

靈泉

(二)

聖經每章精義

歷史書 (一)

約書亞記

士師記

路得記

撒母耳記上

撒母耳記下

約書亞記

照樣聽從（書一 17）

約書亞承繼摩西的工作，上帝說，你當剛強壯膽（書一 6）。摩西說：你當剛強壯膽（申卅一 7）。如今二支派半的人也對他說：你只要剛強壯膽。可見神與人同心支持他，他的工作一定是成功的。

屬靈的工作最注重同心，切忌爭權奪利，分類結黨。米利暗的毀謗，可拉黨的嗾眾叛逆，無非為私人的地位，不惜分裂會眾，結局人心動搖，主工受損，足為後人鑒誡。

約書亞所以能夠得到萬眾一心支持，主觀的條件，是因他多年來一心一志，跟隨摩西，出生入死，在工作上鍛鍊好自己，專心唯主的話是從。客觀的條件，是摩西在會眾面前，多方多次的提拔他，為他按手，賜他尊榮（民廿七 15-23），把工作托付他（申卅一 2-8），使會眾尊敬他。

摩西選拔約書亞，是他一生偉大的成功。沒有約書亞，他的工作不過是半途而廢。他造就、栽培、扶植、起用約書亞，來完成他未竟之功。有約書亞，必須有摩西。許多時候有約書亞，卻沒有摩西，以致教會人才缺乏。

朱紅線繩（書二 18）

喇合得救，有個條件，要把朱紅線繩繫在窗戶上，家人群集家中。在這裏叫我們再一次想起逾越節羔羊的血。

逾越節的血要塗在門框上，家中大小都要聚集在家裏。當天使在門口經過時，因為看見血就越過，家裏的人就得蒙保全。

叫以色列人蒙保全的，是因那門框上的血，他們隱藏在血下面，那血叫他們得平安。叫喇合蒙保全的，是因那窗戶上的朱紅線繩，他們隱藏在朱紅線繩下面，是那朱紅線繩叫他們得平安。無論是那紅的血，紅的線繩，它們都預表着主耶穌在十字架上所流出來殷紅的血。在十字架上，祂的血如泉湧出，要拯救一切罪人。誰肯到祂面前，靠賴祂的血，誰就得以逃避那將來滅命的審判。

當逾越節時，除了羔羊的血，沒有人能夠得拯救；當耶利哥城失陷時，除了朱紅線繩，沒有人能夠得幫助；在末日的大審判，除了主耶穌寶血所救贖的人以

外，沒有一個人能夠逃避審判。主的寶血永不失效力，你今天肯否隱藏在祂血下面嗎？

腳一入水（書三 15）

以色列人要渡過約但河，沒有橋樑，沒有舟楫，這時需要祭司憑著信心走在前頭，因為上帝應許要行奇事，叫河水壁立，讓二百萬以色列人安全渡過。

以色列人倒不難，難卻在祭司，並不是河水乾了才走過去（紅海是乾了才走過去），乃要他們腳先入水，水才斷流。祭司這時實在需要信心 -- 需要先行動神才行奇事的信心。感謝神，在這事上祭司勝過了，他們領導了以色列人過約但河；他們最先下水，也最後過河，他們負起了會眾裸婦的責任。

誰是今天的祭司呢？就是那些專心事奉神的人，更具體說就是教會裏面的牧師。極其可惜，今天神的工人多，但能夠帶領人過約但河的工人卻不多。他們沒有信心，不肯犧牲，不肯聽神的話，不肯將自己擺在祭壇上。剪羊毛，吃羊肉，有利可圖時走在前頭；有困難有危險時，逃在後頭。一見到約但河（約但是死的意思），就嚇得魂不附體，逃之夭夭。求主教我們做一個有信心，有行動，肯高舉神的話語，領導群羊的祭司。

約四萬人（書四 13）

流便，迦得和瑪拿西兩支派半的人，帶著兵器在以色列人前頭過河，約有四萬人，都準備打仗。這些人當日都在摩西面前立約，要過河打仗（民卅二 27）。

照著當日點將的人數，流便支派為四萬三千七百三十人，迦得支派為四萬零五百人，瑪拿西支派為五萬二千七百人，總數該在十萬人以上，（民卅六 7, 18, 34）但如今過河的還不到四萬人，其他的到那裏去。

在這裏給我們看見一個弟兄間相處的原則，就是彼此照顧。流便兩支派半的人，自己在約但河東有產業，他們顧念到弟兄們還一無所有，他們自告奮勇，所有帶兵器的都願拋離家園，過河作戰。但約書亞呢？顧念到他們，田園需要耕種，牲畜需要牧放，婦孺需要看顧，產業需要有人保護，因此只讓他們部分人參加作戰，其他的防守後方，好叫他們沒有後顧之憂。

人如果能夠事事不為自己打算，先想起弟兄的需要，體貼弟兄的難處，那麼就能夠「彼此和睦同居」。

鞋脫下來（書五 15）

甚麼地方是聖的？我主所在的地方就是聖地。

聖殿所以聖，因為上帝把祂作為居所，等到上帝的榮耀離開，聖殿只剩下物質的建築，外邦人的手可以隨便拆毀。當摩西在何烈山，看見有火從荊棘燒起，那荊棘卻沒有壞，摩西想進前看，上帝吩咐他把鞋脫下，因為上帝所在之處就是聖地。如今約書亞在靠近耶利哥的地方，遇見了耶和華軍隊的元帥，吩咐他把鞋脫下，因為他所站之處乃是聖地。在這裏我們看見任何地方，我主所在之處就是聖地。不論堂宇、山上，路邊；反過來說，主離開之處，便是俗地。

把意思推廣，我一生屬主，我便成聖。我家屬主，我家便成聖。我作醫生，為主而作，醫院診所便是聖地。我作農夫，為主而作，在田野間，在禾場上，都是聖地。

反過來說：我一生為己，一生便是凡俗；我作工為著吃飯，傳道為著職業，就算作牧師仍然是俗不可耐。

主今日要呼召你，你若肯把鞋脫下來，祂要使你「超凡入聖」。

關得嚴緊（書六 1）

耶利哥王見以色列人漫山遍野殺到，連忙把城門關緊。倚仗城高牆固，以逸待勞。以色列人看了，既沒有攻城炮火，又沒有翅膀飛進，只好望城興歎，不曉如何進攻。

當人沒有辦法時，上帝就有辦法；並且上帝的辦法，與人不同，正如經上所記。「上帝樂意用愚拙的.....拯救那些信的人」。（林前一 21）

上帝曉諭約書亞圍繞城，一日一次，到第七日要七次，這時祭司吹角，百姓呼喊，城牆就必倒塌。約書亞照著上帝的吩咐，耶利哥就這樣在以色列人手裏攻陷。

在這裏我們看見幾件事。第一，當敵人頑抗，遭遇無法解決的困難，你不要灰心，你若專心仰望主，上帝會用你想不到的方法，甚至不費一兵一卒，把困難完全克服。

第二，在繞城時，百姓不准出聲，只好緘口，等候上帝自己作工，免得因說話愚昧得罪了神，或者敗壞了別人的信心。

第三，帶兵器的要準備爭戰。信心不是推卸責任，乃是裝束妥當，等候神的命令向前攻佔。

成了被咒詛的（書七 12）

以色列人在艾城失敗，是因他們成了被咒詛的；他們所以成為被咒詛的，是因他們犯了罪。因此我們看定了，罪在那裏，那裏就成為被咒詛的，並且失敗和死亡便接踵而至，無法倖免。

以色列人攻陷耶利哥，並不是他們的堅甲利兵，而是上帝大能的手。以色列人進攻艾城時，仍是那些勇士，可是他們失敗了，是因上帝放了手。親愛的弟兄們，我們爭戰的勝敗，全在乎耶和華，因此我們必須自潔，除掉一切的罪惡，好叫上帝的手能夠藉著我們取得勝利。

在六十萬勇士中，只有亞干一個人犯罪，這一個人就連累了以色列全軍。等到東窗事發，被追究出來，這一個人卻連累了全家。罪是多麼可怕，使邦國蒙羞，家庭敗壞。

今天教會在地球上失敗，沒有見證，是因工人犯罪，神學生犯罪，基督徒犯罪，從祭司到庶民，一同犯罪，因此成為被咒詛的。他們仍舊打著十字架的旗幟，卻不知神的手已經離開，他們使主的名被褻瀆。我們應當切心在主面前對付罪惡。

城後設伏（書八 3）

艾城只是一個蕞爾小城，連男帶女不過一萬二千人（25），在六十萬勇士的以色列人看來，實在力量懸殊，不堪一擊。可是以色列人卻在他們面前失敗。這一次約書亞不敢大意了，一面除掉亞干，清除罪惡；一面是調兵遣將，以獅子搏兔之姿，全力出擊。先選三萬大能的勇士，城後設伏；再挑五千將士，埋伏城西；其他全軍都在城北對壘。這一次全勝了！在這次戰爭中，謹以兩事互勉：

第一，人常忽略小敵小罪，以為小敵小罪沒有緊要，其實，叫以色列人失敗的，不是耶利哥，正是這小小的艾城。戒鴉片容易，戒紙煙不容易；戒殺人容易，戒恨人不容易。基督徒切莫因為惡小而為之。要除絕一切罪惡，保守聖潔，沒有瑕疵。

其次，人在那一點失敗過，那一點就是他的弱點，必須全力以赴，才能取勝。你以往嗜酒，現在必須把一切的酒以及酒具從家中清除，才不致易蹈覆轍。某姊妹從前擅交際，悔改後，粗裙布衣，目不斜視，有人笑她太過，她說我以前弱點太多，恐遭失敗，寧願嚴厲對付自己，比較妥當。

劈柴挑水（書九 21）

基遍人說欺騙的話，用欺騙的證據，來達到欺騙的目的，結果連精明練達的約書亞，都給他瞞過了，我們不能不佩服基遍人的騙術高明。

一個說欺騙話的人，最會造假證據。雅各的兒子們，把約瑟的彩衣染血，結果騙過了雅各，叫雅各悲哀了多日，還準備悲悲慘慘下陰間。

猶太人喜歡起誓，想用起誓來取得人家的信任，因此開口就起誓。其實，他們如果有信用，何須起誓。所以主耶穌說：「你們的話，是就說是，不是就說不是，若再多說，就是出於那惡者」（太五 57）。基督徒應該說誠實話，同時要警醒，免得被欺騙。

當你聽見人說話娓娓動聽時，你得留心，他太會說話了，所說的話未必真實。如果他還找出許多證據來，更當小心，因為連他都信不過自己的話，非拿出證據加強不可。（證據有他的用處，只是要提防假證據）

基遍人雖然欺騙了以色列人，但他們卻因此要「劈柴挑水」，作苦工賤役。一個騙子雖然可以存活，但人格卑鄙，被人賤視，究竟得不償失。

日頭停留（書十 13）

約書亞追殺五王時，因為時間不夠，他禱告耶和華說：「日頭阿，你要停在基遍；月亮阿，你要止在亞雅崙谷。」叫我們驚奇的，倒不是日頭停留，月亮止住；因為這事在創造的神手中並沒有難處。使我們驚奇的，乃是約書亞何以有這麼大的信心，敢於向日頭吩咐，向月亮發命令。

我們的信心，平常只是在得救的事上，在醫病的事上，在生活的供應上，在趕逐邪鬼上。約書亞的信心卻大大超過這些，他敢於命令日頭月亮。約書亞所以有這麼大的信心，是因他認清楚他是為上帝作戰，上帝是元帥，他只是將軍，上帝既然動員大冰雹參加作戰（11），那麼日頭不久平西，敵人還沒有殲滅，就是上帝一定還沒有滿足，他了解上帝的心，因此他敢於禱告上帝，動員日頭月亮參加最後的殲滅戰。

約書亞的祈禱並不是大膽，也不是感情衝動，他知道上帝的心，因此敢於吩咐太陽月亮。讓我們記住，天使是服役的靈，萬物都是僕役，出於神的旨意，這一切都要為我們服役。

沒有懈怠（書十一 15）

懈怠就是提不起勁。不是沒有操作，手裏的工作並沒有停過，只是提不起精神，敷衍塞責，有如「老牛拖破車」一樣。

今天在神的工場上面，懈怠是最普遍的現象。早上起來，晚上睡下，說沒有作，確實在作，作些甚麼，連自己都不知道。

走路的人，走得遠了，身心疲倦，只是拖著沉重的腳步，一步步拖。打仗的人，打得討厭了，雖站在崗位上，心早回老家。神的僕人，「做一日和尚撞一日鐘」，雖然按著習慣還在撞著，但內心厭倦極了！信徒赴聚會，雖然跟著大家唱詩祈禱，但求些甚麼，唱些甚麼，一點興味都沒有。

約書亞遵行摩西的吩咐，沒有一件懈怠。約書亞在戰場上四十年，越戰越勇，他把神托付的工作完成了！親愛的阿！甚麼叫我們懈怠呢？是不是太多的重擔，太多的纏累，消耗了我們的精力？把一切放下吧，趕快「把下垂的手，發酸的腿挺起來。」（來十二 1, 12）「因為當走的路甚遠。」（王上十九 7）

三十一個王（書十二 24）

| 約書亞在約但河西擊殺了三十一個王，王何其多，一個又一個。這其間有的是大王，國土大，國民多；有的是小王，國土小，人民少。但無論是大王，是小王，一個個要除滅，才能夠得地為業。

當我們想到屬靈的光景時，我們全人都在撒但的權下，都被罪惡所盤踞。目犯罪，耳犯罪，舌犯罪，鼻犯罪，手犯罪，腳犯罪，四肢百體都犯了罪，特別是心思意念，充滿了各樣的邪惡污穢。如果目是一個小王國，耳是一個小王國，我們細心算起來，在身體裏面何止三十一個王。有人把罪編成百罪圖，其實在我們身體裏面何止百罪而已，簡直是千罪、萬罪。

當主耶穌救贖我們時，祂要把我們全人征服，直到所有的肢體，完全從罪惡裏面釋放出來，然後基督才能夠在我們身上掌權。親愛的阿！你肯不肯把心門敞開，讓主耶穌進到你裏面來？你願否讓主耶穌得著你，直到你的全人完全服在祂榮耀的統治下？那麼，你要把你生命中每一個罪，無論大小，明顯的或隱藏的，完全讓主處死。

還有許多（書十三 1）

約書亞年紀老邁，還有許多未得之地。這句話聽來，倍覺傷心。未得之地，計有非利士人全境，基述人全地（2），迦南人全地（4），全利巴嫩（5）。這些都是他們應該得著的，但他們並沒有按著他們所該得的，去把他們征服佔領。現在約書亞年紀已經老邁，個人的機會已經過去，上帝只好吩咐把地拈鬮，讓九個半支派自己去爭戰。

我們想約書亞，再由約書亞想到自己，不禁為之泫然。多少時候，我們像約書亞一樣，年輕時轟轟烈烈，戰亞瑪力，探迦南地，過約但河，在神面前成就了不小大事，直到事業粗有成就時，就坐下喘息，為著過去的工作自滿自足，豈知還有許多未得之地，未竟之工，等待我們去征服，去完成，卻坐待機會過去，功虧一簣，真是何等可惜。

有人更苦，遠比約書亞不上，一生泄泄沓沓，敷衍過日，百事無成。等到年紀老邁時，回顧既往，「空佔地土未結果」，內心深為負疚，但時不再來，徒自悲切，無濟於事。

再接再厲，不成功不停手，這是我們今日的功課。

國中太平（書十四 15）

讀本章聖經，彷彿看見老戰士迦勒活躍紙上。他是一個吃硬的鐵漢，他所要的地，第一是山地；第二那裏有堅固寬大的城；第三那裏住著亞衲族人，以色列十探子曾因著亞衲族人的巨大嚇壞了膽（民十三 33），現在迦勒所要的卻是亞衲族最尊大的人，也就是他們統治的中心。

迦勒四十歲時，曾因著滿有信心，蔑視了亞衲族人，現在過了四十五年，已屆八十五歲高齡，他的信心仍然沒有改變，對於亞衲族人仍然滿懷信心，要把他們當食物吃下去。迦勒的信心和勇敢，實在值得我們敬佩。迦勒說：我還是跟從前一樣強壯，無論是戰爭，是出入，那時力量如何，現在還是如何。信心並沒有忽略責任。一個信心的勇士，是不住地鍛鍊自己，隨時為上帝爭戰。

迦勒把基列亞巴克服了，從此國中太平，沒有爭戰。這是一個教訓，你若把罪惡的中心搗毀，撒但的巢穴拆掉，你就能夠過太平的日子。「擒賊先擒王」，這是一種戰略。你是否集中力量給魔鬼致命打擊嗎？

押撒為妻（書十五 16）

押撒大概是一位才貌不俗的女子，不然，俄陀聶怎肯為她冒生命的危險，去攻取亞衲人的堅強堡壘希伯崙，直到攻下？押撒實在也可愛，剛一過門，就勸丈夫向父親要一塊田，她自己也向父親要水泉，這樣有田有水，便可安居林泉之下，過著唱隨的幸福日子了！

俄陀聶為押撒拚命，押撒為俄陀聶盡心，一個是好男子，甘為愛情犧牲，一個是賢德的妻子，全心求丈夫的利益。他們算得珠聯璧合，羨煞親朋了！

如果把俄陀聶比基督，基督的愛比俄陀聶更超奇；俄陀聶愛押撒，是押撒值得愛，值得犧牲，才肯為她拚命。可是我們卻一無可取，一無可愛，基督卻肯為我們捨命流血，把我們從罪惡中搶救出來，這愛實在太希奇！

如果把押撒比信徒，信徒很少能夠像押撒，為基督「求田地，求水泉」，擴張天國的疆土，多結福音的果子，多為基督做澆灌、牧養的工夫，使基督的心得滿足。基督比俄陀聶更超奇，信徒卻遠遠比不上押撒，主心是怎樣的難過啊！求主復興我們的心。

沒有趕出（書十六 10）

摩西曾諄諄吩咐以色列人，要把赫人、亞摩利人、迦南人、比利洗人，希未人，耶布斯人，都滅絕淨盡（申廿 17）。但猶大支派沒有趕出耶布斯人，瑪拿西支派沒有趕出迦南人。本來他們一鼓作氣，挾戰勝的餘威，是可以把他們殲滅的，但他們並沒有這麼做。也許他們是存著姑息主義，以為這些殘餘民族，大概作不得甚麼事，就讓他們住下去，彼此和平共居。也許他們是存著機會主義，以為把這些人殺掉，未免太可惜，不如利用他們作苦工，這樣可以免費榨取他們的勞動力。

這裏我們要注意屬靈的教訓，在我們生命裏頭，充滿了各樣的邪惡勢力，我們原應該藉著基督十字架的得勝能力，把我們全人完全征服，好叫我們四肢百體都給主統治。但許多時候我們並沒有這樣做，我們留下一些罪惡沒有除掉，一些偶像依舊藏住；撒但仍然在我們心中有地位，魔鬼依然在我們身上有地步，我們姑息罪惡，暗暗跟罪惡妥協，當我們靈性剛強時，它們便隱伏不動，一天生命軟弱，它們就伺隙而動，制我們死命。我們應該把罪惡清除。

偏要住在那裏（書十七 12）

瑪拿西支派無法趕出迦南人，其中有一個理由，是那地的迦南人「偏要住在那裏」。你要他走，他偏不走；你硬起來，他可能軟，甚至眼淚與鼻涕齊流，叫你硬不起來。在這種情形下，只可讓他賴著不走。

罪惡在信徒身上，就是如此。你要它走，牠偏不走，你強硬它就馴服，你要殺要趕，它就哭哭啼啼，並且它善伺人意，使你感覺它究竟不錯。

某人喜歡喝酒，他說杯中自有樂趣，它會使你刺激，使你忘憂。

某人偷偷找個小老婆，一到她那裏，忙給他脫鞋除襪，敬煙奉茶，稍一疲倦，一雙粉拳就給他搥骨按摩，哄得他心花怒放。有人罵她「狐狸」，但狐狸實在有它一套，不然誰願意死在它手中。

奧古士丁悔改時，彷彿看見他情婦拉住他衣襟，涕泗交流，情絲萬縷，如何割得斷。但他稍一躊躇之後，立刻揮起慧劍，斬斷情絲：「罪惡，離開我去吧！我再不被你迷住！」

耽延不去得（書十八 3）

以色列人除了猶大，以法蓮和瑪拿西二支派半得地業以外，其餘七個支派還沒有得地業，約書亞說：「你們耽延不去得，要到幾時呢？」

現在的問題不是上帝不肯賜；上帝不但賜，並且已領他們進入；也不是他們來不來，他們的祖宗為著來迦南，走了四十年的曠野路，並且他們也身經百戰。可是他們來了，進入了，卻何故耽延不去得地？這是一件希奇的事。

第一個緣故，可能是厭倦了。一個球員，球踢得多，會厭倦球場的生活。一個戰士，爭戰多了，對戰事提不起勁。今天許多屬靈戰士也如此，做牧師的，傳福音的，日子過得太久，會覺得索然無味，不過責任所在，不得不勉強應付。「做一日和尚撞一日鐘」，敷衍塞責。

第二個緣故，他們雖然還沒有得地，但已經有所得，生活稍為過得去，也就算了，何必去拚命奮鬥。這種「甘於小就」的心理，叫他們願意苟安。

約書亞呼籲他們得地，是要他們從遠處看，大處看，不要辜負上帝的心。

得的過多（書十九 9）

猶大支派有雄心，有毅力，他們最先到儘南邊去得地為業。等到後來經過實際的勘查，才知他們得的份過多，所以從他們中間劃出部分鬮予西緬支派。

當大家還坐著的時候，猶大最先去得。當猶大得著的時候，知道弟兄不夠，就讓弟兄分享，猶大對事業的雄心，對弟兄的愛心，是值得我們稱揚的。

一個人發達，要看他肯不肯努力，也要看他有沒有機會。有時同樣的努力，未必同樣有機會，因此他們的收穫未必相同。一個人懂得這一點，他就不敢太為自己誇口，也不敢太輕視別人，正如經上所記：「快跑的未必能贏，力戰的未必得勝，智慧的未必得糧食；……所臨到眾人的，是在乎當時的機會」（傳九 11）。既然機會常常左右個人的成功，那麼，我的成功不過是「叨天之功」，或得人之助，就算把我的成功與弟兄分享，也不為過。

中國人很注重手足友愛的道理，常常弟兄姊妹守望相助，有無相通，同樂同苦。猶大肯與西緬分享，應該是信徒的榜樣。

設立逃城（書廿 2）

神是聖潔的，祂要祂兒女聖潔；神是公義的，祂要在祂兒女身上施行審判。但神也是慈愛的，祂憐憫祂兒女的敗壞，體恤祂兒女的軟弱，因此祂吩咐以色列人設立六座逃城，可以給那些無心殺人者，逃避報血仇人的手。

住迦南地的以色列人，可以預表不但得救並且聖潔的基督徒。以色列人如何可以軟弱，可以錯誤殺人；同樣，基督徒也可以軟弱，可以跌倒犯罪。雖然今天有些聖潔派的弟兄，主張信徒可以拔罪根，罪根一經拔除，永遠不會犯罪。也有人主張信徒今天能夠完全，不跌倒不軟弱，但我們無論是根據聖經，或者憑自己的經驗，實在無法接受。照著我們所知道的，信徒就算最剛強，最愛主，仍然有跌倒的可能，使徒彼得就是最好的證明（太廿六 33-34，加二 11）。因此信徒必須謹慎自己，保守在主愛中。不過，當你軟弱跌倒時，不必灰心，因為神早為你設立逃城，你要趕快跑進逃城來，承認你自己的罪，「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。」（約壹一 9）還有一件，逃城是為無心殺人者預備，因此我們千萬不要故意犯罪。

拈出頭一鬮（書廿一 9）

利未人在示羅為著自己的城邑拈鬮，頭一鬮就拈出了希伯崙，這頭一鬮是給亞倫的子孫居住的。亞倫的子孫是作祭司的。這給我們看出，希伯崙是上帝所看中的，上帝特把祂所看中的，所珍愛的，第一鬮就拈出來賞賜給亞倫的子孫居住。

提起希伯崙，這城原叫基列亞巴，是偉人亞納人的始祖亞巴的發源地。迦勒請求約書亞把這城給他，是他用血與力把它從亞納人手中搶出來的。可是現在上帝卻看中它，把它從迦勒手中拿出來，給亞倫的子孫居住。

為何上帝看中希伯崙？一定和迦勒的關係分不開。迦勒年青時就專心跟從耶和華，他一生深信上帝的應許。等到八十五歲時，仍然寶刀未老，勇敢爭戰，仍然要直搗亞納族的腹地，拔掉它的牙齒，來證明上帝的大能。希伯崙就是他信心的憑據，勇敢的事蹟。上帝揀選希伯崙，作為祂喜悅迦勒的明證。

迦勒也可以自豪了！他用血所換來的希伯崙城，就是他年老所結的果子，竟然蒙上帝所悅納。信心的果效何等美好。

不要衝動（書廿二 12）

以色列人一聽見流便兩支派半的人，在靠近約但河邊的迦南，築了一座又高又大的壇，就要動員去攻打他們。幸虧他們中間的老成人，先差派祭司非尼哈和十位首領去問明原委。這樣才知道兩支派半的弟兄是好意的，他們所作的是美事，因此大家「化干戈為玉帛」，一齊稱頌上帝了！

人最容易衝動，一聽見是非，心就按捺不住。不是磨拳擦掌，想給弟兄教訓一頓；就是聲勢汹汹，給弟兄定罪。等到真相明白，才知道究竟是自己的不是，是自己太衝動，自悔孟浪，但在別人的眼中，我們已經作下一件蠢事。

所以當我們還沒有完全明白事實真相之前，無論人說的多麼生動可靠，證據又多麼顯然（就如那座壇），最好不要太冒昧，太衝動。來說是非者，焉知不是是非人。也許出於人的惡意；也許出於人的挑撥離間，也許對方的用心，跟我們的推測可能完全不同。最好是冷靜下來，問個明白，不要冤枉弟兄。雅各說：「要快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。」。但願我們緊記斯言。

世人必走的路（書廿三 14）

約書亞自知不久人世，他說我現在要走世人必走的路，就是死。生老病死是人生必經的路，沒有人能夠避免，所以死實在是不必憂慮。有的人很怕死，一提到死就戰慄不安，其實這完全是多慮。因為你怕死，有一天死依然要臨到，無法逃避。

不過死的結果，卻因人而異，有人的死輕如鴻毛，有的卻重如泰山。有人死了，聽見的人頓足難過，認為大損失；有人死了，聽見的人卻拍掌稱快，還嫌他死得不快。同是一個人，同活在世界，等到他死了，「蓋棺論定」，所給予各人的評價，卻完全不同。因此每一個人活著時，必須常常提醒自己，他所給予人的是甚麼？貢獻還是虧損？他的結局是稱讚還是唾罵？不容辜負一生。

死是每個人必經的路，可是這路的盡頭並不相同，有人走進永生，有人走進滅亡。今生的富貴榮華，轉眼成空，但來生的生死禍福，卻永遠無盡。因此必須在今生的日子，預備妥當。因為每個人今生的選擇，將決定他永遠的命運。

「求主指教我們怎樣數算自己的日子」，今天準備好永遠的事。

還在的時候（書廿四 31）

經上說：「約書亞在世，和約書亞死後，那些知道耶和華為以色列人所行諸事的長老，還在的時候，以色列人事奉耶和華。」這裏的話還沒有說完，當以色列的長老死後，以色列人有沒有事奉耶和華呢？答：沒有！（士二 10-11）「人存政舉，人亡政息，」長老在世，他們就事奉耶和華，長老死了，他們就離棄耶和華。這是以色列人最嚴重的問題，也是今天教會最嚴重的問題。

有人很熱心事奉主，但兒女卻一點也不熱心。等到熱心人死了，他的兒子便遠離教會，最多是「藕斷絲連」，若即若離。所以如此，原因並不簡單，我們無意給那熱心人太多的責備。但有一件必須注意，許多人自己熱心，但沒有注意到兒女的靈性，沒有從小給他們嚴格的宗教訓練，沒有為兒女負起靈性守望人的責任，直到兒女長大了，要管已管不來，要顧已顧不及，這時只好傷心嘆息，看著他們在罪惡中飄蕩，成為永世的遺憾。經上說：「教養孩童，使他走當行的路，就是到老也不偏離。」（箴廿二 6）做父母的，應當趁著兒女年幼時，帶領他們親近主。

士師記

并肩作戰 (士一 3)

猶大要求西緬與他并肩作戰，西緬答應了，在爭戰的事他們大大得勝。

團結就是力量，分散必被消滅。當這二支派會師的時候，真是無堅不摧，無敵不克。迦勒不過把亞衲三族長趕出(書十五 14)，猶大卻把他們殲滅(10 節)，他們建立了偉大的戰績。

聖經吩咐我們要同心。保羅勸友阿爹和循都基，要在主裏同心(腓四 2)。聖經提到同心的功效，「若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼事，我在天上的父，必為他們成全。」(太十八 19)

更希奇的，聖經提到一個人能追趕千人，兩個人卻能使萬人逃跑(申卅二 30)。當大家集中力量，集中意志時，所發出的功效是何等的大啊！

今天教會正與空中的邪魔作戰，天國的疆土等候我們去擴展，人心的營壘等候我們去拆毀，在這時候需要每個信徒，為着共同的目標，彼此同心協力，并肩作戰 – 同心祈禱，建立神的教會。

放聲而哭 (士二 4)

耶和華的使者到波金，責備以色列人不該與當地的居民立約，並叩拜他們的偶像，以色列人聽了就放聲大哭，並給耶和華獻祭。

以色列人哭了，表明他們的心還會接受責備，給耶和華獻祭了，表明他們仍然敬畏上帝。可是只有哭，並不夠；哭不過是悔的表示，悔還要改，才有用處。以色列人哭是哭了，但他們並沒有除罪，並沒有將耶和華的使者所責備的兩件事，澈底清除；他們雖然哭，究竟只是情感之花，未結行動之果，仍然沒有用處。

懊悔是第一步，改變是第二步。沒有改變，懊悔是徒然的。今天有不少信徒，像以色列人一樣，他們知道犯罪，他們也承認錯誤，但哭了一場以後，把眼淚拭乾便甚麼都忘記，他們不肯對付罪，不肯從罪惡裏出來，他們的哭並不能幫助他們。

有人還像以色列人急急給神獻祭，一面隱藏罪惡，一面給神大發熱心，出力捐獻，希望上帝會因為他的「獻祭」原諒他，這是何等大的錯誤。上帝絕不會接受任何人的賄賂。把罪惡除掉吧！這是今天基督徒的功課。

與不信相配 (士三 6)

聖經的原則，信與不信原不相配 (林後六 14)。一杯清水跟一杯污水合在一起，兩杯水都髒了。摩西曾再三叮囑以色列人，不可與迦南人通婚，但以色列人並沒有嚴守，結果呢？「娶他們的女兒為妻，將自己的女兒嫁給他們的兒子，並事奉他們的神。」嫁出去的事奉他們的神，當然無法避免；娶入來的慢慢受了她的影響、誘惑，去事奉他們的神，也是在在皆是。這樣，外邦的神闖入了以色列人當中，以色列人的兒女學會了敬拜外邦神，推其原故，婚姻是其中最大的緣故。

一直到今天，基督徒不住的問，我們可與不信的人結婚嗎？只要自己堅定，不是可以多領一個未信的人歸依基督嗎？這話說的很動聽，事實上也有一些不信的人，因著結婚的緣故，以後成為熱心的基督徒。但這是例外。我們注意的乃是聖經的原則，神要我們有一個聖潔的家庭，信與不信相配，怎會聖潔？神要我們有一個敬畏神的家庭，不信的人怎會同心敬畏神。因為信仰不同的緣故，影響各人的思想和生活，因此有許多人在婚姻上敗壞了信仰。

士師底波拉 (士四 4)

底波拉是一位女先知，也是一位女士師，她在以色列國家多難的時候，擔起拯救國家，復興民族的重任，實在值得我們尊敬。

迦南王有九百輛鐵車，連巴拉看見都束手，但底波拉一點不退縮，親自督師，使迦南人全軍俱墨，底波拉的英勇，直使鬚眉遜色。

底波拉是女先知，當眾人沒有默示時，她在神那裏得到默示。她是女士師，以色列人都到她那裏聽判斷，她才識過人，受人敬重。她是女英雄，敢於上戰場，馳騁在萬軍中，指揮若定。她實在是一個不可多得的人才。

還有一件值得我們敬重的，是底波拉隱藏自己，她高舉巴拉，讓巴拉帥領眾軍，在眾人面前得榮耀。國家大事，應是男人出頭，在不得已時她負擔工作，但工作有人接替時，應該由男人肩負。可惜的，是巴拉不敢負擔艱巨，所以仍由底波拉完成工作。

今天有些姊妹很有恩賜，但她們不肯隱藏自己，不肯讓男人出頭，她們應向底波拉學習，把恩賜來事奉主，把地位讓給弟兄，因為這是真理的安排。

咒詛米羅斯 (士五 23)

當底波拉的部隊正與迦南人作生死戰時，有人坐在溪水旁，空想將來成大事，有人坐在羊圈內，聽群中吹笛的聲音；有人安居在約但河外，有人等在船上，有人在海口靜坐，有人在港口安居，他們不來幫助，耶和華的使者說：應當咒詛米羅斯，大大咒詛其中的居民，因為他們不來幫助，不來幫助耶和華攻擊勇士。

以色列人是整體的。米羅斯人實在不應該採取隔岸觀火的態度，讓神的選民被敵人逐個擊破。現在底波拉的軍隊正與敵人鏖戰，他們需要幫助。一點的力量，一點的物資，都會使弟兄受幫助，受鼓勵。可是他們仍然靜坐不動，讓肢體單獨作戰。他們被咒詛是應該的。

以色列人分地得業，並非此疆彼界，各不相關。他們仍然是肢體，同榮同辱，他們應該生死與共，同甘共苦，才是道理。今天有不少教會，建築了人為的圍牆，各立門戶，不相過問，漠視別人的困難；甚且彼此破壞，偷別人的羊，分散屬靈的力量，這樣的人比米羅斯的袖手旁觀，罪加一等，應被更多的咒詛。

理智與信仰 (士六 40)

基甸的父親約阿施做了一件錯事，他為巴力築壇，為巴力造了木偶（25節）。當基甸把壇拆了，把木偶砍了，約阿施才從迷夢中醒悟過來，他答覆他的族人，「巴力若果是神，有人拆毀它的壇，讓它為自己爭論吧！」（31節）

迷信常叫一個人的理智被遮蔽，很平常的道理也想不通，這是因為他的心眼被魔鬼所弄瞎。今天如果人肯多用理智去思想，許多的迷信和無知，本來就可以從根掃除。

可是屬靈的事卻比理智高深，經上說：「屬血氣的人不領會上帝屬靈的事……，並且不能知道」（林前二 14）。人如果想用理智來推測屬靈的事，將像瞎子摸象，摸不出個究竟來。因此對屬靈的事，需要的是信仰，不是理智。

基甸對於屬靈的事，他雖然信，卻信的不堅固，這時有四個支派的軍隊集合起來，但他的心仍然忐忑不安，只好在神面前祈禱，他用一個超理智的方法來尋求上帝指引（36-40），結果上帝體貼他的軟弱指示了他。

基甸相信了！他是從不住的經驗中，覺悟到上帝的權能。

手捧著水 (士七 7)

在基甸的軍隊中，有九千七百人是跪著喝水的，有三百人是站著捧水用舌頭像狗熊舐水的，結果神選後者三百人，叫他們與基甸同心作戰。

那九千七百人都跪著喝水，比較那站著的三百人有一個最大的不同，他們為著喝就跪下，他們跪得太輕易，似乎沒有腰脊骨般。那三百個就不同了，他們直起腰，昂起首，真是個雄糾糾的大丈夫。他們一樣的喝，但有人是跪下喝，有人卻硬著腰喝，這是他們的分別處。今天在神的兒女中，有多少人為著吃喝跪下，生存跪下，只要利益所在，願為五斗米折腰。這樣的人不能被神所選中，神所要的是那些有骨氣，有志節，不願向任何人、任何事屈膝彎腰的鐵漢。

還有，當那些人跪下喝水時，目所看見的水，耳所聽見的是水；那些站著的人則不然，他們目觀四方，耳聽八面，仍然保持他們的警惕，仇敵不論來自何方，他會立刻覺察。神所需要的是那些時刻警醒的人，他們不受任何迷惑，不輕易遭受仇敵的襲擊。

「我對你們所說的話，也是對眾人說：要做醒。」（可十三 37）

說智慧話 (士八 3)

以法蓮人與基甸爭吵，怪基甸沒有招他們同去臨陣，基甸用智慧的言語說服了他們，他們便怒氣全消，因而消除了一場衝突。

如果基甸事先招以法蓮人同去，以法蓮人肯不肯去呢？可以去也可以不去。不過世人常如此，你叫他衝鋒陷陣他不去，等到大功告成，他卻來說風涼話；如果你知道他的性情，不叫他同去，他便責怪你，說你不該輕看他，不讓他參加戰爭。這是叫人討厭的人，漂亮話說盡，工作卻一點也不做。

基甸並非不知道這些，不過他看見大敵剛剛克服，大家需要團結，國家需要建設，在這個時候，不應該鬧分裂，更不應該意氣用事，因此他沉住氣，向著聲勢洶洶的以法蓮人低首下心，笑臉陪罪，結果爭取了以法蓮人與他同心同工。基甸第一個敵人，是米甸人，第二個敵人，是以法蓮人。他倚靠神，把米甸人打垮了；他忍耐著心，把以法蓮人「化敵為友」。這是基甸最大的成功。基甸靠著神，克服外

侮，用智慧團結全民。失敗時不氣餒，得勝時不驕傲，所以他能夠成為時代的偉人。

荊棘作王（士九 15）

這是一個可怕的事實。橄欖樹不作王，無花果樹，葡萄樹也不作王，他們忙著供應人，供奉神，它們願意長日埋頭作生命的供應，只有那荊棘，頂喜歡作王。一作王就要君臨天下，叫眾樹投在它的蔭下，還要用咒詛的火燒滅香柏樹。這正是今天的光景，善良的人不願意出頭，小人惡人卻橫行霸道，鬧得全世界無一處有平安。

教會內面不也是荊棘作王麼？天主教的教皇、某些教會的監督，某些教會的「使徒」，有的他們已經作了王，駕馭一切；有的正想作王，統治所有。其實主耶穌說：「外邦人有君王治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不是這樣，你們中間誰願為大，就必作你們的用人，誰願為首，就必作你們的僕人。正如人子來……」（可十 42-45）。基督是最好的榜樣，祂從不奴役誰，管治誰，我們沒有聽到祂講權柄；但因著祂的愛，祂的恩，我們卻全心擁戴祂為王。今天有些教會卻想走天主教的道路，天天講權柄，他們慢慢把生命忽略，他們想爬上荊棘的寶座，我們要防備它。

田裏那些昂首招搖的莊稼，大多是華而不實的空穗。

心中擔憂（士十 16）

以色列人犯了罪，上帝把他們交在仇敵手中，以色列人在仇敵手中受苦受難，上帝看了心中卻擔憂。這是一個做父親的難處。

當浪子離家外出飄蕩時，他父親明知這少年人一定要因他的無知受苦，他的心不住的為他擔憂。直到他失敗回來，他父親的心才受安慰。可是當這少年在外飄蕩時，他何曾體會他父親的心腸，想到他父親的難過呢？

神是公義，祂要因你的罪處罰你；神是慈愛，卻要因你所受的苦為你傷心。我們不應該犯罪，因為罪叫我們受傷，也叫神的心受傷。

神的眼目鑒察我們，因此當我們跌倒犯罪時，祂的心就為我們難過。親愛的弟兄姊妹們！遠離罪惡吧！不要叫神的心擔憂。

如果我們軟弱跌倒了，如何是好呢？要立刻向神認罪悔改。因為祂滿有憐憫體恤，我們若肯到祂的施恩寶座前，把一切罪惡承認，決心離棄罪行，祂的寶血要洗淨我們的不義，並且也要因著我們的悔改，「破涕為笑」，滿得安慰。

前倨後恭（士十一 7）

耶弗他因為是妓女所生，長大了被基列人所鄙視，被他弟兄所趕逐，遠徙陀伯，直到亞捫人入侵，基列的長老們才聞鼙鼓而思將帥，邀請耶弗他來作元帥，抵禦強敵。耶弗他說了幾句傷心話：「從前你們不是恨我，趕逐我出離父家嗎？現在你們遭遇急難，為何到我這裏來呢？」這些長老倒也坦白，「現在我們到你這裏來，是要你同我們去，與亞捫人爭戰」，如果不是急難當頭，長老們是不會登耶弗他之門的。

人總是如此，當他不需要你時，任你怎樣英雄，可以把你當敝屣。需要你時才磕響頭，陪小心向你求助。人情刻薄，令人浩歎！

可把耶弗他比耶穌。當人平安無事時，他不要耶穌，還藐視耶穌，說耶穌是木匠的兒子，說耶穌沒有佳形美容，令人羨慕。一日，大難臨頭，或者大限來到，他才慌慌張張到耶穌面前來，涕泗交流，求耶穌拯救，求耶穌赦罪。幸好耶穌滿懷憐憫，並不拒絕，只可惜多年來虛耗了光陰，得罪了耶穌。朋友，切莫趕逐耶穌，現在就接受祂作你的救主吧。

批評指摘的舌頭（士十二 1）

以法蓮人起了大軍，要燒死耶弗他和他的房屋。以法蓮人曾一度在基甸身上佔了便宜（參士師記八章一節），他們竟然猖狂起來，想在耶弗他身上佔更大的便宜，可是耶弗他並不是基甸，他把以法蓮人打得落花流水，這一役被殺的計四萬二千人。

以法蓮人不與耶弗他同心禦侮，奮起殺敵，倒也罷了，竟於事後興師內鬩，怯於外而勇於內，以法蓮人不但懦怯，並且卑鄙。他們陳屍異地，實在罪有應得。

今天有多少人正像以法蓮人一樣，不與神的軍隊同心。不肯祈禱，工作，領人歸主，教會的事工袖手旁觀，連一個指頭都不動。等到事後，他就責備人，這樣做不好，那樣做不好，吹毛求疵。有時還大誇海口，說這件事讓他做，會做得怎樣

怎樣好；那件事讓他做，會有怎麼怎麼的美績。這樣不負責任的人，就是今天教會裏面的以法蓮人。有時教會因老成持重，只好像基甸用溫和的話來委屈求全，他若得寸進尺，最終只好倒在耶弗他的刀下了。

今天教會需要的，是少批評指摘，肯實際負責的人。

母教 (士十三 4)

耶和華的使者向瑪挪亞的妻子顯現，告訴她將要生一個兒子，這孩子一出胎就歸上帝作拿細耳人，因此她當謹慎，清酒濃酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃。

使者所說的話，瑪挪亞的妻子要聽，就是今天一切作母親的也應要聽。「如今你必懷孕」，當你懷孕的時候，你當謹慎。許多刺激的東西避免喝，不潔的東西避免吃，保守自己身心的清潔，免給胎兒不良的影響。

母親給兒女的影響，最直接，最深刻。今天世俗的婦人，一天到晚，有的呼盧叱雉，慣好賭錢，有的到電影院去，消磨大好時光；有的三三五五，言不及義。孩子從小浸沉在這種腐化罪惡的環境中，耳之所濡，目之所染，漸漸被腐化，大了甚麼壞事都懂得做。許多母親的放縱，跟今天少年罪犯的日趨嚴重，是有直接關係的。

基督徒應當以這些為鑒戒。為著下一代著想，許多享樂禁戒了，許多吃喝犧牲了，許多好處寧可不要，希望樹立楷模，讓孩子自幼就學會敬虔的生活。

母親搖動搖籃的手，可以搖動全世界。因此做母親的，不要忽略自己的影響力。

啼啼哭哭 (士十四 17)

參孫能夠徒手撕裂獅子，卻沒有法子勝過他妻子的啼啼哭哭；能夠擊殺三十個亞實基倫人，卻沒有力量勝過他妻子的眼淚。英雄難過美人關，美色害人，可不慎哉？

參孫娶妻，第一、是一見鍾情，那女子一定生得漂亮；第二、跟她談話就喜悅，一定是十分妖嬈。參孫被縷縷情絲所縛住，明知不合，無奈勝不過情慾，只好飛蛾撲火般自投羅網。

參孫的父母也難辭咎。明明曉得不應該與未受割禮的非利士人締婚，開始阻止他，後來卻遷就他，並且親自去見那女子，與她定婚。在善惡邊緣上，他們一念之差，以至不能挽救參孫，他們將永遠後悔。

神的兒女對於婚姻應當加倍小心。第一，勿與信仰不同的人結婚，以免靈魂被她出賣。第二、一見鍾情，完全沒有理智作基礎，是極其危險的。第三，千萬不可迷戀美色，如果所迷戀的乃是蛇蠍美人，結果連生命都喪盡。

結婚容易，如果志趣不同，終日哭鬧著，連參孫都失敗，何況你我？

拉末利希 (士十五 17)

參孫在拉末利希，用一塊驢腮骨，擊殺一千非利士人，顯得非常英勇。可惜血氣之勇，雖然一時逞能，結局不但不能拯救國家民族，連自己的性命還喪在非利士人手中，何等可悲。

參孫是一個大力士，有恩賜、有本事，上帝揀選他作以色列的士師，目的是要藉著他拯救以色列人。如果他肯保守拿細耳人的身份，分別為聖，專為主用，他一定能夠成大功、立大業；可惜他捨正路而不由，終日放縱情慾，玩弄罪惡，結果玩火自焚，自害己命，為天下人笑，真是太可憐。

一個有恩賜、有本事的人，最容易「驕」，因驕而傲，一面是自視過高，目空一切；一面是小覷敵人，失去警惕的心。進一步因驕而縱，一放縱起來，一面是泄沓過日，鬪志鬆弛；一面是縱情聲色，沉溺罪慾之間。日與死亡為鄰，而不自知。正如參孫就因為驕縱，走進死亡陷阱。

求主叫我們以參孫為鑒戒，卑以自牧，歸耶和華為聖，恐懼戰兢，走完人生道路。

大利拉剋制他 (士十六 19)

參孫是一個戲劇性的人物，可惜他以悲劇終場。他像彗星一樣，光芒奪目，可惜其來也驟，其去也速，他所留給世人的乃是無限悲歎！

參孫是一個大力士，用驢腮骨殺了一千人，可惜他只有匹夫之勇，除了殺殺以外，做不出經國濟世的事來。

參孫一生的失敗，第一，是任性。他憑自己的喜好，胡作亂為，時而宿娼，時而跟有夫之婦戀姦，不聽父母之勸，忘記自己是歸與耶和華的拿細耳人。第二，是縱慾。參孫貪戀美色，跟外邦女子結婚，跟大利拉鬼混，明知她不好，仍不能自拔。他情慾如沸湯，結果慾火焚身，失敗在一個淫婦的大腿上，為天下人笑。

在參孫身上，我們看見罪是何等利害。罪叫參孫失去理性，罪叫參孫失去力量。罪敗壞了參孫，使上帝的名被褻瀆；上帝在參孫身上的計劃失敗，以色列人在參孫身上的希望落了空。

參孫力能拔山，但罪腐蝕他成為朽木。我們要以參孫為鑒戒，澈底除罪。

十舍客勒銀子（士十七 10）

米迦設神堂，製造以弗得，和家中的神像，分派他一個兒子作祭司。米迦所作的，是應該被咒詛，因為他擅立神堂，偽造以弗得，雕刻神像（申五 8，利十九 4），還叫自己的兒子作祭司。這樣陷民於罪，是上帝所憎惡的。

這時有一個利未人，為著找地方住，來到米迦的地方，米迦答應每年給他十舍客勒銀子，一套衣服，和度日的食物，這利未人就情願進米迦的家，給米迦的神像作祭司。

米迦所以愛這利未人，是因他想利未人是「祭司世家」，是上帝特別揀選的支派，有了一個利未人作祭司，上帝會特別賜福與我。

這利未人並不是祭司，不過在聖殿裏做看守的工，但因肚子餓了，膽子就大，竟然冒充起祭司來。雖然每年薪水只有十舍客勒銀子，和一套衣服，但總比較失業好。因此穿起祭司袍，做起冒牌祭司來。

這也是今天教會的光景，有人出錢創教會，請牧師目的想得上帝更多的賜福。有人作牧師，作傳道，不過無工可做，找個噉飯地。求主可憐祂的教會。

祭司心裏喜悅（士十八 20）

這少年利未人在米迦家中找得一枝之棲，心中已經暗喜。想不到夤緣時會，但支派要他作祭司，當然一支派勝過一家，現在是大教會，大牧師，跟著是大薪

水，好待遇，心裏好不高興，連忙把米迦家中的神像以弗得搬動，跟著但支派到拉億作祭司。

這少年利未人的家庭歷史倒不平凡，原來他是摩西的孫子，革舜的兒子，名叫約拿單（30 節）。照著人的眼光看，他發達了，他欺騙人的無知，假冒祭司，並且作一支派的祭司。照著神的眼光看，他犯著滔天的大罪，摩西所拆毀的他建立，摩西所咒詛的他優為，他為著個人的生活，家庭的享受，膽敢跟上帝的殿對立抗衡，引導但支派敬拜偶像。摩西在天之靈，不知要為他多麼傷心，多麼難過。

這也是今天教會的光景，多少大牧師，大祭司，原來是冒牌貨。他們憑人意，為著生活，混入教會，他們捭闔縱橫，運用人事，踞要津，竊高位，結果是拆毀神的工作。多少青年人，走邪僻的道路，不像他們的父親敬畏上帝。

求主憐憫祂自己的教會，用鞭子把牛羊市儈，都從聖殿裏清除。

日頭偏西再走（士十九 9）

這個岳父實在多情，捨不得他女婿走，一天又一天，第五天還要吃喝到日頭偏西才讓他走。結局因為天黑趕路，出了亂子，這個亂子跟他岳父有關係。

從來人總是早起趕路，但他卻要女婿日頭偏西才趕路，他的無知，害死了他女兒，「我雖不殺伯仁，伯仁由我而死」，可嘆。

今天有許多人實在多情，卻是無知，因此造成了許多無謂的損害。基督徒必須學習作個智慧人。

以我而論，在這方面是吃了許多苦的。我是神的僕人，每天忙著許多工作，有時有人來找我，一坐坐了半天，還不想走，有時差不多半夜了，我已經十分疲倦，他還在那裏聊天。打發他走呢？恐怕得罪他；只好勉強接受他的精神虐待。這時心裏急得很，為著時間，為著工作，只好暗暗叫苦。他們實在愛我，但他的無知卻叫我受損害。今天是忙的時代，我希望每個人在這事上得著智慧。這只是一個例子，還有許多日常做人的道理，我們要有愛心，也需要有知識。

約櫃在那裏（士廿 27）

有一件事使我們希奇的，神的會幕在示羅（書十八 1，士十八 31），約櫃卻在伯特利（26-28）。照着山上的樣式，約櫃原應該放在會幕至聖所裏面，現在卻分了家。

還有一件事使我們希奇的，但支派設立雕刻的神像，由摩西的孫子作祭司，那時非尼哈還健在，他忌邪的心到那裏去，何以熟視無睹，一句話都不說。（28 節。參民廿五 10-13）

又有一件事使我們希奇的，便雅憫人因為姦死了一個妾侍，以色列人就動員了四十萬大軍征伐；但支派背叛了上帝，自立祭司，以色列人卻沒有人說話。但族姦淫的事，實在醜惡，不能容留；可是屬靈的淫亂，陷全國於死地的，何竟無一人仗義執言。

讀士師記給我們看見，以色列人混亂，沒有原則，失去公義。輕重倒置，先後顛倒，是非淆亂。非尼哈變成老太婆，摩西的孫子背叛了誠命，便雅憫支派庇縱了罪惡，以色列人小題大做，白白犧牲了四萬勇士，殺害了一個支派。他們如癡如狂，駱駝吞下去，蠓蟲瀉出來，這是一個可憐的民族。

任意而行（士廿一 27）

士師記最後一句話，是給以色列人的結論：「各人任意而行。」看他們的行事應該加上說明，他們像無知的人，任意而行。

他們剛剛在米斯巴，為着殺滅便雅憫支派放聲痛苦，眼淚還沒有乾，便打發人把基列雅比的弟兄連婦女孩子都擊殺了！他們擊殺便雅憫人時，連根都拔起，但現在卻大發慈悲，把基列雅比的處女給便雅憫人為妻，又縱容便雅憫人每年去搶示羅女子為妻，他們慷他人之慨，讀了令人討厭。以色列人何以敗壞一至於此，第一個緣故，非尼哈難辭其咎。非尼哈是大祭司，照摩西的律法，每七年的末一年，祭司應當將律法教導百姓（申卅一 10-13），非尼哈並沒有這麼做（尼八 17），他們把神的話藏起來，讓祂的百姓瞎着眼睛亂行。

第二個緣故，約書亞是應該負責的。摩西還沒有死，先揀好繼承人；約書亞死了，連一個人都沒有揀選，以致「人亡政息」，全國陷於無政府狀態。經上說：以色列中沒有王，各人任意而行。約書亞應該負責任的。

路得記

叫我瑪拉 (得一 20)

拿俄米的意思是甜，大概她小時，生得肥嫩白晰，天真活潑，人見人愛，所以叫她甜姐兒。可是現在光景不同了，她說：我滿滿的出去，空空的回來，去時丈夫兒子，滿懷希望，現在回來只剩兩個寡婦，人生前途一片漆黑，還有甚麼「甜」的可言。所以她說：不要叫我拿俄米，要叫我瑪拉。瑪拉是苦的意思。

拿俄米的處境，實在令人同情。她因為祖國飢荒，想到摩押避難，豈知逃避一個十字架，卻遇見一個更大更苦的十字架。這是人生最大的悲劇。

照着靈意講，拿俄米離開伯利恆，到摩押地去，表明一個基督徒遇見苦難，就離棄上帝；或者因着體貼肉體，貪愛世界，就墜落在世俗中。他們原想在基督以外得着平安滿足，豈知結局只有更大的痛苦，更深的傷痕，更可怕的破碎。好像拿俄米帶着虛空的夢回來。

拿俄米在失敗中她肯回來，這是她靈性復興的轉機，也是她蒙福的初步。親愛的，你的心是否因世界破碎，回來吧！上帝正等待向你賜福！

有好名聲 (得二 11)

一提到路得的名字，波阿斯就知道，原來她怎樣孝順婆婆，怎樣跟拿俄米尋求耶和華作她的神，早有人告訴波阿斯。

一個人行事為人如何，暗中總有人注意他。他若行得好，外面就有好名聲；若行得不好，外面就有壞名聲。「名聲」早在人的前面，到達別人的耳中，名聲也叫人在別人的心中，先有了一個印象。名聲好，人對你印象好，一見面久仰久仰，相見恨晚；名聲壞，人對你印象壞，一聞大名，先存戒心，對你的前途有很劣的影響。

因此今天有許多人好名，更有人假冒為善，想人給他傳名。但他能欺人一時，狐狸尾巴終久要露出的。

基督徒不好名，也不想傳名。但他卻謹慎自己的言行，敬神愛人，尊老慈幼。無論在家庭，在教會，在社會，他願盡自己所能，不求自己的益處，只求別人的益處。因為他行得好，他的名聲就自然而然被人尊敬，被人頌揚，所謂有麝自然香，他的名字在外邦人中，便成為榮耀的見證。

使你享福 (得三 1)

讀路得記，看見一個好婆婆，也看見一個好媳婦，他們相親相愛，情勝母女，令人羨慕。中國人習慣大家庭，外面看來很福氣，豈知內面有很多傷心事。有人問郭子儀如何九代同堂？他說出個「忍」字。大家都在刀子上過生活，其苦可知。

拿俄米便不是這樣，當她要回伯利恆時，大小媳婦都跟着，大家說着又哭，哭着又說，那一種難捨難分的情景，真是賺人眼淚。究竟拿俄米憑着甚麼能夠得着她兒婦的心，叫她們情願同苦難，廝守不離？答案只有一個字，就是「愛」。拿俄米愛兒婦，兒婦就愛拿俄米；拿俄米把她們當生命，她們就把拿俄米當生命；拿俄米念念為她們着想，總想怎樣才叫她們享福，她們也就念念為拿俄米着想，使拿俄米內心得到安慰和滿足。

當拿俄米要回伯利恆時，苦勸兒媳回去結婚，一字一淚，令人不忍卒讀。現在她又對路得說，我不當使你享福麼？這種忘卻自己，為兒婦着想的心，真是值得兒婦敬愛。基督徒的家庭，應當向拿俄米婆媳學習。

孩子叫俄備得 (得四 17)

路得生一個兒子，叫俄備得。

這是拿俄米的福分 -- 拿俄米從迦南應許地，墮落到摩押去，受了許多苦，但她沒有因所受的苦灰心絕望，最後她回轉過來，上帝使她在苦境中轉回，叫她藉着路得被建立。感謝主，祂不長久責備，也不永遠懷怒，任何人墮落跌倒，只要他肯向神悔改，上帝仍必笑臉收留，並使他復興。拿俄米就是證明。

也是路得的福分 -- 路得是一個外邦女子，照着律法的規定，摩押人雖過十代，也不准入耶和華的會，他們是被咒詛的（申廿三 3）。但路得愛慕上帝，她對拿俄米說，你的上帝就是我的上帝。她愛上帝，上帝就接納她，因為上帝從來不拒絕任何一個罪人。上帝賜福叫她作大衛的祖母，何等榮耀的福分。

並且是波阿斯的福分 -- 波阿斯是大財主，他宅心慈仁，樂善好施，為着給死人留名，他甘願代拿俄米贖業，一點不計較。他厚待窮人，上帝就償還給他。上帝叫大衛從他的根出生。

撒母耳記上

走去喫飯（撒上一 18）

神的兒女祈禱有許多原因，其中一個就是被人激動，愁苦太多。我們活在世上，撒但常常藉着人來激動我們，有時是家人，有時是朋友、同事，使我們愁苦，無處申訴。在這時候，我們應當學習哈拿，到神面前傾心吐意，把一切苦情向神祈禱，上帝一定解開我們心中的憂悶愁煩。

哈拿祈禱，哈拿也信。祈禱需要信心，憑信心支取上帝的恩典；如果沒有信心，祈禱是不蒙上帝悅納的。

哈拿的信心，第一，她憑着信心，向神說阿們，她相信上帝的應許一定沒有落空。第二，她走去吃飯，表明她內心有把握，雖然她還沒有得着，但她深信上帝的應許已經來到，因此開懷喫飯。第三，不帶愁容。愁苦除去，喜樂進來，心中所隱藏的，面上便表現出來，因此她沒有愁容，乃是充滿着天上榮耀的光輝。第四，在神面前敬拜。她為着神所給她的應許，向神敬拜。主耶穌說：凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得着的，就必得着。（可十一 24）既然「得着」就要在此敬拜，在此謝恩。

藐視祭物（撒上二 17）

以利的兒子，身居祭司，竟然藐視祭物，上帝特為差遣神人嚴厲責備以利，不應該縱子為非，尊重兒子過於尊重上帝。

一個人從事聖職，慢慢地習以為常，便把他當作平常，因此便出了亂子。

神的兒女，每逢想起主的恩愛，心中充滿了感激，但慢慢地便習以為常，覺得平常，這時那起初的愛心便漸漸冷淡起來。

神學生初進神學，覺得那是聖地，他敬虔，他也殷勤，但慢慢的便習以為常，覺得平常，這時就放鬆了，漸漸放縱了，踐踏了聖地。

傳道人開始的時候，滿懷聖火，拼命救人，覺得他是何等的不配，他所擔負的是聖工，因此恐懼戰兢，來做他的工作，但慢慢地便習以為常，覺得平常，因此便工作鬆弛，生活隨便，追求享受，在主的道路上退後。

以利兒子的失敗，也是今天許多人的失敗。求主憐憫我們，叫我們曉得怎樣用虔誠敬畏的心事奉神，每日在生活中，工作中，一點不糊塗，免得叫人厭棄，攔阻人獻祭。

少有默示（撒上三 1）

當以利的日子，耶和華的言語稀少，不常有默示，為甚麼？

第一，因為以利昏聩，看不分明 -- 以利是全國的精神領袖，在神面前作守望人，連他都昏聩了。當哈拿祈禱的時候，把她當作喝醉酒的婦人，就顯出他是何等的糊塗。如此昏聩，如此糊塗，神如何給他默示？

第二，因為祭司犯罪 -- 以利兩個兒子，在聖殿公開犯罪，一點不怕神。以利明知卻縱容他們，不禁止他們，讓他們成為全國人的絆腳石。

第三，因為會眾厭棄給耶和華獻祭（二 17 小字註） -- 以利糊塗，祭司犯罪，會眾看了灰心喪志，他們也厭棄給上帝獻祭，他們離棄了上帝。

今天不也是如此麼？上帝的話缺少，人心乾渴發昏（摩八 13）。「沒有默示，民就放肆」。因為神的牧人昏聩，有眼不看，有耳不聽，他們偏向世俗的聲音，有的甚且犯罪，姦淫污穢，搶奪祭物（內心追逐金錢），神的兒女厭棄了神，不敬拜不事奉，教會乾旱有如沙漠，上帝的話停止了！

約櫃被擄（撒上四 11）

以色列的長老們，以為要反敗為勝，最好把約櫃抬上陣，上帝的約櫃曾叫約但河水乾，曾叫耶利哥城倒塌。上帝縱然不為祂的百姓施行拯救，也應該為着約櫃大發熱心。

他們想錯了，以色列人不但失敗得更慘，連約櫃都給非利士人擄去。

約櫃算不得甚麼，如果上帝的榮耀離開，約櫃不過是幾塊木板。可惜他們不曉得這些，他們犯罪，離棄上帝，反求上帝的約櫃，捨本逐末，實在可憐。

約櫃只是器皿而已，是神的能力叫約櫃得勝，人不應該倚靠約櫃，應當倚靠神。

聖殿只是建築物而已，神居住在裏面，它就滿有榮光。神若離棄它，連一塊石頭都不放在石頭上，任憑外邦人踐踏。

參孫只是神的器皿而已，當他犯罪，以致神的能力離開他，他還不知道，還想在那裏活動身體。豈知力量失落，成為仇敵的玩具。

以色列人犯罪，他們妄想靠約櫃取勝，結果約櫃被擄，外邦人得着褻瀆的機會。神的選民應當潔淨器皿，放在上帝手中，讓上帝使用。

大衮仆倒（撒上五 3）

非利士人的神像大衮，仆倒在耶和華的約櫃面前，甚至頭手折斷，只剩下殘軀，他們有目共睹。雖然如此，他們仍舊敬拜大衮，以大衮做他們的神。

人為萬物之靈。可是這靈明的人類，有時聰明得很，有時卻異常愚蠢，無法理喻。就如在敬拜神的事上，他們用金銀木石製造神像，自己的手製造好了，便向他磕頭敬拜，求它保佑。如果他們肯稍微用些理智，一定懂得虛假。他們有人雖然知道它不是神，卻仍然把它當作神敬拜，無法改變。

有的人倚靠金錢，認為金錢萬能，有錢能使鬼推磨，只要有金錢，就能夠萬事應心。可是到頭來，金錢不過像冰山一樣不可靠。有的人倚靠勢力，以為只要大權在握，生死予奪，就可為所欲為。殊不知勢力不可靠，自古到今，多少強權，於今安在。雖然如此，倚靠金錢，倚靠勢力，仍然肩摩踵接，走向不可救拔的深淵。

「你要認識上帝，就得平安；福氣也必臨到你。你當領受祂的教訓……存在心裏。你若歸向全能者……你就要以全能者為喜樂，向上帝仰起臉來。」伯廿二 21-30)

擅觀約櫃（撒上六 19）

伯示麥人擅觀約櫃，被擊殺了七十人。

有人想，約櫃在非利士地方，共七個月久，上帝為何不擊殺非利士人；現在因為伯示麥人擅觀約櫃，就擊殺了七十人，上帝何以對伯示麥人這麼嚴厲？

神的原則，就是不知不罪，明知故犯的無法逃罪。主耶穌說：「惟有那不知道的，作了當受責打的事，必少受責打；因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」（路十二 48）

非利士人不曉得約櫃是怎樣的神聖，他們擄到約櫃，把它放在神廟裏面與他們的神同列，雖然他們所做的不對，但他們對約櫃一點不敢輕視，因此神寬恕了他們，只給他們體罰。

伯示麥人並不是這樣，他們懂得約櫃是神聖的，任何人不得擅觀，可是他們聚集在那裏，竟達五萬人，他們把約櫃當看熱鬧，他們輕慢上帝，因此神擊殺了他們。

請記住，神是輕慢不得的。人輕慢神，一定要受刑罰。

回心轉意（撒七 2）

約櫃被擄，過了二十多年，以色列全家都傾向耶和華，這是撒母耳工作的功績。

撒母耳繼承以利作士師，正當國家衰敗的日子，這時強敵伺側，民族離心，在這個時候，擔起建國的責任，實不容易。但撒母耳把這個國家復興起來。

第一，撒母耳認清楚以色列人的失敗，是因着離棄耶和華。建國的根本大計，是在把離異的民心，再一次領導到耶和華面前，專心事奉祂。撒母耳看得對，因此行得對，他費了二十年的時間，使以色列全家都傾向神。

第二，心理建設並不容易，信仰整理尤其困難。撒母耳不急躁，不近功，他忍性耐性慢慢地教導他們，因勢利導，結果以色列人再一次認識真理，大家除掉假神，服事耶和華。

第三，撒母耳經過長期的領導，直到時機成熟，他才吩咐以色列人把邪神清除。真正的信仰不是外面的強迫或模仿，應該是內發的，自動的，才能堅固。

青年工人們，應該從撒母耳身上更多的學習。

兒子不肖（撒八 3）

撒母耳的兒子不肖，不行父親之道，貪污枉法，以色列人都厭惡他們。這是一個嚴重的問題。父親愛主，兒子賣主；父親建立，兒子拆毀。以利這樣，撒母耳這樣，自古到今，多少神的工人，都為這個問題困擾。

我們對這問題的看法，第一，根據統計，牧師的兒子在社會上，無論工作，無論貢獻，都比一般人好，並且更被人敬重。不過牧師的地位高，成為多人所注

目，因此有少數不肖子，就變成十目所視，十手所指。其實，好的佔多數，壞的只是少數而已，問題並沒有那麼嚴重。

第二，牧師的兒子不肖，最大原因是牧師每日的工作都是對外，很少留在家內，他心目中最大的盼望，是怎樣牧養他的羊群，因此忽略自己的兒女，在這方面失了教養。

第三，有些牧師雖然工作不錯，名望也大，但私生活並不好，外人看不見他，只欣賞他的工作，他的兒女每日與他同處，看見他的不義，少年人比較純潔，因此憎惡他父親的假冒為善，也因此憎惡他父親的宗教，長大了甚且成為離經叛道之人。

指示我們（撒上九 8）

當掃羅進退兩難的時候，他僕人想起城裏的神人，他提議掃羅去求見神人，「請他指示我們當走的路。」

在這事上我有些感觸。第一，人總把神人當作「藥品」，不當作「食物」；平常用不着他，就把他擱置一邊，等到困難來到，徬徨歧路，才想起了他，才想起給他送禮，才想到他面前求問。直到今天，人對上帝也是如此，平常的日子，各走各路，等到急難臨頭，才急急忙忙向神祈求禱告。其實人若肯日日信靠主，就不用「急來抱佛脚」了！

第二，人有困難就想起神人，神人能不能在人們困難時幫助人，徬徨歧路時，指示他們當走的道路呢？今天不少傳道人，對於神，沒有話語；對於工作，沒有託付；對於真理，模糊不清；對於道路，自己還在黑暗摸索中；他們來到葡萄園，目的只在賺一錢銀子的「工價」（太廿 2）；有些極其幼稚，對於屬靈的事，不過一知半解，這樣的人怎能幫助人，指引人呢？

神的工人哪！你的責任太緊要了，因有許多迷路者等待你指路。

藏在器具中（撒上十 22）

以色列人掣籤的時候，掃羅藏在器具中；可是器具藏不住一個王，掃羅結果脫穎而出，成為萬眾歡呼的對象。

這是一個屬靈的原則，你要隱藏，等候神的時候；時候到了，神就把你高舉。

人最大的難處，也是基本的罪惡，就是喜歡高抬自己，不肯隱藏。他希望人能夠認識他，欣賞他，因此有些人不惜「打腫臉充胖子」，窮人假裝闊佬，沒有學問的最喜歡引經據典，附庸風雅，他想這樣一定會自欺欺人，一定會早些出頭。殊不知人的眼睛最雪亮，也最冷酷，「濫竽充數」只能暫時瞞騙人，遲早人總要把你看穿，到那時無法下台。

如果掃羅不是王，當抽籤的時候，在人面前招搖，除了給人討厭外，仍然不是王；如果掃羅是王，他藏在器具中，人一定會把他尋找出來，不讓他永遠隱藏。

老子說：「大智若愚，良賈深藏若虛」。只有荊棘才終日打算飄飄在眾樹之上。求主教我們肯隱藏自己，充實自己，等候神的時候來到。

立掃羅為王（撒十一 15）

掃羅雖然掣籤被選為王，雖然百姓向他高呼「萬歲」，但他仍然回到田間趕牛，要等到他擊殺亞捫人，用事實證明他實在有王的能力和才幹，到那時候眾百姓才到吉甲，立他為王。在這裏給我們看見，你的實際如何，人給你的敬重也如何。

如果掃羅一開始就擺着王的姿態，要君臨天下，大家因為還沒有認識他，因此也不敬重他，結果只是自討沒趣。掃羅不是這樣，他仍然趕牛，仍然到田間工作，直到他擊碎亞捫人的進攻，這時「水到渠成」地便成為眾人擁護的對象。

今天有些人，常常怪別人對他不夠尊重。有些工人，講道不被歡迎，工作不被重視，他為着這些很苦悶，有時甚且怨恨神，憤懣人，認為大家故意瞧他不起，因此便忿忿不平。其實他錯了！他應當更多的隱藏，更多的追求，更多的埋頭苦幹，直到有一天，他的生命豐盛，果子纍纍，他對人有供應，自然人家就會敬重他。只有水漲了船才會浮起，屬靈的事也是如此。

「謙受益，滿招損」，上帝總是賜恩給「卑以自牧」的人。

兩大任務（撒十二 23）

撒母耳對百姓說出，要為他們做兩件工作；第一，不停止為他們禱告；第二，必以善道正路指教他們。

撒母耳是先知（三 20），是士師（七 15），他也擔任祭司的職務（十 1, 8），在神的家中忠心。

神的僕人要學習撒母耳，（一）為犯罪的百姓不住祈禱；（二）將神的道教導他們。

在神的家中工作，有許多的難處。當我們看見信徒不長進，憑着血氣行事，屬肉體，許多時候難免灰心。有時想，他們何時才長大成人呢？有時像摩西一樣嘆息：「這百姓豈是我懷的胎，豈是我生下來的呢？你竟對我說，把他們抱在懷裏，如養育之父抱吃奶的孩子。」（民十一 12）有時沉不住氣，憤忿不平。其實我們錯了，我們應該學習撒母耳，不敢得罪上帝，只有不住為他們禱告祈求。

信徒犯罪，很多時候是出於無知和愚昧，因此神的僕人應該將神的善道正路指教他們，讓他們懂得何為善，何為正，可以行走在其中。

沒有一個鐵匠（撒上十三 19）

何等可怕！以色列全地沒有一個鐵匠。他們的敵人知道，如果他們沒有鐵匠，就不能製造兵器；沒有兵器，這些徒手之輩，就算再多一些，究竟也沒有用處，無法作戰。敵人就是這麼利害，把他們的鐵匠全都消滅，好叫他們無法抗戰。

直到今天，魔鬼仍然這樣對付基督徒。它不怕基督徒人數加多，如果每個基督徒都沒有屬靈的兵器，就算多一些，它一點不害怕。可惜今天有不少基督徒被敵人繳械，不少基督徒兵器雖然存在，但卻長滿了鏽，無法使用。

祈禱是我們的兵器，戰無不勝，攻無不克。這兵器究竟如何？給撒但繳去嗎？

光明是我們的兵器，它叫我們在人的面前有見證，信仰有力量。

還有那屬靈的全副軍裝，用真理作腰帶，用公義當作護心鏡，用平安的福音作戰靴，用信德作籐牌，戴上救恩的頭盔，拿着上帝的道作寶劍，可以攻破惡者的營壘。

掃羅的部隊都沒有兵器，怪不得他們跟隨掃羅，都是戰戰兢兢，甚且有大半半途逃跑。我們要披掛整齊，帶好兵器，跟隨元帥基督向前衝鋒。

百姓盡都無事（撒上十四 41）

我很愛這幾個字「百姓盡都無事」。許多失敗，我們埋怨這，咎責那，豈知百姓盡都無事。犯罪的不是別人，乃是我們自己。當失敗的時候，我們如果先查問自己，省察自己，一定會看清楚，犯罪的原來是我們自己，該定罪的不是別人，乃是我們自己。

那日的錯誤不是約拿單，乃是掃羅自己。掃羅起誓，約拿單並沒有聽見，因此他吃了蜜，並不算為他的罪。

掃羅的錯誤在於他太冒昧、魯莽。他隨便起誓，不許以色列人吃東西。其實，肚子餓了，怎會作戰，怎會追趕敵人？如果不是「耶和華叫他們得勝」，非利士人回過頭來，恐怕連逃跑都乏力。掃羅一時衝動，隨便說話，以致百姓疲倦，許多仇敵給他們跑掉了，許多地方無法追上，許多戰果坐看「失之交臂」，甚至百姓飢餓過甚，爭吃帶血之肉。這一切的錯誤，掃羅應該負完全責任。

作領袖不容易，一言之失就影響了整個戰局，整個國家民族；掃羅太衝動，眾百姓都看出他弱點，我們實在需要更多的冷靜。

立紀念碑（撒上十五 12）

掃羅不失是一個大英雄，他能夠把散沙似的群眾組織起來，把一個不設防的國家建立防務，並且南征北伐，使以色列國強盛起來，實在不容易。

掃羅終歸失敗，最大的原因在於「自我主義」。他高抬自己，固執己見，一切都為自己的榮耀，自己的王位。當他卑微的時候，很謙卑，很聽話，一旦高升了，撒母耳的話他不服從，上帝的吩咐他也自作主張。上帝要他殺的，他留下，要他滅盡的，他帶回。在遵行上帝旨意的道路上，他讓「自我」作梗，以致上帝的旨意不能成全。

他擊殺亞瑪力人回來，急急到迦密立紀念碑，紀念自己的戰功，可讓萬人頌揚。掃羅身體魁梧，高人一頭；他身居國王，地位高人一頭；他不服從上帝的吩咐，意見高上帝一頭；現在立紀念碑，好讓自己的聲名高人一頭。掃羅所想所望，一切的計劃行事，無非在高抬自己，尋求自己的榮耀。結果，榮耀變成羞辱，計劃歸於虛空，今日凡想為自己立名，立紀念碑者，當以掃羅為鑒戒。

「凡自卑的必升為高，自高的必降為卑」，這是屬靈不變的原則。

說話合宜 (撒下十六 18)

大衛有許多長處，說話合宜是其中之一。

人與人交往要說話，表達自己的心思意念要說話。話說得合宜，聽見的人對你有好感，心悅誠服；話說得不合宜，很容易開罪人，甚至引起人輕視；因此一個人話說得合宜與否，關係十分緊要。基督徒應當十分注意。

第一，要注意與你說話的人，可與言則言，不可與言寧可少說為智。人隨意批評議論，滔滔不絕；有人愚昧無知，說了半天，言不及義。這種人你要留意。

第二，要注意所談何事，可以言則言，不可以言應當三緘其口，免得在別人的罪上有分。凡損害人，誹謗人，誇大的舌頭，應當禁止。

第三，要注意「時」，說合時的話，或一語解紛，或一句話使人得安慰。經上說：「話合其時，何等美好」。(箴十五 23)

有一些人很喜歡說話，不管合宜與否，滔滔不絕，結果惹人討厭。「多言多語，難免有過」。(箴十 19) 求主教我們曉得怎樣說合宜的話。

過入額內 (撒下十七 50)

大衛用一塊石子，打死非利士人歌利亞，一方面是因著他信靠上帝，上帝把歌利亞交在他手中 (45-47 節)；一方面也是大衛平日訓練有素，他甩機弦又準又有勁，才能夠一石奏功，把強敵殺死。

信心和訓練，對於神的僕人是一樣重要。沒有信心，看見歌利亞便戰戰兢兢，如何打得仗？沒有訓練，不曉得使用武器，面對敵人又有甚麼辦法殺敵取勝。

當大衛牧羊時，他就不住地訓練自己，他早已是「大有勇敢的戰士」(十六 18)。他曾打死獅子和熊 (34-36 節)，所以一旦上戰場，才能夠不慌不忙，直取敵人頭顱。

今天有些年青的工人，不肯好好訓練自己，侈言憑信心，靠上帝，等到作起工來，無理想，無計劃；站上講臺，搜索枯腸，無法應付，自己窘苦，聽眾打盹。

當今大佈道家葛培理，當他年青時，特跑到泥沼無人之區，訓練演講、聲調、態度、動作、語詞，一次再次，不住鍛鍊，結果才能夠作個合用的器皿，給神使用，一鳴驚人。「萬丈高樓從地起」，我們需要從根基好好鍛鍊自己，充實自己。

殺死萬萬（撒上十八 7）

大衛凱旋回來，眾婦女歌唱，「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬」。眾婦女為著慰勞勇士，只求喜悅勇士，一點沒有顧到可能發生的後果，豈知因此激怒了掃羅，也因此大衛險些喪了命。

稱讚人可以，但稱讚了一個人，卻貶低了另外一個人，那另外一個人很容易老羞成怒，掃羅是一個「自我主義」的人，祇應自己「高人一頭」，怎好別人高他一頭，怪不得他要怒視大衛，把大衛當作仇人。掃羅的失敗，是由於他的驕傲，自大，嫉妒，但導火線卻由於這些婦女的無知。

驕傲是人類與生俱來的罪。因此，個個人都曉得「自大」，也個個人曉得「嫉賢妒能」；也因此，個個人都喜歡聽見歌功頌德的話；也個個人不喜歡別人比自己多得榮耀的話。多少的分爭不和，就是從這裏開始。法利賽人的罪，是「互相受榮耀」；因此，我們不但不應該「自誇」，自視太高；也不應該「誇人」，說諛媚的話。經上說：「誇口的當指著主誇口」。（林前一 31）

家中的神像（撒上十九 13）

有一件事使我們希奇的，上帝最憎恨偶像，但以色列人卻愛偶像。但支派服事神像，與示羅的會幕並存，雖然士師輩出，並沒有人反對他們（士十八 31）。最蒙愛的莫如雅各，但拉結偷藏神像（創卅一 19），他的家服事外邦神，當雅各上伯特利獻祭上帝時，他只把那些神像藏在橡樹底下，捨不得除掉（創卅五 4）。以色列第一位王掃羅，家中仍然有神像。大衛與米甲結婚，大衛家中一樣有神像，並且這神像不小，大概與人身相仿。在這裏我們發覺一件事實，人喜愛偶像，雅各如此，掃羅如此，大衛也如此；也許這幾位自己不拜神像，但他們縱容家人敬拜，說明他們並沒有憎恨偶像的心，最少願與偶像「和平共存」。

一直到今日，人仍然喜歡那看得見的，摸得著的神。基督徒喜歡那些神跡奇事，無非是感官觸摸得到，感覺得著，容易啟信。與拜偶像的心理，同出一轍。

還有人喜歡金偶像，銀偶像，有人喜歡瑪門，成日追逐。（路十六 13）

「小子們哪！你們要自守，遠避偶像。」（約壹五 21）

與神同在 (撒廿 13)

一個人上帝有沒有與他同在，他自己知道，他周圍的人也知道；有時候或許自己不知道，但他周圍的人卻沒有不知道的。就如參孫，上帝已經離開他，他還醉臥，一點不知道；又如掃羅，上帝已經離開他，他還在那裏作江山萬年的夢想，一點不知道。

一個人上帝有沒有與他同在，他周圍的人是看得出，感覺得到的。以參孫而論，「力」是證明；當力量失去時，證明上帝已經離開他，旁人是看得極其清楚的，只有參孫不知道，不服輸，還在那裏抖擻精神，活動身體。以掃羅而論，他胡作亂為，倒行逆施，證明上帝並沒有與他同在，連約拿單都看清楚，心中明白。

一個人上帝與他同在了，千萬不要想他是天之驕子，上帝對他情有獨鍾。上帝可與他同在，上帝也可以離開他。上帝所以與他同在，是上帝要藉著他去完成祂的旨意，如果他因此驕傲了、狂妄了，悖逆上帝的旨意，那麼上帝只好把他撇棄，另外尋一個合祂心意的人。

我們要時刻保守自己在神的愛中，行走在祂旨意裏，好叫神與我們永遠同在。

假裝瘋癲 (撒廿一 13)

大衛逃難到迦特，因著有人向迦特王進讒，心裏一急，更假裝瘋癲，胡寫亂畫，吐唾沫流在鬍子上。因著大衛裝得像，瞞過了迦特王，結果被逐出境。也許大衛自以為得計，其實大衛錯誤了！

大衛逃難迦特，是經過求問上帝 (廿二 15)；既然求問過上帝，就應當信靠上帝。雖然有人向迦特王進讒，但上帝領導的，上帝一定負責，「王的心在耶和華手中，好像隴溝的水，隨意流轉。」(箴廿一 1)何必自作聰明，自討苦吃。

幸好迦特王粗莽，才輕易給大衛瞞過，倘若他精細，留心伺察，大衛遲早一定會露馬腳，到那時弄巧成拙，豈不糟糕。

其實研究迦特王，並無陷害大衛之意，不過是大衛疑神疑鬼，自鬧笑話了！

從大衛身上，我們看見信心的功課是何等艱難。以大衛而論，他還這樣失敗，當風聲緊急的時候，信心失落了，逞聰明，弄手段，胡寫亂畫，被旁人笑。求主憐憫我們，給我們勝過患難的信心。

無人告訴我（撒廿二 8）

聽掃羅的自訴，掃羅實在可憐，無人幫助他，同情他，無人為他憂慮，甚至他兒子也站在敵人（從掃羅的立場說）方面，讓他自己孤立。

一個「自我主義」的人，他的結局就是如此。他只知道有我，不知道有人；一切只為自己打算，心目中從未想到別人；因此別人也離棄他。天地雖大，只有他孤零零的一個人在那裏。

他需要人同情他，幫助他，但一切好人都不願意幫助他，這時肯站在他一邊的，只有多益 -- 只有那壞東西，與他同一鼻孔出氣的，才肯去幫他的忙。

當多益站在掃羅一邊時，他教唆，慫恿，使掃羅如虎添翼，更加變本加厲。這時，他敢於殺害忠良，敢於殺害祭司，與上帝為敵。

這是一個驕傲人的結果，他孤立，全世界沒有人同情他；他需要幫助，這時只有那壞份子做他的搭檔，助紂為虐；他殘害忠良，甚至與上帝為敵，到這地步，他已經喪心病狂，臨近毀滅邊緣了！

天天尋索大衛（撒廿三 14）

掃羅天天尋索大衛，想置他死地，他說過誇大的話，「我必從千門萬戶中搜出他來。」他也下了工夫，四面追蹤，馬不停蹄，無奈「上帝卻不將大衛交在他手裏」；因此雖然尋索，卻無法逮捕他，因為上帝不將大衛交在他手裏。

在這裏給我們看出一個真理，大衛不是他自己作主，乃是上帝作他的主。他的命運，他的道路，完全在神手中。上帝交出，人便可以得著他；上帝不交出，任誰都不能得著他。雖然掃羅尋索大衛，志在必得，但上帝不將大衛交出來，任憑掃羅怎樣苦苦尋索，結局仍然徒勞無功。

弟兄們，讓我們記住，我們在上帝大能的手中，誰也無法將我們奪去。雖然敵人勢力猖狂，我們孤立無援，但只要上帝保守我們，不將我們交出，任憑敵人踏破鐵鞋，總無法將我們陷害。

因此我們需要的乃是信心，不必徒自倉惶，只要我們潔淨自己，保守自己在神的愛中，誰都無法從神手中奪去了我們。

割下衣襟（撒上廿四 4）

掃羅率領三千精兵，尋索大衛，想割取大衛的頭顱，豈知自己外袍的衣襟，卻被大衛割下，如果不是大衛敬畏上帝，恐怕掃羅的頭顱早落在大衛手中了！

掃羅一心想殺大衛，沒有回過頭來顧住自己的衣襟，結果衣襟被人割去，一點還不知道。有一些人終日想對付人，難為人，批評人，毀謗人，但他一點不為自己著想；他只想別人的頭顱，忘記自己的衣襟，結果別人的頭顱得不著，自己的衣襟卻被別人割去。走起路來，好像被割尾巴的狐狸，十分狼狽。

掃羅自以為有三千精兵，小小大衛算得甚麼，豈知竟然落在大衛的手中，若非大衛手下留情，性命休矣。這給我們看見，不要迫人太甚，做甚麼事總要留些餘地。退一步海闊天空，若處處留餘地，別人方便自己也方便。

大衛只割衣襟，不割頭顱，是他聰明處。寧人負我，毋我負人。掃羅究竟是自己的岳父，親手殺他，終負不義之名。王位既是上帝賜給，不必心急，這番寬縱，是非大白天下，先得人心，日子到了，再登寶座。

勿貪一時快意（撒上廿五 30）

亞比該實在聰明，她婉言勸大衛勿貪一時快意，「流無辜人的血」，以免將來心裏不安，良心有虧，後悔不及。

其實大衛向拿八索取，形同勒索，嚴格說起來，完全是一種草寇作風。拿八拒絕，於理並無不合，大衛一時受激動，就氣忿非殺他不可。就是後來，大衛也自認是一種惡行，「阻止僕人行惡」（39節），幸好那日亞比該片言解紛，也幸好大衛在忿怒中能夠懸崖勒馬，否則鑄成大錯，終生無法挽救。

我們如果能夠勿貪一時快意，作甚麼事，多為未來著想，是可以減少許多罪過的。

發怒容易，但想到將來大家還要見面，還要聚首，何必貪圖一時快意，永久負疚？

破裂容易，但想到將來也許我需要人幫助，到那時低首下心，今日何必太過，何不為將來預留餘地？

大衛可以殺拿八，但將來登基作王時，回想早年在曠野，流無辜人的血，那時覺得良心有虧，「盛德有玷」，倒不如現在約束自己。

必作大事（撒上廿六 25）

掃羅稱讚大衛，必作大事。掃羅別事糊塗，判斷大衛卻是精明，說得不錯。

一個人能否作大事，能否成大功立大業，有時自己倒不暇計及，但旁觀的人卻看得十分清楚，判斷得十分正確。為甚麼掃羅能夠看出大衛必作大事呢？

第一，因為大衛信靠上帝 -- 掃羅一次二次落在大衛手中，大衛不肯殺害掃羅。大衛口口聲聲提到「耶和華」，證明了大衛心中深深信靠神，他不為自己行事，不為自己辯屈，他寧願上帝自己行事，為他伸冤；足見大衛專心信靠神，上帝一定要扶助那誠心投靠他的人。

第二，因為大衛敬畏神 -- 大衛不殺掃羅，因為掃羅是上帝的受膏者，有聖膏油在他身上。他尊重上帝，因而尊重上帝的受膏者，他不敢在上帝的受膏者身上動手。掃羅雖然對他不住，他讓上帝自己行事。

第三，大衛有大量 -- 大衛容忍掃羅，一次兩次，亞比篩說：一刺就成，不用再刺。但大衛不肯，他有容人之量。

大衛心裏說（撒上廿七 1）

當大衛看環境，看掃羅的刀時，他的心就下了一個結論：「必有一日我死在掃羅手裏。」就在那個時候，他的信心動搖了！他的腳步偏離上帝了！他覺得環境黑暗，四面楚歌，風聲鶴唳，草木皆兵。這時坐臥不安，只有急急起來，逃奔到非利土地，在敵人的手中求平安。

人如果仰望上帝，單單注視上帝，越久越體驗到上帝是他的避難所，是他的力量和拯救，他的心就越過越覺得平安穩妥；人如果看環境，看敵人，看自己的軟弱，就越過越覺得不對，因此就難免恐懼戰兢，寢饋不安，非逃難不可了！

信心與「看」大有關係。要信心堅固，必須小心怎樣「看」；看得不對時，信心也就跟著不對。

大衛一到非利土地，就要小心跟敵人陪笑臉，就要說假話瞞騙敵人。明明是擊殺基述人、基色人、亞瑪力人，卻說是猶大的南方，耶拉篋的南方，基尼的南方，時時要討敵人的歡心。信心一失落，不但心中無倚靠無平安，甚麼罪都跟著上來了！

交鬼的婦人 (撒廿八 7)

掃羅看見非利士的軍旅，心中發顫，先是求問耶和華，耶和華不理；連忙找個交鬼的婦人，問問死鬼。掃羅實在來到窮途末路的地步，為著自己未來的命運，恐懼戰慄；其實，掃羅落到今日的地步，完全是自己造成的。

掃羅出身寒微，上帝從萬人中揀選了他。如果他勉勵自己，一生聽從上帝的吩咐，遵行上帝的命令，那麼，他的國位將與日俱永，何至被上帝所撇棄，又何至被上帝所不理。

掃羅被歌利亞迫戰，無法應戰，龜縮四十日久，半籌莫展。後來大衛把強敵打倒，使以色列國在飄搖中得以鞏固。只因婦女「大衛殺人萬萬」一語，掃羅便疑神疑鬼，非把大衛除掉不可。數次掄槍，多方尋索，務使大衛漂泊異邦。現在強敵壓境，忠良遠徙，從前救命恩人，現正淪落異地，無人救命，只好自己應敵，自掘墳墓，實罪有應得。

一個人平日如果離棄上帝，遠君子，親小人，一旦大禍臨頭，無奈只好求鬼。但求鬼得鬼，只好與鬼同歸幽暗中。悲哉。

回非利土地 (撒廿九 11)

大衛因著非利士人眾首領的反對，只好翌日與跟他的人返洗革拉。大衛曾為此向迦特王辯訴；也許這次被疑折回，難免心中悻悻不滿。可是到了洗革拉，才知道城池已被攻破，妻孥財物全被亞瑪力人洗掠一空，這時才知道是出於上帝的攔阻，否則等到出征回來，恐妻孥財物，將如石沉大海，無處追踪了！

經上說：「萬事都互相効力，叫愛上帝的人得益處」（羅八 28）。在神兒女的經歷中，有時平安是一種祝福，順利是一種祝福；但有時患難也是一種祝福；挫折打擊也是一種祝福；並不能一概而論。不過人喜歡平安、順利；當平安順利的日子，就滿心快樂。殊不知上帝有更高的旨意，更深的計劃，有時卻藉著患難、挫折、打擊，帶給我們更大的祝福。只因我們所見者淺，所知者少，一定要等到那患難挫折打擊過後，才看見那些從神而來的祝福，才會開口讚美。

我們都喜歡光明的日子，可是黑雲四合，它會帶給我們傾盆的祝福，直到雨過天晴，我們才懂得黑暗所帶給我們的是何等寶貝。我們信得太遲鈍了！

哭得沒有氣力（撒卅 4）

大衛因為被拒絕參戰，纍纍如喪家之狗，拖著疲乏的腳步，回洗革拉，一面走還一面擔憂，不知將來後果如何。想不到到洗革拉時，城已被燬，家人不知去向，一時悲從中來，禁不住放聲大哭，直哭得沒有氣力。

大衛是勇士，跟隨他的人有的是匪類，是惡人，平素殺人不眨眼，可是一見家園蕩然，妻孥失蹤，竟然英雄志短，禁不住放聲大哭。

哭是消極的抗議，其實於事無補。大衛哭到沒有氣力時，才覺悟到徒然哭號，並不能改變困難。他們不再哭了，連忙拭乾眼淚，求問上帝，急急向著敵人追趕。可惜他們因為哭得太多，哭得太累，耽延了許多時間，消耗了許多氣力，結果到比梭溪時，有二百人疲乏，以致掉隊。如果不是上帝保守，恐怕無法奪回他們的人口和財物來。

許多時候人總是如此容易受激動，容易被情感支配，遭遇困難時便放聲大哭，或者怨天尤人，他們忘記求問上帝，忘記靠著上帝的能力去征服困難，結果無法挽救失敗。弟兄們！讓我們以大衛為鑒戒。

垂絲柳樹下（撒卅一 13）

掃羅死了，掛屍在伯珊城牆上。還是基列雅比人紀念他從前救他們脫離亞捫人的手（十一章），特地冒險乘黑把他的屍偷回來，將他的骸骨葬在垂絲柳樹下。

一提到垂絲柳樹下，我們就記起掃羅生時，曾坐在拉瑪的垂絲柳樹下，手拿著槍，臣僕分左右侍立，掃羅責罵臣僕不忠，殘殺祭司八十五人，那時氣燄萬丈，不可一世，曾幾何時，竟然陳屍沙場，長眠地下，一世之雄，如今安在？實令人感慨萬千。

掃羅出身寒微，（撒卅九 21）上帝把他揀選出來，叫他作一國之君。開始時他倒十分謙卑（撒卅十 22），等到他擊敗亞捫人，受全國人的擁護，便慢慢驕傲起來。他爬上政治的寶座，還要爬上宗教的寶座，兼作祭司獻祭。在毀滅亞瑪力人的事上，違背上帝的命令，擅自作主；戰勝的時候，不是先獻祭感恩，而是到迦密立紀念碑（撒卅十五 12），為自己記功。以後迫害大衛，殺害祭司，一連串橫行倒施，連他的兒子都看不過眼，真是到了神厭人棄的地步。他的死可以說是自己造

成的，與人無尤。上帝提拔人，很多人被提拔以後，便走上狂妄的道路，自拆己臺，自尋死路，哀哉！

撒母耳記下

何竟死亡 (撒下 19)

掃羅死了，大衛作哀歌，弔輓掃羅和約拿單。歌詞一字一淚，令人不忍卒讀。內中一連五次用「何竟」兩字。「大英雄何竟死亡」，「英雄何竟在陣上仆倒」，「約拿單何竟在山上被殺」，「英雄何竟仆倒」，「戰具何竟滅沒」。盪氣迴腸，悽慘至極。

大英雄何竟死亡呢？第一，因為他離棄上帝，所以上帝離棄他。大衛說得好，「你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍耶和華之名」。「耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華」（撒下十七 45-47）；掃羅離棄得勝的源頭，他註定失敗無疑。

第二，因為他犯了罪，罪叫他死。他違背耶和華命令，犯了摩西的律法，他殺戮祭司，甚至犯了自己立的法律，去問那交鬼的巫婆。他晚年以後，神思恍惚，喜怒無常，他為自己積蓄忿怒。

第三，他只知有己，不知有人，因此人也不要他。曾救他脫離歌利亞的大衛，他多次迫害，大衛只好遠徙異國。如今作戰，以色列人逃跑，沒有人救他脫離敵人的手。

膏大衛作王 (撒下 2 4)

大衛與掃羅際遇不同。掃羅受膏（撒下十 1），接著就被掣籤為王，受百姓歡呼萬歲（撒下十 24），不久因擊敗亞捫人，就登基作王（撒下十一 15）。一帆風順，榮登寶座。大衛就不同，他受膏以後（撒下十六 13），只作掃羅的衛兵，以後因擊殺歌利亞有功，擢升戰士長（撒下十八 5），接著多次受掃羅的迫害，飄流曠野，淪落異國，多次自分必死，直到掃羅死了，猶大人才在希伯崙立他作猶大支派的王。

掃羅作王的路線是直線的，時間短，路程快捷；大衛作王的路線是曲線的，時間遲緩，路線迂迴曲折。這給我們看見，神給祂兒女們成就應許，有時是直線的，有時卻是曲線的，道路未必相同。但無論直線也好，曲線也好，神應許必定成就。

今天有許多基督徒，當他走在應許的道路上，因為覺得道路崎嶇難行，並且一峯更比一峯高，患難痛苦，憂傷愁煩，內心免不了沮喪。有時信心動搖，以為神的應許落了空，其實並不如此，可能你走的正是曲線的道路，大衛就是從這條路登上寶座的。因此我們需要忍耐，不懈怠；仰望為我們信心創始成終的耶穌，奔跑前面的道路。

日見強盛（撒下三 1）

掃羅家和大衛家爭戰日久，大衛家日見強盛，掃羅家日見衰弱。

從屬靈方面講，掃羅預表亞當，是頭一個人，出於地，乃屬土；大衛預表基督，是第二個人，出於天，乃屬靈（林前十五 47）。屬血氣的在前，屬靈的在後；屬血氣的不肯照著神的旨意自動退位，讓屬靈的掌權；他要掙扎，爭戰，直到最後一刻。掃羅家如此，今天信徒也如此。

每個信徒都有這樣的經驗，我們雖然接受耶穌基督做我們生命的主，但那老亞當（肉體）仍然住在我們心內，形成對峙狀態。並且許多時候，老亞當要迫害那屬靈的新生命，正如掃羅迫害大衛一樣。直到有一天，我們靠著主耶穌基督將那老亞當交付在十字架上，雖然如此，掃羅死了，掃羅家的殘餘勢力，仍然要和我們作戰。但我們感謝上帝，只要我們堅持爭戰，靠著神的能力，我們就會看見，一次戰勝，下次更容易，靠著祂十字架上的能力，那屬血氣的日見衰弱，屬靈的生命日見強盛。

但要記住，一定要讓基督作王，凡事順服祂旨意，不與舊人妥協，勝利就屬我們。

跑得太急（撒下四 4）

米非波設的乳母，愛故主情殷，一聽見主人爭戰失利，恐被株連，急急忙忙抱着米非波設逃難，可惜跑得太急，把米非波設兩條腿摔癱了！

在屬靈的道路上，「急」常常會急出毛病來。因此神總吩咐我們要靜默，要等候，安靜在神的旨意裏。

神應許亞伯拉罕有兒子，等了多年，一個都沒有。撒拉等得不耐煩，連忙把夏甲給亞伯拉罕作妾。結果以實瑪利生下來，亞伯拉罕的麻煩也跟着來。

「急」，一方面是不能安靜等候，另一方面常常要跑在神的前頭；自己擔重擔，自己承受災難。因此神的兒女們應當學習安靜等候。

人的性情最難安靜等候，這因為我們有聰明，有辦法。我們總要運用自己的聰明，拿出自己的辦法，結果在許多事上，特別是屬靈的事上，闖出事來。

要安靜等候，·要知道我們的智慧能力有限，靠自己不如靠上帝；·要知道上帝負責我們，祂從不誤事；·看先聖的事蹟，默念蒙恩的見證，就能加增信心等候主。

信心與經歷（撒下五 12）

有信心以後才有經歷，有了經歷便更加強信心。信心與經歷是互為因果的。

大衛被膏為王，不用說他是深信上帝應許的。可是多年來飄泊異邦，過着流亡的生活，神的應許好像黯淡無光。直到在希伯崙被膏為王，信心才大放光彩；再過七年，全以色列家膏他為王，此時信心已經得着了！可是當推羅王希蘭運材料，遣工匠，給大衛建造宮殿時，大衛看見四海來歸，國運興隆，這才知道上帝要堅立他作以色列王。

但這不是說，以前他不知道上帝要立他作以色列王。上帝立他作以色列王，從撒母耳膏立那一日他早已知道；不過以前是憑信心知道，現在呢？不但作以色列王，並且看見連外邦推羅都來給他幫助，這些事實，更堅定他的信心，使他知道神的應許確實無疑。

我們相信神聽禱告，這是信心。等到神答應祈禱，從經歷中證實神的應許，這時信心變成經歷；心中充滿快樂。因為有了經歷，幫助我們信得更多更大。也因此我們可以獲得更奇妙的經歷。

放在牛車上（撒下六 3）

約櫃放在亞比拿達家中，久已被人忘記。撒母耳沒有提到它，掃羅沒有提到它，還是大衛可愛，他想在上帝的約櫃前求問上帝（代上十三 3），因此動員了三萬人，隆隆重重地想把約櫃從巴拉猶大（基列耶琳）搬到大衛城。

怎樣搬來呢？大衛記起非利士人的方法，造一輛新車，把約櫃放在新車上，用牛來拖（撒下六 7-8）。想不到車到拿艮禾場，因為牛失前蹄，烏撒用手扶住約櫃，致被上帝擊殺，結果大衛也不要約櫃了，約櫃只好抬到迦特人俄別以東家中去。

大衛熱心搬回約櫃，在神面前是蒙喜悅的；但他不用神的方法，而用非利士人的方法，這是他失敗的原因。

今天教會多少人也像大衛一樣，他們實在想事奉神，想為神的工作發熱心，這原是好的。可惜他們不肯用神的方法，不肯照着聖經的吩咐去行事。無論傳福音，招收教友，捐錢，設立教堂，他們完全模仿，或者採取世俗的一套，他們把神的約櫃放在牛車上，最可憐的是許多「烏撒」因着他們遭了災。

反在幔子裏（撒下七 2）

大衛住在香柏木的宮中，想起神的約櫃反在幔子裏，心中就不平安。神的兒女們，如果肯常常將自己與神比一比，就能夠看出我們是何等的虧欠；在神面前，真是得的恩多，報答的太少。

猶大人自己住天花板的房屋，卻讓神的殿荒涼（該一 4）。如果他們肯省察自己的行為，一定會看出自己的虧欠，也定要悔改，上山取木料為神建殿。

以色列家為自己積攢錢財，不肯獻上十分之一，以致神的家缺糧。他們把肥壯的，沒有殘疾的牲畜為自己留下，卻把那瘸腿的，有病的，拿來獻上為祭。（瑪拉基書第一章）如果他們肯好好省察自己，一定會看出自己的詭詐、自私，他們需要悔改。

一直到今天，神的殿仍然荒涼，神的家仍然缺糧，甚至神的工場，仍然缺少工人。各人為自己打算，甘心把兒子為世界，卻少有人情願將他的兒女為上帝獻上。當我們聽見上帝的歎息：「我可以差遣誰？誰肯為我們去呢？」我們如何回答上帝？今天誰肯為上帝發熱心？為上帝獻上寶貴的祭物，將自己擺上祭壇？

秉公行義（撒下八 15）

人在寒微中，謙卑不困難，在富貴的日子，謙卑就不容易。在貧賤中，循規蹈矩倒容易些，一日大權在握，位居九五之尊，要秉公行義就困難。因為人心總是

喜歡放縱，總是要表示特權，總是不願意受約束。這是一些人在貧寒的日子，為人很好，等到富貴發達時，就變得姿睢狂妄的緣故。

當大衛作王，並且東征西伐，無往不勝，威望四播的時候，能夠「向眾民秉公行義」，實在不容易。這就是說，開始的時候，大衛行得好，以後仍然行得好；不以環境改變他的節操，他可以說得是一個「富貴不淫」的人。

亞古珥曾祈求主，不要讓他富足，他說：「恐怕我飽足不認你，說，耶和華是誰呢？」（箴卅九）哲人之言，值得我們深思。如果飽足了不認主，那麼發達了，眼中有沒有人呢？這就是我們的難處。

弟兄們，今天你怎樣呢？你富足了，放縱了嗎？發達了，狂妄了嗎？你能否保守你的心，敬畏神，尊重人，無論貴賤窮通，不改素志？

與王同席（撒下九 13）

這是一個榮耀的故事，米非波設常與王同席吃飯。

米非波設是掃羅的孫子，從地位說，他是大衛的政治敵人。米非波設又是兩腿都癱的，從身體說，他是一個殘廢的人。雖然如此，但大衛仍然恩待他，叫他住在耶路撒冷，讓他常與王同席，過着蒙恩的生活。所以如此，並不是因米非波設有甚麼好處，或者對大衛有甚麼貢獻建樹；而是「因他父親約拿單的緣故，所以得以白白蒙恩。」（七節）

從福音說：米非波設可以代表每一個基督徒。我們本來與上帝為仇，並且我們是完全的敗壞，一無善義，但因着主耶穌的愛，在十字架上為我們流血贖罪所成就的救恩，上帝就因着主耶穌的緣故，恩待了我們，眷顧我們，使我們回到神的家中與神和好。

從此以後，我們可以得回所失的產業，過着屬靈豐富的生活；不但如此，我們也可以與神同席，天天享受那榮耀喜樂的日子。米非波設的話，實在表明我們的心聲：「僕人算甚麼，不過如死狗一般，竟蒙王這樣眷顧」。

彼此幫助（撒下十 11）

約押看見敵人在他前後擺陣，他們已陷入敵人的包圍圈中，約押連忙和他弟弟分頭迎敵，並與弟弟約定，敵人若強過我，你來幫助我；敵人若強過你，我來幫助你。首尾呼應，彼此幫助，共禦強敵。

與敵人爭戰，第一，必須加強精神攻勢，具必勝的信念，在這方面，約押說得好：「我們都當剛強，為本國的民和上帝的城邑作大丈夫。」第二，必須彼此幫助，以弟兄的難處，當作自己的難處；弟兄的勝利，當作自己的勝利。得失成敗，是一體性的，因此要同心協力，把敵人摧毀。

在與敵人爭戰的事上，最忌彼此分心，單獨作戰，爭勝居功。自古以來，多少戰爭，就因為不能彼此協力，敵人向我進攻時，你裝作不見；敵人向你襲擊時，我裹足不前，袖手旁觀，就因為這樣，給敵人逐個擊破，以至於被消滅。

我們各人都有弱點，也都有長處。因此要彼此幫助，抵消弱點，加強長處，忘記小我，發揮團隊精神，爭取整體的勝利。

大衛犯罪（撒下十一 2-5）

在大衛犯罪的事上，給我們看出罪是如何撒種，如何長成！

第一，看見 -- 大衛旁晚在王宮平頂上遊行，看見一個婦人沐浴，容貌俊美。大衛不但看見她沐浴，並且看見她容貌俊美，這說明大衛不只偶然一瞥，而且繼續在那裏「欣賞」，「窺視」，才能夠慢慢「得窺全豹」，看見她是一個容貌俊美的婦人。

罪常常從我們的眼睛閃進我們的思想中。第一次的看見可能是偶然的，並不算罪；如果被吸引了，繼續去看，那就是罪，因為那是故意的看。

第二，打聽 -- 罪在大衛心中已經成為力量，大衛已經按捺不住，進一步去追求，去尋找，打聽她是誰家的女兒。

第三，接來 -- 大衛差人把拔示巴接來，罪已經在大衛身上成為行動。

第四，隱藏 -- 大衛召回烏利亞，想把拔示巴懷孕的責任，推在烏利亞身上。

第五，謀害 -- 大衛為着隱藏罪惡，一不做二不休，殺害忠良。但也因此害了自己，罪的工價就是「死」，犯罪的，總沒有辦法逃避罪的刑罰。

罪的代價（撒下十二 7-12）

大衛為着貪美色，誘姦拔示巴，謀殺烏利亞，此時大家側目不敢說話，但拿單奉命責備他。第一，刀劍從此不離開他的家；第二，家庭要發生變故，同室操戈；第三，淫人妻女，妻女淫人。

罪是何等可怕，片刻歡娛，換來永久痛苦。世界沒有任何東西，代價像罪一樣貴。大衛殺害烏利亞後，據他自訴，我知道我的過犯，我的罪常在我面前。」

（詩五十一 3）「我閉口不認罪的時候，因終日唉哼，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。」（詩卅二 3-4）他傷心，流淚，嘆息，愁苦，心靈破碎。

他殺害烏利亞，但要填上四個兒子，正像大衛自己所說的，「償還羊羔四倍」。最悲慘的是一生名譽，片刻間就自己破壞淨盡。連上帝的名，也受了褻瀆。

罪是這樣可怕，他敗壞人的義行，拆毀人的一生，他破壞家庭的幸福，褻瀆上帝的聖名。所以經上說：「你們要逃避淫行。」（林前六 18）

躺着裝病（撒下十三 5）

暗嫩心中滿懷邪念，他的朋友約拿達，教唆他躺着裝病，設下陷阱，污穢他的妹妹他瑪。約拿達的奸計，結果污損了他瑪的貞潔，害死了暗嫩的性命，破壞了大衛的家庭幸福，從此破裂多事。

約拿達可以算得足智多謀，暗嫩聽他的話，奸計得逞；他斷定押沙龍只殺暗嫩一人，他的判斷也沒有錯誤。他有眼光，有機智，可惜他不用於「正」，卻把聰明用於罪惡，結果造成自己為「極其狡猾的人」，害人害己。

最可憐的是暗嫩，他不曉得選擇朋友，結果在朋友的手上喪失了生命。也許起初的時候，為着奸計得售，內心深自高興，豈知片刻歡娛，造成永遠死亡。「濫交朋友是敗壞善行。」（林前十五 33）可不慎哉！

今天有多少人就是失敗在朋友的手上。甜言巧語，教你犯罪，引誘你作惡，青年人以為是好伴侶，出入與共，推心置腹，豈不結果正像暗嫩之於約拿達。損友、惡友、邪友，青年人應當遠避。

放火燒田（撒下十四 30）

押沙龍叫約押來，一次兩次，約押不肯來，押沙龍吩咐人放火燒約押的大麥田，這次約押來了。這是押沙龍請客手法，不來燒到非來不可。

押沙龍實在太狂妄了，他流亡異國，還是約押設法他回來。他有事應該踵門請求約押，約押究竟是與大衛同輩，份屬父執，但他卻打發人叫約押來，叫一次兩次，要約押「移樽求教」，約押不來，就用火燒田。押沙龍的跋扈驕縱，目空一切，約押只好搖頭太息就是了！

一個壞人，你幫助他，無非給他一個機會，希望他能夠洗心革面，從此重新做人。但許多時候，適得其反，他剛硬着心，怙惡不悛，對你不懷感激的心，反而恩將仇報，以致你深自嘆息，「惹蟻上身」，後悔不迭！

基督徒以幫助人為念。但在幫助人的時候，必須小心防備，當你把一頭狗從水裏救上來時，要當心給他咬一口。我們並不因此灰心，不肯助人，不過要小心自己，特別對於一個壞透的人，更應小心自己。

迦特人以太（撒下十五 19）

迦特人以太，原是外邦人，逃歸大衛，當押沙龍背叛的日子，大衛勸他回歸本地，但他卻忠貞相矢，願與大衛同飄流，共生死。從來屠狗輩多義氣，以太是一個江湖子弟，他的義氣實在值得我們敬重。

今天是一個重利忘義的時代，大家都以金錢為重，利益為重。利之所在，甚至賣主賣友，也在所不惜。風氣所趨，甚至父子夫妻兄弟朋友之間，無不以「利」為第一。利之所在，家人可以變成仇讎，床頭人可以變成冤家，朋友可以彼此出賣。使人覺得這個世界，再無一個可以信任的人。

當大衛的日子，兒子可以篡位，良朋可以迫害，但迦特人以太，卻講義氣，願與大衛共貧窮，同苦難，這個外邦人做得好。

如果將大衛比基督，今天這世界，正是外邦爭鬧，世上的君主一齊起來要敵擋耶和華的日子，多少人看見時勢險惡，已經離開耶穌而去，多少人為着討好敵人，甚至出賣基督，賣主求榮，在這日子有多少人能夠像以太，甘心背十字架跟主到底，決不變節。

咒罵由他咒罵（撒下十六 11）

當大衛遭難的日子，示每「棍打落水狗」，他給大衛大罵，臭罵，惡罵，凶罵，罵得大衛的隨從火性爆發，想把他的頭顱割下，倒是大衛寬大，連忙勸阻，咒罵由他咒罵，何必多結冤仇！

大衛能夠忍人所不能忍，第一，他認為親生的兒子，尚且與他為仇，一個政治敵人的謾罵，實在算不得甚麼。物必先腐而後蟲生之，如果不是押沙龍造反，就算十個千個示每，也不敢這麼放肆。他想到自己，咎責自己，此心便平靜。

第二，他認為一切的事都出於神。若不是神准許他罵，示每何得而罵。神曾藉先知拿單的口，指出「禍患要出自家中」，作為他謀害烏利亞的懲罰，今日的反叛，咒罵，正是自己罪有應得，他實在不敢責示每，他還想讓示每多罵幾句，好讓他的刑罰早日滿數，可以早日獲得上帝施恩。

人咒罵我，此心最難受，但退一步想，無非自己誠信未孚，或者敵人故意毀謗加害，只要向神省察，咒罵由他咒罵。

趁他疲乏（撒下十七 2）

亞希多弗所設的計謀，正是撒但的計謀；許多時候撒但就是趁着我們疲乏，給我們突擊，使我們措手不及，全軍俱墨。

基督徒工作，一方面要節制，不可過勞；一方面要休息，以便恢復疲勞。亞希多弗說得不錯，「疲乏手軟」，一個人疲乏的時候，手都軟了，連作戰的能力都消失。

當大衛追趕亞瑪力人的時候，來到比梭溪，因為行軍數日，有二百人疲乏，連過溪都沒有力，只好坐看妻孥被敵人擄去，此時若不是大衛等奮力追趕，恐怕家破人亡，無法挽救（撒卅一章）。

當以利亞在何烈山上勝過巴力先知，因為連日奔跑，工作過勞，此時身心交瘁，所以當耶洗別出言恫嚇時，他連抵抗的力量都沒有，急急逃跑。（王上十九章）

當耶穌在客西馬尼園禱告時，何等需要門徒同心，但門徒因困倦的緣故，提不起精神，只好讓耶穌獨自擔當苦難。（太廿六 43）

當你疲乏之時，要加倍警惕，免得被撒但攻其無備，乘虛而入。

心裏傷慟（撒下十八 33）

約押是押沙龍的好朋友，他多次幫助押沙龍，把押沙龍從流亡之地帶回來，又把押沙龍帶進王面前，讓他們父子和好。一旦押沙龍造反，叛逆，約押覺得責任太大，所以當押沙龍掛在樹上時，他就用槍刺透他的心，雖然大衛曾呼籲眾人寬待押沙龍，但約押為着了却責任，只好一槍刺透，親刃他多年提挈的人。

大衛卻不相同，雖然押沙龍是逆子，但大衛的愛心並沒有改變。押沙龍可以殺大衛，大衛斧捨不得殺押沙龍。當押沙龍死時，大衛卻為他傷慟，上城門樓去哀哭，恨不得替他死。在這裏給我們看見父母的愛和朋友的愛，有多麼大的距離。一則以利合，以利分；一則愛子之心，永遠不改變。

但上帝的愛比大衛的愛更偉大更超奇。上帝不但赦免我們的罪，寬容我們的不義，並且能夠做大衛所不能做的。大衛恨不得替押沙龍死，含恨終身，但上帝卻藉着祂愛子主耶穌，在十字架上代替我們死，使我們因祂受的鞭傷得醫治，因祂的死得生命。上帝的愛是一切朋友家人所不能及。

均分地土（撒下十九 29）

洗巴說謊，誣害主人，欺騙大衛，其實押沙龍造反，志在爬上寶座，豈有將國奉送米非波設之理？（撒下十六 3）此理至淺，大衛是聰明人，竟輕信洗巴的話，可見謊話容易欺騙人。

等到大衛回來，米非波設有沒有參加叛變，事實俱在，不辯而明。另外米非波設自大衛蒙難，他就沒有修腳，沒有剃鬚鬚，也沒有洗衣服，敵愾同仇，同受苦難，大衛應該深深感激，並應該懲辦惡僕「欺君欺主」的罪才是，但大衛卻輕描淡抹地說，「你與洗巴均分土地」。可見洗巴的話先入為主，大衛對米非波設已心存成見。雖然米非波設忠心耿耿，大衛仍然把他與洗巴等量齊觀。甚矣哉！小人道長，君子道消，令人心冷。

今天就是如此，多少小人，憑他的嘴巴翻雲覆雨，多少誠實人就被犧牲在他們卑鄙的嘴巴上面。雖然誠實人有的是赤膽忠心，有的是確鑿的事實，但多少人仍然喜歡聽信小人的讒言，徒使忠信之輩寒心。可幸我們所事奉的主，祂知道我們的心跡，明白我們的道路，祂為我們伸冤辨屈。

把示巴交出來 (撒下廿 21)

示巴躲藏在亞比拉城裏面，約押率領軍隊把他圍困，並用錘撞城，要使城倒塌。

論到這城是「和平忠厚」的；並且在以色列中是「大城」，是「耶和華的產業」，這裏的人又是滿有智慧的，古時有話說：「要先在亞比拉求問，然後事就定妥。」

但這城現正遭遇毀滅的威脅，因為他們隱藏了匪徒示巴，他們必須把示巴交出來，他們才得到平安。

「示巴」可比喻每人的罪。今天有人，也許在社會有地位，有名譽，被人尊重；他們又有智慧，有學問，為人又忠厚和平，甚至或者是掛名的基督徒，遺傳的基督徒；從外面看，他們無懈可擊，算得是一個有名望，受尊敬的長者。但可惜他們還沒有悔改，心中還隱藏着罪，就是那個叛逆的示巴。因此，他們要受追趕，被審判，他們面臨毀滅的邊緣。除非他們將示巴交出來，否則一定倒塌。

那城裏有一個聰明的婦人，說服眾人把示巴交出來，他們就得到平安。這婦人可預表聖靈，今天你肯否接受聖靈的感動，將裏面的罪交出來，接受耶穌作你平安的主嗎？

大衛疲乏了 (撒下廿一 15)

大衛與非利士人接戰，大衛疲乏了，險些死在以實比諾手上，好得亞比篩援救及時，否則馬革裹屍，英名掃地。

為甚麼大衛一接戰就疲乏，早年英勇，今歸何處？大概有下列原因：

第一，可能久疏訓練 -- 從前牧羊時，每日訓練身手，故能與獅子搏鬥，在流亡時，旦夕奔馳，所以當追趕亞瑪力人時，雖勇士疲乏，他仍精神百倍。但現在因為身登寶座，貴為天子，不再從事訓練，故稍一走動，已氣喘如牛。

第二，可能年紀大 -- 青年時氣力充沛，百戰不倦，現年事漸長，氣力已不如前。

第三，可能耽於逸樂 -- 大衛在希伯崙時，已經妻妾六人（撒下三章），等到他作以色列全家的王，更加縱慾，妃嬪多少人不得詳知（撒下廿 3）。以一個人應付妻妾妃嬪多人，酒色摧殘，任是銅身，也得削骨銷魂。如何上得戰陣，如何週旋強敵。

今天多少信徒也疲乏了，有的因為久疏訓練，有的因為年紀老大，有的因為耽於逸樂，求主興起我們，脫離一切的驕傲，自滿和肉慾。

跳過牆垣（撒下廿二 30）

基督徒走天路，有時遇見高山峻嶺，有時遇見大而可畏的曠野，有時卻遇見一圍短牆，阻住在你前面，叫你要進不前，在這個時候，你要怎樣應付？

大衛述說他的宗教經驗，他說「藉着我的上帝跳過牆垣」。

第一，是跳過 -- 牆垣代表難處，攔阻。人生難免遇見困難和攔阻，所謂一帆風順，確是人生樂事，但究有幾人？事實上，不如意事常八九。當我們遭遇到困難，或者遇見攔阻，這時最要緊的，千萬不要坐下嘆息；或者面對難處，灰心喪志；或者目向後望，想開倒車。前進固然無路，徬徨也非善策，這時最好最有效的方法，就是跳過。把一切的難處放在腳下，飛身而過，騰身在困難上面。

第二，是靠主 -- 許多人想要跳過，但要跳無力，結果仍然「望牆興歎」，徒自傷心。大衛在這裏給我們一個秘訣，就是「藉着上帝」。上帝的大能大力，能夠扶住我（申卅三 27），提拔我，使我身輕如箭，沒有甚麼能夠把我纏住，一躍而過，縱身在困難前面。

專奪財物（撒下廿三 10）

勇士以利亞撒擊殺非利士人，直到手臂疲乏，手粘住刀把，眾民卻在後頭專奪財物。

勇士殺敵，筋疲力竭，眾民無人奮起助戰，讓仇敵逃跑，他們的眼睛只釘住財物上面，用心只在財物上面。如果此時有人助戰，戰果可以更輝煌，戰績可以更偉大。可惜殺敵無人，爭奪財物卻有人，何等痛心。

勇士殺敵，筋疲力竭，為國家民族，連生命都擺上，他們一心求勝利，求光榮；但眾民卻跟在後面，專奪財物，把戰利品佔為私有，把別人用鮮血所換來的功勞攫為己有。這是何等卑鄙。今天多少人也如此，不敢上陣，不肯犧牲，等到論功行賞時，卻竊取別人的功績，冒為己有。把別人的功勞，寫到自己的功勞簿上。

今天有些教會，不注重傳福音，他們在救人的工作上顯得懶惰怠弛，可是他們慣會跟在別人後面，奪取別人辛苦勞碌得來的果實，這些人正像當日的眾民，不

問耕耘，只事掠奪；他們最會找機會，跟在勇士的後面，專奪財物。他們不過是福音戰線上的投機份子，專偷別人羊圈裏的羊。

大有罪了（撒下廿四 10）

人發達了，最容易驕傲；驕傲人最喜歡炫耀自己。把自己的才學、本事、地位、金錢、成就，用誇大的手法炫耀在人面前，好表示自己畢竟不凡，出人頭地。

大衛成功了，吩咐數點百姓，他不聽約押和眾軍長的勸阻，一意孤行。本來數點百姓，並不是罪，以色列人在曠野時，曾兩次數點百姓；大衛所以被定罪，是因他驕傲，他想炫耀自己。大衛數點百姓，經過差不多十個月的工夫，在這段日子中，上帝沒有說話，直等到大衛心中自責，為着自己的驕傲向上帝認罪，上帝才藉着迦得向他說話。

人就是這樣，一有成就，就沾沾自滿，就非誇張、非炫耀不可。這樣做，實在搶奪了上帝的榮耀，佔取了上帝的功勞。

一個驕傲的人不容易接受別人的意見，聽取別人的勸阻，他自以為是，一意孤行，等到有一日闖了禍，碰了釘子，他才坐下來認罪，可惜大錯鑄成，禍患難免，他只好接受報應；更可憐的，是不只個人受苦，還連累別人受苦。

讓我們記住：「我們是無用的僕人，所作的本是我們應份作的。」（路十七 10）