

撒母耳記講義

蔡聖民 著

真耶穌教會臺灣總會 發行

目 錄

撒母耳記總論	1
第一課 撒母耳記上第一章	5
第二課 撒母耳記上第二~四章	7
第三課 撒母耳記上第五~八章	11
第四課 撒母耳記上第九~十一章	17
第五課 撒母耳記上第十二章~十五章	21
第六課 撒母耳記上第十六~十七章	27
第七課 撒母耳記上第十八~二十章	33
第八課 撒母耳記上第二十一~二十四章	39
第九課 撒母耳記上第二十五~二十六章	45
第十課 撒母耳記上第二十七~三十一章	49
第十一課 撒母耳記下第一~四章	53
第十二課 撒母耳記下第五~六章	59
第十三課 撒母耳記下第七~十章	63
第十四課 撒母耳記下第十一~十四章	67
第十五課 撒母耳記下第十五~十八章	73
第十六課 撒母耳記下第十九~二十四章	77

總 論

撒母耳記上是繼續士師記論以色列民的歷史。

在研讀士師記時，可以見到以色列人屢次遠離神，竟至全然失敗。他們不按神所吩咐的道路去行，到了士師時代的末期，在宗教和政治方面都混亂到極點。士師記最後的一節說：「那時以色列沒有君王，各人任意而行。」

撒母耳記是一個新紀元的開始，由撒母耳的領導，百姓的信仰得到復興，又開始設立君王，稱為以色列的「君王時期」。

在舊約論以色列民的歷史，可分為以下四大時期：

- 一、**安營時期**：自亞伯拉罕蒙召起，直至約書亞領百姓進迦南為止，共約六八五年。這段歷史記在摩西五經內。
- 二、**民政時期**：自約書亞領百姓進入迦南起，直至立掃羅為王止，共約五〇〇年。這段歷史記在約書亞記、士師記和路得記內。
- 三、**君王時期**：自立掃羅王起，直至百姓被擄於巴比倫為止，也共約五〇〇年。這段歷史記在撒母耳記、列王記及歷代志之內。
- 四、**被擄時期（包括回國時期）**：由被擄巴比倫直至舊約時代結束，共約五五〇年。這段歷史記在耶利米五十二章、以斯拉記、尼希米記、以斯帖記及小先知書最後三卷之內。

撒母耳記上可分為以下三大段：

第一大段是撒母耳傳：他的誕生，幼年時代及作士師（第一章至第八

2 撒母耳記講義

章)

第二大段是掃羅傳：被選、作王與違命被棄（第九章至第十五章）

第三大段是大衛傳：被膏，戰功與受迫害逃亡（第十六章至三十一章）

撒母耳記上的歷史期間包括一百年左右（從第一章撒母耳誕生開始，直至三十一章掃羅死為止）。撒母耳長大，作士師到年老（八 5，十二 2）時，以色列人要求立王，而掃羅被選立為王共四十年。

查考本書的內容，我們可看出以色列民反叛代表神治理他們的士師，即表明拒絕神作他們的王，要像列國一樣，所以要求另立一個王治理他們。神再三警告他們之後，就隨他們所願望的立王。撒母耳記上、下告訴我們這王國的建立；在列王記上、下可以看到這「人治」王國的缺點。

本書的預表：撒母耳記上、下，有重要的預表和屬靈的教訓在其內。即在各王治理以色列民的歷史中，我們又看到人是沒有足夠能力治理國家，也沒有能力好好治理自己。聖經和人類的歷史告訴我們，世界需要有一位具有無限權能、智慧和慈愛的君王，才能完全治理人，建立永遠和平的王國，而神允許以色列人設立王國，是要作這個神的王國（真教會）之預表，叫我們可以學習各樣屬靈的教訓。

下面將撒母耳記上的三大段再分為幾個小段來研究。

第一大段：撒母耳傳（第一章至八章）分為八小段：

一、撒母耳的母親（第一章）

二、哈拿和以色列（第二章）

三、撒母耳蒙召（第三章）

四、被非利士人打敗，約櫃被擄（第四章）

五、約櫃與偶像（第五章）

六、約櫃被送回來（第六章）

七、米斯巴的復興（第七章）

八、以色列人要求立王（第八章）

現在將這八小段內的重要道理分爲三課來學習。

4 撒母耳記講義

第一課 撒母耳記上第一章

壹、撒母耳的母親——哈拿

一個出名的人，是因他完成了偉大的事業；人總是喜歡知道他的出身和他的母親是什麼樣的人。許多人能成功、出名，常常是因著母親良好的教育，撒母耳也正是如此。他的母親哈拿是一位對神極敬虔的婦女，也是一個「模範母親」。撒母耳是由這位賢慧虔誠的母親養育他、教導他，並為他禱告，當然容易有成就；他的工作也當然是有價值的。

在聖經上很詳細的記述他一生的事跡。他的父親以利加拿是一位虔誠敬拜真神的人，是利未族的後裔（代上六 16~27）。他有兩個妻子—昆尼拿和哈拿。昆尼拿有孩子，很快樂而驕傲，因此常苦待哈拿。哈拿雖然沒有孩子，但丈夫愛她。因常被昆尼拿苦待，她就將愁苦帶到神面前，求神顧愛她。

他們夫妻每年從本城的拉瑪到示羅（看聖經地圖）敬拜神。這一次哈拿來敬拜的時候，就暗暗到殿裡向神傾心吐意（一 10~15）。

原來哈拿在心中默禱，只動唇不出聲音，因此以利以為他是喝醉酒了（13~14）。從這事可以看出當時的人不敬虔的景況；明顯地只有少數人來禱告；而在示羅擺設筵席的時候，喝醉是平常的事，可能連醉酒的人也有時來聖所祈禱。

要留意第 10~11 兩節，這是論到哈拿的禱告；她祈求得一個男孩子，並許願將兒子歸給神，永遠作拿細耳人（參考：民六 1~5）。

哈拿還有一件比渴望一個男孩子更重要的事，她見到當時敬神的百姓在宗教信仰方面之腐敗，感到實在需要一位全然分別為聖歸於神的領袖。她的禱告並不自私，她為全國民蒙福和神的名得榮耀而禱告。因此她的禱

6 撒母耳記講義

告蒙了應允，第二年撒母耳就誕生了。哈拿按自己所許的願，將這寶愛的男孩子獻給神，到了孩子斷奶，可以離開她的時候（大概五、六歲時），就將他帶到示羅，交給祭司教養他，並奉獻了三隻公牛、麵粉、酒為感恩捐（一 24）。

哈拿肯將最寶貴的獻給神，神是不虧負人的，故在第二章 20~21 節記着，神又讓哈拿生了三子二女。

請注意哈拿以後的日子，當她最愛的兒子長大成人，作了全國的領袖得到尊崇的時候，是多麼滿足和喜樂呢！

借給神的，不論是光陰、錢財、工作、才能或孩子，神總是償還的。

複習問題

1. 舊約以色列人的歷史，可分為那幾個時期？並說明各包括若干年？
2. 撒母耳記上共有幾章，可分為幾大段？
3. 寫出本卷的大分段，並每段包括那幾章？
4. 以色列民設立王國作什麼預表？
5. 在第一章內誰是主要人物？
6. 舉出哈拿值得效法的幾件事。

第二課 撒母耳記上第二~四章

學者在未學習本課本以前，請先將第二章至四章至少讀三遍。因為熟讀聖經是明白道理的根本。

貳、哈拿和以利（第二章）

這幾章我們可以看到兩件事：哈拿的家庭和以利的家庭，這兩個家庭的父母極不相同，分析比較如下：

哈	拿	以	利
1.謙遜而不出名的婦人		1.有名的祭司	
2.虔誠敬拜神，善於教育兒子。		2.只名義上作祭司，不能盡教導兒子的本分	
3.很快樂地見到她的兒子作了神所重用的尊貴者		3.很痛苦地看到他的兒子敗壞，羞辱神的聖名	
4.哈拿禱告、奉獻甚為寶貴，並知感謝讚美		4.以利向行惡的兒子只輕輕地指責一下	
5.哈拿蒙神賜福得到更多的兒女		5.以利被神斥責，兩個兒子被神擊打而死	

以利和哈拿一樣是敬拜神的，但他們對神的態度相差太多。哈拿對神的態度是敬畏的，並以神的工作和神的榮耀為念；以利卻尊重他的兒子過於尊重神（二 29）。神對待這兩對父母是根據 30 節的原則：「尊重我的，我必看重他；藐視我的，他必被藐視」。

現今的父母需要學習這個教訓。我們知道以利是個好人，但兒子的行為那麼敗壞，作父親的不能推辭責任，因為他卻不「禁止他們」（三 13

8 撒母耳記講義

），讓他們按着自己的意思行。他在第二章 22~25 節裡，曾對他的兒子們講了關於他們不正當行爲的事，但他只講而不責備他們。照理，以利應當譴責他兒子，並革除他們擔任祭司的職分，因這兩個兒子的罪，使人遠離神，使百姓犯罪（二 17~24），應當照律法懲罰他們（申二十一 18、20）。可是以利只輕微的說了一下，對於兒子的教育是全然沒有功效的。現在教導孩子的方法，是主張儘量讓孩子作自己所願意的事，不必去管束他們，要讓青少年表現他們自己的個性，這並不是神所指示父母教育孩子方法（參看：箴二十二 6，二十三 13，二十九 15，十九 18）。

請留意「二 1~10」中哈拿預言性的禱告：她稱頌神並述說神的大能和祂一切的作爲，使我們記得主耶穌的經驗。「祂使人死，使人活，使人下陰間，也使人往上升」（二 6、7）；祂使人貧窮，使人富足，使人卑微，也使人高貴（參考：「路一 46~53」馬利亞讚美之言）。又說：神必從灰塵裡抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同坐，得著榮耀的座位（二 8）。又必保護聖民的腳步，在黑暗中的人祂必審判。最後即預言受膏的君王得大權能來建立榮耀的國度（9~10），明顯地預言主耶穌基督來臨的時候必應驗的事。

再看這位虔誠的婦人，在神前默想的時候，心裡火熱，看到神在過去、現在、將來爲人類作什麼。以利的兒子充滿了罪惡，自私自利，搶奪神的祭物爲自己的享受，他的惡行一定要受懲罰的（二 12~17）。

在「二 18~21」之內，我們又看到哈拿和她的家庭：事事表現了聖潔、信實、快樂與知足。在「二 22~25」看到以利的家庭：只有惡劣、憂傷、向神不順服、未盡本分。因此神藉著一個人（沒有提起名字，只記是「神人」）來告訴他，有神的審判將要臨到（二 27~36）。

神揀選亞倫和他的後裔作祭司，祭司的地位是極其尊榮的，神對祭司的供給有一定的規定；但以利和他的兒子們不按著神的規定，在自己當得的份之外，還掠奪神的份。因此神不再用他，在以色列中需要興起一位替祂說話的人，故在第三章，使哈拿奉獻的兒子撒母耳可得祭司和先知尊貴

的地位。

叁、撒母耳的蒙召（第三章）

撒母耳在幼小的時候，已在聖殿事奉神。有一日在夜間，神就呼喚他的名字，並將有關以利家的事告訴他。

先知的工作是困難的，若忠心為神，所傳的信息不只是快樂，常常是傳報悲哀的消息，撒母耳開始要傳的就是這種壞消息（三 11～14）。

撒母耳很忠心的作了神所交託他的第一件事—傳達神的話，這證明他很適合先知的職分。當他漸漸長大的時候，以色列人就看出他是一位神的先知（三 20～21）。因為當時的人，在心靈方面經過了長期的乾渴，現在藉著撒母耳能再與神交通，可得到神恩佑，可將一切重擔告訴神，並得著祂的教導和安慰。因為撒母耳的工作，使神的兒女們有機會認識神。我們作神的工人，也要像撒母耳一樣，對受託的職份要忠心到底。

肆、約櫃被擄（第四章）

約櫃是會幕的主要部份，是神同在的象徵。會幕若沒有約櫃，就如身體沒有生命一樣，但這時候，約櫃竟被非利士人擄去。

約櫃失去的經過：當參孫治理以色列的時候，他只暫時克服了非利士人，不久非利士人又來侵襲。以色列人出去與非利士人打仗（四 1），以色列人因為不遵行神的命令，又沒有求問神，因此被非利士人打敗（四 2；參考：申二十八 15～25）。他們被打敗的主要原因是因為他們不聽從神藉著摩西所吩咐的話。然而他們不明白，不向神悔改，只商量、決定由示羅將神的約櫃抬來（四 3）。可知以色列人是依靠約櫃拯救他們，其實拯救他們的是神而不是約櫃。約櫃只是神同在的一個象徵，他們信靠象徵過於信靠神；所以約櫃雖被帶到營中，但神沒有來到，只有兩個行惡的少年祭司與約櫃同來（四 4）。

當約櫃到了營中，以色列人就大歡呼，地便震動（四 5），非利人就

感到不安，因他們知道以色列人的神跟著約櫃同在，常使以色列人爭戰時得到勝利，所以懼怕起來，說了「四 7~9」的話，鼓勵他們的勇士要奮勇爭戰。

但這次的爭戰，以色列人竟大慘敗，被殺的甚多（共三萬四千人），約櫃也被擄去，以利的兩個兒子也都被殺了（四 10~11）。可知神的子民犯罪，神就將他們交給敵人，讓他們失敗而受懲罰。約櫃不過是一種象徵，我們當知道只有象徵和禮節，若沒有神同在，遵行祂的規定仍是毫無功效的。

以利正坐在自己的位上為神的約櫃擔憂，因他並不同意將這約櫃帶去打仗，故為這事十分擔心。他聽報信的人來報了簡單的幾句話，竟從自己的位上往後跌倒而死，實在太可憐！（四 12~18）。

不但這樣，連他的媳婦非尼哈的妻，也聽了凶信，悲傷、曲身生孩子而死了。這婦人在臨死之前，給孩子起名為「以迦博」—榮耀離開以色列。由此描寫了當時以色列國的情景，留與後代的人作為大鑑戒（四 19~22）。

複習問題

1. 舉出哈拿和以利的幾個對比。
2. 在哈拿的生活中最重要的是什麼？
3. 在哈拿預言的詩歌中，有幾點論到神？
4. 哈拿將撒母耳留在示羅祭司處時，如何表現她的母愛？
5. 以利的最大錯誤是什麼？
6. 以利的兒子們之惡行得到什麼結果？
7. 撒母耳為什麼適合作先知？
8. 以利不盡當盡的本分，神如何責罰他？
9. 約櫃被非利士人擄去是什麼緣故？
10. 以利的兒媳給所生的兒子所起的名有什麼重要意義？

第三課 撒母耳記上第五～第八章

在未學習此課以前，請先將這幾章多讀幾遍。

伍、約櫃與偶像（第五章）

約櫃被擄，在神有顯然的的目的之存在：(一)要訓練以色列人；(二)要證明祂是高過列國的神，所以在這幾章裡，我們看到以色列人的悔罪，而外邦的神被戲弄。非利士人得到約櫃以後，不但沒有得到益處，反而受了咒詛。因為約櫃代表至尊的神，而非利士人沒有尊重祂。

約櫃先被抬到非利士人的首座城亞實突，將約櫃抬進大衮廟，放在大衮神像的旁邊（五 2），將真神與偶像放在一起。沒有什麼神可與真神有同等的地位，因為真神的地位是在一切之上。祂不論在家中，或在個人的心中都當居首位。我們若不這樣尊重祂，就是表示我們沒有尊祂為至尊的神。

次日清早，非利士人見大衮仆倒在神的約櫃前。臉伏於地，這證明了真神的地位與權能。非利士人卻決定要大衮，不要約櫃，將約櫃再行送還，即不懂得離棄偶像歸向真神。

現在許多人使偶像在心上居首位，同時也願意神在他心中，但把神放在次位，如果存著這樣的心，是絕不能蒙福的。

「耶和華的手重重加在亞實突人身上，敗壞他們，使他們生瘡」（五 6）；又出了老鼠毀壞他們的田產（六 4、11）。因此亞實突人就將約櫃送到迦特，以後又送到以革倫，都有同樣的災害和死亡臨到那地方，直到非利士人決意將約櫃送回以色列地為止（五 11）。

神與人同在，不是祝福，就是刑罰；對接受和順從的人就有祝福，對不敬拜祂、拒絕和反抗祂的人就有刑罰臨到。非利士人熟知以色列的神之

大能，但他們不肯服祂，還是服事自己的偶像；所以約櫃在他們中間除了刑罰之外便沒有別的了。

陸、約櫃被送回（第六章）

神的約櫃在非利士人之地有七個月之久（六 1），使他們充滿痛苦、死亡和毀壞，最後才決定送回去。請留意他們對以色列出埃及的故事是多麼熟悉（六 6）。他們又將禮物放在約櫃旁邊，將它送回。正好像以色列人出埃及時，埃及人將金銀財物送給他們一樣（六 8）。再請注意這個神蹟—母牛離開牛犢直行大道不回頭的事，是違反自然的（六 12）。神證明祂自己是創造的神，超過一切自然的神，藉此神向非利士人顯明了祂的權能。但非利士人看見神的慈愛後，雖從拜偶像的地位來到祂腳前，最後還是回去拜大衮。

伯示麥人正在平原收割麥子，舉目看見約櫃，就大大欣喜（六 12~13）。他們將約櫃和神的同在聯合起來，好像神在七個月之後又回到祂的百姓中間，怪不得他們大歡喜而獻祭給神（六 13~16）。

非利士人獻金物為賠罪禮物，想要得到神的喜悅（六 3~5）。但以色列人知道凡進到神面前的，必須獻上犧牲，所以他們宰牛作燔祭獻給神，非利士人的領袖就在此觀禮（六 14~16）。

但神的聖潔和能力，必須認清與尊重。伯示麥人被擊殺，是因為他們擅自觀看神的約櫃（六 19；參看民四 5~6、15、19~20），再留意以後烏撒因為用手扶住約櫃，受神擊打而死（代上十三 9~10）。

柒、米斯巴的信仰復興（第七章）

雖然伯示麥人將約櫃挪去，基列耶琳人却將約櫃接去放在亞比拿達家中，經過二十年的長久期間，以色列全家就傾向神而開始復興了（七 1~2；參看撒下六 2~5；代上十三章）。

當時，以色列人對非利士人的勢力還未消失，只有神才能打倒他們，

這是以色列人過去的經驗，所以他們就悔改轉向神，在神面前悲哀、求拯救。撒母耳就告訴他們當怎樣行，神才要施行拯救，就是只向神哀求還不夠，更要將偶像除掉，專心事奉神（七 3~4）。他們接受這勸告之後，就一同禱告、禁食、認罪，這樣才有了實在的復興。

神的子民，在墮落中，若要復興，認罪、悔改、禱告是唯一的條件。打水澆在神面前，是一個象徵的行爲，表示到了沒有辦法的情況中，切求神的幫助（七 5）。百姓有這樣的熱誠認罪、悔改、切求，撒母耳就爲他們獻燔祭呼求，神就應許了他們而得以復興（七 8、9）。

非利士人聽見以色列人聚集在米斯巴，仍認爲他們必被打敗的，不料以色列人已經悔改，神的能力又臨到他們了。這時候以色列人很有把握地去和非利士人打仗。這次的打仗，沒有提起要抬約櫃去，只是單單信靠神，並請撒母耳不住的爲他們呼求神拯救脫離非利士人的手（七 8）。神看重他們的信心，奇妙的拯救了他們（七 10~12）一以雷聲驚亂了敵人。

神的兒女們當學習這個道理：要得神的大能幫助的，必須悔改、尊神爲大、與祂和好，凡事聽從祂；有這樣行爲，神就及時幫助，能勝過一切仇敵。

撒母耳有三方面的職分：先知、祭司和士師。他每年巡行伯特利、吉甲、米斯巴等地審判以色列人。他的家在拉瑪，即他誕生之地（七 15~17）。

捌、以色列人要求立王（第八章）

撒母耳年紀已老邁，雖然他的一生和工作很偉大，又是虔誠敬畏神；但在年老時候，乃立自己的兒子作以色列的士師（八 1~2），但他兒子不配得這地位（八 3）。這兩個兒子因有不正直和貪婪，使百姓不滿意，所以百姓趁機，將他們的心願說出來，要求撒母耳爲他們設立君王（撒母耳兒子之不正，是在政治方面之貪心，非如以利的兒子褻瀆神之大罪）。

百姓的隱意顯露出來，說是因爲撒母耳的兒子邪惡，才希望立王治理

他們，這不過是近因而已；其實他們要效法列國的樣子，拒絕作「獨居之民」，不要站在與萬民分別為聖的地位。神不要以色列效法列國，才特別將他們從列國中揀選出來，作祂的子民，與他們立約，將他們安置在列國之上，要他們站在這最高的地位上，但他們反而退後到與列國一樣的地位去。

這也是現今基督徒極危險的一件事。許多基督徒不能與世人分別為聖，他們最怕不能與別人一樣，還是效法他們的風俗、習慣行事，以至於不能從四周的人分別出來。但神是要祂的百姓效法基督，作獨居之民，在一切的言行上與萬民有分別（利二十 26；林後六 17~18）。

撒母耳不喜悅以色列人說要立王的事，就禱告耶和華，神對他說：「他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。」（八 7）。神是不能被欺騙的，祂看出以色列人的心意，他們不願神作他們的王，只歡迎祂作他們的拯救者，救他們脫離諸仇敵的捆綁和死亡，但不要神作王來管理他們的生活。現在許多人願意基督作他們的救主，拯救他們從罪的刑罰和死亡中間出來，但不要主作他們生活上的王來管理他們의思想和言行。

神依從以色列人的心願，但警誡他們，告訴他們有了王將會有什麼結局。撒母耳對他們講的記在「八 11~18」之內，我們可看到這些王自私的特性，是深刻而顯著的，以後的歷史也可證實他們是如此。神雖然在18節內特給他們嚴厲的警告，但他們還是剛愎的拒絕說：「不然，我們定要立一個王治理我們，使我們像列國一樣。」（八 19~20）。所以他們決定了，以後我們就要看以色列歷史的新紀元王國時代的開始了。

複習問題

1. 神准許約櫃被非利士人擄去，有那兩個目的？
2. 為何非利士人得到約櫃後受咒詛而不是祝福？
3. 非利士人用什麼方法將約櫃送還？
4. 為何以色列人所獻的蒙神悅納？

5. 神的權能如何向非利士人顯明？
6. 神為何擊殺伯示麥人？
7. 有那幾件事促成以色列人的復國？
8. 撒母耳在後來的日子有作了什麼錯誤？
9. 以色列人要求一個王管理他們有那些理由？
10. 神告訴以色列人，他們所要的王將來要怎樣的對待他們？

第四課 撒母耳記上第九～十一章

以下是本書的第二大段，要研究掃羅王的歷史。

掃羅被立為王以後，極為專橫，這是因為百姓按著私意所立的。耶和華神是他們的王，但他們竟拒絕了祂，而立一個像別的國家一樣的王。以色列國應當是神治而不是人治的王國。當時先知和祭司的地位並不低於王的地位。從人民的立場說，順服先知和祭司與順服王一樣。先知和祭司的地位，也當依靠神、順服神，而不是依靠人、順服王的。

現在要研究撒母耳記上第二大段，掃羅是這段的重要人物（第九章～十五章）。

此段的小段可分如下：

- 壹、掃羅被選為王（第九章～十章）
- 貳、掃羅的得勝（第十一章）
- 參、宣立王國（第十二章）
- 肆、掃羅的剛愎與被棄絕（第十三章）
- 伍、約拿單的得勝（第十四章）
- 陸、掃羅被棄絕已決定（第十五章）

壹、掃羅被選為王（第九～十章）

掃羅是以色列國的第一個王，是由人民選出的，合乎百姓所要的條件，所以百姓很熱烈的接納他。神允許掃羅作王，正合乎百姓的要求。掃羅不是比四圍的列王更好或更壞，他只達到以色列人所要求的目的一同列國一樣。

當掃羅第一次出現在人前的時候，真令人喜悅一年輕、俊美、身體魁偉、作事勤勞、寬宏大量、誠實、謙遜。但他是一個沒有重生的人，因為人的看法，只重外貌不看內心（撒上十六7）。因此，以色列人看這個人作王是再好沒有了（乃是合人心意的王）。

掃羅作王是被環境所造成的，他想不到會被揀選。他的父親叫他去尋找失去的驢，因找不著，便和僕人同去求問神人撒母耳，撒母耳正迎著他們來。掃羅未到的前一日，神已經指示撒母耳，要膏他作以色列的王。神也給撒母耳三個兆頭，讓他知道這人就是要被膏為王的那一位，當日這些兆頭都應驗了。

請再仔細查讀並留意以下幾件事：

一、撒母耳上邱壇去，是為百姓所獻的祭祝福（九11～13）。

神已經指示他要立掃羅為王（九16～17），所以撒母耳不但請掃羅坐首位，並且將祭牲的腿給他吃（22～24）。這是平安祭牲的腿，預表賜給能力。後來撒母耳拿瓶膏油倒在掃羅頭上（十1），更實在的表明賜他能力。不只是象徵，是實在的對他說：「神與你同在。」（十7）而得能力。

二、這是要藉著人治的王來為這國作大事（九16）。

但這王必須站在他的崗位上順服神，因這不是人可以專制的國，乃是神治的國。我們却看到掃羅後來在這事上全然失敗。因為掃羅並沒有順服

神，乃是隨己意而行。

三、神的靈感動他（十6、10）：我們要明白，聖靈在當時作工，不是和現今在信徒心裡所作的一樣，是與士師時代感動士師的一樣。神的靈降在士師身上，他們就得能力，能作出特別的工作，但那些士師並不是得到聖靈的重生與內住。神的靈降在巴蘭身上叫他說預言，這也不是證明巴蘭的心在神前看為正。掃羅雖受聖靈感動，但在掃羅的歷史中找不到他有重生順從聖靈的憑據。在舊約時代的聖靈是「感動」，而不是聖靈住在心中。他雖受指示，受神的靈感動要變為新人，但掃羅卻沒有變為新人（十6）。

四、撒母耳將百姓聚到米斯巴神那裡，將神的信息告訴他們（十18~19）：提醒神對待他們的恩典和能力，又要他們知道立人作王是件錯誤的事。後來，掣籤，結果掣出掃羅來。當撒母耳介紹掃羅的時候，百姓都喜歡他的身體比眾民「高過一頭」，就大聲歡呼。

五、撒母耳對百姓說明國法（十25）：是根據「申十七14~20」的指示。摩西在以色列人未進迦南以前，已經說得那麼清楚，到了時候，百姓要求立王，正應驗了「申十七14」之言。掃羅被選，被膏油之後，不是立即作王，他必須回家照常工作，直到時機來到。

貳、掃羅的得勝（第十一章）

亞捫人對著基列雅比安營，雅比眾人要與亞捫人立約，但得到亞捫人拿轄答覆說：「你們若由我剜出各人的右眼，我就與你們立約。」（十一2），右眼被剜去，就失去戰鬥能力，是極大的凌辱。

雅比人求他們寬容七日，打發人往以色列全境去，看看沒有人肯幫助他們。掃羅正從田間趕牛回來，人將雅比人的話告訴他，掃羅聽了亞捫人的凌辱，怒氣大大發作，神的靈大大感動他，他將一對牛切成塊子，託使者傳送以色列的全境說：「凡不出來跟從掃羅的，……他必這樣切開他的牛。」（十一 7）。

亞捫人認為以色列人沒有能力抵抗他們，但到底以色列人有沒有能力呢？他們就都出來如同一人，擊殺亞捫人，獲得大勝利（十一 7~12），於是眾百姓就到吉甲聚集，立掃羅為王（十一 14~15）。

可是掃羅準備與亞捫人爭戰，並沒有求問神，他在和百姓說話中都沒有提到神，只是依靠自己不依靠神。不過在得勝之後，百姓說要處治輕視他的人，他說：「是神施行拯救，不可殺人。」（十一 13），這是掃羅初期為人之優點。

複習問題

1. 掃羅作王，是以色列國歷史的那一個時期開始？
2. 掃羅有甚麼特長使百姓喜歡他作王？
3. 掃羅的品格中，最缺欠的是什麼？
4. 掃羅起初有什麼優點？

第五課 撒母耳記上第十二~十五章

未查考此課之前，要先熟讀這四章聖經。本課是撒上的第二大段中的第三小段。

叁、宣立王國（第十二章）

以色列人得勝亞捫人以後，很熱誠的要立掃羅為王時，撒母耳仍對民衆說，雖然他們在一個新王之領導下似乎很好，却不要忘記要求立王是得罪神的事。但神還是憐憫他們，不記念他們的過錯，還是賜福給他們。

撒母耳的話語生動，又溫和而有力。

第一：他要以色列人見證他從幼年直到今日誠實並對工作忠心（十二~15）。因著百姓承認他是忠心和不自私，才繼續提醒他們，不要忘記神從起初直到如今對他們的恩典。當他們常從罪的懲罰中呼求神的時候，神就拯救了他們（十二6~11）。

第二：他又指責以色列人的愚昧和罪行，因這次見到亞捫人來攻擊的時候，並不求告神，只是要求一定要立一個王，其實耶和華神才是他們的王（十二12）。雖然他們錯了，撒母耳鄭重地說：若你們和你們的王都順從神，並聽從祂的話，祂仍是繼續保護和祝福。撒母耳求告神，要一個憑據證明他的話，使他們知道，並看出要求立王的事，是在神前犯了大罪，神就在這日打雷降雨。這時是割麥子的時候—五、六月，以色列地這時候是很少下雨的，所以百姓就甚懼怕，承認要求立王是罪，就求撒母耳為他們禱告以免死亡。撒母耳對百姓說：不要懼怕，只要盡心事奉聽從神。在「十二22」之內撒母耳告訴以色列人，神不丟棄他們的理由，是為「祂的大名」的緣故。神雖然不丟棄，卻要懲治和管教他們。

「十二24」是對神當忠心的鼓勵。若是我們常想念神向我們所行的

事，我們絕不可輕易的不忠於祂。

肆、掃羅的剛愎和被棄（第十三章）

掃羅的被棄完全是由於自己的剛愎，是他先棄絕了神。神從不丟棄任何人，除非人先棄絕祂。掃羅的失敗從本章開始，一直趨向到更敗壞的地步。本章記他第一個錯誤，是自己獻燔祭給神。掃羅的職分是以色列的王，而撒母耳是先知和祭司，掃羅自己獻祭顯明他侵佔祭司的職分。

那時，掃羅和百姓在吉甲，是一個危急的時候，因非利士人集合多數的軍兵要來攻打以色列人。掃羅的軍兵見自己危急，都甚戰驚。但以色列人是神的國民，在危急的時候，是要安靜等候神（哈二 3），不要違背神的命令。掃羅見情勢危急，那時獻祭的日期又已近，撒母耳卻還沒有來，所以掃羅吩咐將燔祭帶到他那裡，自己就獻上。

他失去了信心和忍耐，又不順服。在「十 8」撒母耳清清楚楚指示他要等待神所指定的人來到以後，才能有獻祭的禮，他不聽命，像可拉一樣侵佔了祭司的職分（參看：民十六章）。原來大祭司尊榮的職分不容人自取的（來五 4）。掃羅想親近神，但他忽略了親近神的方法。現在許多人，尋求進到神的面前，但很多人忽略了神所規定，進到祂面前的方法——領受合法的大水浸禮和得聖靈為憑據，即從水和聖靈重生的方法。

剛獻完了祭，撒母耳就到了，問掃羅作的是什麼事？掃羅立刻為自己辯護。在「十三 11」之內，他說了三個理由要掩飾自己的罪。但撒母耳很清楚地對他說：「你作了糊塗的事。」，不順服神的命令，不但是糊塗，也是罪惡。撒母耳告訴掃羅不順服的結果：「你的王位必不長久。」，可是掃羅並不表示憂傷，也不悔改。

同樣是犯罪而受責備時，掃羅與大衛所表現的態度大不相同。大衛犯罪受先知拿單責備，立刻歸罪於自己，而謙卑認罪，悔改求神赦免；但掃羅犯罪，卻原諒自己，並很固執的不放棄自己的主張。又大衛從不違背神向他所顯明的旨意和計畫；掃羅則從不顧及神的旨意和計畫，想用自己的

力量來進行自己的計畫。大衛的內心存著謙卑的態度，所以稱為「合乎神心意的人」（十三 14；徒十三 22）。

讀到十三 16~23節，我們看到當時的以色列人，怎樣屈服於非利士人，受了他們的壓制，以致在以色列地不但不能有武器，連農具也沒有了。

伍、約拿單的大勝利（第十四章）

掃羅和他的兒子約拿單對神的態度，使我們看出一個極大的對比；約拿單的性格是很善良的，他為百姓的被欺壓，對敵人的力量毫無畏懼。他和拿兵器的少年人都充滿了信心，要去攻打非利士人（十四 6、7）

約拿單和那少年不像掃羅那樣的膽怯、驚惶，這兩個少年人完全仰望神。他們相信，若是神的旨意，祂必會幫助他們將非利士人全軍擊敗。神看重他們的信心，沒有使他們失望，終於將非利士人打敗，使那些沮喪驚惶的以色列人再有信心和膽量，去追殺非利士人（十四 20~21）。可見只要有幾個人有信心，就能抵禦敵人，也能鼓勵那軟弱的人（士七 4~7；代下 十四 11~15）。掃羅也有這種經驗，但他不但沒有謙卑，反而比以前更自私、更傲慢。他起誓命令百姓行不合理的禁食（十四 24），致使約拿單誤違父命，因此掃羅發怒，要將約拿單處死，幸由百姓辯護而救了他（十四 27~42）。

「十四 35」提到掃羅初次為神築壇，但掃羅是先有自己的計畫，以後才去求告神，所以神沒有回答他（十四 37）。

這章的後半乃是論到掃羅與別國戰爭的概略，並提到一些關於他朝廷以及家庭中的事。

陸、掃羅的被棄已確定（第十五章）

在這章裡，神給掃羅最後的試驗，再給他一個機會，看他肯不肯順服。若是他在受這試驗時肯順服神，那麼，他以前的過錯可以得赦免。但他

沒有藉著這個機會改變，所以後半生的歷史很是悲慘的。

掃羅自從第一次違命到那時，已經過了幾年；在這些年間，他在軍事方面得勝了四周的列國。這次又得了神的命令，要完全毀滅亞瑪力人，這是為遵行「出埃及記十七章 14 節」的神的話。

掃羅很清楚知道為什麼要毀滅他們，但他不聽從神的吩咐；他和百姓憐惜亞瑪力王亞甲，也愛惜上好的牛、羊，並一切美物，不將這一切滅絕（十五 9）。掃羅是蓄意違命的，他是多麼自信，不以為羞愧的去見撒母耳，並對他說：「耶和華的命令我已遵守了。」（十五 13）。

掃羅對神的命令，並非全然不聽從，是只聽從自己所喜歡的一部分，不喜歡的部分就不遵行，這並不是順服，乃是「半順從」的。現在的基督徒恐怕也有不少人如此。掃羅違背神的命令受撒母耳責備時，又是原諒自己，將罪推到別人身上（十五 15、20~21）。為此，撒母耳對他宣告一個嚴厲的「對神的基本原則」（十五 22~23）。撒母耳又告訴他：因為他厭棄神的命令，神也厭棄他作以色列的王（十五 26）。掃羅雖承認了他的罪，但說他違背命令，是因為怕百姓。他雖然求撒母耳饒恕，但以後仍沒有改變，還是按自己的意思行，而不按神的旨意行，直到死時。當時，他應當謙卑俯伏在神面前才對，但他還是顧自己的面子，想在人面前得尊榮（十五 30）。試想：一個人被神斥責棄絕的人，怎能叫人尊敬他呢？

掃羅不再為神重用；神就另外揀選大衛。現在將大衛擺在我們面前，同時仍可看到掃羅一部份的歷史，顯明一個違背神的人，必越走越深入罪中，直至滅亡的結局。這兩個人不同的地方，乃是大衛願意順服神，掃羅卻不然。即掃羅以自己為主，神的旨意合乎他的意思的他就去行，若稍與他的意思相違的，他就不願去行；大衛卻凡事都遵行神旨意而行的。

基督徒必須自己省察，又讓神鑑察我們的心中，到底是像掃羅還是像大衛？人的心可以自己作主，也有權柄將一部分給神，留一部分為自己。在我們的心懷裡，是否還有留下沒有奉獻的地方，還有秘密的地方？作事

是否照神所指示的方法，或照自己的方法去作？若在我們裡面，仍有不順服的地方，我們當以掃羅為鑑戒。

複習問題

- 1.撒母耳召集百姓在吉甲的談話中，提醒他們作什麼事？
- 2.以色列人雖然有罪，為何神還是祝福、保佑他們？
- 3.掃羅為何被選，又為何被棄？
- 4.為何掃羅獻祭是過錯？
- 5.掃羅受責備犯罪的時候，他的態度如何？
- 6.約拿單有甚麼可欽佩的地方？
- 7.在撒上十五章內掃羅作了幾作錯事？
- 8.掃羅對撒母耳說他要獻祭是什麼理由？
- 9.亞瑪力人必須完全滅盡是什麼理由？
- 10.掃羅不將亞瑪力人全然毀滅的結果，對我們有什麼教訓？

第六課 撒母耳記上第十六～十七章

自十六章起，開始本書的第三大段，又要分小段詳細研究之。

第三大段：大衛（第十六章～三十一章）

這部分可分幾個如下小段：

壹、大衛被膏爲王（第十六章）

貳、大衛與歌利亞（第十七章）

參、約拿單愛慕大衛（第十八章～二十章）

肆、大衛、亞希米勒、亞吉（第二十一章～二十二章）

伍、基伊拉（第二十三章）

陸、大衛的寬宏大量（第二十四章）

柒、拿八與亞比該（第二十五章）

捌、大衛與掃羅最後的會戰（第二十六章）

玖、大衛失去信心（第二十七章）

拾、掃羅的結局（第二十八章～三十一章）

現在將這各小段詳述於下：

壹、大衛被膏爲王（第十六章）

以色列的第一個王是合乎「人心意」的，他在神治的國裡作王是全然失敗了。現在來注意一位合乎「神心意」的王——大衛。

大衛是聖經中極得人心的一位，我們研究他的一生，即可知他是一個好人，也是一個好王，又是基督的預表。

像大衛這種經驗的人很少：他是在猶大曠野的牧者，以後作了掃羅王宮中的僕人，又作了一位成功的勇士，最後作了以色列的王。他又是一位逃亡者，一個悔改的罪人，又是詩人。他一生中，有時貧窮，有時富足，有時被恨惡，有時被愛慕，有時被逼迫，有時被尊重，有時隱藏，有時出現，有時是一個罪人，有時是一個敬虔者。但在每個情況和每個環境中，他都知道怎樣依靠神。在這許多不同的經驗中，大衛讚美、感謝、認罪，和向神傾心吐意。這些內心的意思和經驗，都在詩篇中保存著。神叫大衛留下了這許多經驗，目的是叫我們從其中學習各樣靈修的道理。

我們可以知道神悅納人怎樣的態度和言語：比方自己有過錯的時候，便不要有掃羅樣的言語，將罪歸在別人身上而原諒自己，必要效法大衛在詩篇五十一篇裡所說的話，這才是能蒙神喜悅的話，也是內心敬虔態度的表現。

「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人」（代下十六 9）。神要尋找這樣的人，代替掃羅作以色列王的時候，看到這個忠心的牧童正合祂所要的條件。大衛自己並不完全，但他對神的心和態度都是正直的，神便向大衛顯明祂的能力，在他作牧童的事上可以看到。有時來了獅子，有時來了熊，從羊群中啣一隻羊羔去，大衛便向前追趕，靠著神的力量擊殺那些猛獸而救回羊羔（十七 34~35）。他不顧自己，只爲父親的羊掛心。以色列人是神的羊，就是需要這樣忠心而有愛心、不自私的牧者來治理他們，負保護神羊群的責任，使神的羊脫離四圍的獅子和熊

般的仇敵。

基督是祂百姓的王，大衛在很多方面預表這位萬王之王。大衛與基督都誕生在伯利恆。撒母耳正為以色列王被棄而憂傷，神就差他往伯利恆去膏大衛為王（十六 1）。請留意神的方法與人的方法不同，若由撒母耳自己的意思去選擇，他一定選大衛的長兄以利押為王，因他身材高大又俊美（十六 6~7）。我們也常如此作錯，以外貌取人而走錯了路。但神是不看外貌的，祂察看人心，連裏面的隱情都識透。

撒母耳用油膏了大衛，這是他作王的開始，有神的靈大大感動他，正如耶穌開始傳道的時候，聖靈降在祂身上（十六 13；路四 14~15）。

請留意一個人違背神，神的靈離去了，就有惡魔來擾亂他，但叫青年大衛來彈琴就可以逐鬼，豈不妙哉（十六 14、23）！因此，掃羅喜悅大衛，召他離開父家，作了掃羅拿兵器的人（十六 21）。

大衛雖然是神所膏的以色列王，但他站在僕人的地位上並不埋怨。這是基督的預表，雖然祂有神的樣式，反倒虛己，取了奴僕的形像（腓二 6），基督這樣，大衛也是這樣。

貳、大衛與歌利亞（第十七章）

這章聖經的故事，大家雖熟悉，但為學習更詳細，也請先讀幾遍，仔細默想其中所隱藏的教訓。

大衛與歌利亞的交戰，不只指示神的兒女遇見大試探的時候，可以藉著神的能力勝過魔鬼，也是表明主耶穌與魔鬼的交戰。

兩軍擺陣在兩座山上（十七 1~3）：預表神的軍隊—信徒與魔軍的敵對。以色列人是神要為他們爭戰的，可是當時以色列人的眼目和思想，不仰望他們的神，這大勇士掃羅也和百姓一樣的聽見歌利亞挑戰的話都驚惶害怕（11）。身材高大的以利押是撒母耳以為神要揀選的王，也不敢出陣。若是他們承認自己是耶和華的僕人，那麼一千個歌利亞也可以不怕的。

這一次是神的能力再向無能力的以色列人顯明，祂所揀選年輕的大衛是祂所重用的器皿，要教導他的百姓這個教訓。

前章曾提到大衛作掃羅拿兵器的人，這裏是提到他曾回去父親的家，父親差遣他將東西送到營中哥哥那裏（十七 17~18）。他到了營中，聽見非利士的巨人又說從前那些挑戰的話（十七 22~23）。大衛聽見這傲慢的話就問：「這未受割禮的非利士人是誰，竟敢向永生神的軍隊罵陣？」（十七 26）。大衛並沒有稱以色列人是王的百姓，他的靈眼在驚怕逃亡的以色列人中看見了「永生神的軍隊」。

大衛的話觸動了他哥哥以利押的怒氣，正好像是一個有信心的人容易得罪只注意外貌的人一樣。以利押很生氣地責罵了大衛，說他是驕傲、心懷惡意、對工作怠慢、好奇；對拿食物來給他們的事全然沒有感謝（十七 28）。

大衛請求要去打這巨人，掃羅覺得可笑，按人來看，大衛當然不能，但神是凡事都能。大衛從來就與神相識，常與祂相交，熟悉神的能力。他想到過去曾蒙神的拯救，因而對將來大有信心（十七 34~37）。我們也是應當如此。

大衛表示他是信靠神的能力後，掃羅就說：「你可以去吧！願神與你同在。」，就給大衛穿上戰衣，戴上頭盔，又把刀給他，從這事上看來，掃羅是信靠盔甲勝於信靠神的（38）。

大衛一面穿戴不慣，一面也感覺若是穿戴盔甲勝巨人，便不能彰顯神的榮耀，於是脫下而不穿戴，沒有什麼保護和防禦的東西，石子和機弦是他信心的工具（十七 39~40）。

非利士人觀看，見了大衛就藐視他，說：「我豈是狗呢？來吧，我將你的肉給空中的飛鳥和田野的走獸吃」（十七 42~44）。大衛却因信心，心中充滿喜樂地回答：「你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟，我來攻擊你是靠著萬軍之耶和華的名」（十七 45）。

大衛指出這巨人怒罵的不是人，乃是以色列的神，並說他們是與神爭

戰。這巨人按他所能的自誇，但大衛誇耀神能為他作什麼（十七 46）。他最高的目的乃是要使普天下的人都知道以色列中有真神。大衛的願望是要在人前榮耀神。他全然沒有自私和驕傲，因此，神藉著大衛再一次教導祂的百姓，神是一切能力的源頭。

當大衛殺死那巨人時，非利士衆人就逃跑了，以色列人勇敢的追趕退敗的仇敵，不但打敗了全軍，並毀壞了他們的軍營（十七 51~53）。這樣大衛不只勝了巨人，同時也消滅他們所有的能力，顯了神的榮耀，拯救了百姓，使百姓有了信心。

這就是提醒我們，知道我們的主耶穌與撒但交戰而得到勝利。主耶穌也是由祂的父家受父差遣，拿著禮物來看祂的兄弟；一面耶穌也是受膏的王，尚未被兄弟認識，祂準備與人類可怕的仇敵交戰，也被自己的兄弟誤會和輕視。他不是用物質的武器來勝過撒但，而是用神的話與能力來得勝。祂如此作，不只攻破了仇敵的權勢而榮耀神，也指我們的救主征服了仇敵，拯救了我們；我們作祂的百姓，應當有信心和勇敢來依靠祂，順服祂，與仇敵魔鬼戰而得勝到底。

我們讀聖經當學習三件事：(一)先將裏面的事跡完全熟悉；(二)然後看到其中所隱藏屬靈的教訓和預表；(三)最後再看看有沒有叫我們可應用的地方。我們若熟悉大衛與歌利亞的故事，並知道「聖經都是為教訓我們寫的」（羅十五 4），在我們日常的生活遵行真道，並靠神的能力與仇敵爭戰，必不至於失敗。

複習問題

1. 大衛稱為合神心意的，是不是因他無過？
2. 為何詩篇是合乎大衛各種情形和經驗？
3. 為何撒母耳想以利押可作以色列的王？
4. 大衛在何處並如何認識了神，並他的能力從何而來？
5. 大衛與歌利亞交戰時穿什麼軍裝？

6. 大衛得勝巨人的目的最主要的是什麼？

7. 寫出大衛預表基督的幾點？

第七課 撒母耳記上第十八~二十章

請將這三章至少讀三遍才研究本課。

叁、約拿單的恩愛與掃羅的恨惡（第十八~二十章）

在大衛打敗歌利亞之後，可看到以色列一般群眾的心理，有各種不同的情緒，即大衛所行的，對每個人的影響不同：(一)有的人只感覺稀奇；(二)有的人不在意就把事忘記；(三)有的嫉妒這位青年勇士；(四)有的為非利士人的敗退而歡喜；(五)有的因此而激勵自己的信心；(六)還有人因大衛的勇敢而佩服他。

我們對於主耶穌也是如此，祂為人類作成的工作也是如此：有的人輕視祂的工作，有的人喜歡接受祂；還有的人不只敬佩祂完成救恩，也信服主耶穌。

約拿單對大衛好像蒙拯救者對基督的態度（十八 1~4）。約拿單不但愛大衛所作的事，並且更喜愛大衛本人，所以願意將所有的都給他。我們也要愛基督勝於祂所作的，也要將一切奉獻給祂。

後來掃羅表示好感，不是由於愛大衛，所以他的好意靠不住，在「十八 6、7」內，他聽到婦女們向回來的兵士唱歌說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬」，於是掃羅的內心充滿了嫉妒的惡意；從那日起，他就怒視大衛（十八 9）。基督徒都須要謹慎，免得入了掃羅那樣的試探，嫉妒神所重用的人。

從此掃羅決意要殺害大衛，他用各種的方法要取大衛的性命—用槍刺他（十八 11，十九 10），又用計謀要殺死他（十八 20~25），也要藉著他的兒子約拿單和眾臣僕殺害他（十九 1、20~21）。掃羅這樣作，明知道是違反神的旨意，因他知道神揀選大衛來繼承他的王位（二十 30~31

)。掃羅看出神與大衛同在(十八 28)，但他不顧這些，仍舊繼續與大衛為敵，如此故意阻擋神的目的，是等於「用腳踢刺」，終要歸於慘敗是必然的事。

大衛在王前受了這些凌辱，却還是平心靜氣。當掃羅用槍刺他的時候，他只躲避而已(十八 11)。掃羅立他為千夫長(十八 13)，是要他去冒險致死，但「大衛作事無不精明」(十八 5、14~15、30只在本章就記載四次)。

掃羅又故意觸動大衛，將自己的女兒應許給他為妻，但結果給了亞得列為妻(十八 17~19)。大衛却默然無語，忍受羞辱。掃羅應許另將次女嫁給大衛，但要他去殺死一百個非利士人，目的還是要陷害他。大衛很謙卑的說自己不配，却勇敢去殺了二百個非利士人(十八 22~27)，大衛這次對「神保護他」的事信心更加堅強。

神屢次阻止掃羅殺害大衛，也像法老一樣，有幾次似乎悔改了(參閱：出八 28，九 27)。約拿單替大衛哀求的時候(十九 4~5)，掃羅曾指著耶和華起誓說：「我必不殺他」，並且恢復了大衛以前的地位(十八 6~7)。

後來又戰事，大衛打了勝仗，但惡魔又降在這位暴君的身上，嫉妒大衛比以前更嚴重。大衛為逃避掃羅，來到拉瑪見撒母耳，將掃羅向他所行的事告訴他，撒母耳和大衛在拉瑪的拿約居住，掃羅三次打發人去，要捉拿大衛，然後他自己也來到拉瑪的拿約，那時神的靈感動一班先知說話，掃羅來時，神的靈也感動他，使他曉悟不當迫害大衛(十九 18~24)，可是他的心還是剛愎不改變，聖靈的感動不過是一時的而已。

約拿單不相信他的父親要殺害大衛，以為大衛是誤會了，但大衛指著耶和華起誓說：「我離死不過一步。」(二十 3)。

大衛是否已忘記神要叫他作王的應許？他的信心若堅固，就可不看環境，而單單仰望神；那麼他就不必懼怕掃羅要怎樣待他。但一個人信心軟弱的時候，就會進入黑暗，並作許多愚昧的事——(大衛因失去信心，以後

投奔於迦特王亞吉，在他面前假裝瘋子，記在「二十一 10~15」，實不合敬神者之體統）。

現在來查考二十章：大衛和約拿單兩個朋友的計畫，他們知道掃羅要怎樣對待大衛但約拿單相信大衛要作王（二十 14~17；二十三 17），他就更加對朋友忠實，雖掃羅心中對大衛懷毒恨，約拿單心中卻不如此。約拿單是一個很敬虔的人，他明白神對大衛所定的旨意，願意心愛的人早登王位（王位原屬約拿單，他却捨棄，讓給心愛的朋友，此愛何其大！）

約拿單從人的方面看，是值得羨慕的。他的體魄強壯，善於拉弓，勇於打仗，說話正直，慷慨好義，溫柔、情深。除此之外最可取的是他信靠神、順服神。在朋友方面說，也是名副其實的。約拿單不只因大衛得勝歌利亞被百姓愛慕而與他為友，當大衛被迫害而躲藏的時候，對他的愛情和友誼還是一如往昔。他不怕在眾敵人面前為朋友辯護，並深信將來大衛要作王治理以色列全地。

我們每個人對主耶穌都應該有這樣的愛，主耶穌說：「在人面前認我的，人子在父面前也必認他……」（路十二 8~9）

「二十 24~42節」這段的場面是描寫得很逼真：到了初一日，王與客人坐席要吃飯，約拿單侍立，押尼珥坐在掃羅旁邊，大衛的座位空設，然而這日掃羅沒有說什麼。初二日大衛的座位還空著，王就很生氣的問約拿單「為何大衛不來吃飯？」，約拿單將他事先計劃好的回答掃羅說：「大衛切求我容他往伯利恆，我就允准了他去。」（二十 27~29），掃羅就向約拿單發怒，說大衛是該死的，約拿單對父親替大衛辯護，致使掃羅也要用槍刺殺約拿單，約拿單就為大衛愁煩，氣忿地離席而去，兩天沒有吃飯（二十 30~34）。一個基督徒在人群中，如果他最親愛的朋友被恨惡、被害，他必須立即為朋友見證，並立刻遠離他們。

次日早晨，約拿單按著與大衛約會的時候，出到曠野，叫一個童子跟隨他射箭。這個童子不明白為什麼他的主人要在田間射箭，但明白真象的就是逃避掃羅，藏身在磐石間聽見這話的大衛。「箭不是在前頭麼？」這

話是大衛事先料想到的，大衛知道這意思，就是掃羅決定要殺害他，他必須離開妻子，並所親愛的朋友而去，却不知道當往那裏去。果然，大衛從磐石出來和約拿單二人親嘴，彼此哭泣，求神恩佑而後離別，這情景是多麼淒惋的呀！

本課要結束以前，請再留意以下幾點：

- 一、「十八 10」：這時惡魔來擾亂掃羅，比「十六 14」所記更利害，甚至使掃羅瘋狂，胡言亂語，狀態更兇，要殺死大衛。人違背了神，聖靈離開，被魔鬼再進入的，那人末後的景況一定比先前更不好（太十二 43~45）。
- 二、「十九 12~16」：大衛的妻米甲用神像來欺騙掃羅的使者。這神像是外邦人所拜的偶像，是神所禁止的。我們希奇在大衛的房子裡怎麼有神像，必是米甲像拉結一樣，不給丈夫知道，偷偷的藏著偶像，米甲因為親偶像，莫怪她不能明白大衛對神熱心的事（撒下六 14~23）。
- 三、「十九 18」：當大衛從房子裡逃出來之後，他立刻逃到「拉瑪」神所重用的僕人撒母耳那裏去，他知道到那裏才可以親近神，以神為避難所。按「十九 20」所記撒母耳在這裏有訓練一班作先知的人才。有人說這是「先知學校」的起始。

複習問題

1. 請陳述約拿單對大衛愛的表現？
2. 掃羅為何恨惡大衛，要迫害他？
3. 約拿單尊重大衛是什麼理由？
4. 舉出掃羅要治死大衛的幾個方法？

5. 掃羅受了什麼影響，能暫時放棄殺害大衛的心？
6. 大衛的信心在什麼時候開始軟弱？
7. 大衛在生命危險的關頭，約拿單還相信神要立他為王麼？

第八課 撒母耳記上第二十一～二十四章

肆、大衛、亞希米勒、亞吉（第二十一～二十二章）

大衛與約拿單辭別以後，就起身走了（二十 42）。他不回到拉瑪撒母耳那裏，直接往挪伯城去。這城離耶路撒冷不遠，會幕安置在那裏，有幾位祭司住在那裏，亞希米勒是他們的首領。

亞希米勒見大衛獨自來此，並沒有跟隨的人，心裏有點懷疑和害怕，大衛却安慰他說：「是掃羅差遣他辦理一件事，不要使人知道，因此來不及預備糧食和兵器」（這是大衛失去信心說謊的）。大衛向祭司要求糧食及兵器。大衛又說：已派定少年人在某處等候，因此祭司相信他的話，就將歌利亞的刀和陳設餅給他。大衛看見掃羅的一個司牧長多益聽他們談話，他知道多益必將這事告訴掃羅，次日就再逃到迦特王亞吉那裏，又被亞吉的臣僕認出他是殺死歌利亞的人，使他的心懼怕，就在眾人面前裝為瘋子，以致演成下章所記可怕的結果。

「二十二 6~10」：有一日掃羅在基比亞和臣僕談起關係大衛的事，那時以東人多益有向王諂媚得到歡心的好機會，就向前對王提到有人要結黨抵擋王，大衛到了挪伯，託亞希米勒求問神，並拿去食物和殺死歌利亞的刀。因此，掃羅誤會亞希米勒幫助大衛要反抗他。掃羅立即打發人去將亞希米勒召來，亞希米勒雖辯白說：他不知道掃羅和大衛中間的事。掃羅却不聽他分辯，就吩咐侍衛去將他們殺死。掃羅的侍衛不敢殺耶和華的祭司，但多益却去將他們和他們全家全部殺死，共殺了八十五人（二十二 18），又將他們的財產完全毀壞（二十一 11~19）。

如此看來，大衛因失信所行的愚昧，雖然悔改得到了赦免，但結果使這些無辜的祭司們被殺害。可知人在一件事上有了假冒，常會連累許多人

受莫大的災害，是我們當謹慎的重要事。一面祭司亞希米勒是以利的後裔，這時候的被殺，一方面也是應驗以前神人向以利家所預言的話（撒上二 31~33）。但祭司中有亞比亞他一人逃到大衛那裏求保護（二十二 20）。

「二十二 1~4」：大衛在迦特假裝瘋後，逃到亞杜蘭洞。此地離迦特不遠，所以他的弟兄和父親全家聽見了，就來此尋找他。還有些受窘迫的、欠債的、心裏苦惱的，都聚集到大衛那裏，大衛就作他們的頭目，跟隨他的約有四百人，這時候，大衛已恢復了信心。

請看大衛是多麼體恤遇苦難的人，並以溫柔的心對待他的父母。他認為亞杜蘭洞對這老人家不舒適，也不安全，恐被掃羅知道必來尋索、陷害，就跋涉長途往摩押的米斯巴去（在死海的東邊），他懇求摩押王允准他的父母住在那裏，直到他辦完了一切的事。大衛的曾祖母路得是摩押人，因此，他如此安排並不困難。

大衛自己在極度苦難中，還為父母安排，這事正如主耶穌，當祂被釘在十字架上，還是思念祂的母親，為她安排一樣（約十九 26~27）。

「二十二 20~23」：亞比亞他逃到大衛那裏（亞杜蘭洞），將多益祭司的事告訴他，大衛聽了，心中很是後悔而認罪，所以對亞比亞他說：「你父的全家喪命，都是因我的緣故。」，再安慰他說：「不要懼怕………你在我這裏可得保全。」

大衛現在有祭司亞比亞他作伴，可以常藉著他求問神；又有迦得作先知，還有跟隨他的四百人。他們愛大衛，甚至肯冒性命的危險去為他得一杯水。大衛吩咐他們，不許殺害掃羅，他們都聽大衛的話，掃羅才保持他的性命。這些人成為大衛重要的同伴，後來與大衛一同建立以色列國。但那時候，隨大衛在各處漂流，忍受逼迫與患難。大衛教導他們，訓練他們的忍耐、克己、爭戰，和順服與信心。那四百人，以後作了大衛的勇士。

大衛在建立王國的這件事蹟中，好像基督建立祂屬靈的國一樣。大衛的王國有掃羅為仇敵，預表基督的王國有撒但作仇敵。不過基督的王國是

隱藏的，却對世界有極大的影響，如大衛的王國對當時的世界有影響一樣。大衛將那些受窘迫的、困苦的，都召集來，暗暗地教導他們，訓練作建國的精兵；基督也將受窘迫的、心中憂苦的、欠債（罪債）都召集來就近祂，教導他們忍耐、克己、爭戰，有信靠與順服的心，使他們成為天國的精兵。

伍、基伊拉（第二十三章）

請仔細讀這一章，並特別注意三件事：(一)基伊拉人的詭詐；(二)大衛與掃羅的比較，(三)大衛與約拿單最後一次見面。

基伊拉人的詭詐與加略人猶大一樣，大衛冒著自己的性命去救他們脫離非利士人的手，不顧掃羅對他的危險，去拯救沒有幫助的基伊拉人（二十三 1~5），按理他們當感恩而幫助大衛抵抗掃羅，但這些人毫無情義，反要將大衛交給掃羅。

掃羅帶了大軍前來，大衛和跟隨他的人勢必被捉拿。基伊拉人要討掃羅的歡心，願將大衛交給他，還可以得著賞賜，因此，要將這位神所揀選的王出賣。

在今日的社會，每一天都有基督與祂的仇敵交戰的機會。但基督徒常因為怕人，或想得些屬世的利益，只藉著一句話或一個行動，就賣了他們的主，全然不顧主耶穌的捨命，是為拯救我們脫離仇敵惡魔，並要作王治理我們。

現在再來研究大衛與掃羅不同之點：大衛依靠神的引導，相信神的幫助，在未確知神的旨意以先，不敢去攻打非利士人（二十三 2）。他不按自己的意思離開基伊拉，到了求問神以後才離開（二十三 9~11）。

當西弗人來對掃羅說：「大衛不是在我那裏藏著麼？」這樣報告掃羅，掃羅就與他們同去，決意必從千門萬戶中搜出大衛來。這時的大衛實在太危急了，但他說：「神啊！求祢以祢的名救我……，神是我的幫助……，祂從一切急難中把我救出來。」（二十三 19~23；詩五十四）

再看掃羅對西弗人說的話：「願耶和華賜福與你們，因你們顧恤我。」（二十三 21）這是掃羅輕忽的承認神，妄稱神的名而行不合理的事（乃犯了十誡第三條）。

大衛很有信心，在急難中寫下詩篇第五十四篇，論到神的保護和得勝仇敵的信心，是由約拿單去見他，使他依靠神得以堅固以後所表現的信心（二十三 16~18）。

當需要神來堅固我們的時候，神常會差遣一個有信心的人來對我們說鼓勵的話。約拿單對大衛說：「不要懼怕！」並告訴他將來必作王。我們在受試煉的時候，是否有像約拿單一樣的朋友來彼此鼓勵，並告訴將來要與基督同作王呢？

（關於大衛逃難的歷史可從地圖上清楚看出，並容易記憶。）

大衛知道西弗人的詭詐以後，就到瑪雲去，掃羅和跟隨他的人也追蹤而去，四面圍攻要捉拿大衛，大衛被捉拿似乎是不可避免的事（二十三 25~26）。但大衛禱告說：「神啊！救我！求你聽我的禱告。」（詩五十四）忽然有使者來報告掃羅說：「非利士人犯搶掠，請王快快回去。」，於是掃羅不再追趕大衛，回去攻打非利士人（二十三 23~28）。大衛這時候能脫險、得救，體驗了神聖手保佑的奇妙，所以在他詩篇五十四篇也提到此事，充滿了感謝，要甘心奉獻、讚美（詩五十四 4~6）。（大衛在亞杜蘭洞所作的詩，尚有詩篇五十七篇、一百四十二篇。）

陸、大衛的寬宏大量（第二十四章）

在這章裏，表現了大衛許多的特性一克己、忍耐、安靜、謙讓，等候神的旨意，值得我們效法的。

不久掃羅平定了非利士人的擾亂，就再去尋索大衛。他聽說大衛在隱基底的曠野（死海的西岸），這地方有很高的懸崖和深邃的山洞，正適合大衛和跟隨他的人躲藏的好地方。

掃羅來到這裏的一個洞裏，大衛和跟隨他的人正藏在這洞的深處，掃

羅看不見他們，但在裏面的人們清清楚楚的認出掃羅來。跟隨的人對大衛說：「這是神將你的仇敵交在你的手裏，你可以任意待他，殺死他的時候了。」這對大衛是一個很大的試探，只要一舉刀，立刻可以殺死敵人，免再受他的迫害。但這試驗使他更堅固，他能克服自己的心，使他下次更容易克服自己。

大衛敬畏神，知道他千萬不能殺害神的受膏者！大衛就起來，悄悄地割了掃羅外袍的衣襟。當掃羅從洞裏出去行路，大衛也隨後從洞裏出去，呼叫掃羅說：「我王！我王！」掃羅聽見大衛的聲音很驚奇。大衛對掃羅說的一篇話，值得用心讀了再讀（二十四 9~15）。

這次大衛保留掃羅的性命，也是出乎掃羅意料之外的事。掃羅不知道大衛為何如此，大衛寬宏大量的心，使這兇惡的王對自己的行為十分慚愧（二十四 16~19）。掃羅雖然受了感動，向大衛求宥，與他立約（二十四 20~22），這不過是一時的心理，他的心既被惡魔侵入，實在不容易改變的，不久那個仇恨的心又起來了，又要尋索、殺害大衛。於次章就論及此事。

複習問題

1. 約拿單告訴大衛，掃羅定意要殺害他，大衛逃往何處？
2. 大衛用何方法不使亞希米勒懷疑他？
3. 亞希米勒給大衛什麼東西？
4. 挪伯的祭司們之死該歸罪於誰？
5. 大衛為何逃到迦特時要假裝瘋癲？
6. 誰集合到亞杜蘭洞大衛那裏去？
7. 為何大衛想基伊拉人一定會保守他脫離掃羅的手？
8. 大衛在西弗曠野時，有什麼事使他堅固、得著鼓勵？
9. 當掃羅正要捉拿大衛時，為何忽然放棄追趕的機會？
10. 那些事顯明大衛的寬宏大量？

44 撒母耳記講義

第九課 撒母耳記上第二十五～二十六章

柒、拿八與亞比該（第二十五章）

這章內的故事極有趣味，是有關大衛另一方面的失敗。前課我們看到大衛有能力克己或勝過掃羅。在這章，他却失去克服的力量，幸而神在恩典中阻止了他不致犯罪。如果大衛去將拿八全家都殘殺，不是成爲像掃羅殘殺了挪伯的祭司們同樣殘忍的人？神的兒女應當儆醒禱告，免得被情慾所勝。

在本章內，我們又看到大衛受到兩種不同的對待，這是一個至好的例子：就是有兩等人對待耶穌基督的態度，和其最後的結果也不同。

請先讀第二十五章，在這章內，簡單的提到神所重用的僕人撒母耳的死與埋葬，許多人因尊敬他，聚集在拉瑪爲他哀哭，如從前以色列人在亞倫和摩西死時的悲哀一樣（民二十 29；申三十四 8）。

大衛也來拉瑪參加他所敬愛的老師、老朋友的葬禮，然後他和跟從的人下到巴蘭的曠野，以逃避掃羅的追趕。有一天，大衛從曠野打發十個僕人到瑪雲（在希伯崙南方），向一個富戶人名叫拿八的（意思是愚頑人），要由他得些東西和食物。拿八從前因著大衛的保護而得保全他的財產（二十五 7、21），按理應當好好的酬謝大衛；但他却不給他所求的，相反的侮辱大衛。他自私的本性，在「二十五 11」之內說到「我」字的次數就可知道，如：「我的食物、我的剪羊毛的人、我的肉、我豈可以、我不知道」，他只有自己，與「路十二 16～21」主所說的那個無知的財主是同類的。

拿八因大衛的幫助得到益處不少，已成了富戶，但叫他拿一點點出來都不肯，他說：「大衛是誰？耶西的兒子是誰？」（二十五 10），拿八

確實不知道大衛是誰，並從那裏來的，也不知道誰是敵擋這未來的以色列君王嗎？其實他知道，因他的妻子亞比該都詳細知道了（30~31）。亞比該在她的地位上給了大衛尊榮、崇敬，與順服的心；但她的丈夫是個自私、無禮貌、無情義，且是醉酒的愚頑者（二十五 25~36）。亞比該是一位溫柔、慈愛，為極可稱讚的婦女，所以稱她是「聰明、俊美的婦女」（3）。

請留意她的聰明（18~19）、機智與謙卑（24~25）、周密的計畫（26~31）。她對神的旨意和應許極有信心（28~30），尤其是她的智慧與俊美感動了大衛的心，當大衛聽她講話的時候，對她丈夫的怒氣也都消了。大衛因拿八不幫助他，就發怒要殺其全家，乃極大的錯誤。

亞比該與這卑鄙的丈夫在一起是不能快樂的，因此，由這次的事的試驗，催逼她到神的面前來，她明白神的旨意和計畫，神用她阻止大衛犯罪，以免將來後悔。

亞比該作了這件美事，結果是脫離愚頑的丈夫，成為大衛的新婦，當大衛掌權的時候，亞比該與大衛同得榮耀。

亞比該的事蹟，對我們一生中有難處或有苦味的人有極大的鼓勵：就是在各種難處的試驗中，肯忍耐親近神，明白祂的計畫和目的，到了時候，神就要用他，他也必須與基督同住、同掌王權。

亞比該如何對待大衛，終得了尊榮；但她的丈夫拿八惡待大衛，到底有啥結果呢？只有一個回答：就是死亡。雖然因著亞比該的調解，拿八被擊死的事遲延了幾日，但十天後這個大醉漢拿八，結果還是被神擊打而死，死後並沒有人為他哀傷。這事對每個否認、藐視、拒絕我們的君王耶穌基督的人，是極嚴重的警戒！

捌、大衛末次與掃羅會戰（第二十六章）

大衛和掃羅、約拿單，末次見面的動機迥然不同。約拿單為愛大衛來看他；掃羅却為恨大衛來看他。約拿單因大衛要作王而歡欣；掃羅却想殺

大衛以攔阻他作王。

大衛在最後一次與掃羅見面時，乃是大衛再次受試驗，因又有機會可將掃羅除滅，使自己得到安全。掃羅尋索他的性命已有多多年，現在却落在大衛的掌握中，跟隨的人們勸告大衛將掃羅刺死，但可喜的是大衛拒絕了這個試探。

掃羅在隱基底時，似乎與大衛和解了，但以後聽了西弗人的話又去尋索大衛。當時掃羅起身帶三千的精兵，下到西弗大衛所住的曠野，大衛只與亞比篩作伴在一起，但大衛毫無懼怕，因為神與他同在。一面神使掃羅及全營的人都沉沉的睡覺（二十六 6~7）。神能使人睡不著覺（斯六 1），也使人睡得香甜（詩一百二十七 2）。

因掃羅全營的人都在沉睡，大衛與亞比篩很平安的來到掃羅的營中，從掃羅的頭旁拿了槍和水瓶，可知大衛何其容易將他的敵人殺死。亞比篩很親切的請求大衛讓他將掃羅刺死，但大衛不肯，回答本章 10~11 節之言。只取槍和水瓶。二人就走了，並沒有別人看見。等大衛過到那邊之後，他遠遠的站在山頂上，大聲呼叫，使他們都驚醒了；他在山上，大聲用譏笑話來斥責押尼珥說：他沒有保護他的王（13~16）。以後大衛很懇切而深情的求掃羅不要殺害他（17~20）。

掃羅說：「我有罪了，我兒大衛，你可以回來，因你今日看我的生命寶貴，我必不再加害於你，我是糊塗人大大錯了。」（21），用這麼長的時間，才使掃羅有這樣清楚的一個結論。

請再注意大衛所謂「耶和華的受膏者」這句話太多次（二十六 9、11、16、23；又二十四 6、10）。當大衛看掃羅的時候，不看他卑劣的行為，為可被棄的人，時常是認他為「神的受膏者」，所以不敢加手害他，只是尊重他，因大衛敬畏神，明白人的生死全在神的手中。

複習問題

1. 請寫出拿八的性情及有關他的家庭一切的事。

2. 說出亞比該被稱為聰明、俊美的婦人之理由。
3. 亞比該日後得著甚麼賞賜？
4. 拿八與亞比該代表那兩等人？
5. 大衛對掃羅的態度如何的再被試驗？
6. 掃羅最後對大衛如何表白自己的行為？
7. 大衛認為掃羅是怎樣的一位？

第十課 撒母耳記上第二十七～三十一章

玖、大衛失去信心（第二十七章）

第二十七章又記一件很可惜的事：大衛說了第一節的話，這時候他的信心又到極為軟弱的地步。他不叫祭司來求問神的旨意，只依賴自己的意思任意行事。「於是大衛起身，投奔迦特王一亞吉去了」（此亞吉不是二十一章的亞吉）。他不將所遇的事交託神，反而逃到迦特王那裏求人的幫助。

這時大衛的錯誤乃是不尊重神，但也在這給我們一個好機會可以認清神的恩典和憐憫。我們縱然失信，祂乃是可信的；我們雖遠離祂，但祂還是滿有憐憫的。大衛此時雖然去住在敵人的國中，神還是眷顧祂，忍耐等候祂回來，並為祂積蓄了豐盛的恩典。如果大衛思念這些事，祂一定立即回到原來的地位而完全信靠神。

但大衛一步一步的走入黑暗，他得到亞吉的喜悅，亞吉將洗革拉城給他和跟隨他的人居住。大衛在非利士住了一年又四個月，在這期間，他被迫過著欺騙的生活。大衛侵奪基述人、基色人、亞瑪力人之地。大衛的錯不是因去攻打他們，乃是因他用的手段不正當。亞吉王要知道他從那裏得到這些掠物，大衛以欺詐的話回答說：「他已攻打了猶太的南邊」（二十七 8~10）。因此亞吉王想大衛既攻打以色列，也就對他放心，就喜悅他，所以在「二十八 1~2」記他真的要與亞吉王去攻打神的百姓。

洗革拉的一段經驗，實在是太黑暗，在這段期間，他從未提到神，在他的口中也未曾唱歌或禱告讚美，也從未聽到藉祭司求問神的事。（二十六章內提到神有十六次，本章連一句也沒有）

神的兒女遇到苦難、危險的時候，信心就開始軟弱，是常見的事。我

們不要因此恐慌，而逃到這世界的非利士地去，應當在凡事上剛強而信靠神、多禱告，並忍耐地等候祂。

拾、掃羅晚年（第二十八～三十一章）

讓我們思想這幾章內，論到這位被神所棄絕之王悲慘的結局。

非利士人是以色列人最大的仇敵，他們常常聚集來攻打以色列人。掃羅知道這次自己沒有力量得勝，在他最危急的時候，感到最求問神，但為時已太晚了，神也不回答他（二十八 6）。若是他肯在神前自卑認罪，也不會太晚。但他却一直剛愎到底，按著自己的意思而行。掃羅求問神得不到答覆，是應當省察神不理會的原因，更當將自己與神之間的問題解決清楚，以待神回答他。他不但如此作，反而作了神所禁止的事，去求問一個交鬼的婦人（二十八 7~8），這是違背神的命令之大罪（利十九 31，二十 6；申十八 11~12）。

請仔細讀這段經文（二十八 8~19），你想被婦人招上來的老人真正是撒母耳麼？外教會的人多數以為如此，這是他們不明白靈界的事。其實被交鬼的婦人招上來的老人是假裝撒耳的邪靈，因為「鬼計多端」，邪靈也可以裝扮死去的人之樣式出來欺騙人、迷惑人。那老人原來是魔鬼，可由下列幾點而明白：（一）被交鬼的叫上來的；（二）從地裏上來的（13）；（三）說：「明白你和你衆子必與我在一處了」（19）。試想：犯大罪的掃羅死後能與撒母耳在一起而得救麼？這章的故事對我們關於「靈界辨正」有極重要的啓示。

下面要再回來看大衛：他雖不像掃羅的背逆慘敗，但他在一個信仰後退的情況中，又作了大錯誤的事來。即隨著非利士人的軍隊到亞弗，要攻打神的選民（二十九 1）。我們絕不相信大衛會作這件事，因他最親愛的朋友約拿單也在對方的隊伍中，還有他所敬尊的「耶和華的受膏者」掃羅也帶領軍隊出戰。但大衛身已投奔非利士地，以欺騙的方法，使亞吉王全然信任他。故大衛不得不同意亞吉的提議，與他同去攻打自己的國，神的

百姓以色列人，這是極矛盾，又極危險的苦事。

想不到非利士人首領們的嫉妒和疑惑，使大衛從痛苦的處境中得到解救。亞吉王表示這希伯來人對他們很有益處，他應許給大衛更尊榮的地位，所以大衛與他同去（參閱：二十八 1~2）。這些首領們不像王待他所愛的人那樣的昏迷，他們的頭腦倒很清楚，他們想大衛是要討掃羅好，故抓住這機會，來到非利士的軍中作奸細。他們堅持不要大衛在他們中間，亞吉王只好勉強的放棄己意，很傷心的告訴大衛這種情形，並打發他回去（二十九 3~7）。這乃因神的旨意，使大衛從錯誤的困難處境中得到解脫。

雖然大衛因著他們不要他去而表示抗議（二十九 8），但他應當知道能脫離這危急的立場，是莫大的釋放而感謝神的安排才對。

查讀三十章看出神懲治的手，現在要臨到這個走錯路而後退的人。等大衛經過許多磨難、痛苦、憂傷之後，神乃向他的內心說話。大衛回到洗革拉，見亞瑪力人已來侵奪攻破這城，用火焚燒擄走了城內的婦女和其中的大小人口，却沒有殺死一個。大衛甚是焦急，因眾人為自己的兒女苦惱說：「要用石頭打死他。」這時他們對大衛的愛戴和尊重的心，忽然轉變成為恨惡。大概因為他們恨他跟隨亞吉王出去打仗，而不多留下軍兵保護這城。

大衛遇到這些難處，無疑的是要催迫他回到神面前。當大衛回到被毀滅的家中，被自己的人遺棄時，他想到有一位從不丟棄他的。「大衛依靠耶和華他的神，心裏堅固」（三十 6）。大衛求問神，神就回答他（三十 7~8）。我們多麼高興看見大衛回到神面前來了，他到底是一位有信心的人，已經再剛強、正直，遵從神的引導，依靠祂的能力和幫助了。信心後退的神的兒女，是應當甘心接受祂的責罰，藉這些責罰促成悔改的心。

最後的三十一章記載西弗的非利士人與以色列人爭戰，以色列在非利士人面前逃跑，在基利波被殺，掃羅的兒子們都死了，掃羅自己也受了重傷，逃到基利波伏在自己的刀上想要自殺，不能死，被一個亞瑪力人刺他

而死亡（參考：撒下一 6~10）。當記得神曾吩咐掃羅將亞瑪力人殺滅淨盡。掃羅違命不遵從而留下亞瑪力人，才弄到如此，最後死在亞瑪力人手下。這事我們當明白有重要的屬靈教訓在其內。

掃羅開始的歷史是光明的，很有盼望的；誰會想到他有這樣悲慘的結局呢？原因只在他不順從神命令，按己意而行的結果。這事留給現在神的兒女作極大的鑑戒（參閱：代上十 1~13記載掃羅死亡之原因）。

民要求立王是罪，必致於失敗遭禍，只看此頭一代王之結局，就極其明顯而無可置疑了。

複習問題

1. 大衛為何去住在迦特王亞吉那裏？
2. 亞吉如何對待大衛，叫他住在何處？
3. 掃羅曾在國中剪除交鬼的，為何後來要去求問他？
4. 如何證明交鬼的婦人招上來的老人不是撒母耳？
5. 神用什麼方法攔阻大衛與亞吉去攻打以色列人？
6. 由甚麼事使大衛轉向神？
7. 在第三十章內，由大衛分配擄物的事上，規定了甚麼原則？
8. 掃羅是怎樣死的？他的死對屬靈的事上有什麼教訓？

第十一課 撒母耳記下第一～四章

撒母耳記本是合爲一卷，後來爲便利起見，就分爲兩卷，所以下卷是繼續大衛王的歷史。下卷共二十四章，分爲四大段，詳記大衛的事蹟。

第一大段：大衛作猶大王（第一～第四章）

第二大段：大衛作全以色列的王（第五～第十章）

第三大段：大衛犯罪受懲罰與復興（第十一～二十章）

第四大段：大衛晚年的言行（第二十一章～第二十四章）

本卷所包括的歷史期間共四十年。

以下將各大段的事蹟再分小段來查考、學習其中的教訓。

第一大段：大衛作猶大王（第一章～四章）再分小段如下：

壹、大衛哀悼掃羅及約拿單（第一章）

貳、大衛王與伊施波設王（第二章）

參、押尼珥（第三章）

肆、伊施波設被殺（第四章）

在上一課我們已看到掃羅迫害大衛的事結束了。大衛住在非利士地一年四個月，以後他的心便完全轉向神。

有一夜，他的心有極大的轉變，使他不再如已往一樣的疏忽神；在以後的年日，他是緊緊的抓住神了。

壹、大衛哀悼掃羅及約拿單（第一章）

大衛擊殺亞瑪力人回來，在被毀壞的洗革拉住了兩天，忽然有個人跑進營內，將掃羅與非利士人爭戰的消息帶來，大衛很懇切的問他事情怎麼樣？那人回答的是「百姓從陣上逃跑，並有許多人仆倒死亡，掃羅和他的兒子約拿單也死了。」這亞瑪力人又講到掃羅死的情況；又說最後是他將掃羅刺死，將頭上的冠冕及臂上的鐳子拿來給大衛，想得大衛的歡心，並從他得著大賞賜。

從那時，大衛和跟從他的人都非常悲哀、哭號、禁食到晚上。大衛就作哀歌，哀悼掃羅和他的兒子約拿單，且吩咐這歌教猶太人吟詠。這歌稱為「弓歌」（一 18），記念掃羅和約拿單戰爭時善用刀和弓（一 22）。

請留意大衛寫這詩歌（一 19~27），只提到掃羅的長處，全是頌揚他作戰的能力和勇敢，並他與約拿單的相親相愛（一 23），他將掃羅對他的迫害和虐待全然忘掉；在他悲哀中除了記念掃羅的優點和尊貴之外，不再想到別的。當他想到約拿單的時候，心中十分憂傷，流露著真摯的愛情（一 26）。大衛如此以慈愛來對待敵人，又表示尊重「耶和華的受膏者」，真是信徒最好的模範。

對來報信謂殺死掃羅的亞瑪力人，大衛立即吩咐人將他殺死。以後又有人告訴大衛說：基列雅比人因記念掃羅曾救了他們脫離亞捫人的手（撒上十一章），他們就將掃羅和他的兒子們的屍體從伯珊的牆上取下來埋葬在雅比，大衛很感激他們、為他們祝福（撒下二 4~7；撒上三十一 11~13）。

貳、大衛王與伊施波設王（第二章）

大衛並不重視當國王的事，他既知道神應許要將國賜給他，所以他只是忍耐的等候，自己並不作甚麼，直到神指示他。

大衛等候在洗革拉的時候，求問神說：「我上猶大的一座城去可以麼？」神說：「可以。」；大衛又說：「我上那一個城去呢？」，神說：「上希伯崙去。」（二 1），於是大衛便遵命上希伯崙去，但他自己仍是毫無意思為王，直到猶大人來到希伯崙，在那裡膏他作猶大家的王時（二 2～4）。這不過是大衛的本支派——猶大支派的王，不是全以色列國的王，以後還經過七年，神才使他升高作全國的王。大衛在希伯崙作王是很合適的，因希伯崙是與列祖最有關的古城，亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟都在此住過，他們的墳墓地都在此。

掃羅雖死了，大衛還未作全國的王，因掃羅的元帥押尼珥，抱著野心，違反神旨，將掃羅的一個兒子伊施波設帶過約但河東的瑪哈念，立他為王，想要恢復自己的權勢。伊施波設昏愚無能，形同傀儡，押尼珥可以按己意左右他，權勢可能比在掃羅時代更大（二 8～9）。押尼珥看猶大家立大衛為王，約押為元帥，很不滿意，又往基遍去與約押相爭，致使他的兵士被約押擊敗（二 12～27）；約押的人只死了二十人，押尼珥的人卻死了三百六十名（約為約押的十五倍）。但約押的弟弟亞撒黑被押尼珥所殺，所以約押為弟弟報仇，後來也將押尼珥殺死而成就了他的心願（三 27）。

這次的爭戰並不是結束了，於「三 1」記載說：「掃羅家與大衛家爭戰許久。」，因為掃羅違背了神的旨意，所以才有這樣的後裔，但「大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱」的原因是我們容易明白的。

叁、押尼珥（第三章）

本章 2～5 節，注意此時大衛已有六個妻子。多妻是違犯了「申十七 17」的誡命，使家庭招禍的，並且給後裔留下了一個壞的榜樣。

大衛受膏後，這幾年在希伯崙作猶大家的王；伊施波設在哈瑪念，名

義上作其餘各支派的以色列王。後來伊施波設為掃羅的妃嬪利斯巴的緣故與押尼珥爭論，押尼珥因伊施波設的話甚發怒，藉此提醒伊施波設，說他有權柄可以將以色列全國從且至別示巴交給大衛（三 9~11）。

押尼珥就打發人去見大衛，大衛即與他立約。押尼珥幫助大衛將以色列的王位從伊施波設奪過來；這樣一來，大衛必須酬報他，甚至他還想超過約押的權柄，因此他立即與大衛談判（三 12~17）。

我們要注意：這不是大衛要求將以色列國轉移給自己，完全是由於押尼珥的主動，實在與大衛無關。押尼珥與以色列的長老商議，至一切都安排好了，就帶著二十個人來到希伯崙與大衛立約。這約除了大衛吩咐他們將掃羅的女兒米甲歸還他之外，沒有別的條件。可見他們是自動的將以色列歸還大衛。

大衛對押尼珥與他帶來的人十分優待，為他擺設筵席，以後又送他們平平安安地回去（20~21）。他們回去不久，約押攻打敵軍回來，他知道押尼珥已來見王，王又為他擺設筵席，還平安地送他回去。約押不信任這個人，大大反對大衛沒有將他殺掉；因他早就恨惡押尼珥殺了他的弟弟，所以他就自取行動，決意將押尼珥殺死。他就從大衛那裡出來，打發人去追趕押尼珥，將他帶回來，約押領他到城門的甕洞，假作要與他談機密話，就在那裡刺透他的肚腹（三 22~27）。約押和押尼珥的兇殺事件，都是出自野心，但有野心的人最後必滅亡。

大衛聽見這種詭詐的事，就咒詛約押的家（三 28~29）。大衛要全地的人都知道他與這殺人的罪無關，乃吩咐眾人為押尼珥悲哀，他自己也跟在棺後。王如此作，眾民都甚喜悅（三 31~37）。

肆、伊施波設被殺（第四章）

本章只有十二節：1~4 節是記伊施波設聽見押尼珥死，手就發軟，以色列眾人也都惶恐。還有掃羅的兒子約拿單的一個兒子米非波設是可憐的瘸腿，特記於此。

5節以下：記伊施波設正午睡時，他兩個臣子進去將他殺死，將首級帶到五十多里遠的希伯崙去呈獻大衛，想得到大衛的歡心，並要得著大賞賜。而所得的賞賜和那殺死掃羅的亞瑪力人一樣，由大衛吩咐人將他殺死，真是惡人所得昭然的報應。

大衛並無圖謀除滅敵人而得國，但其敵人竟因神的處理，如此一個個被除滅，使大衛可安心作全以色列的王了。

複習問題

1. 寫出撒母耳記下的四大分段，每段包括那幾章？
2. 大衛聽見掃羅的死，心中有什麼表示？
3. 大衛的弓歌要點是什麼？
4. 掃羅死後為何大衛不即時登上王位？
5. 為何押尼珥變心將以色列國交給大衛？
6. 說明押尼珥死的經過。
7. 殺死伊施波設王的人，大衛用什麼報答他？

第十二課 撒母耳記下第五～第六章

從第五章開始進入本卷的第二大段—大衛作以色列的王。

- 壹、大衛的加冕（第五章）
- 貳、運回約櫃（第六章）
- 參、爲建殿熱心（第七章）
- 肆、王國的擴展（第八章）
- 伍、米非波設（第九章）
- 陸、與亞捫人、亞蘭人爭戰（第十章）

伊施波設被殺，除去了大衛登以色列王的阻碍。但大衛對這事還是沒有什麼表示，他一直等候神親自將王位賜給他，也等待百姓都來請他為王，後來百姓果然如此行了（五 1~3）。

大衛是基督的預表，雖然父神已膏祂為王，並宣告他要治理神的王國，但他並無勉強自己去作王，只忍耐等候神所安排的時候來到；到了時候滿足，大衛就作全國的王了。照樣，到了時候，我們的主要作萬王的王。

壹、大衛的加冕（第五章）

本章記大衛登基為王的事很簡單只在「1~3節」論及此事。若參考代上十一、二章就更詳細：勇士共有三十四萬人，只來自約但河東的就有十二萬人（十二 37）。這些人同心合意立大衛為王；那些從遠地來的，都帶著許多的糧食與大衛一同吃喝、快樂有三天之久。

大衛攻取耶路撒冷並奠為京城，這是他登基後所作的第一件大事（五 6~9）。掃羅選擇基比亞（他自己的城）為京城，但大衛所選擇的城是崇拜神最適合的地方，這城也是神所揀選的。以耶路撒冷為京城，在那一方面都合宜：它是迦南人的中心堡壘，這城在迦南人手中已有數百年之久。到約書亞的時候，以色列人才將敵人從耶路撒冷趕逐出去。但還有耶布斯人依賴他們的堡壘和堅固的城牆，譏笑大衛，說城內的瘸子、瞎子也足夠攻打這希伯來人的軍隊（五 6）。大衛最後攻取了這錫安的保障，並住在那裏防備敵人的反攻。大衛將這城定為全國政治與宗教的中心，從那裏發展，一直到全地在他的統治之下。

照樣，我們的主耶穌基督住在人的心中為王，並將久已佔據在人心內的仇敵撒但趕出去，永住在心裏防禦仇敵的反擊，並使人心成為有能力與敬拜神的中心，直到每一部分都在祂的管理之下。

大衛日見強盛，因為神與他同在，不但以色列人，連別國也都承認他的強盛（五 10）。推羅王希蘭是一位富有的王，他將香柏木運到大衛那裏，又差遣使者、木匠和石匠給大衛建造宮殿（五 11）。

神爲大衛作了大事，大衛也知道這是神自己將他升高（12）。但大衛在耶路撒冷又立后妃，又生兒女（五 13）。這件事，是大衛沒有將摩西所寫的律法書好好的去讀而犯的錯誤（申十七 18～20）。

非利士人聽見大衛受膏作以色列全地的王，都很驚懼。因爲他們記得大衛在孩童時期的英勇，歌利亞是被他所殺的，現在全以色列都跟從他，所以非常害怕，就計劃先將他除去爲妙；因此非利士人一齊上來尋索大衛（五 17）。

神特別要大衛去作的，就是要他拯救以色列人脫離非利士人的手（三 18）。這時非利士人果然來要攻擊以色列人，大衛就求問神要去攻打他們如何？神回答他，保證他必然得勝，所以大衛到了戰場，就擊殺非利士人如同沖水一般，非利士人將偶像撇在那裏，大衛和跟隨他的人拿去燒了（五 18～21；參看：代上十四 12）。

非利士人被打敗不甘心，就再來爭戰（五 22），大衛再求問神，神給他一個新的方法去攻打他們：這個方法是趁非利士人料想不到的時候去攻擊。就是叫大衛的軍兵轉到敵人的後頭，從桑林的對面攻擊他們，要等待聽見桑樹梢上有腳步的聲音（是神的軍隊在前面。參看：王下六 16～17），就當急速前去進攻。大衛遵著神所吩咐的去行，又得了大勝利（五 23～25）。大衛攻擊仇敵的時候，都是先「求問神」，這是我們千萬不可忘記的一件事。

貳、運回約櫃（第六章）

掃羅在位的時候，對神的事太不關心，將神的約櫃完全忘記了。但大衛作了王就關心此事，差遣人去基列耶琳（離耶路撒冷不遠），將放在亞米拿達家裏的約櫃運回來。但大衛不熟讀律法書（參閱：出二十五 15；民四 15，七 9），在行這聖事上發生了錯誤，將約櫃「放在新車上」，致使牛失了前蹄，烏撒用手去扶，被神擊殺了（六 3、6～7）。這事指示我們作神聖工的，若不照聖經所指示，而用人意錯誤的新方法來的，就不得

神的喜悅，倒要受咒詛（加一 9）。

有人說像烏撒這樣的小過錯，刑罰未免太重。但要知道：神若不以這嚴重的事留下為鑑戒，就顯明神所規定作聖工的方法，後代的人都可以隨意用新的方法改變。現在為傳福音，建設教會，作聖工服事主的人們，要深深思想這用新車運約櫃，致使烏撒受擊殺死亡的因由，而明白其中所指示的教訓。

因為烏撒的死，大衛就懼怕，不敢將約櫃運回聖城，而運到迦特，放在俄別以東的家三個月，這段時間大衛可能查讀聖經，明白運約櫃的方法錯誤。一面聽到神賜福給俄別以東全家，所以大衛就歡歡喜喜的再差人，按照規定的方法去將約櫃抬回耶路撒冷城（六 9~15；參考：代上十五章）。

約櫃進了聖城的時候，大衛很歡樂的獻上感謝的祭，且禁不住內心快樂的流露，穿著細麻布的以弗得，在約櫃前極力跳舞，不怕別人批評。大衛回家要給眷屬祝福時，他的妻米甲對他說了輕視的話，她就受咒詛，一生不能生育，這事又留下了重要的教訓（六 13~23）。

複習問題

1. 伊施波設死後，大衛有沒有隨即作全國的王？
2. 大衛作以色列王後，軍事方面行了什麼事？
3. 為何大衛揀選耶路撒冷為京城？
4. 希蘭是誰？他幫助大衛作了什麼事？
5. 大衛第二次攻擊非利士人如何得著勝利？
6. 大衛要將約櫃運回耶路撒冷時，發生了什麼事？
7. 神將烏撒擊死，有什麼教訓？
8. 以後大衛如何再去迎約櫃回來？

第十三課 撒母耳記下第七~十章

本課進入撒下第二大段的第三小分段。

叁、大衛爲神建聖殿的心願（第七章）

聖經有好幾章稱爲高山啓示的章（如創世記三章，出埃及記十二章，但以理書二章，啓示錄二十一章……），這撒下第七章也是被認定爲高山章的，因爲神在本章對大衛的教訓和啓示有極重要的真理在內。

有一天，大衛在自己的宮中，默默的思想神對他所給的恩典的時候。心中發出一個願望，準備要爲神作一點事，就對先知拿單說：他要爲神建殿。拿單個人的意思是極贊成的（七 1~3）。大衛在第 2 節所言，是現在聖徒當省察，並取爲模範的，就是勿使拜神的聖所一會堂，不及自己所住的房屋。

大衛的意思當然是好的，但當夜神的話臨到先知拿單，叫他去指示大衛不當爲神建殿，要先使他知道神如何愛他、選召他，剪除他的仇敵，立他作以色列的君，爲他建立家室，並一切的祝福；不然爲神建殿，是違反神的旨意，好像是跑在神的前頭，可能會誇功而失去神的祝福。實在神對大衛所施的恩是數不盡的，在第 5~16 節之中，神說「我」爲大衛所行的「我」字有二十六次之多；使大衛聽了這麼大且多的恩典，只是心中充滿了感謝，信心大大進步，而進去坐在神的面前，與神面對面，發出無限的感謝，傾心吐意，一直祈禱頌讚神（七 18~29）。有形的殿未建，就在無形的殿坐在神前與神見面，這是真信徒當追求的。

神差遣拿單去指示大衛，是要大衛眼光放遠，看到將來神的賜福，這是他從來未想到的事。誠然如此，現在我們作神的兒女，神雖然已爲我們作了很多的事，但不能與祂將來爲我們所預備、所作的事相比。

神在這時候，不讓大衛為祂建殿，只應許可以為自己建立家室：聖殿是等到他的兒子繼位時才建造。那時他的國要更榮耀、堅定直到永遠。藉此啓示他的後裔「萬王之王」要來到，那時才真的要為神建殿，只有祂屬靈的國才能存到永遠。

大衛進去坐在神面前，祈禱頌讚之後，情願放棄自己的計畫，而隨從神的旨意，只好預備材料，藉以幫助他的兒子所羅門，而完成建殿的心願。

大衛不得實行建殿的理由，據代上二十二章所記，也因為大衛曾流了多人的血，國家未完成太平；等到所羅門時，他是太平之王，國家得了平安、康泰，才要完成建聖殿工作（代上二十二 7~9）。這也是對我們建造心中的靈殿有重大的啓示。

我們再來默想大衛要建殿的這件事，還有當學習的教訓：即我們要記念神的恩典，願意為祂作些大事，這心意本是可嘉，但不一定都合乎神的旨意。有時我們願意為真神作一件事，神卻要別人來完成我們的心願。雖然如此，我們要知道神的旨意是高過我們的意念（賽五十五 8~9）。如果我們不能建殿，也當好好的預備材料，比方有人願作傳道聖工，有些人奉獻金錢，按他能作的去作就行了。

肆、王國的擴展（第八章）（參閱：代上十八章）

讀這兩章，可注意到大衛殺了二萬二千的亞蘭人，又佔據了他們的地，使他們陷於極大的痛苦中（八 5~6），大衛連戰連勝。

請看地圖：查大衛在每次的勝利中，擴展他國土的領域，他制服非利士人就擴大西南的邊界；又制服東南邊的摩押；瑣巴和哈馬在北邊，大衛打勝哈大底謝，伸展他的國權到伯拉大河邊（八 3）。哈馬王聽見這消息，不敢和大衛爭戰而投降（八 9~10）。

我們讀了這些打仗得勝的紀錄，就記得下列三件事：

第一、神與亞伯拉罕立約，說：「我已賜給你的後裔，從埃及河直到

伯拉大河之地」(創十五 18)。

第二、這些國的人罪惡深重，應當滅亡，神使以色列國作祂的器皿來刑罰這些國民。在本章有兩次提到神使大衛得勝(八 6、14)。

第三、神揀選以色列國在地上成就祂的旨意。以色列人若不打敗這些敵人，反過來就要被他們制服。雖然毀滅四圍的人是一件悲慘的事，但以色列若被毀滅，不是更悲慘麼？神的旨意也就不容易成全了。

大衛的得勝有三方面：(一)得勝掃羅家；(二)得勝國內的異族；(三)得勝四圍的外敵。

大衛從勝利中所得的財物—金、銀、銅各種器皿都獻給神，作以後建造聖殿之用(八 7~11)。大衛一生所作的工都是爭戰，而不是建殿；但藉著爭戰預備了建殿的材料，等爭戰完了，所羅門即用大衛所預備的材料開始建築。

大衛代表受苦的基督和祂得勝了仇敵；所羅門代表得榮耀的基督。現在神的聖殿—真教會和信徒的靈殿，以基督為房角石，也是在爭戰、受苦中預備材料，要彰顯主的榮耀而建造。

第 15 節起大衛不但打仗勝利，而且也能以智慧治理國家，就是以公平、公義為治民原則的。

伍、大衛恩待米非波設(第九章)

本章論及大衛善待他朋友的兒子，他不忘記從前在田間與約拿單所立的約(撒上二十 12~16)。過了許多年，大衛為約拿單的緣故，將掃羅家所剩的約拿單的兒子，瘸腿的米非波設召來，白白施恩給他。

米非波設蒙大衛恩待的事，是罪人蒙基督恩惠的一個寫照。大衛預表基督，米非波設預表在罪中生的一個罪人—他的祖先犯罪，沒有良善，自己不能行走，完全無用，無得產業的資格；但由大衛的恩愛，蒙召來宮中

與王同住、同坐席、同吃喝，又得回所失去的產業，每一件事都明顯的表現罪人在靈性方面由基督所得的恩惠。

陸、與亞捫人、亞蘭人爭戰（第十章）

這章的戰爭完全由亞捫人無故惹起的。亞捫人曾有兩次和以色列爭戰而被擊敗：一次是耶弗他為士師的時候（士十一章）；還有一次是掃羅作王的初期（撒上十一章）。這兩次的失敗，在他們必是一個不能忘的羞恥。大衛未曾攻打過亞捫人，因亞捫王拿轄尊敬大衛，厚待了他（十2）。拿轄死了，他的兒子哈嫩接續為王，大衛差臣僕要為他的喪父安慰他，卻被誤會大衛的臣僕是探子，而受大羞辱（十3~5）。這少年亞捫王真是愚蠢至極，如同羅波安王聽了少年人的話而招來大禍患，大衛是以善報惡的模範者，他竟然以惡報善。

亞捫人因羞辱了大衛的臣僕，知道大衛必憎惡他們，怕大衛來攻擊，就去雇亞蘭兵來參戰（十6）。大衛知道了，就差派約押統領勇猛的全軍出去迎戰（十7~8）。結果，亞捫和亞蘭的聯合軍全被打敗，以色列軍大勝利，這些敵人都完全被大衛制伏了。這件事，也叫我們可以學習重要的教訓。倘若將人的善意，誤會為惡意的必招禍，幫助惡人作事的也必受禍；違背神之人，就是彼此合作也必遭禍而失敗。

複習問題

1. 為何神不准許大衛建聖殿？
2. 第七章稱為高山章，有什麼重要道理在其內？
3. 神不准許大衛建殿，大衛有沒有灰心？
4. 神應許給亞伯拉罕和他的後裔得何地？
5. 大衛恩待米非波設有甚麼意義？
6. 亞捫人與亞蘭人為什麼要攻擊以色列人？
7. 在大衛以前誰曾打敗亞捫人？

第十四課 撒母耳記下第十一～十四章

從第十一章開始是本書的第三大段，論到大衛的犯罪，被懲罰與復興（第十一～二十章）。

其小分段如下：

- 壹、大衛的罪孽（第十一章）
- 貳、大衛的悔改（第十二章）
- 參、暗嫩與押沙龍（第十三章）
- 肆、押沙龍逃走被召回（第十四章）
- 伍、押沙龍的背叛（第十五～十八章）
- 陸、大衛的復興（第十九、二十章）

這是大衛一生中最黑暗的時期。在他過去的歷史中，曾渡過高尚的生活，現在竟墮落到幽暗的深坑裏。他以前也曾有失信、懼怕、假冒、欺騙、驕傲、忿怒，並有許多弱點，但現今要提到的這一段歷史，才是他一生中最大的污點。因為他一生的事蹟都是光明，所以這污點更為明顯。

壹、大衛的罪孽（第十一章）

請仔細讀本章，並將大衛與亞干比較一下（約書亞記七章）二者的墮落有四個步驟是相同的。亞干說：我看→貪→拿→藏（書七 21），大衛犯了罪也是如此。無論是亞干或是大衛，都不能在神鑑察的眼光下隱藏罪惡，因為他們是神的子民，所以有罪必罰。

大衛犯罪的最大原因：第一是他違犯「申十七 17」的命令，多立妃嬪，心中偏邪；第二是懶惰，不在王位，不盡本分。因臣僕和以色列人都出戰，他仍住在耶路撒冷（十一 1）。大衛一生的工作乃是為耶和華爭戰，但在這時他閒著，又貪午睡至日頭平西；這樣懶惰，怪不得撒但趁機攻擊他。

大衛犯罪纍纍——懶惰、自私、縱慾、姦淫、欺騙、詭詐、殺害、奪人妻子，都一一犯下去，完全暴露了人性軟弱的一面。信仰遠不及大衛的基督徒，當戰戰兢兢以此事銘刻心中為鑑！

大衛用詭詐寫信給約押，叫他派烏利亞到陣勢極險之處，使他被殺，等到烏利亞死後，將拔示巴接過來作他的妻子，他想這些事已過去了，除了約押之外沒有人會懷疑的，可以完全忘掉。但這事可以忘掉而了事嗎？是絕不可能的！這事若不對神認罪悔改而蒙赦免，是永不能忘掉的，必須在神面前受處罰。本章最末後的一句話：「但大衛所行這事，耶和華甚不喜悅！」。無論誰讀本章的聖經，必須十分注意這些字句，在這個「但」字裏包含了許多意義。

貳、大衛的悔改（第十二章）

有一日先知拿單奉差遣來到平時不容易進去的宮中，將神的信息傳給

王。他用一個比喻來指示大衛的罪。

大衛因為犯罪太多，以致他的良心麻木了。在拿單說的比喻中所論及的事，乃是大衛所行的事的寫照，但他自己不知道，還要定別人的罪；拿單就指著他說：「你就是那人！」（十二 7）這句話好像子彈射中了他的心，他就發現自己一切可怕、隱藏的罪來，也知道他便是比喻中的那人。「行這事的人該死！」所以他必受刑罰是公義的。

人常會用各種理由來遮掩罪，但我們如有犯罪，應當謙卑接受如拿單的人，來將隱藏的罪揭開，帶領我們到真實悔改的地步，以便得到神的赦免。

起初拿單對大衛說到神對他的恩典，後來又說他藐視神的命令而辜負神恩，最後很嚴厲的直接告他犯罪可怕的結果（十二 7~12）。這時大衛是何等的痛苦，因他實在是敬畏神的人。先知每句話好像刀刺入他傷痛的心。大衛說：「我得罪耶和華了。」（十二 13），他懊惱、痛苦、悔改了，這種心情都在詩篇五十一篇之內公開表示出來。

大衛進入內室禁食，終夜躺在地上，因烏利亞的妻給他生的孩子得了重病，使他更清楚看出自己所作的不對，便禁食、哭泣，求神赦免，願孩子的病得醫治（十二 15~22）。

大衛王不像掃羅王，犯了罪還要顧自己的面子而遮掩罪，肯如此自卑痛悔，將罪公開表示出來，所以在認罪的時候，拿單就對他說：「耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。」（十二 13下）；但本人的罪雖蒙了赦免，犯罪的苦果是免不了的。「人種的是什麼，收的也是什麼」（加 6 7），這是在一般人所作事上的一個重要的原則。

大衛犯罪之影響實在太大！即：（一）自己身心痛苦（詩六 6~7，三十八 4~9，五十一 1~5），身體衰弱（撒下二十一 15；王上一 1）。（二）影響家庭—兒女淫亂、相殘殺（撒下十三），應驗刀劍不離家（撒下十二 10）。（三）影響國內—兒子反叛，發生內戰（撒下十五、十八）。（四）影響神的聖名被褻瀆（撒下十二 14）。（五）影響歷代的信徒，犯罪時，藉大衛的

事蹟為例為自己辯護。

他的孩子的死，只不過是刑罰的開始，下章要看到先知所宣告的話一一應驗下去，就是大衛所撒之種子的結果。在第十三章內我們看見在大衛家中充滿了犯罪、羞恥、殺害各種惡事。大衛自己所犯的罪是隱藏的，但他的兒子們犯罪是全以色列人所知的。因神的話真的應驗在他身上，使他親自看見。就是：「刀劍必永不離開你的家，必從你家中興起禍患攻擊你。」（十二 10~11）

大衛因看見兒女們的罪行，就想到自己的罪是怎樣使天父傷痛。他犯了不順服神的罪，正好像他兒女們對他犯不順服的罪一樣。大衛還得擔當人民與他疏遠和百姓咒詛痛苦，又被兒子羞辱、恨惡。

大衛經過了這些黑暗痛苦之後，神的恩典又臨到他，使拔示巴作了所羅門的母親（十二 24）。

在本章末了，我們看到大衛仍是作全軍的首領，打敗他的仇敵。

參、暗嫩和押沙龍（第十三章）

在聖經中有些人的傳記很短，暗嫩也是如此，他像該隱一樣，他們的事都是不名譽的。暗嫩是王所放縱的長子，他想要什麼就能得著什麼，但他很不幸遇到了一個極其狡猾，心中敗壞的朋友（十三 3），加上他父親也沒有為他們立下好榜樣，至於弄到如此想要污辱押沙龍的妹妹（也是他同父異母的妹妹）。

押沙龍愛護他的妹妹，是他一生中唯一可嘉的一點，但為此事懷恨哥哥暗嫩兩年之久，後來在剪羊毛的集會中將暗嫩殺死了。

本章有兩件大罪，但王都沒有責罰。按照律法，這兩樣的罪都當處死刑，大衛却一件也未處置（利十八 9，二十 17）。雖然在「十三 21」提說大衛甚是發怒並很憂傷（十三 31、36），可能是因愛他的兒女們而憂傷；或者是他想起自己的罪來，大衛想他不能將自己的刑罰歸在兒女們身上，因為他犯了同樣的罪却没有致死。

這段記事沒有記大衛責備暗嫩，只提到押沙龍逃到他母親的本家基述地去（十三 37~38）。押沙龍之母是基述人（撒下三 3）。

肆、押沙龍被召回（第十四章）

押沙龍逃到基述，在那裏住了三年，大衛在憂傷中天天想念他（十三 37~39）。後來經約押精明的安排，將押沙龍帶回來。請讀「十四 1~17」，約押用的方法，正好像拿單向大衛說比喻一樣。在這兩件事上，王判斷想像比喻中的人，以後知道是指著自己。大衛後來讓押沙龍回來，起初他不完全饒恕他（十四 21~24）。兩年以後，押沙龍利用約押向王求赦免，如不蒙赦免可以受刑罰。結果，父子之間有了和解（十四 28~33）。

「十四 25~26」是描寫押沙龍外貌的俊美，從外貌看他沒有瑕疵，但他的內心如何？却有很多玷污，是一個敗壞的心靈住在俊美的身體中，他的身體雖然毫無瑕疵而得人稱讚有何用？

複習問題

- 1.請將十一章內大衛所犯的罪一一舉出。
- 2.什麼事催逼大衛認罪？
- 3.大衛痛悔己罪記在聖經何處？
- 4.大衛犯罪的結果受了什麼刑罰？
- 5.大衛認罪悔改後，神如何赦免他？
- 6.大衛的長子是誰？曾作了什麼惡事？
- 7.為甚麼大衛未刑罰他兩個兒子的惡行？
- 8.押沙龍的外貌與內心有何不同？

第十五課 撒母耳記下第十五~十八章

本課為第三大段中的第五小段，包括四章，學者需要將這幾章聖經從頭至尾讀幾遍，並將裏面的事蹟記清楚。

伍、押沙龍的反叛（第十五~十八章）

聖經中所記的人，從未有像這個俊美的青年王子那麼不孝，簡直毫無情感。在這個卑劣、敗壞的王子心內，找不出一點像他父親的溫柔、善良來，後來竟公然的反叛他的父親。

押沙龍不久便恢復了他原來被寵愛的地位，他就計劃要得王位，第一件事押沙龍利用他的車馬表明自己的意思（十五 1）。有許多以色列人看到這位少年英俊的王子，騎著那活潑騰躍的壯馬，並有雄赳赳的衛兵跟隨著，他們一定會說：我們以色列要成爲一個大國，必須要有這樣的一位王，因爲那年老大衛繼續爲王，已不合時代了。

不只是押沙龍的儀表非凡，他爲要得以色列人的心，所以表示很關心他們的事。他對民衆說：有些事情大衛沒有處理好，若立我作主，都可以改善（十五 2~5）。押沙龍藉著諂媚、親嘴，奪了忠實、聽話的老百姓的心。大衛却一點也不知道兒子的叛逆，更不知道百姓的變心。押沙龍雖有俊美的面貌和禮貌，並擁有大批戰車、戰馬和侍衛他的人，但到底是一個「黑心賊」（十五 6）。

押沙龍假裝虔誠，謊言要去希伯崙事奉神，他的父親就允許他去；結果他不但不去還他的願，反而打發探子走遍以色列各地，吩咐他們一聽見角聲，就宣佈他在希伯崙作王了（十五 7~10）。

以色列人跟隨王子圖謀反叛的逐漸增多，甚至有些跟隨大衛多年的人，也都在他的隊中，如亞希多弗是大衛的一個好朋友，又作過他謀士的人

(十五 12、31；代上二十七 33)。

然而在大衛遭難的日子，以色列中還有忠心的人們不願離開他，因他們實在愛慕大衛。大衛聽見有人來報告說：人民的心都歸向押沙龍了，就決意開始躲避(十五 13~14)，那時跟從王去的人共有六百人。這些人都不想由大衛得著什麼，尤其迦特人以太對王說：「我指著永生的神起誓，無論生、死、王在那裏，僕人也必在那裏」，這外邦人堅決的信心，與路得跟隨拿俄米一樣，這種熱忱有效地安慰了大衛傷痛的心；大衛也知道他們只愛他，並不是因為能給他們甚麼。以太的忠心耿耿感動了大衛，他是外邦人；來到耶路撒冷的日子也不多(十五 17~20、31)。又有大衛的一位忠實的朋友戶篩，準備與王同去，大衛勸他回耶路撒冷為他作些別的工作，他就遵命而行。這戶篩作了神的器皿，要藉以實現大衛的禱告(十五 31~37)。

從這些懲罰中，顯明大衛的心是謙卑的，他承認為自己罪的緣故，所以才有神責罰臨到他。大衛覺得對他的刑罰並不太重。當示每咒罵他並用石頭砍他的時候，他一點也不發怒，只說：「由他咒罵吧！因為這是神吩咐他的。」(十六 5~10)

當大衛離開耶路撒冷後，押沙龍來到城內，見宮中除了十個妃嬪看守以外，還有兩個祭司和他的兒子，並大衛的朋友戶篩在那裏，戶篩裝作向押沙龍忠心，要把情形告訴大衛(十五 35~37；十六 15~19)。

押沙龍佔據京城以後，就與跟從他的人商議。亞希多弗所建議的：是挑選一萬二千人，今夜起身追趕大衛，這個計畫雖然使押沙龍喜悅，却因有神的攔阻，才沒有成就他的目的，亞希多弗是說要趁大衛剛逃出去，人困馬乏的時候追上他，將他殺死，若是這樣，可想押沙龍的心是何其剛硬！可是押沙龍忽然要召戶篩來，徵求他的意見，而戶篩所建議的，似乎與亞希多弗一樣毫無憐憫，但他的動機：第一是要使大衛有足夠的時間逃脫，第二要押沙龍與民一同出戰。他的建議使押沙龍和以色列的長老頗為滿意(十七 1~14)。戶篩所說的是：大衛的人數雖少，但大衛是一個勇士

，跟隨他的六百人也都是勇士；所以當好好的準備一下。從以色列全國召集更多的人來，只一萬二千人實在不夠。這是大衛在「十五 31」所祈禱的，蒙神垂聽了，藉著戶篩的計謀而敗壞亞希多弗的計謀，使大衛和跟隨他在當日夜間都能過約但河，到瑪哈念而脫險。（請在地圖上找瑪哈念，注意大衛離耶路撒冷到瑪哈念走了多麼遠的路）。

大衛到達瑪哈念，有巴西萊等幾個善良的外邦人，帶了極多的糧食，用具來接待，使患難中的大衛所受的安慰，使他永不能忘記。

押沙龍在耶路撒冷作王，立亞瑪撒作元帥，率領以色列人過約但河，安營在基列地預備爭戰（十七 24~26），以後是大衛的軍兵與押沙龍的軍兵，即父子雙方的打仗了（第十八章）。

「十八 4~5」由大衛向三位將軍所吩咐的話中，即可看出他對兇惡的兒子仍是存著父子的愛。在要開戰的那一天，大衛站在城門旁，軍兵都挨次出去了，大衛對三個將軍都說：「你們要為我的緣故，寬待那少年人押沙龍。」這與押沙龍對他的父親的是多麼大的差別。大衛在此處的愛，是提醒我們那真正的王，救贖主奇妙的愛和測不透的恩慈，祂為那殺害他的人禱告說：「父阿，赦免他們，因為他們所作的他們不曉得。」（路二十三 34）

這一場大戰爭，約有二萬人陣亡。當然大衛這邊得了勝，是因為神與他同在。押沙龍的軍隊都潰亂，散軍逃跑，在樹林中被殺的甚多。押沙龍從大樹密枝底下經過，頭髮被樹枝繞住，結果被約押殺死。約押雖受大衛囑咐要「寬待那少年人」，但約押本來是不體會大衛的心情的人。他的鐵石心對人是不會溫柔的。對這冒牌又惡的表弟兄，更是不會溫柔的，因為約押將他從基述召回他，他却沒有感恩，反而發怒，將約押田裏的麥子放火燒了（十四 28~30），使約押懷恨在心；況且押沙龍這時對大衛王叛逆作亂，本是該殺的，約押怎麼肯容他活著，就趁著押沙龍被樹枝繞住時，去刺殺他，把屍丟在林中的一個坑裏。這是那大逆不孝，要強奪神所指定承受以色列王位者之人的最後命運（十八 9~17）。

這次戰役，大衛得勝，所以王位又歸還了他。但作父親的心不為自己的榮耀而高興，因聽到押沙龍死了而痛哭悲哀；一面走，一面說：「我兒押沙龍啊！我恨不得替你死，押沙龍啊！我兒，我兒！」。

無論那個父母，若有同樣悲苦的，必會對大衛深表同情。他打了勝仗，恢復了王位，但因喪失了兒子就不顧一切，只為他的兒子悲哀，寧願他的王位和生命都為兒子而捨棄。在這事上，我們看出主耶穌，為叛逆犯罪的人類所表現的心，就是如此。

複習問題

- 1.舉出押沙龍的幾個過錯。
- 2.押沙龍用什麼方法奪取他父親的民心？
- 3.有什麼人要與大衛共患難？
- 4.述說以太之為人。
- 5.述說亞希多弗之為人。
- 6.述說示每之為人。
- 7.戶篩與亞希多弗對追殺大衛向押沙龍所作的建議有何異同？
- 8.大衛到約但河東以後，結果如何？
- 9.大衛囑咐約押要寬待那少年人，為何約押要殺死他？
- 10.押沙龍死了，大衛得恢復王位，為何一直哭？

第十六課 撒母耳記下第十九~二十四章

現在我們要查考第三大段最後的一個小分段。

陸、大衛的復興（第十九~二十章）

在十八章的末段，見到大衛為他的兒子押沙龍的死哭泣悲哀，過於傷痛。因此約押進去對他說：「你愛那恨你的人，恨那愛你的人。」又說：「若押沙龍活著，我們都死亡，你就喜悅了。」約押這話，雖然好像沒有同情心，但因為民衆聽見王哀哭，他們得勝的歡喜都變成悲哀的緣故。約押想要激動王起來安慰他們的心，不然，到最後就無人同他在一起；所以大衛聽從了約押的勸告，便很快的去爭取民心了（十九 7~8）。

大衛不直接去佔領耶路撒冷作為京城，他寧願等候以色列各支派再來請他恢復王位。果然，他們紛紛議論要請王回來復位（十九 9~10）。這些支派中，唯有大衛的本支派沒有參加，是因為猶大支派曾參加押沙龍的叛亂，有些害怕。

押沙龍是在希伯崙宣佈作王，希伯崙與耶路撒冷都屬猶大支派，因此大衛決意採取寬大政策，他差人去用和氣的話，問猶大為何不參加。大衛又提醒他們，他是他們的骨肉。大衛願意將已往一切反叛的事都忘掉，又將押沙龍的元帥亞瑪撒放在軍事最高的地位上（十九 11~13）。

如此就挽回猶大眾人的心，他們便打發人去見王，王就回來（十九 14~15）。

在迎王的衆人中，若不是大衛的寬宏大量，其中有一個人是該處死的，這個人就是示每，他戰戰兢兢的帶了一千便雅憫人來。還有洗巴和他十五個兒子，二十個僕人去迎接王（十九 16~17）。要讀「十六 5、6」比較之。示每對大衛表面鄭重歡迎，內心是存著恨惡。示每是屬掃羅支派便

雅憫族的人，故恨惡大衛的心潛伏在心內，因此當押沙龍反叛，大衛逃難時，示每內心的惡就顯露出來了。但大衛復位後，他又諂媚的要求寬恕（十九 18~23）。但最後還是被所羅門殺死（王上二 39~46）。

米非波設的歡迎大衛與示每完全不同（十九 24~30），他對大衛的愛始終如一；但他那不忠心的僕人洗巴，在大衛面前完全誣說了他（十六 1~4）。在大衛回到耶路撒冷以後，米非波設却表現了自己的忠心和誠敬，自從他所愛的主人離開以後，他實在一直過著悲哀的日子；現在王平安回來了，只要能親近他的主人，他的心就滿足了。大衛問他為何不與隨從他的人同去，他才解說他的僕人洗巴怎樣欺哄並誹謗他。他對大衛的恩愛表示感激，只要王回來同在就心滿意足，財產在他的眼中全然算不得什麼（十九 24~30）。

這是描寫我們等候我們的王主耶穌再來應有的態度。現在是惡者世界的王在篡位的時候，但時期一到，我們所親愛的王必快回來，在榮耀中衆仇敵都要被除滅，如押沙龍、亞希多弗一樣；另一方面，那些如因大衛離去而憂傷的人要得著安慰與滿足。

在十九章內有四個人不同的態度與大衛談話：(一)約押是個嚴厲的責備者；(二)示每是個諂媚的懇求者；(三)米非波設是一個慈愛的解說者；(四)巴西萊是一個富有慷慨的老農人，他說了很多話，結果拒絕了王的厚待（十九 17~31）。要記得大衛從耶路撒冷逃出來的時候，巴西萊是恩待大衛的一位（十七 27~29）。他因自己年紀已老邁而辭却了王的邀請，建議讓金罕代替他和王同去，大衛才帶金罕去（十九 40），並給他住在京城附近的伯利恆（參考：耶四十一 17）。巴西萊在王遭難的時候，花費了不少錢財，但並不盼望得什麼報酬，這是服事主的人一個極好的榜樣。

大衛回到耶路撒冷，又有了難處，因以色列嫉妒猶太人，因而起了爭戰（十九 41~43）。這時有一個匪徒示巴，在這緊要關頭吹著角說：「我們與大衛無分。」叫以色列人離開大衛，跟從他。大衛立即吩咐亞瑪撒（即代替約押的一位）在三天之內，將猶太人召集到耶路撒冷來，去攻打

以色列人。爲要平靜這個叛亂，亞瑪撒耽延了王所定的日期動員他的軍隊。大衛因不能久待，就吩咐亞比篩去追趕示巴，他們到了基遍，亞瑪撒來迎接他們（二十 1~8）。

約押不忍亞瑪撒佔據了他的地位，便趁亞瑪撒沒有防備，在問安的時候，用刀刺入他的肚腹殺死他的。約押就發命令，到了亞比拉城圍困示巴，使城塌陷。有一個聰明的婦人勸告城裏的人去砍示巴的頭，將首級從城牆上丟下去，使全城的人蒙了拯救，如此背叛的事得了平靜，全以色列人都承認大衛爲全國的王。約押就作全國的元帥，達到他野心的慾望（二十 9~23）。

下面繼續查考第四大段：大衛晚年的言行（第二十一~二十四章）

此段再分爲小段如下：

一、饑荒（第二十一章）

二、頌讚之詩歌（第二十二章）

三、大衛晚年的言行與他的勇士（第二十三章）

四、數點百姓（第二十四章）

這幾章的記事，可能發生在大衛作全國的王之末期。但所記載的不都論到大衛晚年的一切事，尚有一部分詳記在歷代志內。

壹、饑荒（第二十一章）

大衛年間，有一次遭遇過三年的饑荒。大衛想：這不斷的災禍一定是罪的刑罰，所以他求問神，得知這饑荒是因爲掃羅殺害基遍人的罪行（二十一 1）。

在約書亞記九章記載：當時迦南族的基遍人，怕以色列軍殺滅他們，用詭計來欺騙約書亞，以色列人指著以色列的神向他們起誓，故不能再害他們（書九 19~20）。這類的起誓是不能違反的，但掃羅作王的時代，却違反了此誓言，所以大衛現在想彌補過去的過錯。可是大衛也有錯，乃是不求問神便答應他們的要求。大衛因愛惜米非波設，却把掃羅另外的七個兒子交給基遍人殺（二十一 2~9）。掃羅的妃嬪利斯巴因愛兒被殺，放在山上，就用麻布在磐上搭棚，不容空中的雀鳥落在屍身上；夜間不讓田野的走獸前來踐踏，使我們看到神的愛之外，母愛最偉大。大衛知道這事，就去將掃羅和他兒子們的骸骨搬了來，葬在掃羅父親基士的墳墓裏（二十一 10~14）。14 節的末句：「此後神垂聽國民的祈求。」使人聽到，似乎神垂聽是因掃羅的兒子受了刑罰；但更合理的理由必是將掃羅和他兒子們的骸骨葬埋這件悲哀的事，使大衛再轉向神，並獻上祭物，如此神就垂聽國民祈求的。

這事以後，以色列人與非利士人老仇敵又開戰了，大衛和他的勇士們在每個戰爭中都克服了他們，再殺死了一個歌利亞是從前的歌利亞的兄弟，並迦特偉人的四個兒子都死在大衛和他僕人的手下（二十一 15~22；代上二十 4~8）。

貳、頌讚的詩歌（第二十二章）

這首感恩的歌，是由於二十一章內所記載的事中所發出的，全篇充滿了讚美感謝和榮耀。內容極為深刻而生動（二十二 17~20），在別處不容易找到這種文字可以比較。這歌超乎大衛的經驗，乃含著預言性，描寫基督大能的爭戰和得勝的經驗。

「二十二 21~25」：描寫神按公義賞賜；「31」以下：賜勇氣、能力而得勝仇敵；51 節很明顯的預言基督正是受膏者永為王的。（詩篇第十八篇，就是本章的詩歌。）

參、大衛晚年的言行與他的勇士（第二十三章）

本章第一節為短歌的引言，同時也是預言，第2~7節大衛所受感動所說的話，用詩文寫的。第8節以下是大衛勇士的名單，總計有三十五人，要仔細讀而認定誰是重要的。雖然也提起約押，但他不被列在勇士之中。又記載每個勇士所作的事，有的勇士多件，也有的少作，但每件事都很清楚的記載了。大衛特別寵愛的三個勇士，在「二十一 13~17」之內提及稱他們為最尊貴的。這些名單給我們看到保羅在羅馬書十六章所列的人物是相仿的。

我們為主所作的工，也會很確切的被記載下來。我們是基督十字架的精兵，也是他葡萄園的工人，要照我們所作的工得賞賜。

肆、數點百姓（第二十四章）

撒母耳記下末章是很特殊的，請注意大衛數點百姓，在神的眼光中看為罪；在約押的眼光中也看為罪；後來，在大衛自己也是如此。因為存不正，要藉民多而誇耀自己。請留意那時的人口調查費了多少日子，又人口有多少（二十四 8~9）一乃九個月又二十天，人口只是拿刀的勇士就有一百三十萬人。

因為大衛數點百姓的罪，百姓受到瘟疫的懲罰。在「代上二十一 1」說是撒但激動大衛如此作，但在此處說是神的激動，可能這兩段都符合；因在舊約常把神所准許的就讓撒但激動人作，也可說是神自己作的。無論如何，大衛明白是自己的罪。這罪是因為他的動機錯了，即大衛容讓驕傲潛在他心裏，想要在全國中顯露自己，將國家的興盛不依靠神，而依靠人的數目，到「二十四 17」大衛就痛悔自己的罪，並求神寧可責罰自己，而不願別人因他而受苦（參考：代上二十一 17）。

本卷的結束（十四 18~25）是論到大衛向耶布斯人亞勞拿買禾場來築壇獻祭，此禾場以後成為建聖殿的地方（在「代上二十一 18」記向阿珥楠買，乃是同人異名的；「代上三 1」記聖殿建在此）。這重要地點很適合於建聖殿，為以後建設真教會的預表。

在四千多年前，亞伯拉罕曾在此地獻他的兒子以撒為燔祭時，神預備了羊羔代替他的兒子（創二十二 9~13）；在大衛時，也在此獻燔祭，罪得到赦免。故聖殿就建築於此，一直到耶穌來成為贖罪的羔羊，在此處被釘十字架，流血救贖萬人的罪，成為建設靈殿真教會的起源。真教會是在聖山上，獻靈祭的聖城新耶路撒冷，屬靈的真聖殿。

複習問題

1. 約押用什麼話阻止大衛為押沙龍悲哀？
2. 大衛派誰代替約押的軍事地位？這人以前作甚麼事？
3. 為何說米非波設是愛大衛本人，不是愛他的財產？
4. 述說巴西萊的為人。
5. 大衛回耶路撒冷之後，猶大和以色列各支派發生什麼事？
6. 洗巴是什麼人？
7. 亞瑪撒為何故被約押殺死？
8. 為什麼緣故大衛年間遭遇三年的饑荒？
9. 提說大衛的幾個勇士，並述說他們作了何事？
10. 為何阿珥楠的禾場是建殿最合適的地點？
11. 並述說那地方有什麼歷史的由來？

手札

撒母耳記講義

著者 / 蔡聖民

校訂 / 謝艷麗 · 林銘義 · 莊秀霞

發行 / 真耶穌教會台灣總會

住址 / 台中市松竹路180號

電話 / (04) 2306960

印刷 / 金玉堂印刷事業有限公司

一九九四年六月再版
