

默想撒母耳记上(陈则信)

序言

我们还没有默想撒母耳记之前，应当先来看这本书在圣经中的地位是如何。撒母耳记乃是紧接在士师记之后，叙述与列王记之前的一卷书（路得记是插进去的一卷书是和大卫的家谱有关），士师时代是神的子民陷入最混乱的光景的日子，那时他们属灵的首领，摩西和约书亚已相继离世，而他们未来的君王大卫和所罗门又尚未带进，所以神只能借着一些不够属灵分量的士师来带领他们。士师的分量既是不够，他们的带领当然会不强，所以士师记末了写着一句话说：『那时以色列中没有王，各人任意而行。』这就把士师时期那真实的光景，简要而中肯的表达出来了！我们都知道，这种情形必需要立所罗门继续他作王，坐在他的位上。所罗门作王是以色列国达到最荣耀，最丰富的鼎盛时期，这是预表基督作大君王所建立的那荣耀国度的实现，是历代圣徒日夜所期待的。说到这里，或者有人要问：怎么能结束士师时期混乱荒凉的光景，而带进那有属天次序的荣耀的国度呢？你如果要知道这期间的过程，撒母耳记就是主给我们的答案。撒母耳乃是主所兴起转移那一个时代的器皿。书中所记载的，都是和转移时代有关的历史。凡关心神工作的人，必定有兴趣来注意这本书。

这卷书是以「撒母耳」这人的名字来命名，「撒母耳」的意思就是「从耶和华那里求来的」。换句话说，是借着向神祷告而产生的。所以从这卷书的名字，就可以意会这卷书的涵义。我们必须记牢，每一时代的转移，除了神出来作事之外，在人这一边最大而该尽的责任，就是祷告的执事。祷告是每一次属灵转机最大的动力！我们读撒母耳记全书（上下两卷），一开头就看见哈拿的祷告，到末了又记载：『大卫在那里为耶和华筑了一座坛……如此耶和华垂听了国民所求的。』（撒下廿四 25）所以这书上下卷是启终于神听祷告，也结束于神听所求。至于全书的内容，满了祷告和求问的记述，同时更是充沛了主耶稣那丰富属灵的意义，几乎每一个转弯与每一件大事的发生，都是借着祷告来成就的；每一难处的解决，每一次危险的脱离，每一个祝福的赐下，每一场争战的得胜，无一不是和祷告连在一起的。撒母耳记诚然是名符其实的一本书。

读撒母耳记全书，我们能发现有四个人是和神永远的旨意发生了莫大的关系。这四个人就是哈拿、撒母耳、大卫、所罗门。同时这四个人又是彼此有关连的。从哈拿就生出撒母耳，借着撒母耳就带进大卫，再由大卫就生出所罗门。哈拿怎能生出一个撒母耳呢？就是借着祷告。撒母耳怎能带进大卫呢？也是借着祷告。大卫怎能生出所罗门？还是借着祷告。所以这本书的关键与转折点，就是祷告或求问耶和华。时代的转移，善工的往前，总是借着祷告。凡要学习祷告的人，不可不留意撒母耳记；凡要藉祷告同行神旨意的人，更不可不留意撒母耳记。

现在我们开始从第一章来看。——陈则信《默想撒母耳记上》

第一章 哈拿祷告的执事

祷告负担的构成（撒上一 1~8）

哈拿是撒母耳记里的一个蒙怜悯的器皿，她有一个难处和缺欠，就是不能生育。他不能生育的表明的原因记其实际的难处，大约有以下几点：

一、哈拿不能生育，表明看来，就是尚未蒙受到神命定的祝福。因神造人之后，就赐福给他们说：『要生养众多，遍满地面。』（创一 28）所以不生育，就是尚未蒙受到神所命定的祝福。人如何为蒙受到神命定的赐福，定规就是荒凉和灭绝，这是何等严重的事！哈拿当时的光景，人几乎不能称为她有福的女子，因而她的心极其伤痛。

二、哈拿不能生育，说出她生命不够丰盛。生育的意义，就是将生命分给别人。所以生育是叫生命在地上增加而繁荣，生命越增加，生命就越丰盛。神儿女生命的丰盛，就说出神本性的荣耀。为此，一个女子不能生育，确是她在人间的一个羞耻（参看路一 24~25），因为不能显出神丰盛的生命和荣耀。

三、哈拿不能生育，就给仇敌有攻击的机会。哈拿的对头是毗尼拿，毗尼拿看见哈拿不生育，『大大激动她，要使她生气。』仇敌总是窥探我们的弱点，而后才寻隙加以攻击。撒旦对于约伯的攻击是如此（参看伯二 4~5），对于大祭司约书亚的攻击也是如此（参看亚三 1~4）。

四、哈拿不能生育，就陷于深处伤痛的苦境。她虽甚得丈夫的宠爱，并获致双份的礼物，但内心仍不能有所满足。她被激动而愁苦，以致哭泣不吃饭！以上重大的压力，就在她心中构成了一种沉重的负担，叫她不能不向神迫切直求说：「除了神以外，谁能解决我的难处呢？除了耶和华施怜悯以外，谁能帮助我和满足我的心呢？」从此祷告的负担与执事，就在她里面产生，神的旨意也就得着了通路。

『无奈耶和华不使她生育』。哈拿不能生育，乃是耶和华主宰的管理。我们都知道，毗尼拿是不敬畏神，哈拿却是敬畏耶和华。为什么耶和华让不敬畏神的毗尼拿能生育，而不使敬畏耶和华的哈拿生育呢？只有一个原因，乃是神圣善的美意，要在哈拿心中创造一个真实祷告的负担，并借着她的祷告，让祂的旨意有丰满的出路。弟兄姊妹们，神在我们的环境中，或在我们的肉身上作事，使我们遇见许多重大的困难，无非是要在我们的里面，造出一个祷告的负担，为要成就祂的美意。

在此世上，我们看见许多不同的祷告，有的人是自言自语的祷告，有的人是念经式的祷告，有的人是讲道式的祷告，有的人是狂呼乱叫的祷告，或是口号式的祷告，也有一些人是控告人的祷告。这些走样的祷告，在神面前都没有属灵的价值，因为不是出自负担的祷告。

负担所发出的祷告（撒上一 9~11）

他们在示罗吃喝完了，哈拿却不吃不喝；以利坐在自己的位上，哈拿却站起来祈祷耶和华。这里给我们看见，有负担的人和没有负担的人是何其不同！

哈拿站起来『痛痛哭泣，祈祷耶和华。』这痛痛哭泣的祷告，就是有极重负担的祷告。必须是从破碎的心中所发出的祈祷，才是最感动神的心的祈祷。祷告不是外面话语的问题，而是里面负担的问题。

哈拿祷告许愿说：『万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华。』他不是求任何别的东西，她只求神赐给她一个儿子，就是终身归于耶和华的儿子。这件事说明了神的需要，也最摸着了神的忠心！因为当时就是缺少一个肯终身归给耶和华的人。

什么是负担的祷告呢？负担的祷告，乃是纯粹由圣灵所组织，且有迫切需要所发出来的心声。哈拿深深的觉得她有一个迫切的需要，从这迫切需要的感觉所发出来的呼求，就是负担的祷告。什么是没有负担的祷告呢？没有负担的祷告，就是没有需要的感觉，或是有话无心的祷告。我们可以用哈拿同样的话语来祷告，但未必有和哈拿同样的灵感。我们可以学别人祷告的话，却不能学别人祷告的灵。我们应当记得，不是我们祷告的话对了神就垂听，乃是我们的灵与话都对了神才垂听。

有负担的祷告，不仅是有需要的感觉，更是不为自己来祈求。哈拿虽是求神赐她一个儿子，但她不是为自己，乃是为要归与耶和华。在任何一个时代，神都需要有人完全为着祂而祈求的祷告。当日哈拿的感觉和需要，也就是很的感觉和需要。我们必须学习，用心灵的感觉去摸着神的感觉，从这感觉所发出的祷告，才是神子民今天最急需的祷告！

负担祷告的表显（撒上一 12~18）

一、不住的祷告

『哈拿在耶和华面前不住的祷告。』一个有负担的祈祷，必是非祷告到得着答应，就决不罢休的。凡是不能持续，时常中断，或者忘记了自己所求的祷告，都不是负担的祈祷。负担的祷告，乃是里面有一个重压，叫他无法停止向神呼求的祈祷。

二、心中默祷

『原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音。』发自心中的默祷，是非常紧要的。祷告必须由心发出，不然就是虚假的祈求。神是鉴察人心的神，所以从心中的祷告，比什么都来得重要！

至于祷告的声音，或大或小，神一样能听见，甚至向哈拿那样默祷不出声，祂亦留意垂听；神的耳朵绝非发沉，并不需要大声才能听见。或说祷告乃为操练灵，叫灵强而释放，故必须大声呼喊，但圣经从来没有告诉我们，祷告是为操练灵。祷告主要之目的，乃是把我们的负担带到神面前来，为要成全祂的旨意。

三、倾心吐意的祷告

『哈拿回答说，主啊！不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。』

哈拿只动嘴唇，不出声音的默祷，给以利误认为她为一个醉酒的女人，所以她才说『清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。』这里又给我们看见，一个有负担的祷告，乃是倾心吐意的祷告。

一个有负担祷告的人，定规有许多心意压在他的里头，这些心意压得越厉害，他的负担就越沉重。真实的祷告，就是把里头的心意完全倾吐出来。在神面前的倾心吐意，就是负担的祷告。

里头有许多心意，但没有人可以倾吐，这是何等痛苦！尤其是里头有许多愁闷，不便于向人倾吐，那更成了内心的重压！感谢神，我们不能向人倾吐的，在祂面前可以尽情倾吐。

四、到如今的祷告

『我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。』

『不住的祷告，』好像是逼着神要听她的祈求。「祈求到如今」，乃是坚持不懈，长期等候的祷告。许多人在祷告上的毛病，就是为着一件事迫切祷告一段时间，以后就放弃，甚至忘记了。但哈拿的祷告，却不是这样。她说：「祈求到如今。」这句话说出她已经有一段很长时间的祷告。她若没有得到祷告的答应，就不停止她的祈求。有一位弟兄曾说：「你忘记了所祷告的，神亦不会纪念你的祷告。」

五、祷告到负担卸下

『以利说，你可以平平安安的回，愿以色列的神允准你向祂所求的。哈拿说，愿婢女在你眼前蒙恩，于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。』

哈拿祷告到一个地步，神借着以利向她说话。哈拿亦因着信回答说：『愿婢女在你眼前蒙恩。』于是她走去吃饭，面上再不带愁容了！这是说出他禁食祷告的沉重负担已被带过去了，因为重担已交托耶和华了！

负担祷告蒙答应（撒上一 19~20）

『他们起来，在耶和华面前敬拜。』祷告已过，敬拜就开始了，这是何等美丽的一件事！

『耶和华顾念哈拿。』虽然有一段相当漫长的时间，『耶和华不使哈拿生育』，那不过是为要试验她的信心而已。但神的心满了怜悯，因着哈拿不断的祷告，终于显出慈爱的顾念来！弟兄姊妹们！你纵有难处还没有得着解决，你还是要知道神仍是关切的顾念着你！

日期满足，哈拿生了一个儿子，就给他起名叫撒母耳。她说：『这是我从耶和华那里求来的。』当哈拿抱着那婴孩的时候，她心中觉得何等的甘甜！因为这是她从耶和华那里求来的。弟兄姊妹们，今天在你手中的事物，有多少你能说：「这是我从主那里求来的」呢？

不因事奉而忽略作人应尽的本分（撒上一 12~23）

『以利加拿和全家都上示罗去，要向耶和华献年祭。』以利加拿每年都按例上示罗去献祭，哈拿更是不落人后；但今年她生了撒母耳，她需要在敬爱乳养孩子，等到孩子断了奶，然后带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里，所以她在这些年间没有上会幕去。这就是不因事奉而忽略了对孩子应尽的本分。

今天有一些基督徒，因为不够按着神的心意来事奉，往往作弟兄的就忽略了该尽丈夫或父亲的责任；作姊妹的就忽略了该尽妻子或母亲的责任。如果夫妻都是如此，岂不叫作儿女的失去了正当的照顾和养育吗？哈拿摸着神的心意，她深知孩子是神所赐给的，并且养育孩子是为神，所以她一面不忽略作母亲当尽的本分，一面也没有忘记她活在地上，乃是为着事奉神。

我们不要以为哈拿上圣殿献祭，就是属灵；她在家乳养孩子就不属灵。属灵的事，不是看你作了什么，乃是看你为谁而作。你若是为主来作，虽然从外表看，是很平常的小事，但在主面前，却甚有属灵的价值。如果你是自己来作，按外表看，似乎是属灵的，然而实际并不属灵，充其量不过是魂的活动而已。哈拿在家乳养孩子，乃是为着神，定规是比毗尼拿不存敬畏的心上圣殿（参看一 7）更有属灵的实际与参与价值！

哈拿在情感上受的对付（撒上一 24~28）

『既断了奶，就把孩子带上示罗。』哈拿受神托付对孩子的责任一完毕，她立刻就带着孩子上示罗敬拜耶和华。她并没有因在人这一方面尽了该尽的本分，而忽略了对神的事奉。我们相信，她在尽人本分的时候，她的心更是不断的亲近神，她的心更是以神自己为满足！所以她虽然蒙神赐下一亲生的孩子，也乳养孩子到断奶，但却没有给孩子占有了她的心。

「就把孩子带到示罗。」哈拿这一举动，可以和亚伯拉罕献以撒相媲美。她在情感上所经历的为主割爱的心痛，诚不亚于亚伯拉罕献以撒时所受的感伤！一个母亲天天用奶喂她所爱的孩子，她必是越越觉得孩子的可爱，尤其断奶的孩子，更是显得特别的可爱！现在要让这孩子离开自己的胸怀，把他送到示罗孤单的生活，这是叫为母亲者最伤痛的一件事！但感谢神，哈拿的心爱主，胜过了爱她自己和孩子。由于忠诚履行对神的许愿，竟把自己心爱的孩子当作活祭献祭上了！这是最能得神喜悦，让神在那一时代同行祂的旨意，并带下极大祝福的一件事！

从哈拿所说的话，我们也可以看见，什么是最蒙悦纳的奉献。『我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。』真实的奉献，乃是将神所赐的转过来归给神。主耶稣也说过：『神的物当归给神。』因为只有神所赐的东西扣住了，这是何等的亏欠！

历代以来，也有一班人长把不是神所赐的要归给神，这不但不能蒙神的悦纳，反而是得罪了神！该隐所献的祭不蒙悦纳，因为他所献上的是出于他自己所劳力的，且是从神咒诅过之地所出的土产。拿答、亚比户擅自烧香，结果就死在神的面前，因为他们所献上的是凡火，不是照耶和华所吩咐的。凡凭自己意思而作，却不是顺从神之旨意而行的奉献，都是不蒙神悦纳的祭。

『于是在那里敬拜耶和华。』谁有真实的奉献，谁就有真实的敬拜。奉献的结果，也必是带来灵里真实的事奉。

敬拜的意义，乃是看见神是最荣耀，最伟大的神。并觉得神是最甘甜，最可爱，且享受到神作他最大的喜乐，最大的满足。因此，他在神面前无话可说，无何可求，他很自然的只有赞美，只得敬拜。而这种敬拜，乃是真实奉献的人才有的。

哈拿未献孩子之前，以情感来说，她实在是舍不得这孩子；然而当他奉献之后，因天上的喜乐充满了她，她就觉得这是太蒙恩，太有福了！因而她就在那里敬拜耶和华，所以我再说，那里有祭坛，那里就有敬拜！——陈则信《默想撒母耳记上》

第二章 哈拿的赞美和撒母耳的蒙恩

赞美的话（撒上二 1~10）

哈拿在神面前的敬拜，最主要的是用心灵和诚实来赞美。赞美是敬拜最高的表示，人看见了神的荣耀，自然就会发出赞美来向祂敬拜！

哈拿赞美的话，内容极其丰富，可以分为四点来说它。

一、耶和华成为她赞美的原因。哈拿一直的说：『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。』从这些话就给我们看见，她的赞美和敬拜，不是因她生了一个孩子，羞辱已经除掉；也不是因她生了一个孩子，仇敌就不能攻击她；她的赞美和敬拜，完全是因着耶和华的自己。因她认识只有耶和华为圣，其伟大是无可比的，除了耶和华以外，再没有盘石像我们的神。人越认识耶和华，人就越要向祂下拜！

二、因认识耶和华的智慧而敬拜。哈拿因认识耶和华的智慧，就劝诫各人切勿骄傲和夸口，人所以会骄傲，就是因为愚昧！人如果认识神，自然就谦卑。『因耶和华是大有知识的神，人的行为被祂衡量。』人的行为究竟如何，不能逃脱耶和华智慧的衡量。人可以用外面的行为来遮盖自己的存心，但在大有知识的神面前，所有的一切，都是赤露敞开的，谁能向祂隐瞒呢？

我们从第四节读到第七节，就看见神对待各种各样的人，都是大有智慧！『勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰。』人往往拥护勇士而践踏跌倒者，主却折断勇士的弓，以力量扶持跌倒的人。『素来饱足的反作佣人求食，饥饿的，不再饥饿，不生育的，生了七个儿子。多有儿女的，反倒衰微。』神这样的对付，都是叫骄傲的人无从夸口，叫谦卑的人反而得到高升。『耶和华使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升；祂使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。』这些话说出人间一切的变化，其主观完全是操于神的手中。人如果认识主神是宇宙中至高的权柄，就不能不向祂俯伏，将赞美敬拜单单归给祂。

三、因经历耶和华的慈爱而歌颂。『祂从灰尘中抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同在，得着荣耀的座位。』这话真是说出众圣徒的感觉！我们从前确是灰尘里和粪堆中的人，如今竟然与神的儿子耶稣基督一同坐在天上，一同得着荣耀，这样奇妙的恩爱，真是从何说起呢！

四、因信耶和华的能力而夸胜。『地的柱子属于耶和华，祂将世界立在其上。』这与希伯来书一章三节的话具有同样的意义：『祂……常用祂全能的命令托住万有。』神的能力既然这样浩大，哈拿就深深相信：『祂必保护圣民的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动。人都不能靠力量得胜，与耶和华竞争的，必被打碎。耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地级的人，将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。』这几句话中，四次用「必」字，表示她对王非常肯定的相信，且因信向神赞美，在仇敌面前夸胜！

撒母耳幼年的环境和蒙恩（撒上二 11~36）

由一章一节起，至二章十节止，乃是记载哈拿借着祷告把撒母耳带了进来。从二章十一节起，直到十六章，就是叙述撒母耳如何在神面前蒙恩，并合乎主用，以致神借着祂带进大卫来，作玩他的执事。撒母耳是最后的一位士师，是当时人所公认的一位先知，又是一个忠心的祭司。在神的计划里，和以色列的历史中，作为转移时代的重要器皿，是摩西和约书亚之后，神所兴起罕有的执事。

一、他幼年的环境

撒母耳断奶后，就被带至示罗耶和华的会幕，在那里学习事奉主。按人看来，会幕是事奉神的圣地，那时最好的环境了。岂知人以为最神圣的地方，却有许多顶败坏的事在那发生！以今天来说，一个地方教会的聚会，岂不是很好的环境么？哪知一个堕落了聚会，其情形还不如一个有道德感的社

团！

我们要了解当时会幕的情形，必须先看以利两个儿子的光景。以利因年纪老迈，实际在那里负责作事的，乃是他的两个儿子何弗尼和非尼哈。他们在会幕那里究竟怎么作呢？一、他们利用百姓的献祭，据为肥己的利益。他们任意强夺祭肉，既不敬畏神，也不尊重人，结果使许多人对于献祭感到为难！这就是藐视耶和华的祭物，严重的得罪了神！亲爱的弟兄姊妹，今天基督团体岂不也有一班所谓神的仆人，所谓教会的长老么？他们滥用圣徒向神所奉献的财物，或作社交的应酬，或作私人的经营，甚至把我们神的财物变为私人的资产。这些何尝不是涉足于以利那两个儿子的恶行？或是以敬虔为得利的门路么？经上说：『这二少年人的罪在耶和华面前甚重了，因为他们使人厌弃给耶和华献祭。』（二 17）。二、以利两个儿子除在祭物上得罪神外，又在会幕那里与伺候的妇女苟合（二 22）。他们在神面前全然失去了敬畏的心，所以他们在人面前就任意无惧的放肆。这是神儿女严重的鉴戒。

现在我们再来看以利本身究竟是怎样。以利虽没有像他两个儿子那样堕落的光景，也会尽了一点本分劝告儿子，但他却没有进一步对付并禁止他们的恶行。因此神才差遣神人去责备他说：『我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏，尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？』神又警告他说：『尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视，日子必到，我要折断你的膀臂……你的两个儿子何弗尼，非尼哈所遭遇的事，可作你的证据，他们二人必一日同死。』（二 29~34）神是圣洁恨罪的神，一面祂充满慈爱，一面却又完全公义，对于罪恶与仇敌，祂俨然是烈火！世上万民都当敬畏祂！

二、撒母耳的蒙恩和长大

会幕本是神与祂子民同在的地方，竟使之成为贼窝，和以利私人的家，尤其成为不认识耶和华的恶人犯罪的场所。撒母耳带至这样的环境中，从人看来，这是一个不能造就他，反而是很可能将他绊倒的环境。但事实却非如此。我们读以下几节圣经，就可以知道。

『那孩子在祭司以利面前事奉耶和华。』（二 11）

『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。』（二 18）

『那孩子撒母耳，在耶和华面前渐渐长大。』（二 21）

『孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。』（二 26）

『我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。』（二 35）

读了以上的话，宛如看见荆棘当中长出一颗小小的百合花来，我们心里实在满了安慰与喜乐！在这样荒凉昏暗的时代，竟有一个青年人蒙了怜悯，被主兴起，被主握着，应付了那一时代的需要，主是永远值得称颂的！

撒母耳在极其恶劣的环境中，不只不为恶所胜，反而以善胜恶，且凌驾环境之上而继续长进。七原因何在呢？神的话告诉我们，他是一直侍立在耶和华面前。他虽谦卑接受以利的带领，但他的心乃是直接谄事奉耶和华。他所仰望的是耶和华，他所爱慕的也是耶和华。摆在他眼前的，不是以利和何弗尼、非尼哈、乃是永生的耶和华自己。他是一直活在耶和华面前，除了耶和华以外，他好像什么都不知道，他的心里只有耶和华。他在神面前继续蒙恩而长进的原因，纯基于此！青年的弟兄姊妹，你

的光景是否这样呢？你与神的交通究竟如何呢？

当日撒母耳一直活在神面前，正如一颗树栽在溪水旁，又如枝子常住在葡萄树上一样。因此他在各方面就渐渐长大，这是青年人正常的光景。我们不能盼望一个青年的基督徒立刻就有父老的经历，但若一个基督徒停顿不长进，那总是有毛病的一种现象。神所给我们的生命是会长进的生命，只要我们不断活在主的交通里，定规是会长进的。

从撒母耳身上也给我们看见，生命是渐渐长大的，不是一下子就成长的。生命的增长，从来没有快而短的道路，也没有任何的捷径。因为生命的成长，是需要相当的时间，不是用任何急促的办法所能打成的。为此青年人必须学习天天活在神面前，天天借着祷告，读经和主耶稣有交通。只要你不断的活在这样的交通中，生命定规会渐渐的长大。

撒母耳一面是渐渐长大，一面又是神和人越发喜爱他。这一种情形，正如主耶稣作孩童时的光景一样（路二 52）。怎么知道一个人长进了呢？乃看他是不是叫人觉得在他身上所活出那位基督的可爱。一粒成熟的果子，其味道如何是甘甜的，照样一个长大的基督徒，也如何是叫人觉得他身上的基督是可爱的。年轻的提摩太，他确是长进了，所以『路司得和以哥念的弟兄都称赞他』（徒十六 1~2）。

撒母耳渐渐长大了，结果就成为合用的器皿。神说：『我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。』当以利和两个儿子都不忠心的时候，神现在却找到一位忠心的祭司，这是何等的宝贵！神对于仆人所要求的，『是要他有忠心』（林前四 2）。当这末了的世代，多人因贪爱金钱、名誉、地位，竟然离弃了真道。谁在主忠心有见识的仆人，持守神的道知道祂来呢？

『他必照我的心意而行。』这就是忠心具体的表显。摩西是诚然尽忠的仆人，因为他是照着神所指示的一切而行。神所吩咐他的，他无一不遵守；神所没有吩咐他的，他不敢行（除了用杖两打盘石以外）。神知道撒母耳长大起来，比照祂的心意而行，所以神才说他是一个忠心的祭司。

噢！以利和他两个儿子的行为，实在叫神心伤痛！但赞美神！他兴起撒母耳来。这撒母耳是必照祂的心意而行的仆人，这叫神的心得到何等的安慰呢？我们必须知道，不是作了许多的事工，就会叫神感到满意，乃是照神的心意而行，才能叫神喜乐满足！——陈则信《默想撒母耳记上》

第三章 撒母耳被立为先知向人述说神的话

会幕荒凉的光景（撒上三 1~3）

前一章讲到圣殿里道德方面堕落的情形，本章是说到圣殿里属灵荒凉的光景。第一节说：『童子撒母耳在以利面前事奉耶和華的时候，那些日子耶和華的言语稀少，不常有默示。』『不常有默示』，可释为「不普遍有异象」。当撒母耳年幼时，以利在那里事奉的情形，乃是耶和華的言语稀少。虽然他们自己有摩西五经，每一个安息日都可以诵读，但这不过是流传下来的话语，是神从前所说的话，而不是神今日所说直接而新鲜的话。我们都知道，神的话语一稀少，生命就得不到供应，诗篇有一个祷告说，求神不要向我缄默，如果你向我闭口，我就如将死的人一样！由此可见，耶和華的言语一稀少，神的子民的生活定规是死寂，下沉，缺少该犹的活力。

「不普遍有异象」。箴言有一句话会说：『没有异象，民就放肆。』神的子民一没有异象，事奉就失去目标；事奉既失去正确的目标，许多的混乱就要接踵而来。这一种的情形，真是何等的可悲！

第二节给我们看见，为什么神的话会稀少，不普遍有异象呢？因为『以利睡卧在自己的地，他眼睛昏花看不分明。』这里说到以利的光景，他虽住在圣殿里，却因眼目不专一向主以致昏花，即使异象摆在他眼前，他也看不见了。同时他又睡觉，失去警醒祷告的生活，就是神要向他说话，他也必定听不见了。这里给我们看见，以利当日的光景，已经落到暮气沉沉，老旧衰败的境地。

『神的灯在耶和殿内约柜里还没有熄灭，撒母耳已经睡了。』（3节）『还没有熄灭』，换一句话说，就是差不多要熄灭了！在圣殿里的灯，照主的吩咐是常常点着的。但是，因为事奉神的人睡着了，无人修剪，也无人加油，所以那灯就差不多熄灭了！你们想看，这是何等荒凉的光景！为什么呢？末了加上一句话说：『撒母耳已经睡着了。』上文记载以利在自己的地方睡卧，因他衰老了，精神和体力也就维持不来，只得在自己的地方睡卧。而撒母耳呢，由于年纪太轻，究竟负不起太多太重的责任，因而在晚间的时候，他也很自然的去睡了。这就是圣殿暗淡的原因。

弟兄姊妹们，今天教会的光景，岂不是和当日的情形一样吗？老的已太老，幼的太幼，能够负起教会责任的人，好像不易看见。为此，教会的见证就不够强，并且渐渐失去了当初教会这世界具有的影响力。但愿神在这样的时候，怜悯我们，正如怜悯当时的人一样，借着祂所拣选的器皿，再向我们说话，阿门。

撒母耳幼稚的情形（撒上三 4~10）

这一段圣经给我们看见，撒母耳仍在幼稚的阶段中。神虽一次过一次的呼唤撒母耳，他却一直以为是利呼唤他。因为『那时撒母耳还未认识耶和，也未得耶和的默示。』这就是幼稚的现象。

撒母耳虽幼稚，却肯接受带领，就是以利的指教，他也谦卑接受。不然，将必因幼稚而失去神向他说话的机会了。许多青年人不能达到老练，常是因为自傲而看不起年长的人。

神一共四次前来呼唤撒母耳，这说出神是何等的忍耐，且是出乎爱心的忍耐。因他深知撒母耳幼小无知，祂能体谅一个没有经验的人。过去确实是因找不到合适对象可以说话，所以说话才稀少。什么时候祂一发现有肯听祂说话的人，祂立刻就要发言了，因祂是何等迫切要向人说话。

弟兄姊妹们，神曾否向你说过话呢？你是否觉得神的话也稀少呢？若不是因你太幼稚而不认识祂的声音，可能就是因你败落到一个地步像以利，以致听不见祂的声音。

撒母耳初次听见神的话（撒上三 11~14）

撒母耳初次听见神亲自向他说话，这实在是荣耀而可纪念的日子！神向他说话，这是一种何等的福气！

神向撒母耳说话，乃是要就这他向以利说话。按正常的光景，神借着以利向撒母耳说话才对，而今神竟借着年幼的童子向长辈说话，和确是不得已的情形。主耶稣曾说：『许多在前的将要在后，在后的将要在前。』历代以来，常有这样的事发生；自以为在前的，常引以为戒。

在第二章，曾有神人奉差向以利说了一次厉害的话，但他仍是不肯悔改，对神的话似乎毫无反应。

现在借着撒母耳对他说话，乃是最后的警告了，可惜他仍置信茫闻。神警告的话虽神严厉，然而未尝不带着丰富的怜悯与慈爱，巴望他悔改。不然的话，何必一再的警告他呢？

以利本身虽未犯重大的罪，犯大罪的乃是他的两个儿子，可是以利因尊重儿子过于尊重神，不肯禁止他儿子那种可怕的罪行，所以一切的后果，他也要自负其责了。神是轻慢不得的，他虽是慈爱，但也是烈火。后来就给我们看见，神警告以利所说的话，每一句不应验！

撒母耳初次代表神向人说话（撒上三 15~18）

神向撒母耳说话，目的就是要他代表神来说话。但他『不敢将默示告诉以利』。这胆怯的情形，仍然是说出他幼稚的光景。神将话托付给人，人如果惧怕因代表神说话而招致亏损，就不敢传讲；这样的话，可能神就不再向他说话了。撒母耳当时虽不敢将默示告诉以利，但因以利的提醒和催促，忠于刚强而忠诚的为神说话了。

以利先是帮助撒母耳如何敬听神的说话，后是帮助撒母耳既听了神的话，就不可把神的话隐藏起来，这些正确的带领，撒母耳一一的接受。我们必须知道，如果把神的话隐瞒一句，必不免于受罚。一个忠心的先知，必定是从神那里听见什么，他就说什么；不敢多加，也不敢减少。

『撒母耳就把一切话都告诉了以利。』这就是神忠心仆人所留下的榜样。请看保罗的为人，也是如此：『因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。』（徒二十 27）

以利听完了神的话，他说：『这是出于耶和华，原他凭着自己的旨意而行。』表明看来，以利家将受刑罚，是出于耶和华，其实以利明知两个儿子犯罪而不肯禁止，却是「自招咒诅」。『原他凭着自己的旨意而行』，这并不是信而顺服的态度，反而是刚硬不肯悔改，流于自暴自弃的光景！

撒母耳被立为先知（撒上三 19~21）

『撒母耳长大了。』这是何等令人欣慰的一句话！他的一切幼稚的光景，都已经完全过去了，现在是长大成人了。由于他已经长大成人，所以神就立他为先知，而传说神的话。

『耶和华与他同在，使他所说的话，一句都不落空。』撒母耳因常活在神的同在中，与神有不断的交往，为此神藉他所说的话，无一不应验，因为出于神的话，没有一句不带能力的。

『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。』撒母耳并没有从先知学校领到一张文凭，也没有带着任何人的介绍信来证明自己是先知，但神借着他所说的话，就已经足够证明他是先知。一个神的仆人，如果说话带着圣灵的能力，这就是他蒙召为先知最有力的明证。

当时以色列人都知道，神立撒母耳为先知。一个神所用的仆人，不需要发通告，登报纸来宣传，因神会亲自印证。许多人因撒母耳的话得到指引和供应，他所说的话也确实是灵验，这就是先知的明证。在此我们敢劝初学习事奉主的弟兄姊妹，切勿在介绍和宣传上妄下工夫。要多追求亲近主自己，多听见并顺服祂的话。到了时候，你就必蒙神使用。

『耶和华将自己的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。』将神自己默示的话传给神的子民，这是作神仆人独一无二的原则。请记住，传道不是传自己的话，传道乃是传神的话。我个人多年的学习和经历，就是要用比较长的时间等候在主的面前，为要得到神的默示，而知道所当说的是什么。

至于人的面前应如何说，那是只需很短时间准备一下就够了。有时神临时给一句话，毫无预备就要起来传讲，但圣灵真是负荷一切责任，教导了我没一句所当说的话。——陈则信《默想撒母耳记上》

第四章 得胜不在乎方法乃在乎属灵的实际

这一章说到以色列人和非利士人的争战，结果以色列人大遭失败，甚至连约柜也被掳去了。究其原因，乃始终以色列人在神面前的堕落，而后才招致仇敌面前的失败。

表面的理由和实际的原因（撒上四 1~4）

以色列人在非利士人面前失败以后，他们的长老研究其原因时自问说：『耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？』但他们并没有祷告求问耶和华，更没有像约书亚于艾城失败之后，俯伏在地痛苦呼求直到得着神的答案。而是轻忽草率的自我检讨一下，且是用天然的智慧来答复自己的问题：『我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到这里来吧。』他们完全忽略了失败的因素，其原因乃是由于以利家犯了大罪，以色列中有了罪恶。有罪而不肯对付，怎能在敌人面前站立得住呢？

哦！今天教会不能得到复兴，其原因以复如此！许多人虽然知道教会的光景是不对，然而俯伏在神面前等候寻求光照，直到神清楚的指示才起来行事者，究有几人呢？哦！今天对教会问题讨论研究有人，在神面前祷告，等候，却大乏其人。想办法有人，倚靠神指示行事，却少有其人。许多人只凭外表的理由，要想方法以图补救，却未查出其实际的原因而悔改归向神。这样的情形若再演变下去，岂不是失败了还要再失败！

约柜是代表主自己，约柜在以色列人中间，乃象征神与人的同在，其主要意义乃是要给人求问和倚靠。当以色列人让主居首位作元帅的时候，神的约柜就带领他们过约旦河，并使耶利哥不攻自陷。但以色列人却忘了约柜的地位和原则，究竟要利用约柜来取得胜利，想利用神的大能来挽救自己的面子。哦！这是何等愚昧的举动！

我们从圣经中可以看见：祷告，奉献，聚会等等，乃是圣徒在神面前接受祝福的通路。但在这些里面如果对主没有信靠，谦卑与顺服，人在神面前就得不到什么。今天岂不是有人以祷告，奉献，聚会这些活动作为崇拜的仪式么？甚至有人以祷告，奉献，聚会等作为一个方法，要藉此来复兴教会，如同那个人利用约柜来达到自己的目的。我们必须知道，圣徒如果不肯认罪悔改，不肯谦卑顺服，那么要用奉献，聚会，祷告及其他种种的方法来求复兴定规是枉然的。（参看赛一 10~17）

暂时的果效和最终的失败（撒上四 5~11）

『耶和华的约柜到了营中，以色列人就大声欢呼，地便震动。』（5节）因着经过一次的战败，以色列的士气已是非常下沉了，现在约柜到了营中，众人都大声欢呼，甚至地也震动。我相信当时的长老们定规很高兴说，以色列人复兴了！就表面看来，方法似乎是很好的用处，但其实际的情形是怎样呢？我们都知道，他们在神面前的光景，是毫无改善的，所以最终仍是一败涂地。

今天也有人用一些新奇的方法来带领青年信徒，他们也一样的「大声欢呼」，甚至有时聚会的地方也被喊得震动起来了，如果以为这就是信徒灵的释放与活泼，那就和当时的以色列人一样的不认识神，也不认识什么是属灵的实际。

『非利士人听见欢呼的声音，就说，希伯来人营里大声欢呼，是什么缘故呢？又说，我们有祸了。向来不会有这样的事，我们有祸了。谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？』（6~8节）他们的长老所想出的办法，不只一时提高他们众人的士气，抑且一时使敌人大为胆寒。噢！这新方法果然起了两面的作用。由于方法有一时的功效，难怪许多神的仆人就坐下来一直在研究方法了，甚至不合真理的方法也拿来应用。只要青年信徒能兴奋起来，连外邦人所用的方法，他们也拿来运用了。但是，在属灵的境界里，无论什么最好的方法，都不能代替圣灵的工作。只有圣灵实际的运行，才能叫神的子民有真正的复兴。

『非利士人和以色列人打仗，以色列人败了，……神的约柜被掳去，以利的两个儿子何弗尼，非尼哈，也都被杀了。』（10~11节）当以色列人和非利士人接触的时候，立刻就失败了。当时是大声的欢呼，此刻却已变为沉寂无声，及至遍野哀鸿！哦！方法所带来一时的兴奋，现在已经完全看不见了，连他们所利用的约柜也别掳去了。执行方法的首领何弗尼和非尼哈，也都一同被杀。神在这里彻底的证明给我们看，方法没有用，只有倚靠神才有用。

教会最大的考验，乃在于争战；真正的复兴，乃在于争战的得胜。历代以来，最刚强的圣徒，不是会大声呼喊的人，乃是能经得起试探或试炼的人。许多人在聚会中大喊哈利路亚，但回到原来的环境中，一经试炼，立刻就跌倒了。所以大喊大叫不一定是得胜，在引诱或苦难中能靠主站住才是真正的得胜。在聚会中有积极的表现，不一定是灵强；在日常生活中显出基督美好的见证，才是灵里真正的刚强。

我认识一些弟兄姊妹，当他们表现最热心的时候，实在叫我自觉惭愧；但想不到逼迫一来，一个一个都跌倒，甚至有人加入反宗教的行列了。同时又叫我惊奇的，一些平时寂静无闻的弟兄姊妹，反而在逼迫来临时，为主忠心至死！这就叫我们看见，发苗快而没有根的，是经不起太阳一晒的。只有向下深深扎根，才能经得起风吹日晒。

示罗合城满了黑暗和死亡（撒上四 12~18）

示罗本来是事奉神的中心，那里有存放约柜的会幕，天天有献祭和敬拜的活动，是圣民最喜欢到的地方。现在呢，约柜不只被掳去，且是永远不再回到示罗，说出神已经离弃示罗了（诗七十八 60）。历史告诉我们，凡是失去属灵实际，只是外表依然和从前一样的团体，可能是已经被神离弃的团体。同时以利和两个儿子，及其媳妇都已相继死亡，那本来欢乐之地，充满着生命的城，现在竟一变而为黑暗和死亡的所在。其原因就在于犯罪不肯悔改所致。主曾警告以弗所教会的使者说：『你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。』（启二 5）主过去如何离弃示罗的会幕，如何挪去以弗所的灯台，今日任何最属灵的团体，自命为最立场的聚会，如果一直自高自大，不肯认罪悔改，恐怕终有一天，难免要像示罗和以弗所结局。

荣耀离开以色列（撒上四 19~22）

以利两个儿子是在约柜被掳的时候被杀，以利和他媳妇，则听见约柜被掳的时候猝然而死。以利家四个人的死，都和约柜直接发生关系，因为以利家乃是在约柜前事奉神的人。『这就是耶和华所说，我在亲近我的人中，要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。』（利十 3）越是亲近神的人，神的管教显得越严厉。所以神的仆人们，应当更加敬畏祂。

非尼哈的妻子将死的时候，替她的孩子起名叫以迦博。意思是说：『荣耀离开以色列了。』这一句话实在说中肯，『荣耀离开以色列了！』这是令人最伤痛的事。

我已经说过，约柜是代表主自己，约柜在以色列人中间，就是说荣耀的神与以色列人同在。如今约柜被掳，就是神的同在离开了他们，也就是荣耀离开了以色列！这是多么严重的亏损！

神的子民最大的荣耀和祝福，就是神住在他们中间。教会能成为属灵的殿，也是因为神与她同在。教会如果失去神的同在，教会不过是一个宗教的团体而已。一个聚会是不是代表教会，不是看牌子对不对，也不是看人的多少最要紧的，乃是神有没有与他们同在。如果有人进来参加聚会，最后能『将脸伏地，敬拜神，说神真是在他们中间了。』（林前十四 25）那个聚会定规是有教会的实际。

我蒙恩得救一年多，主带领我找到一个少数人的聚会，当我进去聚会时，因满有神的同在，叫我感觉那地方如同至圣所一样。从那时起，我就一直参加那个聚会了。后来就不断在这聚会中来事奉神，四十多年之久，一直享受主的同在，从这聚会中得到丰富的祝福。

我多次经历到，这聚会有时候特别感觉到神同在的时候，人一进到里面，不禁要肃然起敬，安静到一个地步，叫人决不敢有一点肉体的活动。因此，也就叫许多人学习过敬虔的生活。

唉！人是何等的败坏，人是何等靠不住！这几年来，这聚会的光景，确是叫人太伤心了！正如以弗所的教会，本来在亚西亚是最强的一个教会，后来他们竟把起初的爱心离弃了。又如保罗所说：『我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。』（徒二十 29, 30）因此许多错谬的话，就进入了他们中间。他们因不能彼此相爱，就造成多处分裂的局面。他们因不让基督在教会总居首位，结果人的权柄就代替了神的权柄，这样的情形，就造成一个事实，『荣耀离开以色列了！』言念及此，何等伤痛！

『荣耀离开以色列了！』这是以利家一个将死的人，向众人最坦白的一个宣告。他们不再用任何方法来遮掩自己的过犯，乃是诚诚实实承认自己的失败。经上写着：『遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。』（箴二十八 13）读到撒母耳记上第七章的记载，他们得到一个大复兴，这未始不是因为他们肯说「以迦博」而带来神的再度赐福。——陈则信《默想撒母耳记上》

第五章 神自己维护祂的荣耀

我们读过第四章的记载，有一件事叫人甚难领会，并且是惊动以色列全国的大事，就是神的约柜被非利士人掳去了。按我们的意思，好像迦南地可以被侵占，选民可以失败，被杀或被掳，而代表主自己的约柜，怎么可以被掳去呢？这对于可称颂之神的荣耀，岂不是大大的受亏损吗？并且约柜被掳

之后，如果非利士人将它抛弃、毁坏，或是玷污，那么神的尊严，权柄，能力，岂不也要被藐视吗？同时神选民的信心，因此也要大大受破坏，这颓势将如何挽回呢？按我们想法，约柜是无论如何不可被掳的。然而神的意念非同我们的意念，神的道理高过我们的道路。祂竟许可约柜被掳。哦！这实在是难以解释的一件事！但是感谢神，当我们读第五第六两章的时候，就看见有荣耀的事很奇妙的在那里发生。神完全不需要祂的百姓作什么，也不需要他们来争战；神乃自己出来维护祂的荣耀，叫敌人战战兢兢的不能不把约柜送回以色列地去。每逢想到这里，我们都不禁要稀奇并赞美说：『祂是独行奇事的神！』祂可以不用任何人，而足能维持祂自己的荣耀。

历代以来，神的子民常有一种错误的想法，就是以为神的荣耀和见证，必须借着人来维持。不错，在正常的情形中诚然是如此。但在不正常的时候，神若是找不到合用的器皿，没有人能给祂使用，祂就自己出来行作万事，叫祂的荣耀得到彰显。以赛亚书六十三章五节说：『我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以我自己以膀臂为我施行拯救，我的列怒将我扶持。』这话，就是说出神自己出来，维持祂的荣耀。

说到这里，凡是被神使用过的仆人们，都当因祂的话谦卑而战兢！神用我们，是因祂怜悯我们，恩待我们。神不是自己不能作，必须要我们来为他作；神也不是自己没有办法，而需要我来为祂想办法。哦！神使用我们，需要我们，乃是出于祂莫大的怜悯，和祂丰富的恩典，我们要全心敬拜祂！

现在我们来看撒母耳记第五章如何说出这荣耀的事实。

神自显为独一的真神（撒上五 1~5）

非利士人在以色列人中间掳去神的约柜，他们也知道约柜是代表神，不过他们以为耶和华神是众神中的一位。所以他们把约柜抬进大衾庙里，放在大衾的旁边，以为这是给神的约柜相当高的地位了，仅次于他们的大衾而已。但主却自愿为独一无二的真神，是超乎万有之上的神。所以祂就使大衾扑倒在祂的约柜前，脸伏于地。叫人看见只有耶和华是神，祂是至高的神，是独一无二的神。哦！神在这里显出了祂自己的荣耀。

但是无知的非利士人，看见了这种光景，心里还未醒悟，仍把他们的大衾扶起来，立在原处，而把耶和华的约柜摆在一边。因此神就用祂大能的手，使大衾不仅扑倒于地，并且使牠的头和两手都折断了，而成为支离破碎的残体。神藉此显明，只有耶和华是独一永活的真神；除祂以外，再无别神；许多人所不认识而来崇拜的，都不过是虚假的偶像而已。哦！神一直向人显示祂自己的荣耀，就是要叫人离弃这些虚妄，归向神，服侍那又真又活的神。

神自显为在万有上该受敬畏的神（撒上五 6~12）

神向非利士人显明祂是独一的真神以后，他们还是不肯悔改，于是神又把手重重的加在非利士人身上，败坏他们，使他们都生痔疮。

神向敬畏祂的人是满有慈爱，但向悖逆不信的人，却显为可畏。罗马书十一章二十二节说：『神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。』历代以来，神向以色列人，埃及人和一切外邦人，都是按这法则来行事，并且这这也是一个不改变的定律。我们的神虽然是满有恩慈的神，但也是

轻慢不得，大而可畏的神，因祂乃是烈火。

非利士人既然硬心不肯悔改，他们就落在神公义的审判之下，耶和華的手重重在他们身上，败坏他们，使他们生痔疮（五 6）。同时又叫许多老鼠进入他们的田地（六 5），毁坏他们的粮食。痔疮是叫他们的身体受痛苦；老鼠是毁坏他们的田地，叫他们得不到粮食，得不到饱足。人抵挡神的结果，定规是失去满足和祝福！

因为神的手重重加在他们身上，他们就打发人去请非利士的众首领来，要开紧急会议，以商讨对策（7-8）。结果众首领就想出一个办法来，说：『可以将以色列的约柜运到迦特去。』（9 节）为什么要将神的约柜运到迦特去呢？第一，可以叫亚实突人的心情安定下来，不至于那么惊慌害怕。第二，把约柜运到迦特以后，看看亚实突的灾情有无改变。或者这些灾祸是出于偶然的。他们这样作，是因为他们不信的恶心。

今天人对于世界难处的解决，也是在那里研究办法，并不晓得信靠神。他们只知道想办法和筹算，并没有将世界的难题解决于万一。可怜有许多神的儿女，虽然相信有神，却不信靠神，行事与世人一样，天天在那里用头脑想办法，弄花样，盼望能解决他们的难处，但这许多新办法的发明，不过是信心软弱的表现，也是对主缺少真认识的败露。基督徒唯一的办法，就是信靠神。主耶稣说：『我就是办法（道路）。』（约十四 6）神的儿女必须知道，主耶稣就是我们唯一的办法。

他们将约柜运到迦特以后，不仅在亚实突的灾情并没有减轻，而且灾祸临到了迦特。『运到之后，耶和華的手攻击那城，那城的人，大大惊慌，无论大小，都生痔疮。』（9 节）从这里就可以看见，他们所想出来的办法，毫无用处；因为他们所遭遇的灾难，不是出于偶然，乃是神的手击打他们。神主宰这一种灾病临到他们身上，是要他们学习敬畏祂。

迦特人因大大惊慌，未经开会讨论的手续，就把神的约柜送到以革伦去。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』（10 节）他们紧张到一个地步，甚至有人因惊慌而死（11 节）未成死的人都生了痔疮，以致合城呼号，声音上达于天（12 节）哦！神的手所攻击的那城，谁能站立得住呢？因此他们不能不发出呼声说：『愿你们将以色列神的约柜送回原处！』

约柜是代表主的自己，约柜在什么地方，神的同在就在什么地方；神的同在在那里，神的祝福也就在那里。『耶和華的约柜在迦特人俄别以东家中三个月，耶和華赐福给俄别以东和他的全家。』（撒下六 11）。这是最明显的例证，说出神的同在，带进了神的祝福。但非利士人所经历的，却不是这样。约柜到了他们那里，疾病，灾害和死亡也临到他们那里。这就给我们看见，人用什么样态度对待神，就从神那里得到什么样的报应。圣经明明告诉我们说：『信子的人有永生，不信子的人得不到永生，神的震怒在他身上。』（约三 36）。非利士人由于不信，神的震怒就显在他们身上。——陈则信《默想撒母耳记上》

第六章 神的约柜一直向前

虽然神的约柜显出荣耀来维护自己，但约柜却不能长期停留在非利士人中间，因神不能住在外邦人中，同时神是一直往前的神，所以祂的手仍不放松，直到非利士人再也不经不起神那可畏的压力了。经云：『落在永生神的手里，真是可怕的』（来十 31）所以他们就召开第二次的紧急会议，将他们的祭司喝占卜的都请来了，商讨向耶和华的约柜当怎样行，用何法将约柜送回远处（1~2）。

从他们的讨论中，我们首先可以看出，人对于属灵的事，都有一种天然的概念。（参看 3~6）第一，他们认为应当向神『献赔罪的礼物。』从这一句话我们看见，人天然的概念是有罪的感觉的，但这种感觉是天然的，不是由于圣灵的关照而有的。我们必须认识何辨别，认罪有两种不同的源头：天然的和属灵的。凡处于天然的认错，往往只看见自己的行为不对，这一个看见，大都是由于犯罪所报应而有的；但出于圣灵的关照，乃是看见他这个人的生活动作得罪了神，可能他所犯的罪尚未遭报应，但因圣灵的关照和感动，他就觉得如何得罪了这一位神，因而流泪哀恸，一心悔改归向神。我们必须知道出乎天然概念的认罪，一点属灵的价值都没有正如非利士人的赔罪，乃是出于天然的思想，是不会得到赦罪之恩的。

第二，他们以为礼物可以转消神的怒气，以为礼物可以赔偿神的损失。这就是世人所说的将功赎罪，要靠自己行善得救。其实他们所献的那一点礼物——五个金痔疮，五个金老鼠，怎能赎回他们所犯的那么重大不信不虔的罪吧！人无法靠自己的行为得救，只有生灵关照，真切认罪悔改，信靠主耶稣作救主，才能得到完全的拯救。

第三，他们虽知道应当将荣耀归给以色列的神（5 节），但这远是出于天然的概念。人既是神所造，人的本性就知道有神。这次印着约柜的事，他们看见神大能的手重重的加在他们身上，他们就不能不将荣耀归给神。但他们并没有看见这位荣耀的神向他们显现，他们只是求脱离神的刑罚，不晓得寻求神的自己。

第四，他们可能从以色列人的历史中得到一些教训，神从前怎样对待埃及王法老，因此他们不敢再像法老那样存刚硬的心，以致使埃及全地大受败坏，他们立刻想办法要把神的约柜送回去。

他们用什么办法送回去呢？第一，他们要造一辆新车，新车固然美丽，但并未试验过是否合用，且与神的法则相悖！第二，他们要选用两支未曾负轭的母牛来拉车，它们既然没有拉车的经验，定规不可能好好地来运送神的约柜。第三，这对牛又是正在乳养牛犊的母牛，若使牛犊与母牛分开，母牛必定舍不得，正如母亲不能忘记吃奶的婴儿一样。同时牛犊离母，难免发出哀鸣，那时，母牛怎能好好的拉车呢？第四，它们并无派人赶牛，而让牛自由行走，呀看看牛到底往哪里去。按这一套方法是最不安全的，随时有危险发生的可能。

或者有人要问：它们的祭司和占卜的为什么想出这样的方法来呢？读第九章就可以看出他们的存心和用意：『你们要看看，车若直行以色列的境界到伯示麦去，这大灾就是耶和华降在我们身上的。若不然，便可以知道，不是祂的手击打我们，是我们偶然遇见的。』他们想出这样的方法，乃是要试探神，这是出于他们不信的恶心。哦！非利士人人虽然看见了耶和华的约柜，并且看见了着约柜所显出来的全能，但他们仍然不认识神。这是因为他们存着一个不信的恶心，所以神就没有办法向他们显现，赐恩给他们，但愿我们都效法亚伯拉罕的信，他在没有指望的时候，因信仍有指望，总没有因不信，心里起疑惑；反倒因信，心里得坚固，降荣耀归给神（罗四 18~20）。

神自显为管理万有的神（10~16节）

神是独一无二，又真又活的神；也是至尊至荣，可敬可畏的神。祂乃是超乎万有之上，统管万有的神。当非利士人的祭司和占卜提出他们的办法之后，『非利士人就这样行，将两只母牛套在车上，将牛犊关在家里，把耶和华的约柜和装金老鼠并金痔疮像的匣子，都放在车上』（10~11）。他们完全照着自己的计谋而行。哦！神迹出现了，我们的神实在是活神，祂是管理万有的神。祂支配了每一件大小事物！『牛直行大道往伯示麦去，一面走，一面叫，不偏左右。非利士人的首领跟在后面，知道伯示麦的境界』（12节）。这里有几件事很明显是出于神的管理：第一，牛直行大道，它们怎能晓得直行大道呢？因为有看不见的神在管理。今天祂也能使我们走在光明的正路上面。第二，往伯示麦去，这是最正确的目的，谁能叫着两只牛向着正确的目标奔跑呢？当然这也是神在暗中的引领。我们虽然愚蒙无知，但神能引领我们，使我们向着正确的目标奔跑。第三，一面走，一面叫，没有人催赶活鞭策，它们怎么会一面走一面叫呢？明显的这也是神的能力显在它们的身上，叫它们欢呼着前进，并叫人知道如何走在正路上面。主的能力在我们的身上也是这样带领我们。第四，不偏左右，更显出神 约束和管治。许多人因为不肯服在神大能的手下，接受神的管治，以致偏离了正路。第五，车直到伯示麦就站住了，它怎么知道该停在伯示麦约书亚的田间呢？这更明显的告诉我们是出于神的管理，主要它走，它就走；主要它停，它就停。没有太过，也没有不及。哦！读了这些荣耀的事实，真使我们满心敬拜！我们的神对待我们，也是这样；处处照顾、事事体贴、昼夜无措的在引领我们。如果我们肯来负祂的轭，随祂的意思而调度，我们定规在一切大小事上，看见祂爱的奇迹。但愿我们因着神的管治来赞美歌颂祂！

当非利士人的首领看见了神的作为，他们就不再怀疑，深知这些灾殃临到他们，确是出于主耶和華，他们就回去了。伯示麦人看见神的约柜，非常欢喜。他们把车劈了当柴烧，将牛杀了作燔祭，献给耶和華，并将荣耀归给祂。哈利路亚，虽然神的百姓以色列人的光景都失败了，但神在外邦人中，仍显明祂是独一无二的神，维持了祂的荣耀。

神自显为审批并监察人心的神（13、19~21）

当约柜从非利土地运回伯示麦的时候，伯示麦人正在平原收割麦子，他们举目看见约柜，就欢喜了。凡是神的子民，看见神的见证得以恢复，没有不喜乐满足的。但是到了十九节说：『耶和華因伯示麦人擅观祂的约柜，就击杀了他们七十个人……百姓因耶和華大大击杀他们，就哀哭了！』『擅观』两字的解释，就是『窥探』或『调查研究』的意思。他们以一种好奇心来窥探耶和華的约柜，当作一件好玩的事，一件热闹的事，完全以天然的热情来对待神的约柜，没有尊耶和華為圣，以致于遭受神的打击。当特殊情形发生时，常是显出人的本相，他们并不是真心要神的约柜，他们是看重自己的利益过于神的荣耀，所以一遇到损失，他们就把 的约柜送到别处了。『神是个灵，所以拜祂的，必须用心灵和真实拜祂。』这是何等严肃的一件事！

当神的手审判他们的时候，他们就惧怕说：『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那里去呢？』约柜回到伯示麦人中间，就是神的荣耀回到他们中间，因为他们不认识

神，受了一点打击和亏损，就以为侍立在神面前是一种麻烦的事。以为神的约柜在他们中间，是一件可怕的事。正如主耶稣到了格拉森，那被群鬼所附的人竟蒙了拯救，但格拉森人却因两千条猪的损失，合城的人就出来，央求耶稣离开他们的境界（参看可五 1~17）。哦！今天有谁宁愿肉体受对付，物质受亏损，而仍拣选主耶稣呢？有谁宁愿舍弃自己的荣耀，地位和名望，而仍然要主耶稣呢？今天神的儿女观看热闹的人不少，但不计任何代价而真心要主耶稣的人，却不可多得。主怜悯我们！

约柜被接在亚比拿达的家（六 20~七 1）

『于是打发人去家基列耶琳的居民说，非利士人将耶和华的约柜送回来了，你们下来将约柜接到你们那里去吧！』伯示麦人轻看了神的托付，竟然拒绝侍立约柜前的祝福，这是何等严重的亏损。当知神把祂儿子托给谁，祝福也就临到谁身上。

『基列耶琳人就下来，将耶和华的约柜接上去，放在山上亚比拿达的家中，分派他儿子以利亚撒，看守耶和华的约柜。』读了这一节圣经，真是叫关心约柜的人得到何等大的安慰！也叫神的心得到了何等深的满足！

当非利士人不要神的约柜，深知连以色列人也不要神约柜的时候，这里却有少数的基列耶琳人下来，将神的约柜接上去。这少数的一班人，在神的心目中是何等宝贵！历代以来，称为神儿女的有千千万万，但真诚爱主要主，不顾祸福而跟随主的人，究有几何呢？言念及此，能不悲叹！

基列耶琳听见伯示麦人的呼声，他们『就下来』，他们不是再三考虑才下来，也不是迫不得已才下来，乃是立刻就下来，是欢欢喜喜的下来，将约柜接上去了。哦！凡是真实爱主的人，他们只要一有机会，定规是不顾一切而为主摆上去的。我们有一首诗歌，每次唱的时候都叫我们受感动：「但那诚实爱主的人，祸福都不问，就是他们宝贵的心血，也愿为主舍；求主给我这样心志，赤忠忘生死。」

当基列耶琳人将约柜接上去以后，就将约柜放在亚比拿达的家中。约柜漂泊在非利土地已达七个月之久，而今终于找到了安息之所，这是多么叫神心得到满足的事！约柜所以离开示罗？是因示罗的会幕充满了罪恶；约柜不能停留在非利土地，是因非利士人不认识神；约柜不能在伯示麦找到居所，是因伯示麦没有一个人肯让主得到完全的地位。如今亚比拿达一家的人，他们不顾一切牺牲，专心要主，尊主为大，神的约柜在此就得到了安息；而他们因天天与神同住，侍立在神面前，也得着了很大的祝福。

亚比拿达的家，远不如示罗的会幕，因为示罗的会幕是摩西按山上的样式而建立的。按人看，在示罗什么都是最对的，但是人一不对了，约柜就不能不离开。亚比拿达的家，虽然极其平凡，也许很简陋，但因为人对，所以神的约柜就能得到安息。由此可见，教会最重要的不是作法的问题，而是内容的问题；也不是立场的问题，乃是有没有约柜同在的问题！

基列耶琳人中最蒙福的一个家，就是亚比拿达的家；而亚比拿达家最蒙福的一个人，就是他的儿子以利亚撒。『分派他儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。』『分派』二字可译为『分别为圣。』以利亚撒是被『分别为圣』的人，是专为着看守耶和华的约柜的。他时刻警醒谨守，惟恐仇敌乘虚而入，以致失去了神的同在，这是何等荣耀而有价值的事奉！

本书第四章告诉我们，约柜是当何弗尼，非尼哈为祭司的时候，被非利士人掳去了。但到了第七

章一节，约柜又回来了，放在亚比拿达家中，而以利亚撒被兴起，并且分别为圣来看守耶和华的约柜。这是一个荒凉时代的得胜者，也是极能满足神心意的一个人。

但愿今天多少人在何弗尼，非尼哈那样原则中事奉神的时候，主能得着像以利亚撒这样的人，侍立在约柜跟前，全心为主和主的见证而活。——陈则信《默想撒母耳记上》

第七章 神复兴自己的工作

前两章给我们看见，神自己维持了祂的荣耀，神自己也是一直往前走。这一段给我们看见，神自己作了复兴的工作。神要我们看见一切都是神自己来作，人不能作什么。人最多是信而顺服，让神来使用而已。

圣灵在人心中动了工（2节）

『约柜在基列耶琳许久，』这句话可译为：『约柜停在基列耶琳许久。』其含意是告诉我们，基列耶琳不过是约柜暂时停留的地方，并非最终的目的地。约柜最终该在的地方，乃是耶路撒冷的锡安山。约柜必须运到锡安山，神才能得到安息的居所。可惜以色列人不知道神的心意，所以让约柜一直停留在基列耶琳。

约柜停在基列耶琳许久，这说出神子民的荒凉，很少人注意到约柜的存在。当日以色列人到示罗去献祭，他们所能看见的，只有一个会幕的外表，而会幕的内容和实际，却早已经消失了。换句话说，就是神具体的同在（约柜），已经没有了。因着神大能的手，虽然约柜从非利士地被送回来，安放在基列耶琳，但以色列人却很少到约柜这里来寻求耶和华，他们竟忽略了，甚至忘记了约柜。到了大卫的时候，许多人都记不清约柜在什么地方了，他们还以为约柜是在以法他（诗一三二6）。哦！以色列人对于神的见证是这样忽略，难怪他们那些年间，落在百般的荒凉与黑暗之中。

当约柜停留在基列耶琳的时候，我们看不见撒母耳为约柜有任何活动，我们相信他对约柜必是十分关心的，但因神没有说什么，所以他也就不敢凭着自己的热心来奋斗努力，这不过是缺少信心，不够真实认识神的表现。

因着撒母耳在神面前的祷告，和以利亚撒在神面前警醒看守，神的灵就在神子民的心中运行，于是『过了二十念，以色列全家倾向耶和华』了。

『以色列全家都倾向耶和华』这句话，可译为：『以色列全家都悲伤哀痛地仰望着耶和华』（吕译）。这实在是圣灵工作的结果。按理约柜被掳时，以色列全家，就应该悲伤哀痛着仰望耶和华，可惜那时候他们心里刚硬，所以对约柜被掳也没有什么感觉。然而神的灵却一直在他们心中运行，所以过了二十年，他们就悲伤哀痛起来，从此他们的心都归向了耶和华。这给我们看见，圣灵的工作是何等重要！

这里也给我们看见，圣灵工作的原则，总是先叫人为罪悲伤痛悔，而后才引人仰望神的恩典和怜悯。人如果没有为罪忧伤痛悔，人就不会来到神面前，仰望祂赦罪的大恩。伤痛悔改，是为着过去的失败，惟有仰望耶和华，才能被带进荣耀的救拔。圣灵工作的结果，绝不是消极的，乃是积极的。祂

总是把人带到神面前来，人只有被引到神面前来，难处才会得到基本的解决。

撒母耳正确的带领（3~6节）

『撒母耳对以色列全家说，你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录，从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的事奉祂，祂必救你们脱离非利士人的手』（3节）。

当圣灵在人心中动了善工之后，撒母耳就起来说话了，撒母耳实在是认识神的一位先知。圣灵没有动工，他绝不敢凭自己起来作什么工，正如我们的主所说：『子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作』（约五19）。约柜被掳后，撒母耳没有看见神作什么事，所以他二十年之久，也不敢作什么事，现在看见了神在人心中工作，所以他就起来作工。摩西四十岁时，他没有看见神作什么，只是凭着自己的热心要作什么，因此他完全失败了，受了管教而逃到米甸去。今天多少神的仆人，没有看见神动工，就凭自己发起而作工，结果都像摩西那样的失败。哦！今天有几人像撒母耳那样祷告，等候，让圣灵先作工，而后才起来作工呢？

『撒母耳对以色列全家说，你们若一心归顺（也可译归向）耶和华，……专心归向耶和华。』撒母耳带领以色列人所当注意的，乃是一心归向主的问题。如果心不够专一归向主，就外面任何的表示都没有用，什么可能都是虚假。神是鉴察人心的神，祂我们一直有一个呼声：『我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路』（箴二十三26）。心归向主，乃是最基本的一件事。

撒母耳同时又告诉他们说：『要把外邦的神和亚斯他录，从你们中间除掉。』悲哀伤痛地仰望耶和华，并专心归向祂，这都是心里光景的转变。心一倾向主，外面定规就有行动，于是他们把外邦的神和亚斯他录，都从他们中间除掉了。一个人不能事奉两个主，如果偶像没有除掉，你就不能单单的事奉神。魔鬼常用的诡计，就是叫人向着主不绝对。祂不能拦阻你事奉主，但祂却使你不单纯的事奉主，只要你在主至外还有什么掺杂，还有什么野心，不是单纯的为着主，你就不能完全脱离黑暗的权势。

『以色列人就除掉诸巴力，和亚斯他录，单单的事奉耶和华』（4节）。因着圣灵的运行，并借着先知撒母耳正确的带领，以色列人就在属灵的实质上有了长进。「除掉」这是需要代价的，但属灵的长进和我们因着圣灵的光照而付上的代价，也是发生绝对关系的，偶像除掉有多少，属灵的长进就有多少。必须先有一些东西除掉，而后才有生命的成长。

『撒母耳说，要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。他们就聚集在米斯巴，打水浇在耶和华面前，当日禁食说，我们得罪了耶和华。于是撒母耳在米斯巴审判以色列人』（5~6节）。到了这个时候，撒母耳才正式召集特别聚会。他召集这特别聚会的目的，乃是要为他们祷告。过去撒母耳是暗中为他们祈祷，现在却公开为他们祷告。神工作的开始与进行，总是脱不了祷告的执事。他召集这特别聚会的另一个意义，乃是要他们认罪归向主。为此他们禁食说：『我们得罪了耶和华。』犯罪已是一件可怕的事，而犯罪不肯认罪，那是一件更可怕的事。当年在以色列人中间，可能很久没有听见认罪的声音了，而今却因着神的怜悯和圣灵的工作，以色列人开始公开向神认罪。感谢神，只要他们肯认罪，祂就立刻赦免他们。这是何等大的安慰！他们为罪所有的哀痛，现在却为他们带来了满心的喜乐和平安！

在这时候，撒母耳还附带作了一件事，就是在米斯巴审判以色列人。我们都知道，悔改认罪，乃

是除去人与神的间隔；但神儿女彼此之间的间隔，也必须除去，才能同心合意的事奉与争战。审判以色列人，就是将他们彼此一切的争执显明出来，并在双方之间，按真理审判断。浸提教会中许多难处得不到解决，就是缺少像摩西和撒母耳那样的人，满有属灵的权柄，在神百姓中间，照着神的心意施行审判。因此在教会中才有许多混乱的事发生，并有许多不义和不法的事留在其中，言念及此，良为可叹！

争战的发生（7~11 节）

『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 节）。

以色列人远离了神，就被黑暗的权势所控制，但神的子民一归向神，懊悔认罪，警醒祷告，仇敌立刻就恐慌，且要竭力攻击。历代以来，神儿女的遭遇，常是这样。什么地方有神的工作，什么地方就有魔鬼的逼迫和攻击。

『以色列人对撒母耳说，愿你不住的为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手』（9 节）。以色列人此时属灵的情形实在长进得多了，他们不像从前那样求外邦的神，也不像从前那样依靠自己的聪明，现在他们知道依靠主，并且专心仰赖耶和华。他们惟恐自己的祷告不够，因此就向撒母耳发出呼声：『愿你不住的为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。』从这时起，他们已开始认识祷告的重要了。

我们都知道撒母耳记这一本书，是特别注重祷告的执事，「撒母耳」这名，就与祷告发生关系，撒母耳的一生，更是与祷告发生关系，撒母耳这个人，就是祷告的人。因此主借着他所给人的带领，也是帮助别人成为祷告的人。你从主领受的是什么，你所给人的也定规是什么。

『撒母耳就把一只吃奶的羔羊，献与耶和华作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华，耶和华就营运他』（9 节）。

以色列人属灵的情形，已经达到正常的光景，撒母耳摸清楚神的心意，就为以色列人呼求耶和华。撒母耳既是按着神的旨意祈求，他所求的就是无一不蒙神的应允。

『撒母耳正献祭的时候，非利士人前来要与以色列人争战，当日耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前，以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人，击杀他们直到伯甲的下边。』（10~11）。

这里给我们看见属灵争战的定律，先是神用雷声，惊乱敌军，仇敌就败在神子民的面前，而神子民的责任呢？乃是乘胜追赶击杀仇敌，这就是在得胜里来争战。赞美我们的神，魔鬼已被我们的主耶稣彻底打败，祂已败坏了那掌死权的魔鬼。我们现在的责任，就是因信宣告基督的得胜，以祷告和赞美在每件事上来对付撒旦的作为。但在这里必须重复的提醒一下，一个从事争战的基督徒，必需除去有形和无形的偶像，专心归向主，在行事为人上对得起主，这样才能有份于祂的得胜。不然的话，自己还在黑暗权势的控制下，怎能胜过仇敌的攻击呢？

以便以谢（12 节）

『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节）

读到撒母耳将一块石头竖起来的故事，我们很容易想起，雅各逃避以扫的时候，他在旷野可怕的黑夜中，竟然得到神的显现和同在，因此第二天他就把所枕的石头立为柱子，并给那地方起名叫伯特利。这是圣经中第一次记载把石头立起来的故事。到了摩西，他对于那块石头的经历就更多了，当以色列人干渴的时候，神曾藉他使盘石流出活水来。他和亚玛力人争战的时候，乃是坐在石头上举手，直到仇敌完全失败。但以理当日给尼布甲尼撒王解梦时，他就在启示中看见有一块非人手凿出来的石头，打在那像的脚上，那像就粉碎无遗了。所以在旧约的历史中，这块石头是占了极其重要的地位。但这石头究竟是指着什么说的呢？到了新约，我们读圣经借着保留所写的书信，就给我们看见，那盘石就是基督（林前10:4）。彼得也告诉我们，主乃活石，是房角的头块石头，是永远稳固的盘石（彼前2:4~5）。哦！这给我们看见，这位是盘石的基督，诚然握住了以色列人世世代代一切的命运。是他们所当信奉而敬拜的主，可惜直到今日，他们还不认识这一位基督。

撒母耳把石头立起来之后，还给这块石头起名叫『以便以谢』。读本书第四章『以迦博』那一句话，真是令人多么的悲痛懊丧，感谢神，读本章「以便以谢」这一句话，却又给人带来何等大的安慰和鼓舞！哈利路亚，到了第七章，『以迦博』已经过去了，『以便以谢』已显为实际了。我相信那个时候，是他们举国欢欣歌颂我们神的时候。『以便以谢』这一句话，是涌自神子民心中，而有响彻天地的赞美词。

我们必须进一步来注意，『以便以谢』这个词的意义。圣经告诉我们，这就是：『到如今耶和華都帮助我们』的意思。哦！这句话的意义对于我们是何等宝贵！『到如今耶和華都帮助我们』，这句话实在是太好了！这句话包括了神恩待以色列人全部的历史，由他们的祖宗亚伯拉罕起，直到主再来复兴以色列国为止，耶和華都帮助他们。没有一个时候，没有一件事情，主是不帮助他们的。我们在基督里也是属灵的以色列人，所以这句话在我们身上，也感到同样的真实而宝贵。我们的经历不也正是如此吗？

我们稍微提一提，就可以看见这句话的真实性了。以色列全家下了埃及，直到有不认识约瑟的新王兴起，法老曾定义要把他们消灭，并为他们颁下一条命令，凡以色列人生下来的男孩，都要丢在河里，女孩则可以存留。如果这命令让他执行下去，以色列民岂不是要灭种了吗？但我们读民数记就知道，以色列出埃及时，他们的男丁，在二十岁以上的有六十万之众。可见神不许这命令执行下去，且使法老的政策到了中途就改变了。为什么改变呢？圣经没有记载，但我们可以用一句话来解释它，那就是『以便以谢』。以色列人如何出了埃及，他们出了埃及以后如何经过旷野，如何被引领进了迦南，那么多可畏的神迹与大奇事，为什么会一一发生在他们中间？只有一个答案，就是『以便以谢』。他们到了迦南以后，不断遇见争战，仇敌的阴谋就是要除灭他们，但是直到今天，以色列还存留而不至被消灭，只有一句话可以解释其奥秘，就是『以便以谢』。按理来说，他们争战得胜，当然可以站立得稳，但是他们是多次争战失败，甚至有一度他们是被迁至巴比伦去。在亚哈随鲁王的时候，王又采纳了哈曼的诡计，定下日期要把犹太人全部消灭，但结果仇敌弄巧成拙，哈曼与其众子都被剪除，以色列人得着释放。再看主后七十年的日子，有太已告亡国，千余年之久，他们四散于列邦，按理这民该是早已被异族所同化，谁敢想就在二十年前，他们还能安然复国呢？哦！这一切奇妙的例证及其荣耀的事

实，只有一句话可以解答，就是『以便以谢』。我十分相信直到主再来的时候，他们和我们还要不断的经历并称颂主说：『以便以谢』。

不只以色列人可以不断的说：『以便以谢』。每一个基督徒正常的经历，也都可以赞美说『以便以谢』。回想我过去的年日，好几次严重的疾病，几次不治之危，但是结果仍因祂的怜悯而得到医治。多少次遭遇难处，面临绝境，但结果却很奇妙的被主带领过了难关，多少次遇见试探，生活正步进绝路，但很稀奇，尽头未到之前，神已开路了。多少次四面受敌，灰心丧胆，以为定规是四面都完了，但是蒙神的帮助，直到今天，还能为祂作见证。再者我们今天还能站稳在这真理的立场上，黑暗的权势虽厉，却一点也不能动摇我们。为什么会这样呢？我们只能总括一句话来答复这问题，那就是『以便以谢』。

或问以色列人时常悖逆耶和华，我们这班蒙赎的人，更是败坏不堪，多次忘祂伤祂，暗中心变，而我们的主不但不弃绝我们，反而直到如今，祂都帮助我们。这是为什么缘由呢？只有一个答案，那就是因为和基督发生了关系。神所以一直帮助以色列人，因为就肉身说，基督是从他们出来的（罗九4~5）。神所以一直帮助我们，因为我们是在基督里。哦！基督是神施恩的根源和根基，我们得到一切的帮助，无一不是因着基督。凡与基督发生关系，站在主这一边的人，真是何等有福！

争战的结果（13~14 节）

『从此非利士人就被制服。』本来以色列人乃是被非利士人所制服，如今以色列人却制服了非利士人。其重要的转折点，就在于以色列人的心都转向耶和华。什么时候神的子民离弃神，什么时候他们就要被仇敌所压制。我们如果在神面前光景正常，仇敌在我们跟前必定站立不住。非利士人被制服的结果：一、他们『不敢进入以色列人境内。』你的心若被主耶稣所充满，魔鬼岂敢冒犯进入呢？二、『非利士人所取以色列人的城邑……以色列人也从非利士人收回。』只要有神同在，过去所有的丧失，都可一一收回。

撒母耳执事的扩大（15~17 节）

撒母耳在第三章的时候，耶和华是立他为先知，因为主将自己的话默示撒母耳，撒母耳就将神的话传给众人。到了本章第九节，撒母耳的执事就扩大了，他一面为以色列人献祭，一面又为以色列人祷告，这就是从先知的执事，扩展至祭司的执事了。到这一种章的末段，撒母耳又身兼士师的职任了。什么是士师呢？士师就是君王的前身。神尚未为以色列人立君王的时候，乃先设立士师来拯救他们，并带领他们争战，藉士师来治理及判断。总括一句话来说，士师就是被设立的属灵权柄的代表。那时撒母耳生命增长了，用处也增加了，他在以色列中间就被主使用执掌祂的王权，他的执事也随着生命的成熟而逐渐扩展了。

撒母耳乃是被兴起的士师中最末了而又最大的一位，因为从来没有一位士师兼有先知和祭司二职，也从来没有一位士师属灵的分量超过撒母耳。一个人属灵执事的大小，乃视乎他属灵分量的大小。但愿每一位神的儿女，因着主属灵的度量上天天有增长！阿门。——陈则信《默想撒母耳记上》

第八章 撒母耳晚年的光景

撒母耳立他儿子作士师（1~3 节）

『撒母耳年老迈，就立他儿子作以色列的士师。』自己年老，另立别人继承自己的职务，那是应该的；如果自己的儿子最适合担当这个职务，就不必怕别人的误会或非议，设立自己的儿子也是对的。但『他儿子不行他的道、贪图财利、收受贿赂、屈枉正直。』因此，撒母耳这样作就很有问题了。他是否完全不知道自己儿子的情形，还是由于父子感情的关系，因而有此决定，我们不敢直评。他原是活在神面前的一个人，即使他在这一个安排上有了差错，这也不足为奇，因为他也是一个人。人总有错的可能，只有一位永远不会错的，就是主我们的神。

多少人年纪老迈，心思就不够清明，多少神的仆人到老年的时候，属灵的情形就显出暮气沉沉的光景。从圣经我们可以看见，以撒就是明显的一个例证。然而也有不少神的仆人，年纪虽老，却是非常明亮，像雅各、摩西、大卫，以及历代属灵的先锋，他们身体虽老，属灵情形却一点不衰老，反而越过越新鲜，越过越老练。但愿我们都能像保罗一样的说：『所以我们不丧胆，外面的人虽然毁坏，里面的人却一天新似一天。』（林后四 16）

撒母耳的儿子虽然不行他的道，但神却没有因他儿子的缘故责备他。因他总是尽力督责、教导；并不像以利那样尊重自己的儿子过于尊重神。

以色列的长老要求立王（4~9 节）

以色列的长老，看见撒母耳年纪已经老迈，撒母耳的儿子又不行他的道，他们也看见列邦政体，都是由君王治理全国。因此他们就向撒母耳提出要求，为他们立一位王来治理他们。这一个要求完全是因为看环境和凭自己的意思而发出来的。我们知道，凡是出乎自己的意思，无论那意思如何美好，总是不能蒙神悦纳的。

从前带领以色列人的祭司和士师，都是神所兴起的。神知道祂子民的需要，祂会按时候为他们兴起合适的仆人来帮助他们。虽然以色列人以后的年日，实在需要君王来治理，但至少在这个时候，他们是不应该要求立王的，因为神还没有找到合适的器皿，也因为他们不认识耶和华就是他们的王，所以他们求立王这件事，神甚不喜悦。但他们不顾神的旨意，一定要立一位君王像列国一样，神就许可他们，并且照着他们所求的，立扫罗为王。我们知道以后扫罗所给他们的亏损和痛苦是十分的惨重。这件事叫我们学一个功课，我们若凭着自己的意思求什么，即使得着了答应，那后果也是非常不好的。所以有些时候神不答应我们的祷告，这还是祂的怜悯。因为祂没有任凭我们去得着我们所求的，免得叫我们的属灵生命受到亏损，心灵落在软弱之中。

撒母耳确是一个认识神的人，他一听见他们的要求，心里就不喜悦，因为他知道他们所求的是什么。但撒母耳却没有生气，也没有凭着自己的意思拒绝他们的要求。圣经说：『他就祷告耶和华。』撒母耳真是一个活在神面前的人，他无论听见什么话，遇见什么事，他头一个反应就是来到神的面前祷告。他惟一的责任就是凡事告诉神，等候神的安排和带领。正如我们的诗歌中所说的：「我每次受试炼

的时候，只要与主说一声，什么就都好！」撒母耳就是这样，他常常祷告，这是何等美好的生活！

撒母耳祷告耶和华，立刻就得到神的垂听。『耶和华对撒母耳说，百姓向你说的一切话，你只管听从。』这一句话，叫撒母耳学了两个重要的功课：一个作属灵首领的人，第一，必须放下自己的看法而单听神的话。第二，不求自己的喜悦，只照神的旨意，而接受别人的提议。这是作属灵首领之人必须学的功课。神一直维持一个原则，就是看重人的自由意志，这是神创造人的时候所赋予人的权利；因此神从来不勉强人作什么，当人一定要作什么的时候，神常是不拦阻他们。虽然有的事情祂并不喜悦，但祂却不勉强人听从祂。当巴兰接受巴勒的邀请，去咒诅以色列人的时候，祂给巴兰有自由拣选的意识。在基博罗哈他瓦，祂明知以色列人大起贪婪之心，这是不好听的，但祂还是答应他们所要求的，降下肉来给他们吃，然后再叫他们学功课。这是神作事的原则。一个会作属灵首领的人，是不愿干涉别人至自由的。撒母耳顺着神的心意而依从百姓的要求，这就表现了神的智慧。

神虽然吩咐撒母耳依从百姓的话，但对于撒母耳的难过却赐予无限的安慰。『因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。』被厌弃实在是一件痛心的事，特别是当人年老的时候被人厌弃，这怎能叫他心中不难过呢？神同情撒母耳，因此安慰他说：『他们不是厌弃你，乃是厌弃我。』常施恩惠给人的神，尚且遭受人的厌弃，何况我们呢？主耶稣说：『学生不能高过先生，仆人不能大于主人。』我们的主在地上的时候，既被人轻看厌弃，何况祂的仆人呢？今天我们在地上能有分于主所受的凌辱，将来在天上才能有分于祂的喜乐和荣耀。

耶和华说：『自从我们领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。』神一直施恩给以色列人，而他们却是常常离弃神，并且成了习惯。这是何等可怕的事！自从亚当那一次的悖逆，凡在亚当里的人，都有一个悖逆的天性。不只以色列人是这样，所有的世人也都是这样。因此圣经称人为『悖逆之子』（弗二 2）。在宇宙中间，只有一位是绝对顺服神的，并且顺服以至与死，且死在十字架上，那就是我们的主耶稣基督。我们若不是接受祂作我们的生命，我们就永远不能好好的过顺服的生活。

神虽然吩咐撒母耳，只管依从他们的话，为他们立王，但祂却叫撒母耳警戒他们，并告诉他们，将来他们所立的王要怎样瞎管他们。这是神爱人的心充分的流露。神一面尊重人自由的意志，给人有绝对的权利来拣选他们自己所要的。但另一面神也警告人，叫他们知道他们如此行，所要遇到的难处和痛苦。当初祂给亚当有自由的拣选，可以随意吃伊甸园中所有的果子。但祂警告亚当说：『只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。』这是深度法则，也是神的慈爱。神对任何人都都是这样的态度。可惜世人往往滥用了神所赋予的自由意志，同时又忽略了祂大爱的警戒，以致落在各种痛苦的深渊中，何等可惜！

警戒的话（10~18 节）

以色列人要求立王，像列国一样，神就借着撒母耳警告他们，第十至十八节就是神对他们所说的警戒的话。

这一段话共有六个『取』字（11 节的派也可译作取）。他们所求立的王，『必取他们的儿子为他赶车……必取他们的女儿为他制造香膏……必取他们最好的田地……你们的粮食……他必取十分之

一……又必取你们的仆人婢女……你们的羊群，他必取十分之一。』世上君王怎样对待他的百姓，他们要求所立的王也必照样对待他们。世上君王都是向他的百姓索「取」，为着自己的权势和享受，尽他们所能的从百姓身上剥削，因而苛捐杂税，横征暴敛，不顾人们的痛苦，一味的索取。撒母耳对他们说，他们所求的王，也要这样对待他们。

从摩西直到撒母耳，实际上乃是我们的神作王管理祂的百姓。我们的神作王和世上的君王，究竟有什么不同呢？我们已经说过，世上的君王乃是向人「取」，神作王却完全相反，祂不是「取」，祂乃是「给」。当以色列在埃及作奴隶的时候，神就给他们一位拯救者，把他们从埃及带出来；他们在旷野中行路，神又给他们云柱火柱亲自引领他们；到了红海旁边，神给他们在海中开出道路来，使他们如行干地；在旷野中他们饥饿，神就从天上给他们降下吗哪；他们干渴，神有从盘石给他们流出活水，解除他们的干渴；他们遇见仇敌的时候，神就赐给他们得胜的能力，使他们胜过仇敌。以后到了迦南，神不只把那地给了他们（那地原是流奶与蜜之地），并且给他们又大又美的城邑，非他们所建造的；又给他们房屋装满各样美物，非他们所装满的……还给他们葡萄园，橄榄园，非他们所栽种的，叫他们吃了满心饱足……感谢神，祂有说不尽的恩赐！祂作王，不是取，乃是给，祂没有留下一样好处不给祂的儿女。哦！我们有这样一位全能全丰的大君王，是何等的有福！

在新约里更是这样，我们看见一位荣耀的神所赐给的，是何等的多！祂「给」到一个地步，甚至将祂独生的爱子也给了我们！并且祂在爱子里，将天上各样属灵的福气，都给了我们。罗马书第八章说：『神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们么？』神是何等的爱我们，把祂一切所有的都给了我们。当日以色列人厌弃神作他们的王，真是何等的愚昧！

这里也给我们看见世上代表的权柄，和属天真实的权柄，二者之区别是何等其大！前者最好的不过是取之于民，用之于民，而后者却是白白的赐给。所以凡是属天权柄的代表者，必须从主有所领受，对人才能有所施给；给的越多，属天的权柄的表现就越大！

末了，撒母耳还警告他们：「你们必因所选的王哀求耶和华」。这话在扫罗和百姓之间的关系上，已经应验了。这该是我们永恒的鉴戒。

百姓不肯接受警告（19~22 节）

撒母耳说了警告的话以后，以色列人仍是硬着颈项，不肯听劝。他们既是一定要一个天然的人来作他们的王，撒母耳就再一次将他们的要求，陈明在耶和华面前；耶和华也再一次吩咐撒母耳只管听从他们的话。因此撒母耳就不再向他们劝告了，就打发他们各归各城去，等候神照他们所求的，选立一人作他们的王。——陈则信《默想撒母耳记上》

第九章 凭肉体选出的扫罗

扫罗被立为王，绝不是神命定的旨意，只因以色列人的强求，神才许可为他们立王而已，凭肉体撒种，必从肉体收败坏，以色列人凭肉体求立王，他们所得到的也是一位属肉体的君王，结果这君王

就带给他们很大的痛苦和难处，扫罗的历史就证明这一事实。

这章圣经给我们看见有两个重点：第一，就是被立之前的扫罗，究竟是怎样一个人；第二，就是扫罗如何在神的管理下，被带到稣弗地撒母耳那里，被立为王。

受膏之前的扫罗

现在我们先来看第一个重点：就是扫罗被立之前的光景。从天然方面来说，扫罗当时的光景，在以色列人中间，是比较适合作王的。我已经说过，当以色列人求着立王的时候，神还没有找到一个合他心意的人，但因他们一定要撒母耳给他们立一个王，管理他们像列国一样。神就只好答应他们，把一个次好的给他们。现在我们将扫罗被立之前的光景稍微看一下。

一、他的家谱：『有一个便雅悯人，名叫基士，是便雅悯人亚斐亚的元孙，比歌拉的曾孙，洗罗的孙子亚别的儿子，是个大能的勇士』（九1）。这里告诉我们，扫罗的父亲叫基士，是一个大能的勇士。『大能的勇士』，可译为『有魄力英勇的人』（吕译）。扫罗的父亲既是一个有魄力而又英勇的人，我们相信扫罗也一定也有相当的魄力与英勇，因为他继承了他父亲的秉赋。这一点，从他以后作王的表现上可以看的出来。也可能他的魄力和英勇还远超过他的父亲。魄力与英勇，确是作王不可缺少的性格，因为一个犹豫寡断的人定规是不适于作王的。

二、他的仪表：『他有一个儿子，名叫扫罗，又壮健，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』（九2）。一个作王的人，每日要作的事工非常浩繁，责任也格外重大，若没有健壮的身体，不容易胜任；同时，平日又要接触各种各样的人，所以必须要有俊美的仪表，才能给人好的印象。而扫罗又健壮，又俊美，以色列人中间没有一个能比他的，这实在是难得的条件，并且他的身体比众民高过一头，所以按人来看，他的丰度的确是适合作王的。

三、作事认真。他父亲丢了几头驴，曾吩咐他去寻找。『扫罗就走过以法莲山地，又过沙利沙地，都没有找着，又过沙琳地，驴也不在那里；又过便雅悯地，还没有找着。』（九3~4）。他一地过一地的寻找那几头驴，可见他作事一点也不马虎，非常认真。当他接受了父亲的托付，虽然在极小的事上，仍是十分殷勤的去作。他是一个可信托的人。这也是作王必须有的性格。

四、思虑稠密。他作事不是单凭一股勇气，横冲直撞，他是有思想的人，并且思想非常稠密：『到了稣弗地，扫罗对跟随他的仆人，说我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧。』（九5）。他能体会到父亲的心，而他父亲也确实是为他担忧了，他所料想的一点都没有错。

五、接受建议。他的仆人提议何不去见神人，可以得到指示当走的路？扫罗立刻接受（九6）。能够接受好的意见，不固执，无成见，这确是作王不可少的一件事。

六、待人有礼，当他仆人提出建议之后，扫罗立刻想到不可受别人的恩惠，也是就问仆人说：『我们若去，有什么礼物可以送那人呢？』扫罗不轻忽作人的礼貌（九7~10）这也是作王不可少的优点。

七、为人谦卑。他们见到撒母耳，撒母耳对扫罗说：『以色列人所仰望的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？』扫罗立刻回答说：『我不是以色列支派中至小的便雅悯人么？我家不是便雅悯支派中至小的家么？你为何对我说这样的话呢』（九20~21）？自视为微小，这就是谦卑的表现，而自卑也是升高的条件。

八、态度大方，扫罗见了撒母耳，立刻被接待为贵宾，在请来的客中坐首位，这也许是扫罗初次遇见的一个场面，但扫罗却坦然而安详的与撒母耳同席（九 22~24），这也是作王应有的态度。

以上所提的几点，给我们看见，在天然方面，扫罗有被立为王的条件，但我们必须知道，这不过是一个天然人的表现，距离属灵的警戒还差得很远。

细读第九章的记载，就能摸着扫罗是与神没有发生直接关系的人，当日谈不到对神有什么认识活经历。他从来没有寻求神的举动，连这一次去寻找先见，也是由仆人的提议，并不是出自他内心的感觉。一个人所以不寻求神，就是因为他不认识神，他对神没有需要，他是凭着自己而活的一个人。

一个人既然不寻求神，就定规没有祷告和交通的生活，因此得不着属灵的启示，不认识自己的软弱与贫穷；也不会认识神的旨意，为着神荣耀的目的而活。他只能像世人一样，过着自私自利虚空的生活，简直不可能为着神的国度而生活工作。

我们从扫罗的生活中，也看不见他有什么舍己活受苦的经历，他在属灵的事上，可说是完全没有学习的一个人，因此在他身上，就没有什么属灵的分量，也不能带给别人有什么属灵的帮助。除非扫罗得到最大的转机，不然的话，他最多只能率领深度 百姓争战，绝不能把他们带到神的面前，是他们敬畏神。关于这一点，等一等我们再说。

那么神为什么还立他作以色列首任的君王呢？我们只好回头去看，当初以色列人要求撒母耳立王的时候，曾这样说：『求你为我们立一个王，治理我们像列国一样。』他们要照着世界的样子立一个王，而不是要神作他们的王。神只好答应他们，而把扫罗赐给他们，作他们的王。他们虽然得着了他们所求的，但神却使他们心灵软弱，这是何等严肃的一个教训。

扫罗被选立为王

一、神主宰的安

因为扫罗的父亲丢了几头驴，他就奉他父亲的命令除去寻找，结果被带到撒母耳那里，而被选立为以色列的君王。寻找驴原是一件小的事，但这里却给我们看见，在小事上也都有神的管理和安排。所以我们不能忽略在我们生活中的每一件事物，即使是最小的事，也不要看轻，很可能其中有主的美意。扫罗因必忽略所丢掉的几头驴，殷勤去寻找，因此就被带进神的命定中，蒙神所膏，成为以色列的君王。摩西因不忽略神的启示，在建造会幕的事上，每一最小的事物，都是照着耶和华所指示的。因此，得着了神的称许。所以，我们若在凡事上忠心，主必向我们施恩；我们若在每一件小事上忠心，神必把更大的事托付给我们。

二、因神的预示而知道神的拣选

撒母耳顺服神的意思，依从以色列长老们的要求，答应为他们立一个王。但神要他立的王是谁呢？因此神就事先指示他说：『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』（九 15）。神也借着环境的安排，将扫罗带到撒母耳那里。撒母耳看见扫罗的时候，耶和华就对他讲：『看哪！这人就是我对你所说的，他必治理我的民』（九 17）。于是撒母耳就照着神的指示而膏扫罗为王了。

三、神的话传给扫罗

扫罗被带到撒母耳那里，撒母耳知道这就是所要立的王，于是和他开始交通。先是一同坐席，在众人面前和他广泛的交谈；后则两人上了房顶，在那里单独的交通。那时扫罗还是一个青年人，能有机会与年老而成熟，对神有特别认识和经历的撒母耳在一起，接受他从主而来的教导和指引，这是何等有福的一件事！可惜扫罗在这样蒙福的日子中，时间太短了，可惜那一天短短的交谈神的话，并没有深入他的灵中，因此对扫罗属灵的光景，没有多少影响。

他们彼此见面的第二天，也就是离别的那一天，清早撒母耳呼叫扫罗起来，二人下到城角。撒母耳请扫罗吩咐仆人先走，仆人就先走了。于是撒母耳单独对扫罗说：『你且站在这里，等我将神的话传给你』。撒母耳必是先从神那里接受了神的话，然后才能将神的话传给别人。这里撒母耳所传的话，不是自己想出来的话，也不是参考书上面读出来的话，乃是传达神的话，也就是直接从神那里而来的话。神的仆人们，你是否多藉祷告从神那里接受神的话呢？只有从神那里领受了神的话，才有价值叫人来听；若是出于你自己的话，就没有价值叫人来听，纵使听了也不生效。哦！今天像撒母耳那样传神的话语的仆人实在太少了！

『你且站在这里……听』。这是说到听话的人该有的态度。『你且站在这里』。站是恭敬的表示，正如士兵站在长官面前接受训话一样。撒母耳过去曾接受以利的带领，而对神说过：『耶和华啊！请说，仆人敬听』（三9）。现在他也要扫罗学习站在那里敬听神的话。多少虔诚的信徒，他们常是跪在神的面前读神的话语（圣经），这种向主虔诚和恭敬，是值得我们效法的。虽然有的时候，主也要我们对祂像朋友一样，坐在祂面前祂听祂的话，甚至彼此倾谈有如亲朋密友。但无论方式如何，我们对主的心总是存着敬畏和虔诚，那是永远不可缺少的。神对你说话，这是蒙召的人不可缺少的经历。凡是蒙主呼召的仆人，必定听见过神的话。本章给我们看见，不是扫罗有一个雄心要去作以色列的王，乃是神拣选了他要他率领以色列人争战。我们必须先有神的呼召，而后才能成为神的仆人；我们必须先听见了神的话语，然后才能接受差遣，把主的话语传给人。但愿神在祂的教会中，多多兴起这样蒙召的仆人来！阿门。——陈则信《默想撒母耳记上》

第十章 扫罗被立为王的经过

在前一章我们已经说过，从天然方面看来，扫罗是相当适合作王的一个人。到了本章，就说到扫罗被立为王的经过。我们知道在本书第十三章十四节，撒母耳对扫罗所说的话：『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』。可是在说这话之前，神还没有找到一个合他心意的人来作以色列的君王。扫罗的被选立，不过是暂时的，神所以这样作，乃因以色列人迫不及待，逼着神要为他们立一个王。神只好照着他们所求的，把扫罗赐给他们，作他们的王。当知扫罗最缺少的，并不是天然方面的干才，乃是在属灵方面，他差的太远了。他根本没有和神发生过直接的关系，他在属灵的事上是门外汉。因此神必须借着撒母耳在这方面来帮助他。在上一章末了，我们已经看过，扫罗有生以来，神没有直接向他说过话，这是一件非常严肃的事。亲爱的读者，神曾经直接向你说过话吗？你在灵里有没有听见过神的声音？如果神从来没有向你说过话，你和神之间就没有发生

过直接的关系，你对神就不会有多少的认识。为此撒母耳要扫罗站在那里，以便将神的话郑重的传给他。这是一件太大的事！

神藉撒母耳向扫罗说话的经过和内容（1~8节）

『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祂产业的君么』（1节）？撒母耳向扫罗说话之前，先将膏油倒在他身上，这表明撒母耳是在膏油的底下向他说话。这是神借着人说话最重要的原则。神要先知向人说话，不只他的话要对，要准确，同时还要注意说话的时候是否带着膏油。是否话语出来，膏油也随着出去。如果只有话语而没有膏油，那只不过是死的字句，充其量不过是文士和法利赛人的教训而已。那绝对不是神活泼的话。在五旬节的时候，神的仆人起来说话，他们是『满有恩惠能力……』他们是『以智慧和圣灵说话』（徒六8~10）。彼得在哥尼流家里，也是这样，他正说话的时候，圣灵就降在一切听道的人身上（徒十44）。哥林多前书说到保罗传扬基督并祂十字架，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证（林前二4）。以上这些事，都正解释了撒母耳一面向扫罗说话，一面膏油倒在扫罗身上的原则。

就扫罗个人的经历来说，这次膏油倒在他的身上，同时又听见神藉先知向他所说的话，这是他属灵生活的开始，也是他一生最大转机的日子。但愿我们都有这样的一个日子，好叫我们在神的手中成为有用的人。

撒母耳向扫罗说话，不单先用膏油倒在他身上，同时又与扫罗亲嘴。亲嘴是爱里交通的表示，这给我们一个很好的榜样。我们向人说话，不只要在圣灵和能力里，也要在爱的交通里。因为出于爱心的话语，才是人最容易接受的话语。

神借着撒母耳向扫罗说什么话呢？撒母耳与他亲嘴说：『这不是耶和华膏立你作管理祂民的人君吗？你必管束耶和华的人民，必拯他们脱离四围仇敌的手，耶和华膏立了你作管理祂产业的人君，这要给你作记号』（1节吕译）。神的话很清楚的告诉扫罗，神膏他，乃是要他作以色列的君王。神的话语临到什么人身上，神的托付也就放在什么人身上；神的膏油就是圣灵，膏油在神身上，乃是叫人得着能力来执行神所托付的。我们要在神的手中成为一个有用的器皿，这两者缺一不可！

本章第二至九节，是说到保罗前面将有的遭遇，和所要发生的事。

一、关于家庭方面，失掉的驴已经找到，今后不再是一个寻驴的人，二十为家庭所关心的人了（2节）。

二、要从拜神的人手中接受饼的供应，神的子民把粮食供给他（3~4节）。

三、要和先知们一同受灵感而说话。膏油既在他身上，自然就有膏油的表现（5~6节）。但这是外面的，他的里面还需要更多的恩典。

四、『你就要变为另一个人』（6节吕译。国语和合本译作『变为新人』。这可能与原来的意思不合，因为新约对于新人的定义，乃是一个新创造的人。从扫罗以后的表现来看，很清楚的看见他还没有蒙恩到这种地步）。由于神的话临到他，并且膏油在他身上，他就确实变为另一个人，不是从前那一个普通的人，而是被神选立的君王了。

五、神与他同在（7节）。既有神的同在，就应当趁机会作工。我们无论作什么如果越作越有神的

同在，我们可以放心去作，因为那必定是神所喜欢的。如果越作越失去神的同在，那就不是神所喜欢的事，这是神给我们一个大的原则。

六、要等候神进一步的指示（8节）。神虽然藉撒母耳告诉扫罗相当多的话，也给他作事的原则，但还有许多话不能一时都告诉他，因他接受不了，所以就吩咐他先下到吉甲去，并要在那里等候七天，一直等到撒母耳来，才将他所当作的事告诉他。旧约和新约虽有时代上的不同，但属灵的法则却无二致。外表的做法虽有分别，但里面的原则却完全相同。在旧约神借着撒母耳给扫罗先有一段话的带领，但还有许多的话没有说，等着以后再带领他。照样，在新约的时候，主耶稣也对门徒曾这样说：『我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理』（约十六12~13节）。所以我们每一次得到神的话之后，仍要战战兢兢的等候，因为前面还有更多更重要的话要告诉我们。如果我们能一步一步接受主的带领，所蒙的恩典定规是无量度的，这是何等有福呢！『你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事』。等候，再等候，等候神下一次的指示，这件事是多么的重要！

扫罗初步的经历（9~13节）

扫罗一转身离开撒母耳，神就改变了他，使他有另一个心，那一天，这一切的兆头就都应验了（9节）。这是说到扫罗开始对属灵的事有了初步的经历。

扫罗一离开撒母耳，或者说撒母耳一向扫罗说完了话，『神就改变了他』。神向谁说话，就在谁身上动了工，谁就有了改变，这是真实属天的经历。不过我们必须有信心，用信心接受神的话语。许多人因为没有信心与所听见的道调和，结果神的话在他身上就不能发生作用。因此，他们就不能在经历上证实神话语的真实。

『神就改变了他』。这话何等宝贵和甜美！人不能改变自己，我们一再的犯罪，一再的跌倒，就证明我们毫无能力，毫无办法来改变自己。但是感谢神『神就改变了他』。历代以来，神改变了千千万万的人，神能改变人的心，神能改变人的行为，神能改变人的生活，这是何等奇妙的一件事，愿荣耀归给祂！

神改变了扫罗，就『使他有另一个心』（吕译）。国语合和本译为新心。我认为扫罗既未成为一个新人，当日也未得到新心。所以这里的意思乃是：扫罗从此就有了另一个心志，心思并心情，他整个人的倾向和从前不一样了。并且他外面也有了大的改变，因为他里面有了另一个心，外面自然就有了另一种的生活。我们一生的果效，都是由心发出（箴四23）。

从第十节到第十六节，乃是记载外面兆头的应验。

撒母耳在众人面前选立扫罗为王（17~24节）

神未立王之前，再一次谴责以色列人离弃神而求立王的事（17~19），这件事实在是伤了神的心。当撒母耳说过这一段话之后，就叫以色列人到神面前来制签，结果就制出便雅悯支派基士的儿子扫罗来（20~21）。神既然拣选了扫罗，又用膏油膏了他，为什么还要在众人面前制签呢？这乃是要以色列人无话可说，叫他们对神的拣选没有怀疑。撒母耳作士师治理以色列人。一面是在神面前寻求神的心意，

按着神的引导而选立扫罗，另外一方面，他也在人面前谨慎行事，叫人无法挑他不是。但愿我们的生活在神面前能蒙神喜悦，在人面前也是无可指摘。

当以色列人制签，制出扫罗以后，扫罗并没有挺身而出，或自我介绍说：『我就是扫罗』。他却把自己隐藏起来，以致众人到处寻找他，却找不到。于是他们求问耶和华，到底这人来了没有？耶和华指示他们说：『他藏在器具中了』（22节）。这是何等美丽的一件事！

扫罗受膏被选立为王之后，就把自己藏在器具中。这一种隐藏的生活，乃是每一个被神所大用的人必须有的经历。摩西在米甸的野地隐藏了四十年，大卫隐藏在旷野中牧羊，以利亚隐藏在基立溪旁，过孤单的生活；保罗也在亚拉伯的旷野，有三年隐藏的经历。这些人都在蒙神使用之前，经历过隐藏之生活。许多人出来事奉神，就喜欢在人面前大露锋芒，而不愿意过卑微隐藏的生活，这是非常危险的一件事！

『藏在器具中』，不只是隐藏了自己，并且受约束过不自由的生活。你像扫罗是那么高大的一个人，他藏在器具中，也许连转身的余地都没有了，他受到了极大的限制。正如我们诗歌上所说：『求主把我捆绑，我才得着释放……当主膀臂将我监禁，我手就更奋兴』的经历。

可惜扫罗藏在器具中的时间太短了。因着环境的需要，以色列人迫不及待的要设立君王，于是他们把扫罗从器具中找了出来。这好像一个杯子还没有烧成功，就把它从窑中拿出来了。所以经不起神的使用，稍微得着一点祝福，就心高气傲而悖逆神，不顺从撒母耳给他的带领。结果就落在撒但的网罗，何等可惜！

扫罗从器具中被领出来，他站立在神百姓中间，身体比众人高过一头（23节）。以外面的仪表来说，他实在像一位君王。然而他里面属灵的分量，并没有比众人高了多少，这就是他王位不能长久的原因。大卫少年时，他身量也许比别人小，但他里面属灵的分量，却远远超众人。因此他的王位坚固，任何环境都不能使他动摇，弟兄姊妹，我们千万不可光注意事物的外表，我们要追求里面的充实，因着神的成分增加而大得长进！

当撒母耳将扫罗介绍给众人认识的时候，众民就大声欢呼说：『愿王万岁』！唉！人所喜欢的，都是外表的情形，有几人能看透扫罗里面的虚空呢？今天人所注意的，岂不是外面的工作场面，或恩赐和口才吗？岂不是谁的工作广大，谁的干才更强，谁就大受欢迎吗？但那些甘心卑微，乐意为主舍一切，常过孤单隐藏生活的人，岂不是到处被人藐视或弃绝吗？

撒母耳智慧的带领（25~27节）

撒母耳既制签选出扫罗来，又将他介绍给众人认识，按我们的想法，此时就应当正式立扫罗为王了，但撒母耳却不是这样作，圣灵借着 he 显出有智慧的带领和安排。

『撒母耳将国法对百姓说明，又记于书上，放在耶和华面前，然后遣散众民，各归各家去了』（25节）。要正式立国必须先颁布国法，说明王要如何治理这国。因此他先将国法向百姓说明，叫众人知道遵守。并且记在书上，以免忘记。将国法放在耶和华面前，这是表明这一个国法是耶和华所指示的。然后他将百姓遣散回家，好叫他们去思想并遵守。这是立国最基本的工作。

『扫罗往基比亚回家去，有神感动的一群人跟随他』（26节）。撒母耳不只叫众人回家去，他也让

扫罗回家去。他要扫罗再过一段安静的生活，学习等候忍耐的功课。另一面，神的灵也感动了一群人来跟随他，叫他先在少数人中间学习作属灵的首领。

『有神感动的一群人跟随他』。这是何等美丽！他不用登广告来招募跟随者，他也不用手段来拉拢群众，更不用任何方法来组成核心分子，乃是神感动人来与他同心同行。

『但有些匪徒说，这人怎能救我们呢？就藐视他，没有送他礼物，扫罗却不理会』（27节）。这又是神叫扫罗在登基以前，必须学习的一个更深的功课。就是他尚未得到真正荣耀之先，必须先受人的羞辱。扫罗此时能安静忍受，不为自己有任何申辩，或者作其他反应，这实在是难能可贵的一件事！

『扫罗却不理会』。这是说出他的度量已经被主扩充，能忍受人的误会，批评，毁谤，藐视和攻击，并且处之泰然；这是君王所不可缺少的品德。保罗说：『我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事』（林前四2）。这是何等宽大的一个人！属天的君王就该如此。——陈则信《默想撒母耳记上》

第十一章 扫罗被立为王

前一章我们看见，撒母耳借着制签，已经制出扫罗为以色列的王了；同时又将扫罗从隐藏的器具里领出来，介绍给众人看，说，这就是神所选立的王。但很稀奇，撒母耳并没有在那个时候正式立扫罗为王，只是把国法对百姓说明一下，就把众民遣散回家了。这究竟是什么原因呢？

我们要知道，扫罗虽被选立为王了，但他还没有争战得胜的经历，以色列人所以要立王，就是要有一位王领他们争战。扫罗虽然在仪表及天赋方面，可以肩负作王的重任，但在经历方面，却还不够成熟。这就是十一章所发生事件最重要的意义。

仇敌的挑战（1~3节）

自从耶弗他击败亚扪人以来（参阅士十一章），亚扪人已经相当长久没有再欺扰以色列人了，到这时候，亚扪人突然对着基列雅比安营（以色列境内一小镇），向以色列人挑战，很明显是神主宰的安排，让仇敌前来攻击，好叫扫罗有机会经历争战而得胜，所以凡神许可临到我们的事，我们切不可轻忽或埋怨，必须好好有所学习。

百姓的惊恐（4~5节）

当雅比人将仇敌的恐吓告诉众百姓的时候，众人都放声而哭。百姓为什么哭呢？因为他们对神已失去了信心。他们已经忘记了神拯救他们出了埃及，带领他们过了红海，在旷野牧养他们四十年；他们更忘记了神如何带他们进了迦南，如何战胜并除灭了那些凶悍的仇敌；他们更忘记了撒母耳所立的石头，名叫以便以谢。所以他们一听见仇敌的恐吓，立刻就惧怕，并因绝望而哀哭。

扫罗的反应（6~7节）

扫罗一查明以色列哀哭的原因，他立刻被神的灵大大感动，也许是他听见了这消息，就立刻将所

发生的事告诉神，同时也要求神给他胆量能力，因此神的灵大大感动了他。

『甚是发怒，』这是神的灵大大感动的结果。从圣经中可以看见，人的发怒有两种：一是为自己发怒，一是为神发怒。为自己发怒是不该的，为神发怒有时是不可少的。扫罗此时的发怒，可说是为着神的百姓遭凌辱，受欺压之故。主耶稣当日进了圣殿，立刻把牛、羊、鸽子，和兑换银钱者赶出，完全是为着圣殿不容玷污。摩西发怒把两块石板摔下，也完全是因为以色列人拜了金牛犊。人为着神的事越是迫切，越容易为着神的荣耀而焦急。只有那些明哲保身的人，才会看见教会中不法的事而无动于衷。

我们亚知道，一个不会为着神而发怒，或不肯为着神而得罪人的人，断不能给神重用。

扫罗不只发怒，并且很快有举动，他将一对牛切成块子，传送给以色列全境说：『凡不出来跟随扫罗和撒母耳的，也必这样切开他的牛。』对付仇敌必须要快，如果迟慢，就给魔鬼更多地位了。但在神面前，却要安静等候，万不可急促行事。

『于是耶和華使百姓惧怕。』是神的灵感动扫罗起来说话行事，也是神使百姓惧怕而听命，出乎神的工作，神就负责完成。

『他们就都出来如同一人。』众人如同一人，这是争战得胜极重要的因素。圣经中这样的例子很多（参看士二十1，8；拉三1；尼八1）。若要神起来争战作事，除了祷告仰望神以外，我们这一方面，还得必须同心合意，且同心合意到一地步，应有众人如同一人的光景。

争战的准备（8~11节）

当争战还未开始以前，扫罗先在比色数点他们，以色列人有三十万，犹大人有三万。这数点不只是知道战士的数目，更是每一个人都要经过严格的检查。看看他们身体是否健壮，士气是否旺盛，信心是否坚强，如果发现有不健康的，胆怯的，就不许可他们上前线。凡作战士的，都要经过这样严格的数点。但愿在属灵的战场上，多人都在里立强壮，配得上作一个属灵的战士。

扫罗数点战士之后，又将他们分为三队，我们相信，在分队里，也必有等次之分；同时还要接受差派，学习顺从，这样才能行伍对齐，步伐一致，使每人的功用都得以尽量发挥。教会如要有强的事奉，也必须有如此像分队的配搭。

当数点分队的工作一经完毕，扫罗就在晨更的时候派遣他们出击。晨更乃一天最早的时间，历代以来，许多人得胜的故事，都是在早晨经历的。一日之计在于晨，基督徒是否长进，得胜，乃看他如何善用他的早晨。但愿我们珍视每天的早晨，追求作一个得胜者。

仇敌的失败（11节）

扫罗攻入亚扪人的营，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，『剩下的人……没有二人同在一处的。』这不只是说出仇敌的失败，也同时是说出仇敌重大而彻底的失败。每一次的争战，只要把仇敌分散到没有二人同在一起，就是胜利。魔鬼对神儿女的战略，也是如此；没有一块石头留在石头上，这就是仇敌所作那拆毁的工。反过来说，如果有两三个人同心合意祷告，他们在地上所捆绑的，天上也要捆绑。同心合意，乃是教会执行得胜争战的重要因素。

扫罗的度量（12~13 节）

因着扫罗带进重大的胜利，就有人起来为扫罗抱不平说：『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。』扫罗此时却显出宽容的度量说：『今日耶和华在以色列中施行拯救，所以不可杀人。』扫罗看清楚是神施行拯救，不是他自己的功劳。同时他看明神的心意，乃乐意拯救以色列人，他怎可将神所拯救的人作为泄愤的对象呢？哦！当他想到神的大爱和能力如何临到以色列人，他就忘记自己如何被轻忽了。一个充满了神的爱，而忘记了自己的人，他的度量自然就扩大。

被立为王（14~15 节）

因着扫罗有了得胜的经历，并且又有宽大的度量，所以撒母耳就带他到了吉甲，在耶和华的面前，也是在众人面前，正正式式的立扫罗为王。

我们必须知道，作王不仅是一个地位的问题，更是生命增长和属灵分量的问题。一个人生命长大成熟了，属灵分量够重了，自然就彰显君王的丰采与实际。『有可信的话说，我们若与基督同死，也必与祂同活；我们若忍耐，也必和祂一同作王』（提后二 11~12）。这给我们看见，忍耐是作王的条件。一个人若能忍耐，就说出他属灵的光景，已显出君王的生命。

启示录十七章十四节说：『羔羊是万主之主，万王之王，同着羔羊，就是蒙召被选有忠心的。』只有蒙召被选，再加上忠心的得胜者，才能和得胜的羔羊一同作王。扫罗被立为王，是照着这一原则；在国度里和基督一同作王，更是遵循这一原则。但愿我们不只是一个蒙召的人，更是被选有忠心的人。

献祭与喜乐

扫罗被立为王之后，撒母耳就带他们在耶和华面前献平安祭，平安祭也可称为感恩祭（参看利未记三章一节）。他们蒙恩之后，就在神面前献上这感恩的祭好了。我们常是蒙恩，却往往忘记了谢恩，所以保罗才告诉我们，要『警醒感恩』（西四 2）！

最后『扫罗和以色列众人大大欢喜！』十五节有两次说到『在耶和华面前。』他们立王，是在耶和华面前；他们献祭，也是在耶和华面前。我们如果一直活在主耶稣面前，必定是心中喜乐，因祂是我们的喜乐。活在他祂面前，就是平安喜乐的秘诀。——陈则信《默想撒母耳记上》

第十二章 论撒母耳如何忠于他的职分

我们都知道撒母耳一人兼有三个职分，就是先知、祭司和士师。士师乃是治理以色列的要职，君王尚未设立之前，神兴吉士师负管理神百姓的责任。如今扫罗既被立为君王，士师的职分从此就告一段落，他今后就不用再负管理之责了。至于先知和祭司，却是一生一世的执事。『先知』，吕译圣经称之为『神言人，』意即替神说话者。什么时候神的话临到他，他就起来为神说话，这就叫作先知。那是没有限制的。祭司的工作乃是在身面前的事奉，只要他有生命气息，他就应当侍立在神面前事奉祂，

这也是一生一世的执事，不受年日的限制的。可是士师的职分，因他年纪老迈，早已交给他儿子去执行，然而他儿子不能负荷这属灵的重任，以色列人也不满意他儿子代替他，所以才要求立王。如今既立了王，以色列人也满意神藉撒母耳所立的扫罗王，此时撒母耳就可以把士师的责任完全放下了。

撒母耳的自白（1~5 节）

本章开头的一段话，乃是撒母耳在以色列众人面前的自白，他既然对于士师的工作告一段落，就在众人面前有所交代，当他交代的时候，他敢在众人面前坦然的说：『我从幼年直到今日，都在你们面前行。我在这里，你们要在耶和华和祂的受膏者面前，给我作见证，我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂，因而眼瞎呢：若有，我必偿还。众人说，你未曾欺负过谁，虐待过谁，也未曾从谁手里受过什么。撒母耳对他们说，你们在我手里找着什么，有耶和华和祂的受膏者今日为证。他们说，愿祂为证』（十三 2~5）。

我们知道，士师的职分，既是治理以色列民，有时要负起审判和判定是非的重任，常有机会受试探犯罪或受贿赂的罪（参看本书七 16，八 3），但撒母耳在这方面是清白的。所以能于士师工作完毕时，向众人宣告，他从没有抢夺，欺负，虐待过谁，也从来没有受过贿赂。这就给我们看见，他是如何在神面前忠心，在人面前公义了。同时众人都能在神面前为他作见证，耶和华和祂的受膏者，也在为他作证，证实他在面前的为人，是何等的真实无伪。哦！这样一位的士师，是何等难得呢？

自摩西及约书亚相继离世以后，有四百五十年是士师的时代，在这么长的年日中，神实在兴起了不少的士师，但众士师中如撒母耳清白交代者，能有几人？可见仆人们在神面前忠心，在人面前公义的，诚不多见。读新约圣经，我们也能发现，试图保罗曾有过这样的宣告：『我们向你们信主的人，是何等圣洁公义，无可指摘，有你们作见证，也有神作见证』（帖前二 10）。『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，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人』（徒二十 33~35）。我们知道能说这样话的使徒，在当时也是少见。时至今日，究有多少神的仆人，能像撒母耳和保罗那样的廉洁自律呢？贪财不只是普通信徒容易犯的罪，也是神的仆人必须堤防的陷进。

撒母耳继续忠心于先知和祭司的职分（6~25 节）

撒母耳交代了士师的工作之后，他仍然忠于先知和祭司的责任和工作，由第六节至二十五节这段话，就给我们看见，他是如何神面前尽忠，服事以色列民了。他并不因以色列人的弃绝而灰心，虽然当他被弃绝时，心中有一点难过，但是经神抚慰之后，他仍然照着神的吩咐以忠言来警戒他们。

由第六节至十一节，乃述说过去神如何眷顾带领他们的列祖，并如何拯救他们脱离仇敌的手，叫他们现在可以安然居住。我们很容易忘记神一切的恩惠，所以神常藉先知来提醒我们。如果我们不断纪念神一切的恩惠，就一面叫我们多有感恩的心，一面也可增加我们现在的信心。所以先知讲道，是非常重要的。由十二节至十八节，就一再给我们看见，他们求立王这件事，是何等的错误。因为是弃绝了耶和华作他们的王。同时撒母耳又求神打雷降雨，来证实他们求立王这件事，确是犯了重大的罪。当时神立刻听他祷告，在不是打雷降雨的时节，竟然打雷降下雨来，叫众人非常害怕。这就给我们看

见，他不只有先知的恩赐，传神的话；也有先知的全能，施行奇事，叫人不得不降服。哦！像撒母这样忠心的先知，肯不避讳而直言，同时又有恩赐和能力，彰显神的权能，这是今日教会不可缺少的执事。

因着撒母耳的话语，众人一面请求撒母耳代祷，一面他们也都说：『我们求立王的事，正是罪上加罪了。』（18节）出乎神的话语，总是带着光照的能力！光照的结果，就叫人看见了罪，也叫人彻底的认罪。人惟有谦卑认罪，才能得到神的赦免和怜恤。

当以色列人认罪以后，撒母耳立刻用话语劝慰他们（20~25节），一面叫他们不要惧怕，一面叫他们要『敬畏耶和华，诚诚实实的忠心事奉祂。』撒母耳虽是旧约的先知，但他所说事奉的原则，确是历代信徒所当持守的话语。诚诚实实的忠心事奉主，是无论何人何时，都该具有的存心和态度。

这一段话叫我受感动和激励的，就是撒母耳说：『至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。』这是说出他如何忠心与祭司的职分。

撒母耳被立为祭司，他在这一职分上的工作，不是重在替人献祭。圣经记载他替人献祭都的事并不多，但圣经记载他为人祷告的事，却比比皆是。甚至他和摩西被列为旧约两位最有祷告执事的先知（耶十五1）。代祷是祭司最重要的工作，因我们的大祭司主耶稣，先知也是长远活着，替我们祈求（来七25）。

撒母耳的一生是出于最黑暗，最艰难的时候，因为神许可约柜的被掳，以及扫罗王的堕落，都是发生与他那一时代中。同时他又成为结束士师时代，并带进君王时代的转移人物。神借着 he 应付那么大的危局，又成就那么重大的事工，未尝不是由于专心祷告而依靠神。他实在是一个祷告的人。他一生借着祷告成功神的旨意，超过他任何的工作。『至于我，断不停止为你们祷告。』这是说出他如何看重在神面前的祷告。

神已将以色列人托付给撒母耳，如同将儿女托给父母者一样。撒母耳之爱护以色列人，诚超过为父母者至爱护儿女。所以他认为如果停止为他们祷告，就不只是亏欠了神的百姓，更是得罪了耶和华。像这样忠诚又满了爱心的仆人，实在是今日教会最需要的器皿。

今日许多人都乐意在人面前作先知讲道，却很少人像撒母耳多在神面前作祭司代祷。初期使徒们那样有能力为主作见证，就是因为他们是以『祈祷传道为执事。』（徒六4）但愿神多兴起像撒母耳那样的仆人来！——陈则信《默想撒母耳记上》

第十三章 扫罗在试验中失败

扫罗虽然被拣选为王，也有膏油在他身上，虽然他各方面的表现也很不错，虽有作王至才能和风度，同时又有争战得胜的经验，堪负一个领导艰巨的责任，但是还差一件，就是尚未经过试验。因此是否能接受神的托付，确是一个大问题。第十三这章的记载给我们看见，那不过是初次被神试验一下，可惜他经不起考验而失败了！这给凡蒙召被选的人，确是一个重大的教训与鉴戒！

失去神的引导陷入多方危难中（1~7 节）

从第八章起，扫罗所走的道路，都是非常清楚的。先是神藉环境逼他到撒母耳那里，继则撒母耳给他非常清楚的教导，且以圣膏油膏他。他被膏以后，就有多次被圣灵感动的经历（十 10，十一 6）。他既有圣灵的感动，很自然的就随着圣灵的感动而说话而行事了；因此，他从被膏为王到登基作王，都是一路平顺的。

但是到了十三章开头一段记载，扫罗的光景就逐渐改变，而每况愈下了。那是黑暗笼罩在他的周围，从下列几点的事实，我们就可以看出来：第一，他作王的年日，虽已有两年之久，而跟随他者只有三千人，这数目是微不足道的。第二，他儿子约拿单出击非利士人的时候，他自己的军队显然是毫无系统及准备。第三，敌人的军力非常强大，拥有战车三万辆，马兵六千，步兵则多如海边的沙。第四，以色列人全无斗志，见情势危急，便畏而躲藏，且是战战兢兢的在那里跟随扫罗。

扫罗在最危急和最黑暗的日子中，叫他更觉得可怕的一件事，乃是过去会感动他，使他有勇敢的神的灵，此时竟然隐藏了。有属灵经历的人都知道，若失去了圣灵的引导，光照和感动，那是最令人困惑的日子。为什么神的灵此时不来感动他呢？不要以为他犯了什么罪，神才任凭他经过黑暗的山谷，要知道其中最大的原因，乃是神特意要藉此试验他。

希西家王的经历，正是扫罗王被试验的一个例证。我们知道希西家作王的时候，正是犹大国内忧外患最严重的时候，但他却凡事寻求神，专心依靠神，所以神就与他同在，解决了他内部一切的困难，使他大大胜过了凶恶的仇敌。虽然『希西家所行的事，尽都亨通，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』（代下卅二 30~31）。神如何暂时离开希西家，为要试验希西家，神也如何暂时离开扫罗，为要试验扫罗。

保留说：『神既然验中了我们，把福音托付我们』（帖前二 4）。这里很清楚给我们看见，神将一个工作托付给人，必得先经过神的试验，等到神验中了以后，才将责任托付给他。扫罗当时虽被立为王了，但神还没有把以色列人的责任托付给他。他的被立，不过是临时性质，而不是长期托付。扫罗因经不起试验，考验一来，就显为不可靠了。

扫罗在试验中失败（8~12 节）

扫罗处境虽然危急，但神借着撒母耳早已有了慎密的安排，就是要扫罗在吉甲等候七天，等到撒母耳来了，撒母耳要先献祭，然后才打发扫罗出去争战。这安排是要神的子民等候仰望，更紧要的，乃是要试验扫罗，看他肯不肯遵守神的安排而行。可惜扫罗一经试验，就显出他的骄傲，不肯完全顺服了。

『扫罗照着撒母耳所定的日期，等了七天，撒母耳还没有来到吉甲』（十三 8）。扫罗虽然照撒母耳的话等了七天，但我们信，他还没有等满七天，他就擅自 燔祭献上了。扫罗经不起时间的考验，没有等候撒母耳来到，就凭自己的意思献祭，因此他就失败了。

忍耐等候耶和華，等候祂来动工，等候祂在环境上的安排，这对主仆来说，实在是相当难学的功课。天然的急躁，肉体的冲动，往往不容易安静仰望，而耐性等候耶和華。

撒母耳要扫罗在吉甲这个地方等候七天，这是更有属灵意义的一件事。吉甲是以色列人进迦南的

第一站，是以色列人受割礼的地方。吉甲就是滚的意思，意即把肉体割掉，将肉体从他们中间滚去（参看书五 2~9）。神藉撒母耳叫扫罗在吉甲等候七天，一面是试验他，看他肯不肯遵命等；一面则使扫罗的肉体在等候中被对付。因为只有肉体受过更深对付的人，才能蒙神更大的使用和托付。

正当扫罗在等候的期间，他看见多人离开而散去，情形越过越危急，撒母耳却迟迟未到来。因此，『扫罗说，把燔祭和平安祭带到我这里来，扫罗就献上燔祭（十三 9）。何等可惜，他虽然曾有等候，却没有等候到底；他虽然有忍耐等候，却没有忍耐等成功。真是功亏一篑，在缺少一点忍耐的光景中全然失败了。

神只拣选扫罗作以色列的王，但没有拣选他作祭司。献祭乃祭司的职事，他既不是祭司，怎可自告奋勇而献祭呢？这就是诗篇所说，犯了任意妄为的罪（诗十九 13）。

神的仆人违背了神的吩咐，作甚所禁止的事，固然是罪；但在神面前随着自己的意思，作了神所没有吩咐的事业是罪。

『刚献完燔祭，撒母耳就到了。扫罗出去迎接他，要问他好。』（十三 10）。刚献完祭，撒母耳就来到。如果扫罗肯忍耐多等一点点时候，就可以等着撒母耳的及时来到。扫罗就是最后几分钟的时间不能忍耐等候，结果过去所有的等候都成为枉然，真是前功尽弃了。这真是给我们一个何等深刻的鉴戒。学习等候神的人必须知道，往往等候到最忍不住，最难再忍下去的时候，就是神的答应快要来到的时候。

『撒母耳说，你作的事什么事呢？扫罗说，因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密林，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭』（十三 11~12）。当撒母耳责问扫罗时，扫罗还像是很有理由来为自己辩护；第一，『因为我见百姓离开我散去……而且非利士人聚集在密林，』环境在逼我非如此作不可。第二，『你也不照所定的日期来到。』他竟然把错误的责任推在撒母耳身上。究竟撒母耳是否过了日期才来到呢？我们参考吕译本，这话是『你又没有在所定的日期以内来到。』换一句话说，撒母耳并不是在所定的日期以外来到。再比较『扫罗照着撒母耳所定的日期，等了七天。』他虽等了七天，但并没有等过了七天。撒母耳虽没又在七天之内早来，但也没有在七天以外才来。同时事实又告诉我们，扫罗刚献完祭，撒母耳就到了。从这些记载就给我们看见，扫罗是等候到差不多满了七天的时间，他就冒昧献祭了。撒母耳在所定的最后几分钟才来到，乃为试验扫罗是否真肯忍耐等候的重要关键。第三，他说：『我心里说，恐怕我没有祷告耶和华……我就勉强献上燔祭。』扫罗为自己而辩护，始则似乎理直气壮，但后来却不能掩饰自己内心的亏欠与不安。他只得说，我……恐怕……就勉强献上燔祭。『恐怕』和『勉强』这几个字，说出他内心是何等的不安。他里头的挣扎，也说出他献祭的时候，心里始终不能坦然。这是勉强作了不该作的事。其实，撒母耳不责问，他内心也会知道自己是错的了。

坦然无惧来到神面前，和恐怕及勉强来献祭，那是何等不同的境域！亲爱的读者，你在事奉神的事上，是在哪一种境界中呢？

撒母耳责备的话（13~15 节）

『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。』撒母耳不是责备扫

罗作了恶事，因献祭给耶和华不是一件恶事。撒母耳乃责备他说，你作了糊涂事了。因为没有遵守耶和华所吩咐的。凡不遵守神的命令，即使作了善事，也是糊涂。新约的教训仍是这样：『不要作糊涂人，要明白主的旨意如何』（弗五 17）。今天许多基督徒，以为只要是善事，就可以尽量作，而不问这事是否合乎神的旨意；这就是糊涂人。唉！今日糊涂人实在太多了！糊涂热心的人何止扫罗一人呢？

扫罗虽为一国之王，但在神面前却不过是一个仆人。仆人如果不遵主人的吩咐而作，凭己意而自由行动，那是何其严重的错误！

『你……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……因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。』扫罗因为没有遵守耶和华所吩咐的，所以他的王位就不长久。他不过是暂时被使用一下，不能蒙神长久的使用，成为合用的器皿。历代以来，多人起头一段的历史，确如扫罗一样有很好的开端，和光明的前途，可是未及一半，就骄傲自大，不肯谦卑受教，使自己属灵的前途毁于一旦。今日岂不也有人落在类似情形中而招致亏损么！

撒母耳在悲痛的责备当中，却透露了一项荣耀的消息：『耶和华已经寻着一个合祂心意的人，立他作百姓的君。』这给我们看见，神拣选扫罗的时候，祂还未找到一个合乎祂心意的人。同时因着以色列人逼着撒母耳要立一位君王，所以神才许可照他们的愿望选立了扫罗。到了此时，神已经寻着了一个合祂心意的人，我们相信这人就是大卫。那是大卫已经长大，他经过各种的试验与熬炼，已经满足了神心意中的要求。神虽还没有在人面前选立他，甚至连他自己也不知道神已验中了他，但是，很却早已看见他，且已寻着他了。哦！神当日如何寻找人，神今日也照样在寻找合祂心意的人。

许多人要事奉神，要给神大用，许多人迫切祷告求能力，求圣灵的充满，但结果看不见神的答应。有的人便因而灰心，甚至埋怨神不听他的祷告。应当知道，不是神不愿意使用你和我，也不是神不听你和我的祷告，而是你和我这个人还不能合乎祂的心意，还不能适合于祂的使用。可能你和我也像扫罗那样经不起神稍微使用，就自尊自大，而不肯听从神的命令了。哦！当你我在埋怨神的时候，神却叹息着找不到合祂心意的人。

当撒母耳这样坦率责备之后，扫罗竟毫无反应，一点认错的表现也没有。大卫虽然也曾犯罪，跌倒，但一经神差遣先知去责备，他立刻就认罪说：『我得罪耶和华了！』同时他还写了诗篇五十一篇，说出他在神面前如何谦卑悔改。两个人比较起来，谁是合乎神的心意，不用说，已是显而易见的了。在世人的心理上，以为认罪时示弱的表明，但在神的子民中，难道也可以有这种的观念？我们必须知道，这种观念与想法，无疑是出自撒旦的。

以色列贫弱的光景（16~22 节）

扫罗登基以后，曾从以色列人中拣选了三千人，现在经过了时间的考验，环境的淘汰，剩下的不过只有六百人了。而这六百人中，真正能起作用的，则只有约拿单和拿兵器的那少年人而已。因为被召的人多，选上的人少；每一时期都是这样。

那时以色列全地，每一个铁匠。手里有刀有枪的，除扫罗和约拿单而外，别无他人了。但仇敌非利士人却有战车、马兵、人数众多，分成三队挺进。以色列人若凭天然的条件，断难抵挡。但是，我们不要忘记，争战的胜败，还有另一更重要的因素，就是要看耶和华是站在谁的一边，因为争战的

胜败是在乎神。关于这一事实，则有待于下一章（十四章）继续的说明。——陈则信《默想撒母耳记上》

第十四章 以色列人转危为安

我们读了上一章的记载，将以色列人和非利士人的情形比较了一下，谁占优势，谁处下风，固已显而易见。那时以色列人装备全无，士气下沉，而扫罗则战战兢兢，一筹莫展，除了有意外之事发生叫非利士人自动撤退外，他再没有什么制敌的上策了。

但是读了十四章，却有奇妙之事发生，那就是

少数得胜者挽回失败的局面（1~15节）

『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』（1节）。过到那边，就是向前去。属灵得胜的秘诀，乃在因信站稳，并随主前去。我们要用坚强的信心抵挡魔鬼，魔鬼就必逃跑（彼前五9）。

约拿单有意往前到那边去，『但他没有告诉父亲。』我们自能料到，约拿单如果告诉扫罗，扫罗一定是反对的，他必定用许多理由来劝阻约拿单，结果定规不能过到那边去。保留深知这个危险，当他要答应神的呼召时，他『就没有与属血气的人商量』（加以16）。因为属灵的事，从属血气的人看来，总是以为愚拙的（林前几14）。

从二至五节，乃描写以色列人和非利士人两边的阵容。

『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，因耶和華使人得胜，不在乎人多人少』（十四6）。约拿单所以有勇气往前去，乃因他确信神会为他们施展能力。同时他也深深认识，得胜不在乎人多人少，得胜乃在乎耶和華，是祂使人得胜。祂若不同在，人虽多也要失败。我们平常的日子，尚且需要耶和華，何况争战的日子，岂不更需要耶和華么！哈利路亚！依靠耶和華的，必定看见祂的得胜。

『拿兵器的对他说，随你的心意行吧，你可以上去，我必跟随你，与你同心』（十四7）。

争战虽不在人多人少，但不能少过两个人的原则。约拿单不是单独一人去争战，乃是和拿兵器的一同去争战。而这两个人，又必须是同心合意的。这就是教会的原则。你看拿兵器的人说得真好。『你可以上去，我必跟随你，与你同心。』因着两个人同心同行，一同前去，结果就所向无敌，大获全胜了！主说：『我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全。』（太十八18~19）。同心合意的祷告，是得胜不可缺少的因素。

约拿单既得到拿兵器的那少年人的同心并同行，他们就决定往前争战了。『约拿单说，我们要过到那些人那里去，使他们看见我们。』（十四8）。约拿单不愿偷偷摸摸的往前去，乃是要公然无惧的上去，给哨兵看见他们，而让神的心意向他们显明。

约拿单要到前线向仇敌挑战，什么都准备好了，但他仍是小心谨慎，不敢贸然前往。他要得到一个确实的凭据，才着手进行，就是要看仇敌的反应如何。他们事先觉得且一同商量，认明如果仇敌说：『你们站住！』那我们就站住；如果仇敌说：『你们上到我们这边来。』我们便立刻上去。『因为耶和华将他们交在我们手里了』（十四 10）。他们所以这样定规，乃是要看耶和华有没有将仇敌交在他们手中。他们深信，神若不将仇敌交在他们手中，就无论如何努力争战，也是不会获胜的。

约拿单和拿兵器的少年人既已准备好了，他们就同心往前去，仇敌果然对他们说：『你们上到我们这里来。』他们深信耶和华是将非利士人交在以色列人手中了。所以他们两个人就勇敢地爬上去，一下子就杀死了仇敌约二十人，这是他们初步的胜利。虽然他们击杀的事极小的数目，但其影响力却非常之大。『于是在营中，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。』（十四 11~15）

整个局面的改变（16~23 节）

因着约拿单带进的胜利，结果就把整个沉闷的局面改变了过来。首先受到影响的，就是

一、观望派的改变（16~20 节）

扫罗和他的跟随者，本来是坐在米矶仑的石榴树下，等候局面的变化，现在他们看见非利士的军兵溃散，四围乱窜，扫罗才查点而发现，约拿单和拿兵器的人出去了。此时扫罗本该立刻随着得胜者前往，但扫罗还是迟延不动，要祭司将约柜运来，作仪式的求问耶和华。然后非利士人的喧嚷越发大了，叫扫罗不得不赶快上战场。当他们到达了前线，便看见非利士人用刀互相击杀，大大惊乱，那时扫罗和他的跟随者，才加入争战的行列，那次就得到更大的胜利。在属灵的争战上，决不可采取观望态度。只有不顾一切牺牲而随王往前，方能节节胜利。

二、骑墙派的改变（21 节）

由于扫罗和跟随者的加入争战，胜负更加明显。从前由四方来跟随非利士军队的希伯来人，现在看见局面的改变，以色列人反占优势，所以他们也就转过来帮助以色列人了。

当今为国度，为真理而争战的日子，自然也就形成了两个阵容，一边是靠主位真理站住，为国度而尽心竭力；另一边是被错谬所诱惑，为黑暗所管辖。在这时候，还有一班人产生，他们是不管真理部真理，也不问光明或黑暗，而是看哪一边人数众，势派大，他们就归附哪一边。若是可得名利地位，他们就投靠，否则他们就转变态度，而跟从另一班人。但愿真理的圣灵，叫这一班因软弱而成为投降分子的，能改变过来成为站稳在真理上的战士。

三、隐藏派的改变（22 节）

还有一班人，他们看见非利士人不对，以色列人也不行，因此他们不站在任何一边，也不跟随任何人，他们就退出这混乱的局面，把自己藏起来，藉以保全自己。现在呢，他们听见非利士人逃跑，局势分明了，他们也就出来追击仇敌了。

今日教会混乱的局面，很自认也叫一班人持着明哲保身的态度，他们隐藏在家里，什么聚会都不参加，什么事情都不过问，一直等到看见魔鬼失败，基督得胜显明了，他们才起来表明态度。

『那日耶和华使以色列人得胜。』哈利路亚！神的子民已经得胜，神已将祂仇敌交在祂子民的手中了，这得胜完全是由于耶和华，是耶和华使以色列人得胜，我们应将荣耀全归给主。

属肉体的热心限制了神的作为（24~30 节）

当争战顺利进展时，扫罗忽然凭肉体的热心立了一个志愿，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。』立志向敌人报仇，这热心固然可嘉，但叫百姓禁食，『因此这日百姓没有吃什么，就极其困惑。』疲兵上阵，当然不能发挥全力，以致仇敌可以从容逃脱，这是何等不智！

在属灵的事上，常有这一类的事发生，扫罗王所犯的错误，历代以色列人也常会触犯。『我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识』（罗十2）。保留未得救前，他也犯了这个错误，『就热心说，我是逼迫教会的』（腓三6）。今日许多基督徒没有寻求圣灵的引导，没有按属灵的原则而事奉，只凭自己一时的热心，或自以为是美好的事工，就下决心去作。但其结果，若非得不偿失，就是徒劳无益。不只不能得神喜悦，反而阻碍了神的工作。属肉体的热心，实在是有害无益。

当众民追赶敌人而进入树林，见有蜜流下来，这确是神为祂百姓的需要，预备了很好的食物。他们受了扫罗王命令的约束，不敢享用神为他们所预备的美好恩典，这是多么的可惜！

约拿单因没有听见祂父亲的命令，看到地上有蜜，随即取用了，不只里面饱足，连眼面也明亮了。如果每一战士都同享此恩，那天定能将仇敌全军倾覆。

等到有人将扫罗的话通知了约拿单，他就很感慨的说：『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，岂不更多么？』哦！属肉体的热心，确是限制了神的作为。

从属肉体的信心所带来的后果（31~35 节）

扫罗凭肉体所发的热心，不只叫以色列人甚是疲乏，甚至叫他们饥饿太过，就急忙将牛羊宰与地上，肉还带着血就吃了。因而违背了律法，以致得罪了耶和华。凭肉体的热心，虽然也能立志行自己以为善的事，但却不能完全行善，只能一面行善，一面也带出许多恶行来。『就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在』（罗七21）的意思。

『扫罗为耶和华筑了一座坛，这是他初次为耶和华所筑的坛。』扫罗毕生的历史，圣经从未记载他遭遇了任何难处。可以说，他是一帆风顺登上了君王的宝座。因此，在他过去的年日中，从无寻求神，依靠神的举动，好像他的生活是不需要神似的。但自这次争战的开始，直到当日得到了胜利，他才看见只有神能解决他的难处，只有神能满足他的需要。因此他便初次筑了一座坛，说出他起首对神的感恩和信靠。

『这是他初次为耶和华筑的坛。』这句话的含意，也是告诉我们，他蒙召以后，所负的责任既如此重大，理应早就筑坛寻求耶和华了。实在说来，这坛是筑的太迟了！如果他早就战战兢兢依靠神，或者他的王位还可以延长。青年弟兄姊妹们，要趁着年青的日子，就学习筑坛亲近神。

属肉体的人得不到神的喜悦（36~42 节）

扫罗一生最大的缺欠，就是他只有属人这一层的生活和工作；却没有属灵这一层的交通和寻求。他初次筑坛之后，又凭自己意思说：『我们不如夜里下去追赶非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。』群众就随便附和说：『你看怎样好就去行吧。』哦！这都是人这一层的想法和看法。那时祭司还有一点属灵的感觉，因而提议说：『我们先当亲近神。』哦！这句话何等重要而宝贵！先当亲近神，这是处理一切事工的先决条件。『你们要先求衾的国和衾的义，这些东西都要加给你们了』（太六 33）。如果每一个基督徒都学会了『先当亲近神』的秘诀，定规可以免去许多的错误。

扫罗接受了祭司的提议，把自己的意见放下，而先求问耶和华，这日神没有回答他。『神没有回答』，大有原因在，因为神使喜欢人来求问的。求问得不着回答，若不是那件事的本身有了问题，那就是求问的人出了问题。因此扫罗立刻要查明，究竟是谁犯了罪。查问的结果，竟然查出难处是在约拿单身上。

一个学习亲近神的人，最怕的是『神没有回答』。大卫深知这关系的重大，所以他祷告说：『我的盘石啊！不要向我缄默，倘若你向我闭口，我就如将死的人一样』（诗二十八 1）。但愿神多向我们说话！阿门。

扫罗打了一场没有结果的仗（43~46 节）

扫罗查出约拿单没有遵守禁食的誓言，就定规要将约拿单治死，并说：『若不然，愿神重重的降罚与我』！从这里又给我们看见，扫罗凭着一时的勇气，再说了不可行，更是不该行的话。于是百姓起来反对说：『约拿单在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可！我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同作事！于是百姓救约拿单免了一死。』从上面的话我看见，约拿单对于以色列人来说，是一位神所兴起的拯救者；对于神来说，是与神一同作事的仆人。扫罗要将这样的人处死，岂不是太荒谬的举动！

『与神一同作事。』这一句话，又是说出约拿单得胜的原因。哦！约拿单不是单独作事，乃是与神一同作事；他不是单独作战，乃是与神一同争战；也不是单独作工，乃是与神一同作工。我们今日如果要在神的事工上有一点份，就必须与神同行同工。凡不是与神一同作的，都归于徒然并虚空。

『扫罗回去不追赶非利士人，非利士人也会本地去了。』由于扫罗一再的错误，以色列人便得不到完全的胜利，给非利士人还可以保存一些实力，再来多次的侵扰。像扫罗这样阻碍神作为的悲剧，历代以来，竟层出不穷的发生在身子民的身上，良为可叹！

扫罗治国的功绩（47~52 节）

这一段圣经，乃记载扫罗治国的功绩。他对外曾奋勇争战，对内则励精图治。以人来说，他是相当称职的一位君王；但在属灵方面，却乏善足称。所以这段包括了相当长的时间，圣经不能替他留下可记载的事迹。他是一位纯属世的君王，对于属灵方面，非惟无足轻重，反而成为极大的阻碍。——陈则信《默想撒母耳记上》

第十五章 扫罗王违背神的命令

扫罗王再一次受试验（1~3）

我们查考 十三章，那是扫罗作王后第一次受试验。可惜他经不起神的试验，已经显出他是不合身的心意了。本章是他作王后第二次受试验，这也是神给他最后一次机会，可惜他在这试验之下，竟然完全失败，终于被神离弃，这是我们的鉴戒。

『撒母耳对扫罗说，耶和华差遣我膏你为王，治理祂的百姓以色列，所以你当听从耶和华的话』（1节）。

撒母耳还未向扫罗传达神的命令之前，曾先提醒扫罗说，你今日得坐君王的座位，治理以色列民，乃因当日耶和华藉我膏了你，也是神施怜悯拣选了你。若每一个人都想到未蒙恩前的光景，和今日成了何等人的原因，就不能不谦卑下拜并承认说，一切都是来自神的恩典，如果不是神的怜悯，我是何等的配！

『万军之耶和华如此说，以色列出埃及的时候，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，将男女，孩童，吃奶的，并牛，羊，骆驼和驴，尽行杀死。』（2~3节）。

这是神给扫罗清楚的命令，也是神要扫罗执行的任务。这命令说到神的百姓出埃及时，亚玛力人如何恶待和阻挡他们。神说：『我都没忘』。我们因敌人所受的苦害，我们常以为神没有看见，神不会顾念，但神的话说：『我都没忘』。时候到了，神就要为我们伸冤，我们何必有不平之鸣呢？『现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们』。灭尽所有，不可怜惜，这是神对仇敌的策略。灭尽所有，就是不为仇敌留下地步，以免后患之忧。不可怜惜，就是神对仇敌十分憎嫌，毫无妥协余地。要知道我们的，就是魔鬼，所以必须用坚决的态度来对待他。末了主再叮咛说：『尽行杀死』。死是仇敌该得的最后报应。启示录给我们看见仇敌的终局，就是魔鬼和一切属鬼魔的，都要被仍在烧着的硫磺的火湖里，这是第二次的死。

扫罗违命不肯彻底顺服（4~9节）

读了这段圣经能够表明上看来，扫罗是遵命而行，他立刻带着二十多万兵丁，向亚玛力京城进发，并在京城的谷中布下伏兵，同时又劝基尼人离开他，免得无辜受害。当一切都部署完毕了，他就下令攻击。他攻击的面积相当深广，『从哈腓拉直到埃及的书珥』。可以说，凡亚玛力人居住的地方，是没有留下一个角落不被扫荡的。那时，他生擒了亚玛力王亚甲，用刀杀尽亚玛力的众民，最后结论却说：『凡下贱瘦弱的，尽都杀了』。看来好像有了这么辉煌的战绩，岂不是得胜且已成功了吗？

但是我们的问题，不是他打仗有无战绩，作事是否能干，所得战果是否伟大，我们所要问的是，他遵行了神的命令没有？他彻底顺服了神的吩咐没有？神的命令乃是说：『灭尽所有』，『尽行杀死』。而扫罗王生擒了亚甲以后，竟意图留下他的命，同时又给他机会逃脱，不肯灭绝净尽。神的话是说：『不

可怜惜他们』。但扫罗却怜惜亚甲，也爱惜上好的美物。从实质来看，扫罗确是严重的违背了神的命令，藐视了神的话语，落到何等危险的地步。

今天许多所谓神的仆人，使女，甚至有些大名鼎鼎的布道家，奋兴家，或是某些团体的领导人，他们所作的工，规模虽是相当伟大，果效也是相当显著，会友的增加往往直线上升，所发表的报告亦颇众人听闻。但是这些是否类似扫罗王外面的成就呢？他日再审批台前是否凭着这些就可以得到赏赐呢？如果我们好好注意神审判的法则，或更深认识神的心意，就必明白神所要问的，乃是你遵行神的旨意有多少？你是否彻底顺服神的话？你是否专心依靠祂而作？你是否单纯为着爱祂而劳苦而事奉？哦！我们住的眼睛如同火焰，祂看透了人的肺腑心肠。所以最紧要的，乃是在审批台前能听见那美善安慰的话：『好，你这又良善又忠心的仆人』。但愿我们从心里遵行神的旨意，立志讨神的喜悦，不求暂时的荣耀，名誉，地位，而随时准备去见祂的面。阿门。

撒母耳的忧伤和扫罗的自鸣得意（10~16节）

这一段话将撒母耳的忧伤，和扫罗的自鸣得意写得清清楚楚：『耶和華的话临到撒母耳说，我立扫罗为王，我后悔了。』这里的『后悔』，不是所神作错了事而后悔，神有预知先见之明，所以神的选召是没有后悔的（罗十一29）。这里的『后悔』，乃形容神的心对于扫罗多么的忧伤，因为后悔是受伤的极点。

撒母耳一听见神为扫罗而后悔，他立刻心中忧愁终夜哀求耶和華。一个忠心事奉神的仆人，他确是以神的心为心！因此他能感觉神所感觉的，且作了神心意中的代祷者。

至于扫罗的感觉究竟是怎样呢？他到了迦密，竟在那里立了纪念碑。他一点没有感觉到神的忧伤，反而洋洋得意在迦密立了纪念碑，为自己留名后世。唉！这是落到何等黑暗的情形！扫罗真是一个毫无属灵感，而又满有属肉体感觉的人。

当撒母耳见扫罗时，他迫不及待的报告说：『愿耶和華赐福与你，耶和華的命令我已遵守了。』这报告实在说得够响亮。

但是当扫罗说假报告的时候，被带回来的牛羊，竟然大叫大鸣起来。这些牛羊的声音，便将扫罗的虚假完全揭露了出来。人总是想办法要遮掩自己的过错，而许多事物却被神使用，揭发了人的失败。举例来说，软弱失败的基督徒，是最怕人去看望他的，若是有人来看望了，他总是用许多理由来说出少参加聚会的原因，但他家里的孩子有时却像牛羊很天真的说出，爸爸前天带我去看戏，昨天又带我去看时装表演啊。神的儿女用虚谎来遮盖罪过，是最愚昧的事。

为此撒母耳立刻反问说：『我耳中听见有羊叫牛鸣是从那里来的呢？』如果你完全遵守神的命令，尽行所有的，那里还有牛羊的声音呢？此时扫罗就只好再用理由来解释不顺服的原因了。『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，要献与耶和華你的神，其余的我们都灭尽了』（15节）。

从夏娃吃分别善恶树的果子起，人犯了罪总是用理由来解释的，理由乃是从人飘坠落的头脑出来的东西。神所注意的，不是你的理由充分，乃是你的心，肯不肯听从。所以撒母耳立刻对扫罗说：『你住口吧！』今天我们可以用理由来为自己辩护，但将来个人立在嫉妒台前，就什么理由也不能再说了。

审判的宣告（17~23 节）

神乃藉审判宣告祂的公义，神也是用审判来塞住恶人的口。人类悖逆以后，所说的种种理由，在白色大宝座的审判便可以完全了结，那时人讲理由的声音就再也听不见了。火湖里的声音，不过是懊悔叹息而已。

撒母耳对扫罗说：『从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首么？』以自己为小，就是谦卑的表现。谦卑，是被立为王为元首的条件；自高自大，乃失败跌倒的原因。自高自大的人，定规是不肯顺服，也是不容易接受改正的人。世上每一件罪都根源于骄傲，自高乃一切罪恶之母。我们如果要免去失败，必须先转离骄傲，而归向基督。

『撒母耳对扫罗说，从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首么？耶和华膏你作以色列的王。耶和华差遣你，吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽』（17~18 节）。这是说出神如何乐意恩待并使用一个谦卑的人。

『急忙掳掠财物』，这是说出不顺服的另一个原因。扫罗眼看亚玛力的财物那么贵重，牛羊那么肥美，他认为若一下子尽行除灭，岂不太可惜！他因着爱世界的财物，竟将身的命令置之不顾。许多基督徒也经不起这种引诱，明知贪爱世界，是违背圣经命令，却仍背着良心去作。只有爱神过于一切的人，方能顺服神而拒绝世界的引诱。

扫罗开头是掩盖他叛逆的事实，企图瞒骗撒母耳，却想不到羊叫牛鸣，揭穿了他的秘密。因此他就向撒母耳提出种种的理由，当撒母耳停止他在讲自己的理由的时候，他还在那里辩护：『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种，取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的神』（20~21 节）。取了最好的牛羊来献祭给神，难道还有错吗？神岂不是要人天天有所奉献吗？但『撒母耳说，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油，悖逆的罪，与行邪术的罪相等。顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。』（22~23 节）。这里给我们看见，『听命胜于献祭』。神喜悦人听从祂的话，却不喜悦人不听话而献祭。献祭是一件好事，且是一件属灵的好事，但问题是你顺服神的带领来作呢？或者是你凭己意来作呢？今天在基督教里作好事的人太多了，作属灵事工的人也不在少数，然而又几许人是听从神的命令，顺服神的引导去作的呢？

如果悖逆神的引导，顽梗不顾圣灵的感动，纵使其外面看来是作神的工，但从神的眼光来鉴定，却是与行邪术和拜偶像的罪相同。对于属灵的事工，神与人的看法迥然不同。但愿我们有神的眼光来看地上一切的事物。

扫罗第一次被试验而失败，神的宣告是：『现在你的王位必不长久』（十三 14）。扫罗第二次被试验，竟频于失败益深的光景。那时神藉撒母耳宣告说：『你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王』。哦！神使轻慢不得的！切勿以为恩典的神是可以容让我们任意干犯的。

扫罗的认罪（24~31 节）

在这一段圣经里，扫罗虽然有二次认罪说：『我有罪了。』但他的认罪并不真诚和彻底，因为他是一面认罪，一面又将犯罪的责任推给别人说：『我因惧怕百姓，听从了他们的话，所以才违背耶和华的命令。』正如亚当将所犯罪的责任推给夏娃，而夏娃又把犯罪的责任推给蛇一样。

同时扫也两次提到『我好敬拜耶和华』，看来好像扫罗是一位很注重敬拜神的人，其实他是作在百姓和长老的面前而已。他并不是藉敬拜来荣耀神，而是利用敬拜来高抬自己。

扫罗虽然勉强撒母耳和他同去，却不是渴望从撒母耳得到帮助，不过想利用撒母耳来挽回他自己的面子就是了。一个对于属灵的事物没有看见的人，他所作的总不过是留在人这一层而已。

撒母耳完成神的旨意（22~33 节）

扫罗虽打了一场胜战，却未完成神的旨意，因为神要对付的乃是亚玛力人，而亚玛力人中最重要的事他们的王，扫罗竟爱惜了亚玛力人的财物，也怜惜了被擒获的亚玛力王亚甲，而没有将亚甲杀死。至于亚玛力人，因扫罗和百姓急忙掳掠财物，致给仇敌以漏网机会。及至西缅上西珥山时，才杀了逃脱剩下的亚玛力人（代上四 42~43）。而扫罗本身，亦死于逃脱的亚玛力人手下（撒下 1 5~8）。他留下亚玛力人的牛羊，这已经是自招亏损；而没有将仇敌尽行灭绝，那亏损时更大了。

撒母耳是属灵的人，他知道神的旨意和目的，他一到吉甲，立刻命令把亚甲带到他那里，于是撒母耳在吉甲耶和华面前『将亚甲杀死』。神对付祂的仇敌，不是怜惜，乃是杀尽。

撒母耳和扫罗分别（34~35 节）

撒母耳和扫罗本来是有相当密切的关系，因为扫罗为王是神借着撒母耳的手所膏的。撒母耳是一直带领着扫罗，而建立了国度。现在却因扫罗一而再的悖逆，不肯接受撒母耳的指引而顺服神（悖逆与顺服本是被道而驰，属肉体与属灵也是无法想通），从此二人就完全分开了，并且直到死的日子，再也没有见面，这表明扫罗与神出事，属灵的交通业就断了。这是多么严重的鉴戒！——陈则信《默想撒母耳记上》

第十六章 神选立大卫代替扫罗作王

撒母耳为扫罗忧伤（1~5 节）

因着扫罗明目张胆的悖逆神，所以神就离弃了他，并且不再用他作以色列的王了。虽然外表上他仍是作以色列的君，坐在王位上发号施令，但实际上他已失去神托付的权柄，神的灵也不在他身上，他和神的交通业就断绝了。今天有些神的仆人，可能也和扫罗一样，只维持属灵的外表，保持着地位上的职权，而实际上却已不是神所用的器皿，这是多么可怕的情形。

当扫罗战胜亚玛力人回来的时候，缺少属灵眼光的人可能还以为扫罗是凯旋而归，但撒母耳知道神的心意，却未他深深的忧伤难过。约五十年前，有一位青年人蒙召出来作工，他到处领会讲道，大受各地教会欢迎，不久就成为有名的奋兴布道家，在人看来，他是一位成功的工人了，可是有一位属

灵的老姊妹却看出他的危机，知道他若长此以往，他属灵的前途定规断送，所以曾劝他不可到处奔跑，但那一位弟兄不肯接受老姊妹的警告，当时老姊妹为他难过，也像撒母耳为扫罗忧伤一样。结果那位弟兄末了属灵的光景，真像扫罗的可怜，是被神摆在一边了。

撒母耳为扫罗忧伤是人的常情，因为主他帮助并选拔出来的一人，特别是以色列国还未稳定，正需要有忠心的君王来治理的时候，想不到扫罗竟一下子就堕落了，怎能叫撒母耳不为他日夜伤痛？但神却对撒母耳说：『你为他悲伤要到几时呢？』为着神的事悲伤并非不对，但一直为着很的事悲伤，却是不该，也是不必。因为悲伤并不能成就神的旨意，何况长久悲伤，结果总是叫灵下沉，惟有信心才能看见神的荣耀。因信而有的喜乐，才能叫人刚强。

神不只叫撒母耳不必一直作消极的悲伤，更是要作积极性的向前，因为只有积极的向前，才能消除萎靡不振的情形。所以神继续对他说：『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节）。』『往伯利恒去』这是解决难处唯一的路。在伯利恒那里，有耶西的家有一个儿子，名叫大卫，这大卫就是嫉妒的预表。只有大卫才能拯救以色列人脱离仇敌，也只有大卫才能将以色列国建立起来。但愿每一个灰心失望的人，都起来往伯利恒找大卫去。

但是要到伯利恒之前，必须『将膏油盛满了角』这告诉我们，我们若要寻找基督，就必须借着圣灵。只有圣灵才能将基督启示给我们，叫我们能不断的更深认识祂。

撒母耳究竟是一个人，人都是有软弱的。因着信心不够，他竟惧怕说：『我怎能去呢！扫罗若听见必要杀我。但耶和华说，你可以带一只牛犊去，就说我来是要向耶和华献祭。』（2节）。

因疑惑而不敢往前，恐怕有不测的遭遇，这是人在属灵方面不能积极的通病。但神的话是说，带着一只牛犊去。这牛犊又是预表完全奉献的基督，靠着基督，我们就能勇往直前了。在属灵的路上，目标是基督——伯利恒的大卫，能力也是基督——献祭的牛犊。当我们在跟随主的路上，虽然遇见了许多困难，只要一再来主面前仰望祂依靠祂，就什么难处都无不可迎刃而解了。

神还对撒母耳说：『你要请耶西来吃祭肉，我就指示你所行的事，我所指给你的人，你要膏他』（3节）。只要撒母耳肯顺服而行，神就要继续指示他所当行的事，神的带领是一步一步进行的，你往前走一步，祂就再指示你一步，我们只负责顺服，祂会负责带领，这是蒙福的路。

『撒母耳就照耶和华的话去行了……』（4~5节）。撒母耳一生蒙福的地方，就在于『照耶和华的话去行』。扫罗被弃绝的原因，就在于悖逆耶和华。顺服或悖逆，乃决定了人一生的命运。哦，遵行耶和华命令的人有福了！

撒母耳到了伯利恒，一切都平安顺利，他所顾虑的危险，一点也没有发生，由此可见，人的忧虑，惧怕，都是多余的，只要行在神的旨意中，神就负一切的责任。

撒母耳膏大卫（6~13节）

从这一段圣经所给我们看见的，就是神的意念实在高过人的意念，神的看法与人的看法是迥然不同的。所以我们必须放下自己的观念，才能接受神的启示而认识神和神的意念。当耶西的众子来到撒母耳跟前时，他看见以利押身材高大，以为耶和华必膏立他。但耶和华却对撒母耳说：『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』（7节）。人往

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

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

耶西叫他七個兒子都從撒母耳面前走過之後，撒母耳面臨着一個失望的光景，他也許想，難道神引導我來，將會空跑一趟嗎？所以就用驚奇的口吻問耶西說：『你的兒子都在這看嗎？』耶西說：『還有個小的，現在放羊。』為何耶西叫七個兒子從撒母耳面前經過，獨有小的大衛，不叫他从撒母耳面前經過呢？為何耶西讓眾子都和撒母耳一同坐席，獨有大衛卻被打發去曠野放羊呢？原因很簡單，就是按耶西的看法，以為無論如何神是不會揀選其小兒子大衛的。依人看來，大衛是沒有什麼條件可以被揀選的。他看大衛是自己眾子中最幼嫩無用，也是似乎沒有前途的一個小孩，除了讓他去放羊以外，再也沒用什麼出息的了。

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

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

掃羅和大衛被選時，兩個人的情形，有很大的不同。掃羅被選前，他和神沒有什麼密切的交通，也沒有什麼什麼屬靈的學習和經歷；而大衛被選時，他在神面前已經學了功課，和神有了親密的相交。所以撒母耳早就宣告說：『耶和華一經尋着一個合祂心意的人』。但他不知道這人究竟是誰？現在他才聽清楚神的話說：『這就是他，你起來膏他』。

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

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

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

抑且能叫一个心灵失去安息的人得舒畅，及影响了恶魔的权势。因此扫罗恶魔搅扰而烦乱的时候，他的臣仆就提议应请大卫来弹琴。事实确是如此，当恶魔临到扫罗身上时，大卫一弹琴，扫罗便得舒畅，恶魔也就离开了他。

大卫为什么会弹这么好的琴？为什么他的弹琴会有那样赶鬼的能力呢？我们要知道，他年青时在家是失去父母的爱护，也是备受弟兄们的冷落甚至藐视的。按常理来说说，看羊的工作，他父亲该是安排年纪较大的儿子们去肩负才对，但他父亲却叫最年幼的大卫去担当。为此大卫曾感叹说：『我父母离弃我，耶和华必收留我。』（诗二十七 10）同时，我们也会想到，一个年轻的孩子在旷野看羊，那环境是多么孤单而寂寞，那工作又是何等艰苦！雅各曾诉说看羊时的一段伤痛史：『我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜』。在旷野又有迷路的危险，还有给野兽吞吃的可怕，这真是年轻的大卫难以应付的局面。但是苦境就催迫大卫来亲近神，因亲近神而有了安慰，喜乐和保守，自然就要赞美敬拜他所依靠的耶和华。这样，就很自然地叫他学习弹琴和唱诗了。这就是大卫成为诗人和善于弹琴的原因。

亲爱的弟兄姐妹们，你们的处境是否有一点像大卫？你是否也在孤单，艰难的环境中？灰心对你并无益处，自怨自艾对你也没有什么帮助，如果你能因此而多亲近神，依靠神，在危难中学了功课，相信你定规在神手中可成为有用的器皿。

这一段圣经又给我们看见，大卫也是大有勇敢的战士。他所以能成为勇士，也是主借着环境而训练成功的。这一点在下一章还要更详细的叙述，所以现在暂不多提了。

由圣灵感动而写的圣经论到大卫是这样说：『耶西的一个儿子，善于弹琴，是大有勇敢的战士，说话合宜，容貌俊美，耶和华也与他同在。』（18 节）一个被轻视，被认为没有前途的大卫；有一天竟蒙恩成为前途似锦，并且是光辉烈烈的战士和君王；最主要的原因乃是在于末了一句话：『耶和华也与他同在。』青年人哪，你的环境如何，不是一件重大的事；最重要的问题，乃是神也与你同在么？但愿我们一生一世，活在主的同在中。这是蒙福的秘诀。

第十七章 大卫胜过歌利亚

上一章我们看见 人所轻视的大卫，却成为你所拣选的器皿，神 预先膏他，以备来日作以色列的君王。同时我们又看见，他被选为未来的君王，并非偶然发生的一件事，乃是从他年幼起，神就借着样的环境和遭遇来训练他。直到有一天，神认为他已成为那时代最合神心意的器皿，所以才藉撒母耳来膏他。

本章乃述说大卫如何做一个得胜者，同时他所胜过的并非一个平凡无能的人，他的对手乃是一位千钧大力士，是久经疆场的老将军。他是非利士人推出来的代表性人物，而大卫的责任也是要代表以色列全军来应战，所以这次的胜败， 身上所显出的能力，乃叫大卫不只是得胜，且是叫大卫得胜而有余了。

得胜和作王，这两件事是有紧密关联的。神用人的原则必须是得胜者，然后才能作君王（启三 21）。扫罗也是先打败了亚扪人，然后才在吉甲被立为王（参考十一章）。因此大卫更不能例外，他要先作得

胜者，然后才登上君王的宝座。

仇敌兴起乃大卫得胜的机会（1~11 节）

非利士已经很久不来侵犯以色列人了，突然此时他们招集军队，要来同以色列人争战，这事虽是仇敌兴起的恶念，但却是经过神的许可，无非是要为祂所拣选的器皿制造得胜的机会。同时我们也相信，这是出于神奇妙的安排。过去非利士人前来攻击，都是采用集体阵地战，而这次却挑选一个伟人竞技术式的比武，就是摆出歌利亚这个巨人单独来讨战，这是给大卫带来单独得胜的机会，别人是无从分享他的荣耀的。哦！神的部署实在太智慧了，弟兄姊妹们，你遇见仇敌逼迫和攻击么？你遭受患难和痛苦么？这无非都是出于神的美意，要你学习争战而得胜。如果有这些情形发生，你应当昂首欢呼，这是神为你预备得胜的机会，你靠着主的恩力必定胜过它。

这一段圣经将歌利亚粗野的情形描写得非常清楚。他高大的身材，装备了那么尖锐的武器，在地上确是无人能与相比，难怪他可以大言不惭向以色列人骂阵，而以色列全军只要看见那人就无不惊惶害怕，不用交手就被吓而逃跑回避了。

大卫随遇而安的生活态度（12~16 节）

这段圣经中给我们看见，大卫在弟兄中是最小的一个，因他尚未到服役的年龄，所以三个哥哥都跟随扫罗出征，而他只好留旷野看羊。为什么神用一个年轻的孩子来打败歌利亚呢？这就是大卫在祷告中说明的，『你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。』（诗八 2）。

『大卫有时离开扫罗回伯利恒，放他父亲的羊』（15 节）。大卫虽然得到最好的机会，侍立在扫罗王面前，用弹琴解他心中之烦闷。他过了王宫的生活，当然是远超牧羊的工作了；但是当他回家省亲的时候，仍是照着父亲的安排，重操旧业，一点不觉那是卑屈粗贱的事工。他能安于宫殿的生活，他也能乐于旷野的辛劳。这就是保罗所说，无论什么境况，我都可以知足，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。青年人哪，你是否或升高或降卑都能处之泰然，对于神任何安排都能顺服接受？

『那非利士人早晚都出来站着，如此四十日。』（16 节）。我们都知道『四十』这个数目，是神试验人或叫人受试炼，试探的日子。在这四十日的期中，神一面让非利士人天天向以色列人骂阵，叫神的百姓受极大羞辱的试炼；另一面则叫大卫到旷野受试炼，因为一个人若非真的谦卑，怎肯从王宫出来再操牧羊的旧业呢？

神给人试炼或试验都有祂的美意，大卫如果一直在王宫中过生活，他过去学会如何追赶击打野兽的武功，定规是逐渐退步及生疏了。感谢神的恩典，他被神到旷野四十日，这就让他有机会温习已经学会的功课。为着来应付新的对手，是他过去未遇过的敌人。哦！神的安排实在太美好了。

日期满足神就叫大卫显在人前（17~27 节）

神叫人受试验或试炼乃有一定日期的。时候一满，祂就叫人脱离隐藏孤苦的生活，而让祂的器皿显出在众人面前了。正好如四十天满了的日子，耶西就命大卫带着食品送到营里给他的哥哥们，同时

也问他们的安，这就给大卫一个机会来到战场，并知道在战场上所发生的事了。大卫到了战场就很稀奇说：『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？』当然他也很气愤，因「以色列众人看见那人，就逃跑极其害怕」，为此他问，如果有人敢起来应战，除掉以色列的耻辱，究竟得到什么待遇呢？大卫那种沉重的负担，那样愤激的灵自然流露于言表。同时叫人注意到，这里有一个青年人，实在是与众不同，可能是神所要兴起的得胜者，其结果就是叫他被带到王面前去了。

无人能加以拦阻的决心（28~30节）

当大卫与百姓谈话的时候，他的长兄以利押听见了，因哥哥轻看大卫并且是轻看惯了，所以就向大卫发怒，并责备他说：『你下来作什么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶念，你下来，特为要看争战』（28节）。哦，大卫的哥哥们不但太看不起这个弟弟，并且误会他的存心，以他的善意为恶意。但大卫完全不受他们的影响，不因人的怒目白眼；或误会批评而气馁不前，他乃是轻轻的解释一下，「我作了什么呢？我来岂没有缘故么？」『』他说着，就离开哥哥转向别人，照先前的话而问。哦！这真是基督精兵该有的态度，今日撒旦疯狂地向神的子民进攻，此时正是兵凶战危的日子，我们应当努力上疆场，哪有时间去理会人的讥讽反对呢？

大卫请愿迎敌（31~40节）

大卫被带到扫罗面前并说：『人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要与那非利士人战斗』（32）。扫罗看一看大卫，认为这是绝对不可能。因大卫太年轻，而那非利士人又是强大凶悍的战士。一个青年人怎能抵挡那大能的战士呢？但大卫将其经历和信心向扫罗陈说：『你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中叼一只羊羔去。我就追赶他、击打他、将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪住他的胡子，将他打死。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。大卫又说，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。扫罗对大卫说，你可以去吧，耶和华必与你同在』（34~37节）。从大卫的见证至少给我们看见几个重点：一，因他从幼就替父亲看羊，在最艰难为危险的工作中，他不只学会了弹琴，也学会了战斗，他为着保护羊群，经常要抵抗狮子和熊的侵袭，如果他是一直安逸在家中，就必没有机会操练出这样的武艺来。基督徒最大的成就，是从苦难中学习来的。二，大卫不只有过去的经历，——耶和华曾救我脱离狮子和熊的爪；大卫也有现在的信心，——耶和华也必救我脱离这非利士人的手，以往的经历不能应付今天今天的需要，现在的信心，才能叫我们过得胜的生活。三，大卫一再重复的说，这未受割礼的非利士人，竟敢向永生神的军队骂阵，他深知非利士人所怒骂咒诅的，不是向着人，乃是向着永生神的军队。更可以说是咒骂永生的神，那有人辱骂神而不失败的呢？耶和华难道不为自己的荣耀起来对付祂的仇敌吗？这未受割礼的非利士人是注定失败的了。四，「耶和华必与你同在」，这话更是说出大卫得胜的秘诀。谁有神的同在，谁就经历神的得胜。

扫罗既认为可以上阵迎战，就把自己的军装赐给大卫，大卫因为没有穿惯，反而不能行走，因而就不敢勉强穿上了。军装乃照各人身材的大小而配备的，照样，神也是随己意而照各人的才干来分给恩赐。很若没有给我们这个恩赐，而我们硬要模仿别人的恩赐，那就是大卫穿着扫罗的军装，岂知我

们各人的口才声调，也是神所配给的。今天有的基督徒，讲到祷告常要效法别人的态度和口音，甚至叫人听见他的声调，一听他在喊：「阿里路亚，阿门。」就知道他是某一派的人，是从某一班人学来的。唉！这样的口音，实在是最难听的声调。

大卫还是穿上牧羊时的服装，手中拿杖，袋里装了石子，并带着甩石的机玄，照着他的本相迎敌，这不但是合适自然，且是叫他得胜有余。基督徒的举止行动，却不可装腔作势，更不可模仿表演，反过来说，我们的行动为人，甚至我们一言一语，都要保持天赋的本色，不要渲染任何的异彩，更不要像鹦鹉学人说话，或猴子学人文雅，这些都不过是戏剧化的表演。

大卫争战而得胜(41~49 节)

在没有看大卫如何得胜之前，我们先来注意非利士人失败的原因：一，歌利亚已经在以色列人面前用狂傲的话辱骂了四十天，如今看这年轻矮小的大卫上来应战，就藐视他。经上说：『骄傲在败坏在先，狂心在跌倒之前』（箴十六 18）。古人也有话说：「骄兵必败」。二，「非利士人就指着自己的神，咒诅大卫」。非利士人所依靠的神既是假神，凡依靠假神的必定失败。现在我们来看大卫是如何得胜：一，大卫虽有作战经验，也有相当大力，但他不敢依靠自己，乃谦卑依靠万军之耶和华。二，大卫争战的目的，不是为本身的名誉，或夸耀自己，乃是要『普天下的人都知道以色列人中有神，又使众人知道耶和华使人得胜。』基督徒活在地上，就是要人知道惟有我们所事奉的神才是又真又活的神。三，大卫又用信心说：『因为争战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。』叫我们得胜的，乃是在乎信靠万军之主。凡疑惑惧怕，胆怯的，就必失败。四，大卫是用一块光滑的小石子，打中仇敌的额而得胜。当知光滑的小石子，乃是从山上被雨冲到溪中，在水流冲击下被沙石摩擦而成的。这是预表降卑为人，经历许多曲折痛苦的耶稣，祂借着死败坏了掌死权的魔鬼，应验了『女儿的后裔要伤你（蛇）的头』的应许。大卫用小石子打中敌人的头，就是靠着基督打败了撒旦，而胜过了仇敌。五，大卫只用一块小石子就把歌利亚打倒，假定再来四个歌利亚，大卫所剩下的小石子还是足够应付的，这既是得胜有余的说明。大卫所预表的耶稣，不是仅仅得胜，而是得胜有余。我们靠着爱我们的主，也可过得胜有余的生活（罗八 37）。

大卫得胜的结果（50~54 节）

大卫先是用石子打中仇敌的头，继而用力割下他的头，终则将他的头带到耶路撒冷。大卫对付仇敌，不是这里打了一下，那里打一下，他乃是集中打在仇敌的头上。我们与恶魔争战，也是要认清争战的目标，击中仇敌诡计的重点，并藉十字架的道，而制胜仇敌的本身。

大卫一得胜，以色列全军就都得胜了。反过来说，歌利亚被打死，非利士人就都溃退了。感谢神，因我们的元帅基督已经得胜，我们在祂也已得胜了。基督得胜是既成的事实，我们不过在祂得胜里享受祂的得胜而已。的失败，也是既成的定局，我们只要在基督里夸主的得胜，仇敌在我们面前就都败阵了。

得胜者的根源（55~58 节）

扫罗看见大卫驰奔战场，所向无敌，一个青年人，竟摇撼了仇敌的全军，杀了他们的元凶，夺取了他们的营盘，真是创战史所不曾有过的一页。这带来伟大胜利的青年人究竟是谁呢？他是谁的孩子呢？难怪扫罗一直的追问：『那少年人哪，你是谁的儿子？』儿子和父亲发生极大的关系，父是子的源头，扫罗要知道得胜者的源头。

『大卫说，我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。』哦！这是何等荣耀的答复！这也是说出他得胜的缘由。『伯利恒』这三个字，在原文是粮食之家的意思。『耶西』这个名字，则是富足的意思。大卫是生于伯利恒，意即生长于粮食之家，耶西之 就是富足之子。一个人长于粮食充足之家，定规是体力强壮。他又是富足之子， 具有一切全备优越的条件。这样的战士，定规是得胜有余。

感谢神，我们确是长在粮食之家，主就是我们生命的粮，这从天上降下的粮天天供应我们，作我们的满足，加我们的力量。同时我们的父『祂本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面得了丰盛。』（西二 9~10 节）。『从祂丰满的恩典里，我们都领受了』（约一 16）。感谢神，我们竟和大卫一样生于粮食之家，且是富足之子。但愿我们用信心来支取，用饥渴的心来领受，好叫我们经历得胜的基督作我们主观的得胜。阿门。

第十八章 大卫得胜以后

大卫与约拿单（1~5 节）

大卫胜过歌利亚以后，『约拿单的心与大卫的心深相契合，并且爱他如同爱自己的性命』，约拿单是本书中的第一位得胜者，现在神兴起一位更大的得胜者， 心心相印，灵灵相交，这是很自然的情形，虽然如此，『然而约拿单是爱大卫如同自己的性命』，并没有爱大卫胜过或超过自己的性命。这是约拿单未能达到神更大使用的原因，主要求跟随祂的人进到这一个地步，『要他们爱祂胜过爱自己的性命』，（路十四 26），当试探来的时候，你不能同时爱自己又同时爱主，那时你要拣选谁呢？许多人的失败就是在这一个关头上过不去。

约拿单脱下外袍、战衣等等给大卫，他知道进后领导以色列人争战的责任已经落在大卫的身上，这一点实在是约拿单的得胜，在属灵的事上，切不可抓住神以往的托付而不肯让神有新的安排。人的天然石不肯舍己的，一有权柄地位，就紧握着而 肯放手，人可恶的『己』是祸害的根源，今天教会中一切难处的发生，推根究底无一不是出于自己的作祟，己不受对付，所谓的属灵都是虚假的。

大卫得胜后的反应（6~16 节）

大卫得胜后回来，当然是受众人的爱戴，各城几乎万人空巷，出来欢迎他，妇女们更是载歌载舞说：『扫罗杀死千千，大卫杀死万万』这一种前所未有的称赞和高举，实在是初历胜利归来的少年人最大的试探，感谢神，一个合乎神心意的人，他心里仍然是柔和谦卑，人的称赞时无动于衷的。

『现今你的王位必不长久，耶和华已经寻着一个合祂心意的人，立他作百姓的君』（十三 14），这是神早就藉撒母耳对扫罗说 ，但是一个大权在握的人， 肯将他的王位让给他人呢？如果他看见作王

不过是接受托付，不是为着自己，乃是为着神的荣耀，为着神的国度，只要神的计划成就便好了，个人的得失是算不得什么的，这时他就能与众人一同快乐，一同歌唱了，但他看见大卫被兴起，危及了自己的地位，所以就立刻怒视大卫，甚至举枪要刺透大卫，哦！可恶的己，是一切罪恶的根源。

大卫的得胜却引起另一种难处，这是他先前没有想到的，『从这日起扫罗就怒视大卫。』因此他要完成神的旨意，还必须压继续走一段相当长的艰难道路。

扫罗维保护自己的王位，乃不择手段来谋害大卫，即使牺牲了自己的儿女，只要能致大卫与死地，也在所不惜，先是应许将大女儿嫁给他为妻，后来不知道为何缘故，又改变了主意。当他知道次女米甲爱大卫时，扫罗又利用他的女儿作鱼饵，盼望大卫能上钩，他所要求的聘礼，乃是出乎常例的东西，他要大卫交出两百非利士人的阳皮作聘礼，扫罗满以为可以借着非利士人的手了结大卫的命，哪知大卫将非利士人阳皮如数交给他，这叫扫罗的阴谋又失败了，而大卫却得到一位爱妻，成为王的女婿了，人的诡计反而成全了神的美意。

这章圣经三次说到扫罗害怕大卫，扫罗何必怕大卫呢？大卫绝没有心意要害死扫罗，这是以后的事实可以证明的，如果扫罗肯顺服神，你一定安排很好的机会让扫罗可以很光荣的退位，何况继承他作王的，乃是他的女婿，这不是很美的事么？

这章圣经给我们你，大卫虽是大大得胜，声名远播，但他仍以常人自居，不自命非凡，从以下几点可以看出：一，大卫仍照常替扫罗弹琴，二，当扫罗要他作女婿时，他自认不配说：『我是贫穷卑微的人』，三，这段圣经有三次说到『耶和华与他同在』，这说出大卫和神的交通仍是紧密，大卫成为合神心意的人，其秘诀就是不敢稍微离开神，他的经历告诉我们，『我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至动摇。』（诗十六8）

扫罗『常作大卫的仇敌』（29节），从今以后，大卫所过的日子定规是更加艰难，说当走的道路是更加的危险，但这一切不过叫他经历『我虽然行过死阴的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖，你的竿，都安慰我。』

第十九章 大卫开始逃亡

约拿单的劝和（1~7节）

上一章说到扫罗已有杀害大卫的动机，那时他只是盼望用诡计来暗害大卫，还不敢公开的表露在人前，到了这一章，他就公开告诉约拿单，说他要杀大卫了，但约拿单是一个好人，他对大卫的爱心甚惊，怎能坐视不救？所以就想劝劝父亲，或者两人之间有什么误会，就可因此得到冰释，可以重修旧好，因着约拿单替大卫说好话，并将利害的关系向父亲陈明，扫罗的天良和情感究竟受了启发，所以就起誓说：『我必不杀他』了，约拿单作和平使者的使命，可以说是完全成功了。但是要知道扫罗改变主意不杀大卫，不过是一时间的感动，但他杀大卫的根并没有拔除，扫罗要杀大卫，并非因大卫不好，乃因大卫太好；并非你他庸才陆陆，乃是因他作事太精明；更非因他将身摆在一边，乃因神常与他同在。只要大卫存在一天，他自己王位就一天难保，只要大卫多领百姓得到胜利，民众就更尊重他，

王位就自然落在大卫手中了。反过来说，大卫如果品性不好，才干甚差，甚至对主远离，扫罗那会对大卫有杀害之念呢？约拿单摸不到扫罗的病根，他的劝勉虽有一时之效，但终有一天，旧病要复发起来，所以劝勉的工作，其果效实微不足道，如果不是把人带到神面前，叫人先在光的底下彻底恨恶自己，弃绝自己，让十字架彻底作对付自己的工作，诸如劝人和好，合一，相爱的工作，结果定规不过是作孔孟的工作。

神藉米甲救大卫（8~17节）

经约拿单劝解之后，又来了一次对外战争，大卫大大胜过仇敌，藏在扫罗心中的嫉妒和惧怕又复明，因此立刻举枪要刺透大卫，幸亏逃避得快，再一次脱离了死亡的厄运，但扫罗紧追不舍，立刻派人将大卫房包围起来，若非米甲机警，用计叫大卫出走，（米甲家中有神像，可见扫罗的家不是绝对事奉神的人），不然的话，大卫恐怕早已被鬼魔吞吃了，神所要用的人，神一定用各种方法保护他。

圣灵的管制（18~24节）

大卫逃避扫罗，来到拉玛见撒母耳，将扫罗向他所行的事说了一遍，他和撒母耳就往约拿单去居住（18节），神借着撒母耳膏了大卫，现在有了危机，他心里难免有惊恐挂虑，于是前来寻求供应，我相信他一定才撒母耳得到许多安慰，信息，力量作随时的帮助，一个青年人能谦卑在长者面前敞开心，寻找交通，实在是特别的福分。

有人告诉扫罗说，大卫正在拿约，扫罗以为机不可失，马上派人到拿约要捉大卫，在这危急关头，好像大卫要逃也已经来不及了，但神奇妙的拯救，常是出乎人意外的，就在这个紧逼的时候，神的灵浇灌在一班先知身上，他们都受了灵感说话，我们不知道他们究竟在说什么话，或者可称为旧约的方言，并且有撒母耳站在他们当中监督他们，免得有混乱的情形发生，这一班被派来捉大卫的人，他们也受了神的灵感说了方言，他们在圣灵浇灌之下，更是在撒母耳监督之下，怎能下手捉大卫而作出与神反对的事呢？扫罗看见这样的光景，理应停止行动，静思圣灵的管治，好叫神给他一个悔改的心，而作悬崖勒马之决定，但扫罗好像法老一样，越过心越刚硬，一而再，再而三派人去捉大卫，结果都在圣灵的浇灌之下，无一敢动手来与神反抗。最后扫罗竟亲自出马，非把大卫杀死不可，噢！扫罗何人，也不过是神权下的人，他来到拿约之前，神的灵也一样浇灌他，并且比别人更厉害，受感一昼一夜，露体躺卧在人前，显出他的羞耻来，因此大卫就可以从容离开拿约了。

说到这里，我恳请注重圣灵浇灌的弟兄姊妹们，必须在此慎思明辨一下，许多弟兄姊妹们问，圣经中有没有圣灵浇灌这一回事呢？我说「绝对有」，有人再问，圣灵浇灌有没有用处呢？我也回答说「绝对有」，不过若非正面的作用，至少也有反面的作用，这一次大卫能脱离扫罗的手，就是圣灵浇灌反面的作用，最后有人再问，圣灵的浇灌对于属灵的长进及工作有没有帮助呢？我的回答是：「最紧要的还是看这个人对或不对」，五旬节时因为一百二十人个个都对，都受带领到「活着就是基督」的地步，因此圣灵一浇灌下来，个个都圣灵充满，福音立刻大大传开。如果像扫罗这样的人，一生中至少有三次被圣灵浇灌，对于他属灵生命有生命益处呢？人不对了，即使有圣灵的浇灌，也不过显出他的真相而已。但愿主开我们的眼睛吧！

第二十章 约拿单属灵的失败

上一章说到大卫开始过 的生活，他先到撒母耳面前陈述一切的经过，这是很对的，因为神是接着撒母耳膏了大卫，现在遇见了难处，他想最能供应他的就是撒母耳，所以他到了撒母耳跟前，乃盼望从撒母耳得到帮助和指引。但扫罗一听见他逃到撒母耳那里，他立刻派人来捉大卫。我们知道撒母耳是没有什么样武力可以保护的，所以神的灵就出来作工，不只撒母耳受了灵感，连扫罗也受了灵感，并且扫罗是扑倒在地上，因此大为得以化险为夷，还可从容的从拉玛的拿约逃到约拿单那里。乃盼望从约拿单那里作一个最后的解决，因约拿单曾告诉大卫，他父亲曾保证『我必不杀他』。

大卫再一次到约拿单面前（1~16 节）

约拿单是最爱大卫的一个人，这是绝对无可怀疑的，上一章他曾求助于约拿单，但所得的不过是暂时的帮助，对于基本难题仍不能解决，如今再到挚友面前，还能得到什么好处呢？唉！撒旦给我们的遗毒，决不是友情所能消除啊，如果人类肯舍己，为国家、为人类，更是为神永远旨意，今天的世界就不至于这样的无法无天了。

在大卫心中一直怀疑，究竟我有什么地方得罪了扫罗，以致扫罗一直要寻索他的命，约拿单也很天真以为父亲爱他，从来没有一事向他隐瞒过，所以他的断案，就是他的父亲既然起誓决不至于杀死大卫，那里还有改变的可能呢？两个人究竟是年青，乃以君子之心度小人之腹，其实扫罗心中是满了嫉妒忌恨，加上又有恶灵在他身上，他的心已被残杀之念所充满，如同犹大充满了卖主耶稣的心思，已经是无人可以挽回了。所以约拿单和大卫一套挽回局面的安排，结果是徒费精神而已，我一生的经验，小难处经朋友调节或者还可以彼此退让，重大利害的开头，除了耶和华出来干预或拯救之外，谁能排难息争呢？

约拿单的使命失败（17~34 节）

读完了这一段的记载，给我们看见三件事，第一，扫罗的存心已经是暴露无遗了，扫罗对约拿单说：『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。』（30 节）第二，约拿单虽然据理力争，不只不能软化父亲的心，反而激动了父亲的愤怒，甚至举枪要杀他。第三，约拿单有正确的态度，他立刻气愤愤的离席，不和父亲一同吃饭了，这是一种得胜的举动。

约拿单是爱大卫，照所起的誓诚实告诉了大卫，两人都知道扫罗的恶意是无法改变了，这是何等伤了他们相爱的心，难怪他们彼此哭泣，而大卫是哭的更伤恸了。

但此时是约拿单属灵的前途到了决定性的开头，非尽则退，非胜则败，不能再停留在原来的光景上，大卫也是到了无可拣选的地步，为着完成神的托付，他不能不逃避扫罗了，而约拿单呢？则有两条路摆在他面前，需要他作勇敢的决定：是再回去站在父亲的一边呢？是跟着大卫过逃亡的生活呢？

是爱父亲过于大卫呢？或是爱大卫过于父亲呢？此时他若不能爱大卫过于自己的性命，他就不再跟随大卫到底了，此时是他必须付上代价来作一个伟大抉择的时候。

亲爱弟兄姊妹们，许多人也像约拿单一样，开头确实是热心爱主，和主有密切的交通，如同约拿单爱大卫一样，但可惜的，许多人就是停止在爱主如同爱自己一样，当主有更大要求，或者需要付上更大代价来爱主，才能跟随祂的时候，就像新约中那个富有的青年人，忧忧愁愁的离开了，这一章圣经最叫人难过的，是『大卫就起身走了，约拿单也回城里去了。』大卫是往前走十字架的道路，约拿单是回城享受家庭的温暖，因着爱心没有长进，十字架的道路走不上，从此两人就不能同走一条道路了，何等可叹！可惜！

第二十一章 大卫到处寻找避难所

大卫所走的道路，就是预表主耶稣十字架的道路，在这条路上是越走越孤单，越走越危险，甚至有时到了绝境的。但是感谢主，只要是祂走过的路，如果上十字架的时候还没有到，祂总是给我们开一条出路的。

大卫到大祭司那里求助（1~9 节）

大卫先到撒母耳面前，但问题并不因此解决，他到约拿单面前求援助，结果也是失望而走，现在他再到大祭司亚希米勒那里，祭司竟将出乎神意外的恩典赐给他，叫他没有完全失望。他因粮食断绝，饥饿不堪，他竟然从祭司那里得到平常人所不能得到的陈设饼（预表基督）来充饥，这实在是得着格外的恩惠，同时他又从祭司那里得到一把宝刀，这刀是他从前杀死歌利亚的胜利品，那刀仍保存在那里，有了这把宝刀，他就可以随时随地抵挡仇敌了。

在这段圣经里，同时给我们看见一件可怕的事实，就是扫罗王已经把政治带到事奉里，『当日有扫罗的一个臣子留在耶和華面前，他名叫多益，是以东人，作扫罗的司牧长。』（7 节），按正常的情形，留在耶和華面前事奉的人，应该是事奉神的祭司，如今竟有一个王的臣子（司牧长）留在耶和華面前，这是什么意义呢？我们稍微想一下，就明白这是政治渗入事奉里面，扫罗王为要知道大卫的行踪，所以到处满布密探侦查，他想大卫可能会逃到祭司那里，所以也就派了一位臣子留在那里，唉！今天教会属灵光景堕落，政治上所用手段就带进来，一面侦查不随从他们的人的活动，从各个方面收集情报，另一方面商议对策，务叫不同情自己的人一败涂地，然后才达到目的，教会到了这光景，教会还算是教会？

大卫到国外避难（10~15 节）

大卫认为可以使他得到安全的地方，结果均不能叫他有安全感，同时我们也没有看见大卫在此时好好寻求神，似乎心里已经恐慌，信心有了动摇，在不知所适时，心里想倒不如逃到国外去吧，因为有的外邦人还比神的子民更可靠，（天然的好人确必天性败坏的基督徒更好），于是他就逃到迦特王亚

吉那里，（从后来的事实，证明亚吉确实是一个忠厚的人），以为从此就可以安居在外国作一寓公了，哪知他刚放下行装，就有人立刻提醒亚吉，说这人岂不是以色列妇人跳舞唱歌说：『扫罗杀死千千，大卫杀死万万。』而即将成为以色列未来的君王的那人么？大卫听见了这话，心里甚是惧怕，在这疑惧当儿，大卫经假装成为一个疯子而脱险。历代以来，许多神的选民说谎，装假欺骗，都是失去信心的结果。一个真实有信心依靠神的人，他是不会用任何方法来帮助神行神迹的，如果他有信心，他就要相信，神既拣选了我，神也必要保守我。

第二十二章 大卫被逼到神面前

大卫到了亚杜阑洞（1~2 节）

神引导义人走路，有时是借着圣灵的引导，有时是借着环境的安排，大卫既然再无他路可走，只好逃到旷野的小洞了，这旷野的小洞，即下文所称的山寨，按人看并不是最安全地方，但有耶和华的同在，就不怕任何的危险，所以当耶和华救他脱离扫罗之手的日子，他就向耶和华唱这赞美的诗：『耶和华是救我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的盘石，我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台，我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌中被救出来。』（诗十八 2~3 节）这些能安慰人加人信心的赞美，都是大卫实际的经历。

大卫到了亚杜阑洞，就是进入了耶和华作他的避难所，这消息传到他家中，他的全家都下到他那里求庇护，真是一个人得到恩典，全家业都蒙恩受惠了。

还有一件更重要的事发生，就是「凡受窘迫的，欠债的，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。」我们知道无论何时何地，都能遇见受窘迫，欠债，苦恼的一班人，他们因找不到供应，依靠，带领，所以如同羊没有牧人流离失所一样，现在他们听见大卫到了亚杜阑洞，就一个一个前来找寻大卫了，这又是预表了我们的主耶稣，祂无论到什么地方，就有许多疾病，痛苦，可怜的罪人前来亲近祂一样，因此祂发出呼声说：『凡劳苦挑重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。』（太十一 28 节）

窘迫的人需要自由，负债的人需要偿还，心里苦恼的人需要安慰，如今这些人来到大卫面前，一切难题都得到解决了，但愿更多的人来到大卫所预备的基督面前，得到祂的恩惠作一切的帮助。

大卫此时也是过贫穷的生活，好像他自顾已经来不及，那里还有什么可以供应别人呢？但大卫却经历了耶和华是祂的产业，耶和华是祂供应的源头，他在穷乏之地，竟然能供应能供给四百多人的需要，并且后来所供给出去的是比先前更多。

『大卫就作他们的头目』，不是大卫招募四百人来作他们的部下，乃是这四百人来到大卫面前，因得到供应，心中满足，自然就接受他的带领，尊他为头目，今天许多人争着要作属灵的领袖，而不追求在属灵上作属灵的器皿，这是何等的愚昧。

这四百人（后来增至六百人）本来是受窘，欠债，苦恼的人，因着跟随大卫的结果，后来都成为有功的战士，这些人都记录在撒母耳记下第二十二章上所列勇士的名单里。

哦！过旷野不安定的生活，住山洞过没有靠枕头的居处，艰难固然是不用说了，但在苦难中却训练出一般勇士来。谁要在属灵的事上作最有用的器皿，就必须要在世界上最难受的生活中学功课，但愿主的恩爱充满了我们，超过大卫吸引那些跟随者。叫我们肯付上代价来跟随祂。

大卫为父的安排（3~4 节）

大卫和他的跟随者，年青力壮，可以天天过流动的生活，但大卫的父母年老体弱，怎能随着阿门到处奔跑呢？因此大卫就商得摩押王的同意，让父母迁居在他们的国境，这真像主耶稣在十字架上位祂肉身的母亲安排，将他交托门徒约翰一样，我们一面要走十字架的道路，一面却不能不尽为人子的责任。

大卫爱父母，体贴了父母的软弱。一个孝顺父母的人，是神所喜悦的，神也体贴大卫的软弱，就差遣一位先知迦特前来帮助他，并叫他要离开山寨，进入树林去，大卫有先知在旁，随时指示当走的路，这是何等大的祝福。

扫罗杀害众祭司（6~19 节）

扫罗招集群臣会议，责备他们不将大卫的行踪居处或其他活动报告给他，于是以东人多益就趁机立功，将那天大卫到祭司亚希米勒那里的那件事述说出来，以东是雅各的哥哥，代表不蒙拣选而属肉体的人，自古以来，属肉体的人总是迫害属灵的人，这是不变的原则。

当扫罗听见这消息时，怒火冲天，竟命臣仆杀死祭司全家，但扫罗的臣仆究竟还有敬畏神的心，没有一人敢起来杀祭司，只有多益不怕神，不尊重祭司，举刀『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。』（18~19 节），哦！扫罗的刚硬，多益的残忍，不只没有敬畏神，连人道天良也已丧失净尽，一个人悖逆了神，就到了这个地步，这就给我们看见天使长变为撒旦，立刻就变为神的仇敌；亚当一悖逆，立刻不敢见神的面，这实在是可怕的光景，求主救我们的脚步脱离悖逆的路。

亚比亚他逃归大卫（20~23 节）

亚希米勒全家被杀，幸亏亚比亚他得以逃脱到大卫面前，这是出乎神的安排，因为大卫需要亚比亚他作祭司，可以在神面前代求，另一方面亚比亚他也需要大卫的保护，当亚比亚他将一切遭遇告诉大卫的时候，他是何等惧怕伤心，大卫却安慰他说：『你父的全家丧命都是因我的缘故。』为大卫（基督）舍命，这是何等光荣，何等有价值！我有一个同工在教会受逼迫的时候，但所有同工和热心爱主姐妹们几乎在一夜之间全被逮捕的时候，但他却安然在家，第二天早晨他听见这事，他大声哭起来了，为何别人都为为主的缘故被捕，而我一人单独的平安无事呢？那必定是主看我不配为祂受苦，不配为祂殉道，因此在那一主日早上，他勇敢地为主作见证，为爱主的心不够而流泪认罪，这是我们被选上和抬举。

同时大卫又安慰亚比亚他说：『不要惧怕』，因为寻索你命的，就是寻索我的命，你只要在我这里，可得保全。我们是住在主里面，主是我们的避难所，『坚心依靠你的，你必保守他十分平安，因为他依

靠你。』（赛二十六 3）

第二十三章 大卫的长进

舍己救人（1~6 节）

大卫虽屡次经过患难，多受痛苦，但他生命上却大有长进，当他听见伊基拉人受非利士人攻击的时候，竟然不顾自己的危险和痛苦，全力的去救他们，这就是背十字架生命的表显，有如主耶稣在十字架上仍拯救同钉的强盗一样。反观那些跟随大卫的人，究竟属灵程度幼稚得多，所以提出强烈反对的理由来，『我们在犹大地这里尚且惧怕，何况住伊基拉人去攻打非利士人的军旅呢？』但大卫此时已学会了功课，不像过去凭自己的观察来判断当走的路，乃是一而再的两次『求问耶和华』，求问也就是承认自己的无知，承认自己会错，求问耶和华乃是尊主为达，让他在凡事上居首位。哦！这样的人确实是合乎神心意的人。

此时叫大卫更加蒙恩的，就是有祭司带来神圣的以弗得，以弗得乃祭司圣衣上的一块东西，祭司常用以求问耶和华的。以利死的时候，约柜被掳，祭司的圣衣带离会幕，只有一个祭坛仍留在远处，以外表看来，神的会幕仍在示罗，其实神的同在，属灵的实际，早已一一遗失了，哦！今天的基督教，虽然规模相当的伟大，外表也很堂皇，但在属灵的荒凉中孤单跟随主，凡事求问主的人有多少呢？但愿与兴起一班人，像大卫在旷野中仍然跟随祂，不计算自己的得失，只愿神的旨意成就，阿门。

大卫的祷告（10~14 节）

大卫救基伊拉以后，扫罗听见大卫进了有门有闼的城，立刻准备要来攻打大卫了，大卫此时仍是不敢自作主张，他公开的祷告，『大卫祷告说：以色列的神啊……耶和华以色列的神啊！求你指示仆人』。神立刻答应他的祷告，『耶和华说，扫罗必下来，大卫又说，基伊拉人将我和跟随我的人交在扫罗手里不交，耶和华说，必交出来』这段祷告的话，真像亚伯拉罕的祷告一样，他有所求，神即垂听，他有所问，神即回答，真像朋友的谈话一样。

患难催逼人祷告，多有患难（有的人不祷告）而多有祷告的人，他的生命必定很快地长进，患难虽然使人不安，但在患难中因祷告所享受的甘甜，却是基督徒所羡慕的，全部诗篇都是记载祷告赞美的话，而诗篇大部分都是大卫写的，可见大卫一生是多受患难的人。结果却叫他成为最多祷告最会赞美的人！

大卫离开基伊拉了，扫罗也不出来了，但『扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交他手里』，这两句话何等安慰人的心，你的仇敌虽然天天想尽诡计要谋害你，只要神不将你交在他手里，何患之有？请记得我们是在神的手中，谁能将我们夺去呢（约翰十 28~29 节）。

约拿单寻找大卫（15~18 节）

约拿单虽然仍爱大卫，并知道大卫必定作王，并且对大卫有极大的盼望，就是当他作王时，可以

作他宰相，同享荣耀，但有一件事叫约拿单的属灵情况不能再长进，就是不肯舍弃一切跟随大卫。亲爱的弟兄姊妹们，在属灵的事上，你追求到一地步，神对你要求的那一件你不肯顺服，再长进就不可能了。大卫和约拿单虽然有一次很好的交通，但结果大卫仍住在树林里，而约拿单因舍不得安逸的生活，也不敢伤父亲的心，所以又是回家去了。

四面受敌仍不被困住（19~29 节）

因着西弗人的报告，扫罗动员了全军，终于在玛云的旷野追赶上大卫，并且追到只有一山之隔的距离，大卫急忙逃避，因扫罗四面围住大卫和跟随他的人，大卫显然成了笼中之鸟，那真是危险万分了。感谢神，就是此时为他开了一条出路，非利士人忽然犯境，情势非常危急，于是扫罗不得不班师回去攻打非利士人。保罗说：『我们四面受敌，却不被困住』（林后死 8），这真是经历了大卫的经历。

第二十四章 大卫爱仇敌

大卫不杀扫罗（1~7 节）

扫罗追赶非利士人回来，听说大卫在隐基底的旷野，他便立刻带兵寻索大卫，但神反而将他交在大卫手中。按外面的情形来看，大卫只要点一点头，他的跟随者，就会把扫罗的头砍下来，但大卫爱惜扫罗的性命，不容他们加害扫罗，由这一个举动，大卫充分流露了基督爱仇敌的心，同时又给我们看见，大卫的肉体已经彻底受了十字架的对付。对于一个天天要杀害他的人，大卫对他毫无积怨咋心，全然不受激动而带着血气行事，他这样的反应，真像主耶稣在客西马尼那满了慈爱柔和的表现。一面责备那位要保护祂而将大祭司的仆人耳朵砍掉的彼得，另一面又把那仆人的耳朵治好（路二十二 51）。哦！当十字架临到时，就测验出我们属灵程度的深浅。

大卫虽然没有杀害扫罗，却起来悄悄割下扫罗外袍的衣襟。随后大卫因 扫罗的衣襟，而心中自责。有一天我读经读到这里，我惭愧到流下眼泪了。如果是别人的话，可能将那一块衣襟带到各处作夸耀的宣传。而大卫却因此而良心有自责，他的感觉真是非常细嫩，是一般人所没有的。无论如何，大卫是未经扫罗的同意，把一件好好的外袍割破了，因此他就感觉不安而自责。今天许多基督徒对人虽然有更大的亏欠，而他的良心竟然毫无感觉，好像若无其事一样，这就是教会不能增长的原因之一。

大卫的谦卑（8~15 节）

大卫随着扫罗从山洞里出来了，但他一点也没有胜利者或施恩者的姿态出现，乃是流露着谦卑柔和在扫罗面前，他呼叫扫罗说：『我主，我主。』当扫罗回头观看时，他竟屈身脸伏与地下拜（8 节）。后来他又形容自己不过是一条死狗（毫无价值），一个跳蚤（微小无力）而已。哦！这是何等的谦卑，大卫属灵分量的深度，实在是预备活着就是基督的标本。

大卫为着扫罗的益处，将事实的经过完全摆在他面前，「按人看，耶和华已经将你交在我手中，我只要点一点头，你的命早就没有了，但我却爱你，不敢害你，因你是耶和华的受膏者」，你看，大卫何

等敬畏神，因为神所膏立的，只有神才能废弃。他只愿神出来审判，察看，并拯救他自己，他不替神作神没有吩咐的事。可惜这一篇诚恳的劝告，还是改变不了扫罗抓住王位的私欲，不能除去他疑惧的心理。哦！在教会里为权利而争的人！但愿神光照我们。

扫罗的认罪（16~22节）

读完扫罗这篇认罪的话，好像是相当诚恳，但这不过是天然的良心一时的受感动，并非圣灵运行光照的结果。从以后的事实，就可证明扫罗并非真正的悔改。欧美作工的人，必须要分辨什么是人的天良或情感，受激励和启发？什么是圣灵的感动和光照？这两者完全是不同范围内的东西。我们读过扫罗的历史，只看见啊有过几次圣灵外面的浇灌，有一次，『神赐给他一个新的心』（十9），但后来没有看见他接受过新的灵，（结卅六 26~27节），我们的问题不是这个人悔改认罪没有，我们的问题乃是这个人有没有基督的灵在他里头？人若没有基督的灵，他的悔改认罪不过等于别的宗教的忏悔而已。在属灵的事上是毫无价值的。

第二十五章 大卫接受劝告

神的引导和神的拦阻是有一样的价值，大卫曾祷告说：『求你拦阻仆人，不犯任意妄为的罪。』（诗篇十九 13节），主确是听了他的祷告，从这章圣经的记载我们就可以证实以上的话语。

撒母耳卒（1节）

撒母耳是摩西和约书亚之后，大卫和所罗门之前，神所用最伟大的一个器皿。他是结束士师时代带进君王时代的一个人，他堵住了以色列最大的破口，感谢神，他的工作已经完毕，神就召他归到列祖那里去了，难怪以色列众人为他悲哀。我相信大卫也一定有很大的伤感，他下到巴兰旷野去，一面回顾以往神藉撒母耳之带领，一面仰望神新的指示。唯独扫罗则毫无表示。

大卫求助于拿八（2~9节）

大卫因着逃难几乎走遍了犹大的旷野，岩洞山寨就是他的家，他虽然需要时刻警醒提防仇敌，但却从未忘记护卫野地的牧人和羊群，作他们日夜的保障，由此他们的羊群毫无损失，间接就是造福了那些富户，大卫和他的跟随者在旷野没有财产，没有正常的收入，很自然，是需要从这些富户得到供应，现在听说拿八在迦蜜剪羊毛，就派人向他求助了。

拿八的辱骂和大卫的反应（10~22节）

拿八大概是只知拿进不知施予的人，更因家道丰富，狂傲成性，敢于随便骂人。他说：『大卫是谁？耶西的儿子是谁？』大卫是全国闻名的英雄，连孩童妇女都知道，难道拿八真的不知道他是谁吗？还不止如此，他反将罪名加在大卫身上，以那些跟随大卫者为悖逆之流，因此奉命前往求助那些跟随

者，只得受辱而归。

大卫听见了报告，一时经不起激动，怒气爆发，带着四百人前往，誓言非把拿八和一切属于拿八的杀尽不肯罢休，弟兄们，如果将这一段记载和上一章大卫对扫罗的表现比较 判若二人吗？我们要知道，一个人住在主里面的时候，和他凭血气而行事时候；是大有分别的。主说：『我是葡萄树，你们是枝子……因为离了我，你们就不能作什么。』（约十五 8）上两章大卫与主的交通是正常的，他凡事求问主，不敢凭自己行事，但这一章，大卫的情形却不一样，你看不见他求问过主，同时还以恩人自居，而怪责拿八的亏欠，埋怨他以恶报善，这完全不是一个在主里面的人正常的情形，正如诗歌里说：『当我的心稍为高仰，我就近乎跌倒危地』，这实在是经验之言。

有一个人仆人告诉拿八的妻子亚比该，亚比该知道事态严重，她立刻预备许多礼物，希望借着认罪及献上礼物，挽回大卫的义怒，拿八幸亏有这贤慧的妻，不然就全家遭殃了。

神的拦阻（23~31 节）

亚比该一见大卫，就急忙下驴叩拜，她的陈述的却是一篇智慧的话，第一，他先向大卫认罪：『主啊，愿这罪归我』，『求你饶恕婢女的罪过』，第二，她说出拿八的愚顽；他是名符其实的人。一个聪明的女人作了愚顽人的妻子，定规是忍受许多的痛苦，第三，她提醒大卫：『现在若不亲手报仇，到了耶和華立你作以色列王的时候，我住必不至心里不安，觉得良心有亏』。第四，她相信耶和華必建立大卫的家：『当耶和華赐福与我主的时候，求你纪念婢女』，这是她心中的愿望和祈求。

大卫释怒（32~35 节）

亚比该一篇恳求的话，使大卫的怒气全然消失了，同时他的灵又恢复正常的情形；因此他大声赞美主说：『耶和華，以色列的神，是应当称颂的，因为祂今日使你来迎接我，……因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。』最后，他安慰亚比该说：『你可以平平安安的回家吧。』这句话是新约的弥赛亚常说的话，大卫的生命确是预表了新约的基督。

拿八被击打（36~38 节）

大祸将临头，拿八仍大摆筵席，纵情享乐，今日有势有钱的人，他们的生活岂不是和拿八一样。愚顽人说：「没有神」。所有不信神的人都是拿八。

过了十天，神击打拿八，他就死了。神的手加在拿八身上，比起人自己出手来报复，那是何等美丽呢！人的手一出来，神的手就被拦阻了，人的手如果不动，就给神的手显出公义的机会，但愿我们不为自己来作什么，好叫神的作为彰显出来。

亚比该成为大卫的配偶（39~44 节）

『大卫听说拿八死了，就说：应当称颂耶和華，因祂伸了拿八羞辱我的冤，又阻止仆人行恶。』一个不凭肉体活着而常等候神作工的人，常有新的事件发生，叫他可以称颂耶和華。但愿我们耐性等候祂。

同时大卫又娶了亚比该作他的配偶，作了愚顽人的妻子，她是忍受了许多为难痛苦。如今作了大卫的妻子，这是何等尊贵和福气，不过要记得，大卫此时是过着逃亡及争战的路程，生活是十分不安定的，必须等到他作王，才能一同进入安息和荣耀。亚比该是预备从军的教会，但愿教会和基督一同争战，将来也一同得荣耀。阿们。

第二十六章 大卫的长进

扫罗再来寻索大卫（1~5 节）

在二十四章里，扫罗 已经痛苦认罪悔改了吗？他岂不是已经起誓不再寻索大卫吗？为什么这个时候又来寻索大卫呢？我已经说过，人只有悔改而不接受基督为生命，他的眼泪是不值钱的。同时我们这个可恶的己，是要天天交与死地的。当我们还活在地球上时，一天不让十字架来把己治死，己是会天天死灰复燃的，所以扫罗再来寻索大卫，一点也不足为奇。

大卫知道扫罗果然来了，他的表现显然是大有长进，他一点也没有生气发怒，也没有慌张逃避，反而带一个卫士进到扫罗的营中看个究竟，他毫无考虑万一被敌人发觉岂不是把命送上虎口，他乃是满有信心，爱心而前进，他的目的是要将扫罗的营地巡视一周，同时再一次向扫罗表明自己的存心。

大卫再一次宽待扫罗（6~12 节）

大卫带着亚比筛一同下到扫罗的营里，他看见扫罗睡在营中，并且全营士兵都睡着了。亚比筛提议将扫罗刺透在地，只要一刺就成，大卫拦阻说：『不可害死他，有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？』哦！大卫虽然是爱仇敌，但他更是敬畏耶和华的受膏者，有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？大卫蒙神喜悦是有好多方面的，但其中有一件最重要的就是敬畏耶和华。『敬畏耶和华是智慧的开端』，一个人如果缺少或没有敬畏耶和华，在属灵的事上，他恐怕还没有开端呢？

大卫又说：『我指着神起誓，除了神的安排让他被击打，或死期到了，或出战阵亡之外，我断不用自己的力量来害死他。』他忍耐等候耶和华，他相信耶和华必为他作事，哦！神的时间表早已定好。是不会太早，也不会太迟的，但愿忍耐着将称颂归给耶和华。

大卫带走了扫罗身边的枪和水瓶，表示他到过他身边而不害他，同时也给我们看见神实在是管理一切的神，全营没有一个人看见，知道，醒起，这并不是碰巧偶然，我们很宝贝末了一句话：『因为耶和华使他们沉沉的睡了。』神实在是天地的主，是管理一切的神。

大卫又一次谏劝扫罗（13~20 节）

大卫离开扫罗营地相当远了，就带着责备的口吻呼唤押尼珥，扫罗听见了，知道又发生过一次可怕的事，就是神已将自己交在大卫手里，但大卫并没有害他，因此又一次向大卫认罪，但这认罪并不是真心彻底的。并且还不如上一一次的认罪，因上次他的认罪还放声大哭，表明他的良心深深受责备。而这一次的认罪，连一滴的眼泪也没有，真的，一个人多次受责打，或者多次受爱的恩待，如果仍然

一次又一次不肯悔改，他的心就必定一次比一次更刚硬，正如良心被热跌烙惯了一样（提前四2），扫罗的情形就正是如此。

第二十七章 大卫信心的软弱

信心是神赐的，信心也是要经过试验才能达到坚固的，历代以来，信心的伟人都同此经历。大卫过去的表现是一直满有信心的，虽曾软弱过一阵子依靠了迦特，但立刻又回到迦南而再刚强起来，但到了信心道路及达终点的时候，竟又在信心那个堕落下来，这实在是显出人的软弱，而神却满有怜悯。

大卫逃奔非利土地（1~4节）

『大卫心里说，必有一日我死在扫罗手里。』这个不信的意念是从何而来呢？神既膏他要他代替扫罗为王，神怎能让扫罗杀死他呢？神既多次救他脱离扫罗的手，为何又说：『必有一日我死在扫罗手里呢？』前几次他已学会了一个功课，就是遇事必求问耶和華，而这次他为何竟忘记求问耶和華呢？可能他和神的交通稍微疏远了，撒旦就乘机而来，撒旦的工作就是叫人不信，魔鬼的火箭就将这一年射进大卫的心思里，大卫一时失去警醒，可能以为这个是最好的主张，因此他就再一次下到迦特王那里去了。弟兄们，这里给我一个学习的课，警醒祷告，要查察每一意念是从神来的呢？还是从魔鬼来的呢？这样才不至于中了牠的诡计。我们还要知道，在我们里头有一个不信的恶心，这不信的恶心是由亚当遗传下来的，亚当因为不信神的话，所以吃了禁果，因此人很容易听信谎话，不信神——真理。可能大卫天天过奔逃的生活，是相当疲乏了，因此接受了这个提议，『不如逃奔非利土地去，扫罗见我不在以色列地，就绝望不再来寻索我，而我也可脱离他的手了。』心里既然决定，就实行投奔迦特王去了。

我们记得大卫曾投奔迦特王一次，为何这次又投奔到迦特王那里去呢？大概大卫观察迦特王的为人确是忠厚，同时此次又带了六百人，这六百人个个是勇士，迦特王即使要消灭大卫，也并非易事，我们相信大卫是经过多方考虑才如此行动的，果然他们到了迦特那里，迦特王非常欢迎他们，同时扫罗也不再来寻索他，实在是舒服的，但带来的结果是更可怕的，这一点到了二十九和三十章就看得清楚了。

大卫效忠与迦特王亚吉（8~12节）

迦特境内还有许多敌人没有肃清，大卫一一讲他们打败，将那些敌人消灭，因此迦特王的国境更是平静无事，同时又夺了许多财物牛羊，国家就丰富起来。亚吉相信大卫，以为大卫可以一生一世作他的仆人；大卫也欢喜快乐，既然取得迦特之信任，从此就更可安然度日了。但这不过是暂时的，这并不是神膏大卫最高的目的，神必定不肯停在这里，神还要大卫身上继续作祂的工，不让祂所选召的人长久失落。

第二十八章 大卫面临进退两难的境况

亚吉要带大卫攻打以色列人（1~2 节）

非利士人已经很久没有兴师攻打以色列人了，当大卫投奔亚吉之后，他们竟然召集军旅要向以色列进军。大卫既投在亚吉旗下，当然要听命随军作战，但大卫所发生的难处就在这里。以色列是大卫同宗同族，同是亚伯拉罕的后裔，大卫怎么可以去打自己的弟兄呢？如果大卫有感觉的话，就不能跟着亚吉；如果大卫不跟从，又是犯了抗命之罪。这岂不是叫他左右为难吗？但稀奇的，大卫在此情形之下，竟毫无为难的感觉，因为大卫下到亚吉那里逃难，已经是消灭了头一个感觉。在属灵的事上，头一个感觉被忽略了，第二感觉就常会迟钝不灵，所以大卫才对亚吉说：『仆人能作的事，王必知道』。意即仆人所能作的，仆人一定听从。

扫罗找交鬼的妇人（3~7 节）

当扫罗的情形对的时候，曾下令不许国内有交鬼的人，后来他远离主，悖逆主；主当然也离弃他。如今有非利士人犯境，心中惧怕发颤，在惶恐的时候，求问耶和华，当然得不到回答，当无处无人可问的时候，只好违反的命令去问交鬼的妇人了，正如『狗所吐的他转过来又吃』一样（彼后二 22）

撒母耳真的被招上来吗？（8~19 节）

这一段圣经有许多不同的解释和辩论，归纳起来只有两种不同的看法：一班人是主张真的撒母耳从地下上来向扫罗说话，一班人则主张是邪鬼假装为撒母耳向扫罗说话，我认为这件事花太多时间去研究辩论是无什么价值的，我不过说出我的看法而已，至于是否按正意分解真道，让你们自己断定吧。

一，除了此处之外，圣经中从没有死人从阴间上来向活人说话的记载，如果真有这事实，如果这条路是敞开的，死人和活人中的来往必繁忙了，这世界定规是成为恐怖的世界了。

二，财主曾要求亚伯拉罕打发拉撒路到他父家传福音，免得他们也到这痛苦的地方，但亚伯拉罕不许（路十六 19~31 节），为何神许可撒母耳上来向扫罗说话呢？

三，因扫罗悖逆神，撒母耳活在世上时，已不愿见他的面，何况撒母耳死后，岂不更不喜欢见他么？（撒上十五 35）。

四，妇人所见的撒母耳的形状，『是一个老人，身穿长衣。』拉撒路死了不过四天，他姐姐就按常识说：『必是臭了』。难道撒母耳死了那么久，尸首仍能保持不变么？

五，有解经者说：妇人还没有招，撒母耳已经上来了，如果这解释正确的话，请问那是谁通知撒母耳上来呢？难道是神或天使来传达么？

六，第六节明说：『耶和华不藉梦或乌陵，或先知回答他。』即是如此，难道现在神又改变主张，特派撒母耳从地里向扫罗说话吗？神作事岂有先后矛盾么？

七，神如果破例差撒母耳上来向扫罗说话，必有重大的使命，为要成全神的旨意，细读所记载的，无非是警告，责备而已，这并没有需要神来作一件违反灵界中管理的律。

八，撒母耳对扫罗说：『你为什么搅扰我，招我上来呢？』扫罗有什么权柄可以藉交鬼的女人到阴间去搅扰撒母耳呢？在那里安息的撒母耳，为何受到交鬼女人的干预呢？这完全是虚谎之言。

九，『明日你和你众子必与我在一处了』，财主尚不能与拉撒路同在一处，因有深渊限定（路十六26），一个定意要杀死大卫的仇敌，是神旨意的反对者，怎能与撒母耳同在一处呢？这又是欺人之言。

从以上九点看来，以上的记载完全是邪灵一种的假冒，绝不是真确事实，我不愿勉强你们相信我的看法，但愿圣灵引导我们进入真理。

扫罗扑倒（20~25 节）

撒旦只会引诱、欺骗、杀害。当扫罗最需要安慰和说明的时候，撒旦反而叫他害怕 扑倒在地上。加上一昼一夜不吃不睡，就全身毫无气力；虽然那女人勉强他吃喝，可是已经没有信心及体力来应付一场大战了；扫罗就死在战场上，这是当然的结果，也是扫罗一生悖逆所受的报应。

第二十九章 神的拦阻

战事即将开始（1~5 节）

非利士人和以色列人双方正在调兵遣将，并挨次一队一队地出发了，但非利士人看见希伯来人跟在后面，这岂不是留一后患么？因此就与亚吉王办交涉，虽然亚吉保证，他们还是不放心。

神的拦阻（6~11 节）

因着非利士人坚持不许大卫这班人一同上阵，亚吉就不得不劝他们回原处了，哦！这实在是出于神的拦阻，而这拦阻实在是神的大爱，是神拯救大卫脱离了一个极大的错误。

请我们想一想，非利士人是以色列人多年的仇敌，以色列人一直受他们的侵略、欺压、可以说是极大的世仇，如今非利士人要攻打以色列人。大卫说以色列人，他怎可站在仇敌一边而与自己的同胞作战呢？我们更深想一想，如果大卫跟着亚吉打以色列人，岂不是以色列人打以色列人么？换句话说，难道弟兄可以打弟兄么？并且这一场争战，以色列人得胜，大卫固然是和非利士人一同失败，即使非利士人得胜（大卫也在内），大卫在属灵方面是失败，因为是叫自己的弟兄伤亡。从亚伯拉罕后裔的立场来看，大卫对于这场战争是不能有份的，可怜大卫在这时候已经完全失去弟兄的感觉了。

有一位相当认识教会的基督身体的姊妹，她被西差会派来中国一个地方工作，因她很爱主，工作多有果子，同被派来作校长的姊妹的成绩反而不如她，因此心中嫉妒，就造一个罪名加在她身上，结果差会就把她召回祖国去，这位姊妹开头相当难过又生气，就想用方法来报复，但里面有主的话对她说：你是左手，她是右手，右手打左手一下，我的头痛了，现在左手还可再打右手，叫我的头再痛一次么，她体会主的心，就宁愿受亏，放下报复意念了。

弟兄们，你如果认识我们是一个身体的话，就不敢攻击弟兄了，当然你与弟兄相争，失败的固然是失败，就是得胜的也是失败，在同一身体里没有一个肢体得胜另一个肢体失败的事，但愿主开我们

的眼睛。

感谢神，神知道大卫的愚昧，神也知道我们的黑暗，当我们看不见错误和危险的时候，神常常伸出慈爱的手来拦阻我们，当我们受拦阻时，常觉难过，但过后你就看见主的美意而要大大赞美了。

神借着非利士人的拦阻，叫大卫和跟从者都回去，当我们读下一章时，就看见神的拦阻，是救他脱离一件更危险的事。哦！神实在是值得称颂的，我写到这里，几乎要跳起来赞美说：『神啊！你听祷告我赞美你，有时你不听祷告，我更要赞美你，但愿荣耀归给你，直到永永远远，阿们。』

第三十章 大卫再一次经历神的拯救

神拦阻大卫攻打以色列人，从这一章记载的事，就更显出神奇妙的大爱来，不然的话，大卫不只全军涣散，连他们的家属也全归乌有了。至于神计划所受的破坏，那是更不堪设想了，大卫个人的损失还是小事，神荣耀的旨意所受的亏损，那是无法补偿了。

亚玛力人攻打洗革拉（1~6节）

以色列人进迦南的旅程中，最先遇见的仇敌是亚玛力人（埃十七8），扫罗王失去王位，就是因为不听神的话完全灭绝亚玛力人（撒上十五1~23节），埃及是代表撒旦压制神的选民，亚玛力乃代表魔鬼抵挡神的子民，过去神的子民所受的压制是已经得到释放了，如今最大的难处，就是仇敌不断的拦阻神的国度建立，所以神才决意要消灭亚玛力人，正如撒旦没有被除灭而丢在火湖里，神的国就不能实现一样。

读者一段圣经，你就看见亚玛力人所用的战略是何等毒辣可怕，趁着大卫全军倾巢上阵，后防空虚的时候，亚玛力就来攻击洗革拉，烧毁全城，把在城内所有的大小人口全部掳去了，大卫这次也犯了兵家最大的错误，只顾前方，忽略后方，因此大卫就造成有生以来最大的危机。

当大卫和跟随他的人回城一看，不料城已烧毁，各人的妻子儿女都被掳去了，这一种突然而来的打击，叫他们的心情破碎，全体不禁放声大哭，甚至哭到气衰力尽，大卫此时更是焦急万分，就是众人因苦恼而迁怒于大卫，甚至要用石头打死大卫，唉！这真是不敢设想的大事，万一大卫此时被打死了，他个人算得什么，不过是了结他人生的痛苦而已，但神要藉大卫而生的弥赛亚，就是所有先知都预言在大卫的后裔中，有一位是生下来为基督为救主的，这应许将如何应验呢？神的拯救和计划从何而成就呢？哦！撒旦这一步的诡计，真是太可怕了。

感谢神，就是当此危机万分的时候，『大卫却依靠耶和华他的神，心里坚固。』依靠耶和华心里坚固，这一句话实在是大卫最大的转机；依靠耶和华心里坚固，也是大卫蒙拯救的原因。亲爱的弟兄姊妹们，你现在也遇见危险焦急的大事么？在这样的时候，愿我们都效法大卫，『依靠耶和华心里坚固。』有首诗歌曾有四句话很帮助了我，「主啊！即或四围黑暗，尽是坎坷为难，但我仍要镇定安然，寻求你的心意」，当时大卫的灵确是如此。

大卫温习已学的功课（7~10 节）

大卫因依靠神心里坚固以后，他的灵就安定下来，他曾经学过的一个功课，就是凡事求问耶和华（二十三章）。这一次为什么忘得一乾二净呢？对于属灵的事，人确是最善忘的，正如以色列人的经历，『等不多时，他们就忘了祂的作为，不仰望耶和华的指数。』（诗一百零六篇 13 节）感谢神，神借着患难来提醒他，大卫立刻请祭司亚比亚他，将以弗得拿过来，在神面前求问；他一求问，神立刻回答他，并给他拯救的应许，叫他有充足的信心，立刻往前追赶敌人了。

神的带领（11~15 节）

现在大卫已经满有信心往前追赶了，但向那一方面追赶呢？仇敌已经把所有的俘虏带那里去了呢？茫茫旷野，要如何去追赶呢？感谢神，祂所答应的，祂就预备，他们在田野遇见一个埃及人，又是被撇下的一个病人，是亚玛力人的奴仆，已经三天没有吃，没有喝了，大卫给他吃喝，精神立刻复原，哦！这是何等奇妙，神就是预备这个人，领路去追赶亚玛力人，这真是再一次经历了耶和华以勒。

没有失落一个（16~20 节）

大卫追上敌人了，从黎明直到第二天晚上，一直击杀他们，除四百少年人之外，没有一人逃脱的，更叫我们赞美不尽的，就是全部俘虏都夺回来，没有失落一个。正如朱所祷告的，『我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。』（约十七 12）仇敌虽然一时得胜，至终却完全失败，哈利路亚，荣耀归给祂！

得胜果效的分配（21~31 节）

大卫带着胜利品回来，那些疲乏不能一同追赶的两百人就前来迎接，有人提议只把他们的妻子儿女归给他们，至于掳掠的财物就不能给他们了，大卫不能接受这个办法，因大卫看清楚：一，这是耶和华所赐的，不是他们努力所能得来的，既是神所赐的，就应该共享神的恩赐。二，这两百人不是不肯一同前往，乃力竭身疲不能跟上，大卫注意他们的存心，不是看他们的成绩如何。三，大卫受过教训，上阵和看守一样重要，前方和后方不可或缺，于是大卫立一个定例『上阵的得多少，看守兵器的也得多少』。这是公平的典章。

同时大卫又取出礼物送给许多素来接待过他们的人，这是预备基督的得胜，凡在基督里的都有份于祂的得胜。

第三十一章 扫罗的结局

以色列人惨败（1 节）

『非利士人与以色列人争战，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀扑倒的』。以色列人曾要求撒母耳立一位王治理他们，并统领他们争战（八 19~20），他们以为这样就必能国泰民安了，但

事实是怎样呢？他们虽然有王统领，并且这王是从他们中间选出来，并经撒母耳膏立的，结果是不堪一击，即一败涂地，可见不是有君王（领袖）带领就一定得胜，问题乃在君主是否按着神的旨意来牧羊他们。

约拿单和扫罗死亡（2~6节）

圣经记载这一次争战的败绩，头一位被杀的就是约拿单，这真是叫人有无限的感慨！在本书十四章的争战中，约拿单是一位得胜者，当大卫战胜歌利亚以后，两位得胜者立刻深相契合，并且约拿单爱大卫如同自己的性命，但很可惜的，约拿单属灵的光景就是到此为止了，他没有再百尺竿头更进一步爱大卫过于爱自己的性命，他明明知道父亲是大卫的仇敌，但他始终站在父亲这一边，虽然大卫是他最爱的挚友，但所站的地位却是大卫的仇敌，因为他不肯离开他父亲，绝对跟随大卫。哦！千多年来，心里爱主的人实在相当多，开头一段过得胜生活的人，也是为数不少，但能至终跟随主，或是忠心至死的人，那就太稀少了，我写到这里，不禁流着泪祷告说：「主啊！保守我，叫我一生一世走十字架的道路来跟随你，无论或生或死，让我站在你这一边，直到你来，阿们。」

扫罗看见三个儿子都死了，自己也受了重伤，就拔刀自杀，其实扫罗在属灵方面早就自杀了，骄傲、悖逆、嫉妒、残忍，偏离真道等等。表明看来，那不过是软弱或犯罪就是了。其实他生命上是慢性自杀，最终是完全进入了死亡。

失败中得胜者（7~13节）

非利士人占了以色列人的阵地，才发现者一次的战果是出乎他们意料之外的，其中最重要的发现，乃是打扫王和三个儿子都死了。就割下扫罗的首级，剥了他们的军装，将这胜利传播全国，又将他的军装放在庙里，作为胜利纪念，尸身则钉在城墙上，让众人自由观看，这对神的子民是极大羞辱。撒母耳记上有两件事是最叫神的荣耀受亏损的，第一就是约柜被掳，第二件就是以色列的君王被仇敌杀死。而造成这两次羞辱的，乃是以利和扫罗。

感谢神，在众人失败中，却有一班少数得胜者，就是基列雅比人听见扫罗王所受的践踏，即等于神的国和神的子民所受的凌辱，他们为着神的荣耀，就不顾生命的危险，立刻冲到敌人的城下，将扫罗和儿子的尸身抢夺回来，将他们的骸骨安葬在自己的国土里，从此那拦阻大卫的权势也长埋在地下了。——陈则信《默想撒母耳记上》