

撒母耳记上第十一至十六章

第十一章

上次我们说到扫罗受膏成为以色列的王。大家应该记得他被膏立前，还藏在器具之中。撒母耳正要介绍他入场。小号吹响时，他宣告：「现在宣布你是王！」可是帷幕展开，却空无一人。

撒母耳赶紧祷告说：「主啊，这是怎么了？我们没选对人，还是时间弄错了？」

主说：「他正藏在器具中呢。」他们于是就过去将他拉了出来，带到人民面前，大家齐声欢呼说：「愿王万岁！」但是，有一群人却反对扫罗作王，他们都是彼列的后代。

这些人很邪恶。彼列的意思就是撒旦。他们说：「难道要扫罗统治我们？」他们暗地里成了反对扫罗的一派。扫罗则依旧回家去耕田。

亚扪人的王拿辖上来、对着基列雅比安营。雅比众人对拿辖说：「你与我们立约、我们就服事你。」亚扪人拿辖说：「你们若由我剜出你们各人的右眼、以此凌辱以色列众人、我就与你们立约。」雅比的长老对他说：「求你宽容我们七日、等我们打发人往以色列的全境去、若没有人救我们、我们就出来归顺你。」使者到了扫罗住的基比亚、将这话说给百姓听、百姓就都放声而哭。扫罗正从田间赶牛回来、问说：「百姓为甚么哭呢。」众人将雅比人的话告诉他。扫罗听见这话、就被神的灵大大感动、甚是发怒。他将一对牛切成块子、托付使者传送以色列的全境、说：「凡不出来跟随扫罗和撒母耳的、也必这样切开他的牛。」〔这是战争的号令，如果你不出来参加战斗，我们回来后就把你们的牛切成碎片。〕于是耶和华使百姓惧怕、他们就都出来如同一人。扫罗在比色数点他们、以色列人

有三十万、犹太人有三万。众人对那使者说：「你们要回复基列雅比人说：「明日太阳近午的时候、你们必得解救。」使者回去告诉雅比人、他们就欢喜了。于是雅比人对亚扪人说：「明日我们出来归顺你们、你们可以随意待我们。」第二日、扫罗将百姓分为三队、在晨更的时候入了亚扪人的营、击杀他们直到太阳近午、剩下的人都逃散、没有二人同在一处的。（撒母耳记上 11：1-11）

扫罗领导的军队大败敌军。上帝赐给了他们一场大胜仗。正是这次得胜将 扫罗推上了真正的王位。这就是人们要找的王，一个能够起来带领军队与敌人争战的王。因着上帝赐予 扫罗这一巨大胜利，

百姓对撒母耳说：「那说扫罗岂能管理我们的、是谁呢·可以将他交出来、我们好杀死他。」扫罗说：「今日耶和华在以色列中施行拯救、所以不可杀人。」〔让大家一起欢庆胜利吧。〕（撒母耳记上 11：12-13）

这是早期统治时期的扫罗。他表现出非凡的个性，其中之一就是谦卑。事实上，第一次遇见扫罗时，撒母耳曾说：「看哪，这就是众望所归的人，以色列期盼的王。」

扫罗回应道：「嘿，你说的不会是我吧？我不是以色列支派中至小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中至小的家吗？你一定不是说我要作王吧。」从这里可以看出 扫罗确实很谦卑。

当撒母耳说明他被选立为王后，回到家中，叔叔问他：「你怎么去了这么久？」

他回答说：「哦，我迷路了！后来我们还见到了撒母耳。」

他叔叔问：「噢，他对你说什么了？」

他答道：「他告诉我们丢失的驴回家了。」

他没有沾沾自喜。他并没有对叔叔说：「先知说我要作王。」他根本没对叔叔提到这事。这是真正的谦卑。

可悲的是，随着事情的发展，扫罗渐渐改变，他后来的坏习性之一就是缺乏谦卑。这种属灵的自大比一般的骄傲更甚，掌控了扫罗的生命。他本是一个极其谦卑的人，随着时间的流逝却变成一个极其骄傲的人。但是，我们这里说到的扫罗还没有蜕变。得胜之日，人们提议消灭反对派。他却说：「噢，不。上帝正在对以色列施行拯救，所以不必杀人。」这就是开始时扫罗的谦卑表现。

众百姓就到了吉甲那里、在耶和華面前立扫罗为王、又在耶和華面前献平安祭。扫罗和以色列众人大大欢喜。（撒母耳记上 11：15）

这样，扫罗的王位得以确立。就像在说：「嘿，王就应该是这样的人，非他莫属。」这时，扫罗王终于为全以色列人知晓。

第十二章

在第十二章中，撒母耳便开始退居二线，因为扫罗已经称王。撒母耳作士师的生涯将近结束。这时，以色列正要从神治体制演化为君主体制；从撒母耳代神讲话变为扫罗作王。此后，撒母耳要退居二线。十二章的演讲就相当于他的告别演说。在政治上他将不再那么显眼，不再领导以色列民。只是单单以个人方式与扫罗等人打交道。因此，第十二章里是他最后的告别演说。

撒母耳对以色列众人说：「你们向我所求的、我已应允了、为你们立了一个王。现在有这

王在你们前面行·我已年老发白、我的儿子都在你们这里·我从幼年直到今日、都在你们前面行。」(撒母耳记上 12:1-2)

撒母耳很早就开始了他的事奉生涯。他断奶不久就成了公众人物。他在敬拜上帝的地方长大。前来献祭的人看着他一年年长大，同时也看到耶和華的手在不断地引领这个孩子成为以色列的士师，承担领导全以色列民的使命。

「我在这里·你们要在耶和華和他的受膏者面前、给我作见证、我夺过谁的牛、抢过谁的驴、欺负过谁、虐待过谁、从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢·若有、我必偿还。」(撒母耳记上 12:3)

他实际上是在宣告自己清正无过。「看哪，我没有从任何人手中夺取一物，没有夺取你们的牛，也没有夺取你们的驴，没有压制过你们。如果有人认为我压制了你，或者欺骗了你，来告诉我，我一定偿还。」可见，撒母耳的士师生涯成就显著。他是一个杰出的领袖人物。

众人说：「你未曾欺负我们、虐待我们、也未曾从谁手里受过甚么。」撒母耳对他们说：「你们在我手里没有找着甚么、有耶和華和他的受膏者今日为证·」他们说：「愿他为证。」(撒母耳记上 12:4-5)

简单地说就是：撒母耳说：「你们以上帝之名起誓，让他来作见证。撒母耳并没有夺去你们的东西」百姓回答：「是的，我们向上帝起誓。」

撒母耳 [简略地回顾了历史后] 对百姓说：「从前立摩西、亚伦、又领你们列祖出埃及地的是耶和華。现在你们要站住、等我在耶和華面前对你们讲论耶和華向你们和你们列祖、所

行一切公义的事。」（撒母耳记上 12：6—7）

原来他的目的是要宣告上帝的公义；因此他刚才力陈自己是正义的人：「看啊，我没有抢夺你们任何东西。」

「是的。」

「我是清白的。」

「没错。」

「好，那就我来告诉大家上帝更是圣洁可敬的。祂以公义待你们，从来没有苦待过你们的列祖。主的一切作为都是公义的。」

「从前雅各到了埃及，后来你们列祖呼求耶和华、耶和华就差遣摩西、亚伦领你们列祖出埃及、使他们在这地方居住。他们却忘记耶和华他们的神、他就把他们付与夏琐将军西西拉的手里、和非利士人并摩押王的手里，于是这些人常来攻击他们。他们就呼求耶和华、说：『我们离弃耶和华、事奉巴力、和亚斯他录、是有罪了，现在求你救我们脱离仇敌的手、我们必事奉你。』耶和华就差遣耶路巴力、比但、耶弗他、撒母耳、救你们脱离四围仇敌的手、你们纔安然居住。你们见亚扪人的王拿辖来攻击你们、就对我说：『我们定要一个王治理我们。』其实耶和华你们的神是你们的王。」（撒母耳记上 12：8—12）

「现在，我跟大家中说上帝是公义的。你们的祖先雅各来到埃及，在那里受尽了压迫。他们呼求上帝，上帝就派摩西和亚伦带领他们离开埃及，来到这里。但是你们的列祖却离弃了上帝，之后他们也为上帝所弃。他们一离弃上帝，敌人就来压榨他们。但他们再次呼求上帝时，祂便差来拯救者。」就是那些士师。

撒母耳列举了一些士师，最后还提到了自己。但现在，你们面临再一次危机，却没有向上帝寻求拯救，而是要上帝赐予一个王。因此，你们实际上是拒绝上帝作王。你们这样做将从一个上帝统治的国家，变成了一个君主当政的国家。

「现在你们所求所选的王在这里、看哪、耶和华已经为你们立王了。〔意思是说，王在这里，你们瞧瞧他吧。〕你们若敬畏耶和华、事奉他、听从他的话、不违背他的命令、你们和治理你们的王也都顺从耶和华你们的神就好了。倘若不听从耶和华的话、违背他的命令、耶和华的手必攻击你们、像从前攻击你们列祖一样。」（撒母耳记上 12：13—15）

「现在你们要站住、看耶和华在你们眼前要行一件大事。这不是割麦子的时候么·我求告耶和华、他必打雷降雨、使你们又知道又看出、你们求立王的事、是在耶和华面前犯大罪了。」于是撒母耳求告耶和华·耶和华就在这日打雷降雨、众民便甚惧怕耶和华和撒母耳。众民对撒母耳说：「求你为仆人们祷告耶和华你的神、免得我们死亡、因为我们求立王的事、正是罪上加罪了。」撒母耳对百姓说：「不要惧怕·你们虽然行了这恶、却不要偏离耶和华、只要尽心事奉他。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神、是无益的。」（撒母耳记上 12：16—21）

因此，撒母耳说：「看哪，你们做了一件恶事，立王不是上帝的心意。为了让你们明白这是一件恶事，我要求上帝在现在麦收时节打雷下雨。」

于是上帝，在百姓面前，显了神迹。随之，雷声四起，下起雨来，他们就说：「噢，我们犯罪了，我们行了一件恶事。请为我们祷告求上帝不要毁灭我们。」

有意思的是，他们并没有真正悔改。悔改意味着态度的更新。他们如果真正悔改，就会这

么说：「噢，主啊，求你废除扫罗。让祢来管理我们，我们来事奉祢。」这才是悔改。但是，他们却说：「噢，对不起，我们还是要这个王。」

后悔与悔改不同。主要人从罪中悔改，而不只是为罪后悔。面对罪的后果，我们常常感到悲伤后悔，但却又继续犯罪。上帝要我们悔改，是要我们离弃生活中的罪恶，要我们悔改，不是后悔。

他们说：「祈求上帝不要让我们死。」

撒母耳对他们说：「你们不会死，但是你们不能不侍奉上帝。如果你们停止侍奉神，就会去侍奉别神等虚无的东西，那些都是无益的，不能让你们得救。」

他这样说，因为他了解人的本性。你必然侍奉某样东西。如果你不侍奉上帝，就会侍奉某些虚空的东西。而这些虚空的东西不会给你带来真正的益处，也不能帮助你摆脱困境。环顾四周，就会发现当今的世界里，人人都在崇拜或侍奉一些虚空的东西。

但是，人不可能同时侍奉上帝又侍奉玛门。二者是相互对立的。如果不侍奉上帝，而侍奉某个人的话，你便会开始崇拜虚空之物。但你生活中出现麻烦或出现危机时，它们却不能帮你，搭救你。

「耶和华既喜悦选你们作他的子民、就必因他的大名不撇弃你们。」（撒母耳记上 12：22）

「因主的缘故，祂会让你们做他的子民。只要你们侍奉祂，祂就不会撇下你们。」

「至于我、断不停止为你们祷告、以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。」（撒母耳记上 12：23）

这里，撒母耳说到一件很有意思的事。当以色列人认识到自己有罪时，对撒母耳说：「为我们祷告，以免丧命。」撒母耳回答说：「我如果停止为你们祷告，就是犯罪。上帝不会让这样的事发生的。」

换句话说就是，我不祷告就是犯罪。「上帝不允许我停止为你们代求，如果我不祷告就是得罪祂。」

如果主命令我们互相代祷，那么我们不这样做就是违背主的命令，而违背主的命令就是罪。主让我们彼此代祷，所以我们所有的人都要彼此代祷。

主禁止我们犯不彼此代祷的罪。但愿我们都能知道自己不祷告是罪。不花时间在主里祷告，实际上就是向主犯罪，就是违背主命令的罪。

「只要你们敬畏耶和华、诚诚实实的尽心事奉他、想念他向你们所行的事何等大。你们若仍然作恶、你们和你们的王、必一同灭亡。」（撒母耳记上 12：24-25）

第十三章

扫罗登基年四十岁。作以色列王第二年的时候、就从以色列中拣选了三千人，二千跟随扫罗在密抹，和伯特利山，一千跟随约拿单在便雅悯的基比亚，其余的人扫罗都打发各回各家去了。约拿单攻击迦巴、非利士人的防营、非利士人听见了。扫罗就在遍地吹角、意思说：「要使希伯来人听见。」以色列众人听见扫罗攻击非利士人的防营。又听见以色列人为非利士人所憎恶、就跟随扫罗聚集在吉甲。（撒母耳记上 13：1-4）

约拿单消灭了非利士人，扫罗却在吹号角宣告自己的得胜，显耀自己打败了非利士人。因此以色列人都以为扫罗打败了非利士人。

非利士人聚集要与以色列人争战，有车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多，就上
来在伯亚文东边的密抹安营。以色列百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞，丛林，石穴，隐
密处和坑中。有些希伯来人过了约但河，逃到迦得和基列地，扫罗还是在吉甲，百姓都战
战兢兢的跟随他[因为他们处于哀伤之中]。（撒母耳记上 13：5—7）

这里，非利士人以令人恐惧的强大力量来攻击以色列人。以色列民都藏了起来。有些人逃
跑了，越过约旦河来到迦得，基列地。而那些跟随扫罗的人都很恐惧战兢。

扫罗照着撒母耳所定的日期、等了七日。撒母耳还没有来到吉甲、百姓也离开扫罗散去
了。扫罗说：「把燔祭和平安祭带到我这里来。扫罗就献上燔祭。」刚献完燔祭、撒母耳
就到了。扫罗出去迎接他要问他好。撒母耳说：「你作的是甚么事呢。」扫罗说：「因为
我见百姓离开我散去、你也不照所定的日期来到、而且非利士人聚集在密抹。所以我心里
说：「恐怕我没有祷告耶和华、非利士人下到吉甲攻击我、我就勉强献上燔祭。」撒母耳
对扫罗说：「你作了糊涂事了、没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令、若遵守、耶和华必
在以色列中坚立你的王位、直到永远。」（撒母耳记上 13：8—13）

换句话说，撒母耳本想让扫罗建立一个王朝。现在却只好直截了当地问：「你干了什么
呢？」

「哦，我不得已勉强为之。」扫罗为自己找借口。

他说：「你做了件蠢事，因为你没遵守主的命令。」

无论何时，只要你故意违背上帝的命令就是干蠢事。上帝的道路是最好的道路，上帝的
道路是正确的道路，如果我想设计一条更好的路，就是十足的愚昧。正是因为这样，先知

公开对扫罗说：「你干了蠢事，你没有遵守主的命令。主本来要在以色列坚立你的王位。」

「现在你的王位必不长久·耶和华已经寻着一个合他心意的人、立他作百姓的君、因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。」（撒母耳记上 13：14）

现在，上帝拒绝让扫罗继续作王。祂要找一个合祂心意的人来替代扫罗。

撒母耳就起来、从吉甲上到便雅悯的基比亚。扫罗数点跟随他的、约有六百人。（撒母耳记上 13：15）

记得前面讲到，非利士人有战车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多；而跟随 扫罗 的只有六百人。

有掠兵从非利士营中出来、分为三队、一队往俄弗拉向书亚地去·一队往伯和仑去·一队往洗波音谷对面的地境向旷野去。那时以色列全地没有一个铁匠、因为非利士人说：「恐怕希伯来人制造刀枪。」（撒母耳记上 13：17-19）

历史考证发现一件有意思的事。当时，犹太人还未发展出铸造技术，虽然非利士人和其他周边地区已经进入了铁器时代，以色列人尚不会炼铁，没法进入铁器时代。事实上，那时的以色列人想把铁锹，锄头，或者其他农具磨快的话，就要去 非利士人那里。因为他们没有铁匠。到了所罗门时期他们才发展出这一技术。

实际上，到所罗门时代后，他们的铁器技术终于具备了相当的实力。不过，这个时候，这种技术还没有发展起来。主要原因是，非利士人蓄意对此保密。他们并不想让以色列人铸造刀剑，不想让他们铸造真正的兵器。

以色列人要磨锄、犁、斧、铲、就下到非利士人那里去磨。但有铍可以铍铲、犁、三齿叉、斧子、并赶牛锥。所以到了争战的日子、跟随扫罗和约拿单的人、没有一个手里有刀有枪的·惟独扫罗和他儿子约拿单有。（撒母耳记上 13：20—22）

装备落后的以色列人要对付有三万辆铁战车与骑兵的非利士人。「如果你们手里只有棍棒，或其他什么的。」却要出门对付手持盾牌，刀剑，长矛的大军。而且，你们只是一支小部队，装备没法跟人比，简直令人绝望。要与人数和武器上占绝对优势的军队对抗，简直没有任何获胜的希望。你们拥有的不过是一些棍棒，而迎面而来的敌军却是手持长矛，刀剑和盾牌！

结果怎样呢？接下来就进到第十四章。这是我最喜欢的圣经章节之一。

第十四章

有一日扫罗的儿子约拿单、对拿他兵器的少年人说：「我们不如过到那边、到非利士人的防营那里去。」但他没有告诉父亲。扫罗在基比亚的尽边、坐在米矶仑的石榴树下、跟随他的约有六百人。在那里有亚希突的儿子亚希亚、穿着以弗得·亚希突是以迦博的哥哥、非尼哈的儿子、以利的孙子·以利从前在示罗作耶和华的祭司。约拿单去了百姓却不知道。（撒母耳记上 14：1—3）

故事一开始就交代了人物背景。只是难以记住。我先给大家讲讲故事梗概。

扫罗的儿子约拿单早上醒来时，营中仍悄然无声，所有人都在沈睡。他想：「那边是非利士人的一支大军。也许上帝今日要让以色列打败这支大军。如果上帝想把胜利赐予以色列人，并不需要一支大军。祂可以将胜利赐给一个人，也可以赐给二个人，或六百人。对于

上帝来说，如果祂定意要将胜利赐给以色列，我们是否拥有一支大军，完全没有什么区别。」

他躺在那里这样想着：「总之，上帝是伟大的，祂大有能力。祂不必使用一支大军，完全可以将胜利赐给两个人。」

因此，他把自己的扈从叫醒，对他说：「我有一些不可思议的想法与你商量。我想，如果上帝今天要使以色列人打败非利士人，并不一定要一支大军。使用几个人，祂同样也能得胜。我们为什么不去试试，看上帝是否要把胜利赐给以色列呢？」他说要凭信心去冒险。我很欣赏。

于是，他与自己的扈从就悄悄穿上衣服，乘大家还在睡觉就溜出营地。在路上，约拿单说：「现在我们需要确认一下这件事是否是上帝的作为。」

「我们走近非利士人的要塞地时，军官就会发现我们，如果他们说：『嗨，你们上来吧，让我们给你们一点颜色瞧瞧。』就说明上帝要把胜利赐给以色列人，我们就要冲上去。但是，如果他们说：『你们等着，我们下来给你们一点颜色瞧瞧。』那么，我们可以知道上帝并没有要让以色列人得胜，我们就赶快逃跑。」

当他们走近非利士人要塞地时，军官看见他们，就说：「看看这两个愚蠢的家伙，他们倒跑到我们营地来了。嗨，你们两个家伙上来吧，我们要给你们一点颜色瞧瞧。」

约拿单说：「好吧，我们去吧。」

圣经上说他们就「手脚并用」爬上山，来到了非利士人的营地。突然间，他们跳入了敌人的军营中心。」约拿单将这些士兵打倒，他的扈从就刺死他们。他们在半英亩之地就消灭

了二十几个非利士人。其他士兵惊醒过来，营地一片混乱。他们彼此围着对方打转，然后仓皇逃窜。这时，山谷对面的扫罗醒了过来，他擦了擦眼睛，往对面山头一看，只见非利士人正四处逃窜。在对面山上，扫罗终于也醒了过来。他揉了揉自己的眼睛，看到对面山上的非利士人正在逃跑，而且战斗仍在继续进行，有两个人在人群中间奋勇杀敌。

他说：「数点人数，谁不在营地？」他们清点人数，立即报告说：「是约拿单和他的扈从。」

这时，扫罗说了一句蠢话。他说：「凡是没等到晚上上帝为扫罗报仇后吃东西的，必然要受咒诅。」你瞧，这个起初那么谦卑的人，此刻却表现出相当自负。「扫罗要消灭他的所有仇敌，在扫罗消灭他的所有敌人之前吃任何东西的人都要受到上帝的咒诅。」这种咒诅式的誓言真是愚蠢！

这样，扫罗的人就和他一同追赶非利士人。整整一天，敌军溃败，一片混乱。众民进入森林，看有蜂房里流下蜜来，滴在地上。约拿单穿过树林时，用枪取蜜，吃起蜂蜜来，他渐渐恢复体力，精神焕发。

事实上，他整天都在追杀敌人，正感到体力困乏，这蜂蜜提供了能量来源，很快给了他活力。他感到精力充沛，重新起来追赶敌军。那日，上帝使以色列人大大获胜，剿灭了非利士人。

我喜欢约拿单的行事哲学，喜欢他的勇猛。我喜欢他凭信心的冒险。「谁知道上帝今日要做什么呢？如果上帝想做一件事，他并不需要使用一支庞大的军队。祂可以使用一千人，也可以使用一个人。我们豁出去，一定能弄清上帝今天要干什么。」我喜欢那样的日

子，重点是要敢于试着寻求上帝的心意。

现在，部队集合到了一起，开始总结胜利。扫罗说：「我们今晚继续追击，乘他们在逃窜中全部歼灭他们。」因此，他们就将祭司请来，说：「请询问主看看是否要继续追击敌人。」但是，主并没有应答。

所以，扫罗问：「今天谁吃了东西？」他料想一定有人违背了誓言，因为上帝没有回答祭司的请求。但是，没有任何人愿意说话。他接着说：「即使是我的儿子约拿单，也要被处死。」

「你们这些人都站到那边去。约拿单和我站在这里。上帝会给我们一个很好的答案。」他们就抓阄，结果是他们俩。他们再次抓阄，这次落到了约拿单头上。

扫罗问道：「你干了什么？」

他说：「噢，爸爸，我并不知道你发了那样的誓言。我穿过树林时，看见蜂房滴下蜜，当时饿极了，而且要继续剿灭敌人，所以就取了些蜂蜜吃了。」

他说：「吃了蜂蜜，我就恢复了体力。」

他说：「爸爸，你不让手下的人吃东西，这个决定并不聪明。你若是让他们吃了，他们一定干劲十足，肯定就能够继续冲锋，一举歼灭所有的非利士人。」

扫罗说：「处死他。」

这时，其他将士走上前来说：「不行，不能这样！今天他竭尽全力与上帝一同争战。没人会动他，也不许任何人加害他。」我喜欢这句话：「他今天与上帝一同战斗。」这样，众

民救了约拿单，没有让他被父亲杀死。

我们看到，扫罗现在有一点发狂。他起初的时候多好，潜力又有多大呢！但是，骄傲进入到他的心，而且正在滋长。这个具有非凡潜力的男人就逐渐在众人眼前败坏，开始高举自己，离开上帝。

第十五章

现在我们进入第十五章。

撒母耳对扫罗说：「耶和华差遣我膏你为王、治理他的百姓以色列。所以你当听从耶和华的话。」（撒母耳记上 15：1）

现在，他已表现出不顺服，已经开始任性，按照自己的意志行事。于是，先知出来，对他发出警告。对我来说，这非常重要。因为上帝常常警告我们不可按照自己的意志行，不然就会走向毁灭。上帝不会让你随己意走向毁灭，总会给你一些警告，而且会重复警告。

箴言书说：

人屡次受责罚、仍然硬着颈项、他必顷刻败坏、无法可治。（箴言 29:1）

上帝是信实的，他会警告你，说：「嗨，你选择的道路，这条随己意而行的路会将你引到毁灭，别这么做。」听上帝的话，遵守他的命令，留意倾听他的诫命吧。

撒母耳来警告扫罗，告诉他上帝赐给了他使命。「你现在要听主的话。」

万军之耶和华如此说：「以色列人出埃及的时候、在路上亚玛力人怎样待他们、怎样抵挡他们、我都没忘。现在你要去击打亚玛力人、灭尽他们所有的、不可怜惜他们、将男女、

孩童、吃奶的、并牛、羊、骆驼、和驴尽行杀死。」（撒母耳记上 15：2-3）

对于上帝要对付亚玛力人的命令，你也许会想：「噢，主的这个命令太糟糕了。」除非你熟悉亚玛力人的历史，你一定难以认同上帝的命令。其实他们相当腐败，正在自取灭亡。因此，上帝只是在命令根除社会上的毒瘤。他们就象疯狗。如果你不毁灭他们，他们就会伤害无辜。因此，上帝命令彻底消灭亚玛力人。

另外，在圣经中亚玛力人总是代表属血气的人。他们既然是属血气的一类人，上帝就要完全毁灭血气的东西。「把它彻底清除，不要为属血气的事留地步。」

罗马书第八章十三节说：

你们若顺从肉体活着必要死·若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着。（罗马书 8：13）

这里上帝说：「不要为他留余地，必须彻底剿灭。」

扫罗与军兵一同去争战，上帝使他们大获全胜利，剿灭了亚玛力人。但是，他却保留了亚玛力王的性命。

那些有病的，不好的牛羊，他们就真正杀掉。但是，那些好的，没有病的，强壮的，就被他们留了下来。

无论怎样，这样做就是违背了上帝的命令。这本来是扫罗再次为自己赎罪的机会。但是，他的悖逆使自己没有能够彻底歼灭亚玛力人，包括所有的牛羊等物。

现在我们使用一下时间机器，把历史向前推进几百年。来看大家熟悉一个故事。在以斯帖被选为波斯王后时，波斯王国中有一个人想消灭犹太人。这个人受不了一个名叫「末底

改」的犹太人拒绝向他下拜。因此，他对这个人恨之入骨，便设计陷害他，把他置于死地。他让王签署一道命令，把波斯国所有的犹太人斩尽杀绝。

这个恶人就是哈曼。现在犹太人的普尔节眼看就要到了。我想就是三月二日。普尔节的宴会实际上就是庆祝上帝将以色列人从哈曼手中拯救出来。

在以色列，普尔节几乎就象万圣节。孩子门穿上了节日的服装。男孩子戴上丑陋的面具扮成哈曼。女孩子扮成以斯帖，所有的女孩子都非常美丽，也带着面具，手拿令牌。就好象过万圣节一样聚在一起，实际上就是搞聚会。有点心之类的东西，还有哈曼的帽子等等其他的东西。因此，这实际就是普尔节假日宴会。

这里，我想说的是哈曼的出身。他就是亚玛力王亚甲的后裔。他是亚甲人，就是扫罗当年没有剿灭的亚玛力人的后裔。因此我们看到，扫罗因为没完全听从上帝的命令，几乎让以色列全民受到灭顶之灾。这个亚甲族人哈曼几乎灭掉所有犹太人。

这意味着，如果你不把肉体的私欲钉死在十字架上，如果不制死肉体的恶行，容忍妥协说：「噢，那是我自己的一个部分，不会那么糟糕的。」那样，你的血气会反过来毁掉你。你必须把那个旧我带到十字架前，不可为老我留地步，满足肉体的私欲。我们也许会以为我们的老我已经死了呢。然而，一旦你处理得不够彻底，就会出问题。肉体的私欲会反过来扰乱你，毁坏你与上帝的关系。上帝要你将血气带到十字架前，在那里，老我才能被钉死。

扫罗没遵守上帝的命令，留下了一些健壮的牛羊。他带着战利品回来时，撒母耳，虽然这时年事已高，眼睛已经看不清了，他仍出来迎接扫罗。

撒母耳到了扫罗那里、扫罗对他说：「愿耶和华赐福与你、耶和华的命令我已遵守了。」

(撒母耳记上 15：13)

扫罗在说谎。但是，却使用了是很属灵的语言。「愿主赐福与你。」现在很多人会使用属灵的行话，但是却没有任何意义。他们一边伸手搞你的钱，一边对周围的人说：「噢，赞美主。噢，祝福主。」

事情确实如此。在以色列有个年青人，一个阿拉伯男孩，总是在我们从橄榄山下来时和我们一起打招呼。「噢，基督徒。美国来的。噢，赞美主。赞美主。哈利路亚，哈利路亚。噢，加洲来的基督徒？弟兄，弟兄。」小心！看好你自己的钱包，钢笔等物，经他一拥抱，你准会丢东西的。「赞美主。哈利路亚。」「钱包满满的呢，啊，赞美主。」满口属灵行话，不能说明任何问题。你可以作骗子的同时，使用属灵的行话。这常常是个幌子。「愿主赐福与你。主的话我都遵守了。」

但是，撒母耳却并没有上当，他问道：

〔如果你遵守了主的命令，〕那我耳中听见的羊叫、牛鸣声是从那里来的呢？〔所以不要耍花招。〕扫罗说：「这是百姓从亚玛力人那里带来的、因为他们爱惜上好的牛羊、要献与耶和华你的神·其余的我们都灭尽了。」(撒母耳记上 15：14-15)

联系上文，可以发现扫罗已经形成了一种找借口的习惯了。他面对自己的错误，没有悔改之心。他在悖逆之中向上帝献祭时，撒母耳叫住了他。他就说：「噢，你知道，众民四散，我这样做是迫不得已的。一切都是因为那些人的缘故。」这时，先知质问：「你说你一切遵照命令而行了，你这句话是什么意思？如果你真是如此行了，我为什么会听见牛羊

的叫声呢？」

「噢，是百姓，他们存留了上好的，带回来献祭。」宗教的借口是最该咒诅的。

撒母耳对扫罗说：「伙计，慢着！你住口罢、等我将耶和华昨夜向我所说的话告诉你。」
扫罗说：「请讲。」撒母耳对扫罗说：「从前你虽然以自己为小、岂不是被立为以色列支派的元首么。耶和华膏你作以色列的王。耶和华差遣你、吩咐你说：「你去击打那些犯罪的亚玛力人〔注意这里说的是罪人亚玛力人〕、将他们灭绝净尽。你为何没有听从耶和华的命令、急忙掳掠财物、行耶和华眼中看为恶的事呢。」扫罗对撒母耳说：「我实在听从了耶和华的命令、行了耶和华所差遣我行的路、擒了亚玛力王亚甲来、灭尽了亚玛力人。」（撒母耳记上 15：16—20）

他还在说谎，不肯悔改。但是，他看自己卑微时，情况就不是这样。但他现在已经自我膨胀起来，骄傲占据了他的生命，几乎就要将他毁灭。

撒母耳说：「耶和华喜悦燔祭和平安祭、岂如喜悦人听从他的话呢·听命胜于献祭、顺从胜于公羊的脂油。」（撒母耳记上 15：22）

上帝对心存悖逆人的献祭不感兴趣。他宁可你听从他，而不是献祭。很多时候，人犯了罪，就以奉献来遮掩自己的内疚感。向主献祭并不代表属灵。人们可以一面心怀愧疚，一面说：「噢，我来献祭。」其内在的动机也许是因自己的悖逆产生的愧疚感。上帝宁可你听他的话，而不用献祭。「**顺从胜于在祭坛献上公羊的脂油。」**

「悖逆的罪、与行邪术的罪相等·顽梗的罪、与拜虚神和偶像的罪相同·」（撒母耳记上 15：23）

换句话说，如果你违背上帝的旨意，那就与行巫术一样糟。如果你灵性顽梗，就不会比拜偶像的人好。上帝并不喜悦我们生命中的这种悖逆和顽梗。悖逆就和行巫术一样糟糕。顽梗与拜偶像一样败坏。

「你既厌弃耶和華的命令、耶和華也厌弃你作王。」扫罗对撒母耳说：「我有罪了、我因惧怕百姓听从他们的话、就违背了耶和華的命令、和你的言语。」（撒母耳记上 15：23）

扫罗并不惧怕百姓，他只在为自己找借口。上帝宁愿我们直截了当地认罪说：「上帝啊，我错了。我犯了罪。上帝啊，对不起，我悔改。」这是上帝需要的态度。但是，这时，扫罗没有任何表示。有人认为，这样说很好：「噢，我是个罪人。」但是，这也不是悔改，仅仅是宣告了自己对神不敬的事实。离弃罪，这才是关键问题。悔改就是离开罪，上帝寻求的就是这种态度。

「现在求你赦免我的罪、同我回去、我好敬拜耶和華。」撒母耳对扫罗说：「我不同你回去、因为你厌弃耶和華的命令、耶和華也厌弃你作以色列的王。」撒母耳转身要走、扫罗就扯住他外袍的衣襟、衣襟就撕断了。撒母耳对他说：「如此、今日耶和華使以色列国与你断绝、将这国赐与比你更好的人。以色列的大能者、必不至说谎、也不至后悔、因为他迥非世人、决不后悔。」（撒母耳记上 15：25-29）

这里说的「以色列的大能者」指的是上帝。注意：「以色列的大能者、必不至说谎、也不至后悔。」民数记中，我们曾读到这样的话：「上帝不是人，他不至反悔。他所说的岂不成全？」但是，后几节经文中我们又看到这样的话：「上帝后悔立你为王了。」为什么会出现这样的矛盾说法？「以色列的大能者，必不至说谎，也不至后悔，因为他不是一个

人。」

扫罗说：「我有罪了、虽然如此、求你在我百姓的长老、和以色列人面前抬举我、同我回去、我好敬拜耶和华你的神。」〔换句话说：「我犯罪了，求你让我在百姓面前留点面子。注意，这里说的不是主我的神，而是主你的神。」〕于是撒母耳转身跟随扫罗回去、扫罗就敬拜耶和华。撒母耳说：「要把亚玛力王亚甲带到我这里来·亚甲就欢欢喜喜的来到他面前、心里说：死亡的苦难必定过去了。」撒母耳说：「你既用刀使妇人丧子、这样、你母亲在妇人中也必丧子·于是撒母耳在吉甲耶和华面前、将亚甲杀死。」撒母耳回了拉玛·扫罗上他所住的基比亚回自己的家去了。撒母耳直到死的日子、再没有见扫罗·但撒母耳为扫罗悲伤、是因耶和华后悔立他为以色列的王。（撒母耳记上 15：30—35）

上帝，「以色列的大能者不会说谎，也不后悔。」那么，为什么说上帝后悔立扫罗为王呢？这是因为用人的语言来描述上帝和他的个性，以及祂的作为实在很为难，不过我们只能用人的语言来描述。

上帝的品性和能力是我们无法用人的语言来描述的，因为我们没办法经历这些事情。我不能用上帝的方式思考问题，因为只有祂无所不知。祂知道一切是怎么开始的，又如何思考的！我怎么描述上帝的思想方式呢？怎么描述上帝的作为呢？我只能使用人的语言，这看上去象是从人的角度来看的，但我受到语言的限制只能如此。

我敢肯定天上的语言词汇会更丰富，能够清楚表达这些事情。如果我们听到天上的语言，恐怕都无法理解，因为我们人类的经历中没有相对等的事物。圣经这里是在描述上帝决定

挪走对扫罗的恩惠，描述他对扫罗态度的改变。

「后悔」这个词的本意是改变，上帝对扫罗的态度正在改变。我们能够找到的词就是「后悔」。但是，我们前面读过这句话：「上帝不是人，他不至说谎，也不会后悔。」因着我们的语言障碍。我们不得不用人类的语言来描述上帝的作为，唯一能够表达上帝对扫罗态度明显改变的，就是「后悔」这个词。然而，因为是上帝的作为，就与我们平常所说的「后悔」就有所不同，与我们思想中的后悔是完全不同的概念。这样说也许可以对你有所帮助。对此，我实在没有更多办法了。

第十六章

耶和華对撒母耳说：「我既厌弃扫罗作以色列的王、你为他悲伤要到几时呢·你将膏油盛满了角、我差遣你往伯利恒人耶西那里去、因为我在他众子之内、预定一个作王的。」〔这里，我们看到上帝对扫罗的态度变了。〕「我已经离弃了他，你还要为他哀伤多久呢？」撒母耳说：「我怎能去呢、扫罗若听见、必要杀我。」（撒母耳记上 16：1-2）

这里表明了扫罗偏离主和他的道已有多远，他甚至可能杀死先知。撒母耳意识到了这一点。「这家伙真是陷得太深了。主啊，如果他知道我要去膏立另外一个人为王，他会杀掉我的。」

耶和華说：「你可以带一只牛犊去、[如果他们问你要去哪里]就说：『我来是要向耶和華献祭。』你要请耶西来吃祭肉、我就指示你所当行的事、我所指给你的人你要膏他。」撒母耳就照耶和華的话去行·到了伯利恒、那城里的长老都战战兢兢的出来迎接他、问他说：「你是为平安来的么·」他说：「为平安来的·我是给耶和華献祭·你们当自洁、来

与我同吃祭肉。」撒母耳就使耶西和他众子自洁、请他们来吃祭肉。他们来的时候、撒母耳看见以利押[他可是一个很帅气的家伙]、就心里说：「耶和华的受膏者必定在他面前。」耶和华却对撒母耳说：「不要看他的外貌和他身材高大、我不拣选他、因为耶和华不像人看人、人是看外貌、耶和华是看内心。〔我不和人一样行判断；人是从外表看人。上帝说：「我是判断人的心。」因此，不要从外貌取人，我正在看他的心呢。以利押不是我所选中的那个人。〕耶西叫亚比拿达从撒母耳面前经过、撒母耳说：「耶和华也不拣选他。」耶西又叫沙玛从撒母耳面前经过、撒母耳说：「耶和华也不拣选他。」耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过、撒母耳说：「这都不是耶和华所拣选的。」撒母耳对耶西说：「你的儿子都在这里么。」〔他心想这是怎么回事〕他回答说：「还有个小的、现在放羊。」撒母耳对耶西说：「你打发人去叫他来、他若不来、我们必不坐席。」耶西就打发人去叫了他来。〔大卫进来，这个孩子满身带着羊和田野的气味〕他面色光红、双目清秀、容貌俊美。〕耶和华说：「这就是他、你起来膏他。」撒母耳就用角里的膏油、在他诸兄中膏了他。从这日起、耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了。（撒母耳记上16：2-13）

这就是膏立大卫为以色列王的仪式。这时，扫罗王仍然在位。虽然大卫已经被膏立，已被上帝选上，但扫罗还坐在宝座上。

接下来的几章，我们注意到扫罗要强行抓住已不属于自己的东西。从真正合法的意义来说，大卫已经是王了。上帝的恩膏和圣灵的大能都应证了大卫是王。只是，扫罗仍然在位，甚至使用武力要把大卫赶出本来已经属于他的国家。

事情总是如此。耶稣通过十字架上的死已经将世界赎回上帝的怀抱，他是合法的王，上帝

拣选与膏立的王。但是，撒旦还是坐在王位上，竭尽全力要抓住王权。事实上，王权已经不属于撒旦，不过他尽力从地上施行控制。但是，耶稣基督是合法的王。我们可以宣告祂的得胜，可以命令敌人离开耶稣的疆域。然而，敌人也很顽固，不到万不得已就不肯投降。

因此，我们的祷告必须具体深入。不能泛泛地说求主拯救世界，你需要将每一个人带到主的面前来，可以这样说：「主啊，你受死的目的是为了让自己在这些人的生命里做王，虽然他们仍被撒旦和黑暗势力而控制，但耶稣已经战胜了敌人。」

歌罗西书第二章说：「他将一切执政的掌权的掳来，显明给众人看，就仗着十字架夸胜。」

「因此，我要宣告耶稣基督在这个人的生命里得胜。我要与将这个人当作俘虏的撒旦势力宣战；奉耶稣的名与黑暗的势力宣战，是祂让这些人的眼睛受蒙蔽，看不见真理。我要奉耶稣的名，将他们从瞎眼和偏见中释放出来，不再受撒旦毒害，不认识神。」这样，我才能将他们从撒旦的权势下释放出来，让他们能够做出自由的选择。

为什么人们不依靠基督呢？因为他们的思想受撒旦控制，无法进行自由的选择。他们实际上受撒旦奴役，甚至让他们违背自己的意愿。因为撒旦已弄瞎了他们的眼睛，使他们看不见真理。所以，我们的祷告要直指仇敌。宣告基督在某某人生命里已得胜，一直宣告，直到看见他们从撒旦的影响下释放出来，能够做出自由的选择为止。任何不受撒旦毒害与偏见影响，能够作出自由选择的人，一定会信靠耶稣基督。只有傻瓜才拒绝祂。因此，我的目标是将他们从撒旦的权势和囚禁中，从撒旦的捆绑中释放出来，以便他们可以选择真

正的王，这是我们的责任。我们可以通过祷告将人们从黑暗的权势下释放。祷告是上帝让我们随时使用的属灵武器。

不过，撒旦很顽固，他只在迫不得已的情况下投降。因此，我们的祷告要非常具体。而且，刚将他驱除出境，牠就会发起反攻，企图夺回失去的领地。因此，我们的祷告要恒切，即使你看到了初步的得胜，也要继续祷告。

许多时候，我们会做错事，说：「噢，看哪，他们进步了。哦，赞美主。现在我们该转到谁身上去呢？」这样，我们往往没有坚守阵地，不再祷告防备敌人。其实，撒旦会反击，以夺回失去的领地。因此，我们需要通过祷告来持守胜利。

我们实际上身处争战之中。

因我们并不是与属血气的争战、乃是与那些执政的、掌权的恶魔争战。（以弗所书 6：12）

我们是与这些黑暗势力争战。尽管在黑暗与光明之间存在着一场巨大的争战，但胜负早已在十字架上决定了。我们的任务就是要将十字架的胜利带入我们的生命，通过祷告将胜利带入所处的具体环境之中。

撒旦，象扫罗一样会奋力抓住不再属于自己的东西。但是，当你奉耶稣的名与他宣战时，他就不得不投降，因为他已经被打败了。不过，他是一个无耻的、顽梗的家伙，会到牠无份无位的地方来捣乱，来控制牠无份无位的事物。因此，你必须在祷告中坚定地对付他，不能给他留地步，不给他任何地步，只管宣告胜利，宣告基督的得胜。通过祷告，你可以在自己的生命中真正得胜，也可使他人得胜。

大卫终于被膏立为以色列王了。在这个特定的时期，我们读到经文中一段很有意思的经文，它很难理解。就是十四节：

耶和华的灵离开扫罗、有恶魔从耶和华那里来扰乱他。（撒母耳记上 16：14）

「有恶魔从耶和华那里来」是什么意思呢？意思就是说恶魔从主那里来，这一点对我们来说很难理解。

我不想让你们生气地起身离开，因为接下来我要说的话你可能会觉得非常激进。我确信，在某种特别、很不寻常的意义上来说，撒旦实际上也是在侍奉上帝。他是在为上帝达到自己的目的服务。如果没有撒旦，我们就没有选择力。如果没有选择力，上帝就无从知道你是否真正爱祂。

除非上帝允许，撒旦就不能存在。上帝允许他存在的事实意味着他一定在为上帝的目的服务，否则撒旦就没有存在的理由。如果他不是为上帝的目的服务，上帝就不会准许他有今天的自由。但是，为了让你受到试炼，为了让你对上帝的爱出于自由选择，上帝就允许撒旦有了这样的自由。祂在为上帝的目的服务。

所以，从广义上来说，所有的一切被造都是在为上帝的目的服务。甚至撒旦的悖逆也是这样，因为上帝有自己的目的。这是为了给予我们选择的能力，如果我们没有选择的余地，那么选择还有什么价值呢？

如果我说：「现在从我的手中选一本你想要的书吧。」「但是，却没有选择余地。」

为操练选择权，就得有一个对立的一边。因此，上帝允许撒旦的悖逆，并允许他继续这样行，给予祂一定的自由，让他诱惑你扰乱你，在你心中作祟，让你侍奉上帝变得艰难。这

样，尽管会遇到阻力，你仍然选择侍奉祂；尽管会有困难，你仍然说：「上帝啊，我真的爱你。」我对上帝的爱从某种程度上来说，就被我的选择证实。尽管半路上有困难和险阻，我还是爱祂。这样，上帝就可确信我的爱是真实的。

如果我对儿子说：「我上街了，你待在后院吧。」然后，我走出去把他用锁链锁在一颗大树上。我回家时去后院解开锁，对他说：「啊哈，我为你感到自豪，因为你听父亲的话，一直呆在后院。真是好孩子。」

邻居说：「你应该听一听他怎样诅咒你，他大叫着要自由。」因为他没有选择和机会。为了使顺服有意义，必须得敞开门，让人有机会选择不顺服。

上帝想从你那里得到有意义的爱。因此，必须给你自由。这样，「有恶魔从主那里来」，为了让你理解能更好地理解，可以说上帝允许邪灵出来。

我确信上帝的灵离开你的生命时，就敞开了让邪灵进入到你生命的门。所以，邪灵至少是得到上帝的许可，才来骚扰扫罗。上帝的灵离开了他——对于一个人来说，上帝的灵离开时，他的生命是多么悲惨。「邪灵开始进入他的心，开始扰乱他。」

扫罗的臣仆对他说：「现在有恶魔从神那里来扰乱你。我们的主可以吩咐面前的臣仆、找一个善于弹琴的来、等神那里来的恶魔临到你身上的时候、使他用手弹琴、你就好了。」
〔当然，他会感到不舒服，心里郁闷，当他心里忧闷不乐时，可以找乐师来弹琴安慰他。〕*扫罗对臣仆说：「你们可以为我找一个善于弹琴的、带到我这里来。」*其中有一个少年人说：我曾见伯利恒人耶西的一个儿子善于弹琴，是大有勇敢的战士、说话合宜、容貌俊美、耶和華也与他同在。」〔大卫的这些质量中最好的一点就是耶和華与他同在。我

很喜欢这一点。〕于是扫罗差遣使者去见耶西、说：「请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。」耶西就把几个饼、和一皮袋酒、并一只山羊羔都驮在驴上、交给他儿子大卫送与扫罗。大卫到了扫罗那里、就侍立在扫罗面前。扫罗甚喜爱他、他就作了扫罗拿兵器的人。（撒母耳记上 16：15-21）

事实上，大卫对扫罗非常赞赏。当时，他还是个青年，把扫罗看成心中的英雄，他身量大，个头高，容貌俊美。大卫尊重扫罗，直至他死去，都没有失去对他的尊重。

扫罗差遣人去见耶西说：「求你容大卫侍立在我面前、因为他在我眼前蒙了恩。」从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候、大卫就拿琴用手而弹、扫罗便舒畅爽快、恶魔离了他。（撒母耳记上 16：22-23）

这样的事持续了多久，我们不得而知。但是他们之间的美好关系很快就破灭了，这一点我们可以在十七章看到。由于时间关系，我们只能等到下一次再讲。

我们能够耐心等候么？

请你继续收听下一讲吧。愿主保守你回家的路，并赐给你特别的祝福。愿与 大卫同在的主与你同在。愿你的心和你的生命向着主的灵而敞开。祝愿你下一周里在与主亲密交通中得到祝福。愿主特别祝福你愿主的力量，喜乐在下一周里在你与他同行之中成为你杯中的份。