我们有些父母在面对儿女不合理的要求时就在怒气中任凭他们或者妥协吗？

这就带领我们来到第三点：

三、耶和華的同意并非是任凭和妥协

弟兄姊妹们，耶和華神虽然是同意了以色列人立王的要求，但是，我要说，这并非是耶和華神对他们的任凭和妥协。关于这一点，我们要如何理解呢？

我们从证道经文看到耶和華神指示撒母耳要预先告诉以色列人，他们要求像列国一样立王会带来不好的后果，这会让他们后悔。而到那个时候，他们就算要呼求神来改变，神也不会再应允他们。

在证道经文的 11-17 节就是撒母耳奉神的命令向以色列人指出他们要像列国一样立王会带来结果：

（1）他们的子女将被征集去服役；（2）他们的财产将被征税；（3）他们的牲畜将被征用；（4）他们自己也要丧失自由。

注意，这段经文里所描述的集权性的王权，完全是世俗中敌基督的王权样式；是与真君王耶稣基督要带来的王权是截然相反的。基督在马太福音 20: 25-28 说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。”

然而，非常遗憾的是，以色列人在听了撒母耳的预告之后，还是硬着颈项要求立王；而耶和華神也就吩咐撒母耳“依从”他们。【19-22】

那么，神对以色列人立王的要求的“依从”，是神在任凭他们吗？又或者是神妥协了吗？

不是的，因为神早在赐给亚伯拉罕的圣约中就包含了君王要从他而出的应许【创 17: 6】，后来在赐给摩西的律法中，神预告以色列人将要有君王来治理他们，正如开始的阅读经文中所告诉我们的：“到了耶和華你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说：‘我要立王治理我，像四围的国一样。’你总要立耶和華你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王。只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和華曾吩咐你们说：‘不可再回那条路去。’他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。他登了国位，就要将祭司利未人面前

的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里；要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙，便可在以色列中，在国位上年长日久。”【申 17：14-20】（注意神在此所预告的君王要如何治理以色列和证道经文中神吩咐撒母耳告诉以色列人，他们所要的君王要如何治理他们，会发现以色列人所要的王权制度的确是有严重的缺陷和错误的）

因此，我们要知道，今天证道经文所记的事情，耶和华神接受了以色列人要求像列国一样立王的请求，这似乎是耶和华神向以色列人妥协了，但其实并非如此。这件事情在以色列人的历史上，在耶和华神的救赎史上，都占着一个非常重要的位置，因为这是记载了以色列人从士师时代进入到王国时代的过程及原因。虽然以色列人求立王的初衷和动机并不是合神心意的，甚至是厌弃神的表现；但耶和华神却借着他们错误的请求来成就祂自己至高美善的旨意，带领以色列人从士师时代进入到王国时代。为什么神要如此行呢？因为神要借着他们的王来预表和象征那位真正的王——耶稣基督。

我们从撒母耳记和后来的以色列人的王国历史中看到，士师（撒母耳）的后代，并不敬畏神，他们仍然是全然败坏的罪人；而以色列人所立的王也仍然是全然败坏的罪人，他们并不能够给百姓带来真正的福祉，反而对百姓进行剥削和辖制；唯独那位真正的君王——耶稣基督才能够给以色列人带来真正的福祉，因为祂是绝对公义和满有恩慈的君王。

各位亲爱的弟兄姊妹，今天耶稣基督就是我们这些属祂子民的君王，祂借着祂那绝对的王权将我们从撒但的捆绑辖制当中拯救出来，并且用祂的话语和圣灵来管理我们，保守我们，使我们可以在祂里面享受永远的福益（即罪得赦免，与神和好，得享永生）。

而且，耶和华神虽然在祂子民的历史中，时常被厌弃；但耶和华神仍然为了拯救祂的子民而情愿被厌弃，也运用祂那至高无上又绝对超越的主权，借着祂子民的悖逆和厌弃来成就祂那美善的旨意。

在今天第二段阅读经文中，我们看到耶和华神甚至允许自己的爱子耶稣基督被祂子民的领袖们——那些祭司长和文士、法利赛人所厌弃，被他们诬陷而交给罗马巡抚彼拉多钉了十字架。甚至，父神也离弃了祂自己的爱子耶稣基督，将祂对罪的愤怒倾倒在耶稣基督的身上，以致于成就了祂至高美善的旨意，就是救赎我们这些属祂的儿女的旨意。

正如我们从敬拜手册的圣餐仪文中所读到的：“从道成肉身开始，直到祂在世生命的结束，耶稣基督为我们担当了神的烈怒——我们本应在这烈怒之下永远灭亡。因着祂完全的顺服，祂为我们成就了神律法全部的义，尤其是当罪的重担和神的烈怒压在祂身上时，耶稣基督的汗水像血点般滴在客西马尼园的地上。在那里，祂为我们从罪中得释放而受捆绑；为我们不蒙羞而承受无数的羞辱；祂虽然无辜，却为我们能在神审判台前无罪开释而被判死刑；为除去我们因罪而当受的捆绑，祂甚至容许自己蒙福的身子被钉上十字

架。祂藉着这一切为我们担当了咒诅，为的是将祂的祝福丰丰满满地加给我们。祂在十架上自己卑微，肉体 and 灵魂遭受了地狱的极大羞辱和苦楚。祂大声呼喊‘我的神，我的神，为什么离弃我？’【太 27:46】为的是使我们被神接纳，永远不再被丢弃。最终，祂舍命流血。当祂说‘成了’【约 19:30】的时候，祂与我们竖立了新且永远的约，即恩典之约。”

各位亲爱的弟兄姊妹，这是多么宝贵的恩典啊！耶稣基督为了使我们不被神弃绝，祂亲自在十字架上忍受了父神对祂的弃绝！求主使我们这些蒙祂拯救、蒙祂管理的百姓，真正的尊祂为王，能够专心致志的顺从祂，服侍祂，在每一天的生活中见证荣耀祂。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、以色列人要求立王的理由是什么？他们的理由正确且充分吗？
- 2、今天，面对教会牧者的错误和软弱，一般情况下，信徒是怎么处理的？这样的处理正确吗？为什么？
- 3、面对教会牧者的错误和软弱，作为教会的信徒正确的处理方式应该是怎样的？会带来怎样的结果？
- 4、耶和华是如何评价以色列人求立王的行为的？从中让你得着怎样的教导？你有厌弃神的时候吗？
- 5、以色列人厌弃耶和华作王，耶和华神为什么还依从他们的要求？从中你认识到神怎样的爱与恩典呢？这和你又有怎样的关系？

吴卫真

2020年10月18日

耶和华是顾念祂百姓的全权之神

阅读经文：但 2：1-23； 4：34-37

证道经文：撒上 9：1-24

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：请问，你对神的认识是怎样的？你所信的神可以掌管你生命和生活中所有的事情吗？你所信的神可以掌管你的家庭、社区和公司、单位中所有一切的人和事吗？你相信你今天所遇到的所有事情，无论是好事还是坏事，都是出于神的安排和带领吗？你坚信神安排你所遭遇的坏事，甚至是危险的事情，也是要使你得益处吗？你相信今天的君王，即使是不敬虔的君王，也是出于神的设立吗？

带着这些问题，我们要按着顺序从今天的证道经文——撒上 9：1-24 来寻找答案，并让我们从中得着益处，得着教导和安慰。

我将今天证道经文的信息总结的主题为：**耶和华借着将扫罗引到撒母耳面前显明祂是顾念祂百姓的全权之神**。我们要从三方面来看这一主题信息：

一、借着环境引领扫罗来到撒母耳面前（1-16）

二、指示撒母耳接待扫罗（17-24）

三、应许借着扫罗施行拯救（16-17）

一、借着环境引领扫罗来到撒母耳面前

弟兄姊妹们，我们在撒母耳记上的第八章看到神圣约的子民以色列人要求撒母耳为他们立一个王，像外邦人那样的治理他们。虽然撒母耳很不喜悦他们这样的请求，但他还是祷告耶和华神；而神明确的指示撒母耳，以色列人之所以如此要求，表面上是对撒母耳和他儿子的治理有意见，实质上却是他们厌弃耶和华神，不想神作他们的王来治理他们。这是严重的罪！因为以色列人作为神圣约的子民，是属神国度中的子民，当然神就是他们的王。当以色列人厌弃神作他们的王时，就是在悖逆神，在拒绝神，在鄙视神。这肯定是严重的罪。

然而，我们看到耶和华神面对以色列人这样错误的要求，竟然叫撒母耳依从他们的请求。这不是说神对以色列人的错误请求妥协或者任凭；而是神要让以色列人自己承担求立王的后果，因为他们所要求的王要辖制和奴役他们。而且，神要借此将以色列人从士师时代带进王国时代，这是神救赎史上的重要进程，是为要启示和引出那位最伟大的君王——耶稣基督。以色列人王国时代的所有君王，都是那将要来的君王的预表和象征。虽然以色列人历代的君王都不完全，但他们或多或少，甚至从反面衬托出耶稣基督这位君王的完全和完美。

正是因为有神这样的美意，因此我们在今天的证道经文中看到，神为以色列人所预备的第一任君王——便雅悯人基士的儿子扫罗“闪亮”登场。

1-14节这段经文，圣灵向我们交代了扫罗的出身背景，他是便雅悯支派的基士的儿子。并且，也让我们知道扫罗的先祖几代，这是为要表明扫罗的身份，的确是纯正的以色列血统。这也是神在律法中命定作王的条件和资格之一。

然后，我们看到扫罗因为家里的驴走失而被父亲分派出来，带着一个仆人一起找驴。结果，他们走遍了很多地方，经过以法莲山地和便雅悯地，都没有找到驴。于是，他们来到了苏弗地的一座城外，很可能就是拉玛城，因为撒母耳就是住在拉玛城。

这个时候，扫罗想到，出来这么多天了，驴没有找到，但是干粮都吃完了，再不回家，很可能父亲不是为驴着急，而是要为他们这些人着急了。于是扫罗提议先回家再说；但是他的仆人却坚持要去求问城里的“神人”，也就是先知（或先知）。因为仆人知道这位“神人”所预告的事情非常准确，必定会应验。这其实就是旧约圣经中所说的耶和華的真先知的标志之一。圣经说当时以色列人如果想要去求问神，就会去找“神人”，因为“神人”是神的代言人，真正神所设立的先知，他所发出的预言是来自于神的启示，是一定会应验的。

于是，扫罗同意了仆人的建议，就一起进城去寻找“神人”。结果，他们问到关于“神人”的准确信息，他“正到城里”，他们“必遇见他”。而且经文告诉我们：“二人就上去，将进城的时候，撒母耳正迎着他们来，要上丘坛去。”【14】

各位亲爱的弟兄姊妹，当我们读到这里的时候，可能会觉得事情真是挺凑巧的，刚好让他们可以遇到他们要求问的“神人”撒母耳；这可能是偶然的几率吧。

但是，作为我们基督徒，我们不应该这样看待这件事情。圣经也不允许我们将事情的发生归因于几率和凑巧。因为接下来的经文已经告诉我们了，这一切的发生，都是出于神的安排和带领：“扫罗未到的前一日，耶和華已经指示撒母耳说：‘明日这时候，我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要膏他作我民以色列的君。他必救我民脱离非利士人的手；因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。’”【15-16】

为什么是这样的？因为我们所信的神，也就是圣经向我们启示的这位神，是创造天地万物并且管理万事万物的主宰，任何事情的发生，都是祂恩慈的手在托住和护理的结果。正如海德堡要理问答主日 10 的 27 问中根据圣经所作出的宣告：“神的护理是指神藉着祂全能、永在的能力，仍然托住天地万有，如同祂用手托住一般；祂也管理着这一切——不论一草一木、雨水干旱、丰年荒年、日用饮食、健康疾病、富足贫穷，所临到我们的一切，皆非出于偶然，乃是出于天父大能的手。”

因此，我们明白这一点再回过头来看经文所记载的状况，扫罗家的几头驴为什么会丢失？扫罗的父亲为什么会打发扫罗出来找驴？扫罗找了三天，跑遍了以法连山地和便雅悯地，为什么还是没有找到？为什

么扫罗来到了苏弗地的拉玛城外？扫罗已经想到要回家了，为什么仆人建议要去求问城里的神人？这一切我们从证道经文的 15 和 16 节中就可以知道答案：是耶和华神借着这一切事情将扫罗带到撒母耳的面前，让撒母耳来膏立扫罗成为以色列人的君王。

弟兄姊妹们，明白这一点对我们基督徒很重要。因为我们每天生活中所发生的每一件事情，所遇到的每一个人，也都绝对不是偶然的，而是出于神的预备和安排。

所以，小朋友们，你有没有想过你为什么会出生在信耶稣的家庭里？弟兄姊妹们，你有没有想过，今天为什么是天晴而不是下雨？你有没有想过，你最近为什么身体不好？工作为什么不顺利？为什么最近非常忙碌？为什么你忙到连每日的读经灵修祷告都没有时间了？你有没有想过，你在没有信耶稣之前为什么会遇到信耶稣的同伴、同事、同学或者邻舍？你有没有想过，你来合肥为什么会找到我们教会而不是其他的教会？……这个问题可以一直问下去。也就是说，我们生活中所遭遇的每一件事，所遇到的每一个人，其实都是出于神对我们奇妙的安排。海德堡要理问答根据圣经在第 1 问和第 6 问里告诉我们，神创造我们人类的目的是“是要人能正确地认识他的创造者神，衷心地爱祂，与祂同住在永远的福乐中，并赞美和荣耀祂。”【海问 6】神“叫万事互相效力，使我得救。”【海问 1】

然后，对于我们已经信靠耶稣基督的人来说，神安排我们所遇到的每一件事情和每一个人的目的是什么呢？当然，很可能每件事情和对每个基督徒个人会有不一样的目的，但总的来说，这众多的人事物，可以归类为我们所遭遇的逆境和顺境。海德堡要理问答 28 问给我们总结了一下，说这一切都是为了使我们可以从中得益处。得怎样的益处呢？“这让我们可以在逆境中忍耐，在顺境中感恩；对于未来，我们可以深信这位信实的父神，任何受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，因万有都在祂的手中；若不是出于神的旨意，万有都不能转动。”

所以，求神使我们在每一天所遇到的每一件事情，每一个人上，都能得着属灵的益处，使我们在逆境中忍耐，在顺境中感恩，并且将我们的未来都交托在神的护理之中，以致我们在任何时候都可以享受神所赐的在基督里的安息和喜乐。

弟兄姊妹们，让我们继续来看证道经文，看神将扫罗奇妙的带到撒母耳面前是要干什么，神对撒母耳的指示又是怎样的？撒母耳和扫罗之间又发生怎样的对话？我们来看证道信息的第二点：

二、指示撒母耳接待扫罗

经文告诉我们，当“撒母耳看见扫罗的时候，耶和华对他说：‘看哪！这人就是我所对你所说的，他必治理我的民。’”【17】也就是说，耶和华神已经明确的告诉撒母耳，他眼前的这位年轻人，健壮、高大和俊美的年轻人，就是神所赐给以色列人的君王。

于是，撒母耳就照着耶和华神所指示的接待了扫罗，并告诉扫罗想要求问的事情，就是关于他家里的

几头驴的下落：“已经找着了”。然后，撒母耳又特别告诉扫罗：“以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？”【20】这句话其实就是撒母耳在告诉扫罗，他将要成为以色列人众人所仰慕的那一位，也就是以色列人的君王。

弟兄姊妹们，如果有一个人，而且还是非常重要的，位高权重的人，比如：国家主席或是总统告诉你，你马上要成为举国上下万众瞩目的一个大人物，你会是怎样的心情？会怎样回应这样的预告呢？是不是很高兴？甚至会想，我终于可以扬眉吐气了！平时那些小看我的、嘲笑我的、欺负过我的人，给我等着，我要你们好看，我要你们都来求我……。

扫罗听见撒母耳先知对他的预言，是这样的反应吗？不是。他说：“我不是以色列支派中至小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中至小的家吗？你为何对我说这样的话呢？”【21】可见，扫罗当时是很谦卑的表现，自认为自己是微不足道的，不配成为以色列人的君王；他根本就没有想过自己拥有权力、权柄之后要怎么去运用这些来为自己牟取利益。这正是神的仆人，服侍神的人必须具备的品格之一。因此，这给我们每一位基督徒都是一个很好的提醒，当我们拥有某些权力、权柄的时候，无论是世俗上的权力还是教会中的权柄，我们需要正确的看待自己，不过是神卑微的仆人而已。

当扫罗如此谦卑表明自己的态度时，撒母耳将他带到当时献祭之后请来的客人当中，给他安排在首座上。这正应了基督所说的那句话：“自卑的，必升为高。”【太 23：12；路 14：11】而且，撒母耳吩咐厨役（也就是管理厨房的人，用今天的话来说就是厨师）将他之前特意收存的祭牲的腿（是献给神的举祭的祭肉）拿来给扫罗吃，并且明确强调这是特意给扫罗保留的。

弟兄姊妹们，这是什么意思呢？按着摩西律法的规定，这举祭的腿是只有祭司才可以吃的【出 29：27-28 “那摇祭的胸和举祭的腿，就是承接圣职所摇的、所举的，是归亚伦和他儿子的。这些你都要成为圣，作亚伦和他子孙从以色列人中永远所得的分，因为是举祭。这要从以色列人的平安祭中，作为献给耶和华的举祭。”】，包括 10：4 中扫罗所吃的“饼”，也是只有祭司才可以吃的；但是，现在撒母耳却特意留给扫罗吃，是表明扫罗将要领受的王权乃是神圣的，是出于神的设立。也就是说，尽管扫罗觉得自己不配成为以色列的君王，但是神还是借着撒母耳确认了他即将要得着的这一身份和王权。因为在神圣约子民的团体中，任何的权柄都是来自于神主权的设立。

因此，我们要看到，扫罗虽然还没有经过正式的膏立和登基仪式，但是神已经借着撒母耳确立了扫罗即将为王的事实。这显明了神在扫罗为王的事情上的主权。

的确，不单是在神圣约子民的团体中，就是在这个世界上的任何国度中，神的主权都在统管；祂可以随自己的意思废王立王，就如旧约最强大的古巴比伦帝国的君王尼布甲尼撒就曾经承认说：“世上所有的居民、都算为虚无。在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说：‘你做什么呢？’”【但 4：35】新约使徒保罗也告诉我们：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有

权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。”【罗 13: 1】

弟兄姊妹们，你有否在此看到神主权的掌管呢？神是昔在、今在、以后永在的全能者，祂今天也在掌管你所处的环境和每一个人的心灵；包括每一个政权和国度的设立，都是在神的掌管之中。所以，你所遭遇的每一件事情，无论顺境逆境，都是出于神的安排和掌管；而且，你所拥有的每一项好处都是出于神对你的施恩，正如大卫王所承认的：“我的心哪，你曾对耶和华说：‘你是我的主，我的好处不在你以外。’”

【诗 16: 2】你有否为着自己所遭遇的每一个环境和事情来向神感恩呢？即使你身处逆境，甚至是非常艰难的困境、恶劣的险境之中，你是否仍然相信神的掌管呢？你是否仍然坚信自己可以从中得益处呢？求主赐给我们坚固的信心，使我们可以随时安息在神主权的掌管之中。

亲爱的弟兄姊妹们，神掌管环境，掌管人心，带领扫罗来到撒母耳面前，让撒母耳借着对扫罗的接待来显明扫罗即将被神膏立为王，目的是要干什么呢？我们来看今天证道信息的最后一点：

三、应许借着扫罗施行拯救

弟兄姊妹们，我们注意在本章的 15-17 节，耶和华神对撒母耳所说的话：“明日这时候，我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要膏他作我民以色列的君。他必救我民脱离非利士人的手；因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。……看哪！这人就是我对你所说的，他必治理我的民。”

可见，耶和华神兴起扫罗为王，是为了祂自己百姓以色列的缘故。因为当时以色列人正遭到他们的世仇非利士人的攻击和搅扰，甚至是辖制。虽说在撒母耳正式为士师治理以色列的时候，非利士人曾经被打败，不敢再来侵犯以色列【撒下 7: 13】；但是，当撒母耳年纪老迈，不再治理以色列的时候，非利士人似乎又卷土重来了。所以，以色列人的哀声上达于神。因此，神也就特别为了祂百姓以色列的缘故，兴起扫罗成为以色列的君王，来拯救以色列人脱离非利士人的手，来治理他们。

各位亲爱的弟兄姊妹，扫罗被耶和华神设立为以色列的君王，并不是扫罗自身有什么长处和能耐，而是完全出于神自己的原因，是神要兴起、使用他，使他成为百姓的“拯救者”，因为耶和华神顾念祂自己的百姓！

事实上，我们从本章经文看到，扫罗其实是有明显的缺点的，他虽然身材高大、健壮、俊美，但是他在属灵上并不成熟，甚至还有一些无知。他作为一个成年人，竟然不认识先知撒母耳，也不知道撒母耳住在哪里！以至于有解经家也认为，扫罗虽然在撒母耳告诉他将要成为以色列的王的时候，表示自己不配，但这很可能也就是扫罗并不关心同胞，也不愿承担责任的说辞而已。而且，我们从后来扫罗的表现，最后导致神都废去他的王位就可以知道，扫罗并不是真正合神心意的王，也不能成为神百姓的真正“拯救者”。他只是神要借此来指向那将要来的真正拯救者的预表。

但无论如何，我们从扫罗被带到撒母耳面前的这一系列事情上可以看到，神是顾念祂百姓的全权之神，

这是确定无疑的。今天，我们的神仍然在统管一切，我们的生活、当作、存留都在乎祂！地上任何的国家 and 政权，也都是出于神的设立，都在神的掌管之下，这也是确定无疑的。

各位亲爱的弟兄姊妹们，神当年顾念祂自己圣约的子民以色列人，为他们预备一位君王来拯救他们脱离当时攻击他们的仇敌非利士人；今天，我们也就是神圣约的子民，神也为我们预备了教会的牧者来看顾帮助我们，牧者为我们的灵魂时刻警醒，这显明的是神对我们的眷顾和施恩。所以我们也要给予牧者适当的尊重；正如希伯来书所劝勉我们的：“**你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。**”【来 13: 17】

然而，正如扫罗虽然是神为以色列人所预备的君王，但是扫罗并不完全；同样，今天神在教会中所兴起的牧者也不完全，也会有软弱和失败。所以，我们不要把信心建立在牧者的身上，也不要把牧者看得过高。当然，作为牧者自身，我们的确需要努力追求合神心意，不要成为悖逆的牧者。

弟兄姊妹们，虽然今天的牧者并不完全，但我们不要忘了，神为了我们的益处，还赐给我们真正的君王和大牧人耶稣基督。祂是那完全而大能的君王，祂已经拯救我们脱离了魔鬼的权势，也每天都不断在看顾保护我们，使我们免遭仇敌魔鬼的攻击和陷害；祂也是我们的好牧人，领我们在可安歇的水边，时刻与我们同在，即使我们行过死荫的幽谷，祂也仍然与我们同在，祂的杖和杆都安慰我们。【诗 23 篇】

而且，我们从神对扫罗的护理和引导，借着环境上各方面的安排，将扫罗带到撒母耳面前的这一系列的事情上，也可以看到耶和华神掌管着天地万物，掌管着人类的环境，以及每个人家庭当中发生的事情，并借着这一切来成就祂自己的旨意，来顾念祂自己的百姓。正如使徒保罗告诉我们，神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人，也就是所有神的百姓，祂圣约的子民。

因此，今天我们每一个基督徒，要从环境、从事件的发生，从我们所遭遇的一切事物当中，看见神是统管全地的神，看见祂奇妙美善的旨意，让我们真正从中得益处，以至于更好、更专心的侍奉神，来归荣耀于神。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、扫罗家里的驴为什么会丢失了？扫罗和仆人找驴为什么找到了苏弗地？
- 2、扫罗和撒母耳见面是出于谁的工作？从中你认识到神是怎样的神？
- 3、律法中规定献祭时举祭的祭肉只有谁可以吃？撒母耳特意给扫罗留存祭肉表明了什么意思？

- 4、 你从本章的记载中看到扫罗是怎样的人？神选择扫罗成为以色列的王是出于怎样的原因？
- 5、 你从今天的信息中得着怎样的教导和安慰？给你在每一天的生活和遭遇中有怎样的指导？

吴卫真

2020年10月25日

耶和华借撒母耳膏扫罗为王

阅读经文：出 30：22-33；腓 1：1-11

证道经文：撒上 9：25-10：27

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：人的一生之中，要承担很多的角色和职任，也就会面临很多的挑战和压力。从上幼儿园开始，有些人可能就要开始承担一些职责了，比如承担班长或组长的职任。然后，进入小学、初中、高中和大学，有可能会承担班干部或年级干部，履行其中的职责。不过，这些基本算是少数人要承担的职任，要面对的挑战。但读书毕业之后，每个人几乎都要进入工作岗位，这样，每个人都会面临着新工作中的职任，也就面临着挑战。特别是最初面对一个职任的时候，基本上都会觉得有压力。不是吗？

那么，作为基督徒，你知道无论你承担怎样的职任，只要不是直接涉及犯罪的职任，都是出于神对你的安排和带领吗？或者从神学上来说，就是神对你在工作中的呼召，在人生中的呼召。

各位亲爱的弟兄姊妹们，请问你现在有面临挑战吗？你在自己的工作岗位上，特别是刚刚进入一个新的工作岗位，或者新近承担一个重要的职务，会不会觉得压力山大呢？就比如，当你进入自己人生中一个重要转折点中的工作和职任时，当你即将要进入婚姻成为丈夫和妻子时，当你即将要成为爸爸妈妈时，又或者当你在教会中承担重要的职责时，你要如何来面对呢？你会信心十足的认为毫无压力吗？又或者你在压力和忐忑中要如何来面对呢？你会从中享受安息呢？

在今天证道经文的一开始，我们看到扫罗在他根本没想到的时候，也就是在他丝毫没有心理准备的情况下，竟然蒙神抬举，被神设立为以色列的君王。圣经告诉我们，撒母耳将膏油倒在扫罗的头上，并宣告说，扫罗就是耶和华所膏立的以色列人的君王【10：1“这不是耶和华膏你作祂产业的君吗？”】。

可想而知，当扫罗被膏立的时候，心里面也会有很多的忐忑，毕竟是管理一个民族、管理一个国家的重任啊，自己怎么能承担得起，怎么能胜任呢？

然而，正如神在吩咐摩西制作圣膏油的时候就说过的，借着这圣膏油，神要将受膏的人特别分别出来归祂为圣，使他们更好的被神使用。

而且我们要知道，在旧约之中，神特别规定有三个职分，承担的人都是必须要借着被圣膏油膏抹来确立的，那就是先知、祭司和君王。而用圣膏油的膏立来确立职分，其实是有特别重要的属灵含义的，就是要预表圣灵的大能要临到被膏立的人，使他们有神所赐的恩惠和能力来承担这职分，来履行其中的职责。也就是说，借着圣膏油的膏抹，耶和华神要表明是祂在将这个受膏的人分别出来归祂所有，为祂所用。

因此，我们要知道，证道经文所记载的，按着字面来看，似乎撒母耳和扫罗是主角，是撒母耳在膏立扫罗，吩咐他，预告他一些重要的事情；但实际上，耶和华神才是这段经文的主角，是耶和华神借着撒母耳在膏立扫罗，是耶和华神要将扫罗分别出来归祂所有，代表祂来治理祂的圣约子民以色列人。而既然是耶和华神要使用扫罗，所以祂也就会在扫罗的身上赐下恩惠和能力，使扫罗能够胜任这一职分。所以我们在证道经文中就看到耶和华神借着撒母耳的预告、借着圣灵的感动，也借着掣签的行动来坚固扫罗，来装备扫罗，来将扫罗显明在以色列人面前，使他可以很好的去承担自己的职分，履行自己的职责。

所以，我今天借着这段经文要和大家分享的主题是：**耶和华借撒母耳膏立扫罗为王来启示祂是创始成终的主，是对祂子民负完全责任的主。**我们要从以下三方面来看耶和华神对扫罗的膏立，负扫罗完全的责任：

- 一、借着显明自己的全知来坚立扫罗
- 二、借圣灵感动并赐新心来装备扫罗
- 三、借在众人面前掣签来显明扫罗

一、借着显明自己的全知来坚立扫罗

弟兄姊妹们，正如我们前面所说的，扫罗被撒母耳膏立为王的时候，是他根本就没有想到的，是在他没有丝毫心理准备的情况下。这对扫罗来说，实在是很突然的；扫罗甚至都觉得有点不可思议。而且，面对即将要承担的君王职分，扫罗肯定也会有担忧，担心自己没有能力，担心以色列人不接受他为王，因为正如扫罗所说的，他是属于以色列中最小的便雅悯支派的人，他的家在便雅悯支派中也是最小的【撒上 9: 21】。

然而，既然是耶和華神拣选扫罗为以色列的王，神也就要负扫罗的责任。神是如何来帮助扫罗，负他的责任的呢？

首先，神需要来帮助扫罗建立信心，让扫罗相信的确是耶和華神在呼召他、设立他成为以色列的君王。对神的呼召有信心，这是领受呼召，承担责任的人第一需要具备的。

那么，神是如何来建立并坚固扫罗的信心的呢？我们从证道经文看到，耶和華神借着撒母耳先知向扫罗预告了接下来扫罗将要遇到的一系列事情，以此显明耶和華神是真神，是全知的神。

撒母耳对扫罗说：“你今日与我离别之后，在便雅悯境内的泄撒，靠近拉结的坟墓，要遇见两个人。他们必对你说：‘你去找的那几头驴已经找着了。现在你父亲不为驴挂心，反为你担忧说：我为儿子怎么样才好呢？’你从那里往前行，到了他泊的橡树那里，必遇见三个往伯特利去拜神的人：一个带着三只山羊羔，一个带着三个饼，一个带着一皮袋酒。他们必问你安，给你两个饼，你就从他们手中接过来。此后你到神的山，在那里有非利士人的防兵。你到了城的时候，必遇见一班先知从邱坛下来，前面有鼓瑟的、击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都受感说话。耶和華的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话，你要变为新人。这兆头临到你，你就可以趁时而做，因为神与你同在。你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。”【2-8】而且圣经紧接着明确的告诉我们：“扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一个新心。当日这一切兆头都应验了。”【9】

弟兄姊妹们，这一段预告的话，借着它的应验，不单显明撒母耳是耶和華神的真先知，更是显明了差遣撒母耳的耶和華神是真神！因为耶和華神借着先知以赛亚的口特别宣告过：“谁从起初指明这事，使我们知道呢？谁从先前说明，使我们说‘他不错’呢？谁也没有指明，谁也没有说明；谁也没有听见你们的话。……你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的！我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事说：我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。我召鸞鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。”【赛 41: 26; 46: 9-10】

也就是说，借着预告扫罗将要遇到的一系列事情及至这些事情准确无误的应验，耶和華神显明祂是全能、全知的神；而且，神如此显明的目的就是要扫罗确信自己是神所膏立的君王，可以靠着耶和華神而勇敢去承担神所托付的君王职分，去带领神的百姓以色列人。因为撒母耳对扫罗所说的话中有一句特别指明了这一点：“这兆头临到你，你就可以趁时而做，因为神与你同在。”【7】

弟兄姊妹们，这一点对扫罗来说是至关重要的。因为他需要确定自己承担君王的职分，是来自神的呼召和设立；只有这样，扫罗才有信心去承担这职分。而耶和華神借着撒母耳向扫罗预告了他将要遇到的一

系列事情，等到这些事一一应验，这无疑是非常有力的坚固了扫罗的信心。

那么，扫罗承担君王的职分，单有信心就够了吗？毕竟承担君王的职责，是需要有实际的能力与恩赐的，不然是承担不了的。既然神是创始成终的主，祂肯定会负扫罗完全的责任，所以我们要继续看到耶和华神在扫罗身上的作为。我们来看第二点：

二、借圣灵感动并赐新心来装备扫罗

亲爱的弟兄姊妹们，注意撒母耳对扫罗的预告中还有一个很重要的内容：“此后你到神的山，在那里有非利士人的防兵。你到了城的时候，必遇见一班先知从邱坛下来，前面有鼓瑟的、击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都受感说话。耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话，你要变为新人。”【5-6】而且圣经也明确的告诉我们，这一点也应验在扫罗身上了：“扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一个新心。当日这一切兆头都应验了。扫罗到了那山，有一班先知遇见他，神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就彼此说：‘基士的儿子遇见什么了？扫罗也列在先知中吗？’那地方有一个人说：‘这些人的父亲是谁呢？’此后有句俗语说：‘扫罗也列在先知中吗？’扫罗受感说话已毕，就上邱坛去了。”【9-13】

弟兄姊妹们，撒母耳预告扫罗要被神的灵（即圣灵）感动，扫罗要成为一个“新人”，“神就赐给他一个新心”，这是什么意思呢？

关于这一点，解经家们有不同的观点。有的人认为，这是指扫罗要成为一个新造的人，也就是蒙圣灵的感动和重生，成为了真正的神的儿女。

但是，这种观点基本都是持救恩不稳固的人所主张和接受的。因为根据扫罗后来的表现：硬心悖逆耶和华神，妄称神的名，因为嫉妒大卫而被邪灵所附，交鬼，最后在战场上自杀等等，我们很难说这是一个重生得救的基督徒会有这一系列的表现。当然，我并不是说，真正的基督徒就不会犯罪，而是不会一直不断的，持续性的犯罪，因为圣经说“凡从神生的，就不犯罪”【约一 3: 9】就是指一个真正重生的基督徒是不会一直持续性的犯罪，活在罪中的。

而且，我们从圣经这里所说的圣灵要大大感动他，他要成为一个“新人”以及“神就赐给他一个新心”这三方面，并不能真正得出他就是一个重生得救的人的结论。

第一，圣灵感动一个人，甚至掌管一个人的口，并不能说明这个人就是神的儿女，就是蒙神重生的人。旧约中有明显的例子，就是假先知巴兰，神的灵明确的掌管他的口，使他说出祝福以色列的话【民 24】。所以，扫罗被圣灵感动，并不能说明他就一定是重生得救的人。

第二，他要成为一个“新人”，似乎在新约也有提到“新人”【弗 4: 24】。但是，这里的“新人”在原文的意思是指“其他的人”或“另一个人”，就如新译本和吕振中译本都是翻译为“另一个人”；而以弗所书 4: 24 那里的“新人”是指“新造的人”，完全是两个不同的概念。

第三，“神就赐给他一个新心”，这里的“新”，原文与 6 节的“新人”的“新”是同一个字，都是指“其他的”、“另外的”；这里的“新心”与神在以西结书所预言的，祂在新约中要赐给祂的百姓“新心”【结 36: 26】也不是同一个字。在以西结书中神预言要赐下的“新心”是指“全新的心灵”，与“新造”是同样的意思。

所以，我们综合以上所说的，可以得出明确的结论，扫罗将要被神的灵大大感动，要成为一个新人，神赐给他一个新心，这不是指扫罗成为重生得救的人了。那么，这到底是什么意思呢？

弟兄姊妹们，回到我们今天的证道信息，我们要知道，耶和華神借着撒母耳膏立扫罗，是要他成为以色列的君王，是要扫罗来承担重要的职分，履行重大的职责。这的确不是一般人所能承担和胜任的。因此，神借着先知撒母耳预告扫罗，**神的灵要大大感动他，他要成为一个新人，神要给他一个新心，真正的意思就是神要借着圣灵的感动，要借着使他成为“另外一个人”，使他有能力和恩赐来承担君王的职分，履行君王的职责。**因为圣灵不单是我们新生命的始作俑者，也是我们恩赐和能力的源头。正因为如此，扫罗被圣灵感动，受感说话的时候，令那些认识他的人大大吃惊，觉得扫罗似乎变成了另外一个人，因此才有后来的俗语“**扫罗也列在先知中吗？**”【12】

在此有一点需要说明的，那就是关于神所赐的恩赐和能力，得着的人并不是一劳永逸的；不是说只要神赐给我们了，然后我们就可以随时使用它，却不去尽人在其中的本分。神将恩赐赐给我们的时候，我们需要不断操练、使用这个恩赐，以致我们可以借着这个恩赐更好的来服侍神，来承担神所托付给我们的职任。当然，有一些超自然的恩赐，的确是没有人自己的努力在其中的，就如行神迹、说方言等，但这些超自然的恩赐只是在圣经的年代才有，圣经封典之后，就不再赐下了。

弟兄姊妹们，我们继续回到主题上来。我们看到，神的确是创始成终的主，祂既然在扫罗身上开始了这个立他作王的工作，也就必成全这个工作，就必定会赐给扫罗够用的恩赐和能力，使他可以胜任自己的职责。

弟兄姊妹们，扫罗被耶和華神膏立为以色列的君王，虽然完全出乎扫罗自己的意料之外，但是，耶和華神也借着先知撒母耳帮助扫罗来确立自己是被耶和華神所膏立的君王的信心；同时，扫罗也受了圣灵的装备，成为了与之前很不一样的“**新人**”，具有作王的热心、恩赐与能力。那扫罗要正式履行君王的职责，还缺少什么呢？我们来看第三点：

三、借在众人面前掣签来显明扫罗

弟兄姊妹们，扫罗被膏立为王是先知撒母耳在私下进行的，虽然后来扫罗在回家的路上被圣灵感动，受感说话，这使一些人意识到扫罗遇到了不寻常的事情，但是，以色列人还是不知道扫罗已经被耶和華神选召、膏立成为以色列的君王了。

所以，如果这个时候，扫罗直接来到以色列人面前说，我是你们的君王，是耶和華神所膏立的。你们想，以色列人会相信吗？会接受扫罗为他们的君王吗？因此，我们看到，扫罗要正式履行君王的职责，还需要在众人面前被确认。

所以，圣经告诉我们，先知撒母耳召聚百姓来到“**米斯巴耶和華那里**”【17】，对他们进行训诫。在18-19节，撒母耳先知先指出以色列人对耶和華神的悖逆，使他们知罪；然后告诉他们，“**现在你们应当接着支派宗族，都站在耶和華面前**”，进行掣签。

弟兄姊妹们，以色列人那个时候的掣签在形式上与今天的拈阄是同样的意思，它在公开进行，表明了它的公正性，不是人在背后暗箱操作的。而且，以色列人认为，“**签放在怀里，定事由耶和華。**”【箴16:33】也就是说，他们相信掣签的结果显明的是神的旨意。因此，当他们掣签掣出便雅悯支派基士的儿子扫罗，又看到扫罗的外貌“**比众人高过一头**”的时候，他们都大声欢呼“**愿王万岁！**”【24】

弟兄姊妹们，我们在此也稍微思想一下，今天我们基督徒可不可以借用拈阄或掣签的方式来寻求神的旨意呢？圣经当中，无论旧约还是新约，似乎都有用掣签的方式来寻求神的旨意的。当然，旧约这样的事例更多，新约似乎除了使徒行传第一章记载的使徒们为了从马提亚和约瑟这两个人中间选出一位填补犹大

的空缺之外，就没有记载用这样的方式来寻求神的旨意了。这是为什么呢？要明白这一点，我们需要知道，旧约时代，掣签和拈阄是耶和华神亲自指定的寻求祂旨意的一种方式，因为那个时候，神的启示没有完整，神还在继续不断地赐下新的启示，显明祂的旨意。但是，到了新约时代，耶稣基督就是神启示的最高峰，在基督之后，使徒们还继续领受了神的启示；当使徒时代过去，圣经封典之后，神的特殊启示就停止了，神要赐给祂儿女的启示和旨意，已经全部在圣经中记载了。而且，神还赐下圣灵保惠师内住在每一位基督徒的心里。所以，我们今天要寻求明白神的旨意，不再使用掣签或拈阄的方式，而是靠着圣灵的帮助和带领，借着祷告，直接从圣经——神全备的启示中去寻求明白神的旨意，因为圣灵来了，就是要引导我们明白一切的真理【约 16: 13】。

弟兄姊妹们，我们再回到证道经文，我们看到，撒母耳对百姓宣讲了国法，又记在书上放在耶和华面前。这一切都表明扫罗之所以成为以色列的君王，不是撒母耳自己的意思，也不是扫罗的意思，而是出于耶和华神的旨意，是神亲自设立的。【25】这一点，应用到今天的时候，我们也可以看到，世俗中的任职，也是需要正式的仪式，就如宣誓就职典礼。在教会中的圣职的确立，也是要借着公开的按立仪式来确立的。那些私下的按立，在宾馆房间里两三个人秘密进行的按立，严格意义来说不是合法的按立。在公开场合中的按立和任命，会使在场的人都清楚知道受命之人已经被正式授予权柄，他们也会对权柄表现出顺服和尊重。

因此，我们看到，当以色列人看到扫罗而大声欢呼“愿王万岁”时，就表明以色列人心悦诚服的接纳了扫罗成为他们的君王，也承认扫罗是耶和华神所膏立的君王。而且，扫罗回家的时候，神还感动一群人跟随扫罗。【26】尽管当时有一些匪徒并不接受扫罗为王，但既然圣经明确说他们是“匪徒”，就根本不会影响扫罗在百姓心目中为王的地位。

各位亲爱的弟兄姊妹，我们从今天的信息中看到，既然以色列人硬着颈项，一定要君王来治理他们；而耶和华神在祂的旨意中也正是要引导以色列人进入王国时代，这在神的救赎史中是有着重要的属灵含义的，因为神要借用地上的王来预表和象征并带出天上真正的王——耶稣基督。所以耶和华神也就特别的借着撒母耳来为他们选立、膏立了一位君王，就是扫罗。

世人观念中要推选的王，那一定是才能卓越，非常杰出的人中龙凤。但我们看见耶和华神所选立的扫罗王，并不是如此。扫罗虽然高众人一头，人也俊美，但是他并不是一个特别能言善道，才华卓越的人；甚至扫罗自己也承认自己的家在便雅悯支派中是最小的。而且，我们看到，扫罗即使看到神印证了祂借撒母耳对他的预告，也受了圣灵的感动，后来面对自己叔叔的询问时，他也没有直接说出自己要作王的事情。后来，撒母耳召聚百姓在米斯巴耶和华神面前的时候，他也是藏在器具中不敢直接站在百姓面前。这些表现，虽然也有解经家认为这是扫罗的谦卑，但更多的解经家都认为，这是扫罗小信、软弱的表现。所以，这样的扫罗似乎不适合承担君王的职分。

然而，既然是耶和华神要膏立扫罗为王，所以神也就亲自对扫罗负完全的责任。神不单单借着撒母耳来膏立他，也特别的借着撒母耳预告他将会遇到的一切事，让扫罗的信心得坚固，因为是那位全知全能的神，要膏立他做君王。并且耶和华神也借着祂自己的圣灵来感动他，又赐给他一颗新心（这新心不是指重生的心灵，而是指作王的能力和恩赐）来装备他。同时，耶和华神也让撒母耳在以色列众人面前借着掣签，将扫罗显明出来，让众人明确的知道，是耶和华神在膏立扫罗作他们的王，以至于他们愿意顺服扫罗的管理。

弟兄姊妹们，从这一切当中我们都看见，是耶和华神在主导着以色列人的历史，和他们整个民族的前

途；也是神借着祂所膏立的君王扫罗来进行治理百姓的工作。耶和华神既然膏立了扫罗为王，那么神也就要在扫罗身上负完全的责任。所以我们看见，神是创始成终的主。祂是既开工也必完工，既应许也必作成的耶和华神。

亲爱的弟兄姊妹们，神今天在耶稣基督里拣选拯救我们，也是如此。祂既在我们心里动了善工，也必成全这工，直到耶稣基督的日子【腓 1:6】。祂既呼召我们出来从事某项工作，给我们某个职分，也就必赐给我们当有的恩赐和能力，使我们能够胜任这职分和工作。

弟兄姊妹们，不要忘了，今天我们每一位真心信靠耶稣基督的人，都是受了圣灵膏抹的人，正如使徒约翰所告诉我们的：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。”【约一 2: 27】所以，我们要知道，今天我们无论承担了什么职分，或者承担了什么工作和角色，都是出于神对我们的呼召，也就会有圣灵的膏抹与我们同在，会帮助我们，使我们有够用的恩赐和能力来承担这些职分，履行自己的职责。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，你今天为着你进入新工作、面对新环境而忐忑不安吗？你为着自己即将要成为丈夫、妻子或者爸爸、妈妈而紧张不知所措吗？你为了将要承担的新职务，或者教会中的侍奉而压力山大吗？让我们仰望那位创始成终的主！让我们依靠那位既在我们心里动了善工也必成全这工的神！祂是拯救我们的神，是我们在天上的父，祂为了拯救我们，甚至不惜舍了祂独生爱子耶稣基督的命！祂是如此的爱我们，也掌管我们的生命和生活。所以，我们生活中每一件事情，每一项工作，每一个职务，每一份责任，都是出于神对我们奇妙的预备和安排；祂也就会对我们负完全的责任！祂会坚固我们的信心，会赐下恩赐与能力来装备我们，会在环境上给我们开出路，会保守带领我们在每一天的生活中来遵行祂的旨意，来见证荣耀祂的圣名。

赞美主奇妙的恩典！让我们每一位基督徒都努力的尽自己当尽的本分，仰望、依靠神恩赐和能力的扶持，做好我们生活中该做的每一份工作，忠心的侍奉祂，见证荣耀祂；因为神必做成祂自己要做的工。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、你最近承担什么职务和责任呢？有觉得压力山大吗？你是如何应对生活、工作中的压力的？
- 2、撒母耳对扫罗的预告显明神是怎样的神？有什么用意？
- 3、撒母耳预告扫罗要被神的灵（即圣灵）感动，要成为一个“新人”，“神就赐给他一个新心”，这是什么意思？
- 4、撒母耳为什么要用掣签的方式将扫罗显明在以色列人面前？掣签要表达的是什么？今天我们基督徒可以用掣签或者拈阄的方式来寻求神的旨意吗？
- 5、今天的信息让你认识神是怎样的？给你有怎样的教导和安慰呢？

吴卫真

2020年11月1日

耶和华建立祂在地上的国度

阅读经文：但 2：1-24；罗 13：1-7

证道经文：撒上 11：1-15

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：最近美国的总统大选真可谓是牵动着全世界人民的心；而且过程中的扑簌迷离，也是让人眼花缭乱，雌雄难辨。就是到现在，我们也还是不知道大选的最终结果是如何。

美国两大党派的总统候选人——共和党的川普，是现任总统；而民主党的拜登，是奥巴马为总统时的副总统。面对这两个人，美国的基督徒们，包括那些名牧们也是很明显的分成两大阵营：有少数支持拜登的，有大多数支持川普的。甚至很多基督徒因为政见的不同而反目成仇、互相攻击谩骂的。

然后，在网络上，我们国家的大多数基督徒也被被动性的刷屏了；当然，也有一些国内的基督徒对这次美国大选非常热心，天天关注进展并公开亮明自己的政治立场，甚至呼吁别人也要和他一样站队，好像自己手中也有选票一样。

弟兄姊妹们，我和大家说这个事情，并不是要在这里表明自己的政治立场，也不是要对美国的基督徒和牧者们的政治立场品头论足。说句实话，因为那是美国的事情，和我们中国人没有多大关系；况且我们也没有选票可以参加投票选举。

当然，也许有些基督徒，甚至我们在座的弟兄姊妹也有不同意我这样的论述和态度，认为根据美国在世界上的地位和影响力，谁当选总统之后所制定的政策也是有可能会影响到我们的生活的。对此我也不会反对。的确，美国对中国的政策或多或少会影响到中国人民的生活。

我只是想表达，想提醒大家，无论你怎么关注这次美国大选，如何热心努力的表达自己的立场和观点，都决定不了美国总统大选的结果；甚至，连美国人民和基督徒们也不能决定大选的结果。真正能决定大选结果的是谁呢？是那位造天、造地、造人并掌管这一切的耶和华神。不是吗？正如先知但以理在称颂耶和华时所说的：“神的名是应当称颂的，从亘古直到永远！因为智慧能力都属乎祂。祂改变时候、日期，废王、立王，将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。”【但 2：20-21】圣灵在新约圣经中也告诉我们：“凡掌权的都是神所命的”【罗 13：1】；而且，神设立他们的目的是要他们赏善罚恶，维持社会秩序。

因此，作为基督徒，我们需要正确认识地上的政权，并正确对待它；特别是自己所处的这个政权。作为中国的基督徒，我知道有很多人都不喜欢我们这个国家的掌权者和政体，认为他们是无神论者，是一党专政的，是对基督教充满敌意的；而且现在对我们基督教也是常常会有逼迫的。甚至也有很多基督徒非常向往西方的民主政体，认为基督徒在那样的环境下生活就一定很好了。

但是，这样的态度就一定正确的吗？我们基督徒真正的指望在哪里呢？

感谢神！今天上午我们要按着顺序来分享撒母耳记上第十一章的信息，在本章中我们要看到，耶和華神是如何让扫罗王被以色列众人所欢喜接受的；从中我们也要认识到耶和華神借此在祂圣约子民以色列人的中间建立起祂自己的国度。因此，我今天和大家分享的主题是：**耶和華借着坚立扫罗的王权建立祂在地上的国度**。我们要从以下三方面来分享：

一、耶和華允许亚扪人入侵基列雅比【1-3】

二、耶和華借扫罗击败亚扪人【4-11】

三、耶和華使众百姓接受扫罗为王【12-15】

一、耶和華允许亚扪人入侵基列雅比

亲爱的弟兄姊妹们，我们从证道经文的上一章的末尾看到，当时虽然扫罗被掣签出来，显明他就是耶和華所膏立的君王；但是有一些匪徒却不愿意接受扫罗作王的权柄，不承认扫罗是王【撒上 10: 27】。当他们这样公开表达自己的观点，藐视扫罗的时候，这势必也会在以色列民众中造成影响。也就是说，扫罗的王权受到了挑战。作为君王，如果民众都不能顺服，或者有一些民众不顺服，不接受他的王权，这是有危险的，甚至是会威胁到他的统治的。

那么，面对这样的状况，有什么方法能够让扫罗在民众中树立威望，树立作王的权威呢？

世人对此的做法，一般来说是运用强权和武力来征服百姓，又或者用诡诈和欺骗的手段谋取权位，来巩固自己的王权。但这对于耶和華的圣约子民以色列来说，肯定是行不通的。因为这是有违公义和公平的。圣经说神宝座的根基就是公义和公平【诗 89: 14; 97: 2】，神子民的国度当然也需要以公义和公平为治国之本。而且，即使用这样的强权或诡诈的方法维护了权威，也不是真正稳固的。在强权压制下的顺服，只是口服心不服；诡诈和欺骗下的顺服也是一时的蒙蔽，终有一天都是会爆发反抗的。

那么，扫罗要如何巩固自己的王权呢？弟兄姊妹们，我们要知道，是谁立扫罗为王的？是耶和華神。既然是耶和華神要膏立扫罗作以色列的君王，所以神也就要特别的维护扫罗的权威，使众民对扫罗有一颗顺服的心。正如我们之前和大家说过的，耶和華神要对祂的百姓负完全的责任。那神用什么方法来坚立扫罗的王权呢？

我们从证道经文的 1-3 节看到，亚扪人前来攻击以色列人的基列雅比，而且他们非常轻看当时的以色列，认为不可能有人可以救基列雅比人脱离他们的手。所以，他们竟然答应了雅比人的谈判，给他们七天的期限，让他们去搬救兵。我们看到当时的以色列也的确是力量微小，甚至是有些懦弱。因为雅比人竟然没有抵抗，而是愿意臣服。如果不是因为亚们王欺人太甚，雅比人甚至都不会想到要去搬救兵。

弟兄姊妹们，以色列人不是神的圣约子民吗？为什么他们在这个时候会遭遇亚扪人的入侵呢？可能有的人会说，这是因为他们求立王像周围的列国一样，这件事情是得罪神的，所以他们遭遇了仇敌的入侵和

攻击；这是出于神的管教。

固然，以色列人求立王一事的确是得罪神的；但是，神还是因着自己的美好旨意而允许了，并且为他们设立了扫罗王。所以，说亚扪人的入侵是因为以色列人犯罪，神管教他们，并不一定是正确的。更准确的原因应该是神奇妙的允许，借此要树立扫罗王的威信，坚立扫罗的王权。因为上文告诉我们民中有些匪徒藐视扫罗的王权，所以神要借着亚扪人的入侵来使用扫罗，来显出扫罗作王的能力和功用。这正是下文要给我们看到的状况。

弟兄姊妹们，在此我们可以思考一个与我们自身密切相关的问题：**基督徒为什么也会遭遇疾病、患难，甚至是逼迫呢？**可能很多人也会告诉你，为什么基督徒会遭遇疾病、患难和逼迫？这都是因为你犯罪的缘故。这样简单粗暴的答案，丝毫不能真正解决问题，甚至还会给我们带来更多的困惑。

那么，到底我们基督徒的人生中为什么会遭遇疾病、患难和逼迫呢？一般来说，人类之所以有各样的疾病和痛苦，都是因为人类始祖堕落犯罪的结果，这是疾病和痛苦的最初来源。因为神起初创造万物和人类的时候，神看着一切都甚好，人类在其中是没有疾病和苦难的；但是当始祖犯罪堕落之后，人就要受到罪的咒诅，因此也就有了疾病和苦难的产生。

然后，我们也可以通过圣经的启示，总结出人类之所以生病和受苦四个原因：

- (1) 因为地已经受了咒诅，不再给人类效力；
- (2) 因为人自己犯罪，受到神的审判和管教；
- (3) 出于撒但的攻击和试探，就如约伯所受的苦难【伯 1：-2：】；
- (4) 出于神的试炼，为要使人从中得益处；就如约伯说自己经过试炼，必如精金【伯 23：10】。

当然，我们也要知道，有一个人，祂所受的苦难却不是因为这些原因，那就是耶稣基督。祂在世所受的苦难，是救赎性的苦难，不是因为罪，而是为了除去罪。

弟兄姊妹们，既然疾病和痛苦患难有这么多的原因，并不是单纯的因为人犯罪受到神的审判和管教；所以我们遭遇疾病、痛苦患难，甚至是逼迫的时候，我们都不要武断的下结论，而是要谦卑在神面前去祷告寻求明白具体的原因；并靠着神的帮助，在这些疾病和苦难中站立得稳，为神作美好的见证。因为根据圣经，神允许疾病患难临到我们基督徒的身上，是有着祂奇妙而美好的旨意的：

(1) 是一种管教（因罪受苦），帮助我们拒绝罪恶的方法【彼前 4：1 “**基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。**”】；

(2) 是一种熬炼，操练我们的信德（信心、忍耐、顺服和谦卑……），让我们学习顺从，进到完全的地步【来 5：8-9 “**祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源。**”】；

(3) 为要治死我们贪恋世界的心；

(4) 让我们可以帮助那些与我们同受苦难的人【林后 1: 4-7】；

(5) 是神在我们身上得荣耀的方法，就如基督在约翰福音第九章告诉我们，那个生来瞎眼的人，他的瞎眼就是为了神得荣耀。

亲爱的弟兄姊妹们，疾病和患难在我们基督徒的生命中，几乎是必不可少的；所以我们需要仰望神的帮助，正确对待疾病和苦难，为神作美好的见证。现在我们继续回到证道经文，我们要来看神允许亚扪人入侵基列雅比的奇妙目的，那就是借此显出扫罗作王的能力和功用。我们来看第二点：

二、耶和华借扫罗击败亚扪人

弟兄姊妹们，证道经文的第 4 节告诉我们，雅比人的求救使者来到了扫罗居住的基比亚城，将亚扪王羞辱他们的话转述给以色列人听，大家都气得直哭，却似乎又没有能力去抗击亚扪人。所以我们看到，当时的以色列似乎真的很弱小，面对入侵的亚扪人（其实亚扪人也是一个很小的民族，并不是很强大）竟然有点束手无策。

可想而知，这个时候的以色列人，是多么希望有人来帮助他们，来拯救他们的同胞脱离亚扪人的手。所以，这个时候，耶和华神所设立的扫罗王开始登场了。

证道经文的 5-11 节给我们看到，此时的扫罗和之前真的是判若两人！之前的扫罗似乎是一个小信，在属灵的事情上漠不关心，也不关心民族同胞死活的纨绔子弟；但是，现在的扫罗却如同一个大能的勇士，为了同胞雅比人而大大发义怒。他振臂一挥，就有三十三万人的军队聚集在一起供他调遣；而且，扫罗王将军队兵分三路，连夜就进入亚扪人的军营之中，将亚扪人打得落花流水。

另外，以色列人也似乎和以前大不一样。在扫罗没有呼吁他们之前，他们面对亚扪人的入侵，面对亚扪人对雅比人的羞辱，只能哀哭却没有其它的作为。但是，现在的以色列人却聚集“**如同一人**”，同心合意的听从扫罗王的调遣，非常神勇。所以，他们打了大胜仗；赶出了入侵的亚扪人。

弟兄姊妹们，你们注意到经文中有两处关键性的记载了吗？这是这次扫罗和以色列人之所以能够打败亚扪人的重要原因。

我们注意看经文的 6-7 节：“**扫罗听见这话，就被神的灵大大感动，甚是发怒。他将一对牛切成块子，托付使者传送以色列的全境说：‘凡不出来跟随扫罗和撒母耳的，也必这样切开他的牛。’**耶和华使百姓惧怕，他们就都出来**如同一人**。”

弟兄姊妹们，看见没有？扫罗王和以色列人这次能够打败亚扪人的关键原因是耶和华神的作为！是耶和华神的灵大大感动扫罗王，使他为雅比人的困境大发热心；也是神的灵使扫罗王有智慧，用了震慑性的方法（切开的牛传送到以色列全境）来调动以色列人的人；更是耶和华神使百姓惧怕，使他们愿意出来，并且“**如同一人**”。最终，也是神使他们在这次的争战中得胜。正如圣经在别处宣告的：“**因为争战的胜**

败全在乎耶和华。”【撒上 17: 47】“马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。”【箴 21: 31】

亲爱的弟兄姊妹们，我们再次看到耶和华神是负祂百姓完全责任的神！也看到神的子民之所以有能力和成功，之所以有属灵上的得胜，有美好的见证，都是因为神的灵在我们心里作工的结果。这样的真理对今天的我们也是很好的鼓励和提醒。

我们是神的儿女，是神呼召我们过在世寄居的基督徒生活，要我们用自己的行事为人去宣扬那召我们出黑暗如奇妙光明者的美德【彼前 2: 9】。所以，神的恩典也必要在我们里面作成祂自己的工，使我们有力量在地上行神所要我们行的善【弗 2: 10“**我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。**”】。

因此，弟兄姊妹们，当我们有什么属灵上的成绩时，当我们能够胜任我们所承担的工作时，千万不要窃取神的荣耀；我们应当及时归荣耀于神，因为这是神的灵在我们心里作工的结果。正如使徒保罗所告诉我们的：“**我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。**”【林后 4: 7】

弟兄姊妹们，当神使扫罗王和以色列人打了胜仗之后，带来了怎样的结果呢？我们来看今天证道的最后一点：

三、耶和华使众百姓接受扫罗为王

证道经文的最后【12-15】给我们看到，以色列人认识到扫罗真的是神所膏立的君王，是神赐给他们的拯救者。因此，他们甚至想要为了维护扫罗王的权威而杀了那些藐视扫罗的人。当然，扫罗这个时候被神的灵感动和带领，不会许可百姓做这样冲动和暴虐的事。而耶和华神这个时候也就借着撒母耳先知带领百姓来到吉甲（这是当时以色列人敬拜神的中心城市），在耶和华神的面前正式而公开的膏立扫罗为以色列的王，正式建立了以色列国；又在耶和华神面前献平安祭。平安祭是表明神与献祭之人之间的平安、和谐的团契与相通。于是，“**扫罗和以色列人众人大大欢喜。**”【15】

弟兄姊妹们，至此为止，我们看到，扫罗才正式被膏立为以色列的君王，百姓也都非常认可并拥戴扫罗为王。而且，扫罗正式承担君王的职分是在耶和华面前进行的，这就表明这是神所膏立的君王。而扫罗王虽然是一国之君，但他也是耶和华神的仆人，是代表着耶和华神来管理祂的百姓以色列人。所以，我们要认识到，这严格来说，**这不是扫罗家的王朝，而是耶和华的国度；是耶和华神借着坚立扫罗为王来建立祂在地上的国度。**

并且我们看到，当众民都接受神所立的扫罗为王的时候，扫罗和众人就大大的欢喜。这让我们看见，当神的子民完全顺服神所立的权柄的时候，全会众就得到了神的赐福，他们的心理也就充满喜乐。

弟兄姊妹们，正如我们之前说过的，以色列人进入王国时代，是出于耶和华神在救赎史上的美好计划的一部分，借此神要引导祂的百姓来认识并盼望那最终完美国度的到来。

另外，我们也要知道，无论神的子民以色列人处在怎样的一个时代，或者是摩西一个人统管他们的时候，或者是士师所带领的时候，又或者现在扫罗为君王统治他们的时候，只要他们敬畏神，顺服神的命令，他们就都可以在神面前蒙神的悦纳。所以，并不是哪一种政治制度可以带给他们极大的拯救和福益，而是只要他们全然顺服神的带领，无论在哪一个时代，他们都能够真正的得到神各样的祝福和施恩。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，作为今天的基督徒，我们也应当从中认识到，重要的不是我们生活在哪一种政治制度之下，重要的乃是不管在怎样的制度下，我们都顺服神对我们的管理；无论神借着谁来管理，敬虔的君王或者不敬虔的君王，只要是神所设立的权柄，我们都当顺服。当然，针对地上政权的政策，如果是很明显违背神在圣经中的命令的，那我们就应当不顺从。这一点，早期的使徒们已经给我们留下了美好的榜样和教导：“**顺从神，不顺从人，是应当的。**”【徒5：29】

因此，在这里让我们回到引言的部分，如果我们可以在设立君王或总统的时候表达自己的意见，参与选举（或者允许我在这里也给美国的基督徒一点点建议）；那么，我们基督徒应当支持那些提出的治国方针更靠近圣经原则的人为君王，或总统，或主席。我们要记得，地上没有一个完全人，所以也绝对不会有完美的总统或者君王；也绝对没有一个完美的政体和国度；因为都是由全然败坏的罪人组成的。作为基督徒，我们只能是支持更靠近圣经原则的人和政体。但同时我们也要注意，即使是不敬虔的人或政体掌权，就比如这次美国的大选，如果拜登真的当选，美国的基督徒也不是就一定日子完全过不下去了；因为真正的掌权者——耶和华神还在掌权！还有，就像我们中国的基督徒，根本没有这方面的选择权，我们只能生活在这样的对基督教充满敌意的掌权者之下；但我们有也并不是没有指望的，也不是根本不能正常生活的。因为无论在哪里，拯救我们的神都与我们同在！所以，我们不必要羡慕西方的那些民主政体，在哪里都是出于神对我们的安排，都不是没法过日子的；也都需要我们依靠神过每一天的生活。

弟兄姊妹们，说到底的一句话：**基督徒的盼望和喜乐绝对不是地上出现一位敬虔的君王或总统，也不是地上出现一个敬畏神的国度，而是在于救主耶稣基督对我们的拯救，在于祂要再来接我们到祂那里去！这地上所有的一切都要过去，惟有神的国要存到永远！惟有遵行神旨意的要永远长存！**

所以，虽然今天的地上，已经没有像旧约时代的以色列那样的神权政体（就是神借着地上的国度和君王直接掌权的政体）的国度；但是我们不要忘了，教会，作为神圣约子民的团体，就是神的国在地上有形的彰显；教会的元首耶稣基督就是神国度的君王，祂会时刻看顾我们这些属祂的百姓，带领我们走过今生的流泪谷，最终进入那永远的国度。

所以，无论在哪一个时代，无论在哪一种政体之下，教会作为神的国在地上有形的彰显，耶和华神都会特别为着祂自己的子民，兴起祂自己忠心的仆人来看顾、救护祂自己的百姓，使他们都能够在神的眷顾带领之下得胜有余，胜过仇敌，来领受神各样的祝福；使他们充满喜乐，更好的侍奉神。

弟兄姊妹们，今天这一切在耶稣基督里面，都已经清晰、完全的向我们展示了。基督就是我们最伟大

的君王，我们只要顺服祂对我们的管理，无论在怎样的国度之下生存，都能够在祂的率领下过合神心意的得胜生活，使神的名得着荣耀。

愿今天全教会的每一个弟兄姊妹都如同一人，同心顺服耶稣基督这位大君王的管理，使教会可以更好的见证荣耀神的圣名。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、你很关注美国的大选吗？如果选举的结果出乎你的意料，不是你想要的，你会如何对待呢？
- 2、真正决定地上国度和王权的是谁？你要怎样看待自己所生活的这个国度和环境呢？
- 3、以色列人为什么会遭遇亚扪人的攻击呢？基督徒也会遭遇疾病、苦难，甚至是逼迫的原因是什么？你要如何来面对这些？
- 4、耶和华神使扫罗王和以色列人打败亚扪人这件事给你有怎样的教导和提醒？
- 5、神为什么要坚立扫罗的王权？今天地上还有神直接掌权的地方吗？基督徒的盼望和喜乐在哪里？

吴卫真

2020年11月15日

耶和华的忠仆撒母耳的谢幕词

阅读经文：路 12：35-48

证道经文：撒上 12：1-25

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：人的一生中有很多的阶段和时期，不同的人可能有不同的分法。比如：有人分为孩童时期、少年时期、青年时期、中年时期和老年时期，也有人分为学生时期、工作时期和退休时期等。一个比较成熟的人，他在自己人生的每一个阶段结束的时候，常常会对自己在这个阶段的表现和经历进行总结，以使自己能够从中得着教训和益处，在进入下一阶段的时候，使自己能够更加成熟老练。当然，可能大多数的人都没有这样做。

不过，弟兄姊妹们，不管你愿不愿意，或者有没有这样做，最终，当你离开这个世界去面见神的时候，你都要为自己一生的所作所为来向神有一个交代，也就是最终都要向神交账。但是，到最终向神交账的时候，如果再发现自己哪里错了，那就没有机会去调整和修正了。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，趁着我们还在今生，还有机会调整和修正的时候，我们真的是要好好总结自己每个人生阶段的经验和教训，使我们不至于在同样的错误中重蹈覆辙。当然，作为基督徒，我们不单是要总结自己在地上的人生经验，更是要总结自己的信仰经验，校正自己对神的态度。这样，才能使我们在以后的日子里在属灵的生命上更加的成熟老练，使我们更加的讨主喜悦，可以更好的来见证荣耀神的圣名。

弟兄姊妹们，今天的证道经文，撒母耳记上的第十二章，是记载了耶和華神忠心的仆人撒母耳在面对着自己将要退下对神百姓的正式服侍的士师职分的时候所讲的一段话。这可以算是先知撒母耳的临别赠言，因为扫罗已经被膏立为王，先知撒母耳作为以色列人的士师，也就即将停止他作为士师管理百姓的侍奉，退出士师时代的历史舞台。所以，这个时候，撒母耳向神的百姓以色列人发表了这一段讲话，我给它总结的主题是：**耶和華的忠仆撒母耳的谢幕词**。我们要从以下三方面来看撒母耳的谢幕词，从中来认识撒母耳这位忠心的仆人，也从中来领受神要借此给我们的教训和教导：

一、呼吁民众见证自己清正廉洁的一生【1-5】

二、指出民众的罪并劝勉他们归向耶和華【6-18】

三、声明自己仍然要尽自己当尽的本分【19-25】

一、呼吁民众见证自己清正廉洁的一生

亲爱的弟兄姊妹们，如果现在要你对自己过去的行为进行总结，你会怎样评价自己？或者等你年老的时候，让你对自己一生的行为进行评价，你会怎么说呢？你会说：感谢神，我这一生，自从信了耶稣之后

几乎就没有犯罪了吗？还是说：我这一生已经努力完成神给我的托付，在工作上我可以问心无愧了吗？

我想，只要是稍微有点理性的基督徒都不会这样说，不是吗？就算我们在人的面前表现得很好，我们也不敢这样说；因为我们都知道自己到底是怎样的状况。别人或许看不到我们的阴暗面，但是我们面对神，面对自己的良心，就知道自己是有罪的，甚至是时常犯罪的；也知道我们在自己的工作或者生活中，有很多的怠惰，并没有真正的尽职尽责、尽心尽力。不是吗？

那么，撒母耳是如何评价自己的呢？我们从证道经文中看到，他在一开始就呼吁以色列民众为他的行为作见证，“你们向我所求的，我已应允了，为你们立了一个王。现在有这王在你们前面行。我已年老发白，我的儿子都在你们这里。我从幼年直到今日，都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和祂的受膏者面前给我作见证。我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢？若有，我必偿还。”【1-3】而民众的回应是“你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”

【4】

弟兄姊妹们，我们在此看到撒母耳作为审判官（士师即审判官的意思）的清正廉洁。正因为他的清正廉洁，所以他也敢于要求百姓为他作见证，见证他自己清正廉洁的一生：作为以色列的士师，当时最高的领袖和审判官，虽然他有极大的权柄，但是他并没有欺负过谁，抢夺过谁，也没有徇私枉法。他的一生，他自己在神面前是无愧于良心的；他的清正廉洁也是被民众所承认的。

当然，这并不是说，撒母耳就是一个完全人，是完全没有任何过错的；这乃是说，在他作为士师执政的时期，他没有明显的过错，没有滥用职权，也没有贪赃枉法。

弟兄姊妹们，这是极其宝贵的，也是非常难得的。因为我们都知道，在当今的世界，世人常常是官越大，腐败就越大。你们看最近几年我们国家被打的大老虎有很多位，都是高官，而他们的贪腐实在是令人吃惊的；可以说，只有你想不到的，没有他们做不到的。比如：情人一百多人、房产几百套、赃款需要用大货车拉。

今天，我们虽然也看到有很多人会骂那些贪官；但也常常有人会说，那些骂贪官的人，其实并不是因为自己很公义，很正直，不是因为他们痛恨贪污腐败，而是因为他们捞不到好处；如果他们也有机会贪腐，很可能他们比那些被打的大老虎更加腐败。

弟兄姊妹们，世人可能不一定同意这样的说法；但是，作为我们基督徒，我们的确应该要认识到自己内心的腐败，如果没有神对我们的保守，如果我们也有机会去贪腐，我们真的可能比那些大老虎更坏、更恶，不是吗？

所以，我们也要认识到，撒母耳之所以能够清正廉洁一生，他自身对神的敬畏固然有一定的原因，但更重要的仍然是因为神对他的保守，是因为神的灵与他同在，是神的恩典在他身上做工的原因。因为撒母耳之所以成为以色列的先知和士师，是出于神对他的设立。创始成终的主既然设立撒母耳为祂百姓的先知

和士师，当然要保守他，使他有一个清正廉洁的生活，可以更好的来见证荣耀神。

亲爱的弟兄姊妹们，在此我们也要思想我们自身。我们每一位都是蒙神的恩典而成为基督徒的，神出于祂的恩慈而拯救了我们这些该死该灭亡的罪人，使我们成为祂的儿女，目的就是要叫我们行祂所喜悦的善【弗2：10】，就是要我们宣扬祂的美德【彼前2：9】。所以，竭力追求在我们的生活中活出神所要的圣洁、公义、慈爱和怜悯，这是我们义不容辞的责任和本分。那请问我们有没有在自己每一天的生活中，在我们生活的每一件事情上都按着神的命令而活呢？还是我们利用职权之便而贪污腐败呢？又或者我们仅仅是在主日来到教会的时候才表现得像个基督徒，而在其它的时间里就和世人没有什么两样呢？

世人人都知道“莫以恶小而为之，莫以善小而不为”；作为我们基督徒，我们就更要知道，我们只有在小事上忠心，才能在大事上也忠心。我们必须在自己生活中的每一件小事上都谨守遵行神的道，这样我们才能在我们去面见神的时候真正的坦然而问心无愧。虽然我们不得不承认，我们还是常常会有软弱和败坏，但是我们也要仰望神在我们生命中大能的工作，因为我们本身就是神的工作，是祂在基督耶稣里所造成的。所以，只要我们努力靠着圣灵的帮助和带领，我们就可以在我们实际的生活来荣耀神；同时，我们也要仰望神大能的保守，使我们真正可以不致滑跌，不致羞辱神的圣名。

下面我们来看撒母耳谢幕词的第二方面：

二、指出民众的罪并劝勉他们归向耶和華

亲爱的弟兄姊妹们，我们从证道经文中看到，撒母耳在他的临别赠言，也就是在他的谢幕词中，不单是呼吁民众为他清正廉洁的一生来作见证，他也仍然是忠于职守，面对民众的罪，丝毫不留情面的指出他们的罪——要学效外邦人那样立君王来治理和保护他们，却不要那位真正的君王耶和華神。

让我们在此注意一下撒母耳是如何来指出百姓的罪的：“从前立摩西、亚伦，又领你们列祖、出埃及地的是耶和華。现在你们要站住，等我在耶和華面前对你们讲论耶和華向你们和你们列祖所行一切公义的事。从前雅各到了埃及，后来你们列祖呼求耶和華，耶和華就差遣摩西、亚伦领你们列祖出埃及，使他们在地方居住。他们却忘记耶和華他们的神，祂就把他们付与夏琐将军西西拉的手里和非利士人并摩押王的手里，于是这些人常来攻击他们。他们就呼求耶和華说：‘我们离弃耶和華，事奉巴力和亚斯她录，是有罪了。现在求你救我们脱离仇敌的手，我们必事奉你。’耶和華就差遣耶路巴力、比但、耶弗他、撒母耳，救你们脱离四围仇敌的手，你们才安然居住。你们见亚扪人的王拿辖来攻击你们，就对我说：‘我们一定要一个王治理我们。’其实耶和華你们的神是你们的王。”【6-12】

我们看到撒母耳先是提到了以色列人的出埃及，而且明确强调他们之所以能够出埃及，那是出于耶和華神的作为；是耶和華神为他们兴起并差遣了摩西和亚伦来带领他们出埃及，出这为奴之家。

弟兄姊妹们，以色列人出埃及这一事件，在以色列人的历史上，乃至在耶和華神的整个救赎史上，都

是非常关键和转折性的重大事件。因为出埃及对于以色列人来说，实在是他们从为奴之家的奴隶得以成为属于神的自由人、属于神的自由的民族和国家的一个重要标志性的事件。而从救赎史来说，以色列人出埃及这一事件，是预示着神将罪人从罪和撒但的捆绑辖制中拯救出来，赐给人真自由的重大事件。所以，神在圣经中会经常向祂的百姓提及这一事件，使他们不要忘了神对他们的救赎。

然而，人是何等的健忘！撒母耳也指出，百姓的先祖们，他们忘记了耶和华他们的神，反而去敬拜迦南地的那些偶像假神，所以神就把他们交在外邦人的手中，使他们受罚。并且，每一次，当以色列人向神悔改，呼求神的拯救时，耶和华神总是为他们赐下拯救者来拯救他们脱离四围仇敌的手，使他们安然居住。这是以色列人的历史中经常发生的事情。但是，离当时的听众最近的一次事件，那就是亚扪人拿辖来攻打他们的时候，他们竟然要求立一个像外邦国家那样的君王来治理他们，这实在是大大得罪神的事情。为什么？因为他们是蒙耶和华神拯救的子民，他们理当忠心的侍奉神，顺服神，敬拜神；而不是离弃耶和华神去拜偶像。

亲爱的弟兄姊妹们，这里给我们也是一个很好的提醒和警戒：我们要牢牢记住耶和华神对我们的拯救。当然，今天神对我们的拯救不再是借着摩西、亚伦、耶路巴力、比但、耶弗他、撒母耳或者其他的人，而是借着祂的独生爱子耶稣基督。而从救赎史的角度来说，摩西、亚伦、耶路巴力、比但、耶弗他、撒母耳等等这些神忠心的仆人，正是指向那位最完美、最伟大的救主耶稣基督的。作为基督徒，我们要牢记耶稣基督对我们的救赎，这样才可以使我们不致忘恩负义，不致远离神去拜偶像。弟兄姊妹们，请问你有时常记念、默想神对你的拯救吗？

弟兄姊妹们，当我在预备这篇信息的时候，我在思想一个问题：撒母耳为什么在以色列人已经得着神为他们立的君王之后，还要指出他们的罪呢？这个时候还要去指出以色列人求立王是犯罪得罪神的事情，这不是明摆着有点吃力不讨好、有点事后诸葛亮、有点不识时务吗？

亲爱的弟兄姊妹们，如果换了是你，如果你已经看到所谓的既成事实，“生米已经煮成熟饭”了的时候，你还会去指出以色列人的罪吗？面对这种情况，我们是不是常常就睁一只眼闭一只眼呢？同样的道理，今天当我们在教会中看到有肢体已经犯罪的时候，我们是怎样处理的呢？是不是也是觉得，既然都已经犯罪了，我还去说他干什么呢？我为什么还要去讨人嫌呢？因为自古以来，忠言逆耳，谁都不愿意听责备或者指正的话。

弟兄姊妹们，如果我们的眼睛只看到我们与人之间的关系，我们这样想、这样做，似乎倒真的是非常合适的。但是，正如撒母耳是耶和华神的仆人，他要尽忠的对象是神，而不是以色列人；我们今天所要侍奉和尽忠的对象也不是人，而是那位拯救我们的神。

所以我们看到，撒母耳明确知道自己是耶和华神的仆人，他需要向神尽忠；所以，尽管他指出以色列人的罪会有点吃力不讨好，甚至会遭来百姓的恨恶，他也要如此去做。正如使徒保罗所说的，作为神和基

督的仆人，他就不能去讨人的喜欢，而是要讨神的喜欢【加 1: 10】！

因此我们在证道经文中读到撒母耳所说的话：“现在你们所求所选的王在这里。看哪！耶和华已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，事奉祂，听从祂的话，不违背祂的命令，你们和治理你们的王，也都顺从耶和华你们的神就好了。倘若不听从耶和华的话，违背祂的命令，耶和华的手必攻击你们，像从前攻击你们列祖一样。现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事。这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，祂必打雷降雨，使你们又知道又看出，你们求立王的事，是在耶和华面前犯大罪了。”【13-17】同时，我们也就读到圣经说：“于是，撒母耳求告耶和华，耶和华就在这日打雷降雨，众民便甚惧怕耶和华和撒母耳。”【18】

亲爱的弟兄姊妹们，我们在这里看到撒母耳在忠心的履行自己作为耶和华神的先知的责任，那就是指出百姓的罪，并劝勉他们归向耶和华真神。撒母耳指出以色列人要求立王，其实他们的本质上是错的，因为他们不想要耶和华神作他们的王，这是大大得罪神的。因此，撒母耳将百姓指引到耶和华神的面前；尽管现在他们已经拥有了自己的王，但是他们和他们的王，都必须敬畏、侍奉耶和华，否则他们都要受到神的审判和管教，甚至是咒诅。这是何等严肃的事情。

弟兄姊妹们，今天我们也是耶和华神的仆人，我们也在耶稣基督的受膏上有份。所以，我们也应该努力在我们的生活中来宣讲神的福音，来指出世人的罪，来劝勉他们归向罪人的救主耶稣基督。同时，在教会中，当我们见到有肢体犯罪的时候，我们也要本着向神尽忠的心态来指出肢体的罪，来帮助肢体悔改转向神；而不是碍于人情面子，或者不想得罪人而当作没有看见肢体的罪。

要知道，教会的圣洁性就决定了教会必须抵挡罪恶；而教会要抵挡罪恶，就是从教会的讲台最先开始，然后由教会中的每一个基督徒个人来实行的。所以，亲爱的弟兄姊妹们，你看到自己有维护教会的圣洁性的本分和责任了吗？你是如何做的呢？你有靠着圣灵的帮助努力过圣洁的生活吗？你有本着向神尽忠，本着对教会和肢体的爱来帮助那些在犯罪中的肢体吗？

弟兄姊妹们，当撒母耳指出以色列百姓求立王是大大得罪神的时候，以色列百姓是怎样的反应呢？撒母耳又是如何对待他们的呢？我们来看撒母耳谢幕词的最后一方面：

三、声明自己仍然要尽自己当尽的本分

弟兄姊妹们，当撒母耳本着向神尽忠的心指出以色列百姓的罪恶，并且神也借着反常的天气（在迦南地，收割的时候打雷下雨是很反常的天象，因为迦南地的地理位置和气候状况是比较特殊的，一年只有两个雨季，就是春雨和秋雨，其它时间基本都是干旱的天气，在收割的时候打雷下雨对迦南地来说就是非常特殊的现象了）来回应时，我们看到以色列民众的反应是惧怕并认罪悔改：“众民便甚惧怕耶和华和撒母耳。众民对撒母耳说：‘求你为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪

上加罪了。’ ” 【18-19】

那么，撒母耳又是如何回应这些惧怕并悔改的百姓的呢？“撒母耳对百姓说：‘不要惧怕！你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心事奉祂。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神是无益的。耶和华既喜悦选你们作祂的子民，就必因祂的大名不撇弃你们。至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实地尽心事奉祂，想念祂向你们所行的事何等。你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。’ ” 【20-25】

我们在此看到撒母耳声明自己仍然要尽当尽的本分，那就是给他们安慰、劝勉、鼓励、代祷和警告。

安慰：“不要惧怕！”

劝勉：“你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心事奉祂。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神是无益的。”

鼓励：“耶和华既喜悦选你们作祂的子民，就必因祂的大名不撇弃你们。……我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实地尽心事奉祂，想念祂向你们所行的事何等。”

代祷：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。”

警告：“你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。”

弟兄姊妹们，当我们看到撒母耳对百姓所说的话之后，我们不禁要羡慕当时的百姓有这样的好牧人在看顾他们，安慰鼓励他们。不是吗？

的确，撒母耳可以说是今天教会中每一位牧者应当效法的榜样，他是耶和华神忠心的仆人。我们从撒母耳的谢幕词中，包括从圣经对他的见证中看见他忠心的侍奉，他实在是神众仆人的一个榜样。

而且，从救赎史的角度来说，我们更要从撒母耳这忠心的侍奉上，看见那一位真正忠心、完全的耶和华的仆人——耶稣基督。撒母耳在救赎史上正是预表着耶稣基督的，撒母耳是士师（审判官）指向基督君王的职分；是先知，忠实传达神的话语，指明人的罪指向基督先知的职分；是祭司，献祭和代祷，指向基督祭司的职分。撒母耳的谢幕词的内容也正好从这三方面表明出他所拥有的三重职分，指向耶稣基督的三重职分。

弟兄姊妹们，耶稣基督我们的主拥有更完全圣洁的生活（基督曾经挑战那些敌对祂的人说，你们中间谁能指证我有罪呢？）和更忠心的侍奉，祂始终高举祂的父神，将人引到父神面前，并且也忠心的借着祂的警告、劝勉、安慰、教导、鼓励来服事祂的百姓。耶和华神早就借着摩西应许要给祂的子民兴起一位像摩西那样伟大的先知，人如果不听祂的，就必要受审判。这位伟大的先知就是我们的救主耶稣基督。

亲爱的弟兄姊妹们，今天我们所有基督徒都在这位耶和华最忠心的仆人、最伟大的先知、祭司、君王的服事之下，是何等的有福！我们岂不更加应当在基督的劝勉教导之下，努力的敬畏神，忠心的侍奉神，

顺服祂，爱祂，见证荣耀祂吗？！

惟愿我们每一个人都时常反思、省察、总结自己的属灵状况，使我们看到自身的不足和亏欠，也认识自己当有的责任和本分，并靠着圣灵的帮助来尽上自己的本分，就是努力过合神心意的圣洁生活、努力传扬耶稣基督的福音、努力为他人代祷，以此来尽自己君王、先知和祭司的职分和责任，来荣耀神的圣名。阿们！

民 6: 24-26 耶和华与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、人对自己的经历进行总结和评价有什么好处？你有这样做吗？
- 2、基督徒最终都要向神交账，我们到那个时候再总结经验教训不可以吗？为什么？
- 3、撒母耳的谢幕词的第一部分讲了什么内容？这个内容对你有怎样的教导？
- 4、撒母耳的谢幕词的第二部分主要在讲什么？他为什么要这样做？给你有怎样的教导？
- 5、撒母耳的谢幕词的第三部分主要在讲什么？这三部分显明撒母耳怎样的身份？和基督有怎样的关系？你从中又认识怎样宝贵的真理？你要如何来回应神对你的恩典呢？

吴卫真

2021年7月11日

耶和华借非利士人的攻击来试炼扫罗

阅读经文：亚 13: 1-9；太 4: 1-11

证道经文：撒上 13: 1-23

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：对于基督教信仰，对于信耶稣这件事情，你是怎样的认识呢？你是否认为只要信靠了耶稣基督之后，就可以从此以后人生大翻转，再也不会遭遇各种疾病、患难了呢？你是否认为只要自己信了耶稣，就可以一帆风顺了呢？或者，你是否认为只要信了耶稣，那么你的人就就有了依靠；于是，当你遭遇各样疾病和患难的时候，只要求告主耶稣，祂就会马上为你解决这些难处，使你马上脱离患难，疾病得愈呢？也就是说，你是否认为信靠基督之后，你就可以有求必应、心想事成呢？

可能在座的弟兄姊妹会说，对基督教信仰存有这样的认识，实在是错得离谱了，我可不会这样认为。我也相信我们在座的弟兄姊妹不会这样错误的认识自己的信仰；但是，弟兄姊妹们，你会不会在理性上不这样去认识自己的信仰，却在心底里还是隐约有这样的认识呢？比如，当你遭遇疾病患难的时候，你会迫切的祷告求主来怜悯帮助，来搭救你脱离疾病和患难；而当你祷告祈求一段时间之后，神还是没有成全你的祷告，还是没有搭救你脱离疾病患难的时候，你就开始灰心、失望，甚至怀疑神对你的爱和眷顾呢？虽然你不敢向神发怨言，但是你却任由自己灰心软弱，灵里昏睡呢？

弟兄姊妹们，当你有这样的表现的时候，就表明其实你的骨子里很可能还是有着对基督教信仰、对信耶稣这件事情有错误的认识，以为信了耶稣之后就可以一帆风顺，就一定可以遇事逢凶化吉。但是，这样的认识与圣经所启示给我们的是不一样的。

圣经告诉我们，以色列人的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各的一生中都是有困苦艰难的，雅各甚至说“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦”【创 47: 9】。以色列著名的大卫王，他被称为是合神心意的人，但是他的一生也是满了患难和艰难，多次命悬一线。而我们也知道旧约的圣徒约伯的经历，耶和华神亲自为他作见证，说“地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。”【伯 1: 8】但是，约伯的一生中却是经历了极大的患难和艰难，财产一日之间彻底被掠夺，五个子女也在一日之间就丧失了，甚至自己也一身长满毒疮，而且是有很长的一段时间都处在这样的状况之下；他求问为什么会遭遇这样事情，也得不到神的回应。还有，新约的使徒保罗，他那样被神大大使用，但是他的身上也有一根刺，向神求了三次都没有被应允。

亲爱的弟兄姊妹们，这是怎么回事呢？或许你也曾经处在这样类似的情况之下，甚至你到如今也一直在疾病和患难之中，还没有得蒙神的搭救。这是怎么回事呢？是你信心不够吗？是你不够敬虔吗？是你还不够爱主吗？现今灵恩派的成功神学就会这样来解释基督徒为什么会遭遇疾病患难，甚至一直不能从这样

的光景中脱离。但是，这明显与圣经所启示和宣告的不一致。不是吗？我们有谁敢说自已比大卫更加合神心意呢？我们有谁敢说自已比约伯更敬畏神呢？我们有谁敢说自已比使徒保罗还要热心服侍主呢？那么，大卫、约伯和保罗，他们遭遇那些困境和难处，是因为他们信心不够吗？是因为他们不敬虔吗？是因为他们不爱主吗？甚至是因为他们犯罪了吗？

我们从圣经所记载的约伯的经历中知道，约伯遭遇那些困苦艰难，不是因为他犯罪，不是因为他没有信心，也不是因为他不敬虔，而是因为神要试炼他；神允许撒但来攻击约伯，是要借此向撒但证明，约伯对神的敬畏和信靠是出于真信心，而不是为了指望从神得好处，或者是因为神给了他很多好处，所以约伯才敬畏神。事实上，神会对祂的所有百姓进行试炼，目的是为了熬炼他们，使他们越发的合神心意，正如祂借先知撒迦利亚的口所说的：“**耶和华说：‘这全地的人，三分之二必剪除而死；三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：这是我的子民。他们也要说：耶和华是我们的神。’**”【亚 13：8-9】

所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们看到，在我们基督徒的身上，有时候我们遭遇痛苦患难，不是因为我们明显的犯罪，而是出于神对我们的试炼。而神试炼我们，目的并不是要使我们就此跌倒，而是希望我们因此越发的成熟和老练。正如约伯所说的：“**然而祂知道我所行的路，祂试炼我之后，我必如精金。**”【伯 23：10】也正如圣灵借使徒保罗所告诉我们的：“**因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。**”【罗 5：3-5】

然而，在圣约子民的身上，并不是每一个人在经历试炼的时候都能够站立得住，都能够从中得着益处；也有在试炼的时候失败的。在今天的证道经文中，我们就看到了一个反面的例子，那就是扫罗王在经历试炼的时候失败了，甚至遭到神的废弃，这实在是我们的警戒；愿我们从今天的信息中得着属灵的教导。我今天证道的主题是**耶和华借非利士人的攻击来试炼扫罗**，我们要从以下三方面来看：

一、扫罗在试炼中的失败【1-12】

二、耶和华神的对待【13-23】

三、给我们的教导

一、扫罗在试炼中的失败

亲爱的弟兄姊妹们，证道经文的一开始就向我们交代了扫罗作王的年龄以及在他作王两年的时候扫罗的一些表现，这其中向我们显明了扫罗王的愚蠢和自信，甚至其中透露了他本性里面的败坏和骄傲。

圣经告诉我们扫罗登基作王的时候已经四十岁了，这表明他不是年轻幼稚或者没有阅历；然后，他在作王两年的时候，竟然在民众中挑选了三千人，然后将其余的民众给遣散了，让他们各归各家。这显明的是他过于清高自信。

为什么我要说他过于清高自信呢？弟兄姊妹们，你们看，扫罗王从以色列中选了 3000 人，其中自己率领 2000，自己的儿子约拿单带领 1000 人；然后他打发其余的百姓都各回各家。如果扫罗要让这些人作自己的私人卫队，那无疑人数太多、很不合适；但如果是作为一个备战的军队，抵御非利士人侵犯的危险，那么这些人数又实在太少，非常不明智。之前他战胜亚扪人的时候，是以色列众人如同一人，齐心协力的结果【撒上 11：8-11】；但是现在，他却过度自信，遣散以色列人，然后只依靠很少的一些人。

然后，证道经文告诉我们，当约拿单在迦巴攻击非利士人的防营以至于激怒非利士人的时候，非利士人就聚集，憎恶以色列人，要反击以色列人；而这个时候，扫罗才要招聚以色列人；如果他谨慎明智的话，本应当先预备好这场争战。当非利士人大军已经集结，蓄势待发，扫罗这才遍地吹角；如果他早点招聚以色列人的话，他们会像面对亚扪人时那样勇猛，而不会像现在这样慌慌张张。甚至许多人逃亡【7 节】。他们过了约旦河，尽可能远地逃窜，逃到基列和迦得之地，苟延残喘；而剩下的人虽然跟着扫罗，然而却都是战战兢兢的，没有丝毫的士气。

那么，在这样的窘境之中时，扫罗又是怎样做的呢？我们看到扫罗在撒母耳没有来到之前就擅自献祭，做了原本不是他应该做的献祭之事，这表面看来似乎是好事，是表明扫罗的虔诚和对神的依靠；但是，实际上这却是扫罗对神的冒犯和悖逆！因为，撒母耳在膏扫罗为王的时候，就曾对他说，要在吉甲等待七日，并应许到时候自己一定会来，而且吩咐他将要怎样做。这些话在撒上 10：8 有清楚的记载。然而扫罗却没有遵守这项简单易行的命令。他虽等了七天，可是到第七天的时候，却没有耐心等到那日的结束。

而且，扫罗虽然是君王，但是他没有祭司那样献祭的身份，所以他擅自献祭，就是对神的冒犯，是对神律法的违背。我们知道后来也有以色列的君王乌西雅王【代下 26：16】也是同样的心高气傲，并付出了惨重的代价。

还有更糟的是，这时扫罗有许多随从，也能够知道撒母耳的行踪，可是他根本没想着差遣信使去找撒母耳，询问他的意见和指教。另外，当撒母耳来了以后，扫罗的言谈之中，毫无悔意或是认错之心，反而透着自高的心。他对自己刚刚献祭的事情没有什么不满意，觉得不需要撒母耳也可以。扫罗还反口责备撒母耳没有履行诺言：“**你也不照所定的日期来到**”【11 节】。扫罗的意思似乎在说，如果有什么事情不对，那就只能赖撒母耳——神的祭司了；可是，撒母耳的确是按着所说的时间来到的，即，在七日结束之前。

另外，我们也看到扫罗为自己的冒犯悖逆寻找各样借口【11-12 “**因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹。所以我心里说：恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。**”】，没有一点悔改之意。

弟兄姊妹们，犯罪而不悔改，跌倒而不爬起，心中悖逆而刚硬，这样的境况，只会把人引向灭亡。这是何等可怕的事情，对我们也是何等严肃的警戒！

我们甚至在此看到扫罗的狡辩。他认为自己献祭是由于自己的谨慎和明智。百姓现在都快要四散了，

他需要维持周围的人能继续跟随他，防止他们也都逃跑；所以他招聚百姓向神献祭，以此来坚固百姓的心。所以，他这样做其实是表明了自己的敬虔。面临非利士人的攻击，自己一定要先对神祈祷和献祭，然后才去与非利士人作战。这样，扫罗假称自己是对神尽心，来掩饰自己实际上对神的不遵从和悖逆。

弟兄姊妹们，虚伪的人，总是极其喜欢强调信仰的外在形式；以为这样就可以掩饰他们内心中违背神的律法与诫命。

最后，扫罗甚至还声称，自己这样做是违心的：“**我就勉强献上燔祭**”。扫罗的意思似乎是在自夸，表明他自己也觉得不该那样做，只是不得已献祭而已。这是何等愚蠢的行为！他竟然以为这违背了神旨意的献祭之事，会被神悦纳！

亲爱的弟兄姊妹们，正如我前面所说的，神会对祂圣约的子民进行试炼；而每一个基督徒，在面对我们生活中的每件事情时，都可能是在面对神的试炼。因为我们面对每件事情所做的选择和决定，都可能涉及到合乎神的律法还是违背神的律法的问题。

那么，现在扫罗王面对自己作王的职分和职责，也是在面对着神对他的试炼；而他所做的决定，就意味着他在神的试炼中是行得合乎神的律法还是违背神的律法。非常遗憾的事实是，扫罗王所做的事情（擅自向神献祭）是明显违背神律法的规定；并且，当撒母耳指出他的错误的时候，他还不愿悔改，还在为自己狡辩，这就更显明他的悖逆和顽梗了。那么，神会如何对待扫罗的失败和悖逆呢？我们来看第二点：

二、耶和华神的对待

弟兄姊妹们，我们的神是公义的，祂万不以有罪的为无罪，必要审判罪恶。所以，尽管扫罗王是耶和华神的受膏者，是神借着撒母耳先知所膏立的君王，但当扫罗王犯罪悖逆的时候，神也没有忽略不计，而是借着先知撒母耳宣告了对他的审判，那就是指明他的罪，并宣告要废弃他的王位。

弟兄姊妹们，看到没有？扫罗的擅自燔祭，不但没有给他平安的消息，反而使他招致惩罚。因为违背神律法的献祭，就算是出于好意，也是神所憎恶的！

撒母耳向扫罗指明他的罪，他没有遵行神的命令；并清楚地告诉扫罗，他的命运将要如何：“**现在你的王位必不长久。**”【14节】意思就是国位不会在你的身上或家庭中延续；神要拣选另一个人，一个真诚遵行神旨意的人，他不会像你这样，凭己意妄为。

弟兄姊妹们，马太亨利牧师在解释这一点的时候提到，神在此向我们显明四个方面的教训：

（1）人的罪无论多小，都等于是离弃了神的国度；

（2）对一个清楚命令的违背，是极大地得罪神，正如亚当夏娃一样；

（3）也是对我们的警告：要谨守我们自己的心。在我们看来是小的事情似乎没什么；然而神知道，罪人的罪行是出于什么心思、什么原因、什么意念；

(4) 在这里，我们也应当学习到，要恒切持久地等候我们的神。因为不耐烦于两三个小时的时间，扫罗失去了他的国位。

亲爱的弟兄姊妹们，神对扫罗的失败和悖逆的对待，就仅仅如此吗？不是的。我们在接下来的经文【15-23 节】中还看到，撒母耳在不喜悦的心情中离开扫罗王，而扫罗数点跟随他的，只有 600 人；原本扫罗挑选的是 2000 人。然后，我们也看到，非利士人在以色列地肆虐横行；他们在密抹安营，并派出三支部队，劫掠以色列。以色列民因此极受打击，并因而贫穷。那时，以色列中没有铁匠；跟随扫罗争战的人，竟然没有兵器，只能赤手空拳。若不是他们所指望的君王犯罪得罪神，并且不知悔改，他们也不会落到这个连武器都没有的困窘地步。这使我们想到神的话所告诉我们的：“**遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。**”【箴 28: 13】。

弟兄姊妹们，扫罗王的失败和悖逆，不单使自己受严重的亏损，也使百姓乃至整个以色列国家都遭到了神的管教和审判，受到非利士人的奴役和蹂躏。这对我们每一位圣约的子民，难道不是极大的提醒和警戒吗？我们来看今天证道的最后一点：

三、给我们的教导

亲爱的弟兄姊妹们，正如我们的证道主题所说的，耶和华神是在借着非利士人的攻击来试炼扫罗，看他是否尊耶和華為圣。事实上，以色列人争战并不是靠他们自己的兵力，而是神在做他们的保护！这一点我们从下一章的记载就可以看得很清楚，耶和华神借着扫罗的儿子约拿单和他的侍从（给他拿兵器的仆人）——仅仅两个人就大大击杀了非利士人【见 14 章】。

那么，耶和华神在此记载这件事情，对今天的我们有怎样的教导呢？

弟兄姊妹们，正如使徒保罗所说的：“**这些事都是我们的警戒，……他们遭遇这些事都要作为警戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。**”【林前 10: 6、11】所以，我们要知道，今天的证道经文，神如实的记载了扫罗王的失败和悖逆，以及神对他公义的审判，正是要警戒我们这末世的人，让我们知道，今天我们也同样会面对神的试炼，而我们也要按着神的律法，做出合神心意的选择和决定，而不是像扫罗王那样犯罪还不断为自己狡辩。因为在圣约中，神要求我们完全顺服神的话语，否则要受到神严厉的审判和咒诅。

亲爱的弟兄姊妹们，在你每一天的生活中，在你所做的每一个选择和决定中，你是如何做的呢？我们要记得，神迟迟没有成全我们的祷告祈求，神迟迟没有医治我们的疾病，神迟迟没有将痛苦患难从我们身上挪走，这些都绝不是我们可以不祷告、不读经、不聚会的正当理由，也绝不是我们可以埋怨神，可以犯罪的正当理由。因为这很可能正是神在试炼我们。

另外，当我们想到神在圣约中的宣告：顺服就蒙福，而悖逆就受咒诅的时候，我们是不是会很害怕呢？

因为很多的时候，我们都不是在顺服神，反而是在悖逆神，不是吗？明明知道我们基督徒不应该熬夜追剧、刷抖音、玩游戏浪费时间，我们却做了；明明知道我们基督徒不应该恨人，我们却恨了；明明知道我们基督徒应该饶恕人，我们却没有饶恕；明明知道我们应该努力实行家庭敬拜，我们却没有实行；明明知道我们基督徒应该努力行善，帮助有缺乏的人，我们却没有做……。

弟兄姊妹们，你有看到自己的罪吗？你有认识到自己的亏欠吗？你有为自己的罪忧伤痛悔吗？如果没有，那你真的该受责备！因为作为神的儿女，作为基督徒，我们却不知罪，不为自己的罪忧伤，这是极其不正常的。

但是，如果你真的看到自己的罪，认识到自己的亏欠，也为自己的罪忧伤痛悔了，那么，我也要请你来仰望我们的救主耶稣基督，祂是我们的安慰和拯救！在我们开始的阅读经文【太 4：1-11】中，我们看到我们的主耶稣基督，作为人类的救主和中保，在旷野接受撒但的试探，也同时是接受父神对祂的试炼，因为祂是被圣灵引导旷野去受魔鬼的试探的。而主耶稣基督承受这些试探和试炼，不是为了祂自己，乃是为了我们这些属祂的百姓！正因为祂为我们凡事经历了试探，就能搭救我们这些被试探的人；正因为祂为我们通过了父神对祂的试炼，那么，我们今天也可以随时仰望祂给我们的帮助，带领我们也可以在试炼中站立得稳，使我们越发合神心意，可以更好的来见证荣耀神的圣名。

最后，亲爱的弟兄姊妹们，我们作为神的儿女，蒙救赎的人，我们要记得，最重要的并不是我们自己要怎么去做，而是要尊耶和華為圣，要遵照神的旨意和命令去行。不是我们可以为神做什么，我们的本分，最重要的是顺服神，然后神会亲自借着我们做成祂自己的工。

求主使我们每一个基督徒，特别是承担侍奉的工人，让我们牢记这一重要的原则和真理！让我们仰望我们的救主耶稣基督，靠着圣灵的帮助和带领，努力尽我们自己当尽的本分，在一切的事上，在每一个试炼中，都顺服神的一切命令和吩咐，让神借我们做成祂自己的工，从我们身上得祂自己当得的荣耀。阿们！

民 6：24-26 耶和華与我们立约的神赐福给你，保护你；耶和華使祂的脸光照你，赐恩给你；耶和華向你仰脸，赐你平安。

思考问题：

- 1、我们信了耶稣就可以一帆风顺吗？基督徒遭遇疾病患难就是因为自己犯罪，或者没有信心，不敬畏神吗？你认为正确的答案是怎样的？从哪里可以知道这些答案？
- 2、神要试炼祂的儿女，也就是基督特们；那么，神试炼的目的是什么？是要我们就此跌倒吗？
- 3、扫罗面对神的试炼是如何反应和表现的？为什么说他所做的是错误的？

- 4、扫罗自认为自己所做的是正确的，但事实是怎样的？为什么这样说？给你怎样的教导？
- 5、神是如何对待扫罗的失败和悖逆的？给你怎样的警戒和提醒？
- 6、今天我们会面临神的试炼，你是如何回应的呢？你有知罪感吗？为什么说基督徒没有知罪感是不正常的呢？
- 7、如果已经知道自己的罪和亏欠的，这个时候我们要如何做？我们的安慰是在哪里？为什么？这给你在各样艰难和困苦中有怎样的指导和安慰？

WZ

2021年7月25日

耶和华借拯救祂的百姓脱离非利士人的手启示祂是我们的救主

阅读经文：诗 23：1-6；罗 8：31-39

证道经文：撒上 14：1-23

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，小朋友们：请问你有仇敌（敌人）吗？请问你认为你的仇敌是谁呢？面对这样的问题，小朋友们可能会想到最近和自己闹矛盾的小伙伴，或者是打过架到现在都还没有和好的同学。而我们在座的成年人，也可能会想起那些故意和我们作对的人，或者是那些运用自己手中的权力为难、逼迫我们的人。

但是，作为基督徒，我们应该要知道圣经所告诉我们的：“**我们并不是与属血气的人争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。**”【弗 6：12】这也就意味着，今天我们基督徒的仇敌，不再是有血有肉的、属血气的任何一个世人。虽然新约圣经使用“仇敌”这个词的时候，也用来指向属血气的那些敌对者；但凡是指向属血气的敌对者的时候，圣经都是吩咐我们要“**爱仇敌**”，要为那逼迫我们的祷告。

那么，我们基督徒的仇敌是谁呢？海德堡要理问答第 127 问根据圣经告诉我们，我们基督徒的三大仇敌乃是魔鬼【林后 11：14；弗 6：10-13；彼前 5：8】、世界【约 15：18-20】和自身的情欲【罗 7：23；加 5：17】，也就是我们俗称的“老我”。而这三大仇敌有一个共同的武器，就是罪，它如同非常牢固的铁链将我们死死的捆绑，使我们无法挣脱。不是吗？

弟兄姊妹们，小朋友们，请问，既然我们基督徒的仇敌是魔鬼、世界和老我，而且它们所共有的强大武器是“罪”，那我们能否打败这些仇敌呢？答案是肯定的，那就是我们似乎根本就不可能打败这些仇敌。在我们每天所进行的属灵的争战中，我们常常在它们的面前败下阵来，常常落在罪的捆绑或缠累之下。不是吗？

那么，弟兄姊妹们，小朋友们，当你发现自己根本就没有能力打败这些仇敌的时候，你要怎么办呢？会不会很灰心绝望呢？按着人的常理来说，的确会这样。因为我们的这些仇敌的强大是超乎我们的想象的，是我们根本无法比拟的。但是，作为基督徒，我们也不要注意力一直放在仇敌的身上，而要转目定睛在我们的救主耶稣基督的身上，祂是我们得胜的元帅，祂是我们的救主，祂可以帮助我们，带领我们在属灵的争战中得胜有余。

亲爱的弟兄姊妹们，我们要知道，旧约圣经所记载的那些历史，是神的救赎史；神将它们记录在圣经中，是拥有着非常重要的属灵意义的。旧约圣经所记载的每一个历史事件，与今天的我们都是拥有着非常重要的属灵关系的，都是要告诉今天的基督徒，神在我们的生命中所进行的救赎作为。

因此，让我们带着这样的眼光，也就是通过救赎史的角度来看待和理解旧约的历史事件，那么，旧约

圣经的这些历史事件，在我们的眼中就会生动活泼起来，就会变得非常有属灵的意义和价值。

弟兄姊妹们，我们今天上午还是要按着上个主日的顺序来分享撒母耳记上的第十四章 1-23 节的内容。在前一章的结尾，我们看到神的圣约子民以色列人的仓皇状态；他们没有智慧，没有力量，没有良善；以至于他们落在仇敌非利士人的奴役和辖管之下。而且当时的窘境，使人觉得他们马上就要被非利士的军兵剪除。然而在本章的 1-23 节，我们看见，神的无限大能施展作为；神无尽的良善施予恩慈；使得以色列人竟然反败为胜，击败了仇敌非利士人。而这些，正印证了撒母耳的话：神为了祂自己的名的缘故，没有离弃祂的百姓【撒上 12：22】，反而是不断的施行拯救。

因此，我今天借着撒上 14：1-23 的经文要和大家分享的主题是：耶和华借着拯救祂的百姓脱离非利士人的手来启示祂是我们的救主，是我们随时的拯救。正如约拿单对拿兵器的少年人所说的：“**耶和华使人得胜，不在乎人多人少。**”【撒上 14：6】

我们要从以下三方面来看神对祂子民的拯救：

一、**耶和华借约拿单攻击非利士人【1-15】**

二、**耶和华使非利士人自相残杀【16-20】**

三、**耶和华使原本服事非利士人的希伯来人转而帮助以色列人【21-23】**

一、**耶和华借约拿单攻击非利士人**

亲爱的弟兄姊妹们，正如我们在撒母耳记上的 13 章后面所读到的，当时的以色列人是落在非利士人的奴役之下，甚至是在非利士人的极端羞辱之下。因为以色列人虽然有君王和军队，但是他们却没有武器，整个军队之中，只有扫罗王和他的儿子约拿单有刀，其余的人都没有真正的兵器；甚至整个以色列中，都没有一个铁匠。而且，非利士人在以色列中安设防营，非利士人的兵丁在以色列人中可以肆意往来。可以说，这样的以色列，非利士人要击打他们，要彻底统治他们，都是分分钟的事情。

但是，我们不要忘了以色列人是谁的子民。他们是万军之耶和华神的子民，创造天地万物的耶和华神是他们的神。所以，我们看到在今天的证道经文中，耶和华神为祂的子民以色列人施行拯救，拯救他们脱离非利士人对他们的奴役和辖制。

首先，我们在 1-15 节看到，在当时那样兵力和实力都相差悬殊很大的情况下，耶和华神竟然借着约拿单和给约拿单拿兵器的少年人就大大的击杀了非利士人。

在这里，我们看见了耶和华神的良善；祂约束着非利士人。尽管他们在战场上有着凶猛的大军，而以色列人只有很少的军队，但是非利士人不能彻底吞并、消灭以色列人。那看不见的大能之手，约束着属神教会的敌人，为仇敌的军队设下边界。在人眼看起来，敌人来势凶猛、不可阻挡、没有希望的时候，神却仍然在看顾祂的百姓。这对历世历代属神的子民来说，都是极大的安慰。

当然，我们在这里也看见了扫罗王的软弱；他在这里自顾不暇，茫然失措。你们看，他的军营安在一颗树下，只有六百人跟着他。那些他选择的三千人【撒上 13: 2】到哪里去了呢？他所倚靠的人，在他最需要的时候，却不见了踪影。而且，他没有呆在基比亚，而是到了基比亚的边界，在米矶仑那里；就是当年那六百个便雅悯人逃命藏身的地方【士 20: 47】。扫罗当时落在神的不喜悦之下，心情惶恐，时时担心着非利士人来攻击他；这也部分地应验了撒母耳的警告【撒上 13: 14 “**现在你的王位必不长久。耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。**”】。这让我们认识到，那离开了神的保护之中的人，永远也不会觉得自己安全。正如现今在疫情肆虐的状况之下，除了我们基督徒靠着神有平安；其他人，哪里可以寻见平安和安息呢？

另外，我们在此还看到，扫罗找到一个祭司，并让人抬来约柜【3, 18 节】。之前，扫罗自己冒然献祭【撒上 13: 9】，在神的面前悖逆；现在，他决定不再犯上次的错误，于是为自己找来一个祭司，希望在这件具体的事情上向神妥协。弟兄姊妹们，许多内心并没有真正谦卑下来、没有真正更新的罪人也是如此；他们只是在某件事情上向神妥协，但是在心底深处却没有真正归向神。撒母耳，神的先知，责备、弃绝了扫罗；但是扫罗以为他可以通过祭司亚希亚来弥补这个损失，让亚希亚来服事、听命于他。亚希亚不会像撒母耳那样责备批评他，而是会唯命是从地遵照扫罗的意思办事【18-19】。

弟兄姊妹们，今天教会中，许多人也像扫罗这样，喜欢亚希亚那样听话的牧师；这些牧师对他们说温和的好话，说那些让人喜欢听的预言。他们欢迎这样的“牧师”，以为这些牧师、祭司的好话可以弥补那些真正属神的先知对他们的批评、信实的话语。但我要提醒大家，这样行的人有祸了！因为那些只说你喜欢的听的话的人，不是真正在爱你，因为真正爱你的人，一定会如实指出你的问题，尽管这会让你很不舒服；他们也不是真正的属神的仆人，因为真正属神的仆人，是只讨神的喜欢，而不是一味地讨人的喜欢【加 1: 10】。

还有，我们看到，扫罗也把约柜搬来，似乎希望以此弥补他们的不足。但是，他似乎忘了，上一次约柜被带到战场上的时候，约柜不但没有拯救他们脱离非利士人的手，反而还落入非利士人之手。这也让我们认识到，那些内心没有真正信仰实质的人，总是这样仅仅喜欢信仰的外表形式，喜欢那实物的影子；但他们并不能从自己虚假而表面的信仰中得着真正的益处。

然后，在这里，我们看见了约拿单的勇敢和敬虔；他虽然是扫罗的儿子，但是比他的父亲要好得多。

约拿单决意要偷袭非利士人的营；他没有知会父亲，因为扫罗肯定会阻拦他；他也没有通告百姓，因为众人一定会说泄气的话。既然，他不想听他们的反对声音，那么也就瞒着他们所有人。他也没有去求问父亲的祭司亚希亚，而是凭着内心对神的敬虔和感动，决定孤身前去、深入虎穴，为自己的国家而争战。圣经在 4-5 节特别描述，进入敌营的路非常艰险【4-5 “**约拿单要从隘口过到非利士防营那里去。这隘口两边各有一个山峰：一名播薛，一名西尼；一峰向北，与密抹相对，一峰向南，与迦巴相对。**”】，危险与

沟壑重重；然而这些并没有使约拿单停步不前，或是灰心丧胆。尖利的石峰，只能使约拿单的心意更加坚决、勇猛。面对困难和险境的时候，在勇敢而敬虔的心灵里，反而会激起更大的斗志。

而且，约拿单鼓励给自己拿兵器的少年人，让他和自己一同前去【6“**约拿单对拿兵器的少年人说：‘我们不如过到未受割礼人的防营那里去，或者耶和華為我们施展能力，因为耶和華使人得胜，不在乎人多人少。’**”】。约拿单认识到这些非利士人都是未受割礼之人，他们不像以色列人一样，有在神的约中的记号。因此没有必要害怕他们，因为他们不在神的保护之下。他们是我们的敌人，更是不认识神的罪人，因此我们不要害怕他们。

另外，约拿单也深信神的大能，能够使他和拿兵器的少年人胜过那数不尽的非利士军兵。在耶和華那里，没有任何限制；没有人能约束那以色列的圣洁大能者：“**耶和華使人得胜，不在乎人多人少**”！

弟兄姊妹们，我们在一般性的意义上，容易知道和相信，神是全能的，祂的能力胜过一切；然而在具体的事情上，却不容易如此地信靠神。不是吗？当我们人数稀少，自身软弱的时候，或者环境对我们非常不利的时候，我们常常就信不过来了，不是吗？但是，无论在怎样的恶劣状况之下，我们都应当相信，**不仅神能够拯救我们，而且，神能够使用我们，使我们成为对众人的拯救。**这就是约拿单当时的信心。这样的信心，是极大的信心，不论在哪里都应被人纪念和传诵。让这样的信心，使软弱的人得到力量，使胆怯的人得到鼓励。让我们以此切切地祈求和祷告主，也让我们以此平息我们自己心中的软弱和恐慌：神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？不管人多人少，不管人的势力权柄如何，谁能在神面前站立得住呢？【代下 14：11“**亚撒呼求耶和華他的神说：‘耶和華啊，惟有你能帮助软弱的胜过强盛的。耶和華我们的神啊，求你帮助我们！因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和華啊，你是我们的神，不要容人胜过你。’**”】

弟兄姊妹们，谁知道神会怎样施展能力、彰显祂的荣耀呢？神会为我们施展大能的作为，会与我们一同作战，会使用我们作祂的器皿，会以神迹和记号坚定我们的信心。虽然我们不确定神的作为将会是怎样具体的形式，但是我们应当鼓励自己，盼望神的显现。一个活泼的信心，愿意为属神的事业而历险、而尽力。拿兵器的那个少年人，愿意与约拿单一同前去，跟随他身历险境。我们可以设想，约拿单在这里清楚地感到神的灵在感动他、激励他，并且他也得到拿兵器少年人的鼓励；否则，约拿单的勇敢与冒险，就要变成试探神，而不是信靠神了。在约书亚记 23：10 和申命记 32：30 都说到，若以色列人信靠神，他们会一人追赶千人。我相信当时约拿单的心中，也被这些话所激励、感动着。

当然，我们也要注意，不管约拿单的决定有多么勇敢或是冒险，他在这里，却是谨慎、冷静地跟随着神在环境条件中的意旨安排。他信靠着神的引领：“**我要教导你，指示你当行的路。我要定睛在你身上劝戒你。**”【诗 32：8】在 9-10 节，约拿单对跟从的那少年人说，来，我们让敌人看见我们（表明他们的勇敢以及不畏惧）；如果非利士人小心，让我们站在原地不动，他们到我们这里来；那么我们就不上前去；但是如果他们叫我们前去，那就是神把他们交在我们手里了；我们必奋勇向前，击杀所遭遇的敌兵。

弟兄姊妹们，看到没有？约拿单在此坚定地相信，神会指引他的脚步，神也掌管着环境中的一切；他愿倾尽自己的心力，来跟随神的意旨安排。有时，我们在神的意旨安排中，在我们自己最预料不到的事情上，常常能得到最大的安慰。

当约拿单对神有着如此的信心时，我们看到，神的意旨安排，给了他所期望的记号；约拿单也就趁机而行。他和拿兵器的少年人没有在夜晚偷偷摸摸前去，而是白天光明正大的向非利士营走去，远远地就让非利士防兵看见【11节】。

而非利士的防兵却轻视他们；讥诮他们是懦弱的以色列人，把他们看成是来偷窥的胆小鬼，说：“希伯来人从所藏的洞穴里出来了”。

这些非利士人的防兵还训斥他们：“你们上到这里来，我们有一件事指示你们。”他们嘲笑地把约拿单二人看作是小孩子，正如歌利亚嘲笑以色列人【撒上 17: 44】；他们把以色列人看作是唾手可得的掠物，狂傲地嗤笑着以色列人。

但是，非利士人的这话使约拿单极大地刚强壮胆。他以此鼓励跟随自己的少年人。如果说之前他还有一些不确定的话（6节：“或者耶和华为我们施展能力”），那么现在就是无比确定了（12节：“**耶和华将他们交在以色列人手里了**”）。注意，约拿单没有说，耶和华将他们交在我们的手里；而是说：“**交在以色列人的手里了。**”因为约拿单所看重的，丝毫不是自己的私利，而是以色列的利益，是属神国度的利益。他不是为了自己争战，乃是为了以色列，为了神的国在争战。我们看到他的信心大大增强，面对强敌，毫无惧色。他爬上山岩去，向非利士防兵勇敢地走去；尽管，他没有任何的掩护和遮挡，除了那少年人以外，也没有任何其他兵丁的跟随；在他们前面，看似只有死亡在等待他，然而他们的勇敢和信心胜过了一切。

由于他们的勇敢行为，约拿单取得了奇妙的胜利。非利士人没有杀得了约拿单，反而被约拿单和仆从大大击杀。圣经告诉我们，当时有许多非利士人当场被约拿单和仆从所杀。二十人当场死亡。这与其说是出于约拿单的勇力，不如说是出于神的大能之手，把胜利赐给了他们。不是吗？

而其他的非利士人都极度惊慌，四处逃窜，大大颤惊。没有什么明显的原因让他们害怕：非利士军队的人数众多，极其凶猛；以色列人一直是在他们面前逃跑；也没有什么强大的敌军来攻击他们；只有约拿单和侍从两个人孤身前来。然而，他们却都像树叶一样瑟瑟战抖；每一个非利士人都大大惊吓。这是什么原因导致的呢？当然是神使他们受到大大的惊吓。那造人心的神，知道如何使人的心颤惊；甚至大地也都在震动，使他们害怕要沉入无底深渊。对那些不敬畏永生神的人，神能使他们极度害怕，甚至在影子面前也惊慌失措。正如圣经所宣告的：“**王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。**”【箴 21: 1】“**锡安中的罪人都惧怕，不敬虔的人被战兢抓住：‘我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？’**”【赛 33: 14】这就带领我们来到第二点：

二、耶和华使非利士人自相残杀

亲爱的弟兄姊妹们，在这里我们看见神借着使用约拿单所获得的胜利引致了针对非利士人的更大规模的胜利。为什么呢？

因为神使用祂的大能，使非利士人彼此击杀。他们就像雪堆在太阳底下瞬间融化。他们彼此相斗，彼此残杀【16、20】。他们在恐惧中四处逃窜，不仅害怕后面有追兵，也把手中的刀剑指向前面任何挡住道路的人，哪怕同是非利士人的军队。之前，非利士人自觉安稳，依靠自己的刀兵器械；而且他们使以色列人没有任何武器（除了扫罗与约拿单之外），以便可以更好的统治以色列人；但是现在，神向他们显明他们的愚妄，使他们手中的刀剑成为自己的网罗，导致他们自己的灭亡。

这同样类似的事情，在神子民的历史中是经常出现的。例如：在士师时代，神借着基甸和米甸人打仗的时候，也使米甸人用刀互相击杀【士 7：22 “三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。”】。还有，在犹大王约沙法的时候，摩押人和亚扪人，还有米乌尼人，一同来攻击约沙法；当时也是耶和华神使这些人互相击杀，以此拯救祂的子民脱离仇敌的手【代下 20：23 “因为亚扪人和摩押人起来击杀住西珥山的人，将他们灭尽；灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。”】。所以，我们看到，正如圣经所宣告的，耶和华若帮助我们，谁能敌挡我们呢？【罗 8：31】这对我们这些属神的子民来说，是多么大的安慰啊！

当然，我们在此也看到了扫罗的反面例子，这值得我们每一个属神之人的警惕。

圣经告诉我们，当扫罗王在基比亚的守望兵发现了敌营的异常情况时【16节】，他们意识到敌军处于极度慌乱和自相残杀之中；然后，他们查点己方的军队，发现除了约拿单和那个拿兵器的人，其他人都在，没有离开过。毫无疑问的，这极大地鼓舞了他们，确知这一定是神的大能作为。

然而，扫罗在这样的状况之下，开始求问神，但是他很快就半途而废地停止了。尽管撒母耳现在很可能就距离他很近，因为我们在撒上 13：15 看见撒母耳去了基比亚；但是扫罗却不想着去询问撒母耳。扫罗乃是差人把约柜抬来，想借此知道，在当前的混乱情况下，与非利士人争战是否安全。但是，当听见非利士军营中喧嚷、混乱、自相残杀的噪音越来越大的时候，扫罗就匆匆地吩咐祭司不要再求问神、祈求神了：扫罗就对祭司说，停手吧。扫罗的心里，急匆匆地准备要出去，已经等不及向神表示敬虔，聆听神的旨意了。这让我们看见，在一个虚浮、属肉体的心中，一件小小的干扰，就能使他分心，离开敬虔的信仰以及敬拜的活动。这难道不值得引起我们的警惕吗？小朋友们，你是不是也因为一点点的声音或者事情，就在聚会敬拜中开小差，就不专心敬拜神呢？求主保守我们向神有专一的心。

现在，我们来看今天证道的最后一点：

三、耶和华使原本服事非利士人的希伯来人转而帮助以色列人

亲爱的弟兄姊妹们，当耶和华神要决定与谁作对的时候，那么，无论这个人或者团体有多强大，他的结局都是注定要失败的，而且会一败涂地。

我们在证道经文中看到，神不单借着约拿单和拿兵器的人来击杀非利士人，使他们挫败；神也使非利士人自相残杀，加快他们的败亡。现在，神更是激发剩余的以色列人，包括那些曾经被非利士人征服而效忠非利士人的希伯来人都起来攻击非利士人，来帮助以色列人。这些希伯来人，不一定就完全是以色列人，因为以色列人是指亚伯拉罕的直系后裔，是与神有圣约关系的圣约子民；而希伯来人，则是指向亚伯拉罕所有的子孙后裔，甚至是包含整个希伯来族裔的人。

但是，现在耶和华神要拯救祂自己的圣约子民以色列人，就激动那些原本被非利士人奴役的希伯来人也都反过来攻击非利士人，使以色列人在这次的争战中大获全胜。

圣经甚至告诉我们，那些之前四处逃窜、隐藏自己的以色列人，也都返回到自己应在的位置，加入到以色列军队之中，共同追击非利士人【22】。当然，这些逃兵的行为，没有什么可夸的；如果在这样的情况下，他们还不愿转回，那真是无可救药了。当人看见属神的事业已经胜利在即，却还不来加入；那么，在他的内心里，就真的是彻底远离神了。

但是现在，神让我们看到，所有的以色列人都来与非利士人争战，每个人都尽力地追赶击杀敌人；这一日，是神拯救他们的日子；而神也是借着他们的手，拯救了他们，因为若没有神的大能作为，他们必不会得此胜利。弟兄姊妹们，我们从中也看到，这是神复兴祂自己子民的作为，当神复兴祂的子民的时候，神必定不会遗漏任何一个属祂的百姓。正如基督所宣告的：“**差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。**”【约 6: 39】

亲爱的弟兄姊妹们，正如我在开始的时候所说的，旧约的历史在神的救赎史中是有着重要的属灵意义的。我们从耶和华神救护祂的子民脱离非利士人的手的这件事情上看到，在任何时代，耶和华神都可以，也必定会拯救祂的百姓脱离仇敌的手，使他们得胜。因为神是统管万有的主，是创造天地万物的主。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，尽管我们如今的仇敌魔鬼、世界和老我非常强大，不是我们自身所能匹敌；但是，作为基督徒，我们不能在属灵的争战中屡战屡败就灰心气馁。面对强大的仇敌，我们要如约拿单那样对神充满信心，我们要相信，“**耶和华使人得胜，不在乎人多人少**”！我们要相信，我们的神统管着一切环境、人心和事物，并且祂可以调动这一切来为祂的旨意效力。

而且，我们还要记得，我们的救主耶稣基督已经彻底打败了那最大的仇敌魔鬼，祂在十字架上借着死就败坏了掌死权的魔鬼；然后，祂在升上高天的时候已经掳掠了仇敌，将各样的恩赐赐给我们这些属祂的百姓。基督如今是我们得胜的元帅，祂也必定会率领我们过得胜的生活。所以，我们基督徒在今生的时候，

虽然不能全然胜过仇敌，但也不是一点没有得胜的可能了；我们靠着耶稣基督，就可以胜过仇敌，就可以过得胜的生活。而且，最终，当我们去面见主的时候，或者是基督再来的时候，我们都将彻底胜过我们三大仇敌（魔鬼、世界和老我），不再受它们的干扰。这对我们这些处在争战中的基督徒来说，也是极大的安慰和鼓励。因为我们是可胜过仇敌的，而不是不可能胜过的；我们也是可以最终彻底胜过仇敌一切的攻击和干扰，而过上合神心意的完全圣洁的生活的。

弟兄姊妹们，作为神的百姓，我们在今生最重要的责任，就是要敬畏祂，顺服祂，谨守遵行祂的命令和吩咐。我们不应当看人看环境，被困难吓倒，然后失去对神依靠的心，要知道神可以调动一切来为祂的旨意效力，叫我们这些属祂的人得益处【罗 8:28】。

因此，当我们面对各种困难、艰难的时候，我们应当单单的来仰望依靠神，只要我们是行在神的旨意当中，就不要惧怕。

我们要知道，我们是神借着耶稣基督所拯救的百姓，祂收纳了我们，祂为了我们既不爱惜自己的儿子，祂也必会看顾我们，使我们从各样困难中得益处。

所以，让我们借着对神的真信心，和历代的圣徒一同高唱得胜的凯歌：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油脂了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远！”【诗 23: 1-6】“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了（注：或作“是称他们为义的神吗？”）。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。（注：“有基督云云”，或作“是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗？”）谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记：‘我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。’然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是高处的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”【罗 8: 31-39】阿们！

思考问题：

- 1、仇敌是什么意思？基督徒的仇敌是谁？我们要如何对待仇敌？
- 2、我们可以胜过仇敌吗？基督胜过仇敌和你有什么关系？

- 3、在今天的证道经文中，扫罗是如何表现的？你从他的身上得着怎样的教训？
- 4、约拿单是如何表现出自己对神的信心的？他是在为谁争战？
- 5、神是如何拯救以色列人脱离非利士人之手的？这与今天的基督徒有怎样的关系？你从今天的信息得着怎样的教导？

注：本讲章释经部分参考了马太亨利牧师的相关注释。

WZ

2021年8月1日

耶和华透过扫罗错误的治理给我们的启示

阅读经文：书 7：1-26

证道经文：撒上 14：24-46

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：人的一生中，除了在学龄前的阶段，其它任何阶段都在享受着各种不同的权力，也承担着相应的责任和义务；而且，一个人享受的权力越大，也就意味着他要承担的责任和义务就越重。例如：

作为学生，你有学习的权力，也就需要尽上努力学习责任。如果失职，没有努力学习，那么可能就是影响你自己和家人。当然，如果涉及到中考、高考，还会影响到班级、年级甚至学校的升学率和荣誉。作为员工，你有工作和领取薪水的权力，也就需要尽上努力工作的责任。如果失职，会影响自己的加薪，甚至被炒鱿鱼；也会影响到公司或单位的利益。作为婚姻中的丈夫和妻子，你可以享受丈夫或妻子的权力，也就需要尽上丈夫或者妻子的责任。如果不尽职尽责，那么也会影响到婚姻和夫妻关系。作为家长，你有管理家庭和孩子的权力，也就需要尽上家长的责任，要管理好家庭和孩子。如果不尽责，那么会影响到整个家庭，甚至导致家庭的破碎，孩子性格的扭曲等等。还有，作为领导，你的权力比员工和下属要大很多，但是你要承担的责任也就很大，你所管理的公司或者单位如果出了问题，首先追责的就是你这个领导。就好像现在的疫情，如果哪一个城市爆发了疫情，首先这个城市的领导就要担责，甚至被撤职。而作为一国之主，他的权力就更大，可以管理整个国家；那么他的责任也就更大，他在治理国家的时候如果出现了过失，就会影响到整个国家的命运和兴衰。就比如清朝末期，慈禧太后无知的向八国联军宣战，结果就是导致了百姓的流离失所，国家的破败，还要背上巨额的赔偿。

在我们今天的证道经文中，我们也看到，扫罗作为以色列这个国家的君王，他的权力很大，超乎所有以色列人；所以，他的责任也很大，他的决策和决定，就直接关系到整个国家的命运，关乎每个以色列人的命运。

不过，非常遗憾的是，经文给我们看到扫罗王在面对与非利士人争战的时候，由于他在决策上的错误，产生了一系列非常不好的后果；如果不是神在掌管和看顾，甚至可能发生更严重的后果。

那么，旧约圣经中这样的叙事对今天的我们有什么教导呢？给我们带来怎样的益处呢？为此，我今天上午就借着撒上 14：24-46 的经文和大家来分享一个主题：**耶和华透过扫罗错误的治理给我们的启示。**

我们要从以下两方面来领受今天的信息：

一、扫罗的错误决定引致严重的后果【24-46】

二、给我们的启示

一、扫罗错误的决定引致严重的后果

亲爱的弟兄姊妹们，撒母耳记上 14 章是记载了在扫罗王执政期间，以色列人与非利士人之间的战争。在 1-23 节给我们看到尽管非利士人在兵力上远胜于以色列人，但耶和华神借着约拿单施行祂对以色列人的拯救，甚至使非利士人自相残杀，也使原本被非利士人奴役的希伯来人都转过来帮助以色列人。因此，非利士人战败逃跑，而以色列人就乘胜追击。那么，这个时候，扫罗王做了什么决定呢？

1、扫罗错误的决定

弟兄姊妹们，我们看到扫罗王，作为以色列的君王和元帅，在这样的状况之下，他为了百姓能够专心追击非利士人，竟然命令百姓发誓说“**凡不等到晚上向敌人报完了仇吃什么的，必受咒诅。**”【24】

他的这个看似严厉的命令，却是极其不明智、不慎重的。因为，就算百姓不吃饭，使他们节省了战场上的时间，但却失去了力量。这对百姓来说是非常不公的，就像对待场上踹谷的牛，拢住它的嘴。如果是禁止百姓在此时大摆宴席、暴饮暴食，还说得过去；但是禁止百姓吃任何食物，不论他们多饿也不能吃饭，这是极其荒谬的。更加离谱的是，扫罗还叫百姓发誓赌咒，这是明显违背神第三条诫命的。第三条诫命禁戒我们不可妄称耶和华神的圣名。这虽然不是禁止我们奉神的圣名起誓，但是却提醒我们不可随便奉神的圣名起誓。而扫罗现在所做的就是在起誓的事情上太随意了。难道扫罗在军中就没有别的惩罚措施了吗？对不听这个荒谬命令的百姓，死亡的惩罚已经太过严厉；扫罗还要在这之上添加咒诅。“**咒诅**”是指永远与神隔绝，被神弃绝。这实在是极其错谬的决定。而扫罗王的这一错误的决定，也造成了严重的后果。

弟兄姊妹们，我们从中要认识到，**无论我们做什么决定，都不可鲁莽急躁，更不可违背神的律法，不然，就很可能后患无穷。**那扫罗的错误决定带来怎样的后果呢？

2、百姓极其疲惫，不能作战

圣灵在此明确的告诉我们：“**因此这日百姓没有吃什么，就极其困惫。**”【24】而且，就算他们进入树林，看到有蜂蜜滴下来，他们也不敢吃，因为扫罗王叫他们发的誓言在约束他们。这样，以色列众军兵在追击非利士人之后，都极其软弱困乏。

弟兄姊妹们，我们身体就是如此，若没有供应，很快就会枯萎，不能够服事。若没有每日的饮食，我们就无法进行每日的工作；是我们在天上的父，赐我们每日的饮食。这饮食，能坚强人的精神；所以约拿单说得不错：如果众百姓当时能够吃食物，那天肯定会杀败更多的敌人；可是，他们现在却困乏不堪，心里面只是想着食物，却不能再想着争战。这完全是因为扫罗王错误的决策导致的。

3、约拿单误犯誓言

然后，我们也看到，由于扫罗叫百姓起誓，毫不考虑可能的后果。结果他的儿子约拿单因为不知道他的这条禁令，而吃了蜂蜜。他一直在前方勇猛地追赶击杀敌人，因此没有听见不能吃东西的禁令。他用杖头沾了蜂蜜，吃了蜜，“**眼睛就明亮了**”，意思就是精神大振；而在这之前，他因为疲累困乏，眼睛昏暗。

但是，不管怎样，约拿单的行为是触犯了扫罗王叫百姓所发的誓言。

4、百姓极其饥饿，吃带血的肉，违背神的律法

更糟的是，在那天晚上，当追击结束、禁令解除以后，百姓都因饥饿而极其贪婪，慌不择食，甚至吃肉的时候都连带着血；这直接违背了神的律法。我们常说，连饿两顿，到第三顿的时候就会极其贪食；现在就是如此。他们直接在地上宰杀牲畜（而不是应该挂起来宰杀，使血流出），饥不择食，连血带肉地囫圇吃下去。这实在是明确的违背了神禁止吃血的禁令了。

但为什么百姓会犯下这样的罪呢？难道不是因为扫罗王错误的命令他们不可吃任何东西还要追击非利士人所导致的吗？百姓吃带血的肉固然有罪，扫罗王不也在这样的罪上有份吗？然而扫罗听见这事，就指责他们的罪：你们有罪了；可是他却根本不反思一下自己，自己也有责任，使神的百姓犯了罪。

为阻止百姓继续犯这样的罪，扫罗命令搬来一块大石头，使众百姓在他面前宰杀牲畜。百姓都遵从照办了；他们都顺从扫罗的安排，都愿意改正自己的行为。这也让我们看到，如果官长或领袖正确、恰当地使用自己的权力，百姓的行为往往就会更好，也更易于管理。

5、扫罗差点就杀了约拿单

然后，我们看到扫罗为耶和华神筑了一座坛；可能是以此感谢神赐下胜利，也可能是要赎罪。但从扫罗后面的表现来看，他并不是真正的出于敬畏耶和华神而做这样的事，只是在外表形式上表现出这样的热诚而已。

因为紧接着，扫罗就要去乘胜追击非利士人，并没有继续维持在神面前的敬拜。士兵们一吃完晚饭，扫罗就提议大家连夜追击，把非利士人击杀净尽。这里他表现出很大的热情，但是却缺少慎重。为什么这样说呢？因为他的军队现在都极其疲惫，一天的饥饿和疲软之后，很难再连夜打仗。急躁愚蠢的人，常常如此，只考虑自己，却不替别人考虑；把困难加给别人，自己却不以为然。不过，百姓仍然都很顺从，都一致地跟随扫罗：“众民说：‘你看怎样好就去行吧。’”但这个时候祭司提出来，应该先亲近神；以继续之前被仓促打断的敬拜【19】，来求问神。扫罗无法拒绝祭司的提议，就去求问神说：我们能去追赶非利士人吗？能胜利吗？但是，“神没有回答他”。这就表明了神对扫罗的不喜悦。

弟兄姊妹们，当扫罗求问神的时候，神没有回答他【39】。这提醒我们，如果我们在祷告的时候，神没有垂听我们的祷告；那么，我们要查问，我们有什么罪引致神的不喜悦。神的耳朵并非发沉，听不见我们的呼求；反而是罪使我们与神分离。如果神不听我们的祷告，我们应当深深地省思，我们应当怎样找出我们的罪，更正自己，治死我们的罪。

当神向扫罗表明了不喜悦之后，我们看到扫罗开始寻找是谁犯了罪。但是，我们再次看到扫罗的急促和鲁莽。因为他又指着神的名起誓，无论是谁违背了禁令，都要治死；哪怕是自己的儿子约拿单。扫罗以此表明，即使是自己亲爱的儿子，也不会宽容；但是他却没有想到，真的就是约拿单。掣签的结果，是把

约拿单显露出来了。

我们看到约拿单坦诚自己所作的事，而扫罗在盛怒之下，要严厉地惩罚他。约拿单没有否认事实，也没有隐瞒，只是觉得为此而死有些过分【43】。他本可以辩解，因为自己实在是并不知情而做的，又或是坚称自己的功绩；但是他没有，而是顺服于此时的情况。有时屈服与争战一样，同样需要巨大的勇气。

然而，我们又一次的看到扫罗实在是太轻忽神的圣名了，他面对这种情形，毫不动容宽恕，竟然又起誓，决意要治死约拿单：“**约拿单哪，你定要死。若不然，愿神重重地降罚与我。**”【44】

弟兄姊妹们，扫罗的审判和决定，太过急促、躁怒，他没有求问神。约拿单所做的，并非是故意违背命令（因为他不知道）；而且，本身也不是一件坏事。就算约拿单该死，扫罗作为审判官和王，并且作为一个父亲，他应该带着温柔和同情，而不是像现在这样威风凛凛，躁怒切齿。

扫罗发出咒诅，如果今日约拿单不死，愿神重重降罚与他。这咒诅的确后来临到扫罗的死上。约拿单逃命，但是扫罗却被神所弃绝。这提醒我们，不要以这样的情况随意发誓赌咒：“**恶人必然绊跌，被自己的舌头所害**”【诗 64：8】。扫罗实在是搬起石头砸自己的脚。

然而，我们看到扫罗王的所作所为实在是太过火了，以致众百姓都不乐意了，不再顺从扫罗王的命令了。在这之前，百姓都很遵从扫罗，顺从他的意思【36、40】。但是，当约拿单面临被治死的危险时，他们不再顺从扫罗说的话，而是以极大热情来反对他：“**约拿单在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可。我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同作事。**”【45】他们极大热忱地保护约拿单，甚至也要扫罗一样起誓，这对扫罗王来说，实在是有点讽刺了。

6、致使以色列错过了彻底胜敌的机会

最后，我们看到，由于这件事情的发生，以色列人也不追击非利士人了：“**扫罗回去，不追赶非利士人。非利士人也回本地去了。**”【46】也就是说，以色列错过了取得彻底胜利的机会。如果我们去看士师记，就可以知道，每一次当以色列人落在外邦人的奴役之下时，神为他们兴起拯救，基本都是彻底打败奴役他们的敌人的。但是，这一次，虽然神也为他们兴起了拯救，但因着扫罗王的错误决策，导致了非利士人并没有被彻底打败，后面继续成了以色列人的仇敌。

所以，我们看到，扫罗作为一国之君，他的错误决定实在是带来了很严重的后果；如果不是有神在眷顾他们，当百姓一天没有吃饭，极其困惫的时候，非利士人反扑也不是不可能的，因为毕竟非利士人并没有被彻底打败；而且，非利士人一直以来都是以色列人极其强劲的宿敌。

那么，圣经将这样的事情记载在其中，对今天的我们有怎样的教导和启示呢？这就带领我们来到第二点：

二、给我们的启示

亲爱的弟兄姊妹们，理解旧约圣经，我们一定不能仅仅从历史的角度来看，以为旧约圣经所记载的就是单纯的以色列人的历史事件；这样我们是不能从中得着真正的益处的。理解旧约圣经，我们一定要从神的救赎史来看，这些历史事件，都是神要借此启示祂美好的旨意和真理的，都是要使祂历世历代的圣约子民从中得益处的。那我们从扫罗错误的治理中能够得着怎样的启示呢？我在此简单罗列几方面，希望我们从中能够真正得着教导和益处。

1、神赋予我们每个人都有不同的权力，也就承担着相应的责任

正如我开始所说的，每个人在自己的人生阶段中，都可以享受不同的权力，但也就承担着相应的责任和义务；而这一切都是出于神的安排。因为万事万物都在神的掌管之中，也在祂的安排之下。神所造的万物，都各适其用，都有他们存在的目的和意义。但不管怎样，所有万物存在的终极目的和意义就是要荣耀神。正如圣经所宣告的：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段”【诗 19: 1】；“就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。”【赛 43: 7】“因为万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。阿们！”【罗 11: 36】

所以，亲爱的弟兄姊妹们，小朋友们，无论你现在处在哪个人生的阶段，要知道，你在享受神所赐给你的权力的同时，也在承担着相应的责任和义务。作为孩子，你有享受父母关爱的权力，那你也就有顺服父母、尊重父母的责任和义务；当你如此行的时候，你就在这一点上荣耀了神。作为学生，你有享受被教导和学习的权力，那你也就有努力学习的责任和义务；当你努力学习的时候，你也就在这一点上荣耀了神。作为父母，你有管理孩子的权力，那你也就有教养孩子的责任和义务；当你真正按着圣经的教导来养育子女的时候，你就在这一点上荣耀了神。作为成人，你有享受工作、学习、玩乐的权力，但你也有责任和义务在这些方面都去荣耀神，不然你就无法去向神交账。正如传道书的作者所告诉我们的：“少年人哪，你在幼年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的；却要知道，为这一切的事，神必审问你。”【传 11: 9】所以，你就有“从心中除掉愁烦，从肉体克去邪恶”【传 11: 10】的责任。那么，作为信徒，弟兄姊妹们，你有在教会中被牧养和被关怀的权力，那你也就有顺服教会的权柄，积极参加教会生活的责任和义务；当你尽责的时候，你也就在这一点上荣耀了神。请问，你是如何在自己所享受的每个权力上尽上自己的责任的呢？

2、领受的权力越大，责任也就越重

弟兄姊妹们，权力和义务是并重的。当一个人领受的权力越大的时候，他所承担的责任也就越重。正如主耶稣曾经说过的：“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”【路 12: 47-48】

扫罗作为一国之君，他的权力是很大；那么，他的责任也就很大。所以，当他犯错误的时候，带来的

影响也非常大。甚至，后来他因为自己的不尽责而被神弃绝。这实在是给我们每一位基督徒的警戒和提醒。

今天，我们每一位基督徒，也都在享受着人生中的不同权力，也就承担着相应的责任。而我们人总是羡慕有更多的权力，不是吗？就好像小孩子总是希望自己快快长大。如果你去问他们为什么会这样想呢？他们会告诉你，因为长大了就可以做大人可以做的事了（就可以穿皮鞋、穿高跟鞋了，就可以自己骑车了，就可以管小孩、可以打人了……）。他们所看到和想望的，就是他们可以像大人那样享受更多的权力了。而成人也是希望自己能够拥有更多的权力，员工渴望自己当领导；士兵渴望自己当将军；低收入的渴望自己可以有高收入……等等。

但是，我们不要忘了，权力和义务是并重的。权力越多，责任也就越多；权力越大，责任也就越大。作为基督徒，我们总要祈求并仰望神赐予我们各样的帮助，使我们可以尽上自己当尽的责任；同时，我们也不要忘了，我们所做所行的一切，都是为了要荣耀我们的神。

3、我们尽责与否，不单关乎我们自身，也关乎与我们有关系的人，特别在教会中，就关乎整个教会

弟兄姊妹们，我们一定要记得，我们在享受每个权力的同时，也承担着相应的责任；而且，我们必须尽责，不然就会承担相应的后果。这个后果，不单关乎我们自身，也关乎与我们有关系的人。今天的人们，受个人主义的影响，总是以为自己所做所行的一切，和别人无关，都是我个人的事情。这一点在孩子和年轻人的身上，更能体现出来。当你去提醒孩子或者年轻人不要有那些不好的行为时，他们常常回复你的一句话，就是“要你管？”意思就是，这是我个人的事情，我爱怎么样就怎么样，和你无关；所以，不要你管。

其实不是这样的。神所造的人，是群居性的活物，神也是将人放在群体之中的。人生下来的时候，就在家庭里面，上学的时候，在班级，在学校这个大集体之中；毕业之后进入工作，也是在单位、工厂或者公司这个集体之中；甚至一个人失业了，单身一人，他也还是在国家这个集体之中。所以，每一个人，都离不开他人，都和他人有关。因此，我们要记得，我们所做所行的一切，都不单是关乎我们自身，也关乎他人。所以，我们一定要有集体意识，要有整体概念。

亲爱的弟兄姊妹们，我们如今还在教会这个整体之中，圣经说教会是基督的身体，而我们彼此就是互为肢体的关系。因此，作为基督徒，我们就更要有整体的概念。你的喜怒哀乐，你的属灵状况如何，你是灰心软弱，还是刚强壮胆，不单是你个人的事情，也是教会整体的事情。作为肢体，我们需要彼此相顾，彼此帮助。连世人看我们基督徒，都是视我们为一个整体。当他们看到某一个基督徒行为不好的时候，他们不是仅仅说，这个人行为不好；他们会说，你看，这是基督徒，这是信耶稣的，基督徒都是这样的，信耶稣的都是这样的。

所以，我们一定要记得，我们作为基督徒，不单要注意自己在教会中的表现，也要注意自己在家庭中，在工作岗位上，在社会中的表现。因为不单是世人看我们是一个整体，神看我们也是一个整体。在我

们开始的阅读经文约书亚记第7章中，我们就看到，亚干一个人取了神所禁止的当灭之物，犯了罪；结果，整体以色列人在接下来的争战中就失败了。神对约书亚说的，不是“**亚干犯罪了**”，而是“**以色列人犯了罪……你们若不把当灭之物，从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。**”【书7：11-12】我们的海德堡要理问答82问在论到干犯圣餐的罪时，也是特别强调神的忿怒会临到全会众，而不仅仅是那位犯罪干犯圣餐的肢体。我们也在阅读经文中也看到，亚干一个人的犯罪，却连累了全体的以色列人，也导致了他自己和家人都全部死亡，这是极其严肃而令人畏惧的事情。

因此，亲爱的弟兄姊妹们，让我们每个人都看自己为教会这个整体中的一员，都看其他弟兄姊妹为我们的肢体，让我们都彼此搀拉，彼此帮扶，甚至也彼此监督，目的就是使我们都能够在基督徒的身份上尽责，在一言一行上合乎神的心意，都能够荣耀神的圣名。

4、信仰决定着生活，你对神的态度如何，决定了你的生活表现如何

弟兄姊妹们，我们在今天的证道经文中看到扫罗王的失败，看到他错误的治理，看到了他的急躁。那么，你有想过为什么扫罗王会这样的表现吗？俗话说，“冰冻三尺非一日之寒”，扫罗的这些失败，也不是突然发生的，而是早就埋下了祸根，就是他对神的不敬畏。

从一开始扫罗的出场，我们就看到他对于属灵的事物，对于神的呼召并没有兴趣和信心：撒母耳作为以色列的先知和士师，扫罗却不认识他；扫罗也没有想过去找撒母耳求问关于自己家里丢失的驴的事情，反而是他的仆人建议他的。后来，当撒母耳向他宣告神要立他为王的时候，扫罗却说“**我不是以色列支派中至小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中至小的家吗？你为何对我说这样的话呢？**”【撒上9：21】这不是扫罗谦卑的表现，他是意思是自己对于拯救以色列，没有兴趣，你不要对我说这些事。然后，我们也看到扫罗在面对神借着非利士人的攻击对他的试验时，也是没有耐心和敬畏神的心，不听、不遵从撒母耳的吩咐，私自献祭；当撒母耳责备他的时候，他也不是谦卑承认自己的错，而是千方百计的为自己狡辩【撒上13章】。在今天的证道经文中我们也看到他随便让百姓发誓，自己也是冒失的发誓，根本就不敬畏神，不尊神的名为圣。当然，后面我们还会看到扫罗对神的不敬，但就是前面已经发生的这些事情，已经足以显明了扫罗王的信仰状况，他对神没有敬畏之心，所以他的行为也很不好，随便冒犯神的圣名。

亲爱的弟兄姊妹们，我们对神的态度非常重要！因为这直接决定了我们会有怎样的生活行为；也决定了神会如何看待我们。因为神借着先知的口告诉我们：“**尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。**”【撒上2：30】

弟兄姊妹们，请问你对神是怎样的态度呢？如果你真的敬畏神，你就不会去犯罪，不是吗？如果你真的敬畏神，你就不会随便干犯主日；如果你真的敬畏神，你就不会去恨人，去做伤害人的事情；如果你真的敬畏神，你也就不会口出污秽的言语，而是随事说造就人的好话。不是吗？

弟兄姊妹们，这也提醒我们，今天我们对于孩子的教育，不仅仅是关注他们外在的行为，不仅仅是要

去培养他们敬虔的习惯，我们还要特别关注他们的内心对神的态度，因为人一生的果效都是由心发出的【箴4：23】。而孩子内心对神的态度，不单是要借着向他们传讲福音，传讲神的荣耀和威严，圣洁与公义，慈爱和怜悯，也是需要我们做父母的用自己对神的敬畏之心来潜移默化的影响他们，给他们立下榜样的。

比如说，如果你在敬拜神的时候三心二意，时不时的看看手机，那么你的孩子就看在眼里，他也不会敬拜神的时候真正的专心；如果你在敬拜神的时候走来走去，那么你的孩子也不会安静坐在那里听道；如果你平时根本不读经祷告，你也就不要指望你的孩子会自觉的去读经祷告；如果你平时的生活中对犯罪的事情很随便，那么你的孩子对犯罪的事情也会很随便……。求主怜悯帮助我们作父母的弟兄姊妹，都要有一个敬虔的生活，来影响和带领神所赐给我们的孩子，使我们的家能够真正成为敬虔的恩约之家。

5、扫罗王的失败反衬出耶稣基督的得胜更加的宝贵，也是我们极大的安慰

弟兄姊妹们，针对今天证道经文给我们怎样的启示，我们还要来看最后一点，我想这也是最重要的一点，那就是真正从救赎史的角度来认识的，扫罗王正是指向那位真正的、最伟大的君王耶稣基督的。因为神透过以色列的王国时代，透过这些国王，就是要引领祂的百姓来认识那位最伟大的君王耶稣基督。

那么，扫罗王从哪些方面能够让我们来看到耶稣基督呢？似乎看不到，因为扫罗王不是一个敬虔的君王，他的所作所为也是常有错误，违背律法；他对神也没有敬畏之心。但是，我们要看到，尽管扫罗王不合神心意，神还是借着他在眷顾祂自己圣约的百姓，借着扫罗王拯救自己的百姓脱离仇敌的奴役。正如证道经文之后的下文所告诉我们的：“**扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他四围的一切仇敌，就是摩押人、亚扪人、以东人和琐巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛力人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。**”【14：47-48】

另外，扫罗王的失败，岂不更加反衬出耶稣基督作为合神心意的君王的宝贵吗？扫罗王是失败的，是有瑕疵的，他并不是神子民真正的盼望和依靠；他乃是神手中的器皿，为要引导神的子民去渴望、等候、仰望那位将要来的合神心意的最伟大的君王耶稣基督。

亲爱的弟兄姊妹们，如今的我们，是在耶稣基督已经来到之后，我们通过对比，就更加看到我们的君王和救主耶稣基督的宝贵！祂已经为我们彻底地战胜了我们的仇敌——魔鬼、世界和我；祂也将自己所成就的完全的、律法的义赐给我们，使我们被神称为义；并且，祂承担我们所有的罪，代替我们被钉死在十字架上，替我们承受父神对罪的永怒，以致我们不再受地狱永远的刑罚；祂又赐给我们永生，使我们可以永远活着，可以被神收纳为祂的儿女，使我们可以永远与神同在，享受永远的福乐。这是多么美好而宝贵的恩典！给我们带来的又是多么宝贵的安慰啊！

弟兄姊妹们，面对我们人生中的责任，我们也不得不承认我们自身的亏欠，因为我们并不能完全尽上自己的责任，不是吗？我们作学生的，没有尽到完全努力学习责任，没有好的成绩；作为父母，我们也

很难尽到父母的全部责任，甚至我们的孩子都没有来到神的面前；作为信徒，我们也没有尽到信徒的全部责任，神的名常常因为我们受到羞辱；作为牧者，我们也很难尽到牧者全部的责任，信徒属灵的生命没有得到很好的建造；……。总之，我们都是有亏欠的。当我们面对神在圣经中对我们的吩咐和命令时，我们不得不承认自己是不称职的，是亏欠的。

那么，我们要如何面对自己的亏欠呢？自怨自艾？继续拼命努力？你会发现这样的做法都不能使我们达到完全，不能使我们完全合神心意。这个时候，我们还是要来仰望我们那位最伟大的君王和救主耶稣基督，只有祂才是我们完全的义，只有祂才能使我们的灵魂得真正的安息！扫罗王所能给予百姓的得胜，主耶稣基督也完全能给，而且给的更多，更彻底！扫罗王所不能给予百姓的永远的平安，主耶稣基督还是能给！

所以，让我们今天以我们的救主耶稣基督为满足和喜乐吧，因为祂就是我们生命的王；祂能够，也完全可以赐给我们心灵的平安，罪得赦免，永远的生命以及永远的安息。阿们！

思考问题：

- 1、权力和义务（责任）是有怎样的关系？你认为自己有哪些权力和义务呢？
- 2、为什么说扫罗王叫百姓起誓不吃东西是错误的呢？扫罗在这件事情上还有哪方面的错误？
- 3、扫罗的这些错误带来了怎样的后果？如果没有神的保守，会不会还有更严重的后果？
- 4、圣经记载扫罗王的错误及其后果，是要给我们怎样的启示和教导呢？
- 5、你如何看待个人和整体的关系？你认为人可以完全以个人的状况正常生活吗？为什么？
- 6、扫罗王的错误和失败是突然发生的吗？为什么？这其中给你怎样的教导和提醒？
- 7、扫罗王如何让你想到耶稣基督呢？你从耶稣基督这位完全的君王和救主得着哪些福益呢？

WZ

2021年8月8日

耶和华厌弃扫罗作以色列的王

阅读经文：来 3：1-19

证道经文：撒上 15：1-35

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：请问你认为神对我们的爱和拯救会不会后悔，说不定哪一天神就不再爱我们，不再拯救我们了？我想明白圣经的弟兄姊妹应该都可以肯定的回答“绝对不会”；因为圣经告诉我们：耶稣基督“既爱世间属自己的人，就爱他们到底。”【约 13：1】“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。”【来 7：25】而且，圣经还告诉我们：“神的恩赐和选召是没有后悔的”【罗 11：29】。

那么，这是不是意味着，只要我们加入教会，进入神的圣约（恩典之约），就表明我们已经进入救恩的保险箱，无论我们怎样的表现都不会再灭亡了呢？

带着这个问题，我们进入今天的证道经文撒母耳记上第 15 章，我们要从耶和华神对待与我们同在一个圣约中的扫罗王的态度来得到这个问题的答案，那就是进入恩典之约并不代表就是进入救恩的保险箱。如果我们没有借着真信心来支取神在恩典之约中的宝贵应许，那么即使在这个圣约中也仍然是要灭亡的，因为真信心是领受神在恩典之约中的救赎应许的唯一途径；而真信心是一定会有真善行伴随的，正如圣经告诉我们，信心没有行为是死的【雅 2：17】。如同亚伯拉罕所有的子孙后裔都在神与他所立的恩典之约中，这其中包括了以色列的所有后裔；但是，并不是所有以色列人都是得救的，那些在旷野存着不信的恶心的人，都是倒毙旷野而灭亡的。所以，今天也不是所有加入教会，进入神恩典之约的人都是得救的，还要看你是不是有真信心与基督联合，凭着真信心来支取神在恩典之约中给你的祝福和应许，也凭着真信心来履行自己在恩典之约中的本分和责任。

我不知道这会不会颠覆你以前对福音和恩典之约的认识，但我希望通过今天证道信息的分享，能够帮助大家正确来认识自己在恩典之约中的状态，并且明白自己需要靠着神所赐的真信心来回应神在恩典之约中对我们的应许和对我们的要求，使我们可以真正尽上圣约中的责任，使我们不单得着救恩的确据，更可以见证荣耀神的圣名。

亲爱的弟兄姊妹们，我今天上午借着撒上 15：1-35 的经文要和大家分享的主题是：**耶和华厌弃扫罗作以色列的王。**

我们要从以下三方面来领受今天的信息：

- 一、耶和华给扫罗的命令【1-3】
- 二、扫罗违背神的命令【4-9】
- 三、耶和华审判扫罗【10-35】

一、耶和华给扫罗的命令

亲爱的弟兄姊妹们，我们最近一直在分享撒母耳记上的信息。我们通过前面章节的分享，可以看到，扫罗成为以色列人的第一位君王，并不是因为他出身名门望族，也不是因为扫罗自身有什么突出之处，而是出于耶和华神对他的拣选和抬举。虽然扫罗在作王之初，也有谦卑的表现；甚至他执政期间也为以色列国立下不少功劳【参撒上 14: 47-48 “**扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他四围的一切仇敌，就是摩押人、亚扪人、以东人和琐巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛力人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。**”】。

但是，我们也看到了他的缺点和问题。面对非利士人的攻击，他在耶和华神面前没有耐心等候，反而是擅自献祭，犯罪得罪神。所以，耶和华神也就借着先知撒母耳告诉他：“**你做了糊涂事了！没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。耶和华已经寻着一个合祂心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。**”【撒上 13: 13-14】

那么，这是否意味着耶和华神因为扫罗王这一次的失败就彻底不再给他悔改的机会了呢？不是的，因为在今天证道经文的开始就给我们看到，耶和华神还是借着撒母耳来给扫罗王悔改的机会。撒母耳对扫罗说：“**耶和华差遣我膏你为王，治理祂的百姓以色列，所以你当听从耶和华的话。万军之耶和华如此说：‘以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴尽行杀死。’**”【1-3】

我们在此看到，神还是吩咐扫罗要听从神的话，要他去执行神再次给他的命令和吩咐。

亲爱的弟兄姊妹们，这一点给我们这些属神的儿女极大的安慰。因为神并不是只给祂的百姓一次性的机会，而是几次三番的给我们悔改归正的时间和机会。所以，如果你一次犯罪跌倒，不用担心就此被神丢弃。神给我们一生的年日来走这条信仰的道路，活着的每一天都是我们向神悔改的机会和时间。

因此，弟兄姊妹们，如果你的婚姻在开始的时候没有按着神的原则进行，你也不要以为从此以后你的婚姻以及家庭就都落在神的咒诅之下，神还是给我们有悔改的机会的。如果你开始的时候对于孩子的教育没有按着圣经的吩咐来进行，不要以为从此以后就再也没有机会了，你还是可以从现在开始努力按着圣经的吩咐来养育你的孩子，就是孩子大了，你也还是要为他们的灵魂归正来祷告呼求神，也要不断尽上自己劝勉和提醒的责任。如果你在学习的时候没有认真和努力，也不代表以后就再也没有机会努力学习，调整和改变自己了。如果你不小心犯罪得罪神了，也不代表你就没有机会悔改了，你还是可以在以后的日子中不断向神悔改的。因为耶和华我们的神“**是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实**”【出 34: 6】。

那耶和华神现在给扫罗王的命令是什么呢？就是吩咐他去攻击亚玛力人，要“**灭尽他们所有的，不可**

怜惜；将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴，尽行杀死。”【3】而且，神也说了之所以这样行的原因，那就是当神的子民以色列人出埃及在旷野的时候，亚玛力人曾经攻击以色列人。神现在要借着扫罗王对亚玛力人进行审判。可见，耶和华神是公义的神，祂万不以有罪的为无罪。

这其中也给我们看到，虽然有时候恶人会发达，一帆风顺，但这并不代表他们就蒙神的赐福，就是合神心意的；只不过是神审判的时候还没有到而已。这也正如我们中国的俗话说：“善有善报，恶有恶报；不是不报，时辰未到”。当神的时候到了，祂就要施行祂那公义的审判。当然，最终极的公义审判，是要等到基督再来的时候。到那个时候，所有一切的罪和不公，都要受到神公义的审判。

弟兄姊妹们，这给我们也有很好的提醒和教导。我们不要以为自己或别人一帆风顺就是表明这是合神心意的，就是神所喜悦的。这有时只是表明神的时候没有到而已。我们要判断自己或他人的所做所行是否合神心意，最主要的不是看所处的环境是否顺利，而是要看这些所作所为是否合乎神的律法；只有神的律法才是我们判断是非对错的唯一标准。求主带领我们看重律法在我们基督徒生活中的作用，使我们都努力按神的律法而行，过合神心意的生活来见证荣耀祂。

现在我们来第二点，扫罗是如何对待神的命令的：

二、扫罗违背神的命令

亲爱的弟兄姊妹们，我们常常说“吃一堑长一智”，人应该从自己的经历中总结经验，吸取教训。这样，我们才能够从自己的经历中得到益处。然而，非常遗憾的是，罪人却总是不能时常从自己的经历中吸取教训，反而常常是重蹈覆辙。我们在扫罗的身上就看到了这样的事实；甚至，我们在自己的生命中也常常看到这样的事实，不是吗？

我们从证道经文中看到，扫罗王有极大的号召力，全以色列有二十一万的士兵跟随他出去作战【4】；而且扫罗王也有作战经验，在靠近亚玛力人的京城的山谷中设下伏兵【5】。另外，我们也看到扫罗王还很有人道主义精神，他提前告知基尼人离开亚玛力人，免得他们一同被灭；因为基尼人曾经帮助过以色列人【6】。但是，我们也非常遗憾的看到了扫罗王和百姓都没有真正遵行神借着撒母耳所吩咐的最直接的命令，就是将亚玛力人全然灭尽，也没有将亚玛力人的牲畜尽行杀死：“扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔并一切美物，不肯灭绝；凡下贱瘦弱的，尽都杀了。”【9】圣灵在此如实的指证了扫罗王和百姓的罪，他们怜惜亚玛力人的王亚甲，也爱惜上好的牲畜，不肯灭绝。

亲爱的弟兄姊妹们，可能扫罗王和百姓有很多的理由来说明自己为什么没有遵行神的命令（正如后面扫罗在撒母耳面前的狡辩那样）；但是，无论怎样的理由，在神的面前都是说不通的！因为神的命令（律法）是绝对的标准，是不可以违背的，只要违背了神的命令（律法），那就是犯罪【约一 3：4“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”】！

弟兄姊妹们，这一点对于我们今天的教会来说，尤其值得重视。因为现今很多教会中有一种歪风，就是淡化罪，不敢讲罪，不敢指出人的罪。这使得律法的圣洁和荣耀不能被高举和彰显，那么，神也就不能被高举，神的荣耀也不能被彰显。

弟兄姊妹们，请问夫妻吵架是不是犯罪？弟兄姊妹们彼此之间闹矛盾之后，不愿饶恕人是不是犯罪？背后说人坏话是不是犯罪？主日因为有亲戚来访就不参加敬拜了是不是犯罪？因为自己受伤软弱，甚至是在教会中受伤害了就不参加敬拜是不是犯罪？在主日敬拜中思想开小差、打瞌睡是不是犯罪？主日玩游戏是不是犯罪？主日上班、上学，不参加敬拜是不是罪？主日不参加敬拜，却出去旅游是不是犯罪？

这些都是犯罪的行为！但是，今天很多教会和牧者会给这些行为“美化”一下，说这是不好的，是不对的，是需要调整的；当然，也有更离谱的，认为这些根本就不算什么，都是情有可原的；甚至还认为说这些行为是犯罪的人在吹毛求疵，在上纲上线。

亲爱的弟兄姊妹们，不论有多少人说这些不是罪，或者不敢说这是罪，让我们总要回到圣经的标准上来，肯定这些是犯罪的行为。并且，当我们自己有这些行为的时候，要谦卑承认自己的罪，而不是为自己的罪狡辩。因为圣经告诉我们，神的儿女，基督徒们，他们新生命的第一步就是愿意承认自己的罪并愿意悔改：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。”【徒2：38】

那这样，我们基督徒岂不是罪孽深重的人吗？诚然如此！那我们岂不是一直在罪的污染下而没有平安喜乐了吗？绝非如此！

亲爱的弟兄姊妹们，虽然我们面对神圣洁的律法，会看到自己一无是处，看到自己满身污秽；但是，我们并不是没有指望的，我们也不应该完全落在恐惧战兢之中。因为神早就已经给我们预备了救主耶稣基督。正是由于我们是全然败坏的罪人，正是由于我们信靠基督之后还是会常常犯罪，所以神为我们预备的救主耶稣基督对我们来说才是极大的安慰和喜乐！无论我们有多么深重的罪恶和愁苦，借着耶稣基督的救赎，我们都可以得到赦免，都可以蒙神悦纳；神对我们的要求就是向祂悔改，承认自己的罪，仰望耶稣基督的拯救；并且努力靠着圣灵的帮助来离弃罪恶，遵行律法，行出神所要的善。

我们基督徒的一生，都是悔改的一生，都是与罪和魔鬼争战的一生。所以，真正的基督徒，不是再也不犯罪；而是犯罪之后，知罪了就愿意悔改，并且努力追求过圣洁的生活。弟兄姊妹们，你是这样的人吗？

那么，耶和华神是如何对待扫罗的罪的呢？扫罗王面对自己的罪，面对先知撒母耳的责问，又是怎样的表现呢？我们来看证道信息的第三点：

三、耶和华审判扫罗

弟兄姊妹们，我们前面已经说了，神万不以有罪的为无罪，祂必要审判罪恶。所以，我们从证道经文看到针对扫罗王的犯罪，神进行了审判。耶和华神先是告诉撒母耳祂对扫罗王的决定：“**耶和华的话临到**

撒母耳说：‘我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。’”【10-11】尽管撒母耳终夜为扫罗王哀求，也没有改变神审判的决定。

然后，神差遣撒母耳去宣告对扫罗王的审判。但是，扫罗王看到撒母耳来的时候，竟然赶紧声明自己已经遵守了神的命令：“愿耶和华赐福与你，耶和华的命令我已遵守了。”【13】对于扫罗王这样公然的撒谎，撒母耳直接揭露他的谎言：“我耳中听见有羊叫牛鸣，是从哪里来的呢？”【14】结果扫罗就开始继续狡辩，将责任推给百姓：“这是百姓从亚玛力人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的神。其余的，我们都灭尽了。”【15】撒母耳并没有被扫罗王欺骗，而是直接打断扫罗：“你住口吧！等我将耶和华昨夜向我所说的话告诉你。……从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首吗？耶和华膏你作以色列的王。耶和华差遣你，吩咐你说：‘你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。’你为何没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？”【16-19】

面对先知撒母耳这样直接的指控，扫罗王却是再三的狡辩：“我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，擒了亚玛力王亚甲来，灭尽了亚玛力人。百姓却在所当灭的物中取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的神。”【20-21】

于是，先知撒母耳宣告了非常重要的真理，也同时宣告了神对扫罗王的判决：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”【22-23】

扫罗在撒母耳一再的指责下，不得不承认自己有罪了；但他并不是真正认罪，而是以自己的软弱为借口来推脱自己的责任：“我有罪了！我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”【24-25】当然，对于扫罗这样肤浅而虚假的认罪，撒母耳并不接受，所以也就断然拒绝了扫罗的请求：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作以色列的王。”【26】面对这样的情形，扫罗都急得扯断了撒母耳的衣襟【27】。而撒母耳也就宣告说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔。因为祂迥非世人，决不后悔。”【28-29】

虽然在扫罗的一再哀求下，撒母耳最后还是同扫罗回到吉甲，回到耶和华神的面前；因为吉甲是当时以色列人敬拜神的中心之一，扫罗被立为王，以色列正式成为国家也是在吉甲【撒上 11: 14-15】。但是，圣经也特别告诉我们，从那日之后，撒母耳离开扫罗，一直到死的日子，再没有见扫罗【35】。这是什么意思？这就是印证了神对扫罗的审判，而且是从那一天起，耶和华神就不再与扫罗同在，不再赐福扫罗作为君王的服侍了。正如撒母耳在扫罗面前最后的那个宣告：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔。因为祂迥非世人，决不后悔。”【28-29】

亲爱的弟兄姊妹们，耶和华神对扫罗王的审判过于严苛吗？对于那些淡化罪的人来说，可能神对扫罗

王的审判就是过于严苛了。不就是扫罗王没有完全灭尽亚玛力人，没有把牲畜全部杀光嘛，有必要这样死死揪住不放吗？扫罗不是只剩下了亚玛力人的王亚甲没有杀吗？其余的亚玛力人，扫罗都杀光了呀；至于牲畜，扫罗留下那些牲畜不是为了要献给神吗？这有什么不对的呢？这好像说得振振有词，挺有道理。

但是，弟兄姊妹们，什么是对错？什么是好坏？是非对错的标准在哪里？是在于人的言论和评价吗？是在于多数人的观点吗？是在于这个世界的标准吗？不是！**人类从伊甸园中就知道了是非对错的真正、唯一的标准是在于神的话，是在于神怎么说，怎么定。**因为耶和華神在伊甸园中对人类始祖亚当夏娃就说得很清楚：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”【创 2: 16-17】

为什么耶和華神不允许始祖吃分别善恶树的果子？为什么吃了就要死？这绝不是像撒但欺骗夏娃时所说的那样，因为他们吃了就可以像神那样分别善恶；也不是因为分别善恶树的果子有毒，会致人死亡。**真正的原因乃是在于神保留了制定善恶标准的主权，没有赐给人类；人类必须以神所定的善恶标准来作为自己行事为人的规范。**同时，这也在于神要借此表明，虽然人类已经从神那里获得极大的权柄，可以管理地上的万物，海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和走兽；但是，人类还是必须完全顺服于神——他的创造主，这是受造的人必须的本分。另外，也不是因为分别善恶树的果子有毒，而是因为人的生命是完全依赖于神而得以存活的，如果人类悖逆神，违背神的命令，就要死亡，失去生命真正的价值和意义。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，让我们不要受人的影响，不要被这个世界的标准和观点所牵引；让我们服在圣经的标准，服在神的话语之下；让我们以神的律法为判断是非对错的唯一标准。

因此，对于扫罗王的所作所为，我们要看圣经、要看神是如何评价的。神对撒母耳说扫罗不遵守祂的命令【10】；然后，神借着撒母耳指出扫罗“**没有听从耶和華的命令，……行耶和華眼中看为恶的事**”【19】；当扫罗一再为自己的罪狡辩的时候，神又借着撒母耳特别指出：“**悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃你作王。**”【23】意思就是指出扫罗所犯的罪，如同行邪术和拜偶像一样的邪恶！扫罗如此行是在“**厌弃**”（原文的意思就是指弃绝）神；所以，神也就“**厌弃**”（弃绝）他。

弟兄姊妹们，扫罗王的所作所为不单是罪，还是很严重的罪，是在弃绝神；因此，神审判他，宣告对他的弃绝，这是过于严苛吗？不是，这实在是扫罗罪有应得的。实际上，每一样罪都是得罪那位创造万物、满有荣耀、满有威严的神，因此，只要是罪，都是极其可憎的！都是当受永远的刑罚的！而耶和華神公义的审判，实在是令人可畏的。

亲爱的弟兄姊妹们，请问你有像扫罗这样的表现吗？作为基督徒，我们当然不可能在今生就达到完全不犯罪的地步；但是，基督徒也绝对不会像扫罗王这样一而再、再而三的犯罪、撒谎，并且不断狡辩。这实在是值得我们注意并加以重视的。

说实在的，不怕基督徒犯罪，因为基督徒同时是罪人和义人；基督徒的生命中同时有属神的生命性情（新生命），也有属魔鬼的生命性情（旧生命）。最怕的是，基督徒对罪没有感觉，这似乎表明圣灵没有住在他的生命中，因为圣灵必定会使基督徒知罪；所以，一直对罪无感的人，肯定不是真正的基督徒。另外，最怕的是基督徒不断为自己的罪狡辩而死不悔改。扫罗王在此就是这样的状况，不单犯罪，还不断为自己的罪狡辩，死不悔改；最终，他受到了神的弃绝。这实在是值得我们引以为戒的警告和提醒。

亲爱的弟兄姊妹们，在耶和华神对扫罗王的审判中，还有两点是需要我加以解释和强调的，那就是“**神的后悔**”和神所启示的“**听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油**”的真理。

关于“**神的后悔**”，我们要如何理解呢？难道神也会像我们人一样，后悔自己之前所做的事情和决定吗？如果是这样的话，那么神岂不是也有错误吗？正如耶和华神对撒母耳说：“**我立扫罗为王，我后悔了**”【10】。这是神意识到自己立扫罗为王是错误的吗？弟兄姊妹们，这是绝不可能的！耶和华神是创造天地万物的主，是全能、全知、全在并全智的神，祂怎么可能会有错误，怎么可能会犯错误呢？正如撒母耳后来对扫罗所说的：“**以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔。因为祂迥非世人，决不后悔。**”【29】

那么，“**神的后悔**”到底是什么意思呢？神既然不会像我们世人这样犯错误并后悔自己做错事，那么祂亲自选召扫罗出来作以色列的王，为什么后来又厌弃扫罗作王呢？这难道不是耶和华神出尔反尔呢？

弟兄姊妹们，我们绝不可以这样去理解神的后悔，绝不可以认为神是出尔反尔的！事实上，这里圣经所说的“**后悔**”一词，在原文中不单有“**后悔**”的意思，也有“**遗憾、悲伤、极度忧伤**”的意思，所以，当神对撒母耳说“**我立扫罗为王，我后悔了**”的时候，这里的“**后悔**”应该理解为神“**极度忧伤**”，为扫罗王的所作所为极度忧伤。那么，神后来又弃绝扫罗作王，这是怎么回事呢？这是神反悔了吗？不是的。关于这一点，我们要从圣约的角度来看，意思就非常清晰了。因为在神与人所立的圣约中包含了神给人的应许和神对人的要求，也就是人的责任。耶和华神将扫罗带进圣约，让他在圣约当中承担以色列君王的职份，那么扫罗就有相应的责任，就是要完全顺服耶和华神。当他不顺服的时候，就要承担悖逆的后果，就是被神“**厌弃**”（弃绝）。这是历世历代所有圣约子民都要引以为戒的。

然后，关于神所启示的“**听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油**”的真理，我们要明白，神所看重的，不是我们向神献上了多少祭物和脂油，也不是我们凭着自己为神做了多少工作，而是我们有没有对神的顺服！因为在这句话的前面，撒母耳还说了一句：“**耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？**”

所以，我们要看到，“**听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油**”，这一命令和要求，是历代所有神的百姓，所有神的仆人都应当看重的，因为在神面前最重要的，真的不是为祂做多少，也不是按着自己的意思去侍奉神，最重要的乃是好好的顺从神的命令和吩咐。

求主使我们今天每一位基督徒，都认识、看重这一命令和原则。让我们真正的谨守遵行神的道，顺服祂一切的诫命，来见证荣耀祂。

亲爱的弟兄姊妹们，让我们再回到证道开始所提的问题：**既然基督是爱我们到底的，既然靠着基督进到神面前的人，祂都能拯救到底，既然神的恩赐和选召是没有后悔的，那么，这是不是意味着，只要我们加入教会，进入神的恩典之约，就表明我们已经进入救恩的保险箱，无论我们怎样的表现都不会再灭亡了呢？**

我们从今天的证道信息中可以看到，扫罗王也是与我们同在神的恩典之约中的圣约子民，因为旧约时期的整个以色列民族，就是承受神与亚伯拉罕所立的恩典之约的圣约子民；而扫罗还特别蒙神的膏立，成为以色列的第一位君王，成为耶和华的受膏者，是极其有尊荣的。但是，当扫罗王一而再、再而三的违背神的命令，并且不断为自己狡辩而不愿悔改时，神就弃绝了扫罗，不再让他承担君王的职分（虽然扫罗后来似乎作王一直到死，但是实际上，自从神借着撒母耳宣告以色列国和他断绝【28】之后，神就已经离弃了扫罗【先知撒母耳直到死的日子，再没有见扫罗】；所以，扫罗后来的君王的工作，只是神允许他成为一个过渡，直到神所拣选的大卫王的兴起为止）。

弟兄姊妹们，虽然今天的证道经文给我们看到的是耶和华神弃绝扫罗作王，似乎不是指神弃绝扫罗，不让他得到恩典之约的最终祝福——永远的生命，永远与神同在；但是，我们从后来圣经所见证的扫罗的种种表现，包括他最后生命的结束；另外，我们从圣约的重要原则——**顺服即蒙福，悖逆就受咒诅**的角度，我们也还是可以从神弃绝扫罗，就是不让他得到恩典之约的最终祝福来理解，并且应用在所有圣约子民（包括今天每一个基督徒）的身上。因为无论是人类在堕落前，神与人所立的约（工作之约），还是人类堕落之后，神与亚伯拉罕所立的约（恩典之约），神都是明确的吩咐圣约中的人要完全的顺服神。**堕落前与堕落后的圣约的不同点在于，堕落前的圣约，是人自己完全去尽这个圣约本分，就是完全的顺服；而堕落后的圣约，是神自己在代替祂的选民尽圣约的本分，也是完全的顺服。**

这一点我们从亚当和亚伯拉罕的身上可以看得很清楚：堕落前的圣约，亚当要完全的顺服神，只是很遗憾，他并没有达到这样的要求，所以他失败了，要遭到圣约的咒诅。而堕落后的圣约，虽然神对亚伯拉罕说：“**我是全能的神，你当在我面前作完全人**”【创 17: 1】。但是，亚伯拉罕并不完全，他起码两次撒谎，称妻为妹；而且在神与亚伯拉罕立约的时候，亚伯拉罕自己并没有从为立约而劈开的祭物中间经过，是耶和华神单独经过的【参创 15: 17-18】。这一点正是指向了新约中，耶稣基督亲自用自己所行的完全的义以及自己的身体为我们成就了恩典之约，尽上了约中的本分——完全的顺服。

然而，这并不意味着所有在恩典之约中的圣约子民再也不用尽圣约的本分，他们只要进入了恩典之约，就都是得救的。正如亚伯拉罕的后裔中，很多都是在这个恩典之约中的（就如以撒、以实玛利，还有以扫），特别是以色列人，他们整个民族，每一个人都是圣约的子民。但是，新约圣经希伯来书明确告诉我们，那些倒毙旷野的以色列人，“**他们不能进入安息，是因为不信的缘故**”。【来 3: 19】

那这是不是又回到了工作之约当中，我们要得到永生，要得到圣约的最终祝福，还是需要靠我们自己的行为和努力呢？当然不是。因为没有任何一个圣约子民的行为是能够完全达到神的要求的，连亚伯拉罕也没有达到。真正来说，在恩典之约中的圣约子民，借着神所赐的真信心，使我们信靠救主基督，与基督联合，那么，我们就是可以得到恩约的最终祝福的人。

但是，谁是真正蒙主拣选的选民，拥有真信心并与基督联合的人呢？那就是靠着圣灵的帮助，能够在实际的生活当中遵行神律法和命令的人；因为信心没有行为是死的。虽然拥有真信心的人，也就是真基督徒，也不会行为上完全，但是，起码他会有真信心的果子显明出来；如果一点都没有，那么，也就表明这个人根本就没有真信心了。多特信经第一项教义的第十二条也告诉我们：“**基督里的真信心、对神孩童般的敬畏、真心为罪忧伤、饥渴慕义等等**”正是我们蒙拣选的果子，印证我们的蒙拣选。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，让我们不要以加入教会，进入恩典之约为满足，以为这样就可以高枕无忧了；而是要以在教会中，在恩典之约中靠着圣灵的帮助，努力遵行圣约的要求，尽自己在圣约中当尽的责任和本分为满足。因为只有这样才能表明我们真是蒙恩得救的人，才有得救的确据，才可以有得享永恒安息的确据。让我们每一位弟兄姊妹都谨守圣约中神的命令和吩咐，让我们都作神顺命的儿女，来见证荣耀祂的圣名。阿们！

特别补充说明：对于真心信靠基督的基督徒来说，如今在恩典之约中，努力尽恩约的本分，不是要靠这一点来赚取救恩，也不是要维持救恩，因为我们得救的唯一基础乃在于耶稣基督已经为我们作成了救恩。基督徒努力尽恩约的本分，是要表明我们真是蒙恩得救的人，也是在尽我们基督徒成圣生活的责任。如果自称是基督徒，但是却从来不尽恩约的本分，不遵守神的律法；那么，他很可能就不是真正的基督徒。这对每一位在恩典之约中的子民来说，都是非常严肃的警告和提醒！

思考问题：

- 1、既然因着扫罗的擅自献祭，神已经责备他，并宣告说扫罗的国位必不长久，现在为什么神还要吩咐扫罗去执行命令？从中给你有怎样的教导和安慰？
- 2、教会淡化罪、不讲罪正确吗？那强调罪会不会使人落入罪疚感之中而不得安息呢？我们要如何平衡这两者？
- 3、神对扫罗的审判是否过于严苛？为什么？什么是罪？判断是否犯罪的标准是什么？罪的性质是怎样的？你认为罪对神做了什么？
- 4、你如何理解“神的后悔”？神既然拣选了扫罗作王，为什么当扫罗悖逆的时候又弃绝他作王？是

神出尔反尔吗？从中给你怎样的教导和提醒？

- 5、进入恩典之约就是进入救恩的保险箱，无论我们怎样的表现都可以确保我们的得救吗？为什么？
从中你又要如何认识自己在恩约中的责任和本分呢？

WZ

2021年8月15日

耶和华拣选大卫替代扫罗为王

阅读经文：林后 2：1-11

证道经文：撒上 16：1-23

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：请问在你们的生命旅程中，有没有特别为某件事情的失败或不得成就、为某人的失败或逝去而心中忧伤难过的？甚至一直在这样的忧伤难过中走不出来的呢？比如说：身体有病一直治不好，常年被疾病缠身，被病痛折磨；又比如：自己挚爱的亲人的离去，给自己留下极大的痛苦和遗憾；又或者，看到自己所尊敬的牧者竟然跌倒，不再走事奉的道路；看到自己的教会经历了分裂，导致自己一直落在悲伤之中……等等。

弟兄姊妹们，当我们遭遇这些事情的时候，的确会使我们忧伤难过；但是，我们不能一直在忧伤难过之中，这是违背神的旨意的。我们要记得，在这条信仰的道路上，我们需要不断前进，不能老是停留在已经过去的人或者事情之中，不能为着这些人和事一直忧伤难过，因为我们的依靠和盼望都不是在这些令我们忧伤难过的人和事情上。我们真正的依靠、盼望和喜乐是在神那里，我们需要仰望神，依靠祂的带领来走前面信仰的道路。

正如今天的证道经文就给我们看到，耶和华神一直在带领祂的百姓以色列走前面的道路。虽然在以色列人前进的道路上，曾经有扫罗王带领他们，但因着扫罗王的悖逆，被神废弃了；而且神也为他们拣选了大卫作王来代替扫罗，但是，撒母耳却一直为扫罗王忧伤难过，所以，耶和华神责备了撒母耳，并指示他去膏自己所拣选的耶西的一个儿子，也就是大卫为王，来替代扫罗王。

弟兄姊妹们，我给今天证道经文总结的主题是：**耶和华拣选大卫替代扫罗为王**。我们要从中来认识神对祂百姓的带领，也认识神在今天对我们的带领。下面我们从三方面来看今天的主题信息：

- 一、耶和华责备撒母耳为扫罗过度忧伤
- 二、耶和华吩咐撒母耳膏耶西的一个儿子
- 三、耶和华的灵离开扫罗并将大卫带到扫罗面前

一、耶和华责备撒母耳为扫罗过度忧伤

弟兄姊妹们，证道经文的一开始就告诉我们：“**耶和华对撒母耳说：‘我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？’**”【1】可见，撒母耳这样一直为了扫罗王的失败而悲伤是不讨神的喜悦的，也就是违背了神的旨意的；不然，耶和华神也不会责备他。

当然，扫罗王曾经也为自己的同胞以色列人做出了贡献：他是耶和华神在民众的要求下借着撒母耳所膏立的第一个君王；他率领以色列人打败了亚扪人【撒上 11 章】；也抵挡了以色列的宿敌非利士人的攻

击【撒上 13-14 章】；还击败了亚玛力人【撒上 15 章】。所以，当他因着自己的悖逆，不顺从神的命令而被神废弃之后，撒母耳为他悲伤也是情有可原的。但是，撒母耳不应该一直为扫罗王悲伤，好像以色列国少了扫罗王就不行，又好像只有扫罗王才是以色列的君王一样。毕竟，正如他之前告诉百姓的，惟有耶和华神是他们的王【撒上 12: 12】。而且，神也说了祂责备撒母耳的原因，不是因为撒母耳为扫罗悲伤，而是撒母耳为扫罗悲伤过度。既然神已经厌弃扫罗为王，撒母耳就应该在神的旨意和公义中得安慰，放下自己对扫罗的情感。扫罗王被废弃，并不是神对扫罗王的计划失败了，而正是彰显了神在扫罗王身上公义的荣耀。所以，撒母耳应该对此满意。

亲爱的弟兄姊妹们，在这里，扫罗王的被废弃固然值得我们每一位神的儿女深思和引以为戒，但我们也要从撒母耳的受责备上得到教训。正如我在开始的时候所说的，我们很可能也会一直沉浸在某一种痛苦之中而不得出来；或是为了自身的不好遭遇，或是为了自己挚爱亲人的离世，或是为了自己本来尊敬的牧者的犯罪跌倒，又或是为了教会的分裂……。但我们不应该一直为此悲伤难过，软弱灰心；因为我们的神是掌管全地的主，任何事情的发生都是经过神奇妙的允许的，也是有祂的美意在其中的。而且，神的美意就是叫万事互相效力，使我们这些按祂旨意被召的、也是爱祂的人得益处【罗 8: 28】。

所以，作为基督徒，我们一定要学会控制自己的情感，不能任由自己的情感宣泄和泛滥。我们不可因为一些人或事物而悲伤过度，甚至我们都不应该为自己的罪而悲伤过度；过分的为自己的罪忧伤懊悔，乃是撒但的诡计之一，目的是要叫我们因此沉沦。使徒保罗就曾经为此提醒过哥林多教会的信徒【林后 2: 6-8 “这样的人，受了众人的责罚也就够了；倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。” 7: 10 “但世俗的忧愁是叫人死。”】。

因此，弟兄姊妹们，当我们在各样的痛苦悲伤之中的时候，我们不能悲伤过度，而是要向上仰望基督为我们成就的天国，我们要仰望那位赦免我们并赐给我们永生的救主耶稣基督；惟有祂是我们的喜乐和安慰，惟有祂是我们的拯救和盼望！祂也必定会赐给我们真正的安慰和喜乐！正如耶和華神不单是责备撒母耳为扫罗王悲伤过度，也特别指示撒母耳去伯利恒城膏立祂所预定的王，来替代扫罗治理以色列。下面我们来看第二点：

二、耶和華吩咐撒母耳膏耶西的一个儿子

亲爱的弟兄姊妹们，在耶和華神指示撒母耳去膏立大卫的这件事上，过程中有两件事情是我们需要注意的。

第一件事就是当神指示撒母耳去伯利恒城膏立大卫的时候，撒母耳不敢去，说扫罗王如果知道这说的话，必定会杀他。而耶和華神指示撒母耳去的时候，不要直接说是去膏立神所预定的王，而只说是为了向耶和華神献祭【1-3 “‘你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内，预

定一个作王的。’撒母耳说：‘我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。’耶和华说：‘你可以带一只牛犊去，就说：我来是要向耶和华献祭。你要请耶西来吃祭肉，我就指示你所当行的事。我所指给你的人，你要膏他。’”】。

弟兄姊妹们，在这里首先让我们看到，撒母耳的软弱，他作为耶和华神的先知，面对神的指示，竟然害怕扫罗王会杀害他。当然，这也更显明了扫罗王的穷凶极恶，自从撒母耳对他宣告了耶和华神对他的旨意，厌弃他作以色列的王之后，他就恨上了撒母耳，甚至会对撒母耳动手。这让我们看到人性的败坏与邪恶：当他们面对神审判的信息时，不单不会真心悔改，反而是越发的敌挡神，恨神以及属神的人和事。弟兄姊妹们，你是怎样的人呢？当你面对神借着祂的儿女指出你的罪的时候，你是怎样的态度呢？

弟兄姊妹们，请注意，我在这里指出撒母耳先知的软弱，并不是要指责或贬低他；而是要借此提醒我们每一位，因为我们也都是软弱的。当我们面对一些危险的境地的时候，我们也会有这样的表现，不是吗？所以，这也就提醒我们需要时时刻刻依靠神，仰望神对我们的帮助和保守，使我们可以行在神的心意中，不致软弱犯罪得罪神。

然后，我们在这里也需要注意一点，当撒母耳表示自己胆怯，不敢去执行神的命令时，耶和华神指示他：“你可以带一只牛犊去，就说：‘我来是要向耶和华献祭。’你要请耶西来吃祭肉，我就指示你所当行的事。我所指给你的人，你要膏他。”【2-3】那么，这里有没有涉及到谎言呢？又或者，当我们面对这样类似的处境时，我们是不是也可以不说出涉及危险的内容呢？

对于这一点，基本上解经家们都没有异议，既然是耶和华神指示撒母耳这样说的，肯定不会涉及到谎言；而且，今天当我们面临类似的处境的时候，也是可以只说部分的内容而不说关键的内容的。

现在我们来看这个过程中的第二件事，那就是耶和华神吩咐撒母耳去到耶西家里膏立一个儿子作以色列的王，但是神却没有直接说出名字。这是为什么呢？难道神不知道大卫的名字吗？肯定不是，对不对？因为我们的神是无所不知的！那为什么神却没有直接告诉撒母耳他需要膏立之人的名字呢？还要让耶西和撒母耳在几个人中去分析猜测呢？

其实，对于这个问题，在撒母耳面对耶西的大儿子以利押就认定这是神所拣选的王时，耶和华神就已经给出了答案：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”【7】也就是说，耶和华神在此要启示出一个重要的真理，那就是祂的旨意和作为与人的观念中所想像的是不一样的，祂是看重人的内心，而不是看重人的外貌。

当时，无论是耶西还是撒母耳，都以为耶和华神会拣选耶西的长子，而且他的身材高大，很符合君王的人选；这就是按着人一般的想法，按着人的外貌来判断神的旨意。但是，神却告诉撒母耳：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”【7】这里的“外貌”不仅仅是指一个人的外在相貌，也是指这个人的出身、学识和能力等等，但这一切都不是耶

和华神所看重的，祂看重的是人的内心。而这里的“内心”也不是指罪人本身具有的内在对神的态度；而是指因着神的恩典，因着圣灵奇妙的善工而产生的真心和对神的敬畏，还有真正的谦卑之心。

这其实也让我们认识到神的拣选完全是在于神自己的主权，而不是出于人自身任何的原因；因为这里神所看重的“内心”是指神施恩的作为下所带来的重生的心灵，包含了真心和对神的敬畏，以及真正的谦卑之心；这绝不是罪人自身具备的“内心”！罪人自己的内心状态是与神为敌的，是心里恨神的。我们从大卫后来对扫罗王的自述中可以知道，大卫从小就有这样重生的心灵，有对神的敬畏和真心：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去。我就追赶它，击打它，将羊羔从它口中救出来。它起来要害我，我就揪着它的胡子，将它打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。……耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”【17：34-37】

因此，我们要知道，耶和华神之所以拣选了大卫作王来替代扫罗，并不是因为大卫自身的原因，而是在于神的主权和恩典，是神要借着大卫来替代扫罗为王，来治理祂自己的百姓以色列。

亲爱的弟兄姊妹们，今天神对我们的拣选和拯救也绝不是因为我们自身的任何原因，而是因为祂的美意本是如此！是因为神自己的恩典和主权，祂要将自己的救恩临到我们这些该死该灭亡的罪人身上，以此显明祂的恩典是何等浩大！所以，我们该当何等感恩呢？

那么，弟兄姊妹们，耶和华神既然借着撒母耳膏立了大卫，是不是就此不管了呢？就让大卫自己独立成长，不闻不问了呢？不是的，证道经文告诉我们：“撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。”【13】可见，神不单是施恩的主，祂也是创始成终的主，祂既在大卫生命中动了善工，也就必成全这工【腓 1：6】。而且，紧接着，我们还看到证道经文告诉我们，“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。”【14】然后，大卫就被奇妙的带到扫罗的面前，来帮助扫罗王驱魔赶鬼，借此，神也就将大卫显明在全以色列人面前。下面我们来看第三点：

三、耶和华的灵离开扫罗并将大卫带到扫罗面前

亲爱的弟兄姊妹们，遭到耶和华神的废弃，这是非常可怕的事情！证道经文给我们看到：“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。”【14】这是什么意思呢？难道恶魔还是与神一伙的吗？难道神还与恶魔合作吗？我们当然不能这样理解。因为神是至善的源头和本体，祂绝不是恶的始作俑者，也绝不会参与邪恶；而恶魔当然就是属于恶的，是从邪恶的源头魔鬼撒但那里出来的邪灵。圣经告诉我们，魔鬼撒但原本是受造的天使长，却因为自己的骄傲而堕落成魔鬼；并且，当祂堕落的时候，祂还带着天上星辰的三分之一，也就是有三分之一的天使随着祂一起堕落了。因此，魔鬼撒但不单自己成为了神的对头，也还有很多的喽啰随着祂一起背叛神，敌挡神。

但是，我们千万要注意，不能理解为魔鬼撒但是与神平起平坐、势均力敌的对头。绝不是这样的！撒但无论再强大与邪恶，牠都是受造者；而我们的神是创造的主，祂的权势和能力仍然是无限的超越撒但的权势和能力。撒但再猖狂，也仍然是在神主权的管轄之下。如果没有神的允许，撒但就动也不能动。这一点我们从圣经的约伯记可以看到：撒但对约伯的攻击，必须经过神的允许，而且，神给撒但划定的界限，撒但就不得越过神所规定的界限。

因此，我们要知道，当这里证道经文说“**耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他**”【14】时，这并不是说神与撒但有合作，而是说，当耶和华撤去祂对扫罗的保护时，就有恶魔来攻击他，但这恶魔的攻击是经过了神的允许的。所以我们看到，当一个人被神废弃的时候，也就是神不再眷顾保护他的时候，那么，他就暴露在魔鬼撒但的权势和攻击之下，这人的结局是非常危险与可怕的。如果他不再得到神的怜悯和拯救，那么等待他的就只有永远的灭亡！

其实，这一点应用到今天，也就是让我们看到，如果一个信徒因为自己的犯罪不悔改而被教会除教的时候，在我们敬拜手册的惩戒仪文里就有宣告过，被除教的人，就是将他交给魔鬼了，因为他被赶出基督的国度之外，那就是暴露在魔鬼的攻击之下；那么，这个人的灵魂就岌岌可危了。如果他仍然硬心不悔改，不能得到教会的接纳，他就会永远灭亡。这是一件非常严肃的事情。只是非常遗憾的是，今天很多基督徒对于除教，对于惩戒这件事情无所谓。一方面是因为无知，根本不懂这方面的真理；另外一方面，很多人是藐视神的命令。但实际上，你要知道，被教会惩戒、被教会除教，这是非常严重的事情；是非常可怕的事情。因为，如果他不能够得到教会重新地接纳，他真的将永远灭亡。耶稣基督早就宣告过：**凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑**。所以，这是非常严肃的一件事情。当然，教会的除教，教会的惩戒，一定要合乎神的旨意、合乎圣经。不是说，我看你不顺眼，我就把你除教了。这样的除教是根本没有意义的，也是没有权柄，没有效力的。但是，真正的、合乎神旨意的惩戒，是有属灵的权柄的，也是有属灵的效力的。这是我们今天，作为基督徒，应当要有认识的。否则的话，你会发现今天有很多基督徒，对教会权柄、对委身教会这些根本就没有概念；对于教会权柄也是完全藐视的。我今天想来就来，不想来就不来；这其实就是藐视教会权柄的人。求神帮助，让我们对这方面也有正确的认识。

那我们看到，扫罗因着对神的悖逆，就被神厌弃了，耶和华的灵都离开他了。但由于扫罗王仍然是神圣约的子民，仍然在圣约的群体之中，而神的子民中当然有神所赐下的驱魔赶鬼的恩赐和权柄，所以，当扫罗被恶魔搅扰的时候，扫罗的手下也就建议扫罗王要找一个善于弹琴的来给他驱赶恶魔。于是，很奇妙的，大卫就被扫罗王的手下引荐给扫罗王，因为大卫的名声已经被人知道：“**善于弹琴；是大有勇敢的战士，说话合宜，容貌俊美，耶和华也与他同在**。”【18】而当大卫被引到扫罗王面前的时候，圣经也告诉我们：“**扫罗甚喜爱他，他就作了扫罗拿兵器的人**。”【21】也就是说，大卫成了扫罗王的贴身侍卫，跟随扫罗王出入。这样，大卫也就自然被全以色列的人所认识。这正是神对大卫的奇妙安排：既然神已经膏

立了大卫成为以色列的君王，要替代扫罗王来治理全以色列，那么，大卫就应当被全以色列人所认识。所以，这是神为大卫登上王位做预备的工作。

亲爱的弟兄姊妹们，这再一次让我们看到，神是创始成终的主，祂既然在大卫的身上有祂美好的旨意，要膏立祂替代扫罗为王，也就一步步的做奇妙的预备之工，负大卫完全的责任。弟兄姊妹们，今天神在我们身上也是如此！是祂主动施恩怜悯拯救了我们，使我们死去的灵活了过来，祂也就在我们的心里一直动工，使我们立志行事都是出于神，为要成就祂的美意。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，你要知道，今天你走上这条信仰的道路不是无缘无故的，不是你自己突发奇想的决定，而是出于神对你主动的施恩和拯救。而且，当你软弱无助的时候，当你灰心绝望的时候，那些看似突然的帮助和关心，那些奇妙的遭遇和安排，也绝不是偶然的；而仍然是出于神的奇妙安排，为要帮助你走好信仰的道路。因为祂既开工，也必完工。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的证道经文中看到，耶和華神之所以拣选大卫来替代扫罗王，这是显明了耶和華神对祂百姓以色列不离不弃的爱和恩典。尽管扫罗没有按着神的心意而行，被废弃了；但是这不能够阻止耶和華神对祂的百姓以色列的施恩。所以耶和華另外兴起大卫来代替扫罗，继续的看顾、牧养祂的百姓以色列。

弟兄姊妹们，今天，教会就是真正的以色列，是属神的子民，也是耶和華所看顾的百姓。所以我们要看到，无论教会中的工人怎样软弱和败坏，无论你自己是多么的软弱，都不能阻止耶和華神对祂自己子民的眷顾，保守和带领。

这对我们每一个基督徒来说是多么的安慰啊！耶和華才是我们真正的牧者，祂一直看顾、保守、带领我们，祂会引领我们走过死荫的幽谷，并且确保我们一生一世都住在耶和華的殿中，直到永远。阿们！

思考问题：

- 1、耶和華神为什么要责备撒母耳为扫罗王过度悲伤呢？对于扫罗王被废弃一事，撒母耳正确的应该怎么对待？从撒母耳受责备这件事上，你学习到怎样的教训？
- 2、撒母耳不敢去伯利恒执行神的吩咐，这显明了撒母耳怎样的状况？也暗示出扫罗王怎样的状况？这其中又给你怎样的教导？
- 3、耶和華神为什么不直接告诉撒母耳他要去膏立的人是谁？“外貌”和“内心”分别是指什么意思？这其中又显明怎样的真理？对你今天又有怎样的应用？
- 4、“耶和華的灵离开扫罗，有恶魔从耶和華那里来扰乱他”是什么意思？这有怎样的后果？应用到今天，我们要怎样看待被除教的事情？

5、耶和華神膏立大衛之後，還對大衛做了什麼？這讓你認識怎樣的真理？給你又有怎樣的教導？

WZ

2022年2月20日

耶和華借大衛之手拯救以色列脫離仇敵的攻擊

閱讀經文：詩 46：1-11

證道經文：撒母耳記上 17：1-58

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：古代東方的智者說：“人生在世必遇患難，如同火星飛騰。”【伯 5：7】“人為婦人所生，日子短少，多有患難。”【伯 14：1】所以，在人生的旅途中，遭遇患難是在所難免的，也常常是會突如其來的。我想，在我們中間的弟兄姊妹們，你們也會遭遇各樣的患難，甚至會遭遇又大又難的難處。而且，作為基督徒，我們在這個世界上所遭遇的患難的種類會比非信徒更多；因為非信徒只會因着自己的罪和過失或者因着別人的罪和過失受苦，而基督徒不單要因着這些受苦，還要為義受苦。正如聖經告訴我們的：“你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為祂受苦。”【腓 1：29】“凡立志在基督耶穌里敬虔度日的，也都要受逼迫。”【提後 3：12】而且，不單是基督徒個人會為義受苦；教會作為基督徒的聚集，在地上的時候，也會遭到不信的世人和魔鬼的攻擊逼迫。

那麼，親愛的弟兄姊妹們，當你遭遇難處，面對困境的時候，當教會整體遭遇攻擊逼迫的時候，你會怎樣來應對和處理呢？我們必須承認，無論是基督徒還是非基督徒，當我們面對又大又難的難處時，我們就如同一個小孩子站在一個大巨人面前，小孩子怎么可能戰勝大巨人呢？那我們要如何應對難處呢？

弟兄姊妹們，今天的證道經文讓我們看到，神的子民以色列就遭遇了又大又難的難處，那就是以色列的宿敵非利士人前來攻擊他們，而且非利士人這次派出的戰士是一位巨人；面對非利士人的罵陣，掃羅王和以色列人都極其害怕，不敢應戰；結果，是耶和華神借着大衛擊殺了罵陣的歌利亞，解決了以色列所面臨的危機；是耶和華神賜給以色列得勝，使他們可以自由的按着神的心意來事奉神，來見證榮耀神。

今天，我們基督徒也就是真正的以色列人，是亞伯拉罕屬靈的真子孫，所以，當我們面臨難處和攻擊逼迫之時，我們也可以從證道經文所記載的事件中得到安慰、鼓勵和幫助。因此，我今天就借着證道經文和大家來分享一個主題：**耶和華借大衛之手拯救以色列脫離仇敵的攻擊**，我們從以下三方面來看：

一、非利士人罵陣

二、掃羅王和以色列人的反應

三、耶和華借大衛擊殺歌利亞

一、非利士人罵陣

弟兄姊妹們，證道經文告訴我們，非利士人聚集，要与以色列人打戰。而我們從《撒母耳記上》包括前面經卷的記載可以知道，非利士人可以說是以色列人的宿敵，常常攻擊、壓迫以色列人。因此，對於以色列人來說，兩國之間的戰爭應該是經常都會發生的，他們應該會有心理準備。表面看來，戰爭是突發性的，但實際上並非如此。因為國與國之間或者人與人之間的矛盾基本不會是突然性的，都是提前就會有預

兆显出来的。

弟兄姊妹们，小朋友们，你们喜欢打战吗？现在俄罗斯和乌克兰就在打战，除了那些脑残分子在称赞这次战争，其余的人基本都是在谴责这次战争，因为这是俄罗斯所发动的侵略战争；而且战争带来的结果就是流血牺牲，家破人亡，生灵涂炭。但对于那些没有亲历战争的小朋友，很可能会觉得打战好玩，因为他们并没有亲历战争，只是在电视、电影或者动画片中看到战争；他们对于打战的印象是主人公非常厉害，无论怎么恶劣的战斗场面，主人公都不会死亡。现今针对孩子的动画片，基本是美化或扭曲了战争的残酷性，以至于小孩子都认为打战很好玩。但实际上不是这样的！战争是非常残酷的，是要死人的；而且人死了就永远没有了，不可能再重新来过。另外，如果战争失败了，是要承受非常严重的后果的。

因此，我们看到，证道经文告诉我们，神的子民以色列人的宿敌非利士人聚集军队要来和以色列人打战。非利士人派出的巨人歌利亚在战场上提出的要求是：“**可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人，服事我们。……我今日向以色列人的军队骂阵。你们叫一个人出来，与我战斗。**”【8-10】

弟兄姊妹们，根据证道经文的上文，我们可以知道，非利士人在前不久刚刚才被以色列人打败【撒上13-14章】，为什么现在他们又卷土重来呢？原因就是耶和华神厌弃了扫罗王，撒母耳已经不再给扫罗王出谋划策，甚至耶和华的灵都离开了扫罗王。在这样的情景之下，以色列的仇敌当然不会放过这样千载难逢的机会。而且，他们这次前来的时候，还有巨人勇士给他们撑腰。这位巨人歌利亚，身高有3米出头，身上穿的铠甲重110斤，连他手中拿的兵器的铁枪头都重13斤。这样的巨人，的确有那样的资本来向以色列人挑战，并且说出那样挑衅和高调的话。

亲爱的弟兄姊妹们，我们在此看到，神的子民以色列人当时所面临的处境是有危险的：虽然扫罗还在君王的位置上带领以色列人，但是神的先知撒母耳已经向他宣告了神对他的旨意，那就是厌弃他作王，并且撒母耳已经不再和扫罗同行，也不再向他传达神的旨意；而且，耶和华神的灵也离开了扫罗王；还有经过神的允许的魔鬼邪灵也趁机来干扰扫罗。而非利士人又兴师动众的带着他们的巨人来骂阵，要与以色列人进行生死决斗，哪一方输了就要作对方的奴仆，也就是臣服对方，向对方进贡。所以，这个时候的以色列的确是岌岌可危的。

弟兄姊妹们，在我们基督徒属灵的道路上，也有可能遭遇这样的处境，那就是当我们软弱的时候，仇敌魔鬼也时常会来攻击我们，借着环境或者各种的方法来压迫我们，使我们落在危险之中。虽然有时候我们会觉得我们遭遇属灵上的艰难处境是突发性的，其实我们也要知道，并不是这样的；因为我们的仇敌魔鬼，那是一直在虎视眈眈的盯着我们，想要随时吞吃我们的。而如果我们自己不警醒，反而灵里懈怠，犯罪得罪神，那么我们会给魔鬼留下攻击我们的破口，会使我们自身落在危险之中。这是必然的，而不是突然的。作为基督徒，我们需要对这样的遭遇和处境有心理准备，不能灵里松懈，丝毫没有准备，如果那样，我们就会在属灵的战场上落在失败之中。就像当时的扫罗王和以色列人那样，简直不堪一击。下面

我们来看第二点：

二、扫罗王和以色列人的反应

弟兄姊妹们，当非利士人歌利亚在战场上骂阵、挑衅以色列人的时候，当时的王和百姓是怎样的反应呢？圣经告诉我们：“**扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊惶，极其害怕。**”【11】而且，这不是一天两天的事情，圣经还告诉我们：“**那非利士人早晚都出来站着，如此四十日。**”【16】尽管扫罗王为了鼓励军兵出战，还特意许下承诺：“**若有能杀他的，王必赏赐他大财，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中，免他父家纳粮当差。**”【25】这是非常优厚的赏赐了。但就是这样，全以色列的军队中也仍然没有一个敢出去迎战歌利亚，反而是在对阵的时候，听到歌利亚的骂阵就害怕得逃跑！【参 24 节】

弟兄姊妹们，为什么当时的以色列是那样的懦弱和不堪一击，甚至连争战的勇气都没有呢？我在前面已经说了，这都与扫罗王有很大的关系。因着他的悖逆，耶和華神借着先知撒母耳已经宣告了对他的厌弃，并且撒母耳也已经公开说明，不再支持和辅助他【撒上 15: 35】；而扫罗王也因着恶魔的搅扰而变得焦躁和神经兮兮。扫罗王的这些状况，是全以色列人都知道的。所以，这势必会影响以色列军队的士气，使得他们在面对歌利亚的骂阵时，不敢应战。

弟兄姊妹们，这让我们看到，领袖的作用是非常重大的；而领袖的好坏会直接影响到他所带领的人。今天在教会中，牧者就是会众的领袖，他们的一言一行都会直接影响到会众的属灵生命状况。还有在家庭中，父母是孩子属灵生命的领头人，父母的一言一行也会直接影响到自己的孩子。因此，我们每一位弟兄姊妹都要在此警醒，从扫罗的身上引以为戒。无论是作为教会的牧者，还是作为基督徒的父母，我们都需要存敬畏神的心，谨慎自己的言行，不要给别人留下坏榜样。

试想一下，如果教会的牧者自身都是一个不爱学习，不追求属灵生命成长的人，他又怎么能够指望自己所带领的会众在属灵上追求和学习呢？如果牧者自身是一个嫉妒心很强的人，他又怎么能够指望自己所带领的会众会彼此包容、互相帮助呢？如果牧者自身是一个贪爱世界的人，他又怎么能够指望并教导自己所带领的会众不爱世界呢？如果作为基督徒的父母，我们自己一天到晚都抱着手机，又怎么能够埋怨孩子不听话，总是玩手机呢？如果我们作父母的，夫妻之间经常吵架，言语苛刻，又怎么能够指望自己的孩子有温柔的脾气、温顺的性格呢？如果我们作父母的，平日里不敬畏神，不以神的话作我们生活行事为人的指南，我们又怎么能够指望自己的孩子遇事的时候遵照圣经的原则来处理 and 应对呢？

亲爱的弟兄姊妹们，扫罗王和以色列人当时的表现实在是非常糟糕的，如果继续这样下去，那么，很可能神的子民以色列人，就要成为非利士人的奴仆，就要去服事非利士人了。如果真的有了这样的结果，这是多么讽刺啊？但是，我们不要忘了，以色列人是耶和華神的子民，是耶和華将他们从埃及地为奴之家拯救出来归自己的百姓。所以，尽管扫罗王和军队都没有勇气争战，但耶和華神要看顾祂自己的子民；祂也不允许未受割礼的非利士人来奴役自己的百姓，来羞辱自己的圣名。因此，我们看到，在这样危机的关

头，大卫出场了；因为耶和华神要借着大卫来拯救以色列。下面我们来看第三点：

三、耶和华借大卫击杀歌利亚

弟兄姊妹们，在上一次的证道中，我们就看到耶和华神拣选了大卫来替代扫罗作王。所以，当扫罗王逐渐失去民心和威信的时候，当以色列人面临仇敌非利士人的骂阵而不敢还击的时候，耶和华神将大卫带到了公众的面前。神要借着大卫来击杀向以色列骂阵的歌利亚，以此来树立大卫在民众心中的威信，也借此表明以色列作为神的子民是不可战胜的，因为看顾和保护以色列的是万军之耶和华！

当我们来看大卫的出场之前，我们需要稍微来捋一下经文中出现的一些似乎令人困惑的问题。在上一章我们就看到大卫已经被召到扫罗王的面前，为扫罗王弹琴驱赶恶魔，而且大卫已经作了扫罗拿兵器的人【撒上 16: 21】；现在为什么经文又告诉我们，大卫从家里被父亲差遣到战场上去看望哥哥们和了解战况呢？还有，当大卫打败歌利亚之后，扫罗王为什么要询问自己的元帅押尼珥“那少年人是谁的儿子？”【55】要知道，当大卫初次被引到扫罗王面前的时候，扫罗王的手下已经向扫罗王介绍说大卫是伯利恒人耶西的一个儿子【撒上 16: 18】。这又是怎么回事呢？

首先，今天的证道经文有说到：“大卫有时离开扫罗回伯利恒，放他父亲的羊。”【15】所以，虽然大卫已经作了扫罗王拿兵器的人，也就是贴身侍卫，但大卫还是比较自由的，可以离开扫罗王回到父亲的家里干活。因此，他从家里被父亲耶西差到战场上去看望三个跟随扫罗王出征的哥哥以及了解战况就是可以理解的了。然后，当大卫打败歌利亚的时候，扫罗王询问自己的元帅押尼珥“那少年人（大卫）是谁的儿子”时，这并不是说扫罗王不知道大卫是谁的儿子，而是扫罗王想要进一步了解大卫的出身、家庭和社会地位等背景，从而可以要求大卫的父亲允许大卫长期留下来服侍他【参见 18: 2 “那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。”】。所以，我们看到，经文并没有矛盾之处，或者说在时间顺序上有什么不对和混乱的地方。

亲爱的弟兄姊妹们，当大卫来到战场，听到歌利亚所说的那些挑战以色列人的话时，他非常生气：“这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？”【26】我们在此看到，大卫的生气并不是为了自身的荣誉或者利益，而是为了耶和华神的荣誉。因为以色列是耶和华神的军队，当歌利亚出言不逊羞辱以色列的时候，他就是在羞辱以色列的神。因此，大卫非常气愤，主动请战。尽管在这个过程中，我们也看到了大卫的哥哥以利押出于嫉妒责备了大卫；但大卫并没有放在心上。这也更让我们看到，他不是为了自身的利益和好处而要去争战的。

然后，大卫被引到扫罗王的面前。大卫向扫罗王表明了自己要出去迎战歌利亚；扫罗王出于关心，提醒大卫不能去，因为扫罗王看到的是大卫的年纪，却对大卫真正的战斗力一无所知。于是，大卫向扫罗王解释自己的情况，并确信耶和华神必定会救他脱离歌利亚的手：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去。我就追赶它，击打它，将羊羔从它口中救出来。它起来要害我，我就揪

着它的胡子，将它打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。……耶和華救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”【34-37】

弟兄姊妹们，我们在这里看到大卫平时与神之间的关系是亲密的，在自己牧羊的过程中，在保护羊群而与狮子和熊搏斗的时候，都有耶和華神对他的救护；而大卫也清楚知道，这是出于神对他的救护，并不是因为自己有能力可以胜过狮子和熊。

那么，在征得扫罗王的允许之后，大卫就起身准备去迎战歌利亚。而我们也看到，大卫没有接受扫罗王赠予他的铠甲和兵器，而是跑到小溪边挑选了五块光滑的石子。有人在解释这段经文的时候，就在这五块光滑的石子上做文章，说这些石子是多么重要；这些石子是象征着被神打磨、雕琢的器皿，可以更好的被神使用……等等。其实，圣经在这里只是如实记载了大卫挑选了适合自己的武器，因为他作为牧羊人，经常会使用甩石机弦；而在机弦上使用的石子，必须是光滑的，可以最大程度的避免空气的阻力，这样才不致影响甩出去的时候命中目标。这里并没有什么特别之处，没有必要这样进行灵意的发挥。

我们在看大卫与歌利亚的争战的时候，非常需要注意的是，大卫和歌利亚之间的对话，这是我们应该关注的重点。因为这里让我们看到了大卫和歌利亚截然不同的立场、出发点和目标。

圣经告诉我们，歌利亚是如何看待大卫的：“非利士人观看，见了大卫，就藐视他，因为他年轻，面色光红，容貌俊美。非利士人对大卫说：‘你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？’非利士人就指着自已的神咒诅大卫。非利士人又对大卫说：‘来吧！我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。’”【42-44】

我们在此看见，歌利亚非常骄傲、自恃和轻敌，这似乎是因为他有骄傲的资本，因为他是巨人，大卫在他面前，简直就像轻易可以踩死的蚂蚁。虽然歌利亚也是依靠自己所拜的神明，但是这只不过是假神而已。

那么，大卫是如何看待歌利亚以及这次战争的呢？大卫说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和華必将你交在我手里。我必杀你，斩你的头；又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神；又使这众人知道耶和華使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和華。祂必将你们交在我们手里。”【45-47】

亲爱的弟兄姊妹们，我们在此看到大卫是何等敬畏神，又是何等的以神为中心，为了神的荣耀而争战；而且，他也清楚的知道，争战的得胜不在乎人的能力，而在于耶和華神的掌管和赐福！因此，我们看到这场战斗的结果就是巨人歌利亚竟然在大卫的面前不堪一击，被大卫的机弦甩石击中额头，就倒地身亡。【49】于是，非利士人就都逃跑，以色列的危机被大卫轻易化解，得了拯救。弟兄姊妹们，这也教导我们，今天每一个基督徒都当认识到我们面对各种困难的时候，不是我们自己去应付和面对，而是要靠着神的恩典和帮助。耶和華是我们的力量和帮助，祂必使我们胜过我们在属灵道路上一切的拦阻，胜过仇敌对我们的一切攻击。

弟兄姊妹们，今天有人在解释大卫和歌利亚的争战的时候，常常告诉我们大卫是多么有信心，是多么有能力，是多么伟大；并教导我们今天的基督徒要学效大卫那样敬畏神，那样依靠神。但我要说，这样的解释是有偏差的。固然，大卫对神的敬畏和信靠是我们应当学习的榜样；但是，这里的经文最重要的不是要告诉我们大卫有多么伟大，是多么的有信心；这里经文的重点是要告诉我们，耶和华神是何等的有恩慈和怜悯，祂随时都在看顾祂自己的子民以色列！当祂的子民以色列落在危机之中时，是耶和华神在使用大卫，借着大卫的手来拯救以色列脱离非利士人的手，赐给他们胜利和平安。同时，根据上下文的脉络，我们也可以知道，耶和华神之所以要借着大卫来拯救以色列人脱离非利士人的手，也是要为大卫后来承接君王的职分做预备；所以，在这次的战斗之中，耶和华神也将大卫再次显明在全以色列众人的面前，使大卫被全以色列所知晓。因为大卫就是神兴起要替代扫罗作以色列的王的。

所以我们要知道，并不是大卫自己非常有能力或者非常敬虔，就可以胜过歌利亚；而是因为神要兴起他作以色列的君王，所以借着他的手来拯救以色列人脱离非利士人的攻击，使以色列人也都接受大卫对他们的统领和管理。

因此，我们从今天的信息中要看到的是耶和华神的作为，是耶和华为了祂自己圣名和祂百姓的缘故而使用大卫。今天也是如此！不是哪一个传道人或者基督徒很有能耐、很有能力来服事教会，而是教会的主耶稣基督要借着祂的仆人来看顾祂自己的百姓，来引领他们行走这条回天家的道路。尽管教会在这个世界中，常常受到仇敌魔鬼的攻击和搅扰，就如现今我们中国教会就面临着极大的危机和压力，三月一号以后我们都不清楚会面临怎样的压力和限制；但是，我们要相信神会看顾祂自己的教会，保守教会脱离撒但的攻击和搅扰，使教会可以继续不断往前行，更好的来见证荣耀祂的圣名；也使教会全会众都在神的恩典得到保守，可以顺利进入那永恒的天堂。

而且，大卫击败歌利亚的事件，从救赎史的角度来看，其实正是耶稣基督这位伟大的君王战胜撒但，拯救祂自己百姓的美好象征。基督用祂的权能和荣光打败撒但，借着祂自己在十字架上的死与复活彻底击败撒但，践踏了魔鬼的头（就如大卫给歌利亚那致命一击），将我们这些属祂的百姓拯救出来，使我们归给祂，成为自由的儿女。为此，我们该当何等感恩啊！

愿我们都有信心更好的来依靠、仰望我们的主，胜过我们人生道路上的一切艰难，奔那摆在我们前面的路程，直到那日。阿们！

思考问题：

- 1、非利士人前不久刚刚被以色列人打败，为什么现在又来和以色列打战？背后的原因给你有怎样的教导？
- 2、战争会有怎样的结果？以色列面临这样的战争会有怎样的危机？

- 3、扫罗王和以色列人为什么不敢应战？领袖的作用是怎样的？你是如何做领袖的？
- 4、面对非利士人歌利亚的骂阵，大卫是如何反应的？他是为了自己吗？从哪里可以看出来？
- 5、你从大卫杀死歌利亚的这件事上看到神怎样的作为？如何应用到现今的教会和个人呢？

WZ

2022年2月27日

耶和華樹立大衛在以色列眾人面前的威望

阅读经文：耶 29：11-13；罗 8：28

证道经文：撒上 18：1-30

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：話說戰國時期，靠近北部邊城，住着一個老人，名叫塞翁。這位塞翁養了許多馬，有一天，他的馬群中忽然有一匹走失。鄰居們聽說這件事，都跑來安慰他，勸他不必太着急，年齡大了，多注意身體。塞翁見有人勸慰，笑了笑說：丟了一匹馬，損失不大，沒准會帶來什麼福氣呢。鄰居聽了塞翁的話，心裡覺得很好笑。馬丟了，明明是件壞事，他却認為也許是好事，顯然是自我安慰而已。但是，過了幾天，丟失的馬不僅自動返回家，還帶回一匹匈奴的駿馬。鄰居聽說後，對塞翁的預見非常佩服，向塞翁道賀說：還是您有遠見，馬不僅沒有丟，還帶回一匹好馬，真是福氣呀。塞翁聽了鄰人的祝賀，反而一點高興的樣子都沒有，憂慮地說：白白得了一匹好馬，不一定是什麼福氣，也許惹出什麼麻煩來。鄰居們以為他故作姿態，純屬老年人的狡猾；心裡明明很高興，却有意說出來。這位塞翁有一個獨生子，非常喜歡騎馬。他發現帶回來的這匹馬顧盼生姿，身長蹄大，嘶鳴嘹亮，膘悍神駿，一看就知道是匹好馬。所以，他每天都騎馬出遊，心中洋洋得意。結果有一天，他高興得有些過火，打馬飛奔，一個趔趄，從馬背上摔下來，摔斷了腿。鄰居聽說後，又紛紛地來慰問。塞翁說：沒什麼，腿摔斷了却保住性命，或許是福氣呢。鄰居們覺得他又在胡言亂語。他們想不出，摔斷腿會帶來什麼福氣。然而，不久之後，匈奴兵大舉入侵，青年人都被應征入伍。但塞翁的兒子因為摔斷了腿，不能去當兵。後來入伍的青年都戰死了，唯有塞翁的兒子保全了性命。【<http://www.hydc.com/cy/gushi/0489sw.htm>】

這就是“塞翁失馬焉知非福”的成語故事。這個成語故事要告訴我們的是：一件事情的發生，無論表面看來是好事還是壞事，都不一定就是那樣的，因為後面還有很多的轉機，充滿了變數；所以，不要因為眼前的事情或遭遇而患得患失。

親愛的弟兄姊妹們，小朋友們，你們是不是也認為在我們的人生中所遭遇的事情，也是這樣不知道到底是禍還是福呢？如果你堅信聖經的宣告和啟示，那麼你就不應該這樣認為。因為萬事萬物都是在神的掌管和安排之中；而耶和華神在聖經中告訴我們：“我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。”【耶 29：11】也正因为此，使徒保羅在聖靈的默示下宣告說：“我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。”【羅 8：28】也就是說，統管萬有的神，祂叫萬事互相效力，使我們這些基督徒們，也就是按祂旨意被召的、願意愛祂的人，在我們所遭遇的每一件事情上，無論表面看來的壞事還是好事上，都可以得到益處，絕不會讓我們受虧損。這是多么令我們得安慰的真理啊！

今天的證道經文就給我們看到這樣的實例：證道經文的記載，表面上似乎讓我們看見的是掃羅對大衛的嫉妒，以及千方百計想要陷害大衛；但其實，證道經文最重要的主旨，乃是大衛被神興起。耶和華神既

然膏立大卫来代替扫罗作以色列的王，所以神也就使大卫在众人面前，越来越多的被显明出来，让众人能够认识到大卫的智慧和才能，以致大卫在民众中间树立威望，为他将来登基作王做预备。因此，我给今天的证道经文总结的主题是：**耶和华树立大卫在以色列众人面前的威望**。我们要从以下三方面来看：

一、耶和华使约拿单喜悦大卫，与他结盟来树立大卫的威望

二、耶和华借扫罗对大卫的嫉妒来树立大卫的威望

三、耶和华借大卫攻击非利士人来树立大卫的威望

一、耶和华使约拿单喜悦大卫，与他结盟来树立大卫的威望

弟兄姊妹们，撒母耳记上从十六章开始，就进入大卫的历史。十六章给我们看到耶和华神吩咐先知撒母耳去膏立大卫为王，因为神已经因着扫罗王的悖逆而厌弃扫罗作王，要将扫罗废除了。但是，大卫被膏立的时候，还是一个少年人，不到二十岁，还是一个无名小子。而扫罗王虽然不合神的心意，但他却合百姓的心意。因为扫罗王带领百姓常打胜仗，使他们不被仇敌奴役，还能从战争中获得利益和好处。所以，大卫那个时候还不合适直接登基作王，因为没有群众基础。

然而，既然大卫作王是神的旨意，是耶和华神要膏立他作王替代扫罗的，那么，神就要对大卫负责，要确保大卫最终能够顺利登上王位。因此我们在十六章的后半部分看到大卫被人引荐到扫罗王面前，成为扫罗王的贴身侍卫；在十七章我们看到大卫借着打败非利士的巨人歌利亚而被全以色列人所认识。现在，我们在十八章要看到神继续的高举大卫，借着不同的途径来树立大卫在民众面前的威望。

首先，证道经文告诉我们：“**大卫对扫罗说完了话，约拿单的心与大卫的心深相契合。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿单从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。**”【1-4】

这让我们看到大卫得到了扫罗王的长子约拿单的赏识和爱护，约拿单对大卫一见如故，甚至爱大卫如同爱自己的性命；并且，约拿单还与大卫结盟，也就好比我们中国人所说的八拜之交，结拜兄弟的那种铁哥们关系。

弟兄姊妹们，约拿单是谁？他不单是扫罗王的长子，他因着之前的表现：凭着信心，靠着神的帮助，和自己的侍卫两个人就大大杀败了非利士人；所以，他在以色列人的心目中，几乎就是扫罗王的接班人，是以色列王位的继承人。而现在，约拿单却这么赏识大卫，与大卫结拜兄弟；又将自己的战衣、刀、弓、腰带都送给大卫。这对大卫来说，是非常有利的。所以，圣经紧接着说扫罗王也重用大卫，使得大卫被众百姓和臣仆所喜爱：“**扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明。扫罗就立他作战士长，众百姓和扫罗的臣仆无不喜悦。**”【5】

弟兄姊妹们，我们看到大卫的人生似乎开挂了一样，各方面都非常顺利。这在今天很多人看来，可能会说，大卫的运气真好，他遇到了贵人约拿单；又说，约拿单真是大丈夫，大卫之所以有那么好的经历，

都是因为约拿单对他的器重和高举。但是，这是运气的问题吗？这是约拿单的伟大吗？圣经告诉我们，自从大卫被膏立的那天起，耶和华的灵就大大感动大卫【撒上 16: 13】。所以，大卫之所以有这样的开挂经历，不是因为他的运气好，不是他自身就特别的异于常人，也不是因为约拿单对他的器重和高举；而是因为神的眷顾和赐福。是神要高举大卫，让大卫被以色列众人所认识，为大卫以后作王做预备，所以，耶和華神使大卫“做事精明”，深得众民的喜爱；也是耶和華使约拿单对大卫一见如故，那样的高举大卫，使得大卫被更多人所看重。

因此，作为基督徒，我们需要认识到，在我们的人生中，没有一件事情是偶然发生、碰巧遇到的，都是出于神的预备和安排，都是为了使我们的这些人，也是爱他的人得益处的。人生中的成功虽然离不开自身的努力和环境上以及人事上的成全，但最根本的原因还是因为神的赐福和恩待。所以，我们需要为着自己的成功或者是一点点的成绩而感谢神，归荣耀于神。

当然，基督徒的人生并不是只有顺利和成功，也会有失败或者挫折，甚至是苦难；但这些仍然会使我们这些人得益处。正如证道经文告诉我们大卫接下来所遭遇的事情，我们来看第二点：

二、耶和華借扫罗对大卫的嫉妒来树立大卫的威望

弟兄姊妹们，自从始祖堕落之后，人心就被罪玷污和败坏了，变得极其自私自利，也满了嫉妒，见不得别人比自己好。就如该隐看到自己的弟弟亚伯的献祭蒙神的悦纳，而他自己的献祭不蒙神悦纳，于是他就大大的发怒，后来就将自己的弟弟亚伯给杀了。现在，证道经文告诉我们，当大卫杀死歌利亚，以色列军队班师回朝的时候，有很多妇女们击鼓跳舞迎接扫罗王，她们唱诵“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”

【8】结果，这触动了扫罗王那颗嫉妒的心，扫罗非常生气，说“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。”【9】于是，“从这日起，扫罗就怒视大卫。”【9】意思就是对大卫非常生气，怎么看都不顺眼，还越看越气。

于是，我们看到，扫罗王因着自己里面的嫉妒之罪，给魔鬼留了地步：“嫉妒是骨中的朽烂。”【箴 14: 30】所以，经过神的允许，恶魔大大的降在扫罗身上，以至于扫罗就在家胡言乱语。也就是说，扫罗这个时候，已经被恶魔控制了。结果，扫罗王面对坐在自己面前的大卫，竟然想要直接抡枪杀死他；而且，不是一次，而是接连两次抡枪刺杀大卫；但都被大卫躲避过去了。

这使得扫罗王更加惧怕大卫，他也知道耶和華神已经离开他，不再眷顾他，而是特别与大卫同在，眷顾大卫了。所以，扫罗王就使大卫离开自己，不再作自己的贴身侍卫；但因为大卫的功绩，又不能贬低大卫，所以就立大卫作千夫长，让他领兵打仗。而大卫因为耶和華神与他同在，他就作事无不精明；这使得以色列和犹大的众人都爱他。

弟兄姊妹们，在这里我们先思考两个问题：第一，扫罗王为什么会因为被恶魔骚扰控制？第二，扫罗王既然是被恶魔控制的人，那么他需要为自己的所作所为负责任吗？

首先，我们要知道，扫罗王之所以被恶魔骚扰和控制，是因为他自身的原因，是因为他悖逆耶和華神，所以神就离开他，撤去对他的保护和看顾，以至于他被暴露在魔鬼的攻击之下。虽然圣经说“**从神那里来的恶魔，大大降在扫罗身上……**”【10】，但这并不表示恶魔就是神直接差派来的，而只是经过神的允许。

然后，扫罗王被恶魔骚扰和控制，以至于他做出了很多邪恶的事情，但这并不能使扫罗脱去责任，他仍然需要为自己的行为负责。因为他所做的一切，都是他心里认可并决定去行的。所以，恶魔对他的骚扰和控制，并不是扫罗犯罪的主因，而只是次因；扫罗犯罪的主因是他自己内心的败坏和嫉妒。

为什么我要特别提及这一点呢？因为现今在教会中，我常常看到、听到一些基督徒将自己犯罪的责任推给魔鬼，甚至还给污鬼起了很多不同的名字：比如烟鬼、酒鬼、赌鬼、嫉妒鬼、小气鬼，还有什么“惧怕的灵”、“怕死老鼠的灵”……，真的是让人哭笑不得。他们这样做的目的是要说明，为什么我会抽烟、喝酒、赌博，而且一直有瘾？那不是我自己的决定，那是有这方面的污鬼邪灵在控制我，左右我的；所以，我不应该为此负责，这都是魔鬼的责任。但实际上，这是错误的。每个人都要为自己所犯的罪承担责任，因为这是出自每个人自己内心的决定，虽然有时候有魔鬼的作为，邪灵也在所有未重生之人的心里运行；但这不能抹除犯罪之人自身的责任。求主帮助我们每一位弟兄姊妹都要认清这一点，看到自身应有的责任，也努力靠着圣灵的帮助去与自己的罪性争战，过合神心意的生活。

弟兄姊妹们，我们在这里也再次看到，耶和華神叫万事互相效力，使得大卫在民众中的威望越来越高。本来扫罗王是想要杀害大卫，是要大卫面对更多的困难（领兵打仗肯定比服侍扫罗王更加艰难）；但是神却将坏事变为好事，让大卫更加得到民众的喜爱。所以，我们今天遭遇坏事的时候，也不要灰心，或者怨天尤人；而是要相信神主权的掌管，也相信神可以叫万事互相效力，使我们得益处。正如我们在大卫的遭遇中可以看到的那样。我们来看第三点：

三、耶和華借大卫攻击非利士人来树立大卫的威望

亲爱的弟兄姊妹们，当一个人硬心不悔改的时候，是非常可怕的，因为他会变得像魔鬼一样的邪恶和诡诈。我们在扫罗王的身上就看到这样的实例。

虽然扫罗王之前对待大卫的那些诡计都适得其反，反而给大卫带来更多的益处；但是，扫罗王并没有就此罢休，或者醒悟过来；反而，扫罗王又生出诡计，用自己的两个女儿来鼓动大卫为自己卖命，目的是要借着非利士人的手来除掉大卫：“**扫罗对大卫说：‘我将大女儿米拉给你为妻，只要你为我奋勇，为耶和華争战。’扫罗心里说：‘我不好亲手害他，要藉非利士人的手害他。’**”【17】“**扫罗心里说：‘我将这女儿给大卫，作他的网罗，好藉非利士人的手害他。’**所以扫罗对大卫说：‘你今日可以第二次作我的女婿。’”【21】但是，令扫罗王没想到的是，大卫竟然非常英勇的杀了二百非利士人，双倍的达到了扫罗王的要求。证道经文的最后告诉我们：“**每逢非利士军长出来打仗，大卫比扫罗的臣仆做事精明，因此他的名被人尊重。**”【30】

所以，我们看到，耶和華神又一次的叫万事互相效力，将扫罗王的诡计、将非利士人的敌对都变为大卫获得民众爱戴和尊重的垫脚石，使得大卫在民众中的威望又增加了。

亲爱的弟兄姊妹们，神要赐福大卫，要树立大卫在民众中间的威望，谁能阻挡神的旨意呢？虽然扫罗王千方百计的想要置大卫于死地，想要借刀杀人，但都没有成功；反而，这一切成为了大卫越发获得民众中间的威望的垫脚石。这是神多么奇妙的作为啊！今天，在我们的生命中，也会遭遇各种的坏事，各样的艰难；就比如：突如其来的重症、工作上的压力、老板的刁难、同事的嫉妒和陷害，又或者是我们信仰上所面临的压力与限制等等。但是，我们不要惧怕，也不要惊慌，而是要安息在神主权的掌管和祂宝贵的应许之中，要确信神向我们所怀的意念永远是赐平安的意念，不是降灾祸的意念；要确信神可以叫万事互相效力，使我们这些爱神的人得益处！

弟兄姊妹们，今天的证道经文给我们看到，既然是耶和華神拣选了大卫，膏立大卫来代替扫罗作以色列的王，所以神也就特别的借着各种途径在百姓面前树立大卫的威望，使百姓能够接受、顺服大卫的管理。而且，大卫王也正是预表着那位最伟大的、最完全的、最智慧的君王，就是耶稣基督，所以耶和華神使大卫被兴起，被百姓接纳；借着大卫将要带来的和平、公义、强盛的国度来象征、来教导祂的百姓认识弥赛亚基督所带来的完美国度。

亲爱的弟兄姊妹们，今天的我们正是在这一位更伟大的大卫王，也就是耶稣基督的统领和管理之下，我们正活在神爱子的国里，这是多么的有福，是多么的宝贵！我们有耶稣基督作我们的君王，祂作我们的统领，祂率领我们得胜；祂借着圣灵和祂的话语来护卫、保守我们，使我们在属灵的争战上可以不断的得胜，可以胜过仇敌撒但，可以更好的来推展神的国度，并且最终使神的国荣耀的充满天下。这是神已经确定必要成就的旨意，是无论何人、何事物都不能拦阻和破坏的！

求主使我们每一位弟兄姊妹都顺服大君王耶稣基督的管理，在祂的带领下打那美好的仗；也求主使我们能够认识神主权的掌管和美意，使我们在各种艰难和困境之中都能够坚定地信靠神，为神打那美好的仗，使神的国早日降临，神的名大得荣耀。阿们！

思考问题：

- 1、塞翁失马焉知非福的故事告诉我们怎样的道理？我们基督徒是否也应该是这样去看待问题吗？为什么？
- 2、大卫人生开挂的经历是因为他的运气好吗？是因为约拿单对他的器重吗？为什么？这给你怎样的教导和提醒？
- 3、扫罗王为什么想要杀害大卫？他的诡计是什么？结果如何？你从中看到神给你怎样的教导？
- 4、神是如何树立大卫在民众中间的威望的？你相信神可以叫万事互相效力吗？这万事也可以包括任

何坏事吗？

5、耶和華神这样眷顧、恩待大衛，从救贖史的角度我们当有怎样的认识？

WZ

2022年3月6日

耶和华救大卫脱离扫罗之手

阅读经文：太 10：1-42

证道经文：撒上 19：1-24

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：假设你有一个对头或者仇敌，他具有很强大的权力和能耐，可以动用军队和警察来追捕你，甚至杀死你，就比如那些只手遮天的高官或者就是一国之君。请问你面对这样的仇敌会惧怕吗？你要如何躲避这样的仇敌对你的逼迫和追杀呢？

说实话，我们的人生中如果真的遇上了这样的对头或仇敌，那几乎是令人绝望的。不是吗？因为你根本就不可能胜过这样的对头或仇敌。所以，我们几乎都不会希望自己遇到这样的对头或仇敌。

然而，在今天的阅读经文中，耶稣基督告诉我们，作为基督徒，我们在这个世界就如同是羊进入狼群，面对的敌人是非常强大的，甚至我们真的会面临生命的危险，会被交于死地。这是不是非常严酷的事情？不过，即使我们面对这样的仇敌，也不要害怕。因为我们的救主耶稣基督明确告诉我们：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发也都被数过了。所以，不要惧怕！你们比许多麻雀还贵重。”【太 10：28-31】

亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督我们的主在这里安慰我们，说父神会看顾我们这些属祂的儿女；如果父神不允许的话，我们就是连一根头发也不会掉在地上。这真是满有安慰的话语啊！对于今天我们这些正面临各种艰难和压力的基督徒来说，也真是及时的安慰。因为我们现在正面对强大的仇敌：这仇敌可以是疫情，可以是这个世界中一切敌对神的势力，也可以是对我们基督教充满敌意的掌权者。我们现在不正是处于掌权者的限制和管控之下吗？但是，我们不必要惧怕，因为如果没有我们父神的允许，他们并不能把我们怎么样！

在今天的证道经文中，我们也看到了一个非常真实的实例，那就是由于扫罗王一直嫉妒大卫在民众面前的名声和受欢迎的程度，以至于他心里面就生了要杀死大卫、除掉大卫的邪恶之心。而大卫面对着扫罗王的敌意和追杀，真的是危机重重，命悬一线。然而，保护他的是耶和华神，也是他的父神。当耶和华神不允许扫罗王杀害大卫的时候，扫罗王就不能做什么，就不能心愿得逞。

所以，我给今天的证道经文总结的主题是：**耶和华救大卫脱离扫罗之手**。我们要从以下四方面来看：

一、借着约拿单的力劝【1-7】

二、使大卫身手敏捷【8-10】

三、借着米甲的帮助【11-17】

四、耶和华的灵直接干预【18-24】

一、借着约拿单的力劝

弟兄姊妹们，证道经文的一开始就让我们看到扫罗王无理的敌意与残酷。他对自己的“儿子约拿单和众臣仆说，要杀大卫”【1】。在前一章，我们就看到了扫罗王针对大卫的几个阴谋都破产了；在这里，他公然声称，要杀害大卫。他明知众人都喜爱大卫（连他自己都这么说【撒上 18: 22】），却不知羞耻地把这个血腥的命令告诉他们。他明知约拿单喜爱大卫，然而却指望约拿单也能帮助他害大卫。可见，当罪在人的心中生根之后，会导致人做出何等可怕又可耻的事情！圣经说：“嫉妒是骨中的朽烂”【箴 14: 30】；“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”【雅 1: 15】

弟兄姊妹们，我们在扫罗王的身上可以得着的警戒是要留意抵挡自己心中罪的意念，无论是嫉妒还是自私的意念，凡是属于私欲的意念，我们都应该抵挡；否则，这些私欲在我们心中怀胎（停留长久），就会生出实际的罪行，就会给我们带来死亡（严重的罪的后果）。正如马丁路德曾经说过的名言：“我们虽然不能阻止飞鸟从我们头顶飞过，但是我们可以阻止飞鸟在我们头顶上做窝。”意思就是说，罪的意念在我们心里一闪而过，这是我们阻止不了的，但是，我们应该，也必须阻止这些罪的意念在我们心里生根，我们要坚决抵挡这些罪的意念在我们心里继续存留，不能让它们在心里“怀胎”。我们应当接受所罗门王的劝告：要保守自己的心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出【箴 4: 23】。

当然，我们要知道，大卫是神所拣选并膏立的君王，是要替代神所废弃的扫罗王的。所以，神一定会保护大卫不受危害。因此，我们看到，神在这里的旨意是安排约拿单和大卫成为好朋友，借着约拿单来保护大卫的安全。

弟兄姊妹们，人都喜欢有很多朋友。但是，只有在患难中的朋友，才是真正的朋友。约拿单在这里就显出他对大卫真诚的友谊。他明知道父亲扫罗王要杀大卫，他不仅仍然喜爱大卫，而且勇敢地与他站在一起。约拿单首先是谨慎地通知大卫当前危险的处境，让大卫先避开扫罗王的怒气和敌意；然后，约拿单又努力打消父亲扫罗要害大卫的念头。

让我们来看约拿单对父亲扫罗王所说的话：“王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。他拚命杀那非利士人，耶和華為以色列众人代行拯救。那时你看见，甚是欢喜；现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？”【4-5】

弟兄姊妹们，我们看到约拿单在这里谨慎明智地为大卫向扫罗求情；尽管这会冒着使扫罗不悦的危险。他的话中充满谦和与智慧，也显明对朋友的信实。他对扫罗讲述大卫对以色列的善行，对扫罗的益处。大卫所作的那些大事，扫罗自己都亲眼看见，也甚是欢喜。扫罗若是要杀害大卫这样好的人，就是极其卑鄙和忘恩负义，也是对神的冒犯。然后，约拿单又提到大卫的无辜。大卫并没有得罪扫罗，也没有犯罪，他的血是无辜的。如果扫罗杀他，就犯了流无辜人血的罪。

于是，我们看到约拿单的话改变了扫罗的决定。扫罗王取消了之前的命令：就指着永生的耶和華起誓说，我必不杀他。然后，约拿单带大卫来见扫罗；大卫就仍然侍立在扫罗面前。但是，扫罗王并没有抵挡

或压制自己心中对大卫的嫉妒和敌意；所以，他就给撒但留了地步，使邪灵有机可乘。而且，他这样任由私欲在自己心中怀胎，也显得他不杀大卫的誓言根本没有什么意义，反而更显明和加重了他的罪行。下面我们来看第二点：

二、使大卫身手敏捷

弟兄姊妹们，证道经文第 8、9 节告诉我们，大卫仍然继续对自己的王、自己的国家行忠心、良善的服事。大卫仍然像以前一样，勇敢地与非利士人争战，并大大地杀败敌人。大卫也仍然像以前一样，欣然地为扫罗弹琴。当扫罗被恶魔骚扰，大卫在他旁边以手弹琴。他没有觉得这事让他显得低微，也没有因为扫罗曾经向他投枪害他而拒绝，而是以善报恶，信靠神会看顾他的安全。

弟兄姊妹们，虽然扫罗以恶意对待大卫的善行，虽然大卫的成功引致扫罗的嫉妒，然而大卫没有因此退隐，没有拒绝为国家而战。为什么？因为大卫知道自己不单是扫罗王的仆人，更是耶和华神的仆人；他也知道，自己不仅仅是在服侍扫罗王，更是在服侍神，服侍神的子民。所以，他忠心勤恳的做好自己的本职工作。圣灵在新约圣经也是这样教导那些在人手下做仆人的：“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐。”【弗 6：5-8】

亲爱的弟兄姊妹们，这对今天我们每一位在人手下工作的基督徒都是很好的教导：让我们记得我们不仅仅是在服侍人，给老板打工，为领导效力；我们也是在服侍神，是在事奉神。只要我们忠心而行，即使我们得不到老板或领导的赏识，我们却肯定能够得到神的喜悦并奖赏！

然而，尽管大卫这样忠心的服侍扫罗王，扫罗却没有因此放下对大卫的嫉妒和敌意，反而继续向大卫怀有深深的敌意。他才刚刚指着永生神起誓，不杀大卫；现在却又要亲手杀他。大卫刚刚战胜非利士人，他胜利的荣耀，却引起扫罗更多的嫉妒和愤恨。当扫罗沉溺于心中的恶念时，恶魔的灵就有机可乘而降在他身上。同样，当我们纵容自己心中的怒气和恶念，我们也就是让魔鬼有机会来统治我们【弗 4：26-27“生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。”】。

弟兄姊妹们，扫罗的害怕与嫉妒使他自己被骚扰折磨，因此他坐在屋中又要拿枪，蓄意要以此刺死大卫。他里面的恶魔如此强烈，他对大卫的嫉恨如此嚣张。或许扫罗想以此假装，如果真的刺死大卫，他可以假称并非是自己的本意，是无心之失，是邪灵的激动；但是神不会被罪人欺骗。

所以，神继续眷顾大卫，保护他的安全。经文告诉我们，扫罗没有刺中大卫，因为大卫机敏地躲开了。这也是出于神奇妙的眷顾，使大卫身手敏捷，可以躲避扫罗王的刺杀。这一点，我们在大卫的诗篇中可以看到，大卫常常称神为他的盾牌，他的磐石，他的坚固城，拯救他的灵魂，救他逃出死亡。

现在我们来看第三点：

三、借着米甲的帮助

亲爱的弟兄姊妹们，当大卫躲避逃走以后，扫罗差人到他家那里，埋伏着准备要杀他。然而，在这危险之中，大卫又奇妙地获救；这也是出于耶和華神奇妙的眷顾和保护。

我们在上一章看到，米甲本来是扫罗计划用来成为大卫的网罗的；然而她现在却成为大卫的保护者和帮手。这是神奇妙的作为，使得恶人的计谋，常常败给自己；这正叫搬起石头砸自己的脚，是神公义的报应。

我们从证道经文的 11-17 节看到米甲救大卫脱离扫罗王的手。

米甲先是告诉大卫当前的急迫危险：“**你今夜若不逃命，明日你要被杀。**”【11】米甲使大卫从窗户逃脱。在诗篇第 59 篇中，大卫记载了此时的危急；虽然情势紧急，然而大卫的心是镇定的；他的信心更加强壮、更加仰望于主；虽然敌人谋划杀害他，然而他确知，他必要在早晨高唱神的慈爱【诗 59：16 “**但我要歌颂你的力量，早晨要高唱你的慈爱；因为你作过我的高台，在我急难的日子，作过我的避难所。**”】。

然后，米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。当早晨扫罗打发的人来进入屋中捉拿大卫时，米甲谎称大卫病了。弟兄姊妹们，米甲在这里撒谎，以此来欺骗，无论如何都是不对的；神的真实，用不着米甲的谎言。米甲是想让大卫有更多的时间，可以逃跑得更远。

于是，扫罗的使者听说大卫病了，没有骚扰大卫，就去回报扫罗王；但是扫罗却极其残酷卑鄙，他吩咐手下：“**当连床将他抬来，我好杀他。**”【15】弟兄姊妹们，扫罗的心中，是何等地嗜血残暴；他如此贪婪地要杀大卫。当人纵容自己的恶念时，他会变得越来越凶恶、越罪恶至极。

结果，米甲的骗局被扫罗的手下发现并回报扫罗王；于是，扫罗质问米甲：你为什么骗我呢？扫罗的心中，何等卑鄙；他以为米甲是自己的女儿，所以就应该要背叛丈夫，帮助自己不义地杀大卫。

弟兄姊妹们，原本作为儿女，当然应该顺服自己的父母；但是，当父母对子女的命令违背真理，违背神的公义的时候，子女是可以不听父母的命令的。但是，我们要知道，米甲之所以要保护大卫，并不是因为米甲敬畏神，而只是因为米甲爱大卫，不愿意大卫被自己的父亲杀死。米甲并不是一个敬畏神的人，这一点我们从米甲在这里多次撒谎，以及后来大卫在耶和華神的约柜前跳舞，米甲因此藐视、嘲笑大卫一事上可以知道【参撒下 6：16-23】。一个真正敬畏神的人是会努力抵挡罪，而不是常常给罪留余地的。

然而，我们也看到，尽管米甲不是敬畏神的人，神却借着米甲对大卫的爱来保护了大卫，使大卫免遭扫罗王的毒害。这再一次让我们看到神对大卫的奇妙护理和眷顾！但是，被嫉妒和邪灵激动的扫罗王岂会善罢甘休呢？我们来看今天证道信息的最后一点：

四、耶和華的灵直接干预

弟兄姊妹们，我们在证道经文的 18 节看到大卫他逃离了自己的房屋之后，没有逃回到伯利恒自己的

亲人那里，也没有逃到喜爱自己的百姓的城中；而是直接到了撒母耳那里，并把扫罗所做的都告诉了撒母耳。为什么大卫要逃到撒母耳那里去呢？

因为撒母耳是神的先知，是耶和華神忠心的仆人；也是神所使用膏立大卫的人。大卫在这急难的日子，除了撒母耳那里，还有哪里可以使他得鼓励安慰，得信心的支撑呢？他逃到先知撒母耳那里，其实就是逃到了神的避难所；大卫是信靠在神的膀臂之下。大卫知道，在这急难的日子，先知撒母耳可以给他最好的建议和指教。在前一夜，大卫向神的祷告记录在诗篇 59 篇中；现在，他等候着神借撒母耳给他指引和教诲。

我们也看到撒母耳那里有一班先知，受感说话，赞美神。在这里，大卫能得到安慰与安宁。在扫罗的王室，他没有得到安息和满足，反而看到的都是扫罗王的独断专行，暴戾和嫉妒；然而在撒母耳的处所，他看见安宁和赞美。毫无疑问，弟兄姊妹们，当你落在痛苦、软弱和急难之中时，哪里是你的安息之所呢？那就是教会！在教会中属灵肢体的团契和相交，肢体同心合意的劝勉和祷告，这是可以使我们的的心灵得真安慰的重要方法。

当扫罗王听说大卫到了撒母耳所住的拿约之后，就马上打发人来捉拿大卫。于是，我们在这里再次看见大卫得到了保护，而这一次的保护是出于耶和華神的亲自干预，是神的灵直接来掌管那些扫罗王所派来的手下，甚至包括扫罗王本人。我们在这里看到扫罗要杀大卫的心，是何等迫切、急不可耐；他毫不掩饰自己的恶意。虽然许多次，扫罗都不能加害大卫，他却仍然执迷不悟，看不见大卫在神的特别保护之下。扫罗甚至放下国事，亲自前来捉拿大卫；这也让我们看到，恶人的恶意，会想尽办法去实施；会没有原则、没有羞耻地去施行。

但是，经文告诉我们，当扫罗三次打发的使者来到那班先知那里的时候，他们都受感说话。这是指扫罗王所派的这些手下都被神的灵所掌管，以至于他们没有办法照着扫罗王的意思捉拿大卫。甚至，最后连扫罗自己去到拿约的时候，也被神的灵所感，受感说话。当然，圣经还特别提到他“**脱了衣服，在撒母耳面前受感说话，一昼一夜，露体躺卧。因此有句俗语说：‘扫罗也列在先知中吗？’**”【24】

弟兄姊妹们，这是什么意思呢？今天，灵恩派人士对此解释说：扫罗这是被圣灵充满了，而且，扫罗王被圣灵充满，赤身露体也没有关系的。他们以此来为现今发生在他们中间的那些所谓的灵异现象做辩护，认为这就是被圣灵充满的表现。但是，这是极其错谬的！

我们要知道，扫罗王在这里是一个被邪灵干扰的人，他心里充满了对大卫的嫉恨和仇恨，他千方百计想要杀害大卫。请问，这样一个被罪充满的人，被罪控制的人，会被圣灵充满吗？我想，就连灵恩派人士也不得不承认，要想被圣灵充满，就必须认罪悔改吧？

那么，扫罗王在这里被神的灵感动，他赤身露体又受感说话是什么意思呢？这是耶和華神在掌管扫罗，使他蒙羞，神在羞辱他。你想，堂堂的一国之君，竟然在人的面前赤身露体，这难道不是羞辱的事情吗？而且，经文还告诉我们：“**因此有句俗语说：‘扫罗也列在先知中吗？’**”这在当时很可能只是因为有人

对扫罗被神的灵感动，受感说话有点好奇，所以发出这样的疑问；但后来成为一句俗语，很明显就是一句讽刺的话语，是要让我们知道，扫罗王就此出了糗事，有了臭名。

另外，扫罗王在这里受感说话，也是要让我们知道，今天在教会中，许多人可能有恩赐才能，但是灵魂之中却没有接受神的恩典；他们以基督的名说预言、传道、行神迹，然而自己却被基督所丢弃，正如耶稣基督在登山宝训中所说过的：“**当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’**”【太7：22-23】。这对今天的每一位基督徒来说，都是很好的警戒和提醒。我们一定要记得，作为基督徒，我们要追求的是对神的敬畏和敬虔的生活，而不是极大的恩赐和能力；我们要追求的是在耶稣基督里的丰盛生命；是满有耶稣基督的圣洁样式。

亲爱的弟兄姊妹们，今天的证道经文给我们看到，由于扫罗王一直嫉妒大卫在民众面前的名声和受欢迎的程度，以至于他心里面就生了要杀死大卫、除掉大卫的邪恶念头，并将之实施了出来。

然而，耶和華神若不允許，那么扫罗王的恶就不能够达成。无论扫罗王想要怎样来杀害大卫，都被神奇妙的化解了。这一切都让我们看见，是耶和華神在调动人心来保护祂自己的仆人大卫。因为大卫是合神心意的，他是神所膏立的要来代替扫罗为王治理牧养神的百姓的；所以，无论扫罗想要怎样杀害他，都不能成功，因为神的旨意不能被破坏和拦阻。

弟兄姊妹们，这就给我们从中认识到，今天，无论是教会还是我们基督徒个人，只要我们是行在神的旨意之中，那么就不要再惧怕世人或世界对我们的逼迫和伤害，因为耶和華神若不允許，他们就不能做什么；而且，耶和華神会借着各个方面，无论是人、事、物要来保护我们这些属祂的儿女，使我们可以继续行在神的道中，来见证荣耀祂的圣名。这对现今正在遭受逼迫和落在各种艰难当中的基督徒来说，是多大的安慰啊！

另外，从救赎史的角度来说，我们也要看到，耶和華神为了眷顾、牧养祂的子民以色列而特别保护了大卫，救大卫脱离扫罗王之手；然而，祂后来为了眷顾祂的新约子民，也就是新约的教会，当祂的爱子被诬告、被捉拿、被判刑的时候，祂却没有救祂脱离死亡；反而，耶和華神却定意将大卫王所预表的那位最完全的君王耶稣基督钉死在十字架上，让祂亲身担当我们的罪，背负我们该受的刑罚；使我们因祂受的刑罚得平安，因祂受的鞭伤得医治！

亲爱的弟兄姊妹们，我们今天之所以可以认识神，愿意来到神的面前，可以成为神的儿女；并且在各种艰难和困境之中仍然可以得安慰，都是因为大卫王所预表的那位最完全的君王耶稣基督，因为祂替我们承受了父神对我们的罪的永远忿怒和刑罚，以致父神的慈爱、怜悯和眷顾能够丰丰富富地临到我们。

所以，让我们存着感恩的心，并坚心仰望爱我们、保护我们的耶和華神，使我们在今生的流泪谷中，在各样的艰难和困境之中，可以行在祂的道中来荣耀祂的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、基督徒在今生会遭遇强大的仇敌吗？为什么？我们要如何对待？
- 2、扫罗王是如何对待自己对大卫的嫉妒和仇恨的？从中给你有怎样的提醒和警戒？
- 3、约拿单是如何对待大卫的？他又是如何劝阻父亲杀害大卫的？
- 4、大卫为什么仍然忠心的服侍扫罗王，忠心去与非利士人争战呢？这给你怎样的教导？
- 5、大卫面对扫罗王的追杀，为什么是跑到撒母耳那里去？这其中给你怎样的教导？
- 6、扫罗被神的灵感动受感说话，赤身露体是什么意思？“扫罗也列在先知中吗”这句俗语是什么意思？

注：本讲章的解经部分参考马太亨利牧师的相关注释。

WZ

2022年3月20日

耶和華借約拿單堅固大衛的信心

阅读经文：箴 3：1-8

证道经文：撒下 20：1-42

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：假如你有一個非常親的親戚，就比如外公或者爸爸在海外，是一個跨國公司的總裁，他早就寫信給你，說要來看你，並且要任命你作他在中国上海的分公司的總經理。這樣看來，似乎你的好日子就要來到的，這是不是讓你很期待呢？但是，因為種種的原因（比如因為疫情），你的外公或爸爸一直沒有兌現他的諾言，你仍然在艱難的生活中掙扎；而且，似乎還有風聲傳到你耳中，說你外公或爸爸不想兌現他的諾言了，他準備另外找合適的人選來任職他在國內的分公司的總經理。面對這些狀況，你是不是會很糾結、傷心，甚至會懷疑你外公或爸爸的承諾呢？

其實，如果真的遇到這種狀況，關鍵要看你外公或爸爸是不是言而有信的人以及你自己對外公或爸爸的信任度了。如果你外公或爸爸是言出必行的，而你也堅信外公或爸爸是非常愛你的，是言出必行的。那麼，無論你聽到怎樣的風聲，無論遇到怎樣的環境攔阻，你都不會懷疑你外公或爸爸對你的承諾，對不對？

今天的证道经文给我们看到，大衛處在比我剛剛所說的例子更嚴酷的狀況之下，因為他早就受到先知撒母耳奉神的名對他的膏立，說神要立他作以色列的王來替代掃羅王；因為掃羅王常常悖逆神，遭到了神的棄絕。但是，現實的情況是大衛一直遭到掃羅王的恨惡，甚至多次遇到生命的危險，因為掃羅王想要殺他。在這樣的狀況之下，可想而知，大衛的心里會是怎樣的狀況？很可能會有點崩潰，也會產生煩惱和痛苦，甚至是對神膏立他作王的旨意產生懷疑。不然，他也不會從拿約逃跑之後找到約拿單，向他訴苦了。

那麼，在這樣的狀況之下，耶和華神是如何對待大衛的呢？這就是今天证道经文給我們看到的內容，神借着約拿單和大衛立約並幫助大衛來堅立大衛的信心，使大衛在極其惡劣的困境中可以得到安慰。因此，我今天证道的主题就是**耶和華借約拿單堅立大衛的信心**。下面我們就一起來看耶和華神是如何借着約拿單堅立大衛的信心的。根據經文的記載，我們從兩方面來看：

一、使約拿單與大衛結盟【1-23】

二、使約拿單履行約定【24-42】

一、使約拿單與大衛結盟

親愛的弟兄姊妹們，大衛雖然被稱為是合神心意的人，但是他仍然是與我們一樣性情的人，當他面對着掃羅王對他幾次三番的恨惡與追殺的時候，也還是會軟弱的。所以，我們看到大衛從拿約逃到約拿單那里，對他說：“我作了什麼？有什麼罪孽呢？在你父親面前犯了什麼罪，他竟尋索我的性命呢？”【1】

大衛在此向約拿單講述自己的無辜；他不需要為自己澄清很多，只是想謙卑地詢問；如果約拿單知道他做了什麼錯事，可以告訴他，使他能夠得到原諒。大衛努力地告訴約拿單，儘管自己是無辜的，但是掃

罗却要寻索他的性命。

“断然不是！你必不至死。我父做事，无论大小，没有不叫我知道的。怎么独有这事隐瞒我呢？决不如此。”【2】我们从约拿单回复大卫的话语中看到，约拿单不敢相信自己的父亲竟然会要做出这样罪恶的事情来；因为父亲的一切事情都告诉自己，而自己从来不知道扫罗要这样来杀害大卫。因此，大卫向约拿单指着永生的耶和华起誓，说**“我离死不过一步”**。【3】

然后，约拿单允诺大卫：**“你心里所求的，我必为你成就。”**【4】这里让我们看到约拿单对大卫的信任，他不必加一个条件，说大卫的要求必须是正当的；因为他完全了解大卫不会提出不正当的事。这就是真正的友谊，在朋友间彼此的完全信任。

弟兄姊妹们，你拥有这样的友谊吗？你有几位真心的朋友呢？有哪些朋友是你可以掏心掏肺而不需要任何防备的呢？今天社会上流行的一句话是：**“没有永远的敌人和朋友，只有永远的利益”**；也就是说，世人都是以自我为中心的，是唯利是图的。只要对自己有利，那么，敌人也可以成为朋友；为了利益，朋友也是可以反目成仇，甚至六亲不认的。所以我们看到，真正的友谊，在今天的时代是何等稀少啊！

但是，我们在基督里互为弟兄姊妹的，应该要有这样的友谊！特别是在同一间实体教会的弟兄姊妹（网络上的人，因为彼此很难真正了解，也不能产生真正的信任），我们就是在基督里的一家人，是在耶稣基督的身体（教会）上互为肢体的关系，我们就应当是以基督的心为心，彼此相爱，彼此相顾的。正如大卫和约拿单的关系，正因为他们都是敬畏同一位真神的，所以他们才那样的深相契合，爱对方如同爱自己的性命【撒上 18: 1】。

另外，我们从约拿单对大卫的允诺中也可以联想到耶稣基督在祂的爱中也是这样对我们这些属祂的人的。祂曾经应许我们：**“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”**【约 14: 13-14】基督是比约拿单更有能力来满足我们所需所求的那位救主！所以，在任何难处和需要中，我们都可以奉基督的名来到父神的宝座前向祂祈求和祷告，为要得怜恤、蒙恩惠做我们随时的帮助。

面对约拿单的允诺，大卫向约拿单提出建议来测试扫罗王对大卫的态度和存心。大卫如此做，主要是想让约拿单明白，他父亲扫罗王的确确实是想要杀大卫的。

于是，在证道经文的 5-7 节，大卫提议，接下来的两天，正好是月初，扫罗要在这个时候摆筵席，因为那是献祭的时候。在筵席的时候，扫罗要和儿子们、臣仆吃饭，大卫作为王的女婿，又是战士长，也应在那里有席位。大卫告诉约拿单，到时他会缺席，看扫罗的反应怎样：如果他同意了大卫缺席的理由，那就说明扫罗已经改变心意，心里与大卫和好；但是如果他憎恨，并且勃然发怒，那就说明他仍然要害大卫。因为他如果发怒，肯定不是因为喜爱大卫，而是因为看不见大卫了，就不能加害他。

本来，以色列人在他们历法的每个月初，聚集在一起守月朔之日。大家欢畅地过这节期，并将下一个月奉献给神，承认他们所拥有的时间都是出于神的恩赐。当时很多的外邦人是庆祝月望，也拜月亮；而以

色列人是守月朔——空中见不到月亮之日，以进一步防止他们崇拜假神。因为神在律法中明确规定，不可拜受造之物，单要敬拜造物之主。我们在这里也看到，扫罗虽然因着自己的悖逆而被神弃绝了，然而他还维持着这些表面的献祭礼仪。因为一个内心远离神、没有属灵美德的人，也会在外表装出敬虔的样式。但假冒为善之人的虚伪虽然可以欺骗人，却绝对欺骗不了神。

弟兄姊妹们，你如今作为基督徒的生活是出于伪装？出于应付？还是发自内心的愿意努力过感恩的生活呢？这是我们每一个人都应当深思的。

然后，我们在第8节这里看到大卫劝说约拿单的话语，是非常令人动容的：“**求你施恩于仆人，因你在耶和華面前曾与仆人结盟。我若有罪，不如你自己杀我，何必将我交给你父亲呢？**”【8】虽然大卫和约拿单是好朋友，但是现在大卫却看自己为约拿单的仆人，因为约拿单是当时的王子，而大卫只是臣仆。同时，大卫也提醒约拿单曾经与自己结盟，就是在神面前有过盟约，这是非常重要的。因为在神面前的誓约，是必须要遵守的，否则将会遭到神的追讨和审判。所以我们也再次看到，大卫和约拿单之间的美好友谊，实在是建立在共同的信仰这一宝贵的根基之上，否则就会非常脆弱。

我们再来看9-13节：“**约拿单说：‘断无此事！我若知道我父亲决意害你，我岂不告诉你呢？’**大卫对约拿单说：“**你父亲若用厉言回答你，谁来告诉我呢？**”约拿单对大卫说：“**你我且往田野去。**”二人就往田野去了。约拿单对大卫说：“**愿耶和華以色列的神为证。明日约在这时候，或第三日，我探我父亲的意思，若向你有好意，我岂不打发人告诉你吗？我父亲若有意害你，我不告诉你，使你平平安安地走，愿耶和華重重地降罚与我。愿耶和華与你同在，如同从前与我父亲同在一样。**””【9-13】尽管约拿单还是不相信自己的父亲会杀害大卫，但为了使大卫安心，约拿单就指着耶和華的名起誓说必定会把父亲对他的真实态度告诉他。无论扫罗对大卫是有好意还是恶意，约拿单都一定会告诉大卫。

我们在这里看到了约拿单对大卫的真诚。首先，约拿单祈求神作见证：“**愿耶和華以色列的神为证……**”【12】。其次，约拿单祈求神作审判官：若我欺谎或是违约，“**愿耶和華重重地降罚与我。**”第三，约拿单还加上他真心的祷告：“**愿耶和華与你同在，如同从前与我父亲同在一样。**”这里的话，显出约拿单相信大卫将要作王；他真诚地盼望，大卫大大地兴旺，甚于他的父亲。

然后，紧接着，约拿单要求大卫善待自己的后裔，并与大卫再次结盟立约：“**‘你要照耶和華的慈爱恩待我。不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和華从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。’**于是，约拿单与大卫家结盟说：“**愿耶和華藉大卫的仇敌追讨背约的罪。**”约拿单因爱大卫如同爱自己的性命，就使他再起誓。”【14-17】

约拿单请求大卫，即使在自己死后，将来也要对自己的家不断了恩惠【15】。这是出于约拿单对自己子孙自然的情感，盼望他们将在自己死后得到福祉。这也表明，约拿单深信，大卫必将昌盛；他手里可以有权利施恩慈或是降惩罚；时间到来的时候，耶和華将要剪除大卫的仇敌。大卫家和约拿单家要世代代友好。约拿单与大卫结盟并祈求说：“**愿耶和華借大卫的仇敌追讨背约的罪。**”【16】约拿单如此恳切地

与大卫立约结盟，是因为他爱大卫胜过爱自己的性命；在约拿单的眼中，大卫与当初一样令人可爱可敬。同时，约拿单也深信，尽管大卫现在是在困苦患难之中，但最终大卫一定会被神兴起。他们的友谊，如此纯洁而坚固。约拿单向大卫起誓，也让大卫向自己再起誓。当他们分别的时候，约拿单更加郑重地说：“**耶和华在你我中间为证，直到永远。**”【23】

亲爱的弟兄姊妹们，约拿单在此对待大卫的表现，是令人难以理解的。因为他承诺要保护和帮助的人，正是要取代他父亲的王位的人，而原本这个王位是他要来继承的。在当时的王国制度中，王位都是世袭制的，约拿单就是理所当然的王位继承人。但是，现在约拿单却真诚而热切的承诺要保护和帮助大卫，就是将要取代自己得到王位的人。这在一般世人的心态中是不可理喻的！难怪约拿单的父亲扫罗骂他是一个蠢猪和笨蛋【30“你这顽梗背逆之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，自取羞辱，以致你母亲露体蒙羞吗？”】。

弟兄姊妹们，难道约拿单的脑子真的进水了吗？为什么他会有这样的表现呢？很多人可能会说，这是因为约拿单敬畏神，愿意顺服神的旨意，因为大卫取代扫罗作王是出于神的旨意。这一点没错；但我们更要知道，约拿单愿意和大卫结盟，承诺要帮助大卫，这是出于神的作为！圣经说：“**王的心在耶和华手中，好像壑沟里的水随意流转。**”【箴 21：1】罪人原本是不可能对神有敬畏之心的，所以，约拿单之所以对神有敬畏的心，也是出于神恩典的作为；然后，约拿单愿意这样的帮助大卫，也是出于神在他心里的运行和工作，正如圣灵借使徒保罗的口告诉我们：“**因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。**”【腓 2：13】因为大卫是神要兴起作王的人，所以，神要对大卫负完全的责任；因此，神也就借着约拿单来帮助和保护大卫。

另外，在世人看来，约拿单在此所做的真是愚昧，但其实这才是真正的智慧。正如圣经说：“**敬畏耶和华是智慧的开端**”。后来正是因为这个盟约的缘故，大卫恩待了约拿单的儿子米非波设【撒下 9：7；21：7】。所以，弟兄姊妹们，小朋友们，今天你要与哪些人交朋友呢？父母肯定希望自己的孩子在学校与那些学习成绩好的同学作朋友；而我们基督徒，我们要与那些敬畏神的人作朋友，要时常与主内的弟兄姊妹亲近和相交，这可以使我们大得属灵的益处。如果我们与那些不信的人，不敬虔的人作朋友，那么我们属灵的生命就会受到亏损。

我们继续来看证道经文，在 18-22 节，约拿单与大卫确定了通知大卫的方式。约拿单告诉大卫，无论他父亲扫罗对大卫有善意或是恶意，约拿单都会按着约定的方式通知大卫。大卫将会缺席扫罗的筵席两日【18】。第三天，大卫要到以色磐石那里隐藏等候。到时，如果约拿单的箭在随从童子的前面，表明大卫身处危险，要赶快离开扫罗；反之，如果箭在童子后面，则表明扫罗对大卫是善意的。

亲爱的弟兄姊妹们，清教徒牧师爱德华兹曾经说过：“**言语是廉价的**”，意思就是说，人的话说起来很容易，也就常常不值得相信。那么，约拿单虽然与大卫在神面前结盟了，说出了承诺的话，他会不会失信呢？他会不会出尔反尔呢？在接下来的两三天中，大卫会等到怎样的结果呢？我们来看第二点：

二、使约拿单履行约定

弟兄姊妹们，证道经文告诉我们，大卫按着和约拿单的约定，去藏在旷野，等候约拿单的信息【24】。而约拿单在这里也真正相信了自己所不愿相信的——他的父亲果然极度憎恨大卫，恨不得杀了他。

经文告诉我们，大卫在第一日的筵席上没有出现，但是扫罗没有说什么。扫罗的心里，仍然仇恨着大卫。按着当时的礼仪，月初的筵席，应该是以色列人向神献平安祭的筵席；所以，扫罗本应先与大卫和好，再来献祭；可是他现在心里却恨不得喝大卫的血。可见，恶人的献祭，是多么可憎恶！【箴 21：27】

到了第二日，大卫还没有出现，扫罗就询问约拿单，“**耶西的儿子**”为何没有来吃饭？注意扫罗对大卫的称呼，大卫本是扫罗的女婿，然而他对大卫的称呼中却带着轻视。他的语气，好像是对大卫缺席礼仪而不悦；但实际上，他更是气愤不能加害于大卫。

于是，约拿单为大卫解释【28-29 “**大卫切求我容他往伯利恒去。他说：‘求你容我去，因为我家在城里有献祭的事，我长兄吩咐我去。如今我若在你眼前蒙恩，求你容我去见我的弟兄。’**所以大卫没有赴王的席。”】。大卫有合宜的理由；而且他临行前也向约拿单请求，并得到了约拿单的同意。

结果，令约拿单没有想到的事情发生了，扫罗突然爆发，勃然大怒；就像一个狮子不见了自己的掠物。大卫不见了，于是他把所有怒气都倾斜在约拿单身上：“**你这顽梗悖逆之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，自取羞辱，以致你母亲露体蒙羞吗？**”【30】扫罗用卑鄙肮脏的话，在众人面前辱骂约拿单；完全失去了王者和父亲的形象与尊严。而且这应该是神圣献祭的筵席，但是扫罗却以污言秽语和暴怒来对待自己的亲儿子。扫罗称呼约拿单是一个顽梗悖逆妇人所生的，意思就是说约拿单是愚蠢的；而且，扫罗在这里连带约拿单的母亲，就是自己的妻子都一同辱骂了。但是，扫罗这难道不是在羞辱自己吗？因为他说约拿单母亲是顽梗悖逆的妇人，岂不是也在承认自己是瞎眼和愚蠢的吗？因为只有瞎眼和愚蠢的人才会娶这样的妻子呀。

弟兄姊妹们，我们在夫妻吵架的时候，或者在怒气中辱骂孩子的时候，是不是也会这样充满苦毒又口不择言呢？求主赦免我们的罪！也求主保守我们的口，使我们不致用口犯罪得罪神，伤害人。

扫罗在这里指出约拿单的愚蠢，说，只要大卫活着，约拿单就不能作王；这看似为了约拿单着想。然而，约拿单实际上在大卫那里得到了安稳；因为大卫是神所拣选要取代他父亲扫罗王的，这是不可拦阻的。所以，这使我们看到，与神的百姓为伍，必使我们最终得益；尽管世人不明白、甚至还轻视我们。扫罗自己才是真正愚蠢的；他以为自己能胜过神的旨意。扫罗命令约拿单去捉拿大卫，仍然执意要杀死大卫【31】。可见扫罗的心中是多么充满恶意；他是一个放任自己仇恨与愤怒的人。弟兄姊妹们，我们要警醒，绝不要沉入这样的罪恶之中。愤怒会使人疯狂；恨恶自己邻舍的人，就是犯了杀人的罪。

面对扫罗的辱骂和愤怒，约拿单为父亲的罪恶而气忿悲哀，心里忧烦。他反问父亲，大卫作了什么呢？大卫有什么罪呢？可是恼羞成怒的扫罗竟然抡枪刺向约拿单。刚才扫罗还在假意为约拿单的王位担心，可是现在竟然要亲手夺他性命！这是怎样的愚妄，怎样兽性的人！俗语不是说：“**虎毒不食子**”吗？扫罗竟

然连自己的亲儿子也要杀，这是何等可怜又可恨的人啊。不过，这倒是让约拿单真正清楚明白了父亲扫罗对大卫的根深蒂固的恶意。所以，他起身离席，也没有吃饭；同时，他也为大卫愁烦。【32-34】

然后，我们看到证道经文【35-42】告诉我们，约拿单信实地履行诺言，来告诉大卫他所面临的危险。在约定的时间地点，约拿单来到大卫的藏身之处。他把箭射在童子的前头，呼叫约定的话语，使大卫知道结果。约拿单打发童子回去。大卫与约拿单二人极其悲伤地离别。他们以后，除了一次之外【撒上 23: 16】，就彼此再也没见过面。大卫面对约拿单告别，与其说是行朋友之礼，更不如说是以仆人的身份向约拿单表示尊敬：他向约拿单叩拜三次，表达他深深的情感。他们二人，以最深挚、最悲伤的心情，在彼此的亲吻和眼泪中，彼此道别；大卫哭得更恸。他们也重温彼此的誓约：我们二人曾指着耶和華的名起誓说，愿耶和華在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远。

亲爱的弟兄姊妹们，我们在此看见，约拿单对大卫履行自己的诺言，甚至是要付上生命的代价的，因为他父亲在怒气中连他都要杀。而且，他父亲扫罗也点到了一般人普遍的软肋，那就是利益：大卫的存在，直接威胁到约拿单继承王位。王权和随之而来的利益，这些东西对人的影响是巨大的。但是，约拿单却没有被这些所动摇，我们要知道，这也是出于神的作为。是耶和華神使约拿单看自己与大卫在神面前的誓约比王权和利益更重要，所以，约拿单忠诚地履行自己的诺言。

这一点对约拿单来说是极其可贵的！因为约拿单原本可以和自己的父亲扫罗一样，将大卫杀死，这样自己就可以理所当然的继承父亲的王位了。但是，因为有先知撒母耳明确的宣告，神已经厌弃扫罗作王，神要兴起大卫来接替扫罗；所以约拿单就愿意顺服神的旨意，保护大卫，拥护大卫作以色列的王。从中让我们看到约拿单对神的敬畏和顺服；也看到他大卫的友谊。他是一个敬畏神并尊敬朋友的人。甚至为了保护大卫，差点被自己的父亲扫罗给刺死【33】。当约拿单得知父亲扫罗对大卫真正的心意时，他就照着和大卫所约定的去报信给大卫，让大卫平平安安地离开。

弟兄姊妹们，从约拿单这样舍己爱大卫、保护大卫这一点，可以使我们想起主耶稣所说的话：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”【约 15: 13】而真正为我们舍命的就是我们的救主耶稣基督！祂亲身担当我们的罪，背负我们该受的刑罚，使我们因祂受的鞭伤得医治，因祂受的刑罚得平安。这是何等宝贵的恩典啊！

亲爱的弟兄姊妹们，今天的证道经文表面看来，似乎是在阐述、宣扬大卫和约拿单之间美好的友谊，是在宣扬约拿单的舍己爱大卫，但实际上这不是本章的重点。本章的重点仍然是在神看顾大卫这件事情上。因为大卫是耶和華神所兴起的，是要替代扫罗作以色列的君王来代表神治理百姓的；所以，尽管扫罗千方百计想要杀害大卫，但耶和華神不允许，扫罗就不能做什么。耶和華神可以借着各种各样的人或事来保护、搭救大卫，搭救祂自己忠心的仆人。由于大卫面临扫罗几次三番的追杀，处在软弱之中；所以，在本章我们看到耶和華神借着约拿单来安慰和坚固大卫。这是神在坚固软弱中的大卫，使他可以继续仰望神，也等

候神的时间来到。

弟兄姊妹们，我们今天也可以从中得着极大的安慰！因为我们靠着耶稣基督的救贖，都是神所喜悦的仆人，是祂所喜爱的儿女。而神也应许我们，祂要看顾保护我们脱离恶者对我们的攻击和陷害，祂要再来接我们到荣耀里。虽然我们今天似乎仍然落在逼迫患难之中，仍然在各种艰难里面，神好像没有看顾安慰我们；而且似乎基督再来的应许也一直遥遥无期。但既然神是信实的，祂的应许也就是绝对信实可靠的！神当年借着约拿单来安慰坚固了在软弱中的大卫，今天，神照样可以借着各样的人、事、物来安慰坚固我们，使我们可以行在神的心意之中，也可以继续的事奉神，来见证荣耀祂的圣名。

亲爱的弟兄姊妹们，今天神通过教会的聚会敬拜、通过讲台上福音的宣讲和圣礼的施行、通过弟兄姊妹彼此的劝勉和鼓励……等等，不正是在安慰坚固我们的信心吗？愿我们每一位神的儿女都坚心信靠我们的主，坚定地跟随祂，更加忠心的事奉祂，见证荣耀祂。阿们！

思考问题：

- 1、大卫和约拿单之间是友谊是怎样的？从哪里看出来？今天世人是如何看待友谊的？我们基督徒又要如何看待友谊？
- 2、扫罗王虽然悖逆神，但他还向神守节献祭，这其中说明扫罗是怎样的人？你今天又是怎样的人？
- 3、约拿单为什么会与大卫结盟立约要帮助大卫？这在一般人看来是怎样的表现？实际上这是出于谁的工作？为什么？
- 4、扫罗王辱骂自己的儿子约拿单，实际上显明的是谁的问题？给你有怎样的提醒和教导？
- 5、约拿单忠实的履行了自己对大卫的诺言，这仅仅是出于约拿单的忠诚吗？所以，本章的重点是讲什么？你如何运用到自己的身上？

注：本讲章的解经部分参考马太亨利牧师的相关注释。

WZ

2022年3月27日

耶和華怜悯逃亡中犯罪的大卫

阅读经文：诗 56：1-13；太 12：1-8

证道经文：撒母耳记上 21：1-15

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：作为一个基督徒，当你真正明白自己的罪恶和愁苦，又明白了自己惟独靠赖耶稣基督的救赎才可以从自己的罪恶和愁苦中得到拯救之后，是肯定会甘心乐意的来遵行神的律法，过感恩的生活的。那么，各位亲爱的弟兄姊妹们，你在遵行神的律法过感恩的生活上是怎样的状况呢？是每一天都行在神的旨意之中，每一天都过着得胜罪恶和自己老我的圣洁生活吗？

如果我们诚实面对自己，就不得不承认，我们实际上每一天可能都很失败，我们常常犯罪得罪神，也常常伤害我们身边的亲人和邻舍。不是吗？我们明知道主日这一天需要在神面前谨守安息，要歇了一天的工作，但是因为工作的原因，因为自己的软弱，我们还是去上班工作而不是谨守主日；我们明知道不可生气，不可含怒到日落，但是我们却还是因为自己的软弱而违背这样的命令；我们明知道基督徒不可撒谎，但是在实际的生活和工作中，我们却因为自己的软弱而常常撒谎；我们明知道基督徒需要过有节制的生活，但是却常常因为自己的软弱，体贴肉体而陷在长时间的游戏、追剧等行为之中。小朋友们，你们是不是也是这样呢？明明爸爸妈妈规定你们玩手机最多半小时，结果你玩了一个小时还是不想放下来；明明爸爸妈妈规定你们看动画片一次只能看半小时或最多四十分钟，结果你连续看了俩小时，被爸爸妈妈关了电视、收了手机还非常生气；明明爸爸妈妈不允许你们打游戏，结果你还是千方百计偷偷的打游戏……。

亲爱的弟兄姊妹们，小朋友们，这是不是事实呢？然而，作为基督徒，作为听话懂事的孩子，我们在这些软弱和罪恶之中的时候，我们都会心里有愧疚，会觉得自己得罪神了，惹爸爸妈妈生气、伤心了，是不是呢？如果一个小孩子，做了很多爸爸妈妈禁止的事情，却没有一丝的愧疚，那么，他就不是一个听话懂事的孩子，不是爸爸妈妈的好孩子。同样的，**如果一个基督徒，对于自己每天所犯的罪无所谓，心里一点都没有亏欠神、愧疚的感觉，那么他就不是一个真正的基督徒。**

当然，神是圣洁公义的神，祂万不以有罪的为无罪；所以，很多时候，祂也会因着我们这些属祂的儿女犯罪而管教我们，责打我们，目的是为了使我们因此受警戒，使我们结出平安的果子，就是义【来 12：11】。但是，弟兄姊妹们，小朋友们，想一想我们所犯的那些罪，所做的那些错事；如果神全部都按着祂的公义来对待你们，如果爸爸妈妈都照着他们说的那些规定来对待你们，你们还可以这样平静安稳的生活吗？可能早就被打伤打残了吧？或者，起码很多的皮肉之苦是免不了的。对吧？

那为什么神没有完全这样照着我们所犯的罪来对待我们呢？小朋友们，为什么很多时候你爸爸妈妈没有照着规定的管教你，责打你呢？是因为他们对你的爱，不舍得打、不忍心打，是不是？那么，同样的，神也是因为祂自己的怜悯和慈爱，更是因着耶稣基督已经彻底承担了我们一切的罪，所以神也没有完全照着我们所犯的罪来责打、管教我们。这对我们来说，不是可以让我们放松自己、放纵自己的理由，反而是

使我们更加敬畏神和努力遵行神的命令的原因；正如诗篇作者所说的：“**主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。**”【诗 130：3-4】

亲爱的弟兄姊妹们，今天的证道经文给我们看到，被称为合神心意的大卫王，竟然在祭司长亚希米勒的面前撒谎，后来又在非利士人的王面前装疯卖傻，这都不是作为基督徒应该有的行为，不是吗？但是，神却也没有因着大卫所犯的这些罪来惩罚他，甚至经文都没有出现一句责备他的话。这是怎么回事呢？难道是因为大卫是神所拣选并膏立的君王，所以神对大卫就徇私情、开后门，而对其他人就严肃追究责任吗？不是的！我要说，这是出于神对大卫的怜悯；而且，神的怜悯不仅仅是针对大卫王个人的，也是针对每一位属祂的儿女的。因此，我们这些软弱的、时常犯罪的神的儿女也可以从今天的信息得到安慰和鼓励。

弟兄姊妹们，我今天的证道主题是：**耶和华怜悯逃亡中犯罪的大卫**，我们要从以下两方面来看：

一、大卫在祭司亚希米勒面前撒谎【1-9】

二、大卫在迦特王亚吉面前装疯【10-15】

一、大卫在祭司亚希米勒面前撒谎

弟兄姊妹们，撒母耳记上从本章开始，我们看到大卫就正式成为了扫罗王朝的通缉犯和要除之后快的眼中钉了。也就是说，从本章开始，一直到本卷书的结束，大卫都一直过着流亡的生活。

证道经文的第一节告诉我们，当大卫离别约拿单之后【参撒上 20：42】，他就来到了挪伯会幕那里，寻求祭司长亚希米勒的帮助。但是亚希米勒似乎对大卫的处境隐约有点了解又不完全清楚，所以他看到大卫来到的时候就“**战战兢兢的出来迎接他。**”当他看到大卫只身一人前来（这与大卫之前作为统兵的战士长很不一样），就询问他“**为什么独自来，没有人跟随呢？**”【1】。结果大卫为了顾及自己的安危，就撒谎欺骗了亚希米勒，从亚希米勒那里得到了食物和兵器。表面看来，大卫为了保护自己而撒谎，似乎情有可原；但是我们看到他的谎言给亚希米勒一家带来了灾难【参撒上 22：6-19】。如果大卫当时实话实说，亚希米勒出于对神的敬畏也可能还是会帮助大卫，但不至于使自己死得不明不白。所以，后来大卫也为自己的这个行为内疚，并且尽力保护亚希米勒的儿子亚比亚他【撒上 22：20-23】。

弟兄姊妹们，当时的大卫是处在怎样的状况之下呢？扫罗王作为一国之君，拥有对自己百姓的生杀大权，现在千方百计要追杀他。王的儿子约拿单虽然爱他，与他结盟，但是约拿单也不能直接与自己的父亲扫罗王对抗来保护他。而且，连先知撒母耳也保护不了他，因为大卫逃到撒母耳那里去的时候，扫罗王几次三番公然派兵去捉拿他；如果不是神亲自的干预，当时大卫就要被扫罗王的兵所捉拿了。

弟兄姊妹们，正是在这样的状况之下，大卫现在来到了挪伯城耶和华的会幕那里，有祭司长亚希米勒在那里负责。挪伯城应该是属于便雅悯地业中的一个城。当示罗在士师时代被遗弃以后，神的会幕经常搬迁；而约柜则一直在基列耶琳。

弟兄姊妹们，让我们试想一下，当时大卫的心情会是怎样的呢？下面的诗句可能正是他心情的写照：

“万军之耶和华，我的王、我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。”

【诗 84: 3】的确，这个时候，也只有耶和华神是他的依靠和保障了。所以，大卫来到耶和华神的会幕这里，也是要求问神，寻求神的指引；求神指引他前面的道路；他的境况与前方充满艰难与危险。弟兄姊妹们，今天当我们在各种困苦患难中的时候，在各种困惑或者难处之中时，我们也应该、并能够来到神的面前，向神倾诉我们的痛苦，并祈求神指引我们前面的道路，这对我们是何等的安慰！

然而，令人遗憾的是，当大卫面对祭司亚希米勒的询问时，不知不觉地就软弱了，于是他撒谎说王有密事相托；而且我们注意，大卫在亚希米勒面前竟然一连说了五个谎言：

王吩咐我一件事【2 上】

王说这事不要使人知道【2 中】

我已派定少年人在某处等候我【2 下】

我们今日有特殊任务在身【5】

王的事甚急，所以我连刀剑器械都没有带【8】

这样，他虽然成功地从亚希米勒那里骗取了五个陈设饼填饱肚子，还得到了以前他杀死歌利亚的刀。但是，这却惹怒了扫罗，酿成了 85 名祭司被杀死，还有挪伯城中的男女、孩童、吃奶的、牛、羊、驴都被杀灭的惨剧。【参撒上 22: 18-19】

弟兄姊妹们，这件事赤裸裸地暴露了大卫的软弱和罪性！曾经是何等勇猛的大卫怎么就软弱到了这种地步呢？大卫本是一个有极大信心和勇气的人，但是他现在，既没有信心，也没有勇气。他现在就像一个胆怯的懦夫；而这完全是因他的信心软弱的缘故。如果他现在信靠神，就不会这样用说谎的方式来求得自己的安全。

亲爱的弟兄姊妹们，圣灵将这件事记在这里，不是为了让我们效仿，而是为了叫我们警醒。正如新约圣经也提醒我们：“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”【林前 10: 12】让我们每日都向神祈祷：“主啊！不要让我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”

弟兄姊妹们，在这里我们或许也会有疑问，大卫明明是在撒谎、犯罪，为什么他还在祭司亚希米勒这里得到了帮助？或者说，亚希米勒是受大卫欺骗才帮助大卫的，但是耶和华神不是无所不知的吗？神为什么没有破坏大卫的谎言并管教他呢？还有，会幕里面的陈设饼，律法中不是规定只有祭司和他的家人可以吃，一般人是不能吃的吗？为什么大卫和跟随他的人可以吃呢？

对于第一个问题，我们要从中认识的就是**耶和华神有丰盛的怜悯！**正如我在讲道的引言中所说的，神很多时候都没有完全照着属祂的儿女的罪来进行审判和责罚，而是因着祂的怜悯和恩典，饶恕赦免祂儿女的罪。这不是神在徇私情、开后门，而是因为祂儿子耶稣基督已经完全承担了所有祂儿女的罪。神是公义的，祂万不以有罪的为无罪，必要审判罪恶！但是，祂已经在自己爱子耶稣基督身上追讨了祂所有儿女的罪，所以，祂就因着基督的救赎而赦免祂儿女的罪。同时，神如此行的目的，是为了叫我们这些蒙祂赦免

的属祂的儿女更加的敬畏祂。

因此，我们看到神在这里不仅没有追究大卫的罪，反而还通过祭司亚希米勒来帮助大卫，给他食物填饱肚子；又将大卫之前击杀非利士巨人歌利亚的时候所得到的刀给了大卫。这把在耶和华的会幕中所摆放的刀，原本就是大卫敬献给神面前的，为了表明他的感恩，表明对神的敬献和荣耀；现在，在大卫的困苦急难之中的时候，神又使这刀成为对大卫极大的帮助，坚固大卫的信心。我们要知道，这刀当初就是神恩典地赐给大卫的（大卫当时能够轻易的击杀歌利亚，完全是出于神的奇妙作为），是神对大卫特别的恩惠的记号；所以，大卫在任何时候拿起这刀，就会想起神的恩典和看顾，就会大大增加他的信心；使他知道神一直在保护着他。

亲爱的弟兄姊妹们，今天我们也是时常犯罪；大卫在危险的处境中撒谎，似乎还有值得原谅和怜悯的理由；而我们很多时候真的是明知故犯，根本就不应该被饶恕和赦免。但是，神还是因着祂丰盛的恩典和怜悯，因着基督对我们的救赎而饶恕赦免我们，没有追究我们的罪并进行责打，因为祂体恤我们的软弱，思念我们不过是尘土。所以，我们要因着神对我们的怜悯而越发存感恩的心来敬畏祂，并越发努力地来靠着圣灵的帮助遵行神的律法，过合神心意的生活来见证荣耀祂。

现在我们再来思想第二个问题，**为什么大卫可以吃原本只有祭司和他的家人才可以吃的陈设饼？**大卫的这件事情，在新约中被主耶稣特别提出来，为要反驳当时控告祂的门徒们在安息日掐麦穗用手搓了吃是干犯安息日的法利赛人【太 12: 1-8】。主耶稣时代的法利赛人，是典型的律法主义者，他们是严格的按照律法字面的意思来遵守的；而且他们为了不违反律法，还在上面增加了很多人为的规条。就比如，他们为了不干犯安息日，就认为用手搓麦穗的这个举动就是在安息日做工，就是干犯了安息日的安息。

然而主耶稣明确的告诉这些法利赛人：“**经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃得，惟独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？但我告诉你们：在这里有一人比殿更大。‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。因为人子是安息日的主。**”【太 12: 3-8】

弟兄姊妹们，主耶稣在这里要强调的重点就是指明这些法利赛人是冷漠无情的律法主义者，他们根本就不懂得神的心意。神虽然命令祂的子民谨守安息日的安息（这是祭祀的规定），但是，神更喜爱的是怜恤！也就是说，神是对祂的儿女有极大怜悯的神。所以，因着神的怜悯，大卫吃了原本只有祭司和家人可以吃的陈设饼，也不是犯罪；而祭司在安息日仍然在圣殿中工作（事奉），这也不算是干犯安息日。表面看来，大卫吃陈设饼和祭司于安息日在圣殿中做工，都是违背律法规定的，都是犯罪；但是，神因着祂的怜恤和怜悯，却不算这些为罪。这就是在神学教义上我们称之为“**律法中的弹性**”，神的律法并不是死板、冷漠无情的，因为颁赐律法的那一位神是满有恩典和怜悯的。所以，在神对祂儿女的实际对待中，我们仍然可以看到神的慈爱和怜悯。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，这再一次让我们看到了耶和华神对大卫的怜悯！大卫原本是不可以吃陈设饼的，但是，因着神的怜悯，大卫却可以吃，可以从中得到身体的供应，可以更好的来行走前面的道路。弟兄姊妹们，今天，我们也是时刻活在神的怜悯之中；不然，我们这些软弱的人，又怎能在圣洁威严的神面前站立得住呢？**虽然神的怜悯、神的赦免之恩是为了叫我们这些蒙怜悯的人更加敬畏神；但是，使我们能够在神面前站立得住的，并不是我们的敬畏之心，而是神的怜悯！**因为我们的敬畏之心并不是出于我们自己，而且也不完全。正如大卫在这里虽然蒙了神的怜悯，但他并没有马上就变得刚强，就更加敬畏神。

下面我们来看第二点：

二、大卫在迦特王亚吉面前装疯

弟兄姊妹们，本来，当大卫蒙了神的怜悯，没有因撒谎犯罪而遭到神的责罚，还得到了祭司亚希米勒的帮助，得到了食物和武器，他应该向神感恩，应该更加坚信神对他的眷顾和帮助，应该对神有信心，知道在当时的困境中如何正确的去应对。但是，我们却遗憾的看到大卫相反的表现，他为了躲避扫罗王，竟逃到非利士人的迦特城，逃到迦特王亚吉那里去了。要知道，非利士人，是以色列人的世仇；而且也是大卫曾经面对的主要敌人。现在，大卫却逃到敌人那里去。

弟兄姊妹们，为什么大卫会拿着杀死歌利亚的刀却决定要逃往歌利亚的故乡非利士人之地呢？

大卫或许存侥幸心理认为他现在落魄潦倒，迦特人不一定能认出他是大卫；也或许他认为既然扫罗视他为仇敌，而非利士人又视扫罗为仇敌，那么，按照仇人的仇人是朋友的原理，没准他和非利士人能成为朋友呢！然而，出乎意料的是，非利士王亚吉的臣仆一眼就认出了他，而且还对他以前的事情记忆犹新，叙述得淋漓尽致：“这不是以色列国王大卫吗？那里的妇女跳舞唱和，不是指着他说‘扫罗杀死千千，大卫杀死万万’吗？”【11】

于是圣经告诉我们：“大卫将这话放在心里，甚惧怕迦特王亚吉，就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫流在胡子上。”【12-13】

弟兄姊妹们，我们看到大卫在这里又犯了错误，就是逃到了非利士人的迦特地，这是极其危险的。非利士人是以色列人的宿敌，而且他们仍然认得大卫，并且对大卫非常不友好；以至于大卫不得不在他们面前装疯卖傻，以躲避非利士人对他的仇恨和伤害。

弟兄姊妹们，大卫现在这狼狈的样子，与他以前打死歌利亚时威风凛凛的样子简直不可同日而语。这提醒我们每一位基督徒，人只要一离开神，无论是谁都会沦落到极其可悲的境地。

但是，这里令我们惊奇的是，非利士人怎么会轻易就放走了曾经杀死他们很多同胞的大卫呢？因为证道经文最后说到：“亚吉对臣仆说：‘你们看，这人是疯子。为什么带他到我这里来呢？我岂缺少疯子，你们带这人来在我面前疯癫吗？这人岂可进我的家呢？’”【14-15】然后紧接着 22：1 告诉我们：“大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。”

弟兄姊妹们，这是出于大卫自己的聪明，装疯卖傻，以至于骗过亚吉王和他的臣仆吗？只要我们稍微仔细的思想一下，就可以知道，这绝不是因为大卫自己的原因，使得他脱离非利士人的手的。大卫自己也承认，这是因为神对他的怜悯和拯救。虽然我们仅仅从本段经文的记载中似乎看不到神对他的眷顾和怜悯；然而，我们从大卫在那个时候所写的诗篇 34 篇【34 篇前言明确标注这是“**大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去**”之后所写的。解经家认为这个“**亚比米勒**”很可能是非利士人的王的名号，就是指亚吉王】可以知道，大卫也承认自己在那样危险的光景中，是耶和華神在看顾保护他，垂听他的呼求，搭救他脱离一切的患难；以至于他不得不颂赞耶和華神【诗 34：3-7“**你们和我当称耶和華為大，一同高举祂的名。我曾寻求耶和華，祂就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望祂的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。我这困苦人呼求，耶和華便垂听，救我脱离一切患难。耶和華的使者，在敬畏祂的人四围安营搭救他们。**”】。

所以，我们在此又看到了耶和華神对大卫的怜悯，不是吗？大卫自作聪明，自投罗网跑到非利士人的迦特城，差点就成了非利士人口中的食物；是耶和華神将他从非利士人的手中拯救出来的。

弟兄姊妹们，我们在此也要思考一个问题：神为什么允许大卫逃到迦特王亚吉那里呢？我们还记得当年神拣选亚伯拉罕，指示他去神要赐给他的迦南美地；但是当遇到饥荒的时候，亚伯拉罕就下到了埃及，神也充许了他。无论是亚伯拉罕下埃及还是大卫逃到亚吉那里，毫无疑问这都是错误的。但是神为什么没有拦阻他们呢？神的目的乃在于要使他们通过这些错误和失败学会怎样单单依靠神。正如经上说：“**凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。**”【来 12：11】

这就好比父母对待牙牙学语、蹒跚学步的孩子，这样的孩子走路的时候会不会摔跤？父母看到孩子摔跤会不会心疼？宝宝学步当然会摔跤，父母看到也肯定会心疼！但是，父母还是要忍着心让他摔跤，因为这样宝宝才学会走路。同样的，神为了祂的儿女不断成长、成熟，有时候也会“忍着心”允许祂的儿女落在试探和软弱之中，让他们从中去吸取教训，去成长。

因此，我们看到，在诗篇里大卫就结出这个“果子”了，诗篇第 56 篇的标题说“**非利士人在迦特拿住大卫。那时，他作这金诗**”，交待了这首诗的写作背景。大卫通过这个失败的经验受到了操练，所以他作诗说：“**我惧怕的时候要倚靠你。我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？**”【诗 56：3-4】

弟兄姊妹们，今天的证道经文给我们看到，大卫就是因为惧怕扫罗，所以他一反平时作风，不仅说了谎话，而且还学会了依赖刀枪。大卫又因非常惧怕迦特王亚吉，以至堂堂的神所拣选的受膏者竟然装疯卖傻，把口水抹在胡子上，丑态百出。然而神恰恰是要通过这样的刻骨铭心的经历让大卫明白“**我惧怕的时候要倚靠你**”。

弟兄姊妹们，我们在自己的人生旅途中，也时常会面临一些令我们惧怕的事情，例如：贫穷、下岗、失恋、疾病、灾难、疫情，甚至还有比疫情更可怕的不合理的封控措施，还有掌权者的逼迫等等。这个时候，让我们明白，惟有依靠神，我们才能胜过这些难关，让我们和大卫一起宣告：“**我惧怕的时候要倚靠**

你。我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？”

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的证道经文中看到，大卫虽然是一个敬畏神的人，也是神特别呼召拣选来代替扫罗为以色列王的；但是他仍然是一个软弱的人，也是一个会犯罪的人。他为了保全自己的性命而撒谎欺骗耶和華神的祭司；又在非利士人面前装疯卖傻（这与神圣约子民的身份很不相称）。这些都是他软弱的表现。然而，我们也看到，耶和華神对他是何等地有恩典和怜悯，正如先知以赛亚所说的：“压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭。”【赛 42: 3；太 12: 20】耶和華神没有以大卫的罪恶过犯对待他，反而是因着自己的信实和怜悯来救护他，使他从亚希米勒那里得到帮助，也从非利士人那里得以顺利逃脱。

今天，我们每一位基督徒，也都是神所拣选的百姓，是祂借着耶稣基督的救赎而拯救并收纳为儿女的，祂也必定会看顾、怜悯我们！虽然我们时常会软弱，甚至时常犯罪，但是，我们不应该绝望，也必不致灭亡，因为拯救我们的神是信实的，祂绝不会背乎自己！祂的恩赐和选召是没有后悔的！祂要搭救每一位属祂的儿女，使他们蒙拯救之后可以更加敬畏祂，称颂祂的圣名，并归荣耀于祂。

愿我们每一位神的儿女都更加坚心信靠我们的主，不看自己的软弱，而是仰望祂的怜悯和恩典，更加忠心的事奉祂，见证荣耀祂。阿们！

思考问题：

- 1、基督徒是否应该努力遵行神的律法？为什么？我们是经常犯罪还是时常得胜呢？面对自己的失败，你有怎样的感受？
- 2、神如果完全照着我们所犯的罪来追讨我们，我们能在神面前站立得住吗？为什么神没有这样对待我们？你要如何来回应神的怜悯和赦免呢？
- 3、神凭着什么来怜悯我们这些属祂的儿女呢？大卫明显撒谎犯罪，为什么神没有阻止他，反而允许亚希米勒帮助他？
- 4、大卫为什么可以吃陈设饼？这不是明显违背律法的规定吗？从中让我们明白什么方面的真理？
- 5、大卫逃到非利士人之地去是正确的吗？为什么？神为什么不拦阻他呢？神让大卫从中学习怎样的功课？你今天又从中得到怎样的教导？

注：本讲章的解经部分参考马太亨利牧师和刘道顺牧师的相关注释。

WZ

2022年4月3日

耶和华使国权从扫罗逐渐转移到大卫

阅读经文：诗 52：1-9；罗 8：31-39

证道经文：撒上 22：1-23

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：当神应许你一件事情，而你又很长时间没有看到这件事情的成就，甚至事态似乎还朝着相反的方向发展的时候，你是怎样的心态呢？我想说，当这样的事情真的发生在我们身上的时候，很少有人可以坦然面对，泰然处之的。即使圣经中的那些敬虔的圣徒，他们在面对这样的状况时，也是会软弱和失败的。就像我们这段时间里一直在学习的《撒母耳记上》中的大卫王，他被称为是合神心意的人，这是圣灵对他的极高评价。但就是这位大卫，在遭遇到与神对他的应许相反的处境时，也会软弱失败。

耶和华神藉着先知撒母耳膏立了大卫，并应许大卫，他将要成为神圣约子民以色列的王，将要取代当时悖逆神的扫罗王。然而，大卫被膏立之后的很长时间，都没有真正取代扫罗王，反而是不断被扫罗王追杀。所以，我们看到大卫在这样的处境下，就软弱失败了。他为了躲避扫罗王的追杀，跑到祭司那里去用撒谎的方式获得帮助，又自作聪明的逃到神子民以色列的仇敌非利士人那里去，如果不是神对他的怜悯和保守，恐怕大卫就真的性命不保，或者是在罪中越陷越深。

所以，我们看到即使是像大卫这样的敬虔的人，在面临着艰难的处境和遭遇时，也还是会软弱犯罪得罪神。然而，我们也要知道，耶和华神的应许是绝对信实可靠的；而且，神亲口应许，也必亲手成就！所以，在今天的证道经文中，我们看到耶和华神在眷顾大卫：

首先，1-5节告诉我们，当大卫在亚杜兰洞的时候，耶和华使他的弟兄和父家都聚集到他那里；同时，耶和华又使以色列中那些被扫罗厌弃和逼迫的人都聚集到大卫那里，约有四百人，他们都效忠于大卫。这样，大卫就有自己的军队可以稍微与扫罗抗衡并自保了。

然后，在6-19节我们看到扫罗王却是仍然硬着颈项，继续在悖逆神的道路上一条道走到黑。他明明知道耶和华神已经拣选了大卫代替他作以色列的王，但是他仍然蛊惑自己支派的百姓效忠自己；并且，当他知道祭司长亚希米勒帮助过大卫的时候，就勃然大怒，下令残杀了祭司亚希米勒全家，又屠杀了整个挪伯城。这是非常恶劣的行径，也表明扫罗王公然叛逆耶和华，将自己自绝于神的恩典和眷顾之外。

最后，在20-23节，亚希米勒的一个儿子亚比亚他逃到了大卫那里。这样，大卫也有了祭司来为他求问耶和华神的旨意并将神的旨意指示他。

所以，我们看到，这是耶和华神在将以色列的国权慢慢从扫罗过渡到大卫手中。大卫作为耶和华神所膏立的君王，正是那位更伟大的君王耶稣基督的预表，现在已经逐渐显明他的权柄在慢慢地被建立。他开始有自己的军队，虽然人数还很少，但是会继续不断的扩大；而且有耶和华神与他同在，耶和华使人得胜，不在乎人多人少。扫罗王因为公然残杀祭司，失去民心；也失去耶和华神对他的眷顾和指引。耶和华神使

祭司长亚希米勒的儿子亚比亚他逃到大卫，成为大卫王朝的祭司长，表明耶和华与大卫同在，指引大卫前面的道路。最终，我们也会看到大卫国度的建立，而扫罗就彻底被废弃。

因此，我给今天的证道经文总结的主题就是**耶和华使国权从扫罗逐渐转移到大卫**，从中我们要看到耶和华神对大卫的信实与眷顾。这对今天每一位属祂的基督徒也是极大的安慰和鼓励，因为神对我们这些属祂的儿女也有极其美好的应许，那就是必定要将我们塑造成祂儿子耶稣基督的模样，使我们越来越圣洁，满有基督的样式，可以更好的来见证荣耀神，最终使我们可以欢欢喜喜地去迎见我们的神，得着那属天的永恒的基业。根据证道经文，我们要一起来看以下三点：

一、神使大卫拥有自己的军队【1-5】

二、扫罗鼓动百姓仇恨大卫，又残杀祭司公然叛逆神【6-19】

三、祭司长的后代投奔大卫【20-23】

一、神使大卫拥有自己的军队【1-5】

亲爱的弟兄姊妹们，证道经文一开始告诉我们，当大卫被迦特王亚吉赶出非利士地以后，就回到以色列的地。但他仍然被扫罗追捕，所以，他就逃到了亚杜兰洞；大卫在亚杜兰洞中藏身。这里的地理位置非常隐蔽，相对来说很安全。或许大卫觉得在这样隐蔽的地方用歌利亚的刀就可以保卫自己，不受敌人或扫罗的追兵的侵犯。当然，他在这里也是要等待神的旨意，等待神的指引和带领；因为在第三节，大卫对摩押王说：“**求你容我父母搬来，住在你们这里，等我知道神要为我怎样行**”【3】。他没有试图做任何事情去杀死扫罗，而只是努力保全自己。本来是将要作以色列的王和审判官的大卫，现在却不得不藏在洞中，躲避在这个阴暗无光之地。新约希伯来书 11: 38 说到那些旧约中的信心的先辈们，他们在旷野、山岭、山洞中，本是这世界不配有的人；而此时的大卫就是这样的人。在这个时期，大卫写作了诗篇 142 篇，诗篇 142 篇所记载的就是大卫在洞中向神的祈祷。大卫说到，在那里无人认识他，他无处避难【诗 142: 4】；但是，义人必环绕他，因为是神用厚恩待他【诗 142: 7】。

弟兄姊妹们，神是把王位应许给大卫了，而大卫在这个过程之中则需要敬虔地忍耐和等待；大卫也需要以适当的方式保护自己的安全，否则他就是在试探神。这里提醒我们注意一个非常重要的教义，那就是神的主权和人的责任之间的平衡。神在祂的主权中应许要赐大卫王位，甚至也应许要保护大卫的安全；但大卫不可以就在那里坐等王位的到来，他在其中要努力预备自己成为合神心意的器皿，也要警醒保护自己不被仇敌攻击和杀害。不然，大卫就是在试探神，就好比魔鬼当时试探主耶稣的时候所说的：“**你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上記着说：‘主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’**”【太 4: 6】意思就是说，神应许会保护你，会为你吩咐祂的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上，所以你尽管从殿顶上跳下去，绝对不会有危险问题。而主耶稣对此的回复就是“**经上又记着说：‘不可**

试探主你的神。’”【太 4: 7】意思就是说，如果因为有神会保护的应许，就去做那些明显违背常理的事情，就是在试探神，就是在犯罪。

亲爱的弟兄姊妹们，今天，神也将天国的应许，赦罪、永生以及各样永远的福分都赐给我们了，甚至祂也应许在我们今生的整个旅途中都会看顾保守我们这些属祂的儿女，看顾我们的生活，赐福我们的婚姻和家庭。但是，我们也不能因此就不尽自己的责任，不努力追求属灵生命的长进，不努力工作，不努力去经营自己的婚姻，管理自己的家庭。如果我们因为有神的应许就忽略在其中尽自己的本分，我们也是在试探神，也绝得不着神所赐的宝贵应许。比如：神是应许要看顾我们的生活，但是有人却因此好吃懒做，不想上班。请问这样的人能够有好的生活吗？再比如：神是应许要赐福我们基督徒的婚姻，但是有人却因此肆意伤害自己的配偶，不尽自己作为丈夫或妻子的本分。请问这样的人能够有幸福美满的婚姻生活吗？所以，求主帮助我们每一位属祂的儿女，让我们知道在神的应许中，我们需要尽自己当尽的本分，以致我们能够真正得着神所赐的应许。

弟兄姊妹们，证道经文的第 1 节还告诉我们，当大卫在亚杜兰洞避难的时候，大卫的亲人们都来到他这里。他的弟兄们与父家的所有人都来了，来帮助他，受他的保护，与他同甘共苦。现在，约押、亚比筛和亚撒黑以及其他大卫的亲人们，都前来与他一起。在代上 11: 15-21 就讲述了亚比筛以及另外两位勇士冒死效忠大卫的事情。

然后，第 2 节又告诉我们，“**凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。**”这让我们看到，大卫开始在这里建立起自己的军队。最近的经历，使大卫明白，光是逃亡是不行的，还需要建立武装力量。但是请注意，大卫不是以这些部队攻击别人，不是去攻击扫罗王、或是扰乱以色列国的平安；而是，只用于自我防卫。在大卫的这个军队的组成人员中，不是什么伟人、富人、大能的人，甚至不是那些外表看起来良善的人；而是困窘的、欠债的、心中苦恼的人，是那些困乏、落魄、不安的人。当大卫在亚杜兰洞设立自己的总部的时候，这些人就是大卫所率领的士兵们，约有 400 人。这些人本来是不起眼的，是卑贱的，甚至是没有素质的“刁民”。但是这些人在大卫的带领下，却成为了大卫的精锐部队，成为大卫后来与扫罗王抗衡的不可低估的力量。这就让我们看到耶和華神在慢慢的建立大卫的王权和势力，因为大卫作为神所膏立的君王，肯定得有自己的军队来维护和巩固自己的王权。

弟兄姊妹们，在此也让我们看到，神常常按着祂自己的意愿，使用在人看来是软弱的器皿，成就祂自己的旨意。新约圣经给我们看到，那应许的大卫之子——耶稣基督也是如此：基督接待那些困乏悲苦的灵魂；祂使他们成为大能的勇士，成为跟随基督进行那属灵的争战之中的精兵。亲爱的弟兄姊妹们，你不要轻看自己，不要以为自己就是默默无闻的、毫不起眼的小民；或许在世人，在这个世界的眼中，你我的确是“无知的小民”。但是，在神眼中，在我们的救主耶稣基督的眼中，我们却是祂的精兵，是要和祂一起进行属灵的争战，并且要战胜魔鬼撒但的精兵。

所以，我们每一位弟兄姊妹都要努力殷勤地在属灵的生命上装备自己，也要努力抵挡自己生命中的罪性，使我们成为圣洁的合乎主用的器皿和精兵，为基督打那美好的胜仗。

现在我们继续来看证道经文的 3-4 节。大卫把父母妥当地安排到一个安全之地。因为现在以色列地中，扫罗四处追杀大卫；因此已经没有大卫父母们的安歇之地。他们年纪都已经老迈，也不能跟随大卫四处奔波藏身。所以，大卫把他们送到摩押地那里，使他们在那里得到保护。

这让我们看到大卫对父母的温柔情感。大卫在亚杜兰洞稍稍安定下来之后的第一件事，就是把父母安顿好。为人子女的基督徒都应该在此学习到，应当孝敬、尊敬父母；在每一件事情中，都尽力使父母舒适、满足。不论儿女有怎样的成就，得到怎样的高位，都不要忘记自己的父母。新约圣经就教导我们：“**若寡妇有儿女，或有孙子、孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。……人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人更是如此。**”【提前 5: 4、8】所以，作为基督徒，我们也应当遵照圣经的教导，只要不违背圣经中神的其它命令，我们就应该孝敬父母，看顾自己的家人，尽我们自己的能力去帮助我们的亲人。什么意思？就是说，孝敬父母、看顾家人、帮助亲人，都是我们的本分；但是，我们在尽这些本分的时候，不能使我们因此就犯罪得罪神。就比如：你不能因为要孝敬父母，要听从父母的建议，结果却导致你犯罪；你也不能因为要看顾家人，陪伴家人，结果就导致你主日的时候也不参加教会的敬拜，不尊主日为圣……。

另外，我们从大卫在向摩押王请求帮助时所说的话语中，也看到他对神极大的信心和信靠：“**等我****知道神要为我怎样行。**”【3】他谦逊、低调地表达了自己的期望；把自己的信靠，完全置于神的身上；期待神的作为。不是凭着自己的计谋策划、自己的力量、优点、才能，而是相信，神的智慧、大能、良善必为他作为，并带领他、指引他。现在，大卫的父母暂离开他；但是，神却从来不曾离开大卫。

现在我们来看第 5 节，先知迦得向大卫建议要上犹大去，不能一直待在亚杜兰洞这里。这位迦得，很可能是撒母耳所率领的那一班先知中的一个；现在神使用他来指引、建议大卫。他为大卫祷告，向大卫指明神的心意。大卫虽然自己就是先知，然而也愿意得到迦得的帮助和建议。迦得对大卫说，要去到犹大支派的地业中。因此，大卫被先知迦得的话所激励和指引，开始公开地出现在以色列人的视野中。这就是一个良善、跟从神的人，一步一步地在跟随着神的带领。因为神要大卫作王取代扫罗，就必定会一步步来帮助大卫，使他可以顺利登上王位；而现在大卫拥有自己的军队，也以站在扫罗王的对立面形像出现在以色列人的视野中，就是为他以后作以色列的王做预备的。

那么，扫罗王这个时候是如何看待大卫的呢？我们来看第二点：

二、扫罗鼓动百姓仇恨大卫，又残杀祭司公然叛逆神【6-19】

弟兄姊妹们，前面我们看见大卫的苦难困乏；而这里则是让我们看到扫罗王的罪恶与邪恶愈演愈烈。

第 6 节“**扫罗在基比亚的拉玛，坐在垂丝柳树下，手里拿着枪，众臣仆侍立在左右。扫罗听见大卫和跟随**

他的人在哪里，”这里让我们看到，扫罗王似乎放下了手中的一切其他事情，要专心致志地、想方设法地捉拿大卫。最终，扫罗听到了大卫在何处的消息；因此招聚来臣仆们，对他们大发雷霆。他坐在树下，手中拿着枪，仿佛他的权杖；表明武力是他的统治所凭借的；他要用这杆枪，刺死一切阻挡他、妨碍他的人。

然后，在7-8节，扫罗质问臣仆们，关于大卫和约拿单的事情：“便雅悯人哪，你们要听我的话！耶西的儿子能将田地和葡萄园赐给你们各人吗？能立你们各人作千夫长、百夫长吗？你们竟都结党害我！我的儿子与耶西的儿子结盟的时候，无人告诉我；我的儿子挑唆我的臣子谋害我，就如今日的光景，也无人告诉我，为我忧虑。”他的恶意，针对那曾经跟随过他的众人中最好的两个人。

弟兄姊妹们，扫罗在这里说，大卫要阴谋害他。这是彻头彻尾的无耻谎言。是扫罗要谋害大卫，现在他竟然要倒打一耙。他找不出大卫的任何罪，甚至找不出大卫的任何一丝半点错事的影子来。然而却如此无耻地诽谤诬陷大卫

然后，扫罗还诬陷说，自己的儿子约拿单挑唆大卫，与他同谋。这也完全是谎言。大卫与约拿单之间的深挚友谊中，没有任何邪恶、罪恶之事。他们本是对国家、对王有极大益处的人，然而却被如此诬陷和仇视。扫罗妄然地宣称，约拿单与大卫阴谋害他，还要阴谋夺权；而对他自己的臣仆们极其愤怒，因为他们不告诉他这些阴谋；尽管扫罗说的这些事情，纯粹是子虚乌有。人的嫉妒与恶意，会掀起他心中怎样的猜疑和愤恨。扫罗怒视这些臣仆，因为他们不能按着自己所想的去说话。

扫罗对他们说，他们都是不智的、愚蠢的，不知道为自己的利益着想（因为他们都是便雅悯人，而大卫是犹大支派人）。大卫才不会给他们田地葡萄园，也不会让他们当官。扫罗对他们抱怨，说他们都合起来跟扫罗作对，对他不忠。嫉妒之心，会使人变得多么可憎乖僻！君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶【箴29：12】。扫罗还指责他们，说他们对自己不好；看自己要被人谋害了，也不为自己忧虑。他千方百计想让他们为自己去追杀大卫。

弟兄姊妹们，我们在此看到，在扫罗的嫉妒和仇恨中，大卫和约拿单无辜躺枪。这使我们想到基督自己也是这样被人诬陷与仇视的；而我们基督徒，在今生这个流泪谷中，也是常常会被世人仇视和诬陷的。所以，当我们有一天被人诬陷或者毁谤的时候，不要以为希奇，反而要以此为可喜乐的；因为我们是在为义受苦，是蒙神纪念的。基督早就应许我们：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”【太5：10-12】

我们现在来看第9节以下的经文。虽然扫罗不能从臣仆这里得到大卫的进一步消息，但是以东人多益在这里说谗言陷害亚希米勒。多益自己作证，说亚希米勒袒护了大卫。他说亚希米勒善待大卫，还给他食物和刀；但是他却没说亚希米勒当时以为大卫是奉扫罗之命而来，因此并没有对扫罗不敬。

于是，亚希米勒以及其他所有在神的会幕圣所服事的祭司都被扫罗招来。请注意，扫罗蔑视地称呼亚希米勒：“亚希突的儿子，要听我的话。”【12】他不称呼亚希米勒为大祭司，甚至不直接称呼他的名字。

这说明扫罗的心里，已经完全没有了对神的敬畏，也毫不尊敬神的祭司，而是以冒犯侮辱他们为乐。但亚希米勒作为神的仆人，仍然恭敬地回答他。这就让我们看到，敬畏神的人和不敬畏神的人，对人处事的态度是何等不同！亲爱的弟兄姊妹们，你是如何对人处事的呢？

然后，我们看到扫罗对亚希米勒谬误地指责，说他蓄意支持大卫起来谋害他，还给大卫食物和刀。可见，无辜的行为，也会被恶人以恶意度量揣摩；在暴君统治之下的人，是多么的不安全。

亚希米勒回答扫罗，自己是无罪的。他没有否认接待了大卫，但是强调自己并不知大卫和扫罗之间的矛盾；反而只是知道大卫是对扫罗忠心的，是王的女婿和参谋。他请求扫罗，不要以他为有罪；他是无辜的。结果扫罗却直接审判：“**你和你们全家都是该死的。**”【16】在他的这审判中，完全没有公平和公义，完全只是在于他个人的喜好和主观的臆断。他审判此案，而不认真调查、查究，这本身就是不义。而且，他的审判，根本就没有认真地思考，就匆匆地颁布血腥的命令。这样的案件，处理得极其草率匆忙，根本没有经过充分的辩解和审理。就算是亚希米勒犯了罪，审判惩罚也应该仅是及于他自己；然而现在扫罗竟然要杀了他们全家！所以，我们看到，扫罗这审判的宣布，根本不是为了公义，而是为了平息他自己的怒气。

而且，我们看到扫罗立即宣告这个血腥的命令，需要立即执行。他先是让自己的左右侍卫动手杀人，然而他们没有听从王命。扫罗在这里是对祭司们的侮辱：他要使他们不是死在争战中军兵的手下，也不是死在公义行刑的审判官手下，而是要自己的家臣侍卫来杀死他们。

可以说，从未有一个王命，像扫罗的这个命令这样野蛮罪恶：“**你们去杀耶和华的祭司。**”【17】扫罗的这话，是无与伦比的悖逆神、不敬虔。如果扫罗忘了他们祭司的身份，没有注意到他们是耶和华的祭司，那这里只能说明是扫罗心存对他们个人的憎恨；但是这里，当扫罗下命令的时候，他明明地称他们为“**耶和华的祭司**”；仿佛，正因为他们是“**耶和华的祭司**”，所以他才仇恨他们。神已经弃绝了扫罗，并膏了另一个人取代他；现在，扫罗要疯狂地报复，把仇恨洒在神的祭司们身上；因为神自己是扫罗所不能及的。可见，罪恶，在人的心里，会使他成为一个多么顽梗悖逆刚硬之人！扫罗的命令中说：“**因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，却不告诉我。**”【17】这完全是谎言；亚希米勒他们当时其实一无所知。但是，人的罪恶与谋杀，通常就是起源于虚谎和诡诈。

不过，我们在这里也看到，从未有一个王命，被这样正义地拒绝。扫罗的侍从臣子，要比他们的主人更有见识。尽管他们冒着扫罗的盛怒和危险，然而他们都拒绝了扫罗的命令，不愿去杀亚希米勒等祭司们；因为他们尊敬祭司的职任，也相信他们的无辜。

于是，扫罗就命令以东人多益去杀死亚希米勒他们。在众人的拒绝面前，扫罗没有幡然悔悟，他罪恶刚硬的心，仍然不变。然而，遗憾的是，血腥的暴君，总是能找到残忍野蛮的器皿。因为以东人多益立刻遵命，杀死了亚希米勒等八十五个穿细麻布以弗得的祭司们。而且，多益还到挪伯那里，杀了那全城的人员牲畜。这是多么罪恶之事！

弟兄姊妹们，我们在这里可以看到，扫罗的心里，充满了何等歇斯底里的罪恶。他完全沉溺于他自己的血气和恶欲之中。他当初不听从神的命令，却怜惜亚玛力人的亚甲王和牲畜；而现在，他却残忍至极，不怜惜神的祭司，以及挪伯全城的人和牲畜。

当然，我们也要知道，这一事件也成就了前面神对以利的警告性的预言；因为亚希米勒等人是以利一家的后代。虽然扫罗在此事中行不义与罪恶，然而神的允许是公义的。那看见听闻的人，都要两耳发鸣；因为神说，要永远降罚于以利的家【撒上 3: 11-13】。神的话，绝不会落空。所以，我们也要在此受警戒，不要轻忽神的话，不要轻忽神在圣经中对我们警告的话语，因为神是轻慢不得的，祂必要兑现自己的话语！我们若是忽视神的警告，就必定会受到神严厉的惩罚和管教。

弟兄姊妹们，这件事情也是神对以色列的公义惩罚。他们之前要为自己立一个王，在他们的内心深处离弃神；现在，在以色列国中，信仰的状态是多么荒凉！之前，虽然对大多数人来说，约柜的下落不明；但是他们至少有神的祭坛和会幕，也有祭司在服事会幕；然而现在，他们看见这些祭司们都倒在血泊之中，那些祭司们的后代也都死去，整个祭司之城已经成为彻底的荒凉；神的祭坛不再有人服事；而且，这一切，都是出于他们自己的王所下的命令，而这命令只是为了满足扫罗泄私愤，为满足扫罗的一己之私。这一切的事情，对敬虔的以色列人来说，只能使他们千倍百倍地盼望能够回到当初撒母耳治理之下的年代。扫罗对以色列国所造成的损害，超过了以色列最恶劣之敌人所能给他们带来的损害。

当然，我们也要在此看到，神叫万事互相效力，使爱神的人，就是祂自己所召的人得益处。扫罗如此邪恶残暴，公然杀害耶和華神的祭司，这会使那些敬畏神的百姓失去对他的尊敬和支持；这也就更突显出大卫是合神心意的君王，是神的子民以色列人所应该盼望和拥护的君王。所以，扫罗如此做，就好比是在将自己的王位拱手让给了大卫。这又是耶和華神恩待眷顾大卫，扶持大卫登上王位的明证。现在我们来看证道信息的最后一点：

三、祭司长的后代投奔大卫【20-23】

弟兄姊妹们，大卫作为耶和華神所膏立的君王，他已经拥有自己的军队，也因为扫罗的残暴邪恶而顺理成章的获得了民心（本来大卫在扫罗手下的时候在以色列民众的心目中就有好的形像），他还需要什么呢？他还需要耶和華的祭司的扶持。因为以色列这个国家，是耶和華神亲自统管的国家，是神权政体的国度，当然需要有耶和華神所设立的祭司在其中作百姓属灵的监督和指导。所以，我们在证道经文的第 20 节看到，在扫罗歇斯底里的发泄自己的私愤，残杀耶和華神的祭司的时候，亚希米勒的儿子亚比亚他，在神的保护下侥幸逃脱了残杀，逃到大卫那里。

而大卫听见亚比亚他所报告的消息后，非常悲伤地说，“你父的全家丧命，都是因我的缘故。”【22】大卫特别称多益为以东人，就是要指明多益的狡诈残忍。大卫也正是在这段时间写作了诗篇 52 篇。在那里，大卫写道，多益不仅是恶毒可鄙的，而且也是说谎欺诈的人；因为他虽然说的事情没有错，但是却盖

上谎言的外衣，以达到他伤害人的罪恶目的。然而即使在这个神的祭司凋零的时候，大卫仍然满有安慰地把自己看作神殿中的青橄榄树【诗 52: 8】；即使在这个纷乱烦扰的时候，大卫的内心和眼目，仍然没有离开神，仍然没有停止与神的交通，并在神里面得到安慰。

弟兄姊妹们，今天我们可能也落在各样的困苦之中，也面临着各样的压力，遭受着疾病的折磨、人对我们的攻击和毁谤等等，甚至不知道前面的出路在哪里。因为环境似乎看不到有改变的时候，疾病似乎得不到医治，这真的有点令人绝望。但是，我们不要对神我们的救主失去信心，我们要像大卫那样继续保持与神之间有亲密的交通，使我们心灵的力量刚强起来，以至于我们即使在困境中，在疾病中，在痛苦中也能够靠主喜乐，过得胜的生活。

现在，我们来看证道经文的最后一节，大卫在此应许要安全地保护亚比亚他：“**你可以住在我这里，不要惧怕，因为寻索你命的，就是寻索我的命。你在我这里可得保全。**”【23】大卫将自己与亚比亚他绑在一起，视为一体“**寻索你命的，就是寻索我的命。**”这对亚比亚他来说，真的是极大的安慰！不是吗？大卫是耶和华的受膏者，是神定意要扶持和坚立的君王，与大卫在一起就必定会有绝对的安全保障。对不对？

亲爱的弟兄姊妹们，今天，那应许的大卫子孙，也就是我们的救主耶稣基督，祂是我们的保护！我们藉着信心也是与基督联合的人，就是耶稣基督身体上的肢体。所以，仇敌魔鬼无论借着环境还是借着各样的人、事、物来攻击我们，我们都不必惧怕，因为主与我们同在！任何的环境或人、事、物，都不能使我们与基督的爱隔绝！所以，弟兄姊妹们，破碎的婚姻关系可以打倒我们吗？恶劣的生存环境可以打倒我们吗？疾病、绝症可以打倒我们吗？新冠病毒可以打倒我们吗？逼迫患难可以打倒我们吗？愿我们都能够像保罗那样唱出信心的凯歌：“**谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？**如经上所记：‘**我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。**’然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是高大的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”【罗 8: 35-39】

弟兄姊妹们，今天的证道经文给我们看到了神对大卫的扶持和眷顾。既然大卫是神所选召的君王，是神的仆人，所以，耶和华神就对大卫有各方面的预备和带领，使大卫一步步走上君王的宝座，成就神在他身上的旨意，来代表神牧养百姓，见证荣耀神的圣名。

今天，我们每一个基督徒也都是神所选召的百姓，也是祂的仆人；神在我们每个人的身上都有祂美好的旨意，祂也必一步步带领我们，使祂的旨意成就在我们的身上。我们最重要的本分就是敬畏神，信靠祂对我们的保护和看顾，并顺服祂的诫命来过每一天的生活，使神的旨意最终成就在我们的身上。求主使我们都有信心来仰望神，信靠、顺服祂的命令和吩咐，使我们真正荣耀祂的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、当神应许你一件事情，而你又很长时间没有看到这件事情的成就，甚至事态似乎还朝着相反的方向发展的时候，你是怎样的心态呢？你又要如何调整自己呢？
- 2、在今天的证道经文中，耶和华神是如何来眷顾大卫，使他逐渐朝向王位迈进的？
- 3、神已经应许大卫将要作王取代扫罗，大卫是如何做的呢？从中给你怎样的教导？
- 4、基督徒需要孝敬父母、看顾家人吗？那我们要怎么做才合神心意呢？
- 5、你从扫罗残杀祭司这一事件上看到哪些方面的真理？给你怎样的教导？
- 6、面对神的祭司被残杀，自己也在被追杀逃亡的处境中，大卫是如何表现的？给你有怎样的教导和安慰？
- 7、大卫给亚比亚他的应许是什么？从中你联系到自己身上，可以得着怎样的安慰和鼓励呢？

注：本讲章的解经部分参考马太亨利牧师的相关注释。

WZ**2022年4月24日**

耶和華訓練大衛和他的軍隊專心依靠神

閱讀經文：詩 54：1-7；63：1-11

證道經文：撒 23：1-29

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：假如，我是說假如你有一個智障的孩子，生活完全不能自理的那種。那麼，作為父母，你希望你的孩子要怎麼依賴你呢？還是說，你根本對他是否在每天的生活裡依賴你無所謂呢？我想，對於負責任的父母來說，都絕不會希望這樣的孩子不依賴自己，而是時刻關心他，生怕他離開自己的視線。不是嗎？如果這個孩子有一天不願意依賴作父母的你時，你是高興呢？還是憂傷，甚至生氣呢？

弟兄姊妹們，事實上，作為基督徒，我們在神的面前，在屬靈的事物上，在依賴神的事情上，是比那個智障的孩子還不如的。首先，我們在没有重生之前，是一個屬靈上的死人，是神的仇敵，是心裡恨神，與神為敵的；其次，當我們蒙恩重生之後，我們也是屬靈上的嬰孩，還是時時刻刻需要神的幫助才能過正常的屬靈生活的，不然我們就常常落在犯罪的境地之中；第三，就算我們信主年日長久了，似乎是屬靈生命比較成熟了，我們也仍然是深刻感受自己的軟弱和敗壞的，就如使徒保羅在晚年的時候還說自己是罪人中的罪魁。這當然不是說，使徒保羅越到年老的時候，他反而越來越敗壞了，而是說，隨著使徒保羅屬靈生命的長進和成熟，他越來越認識到自己內心的敗壞和軟弱，以至於他認為自己就是所有罪人中的罪魁；因為他看不到別人內心深處的敗壞，卻可以在聖靈的光照下看到自己內心深處的敗壞。

所以，我說，作為基督徒，無論你信主年日有多長，無論你屬靈的生命達到了什麼地步，都需要時時刻刻依靠神，仰望神的幫助和帶領，不然你就會在屬靈的道路上寸步難行，甚至隨時都會犯罪跌倒。不是嗎？

那麼，作為我們在天上的父神，祂希望我們這些屬祂的兒女怎樣對待祂呢？就好像父母會希望自己智障的孩子時時依賴自己一樣，我們的父神也希望我們這些屬祂的兒女時時依靠祂，仰望祂的幫助和帶領。而且，由於我們基督徒還是常常容易健忘，忘記自己應該時刻依靠、仰望神，所以，父神也就常常借著各樣的环境來使我們認識自己的軟弱和敗壞，認識自己的無能和渺小，以至於我們也就不得不去依靠仰望祂。

在今天的證道經文中，我們就看到耶和華神借著一些事情來訓練大衛和他的軍隊來依靠仰望神，這其中給我們今天每一位基督徒也是很好的提醒和教導。所以，我今天就借著這章經文和大家思想一個主題：**耶和華訓練大衛和他的軍隊專心依靠神**，盼望我們也從這樣的信息中得到提醒和光照，知道在每天的生活裡，在每一件事情上，我們都需要時時依靠神，仰望神的幫助和帶領，以致我們也可以見證榮耀神，使神的心在我們身上得滿足。那麼，耶和華神是如何訓練大衛和他的軍隊來依靠祂的呢？我們從以下四方面來看：

一、使大衛在与非利士人的争战中依靠神【1-6】

二、使大卫认识人性的败坏而专心依靠神【7-13】

三、借着约拿单和鼓励使大卫依靠神得以坚固【14-18】

四、借着扫罗的追捕和奇妙的护理使大卫他们专心依靠神【19-29】

一、使大卫在与非利士人的争战中依靠神【1-6】

弟兄姊妹们，我们在证道经文的上一章看到，神的先知迦得在神的指示下，告诉大卫要到犹大地去【撒 22: 5】，所以，大卫就顺服神的指示和带领，来到了犹大地居住。然后，证道经文的 1-6 节给我们看见，扫罗作为以色列的君王，却忽略了自己保护以色列国公共安全的责任，因为以色列人的宿敌非利士人前来攻击以色列人的城市基伊拉，要抢夺以色列人的禾场，而扫罗却没有去抵御非利士人的攻击。现在，这个消息传到了大卫这里，大卫就起来要与非利士人争战，保卫以色列。弟兄姊妹们，虽然大卫受到扫罗王和他的军队的恶待，但是他却以良善回报罪恶，服事以色列人；这正是预表了耶稣基督我们的救主，祂不仅冒生命危险，更把祂的生命舍了，为那些曾经是自己仇敌的人。

证道经文的第一节告诉我们，大卫得到非利士人侵犯的消息；俗话说“家不和外入欺”。扫罗王因为嫉妒大卫，想要置大卫于死地，这样的消息肯定也会传到以色列周边的外邦人耳中，所以，现在非利士人前来攻击以色列人。然后，这里也提醒我们，当世上的君王逼迫神的百姓的时候，他们也会受到里外各种的搅扰；一个国家要想真正平静安稳，必须要神的教会在其中平静，受合理的对待。如果神的教会在其中遭到不公的对待，那么，神也就会允许这个国家遭受各样的灾难，无论是外敌的入侵，还是各种的自然灾害，或者是瘟疫、地震等等，都是神对这个国家的提醒，甚至是呐喊。这一点，在人类历史中，历来都是如此。

然后，我们看到，当大卫得知非利士人攻击了基伊拉之后，他就要勇敢地前去解救基伊拉；但是在去之前，他先求问神。大卫在这里，正如一个以色列的大能保卫者。

虽然大卫现在面临扫罗的追杀，虽然他手中的军队人数很少，然而他顾念以色列国的安危，不愿袖手旁观以色列被非利士人侵犯。即使，保卫以色列地本是扫罗的责任，而扫罗还在追索他的性命，但是大卫仍然热忱地愿意倾尽力量去与非利士敌人争战；不愿为了一己的事情，而置以色列安危于不顾。

这给我们看到了大卫的敬虔，对神的敬畏以及对自己同胞子民的热爱。他求问神，我应该去与非利士人争战吗？这问题，既是关于他的职分，也是关于他是否能够成功。这一点提醒今天的基督徒们，在我们的道路上和诸事情当中，寻求神的指引，这既是我们的职分，也是我们得安慰的保证。我们需要在自己所行的每一步道路上，都求问神对我们的指引和带领。

于是，神指示大卫前去攻打非利士人，拯救基伊拉。然而大卫的手下军兵却反对；他们觉得在犹大地受扫罗追击的危险已经够大，不能够再去攻击非利士。他们的心软弱，是因为他们看自己在扫罗底下的危险，超过关心非利士人的事情。于是大卫再次求问神。这次神不仅指明他们应该前去抗击非利士，而且明

确地告诉大卫，他们必得胜利，因为神已经将那些非利士人交在他们手中。这足以让大卫军中最胆小的人也会刚强壮胆起来。

因此，圣经告诉我们，大卫率军前去基伊拉攻打非利士人，大大杀败他们，还抢夺了他们的牲畜。之后大卫就暂时留在基伊拉城。这里特别提到亚比亚他逃到大卫这里的时候，拿着以弗得，也就是大祭司的以弗得，上面有乌陵和土明。这对大卫一定是一个极大的安慰；虽然在流放逃难之中，大卫不能去神的殿敬拜；但是他现在有了神会幕中宝贵的珍宝之一在身边，就是大祭司的圣衣和审断的胸牌，用来求问神的旨意的工具。

弟兄姊妹们，我们在此看到耶和华神带领大卫和跟随他的人去帮助自己的同胞基伊拉人击退非利士人的侵略；让他们学习战事，也让他们从中体认神的同在是多么宝贵，可以使他们以少胜多，以此来坚固他们的信心。我们可以相信，通过这次战争，大卫和跟随他的军队会越发依靠神，不是吗？现在，我们来看第二点：

二、使大卫认识人性的败坏而专心依靠神【7-13】

弟兄姊妹们，证道经文的第7节告诉我们，大卫在基伊拉的消息，被人报告给了扫罗。我们不知道是谁报告给扫罗王的，但从后面神指示大卫说基伊拉人必将大卫交给扫罗来看，很可能就是基伊拉城中的人将这个信息报给了扫罗。而我们也看到，这个时候的扫罗，继续处心积虑地谋害大卫。他听说大卫到了基伊拉。难道扫罗不知道大卫去那里干什么去了吗？难道没有人告诉他，大卫是如何勇敢地与非利士人争战，并把基伊拉拯救出非利士人之手吗？这些，本应该让扫罗惭愧，应该让扫罗看见大卫在此事中的荣耀与尊严。但是，扫罗看见的，是捉拿大卫的机会。扫罗是多么不知感恩的恶人，又是多么不配别人的任何仁慈友善！大卫所面对的，就是这样以恶报善的人【诗 35：12】，以敌对的态度来对待他的善行【诗 109：4】。让我们记住，耶稣基督也是这样被人忘恩负义地对待的【约 10：32】。

扫罗甚至荒谬地以为，这是神为他安排的，使他的恶意可以得逞，能够捉拿大卫。他是被神所弃绝的人，竟然还以为神会成就他的罪恶。之前许多次，扫罗曾有更好的机会，几乎可以杀了大卫，但是却从来不曾得手；而现在他还以为能成功。扫罗褻瀆地以神为借口，招聚以色列民来向基伊拉进发。他以为这样就可以使百姓听令于他。所以大卫祷告说：“**耶和华啊！求你不要遂恶人的心愿，不要成就他们的计谋，恐怕他们自高。**”【诗 140：8】恶人与恶事暂时的顺利，既不能掩盖其中的不义，更不能说明，其后面的结局是成功。

我们在此还看到，扫罗使以色列民成为自己的仆人和工具，替自己作恶。他招聚众民，要来基伊拉，围困捉拿大卫。在暴君恶主之下的臣民，是多么可悲；那些被当作工具和走狗的人，比那些被迫害的人更糟、更可怜！

然后，证道经文第9节告诉我们，面对扫罗要来捉拿自己的消息，大卫就为此事、也为了自己的安全

而求问神。他听说扫罗要来，就立刻求问、祷告神。亚比亚他才拿来以弗得不久，大卫就赶紧以此祷告求问。今天我们有圣经，这是神活泼的道，是神对我们明晰的指示和指引；所以，让我们也时时借着圣经来求问神，使我们可以明白神对我们的旨意和指引，使我们可以每天活在神的心意之中。

弟兄姊妹们，在这里，我们需要来关注一下大卫的祷告，使我们可以从中得到教导。

首先，我们看到，大卫的语气非常地庄重，敬重。他两次称：“**耶和华以色列的神啊**”【10、11】。这教导我们，求问神的人，一定要清醒地知道自己是在向谁说话，带着极大的敬畏之心。

其次，大卫的求问非常具体。他先是陈明自己的困境：“**你仆人听真了扫罗要往基伊拉来，为我的缘故灭城。**”他担心众人的安危，胜过对自己安危的忧虑；无论如何，大卫也不愿因自己的缘故而牵连别人。当我们祷告求问神的时候，也可以这样说：主啊，我现在的处境是如何如何，求你指引我。接着，大卫把问题放在神的面前：“**扫罗照着你仆人所听的话下来不下来？**”神回答：“**扫罗必下来。**”大卫继续问：“**基伊拉人将我和跟随我的人，交在扫罗手里不交？**”

弟兄姊妹们，如果大卫自己问基伊拉人这个问题，基伊拉人就算有人使坏告密给扫罗，想要将大卫交给扫罗，他们也不会承认，不是吗？有谁会承认自己会做忘恩负义的事情呢？而且，就算基伊拉人没有这样的恶心，可能他们连自己都不知道该如何回答大卫，不知道等到扫罗来的时候，他们会是怎样。他们或许会说，要保护大卫；然而之后扫罗围城的时候，他们还是会背叛大卫。但是，神清楚地知道他们的心，也在这里清楚地告诉大卫，当扫罗来的时候，尽管现在这些基伊拉居民似乎对大卫很好，可到那时，在扫罗的威逼胁迫之下，一定会把他交出来给扫罗。

弟兄姊妹们，神知道所有人的心思意念和能力，胜于人们对他们自己的了解。神知道他们的长处，力量，他们里面的心是什么，也知道他们的短处，他们的罪恶，他们在各样的情况下会有怎样的反应和作为。

因此，神不仅知道人将会发生什么事情，人将会做什么事情，而且知道若某些事情没有避免，人将会怎样。神不仅磨练试炼那属祂的人，更救那属祂的人出离困苦和试探；也按着各人的能力差派他们做各样的事情。所以，面对自己不知道的事情，我们应该随时来到神面前来求问祂，祂必借着圣经或者祂自己忠心仆人的口给我们明确的指引。

证道经文的第 13 节，我们看到大卫在得到神的指示以后，率领队伍离开了基伊拉。他现在的军兵已经增长到 600 人。他出城以后，还不知道要去哪里；只是跟随着神的意旨安排，跟随着神在环境条件中的引领。扫罗前面说，神把大卫交在他手中了；而实际上是，神把大卫拯救出他的手；如同使飞鸟挣脱开网罗。扫罗听见大卫离城，就不带以色列大军出来了；但是他仍要定意带着他自己的侍卫部队，到处搜寻，捉拿大卫。

弟兄姊妹们，在这里给我们看到，大卫本来似乎想要将基伊拉城作为自己的一个据点，因为毕竟他对基伊拉人有恩。这从一般人的理解来看，非常合理。然而人性是何等的软弱和败坏！这可能是当时大卫所忽略的。所以，耶和华神借着人的告密，借着扫罗要来追捕大卫的事情，让大卫在神面前明白人的软弱和

败坏，知道基伊拉人也是靠不住的。因为罪人都是如此，为了自己的利益和好处，或者为了保住自己的性命，是完全会卖主卖友的！耶和华神借此让大卫和跟随他的人学习不依靠人，而单单依靠保护拯救他们的神。今天，我们也要认识，我们随时的依靠不是任何血肉的膀臂，而是那位创造天地万物和我们人类的神！

现在我们来看第三点：

三、借着约拿单的鼓励使大卫依靠神得以坚固【14-18】

弟兄姊妹们，大卫出离基伊拉城的时候，圣经说“往他们所能往的地方去”【13】，这到底是什么地方呢？现在证道经文告诉我们，大卫实际上是居无定所，四处隐藏躲避扫罗。他居住在旷野，山岭【14】和树林里【15】。

亲爱的弟兄姊妹们，在此我们应当称赞大卫杰出的品德。他谦卑，低微，谦逊，忠诚于自己的王，忍耐等候神的旨意安排。大卫没有去率部队与扫罗开战，与他在战场争战，或是偷袭扫罗，悄悄杀死他，为自己报仇，为那些死去的耶和华的祭司们报仇，以此结束自己的逃难生涯，也结束扫罗的暴君统治给以色列国带来的灾难。不，大卫根本没有想过要去做那些事情；反而，大卫是走在属神的道路上，走在神所指引的道路上；他耐心地等候神的时间，也满足于在山野、田间、树林这样四处暂居；尽管，大卫这样的作为会被有些人看作是胆小懦弱。

但是，我们也应当为大卫这样的处境而感叹。一个无辜的人，却要这样四处惊吓地躲藏，随时小心，否则就会即刻丧命；一个荣耀的人，却要承受如此被人藐视的躲躲藏藏的生活；一个品格高尚的人，辛苦服事的人，却得到如此的回报；一个渴慕服事神、服事自己的国家与弟兄的人，却要不得不四处流放，远离神殿、远离自己的弟兄。我们该怎么说呢？让我们看见，这就是世界的罪恶！其中最良善的人，也常常遭受如此忘恩负义的对待。因此，亲爱的弟兄姊妹们，当我们遭受苦难的时候，不要悲伤；如果大卫经历过这些，那么我们也会经历；因此，让我们渴慕那在永恒之中良善的天国，在那里，是永恒的荣耀和圣洁；在那里，义人会像太阳一样发光，不会被遮掩。

弟兄姊妹们，我们在这里的证道经文看到，虽然扫罗到处追索大卫。他每天都在寻找大卫，恶意一刻都不能停歇。他执意要杀死大卫。就像起初一样，现在也是如此，将来也会这样——就是那从血气生的，逼迫那从圣灵生的【加 4：29】。但神是大卫的大能保护者，时时守卫着他；神不把大卫交在扫罗的手里【14】，那么，扫罗就不能做什么。若不是神的许可，没有人能胜过他【约 19：11】。

然后，我们看到扫罗的儿子约拿单是大卫信实、长久的朋友，现在来与大卫会面，安慰鼓励他。他们在相约的时间和地点会面。约拿单是冒着极大危险的；因为如果被扫罗发现他来见大卫的话，约拿单会丢掉性命。但是真正的朋友不会在危险面前退缩，也不会计较彼此地位的差别；为了好朋友，宁愿以皇宫换村野。能够看见约拿单本身，就是对大卫的极大鼓舞；而且，约拿单还向大卫说了极其鼓励的话语：“不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你。你必作以色列的王，我也作你的宰相。这事我父扫罗知道了。”【17】

弟兄姊妹们，约拿单作为大卫敬虔的朋友，他把大卫指向神那里，使大卫依靠神得以坚固；使大卫以神为信心和安慰的源头。他使大卫的手强壮，不离开神。大卫虽然是一个强大的信靠神的人，然而也需要朋友的帮助，来弥补他信心中的不足。这里，约拿单向大卫提醒神的应许；大卫是被神所膏的人，有神的同时，并且经历了神许许多多的良善。因此，约拿单使大卫的心坚固地依靠神，而不是依靠任何受造之物；并以此坚固大卫的行动、坚固大卫的手。约拿单没有什么别的能让大卫得着安慰；唯有鼓励大卫，在神那里得安慰。

约拿单的话，也显出他是一个多么无私的朋友。他预见大卫将来所得的荣耀，衷心地为他高兴；丝毫没有为自己不能将来继承扫罗的王位而难过。约拿单对大卫所说的话，就好比约拿单向大卫表明：“**你将是以色列的王；我愿在你的旁边，辅助你，而不是与你相争。**”约拿单的这个态度，对大卫来说应是一个极大的安慰和满足；也使大卫将来的王位之路更加明晰。约拿单告诉大卫，甚至扫罗也都清楚地知道这件事情。这也更显出扫罗是多么罪恶；他逼迫、迫害一个神所喜悦、神所恩待和眷顾的人。也显出扫罗是多么愚蠢；他以为能阻挡神的旨意成就。谁能改变神的定意呢？

弟兄姊妹们，约拿单实在是大卫恒久的朋友；在这里，他和大卫第三次立约【18】；在神的面前，祈求神的见证，他们彼此结盟。真正的爱，会不断地更新立约，彼此交换那确据、深挚的友谊之情。我们与神的立约也应当如此不断更新，在与神的亲密交通中，持守与神的约。然后，大卫和约拿单彼此分离；我们在后面看见，在这个世界上，他们之后就没有彼此再见过面；当约拿单说要作大卫宰相、在大卫的国度里与他亲近的时候，表明的是他心中的愿望。想到他们这一次的分别，就成了地上的永别，实在是令我们唏嘘不已。然而，约拿单是被神纪念的人，圣灵在圣经中记载了他的无私和忠诚，以及他对神膏立大卫为王的旨意的顺服。

亲爱的弟兄姊妹们，当大卫和跟随他的人正在居无定所、颠沛流离的时候，神又借着约拿单来安慰坚固大卫，使大卫依靠神得到坚固，这难道不是神对大卫和跟随的人的爱和眷顾吗？诚然如此！接下来我们看证道信息的最后一点：

四、借着扫罗的追捕和奇妙的护理使大卫他们专心依靠神【19-29】

弟兄姊妹们，在证道经文的第 19 节，我们看到西弗人跑到扫罗居住的基比亚向扫罗告密，要出卖大卫。大卫当时就藏在西弗的旷野，这是在犹大支派的地业上；大卫是犹大支派的，这些人本应该更值得大卫信任。他们事奉大卫，要比事奉扫罗好得多；大卫不会带着军队在以色列境内四处搅扰，更不会抢夺，而是会尽心全力保护以色列，勇敢地抵御外敌。但是，这些西弗人，现在为了讨好扫罗，他们找到他，不仅告知大卫详细的藏身地点，更邀请扫罗带兵来捉拿大卫；他们要把大卫交在扫罗手中。事前，扫罗并没有逼迫、审查、威胁他们，是这些西弗人自己主动前来告密的。他们甚至都没有向扫罗要什么奖赏，就直接主动告知大卫的藏身地点；尽管他们知道，扫罗必极想杀害大卫。这实在让我们百思不得其解。其实，

这正应验了圣经所说的，恶人无故的恨恶义人【诗 35：7、19；69：4】；也就是说，很多时候，义人所遭受的恨恶都是我们想不到原因的，就因为他是义人，是属神的人，在地上就会遭受恶人、敌挡神的人无故的恨恶，因为在他们心中运行的就是与神为敌的邪灵。

弟兄姊妹们，作为基督徒，蒙神拯救并被称为义的人，我们也要有心理准备，在今生这个弯曲悖谬的世代，我们也常常会遭受不敬虔之人对我们无故的恨恶和敌挡，但是我们可以放心，神也会奇妙的保护我们不受恶人的陷害，正如祂当年搭救大卫一样。

然后，我们看到证道经文第 21 节告诉我们，扫罗向西弗人表示感谢。他表示要友善地待他们：“**愿耶和華賜福與你們，因你們顧恤我。**”弟兄姊妹们，神的名字，离扫罗的口很近；但是离他的心却很远。扫罗的口气，好像自己是一个可怜的人；但是他如果真有什么可怜，那完全是他自己的嫉妒心和罪恶之心所致；否则，他一定会内心真正地快乐，也不需要人的怜悯。扫罗告诉那些西弗人，回去找一些更多的信息：“**因为我听见人说他（大卫）甚狡猾。**”【22】可见，扫罗是何等的抹黑大卫。然而，大卫不是狡猾的人，他只是办事精明而已。而且，大卫如果有什么精明之处，那也完全是为了保全自己，而不是要谋害他人。现在的扫罗一定在幻想着，大卫已经是他的囊中之物了。

弟兄姊妹们，大卫这个时候所面临的的确是迫在眉睫的危险。所以，他一听见西弗人告密的消息，就离开哈基拉山，到了玛云的旷野。在这个时期大卫写作了诗篇第 54 篇；在其中他称那些西弗人为外人，尽管他们是以色列人；因为他们行事愚妄罪恶；然而神是大卫的帮助者；在神的里面，一切都安稳。扫罗根据情报，追踪大卫以致于到了很近的地步【25-26】；甚至扫罗和大卫只有一山之隔；大卫和他的人在山一边，扫罗和他的人在山另一边。大卫在害怕、逃命，扫罗在追踪，迫不及待。这山表明了神的意旨安排在扫罗与大卫之间的区隔，正如当初那云柱火柱把以色列人与埃及人分开一样。大卫藏在山这一侧，扫罗在山另一侧迷迷糊糊地乱找。大卫现在仿佛一只小鸟，飞向神的山【诗 11：1】；并发现神就是他的磐石。扫罗希望用追兵众多的优势，包围大卫，捉拿他和他的手下。然而扫罗的计划却没有成功；仍然不能抓到大卫。这山被取了一个新名字：“**西拉哈玛希罗结**”——就是“**分隔之山**”的意思，因为这山使扫罗和大卫分隔。

最终，我们看到大卫被神拯救，脱离危险。在扫罗眼看就要抓着大卫的时候，神的意旨安排使扫罗面临一件分心之事。有人来报告扫罗说，非利士人犯境【27】。这犯境之处，很可能是靠近扫罗自己的产业之地；要不他会如在基伊拉城被侵犯的时候一样，漠不关心。总之，扫罗现在碰上了分心的事情，不得不赶紧离开这里，去应付别的事情。在大卫眼看就要面临被扫罗捉住杀死的时候，他又一次被神所拯救。扫罗固然失望，无功而返；但是神的荣耀更加彰显，显明对大卫的看护。当非利士人犯境的时候，非利士人可没想到他们这样的攻击因此而挽救了大卫；但是神在环境与条件中的意旨安排，掌管着一切事情的时间和机会，使爱神的人得益处。神的智慧永不会失败；属神的百姓，必被祂所看顾。之后，大卫逃到隐基底的山寨。

所以，我们看到，在大卫被西弗人的出卖、在扫罗王的追杀之中，神训练大卫更加的依靠神，正如大卫自己在诗篇 63 篇所描述的那样，无论在哪里，无论在何时，无论在什么条件下，他都持守在与神的亲密交通之中。诗篇 63 篇正是大卫在犹大旷野的时候所写的，正是他当时的经历。

亲爱的弟兄姊妹们，在今天的证道经文中，我们看到耶和華神借着不同的环境和事情，包括不同的人来训练大卫和跟随他的军队，使他们认识并经历到神对他们的眷顾和保守，以至于使大卫和他的军队都更加依靠神。那么，这对我们有什么教导呢？我们可以从中得着怎样的教训呢？我简单罗列三点：

1、耶和華神必对自己的百姓和子民（包括今天的我们）进行必要的训练，使他们在信心和生命上不断成熟老练，以致可以更好的胜任神所托付的工；

2、我们需要更深地认识人性的软弱和败坏，也包括我们自己的败坏，以致单单依靠耶和華神，而不去依靠任何的人、事、物；

3、耶和華神是统管环境和人心的主，祂可以调动一切人、事、物来训练我们，祂可以叫万事互相效力，使我们这些属祂的人得益处。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，让我们每一位基督徒都认真对待自己生活中的每一个环境和所接触到的人、事、物，（这可以是执政掌权者对我们基督教信仰的敌视与逼迫，可以是乖僻的领导对我们工作上的刁难，可以是同事对我们无故的恨恶，也可以是家人对我们信仰的不理解和逼迫，还可以是不敬虔的配偶带给我们的伤害、悖逆的子女对我们的顶撞或者疾病、绝症给我们带来的痛苦等等）让我们留心发现神在其中对我们的旨意和作为，也看到我们自身的罪性和败坏，软弱和无能，使我们更好地依靠我们的神，专心仰望祂，从我们所有的遭遇中得着属灵的益处，来见证荣耀神的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、为什么说基督徒一生之中都需要时刻依靠神？
- 2、今天的证道经文告诉我们，神是如何训练大卫和他的军队的？神如此行的目的是什么？
- 3、非利士人为什么会在这个时候攻击以色列？从中给你怎样的教导？
- 4、大卫遇事都求问神的旨意这一点给你怎样的提醒和教导？
- 5、今天的信息给你怎样的教导和提醒？你要如何回应今天的信息呢？

注：本讲章的解经部分参考马太亨利牧师的相关注释。

WZ

2022年5月1日

耶和华将扫罗交在大卫手中试验大卫

阅读经文：太 5：38-48；罗 12：9-21

证道经文：撒上 24：1-22

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，小朋友们：假如，我是说假如你有一个常常逼迫你、攻击你的仇敌，你和他在力量和实力上的差距很大。也就是说，平时你根本就打不过他，也根本不可能胜过他，基本都是被他碾压和吊打，被他追逼着逃命的。结果，有一天，他突然就落在你手里了，你可以轻易就制服他，甚至可以轻易就解决他，你会怎么做呢？按常理来说，真的有这样的情形，那肯定是机不可失不再来，肯定是要及时把握这个机会，给他致命一击，以致可以一劳永逸的解决这个仇敌，不是吗？当人处于劣势的时候，也就是说，当人面对远比自己强大的人能够忍辱负重，不去反抗，这很正常。因为本身就抵不过人家。然而，当人有机会轻轻松松给对方（不断伤害自己的人）致命一击的时候，却放弃这样的机会，这实在不是常人能够行出来的。

但是，这正是耶和华神对我们这些属祂的百姓的要求。无论旧约新约，神的话都要求我们这些属祂的儿女要如此行，要爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告，只可祝福，不可咒诅，也不要报复【出 23：4-5 “若遇见你仇敌的牛、或驴失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你的人的驴压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮。”太 5：44 “要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告”；罗 12：19-21 “亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（注：或作‘让人发怒’）。因为经上记着：‘主说：伸冤在我，我必报应。’所以，‘你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。’你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”】。也就是说，神要求我们这些属祂的儿女不可以恶报恶，反要以善胜恶；要爱我们的仇敌。

作为一个愿意学习神话语的基督徒来说，这些道理我们都懂，但是当事情真的临到我们的时候，要我们行出来，却真的很不容易。

在今天的证道经文中，我们看到带着军队捉拿大卫的扫罗竟然落在了大卫的手中，大卫可以轻而易举的取去扫罗的性命。这看似绝佳的机会，似乎就是耶和华神赐给大卫的，就如大卫的跟随者所说的那样：“耶和华曾应许你说：‘我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。’如今时候到了。”【撒上 24：4】

然而，大卫是如何做的呢？这真的是耶和华神将扫罗王交在大卫手中，让大卫就此除掉这位追杀他的仇敌，永绝后患吗？世人认为解决仇敌最好、最有效的方法，那就是让他从地球上永远消失。但这不是神的心意；也不是神对祂儿女的要求。

那么，耶和华神允许大卫遇到这样的好机会，或者说，耶和华神将扫罗交在大卫手中到底是怎样的用意呢？这个事件给我们有怎样的教导呢？我今天上午要借着这章经文和大家一起来思想一个主题，那就

是：**耶和华将扫罗交在大卫手中，为要试验大卫**。因为这仍然是神在训练大卫，为要使大卫真正合神心意，合神所用。下面我就从三方面和大家来分享这一主题：

一、耶和华将扫罗交在大卫手中【1-4】

二、大卫因为敬畏神而不伤害扫罗【5-7】

三、大卫向扫罗表明自己的忠诚【8-22】

一、耶和华将扫罗交在大卫手中【1-4】

各位弟兄姊妹，证道经文的第 1-2 节告诉我们，扫罗王和非利士人的争战一结束，就又赶快来追杀大卫；好像扫罗王最主要的工作就是为了追杀大卫似的。要知道，当时，非利士人是以色列人的宿敌，常常侵犯骚扰以色列地；所以，扫罗王本来应该大量的招贤纳士来对抗非利士人才对。而大卫当时也是非常有名的战士，曾经是扫罗王的千夫长，在和非利士人打仗的时候，大大击败过非利士人；大卫又是扫罗王的女婿。这些因素都应该使扫罗早日召回大卫，使他可以贡献力量，痛击非利士人。但是我们看到扫罗对大卫的恶意与仇恨非常之深，以致于一听到大卫在隐基底旷野，就又来追杀大卫。这一次，他招聚了三千以色列人的军队，大规模地向大卫所在之处进发。大卫在野羊的磐石那里，这是在旷野中，非常简陋粗鄙的地方，扫罗竟然还要骚扰他；在这样的地方，大卫能对扫罗带来怎样的害处呢？可是扫罗却一定要索要大卫的性命，似乎一天不杀大卫，他就一天不得安宁。

然而，非常有意思的事情发生了，扫罗因着内急，进入路边的一个山洞去“**大解**”【3】。“**大解**”这个词在原文中既可以是指解大便，也可以是指休息和睡觉；在这里似乎两种意思都有。也就是说，扫罗在追赶大卫的路途中，在这个洞中，方便之后也顺便在那里休息。要知道，那个洞并不是很小的一个洞，因为里面还藏着大卫和他的同伴，大约有四百人【撒下 22: 2】。而我们也都知道，在山洞中，刚刚进入山洞里面的人是很难看到洞深处黑暗中的情况的；而反过来，在洞深处黑暗中的人是可以看到洞中一切的情况的。

弟兄姊妹们，小朋友们，你们说，哪有这么巧的事情呢？追杀大卫的扫罗进入大卫藏身的洞中去解手和休息。作为基督徒，我们应该知道并承认，这是出于神奇妙的旨意和安排，因为万事万物都在神的掌管之中，如果没有祂的允许，一切都不可能发生。

所以，这个时候，大卫的随从们就鼓动大卫，趁着这个大好机会，杀了扫罗。他们提醒大卫，这就是他们所长期等待的日子；而且神曾经说过会把仇敌交在大卫的手中；杀了扫罗，就可以停止他们常年四处逃命的境况，并使大卫走上作王的道路。扫罗现在就落在大卫的手下；要是大卫也是这样落在扫罗手中的话，肯定早就被扫罗杀死；因此，大卫现在也应该杀掉扫罗。

我们在这里看到，大卫的跟从者是根据现实环境中的情况来定夺事情，来判断是否是神的旨意。这是一个严重的错误，就是以现象来定夺真理。他们认为，既然现在神将扫罗交在大卫手里，那么，就是神要

大卫来击杀扫罗。但这是错误的判断。我们基督徒的行事为人，不是根据环境，而是根据神的话语。更确切的来说，是根据神的律法，因为神要我们所做所行的一切，都是借着律法向我们显明的。基督徒如何过敬虔而圣洁的生活？那就是遵行神的律法。所以，神的律法是我们基督徒行事为人的准则。我们不能根据现象或者环境来决定我们的行事为人，而是要依据神的律法。

弟兄姊妹们，你今天是如何行事为人的呢？是根据环境和现象还是根据神的话语呢？大卫面对这样的“机会”，是如何反应的呢？我们来看第二点：

二、大卫因为敬畏神而不伤害扫罗【5-7】

弟兄姊妹们，我们从经文中看到，大卫虽然开始的时候割下扫罗的外袍的衣襟，但后来马上就心中自责，这表明他的良心敏锐和归正；他对跟随他的人说：“**我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。**”【6】可见大卫非常敬畏神，他认为既然扫罗王是耶和华的受膏者，那么就由耶和華神亲自对他负责，也由耶和華神亲自对扫罗进行审判，而不是让大卫来做这样的审判者。所以他不单自己不杀扫罗，也拦阻跟随他的人去伤害扫罗。

大卫清楚表明，自己不杀扫罗：“**我在神面前万不敢伸手害他**”；甚至认为下手杀扫罗是犯罪的事情。弟兄姊妹们，罪应当是我们基督徒所极其厌恶的事情；我们不仅要以坚定的意志，而且要以圣洁的忿怒，来抵挡它的引诱试探。大卫没有把扫罗看作是自己的敌人，也没有把他看作是自己作王的唯一绊脚石；而是，把他看作耶和華的受膏者，也就是神所膏作王的人；只要他活着，就居于统治的地位；而且他也在神的律法保护之下；大卫更把扫罗看作是自己的主人，而自己应当向他信实和忠诚。

同时，大卫也劝阻随从们不可以杀扫罗。他不仅不愿自己做恶事，而且也不愿他周围的人做罪恶的事情。大卫这样就是以善报恶地来对待扫罗，尽管扫罗对他是以恶报善。这也是给所有基督徒的一个榜样，让我们不要被罪恶胜过，而是要以良善胜过罪恶。

弟兄姊妹们，我们在这里看到大卫和跟从他的人在对待扫罗被交在他手里的看法和态度是何等不同！大卫的跟从者是以现象来定夺真理，是根据环境来判断是非；而大卫却是根据神的话语，看扫罗是耶和華的受膏者，是神的仆人。那么，扫罗的所作所为就不应该由他大卫来进行审判，因为神是他的审判者，神要对扫罗的行为进行审判。大卫这个时候如何杀扫罗，那就是在僭越神的权柄。所以，我们看到大卫对此的判断和看法是合神心意的，是正确的；也是我们今天每一位基督徒都应该学习和效法的。

亲爱的弟兄姊妹们，耶和華神允许并安排这个事件的发生对祂的仆人大卫有什么意义呢？

我们从前一章就看到耶和華神在训练大卫和跟随他的人；所以，我们也要认识到，本章的事件仍然是耶和華神训练大卫的一部分；是耶和華神要特别来试验大卫，看大卫面对逼迫自己的“仇敌”，面对要取自己性命的人，是自己伸冤呢？还是仰望交托神来为他伸冤呢？神对祂儿女的要求，借着祂的话语已经显得很清楚，那就是要爱仇敌，而不是去报复。我们看见大卫在这个试验面前站住了，他没有自己伸冤，

而且选择了饶恕，仰望神来为他伸冤。

另外，大卫在这里的表现，正是耶稣基督的预表！当我们的主耶稣基督被那些仇恨祂的人捉拿并挂在十字架上的时候，祂没有自己伸冤，也没有开口咒诅他们，反而是向父神祷告，求神赦免他们：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”【路 23: 34】：“祂被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”【彼前 2: 23】甚至，基督还把救恩赐给那些迫害祂的人，使他们也可以得到永生，这是真正的以善胜恶。而圣灵借使徒彼得的口也告诉我们，基督为义受苦时的表现，正是为我们立下榜样，叫我们可以跟随祂的脚踪行：“因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。”【彼前 2: 21】

亲爱的弟兄姊妹们，在现实的生活中，你有没有被误会和攻击的时候呢？你有没有遇到仇敌对你的逼迫和伤害呢？我想，虽然今天的社会讲究法制，相对也比较平稳，所以涉及到直接危害性命的逼迫和攻击我们可能都不会遇到，但是，误会、攻击、伤害还是难免会有的；甚至在教会中，弟兄姊妹彼此之间也会产生误会和伤害。那么，我们要如何应对和处理呢？是自己伸冤报复吗？还是“将自己交托那按公义审判人的主”呢？惟愿我们都明白自己是蒙了耶稣基督救赎的人，基督是我们生命的主，我们领受了基督所赐的新生命，那么在实际的生活中也应该要有合乎基督心意的新生活，正如使徒保罗所劝勉的：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”【弗 4: 1】

下面我们来看接下来大卫所做的事情：

三、大卫向扫罗表明自己的忠诚【8-22】

弟兄姊妹们，当扫罗经过休息精神饱满的走出山洞的时候，大卫也跟随扫罗出洞。他没有在洞里趁机杀扫罗，而是智慧地利用这个机会，向扫罗显明，对他并没有恶意。我们看到，在向扫罗露面的过程中，大卫也是对他极其尊重。他在扫罗面前脸伏于地下拜，向他表示应有的尊重。这也教导我们，应当在上级和首领面前，谦卑自己，表示应有的敬重；尽管对方可能是对我们伤害最大的人。

然后，在证道经文的 9-15 节，我们看到大卫真诚动情地对扫罗说话。他努力让扫罗明白，自己并无恶意；扫罗逼迫自己是不对的；他愿与扫罗和好。

首先，大卫称扫罗为我主、我王和父亲【9、11】；不仅因为扫罗作为王，好像一国之父一样；而且，大卫更是扫罗的女婿。父亲应该是恩惠和恩慈的。一个君王追杀良善的臣仆，就如同父亲要灭自己的儿子一样。

同时，大卫也委婉地责备扫罗，为何听信人的谗言呢？【9】这也是对王的应有尊重。若君王犯错，那么在他周围的人就有责任，给他良善的建议。大卫有足够的理由，可以知道扫罗是自己想要迫害他，但是大卫在这里礼貌地说，是别人的谗言使扫罗如此，所以才要追杀大卫。

然后，大卫郑重地申明自己无罪，根本就不想加害扫罗。我没有向你犯罪、对你没有恶意，而你却寻

索我的性命。正如大卫在诗篇 7: 4 所说的：“**连那无故与我为敌的，我也救了他。**”

第四，大卫向扫罗出示无可置疑的证据，证明扫罗是冤枉他的。这割下的衣襟，说明了大卫对扫罗毫无恶意，如果大卫真的想要杀害扫罗，那么扫罗刚才就已经没命了。

大卫甚至表明，这是神的旨意安排给他提供的机会：“**耶和华将你交在我手里**”【10】。当扫罗觉得有希望抓到大卫的时候，曾沾沾自喜地说，这是神把大卫交在我的手里了【撒上 23: 7】，而且立刻前来捉拿他；但是大卫在今天有可以杀扫罗的难得机会的时候，却没有杀他。

大卫身边的人，也都恳切劝大卫动手杀扫罗：有人叫我杀你。他责备扫罗听信谗言；大卫自己却没有听信身边人的话；否则，扫罗现在已经没命了

当然，大卫也表明了，自己之所以不杀扫罗，不是因为害怕扫罗或是害怕他的军队，而是因为敬畏耶和华：“**我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者**”。耶和华的受膏者，应是我所尊重的，我应护卫他，向他信实而忠诚。所以，你的一根毛发我也不会伤害。即使被扫罗逼迫得颠沛流离，然而大卫没有失去自己的原则，没有失去对神的敬畏。这是非常难能可贵的，大卫具有“**神前意识**”，也就是说，无论在什么时候，在什么情况之下，大卫都知道自己是活在神的面前，所以，他的行事为人一定要按着神的心意和话语而行。

第五，大卫也定意不为自己伸冤：“**愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤，我却不亲手加害于你。**”【12】神在你身上为我伸冤，即，神不把我交在你的手里。而且，我必不亲手加害于你（12, 13 节）。

“**恶事出于恶人**”，大卫引用这句俗语来说明，人的罪恶会最终毁灭他自己。愤怒的人会最终用自己的刀割断自己的脖子；恶人手里若有足够的绳子，会最终把自己勒死。因此，我绝不做这恶事，伸手加害你。同时，这句话也表明，恶人做的是恶事。他们的心情脾好如何，决定了他们的行为也如何。如果大卫是扫罗说的那样的恶人，他就会做谋害扫罗的恶事；然而他没有，因为他敬畏神。无论恶人对我们的伤害是什么，我们不可以恶报恶。虽然恶事出于恶人，但是我们不要为自己伸冤，而是要听凭主怒。

第六，大卫努力劝服扫罗说，捉拿他这样渺小低微的人，是多么不当，多么不值得。“**以色列王出来捉拿的，是什么样的人呢？不过是一只死狗，是一只跳蚤罢了。**”【14】一个堂堂的君王，来捉拿自己的仆人，一个贫穷的牧羊人，一个流放漂泊的人，既不能、也不愿与王作对的人。战胜大卫，不会增添扫罗的荣耀，只能使扫罗让人轻视。若扫罗顾惜自己的名誉，他也应该放过这个不起眼的敌人（就算大卫是敌人的话），把大卫看作毫无危险的人物。大卫如此低微地看自己，觉得自己跟一只死狗一样。扫罗面对这样自谦的语言，哪怕心里有一点点宽宏大量，也应该不再计较大卫。扫罗逼迫一只死狗，能有什么荣耀呢？抓一只跳蚤，能有什么值得的呢？大卫觉得，扫罗不应害怕自己，就像不害怕跳蚤一样。

第七，再一次，大卫呼求神作他们之间的公义审判官【12、15】：“**愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非，并且监察，为我伸冤，救我脱离你的手。**”神的审判与公义，是我们的避难所，是那受压迫的

无辜人的慰藉。人也许会错待我们，但是神绝不会；在那审判的大日子，一切冤屈都会得到伸张。所以，大卫说完了他的话，在神里面，他得满足，并耐心地等候神的时间。

接下来的 16-22 节告诉我们，当扫罗听完大卫的话之后，承认自己的不义。很奇怪扫罗对大卫恨意那么深，现在竟然能认错；他一定被眼前的事情所震惊，才意识到刚刚落在大卫的手中，几乎丧命。他现在要是还无动于衷，那就真是心比石头还硬了。

所以我们看到扫罗放声大哭；他看见自己的罪恶，也被大卫的恩慈所感动：“我儿大卫，这是你的声音吗？”【16】他看见自己是多么愚蠢和忘恩负义。然而，许多人为自己的罪而哭，但是内心却没有真正地悔改；他们一边苦涩地哭泣，一边心里面仍然对罪恋恋不舍。扫罗在这里的表现实际上就是如此，我们需要知道，扫罗王在此的眼泪并不是他真正悔改的表现，仅仅是他一时的感情冲动而已。因为过不了多久，他又追杀大卫了【参撒 26 章】。真正的悔改是一定会结出果子来的！所以有很多解经家都指出，“扫罗式的悔改”是假悔改，并不是真正的悔改。

因此我们也就看到，扫罗虽然承认大卫是公义的【17】，但他并没有承认自己是罪恶的。扫罗的这些话，显明大卫是无辜的（即使扫罗是敌人，他也不得不承认大卫的义）；但是却不能显出自己是真心悔改的。扫罗本来应该说：“你是公义的，而我是罪恶的”；但是，他没有；他能说的最大程度认错的话，就是“你比我公义”。恶人的认错，常常就是如此；他们最多只能承认，自己不如别人好；觉得别人的义，比自己的多。

然后，扫罗祈求，愿神回报大卫对他的恩慈【19】。他承认，大卫今天没有杀自己，而是善待自己，是一件极不平常之事；没有人能象大卫这样做：“人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事地去呢？”扫罗愿神回报大卫，这或许是因为扫罗觉得自己无以报答大卫的不杀之恩，又或许是因为扫罗自己根本不想对大卫有任何报答；所以他把这回报之事，留给神：“愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。”

扫罗也预言大卫将要作王：“我知道你将要作王”。他其实以前就知道；因为撒母耳曾经告诉他神的这个应许；但是那却反而使扫罗更生妒恨之心。扫罗本应该也像大卫那样说：“我不敢伸手加害神的受膏者”；但实际上，扫罗却是极度地逼迫、追杀大卫。现在，扫罗更从百姓对大卫的欢迎，神的特别旨意安排对大卫的保护，以及大卫身上的恩慈等等事情上，看出大卫的确就是神所拣选的受膏者。直到现在，他才肯亲口承认这一点。

既是如此，所以扫罗就让大卫起誓，不剪除他的后裔，也不灭没他的名。大卫其实也可以让扫罗起誓，保证不再对他有恶意、不再追杀他；但是大卫没有这样要求扫罗起誓，因为大卫知道，如果公义的律法和荣誉都不能约束扫罗，那么就是让扫罗起誓也是没有用处。然而扫罗知道大卫是诚实守信之人，所以觉得让大卫起誓，就可以保证他以后的利益。扫罗由于悖逆、不遵从神，使自己的灵魂面临毁灭的结局；但是他却从不关心、也不真正地悔改，避免那灭亡之路；他所关心的，就是他以后的名号和自己的子孙。大卫答应了扫罗的要求，向神起誓【22】。虽然大卫后来有许多情况可能剪除扫罗的后代，但是他都诚实地信

守了诺言；后来，他看顾了米非波设，也惩罚了那加害伊施波设之人。神将使大卫的国度建立；而不需经过血腥的方式。后来扫罗的七个子孙被处死【撒下 21 章】，是因为扫罗和他流人血之家，杀死基遍人的缘故；那七个子孙被处死，是出于神的安排，而不是出于大卫。

因着大卫对扫罗的饶恕，扫罗也就暂时停止了逼迫大卫。他只是暂时打消了追杀大卫的念头，回到家里；但是他的内心并没有真正地悔改；他为自己对大卫的妒恨之心而羞愧，然而却仍然保留着心中的苦毒；他一直在找大卫，但是找到了，却不能杀他，这一定让他懊恼不已。虽然恶人千方百计想要谋害义人，但神有许多方法可以捆绑恶人的双手。

而经文告诉我们，大卫仍然回到山寨，并没有放松警惕；因为他太了解扫罗了，知道他不可信任；因此保持着自己与他的距离。人如果想要倚靠敌人的恩慈，那就是危险的念头。在约翰福音 2: 24 我们看见耶稣不把自己交托给人，因为祂知道万人的心。我们应当像大卫一样温柔如鸽子，但是也应像他一样有蛇的精明灵巧。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的信息中可以学习到怎样的教训呢？

1、基督徒在今生受到世界的恨恶和不公义的对待是难免的，因为我们不属这个世界，我们是属神的儿女，要过属天的生活，就必定会遭遇属世界的逼迫。

2、耶和华神有时会将祂的儿女放在一些看似非常合适、有利的环境中，以此试验他们的信心。

3、当我们面对各种看似有利的环境时，需要知道，不是环境来主导我们的行事为人，而是神的话语和真理。我们必须按着神的真理来处理、对待任何的人事物。

4、无论何时何地何境遇，我们都是活在神的面前；基督徒必须时刻要有神前意识。

5、我们不单要效法大卫在此的表现，更要效法比大卫更伟大的那位救主——耶稣基督的样式，因为借着祂的救赎，我们才有可能按着神的心意而活，才有可能遵行神的话语，来饶恕我们的仇敌，来见证荣耀祂。

所以，求主帮助我们每一位弟兄姊妹都时刻保持着神前意识，也认真按着神的话语来对待自己生活中的每一个环境，所接触到的人、事、物，使我们可以在任何时候都遵行神的话语，来见证荣耀神的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、面对扫罗被交在大卫的手中，大卫和他的跟从者分别是怎样看待的？从中给我们怎样的教导？
- 2、大卫为什么不杀扫罗？大卫的反应使你联想到谁？
- 3、神为什么要把扫罗交在大卫的手中呢？
- 4、大卫是如何向扫罗表明自己的忠诚的？从中给你有哪些教导？

5、你从今天的信息中得着怎样的教导？

WZ

2023年5月28日

耶和華借拿八和亞比該來訓練大衛

閱讀經文：太 5：38-48

證道經文：撒 25：1-44

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們，小朋友們：請問你們被人嘲笑羞辱過嗎？當你遭遇別人對你的極大羞辱和嘲笑時，你是如何反應的呢？一般人對此的反應，我想應該就是要狠狠地反擊回去。對嗎？但是你知道作為基督徒，面對這樣的情況時應該如何正確反應呢？

今天上午，我們要继续來分享撒母耳記上第 25 章的內容。在本章中我們就看到大衛遭到了愚頑之人拿八的羞辱。雖然大衛在上一章表現得很好，特別有神前意識，因為敬畏神而饒恕掃羅，沒有傷害掃羅，甚至使掃羅被感動而承認自己的錯誤，也暫時不再追殺大衛。但是在本章中我們看到大衛却也如同一般人一樣被激怒了，如果不是神的憐憫和保守，借着拿八的妻子亞比該這位智慧的婦人來劝阻他，他可能真的就要犯下流人血的大罪了。

弟兄姊妹們，大衛是耶和華神所揀選的僕人，神還借着先知撒母耳膏立大衛作以色列的王。所以，我們看到，耶和華神也就在各方面都訓練大衛。因為耶和華神對祂子民的要求，那就是要做完全人【創 17:1】；主耶穌也教導我們這些屬祂的子民“你們要完全，像你們的天父完全一樣。”【太 5:48】所以，在本章中，我們看到耶和華神就借着拿八和亞比該來訓練大衛。

我今天上午借着這章經文要和大家分享的主題就是耶和華借着拿八和亞比該來訓練大衛成為合祂心意的人。我們從以下三方面來看：

一、拿八愚頑地激怒大衛【1-13】

二、亞比該智慧地劝阻大衛【14-35】

三、耶和華親自為大衛伸冤【36-44】

一、拿八愚頑地激怒大衛【1-13】

弟兄姊妹們，大衛與拿八是怎樣的關係呢？拿八為什麼會激怒大衛呢？在證道經文的 1-13 節告訴了我們這個事件的背景和過程。下面我們仔細來看：

首先，證道經文第 1 節告訴我們：“撒母耳死了，以色列眾人聚集，為他哀哭，將他葬在拉瑪他自己的墳墓里（注：“墳墓”原文作“房屋”）。大衛起身下到巴蘭的曠野。”

這裡讓我們看到神忠心的僕人撒母耳死了，以色列人都為撒母耳的去世而哀哭。失去撒母耳，這對以色列來說真的是很大的損失。撒母耳的高尚品德，使他在去世的時候在百姓中得到極大榮耀。他從前作士師的時候，對以色列的諸多服事和公義的治理，甚至使以色列眾人都想念那個時代。若有以色列人面對撒母耳的去世却無動於衷，那真是太不知感恩了。我們要知道，撒母耳生前一直在持續、持久地為以色列禱

告，日日为他们在神面前祈求【撒上 12: 23】。现在撒母耳走了，以色列人也就失去了他们最好的朋友，这实在是极大的损失。而且这个损失，在当前的那个时间，就更显突出。为什么？因为那个时候扫罗王的残暴统治变得越来越恶；而敬虔的大卫却被驱逐出去，离开了他们。可以说，在以色列国中，从未有过一个时间，像现在这样需要撒母耳，然而他却已经离世。另外，以色列人对撒母耳的哀哭中，或许也有对自己的罪的懊悔，懊悔他们自己的愚妄和刚硬，当初弃绝撒母耳，要为自己立王。

而这个时候，圣经告诉我们：“**大卫起身下到巴兰的旷野**”。在那里，大卫可能也哀伤地为撒母耳的去世而举哀。由于大卫现在失去了一个良善的朋友，一个对自己是极大支持的人，他或许也感到所面临的更大危险，因此他走到旷野，远离以色列之地；在那里，他在基达的帐棚寄居【诗 120: 5】。当年，以色列民出埃及的时候，也曾经在巴兰旷野漂泊；这个地方，能使大卫纪念神对以色列的恩顾，并从中得到极大的鼓励；因为他自己现在就是处于旷野漂泊的心境。

然后，我们看到证道经文的 2-3 节告诉我们有关于拿八的一些信息。我想，拿八这个人，如果不是有这样一段与大卫的事情，我们绝不会听到他的任何信息。

他的名字：拿八，一个愚顽的人。很奇怪一个人会叫这样一个名字；尽管这名字恰当地说明了此人的品质。不过，我们每个人其实都应该叫这个名；从我们生下来的那一天起，我们的性情都仿佛野驴，愚顽就在我们的心里生了根。

他的家庭：他是一个迦勒族的人；但是他却完全没有迦勒当年的高尚品格。他继承了迦勒的产业之地中的一些；玛云和迦密都在希伯仑附近，那里曾经给了迦勒为产业【书 14: 14; 15: 54-55】。但是拿八却根本没有继承迦勒的品质。他是迦勒族的耻辱；那么迦勒族的名号，也不会带给他什么荣耀。人若继承了丰富的产业，却堕落、悖逆，那么这丰富产业只会成为他的耻辱、成为令他羞辱之事。

他的财富：拿八有许多的财富，是个大富户（在世人的眼里，就会因此而显得伟大）；然而，若按着他的品格看，拿八实在是一个鄙陋之人。财富是神对人的祝福；神把许多的财富赐给拿八；但是在拿八的身上，却没有智慧和恩典。

他的妻子：亚比该，是一个聪明俊美的妇人。亚比该的名字意思是：“**父亲的喜乐**”。然而她自从嫁给拿八以后，估计也很难说有什么喜乐；也很难让她的父亲喜乐。因为父母的喜乐常常是建立在儿女的幸福之上，如果儿女不幸福，父母也就很难喜乐。不是吗？我们在这里看到亚比该的丈夫，爱他自己的财富，胜过爱妻子的聪明智慧。

由此我们也就可以知道拿八此人的品格是怎样的状况：他是刚愎凶恶的人。他既没有荣誉感，也没有诚实正直。他做事顽梗凶恶，欺压人，也不在乎用强力和欺诈的手段得到他所贪图的东西。这就是拿八的品质；在他的身上，其实能看见每一个罪人心中的光景，都是极其自私自利和贪得无厌的。

现在，证道经文紧接着告诉我们，当大卫听说拿八正在剪羊毛的日子，就差派随从去向拿八提出谦卑的请求；请求他能够给大卫和随从们一些食物等供给。因为现在大卫和随从们身处贫穷困乏的窘境；在这

样的情况下，他肯定期望拿八能善待他们；所以他派人谦卑地前去寻找拿八的帮助。

注意，大卫派人去找拿八的时机，正是拿八丰收庆祝、剪羊毛的时间。若是在别的时间去，拿八肯定会推说自己没有多余的物品，但是现在拿八无法用这个借口推辞。在以色列人中剪羊毛的时间，常常是丰收筵席的时候；羊毛是在迦南地的一个重要商品。

而且，大卫让人去找拿八，向他表示尊敬与礼敬：“你们到拿八那里，提我的名，讲述我对他的尊敬和服事，也向他们问安；你们要对他说，愿你平安，愿你的一家都平安，愿你一切所有的都平安”。大卫称自己为“你的儿子大卫”【8】；表示按着年龄和产业，大卫尊敬他就像尊敬父亲一样，也希望他能像父亲一样恩待大卫。

同时，大卫说，自己曾善待了拿八的牧人们；因此也请拿八善待自己。他请拿八的牧人作见证告诉拿八，大卫曾怎样恩待过他们。大卫他们从未骚扰伤害过那些牧人，也从未恐吓过他们，从未拿过他们的羊羔或是牲畜。考虑到大卫的部队一直处于颠沛流离之中，一直处于贫穷饥饿的境地，却还能如此善待拿八的牧人，这尤其是难得和宝贵的品格使然。而且更重要的是，大卫的部队保护了那些牧人，使他们不受别人的伤害。大卫自己暗示了这一点，尽管他没有为此而自夸：“那些牧人未曾失落过什么”【7】。但是后面，那些拿八的牧人们更进一步坦承：“大卫他们昼夜作我们的保障”【16】。大卫的士兵们，保护了拿八的牧人，而且也抵挡了非利士人对他们的劫掠【撒上 23: 1】。如果没有大卫军队的保护，拿八的牲畜或许早就已经被劫掠失落了。因此大卫在这里说，愿我们在你的眼前蒙恩。

弟兄姊妹们，我们要注意，大卫在这里的请求是非常谦卑低微的。虽然大卫是被神所膏立的王，但是他没有颐指气使地向拿八下命令、抢夺东西，而是说：“求你随手取点赐与仆人和你儿子大卫”；这样，大卫就很感激了。那本来是配得到最好东西的大卫王，却谦卑地愿意接受别人挑拣剩下的东西。大卫请求的话和语气，不是在向拿八收债或者保护费，也不是以王的身份向拿八征收贡物，或是以将军的身份向他征收军饷，而是像朋友一样向他谦卑地恳求。大卫的仆人把这些话语信实地带给拿八。

那么，结果如何呢？我们看到圣经告诉我们，对大卫这样谦逊低微的请求，拿八骄横的回答。他的回答，极其粗鲁霸道，极其恶毒。大卫自称是他的儿子，向他求一些饼和鱼，而他却给石头和蝎子。拿八不仅拒绝了大卫的要求，更辱骂和侮辱大卫。就算他不想像亚希米勒那样，因为给了大卫食物而被扫罗所杀；那么，他也不需要这样说话刻薄，只需要礼貌拒绝。可是，拿八的回话，显出他的恶毒和凶恶；正如一个贪婪的人遇见别人向自己要东西，他不但不给，反而还要羞辱对方。他以为可以用一个罪，来掩盖另一个罪；以为辱没了贫穷人，就能掩盖自己吝啬的罪。但是，神是欺哄不得的。

拿八讥讽地讽刺大卫，说他是一个无足轻重的人。非利士人曾说大卫是以色列的国王，是那杀死敌人万万的大卫【撒上 21: 11】；然而这拿八是大卫的近邻，是与大卫同支派的，却故意装作不知大卫的品德：“谁是大卫？耶西的儿子是谁？”拿八不可能不知道，这个国家因为有了大卫，才被拯救出非利士人之手；但是拿八鄙陋、吝啬、自私的心，既不愿报答大卫的服事，甚至更不愿承认大卫的恩慈。

而且，拿八指责大卫现在所处的困境；并以此，把大卫说成是一个坏人，是一个应该送到收管所的流浪汉，而不对大卫有什么慈善。拿八自己不愿行善，却还要说出多么侮辱人、刚愎凶恶的话语！“**近来悖逆主人奔逃的仆人甚多**”（好像以前悖逆之人很少似的）；拿八的意思是，大卫就是这样悖逆奔逃之人“他要是跟自己的主人扫罗好好呆着，也用不着到我这里来乞讨”。听见拿八这样侮辱的话语，看见大卫这样一位伟大、良善的人被拿八的凶言恶语所羞辱，真是让人义愤。但是，恶人、愚顽人必说愚顽的话语【赛 32：5-7】。

弟兄姊妹们，即使人因为自己的愚妄而陷入窘境，作为神的子民，我们也应表示同情和帮助，而不是幸灾乐祸，不是踩踏羞辱。更何况，大卫现在所处的境况，根本不是出于他的本意、根本不是由于他的错，而完全是由于大卫对以色列国的服事，完全是因为神加给大卫身上的荣耀；但是，他却被拿八看作是难民和流浪汉。让我们在这里得到教导，以忍耐和欢欣看待别人对我们的蔑视和羞辱。这世上真正的良善人，是对世人的最好的祝福，然而却常常被看作是世界中的污秽，万物中的渣滓【林前 4：13】。

然后，拿八还坚称，这些饮食和肉都是他的；他绝不拿出来一些分给大卫他们：“这是我的饼，我的肉，我的水，是给我的剪羊毛的人准备的”；拿八把这些自己的财富，看作是他自高自傲的资本。有谁否认这些是他的了吗？有谁要抢夺他的名分了吗？拿八在这里的意思是说，这些都是我的，我想怎样就怎样。但是，他真的可以因为这些东西是他的，就可以为所欲为、可以吝啬凶恶了吗？

弟兄姊妹们，我们也常常有一个根深蒂固的错误，就是以为我们是自己手中财物的绝对主人；我们可以对属于自己的东西随意处置。但事实上，我们并不是真正的主人；我们只是管家；我们要谨慎、谨守地使用、支配手中的财物，要遵从神的旨意；我们要牢记，这些东西并非我们自己的，而只是神交托在我们手中的。我们手中的财富，另有一位主人【路 16：12】；我们不可为这些自夸，更不可像一个恶管家一样，为所欲为。

面对拿八的羞辱，大卫的使者们回来报告拿八的话。他们以沉默的转身，向拿八表示不喜；但是他们也没有向他爆发怒气，对他怒骂；而是回去把事情报告大卫，由大卫来定夺该怎么处置。基督的仆人，当他们被敌挡的时候，也是这样把事情留给基督自己来处置，等候神的大能。在路 14：21 所记载的那个被拒绝的仆人，也是这样；他没有自己采取什么措施，而是回报主人，由主人发落。这对我们来说，也是极好的教导。

圣经告诉我们，当大卫知道拿八所说的羞辱他的话之后，对此非常的愤怒。他吩咐众人带上刀，他自己也带上刀；共有 400 人跟随大卫上去。在 21-22 节，我们看见大卫所说的话：

首先，大卫很后悔，觉得以前对拿八的友善都是浪费。“**我在旷野为那人看守所有的，以致他一样不失落，实在是徒然了。他向我以恶报善。**”但是，当我们遭遇这样的情况，面对这样的冷遇的时候，我们不应象大卫这里一样；而是应该仍然一如既往地行善。神对歹人和不知感恩的人也是以仁慈和忍耐对待他们；那我们为什么不能如此呢？

然后，大卫决定要去毁了拿八一家，杀灭他家中所有的男丁。这里大卫的行事，根本不像他自己。他的决定是血腥的，要杀掉拿八家里所有的男丁。还激愤地说，他要对他的敌人怎样怎样，否则就要神降罚于他。这是大卫的声音吗？一个内心寻求神的人，口中竟会说这样不明智的话吗？大卫经历的漫长的苦难，难道没有让大卫学会忍耐，而今还仍然激愤易怒吗？这就是那面对敌人的责难，如聋子不听、如哑巴不开口的大卫吗【诗 38：13】？大卫前两天还曾亲手放过了那寻索己命的致命敌人；可是现在，竟然就要为自己差遣的仆人受到点侮辱，就勃然大怒吗？那在其它的情况下镇静周到的大卫，现在面对拿八的几句刻薄话，竟然要杀灭他的全家。

弟兄姊妹们，看到没有？人是什么？即使最好的人，当神任凭他们凭己意行事；当神试验他们，使他们知道自己的内心的时候，人又能有什么样的表现呢？因为扫罗曾多次伤害大卫，所以大卫的心里一直是小心提防着他，谨慎而又谨慎地控制着自己的脾性。但是，面对拿八，大卫期待着他以友善回报自己从前对他仆人的友善；所以拿八的刻薄和恶毒让大卫非常意外和吃惊；这突如其来的侮辱让大卫极其愤怒。这使我们想到有句俗语说“**期望有多大，失望就有多大**”。

亲爱的弟兄姊妹们，我们可能也会在生活中遇到这样类似的情况，我们一心一意的对待别人，没想到对方却丝毫不知感恩，反而恩将仇报，这的确会激起我们的怒气。可见，我们是多么需要祷告神，不要叫我们遇见这样的试探啊。

当然，大卫是神所拣选的器皿，是神所爱的仆人，所以神也会出人意外的保护照顾他，保守他不致落在犯罪的境地之中。所以我们看到，耶和華神借着拿八的妻子亚比该来智慧地劝阻大卫。我们来看第二点：

二、亚比该智慧地劝阻大卫【14-35】

弟兄姊妹们，在大卫气势汹汹的带着 400 人前往拿八家准备报复的时候，拿八的一个仆人把拿八对待大卫随从的事情报告给了女主人亚比该。如果这个仆人是向拿八发出提醒，拿八很可能会刻薄地说：“近来仆人越来越造次、不听话，喜欢惹是生非，不替主人说话，反而为外人说话”；说不定一生气，还会把这个仆人赶走或对他施行严厉的惩罚。但是亚比该是一个贞德聪明的妇人，她从仆人的话中，意识到这件事情的严重性。

在这里我们看到那仆人称赞大卫和他的人，保护照料拿八的羊群；“**他们昼夜作我们的保障**”。那对别人行良善的，早晚会得到别人的称赞。不管拿八怎样评论大卫，他自己的仆人见证，大卫是一个正直、荣耀的人。而且那仆还说道，拿八恶待大卫差来的使者，辱骂他们【14】；因为拿八就是这样性情凶暴的人【17】。他是这样一个恶人，以致于没人敢跟他说话，怕他突然发怒作恶。亚比该自己肯定也非常了解这一点。

弟兄姊妹们，我们要知道，这个仆人所说的话，不是多管闲事，也不是要惹是生非，而是对亚比该以及拿八的所有家人所行的一件良善事。他使亚比该意识到这事的严重性以及可能的后果。

因此，我们在此也看到亚比该谨慎地处理这件事，保护了丈夫的家人和家业免于灭亡；她的语言和行动，都反映出她的珍贵品德。愚人常常几句话就能很快把一件事情搞砸；但是智慧人则要以智慧花很多时间和精力和代价来弥补。很难说，亚比该嫁给拿八，是更悲哀；还是拿八娶了亚比该，更幸福。一个贞德的妇人，是丈夫头上的冠冕；是美丽的装饰，更是实际的护卫；她善待自己的丈夫，从不对他行恶。在亚比该所面临的当前情况下，智慧比武器更是解决问题的方法。

我们看到，亚比该的智慧，使她立刻开始行动，毫不拖延。在危险的情况下，没有时间争执或是延宕。趁敌人还远的时候，就赶快去求和息的条款【路 14：32】，这是明智之举，也是基督所教导的正确应对方式。亚比该的智慧，也使她亲自来作准备的工作，并要亲自前去迎大卫。一个贞德谨慎的妇女，知道自己做事、尽自己的职分，而不需要依赖别人代替。现在，亚比该必须要努力弥补拿八的错误。拿八在两个方面拒绝、冒犯了大卫；他没有为他们提供饮食等供给，更用恶言恶语辱骂他们。所以现在，亚比该也要在这两个方面弥补：

(1) 亚比该准备上好的食物做礼物。之前，就算拿八随手、随便拿些什么东西给大卫的仆人，他们都会感谢地高兴离开；但是现在，为了弥补，亚比该准备了家里的上好的丰富东西：不仅有许多的饼和肉，还有葡萄饼、无花果饼等等。箴言书就告诉礼物能使人的愤怒平息【箴 21：14】。雅各当初也是这样让以扫的怒气平息。亚比该在没有告知丈夫的情况下，就把家里的这些东西预备好，准备去送给大卫（如果她问拿八的话，他也肯定会阻止亚比该这样做）；这不仅是合理的，也值得称道；因为她不是拿这些东西去满足自己的虚浮或是高傲之心，而是采取必要的措施去拯救自己的家人，否则祸患就会临到。丈夫和妻子有许多共同的利益；他们在世上的财富是共有的，彼此分享；但是如果一方不好好对待这些利益，或是吝啬，或是浪费，都会对另一方造成伤害。

(2) 亚比该以极其谦卑的态度和言辞，弥补拿八的刻薄言语，努力抚平大卫的愤怒。她在前去迎接大卫的路上，一遇见大卫，就立刻下驴，向他俯伏下拜；她表现得就像是一个真正的悔改者和乞求者；即使在自家的仆人和大卫随从面前，她也没有羞于向大卫下拜。她谦卑地恳求：“**请听婢女的话**”。她的言辞，极其恳切动人。

她对大卫说话的口气，极其尊敬；把他当作是一个伟大而良善的人；一次次称呼大卫为“**我的主**”。她的话，与她丈夫拿八的话形成鲜明对比。拿八之前说“**大卫是谁？**”。她没有指责大卫的激愤怒气，尽管大卫在此的确值得批评；而是努力温柔地使他平息下来；无疑，大卫的怒气渐渐平息下来以后，他自己也能认识到自己的错误。

亚比该说：“**愿这罪归我**”。意思就是说：“如果你愤怒，那就对我愤怒吧；而不要生我丈夫的气”。刻薄的人，根本不在乎自己的罪对别人造成的伤害；而恩典的人，宁愿自己为别人担罪。亚比该在此显出她的真诚和力量，以及对家庭的关切：不管拿八怎样，他毕竟是自己的丈夫。

所以，她替丈夫解释说，拿八本来就是这么愚顽。“**我主不要理这坏人拿八，他的性情与他的名相称。**”

他名叫拿八（就是愚顽的意思），他为人果然愚顽。”意思就如同说：“这不是他第一次愚妄，他肯定是生下来就是这样没有智慧；他是愚蠢的，但他不是故意行恶的；请你饶恕他，因为他不知自己在干什么”。亚比该说的，都是事实；她这样说，也是为了避免他灭亡；作为一个妻子，她本不该这样说丈夫的坏话，但她是要拯救自己的家庭。

同时，亚比该解释，自己之前对此事并不知情：“我主所打发的仆人，婢女并没有看见。”言下之意就是说，“我是不知道你打发仆人来的这件事，否则，我一定会好好招待，不会让他们空跑一趟。”这也表明，自己的丈夫虽然愚顽，但是还是会能听自己的意见。

然后，亚比该又说：“我主啊！耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说，愿你的仇敌和谋害你的人都像拿八一样。”【26】她不是依赖自己的巧言，而是信靠神的恩典，来使大卫改变心意；她相信，神的大能一定能够在大卫身上作有效的工。“愿你的敌人都像拿八一样”，意思是说，如果你忍耐他们的罪，不亲手报仇，神必会在他们身上为你伸冤。又或者，像拿八这样一个敌人，他虽然刻薄、不仁慈，但是他也不会作出什么极其恶毒的事情；如果大卫的敌人都像拿八这样，他也就不需要担心什么。

这个时候，亚比该谦卑地向大卫他们献上礼物；又称赞大卫是为耶和华争战，为以色列同非利士人争战；她期望，大卫不会因为在这里报私仇而使自己犯下过错。甚至亚比该还预言，现在大卫虽然身陷困境，但是荣耀的事情一定会很快来到。现在虽然有人追索你的性命，但是你不必把这些罪恶与冒犯太放在心上；因为这些风暴很快就会被吹走，很快就会平息。亚比该满有把握地说：

（1）神必会保护大卫，使他安全。

（2）神将使那些敌人被打败。他们的性命，就像机弦甩石一样被抛去。良善人的生命，如同丰收的禾稼收在仓里；而恶人的生命，将如谷糠一样被焚烧。

（3）神将使大卫在财富和能力等方面得到坚固与安稳。“耶和华必为我主建立坚固的家。”没有敌人能够阻挡你；因此，请你饶恕他们的罪过。请你施行仁慈，因为你将要得到仁慈。神将使你尊大，因此请你对别人的冒犯不记在心上。

最后，亚比该也期望大卫能想一想，如果他原谅了拿八的过犯，以后他心里会得到多少平安；而若是他现在逞怒为自己报仇而杀人，那么他将来心里会有多少不安，良心会有多少亏欠。这是一个非常强有力的劝服的话语。一个良善的敬畏神的人一定会认真为此思想。如果大卫现在不任凭己意，不凭着一时激愤做事，那么以后他一定会有很大的内心平安

弟兄姊妹们，许多人出于一时激情或是激愤所做的事情，事后不知道要后悔多少遍。复仇的一时之快，很快就会变成心里的苦涩。我们今天也有句俗话说“冲动是魔鬼”，不是吗？

亚比该的意思是，如果大卫现在容让拿八的冒犯，那么以后大卫不但不会后悔，反而心里更有说不出的满足和平安；因为他心中的智慧与恩典，胜过了他一时的血气和激愤。

亲爱的弟兄姊妹们，当我们被罪所引诱试探的时候，我们也要仔细想想罪的恶果；我们不要做任何使我们心中受天良责备的事情；这样我们必不至心里不安，觉得良心有亏。

还有，亚比该也谦卑地祈求大卫：“**耶和华赐福与我主的时候，求你记念婢女。**”【31】意思就是说，求你记念我；因为我劝阻了你没有犯错，使你的荣耀没有受到损失，没有污点。今天我们应当记念那些阻拦我们，使我们没有犯罪的人。

弟兄姊妹们，箴 25: 12 告诉我们：“**智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好像金耳环，和精金的妆饰。**”亚比该就是一个智慧的人，是智慧的妇人；她劝诫大卫不要报仇、取流血的罪；这是智慧的劝诫；而大卫也顺从地接受了批评。正如诗 141: 5 所说的：“**任凭义人击打我，这算为仁慈。**”

所以，我们看到大卫感谢神，差遣亚比该来，使他避免犯罪。这也教导我们：

(1) 在我们朋友对我们所行的一切恩慈中，我们首先应当感谢的，是感谢神。我们从他人那里得到的建议，帮助，劝诫，安慰，警告，实际上都是来自于神对我们的施恩和保守。

(2) 在各样条件和环境之下，如果我们被阻拦而没有走上犯罪的道路，那我们应当为此感谢神的保守。

当然，大卫也感谢称赞亚比该：“**你和你的见识也当称赞。因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。**”

为什么大卫能够感谢并称赞亚比该呢？因为大卫意识到，自己原本离罪很近；如果不是亚比该的劝阻，他就将落入极大的罪恶之中。这也就更显得亚比该的劝诫是多么的重要。

我们从大卫对亚比该所说的话语中看到，大卫谦卑地承认，这是一件很大的罪，这是流人血的大罪。大卫要自己亲手报仇，但是这侵犯了神的主权。因为神说：伸冤在我，我必报应。

同时，大卫也承认自己离这罪很近：“**你若不速速地来，到明日早晨，凡属拿八的男丁必定不留一个。**”

然后，大卫平安地送别亚比该。他衷心承认亚比该说的话是好的，也接受了她的批评，并且承诺不会加害于她和她的家人。

弟兄姊妹们，我们从大卫在此面对亚比该智慧劝阻的态度，可以有几方面的学习：

(1) 智慧良善人肯静下心来聆听别人的批评指责，而不会受自己的情绪控制，失去天良；虽然批评的人，看似是不如自己的人。

(2) 我们不能因自己的誓言而犯罪。大卫曾郑重起誓要杀死拿八，结果现在他没有践行誓言，这是错误的；但这个错误是在于大卫在怒气中起誓要作恶，而不是在于他违背自己的誓言。如果他信守错误的誓言而杀了拿八，那就更是大恶了。

(3) 智慧与信实的批评责备，常常会使人很快就接受劝诫：“**责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的。**”【箴 28: 23】

那么，当大卫接受亚比该的劝阻，放下心中的仇恨，不去自己伸冤报复的时候，耶和华神是如何对待的呢？我们来看今天证道的第三点：

三、耶和华亲自为大卫伸冤【36-44】

弟兄姊妹们，证道经文给我们看到，当大卫接受亚比该的劝阻，放下心中的仇恨，不去自己伸冤报复的时候，耶和华神就亲自为他伸冤，击打了拿八，甚至使拿八死亡。这使我们想到神借保罗的口所发的教导：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或作‘让人发怒’）。因为经上记着：‘主说：伸冤在我，我必报应。’”【罗 12：19】

当然，我们也需要记得，拿八的死亡，虽然是出于神的击打，但责任并不在神。我们从拿八的表现可以看到，他实在是死有余辜。他为人刚愎凶恶，出恶言羞辱耶和华的受膏者，又过着醉生梦死的生活，浪费神所赐的财富。当他的妻子亚比该告诉他关于大卫准备击杀他家中一切男丁的事情后，圣经告诉我们：“他就魂不附体，身僵如石头一般。”【37】

十天之后，神击打他，他就死了。我们看到拿八的死和撒母耳的死有着截然不同的结果，没有人为拿八的死而哀哭，但却有以色列众人为撒母耳哀哭。甚至，大卫听说拿八死了的消息，就称颂神，因为神阻拦了大卫的手，没有让他行恶，使他僭越神审判的主权。神自己为大卫所受拿八的羞辱而伸冤报仇；使罪人的愚妄顽梗受到严厉的惩罚；也使众人都因而更尊敬、敬畏大卫。这确实是对大卫和所有其他人的鼓励；当他们受到别人的伤害的时候，不要自己伸冤报仇，而是等候神的时间；神必惩罚那些作恶的人。

另外，我们也看到大卫被亚比该的品格和举止所吸引；所以，当大卫听说她现在成了寡妇，就打发人前去提亲。亚比该跟拿八这么一个坏丈夫在一起生活的时候，都能如此智慧良善，那如果嫁给一个良善的丈夫，她肯定会更智慧良善。亚比该对来人表明对大卫的极其谦恭。她同意了婚约，就带上随从一同前到大卫那里，成为大卫的妻子。她没有质疑大卫现在困窘的境况，而是尊重、珍视他，因为她知道大卫是一个非常良善的人，她也相信等到时间到来的时候，大卫将成为一个非常伟大、兴旺的人。她是在信心之中嫁给他的；虽然大卫现在自己还没有一间房子，但是神对大卫的应许必最终成就。

最后，本章在这里简述了一下大卫妻子的情况：

- （1）扫罗的女儿米甲是大卫的第一个妻子；但是扫罗因为对大卫嫉恨，就把她又许给了别人；
- （2）大卫在亚比该之前还娶了另一个女子亚希暖为妻；

（3）大卫也受到那个时代的多妻制的腐朽风俗的影响；但是在起初不是如此，神所设立的婚姻原本是一夫一妻的，而不是多妻或多夫的【太 19：4-5】。今天，在基督已经来了以后，神的儿女就不应再落在这样的错误和罪恶之中了。

亲爱的弟兄姊妹们，今天的信息给我们看到，拿八这个愚顽的人，正如他的妻子亚比该所说的，他为人果然很愚顽。诗篇 49：20 告诉我们：“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”在他家剪羊毛的时候，他作为一个富人，本应当主动积极的去帮助那些有缺乏的、有各种难处的人；然而当大卫差派自

己的仆人，到他家去寻求他的帮助的时候，他却羞辱了大卫。拿八说的话是非常恶毒，非常侮辱人的。就算大卫对拿八没有恩情，按着神律法的规定和中东人当时的习俗，拿八也应该要去帮助那些在各种难处当中的人；何况大卫和跟随他的仆人，还特别的常常保护拿八家的仆人，保护拿八的产业。但现在拿八竟然用恶言恶语来羞辱大卫，实在是恩将仇报，又极尽侮辱之能事。

所以，大卫听到仆人回来复述的话之后，被彻底激怒了，发誓要将拿八家的男丁全部杀光。并且带着随从就准备去实施自己发誓要做的事。我们在此看到大卫也是和我们一样软弱的人，他虽然能够饶恕追杀他的扫罗，但是现在却忍受不了一个财主对他的侮辱。人就是这样，他不可能完全。他可能在某方面很突出，很不錯；但是，在另外的方面却是他的软肋，非常的软弱；一受到激动，马上就会爆发。然而作为神的百姓，作为耶和华的仆人，神要特别的来看顾和保守。所以，耶和華神在这里就特别的感动、差派了拿八的妻子亚比该准备了礼物，迎着大卫，来劝阻大卫。

在此，我们不但看见了亚比该的智慧，同时也看到了大卫在神面前的这种谦卑，愿意接受一个妇女对他的劝阻，并且认为这是从神而来的。的确，这是出于神对大卫的保守，要使大卫合神心意。今天，神也会保守看顾每一位属祂的儿女，使他们免得犯罪跌倒。

弟兄姊妹们，让我们牢牢记得，任何对我们的灵魂，对我们的生命有益的人、事、物，都是神为我们所预备的，是为要我们得益处的。因为圣经告诉我们，神叫万事互相效力，叫爱祂的人得益处，就是按祂旨意被召的人【罗 8:28】。

大卫因为接受了耶和華神借着亚比该对他的劝阻，所以没有去用自己的手杀害拿八家的人，手上没有流无辜者的血。这样，大卫作为耶和華神所拣选并膏立的君王，离神的心意和标准又近了一步；同时，他在预表耶稣基督那位完美的君王的事上也进了一步。因为从救赎史的角度来说，神是要借着大卫王国的统治，使祂的百姓认识基督所要带来的那完美的国度。

亲爱的弟兄姊妹们，今天，我们正是在那位比大卫更完全、更谦卑、更有恩慈和怜悯的君王耶稣基督的国度之中，我们在接受祂对我们的管理和统治，这是何等有福啊！

惟愿我们都顺服耶稣基督这位天国君王对我们的管理和统治，也顺服耶和華神借着环境、借着人给我们的提醒和建议，让我们谦卑的接受别人对我们灵魂有益的劝阻，使我们行为完全，更好的来见证荣耀神。阿们！

思考问题：

- 1、为什么说拿八对待大卫的态度是错误和恶劣的？
- 2、大卫面对拿八的恶言羞辱是如何反应的？从中给你有怎样的提醒和教导？
- 3、亚比该又是如何对待大卫的？面对亚比该的劝阻，大卫的态度是怎样的？
- 4、拿八的死亡责任在谁？我们今天要如何看待大卫的多妻？

5、你从今天的信息中得到怎样的启发和教导？

注：本讲章解经部分参考马太亨利牧师的相关注释。

WZ

2023年6月4日

耶和华再次将扫罗交在大卫手中试验大卫

阅读经文：太 18：21-35

证道经文：撒上 26：1-25

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：请问你有没有受到过别人对你的伤害呢？有时候甚至是那种刻骨铭心的痛。而且有时候别人对你的伤害是一而再、再而三的进行，这个时候你是如何处理和对待的呢？

人有时候饶恕别人一次、两次可以，但是不断地饶恕人，不计较别人对我们的伤害，却是很难做到的。就如我们的俗语也说“事不过三”。然而，神对我们这些属祂的儿女的要求却不是这样。

在我们今天的阅读经文中，主耶稣教导我们要饶恕人到七十个七次，意思就是要无限量的饶恕人，因为神也是如此饶恕了我们这些悖逆敌挡祂的人。神不单要求我们这些属祂的儿女要饶恕人，也是要求我们要爱仇敌，不可咒诅，只要祝福。

我们知道，大卫是耶和华神所拣选出来作祂百姓的君王的，是代表神来治理祂的百姓的；大卫是神的仆人，而神对大卫的要求就是要完全，要像天父那样的完全【太 5:48】。

因此，我们在今天的证道经文中继续看到耶和华神要试验大卫，使大卫朝向神所要求的完全目标迈进。那么耶和华神是如何来试验大卫的呢？那就是继续借着他的对头（仇敌）——扫罗来试验他。我们从撒母耳记上前面经文的记载中可以知道，扫罗已经不止三次要杀死大卫了。当大卫在扫罗王面前服侍，因着击杀了非利士人的大力士歌利亚之后，妇女们歌唱“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”的时候，扫罗因为嫉妒就直接对儿子约拿单和众臣仆说要杀大卫，被儿子约拿单给劝住了【撒上 19：1-6】；但是，没过几天，扫罗王就在恶魔的激动下抡枪要刺透大卫，被大卫躲过去并逃走了【撒上 19：9-10】。从此，大卫开始了逃亡之路。这期间，扫罗王多次率兵捉拿大卫【撒上 23：7-8、14、25-26】，但因着神对大卫的奇妙保守，使扫罗的恶谋始终不得成就；甚至，神还将扫罗交在大卫的手里，看大卫怎么对待几次三番追杀自己的扫罗【撒上 24：1-7】。当然，我们看到大卫作为合神心意的人，在神的保守之下，也的确是按着神的心意善待了追杀自己的扫罗。

但是，正如我在开始的时候所说的，一般人都认为“事不过三”。一次、两次的冒犯和伤害，有时候我们能够忍耐和不计较，三次、四次的矛盾和伤害，我们很多时候就不会再忍耐和饶恕了，而是会考虑反击了。那么，在今天的证道经文中，我们看到扫罗又率领三千精兵来追杀大卫了，大卫又是如何对待的呢？大卫的表现给我们又有怎样的教导呢？

弟兄姊妹们，我借着今天的证道经文要和大家分享的主题是：**耶和华再次将扫罗交在大卫手中来试验大卫**。我要从经文所呈现的三个段落和大家一起来领受其中要给我们的教导：

一、扫罗又来追杀大卫却沉睡【1-5】

二、大卫再次饶恕扫罗并声明自己的冤屈【6-20】

三、扫罗王当众承认自己的错误【21-25】

一、扫罗又来追杀大卫却沉睡【1-5】

弟兄姊妹们，证道经文的一开始就告诉我们，扫罗在得到西弗人对大卫的告密后却又带着三千精兵来捉拿大卫。在前面【撒上 24：17】我们看见扫罗已经认罪；他本不应该再来追索大卫；可是他现在竟然又重新想要来谋害大卫。

我们可能会认为扫罗实在是一个可恶的人，是一个言而无信的人。实际上，我们每一个人岂不都是这样可怜的罪人吗？我们每个人岂不也是常常都重复的犯罪吗？可见我们是多么需要向神祷告，使我们远离试探；人心中的罪和败坏，面对试探的火星的时候，是多么容易滑向地狱的烈火。所以，我们看到扫罗这次听见西弗人的报告以后，仍然像上次一样，速速地前来追杀；并带来三千精兵与他同行。罪恶的心灵，是多么容易忘记良善，多么容易忘记自己的悔罪；正如狗转过来吃它所吐的，猪洗净了又回到泥里面去滚！

那么，大卫得到扫罗又来追杀他的消息，采取怎样的行动呢？他没有率军前去迎击扫罗，与他争战；因为大卫寻求的是自己的安全，而不是扫罗的灭亡。大卫住在旷野，带领着一支人数虽少，但却强悍的部队；在旷野里，大卫安静地谨守着向神的敬虔。他差遣探子打听扫罗是否下来追索，发现扫罗果然率军队来了。大卫前去亲眼探查扫罗安营的地方，结果他看见扫罗的睡卧之处，也发现扫罗和他的全军竟然都睡着了。大卫在此所显明的勇气，比直接抵挡扫罗的勇气更大。

弟兄姊妹们，扫罗和他的全军都睡着了，这实在是不正常的一件事情。我们都知道，军人应该是非常警醒的，在行军打仗的时候，也必定是会安排哨兵放哨的；但现在扫罗和他的全军却都睡着了。当然，圣灵在 12 节那里特别告诉我们：“**因为耶和华使他们沉沉地睡了。**”神使扫罗以及他的军营中的一切人都深深沉睡。所以，当大卫和亚比筛潜入扫罗营帐的时候，竟然没有一人发现。

我们在此看到，当神使祂所爱的人睡着的时候，睡眠就成为宜人的休息和安息；但是神也可以使睡眠成为祂的敌人的监狱（只要祂愿意）。那些自诩势力强大的勇士，却落入沉沉睡眠之中，如同双手被捆；这就是雅各的神的大能【诗 76：5-6】。对那些神定意捆绑或是将要毁灭的罪人，神使他们的心昏迷不醒，使他们的眼睛不能看见，耳朵也不能听见【罗 11：8】，这样的审判是何等可怕呢。此时此刻，扫罗和他的勇士精兵们，是多么软弱无能；他自诩的力量无影无踪！神可以多么轻易地使那自以为强壮的人软弱无力，使那些自以为聪明的人显出他们的愚蠢！因此，今天所有属神的百姓要坚定地信靠祂；而所有敌挡神的人都要在祂面前恐惧战惊。

接下来，我们要看大卫是如何应对扫罗王的再次追杀的。我们来看第二点：

二、大卫再次饶恕扫罗并声明自己的冤屈【6-20】

弟兄姊妹们，经文告诉我们，大卫在亚比筛的陪伴下，夜入扫罗的军营（这个亚比筛是大卫的外甥，是大卫的姐姐洗鲁雅的儿子，是一个大能的勇士）。就像当年的基甸一样，在神的保护之下，大卫两人成功地进入扫罗他们的营地，看到扫罗和他的全军都沉沉地睡了。

于是，亚比筛请求大卫允许自己用枪一枪刺死扫罗。他没有劝说大卫去亲手杀了扫罗；因为他知道上次同样的情况时，大卫就不愿下手【撒上 24 章】。亚比筛只是请求大卫让自己动手。扫罗不仅残忍无情，而且狡诈无比，言而无信；亚比筛觉得不应该对扫罗有一丝手软，尤其是现在神把扫罗交在了他们的手中。如果说上次在山洞里的事情还是出于机遇的话，那么这次神的作为更加明显；扫罗和他军兵的沉睡，分明显出是神使他们如此，显出神把这个机会给大卫和亚比筛；所以亚比筛坚持不应该错过这个良机。

但是，我们看到大卫坚决地拒绝了亚比筛的请求，仍然保持着对扫罗的尊敬和忠诚。大卫阻止亚比筛；他不仅自己不愿杀扫罗，而且也不允许身边的人这样做。

大卫认为，如果这样做，就是犯罪。因为扫罗是神所膏的，是神所选择为以色列人的王。没有人害耶和华神的受膏者而无罪。大卫对避免罪恶的关切，胜于对自己安全的关心。

弟兄姊妹们，这教导我们，滥用神所提供的环境条件，是有罪的。在拿八的事情上，神已经清楚地向大卫显明，如果他愿意忍耐和耐心等候，神必会在恰当的时间为他伸冤【撒上 25 章】。受此鼓励，现在大卫决意等候神的安排，在扫罗身上为他伸冤；但是他自己绝不为自己伸冤报仇。大卫相信神会击打扫罗，就像击打拿八一样；无论扫罗是战死，或是他的死期临到，不管怎样，大卫都绝不自行其是，而是耐心等候神。此时所面临的试探和检验，的确很强烈；但是大卫绝不敢向神犯罪；因此他以最大的决心抵挡要杀扫罗的诱惑：“**我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者**”【11】。

弟兄姊妹们，我们在这里的记载中看到，扫罗实在是一个反复无常的人。明明前不久刚刚在大卫面前痛哭流涕的承认自己错了，也承认大卫必要作王；但现在又带着军队来捉拿大卫了。但是到了晚上，扫罗的全军居然都昏沉沉睡着了。这是耶和华神使他们沉沉地睡了，是耶和华神要败坏扫罗的计划，破坏恶人的计谋。

当然，同时，这也是耶和华神对大卫的试验，看大卫要如何对待几次三番追杀自己的扫罗。感谢神！大卫并没有被这样看似绝佳的机会给冲昏头脑，他清楚知道扫罗是耶和华神的受膏者，神要掌管并追讨扫罗的责任；他不应该自己伸冤，自己施行审判。所以大卫拦阻亚比筛杀害扫罗，只是将扫罗的枪和水瓶拿走，到了安全的地方才向扫罗表明自己的作为，指出扫罗的不义。

要知道，大卫在此再一次的饶恕扫罗，是多么的可贵！然而，这对我们来说，似乎很不可思议。针对大卫再次饶恕扫罗，我们似乎也有很多的不解：扫罗并没有悔改，大卫为什么要饶恕他呢？

在这里我认为有必要和大家深入分析一下关于饶恕的话题，因为在我们的基督徒日常的生活中，我们

也会时常面对这个问题。

作为基督徒，我们看到圣经有多处经文都命令我们要饶恕他人，饶恕那些伤害我们的人，甚至要饶恕我们的仇敌，要爱他们【可 11：25-26；路 6：37；17：3-4；弗 4:32；西 3：13；太 5：43-44；路 6：35】。而基督也明确说过：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”【太 6：14-15】“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”【太 18：35】

然而，我们常常会有这样的疑问：**我饶恕对方，但是对方都不悔改，我还要饶恕他吗？**

我们要知道，基督徒饶恕是向神做的，不是向人做的；对方不悔改，那是他和神之间的事情，神要追讨他的罪。我们饶恕他人，这是我们尽自己基督徒当尽的本分。饶恕，就是指我们从心里不计较对方对我们的伤害和冒犯，不去自我寻求报复。因为，如果我们自己去报复别人对我们的冒犯和伤害，实际上我们就是在僭越神审判的主权。在这里我们需要注意，我们基督徒对待基督徒对我们的伤害，圣经教导我们要情愿自己吃亏，不要告到不信的人那里去；但是，对于非信徒对待我们的伤害，我们可以使用法律进行维权，这并不是自己报复，而是寻求神公义的裁决，因为地上的执政掌权者也是神所设立的，为要施行赏善罚恶的公义审判。这与我们饶恕人并不冲突和矛盾。因为饶恕是指我们不要自己去寻求报复，而要不计较别人对我们的伤害，心里不要去仇恨那些伤害我们的人。

然后，有一点我们也需要特别注意，我们常常将“**饶恕**”和“**复合**”混淆在一起，所以才会觉得如果对方不悔改，我饶恕他有什么用，那就不饶恕了。这是不正确的。**饶恕和复合是有差别的，饶恕可以是单方面进行的；而复合必须是双方和解，双方都努力才能达到的。**所以，我们饶恕他人，这是神对我们的命令，是我们基督徒当尽的本分；而复合，却不是我们可以尽到的责任，也不是我们必须尽到的责任，因为我们单方面不能确保复合。

可能有人会说，**我们饶恕，不就是为了复合吗？如果无法复合，饶恕的意义又在哪里呢？**

对此我的回答是：**我们饶恕，是因为这是神对我们的命令，是因为神已经饶恕了我们，也是因为我们从神领受了饶恕的生命。这些是我们之所以要饶恕的最根本原因；其次，饶恕才是为了复合和挽回对方。**也就是说，复合和挽回对方是饶恕的次要原因。

对于罪人来说，要做到完全饶恕伤害我们的人，是很难的。按着我们天性的败坏，是不可能达到的。但是，我们是蒙神拯救而重生的人，我们的生命已经被更新了；那么，我们靠着圣灵的帮助，还是可以稍微去遵行神关于饶恕的命令的，是稍微可以达到的。当我们达不到的时候，要多想想自己的罪和败坏，以及神对我们的饶恕与赦免；要多多思想耶稣基督为我们的舍命流血。

可以说，**基督牺牲的代赎，是我们蒙神饶恕和收纳的根本；也是我们之所以要饶恕他人、能饶恕他人的根本！**

弟兄姊妹们，我们要思想耶稣基督的受难为我们（所有祂的子民）付出的沉重代价，我们也要思想

基督受难给我们带来的益处以及我们在其中应有的责任：

基督的受难，是祂将自己的命倾倒，是彻底的舍己，是原本与神同等的基督降卑到极致！

基督的受难，是祂为我们这些属祂的儿女偿付了罪的极大代价，那就是地狱中永远的咒诅和刑罚；这原本是我们这些罪人应当承受的。

因此，我们要看到，基督的受难使得我们这些原本该死该灭亡的罪人、与神为敌的罪人可以蒙神的赦免与接纳，使我们成为了神所喜悦的儿女。这是基督受难为我们带来的属灵福益，使我们与神和好；因为基督的受难为我们成就了神与人之间的和睦。祂被称为那“**和平之君**”。

而基督借着祂的受难为我们成就的救赎之工中，也相应的赋予了我们应有的责任。那就是我们这些蒙基督救赎的人，需要活出基督徒应有的样式，要行神所预备叫我们行的善【弗 2：10】。这其中之一的最重要表现，那就是饶恕，因为只有饶恕才能带来真正的和平（和睦）。

作为基督徒，我们要饶恕他人，饶恕那些伤害我们的人，饶恕那些敌挡、攻击我们的“仇敌”（指反对我们的人；因为今天基督徒真正的仇敌是撒但、世界和老我）。这是我们蒙神救赎的重要明证。这也就是为什么主耶稣在教导我们祷告之后要特别提及关于饶恕的命令：“**你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。**”【太 6：14-15】

弟兄姊妹们，愿我们在思想和认识基督受难带给我们的益处的同时，也真的认识到我们应有的责任——以饶恕作为一个主要代表；也真正看到基督的受难是我们之所以要饶恕他人、能饶恕他人的根本所在。愿我们都践行神在圣经中对我们的教导——饶恕他人，爱仇敌，为他们祷告。基督是那和平之君，愿我们也都作和平之子。大卫王正是耶稣基督这位永远的大君王的预表，大卫在此对扫罗的饶恕也是给我们看到基督对伤害祂之人的饶恕；愿我们也能够有力量去饶恕那些伤害我们的人。

现在我们继续来看大卫是如何应对扫罗的，经文告诉我们，大卫利用耶和華使扫罗他们沉沉地睡了的这个时机，和亚比筛拿走扫罗的枪和水瓶；他这样做是要证明自己的正直清白，对扫罗并无谋害之意。

所以，大卫安全地离开扫罗的营帐，并拿到足够证明自己对扫罗没有恶意的有力证据后，大卫来到山顶上，与扫罗他们保持着一个安全距离；然后向他们喊话。大卫在这里的喊话主要分为两部分：

首先，大卫指责、讥刺扫罗王的将军押尼珥。

大卫知道是耶和華使他们沉睡；但是大卫指责押尼珥说，他没有守护好他们的王扫罗。大卫对他说，他没有尽到保护扫罗的责任。“**你不是个勇士吗？以色列中谁能比你呢？**”可是你这样一个人，现在却要蒙羞，因为你不配你的职责。你和你的手下都该死。你的王睡觉的时候，你们竟然不保护他。现在看你的王的枪和水瓶呢？现在看谁是王真正的朋友；你们来追杀我，可是我在他危险的时候却看顾了他；而你们这些本该护卫他的人，却都忽视了自己的责任。你们来追索我，挑拨扫罗与我为敌；到底是谁该死？

然后，大卫也严肃、动情地对扫罗说话。

当大卫向押尼珥喊话的时候，扫罗也醒了，听见大卫的声音就说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”

【17】弟兄姊妹们，你们记不记得，在上次【撒 24：16】同样的情况时，扫罗也是这么说的。扫罗把大卫的妻子米甲给了别人，可是还好意思称大卫为儿子，还好像很高兴听到大卫声音似的。这真是何等的讽刺！

那么，现在大卫抓住机会向扫罗再次陈情；诉说他给自己带来的患难，努力劝阻扫罗不要再迫害他。

首先，大卫坚称自己的无辜：“我作了什么？我手里有什么恶事？”【18】大卫的良心作证，他对扫罗、以色列的王没有任何不好之心，也不会伤害他的荣耀和管治，以及其他方面的利益。最近扫罗才刚刚自己为大卫作了见证“你比我公义”【撒 24：17】，可是现在，扫罗却要无耻地失信，再次把大卫当作一个罪犯来追捕；尽管扫罗不能以任何罪名，来控告大卫。

同时，大卫讲述扫罗与自己为敌，使自己面临的困境：“我主……追赶仆人”。大卫是多么愿意在扫罗的身边服事以色列的王，可是现在扫罗却要像追赶叛军一样来追杀大卫，这使得大卫不得不逃离他。

然后，大卫希望这个纷争的核心问题，能够解决；以此来结束与扫罗之间的纷扰。扫罗自己不能说出追索大卫的任何理由；大卫也不愿说，扫罗之所以这样做，是因为扫罗心中的嫉恨和罪恶（尽管事实的确如此）。所以，大卫说：

（1）如果是神激发扫罗来攻击大卫，这或是出于神对大卫的惩戒（来惩罚大卫向神所犯的罪；但是大卫对扫罗却是无辜的），或是出于神对扫罗的不喜；那么，就让扫罗和大卫一起前去向神献祭；使他们两人能够在神的面前和好，罪被神所饶恕。我们应当借着献祭（基督就是那一次、永远的献祭）来与神和好。

（2）但是，如果是人激发扫罗如此，愿他在神面前受咒诅；这样的人是极恶的人；他们应当从王的面前被赶逐出去。

最后，大卫努力劝说扫罗：你对我的追捕，不仅是错误的，还是鄙陋、不光彩的。以色列的王，本应有多么大的荣耀，可是现在却要放下手上的正事不做，来抓一只跳蚤、虱子；就如同一个人费很大劲爬到山上，却只是为了抓一只鹪鹩。大卫在此把自己比作一只鹪鹩；因为它是一只无害无辜的鸟，被人抓捕的时候，只是尽可能飞走，但是却不会对来抓捕的人带来伤害或是威胁。扫罗带领精兵，就是来玩一个抓弱小的鹪鹩的游戏吗？这是对扫罗荣耀的多大损害！扫罗对这样一个软弱无辜的人却还要逼迫，这给他自己增添一个多么大的污点！大卫也诚恳地请求，“现在求王不要使我的血流在离耶和華远的地方”【20】，因为神是鉴察人的谬误、为人伸冤的神。

面对大卫这样诚恳的陈述，扫罗王又是怎样的回应呢？我们来看第三点：

三、扫罗王当众承认自己的错误【21-25】

弟兄姊妹们，我们从经文的记载看到，面对大卫情真意切的陈述自己的无辜，扫罗当众承认自己的错误和愚妄，承诺不再追索大卫，也不再加害于他。因为这一次大卫对扫罗所做的事、所说的话，比上一次更让扫罗动容。

所以，扫罗首先承认自己追索大卫是错误的。这既是得罪神——“**我有罪了**”；也是有违他自己的利益——“**我是糊涂人**”。大卫本可以成为他最忠诚的朋友；但是扫罗却一直逼迫、迫害大卫。那些犯罪的罪人，既是大大地错了，也是极大地糊涂；尤其是那些逼迫、迫害属神百姓的人。其次，扫罗邀请大卫回来：“**你可以回来**”；然后，他承认大卫对自己是恩慈的：“**因你今日看我的性命为宝贵**”【21】；最后，他承诺，再也不会迫害大卫。

扫罗的这些话，表面看来，似乎是出自真心的，好像表明他真悔改了，而且后来也没有再追杀大卫了。但其实并非如此。我们从扫罗一贯的表现可以知道他所说、所承诺的并不足信；另外，我们从大卫不信任扫罗也可以看到这一点。扫罗后来也不是真的不追杀大卫了，而是大卫跑到非利士人的地去了；然后扫罗后来战死沙场没有机会再追杀大卫了。所以，我们有理由相信扫罗并没有真正的悔改。

那么，面对扫罗的表现，大卫又是怎样做的呢？

首先，大卫让扫罗派人来将他的枪和水瓶拿回去；然后，大卫再次向扫罗申明，自己对他尊敬、忠诚的证据。“**今日耶和华将王交在我手里，我却不肯伸手害耶和华的受膏者。**”扫罗是曾受神所膏的人；这身份是对扫罗的保护；为此扫罗不仅要感谢神，而且也应从这里看出，大卫也是被神所膏的人。

接着，大卫祈求神，作他们之间的审判官。“**耶和华必照各人的公义诚实报应他。**”大卫凭着信心，知道神必无误地看见每个人的内心秉性，也必不可阻挡地按着每个人的行为审判各人；凭着祷告，大卫也期盼着神快快地如此行。这里大卫的祷告，实际上的效果也是对扫罗的责备；因为扫罗行事不义、无信。但是大卫的主要意思，是在神面前陈明自己的心志，祈求神保护自己；为自己的义与信实恩待自己。

最后，大卫没有依赖于扫罗的承诺或是保护，而是使自己倚靠于神的保护之下；并祈求神的恩惠：“**愿耶和华也重看我的性命，并且拯救我脱离一切患难。**”大卫善待扫罗，但是他所期待和依赖的，不是扫罗的回报和恩待；而是，他依赖于神的恩待，信靠于神对自己作为的回报和恩待。他的信心，是在神的身上。

在证道经文的最后，我们看到扫罗预言大卫将要升高【25】。“**我儿大卫，愿你得福。**”扫罗现在清楚地知道这一点；因此他也不羞于在众军兵面前承认己罪，并公开地承认和预言大卫必将得福。扫罗也预言大卫的成功与胜利：“**你必作大事**”。那行真正良善之事的人，在神的帮助下，也必将成就那真正伟大的事情。扫罗还补充道：“**你必得胜。**”扫罗看见大卫身上的王者风范——他宽宏大量地不杀扫罗，他严厉地斥责押尼珥军纪不整，他对以色列公共事务的热忱，以及神与他同在的种种记号——这些都使扫罗

清晰地知道，大卫必将作王。

然后，大卫与扫罗友善地分开。扫罗回到他住的基比亚去；而大卫没有听从扫罗的话与他一同回去，而是起行，与扫罗在这里就地分开；这也表明大卫并不完全相信扫罗所说的话。那虚谎、欺诈、不信实的人，是很难让别人再次信任的。这也特别提醒我们在每天的生活中一定要诚信待人，不然就会失信于人。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的信息中可以领受和学习怎样的教训呢？我在此罗列以下四方面和大家共勉：

1、我们每一个基督徒也仍然是软弱败坏的罪人，罪性在我们心中常常都会蠢蠢欲动，伺机而发；我们需要警醒祷告，求主保守我们不致被引诱犯罪。

2、耶和华神会不断来考验每一个属祂的百姓，试验他们的信心，使他们不断成长。因此，基督徒每天所遇到的每件事，都可能是神对我们的试验，所以应当随时保持警醒的心，按着神的心意而行，而不是听从别人属肉体的建议，或按着自己老我的私欲而行。

3、真正的悔改不是仅仅哭泣、当众承认自己的错误就够了，也必须靠着圣灵的帮助离弃自己的罪，过合神心意的圣洁生活。

4、对于饶恕的命令，我们需要正确认识。饶恕是指不计较别人对自己的错以及伤害，不寻求自己报复。而且饶恕与复合是不一样的。饶恕是我们基督徒单方面需要去面对和领受的，也就是无论别人怎样无理的对待我们，我们都应该为着神的缘故而不计较他的错误和冒犯；但是，复合却是双方面的责任的，必须伤害人、得罪人的一方诚恳表示悔改之后才得以实现的。

求主帮助带领我们每一个属祂的儿女，使我们随时都有警醒的心，在神的试验中也能够站立得稳，过合神心意的圣洁生活，来见证荣耀神的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、扫罗再次率兵捉拿大卫给你怎样的提醒和教导？
- 2、扫罗和他的军兵为什么会沉沉地睡了？这给你又有怎样的教导？
- 3、亚比筛和大卫是怎样对待扫罗和他全军的沉睡的？这给你怎样的提醒和教导呢？
- 4、关于饶恕，你现在有怎样的认识呢？
- 5、你如何看待扫罗的悔改和哭泣？
- 6、今天的信息给你怎样的教导？

2023年6月18日

耶和華許可大衛一時的自作聰明

阅读经文：创 16：1-16

证道经文：撒上 27：1-12

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：請問你有沒有自作聰明的做過一些事情，後來卻發現自己是弄巧成拙？人有時候喜歡耍自己的小聰明，以為這樣能夠使自己既能走捷徑，又能從中受益，結果到頭來卻發現自己受虧損，甚至还出洋相，丟面子，受羞辱。

在人生的道路上，幾乎做所有事情都必須遵守規則，比如：做生意就必須遵紀守法，又必須誠信和貨真價實，與人相處就必須真誠。如果有人不這樣行，反而想要從中投機取巧，雖然暫時的有可能給自己帶來利益，但最終一定敗得很慘。你們看那些偷稅漏稅的明星，後來被罰得是不是很慘？學生考試經常作弊最終帶來的結果是不是很慘？開車的時候闖紅燈，可能會給自己帶來一時的便利，但後果是不是很慘？

那麼，在基督徒走信仰的道路時，也是如此。必須遵守神在我們信仰道路上所制定的規則，不然我們就會受虧損，甚至犯罪得罪神。在今天的閱讀經文中，我們看到，亞伯蘭和撒萊就自作聰明的想要從使女夏甲得孩子，結果就導致了家庭中的矛盾；甚至到今天夏甲的後裔（阿拉伯人）還在與撒萊的後裔（以色列人）打仗，糾纏不休。另外，耶和華神因着亞伯蘭所做的這事，有十三年的時間沒有向他顯現。可見，神的兒女不按着神的心意行事，後果是非常嚴重的。

在今天的證道經文中我們看到大衛也是如此，他自作聰明的以為自己跑到非利士人那里去寄居就不再受掃羅的逼迫和追殺了，就可以過平靜的生活了；豈不知，這樣卻給他帶來了更多的麻煩，甚至使他犯罪得罪神。

當然，正如主耶穌基督告訴我們的，父神掌管着萬有，萬事的發生都是經過神的許可，不然連一個麻雀也不會掉在地上。所以，大衛的自作聰明也是在神的許可之下，那麼，神如此許可大衛又有怎樣的用意呢？

今天上午，我要借着這一章經文和大家分享的主題是：**耶和華許可大衛一時的自作聰明**，我們從以下三方面來看：

一、大衛自作聰明地獲得暫時平靜安舒的生活【1-7】

二、大衛用謊言維持自己的平靜生活【8-12】

三、神的許可令我們深思

一、大衛自作聰明地獲得暫時平靜安舒的生活

弟兄姊妹們，聖經早就宣告了，這個世上沒有完全人，即使是耶和華神所特別揀選的大衛也一樣。

虽然在这之前，大卫面对耶和華神对他的考验，基本都能站立得稳；但是在本章中，我们看到大卫却自作聪明的为自己寻求平静安舒的生活。

证道经文一开始告诉我们：“**大卫心里说：‘必有一日我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我，这样我可以脱离他的手。’**”【1】

按一般常理来说，人总是会向往安逸无虑的生活；当环境上没有达到这样的状况时，人就会千方百计地去寻求。基督徒也同样会如此。当然，基督徒希望自己可以平安无事的度日，这本身也不是罪，因为使徒保罗就教导我们基督徒要为在上的执政掌权者祷告，使我们可以平安无事的度日【提前 2: 1-2】。但是，如果我们为了追求平安无事的度日，就去做违背神旨意的事情，那就是罪了。

我们要知道，大卫在这之前，几乎已经经历了十年的流亡生活；虽然扫罗王曾经当众承认自己的错，并承诺不再追杀大卫，甚至叫大卫回到他王宫去【撒上 26: 21】。但是根据大卫对扫罗以往的认识，他是不相信扫罗所说的。事实也是如此，证道经文第 4 节告诉我们：“**有人告诉扫罗说：‘大卫逃到迦特。’扫罗就不再寻索他了。**”【4】这也就表明，如果大卫还在以色列人的地境之内，扫罗是很可能会继续追杀的。

所以，当大卫凭着自己对扫罗王的判断，知道他是一个言而无信的人；又因着自己对平静生活的向往，看人看环境的时候，他就自认为自己总有一天可能死在扫罗手下，于是他为了逃避危险，就跑到非利士的迦特人之地去了。

大卫如此的决定似乎很有道理，也似乎非常合乎情理；但我要说，这是大卫的小信和自作聪明！为什么我要如此评论呢？

因为我们从之前大卫的经历可以看到，曾经大卫遇到那么多危险的境地，耶和華神都保守看顾他，赐给他平安。但是现在，他却没有继续凭着信心仰望耶和華神的保护，而是寻求自己同胞的仇敌非利士人的保护。这是非常不应该的。尽管大卫到了非利士人之地，真的得到了他想要的平静，因为没有扫罗王对他的追杀了。但大卫这样行的时候，就表明他没有全心依靠神，反而寻求人（特别是仇敌）的帮助。

弟兄姊妹们，这是大卫小信的结果。他被自己的恐惧担心而胜过。圣灵在这里记载了大卫的心理活动：“**大卫心里说，必有一日我死在扫罗的手里。**”大卫想着扫罗对自己的恶意和仇视，想着自己同胞的背叛，想着西弗人一而再、再而三地出卖了他。同时，大卫可能也想着自己的部队人数如此稀少，而且有好久没有再增加人数了；想着自己到现在都还没有得着什么土地；等等。因此，在沮丧的情绪下，大卫得出这个颓废的结论：我早晚要死在扫罗的手里。这不是大卫的小信又是什么呢？难道神借着撒母耳膏立他作以色列的王是虚假的吗？难道神的恩赐和选召是会后悔的吗？当然不可能！

所以，大卫为什么要疑惑呢？难道他不是被神所膏、将要作王的人吗？难道神不是为他存留了那属于他的国度吗？虽然扫罗给大卫的任何承诺或是应许都不值得信任，但是，难道大卫不应该相信、信靠

神的应许吗？在神的旨意安排中，大卫曾经经历过神对他的那么多特殊照顾和看护，这些都应当大大地鼓励他。那曾经拯救过他的神，也必会再将他拯救。然而，小信、不信，是一个深刻的罪！小信、不信的人眼中看到的是困难，是环境，是人，而不是大能信实的神！就如当年的以色列人派出去窥探迦南地的十二个探子中，十个小信的探子回来报恶信：“**我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。**”【民 13：33】

弟兄姊妹们，即使在神所拣选的、合神心意的大卫心中，也会有不信和小信。那么，在我们每一个基督徒的心中，岂不是也有这样的罪呢？这罪会使人在外面彼此争战，会使人在内心中生发恐惧；这是一个很难克服的罪。因此，我们每一个人都应该向神祷告说：“**主啊！加增我们的信心，不然我们也会跌倒，也会背叛我们的信仰。**”

弟兄姊妹们，我们看到大卫因着自己的小信，看人看环境，却不仰望曾经多次拯救他的神；因此，他作了一个决定，就是到非利士人那里去。我们要知道，这是大卫自己内心中的决定；他没有求问以弗得，也没有去求问神的先知；大卫自己心想，我现在赶快跑到非利士人那里就最好了。的确，漫长的磨难和辛苦，会使任何一个基督徒的信心和忍耐都衰减。

弟兄姊妹们，大卫去往非利士人那里，这表面上来说，对一直逼迫大卫的扫罗是一个好消息，但实际上却是一个很大的损失，对整个以色列来说，是很大的损害。他赶逐了大卫，失去了一个以色列中最好的将军，一个大能的勇士；迫使他到非利士人那里去帮助他们。

当然，大卫去非利士，这对他自己也是一个损害。神曾命令大卫要待在犹大地【撒上 22：5】；在那里神奇地看顾着大卫，并使大卫为以色列国作出许多有益的服事；可是现在，大卫竟然要离开这里，离开以色列。难道大卫以为自己在非利士会更安全吗？难道大卫不记得前不久在非利士的危险吗？那时他几乎不能脱险，幸亏他装疯卖傻才得以脱险【撒上 21：10-15】。难道大卫到非利士以后，还要去服事非利士人吗？他不知道自己作王以后要与他们争战吗？事实上，大卫到非利士人那里去，到那些事奉偶像别神的非利士人中间，这会使大卫和他的随从们都暴露在引诱试探之下。

弟兄姊妹们，圣经告诉我们，大卫到迦特以后受到亚吉的接待。这对当时的以色列来说，实在是一个讽刺。一个忠信人，在以色列的诸城中竟然不受欢迎；而非利士人的城，竟然成了他的避难所！大卫带领跟随自己的六百人都一同前去；也带上了他的两个妻子——亚希暖和亚比该。

然后，圣经也告诉我们，扫罗不再追索大卫。圣灵在此暗示我们，虽然扫罗前不久刚刚对大卫认错，可是如果他能抓得着大卫的话，还是会前来追索；只不过现在大卫已经在自己力所能及范围之外，他不敢到非利士人这里来捉拿大卫，所以就作罢。这使我们想到，有许多人看似离开了罪；但实际上是他们没有条件犯罪；如果他们有条件，就会仍然沉浸在罪恶里。当然，扫罗不再追索大卫；或许扫罗也希望大卫能落在非利士人手下（正如同扫罗在【撒上 18：25】的阴谋）。尽管扫罗想亲手毁灭大卫，可是如果不能的话，那么要是非利士人能害死大卫，这也会让扫罗高兴。

但圣经让我们看到，大卫在迦特王亚吉那里受到了优待。

我们看到大卫向亚吉王谦恭谨慎地提出要求：“**我若在你眼前蒙恩，求你在京外的城邑中赐我一个地方居住。仆人何必与王同住京都呢？**”【5】

这是大卫谨慎的要求。大卫在扫罗王室的时候，就知道被人嫉妒的滋味；现在在亚吉这里，他也非常谨慎地避免在王室被人注意；而是希望住在乡野，在那里大卫和他的随从们可以更好地独处，而不需要与非利士人混杂。更重要的是，在那里他可以更自由地敬拜他的神；并使跟随自己的军兵们也能持守向神的敬虔，远离那些非利士人的偶像别神。

同时，这也是大卫谦恭的要求。大卫没有向亚吉提出，要到乡野什么地方住；而只是说，任凭亚吉王的意愿给他们安排一个乡野的住处。大卫的理由是：“**仆人何必与王同住京都呢？**”大卫承认自己只是仆人，也不应该居住在京城，那是王居住的地方。

然后，我们看到亚吉慷慨地应允了大卫的请求，把洗革拉给大卫和他的随从居住。

洗革拉城在以前就是分派给犹大的地业【书 15: 31】；这个地业和其它的一些城一起，后来分派给了西缅支派【书 19: 5】。但是这个城现在却是被非利士人占据着。大卫去住以后，从此洗革拉就属以色列。

大卫因此得到一个很好的基地。这里不仅与迦特有一定距离，而且与以色列临界；在这里他能够仍然与自己的以色列同胞保持联系，以色列人也都可以到这里来找他。虽然在扫罗活着的时候，我们看见大卫的军队总人数一直没有怎么增加（在【撒上 30: 10】大卫仍然只有 600 人跟随）；但是，扫罗一死以后，这里就立刻成为追随大卫的朋友和众人的聚集中心。实际上，历代志告诉我们，大卫在洗革拉的时候，就有许多人、许多大能的勇士来归向他【代上 12: 1-22】。这个地方，使大卫得到许多优势，以致于此地就长久地归给了以色列、犹大的王室。

但是，弟兄姊妹们，大卫出于小信和自作聪明而获得的这些优待和安宁，可以长久吗？合乎神的旨意吗？大卫在这样的状况中可以继续过合神心意的生活吗？正如我在开始的时候所说的，当基督徒运用自己的小聪明，却不按着神的心意而行的时候，是一定会给自己带来麻烦的。接下来我们就看到大卫在这样的处境中就落在犯罪的境地了。我们来看第二点：

二、大卫用谎言维持自己的平静生活

弟兄姊妹们，证道经文的余剩部分【8-12】告诉我们大卫住在非利士地时期的一些重要行动；他勇猛地去攻击那些当灭的人，并取得成功。但圣灵在此也如实地向我们揭露了大卫为了被亚吉王持续地信任而向亚吉王撒谎。

首先，经文告诉我们：“**大卫和跟随他的人上去，侵夺基述人、基色人、亚玛力人之地。这几族历来住在那地，从书珥直到埃及。**”【8】

弟兄姊妹们，大卫在这些攻击中的行动是正当的，是对神命令的遵从。这些地上的人，都是长久以来被神所憎恶的、注定要被毁灭的。所以大卫所做的这些事非常正当。大卫期望安全、希望远离扫罗的迫害，更渴望为以色列而战，为神而战。所以大卫在这里与那些在很久以前，就被神所公义审判了的罪恶之民争战；而且同时也为自己和自己的军队得到了必要的生活供给；大卫的服事与争战，为他自己带来了供给和回报，因为大卫和手下的军兵们得到了丰厚的战利品。

我们在此看到，所有的亚玛力人都被剪除；基述人和基色人应该都是亚玛力人的分支。扫罗当时爱惜、存留亚玛力王的性命，不遵从神的命令，因而被神所弃绝；但是大卫现在顺从神，完全地除灭了亚玛力人，弥补了扫罗的悖逆。圣经告诉我们，大卫击杀他们，没有留下一个人【8-9】。

弟兄姊妹们，我们对我们里面的罪，也应当有这样的态度和对待；我们应当顺从神，彻底地除灭我们心中的罪恶，绝不爱惜、存留它们。

但是，大卫在这里为了这些争战的事，欺骗、误导亚吉却是错误的，也是大大得罪神的。

大卫不想让非利士人知道自己对那些亚玛力人的攻击，于是杀了所有的亚玛力人，使迦特的人不知道此事。他担心，如果那些非利士人知道了，他们就会担忧他们自己的危险，或是他们的盟军会因听说亚吉收容了大卫而来找麻烦。他们就会说大卫在非利土地住的时候，常常这样行。所以，大卫掩盖了此事。

然而，大卫在亚吉面前，用模棱两可的糊弄的话，欺骗误导亚吉，这是犯罪。

当亚吉问大卫他们侵夺了什么地方，大卫只是含糊地说：“**犹大的南方，耶拉篾的南方，基尼的南方。**”【10】的确，大卫前去争战的地方，是在犹大地的南方等；但是这里他让亚吉以为，他们是去侵夺了在那个方向的以色列人，比如西弗人等等；所以亚吉很高兴，因为这样以色列人就会更恨大卫，也使大卫更死心塌地跟从亚吉了。所以，我说大卫这样的说谎、奸诈是错误的；这不单是得罪神的罪，也是与他作为神的儿女的生命不相符的，因为神的儿女就应该诚信，而不应该诡诈和撒谎。

弟兄姊妹们，我们从这段经文的记载中看到，大卫虽然住在非利士人的地，但是他并不是一心投靠以色列的仇敌非利士人，而只是想要逃避扫罗王对他没完没了的追杀和骚扰。我们从他住在非利士人之地，却还去攻击那些以色列人的仇敌，又向迦特王亚吉隐瞒真相可以看出来。但是，我们也看到大卫为了保持自己所追求的这一份安宁，是需要付出代价的。他因为远离神的保护，想要靠自己的方法，靠着撒谎来不断取得亚吉王的信任，这对一个基督徒来说是非常错误的，也应该是非常痛苦的。所以，马太亨利牧师认为，诗篇 119 篇的作者就是大卫，而大卫在诗篇 119: 29 那里祷告说：“**求你使我离开奸诈的道，**”就暗示着大卫在为这一次的罪向神悔改。的确，一个真正的基督徒落在犯罪的境况之中的时候，肯定是非常痛苦的。不知道我们在座的弟兄姊妹们，当你在犯罪的状况之中时，心里是怎样的状态呢？

弟兄姊妹们，我们在此可能会有疑问：大卫不是耶和華神所拣选的君王吗？他不是神所喜悦的吗？为什么现在大卫却落在这样的境况之中，而且神似乎还不管呢？注意，本章的内容完全没有提到神，既

没有提到大卫求问神，也没有提到神如何看待大卫的所作所为。这是为什么呢？实际上，大卫在这里的所作所为，是出于神奥秘的许可。

那么，神为什么要许可大卫这样的自作聪明和犯罪呢？我们来看第三点：

三、神的许可令我们深思

亲爱的弟兄姊妹们，圣经告诉我们，神有时候会允许祂所爱的儿女落在各样的错误之中，甚至是犯罪的境地。那么，神为什么要这样许可呢？这难道不是让祂的儿女遭受属灵上的损失和伤害吗？

的确，神对祂儿女的这种许可，值得我们深思。我在此尝试着根据圣经列出神如此许可大卫和所有属祂的儿女犯罪的原因和目的：

1、神允许祂的儿女走弯路，甚至犯罪，是要让他们最终能够认识到不依靠神，不信靠神会带来怎样的后果！

2、神如此允许，也是要让祂的儿女认识到自己的小信和软弱，最终使他们可以更加转向神，依靠神。

3、真正属神的儿女，神不会一直任凭他们落在这样的许可之中；最后，神一定会借着各样的方法使他们回转，就如后来大卫还是蒙神的怜悯保守而非利士人脱离干系，重新回到以色列地。

弟兄姊妹们，在我们人生的道路中，我们也会面临着远离神，想要依靠自己的方法和小聪明的试探，甚至有时候神也允许我们在自己的方法和小聪明中暂时的顺利和通达。但最终，神一定会使我们认识自己的自作聪明会弄巧成拙，给自己带来严重的后果；也会使我们认识自己的小信和软弱，并使我们最终回到祂的面前，回到祂的怀抱。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从圣经中看到，大卫本来是一个凡事寻求神、跟随神心意的人；然而，今天的证道经文让我们看到，他也有失误和错误，他并不是一个完全人。当然，圣灵将这些事情记在圣经里，不是为了我们效仿，而是为了要我们警醒，因此受警戒。

所以，求主保守我们每一个属祂之人都能够随时保持着警醒的心，不致落在自己的小信和自作聪明之中；也让我们多多认识自己的软弱以致时刻依靠仰望神对我们的带领和保护，使我们一生一世都行在神的心意之中，可以更好地来见证荣耀神的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、你从哪里看到大卫跑到非利士人之地去是出于小信和自作聪明呢？
- 2、基督徒可以追求平安无事的度日吗？在什么情况下不可以追求呢？
- 3、大卫的自作聪明为自己带来怎样的结果？

- 4、大卫对待亚玛力人的做法是正确的吗？难道不是滥杀无辜吗？
- 5、本章为什么全然没有提到神？神对大卫的许可给你怎样的教导？

WZ

2023年6月25日

耶和华宣告对扫罗的审判

阅读经文：申 28：1-29

证道经文：撒上 28：1-25

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：俗话说：“善有善报，恶有恶报；不是不报，时辰未到。”圣经更是进一步教导我们：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或作‘让人发怒’）。因为经上记着：‘主说：伸冤在我，我必报应。’”【罗 12：19】也就是说，神是宇宙的审判者，祂必定会对一切的恶事和恶人进行公义的审判。另外，圣经也说“凡事都有定期，天下万务都有定时。”【传 3：1】也就是说，神有祂自己的时间表，当祂所定的时刻来临的时候，就必定会进行祂公义的审判。

弟兄姊妹们，我们这段时间从撒母耳记上的学习中看到，扫罗似乎很嚣张狂妄，做了很多恶事；也似乎没有人能够制约得了他，因为他是一国之君；他可以随心所欲地做自己想要做的事，甚至是恶意的逼迫别人，肆意夺去别人的性命。所以，他几次三番地、兴师动众的追杀大卫，根本不顾别人对他的看法和评价。

然而，作为基督徒，我们应当认识到在地上的权柄之上还有更高的权柄。凡地上一切的权柄都是出于神的设立【罗 13：1-3】。当地上的权柄被随私意滥用的时候，天上那至高的权柄就要来审判和追讨那些滥用权柄之人的责任。

我们从圣经看到，扫罗作以色列的王也是出于耶和华神的设立，是神借着撒母耳膏立他作以色列的王的。因此，扫罗王应该为自己的权柄向耶和华交账，他应该按着耶和华神的旨意来行使自己的权柄。

但是，扫罗王却完全随自己私意而行；甚至公然残杀耶和华的祭司，又不断追杀耶和华神所膏立的大卫王。尽管大卫因为敬畏神而两次都不杀扫罗，但是大卫当时也说了：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡；我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。”【撒上 26:10-11】也就是说，大卫认为自己不擅自杀害扫罗，但耶和华会审判他。

所以，我们在今天的证道经文，也就是撒母耳记上 28 章中就看到耶和华宣告了对扫罗的审判。

在本章中，我们可以从以下三方面看到耶和华对扫罗的审判：

- 一、耶和华允许非利士人来攻击扫罗【1-5】
- 二、耶和华不给扫罗任何指示【6】
- 三、耶和华借着扫罗交鬼来宣告对他的审判【7-25】

一、耶和华允许非利士人来攻击扫罗

弟兄姊妹们，证道经文一开始就告诉我们：“那时，非利士人聚集军旅，要与以色列人打仗。”【1】

马太亨利牧师对此评论说：如果以色列人没有离开神，现在绝不会有非利士人来骚扰他们；如果扫罗没有离弃神，这些非利士人早就被彻底击败、被赶出，他们也不会现在有这些危险了。现在，非利士人趁大卫不在以色列人中间的时候，趁机来攻打以色列；他们惧怕大卫，要远超过惧怕扫罗和他的军队。

的确，神圣约子民的团体为什么会遭到仇敌的攻击，这在很大程度上都和他们自身的罪有关。早在摩西带领以色列人出埃及的时候，耶和华神就曾经藉着摩西的口警告过祂的圣约子民以色列人：“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅；你的筐子和你的抔面盆都必受咒诅；你身所生的、地所产的，以及牛犊、羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。耶和华因你行恶离弃祂，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速地灭亡。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到祂将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用疥病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风(注：或作“干旱”)、霉烂攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天临在你身上，直到你灭亡。耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。你必在天下万国中抛来抛去。你的尸首必给空中的飞鸟和地上的走兽作食物，并无人哄赶。耶和华必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样。你所行的必不亨通，时常遭遇欺压、抢夺，无人搭救。”【申 28：15-29】

现在，为什么非利士人会来攻击以色列人？岂不正是因为扫罗王的犯罪吗？扫罗作为一国之君，他是整个以色列团体的代表，他的犯罪不单单会影响到他自己，也会影响到整个以色列。我们应该还记得，当以色列人在约书亚的带领下攻占迦南地的时候，就因为亚干一个人的犯罪，导致全军在攻打艾城的时候失败【书 7 章】。所以，现在是扫罗王犯下了诸多的罪恶，公然残杀耶和华神的祭司，又几次三番的追杀耶和华所膏立的大卫，耶和华神岂不公义的将审判和刑罚临到他和以色列吗？

亲爱的弟兄姊妹们，这一点对于今天的我们来说，也是很好的提醒和警戒。当我们犯罪的时候，神也必因着祂自己的公义和对我们的爱，常常会藉着外在的患难和逼迫来管教我们。所以，虽然基督徒不是所有的患难和逼迫都是因为自己犯罪的缘故，但当我们遭遇患难的时候，首先应该省察自己，看是否因为自己犯罪而遭到神的管教和惩罚。而对于我们这些作为一家之主的弟兄们，要知道，你在家庭中是整个家庭的代表，如果你随便的犯罪得罪神，那么神的审判和管教也会临到你整个家庭。

当然，这并不是说，神会不公义的让我们家庭中的其他成员承担我们这些一家之主所犯之罪的惩罚和管教，而是说，因着我们是一家之主，我们所犯的罪常常会在整个家庭中发酵，致使家中其他成员也会在这些罪上有份。要知道，扫罗残杀祭司、追杀大卫，虽然是他下的命令，但并不是他一个人所为。当我们这些一家之主犯罪的时候，常常也会导致家中其他成员在这些罪上有份。例如：当我们这些一家

之主不去聚会敬拜神的时候，是不是常常会导致家庭中其他成员也不去聚会敬拜了呢？还有，当我们这些一家之主不奉献的时候，是不是也就表明整个家庭都没有在遵守这条诫命呢？当我们这些一家之主不带领家庭敬拜的时候，是不是常常就导致我们家的家庭敬拜不能正常进行了？所以，愿我们这些一家之主和为人父母的都警醒，不要因为自己的罪而影响家人。

弟兄姊妹们，当非利士人来攻击以色列人的时候，对于自作聪明地投奔非利士人为要寻求安全的大卫来说，又是一个极大的试探。因为亚吉对大卫说：“**你当知道，你和跟随你的人，都要随我出战。**”

【1】虽然大卫这个时候给了亚吉王一个模棱两可、含糊的回答：“**仆人所能作的事，王必知道。**”【2】这样，大卫并没有给亚吉一个允诺，说自己一定会在战场上向他效忠、服事他；但是他给了亚吉一个印象，觉得大卫不会不遵从自己。于是亚吉对大卫说，让大卫作他的护卫长。这里又给我们一个重要的提醒，千万不要随着自己的私意去为自己谋求利益和安全，而应当认真、谨慎的遵行神的话语；不然会给自己带来无尽的麻烦和危险。如果不是神怜悯看顾大卫，在后面为他开出路，使得非利士人的其他首领不信任大卫，不同意大卫上战场，大卫就真的要成为一个要么与自己的同胞为敌的叛国者，要么成为一个忘恩负义的奸诈小人【参撒上 29 章】。

弟兄姊妹们，证道经文第 4 节告诉我们，当非利士人和以色列人两军对列的时候，非利士人是在书念安营。圣灵在这里向我们显露出扫罗的罪和失职。为什么这么说呢？因为书念这个地方是在以萨迦的地业内，在以色列国的北面；而非利士人原本居住在以色列人的西南面，靠近地中海的沿岸。所以，这肯定是因为扫罗在以色列地没有很好的防卫，以致于非利士人可以长驱直入地到以色列地的内地来安营扎寨。扫罗追索大卫的时候很是用心；但却没有用心去预备保卫以色列民，因而使以色列陷入危险境地。这难道不是扫罗作为一国之君的罪吗？

然后，经文也告诉我们，扫罗带领以色列人在附近的基利波山地中安营，准备迎击非利士人。但是，现在既然耶和华的灵已经离开了扫罗，扫罗的心因此就非常胆怯，惊慌不安；经文说他“**惧怕，心中发颤。**”【5】可以说，当时的扫罗是处在极度的惶恐之中。他看见非利士人的大军，听说了他们的消息，知道他们人数众多，极其凶猛；这使扫罗心惊胆寒，极大地惊恐。

弟兄姊妹们，这一切都是扫罗罪有应得，咎由自取的。如果扫罗是敬畏神并与神亲近的，那么他根本不必害怕这些非利士人的军队；然而，扫罗得罪了神，离弃了神；因此扫罗的心中发颤。面对非利士人的攻击，扫罗很可能也会想到自己的罪，就像约瑟的哥哥们在埃及买粮食的时候所经历的。可以说，负罪感在扫罗的心中，使他如摇动的树叶一样瑟瑟发抖。他的心里，想起在从前与亚玛力人争战的时候，自己悖逆神，耶和华藉着撒母耳宣告对他的离弃；他也想起那些耶和华的祭司被自己所杀，无辜人所流的血；等等。可以说，他的罪在他的眼前历历在目，使他慌乱不能自拔，夺去了他一切的勇气，使他害怕神将要降给他的如烈火一般的公义惩罚。可见，一个离弃神的人，面对神的审判的时候是多么可怕呀。

弟兄姊妹们，小朋友们，你想自己面对神的审判时不惧怕吗？那就认真的信靠耶稣基督，因为公义的神看在基督里的每一个人都是圣洁的，都是义人，都是祂所爱的儿女。祂绝不会对在基督里的人发永怒，因为基督在十字架上已经替他们承担了父神对罪的永怒。圣经告诉我们，如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了【罗 8：1】，基督为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅【加 3：13】。耶稣基督就是我们罪人的方舟，就是我们罪人的避难处所，就是我们的救主。任何人，只要藉着信心来投靠基督，就不会被定罪，也绝不会被拒绝。基督曾经自己宣告说：“**到我这里来的，我总不丢弃他。**”【约 6：37】

弟兄姊妹们，让我们再回到证道经文来看这里所要告诉我们的信息。在证道经文的第 3 节这里，圣灵向我们简略地回溯了以前的事情，为下面扫罗继续的悖逆犯罪做铺垫：“**那时撒母耳已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里。扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人。**”

撒母耳的去世，这使非利士人更加大胆狂妄，也使扫罗更加畏惧敌人。因为撒母耳曾经也大大的击败过非利士人，如果撒母耳还活着，非利士人可能也不敢这样嚣张。另外，如果撒母耳还活着，扫罗或许也会觉得自己还可以从撒母耳得到一些建议和帮助，指引自己怎样度过困境；毕竟，撒母耳是神的先知。但是，现在撒母耳已经死了。

经文还特别提到“**扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人。**”这原本是 he7 神心意的命令，因为耶和華藉着摩西早就明令禁止祂的百姓去做这样的事【出 22：18 “**行邪术的女人，不可容她存活。**”】。但是，圣灵在这里提及此事，是要显明扫罗接下来所做的事是何等令人不可思议！是要显明扫罗这个人的罪不可赦。我们来看第二点：

二、耶和華不给扫罗任何指示

弟兄姊妹们，面对非利士人的侵犯，扫罗已经是心中发颤，极其惧怕。那么，这个时候扫罗要如何应对非利士人的来犯呢？圣经告诉我们：“**扫罗求问耶和華**”【6】，但是，“**耶和華却不借梦，或乌陵，或先知回答他。**”【6】也就是说，当扫罗来求问耶和華的时候，耶和華不给扫罗任何的指示。

弟兄姊妹们，为什么扫罗求问神，但是神却不回应他呢？扫罗不是耶和華的受膏者吗？这当然是因为扫罗的罪导致了耶和華神不再回应他，甚至准备要更重的击打他。正如耶和華神曾经对先知以西结所说的：“**人子啊，这些人已将他们的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，我岂能丝毫被他们求问吗？**”【结 14：3】绝对不能！

为什么扫罗不会得到神的回答呢？更细致一些来分析，我们可以知道，这是因为：

1、扫罗求问神的态度，就像他没有在求问神一样。他的态度，昏厥而冷漠；心里面暗暗想着，要是他求问神不应，他就要去求鬼、行巫术。他没有在信心里面求问神；而是三心二意地来面对神。正如雅各告诉我们：“**那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得什么。**”【雅 1：6-7】

所以，这也就提醒我们每一位弟兄姊妹，每次祷告寻求神的时候，一定要带着坚定的信心来祈求，不能三心二意。要知道，因着耶稣基督，神已经成为我们的天父，祂必定不会对我们这些属祂的儿女不理不睬。所以，改教家马丁路德曾经说过：“永远不要怀疑上帝知道你的问题并且听了你的祷告。不可随随便便，也不可模模糊糊，不知所指，好像对着风呼喊一样，那是对祷告的嘲讽和对上帝的试探。如果这样，反而不如不做任何祷告的好。”【摘自马丁路德《与日信增》】

2、扫罗来求问神的时机，已经太晚。当神试验他的时候，当神查看他的时候，他的内心远离神、离弃神；因而已经被神所完全地离弃。所以，现在当扫罗再来求问神的时候，神已经不再回应他了。

弟兄姊妹们，这一点特别提醒我们应当在神还可以被寻找的时候，寻求神；否则时候将到，到那时罪人将再不能寻求到祂；也就是耶稣基督再来的时候，那个时候恩典的门就关闭了，任何得救的机会就再也没有了。

3、扫罗已经失去了寻求神的方式。他憎恨撒母耳和大卫，恨恶和迫害先知；他还能借着先知求问神吗？他杀害大祭司亚希米勒，还能借着乌陵（乌陵是祭司用来求问神的一种物件，今天已经不知道具体是什么样子的了）求问神吗？他犯罪冒犯神、顽梗悖逆地活在罪中，失去了神恩典的灵，还能在梦中得神的启示吗？当然不可能。

弟兄姊妹们，这也特别提醒我们，今天我们要想得到神对我们的指示和指引，我们一定要重视神所赐给我们的方法和途径。当然，随着神特殊启示的停止，神今天已经不再用特别的方式，就如旧约的先知、祭司的乌陵，或者异象、异梦来指示我们了。但是，神将祂对我们的启示收录在圣经中，今天我们最主要的寻求神旨意的方式和途径就是藉着圣经神的话。如果我们轻看圣经，忽略神的话，那么我们就不要想再从其他途径得到神的指示和指引了。如果你的圣经上布满灰尘，那就不要埋怨神向你沉默。

弟兄姊妹们，要知道，当神不再向扫罗有任何指示的时候，这也就是神对扫罗严厉的审判了。而且，这也预示着神要降下更重的审判和刑罚。为什么？小朋友们，请问：当你在家里调皮捣蛋不听话的时候，原本还经常提醒你的爸爸妈妈突然不再说话了，你们知道接下来会有什么事情发生吗？很可能就是调皮的你要挨打的时候了，是不是这样？同样的，当神不再向扫罗有任何指示的时候，也就预示着神要降下更重的审判和刑罚了。我们来看今天证道的第三点：

三、耶和華借着掃羅交鬼來宣告對他的審判

弟兄姊妹们，证道经文接下来的篇幅虽然很长，但是主要的内容却是很集中的体现了扫罗的罪以及耶和華神對他的審判的宣告。

我們在此看到，當神不回答掃羅的時候，掃羅不是謙卑自己、悔改己罪、持續地尋求神，而是轉頭離開神；去看看除神以外，他還能找到什麼幫助。豈不知這更顯明了掃羅的罪大惡極。

首先，這是掃羅對耶和華神的蔑視；他以為當神不回答他的時候，他就能隨便找一個受造之物，來

帮助自己。扫罗在面对耶和华不再向他有任何指示的时候，他竟然跑去交鬼了，他竟然去寻求魔鬼的帮助了，这岂不是非常严重的罪吗？

其次，这也显明扫罗的自相矛盾，信仰上的混乱。他明知道交鬼、巫术的可憎可恶，但是他现在自己却要去行这可憎之罪。

第三，这也显明扫罗是何等的可怜。堂堂的耶和华的受膏者，以色列的君王，现在竟然为了自己的命运和遭遇而需要乔装打扮偷偷地去求问交鬼的妇人！

弟兄姊妹们，扫罗在此所显明的罪固然非常可恶，但是我们也不要单单地自以为义的来恨恶扫罗和与他类似的人。我们也要从中思想和认识到罪人的全然败坏。罪人常常大张旗鼓地大声反对那些自己未曾受试探引诱的罪行；可是当自己遇到机会的时候，也会轻易地堕入那自己昔日曾反对的那些罪恶之中。不是吗？不是我们刚强不犯罪，而是因为神的怜悯保守，使我们没有遇到试探，没有遇到犯罪的机会。

弟兄姊妹们，我们看到证道经文告诉我们，扫罗找到那个交鬼的妇人，让她为自己招撒母耳上来。这是何等讽刺的事情！当撒母耳还活着的时候，住在拉玛，离扫罗的基比亚并不远，扫罗没有去求问撒母耳，寻求他的帮助；当撒母耳在那里监管一班先知的时候，扫罗也并没想着要去找撒母耳，为各样的困难向撒母耳寻求教诲和帮助。那时，扫罗轻看撒母耳，甚至憎恶他；但是现在撒母耳死了，扫罗却要急急地找他。这不是很讽刺的事情吗？

那么，**交鬼妇人所招上来的是真的撒母耳吗？**

有很多神学家和传道人都认为这里出现的撒母耳是真的撒母耳，但不是被交鬼的妇人招上来的，而是耶和华神亲自让撒母耳来宣告祂对扫罗的审判的。他们主要的依据是：（1）交鬼妇人的反常表现，惧怕，大声呼叫；（2）这里经文明确的说是撒母耳，没有说是假的；（3）这位撒母耳所宣告的神对扫罗的审判信息是真实的，那么，这就证明这位撒母耳真的是神的仆人撒母耳。

但是，我认为这里交鬼妇人所招上来的撒母耳肯定不是真的撒母耳，因为：

（1）神既然严厉禁止祂的儿女去做交鬼的事情，那么，祂就绝对不会允许自己忠心的仆人撒母耳的灵魂被交鬼的妇人给招上来。

（2）神也绝对不会与鬼或交鬼的人合作，让撒母耳的灵魂被招上来。使徒行传第16章16-18节曾经记载了当使徒保罗他们在腓立比传福音的时候，有一个被鬼附的使女天天跟在保罗他们的后面，大声喊着说：“**这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。**”请问她说的是不是真话？是。但是，使徒保罗却很厌烦，将这个使女身上的鬼赶出去了。为什么？因为大家都知道这个使女是被鬼附的人，鬼话有谁会相信呢？所以，这个被鬼附的使女表面上是为保罗他们做宣传，其实这是出于魔鬼的捣乱工作。因此保罗将那个魔鬼赶出去了。如果神的工作要借着接受魔鬼的合作，那么岂不是神鬼分不清了吗？所以，神是绝对不会与鬼或交鬼的人合作的。

(3) 死亡之后的人的灵魂是不可能互相来往或者在阴间和乐园自由出入的【路 16: 26 主耶稣借着亚伯拉罕的口对那个在阴间受苦的财主说：“不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”】，更何况已经进入永恒界的灵魂要被招到这个暂时界来呢？

(4) 撒母耳是神忠心的仆人，神已经息了他在世的劳苦，使他在基督里得享安息，怎么可能会被一个交鬼的妇人给搅扰并招上来呢？

(5) 或许有人会说，如果不是真的撒母耳，那他所说的预言怎么可能会应验呢？这个我们应该要知道，神要无罪地使用邪灵的口来宣布对扫罗的审判，并不是说的预言是真实的就一定是神的真先知，就如假先知巴兰和大祭司该亚法的口被神使用一样。

(6) 还有人认为，交鬼妇人的反常表现可以反证这个撒母耳是真的；但是，我要说，交鬼妇人岂不是装神弄鬼的人吗？她的所谓反常表现我们就可以相信吗？

(7) 也有人说，圣经只说那是撒母耳，没有说那是假撒母耳，所以我们就应该相信那就是真的撒母耳。对此我要说，圣经在这里只是在记载、描述当时发生的情形，并不是要直接告诉我们撒母耳的真假，所以我们也不能因为圣经没有说他是假的撒母耳，就认为这一定是真的撒母耳。我们需要从别的更清晰的经文来判断这里的真假。

综上所述，我认为这里交鬼妇人所招上来的是邪灵假冒的撒母耳，而不是真的撒母耳。而且，这实际上并不是我一个人的观点，加尔文牧师与马太亨利牧师也都是这样的观点。

弟兄姊妹，扫罗期望从交鬼妇人所招上来的“撒母耳”这里得到指引，得到安慰；但是，他没有想到的是，这位“撒母耳”竟然指出他的罪并宣告了耶和华神对他的审判，预告他将要死亡：“**耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照祂藉我说的话，已经从你手里夺去国权，赐与别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，祂恼怒亚玛力人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华向你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了；耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。**”【16-19】

弟兄姊妹们，人若期望从神以外，从神所指示的道路之外，得着什么信靠或是安慰，那么，他必会像扫罗在这里一样失望。然而，虽然扫罗步入绝望之地，他的心仍然不真正地谦卑下来。他没有承认、忏悔自己的罪，没有向神献上真诚的祭，也没有在神面前真正地悔改和哀求。他的心里并不是真正在乎百姓，也不想法逃避这即将到来的灾难；而是在垂头丧气的绝望中走向自己的灭亡结局。像扫罗这样的反面教材，是对人的警告和警示；提醒我们不要在罪中顽梗，更不可轻看神的话语。然而若有人真心悔改，就必不会像扫罗绝望。让我们在神的面前谦卑，不管是生是死我们都要寻求神的恩惠，那么，我们就必得通达。

亲爱的弟兄姊妹们，今天的信息主要让我们看到的就是耶和华神对扫罗的审判。我们从中认识到，当耶和华要审判人的时候，祂可以借着各种各样的人或事物来进行。

当以色列人的仇敌非利士人结盟一起来攻击扫罗的时候，这是出于神对扫罗的审判；而扫罗在窘急之中不知该怎么办，他想求问耶和华，或者寻求先知的指示，但是耶和华却向他隐藏，根本就不指示他，这也是耶和华神对扫罗的审判。

然后，扫罗在这样的境况下，更加的急病乱投医，竟然去交鬼，想要借此明白自己的命运和道路。这是非常荒谬的！从中我们也就看到扫罗自己信仰的混乱，他对耶和华真神的悖逆和敌挡。

所以，当他去找交鬼的妇人时，耶和华就借着交鬼妇人所招上来的“撒母耳”（邪灵假冒的）宣告了对扫罗的审判，他必要在战争中丧命：“**耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了；耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。**”【19】也就是说，耶和华神向他追讨的时候到了，神要审判他的罪恶了。

弟兄姊妹们，虽然这里关于交鬼妇人所招上来的“撒母耳”到底是真的撒母耳的灵魂还是邪灵的假冒，神学家历来有很多的争议。主要有两种观点，一种认为这就是真的撒母耳的灵魂；另一种认为那是邪灵的假冒。而正如我在前面所说的，我个人是非常肯定的认为这是邪灵的假冒，不是真的撒母耳的灵魂被招上来。

但是，我想要进一步说的是，事实上，根据这里经文的上下文脉，到底是真假撒母耳，并不是这里经文要表达的重点；这里的重点是耶和华神借着交鬼妇人所招上来的“撒母耳”宣告了神对扫罗的审判。因为耶和华神可以使用任何的人、事、物来为祂自己的旨意效力。

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的信息中可以领受怎样的教训呢？我简单总结以下四点：

- 1、耶和华神是可畏的，祂是审判全地的主，我们当存敬畏祂的心来行事为人。
- 2、耶和华神可以借着任何的人、事、物来施行祂的审判，所以我们处在各种困境中的时候，需要常常省察自己，是否是因为自己的罪导致神的审判和管教临到我们。
- 3、不敬畏神的人，当神的审判临到的时候，结局是极其悲惨的。
- 4、罪人惟独在耶稣基督里才能逃脱神那绝对公义的审判，因为只有基督里的才不被定罪。

求主使我们在座还没有真正归信基督的人尽早来投靠罪人的救主基督，使他们可以逃脱神公义的审判；也求神帮助我们每一位属祂的儿女都敬畏祂，谨守遵行祂的诫命来见证荣耀祂。阿们！

思考问题：

- 1、本章告诉我们耶和华神对扫罗的审判是从哪几方面显明出来的？
- 2、为什么说非利士人来攻击以色列人是出于神对扫罗的审判？从中给你有怎样的教导和提醒？
- 3、扫罗面对非利士人的攻击是怎样表现的？为什么他会这样？

- 4、扫罗求问神的时候，为什么神不再向他回应？其中给你怎样的提醒和警戒？
- 5、今天神指引我们的是借着什么方式？这给你怎样的教导？
- 6、扫罗求问交鬼的妇人错在哪里？为什么说扫罗是一个可怜又可恨的人？
- 7、你认为交鬼妇人所招上来的撒母耳是真的还说假的？你的依据是什么？

WZ

2023年7月2日

耶和華借大衛不被信任來救他脫離窘境

閱讀經文：撒下 24：1-14

証道經文：撒上 29：1-11

各位在耶穌基督里蒙我們父神所愛的弟兄姊妹們：我們知道，基督徒行事為人的準則是聖經神的話，或者更明確一點說，就是神的律法。如果我們的行事為人違背神的律法，那就是犯罪【約一 3：4】。然而，當我們基督徒在今世的生活中心行事為人的時候，却常常面臨着很多兩難的境地，那就是在受世界歡迎和討神喜悅的兩種衝突之中，我們常常很難做出抉擇。就比如：老板要求你主日加班，如果不加班就可能面臨被炒魷魚的可能；而且老板還曾經有恩於你。又比如：老板要求你这个會計做假賬，不同意的話就可能面臨下崗的危險。還比如：你的親戚長輩要求你利用自己的職權做違規的事情，幫助他解決難題和困境。

弟兄姊妹們，當你面對諸如上面所說的這些處境時，你會做出怎樣的決定呢？作為基督徒，我們似乎都知道正確的決定應該是什麼，那就是拒絕主日加班，因為我們不能干犯主日；拒絕做假賬，因為我們不能弄虛作假得罪神；拒絕長輩的違規請求，因為我們必須忠於自己的職責，不然會使神的聖名受到羞辱。但是，當我們真正面臨這樣的處境時，我們却會有很多掙扎，甚至我們就直接選擇了犯罪得罪神。畢竟，拒絕老板的要求代價是很可能丟工作，況且老板還曾經有恩於我；拒絕親戚長輩的請求，會使得自己在親友圈中被眾人指責冷血無情。我們會覺得自己付不起這樣的代價，所以就選擇了違背神的命令和原則。

弟兄姊妹們，當你們處在這樣兩難的境地時，你們有沒有想過禱告求神來幫助你們，來為你們開出路呢？我想很多時候我們為什麼在這樣的兩難境地選擇了得罪神，是因為我們根本就沒有去尋求神的幫助和保護，而只是憑着自己的判斷，就做出了錯誤的決定。實際上，神是顧念我們的神，祂是我們在天上的父，祂會看顧幫助我們。祂在經上就明確應許我們：“**你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。**”【林前 10：13】而且，當我們向神禱告呼求的時候，神為我們成就的甚至是超過我們所求所想的。更有甚者，神甚至在我還沒有向祂祈求的時候就來看顧保守我們，救我們脫離各樣的困境。

今天的証道經文就給我們看到了這樣的實例，那就是當大衛落在左右為難的窘境之中時，神奇妙的拯救大衛脫離這樣的窘境；而且，神所使用的方法也是非常出人意料的。借着今天的証道經文，我要和大家分享的主題是：**耶和華借大衛不被信任來救他脫離窘境**。我們從以下三方面來看：

一、大衛的窘境【1-2】

二、非利士人的首領不信任大衛【3-10】

三、大衛得以脫離窘境【11】

一、大卫的窘境

弟兄姊妹们，证道经文的一开始告诉我们：“非利士人将他们的军旅聚到亚弗；以色列人在耶斯列的泉旁安营。非利士人的首领各率军队，或百或千，挨次前进。大卫和跟随他的人同着亚吉跟在后边。”

【1-2】我们在此看到，现在大卫陷于一个窘迫两难的境地。非利士人和以色列人两军对垒，准备打仗。亚吉要求大卫也带领他的队伍加入到非利士人的军中。于是，大卫和跟随他的人就跟在非利士人军队后面。

为什么说这是大卫的窘境呢？因为如果两军交战的时候，大卫退缩，会被指责为退缩胆怯，而且也是对迦特王亚吉的辜负。一直以来，亚吉都对大卫不错，信任保护他。而如果大卫按着亚吉的要求，真的与以色列人交战，那就是直接背叛自己的国家，成为属神的以色列的敌人；也会使以色列百姓憎恨大卫，因为他在未受割礼的非利士人旗帜下与以色列争战。所以，现在大卫面临的困境是，无论他怎么做，都是落在罪中。这就是大卫的两难困窘之境地；陷入罪中，比陷入苦难之中，更成为一个基督徒所面临的困境。

为什么大卫会落入这样的窘境呢？我们从撒母耳记上 27 章的记载可以知道，大卫所面临的这个困境，是由于他自己离开犹大地的自作聪明和小信而导致的；他当时为了躲避扫罗王的追杀，就离开了以色列地，去到未受割礼的非利士人之境。

这实在让我们看到，与恶人为伍、与不敬虔的人为友，与他们亲近实在是自害己命。因为他很难不会陷入罪中或是困境之中。人很难站在罪的边缘，但是却不落入罪中的，因为我们自身对罪是没有免疫力的。

亲爱的弟兄姊妹们，让我们在这点上警醒，不要重蹈大卫的覆辙。在我们的生活观和工作观，甚至交友观上面，我们一定要照着神的律法来进行处理和对待，不然我们就会落入试探之中，使我们更容易犯罪得罪神。例如：我们应该尽量避免进入那些容易导致我们犯罪的场合，就如赌场和酒吧、迪吧之类的场合，如果我们进到这样的场合中，肯定很容易就会犯罪得罪神。还有，我们基督徒应该拒绝选择那些没有主日休息的工作，或者容易导致我们犯罪的工作；我们也应该谨慎交友，和非基督徒的同事和朋友、同学都要保持一定的距离，不要和他们走得太近，不然就容易在他们的罪上有份。

记得在 1996 年的夏天，我刚刚信主受洗不久，当时就我和母亲两个人在家里。本来我没有事情做的时候就想到老家的镇上去玩，因为那里有我在读初中时的很多要好的同学和朋友；结果我母亲就是不同意我去镇上玩。过了没有几天，就从镇上传出消息，说镇上派出所破获了一个拦路抢劫的团伙，抓了七八个人，后来判刑最重的十一年。而这些被抓判刑的人，正是我当时所谓的同学和好友。所以我知道消息后，不得不感谢神对我的保守，借着母亲拦阻我去镇上玩耍，不然那个时候我肯定也会跟着他们一起去做犯罪的事情了。那么，很可能也就没有今天我站在这里向大家讲道了。

所以，我在这里也特别提醒和劝勉在座的年轻人，特别是小伙子们（因为你们常常很讲义气），一定要注意你们交往的朋友和同学，那些非基督徒，那些不敬虔的人，一定要和他们保持距离，不要常常与他们在一起，不然我们就很容易受他们的影响，就会和他们同流合污。

弟兄姊妹们，当大卫落在这样的窘境之中时，他要怎么处理 and 对待呢？他自己能够解决这样的困境吗？在人看来，这真的很难。然而，大卫所信靠的神，却是他随时力量和帮助。所以，我们接下来会看到，即使大卫所处的窘境是他自己的错误导致的，神也因着祂的恩慈和怜悯而搭救大卫，为他开一条出路。那么，神是如何做的呢？我们来看今天证道的第二点：

二、非利士人的首领不信任大卫

弟兄姊妹们，耶和华我们的神正如祂自己所宣告的那样：“是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”【出 34：6】所以，在大卫的困境之中，神特别为他开了一条出路。这是怎样的出路呢？

3-10 非利士人的首领说：“这些希伯来人在这里做什么呢？”亚吉对他们说：“这不是以色列王扫罗的臣子大卫吗？他在我这里有些年日了。自从他投降我，直到今日，我未曾见他有过错。”非利士人的首领向亚吉发怒，对他说：“你要叫这人回你所安置他的地方，不可叫他同我们出战，恐怕他在阵上反为我们的敌人。他用什么与他主人复和呢？岂不是用我们这些人的首级吗？从前以色列的妇女跳舞唱和说：‘扫罗杀死千千，大卫杀死万万’，所说的不是这个大卫吗？”亚吉叫大卫来，对他说：“我指着永生的耶和华起誓，你是正直人。你随我在军中出入，我看你甚好。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失，只是众首领不喜悦你。现在你可以平平安安地回去，免得非利士人的首领不欢喜你。”大卫对亚吉说：“我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到今日，你查出我有什么过错，使我不去攻击主、我王的仇敌呢？”亚吉说：“我知道你在我眼前是好人，如同神的使者一般。只是非利士人的首领说：‘这人不可同我们出战。’故此你和跟随你的人，就是你本主的仆人，要明日早晨起来，等到天亮回去吧！”

弟兄姊妹们，我们从这段经文中看到，神使非利士人的首领们极其排斥大卫，坚持说一定要把大卫赶走。这些大卫的敌人所作的事，现在反而成全了大卫。他们说：“这些希伯来人在这里做什么呢？”的确，希伯来人若站在非利士人的军营中，真的是站错了地方。大卫在诗 26：5 曾多么恨恶这些罪人的聚会，可是他现在竟然自己身处其中。这是多么的不相宜呀！

我们从撒母耳记上第 6 章中可以知道，非利士人是属于联邦制的，当时一共有五个城邦，分别是亚实突、亚实基伦、迦萨、迦特和以革伦；而迦特王亚吉只是非利士人的五王之一。当其他四王都一致反对并拒绝大卫跟随他们一起出征，甚至都向亚吉发怒时，那么亚吉也就不能违反其他人的意思，所以只好把大卫打发走了。在此我们看到，即使是君王也不能随心所欲地行事，也无法按着己意随意支配身边的人。

不过，我们从亚吉对大卫的说话中，可以看见大卫在亚吉面前的行事谨慎和正直，大卫并没有彻底和非利士人打成一片，没有被他们所污染。

亚吉说：“**我知道你在我眼前是好人，如同神的使者一般。**”的确，敬畏神、智慧良善的人，无论走到哪里也会得到人的尊重，得到那些内心中肯之人的尊敬。这一点也教导我们这些属神的人应当在行事为人中谨守、正直，这样我们也能得到周围人的称赞，也就使神的名因我们得荣耀。

然而，我们也看到，尽管大卫在亚吉和其他非利士人的王面前努力表明自己的忠心，但仍然得不到其他首领的信任。我想，谁都不愿意被人误会和不信任；当我们被人不信任的时候，我们都非常不爽，不是吗？但是，弟兄姊妹们，有时候，人不信任我们竟然是于我们有益的，你知道吗？你相信吗？

今天的经文就给我们看到了大卫被非利士人的首领非常不信任，直至被拒绝参加他们将要进行的战争。然而我们都看到了，这真的是对大卫有益的。因为大卫本来就不应该住在非利士人的地方，也更不应该随着非利士人去和自己的同胞以色列人去打战；但是，由于他开始已经错了，因着自己的软弱他逃到非利士人的地，并且为了取得亚吉王的信任，他还得靠着不断撒谎来维持。然后，大卫取得了亚吉王的信任，亚吉王准备带着大卫去参与非利士人联盟与以色列人的战争；这样，对大卫来说，他就进入了与神的子民为敌相争的危险处境。

所以，面对这样的处境，大卫肯定是非常纠结的，因为他并不是真的要与扫罗为敌，也不会真的想要去攻击自己的同胞。就在这样让大卫进退两难的境地时，我们看到非利士人的其他首领却根本不信任大卫；无论亚吉王怎样为大卫说好话，其他首领都不愿意信任大卫。

为什么会发生这样的事情呢？作为基督徒，我们要看到我们所信的神是何其伟大而奇妙；祂对属于祂的儿女又是何等有怜悯和恩典！祂要调动万事万物来为祂的旨意效力，来叫祂所爱的儿女得益处。

正是因为神对祂自己所拣选的大卫的怜悯眷顾，祂就调动非利士人首领的心【箴 21: 1 “**王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。**”】，使他们不信任大卫，借此救大卫脱离危险的窘境。所以，我们看到神对属祂的儿女是多么有恩典和怜悯啊！而神要眷顾属祂的儿女，祂的作为又是何等奇妙！

亲爱的弟兄姊妹们，我们所信的神是“**昔在、今在、以后永在的全能者**”【启 1: 8; 4: 8】，我们的救主耶稣基督是“**昨日、今日、一直到永远是一样的。**”【来 13: 8】所以，当我们今天面临各种两难的境地的时候，我们千万不要凭着自己的想象和判断就轻易放弃属灵的争战，就去选择那些犯罪的事情；而是要借着祷告来到神面前，来支取祂对我们的眷顾和保护，并坚信神必要在我们忍受不住的时候给我们开一条出路，使我们能忍受得住，能站立得稳。

所以，当我们面对老板或者亲朋好友违背律法的要求时，我们要祷告求主来为我们开出路，求主加添我们的信心和力量，然后谦恭而坚定的告诉他们：我是一个基督徒，我的生命中应当让神居首位；我的行事为人应当以圣经神的话为准则。所以，尽管我很尊重他们，但是对于他们这些不合圣经的要求和请求，我实在没有办法满足他们，还请他们能够理解和谅解。如果他们不能接受自己的解释，那么，也

要坚定而柔和的告诉他们：如果因为我没有满足你们的这些要求就要另眼看我，甚至就要开除我，我也认了，我不能为了满足你们这些不合圣经的要求而得罪我的神。愿神帮助我们每一位属祂的儿女在面临两难的境地时都能靠主得胜。

下面我们继续来看神救护大卫的结果，也就是我们今天证道的第三点：

三、大卫得以脱离窘境

弟兄姊妹们，我们在证道经文的最后一节读到：“于是，大卫和跟随他的人早晨起来，回往非利士地去。非利士人也上耶斯列去了。”【11】这实在是出于神奇妙旨意的安排，智慧、恩典地加在大卫的身上。使得大卫不仅脱离了眼前的困窘之境；而且能够得以迅速回去挽救自己的城，尽管他自己现在并不知道。但接下来第30章就给我们看到了神施恩怜悯，救他脱离窘境，实在是更有更美好的旨意在其中。

弟兄姊妹们，这让我们看到，属神之人的脚步，总是由神引领着；那喜爱神道路的人，必然被神所牵引。神对我们所做的事，我们现在或许不知道；但是我们日后一定会明白；我们一定会看见神为我们所行的一切都充满了祂的恩慈和良善。正如神在圣经中对我们所启示的：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”【耶 29：11】因此，我们也要凭着信心跟随使徒保罗一同宣告“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”【罗 8：28】

亲爱的弟兄姊妹们，尽管我们不知道自己为什么会落在各样的困境中，不知道自己为什么会面临下岗丢工作的困境，不知道自己的家庭中为什么会有各样的重担和难处，甚至就算我们因为自己的软弱犯罪而导致各样的困境，我们也要相信神叫万事互相效力，叫我们这些属祂的人得益处。

弟兄姊妹们，虽然本章经文很短，也没有过多的记载大卫的心理活动，但是我们可以在这里稍微设身处地的想一想，大卫当时一定非常感恩，一定更加深刻地认识神的恩典和怜悯。因为他自己所处的窘境，原本是他自己的罪所造成的；但是神却没有因着他的罪而任凭他落在试探和犯罪的境地之中，而是大施怜悯来拯救他脱离这样的窘境。

所以，多年以后，当大卫又因为自己的骄傲犯罪，数点自己军队的人数时，耶和華神差遣先知迦得来宣告对他的审判和刑罚，说有三样灾祸让他自己选择。大卫的回答是：“我甚为难，我愿落在耶和華的手里，因为祂有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。”【撒下 24：14】

弟兄姊妹们，通过今天的证道信息，给我们带来怎样的教训呢？我总结以下几点：

1、我们需要时刻警醒，一定要让神的话语成为我们行事为人的准则，不能自作聪明的随自己的意思行事，这样很可能会使自己落入极大的试探之中。

2、耶和華神是眷顾保守祂儿女的神，我们要随时仰望祂对我们的眷顾和保护，即使在试探中也要继

续仰望神对我们的保护和看顾，而不要放弃属灵的争战，向罪和环境妥协。

3、耶和华是大有怜悯的神，即使我们软弱犯罪了，也不要对神失去信心，不要自暴自弃；而是要继续仰望神的怜悯，因为祂有丰盛的慈爱和诚实。

4、当我们基督徒努力遵行神的旨意，却仍然没有得到世人的信任时，我们不要灰心丧气，这很可能是神借此要保护我们不落入危险的试探中。

5、作为基督徒，我们应当努力追求与人和睦，也要争取人对我们的信任；但是，对于那些希望我们和他们一起去犯罪作恶的人，我们没有必要要去争取他们对我们的信任；反而要尽量远离他们。

求主帮助我们每一位属祂的儿女都努力行在神的旨意中，也不要因为不敬虔之人对我们的不信任而忧虑；反而要为此感恩。求主使我们都存敬畏神的心来仰望等候神对我们的施恩和怜悯，就如诗人所劝勉和宣告的：“我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。以色列啊，你当仰望耶和华！因祂有慈爱，有丰盛的救恩。祂必救赎以色列脱离一切的罪孽。”【诗 130：5-8】惟愿我们每一位弟兄姊妹无论在困境、苦境还是绝境中都凭着信心来仰望神的恩典和怜悯，使我们可以见证荣耀祂的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、大卫所处的窘境是怎样的？他为什么会落在这样的窘境之中呢？这给你有怎样的提醒和教导？
- 2、当你落在极大的两难之境时要怎么对待和处理呢？只能妥协放弃还是继续祷告仰望神的帮助呢？
- 3、耶和华神是如何救大卫脱离窘境的？这给你有怎样的教导呢？
- 4、如果你是在努力遵行神的旨意，结果还是被世人或身边的人不信任，你要怎样应对呢？
- 5、今天的信息对你的生活观、工作观和交友观有怎样的提醒和教导呢？

WZ

2023年7月16日

耶和华对大卫的管教

阅读经文：来 12：1-11

证道经文：撒上 30：1-31

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，小朋友们：当你生病的时候，你的爸爸妈妈会怎么办呢？会带你去医院找医生进行治疗。如果是比较轻的病症，比如感冒，那就拿点药回家吃就行了；但是如果是比较严重的疾病，肯定是会涉及到打针和打点滴，是吧？那么，面对同样的吃药和打针，大人和小朋友的对待是不一样的。即使再苦的药，再痛的针，大人因为知道这对自己的身体有益，可以治疗自己身体的疾病，所以就忍着心把药给吃了，把针给打了。但是，小朋友就不一样了，他只知道这个药很苦，这个针很痛，他才不管对自己的身体有没有益处，所以就非常抗拒吃药和打针。是不是这样呢？

那么，各位弟兄姊妹，你知道吗？我们基督徒属灵的生命也会生病：属灵上的食欲不好，就是不喜欢读经祷告、不喜欢聚会敬拜神；再严重一点的属灵疾病就是远离神，不依靠神，犯罪得罪神。而神我们的天父会如何对我们的属灵疾病进行治疗呢？最常见的一个方法就是管教。

小朋友们，你们有没有被父母管教过？管教不单是指责打，也可以指训诫。我想，应该没有哪一个小朋友喜爱被管教，而且被管教的时候总是觉得很痛苦。然而，神的管教对我们的生命来说却是非常有益的。正如吃药和打针虽然感受上痛苦，但是对医治我们的疾病来说却是必须的，也是有益的。圣经希伯来书的作者就告诉我们：“你不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心。因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他；何况万灵的父，我们岂不更当顺服祂得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”【来 12：5-11】

因此，我们可以知道，父神出于爱我们而必定会管教我们，目的是为了医治我们属灵的疾病，使我们在祂的圣洁上有份，使我们结出平安的果子，就是义。在今天的证道经文中我们就看到了耶和华神对大卫的管教，结果也是肯定的，那就是给大卫带来了属灵的益处。

我要从以下三方面和大家来分享耶和华神对大卫的管教：

一、耶和华借亚玛力人洗劫洗革拉城管教大卫【1-6】

二、大卫倚靠耶和华战胜亚玛力人【7-20】

三、大卫分配战利品【21-31】

一、耶和华借亚玛力人洗劫洗革拉城管教大卫

弟兄姊妹们，证道经文一开始告诉我们：“**第三日，大卫和跟随他的人到了洗革拉。亚玛力人已经侵夺南地，攻破洗革拉，用火焚烧，掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个，都带着走了。大卫和跟随他的人到了那城，不料，城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。**”【1-3】

这里的“**第三日**”是指大卫随从亚吉出战不成，撤军返回，三天以后回到了洗革拉；结果发现洗革拉成了一片废墟，居民和财物都被掠走了，连大卫和跟随之人的妻儿老小也都被掳走了；这是亚玛力人趁大卫不在的时候所做的。这可以说是亚玛力人惯用的卑鄙手段。摩西就曾经向以色列人指出，在以色列人出埃及的时候，亚玛力人“**他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你后边软弱的人，并不敬畏神。**”【申 25：18】

弟兄姊妹们，为什么大卫这个时候会遭此大难呢？我要说，这是出于耶和华神对他的管教。虽然在上一章的记载中，我们看到耶和华神掌管非利士众首领的心，使他们不信任大卫，以致拯救大卫脱离进退两难的窘境；但耶和华神也是公义的神，祂万不以有罪的为无罪，必要审判罪恶。即使大卫是祂的受膏者，祂也不例外要对大卫的罪进行审判和管教。这一点也使我们联想到那位真正的受膏者耶稣基督，当祂担当着祂百姓的罪的时候，父神也没有对祂视而不见，而是将自己对罪的忿怒倾倒在耶稣基督的身上，以至于基督在十字架上痛苦的呼喊：“**我的神，我的神，为什么离弃我？**”【太 27：46】我们从中要看到神的公义和耶稣基督对我们的救赎之爱。

弟兄姊妹们，大卫犯了什么罪以至于耶和华神要管教他呢？他本是耶和华的受膏者，是神的圣约子民，但是他在面对扫罗王的追杀时，却不继续倚靠耶和华神对他的保护和拯救，反而自作聪明地投奔以色列人的宿敌非利士人那里去寻求保护。这实在是大罪！而且，既然大卫是耶和华的受膏者，在以色列人中是有非常重要的影响力的，所以他犯的罪，神也就要进行更严厉的管教和惩罚。正如基督曾经说过的：“**多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。**”【路 12：48】

但是，凭什么说，亚玛力人对洗革拉城的洗劫就一定是神对大卫的管教，而不是单纯的亚玛力人对大卫的报复呢？或者说来自于恶者魔鬼对大卫的攻击呢？我认为证道经文的第 2 节就向我们透露出了这样的意思：亚玛力人“**掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个，都带着走了。**”

弟兄姊妹们，亚玛力人之所以袭击大卫所住的洗革拉，显而易见是对大卫以前侵夺【撒上 27：8】他们的报复。可奇怪的是那时大卫是击杀他们“**无论男女都没有留下一个**”【撒上 27：9】，而亚玛力人却“**没有杀一个**”【2】。为什么会这样呢？原因就是这是出于神！神为了惩治大卫而把他们交在亚玛力人手中，但是神却阻止亚玛力人害大卫和他的眷属，正如耶和华神曾经允许撒但攻击约伯，却不允许撒但伤害约伯的身体和性命：“**凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他**”【伯 1：12】。

当然，神对祂子民的管教可以有各种不同的方法和手段，可能是使人生病，也可能是使人的工作不顺利，生意挫败，或者是夫妻关系不和，又或者是其它各种各样令人感受到痛苦的遭遇；但是，神管教

的目的都是一样的，都是为了使我们得益处的。

所以，弟兄姊妹们，这是多么令人得安慰的信息啊。“**因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。**”但是，神对大卫的管教不是为了要毁灭大卫，而是要拯救大卫，医治大卫属灵的疾病，使他从中得属灵的益处。

因此，我们看到证道经文继续说“**大卫和跟随他的人就放声大哭，直哭得没有气力。**”【4】大卫哭了，跟随他的人也哭了。遭此大难，哭泣是很正常的表现。但是大卫和跟随他的人同样是哭，却有着本质的差别。这一点我们从第6节便可以看出来。“**众人为自己的儿女苦恼，说：‘要用石头打死他’**”，这就是跟随大卫的人哭的原因，他们是因为想到自己的“儿女”所以才哭的。然而大卫“**却倚靠耶和华他的神，心里坚固**”。这就是他们的哭泣不同之所在。

大卫可能一边哭一边就在想着到底是怎样的原因自己会遭受这样的大难呢？那么，大卫最先可能想到的就是自己的罪，因着自己不完全信靠神，企图用自己的小聪明和方法手段来解决问题的不信行为，这是严重的罪。因此，大卫就一定会向神悔改，并且痛悔因自己的不信靠神招致了现在的结局。我想这是大卫哭的真正原因。大卫回想自己在错综复杂的事件驱驶下逃到了非利士，并且沦落成为了非利士王亚吉的护卫长，甚至要上战场攻击自己的同胞，好不容易解脱出来返回之时，却发现居所被烧，居民全部被俘虏，在这样的情况下，跟随他的人又“**要用石头打死他**”【6】，面对这样的现实大卫怎能不悲痛欲绝呢？

但是，大卫不仅没有被挫折压倒，反而“**却倚靠耶和华他的神，心里坚固**”【6】。这就是大卫与扫罗的不同之处。大卫也同样失足跌倒犯过罪，但是他每次都能及时地醒悟悔改从神重新得力。而扫罗王却不能从神的责罚中吸取教训，得属灵的益处。

弟兄姊妹们，大卫此时的心，受到极大的磨难和试验。扫罗把他逐出军营，非利士人把他逐出队伍，亚玛力人抢劫了他的城，妻子们都被掠走；现在，即使是跟着他的朝夕相处的朋友，也要背叛他，要用石头打他。人的信心，总是要经过许多的磨难和检验。大卫现在，可以说是面临最坏、最艰难的境况。但是，真正属神的儿女，神必要赐给他们真信心，让他们从神的管教和击打中得着属灵的益处，而不是让他们在这样的管教和击打中越发沉沦。

所以，我们看到圣经说“**大卫却倚靠耶和华他的神，心里坚固。**”【6】跟随他的人都失望透顶，内心消化；面对磨难，极其悲伤，烦躁不满。但是，在别人纵情愤怒的时候，大卫却倚靠他的神，内心平静镇静。他没有在众人骚乱的时候，与他们相争，或是被他们吓着；而是，他倚靠神的大能和意旨安排，倚靠神的公义和良善，神的应许，神的看顾。

弟兄姊妹们，正如我开始的时候所说的，神的管教就如同那些苦药和打针一样，是会给我们带来痛苦，但却是与我们的身体有益的，因为“**万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。**”

【来 12: 10-11】那么，亲爱的弟兄姊妹们，当你面对神的管教时，要如何应对呢？是像大卫的跟随者那样怨天尤人、满腹牢骚，甚至怒气冲天呢？还是像大卫这样紧紧倚靠耶和华神，心里坚定的相信神的管教会使自己得益处呢？

我们接下来就要看到大卫继续从神的管教中受益。我们来看第二点：

二、大卫倚靠耶和华战胜亚玛力人

弟兄姊妹们，圣经紧接着就记载说：“**大卫对亚希米勒的儿子祭司亚比亚他说：‘请你将以弗得拿过来。’亚比亚他就将以弗得拿到大卫面前。大卫求问耶和华说：‘我追赶敌军，追得上追不上呢？’耶和华说：‘你可以追，必追得上，都救得回来。’**”【7-8】

看到没有？在这里大卫变了，他开始求问耶和华了。要知道，这是圣经所记载的大卫在第 23 章 2 节求问耶和华说“**我去攻打那些非利士人可以不可以？**”之后第一次求问神。也就是说，大卫从 23 章那一次求问耶和华之后，就再也没有那么殷勤、诚恳的求问神，直到这次他遭遇亚玛力人的袭击，遭遇神对他的管教。所以，我们实在看到，神的管教对大卫来说是有实际益处的，使得大卫继续来求问神了。

“**于是大卫和跟随他的六百人来，来到比梭溪；有不能前去的就留在那里。大卫却带着四百人往前追赶；有二百人疲乏，不能过比梭溪，所以留在那里**”【9-10】。当那 600 人中的 200 人疲惫无力的时候，大卫仍坚定地信靠着神的大能。大卫对手下的那些人温柔以待，没有逼迫他们，而是让他们留在比梭溪那里。弟兄姊妹们，这也可以使我们联想到基督也是这样温柔对待那些跟随他的人；我们在跟随基督的时候，也是这样时常软弱。但是，人虽软弱，因着基督的能力覆庇，我们在哪里软弱，就在哪里刚强【林后 12: 9-10】

然后，经文告诉我们“**这四百人在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫面前，给他饼吃，给他水喝**”【11】，经审问得知他是埃及的少年人，是亚玛力人的奴仆，因三日前患病，被亚玛力人撇弃了。

这里我们看到了大卫与亚玛力人的不同：亚玛力人看到那人生病没有利用价值了就撇弃他继续前进了，而大卫却救了他，给他吃的喝的，使他精神复原。他怎能不对大卫感恩图报呢？神使这个被人撇弃的没有用的病人作了大卫的向导，领他追上了亚玛力人。

弟兄姊妹们，试想一下，如果亚玛力人不撇弃这个病人，而大卫也不厚待他的话，结果怎么样呢？我们不得不叹服神奇莫测的安排。我们也要从中看到，当我们以恩待人的时候，总是会得到耶和华神对我们奇妙的回报。

由于那人引路，大卫和他的随从很快就追上了亚玛力人，圣经说“**大卫从黎明直到次日晚上，击杀他们，除了四百骑骆驼的少年人之外，没有一个逃脱的。**”【17】神曾经命扫罗灭绝亚玛力人，扫罗违背了神的命令，而今大卫执行并完成了这个命令。神阻止大卫与敌军联合出战攻打自己的同胞，反过来却使他去攻打神的仇敌亚玛力人。这也让我们看到大卫继续被神使用。

然后，圣经说“**亚玛力人所掳去的财物，大卫全都夺回，并救回他的两个妻来。凡亚玛力人所掳去的，无论大小、儿女、财物，大卫都夺回来，没有失落一个。大卫所夺来的牛群羊群，跟随他的人赶在原有的群畜前边，说：‘这是大卫的掠物。’**”【18-20】。

弟兄姊妹们，我们在这里看到，因着耶和華神对大卫的眷顾，大卫竟然因祸得福了，他不单将自己被亚玛力人掳去的所有人和财物都夺回来，他甚至将亚玛力人从别人那里掠夺过来的财物也给夺回来了，因为这支亚玛力人的军队除了那逃跑的四百人，其余的都被大卫给杀了。大卫不仅夺回了被亚玛力人抢去的东西，还夺了亚玛力人的“**牛群羊群**”满载而归，跟随他的人把它们赶在原有的群畜前边，说：“**这是大卫的掠物**”【20】。以前大卫杀死歌利亚归来之时，神使妇女们高唱说：“**扫罗杀死千千，大卫杀死万万**”【撒下 18：7】。可见，当耶和華与大卫同在的时候，大卫每次都会满载而归。

亲爱的弟兄姊妹们，大卫在这里所经历的得胜，从救赎史的角度来说，正是指向那位耶和華的受膏者耶稣基督的得胜的。我们的主耶稣的确就如这里的大卫和创 14：16 的亚伯拉罕一样；祂从壮士（魔鬼撒但）手中夺回掠物，夺回敌人手中的俘虏，也就是我们这些原本被撒但捆绑辖制的人。

而且，耶稣基督对我们的拯救，不仅仅是挽回失去的东西。因着耶稣基督的宝血，得救的人不仅仅是恢复到亚当和夏娃犯罪以前的光景，圣经说：“**我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状**”【林前 15：49】。是的，“**祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似**”【腓 3：21】。所以，我们要知道，成为神儿女的信徒，不是要恢复首先的人亚当的样子，而是要有末后的亚当——耶稣基督的样式。这就是耶稣基督那丰盛的恩典。

接下来我们继续看大卫被神管教的又一个美好的结果，那就是大卫在分配战利品的事上表明出来的。我们来看第三点：

三、大卫分配战利品

弟兄姊妹们，我们看到证道经文告诉我们，当大卫带着战利品到了那疲乏不能跟随、留在比梭溪的二百人（掉队之人）那里时，有人想独吞神的恩典，他们主张“**所夺的财物就不分给他们，只将他们各人的妻子儿女给他们**”，但是这时大卫却“**前来问他们安**”【21】。属神的人的“**问安**”本身就是一种祝福。主耶稣吩咐门徒们说：“**无论进哪一家，先要说：‘愿这一家平安！’**”【路 10：5】这些人真的是“**心灵固然愿意，肉体却软弱了**”，他们并非是由于他们的恶意，而是因为他们力量衰竭疲惫。这不是他们的故意如此，而实在是因为他们的有限和软弱。所以大卫体恤他们，问他们的安。

在这里使我们吃惊的是大卫患难之时来投奔大卫的六百人中竟然有“**恶人和匪类**”。我们可能会想，跟随大卫的那六百人应该都是神所拣选的能为了大卫舍生忘死的忠臣，怎么可能有“**恶人和匪类**”呢？

弟兄姊妹们，我在这两天的灵修辅导中特别要我们从圣经经文中找到“我”在哪里，今天早晨我也要求大家就以今天的证道经文来灵修，我想大家肯定不会在这个“**恶人和匪类**”中找到“我”，但实际上

在耶稣基督没有拯救我们之前，难道我们不是“恶人和匪类”吗？我们甚至比“恶人和匪类”更恶！不是吗？但因着基督奇妙的恩典，我们这些“恶人和匪类”也被基督接纳和拯救，成为了祂的弟兄。所以我们也看到大卫对那些恶人和匪类说：“**弟兄们……**”。因此，弟兄姊妹们，我们要在此思想到我们在基督里所蒙的恩典是多么浩大，并为此感恩。

大卫对那些恶人和匪类说：“**弟兄们，耶和華所賜给我们的，不可不分给他们，因为祂保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里，上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。**”【23-24】

这里让我们看到大卫对神的感恩。我们所得的，都是神赐给我们的；我们从神那里得来，因此也要良善恩慈地去支配使用。我们不可恶待自己的弟兄。神以恩慈待我们，把胜利赐给我们；因此我们也要彼此恩慈相待

同时，这也让我们看到大卫的公义。的确那两百人是滞留在后，没有参与打仗，但这并非是由于他们的恶意与懒惰，而是因为他们力量衰竭疲惫。所以，大卫很公正的看待他们。而且，他们虽然滞留在后，但是也都是尽自己的服事，在为前方的弟兄看守器具。各样不同的服事，虽然形式不同，但都应得到荣耀和利益。一个身体上的各个不同肢体，同得荣耀和供给。在前方打仗的，和在后方看守器具的，都平分胜利的果实。圣灵在这里还特别提及，这从此成为大卫所立定的律例典章【25】。

弟兄姊妹们，这里大卫所表现的公正和恩慈，正是那最完美的君王耶稣基督的形像，基督是我们恩慈的救主，是那绝对公正的审判官；在这样的君王的治理下生活的人真的是何等有福啊！

然后，我们看到大卫还从自己的掠物中取些送给他朋友犹大的长老，说：“**这是从耶和華仇敌那里夺来的，送你们为礼物**”【26】，又送给犹大十三个城邑并大卫和跟随他的人素来所到之处的人【27-31】，可算是连在他落难之时曾施于他一瓢凉水的人都送到了。可见，这是神多么丰盛的恩典！而神赐给大卫这么丰盛的恩典就是要他这样来与人分享的。这是审判了扫罗并要把王位赐给大卫的神对他特别的恩典。根据撒母耳下第2章我们可以知道——“**此后，大卫问耶和華说：‘我上犹大的一个城去可以吗？’耶和華说：‘可以。’大卫说：‘我上哪一个城去呢？’耶和華说：‘上希伯仑去。’**”【撒下2:1】，于是，“**犹大人来到希伯仑，在那里膏大卫作犹大家的王**”【撒下2:4】。神已经预先知道了有这一天，所以使大卫早做了准备。大卫把神赐给他的恩典与犹大的长老分享了，换来了他们拥戴他作王，这真是神奇妙的安排。

弟兄姊妹们，大卫在这里如此慷慨地赠送礼物，大方的分配战利品，也使我们想到耶稣基督里面的丰富恩典，当耶稣基督借着死败坏掌死权的魔鬼，掳掠了仇敌，升上高天的时候，也将各样的恩赐赐给我们这些属祂的子民。正如使徒保罗所告诉我们的：“**我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。所以经上说：‘ta 升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。’**”【弗4:7-8】

亲爱的弟兄姊妹们，我们从今天的证道信息中看到，尽管耶和華神因着祂的公义而管教了大卫，借

着亚玛力人来责罚他，但是神的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久！借着管教，耶和華神仍然是在不断地恩待大卫，使大卫从这个管教中受益。因此，我们看到，大卫原本对神的小信被除去，他原本与神疏远的心再次被带到神的面前来坚定的信靠神，求问神；同时，大卫属灵的生命也被神恢复和更新，以至于更加彰显出耶稣基督的形像：大大得胜仇敌、掳掠仇敌、公正而又恩慈地对待自己的子民、慷慨地赐人礼物。这实在是结出了平安的果子，就是义！

弟兄姊妹们，作为基督徒，我们在此也要好好的思想。在我们的人生当中，我们常常因着自己的软弱和败坏而犯罪得罪神，这样也就必定会面临着我们恩慈的父神对我们的管教，以至于我们有可能也会遭受一些突如其来的祸患，各种的困境，令我们承担不起；那么我们是要如何应对呢？是像跟随大卫的人那样，发怨言并怪责别人？还是像大卫那样，紧紧依靠神，仰望神，并祈求神指示我们来正确合理的应对困境和难处呢？

要知道耶和華我们的神是满有恩典、满有怜悯的，祂时刻眷顾、保守祂自己的百姓。当祂看到祂的儿女落在各种软弱与犯罪的光景之中时，祂必定会进行爱的管教，但这不是为了要发泄祂的怒气，也不是要毁灭祂的儿女，而是要使祂的儿女从中得益处，使他们在祂的圣洁上有份。

因此，愿我们每一位弟兄姊妹们都坚定地相信：“祂的怒气不过是转眼之间；祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”【诗 30：5】虽然“管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”【来 12：11】

求主帮助我们每一位弟兄姊妹，使我们都能够按着神的心意来看待神对我们爱的管教，正确应对处理好所临到我们的各种患难与艰难，让我们从中得益处，更好的来见证荣耀神的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、神对待我们基督徒属灵的疾病是用什么方法进行治疗的呢？
- 2、神的管教对我们来说是一件喜悦的事情还是痛苦的事情？神管教的目的是什么？
- 3、为什么说亚玛力人洗劫洗革拉城是耶和華神对大卫的管教呢？
- 4、神对大卫的管教带来怎样的结果？
- 5、你从大卫在本章中的哪些表现看到正是耶稣基督的预表呢？这其中给你怎样的安慰？

WZ

2023年7月23日

耶和华对扫罗的审判

阅读经文：撒母耳记上 8：1-22

证道经文：撒母耳记上 31：1-13

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：请问你们有没有在神面前为着自己的一个心愿和欲求而不断向神祷告祈求的经历吗？虽然我们常常说，如果我们的祷告祈求不合乎神的旨意，神是不会成全的。但是，有没有可能，虽然不是合神旨意的祷告，神还是给成全了呢？当你明知道自己的祷告祈求不合乎神的旨意，却因着自己的私欲而不断向神祈求，然后神竟然给你成全了，你知道这对你意味着什么吗？这意味着神对你的任凭和审判！

就如我们今天开始的阅读经文中所记载的，以色列人向撒母耳强求立一位王来治理他们，虽然撒母耳已经告诉他们，他们这样的做法是错误的，是不讨神喜悦的，是厌弃神的表现；但是以色列人仍然一意孤行，就是要求像外邦人那样立王来治理他们。于是，耶和华神就让撒母耳给他们立了一位王，也就是扫罗王来治理他们。

那么，结果如何呢？扫罗王给以色列百姓带来多大的益处呢？扫罗王能够保护他们吗？在今天的证道经文中我们就看到了扫罗王给他们带来了灾难！

弟兄姊妹们，今天的证道经文撒母耳记上第 31 章是撒母耳记上的最后一章了，《撒母耳记上》这卷书以撒母耳的出生开场，后又有扫罗这个主要人物出场，最后以扫罗的死告终。最后一章不过短短的 13 节经文，然而“死”这个字在我们中文和合本圣经在此就出现了六次，如果加上和死的意思相同的 8 处描述（如“被杀仆倒”、“尸身”、“骸骨”等），这一章经文的记载中真的是充满了死亡的味道。所以撒母耳记上第 31 章可以被称为“死亡之章”。这一章的开头是：“非利士人与以色列人争战。以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀仆倒的。”【1】结尾是：“将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就禁食七日”【13】。这就是以色列人自己硬着颈项选王的结局。

借着今天的证道经文，我要和大家分享的主题是：耶和华对扫罗的审判，我要从以下三方面来讲解神对扫罗的审判：

一、扫罗自杀身亡【1-7】

二、非利士人羞辱扫罗的尸身【8-10】

三、基列雅比人善待扫罗的尸身【11-13】

一、扫罗自杀身亡

弟兄姊妹们，正如我在前面引言中所说的，当以色列人向撒母耳强求一个王来治理他们的时候，神的任凭临到他们，这是何等可怕的事情，因为这预示着神对他们的审判。所以我们在证道经文的一开始

就读到了“非利士人与以色列人争战。以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀仆倒的。”【1】这里让我们看见神的公义审判和惩罚。

首先，以色列的军兵，被非利士人大大地击败，在扫罗眼前溃散逃跑。这其中一定有许多曾经跟随扫罗追捕大卫的人；这些跟随扫罗的罪、服事于罪的人，也必定一同在罪人的灭亡中溃败。这提醒今天的我们不要与恶人为伍，不然会受他们所受的灾殃。

其次，我们看到非利士人攻击扫罗，他的三个儿子也都被杀死。其中甚至也有那良善、勇敢、智慧的约拿单；他也与众人一同死亡。古时的智者以利法在【伯 4：7】曾说，无辜的人、正直的人，不会灭亡；但是在这里我们看见正直的约拿单却和众人一同死亡。这是为什么呢？马太亨利牧师对此解释说：第一，约拿单的死，使扫罗面对自己的灭亡，更显凄惨；第二，这也使大卫在之后的作王，更为顺利；第三，更重要的是，这里向我们显明，良善人与恶人的区别，主要是在那另一个世界，而不是眼前。虽然义人和恶人都有死亡，但是他们属灵的结局却是有着天壤之别的。

然后，我们也看到扫罗被非利士人重伤，之后自杀身亡。他被弓箭手射伤，伤势慎重。死亡逐渐降在他身上，他甚至能够感觉着自己的死亡渐渐来临。在这样的痛苦中，以致于他能让给自己拿兵器的人刺死自己，免得落在非利士人手里，更受侮辱折磨。因为非利士人一向以虐待俘虏臭名昭彰。扫罗不会不知道大力士参孙曾经受他们凌辱的情形【参士 16：18-31】，所以扫罗不愿意被捉去受肢解与凌辱之苦。当替他拿兵器的人不肯杀他的时候，他就自杀了。这是多么可悲的人！他在渐渐死亡的痛苦之中，却仍只是想着不要让自己的身体落在非利士人手里受凌辱，但是却仍不祈求神，让自己的灵魂回到那赐生命给他的神的手中【传 12：7】。扫罗活着的时候，与他死的时候一样，心中是骄傲自高，也令周围的人惧怕。这样的人，和那叛徒犹大一样，他们的灵里是苦毒，却渴望死亡；他们跳入眼前的地狱深坑，为要逃避他们心里的地狱。他们以为凭自己可以救自己脱离眼前的困境（如同地狱之苦），岂不知他们却使自己落入那真正的地狱，因为自杀，因为对神的绝望使他们落在神的审判之下，这是何等可怕的事情。所以，作为基督徒，我们一定要注意，不要轻易去自杀，自杀对我们基督徒来说是不可取的！自杀是最愚蠢的行为，是对神的离弃和绝望。作为基督徒，我们应当仰望神，坚信神的宝贵应许：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”【林前 10：13】

弟兄姊妹们，我们从经文看到，拿兵器的人不敢听从扫罗的要求来杀他，于是扫罗自己伏在刀上自尽。约拿单在非利士人面前勇敢地战死沙场；而扫罗的死却如一个愚人之死、一个胆怯而又骄傲者的死亡。在扫罗的死亡中，既没有对神的敬畏，也没有对神的盼望。

另外，我们看到扫罗的战败，使以色列人都惊慌。以色列各城的人都逃跑；非利士人来占领他们的地业【7】。以色列人当初离弃神、离弃撒母耳，一定要为自己立王；而这就是他们的王、扫罗所带来的结果；这就是先知撒母耳所预言的“你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。”【撒上 12：25】。神

借着先知何西阿也指出以色列人强求立王的罪和祂对此的审判：“**你曾求我说，给我立王和首领，现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧。我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。**”【何 13：10-11】这样的审判是多么令人可畏呀！求主使我们每一位弟兄姊妹都引以为戒。

弟兄姊妹们，让我们再次来看证道经文的第 1 节：“**非利士人与以色列人争战。以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀仆倒的。**”【1】

这句话告诉我们是谁死了呢？这里说的是以色列人被杀仆倒了。但是，圣经在记录扫罗的三个儿子的死【2】和扫罗重伤之后仆倒在自己的刀上自杀之死【4】之前首先写下以色列人的死，是有什么目的和用意呢？实际上，这里蕴含着整卷撒母耳记上的概要——以色列人，他们是神的选民，神的百姓，神作他们的王，保护他们，引领他们，养育他们；但是他们却说厌弃神作他们的王，去跟随自己所选的王，最后和他一同仆倒而死。这就是离弃神的严重后果！

虽然人类是非常健忘的，但是透过扫罗的死，我们有必要记住一句话。这就是：在他们要求“**为我们立一个王治理我们，像列国一样**”【撒上 8：5】的时候，神对撒母耳说：“**百姓向你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。**”【撒上 8：7】如果这是事实的话，那么在扫罗治理以色列这四十年间【徒 13：21】，从严格意义来说不是神在作王，而是扫罗这个人在作王。也就是说到现在为止以色列中一直没有看得见的真正代表神的“王”。神曾经通过摩西、约书亚和众士师来治理以色列起到了王的作用，现在神也是通过设立撒母耳为士师、先知和祭司来治理以色列的。但是百姓们却不喜欢这样。

然后，从救赎史的脉络上来看，虽然神已经预定了大卫作王【得 4：22，撒上 16：1】，但是扫罗还是作了以色列的第一代王，这其中蕴涵的意义更加深刻。这并不是意味着扫罗没有大卫善良或者是没有大卫有能力。神的计划本是要王从犹大支派而出，以便日后使基督出于犹大【创 49：10；约 4：22；来 7：14】。但是因着以色列人的强求，便雅悯支派的扫罗从中插了一脚进来，神对此暂时允许了。那么神允许这件事的发生，其用意是什么呢？

要弄明白这一点，首先我们要弄明白神通过立大卫作王来治理百姓和以色列人不要神作王、而要扫罗作王有什么不同。从救赎史脉络来看“**恩典藉着义作王**”【罗 5：21】，教会中很多人对此都有误解，认为旧约时代是律法时代而新约时代是恩典时代，但事实绝不是那样的。在旧约时代也同样是恩典作王。在人类的始祖背叛了神的时候，神赐给了他们最原始的福音——“**女人的后裔要伤你的头**”【创 3：15】，可以说这就是极具代表性的恩典。如果不是恩典作王的话，恐怕“**我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了**”【赛 1：9】。但是神的救赎计划是要让“**恩典**”通过犹大支派来成就。所以神首先使王位在犹大支派传承，后来又赐下了恩典之王基督，正如圣经上所说：“**律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的**”【约 1：17】。所以，我们称让神作王掌管我们的生活为活“**在恩典之下**”【罗 6：14】。但是以色列人却恰恰就是厌弃和拒绝这一点，而要求为他们“**立一个王治理我们，像列国一样**”【撒上 8：5】。他

们拒绝让神作王而要求立一个人来作王的行为，也就是在变相地说：“即便没有神的恩典，我们凭自己的力量也能作好”。这就意味着从“恩典之下”来到了“律法之下”。因为人一定要为自己的错误行为付出相应的代价。但是他们既然这样说了，神也就怀着“是吗？那我们就试试吧！”的态度，暂且允许了扫罗作他们的王。

扫罗统治以色列四十年，在撒母耳记上第31章这里一切都结束了。至于说到他的结局，正如圣经所说：“扫罗和他三个儿子，与拿他兵器的人，以及跟随他的人，都一同死亡”【6】，一句话就是一个“死”字。这再一次证明了：不依靠神的“恩典”只依靠人类自己的力量，其结果就只有灭亡。这同时也是对那些拒绝生活在“恩典之下”，要求生活在“律法之下”之人的审判。

神的计划本是要立预表基督的大卫为王，以此继续让“恩典作王”。这一点明显体现在大卫之约里，神说：“我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。”【撒下 7: 14-15】扫罗犯罪时神就将他废弃了，而大卫及所罗门等人即使犯了大罪，神也只是用鞭责罚他们，这是为什么呢？原因就在于扫罗是在“律法之下”而大卫是在“恩典之下”。在恩典之下的人的结局是“永生”，而在律法之下的人的结局就是“永死”【罗 6: 21-23】。

弟兄姊妹们，对于旧约圣经中所记载的历史事件，我们一定要学会从救赎史的角度来理解和认识，不然这些历史事件似乎和今天的我们没有什么关系，我们也很难从中得着真正的属灵益处。当我们从救赎史的角度来理解和认识的时候，就可以知道，扫罗王的被审判，不单是因着他自己的罪所带来的结果，更是神要借此教导当时的以色列人（也包括今天的我们），不要试图自己立王来保护自己，拯救自己，而是要仰望神所赐的君王来保护、治理自己。而这位神所赐的君王，在当时就是指向大卫，终极的却是指向那位真正且永远的君王——耶稣基督。只有耶稣基督这位永恒的大君王，才是罪人的拯救和盼望，离了祂，罪人只有永远的灭亡和沉沦。

感谢神！今天的我们就是借着信靠基督来到神面前与神和好，成为神的儿女的人。我们借着信靠基督，不单是罪得赦免，不再被定罪和受刑，更是与神和好，成为了神的儿女，可以领受神所赐的永生和永远福乐的人。这是多么宝贵的恩典啊！

弟兄姊妹们，我们在证道经文中看到扫罗是一个远离神、不敬畏神的人，他千方百计想要逃脱神对他的审判，甚至使用了自杀的手段。但是，这样就可以逃脱神的审判吗？不可能！我们继续来看第二点：

二、非利士人羞辱扫罗的尸身

弟兄姊妹们，证道经文继续告诉我们：“次日，非利士人来剥那被杀之人的衣服，看见扫罗和他三个儿子仆倒在基利波山，就割下他的首级，剥了他的军装，打发人到非利士地的四境（“到”或作“送

到”），报信与他们庙里的偶像和众民；又将扫罗的军装放在亚斯他录庙里，将他的尸身钉在伯珊的城墙上。”【8-10】

这里仍然给我们看到神对扫罗的审判。虽然扫罗想要借着自杀来逃避成为非利士人的俘虏的羞辱和痛苦，然而神既然已经借着扫罗曾经通过交鬼所招上来的“撒母耳”宣告了对扫罗的审判，预告扫罗的死亡，那么，扫罗无论怎样做都是不可能逃脱神的审判的。除非扫罗谦卑地向神悔改。但是我们根本没有看到扫罗王的悔改，而只看到他的刚硬和自私。

弟兄姊妹们，圣灵在此没有讲述扫罗和他众子的灵魂有怎样的结局，因为隐秘的事不属于我们，而属于神；所以圣灵只是在这里向我们交代了他们的尸体所受的遭遇。

非利士人夺走扫罗的尸体和战衣；割下扫罗的首级；到非利士人的偶像庙里和众民那里去庆贺。扫罗的尸身被钉在墙上。扫罗想要保存自己的颜面不受凌辱，可是从来没有一个王像他这样被羞辱！这提醒我们：那想在罪中保存荣耀的人，却只能失去一切的荣耀。非利士人现在可以说是狂妄自高到了顶点，他们以为以色列地永远就是他们的了；但是不久之后，当大卫作王的时候，他们就知道自己错了。

弟兄姊妹们，在这里我们不能只看见扫罗及其众子的死。因为从中我们看到又一次使神的圣名被亵渎的罪的恶性循环似乎又开始了。我们要切记每当神的子民犯罪的时候，神的圣名都会受到亵渎。以色列人犯罪，神使他们被掳到巴比伦时，神说：“他们到了所去的列国，就使我的圣名被亵渎”【结 36：20】。非利士人割下扫罗的首级，剥了他的军装，献到他们的偶像那里，意思就是为了炫耀他们自己的神战胜了耶和华神，这使神的圣名受到了多么大的污辱啊！人类自己所立的王扫罗甚至到死了的时候都使神的圣名受到亵渎。这与神所立的大卫王把非利士巨人歌利亚的刀放在圣幕里【撒上 21：9】形成了鲜明的对比。

亲爱的弟兄姊妹们，我们在此也要受到教导：我们一定要记得，作为基督徒，我们的一言一行，甚至是我们的思想，都和神圣名的荣耀有着密切的关系。如果我们随着自己的私意而行，不按着神圣洁的律法而行，那么我们就是在羞辱神的圣名，就会使神的圣名被亵渎。反之，如果我们努力靠着圣灵的帮助遵行神的旨意，那么我们就可以归荣耀给神，使神的圣名被尊崇。惟愿我们每一位弟兄姊妹都成为神荣耀的见证。

下面我们来看证道信息的第三点：

三、基列雅比人善待扫罗的尸身

弟兄姊妹们，证道经文紧接着又告诉我们：“基列雅比的居民听见非利士人向扫罗所行的事，他们中间所有的勇士就起身，走了一夜，将扫罗和他儿子的尸身从伯珊城墙上取下来，送到雅比那里用火烧了；将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就禁食七日。”【11-13】

我们在此看到扫罗和他儿子们的尸身被基列雅比人勇敢地夺回；他们的骸骨被埋葬。基列雅比人甚

至为此禁食七日，为扫罗的死，更为以色列当前所处的光景而哀伤、祷告。基列雅比人为什么要冒着生命的危险将扫罗的尸身给夺回来安葬呢？这肯定是为了报恩，因为扫罗开始作王的时候曾经勇敢地率兵拯救了基列雅比人脱离亚扪王拿辖的手【撒上 11:】。但这仅仅是因为要报恩吗？

弟兄姊妹们，《撒母耳记上》从撒母耳的出生开始，到扫罗的死结束；这两者的鲜明对比，告诉我们，应当寻求那来自神的荣耀，而不要去看重来自世界的一切虚浮声名和光荣。

那么从这层意义上讲，基列雅比的居民将扫罗和他儿子的尸身从伯珊城墙上取下来，送到雅比那里用火烧了，并将他们的骸骨葬在雅比的垂丝柳树下这件事就不单纯是报答扫罗当年施于他们的恩惠【撒上 11: 11】那么简单了。而是在遮盖神的圣名因扫罗所受到的亵渎。

我们来看一下圣经是多么的严谨且缜密。根据撒母耳下第一章一节可知：扫罗惨败于非利士人和大卫大胜亚玛力人【撒上 30: 17】这两场战争是发生在同一时间。也就是说大卫使神的名得了荣耀，而同时扫罗却使神的名受到了亵渎。这使我们不由得想起了一句话，不是别的，就是以色列民厌弃神作王要求神“立一个王治理我们，像列国一样”【撒上 8: 5】，神在答应他们要求的同时“警戒”他们所说的话。神说：‘故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。’【撒上 8: 9】神预先知道了会有、甚至是预定了第 31 章这样的结局，所以在事先就警告了他们。我们还应想起的，就是撒母耳当时对他们的劝诫——“你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡”【撒上 12: 25】。这个劝诫怎么样了呢？圣经说：“你曾求我说：‘给我立王和首领。’现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。”【何 13: 10-11】神质问：“能拯救你们的，你们的王现在在哪里呢？”没有。“又健壮又俊美，在以色列人中没有一个能比他的；身体比众民高过一头”【撒上 9: 2】的扫罗也不能救他们。这就再一次证明了“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。”【罗 3: 20】

弟兄姊妹们，扫罗死了并且被埋葬了，但是神的救赎圣工并没有一同埋葬。在证实了人凭自己的行为绝对没有得救的可能之后，神又开始了工作。神成就救赎圣工，其首要目的不是为了拯救人类，而是要恢复因人类犯罪受到亵渎的神的圣名。我们要时刻铭记救赎史关系到神的圣名，所以救赎史一定会成就，因为“万军之耶和华的热心必成就这事”【赛 9: 7】。

曾经说：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”【撒上 8: 7】的神，现在要在后面的《撒母耳记下》中立大卫为王，预表基督，并且通过大卫使恩典作王。这再次引领以色列人来仰望那将要来的伟大君王（大卫和基督）。惟愿我们每一位弟兄姊妹也被引领来仰望我们真正的大君王耶稣基督。

弟兄姊妹们，今天的证道信息给我们看到，不单是神对以色列人强求立王的审判，也可以说是耶和华神借着交鬼妇人所招上来的那个假冒的“撒母耳”宣告的对扫罗的审判的应验：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照祂藉我说的话，已经从你手里夺去国权，赐与别人，就是大卫。

因你没有听从耶和华的命令，祂恼怒亚玛力人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华向你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了；耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。”【撒上 28：16-19】

当耶和华的审判临到扫罗和以色列人的时候，祂的审判是何等可畏！

扫罗虽然是耶和华的受膏者，是耶和华神亲自吩咐祂的仆人撒母耳对他进行膏立的君王；但是，扫罗却没有真正的过合神心意的生活，他没有认真遵照耶和华的命令和吩咐去履行自己作为耶和华百姓的君王的职分。他先是因为贪爱亚玛力人健壮的牲畜和钱财而违背耶和华神的命令，甚至还一度在撒母耳质问他的时候为自己狡辩；然后又因为独断专行、好大喜功而胡乱发誓、背誓；后来又因为嫉妒大卫而不断追杀大卫，还公然残杀耶和华的祭司。当自己面临窘境得不到指示和帮助的时候，还急病乱投医跑去交鬼，自己违背自己所定的禁令。所以，最终，耶和华的审判临到了他，使他在与非利士人的争战之中被非利士人打败，三个儿子全部战死沙场；自己也受了重伤。

但是，就是在这样的状况之下，我们看见扫罗仍然没有想到向耶和华悔改回转。他想到的是自己的所谓尊严，而没有想到自己应当向神祷告和悔改；甚至他都没有勇气与敌人对抗到底，而是选择了自杀！这让我们看到他的生命中是没有盼望的，是绝望的。

为什么扫罗会落到如此地步？当然是因为他自己对耶和华神的悖逆、对自己私欲的贪恋和顺从。从神的角度来说，这就是耶和华神对他公义的审判；因为神万不以有罪的为无罪，祂必要审判罪恶！

扫罗以为自己死了就不会受到未受割礼之人的羞辱了，但他没想到，他自杀了之后，非利士人找到了他的尸首，并且对他的尸首进行了羞辱：割下他的首级到处去报喜讯，又将他的尸身挂在城墙门楼上示众。

虽然后来，基列雅比人的勇士们记念扫罗开始作王时对他们的恩情（救他们脱离亚扪王拿辖的羞辱和威胁【参撒上 11 章】）而将他的尸身取回来安葬，但毕竟身首异处，这是当时人们普遍认为不得善终的表现之一。

那么，各位亲爱的弟兄姊妹，我们从今天的证道信息中得到怎样的教训呢？我简单罗列以下五点：

1、我们当努力照着神的旨意向神祈求祷告，而不要为了满足自己的私欲向神强求，这样的结局很可能是我们承担不起的；

2、耶和华是威严可畏的，是当受敬畏的神；

3、祂的公义属性必会使祂对这个世界的罪恶包括每一位基督徒的罪进行公义的审判；

4、我们这些属祂的儿女应当敬畏祂，谨守遵行祂的命令和吩咐来荣耀祂；

5、若有人悖逆神，硬着颈项不悔改，他的结局真的是可怕的。

求主使我们每一位属祂的儿女都敬畏祂，每一天都存敬畏神的心来学习并谨守遵行祂的道，使我们可以见证荣耀祂。阿们！

思考问题：

- 1、神为什么允许以色列人在与非利士人打仗的时候失败被杀呢？这其中给你怎样的教导？
- 2、神通过扫罗王的自杀身亡要教导当时的以色列人怎样的真理？旧约历史事件和今天的我们有怎样的关系？你要如何理解？
- 3、扫罗王为什么要自杀？你认为扫罗是一个怎样的人？从他的身上给你怎样的提醒和警戒呢？
- 4、基列雅比人冒险将扫罗和他儿子的尸身带回安葬是出于什么原因？神在这其中是否还有更深层次的用意？
- 5、今天的信息给你怎样的教导和教训？

WZ

2023年7月30日