

撒母耳記下預查

第 1-4 章

在撒母耳下，很明顯撒母耳已經去世了，這個記載就不是由他寫的。原文聖經裡，撒母耳並沒有分上、下，而是後來在七十士譯本和中、英文聖經才有這樣的分法，是以大衛為主來劃分的。撒母耳上結束在掃羅的死亡，撒母耳下就從掃羅死以後，大衛登基作王，一直到大衛自己人生的結束，基本上是記載大衛這四十年統治的記錄。歷代志上 29:29-30『大衛王始終的事，都寫在先見撒母耳的書上和先知拿單並先見迦得的書上。他的國事和他的勇力，以及他和以色列並列國所經過的事，都寫在這書上。』所以我們可以知道撒母耳下很可能是先知拿單和迦得寫的，不然就是從他們得著的資料而寫成的。

撒母耳下第 1-4 章講到大衛到耶路撒冷作整個以色列王之前所發生的事情；講到大衛登基之前神家裡一些混亂的情形，也讓我們看見大衛登基以後，如何讓神家越來越轉向神，成為以色列歷史上最強盛，也是最合神心意的一個國度。

第 1 章， 歌大衛聞掃羅噩耗，作哀歌

第一，掃羅到底是自殺還是被殺？有不同的講法。亞瑪力人想邀功，所以說是他殺的，以為這樣可以討好大衛，沒想到換來殺身之禍。但撒母耳上第 31 章說掃羅是自己伏在刀上死了，撒母耳上的記載比較準確。

第二，掃羅的死對大衛也是一個顯明。大衛為掃羅悲哀、哭號，禁食，而且為他作哀歌。在哀歌裡大衛四次稱掃羅和約拿單是英雄，講到掃羅時，他說『大英雄何竟死亡！』（19 節）講到約拿單時，也稱他是英雄。在大衛的心中是不記仇的，但他記得掃羅長處，而不去追究他的短處。這是大衛身上的顯明。

在邀功的事情上，大衛特別厭惡這種背叛的行為。撒下第 4 章伊施波設的兩個軍長叛逆，以為跟大衛報好消息，結果一樣換來殺身之禍。大衛是一個非常嫉惡如仇的人，也是不喜歡出賣、背叛的人。雖然這兩次的事件，他們都是要討好他，但是並沒有換來大衛的獎賞。

掃羅的死因

上次我們曾經講過掃羅的死因，從歷史上以及從外面看，他是在戰場上陣亡或是自殺。但歷代志

上第 10 章告訴我們掃羅的死因，『這樣，掃羅死了。因為他干犯耶和華，沒有遵守耶和華的命，又因他求問交鬼的婦人，沒有求問耶和華，所以耶和華使他被殺，把國歸於耶西的兒子大衛。』（代上 10:13-14）掃羅的死有兩件重要的事：1、他干犯耶和華，沒有遵守耶和華的命。2、因為他求問交鬼的婦人，沒有求問耶和華。掃羅的死因從人來看是戰爭，但是從屬靈的角度，歷代志上給了我們解釋。

何西阿書 13:10-11 『你曾求我說：給我立王和首領。現在你的王在哪裡呢？治理你的在哪裡呢？讓他在你所有的城中拯救你吧！我在怒氣中將王賜你，又在烈怒中將王廢去。』這段聖經是指掃羅的事，講到以色列國當初一直跟神要立王，認為有了王就可以拯救他們；有了王就可以成為他們的倚靠；有了王就讓他們像列邦一樣有首領帶領他們。那麼主就說『我在怒氣中將王賜你，又在烈怒中將王廢去。』掃羅的死也是很嚴肅的事情，因為他大大得罪神。不光百姓要求立王的這件事得罪神，掃羅本身在作王的事上也大大得罪神，他從頭到尾沒有心要順從耶和華的命令，而且他犯了大忌——去求問交鬼的婦人，卻不求問耶和華。這一章聖經讓我們看見——屬靈的事情，實在是非常嚴肅的。

大衛為掃羅作的哀歌

1:24-25 『以色列的女子啊，當為掃羅哭號！他曾使你們穿朱紅色的美衣，使你們衣服有黃金的妝飾。英雄何竟在陣上僕倒！』掃羅作王，頂多讓人可以穿美衣，戴黃金的妝飾，但是他卻沒有辦法像撒母耳一樣叫以色列全家歸向神；他不能像大衛一樣叫人產生愛主，渴慕主的心；他更不像大衛一樣，能夠把人建立起來事奉神。所以，不同的領袖有不同層次的影響，不同品格的領袖，帶給人的祝福完全不一樣。給人好看的衣服，黃金的妝飾，但是卻不能叫人愛神，這是可惜的事，這也是沒有太大價值的事。

第 2 章，大衛向耶和華求問，並受膏作猶大王

2:1 節『大衛問耶和華說：我上猶大的一個城去可以嗎？耶和華說：可以。大衛說：我上哪一個城去呢？耶和華說：上希伯侖去。』於是大衛的妻子和跟他的人全部都到希伯侖去了。

洗革拉之事

神容許亞瑪力人放火燒掉洗革拉，把大衛從安樂窩裡給掀出來，帶下了兩個很重要的結果：

第一，恢復了大衛和神之間該有的關係；恢復他對神凡事求問的態度。在洗革拉大衛完全沒有求問神，也看不見這方面的記載。本章，我們看見他又恢復了向神凡事求問，處處非常在乎神的這種謙卑、倚靠的態度。

第二，神把他帶回來，把當初膏他那個榮耀的託付恢復。就是把他從百姓中召出來，作群羊的牧人，來牧養神的百姓；作君王，帶領神家事奉神，神恢復了這個榮耀的託付，讓大衛回到這個榮耀的使命上來。

第 2 章，從外面的環境來說，掃羅死亡；從所謂的政治角度，如果大衛是個政客，現在是天賜良機，他應該立刻有行動，登高一呼或是宣揚說：神當初膏的就是我，所以現在王位理當屬我。但是大衛完全沒有任何這方面的言行，他反而更謙卑的求告神。他並沒有馬上帶兵回去，他先求問神：我可不可以上猶大？神說：可以。他又問：我上哪一個城去呢？他沒有因為第一個問完，神說可以去猶大，趕快就跑到耶路撒冷去作王。問第一個問題已經很不容易了，他還能夠接著問第二個問題。大衛又問神說：我應該去哪裡？神說：上希伯侖去。（希伯侖和耶路撒冷是沒法比的。耶路撒冷是一個軍事要地、政治中心，也絕對是一個作王的必爭之地。）大衛馬上順服，帶著妻子和一切的人就往希伯侖去了。這是件很不容易的事。

大衛知道掃羅並不是他與寶座之間的攔阻，並不是掃羅攔阻了他登基作王。這件神聖的使命，他知道完全是在神的手中。雖然從客觀的環境上看的確是掃羅作梗在那裡 — 掃羅逼迫他，想要殺他。可是從屬靈的角度，從大衛對神的認識，他知道寶座和一切的權柄都在神手中，神給的才算數，神給的他才要，所以時間、方式他都交在神的手中，他等候神的時間。其實大衛是真的不容易。掃羅為了保他的王位，連人格都不要了，也作了很多卑鄙、出爾反爾、忘恩負義的事情。在眾人羨慕，眾人都想盡辦法想要得著寶座的這件事上，大衛卻是這麼自由的一個人，他二話不說，就順服神。

常常有弟兄姊妹會跟我們講：想要明白神的旨意 — 不管是找工作，換職業，尋求伴侶。如果我們裡面不安或是覺得不合適，我們就會勸他或是叫他要慎重、要多禱告，有些人就會聽，但有些人覺得你的回答不是他所要的，他就換一個人，再去請教另外一個人，另外一個人可能講法也是不贊成或是叫他要慎重，他就再換一個，他早晚會換到一個說：「我覺得還好」，他就覺得有印證了，然後他就去娶那個人或是就去作那件事。

人要明白神的旨意，在乎我們裡面真正的情形 — 我們的動機，是不是讓主居首位，是不是願意真正順服神。約翰福音 7:17 『人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於神，或是我憑著自己說的。』如果我們沒有過奉獻關，沒先有真正完全願意順服神的旨意，那麼，我們想明白神的旨意，就很不容易。因為就算明白了，你也不見得想走，就算別人比較老練告訴你，你可能又去換一個人求印證。但是大衛就不是這樣，他在這麼重大的事，而且可能是稍縱即逝的一個良機，他卻按兵不動，先求問神 — 『我上猶大的一個城去可以嗎？耶和華說：可以。大衛說：我上哪一個城去呢？耶和華說：上希伯侖去。』希伯侖在高山上，離耶路撒冷還有一段路，他在那邊就像是隱居一樣，但他卻欣然前往。

猶大人主動膏大衛作王

大衛到了希伯侖，他因為順服神，他去了，可是他還是擋不住人要叫他作王的心，猶大人主動的來到希伯侖膏他作王。這就是大衛，他不用手去強求。但是事實證明，你是王就是王，你是領袖就是

領袖。今天很難過、遺憾的是：你走遍天下的教會，人們表面上不敢爭權奪勢，可是心裡面常常有很多的不單純——在乎權柄，在乎去抓權，在乎占位置。更不要說有些還是明爭，甚至去私下買票的爭取長執的位置(在一些有投票制度的地方)，這是讓人很難過的事。**真認識神的人知道所有的權柄是為了造就人，所有的權柄是來自於神**，這是保羅告訴我們的(林後 10:8,13:10,羅 13:1)。

大衛厚待基列雅比人

因為基列雅比人把掃羅的屍首拿下來，所以大衛誇獎他們。2:5-6『大衛就差人去見基列雅比人，對他們說：你們厚待你們的主掃羅，將他葬埋。願耶和華賜福與你們。你們既行了這事，願耶和華以慈愛誠實待你們，我也要為此厚待你們。』然後勸他們要為神家剛強奮勇。大衛是用生命，用他自己的仁厚、慈愛當領袖，所以人對他是心服口服。從這裡我們再一次看見大衛對掃羅的傷心難過是真的，不是表面作給別人看，因他連對掃羅有恩的人都馬上找來獎賞他們。

神家的內訌帶來虧損

約押和押尼珥之間彼此的爭競，彼此的血氣鬥爭是一件非常遺憾的事。其實神家內部本身的這種內訌、內鬥，幾千年來沒有斷過。舊約在國度的歷史上有這些事情，以色列的列王史中這個叛變，那個叛變，這個殺那個，那個對這個，歷史上都沒有斷過；新約裡面，教會歷史上很遺憾的也充滿了許多這樣的分裂、分爭、對立、衝突。

他們可以因為一句話，因為一點點爭競的心，一些的比较，一些的不服、不同，而引起人跟人中間更大的對立，甚至成為像 17 節所說的『那日的戰事兇猛』，導致雙方兩敗俱傷，讓神家的虧損變大，那一天裡就死了三百多名神家大能的勇士。這些力量如果用來對付仇敵，對付周圍那些真正要傷害神家的，不是更有價值嗎？所以保羅提醒我們，**我們並非不曉得仇敵的詭計，我們的仇敵只有一個，我們真正的仇敵是撒但，絕對不是自己的弟兄姊妹們。神家的內鬥永遠是不值得的，我們如果不小心，不認識仇敵的話，我們都會陷到這個陷阱裡。**我們一定要為這件事禱告，讓教會在主面前不光只是相安無事，這已經不容易了，但畢竟是消極的；正面上，乃是真正在積極上我們合一，我們同心——「同一個心靈，同一個腳蹤」，我們同一個心志要來討神的喜悅。

第 3 章，掃羅家和大衛家爭戰

3:1『掃羅家和大衛家爭戰許久，大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱。』這是一個很明顯的事情，因為神的旨意和神的祝福在大衛家，人再怎麼爭是沒有用的。所以掃羅家在這個時候還不及時剎車，或是懂得服在神的手下，卻還要跟大衛家繼續爭戰，這是消耗神家的力量，這是不必要的拖延，這真是非常可惜的事情。2-5 節，講大衛娶了好幾個妻子，生了六個孩子。這裡只記了兒子，沒有記女兒。大衛所有的兒子全都是由不同的太太生的，這也是一件遺憾的事。舊約容許多妻，但是多妻多子到最後反而給自己的家帶來了許多不必要的困擾和傷害。

押尼珥的放縱和霸道

押尼珥和掃羅是堂兄弟，這是撒母耳上 14:50 節所記載的。掃羅死了以後，伊施波設接著作王，押尼珥就擁護他在北邊作王，父傳子，這個觀念也是從外邦人學來的。在神家裡受膏的應該是要「立耶和華你神所揀選的人為王」(申 17:15)，但是他卻是父傳子。大衛家父傳子，是因為神應許他——你的後裔，你的子孫要永遠坐在我的寶座上。

押尼珥因為跟掃羅的一個妃嬪同房，伊施波設責備他，被責備後，押尼珥非常血氣的回答，帶著很厲害的威脅，11 節『伊施波設懼怕押尼珥，不敢回答一句。』一件事，一個人，或是一個位置不是出於神的，不是完全為著神的，不僅神的祝福不在，當你碰到困難的時候，你自己裡面就充滿了恐懼、不安。反過來說，如果今天我們所作的事，這個人或是他所站的位置是出於神的，是聖靈膏的，是神祝福的，就算外面有難處，碰到挑戰，這個人仍然是穩的，這個人神的眼前是蒙悅納的。伊施波設的位置根本不是出於神的心意，是人所立的，他的權柄來自於人的擁護，所以他也必須聽命於這些擁護他的人，他要受制於他們，連人犯了大錯都不能糾正。至少他還有勇氣曾經糾正過，但發現不行的時候，他就害怕。

我們在神家服事主，有很多的人像保羅說的『仍舊討人的喜歡』，怕得罪人，怕得罪弟兄姊妹。不是說我們要去得罪弟兄姊妹，而是為了主在有需要去面對的時候，我們要有這個勇氣，要有這個信心，我們勇敢的去面對。不能為了討好人，討人的喜歡，我們就不敢說話，不敢把準繩拉起來，不敢把神的旨意講出來，這是錯的。這是在伊施波設身上我們看見的，在押尼珥身上我們看見一個更大的肉體，充滿血氣、不服與背叛。

底下講到押尼珥就想要帶人歸給大衛，要來討好大衛，也插進來大衛把米甲要回來。撒母耳上 25:44 講到是掃羅硬是把米甲交給了拉億的兒子帕鐵。所以不管是米甲，不管是帕鐵，甚至包括大衛，其實都是掃羅的受害者，掃羅是一個任意而行，根本沒有感情不顧別人的人。大衛為什麼硬要把米甲要回來？這個我們很難說。可能因為是他第一個妻子，也是在他最年輕時候的愛情，而且米甲曾經救過他，所以他們兩個人之間可能仍舊有起初的感情在。大衛硬把她帶回來的時候，帕鐵一面走一面哭，但是沒有看見米甲的抗拒，也沒有看見她哀哭，所以可能米甲仍然愛著大衛，她願意回來。但是不論怎麼樣，這件事情神並不喜歡，因為申命記 24:1-4 節講到一個女人被丈夫休了，她嫁給別人，別人死掉了，或是別人又休了她，原來的丈夫就不能再把她娶回來，因為這是神所厭惡的。當然米甲當初並不是被大衛休的，所以這是他們中間的不同，對、錯，我們很難去說他們，但這總是一件很遺憾的事情。

約押殺押尼珥

押尼珥率人想要歸服大衛，被約押知道以後，約押用詭計殺了押尼珥，一方面是除掉他的競爭者。很明顯的大衛非常欣賞押尼珥，也想重用押尼珥。約押心裡面是嫉妒的，知道這件事情對他是威脅，後來他又殺了亞瑪撒（撒下 20 章），我們知道約押是一個非常專權、嫉妒、爭競心很強的人。另一方

面，他是為他弟弟報仇，所以他用詭計把押尼珥殺了。大衛在這件事情上放聲而哭，3:33『王為押尼珥舉哀說：押尼珥何竟像愚頑人死呢？』大衛為他難過，這件事情也得到民心，知道大衛並不是為急著作王，所以趕快除掉他的心頭大患，把押尼珥除掉好讓別人都歸服他。反而知道他是一個有正義感，很正直的人。在這裡大衛說了一句話-『這洗魯雅的兩個兒子比我剛強，願耶和華照著惡人所行的惡報應他。(3:39)』約押是一個大能的勇士，但是卻是一個非常屬血氣，有心計，不單純的一個人，所以到最後他的野心暴露而死於非命，而且他也沒有被列在三十個多個勇士的行列裡。這是一件非常可惜的事。

約押在作這件事時，他完全背著大衛，他明明知道大衛喜歡押尼珥，但是他去追押尼珥的時候，完全沒有讓大衛知道。他居然敢殺大衛這麼重看的一個人，所以知道他是一個無法無天、目中無人的人。約押甚至在逃城希伯倫，就在大衛所在的地方，而且是神所立的逃城殺了押尼珥，他不僅僅目中沒有大衛，他是目中沒有神。那些不是無心之過，真正殺人的人，就算逃到逃城，也不能在逃城內殺他，在申命記 19:12 說『從那裡帶出他來，將他治死。』所以約押不能在逃城，而且就在王所在的地方把人殺了，這是約押非常可怕的地方。

第 4 章，伊施波設被殺

米非波設和伊施波設這兩個人我們不要搞混了。米非波設是約拿單的兒子，掃羅的孫子。伊施波設是約拿單的兄弟，是掃羅的兒子。伊施波設是接續作王，米非波設逃的時候腿摔瘸了。伊施波設作王，不肯讓出寶座，這全是出於人的手，是人自己的意思，也是人的擁護，而不是出於神。1 節『伊施波設聽見押尼珥死在希伯倫，手就發軟，以色列眾人也都驚惶。』所以，不是自己該站的位置，不要硬去站；不是自己該擁有的，就不要去爭。真正出於神的，你丟都丟不掉，神自己和眾人也會把它交在你手中。伊施波設自己爭，硬是站在這個王位上，不僅顯出他生命度量不夠，更重要的是因為他所站的位置，他所硬坐的寶座不是出於神，所以，沒有神的祝福，當他碰到困難時，他就沒有信心，沒有把握。

我們一再鼓勵弟兄姊妹，要服事主，全時間事奉神，一定要神親自的呼召，讓我們知道我們的靠山是神。不能只有一點心願，我們就出來，這個靠山不強，因為你自己有一天會軟弱的，心願沒有辦法帶領我們走下去，但是神的召，出於神的，可以給我們力量。5-8 節，講到兩個軍長背叛他。雖然有王，但是如同沒有王一樣，還是各人任意而行。士師記結束在『沒有王，各人任意而行』。現在他們有了王，是人所立的王，但是有王仍然如同沒有王。人的心沒有改變，沒有真正歸向神，沒有讓神作主作王，一定就會任意而行。**這個世代就是一個各人任意而行的世代。外面的王都不可靠，外面的王都是表面的，人必須心裡面真正的歸向神，才可能有合神心意的生活。**

這兩個軍長趁伊施波設睡覺殺了他，以為作了討大衛喜悅的事，自己以為是來報好消息，卻招了殺身之禍。所以天然人的熱心、判斷，從世人的角度看，可能行得通，但是如果是在屬靈的事上，或

是碰到屬靈的人，就行不通。就像你如果去賄賂，弄紅包去買通走後門，如果是世界上的人，也許你走的通。可是如果你碰到那個當家掌權的是一個非常敬畏神，屬神的人或屬靈的基督徒，你越拿紅包，越沒有機會。天然人的聰明、熱心、判斷，碰到屬靈的事，碰到屬靈的人是行不通的。因為磁鐵只會吸引鐵，它吸不了別的，所以屬肉體的人只會觸動屬肉體的人。希望我們自己能夠有這樣的提醒。

【小組討論】

- 1、大衛是用他的生命、仁厚、慈愛當領袖，所以使人對他心服口服。你認為在神家要成為一個好的領袖，其特質和要件是什麼？
- 2、在我們生活或服事上，不管是尋找工作，更換職業跑道，尋求伴侶，轉換服事部門，選擇學校或搬家、購屋……，我們該如何明白神的旨意？
- 3、在神家服事，有很多的人像保羅說的『仍舊討人的喜歡』，怕得罪弟兄姊妹，就不敢說。但是為了主，我們要怎樣克服這種困難和軟弱，才能勇敢地把準繩拉起來，把神的旨意講出來？
- 4、神在人身上的工作法則，以及祂在人身上要得著的是什麼？

禱告：

主耶穌，我們謝謝禰，禰的話永遠是我們的光，不僅能夠驅除我們裡面不討禰喜悅的地方，禰更是把什麼是好的，什麼是合禰心意的，擺在我們面前。主啊，從這短短的四章，我們的交通裡面，你讓我們能更深的默想——禰在人身上的工作法則，以及在人身上禰所要得著的是什麼？主，讓我們越來越脫離外面的、屬肉體的、屬血氣的反應、言行和判斷，讓我們在禰面前真成為一個屬靈的人。大衛凡事求問禰，也能夠在大大小小的事上顯出他裡面的實情，顯現他裡面對禰的敬畏，對禰的信任，主啊，讓我們在每天的生活中，也能夠這樣來榮耀禰。謝謝主，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

第 5-7 章

第 5-7 章是大衛終於來到耶路撒冷，開始作王的記載。

第 5 章，大衛作整個國家的王

來到耶路撒冷之前，大衛有七年半的時間在希伯侖作猶大家的王。聖經上告訴我們以色列的眾支派，都來到希伯侖請求大衛出來作整個國家的王，然後他們再一次膏了大衛，這是大衛第三次的受膏。大衛為什麼被膏？以色列眾支派對他說：

第一，『我們原是你的骨肉』(1 節)，講到大衛跟神百姓之間親密的關係，骨肉的關係。

第二，『從前掃羅作我們王的時候，率領以色列人出入的是你。』(2 節)，講到大衛對他們真實的引領和牧養。他們是心悅誠服，知道大衛愛他們，真正帶領、牧養他們。雖然是掃羅作王，但大衛卻贏得了他們的信任和尊重。

第三，大衛作王是因為神的應許。以色列人去見他時也說『耶和華也曾應許你說：你必牧養我的民以色列，作以色列的君。』大衛這一次出來作王，完全是百姓們主動發起的，他們心甘情願，而且他們也知道這是神所應許的。

大衛在作王的事情上一點都不急躁，他不用人的手腕去爭取或是維持他的王位。這是一個真正領袖身上該有的特質。**John Maxwell** 說過：“你如果是領袖，人家自然會來跟隨(follow)你。”任何人在一起，大家都知道誰是真的領袖，當他說話時，別人就聽，也願意甘心的服在他的手下。當然也會有一些人是服不服氣的，天生就不喜歡服在別人的手下。大衛在作王的事上，一點都不用人的方法爭取他的王位，是百姓們甘心，而且也是神的時候到了，神自然就把他帶到寶座上來。所以，當我們真正活出一個領袖的特質，人們會心服口服的接受我們的帶領和服事。聖經上也說過，所有的權柄是來身於神，而且所有的權柄都是為了造就人，不是為了敗壞人。(林後 10:8, 13:10)

我喜歡引用鐵娘子柴契爾夫人所說的：“你是女人，就是女人，不用到處跟別人說‘我是女人’。當你需要去跟別人說‘我是女人’的時候，說明你已經很不像個女人了。”同樣的，你是領袖，就是領袖，你需要給別人說‘我是領袖，你們要聽我’，其實你已經失去了作領袖該有的份量和地位。

立王的條件，必須是神所揀選的

提到大衛作王，我們必須回到申命記 17:14-20，這是神借著摩西告訴他們：到了應許之地，如果要立王的話，這個王身上至少要有這三個條件：

第一， 這個領袖必須合神心意，是神所揀選的。

『你總要立耶和華你神所揀選的人為王，必從你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人為王』(申 17:15)。所以，必須是神所揀選的弟兄，是神家的人，不能是外邦人。

第二， 要避免陷入三大陷阱

1. **要逃避名或要權**，『只是王不可為自己加添馬匹，也不可使百姓回埃及去，為要加添他的馬匹，因耶和華曾吩咐你們說：不可再回那條路去』(申 17:16)。在當時的世代很多的王都喜歡到埃及去買快馬，而且可以增加自己的權勢和名聲。神在這裡不只是叫他們逃避名，並且也不要神的百姓們再回那條路去，而且因為埃及一直是一個很大的誘惑。
2. **要逃避色**。『他也不可為自己多立妃嬪，恐怕他的心偏邪。』(申 17:17 節上)
3. **要逃避財或利**。『也不可為自己多積金銀。』(申 17:17 下)

後來所羅門王三個都犯了，而且犯得非常嚴重。這是領袖的第二個要求，就是要逃避陷入到

這些世界的誘惑和陷阱裡。

第三，領袖要學習敬畏神，謹守遵行神的律法。

『他登了國位，就要將祭司利未人面前的這律法書，為自己抄錄一本，存在他那裡；要平生誦讀，好學習敬畏耶和華他的神，謹守遵行這律法書上的一切言語和這些律例』(申 17:18-19)。

這是神對神家君王的要求，今天所有神家的兒女們，在神家服事或是作領袖的(長執、傳道人)，我們都應該在主面前，謹守這三個基本的要求。

〔從希伯侖到錫安〕

希伯侖 — 跟神之間有如密友的關係

大衛作王后，第一件事就攻打錫安的保障。從希伯侖到錫安，這是在屬靈上一個很大的跨越。希伯侖可以說到個人屬靈經歷的高峰，因為希伯侖的意思就是朋友，就是跟神之間有如密友的關係。在創世記裡亞伯拉罕、以撒、雅各，神都是叫他們在希伯侖。神從迦勒底的吾珥把亞伯拉罕召出來說『往我所要指示你的地去。(創 12:1)』最終就把他帶到迦南地 — 經過示劍、伯特利，而到達希伯侖，亞伯拉罕的晚年都住在希伯侖。以撒是生在那，長在那，雖然中間他們也曾經出去，但是神說『你不要下埃及去，要“住”在我所指示你的地』(創 26:2)。到了雅各，他為了逃避以掃的追殺，曾經到巴旦亞蘭，神後來也呼召他，“回”到神當初所應許他們的地方(創 31:3)。雅各回來的時候，也是經過示劍、伯特利，最後到希伯侖。

亞伯拉罕和撒拉，以撒和利百加，雅各和利亞，他們這三對都是葬在希伯侖幔利的橡樹那裡。到了摩西、約書亞的時代，迦勒也是來攻打希伯侖。正如我們講吉甲是軛去肉體。希伯侖從表號(symbol)是講到跟神之間親密的相交，像密友之間的關係，是個人屬靈的高峰。

錫安 — 神的同在，神的王權

錫安，特別講到團體屬靈的高峰，或是團體的見證。錫安是神的居所，錫安有兩件最重要的事：

第一，大衛的帳幕在這裡。為什麼這麼重要呢？因為他把約櫃接回來，放在錫安的保障，放在大衛的帳幕。所以錫安第一層的意義，講到神的同在。

第二，這是大衛的城。錫安的保障就是大衛的城，大衛在這裡設立他的寶座，錫安第二層的意義，說到權柄，是王掌權的地方。所以就著表號(Symbol)來說，講到這是神國度設立寶座的地方，是執掌權柄的地方。

錫安，特別說到神的同在，神的王權。錫安的子民，特別講到這裡有一班人他們愛慕神的同在；從另一面說，錫安的子民，講到他們甘心服在神的王權下，他們願意順服神，讓神坐寶座，讓神在他

們身上掌權。神把大衛帶到希伯侖，然後再帶到錫安，就著屬靈來說是一個非常榮耀而且上行的歷程。我們個人都要追求 — 跟主之間像知心朋友的關係，與神同行，與神相交，像朋友一樣。在見證上，不光是個人的，也需要團體，神要得到國度，得到教會，這是用錫安來表達的。舊約用錫安、聖殿、聖城；新約就用教會來表達。

攻打耶布斯人

大衛來耶路撒冷作王，他第一件事就是攻打錫安。其實在約書亞的時代，他們就已經打進了耶路撒冷，只是沒有把錫安攻下來。錫安和耶路撒冷幾乎連一起，錫安是在耶路撒冷的東南方一個角落。現在的錫安不像從前高大險峻，因為它是面對汲淪穀。在舊約時代，錫安在北面居高華美，是非常驚險的一個地方(詩 48:2)，耶布斯人住在那邊，錫安一直成為敵人堅固的堡壘。從約書亞的時代到大衛的時代中間已經隔了大概四百年，其間仇敵一直占著錫安，沒有人可以打下來。所以當大衛要來打的時候，耶布斯人就嘲笑他，5:6 節『耶布斯人對大衛說：你若不趕出瞎子、瘸子，必不能進這地方。心裡想大衛決不能進去。』換句話說，我們只要派瞎子、瘸子看守錫安就足夠了，你不可能打進來。結果沒想到大衛重賞之下，約押帶領神家大能的勇士把錫安打下來了。歷代志上 11:6 節『大衛說：誰先攻打耶布斯人，必作首領、元帥。洗魯雅的儿子約押先上去，就作了元帥。』這件事很重要，因為就著屬靈的意義來說錫安太重要了。

5:10『大衛日見強盛，因為耶和華萬軍之神與他同在。』11 節，推羅王把香柏木運給大衛，準備為他建造宮殿。13-16 節，插進大衛在耶路撒冷又立後妃又生兒女。大衛在希伯侖生了 6 個兒子，這邊又生了 11 個兒子，所以他已經生了 17 個兒子了，這也種下他們日後犯罪的原因，在男女的關係上面可能是比較鬆懈的。

大衛戰敗非利士人

17 節開始就講大衛跟非利士人的爭戰(17-25)。希望大家在小組中，就著裡面的屬靈教導，討論、分享一下：

第一，這場爭戰是非利士人主動的，不是大衛主動的。17 節『非利士人聽見人膏大衛作以色列王，非利士眾人就上來尋索大衛。』仇敵永遠受不了神家有屬靈的人興起，或是神家有真正的復興，所以當他們一看見這件事時，就來挑戰，因這件事會直接威脅到牠的存亡。

第二，整個爭戰得勝的秘訣和原因

1、**因為神對大衛的祝福和幫助—讓大衛日見強盛，因為耶和華萬軍之神與他同在。**第 20 節也告訴我們，在爭戰的時候『耶和華在我面前衝破敵人，如同水沖去一般。』所以真正得勝的關鍵是在於神，我們倚靠神，而且借著神才能得勝，這是爭戰的關鍵。整個約書亞記爭戰得勝的秘訣都是靠神

2、因為大衛對神的信靠—凡事求問，「凡事信而順服」，以至於他能「凡事得勝」。

(1)、大衛凡事求問神。5:19『大衛求問耶和華說：我可以上去攻打非利士人嗎？你將他們交在我手裡嗎？耶和華說：你可以上去，我必將非利士人交在你手裡。』他就靠神得勝了。得勝了以後，第 22 節『非利士人又上來。』非利士人一次不行，兩次來。第 23 節『大衛求問耶和華。』撒母耳下沒有講『又』，歷代志上 14:14『大衛又求問神。』強調『又』。大衛是一個一再求問神的人，他凡事倚靠神。我們都覺得這是一個道理，但是在我們的生活裡，這是一個很實際的顯明，也是一個挑戰，到底我們是不是真的能夠在凡事上求問神？

(2)、大衛對神信而順服。他不光問神，神說了以後，他就順服照著作。什麼時候上去，怎麼打法，他完全順服神。神說『不要一直的上去，要轉到他們後頭。（第 23 節）』他們就轉到後面。神說『你聽見桑樹梢上有腳步的聲音，就要急速前去。（第 24 節）』他就順服神。他凡事順服，以至於他能凡事得勝。

第三，大衛的敏銳。第 24 節『你聽見桑樹梢上有腳步的聲音，就要急速前去。』能夠聽見樹梢上有腳步聲，需要何等的敏銳。能夠聽見、知道神的行動，這對神家領袖是一個很大的挑戰。今天很多神兒女們根本不知道神在哪裡，或是神在作什麼？神要得什麼？他們就是糊裡糊塗一天一天的過日子，連神有要求了，神有行動了，神已經在教會有作為了，他們居然都完全不知道。民數記 10 章講到吹銀號，摩西、亞倫這些領袖們都要非常敏銳，知道神什麼時候有行動，他們要吹起號角，讓神的兒女們一起回應神在他們中間的帶領和行動。

第四，大衛的儆醒。歷代志上 14:12 記載的比這裡稍微多一點。5:21『非利士人將偶像撇在那裡，大衛和跟隨他的人拿去了。』但是歷代志上 14:12 說『非利士人將神像撇在那裡，大衛吩咐人用火焚燒了。』他不叫人把它帶回家去，不給魔鬼留地步，也絕對不上仇敵的當。因為偶像很多都是金銀或是珍貴的東西作的，人帶回家去，其實也就是把偶像的權勢帶回家去—讓人貪，讓人可能會私底下就偏離神敬拜這些偶像。後來在所羅門的年間果然神的百姓開始偏向拜偶像。大衛非常的儆醒，所以在他的底下作百姓其實是一件蒙恩的事情，至少能夠帶領神的百姓歸向神。在他的年間，他也不容許人跟偶像有任何的關係。歷代志上 14:17『耶和華使列國都懼怕他』。神讓大衛完全的得勝。

第 6 章，大衛把約櫃運到錫安

這件事很重要。講大衛興盛的時候，特別說到大衛對神的愛借著兩件事表達，第六章和第七章分別寫出來了。**第六章特別講到他迎接約櫃。第七章講到他定意要為神建殿，這是大衛對神的愛。**第 6 章迎接約櫃，講到這件事不能不讀詩篇 132 篇。大衛是一個沒有辦法忍受生活中沒有主的人，他不能

沒有主的同在而過活，他是一個少不了主的人。有的人沒有主一樣可以過生活，有的人甚至還過得非常好，可以吃飯不禱告，早晚也不禱告，也不需要想到神，一樣過生活。大衛沒辦法。大衛說『我必不進我的帳幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼目打盹；直等我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所』（132:3-5）。這是大衛對神的愛，所以他就去尋找約櫃，要把約櫃接回來。這是撒母耳下六章非常重要的一個點。

烏撒的事對我們的提醒

在迎接約櫃時，發生了烏撒用手扶約櫃的事。運約櫃和抬約櫃是完全不同，神在舊約律法書早就已經說過了，約櫃需要用扛抬的，而且是要利未支派的哥轄族來扛抬，祭司們要用肩膀來扛抬。他們用牛車來運約櫃上是跟非利士人學的，是外邦人的作法。再加上約櫃不僅是要扛抬，一般人不可以用手摸（民 4:15），也不可以看（民 4:20），聖經上明說『免得死亡』。

當這些人用牛車帶約櫃的時候，其實他們已經大大得罪神，這麼榮耀的神，萬王之王，神百姓竟然用牛車來運，神很可以為著這件事當場就擊殺，就像當初非利士人把約櫃送回來，他們因為在伯示麥擅自觀看約櫃，神就擊殺他們一樣。但是神沒有作，一直到牛失了前蹄，約櫃要倒時，烏撒伸手想要扶，這個時候神就擊殺烏撒。不是說烏撒的動機，烏撒的愛不對，我們已經講過了，**事奉神的事是非常榮耀，但又是非常嚴肅的事。我們是事奉神，所以光為著神（For Him）是不夠的，就算動機好，出發點好，在神的眼中是不夠的，第一件要解決的事必須是出於神（Of Him），我們作的事是神要的。**所以事奉神不是光講動機好不好，步驟怎麼樣，果效如何，外面怎樣的興旺，結果怎樣的激勵人，最重要的乃是 — 到底是不是神要的？是不是合乎神的旨意？這對事奉神的人是很不容易的功課，也是必須要學的功課。

所以在烏撒的這件事上，對我們也是一個很大的提醒。我們常常提醒弟兄姊妹 — 「**不要隨便把烏撒的手伸出來**」。懂得聖經背景的人，就知道這是什麼意思。神的見證是需要人來抬的，不是用牛車運的。**約櫃特別講到神的同在，神的榮耀，也講到神的見證。所以神不能容忍人用肉體的方法來扛抬祂的見證，神也不能容忍人用人的方法，用人的手去維持祂的見證。必須是真的把這個人奉獻出來，而我們照著主的吩咐，順服神的要求，扛抬神的見證，這是一件榮耀的事。**

在這件事上，我們也看見大衛是一個非常知錯能改的人。他犯了錯，也的確嚇到了，他跟當初伯示麥的人一樣，他嚇了一跳。6:9-10『那日，大衛懼怕耶和華，說：耶和華的約櫃怎可運到我這裡來？於是，大衛不肯將耶和華的約櫃運進大衛的城，卻運到迦特人俄別以東的家中。』大衛這是出於他對神敬畏，他知道神太可畏了，他不敢接，他知道神不喜悅，因為很明顯的事情，神生氣了，神的手在這裡，所以他怕，他就不敢接。但是他跟伯示麥人不一樣，伯示麥人馬上用自己的方法，叫基列耶琳人把約櫃運走，他們就不要了。但是大衛卻是回去找出原因，他也知錯能改。歷代志上 15:2『那時大衛說：除了利未人之外，無人可抬神的約櫃，因為耶和華揀選他們抬神的約櫃，且永遠事奉他。』大

衛找出原因，他知道他們沒有扛抬神的約櫃，沒有照耶和華藉摩西所吩咐的，這是歷代志上 15:15 節。我們從大衛的身上也是學到很寶貴的功課，不是在事奉上我們已經完全了，作什麼都對，我們難免會犯錯，但是要能夠受教，知錯能改。大衛在烏撒的事上，謙卑且認真的受教，改正錯誤，然後歡歡喜喜的把約櫃接到大衛城。

所以當約櫃再回來的時候，6:13-14『抬耶和華約櫃的人走了六步，大衛就獻牛與肥羊為祭。大衛穿著細麻布的以弗得，在耶和華面前極力跳舞。』他喜樂到一個地步，連他的妻子米甲嘲笑他時，他都還說『我必在耶和華面前跳舞。我也必更加卑微，自己看為輕賤。』（6:21-22），大衛真是為著神的同在回來，神的見證回來，神的榮耀回來，他整個人興奮的沒有辦法約束自己裡面的快樂。這是因為愛神，這個愛讓我們感動。烏撒的事，對大衛，對當世代的人，對我們今後世代的人來說，都是一個很重要的教訓，讓我們知道神是輕慢不得的，也讓我們知道神不僅是一位可親可愛的神，也是可畏的神，所以當大衛糾正了以後，神就大大祝福他，他自己也充滿了喜樂，能夠在耶和華面前踴躍跳舞。

第 7 章，大衛對神愛的第二個表達：要為神建殿

這是大衛對神表達他愛的方式。在建殿的事上，讓我們看見大衛沒有辦法不把最好的獻給主。雖然他自己住在王宮很舒服，但是他馬上就想到神的約櫃還在幔子裡面，所以他就想要為神建一個榮耀的殿，能夠把最好的獻給神，這是大衛對神的愛。神對大衛的回應，一方面神不讓他建殿；另一方面神又跟他立約。大衛對神的愛不僅顯在他有心為神建殿，也顯在他立刻用完全順服的態度回應。只要是能為主，能夠討主喜悅，無論主的要求是什麼，他心裡都覺得好；不僅為主作什麼，甚至連為主不作什麼他都歡歡喜喜，只要能夠討主喜悅，只要主高興，他都高興。這是大衛對神的愛。我們對神的愛常常都是一種心願的愛，感動的愛，或是回報的愛。但是神對我們的愛，是無條件的，是一個立約的愛。

撒母耳下第 7 章，是聖經上有名的大衛之約，集中在三個點：

- 一、神永遠同在的應許。
- 二、神永遠願意施厚恩的應許，神要為他剪除一切仇敵，神要為他建立家室。
- 三、國位永遠堅立的應許。

神不讓大衛建殿，一點不影響大衛對神的愛，我們後來發現大衛還是全心的為著建殿奉獻，為著建殿預備材料。沒有一件事比得上我們跟主之間是一個對的關係，然後我們真心、全心全意的愛我們的神，這樣的人是神所寶貴的。林前 8:3『若有人愛神，這人乃是神所知道的。』主耶穌也特別說以弗所的教會的長處—行為勞碌，不能容忍惡人，知道分辨假使徒。這麼多的優點，今天對我們來說是一個模範教會。但是主卻非常嚴重地責備他—『有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了』（啟 2:4）。主要求、呼召他們一定要悔改，不然主要把燈檯挪去。這對我們而言，是一個很大的提醒。

詩篇 132 篇，從 11 節開始完全講到神對大衛的愛

1-10 節，是大衛對神的愛。11-18 節，神對大衛的愛。132:13-14 『因為耶和華揀選了錫安，願意當作自己的居所，說：這是我永遠安息之所，我要住在這裡，因為是我所願意的。』

132:15-18 節，講到神的祝福—『我要使其中的糧食豐滿，使其中的窮人飽足。我要使祭司披上救恩，聖民大聲歡呼。我要叫大衛的角在那裡發生；我為我的受膏者預備明燈。我要使他的仇敵披上羞恥，但他的冠冕要在頭上發光。』我們都一起來好好愛神。撒母耳下 5:10 『大衛日見強盛，因為耶和華萬軍之神與他同在。』撒下 7:1 『耶和華使他安靖，不被四圍的仇敵擾亂』。但願我們都能像大衛一樣好好愛主— 這是我們得勝、蒙福的秘訣。

【小組討論】

- 1、讀大衛戰敗非利士人的這場戰役(5:17-25)，其中有那些屬靈的教導(例如：神家有屬靈的人興起，神家的復興，神的祝福和幫助，信靠神—凡事求問，信而順服，敏銳和儆醒)，是我們的挑戰？也是我們需要特別留心 and 操練的？
- 2、在迎接約櫃時，發生烏撒用手扶約櫃被擊殺的事。這件事在我們的事奉上，是必須學的功課，這對我們有什麼重要的提醒？
- 3、大衛是個合神心意的人，從他身上，你最羨慕的特質和最想學習的榜樣是什麼？

禱告：

主耶穌，謝謝禰還把機會留給我們，讓我們用每一天來愛禰，好讓我們真是活在禰的愛中，也能夠討禰的喜悅。謝謝禰把大衛這樣的榜樣放在我們面前，無論他是作神家的領袖，還是面對仇敵，或是他對禰的心志，主啊，我們看見他在各方面，實在都是我們的榜樣。主啊，祝福禰的教會，也祝福我們，願意在凡事上專心地求問禰，遵行禰的旨意，好讓我們在凡事上能夠靠禰得勝。謝謝主，禱告奉主耶穌基督的名，阿們。

第 8-10 章

第九章主要記載大衛恩待米非波設，第八章和第十章記載大衛南征北討，把周圍仇敵都制伏了，也奪取了他們的權柄。這是一個屬靈的事實，就是在我們的一生裡，爭戰是不可能停的，仇敵一直要作的是要攪擾我們，趁機傷害我們。因為『盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞』（約 10:10），牠可以對我們的靈魂、思想、健康，對我們跟神的關係，我們的家人，我們的教會，各方面仇敵進行偷竊、殺害和毀壞。所以除非我們靠著主過得勝的生活，不然我們就不可能在安息中有真實的建造；也不可能在平安中享受神給我們的應許和恩典。

第八章，大衛平息周圍的列國

大衛作王以後南征北討，把周圍的列國平息，勝過一切的仇敵。另一方面，他為神家預備建殿的材料。8:11『大衛王將這些器皿，和他治服各國所得來的金銀都分別為聖，獻給耶和華。』他把一切得來的不據為已有，都獻給耶和華，而且在獻之前，先分別為聖，這是一個認識神的人。只有我們不認識神時，我們才覺得奉獻是對神施恩，給神面子，或是我們舍去、損失了什麼。**真實認識奉獻的人知道神肯悅納，那是我們蒙恩；那是神看得起我們。所以大衛在奉獻以前都先分別為聖，再獻給神。**

歷代志上 22:13『我在困難之中為耶和華的殿預備了金子十萬他連得，銀子一百萬他連得，銅和鐵多得無法可稱。』這個困難講到在各樣的爭戰、艱難中，他為神家預備建殿的材料。撒母耳下七章，大衛的心是要為神建殿，他巴不得把最好的獻給神。神沒有許可他，說他流人血太多。大衛沒有因為這件事心裡有任何的委屈、不滿，或是灰心、消極，他反而把所有的力量用來全力預備建殿的材料。大衛只專心討神喜悅，不在乎神叫他作什麼。**這也是我們常說的，神最寶貴、最在乎的，是我們所是的，而不是我們所作的。人對了，作什麼都對，都討神喜悅。**大衛把周圍的仇敵平息了，為他自己的國度，也為了他的子孫帶下一個平靜的環境，讓神家可以在主面前有一個正面的建造和事奉。

8:2『又攻打摩押人，使他們躺臥在地上，用繩量一量，量二繩的殺了，量一繩的存留。摩押人就歸服大衛，給他進貢。』從某一面來說，看起來好像很殘忍，但在當時的時代背景，戰爭慣例就是趕盡殺絕，不可能把任何的仇敵留下來。那麼大衛對他們已經算是仁厚寬大了，所以他們心服口服的給大衛進貢。

接著講到他打亞捫人，亞捫人又去請亞蘭人幫助他們。第 6 節『大衛無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。』第 14 節下『大衛無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。』**大衛得勝很重要的關鍵 — 神祝福他。神真是祝福他，神也喜悅這個人，神指著他說『他是合我心意的人』（徒 13:22）。**

先恢復我們跟神之間的關係

弟兄姊妹，我們先不要把注意力放在周圍的環境，我們的艱難，甚至仇敵的作為，我們永遠應該要作的就是先恢復我們自己跟神之間的關係，讓我們跟主之間沒有間隔，沒有障礙，沒有罪惡梗在中間，讓我們在主面前成為一個對的人，討祂喜悅的人。其實所有的難處，甚至仇敵的攻擊神都要替我們處理。這是大衛得勝的秘訣，聖經上也一再這麼講。

神給我們完全的得勝

第八章和第十章，大衛在這些爭戰裡，征服了好幾個國家，包括非利士人、摩押人，亞蘭人、亞捫人、以東人，周圍的國家幾乎都被他征服了。講到大衛的得勝是一個全面的得勝。很多的時候，我們在某些方面得勝，但在某些方面就失敗。**可是大衛南征北討，把周圍所有仇敵都征服了，也像保羅**

說的『在这一切的事上已經得勝有餘了』（羅 8:37）。神給我們的得勝，向來不是勉強的，也不應該只是局部的，神給我們的得勝是完全的得勝，而且是得勝有餘的得勝。

第 9 章，大衛恩待米非波設

大衛是一個知恩圖報的人，他不僅沒有報掃羅追殺他的仇恨，反而主動地去尋找掃羅家和約拿單家的後裔，他想要施恩給他們。有人說大衛是一個很懂得權術，很會玩政治的人，我個人並不阿們這樣的講法。因為從聖經很多的細節，很多的記載，可以知道大衛是一個非常重義氣、正直，而且非常仁厚的一個人。這個時候他只要不去處理掃羅家，人家都會覺得這個人已經是大人不計小人過了。但他卻主動地去尋找人，要向他們施恩。他聽見基列雅比人把掃羅和約拿單的屍身拿下來，他馬上就祝福他們，並誇獎、報答他們。

大衛是一個很真誠的人 — 經得起看

大衛主動去找，知道有米非波設的存在，所以就對他大大的施恩。9:7『大衛說：你不要懼怕，我必因你父親約拿單的緣故施恩與你，將你祖父掃羅的一切田地都歸還你，你也可以常與我同席吃飯。』撒母耳下 4:4 節，講到米非波設為什麼瘸腿，『掃羅和約拿單死亡的消息從耶斯列傳到的時候，他才五歲。他乳母抱著他逃跑，因為跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。』我相信在這裡並不是逃非利士人，因為約拿單是在前線，是在戰場上死亡。我相信他們可能跟伊施波設一樣，就是心裡面怕大衛趁機來報仇。他們這樣的害怕和逃避，所以使他成為一個瘸腿、軟弱沒辦法行走的人。

事實上，大衛不僅沒有報仇，反而主動施恩，對待他如同對待王子一樣，沒有任何的要求，只有施恩。難怪米非波設在這裡講，第 8 節『僕人算什麼？不過如死狗一般，竟蒙王這樣眷顧！』他完全沒有想到，這是（**Out of his expectation**），大衛會這樣對待他，而且告訴他說：

- 一、『不要害怕』，因為愛把懼怕除去。
- 二、『我必施恩與你』，這是大衛尋找他的目的，要施恩給他。
- 三、『將你祖父掃羅的一切田地都歸還你。』
- 四、『你也可以常與我同席吃飯。』
- 五、大衛待他如同王的兒子一樣。
- 六、大衛吩咐洗巴和僕人都要服事他。

這是一個很好的例證（**Illustration**），講到神在我們身上：

第一， 神的愛完全把我們的懼怕除去，祂告訴我們不要怕；

第二， 神尋找我們的目的也是要施恩與我們。

第三，大衛把他祖父掃羅一切的田產歸還他。我們信主後，雖然神是我們的主，我們一切所有的理當歸給神，但是神並沒有把我們的取去，反而把這一切仍交在我們手中 — 我們的時間，我們的財富、健康，我們的各方面，神交在我們的手中，讓我們在祂的恩典下支配、使用，從主的手中領過，帶著感恩的心來享受神給我們的恩典，也來經營它。

第四，神也應許：讓我們常常跟主同席。本章就出現了四次，7,10,11,13 節，講到常常可以跟王同席吃飯。

第五，講到對待他如同王的兒子一樣。相信所有蒙恩的人也都知道，這的確是在我們身上的恩典，神從糞堆污泥中救拔我們，讓我們跟王子同坐。

第六，大衛吩咐洗巴和他的眾子、僕人要服事米非波設。神也差遣祂的天使成為服役的靈，為那些承受救恩的人效力（來 1:14）。

這是一個很好的例子，大衛對待米非波設，就好像耶穌對待我們一樣，祂實在是愛我們，祂主動尋找我們，為了施恩給我們，祂愛我們，高抬我們，讓我們跟祂同坐，讓我們常常跟祂同行，祂讓我們在神面前如同王的兒子一樣，而且神差遣祂一切的使者為服役的靈來服事我們。

第 10 章，攻打亞捫和亞蘭

10:1 『亞捫人的王死了，他兒子哈嫩接續他作王。』大衛是一個講義氣，非常有恩典的人，他知道哈嫩的父親拿轄曾經幫助過他，所以他就要厚待哈嫩。哪曉得哈嫩旁邊的這些臣僕以小人之心度君子之腹，認為大衛不懷好意 — 『他差臣僕來不是詳察窺探，要傾覆這城嗎？』（3 節），所以『哈嫩便將大衛臣僕的鬚鬚剃去一半，又割斷他們下半截的衣服，使他們露出下體，打發他們回去』（10:4）。這件事讓他們非常受羞辱。大衛還沒有起來討伐他們，亞捫人就知道大衛生氣了，就自己先去召了亞蘭人，一起想要跟大衛爭戰。

約押和亞比篩講了一句好話，第 12 節『我們都當剛強，為本國的民和神的城邑作大丈夫。願耶和華憑他的意旨而行。』約押在天然人裡面來說他是一個勇士，他是一個很有使命感，非常勇敢的人，他作事也懂得分寸，知道進退，但是很可惜就是他跟神之間的關係和他本身生命裡面隱藏這些不單純的動機和天然人的城府，最後他還是經不起考驗，被淘汰了。他為神家立了不少的功，但是同樣他也給大衛帶來了許多的為難、威脅和傷害。

約押和亞比篩攻打亞捫和亞蘭

約押是對亞蘭人，亞比篩是對亞捫人。他們彼此之間說『亞蘭人若強過我，你就來幫助我；亞捫

人若強過你，我就去幫助你。』這是弟兄們配搭，神家配搭一個很重要的原則，不是自掃門前雪，而是我們真的是在一個身體的裡面，一起剛強，一起扶持，為本國的民，為神家，這神的城作大丈夫，然後讓耶和華的旨意能夠通行在我們中間。這是他們兩個人之間彼此的勉勵。亞捫人羞辱大衛的使者已經是大錯了，他們還以為大衛一定會報仇，然後先發制人，率先召兵要來跟大衛爭戰，這更是錯。其實大衛不見得一定會報仇。他們以小人之心，懷疑人的動機，一路上延伸出錯上加錯，罪上加罪。

要知錯能改

我們還是要提醒自己，有的時候我們的心思需要神潔淨，不要太複雜，不要太消極，太負面（**Negative**），我們作錯事也要知錯能改。如果他們發現誤會了大衛，就應該立刻來道歉。罪會生罪的，小錯會變成大錯的。所以我們在主面前都要有這樣的學習。第八章和第十章，基本就是講到大衛作王的時候把周圍的仇敵都平息了，而且他也恩待了掃羅家的後裔。他生活中的一些細節，平常發生的事情，神都記載下來，也是讓我們從不同的角度來認識大衛。

【小組討論】

1. 大衛在奉獻以前都是先分別為聖，再獻給神。請簡述你對「分別為聖」和「奉獻」的認識與學習。
2. 神最寶貴、最在乎的是“我們的所是，而不是我們的所作”。從大衛身上，你看見討神喜悅最重要的秘訣是什麼？如何才能達到？
3. 學習這幾章聖經後，我們是否受到提醒：在碰到困難或挑戰時，不立即去反應外在的環境，而是先調整自己跟神的關係，成為一個對的人？靠著主過得勝的生活？
4. 大衛蒙福時，就希望所有的人能與他一同蒙福，例如他恩待米非波設。在我們生活裡，有沒有我們可以服事的人？你認為要怎麼做才能成為周圍人(包括家人、同工、弟兄姊妹、同事、鄰居……等)的祝福？

禱告：

主耶穌，我們感謝禰。聖經上所有的記載都是為了教訓我們，安慰我們，也為了幫助我們，知道什麼是禰要的；什麼不是禰要的。主啊，在我們每一個人的生活裡，相信在我們周圍都有許多的仇敵。主，求禰幫助我們靠著禰的恩典，真的是先在乎我們和禰之間的關係，先除去我們和禰中間所有的間隔，讓我們能夠活在禰的祝福中。當初禰讓大衛無論往哪裡去，都叫他得勝。主啊，巴不得我們也在禰面前蒙悅納，像大衛一樣，好讓禰隨著我們的腳蹤祝福我們，也祝福別人；也隨著我們的腳蹤，讓我們無論往哪裡去，我們能夠靠著那加給我們力量的，我們凡事都能得勝，而且得勝有餘。

主啊，我們也謝謝禰。看見大衛那樣恩待米非波設，其實我們還不如米非波設，我們真的是像死狗一樣，竟然蒙禰這樣的眷顧；蒙禰這樣的提拔，讓我們脫離了糞堆，能跟王子同坐，能坐在禰的面前，能被禰對待如同王的兒子一樣。主啊，想到這些我們都要感謝禰，讓我們活在禰這麼大的恩典裡，讓

我們成為一個知恩圖報，也知道來愛禱的人。謝謝主，聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們。

後記：

這幾章大家可能不太容易交通，很多細節。但是我們可以思想一下，在我們生活中碰到困難、挑戰時，要怎樣讓我們的注意力、精神、力量不急著去反應外在的環境，而讓我們能夠從這幾章聖經裡汲取教訓——先調整我們跟神之間的關係，好讓我們在主面前成為一個對的人，以至於我們無論往哪裡去都能得勝，無論這個仇敵是誰：是非利士人、摩押人，亞蘭人、亞捫人、以東人，不管牠是誰，因著我們與神的關係對了，耶和華都使我們得勝。我想這是非常實際，而且是跟我們生活有關的，我們可以分享交通。另外我們也可以從米非波設的角度看看我們與神的關係，看看在我們生活裡，我們的周圍，靠著主的恩典有沒有我們可以服事的人？大衛蒙福時，一點也沒有報復的心，而且希望所有的人能與他一同蒙福，這都是值得我們學習的地方，讓我們彼此勉勵。

第 11-13 章

第 11 章，講到大衛的犯罪和失敗。第 12 章，神差遣拿單責備大衛，管教就從他的家開始。第 12 章後半和第 13 章都說到神的手，神的管教臨到大衛。

我們讀撒母耳下第 11 章記載的這段故事，總是覺得很遺憾。但它被留下來，至少有三個目的：

- 一、**讓我們看見聖經的忠實性和真實性**。以色列眾人最崇拜的，甚至神指著他誇口的，這樣一個英明的君王，也是合神心意的器皿，他所做的可怕醜事，地上的人總是想盡辦法幫他遮掩，可是聖經上卻記載的清清楚楚，把他所有的污穢、敗壞、狡詐、狠毒全部都記載下來了。這是聖經非常真實的一面。
- 二、**對所有屬神的兒女是一個非常重要的鑒戒和提醒**。像大衛這樣愛神的人，跟神之間有這麼親密的關係，但是當他滑跌時，一樣跌得這麼慘，這麼可怕。保羅在哥林多前書 10:12 節告訴我們『自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。』這是特別對我們的提醒。很多時候我們認為自己不可能會那個樣子，甚至也看過很多前面的弟兄姊妹或是周圍的人跌倒在原來自己最誇口，認為自己最不可能犯的錯上。這段聖經記載對我們來說是一個很重要的鑒戒，也提醒我們：**大衛的鬆懈對每一個得勝者都是很大的警戒，因為他忽略了爭戰的持續性**。爭戰其實是一直在進行的，如果你忽略爭戰的嚴肅性，輕看犯罪的結果，就會帶下可怕的失敗和虧損。
- 三、**從大衛身上，神讓我們看見一個失敗的人；一個徹底跌倒、犯罪得罪神的人，怎樣在神的手中，服在神的管教和潔淨過程中，讓他被恢復，被重建，以至於這個人還能夠在神手中繼續被神使用**。我相信給那些軟弱，特別是也犯罪跌倒或是犯過大錯的人帶來了盼望。讓我們在一切的軟

弱中找到一個出路，知道在試探中，在失敗中，在罪惡的捆綁裡，我們應當如何行，才能走得出來。

認識試探和自己的敗壞

我們需要對試探的嚴肅性和自己生命的敗壞有更真實的認識。很多時候我們太輕看試探，也太輕看犯罪可能帶來的結果，所以很容易就陷到失敗裡。當我們真失敗以後，發現犯罪所帶來的結果，以及我們所需要付出的代價，常常是我們自己，甚至我們周圍的人所付不起的，那時我們才產生很深的懊悔。所以希望我們不要等到自己走下去了才懊悔，寧可從這麼多的鑒戒，這麼多失敗的例子中汲取到教訓，免得自己也同樣的失敗。我們任何人其實都有許多隱藏的，自己不知道或是還沒有被顯明出來的一些很可怕的卑情下品，很多敗壞的地方。耶利米書 17:9『人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？』不光別人看不透我們，連我們自己都不夠瞭解自己。有時候我們覺得已經很承認自己敗壞了，但是我們真實的情形還是遠遠超過我們所知道的或是別人所知道的。所以，我們一定要在主面前更加卑微，更加敬畏，也更加學會謙卑、儆醒地倚靠神。

大衛失敗的地方至少提到了五點：

- 第一，大衛的松。**他睡到日頭平西才起來，而且不知儆醒，當試探來時，他任憑它下去，沒有立刻懸崖勒馬，或是馬上剎車。如果他一開始遊行時，看見烏利亞的妻子在那裡洗澡，他就趕快走開；如果試探來了，飛鳥來了，他不讓它築窩的話，底下的罪就可以避免了，也不至於讓自己，讓別人都受到這麼大的虧損。
- 第二，大衛的硬。**他沒有及時悔改，沒有立刻順服。從大衛跟神之間的親密關係來說，從他看見別人洗澡，到他真正犯淫亂的罪，這一路上絕對有很多的機會，使他心裡面不安，他隨時都可以剎車，但他都沒有剎車。而且真的犯了錯以後，他還繼續犯，甚至到最後用詭詐把烏利亞殺了。他裡面的剛硬，不管是良心或是聖靈給他的提醒、禁止，他都沒有及時順服。
- 第三，大衛的壞。**他用非常詭詐的手段想要解決他犯罪的結果。人犯罪惟一可以作的事—立刻轉向神，然後認罪、悔改，從裡面出來，讓所有的傷害、損失都能馬上被止住。不然的話，傷害只會越來越大。
- 第四，大衛的驕傲。**他以為他是一個君王，就濫用軍權，為非作歹，他下令、寫信讓約押作了一件不公義的事，讓神家的義人，大能的勇士烏利亞被殺了。
- 第五，大衛的虛假。**他跟約押之間虛假的對話，知道整個故事來龍去脈的人都會覺得這兩個人都在非常虛假的裡面。

這是大衛的失敗，我們也特別強調過，我們這樣說他，並不是站在一個更高、更聖潔的地位來定罪他，乃是他失敗的地方對我們成為鑒戒，成為很重要的提醒，就是我們要怎樣防備自己掉到試探裡，掉進越來越嚴重的失敗裡。這幾件事雖然是大衛的失敗，但也是我們在試探中，應該特別要注意的——就是我們的松，我們的硬，我們的壞，我們的傲，我們的假。

對罪應有的認識

第一，**罪是會生罪的**，如果不立刻對付，它會越生越多；越犯越多。

第二，**罪會越來越嚴重**，從小罪變大罪，像滾雪球一樣，至終成為一個沒有辦法控制，沒有辦法收拾，而且產生很嚴重傷害的一個大罪。

第三，**撒但一貫的伎倆就是在你犯罪之前，淡化罪的嚴重性**，牠甚至美化一些犯罪的感覺。例如不正常的婚姻，讓人覺得好像是真正的愛情，但是等到你真正犯罪失敗後，它會非常強化地定罪、控告，甚至極力來摧毀，或是揭發我們所犯的罪。這是撒但一貫的伎倆，之前它好像是用望遠鏡一樣，讓你沒有看見近處的問題；等到你真犯罪時，它就用顯微鏡，用放大鏡，把你所有的東西都放大出來，讓你的良心被控告，讓你在主面前再也抬不起頭來。這是我們對罪需要有的認識和瞭解。

大衛犯罪以後帶下非常可怕的結果

第一，**他大大的得罪神**，11:27『大衛所行的這事，耶和華甚不喜悅。』就知道他不僅僅讓神不高興，而且他大大的得罪神。12:9『你為什麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？』

第二，**他讓仇敵大得褻瀆的機會**。這是拿單責備他的地方。

第三，**他讓義人烏利亞被殺**。烏利亞是一個這麼好的義人，是大衛三十多個勇士名單中的一位，卻被殺了。神借著拿單來責備他時，還不是先責備他跟拔士巴的事，神先責備了他殺烏利亞的事。第一個責備他的就是『你借亞捫人的刀殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻』（12:9）。在神的眼中，烏利亞的被殺更讓神憤怒、生氣。

第四，**大衛自己全家，整個國都因他大受虧損與傷害**。從他自己開始，他跟神之間，因為他犯罪不肯認罪，所以掉到『終日唉哼而骨頭枯乾。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗盡，如同夏天的乾旱』（詩 32:3-4）。他和神之間出問題，他在約押面前，就不夠勇敢。將來自己孩子出問題時，也不能夠理直氣壯，或是坦然地處理孩子們的犯罪和失敗，所以讓他的孩子們後來也受了許多的虧損。他家裡就照著他所判斷的，他失掉了四個孩子。除了和烏利亞的妻子拔士巴所生的這個孩子，暗嫩後來被殺，押沙龍因為叛變被殺，雅多尼亞也因為叛變

被殺，他整個家受到了很大的虧損。聖經上也說『刀劍不離開他的家。我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與她們同寢』（撒下 12:10,11）。這是大衛的失敗，給他的家帶來的虧損和傷害。

第五，全國上下因為他的犯罪而動亂不安，押沙龍的叛變讓整個國家幾乎更換主人。我們一定要對犯罪的事情有一個很清楚、很嚴肅的態度，免得我們上了撒但的當，牠在犯罪前一直合理化、淡化犯罪的嚴重性。

有一些解經家(講聖經背景的)，對於大衛所犯的罪，他們試著認為說：在當時舊約的那個世代是容許多妻的，尤其，對一個君王來說並不是一個很嚴重的罪，因為他們提到兩個理由：

第一，按照當時的習俗每一個戰士上戰場以前都要給妻子寫休書，因此烏利亞上戰場以後，拔士巴就是一個自由之身，所以這就是猶太人的他勒木，為什麼不把大衛的罪當作是犯淫亂的罪，他認為拔士巴已經是一個自由之身，所以大衛是可以娶他的，只要拔士巴願意。

第二，按照當時的帝王來說，大衛的行為還不是最壞的。因為有很多外邦的君王，他為了得到一個喜歡的女人不惜誅殺九族，或是兩國開戰，不要說只是殺了一個男人。他們認為沒有這些新約的規範，再加上舊約特殊的背景，所以他們覺得大衛這個罪並不是像我們今天從新約的亮光來看得這麼嚴重。

我們還是回到主面前，罪就是罪，不要試著太多的辯護（Justify），我們要很真實、認真地到主面前去認罪。尤其大衛和神之間的關係不同于常人，所以這些狡詐、敗壞、肉體的情欲都是得罪神的事。聖經上也說『耶和華甚不喜悅』，我們不用為了要美化大衛，幫他去解釋。就算這些所說的背景有它的真實性，但是我相信神**最在乎的永遠是我們在祂面前是一個對的人，我們的內心必須是純淨的。**

另一方面也希望不要因為看見大衛有這麼可怕的失敗，我們就完全否定了這個人。連大衛這麼愛神的人，都有這樣的滑跌，有這麼可怕的失敗，對於從來沒有犯過大罪，還在主面前蒙保守的，我們一定要帶著感恩，要加倍的儆醒，不要自義去定罪別人。有時候，我們不見得是在肉體，或是情欲的事上失敗，可是我們有可能會在金錢，在名利，或是在其它的事上，我們大大的得罪神，所以我們都要很小心。罪雖然有不同的角度切入，從不同的人的弱點上傷害人，但是罪都是罪，我們在主面前一定要很儆醒。大石頭、小石頭丟在硫磺火湖裡都是進去了就出不來的，除非有神的拯救，所以我們都要很謙卑，要很謹慎。

對於還在罪中出不來的，不管你是因為貪戀這個罪或是硬著心不肯悔改，或是因為自己努力掙扎卻沒有果效，不論如何，我們一定要立刻剎車。如果你自己掉進了水裡、泥沼裡，走不出來，就必須請求別人的幫助(ask for help)。我們務必要悔改，要出來，不要再讓這個傷害，這個罪繼續地擴大、嚴重，這是我們一定要有的態度。對於曾經失敗過，但是現在完全離開罪，完全悔改了，也不容罪再來

纏身的，這時候就需要靠著主的寶血，知道主的寶血永遠有功效，主恢復了大衛，主也願意恢復每一個真正悔改的人，只要我們是真心、認真，神永遠有赦罪之恩，神願意醫治我們，也願意重建我們，神願意幫助我們在主面前繼續忘記背後，努力面前。

讀大衛王，還是要用他一生的事蹟，他對神的態度來衡量，不要因為他這個時間，這件事情的失敗而完全否定他。後來大衛那麼撕裂心腸地在主面前悔改，神重新恢復、使用了他，繼續把建殿的藍圖給他，神也誇他是合神心意的人。這對所有軟弱的人，都是一個極大的鼓舞和安慰，知道神沒有丟棄我們。

在這兩章裡，最重要的事就是我們需要非常嚴肅且認真地審查：到底在自己生命中有什麼破口、漏洞？到底有什麼是我們的致命傷？生命中的致命傷和生活中的破口、漏洞，都不能輕看，尤其它還繼續存在的話，我們一定要很認真的去面對它。中國話說：小不忍，則亂大謀。用在犯罪的事上，就是小不補，則釀大禍。任何小洞不趕快面對——去補起來，它早晚會釀成大災禍的。

我們對罪的態度：

- 第一，**不輕看，要做醒**。對於我們的破口、漏洞，尤其是我們的致命傷，絕對不能輕看，要非常做醒去面對、看守它，務必要逃避試探。
- 第二，**不拖延，要及時**。對我們的破口、漏洞，我們不可以拖延，要趕快，而且越快越好，靠著主的恩典把這些破口修補起來。
- 第三，**不妥協，要徹底**。當我們在修補破口或是在對付罪惡，要離開這些試探和捆綁時，撒但常常會說：不用那麼認真，這樣夠了；或是這樣就可以了。**我們絕對不妥協，對付罪一定要徹底**。不管吸毒、上網路、婚外情，有任何不單純的，我們都要斬釘截鐵的把它切斷，一點都不給仇敵留地步。給仇敵留地步，就跟對癌症留餘地一樣，它遲早會回來的。這是我們一定要有的學習。

第 12 章，神差遣拿單責備大衛

拿單來責備大衛時，舉的這個例子是一個非常深刻，讓人心疼的例子。大衛正常的時候，他裡面還是有正義，可是他卻沒有想到他自己就是這個人。我們有時候也會有很多的正義感，覺得自己很公義，可是卻沒有想到我們自己其實也可能有同樣的問題。聽別人的都比較容易，看自己時卻不容易發現自己原來也是一樣。第 7 節『拿單對大衛說：你就是那人！』這句話是非常有力的，講到神的僕人向神忠心。這句話可以招來殺身之禍，但是拿單屬靈，且向神忠心。另一方面大衛還是向神認真的，所以他就在主面前認罪了，他說『我得罪耶和華了！』『拿單說：耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死』（13 節）。真正認罪，真正悔改，『神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。』（約壹 1:9）

第 14 節『只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此，你所得的孩子必定要死。』底下神的管教就臨到，這個孩子被神收取了。接著大衛和拔示巴又生了一個孩子叫所羅門，耶和華也喜愛他，『就藉先知拿單賜他一個名字叫耶底亞，因為耶和華愛他。』（撒下 12:25），沈保羅牧師講到這句話時，特別說耶底亞感覺是很撒嬌、嗲氣，講到是一個很蒙愛的孩子。耶底亞本身就是『蒙神愛的』，或是『主是朋友』，這兩面的意思。所羅門生下來神非常愛他，就賜給他名字叫耶底亞。在這裡我們也看見一個真心在主面前悔改的人。我相信神喜悅他是因為大衛徹底的悔改，是大衛又重新回到神的手中，恢復了他的正直，恢復了他追求聖潔的生活和生命，所以神喜悅他，當他再生孩子時，神就祝福、悅納，甚至賜給他名字。

我們對犯罪的事，一定要儘快、徹底，不留餘地，沒有任何妥協的悔改，而且服在神大能的手下。要知道神是輕慢不得的，神斷不以有罪的為無罪，我們硬著頸項落在永生神的手裡，那是很可怕的事——神的管教，神的責打，常人都擔不起。

被管教時該有的態度

另一方面，真正悔改時，我們知道管教是出於神的愛，所有的孩子，只要是兒子都一定要受管教的，神的意念是非常正面的。希伯來書 12 章特別說到：『你不可輕看主的管教，被他責備的時候，也不可灰心』（來 12:5）。然後我們在主面前要順服，也要帶著一個盼望，知道神在我們身上有積極的目的。希伯來書 12:11『凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦，後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。』所以我們在主面前要存著一個積極的態度，這都是我們在管教中該有的學習——不可輕看，不可灰心，要順服，要積極，而且要有屬靈的結果。

第 13 章，神的管教臨到大衛家

大衛的長子暗嫩用詭詐欺負了他同父異母的妹妹他瑪，就是押沙龍的妹妹。這也是神家非常讓人傷痛的一件事，為著自私，為著自己一時的情欲、快樂，完全不管犯罪的結果。照常情長子要繼承王位的，這個罪讓他失去了繼承的資格，而且犯罪的本身導致了身敗名裂，也給他招來了殺身這禍。這些罪的結果都不是他想要跟他瑪犯淫亂時會去想的，就算腦筋經過，他也沒有很嚴肅的去面對它。所以人在犯罪時，總是硬著心，硬著頸項，犯罪後才發現代價大到負不起。在末後的世代，世界越來越黑，越來越可怕，試探也越來越強烈，到處都是，我們一定要在主面前加倍的儆醒、小心。

第 23-39 節，講到押沙龍用計謀替他的妹妹復仇，把暗嫩殺了。一波未平，一波又起，都是在神家讓人遺憾的事。這中間有一個人叫約拿達，明明也都是同為堂兄弟的，可是這個人卻是極其狡猾，真的就是撒但手中的一個工具，他向暗嫩獻詭計，等到慘案發生以後，他好像若無其事的安慰王，向大衛分析原因、結果。第 33 節他又說到『現在我主我王，不要把這事放在心上。』這種人真想把找他來

教訓一番。罪之所以形成，慘劇之所以發生，他絕對有責任，是他出的詭計，也是他在旁邊促成的。可是等到發生後，他又好像沒有事一樣，說：不要把這事放在心上。神家發生這麼可怕的事，豈能不放在心上呢？

我們一定要為著神家禱告，有很多隱藏，看不見的談話，計謀、討論都可能給神家帶來很可怕的影響，但是我們從表面都是不知道的，也不知道它在發生，可是實際上這些事情的發生，慘劇的出現，神家的虧損、傷害，常常都是這些在撒但手中被用來當工具的人，他們被仇敵利用，而造成對神家的傷害。我們要禱告主，求神保守我們所說的話，我們的動機、態度，我們與弟兄姊妹的相處，……。神家的領袖們更要非常儆醒，為神家守望禱告，常常注意所有消極、負面的言行或攻擊，以防止任何傷害神家的事情發生。

最後，讀撒母耳時，發現幾個屬靈的人，他們的孩子都沒有教好。從以利開始，撒母耳，大衛，在神家都出了許多的問題：

- 以利的孩子不僅跟婦人行淫亂，還讓人厭惡給耶和華獻祭，而帶來了這麼大的傷害。
- 撒母耳的兒子不行撒母耳的道，促使百姓們要求立王的事情更迫切，以至於讓掃羅出現了，給神家帶來了這麼大的虧損。
- 大衛的孩子也是：暗嫩亂倫，欺負他瑪；押沙龍殺他的哥哥和後來的叛變；亞多尼雅後來的造反。這些屬靈的人，可是孩子都沒有教好。不管他們多屬靈，多愛主，身教雖然重要，但是並不代表可以忽略言教。

身教和言教並重

保羅在以弗所書 6:4，特別強調『你們作父親的，……只要照著主的教訓和警戒養育他們。』所以我們不僅本身要有榜樣，有身教，其實言教也是很重要的。聖經上特別講到作父親的—『只要照著主的教訓和警戒養育他們。』所以**鼓勵作父母的跟孩子們要有家庭祭壇，要有一起讀經、禱告的時間，不只是活給他們看，也要照著主的教訓，聖經上的警戒來養育他們，身教、言教都很重要。**當我們真在主面前盡心了，也常常為他們禱告，花時間陪他們，如果他們仍舊失敗、跌倒，那是他們自己要跟神負的責任，不能都怪父母。但是至少父母在主面前要坦然。

如果有人問你：你在作父親或母親的角色上，是否能夠覺得我們盡責了，可以坦然地向神交帳，那我們會怎麼回答？如果有人私下去問你的兒女，他們對你是否心服口服，你覺得你的孩子會怎麼回答？如果有人問你的孩子，身為父親或母親，他們怎麼給你評分，1-10，你覺得他會怎麼回答？例如，你跟神的關係，你跟他們的關係，你這個人整體：你的性格，你的為人，你人生的態度，你各方面，你覺得孩子們會怎麼回答？

我們都需要儆醒，因為我們都不是完全人，有很多的虧欠，不會當爸爸或媽媽。我自己也覺得有

很多地方需要學習，需要長進。但是希望我們不要只是活在一個遺憾的感覺，或是將來等到孩子走了，或是孩子出問題了，我們才後悔，而是希望我們能夠抓住機會，都好好地為孩子們儆醒、禱告、守望。

有一個酗酒的父親，老是勝不過酒癮，有一天帶著孩子去鏟雪，在雪地上走路時，沒想到他那個才兩、三歲的小孩跟在後面，很興奮地對他爸爸說：爸爸，我正在跟著你的腳步走。這句話一下子紮到他的心裡，他就想到孩子雖然指的是跟著他地上的足跡走，但是他想到他的所作所行，孩子都看在眼里，有一天也會有樣學樣。這個提醒讓他有力量勝了酗酒的問題。希望我們記著這句話：孩子們都在跟隨我們的腳蹤行，他們也在看我們，他們會潛移默化地受我們影響。這件事我們要特別儆醒。

【小組討論】

- 1、大衛犯罪後，在主面前撕裂心腸地悔改後，神重新恢復、使用了他，而且使他成為合神心意的人。他的失敗對我們有哪些鑒戒和提醒？我們要怎樣防備自己掉到犯罪的試探裡？
- 2、找出你自己生活中的破口、漏洞？生命中的致命傷？應如何面對和解決？
- 3、你在作父親或母親的角色上，是否覺得已經盡責了？如果有人問你的兒女，他們對你是否心服口服？他們怎麼給你評分，1-10？（包括：你跟神的關係，跟他們的關係，你的性格、為人、人生的態度，……）你覺得他們會怎麼回答？

禱告：

主耶穌，謝謝禱。雖然這一段聖經我們讀起來，心裡有許多的沉重和難過，這樣愛主的器皿也有這麼可怕的失敗。但是主啊，我們真的求禱借著這一段聖經，對我們這些更軟弱的人，有一個更嚴肅的提醒，讓我們重視撒但的詭計，重視我們自己的軟弱，重視我們需要在生活裡去面對我們生命中的致命傷和生活中一切的破口、漏洞，讓我們不輕看它，能夠很儆醒的靠著禱的恩典找出什麼是我們的破口、漏洞。主，禱也讓我們不拖延，而且能夠立刻靠著禱的恩典，靠著禱的話語，把破口補起來，而且毫不妥協，並且是徹底的對付，完全的修補。主啊，求禱幫助我們。也為著我們每一個家庭和我們的孩子向禱禱告，把上頭來的智慧，夠用的恩典賜給我們，讓我們好好看守他們，愛護他們，並一起在禱的話語中成長。謝謝主，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

第 14-17 章

撒母耳下 第 14-19 章都在講與押沙龍叛變有關的記載。在大衛國度的歷史裡插進了六章的篇幅記載這件事，我們就知道這件事對大衛以及大衛的國度都有非常重大的影響。我們不能忽略它的重要性，更要從這些的記載裡掌握住屬靈的教訓。

雖然篇幅很多，但從以下的五個點來看，我們的思路和交通的方向會比較清楚：

第一，這件事的起因，主要關鍵的兩個人物就是約押與押沙龍。

第二，神是怎樣介入這些環境來製作大衛。

第三，大衛如何回應神在他身上的工作，他用怎樣的態度降服在神大能的手下。

第四，大衛周圍的人對這件事的態度、反應和他們的結局。許多的人都跟這件事發生關係，但是他們各有不同的反應和態度，同樣的也帶來了不同的結局。

第五，我們從大衛和這件事本身跳出來，從整個的國度，甚至從更長遠的角度，來看這件事對當時大衛和整個以色列的國度，甚至對神兒女們所造成的影響。

一. 兩個關鍵人物：約押和押沙龍

首先我們看這件事的造因，就是這兩個關鍵的人物。這件事之所以發生，是因為約押觀察到大衛想念押沙龍，思子心切，所以他就用了一個方法勸大衛容許押沙龍回來。這件事不僅沒有帶來正面的結果，反而帶來一個非常可怕的危機，對大衛，對大衛的國度造成了非常大的危險。約押把押沙龍找來這件事，是我們第一個要學的屬靈功課。

約押勸大衛和拿單勸大衛有很多不同之處：

第一，在於是出於神，還是出於人

拿單去見大衛是被神打發去的。約押來見大衛是出於自己天然人的熱心和主意，而導致了更大的禍害，甚至到後來押沙龍叛變。因為整件事是出於人意，所以看不見屬靈的意義和果效——押沙龍並沒有真正的悔改就回來了；同樣的，大衛也沒有很公義地去處理押沙龍殺他哥哥的這件事。雖然押沙龍殺暗嫩是為了幫妹妹報仇，暗嫩的確作了很大的錯事，但是我們永遠不能用別人的犯罪，使我們自己的罪行合理化，罪就是罪。大衛在處理暗嫩和押沙龍的事上，他偏向感情的這面，卻缺少了公義的這面。約押出的這個主意，並沒有幫助大衛跟押沙龍在神面前有一個對的處治，所以導致了更大的禍害，押沙龍叛變。

第二，到底是為著神還是為著人

約押的出發點是體會大衛念子心切，而編造了一個故事，終於讓押沙龍回來。是為著人，而不是為著神，因為並沒有看見押沙龍有悔改，或是大衛有公義的處治押沙龍。

第三，約押不夠光明磊落

不像拿單勇敢地直接去見王，直言不諱的把該作的事告訴大衛。約押是用隱藏、間接、而且比較偏袒的方式，把大衛一步一步的誘導到一個角落，而讓大衛作了這個決定，就像順水推舟一樣把押沙龍帶了回來。押沙龍回來，我們看見他完全沒有悔改。

押沙龍 — 是一個非常屬血氣，完全為自己人

押沙龍是非常屬血氣、重虛榮、叛逆的一個人，他外面長相真是沒話說，14:25-26『以色列全地之中，無人像押沙龍那樣俊美，得人的稱讚，從腳底到頭頂毫無瑕疵。他的頭髮甚重，每到年底剪髮一次；所剪下來的，按王的平稱一稱，重二百舍客勒。』二百舍客勒大約等於 1.5 公斤，另外一種演算法是 2.28 公斤。押沙龍外表真是一表人才，但第 15 章說：他很不像人樣，用非常不光明磊落，甚至是非常卑鄙的方法取得了民心。15:1『押沙龍為自己』，他人生的態度，他的作為，都是為自己。然後，他巴結討好百姓，第 3 節『你的事有情有理，無奈王沒有委人聽你申訴。』話中有話，讓人產生對大衛的不滿。第 4 節『恨不得我作國中的士師』，這又是話中有話，講到自己的委屈，沒有得到該得的地位——我如果有這個權力，一定幫你解決。第 6 節『這樣，押沙龍暗中得了以色列人的心。』押沙龍作事都是在暗中的，他是一個非常不正直的人。約押加上押沙龍結果就給國家帶下一個非常可怕的危機。

從這個造因，可以瞭解整件事之所以會發生是因為人不屬靈，屬乎血氣，人的意見和體貼是屬肉體的，人的說話、行事、作法、對人的熱心、押沙龍的殷勤（常常早晨起來）、對人的好，統統都是不單純，有摻雜而且有非常陰險的動機在。所以整件事就造成了對大衛的國度造成極可怕的破壞，它不僅是一個危機，甚至造成了很大的破壞，這個破壞大到一個地步，讓大衛的國幾乎整個崩潰了。我們在平常的日子，需要為著神兒女們，為神家，為神的國度禱告，因為在我們意想不到時，其實黑暗的權勢，破壞的力量都一直在累積和進行。大衛還坐在寶座上，還是好好的治理他的國，他的百姓，可是在看不見的境界裡，押沙龍卻在暗中用人的手法培養了一個非常強烈、深具破壞性的權勢，而這個權勢一出來就給大衛家帶來了一個非常可怕的傷害。我們要禱告，在平安穩妥的時候，我們需要在主面前，為神家儆醒守望，不光是為自己的教會，也為著神兒女們以及眾教會禱告。太多的教會被破壞，都是因為缺少了這樣的儆醒，缺少為神家真正守望或是有屬靈分辨能力的人——知道什麼是屬肉體，是敗壞神家的言行，而能去制止他。

二、神製作大衛

大衛在主面前接受管教，神的心從來沒有離開他；神的手也在大衛身上，所以接二連三的管教臨到他：

- 1、親生的兒子押沙龍叛變。難怪大衛後來說『我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢？由他咒罵吧！』（撒下 16:11）
- 2、他自己的妃嬪遭到兒子在光天化日和眾人面前被玷污。這對大衛來說不只是情感上的痛苦，更是一個很大的羞辱。
- 3、大衛原來坐在寶座上，而現在 15:30『大衛蒙頭赤腳上橄欖山，一面上，一面哭。跟隨他的人也都蒙頭哭著上去。』講到他狼狽而逃，鞋都來不及穿，蒙著頭，他們一同狼狽逃亡。他心的很痛苦，一面走，一直哭。路上又受到洗巴的欺騙，示每的羞辱，拿石頭砍他，用土揚他，一面走一起跟在旁邊罵他。這是神容許這些事臨到大衛。

神管教大衛的原因

講到神的管教時，一定要曉得，1. 我們之所以被管教是因為我們犯錯，或是在危險裡。2. 屬靈的管教是講到神愛我們。神的心和神的手沒有離開過大衛，雖然神的手很重地臨到大衛，但是神的心和神的愛，從來沒離開他。神的心包括神永不改變的愛，神在大衛身上榮耀的計畫，以及神在他身上那純全、善良、可喜悅的旨意，而這三件事，也可以應用在今天的你我身上：神的心永遠在我們身上，祂永遠愛我們，在我們身上都有祂非常獨特且為我們設計的一個榮耀計畫，是祂純全、善良、可喜悅的旨意。

神在大衛被管教時，其實都伸出手來保護大衛，祂禁止祂旨意以外的禍害臨到大衛。如果押沙龍真是接受了亞希多弗的計謀，大衛一定會被殺，大衛的國度就摧毀了。但是神卻興起了戶篩，讓戶篩敗壞了亞希多弗的計謀，挽回了這個很可怕的局面。而且在大衛有這麼大需要時，神為他預備了這麼多大能的勇士，也預備了那麼多愛他的人在旁邊鼓勵他，用各樣的糧食，所需要民生用品來扶持他們。所以神的手雖然重，但是神的心更深的在大衛的身上，他永遠都是神所愛的。

三、大衛如何回應神在他身上的工作

1、大衛認定神

大衛在一切所行的事上認定神，所以示每羞辱他時，他知道是耶和華差來的。示每這樣的羞辱，狂妄，大衛旁邊的那麼多大能勇士，不需要亞比篩這樣大能的出來，任何一個人，只要一聲令下，示每的頭就會掉地的。但大衛卻阻止了亞比篩，16:10『王說：洗魯雅的儿子，我與你們有何關涉呢？他咒罵，是因耶和華吩咐他說：你要咒罵大衛。如此，誰敢說你為什麼這樣行呢？』第11節下『由他咒罵吧！因為這是耶和華吩咐他的。』大衛講完這句話後，示每並沒有停下來，第13節『示每在大衛對面山坡，一面行走一面咒罵，又拿石頭砍他，拿土揚他。王和跟隨他的眾人，疲疲乏乏地到了一個地方。』大衛服在神的手下，接受神在他身上所有的管教。

2、大衛對神完全順服

撒督和亞比亞他抬著約櫃，利未人願意跟著他一起走，這件事是非常能得著民心的，知道神的約櫃是在大衛這裡，但是大衛卻不容許這件事。15:25-26『王對撒督說：你將神的約櫃抬回城去。我若在耶和華眼前蒙恩，祂必使我回來，再見約櫃和祂的居所。倘若祂說：我不喜悅你，看哪！我在這裡，願祂憑自己的意旨待我。』這是大衛的態度，他完全降服在神的面前。詩篇 39:9 節，大衛也說『因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。』他一點不是消極、勉強地忍受神在他身上的工作和擊打，他是非常積極的。詩篇 39:7-8『主啊，如今我等什麼呢？我的指望在乎你！求你救我脫離一切的過犯，不要使我受愚頑人的羞辱。』然後底下他就說到『因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。』

大衛在這些管教、痛苦裡，他知道是神的手，他不僅在主面前降服下來，他更知道他的指望在乎神，他向神禱告，求神救他脫離一切的過犯。這些環境、苦難臨到大衛，他沒有埋怨神，或是只是自

責、懊悔而已，他反而是更加積極地服在神的下，用信心，用順服來回應神在他身上的管教，這不僅顯明了他生命真正的情形，他屬靈的生命一路上不住的被神煉淨，也不斷的長大成熟，變得更豐富。

四、大衛周圍的人對這件事的態度和反應

1. 忠心跟隨大衛的人

迦特人乙太這樣的忠心耿耿，大衛勸乙太回去，因為大衛在落難，在非常大的危機裡，他不要別人跟著他受苦。15:21『乙太對王說：我指著永生的耶和華起誓，又敢在王面前起誓：無論生死，王在哪裡，僕人也必在那裡。』其實大衛很需要他，大衛這個時候需要保護，需要有人陪著他。但大衛也是真心的，他不忍心因為他自己犯錯被神管教，讓其它人跟著他受苦。這是大衛的生命，他在主面前的降卑。乙太向大衛的忠心耿耿給大衛帶來了很大的安慰。

如果用在我們跟主的關係，這是講到我們願意跟隨卑微的羔羊，願意跟祂走十架的道路。王給跟隨者最大的考驗就在王受苦、受難的時候。主作王時，每一個人都想成為他的門徒，西庇太的兩個兒子的媽媽都來求情，說『願你叫我這兩個兒子在你國裡，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。』(太 20:21)。但是主耶穌卻回答說『我將要喝的杯，你們能喝嗎？』(太 20:22)。在主受苦走十架道路時，所有的門徒都逃掉了。所以，在這個環境裡，顯出了哪些人是真正有屬靈的辨別而且也是真正忠心跟隨大衛的人。雖然大衛失敗、受苦，他們也知道大衛被神管教，可是他們也看見大衛的悔改，也看見神的祝福，神的旨意是在大衛身上，所以他們並不因為押沙龍得勢，可能馬上就要作王了，他們就見風轉舵，他們仍是忠心耿耿。

撒督、利未人、亞比亞他，大能的勇士，周圍的勇士都跟著大衛，這些愛主的人也跟著大衛。智多星戶篩，大衛的好朋友，『衣服撕裂頭蒙灰塵來迎接他』(15:32)。但是大衛打發他回去，他就回去了。戶篩的回去對大衛來說立了汗馬功勞，他真是一個有智慧的人，只有他能敗壞亞希多弗的計謀。有很多這樣的人，包括洗巴這個時候趁機用詭詐、謊言計奪了米非波設的產業，連大衛都沒有注意到被他騙了。

2. 背叛大衛的人

在大衛遭難時，在國家動盪或是神家碰到難處時，各種不同的人都顯出來。亞希多弗這麼可惜，他竟然在這個時候背叛了，然後出詭計來幫助押沙龍。這麼多人跟著押沙龍卻根本不明就裡，根本不清楚的。百姓們被騙也就算了，很多百姓看見押沙龍這麼關心他們，看見押沙龍一大清早就在那邊幫人們秉公判斷，得了很多人的心。當押沙龍叛變時，他說他要在希伯侖作王，15:11『押沙龍在耶路撒冷請了二百人與他同去，都是誠誠實實去的，並不知道其中的真情。』事情發生的時候，很多人事非不分，也分不清楚，也不會判別，所以押沙龍就用詭計讓這些單純的百姓被他騙。這二百個人是從耶路撒冷請去的，相信都是達官貴人，都是有份量的，去參加他的登基典禮。這些人都不知道，也都不明就裡，但是卻對神國造成了很大的危機——百姓就以為真的押沙龍作王了，大衛逃掉了。一件事的

發生就顯明了人屬靈的辨別力，顯明人裡面生命單不單純，顯明人生命老不老練、成不成熟，顯明了人跟神的關係，對神的認識和對神的態度。我們可以從大衛周圍很多的人身上看見這件事，大家可以有更深入的交通或是更細微的觀察。

3. 周圍人的反應

人給大衛在苦難中帶來的安慰，除了像乙太，撒督，亞比亞他，戶篩這些人。第 17 章結尾，聖經特別記載了這班人，『大衛到了瑪哈念，亞捫族的拉巴人拿轄的兒子朔比，羅底巴人亞米利的兒子瑪姬，基列的羅基琳人巴西萊』17:27。聖靈很細微的一件事情，在 17:28-29 節記載他們『帶著被、褥、盆、碗、瓦器、小麥、大麥、麥面、炒穀、豆子、紅豆、炒豆、蜂蜜、奶油、綿羊、奶餅。』聖靈不厭其詳的全部寫下來。我們從這些細節上，我們可以看見神很寶貴這些人在大衛有需要時他們在愛心裡，在具體的行動上，為大衛所帶來的供應和幫助。這跟撒母耳上第 25 章記載的拿八完全不一樣。聖靈不只是記載他們說明了大衛，連他們帶什麼東西都記下來，神真的在乎我們所有在主裡為祂所作的事。這是非常寶貝也很甘甜，你真的這樣去體會主的話真是甘甜，主真的在乎我們在主裡，在愛裡為神，或是為神兒女們，為神家的領袖們，我們所作的任何事情，聖靈都一一的記載。

五、從整個的國度看這件事

我們不僅要從個人的角度看這件事。以賽亞書 64:8『耶和華啊，現在你仍是我們的父！我們是泥，你是窯匠，我們都是你手的工作。』講到我們在神的手中神製作，神不僅是全能的神，祂也是慈愛的父，祂也是智慧的巧匠。我們曾經說過，任何臨到神兒女們的事絕對經過神的主權，經過神的愛，經過神的智慧所過濾過的。這節聖經把神這三種的角色都表達無遺，耶和華，特別講到祂是全能的神，講到祂有絕對的主權；祂是我們的父，父講到慈愛的天父，講到神的愛；窯匠，講到祂是智慧的巧匠，講到神的智慧。所以任何一件事臨到我們，耶和華祂永遠是我們的父，祂是我們的窯匠，經過了祂的主權，祂的愛，祂的智慧過濾過才會臨到我們。

從大衛受管教的整個過程，神在他身上的製作和工作，他在神面前是怎樣的態度，他是怎樣降服在神的手下，我們學到很寶貴的功課。但是第五點，我們要回來從神整個國度來看。我們個人的得失跟神的國，跟神家的見證還是不能相比的，我們不能只看見大衛怎樣受管教，然後怎樣走出來，我們要從神家來看。這件事是以色列當時一個非常大的危機和傷害，幾乎改寫了整個以色列的歷史。這是一個極大的危機，是可以改寫以色列歷史的危機，甚至可能可以改寫整個人類歷史的危機。如果大衛國那個時候就毀滅，大衛的子孫，基督這條線到底能不能存留，我們都不知道。我們要知道仇敵的詭計都不只是為著當世代的人，其實都跟神永遠的旨意發生關係。

讀聖經的家譜，我們發現在一切的混亂和墮落中有一條線，神一直拉，從亞伯拉罕一路拉下來，其實更早，從亞當、塞特、以諾、挪亞，一路拉下來，拉到了基督，而從基督裡面產生了新造的族類。這是一個非常重要的關乎神旨意與見證的一條線。在歷史上這是一次很大的危機，也是大衛國度一次

非常大的危機。另一次的危機是在猶大國，亞哈和耶洗別的女兒亞他利雅的叛變（王下 11 章）。兩次都威脅到大衛的國度。所以我們要小心仇敵如何利用人的私欲，肉體、血氣、意見、軟弱、無知，來傷害、破壞、摧毀神家的見證，來攔阻神旨意的通行。這是我們要很小心的。

今天我們在神家，不希望神兒女們背後有批評、論斷，不希望神家有分門結黨，不希望神兒女中間有犯罪、墮落，我們都不只是為了個人的得失。但是更重要的是我們牽一髮而動全身，因為我們都跟整個基督的身體，跟神的國度發生關係，所以我們要起來為神家禱告，為自己，為神家，為神的國我們都要儆醒，都要作大丈夫。

【小組討論】

1. 從約押把押沙龍找回來的這件事，你看見或領受到哪些寶貴的屬靈功課？
2. 仇敵的破壞，讓大衛的國度幾乎整個崩潰。所以，我們非常需要積極地起來為著神兒女們，為神家，為神的國度儆醒禱告。你認為應如何聚合教會禱告的力量？應如何復興教會的禱告會？
3. 從大衛被神管教時，看見神的心和神的手，從來沒有離開過他，也看見大衛完全降服於神。請分享你個人被神管教的經歷和學習。
4. 耶和華是全能的神，是我們的慈父，也是製作我們的窯匠，所以任何事臨到我們，絕對是經過祂的主權，祂的愛和祂的智慧過濾過。當我們在生活中（包括工作上、服事上、課業上、或在職場、家庭、小組、教會中）遇到任何難處、挑戰或關卡時，我們該怎樣才能活出得勝的見證和生命？

禱告：

主耶穌啊，我們把這幾章聖經再交在禰的手裡，雖然許多都是歷史的故事，但是背後禰要叫我們看見我們該看見的，也讓我們知道禰在我們每一個人身上有禰的工作，禰一面管教我們，但是一面建立我們。雖然是一面的擊打，但是也是醫治；雖然是拆毀，但卻又是建造。我們看見禰在大衛身上，是的，禰的手那麼重在他身上，但是禰的心更是沒有離開他，禰用禰最深的愛，最榮耀的計畫，純全、善良、可喜悅的旨意一直作工在他的身上。我們看見了大衛對禰的降服，他的生命被禰破碎，他在禰面前的降卑、成熟。主啊，我們也求禰在我們所有的遭遇裡，不讓我們白白受苦，讓我們真知道是出於禰的手，我們就信而順服，好讓禰在我們身上得到該有的結局，讓我們在一切的管教裡，不輕看它，也不灰心，而是積極順服，積極地要得到屬靈的結果。因為我們知道，禰告訴我們禰所愛的禰必管教，而且是禰親自來管教，為的是叫我們得著益處。主啊，幫助我們，讓我們都剛強起來，也求禰為神家除去所有我們不知道的，看不見的，或是我們無力驅除的一切在暗中可能被仇敵用來工作的黑暗權勢。主啊，禰都為我們潔淨，讓整個神家個個都在禰面前是蒙愛的，是活在光明中，是被禰的榮耀所充滿的。求禰把我們配搭起來，成為一個合禰心意的居所。主啊，這真是我們心裡的盼望，求禰來保守我們，得著我們。謝謝禰，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！

撒母耳下第 18-21 章是記載靠近大衛晚年所發生的事情。我們可以從以下三個角度來看這四章的經文：

第一， 記載神家各種的混亂、不屬靈、不合神心意的情形

然後神的手怎樣在這些人、事、物上，親自作拆毀、潔淨的工作，把一切不合神心意的情形一一校正、去除。我們看見押沙龍的失敗，看見示巴的叛變和去除，掃羅年間不公義的事情神也在這裡對付、校正大衛身上的一些不合神心意的反應。

第二， 回到整個歷史書最關鍵的主心軸 — 就是大衛和他的國度

整個舊約的中心思想就是講到祭司的國度，神要得到一個國，而這個國裡的人是屬神的，且是事奉神的。大衛被神膏，最主要的目的就是把這樣的國度建立起來，而且把神家的事奉立體的建造起來，讓這個國成為屬神、事奉神的國。大衛和神的國度一直是整個歷史書關鍵的中心點，所以當我們讀這些歷史書時，絕對不能離開大衛和他所建造的國度。這四章，雖然從不同的角度記載發生不同的事，但是我們都可以把它連在大衛的國度。在這裡我們再次看見神是怎樣借著這一切的環境作工在大衛的身上，這永遠是神工作的法則，就是神調度萬事要來製作、得著合神心意的器皿，並且要借著這些器皿來成就和實現神託付他們的旨意。所以，神也常常興起各樣不同的環境，作工在我們的身上，借著這些看得見的人、事、物，在我們身上作那個看不見的工。神借著這些暫時的環境，要在我們身上得著永遠的，也讓我們有永恆的價值。神借著這一切的環境都是為著要製作祂的器皿，好讓我們在神的手中更有用。在這幾章裡，神繼續在大衛身上作更深的工作，從整個國度的角度來看這裡所發生的一些事，都是我們不能忽略的主軸。

第三， 我們要借著這幾章的經文，回答一些實際的問題

因為這幾章聖經，配合列王記上第二章，弟兄姊妹會有很多的問題，特別是對約押、示每、基遍人的處理，可能都會碰到一些困難。我們借著回答這些問題，基本上把這幾章的重點也帶進來了。這幾章的問題，必須回到大衛和神的國度的角度來回答，才能有更清楚的認識。

我們看這三方面：神的手在大衛的家中，把一切不合神心意的情形，親自作拆毀、潔淨、校正的工作。

押沙龍的失敗

押沙龍所叛逆的不只是他肉身的父親，他所叛逆的也是一個臣子對君王，更是對神的受膏者，大衛不僅是受膏的王，也是合神心意的一個王，而且是神跟他立了永約的一個王。特別從新約的角度，大衛這條線一路拉下來，拉到基督耶穌的身上，而從基督的身上帶下了整個新造的族類，帶進了教會。所以押沙龍的叛變是非常可怕，也是非常得罪神的一件事情。申命記 21:18-21，這種叛逆父母的就應該用石頭打死的，更不要說叛逆了神的受膏者，叛逆了基督這條重要的線。大衛敬畏神，從來不敢傷害

掃羅，因為他知道掃羅是耶和華的受膏者。同樣的，大衛自己是受膏者，所以，神也不會容許任何其它的人來傷害大衛。雖然押沙龍叛逆的聲勢非常浩大，大衛也在倉促間逃難，跟隨他的人也都非常有限，但是神的手介入進來，讓整個押沙龍的詭計失敗。押沙龍可以調動整個以色列，像戶篩所說的『大衛若進了哪一座城，以色列眾人必帶繩子去，將那城拉到河裡，甚至連一塊小石頭都不剩下。』（撒下 17:13）。押沙龍的叛勢是非常強大的。但神去除押沙龍卻是用非常特別的方法。撒下 18:8 『因為在那裡四面打仗，死于樹林的，比死於刀劍的更多。』這句經文就是講到**押沙龍的失敗，其實是神的手介入。他們爭戰死的人，遠遠比不過死在樹林的人，這是神介入的緣故。**

押沙龍的去除

18:9 『押沙龍偶然遇見大衛的僕人。押沙龍騎著騾子，從大橡樹密枝底下經過，他的頭髮被樹枝繞住，就懸掛起來，所騎的騾子便離他去了。』然後約押看見以後，就趁他還活著時，刺透他的心，拿兵器的人一起把他殺死了。

這段須注意的幾個點：

一， 押沙龍的死

聖經上說他是極其俊美的一個人，撒母耳下 14:25 『以色列全地之中，無人像押沙龍那樣俊美，得人的稱讚，從腳底到頭頂毫無瑕疵。』他最美的地方就是他的頭髮，他死就死在他最美麗的地方，也就是他的致命傷。有人說孔雀喜歡開屏展示它的美麗，可是致命傷也就是它最美麗的尾巴，常常在獅子、豹、狐狸來擊殺牠時，牠就因開屏來不及收起，所以就來不及飛，最誇耀的美麗成了牠的致命傷。押沙龍的頭髮成為他這次喪命的主要原因之一，當然 這是神的手要除掉他，才是最關鍵的因素。

二， 當初約押憑著天然人的熱心、方法、計謀勸大衛，讓押沙龍回來

結果押沙龍回來不僅沒有成為祝福，反而給神家帶來了這麼可怕的危機。約押當初是鼓勵、促成他回來，而今天殺押沙龍的居然就是約押。大衛都下令不可以殺押沙龍，請他們憐憫他，『你們要為我的緣故寬待那少年人押沙龍』（撒下 18:5）。可是約押還是不顧王命，把押沙龍給殺了。所以知道天然人的看法、情感都是不可靠的，他從前可以是最喜歡你，最鼓勵你，最支持你的，到後來他可能是第一個反對，甚至第一個傷害你的人。這是我們常常講的，任何的人際關係，特別是神兒女們間的關係，必須有神在其中。我們透過神來建立每一個關係，讓這些關係屬靈、蒙福，也讓這些關係能持久。

示巴的叛變

示巴跟押沙龍類似，他也是因不服大衛而叛變，後來也被去除。在神家這種要傷害神國度的事都是神所嫉恨的，早晚都要被拆毀。馬太福音 15:13 『耶穌回答說：凡栽種的物，若不是我天父栽種的，必要拔出來。』我們在主面前要很小心，我們所說的話、所作的事，我們所有人生資源的投資，不管時間、金錢、恩賜、力量我們放到哪裡，如果不是照著父的旨意，或不是出於父所栽種的，有一天都要被拔出來。保羅在加拉太書 6:7 提醒我們『不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什

麼。』這些想要背叛神所設的權柄，傷害神所立的國度，神自己要親手拆毀他們。這是我們在主面前需要受到的提醒。

大衛在押沙龍死的這件事上

大衛這時候年紀至少有五、六十歲了，雖然從某一面來說大衛是預表基督，在聖經上有太多的經文讓我們看見他是預表基督，但是並不代表他本人是完全的。**我們一定要注意：預表只是在某一個特點或角度上，預表了一件將來要發生的事或要出現的人，或是要實現的應許。**在這裡我們很明顯的看見，大衛很愛他的孩子，這是說到他生命的寬大和柔軟，他滿了愛，雖然兒子叛變他，可是他心裡卻不記恨。不像掃羅，甚至拿槍要把約拿單刺死，因為約拿單幫大衛說話。大衛對背叛他的押沙龍充滿了愛，這是他流露出父親的愛，但是這個愛缺少見識、公義在其中。

押沙龍叛變，照著神的律法是應該治死的，尤其對國家造成了這麼大的威脅，但大衛愛得過頭，他在派兵出去時就，請求這三個統率，『你們要為我的緣故寬待那少年人押沙龍』（撒下 18:5）。當爭戰結束，撒督的兒子亞希瑪斯和古示人回來報信時，王問的第一句話都是『少年人押沙龍平安不平安？』（撒下 18:29,32）。他所關心的全是他自己的兒子，可是他卻忽略了有多少人因為押沙龍的叛變家破人亡，喪命在戰場上，為了要保護大衛的國度，保護大衛。這是大衛沒想到的，他第一個想到的只是他的兒子。當知道押沙龍死的時候，他哀哭，第 33 節『我兒押沙龍啊！我兒，我兒押沙龍啊！我恨不得替你死，押沙龍啊！我兒，我兒！』而且是蒙著臉大聲哭，所有的人都知道他哭，知道他痛苦，所以讓打仗得勝回來的，19:2-3 告訴我們『眾民聽說王為他兒子憂愁，他們得勝的歡樂卻變成悲哀。那日眾民暗暗地進城，就如敗陣逃跑慚愧的民一般。』這是大衛不夠平衡的情感，缺少了公義在其中。

這件事讓約押心裡非常不舒服，所以約押起來提醒、糾正大衛。約押在這件事上雖然他勸大衛是對的，但是他的靈，他用的話，他的動機統統都不對。他用非常誇大的口氣，甚至用威脅的口吻來對大衛說這件事，19:6 上『你卻愛那恨你的人，恨那愛你的人。』前半句是對的，大衛愛恨他的人。但是下半句『恨那愛你的人』，這是不對的，大衛並沒有恨那些愛他的人。19:6 下『你今日明明地不以將帥、僕人為念。我今日看明，若押沙龍活著，我們都死亡，你就喜悅了。』這些話比較多是他自己的感覺。尤其到了最後他威脅王，19:7『我指著耶和華起誓：你若不出去，今夜必無一人與你同在一處』這是他對王的威脅，我相信王如果不聽他，他很可能會帶頭出去，讓他心中的不滿去影響別人，而讓人起來反叛大衛，這是約押不對的地方。雖然大衛心裡這麼愛他的孩子，但是當約押一提醒他，他立刻接受校正。他心中的痛苦是真的，但他立刻按下他心中所有的哀痛，就坐在城門口安慰百姓，這是大衛生命的柔軟、順服，這是一件很不容易的事，也是大衛在這裡的學習。

另一件事，我們也是要從大衛的角度來看，21:1『大衛年間有饑荒，一連三年，大衛就求問耶和華。耶和華說：這饑荒是因掃羅和他流人血之家，殺死基遍人。』這裡我們先提大衛，等一下再去講為什麼掃羅犯的錯要在在大衛年間，神才來施行審判、管教。大衛在這些事上給我們立的榜樣，就是一年饑

荒，二年饑荒，三年饑荒，大衛就知道一定有原因，所以他就到主面前去面對，然後他求問耶和華。這給我們看見一個很重要的原則，我們如果越早求問神，就越早知道真正的原因是什麼，我們就可以越早去對付它，難處也就越早會過去。大衛如果繼續不求問，任憑饑荒持續的話，我相信這個饑荒就不止三年，可能五年、七年、十年，或一直下去了。倪柝聲弟兄說：沒有一件事情可憐過我們浪費神的時間。其實神在處理和對付，但是如果我們這個人不敏察，也不懂得向神尋求的話，難處只有一再拖延。這是一個很重要的屬靈教訓，希望我們在這件事上受到提醒。

大衛碰到這些事，他立刻求問，當知道是掃羅年間，是因為掃羅犯的錯，大衛沒有說：那與我有什麼關係？為什麼要叫我們來負責呢？他是一個認識神，且服在神權柄底下的人，也是一個真正認識神國度的人（到了新約就不叫國度了，是叫教會了）。聖經上也明說我們都是在基督的身體裡，林前12:26-27『若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。』雖然是掃羅犯的錯，但是大衛知道我們都是在一個國裡，都是神家的人，所以掃羅的錯就是我們整個以色列家虧欠神。不管是掃羅犯的錯，還是誰犯的錯，都代表了以色列家虧欠了基督。大衛心甘情願，認真的起來對付這些事情。而且我們也看見大衛生命的反應，到最後他把掃羅、約拿單全家人葬在一起。這對掃羅的妃嬪愛雅的女兒利斯巴來說是一個很得安慰的事，讓他們全家能安葬在一處。從某一面來說是在刑罰他們，但是在在大衛審判底下，在公義的執行下他還是滿了恩典，這是值得我們一提的事。

我們看一下中間的三個問題，這些可能是很多人在讀這段聖經時，可能會有的問題。在這些事情的處理上，大衛好像也是非常的懂得手腕（politics），就像有政治的手段。

第一個問題：對示每的處理

大衛明明對示每說『我必不殺你』，而且不准亞比篩去殺他，但是後來在列王記上 2:1-9 節卻交待了三件事：一、關於約押的事，叫所羅門將來一定不要让約押白髮安然下陰間，要處理約押，因為他太平的時候流了兩個人的血，就是以色列家兩個元帥押尼珥和亞瑪撒。二、交待所羅門一定要恩待巴西萊的眾子，因為他們曾經對大衛有恩。三、叫他要處理示每，因為示每『我往瑪哈念去的那日，他用狠毒的言語咒罵我，後來卻下約旦河迎接我』（王上 2:8）。所以他交待所羅門將來也要使他見殺，流血下到陰間。我們讀這些聖經時，就會覺得大衛為什麼會這樣作呢？他自己不殺示每，好像假惺惺的說『這是神差他來罵我的』（撒下 16:10-11），但是後來卻讓所羅門殺掉示每。

讀聖經碰到這一類問題時，我們一定要回到當初講釋經原則時所提醒的幾個點：

1、不要太快把自己的喜惡、是非標準、看法讀到聖經裡去，而是我們應該把聖經的意思，作者真正要告訴我們的事讀出來。

2、我們也不能根據片面、有限的記載就下定論。不然的話，一方面我們犯了私意解經的大忌，也犯了斷章取義的錯誤。聖經是絕對無誤，但是並不代表它的記載全備，有很多的細節、過程不是它的

主題所以省略了，並不代表中間是不合理。我們一定要對聖經有絕對的信任，不要把自己的意思讀到聖經，而是要把聖經的意思讀出來—我們要看神怎麼看這件事，聖經的評語是什麼？神在乎的是什麼？跟神整個的旨意有什麼關係？這樣，我們讀聖經就能比較清楚。

示每被殺之因

示每的這件事，提到下列幾個點：

第一， 大衛寬容示每

撒母耳下第 16 章，大衛順服，讓示每罵他、羞辱他，用石頭砍他，用塵土揚他，不容許亞比篩殺示每，這是大衛個人十架生命的表現，他知道這是神管教的手臨到他身上，所以他從心裡服在神手下，他沒有任何必要裝詐。而且這是關乎他個人，所以他真的就是寬容示每作這件事。為什麼到列王記上時，大衛要這麼說呢？王上第二章大衛叫所羅門殺他，有一件很重要的關鍵『他是用狠毒的言語咒詛我，後來卻下約但河迎接我。』這個『卻』字把大衛心裡對這個人不放心表達出來，讓大衛認識示每這個人是一個陰險、可怕、見風轉舵、唯利是圖的人—當我危險、失掉權勢的時候他羞辱、攻擊我；可是當押沙龍一死，他第一個派渡船並帶了一千個人跟著他來迎接我。大衛知道這個人不僅聲勢浩大，而且可以呼風喚雨；這個人不僅是個很有影響力的人，而且是一個非常可怕的人。

第二， 大衛擔心示每的勢力可能對國度造成威脅

大衛留遺命給所羅門時，列王記上第二章，已經是十幾年後，快二十年的事，很可能在這十多年裡，示每沒有一點悔改的意思，可能又重新建立了他的勢力，這對這個年幼登基的所羅門來說，不太懂得人性的複雜，這可能對他的國度會造成威脅（這是我說的，聖經沒有明說）。我們不能就判斷大衛是用心機，而是大衛擔心示每的勢力可能對國度造成威脅，這是大衛心裡在乎的。關乎他個人的，他可以學習，可以受羞辱。但是如果這個人會威脅到神的國和神旨意的成就，大衛就非常剛強且不妥協。所以我們發現大衛在這件事的處理上，看起來好像有矛盾，尤其在列王記上 2:46 節，我們可以揣摩到一點大衛的擔心不是沒有理由的，因為聖經提到『比拿雅，他就去殺死示每。這樣，便堅定了所羅門的國位。』所以知道示每沒有去除以前，所羅門的國位還沒有那麼堅定、那麼穩固，是示每被殺以後，整個所羅門的國位就堅定了。可見大衛的遠見，他的擔心是真實的。

第三， 示每被殺，是因他目中無王，無神

並不是因為大衛出爾反爾殺掉他，而是他自己根本沒有把王、把神放在他的眼中。所羅門用智慧不殺他，但是叫他住在耶路撒冷，不可以往別處去，王上 2:37 告訴他說『你當確實地知道，你何日出來過汲淪溪，何日必死！你的罪必歸到自己的頭上。』過了三年以後，示每只為了兩個僕人逃跑，他自己騎上驢子就離開了耶路撒冷，表示他根本不在乎王當初給他的命令和給他設立的範圍，他根本目中無王，無神，完全不當一回事。所以他的被殺全都是他自己所造成的。

第二個問題：對約押的處理

第一， 約押是一個非常典型憑天然人事奉，在神家出入的人

從他天然人的角度來說有很多長處，例如他很勇敢，直言不諱，很聰明，尤其在戰場上他幾乎戰無不勝，所向皆捷。但他天然人生命裡的缺點也是非常的突出、明顯。例如他嫉妒心非常強，他不能容忍任何人凌駕在他以上，當大衛想要設押尼珥或是亞瑪撒作元帥取代他時，他心裡就充滿了嫉妒，他想盡辦法要除掉他們。

第二， 他是一個非常不光明磊落的人

他的作風是非常狡詭與卑鄙，他兩次殺這兩個元帥都是用詭計，趁人不備，以及別人信任他的時候，他突然拔刀把人家殺掉。

第三， 他是一個很不服權柄的人

雖然有些地方我們看見他似乎很效忠大衛，但是那是因為大衛跟他之間的意見並沒有衝突，而且相和的時候。如果大衛跟他的看法，或是跟他的利害關係有衝突時，他這個人就立刻反叛。例如：

1、大衛款待押尼珥想要引進以色列十個支派和猶大支派之間的合一，但是約押卻背地裡追殺了押尼珥，他完全用他的行動否定、推反了大衛心裡的計畫和決定。

2、大衛要求三個軍長寬待押沙龍，我們先不論這件事是對還是錯，但是至少這是大衛的要求。大衛有這樣要求時，約押當時並沒有講任何反對的話，也沒有表達說這樣不妥，甚至聖經上說『王為押沙龍囑咐眾將的話，兵都聽見了』（撒下 18:5）。但是約押要作什麼，他心裡自己有盤算，你王說是你的事，我要作是我的事。所以當他下令叫兵丁殺押沙龍，兵丁不敢殺，他自己就去殺。他完全是無視王命，他根本不在乎大衛，他在眾將領、眾士兵面前公然挑釁大衛的權柄。

3、當大衛為押沙龍哀哭的時候，約押勸王是對的，但是他的靈不對，他這個人不對，他用誇張的話描述大衛，用威脅的話警告大衛，這是他的情形。

4、關於亞瑪撒，大衛已經說『我要用他取代約押作元帥』，可是約押仍然無視王命，用詭計把亞瑪撒殺了，奪回了他元帥的地位和權柄。

大衛一直有軟弱，不敢處理約押，這是大衛在整個國度建造上最軟弱的一環，就是他沒有辦法處理約押。其實大衛是亞比撒、約押、亞比篩的舅舅，但是他卻沒有勇氣也沒能力去驅除約押。一方面約押非常的強勢、跋扈，讓大衛心裡有顧忌，但是多多少少大衛也是為著烏利亞的事在約押面前留下了把柄，使他不能剛強的去處理約押。約押的反叛是在亞多尼雅叛變的時候被顯出來。有些人的問題是隨便一個環境就顯出來，有的人需要經過幾次的環境，終於露出狐狸尾巴。約押是經過長期在特

別的環境底下被顯明，到最後他因為叛變而被殺，聖經裡記載大衛勇士沒有把約押包括在內。雖然他在南征北討上立了許多汗馬功勞，但他卻不列在大衛勇士的行列裡，他兩個兄弟亞撒黑和亞比篩都是。雖然亞撒黑很短命，大衛剛作王不久他就死了，他不像約押後面有這二、三十年在沙場上立了許多的功勞，但是亞撒黑卻算勇士，約押卻不算。連替約押拿兵器的人都算勇士，但是約押卻沒有被算，這是聖經上神對約押的否定。不管人看他作了多少有功勞的事，但是神卻否定了他。

第三個問題：基遍三年的饑荒

第 21 章講到基遍三年的饑荒。為什麼明明是掃羅所犯的錯，卻要在大衛年間神降饑荒？當然這有很多原因。一方面是掃羅不會公義地處理這件事，因為他到後面連神給他任何的命令、要求他都不聽，叫他讓殺亞瑪力人和一切所有的，他卻把亞甲王和好的牛羊都留著，他根本已經目中無神，所以神就算對他有要求，糾正他，管教他，他也不見得受教。在大衛的年間來處理這件事，這是神在大衛身上有特別的恩典，一方面顯明大衛的生命，另一方面也讓我們看見神是一個公義的神，借著這件事再重新得回了基遍人的心，這是只有在大衛年間才有可能的。

我們發現大衛不僅在這裡認真求問神，知道原因錯在哪裡，而且他立刻採取非常合宜的彌補行動，直接面對受害者。而且大衛在這件事上也非常謙卑，他雖然是一國之君，也是當時周圍列國最強大的君王，但是他卻一點沒有藐視外邦人。這些基遍人在神家是作僕役的，在殿裡是劈材打水，服苦役的。大家可以參考約書亞記 9 章，當初他們用詭計騙了約書亞，但是約書亞已經起了誓不殺他們，所以容許他們在神的殿裡服苦役，這些人也就一直很謙卑的在神家裡任勞任怨地服事。

撒母耳上第 7 章當以色列人不要神的約櫃時，『基遍人就下來將耶和華的約櫃接上去（基遍人又叫基列耶琳人），放在山上亞比拿達的家中』（撒下 7:1）。約櫃在基列耶琳許久，一放就放了二十年。他們其實是非常愛神的一班人。你如果有興趣把整個基遍人的歷史查一查，你發現在以色列亡國歸回的時候，在歸回的名單裡，尼希米記記載首批被擄歸回的人，特別提到基遍人有多少。在尼希米記第 3 章，尼希米重建城牆數算誰建什麼，誰建什麼的時候，也提到了基遍人，他們也在重建的行列裡面。所以這些人其實一直在神家裡都是非常認真愛神的人。但是卻是因為是服苦役，常常被藐視，而且因為是外邦人，所以常常被他們欺負。

掃羅為了討以色列人和猶大人的喜歡就想殺滅他們，而且當初也真的是殺了他們，所以這件事得罪了基遍人。當神對付的時候，大衛一點沒有推卸責任說：這不是我的錯。相反地，大衛非常謙卑地接受、承認了他們的錯。大衛在他們面前非常客氣，撒下 21:3，『問他們說：我當為你們怎樣行呢？可用什麼贖這罪，使你們為耶和華的產業祝福呢？』他就代表整個以色列人。以色列人的優越感非常強，他們根本看不起外邦人，但是大衛卻在這裡非常謙卑地處理這件事。

另外為什麼是這七個人？我們可能會覺得很冤枉，他們七個人不是無辜的嗎？大家參考申命記

34:7，民數記 14:8，申 24:16，都提到神不會以有罪的為無罪，也不會讓無罪的變為有罪。耶利米書 31:29-30，以西結書 18:2,4；都說到個人要因自己的罪惡死亡。你如果吃酸葡萄你自己的牙酸倒，但是不會再發生『父親吃了酸葡萄，兒子的牙齒酸倒了。』聖經上明說『不可因數殺父，也不可因父殺子，凡被殺的都為本身的罪』（申 24:16）。我們要知道神絕對不會不公義，絕對不會去拉無辜的人來替代有罪人。歷史書上有記載說他們很可能跟掃羅是共犯，他們一起來逼迫殺害基遍人，所以這也是為什麼基遍會開口跟他要七個人的原因。從 21:1 節下半可以看得出來，『這饑荒是因掃羅和他流人血之家，殺死基遍人。』換句話說，不光掃羅，還有掃羅的家。聖經上特別形容說『這是流人血之家。』很有可能這七個人都跟這件事有關，這個饑荒是跟他們有關，所以被處治了。

以色列和猶大人在大衛面前爭寵

從以色列人對大衛的態度，真的覺得神家其實滿令人寒心的。前面押沙龍得勢時，他們想殺大衛，押沙龍死了以後，他們就要請大衛回來，甚至跟猶大族爭寵，19:43『以色列人回答猶大人說：按支派我們與王有十分的情分，在大衛身上，我們也比你們更有情分。你們為何藐視我們，請王回來，不先與我們商量呢？』等到示巴一說，20:1『我們與大衛無分，與耶西的兒子無涉。以色列人哪，你們各回各家去吧！』他們就全部離開大衛跟隨示巴去了。這些事都讓我們看見他們不認識大衛是神所立的受膏者，不知道神的旨意到底是什麼，所以他們見風轉舵、起起伏伏。很希望我們對主的跟隨，對神國的擺上是因為看見、認識神的旨意，而不是讓環境來影響我們跟神的關係，也不是因為環境影響我們對神旨意的順服，而是因為我們真認識了神所要的是什麼，神的旨意是什麼，使我們甘心地走在主的旨意上。

【小組討論】

- 1、從約押和押沙龍的事件，提醒我們：任何的人際關係，特別是神兒女們間的關係，必須有神在其中，才能蒙福，才能持久。請分享你在日常生活中，在這方面的學習或心得。
- 2、示巴跟押沙龍都是因不服大衛而叛變，後來被去除。在神家這些想要背叛神所設的權柄，傷害神所立的國度，神都要親手拆毀他們。請分享在神家學習「順服權柄」以及「保守合一」的重要性。
- 3、大衛在處理押沙龍的死，缺少了公義，一經約押糾正，大衛立刻接受。我們在遇到別人的提醒或校正時，是否願意在主裡謙卑自己，虛心領受？
- 4、示每被殺的這件事，它的前因後果，對我們有哪些提醒和警戒？
- 5、約押是一個憑天然人在神家出入的人，雖然他南征北討立了許多汗馬功勞，但他卻不列在大衛勇士的行列裡，這是聖經上神對約押的否定。從約押的作風和結局，有什麼屬靈的原則是我們要特別注意的？

禱告：

主耶穌，求禱祝福我們這段的讀經，幫助我們在這些不容易的經文裡，仍然能讀出你的旨意，知道禱作事的法則，知道禱所在乎的永遠是基督和祂所要得的國。主啊，就讓我們一起來愛禱，忠心的、永

遠的、好好的來跟隨禱。我們不在乎禱在外面給我們的是什麼，我們所在乎的是禱的喜樂，以及禱旨意的通行。主啊，謝謝禱聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們！

第 22-24 章

第 22 章，大衛頌贊的詩歌

關於這首詩歌，我們提幾件事：

第一，這首詩歌放在最後，並不代表寫作時間是在大衛的晚年，因為 22:1 『當耶和華救大衛脫離一切仇敵和掃羅之手的日子，他向耶和華念這詩』。所以是大衛當初逃避掃羅時所寫的詩歌。

第二，22:21-24 『耶和華按著我的公義報答我，按著我手中的清潔賞賜我。因為我遵守了耶和華的道，未曾作惡離開我的神。他的一切典章常在我面前；他的律例，我也未曾離棄。我在他面前作了完全人；我也保守自己遠離我的罪孽』，下面的經文也可以讀下去。從這裡可以看見這是大衛犯嚴重的罪之前所寫的。大衛犯罪是四十歲左右，所以這首詩歌寫作是在較早期，是大衛全盛時期寫的。雖然這是他跌倒之前寫的，但是一點也沒有貶低它的價值，聖經上兩次記載了這篇詩以及詩篇 18 篇和撒母耳下 22 章，其中 90% 以上的地方是相同的，不同的地方，很有可能是後來希西家王或是其它人編輯時的修飾，所以有些不同。

第三，這首詩可以分成三大段：

- 1、第 1 - 21 節，講到倚靠神得蒙拯救。
- 2、第 22 - 29 節，講到倚靠神得以勝過罪惡。
- 3、第 30 - 51 節，講到倚靠神可以勝過眾仇敵。

第三段如果細分可以再分為兩段：

- 1、第 30 - 42 節，講到倚靠神勝過眾仇敵。
- 2、第 43-51 節，他倚靠神降服了列邦，讓周圍的列國都降服在他的王權底下。就像第 44 節 『你救我脫離我百姓的爭競，保護我作列國的元首。我素不認識的民必事奉我。外邦人要投降我……』這是這段聖經我們注意到的基本幾個點。

我們已經提了三件事：第一，是他早年所寫的。第二，這篇詩和詩篇 18 篇至少有 90% 是重複的，所以這篇詩的重要性，一點沒有因為大衛後來犯罪，神否定了當初他所作的這篇詩。從這裡我們也會有很深的感觸，就是原來這樣經歷神、倚靠神、靠主得勝，而且勝過罪惡，能夠像第 23-24 節所說的『祂的一切典章常在我面前；祂的律例，我也未曾離棄。我在祂面前作了完全人；我也保守自己遠離我的罪孽。』保守自己遠離罪孽的大衛，居然後來會失敗的這麼慘。當然我們也感謝神，後來大衛被神恢復，他也真心悔改，他又重新恢復了他在神面前該有的情形和價值。但是對我們來說是一個很大的提

醒，連這麼愛神，這麼完全，甚至這麼得勝的一個大衛都可能有這樣的滑跌，我們真的需要更加的謙卑來倚靠神。

第 23 章，大衛末終之言

第一方面：大衛晚年是一個被神的靈、神的話所充滿的受膏君王

23:1-2 『大衛得居高位，是雅各神所膏的，作以色列的美歌者說：耶和華的靈借著我說，他的話在我口中。』。大衛不僅是被聖靈所膏的一個榮耀的王，而且神的靈和神的話充滿在他的口中。神要說話時，是借著他說，他居然能夠說，他所說出來的話『是神的話在我口中』，這是一件非常榮耀的事，好像是人在說話，但是卻是說神的話；明明是神要說話，但是神卻借著人說話。所以神還是重新得回了大衛，讓大衛在主面前恢復他該有的價值。耶利米書 15:19 『耶和華如此說：你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面；你若將寶貴的和下賤的分別出來，你就可以當作我的口。他們必歸向你，你卻不可歸向他們。』這句話雖然是神在耶利米書說的，但是用在大衛的身上也滿合適的，就是當一個人失敗跌倒，當他真正歸回時，神願意再把我們帶回來，讓我們重新可以侍立在祂面前。如果我們懂得把寶貴的和下賤的分別出來，我們就可以當作神的口，可以為神說話，這是特別的一些器皿，神重新恢復價值，大衛就是這樣的人，他到了晚年，在主面前，他的生命非常豐富、成熟，經過了許多的破碎，他的生命變得更柔軟、榮美；他經過了神多次的拆毀，他在主面前變得更豐富；他被主倒空，以致於現在神的靈，神的話可以充滿他；他也曾經被神降卑，以致於他現在可以再重新被升高。

大衛最後的歌

23:3-4 『以色列的神、以色列的磐石曉諭我說：那以公義治理人民的，敬畏神執掌權柄，他必像日出的晨光，如無雲的清晨，雨後的晴光，使地發生嫩草。』。一個真正的君王，真正的領袖，身上的特點是：

- 1、敬畏神
- 2、為神執掌權柄
- 3、成為眾民的祝福

別人從他身上得著祝福，然後他以公義來治理，善惡分明，正如第三節和第七節所說的。然後看見大衛現在變得比從前更謙卑了，第 5 節，他說『我家在神面前並非如此，神卻與我立永遠的約。』這是大衛的成熟。大衛在晚年，回顧他的一生，他向神有一個不止息的愛，他為著神，為著神的殿，都是盡心竭力，他迎接約櫃回來，他南征北討，為神家預備建殿的材料，因為他整個心就是愛神，要為神預備居所。

第二方面，大衛不妥協的使命感，他到臨終都沒有忘記神國的安危。

為著他個人，他可以任憑示每來羞辱他，但是為著國家，他認為這個人必須除掉，或是至少要小

心防備。為著他個人，他可以拿約押沒有辦法，但是為著國家他就覺得約押需要被除去。他為著國家的安危，一再囑咐、告誡他的繼任者所羅門，兩件重要的事：

第一，要為神建殿 (歷代志上 28:20-21)

第二，提醒他一定要遵行神的旨意、命令、典章、律例、法度 (歷代志下 2:1-3)

大衛的晚年

聖經上講到大衛到了晚年，是日子滿足而死 (代上 29:28)，他真的是在神面前合乎神的心意。所以聖經上使徒行傳第 13 章，兩次講到他的一生：

第一、『我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。』(徒 13:22)。A man after my own heart，這句話形容的太好了，講到大衛在神面前是一個這麼貼心的人，是一個跟著神的心而動的人。

第二、使徒行傳 13:36 『大衛按神的旨意服事了他那一世的人，就睡了。』他不只在神面前是完全合神心意，對著他所同一世代的人來說他帶下了極大的祝福，他照著神的旨意服事了他們，然後他睡了。

大衛的勇士

撒母耳下第 23 章和歷代志上第 11-12 章要對著看。在撒下第 23 章提到了大衛的勇士基本上分成三批：

第一批，頭三位勇士最大的特點：他們至死忠心，毫不妥協。

不管是以利亞撒守住大麥田 (第 10 節)，沙瑪守住了一塊長滿了紅豆的田 (第 11-12 節)，都說到他們在主面前至死忠心，他們帶著一個非常強的使命感能夠站住，直到手臂疲乏，粘住刀把，直到他們把整個田救護了，讓百姓們反敗為勝。原來看見仇敵都逃的，現在因著他們的得勝，這些人又再回來，然後跟著後頭專奪財物。就是因為有一些勇敢的、不妥協的人帶著強的使命感守住他的崗位，就讓整個局面被扭轉過來。我們從開頭就一直講，雖然我們沒有辦法像撒母耳、大衛成為轉移時代的偉大器皿，但是至少我們都要羨慕作一個扭轉局面的器皿，任何的局面希望因著我們，因著我們的教會，因著我們這些神兒女們的存在，局面能夠被扭轉過來，這是我們在主面前該要有的使命感和心志。

第二批，後三位勇士身上最大的特點：不計代價竭誠愛主。

他們因為聽見大衛想喝伯利恒城門旁邊井裡的水 (第 15 節)，他們三個人完全不顧自己的安危，就跨過了非利士人的陣營，打了水回來給大衛喝，這是講到他們對他們領袖心中的愛。我們在講道時特別講過，連這樣不夠完全，雖然是一個英明的君王，也是一個非常寶貴的器皿，但是再怎麼樣跟耶穌是不能比的，但是對大衛心中的一個願望，這三個勇士完全不顧自己的安危去打了水回來給大衛喝，這真是一個愛。主非常喜歡我們任何的事奉，生活的揀選和態度，優先順序的安排……等，我們都為了愛主的緣故來作，這是叫主的心非常喜樂和得安慰的。

約翰福音 14:21『有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。』這種發自愛心，就是為了愛耶穌，不再為自己解釋；為著愛耶穌，我甘心多走一裡路；為著愛耶穌，我願意在神家更多的屈膝禱告；為著愛耶穌，我願意分別時間來親近主，所有這種為著愛的，都叫耶穌的心感動。大衛那一天感動到一個地步，他不敢喝這個水，他覺得這個水充滿了愛，只有神配喝，所以他把它澆奠在神面前。

第三批，是其它的三十一位勇士

他們身上也都有個別的特點，雖然聖經沒有一一的記載他們的細節。這裡我們提幾件事：

第一， 約押不在其中。雖然他三個兄弟都是勇士，**亞撒黑**，很早就喪命了，跟約押比，他起碼少活了三十年，就著汗馬功勞，戰場上的成就，他跟約押不能比，但是他卻被列在勇士的行列，約押不在。約押另外一個兄弟**亞比篩**也是，但是約押不在。甚至連為約押拿兵器的**拿哈萊**也被列在勇士裡（第 37 節），但是約押卻不在其中。

第二， 烏利亞也在其中

第三， 外邦人，包括亞捫人都被數算，成為了大衛的勇士。

第四， 大衛立國、登寶座以後，有十二個護衛長。

護衛兵每一班有二萬四千人，他們輪番看守皇宮保護大衛，一班保護一個月，十二個月有十二個班次，每班次帶二萬四千人（代上第 27 章），這十二個護衛長，有七個被列在勇士的行列。很多人都是以前帶著愁苦，欠債的情形，在洗革拉時，提到他們甚至還是匪類，但是跟大衛一段時間後，個個潛移默化變成神家大能的勇士。正像使徒行傳 13:36 所說的『大衛按神的旨意服事了他那一世代的人』，也包括了這些江湖上各類的人馬，大衛服事他們，讓他們變成在神家大有用處。原來是傷害人的，原來是匪徒，欠債的、虧欠人的，在世界上好像是渣滓，沒有用的，但被大衛改變了，一個一個成為神家有用的器皿。這是特別值得我們注意的。

細節再讀列代志上第 11-12 章，那裡提到了更多英勇好漢，從十二個支派的各個地方他們來投奔大衛，來幫助大衛得國。特別在歷代志上 12:22『那時，天天有人來幫助大衛，以至成了大軍，如神的軍一樣。』他們來都是帶著一個目的，像 12:38 節所說的『他們都誠心來到希伯崙，要立大衛作以色列的王。以色列其餘的人也一心要立大衛作王。』他們來都是 All of one mind to make David King，要讓大衛能照著神的心意登上寶座來建立神所要得著的國度。

第 24 章，大衛數點百姓

撒母耳是結束在大衛又一次犯罪得罪神，在這一章聖經裡，至少有四個問題，我就留給弟兄姊妹自己回答。在我年輕讀聖經時就注意到這四個問題，我又花了一些時間去尋找答案，但是我想不要每一次都是我把所有答案講完了，我想給弟兄姊妹一些機會自己去找這些答案（並不是我沒有答案，你

們找不到的話還可以問我)。

下列是第 24 章的四個問題，如果仔細找可能還會有別的問題：

第一，撒母耳下 24:1『耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。』可是歷代志上 21:1『撒但起來攻擊以色列人，激動大衛數點他們。』這要怎麼解釋？

第二，這裡說到數點百姓回來以後，撒母耳下 24:9『以色列拿刀的勇士有八十萬；猶大有五十萬。』歷代志上 21:5-6，數點以後『以色列人拿刀的有一百一十萬，猶大人拿刀的有四十七萬。惟有利未人和便雅憫人沒有數在其中。』中間的差別該怎麼解釋？

第三，撒下 24:13 迦得來見大衛時，說有三個災讓他挑，『你願意國中有七年的饑荒呢？是在你敵人面前逃跑，被追趕三個月呢？是在你國中有三日的瘟疫呢？』歷代志上 21 章，迦得講了三件事，第一個講到有三年的饑荒，而卻不是七年的饑荒，這個問題該怎麼解釋？

第四，撒下 24 章，講到他們是來到耶布斯人亞勞拿的禾場，可是在歷代志上 21:15 卻說到來到『耶布斯人阿珥楠的禾場那裡』。請問為什麼？該怎麼解釋？

大衛不用白得之物作燔祭

最後，我們提一下，就是當亞勞拿（或是阿珥楠）願意把東西直接送給大衛為獻祭，大衛說了一句非常有名的話，撒下 24:24『我不肯用白得之物作燔祭，獻給耶和華我的神。』他不肯用白得的東西來獻祭，這是認識神的人，因為他知道神不在乎我們作什麼，乃在乎我們是怎樣的人；神不在乎我們到底獻上了什麼，神在乎我們的心到底是如何。這種白得之物是不用花代價的，心裡不痛不癢，所以獻給神並沒有那麼大的價值。神要的是要我們的那顆心，要的是我們對神的愛和對神信而順服的態度。

讀撒母耳上、下要結束了，非常希望弟兄姊妹不要輕看撒母耳，我們用它是講國度興衰史(上)；將來我們會講國度興衰史(中)，用列王記來講；再有時間我們會講國度興衰史(下)，從歷代志的角度來看整個國度的興衰。撒母耳上、下，三個關鍵的人物—撒母耳、掃羅、大衛。神曆世歷代以來就是一直在尋找要得著一些合神心意的器皿，成為神對那個荒涼的世代，或是百姓們遠離神、背棄神的一個反應。神的反應還不在於祂直接作事，神的反應在於祂先要得著對的器皿，而借著這些器皿來反應神怎麼樣把這些百姓們帶回來，怎麼樣讓這些百姓們重新回到神的心意中，重新活在神的祝福裡。這是我們要特別注意的。這幾個關鍵人物，周圍都有許多不同的人物出現在他們旁邊，他們態度是什麼？他們的結局是什麼？神給他們的評語是什麼？他們得勝或失敗的關鍵是什麼？這些都是我們要注意的。

求神保守我們，繼續把渴慕愛主的心和渴慕在祂話語上，下功夫的心志賜給我們。相信我們這一段時間，大家或多或少都有一些收穫，但是最大的挑戰就在於，我們是不是真的肯把自己甘心樂意地

交在神手中，讓神可以自由地使用我們，讓我們可以成為一個扭轉局面的器皿。這個局面可以小到我們個人的心情，個人的處世；可以再擴大一點，大到我們的家庭，大到我們小組的聚會，大到你在辦公室，能不能因為我們的出現而讓周圍的人得到祝福，或是那個局面被轉變過來—原來大家心情都憂傷、害怕、緊張、煩躁、彼此爭競，但是因著我們的出現，局面改變了。同樣的，我們可以更擴大，到整個教會；再擴大，到整個世代。我們不要小看自己，我們只要把自己交給主，一點點的燈光都可以驅趕黑暗，全世界所有的黑暗加起來也不能叫小蠟燭不發光。希望我們在主面前真成為這樣一個扭轉局面的器皿。願神祝福我們。

【小組討論】

1. 關於第 24 章所提的四個問題，請問該怎麼解釋？
2. 撒母耳裡的三個關鍵人物—撒母耳、掃羅、大衛。請分享他們得勝或失敗的關鍵是什麼？在他們身上有哪些方面是值得我們學習或鑒戒的？
3. 如何讓神使用我們，成為一個扭轉局面的器皿—因我們的出現，讓周圍的人得到神的祝福，局面被神扭轉？(這個局面可以小到我們個人的心情，處世；可以擴大到我們的家庭，小組的聚會，辦公室；也可以更擴大到整個教會、整個世代)

禱告：

主耶穌，我們仰望禱，謝謝禱這段時間讓我們跟神兒女們，一起讀禱的話，一起從大衛的身上，從整個撒母耳看見禱工作的法則，看見禱一直在尋找器皿，看見當禱得到合用器皿時，主啊，禱可以借著他作這麼多的工，帶下這麼多的祝福。主啊，因此我們都願意把自己交在禱的手中，按著我們的度量，按著我們所處的世代，主啊，禱能夠自由地作成禱所要作的，與我們眾人同在，謝謝禱，禱告奉主耶穌基督的名，阿們！