
用救赎史的观点看
《撒母耳记上下全景》
刘道顺 牧师著
房角石

序言

我们现在不是要学习以色列的历史，而是要探究上帝的奥秘（弗 3:9），即 我们得救并成为神国百姓的救赎史是怎样一步一步推进和最终成就的。这条救赎史中有两条明显的脉络：一条是罪，一条是恩典。这两条脉络的根源都在创世记 3 章 15 节。罪的脉络由人类的始祖亚当犯罪开始，恩典的脉络由关于“女人的后裔”的应许开始。盼望大家通过整理这两条脉络，找到我们得救的“根源”。盼望各位比以前更加爱神和敬畏神。

撒母耳记上的概要

用救赎史的观点看撒母耳记上，第八章可谓是核心的一章经文了。以色列的众长老对撒母耳说：“求你为我们立一个王治理我们，像列国一样”，他们要求立一个王，撒母耳上的问题也就这样展开了。耶和華对撒母耳说：“百姓向你说的话，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”。这话真是一针见血，说到点子上了。人类以前也拒绝过让神作王（参考 创 3:5），现在还在这样要求，这正是人类可悲的地方。在他们的要求之下，于是就立了扫罗为王。

神也准备了一个王（得 4:22，撒上 16:1）。他就是犹大支派耶西的儿子大卫。可是在这儿出现了一个严重的错误，便雅悯支派的扫罗成了王。其结果怎么样呢？撒母耳记上的写作宗旨正是为了向我们揭示这个问题，这样说一点也不夸大其辞。撒母耳记上结尾写到：“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”（31:6），这也是撒母耳记上的结论。这就是人类厌弃神，不要神作王的结果。

那么，我们来看一下大卫按照神的预选作王和扫罗按照人的要求作王有什么不同呢？这正是撒母耳记上要向我们揭示和见证的问题。只有明白了这个问题，才可以说做好了迎接属灵的大卫王耶稣基督的准备。换句话说这是一个有极其重要价值和举足轻重的分量的命题。就是哪位读者非常性急的话，也希望您务必读一下第八章和第三十一章。读完此书以后，如果您能弄清这个问题的话，撒母耳记上全景的任务也就算是圆满完成了。答案中包括：

神的主权

神所成就的救赎史的脉络

神无条件的爱和恩典

人类完全的败坏，堕落和无能

结论是人类的得救和盼望只在于耶稣基督。

人类厌弃神，不要神做王，但是圣经说：“耶和華既喜悦选你们作他的子民，就必因他的大名不撇弃你们”（撒上 12:22）。

撒母耳记下的概要

撒母耳记下有两个分水岭：第七章和第十一章。第七章是“恩典之章”，因为在这章中神与大卫立下了弥赛亚之约。第十一章是“堕落之章”，因为在这章中立约的当事人大卫犯了大罪。我们观察第七章和第十一章时，如果能够看到〈明与暗〉〈罪与恩典〉〈罪的权势和恩典的权势〉〈罪作王和恩典作王〉之间的对比的话，就可以说是已经抓住了撒母耳记下的核心。但是只有用救赎史观点来看才能看到这一荣耀。圣经记录撒母耳记下就是为了突出这一主题，而我作此书也正是为了见证这一主题。

大卫想为神建一座圣殿，但是当天晚上，神通过先知拿单对大卫说：“你岂可建造殿宇给我居住呢？……我耶和華应许你，必为你建立家室”（7:5，11）。不错，所谓救赎并不是人为神建造圣殿的过程。如果说以人的力量来成就救赎的话，那么早已经以失败告终了。第十一章

正说明了这一点。救赎就是耶和華应许“为你建立家室”并凭他的主权成就的过程。为我们启示了这一点的正是第七章。

第十一章中，可怕的罪侵入了大卫的家。我们要注意这“罪的权势”具有多么强大的威力和破坏力。那么，用什么可以对抗这罪的权势呢？如果凭人类的力量来解决的话，那我们只能绝望。神知道这一点，所以用他在第七章中启示的“恩典的权势”阻挡了罪。如果说救赎史就是罪与恩典的决斗场，这也一点都不过分。所谓用恩典阻挡就是神要自己的儿子代替大卫受罚，以此来遮盖大卫的罪的意思。因为有这一层保障，所以“他若犯罪，我必管教，却不废弃他”才成为了可能，也正因为这一点，在罪的权势力求使预表弥赛亚的大卫灭亡的情况下，神的恩典仍旧保守大卫没被废除耸立不动的。这就是保罗所说的：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5:20）因此，大卫王国就是恩典作王的“恩典王国”。

这不是大卫一个人的光景，我，我的家庭，还有教会，今天同样都面临着第十一章这样的罪的攻击。每当我们遇到罪的攻击的时候，神都会启示我们用第七章（其处方在第十二章）的恩典来与之对抗，使我们站立得住，不致跌倒，因为“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”只要有这一点确信，就算是跌倒了，也还会重新站起来，赞美神，过着得胜的生活。如果这样，撒母耳记上下全景的任务也就算完成了。

牧师 刘道顺

目录

序言	1
撒母耳记上全景	7
第一章 王的道路预备者(开路先锋) 出生	8
1、利未支派子孙撒母耳归于耶和華	
第二章 到了晚上才有光明	9
1、哈拿的祷告中体现出人类的希望	
2、以利儿子的恶行反射出人类的悲哀	
3、以利对儿子的责骂中体现出权威的无力	
4、预言以利家遭审判	
第三章 向撒母耳显现的神	13
1、呼唤撒母耳的神	
2、立撒母耳为先知的神	
3、先知的使命	
第四章 神的荣耀离开示罗	14
1、耶和華为何使我们战败？	
2、以利家所遭的审判	
第五章 为了神的圣名	16
第六章 谁能在耶和華面前侍立呢？	16
1、我们向耶和華的约柜应当怎样行？	
2、神的约柜在伯示麦	
3、我们可以将这柜送到哪里去呢？	
第七章 神通过撒母耳治理以色列	19
1、我们得罪了耶和華	
2、以便以谢的神	
3、撒母耳的治理	
第八章 以色列厌弃神，不要神作王	20

1、为我们立一个像列邦一样的王	
2、你们也必作他的仆人	
3、不然，我们定要一个王治理我们	
第九章 神赐便雅悯人扫罗为王	23
1、扫罗寻找丢失的驴	
2、扫罗被引向撒母耳	
3、这人就是我对你说的	
第十章 以色列的第一代王扫罗	25
1、立扫罗为王的兆头	
2、抽签推选王	
第十一章 使用扫罗拯救以色列的神	27
1、若没有人救我们，我们就归顺你们	
2、明天你们必得解救	
3、今日耶和华施行拯救	
第十二章 只要尽心侍奉耶和华	28
你们要为我做见证	
耶和华要为你们行一件大事	
耶和华必不撇弃自己的百姓	
第十三章 行事糊涂的扫罗	31
以色列的危机	
没有等候的扫罗	
无刀无枪的军队	
第十四章 属灵的人和属肉体的人	33
有信心的约拿单	
与神同工的约拿单	
人所选的王	
第十五章 神厌弃扫罗王	35
神命令扫罗灭尽亚玛利人及其所有	
扫罗违背了耶和华的命令	
扫罗惧怕百姓多于惧怕神	
第十六章 神为预表基督立大卫为王	37
1. 神预定的王	
2. 这就是他，你起来膏他	
3. 神使大卫阻止恶魔的恶行	
第十七章 神立大卫为以色列的代表	39
拣选一人到我这里来	
大卫的出场及其愤怒	
为了神的圣名	
以色列人乘胜追击	
少年人哪，你是谁的儿子？	
第十八章 大卫受扫罗的逼迫	43
约拿单爱大卫并与之结盟	
妇女们欢迎大卫，归万万于大卫	
扫罗常与大卫为敌	

第十九章 神的灵保护大卫	45
神借约拿单的手保护大卫	
神使大卫身手敏捷而脱险	
神通过米甲保护大卫	
神通过撒母耳保护大卫	
第二十章 耶和华在你我中间	48
田野立约	
约拿单为大卫心中愁烦	
地上的离别	
第二十一章 神对大卫的试炼	50
大卫惧怕扫罗	
大卫惧怕迦特王亚吉	
第二十二章 神政王国的萌芽	52
成为逃城的大卫	
追击者扫罗	
成为保护者的大卫	
第二十三章 他到自己的地方来，却无人接待	55
拯救自己百姓的大卫	
出卖大卫的基伊拉人	
寻见大卫的约拿单	
排斥大卫的西弗人	
第二十四章 审判长耶和华判决是非	58
我在耶和华面前万不敢伸手害他	
大卫以良善和公义行事	
你必要作王	
第二十五章 神阻止大卫报仇	60
愿你家平安	
耶西的儿子是谁？	
亚比该迎接大卫	
第二十六章 持守公义和诚实的王国	63
公义之国	
看性命为宝贵的国	
第二十七章 神的大能在人的软弱上显得完全	65
1、大卫的心和他的想法	
2、大卫的行为	
第二十八章 扫罗的末日到了	67
预告扫罗的末日	
宣告扫罗的末日	
第二十九章 另开出路的神	69
大卫同亚吉一同出战	
你明日天亮回去吧！	
第三十章 惩戒之下恩典更为丰盛	70
神惩戒大卫的不信靠	
神的恩典更丰盛	

神的恩典越分越多	
第三十一章 死并且埋葬了	73
都一同死亡	
神的名被亵渎	
撒母耳记下全景	75
第一章 大卫克服最后一次试探	77
1、由亚玛力人而来的试探	
2、大卫胜过试探	
第二章 两个王国的出现	80
1、大卫作犹大的王	
2、伊施波设作以色列的王	
第三章 大卫和大卫王国	82
1、大卫家日渐强盛	
2、扫罗家日渐衰败	
第四章 神为弥赛亚王国保存义	84
1、扫罗的儿子和约拿单的儿子	
2、从世上除灭流人血的罪	
第五章 神立大卫作以色列的牧人和以色列王	86
1、神的应许成就	
2、大卫在耶路撒冷作王	
3、大卫日见强盛	
第六章 荣耀的王将要进来	88
1、大卫预备用新车运神的约柜	
2、神的震怒	
3、将神的约柜抬进大卫城	
4、我必在耶和华面前踊跃跳舞	
第七章 耶和华必为你建立家室	94
1、大卫的心意	
2、在会幕和帐幕中行走的神	
3、神与大卫立约	
4、大卫的感恩和赞美	
第八章 神使大卫得胜	98
1、大卫所打的仗的救赎史意义	
2、大卫秉公行义	
第九章 照神的慈爱施恩	100
1、我不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾	
2、常与我同席吃饭	
第十章 不要拒绝恩典，和好吧！	102
1、亚扪人拒绝恩典	
2、恩典变成了战争	
3、亚兰人与以色列人和好	

第十一章 大卫家被黑暗笼罩 -----	104
1、大卫被黑暗捆绑	
2、作光的乌利亚	
3、大卫讨厌光	
4、耶和华甚不喜悦。	
第十二章 罪在哪里显多，恩典就更显多 -----	107
1、行这事的人该死！	
2、你就是那人！	
3、耶和华已经除掉你的罪	
4、成就父的旨意	
5、耶和华爱他	
6、荣耀不要归与我们	
第十三章 耶和华是公义的！ -----	112
1、暗嫩行丑恶之事	
2、押沙龙杀死暗嫩	
第十四章 神赐下拯救之法 -----	114
1、使押沙龙回家的方法	
2、王与押沙龙亲嘴	
第十五章 愿神凭自己的意旨待我 -----	116
1、押沙龙暗取人心	
2、押沙龙叛乱	
3、大卫逃亡	
4、叛臣与忠臣	
第十六章 耶和华鉴察一切 -----	121
1、米非波设的仆人洗巴的谗言	
2、扫罗族人示每的咒骂	
3、亚希多弗的谋略	
第十七章 神破坏亚希多弗的谋略 -----	123
1、亚希多弗的谋略和户筛的谋略	
2、接待探子的妇人	
3、两军对阵	
第十八章 神将敌人交在大卫手里 -----	126
1、大卫之兵分三队出战	
2、押沙龙之死	
3、我儿，我儿押沙龙啊！	
第十九章 神使大卫重登王位 -----	128
1、你当出去安慰你仆人的心	
2、百姓的心重新归向大卫	
3、今日岂可治死人呢？	
4、我要养你的老	
5、以色列人和犹大人起争论	
第二十章 神通过弱者保存产业 -----	131
1、与大卫无份	
2、约押吞灭耶和华的产业	

3、保存神的产业的智慧

第二十一章 耶和華的产业和以色列的灯----- 133

1、耶和華的产业

2、以色列的灯

第二十二章 大卫王赞美神向他大施拯救 ----- 135

1、神救大卫脱离仇敌

2、神报答和赏赐大卫

3、神践踏仇敌

4、神永远是大卫和他的后裔的神

第二十三章 神必成就永远的约 ----- 138

1、日出的晨光

2、神成就应许时所用的勇士

第二十四章 在那里献燔祭和平安祭 ----- 141

1、耶和華向以色列人发怒

2、我行这事大有罪了

3、神使大卫预备造圣殿的地方

《撒母耳记上全景》

撒母耳记上下本来是一本书。整本撒母耳记体现了神制政体向王制政体的一个转换。到这时为止以色列中没有王，一直施行的是神亲自治理百姓的神制政体，而到了撒母耳记由王治理百姓的神政王国开始了。

士师记在结尾之处说：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（21:25），以士师时代为背景记录的路得记在结尾之处说：“俄备得生耶西；耶西生大卫”（4:22），撒母耳记上第十六章一节神对撒母耳说：“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。”

在没有王的纷乱叠起的时代，神为他百姓预选了一个王，他就是大卫。我们应该注意到了，从路得记开始所有的焦点就都对向了大卫。并且这个焦点最后都集中到了亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙耶稣基督身上。在撒母耳记上以色列百姓对撒母耳要求说：“立一个王治理我们，像列国一样”（8:5）。撒母耳不喜悦他们的这个要求，圣经也说这是大罪（12:17）。

这是为什么呢？第一个理由是：“因为他们……厌弃我，不要我作他们的王。”（8:7）在神制政体之下神一直亲自治理百姓到如今，但是背逆的百姓厌弃了他们所看不到的神作王来治理他们，这就意味着他们对神在认识上的失败，他们不知这位神虽然用眼睛看不见，但是他比任何用眼睛可以看见的王更愿意与我们进行人格上的交通。

那么神又为什么在路得记中向我们启示他已为我们预选了一个王呢？神的本意是要建立一个神政王国，设立一个王做神的代理，来治理百姓。所以他指着大卫说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意”（徒 13:22）。但是以色列百姓要求王国的目的和神要建立王国的目的不一样，这就是第二个理由。他们要求“立一个王治理我们”的动机是要“像列国一样”。他们要求这个王像列邦的王一样，统领他们，为他们争战（8:19-20），征服强敌，富强国家，这样他们就可以好吃好喝，安逸度日了，这就是他们要求立王的目的。但是神的救赎计划是要建立一个预表将来的弥赛亚王国的王国，这是神的目的。以大卫为王治理的神政王国是将来的弥赛亚王国的明确预表。先知以赛亚曾预言说：“耶西的本（原文作“不”）必发一条，从他根生的枝子必结果实”（赛 11:1），见证了耶西的儿子大卫就是弥赛亚的预表。新约圣经要开始时也说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1:1）。

他们错就错在他们要求的是一个只使他们自己好吃好喝安逸度日的世上的王国，而不是使

天下万民因“他”得拯救的救赎史意义上的神政王国。历史在不断重演，在弥赛亚真正来到世上的时候，苦苦等待他的到来的那些人竟把他钉死在十字架上，这同样是因为他们等待的是一个能把他们从罗马的压迫之下解放出来的政治性的弥赛亚。

应着他们的要求所立的王就是扫罗王。圣经里称扫罗王是“你们所求所选的王”（12:13, 8:18）。申命记第十七章中对关于立王的事，说：“你总要立耶和华你神所拣选的人为王”（申17:15）。扫罗不是神所选所立的王而是人所选所立的王。撒母耳记上第十六章里神对撒母耳说：我在他（耶西）众子之内“预定一个作王的”，当时撒母耳想耶西的大儿子以利押是神所预定的王，要去膏他，但是神说他不是，当亚比拿，达沙玛……耶西的七个儿子从撒母耳眼前经过时，撒母耳说：“这都不是耶和华所拣选的。”（16:12）当大卫从牧场回来的时候，耶和华说：“这就是他，你起来膏他。”（16:12）

扫罗在位四十年期间，象征神的同在的约柜一直放置在基列耶琳（7:2）。大卫登上王位后的第一件事就是说：“我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神。”（代上13:3）这就明确说明了扫罗不是这个神政王国的王。圣经说：“圭（王权）必不离犹大”（创49:10），而扫罗不属犹大支派而是便雅悯人（9:1）。所以一旦他表现出不适合作神政王国的王之处（13:8-14, 15:22-33），神马上就废弃了他（16:1，参考12:13-15），而对于大卫王神却说：“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7:14-15）。这是为什么呢？不是因为大卫和他的子孙善良或是有什么功绩，这完全是神的主权所决定的，为要成就他的救赎计划，建立弥赛亚王国。

神差遣撒母耳来膏大卫，“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫”（16:13），但是神却允许有恶魔来搅扰扫罗。就连后来第十七章中大卫打死歌利亚的事件也不是偶然的，应当放在救赎史的脉络中加以解释。歌利亚呼叫说：“从你们中间拣选一人，使他下到我这里来”（17:8），我们好作为代表一对一地决一胜负。我们察考圣经的时候，认识这个代表性原理很重要。亚当犯罪是代表人类犯了罪，所以人类都继承了他所犯的罪。这个原理也同样适用于耶稣基督，主耶稣是代表所有信他得救的人受审判，被定罪，并且受死的。

在以色列中没有过这样的“一人”。而今，大卫作为这“一人”登场了，因为神膏了他并有圣灵充满他。我们应该注意一点，即大卫用石子正中歌利亚的头，而且他又跑到非利士人歌利亚面前，用脚踩住了他。罗马书第十六章二十节说：“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下”。大卫伤歌利亚的头又把他踩在脚下，这把我们引向了耶稣基督要伤蛇的头并把它作为自己的脚凳这一应许。耶稣基督就是那“一人”，是我们的代表。启示录中约翰大哭之时，长老中有一位安慰他说：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”（启5:5）。

扫罗王被恶魔扰乱（16:14），恨恶大卫拼命追杀大卫，这就是撒但对弥赛亚王国的挑战。撒母耳记上以扫罗和他儿子们战死杀场收场，最终人类所选所喜悦的王以失败结束。神就是为了让明白这一点当时才允许他们的要求的。

在撒母耳记下我们将会看到神政王国的建立，神选了合他心意的人作王管理这个王国，而这个王国最终预表了弥赛亚王国。

第一章 王的道路预备者（开路先锋）出生

士师记与撒母耳记上在内容上是前后相续的关系。士师记结尾写到：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（士21:25）。那么，大家是否能想象得出撒母耳记上的主题是什么呢？不错，撒母耳记上的主题就是“立君王”。我们来看一下撒母耳记上16:1——耶和华对撒母耳说：“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”。在此显示了圣经的严密性（诗19:7）。在士师记与撒母耳记上之间穿插了路得记。路得记结尾说：“耶西生大卫”。这句话启示了大卫就是神预选的王。

然而立大卫王以先，第一章提到了撒母耳的诞生。这意味着什么呢？意味着撒母耳就是首先受差遣为王开路的先锋。这一点在哈拿的祷告中也体现出来了。尽管在那个时代没有君王，哈拿却为王祷告说：“将力量赐与所立的王”（2:10）。这说明哈拿预感到撒母耳不是王，而是王的道路的预备者（开路先锋）。那么，第一章的主题可以立为“王的开路先锋的出生”。可以进一步细分为两个单元。

第一单元（1—20）利未支派子孙撒母耳

第二单元（21—28）归于耶和華

第一单元（1—20）利未支派子孙撒母耳

“哈拿就怀孕。日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说：‘这是我从耶和華那里求来的’”。（20）撒母耳记上以撒母耳的出生开始。撒上一章一节容易使人误以为撒母耳属“以法莲支派”，而根据代上六章 16 到 28 节可以看出撒母耳实属利未支派，只是住在分给他们的以法莲山地。父亲以利加拿每年上到示罗敬拜祭祀万军之耶和華（3），在“没有王，各人任意而行”的黑暗时期，盼望着以色列的安慰者来到（路 2:25）。

说到这儿，大家可能已经看出来了，撒母耳记上第一章与路加福音第一章相互对称：

路加福音一章也出现了敬虔的撒迦利亚的妻子以利莎伯因不能生育而膝下无子，后来又生下了约翰的插曲。指出他做了拿细耳人（15），而且预言说：“孩子啊，你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路（76）”。

哈拿曾许愿把撒母耳献作了拿细耳人——“哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和華，许愿说：‘万军之耶和華啊，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華，不用剃头刀剃他的头’”（10-11）。“耶和華顾念哈拿，哈拿就怀孕。日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳”（20）。

第二单元（21—28）归于耶和華

“我祈求为要得这孩子，耶和華已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归与耶和華，使他终身归与耶和華。”（27-28）

神做事真是奥妙至极。士师记结尾说：“那时以色列中没有王”（士 21:25），而士师记的下一卷书路得记的结尾却说：“波阿斯生俄备得；俄备得生耶西；耶西生大卫”（得 4:21-22）。这并不寻常。按照常理，应该说“耶西生以利押”才对（16:6）。因为以利押是耶西的长子，而大卫是耶西最小的儿子。因此，“耶西生大卫”这句话就明确启示了神所预定的王就是大卫。与此之后，神才在撒母耳记上允许了王的开路先锋撒母耳的出生。

这一切都取决于拯救计划的成就者神的主权。哈拿的祷告中明确体现了这一点——“耶和華使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵”（2:6-7）。一个女人的祷告，如此庄严地高扬了神的主权，这在圣经中再找不出第二处。

哈拿按照她前面所许的愿（11），“使他（撒母耳）终身归与耶和華”（28）。当哈拿把她心爱的，刚刚断奶的撒母耳献于耶和華，返回以法莲的时候，她的心情如何呢？那个孩子“在那里敬拜耶和華”（28）

第二章 到了晚上才有光明

仔细观察第二章的结构，在各部分的末尾都犹如副歌一样分别插入了撒母耳的成长的信息。1-10 节记述哈拿的祷告之后，11 节说：“那孩子在祭司以利面前侍奉耶和華”；12-17 节讲述以利的儿子的恶行后紧接着就讲到撒母耳说：“那孩子撒母耳，在耶和華面前渐渐长大”（21）；22-25 节是以利责备两个儿子的内容，26 节说：“孩子撒母耳渐渐长大，耶和華与人越发喜爱他”；27-36 节宣告以利家将遭审判之后，接着说到：“童子撒母耳在以利面前侍奉耶和華”（3:1），

依然将读者的视线引向了撒母耳。

相比之下，祭司以利家的结局又如何呢？以利的两个儿子祭司何弗尼和非尼哈的恶行使他们渐渐走向灭亡，以利“年甚老迈”（22），“眼目昏花，看不分明”（3:2）。这象征性地描述了当时越来越黑暗败坏的时代状况。但经上说：“神的灯在神耶和華殿内约柜那里，还没有熄灭”（3:3）。

此种状况给人的感觉就好比是同时看见了夕阳和朝阳一样。以利家已经如夕阳西下，而撒母耳则如日初升。撒母耳这轮朝阳冲破黎明前的黑暗，带来了新的一天，也带来了希望。为了突出这层深意，故将本章主题立为“到了晚上才有光明”（亚 14:7），且分为以下四个单元来与大家分享。

第一单元（1 - 11）哈拿的祷告中体现出人类的希望

第二单元（12-21）以利儿子的恶行反射出人类的悲哀

第三单元（22-26）以利对儿子的责骂中体现出权威的无力

第四单元（27-36）预言以利家遭审判

第一单元（1-11）哈拿的祷告中体现出人类的盼望

“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”（1）。

观察哈拿的祷告，我们会发现这并非是单纯的祷告，而且还是先知预言。

第一：它见证了神的独一性 —— “只有耶和華為圣，除他以外没有可比的，也没有磐石像我们的神”（2），说明除了神以外，再无别神。“人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因耶和華是大有智识的神，人的行为被他衡量”（3），在这句话面前无一人不羞愧难当。

第二：它突出体现了神的主权 —— “耶和華使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵”（6-7）。“地的柱子属于耶和華，他将世界立在其上”（8），话说到此，封住了所有的口。

第三：它见证了拯救和审判。神施行拯救，“他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”（8）。各位弟兄，你们是否真正意识到神已经把你“从粪堆中提拔到了荣耀的座位”之上了呢？诗篇作者也曾受圣灵感动，写下感人至深的赞歌：

耶和華超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。

谁像耶和華我们的神呢？他坐在至高之处，

自己谦卑，观看天上地下的事。

他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，就是与本国的王子同坐。（诗 113:4-8）

他如此高高在上，却自己降卑，观看天上地下的事（寻找丢失的人），他将贫寒穷乏之人从尘土粪堆中提拔起来，给他们像王子一样尊贵的地位，他究竟是谁呢？对此使徒保罗解释说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来……他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2:1-6）。

哈拿的祷告中不仅谈到拯救，关于审判她这样说到：“耶和華……必审判地极的人”（10）。“与耶和華争竞的，必被打碎，耶和華必从天上以雷攻击他”，这句话让人们学会什么叫敬畏耶和華。

第四：它见证了王，也就是神的受膏者。在此不得不佩服她惊人的洞察力。这可以说是这个祷告的结论部分，同时也是顶峰部分。哈拿的祷告以“将力量赐与所立的王，高举受膏者的角”收尾。在没有王的时代，见证王，见证“受膏者”基督的，哈拿是第一人。

即便说这里的王和受膏者指的是大卫，那么他也不过是个预表性的人物罢了，最根本上指

的还是耶稣基督，即从末世论角度讲的成就拯救和审判的王。因此，从圣经的一贯性和渐进性角度来看，收到撒母耳这个礼物的哈拿的祷告，和后来的因怀了耶稣基督而蒙福的马利亚的赞美（路 1:46-55）有着必然的联系。人类的希望也恰在与此。

哈拿把撒母耳作为拿细耳人献于耶和华，高声赞颂神的独一性，神的主权，宣扬拯救和审判，并赞美成就拯救和审判的王耶稣基督，这一切都是因为她领悟到了使撒母耳作为王的开路先锋登上救赎史舞台的是谁。所以，哈拿并不是因为撒母耳欢欣快乐。一节说：我的心‘因耶和华’快乐，我的角‘因耶和华’高举，我‘因耶和华的救恩’欢欣（1）。她是因耶和华而快乐。

信徒们在孩子百天或周岁的时候作感恩礼拜，那时，如果他们不是因为自己的孩子高兴，而是因为神对这个孩子的拣选和在这个孩子身上的计划而高兴雀跃的话，那该会是多么感人肺腑啊？

“以利加拿往拉玛回家去了。那孩子在祭司以利面前侍奉耶和华”（11）。

第二单元（12-21）以利儿子的恶行反射出的人类的悲哀

“以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。这二祭司待百姓是这样的规矩……”（12-13）。

第一部分和第二部分的色调完全相反。在前者哈拿的祷告中我们看到了人类的希望，而在本部分以利的儿子们的恶行却将人类完全的败坏和完全的堕落赤裸裸地展现出来了，简直是人类的悲哀。以利的儿子们是世袭做祭司的。一章三节说：“这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华。在那里有以利的两个儿子何弗尼、非尼哈，当耶和华的祭司”。

所谓的祭司竟然“不认识耶和华”。圣经说：“这二祭司待百姓是这样的规矩”（13上），如实地将他们的恶行公诸于世，例如：献祭的人若说：“必须先烧脂油（先献于耶和华），然后你可以随意取肉。”仆人说：“你立时给我，不然我便抢去”（16），于是在献祭给耶和华之前他们竟然先取肉吃。简而言之就是“这二少年人的罪在耶和华面前甚重了，因为他们藐视耶和华的祭物（或作“他们使人厌弃给耶和华献祭”）”（17）。请注意，“藐视耶和华的祭物”可是重罪呀。后来的扫罗王也陷在了这罪中（13:13）。藐视耶和华的祭物的罪不是得罪了人而是得罪了耶和华神（25）。所以神责备他们说：“我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？”

（29）。那么，他们所藐视和践踏的祭物究竟是对什么的预表呢？圣经说：“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？”（来 10:29）。所以，也就是说，他们所犯的不是别的罪，乃是践踏神的儿子，藐视他所流的圣约之血的罪。

以利也知道这罪是何等大的罪，所以他说：“人若得罪人，有士师审判他；人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢？”（25）“谁能为他祈求呢？”圣经说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”（约一 2:1）。但是，若有人“践踏了神的儿子”，那么为他求情的人自然就没有了。所以神说：“以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去”（3:14）。也就是说他们犯的是不赦之罪。谨记：若有人下地狱了，那么不是因为他犯了别的罪，一定是因为犯了“藐视神的祭物”的罪。这样的人不是只有在教会以外可以看见，就是在神学家中不承认神的儿子为我们代赎，即赎罪教义的学者也大有人在。所谓“屠宰场神学”就是讽刺这些人说的。可现实中这些学者却在各神学院高居教授职位，培养一批批的“牧会人才”。本文中的祭司们不也是犯了这样的罪吗？藐视耶和华的祭物，即不相信耶稣基督作了我们的代赎祭物，这是人类的悲哀。

我们来看一下圣经的严密性。第 17 节刚说完“他们藐视耶和华的祭物”，就在第 18 节说“那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前”。“穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前”，这意味着他的职分是什么呢？对，是祭司。第 28 节突出体现了这一点。耶和华责备以利说：“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……吗？”你们怎么可以如此践踏这个祭司的职分呢？那些所谓的祭司藐视耶和华的祭物时，耶和华说“我要为自己立一个忠心的祭司”（35），并亲自预备了一个忠心的祭司。“那孩子撒母耳，在耶和华面前渐渐长大”（21），毫无疑问，最终他将穿上以弗得。由于人类的不信实，神按照自己的主权另立了一个祭司（基督），在此我们又看见了人类的一丝希望。

第三单元（22-26）以利对儿子的责骂中体现出权威的无力

“以利年甚老迈，听见他两个儿子待以色列众人的事，又听见他们与会幕门前伺候的妇人苟合”（22）。以利便责备二子说：“你们为何行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行，我儿啊，不可这样！我听见你们的风声不好”（23-24）。以利并不是没有谴责他的儿子们，只是透过他对儿子的责备，我们发现他的权威是那么的无力。看起来似乎连想要阻止儿子的恶行之力都没有。

无论在任何时代都必然存在着想要败坏教会的人和诡计。哥林多教会也出现了淫乱的现象。但是保罗在处理这件事的时候，却凭着他的权威断然命令哥林多教会的信徒说：“你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去……你们应当把那恶人从你们中间赶出去”（林前 5:2, 13）。

教会的标志之一就是惩戒。如果没有正确的惩戒也就无法称之为真正的教会。可令人遗憾的是在当今教会很难看到正确的惩戒。在惩戒中有一种制度叫“停止领圣餐”。就是一种在一定的时期内禁止某人参加领圣餐仪式，以示不与此人相交的惩戒。我对是否有施行此种惩戒的教会表示怀疑。即便是施行了这种惩戒，又有谁在这种权威之下真的顺服呢？

当今世界不单单是教会的权威受到挑战，在家庭中，父亲（一家之长）的权威也早已一落千丈。在对今天的本文分析过程当中，有几个家庭能说这与我们的子女无关的呢？牧会者的家庭就更不用说了。这么说来“藐视耶和华的祭物”的何弗尼和非尼哈的故事就不是别人的故事。耶和华责备以利说：你何以“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？”（29）。

“孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他”（26）。今天的撒母耳也许就在某个角落默默地成长。这也是人类的希望所在。

第四单元（27-36）预言以利家遭审判

“因此，耶和华以色列的神说：‘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’”（30）。

一句话，就是神要剥夺以利家的世袭祭司职分。耶和华 神指着以利家说：“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”（33），果真如此，以利家渐渐衰落，直到所罗门的时候，当时以利家的亚比亚他作祭司，“所罗门就革除亚比亚他，不许他作耶和华的祭司。这样，便应验耶和华在示罗论以利家所说的话”（王上 2:27）。

值得注意的是本段经文当中祝福与诅咒同时出现——“在神使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落”（32）。记住：是蒙福还是说诅咒，取决于是否尊重“耶和华的祭物”还是藐视“耶和华的祭物”（30 下）。以利家所受的诅咒都是关乎生死的——①家中没有老年人（31-32）；②家中所生的人都必死在中年（33）；③你（以利）的两个儿子何弗尼、非尼哈必一日同死（34）。

耶和华曾祝福以利家说“你和你父家必永远行在我面前”（30 中），但如今不是“永远”的祝福，相反却是家中无老人，家中所生必死于中年的“灭亡”，这完全是他们咎由自取，自作自受。换言之，他们得到的不是“永生”，乃是“死亡”。在末日到来之时，同样有人得祝福有人受诅咒，要分别开来。圣经说：“王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国’，‘王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我，进入那

为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太 25:34, 41）。再一次强调一下，分别的标准也是取决于是否尊重“耶和华的祭物”，即耶稣基督为我们献上的挽回祭，还是践踏和藐视“我（神）所吩咐献在我（神）居所的祭物”（29）。一边是“永生”，另一边是“死亡”。

释经学家们冥思苦想耶和華说的“我要为自己立一个忠心的祭司”（35）中的祭司是谁。有的说是撒母耳，有的说是撒督。首先，不管他是谁，他都只是个预表性的人物，圣经中所说的“忠心的祭司”最终是指向耶稣基督的。因为圣经说：“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”（来 2:17）；“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们”（赛 9:2）。耶稣基督是黑暗中的大光，是我们永远的王，永远的大祭司。

第三章 向撒母耳显现的神

第三章的内容是：耶和華呼唤撒母耳，对撒母耳讲话，把以利家将要遭到的诅咒默示给他。然而，重要的不是以利家的没落，而在于耶和華呼唤幼年的撒母耳，并对他讲话，这意味着启示的重新出现，给人以希望。因为“童子撒母耳在以利面前侍奉耶和華。当那些日子，耶和華的言语稀少，不常有默示”（1），正处于黑暗时期。

从祭司以利的两个儿子违背常理的言行和在那以前士师记 17-21 章中记述的堕落的景况来看，这一黑暗时期已经持续许久了。然而，现在在经过了漫长的黑暗时期，一直沉默的神终于又有话语启示了。就仿佛沉寂了四百年之后，忽然在旷野有人声高喊说“天国近了，你们要悔改”（太 3:2）一样。

可出人意料的是：神的启示并没有临到当时的祭司以利，而是临到了他手下幼年的撒母耳——“耶和華又在示罗显现，因为耶和華将自己的话默示撒母耳”（21）。所以，本章的主题就是“向撒母耳显现的神”。分三个单元来分享。

第一单元（1-9）呼唤撒母耳的神

第二单元（10-14）立撒母耳为先知的神

第三单元（15-21）先知的使命

第一单元（1-9）呼唤撒母耳的神

“耶和華呼唤撒母耳。撒母耳说：‘我在这里！’”（4）。

圣经记述“耶和華的言语稀少，不常有默示”（1），而且以利“眼目昏花，看不分明”（2），这些极有可能都是对当时时代状况的象征性描写。圣经又说：“神的灯在神耶和華殿内约柜那里，还没有熄灭”（3 上）。让我们看一看这句话与谁联系到一起了呢！第 3 节前半句说完“神的灯在 神耶和華殿约柜那里，还没有熄灭”之后，又接着说“撒母耳已经睡了”（3 下），与撒母耳联系到一起了。

当时，撒母耳住在安放耶和華 神约柜的殿内廊室里，圣所内的七盏灯台的火光虽然微弱，但万幸的是“还没有熄灭”，这就说明还有希望。在这种情况下，“耶和華呼唤撒母耳”。但撒母耳没有想到是耶和華在召唤自己，就往以利那里跑去了，对以利说：“你呼唤我，我在这里”（6），这样反复了三次。对此圣经解释说：“那时撒母耳还未认识耶和華，也未得耶和華的默示”（7）。祭司以利明白了是耶和華呼唤撒母耳，就对他说：“你仍去睡吧！若再呼唤你，你就说：‘耶和華啊，请说，仆人敬听！’”（9）。试想，当时说这话的这位老祭司的心情会如何呢？

第二单元（10-14）立撒母耳为先知的神

“耶和華又来站着，像前三次呼唤说：‘撒母耳啊！撒母耳啊！’撒母耳回答说：‘请说，仆人敬听！’”（10）

耶和華要向撒母耳默示的是他对祭司以利家的审判。正如耶和華所说的“叫听见的人都必耳鸣”（11），这个审判的确令人毛骨悚然——“我曾告诉他必永远降罚与他的家，因他知道儿

子作孽，自招咒诅，却不禁止他们”（13）。

在此我们须提出两个问题。

第一：神为什么说“以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去”（14）呢？前面 2:25 节已经提及此问题，因为他们得罪的不是人，而是“得罪了耶和华”。实际上所有的罪都是得罪耶和华的（撒上 12:10），这里说的得罪耶和华指的是在献给耶和华的祭物上犯罪，即他们“藐视耶和华的祭物”（2:17）。换句话说就是践踏了为我们做代赎的祭物基督。所以，这罪是无论用什么永远不能赎去的。因为除了“耶和华的祭物”以外，再没有其他的什么可以赎罪。

第二：神为什么不直接对以利讲话，而要通过撒母耳传达这个消息呢？原因在于神意在立撒母耳为与神对话的〈先知〉。第 20 节说：“从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知”。也就是说以后神要通过撒母耳讲话了。

第三单元（15-21）先知的使命

“撒母耳睡到天亮，就开了耶和华的殿门，不敢将默示告诉以利”（15）。但以利应该已经觉察到了，因为在 2:27 节他已经受到过神的警告。所以，以利对撒母耳说：“耶和华对你说什么，你不要向我隐瞒；你若将神对你所说的隐瞒一句，愿他重重地降罚与你”（17）。不错，受命传达神话语的先知有责任和义务把“神所说的”一切话丝毫不隐瞒地说出来。神曾对年幼的耶利米说：“你不要说‘我是年幼的’，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说…所以你当束腰，起来将我所吩咐你的一切话告诉他们。不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶”（耶 1:7, 17）。对此，使徒保罗也曾在使徒行传中回顾说：“你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，……你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们”（徒 20:18-20），并且强调说：“所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上（原文作“我于众人的血是洁净的”）。因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的”（徒 20:26-27）。如果有谁敢说‘无论任何人下地狱罪不在我’的，那么他一定是将神的旨意毫不避讳地传给众人的人。一个神的仆人，在使命结束之时如果能说出这样的话，那么他就是个忠心的神仆，而且是个幸福的人。

向自己侍候的这个祭司元老传达审判的消息，开始撒母耳感到害怕，但最终他还是“把一切话都告诉了以利，并没有隐瞒”（18）。这是耶和华将撒母耳立为以利手下的先知，并借着他的口对曾做过士师和祭司，侍奉耶和华四十年的以利家宣告审判。“这是出于耶和华，愿他凭自己的意旨而行”（18）。针对这一景况，使徒保罗说：“可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来”（罗 11:22）。的确，无论你我，如果不在神的恩慈里，就要被砍下来。

第四章 神的荣耀离开示罗

以色列人与非利士人交战，败在非利士人面前，于是把神的约柜抬到了战场上。但此次，神的约柜被掳，以利作祭司的两个儿子也都被杀了。听到这个消息以后，祭司以利从他的椅子上往后跌倒，折断颈项而死，非尼哈的妻子听见神的约柜被掳，公公和丈夫都死了，就早产了，给孩子留下“以迦博”这个名字就死了。“以迦博”的意思就是“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了”（22）。但这种看法既不正确也不准确。因为神的荣耀只是离开了示罗而已，但并没有离开以色列。第六章将证明这一点。故本章主题取为“神的荣耀离开了示罗”，将分为两个单元来分享。

第一单元（1-11）耶和华为何使我们战败

第二单元（12-22）以利家所遭的审判

第一单元（1-11）耶和華為何使我們戰敗

“耶和華今日為何使我們敗在非利士人面前呢？我們不如將耶和華的約櫃，從示羅抬到我們這兒來，好在中間救我們脫離敵人的手”（3）

觀察本文，問題不在於以色列人敗給了非利士人，重點在於他們不知道“耶和華今日為何使我們敗在非利士人面前呢？”。眼目發直不能看見的（3:2, 4:15）不只是以利一人。那些長老也是一樣。他們認為只要把神的約櫃抬到戰場，置於軍前就可以取勝。那麼，難道他們置於陣前的約櫃不是當年使約旦河分開，使固若金湯易守難攻的耶利哥城倒塌的約櫃嗎？我們來聽一聽他們說的話：“我們不如將耶和華的約櫃，從示羅抬到我們這兒來，好在中間救我們脫離敵人的手”（3），他們不是要靠耶和華得勝，而是要靠約櫃得勝，這是一種迷信。“百姓打發人到示羅，從那裏將坐在二基路伯上萬軍之耶和華的約櫃抬來。以利的那兩個兒子何弗尼、非尼哈與神的約櫃同來”（4），他們與神的約櫃同在，卻沒有與神同在。這是典型的只剩下形式的宗教人（名不符實的宗教信徒）。他們不是與這位又真又活的神人格上的相交，而是把一個叫做約櫃的當作偶像來崇拜。後來，聖殿建立以後，他們又去信奉和膜拜聖殿這個建築。在此，也有信息警告傳講神話語的工人，即作為一個話語事工者要親近聖經，潛心鑽研神的話語，但要切記不可與聖經相交，務必要與聖經所見證的三位一體的真神建立好關係。如果在這一點上失敗的話，就會造成只抓住聖經知識之“櫃”不放的局面。

“非利士人和以色列人打仗，以色列人敗了，各向各家奔逃。被殺的人甚多，以色列的步兵仆倒了三萬。神的約櫃被擄去，以利的那兩個兒子何弗尼、非尼哈也都被殺了”（10-11）。這時，非利士人也许会疑惑神的櫃“為何”一點作用也沒起呢？

這裡我們要注意一點，就是“約櫃”這個名稱。（在原文中3節、4節、5節為“約櫃”，6節、11節、18節為“神的櫃”）聖經在談到神的選民以色列人時稱其為約櫃，而在談到非利士人時則不是，在談到外邦人時稱之為神的櫃。因為對於外邦人來說它充其量不過是神的櫃，還構不成約櫃。在此體現了聖經的嚴謹性和分別性。神的約只與神的百姓有關，與外邦人無關（弗2:12）。所以神的百姓不應該像供奉祖宗牌位一樣來對待約櫃，而是要忠實於神的約。以長老為首的一群人就是形式上侍奉耶和華的約櫃，實際上內里卻對神的約不忠實，所以他們不可能知道“耶和華為什麼使他們敗在非利士人面前”的原因。不是神沒有大能，而是因為他們沒有信仰。

第二單元（12-22）以利家所遭的審判

“他一提神的約櫃，以利就從他的位上往後跌倒，在門旁折斷頸項而死，因為他年紀老邁，身體沉重。以利作以色列的士師四十年”（18）

我們不能輕看祭司以利，視之為不堪之輩。他是兼做以色列的士師和祭司，在耶和華面前供職四十年的人。他聽到了神對自己家的審判之後說：“這是出於耶和華，願他憑自己的意旨而行”（3:18），做到了完全的順服。只是他受父子之情的羈絆，在兒子作惡自招詛咒之時，不能果斷地處理，這個優柔寡斷的性格是他的一個致命傷。聖經說“他知道兒子作孽，自招詛咒，却不禁止他們”（3:13），也就是說他是明知故犯。大衛也甚懼怕這罪，所以他禱告耶和華說：“求你攔阻僕人不犯任意妄為的罪，不容這罪轄制我”（詩19:13）。

非尼哈的妻子懷孕快到產期了，她聽見神的約櫃被擄去，公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，曲身生產，“將要死的時候，她給孩子起名叫以迦博，說：‘榮耀離開以色列了！’這是因神的約櫃被擄去，又因她公公和丈夫都死了”（21）。“以迦博”，對於神的百姓來說，沒有比這再悲慘的了。令大衛最痛心的不是患難和試煉，而是“有許多人議論我說：‘他得不着神的幫助’”（詩3:2），也就是被神厭棄。任何人都可能有“以迦博”的時候。耶路撒冷被毀，聖殿被火焚燒的時候，就是這種景況。那麼，這種情況下我們應該怎麼辦呢？先知耶利米曾說：“我們當深深考察自己的行為，再歸向耶和華。我們當誠心向天上的神舉手禱告”（哀3:40-41）。

第五章 为了神的圣名

解释第五章的钥匙就是“神的约柜”这个词。诸如“神的约柜”，“耶和华的约柜”，“以色列神的约柜”的字样在短短的只有十二节经文的第五章中竟然出现了十二次之多。非利士人从神的百姓手中掳去的约柜，是以神的圣名命名的“耶和华的约柜”。

非利士人把夺来的神的约柜放在大衮庙里。意在把敌人的神拉来使之向自己的神屈服，褻渎了神的约柜。神的约柜不在圣殿里，反而在庙里与偶像共处，那是绝对不可能的事。“次日清早，亚实突人起来，见大衮仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地”（3），亚实突人十分惊奇，于是就又把大衮扶起仍立在原处。“又次日清早起来，见大衮仆倒在耶和华的约柜前，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”（4）。耶和华不仅攻击大衮神像，“耶和華的手重重加在亚实突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。亚实突和亚实突的四境都是如此”（6）。于是，他们把神的约柜抬到了迦特。运到之后，耶和华的手攻击那城，使那城的人大大惊慌，无论大小都生痔疮。他们就把神的约柜送到以革伦。神的约柜到了，以革伦人就喊嚷起来说：“他们将以色列神的约柜运到我们这里，要害我们和我们的众民。”于是决定将以色列神的约柜送回原处。

这里我们要思考一个问题，为什么以色列人把神的约柜抬到战场上来时，它保持沉默，而到了非利士人那里，约柜所到之处却大显威力呢？因为能力不在那个“柜”。本段的中心单词不是别的，而是“耶和華的手”。这个词在本段中共出现四次（6，7，9，11）——“耶和華的手重重加在亚实突人身上”（6）；“耶和華的手攻击那城”（9），“神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的”（11），使他们无法承受。神这样做是因为这约柜与神的圣名息息相关。圣经说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被褻渎？我必不将我的荣耀归给假神”（赛48:11）。又说“主耶和華如此说：以色列家啊，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所褻渎的。我要使我的大名显为圣，这名在列国中已被褻渎，就是你们在他们中间所褻渎的。我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是耶和華。这是主耶和華说的”（结36:22-23），神为了自己的名，不能任以色列人在巴比伦为奴受苦，所以使他们回归了。因此，我们在看到但以理书中但以理的三个朋友从火窑中获救和但以理从狮子洞中获救的经文时，也不可将焦点对准但以理或他的三个朋友。无论是但以理，他的三个朋友，还是约柜，不过是神的工具而已。所以我们要把这个事件看成是神的自我启示——外邦神什么也不是，只有耶和華是真神。神为了使他们悔改，允许他们被掳，但因为他们是耶和華的仆人，所以保护他们。同样，神允许约柜被掳，但是这约柜关乎神的圣名，所以耶和華伸手保护一切都是为了神的圣名！

“耶和華的手”不仅仅攻击敌人，在下一章我们还会看到耶和華的手使约柜返还以色列，而且神的手还引领自己的百姓从巴比伦回归（拉7:9，8:18，尼2:8，18）。神的手不仅在旧约时代发挥作用，在新约时代“主与他们同在，信而归主的人就很多了”（徒11:21）。由此可见，圣洁的国度属神的子民（彼前2:9）只要顺服神的旨意，神的手就会保守。“谁也不能从我父手里把他们夺去”（约10:29），神的手就这样紧紧地抓着你们，盼望兄弟姐妹对此有确信。

作为神国的百姓父神的儿女，我们要时刻“尊父的名为圣”，时刻将神的名放在首位，为神的名而战。

第六章 谁能在耶和華面前侍立呢

第六章讲的是非利士人把他们从以色列人手掳去的约柜从非利士送回以色列的内容。他们掳走神的约柜时虽然气焰嚣张，得意洋洋，可是约柜在非利土地七个月，他们却无力承受这柜。他们无力承受的不是以色列人因为约柜被掳而发起的反攻，因为凭他们的实力足以击退以色列人。他们所无力承受的是神保护他自己圣名之下约柜的“耶和華的手”。

无力承受这手的不仅仅是非利士人。伯示麦人正在平原收割麦子，举目看见约柜就欢喜

---

(13)，但是因为他们擅观神的约柜，所以神就击杀他们很多人，他们就哀哭，说：“谁能在耶和華这圣洁的神面前侍立呢？这约柜可以从我们这里送到谁哪里去呢？”(19-20)后来，在搬运神的约柜时，因为乌撒之死，“于是大卫不肯将耶和華的约柜运进大卫的城，却运到迦特人俄别以东的家中。”(撒下 6:10)

那么新约的信徒为什么可以“放胆无惧，笃信不疑的来到神面前”(弗 3:12)呢？思忖着这一恩典，把本章的主题定为了“谁能在耶和華面前侍立呢”。其实我们说新旧约圣经是对这个问题的回答也不为过。下面我们分为三个单元来分析：

第一单元 (1-9) 我们向耶和華的约柜应当怎样行？

第二单元 (10-18) 神的约柜在伯示麦

第三单元 (19-21) 我们可以将这柜送到哪里去呢？

第一单元 (1-9) 我们向耶和華的约柜应当怎样行？

耶和華的约柜在非利士人之地七个月。非利士人将祭司和占卜的聚了来，问他们说：“我们向耶和華的约柜应当怎样行？请指示我们用何法将约柜送回原处。”(1-2)

观察以上这两节经文，我们很容易将约柜的回归与以色列人从埃及重返迦南地的出埃及事件联系起来。忧虑万分的非利士人将祭司和占卜的聚了来，问他们说：“我们向耶和華的约柜应当怎样行？”(2) 术士们回答说：“你们为何硬着心像埃及人和法老一样呢？神在埃及人中间行奇事(降灾)，埃及人岂不释放以色列人，他们就去了吗？”(6)，使他们回想起由于埃及法老固执刚硬不肯放以色列人走，所以神向法老和埃及降灾的事。神差摩西不断地对法老说：“容我的百姓去”(出 5:1)，同样在此，神在说：“容我的约柜去”。

以色列人之所以能出埃及并不是因为他们有能力，而是因为“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约”(出 2:24)，换句话说，就是因为神记念他曾指着他的圣名起誓所立的约，所以“耶和華的手”才攻击法老和埃及的。非利士人决定归还神的约柜之时似乎心存疑虑，所以他们想出了一个办法，就是将神的约柜装在一辆新车上，让两只未曾负轭、有乳的母牛来拉车，“车若直行以色列的境界到伯示麦去，这大灾就是耶和華降在我们身上的；若不然，便可以知道不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的”(9)。“神的约柜”，“神的百姓”和“神的圣物”(拉 1:11)不可不归还给神。因为这一切都在耶和華神圣洁的名之下。

第二单元 (10-18) 神的约柜在伯示麦

“牛直行大道，往伯示麦去，一面走一面叫，不偏左右。非利士的首领跟在后面，直到伯示麦的境界。”(12)

看到这儿，有人可能会一时冲动讲这样一场道：这是一个多么动人的场面啊！母牛离开尚在吃奶的小牛，一反常态，既不回头也不偏离左右，一边叫一边直行到了伯士麦，到了目的地之后车被劈了作了火柴，牛则成了燔祭祭物被献在了祭坛上。所以我们不要被肉身的情欲所束缚和羁绊，要效法这两头牛誓死为主忠心！那么这样的结果就是信徒们通过这场讲道遇见了牛，并激动地说：“我们也要向这两头牛一样……”。那么问题是圣灵果真要通过本处经文让我们看见牛的忠心吗？我们这样讲虽然不失为一个与人有益的教训，但是要注意的是我们在此应该强调的不是牛的忠心，而是“神的手”(3, 9)。那两头牛之所以能不按照本能行事，直奔伯士麦，这并不是出于它们的忠心，而是神的手在背后支配着它们。

非利士的术士们说：“牛若不直行以色列的境界到伯士麦去，‘便可以知道不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的。’”(9) 在这种情况下，神还能再袖手旁观吗？神通过这件事不仅要向非利士人也要向以色列人启示他自己，叫他们“知道我是耶和華”。不仅如此，神现在非出手不可，因为如果耶和華神在这个时候保持沉默的话，那么就等于默认了以色列人出埃及当时的十灾也是偶然事件了(6)。

耶和華的手不僅在這個時候作工，以色列百姓從巴比倫回歸的時候也是蒙“神施恩的手的幫助”（拉 7:9, 8:18, 尼 2:8）。神施恩手不僅在舊約時代作工，主耶穌說：“我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。我父把羊賜給我，他比萬有都大，誰也不能從我手裡把他們奪去。”（約 10:28-29）那麼，主的僕人怎麼就只看見牛，卻沒有看見“耶和華的手”呢？

第三單元（19-21）我們可以把這櫃送到哪裡去呢？

“耶和華因伯示麥人擅觀他的約櫃，就殺死了他們七十人，那時有五萬人在那裏（原文作“七十人加五萬人”）。百姓因耶和華大大殺死他們，就哀哭了。”（19）

怎麼會因為看一下神的約櫃，碰一下神的約櫃（撒下 6:7）就被殺了呢？伯士麥人知道了這個理由，就是“誰能在耶和華這聖潔的神面前侍立呢？”（20）是的，在聖潔公義的神面前，誰能站得住呢？恰恰是因為這個原因，神要摩西在西奈山的四圍給百姓定界限（出 19:12），通往至聖所的路也用幔子嚴嚴地遮住了。我們還應注意的是因此而死的也不只是伯士麥人，“他們把車劈了，將兩隻母牛獻給耶和華為燔祭，……當日伯示麥人將燔祭和平安祭獻給耶和華”（14-15），可見那兩頭牛也死了。試想，如果人類不犯罪的話，也不會有燔祭的這種犧牲，也就更不會有神的兒子背負世人的罪而死的十字架事件了。

在這裡，有一點我們應該銘記在心，那就是舊約時代祭物的意義在於它們都是為罪人代贖而死的神的羔羊的預表和影兒。因此拯救聖工的核心就是代贖之“死”，因為“罪的工價乃是死”。因為人類的始祖亞當犯了罪，所以所有的人都在罪中死了；神使他自己的兒子為我們代罪而死了，只要承認並相信這一點的人就可以得到永生。這就是福音的核心。因為聖經說：“若不流血（死），罪就不得赦免了”（來 9:22），也就是說沒有代贖之死，想要得救是萬萬不可能的。

神不用自己的兒子代贖也能赦免我們的罪，他有這樣的權力。但是如果神這樣做的話，就無法保全他的聖潔和公義。十字架事件不但拯救了我們，而且還既滿足了神的公義又使相信耶穌的人得以稱義（羅 3:26）。那麼到此為止，你是否明白了我為什麼作這樣冗長的說明了呢？神通過亞倫兩個兒子的死（利 10:2），烏撒的死（撒下 6:7）和伯士麥人的死要向我们傳達一個不變的真理——神是聖潔公義的，人類是完全墮落完全敗壞的罪人。進一步說也就是神要我們知道“誰能在耶和華這聖潔的神面前侍立呢？”，絕對沒有這樣的人，所以這就把我們引向為我們成為贖罪祭的耶穌基督。

與基督相遇

下面讓我們來進一步分享一下，如若不然我們可能會漏掉一些很重要的東西。這裡有一個大秘密。就是神為什麼沒有使非利士人把約櫃送還它原來所在的示羅（4:3），而是把它引向了伯士麥呢？有的學者說因為示羅是墮落敗壞之地，也有人说因为当时示罗已经遭到了破坏。事实上不是这样的。有受圣灵感动所记的诗篇为证，诗篇第 78 篇说：

神“离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。”（诗 78:60）

其理由是“并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山”（67-68）

“又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，”（70）

根据约书亚记的记载可知，神的约柜原来所在的地方示罗本是分给约瑟支派中以法莲支派的地界（书 18:1），而后来约柜所移之处伯士麥則是當時分給猶大支派的地界（书 21:16）。並且神所揀選的僕人大衛不是出身於以法蓮支派，而是出身於猶大支派。我們可以把以上引用的詩篇章節概括為：“我不喜歡住在以法蓮地，我要到我所揀選的僕人所在的猶大地去”。

那麼神這樣做的理由是什麼呢？如果我們明白聖幕是對誰的預表的話，我們自然就明白神

这样做的原因了。因为神已经预定了在我们中间建立圣幕，即与我们同在的基督要出于犹大支派，而不是以法莲支派。这样就接上了第四章中没有完成的部分，即神的荣耀并非离开了以色列(4:22)，而是神的荣耀从以法莲移到了犹大。由于人的忘恩负义和背逆使得神的约柜被掳，但是就是在这种情况下信实的神还是将恶变为善，凭他的主权一步一步地成就救赎圣工，这样的神是多么配得我们的赞美啊！

第七章 神通过撒母耳治理以色列

神的约柜被掳回归以后(1-2)，以“撒母耳对以色列全家说”(3上)开始，撒母耳出场了。撒母耳在撒母耳记上第一章出生，后经过了幼年和少年期(3-4)，在第三章二十一节说“撒母耳就把这话传遍以色列地”之后，直到第七章三节时壮年的撒母耳才再次登场。

本章中多次强调了撒母耳“治理”(6, 15, 16, 17)以色列。这就意味着神设撒母耳为他的代理人，并通过他来治理以色列。也就是说撒母耳是以色列的最后一个士师。约柜被掳之时百姓哭着说“荣耀离开以色列了”(4:22)，但是这荣耀又通过撒母耳重新回来了。故此第七章的主题可为：“神通过撒母耳治理以色列”，可分为三个单元来分析：

第一单元(1-6) 我们得罪了耶和華

第二单元(7-12) 以便以谢的神

第三单元(13-17) 撒母耳的治理

第一单元(1-6) 我们得罪了耶和華

撒母耳对以色列全家说：“你们若一心归顺耶和華，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和華，单单地侍奉他。他必救你们脱离非利士人的手。”(3)

在进入本单元的分章之前，首先应该简略看一下前一二节的内容。实际上在分章的时候，这两节应该分在第六章，遗憾的是这里分在了第七章。圣经说从非利士地回来的神的“约柜在基列耶琳许久”(2上)，也就是说在那里放置很久，无人问津。看到这句话，令我们不解和吃惊的是：我们说这是因为扫罗没有在神的约柜面前求问神的缘故(代上13:3)，可是在此期间为什么撒母耳也丝毫没有关心过神的约柜呢？至于这个问题，我们要结合撒母耳的使命来考虑。撒母耳他不是王，而是为王预备道路的先行官。他日大卫受膏为王登上宝座后，将神的约柜运回来，置于身边，代理神治理以色列国。在这个神政王国到来以前，神的约柜放置于基列耶琳这是神的旨意。

好，下面我们来看一下撒母耳在壮年时期的工作。他公开作的第一件事就是对以色列全家说：“你们若一心归顺耶和華……”(3)，掀起了一场使人转向神的运动，也就是悔改运动。这与为主预备道路高喊“天国近了，你们应当悔改”的施洗约翰有相似之处。撒母耳高喊说：你们“要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和華，单单地侍奉他。他必救你们脱离非利士人的手”。这样，全以色列都聚集在米斯巴，召开了米斯巴大会——他们就聚集在米斯巴，打水浇在耶和華面前，当日禁食，说：“我们得罪了耶和華。”(6)“打水浇在耶和華面前”这一行为具有象征意义，象征了把水浇在心里的悔改，如歌所唱：

夜间，每逢交更的时候要起来呼喊，

在主面前倾心如水。

(哀2:19)

这是以色列人沉溺于罪中许久之后的大觉醒。他们惨败于非利士人的时候说：“耶和華今日为何使我们败在非利士人面前呢？”(4:3)并没有认识到自己的罪。就是在约柜被掳的紧迫时刻他们都没有兴起过悔改运动。也正是这一群以色列人随着撒母耳的出场却在神面前倾心如水，痛悔已过说：“我们得罪了耶和華”。

第二单元（7-12） 以便以谢的神

“非利士人听见以色列人聚集在米斯巴，非利士的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见，就惧怕非利士人。”（7）

那么这时以色列人怎样做了呢？他们又一次请出神的约柜了吗？他们没有。以色列人对撒母耳说：“愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。”（8）“撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭”（9上），注意撒母耳最先做的一件事不是为他们祷告神，而是把一只羊羔献为了燔祭。以色列民所要求的并不是献祭而是为他们祷告，那么撒母耳为什么非要在祷告以前献上燔祭呢？想要明白这一点，首先要知道燔祭与什么有关系。圣经接着说：“为以色列人呼求耶和华。耶和华就应允他。”（9下），可见这燔祭与他为百姓们所做的中保祷告是前后紧密联系在一起。

那么，燔祭的救赎史意义是什么呢？再次强调一下，旧约时代的祭祀制度是对为我们的罪一次献上的耶稣基督的预表，是将来美事的影儿（来 10:1）。圣经说：“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（来 10:19）又说：“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）撒母耳就是以此真理为确据来到神面前，为以色列人呼求耶和华的。“为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他。”

从士师时代开始，以色列人一直生活在非利士人的恐怖之下。活捉参孙的是非利士人，掳走神的约柜的也是非利士人。但是在“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。”（10）我们看见，以色列人悔改献祭后，在耶和华面前呼求的时候，就大获全胜了。于是，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。”（12）他为什么立这块石头，又立在了什么地方呢？撒母耳立这块石头的目的是为了不让忘恩负义的人忘记神对他们的帮助。第四章一节说：“以色列人出去与非利士人打仗，安营在以便以谢”，那时以色列人惨败，连神的约柜都被掳去了，而现在也是在这个地方神使他们反败为胜了。“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。”（13）

撒母耳就是在这个地方立下了纪念碑。让我们来赞颂以便以谢的神吧！

第三单元（13-17） 撒母耳的治理

“撒母耳平生作以色列的士师”（15）

本单元中“治理”一词共出现了三次。在第三章二十节我们看到神立撒母耳为先知；在第七章九节我们看到撒母耳担当了祭司的职务。在此，我们看到神立撒母耳为士师（治理以色列）。神立撒母耳为“君尊的祭司”，并借着他来管理以色列。

撒母耳作士师的时候，耶和华的手攻击非利士人（13）

以色列人从非利士人手下收回非利士人所取以色列人的城邑，并属这些城的四境（14上）

那时以色列人与亚摩利人和好。（14下）

维系着与神的良好关系（为耶和华筑了一座坛）（17）

那么，现在我要问各位兄弟姐妹一个问题，你的家庭或者是你所服事的教会是由谁来管理的呢？在这样的问题之下，我们通常会作出这样的回答——由神管理，或者说希望由神来管理。虽然我们不能说这个回答是错的，但是却有不足之处。我为了强调这一点，曾故意反过来说“神并不管理你的家庭”。什么意思呢？神已经拯救了你，并立你为君尊的祭司，使你来管理你的家庭和教会。更准确地说，神愿意借着你来管理这一切。神按照自己的形象造了亚当，并把祂先前所造的万物交给他“管理”（创 1:28）。圣经说：“好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服。（或作“端端庄庄地使儿女顺服”）。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”

(提前：3:4-5)

弟兄们，你们就是君尊的祭司。所以你们要在家庭当中履行这一职务，当好好管理你们的家，在家中为耶和华筑一座坛。这样，神就会救你们脱离敌人的手，就会为你们收回丧失之物，你们的家中就会有平安，你们和神的交往就会延绵不断。但是对于这一点，我们是多么地无知啊！在这一点上，我们做的又是多么地不足啊!!!

第八章 以色列厌弃神，不要神作王

这是撒母耳老年时期的侍奉。撒母耳年纪老迈，就立他儿子作以色列的士师，但是他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，冤枉正直。于是以色列的长老都聚集，来见撒母耳，对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样” (5)，要求为他们立一个王。

对此，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。”(7) 本章中“王”一词共出现了九次。故此，第八章的主题可定为“以色列厌弃神，不要神作王”。那么，他们要求立王的动机是什么，要求立王这件事怎么又成了大罪了呢？我们将分三个单元来分析：

第一单元 (1-10) 为我们立一个像列邦一样的王

第二单元 (11-18) 你们也必作他的仆人

第三单元 (19-22) 不然，我们定要一个王治理我们

第一单元 (1-10) 为我们立一个像列邦一样的王

“以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，对他说：‘你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。’”(4-5)

可以说本章是救赎史中的一个分界线，将其划为了两个阶段。因为它使救赎史由一直以来的神制政体转换到王制政体。但是在这里产生了一个严重的错误。以色列长老们要求立王看起来也不无道理，但是圣经却说：“……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。”(12:17) 那么，要求立王怎么就成了大罪了呢？

他们所犯的致命错误就在于他们要求“使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战”(20, 5)。他们所要求的是能使他们过上好日子的政治性的王。人类总是以自己为中心，不先求“他的国”。就连主耶稣时代的宗教领袖们也犯了这个错误。他们苦苦等待着弥赛亚的到来，但是他们所盼望的是一个政治性的弥赛亚，所以他们排斥和拒绝了基督。

从救赎史的脉络来看，可以发现神已经预备好了一个王。创世记四十九章十节说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”）来到，万民都必归顺”，明确地启示了有关立王的事。神要赐给我们一个王，并且这个王要出于犹大支派。我们来看一下撒母耳记上之前的路得记是怎样结尾的——“俄备得生耶西；耶西生大卫。”(得 4:22) 这里显明了神惊人的计划。耶西的长子是以利押，而大卫是他最小的儿子，但是圣经却略过了这一点，在家谱中记着说“耶西生大卫”，这就是因为神已经预定要立大卫为王(撒上 16:1)。那么又有人问了：在以色列长老们要求立王的时候，神直接对他们说“来吧！我要将我所预定的王赐给你们”不就行了吗？不是的，因为：

神预定王的目的和他们要求立王的目的不同。如果神按照他们的要求，把他预定好的王赐给他们的话，那么神要建立弥赛亚王国的意图就会被曲解为要建立政治性的王国。

神做事“要照所安排的，在日期满足的时候”(弗 1:9)，也就是说神做事有定时。“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的”(哀 3:26)，但是人往往不能忍耐等待，非要抢先一步行在神前头。

神要建立的国是弥赛亚王国，而这个国的国王弥赛亚却不是谁想当就当得的，必须要有神

主权的拣选。但是他们要求立王，僭越了神的主权。

他们要求立一个王“像列国一样”，也就是说他们要求的是一个世俗的王，但是与此同时他们就等于拒绝了神所要建立的弥赛亚王国。所以神对撒母耳说：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”

从第七章十三节到十七节，我们看得出：撒母耳作士师的时候，神借着撒母耳治理以色列，那时① 耶和華的手攻击非利士人；② 使以色列人夺回失地；③ 为以色列带来了和平的景象。但是以色列百姓却要求为他们立一个王，这对撒母耳来说无疑就是当头一棒。撒母耳作以色列的先知，祭司和士师到如今，他一直全身心地服侍他们。现在撒母耳虽然老了，但是在他还健在的时候，他们要求“为我们立一个王治理我们”，撒母耳听了这话以后该会多么受伤啊！但是神对这样伤心失望的撒母耳说：“他们不是厌弃你”。这对于当时的撒母耳来说该是多么大的安慰啊！神又说：“乃是厌弃我，不要我作他们的王。”是的，他们从来没有过没有王的时候，神就是他们的王，圣经说：

神自古以来为我的王，在地上施行拯救。你曾用能力将海分开，
将水中大鱼的头打破。（诗 74:12-13）

以上描述了当时以色列民出埃及时的时情形。所以说，神并不是到了撒母耳的时候才作王的。“自古以来”，也就是自他从埃及地救出他们的时候起，神就作他们的王。圣经又说：

你们当晓得耶和華是神。我们是他造的，也是属他的；
我们是他的民，也是他草场的羊。（诗 100:3）

这几节诗句见证说明了神从他创造我们的时候起就是我们的王。如果说“我们”是“神的民”，那么自然“神就是我们的王”。所以神作他们的带领，作他们的供给，作他们的医生和保卫者。但是忘恩负义的人类却拒绝要神来作王。从救赎史观点来看，拒绝要神作王的罪是原罪。这罪在撒母耳时代不是第一次，也不是最后一次：

人类的始祖就是因为拒绝神作王想自己作王才吃禁果的。

他的子孙也同样如此，在神从埃及为奴之家将他们救出来之时，他们却拒绝让神来作他们的王，而是自己造了一个金牛犊当作王来拜它。

他们的子孙更是如此，他们拒绝从出埃及之时到现在一直统治管理他们的神来作他们的王，反而说“为我们立一个王治理我们，像列国一样”（5），要求为他们立一个世俗的王。

拒绝神作王是何等的“大罪”（12:17）呢？基督来到世上的时候，他们又拒绝让他来作王，完全暴露出了他们的罪恶之根。由此可知这罪是何等的大罪。主耶稣时代的宗教领袖们拒绝弥赛亚作他们的王，同时还坚决地说：“除了凯撒，我们没有王”（约 19:15）。因此主耶稣指着他们用比喻说：“至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！”（路 19:27），可见其罪之大。

通过以上的例子，我们就可以知道拒绝神作王的罪在撒母耳时代不是第一次也不最后一次。

在此我们应该注意的是：拒绝神作王的人不仅仅是不信的人。圣经并没有将不信的人列入讨论的范围之内。但是如果信主的人口里称自己是神的“民”，实际上却拒绝这位真正的“王”，就像老底嘉教会把耶稣基督拒之门外（启 3:20）一样，那么这就 会产生一个致命的问题——自己高高地坐在王的宝座之上，却让神为奴为仆，听凭使唤。这一点在祷告中体现得最明显。主耶稣尚且祷告父神说：“不要照我的意思，只要照你的意思”（马 26:39），而我们却在死缠烂打地求告不要照神的意思，只要照我的意思。试问这能算是信心的祷告吗？

人类因为犯了罪就变得以自我为中心了。要神作我们的王就是要承认神的主权，归还神的主权，并且要将自己完全交托给神，顺服神的旨意，学习敬畏神，屈膝降服在神的主权面前。这是我们信仰生活中最重要的一点，同时也是难点。从这层意义上讲，可以说我们现在也犯着〈拒绝神作王〉的大罪。

神又接着对撒母耳说：“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。”(9) 神吩咐撒母耳要按照他们的要求去做。在此我们要铭记一点，即神听取了他们的要求，却没有把他预选的王赐给他们。只是给了他们一个“像列邦一样的王”。神为什么这样做呢？答案是为了让他们知道他们的要求是错的。这就像浪子的父亲当初满足了儿子的要求一样。所以神要撒母耳“警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们”。这里所说的王的管辖指的是列邦王的管辖，也就是君主专制，简而言之就是“你们必作他的仆人”(17下)。说得再明白一点儿的话，就是神通过撒母耳对以色列人说：“因为你们的无知，你们要求我为你们立一个像列邦一样的王治理你们，但是你们可知服侍这样的王会有什么样的后果吗？”在撒母耳记上最后一章我们将会看到这个后果。

第二单元（11-18）你们也必作他的仆人

“撒母耳将耶和華的话都传给求他立王的百姓说：“管辖你们的王必这样行：他必派你们的儿子为他赶车、跟马，奔走在车前”(10-11)

神说：“他必派你们的儿子为他赶车、跟马，奔走在车前”(11)。观察本单元的经文时会发现“取”这个词不断出现。共出现了六次(11, 13, 14, 15, 16, 17)。所谓世俗的王制政体，一句话就是从百姓所取，剥削百姓的制度。那么相比之下，神制政体又是怎样的呢？神制政体所奉行的不是“取”的政策，而是“给”的政策。起初神造天地万物，给人类创造了生活环境，给亚当造了配偶，又给他们造了伊甸园供他们居住，在他们背叛他的时候，神还是应许要将女人的后裔赐给他们，并且按照应许将他的儿子赐给了我们，“神既不爱惜自己的儿子为（给）我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”(罗 8:32)把一切都赐给我们的同时，连自己的儿子也不吝惜，为我们作了挽回祭，这就是神制政体。

如果要用一句话来概括的话，归根结底王制政体就是要“你们必作他的奴仆”，而神制政体则“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”(太 20:28)。撒母耳在“警戒”(9)他们王制政体时结尾之处这样说：“那时你们必因所选的王哀求耶和華，耶和華却不应允你们”(18)。这里说的“那时”指的是什么时候呢？首先指的是撒母耳记上最后一章的那个时候。但是我们要铭记，“那时”最终指的是末日。

第三单元（19-22）不然，我们定要一个王治理我们

“百姓竟不肯听撒母耳的话，说：“不然，我们定要一个王治理我们”(19)

他们听了撒母耳的劝戒之后知错悔改了吗？没有。他们固执地说：“不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战”。我们来看一下十九到二十节中“我们”一词共出现了几次呢？这短短的两节经文中“我们”一词竟出现了七次。原来“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”的动机是为了满足他们自己，完全以自我为中心。他们不要神作他们的王，而要求立一个人来作王，这是他们由以神为中心向以人为中心堕落的标志。他们之所以要求立一个看得见的人来作王，是因为他们失去了管理他们的看不见的王 神的同在。

这一事件就犹如我们的一面镜子。耶稣基督是我们的王，他“自古以来”就是我们的王。自古是，现在是，他是我们“永远的王”。但是我们是不是已经忘记他是我们的王了呢？是不是在追求金钱作王，追求祝福作王呢？有一块试金石，那就是看一看我们的信仰是以神为中心还是以自我为中心。

第九章 神赐便雅悯人扫罗为王

第八章里长老们要求“立一个王治理我们，像列国一样”，第九章里神依从他们的要求，把便雅悯人扫罗引到了撒母耳面前。

神对撒母耳说“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”（16）。神在此满足了他们立王的要求，赐给他们一个“便雅悯支派”的“便雅悯人”（1），“名叫扫罗”（2上）。所以，本章的主题里则为“神赐便雅悯人扫罗为王”。将分三个单元分享。

第一单元（1-4）扫罗寻找丢失的驴

第二单元（5-14）扫罗被引向撒母耳

第三单元（15-27）这人就是我对你说的

第一单元（1-4）扫罗寻找丢失的驴

“有一个便雅悯人，名叫基士，是便雅悯人亚斐亚的玄孙、比歌拉的曾孙、洗罗的孙子、亚别的儿子，是个大能的勇士（或作“大财主”）”（1）

1-2节介绍了扫罗的出身和他在以色列中的名气。这里我们应注意的是：神预选的王和人所要求的王有几处鲜明的不同之处。

第一：家谱不同，扫罗的家谱：便雅悯支派-亚斐亚-比歌拉-洗罗-亚别-基士-扫罗（9:1）。而大卫的家谱则是：犹大支派-法勒斯-希斯仑-兰-亚米拿达-拿顺-撒门-波阿斯-俄备得-耶西-大卫（得4:12，18-22）。

大卫的这个家谱为什么这么重要呢？因为关于神的拯救计划，圣经曾预言：以色列的君王必相继从犹大支派出来，直到最后王位传给基督为止（创49:10）。让我们对比一下大卫的家谱和耶稣基督的家谱（太1:3-6），就会发现其完全一致性。神的计划照着神预言的那样成就了。

但是，在本章一二节强调了扫罗出身于便雅悯支派——“有一个便雅悯人，……他有一个儿子，名叫扫罗，……”。“便雅悯”这个词在本章共出现了六次。显而易见，这是有意强调扫罗王并不是出自预言中基督出生的支派，引起读者的注意。换言之，强调扫罗王是“你们所求所选的王”（12:13）。

第二：相貌不同。圣经说：“他（基士）有一个儿子，名叫扫罗，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”（2）。以人的眼光看的话，这等相貌才是王应有的相貌。但是，神叫撒母耳用膏油膏大卫时候说：“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”（16:7）。

第三：其使命的象征意义不同。扫罗的父亲基士丢了几头驴，他就吩咐儿子扫罗说：“你带一个仆人去寻找驴”（3），于是扫罗登场的时候，他的身份是寻找驴的人；而撒母耳对耶西说‘你的儿子都在这里吗？’时，他回答说：“还有个小的，现在放羊”（16:11），这样大卫的出场身份是羊的牧者。圣经说：“凡头生的驴，你要用羊羔代赎；若不代赎，就要打折它的颈项”（出13:13），说明羊被视为洁净的祭物，而驴被视为不净之物。

扫罗这个便雅悯支派的俊美的少年，四处寻找丢失了的驴，怎么找也没找到（4），最后他不得不空手而归。

第二单元（5-14）扫罗被引向撒母耳

仆人说：“这城里有一位神人，是众人所尊重的，凡他所说的全都应验。我们不如往他那里去，或者他能将我们当走的路指示我们。”（6）

扫罗在找驴找了一段时间以后对跟随他的仆人说：“我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧”（5）。他想就此放弃，而他的仆人回答说：

这城里有一位神人

我们去问他，或许他能告诉我们当走的路

我这里有送给他的礼物

事情本不该这样的，本应是仆人建议回去，而扫罗说‘不，这城里有个先知，我们去问问

他吧’。仆人知道，就连出来打水的少女都知道撒母耳，而扫罗却不知道，由此可见，他的属灵生活是多么的不敬虔，多么的散漫。扫罗只不过是相貌俊美的属肉体的人罢了，他的属灵光景就连仆人和少女都不如。遗憾的是他的这种属灵的无知在他做了以色列的王之后还是丝毫没有改变。扫罗登上王位后，仍旧对耶和华的约柜置之不理。从大卫登上王位时所说的话——“我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神”（代上 13:3）中，我们还可以看出，扫罗不求问耶和华。扫罗对仆人说：“你说的是，我们可以去。”于是他们往神人所住的城里去了（10）。“二人就上去。将进城的时候，撒母耳正迎着他们来，要上邱坛去”（14）。扫罗是被引到撒母耳面前的。

第三单元（15-27）这人就是我对你说的

“扫罗未到的前一日，耶和华已经指示撒母耳说：“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。”（15-16）

撒母耳看见扫罗的时候，耶和华对他说：“看哪，这人就是我对你所说的，他必治理我的民（17）。而扫罗在城门里走到撒母耳跟前，却说：“请告诉我，先见的寓所在哪里？”（18）他根本没有认出撒母耳就是那先知，或许是把看成是看守邱坛的吧。撒母耳回答说：“我就是先见。你在我前面上邱坛去，因为你们今日必与我同席，明日早晨我送你去，将你心里的事都告诉你。至于你前三日所丢的那几头驴，你心里不必挂念，已经找着了。以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？”（19-20）。意思就是说“你就是以色列民所要求要立的王”。扫罗听了这话后说：“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）不错，扫罗本不属于预言弥赛亚君王出现的支派，但是神却立他为王，难道这不是神的恩典吗？

撒母耳对扫罗说：“要吩咐仆人先走（仆人就先走了）。你且站在这里，等我将神的话传与你听。”（27）

第十章 以色列的第一代王扫罗

第十章的内容是：撒母耳在秘密地膏抹了扫罗以后，召集所有以色列人，通过抽签的方式公开推选扫罗为以色列王。在此我们提出一个问题：神政王国的君王怎么可以用抽签的方式来推选呢？因此，读本章我们不可忽略一个重要的词，即经文“你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事”（8下）中提到的“等”。但是，扫罗果真等了吗？让我们分两个单元来分享一下。

第一单元（1-16）立扫罗为王的兆头

第二单元（7-27）抽签推选王

第一单元（1-16）立扫罗为王的兆头

“撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：“这不是耶和华膏你作他产业的君吗？”（1）

就这样，出来寻找丢失母驴的扫罗受膏成为了以色列的第一代君王。可能当时连扫罗自己都不敢相信这是真的。撒母耳为了使他有确信给了他三个兆头：

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。’（2）

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（3-4）

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。（5）

圣经说：“当日这一切兆头都应验了”（9）。在这儿我们应注意第三个兆头——“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”（6）。这里的“变为新人”比之“重生”，我们把它理解为“担负起新的使命”更为贴切。因为扫罗从一个寻找丢失的母驴的人一跃升为了神的产业之君，变为新人而且受感说预言。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？”（11），他们都不禁惊异于他的变化。

但此时我们不可糊涂，一定要有分辨力。也就是说，即使神赐给他新心，也不能说他变成了弥赛亚家谱中的王了。那么，耶和华神为什么要赐给他新心呢？是为了上边说的“耶和华产业的君”中的〈产业〉（1），耶和华的灵才临到他的。但是这只是暂时的举措。万一他违背了神的旨意降到他身上的耶和华的灵就会离开（16:14），他的王位就会被剥夺（15:23）。因为他永远是应百姓的要求而允许作王的。19节强调了这一点：“你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：‘求你立一个王治理我们。’”真正的王是我们的神，是从大卫的家谱中出来的基督。

第二单元（17-27）抽签推选王

“撒母耳将百姓招聚到米斯巴耶和华那里”（17），首先他谴责以色列人厌弃神要求立王的错误之举。且再一次强调了他们为什么错了，错在了哪里。在此，我也想再一次强调这一点，因为在这一点上失败的话，就是在根本上出现了错误。那么就由出埃及事件说起，“耶和华以色列的神如此说：‘我领你们以色列人出埃及’”（18上）。神领他们出埃及的目的何在呢？“我是耶和华。我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神……”（出6:6-7），这就是神的目的所在。其中，最重要的是“救赎你们……，我要以你们为我的百姓”。救赎意思就是代付罪价赎买的意思。要使因罪出卖了自己的人类成为神的百姓，唯一方法就是“救赎，并以之为神的百姓”。这是贯穿新旧约统一的真理。出埃及时，神用逾越节羊羔的血救赎了当时的以色列人，但这只不过是一种预表而已，神已经为属灵的出埃及预备了羔羊耶稣基督，只有借着他的救赎才能成为神的百姓。新约记载说：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”（多2:14）得救的我们若是“神自己的子民”的话，那么神就是我们真正的王。但是他们却遭到神的指责，说：“你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：‘求你立一个王治理我们’”（19）。摩西在临终时也谴责以色列民说：“愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和华吗？他岂不是你的父，将你买来的吗？他是制造你、建立你的。你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。”（申32:6-7）

愚昧无知的百姓忘却了神所成就的救赎圣工，在与神同在的生活中失败，以至还是犯错要求立一个肉眼可以看得到的王。这是多大的“大罪”呢？（12:17）无论在任何一个时代这都是一个左右生死的命题。耶稣基督是我们的王，因他救赎我们，使我们成为神的百姓。他不是昨天今天才成为我们的王的，“神自古以来为我的王，在地上施行拯救”（诗74:12）。自古以来，创世之前他是我们的王，而且“耶和华永永远远为王”（诗10:16）。

撒母耳对以色列众人说：“现在你们应当按着支派宗族，都站在耶和华面前”（19下）。于是，众支派抽签，抽出便雅悯支派玛特利族基士的儿子扫罗来。看见这一情景，我们不禁要问立大卫为王的时候为什么没有抽签，而立扫罗为王的时候就用抽签的方法呢？这就是他和神预选的王的不同之处。撒母耳指着扫罗说：“你们所求所选的王在这里”（12:13）。请记住一个事实——扫罗是救赎史中外加的一个王（参考罗5:20）。我们可以通过一个人自己选出来的王得救吗？

扫罗接到的第一道考题是：撒母耳吩咐他说“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”（8）。这句话与11章15节

没什么关系，主要是和 13 章 8-10 节有关。扫罗为什么要等到撒母耳来献燔祭和平安祭呢？

以后，我们会看到大卫登上王位之后，首先把神的约柜运回来，然后献上燔祭和平安祭。不只是大卫，所罗门也献了一千牺牲作燔祭，然后祈求神说：“求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非”（王上 3:9）。那么，扫罗的这第一道考题答对了吗？

第十一章 使用扫罗拯救以色列的神

第十一章的内容与第十章的最后一节有关，第十章最后一节：“有些匪徒说‘这人怎能救我们呢？’就藐视他，没有送他礼物，扫罗却不理会”（10:27）。也就是指着扫罗说‘这人怎能救我们呢’，不承认他是王。那么，神是怎样对待扫罗的呢？像那些匪类一样藐视他呢？还是抬举他呢？

本章中，神使扫罗救以色列脱离了亚扪人之手，以此推举扫罗作了以色列的王。因此，本章的核心单词就是“救”。共出现了三次（3，9，13）。那些匪类说“这个人怎能救我们呢”，而神却借扫罗的口说“今日耶和华在以色列中施行拯救”（11:13），并通过扫罗的手真的施行了拯救。故本章主题可立为“使用扫罗拯救以色列的神”。那么，可能有人疑惑不解：要求立王就等于是厌弃了神，不讨神的喜悦，那么，神既然不喜悦这事，为什么还要通过扫罗施行拯救呢？下面我们分三个单元来分享一下：

第一单元（1-3）若没有人救我们，我们就归顺你们

第二单元（4-11）明天你们必得解救

第三单元（12-15）今日耶和华施行拯救

第一单元（1-3）若没有人救我们，我们就归顺你们

“亚扪人的王拿辖上来，对着基列雅比安营。雅比众人对拿辖说：‘你与我们立约，我们就服侍你’”（1）。

亚扪人来进攻基列雅比。“基列”位于约旦河以东的迦得支派境内。在以色列人出埃及时，“流便子孙和迦得子孙的牲畜极其众多，他们看见雅谢地和基列地是可牧放牲畜之地”（民 32:1），于是就驻扎在了那里，没有取神应许的约旦河对岸的迦南地为业。这件事就为以后留下了隐患，成了祸根。因为，基列雅比确实是“可牧放牲畜之地”，但绝非神的百姓可安居之地。

“雅比的长老对他（拿辖）说：‘求你宽容我们七日，等我们打发人往以色列的全境去，若没有人救我们，我们就出来归顺你。’”（3）亚扪人因为过于藐视全体以色列人说‘以色列会出现什么拯救者呢？’，故轻易就答应了这个要求。注意，“话头是什么？”，是“拯救”。雅比长老们对亚扪人说‘若没有人救我们，我们就归顺你’，亚扪人藐视以色列断定他们不会有拯救者出现，所以给了他们七天期限。实际上不只是亚扪人认为以色列人中没有人能拯救他们自己，就是在以色列中也有人指着扫罗说“这人怎能救我们呢”，藐视这个王。那么，神的态度怎么样呢？他是袖手旁观，看看“扫罗是否能救以色列”吗？

第二单元（4-11）明天你们必得解救

“扫罗听见这话，就被神的灵大大感动，甚是发怒”（6）

扫罗听说亚扪人进攻以色列，百姓因没有拯救者放声大哭，他就被神的灵大大感动，怒发冲冠。我们要注意一个要点。神没有因为扫罗不是他自己预选的王，而是百姓所求所选的王，就藐视他，冷眼旁观，看扫罗凭自己能否拯救以色列。但神这样做并因为扫罗，而因为他赐给扫罗的他的圣名和他的“产业”（10:1）以色列。后来，非利士人歌利亚明明地羞辱永生神耶和華和以色列人时，“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。”（17:11），与先前判若两人。为什么会有这么大的差异呢？

原因在于，现在他被“神的灵大大感动”，故甚是发怒，而后来“耶和华的灵离开了扫罗”（16:14），故他颤抖震惊。旧约时代圣灵也作工。但是不同的是：新约时代圣灵与信徒“永远同在”（约 14:16），而旧约时代圣灵的同在是暂时的。大卫当时被耶和华的灵大大感动，所以才义愤填膺地说：“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？”（17:26）

“扫罗在比色数点他们：以色列人有三十万，犹大人有三万。众人对那使者说：“你们要回复基列雅比人说，明日太阳近午的时候，你们必得解救。”使者回去告诉雅比人，他们就欢喜了”（8-9）。“第二日，扫罗将百姓分为三队，在晨更的时候入了亚扪人的营，击杀他们直到太阳近午，剩下的人都逃散，没有二人同在一处的。”（11）试问，这是扫罗的功劳呢，还是耶和華 神的大能呢？

第三单元（12-15）今日耶和華施行拯救

“百姓对撒母耳说：‘那说扫罗岂能管理我们的是谁呢？可以将他交出来，我们好杀死他。’”（12）

以色列人因扫罗而大获全胜之后，他们主张要处置那些藐视扫罗不承认他是以色列王的人。从这个结论可以看出，第十一章的神迹奇事完全是神为在以色列百姓前抬举扫罗为他树立威信而行的。正如当年出埃及时，摩西死了以后，神对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（书 3:7），神在百姓面前为约书亚树立了威信一样。

扫罗自己也领悟到了这一点，所以他说：“今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可杀人”（13），将荣耀归给了神。是的，他的勇猛并非来自他的肉体，而是源自圣灵。因此，在神施行了拯救以后，自己却以救世主自居，目中无人，报复以前曾藐视过自己的弟兄，这种行为是不正确的。要想提高自己的威望，不是靠排除异己，而是要用一颗宽容的心去包容一切，方能达成目的。因此，这时扫罗需要与百姓化干戈为玉帛，博得民心。于是，“众百姓就到了吉甲那里，在耶和華面前立扫罗为王，又在耶和華面前献平安祭。扫罗和以色列众人大大欢喜。”（15）这里两次强调了“在耶和華面前”的字样。因着“在耶和華面前献平安祭”，不仅恢复了扫罗与神的关系，而且使百姓都同心同德。

神使扫罗被圣灵充满

使他拯救了以色列

在百姓面前为扫罗树立了威信

通过平安祭使全体百姓合而为一

神能为他做的还有什么没做的吗？神绝对没有不公平对待扫罗。但是，回首扫罗的政绩，似乎真的有些太少得可怜了。他在位四十年间，第十一章所记载的内容是他唯一的善政。后来，扫罗惨死之时，雅比人为了报恩把他的尸首收回来安葬了。

现在，扫罗是耶和華受膏的王，是抽签推举出来的王，又是救百姓脱离苦难的王，可谓是名副其实了。所以，撒母耳说：“我们要往吉甲去，在那里立国”（14）。

神也愿意弟兄你被圣灵充满，愿意通过你拯救更多的人。也就是说，神愿意大大地使用你。神绝不偏待任何人。所以，我们谁都可以说“我们要往吉甲去，在那里立国”。

第十二章 只要尽心侍奉耶和華

第十一章末尾部分，百姓们来到吉甲，立扫罗为王，并向耶和華献了平安祭，这样立国（11:14-15）之后，撒母耳对百姓进行了一番劝勉。现在王已经立定（1-2），作士师多年的撒母耳也该离任了，所以第十二章也可以说是他的离任辞。但是从 23 节撒母耳说的话——“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華。我必以善道正路指教你们”来看，与其说这是撒母耳的离别讲道，不如说这是在新国成立之际他对王和百姓的劝勉更为准确。撒母耳的使命

还没有彻底完成。

我们可以用一句话来概括撒母耳对百姓劝勉的全内容，即“不要偏离耶和华，只要尽心侍奉他”（20下）。24节又强调说：“只要你们敬畏耶和华，诚实地尽心侍奉他”。这也可以说是贯穿新旧约不变的纲领。故本章的主题可立为“只要尽心侍奉耶和华”。那么，为什么要只尽心侍奉耶和华呢？下面我们将分三个单元来分享：

第一单元（1-5）你们要为我做见证

第二单元（6-18）耶和华要为你们行一件大事

第三单元（19-25）耶和华必不撇弃自己的百姓

第一单元（1-5）你们要为我做见证

“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，你们要在耶和华和他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。”（2-3）

撒母耳首先为自己的工作辩护。“在你们前面行”就是指治理的意思。撒母耳说：“我从幼年直到今日，都在你们前面行”。前面第2章第18节说：“那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前”，也就是说从那时起，直到如今他年纪老迈，头发花白了，还一直服侍他们。他又接着说：“我在这里，你们要在耶和华和他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。”（3）这绝不是撒母耳骄傲而枉自夸口，而是他在提醒自己不要忘本，也是为使接下来的劝勉更有权威。因为，如果他自己没有在生活中身体力行的话，那么他的劝勉就只不过是鸣的锣响的拔，不会起丝毫作用。使徒保罗也曾在米利都对以弗所的长老们的临别讲道中说：“我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的，我凡事给你们作榜样……”（徒20:33-34）。这时，百姓们回答撒母耳说：“你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”（4）现在，撒母耳做好了劝勉扫罗王和众百姓的准备，他们也做好了接受的准备。

第二单元（6-18）耶和华要为你们行一件大事

“现在你们要站住，等我在耶和华面前对你们讲论耶和华向你们和你们列祖所行一切公义的事。”（7）

撒母耳在绪论中为自己辩白，在进入本论的劝勉之前首先向百姓讲论耶和华“所行的一切公义的事”。这个顺序非常正确。以罗马书为例：从1到11章叙述了神为我们成就的一切，然后才说“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们”（罗12:1），开始正式劝勉。

神为我们所作的事，就是爱，是恩典。我们常说“得恩典”。但是并不是说我们受感大哭或大笑时就是得恩典了。恩典不是一种感情和情绪。我们听了神为我们做的大事，就相信并接受，这才是真正意义上的得恩典。所以，首先应该让人知道神的作为，这是我们应该遵循的原理，然后提出挑战，神已经为我们做了这么多事，那么我们应该在生活中用什么样的行动来回神呢？这就是针对原理所做的实践部分。先有原理后有实践，这才是正确的顺序。

撒母耳述说神所作的大事，从“领你们列祖出埃及地的是耶和华”（6）说起，又说到：“从前雅各到了埃及，后来你们列祖呼求耶和华，耶和华就差遣摩西、亚伦领你们列祖出埃及，使他们在这地方居住。他们却忘记耶和华他们的神”（8-9），所以，神就把他们交付非利士人和摩押王手里，于是“他们就呼求耶和华说：‘我们离弃耶和华，侍奉巴力和亚斯他录，是有罪了。现在求你救我们脱离仇敌的手，我们必侍奉你。’”（10）对士师时代作了简单的回顾。然后说：“耶和华就差遣耶路巴力、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”（11）。最后谈到他自己。也就是简要陈述了从出埃及开始，一直到立他作士师为止

的五百年间耶和華 神的奇妙作为。

接下来撒母耳说：“你们对我说‘我们定要一个王治理我们。’其实耶和華你们的神是你们的王”（12 下），谴责他们厌弃救他们出埃及，要他们做自己的百姓，并治理他们直到现在的耶和華 神，要求立王，犯了大罪。圣经不断强调这个罪（8:7, 10:19, 12:12, 12:17），可见其严重性。撒母耳说：“现在你们所求所选的王在这里。看哪，耶和華已经为你们立王了。”（13）这里“你们所求所选的王”指的是扫罗王。那么现在该接着说什么呢？

撒母耳接着警告他们说：“你们若敬畏耶和華，侍奉他，听从他的话，不违背他的命令，你们和治理你们的王，也都顺从耶和華你们的神就好了。倘若不听从耶和華的话，违背他的命令，耶和華的手必攻击你们，像从前攻击你们列祖一样”（14-15）。从救赎史观点来看这一点非常重要。就此，我们和神对大卫的应许相比较一下。神说：“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）。同样是犯了罪，神治扫罗的罪，“废弃了”他，而对大卫神却说“我的慈爱仍不离开他”，也就是不废弃他的意思。为什么有这么大的不同，不同在哪儿呢？就在于扫罗是人选的王，责任该由人来承担，而大卫是神选的王，责任由神来承担。这也可以应用在个人得救方面。也就是说：如果是你选择了神，那么当你犯罪的时候，你就会被废掉，相反如果是神拣选了你的话，神就会对你负责到底，使你坚忍到底。这个差异之大，难道不足以令人瞠目结舌吗？

撒母耳为了拿出确据证明他对百姓的警告的真实性，仿效当年以利亚恳求“耶和華啊，求你应允我，应允我！”，他也向耶和華求了一个印证。他说“这不是割麦子的时候吗？”言外之意就是说当时是旱季，求雨甚难。他接着说：“我求告耶和華，他必打雷降雨，使你们又知道又看出，你们求立王的事，是在耶和華面前犯大罪了”。于是撒母耳求告耶和華，“耶和華就在这日打雷降雨，众民便甚惧怕耶和華和撒母耳。”（17-18）神显神迹以此证明了撒母耳在耶和華面前所说的一切都是真实的。通过这个神迹百姓们“又知道又看出”他们要求立王的事，是在耶和華面前犯了何等大罪。

第三单元（19-25）耶和華必不撇弃自己的百姓

“众民对撒母耳说：‘求你为仆人们祷告耶和華你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。’”（19）

撒母耳说：“耶和華既喜悦选你们作他的子民，就必因他的大名不撇弃你们”（22）。听了这话，他们真是受宠若惊，怎能不感激流涕？他们要求立王的时候，神对撒母耳说“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”（8:7）。在 10 章 19 节神又借撒母耳的口重复了这一点说：“你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：‘求你立一个王治理我们。’”实际上厌弃耶和華作王的不只是他们。神说：“自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的”（8:8），可见，他们的祖先也曾一度地厌弃神，不侍奉领他们出埃及的神，反去侍奉“金牛犊”。他们如此地悖逆厌弃神，而神却说“既喜悦选你们作他的子民，就必不撇弃你们”。这究竟是为什么呢？是因为“他的大名”。因为他们是因神的圣名而得名的神的百姓，神的选民。

摩西在临终前的最后一篇歌中唱道：“愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和華吗？他岂不是你的父，将你买来的吗？他是制造你、建立你的。你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。”（申 32:6-7）同样撒母耳也在激发他们回想起“历代之年”的大事。

撒母耳又接着说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華”（23）。什么意思呢？言外之意就是，他们虽然厌弃了耶和華和“从幼年直到今日”侍奉他们的撒母耳，但是撒母耳却仍旧以不变的爱爱他们。这正是神的爱，是一个心中有中保之灵（基督）的人的心声。最后，撒母耳在结束对百姓的劝勉时，再一次重复警告说：“只要你们敬畏耶和華，诚诚实实地尽心

侍奉他，想念他向你们所行的事何等大。你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。”(24-25)
“你们和你们的王必一同灭亡”，我们把这句话和 31 章 6 节联系到一起思考一下：如果他们当时听了撒母耳的劝勉和忠告，也不至于……

现在我要向弟兄们提一个问题，即你们能说出神为你做的“大事”是什么吗？是带领你出了埃及吗？不是。是用逾越节羊羔的血救了你吗？不是。“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭”（约一 4:10），你是否把这句话常记于心呢？我们应该再一次检验我们的信仰。若说我们是神的儿女，那么神就是我们的父；若说我们是百姓，那么神就是我们的王；若说神是我们的主，那我们就是他的仆人。这一点，你确认吗？如果确认的话，那你们是否做到了“敬畏耶和华，诚实地尽心侍奉他，想念他向你们所行的事何等大”(24)呢？

听了撒母耳的一番劝勉之后，他们和他们所选的王扫罗知道了神为他们所作的“大事”，也知道了自己犯了“大罪”，然而，以后他们果真会铭记神为他们“所行的大事”，诚实地敬畏耶和华，尽心服侍耶和华吗？

第十三章 行事糊涂的扫罗

第十章中，撒母耳用膏油膏了扫罗以后，曾对他说：“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。”(10:8) 这节经文与本章内容相关。根据本章 13 节的经文可知，10 章 8 节撒母耳的话不是撒母耳对扫罗的嘱咐，而是“耶和华神所吩咐的命令”。扫罗王将这话语铭记于心，也耐心地等待了。然而，当时突然情况有变，扫罗没有等待到底，而是自作主张地献了燔祭和平安祭。因为他当时十分焦躁不安。扫罗刚献完燔祭和平安祭，撒母耳就到了，他责备扫罗说“你作了糊涂事了”。并告知他这样做严重的后果——“你的王位必不长久”。因此，本章的主题可立为“行事糊涂的扫罗”。那么，问题出来了：扫罗献祭这件事在哪种意义上说实行了糊涂事了呢？下面我们将分三个单元来分享：

第一单元（1-7）以色列的危机

第二单元（8-15）没有等候的扫罗

第三单元（16-23）无刀无枪的军队

第一单元（1-7）以色列的危机

“以色列百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴、隐密处，和坑中”(6)

在本单元，我们看到以色列的兵力和非利士军队的兵力有一个对比。扫罗选了三千人，其中两千人由他亲自带领，一千人由他的儿子约拿单带领。而相比之下，非利士人则“有车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多”(5)。非利士人以如此庞大的军事力量来进攻以色列，可谓是寡不敌众！故“以色列百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴、隐密处，和坑中。有些希伯来人过了约旦河，逃到迦得和基列地。扫罗还是在吉甲，百姓都战战兢兢地跟随他”(6-7)，这种状况也在预料之中。

我们在观察第 10 章 8 节的时候曾提到“你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事”，这是神对扫罗王的第一个考验。那么，“耶和华 神所吩咐扫罗王的命令”的核心是什么呢？其核心不是叫他做什么，而是要他“等候”。等候就意味着信赖。圣经说：“凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的”(哀 3:25-26)。撒母耳劝勉扫罗和百姓时也说：“现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事”(12:16)。扫罗本应该不因环境而动摇，信赖神并坚持等候的。当我们平安无险的时候，谁都能做到耐心等待。但是圣经在此似乎是在考验作为一个领袖的扫罗是否身处险境还能够凭着对神的信心静静地等待。使徒保罗也曾经经历过类似的试炼。保罗说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们

从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的”，那么神为什么将他们置于这样的环境当中呢？保罗接着给出了答案说：“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”（林后 1:8-9）扫罗就是没有做到只依靠神。弟兄们肯定也会遇到过这样的试炼吧？那时，是否焦急不安正如圣经所言——“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。你们竟自不肯。你们却说：‘不然，我们要骑马奔走。’”（赛 30:15-16）呢？

第二单元（8-15）没有等候的扫罗

“扫罗照着撒母耳所定的日期等了七日。撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了”（8）于是，“扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。刚献完燔祭，撒母耳就到了”（9-10）。“刚献完燔祭，撒母耳就到了”，从这句话来看，撒母耳没有迟到，只是在约定的期限的最后一刻才到来。如果他稍稍早到一点点的话，这事也不会发生了。单从这一点也能看出这是在考验扫罗。也就是说扫罗等候了，只差一点点就等到最后了。“撒母耳对扫罗说：‘你作了糊涂事了，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。’”（13-14）说完，撒母耳就起来，从吉甲上到便雅悯的基比亚去了。

那么，扫罗究竟错在了哪里，以至他国不长久，王位不保呢？是因为他在紧急关头没有献祭求告耶和华吗？不是。在这种情况下，扫罗献燔祭和平安祭并不能表明他敬畏神，反而不献祭才是敬畏神。这就是他糊涂的地方。原因如下：

第一：不信。扫罗没有相信撒母耳，同时也没有相信撒母耳所传达的神的话。所以，撒母耳责备扫罗说：你“没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令”。扫罗信靠的不是永生的神而是献燔祭这个仪式。正如不信靠神只信靠“约柜”（4:3）一样。

第二：违反了神的祭祀制度。扫罗轻视祭祀，以为谁都可以向神献祭。圣经出乎意料地对藐视祭祀制度的行为严惩不贷。而扫罗所犯之罪是不敬虔的罪，他不是“得罪了人”，而是“得罪了耶和华”（2:25）。

然而，遗憾的是，多数人只用教训的观点来观察本段圣经。我们不可忽略一个事实，就是扫罗的罪在于他对我们最终的拯救要由耶稣基督的代赎来成就的真理的不相信。能够作人和神之间的中保，献燔祭和平安祭的只有耶稣基督。在旧约时代只有预表基督的人可以献祭。这一事工绝不是谁都可以做的，它是无人能替换的独一无二的。无论在新约还是在旧约，如果越权于耶稣基督的中保事工，那么这人就再无什么希望了。例如犹大国王乌西雅，神使他亨通强大，但是“他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的神，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。祭司亚撒利雅率领耶和华勇敢的祭司八十人，跟随他进去。他们就阻挡乌西雅王，对他说：‘乌西雅啊，给耶和华烧香不是你的事，乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事。你出圣殿吧！因为你犯了罪。你行这事，耶和华神必不使你得荣耀。’”（代下 26:16-18）祭司们极力阻止他就是基于这个原因。然而，乌西雅没有听从劝告，所以神就使他长了大麻风。扫罗的糊涂行为也恰恰是犯了这个罪。

第三单元（16-23）无刀无枪的军队

“到了争战的日子，跟随扫罗和约拿单的人，没有一个手里有刀有枪的，惟独扫罗和他儿子约拿单有”（22）“扫罗数点跟随他的，约有六百人”（15），这还不算，而且他们“没有一个手里有刀有枪的”（22）。据推测，这可能是因为在参孙之后，非利士人恐怕以色列人制造刀枪，所以抓作了以色列地的所有“铁匠”（19）。甚至“以色列人要磨锄、犁、斧、铲，就下到非利士人那里去磨。”（20）在这种情况下，以色列人就更应该只信靠神了。

由此可见，撒母耳说“我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日”，这并不是简单

的一个嘱咐。其实他们要面对的情况先知撒母耳都知道，只是想看一看在这种情况下，扫罗是否能信靠耶和华，等候撒母耳的到来，所以他才在约定时间的最后一刻才来的。那么，如果扫罗果真在这种情况下还是毫不动摇地等待的话，会有什么结果产生呢？让我们联系7章9节的经文：“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”，结果一定会产生这样的奇迹的。

撒母耳的武器即神的军队的武器，不是刀也不是枪，而是对万军之耶和华的信靠。我们来分析一下第13章的结构。第一单元（1-7）和第三单元（16-23）向我们展示了以色列军队势单力薄的境况。士兵数目不及非利士人的十分之一，而且就是这么少的人数，他们手中还没有兵器。但是，第二单元（8-15）也就是中间一段，却讲了撒母耳为了向耶和华献燔祭和平安祭在约定的时间内赶到的内容。“有人以为他是耽延，其实不是耽延”（彼后3:9）。

有人靠车，有人靠马，
但我们要提到耶和华我们神的名。
他们都屈身仆倒；
我们却起来，立得正直。
求耶和华施行拯救；
我们呼求的时候，愿王应允我们。（诗20:7-9）

扫罗王的罪是：
不信靠神之罪。
不信耶稣基督（藐视祭祀制度）之罪。
不信神（通过撒母耳传达）的话之罪。
一句话，就是“作糊涂事”之罪。扫罗在对他的第一个考验中，没有得到认可。

第十四章 属灵的人和属肉体的人

如果我们注意观察第十四章的话，可以发现有两个突出的人物，一个是约拿单（前半部分1-23），一个是扫罗（后半部分24-52）。他们本是父子关系。人通常会认为没有人会比父子俩更为相像的了，然而，在此圣灵却似乎有意将他们相比较，以便向我们展示“属灵的人和属肉体的人”的面貌。

大家一定还记得前一章里突出了一个不信之人，即不信靠耶和华，没有等候到底的扫罗。而本章则相比之下突出了一个有信心之人约拿单。那么，为什么这样安排呢？原因与13章14节紧密相关。也就是撒母耳的宣言——“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。”现在，在不久之后，合乎耶和华心意的人，换言之，即不是人选的王而是神自己预选（16:1）的王就要登场了，而从14章开始就突出体现了约拿单和扫罗对于这个人所采取的不同反应。扫罗是想要杀死他，而约拿单却认定他是耶和华所选的王，承认自己不是王子，并与之建立了友好的关系。那么，他们不同反应的实质是什么呢？就是属灵的人和属肉体的人的不同。故此，第十四章的主题可为“属灵的人和属肉体的人”。将分三个单元来分享：

第一单元（1-15）有信心的约拿单
第二单元（16-23）与神同工的约拿单
第三单元（17-52）人所选的王

第一单元（1-15）有信心的约拿单

“有一日，扫罗的儿子约拿单对拿他兵器的少年人说：‘我们不如过到那边，到非利士人的防营那里去。’但他没有告诉父亲。”（1）

第一单元突出了约拿单。在 15 节经文之中他的名字共出现了九次。约拿单只带一个护卫就要下到非利士人的营房那里。通过这一点，圣经欲向我们说明什么呢？圣经要我们对扫罗的不信和约拿单的信心作一个比较。“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。’”（6）这也可以说是约拿单的信仰告白。这与不信之人扫罗“因为见百姓离开我散去，撒母耳也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹”（13:11），就焦躁不安，迫不及待地献了燔祭的言行迥然相异。这也是约拿单“没有告诉他父亲”的原因所在。约拿单已经猜到如果告知父亲的话，他那不信的父亲不仅不会给他什么指示，反而会说一些违背信仰的话。

非利士人的防营是个易守难攻的军事要塞。“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”（4），他必须要通过这两个山峰中间的狭窄的通道才可以接近非利士人的营地。圣经也想通过这个险情展示约拿单使不可能变为可能的百折不挠的信仰。但是，在此，我们不可将信心的勇猛和有勇无谋的蛮干混为一谈。这一点通过约拿单的行动举止可以看出。约拿单说：“我们要过到那些人那里去，使他们看见我们。他们若对我们说：‘你们站住，等我们到你们那里去’，我们就站住，不上他们那里去。他们若说：‘你们上到我们这里来’，这话就是我们的证据，我们便上去，因为耶和華将他们交在我们手里了。”这是在求问耶和華，体现了他慎重谦卑的心。果不其然，按照约拿单所求证的那样，“防兵对约拿单和拿兵器的人说：‘你们上到这里来，我们有一件事指示你们。’约拿单就对拿兵器的人说：‘你跟随我上去，因为耶和華将他们交在以色列人手里了。’”（12）约拿单就爬上去，拿兵器的人跟随他。圣经一直都见证了约拿单是怎样依靠耶和華，凭着信心行事的。

那么，其结果如何呢？第十五节中三次出现了“战兢”一词。即“在营中、在田野、在众民内，都有战兢，防兵和掠兵也都战兢，地也震动，战兢之势甚大。”这战兢不仅是因为约拿单杀了（14）多如海边之沙的非利士人中的区区二十人，文中说“战兢之势甚大”，这完全是神的作为。神这样做的目的在于要求扫罗和百姓心怀对神的信靠之心。因为，在十三章我们看到了，扫罗即便是受膏为王，但他却没有信心。所以神才与有信心的约拿单同工，掀起了非利士人的大战兢。

第二单元（16-23）与神同工的约拿单

“扫罗就对跟随他的民说：“你们查点查点，看从我们这里出去的是谁？”他们一查点，就知道约拿单和拿兵器的人没有在这里。”（17）

圣经在此向我们展现了一幅图画：扫罗的守望兵看见非利士的军众溃散，四围乱窜（16）。这究竟是怎么回事呢？扫罗和百姓都战战兢兢，还没有出击呢。所以扫罗命令“查点查点，看从我们这里出去的是谁”（17）。经查点后，发现只有约拿单和拿兵器的人没有在这里。扫罗对祭司亚希亚说：“你将神的约柜运了来。”但是，扫罗正与祭司说话的时候，“非利士营中的喧嚷越发大了”。这时候，扫罗的心中会闪过什么样的念头呢？他对祭司说“你停手吧！”，也就是说“不用抬神的约柜来了”的意思。这又是为什么呢？他是对神的约柜与自己在一处（18），但是神却不与自己同在这一点翻然醒悟了吗？是的。是神在与约拿单“一同做事”（45）。

扫罗命人“查点”的结果如何呢？只有约拿单和拿兵器的人两个人不在。然而，敌营的状况又怎样了呢？“非利士人用刀互相击杀，大大惶乱”（18-20）。我们来看一下，因着一个有信心之人起了什么样的变化呢？

① “从前由四方来跟随非利士军的希伯来人，现在也转过来帮助跟随扫罗和约拿单的以色列人了”（21），势力联合了。

② “那藏在以法莲山地的以色列人，听说非利士人逃跑，就出来紧紧地追杀他们”（22）

③ 结果“那日，耶和华使以色列人得胜，一直战到伯亚文。”（23）

第三单元（24-52）人所选的王

“扫罗叫百姓起誓说，凡不等到晚上向敌人报完了仇吃什么的，必受咒诅。因此这日百姓没有吃什么，就极其困惫。”（24）

由此可见圣经的严谨性。当时百姓固执地说：“不然，我们定要一个王治理我们”（8:19），然而他们得到的结果却是使他们“极其困惫”。31节又说：“百姓甚是疲乏”。耶和华说过：“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴”（林前 9:9），但是扫罗却笼住了在战场上征战杀敌的士兵的嘴，他们的疲乏自然是可想而知的。更何况是还要“等到晚上向敌人报完了仇”之时。扫罗不是为了“他的国和他的义”而征战，而是高喊“我……我……”，为了自己的功名权利奴役百姓。扫罗王非但不是供给百姓需要的王，而且是一个使百姓忍饥挨饿，疲惫不堪，甚至逼他们陷入起“若……就受咒诅”的重誓的网罗之中。约拿单在不知内情的情况下“所以伸手中的杖，用杖头蘸在蜂房里，转手送入口内，眼睛就明亮了”（27）。那么，约拿单得知父亲使百姓立誓的内情之后，他说了什么呢？“约拿单说：‘我父亲连累你们了。你看，我尝了这一点蜜，眼睛就明亮了。今日百姓若任意吃了从仇敌所夺的物，击杀的非利士人岂不更多吗？’”

（29-30）也就是说，约拿单成就了神的旨意，而扫罗却阻碍了神的旨意的成就。这一点，在下一章扫罗没有灭掉亚甲和属他的物这件事上也体现出来了，所以神谴责说扫罗“不遵守我的命令”（15:11）。不仅如此，扫罗使百姓从早到晚食水未进，他们非常饿，以致他们一打完仗“就急忙将所夺的牛羊和牛犊宰于地上，肉还带血就吃了”（32），犯罪得罪了耶和华。更甚的是，他还因此使与神同工拯救以色列大败非利士人的约拿单陷入了网罗，还险些丢掉性命。

属灵之人约拿单拥有对神的信心，因信而生的勇敢，因勇敢而与神同工，因与神同工而取得大捷，拯救和自由。而属肉体的扫罗王却使百姓疲惫不堪，诅咒他们，使他们陷入尴尬的境地，使百姓犯罪，又使大有信心的约拿单陷入网罗。第十四章只是以后将要展开的事件的前奏罢了。在此以后，约拿单也仍然按照神的旨意对待神预选的王，展现了属灵的人应有的言行，而扫罗却不按照圣灵的引导行事，反而处处为难，且要设计杀死神预选的王，仍旧展现了一个属肉体之人的丑恶灵魂。圣灵欲通过第十四章使我们都能预见这一点。

“属灵的人和属肉体的人”，你是哪一种人呢？

第十五章 神厌弃扫罗王

第十五章中扫罗王自己遭到了厌弃。第13章14节说“现在你的王位必不长久”，如果这句话的意思是说扫罗的后代无法继承他的王位的话，那么，本章第26节的经文所说的“因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作以色列的王”，其意思就是说扫罗自身遭到了厌弃。那么，扫罗王遭到耶和华 神厌弃的原因是什么呢？本章第11节可以称之为此一文的答案——“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。”（11）而这个答案的核心又落到了“不遵守我的命令”这一条上。

要理解这一点，我们必须铭记一个事实就是：神正在努力成就恢复神国的拯救圣工，而更重要的是，拯救圣工要通过原福音中所启示的“女人的后裔要伤你的头”（创 3:1`5），这一征服撒但的属灵争战来实现。因此，神说“他转去不跟从我，不遵守我的命令”，应该是超越了单纯的不顺服的层面，指的是扫罗在恢复神国的属灵战争中不服从军令之罪。本章强调了“耶和华的话”（1, 2, 10, 23）和“耶和华的命令”（11, 13, 24），那么对此的“不听从和抵挡”就是致命之罪了。因为这种行为阻碍了神国的建设。

扫罗在接受他的第一个考验时，在“信靠耶和华”这一点上失败了。第二次在顺从神的命令方面又失败了。一个人，如果他不信靠神的话，那么他自然就不会顺从神的命令，换言之，如果他是一个不信靠神不顺从神的仆人的话，那么神对他还能抱什么希望吗？故此，本章的主

题自然应为“神厌弃扫罗王”。下面分三个单元来分享：

第一单元（1-9）神命令扫罗灭尽亚玛利人及其所有

第二单元（10-23）扫罗违背了耶和华的命令

第三单元（24-35）扫罗惧怕百姓多于惧怕神

第一单元（1-9）神命令扫罗灭尽亚玛利人及其所有

“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。’”（2-3）

撒母耳将耶和华的命令传达给了扫罗。神的命令不是随便指示谁的，而是明确说明了“耶和华差遣我膏你为王，治理他的百姓以色列。所以你当听从耶和华的话。”（1）耶和华神是要使用他做自己的仆人去成就拯救事工，才立他为王并要求他听从神的命令的。神是属灵战争中的最高指挥官。神的命令的要旨是“尽灭亚玛利人”。对于这个命令我们确实要从救赎史观点来分析理解了。神命令扫罗说：“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。”听起来这个命令似乎有些惨无人道。神甚至连“男女、孩童、吃奶的”都不放过，这从伦理教训或是人道主义角度来说，的确有些说不过去。但是，“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’”（2）。对此我们应该这样理解：我们知道当时以色列人的“出埃及”事件是指在从撒但的束缚中得释放的属灵出埃及的预表，那么同样的道理，神在此对亚玛利人进行灭绝的命令也预表了神对抵挡神国恢复建设大工的撒但和他的追随者的公义的审判。

可是，“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）这就是一种利敌行为。

第二单元（10-23）扫罗违背了耶和华的命令

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。”撒母耳便甚忧愁，终夜哀求耶和华。（11）扫罗对神后悔立他为王和撒母耳的忧愁全然不知，他“到了迦密，在那里立了纪念碑”（12）。他立碑不是为了神的国和神的义，而是为了他自己的名誉和荣耀。在这样的情况之下，他还口口声声称“耶和华的命令我已遵守了”（13）。这件事应该成为神仆人的警戒。这也是我对自身的忧虑之一。每当出书，数算自己已经写了几本书时，我就会不断地省察自己，我写书是否是为了满足自己的成就感呢？从这层意义上讲，保罗也曾在陈述自己的宣教目的时说：“我们从他受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道”（罗 1:5）。他宣教不是为了自己的好处，而是在“打那美好的仗”，是在“为了他（神）的名”誓死忠心。

“撒母耳说：‘我耳中听见有羊叫、牛鸣，是从哪里来的呢？’扫罗说：‘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。’”（14-15），扫罗还在为自己狡辩。而且扫罗对撒母耳说：“我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，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）把责任推给了百姓。在这种情况下，对扫罗还能说什么话呢？也就只剩下“你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”（23）这一句话了。在此产生了一句有名的话——“听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油”（22）。那么，怎么说听命胜于献祭呢？第一：因为所谓“祭祀”，就是“顺从”神的命令献上祭物的仪式。第二：因此神的旨意优先于祭祀仪式。对此，希伯来书作出了解答——“基督到世上来的时候，就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不

喜欢的。那时我说：‘神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了。’”……我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。”（来 10:5-10）无论是在神国里，还是在救赎史中“神的旨意”占有绝对的优先权。这也就意味着神的绝对主权。耶稣基督顺从神的旨意，为要照神的旨意行，以至“存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓 2:8）

所以说“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”（23），这个论点是成立的。也就是说，违背神的命令，并非简单的抗命之罪，而是“拜虚神和偶像的罪”，即与侍奉撒但跟从撒但的罪等同。亚哈放走了亚兰王便哈达时，“耶和华如此说：‘因你将我定要灭绝的人放去，你的命就必代替他的命，你的民也必代替他的民。’”（王上 20:42）因为他的行为也是一种利敌行为。

第三单元（24-35）扫罗惧怕百姓多于惧怕神

“撒母耳对他说：‘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’”（28）

“扫罗对撒母耳说：‘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。’”（24）扫罗终于说实话了，他承认自己没有顺从神的命令反而迎合了百姓的要求。那么，问题是扫罗怎么会不惧怕神而更惧怕百姓呢？显而易见，因为扫罗不是神所选的王，而是他们“所求所选的王”（12:13）。所以扫罗很紧张百姓对自己的评价。在第一次考验中，扫罗见百姓离开他散去了就惧怕，因此违背神的命令自己先献了燔祭和赎罪祭（13:8-11）；第二次的考验中他同样是“因为惧怕百姓，听从了他们的话”。不难想象，扫罗为了迎合百姓，指着“上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物”（9）说这些不用灭掉的时候，百姓该是何等地喜悦呀！他们也许会高呼大王万岁，大王万岁。那么在此我要向主的仆人们提一个问题：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了”（加 1:10）。

“撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕断了。”（27）“撒母耳对他说：‘如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐于比你更好的人。’”（28）在此我们要记住一点：神国的建设，即拯救的圣工绝对不会中断或是以失败告终。因为这关系到神的旨意和神的名誉。扫罗虽然“没有遵守神的命令”，但是神会“将国赐于比你（扫罗）更好的人”，成就神的旨意。

“比你更好的人”指的是什么意思呢？是指更善良更有义的人吗？不否认有这层意思在里面，但是主要还是指神按照自己的意思预选的王，因为救赎史就是神按照自己的主权推动成就的活动。那么这个“比你更好的人”指的又是谁呢？是大卫。那么，大卫就真的比扫罗更有义吗？可以肯定的一点是，大卫所犯的罪是关乎道德伦理的罪，而扫罗所犯的罪则是不敬虔的罪（2:25）。换句话说就是大卫惧怕神，而扫罗惧怕人。扫罗虽然遭到神的厌弃，但是他在百姓中还可能是个得人心的王呢。因此扫罗求撒母耳说：“我有罪了，虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”（30）他不是求“在耶和华面前”抬举他，而是求“在我百姓的长老和以色列人面前”抬举他，真是执著得可怜。

“撒母耳直到死的日子，再没有见扫罗，但撒母耳为扫罗悲伤，是因耶和华后悔立他为以色列的王。”（35）

第十六章 神为预表基督立大卫为王

如果“耶和华厌弃你（扫罗）作以色列的王”（15:26）的话，那么就应该有人来补上这个位置的空缺。从属灵的角度来看，没有空着的家，没有空着的王位。所以，神派撒母耳膏伯利恒人耶西的儿子大卫为王。

圣经路得记的最后一章最后一节说“耶西生大卫”，聪明的读者就应该把这话“存在心里，反复思想”（路 2:19）圣经这样说的用意是什么。这是大卫初登救赎史舞台。按照神的救赎计

划，本应由大卫来作以色列第一代的王，而不是扫罗作王。因为“以色列中没有王，各人任意而行”（士 21:25）的时期，耶和華為以色列预备了大卫作王（得 4:22）。但是，神的时候还没有到，神为了使他们明白他们要求立一个和列邦一样的王的举动是多么的愚蠢，于是就准许立了他们“所求”（12:13）的王。但是神“又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。”（诗 78:70-71）在此我们应该注意的要点是：我们不能单纯地以教训的观点看待这件事，而说因为扫罗是恶人所以神废弃了他，因为大卫是好人所以神立他为王。如果我们持这样的观点解释这件事的话，那么我们对后边神说“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）的话，就无法自圆其说了。

圣经预言说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”）来到，万民都必归顺。”（创 49:10）但是，扫罗是便雅悯支派出身，而大卫才是犹大支派出身的人。为此，我们应该站在救赎史的长河中，用救赎史的眼光来看待大卫，神立他为王是为了以之预表“从耶西的本（原文作“不”）必发一条”（赛 11:1）出生于大卫所住之地伯利恒（弥 5:2）的耶稣基督。所以，以后我们应该通过大卫遇见耶稣基督，看见发生在大卫身上的具有预示性的事件时，也要明白这些事是将来耶稣基督要成就的事的预表。故此，本章的主题可谓为“神为预表基督立大卫为王”。将分三个单元分析：

第一单元（1-5）神预定的王

第二单元（6-13）这就是他，你起来膏他

第三单元（14-23）神使大卫阻止恶魔的恶行

第一单元（1-5）神预选的王

“耶和華对撒母耳说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？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”（1）

神对撒母耳说“我预定了一个作王的”。这个王在第一层面上指的是大卫，但归根结底指的还是耶稣基督。圣经十分严谨，神对撒母耳说他的受膏者是伯利恒人，出于耶西家，但是神只是说“预定一个作王”，并没有说是耶西的哪个儿子。神这样做难道没有什么理由吗？其理由就在于，在神的意愿中人们高喊“和散那！奉主名来的以色列王”（约 12:13）是耶稣基督，而不是大卫。

“撒母耳就照耶和華的话去到了伯利恒”（4），这是圣经中所记载撒母耳最后的公开行动，也是神赋予他的最高使命。在本书开始时，我们曾说过“王的开路先锋出生了”。撒母耳出生在以色列无王统治的黑暗时期，忠心于神赋予他的以色列的最后一个士师的职务，最后他又膏了神预定的王大衛，作为一个开路先锋，他的使命到此就完成了。撒母耳在去往伯利恒的路上，一定对神预定的王究竟是个什么样的人充满了好奇和想象。

第二单元（6-13）这就是他，你起来膏他

“他们来的时候，撒母耳看见以利押，就心里说，耶和華的受膏者必定在他面前”（6）

撒母耳看见耶西的大儿子以利押外表俊秀，就想这可能就是神的受膏者吧。但是，耶和華说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看内心”（7）。由此我们就可以明白路得记最后为什么不說“耶西生以利押”而是轻轻绕过耶西的众子直接说“耶西生大卫”了，也不得心悦诚服地承认“耶和華的律法全备，能苏醒人心”“耶和華的法度确定，能使愚人有智慧”（诗 19:7）。

来看一下，人类是何等地愚钝吧！“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”（9:2）的扫罗是那样地令人失望透顶，可是撒母耳还在以容貌和身高判断人。真是愚钝至极。

本单元的中心词是“不拣选他”。神没有拣选长子以利押，于是耶西叫次子亚比拿达从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”（8）耶西又叫沙玛从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”（9）耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过，撒母耳说：“这都不是耶和华所拣选的。”（10）那么，神要拣选的王究竟是谁呢？“撒母耳对耶西说：‘你的儿子都在这里吗？’他回答说：‘还有个小的，现在放羊。’”（11）在牧场放羊的大卫被叫到撒母耳面前，这时耶和华终于说：“这就是他，你起来膏他”（12），神终于签字同意了。对此圣经说这是“神所印证的”（约 6:27）。“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）

第三单元（14-23）神使大卫阻止恶魔的恶行

“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他”（14）

请对比一下第 13 节和第 14 节。牧童大卫被耶和华的灵大大感动，相反，再看又健壮又俊美的扫罗王，曾经降临到他身上的耶和华的灵（10:6）离开了他，而且有恶魔从耶和华那里来扰乱他。耶和华的灵离开的地方，并不会空着，而是会有恶魔来占领。没有任何一块地方是无主之地。

现在我们该考虑到属灵问题了。从属灵的意义上看，真正的神的受膏王是大卫，但是属肉体的扫罗却理直气壮地坐上了这个王位。这是为什么呢？因为“照所安排的，在日期满足的时候”（弗 1:9）还没有到。但是扫罗一直这样被恶魔纠缠着，简直是危机四伏，怎么办才好呢？

“扫罗的臣仆对他说：‘现在有恶魔从神那里来扰乱你。我们的主可以吩咐面前的臣仆，找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔临到你身上的时候，使他用手弹琴，你就好了。’”

（15-16）因此，“伯利恒城耶西的一个儿子”（18）大卫被举荐给扫罗，于是，大卫从牧羊的牧场来到了扫罗的王宫。在此我们应该明白是神大能的手在背后安排这一切的。这样，大卫受膏后所作的第一件事就是驱逐恶魔。主耶稣说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了”（太 12:28）。大卫现在所作的正是这事。这不是单纯的医治，而是阻止撒但的恶行，迎接“神国”降临的属灵战争。我们不能认为大卫做这事单是为了扫罗一个人，是神为了保护它自己的产业以色列才使大卫逐出扰乱扫罗的恶魔的。被魔鬼附的人听见琴声以后可以精神暂时恢复清醒，况且大卫还是“被耶和华的灵大大感动”的人呢。我们还应注意，举荐大卫的推荐理由中有一条是“耶和华也与他同在”（18 下）。也就是说恶魔是在被耶和华的灵大大感动，又有耶和华的同在的人所奏的琴声下逃走的。对此，我们在新约部分可以得到光照。圣经说在主耶稣再临以前，“必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来”，“现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的”（帖后 2:3-7），为要保护新约教会。现在大卫所作的正是保护旧约教会之举。

神要大卫进入扫罗的王宫，似乎还有一个目的。神完全可以在一夜之间使一个牧童变成王。但是，神做事有定时。正如当年神用一个令人意想不到的方法把摩西送到了埃及王宫，使他熟悉埃及的文化和风土人情，同样，今天神也把大卫送到扫罗的王宫里，让他学习作王的功课。

第十七章 神立大卫为以色列的代表

第 17 章几乎是无人不知无人不晓，但是由于观点的不同在解经方面还存在着一些争议。值得注意的是，大卫在战场上斩杀非利士将军歌利亚拯救以色列人脱险，这是他受膏以后对外所建的第一件功勋。这也是他在救赎史舞台上首次亮相。第 16 章中大卫受膏之后，耶和华的灵就大大感动他，以至在第 17 章里他斩杀歌利亚。如果忽略了这一文脉，就会在解经方面误入歧途。

敌军的代表歌利亚提议说：“从你们中间拣选一人，使他下到我这里来”，两人代表双方军

队决战，输的一方归顺赢的一方。从救赎史的角度观察圣经，那么正确理解这一“代表性”就显得尤为重要了。但是如果单从教训层面来看这件事的话，就很难理解这一代表性，也就会曲解圣经本意了。亚当一个人犯了罪，可这罪怎么就从他一个人入了世界，变成全人类的原罪了呢？原因就是因为他亚当是全人类的代表，他犯罪也同样代表了全人类。还有，耶稣基督一人的死，怎么就成了拯救全人类的代赎之死呢？同样，原因在于神已经立了耶稣基督为全人类新的代表。圣经说：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗 5:19），圣经在此说的不是“亚当”也不是“耶稣”，而是说“一人”，为什么呢？原因就在于“代表性”的问题。人类的第一个代表败倒在撒但的诱惑之下，于是其后代就都成了失败者，同样的道理，借着人类的新代表耶稣基督的胜利，与他联合的所有的人就一同取得了大胜利。

但是，此刻在以色列的阵营里却找不出一个可以与歌利亚对阵，以求得胜的人。“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）直到 24 节时，还处在“以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕”的光景当中。这时，就在证实了人类凭自己的能力不能做什么的时候，神预定的王，神的受膏者，被神的灵大大充满的大卫出场了。也就是说，在以色列没有王的时候，神为他们预备了王，在他们没有代表的时候，神又为他们预备好了一个代表。故此，本章的主题可谓为“神立大卫为以色列的代表”，可分五个单元分享：

第一单元（1-11）拣选一人到我这里来

第二单元（12-30）大卫的出场及其愤怒

第三单元（31-49）为了神的圣名

第四单元（50-54）以色列人乘胜追击

第五单元（55-58）少年人哪，你是谁的儿子？

第一单元（1-11）拣选一人到我这里来

“非利士人招聚他们的军旅，要来争战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大悯。扫罗和以色列人也聚集，在以拉谷安营，摆列队伍要与非利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。”（1-3）

在此，我们看到了两个阵营。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。这也是对属灵战况的一个象征。地球上虽然有众多国家，众多民族，但是按照属灵原则来分只有〈两国，两王〉，或〈两个阵营，两个军长〉。因此，所有的人都只能所属于这两个国或两个阵营的其中一个，也只能侍奉和服从两王或两个军长中的一个。

主耶稣说所属两方的人在末世必然会有两种不同的结局。财主和拉撒路生前生活在同一个地方。但是死后，拉撒路躺卧在亚伯拉罕的怀中，而老财主却下到硫磺火湖里受尽折磨。老财主见况向亚伯拉罕求救，“亚伯拉罕说：‘儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。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。’”（路 16:26）同时，这两个“阵营”之间不可避免地会产生冲突和对抗。人类分成两个阵营，相互对抗的悲剧完全是由于人类的第一个代表犯罪引起的，因为这个罪的缘故神宣布：我要使“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3:15）。

歌利亚代表非利士阵营出来叫阵，然而以色列阵营却无法派代表出来迎战。扫罗虽然是以色列的王却已经失去了代表的资格。他倒是曾经“被神的灵大大感动”（11:6），英勇战斗过，可是现在“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他”（16:14），他是自身难保的处境。歌利亚再三挑战说：“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。”

（10）那么他口中所辱骂的“以色列的军队”指的是什么呢？正是圣经所说“正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。”（出 12:41）的“耶和华的军队”。歌利亚是在辱骂耶和华的军队。他胆敢辱骂神的军队，即以耶和华的圣名命名的耶和华的军队，这简

直是最大的挑衅。然而，悲哀的是，听到敌人骂阵挑衅，以色列军中竟没有一个人敢出来代表以色列与之一决胜负。这也正是耶稣基督来到世上以前，我们所处光景的写照。

第二单元（12-30）大卫的出场及其愤怒

“大卫是犹大伯利恒的以法他人耶西的儿子。耶西有八个儿子。当扫罗的时候，耶西已经老迈。”（12）

一日，耶西对他儿子大卫说：“你拿一伊法烘了的穗子和十个饼，速速地送到营里去，交给你哥哥们；再拿这十块奶饼，送给他们的千夫长，且问你哥哥们好，向他们要一封信来。”

（17-18）。于是大卫早晨起来，将羊交托一个看守的人，照着他父亲所吩咐的话，带着食物去了，来到了辎重营（20），就这样少年大卫登场了。耶西叫大卫“速速地”去，他按照父亲的指示，“早晨起来”就去了。在这个时候派大卫去军营，显然这是神的旨意。因为神说他已经“预定一个作王的”（16:1），言外之意就是“预定了一个作代表的”的意思。“王”就是一国的代表，也就是说神在此严肃地正式派大卫作了以色列的代表，而不是扫罗。从此，大卫就不再是耶西一个人的儿子了，而是神“拣选的器皿”，而且神的灵已经充满了这个器皿。这样神把已经装备好了的大卫派上了两军对峙的战场。

大卫来到军营时，“那讨战的，就是属迦特的非利士人歌利亚，从非利士队中出来，说从前所说的话，大卫都听见了”（23）。于是，他愤慨地说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？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）。但是大卫的哥哥们听见这话后并不欢喜，反而向他发怒说：“你下来作什么呢？”，还冤枉他是特为要看热闹而来的。听见有人辱骂耶和华的军队敢怒而不敢言的人却控诉中伤为义而怒的大卫，说他骄傲，有恶意，真是笑话！然而大卫真的很了不起，他说：“我来岂没有缘故吗？”

（29）那么，问题出来了，神派遣他预定的王到战场上的“缘故”是什么呢？圣经说：“大卫手中却没有刀”（50）。那么大卫的武器又是什么呢？

第三单元（31-49）为了神的圣名

“大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”（45）

那些人听见对耶和华的军队大不敬的话却一点儿反应都没有，这一点让大卫对他们提出了质疑——这样一群在耶和华的名遭人亵渎的时候还是无动于衷的人，是否真的还可以称其为为耶和华的圣名和名誉而立的耶和华的军队。正是非利士人“对永生神耶和华的亵渎”激怒了被神的灵大大感动的大卫。本章重点强调了非利士人对神的辱骂，“骂阵”一词出现了四次，“怒骂”一词出现了一次。大卫怒言：“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？”，言外之意就是：他如此辱骂耶和华，还想活命吗？个人区区的自尊心受到伤害的时候，他们一跳八丈高，而神的名受到亵渎的时候，他们却不敢作声，这样的耶和华的军队，难道不令人伤心失望吗？相比之下，大卫却是什么都可以忍，只是不能容忍有人亵渎耶和华。扫罗王曾经“被神的灵大大感动，甚是发怒”（11:6），约拿单也曾经受感说“耶和华使人得胜，不在乎人多人少”（14:6），全心依靠耶和华。但是，从那些在（耶和华的灵离开后，被恶魔搅扰的）扫罗手下的士兵身上却一点也找不到义愤和勇猛的影子。诗中曾说：

因为他们说恶言顶撞你，
你的仇敌也妄称你的名。
耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？
攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？
我切切地恨恶他们，
以他们为仇敌。（诗 139:20-22）

正如诗中所言，大卫把神的仇敌当作他自己的仇敌。这也是神差遣大卫去战场的目的。

大卫对扫罗说：“你仆人曾打死狮子和熊”（36上）。不错，大卫曾经为了羊群与狮子和熊战斗，那是他牧童的职责所在，而今，他是耶和华的受膏者，又被耶和华的灵充满，那么自然为耶和華的名不受褻瀆而战就成了他的使命。大卫高喊说：“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”（45）。大卫迎战歌利亚不是用刀用枪，而是靠着“耶和華的名”，所以他说：“今日耶和華必将你交在我手里”（46），在第47节又确信地说：“他必将你们交在我们手里”。大卫为什么会有这样的确信呢？因为他确信“争战的胜败全在乎耶和華”（47）。有关争战的胜败在乎耶和華的语句，在历代志下也曾出现过——“耶和華对你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。’”（代下20:15）什么意思呢？也就是说所有的战争都在耶和華的主管之下。但是，圣经在此指的不是这个意思。说的是现在以色列所打的这一仗的“不是你们的战争而是神的战争”的意思。换句话说，即以完成救赎圣工为目的的战争是神的战争。因为这样的战争关系到神的圣名。大卫确信他现在所打的正是这样的仗，所以他对取得胜利充满了信心。从他的话中就可以听出这得胜之势——“他必将你们交在我们手里”，“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”（46下）。

从根本上说，圣经就是神为使全世界都知道他的存在所作的自我启示。也是为了这个理由，神差派了他自己预先选定的王大衛。所谓救赎圣工，就是在神的国被破坏，神的名誉受损的情况之下，神为了恢复他的名誉而发起的一场战争。所以，通过本章这场战争，得荣耀被高举的不应该是大卫，而应该是神。同时神的主权也应该得到坚固。神如此说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被褻瀆？我必不将我的荣耀归给假神”（赛48:11）

第四单元（50-54）以色列人乘胜追击

“这样，大卫用机弦甩石，胜了那非利士人，打死他；大卫手中却没有刀”（50）

“大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内，他就仆倒，面伏于地。”（49）这使我们联想到神的话——“女人的后裔要伤你的头”。

耶和華我的磐石是应当称颂的；他教导我的手争战，教导我的指头打仗。（诗144:1）

这是大卫所作的诗。这难道不是这个善于唱歌的少年，用一块光滑的石子击中歌利亚的头，歌利亚倒在地上以后，他用琴而唱的歌吗？“大卫跑去，站在非利士人身旁，将他的刀从鞘中拔出来，杀死他，割了他的头。非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。”（51）这时，“惊惶，极其害怕”（11），而且“看见那人就逃跑，极其害怕”（24）的“以色列人和犹太人便起身呐喊、追赶非利士人，直到迦特（或作“该”）和以革伦的城门。被杀的非利士人倒在沙拉音的路上，直到迦特和以革伦。”（52）以色列人是在他们的代表得胜以后才乘胜追击的，他们打的是已经得胜了的仗。主耶稣说：“在上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约16:33），圣经说：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”（约一3:8）。所以属灵的大卫的子孙也该明白，你们打的也是已经得胜的仗，你们只要背负十字架“起身呐喊”（52），追赶逃跑的敌兵就可以了。

第五单元（55-58）少年人哪，你是谁的儿子？

“扫罗看见大卫去攻击非利士人，就问元帅押尼珥说：‘押尼珥啊，那少年人是谁的儿子？’押尼珥说：‘我敢在王面前起誓，我不知道。’”（55）

最后一个单元的话题自然落在了那少年人“是谁的儿子”上。这句话在四节经文中出现了三次。扫罗还有以色列军的元帅押尼珥在大卫面前该是多么没有面子呀！第16节说：“那非利士人早晚都出来站着，如此四十日”。以色列人在旷野生活了四十年，主耶稣禁食四十日后受魔鬼的试探，四十这个数字对于以色列人来说具有象征意义。那么，一举解决了这个大难题的

人是谁呢？我们中谁都没能做的事情，怎么就半途杀出个程咬金，三下五除二就做完了呢？这个人是谁呀？这个做了凡人所不能做之大事的人究竟谁呢？这简直成了所有人关心的焦点。

扫罗曾经“差遣使者去见耶西，说：‘请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。’”（16:19），“大卫有时离开扫罗回伯利恒，放他父亲的羊”（15），就这样往来与扫罗的宫中为他弹琴。这一切都可以说明扫罗以前就认识大卫。但尽管如此，扫罗还是再三询问“少年人哪，你是谁的儿子？”（58）。这是为什么呢？圣经在本章结束之处突出大卫的身份并不是无心之举。我们不妨联系主耶稣向跟随他三年之久的门徒提出的问题“你们说我是谁”来思考一下这个问题。门徒们看见耶稣使海里的风浪大大平静之后，“他们就大大地惧怕，彼此说：‘这到底是谁，连风和海也听从他了？’”（可 4:41）圣灵这样做是特要启示大卫是谁。因为如果不知道这一点的话，那么读者在看后面的第 18 章以后的内容，和撒母耳记下，历代志上以及诗篇的内容时，就会只看到仪文的表面，看不到属灵的真谛。对于先知书也同样如此。试想，如果连大卫是谁都不知道的话，那么对于以西结的预言——“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”（结 37:24）又怎么能够理解呢？预言中还说：“我的仆人大卫必作他们的王，直到永远”（25）。以西结生活在大卫王死后几百年后的时代，但是神却说要立大卫为王，为牧人，并且说“我要与他们立平安的约，作为永约”“我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民”（27）。很明显，这是关于基督的预言。大卫只是真正的王和真正的牧者耶稣基督的预表罢了。圣经在此就是要说明这一点。

“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。”（58）

第十八章 大卫受扫罗的逼迫

第 18 章与 17 章最后一个单元（55-58）有密切的联系。这个单元的主题是“大卫是谁”，而本章则记述了对于这个主题的三种不同的反应：

A. 约拿单的反应。约拿单对大卫有怎样的认识，以致他“爱大卫如同爱自己的性命”并与之结盟呢？

B. 妇女们的反应。妇女们对大卫有怎样的认识，以致她们把千千归给扫罗，把万万归给了大卫呢？

C. 扫罗的反应。第 12 节和第 15 节都出现了“怕”这个词，在 29 节又说：“就更怕大卫，常作大卫的仇敌”。那么，扫罗又对大卫有怎样的认识，以致他如此地惧怕大卫，而且常作他的仇敌呢？

扫罗对大卫的这种反应对他以后的行为产生了极其严重的影响。所以才有了本章的“大卫受扫罗的逼迫”的一幕。可分为三个单元：

第一单元（1-5）约拿单爱大卫并与其结盟

第二单元（6-9）妇女们欢迎大为，归万万于大卫

第三单元（10-30）扫罗常与大卫为敌

第一单元（1-5）约拿单爱大卫并与其结盟

“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”（1）

第 18 章开始就说“大卫对扫罗说完了话……”，由此推测在第 17 章结尾处，大卫对扫罗说了很多话。不难想象，扫罗当时对大卫充满了好奇，不仅仅是扫罗，元帅押尼珥以及与大卫年纪相仿的约拿单也在场，他们都一同洗耳恭听了大卫对自己历史的讲述。圣经说：听了大卫的讲述之后，“约拿单的心与大卫的心深相契合”。那么大卫究竟对扫罗讲述了什么，紧紧地扣住了约拿单的心（深相契合）呢？如果有人问你“心中盼望的缘由”（彼前 3:15）是什么，你准备如何回答他呢？作为我主的仆人，如果只给你一次讲道的机会，你会讲一场什么样的道呢？

我想，大卫对扫罗讲的，无外乎迎战歌利亚时所讲的内容：

第一 他可能说：“你仆人无法容忍亵渎永生神的军队的言行”（17:26）

第二 接着为坚固信心说：“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。”

第三 就自然是信心的宣告了——“我坚信耶和华一定会把歌利亚交在我手上，所以我凭着信心，单单依靠耶和华而得胜了”

这如火一般炙热的信心之言，使约拿单因为周围不信的环境早已冷却的心又“如火挑旺”了（提后 1:6）。在这样的情况之下，“约拿单的心与大卫的心深相契合”了。

圣经又说“约拿单爱大卫，如同爱自己的性命”，如果我们单单把这种感情理解为友情的话，从属灵角度上讲就未免太不足了。如果我们单纯这样理解的话，那么，我们无法解释妓女喇合接待探子是怎么“因行为称义”（雅 2:25）的了。圣经说妓女喇合接待了探子，就等于接待了耶稣基督，因此就称她为义了。因为，无论新约还是旧约能使我们在神面前称义的途径只有一个，那就是迎接耶稣基督。主耶稣说：“凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我。”（可 9:37）所以，对于“约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟”（3）这件事，我们可以理解为他是迎接了主并与主立了约了。当然，当时连约拿单自己也没能明白这一点。在此，值得我们注意的是即使在旧约时代“基督的灵”也作工。如果在解释旧约时忽略了这一点，就很容易犯下致命的错误——只关心圣经的仪文，而无法探及属灵的真谛。圣经说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”（彼前 1:10-11）也就是说，先知的内里有“基督的灵”，把基督将来要受的苦难和将得的荣耀预先启示给了他们，因此他们才能说预言的。所以，也可以说是基督的灵在作工，使约拿单的心和大卫的心联合到了一起。

所以“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。”（4）这不仅仅代表着友谊的建立，同时还有重要的象征意义。要说是排斥大卫，戒备大卫，约拿单比扫罗更有理由和立场。但是，约拿单却真在感情上爱大卫如同爱自己的生命，在行动上把自己的战衣、刀、弓和腰带都给了大卫，似乎要倾其所有，甚至不惜自己将来要坐的王位。但是，要明白他此举并不是为了大卫，乃是为了耶稣基督！约拿单曾对大卫说：“‘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。’”（23:17）那么约拿单从什么时候起有了这样的信心呢？很可能就是从他的心与大卫的心深相契合，他与大卫结盟之时开始的。

第二单元（6-9）妇女们欢迎大为，归万万于大卫

“大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和，说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说：“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。”从这日起，扫罗就怒视大卫”（6-9）。

乍一看妇女们将万万归于大卫，这好象是顺理成章的事情，但稍微仔细思考便知这是不对的。法老的军队追击出埃及的以色列人，耶和华把他们淹没在红海里时，米利暗和众妇女手持小鼓边跳舞边说：“你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”（出 15:21）这些妇女理当像那些女人一样，高声赞美耶和华，将荣耀归于神。正如大卫在第 17 章中说：“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”（17:37）“今日耶和华必将你交在我手里……使普天下的人都知道以色列中有神”（17:46）。他没有夸耀自己的能力，而

是完全地依靠耶和華。約拿單也曾為神作見證說：“耶和華為以色列眾人大行拯救”（19:5）。所以，我們應該通過這件事高舉神，將榮耀歸於神。因此，從那些女人的言行來看，她們不是屬靈的，而是屬血氣的。她們這樣歸榮耀於大衛，仿佛大衛是憑自己的能力取勝了似的，也恰恰因為他們這一番屬血氣的話使大衛陷入了巨大的困擾之中——“從這日起，掃羅就怒視大衛”（9），開始防備大衛。

第三單元（10-30）掃羅常與大衛為敵

“次日，從神那里來的惡魔大大降在掃羅身上，他就在家中胡言亂語。大衛照常彈琴，掃羅手里拿着槍。掃羅把槍一抡，心里說，我要將大衛刺透，釘在牆上。大衛躲避他兩次。”（10-11）

更不幸的是，掃羅從此就“常作大衛的仇敵”（29）。簡單地說，從那一天起掃羅的下半生就浪費在追殺大衛這件事上了。但是這似乎不應該是出于掃羅本意。因為他被選為王的時候，他竟然“藏在器具中”（10:22）沒有出來，可見他純朴的性格。但是現在却一切都變了，“掃羅懼怕大衛，因為耶和華離開自己，與大衛同在”（12）。也就是說，神的靈離開了掃羅，“有惡魔大大降在掃羅身上”，因此形成了他被耶和華的靈充滿的大衛對抗的局面，實為一場屬靈的戰爭。掃羅從此就淪落為魔鬼敵擋耶和華的不義的器具。他甚至在得知自己的女兒米甲深愛大衛的時候，就不惜以自己的女兒為誘餌，設計要殺害大衛——“我將這女兒給大衛，作他的網羅，好藉非利士人的手害他”（20-21）。因此，他對大衛提出要一百非利士人的陽皮做娶她女兒的聘禮。大衛在期限未滿以前加倍送去了二百張非利士人的陽皮。“于是掃羅將女兒米甲給大衛為妻”。掃羅本來是打算把米甲許給大衛作他的網羅的，但是耶和華使惡變為了善，把米甲變成了保護大衛的工具，在關鍵時刻救了大衛（19:11）。

現在，有必要闡述一下大衛一直受掃羅迫害的原因了，以防以後我們只會從教訓的角度來理解掃羅對大衛的迫害。這個原因很明顯。就是因為神揀選了大衛，膏他為王，並且神的靈充滿了他。如果，神不揀選他的話，他可能只是一個牧人，平平凡凡地過完一輩子。本章反復強調了“耶和華與大衛同在”（12，28）的同時也反復強調了掃羅“懼怕”大衛（12，15，29）。正因為耶和華與大衛同在，才導致掃羅懼怕大衛，于其為敵的。實際上他不是與大衛為敵，而是在與揀選大衛的耶和華 神為敵。我們有必要再進一步分析一下，神為什麼要揀選大衛呢？神的目的是為了抬舉大衛。神曾經用“逾越節的羔羊”啟示基督的“代贖之血”，同樣的道理，神揀選大衛，讓他受掃羅的迫害，是為了向我們啟示基督將要受的迫害，大衛預表了基督，見證了預言中說的“從耶西的本（原文作“不”）必發一條，從他根生的枝子必結果實”（賽11:1）的耶穌基督。因此，約拿單愛大衛就等于是愛了耶穌基督了，同樣掃羅與大衛為敵就是與耶穌基督為敵。大衛在躲避掃羅的追殺逃往之際所寫的诗，多處預言了基督將來要受的迫害，其原因也在于此。

有耶和華幫助我，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？

在那幫助我的人中，有耶和華幫助我，所以我要看見那恨我的人遭報。（詩118:6-7）

第十九章 神的靈保護大衛

我們看聖經離不開聖經的行文脈絡。16章大衛受膏為王，17章大衛擊斃歌利亞，18章掃羅“就更怕大衛，常作大衛的仇敵。”（18:29），而19章中大衛四次逃脫了掃羅的陰謀迫害。第一次是由于約拿單的從中斡旋（1-7），第二次大衛憑自己的才能逃走了（8-10），第三次大衛通過妻子掃羅的女兒米甲逃脫（11-17），第四次是耶和華的靈幫助了他（18-24）。如果不是神的靈強力保護的話，無論是誰都无法安然躲過這四次危機的。故此，本章的主題應為“神的靈保護大衛”，正如上面所言，分四個單元來分享：

第一單元（1-7）神借約拿單的手保護大衛

第二單元（8-10）神使大衛身手敏捷而脫險

第三单元（11-17）神通过米甲保护大卫

第四单元（18-24）神通过撒母耳保护大卫

第一单元（1-7）神借约拿单的手保护大卫

“扫罗对他儿子约拿单和众臣仆说，要杀大卫；扫罗的儿子约拿单却甚喜爱大卫。约拿单告诉大卫说：“我父扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静地方藏身”（1-2）

在杀大卫这件事上，看起来似乎约拿单比扫罗理由更为充分。但是，那是在受肉体意志支配的情况下。相反，约拿单站在属灵朋友的立场上，反而将亲生父亲谋害大卫的阴谋告诉了大卫。在前边我们也说过了，这是在肉体范畴内无法理解的。因为约拿单与大卫是在基督的灵里亲密相交的关系。而且他还替大卫在父亲面前说好话，说：“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大行拯救。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）在约拿单的一番话中，我们要注意这一句——“耶和華為以色列众人大行拯救”。也就是说，约拿单坚信在以色列中施行大拯救的是神，虽然大卫勇敢地杀死了非利士人，但是他充其量也只不过是耶和華的义的器具罢了。不错，就是这样的。我们不能把“约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟”（18:3）这件事简单地理解为友谊的表现或是重道义之举。约拿单是因为心中充满了对神的确信，怀着一颗敬畏神的心作这件事的。换句话说，约拿单对大卫所作的就是对神，即对耶稣基督所作的。而且，神在此的旨意也是要通过他忠心的仆人约拿单来解救自己的受膏者大卫。

第二单元（8-10）神使大卫身手敏捷而脱险

“扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上，他却躲开，扫罗的枪刺入墙内。当夜大卫逃走，躲避了。”（10）

正在扫罗对内对付大卫的时候，非利士人再次入侵。这时，“大卫出去与非利士人打仗，大大杀败他们，他们就在他面前逃跑。”（8）大卫这样做充分表明了他对国家对君王的忠诚，也正如约拿单所说他所行对扫罗“大有益处”（4）。但是，这却对扫罗造成更严重的刺激，使他“更怕大卫”（18:29）。凯旋而归的大卫仍旧在扫罗被恶魔搅扰的时候为他弹琴驱魔。大败非利士人的大卫是何等的勇猛，在扫罗面前弹琴唱歌的大卫又是那样地可爱，然而在扫罗的眼里他却只是一个除之而后快的“仇敌”（17）。“扫罗用枪想要刺透大卫”，大卫却躲开了，所以扫罗的枪刺入墙内。可见，只要扫罗的病一发作，也就是他被“恶魔”（9）控制的时候，他就想杀大卫。18章10节，从神那里来的恶魔大大降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪。“扫罗把枪一抡，心里说，我要将大卫刺透，钉在墙上。大卫躲避他两次”。从这里就可以看出，这不是肉体的问题，而是被恶魔控制，厌恶被神的灵充满的人的属灵的问题。再进一步说也就是对属灵的大卫耶稣基督将要遭受的迫害之预表。主耶稣说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”（约10:32）

耶和華啊，与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们相战。
拿着大小的盾牌，起来帮助我。他们向我以恶报善，
使我的灵魂孤苦。……………至于我，当他们有病的时候，
我便穿麻衣，禁食，刻苦己心。我所求的都归到自己的怀中。（诗35:1-13）

大卫在此能够多次避开扫罗那充满杀气快如闪电的枪，这也不完全在于他的才能，而是神拿着大小盾牌，助他过关的。

第三单元（11-17）神通过米甲保护大卫

“扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里缒下去，大卫就逃走，躲避了。”（11-12）

扫罗对米甲说：“你为什么这样欺哄我，放我仇敌逃走呢？”（17）在此扫罗称大卫为“仇敌”。从第1节到第17节中“杀”这个词出现了8次。诗篇59篇的标题写道：“扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他”时，大卫所作的诗。

我的神啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人；

求你救我脱离作孽的人和喜爱流人血的人。因为他们埋伏，要害我的命。

有能力的人聚集来攻击我。耶和華啊，这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。

我虽然无过，他们预备整齐，跑来攻击我。求你兴起鉴察，帮助我。（诗59:1-4）

本诗的标题说“扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他”时，大卫做的诗，但是又说“万军之神耶和華以色列的神啊，求你兴起，惩治万邦”（诗59:5），转而控诉列邦，这使我们感到有些莫名其妙。第8节又说：“但你耶和華必笑话他们，你要嗤笑万邦”。扫罗阴谋追杀大卫与列邦有什么关系呢？欲想弄清楚这一点，我们有必要把视线转回到著名的弥赛亚预言篇诗篇第2篇的内容。其中1-2节说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并他的受膏者”（诗2:1-2）。对，这就是答案。神以扫罗围击追杀大卫为例，向我们展示了列邦合起伙来敌挡耶和華 神和他的受膏者基督的光景。圣经中所说的“列邦”是指相对于“神国”的一种描述。从属灵意义上讲，“列邦”就相当于所有敌挡神国的势力的统称。但是，我们注意观察的话，将会发现诗篇2章4节和59章8节都是说“但你耶和華必笑话他们，你要嗤笑万邦”，也就是同时启示说他们的阴谋是不会得逞的。诗篇59篇说：“他们必走来走去，寻找食物，若不得饱，就终夜在外。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。”（诗59:15-16）我们对比一下15节的“终夜在外”和16节的“早晨要高唱你的慈爱”。也就是说，现在即便是“你们的时候，黑暗掌权”的夜晚，但是，黎明一定会来临，那时神的荣光充满了锡安山。扫罗本来是想“我将这女儿给大卫，作他的网罗”（18:20）的，但是神使不利条件变为有利条件，使米甲成为了保护神的受膏者的工具。

第四单元（18-24）神通过撒母耳保护大卫

“大卫逃避，来到拉玛见撒母耳，将扫罗向他所行的事述说了一遍。他和撒母耳就往拿约去居住。”（18）

在扫罗欲谋害大卫的情况下，无奈他只能去找曾膏过他的撒母耳。后来，有人告诉扫罗说，大卫在拉玛的拿约（19），扫罗打发人去捉拿大卫。反而，打发去的人也受神的灵感说话，扫罗三番两次打发人去，他们也都受感说话，后来扫罗见况不妙，于是他就亲自出马了。“他就往拉玛的拿约去。神的灵也感动他，一面走一面说话，直到拉玛的拿约。他就脱了衣服，在撒母耳面前受感说话，一昼一夜露体躺卧”（23-24）。这里所说的“受感说话”指的可能是赞美的意思。来抓大卫的所有人都唱起赞美来了。“露体躺卧”是说扫罗陶醉在赞美当中，描写了他那种如痴如醉的状态。这到底是怎么回事呢？毫无疑问，使神的灵为保护大卫所动的善工。让我们在头脑中勾画以下这幅图画——如吼叫的狮子一般，恨不得一口吞了大卫的扫罗，如今却变成了一只乖顺的小羊，醉心地唱诗赞美耶和華。主耶稣时代也曾有过类似的事情发生。祭司长派人差役去捉拿耶稣，他们没有下手，“差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：‘你们为什么没有带他来呢？’差役回答说：‘从来没有像他这样说话的。’，法利赛人说：‘你们也受了迷惑吗？’（约7:45-47）本来是差役去捉拿耶稣的，但他们也被主耶稣的话打动了。

扫罗受感说话的场面和“火从天上降下来”（王下1:10）把被差遣到以利亚先知那里的人活活烧死的场面形成了对比。他们是被烧死了，而扫罗却是受感说话，如痴如醉。这并非与他

们的使命无关。因为以利亚活在律法之下，而大卫却预表了基督。

在第19章中，神按照自己的意志保护他所拣选的受膏者使我们见识了圣灵的大能。也正是这位神没有护着自己的儿子不放，而是把他献出作了赎罪祭。这不是因为神无能，主耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来”（约10:18）。大卫只是一个预表人物罢了，耶稣基督才是实体，除他以外，再没有别的救赎。弟兄们，你们确信因着耶稣基督的救赎，你们的身体成了“住在你们里头的圣灵的殿”（林前6:19）吗？如果确信的话，希望你们也相信圣灵会保护你们到底。阿们。

第二十章 耶和华在你我中间

第二十章由约拿单和大卫的对话组成。在他们的对话中，值得我们注意的是每一个大标题中都多次涉及到了“耶和华 神”。这在扫罗的话中是绝对找不到的，表现出了他们的神本主义的信仰。例如：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓”（3）；“愿耶和华以色列的神为证。”（12）；“愿耶和华重重地降罚与我”（13）；“你要照耶和华的慈爱恩待我”（14）；“我们二人曾指着耶和华的名起誓”（42）等等，一共出现了11次。其中最重要的要数：“你我今日所说的话，有耶和华在你我中间为证，直到永远”（23）这一句了。在最后一节又重复说：“我们二人曾指着耶和华的名起誓说：‘愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远。’”由此可见此话之重要性。这说明他们之间以耶和华的名起誓所立的约是永远不变的约。如果其中一方私自毁坏此约，将会受到耶和华的惩罚。这也是本章的中心经文。故此，第二十章的主题应为“耶和华在你我中间”。那么，大卫和约拿单究竟立了什么约呢？分三个单元来分享：

第一单元（1-23）田野立约

第二单元（24-34）约拿单为大卫心中愁烦

第三单元（35-42）地上的离别

第一单元（1-23）田野立约

大卫从拉玛的拿约逃跑，来到约拿单那里，对他说：“我作了什么，有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪，他竟寻索我的性命呢？”（1）

大卫从拉玛的拿约逃回来，找到了约拿单，商量以后的去留。在这儿谈论的重点是扫罗的本意。大卫的去留就取决于扫罗是否决意要杀死大卫。正如大卫向约拿单所说的“我离死不过一步”（3），确实，大卫深深感到他随时都有可能面临生命危险。约拿单却安慰大卫说：“断无此事！我若知道我父亲决意害你，我岂不告诉你呢？”（9），叫大卫安心。但是大卫又向约拿单提出了一个举足轻重的疑问——“你父亲若用厉言回答你，谁来告诉我呢？”（10）言外之意就是说，现在你的心意虽是如此，但是你父亲若强权逼迫，或是用爱情的糖衣炮弹来软化你，你也不是没有屈服的可能。听了这话之后，约拿单对大卫说：“你我且往田野去。”（11）他为什么带着怀疑自己真心的大卫去田野呢？原来是为要说一些当众不能说的隐秘的话。约拿单对大卫说：“我父亲若有意害你，我不告诉你，使你平平安安地走，愿耶和华重重地降罚与我”（13）。但是，这还不是隐秘之事。他说这些话的目的是为了要大卫起誓说：“你要照耶和华的慈爱恩待我。不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。”（14-15）

这事情出人意料的简直令人错愕。约拿单身为王子，可他不仅把自己的生命安全交托给“离死不过一步”的大卫，甚至还把自己的家族后代的安危托付给大卫。“于是约拿单与大卫家结盟”（16）。王子约拿单与他父亲正在追杀的大卫结盟，还有耶和华为证，这真可谓是天下第一奇谈了。约拿单为要与大卫立约，把大卫带到了田野中，所以这就叫“田野立约”。约拿单和大卫之间的盟约，站在约拿单的立场上来讲，是他坚信耶和华 神一定会使大卫作王的信心的告白，站在大卫的立场上来讲，是无论在什么样的情况下约拿单都不会背叛自己的保证，也是

日后他要顾念约拿单的后代的保障。

约拿单说：“耶和华从地上剪除你仇敌”。那么，谁是大卫的仇敌呢？约拿单相信无论是谁，就算是他的父亲，如果不停止敌挡耶和华的行径，也难逃要被剪除的命运。圣经说：“扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫”（代上 10:13-14）。

约拿单与大卫立约之后，对大卫说：“至于你我今日所说的话，有耶和华在你我中间为证，直到永远”（23），盖上了印章，谁也无法反悔。这就是“田野立约”。没有什么约能比有耶和华为证的约更为坚固的了。

第二单元（24-34）约拿单为大卫心中愁烦

“扫罗向约拿单发怒，对他说：‘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？’”（30）

约拿单和大卫在田野秘密地立了约。初一饭席大卫没有参加，初二的时候大卫还是没有参加，约拿单为大卫辩解，却遭到了父亲扫罗的一顿最难以入耳的辱骂。扫罗骂约拿单是“顽梗背逆之妇人所生的”，就是骂他是“妓女的儿子”，这不仅侮辱了约拿单，连他的亲生母亲也一并遭到了奇耻大辱。对于扫罗来说，难道约拿单不是他才能超群的爱子，不是他的王位继承人吗？扫罗怎么竟然会在初一的饭席上，在众目睽睽之下当众用如此粗俗野蛮的话来辱骂约拿单呢？扫罗对约拿单说：“我岂不知你喜悦耶西的儿子……吗？”也就是指责约拿单不顺从自己的意思除掉大卫，反而站在大卫一边的行为。约拿单没有因为扫罗是他的父亲就凡事遵从他，但是他也没有站在大卫这一边，他是站在了神的这一边的。

正如大卫所担心的那样，扫罗露出了自己要杀大卫的意图——“耶西的儿子若在世间活着，你和你的国位必站立不住。现在你要打发人去，将他捉拿交给我。他是该死的”（31）。言外之意就是说，我之所以要杀死大卫不是为了我自己，而是为了你呀，我的儿子！这时大卫忧虑扫罗的话——“你父亲若用厉言回答你，谁来告诉我呢？”肯定回旋在约拿单的脑海中。那么这时约拿单应该想跟父亲说些什么呢？他可能会说：“父亲，您真的认为我这样做是为了我自己吗？错了！我是为了父亲你和我们这个家呀！求求您不要再执迷不悟敌挡耶和华神了！”但是，他没有把这些说出口。而只是对父亲说：“他为什么该死呢？他作了什么呢？”（32）见再没有商量的余地了，于是“扫罗向约拿单抡枪要刺他，约拿单就知道他父亲决意要杀大卫。于是约拿单气忿忿地从席上起来，在这初二日没有吃饭。他因见父亲羞辱大卫，就为大卫愁烦”（33-34）。

约拿单“因见父亲羞辱大卫，就为大卫愁烦”。他放弃了自己的权势和名誉，为了大卫情愿选择了一条受逼迫的路。圣经告诉我们像约拿单这样执著如痴的人不仅一人：“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。”（来 11:24-26）请注意，圣经里说摩西情愿为了谁受苦受凌辱呢？是“为基督受的凌辱”。同样，我相信神看重“约拿单因见父亲羞辱大卫，就为大卫愁烦”的心，视之为“因基督受辱，就为基督愁烦”的心。

是什么使他们甘心情愿选择了一条苦难之路呢？圣经说：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓 2:6-8）原因就是“他”的灵在他们的里面动了善工。

第三单元（35-42）地上的离别

“次日早晨，约拿单按着与大卫约会的时候出到田野，有一个童子跟随。”（35）

约拿单按照他事先与大卫定好的信号，他向着磐石射箭，然后对童子说“箭在前头”（22），以示大卫他的父亲欲加害大卫。然后吩咐童子回城了。“童子一去，大卫就从磐石的南边出来，

俯伏在地，拜了三拜。二人亲嘴，彼此哭泣，大卫哭得更恸。”（41）保罗在加拉太书曾说：“作使徒的保罗（不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神）”

（加 1:1）是的，保罗作使徒不是因为他想作就作的。同理，大卫并没有篡夺王位的野心。如果他有此野心的话，约拿单是绝对不会接纳他的。他们两个人只不过是顺服神拣选大卫来预表基督启示基督的旨意罢了。这一点从大卫“三拜”约拿单的行动中也可以看出来。圣经中描写说：“二人亲嘴，彼此哭泣，大卫哭得更恸”。虽然后来二人在西弗的树林里也匆匆地见过面，但是，这一次分别实质上可以说是他们在地上的诀别了。那么，为什么大卫哭得更恸呢？是因为他想到自己的处境触景伤情了吗？不是的。如果用一句话来表达就是因为大卫为了“为大卫愁烦”（34）的约拿单而心痛。一想到约拿单为了遵守他与自己所立的约身心要承受的巨大痛苦，大卫自然不免伤感。按照约拿单的心意，他愿意与大卫同甘共苦共患难。但是，他又无法违背神的另一个法则——父子关系。于是约拿单对大卫说：我们二人曾指着耶和华的名起誓说：‘愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远。’如今你平平安安地去吧！”（42）二人最后一次坚固了他们之间的“田野之约”，就这样分手了。

“大卫就起身走了。约拿单也回城里去了。”（42 下）

第二十一章 神对大卫的试炼

第二十章讲的不是大卫的豪言壮语，令人深感遗憾的是：他在两个地方都撒了谎。毋庸置疑，这体现了大卫的软弱。圣经的记录，不是将所有的都一字不落地记下来，而是按照一定的目的有选择性地记录的。那么，圣经记录大卫的这一段经历的目的何在呢？第一个目的是为了向读者显示大卫的软弱。因为到目前为止，我们看到的都是大卫的完全的一面，这样就有可能使读者陷入把大卫看作是完全人的危险中。但事实并非如此，大卫也不过是人，他也毫不例外地有软弱。第二个目的是告诉读者神要通过这些环境来试炼大卫。事实上迄今为止大卫没有受过锻炼的机会。故此，本章的主题应为“神对大卫的试炼”。那么大卫到底都受了什么样的试炼呢？我们分两个单元来分享一下：

第一单元（1-9）大卫惧怕扫罗

第二单元（10-15）大卫惧怕迦特王亚吉

第一单元（1-9）大卫惧怕扫罗

“大卫到了挪伯祭司亚希米勒那里，亚希米勒战战兢兢地出来迎接他，问他说：‘你为什么独自来，没有人跟随呢？’”（1）

现在，约拿单辞别了大卫，撒母耳也无法保护他。大卫没有枕头的地方。于是大卫到了挪伯祭司亚希米勒那里。试想当时大卫的心情将会是如何呢？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）

亚希米勒战战兢兢地出来迎接他。这是因为他看出了大卫的处境，怕惹祸上身。大卫见到祭司亚希米勒时，不知不觉地就软弱了，于是他谎称王有密事相托。谎言必然生出谎言来，所以大卫就在亚希米勒面前一连气说了五个谎言：

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，他骗取陈设饼填饱了肚子，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 名祭司被杀死和祭司城挪伯中的男女、孩童、吃奶的、牛、羊、驴都被杀灭的惨剧。

(22:18-19)

这件事赤裸裸地暴露了大卫的软弱性。那么曾经那等勇猛的大卫怎么就软弱到了这种地步呢？本段中大卫“惧怕”的样子比较多。在第十节：“那日大卫起来，躲避扫罗”，因为他惧怕扫罗。在第十二节：“大卫将这话放在心里，甚惧怕迦特王亚吉”（12）。大卫用谎言骗取了刀也表明他惧怕扫罗。那么，大卫或者是我们，在什么样的情况下容易心生惧怕，忘了自己的本质呢？在下一个单元我们会着重考究这个问题。

祭司说：“你在以拉谷杀非利士人歌利亚的那刀在这里，裹在布中，放在以弗得后边，你要就可以拿去。除此以外，再没有别的。”大卫说：“这刀没有可比的！求你给我。”（9下）大卫为什么觉得自己有用刀的必要了呢？不是说在他打死歌利亚时“大卫手中却没有刀”（17:50）吗？是的，他打死歌利亚时确实没有用刀，而且我们也该记得，前面一章（20章）的中心词是“耶和華”。而在这一章里，耶和華这个词却一次也没有出现过。现在大卫所依靠的不是耶和華，而是刀。这完全是他当时惧怕扫罗的缘故。后来大卫作诗说：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和華我们神的名”（诗 20:7）。

第二单元（10-15）大卫惧怕迦特王亚吉

“那日大卫起来，躲避扫罗，逃到迦特王亚吉那里。亚吉的臣仆对亚吉说：“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？”（10下-11）

在这里令人费解的是，大卫怎么会拿着杀死歌利亚的刀却决定要逃往歌利亚的故乡呢！经上说：“他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11:33），是的，我们不得不把这一切理解为是这位神的计划。关于这一点，在后面的分享中大家自会明白。

大卫或许存侥幸心理认为他现在落魄潦倒，迦特人定认不出他是大卫吧，也或许他认为大家都扬言他要杀扫罗，那么按照仇人的仇人是朋友的原理，没准他们能成为朋友呢！然而，出乎意料，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。于是“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）。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。人只要一离开神，无论是谁都会沦落成这个样子。

但这还不是关键，关键的问题是神为什么允许了大卫逃到迦特王亚吉那里。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，神也允许了他。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之举。但是神为什么没有拦阻他们呢？神的目的在于要使他们通过这些错误和失败学会怎样单单依靠神。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）。在诗篇里我们看见大卫结的这个“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，我要赞美他的话；

我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？（诗 56:3-4）

大卫因惧怕扫罗，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。大卫因非常惧怕迦特王亚吉，以至堂堂的神所拣选的他的受膏者竟然装疯，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他明白了“主，我惧怕的时候要倚靠你”。是的，使徒保罗也曾经经历过这样的操练——“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后 1:8-9）。

到现在答案还没有完全出来。前一单元我们曾经提出一个问题——“信徒在什么样的情况下最容易惧怕软弱？”。那么，“我惧怕的时候要依靠你”这句话具体该怎样施行呢？其实有一个秘诀，我将用大卫的诗来回答大家：

我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠耶和华，我要赞美他的话。（诗 56:10）

所谓依靠神具体的就是要思想神的话语，抓住神的话语。这样，在“惧怕的时候”反而能高声赞美神。大卫在第 4 节和第 10 节重复强调了这一点，说：“我倚靠神，人要赞美他的话”。前面我们曾指责说在 21 章里“耶和华 神”的字样一次也没有出现过。大卫那时忘记了耶和华神，忘却了他终日思想，专念依靠的神的话语。于是他被恐惧紧紧抓住，成了俘虏。在那些恐惧的日子里，大卫不仅忘却了他和约拿单在“田野所立的盟约”，而且也把神曾反指着他说过的话——“这就是他，你起来膏他”（16:12）忘得死死的。而到了下一章，一个重拾并抓住神话语的大卫又将出现在我们的眼前。无论你是谁，也无论你怎样有信心，只要离开了神的话语，就会坠入恐惧的深渊。对此也有诗为证。诗篇第 34 篇在标题处写到“大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗”。也就是说是他得救以后所作的诗：

我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中。

我的心必因耶和华夸耀；谦卑人听见，就要喜乐。

你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。（诗 34:1-3）

他陈述说他“称颂耶和华”，“常常赞美他”，“因耶和华夸耀”。这样身处逆境的人听见了也会喜乐。并号召大家和他一起称耶和华为大，高举耶和华的名。那么大卫之所以这样做的原因何在呢？

我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。（4）

我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。（6）

耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营搭救他们。（7）

你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了！（8）

耶和华的圣民哪，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。（9）

义人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。（17）

耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。（18）

义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切（19）

原因就在于神“救”了他。但是，大卫在此作诗感叹的不仅是神救他脱离了亚比米勒的手，大卫借着先知的灵（徒 2:30），就预先看明一切，于是他是借此诗讲述有关救赎的事，说：

又保全他一身的骨头，连一根也不折断。（20）

关于这句预言，只有明白了它是指着谁说的，怎样成就的，才算对前面说的“救”有了一个正确的认识（约 19:36）。在此圣经要说的不是大卫如何逃脱“险些被非利士人捉住”的危机的。而是要启示我们一个根本问题，即人类要怎样才能从撒但的束缚中解脱出来。因此大卫诗在结尾时这样写到：

耶和华救赎他仆人的灵魂，凡投靠他的，必不至定罪。（22）

是的，从迦特王亚吉手中获救不能解决根本问题，最终的得救在于“灵魂的得救”。且切记，即便是像打死歌利亚的大卫这样的人，也不可能凭自己力量拯救自己的灵魂，没有谁能，只能依靠“救赎”，即耶稣基督的代赎。

结论是“凡投靠他的”即信他的，“必不至定罪”。是的，不会被定罪，绝对不会。通过大卫经历，神不仅仅是要操练大卫，也是要通过大卫的软弱和软弱时的丑态告诉我们，无论是谁都无法凭自己的力量得拯救。阿们。

第二十二章 神政王国的萌芽

第二十二章里，以大卫为中心的共同体初步形成了。亚杜兰洞就是他们的地下大本营。大

卫从非利士的迦特回来后，就“逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。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”（1-2）

现在，大卫不再是因为自己的信仰问题而战兢惧怕的大卫了，他已经是来投奔他的那四百人的领袖了，他要为他们负责。也就是说通过第二十一章的操练，大卫不仅信仰得到了恢复，而且还变得成熟了。这一点在他对在扫罗杀死八十五个祭司时唯一幸免遇难的祭司亚比亚他所说的话中得到了体现。他说：“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）这在大卫的信仰里程中是一个多么大的进步啊！但是这里我们还要注意一点。在第二节中说大卫做了他们的“头目”，可在第五节又出现了一个人就是“先知迦得”，在第二十节祭司亚比亚他又加了进来。那么，这个共同体究竟算什么呢？有四百人聚集在一起，这非同一般啊！虽然他们的力量尚且弱小，但是有神的受膏者做他们的头目（王），其中又有先知又有祭司，那么这就可以说是一个完整的“神政王国”的萌芽。进一步来说，王，先知和祭司是弥赛亚的三种使命，那么这个盟芽中的神政王国也就预表了“弥赛亚王国”。

亚杜兰洞中聚集的这四百人使我们联想到了聚集在楼房中的那一百二十人，那个微弱的新约教会的萌芽。故此，我就很冒昧地把本章的主题定为了“神政王国的萌芽”。但是，伴随着这个王国的开始，扫罗迫害的攻势也越来越强了。下面我们将分三个单元来分享：

第一单元（1-5）成为逃城的大卫

第二单元（6-19）追击者扫罗

第三单元（20-23）成为保护者的大卫

第一单元（1-5）成为逃城的大卫

“大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。”

（1）

“凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里”，约有四百人左右。这些人虽然境遇不同，但都有一个共同点，即他们都是逃到大卫这里来避难的。这样，大卫就成了他们的“逃城”。注意，这个逃城不是亚杜兰洞，而是“大卫”自身。因为这些人不是来投奔亚杜兰洞，而是来投奔大卫的。所以，大卫自然成了保护和抚养他们的“头目”，也就是他们的统治者。正因为大卫身兼保护他们的重任，所以他来到摩押米斯巴，把他年迈的父母托付给了摩押王，自己回到了山寨（3-4）。

先知迦得也在这些聚集的人之列。我们不得不承认这是在神主权的安排（代上 21:9）。他对大卫说：“你不要住在山寨，要往犹大地去。”（5）这句话在救赎史的脉络中有着举足轻重的地位。迦得所说的“犹大”和扫罗所占据的“便雅悯”（7）形成了鲜明的对比。圣经预言说以色列的王要出自犹大（创 49:10）。扫罗是便雅悯支派人，而大卫属犹大支派。先知迦得就是从从这个角度出发才对大卫说“你不要住在山寨，要往犹大地去”的，所以我们说这句话具有重要的意义。迦得的这句话一语道破了大卫的本质。第三节大卫对摩押王说：“等我知道神要为我怎样行”，那么这句“要往犹大地去”就可以说是大卫接到的神的指示了。而这句话换种形式就是说“神要立你做王”的意思。大卫也对先知迦得叫他去犹大的意图心知肚明。这一点从大卫当时所作的诗中就能看出来。诗篇第 57 篇的标题写道：“大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗”：

神啊，求你怜悯我，怜悯我！因为我的心投靠你。

我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。

我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。（诗 57:1-2）

这里“为我成全诸事的神”是什么意思呢？大卫现在的处境就像一只兔子一样，为躲避怒狮扫罗那来势汹汹的追杀，不得不藏在洞中。但是，无论环境如何改变，处境如何悲惨，大卫

始终相信曾经说“这就是他，你起来膏他”的神会为他“成全”。所以他相信先知迦得的话就是神对他的引导，于是他甘愿顺服，冒着生命危险进入犹大“哈列的树林”（5）。

神啊，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂！（诗 57:7）

大卫曾一时信心动摇软弱过。也曾“惧怕”过扫罗，还“甚惧怕”过迦特王亚吉。但是，那都是过去的事了，现在的大卫已经今非昔比，他已经上升到了信心坚定的高度了。在亚伯拉罕身上也曾出现过类似的情况。亚伯拉罕也曾对神说要赐给他儿子的应许产生怀疑，俯伏在地喜笑着心里说“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”（创 17:17）但是，经过了诸多操练之后，“他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝（无论环境如何），他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成”（罗 4:19-21）。使徒保罗是一位勇士，他打过了那美好的仗，跑尽了当跑的路，守住了所信的道。保罗曾遇到过比亚杜兰洞更加令人绝望的环境——罗马的地下监狱，但是就是在他身陷囹圄之时，还不忘写信激励腓立比教会的信徒说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。大卫在第二十一章忘却了的神和神的话语，在此又重新找回来，并且紧紧地抓住了。那么现在我要问一问各位兄弟姐妹了，此刻无论在什么样的环境之下，你都确信“那动了善工的，必成全这工”吗？

现在我们必须再上升到另一个高度。那就是说这个“成为逃城的大卫”不过是实体的一个影儿罢了。主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太 11:28）这样，那些“受窘迫的、欠债的、心里苦恼的”实际上是聚集到了属灵的大卫——耶稣基督身边来了，他才是他们真正的逃城。大卫深知这一点，所以他在亚杜兰洞里这样赞美说：

因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。

神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地！（诗 57:10-11）

第二单元（6-19）追击者扫罗

“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”（6）

近来，扫罗的手里总是拿着一支“短枪”（18:10，19:9，20:33，22:6），至于那枪是要指向谁的呢，不用说自然是大卫了。然而，在第二十二章，他的敌人不仅仅是大卫了，他开始把他的百姓，他的儿子和大臣都看成了“仇敌”，他不相信任何人。堂堂以色列的王怎么恐惧战兢到如此地步呢？原因就是因为他和耶和华神的灵离开了他，有恶魔来控制他，所以他终日枪不离手，心中忐忑不安，他说：

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（8）。

等了一会儿，告密者出现了。“那时以东人多益站在扫罗的臣仆中，对他说：“我曾看见耶西的儿子到了挪伯亚希突的儿子亚希米勒那里。亚希米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人歌利亚的刀。”（9-10）乍一听，多益的告发似乎只是以实相告而已，但仔细听却不然。多益口中的亚希米勒和大卫仿佛是商量要推翻扫罗政权的谋反逆贼似的。诗篇第 52 篇的标题说：“以东人多益来告诉扫罗说：‘大卫到了亚希米勒家。’那时，大卫作这训诲诗”：

勇士啊，你为何以作恶自夸？神的慈爱是常存的。

你的舌头邪恶诡诈，好像剃头刀，快利伤人。

你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。（细拉）

诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话。

神也要毁灭你，直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，
从活人之地将你拔出。（细拉）（诗 52:1-5）

这里我们不禁想到了另一个“爱说一切毁灭话的人”，他就是加略人犹大。他说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”，之后又用那舌说“请拉比安”，并与他亲嘴（太 26:15, 49）。历史上没有比这更诡诈的舌（4）了。他的结局正如诗篇所说：“神也要毁灭你，直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出”（诗 52:5）。实际上“那人不生在世上倒好”（可 14:21），也免得背负一世骂名。

在此我们不可忽视的一点就是，每当提到多益时都会说“以东人多益”（21:7, 22:9, 22:22），揭露了他的真实身份，“以东”就是以扫的后裔。也就是说以扫的后裔在与雅各的后裔为敌。从利百加的腹中就开始的争斗，一直持续到了现在。本章第十七节说：王吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司，因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。”扫罗的臣子却不肯伸手杀耶和华的祭司。但是，以东人多益就去杀祭司，那日杀了穿细麻布以弗得的八十五人；又用刀将祭司城挪伯中的男女、孩童、吃奶的，和牛、羊、驴尽都杀灭（19）。这样的事还不只这一处，后来巴比伦灭犹太国的时候，以东也参与到了其中。所以，俄巴底亚书中这样记载说：你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹太人被灭的日子，你不当因此欢乐；“他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。我民遭灾的日子，你不当进他们的城门；他们遭灾的日子，你不当瞪眼看着他们受苦；他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物。你不当站在岔路口，剪除他们中间逃脱的；他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人交付仇敌。”（俄 1:12-14）看吧，这里也说以东人与巴比伦人同谋与犹太人为敌，并因犹太的灭国而快乐。那么，这说明了什么呢？说明大卫现在所打的仗是蛇的后裔和女人的后裔之间的战争的延续，“以东人”三翻五次地站在了蛇的后裔的一边，助纣为虐。

第三单元（20-23）成为保护者的大卫

“亚希突的儿子亚希米勒有一个儿子，名叫亚比亚他，逃到大卫那里。亚比亚他将扫罗杀耶和华的祭司的事告诉大卫”（20-21）

“大卫对亚比亚他说：“那日我见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗。你父的全家丧命，都是因我的缘故。”（22）在此，我们要考虑一点，那就是祭司亚希米勒被捉到扫罗面前受审时说“王的臣仆中有谁比大卫忠心呢？”（14），他只是为大卫辩护，却不说而遮盖大卫因危难不得以而撒谎的事实。“遮盖”这真是祭司的职务，这样我们就可以理解大卫说“你父的全家丧命，都是因我的缘故”时的他的心情”

所以大卫对亚比米勒说：“不要惧怕，因为寻索你命的就是寻索我的命”。主耶稣说：“世人若恨你们，你们知道（或作“该知道”）恨你们以先，已经恨我了”（约 15:18）。

第二十三章 他到自己的地方来，却无人接待

第 23 章的主要内容是：非利士人攻击基伊拉人，大卫打败非利士人拯救了基伊拉人，但是他们忘恩负义出卖了大卫，西弗人向扫罗告密，使大卫再次陷入了危机。那么本章的重点词自然是有告密之意的“告诉”一词了。“有人告诉扫罗说：‘大卫到了基伊拉。’”（7），“有人告诉扫罗，大卫离开基伊拉逃走”（13），“西弗人上到基比亚见扫罗，说……”（19）。

问题是哪里来的这些事呢？而且大卫遇到这些事的地点不是别的地方，恰恰就是先知迦得对大卫说“你不要住在山寨，要往犹大地去”的犹大地。这真是“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约 1:11）了。所以第 23 章的主题就是“他到自己的地方来，却无人接待”。将分四个单元来分享：

第一单元（1-6）拯救自己百姓的大卫

第二单元（7-14）出卖大卫的基伊拉人

第三单元（15-18）寻见大卫的约拿单

第四单元（19-29）排斥大卫的西弗人

第一单元（1-6）拯救自己百姓的大卫

“有人告诉大卫说：‘非利士人攻击基伊拉，抢夺禾场。’”（1）

这人为什么没有把这消息告诉扫罗，而却告诉了大卫呢？圣经在此有象征之意。即扫罗虽然坐在王位之上，但是耶和华神的灵已经离开了他，他这个王已经是有名无实，大卫才是真正的王。不也正是因为这一点，神才借先知的口说：“你要往犹大地去”（22:5）的吗？在以后的话语中也体现出了这一点。

“所以大卫求问耶和华说……”（2上），这非常重要。大卫绝对是一个以神为中心的人，无论大小事他都先求问耶和华以后再采取行动，而扫罗却没有这样做（代上 13:3）。那么，大卫是用什么方式求问神的呢？以前大卫是通过大祭司亚希米勒来求问神（22:15），但是扫罗把他杀了。圣经记载说：“亚希米勒的儿子亚比亚他逃到基伊拉见大卫的时候，手里拿着以弗得”（6）以弗得的里面有求问耶和华时使用的乌陵和土明。所以，在扫罗杀死八十五名祭司的惨剧中，神留下了亚比亚他，把他派到了大卫身边，从而可知，这是神赐给大卫多么大的祝福和产业啊！这就好比他给大卫带来了王的玉玺。现在我们“只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来 4:16）这是神赐给我们莫大的特权。

大卫求问神说：“我去攻打那些非利士人可以不可以？”（2）他的意思不是在求问神说“我能取胜吗？”愚蠢的人最看中胜负，但是对于大卫来说这还在其次，他最先求问“神的旨意”——现在有扫罗做以色列的王，我跃过他去攻打非利士人合适吗？神对他说：“你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉”，这似乎在说这是我的旨意，拯救他们是你的使命，也是基于这个原因我才允许你到犹大地来的，神已经承认大卫是犹大的王了，并盖上了他的玉玺。

“跟随大卫的人对他说：‘我们在犹大地这里尚且惧怕，何况往基伊拉去攻打非利士人的军旅呢？’”（3），大家一致觉得这事不可行。所以“大卫又求问耶和华。耶和华回答说：‘你起身下基伊拉去，我必将非利士人交在你手里。’”（4）神不仅承认大卫是王（拯救者），而且还要保障他得胜。“这样，大卫救了基伊拉的居民”（5下）

第二单元（7-14）出卖大卫的基伊拉人

“有人告诉扫罗说：‘大卫到了基伊拉。’扫罗说：‘他进了有门有闩的城，困闭在里头，这是神将他交在我手里了。’”（7）

基伊拉被外邦人攻击抢夺的消息传到了大卫的耳朵以后，大卫心急如焚，因为他们同是神的百姓，而且与大卫同属犹大民族，大卫不顾生命危险，以少敌多，最终拯救了基伊拉。但这时却有人密告扫罗大卫在基伊拉，于是基伊拉人背叛了自己的“救主”大卫，这还不是最重要的，关键是他们拒绝了神为他们派来的犹太人的“王”。大卫来到了自己的地方（犹大），而他自己的百姓却不接待他。

大卫知道有人密告他的事，就又求问曾说“你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉”（2）的神，说“耶和华以色列的神啊，你仆人听真了扫罗要往基伊拉来，为我的缘故灭城。基伊拉人将我交在扫罗手里不交？扫罗照着你仆人所听的话下来不下来？耶和华以色列的神啊！求你指示仆人”（10-11）。在此我们首先应该注意大卫向神所做的陈述：“你仆人听真了扫罗要往基伊拉来，为我的缘故灭城。”他最先考虑到的不是自己的安危，而是基伊拉人的安宁。当时，大卫的头脑里极有可能第一瞬间闪过了八十五名祭司因他被杀，祭司城因他被屠的痛苦往事。那时他自责地对亚比亚他说：“你父的全家丧命，都是因我的缘故”（22:22）。所以大卫对出卖自己的基伊拉人没有丝毫的埋怨，“大卫和跟随他的，约有六百人，就起身出了基伊拉，往他们所能往的地方去”（13）了。他这样做不仅是为了自己的安全，也是为了基伊拉城的人。那么这里所谓的“他们所能往的地方”会是什么地方呢？大卫没有什么地方可以去，也没有什么地方接待他。主耶稣一到晚上的时候就来到客西马尼园里露宿一样，“旷野”就是大卫的栖身之地。“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝”（路 9:58），大卫却没有枕头的地方。这样，“大卫住在旷野的山寨里，常在西弗旷野的山地。扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里。”（14）

第三单元（15-18）寻见大卫的约拿单

“大卫知道扫罗出来寻索他的命。那时他住在西弗旷野的树林里。扫罗的儿子约拿单起身，往那树林里去见大卫，使他倚靠神得以坚固”（15-16）

大卫身处绝境，但是约拿单却在这时来找他，而且“使他倚靠神得以坚固”，这对大卫来说是多么大的安慰和激励啊！约拿单之所以能这样做是因为他自身也“倚靠神得以坚固”的缘故。约拿单使大卫倚靠神得以坚固的方法就是激励大卫要坚信神对他的计划，即“你必作以色列的王”（17）。在这里，我们要留意约拿单来找大卫的时间，在此之前是基伊拉人出卖大卫，在此之后是西弗人向扫罗密告大卫的藏身之处。约拿单在这两件事中间来见大卫。圣经之所以这样安排是想通过这件事向我们说话。那么圣经在此究竟想说什么呢？

主耶稣也曾经受到过这样的安慰。有一个女人曾拿一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上，因此耶稣说：“普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的以为纪念”（可 14:8）；还有亚利马太的约瑟，“他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体”（可 15:43），用细麻布裹好，安放他自己的坟墓里。大卫在此作诗祝福这样的人说：

眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。（诗 41:1）

约拿单他是眷顾贫弱者的人。因为在大卫处于“连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我”（诗 41:9）的无助的境况之下时，约拿单来见（眷顾）大卫了。

弟兄们，你们也能“眷顾贫穷的人”。主耶稣说：“‘因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。’”（太 25:35-40）

约拿单与大卫的这次相见就是他们在地上的诀别了。但是主耶稣说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”，这就是圣灵通过约拿单和大卫二人相见这件事想告诉我们的话。

第四单元（19-29）排斥大卫的西弗人

“西弗人上到基比亚见扫罗，说：“大卫不是在我们那里的树林里山寨中，旷野南边的哈基拉山藏着吗”（19）

西弗旷野在犹大东南边的高原地带。前面已经说过，现在大卫来到了神指示他要去的犹大地，而同属一个支派的犹大人却不欢迎他。扫罗也认识到了这一点，所以他感激地对西弗人说：“愿耶和华赐福与你们，因你们顾恤我”（21）。这次是大卫所遇到的最大的一次危机。当时的情况真的十分危急——“扫罗在山这边走，大卫和跟随他的人在山那边走。大卫急忙躲避扫罗，因为扫罗和跟随他的人，四面围住大卫和跟随他的人，要拿获他们。”（26）诗篇第 54 篇就是大卫在这时所作的诗。其标题是“西弗人来对扫罗说：‘大卫岂不是在我们那里藏身吗？’那时，大卫作这训诲诗”：

神啊，求你以你的名救我，凭你的大能为我伸冤。

神啊，求你听我的祷告，留心听我口中的言语。

因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命。他们眼中没有神。（细拉）+

神是帮助我的，是扶持我命的。（诗 54:1-4）

是的，大卫口中那“扶持我命的”（4）神，必不叫我们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。这时，忽有使者传来急报，说“非利士人犯境抢掠，请王快快回去。于是扫罗不追赶大卫，回去攻打非利士人。因此那地方名叫西拉哈玛希罗结”（27-28），就是“使我免于危机的磐石”的意思。大卫在此作诗感谢说：

我要把甘心祭献给你。耶和華啊，我要稱讚你的名，這名本為美好。（詩 54:6）

在此插上一句，不是別的，就是有人想象，要是約拿單作王，大衛作他的軍隊統帥不是很合適嗎！這樣大衛也平安了，國家也安寧了。我們要是從教訓的角度來看歷史書的話，這個辦法也是很可取的，但是，如果真的這樣做了的話，那麼神借眾先知所說的救恩要出於猶大的預言（創 49:10，約 4:22）怎麼辦？神立大衛為耶穌基督的預表，見證耶穌基督受排斥和敵擋的計劃又怎麼成就呢？

聖經說：“他到自己的地方來，自己人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作神的兒女。”（約 1:11-12）阿們。

第二十四章 審判長耶和華判決是非

大衛脫離險境（23:26）後，離開瑪雲曠野來到了隱基底曠野，躲藏在那兒的一個洞里（3）。掃羅追趕非利士人回來，有人告訴他說：“大衛在隱基底的曠野。”掃羅就從以色列人中挑選三千精兵，率領他們繼續尋索大衛和跟隨他的人。大衛有兩篇詩（詩篇 57 篇和 142 篇）是在這個洞中所作。

我發聲哀告耶和華，發聲懇求耶和華。

我在他面前吐露我的苦情，陳說我的患難。

我的靈在我里面發昏的時候，你知道我的道路。

在我行的路上，敵人為我暗設網羅。

求你向我右边觀看，因為沒有人認識我。

我無處避難，也沒有人眷顧我。（詩 142:1-4）

第二十四章可以說是对大衛這一哀求的应答。因為神將掃羅交在大衛的手里（10）了。但是，大衛却說：“我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者”（6），始終沒有害掃羅的性命。大衛在滿心“痛恨”的情況下，仍舊做到了把一切完全交給神，他說：“願耶和華在你我中間判斷是非，在你身上為我伸冤，我却不亲手加害於你。”（12）這並非是件容易的事。“人若遇見仇敵，豈肯放他平安無事地去呢？”（19）但是大衛放棄了這個千載難逢的好機會，放掃羅平安地離去了。故此，本章的主題可為“審判長耶和華判決是非”。那麼，大衛為什麼沒有害掃羅呢？我們將分三個單元來分享：

第一單元（1-7）我在耶和華面前萬不敢伸手害他

第二單元（8-15）大衛以良善和公義行事

第三單元（16-22）你必要作王

第一單元（1-7）我在耶和華面前萬不敢伸手害他

“對跟隨他的人說：‘我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者。’”（6）

掃羅在追趕大衛的途中，看見有一個洞，就“進去大解”（3上）。一般認為“大解”就是“大便”的意思，但根據士師記 3 章 24 節的內容來看，“大解”在原文上也有小憩以求短時間休息的意思。由此可見，這裡我們可以把“大解”理解為掃羅因為疲憊而進洞休息睡午覺的意思。但是他絕對沒有想到當時“大衛和跟隨他的人正藏在洞里的深處”（3下）。跟隨的人對大衛說：“耶和華曾應許你說：‘我要將你的仇敵交在你手里，你可以任意待他。’如今時候到了。”（4）意思是說這是耶和華神給大衛的大好機會，勸他不要錯過，一定要殺了掃羅，但是大衛“大衛就起來，悄悄地割下掃羅外袍的衣襟。”

本單元的鉅節應屬第 6 節，第六節說：“大衛對跟隨他的人說：‘我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者。’”（6）跟隨大衛的人對他說：“耶和華曾應許你說：‘我要將你的仇敵交在你手里，你可以任意待他。’”（4）但是大衛卻說：

“我在耶和华面前万不敢伸手害他”，因为神明明说过“伸冤报应在我”（申 32:35），意思就是说报负仇人的事在我，我会让他得到应有的报应的。也就是说只有神是“审判官”。大卫因深知这一点，所以他甚至“心中自责，因为割下扫罗的衣襟”（5）。与其说大卫的后悔自责是出于对扫罗的歉疚，不如说是出于他怀疑自己是否侵犯了耶和华主权的这份对神的敬畏之心。所以大卫拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。大卫说“我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者”，这话的意义已经超出了伦理范畴。

这里我们应该注意一句话，就是“耶和华的受膏者”，这话连续重复出现了多次。大卫说扫罗是“耶和华的受膏者”，所以他不能害他，最终他也没有害这个耶和华受膏的王。甚至在后来第二次有机会可以杀死扫罗的时候他也仍旧没有害他，他说“我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者”（26:11）。那么这意味着什么呢？

首先，这意味着神的主权不可侵犯。圣经说：“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，申 32:35）

其次是更深一层的意义。我们只要稍微想一想就会知道答案，如果大卫用自己的手杀死扫罗登上王位的话，那么这个王国将会成为什么样的王国呢？显然它将成为一个由叛逆者篡权夺位而来的王国。一个叛逆者的王国怎么能成为弥赛亚王国的预表呢？所以神感动大卫说“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）在神使用亚比该阻止大卫找拿八报仇时也体现了这一点。大卫对亚比该说：“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。”（25:33）神之所以阻止大卫亲手报仇，是为了使他在登上王位时，不至因这些事“心里不安，觉得良心有亏”（25:31）。

第二单元（8-15）大卫以良善和公义行事

“愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非，并且鉴察，为我伸冤，救我脱离你的手。”（15）

扫罗在洞里大解出来后，大卫随即也走出洞来，手里拿着扫罗外袍的衣襟为据，对扫罗说了一席话。本单元所讲的就是大卫这席话的内容。扫罗听了大卫的话以后说：“你比我公义，因为你以善待我，我却以恶待你”（17），我们从这句话中可以看出大卫的话同时体现了两个方面：

第一：体现了大卫的良善。“大卫屈身脸伏于地下拜，大卫对扫罗说：“你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中耶和华将你交在我手里，有人叫我杀你，我却爱惜你，说：‘我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。’我父啊！看看你外袍的衣襟在我手中。我割下你的衣襟，没有杀你，你由此可以知道我没有恶意叛逆你。你虽然猎取我的命，我却并没有得罪你。”（9-11）这就是大卫善待扫罗的证据，所以扫罗说：“你比我公义，因为你以善待我”（17上）。“耶和华将我交在你手里，你却并没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事地去呢？愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。”（18下-19）就连要杀大卫的扫罗都向大卫祝福说“愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你”。

第二：体现了大卫的公义。大卫说自己在扫罗面前不过是“一条死狗，一个虻蚤”（14）而已。但是他并没有在扫罗面前卑躬屈膝乞求保命，也没有阿谀奉承。而只是说：“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）在此我们有点要注意的：

注意“判断”（12）和“断定”（15）这两个词。

注意“耶和华在你我中间施行审判”这句话

注意“伸冤”（12，15）这个词。

我们把这几点总结一下，就是耶和华在你我中间判断是非，施行审判，并为我伸冤。没有

比这更严厉更具有威慑力的言词了。这就是大卫相信神的公义并按照公义行事的证据。大卫最后说：“愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非，并且鉴察，为我伸冤，救我脱离你的手。”说得多么理直气壮，义正词严啊！他以公义行事竟到这个地步。

在新约中屡次出现的使徒保罗身上也可以看到这一面。他对“极力敌挡”自己的人还心存仁慈和良善，说“但愿这罪不归与他们”，只是谈到亚力山大时说：“铜匠亚力山大多多地害我，主必照他所行的报应他”（提后 4:14-16）。这体现了他对神的公义的信靠和把一切交托给神的信心。保罗深深知道神的公义，所以他说：“可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的”（罗 11:22），见证了神不仅是慈爱的神，而且是公义的神。

现在我们要知道的至关重要的一点是：神在成就他的救赎圣工的过程中，不仅仅体现了他的爱。还体现了他的公义，就是只有使他无罪的儿子作我们的代赎才能赦免我们的罪。因为大卫是耶和华的受膏者，他效法基督，以良善和公义行事。

第三单元（16-22）你必要作王

“我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。”（20）

第十六节说：“大卫向扫罗说完这话，扫罗说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”就放声大哭”（16）。表面上看扫罗好像真心认错悔改了似的，但那只是感情上一时的感动而已，并不是灵里的感动。我们看见他的这种感动一熄灭，他又挑选了三千精兵（26:2），继续追赶大卫。扫罗不该说“你比我公义”，而是应该说我很恶，但是你很公义。这里要说的不仅大卫以良善和公义对待了扫罗，也要说在神看来按照公义行事本身才是重要的。诗篇有云：

耶和华啊，求你为我伸冤，因我向来行事纯全，我又倚靠耶和华并不摇动。

耶和华啊，求你察看，我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。

因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。（诗 26:1-3）

是的，大卫“行事纯全”（1），又思慕在主的“慈爱”和“真理”中行事。而且这也是神对大卫的“察看”和“试验”（2），为要操练大卫。各位弟兄姐妹，我们也要常常作这样的祷告，说：“耶和华啊，求你察看，我，试验我”（诗 26:2）。

第二十五章 神阻止大卫报仇

第二十五章和第二十四章前后相互关联。因为第二十四章中大卫没有向耶和华交在他手中的扫罗报仇，而是说“我在耶和华面前万不敢伸手害他”，把他交在了审判官神的手里。而在本章中的大卫却扬言说：“凡属拿八的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚与我。”（22）起了无法自控的报仇之心。如果大卫果真报仇成功的话，那将会带来什么样的后果呢？

但是神没有置之不理，而是利用一个智慧的女人“阻止”了这件事的发生。本章中具有“阻止报仇”之意的词组出现了四次（26，33，34，39）。大卫最终明白了神的作为以后，赞美神说：“应当称颂耶和华，因他伸了拿八羞辱我的冤，又阻止仆人行恶，也使拿八的恶归到拿八的头上。”（39）故此，第二十五章的主题可为“神阻止大卫报仇”。那么问题来了，神为什么要阻止大卫报仇呢？我们将会分三个单元来分享：

第一单元（1-8）愿你家平安

第二单元（9-17）耶西的儿子是谁？

第三单元（18-44）亚比该迎接大卫

第一单元（1-8）愿你家平安

大卫就打发十个仆人，吩咐他们说：“你们上迦密去见拿八，提我的名问他安。要对那富户如此说：‘愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。’”（5-6）

在本章的第 1 节简单地叙述了一下撒母耳逝世的事，这表明现在所有的焦点都要集中在大

卫的身上了。因这撒母耳的使命就是在以色列还没有王的时候，蒙召作先锋，预备王的道路。所以撒母耳的死，也可以说是扫罗的末日大卫登上王位的日子临近的征兆。

在这样的背景之下，发生了拿八慢待大卫的事件。拿八是犹大支派迦勒族的人，是个财主。大卫在旷野听见说拿八剪羊毛就打发十个仆人去见拿八。因为剪羊毛的时候会有很多人在一起吃饭，大卫想派人去为自己的部下弄点吃的。注意大卫所说的话：

大卫吩咐他的仆人说要“提我的名问他安”（5）。其实那不是单纯的问安，而是一种祝福。因为当听到大卫的仆人提大卫的名说“愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安”（6）时，只要接受，平安就会临到“那人，那家和那人的一切”（参考 路 10:6）。

大卫说：“你的牧人在迦密的时候和我们在一处，我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。”（7）换句话说就是我们当时“待你们甚好”（15）并“作你们的保障”（16），所以现在求你施舍一些给我。

大卫叫人这样说：“因为是在（剪羊毛的）好日子来的。求你随手取点赐与仆人和你儿子大卫”（8）。因为，在这样的“好日子”，即便是来了一个乞丐，按照常情也应该给一顿饱饭。

在此我们要注意，大卫之所以说“提我的名问他安”是因为大卫相信他派人向犹大支派迦勒族的拿八“提大卫的名问他安”的话，拿八一定会欢迎他的。实际上拿八接受大卫的问安，提供吃用给大卫是他的荣耀。与哥林多教会关系疏远的使徒保罗，对那里的信徒们说：“我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们”（林后 11:9）。主耶稣的仆人“为了不累着他人，凡事谨守”，可见这层收与受的关系之紧张。如果谁奉主的名“麻烦”你的话，表示他对你非常信任，同时这也是你的荣耀。那么拿八究竟是怎样把握这个祝福的机会的呢？

第二单元（9-17）耶西的儿子是谁？

“大卫的仆人到了，将这话提大卫的名都告诉了拿八，就住了口。拿八回答大卫的仆人说：‘大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人奔逃的仆人甚多。我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？’”（9-11）

拿八之所以这样说是因为他不知道大卫是谁吗？以色列人中没有不知道“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”所唱的是耶西的儿子大卫的。拿八的妻子亚比该不是还对大卫说：“耶和华必为我主建立坚固的家……耶和华照所应许你的话赐福与你，立你作以色列的王”（28-30），坚信大卫会做王吗？由此可见，拿八说“大卫是谁？耶西的儿子是谁？”，不是因为他不知道，而是他故意不认大卫，故意要排斥大卫。拿八不仅慢待了大卫派去的十个仆人，给了他们一个闭门羹，而且还以恶言恶语侮辱了大卫，说他是悖逆主人奔逃的仆人（10）。

我们要注意圣经在此处的用词，说大卫是“耶西的儿子”。难道耶西比大卫的知名度要高一些吗？不是这样的。那么我们来看一下圣经中突出强调大卫是“耶西的儿子”的几处经文。神预定了大卫为王，派撒母耳去膏大卫的时候也没有透露大卫的名字，只说他是“耶西的儿子”（16:1）。大卫打死歌利亚的时候，扫罗问他是谁，他也只是说“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子”（17:58）。在王国分裂的时候，以色列的十个支派也是说我们“与耶西的儿子并没有关涉”（王上 12:16），于是他们就分出去了。除此之外，在历代志上 10 章 14 节，12 章 18 节，29 章 26 节和诗篇 72 篇 19 节中也曾多次提到过。那么圣经这样做的原因何在呢？因为新旧约圣经中一致地把焦点放在了一个人身上，他就是“耶西的儿子”。圣经曾预言说：“从耶西的本（原文作“不”）必发一条，从他根生的枝子必结果实。”（赛 11:1），这个应许最后成就在耶稣基督身上——“既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：‘我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。’从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。”（徒 13:22-23）所以我们很容易通过大卫派人去为拿八祝福遭到拒绝的事，联想到主耶稣派七十个人时说的话：“无论进哪一家，先要说：‘愿这一家平安！’那里若有当得平安的人（“当得平安的人”原文作“平安之子”），你们所求的平安就

必临到那家；不然，就归与你们了”（路 10:5-6）。这样看来，拿八不仅把“祝福”拒之门外，还因此招来了“咒诅”。因为主耶稣吩咐他们如果遇到这种情况就从那家出来，“说：‘就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。虽然如此，你们该知道神的国临近了。’我告诉你们：当审判的日子，所多玛所受的，比那城还容易受呢！”（路 10:11-12）。但是大卫在这种情况下，下令他的仆人说：“你们各人都要带上刀”（13），并愤愤地说：“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。凡属拿八的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚与我。”（21-22）于是带着四百人准备去灭拿八。主耶稣吩咐要把一切交托给神，等待他公义的“审判的日子”，而大卫却说“我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚与我”，想要立刻就报仇。大卫如果真的这样做了的话，他自然可以泄愤，但是因此会对神计划要建立的神政王国产生什么影响呢？

第三单元（18-44）亚比该迎接大卫

“亚比该急忙将二百饼，两皮袋酒，五只收拾好了的羊，五细亚烘好了的穗子，一百葡萄饼，二百无花果饼，都驮在驴上，对仆人说：‘你们前头走，我随着你们去’这事她却没有告诉丈夫拿八”（18-19）

亚比该从一个下人口中得知此事，就“急忙”（18）准备好了厚礼，去见大卫。“亚比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜”（23）。亚比该的丈夫拿八曾排斥大卫说“大卫是谁”，而亚比该却俯伏在大卫的脚前。圣经称之为“迎接”（32，34）。我们看一下亚比该的告白：

我主啊，愿这罪归我！（24）

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。（25）

我主啊，耶和华阻止你亲手报仇，取流血的罪。这是亚比该去见大卫恳求大卫的核心所在，也是圣灵通过这个事件要告诉我们的。

耶和华必为我主建立坚固的家（28 上）。这个家指的是神将要为大卫建立的王国。

我主为耶和华争战（28 下）。说明大卫打仗不是为了他自己的荣华富贵，而是为建设耶和华神的国而战。

虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样（29）。

我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福与你，立你作以色列的王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。（30-31）这句话是她恳求的顶峰（高潮）部分。

听了亚比该的恳求以后，大卫是怎样叹服的呢？盼望弟兄姐妹也能与大卫有同样的领悟：

I 大卫首先赞美神说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我”（32）。他感谢神通过亚比该使愚昧的自己醒悟过来的恩典。

II 接着他又称赞亚比该说：“你和你的见识也当称赞”（33 上）。神是配得我们的赞颂的，而亚比该是应该受到称赞的蒙福的女子。听了她的陈述以后，谁也无法不佩服她的智慧和属灵方面敏锐的洞察力。

III 大卫阐明称赞亚比该的原因是“因你今日拦阻我亲手报仇，流人的血”（33 下）。

这是一个非常大的要点。试回想一下，在第二十四章里，如果大卫杀死扫罗的话，会带来什么样的结果来着？你认为是试炼结束了吗？不是的。其结果将是：大卫成了纠集四百人灭主篡位的谋反逆贼。那么在第二十五章里，如果大卫带人杀死凡属拿八的男丁，一个也不留的话，结果又会怎么样呢？大卫就难免成为害同族的“暴君”。果真这样的话，那么神政王国所启示的弥赛亚王国又将怎么样呢？不用说一定会留下一个大大的污点。这就是耶和华派亚比该阻止

大卫亲手报仇（26, 33, 34）的理由所在。大卫也因明白了这一点，在听到神审判拿八的消息时，赞颂神说：“应当称颂耶和华，因他伸了拿八羞辱我的冤，又阻止仆人行恶，也使拿八的恶归到拿八的头上。”（39）

所以在此我们不能把亚比该对大卫的恳求看成只是为了拯救自己的家人的自私的举动。亚比该实际上是做到“先求他的国和他的义”了。从这层意义上讲，就可以理解大卫为什么要娶亚比该为妻了。亚比该不仅希望同享荣耀，而且愿意共“苦难”，所以她高兴地答应了处在困境中的大卫提出的所有要求。亚比该像恳求主耶稣的那个强盗一样，求大卫说：“耶和华赐福与我主的时候，求你记念婢女。”（31 下），而大卫则仿佛在说：“今天你和我要一同在乐园里了”。

那么，到此为止，这个事件给今天的教会带来了什么教训呢？可以说这个教训极具价值。拿八事件不是像非利士人侵略一样的“外患”，而是“内忧”。同样，当今教会中的问题也不是受到外界的迫害，而是由于内讧而带来的伤痛，那么能来阻止这场悲剧的人是谁呢？是先求他的国和他的义的人，是以神的国和神的名为念的人，是现代的智慧的亚比该。

哥林多教会深陷内讧的痛苦泥潭之时，使徒保罗责备他们说：“我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？”（林前 6:5）当今教会的领袖们，听了神通过亚比该所说的话后，如果也能增长智慧的话，就不会使“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎”（罗 2:24），而是时时都尊神的名为圣。

我们为了在临终时，或在“那日”“不至心里不安，觉得良心有亏”，现在就要多做准备，不是吗？

第二十六章 持守公义和诚实的王国

“西弗人到基比亚见扫罗，说：‘大卫不是在旷野前的哈基拉山藏着吗？’”（1）为扫罗提供了大卫的情报。接到这个情报后，扫罗又开始追击大卫。第二十六章和第二十四章上演了相同的一出戏。主题仍就没有变，只是舞台背景由亚杜兰洞换成了辎重营，道具由衣襟换成了枪和水瓶而已。扫罗追击大卫要取他的性命，可结果反倒是他自己落到了大卫的手里。但是，大卫并没有害他的性命，反而作了具有决定意义的见证。

我们观察这两个场面，第二十四章似乎有些消极色彩，而第二十六章则较为积极一些。因为第二十四章的背景是大卫在洞中躲避扫罗时，扫罗偶然闯了进来。而第二十六章的背景则是大卫主动潜入了扫罗的营中，拿走了扫罗的枪和水瓶。那么问题是：圣经要通过这两个事件向我们传达什么信息呢？

从反面讲，圣经这样安排并不是为了见证大卫的善良和公义。但是如果我们从教训的角度来看圣经的话，就会轻易地立大卫为模范，号召“我们也要像大卫一样……”。这样圣经岂不成了伟人传记了吗？不，圣经要通过这件事向我们启示大卫王国与扫罗王国有什么不同和最终的弥赛亚王国是什么样的。

那么大卫王国，也就是弥赛亚王国究竟是什么样的王国呢？我们从大卫对待扫罗的态度方法上可略见一斑。那么大卫又是怎样对待了扫罗呢？一句话，就是以“公义和诚实”（23）对待他。所以，我们说大卫的王国是“持守公义和诚实的王国”，这正是弥赛亚王国的真实写照。

圣经上记载说：“当那日，在犹大地人必唱这歌说：“我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙、为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。”（赛 26:1-2）这是有关弥赛亚王国的预言。神要建立的王国是以“救恩”为城郭，持守“公义和诚实”的王国。所以大卫盼望的是扫罗的悔改，而不是要置他于死地。故此，从救赎史的角度来看，第二十六章的主题可定为“持守公义和诚实的王国”。分两个单元来分享：

第一单元（1-12）公义之国

第二单元（13-25）看性命为宝贵的国

第一单元 (1-12) 公义之国

“扫罗就起身，带领以色列人中挑选的三千精兵，下到西弗的旷野，要在那里寻索大卫。扫罗在旷野前的哈基拉山，在道路上安营”（2-3 上）

大卫住在旷野，听说扫罗到旷野来追寻他，就打发人去探听，便知道扫罗果然来到（3 下-4）。于是大卫和亚比筛夜间潜入了扫罗的辎重营里。“见扫罗睡在辎重营里，他的枪在头旁，插在地上。押尼珥和百姓睡在他周围”（7）。没有人看见，没有人知道，也没有人醒起，都睡着了。“因为耶和华使他们沉沉地睡了。”（12）通过这样的环境安排我们不得不思考圣经在此要说明什么呢？

大卫既然不想害扫罗，那么他为什么又深夜潜入扫罗的营房呢？

神不喜悦大卫害扫罗，但为什么又使他们沉沉地入睡了呢？神为什么频频地把扫罗交到大卫的手里呢？

大卫为什么只取扫罗的“枪和水瓶”呢？

通过以上这一系列的问题，我们便可以明白神的心意。答案很明显，圣经（神）要用以上这些环境为证据告诉我们：大卫并不是因为没有能力杀死扫罗才被迫遭受这些苦难的，相反他多次都可以杀死扫罗，但是他没有害他的性命。第二十四章里的环境设计也是这个目的。更准确一点说的话就是：不是大卫不杀扫罗，而是不能杀。为什么不能杀呢？原因在于大卫王国预表了弥赛亚王国，如果大卫杀死扫罗登上王位的话，就会落下个弑君篡位的骂名，那么大卫王国，即弥赛亚王国自然就会成为叛贼之国，为了避免这一点，所以不能杀扫罗。这也是神阻止大卫亲手向拿八报仇，他亲自为大卫伸冤的原因所在。

大卫也明白这一点，所以当亚比筛说“现在神将你的仇敌交在你手里，求你容我拿枪将他刺透在地，一刺就成，不用再刺。”（8）时，大卫说：“不可害死他”（9 上）。这也是第一单元的中心。大卫说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。”（10-11）当时亚比筛可能满腹牢骚，郁闷至极。但是大卫宁愿自己受苦，也不愿意因杀扫罗而使神的圣名受损，破坏弥赛亚王国的形象。

在此我们应该注意的是，扫罗是为了自己的家和名誉而战，而大卫则是“为耶和华争战”（25:28）。所以大卫的言行都是以神为中心。他的话中频频出现“耶和华”的字样。第二十四章中“耶和华”共出现了七次（6, 6, 6, 10, 10, 12, 15），第二十六章中更多，共出现了十六次（9, 10, 10, 11, 11, 16, 16, 19, 19, 19, 19, 20, 23, 23, 23, 24）。这有力地证明了大卫的思想与扫罗的不同，是彻头彻尾的以神为中心的思想。不仅如此，大卫还说：“愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非”（14:15），‘我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打’”（26:10），把审判权交给了神。这不仅表明了大卫以神为中心的思想，也体现出了大卫承认他自己不是王，耶和华永远为王的信仰告白。到此为止，神要通过大卫建立的王国是什么样的王国，已经完全显明出来了。神最终的目的就是要表明大卫王国不是屠宰场，而是以“拯救”为城郭，持守“公义和诚实”的王国，这个国也就是从大卫的子孙中出来的基督要建立的“神的国”。

第二单元 (13-25) 看性命为宝贵的国

“大卫过到那边去，远远地站在山顶上，与他们相离甚远。大卫呼叫百姓和尼珥的儿子押尼珥说：‘押尼珥啊，你为何不答应呢？’押尼珥说：‘你是谁？竟敢呼叫王呢？’”（13-14）

大卫为什么在扫罗以先呼叫扫罗的元帅押尼珥呢？其意图我们从大卫对押尼珥所说的话中可以看出。大卫对押尼珥说：“你这样是不好的。我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为没有保护你们的主，就是耶和华的受膏者。现在你看看王头旁的枪和水瓶在哪里？”（16）结果怎样了呢？身兼保卫王的安全之职的元帅竟然成了稻草人，证明了大卫才真正是保

护王生命安全的元帅。“你这样做是不好的”，反证出大卫所行之事是“好的”。大卫不仅善待了扫罗，而且善待了“基伊拉人”（23:1）和忘恩负义的“拿八”。亚比该知道这一点，所以她对大卫说：“在你平生的日子查不出有什么过来”（25:28）。扫罗和押尼珥听见大卫的话，看见枪和水瓶不见了，他们该是多么羞愧难当啊！扫罗说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”大卫说：“主我的王啊，是我的声音。”又说：“我作了什么？我手里有什么恶事？我主竟追赶仆人呢？”（17-18）

第二单元的中心在于“看性命为宝贵”。大卫说：“我今日重看你的性命，愿耶和華也重看我的性命，并且拯救我脱离一切患难”。扫罗也明白这一点，所以他对大卫说：“我有罪了！我儿大卫，你可以回来，因你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你。我是糊涂人，大大错了。”（21）大卫王国也就是弥赛亚王国不仅是公义之国，而且是看生命为宝贵的王国。

这一次扫罗看似是真心悔改，但是那也只不过是出于感情上的后悔而已，从他的话中我们连“耶和華”的影子都没有看到。但是大卫在短短的一句话中就三次提到“耶和華”——“今日耶和華将王交在我手里，我却不肯伸手害耶和華的受膏者。耶和華必照各人的公义诚实报应他”（23）。

扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福！你必作大事，也必得胜。”（25）是的，预表弥赛亚王国的大卫王国一定要成为看生命为宝贵的拯救之国，成为持守公义和诚实的王国。今天的教会也理应如此。

第二十七章 神的大能在人的软弱上显得完全

从第二十七章到第二十九章这三章的内容赤裸裸地暴露了大卫软弱的一面。但是这样软弱的人又何止大卫一人呢？所以说人类想要凭自己的力量拯救自己是毫无指望的。第二十七章是大卫第二次来到非利士躲避扫罗。在第二十一章第十节大卫曾因惧怕扫罗逃到非利士，但又因为身份暴露装疯逃走了。后来神通过先知迦得命令他“要往犹大地去”（22:5）。并且神“如包裹宝器一样”（25:29）保护了大卫的性命。

尽管如此，大卫还是在“心里说：“必有一日我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去”（1上），于是他离开了犹大，抛弃了他自己的百姓逃到非利士去了。那么，在此圣经要通过如此软弱的大卫向我们启示什么呢？我们将分两个单元来分享：

第一单元（1-4）大卫的心和他的想法

第二单元（5-12）大卫的行为

第一单元（1-4）大卫的心和他的想法

“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。”（1上）

大卫为了躲避扫罗的追杀，宁愿背井离乡逃到非利士，他视之为上策，弟兄们，你们也认为这种做法是上策吗？首先我们要注意的一点是在本章内“耶和華 神”的字样一次也没有出现过。大卫并没有来到神面前求告神。所以本章中没有出现“神”字。现在，在他的脑海中已经把神在他身上的作为忘得一干二净了，以至于他在“心里”认为这就是上策，于是逃到了非利士。不可否认这就是大卫的软弱。诗篇中有一篇描写的也是这样一种情形，说：

我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。

难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？

难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？

难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？（细拉）

我便说：“这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。”

我要提说耶和華所行的，我要记念你古时的奇事；

我也要思想你的经营，默念你的作为。（诗 77:6-12）

此诗的作者不断地反思，甚是愁烦，大卫当时也一定陷入到了这样的思索和困惑中。但是这个作者最终明白了这一切都是因为他的信心减退了，他说：“这是我的懦弱”（诗 77:10），于是他整理好了又重新振作起来了。他给出了一个治疗方案，说“我要提说耶和華所行的，我要記念你古時的奇事”（77:11）。“至高者右手之年代”指的是到现在为止神用他大能的右手所成就的救贖歷史。所謂救贖史都是“至高者右手的年代”。否則早就以失敗告終了。

人的信心軟弱時，就會在“心里”不斷反思，扪心自問。但是如果只限於此的話，就會越陷越深，難以自拔。那麼該怎樣來克服呢？其秘訣就是“追念至高者顯出右手之年代，提說耶和華所行的，記念你古時的奇事”。比如說：“神既不爱惜自己的兒子為我們眾人舍了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們嗎？”（羅 8:32）神的作為中沒有比這更大的了，也沒有什麼比這更能給我們勇氣和希望。請將這句話大聲地陳說一遍。但是，大衛此時忘記了提說“至高者右手的年代”，而是“起身，和跟隨他的六百人投奔迦特王瑪俄的兒子亞吉去了”（2）。這只是當時大衛的心里所想的，預定他作王的神並不喜悅。

信心之父亞伯拉罕也曾有過這樣的軟弱（創 12:10, 20:1）。所以這是全人類的共性。那麼問題是神為什麼允許了大衛去非利士呢？

第二單元（5-12）大衛的行為

“大衛在非利士地住了一年零四個月。”（7）

大衛在非利士居住其間，“侵奪基述人、基色人、亞瑪力人之地。這幾族歷來住在那地，從書珥直到埃及”。這些人歷來都與以色列人為敵。據推斷大衛之所以侵奪他們可能是為了養活他手下跟隨他的那六百人。這一點從大衛“奪獲牛、羊、駱駝、驢并衣服”（9）上就可以看出來。亞吉問大衛說：“你們今日侵奪了什麼地方呢？”，大衛回答說：“侵奪了猶大的南方，耶拉篋的南方，基尼的南方。”（10）這分明就是謊話。大衛侵略了亞瑪力（8）之後卻說侵略了猶大（10）。大衛為什麼要說謊呢？他是想取悅於非利士王亞吉，得到他信任。果真，“亞吉信了大衛，心里說：‘大衛使本族以色列人憎惡他，所以他必永遠作我的仆人了。’”（12）

大衛害怕自己的謊言被拆穿，特意做了周密的安排，“那些俘虜無論男女，他沒有留下一個帶到迦特來”（11）。而且在下一章大衛甚至與非利士軍隊一同出戰（29:2），真的要攻打以色列。以上是David住在非利士期間的行為。不但大衛的“心和想法”軟弱了，他的行為也不像個神預定的王該有的行為。那麼，聖經向我們顯明大衛這樣軟弱的一面，其目的又是什麼呢？

從結論談起就是要顯明〈神的恩典〉，在此聖經通過赤裸裸地暴露了大衛軟弱的樣子，是要給我們一個徵兆，即預告了大衛已經走到了患難的盡頭，他登上王位的日子近了。因為只有這樣，大衛在登上王位時才不會驕傲，而是謙卑地說：“耶和華神啊，我是誰，我的家算什麼，你竟使我到這地步呢？神啊，這在你眼中還看為小，又應許你仆人的家至於久遠。耶和華神啊，你看顧我好像看顧高貴的人。你加于仆人的尊榮，我還有何言可說呢？因為你知道你的仆人。”（代上 17:16-18）使徒保羅也曾這樣告白說：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”（林前 15:10）。神為了使保羅能明白這一點，當保羅再三求主“叫這刺（即撒但的使者）”離開他時，神却回答他說：“我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。”（林后 12:7-8）關鍵就在這兒。但是蒙恩的不僅僅是保羅自己，“亞伯拉罕之所以能成為亞伯拉罕是蒙神的恩”，“大衛之所以能成為大衛是蒙神的恩”，“我之所以成為我也是蒙了神的恩”。

現在我們來看一看以色列的處境吧！

坐在王位上的掃羅已是為耶和華所厭棄的王。

最後一個士師撒母耳也死了。

挪伯的祭司八十五人被滅。

神預定的王大衛現在撇下臣子亡命天涯，逃到了非利士

這就是此時以色列的處境。簡直是看不到一點希望的絕境。但就是這時，神開始作工了。

圣经说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛 30:18）

即便在第二十七章里找不到“神”，我们也不用灰心。神正在容忍，“等候”实践他计划的时间到来，现在神就要“兴起”了，他要怜悯施恩给他的百姓。不久大卫就要登上预表弥赛亚王国的“神政王国”的王位，成为这个统一王国的王，但是圣经在此要启示我们的是：大卫之所以能拥有这一切并不是因他有这个资格和能力，这完全是神的恩典。圣经在此也盼望着我们看到这一切之后能够有这样的告白——“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”，阿们。

第二十八章 扫罗的末日到了

本章的主要内容是：非利士人聚集军旅，要与以色列人打仗。扫罗看见非利士的军旅就“惧怕，心中发颤”（5），所以扫罗夜里乔装去求助于一个交鬼的妇人。圣经之所以允许记录这一段扫罗交鬼的内容，是为了给我们一个预兆——“扫罗的末日到了”。因为这是神禁止逾越的一道线，只要过了这道线就意味着神没有必要再容忍等待了，这人的末日到了（申 18:11）。

神厌弃扫罗，神的灵离开扫罗以经很久了。此后神对扫罗追杀大卫的行为似乎没有任何阻拦，这是为什么呢？在创世记第 15 章 16 节话语的光照下，我们可以寻找到这个问题的答案。创世记第 15 章 16 节说：“到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈”。也就是说迦南七族中最具代表性的亚摩利人一族的罪孽还没有满，还不是时候灭绝他们。所以在此期间神的百姓还必须在埃及受苦。

大卫在被扫罗追杀的过程中仍旧坚信神定为自己伸冤，扫罗“或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡”（26:11）。但是神一直在等待扫罗罪孽满盈。到了第二十八章，我们终于看到他的罪孽满了，因为扫罗甚窘急，于是他乔装去找以前被他剪除过的“交鬼的妇人”，向她求助。到现在扫罗还是没有以神为中心，要不然他也不至于去找一个交鬼的妇人。说到狼狈没有比此时的扫罗更狼狈的了。

与此相关的非利士人来进攻以色列并非是件平常的事。它充当了神判处扫罗死刑的行刑工具。故此本章的焦点集于两个主题之上。第一是扫罗的罪孽已满盈，第二是宣告对扫罗的审判。分两个单元来分析：

第一单元（1-3）预告扫罗的末日

第二单元（4-25）宣告扫罗的末日

第一单元（1-3）预告扫罗的末日

“那时，非利士人聚集军旅，要与以色列人打仗。亚吉对大卫说：‘你当知道，你和跟随你的人都要随我出战。’”（1）

在记载扫罗的愚蠢行为以前，在第 1 和第 2 节首先记载了有关大卫的事，在第三节记载有关撒母耳的事。这样写的目的何在呢？首先，我们来看一下大卫的处境。非利士王亚吉对大卫说：“你当知道，你和跟随你的人都要随我出战。”（1 下）命大卫参战，攻打以色列。大卫离弃自己的百姓，背井离乡地来到了敌国非利士。他为了取得亚吉的信任，在侵略了亚玛力人以后谎称侵袭了犹太。事到如今，这个神为自己的神政王国预定的王却落得个要被迫攻击自己百姓的下场。我们应该还记得在第二十七章最后一节亚吉心里说：“大卫使本族以色列人憎恶他，所以他必永远作我的仆人了。”但在本章第二节却又对大卫说出令人啼笑皆非的话来——“这样，我立你永远作我的护卫长”。难道说大卫真的就这样沦落到永远作亚吉的“仆人”，“永远作我（亚吉）的护卫长”，即作他的守卫的地步了吗？

在第二十九章二节我们看到大卫果真出征要攻打他自己的百姓。这与扫罗的末日并非毫不相关。因为大卫力量也到了极限，换句话说就是大卫也遇到了他无法承受试探。这时如果神耽延时间或作工的话，大卫就会陷入万劫不复的深渊。试想一下，如果大卫真的同非利士人联合

攻打同族以色列的话，那么神立他为以色列王的计划会怎么样呢？所以我们反而应该从大卫绝望的处境中看到希望，并预见到扫罗的末日。

本章在讲述大卫处境的过程当中，插入了有关撒母耳去世的事——“那时撒母耳已经死了，以色列众人对他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里”（3上），和“扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人”（3下）的事。这是发生在很久以前的事了，那么为什么又插到这个大标题中了呢？其用意何在呢？答案是显而易见的。其目的是为了突出体现扫罗的罪恶满盈之相——他竟去找他以前赶走的交鬼的妇人，同时也是特别借撒母耳之口宣告将要临到扫罗的审判。因此我们也可以这样理解：这节经文是特别插入句，为要预告扫罗的末日将至。

第二单元（4-25）宣告扫罗的末日

“扫罗看见非利士的军旅就惧怕，心中发颤。”（5）

“扫罗吩咐臣仆说：‘当为我找一个交鬼的妇人，我好去问她。’”（7）这就联系到了前边（第一单元）的内容。扫罗在找他以前赶走的“交鬼的妇人”。他为什么非要这样做呢？因为“扫罗求问耶和华，耶和华却不藉梦，或乌陵，或先知回答他”（6）。神所离弃的人就是这个下场。大卫也深知这是最大的痛苦，所以他作诗说：

耶和华啊，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我；

有许多人议论我说：“他得不着神的帮助。”（细拉）（诗 3:1-2）

大卫一生仇敌众多，但他最害怕也以之为最大痛苦的是：真的“得不着神的帮助”（变成被神抛弃的人）。他有这样的信心——只要有神的同在，“虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。”（诗 3:6）反过来说，如果失去神的同在，就算有成千上万的人来帮助他，他也只能生活在恐惧不安之中。现在的扫罗就正处在这样的境遇之中，他看见非利士的军旅就惧怕，心中发颤。正如圣经上所说的那样——“惧怕里含着刑罚”（约一 4:18），扫罗似乎预感到了这场战争就是审判他自己的刑罚。我们从他“改了装”“夜里”急于去见那个交鬼的妇人的行径中就可以看出这一点。

这里我们在解释关于交鬼的妇人将撒母耳招上来的问题时遇到了难题。但是这是因为我们脱离了文脉，试图从教义角度观察的结果。本单元引文要说明的主题不是有关“交鬼的魔术”（8）方面的教义，而是将要临到扫罗家的“审判”。我们万不可忽视的就是文脉——神在长久的等待中忍耐，看到扫罗的罪孽满了，就要宣告对他的审判。扫罗在这次战争中死了。圣经说：“扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人”（代上 10:13）。本应该除去交鬼的和行巫术的才对，但是扫罗反而去找交鬼的妇人求问，很明显对于神来说这本身就是犯了勿庸再议的大罪。问题的要点是神要对这等糊涂的扫罗施行审判，至于神要通过谁，用什么样的方式来宣告这个审判，这完全属于神的主权范畴。神可以借助于不会说话的驴的口来责骂人，所以我们应该把焦点放在神借驴所说的话的内容上，而不是针对这个工具来大大争论说驴怎么能说话呢？因此关于“招撒母耳上来”的问题，我们没有必要执着地追问他是否真的是撒母耳，我们只要把它看成是扫罗求交鬼的妇人用交鬼的魔术将他告诉她的死人“招上来”（8）的这个错误要求所产生的连带反应就可以了。如果撒母耳真的来的话，也不会从地下上来，而应该是从天上下来，因为他是神的人。但这并不重要，重要的是神对扫罗的审判内容。显然撒母耳从地下上来的说法不符合教义，但是不能因此就连同神借他口所传的对扫罗的审判内容也一起否定了。这也是关于这个问题产生两种见解的原因所在，这两种见解是：① 招上来的真的是撒母耳和，② 招上来的是撒母耳的幽灵。如果说招上来的是撒母耳，与教义不相符；如果说招上来的是幽灵，又不能否定神对扫罗的审判。但是我们不要忘记：如果必要的话，神连“谎言的灵”（王上 22:22）都使用。那么，在此神对扫罗的审判的内容是什么呢？

耶和华已经离开你，且与你为敌（16）

耶和华照他藉我说的话，已经从你手里夺去国权，赐与别人，就是大卫（17）

因你没有听从耶和華的命令，他惱怒亞瑪力人，你没有灭绝他们，所以今日耶和華向你这样行（18）

耶和華必將你和以色列人交在非利士人的手里（19 上）

明日你和你眾子必与我在一处了（都將要死去）（19 下）

这一审判在第三十一章完全都应验了。听了审判之后，“扫罗猛然仆倒，挺身在地，因撒母耳的话甚是惧怕。那一昼一夜没有吃什么，就毫无气力”（20）交鬼的妇人宰了一只肥牛犊，又拿面抻成无酵饼烤了，“摆在扫罗和他仆人面前。他们吃完，当夜就起身走了”（25），就这样第二十八章以惨剧结局。

圣经说：“耶和華说：‘虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。’你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和華你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（珥 2:12-13）但是从交鬼的妇人那里听到对自己的审判时昏厥过去的扫罗，吃了那妇人为他做的食物后，恢复体力后，“当夜起身就走了”，好像什么事也没有发生过一样。

圣经说：“犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了”（约 13:30）

第二十九章 另开出路的神

第二十九章中所发生的事可以说是大卫平生最羞耻的经历之一。我们不妨将本章的内容与当年大卫大战歌利亚时的英雄气概，及他见证神的话来做个对比。当年对歌利亚高喊说：“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”（17:45），并击中歌利亚的头的大卫，而今却成了当年敌军非利士王亚吉的护卫长，并且随军出战要去攻打神的选民耶和華的军队以色列，这真的是超乎我们的想象。

虽然事情发展到这个地步并不是出于大卫的本意，但是有一个不争的事实就是大卫凭他自己的能力无法摆脱这个窘境。可是信实的神另为他开了一条“出路”。本章如实地展现了大卫“愚拙”，“软弱”，“卑贱”，“被人厌恶”和“无有”的样子。但是神偏偏就是计划在不久之后将这个大卫推上以色列王的宝座之上，为了“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸”（林前 1:27-29）。下面我们分两个单元来分析：

第一单元（1-5）大卫同亚吉一同出战

第二单元（6-11）你明日天亮回去吧！

第一单元（1-5）大卫同亚吉一同出战

“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。”

（2）

看得出来，非利士军队这次攻打以色列人，可谓来势汹汹，杀气腾腾啊！前面我们已经说过这次战争不同于以往的掠夺战，是神为了审判扫罗和他的一家，特意把以色列交到非利士人手中的战争。

看到大卫和跟随他的人同着亚吉一起上阵来了，非利士人显露出了不快和敌视情绪，所以“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？”

（4-5）非利士人不快和发怒，第一原因可能是因为要借助于大卫的力量攻打以色列以致自尊心受到了伤害，第二是关乎战略方面的原因，毕竟血浓于水，如果大卫关键时刻在战场上反过来攻击非利士人的话，这就可能成为导致非利士人失败的最具决定性因素。虽然大卫与扫罗关系不和这是事实，但是也不可以排除大卫想利用这次机会用非利士人的人头与扫罗复和的可能，“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”的歌中所吟的大卫绝对有这样的能力。

这可谓是大卫走到了悬崖边上，神及时地伸出了援助之手。非利士人的担心看似合情合理，却实为目光短浅。因为让大卫攻打他自己的百姓，使他与以色列永远为敌，以便完全控制住大卫，以绝后患。这次是个极好的机会，但是他们错失良机，以致日后大卫登上王位时第一个对付的就是非利士（撒下 5:25）。

亚吉十分努力要控制住大卫，他想这样大卫就会“永远作我的仆人”（27:12）“永远作我的护卫长”（28:2）。他现在正准备带大卫到战场上去打仗，于是他对下令大卫说：“你当知道，你和跟随你的人都要随我出战”（28:1）。甚至在大卫被怀疑的时候他还为他辩解说：“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”（3下）。但是神拆穿了他的诡计。神没叫大卫受试探过于他所能受的，在受试探的时候，给他开一条出路（林前 10:13）。

第二单元（6-11）你明日天亮回去吧！

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。”（6-7）

神使非利士首领打破了亚吉王对大卫的看法。大卫内心深处该是多么庆幸，但是他表面上还是装腔作势地为自己不平，说：“我作了什么呢？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？”（8）他指着以色列说是“主我王的仇敌”。这难道是大卫的心里话吗？亚吉对他说：“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！”（10）意思是告诉他说不要太引人注目，要天亮无人之时离去吧！真的是“天一亮神必帮助”（诗 46:5）。如果大卫真的出战，而这场战争中扫罗和约拿单又战死了的话，这将会对神的计划造成致命的打击，而且大卫一生都会因此“心里不安，觉得良心有亏”（25:31）。但是神为大卫另开了一条出路，避开了这一劫。

“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）事情似乎都反过来了，本来大卫该上以色列去，而非利士人则应该回非利士才对，不是吗？但是离这一天的到来也不远了。救赎史就是一部把已经扭曲的状态恢复到原来正常状态的过程。那么大卫什么时候可以回以色列去呢？（撒下 2:1）

第三十章 惩戒之下恩典更为丰盛

本章的内容是：亚玛力人趁大卫和跟随他的人同亚吉一同出战不在之时，掠夺了大卫的居所洗革拉。这是神对大卫不依靠他的惩罚。我们已经看见了在第二十九章神为了审判扫罗动用了非利士军队的力量。同样，在第三十章，神为了惩戒大卫动用了亚玛力人。

惩戒和审判是不同的。惩戒的目的不在于刑罚，而在于要使之恢复，使之更加成熟。经过惩戒之后，大卫的信仰得到了恢复，这时神赐给他很多礼物，使他得以把这些礼物公平地分给与他一起同甘共苦的人，还送了一些给犹太的众长老，并且作见证说：“这是从耶和华仇敌那里夺来的，送你们为礼物”（26）。这是神的特意安排，为要在审判了扫罗之后，使他们拥戴大卫为王。故此本章的主题为“惩戒之下恩典更为丰盛”。将分为三个单元来分析：

第一单元（1-6）神惩戒大卫的不依靠

第二单元（7-20）神的恩典更丰盛

第三单元（21-30）神的恩典越分越多

第一单元（1-6）神惩戒大卫的不依靠

“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”（1-2）

大卫随从亚吉出战不成撤军返回，三天以后到了洗革拉一看，洗革拉一片废墟，居民和财

物都被掠走了，是亚玛力人趁大卫不在之机所为。就是在战争中亚玛力人也是惯用卑鄙手段，在出埃及当时，“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）。

“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，但是同样是哭，却有着质的差别。这一点从第六节便可以看出来。“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”。这就是不同之所在。

大卫可能一边哭一边在想什么呢？最先可能就是因着自己不完全信靠神，企图用自己的智慧和手段来解决问题的不信行为向神悔改，并且痛悔因自己的不信靠神招致了现在的结局。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使下逃到了非利士，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”。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。在此有一个词虽短却有份量，那就是大卫在关键时刻所依靠并从他得力的“耶和华他的神”中的〈他的〉一词。在大卫坠入深渊无法自拔，撞得支离破碎的时候，他所依靠就心里坚固的神和我们平时所信的神不同，他是“耶和华他的神”，是把自己从羊圈里招出来，并对撒母耳说“这就是他，你起来膏他”（16:12）的“他的神”，是把非利士巨人歌利亚交在自己手中的“他的神”，是约拿单来到树林里对大卫说：“你必作以色列的王，我也作你的宰相”，“使他倚靠神得以坚固”（23:16）的“他的神”，是在他像只野兔一样被扫罗追杀时如“包裹宝器”（25:29）一样保护他的“耶和华他的神”，大卫就是依靠他心里得坚固的。在此有惩戒意义。

在此要附加一点，那就是“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”（2）。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（27:8）他们的报复。可奇怪的是那时大卫击杀他们“无论男女都没有留下一个”（27:9），而亚玛力人却“没有杀一个”（30）。其原因很明显，神为了惩治大卫而把他们交在亚玛力人手中，所以神阻止亚玛力人害大卫，正如圣经所言：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他”（伯 1:12）。没有其他的解释。相信弟兄们也有过这样受惩戒的经历吧！神“在发怒的时候以怜悯为念”（哈 3:2）。

求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打，我便消灭。

你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭（“的笑容”或作“所喜爱的”），
如衣被虫所咬。世人真是虚幻！（细拉）

耶和华啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。

我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，
是寄居的，像我列祖一般。（诗 39:10-12）

第二单元（7-20）神的恩典更丰盛

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）

在这里大卫变了，他开始求问耶和华。这是大卫在第二十三章二节求问耶和华说“我去攻打那些非利士人可以不可以？”之后第一次求问神。“于是大卫和跟随他的六百人来到了比梭溪；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）。有二百人掉队了。“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。试想如果亚玛力人不撇弃那个病兵，大卫不“给他饼吃，给他水喝，又给他一块无花果饼，两个葡萄饼”（11-12）如此这般厚待他的话，结果怎么样呢？我们不得不叹服神奇妙莫测的安排。

由于那人引路，大卫们很快就追上了亚玛力人，“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。“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”（18-20）。这在救赎事工上是一个要点。救赎事工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，“他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，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3:21）。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“更丰盛的恩典”。

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”（18:7）。大卫每次都会得“更丰盛的恩典”满载而归。

第三单元（21-30）神的恩典越分越多

“跟随大卫人中的恶人和匪类说：“这些人既然没有和我们同去，我们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，使他们带去就是了。”（22）

大卫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”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”，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不乏“恶人和匪类”。我们推测了，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啊！大卫对那些恶人和匪类说：“弟兄们（向恶人和匪类），耶和華所赐给我们的，不可不分给他们，因为他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。”

所以大卫没有把东西只分给在非利士洗革拉的人，而是全部平分了。而且他还从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（30），可算是连在他落难之时曾施于他一瓢凉水的人都送到了。这是神多么丰盛的恩典呀！神赐给大卫这么丰盛的恩典就是要他这样来与人分享的。这是审判了扫罗并在把王位赐给大卫的神对他特别的恩典。根据撒母耳下第二章可知——“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。’”（1），于是，“犹大人来到希伯仑，在那里膏大卫作犹大家的王”（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他们分享了，却换来了他们拥戴他做王，这就是所谓的“恩典越分越多”。

现在我们不是在讲述大卫的故事。而是在学习救赎史的功课，即大卫王国预表了神对马利亚所说的话——“他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家

的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1:32-33）中指的弥赛亚王国，那么神是怎样一步一步成就这个国度的呢？

大卫通过神对他的惩戒，什么得到了恢复呢？

夺回了被亚玛力人抢去的一切。

另外还带回来了更多的掠物

比起这些，他首先恢复了和神的关系

恢复了对那些要拿石头打死他的人的领导力

恢复了他与犹大长老们已经疏远的关系

这就是“通过惩戒得到更丰盛的恩典”。

第三十一章 死并且埋葬了

第三十一章是撒母耳记上的最后一章了，撒母耳记上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十三节经文，“死”这个词就出现了七次：

以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀仆倒的（1）

非利士人紧追扫罗和他儿子们，就杀了扫罗的儿子约拿单、亚比拿达、麦基舒亚。（2）

拿兵器的人见扫罗已死（5上）

也伏在刀上死了（5）

都一同死亡（6）

扫罗和他儿子都死了（7）

看见扫罗和他三个儿子仆倒在基利波山（8）

所以第三十一章可谓是“死亡之章”。其结尾是：“将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就禁食七日”（13）。这就是人自己所选的王的局面。故此本章的主题中只能是“死并且埋葬了”。将分两个单元来分析：

第一单元（1-6）都一同死亡

第二单元（7-13）神的名被亵渎

第一单元（1-6）都一同死亡

“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）

这句话也可以说是第三十一章的概要。那么是谁死了呢？这里说的是以色列人被杀仆倒了。可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，其原因何在呢？因为这里蕴含着本章的主题，同时也是撒母耳记上的概要——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。

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”（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。”（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“王”。但是神曾经通过摩西，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。

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，这其中暗藏的意义颇深。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要弄明白神通过立大卫作王来治理百姓和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），很多对此都有误解，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，神赐给了他们原福音——“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“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”。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向地说：“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，在撒母耳记第三十一章一切都结束了。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。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“死”（罗 6:21-22）。

第二单元（7-13）神的名亵渎

“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”（8-9）

在此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）。非利士人把割下扫罗的首级，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，这时神的圣名受到了多么大的污辱啊！人类自己所立的王甚至到死的时候都使神的圣名受到亵渎。这与大卫把非利士巨人歌利亚的刀放在圣幕里

（21:9）形成了鲜明的对比。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（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（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”（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。”（8:9）神预先知道了会有第三十一章这样的结局，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戒——“你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡”（12:25）。这个劝戒怎么样了呢？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”（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）

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。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”（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。

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！

那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？

万军之耶和华，他是荣耀的王！（细拉）（诗 24:9-10）

《撒母耳记下全景》

撒母耳记下的中心主题就是：大卫登上统一的以色列国的王位，建立神政王国。“大卫登基的时候年三十岁，在位四十年”（5:4）。大卫登上王位所做的第一件事就是占领耶路撒冷，使其成为新建的神政王国的首都。这在救赎史上具有重要意义。神不仅拣选了大卫，还拣选了锡安即耶路撒冷，正如圣经所言：“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。”（诗 78:68）扫罗是在自己的家乡基比亚作王的，而大卫却在耶路撒冷，这耶路撒冷是神所拣选的地方，也是新耶路撒冷的预表。这样来看，约书亚分配土地的时候，犹大支派得了这一带地方就不是偶然的了。因为早就预言说基督要出于犹大支派，并且主耶稣的诞生，受难，复活和升天都是以耶路撒冷为中心展开的。但是，一直到了大卫的时候，赶出耶布斯人，全占领耶路撒冷。占领耶路撒冷之后，大卫将一直停放在亚比拿达家中的神的约柜迁回了耶路撒冷（6章）。重要的是：不是因为耶路撒冷成了首都，所以，柜才迁到那儿的，而是为了将神的约柜迁至耶路撒冷，所以才占领那儿的。这才是以神为中心的思想。抬约柜的当时，大卫作诗篇第二十四首，说：

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！

那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？

万军之耶和华，他是荣耀的王！（细拉）（诗 24:9-10）

神的约柜运到王宫所在地耶路撒冷，这象征了荣耀的王进城了，神的宝座在这里。这也是一种——宣告看得见的王是大卫，但神是真正的王，他治理王国的一切。有诗说：

你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！

因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂。

神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。（诗 47:6-8）

这样，一个名副其实的神政王国建立起来了，神立王为自己的代理，由神亲自治理这个国家。这是扫罗治理王国四十年的撒母耳记上与之不同的地方。在大卫把约柜迁回耶路撒冷的过程当中，神已经将自己的心意显明了，其中就蕴含着神政王国的意义。神不喜悦“新车”，拒绝了牛的侍奉，不愿意与它们交通。神喜悦的就是他的百姓的侍奉，即跟他们交通。后来大卫明白了神的心意，他说：“因你们先前没有抬这约柜，按定列求问耶和华我们的神，所以他刑罚我们”（代上 15:13），所以这次他们用人把约柜抬回来了。神所喜悦的不是那些（包括祭物），而是“你”这个人。这就是神所喜悦的神政王国的原理。所以我们应该明白：到了新约时代，教会（并非教堂建筑）就是神的神政王国，同样信徒的家庭（并非楼房）也是一个小的神政王国。这就是神国的恢复运动。神就是为了这个目的才与大卫立约的。第七章是撒母耳记上和撒母耳记下整体中核心的一章。大卫安靖地住在王宫里的时候，他觉得心里不安。他说：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”（7:2）所以他心中萌发了想为神建圣殿的想法。但是那天晚上神的话临到了拿单，说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：‘你岂可建造殿宇给我居住呢？’”（7:5）“并且我耶和华应许你，必为你建立家室。”（7:11）即，神说他要为大卫建立家室。从救赎史的脉络来看，这句话所蕴含的意义真的是极其重要。

神应许要为大卫建立家室，意思就是说神永远不废去大卫家的王位，使之一直传承下去。所以神说：“他若犯了罪，……我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样”（7:15）。并且与大卫立约，说：“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。”（7:12）“他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（7:13）首先，所罗门继承王位，为神建了圣殿，成就了这个约，但是这只不过是一个预表而已。将来出于大卫子孙的耶稣基督坐在永存的王位上，建立真正的神的圣殿，最终成就这个约。因此，神在大卫之约中反复强调了“坚定他的国，直到永远”，世上的国是无法坚定到永远的。

神与大卫所立的这个约在但以理书中也有所提及，说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但 2:44）这个约在路加福音中成就了——“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”（路 1:31-33）

大卫也知道神的这一拯救计划，有圣经为证：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。’”（徒 2:30-31）

神没有允许大卫为他建圣殿，而允许所罗门为他建圣殿，但是这也只是对从大卫的子孙中出来的耶稣基督将建设最终的圣殿的预表。因为神不住在人手所建的殿里。先知以西结再次阐明了这个预言——耶和华的话又临到我说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。”（结 37:24）这是对耶稣基督明确的预言。接着又说：“并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要他们将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（结 37:26-27）这个预言成就了，才使圣经说的“你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2:22）成为可能。

神与大卫立约，说：“我耶和华应许你，必为你建立家室”，但这家室指的是披戴肉身的帐幕而来的基督，指的是神的教会，是神的国。这个家从原福音（创 3:15）开始，经过了亚伯拉罕和大卫，由基督耶稣成就——“我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:3-4）最终在主再临的时候才完成。圣经宣告说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我

是终。”(启 21:6)

大卫安静地住在王宫时，他想：“我能为神做些什么呢？”但是，当他听到神说“我要为你建立家室”的话时，他就受宠若惊地从王位上下来，来到耶和华的殿里，感恩地说：“主耶和華啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”(7:18) 救赎绝不是人为神建殿的过程，而是神的作为，他凭自己的主权成就。

尽管如此，大卫还是在第十一章中犯下了大罪。对此我们提出的疑问是：神为什么允许了大卫的这一行为呢？一句话，就是：神要启示我们为什么需要第七章中所立的约，换句话说就是：神要告诉我们为什么福音对我们是必要的。通过第十一章，我们看到了人类的败坏和无能，凭自己能力是不可能得救的。因为如果神不为“你”建立家室的话，即“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然劳力”(诗 127:1)，人凭自己的行为不可能称义，人凭自己的行为不可能得救。圣经中的人物，没有犯过错的一个也没有。

我们无法知道神的作为，正如圣经所言：“深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”(罗 11:33) 大卫所犯的罪不但从神那里得不到宽恕，就是从人那里也得不到宽恕。但是神不仅要通过这一事件控告人类的完全败坏和完全堕落，还要为人类开治疗的处方，拿出解决的办法。圣经说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”(诗 32:1) 是的，神向我们启示了“赦免遮盖”我们罪的福音的核心，即“称义教义”。神使万事(包括大卫的犯罪)互相效力，叫爱神的得益处！

在这里我们要注意的是：我们不能认为因大卫犯罪，受到伤害的就只是乌利亚和大卫与拔示巴所生的儿子。圣经说：“只是你行这事，叫耶和華的仇敌大得亵渎的机会”(12:14) 也就是说，最大的受害者是神政王国，是神的圣名。大卫犯罪就该受到惩戒，因此神说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。”(12:10)

如果从伦理角度比较扫罗的犯罪和大卫的犯罪，大卫比扫罗更恶，更卑鄙。但是因为大卫通过弥赛亚圣约得以在“基督里”，也就是在“恩典之下”，所以神即使是惩戒他，也不废除他的位。大卫犯罪这一事件作了我们训蒙的师傅，把我们引向了“受死赎了人在前约之时所犯的罪过”(来 9:15) 的基督，即把我们引向了福音。

在撒母耳记下结束时，神奇妙地使用大卫，准备好了将来耶路撒冷圣殿要建造的地方，并且“大卫在那里为耶和華筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和華垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。”(24:25) 使神的“震怒”止息的燔祭和赎罪祭的意义，就在于耶稣基督一次为我们献上，为我们作了挽回祭的预表。所以在撒母耳记下落幕之时，把读者引向了基督的福音。

弟兄们，你们是否也安静地坐在王宫里冥思苦想：“我该为神作些什么呢？”还是来到神的面前向神感恩，说：“我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”后者是我们首先应该作的，信心的顺服应该在这以后。

第一章 大卫克服最后一次试探

第一章的主要内容由大卫通过特殊的途径得知扫罗和约拿单的死讯，以及随后为其所作的哀歌组成。那么，疯狂追杀大卫的扫罗之死，大卫非但没有把它看成好消息，反而为扫罗作起了“哀歌”，这是为什么呢？

大卫击杀亚玛力人回来，在洗革拉住了两天，第三天，有一个亚玛力人来见大卫，并向他报告了扫罗和约拿单的死讯。大卫问他说：“你怎么知道扫罗和他儿子约拿单死了呢？”(5)，那人一边述说自己杀死扫罗的经过，一边还出示了证据——我“把他头上的冠冕、臂上的镯子，拿到我主这里”(10)。这里令我们疑惑不解的是，以色列王扫罗之死这一重大事件怎么会通过一个外邦人一个亚玛力人来传达呢？而且他又是怎么得到扫罗的王冠和手镯的呢？这里肯定有神特定的安排。看上去这似乎是大卫在登上王位之前所要经历的最后一次试探。故此，第一

章的主题就定为“大卫克服最后一次试探”。那么，这个试探究竟是什么？我们将分两个单元来分享：

第一单元（1-10）由亚玛力人而来的试探

第二单元（11-27）大卫胜过试探

第一单元（1-10）由亚玛力人而来的试探

“我准知他仆倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子，拿到我主这里。”
(10)

大卫击杀亚玛力人回来，在洗革拉住了两天，第三天，有一人从扫罗的营里出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前伏地叩拜。大卫问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的营里逃来。”大卫又问他说：“事情怎样？请你告诉我。”（2-4 上）

我们不得不承认这个背景安排之绝妙。大卫刚刚击杀亚玛力人回来，就有人拿着扫罗的王冠来见大卫，这人不是别人，恰恰就是亚玛力人。那个亚玛力人叙述说：“我偶然到基利波山，发现受了重伤的扫罗想要自杀，‘他问我说：“你是什么人？”我说：“我是亚玛力人”，‘他说：“请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。”我准知他仆倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子，拿到我主这里。’”（6-10）

“耶和华已经起了誓，必世代代和亚玛力人争战”（出 17:16），而今，神又允许一个亚玛力人拿着扫罗的“王冠”在神的计划中出现，借着告知大卫扫罗的死讯，那么神这样做的目的究竟何在呢？从那个亚玛力人说话的内容来看，他说他是九死一生地从以色列的营里逃出来的，这话听起来像是事实。他又说扫罗是他杀死的，并且拿出了扫罗的王冠为证，我们也有理由相信这是真的。但是当我们回到撒母耳记上第三十一章四节的时候，便知道他在说谎。扫罗实际上是自杀的。

耶和华起誓必世代代和亚玛力人争战

受了重伤的扫罗吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我、凌辱我。”（撒上 31:4）那么扫罗又怎么可能对一个亚玛力人说“请你来将我杀死”呢？

神审判扫罗，也允许扫罗的死，但是神绝没有允许一个未受割礼的人来杀死扫罗。那么，那个人为什么要说谎呢？我们从那个亚玛力人的立场来分析，他可能是为要得到赏赐，但是从文脉来看，这却是大卫在登上王位之前（2:4）要通过的最后一个试探。从亚玛力人得到扫罗的王冠这一点就可以看出这并不是件寻常的事。

大卫曾有两次绝好的机会可以杀死扫罗，但是他每次都说“我不敢伸手”（撒上 24:10，26:11）害他。然而如今有人害死了扫罗，并且这人并非同族人，而是亚玛力人，这岂不是一件好事吗？在这种情况下，也就是在大卫见到亚玛力人手中拿着扫罗的王冠时，他会有什么样的反应呢？这是大卫登基作神政王国的王之前要经受的最后一个试探。令人遗憾的是，后来大卫却陷入了与此相似的试探当中。由于他贪恋拔示巴以致“借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻”（12:9）。

大卫为了逃避追杀自己的扫罗，被迫离开犹太来到了非利士的洗革拉。但是现在扫罗死了，他虽然不能亲手杀死扫罗，但现在就等于亚玛力人成全了他。亚玛力人不仅杀死了扫罗，还将他的“王冠”拿来要献给大卫，并且称大卫为“我主”。这仿佛是在对大卫说“现在请您安心地登上王位吧！”大卫等这一天的到来已经许久了！

我把他头上的冠冕拿来了

但是如果我们稍有分辨力的话，就会发现这是一个要绊倒大卫的试探。我们虽然无法得知亚玛力人是怎么弄到扫罗的王冠的，但是他把王冠献到大卫面前，我们有足够的理由说这是诱惑大卫的试探。主耶稣也曾在开始公开事工之前受过三个试探。如果说大卫所遇到两次可以杀扫罗的机会，相当于主受过的魔鬼要他“吩咐这些石头变成食物”的试探的话，那么，这个“王

冠”就相当于魔鬼“霎时间把天下的万国都指给他（耶稣）看，对他说：‘这一切权柄、荣华我都要给你’”（路 4:5-6）的试探。试想一下，如果大卫给了那个亚玛力人什么赏赐的话，那么岂不是等于承认是亚玛力人在一时之间把权柄和荣华带给大卫的了吗？

对此，圣经也曾光照过我们。亚伯拉罕听到住在所多玛的罗得被掳走的消息后，就率人追赶四王，杀败敌人返回之时，所多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧！”这时信心之父亚伯拉罕作出了什么反应呢？亚伯拉罕一口回绝了所多玛王，说：“我已经向天地的主、至高的神耶和華起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：‘我使亚伯兰富足。’”（创 14:21-23）

大卫如果是为了自己的功名利禄荣华富贵而坐上以色列王的宝座的话，那么这事对于他来说就是一件好事，那个亚玛力人也值得他去犒赏。但是如果用救赎史观点来看的话，大卫是神所拣选的王，他的国要预表弥赛亚王国，因着“他的国和他的义”大卫必须通过这最后的一关。那么大卫究竟作出了什么反应呢？

第二单元（11-27）大卫胜过试探

大卫说：“你伸手杀害耶和華的受膏者，怎么不畏惧呢？”大卫叫了一个少年人来，说：“你去杀他吧！”（14-15）

听了亚玛力人的话，看到了扫罗的王冠，“大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此。而且悲哀、哭号、禁食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿单，并耶和華的民以色列家的人倒在刀下”（11-12）对此我们不能用“大卫真是个善良的人啊！”的眼光来理解。换句话说，大卫不是因为人情才“撕裂衣服，悲伤，哭号，禁食到晚上”的。他之所以这样做，是因为他超越了个人的利益和情欲，最先想到的是神圣名和名誉。

令大卫心痛的不是某个人，而是“耶和華的受膏者”之死。他没有问那个人“为什么杀死扫罗”，而是问：“你伸手杀害耶和華的受膏者，怎么不畏惧呢？”（14）在第十六节中大卫又对那人说：“你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说：‘我杀了耶和華的受膏者’”。

耶和華的受膏者死了，竟然还是耶和華命令要除灭的亚玛力人拿着他的王冠来见大卫，并谎称是他杀死的，这令大卫十分心痛和气愤。这一点在他所作的“哀歌”中也有所体现。此歌的第一句便说：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀。大英雄何竟死亡！”（19）扫罗之所以一度成为以色列的荣耀，完全是因为他头上圣洁的膏油，即耶和華的膏抹。

换言之，大卫撕裂衣服，禁食痛哭，是为了耶和華圣洁的名。因为“万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神”（撒上 17:45）的名被亵渎了。

你去杀他吧！

所以也可以说，现在大卫正在经历一个试探，看当他作了以色列的王时，能否把神的圣名和名誉放在第一位。大卫这样的言行正是神想要看到的。扫罗王并没有先求“他的国和他的义”。“大卫叫了一个少年人来，说：‘你去杀他吧！’”（15）大卫似乎也知道那个亚玛力人在撒谎。因为在第四章十节大卫说：“从前有人报告我说，扫罗死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在洗革拉，这就作了他报消息的赏赐。”尽管如此，大卫还是杀了他，他的理由是“你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说：‘我杀了耶和華的受膏者’”（16）。意思也就是说，他撒谎所说的话本身就是对神的不敬畏，就是亵渎了神圣洁的名。

大卫作的哀歌

大卫作歌说：这事“不要在迦特报告，不要在亚实基伦街上传扬”。为什么要这样做呢？“免得非利士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子矜夸。”（20）

免得我的仇敌说：“我胜了他”；免得我的敌人在我摇动的时候喜乐（诗 13:4）

在大卫思想中，神的圣名永远是第一位的，永远要优先于他个人的得失。现在扫罗死了，威胁到他生命安全的因素消失了，他可以坐上王的宝座了，但是比起这一消息带来的快乐，大

卫更为“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎”（罗 2:24）而心痛。

“我兄约拿单哪，我为你悲伤！我甚喜悦你，你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。英雄何竟仆倒！战具何竟灭没！”（26-27）大卫凭着以神为中心的信心摆脱了试探者的诱惑。仿佛在说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”（太 16:23），胜了这试探。现在大卫已经完全预备好了，作恢复神的名誉，使人都称神的名为圣的弥赛亚的预表之王。

弟兄们，在你们被神使用的时候，也可能会遇到这样的试验。圣经说：“要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。”（提前 3:9-10）试验有两种，一种是从追杀大卫的试炼而来，一种是从把金冠献到大卫面前的诱惑而来。

第二章 两个王国的出现

在第二章中“作王”一词出现了两次。一次是“犹大人来到希伯仑，在那里膏大卫作犹太人的王”（4），另一次是扫罗的儿子伊施波设“作王治理基列、亚书利、耶斯列、以法莲、便雅悯和以色列众人”（9）。扫罗王一死就有两个王国应势而生。大卫成了犹太的王，而扫罗的儿子伊施波设则成了除犹太以外其余几个支派的王。在这两国之间发生争战这是必然的。故此本章的主题就是“两个王国的出现”。但是要强调的是在这里重要的不是两王之中哪一个王更加强盛。大卫只是犹太一个支派的王，而伊施波设则是统领其余十个支派的王，相比之下他在数字上占有绝对优势。然而重要的是哪个王国是神所认可的王国。我们将分为两个单元来分析：

第一单元（1-7）大卫作犹太的王

第二单元（8-32）伊施波设作以色列的王

第一单元（1-7）大卫作犹太的王

此后，大卫问耶和华说：“我上犹太的一个城去可以吗？”耶和华说：“可以。”大卫说：“我上哪一个城去呢？”耶和华说：“上希伯仑去。”（1）

扫罗死了之后，曾逃避扫罗住在洗革拉的大卫求问耶和华说：“我上犹太的一个城去可以吗？”这第一节经文可以说是扫罗死了以后大卫所走的第一步，是一个新的开始，也是一个新的出发点，所以其中包含着重大意义。如果我们站在救赎史角度来观察的话，就会明白这一点。

大卫问耶和华。在扫罗死了以后，大卫没有看时机到来就轻举妄动，而是求问耶和华，等候神的指示。我们发现以后当在大卫要做什么重要决定之前，都会先求问耶和华（5:19, 23, 25）。与其说祷告是向神祈求，不如说是求问神的旨意。

大卫求问神说：“我上犹太的一个城去可以吗？”大卫在此为什么不问“我要上哪去呢？”这里大卫这样问并非是限定了耶和华的旨意，他已经知道神的旨意，这是他祷告在神的旨意当中的体现。因为神早就通过先知迦得告诉大卫说：“你不要住在山寨，要往犹太地去”（撒上 22:5），而大卫却随己意去了非利士地。所以说现在大卫求问神“我上犹太的一个城去可以吗？”是在神旨意当中的祷告。大卫所问的是“我现在去犹太的一个城可以吗？”，他问的是这个“时间”。

这个求问说明大卫知道他自己的真正身份。他明白他是神受膏的王，神定意将来要他作犹太人的王。

大卫之所以问神“我上犹太的一个城去可以吗？”，是因为他知道神救赎的计划，并相信神一定会成就这个计划。因为圣经预言以色列人的王基督要出于犹太支派（创 49:10）。

耶和华回答大卫说：“可以。”大卫求问耶和华，耶和华神又回答大卫，这显明了重要的意义。这分明是神已经立大卫为王，并且站在大卫这一边与大卫同在的决定性证据。这对于别的王，即对伊施波设是没有过的。圣经说：“大卫日见强盛，因为万军之耶和华与他同在”（代上 11:9）

大卫说：“我上哪一个城去呢？”大卫明确神的旨意是要他去犹太地，但是他不知该上哪一城去。耶和华说：“上希伯仑去。”为什么不是大卫的故乡伯利恒，而是（希伯仑）呢？即便

是多花费一些时间，我们也要追根溯源地把这个问题弄明白，领悟神成就救赎圣工的大智慧。

上希伯仑去

希伯仑是信心之父亚伯拉罕为耶和华筑坛的地方（创 13:18），更具决定性意义的是，希伯仑有亚伯拉罕在应许之地唯一的产业麦比拉田。亚伯拉罕在迦南地过着住帐棚的客旅生活，他未曾想过要得什么为业，哪怕是一块“立足之地”（徒 7:5）。但是他却执意要得到麦比拉田。并用四百舍客勒银子将之买下了，“从此，那块田和田间的洞，就藉着赫人定准，归与亚伯拉罕作坟地。”（创 23:20）

亚伯拉罕想要那块田，第一原因是他想在那里埋葬他的妻子撒拉，但是这并不是全部的理由。雅各在临终之前说：“他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚。”（创 49:31）留下遗言要求把自己的尸体送到希伯仑埋葬。也就是说那里睡着因“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各和神”而得名的三代信心之祖。因此，这块地就不仅仅是家族墓地这么简单了。圣经说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”（来 11:13）

圣经说他们“承认……”。亚伯拉罕，以撒，雅各，这三代信心之祖虽然连一块立足之地都没有，但是他们凭着对神应许的信心，把这块地作为凭据承袭下来了，因为神说过要把迦南地赐给他的子孙。所以可以说他们不是把身体葬在这里了，而是在这里种下了对神应许的确信。在此我们要注意一点，重要的不是神应许要赐给他们的土地，而是将要在该地出生的（那个人）。神向亚伯拉罕应许的核心是什么呢？圣经说：“神……早已传福音给亚伯拉罕”（加 3:8）也就是说神应许的核心是：要在亚伯拉罕的子孙中赐基督来，借着他使天下万民蒙福得拯救。所以神应许土地就是为那个子孙预备了出生之地。那么，基督将要从十二支派中的哪个支派出来，圣经对此也预言了吗？是的，圣经预言他要从犹大支派出来。

接下来，我们都关心的一个问题就出来了：神通过约书亚征服迦南地后，在分配土地的时候，把希伯仑地分给谁了呢？圣经对我们说：“约书亚照耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列亚巴，分给耶孚尼的儿子迦勒。亚巴是亚衲族的始祖（基列亚巴就是希伯仑）”（书 15:13）。现在明确神为什么要大卫“上希伯仑去”了吗？神赋予大卫继承神与亚伯拉罕所立之约的正统的王的身份。

“犹大人来到希伯仑，在那里膏大卫作犹大家的王。”（4）

第二单元（8-32）伊施波设作以色列的王

“扫罗的元帅尼珥的儿子押尼珥，曾将扫罗的儿子伊施波设带过河到玛哈念，立他作王治理基列、亚书利、耶斯列、以法莲、便雅悯和以色列众人。”（8-9）

在扫罗与非利士人交战之时，伊施波设没有同扫罗和他的三个哥哥（约拿单，亚比拿达，麦基舒亚）一同出战，由此可见伊施波设可能是什么地方有缺陷。如果没有元帅押尼珥的话，他不可能作上以色列的王。那么，元帅押尼珥又是出于什么原因保伊施波设作以色列王的呢？

扫罗曾对大卫说：“我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里”（撒上 24:20），当时押尼珥也在场，所以我们完全有理由相信他知道神的旨意是要立大卫为王。尽管如此，他还是违背了神的旨意，立伊施波设为王，这明显说明他有所企图。伊施波设是押尼珥的堂侄（撒上 14:50）。由此可见他是想利用伊施波设作他的傀儡，以便他自己来掌握实权。有圣经为证——“扫罗家和大卫家争战的时候，押尼珥在扫罗家大有权势”（撒下 3:6）。押尼珥重蹈了受肉体情欲的支配，敌挡神旨意的扫罗的覆辙。

到玛哈念

扫罗的元帅尼珥的儿子押尼珥，曾将扫罗的儿子伊施波设带过河“到玛哈念”（8），立他作以色列王。扫罗一直在“吉甲”（撒上 11:15）作以色列王。那么押尼珥为什么要带扫罗的儿子去玛哈念呢？圣经说：“将扫罗的儿子伊施波设带过河到玛哈念”。这一段描述意味深长。

押尼珥竟然离开应许之地，过了约旦河，来到玛哈念立伊施波设作王。玛哈念在约旦河东边，出埃及的时候迦得支派和流便支派，并玛拿西半个支派认为这里是可牧放牲畜之地，所以向摩西求来的居住地。这样就形成了两个王以约旦河为界的对峙局面。他们过到约旦河那边，就等于自认他们是从原来的根茎上出去的异端了。那么，哪一个王才是救赎史上正统的王呢？

这让我想起了一节经文。雅各在神的引导之下从哈兰一回到迦南地，“以扫带着他的妻子、儿女与家中一切的人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财，就是他在迦南地所得的，往别处去，离了他兄弟雅各。”（创 36:6）在以撒和以实玛利之间也曾有过这样的分离。“然而经上是怎么说的呢？是说：‘把使女和他儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。’”（加 4:30）而且圣经还说在末日也有这样的分离。“当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。”（路 17:34-35）大卫从非利士的洗革拉一回到希伯仑，伊施波设就离开大卫从神应许之地过了约旦河去了玛哈念。所以并不是在神应许之地同时建立了“两个王国”，只有一个王国建立了，那就是预表弥赛亚王国的大卫王国。伊施波设的王国只是以一个敌对者的身份登场了而已，像他的父亲扫罗一样。

在第十二节十三节我们看见：两个阵营“在基遍池旁……相遇。一班坐在池这边，一班坐在池那边”，形成了相互对峙的局面。两个阵营之间互相敌视，因此原本是一场“戏耍”（14），到最后却演变到了“战事凶猛”（17）的地步。第三章一节说：“扫罗家和大卫家争战许久，大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。”虽然千方百计要破坏大卫王国，也就是想要破坏弥赛亚王国的敌对势力层出不穷，但是正如哈拿在祷告中所说的那样，“与耶和华争竞的，必被打碎”（撒上 2:10）。伊施波设的王国不诞生倒好。

第三章 大卫和大卫王国

第三章一开始就说：“扫罗家和大卫家争战许久，大卫家日见强盛，扫罗家日见衰弱。”（1）这节经文概括了整个第三章的内容。第二章诞生的两个王国中大卫家日见强盛，而扫罗家却日见衰弱（3章），最后灭亡了（4章）。出现这样的结果是必然的。从开始到结束也不过用了七年零六个月（5:5）。

第三章的中心点就在于大卫所说的“这罪在耶和华面前必永不归我和我的国”中的“我和我的国”上。由此我们对大卫的思想可见一斑，因为从大卫的告白中，我们可以发现两点，①“大卫和大卫的国”在耶和华面前，②大卫常常思索——神愿意我的王国成为什么样的王国呢？那么，在耶和华面前，伊施波设的王国也是得到神承认的国吗？我们将分为两个单元来分析：

第一单元（1-5）大卫家日渐强盛

第二单元（6-39）扫罗家日渐衰败

第一单元（1-5）大卫家日渐强盛

“大卫在希伯仑得了几个儿子：长子暗嫩，是耶斯列人亚希暖所生的”（2）

由此开始，介绍了七年期间，大卫在犹大通过六个妻子所生的六个儿子。圣经在此介绍这一点是什么用意呢？因为生儿子并不是没有意义的事。正如圣经所说“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”（诗 127:3），按照当时的思想观念，这是大卫家日渐强盛的象征。但相比之下，扫罗家则日渐衰败，只剩下“扫罗的儿子约拿单有一个儿子，名叫米非波设，是瘸腿的”（4:4）。

还有一件事直截了当地证明了大卫家势力的壮大，那就是大卫找回以前和大卫定了婚后来又被别人抢走了的扫罗的女儿米甲（13-16）的事。而与此相反，扫罗家却发生了一件有辱门楣的事，即扫罗的爱妾利斯巴被元帅押尼珥霸占，以至伊施波设谴责他说：“你为什么与我父的妃嫔同房呢？”由此可见扫罗家的衰败。圣经说：“大卫日见强盛，因为耶和华万军之神与他同在”（5:10）

第二单元（6-39）扫罗家日渐衰败

“扫罗家和大卫家争战的时候，押尼珥在扫罗家大有权势”（6）

这一节经文的言外之意，是说伊施波设逐渐失去了权力。这在第二章我们已经有所预见。当时是大卫家和扫罗家持续战争的“武人时代”。所以看上去有什么缺陷的伊施波设只能成为傀儡王。在这种情况下，押尼珥与扫罗的爱妾同房（7）并不是一件平常的事。这不仅意味着押尼珥渐渐控制了扫罗家的权力，而且说明押尼珥已经到了僭越王权的猖狂地步。有一件事可以证明这一说法的成立。这就是大卫的儿子押沙龙背叛父亲的时候，就“在以色列众人眼前，与他父的妃嫔亲近”（16:22），以炫耀他得到了王权。同样，亚多尼雅与所罗门争夺王位失败以后，要求所罗门把大卫的妾室亚比煞赐他为妻，所罗门认为这是他贪恋王位的表现，于是将他至死（王上 2:17-25）。

押尼珥因伊施波设的话，就甚发怒，说：“我岂是犹大的狗头呢？我恩待你父扫罗的家，和他的弟兄、朋友，不将你交在大卫手里，今日你竟为这妇人责备我吗？我若不照着耶和华起誓应许大卫的话行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴，愿神重重地降罚与我。”（8-10）这样就与伊施波设反目成仇了。所谓神起誓应许大卫的话，就是指“废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴”（10）。可见押尼珥早已知道神对大卫的这一应许。面对这种情况，“伊施波设惧怕押尼珥，不敢回答一句”（11）。从这件事就可以明显看出扫罗的家已经衰败到了什么地步。

押尼珥一方面打发人去见大卫，提议谈和结盟，说：“这国归谁呢？”又说：“你与我立约，我必帮助你，使以色列人都归服你。”（12）另一方面押尼珥对以色列长老说：“从前你们愿意大卫作王治理你们，现在你们可以照心愿而行，因为耶和华曾论到大卫说：‘我必藉我仆人大卫的手，救我民以色列脱离非利士人和众仇敌的手。’”（17-18）他甚至还说服了便雅悯支派（扫罗王所在支派）（19）归顺大卫。由此我们不但可以看出押尼珥自身早就知道神对大卫的应许，也就是与大卫起誓所立之约，还可以看出以色列长老们曾多次要求立大卫为以色列的王。

约押谋杀押尼珥

大卫为押尼珥和他带来的人设摆筵席，款待他们。（20）但是有人认为这样做不妥，这个人就是大卫的元帅约押。于是约押设计诱骗押尼珥，并将其杀死。约押这样做可能出于两个理由。第一是为在第二章发生的战争中因押尼珥而死（2:23）的约押的弟弟亚撒黑报仇（30）。第二是因为自己的嫉妒心，使他决不容押尼珥涉足到他的权力范围之内。

我们不是说押尼珥凡事做得都对，无可指摘。大卫在此之所以宽容地接纳他，是因为他认为统一这个分裂的国家，使之更加强大这是神的旨意。所以大卫宣告说：“流尼珥的儿子押尼珥的血，这罪在耶和华面前必永不归我和我的国”（28）。大卫可能首先想到，元帅押尼珥来希伯仑为要与大卫谈和，结果却遭到了杀害，这消息若传到了以色列百姓耳朵里，那他们要立他为王的心会有什么变化呢？但是这并不是大卫所关心的全部，更不是他最关心的。大卫说：“这罪在耶和华面前必永不归我和我的国”，此句说明大卫注重他“在耶和华面前”怎么样，而不是在人面前怎么样，意味深长。纵观撒母耳记上下，可以看到大卫为了守住“这罪在耶和华面前必永不归我和我的国”这一句话，在无数苦难和逆境之中是如何忍辱负重的。为了使之不受一点损伤，他甚至两次放弃杀死扫罗的绝佳时机。

在耶和华面前无罪的大卫王国

在这次的情况下，大卫同样没有做出和平常人一样的反应，而是最先想到了“神会怎样看这件事”。为什么会这样呢？原因就在于“我和我的国”不是别的什么，恰恰就是弥赛亚王国的预表。可是现在大卫所持守的这份义却陷入了受损的危机。在此约押犯了决定性的错误。大卫在临终时留给所罗门的遗言中说：“你知道洗鲁雅的儿子约押向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅：尼珥的儿子押尼珥和益帖的儿子亚玛撒。他在太平之时流这二人的血，如在争战之时一样，将这血染了腰间束的带和脚上穿的鞋。所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下

阴间”（王上 2:5-6），由此可见约押所犯的罪之大。大卫叹息说：“我虽然受膏为王，今日还是软弱。这洗鲁雅的两个儿子比我刚强”，连大卫王都拿他们没有办法，可见约押兄弟当时势力之强大。所以大卫把他们交给神来处置，说：“愿耶和华照着恶人所行的恶报应他。”（39）

“众民知道了，就都喜悦。凡王所行的，众民无不喜悦。那日以色列众民才知道杀尼珥的儿子押尼珥并非出于王意。”（36-37）大卫此行显明了大卫王国也就是弥赛亚王国的义。因此，“凡王所行的，众民无不喜悦”，他们都从心底里信任大卫，愿意顺从大卫。大卫并没有用权力使百姓屈服，也没有用暴政来治理他们。这也是弥赛亚王国的王我们的救主耶稣的治国之道。

我们也可以把“我和我的国”看成是今天以耶稣为头的教会，因此受托付的牧会者都应该全力以赴地使“这罪在耶和华面前必永不归我和我的国。”这样，“凡你所行的”信徒才会相信并顺服。但是，我们软弱的时候，教会中也会出现像约押那样的人。

第四章 神为弥赛亚王国保存义

第四章中我们看到扫罗家走向了没落。扫罗家从第三章开始衰败，没支撑几年就自己走向了灭亡，这也就是第四章的主要内容。那么圣经要通过这一事件告诉我们什么呢？圣经所要启示给我们的不是扫罗家是怎样走向灭亡的，而是神是怎样保存大卫王国的义的，我们不可忽略圣经的这一主要目的。因为大卫王国作为神一手建立起来的救赎史的主脉络，是弥赛亚王国的预表。

拿圣经里的例子来说，在挪亚洪水发生的时候，圣经对在洪水中灭亡的人数闭口不言，就是因为那不是救赎史的主脉络。但是却明确说：“当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人”（彼前 3:20）。那么这意味着什么呢？这就意味着就是在施行审判的时候，神也大施怜悯，“给我们存留余种”（罗 9:29），使“承受了那从信而来的义”（来 11:7）的后嗣得以延续，以保存女人的后裔即救赎史的主脉。就是这位神在扫罗家走向灭亡的旋涡中保存了他所立的预表着弥赛亚王国的大卫王国的义。第八章十五节说：“大卫作以色列众人的王，又向众民秉公行义”。所以，第四章的主题就可以立为“神为弥赛亚王国保存义”。分两个章元来分享：

第一单元（1-4）扫罗的儿子和约拿单的儿子

第二单元（5-12）从世上除灭流人血的罪

第一单元（1-4）扫罗的儿子和约拿单的儿子

“扫罗的儿子伊施波设听见押尼珥死在希伯仑，手就发软，以色列众人也都惊惶”（1）。

本单元有两个登场，一个是扫罗的儿子伊施波设，另一个是约拿单的儿子米非波设。扫罗的儿子伊施波设是王，而约拿单的儿子米非波设则是个瘸腿的。圣经在扫罗的儿子伊施波设被机会主义者们暗杀之前，对比了这两个人的儿子，其目的不是要告诉我们在扫罗的儿子伊施波设死后扫罗家只剩下一个瘸腿的孙子米非波设可以继承王位，因为扫罗还有利斯巴给他生的两个儿子亚摩尼和米非波设（21:8）。

圣经在此这样记述有其更为严肃的一面。曾与大卫为敌的父亲扫罗和守信到底的儿子约拿单，这两个人究竟谁的言行是正确的，谁是有福的呢？我们再看这两个人的儿子，虽然扫罗的儿子伊施波设作王高高在上，而约拿单的儿子米非波设却是个瘸子，但是，他们谁更为幸福呢？这才是圣经要向我们显明的。至于这两个问题的答案，第二十一章给我们作出了提示。在非常的情况下，大卫把扫罗剩下的两个儿子和扫罗的女儿米拉所生的五个儿子交出去被吊死，而他却“因为曾与扫罗的儿子约拿单指着耶和华起誓结盟，就爱惜扫罗的孙子、约拿单的儿子米非波设”（21:7）没有把他交出去。有大卫所作诗篇为证：

我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。

他终日恩待人，借给人，他的后裔也蒙福。（诗 37:25-26）

第二单元 (5-12) 从世上除灭流人血的罪

“一日，比录人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊施波设的家，伊施波设正睡午觉”（5）。

利甲和巴拿是伊施波设的军长（2）。扫罗家实际掌权的押尼珥死在希伯仑的消息传来后，机会主义者利甲和巴拿感到大势已去，就马上开始为自己准备得以存活的退路。于是他们用诡计暗杀了伊施波设取下他的首级献给了大卫，想趁机用美言取悦于大卫。与其说他们的这一行为是出于他们的诡诈的心（人心都是诡诈的），不如说是因为他们对大卫和他的国（3:28），也就是对神立作弥赛亚王国预表的大卫和大卫的国并没有真正了解，以至判断失误。问题就出在他们认为大卫会高兴他们这样做，他们把大卫和大卫的国错看成是那样的国了。这也是我们的问题所在。在教会里，因为我们执着地认为这样做是为主忠心，这是主的旨意，以至经历了多少失败的尝试，犯下了多少错误啊！其原因就在于我们不知道我们的主是什么样的主，教会是多么荣耀的存在。

利甲和巴拿将伊施波设的首级拿到希伯仑见大卫王，说：“王的仇敌扫罗，曾寻索王的性命。看哪，这是他儿子伊施波设的首级，耶和華今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇”（8）好象他们这样做是神的旨意似的。

看哪，这是他儿子伊施波设的首级

在第一章里，曾有人拿着扫罗头上的冠冕（王冠）来引诱大卫，这是神要我们看到，在这种情况下大卫是如何作出反应来保存义的。如果说这是大卫作犹大王（2:4）之前必须经历的试探的话，那么现在试探者是拿着伊施波设的头来见大卫的（8），这可以说是在大卫登上以色列王位（5:3）之前必须要面对的一关，那么对此大卫会用什么样的对策来保存义呢？这是本章的中心，也是重点。

大卫是怎么回答他们的呢？这是第四章的核心部分。大卫对比录人临门的儿子利甲和他兄弟巴拿说：“我指着救我性命脱离一切苦难、永生的耶和華起誓：从前有人报告我说，扫罗死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在洗革拉，这就作了他报消息的赏赐”（9-10），陈述了第一章中所发生的事情。由此可见，大卫自己也知道这是对他的试探，他一定要克服。于是他又接着说：“何况恶人将义人杀在他的床上，我岂不向你们讨流他血的罪、从世上除灭你们呢？”（11）并宣告处于他们死刑。大卫为什么在此要强调神是“救我性命脱离一切苦难、永生的耶和華”呢？因为他坚信“从羊圈中把我招出来，膏我为王，救我脱离一切苦难，最后让我成为以色列王”的不是像你们（利甲或巴拿）这样的人，而是神。

我要用智慧行完全的道

关于这个问题，亚伯拉罕对所多玛王所说的话可以称为是古今中外主的仆人“脚前的灯，路上的光”。他说：“我已经向天地的主、至高的神耶和華起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：‘我使亚伯兰富足。’”（创 14:22-23）大卫如果接受了利甲和巴拿的“馈赠”，他们就会大肆宣扬，说“是我们使大卫作上全以色列王的”。但是神保存了要出于亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙中的那一位的国，即弥赛亚王国的义。同样，保存教会的义和圣洁是我们的责任。大卫的诗篇会给我们提供帮助：

我要歌唱慈爱和公平耶和華啊，我要向你歌颂。我要用智慧行完全的道。

你几时到我这里来呢？我要存完全的心行在我家中。邪僻的事，我都不摆在我眼前；悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。

弯曲的心思，我必远离，一切的恶人（或作“恶事”），我不认识。

在暗中谗谤他邻居的，我必将他灭绝。眼目高傲、心里骄纵的，我必不容他。

我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住。行为完全的，他要伺候我。

行诡诈的，必不得住在我家里；说谎话的，必不得立在我眼前。

我每日早晨要灭绝国中所有的恶人，好把一切作孽的从耶和華的城里剪除。（诗 101）

第五章 神立大卫作以色列的牧人和以色列王

大卫终于当上了以色列和犹大的王，也就是统一王国的王。大卫三十岁时登基作王，在位四十年，在希伯仑作犹大王七年零六个月，在耶路撒冷作以色列和犹大王三十三年。神要“在日期满足的时候”（弗 1:9）才作事。大卫这时年纪约为三十八岁，那么也就是说在他受膏二十年后神才为他成就。正如圣经所说“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的”（哀 3:26）的一样，大卫一直等待神的日期满足，从未想僭越一步。

本章的核心话语就是“耶和华也曾应许你说：‘你必牧养我的民以色列，作以色列的君’”（2下）这一节中的“牧养以色列和作以色列的君”。所以第五章的主题就可定为“神立大卫作以色列的牧人和以色列王”。这在救赎史上又有什么意义呢？我们将分为三个单元来分析：

第一单元（1-5）神的应许成就

第二单元（6-9）大卫在耶路撒冷作王

第三单元（10-25）大卫日见强盛

第一单元（1-5）神的应许成就

“耶和华也曾应许你说：‘你必牧养我的民以色列，作以色列的君。’”（2下）

伊施波设死了以后，以色列众支派来到希伯仑见大卫，以三个理由拥戴大卫为王：

第一个理由是“我们原是你的骨肉”（1）。所谓“骨肉”意思就是说他们是同胞兄弟。扫罗家和大卫家曾像“仇人”一样争战了许久。但是他们现在却说“我们之间不是那样的关系”，我们同是亚伯拉罕，以撒，雅各也就是以色列的子孙，是一脉相承的同胞兄弟。

第二个理由是“从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你”（2上）。意思也就是说即使是在扫罗作王的时候，我们真正的王也是大卫你。有歌为证——“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”（撒上 18:7）。

第三个理由是“耶和华也曾应许你说：‘你必牧养我的民以色列，作以色列的君。’”（2下）这是大卫作王最为权威的理由，再没有比这个更有权威的了。他们说：“耶和华也曾应许你说……”，是的，在历代志上第十一章第三节说：“他们就膏大卫作以色列的王，是照耶和华藉撒母耳所说的话。”也就是说大卫作王是神应许的成就。

这明确体现了神立大卫作以色列王，牧养以色列民，是为了让他作真正的“牧人和王”弥赛亚的预表。神说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。这是耶和华说的。”（结 34:23-24）这是有关神要立大卫作王作牧人的预言。但是当神对先知以西结说这些话的时候，大卫已经死了四百多年了。所以很明显这是对属灵的大卫弥赛亚的预言。主耶稣也说：“我是好牧人”（约 10:11），“你说我是王”（约 18:37）。

我们通过“牧人和王”得以遇见基督。耶稣基督就是我们的牧人我们的王，为了成为我们的骨肉之亲，他“亲自成了血肉之体”（来 2:14）来到了世上。并且就是在主耶稣再临，登上弥赛亚王国的王位之前，带领我们出入的王也是主耶稣。

第二单元（6-9）大卫在耶路撒冷作王

“大卫和跟随他的人到了耶路撒冷，要攻打住那地方的耶布斯人。（6上）

大卫当上以色列王以后，最先作的一件事就是将都城从希伯仑迁到了耶路撒冷。“大卫攻取锡安的保障，就是大卫的城”（7）。当年约书亚分配土地各自攻取城邑的时候，“住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去，耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住，直到今日。”

（书 15:63）也就是说，耶路撒冷东边的山坡上的要塞，当时犹大人没有占领。耶布斯人曾以为这里易守难攻，便向大卫夸下海口说：“你若不赶出瞎子、瘸子，必不能进这地方”（6中）。可是大卫完全占领了这地，并将其都城迁到耶路撒冷。

那么，大卫成为以色列的王之后，为什么把都城迁到了耶路撒冷呢？我们应该从中看到耶和华神的带领。圣经说：“（他）却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。盖造他的圣所，好像高峰，又像他建立永存之地。又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来”（诗 78:68-70）。神不仅拣选了大卫与此同时还选定了锡安山，也就是为了要在耶路撒冷永远存留他的名。大卫早就知道这一点，所以在他登基以后才将都城迁到耶路撒冷的。

神选中了耶路撒冷

如果我们用救赎史的观点来观察神对耶路撒冷的拣选的话，会发现这一脉络从创世记一直贯穿到启示录。圣经说：“撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接（亚伯拉罕），他是至高神的祭司”（创 14:18），这里的撒冷说的就是耶路撒冷，这是耶路撒冷第一次在圣经中出现。并且圣经关于弥赛亚预言说：“耶和华起了誓，决不后悔，说：‘你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。’”（诗 110:4）综合以上所述两点，我们自然可以断定预表弥赛亚王国的大卫王国，一定要在耶路撒冷建国，才能确保它的正统性。在启示录我们看见关于耶路撒冷的预言之最终成就——“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启 21:2）。

本段经文称耶路撒冷为“锡安的保障”，圣经说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗 2:6）又说：“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”（启 14:1）神就是为了成就这一计划，到大卫的时候，神使他攻取了一直久攻不下的耶路撒冷，让他在耶路撒冷，也就是在锡安作了王。

在此我还要附加一点，就是在下一章大卫将在别处放置已久的神的约柜运到锡安来的事。由此可见，大卫之所以一登上以色列王的王位就攻打耶路撒冷，是因为他要把神的约柜安置在锡安山。

第三单元（10-25）大卫日见强盛

“大卫日见强盛，因为耶和华万军之神与他同在”（10）

大卫日见强盛的表现有三：

① “推罗王希兰将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。”（11）也就是说有外邦的王为他建设宫殿。圣经预言基督登上王的宝座时举目向四方观看时，说“外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服侍你。”（赛 60:10）

② “非利士人听见人膏大卫作以色列王，非利士众人就上来寻索大卫。”（17）这是在大卫强大以前他们先下手为强的计策。但是耶和华“冲破敌人，如同水冲去一般”（20），因此那地方得名为巴力毗拉心。圣经说：

外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，

要敌挡耶和华并他的受膏者，说：“我们要挣开他们的捆绑，

脱去他们的绳索。”那坐在天上的必发笑；

主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，

在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君

在锡安我的圣山上了。”（诗 2:1-6）

③ “非利士人又上来，布散在利乏音谷。”（22）由“布散”一词可见非利士人与以色列人在数字上相差十分悬殊。但是神吩咐大卫说：“你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去”（24上）。“脚步的声音”指的是什么意思呢？圣经说：“因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队”（24下）。因为深知这一点，所以摩西在每次约柜出发之前总要祷告说：“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”（民 10:35），大卫也曾作歌说：“神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。”（诗 68:7）

“大卫就遵着耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人，从迦巴直到基色。”（25）以色列民出

埃及的时候，神作牧人作王行在百姓的前头，现在神同样“在前头走，羊也跟着他”（约 10:4）。弟兄你的耳朵没有听到“桑树梢上有脚步的声音”吗？我们无法不赞美神说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。”（诗 68:19）

第六章 荣耀的王将要进来

第六章讲的是大卫将神的约柜运到锡安，即运到耶路撒冷的内容。希望大家不要忽略上下文之间的连续性。第五章七节说：“大卫攻取锡安的保障，就是大卫的城”，第六章十二节说：“大卫就去，欢欢喜喜地将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里”。由此可见，大卫一登基就去攻取耶路撒冷，并不是出于单纯的政治目的，而是出于要把神的约柜运到耶路撒冷的信仰目的。这是大卫明白并顺服神旨意的表现。因为神“拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山”（诗 78:68）并愿意“住这山，直到永远”（诗 68:16）。

大卫因为第一次预备用新车运回约柜失败，所以第二次用人把神的约柜抬到了大卫城。那么，大卫为什么一定要将神的约柜运回大卫城，其救赎史意义又是什么呢？我们将分为四个单元来分析：

第一单元（1-5）大卫预备用新车运神的约柜

第二单元（6-11）神的震怒

第三单元（12-15）将神的约柜抬进大卫城

第四单元（16-23）我必在耶和華面前踊跃跳舞

第一单元（1-5）大卫预备用新车运神的约柜

“他们将神的约柜从冈上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约赶这新车”（3）

大卫聚集在以色列中所有挑选的三万人，率领他们来到巴拉犹大，把放在亚比拿达家中的神的约柜放在新车上，想运回大卫城。诗篇第 132 篇描述了大卫当时的心情：

耶和華啊，求你記念大卫所受的一切苦难。
他怎样向耶和華起誓，向雅各的大能者许愿，
说：“我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；
我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，
直等我为耶和華寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”（诗 132:1-5）

大卫渴望将神的约柜迎回的心是如此地火热。但是，对此我们应该思索一下，第一，神的约柜代表着什么？第二，大卫为什么一定要迎回神的约柜呢？首先我们来看一下神的约柜所蕴含的救赎史意义。圣经论到神的约柜时说：“这约柜就是坐在二基路伯上万军之耶和華留名的约柜”（2 下）。这节经文的要点在于神所坐的位置。神坐在圣幕之中，在圣幕的至圣所中，在至圣所中的约柜上，在约柜施恩座上的二基路伯之上。那么这“二基路伯上”究竟意味着什么呢？

坐在二基路伯上万君之耶和華

我们在出埃及记第二十五章可以找到对此的启示。相当于约柜的盖的部分被称为施恩座。当时神吩咐摩西要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头，二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。并且说：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出 25:22）所以，“二基路伯中间”是与神相见的地方。但是为什么偏偏是在“法柜施恩座上二基路伯中间”与神相见呢？

大祭司一年一次在赎罪日的时候，拿着赎罪祭牲的血进入至圣所，他不是把血洒在别的地方，而恰恰是把血洒在施恩座“二基路伯中间”。神就在那里与他相见并向他讲话。这明确地

启示了只有因着耶稣基督一次为我们献上赎罪的宝血，使我们来到神面前，与神相见，与神和好，与神交通，使这一切都成为了可能。圣经说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（来 10:19-20）这就是“坐在二基路伯上万君之耶和华”（2下）一词所蕴含的意义。

那么，大卫为什么一定要把约柜迁到王的宝座所在之地耶路撒冷呢？这一点很明显。这是一种信仰告白——人眼所能看见的王虽然是大卫自己，但是真正的王是神，即基督。大卫明白这一点，所以他一登上王位就急着要把神的约柜迎回耶路撒冷。当时在大卫所作的诗篇第二十四篇中明确写到了：

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！

那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？

就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！

那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？

万军之耶和华，他是荣耀的王！（细拉）（诗 24:7-10）

这体现了大卫王国就是弥赛亚王国的预表，也正因为如此，“在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神”（代上 13:3），这是扫罗王国和大卫王国的不同之所在。

神的约柜本来在示罗，后来被非利士人掳走后归回的时候就没有再回到以法莲支派的示罗，而是来到了犹大支派的伯士麦。对此圣经说：“并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山”（诗 78:67-68）。意思就是，神说：“我不喜欢住在以法莲支派，我要到犹大支派所在的锡安山去”。那么这蕴含着什么意义呢？意义就在于：基督不是要出于以法莲支派，而是要出于犹大支派。后来约柜就被放置在了亚比拿达的家中。这也并不是偶然的。可以说这是神叫以色列人等待神所选定的预表弥赛亚的大卫登基，将约柜迎回锡安，即迎回耶路撒冷的“待机状态”。

由此可见，迎回神的约柜并非是件小事。冒昧地说这就是在迎接主。如果说旧约里所说的锡安，在新约里指的就是教会的话，那么这一点也同样适用于今天的教会和基督徒的家庭。也就是说，神的约柜在教会里，在弟兄们的家里和弟兄们的身体里。圣经说神在创世之前就已经在基督里拣选了我们，为要使我们作圣灵的殿。又说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前 3:16）这正是教会的荣耀之所在，但是也可以毫不夸张地说，教会中存在的所有问题的起因也恰恰是因为我们忘却了这一点。圣经说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？……你们不是自己的人”（林前 6:19）。如果我们相信教会和我们的身体是圣灵的殿，那么就算立了眼睛可以看见的牧师和长老作为我们的管理者，我们也应该不断地告白说：基督是教会的头，我们的主 神掌管我们的一切。

第二单元（6-11）神的震怒

“到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄（或作“惊跳”），乌撒就伸手扶住神的约柜。神耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。”（6-7）

大卫运约柜的车走到这里时发生了不祥之事。因为牛惊跳，乌撒就伸手扶住神的约柜。神耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。在这个本来喜庆祥和的日子里，怎么会发生这样的不祥之事呢？在我们追寻原因的时候，如果我们把乌撒伸手扶约柜作为此事的起因，这是不充分的。我们不可忽视：在乌撒伸手扶约柜之前已经发生了牛惊跳的事件，而在此之前，他们就没有遵守耶和华的命令，让利未的子孙来抬神的约柜。

神的约柜从非利土地回到伯士麦时，那两头牛处在无人驱赶，又被迫离开了吃奶的小牛的情况下，都没有惊跳，甚至没有偏离左右（撒下 6:12）。怎么这头牛就惊跳了呢？我们应该将其理解为这是神对牛主权的掌控。也就是说神拒绝他们用这种方式迎回约柜，说：“我不喜欢

你们把我装在新车上用牛拉着走”。难道假若乌撒不用手去扶约柜就什么事都不会发生了吗？大卫明白了这其中的道理，他说：“因你们先前没有抬这约柜，按定例求问耶和华我们的神，所以他刑罚（原文作“闯杀”）我们”（代上 15:13），他承认了发生这事的根本原因在于没有用人抬约柜。

大卫在迁回神的约柜的时候，是与千夫长和百夫长商量以后才招集以色列全地的祭司和利未人的。（代上 13:1-2）我们有理由相信，那时应该商量过应该用利未人抬约柜，而不是用牛车去拉约柜。但是为什么后来他们又藐视神的命令，决定用新车来拉约柜了呢？虽然没有明确的文字说明这个理由，但是我们从他们用牛车运约柜受罚后，利未人抬回约柜的场面中，特别是从大卫对嘲讽他的米甲说的话（21-22）中可以得到光照。大卫对嘲讽他的米甲说：“我也必更加卑微，自己看为轻贱”（22 上），“所以我必在耶和华面前跳舞”（21 下）。这种谦卑是在第一次用牛车运约柜时看不到的。对，就是这样的，大卫登上王位以后就变得高傲了，大卫有一段诗中这样写到：

至于我，我凡事平顺，便说：“我永不动摇。”

耶和华啊，你曾施恩，叫我的江山稳固；

你掩了面我就惊惶。（诗 30:6-7）

是神的恩典使大卫高高在上，但是大卫却好象这是他凭自己的能力得来的一样，狂妄地说自己永不动摇。所以耶和华向他掩面，他就惊慌失措地在神前悔改。大卫现在不就是处于这样的环境之下吗？接运约柜的队伍肯定是浩浩荡荡的，因为圣经说光护卫的人就有“三万”（1）。

高傲自大炫耀自己的大卫

也许大卫看见迎接神的约柜的队伍如此之壮观，于是就认为用车拉约柜会更体面一些，也许他认为用新车来拉约柜就是使神得荣耀，就能得神的喜悦。也许他想借此炫耀一下自己，也许他动机不纯，想利用这次运约柜的机会来强化自己的王权。不管他出于什么样的动机，总之决定用新车来搬运约柜就不是以神为中心的思想，而是人本主义思想的混合产物。用新车运约柜这是崇拜偶像的外邦非利士人曾用过的方法。他们说：“现在你们应当造一辆新车，将两只未曾负轭、有乳的母牛套在车上，使牛犊回家去，离开母牛……”（撒上 6:7）。大卫不知不觉中却采用了外邦人惯用的方法。这是一个具有决定性的错误。所以我们可以推断出，神在向乌撒发怒以前就已经向大卫发怒了。

有一个场面，使我们看到大卫并没有在耶和华面前“卑微自己看为轻贱”。就是在神击杀乌撒的时候，大卫有没有就此自省己身，找出错误的根源呢？他不但没有反省自己，反而“心里愁烦”（8）。表露了他心中对神的一丝不满情绪，好像神不了解他的忠心似的。并且说：“耶和华的约柜怎可运到我这里来呢？”于是不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，（9-10）“不肯”说白了也就是讨厌的意思。所以最后决定把神的约柜“运到迦特人俄别以东的家中”去了。这里大卫和俄别以东形成的鲜明的对比。大卫因心里愁烦惧怕不肯运到大卫城的约柜却运到了俄别以东的家里，如果你是俄别以东，在这种情况下你会怎么处理这件事呢？

耶和华赐福给俄别以东和他的全家

击杀乌撒，大卫因此不肯放到自己城中的耶和华的约柜，在迦特人俄别以东家中三个月，“耶和华赐福给俄别以东和他的全家”（11）。对此有两点要提醒注意：第一，有人可能认为，约柜是个能带来祝福的宝柜，其实不然，“万福之源”是耶和华神。第二，有人也可能认为只要把神的约柜放在家里就会自动蒙福。但万君之耶和华并不是我们想像中那样的一位神。我们可以看出，俄别以东和他的全家是欢迎并高兴将神的约柜放在他家里的。就像撒该“急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣”时的心情一样。可想而知，神的约柜在他们家里的这三个月，他们“全家”是以什么样的姿态来对待的。那么，如果神的约柜放在你家里，你会以什么样的姿态来对待呢？

对此我们要注意的，约柜不过是实体的影儿和表样而已，新约的信徒所服事的不是表样

而是实体，那么我们应该以什么样的姿态来服事呢？圣经说：“所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神。因为我们的神乃是烈火。”（来 12:28-29）神因为乌撒没有正确服事，也就是因为大卫犯错得罪他，就大大震怒，但恰恰也就是这位神赐福迎接约柜的俄别以东全家。

第三单元（12-15）抬神的约柜进大卫城

“有人告诉大卫王说：‘耶和华因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的’，大卫就去，欢欢喜喜地将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里。”（12）

这次大卫是把约柜抬来的。那时大卫说：“除了利未人之外，无人可抬神的约柜，因为耶和华拣选他们抬神的约柜，且永远侍奉他。”（代上 15:2）于是“利未子孙就用杠、肩抬神的约柜，是照耶和华藉摩西所吩咐的。”（代上 15:15）比起用人的眼睛看起来装饰得华丽的新车，这种方式可能显得很寒碜，但是这却是正确的方法，是神所喜悦的方法。

现在利未的子孙肩上扛着的约柜施恩座上二基路伯中间所洒的血，预表着主耶稣为我们代赎所流的宝血。主耶稣的血不是为牛而流的。圣经说：“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”（来 2:16）圣幕的约柜所象征的主耶稣基督的血是为犯了罪而我们而流的。我们的主愿意得救的信徒来抬着他，希望他们能心甘情愿地事奉主。

要抬着神和约柜事奉主

因此圣经说：“耶和华拣选他们抬神的约柜，且永远侍奉他”（代上 15:2）对此有光照的话语在民数记。圣幕造完以后，在向西乃山出发之前，以色列的各族长都来奉献，好作圣幕的使用，他们共奉献了五辆车和十二头牛。耶和华晓谕摩西，要将这些按照利未人所办之事的需要分给他们。于是摩西把两辆车，四只牛，照革顺子孙所办的事交给他们；又把四辆车，八只牛，分给搬运帐幕的板、门、柱子的米拉利子孙，“但车与牛都没有交给哥辖子孙，因为他们办的是圣所的事，在肩膀上抬圣物”（民 7:9）。弟兄们啊，不要假装出顺服，实际上把一切都推给了牛，让我们“扛起约柜（十字架）”来事奉主吧！

“抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥羊为祭。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞”（13-14）。这里我们要铭记一个“走”字。抬耶和华的约柜的人开始向前行了，换句话说也就是神的约柜开始前行了，那么最终归结为谁在行进呢？这时大卫就献牛与肥羊为祭，并且极力地跳舞。他为什么要这样做呢？是因为大卫把约柜的行进看作了“耶和华的行进”，大家承认诗篇第六十八篇是大卫这时写作的。

耶和华的行进

大卫在诗中说：“神啊，你是我的神，我的王；人已经看见你行走，进入圣所。”（诗 68:24）继续观察诗篇第六十八篇，我们便会发现这不是一首赞美坐在什么地方神的诗，而是一首赞美行走的神的进行曲。在下一章中我们会更加明确这一点。

你们当向神唱诗，歌颂他的名，为那坐车行过旷野的修平大路。

他的名是耶和华，要在他面前欢乐。

神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。

神叫孤独的有家，使被囚的出来享福；

惟有悖逆的住在干燥之地。神啊，你曾在你百姓前头出来，

在旷野行走。（细拉）（诗 68:4-7）

大卫通过神的约柜的行进，想到了神拯救以色列民出埃及，为了引领他们进入迦南美地，神又在百姓前头带领他们行旷野之路。于是他一边默想着神和作为一边高声赞美神。

大卫一边唱诗赞美神，一边“在耶和华面前极力跳舞”（14-16）。新约时代对神的启示比大卫时代更为明显（西 1:26），那么生活在新约时代的信徒是不是应该比大卫还要喜乐，还要感恩，还要更极力地在耶和华面前跳舞呢？根据历代志上第十六章记载，“那日，大卫初次藉

亚萨和他的弟兄，以诗歌称颂耶和华，说：”（代上 16:7）

“你们要称谢耶和华，求告他的名，
在万民中传扬他的作为。要向他唱诗、歌颂，
谈论他一切奇妙的作为。要以他的圣名夸耀。
寻求耶和华的人，心中应当欢喜。要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。
他仆人以色列的后裔、他所拣选雅各的子孙哪，
你们要记念他奇妙的作为和他的奇事，并他口中的判语。

“他是耶和华我们的神，全地都有他的判断。

你们要记念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代，（代上 16:8-15）

神为什么没有安息，还在行走奔忙呢？是为了成就拯救的圣工。由此可见，大卫赞美称颂神的理由在于，神为了成就拯救圣工行走不息。所以大卫说：“你们要……在万民中传扬他的作为”（8下），“你们要记念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代”（15）。当我们看到立约又按照应许为我们成就的耶和华的作为时，我们怎能不“称谢”（8上）他，怎能不“唱诗、歌颂”他（9上），怎能不“以他的圣名夸耀”（10上）呢？“愿天欢喜，愿地快乐，愿人在列邦中说：‘耶和华作王了！’”（代上 16:31）大卫把神的约柜迁到了大卫城，也就等于宣告了“从此耶和华统治一切”。

第四单元（16-23）我必在耶和华面前踊跃跳舞

“耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他”（16）

大卫“欢欢喜喜地”（12），在耶和华面前“极力地”（14）“踊跃跳舞”（16）将神的约柜迎了回来。这不是虚情假意，而是真心真意全心全意的。大卫登基所作的第一件事就是将神的约柜抬回来。那么在大卫把神的约柜安置好以后，他又做了什么呢？

在此，我们要注意一句话，即“众人将耶和华的约柜请进去，安放在所预备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里。大卫在耶和华面前献燔祭和平安祭。”（17）我想这已经再明白不过，没有再继续解释的必要了，正如我们所知，这燔祭和平安祭就是耶稣基督把自己献为祭，只一次为我们献上的预表。知道并相信的人，在安放好神的约柜之后，所要做的第一件事理所应当就是向神献上燔祭和平安祭。

在此要强调一点，就是燔祭和平安祭的核心是什么。被献为燔祭的牛羊是必须要死的，燔祭的核心也就在于“死”，在于死时所流出的“血”。因为圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:22）并且这血要洒在他们抬回来安放好了的约柜的施恩座上。所以，约柜和代赎的血有着必不可分的关系。只有约柜而没有血的泼洒是不完全的。再强调一次，救赎的核心在于“血”。

在此我们要学习一个正确的顺序。第一，只有通过献燔祭和平安祭，我们才会与神和好。也就是说只有靠着耶稣基督的血，才能来到神的面前，维持与神的良好关系。第二，“大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和华的名给民祝福”（18）。这就是正确的顺序。大卫首先在神的面前献燔祭和平安祭，使他自己的罪和百姓和罪在神的面前得到赦免，恢复了他们与神的关系，然后祝福才随之而来的。圣经说大卫是“奉万军之耶和华的名给民祝福”的，也就是说不是因为大卫有这个资格或者是有什么功绩，而是因为神接受了他所献的燔祭和平安祭，才给百姓赐福的。所以，在呼求“神，求你赐福给我”“神，求你赐福给我”之前，我们首先要省察自己是否与神有好的关系。

正确的顺序

大卫奉耶和华的名给百姓祝福之后，“并且分给以色列众人，无论男女，每人一个饼，一块肉，一个葡萄饼。众人就各回各家去了”（19）。这是一场宴席，也是一种美好的交通。在我们的敬拜中也含有这样要素——庆贺和交通。信徒与神之间要有好的交通，信徒与信徒之间也

要有好的交通。在此之后，“大卫回家要给眷属祝福”（20）。在此我们很容易轻视一点，即我们很容易重视为“百姓祝福”，而轻视为家人祝福。换句话说就是容易过度重视教会，而忽视了家庭。

大卫为百姓祝福之后，他回家要给他的家人祝福。这时“扫罗的女儿米甲出来迎接他”，用轻蔑的口吻向大卫大发嘲讽之词，“说：‘以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！’”（20）耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和華面前踊跃跳舞，心里就轻视他，她只等大卫回来好向他大肆嘲讽。这可能是使全身心被喜乐，感激和对神的赞颂充满了的大卫最伤心的话了。如果有比这更能伤大卫的心和话，米甲一定会毫不犹豫地吐之而后快的。如果米甲也能像大卫一样被圣灵充满该有多好啊！夫妻二人能够在属灵方面一同成长，彼此勉励该是件多么蒙福的事啊！这本是理所应当的事情，但是在实际生活中却是很难做到的。

属灵的人和属血气的人

米甲怎么会有这样的反应呢？她可能是想：这柜子究竟算什么呢，值得让你这样疯狂地跳舞？之所以推断她可能会有这样的想法，是因为这约柜她在父亲扫罗时连见都没有见过。大卫深知这约柜所蕴含的属灵的意义，而米甲却对此一无所知。大卫是“属灵的人”而米甲却是一个“属血气的人”。圣经说：“然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。大卫对米甲说：“这是在耶和華面前……”（21）。是的，大卫是王也是百姓面前的王，在耶和華面前他就像一个婴孩儿。大卫接着说：就是这位“耶和華已拣选我，废了你父和你父的全家”。“耶和華已经拣选我了！”，没有比这更有力的话语了。弟兄们，你们是否知道神对我们的爱首先体现在他对我们的“拣选”上呢？（玛 1:2）然后，“神不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗 8:32），为要拯救我们这些他所拣选的人。如果你是神所拣选的人，也就是“按他旨意被召的人”的话，盼望你能相信“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8:28）。

神拣选了我

正因为如此，大卫大胆地说：耶和華已经“立我作耶和華民以色列的君，所以我必在耶和華面前跳舞”（21）。神不仅拣选我们，免去了我们的地狱之刑，他还有使我们作他的儿女，神的儿女也就是神的后嗣，是承受产业的。圣经说：“你们必出来跳跃如圈里的肥犊”（玛 4:2）。

我们来看一下圣经的严谨性。圣经并没有称米甲为“大卫的妻子”，而是称之为“扫罗的女儿米甲”。三次都是这样称呼的。大卫回来要为他的家眷祝福，这时“大卫的妻子米甲……”，本来不是应该说吗？但是圣经却说“扫罗的女儿米甲……”（20）。好像暗示说就是那个连约柜的面都没有见到过的父亲扫罗的女儿。如果父亲扫罗不是生活不敬虔的话，也不至于给女儿造成这样不好的影响。

“扫罗的女儿米甲，直到死日，没有生养儿女。”（23）圣经说“儿女是耶和華所赐的产业”（诗 127:3）。也就是说米甲没有得到耶和華所赐的产业。以扫就是很好的一个例子。他“后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。”（来 12:17）可以说，大卫分明是满心欢喜地带着神的祝福回来的，可是她却拒绝了这份祝福，反而招来了咒诅。反对带着神的“祝福”回来的大卫也就是在排斥基督。所以扫罗的女儿米甲没有得到神的祝福。

我们虽想忠心服事神，但是在这个过程中我们难免会经常犯错得罪神。今天我们是否也在犯想用“新车”迎接神的错误呢？在我们的敬拜当中，如果不是“欢欢喜喜地”（12）像大卫“在耶和華面前踊跃跳舞”（14）时一样充满感恩的话，那么那些富丽堂皇的建筑，现代化的设施，也不过是个“新车”而已。

我们应该严肃地省察一下，神所配夫妻的我们是否像大卫和米甲一样，这样地不和谐？为人父母的我们在信仰方面上给子女留下什么样的影响？

第七章 耶和华必为你建立家室

大卫把神的约柜安放的大卫城以后，心中又有了新的忧愁，因为他想：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”（2）所以大卫想要为耶和华造圣殿。但是神没有接受大卫的美意，反而说“我耶和华应许你，必为你建立家室”（11），也就是说神应许要为他盖房安家的意思。这样，第五节和第十一节形成了绝妙的对比。

如果说人要为神建圣殿的行为属于伦理范畴，那么神要为人盖房子的行为就应该属于教义范畴。如果说人为神做什么是人责无旁贷的义务，那么神为人做什么就是出于神主权的恩典。而且始终是教义先于伦理，神主权的恩典先于人的义务。也就是说我们只有首先接受了神主权的恩典，之后才会产生伦理方面的反应——在生活中我应该怎样行？

神说要为大卫建立家室，这句话究竟有着什么样的意义呢？其意义就体现在著名的大卫之约中。在救赎史这条绵延不断的山脉上，有两座高耸的山峰，那就是亚伯拉罕之约和大卫之约。并且二者实为一体，也就是说大卫之约是亚伯拉罕之约的发展。而且这两个约到了新约时代就在“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1:1）中得以成就了。

所以可见本章在救赎史中所占的比重之大。因此第七章的主题就可以立为“耶和华必为你建立家室”，我们将分四个单元来分析：

第一单元（1-3）大卫的心意

第二单元（4-7）在会幕和帐幕中行走的神

第三单元（8-17）神与大卫立约

第四单元（18-29）大卫的感恩和赞美

第一单元（1-3）大卫的心意

那时，王对先知拿单说：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”（2）

大卫曾经为神的约柜忧虑说：“我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”（诗 132:3-5）所以他将放置在别处许久的神的约柜抬回了大卫城。大卫的这个心愿成就之时，“耶和华作王”（代上 16:31）的神政王国就诞生了。第七章开始说：“王住在自己宫中，耶和华使他安静，不被四围的仇敌扰乱。”（1）随后大卫就有了新的忧虑，因为他自己悠闲自在地住在香柏木的宫中，而神的约柜却在幔子里历经风吹日晒。不知对此，扫罗是否漠不关心，但是大卫却作不到置若罔闻，视而不见。

于是大卫把自己的心事向先知拿单说了。拿单是在大卫当政期间所立的先知，在大卫软弱动摇的时候，是他为大卫把关，特别是在两次重大事件当中。第一次是在大卫贪恋拔示巴的时候（12:1），第二次是在亚多尼雅争夺王位的时候（王上 1:22）。这时，拿单对大卫说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”（3）他也觉得不错，同意大卫看法。可能是拿单也深有同感，觉得大卫的心愿是正确的，理应这样去行。但是神却拒绝了大卫的好意。因为神要向我们启示——所谓救赎圣工并不是人要为神做什么，而是神首先为人做什么。

第二单元（4-7）在会幕和帐幕中行走的神

“自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。”（6）

当夜耶和华的话临到拿单说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说……”。神首先通过拿单对大卫说：“自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。”（6）这句话不仅为我们认识神的救赎事工提供了重要的情报，而且对我们正确理解神与大卫所立的大卫之约起到了决定性作用。这句话中包含着三个要点：

神不是住在殿宇中的神，而是在帐幕中行走的神

神不是安息的神，而是作事的神

自从领以色列人出埃及时，直到今日

神说他自己未曾住过殿宇，常在帐幕中行走。那么，住在殿宇中和住在帐幕中有什么决定性的区别吗？“殿宇”给人一种不动的固定的概念，相反帐幕却不是固定不动的，而是简便的易于移动的。神就是在这样的帐幕里“行走”的。也就是说并非是神降临西奈山，在那里建起殿宇住下，然后命令以色列民向迦南地进军的，而是神命令百姓在那里为他支搭圣幕，在百姓从西奈山出发时，神就在百姓前面行走。神这样做不只是到他带领百姓进入迦南地时为止，而是“直到如今”（6）即在以色列民定居迦南地约五百年后的今天。

那么，现在我们的神在做什么呢？主耶稣对批判他在安息日治病的人说：“我父作事直到如今，我也作事”（约 5:17）。神没有安息在殿宇里，而是在帐幕（即，是人的身体：林前 3:16，6:19，林后 5:1，彼后 1:13）里工作，直到现在。

神自我启示说：“成就的是耶和華，造作为要建立的也是耶和華”（耶 33:2）。并且神的工作到现在还没有完成。因此神说：“凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧养我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”（7）执事司提反和使徒保罗深切明白了这一点，所以他们见证说：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿”（徒 7:48，17:24）。

但是就是现在也有好多愚钝的人称礼拜堂为圣殿，想要像供奉偶像一样把神供在某个建筑物中。可神不想住在人用石木砖瓦做成的房屋殿堂里，而是想住在得到拯救的神的子民里面。这样，信徒聚集的教会就是神的圣殿，每个信徒的身体也是神的圣殿。圣经说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启 21:3）到这时神的殿才真正完成。为了成就这一事工，神至今仍旧在弟兄们的帐幕（身体）中作事。

第三单元（8-17）神与大卫立约

“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（12-13）

本单元是神与大卫立约的内容。如果要用一句话来概括此约的话，即“耶和華必为你建立家室”（11）。神说要为大卫“建立家室”，意思是指大卫的子孙继承他的王位，最终由耶稣基督成就了神的这个应许——天使对马利亚说：“他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”（路 1:32-33）这就是我们称基督为“大卫的子孙”的根据。历史上没有比这个家更伟大更荣耀的家室了。以“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1:1）开始的马太福音第一章中，记载的家谱为此作了见证。这个家谱并不是偶然的产物，而是神按照他的应许为大卫建立家室的证据。神应许要为大卫“建立”的“家室”等到主耶稣再来，说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”（启 21:6）的日子才真正完成。因为神所应许要为大卫建立的家室指的就是神的国。

所以，可以说第七章是撒母耳记下具有核心地位的一章，也是撒母耳记下的高潮部分。因为第七章以后讲的就是关于大卫所走的一段下坡路的内容了。通过这一章，我们可以了解神的拯救计划，明白神呼召大卫立他为王的目的，同时可以知道即便大卫犯了罪，神也只是管教他，不会废了他的王位的意图。

我们来看一下在神与大卫立约的这一段（6-17）中“我”一词出现了几次，共九次之多（6，7，7，8，9，10，11，12，15）。这表明了这个约是神单方所立之约，体现了神要凭自己的主权成就此约的强大的意志力。神应许大卫说：“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（12-13）从第一个层面上讲这个应许由所罗门成就了，但是这只是一个预表而已，主耶

稣在本丢彼拉多面前见证说：“我的国不属这世界”（约 18:36），正如主见证的那样，神所要建立的国不是世上的国。

我必坚定他的国位直到永远

神与大卫所立的约中多次强调了“永远”（13, 16, 16）一词和“坚定”（12, 13, 16）一词，这就说明了神的国不是世上的国。世上的国不可能“坚定”到“永远”。“永远”这个词只有与神连系在一起的时候才成立。但以理书也对此启示说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但 2:44）

大卫也明白这个奇约。使徒行传第二章，所记载彼得的讲道证明了这一点，这是圣灵降临之后，通过彼得作见证所讲的第一场道，彼得在讲道中说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：……”（徒 2:30-31）这里说大卫“晓得”并“预先看明”了基督要出于他的子孙之中。这就是神与大卫所立的约。

大卫之约中有一句话令人惊诧，即神说：“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”（14-15）。不妨设想一下，如果大卫一犯罪，神就像对待他所废弃的扫罗一样，废弃大卫并使他的慈爱离开大卫的话，那么神所说的要为大卫建立家室的应许就不是要靠神的恩典来成就，而是要凭人的行为来成就了，如果神的应许要靠人的行为来成就的话，那么不被神废弃的人一个也不会有，这样的话，这个家室就无法建立也无法延续了，最后神的旨意和神的计划就会无法成就，以失败告终。

引出了一个难题

这样就引出了一个难题——即使大卫犯了罪，神也不废弃他，这是不是与神的公义相矛盾呢？其实不矛盾，因为使其成为可能的前提是有神与大卫所立的约。简而言之就是如果大卫（不仅是大卫，旧约中所有的人）犯了罪的话，其罪责由将要从他的子孙中出来的基督来承担，这就是神与大卫所立之约的核心。因为有了这个约作为保障，所以不仅是大卫一人，旧约中所有的信徒都不会被神废弃，都可以得到救恩。也就意味着神与大卫所立之约不是行为之约，而是“恩典之约”，换句话说就是“福音”，并且神一定会按照他的应许单方成就此约，也就是说这是神的“主权之约”。

因此神当大卫犯罪的时候，神“用人的杖责打他，用人的鞭责罚他”（14），但是不会废弃他，神的慈爱也不离开他。这一点在第十二章的大卫身上和所罗门身上得以体现。圣经说：“耶和華向所羅門發怒，因為他的心偏離向他兩次顯現的耶和華以色列的神”（王上 11:9），可见所罗门竟然堕落到了拜偶像的地步。但是神却说：“只是我不将全国夺回，要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。”（王上 11:13）神的话中提到了“我仆人大卫”，说明神记念他与大卫所立的约，又提到了“我所选择的耶路撒冷”，这说明神考虑到了他的圣名和他的拯救计划。诗篇的作者也明白了这一点，所以他作诗见证和赞美说：

倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，
背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，
用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱全然收回，
也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，
也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，
我决不向大卫说谎。（诗 89:30-35）

正是因着这个神主权赐下的恩典，我们才得到救恩的。因为神的慈爱，神忍耐直到今日，就是现在信徒犯了罪，神也只是惩戒我们而已，他绝不会收回他的慈爱。所以我们深信“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

第四单元（18-29）大卫的感恩和赞美

“于是大卫王进去，坐在耶和华面前，说：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”（18）

大卫“住在自己宫中，耶和华使他安靖”（1），这时大卫就想为耶和华作点什么，可是神却施恩于他，说：“我耶和华应许你，必为你建立家室”，大卫听了此话后走下王的宝座，谦卑地“坐在耶和华面前”（18）献上了感恩的祷告。

大卫祷告的第一句话就说：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”

（18）这是大卫对“我（神）从羊圈中将你（他）召来，叫你（他）不再跟从羊群，立你（他）作我（神的）民以色列的君”（8）的恩典的感恩回应。试想如果不是神主权地拣选大卫立他为王的话，那么大卫一辈子也只能作一个牧羊人了。弟兄们，你们是否也有过“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”这样的感恩呢？

我是谁，我的家又算什么

大卫又感激地说：“主耶和华啊，这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至于久远。主耶和华啊，这岂是人所常遇的事吗？”（19）大卫之所以能出此问，表明大卫领悟了神与大卫所立之约的属灵方面的意义。他说：“万军之耶和华以色列的神啊，因你启示你的仆人说：我必为你建立家室，所以仆人大胆向你如此祈祷”（27），这说明大卫已经明白了这个约的意义。

在此有一个要点，就是“你启示你的仆人说……”中的“启示”这个要素，换句话说就是“使……知道”。第二十一节也说：“你行这大事使仆人知道……”。所谓信徒就是具有“知、情、意”人格的个体。其中以“知”为先。也就是说我们要知道神为我们作了什么，这属于教义范畴。那么，我们知道了神在我们身上的作为以后，随即就应该产生情感方面的要素——信和意志方面的要素——行。

可以说当今教会信徒们所最为缺乏的正是知方面的要素。无论哪一个时代，无论是谁，最重要的就是，要知道神向本应灭亡的罪人所施的善良，仁慈，信实，神先给予我们的爱，怜悯，丰盛的恩典，永远不变的约，及不灭的希望等等。圣经有一处证明了知道这些的重要性，就是使徒保罗在罗马狱中为以弗所教会信徒所作的祷告（弗 1:15-19）。当时保罗担心的不是他自己的安危，而是以弗所教会众信徒的信仰是否能够坚立得住。保罗当时并没有向神求赐给以弗所教会信徒什么，而是求神“使他们真知道”神已经赐给他们，并且他们已经接受了的神的恩典。

求神使他们真知道……

保罗求神使以弗所信徒真正知道神（17），知道他的恩召有何等指望（18上），知道他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀（18下），并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大（19）。保罗在以弗所书第三章十八节十九节祈求神使以弗所信徒“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们”。因为只有知道了这些，才能在任何的试炼和迫害中得胜。

要注意的是圣经中所说的“知”和大学课堂上所讲所用的知识是不一样的。主耶稣在楼房论谈中说，圣灵降临的时候要把一切“指教你们”并且“要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约 14:26）。这样说来，如果弟兄你听了讲道人所讲的神的话语，并开始明白其中的真理的话，这无疑是一种千金难换的祝福。因为虽然你们用肉身的眼睛看不到，但是圣灵照明你们心中的眼睛，就像当年光照使徒保罗时一样。所以，使徒保罗祈求神将那“赐人智慧和启示的灵”（弗 1:17）赏赐给以弗所信徒，以便使他们真知道神和神的作为。

我们应该一直这样饥渴慕义，渴望知道关于神更多的知识。但是首先我们应该知道，神已经赐给我们并且我们也已经接受了的神的恩典。可是却不知有多少人像一个一无所有的可怜虫一样，不住地求神“给我……”“给我……”，仿佛神什么也没有赐给他似的。当今神的儿女之所以看上去这样畏缩这样寒碜，这样贫于喜乐和感恩，可以说其根本原因就因为他们对神已经赐给我们的恩典的无知。知道神的恩典的人，就无法不像大卫一样感激涕零地说：“我是谁，

我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”就会明白除了感恩以外，别无所求，正如大卫所言那样——“主耶和华啊，我还有何言可以对你说呢？因为你知道你的仆人”（20）

照你所说的而行

我们看大卫的祷告，他只是对神先给予我们的，无条件的爱和恩典献上了感恩和赞美，祈求照神所应许的成就，并没有再提什么其他的夙愿，他说：“耶和华神啊，你所应许仆人和仆人家的话，求你坚定，直到永远，照你所说的而行”（25）。由此可见大卫的祷告是抓住了神所说的“话”的祷告。“话”（19，21，25，28，29）一词共出现了六次。大卫祷告求神按照神的应许成就，他说：“主耶和华啊，惟有你是神。你的话是真实的，你也应许将这福气赐给仆人。现在求你赐福与仆人的家，可以永存在你面前。主耶和华啊，这是你所应许的，愿你永远赐福与仆人的家”（28-29）。

神果真按照他的应许“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角”（路 1:69）。让我们来赞美这位信实的神吧！

第八章 神使大卫得胜

第八章讲的是大卫征服四境仇敌的内容。从文脉上看，第五章时大卫当上了全以色列的王并征服了耶路撒冷，第六章时大卫将神的约柜迁回，第七章时神与大卫立约，到了第八章时神使大卫征服四境强敌。那么，本章的内容在救赎史的脉络中具有什么样的意义呢？我们将分两个单元来分析：

第一单元（1-14）大卫所打的仗的救赎史意义

第二单元（15-18）大卫秉公行义

第一单元（1-14）大卫所打的仗的救赎史意义

“此后大卫攻打非利士人，把他们治服，从他们手下夺取了京城的权柄（原文作“母城的嚼环”）。”（1）

大卫攻打非利士人，“把他们治服”（1），又攻打摩押人，“使他们躺卧在地上”（2），他又攻打琐巴王哈大底谢，把领土扩张到了幼发拉底河（3）。大马士革的亚兰人来帮助琐巴王哈大底谢，大卫就击杀亚兰人，于是亚兰人就归服他，给他进贡（6）。这样有人可能会想——大卫是不是个好战主义者呢？圣经说：“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜”（6），证明了是耶和华神使他这样的。那么，接下来的问题就是，大卫所打的这些仗的救赎史意义是什么呢？

在回答这个问题之前，我们应该注意的是：这些国家都是与神的选民以色列为敌的国家。大卫并没有攻击与他“和好”的国家。第一节提到了“非利士人”，回想第五章十七节的经文可知：“非利士人听见人膏大卫作以色列王”以后，他们不但没有派使者祝贺，反而马上上来，布散在利乏音谷，要攻打大卫。这是因为他们惧怕大卫，想要在大卫更强大之前把他杀掉。他们就是这样一群“要敌挡耶和华并他的受膏者”（诗 2:2）的外邦国家。

从更为宽广的救赎史脉络中看这个问题的话，我们就要追溯到创世记的时候。神对蛇说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创 3:15）这样看来大卫所打的战争就是这一战争的延续。这里所说的“你的后裔”表面指的是诱惑夏娃的“蛇”的后裔，但是，说人与蛇的崽子争战，这话成立吗？所以这个“你的后裔”指的是背后的操纵者撒但。但是撒但是不能生育的，因此，这里的“你的后裔”最终指的就是顺从撒但受撒但操控的人。

那么，在大卫王国刚一建立起来的时候，以非利士人为代表的列邦就来攻击大卫王国，从这一点看出他们身上具有蛇的后裔的特性。也就是敌挡基督的特性。主耶稣说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”（约 8:44）这些人就是蛇的后裔。

神的战争

约书亚灭迦南七族之战也同属于这一战争。试想如果约书亚当时没有征服迦南地，以色列百姓没有定居那里，神从埃及带领出来的他的选民都流离失所的话，如果大卫王国被以非利士人为首的列邦灭除的话，那么神要从犹太人中差下基督，以拯救天下万民的计划岂不是会遭遇极大的挫折和失败。所以大卫所打的战争就是在“为耶和華争战”，正如圣经所说：“耶和華必为我主建立坚固的家，因我主为耶和華争战”（撒上 25:28）。

虽然这一战争在基督道成肉身来之前表现为凭着血气争战，但是到了新约时代这一战争就演进为了属灵的战争了，正如圣经所说：“因我们并不是与属血气的争战，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（两“争战”原文都作“摔跤”）。”（弗 6:12）主耶稣吩咐说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（徒 1:8），这是让我们发起属灵征服战争的命令。因此使徒保罗说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:3-5）。他在陈述他的服事工作时说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”（提后 4:7）。

然而，我们要知道，这美好的仗到今天也没有结束。因为圣经说：“只是如今我们还不见万物都服他”（来 2:8）。所以使徒保罗说：“你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。”（腓 1:30）

本单元的经文中出现了这样一个场面：哈马王陀以儿子约兰“带了金银铜的器皿来，大卫王将这些器皿，和他治服各国所得来的金银都分别为圣，献给耶和華。就是从亚兰、摩押、亚扪、非利士、亚玛力人所得来的，以及从琐巴王利合的儿子哈大底谢所掠之物。”（10-12）这里说“大卫将……，献约耶和華。”大卫没有独占这荣誉而是把荣誉归给了耶和華。这就是我们打美好的仗之目的所在。所以可以把本单元的钥节归为第六节和第十四节。其中两次强调了“大卫无论往哪里去，耶和華都使他得胜。”但是神不仅使大卫这样，摩西无论往哪里去，耶和華也都使他得胜。神对约书亚也是如此。神不仅在旧约时代才这样行的，神也使保罗无论到哪里去都得胜亨通。神对弟兄你也是如此，无论你到哪里，神都会叫你得胜，希望你能靠着神的话语对此有确信。因为我们都是为了神的圣名和荣誉而在“为耶和華争战”（撒上 25:28）。

耶和華尼西

“大卫在盐谷击杀了亚兰（或作“以东”。见诗篇六十篇诗题）一万八千人回来，就得了大名。”（13）从诗篇第 60 篇的标题可以看出，大卫在这时作诗赞美，说：

你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。（细拉）（4）

是的，耶和華把旌旗赐给为神的荣誉和他的国而战的战士，使之为真理扬起来。这里说“为真理扬起来”。在出埃及记第十七章，当神的选民以色列人进军应许之地迦南地的时候，仇敌亚玛力人来攻击他们，摩西手里拿着神的杖，站在山顶上，亚伦和户珥二人用手托住摩西祷告的双手，使其不落下来，这样约书亚就战胜了亚玛力人。这是以色列人所经历的第一场战争。当时“摩西筑了一座坛，起名叫耶和華尼西”（出 17:15），就是“耶和華是我旌旗”的意思。神“把旌旗赐给敬畏你（他）的人，可以为真理扬起来”。大卫在诗篇第 60 篇结尾时这样说：我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他（12）

我们最终的敌人不是亚玛力人，也不是摩押人。所以我们的元帅不是约书亚也不是大卫，乃是神所说的“女人的后裔要伤你的头”的“女人的后裔”基督，这敌人乃是撒但。圣经说：“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在！”（罗 16:20）

第二单元（15-18）大卫秉公行义

“大卫作以色列众人的王，又向众民秉公行义”（15）

大卫“向众民秉公行义”这一节不仅是本单元的钥节，也和上一单元有着密切的联系。因为大卫不仅对内秉公行义，他对外所打的战争也是公义的战斗。

示巴女王听见所罗门的名声，就来到耶路撒冷赞美他说：“……耶和华你的神是应当称颂的！他喜悦你，使你坐他的国位，为耶和华你的神作王，因为你的神爱以色列人，要永远坚立他们，所以立你作他们的王，使你秉公行义。”（代下 9:8）“秉公行义”，这是预表弥赛亚王国的大卫王国的一贯纲领。无论是第一章中亚玛力人拿着扫罗的王冠来见大卫的时候，还是第四章中奸臣割下伊施波设的首级来见大卫的时候，大卫都丝毫没有动摇，一直“秉公行义”。

但无论大卫也好，所罗门也好，他们都没有真正做到完全地“秉公行义”。他们只不过是预表的人物罢了。那么秉公行义坚固到永远的国是什么样的国呢？对，就是弥赛亚王国。所以主耶稣说：“看哪，在这里有一人比所罗门更大。”（路 11:31）诗篇作者也仰望着这弥赛亚王国，这样唱歌：

耶和华作王，万民当战抖。他坐在二基路伯上，地当动摇。

耶和华在锡安为大，他超乎万民之上。

他们当称赞他大而可畏的名，他本为圣。

王有能力，喜爱公平，坚立公正，在雅各中施行公平和公义。（诗 99:1-4）

大卫任命了元帅、史官、祭司长和书记，以及其他大臣（16-18）。那么他们应该怎样行呢？他们也应该“秉公行义”。圣经说主耶稣升天的时候，将各样的恩赐赏给人，“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗 4:11-12）。那么这些人又应该怎样行呢？同样也应该秉公行义。这就是本单元给我们的话语。

第九章 照神的慈爱施恩

第九章所讲的是，大卫寻找到扫罗家唯一剩下的人约拿单的儿子米非波设，并施恩于他的内容。即让两腿都瘸了的米非波设像王子一样可以常与大卫同席吃饭。那么这件事究竟有什么重要意义，以至于圣经单用一章把它记载下来传给后人呢？如果想要弄明白这一点的话，首先要知道扫罗王国与大卫王国的不同之处。若要说明这一点，有一节经文最为适合，即“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”（罗 6:14）

扫罗王国是“在律法之下”的王国，他们厌弃神作王，也就是厌弃了神的恩典（撒上 8:7），以至他们行事依靠的是自己的行为力量。所以扫罗犯罪的时候也按照律法受到了处罚，被神废弃了。但是大卫王国通过以约柜为中心的弥赛亚之约成为了“在恩典之下”的王国。所以神“施恩”于它。若不是因为这恩典，就是大卫自己也早已王位被废，性命不保了。

因此，“神的慈爱”并不是只施舍给米非波设一人，在预表弥赛亚王国的大卫王国之下的所有百姓，都能蒙受“神的慈爱”。从这一角度来讲，示巴反叛时说：“我们与大卫无份，与耶西的儿子无涉。以色列人哪，你们各回各家去吧！”（20:1），他这一言行不是背叛了别的，正是背叛了恩典。如果明白这一点的人，就会通过米非波设所说“仆人算什么？不过如死狗一般”（8）的话，看到自己的光景——若不是神的恩典，我们就不可能得救。

我们还应注意一下大卫向米非波设施恩的时间。大卫作了全以色列的王（5章），把神的约柜迁回来安置好了（6章），他“住在自己宫中，耶和华使他安靖，不被四围的仇敌扰乱”（7章），这时大卫才“因约拿单的缘故”向米非波设施恩。那么，为什么说这个时间重要呢？因为主耶稣曾说过当他登上王位之时，也就是弥赛亚王国到来之时，他要“叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派”（路 22:30），而大卫在此时施恩给米非波设恰恰就是对这一时间的预表。但我们要明确一点，即这里所说的“坐在我的席上吃

喝”虽然含有补偿的意思，但是这并不是我们作事而应得的报酬，无论何时何地都不要忘记这完全是因为“神的慈爱”而施于我们的恩典。本章中“施恩”一词共出现了三次（1，3，7）。因此可以断定本章所要突出的重点不是大卫也不是米非波设，而是“神的慈爱”和因此而施于我们的恩典。我们不可忽略的一点就是神通过大卫在基督里面“借着恩典作王”。这一点在10-12章中明显地体现出来了。因此根据第三节的内容，可以把第九章的主题定为“照神的慈爱施恩”。将会分两个单元来分析：

第一单元（1-8）我不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾

第二单元（9-13）常与我同席吃饭

第一单元（1-8）我不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾

“大卫问说：‘扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。’”（1）

扫罗家有一个仆人，名叫洗巴，这样大卫就从他的口中得知约拿单还剩下一个儿子，是瘸腿的，在罗底巴亚米利的儿子玛吉家里。“罗底巴”是约但河东边玛哈念附近的一个城，米非波设可能就藏身在此处。他之所以成为瘸腿的原因是一一“扫罗和约拿单死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁。他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。”（4:4）

于是大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子玛吉家里召了他来。“扫罗的孙子、约拿单的儿子米非波设来见大卫，伏地叩拜。大卫说：‘米非波设！’米非波设说：‘仆人在此。’”（6）只是说“米非波设来见大卫，伏地叩拜”不就可以了么？为什么圣经在此要这样冗长地注释说“扫罗的孙子、约拿单的儿子米非波设”（6上）呢？这是为了让我们看到一个结果，即：扫罗在世的时候虽然没有跪拜大卫，向大卫俯首称臣，但是他的孙子米非波设却向大卫伏地叩拜，称自己为“仆人”，这一场面使我们看到，曾经那般疯狂地追杀大卫敌挡大卫的扫罗家，最终还是承认大卫是主人，并伏地屈膝叩拜大卫。

圣经说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓 2:9-11）在弥赛亚王国到来的时候，也会发生同样的事情一一曾经与主耶稣为敌，想方设法要置他于死地的人，都要屈膝在他的面前，口中称他为“主”。

“大卫说：‘你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩与你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。’”（7）大卫之所以如此恩待米非波设是“因约拿单的缘故”（1，7）。那么具体说又是因为约拿单的什么呢？第一：因为约拿单曾与大卫共苦难，所以大卫要通过他的儿子与他同荣耀。我们常只把约拿单和大卫之间的感情视为“友情”，虽然不可否认约拿单确实爱大卫胜过爱自己的生命。但是这种爱却绝不仅仅限于肉体上的友情。我们从撒母耳记上第二十章或第二十三章，约拿单所说的话中看出这种情不是友情，而是只有明白神无法抗拒的旨意和计划的人才有的信心。第二：因为大卫曾与约拿单立约。约拿单请求大卫说：“耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠”（撒上 20:15）。这就是大卫和约拿单二人在田野里“指着耶和华的名起誓”（撒上 20:42）所立的约。大卫现在正是在按约履行他的诺言。

那么，大卫向米非波设施恩，为他作了什么呢？第一：大卫恢复了米非波设失去的基业一一“将你祖父扫罗的一切田地都归还你”。第二：大卫对他说：“你也可以常与我同席吃饭”（7下）。这就意味着恢复了他的身份和地位。米非波设曾经是“王孙”，但他失去基业的同时，连身份和地位也失去了。但是圣经说：“米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”（11下）这不知比前一个恩典要荣耀多少倍。因为这是对从大卫的子孙而来的耶稣基督恢复我们的基业和身份的预表。耶稣基督成为我们“至近的亲属”（得 4:14）为我们找回因亚当犯罪而丧失的基业，并恢复了我们的“有君尊的祭司”的身份。“米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾”（8），我们也只能俯伏在万王之王我们的主面前这样问他。

第二单元 (9-13) 常与我同席吃饭

“于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。”(13)

本章不过短短的十三节经文，“常与我同席”这句话就出现了四次(7, 10, 11, 13)。如果仔细分的话，“与我同席吃饭”出现了三次，“与王同席吃饭”出现了一次。要点就在这儿。我们不妨想象一下这一光景，不是一条腿瘸，而是“两腿都是瘸的”米非波设不是一次两次被王邀请坐席，而是“常”(7, 10, 13)与王同席吃饭，如王的儿子一样。那么就意味着，每次吃饭的时候，都要有人把他抱到座位上。米非波设不但没有值得有人这样去做的价值，反而“本为可怒之子”(弗2:3)。因为他是敌挡大卫，追杀大卫的家门之后。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？”(1)的时候，通常会被认为是要寻找扫罗之后，灭之以绝后患。米非波设被带到大卫面前时，心中怎能没有这样的恐惧呢？因此大卫对他说“你不要惧怕”(7)。就是这样的一个米非波设，却可以“常与王同席吃饭”，那么圣经通过这一事件要向我们启示什么呢？

“迦南妇人对主耶稣说：‘主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。’”(太15:27)但这里还不是一般的“狗”是“如死狗一般”的米非波设，他所吃的不是主人桌子上掉下来的碎渣，而是“常与王同席吃饭”。圣经称之为“照神的慈爱恩待他”(3)。

圣经对弥赛亚王国到来的时候，与主共享荣耀的人这样描写道——主耶稣说：“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”(路22:28-30)“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。”(路13:29)是的，到那时，不是坐在大卫王的席上吃喝，就是把自己比成望着主人桌子上掉下来的碎渣垂涎三尺的狗的迦南妇人，也要在万王之王的席上吃喝，“如王的儿子一样”(11)。

这里提到了“米非波设有一个小儿子，名叫米迦”(12上)。为扫罗家剩下米非波设这一条血脉，这是神的恩典，而这剩下的人竟敢还有一个小儿子。扫罗曾对大卫这样说：“我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。现在你要指着耶和華向我起誓，不剪除我的后裔，在我父家不灭没我的名”(撒上24:20-21)于是大卫向扫罗起了誓。这是神为大卫成就了他所立的誓言。

现在第九章分析完了，我们得出了什么结论呢？神能使大卫记住并履行他与约拿单所立的约，那么他岂不是更会信守他借着儿子耶稣基督与我们所立的约吗？

当我们屈膝叩拜于地问主耶稣“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾”的时候，主耶稣会说：“你必常与我同席吃饭”。第九章结束时这样说：“他两腿都是瘸的”(13)，其目的不是别的，正是让我们认清自己。

第十章 不要拒绝恩典，和好吧！

第十章的主题和第九章的主题恰好相反。在第九章里我们看到了大卫按照神的慈爱向米非波设施恩。米非波设虽然有些受宠若惊，但是他还是感恩地接受了大卫白白施于他的恩典。然而，在第十章大卫要厚待亚扪王哈嫩，但却被拒绝了。他不但拒绝了大卫的恩典，而且还羞辱了大卫派去传话的“臣仆”，以此来污辱大卫。这不仅仅是污辱了大卫，同时也亵渎了神。

因此，恩典变成了对亚扪人的战争。但是第十章并不是在仇敌灭亡的事件上就告一段落了，而是继续有所发展。被亚扪人雇佣参战的亚兰人王哈大底谢的军队“见自己被以色列人打败，就与以色列人和好，归服他们”(19)，这样第十章以“和好”告终。所以第十章给我们的信息具有两面性。要么拒绝恩典，自取灭亡，要么降服和好，和睦相处。

因此第十章的主题可以定为“不要拒绝恩典，和好吧！”将分为三个单元来分析

第一单元 (1-5) 亚扪人拒绝恩典

第二单元 (6-14) 恩典变成了战争

第三单元 (15-19) 亚兰人与以色列人和好

第一单元（1-5）亚扪人拒绝恩典

“此后，亚扪人的王死了，他儿子哈嫩接续他作王。大卫说：‘我要照哈嫩的父亲拿辖厚待我的恩典厚待哈嫩。’于是大卫差遣臣仆，为他丧父安慰他。”（1-2 上）

关于大卫从亚扪王拿辖那里究竟得了什么恩惠，圣经没有记载，我们也不得而知。亚扪人世世代代都与以色列人为敌。神说：“亚扪人或是摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。”（申 23:3）因为以色列人出埃及的时候，他们不但没有拿食物和水在路上迎接他们，反而用财物雇了巴兰来咒诅他们。在这种关系状态下，亚扪王拿辖会向大卫施什么恩惠呢？我们只能推测在大卫逃避扫罗的追杀时，是不是他给了大卫什么帮助。主说：“凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们：他不能不得赏赐。”（可 9:41）拿辖正符合这种情况。

“但亚扪人的首领对他们的主哈嫩说：‘大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲吗？他差臣仆来不是详察窥探，要倾覆这城吗？’”（3）他们把大卫派去的人，即大卫差去传达大卫慰问之意的臣仆当成了探子。于是“哈嫩便将大卫臣仆的胡须剃去一半，又割断他们下半截的衣服，使他们露出下体，打发他们回去。”（4）剃去胡须就等于是践踏了权威，而割断下半截的衣服，使他们露出下体，这是对他们最大的污辱。所以使臣们“甚觉羞耻”（5）。大卫面对受了这样奇耻大辱的臣仆，可能是他自己不愿意见他们，也不想让百姓看到他们。所以他指示他们“可以住在耶利哥，等到胡须长起再回来。”大卫此时该是多么地义愤填膺啊！亚扪人不是羞辱了使臣而是羞辱了大卫，因为他们是大卫派去的“大卫臣仆”（2, 4）。更进一步说这种行为也是对神的亵渎，因为他们是神的选民。还有一点更为重要，即主耶稣说：“人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的”（太 10:40）亚扪人不仅拒绝了大卫施于他们的恩惠，同时他们还践踏了“神的恩典”。

第二单元（6-14）恩典变成了战争

“亚扪人知道大卫憎恶他们，就打发人去，招募伯利合的亚兰人和琐巴的亚兰人，步兵二万，与玛迦王的人一千，陀伯人一万二千。”（6）

“亚扪人知道大卫憎恶他们”，所以他们雇用了亚兰人，做好了开战的准备。“大卫听见了，就差派约押统带勇猛的全军出去”（7）。通过观察前后文，我们可以发现大卫在此犯了一个错误。大卫本应统军出战，但是他没有这样做。这不是普通的战争，神的民，即神的圣名竟然受如此奇耻大辱，但是大卫并没有怒发冲冠一跃而起。曾经，大卫听到非利士人歌利亚在阵前挑衅的话，就义愤填膺地说：“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？”

（撒上 17:26）于是他单身出战，他对歌利亚说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神”（撒上 17:45），一举就使万夫不当的歌利亚扑倒在了战场上。那么，现在大卫为什么自己平安地坐在宫中，只派将士出战呢？是说现在所受的污辱没有从前大吗？

没有出战的大卫

因出使亚扪受了奇耻大辱，暂且住在耶利哥的臣仆，听到大卫没有出战的消息该有多么伤心啊！因为他们一定满心期待着大卫听到他们受辱之后，会火冒三丈地起身为他们报仇。其实最担心焦灼的还是神。这一点从第十一章一节就可以看出来，圣经说：“过了一年，到列王出战的时候”。说“过了一年”大概是他们在冬天的时候休战，等过了春天的雨季又开战了，也就是说遇到雨季休战后又该开战的时候到了。“到列王出战的时候”说明大卫理应出战。但是这时大卫还是没有出战，而是“又差派约押率领臣仆和以色列众人出战”（11:1），从这节经文隐隐看出大卫的行为是不正确的。那么后来出了什么事呢？将军乌利亚出战不在家，大卫就犯下了夺人之妻的大罪。

在神的选民，神的百姓，神的圣名受到了羞辱的时候，“大卫听见了，就差派约押统带勇

猛的全军出去”(7)，而自己却仍旧留在耶路撒冷，从这时的大卫的身上，我们能读出什么呢？圣经让我们看到，现在的大卫不再是以前那个处于苦难和逆境时期的大卫了，而是变成一个悠哉游哉的大卫了。并且也使我们扪心自问：“这难道不也是我吗？”

“约押看见敌人在他前后摆阵，就从以色列军中挑选精兵，使他们对着亚兰人摆阵。”(9-11)并且督战说：“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。愿耶和華凭他的意旨而行”(12)。是的，他们不是为了那受辱难当的使臣而战，而是为了神的百姓和神的城邑而战。这场战争关系到值得他们舍弃生命的神的圣名。

结果亚兰人在神的军队面前不战而逃了。亚扪人见亚兰人逃跑，他们也跑进城里，因此，“约押就离开亚扪人那里，回耶路撒冷去了。”(14下)也就是说暂时进入了休战状态。注意，这里与第十一章一节是相连接的。

第三单元（15-19）亚兰人与以色列人和好

“亚兰人见自己被以色列人打败，就又聚集。”(15)

败北逃退的亚兰军重整旗鼓想发起第二次进攻。这时曾经在第八章三节要夺回他的国权与大卫开战受挫的哈大底谢整合亚兰人的力量，由将军朔法率领，想与大卫再决一战。大卫听到此事后集合军队准备迎战了。在此我们要思想两点：

第一：为什么列邦会合力与大卫为敌呢？对此圣经为我们给出了答案：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并他的受膏者”(诗 2:1-2)。这场战争一直要持续到主来的日子。但圣经说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”(诗 2:9)

第二：羞辱以色列的是亚扪人，可是现在以色列却与被卷进来的亚兰人在争战(15-19)。大卫为什么在与主谋之敌的战争中没有出战(10:7, 11:1)，而在与亚兰人的战争中却出战了呢？结果亚兰人“见自己被以色列人打败，就与以色列人和好，归服他们”(19上)。这里说“和好，归服”，那么他们是与谁和好，屈膝归服谁呢？是大卫的元帅约押吗？不是，是大卫。之所以大卫在与亚扪人争战时没有出战，而在与亚兰人的战争中却亲自出战，就是为了向我们显示这一点——他们是与大卫和好才能够保住性命不至灭亡的。

第十章结束时说：“于是亚兰人不敢再帮助亚扪人了。”(19下)也就是说，他们不再与敌挡大卫的势力为盟了。是与大卫为敌，还是与其和好，是站在敌人的那一边，还是站在神的这一边，一定要有所选择。著名的弥赛亚预言诗，诗篇第二篇在结尾处这样写到：

现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。

当存畏惧侍奉耶和華，又当存战兢而快乐；

当以嘴親子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，

因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。(诗 2:10-12)

第十一章 大卫家被黑暗笼罩

第十一章所讲的内容是：大卫对乌利亚的妻子拔示巴犯了奸淫罪，为了掩盖这一罪行，竟用卑鄙的手段谋杀了乌利亚，又犯下了杀人罪。以这件事为契机，黑暗就袭入了第十一章以后的大卫家。不用说就知道这是撒但的诡计。“恶魔”(撒上 17:14)想通过扫罗杀死大卫失败以后，又变换了招术来诱惑大卫，为要使他跌倒。

到现在为止，我们所看到的一直是一个秉公行义，形象完美的大卫。这样完美的大卫，怎么能犯下如此大罪呢？神怎么就没有阻止大卫的恶行呢？这些疑问使我们心中苦恼，百思不得其解。对此，历代志下第三十二章三十一节光照了我们——“惟有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见希西家，访问国中所现的奇事，这件事 神离开他，要试验他，好知道他心内如何。”大卫现在就是在这样的处境当中。大卫在诗篇第三十篇第七节这样说：“耶和華啊，……；你

掩了面我就惊惶。”如果神“掩了面”，也就是说他不光照我们的话，黑暗自然会趁机偷袭，就像天不下雨地就会变成沙漠一样。

那么我们要想一想，神允许大卫犯罪的目的是什么呢？有三个目的。第一：把撒但的使者放在几乎完美的大卫身边（王上 15:5），以使他不至于骄傲自满，自高自大。第二：为了让我们明白人类不能凭自己的能力自救，同时也使读者以此为鉴自省己身。第三：最终的目的还是显露神的恩典，正如经上所说：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）。神使不见天日的黑暗与基督灿烂的荣耀形成对比，为要让我们知道福音的光彩。我们将在下一章看见这荣耀之光。本章将分四个单元来分析：

第一单元（1-5）大卫被黑暗捆绑

第二单元（6-13）作光的乌利亚

第三单元（14-21）大卫讨厌光

第四单元（22-27）耶和華甚不喜悦。

第一单元（1-5）大卫被黑暗捆绑

“过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战。他们就打败亚扪人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。”（1）

我们来看一下圣经的严谨性。圣经说：“过了一年，到列王出战的时候”（1上），显而易见这不就是说大卫理所当然是要出战的吗？但是“大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战。”（1下）这似乎让人有一种不祥的预感。“到列王出战的时候”这句话说明当时都是王率兵出战打先锋的。但是这里这句话却变成了只有敌军的王出战督战的意思。本应为神的圣名而战的王大卫却“仍住在耶路撒冷”。毫无疑问这是大卫玩忽职守的表现。

这场战争的对象是谁，战争的原因又是什么呢？因为大卫派他的臣仆施恩于亚扪人，但是亚扪王哈嫩却“将大卫臣仆的胡须剃去一半，又割断他们下半截的衣服，使他们露出下体，打发他们回去。”（10:4）使大卫受了奇耻大辱。亚扪人是罗得与他的小女儿所生的（创 19:38）不义的民族。神说：“亚扪人或是摩押人不可入耶和華的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和華的会”（申 23:3）。因为在以色列人出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，并且用财物雇了美索不达米亚的毗夺人比珥的儿子巴兰来咒诅他们。他们的子孙就是到了大卫的时候仍旧辱骂和敌挡神的百姓和神受膏的王。这场战争就是惩治他们的战争，而大卫却“仍住在耶路撒冷”，可见大卫当时处于打盹的属灵状态。

睡到太阳平西才起来的大卫

这里我们要注意的是第十一章一节所说的“围攻拉巴”和第十二章二十六节“约押攻取亚扪人的京城拉巴”是相互联系着的。因此可以推测大卫就是在这期间犯的罪（11:2-12:25）。也就是说大卫的臣仆和全以色列军队都在为取下亚扪的都城拉巴浴血奋战的时候，大卫在耶路撒冷犯了罪，真是令人啼笑皆非。

圣经说：“一日，太阳平西，大卫从床上起来”（2上）。他的臣仆在战场上“为本国的民和神的城邑”（10:12）拼杀的时候，大卫王竟然还在睡午觉。这是一种“沉睡至死”的状态。我们从大卫诗篇，也能看出大卫也因此而后怕，他说：

耶和華我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死；（诗 13:3）

由于大卫的玩忽职守“沉睡至死”，以至于陷入了侵犯自己的臣仆乌利亚之妻的试探当中。如果他“到列王出战的时候”就出战的话，也就不至于犯下这样的罪了。如果他在全以色列军队出征奋战的时候警醒祷告的话，也不至于陷入这样的试探当中。

“于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说：‘我怀了孕。’”（5）如果她不怀孕的话，大卫不就当没有这回事了吗？但是神为了使大卫自食他犯罪的恶果，所以允许她怀孕了。

第二单元（6-13）作光的乌利亚

“大卫差人到约押那里，说：“你打发赫人乌利亚到我这里来。”约押就打发乌利亚去见大卫。”（6）

大卫想掩盖自己的罪，所以把战场上的乌利亚招了回来。乌利亚来了，大卫装腔作势地“问约押好，也问兵好，又问争战的事怎样。”（7）“大卫对乌利亚说：‘你回家去，洗洗脚吧！’”

（8）“洗洗脚吧”与“争战”的意思相对，是说“你安息吧”的意思。当时乌利亚听了大卫的话后，一定是被惊得目瞪口呆。难道王就是为了这事招我回来的吗？

但是“乌利亚却和他主人的仆人一同睡在宫门外，没有回家去。”（9）大卫想让乌利亚回家与妻子同寝，以此来掩盖他种下的罪孽的种子，但是神插手阻止了这件事。大卫知道乌利亚没有回家的事时一定很吃惊。他的阴谋诡计失败以后，大卫就很意外地问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”（10）我们来听一下乌利亚的回答，他说：“约柜和以色列，与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主（或作“王”）的仆人都在田野安营。我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓（原文作“我指着王和王的性命起誓”），我决不行这事。”

（11）可是此时大卫正在犯的是什麼罪呢？我们再来看一下乌利亚的话，他说：“约柜和以色列，与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营。”他所提到的名字中唯独就没有“大卫”这个名字。这话怎么会出自和我们具有一样性情的乌利亚之口呢？难道这话不是每字每句都如匕首一样扎大卫的心吗？这必是主的灵感感动乌利亚所说的话。圣经说：“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。并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来 4:12-13）

这时“大卫召了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉”（13），想趁着他不清醒的时候，让他回家与妻子同寝。但是“到了晚上，乌利亚出去与他主的仆人一同住宿，还没有回到家里去。”相对于深陷罪恶之中的大卫来说，乌利亚的行为却发出了光芒。圣经说：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。”乌利亚没有参与行暗昧无益的事，反而责备行这事的人，他被神使用，成了义的工具。圣经说：“因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。所以主说：‘你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。’”（弗 5:11-14）神希望通过乌利亚的光芒能叫醒沉睡中的大卫，使之也发出光来。然而…… ……

第三单元（14-21）大卫讨厌光

“次日早晨，大卫写信与约押，交乌利亚随手带去。信内写着说：‘要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。’”（14-15）

这是我们所熟识的大卫的本来面貌吗？难道他不是因为割了扫罗的衣襟（撒上 24:5）而痛悔的大卫吗？如此善良的大卫怎么就变成这个样子了呢？乌利亚说：“约柜和以色列，与犹大兵都住在棚里”，也就是在战场上，“我主约押和我主的仆人都在田野安营。我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我决不行这事。”（11）面对这样一个忠臣，大卫竟然命令约押“要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。”并且还要乌利亚本人亲自将这信带给战场上的约押。

于是“约押围城的时候，知道敌人那里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗。大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。”（16-17）在这个过程当中不仅是赫人乌利亚死了，“大卫的仆人中有几个被杀的”。我们看一看圣经的严正之处，圣经没有称他们为“仆人”，也没有称之为“约押的仆人”，而是称之为“大卫的仆人”。这分明是对大卫的控诉。

现在是军队攻打羞辱以色列的亚扪人的都城拉巴的决定性时刻。尽管如此约押还是把忠臣

乌利亚推向了死亡的深渊。难道约押不知道大卫歹毒的用心吗？大卫的眼睛被罪恶蒙蔽变得昏暗了，他眼中此时没有臣子的生命，没有以色列的名誉，为了掩盖自己的罪，他便不择手段了，约押也与他一同做了这事。乌利亚为什么会死呢？因为他没有苟同于大卫的犯罪行径。也就是因为他没有遵从大卫的话，“回家去”吃喝后与妻子同寝。如果乌利亚顺服了肉身的情欲的话，他不但不会死，甚至还会受到大卫的厚待。那么大卫又什么要杀死乌利亚呢？最初大卫也不至于想置他于死地，只是他光照了深陷罪恶之中的大卫，因讨厌这光才杀了他的。因为圣经说：“凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备”（约 3:20）。如果乌利亚向大卫妥协的话，他虽不会失去生命，却也像约押一样终将成为大卫的“同伙”。约押派人去见大卫，要他们这样说：“王若发怒，问你说：‘你们为什么挨近城墙呢？’你就说：‘王的仆人赫人乌利亚也死了。’”（21）。

第四单元（22-27）耶和華甚不喜悅。

“王向使者说：‘你告诉约押说：“不要因这事愁闷，刀剑或吞灭这人或吞灭那人，没有一定的，你只管竭力攻城，将城倾覆。”可以用这话勉励约押。’”（25）

约押在报告中暗示了大卫的错误，他说：“王的仆人赫人乌利亚也死了。”这就表明约押已经知道了大卫的意图。那么他为什么还要参与大卫的犯罪呢？可见这是约押的奸计，他也想捉住大卫的把柄，因为在第三章二十七节约押因杀死了押尼珥，被大卫捉住了弱点。所以在大卫有生之年无法除去约押（3:39），他给所罗门留的遗言中说：“你知道洗鲁雅的儿子约押向我所行的，……所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下阴间。”（王上 2:5-6）

大卫因为此事在约押面前丧失了作一个正义之王的权威。别说责备约押了，他还要因自己的无能，厚颜无耻地为约押找借口说：“不要因这事愁闷，刀剑或吞灭这人或吞灭那人，没有一定的，你只管竭力攻城，将城倾覆。”约押听到这一回报心中不知多么耻笑大卫呢！

“乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将她接到宫里，她就作了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。”（26-27 上）乌利亚死了，而大卫犯罪所结的恶果却在日光之下出世了。这罪恶之章在结束时说，有一位自始至终都在鉴察着这件事——“但大卫所行的这事，耶和華甚不喜悅。”（27 下）

还有两个疑问没有解开。第一：大卫是神所选所立的王，那么神怎么叫万事互相效力，使大卫所犯下的恶行变为益处呢？第二：大卫对攻打亚扪人都城拉巴的约押说：“不要因这事愁闷”，“你只管竭力攻城，将城倾覆”，那么神果真会使掩盖这滔天大罪的大卫王国得胜吗？

第十二章 罪在哪里显多，恩典就更显多

第十二章讲的是神派遣的先知拿单提醒大卫，大卫因此悔改的内容。但是犯了罪就应该受到惩戒。扫罗王因为犯罪所以王位被废了。但是大卫的位并没有被废掉。因为神信守了他在第七章十四十五节所立的约——“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。”那么为什么大卫犯了罪他的王位也不被废去呢？

第一：为了成就神的救赎计划。如果人一犯罪就要被废的话，那么不仅大卫所有的人都无法承受。这样的话救赎史就不得不因此而中断。因此神凭他自己的主权，推动和成就他的救赎计划。

第二：那么，神废去了扫罗却没有废去大卫，这是不是不符合神和公义呢？要知道这之所以能成为可能是因为扫罗在“律法之下”而大卫在“恩典之下”。罗马书第六章十四节说：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”首先我们来看一下什么是在“律法之下”和在“恩典之下”。所谓在“律法之下”就是说我生活在律法以下，神看我的时候要通过律法来看我。神通过律法来看人，那么所有的人无一例外地都在“罪恶之下”（罗 3:9），

也就是都在“审判之下”（罗 3:19），其结果是最终要被“定罪”。同样的道理，所谓在“恩典之下”就是说神透过恩典来看我，那么恩典又是借着谁赐下的呢？是的，圣经说：“恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约 1:17）。这样，在“恩典之下”也就是说在基督之下，即在弥赛亚之约以下的的意思。换句话说就是神通过十字架来看我。这样的话因为主耶稣代替我们被定罪，所以无论是谁，只要信他的名就不会被定罪。因此神不废去大卫的位也不与神的公义起冲突。扫罗王在律法之下，所以犯罪就被废弃，而大卫因着弥赛亚之约得以在恩典之下，所以没有被废弃。

故此，第十二章的主题可定为：“罪在哪里显多，恩典就更显多”。在对本章的观察过程当中，你会更确实地明白这一点。因为本书奉行以救赎史观点看圣经的原则。本章将分六个单元来分析：

第一单元（1-6）行这事的人该死！

第二单元（7-12）你就是那人！

第三单元（13-15）耶和华已经除掉你的罪

第四单元（16-23）成就父的旨意

第五单元（24-25）耶和华爱他

第六单元（26-31）荣耀不要归与我们

第一单元（1-6）行这事的人该死！

“耶和华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人：一个是富户，一个是穷人。”（1）

神差遣先知拿单来到大卫这里。以前神也曾派他传讲神的话，与大卫立约，说：“当夜耶和的话临到拿单说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说……并且我耶和华应许你，必为你建立家室。”（7:4-11）但遗憾的是神与之立约的当事人却“你为什么藐视耶和华的命令”（9），犯了罪。在此情况下神差遣先知到大卫这里来，这本身就是神的怜悯和慈悲，为要给他悔改的机会。每当神差遣先知的时候就意味着尚有希望。

拿单给大卫讲了一个富户欺压穷人的故事。他说：“富户有许多牛群羊群；穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。……有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。”大卫可能以为他在向王上奏有关百姓中受冤屈的人的事。所以就甚恼怒，宣告了那人死刑，说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死！”（5）

使徒保罗在罗马书中，论到有关人类罪恶的问题时，说：“他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。”（罗 1:32）大卫明知向穷人施暴欺压是该死的，但他却犯了与这无法相提并论的大罪。

第二单元（7-12）你就是那人！

“拿单对大卫说：“你就是那人！耶和华以色列的神如此说：‘我膏你作以色列的王，救你脱离扫罗的手；我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你；你若，还以为不足，早就加倍地赐给你。’”（7-8）正如以上所说的那样，如果大卫所得的，他“还以为不足”，神还会赐给他，加倍地赐给他，这就是神。之后神直接指责了他的罪，说：“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。”（9）这不是拿单说的话，只是拿单传讲的神的话语罢了，因为一开始拿单就说：“耶和华以色列的神如此说……”（7上）。

听了拿单的话，大卫承认了自己的罪，说：“我得罪耶和华了！”（13上）大卫的认罪虽然简短，却诚实坦白。扫罗王就没有做到这一点。扫罗在听了撒母耳的劝戒后，却拼命为自己辩

解，而且把责任推到百姓身上，说：“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……”（撒上 15:20）。

在拿单对大卫的劝戒中，应该特别引起我们注意的一部分就是“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”（14 上）。圣经说：“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的。”（罗 2:24）。这正与主耶稣所说的“愿人都尊父的名为圣”恰好相反。

惩戒与责任

因大卫犯罪，引起了两个问题，一是惩戒，二是为罪应负责任，关于为罪负责任的问题我们将在下一单元涉及到，本单元我们只讨论一下由罪带来的三种惩戒：① 刀剑必永不离开你的家；② 我必从你家中兴起祸患攻击你；③ 我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。这就是神按照他的约“用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。”（7:14）。

这里我们要注意受惩戒时的两种不同的认识和反应。第一，圣经说：“我儿，你不可轻看主的管教”（来 12:5 上）。“轻看”也就是指认为这事是偶然临到自己头上的，那些顽劣之人或者不信之人最容易作出这样的反应。但神本主义思想中不存在偶然这个词。第二，圣经说：“被他责备的时候，也不可灰心”（来 12:5 下）。“灰心”是说好像自己完全被神弃绝了似的，感到一种挫败感。相比之下有信仰的人反而更容易产生这种反应。不管怎样，轻看神的管教和受到管教时灰心，都不是应有的正确姿态。大卫说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”（诗 39:9）先知弥迦说：“你们当听是谁派定刑杖的惩罚”（弥 6:9）。希伯来书的作者说：“惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。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）

第三单元（13-15）耶和华已经除掉你的罪

“拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”（13 下）

大卫一向耶和华认罪说：“我得罪耶和华了！”，就马上得到了神的话，说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死”。可以说，迅速的悔改能带来迅速的赦免。那么，这一事件就这样到此为止了吗？不是的。还有一个很重要的问题没有得到解决，就是关于为罪负责任的问题。大卫犯罪，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，神为了围护他的圣洁和公义，是一定要让自己为自己的罪负责的。所以神宣告说：“故此你所得的孩子必定要死。”（14 下）谁犯了罪就要为自己所犯的罪负责任，这就是神的公义。因此大卫本该死。但是神却宣告说：“你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”神说“你所得的孩子必定要死”，这其中包含着几层意思：第一，因为大卫是约的继承者，所以孩子要代替大卫死；第二，人生之痛莫过于白发人送黑发人，神要通过大卫儿子的死使他知道罪的可怕；第三，神的最终目的还是要把我们引向将来要为我们死的大卫的子孙基督。神宣告说：“罪的工价乃是死”（罗 6:23，创 2:17）因此，“若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:22，利 17:11）因此，拔示巴所生的儿子之死，并不能显明神的圣洁和公义，只是对人类的一种必要的警戒罢了。

神宽容了大卫的罪

因此圣经说：“他用忍耐的心，宽容人先时（旧约时代）所犯的罪”（罗 3:25 下），也就是说他们犯罪的当时神只是“宽容”了他们。所谓宽容就是说看到了也装作没有看到的意思。神看到大卫犯罪也装作没有看见一样。那么，神这样忍耐到几时呢？圣经继续说到：“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义”（罗 3:26 上）。“今时”指的是神将自己的儿子作了挽回祭，死在十字架上的时候，圣经说：“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义”（罗 3:25 上）。神宽容了大卫的罪及旧约时代所犯的所有人的罪，换句话说就是，将他们的罪存留到“今时”。圣经说：“好在今时显明他的义”，就是指神将他存留的这些罪的忿怒全都倾泻到自己的儿子身上，以此来显明他的义。所以说神差拿单告诉大卫说“耶和华

已经除掉你的罪”的时候，神的义并没有显明，这只是神宽容大卫的时间。圣经说：“为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，……”（来 9:15）也就是说基督为了赎包括“前约之时”即旧约时代的罪而死。因此，我们要铭记：从根本上讲，大卫的罪的问题是不能通过那孩子的死得到解决的，只有通过耶稣基督的死才能得到解决。

那么，难道说大卫的罪没有得到赦免吗？不，大卫的罪已得赦免。但我们不要忘了，只有仰望将来担当新旧约所有罪的基督罪才能得赦免。这就是神设立祭祀制度的目的所在。神要我们通过羊的死，来仰望背负世人罪孽的神的羔羊。

我生在罪孽里生

这一点，神通过大卫所作的诗明确地启示了我们。诗篇第五十一篇的标题中说“大卫与拔示巴同室以后，先知拿单来见他。他作这诗”。此诗中并没有叙述大卫是怎样一时不慎犯的罪，只是告白自己的原罪，说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”也就是承认自己是完全的堕落，完全的败坏，完全无能的存在。大卫在诗中说：“神呵！求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（10）意思是说自己不是需要改造的存在，而是需要被再创造，需要得到重生的存在。

神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。

求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。

因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。 （1-3）

求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。 （7）

大卫求神“涂抹人的过犯”，“将我的罪孽洗除净尽”，“用牛膝草洁净我”。因为用牛膝草蘸祭物的血洒在身上就得以洁净（来 9:19）。但是大卫接着叙述说：

你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。

神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。（16-17）

大卫明白用动物的血无法使自己的罪得赦免。所以他说：“你本不喜爱祭物”。这在当时不能不称之为惊人的觉悟。那么大卫是怎么明白这点的呢？他在诗篇第四十篇中写到：

祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。

燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说：“看哪，我来了！”

我的事在经卷上已经记载了。（诗 40:6-7）

他说神是开通他的耳朵，他才明白的。圣经说“燔祭和赎罪祭非你（他）所要。”这时大卫明白了“原来神想要的是我啊！”所以他说“看哪，我来了！”并且等候神的旨意。那么，这句话又是怎样成就的呢？圣经说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体”（来 10:5）。神需要的是一个“身体”，以此来显明他自己的义，围护自己的圣洁和公义。这样，通过这一事件得出的结论和得到的恩典就是：

神遮盖大卫的罪

得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的。

凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是幸福的。（诗 32:1-2）

要想“得赦免其过、遮盖其罪”使“耶和华不算为有罪”，只有一个方法，除此之外别无指望。这就是“罪在哪里显多，恩典就更显多”中提到的恩典。神竟然遮盖我们的罪，因此就不定我们的罪，这是怎么成为可能的呢？是因为神的儿子已经代替我们被定罪了。这不是仪文。仪文不能遮盖罪，律法只能定罪。这是福音。使徒保罗引用这诗首见证称义教义时，说：“正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说：‘得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的；主不算为有罪的，这人是幸福的。’”（罗 4:6-8）大卫和保罗都尝到了因着耶稣基督

白白称义之人的福的滋味。冒昧地说一句：假如大卫不犯罪的话，他能在黑暗之中看见如此之灿烂夺目的“基督荣耀福音的光”吗？大卫在漆黑如夜的绝望中明白了，“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”保罗“从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的”（提前 1:13），但是因着比太阳更灿烂的神的大光的光照，“得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义”（腓 3:9）。

大卫所犯的罪是恶，保罗逼迫教会也是恶。但是使恶变为善，以此为契机，将福音启示给了我们。无论是大卫还是保罗，他们都不单单是自己的罪获得了赦免，还在神面前得以称义。这就是“罪在哪里显多，恩典就更显多”。圣经说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗 8:28）。

第四单元（16-23）成就父的旨意

“耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。所以大卫为这孩子恳求神，而且禁食，进入内室，终夜躺在地上。”（15 下-16）

这里说大卫“终夜躺在地上”，实际上他是躺在耶和华面前。就这样七天禁食恳求耶和华。那么大卫恳求祷告的内容是什么呢？第一，他知道因为厌恶罪的神是公义的，所以他的儿子必定死。第二，但是这种情况下，作为一个父亲，真是心如刀割一样地痛。第三，在这样的矛盾当中，他开始为自己的罪悔改。第四，最终大卫恳求神——“我父啊，……不要照我的意思，只要照你的意思”。

圣经说：“他家中的老臣来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来，也不同他们吃饭。”但是到第七日孩子死了。“大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了。因他们说：‘孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话，若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？’”（18）“大卫见臣仆彼此低声说话，就知道孩子死了，问臣仆说：‘孩子死了吗？’他们说：‘死了。’大卫就从地上起来，沐浴、抹膏，换了衣裳，进耶和华的殿敬拜，然后回宫，吩咐人摆饭，他便吃了。”（19-20）孩子死后，大卫所作的第一件事就是来到耶和华的殿里敬拜耶和华，这正是他“听是谁派定刑杖的惩罚”（弥 6:9）的体现，这也是一个说“我父啊，……不要照我的意思，只要照你的意思”将一切交托给神之人顺服的姿态。

大卫回到宫里，吩咐人摆饭，他便吃了。臣仆们不理解大卫。这是因为大卫的臣仆的信仰还没有达到大卫的境界，大卫虽然犯了罪，但是“大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。”（王上 15:5）神之所以允许“有一根刺加在我（大卫）肉体上，就是撒但的差役要攻击我（他）”，是“免得我（他）过于自高”（林后 12:7）。

第五单元（24-25）耶和华爱他

“大卫安慰他的妻拔示巴，与她同寝。她就生了儿子，给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他，就藉先知拿单赐他一个名字叫耶底底亚，因为耶和华爱他。”（24-25）

神又将先知拿单差到大卫那里，但这次是因为神爱大卫。圣经说：“大卫安慰他的妻拔示巴”（24 上）。承认了拔示巴是大卫的妻子，并赐给他们一个儿子，其名为所罗门，即“太平”的意思，也就是表明了与神的矛盾得以化解，得以与神和好的意思。但我们要切记，这只有通过为我们作挽回祭的基督的代赎才成为可能。

神“藉先知拿单赐他一个名字叫耶底底亚”。“耶底底亚”就是“耶和华爱他”的意思。这不是单纯的神赐名字这么简单，还意味着神立了所罗门为王位继承人。神曾应许大卫，说：“你要生一个儿子，他必作太平的人；我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门（即“太平”之意）。”（代上 22:8）因为明白了这一点，所以大卫说：“耶和华赐我许多儿子，在

我儿子中拣选所罗门坐耶和华的国位，治理以色列人。”（代上 28:5）

大卫和所罗门有什么价值和功劳值得神使他们受此大恩吗？难道大卫不是“轻看”神以致犯罪“叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”的罪魁祸首吗？但神竟然向这样的大卫施恩，我们只能说这是神无条件的大爱，是“罪在哪里显多，恩典就更显多”的神的恩典。

第六单元（26-31）荣耀不要归与我们

“约押攻取亚扪人的京城拉巴。”（26）

从那个由不义之行而生的孩子死后，到所罗门出生至少要经过两年的时间。然而，以色列和亚扪人的战争就一直持续到这个时候，到这时神才使大卫攻克亚扪的王城即首都。但这并不是重要的问题。重要的是圣灵为什么将这件事放在这儿。因为在征服敌军王城之前有需要优先解决的问题，所以这件事才往后推迟的。那么这个需要优先解决的问题是什么呢？因大卫犯罪“叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”（14），对此神围护他的圣名和他的公义，以及大卫认罪恢复与神的关系（参考诗 51:12），这两件事比攻占敌人的王城更重要更应优先解决。这两个问题一得到了解决，元帅约押就差使者去见大卫，说：“现在你要聚集其余的军兵来，安营围攻这城。恐怕我取了这城，人就以我的名叫这城”（28），把荣耀归给了大卫王。这荣誉本应该是归给担当了大卫的罪，也担当了我们所有人的罪的基督的。是的，就此，神要启示我们，无论是大卫也好，约押也好，还是神国建设中所有被呼召的士兵，都不该是为了自己的名誉而战，而首先是要为了“神的国和神的荣誉”而战。诗篇第一百一十五篇对此也有光照：

耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們，

要因你的慈愛和誠實歸在你的名下。為何容外邦人說：

“他們的神在哪里呢？”然而我們的神在天上，都隨自己的意旨行事。（1-3）

这首诗写于以色列人被掳到巴比伦的受苦时期。他们在此祈求神速速地让他们回去，但是他们却没有祈求神因为太受苦把他们从苦难当中拯救出去。他们认为自己受苦是应当的，但是因此“外邦人说：‘他们的神在哪里呢？’”（2），使神的名誉受损，为此他们心痛难忍。所以他们为神的圣名和名誉祈求神让他们早日回归。这就是本单元的标题“荣耀不要归与我们”的意义所在。这荣誉“要因你的慈爱和诚实归在你的名下”。这也就是主耶稣所说的“你们要先求他的国和他的义”。圣经说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14:7-8）我们为什么要过这样的生活呢？因为主耶稣代替我们的罪而死，并使“罪在哪里显多，恩典就更显多”。但是我们是否不知不觉把荣誉归向了自己了呢？

第十三章 耶和華是公義的！

第十三章中，讲的是大卫家里出现了强奸事件和杀人事件的内容。大卫的长子暗嫩强奸了他同父异母的妹子他玛，这与大卫娶拔示巴相对应，由此引起他玛的哥哥杀暗嫩的事件与大卫谋杀乌利亚事件相对应。这只是神借着先知拿单所说的“祸患”（12:11）的开始而已。

我们在观察本章的时候，要注意警戒两种极端思想。首先是从伦理方面观察本章，眼光只停留在伦理教训的层面。这样的话凭主权制定计划，预定大卫，又立大卫为王的神就没有立足之地了。与此相反，要注意不可说是神向大卫家降下这样的祸患。因为这样神就成了恐怖之王了。那么，曾经那么荣耀的大卫家怎么就发生了这样的灾祸了呢？圣经在第十二章十四节说：“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”。圣经中所说的耶和华的“仇敌”最终指的是谁呢？对，是撒但。大卫当时已经被魔鬼的“网罗”（提后 2:26）捆绑了。神允许了魔鬼的这一恶行，这就是神所说的对大卫的惩戒。

圣经对此有光照，说：扫罗犯罪以后，“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。”（撒上 16:14）此后扫罗就受恶魔的操纵，变成了耶和华的仇敌。大卫怕自己像扫罗一样完全地堕落，所以他作诗恳求神，他说：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”（诗 51:11）因着神与大卫立下的弥赛亚之约，神不会废弃他，神的慈爱也不会离开他，但是大卫不能因此就逃掉神对他的惩戒。正如神允许了魔鬼对约伯的试探一样，神也允许了祸患起于大卫的家。圣经说：“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）大卫需要通过这样的祸患得到操练，以至他能够：

看清罪有可怕的破坏力。

认识到人类的无能，凭自己的力量不能自救，及人类的完全堕落。

明白神是为了使大卫完全依靠神与他所立的弥赛亚之约，才允许了这样的灾祸降在他的家中的。

因为以色列人犯罪，以致耶路撒冷被毁圣殿被烧，被称为流泪的先知之名的耶利米看到这一灾祸的现场时，说：“耶和华是公义的！”（哀 1:18）。我们看到大卫家所遭遇的灾祸，同样也应该说：“耶和华是公义的！”本章将分为两个单元来分析：

第一单元（1-22）暗嫩行丑恶之事

第二单元（23-39）押沙龙杀死暗嫩

第一单元（1-22）暗嫩行丑恶之事

“大卫的儿子押沙龙有一个美貌的妹子，名叫他玛，大卫的儿子暗嫩爱她。”（1）（注：原文中在本章最开始时有“这以后，发生了这样的事”一句话）

圣经说：“暗嫩为他妹子他玛忧急成病。他玛还是处女，暗嫩以为难向她行事。”（2）说暗嫩为他玛“忧急成病”，也就是说他心急如焚。但是他这股心火却不是圣洁的爱火，而是“能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”（雅 3:6）的不义之火。

“这以后”指的是在第十一十二章中大卫与拔示巴之间发生的不洁之事以后。也就说在这事以后，发生了他玛事件。我们来看一下圣经的敏锐之处。第十一章中说大卫看见拔示巴的美貌，起了淫念，于是就占有了她。然而，在此之后大卫的儿子暗嫩就贪恋他玛的美貌，进而强奸了她。他玛劝阻暗嫩说：“我哥哥，不要玷辱我。以色列人中不当这样行，你不要作这丑事。”

（12）是的，大卫和暗嫩所行的事是“以色列人中不当行的丑事”。“但暗嫩不肯听她的话，因比她力大，就玷辱她，与她同寝。”（14）拔示巴和乌利亚也是因为没有大卫王有势力，不得以才遭此凌辱和欺压的。但是不同的是，圣经说：“大卫差人将她（拔示巴）接到宫里，她就作了大卫的妻”（11:27），而暗嫩在自己的淫欲得到满足以后，“极其恨她（他玛）。那恨她的心，比先前爱她的心更甚。”（15）并将向他苦苦哀求的他玛赶出门外，关门上闩。通过暗嫩的恶行我们看到了人类的邪恶之处，但是在大卫身上我们却看到了亲自凭主权成就救赎史的神的恩典——大卫差人将拔示巴接到宫里作了大卫的妻，并且日后给大卫生了一个儿子所罗门，神派遣先知拿单将这个孩子赐名为耶底底亚，并且立拔示巴所生的儿子所罗门为大卫的王位继承人。

圣经说：“大卫王听见这事，就甚发怒”（21）。但他也只是恼怒而已，却无法让他担当这罪，因为圣经关于这样的罪，说：“他们必在本民的眼前被剪除。他露了姐妹的下体，必担当自己的罪孽”（耶 20:17，申 22:25）。因此，这成了下一个灾祸的导火索。

第二单元（23-39）押沙龙杀死暗嫩

“过了二年，在靠近以法莲的巴力夏琐，有人为押沙龙剪羊毛，押沙龙请王的众子与他同去。”（23）

他玛被玷污后两年的时间里，押沙龙一直在磨一把报仇之刀，等待着时机的到来。不可不

承认这背后暗藏着撒但想肆机破坏大卫王国的阴谋。将行事的日子定到剪羊毛的时候，于是“押沙龙再三求王，王就许暗嫩和王的众子与他同去。”（27）当初是大卫要他玛到暗嫩那里去的，结果使她遭到了性强暴，如今要暗嫩到押沙龙那里去的还是大卫。“押沙龙吩咐仆人说：‘你们注意，看暗嫩饮酒畅快的时候，我对你们说杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇。’押沙龙的仆人就照押沙龙所吩咐的，向暗嫩行了。王的众子都起来，各人骑上骡子，逃跑了。”（28-29）杀了暗嫩之后，“押沙龙逃到基述王亚米忽的儿子达买那里去了”（38）。押杀龙的母亲是“基述王达买的女儿玛迦”（3:3），所以押沙龙逃难到了外公家。我们来看一下，大卫家受“罪由一人”进了大卫的家，因为这罪，不但淫乱进来了，杀戮也兴起了——大卫美貌的女儿他玛“孤孤单单地住在他胞兄押沙龙家里”（20下）；暗嫩被弟弟所杀；押沙龙不能在家里生活逃亡在外过了三年的寄居生活；大卫“听见这事，就甚发怒”（21），“撕裂衣服，躺在地上”（31）“哭得甚恸”（36）。大卫此时陷入了强烈的负罪感之深渊当中。

如果我们的家里发生了这样的事情，或是我们所侍奉的教会遇到了与之相似的试炼，我们一定会有挫折感，一定会伤心失望。可能会生出抛弃一切的心思。但是神没有放弃，也没有一点点的停歇。神的救赎圣工就是通过这样一些败坏无能的人来一步一步成就的。每当他们犯错的时候，神总是把恶变为善，正所谓“万事互相效力，叫爱神的人得义处”。神就是这样一次又一次地粉碎比这更强的敌人之攻势，推动救赎史的成就。我们透过以罪为点缀的耶稣基督的家谱可以清晰地看到这一点——“大卫从乌利亚的妻子生所罗门”（太 1:6）。多么令人汗颜的家谱啊！然而就是从这条根上升起了基督这一轮义的太阳。

第十四章 神赐下拯救之法

第十四章讲的是因杀死暗嫩远逃基述的押沙龙回到家里，与父亲大卫重归于好的内容。我们要说清楚大卫重新接纳押沙龙是否是正确之举，并不是件容易的事情。很多人对此都存有不同的观点。从伦理角度观察，以律法为准绳衡量，和从救赎史角度观察，以恩典为准绳衡量，可能出现完全相反的解释。从教训角度观察的话，就会把焦点对准人，而从救赎史角度观察的话，自然就会把焦点对准计划和成就救赎史的神。

以创世记第三章为例，如果把焦点对向人的行为，这明显就是“堕落之章”；然而，如果我们把焦点对向神的作为，这一章就变成了神赐下“原福音”的“恩典之章”，因此我们说：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）。每当犯罪的时候，我们是定睛于敌挡神国建立的罪呢？还是定睛于凭主权推动成就救赎史的神丰盛的恩典呢？不同的方式会带来完全不同的结果。

我们可以在通过那个智慧的女人的口传给大卫的话中找到第十四章的核心。即，“神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的。”（14）因为“神的方法”就是救赎，即犯罪后被逐出伊甸园的神的儿女们也不至于死，并且让他们回家。故此，本章的主题可定为“神赐下拯救之法”。那么，神赐下的拯救方法是什么呢？本章将分为两个单元来分析：

第一单元（1-20）使押沙龙回家的方法

第二单元（21-33）王与押沙龙亲嘴

第一单元（1-20）使押沙龙回家的方法

“洗鲁雅的儿子约押，知道王心里想念押沙龙”（1）

第十三章三十九节说：“暗嫩死了以后，大卫王得了安慰，心里切切想念押沙龙。”三年过去了，大卫对死去的儿子暗嫩的心淡了，相反对尚在人间的儿子押沙龙的思念之心却日渐迫切。约押了解王的心思，所以出面为他想了一个办法。因为虽然王的思念之情甚切，但是没有什么理由作为借口的话，大卫不能将儿子招回来。

约押让一个智慧的妇人穿上丧服，装作寡妇进去见大卫，并吩咐她要“对王如此如此说。”
(3) 约押所想的办法是这样的，他吩咐妇人要这样说：

婢女实在是寡妇，我丈夫死了。(5)

我有两个儿子，哥哥将弟弟打死了。(6)

因为他们在田间争斗，没有人解劝

现在全家的人都起来攻击婢女，说：“你将那打死兄弟的交出来，我们好治死他，偿他打死兄弟的命，灭绝那承受家业的。”(7)

这样，他们要将我剩下的炭火灭尽，不与我丈夫留名留后在世上。

约押让妇人用这个方法，先从大卫那里得到一个保证——大卫说：“我指着永生的耶和华起誓，你的儿子，连一根头发也不至落在地上”(11) 然后开始切入正题，说：“王为何也起意要害神的民呢？王不使那逃亡的人回来，王的这话，就是自证己错了！”(13) 意思也就是说：我王可以因仁慈宽容我的儿子，为什么还不让王自己的儿子回家呢？

这个妇人所说之言的中心，在于第十四节——“我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回。神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的。”“我们都是必死的”表明了人类的软弱性和局限性；“如同水泼在地上，不能收回”意在说明暗嫩既然已经死了，就如水泼在地上，不能再回来了；“神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的”这不仅仅是智慧的妇人的智慧之言。其核心是：福音就是神的“拯救之法”，使逃亡之人可以回家。

如果我们把大卫让押沙龙回家的事，看为错误之举的话，那么那个妇人的话就成了对大卫的诱惑之言。但是，如果我们以神的作为为中心来思考的话，就会明白神是一位珍爱生命，并且“赐下拯救之法”使逃亡之人可以回归到他面前的神。

神为我们披上义袍

在创世记第三章中亚当和夏娃犯罪被逐出了伊甸园。但是“耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿。”(创 3:21) 很明显，这就是对神使他们回归而赐下的拯救方法之启示。圣经说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。”(赛 61:10)

所谓救赎史，就是神设法使逃亡之人重新回到神面前的历史。那么，这个拯救方法究竟是什么？就是从大卫的子孙中差下基督来，使他担当所有人的罪，以此使信他的人得以回归到神的面前。所以圣经说：“因基督也曾一次为罪受苦(“受苦”有古卷作“受死”)，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”(彼前 3:18) 所以在此我们与其把目光定在大卫的错误上，不如透过大卫为父的心定睛看一看父神对我们的恳切之心。这样才得以明白为我们赐下拯救之法的神的爱。

何西阿的妻子歌篾的淫行揭示了全以色列的罪，同理，透过押沙龙的行为我们看到了神子民的背逆和我们自身的不诚实。但是神却为了这样的我们，赐下了在“我们还软弱的时候”，“我们还作罪人的时候”，“我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好”(罗 5:6-10) 的拯救之法。

第二单元 (21-33) 王与押沙龙亲嘴

“王对约押说：‘我应允你这事。你可以去，把那少年人押沙龙带回来。’”(21)

“于是约押起身往基述去，将押沙龙带回耶路撒冷。王说：“使他回自己家里去，不要见我的面。”押沙龙就回自己家里去，没有见王的面。”(23-24) 由第二十八节可以看出：“押沙龙住在耶路撒冷足有二年，没有见王的面。”我们不能只从押沙龙的立场来看这个问题。因为不仅是押沙龙没有见到父亲大卫的面，恳切思念押沙龙的大卫也在两年里一直没有见到自己的儿子。这表明大卫不是只凭着肉身的情欲行事，而是极具属灵的分辩力。也就是说，因为肉身

的情欲大卫允许将押沙龙带回来，但是与其见面，却不符合他的公义。

从一定意义上讲这也是对旧约时代的象征。神降临西奈山时命令以色列人为他建圣幕。神为什么要下这样的命令呢？因为神向百姓的心非常恳切。但是神又在西奈山围定界限，不许百姓上山，并命令用幔子将圣幕里面隔开。这又是为什么呢？正如本章第二十四节经文所言，使百姓“不要见我的面。”（24）

不要见我的面

本章说：“以色列全地之中，无人像押沙龙那样俊美，得人的称赞，从脚底到头顶毫无瑕疵。”（25）那么圣经在此这样说的目的是什么呢？我们可以把这话看作是对押沙龙的赞美之词吗？不，这里有一种慨叹之意——如此俊美，得人称赞，从头到脚毫无瑕疵的押沙龙怎么就落到了这个地步呢？

圣经叹息说：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛 5:1-2）对此又作出解释说：“万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹太人。他指望的是公平，谁知倒有暴虐（或作“倒流人血”）；指望的是公义，谁知倒有冤声。”（赛 5:7）人类的始祖亚当是按照神的形象被造的，是神最杰出的作品。但是神造的好葡萄人类的始祖却背叛了神，以至被逐出伊甸园，这与使父亲伤心失望的押沙龙的行为没有任何的差异。

圣经说：“以色列全地之中，无人像押沙龙那样俊美，得人的称赞”，像鹤立鸡群一样，没有比他更美貌俊秀的了，其中不乏这就是大卫对押沙龙的期待之意。

两年过去了，由于约押从中调解，“王便叫押沙龙来。押沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与押沙龙亲嘴。”（33）押沙龙在基述住了三年，又在耶路撒冷呆了两年，算起来他从犯罪时起五年后才与父亲和好。然而，此时与父亲亲嘴的押沙龙真的是诚心悔过，真心和好吗？

第十五章 愿神凭自己的意旨待我

第十五章讲的是押沙龙叛乱和大卫踏上了逃亡之路的内容。在此我们不要忘记，从第十三章开始的大卫家的“祸患”（12:11）是因为大卫犯罪的结果，是神所允许的。有人认为因为大卫没有依法处置玷污自己妹子他玛的暗嫩，导致了押沙龙杀暗嫩这场杀人残剧的发生，因为大卫宽恕了杀人犯押沙龙又导致押沙龙的叛乱，大卫是自作自受自食其果。但是之所以会有这样的结论，完全是他们忽视文脉以教训的眼光看问题的结果。

因此，可以说第二十五二十六节是本章的中心——“王对撒督说：‘你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说，我不喜悦你，看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。’”如果以神为中心看本章的话，就再无法找出比这一句更重要的话语了。因为大卫没有把眼光放在人身上，而是说“倘若他说，我不喜悦你……”，把自己的焦点定在神是否喜悦自己的上面。在以后所发生的事件中也可以看到大卫一直坚持着这种神本主义思想和作风。甚至在遭受示每那令人忍无可忍的咒骂时，他还是说：“他咒骂，是因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫。如此，谁敢说你为什么这样行呢？……由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。”（16:10-12）他的心和他的眼睛从来就没有离开过神。

因此，第十五章的主题可定为“愿神凭自己的旨意待我”。本章将分为四个单元来分析：

第一单元（1-6）押沙龙暗取人心

第二单元（7-12）押沙龙叛乱

第三单元（13-29）大卫逃亡

第四单元（30-37）叛臣与忠臣

第一单元（1-6）押沙龙暗取人心

“以色列人中，凡去见王求判断的，押沙龙都是如此待他们。这样，押沙龙暗中得了以色列人的心。”（6）

圣经历史不是一部静态的历史，而是一部运动不息不断发展的动态史。神所推进成就的这部救赎史，就好像是一个绕轴自转，同时又公转的地球。圣经的轴就是真理基督。无论是该隐杀亚伯也好，以实玛利取笑以撒也好，以扫要杀雅各也好，扫罗追杀大卫也好，这些事件都如出一辙。本章中押沙龙叛乱，要杀死自己的父亲大卫也不出这一脉络。

这些反复发生的事件的轴心就是撒但阻止女人的后裔基督出生的阴谋诡计。这就是撒但的终极目标。撒但的诡计反复地运作，引发了希律王为了杀死婴孩耶稣屠杀了整个伯利恒城的小孩子，最终他们把耶稣基督钉死在十字架上，这时整个事件到达了顶峰。如果说大卫是被立为王预表基督的人物的话，那么可以说，此时的押沙龙就作了撒但的奴仆，扮演了假基督的角色。大卫在遭受扫罗追杀和因押沙龙叛乱逃亡的过程当中，留下了许多篇诗。这些诗一方面记述了大卫当时的处境，但最终意图还是意在预言基督的受难，我们在这些诗的多处都可以找到证据说明这一点。主耶稣也说：“诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24:44）

因此我们通过本章，不仅要看到苦难中的大卫，更应看到受难中的基督。从这一层意义上讲，本单元的核心就应该在“押沙龙暗中得了以色列人的心”这一句之中。因为在任何一个时代那些假基督假先知们所作的无非都是“偷盗人心”的事。以色列百姓的心原本是倾向于大卫的，那么，押沙龙是如何取得他们的心的呢？押沙龙所行的一切，将他假基督的真面目赤裸裸地展现出来了。

假基督的模样

圣经说：“此后，押沙龙为自己预备车马，又派五十人在他前头奔走。”（1）在他前头走的那五十人，也就是他的护卫。简而言之，押沙龙在炫耀自己威风凛凛的样子。圣经说：“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（林后 11:13-15）

“押沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有争讼要去求王判断的，押沙龙就叫他过来，问他说……”（2上）曾经有人说过，所有工人当中最忠心最勤快的工人就是撒但的工人。押沙龙没有像大卫一样睡到“太阳平西”（11:2）才起床。他自己虽然身为王子，却“常常早晨起来，站在城门的道旁”等待有争讼要去求王判断的人。箴言书第七章中描写淫乱的妇人时说：“这妇人喧嚷，不守约束，在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，”（箴 7:11-12）在这种攻心战术的强势进攻之下，有谁的心不会被她掳去呢？

“押沙龙对他说：‘你的事有情有理，无奈王没有委人听你申诉。’”（3）这话分明是在离间百姓和大卫之间的关系。圣经说：“那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们（原文作“把你们关在外面”），叫你们热心待他们。”（加 4:17）

“押沙龙又说：‘恨不得我作国中的士师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。’”（4）这正是“叫你们热心待他们”的诡计。

“若有人近前来要拜押沙龙，押沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。”（5）这就表现了他奸诈至极的一面。有人向他下拜时，他不是高雅地接受，而是伸手拉住他，甚至“与他亲嘴”，如此博爱谦卑之人再到哪里去找啊？

暗中得人心

“以色列人中，凡去见王求判断的，押沙龙都是如此待他们。这样，押沙龙暗中得了以色列人的心。”（6）对于“暗中得……人的心”这句话，我们一定要提高警惕。主耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）在教会里之所以设立监督，其目的就是为了阻挡盗贼侵入教会。圣经说：“圣灵

立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（或作“救赎的”）”（徒 20:28）

圣经说：“你要保守你心，胜过保守一切（或作“你要切切保守你心”），因为一生的果效，是由心发出。”（箴 4:23）把神话语的种子种在心里，一定要好好看守，以防被盗贼窃走，且要持守住真理。不要因为你的敬拜混杂无序而遭盗贼的袭击，一定要用心灵和诚实来敬拜神。为了偷盗，撒但简直无孔不入。比如说，到圣诞节时，所有的电视节目几乎全都被圣诞老人包了，没有耶稣什么事。圣诞节已经被盗，我们甚至还蒙在鼓里。

第二单元（7-12）押沙龙叛乱

“满了四十年（有作“四年”的），押沙龙对王说：“求你准我往希伯仑去，还我向耶和华所许的愿。”（7）

押沙龙见反叛的时机成熟了，于是他对大卫王说：“仆人住在亚兰的基述时曾许愿说：‘耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。’”（8）“求你准我往希伯仑去，还我向耶和华所许的愿”。

他说曾许愿说“我必侍奉耶和华”，这样谁能阻止他去呢？听到这话的大卫心里定是为之一震。押沙龙这短短的两句话里，“耶和华”一词出现了三次，“许愿”一词出现了两次。假先知的特点就是，他们都会用耶和华的名来作挡箭牌，时常说“耶和华这样说：……”。押沙龙到了希伯仑真的“献祭”了。（12）但是这却是一个陷阱。主耶稣曾提醒我们说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人”（可 13:5-6）

那么押沙龙为什么把反叛的地点选在了希伯仑呢？因为此地意义重大，扫罗死后大卫就是在希伯仑作了犹太人的王，并在那里统治了七年六个月。押沙龙之所以选择此地，可能也是考虑到了这一点。押沙龙去希伯仑的时候，在耶路撒冷请了二百人与他同去。他们应该都是些位高权重的人物，圣经说他们“都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情。”（11）押沙龙献祭的时候，又打发人去将大卫的谋士基罗人亚希多弗，从他本城请了来。他得了大卫谋士亚希多弗一人胜于得千军万马。押沙龙起身去希伯仑之时，“打发探子走遍以色列各支派，说：‘你们一听见角声就说：押沙龙在希伯仑作王了。’”（10）可能与他同去的二百人也都骑虎难下，无可奈何地加入了谋反的行列。“于是叛逆的势派甚大，因为随从押沙龙的人民，日渐增多。”（12）

圣经说：“天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识；我的民却不留意。”噫！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，”（赛 1:2-4）

第三单元（13-29）大卫逃亡

“人报告大卫说：‘以色列人的心都归向押沙龙了。’”（13）

看起来似乎是大势已去。那么这时大卫作出了什么样的判断呢？他说：“我们要起来逃走，不然都不能躲避押沙龙了。要速速地去，恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀尽合城的人。”（14）他怎么能这么快就放弃了呢？

他认识到了这是神所许的“祸患”（12:11），这一点在第十六章十节等多处也有所体现。

他担心在神的都城耶路撒冷发生内战。这一点我们从十四节中可以略见一斑，十四节下半节大卫说：“恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀尽合城的人。”（14下）并且从大卫让撒督将神的约柜抬回耶路撒冷城的行为上也可以看出这一点。对于押沙龙来说，不管用什么样的手段，只要能坐上王位就算达成目的，他才不管耶路撒冷城怎么样呢！但是大卫的心思与之不同。他绝不允许因为他自己犯罪而使耶路撒冷城被毁，使无辜的百姓残遭杀戮，使神的约柜受难。他不能以牺牲这一切来换取王位。

这就是真和假的区别所在。在基督的身体即在教会里作完礼拜以后，开会的时候，时而会

发生大呼小叫的不雅之事。他们毫不顾虑主的名，只想让别人都服从自己的主张。在这种情况下，怎么办才好呢？圣经说：“你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”（林前 6:7）

大卫的臣仆似乎也都明白了他的心意，于是他们对王说：“我主我王所定的，仆人都愿遵行。”（15）于是“王带着全家的人出去了，但留下十个妃嫔看守宫殿。”这也在神的计划之中，为要成就第十二章十一节的内容。令人诧异的是，在大卫遭到自己的儿子和臣仆的背叛时，忠心跟随大卫的士兵中外邦人竟然占主流——“王的臣仆都在他面前过去。基利提人、比利提人，就是从迦特跟随王来的六百人，也都在他面前过去。”（18）这些人的头儿非利士人以太就是具有代表性的人物。大卫对他说：“你来的日子不多，我今日怎好叫你与我们一同飘流、没有一定的住处呢？你不如带你的弟兄回去吧！愿耶和華用慈爱诚实待你。”（20）这样为他祝福后要打发他回去。

愿耶和華用慈爱诚实待你

但是以太回答说：“我指着永生的耶和華起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在那里。”（21）可见他们都笃实地信奉耶和華。大卫以“耶和華的慈爱和诚实”为以太祝福，以太却更胜一筹，“指着永生的耶和華起誓”。那么从中我们仅能看出以太对大卫的忠心吗？这显然是通过大卫之约，在向救赎史的总司令官基督一表忠心。并且在大卫对他“愿耶和華用慈爱诚实待你”的祝福中也蕴含了这一层意思。大卫也曾向基列雅比人说过“愿耶和華以慈爱诚实待你们”（2:6），我们不能只把这看成是形式上的礼貌性用语。那么耶和華的“慈爱和诚实”指的是什么呢？圣经说：“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）

外邦人路得“定意要跟随”他的婆婆，说：“不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使我我相离，不然，愿耶和華重重地降罚与我。”（得 1:16-17）这样她就得以进入基督的家谱，得享荣耀了。就好像在新约中耶稣指着一个罗马军的百夫长，说“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（太 8:10），此时以太的信心就可以与之相媲美。

将神的约柜抬回城去

“撒督和抬神约柜的利未人也一同来了，将神的约柜放下。亚比亚他上来，等着众民从城里出来过去”（24）

这约柜就是大卫一登上王位就迁到耶路撒冷的神的约柜。当时大卫作诗赞美，说：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。”（诗 24:7）而今大卫受惩戒，要踏上逃亡之旅，这种情况之下，大卫该如何是好呢？此时大卫对撒督说：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和華眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说，我不喜悦你，看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。”（25-26）

现在大卫正处于众叛亲离的境遇，此时如果神的约柜与之同在的话，这对大卫来说，无疑是一股不可估量的力量，会使其取得战略优势，使其加添心力。既然这样，那么大卫为什么又让“将神的约柜抬回城去”，使之落入叛军手中呢？

因为大卫不想让神的约柜成为自己的工具手段。

最重要的是大卫不想利用神，只想虚心降服在神的主权面前。我们从他的言词中可以看出这一点，大卫说：“我若在耶和華眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。”大卫并没有企图利用神的约柜，没有想把神当作奴仆来使唤。反而要全心顺服神的旨意，他说：“倘若他说，我不喜悦你，看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。”

大卫不仅仅把约柜送了回去。还把祭司撒督、亚比亚他和他们的儿子们一起打发回去了。他们临行之前大卫对他们说：“我在旷野的渡口那里，等你们报信给我”（28），言外之意就是，

大卫相信神会借着他们的“报信”来引导自己。

第四单元（30-37）叛臣与忠臣

“大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭。跟随他的人也都蒙头哭着上去”（30）

一千年以后，从大卫的子孙而出的耶稣基督也踏上了这条橄榄山之路（太 21:1），当时“有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为他号咷痛哭”（路 23:27-28），从中我们看到了这个预表的成就。但不同的是大卫是因为自己的罪受苦，而他的子孙基督却是为了代替我们的罪而受难的。所以基督当时对那些妇女说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭”遇到苦难和患难的时候，必然会出现背叛自己的人和对自己忠心的人。主耶稣说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”（太 24:12）

不料是你

“有人告诉大卫说：‘亚希多弗也在叛党之中，随从押沙龙。’大卫祷告说：‘耶和华啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙。’”（31）

历代志上第二十七章三十三节说：“亚希多弗也作王（大卫）的谋士”。因此大卫深知曾作过自己谋士的亚希多弗的头脑和谋略，也明白他成为了了的沙龙的谋士，这将会对自己造成多么大的威胁。所以大卫向耶和华祷告，说：“耶和华啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙。”这时大卫作诗说：

原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；

也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人，就必躲避他；

不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。（诗 55:12-13）

连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。（诗 41:9）

大卫所作的这些诗中所说的，一方面指的是大卫遭到像亚希多弗一样的亲近的人的背叛，而这同时也是一个预表，这个预表最终在背叛基督的加略人犹大身上得以成就了。但是诗中并没有说是“亚希多弗”也没有说是“加略犹大”，只是说“不料是你”。大卫如此描写的同时，一定想起了令他痛悔不已的过去。先知拿单用一个讼状的形式婉转地指出大卫所犯的罪时，大卫竟信以为真了，还怒气冲冲地说：“行这事的人该死！”。那时拿单对他说：“你就是那人！”是的，我们从始祖亚当那里继承下来了背叛的本性，所以大卫意识到了：这个背叛的人就是“我”。

破坏亚希多弗的计谋

“大卫到了山顶敬拜神的地方，见亚基人户筛衣服撕裂头蒙灰尘来迎接他。”（32）

大卫来到“山顶敬拜神的地方”时，有一个衣服撕裂头蒙灰尘的人正在向他走来。这人不是别人，正是大卫忠信的朋友户筛。户筛是可以与亚希多弗媲美的人物（代上 27:33），他衣服撕裂头蒙灰尘，这是在极度伤心的时候才会有表现。此时，你会认为这是偶然发生的事情吗？使徒保罗说：“我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕，但那安慰丧气之人的神藉着提多来安慰了我们。”（林后 7:5-6）大卫因为他的谋士亚希多弗的背叛，正心中哀恸且不安，这时神派忠臣户筛来安慰大卫。神不仅使大卫从他得到了安慰，并且还将户筛派回押沙龙那里，使之破坏亚希多弗的计谋，以此把大卫从危机中解救出来，同时也使亚希多弗像加略犹大一样，上吊死了。

第三十三节到三十六节中大卫的作战部署使我们想起了主耶稣曾说的话——“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”（太 10:16）在与撒但的属灵争战中，有时也需要用一些智慧的手段。那么这智慧从何而来呢？依靠神的主权并不等于束手无策坐以待毙。要注意的是：户筛来迎接大卫和大卫决定要派他侵入敌营，这是在大卫“祷告”（31），到“山顶敬拜神的地方”（32）后发生的事情。是因为大卫求告神，说：“耶和华啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙”，户筛就来迎接大卫了；神悦纳了大卫的敬拜后，就赐给大卫智慧，

使他想出了派户筛侵入敌军，破坏亚希多弗的计谋的办法。

“于是大卫的朋友户筛进了城；押沙龙也进了耶路撒冷。”（37）约柜抬回了耶路撒冷城，大祭司撒督和亚比亚他回到了耶路撒冷，忠臣户筛也进了城。这时城中之势如何呢？当大卫远离神的约柜所在的耶路撒冷城，大卫切慕之情可用诗来表现：

神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。

我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？（诗 42:1-2）

第十六章 耶和华鉴察一切

第十六章的内容主要有三：第一，洗巴在大卫逃亡途中迎上他，并设计谋害其主米非波设；第二，扫罗族的示每咒骂大卫；第三，押沙龙入耶路撒冷城，并与其父的妃嫔亲近。这就是主耶稣所说的黑暗掌权的时候——“现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”（路 22:53）就是在这样的处境当中大卫也没有看人或看环境，而是仰望和信靠鉴察一切的耶和华，说：“或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我”（12）。这就是第十六章的中心。

“耶和华鉴察一切”是影响大卫一生的重要的信仰思想。他在临终时训诫他的儿子所罗门，说：“我儿所罗门哪，你当认识耶和华你父的神，诚心乐意地侍奉他；因为他鉴察众人的心，知道一切心思意念。你若寻求他，他必使你寻见；你若离弃他，他必永远丢弃你。”（代上 28:9）大卫在他曲折坎坷的一生结束的时候，向神祷告说：“我的神啊，我知道你察验人心，喜悦正直”（代上 29:17）。大卫在诗篇第 139 篇中，将这一思想推向了顶峰，他在诗中说：

耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得，

你从远处知道我的意念；我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。

耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。（诗 139:1-4）

本章的中心不是洗巴的阴谋，不是示每的咒骂，也不是押沙龙有悖于人伦的行为，而是鉴察这一切的耶和华神。这样第十六章的主题就可以以第十二节为依据定为“耶和华鉴察”。本章将分为三个单元来分析：

第一单元（1-4）米非波设的仆人洗巴的谗言

第二单元（5-14）扫罗族人示每的咒骂

第三单元（15-23）亚希多弗的谋略

第一单元（1-4）米非波设的仆人洗巴的谗言

“大卫刚过山顶，见米非波设的仆人洗巴拉着备好了的两匹驴，驴上驮着二百面饼、一百葡萄饼、一百个夏天的果饼、一皮袋酒来迎接他。”（1）

这对于大卫一行人来说，简直是雪中送炭。洗巴是扫罗族的人，但是他却为遭受患难踏上逃亡之路的大卫送来了这些（2），其目的何在呢？就算是送这些东西，也该是他的主人，受大卫恩惠的米非波设来送才对啊！大卫问他，说：“你主人的儿子在哪里呢？”（3）奸诈的洗巴无中生有地向大卫进谗言，说：“米非波设一直在等待这一时候的到来，他说：‘以色列人今日必将我父的国归还我。’”（3）

在此，这位“鉴察一切的神”不是在鉴察洗巴，而是在鉴察米非波设。大卫（所有人类）并没有亲眼看见也没有亲耳听见就被洗巴的话蒙骗了，以致酿成大错——他对洗巴说：“凡属米非波设的都归你了”（4）。但是鉴察一切的神正在注视着“自从王去的日子，直到王平平安安地回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服”（19:24）为大卫担忧的米非波设。其父约拿单的信在他身上也得到了体现。他们都是通过大卫之约得以共享基督恩典之人，愿为主献上一片丹心，誓死保持自己的信仰节操。

圣经通过这一事件要告诉我们一个真理，那就是“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，

彼此恨恶，且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救”（太 24:10-13）。

第二单元（5-14）扫罗族人示每的咒骂

“大卫王到了巴户琳，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示每。他一面走一面咒骂”（5）

本单元中“咒骂”一词共出现了八次。“示每咒骂说：‘你这流人血的坏人哪，去吧，去吧！你流扫罗全家的血，接续他作王，耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸，因为你是流人血的人。’”（7-8）大卫的护卫亚比筛对王说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”（9）如果你是大卫的话，你会怎样回答呢？大卫也同样是有血有肉的人，他听到示每的咒骂，心中该有多么愤怒不能自己啊！但是大卫却回答说：“他咒骂，是因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫。如此，谁敢说你为什么这样行呢？……我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的”（10-11），他把示每对他的咒骂看成是神对他的惩罚。就相当于大卫这样说：“示每所咒骂的算什么，我应该受到比为更严重的惩罚。”大卫说这话时定是想到了神所说的“他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他”（7:14）的话。这一点在大卫所作诗篇中可以看出，大卫在诗中说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”（诗 39:9）这与我们的反应截然不同。大卫怎么调整自己的心态的呢？其秘诀就是本章的主题——“或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我”（12）。大卫就是从这一角度出发才称神为“鉴察一切的神”的。大卫所看的不是咒骂他的示每，而是鉴察一切的神。

前一单元中我们没有把视线放在洗巴身上，而是放在了米非波设身上，同样本单元中我们不把焦点放在咒骂大卫的示每身上，而是放在“鉴察一切的神”的身上时，我们会看见神在观察遭到示每咒骂的大卫会作出什么样的反应。诗篇第三篇的标题写到：“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗”：

耶和华啊，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我；
有许多人议论我说：“他得不着神的帮助。”（细拉）
但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。
我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。（细拉）
我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。
虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。（诗 3:1-6）

大卫之所以在“成万的百姓来周围攻击”的情况下，也可以“躺下睡觉，醒着”时都能享受到平安，就是因为他仰望“鉴察一切的神”。“大卫和跟随他的人往前行走。示每在大卫对面山坡，一面行走一面咒骂，又拿石头砍他，拿土扬他。”（13）

第三单元（15-23）亚希多弗的谋略

“押沙龙和以色列众人来到耶路撒冷，亚希多弗也与他同来。”（15）

请再仔细看一下第十五节，十五节说押沙龙身边的谋士是亚希多弗。谁会来破坏他的谋略呢？这时，“大卫的朋友亚基人户筛”（16上）登场了，他来见押沙龙。这个户筛正是有重任在身的耶和华的使臣，他要破坏亚希多弗的谋略。（17:14）押沙龙开始也对他抱有几分怀疑，可后来还是相信了他的辩解之言。

没费一兵一卒就入了耶路撒冷城的“押沙龙对亚希多弗说：‘你们出个主意，我们怎样行才好？’”（20）亚希多弗对押沙龙如此说：“你父所留下看守宫殿的妃嫔，你可以与她们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你人的手，就更坚强。”（21）真的是除了亚希多弗以外

没有人能想出这样的妙计。因为这一计策有三个重点：

使押沙龙和大卫的父子关系完全断绝。因为与父亲的妃嫔亲近是一条不可逾越的线。

促使百姓下决心归顺押沙龙。叛乱发生后，百姓大多持观望的态度，想看一看大卫和押沙龙是否还能恢复以前的关系。但是押沙龙一旦越过了这条不可越过线，情况就必然会有所转变。既然二者不能再重归于好，那么也就意味着他们一定要两者选其一了，这样一来人心都会倒向押沙龙这一边。正如亚希多弗所言：“以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你的人，就更坚强。”（21）

坚固押沙龙的王位。因为在古代如果占有了王的妃嫔就意味着完全的胜利。

“于是人为押沙龙在宫殿的平顶上，支搭帐棚。押沙龙在以色列众人眼前，与他父的妃嫔亲近。”（22）这就实现了神借着先知拿单向大卫所宣布的惩罚——“我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。你在暗中进行这事，我却要在以色列众人面前、日光之下报应你。”（12:11-12）神竟然连这个都允许了。但是神没有允许有人设计害大卫的命，而是破坏了这个计策，在下一章中我们就可以看到。

圣经接着说：“那时，亚希多弗所出的主意，好像人问神的话一样”（23），也就相当于说当时亚希多弗的话和神的话一样有权威。不得不承认他是一个足以对大卫够成极大威胁的存在，一个危险的谋士。那么这个亚希多弗所出的计策有谁能破呢？

第十七章 神破坏亚希多弗的谋略

第十七章的内容有三，第一，押沙龙没有采纳亚希多弗的计谋，而是采用了户筛的计策；第二，因此使大卫摆脱了这场危机；第三，大卫的军队和押沙龙的军队对阵于玛哈念和基列地。

亚希多弗向押沙龙献计，说：“求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫。趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶。”（1-2）单杀他一人，这样就可以使众民都归向王（押沙龙）。

亚希多弗真的有惊人的洞察力，甚至能将对方看穿。第十六章十四节说：“王和跟随他的众人疲疲乏乏地到了一个地方，就在那里歇息歇息。”这正是大卫军营现在所处的光景。亚希多弗看到了这一点，所以他劝押沙龙不要错过这一好机会，提议夜袭大卫军队杀死大卫。如果这一计策被采用的话，大卫肯定束手待毙。但是“耶和華定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”（14）因此本章的主题可以定为“神破坏亚希多弗的谋略”。本章将分为三个单元来分析：

第一单元（1-14）亚希多弗的谋略和户筛的谋略

第二单元（15-20）接待探子的妇人

第三单元（21-29）两军对阵

第一单元（1-14）亚希多弗的谋略和户筛的谋略

“亚希多弗又对押沙龙说：“求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫。趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶。”（1-2 上）

这就是亚希多弗技高一筹之处。他主张今晚追击，攻其不备，不给敌人留下调整的时间，和任何喘息的机会，这样定能打得大卫魂飞魄散落荒而逃。他对押沙龙说：“这样一来，就可以‘使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你。这样，也都平安无事了。’”（3）

“押沙龙和以色列的长老都以这话为美。”（4）这真是千钧一发之际啊！

户筛的谋略

但就在这个时候，“押沙龙说：‘要召亚基人户筛来，我们也要听他怎样说。’”（5）这真是危在旦夕之间遇到了千载难逢的好机遇。明显这是因为神的帮助。神派户筛回来就是为了这一时刻。户筛首先指出了亚希多弗所献之计的不妥之处：

大卫和跟随他的人都是非同一般的勇士（8）

现在他们心里恼怒，如同田野丢崽子的母熊一般

大卫熟知兵法，他必不和民一同住宿。他现今或藏在坑中，或在别处（8-9）

这样贸然出击，如果有几个人死了的话，押沙龙战败的消息就会不胫而走。

这样一来所有士兵的士气就会大大受损。（10）

在此之后户筛又说“依我之计……”（10），阐述了他自己的计策：

不是派一万二千人出战，而是把如同海边的沙那样多的以色列人都聚集到这里来（11）

不是亚希多弗作元帅，而是押沙龙亲自领军出战。

如同露水下在地上一一般，将他们一网打尽（12）。

户筛的计策之所以能被押沙龙采纳，是因为他读懂了押沙龙的那颗喜欢自高自大的叛逆之心。劝押沙龙动用大军作战是如此，让他亲自在阵前指挥是如此，最后一句更堪称一绝，他说：“他若进了哪一座城，以色列众人，必带绳子去，将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下”（13）。这虽然好像诗句“白发三千丈”一样用了夸张手法，但是对于那些看重名誉的暴君来说，这却很合他们的口味和野心。我们可以想像当时押沙龙听到户筛的话时，该是多么气焰嚣张啊！我们不难想像他的那副嘴脸。

“押沙龙和以色列众人说：‘亚基人户筛的计谋，比亚希多弗的计谋更好。’”（14上）为什么局势会突变呢？“这是因耶和華定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”（14下）神应许说：“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”（7:14-15），现在正是神在守他所立的约。神为了成就救赎圣工，立大卫为基督的预表，并时时处处保守他，让我们来赞美神吧！

第二单元（15-20）接待探子的妇人

户筛对祭司撒督和亚比亚他说：“亚希多弗为押沙龙和以色列的长老所定的计谋是如此如此；我所定的计谋是如此如此。现在你们要急速打发人去，告诉大卫说：‘今夜不可住在旷野的渡口，务要过河。免得王和跟随他的人都被吞灭。’”（15-16）

现在虽然暂时缓解了危机，但是大卫还没有完全脱险。亚希多弗诡计多端，除了提出今晚突袭的计策以外，不知什么时候又想出什么坏主意来，事事多变啊！所以户筛必须按照原来和大卫约好的方案将这个紧急情况报告给大卫。那时，担负传达消息之责的亚比亚他的儿子约拿单和撒督的儿子亚希玛斯在隐罗结那里等候，不敢进城，恐怕被人看见（17上）。“有一个使女出来，将这话告诉他们，他们就去报信给大卫王”（17下）然而有一个童子看见他们，就向押沙龙告了密，于是“他们急忙跑到巴户琳某人的家里。那人院中有一口井，他们就下到井里。”

（18）过了一会儿押沙龙的仆人来到那家，问妇人说：“亚希玛斯和约拿单在哪里？”（20）此时他们俩的性命就相当于掌握在这个无名的妇人手中。更进一步说，连大卫的性命也与之息息相关。并且这一事件对神的救赎圣工造成严重影响。

这二人的藏身之处“巴户琳”，正是便雅悯支派的地境，也是一边用石头砍大卫一边咒骂大卫的示每所住之处（16:5）。这地方对大卫阵营来看，是个好象敌阵一样的。那么那个妇人会做出什么样的反应呢？只要她的手指轻轻地向井那里一指，结果就不言而喻了。可是神定意要破坏亚希多弗的谋略，所以他感动妇人的心，使她在紧急时刻将他们两个人藏在井里，“那家的妇人用盖盖上井口，又在上头铺上碎麦，事就没有泄漏。”（19）并且军兵问她时，那妇人说：“他们过了河了。”（20下）

仆人回耶路撒冷去了

救赎史总是在反复中向前发展的。类似的事件在数百年前也曾发生过。约书亚派两个探子去窥探耶利哥城，因消息走漏了，耶利哥王打发人去搜捕他们，妓女喇合领二人上了房顶，将他们藏在那里所摆的麻秸中，并且对追兵说：“天黑、要关城门的时候，他们出去了，往哪里

去我却不知道。你们快快地去追赶，就必追上。”（书 2:5）圣经说：“妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？”（雅 2:25）喇合因接待探子竟然得以“称义”，真令人不禁瞠目结舌。那么耶利哥城的妓女喇合是怎么称义的呢？无论是在新约时代还是旧约时代，称义的唯一途径就是相信基督耶稣的代赎。妓女喇合之所以因接待探子称义，是因为神把她接待探子的行为看成是接待基督的行为了。因为那两个探子不是普普通通的人，是神为了成就救赎圣工而特选的神的战士。

在救赎史的同一条主线上，当大卫身处险境的千钧一发之际，这一幕又重演了。在城里城外起连接作用的是“一个使女”，在最关键的时刻把两个探子藏起来的也是一个不知名的妇人。这件事并不像我们想象得那么简单。她们都是冒着生命危险来做这件事的。我们对她们行为的认识仅停留在对大卫的忠诚的教训范畴是远远不够的。她们都是通过神向大卫所立的弥赛亚之约，忠于基督，并为之舍生忘死的人。她们是献身于神的救赎大业之人，是神保证始于创世记终于启示录的救赎圣工顺利进行所使用的工具。一千年以后，神同样还用这样的人——“过了不多日，耶稣周游各城、各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。”（路 8:1-3）主耶稣指着这些人，说：“听了神之道而遵行的人，就是我的母亲、我的弟兄了。”（路 8:21）她们之所以得蒙主耶稣称之为“我的母亲，我的弟兄”，是因为她们参与了神国建设，尽了自己的绵薄之力。

弟兄们，现在你们就站在救赎史的舞台之上。纵然我们的力量微弱，但是要知道，我们正在神的救赎大业中被神使用，这多么值得感恩啊！

第三单元（21-29）两军对阵

“他们走后，二人从井里上来，去告诉大卫王说：‘亚希多弗如此如此定计害你，你们务要起来，快快过河。’”（21）“于是大卫和跟随他的人都起来过约旦河。到了天亮，无一人不过约旦河的。”（22）“大卫到了玛哈念，押沙龙和跟随他的以色列人都过了约旦河”（24）“押沙龙和以色列人都安营在基列地。”（26）这样就形成了两军对峙的局面。

亚希多弗自杀

“亚希多弗见不依从他的计谋，就备上驴归回本城，到了家，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。”（23）他为什么会自杀呢？

第十六章二十三节说：“那时，亚希多弗所出的主意，好像人问神的话一样”，当这种权威受到漠视的时候，这给了他致命的打击。

亚希多弗凭着他敏锐的洞察力，已经看到了押沙龙必败的结局。而他背叛大卫，更甚的是他竟然献计，让押沙龙与大卫的妃嫔当众亲近，他自知是死罪难逃。可以说亚希多弗就是旧约中的叛主自杀的加略人犹大。大卫有诗云：

不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。
我们素常彼此谈论，以为甘甜，我们与群众在神的殿中同行。
愿死亡忽然临到他们，愿他们活活地入阴间；
因为他们的住处，他们的心中，都是邪恶。（诗 55:13-15）

但出乎意料地又出现了与亚希多弗恰恰相反的三个援兵，他们就是亚扪族的朔比，玛吉和巴西莱（27）。他们“带着被、褥、盆、碗、瓦器、小麦、大麦、麦面、炒谷、豆子、红豆、炒豆、蜂蜜、奶油、绵羊、奶饼供给大卫和跟随他的人吃。他们说：‘民在旷野，必饥渴困乏了。’”（28-29）

这里引起我们注意的是他们所带来的这些东西——“被、褥、盆……”。这些东西似乎与当时的状况不太相符。其实不是这样的。从中我们可以看出他们精诚之心和细心周到的馈赠。现在大卫是亡命之身，但是他们还是细心地考虑到大卫离宫后住的地方可能不方便也不舒服，所以特意准备了这些。列王志下第四章也发生了与此相似的一件事。即，书念的一个妇人看出从那里经过的以利沙是“圣洁的神人”，于是就为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，接待了以利沙。以利沙躺在楼上，想：“你既为我们费了许多心思，……”。是的，就是这样的。他们三人并非像洗巴一样，出于不纯的动机才出手帮助大卫的。大卫有诗说：

眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。

耶和华必保全他，使他存活；他必在地上享福。

求你不要把他交给仇敌，遂其所愿。（诗 41:1-2）

不错，在大卫陷入困境的时候，亚希多弗对大卫的背叛行为不仅仅是背叛了大卫这么简单，他在背叛预表基督的大卫的同时，也就是背叛了基督。同样，通过神与大卫所立的弥赛亚之约，在大卫软弱贫困的时候，帮助他的朔比，玛吉和巴西莱也就相当于帮助了基督。这正是这一事件记载在圣经里的意义所在，也使后人引以为鉴。

第十八章 神将敌人交在大卫手里

第十八章的内容是：保卫大卫的军队战胜以押沙龙为首的叛军。押沙龙不仅战败而且阵亡。押沙龙的谋士亚希多弗曾向他献策，说：“我就单杀王一人，使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你”（17:2-3）。而现在这一妙策却被应用在了押沙龙自己的头上。如果当时押沙龙采用亚希多弗的计策的话，那么现在得此结局的就是大卫了。但是，“因耶和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙”（17:14），所以他逆转了战势。

上一次，撒督的儿子亚希玛斯将亚希多弗的计策及时地传达给大卫，使他快速地过了约旦河。这一次，他又将得胜的大好消息报告给了大卫，他说：“平安了！……耶和华你的神是应当称颂的，因他已将那举手攻击我主我王的人交给王了”（28）。第十八章的中心也就在这儿。以此经句为根据可把本章的主题定为“神将敌人交在大卫手里”，本章将他三个单元来分析：

第一单元（1-5）大卫之兵分三队出战

第二单元（6-15）押沙龙之死

第三单元（16-33）我儿，我儿押沙龙啊！

第一单元（1-5）大卫之兵分三队出战

“大卫数点跟随他的人，立千夫长、百夫长率领他们。”（1）

对峙双方决战的日子到了。大卫的作战计划是这样的：①大卫数点跟随他的人，②立千夫长、百夫长率领他们。（1）③三分之一的兵力交在约押手上，④三分之一的兵力交在亚比筛手上，⑤三分之一的兵力交在迦特人以太手上，并对百姓说：“我必与你们一同出战。”（2）由此可见大卫是熟识兵法之人。

但是百姓却以敌人要找的不是我们而是“大卫王”为理由，劝大卫不要出战，说：“因为你一人强似我们万人，你不如在城里预备帮助我们。”（3）相反押沙龙却亲自率军出征了。先前亚希多弗要求押沙龙让他带领一万二千人夜袭并杀死大卫，好使百姓归向押沙龙，但是户筛却说押沙龙应该“亲自率领他们出战”（17:11）。押沙龙没有采用亚希多弗的计策，而采用了户筛的计策。这是因为神定意要审判敌挡弥赛亚之约的押沙龙。而大卫却吩咐他的手下说：“你们要为我的缘故宽待那少年人押沙龙。”（5）

第二单元（6-15）押沙龙之死

“兵就出到田野迎着以色列人，在以法莲树林里交战。”（6）

从人数上看，叛军的实力占绝对优势。但在这种情况之下，押沙龙的大军还是被打得落花流水，由此可见除兵力以外，还有其他更重要的因素。我们从“树林”一词中可以找到答案。在第六节和第八节中出现了树林一词，在第九节和第十节出现了橡树一词。圣经说：“在那里四面打仗，死于树林的，比死于刀剑的更多。”（8）简而言之就是神将仇敌“交给”（28下）了大卫。大卫的军队分三队出击，而押沙龙的大军却因为茂密的树林和其中的大树成了乌合之众，自取灭亡了。至于押沙龙，他“骑着骡子，从大橡树密枝底下经过，他的头发被树枝绕住，就悬挂起来，所骑的骡子便离他去了”（9）这真是罕见之事。这使我们想起了第十四章第二十六节的经文——“他的头发甚重，每到年底剪发一次；所剪下来的，按王的平称一称，重二百舍客勒。”押沙龙的头发是他被众人所羡慕的骄傲，他因此受人抬举就妄自尊大。但是神审判这个自高自大的人，利用他的头发使他被吊于众人眼前。列王记下第十九章第二十八节神论到攻击犹太国并出言不逊的亚述王时，说：“因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你嘴里，使你从你来的路转回去。”神此刻就用敌挡神的受膏者之人的头发，将他自己困住悬在了空中。

在此出现了争议。押沙龙此时好比是掉入猎人所设的陷阱中的野兽，也就是说，在这种情况下完可以活捉押沙龙。这应该是神的安排。那么，在这种情况下是该将押沙龙杀死呢？还是该将他活捉呢？最先发现押沙龙悬于树上的是一个士兵，他说：“我就是得你一千舍客勒银子，我也不敢伸手害王的儿子”（12）。但是约押却毫无顾忌地说：“我不能与你留连。”于是“约押手拿三杆短枪，趁押沙龙在橡树上还活着，就刺透他的心。”（14）此时我们不由得心中生出一个想法——如果当时换作是我，我会怎么做呢？在神看来谁做得正确呢？

第三单元（16-33）我儿，我儿押沙龙啊！

“约押吹角，拦阻众人，他们就回来，不再追赶以色列人。”（16）

战争结束了，叛乱被镇压下去了。撒督的儿子亚希玛斯请求约押，说“容我跑去，将耶和華向仇敌给王报仇的信息报与王知。”（19）但是约押却对他说：“你今日不可去报信，改日可以报信，因为今日王的儿子死了，所以你不可去报信。”（20）因为被杀的王的“仇敌”就是王的“儿子”。约押可能想到了以前大卫说过的话——“从前有人报告我说，扫罗死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在洗革拉，这就作了他报消息的赏赐。”（4:10）所以他认为报告这个消息的人可能不会得到王的喜悦。因此，他把这个任务交给了古示人。后来亚希玛斯跑过古示人先到达了大卫那里，但人只是报告了战胜的消息对于押沙龙的死讯却只字也未提。大卫通过古示人得知儿子的死讯，于是“王就心里伤恸，上城门楼去哀哭，一面走一面说：‘我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死，押沙龙啊！我儿，我儿！’”（33）这又使我们陷入了思考之中。如果我们是大卫的话，会有什么反应呢？神看见大卫现在的这个样子，会怎么想呢？

有一点很明确，“押沙龙活着的时候，在王谷立了一根石柱，因他说：‘我没有儿子为我留名。’他就以自己的名称那石柱叫押沙龙柱，直到今日。”（18）那么这一根石柱上要写些什么呢？

此石柱为押沙龙之墓，
押沙龙生于神与其父大卫所立的弥赛亚圣约之下，
但是他却轻视了自己的身份，
并与之为敌，
最终落得个悲惨的结局。
罪的工价乃是死，
而神的恩典却是在主耶稣基督里的永生。

第十九章 神使大卫重登王位

第十九章讲的是押沙龙被杀，叛乱被镇压后大卫回宫的内容。大卫在逃亡之前，曾经说：“我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。”（15:25）现在神真的按照他的话恢复了他的王位。但对此我们不可忽略且要铭记在心的一点是：神之所以恢复大卫原有的一切，不是因为他有这个资格，而是因为神定意要成就他的拯救计划，即建立弥赛亚王国。如果神看悖逆败坏的人类的话，这救赎事工他不知要放弃多少次了，但是为了他圣洁的名和他的名誉，神绝不会使救赎史中断。

我们通过先知耶利米所说的话，可以略微了解到神惩戒他的百姓时的心意和心情。耶利米曾经流着泪警告犹大国要灭亡及神对他们的审判。但是当耶路撒冷灭亡，犹太人民被掳到巴比伦的时候，神又借着耶利米安慰他们，给他们希望，说：“耶和华如此说：‘为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。’”（耶29:10-11）耶利米书从第二十九到第三十一章中“使被掳之人归回”这句话反复出现了多次。这就好比一幅画面：神为了惩戒他犯罪的百姓，把他们放逐到巴比伦，当他们的身影渐渐远去，直到看不见了，神还在挥动着他的手，口中不停地说：“我一定会使你们归回的，我一定会使你们归回的……”。这就是神惩戒百姓时的一颗心。就是这位神，他也使大卫回归了。本章将分为五个单元来分析：

第一单元（1-8）你当出去安慰你仆人的心

第二单元（9-15）百姓的心重新归向大卫

第三单元（16-30）今日岂可治死人呢？

第四单元（31-39）我要养你的老

第五单元（40-43）以色列人和犹大人起争论

第一单元（1-8）你当出去安慰你仆人的心

“有人告诉约押说：‘王为押沙龙哭泣悲哀。’”（1）

百姓听说大卫因为他儿子押沙龙的死伤痛欲绝，“他们得胜的欢乐却变成悲哀。”（2）所以“那日众民暗暗地进城，就如败阵逃跑惭愧的民一般”（3）也就是说他们满面愁容，像打败了仗一样。

大卫没有理睬得胜归来的军兵，只顾着为自己的儿子悲伤了，他“蒙着脸，大声哭号说：“我儿押沙龙啊，押沙龙我儿，我儿啊！”（4）那么，我们究竟应该怎样来评价大卫此时的行为呢？有人说他处事公私不分明；有人说大卫在押沙龙敌挡神所立之约的情况下，还为其悲伤的这种行为违背了神的旨意。可以说以上说法都是正确的。但是我们不妨这样想一下，事实上，如果大卫听到自己儿子押沙龙的死讯，还露出胜利的喜悦，这难道会给别人留下好形象吗？大卫之所以如此伤心，其中很重要的一个因素是他痛悔因为他的一时之错招来“患难”（12:11），以至儿子丧命。这一点从大卫所说的话中可以看出，他说：“我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死”（18:33下）。约押没有理解大卫的心，反而跑到大卫面前指责他，说：“你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明地不以将帅、仆人为念。我今日看明，若押沙龙活着，我们都死亡，你就喜悦了。现在你当出去，安慰你仆人的心。我指着耶和华起誓：你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这祸患就比你从幼年到如今所遭的更甚。”（6-7）我们可以说约押的态度是正确的吗？他这种居高临下的样子，非但不是对大卫的尊敬，反而是一种轻视，甚至是一种威胁。约押本来应该“惟用爱心说诚实话”（弗4:15），但是他却没有这样做，后来约押参与了亚多尼雅的叛乱（王上1:7）。

其实，在这个问题上需要的是一种均衡和和谐。或用圣经的话说就是需要“慈爱和诚实”（15:20）或者是“恩慈和严厉”（罗11:22）。神之所以会拯救人类不单单是因为他的“慈爱”

和“恩慈”，还因为他的“诚实”和“严厉”。正因为这样，所以只有在让他自己的儿子为我们代赎的情况下，他才容许自己赦免我们的罪。即便我们不能说大卫的行为是正确的，但是有一点很明确，那就是约押的态度是既无人情也无眼泪的律法式的态度，相比之下反而是大卫的对待方式更贴近于“恩慈”和“慈爱”。从他原谅咒骂他的示每时所说的话中也可以看出这一点，他说：“今日在以色列中岂可治死人呢？”（22）

“于是王起来，坐在城门口。众民听说王坐在城门口，就都到王面前。”（8）

第二单元（9-15）百姓的心重新归向大卫

“以色列众支派的人纷纷议论说：“王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手。现在他躲避押沙龙逃走了。”（9）

以色列所有支派（十个支派）的人现在都承认自己不纪念大卫以前为他们立下的功绩，反而参与了押沙龙的叛乱，使大卫王被迫逃亡的行为错了，并为之反省。于是他们说：“我们膏押沙龙治理我们，他已经阵亡。现在为什么不出一言请王回来呢？”（10）我们要注意的是最先有这样主张的不是犹大支派而是以色列众支派，他们是在扫罗死后曾立扫罗的儿子伊施波设作以色列王的人（2:9）。

正因为这样，大卫才派撒督和亚比亚他去对犹大长老说：“以色列众人已经有话请王回宫。你们为什么落在他们后头呢？你们是我的弟兄，是我的骨肉，为什么在人后头请王回来呢？”（11-12）在押沙龙叛乱的时候，犹大支派本应积极地保护大卫的安危，但是他们却反而参与了押沙龙的反叛，因此他们现在才陷入这种进退两难的境遇。这从“如此就（从押沙龙那里）挽回犹大众人的心，如同一人的心”（14上）的经文中可见一斑。

本单元的核心就在于“如此就挽回犹大众人的心，如同一人的心”中的“挽回众人的心”。即从前“归向押沙龙”（15:13）的人心又重新归回到大卫身上。从这一角度来看，虽然大卫要立叛军元帅亚玛撒（17:25）代替约押常作元帅（13）有点过于心急了，但是他的出发点是想挽回脱离自己的人。

于是“王就回来，到了约旦河。犹大人来到吉甲，要去迎接王，请他过约旦河。”（15）

第三单元（16-30）今日岂可治死人呢？

“巴户琳的便雅悯人基拉的儿子示每急忙与犹大人一同下去迎接大卫王。”（16）

在本单元我们看到有三种人来迎接大卫回宫。第一种是在大卫刚踏上逃亡之路时，追着他破口咒骂的便雅悯人示每（16），他带着“一千便雅悯人”来见大卫。此时他打的又是什么主意呢？现在对于大卫来说，当务之急，不是追究以前的恩怨，而是要尽力包容追求和睦的时候。示每在这时率一千人来见大卫，与其说他是来迎接大卫，不如说他是在炫耀他自己的势力。示每俯伏在大卫王面前奉承大卫，说：“仆人明知自己有罪，所以约瑟全家之中，今日我首先下来迎接我主我王。”（20）大卫的元帅亚比筛说：“示每既咒骂耶和华的受膏者，不应当治死他吗？”（21）可是大卫反倒斥责亚比筛说他是正在与自己为敌，并且说：“今日在以色列中岂可治死人呢？”（22）

示每，洗巴和米非波设

第二种是欺骗自己主人的洗巴，他“和他十五个儿子、二十个仆人”（17）也来迎接大卫王。他一共带来了三十五个人。最后是扫罗的孙子米非波设，“他自从王去的日子，直到王平平安安地回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。”（24）圣经中没有提到他是带了多少人来的。只有瘸腿的他自己一人。大卫问他说：“米非波设，你为什么没有与我同去呢？”（25）大卫之所以这样问他，是因为大卫心中还记着米非波设的仆人洗巴污蔑米非波设的话——“以色列人今日必将我父的国归还我。”（16:3）这时米非波设才揭开了事情的真相，他说：“我主我王，仆人是瘸腿的。那日我想要备驴骑上与王同去，无奈我的仆人欺哄了我，又在我主我王

面前谗毁我。然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好，就怎样行吧！”（26-27）大卫听了他的话，肯定因为自己曾怀疑对自己如此忠心的米非波设而羞愧。当时大卫只听了洗巴的一面之词就决定说“凡属米非波设的都归你了”（16:4），但此时大卫并没有完全收回对洗巴的承诺，而是从中作了一下调剂，他对米非波设说：“你与洗巴均分地土”（29），大卫这样做的原因是，他首先考虑到全国民众的和睦。

关于这一点，我们有必要统观撒母耳记上下中记载的大卫与众不同的行迹。大卫因打死非利士巨人歌利亚而登上了救赎史的舞台，但是圣经里从来没有出现过他杀死同族的记载。这件事应该引起我们的注意。扫罗不择手段地追杀大卫，但是大卫却两次放弃了杀死他的绝佳时机（撒上 24:4，26:12），最终也没有杀他；大卫几乎杀了拿八，但神阻止了他的恶行，最后大卫赞美称颂耶和华神（撒上 25:32）；他也没有把论罪该死的暗嫩（13:21）和押沙龙（14:33）处以死刑，反而嘱托出征镇压叛乱的官兵不要害押沙龙。大卫甚至向本应当场处死的示每起誓，说：“你必不死。”（19:23）这绝对不是些偶然发生的事情。很明显这都预表了我们生命的主基督。因为基督的使命是使人活，而不是使人死。

米非波设说：“我主我王既平平安安地回宫，就任凭洗巴都取了也可以。”（30）。

第四单元（31-39）我要养你的老

“基列人巴西莱从罗基琳下来，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。”（31）

巴西莱就是大卫因押沙龙叛乱逃亡的时候，供给大卫丰厚食物的人（17:27-29）。他是来送大卫回宫的，大卫没有忘记当日他对大卫的恩情，于是对他说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”（33）但是巴西莱却回答说：“仆人何必累赘我主我王呢？”（35），“仆人只要送王过约旦河，王何必赐我这样的恩典呢？求你准我回去，好死在我本城，葬在我父母的墓旁。这里有王的仆人金罕，让他同我主我王过去，可以随意待他。”（36-37）“于是众民过约旦河，王也过去。王与巴西莱亲嘴，为他祝福。巴西莱就回本地去了。”（39）

到此为止，在大卫恢复王位重返耶路撒冷的路上遇见的三种人，我们就此分析一下。

三种人

① 示每和洗巴：虽然嘴里“主啊，主啊”地喊着，但是其人却不可信。特别是示每，根本看不出他是在真心悔改，只能看到他奸诈狡猾的一面。但是大卫却对他说：“你必不死”（23）。这体现了大卫不为自己亲手报仇，而把一切交托给神的信仰态度，并不是说示每没有罪了。列王记上第二章第八节和第九节体现了这一点。大卫在临终的时候，将这个审判权交在了所罗门的手里。大卫对所罗门说：“在你这里有巴户琳的便雅悯人，基拉的儿子示每，我往玛哈念去的那日，他用狠毒的言语咒骂我，后来却下约旦河迎接我，我就指着耶和华向他起誓，说：‘我必不用刀杀你。’现在你不要以他为无罪，你是聪明人，必知道怎样待他，使他白头见杀，流血下到阴间。”使徒保罗也曾这样交托，说：“铜匠亚力山大多多地害我，主必照他所行的报应他。”（提后 4:14）

② 米非波设：主耶稣口中所说的“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的”（约 1:47）拿但业式的忠实的仆人。我们看到了大卫为他忠实的仆人负责到底。在扫罗的后代都遭祸患的日子，“王因为曾与扫罗的儿子约拿单指着耶和华起誓结盟，就爱惜扫罗的孙子、约拿单的儿子米非波设，不交出来”（21:7），大卫既一次立约就守约到最后。

③ 巴西莱：大卫临终之时都没有忘记他施于大卫的恩惠，大卫吩咐所罗门说：“你当恩待基列人巴西莱的众子，使他们常与你同席吃饭，因为我躲避你哥哥押沙龙的时候，他们拿食物来迎接我”（王上 2:7）。使徒保罗在殉道之前，也是不能忘记背叛他和与他同工的人，他说：“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼。愿主怜悯阿尼色弗一家的人，因他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻，反倒在罗马的时候殷勤的找我，并且找

着了。愿主使他在那日得主的怜悯。他在以弗所怎样多多地服侍我，是你明明知道的。”（提后 1:15-18）主耶稣说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启 22:12）。跟随主耶稣的人中有像示每和洗巴一样的人，有像米非波设一样的人，也有像巴西莱一样的人。我们中间也可能这三种人共存。

第五单元（40-43）以色列人和犹太人起争论

“以色列众人来见王，对他说：‘我们弟兄犹太人为什么暗暗送王和王的家眷，并跟随王的人过约旦河？’”（41）

以色列人和犹太人为了请大卫王回来的主导权问题起了纷争。犹太人拿出的理由是，因为大卫乃是自己的同族至亲，而以色列人却主张自己有十个支派，与大卫有十分的情份，所以应该占主导地位。我们不妨想一想，他们当中所有的人真心真意地心向大卫，想要接王回来的究竟能有几人呢？他们只是在叛逆者死后谁应该先接王回来的事上争论不休。在此我们看见了他们属肉体的样子，也就是那种不成熟的样子。

相比之下，米非波设深藏于心底的信仰光彩却照人。“他自从王去的日子，直到王平平安安地回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。”（24）仆人洗巴用奸计骗去他的全部财产，而大卫只是下了“你与洗巴均分地土”判处，对此他脸上未见一丝不满，反而说：“我主我王既平平安安地回宫，就任凭洗巴都取了也可以。”（30）可见他的心中只有大卫王。这样没有变质的纯洁无瑕的信仰，正是其父约拿单之信仰。

“以色列人回答犹太人说：‘按支派我们与王有十分的情分，在大卫身上，我们也比你们更有情分。你们为何藐视我们，请王回来，不先与我们商量呢？’但犹太人的话比以色列人的话更硬。”（43）虽然大卫采用了包容政策，但是还是留下了以上我们所见的没有愈合的伤口。

无论哪个时代，人都一样腐败，就是在耶稣基督时代也不例外，“门徒中间起了议论：谁将为大。耶稣看出他们心中的议论，就领一个小孩子来，叫他站在自己旁边……”（路 9:46-47）

第二十章 神通过弱者保存产业

第二十章的内容有三点：第一，示巴反叛；第二，约押杀死亚玛撒；第三，亚比拉城居民杀死示巴，叛乱平息。本章出场的人物有叛乱主谋示巴（1），大卫军中有名的将军亚玛撒（4），亚比筛（6），还有约押（8）。但是神并没有通过他们来镇压示巴的叛乱，而是通过亚比拉城中一个不知名的柔弱的妇人，使强者汗颜，保存了神的产业（19）。因此本意的主题可定为“神通过弱者保存产业”，本章将分为三个单元来分析：

第一单元（1-3）与大卫无份

第二单元（4-13）约押吞灭耶和華的产业

第三单元（14-26）保存神的产业的智慧

第一单元（1-3）与大卫无份

“在那里恰巧有一个匪徒，名叫示巴，是便雅悯人比基利的儿子。他吹角说：‘我们与大卫无份，与耶西的儿子无涉。以色列人哪，你们各回各家去吧！’”（1）

我们现在不是在学习以色列的历史，也不是在看思想品德教科书，而是在研读救赎史，看一下神的拯救计划是怎样一步一步成就的。前面我们已经看到犹太支派和以色列十支派因为谁应该先接王回宫的主导权问题争论了起来（19:41-43）。“但犹太人的话比以色列人的话更硬”（19:43下），从这节经文中可以看出犹太支派的人不但没有容人之量，没有用宽广的心胸来包容以色列十个支派，反而态度强硬，毫不势弱，这可能伤了以色列人的心。奸诈的撒但可能放过这样的好机会吗？

便雅悯人比基利的儿子示巴吹角煽动说：“我们与大卫无份，与耶西的儿子无涉。以色列

人哪，你们各回各家去吧！”从救赎史脉络来思考示巴的话时，这句话意义非同寻常。“我们与……无份，与……无涉”的意思就相当于说不能一同得名份，不能一同得产业的意思。换句话说就是他们即便是服侍大卫，也最后不能一同得产业的意思。各位弟兄，你们也是这样认为的吗？这是极其危险的话，因为他们这是在正面否定神与大卫所立的弥赛亚之约。相当于在说：信耶稣基督也不会得恩典。如果把这句话看作是南北分裂的时候以色列十支派打出的口号的话，那么这句话就暗示一个悲剧的发生。以色列人一边说：“我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去吧！大卫家啊，自己顾自己吧！”（王上 12:16）一边就各回各家去了。

我们应该把二十章的第一节和第十九节“你为何要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和華的产业呢”相比较着来分析。“匪徒”（叛道者）示巴说：“与大卫无份，与耶西的儿子无涉”，而亚比拉城中不知名的妇人却劝约押说：你不要毁损“耶和華的产业”。简直是天壤之别。

王的跟随者和王的背叛者

示巴这样说了以后，“于是以色列人都离开大卫，跟随比基利的儿子示巴。”（2）他们曾经立扫罗的儿子伊施波设为王与大卫为敌，伊施波设死后，他们又转回来投向了大卫，但是押沙龙叛乱一起，他们又背叛了大卫跟随了押沙龙（15:13），押沙龙死后，他们看起来似乎是归向了大卫，可是便雅悯人示巴一说“我们与大卫无份”，他们马上又背离大卫参与到叛乱当中，这一下子暴露了他们不诚实的内质。他们忘恩负义的特质从他们的祖先一直延续到现在。有诗为证：

他们却用口谄媚他，用舌向他说谎。

因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心。

但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们；

而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。

他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。

他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢！

他们再三试探神，惹动以色列的圣者。

他们不追念他的能力（原文作“手”），和赎他们脱离敌人的日子。（诗 78:36-42）

“但犹大人，从约旦河直到耶路撒冷，都紧紧跟随他们的王”（2下）。不能说犹大人事事都做得对，但是明确一点就是他们“都紧紧跟随他们的王（大卫）”，这一点十分重要。无论什么样的情况下，只要脱离了弥赛亚之约就等于失去了希望。

第二单元（4-13）约押吞灭耶和華的产业

“亚玛撒没有防备约押手里所拿的刀，约押用刀刺入他的肚腹，他的肠子流在地上，没有再刺他就死了。”（10）

大卫为了镇压示巴的叛乱起用了亚玛撒。大卫这样做有两个目的，第一，这是大卫施恩于亚玛撒，给他机会，使他在参与押沙龙叛乱一事的过失上将功赎罪；第二，为了除去表面上对大卫忠心，实际上逆大卫心意而行的约押。但是，大卫派去招聚犹大人的亚玛撒却迟迟不归，大卫因为心里焦急，于是他对亚比筛说：“现在恐怕比基利的儿子示巴加害于我们，比押沙龙更甚，你要带领你主的仆人追赶他，免得他得了坚固城，躲避我们。”（6）亚比筛出发的时候，约押也一同跟去了。确切地说大卫没有命令约押去，是他自己跟去的。约押在基遍的大磐石那里遇见奉命去招聚犹大人的亚玛撒，约押假装向他问安说：“我兄弟，你好啊！”，趁亚玛撒不备就把亚玛撒杀了。现在亚玛撒已经是与他共同作战，镇压示巴叛乱的战友了，但是约押竟然用下流的手段将他杀了，这对于大卫来说无非是“外忧”又添“内患”。

约押以前也用同样的方法对待来帮助大卫的押尼珥，约押“假作要与他说话”（3:27），

用刀刺透他的肚腹，他就死了。大卫以和为贵极力要挽回人心，而约押却事事都想为自己谋利，做拆散的工作。本章中约押最终作了“以色列全军的元帅”（23）。后来，大卫在给所罗门的遗言中说：“你知道洗鲁雅的儿子约押向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅：尼珥的儿子押尼珥和益帖的儿子亚玛撒。他在太平之时流这二人的血，如在争战之时一样，将这血染了腰间束的带和脚上穿的鞋。所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下阴间。”（王上 2:5-6）约押杀死了神军中的两员大将，无可非议这就是“吞灭耶和華产业”（19 下）利敌行为。

第三单元（14-26）保存神的产业的智慧

“有一个聪明妇人从城上呼叫说：‘听啊，听啊！请约押近前来，我好与他说话。’”（16）

正如大卫所料，示巴占据了亚比拉城。于是约押围城筑垒，用锤撞城，“要使城塌陷”（15）。这座繁华的大城无缘无故地陷于危机之中。只有除掉“匪徒”示巴，才能保住亚比拉大城，使耶和華的产业不至受损。这时，一个智慧的妇人出场了，而不是一个男人，更不是那城中的长老也不是官长。后人也没人知道她的名字。尽管如此，神还是使用她保存了“耶和華的产业”。我们来听一听从这个妇人口中所出的话，她说：“我们这城的人，在以色列人中是和平忠厚的。你为何要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和華的产业呢？”（19）她心中坚信以色列和亚比拉大城是“耶和華的产业”，所以她才有胆量和热情来拯救这份产业。圣经说“在基督耶稣里的真道上大有胆量，”（提前 3: 13）这个妇人的胆量就是这种胆量。

贫穷的智慧人

因此她才敢理直气壮地向约押进言，说：“你为何要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和華的产业呢？”（19）这并非那妇人的话，而是圣灵感动她所说的话。在那个妇人看来，城里的示巴是要“吞灭耶和華产业”的人，城外要“使城塌陷”的约押也同样是要吞灭耶和華产业的人。约押在到达亚比拉城之前，不是杀死了亚玛撒吗？难道这不正是吞灭耶和華的产业的行爲吗？约押对妇人说：“乃因以法莲山地的一个人，比基利的儿子示巴，举手攻击大卫王。你们若将他一人交出来，我便离城而去。”（21）于是“妇人就凭她的智慧去劝众人。他们便割下比基利的儿子示巴的首级，丢给约押。”（22）这个妇人的智慧不仅感化了约押而且，还说服了城中所有百姓。保存耶和華的产业的不是武力，而是“智慧的妇人”（16）也就是说是“智慧”保存了耶和華的产业。圣经说：

“我见日光之下有一样智慧，据我看乃是广大，就是有一小城，其中的人数稀少，有大君王来攻击，修筑营垒，将城围困。城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人记念那穷人。”（传 9:13-15）

第二十一章 耶和華的产业和以色列的灯

圣经说在大卫年间有饥荒，一连三年，耶和華的产业饥肠辘辘。至于这饥荒的具体年代众说纷纭，有人说是在大卫在位的初期，有人说是在大卫在位的末期。但这并不是决定性的重要因素，重要的是文脉上把这一事件记载在这个位置上有什么意义。大卫对基遍人说：“我当为你们怎样行呢？可用什么赎这罪，使你们为耶和華的产业祝福呢？”（3）从救赎史的观点看本章的话，可知这里所说的“耶和華的产业”就是本单元的中心。“……使你们为耶和華的产业祝福呢？”这句话的言外之意就是说现在耶和華的产业正在遭受祸患。那么耶和華的产业怎么会招来祸患的呢？

第二十章讲了神通过弱者保存了耶和華的产业。而在第二十一章的前半部分讲的却是耶和華的产业因为弱者的怨恨遭受灾难的内容。那么，这灾难的起因是什么，要怎么样才能赎罪免了这场灾难呢？

后半部分讲的是大卫上阵与非利士人争战，险些送命的内容。如果大卫真的死在仇敌之手结果会怎么样呢？百姓都求大卫，说：“以后你不可再与我们一同出战，恐怕熄灭以色列的灯。”

(17) 他们说如果大卫死了的话以色列的灯就熄灭了。这样，第二十一章的信息就明确了，其中心在于“耶和華的产业”，其核心在于“以色列的灯”。以此为据，本章的主题就可立为“耶和華的产业和以色列的灯”。那么，“耶和華的产业”和“以色列的灯”在救赎史上究竟是什么意思呢？本章将分两个单元来分析：

第一单元（1-14）耶和華的产业

第二单元（15-22）以色列的灯

第一单元（1-14）耶和華的产业

“大卫年间有饥荒，一连三年；大卫就求问耶和華。耶和華说：‘这饥荒是因扫罗和他流人血之家，杀死基遍人。’”（1）

在约书亚时代，约书亚与基遍人“讲和，与他们立约，容他们活着，会众的首领也向他们起誓。”（书 9:15）“使他们在耶和華所要选择的地方，为会众和耶和華的坛作劈柴挑水的人，直到今日。”（书 9:27）这就意味着他们也参与侍奉耶和華。但是“扫罗却为以色列人和犹太人发热心，想要杀灭他们”（2 下）。似乎是当时扫罗为了取得百姓的欢心，就说不容外邦人与以色列人一同承受产业，要除灭他们。正如希特勒当时对犹太人采取灭绝政策一样。这就是基遍人口中所说的“那从前谋害我们，要灭我们，使我们不得再住以色列境内”（5）的真实情况。这是一种扭曲了的忠心和热心。

那么，这怎么就成了大罪，以至三年不下雨的呢？圣经说：“他轻看誓言，背弃盟约，已经投降，却又作这一切的事，他必不能逃脱。所以主耶和華如此说：“我指着我的永生起誓，他既轻看指我所起的誓，背弃指我所立的约，我必要使这罪归在他头上。”（结 17:18-19）对，就是这样的。或者当初不与人立约，但是一旦立了约就应该坚守到底，如果背约的话就会使他们轻视“耶和華的名”。

扫罗轻视起誓

大卫问基遍人说：“我当为你们怎样行呢？可用什么赎这罪，使你们为耶和華的产业祝福呢？”（3）基遍人回答说：

① “我们和扫罗与他家的事并不关乎金银”，也就是说这不是用钱就可以解决的问题。针对这种情况圣经说：“这样，你们就不污秽所住之地，因为血是污秽地的。若有在地上流人血的，非流那杀人者的血，那地就不得洁净（“洁净”原文作“赎”）。”（民 35:33）

② 他们又说：“也不要因我们的缘故杀一个以色列人”（4），这样大卫就按照他们的要求把扫罗家的七个人交到了他们手里。“基遍人就把他们在耶和華面前，悬挂在山上，这七人就一同死亡。”（9 上）通过这个悲剧神要向我们启示什么呢？我们看到这一事件时难道不是满心的不解和疑惑吗？那么我们不妨想一想为了赎我们的罪，神把他的儿子交出来，挂在木头上这一事件。这样这一事件的中心就在于“赎罪”一词，赎罪的方法就像上面引用部分所讲的一样（民 35:33），其核心就是“若不流血，罪就不得赦免了”（来 9:22）。因为大卫明白这一点，所以他以保存耶和華产业的大局为重，不得不按照他们的要求将扫罗族的七个人交到了他们手里。他们被“悬挂在山上”，就意味着他们已受了咒诅。因为圣经说：“被挂的人是在神面前受咒诅的。”（申 21:23）所以“直到天降雨在尸身上的时候，”（10 中）才得以为他们收尸。因为雨降到身上就象征着洗去了咒诅。

怎样赎罪才使你们为耶和華的产业祝福呢？

我们不能在这停滞不前。因为神无罪的儿子被挂在木头上，受了咒诅。圣经说：“基督既为我们受了咒诅（“受”原文作“成”），就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”（加 3:13）从这一点来看，本章中记载的这一事件说的并不是扫罗族，而正是我们自己。因为人类的始祖亚当犯罪受到了咒诅，因此我们作为他的后裔就陷入到不得被交出去的境遇了。进一步来说，这说的就是基督。圣经的最终目的就是要把我们引到这里。

扫罗族的人自己付了罪价，受了咒诅，而我们是基督代替我们付了罪价受了咒诅。但是不能说扫罗族的人是为了基遍人而死的。他们指着“耶和華的名”向基遍人起誓了，但后来他们又违背了誓言，这样他们就轻视了“耶和華的名”，所以他们是為耶和華的名譽而死的。同样我们也不能说我们的主向撒但支付了罪价，我们主的死是为了神的公义，换句话说就是为了“耶和華的产业”。因为“耶和華的产业”直接关系到神的圣名和神的名譽。神的儿子耶穌基督代替我们受了咒诅，除去了因人类的始祖犯罪而招来的咒诅，因此祝福临到了耶和華的产业。圣经想让我们通过扫罗族人之死看到神的儿子替我们受了咒诅。

第二单元（15-22）以色列的灯

“非利士人与以色列人打仗，大卫带领仆人去，与非利士人接战，大卫就疲乏了，伟人的一个儿子以实比诺要杀大卫。他的铜枪重三百舍客勒，又佩着新刀。”（15-16）

这里说的非利士“伟人的一个儿子”指的是不是歌利亚的儿子呢？大卫因连战就疲乏了，这时他遇到了危险，差点儿就死了。在此我们看见了撒但来势凶猛的反攻。这时亚比筛出来救了大卫，百姓肯定都是大吃一惊。所以他们对大卫说：“以后你不可再与我们一同出战，恐怕熄灭以色列的灯。”（17）

为什么说大卫是以色列的“灯”呢？因为他是以色列的王。从表面上来看是这样的，但是下一章中有歌唱到：“耶和華啊，你是我的灯，耶和華必照明我的黑暗。”（22:29）大卫自己也处于“黑暗”当中，他也在恳求神照亮他。这样的话，他能成为以色列的灯吗？那么，不仅能照明大卫的黑暗，而且能照明全人类的黑暗的真正的灯是谁呢？圣经说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1:9），对，这光就是耶穌基督，只有他能照明我们。之所以称大卫为灯，是因为他是真光的预表。神在整个旧约时代里没有熄灭以色列的灯，并且保存这灯使之不熄灭（王下 8:19）。

圣经说：“来攻打以色列的（15）‘这四个人是迦特伟人的儿子，都死在大卫和他仆人的手下。’”（22）这句话也是指向将来要使撒但作他的脚凳的基督耶穌的。

第二十二章 大卫王赞美神向他大施拯救

我们从本章的第一节就可以看出，这一章是大卫王为“救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手”的耶和華神所作的赞美诗。这首诗也被收为了诗篇第十八篇。首先，在看诗篇特别是大卫的诗的时候，我们注意要从三个方面来看：

第一：要注意大卫作诗时的立场。因为大卫的诗都是在一定的历史背景下或在他亲身经历的特定的环境当中作的。第二：要注意大卫的诗多是预言性（徒 2:30）的，预言将来要从大卫的子孙而出的基督将要成就的事，而大卫在此只是基督的预表而已，我们不可忽视这一属灵意义。第三：大卫的经验可以应用在基督徒的实际信仰生活当中。要说能给予信徒安慰和激励的书，诗篇当首屈一指。因为诗篇中记载的丰富的经历在信徒实际信仰生活中会不断地再现。把一首诗分段可能是件不容易的事情，但是为了便于理解，本章将分为四个单元来分析：

第一单元（1-20）神救大卫脱离仇敌

第二单元（21-28）神报答和赏赐大卫

第三单元（29-43）神践踏仇敌

第四单元（44-51）神永远是大卫和他的后裔的神

第一单元（1-20）神救大卫脱离仇敌

“当耶和華救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和華念这诗，说：”（1）

第二十二章整体的主题是“赞美神的拯救之恩”。因此大卫在第一单元中最先赞美神的拯救之恩。第一单元的中心在于“拯救”。“拯救”一词出现了多次。那么神都是从什么情形之下

将大卫拯救出来的呢？神从“一切仇敌之手”（1）拯救他，从“强暴的”人手中（3）拯救他，从“仇敌手中”（4）拯救他，故大卫赞美拯救他的耶和华。大卫在赞美神的救恩之时又是怎样描述这位拯救之神呢？换句话说，拯救大卫的神是怎样的一位神呢？这非常值得引起我们的注意。大卫说：

耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。
他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台，是我的避难所。
我的救主啊，你是救我脱离强暴的。（2-3）

大卫共作出了十种描述。这也侧面描写了大卫一生中所经历过的神丰富多样的拯救方法。多么丰富的感恩啊！大卫称救他脱离患难的神是“我的岩石，我的山寨，我的救主，我所投靠的磐石，我的盾牌，拯救我的角，我的高台，我的避难所”，从这些描写中我们可以看出本诗中所蕴藏的重大意义。如果我们透过新约来看这位神的话，就会发现他正是新约中的基督耶稣。不妨想一下，“磐石”和“拯救的角”这些都是对谁的象征呢？很明显这都是对基督的象征。施洗约翰的父亲撒迦利亚被圣灵充满时，就发预言赞美神，说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角”（路 1:69）。大卫也是被同一位圣灵所感而赞美神的。第二十节中说：“耶和华啊，你是我的灯”更是如此。大卫称神是“我的救主”（3下），这一点从“耶稣”这个名字中也有所体现，耶稣就是“他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）的意思。我们再进一步来看一下，大卫说：

曾有死亡的波浪环绕我，匪类的急流使我惊惧，阴间的绳索缠绕我，
死亡的网罗临到我。（5-6）

这是大卫在回忆他被扫罗追杀之时生死攸关的事情。但是这其中“阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我”这一描述，不是别的，恰恰就是我们的主耶稣死后被埋藏在坟墓中时的境况。主耶稣被“阴间的绳索，死亡的网罗”捆绑了三天。所以有彼得见证说：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁”（徒 2:24）更进一步说，这也是“一生因怕死而为奴仆的”（来 2:15）所有的人现在实际状态。因着耶稣基督受苦难我们就从死亡的苦痛当中得释放得拯救，所以本章对救恩的赞美也应是我们对神的感恩和赞美。

大卫说：“我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音，我的呼求入了他的耳中。”（7）

神的拯救圣工

第八节到第二十节中的内容是通过自然启示描述神施行拯救时的样子。“天空的厚云”（12）“因他面前的光辉炭都着了”（13）“打雷和发出闪电”（14-15）等等这些自然现象描述出了神的威严。大卫通过这些看到了神的大能。诗篇第二十九篇中，善于作诗的大卫通过描写震动旷野的暴风雨赞美了神的伟大和崇高，他赞美说：“耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。”（4）大卫在此诗结尾时写到：

耶和华必赐力量给他的百姓，
耶和华必赐平安的福给他的百姓。（诗 29:11）

这是什么意思呢？人类在他们无法抗拒的自然现象（台风，地震，洪水，雷电等等）面前是如此无力，相比之下大卫却看到了神无穷无尽的力量。他相信：只要全心侍奉神，他就会“赐力量给他的百姓”，就算是遇到像暴风雨一样的试炼，神也会赐下可以克服的力量。这首诗最绝之处还在于“耶和华必赐平安的福给他的百姓”（11下）。大卫看到了暴风雨震动加低斯旷野的令人惊惧的情形时，就作诗说：“耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加低斯的旷野。”（8）但是他相信：只要依靠神，就是在那种暴风雨中他也会赐给他百姓“平安的福”。暴风和平安在此形成了鲜明的对比。

那么，创造万物管理万物的神亲自降临的时候，会是怎样的光景呢？圣经说：“那时因他发怒，地就摇撼战抖，天的根基也震动摇撼。”（8）神“震怒”的日子就是我们的主耶稣基督再临的日子。“他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下”（10），这不仅仅是自然启示，而且是对审判主末日降临时的情景的启示。大卫赞美说：“他又领我到宽阔之处，他救拔我，因他喜悦我。”（20）不错，神把大卫从亚杜兰洞中，把主耶稣从坟墓当中，把我们从死亡的束缚当中，领到了“宽阔之处”，也就是拯救我们，使我们得自由，因为他喜悦我们。这就是“救我们脱离仇敌之手的神”。

第二单元（21-28）神报答和赏赐大卫

“耶和華按着我的公義報答我，按着我手中的清潔賞賜我。”（21）

本单元的中心在于“赏赐和报答”二词，也就是说在神那里赏罚分明。大卫说：“所以耶和華按我的公義，按我在他眼前的清潔賞賜我。”（25）他相信：

慈愛的人，你以慈愛待他；完全的人，你以完全待他；清潔的人，你以清潔待他；乖僻的人，你以彎曲待他。困苦的人民，你必拯救。但你的眼目察看高傲的人，使他降卑。（26-28）

这其中严肃地阐述了一个信赏必罚的原理。“慈爱的人，你以慈爱待他”，“乖僻的人，你以弯曲待他”，这话使我们害怕。这与新约圣经雅各书中说的“那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判”（雅 2:13）是一样的意思。使徒保罗说：“我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后 5:10）

但是要注意的是：我们通过本单元只看到“赏罚”是不够的。“慈爱的人，完全的人，清洁的人”都指的是谁呢？对此，主耶稣说：“所以，你们要完全，像你们的天父完全一样”（太 5:48），也就是说指的是“效法神”（弗 5:1）的人。指的是“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4:13）的有基督样式的人。赏赐只有在成熟的信仰生活中才能实现其价值，而不是为了达到目的不择手段。

所以使徒保罗说：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。”（林后 5:11）在当今时代有多少人知道主是可畏的呢？希望有更多的人既得到神的赏识，又得到人的认可。

第三单元（29-43）神践踏仇敌

“耶和華啊，你是我的燈，耶和華必照明我的黑暗。我藉着你沖入敵軍，藉着我的神跳過牆垣。”（29-30）

大卫在第一单元中感谢和赞美拯救他的神，在第二单元中称颂神是赏罚分明的神，在本单元大卫又向使他得胜的神献上了感谢和赞美。本单元用了很多军事用词。大卫说：“我藉着你冲入敌军，藉着我的神跳过墙垣”（30）；“他教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。”（35）；“我追赶我的仇敌，灭绝了他们，未灭以先，我没有归回。”（38）神真的是没有让大卫在仇敌面前败过，无论何时都使他得胜。

我们应该进一步从大卫所说“我灭绝了他们，打伤了他们，使他们不能起来，他们都倒在我的脚下”（39）这句话中看到把撒但作为自己的脚凳，取得最后胜利的基督。“我捣碎他们，如同地上的灰尘；践踏他们四散在地，如同街上的泥土。”（43）这一节经文使我们联想到了弥赛亚预言诗中的描写——“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗 2:9）在仇敌未灭以先，神没有让大卫归回（38），同样在撒但作了属灵的大卫，即基督的脚凳以前，神绝不会让基督归回。

第四单元（44-51）神永远是大卫和他的后裔的神

“你救我脱离我百姓的争竞，保护我作列国的元首。我素不认识的民必侍奉我。”（44）

在这首救恩赞美诗结尾处，就更加鲜明地体现出了大卫是基督的预表。本单元对未来具有

预言意义。

大卫说：“你救我脱离我百姓的争竞”（44 上）。这争竞表面上看起来，指的是押沙龙的叛乱和示巴的叛乱的时候百姓离弃他的事情。

但是如果联系下文的“保护我作列国的元首，我素不认识的民（外邦人）必侍奉我。”（44 下）这一句来思考的话，大卫所描写的正是这样一个事实：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约 1:11），结果救恩就临到了外邦。也就正如预言弥赛亚的著名先知以赛亚所言的那样——“我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的国民，你也必召来；素不认识的国民，也必向你奔跑，都因耶和華你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你。”（赛 55:4-5）

这一点在“外邦人要投降我，一听见我的名声，就必顺从我”（45）这一句中体现得更加明显。“名声”一词指的是“传闻”的意思。也就是说，外邦人一听到福音就会归主的意思。

大卫又接着说：“耶和華是活神。愿我的磐石，被人称颂；愿神，那拯救我的磐石，被人尊崇。”（47）“磐石”这一预表性的词语在旧约圣经中多次多处出现过。那么，应当称颂的“我的磐石，拯救我的磐石”指的是谁呢？很明显这指的就是基督（林前 10:4）。

大卫赞美说：“耶和華啊，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名。”（50）使徒保罗引用这句话指明了这就是福音广传于外邦的预言（罗 15:9），这让我们更确信大卫就是基督的预表。

大卫在这首救恩赞美诗的最后结尾处说：“耶和華赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。”（51）这里的“王”和“受膏者”首先指的是大卫，但联系“大卫和他的后裔”一句思考的话，就能明显看出这指的就是从大卫的子孙而出的基督。神从非利士人和亚扪人将大卫拯救出来，但是这并不是完全的拯救。最终的拯救在于从撒但的权势之下拯救出来。

现在我们再最后整理一下，看一看本诗究竟向我们启示了怎样的一个过程。首先在第一单元得了“拯救”，在第二单元中满有了“基督长成的身量”，第三单元中“我藉着你冲入敌军”过着得胜的生活，第四单元中到了“我素不认识的民必侍奉我”的神国扩张阶段。难道这不是大卫一生的写照吗？大卫为此感谢和赞美神。那么，弟兄们，现在该是因着基督得到救恩的我们感谢和赞美神的时候了。

第二十三章 神必成就永远的约

第二十三章的内容就是“大卫末了的话”，也就是大卫的遗言。那么大卫临终前说了什么话呢？我们临终前又应该说些什么呢？这个问题引起了我们对此章的浓厚兴趣。大卫的遗言可以简略地概括为——“神却与我立永远的约，这约凡事坚稳，……他岂不为我成就吗？”（5）那么神与大卫所立的“永远的约”究竟是什么？就是神应许要在他的子孙中差下基督。大卫虽然现在没有看到此约成就，就要离开人世了，但是他确信神一定会“成就”他与自己所立的“永远的约”（5）。这不仅仅是大卫一人临终时的话，而且是所有信心之祖的遗言。亚伯拉罕，以撒，雅各都在临终前把神的应许传承给了他们的子孙后代。创世记最后一章结束时约瑟向他的弟兄们留下遗言，说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”（创 50:24）所以大卫也像这些信心之祖一样，“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接”（来 11:13）。

新约时代的使徒保罗在他的最后一封书信中写到：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（提后 2:13）意思就是说：神如果不成就应许履行诺言的话，他不仅失信于我们，更重要的是他首先“背乎自己”了。神不允许他自己这样做，因为无论何时他都“是可信的”，“他不能背乎自己”。这句话表明了保罗确信神一定成就他所应许的。我们临终时应该抓住的一句话就是——神必成就他“永远的约”，并且这句话应该子子孙孙，代代相传。

因此只有以这句话为中心来解释本章，才不会偏离本章的意义。从这一点上来说，本章以

第五节为依据，可以把主题立为“神必成就永远的约”。本章将分为两个单元来分析：

第一单元（1-7）日出的晨光

第二单元（8-39）神成就应许时所用的勇士

第一单元（1-7）日出的晨光

“他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。”（4）

本单元是“大卫末了的话”，如经文中所说的那样——“耶和华的灵藉着我说，他的话在我口中”。本单元又是大卫受圣灵感动所作的见证，即是圣灵的话。那么圣灵借着大卫所说的“大卫末了的话”是什么呢？其内容就是第三节和第四节。“以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：”（3上）

那以公义治理人民的（3中）

敬畏神执掌权柄（3下）

他必像日出的晨光，（4上）

如无云的清晨，（4中）

雨后的晴光，使地发生嫩草。（4下）

神向大卫所说的这位是谁呢？是说大卫自己呢？还是说别人呢？很明显这是对弥赛亚的预言。“那以公义治理人民的”就是以赛亚书第九章第六第七节所预言的那一位，以赛亚书说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”

又说“他必像日出的晨光”，先知以赛亚曾预言说：“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。”（赛9:2）这一预言由基督成就了——“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”（路1:78-79）

大卫的确信

第五节到第七节的内容表明大卫确信神必定成就与他所立之约。

“我家在神面前并非如此”（5上），这是大卫一边想着神对他的应许——“我耶和华应许你，必为你建立家室”（7:11），一边说的话。换句话说就是神应许大卫家必出一位“像日出的晨光”一样的人。

因此大卫说：“神却与我立永远的约”（5中），强调了这是永远的约。

大卫接着说：“这约凡事坚稳”（5中）。“凡事坚稳”意思就是说所有的都准备好了，什么也不缺了。这一点很重要，如果神立了约以后，却没有做到“凡事坚稳”的话，那么神的救赎计划就不得不半途而废，或是以失败告终。比如说，就算立约的当事人大卫犯了罪，因为神使“凡事坚稳”，照样能成就此约。换一种表现方法就是“万事互相效力，叫爱神的人得益处”。

大卫坚信这一点，所以他说：“关乎我的一切救恩，和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？”（5下）他确信使一切坚稳的神，为他成就这一切还不是轻而易举游刃有余嘛！

大卫说：“但匪类都必像荆棘被丢弃”（6）。“匪类”指的是不相信神所立的“永远的约”的人。任何认为神的约不可信，并排斥神所立之约的人都是匪类，这样的人要像荆棘一样，被丢在火里烧掉。

神使凡事坚稳

信心之父亚伯拉罕也有这样的确信。圣经说：他“总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成。”（罗4:20-21）亚伯拉罕和大卫所确信的约，到了新约时代，由耶稣基督成就了，圣经说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角（正如主藉着从创世以来，圣先知的口所说的话），拯救我们脱离仇敌和一切恨

我们之人的手；向我们列祖施怜悯，记念他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓”（路1:69-73）。

现在神与我们之间还有一个约，那就是主说“我必快来”（启22:20）的再临之约。到那日，我们这卑贱的身体也会变成荣耀的身体。那时救恩才完全了。在传福音的过程中殉教的使徒保罗说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓1:6）对于使“凡事坚稳”的神来说没有作事半途而废的。所以神在最后一书最后一部分宣告，说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启21:6）

所谓信就是指信神所立之约。圣经指着神“立约”并“起誓为证”这两件事说：“藉这两件不更改的事，神决不能说谎”（来6:17-18）。所以我们完全可以确信。弟兄们，现在你们也确信了吗？那么，“永远的约，他岂不为我成就吗？”这句话是否成为了你的临终遗言了呢？

第二单元（8-39）神成就应许时所用的勇士

“大卫勇士的名字，记在下面：”（8上）

本单元记载了大卫的勇士的名字和他们誓死忠心所取得的赫赫战功。“大卫勇士的名字”与“大卫末了的话”（第一单元）记载在一处，这极具深意。大卫现在是“那美好的仗已经打过了，当跑的路”也快跑到尽头了。所以圣经在此记载这些名字：① 说明了大卫在临终前还记念他们的忠心。② 指出了大卫所打的那美好的仗不是他单枪匹马的个人战斗，而是众勇士共同作战的团体战争。③ 将我们引向了这句劝勉之言——“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（林前15:58）

圣经说：“大卫勇士的名字，记在下面：”（8），然后就开始一一提到了他们的名字。这里记载的不仅是大卫王国的建国功臣，也是献身于我们的主 神的国之建设的神国功臣。但是在此我们要注意的是圣经并没有一并记载，而是区分等级来记载的——第一批提到了三个军长（8-12），第二批提到了三个勇士（13-23），第三批提到了三十个勇士（24-39）。同样都是勇士，但是论功的时候却说：“……只是不及前三个勇士”（19），可见功绩也是有等级划分的。这表明等到末日审判的时候，也同样是按照个人所行的得赏赐。

但是有一点我们不可忽略，那就是他们所打的仗不是属肉体的战争，而是成就“永远的约”即救赎史的神的战争，他们是神的战争中大能的勇士。所以他们不仅仅是“大卫的勇士”（8），正如前一单元所分析的，他们是忠于我们的救赎主属灵的大卫，并为之而战的勇士。所以圣经说：“那日耶和華使以色列人大获全胜”（10）；“耶和華使以色列人大获全胜”（12）。

谁愿打水给我喝

圣经为了突出这一点，特讲了一个故事，大卫在山寨，非利士人的防营在伯利恒时发生的一件事。大卫在战场上时，感到非常口渴，于是就自言自语说：“甚愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝。”（15）当时果真有三个勇士就闯过非利士人的营盘，从伯利恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫。这不是仅用勇猛一词就能说明的，这是舍生忘死的忠心。这不仅使大卫感动，也足以使所有读者和听者都感动。所以圣经说：“他（大卫）却不肯喝，将水奠在耶和華面前，说：‘耶和華啊，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。’如此大卫不肯喝。这是三个勇士所作的事。”（16-17）

圣经在此介绍了这个故事的目的是什么呢？要想知道其中意义，我们必须联系前一单元的内容来分析。这三个勇士通过大卫这个弥赛亚的预表，得以向“那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄”的基督献上了忠心。圣经说：“我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益”（林后8:10），“知道你所要行的必过于我所说的。”（门1:21）

但是，主耶稣在十字架上说“我渴了！”（约19:28）的时候，没有人送给他一碗水，现在主耶稣同样渴望着千万灵魂被拯救，谁能将自己的生死置之度外，“闯过”敌营，成就主耶稣

的心愿呢？主耶稣正在寻找这样的人。

将生死置之度外的人

我们应该注意的是这个故事出现在大卫末了的话中。也就是说大卫在即将结束工作的时候，他回忆那些将生死置之度外的忠心的勇士。这使我们想到了一句话，即“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启 2:10）。使徒保罗也曾有过这样的同工——“问百基拉和亚居拉安。他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的颈项置之度外。”（罗 16:3-4）他们这样将生死置之度外不是为了保罗，而是为了福音，即为了基督，换句话说就是：他们是为了打那美好的仗而将生死置之脑后的勇士。

扫罗在他的狱中书信中介绍提摩太时，这样说：“因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的明证，他兴旺音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。”（腓 2:20-22）在介绍以巴弗提时说：“因他为作基督的工夫，几乎至死，不顾性命，要补足你们供给我的不及之处。”（腓 2:30）这说明了什么呢？说明保罗在神的事工上大有作为，是与他的那些对主忠心的同工分不开的。所以扫罗在狱中书信中这样写到：“我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦；还有革利免，并其余和我一同作工的，他们的名字都在生命册上。”（腓 4:3）

弟兄们，现在你们的名字已经被记在生命册上了。末日的时候一定被记念。并且神一定不会忘记你们的劳苦。

第二十四章 在那里献燔祭和平安祭

这是本书的最后一章。开始的重要，但最后的也同样重要。最后一章因大卫数点百姓的人数，激怒了神，所以神降灾于大卫和他的百姓，但是“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了”（25），这样撒母耳记下就结束了。

“那里”指的是什么地方呢？先知迦得对大卫说：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上，为耶和华筑一座坛”（18），所以“那里”指的就是耶布斯人亚劳拿的禾场，是大卫用五十舍客勒银子向亚劳拿买下的，后来所罗门就是在那里建起了耶路撒冷圣殿。这样就可以说：大卫的最后使命就是预备造圣殿的地方。因为我们更进一步看的话，圣经说：“所罗门就在耶路撒冷、耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫所指定的地方预备好了，开工建造耶和华的殿。”（代下 3:1）也就是说“那里”就是“摩利亚山”。

现在大卫就在那里“为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭”，可是圣经指示我们，这正是一千年前神对亚伯拉罕说“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创 22:2）的地方，一千年后大卫在那里向耶和华献燔祭和平安祭，又一千年以后神的羔羊基督耶稣在那里受苦难。

那么，现在有一个问题，圣经说向神献祭不是随处可行的，“只当在耶和华你神所选择要立为他名的居所”（申 16:6）向他献祭，那么是献祭的地方重要呢？还是在那地方所献的祭物重要呢？这里说的“居所”是这个问题的核心所在，但要注意的是：这“居所”不在地上，更不在某一建筑物中。而在“居所”向神所献的“燔祭和平安祭”，即祭物是问题的中心所在，但要注意的是：在神的“居所”向神所献的祭物是“主耶稣在十字架上只一次为我们献上”的预表。从这样的救赎史脉络来看的话，不难明白，撒母耳记下最后一章的主题就是“在那里献燔祭和平安祭”。这样一来，撒母耳记下的结尾就相当于“将被献上的神的羔羊”。本章将分三个单元来分析：

第一单元（1-9）耶和华向以色列人发怒

第二单元（10-15）我行这事大有罪了

第三单元（16-25）神使大卫预备造圣殿的地方

第一单元（1-9）耶和华向以色列人发怒

“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”（1）

第一单元的钥字就是“耶和华又向以色列人发怒”中的“发怒”一词。本章说：“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”但是在历代志上的并行内容的章节中却说：“撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们”（代上 21:1），也就是说激动大卫去数点人数的是撒但。如果综合这两种说法的话，也就是说：是撒但激动大卫去作人口调查，但是神向以色列发怒，于是就没有阻止大卫，反而允许了大卫。神因为什么发怒却没有作出说明。

作人口调查这件事本身可能没有错。错就错在与“使以色列人大获全胜”（23:10, 12）的神相比之下，大卫的心更加依靠军兵的人数。所以约押劝大卫不要做这事，他说：“我主我王何必喜悦行这事呢？”（3）这让我们想起了出埃及记第三十章第十二节的经文，耶和华晓谕摩西说：“要按以色列人被数的计算总数，你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃”。也就是说数点人数的时候要把“赎价”奉给神，以此免去灾殃。不是任何国家都要这样做，只有在数点“以色列子孙的人数”的时候，一定要这样做。因为以色列是特别的民族，是神的选民。所谓赎价就意味着支付价钱使之自由的意思。因为罪，被卖了的人如果想成为神的子民中一员，就要付上赎价。

生命的赎价

因此第一单元“数点人数”这个命题与本章最后一句——“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了”是紧密相关的。献燔祭和平安祭就是支付了罪的赎价。经过了九个月零二十天的调查，得出的结果是：“以色列拿刀的勇士有八十万；犹大有五十万。”（9）果然是值得让大卫为之骄傲的数字。神使大卫如此强大，但是他却比看重神更加看重神赐给他的恩典。

第二单元（10-15）我行这事大有罪了

“大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华说：‘我行这事大有罪了。耶和华啊，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。’”（10）

数点百姓以后，大卫恍然大悟，他向神承认说：“我行这事大有罪了”，“我所行的甚是愚昧”。神也“不喜悦这数点百姓的事”（代上 21:7）。所以神派先知迦得到大卫那里，给出了三种惩戒的方案：① 大卫国中有七年的饥荒；② 大卫在他的敌人面前逃跑，被追赶三个月；③ 大卫国中有三日的瘟疫（13）。迦得对大卫说：“现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的”。如果是你，你会选择哪一种呢？为什么？大卫对迦得说：“我甚为难。我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。”（14）

我愿落在耶和华的手里

这里就需要我们有敏锐的洞察力了。大卫回答说：“我愿落在耶和华的手里”。也就是说挨打也要挨耶和华的打的意思。问题是三种惩戒当中哪一种是“落在耶和华的手里”的呢？大卫没有明确说出要选第几种方案，但是迦得和神已经知道他选择了第三种方案瘟疫。“于是耶和华降瘟疫与以色列人，自早晨到所定的时候”（15）。为什么饥荒和战争不是落在耶和华的手里，而瘟疫就是呢？看一下前面引用出埃及记第三十章十二节的部分就可以得到答案了。也就是说大卫和迦得都知道：“要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃（瘟疫）”，所以，如果要止住耶和华的震怒唯一的方法就是支付赎价。他们不仅知道这一点，还知道这个“赎价”最终由耶和华代他们支付，也就是说他们知道神会用他儿子的生命代我们支付罪价。这也是耶和华“有丰盛的怜悯”（14中）的含意。所以大卫说：“我愿落在耶和华的手里，……我不愿落在人的手里”。

撒母耳记下最后一章隐藏着一个秘密。耶和华的“震怒”，即“灾殃”是怎么止住（25）的来着？圣经说：“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。”如果能明白使耶和华的震怒止住的“燔祭和赎罪祭”的真正含意的话，你就不能不叹服其意义之重大。献燔祭和赎罪祭，换句话说就是奉上了赎价的意思。圣经说：“他（基督）舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。”（提前 2:6）无论是大卫也好，迦得也好，他们都知道——如果我们真的甘愿“落在耶和华的手里”的话，神“有丰盛的怜悯”（14），他就会将我们应该承受的神的震怒全都倾泻于自己的儿子，将我们拯救出来。

第三单元（16-25）神使大卫预备造圣殿的地方

“当日迦得来见大卫，对他说：‘你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上，为耶和华筑一座坛。’”（18）

耶和华的震怒真的很可怕。圣经说：“从但直到别是巴，民间死了七万人”（15）。对此，我们可以领悟到以下几点：

大卫因拿刀的勇士的数字（军兵数）大，于是就生了傲慢之心，但是神使他降卑。

第一节说：“耶和华又向以色列人发怒”，也就是说大卫数点人数以前以色列人中就有什么事已经使耶和华发怒了。那么可能是什么事呢？有的学者说神是因为以色列人背叛大卫跟随押沙龙叛乱，又参与示巴反叛（20:2）而震怒的。因为这就是背叛基督的大罪。在我们看来，叛乱被镇压了事情就告一段落了，但是背弃大卫之约的罪价，是一定要有人来支付的。

神就是在他震怒的时候，还是使“凡事坚稳”（23:5），即叫凡事互相效力，借机使大卫预备了将来为神建圣殿的地方。这个计划安排真是令人惊叹。

筑坛，献燔祭和平安祭

“大卫看见灭民的天使，就祷告耶和华说：‘我犯了罪，行了恶；但这群羊作了什么呢？愿你的手攻击我和我的父家。’”（17）所以当日先知迦得来见大卫，对他说：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上，为耶和华筑一座坛。”（18）注意，神已经为我们预备好了使震怒止息的方法，甚至连地点都指示给我们了。再一次强调一下，这不是迦得自己随意所说的话。神也曾向亚伯拉罕指示献燔祭的地点。神也曾命令过摩西，说：“在耶和华你神所赐的各城中，你不可献逾越节的祭；只当在耶和华你神所选择要立为他名的居所，晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候，献逾越节的祭。”（申 16:5-6）

瘟疫止住了

圣经说：“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。”（25）至于这燔祭和平安祭就是主耶稣只一次为我们献上的预表这一点就不用再说了。神发怒不仅仅是因为大卫数点百姓的人数。第一节里说：“耶和华又向以色列人发怒”，也就是说神发怒是因为所有百姓的罪。也就是说大卫在那里所献的燔祭和平安祭涂抹了所有的罪，所以神才收回震怒，止了灾殃。

但是献牛羊的祭只能暂时平定神的震怒，不能完全消除。圣经说：“为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，……”（来 9:15）。要知道：在前约之时，即旧约时代所犯的罪也只有通过耶稣基督这个“你曾给我预备了身体”（来 10:5）的代赎才能得以完全。

那么，结论是什么呢？概括撒母耳记下最后一章的话，就是：“在那里……献燔祭和平安祭……瘟疫……就止住了。”实际上这也是整本圣经的概括。因为“因一人犯了罪，神的震怒临到了，但是在那里献燔祭和平安祭，灾殃就止住了”。

“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基”（林前 3:11），阿们!!!

撒母耳记下全卷 终。