

简明圣经学院

士师记、路得记、
撒母耳记上、下

研经书册第三本

士师记

第一章 背道的下场

士师记涵盖了希伯来民族的四百年历史。士师记一开始就记载说，随着约书亚的死，以色列民中没有其他人能够接替他的领袖位置。换句话说，约书亚未能成功的培养出工作接班人。从某种程度上来看，士师记其实就是描述由于约书亚的失职而导致以色列人如何失败的历史进程。在整本土师记中，我们将会看到所有的士师都未培养出能够成功接替他们领袖位置的人，从而致使以色列人中不断出现领袖断层的状态。

士师记的钥节告诉我们，在这一段历史时期，以色列人没有王，不但如此，他们还“各人任意而行。”（士 17:6）许多圣经学者认为，士师记的作者是撒母耳。由于士师时代没有王的出现，所以这卷书很有可能是其作者在后来的君王时期追述那段历史而完成的。在以色列人有王之前的士师掌权时代，是希伯来历史的黑暗期。

士师记传讲的属灵信息，是关乎一个被称为是“背道”的基本问题。“背道”是一个由两部分组成的复合词，意思就是“远离立场”。有时这个词也意味着“背弃初衷”的信仰。在约书亚记的结尾，以色列人向神立约，宣告他们的信仰立场。约书亚说，“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”他还对以色列人说，“你们选定耶和华要事奉他，你们自己作见证吧！”（书 24:22）而以色列人也回应道，“我们愿意作见证。”

以色列人向约书亚，其实就是向神保证他们要事奉神，顺服神，将神放在首位。但实际上是，他们后来却七次背逆神，远离了他们当初所定的立场。这就是“背道”的含义。

背道的时钟表

士师记当中记载了以色列人在四百年不到的历史中，有七次对神的背弃。从内容上来看，他们每一次的背道经历都是一个循环。就好像是一个时钟。现在让我们一起来研究以色列人的这个“时间表”吧。

以色列民在 12 点的时候，尊神为大，将他放在首位，事奉他，与他的关系密切。但是，到了 1 点钟，他们却背道，离弃了原先所宣告的立场，背弃了神。然后，在 2 点的时候，他们开始经历到背道所带来的后果，在道德上败坏。到了 3 点钟，他们甚至在政治上也败坏了。大约在 4 点的时候，神兴起仇敌，来逼迫他们，这个仇敌可能是迦南人、米甸人、摩押人或非利士人。其实，神一直希望以色列民能够回转，但是他们始终沉迷在罪中，因此，神惟有借着仇敌的手来对付他们。大约在 5 点钟，以色列民与这个仇敌争战，结果被

打败。那些没有被杀害的以色列民就被俘虏，成为仇敌的奴隶。以色列民曾经在几个时段中做仇敌的奴隶，有时维持七年或八年，他们甚至做过非利士人的奴隶 40 年之久。在我们想象的钟面大约是 7 点钟的时候，他们在痛苦中呼求神。在 8 点钟，他们悔改，然后在 9 点钟，经历属灵的复兴。他们祷告、呼求神、悔改、经历了复兴之后，到了 10 点钟，神就为他们兴起一个士师。「士师」的意思是「拯救者」。士师释放他们脱离仇敌的欺压，正像摩西释放他们的祖宗离开埃及一样。大约在 11 点，士师就拯救他们脱离仇敌的手。然后，到了 12 点，他们与神的关系又恢复正常，将神放在生命的首位，并且事奉他。

每一段的士师时期都很好，直到“以色列人行耶和華眼中看为恶的事。”以色列人的背道经历是一个循环，并且一遍又一遍的重复着。以色列民大概享受了八十年的平安日子，但背道的问题就像是一个顽疾一样，逐渐的吞噬着以色列人的灵性，难以治愈。以色列人一次又一次的陷入在背道的循环之中，根据士师记的记载，以色列人先后共有七次背道，最后又回到了神的面前。

士师记至少为我们提供了两个属灵且实际的应用。第一个，是个人方面的应用。我们是否有可能远离我们的信仰？是否有可能我们背弃我们的初衷立场？士师记告诉我们：是的，有可能！

保罗告诫我们说，“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”我们能够进入并拥有应许之地并不意味着我们就永远不会跌倒、失败和背道。士师记一次又一次的把以色列人背道的事实摆放在我们面前。就像这些以色列人一样，多少次我们在神面前立了心志，向神许了承诺，但又有多少次我们是违背了这一切。而且每一次都使我们为此付出了极高的代价。

士师记带出的第二个应用是有关整个国家民族的。现今时代中。仍有一些国家民族，像当年的以色列族一样，在一个圈子里绕来绕去。

曾有一段时期，圣地耶路撒冷被称为是“神的总部”，是世界的属灵首都。然而，当中的属灵领袖却背离了神，拒绝耶稣基督和祂那弥赛亚的宣告。

当耶稣在棕桐节进入耶路撒冷城时，祂对宗教领袖们说，“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”祂的意思是说，如果他们不能为神结果子，那么神就会转移他的工作地点。耶稣又说：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”（太 21:42-44）

耶稣将神的国从犹太宗教领袖手中拿了去，给了祂的教会。以色列人背道的教训其实也是对教会的一个直接的属灵提醒。

士师记所记述的事迹，不论对个人或对国家民族而言，都是重要的。士师记一再警惕人要离弃罪恶，尽早回转归向神，神愿意人与祂保持密切的关系，将祂放在自己生命的首位，就是在钟面 12 点的位置。

第二章 平凡之人做的不平凡之事

士师记除了在以色列人在背道方面上对我们有着深刻的提醒之外，其中士师们的个人生命也同样告诉了我们许多的属灵真理。这些士师们是研究圣经人物的一些最佳例子。从他们身上，我们可以得到一些宝贵的教训。

俄陀聂是以色列的第一位士师。按照圣经的记载，他唯一的可提之处就是他是迦勒的侄子。而第二位士师，以笏，也没有什么特别。圣经只是说他是左手便利之人。我们再来看另一位士师——底波拉，是一名普通的以色列妇人。她花了相当的唇舌，才说服巴拉一齐去与耶宾的将军西西拉争战。基甸蒙召去拯救以色列民的时候，也是一个很普通的人，他对神的使者说：“主啊，我有什么能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的。我在我父家是至微小的。”（士 6:15）所以，我们可以从这些士师身上找到一个共同点：他们都是极其普通的一群。

你是否认为自己是普通、平凡之人？你是否会认为因为自己的平凡而不会被神所使用？那么，就请仔细的研读士师记吧，这卷书会告诉你真理：神往往是透过一些普通、平凡的人去做祂的不平凡的事。神能够借着你的成就祂的大事。

俄陀聂是迦勒兄弟，基纳斯的儿子。圣经是如此提及他的，“耶和华的灵降在他身上，他就作了以色列的士师，出去争战。耶和华将米所波大米王古珊利萨田交在他手中，他便胜了古珊利萨田。”（士 3:10）

神愿意使用平凡的人去成就祂的不平凡事，因为神的灵“降在他们身上”。新约对此称之为“被圣灵充满”。

我们还可以在士师以笏的身上清楚的了解这一点。圣经对以笏的记载，唯一可提之处就是他是个左撇子。当时以色列人被摩押王伊毗拉征服。当一个国家或民族被另外一个国家或民族所统治后，被统治的一方要向统治者交纳他们难以负担的课税。圣经记载说，以笏那时带领一群人到摩押国的首府为以色列人上税。在走之前，以笏打了一把十八吋长的匕首并藏在身上。

当他进入摩押王伊毗拉的宫殿中交上以色列人的税后，他对伊毗拉说，“王啊！我有一件机密事奏告你。”摩押王说：“回避吧！”于是左右侍立的人都退去了。这时我们读到，以笏用他强有力的左手，拔出那把长匕首，刺杀了摩押王伊毗拉。除了他是左撇子之外，我们对以笏其人一无所知。以笏的“便利”左手，很有可能就是他唯一能够献给神的。而神就神奇的使用了他的左手。弟兄姊妹，你有没有把自己的天赋、才能，无论大小都献给了神了呢？以笏的故事告诉我们，假如你这样做了，神就会大大的使用你，就像祂使用只有“左手便利”的以笏一样。

在这些诸多士师的事迹当中，底波拉的故事是我自己比较欣赏的。底波拉有着一个特殊的属灵恩赐。她是位女先知。圣经记载“她住在以法莲山地拉玛和伯特利中间，在底波拉的棕树下。以色列人都上她那里去听判断。”（士 4:5）

有一天，底波拉对一个名叫巴拉的人说，“耶和华以色列的神吩咐你说：‘你率领一万拿弗他利和西布伦人，上他泊山去。我必使耶宾的将军西西拉率领他的车辆和全军，往基顺河，到你那里去，我必将他交在你手中。’”（士 4:6-7）

巴拉则回答说，“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”（士 4:9）巴拉晓得，假如神真的透到底波拉向他说话的话，神就一定使他得胜。或许巴拉想试一试底波拉，看她究竟是否是神的信使。底波拉同意了，但她警告巴拉说，“我必与你同去，只是你在所行的路上，得不着荣耀；因为耶和华要将西西拉交在一个妇人手里。”（士 4:8-10）于是底波拉起来，与巴拉一同往基低斯去了。当巴拉召集以色列人去随他征战时，有一万人跟随了他。这也恰恰是底波拉对他所讲的预言。

后来，他泊山之战，神使西西拉和他一切车辆全军溃乱，在巴拉面前被刀杀败，西西拉下车步行逃跑。逃到了基尼人希百之妻雅亿的帐棚中。当西西拉睡觉的时候，雅亿拿锤子，用橛子将他钉死。

士师记带来许多宝贵的属灵信息，其中最重要的是关于背道的教训，警惕人背道会带来严重的后果。不过，最要紧的是个别士师的事迹提醒人：神能使用微不足道的人，为他成就大事。人如果像俄陀聂被圣灵充满后，就能够蒙神使用；人如果像以笏愿意将自己摆上，既使是个惯用左手的人，也能被神使用，为神做大事。

第三章 每个人都有其位置

基甸是诸多士师中，最为精彩的一位。我们接下来会详细的研究他的一生，因为从基甸的生命经历上，我们能够学到许多的属灵功课。举例来说，假如你是个缺乏自信的人，那么就来看看基甸是如何形容自己的吧，“我家在玛拿西支派中，是至贫穷的。我在我父家是至微小的。”（士 6:15）当时以色列人生活在被残暴的米甸人的统治之下。米甸人压制并攻击以色列人。他们不仅杀以色列人，还把以色列人种的庄稼也毁坏掉，让以色列人没有食物可吃。

在这样的情况之下，以色列人过了七年之久，极其穷困凄惨。他们最终开始呼求神的帮助。神就兴起一人来拯救他们，这人就是基甸。

神派使者到俄弗拉，坐在约阿施的橡树下。而约阿施的儿子，基甸此时“正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。”神的使者向基甸显现，对他说，“‘大能的勇士啊！耶和华与你同在。’基甸说：‘主啊！耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。’”（士 6:12-14）

以色列人过红海的事迹已经过去很多年了，对基甸来讲已是很遥远的事了。基甸已经开始怀疑神是否仍然会把当年祂赐给摩西的神迹如今再次的赐给以色列人。14 节记载说，“耶和华观看基甸，说：‘你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？’”（士 6:14）在这里我们再一次的看到这卷书的主题：神就是要在最穷最弱的支派中拣选最弱小的人，去完成祂业已计划的大事。

当神呼召你去做祂的工时，最重要的一点是，要清楚是神差派你并且神与你同在。清楚了这一点，你就学到了当年像摩西及其他伟大的领袖们所学的属灵奥秘：不在乎你是谁能作什么事，而在于神是谁和祂能作什么事。

神并不是在寻找超凡的圣人。反而神往往是在挑选被世人看做是最为卑微、最为弱小的人去做祂的工，因为最为卑微、最为弱小的人能更好的学到这些属灵的奥秘，就是诸多的属灵领袖所学到的一样。而那些所谓的超凡圣人又怎么能轻易的学会这些属灵奥秘呢？他们相信自己多过于相信神。士师记清楚的告诉我们，神就是如此的兴起一个又一个的无名之辈去做领袖，完成祂的工。

神差派基甸去迎击米甸人时，米甸人人数众多。圣经记载道，“他们如同蝗虫那么多，他们的骆驼无数，如海边的沙。”面对如此强敌，神必须先建立基甸的信心。当神要赐信心给一个人时，祂会做两件事。第一，神要先试验人的信心。然后神再向人证明自己。所以，神再呼召人去做信心之事时，祂会先坚定那人的信心。诗篇 37 篇说，“义人的脚步，被耶和华立定；他的道路，

耶和華也喜愛。”（詩 37:23）

我們當中大部分人都熟知基甸的羊毛故事。神呼召基甸去將以色列民從米甸人手中拯救出來時，基甸卻想明確神是否真的呼召他做這件事，于是他請求神證明祂的呼召。一天晚上，他把一些干羊毛放在外邊，然後對神說，“我就把一團羊毛放在禾場上：若單是羊毛上有露水，別的地方都是干的，我就知道你必照着所說的話，借我手拯救以色列人。”（士 6:37）而第二天清晨，基甸起身出去，發現果然如此：“他將羊毛擠一擠，從羊毛中拧出滿盆的露水來。”（士 6:38）但基甸仍然不確定，于是他請求神再如此做，證明一次給他。而神也照樣行了，結果一樣。

因為神要基甸去完成祂的大事，所以神聽了基甸的請求，照基甸的要求行了事。但當我們自己要請求神向我們證明神自己時，一定要小心。像基甸這樣的試探神是有一個底線在其中的。主耶穌在曠野中被魔鬼試探時，魔鬼想挑戰耶穌從殿的最高處跳下，假如有天使來救他就證明耶穌是神的兒子。但耶穌回答說，“經上寫著，‘不可試探你的神。’”我們憑信心來到神面前。神有時會試煉我們的信心，但我們絕沒有任何權力去試探神。信心得到印證和試探是兩回事。

當你開始你屬靈的旅程時，你就好像考入了神的“信心大學”。你沒有權力考驗神。但神卻有絕對的權柄來試驗你。神或許每天給你一些小測驗，又或許給你中考、期末考等等一系列的考試。祂可以隨時考你。但你絕對不可以去“考”神。神了解我們的軟弱，知道我們在走信心的路上，有時需要印證。這與不信神而企圖試探神的性質有所不同。

神同時還在其他幾方面堅定了基甸的信心。當基甸帶領以色列人攻擊米甸人在摩利岡的營地之前，神指示基甸要在暗中摸進敵人的駐地。於是基甸帶著僕人普拉下到米甸人的營旁。他聽見一個米甸士兵將夢告訴同伴說：“我做了一個夢，夢見一個大麥餅滾入米甸營中，到了帳幕，將帳幕撞倒，帳幕就翻轉傾覆了。”那同伴說：“這不是別的，乃是以色列人約阿施的兒子基甸的刀；神已將米甸和全軍都交在他的手中。”（士 7:12-14）

基甸聽了這話後，就站在那裡低下頭向神敬拜。隨即他回到自己的營地，對士兵們說，“起來吧！耶和華已將米甸的軍隊交在你們手中了。”（15）神現在是否正在教導你信心的功課呢？假如你不去親近神，不去揣摩神的旨意，神有可能仍然使用你去做祂的工嗎？

神在派遣基甸去攻打米甸人之前，祂用了几件事去堅定基甸的信心。其中最具挑戰性的，就是祂命基甸獻上他父親的牛為祭。基甸的父親是一位“背道”的人。他拜巴力做偶像，而且還築壇祭拜。神命基甸獻上他父親最好的牛，並同時拆毀那拜偶像的壇。還要用砍下的木头當材，去燒那只牛做燔祭。

這是一個相當大的挑戰。耶穌在聖經中多次說，“愛父母過於愛我的，不配做我門徒。”耶穌是在挑戰我們把祂放在我們生命的首位。這就是神為什麼在使用基甸之前，命基甸做那些事的緣由。

基甸服从了神的命，拆毁了祭坛，献了燔祭。到了第二日清晨，当有人发现他们的祭坛被毁，牛被献了祭时，他们问道，“这事是谁做的呢？”他们访查之后，就说：“这是约阿施的儿子基甸作的。”（士 6:29）于是他们想杀死基甸，因为他拆毁了巴力的坛，砍下坛旁的木偶。由于基甸的父亲约阿施爱自己的儿子，就对众人说，“你们是为巴力争论吗？你们要救他吗？谁为他争论，趁早将谁治死！巴力如果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧！”（士 6:31）

神为了再次的坚固基甸的信心，就告诉他裁减军队人数去作战。于是基甸率领三万两千人去攻打米甸人。在行军的路上，神对基甸说，“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：‘是我们自己的手救了你们。’”（士 7:2）

神还要基甸对以色列人说，“凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。”于是有两万两千人回去了。留给基甸的兵力，只剩下一万。神对基甸说，“基甸，你的人太多了。”神知道基甸仍冀希望于人数多获胜。于是神就让基甸带众人下到水旁。耶和华对基甸说：“凡用舌头舔水的，象狗舔的，要使他单站在一处；凡跪下喝水的，也要使他单站在一处。”于是用手捧着舔水的有三百人，其余的都跪下喝水。耶和华对基甸说：“我要用这舔水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中；其余的人，都可以各归各处去。”（士 7:5—7）

到最后，基甸的身边还不够百分之一的人留下来。神要的不是数量，而是质量。如果不愿意委身跟随神的，即使再多，神也不会使用。

接着神又以作战计划来再次的坚固基甸的信心。基甸要想获得胜利，需要极大的信心、无以伦比的勇气及完美的计划。米甸人驻扎在一个非常黑暗的山谷当中。神命令基甸把所带领的三百人，分成三对，每对一百人，并守在三个不同之处：分别在米甸军队的北边、东边及西边。基甸清楚的得到神的指令，并把这个指令传给他的手下去执行。

这里有一处很好的关于领袖的教训提供给我们来学习。17 节，基甸说，“你们要看我行事：我到了营的旁边怎样行，你们也要怎样行。”这就是领袖！这些跟随者都已经完全委身给神，听从基甸的指挥，他们每人手中都拿着一个角和一个空瓶子，瓶内装了火把。当基甸向他们发出信号后，三个方向的人便打破瓶子，左手举着火把，右手拿着角，口中齐声高喊，“耶和华和基甸的刀！”（士 7:18）

这一突然的举动，促使米甸人误认为他们已经被包围了。慌乱之中他们彼此践踏、自相残杀起来。基甸和他的手下乘机冲入米甸人的营中作战，而基甸留下的军队也随即加入了战斗。连那些当初离开的人也返了回来，与基甸他们一起，彻底的歼灭了米甸人。

用来描述这场战役胜利的经文，是如此的记载那三百名士兵的行动的，“他们在营的四围各站各的地方，全营的人都乱窜；三百人呐喊，使他们逃

跑。”（士 7:21）这三百人当中，只要有几个没有按照基甸的命令去做的话，这场战斗就有可能失败，并且结局极有可能是相反的。

神要的是百分百委身投入的人。神的教会也是如此。不在乎人数，不在乎能力，而在于是否真正的顺从和跟随。如果各人都能坚守自己的岗位，各站各的地方，完全委身，忠于耶稣基督，发挥属灵恩赐，必定能将仇敌消灭。

士师记充满属灵的教导，可以应用在个人或国家民族上面。个别的士师所行的事迹也带给我们许多的灵修信息，希望我们从这卷书中，能够仔细寻找并学习这些宝贵的属灵教训。

路得记

第四章 救赎的罗曼史

路得记是一个美丽的爱情故事，发生在“当士师秉政的时候。”这个爱情故事象征了我们和主耶稣基督之间救赎和被救赎的关系。新旧约形容这样的关系是新郎和新娘的关系。信徒和教会是新妇，而耶稣就是新郎。路得记描述了一个“救赎的罗曼史”。圣经是这样记载的，“当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子，往摩押地去寄居。这人名叫以利米勒。他的妻名叫拿俄米。他两个儿子，一个名叫玛伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地就住在那里。后来拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫俄珥巴，一个名叫路得，在那里住了约有十年。玛伦和基连二人也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。”（得 1:1-5）

以利米勒带他的妻子拿俄米，及他们的两个儿子背井离乡到了摩押，结果还遇到了饥荒，生活十分艰难。在犹太人的文化里，摩押地代表了一个负面、凄苦的环境。比如圣经记载的亚伯拉罕的南下之行、新约的浪子流浪到南方的故事，在属灵的意义都是指生命走下坡路的状况。

路得记的背景就好似亚伯拉罕和那浪子的情景。他们举家到摩押寄住。然而以利米勒和他的两个儿子相继过世，最后只剩下了拿俄米和她的两个摩押媳妇。她的儿子在生的时候都娶了摩押女子为妻。按律法的教导，拿俄米的儿子不应该跟这些拜偶像的外邦人通婚，因为摩押人是神所不喜悦的。拿俄米此时处的景况对她极不利。

由于难以生计，又因为“听见耶和華眷顧自己的百姓，賜糧食與他們。於是她和兩個兒婦起行離開所住的地方，要回猶大地去。”（得 1:6-7）

拿俄米的這一決定與新約的浪子故事又不謀而合。浪子也是由於難以再繼續忍受淒慘的生活而決定回到他父親的家。在走之前，拿俄米對她的兩個摩押媳婦說，“拿俄米對兩個兒媳說：‘你們各人回娘家去吧！願耶和華恩待你們，象你們恩待已死的人與我一樣。願耶和華使你們各在新夫家中得平安。’於是，拿俄米與她們親嘴。她們就放聲而哭，說：‘不然！我們必與你一同回你本國去。’拿俄米說：‘我女兒們哪！回去吧！為何要跟我去呢？我還能生子作你們的丈夫嗎？我女兒們哪！回去吧！我年紀老邁，不能再有丈夫；’”（得 1:8-12）接着我們讀到拿俄米的兩個兒媳婦放聲大哭，其中一個叫俄珥巴的媳婦，與婆婆親嘴而別，而另外一個路得卻捨不得拿俄米，要留下來。

拿俄米對路得說，“看哪！你嫂子已經回她本國和她〔所拜〕的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧！”從此處開始，此卷書的主角——路得便正式登場了。路得說，“不要催我回去不跟隨你。你往哪里去，我也往哪里去；你

在哪里住宿，我也在哪里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在哪里死，我也在哪里死，也葬在哪里。除非死能使你我相离，不然，愿耶和華重重的降罚与我！”（得 1:16-18）

路得的这句话向我们展示了一个忠诚的范例。有人用路得记 1 章 16 和 17 节这两节经文作为婚姻的誓约。对于夫妻来说，这是非常好的盟约，表示双方愿意厮守终生。这也是很完整的誓约，应用在婚姻上是非常适合的。当你与某人结婚之后，他到那里，你也跟随；他住在那里，你也住在那里，两人始终不分离。

而这个誓约中最重要的部分，是路得所讲的，“你的神就是我的神。”如果你和自己配偶的信仰不同的话，那么你们的价值观就会完全不同。而当你们的价值观出现问题时，你们的婚姻就有可能破裂。但如果双方有着相同的信仰，价值观和生活方式，那么彼此就会说，“你的神就是我的神。我们信同一位神。”

由于路得执意与拿俄米同住，这一章的最后一节说，“拿俄米和她儿媳摩押女子路得，从摩押地回到伯利恒，正是动手割大麦的时候。”（得 1:22）她们返回伯利恒的时候正是开始收割大麦的时节，这一点非常重要。拿俄米象征了神的孩子回到父亲的身边。而神的恩典正等在那里预备接受她。就像路加福音中那个浪子的比喻：多年漂流在外的浪子悔改了，回到了父亲的身边，而父亲早已在等待，迎接他、拥抱他，给他最好的东西。

在这个故事里，路得代表了不属于神的大家庭的那部分人。路得不是希伯来人。她是个外族女子。那么神会把恩典赐给那些不属于祂的选民吗？答案是肯定的！当我们还是罪人的时候，神的救赎恩典就临到了我们，因此我们就成为了神国的一员。神赐给拿俄米和路得的恩典，我们可以在神的律法中找到。

神彰显给拿俄米和路得恩典的第一条律法记载在利未记的 19 章 9-10 节。“在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的。不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和華你们的神。”这条律法又被称为“收割的律法”。路得决定在伯利恒的第一天便下地做工，我们读到，“拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个名叫波阿斯，是个大财主。摩押女子路得对拿俄米说：‘容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。’拿俄米说：‘女儿啊！你只管去。’路得就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。”（得 2:2-3）

另外一条摩西律法向我们提供了一个重要的背景，可以帮助我们明白为什么这个爱情故事会出现在圣经中。这条律法记载在申命记的第 25 章里。叫做“亲属卖赎的律法。”经文是这样写的，“弟兄同居，若死了一个，没有儿子，死人的妻不可出嫁外人，她丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。那人若不愿意娶他哥哥的妻，他哥哥的妻就要到城门长老那里说：‘我丈夫的兄弟不

肯在以色列中兴起他哥哥的名字，不给我尽弟兄的本分。’本城的长老就要召那人来问他，他若执意说：‘我不愿意娶她。’他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说：‘凡不为哥哥建立家室的，都要这样待他。’在以色列中，他的名必称为‘脱鞋之家’”。（申 25:5—10）

路得是个外族女子，因嫁给了希伯来人，就成为了神家的一份子。当她的丈夫死后，她没有孩子，所以路得就不再属于神的家——希伯来族的一员了。而申命记中的这条律法则宣布，路得可以到她过世丈夫的其他家族成员那里，问他是否愿意娶她。如果那人不愿意，她就可以“上诉”到法庭，交给城中的长老处理。假如那个人仍然不愿娶她。那么长老就会执行律法，在众人面前脱去他的鞋，吐唾沫在他脸上。那个人会因为不肯娶路得，而遭受本族人的杯葛和羞辱。

但如果有一个男子愿意娶像路得这样的寡妇的话，他必须要做两件事。首先，他要偿还她所欠的一切债务。其次，就是要迎娶她。也因着婚姻关系的建立而将路得这名外族女子带回到神的家中。这也正是路得在随拿俄米回到伯利恒后所期待的事。而第二章一开始便给路得带来了一个好消息：“拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个名叫波阿斯，是个大财主。”（得 2:1）

这个故事接下来，就讲到神的恩典如何临到归家的浪子——拿俄米以及被波阿斯买赎的路得的身上。读这卷书，也让你看见神的恩典如何临到你的身上。

第五章 一见钟情

路得记的故事发生在士师秉政的时代，也是希伯来历史上的属灵黑暗时期。而路得记中记载的浪漫爱情故事，是一幅预表我们的救赎与救恩的图画。路得，这位摩押儿媳妇，代表了那些原不属于神的，即外邦人。然而我们又看到了神在祂律法的救恩中向路得施慈爱和怜悯。

路得记 2 章 3 节说：“路得就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。”波阿斯是内奥米的丈夫——以利米勒的亲属。你以为路得是碰巧路过波阿斯的田吗？马太福音第 1 章记载弥赛亚——耶稣基督的族谱，波阿斯和路得都榜上有名。你认为神知道波阿斯和路得的结合，与将来弥赛亚的降临有关吗？还是你以为波阿斯和路得的相会纯粹是巧合吗？很显然，这件事是神的预定！是神安排路得来到波阿斯的麦田。

路得记 2 章 4 节说：“波阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：‘愿耶和华与你们同在！’他们回答说：‘愿耶和华赐福与你！’”第 5 节：“波阿斯问监管收割的仆人说：‘那是谁家的女子？’”波阿斯可能对路得一见钟情，想多认识她。

第 6 节：“监管收割的仆人回答说：‘是那摩押女子，跟随内奥米从摩押地回来的。’”监管收割的仆人把路得的事告诉波阿斯。接着第 8 和 9 节记载，波阿斯对路得说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在那块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你；你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。”显然，波阿斯对路得产生好感。

第 10 节记述路得的反应是：“路得就俯伏在地叩拜，对他说：‘我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？’”路得说“怎么蒙你的恩”的意思，表示自己不配得到波阿斯的眷顾。波阿斯的回答，显出他听见了关于拿俄米和路得的一切事。11 和 12 节：“波阿斯回答说：‘自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。’”12 节让我们看见路得已经相信神，波阿斯知道这一点，因为他说：“你来投靠耶和华以色列神翅膀下。”

波阿斯向路得表明自己愿意向她施恩，而路得也接受了。13 节记载，路得说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”14 节：“到了吃饭的时候，波阿斯对路得说：‘你到这里来吃饼，将饼蘸在醋里。’路得就在收割的人旁边坐下；他们把烘了的穗子递给他。他吃饱了，还有余剩的。”经文写这是波阿斯和路得第一次见面，路得就和波阿斯一齐吃饭，而且还有吃剩的。

接着，15 和 16 节这样记载：“波阿斯吩咐仆人说：‘他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他；并要从捆里抽出些来，留在地下任他拾取，不可叱吓他。’”波阿斯吩咐仆人故意将麦穗留在地下，任路得拾取，结果路得那天满载而归。看来，波阿斯爱上了路得！

翻转的浪漫

路得记第二章的结尾经文告诉我们，路得在波阿斯的田地里做工直至收割季节结束。这就意味了路得为波阿斯工作了六个月。第 3 章一开始，“路得的婆婆拿俄米对她说：‘女儿啊！我不当为你找个安身之处，使你享福吗？’”（得 3:1）换句话说，拿俄米是想给路得找一个丈夫。有可能拿俄米已经把亲属救赎的律法告诉给路得了。由此我们可以肯定路得是知道这条律法并且晓得波阿斯就是她们的一个近亲。

有一晚，波阿斯在和他的工人做完工后，睡在麦堆旁。拿俄米便对路得说，“你要沐浴抹膏，换上衣服，下到场上。。。 ”拿俄米是要路得找机会向波阿斯求婚，请他作路得的买赎者。

收割结束后，人们往往会举行一个宴会来庆祝。这时拿俄米让路得找到波阿斯晚上睡觉之处。拿俄米对路得说，“到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里，他必告诉你所当作的事。”这不仅是一个关于救赎的爱情故事，也是一个翻转了的浪漫故事。在当时的社会文化背景之下，波阿斯是不可以向路得求婚。所以路得不得不采取主动。路得死去的丈夫有许多的亲属。按照希伯来人的律法，路得必须要在其中找一个人来买赎她。而波阿斯在路得面前的一切举动是告诉路得，他爱路得，他就是买赎的那一位。

路得在第 3 章中的行为非常的正确。这是一个具有建设性的婚姻。我们读到，那天晚上路得照拿俄米吩咐，躺卧在波阿斯的身旁。半夜波阿斯惊醒，非常的害怕。他就问，“你是谁？”路得回答说：“我是你的婢女路得。求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。”（得 3:8-10）波阿斯说：“女儿啊！愿你蒙耶和華賜福。你末后的恩，比先前更大；因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊！现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行，我本城的人都知道你是个贤德的女子。我实在是你一个至近的亲属，只是还有一个人比我更近。你今夜在这里住宿，明早他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧！倘若不肯，我指着永生的耶和華起誓，我必为你尽了本分，你只管躺到天亮。”（得 3:10-12）波阿斯向路得许了承诺后，便让路得回到拿俄米的家中。

浪漫的买赎

我们已经看到了两位有情人的浪漫相遇，并定下婚约。但根据希伯来的

律法，当一名女子向一名男子求婚时，那名男子必须作足法律上的一切程序。所以第 4 章一开始，波阿斯便安排十个长老来见证他和路得的婚姻。

在众长老都到齐后，波阿斯对那位与路得有着更近亲属关系的人说，“从摩押地回来的拿俄米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地。我想当赎那块地的是你，其次是我，以外再没有别人了。你可以在这里的人面前，和我本国的长老面前说明，你若肯赎就赎，若不肯赎就告诉我。”那人回答说：“我肯赎。”

波阿斯说：“你从拿俄米手中买这地的时候，也当娶死人的妻摩押女子路得，使死人在产业上存留他的名。”那人说：“这样我就不能赎了，恐怕于我的产业有碍。你可以赎我所当赎的，我不能赎了。”

那个至近的亲属只愿意赎拿俄米的土地，不想娶路得，所以波阿斯就有责任买赎那地，娶路得。第 9 和 10 节这样记载：“波阿斯对长老和众民说：‘你们今日作见证，凡属以利米勒和基连、玛伦的，我都从拿俄米手中置买了；又娶了玛伦的妻摩押女子路得为妻，好在死人的产业上存留他的名，免得他的名在本族本乡灭没。你们今日可以作见证。’”

我们讲过，路得记的故事描述救赎的真理。“救赎”的原意含有“买回来”和“带回来”的意思。

启示录 5 章也有关于救赎的描绘。启示录 5 章说约翰哭泣，是因为没有人配展开、配观看那书卷，所以不知道救赎世人的代价。但是，接着就有好消息。这好消息就是，有位救世主来了，祂就是主耶稣基督。

我们得救的唯一希望就是信耶稣基督的死与复活。耶稣基督的死表示他付上生命的代价，将世人买赎回来，使人得以进入神的家。而耶稣的复活象征了我们有可能与又真又活的耶稣基督建立一个像婚姻一样的亲密关系。耶稣就是新郎，而我们及地上的教会就是新妇。这个关系把我们带回到神那里，与祂团契相交。

上面讲的是救赎的其中一方面真理，另一方面真理则由波阿斯与路得的结合所代表。耶稣基督从死里复活，是永活的主，他今天在世人心门外叩门，希望我们开门让他进去。复活的基督愿意与人有亲密的关系。耶稣基督是新郎，信徒是他的新妇。换句话说，救赎不但包括相信耶稣基督，也包括接受他进入心里。波阿斯与路得的结合所代表的，就是信徒与耶稣基督有新郎和新妇的关系。

路得也代表你和我。我们相信耶稣基督，得到救赎后，期望得到神的恩典。路得记所引用的律法说明了神的恩典。今天我们也借着这律法所表达的救赎真理，领受了神的恩典，就是领受了耶稣基督的死和复活的福音。神不单借着耶稣基督的死买赎了我们，又借着基督的复活以及基督与我们建立的关系将我们带到他的面前，更赐我们能力过属神的儿女应过的生活。

路得记还显示另外一个美丽的真理。我叫这个真理做：“颠倒的罗曼史”。路得记是一个“救赎的罗曼史”，也是“颠倒的罗曼史”。在一般的文化中，是男人向女人求婚的。但是，按希伯来的救赎律法，是死去丈夫的希伯来女人主动请求男人买赎她和她结婚，路得记 3 章记载，路得按这个律法的规定请求波阿斯作她的买赎者。今天，耶稣基督站在我们心门外叩门，他希望我们主动邀请他进入我们心里，作主和救主。耶稣基督在我们心门外等候，期望我们对他说：“我知道你很有耐心地在叩门，你爱我，愿意买赎我，与我建立亲密的关系，就像婚姻关系一样。现在，我打开心门欢迎你进来，请用你的宝血买赎我，作我的救赎主，好叫我们的有亲密的关系。”

从拿俄米身上，我们也可以得到其它的属灵教导。拿俄米是一个很美的一个人物，她使我想起新约的马大。拿俄米是个讲求实在的人。在路得记第 1 章，我们读到她一再为自己在摩押所遭遇的事埋怨神，但是在第 4 章她完全改变了。路得记第 4 章记载妇人们对拿俄米说，神是应当称颂的，因为神没有撇下拿俄米使她没有至近的亲属。拿俄米就把路得所生的儿子抱在怀中，作他的养母。

此外，路得记第 3 章的拿俄米可以代表教会，或代表宣扬救赎真理的人。信徒必须传讲救赎的真理，否则世人就不晓得。内奥米就代表传讲救赎真理的人，因为是她吩咐路得向波阿斯暗示请求他尽至近亲属的本份买赎自己。路得也因此领受到神的爱和恩典。所以，拿俄米代表教会，以及教会在传扬救赎好消息所扮演的角色。

路得记里的“恩”字所代表含意也值得仔细思想。“恩典”的意思是指本来不配得的，但是自己却白白领受了。路得记 2 章 10 节记载路得对波阿斯说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩！这样顾惜我呢？”路得清楚自己的地位，所以存着敬畏和感谢的心来领受波阿斯的爱，甚至后来更领受了神借着至近亲属作买赎者的律法向她显示的爱。

路得记带来的救赎信息就是：路得是因着神的恩典、神的爱，或神借着律法及话语所表达的爱，而得蒙买赎的。这也是路得在圣经中有如此重要地位的唯一的原因。更是你我将来得以进入天堂的唯一途径：我们都是白白蒙受神的爱、恩典和救赎。

第七章 神的国度

在前面的几本小册子里，我们已经研读了旧约历史的前三卷书：约书亚、士师记和路得记。这三卷书被称为是“鉴戒文学历史书”，因为这三卷书向我们展示了许许多多的鉴戒和榜样。现在，我们要进入旧约历史书的第二部分，包括撒母耳记上下、列王记上下和历代志上下。而这六卷书被称之为“国度文学历史书”，因为这六卷书告诉了我们什么是神的国度。实际上，有些圣经学者把撒母耳记上下看做是第一、第二卷列王记；列王记上下是第三、第四卷列王记；历代志上下重复同一时期的历史事件。

神的国度的概念是这六卷书的主题，并且这六卷书可以帮助我们在阅读新约，特别是耶稣的教导时，能够明白神的国度的这个重要真理。所以，就让我们多用些时间和心思，来思想神的国度在旧约和新约基督的教导上，不同时期的意义。

旧约之神的国度

神设立摩西做以色列人的领袖来管理他们。神要以色列人生活在神掌权的制度下，也就是说，是由神亲自的管治他们。在神掌权的制度下，神需要的是一位像摩西这样的先知和祭司（之后是撒母耳）。当摩西在神面前为以色列人向神代求时，摩西的身份就是名祭司（参看民数记 11:1-2; 21:7）。而当摩西带着神的话语从西奈山上下到以色列人中间的时候，他就是名先知。神就是要合乎祂自己心意的人做祂民的领袖。具备先知与祭司职分的人就是传达神旨意的器皿。神要亲自的管治祂的民，做他们的君王。这就是神的计划和意愿。

撒母耳记上中的撒母耳就是这样具有祭司和先知职分的一位领袖。但是当撒母耳年迈的时候，以色列人看到撒母耳的儿子不再听从撒母耳的管教，四处作恶时，他们便想设立自己的王。（撒上 8:1-5）

撒母耳为此深感烦恼，就向神祷告说。神告诉撒母耳不关他的事，以色列人厌弃的不是他，是神。以色列人宁愿找人做他们的王也不愿神管治他们。于是神对撒母耳说，“假如他们真的想要一个王的话，撒母耳，我们就给他们一个王！”

这告诉我们神国的概念是什么。神的国度就是指，神要建立一个有国家区域性质的国度，并且在其中有一群特定的选民居住其中。为了达到这样的目的，神需要一个能够服从祂旨意的王来管理百姓，并且神也需要有祭司职分的人在祂面前为百姓代求。神同样也需要先知向百姓及领袖传达祂的旨意。

神赐给以色列人的第一位王是扫罗，是由撒母耳膏立为王。（撒上 9）可悲的是，扫罗作王后所表现出的举动是不顺服。扫罗没有为神做工的心。于是，扫罗在位数年后，撒母耳对扫罗说，神已不愿他再做以色列人的王，而要

另立一位合神心意的人去管理祂的民。（15章）正如我们将要在国度文学里看到的一样，神在祂的国度时期，始终使用先知祭司。假如君王不遵守神的旨意，那么先知及祭司就会用神的话语提醒他。他们会是那君王说，“你最好按照神的旨意行事，否则你和你的民都会遭受苦难。”

当扫罗不再听从神的旨意时，神就命令撒母耳弃绝这以色列人的第一位君王。神指示撒母耳去膏抹年轻的大卫——合神心意的人为王。（16章、徒13:22）而大卫也是以色列人有史以来最好的一位王。神能够使用他做工，因为大卫顺服神。就像我们知道的，大卫并不完美，但大卫有着一颗温柔顺服的心，他遵守神的旨意。

大卫之后是由其子所罗门继位。刚开始的时候，所罗门也向他的父亲大卫一样，被神所喜悦、使用的人。比如他向神祈求拥有判断、治理神的百姓的公义和能力，神就赐给了他智慧、富足及尊容。（王上 3:5—14）并且所罗门完成大卫未完成的心愿——建立圣殿。

但可惜的是，所罗门被他自己的情欲所累，他先后娶有 700 个妻子，300 个妃子。这些妇人拜祭偶像，而所罗门也参与其中。（王上 11:1—8）比大卫所犯的罪更十分的严重，然而，所罗门犯的罪给神的选民带来了极大的混乱与分裂。所罗门之后则是他的儿子罗波安。

所罗门死后，以色列开始分裂。十个支派的以色列人去了北边，称自己为“以色列”国，而剩下的两个支派（犹大和便雅悯）去了南边，称为“犹大”国。在列王记上下及历代志的上下里，有许多的王被提及。北国的王没有做过一件好事，后被亚述帝国所掳掠，最终也没有归回，就此灭亡。而南面的犹大国则被巴比伦所侵略，被虏整整 70 年。直到波斯帝国攻占巴比伦后，由于神激动波斯王塞鲁士的心，下令准许以色列人返回家园，重建圣殿。（参看代下 36:22—23；以斯拉记 1）

国度文学的历史书的内容十分生涩难懂，你必须仔细且耐心的去研读它们。但有 7 条线索可以帮助你去了解这段历史：

1. 国度。以色列民想要有个君王，神就赐给他们一个国家。但是，这个国家因为所罗门的罪而分裂为南北两国。
2. 两个分裂的国家。
3. 北国被亚述俘虏。
4. 北国的消失。北国的十个支派被掳后，从此就消失了。他们被称为：以色列失落的支派。
5. 南国犹大被巴比伦俘虏。
6. 巴比伦被波斯占领。
7. 部份的犹太人从巴比伦回归。

现在让我们来总结神的国度在旧约中的意义。在旧约，神的国度的意思是指神是君王，有一个属于他管治的国土范围，神的旨意是做以色列百姓的王。反过来说，以色列百姓就是他的国民。神的意愿是建立一个有历史性、有

地理范围的实际国度，也就是说，神希望在他的国度里有一批特定的百姓，在历史上一段特定的时间里，住在地球上一个特定的地区。这就是神的计划。但是，以色列百姓却对撒母耳说，他们不接受这种安排，而要像其它民族，有自己的君王。神知道百姓是厌烦他，就吩咐塞缪尔准许他们自立君王。以色列民有了自己的君王之后，但结果怎样呢？一场悲剧！

一个相当有教养，受过高等教育的女士读了这几卷书之后，就说：“我从来没有读过这么可怕的记载，如果没有圣灵的帮助，我真读不下去！”不错！如果你读这几卷书，可能也会有这种感觉，因为神从不愿意让以色列民自立君王，更不愿意看到他们要面对有了君王之后的结果。他们所遭遇的一切苦难，不是神引起的，是他们的君王引起的，因为大多数君王都行恶事，也是以色列百姓自己招惹的，因为是他们自己要有君王治理他们。

新约之神的国度

这几卷历史书帮助我们理解神的国度在旧约中的意义所在。由于以色列君王的种种恶行，使得整个国家分裂，百姓被虏，直到他们归回家园，重建圣殿。之后，以色列人经历了 400 年的沉默时期。圣经记载到，从尼希米记和马拉基先知死后，400 年里，神没有向以色列人启示过一句话，直到新约时期。

那时犹太民族又一次的被外族侵略。这次的侵略者是强大的罗马帝国。而这时的希伯来历史，因着施洗约翰和耶稣基督带来的信息，打破了 400 年间没有得到神的任何启示的僵局。这个信息就是神国的好消息！

耶稣说祂传讲的国度概念，一个地理位置、国家或历史性质的国度。人拒绝神太久了，耶稣就是要人知道，神愿意再次的做他们的君王。当法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的。人也不得说：‘看哪！在这里；’‘看哪！在那里；’因为神的国就在你们心里。”（路 17:20-21）这意思就是说，任何人只要降服于神，说“我愿你做我的王，我愿做你的器皿”，那么，神的国度就在你的心里了。

耶稣对尼哥底母说，除非重生，否则不能进神的国。根据耶稣的教训，只有获得重生之人才能够有“眼睛”看见神是他们的真正君王（参看约 3:3-5），并且一旦他们“看见”了神的国度，那么他们就能够进入了。我们已经听了许多关于重生的教导，但在耶稣与尼哥底母的对话里，谈论的主题却不是重生，而是神的国度。重生不是最终目的，而是达到目的的一个途径，这个最终目的就是神的国度。

你是否还记得耶稣在登山宝训上所传讲的价值观？祂说什么才是我们生命中最重要事情？就是“先求神的国和神的义。”（太 6:33）

基于你花时间、金钱和精力的方式，你生命中的优先次序是什么呢？重生的目的就是要带我们进神的国度，在那里神会管理我们的生命。神的国应该

在我们的生命里居首位。如果你将生命中一切的重要事情，用许多同心圆圈表达的话，你可能有很多个圈子，但是这些同心圆圈的圆心应该是神的国。我们必须意识到这一点，并且要去服侍我们的王。主耶稣基督教导我们该如何向神祷告，“我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。”（太 6:10—11）

耶稣在主祷文中，三次教导我们要把神放在首位。祂实际上教导我们说，“神，你的名、你的国和你的旨意，在我生命中居首位。”只有如此，才是“赐给我们”。当然，我们可以按照自己的心思意念去行事，神不会强迫我们。但如果我们真的这样一意孤行，偏行己路的话，我们得到的结局，就会像以色列人所遭受的种种苦难一样。

以上就是当你在研读这些国度学的历史书时，所要思想的事。假如你明白国度在旧约中的概念，那么这个概念就会在新约里启示你去理解新约的国度概念。最后，要清楚的明白重生的目的，就是去看到和进入神的国度。你看到神的国度了吗？你进入神的国度了吗？你重生了吗？

第八章 听见神

我们上一章里已经讲到，神的国度概念是我们在研读旧约的国度文学历史书时，要认真思想的一个主题。而除了要留意神国度的观念之外，还有两点要留意的，就是：书中所带来的“榜样”和“鉴戒”。使徒保罗在哥林多前书 10 章 11 节说：“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”这六卷书记述了许多历史人物的事迹，目的就是叫人从中学习他们的榜样和或从鉴戒中得到警示。

撒母耳记上下被看作是一本书，列王记上下和历代志上下也是如此。撒母耳记的特点是，透过一个人物生平的简短记载，向我们传讲神的真理。这卷书的内容主要集中在 3 个人物身上。撒母耳记上的前 8 章为我们提供了一个正面的榜样，使得我们了解撒母耳这位神拣选的先知的生命和领袖才能。接着从第 9 到第 15 章，重点又转到了以色列人的第一位君王身上一一扫罗。而扫罗的一生，给我们一个很大的警戒和提醒。从第 16 章一直到撒母耳记下的结尾，总共 30 章的内容，其中主要的人物是大卫。大卫是以色列人历代之中最好的一个君王，也是圣经中最重要的人物之一。

除了在撒母耳记上下对大卫有详细的记载外，大卫本人还是诗篇一半篇章的作者。他在这一半诗篇的内容中，描述了神在他生命当中的种种作为。而撒母耳记上下中关于大卫生平的记载，可以帮助我们更好的理解他的诗篇所带给我们的属灵意义。并且我们也可以翻过来，从大卫在其诗篇中对自己生命经历的描述，去明白撒母耳记上下对他的记载的背景。

现在就让我们研究这 3 个重要人物：撒母耳、扫罗和大卫。我们先从大卫开始。

撒母耳

撒母耳的名字的希伯来文的含义就是“听见神”。而他名字的含义刚好帮助我们查考撒母耳的出生。圣经记载，撒母耳的母亲，哈拿那时长期生活在无法生育的痛苦之中。在当时的那个年代，妇女生儿育女是被视为是神的祝福。所以哈拿的不育使得她认为是神离弃不顾她。

有一天，哈拿同家人前往示罗敬拜祭祀神时，她一个人跑到殿中哭泣，向神祈求，求神赐她一个儿子。由于哈拿是在默祷，只是动嘴唇，没有发出声音。直到被老祭司以利看到，以为她是喝醉了。就训斥哈拿说，“你要醉到几时呢？你不应该喝酒！”（撒上 1:14）哈拿连忙解释她的苦情。了解真相之后，以利被哈拿所打动，随即为哈拿向神祈福，对哈拿说，“你可以平平安安地回去，愿以色列的神，允准你向他所求的。”（撒上 1:17）后来，哈拿就怀孕了，生下一个儿子，给他起名叫撒母耳，因为神听了她的祈求。（圣经

里，凡是名字 el 结尾的，就和神有关。在希伯来文 EL 是指神。)

在撒母耳断奶之后，哈拿就带他到圣殿去，将他奉献给神。奉献的原意是放下，哈拿真正的将撒母耳的生命放下了，并且是放在神的手中。第 3 章里，撒母耳再次的证明了他的名字非常适合他。撒母耳从小在圣殿中被以利抚养长大，站在神面前，撒母耳听得见神说话。(第 3 章)但不幸的是，神对撒母耳讲的话，是因以利的两个儿子的恶行，以利又教子不力而对他的斥责。

(参看 2:12—17, 22—25, 27—36) 撒母耳视以利为自己的父亲，不得不告诉以利说，神要重重的惩罚以利家。

当撒母耳长大成人后，他的名字依然适合他。圣经说，“撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话，一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知。”(撒下 3:19)“从但到别是巴”指的是从以色列的北边到南边。那时以色列全地的百姓都晓得神借着撒母耳说话。所以，撒母耳的名字是恰如其人。

撒母耳的一生为我们提供了许多正面的榜样。首先，撒母耳和他的母亲展示了一个敬虔的本性和教育的价值观。作父母的要认真思想在孩子的生命当中，自己所扮演的角色及要承担的责任。并且一定要把自己的孩子视为从神而来的极大祝福。(诗 127:3)

第二，从撒母耳身上，我们可以看到一个具有敬虔、顺服神的人能够为神完成怎样的工作。是撒母耳将以色列人带出了属灵的黑暗期，就是圣经上说的“当士师秉政的时候。”有些圣经学者认为撒母耳是最后一位士师，所以他的出生，是希伯来历史的一个里程碑。

撒母耳为我们提供的第三个正面榜样，就是他是位杰出的政治领袖，把以色列人从士师时代带进了君王时代。撒母耳膏立了扫罗和以色列史上最伟大的君王——大卫。即使是在当时的混乱无序状况下，撒母耳始终将纯正的信仰呈现在神和祂的选民——以色列人面前，直到他生命的终点。

扫罗

与撒母耳的正面榜样相反，以色列人的第一位王，扫罗，为我们展示的却是令人悲哀的警诫。

在圣经中，扫罗是一个颇有争议性的人物，因为他的生平向人们提出了一个严肃的神学问题：一个今天得救之人，有可能会在明天失去救恩吗？有人说不会，已得救的人不会失去救恩。他们还用大量的经文来支持他们的观点，比如浪子的故事。但有人说是有可能的，这些人就用扫罗的经历为例，还有其他经文来证明他们的反观点。教会对于这个问题从没有一致的看法，有的认为可能会像浪子那样，有一段时间失落，但后来又回到神面前，但是，也有的认为会失去救恩。更有人认为假如人不顺服神的旨意，变得像浪子那样，他就应该一再重生。

我相信圣经在神的拣选上的教导，是用祂的恩典和主权拣选、拯救了我们。如果一个人一旦经历了这样的恩典和救赎后——他就真正的获得了重生的话，那么他就永远不会失去这个救恩。

扫罗有属灵的经历，而起先也的确成为一个属灵的人。而在撒母耳膏立扫罗之后，神赐了扫罗一颗新的心（10:9）。10—11 节记载，“扫罗到了那山，有一班先知遇见他，神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就彼此说：‘基士的儿子遇见什么了？扫罗也列在先知中吗？’”（10:10—11）这些都显明扫罗确实是神拣选，且有属灵经历的人，但当我们继续研读扫罗的生平时，我们发现，扫罗最后死去了他的属灵生命本质。

撒母耳记上的 9 章开始介绍扫罗。我们首先看到的，是圣经说他的身高超过别人一个头（9:2）。我们不能从一个人的身体条件去衡量他是否具备领袖才能。想反，当后来撒母耳要膏立大卫的时候，神告诉撒母耳说，“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不象人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”（撒上 16:7）

第 9 章一开始，记载扫罗的父亲丢失了几头驴子，扫罗就带着一个仆人去找。可怎么也找不到。正当扫罗要放弃的时候，那仆人建议扫罗到城中问问一位先知，这位先知就是撒母耳。（9:3—14, 18—20）。“扫罗未到的前一日，耶和华已经指示撒母耳，说：明日这时候，我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要膏他作我民以色列的君。他必救我民脱离非利士人的手，因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。”（9:15—16）

撒母耳见到扫罗时，邀请扫罗和他一同进餐。席间撒母耳告诉扫罗他父亲的驴子已经找到了，并且告诉扫罗，他就是以色列人所正在寻找的君王！（9:19—20）扫罗惊呆了，他反问撒母耳，“我不是以色列支派中至小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中至小的家吗？你为何对我说这样的话呢？”（21）

我们对扫罗的这句话并不陌生，当神呼召一些领袖时，我们从他们的口中也听到过类似的一句话。比如基甸和摩西。你是否记得，士师记的末尾记载了便雅悯一派几乎在以色列支派间的内战中被歼灭，直到后来其他支派的人感到后悔，向神哭诉。为了保全便雅悯支派，以色列人就将一些女子给便雅悯人做妻子。这就是扫罗的出身背景。难怪扫罗说：“我不是以色列支派中至小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中至小的家吗？”扫罗的谦卑是诚恳的，也是实在的。否则，撒母耳也不会款待扫罗，神也不会命撒母耳膏立他为王。

扫罗不是一位好君王。他本来可以成为一名伟大的君王和属灵伟人。神原安排扫罗和他的后裔，世代做以色列的王。但因着扫罗的悖逆，神从他身上除去了王位。（13:13—14）

心被神改变的人会发生什么样的变化呢？扫罗曾经是一个自己小看自己

的人，但如今，他却已经认为自己的意念高过神的旨意了。扫罗不止一次的背逆神，有两次不顺服神。第一次是在与非利士人作战时，扫罗代替撒母耳祭司的位置，自己向神献祭（13章）。

当撒母耳为此斥责扫罗的时候，撒母耳便预言了以色列人中将出现一位最伟大的君王——大卫。撒母耳说，“现在你的王位必不长久。耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”（13:14）

神给了扫罗第二次机会，但扫罗似乎仍然没有醒悟。15章记载，神命令扫罗去将击打亚玛力人，将他们灭尽，不可以怜惜他们，连人带牲畜包括孩童、吃奶的，都要杀掉，但扫罗和他的百姓却爱上了上好的牛、羊、牛犊、羊羔，和一切美物，没有将牠们除灭。神为此事向塞缪尔说：“我立扫罗为王，我后悔了；因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”（15:11）

可悲的是，当撒母耳指责扫罗时，后者却声称他是遵守了神的旨意，尽管他的后院到处都是羊和牛。撒母耳则说，“我耳中听见有羊叫、牛鸣，是从哪里来的呢？”知道掩饰不了，扫罗就狡辩说，“这是百姓从亚玛力人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的神；其余的我们都灭尽了。”（14—15）但撒母耳根本不相信扫罗的谎言。他对扫罗说，顺服和献祭，神看重的是前者！“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。悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”（15:22—29）

最后，我们看到神的灵离开了扫罗。旧约中，有多处记载当人不顺服神，神的灵或荣耀就会离开了他们。今日，我们从神那里得到了一个应许就是，当又真又活的耶稣基督住在我们的身上后，祂就永不会离开我们。（来13:5）然而，扫罗的事迹警示我们，就是虽然神不会离弃我们，但我们却常常离弃神。但神不会容许人一再不顺服他，也不会继续使用他。要得圣灵的恩膏，最要紧的是顺服。

第九章 膏立顺服者

在我们继续研读扫罗和大卫的生平之前，我们首先要记得圣灵的膏抹不是要把一个人变得好似机器人一样，完全被操纵。我们还是有我们的自由意念。在扫罗的事件中，他完全能够自己去选择，但最后他的选择是错的。所以神把圣灵从他的身上拿走。（撒上 16:14, 18:12）。

发生在扫罗身上的不幸，今天会在我们的身上重现吗？我相信不会，因为圣灵在旧约时代所做的与耶稣基督钉在十字架上和五旬节之后所做的有所不同。大卫向神祷告说，“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”（诗 51:11）

主耶稣如今告诉我们，“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来 13:5）一旦我们经历了重生，神就会在我们身上开始祂圣灵的工作，“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）

可惜的是，扫罗的不顺服导致了神不能到神面前，神的灵也离开了他。而他的生命也就成为了我们今日的借鉴。

扫罗的蜕变

在现今的时代，我们大抵可以认为扫罗患了“精神分裂而引发偏执狂想症”。字典对这个术语的一个解释是指“人格的分裂”。这个解释用来形容扫罗的状况非常合适，扫罗也得了偏执狂想症。他处处怀疑每个人都在与他作对，特别是年轻的大卫。扫罗甚至相当愚蠢的在嫉妒大卫，唯恐大卫会从他手中夺走王权（撒上 18:8, 20:30-31）另一方面，扫罗也是被撒母耳的预言所折磨（13:14）。

如果用一个词来描述扫罗一生之中的性格，就是“不顺服”。因此，神的灵或荣耀离开了他。

大卫：合神心意之人

大卫的一生与扫罗孑然相反。大卫的性格特征，是“顺服”——他是合神心意的人。扫罗的生命发生分裂蜕变是因为他远离神，不服从神。而神大大的祝福大卫，就是因为大卫一心一意的遵守神的旨意。

神吩咐撒母耳到伯利恒人耶西家，膏大卫作王。撒母耳一见到耶西的长子就被他英俊的外表所打动，认为具有君王相。但神马上纠正撒母耳的错误，说，“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。因为，耶和华不像人看人：人是看外貌；耶和华是看内心。”（16:7）

耶西命他的 7 个儿子成列在撒母耳面前，但神没有选他们当中的任何一个。先知撒母耳感到有些困惑了，随即问耶西是否他所有的儿子都站在这里了（16:10）。耶西回答说，还有一个，但正在放羊。撒母耳就吩咐耶西派人把这个儿子找来。当然，结果我们大家都知道了，家中最小的，负责放羊的牧童大卫，正是神拣选的下一位以色列君王！（12）于是撒母耳膏抹了大卫，并且“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。”

但从那时到大卫做王，中间是很长的一段时间。撒母耳记上的大部分内容，都在记载神是如何预备大卫的。出于极端的嫉妒，扫罗想杀大卫而后快，而大卫在被迫东躲西藏之际，不断请求扫罗信任他，和不论怎样都要顺服神的旨意。大卫所遭受的一切经历，正是符合了神在他生命当中的计划。你知不知道神在今天对我们也是如此？我们生活的每一天就是为第二天做准备的。罗马书 8 章 28 节告诉我们，“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”

现在就让我们看看神要大卫接受的一些磨练，和这些磨练是如何将大卫塑造成合乎神心意的人。

牧童大卫

圣经里有许多伟大的领袖都是牧羊人出身，譬如摩西和大卫。这其中有个原因所在，而大卫的经历会告诉我们为什么。大卫为了看守保护他父亲的羊群，有数次冒生命危险与狮子和熊搏斗的经历（撒上 17:34—36）。就像弥赛亚基督耶稣一样，大卫愿意为他的羊舍命（参看约 10:11—15）。神一定是看到了大卫这一点，于是想到，“这位年轻人对他父亲的羊都如此忠心，那么他也一定会好好的照顾我的羊。我要立他为王！”

音乐家大卫

扫罗得了我们今日所说的忧郁症之后，情绪十分不稳定。他的仆人建议找善于弹琴奏乐的人来弹音乐给扫罗听，恰好有人知道大卫的天赋：“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。”（16:18）

于是大卫就用他的音乐医治好了扫罗的病（23），并且很可能大卫就是弹奏他所写的诗篇。要记得，大卫是诗篇一半篇章的作者。以色列人把诗篇当做是他们的赞美诗集。在大卫年老弥留之际，他还安排人用他所写的音乐去赞美敬拜神（参看代上 23:5）。在以色列人的历史上，将音乐和神的话语结合在一起，大卫是第一人。

勇士大卫

大卫在年轻的时候，为神征战。很多人都知道大卫是如何击败巨人歌利亚的传奇故事。（撒上 17）歌利亚是非利士人的王牌战士，他是个巨人——圣经说他有三米高！（4）以色列军中没人能与他抗衡，十分惧怕他。一天歌利亚向以色列人挑战，“以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕。”（撒上 17:24）大卫正好到以色列军营中送食物，听到歌利亚在阵前叫骂，而无人出去应战。就对以色列人说他要出去与这“未受割礼的非利士人”作战。接着他便走到阵前应战歌利亚，对他说，“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的 神。今日耶和华必将你交在我手里。我必杀你，斩你的头；又将非利士军兵的尸首，给空中的飞鸟地上的野兽吃，使普天下人都知道以色列中有 神。又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和华。他必将你们交在我们手里。”（17:45—47）

大卫实际上是在告诉歌利亚，这场战斗其实不是他们二人之间，是神的战斗。

领袖大卫

大卫同样也是一个能够影响他人的伟大将军。他的跟随者甘愿为大卫冒生命的危险。当大卫为了逃避发了疯的扫罗的追杀而躲进了亚兰洞时，有 13 个勇士坚决要见他并跟随他。其中有 3 个人在大卫表示口渴，希望能有人“将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝”（撒下 23:15）后，竟不假思索的闯进非利士人的营地，真的从伯利恒城门旁井里取出水，拿回来给大卫喝。然而，大卫却执意不肯喝这水。他把水祭在耶和华面前，说，“耶和华啊！这三个人冒死去打水，这水好象他们的血一般，我断不敢喝。”（撒下 23:17）。

大卫与约拿单

这世界上最优美的友情榜样之一，就是出自圣经的大卫和扫罗之子约拿单。当大卫听说约拿单被害的噩耗后，他哀恸道，“我兄约拿单哪！我为你悲伤！我甚喜悦你！你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。”（撒下 1:26）

大多数男人不会盯着另外一个男人，口中说，“我爱你。”这大概是唯恐被人误解有同性恋的嫌疑。但男人与男人或女子与女子之间的友情，其实是件非常美丽的事。在我以往的经验里，当神在我们的生命中设计一些美丽的东西时，魔鬼总是会企图用丑陋的事去诋毁这些美好的事，想把我们从神的设计中吓走。

那么大卫生命的属灵奥秘是什么？大卫是完全服从神，完全按照神的旨意去行事。要想知道神会在一个愿意完全顺服祂旨意的人身上做怎样的工？大

卫就是一个极好的例子。

第十章 如何成功的跌倒

圣经告诉我们，被圣灵所膏抹的关键就是顺服。耶稣说，“你们若爱我，就必遵守我的命令。。。人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约 14:15, 23）换句话说，顺服是经历圣灵大能的先决条件（徒 5:32）。而大卫的一生，就是这一真理的有力例证。

成功的开端

大卫为我们做的顺服榜样在撒母耳记下的第七章达到了一个顶峰。大卫用心去建造神的殿。在第 2 节，大卫向先知拿单自责到，“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”但先知拿单却告诉大卫说，神不要大卫为祂建殿，反而神要为大卫建立一个家室——一个后裔都要继位的王朝，直到永远。路加福音记载说，“他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1:33）

大卫听完后便做了一个美丽的回应祷告，“主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华啊！这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至于久远。主耶和华啊！这岂是人所常遇的事吗？主耶和华啊！我还有何言可以对你说呢？因为你知道你的仆人。你行这大事使仆人知道，是因你所应许的话，也是照你的心意。”（撒下 7:18-21）

罪的乌云

从撒母耳记下的第 11 章开始，大卫的生命进入到了另外一个阶段，也是大卫生命中最长最艰难的一段。这一阶段的大卫，不再是我们理想的好榜样，而是一个相当大的警诫。大卫犯了奸淫和谋杀的罪！并且他还试图掩盖他的罪长达一年之久。

为什么一个合神心意的人，一个愿意顺服神旨意的人会跌倒堕落到如此的地步呢？对大卫犯的罪，我认为有以下几种解释。首先，大卫会犯罪，因为他是一个人。即使他是个敬虔的人，也难免在灵性上有软弱的时候，有犯罪的可能性。人总是难以抗拒罪的诱惑，像使徒保罗这样敬虔的人也说在他的肉体里面没有良善，常常有犯罪的倾向。

其次，按撒母耳记下 11 章第 1 节的记载，大卫犯罪是因为他没有行在神的旨意中。撒母耳记下 11 章 1 节说：“过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押，率领臣仆和以色列众人出战。他们就打败亚扪人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。”按这里的记载，列王都率兵出去打仗，惟有大卫留在耶路撒冷，他派约押率军应战。由于他没有遵行神的旨意，以致无法抗拒诱惑。

大卫犯罪的第三个原因，是因为当时是他王权的高峰，是他最成功的时候。使徒保罗说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”一个属灵成熟的人固然懂得处卑贱，然而，处丰富则需要更大程度的成熟。

圣经记载，当大卫的军队围攻把拉的时候，他却在王宫的平顶上游行，看见一位美丽的妇人在沐浴。大卫是个皇帝，他要风得风，要雨得雨，后来就把那个名叫拔示巴的妇人接了回来，和她犯了奸淫的罪。拔示巴的丈夫——乌利亚是大卫的一个将军，当时正在率兵攻打把拉。

大卫知道拔示巴怀了孕后，就召乌利亚回朝，想让乌利亚回家和他妻子同房，但是乌利亚是个很忠心的军人，不愿意在这个时候回家。乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都田野安营，我岂可回家吃喝、与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓：我决不行这事！”大卫见乌利亚没落入自己设的圈套里，只好另出一个诡计，他写信给约押，交乌利亚带去。乌利亚真是值得信赖的人，他没有打开信来看。大卫在信里指示约押将乌利亚派到最危险的阵势里，然后他们的军队退下，让他在那里被杀死。结果，乌利亚就死在敌人手下。约押吩咐使者将争战的结果告诉大卫王，经文这样记载：“你把争战的一切事对王说完了，王若发怒，问你说：‘你们打仗为什么挨近城墙呢？岂不知敌人必从城上射箭吗？从前打死耶路比设儿子亚比米勒的是谁呢？岂不是一个人从城上抛下一块上磨石来，打在他身上，他就死在提备斯吗？你们为什么挨近城墙呢？’你就说：‘王的仆人赫人乌利亚也死了。’”（19—21）

“使者起身，来见大卫，照着约押所吩咐他的话奏告大卫”（22）乌利亚之死，使大卫在犯了奸淫罪之外，又添了一条：谋杀罪！从圣经的记载，我们看到大卫企图掩饰罪行长达一年之久，他以为除了自己，或者还有约押之外，没有人知道这件事。你如果读大卫的诗篇，思想他犯罪的后果，就会明白为什么说那一年，恐怕是戴维一生中最不快乐的日子。（参看诗 32, 51）

挥之不去的罪恶感终于使得大卫病倒了。终于他醒悟过来，又重新转向神，祷告说，“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：‘我要向耶和华承认我的过犯。’”（诗 32:5）大卫说，敬虔之人必须要祈求神赦罪。这意思是说敬虔的人也会犯罪吗？当然也会！大卫就是一个很好的例子。

大卫是个敬虔的人，这一点是无庸置疑的。难道大卫的跌倒和犯罪使他不配称为敬虔的人吗？这倒不会。大卫的伟大之处是在于他在犯罪之后的悔改，以及愿意承担犯罪带来的后果。

黑暗中的一线亮光

当我们跌倒的时候，我们要做的最重要的一件事，就是我们该如何的回应我们的跌倒和失败。这也正是从大卫的经历上我们要学的功课。

斥责

撒母耳记下第 12 章记载，先知拿单来到大卫的殿里，告诉大卫一个故事，“在一座城里有两个人：一个是富户；一个是穷人。富户有许多牛群羊群；穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。穷人爱他的这只小母羊，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中，取一只预备给客人吃；却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。”（撒下 12:1-4）

大卫听了这个故事后非产愤怒，对拿单说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死！”（5）而拿单则指着大卫说，“你就是那人！耶和华以色列的神如此说：‘我膏你作以色列的王，救你脱离扫罗的手；我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你；你若还以为不足，我早就加倍地赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀，杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。’”（撒下 12:7-9）

在大卫的殿里，先知拿单当面斥责大卫。要知道，大卫是君王，完全可以说，“砍了这人的头。”但大卫没有这样做。相反，他真诚的认了自己的罪。（12:13a）而神就赦免了他（12:13b），但大卫仍旧要承担自己犯的罪所带来的后果。

后果

先知拿单向大卫传递神的信息，“你既藐视我。。。刀剑必永不离开你的家！我必从你家中兴起祸患攻击你。”（12:10a, 11a）。所以大卫的罪，结果是牵连到了他的家族。在后面的内容里，我们将会看到拿单的预言应了验。

首先，拿单告诉大卫，他和拔示巴所生的孩子必要死。大卫的孩子果然得了重病，大卫就禁食祷告恳求神 6 天 6 夜。到了第 7 天，他的孩子还是死了。大卫得知后，“就从地上起来，沐浴，抹膏，换了衣裳，进耶和华的殿敬拜，然后回宫，吩咐人摆饭，他便吃了。”（20）他的臣仆们都十分不解，大卫便解释道，“孩子还活着，我禁食哭泣；因为我想：或者耶和华怜恤我，使孩子不死，也未可知。孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。”（22-23）

我相信当神拿走大卫的这个孩子的性命时，我们不必怀疑这个孩子的命运永恒与否。大卫向我们显示了他的信心和希望，“我必往他那里去。”这在大卫之后失去另外一个儿子——押沙龙时的悲哀忧伤之情截然相反。

在读第 13 章之后的内容时，我们将会发现大卫犯罪而导致的后果在持续着，大卫的一个儿子叫暗嫩，强奸了他同父异母的妹妹他玛。而他玛的兄长，大卫的另外一个儿子押沙龙，替妹妹报仇，又把暗嫩杀了，接着逃走了。由于大卫甚是喜爱押沙龙。押沙龙逃亡后，大卫甚是想念押沙龙，所以押沙龙是可

以回到耶路撒冷的。即使大卫允许押沙龙回来，却不愿见他。

由此大卫犯了一个错误，他没能完全原谅押沙龙。不见押沙龙的这个决定使得押沙龙恼羞成怒，怀恨在心，最终导致他和自己的父亲决裂，意图谋反，发动政变。并且押沙龙得到了大卫的亲信及智囊，亚希多弗的帮助。亚希多弗向押沙龙出主意，要押沙龙在宫殿的平顶上，在以色列众人面前与大卫的妃嫔亲近。可悲的是，押沙龙真的照他的主意去行了那淫乱的事。

当大卫听说他所信任的朋友竟然教唆他的儿子行这样的恶事，他心痛之际写下了诗篇第 55 篇。这篇诗充分表达了大卫内心的恐惧和伤痛，他说：“我心在我里面甚是疼痛。”撒母耳记下的第 111—18 章，对此事有详细的记载。

尽管押沙龙做了许多的恶事，甚至以色列军队几乎都跟随押沙龙与大卫抗衡，但大卫仍然嘱咐忠于他的军队不可伤害押沙龙。但最后押沙龙还是被杀了。押沙龙的死，使大卫几近崩溃，他一遍又一遍的哀哭道，“我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死。押沙龙啊！我儿！我儿！”（撒下 18:33）

在很多人眼里，押沙龙是个图谋造反，夺王位的逆子，落得惨死的下场根本不值同情。但为什么大卫会如此的悲伤呢？在听到押沙龙死的消息，大卫没有像之前失去爱子时，充满了希望，说，“我必往他那里去。”而是哀哭不已。我相信大卫的悲伤是真实的，因为大卫知道押沙龙之死与自己犯的罪有关。

读了关于大卫犯罪后果的记载显示人都会跌倒，连敬虔的大卫也不例外，但跌倒后，必须学大卫那样认罪悔改，并且遵照主耶稣的吩咐，“去罢！从此不要再犯罪了”。

第十一章 赦罪的恩典

我写这套圣经概览丛书的一个目的，用一个词形容的话，就是关联性。我想向大家说明圣经的每一卷书是怎样的息息相关，或者说是联合统一为圣经。譬如说，当我们研读历史书时，我们会看到先知事迹，了解那些伟大的先知们的生平、所传讲的道、所受的苦及他们的死。历史文献还可以帮助我们明白圣经当中最伟大的书卷之一：诗篇的背景及内容，特别是大卫的诗篇。

大卫在诗篇中的一颗心

大卫的诗篇与撒母耳记下 11 章到 18 章的内容，以一种美丽的方式结合在一起。大卫诗篇的写作背景，就是发生在那个时期。我们知道，大卫是一个伟大的人物，尽管他曾经在道德和灵性方面跌倒失败过。

诗篇第 3 篇

当大卫为躲避押沙龙的迫害而逃进了旷野地后，有个叫示每的人咒骂他（撒下 16:5-8）。大卫的一名将军说，“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”（9）但是大卫却回答说，“让他咒骂吧，是因耶和華吩咐他说。”（11）

后来叛乱平息后，大卫回到耶路撒冷，写下了诗篇第 3 篇，“耶和華啊！我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我；有许多人议论我说：‘他得不着神的帮助。’”（1-2）这正是示每所咒骂大卫的内容，而且示每还拿石头打大卫。然而接着大卫却写到，“但你耶和華是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和華，他就从他的圣山上应允我。”（3-4）

大卫在回顾他的往事时，他看到的是神对他祷告的应允，神在他身上彰显神迹大能。这一切使得大卫深信神是昔在、今在、永在的神。

诗篇第 4 篇

诗篇第 4 篇同样也反映了大卫那段时期的生命经历。大卫告诉我们，假如我们的情绪低落，感到忧郁，甚至到了一个无法睡眠的地步时，或许是因为我们要做出一项重要的决定。大卫夜不能寐时，他决定把自己的心“当献上公义的祭，又当倚靠耶和華。”（5）他有这样的动机是因为有许多人说，“谁能指示我们什么好处？”（6）大卫晓得如果他能行神眼中看为正的事，那么在他周围的人就会因此蒙福。大卫在这篇诗里定意献上公义的祭，并倚靠神，这样他必能安然躺下睡觉，因为独有耶和華使他安然居住。

诗篇 23 篇

在诗篇 23 篇里，大卫写到，“他使我的灵魂苏醒。”我们要知道我们是神的羊，神是我们的牧者。假如我们取代了牧羊人的位置，自己扮起牧羊人的角色的话，那青草地就会变黄，溪水不再平静，而那满溢的福杯也会枯干。这时，我们的灵魂就好得到苏醒。

那么神是如何使我们的灵魂苏醒的呢？神非常的实在。大卫是这样看的，神是“为自己的名引导我走义路。”（3b）灵性的苏醒比教会提出服事的邀请重要得多，灵性的苏醒比在祭坛前的祷告重要。神说，“听着，这就是我要复兴你灵性的方式。你要在义路之上走几年。当你行在这条义路上时，你的灵魂就得到了苏醒。”

这就是我们在撒母耳记下的 11 章到 18 章里看到的大卫的经历。大卫向神委身，说，“我将为了你的命走在这条义路之上。”大卫做以色列王 40 年，在他犯罪以前就已经做王 16 年。他认罪后，得到神的赦免和复兴，并引导他走义路，使他得着能力，重登王位，此后，继续统治 24 年。

颂唱赦罪的歌

你是否问过自己这样一个问题：“我怎么知道我的罪已被赦免？”有人说你应该知道，因为圣经是这样说的。但其实有一种方法可以使你知道这一点：神除去了你的罪咎感。

今天，很多从事心理治疗的专家用另外一种方法来处理罪咎感。他们不认为罪咎感是存在的，因为他们认为人没有所谓的对与错，没有道德的绝对价值观。只有小孩子才有罪咎感，因为大人总是告诉他们什么是对的，什么是错的。这些专家解决罪咎感的办法是劝人不要接触那些有道德价值观的人，那样就解决了罪咎感的问题。这种治疗的方法实在令人感到匪夷所思。

与上述相反，大卫自己认为，“我有罪咎感是因为我有罪。”神解决我们的罪咎感问题就是要我们承认自己所犯的罪。大卫告诉我们，只有献上公义为祭，并信靠神，那么我们就经历到神的赦罪的恩典。

诗篇 51 篇不仅是大卫认罪的诗，也是一个能够让我们了解他伟大之处的一个窗口。读诗篇 51 篇要留意三件事。第一件事就是：请留意大卫向神作的祷告是关于他犯罪的源头。大卫似乎祈求神将他里面的人敞开，让他看见自己真正的面目。神响应他的恳求，启示了他，使他看见自己从出母胎就是个罪人。大卫觉悟到自己的问题所在，看见他里面的人是一个罪人。

读诗篇 51 篇，要留意的第二件事就是：大卫作出的伟大恳求。他在第 10 节说：“神阿，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”“造”这个字在原文是指“从无造出有”。这个字在创世记 1 章 1、2 节用过三次。大

卫呼求神说：“求你为我造清洁的心”，这意思是说，大卫在他生下来的心原本是没有一颗清洁的心，现在他求神在他里面造出一颗清洁的心，不然他会一再犯罪。他求神在他里面的人作奇妙的创造工作，这样他就有希望能活出荣耀神的生活。大卫所恳求的就是新约里的“重生”。耶稣说：“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。我说：你们必须重生，你不要以为希奇。”使徒保罗讲到重生的时候，他说：“若有人在基督里，他就是新造的人。”凡经历重生的人，都得到神在他们里面重新创造。

读诗篇 51 篇，要留意的第三件事就是：大卫渴望得到复兴的动机。大卫在 12 到 13 节向神祈求说：“求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。”大卫渴慕神的话语，他非常愿意把神的话向人们传讲出来，教导出来和唱出来。

最后，让我们来仔细查看大卫在这篇诗篇的结尾处，所带出的不同寻常的含义：“你本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。”（16）是否还记得我们之前所读到的关于帐幕的记载？那时以色列人拿牲畜摆在祭坛上为他们的罪做燔祭。而牲畜的种类和数量却决定在他们犯罪程度的大小和个人的经济状况。

大卫是王，可以献出无数的牲畜为祭，但他知道神要的不是这些。神要的不是外表的形式，神要的是内心的真正悔改。所以 17 节大卫说，“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊！忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（诗 51:17）

让我再说明一次，假如你犯了罪并且不知道该如何认罪悔改，假如你想要灵魂得到苏醒但又不知道怎样做，那么就请用心阅读诗篇 51 篇吧。让这篇诗篇教你做认罪悔改的祷告。一旦这样做了，你的生命就会得到很大的改善。

第十二章 罪的三个事实和救恩的三个事实

我在大卫的罪的主题上多用了一章的内容与大家分享。你或许认为我对此做的强调过于多了。但其实圣经本身就在强调大卫的罪。我们应该思想神为什么在撒母耳记下，用了大量的篇幅去记载大卫犯的罪，这样，我们就可以从中在罪的主题上学习到神要我们的属灵功课。

关于罪的额外教训

我们从大卫犯罪的经历上学到的最重要的功课之一，就是大卫如何处理他的罪咎感。我这里为大家举一个例子。

人的思想有两个层面：意识和潜意识。我们每个人都要面对自己思想上的冲突。在我们的意识里，我们有着美好的，正面的思想，比如我们都明白“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏…”等等。然而，我们却经常马上又转念一想，就开始忧虑起来。而在过度的忧虑之后，我们身体会患上像结肠炎、溃疡等疾病。我们本不该忧虑，因为耶和华神是我们的牧者。我们忧虑表示心理产生矛盾、冲突。要怎样处理这些矛盾的思想呢？

心理学家教导说，我们应该在思想上建立一道墙，将矛盾的思想隔开，这一边我们要有信心认为：“耶和华是我的牧者”，不要让自己去想身体上因忧虑而导致的溃疡症状。在另外一边，我们就担心、忧虑，忘了自己应该对神有信心，不应该忧虑的。这种情况就导致：“属灵精神分裂症”。

“属灵精神分裂症”在人的思想意识里并不是严重的问题，只是人的每一个思想都会进入潜意识里，并永远留在那里。人的记忆力都非常好的，人的潜意识就像一部神奇的计算机，对过往的事记得一清二楚。

如果你的思想意识里有冲突，这个冲突就会进入你的潜意识，并且永远留在那里。因此，你的潜意识就将一切的冲突储存起来。这会导致严重的问题，因为潜意识就像一个杯子，当这个杯子充满的时候，外面就会显出状况来。这些外面的状况警告你，要即时处理里面的冲突，否则会有危险。

圣经指示我们如何解决里面的冲突。其中一个必须解决的最严重的冲突就是罪咎感。有罪咎感是件好事，这表示你有公义的标准、有正直的心，知道对或错，并且没有达到圣经的标准。耶稣说：“眼睛就是身上的灯…你的眼睛若昏花，全身就黑暗。”不过，很多人却活在这种黑暗里，按圣经的标准，他们行了不道德的事，又完全无罪咎感。很多人处理罪咎感的方法就是说服自己任何事情都没有对或错，因此不需要有罪咎感。这不是解决罪咎感的方法。

圣经指教我们要按所相信的圣经标准来过活，既然眼睛是身上的灯，就该按属灵的看见来作行为准则。因此，大卫的解决方法乃是承认圣经的标准，

即使那个准备要定他的罪，仍然要承认。一旦认罪，神就必复兴我们的心灵。这是我们从大卫的犯罪经历中可以学习到的属灵功课。

罪的三个事实

罪的刑罚

罪的第一方面事实就是：罪必受到刑罚。罪往往带来刑罚，包括现在及将来的刑罚。这就是为什么神差遣祂的独生爱子耶稣基督到世上来的原因。我们唯一能够躲避将来的刑法的方法就是相信耶稣基督在十字架上的死。（参看约 3:16）

然而，圣经使用救恩的大部分内容，都与罪的将来刑法无关。而是指出去现今的刑法。比如说，神把我们从一个败坏的生命中拯救出来。这个败坏的生命是现今的刑罚的一部份。当耶稣讲到地狱的时候，用的是希腊词“Gehenna”。Gehenna 是指在耶路撒冷城外一个倒垃圾的地方，那里虫是不死，火是不灭的。在数里外都能够嗅到那股臭味。人一听到 Gehenna 这个字，就想到垃圾。耶稣说败坏就好似地狱中最差的一种。

另外一罪的现今刑法是捆绑。人被罪捆绑就得不到自由，想做的事情却做不了。只能作他们被迫做的事。人们不被圣经视为罪的思想 and 习惯所辖制。救恩就是使人们从罪的捆绑中释放出来。（参看约 8:30—35, 太 1:21）

罪的权势

罪的第二个事实是，罪有权势。我相信大卫的整个故事是在告诉我们使徒保罗在哥林多前书 10 章 12 节所写的经文，“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”保罗在 13 节还说，人们“所遇见的试探，无非是人所能受的。”假如像大卫这样的伟人都会倒在罪的权势之下，何况我们这些人呢？绝不要轻视罪的权势。

罪的代价

罪的第三个事实就是，罪有非常之高的代价。保罗告诉我们，“罪的代价乃是死。”（罗 6:23）保罗的意思是说，罪带来的，不单是字面意思上的肉体的死亡，也是指所带来的可怕后果——罪人都要尝的苦果。罪会留下伤疤和污点，并且这些伤疤和污点是无法消除的。

救恩的三个事实

就像是在展示珠宝的黑色天鹅绒的衬台一样，罪的刑罚、权势和代价，把救恩的三个事实反衬的更加光亮璀璨。

耶稣除去了罪的刑罚

首先，耶稣把罪的刑罚除去了。圣经将之称为“福音”或“好消息”。正如耶稣对尼哥底母所说的那些话，“我是神的独生爱子，我是神差派的唯一拯救，我是你们唯一的救主。除我之外，父神不会再差迁另外的拯救。（参看约 3:14-18）如果你领受了耶稣的教导的话，你就会意识到，耶稣是唯一的真理。

圣灵能够战胜罪的权势

第二，圣灵可以在你我的生命中战胜罪的权势。使徒约翰说，“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”（约壹 4:4）除了神，这世上没有比罪、魔鬼撒旦更大的能力了。但神的能力比罪、撒旦的权势大！保罗说，“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗 8:37）

称义将我们的罪从神的视野里挪去

救恩的第三个事实是称义。这个事实多少有点复杂，因为祂与罪的污点、伤痕和代价有关。在神的眼中，罪是可以被祂的赦免的恩典所洗净。就像大卫在他另外一篇诗篇中所写的，“东离西有多远，他叫我们的过犯，离我们也有多远。”（诗 103:12）称义是圣经里最美丽的词汇之一。意思是说当我们承认自己的罪并真正悔改之后，神就会完全赦免我们，就好像我们犯的罪仿佛从来没有发生过一样！我们的罪不单是被宽恕，我们的罪不单是被赦免，我们的罪不单是被除去；我们的罪是消失了。如同我们从来没有犯过罪。

然而，称义有两个层面。有时罪的污点和伤疤从人的角度来讲是不可能除去的。如果有个杀人犯，后来信了耶稣基督，神就赦免了他的罪，并且在神的眼中，他好像是从未犯过罪一样。但是否他信了耶稣就可以不受刑，获得自由吗？当然不行。他仍要为自己的罪行承担后果。

我曾经去探访一位 83 岁的老人家，他在 82 岁时信的主。在他信主之后，他的妻子打电话给我说，“你一定要和他谈一谈了。现在他能作的就是坐在那里哭泣，一句话也不讲。”于是我就去看这位老人家。当他终于能控制住自己的情绪后，对我说，“我的孩子！我的孩子！我的孩子！”我就问他，“你的孩子怎么了？”接着他告诉我说他过去是如何残忍粗暴的对待他的孩子们。他有两个孩子在精神病院，而他把这一切都归在自己的身上，认为是自己毁了他们的生命。这位老人家即信了主，在神的眼中，他过去所犯的种种罪都得到了赦免，不再被罪所捆绑。但问题是，他犯的罪所产生的污点、疤痕和代价影响到了他孩子们的身上。

有些事我们是不能解决的。罪是有代价的，并且罪引起的伤痕是去不掉的。这就是为什么使徒保罗说，“我将这些话写给你们，是要叫你们不犯

罪。”

现在有一种错误的神学思想给年轻人造成了这样的印象，就是认为罪没什么大不了的，或是非常好玩。在罪和罪带来的后果的问题上，没有什么可夸和好玩的！不错，神有祂的恩典和怜悯，当我们像大卫那样在神面前认罪悔改时，神就会赦免我们。但有些罪的污点和伤疤是无法抹去的。耶稣对那名犯奸淫的女子说，“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”（约 8:11）永远不要给你的孩子们造成一种错觉：活在罪里没什么大不了的，反正以后悔改了就会得救。这实是极其荒谬的想法。尽可能不去犯罪！

神想要我们每一个人，从大卫所犯的罪的经历中，真正听到耶稣的那句话，“去吧，从此不要再犯罪了。”