

【『掃羅』】

※『有關掃羅，令人很遺憾的幾件事』

1) 有關『掃羅』，令人很遺憾的幾件事：

第一、他雖然「身材高人一等」，但是他的「心卻小的可憐」。

第二、他雖然「長的俊美」非凡，但是他的「心卻醜陋」不堪。

第三、他雖然位居「一國之君」，他卻是「私慾的奴隸」。

第四、他雖然手「操生殺大權」，但是他卻完全沒有辦法在「生命中掌權」。

2) 『掃羅』是①無可奈何，②嫉妒、③憤怒、④驕傲、⑤爭競、⑥苦毒，可以抓住他的人。

※『掃羅起誓』

1) 『掃羅』的話是不可信的：『掃羅』起誓說不殺『大衛』，但後來他還是追殺『大衛』。因為天然人所說的話是不可信，是不可靠。

2) 『掃羅』是不敬畏神的：『掃羅』已經到了一個很嚴重的地步，他根本沒把 神當作 神， 神在他身上只是一個名詞而已，他根本不敬畏 神。

3) 『掃羅』只在乎人怎麼看他：『掃羅』可以隨便在 神面前起誓，他已經不在乎 神怎麼看他，『耶和華』的靈已經離開他，就連同撒母耳責備他，他已經不在乎，他只在乎他的國位，只在乎人怎麼看他。

※『『掃羅』的『嫉妒』並不是因為缺乏』

1) 我們人的確是會，因為「缺乏」而產生不快感。例如：缺衣服穿就感覺寒冷，缺食物吃就感覺飢餓等。

2) 但『掃羅』的『嫉妒』，不是由於自己「缺乏」甚麼，而是由於別人有了甚麼。

3) 『掃羅』的『嫉妒』是「最卑劣」的罪。卑劣到甘心承認自己是孬種，比不上別人，又不肯求進，多沒有出息！

4) 『掃羅』的『嫉妒』「最可怕」的事情是只對付親近的人，不『嫉妒』離他遠的，更不『嫉妒』敵人。

5) 『掃羅』的『嫉妒』是「最愚昧」的，只會攻擊，傷害自己的人，好讓敵人得利。

6) 回想【創世紀四章】「該隱」對「亞伯」所犯的罪，起因也就是『嫉妒』。

【『大衛』】

讀【聖經】讀到【撒母耳記上 19 章】為止時心目中的疑點？

第一點：『大衛』不是「精明」的嗎？「精明」不都是還自於『神』的智慧嗎：怎麼會不知道『掃羅』要殺他？

第二點：『神』既然已經膏了『大衛』，加上『掃羅』已經這麼遠的偏離了正義，以至於都企圖謀殺『大衛』了，為什麼『神』不把『掃羅』換掉？為什麼神允許『掃羅』繼續為王呢？

第三點：『大衛』不是也很能打仗嗎？不是也有跟隨他的人嗎？為什麼『大衛』不反擊而選擇逃亡？

【神在宇宙中的兩個制度】

- 1) 我個人經由閱讀『倪拓聲』弟兄文章中，我認為『倪拓聲』弟兄的文章給了我答案，我在這邊將它分享出來。
- 2) 『神』在宇宙裡，有兩個制度：一個制度是『恩典』，一個制度是『政治』。

※ 『第一： 政治制度』

- 1) 『神的政治』：是『神』隨著祂自己的意思行事。
- 2) 『神的政治』不是從造人才起頭，是『撒但』在那裡作晨星掌權的時候，就已經開始了。

如：

『第 1： 造男造女』

- 1) 『神』創造世界的時候，先造男人，後造女人，所有的人，都作女人的後裔。

『第 2： 賜食物給人』

- 2) 在『伊甸園』裡的時候，『神』將果子賜給人作食物；在『洪水』以後，『神』把動物賜給人作食物。

『第 3： 變亂語言』

- 3) 『巴別塔』事件『神』就變亂了人的口音。；『五旬節』的時候，『神』把祂的靈賜下來，叫人說起方言來。

『第 4： 以色列人不得進迦南』

- 4) 『神』要以色列人進迦南，到了加低斯巴尼亞，以色列人他們不肯進迦南地去；雖然後來懊悔了要進去，但是『神』不給他們進去。有了一次不要進去，『神』就不給他們進去了。

這是『神的政治』。沒有一個人能和神商量這件事。

※ 『第二： 恩典制度』

- 1) 『恩典制度』：凡有關於①教會，②得救，③聖靈，④我們是弟兄姊妹，⑤我們是『神』的兒女，這些都是『恩典制度』裡的東西；在『恩典』的制度裡，男女的關係是平等的。
- 2) 在『神』面前，①百夫長能蒙『恩典』，②腓尼基的女人也能蒙『恩典』；③彼能得蒙『恩典』，④馬利亞也能蒙『恩典』，⑤拉撒路可以復活，⑥馬大和馬利亞都可以事奉。；

※ 『恩典』是為著輔助『神政治』的制度

- 1) 『恩典制度』是要使人蒙拯救，被挽回，叫人夠順服『神的政治』。

※ 『神在恩典』是沒有辦法來改變『神的政治』的』

- 1) 我們在『神』面前所得『恩典的赦免』，不管得著多少，都不一定能夠得到『政治的赦免』。
- 2) 這是『吳哥』常講的，犯『神』的例律典章已經夠麻煩的。但如果冒犯了神的『政治』就更難處理了。
- 3) 我們千萬不要『糊里糊塗』，以為『神在恩典』，是可以來改變『神的政治』的

如：

『第 1: 分成多民』

- 1) 『神』又把地上的民，分作許多的民族，後來神從眾『民』中，挑選以色列族來屬乎祂，這是『神的恩典』。
- 2) 但是在人類中間有『民』的分別，和立國，有王管理，這也是『神的政治』。

『第 2: 摩西不得進迦南』

- 1) 【民數記二十章 7 到 12 節】當時摩西用杖擊打磐石兩次，結果『神』就不讓他進迦南地。雖然『神』憐憫摩西，把摩西帶到毗斯迦山上看迦南地，這是『神的恩典』；
- 2) 但是，不得進迦南地，這是『神的政治』。

『第 3: 刀劍不離開大衛的家』

- 1) 大衛犯了罪，『神』恩待他、憐憫他、赦免他的罪。『神』和『大衛』還有特別的交通，這是『神的恩典』；
- 2) 可是，刀劍永不離開『大衛』的家，這是『神的政治』。

『第 4: 亞當被趕出伊甸園』

- 1) 當「亞當」和「夏娃」犯了罪以後，『神』給他們一個應許說，有一位拯救的『主』要來，就是女人的後裔要來，這是『神的恩典』；
- 2) 但亞當和夏娃還是被『神』趕出離開伊甸園，這是『神的政治』。

可見『神的恩典』無法廢棄『神的政治』。

※ 『神在宇宙中的兩個制度在【新約】【舊約】中』

- 1) 【舊約】『祭司』跟『先知』是維持『恩典制度』的。；而以色列的『王』，和『領袖』，則是維持『神』的『政治制度』的。
- 2) 【新約】『主耶穌』在地上的時候，一方面，作救主，拯救人脫離罪，祂是在做『恩典制度』的工作。另一方面，『神』要『主耶穌』來，藉著十字架的工作，來設立祂自己的權柄，來設立祂的天國，來毀滅鬼魔的勢力，來把國度和新天新地帶進來。『神的恩典』跟『神的政治』直到『主耶穌』時代都還是一直繼續著。
- 3) 因為到新天新地的時候，『恩典的制度』和『政治的制度』，兩個要合一在『主耶穌』身上。

※ 經由以上的文章中 我們就很清楚知道 為什麼大衛不反抗？

再回到【薩母耳記】『掃羅作王』

- 1) 當『神』揀選『掃羅』作百姓的王的時，『神政治的制度』，就在以色列人的身上起頭了。
- 2) 以色列人就不能隨便的抵擋他們的『受膏者』，也就是他們的『王』。
- 3) 雖然『掃羅』在『神』恩典方面離開了，但是在『神政治方面』他還是『王』。
- 4) 以『恩典』來說，『掃羅』是失敗了；但是，在『政治』方面，他還是王。
- 5) 又根據 吳哥：『神的靈』唯一進入人心中就只有『大衛』，『大衛』是活在【新約】的人。
- 6) 而『大衛』是『合神心意』，他當然知道人不能抵擋『神』所設立的權柄『掃羅』。他當然知道不能妄求刀劍永離開他的家，因為那是『神的政治』

※『大衛是合神的心意』

- 1) 『大衛』在『神』宣告他是合祂心意的時候，但就真的很合『神』的心意嗎？
- 2) 我們都能從『大衛』的一生裏找出，許許多多的軟弱和失敗。但為什麼『神』還是說『大衛』是合祂心意的人呢？
- 3) 『大衛』的確有許多錯誤，但『大衛』他會隨時隨刻都在『神』的光中悔改，不像『掃羅』死不悔改，

※『軟弱的人，怎能成為合『神』的心意的人』

- 1) 但是怎麼能叫一位帶着許多軟弱的人，能成為合『神』的心意的人？
- 2) 在人的眼中來看是『掃羅』追趕『大衛』，是『大衛』的兒子『押沙龍』在追趕『大衛』，
- 3) 但如果我們在往深的一點，到裏面去看的時候，我們就會看見，是『神』在追趕『大衛』。
- 4) 在『神』追趕之下，『大衛』一步一步的顯露出他許多的缺欠出來。然後『大衛』也不住的在『神』的光中悔改，『神』就一點一點的將他的軟弱脫掉。『神』在將祂自己補充進去。
- 5) 所以『大衛』的一生裏，是在『神』的追趕當中成熟的。

※『人在神面前的難處』

- 1) 人在『神』面前的難處，就是沒有承認祂的所是，我們只喜歡承認祂的所作，
- 2) 因為『神』的所作在我們的身上顯出來就是恩典。很少去體會『神』的所是，
(G: 神的政治) 認識祂的所是， 認識祂的政治
- 3) 本來『神』是藉着祂的所作來領我們去認識神的所是，而我們就常常停在『神』的所作裏，不再往前去進入祂的所是，所以我們在『神』的面前少有讚美。
- 4) 讚美要讚美得好，讚美得高，一定要對『神』的所是有很明確的和很豐富的認識。
- 5) 為甚麼我們讀【詩篇】原因就是『大衛』一直在經歷裏認識了『神』的自己，然後就發表在他的【詩篇】裏。

反思:

- 1) 『大衛』跟『掃羅』對於『神的政治』和『神的恩典』認識的差異？
- 2) 我們對於『神的政治』和『神的恩典』認識是否正確？

撒母耳記上 19 章 吳哥備課

撒母耳記上 19 章主題：【『掃羅』公開表明要殺大衛，大衛開始逃亡】

※第一段【撒母耳記上 19:1~7】：『掃羅』要殺『大衛』，被『約拿單』勸阻。

- 1) 『約拿單』替『大衛』像掃羅說情
- 2) 『約拿單』講的有沒有道理？
①. 王不可得罪王的僕人大衛·因為他未曾得罪你、
②. 他所行的、都與你大有益處。
③. 他拚命殺那非利士人、耶和華為以色列眾人大行拯救。
④. 那時你看見、甚是歡喜。
⑤. 現在為何無故要殺大衛、流無辜人的血、自己取罪呢。
- 3) 掃羅在清醒的時候回說：『我指着永生的耶和華起誓、說、我必不殺他。』

※『『掃羅』要殺『大衛』，被『約拿單』勸阻。』

- 1) 到了這裡『掃羅』就明講了，不過當『掃羅』一明說，『約拿單』就去告訴『掃羅』要他先去躲一下，
- 2) 『約拿單』像他父親『掃羅』替『大衛』說好話、說、王不可得罪王的僕人『大衛』·因為他未曾得罪你、他所行的、都與你大有益處。他拚命殺那非利士人、『耶和華』為以色列眾人大行拯救·那時你看見、甚是歡喜·現在為何無故要殺『大衛』、流無辜人的血、自己取罪呢。『掃羅』聽了『約拿單』的話、就指着永生的『耶和華』起誓、說、我必不殺他。
- 3) 這時候『掃羅』還聽得進去『約拿單』的勸，
- 4) 此後又有爭戰的事·大衛出去、與非利士人打仗、大大殺敗他們；這些事又刺激『掃羅』了。
- 5) 惡魔、又降在掃羅身上，掃羅又想用槍刺透大衛。這次的槍是釘入牆內的。

※第二段【撒母耳記上 19:8~17】：『掃羅』又要殺『大衛』。

- 1) 第一面：『大衛』大大的殺敗非力士人，這事大大的刺激『掃羅』，反正『大衛』的任何的好的事情，都會是對『掃羅』都是一個刺激)。
- 2) 第二面:現在『掃羅』派人要來殺『大衛』了，從這裡開始『掃羅』殺『大衛』都是公然的了，讓肉體遺留在我們身上就會越變越不容易處理
- 3) 連『米甲』都看出『大衛』有危險了，但『大衛』自己卻還看不出危險，

※『魔鬼的影響』

- 1) 『大衛』差一點挨一槍後，只是逃走，回到自己的屋裡去，『大衛』只是領會成是惡魔來造成『掃羅』喪失理性。
- 2) 『大衛』的妻『米甲』看出『掃羅』要殺『大衛』，『米甲』就將『大衛』，從窗戶裏縋下去·要『大衛』逃走、躲避去了，
- 3) 『米甲』把『大衛』，縋下去以後，『米甲』把家中的神像、放在床上、頭枕在山羊毛裝的枕頭上、用被遮蓋。

※『偶像』

- 1) 『大衛』，家怎麼會有偶像？偶像有兩個來源，第一:因為『大衛』是被招作駙馬是要跟『掃羅』一起吃飯，所以偶像是『掃羅』家的；就像雅各敬畏主的人；但是他的妻子拉結卻偷拉班的神像。而雅各是不知情的，

Note:

【創世記 31:19 當時拉班剪羊毛去了·拉結偷了他父親家中的神像。】

1) 當時的傳統: 一個身為女婿的人，如果被岳父收作養子，又得到家中的神像的話，就表示說她擁有岳父家產業的繼承權

第二:可能『米甲』自己也拜偶像，因為『米甲』都沒有孩子，後來因為『大衛』迎約櫃回來，『米甲』因為輕看『大衛』所以神讓『米甲』一直都沒有小孩，

- 2) 有人講惡魔會來跟家裡有神像可能有關係，

例如: 拉結卻偷拉班的神像所以以後生產的時候難產而死。

- 3) 『掃羅』一定要殺『大衛』，當使者進去、看見床上有神像、頭枕在山羊毛裝的枕頭上。
- 4) 『掃羅』對『米甲』說、你為甚麼這樣欺哄我、放我仇敵逃走呢。『米甲』回答

說、他對我說、你放我走、不然、我要殺你。『米甲』說謊了因為如果不是她叫『大衛』逃跑，『大衛』還不知道要逃跑。

※第三段【撒母耳記上 19:18~24】：『大衛』逃到『撒母耳』那裏，『掃羅』仍再三的追殺，

※『敬重耶和華的受膏者』

- 1) 『大衛』並不是沒有力量可以反抗『掃羅』，『大衛』是敬重神的受膏者。
- 2) 【薩母耳記下】或歷代誌的時候 講到大衛的勇士，都是很能打仗的，所以憑『掃羅』3000人要打『大衛』的600人不一定打得贏。
- 3) 『大衛』絕不背叛『掃羅』
- 4) 『米甲』對『大衛』除了愛情還有恩情，所以當『大衛』作王時一定要把『米甲』要回到身邊。
- 5) 『米甲』用神像爭取『大衛』逃亡時間。

※『大衛去找撒母耳』

- 1) 『大衛』後來跑去找膏他為王的『撒母耳』，告訴他一切的事，要『撒母耳』告訴他怎麼辦。
- 2) 『撒母耳』就和『大衛』一同到拿約去居住。

※『抓大衛的第三批人都受感說話』

- 1) 有人告訴『掃羅』說、『大衛』在拉瑪的拿約，『掃羅』總共打發去的第三批人、他們都受感說話。

※『掃羅自己親自去』

- 2) 『掃羅』親自前往拉瑪路上，神的靈也感動他、一面走、一面說話、直到拉瑪的拿約。他就脫了衣服、在撒母耳面前受感說話、一晝一夜、露體躺臥。因此有句俗語說、『掃羅』也列在先知中麼。
- 3) 有些弟兄姊妹會說他們一說起方言來就不能自己，但是【聖經】的教導是；『先知的靈必須順服先知』

【哥林多前書 14:32 先知的靈、原是順服先知的。】

【哥林多前書 14:33 因為 神不是叫人混亂、乃是叫人安靜。】

※『聖靈充滿』

- 1) 『撒母耳』沒有一兵一卒，但是他的屬靈能力很大，『掃羅』不是到了拿約才受感說話，他是一路走就一路說話的，『撒母耳』屬靈的能力大不大？
【使徒行傳 1:8 但聖靈降臨在你們身上、你們就必得着能力、並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證。】
- 2) 【聖經】說：聖靈降臨在你們身上、你們就必得着能力，這能力是爆炸的能力 會把人裡面的情形爆炸出來
- 3) 『掃羅』爆炸出來的情形就是那樣，因為『掃羅』是屬肉體，因此每一個人情況都不太一樣。
- 4) 『神的靈』唯一進入人心中就只有『大衛』，『大衛』是活在【新約】的人。
(G: 他是一個『順著聖靈而活的人』)
- 5) 『撒母耳』是讓要來抓『大衛』的人都受感說話，『撒母耳』使用這樣的能力來保護『大衛』。

※ 本章重點：

第一：『掃羅』肉體沒有對付，加上黑暗勢力攪擾。

第二：『米甲』對『大衛』有恩情，『大衛』不逃因為他認為『掃羅』是耶和華的受膏者。

第三：『大衛』敬重耶和華的受膏者，會不會很吃虧？很危險？

第四：『大衛』逃去找『薩母耳』；但『掃羅』已經不把『薩母耳』放在眼裡了。

(G: 『大衛』跟『薩母耳』都認識『神政治』的人。)

聖靈充滿都一定有能力

【使徒行傳 1:8 但聖靈降臨在你們身上、你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證。】

第五：聖靈降臨在你們身上、你們就必得着能力，這能力是爆炸的能力 會把人裡面的情形爆炸出來。

【撒母耳記上 19 章】 分享

※ 『看不見在神面前的缺欠。』

1) 『大衛』把歌利亞殺了以後，雖然他在外面能讓『神』藉着他來作工，但是在他裏面，他的生命仍然算是很薄弱的。

2) 『神』就藉着『掃羅』來造就『大衛』，藉着『掃羅』給他製造許多的難處來催逼『大衛』的生命成長。因為當人在外面成功的時候，很容易就在外面的成功裏迷失了方向。他祇看見他的成功，卻沒有看見他在『神』面前的缺欠。

※ 『生命成長必備的過程』

1) 當把『掃羅』和『大衛』兩個人擺在一起的時候，我們看見那關係真是非常微妙。一位是坐寶座的，但是『神』已經把他廢棄。另一位是『神』已經膏立的，但是『神』還沒有給他寶座。

2) 如果我們看『掃羅』，我們就看見人的自己。如果我們看『大衛』，我們就看見一個生命成長必備的過程。

※ 『屬血氣的逼迫屬靈的』

1) 『神』稱『大衛』是合祂心意的人，『大衛』的確是很合『神』的心意，『神』讓『大衛』有受膏立的經歷，但是還要『大衛』服在被廢棄的『掃羅』下面。

2) 『掃羅』是表明人的肉體，『大衛』就是表明屬靈的生命。【加拉太書】上所說的，『從來都是屬血氣的逼迫屬靈的。』這事實在他們兩個人身上就很明確的可以看到了。

3) 『神』允許那屬血氣的去逼迫那屬靈的，但是『神』有祂的界線。祂允許『大衛』受逼迫，但是祂不允許『大衛』受傷害。祂允許『掃羅』做許多愚昧的事，但是祂不允許『掃羅』伸出手來越過『神』的界線。

Note:

當『神』給機會，境遇雖然危險，神若不允准，一根頭髮也不會落在地上，弟兄姊妹，你信嗎？)

※『活在肉體裏面的人』

- 1) 在【撒拉十九章】一開始，我們就看到『掃羅』定下心意，要把『大衛』除掉。
- 2) 雖然『約拿單』跟『掃羅』說『大衛』沒有傷害你，你為甚麼要殺他呢？』
- 3) 雖然『掃羅』也告訴『約拿單』說：『我不會再要殺『大衛』了。』
- 4) 但是一位活在『肉體』裏面的人，那個容易被激動的心思是非常不容易控制的。
- 5) 因此『掃羅』口裏雖是這樣說，但是他裏面卻不是這樣的。
- 6) 這裡讓我們學習到，『神』所以沒有攔阻掃羅的惡念繼續出現，除了『神』尊重個人的自由意志外，神也須要藉着『掃羅』來造就『大衛』，

※『經歷不等於是得勝的保證』 『得勝』了，但你必須準備迎接第二次更厲害的爭戰』

- 1) 我們的『得救』是有保證的，但在我們成長的過程裏，一次的『得勝』並不能保證我們下一次也一定能『得勝』。
- 2) 『神』正式告訴我們說：你『得勝』了，但你必須準備迎接第二次更厲害的爭戰。
- 3) 正如【以弗所書第六章】說的：『你要穿戴神所賜的全副軍裝，』這也是說『所有成就的了一切，還需要能更站立得住。』這裏的話是這樣說，『成就了一切』，是說已經得勝啦。但是得勝了還不能算數，必須在得勝過後仍然能夠站得住才是。
- 4) 屬靈的爭戰常常是這樣，在爭戰的過程當中，我們越感覺自己軟弱，我們失敗的可能性越少。
- 5) 反是我們得勝的時候，常常就你最危險的時候，也是人最容易為自己製造破口的時候。
- 6) 也許是驕傲，也許是自滿，也許是我們感覺我們已經到了峰頂，不管是怎麼樣的一個想法在我們裏面出現，這個就是一個破口，那『撒但』就在這裏重新給我們一個新的爭戰。

※『『主』受試探』

- 1) 我們的『主』受試探的時候，一共是三次，一次接上一次，又接上一次。如果我們的『主』，在頭一次得勝以後，祂不儆醒，那接下來的那個試探，祂就會倒下去了。

※『暫時的離開』

- 1) 我們要注意，就是在我們的『主』受完三次試探以後，【路加福音 4:13】的記載是這樣說：『撒但用完了各樣的試探，就暫時的離開耶穌。』那『暫時的離開』這幾個字真是有意思，那不是清楚的告訴了我們，屬靈的爭戰是不會有停止的一天。

【路加福音 4:13 魔鬼用完了各樣的試探、就暫時離開耶穌。】

- 2) 就算有更大的爭戰接踵而來，我們也不怕，因為我們都是一直是站在那『得勝』的地位上面。

※『掃羅定意要殺大衛』

- 1) 當時『大衛』雖然帶着許多的戰功，但就在『惡魔』又降在『掃羅』身上的時候『大衛』仍然服在『掃羅』的底下給『掃羅』彈琴。
- 2) 『掃羅』仍像上一次那樣對待『大衛』，他又拿槍要刺透『大衛』。但是感謝神！跟上一次一樣，槍是在掃羅的手裏，槍頭卻是給神的手按着，所以槍頭一歪，就刺不到『大衛』。
- 3) 『掃羅』已經定意要殺大衛。從那一個晚上開始，大衛就開始逃亡，掃羅也開始

追趕，這一個追和跑得是事情 要一直等到掃羅死了才停止。

(G: 一經留地步給撒旦 這追跑的情形就會一再的重演 必須等到我們靠主得剛強 或我們死後才會停止)

※『神在大衛身上的造就』

1) 『大衛』有一個特點，那就是『神』在他身上的造就，坐上寶座以前，是被『掃羅』追趕；坐上寶座以後，是被他兒子『押沙龍』追趕【撒下 17~18 章】。

※『大衛是合神的心意』

1) 『大衛』在『神』宣告他是合祂心意的時候，就真的很合『神』的心意嗎？好像一點也都不像。

2) 我們能從『大衛』的一生裏找出他許許多多的軟弱和失敗。但『神』還是說『大衛』是合祂心意的人。

3) 『大衛』那裡合『神』心意呢？『大衛』的確有許多錯誤，但『大衛』他會隨時隨刻都在『神』的光中悔改，這是其中的一樣。『大衛』不像『掃羅』死不悔改，

※『軟弱的人，怎能成為合『神』的心意的人』

1) 但是怎麼能叫一位帶着許多軟弱的人，能成為合『神』的心意的人？

2) 在人的眼中來看是『掃羅』追趕『大衛』，是『押沙龍』追趕『大衛』，但我們在往深的一點到裏面去看的時候，我們就會看見是『神』在追趕『大衛』。

3) 在『神』追趕之下，『大衛』一步一步的顯露出他許多的缺欠出來。然後『大衛』不住的在『神』的光中悔改，『神』就一點一點的將他的軟弱脫掉。神在將祂自己補充進去。

4) 所以『大衛』的一生裏，是在『神』的追趕當中成熟的。

※『經歷神是人的保護』

1) 『大衛』躲開『掃羅』的刺槍以後，那個晚上『大衛』就開始他逃跑的生活。

2) 當『掃羅』這樣說出他要殺『大衛』，因為『大衛』是他的仇敵時，『掃羅』就已經是站在『撒但』的那一邊的人了。

3) 【羅馬書 8:6~7】說，『體貼肉體的就是死，體貼聖靈的就是生命平安。原來體貼肉體的就是與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服。』就是不會接受『神』的權柄的，也不甘心接受『神』的權柄的『掃羅』。

【羅馬書 8:6 體貼肉體的就是死·體貼聖靈的乃是生命平安·】

【羅馬書 8:7 原來體貼肉體的、就是與 神為仇·因為不服 神的律法、也是不能服。】

※『體貼肉體的就是與神為仇。』

1) 有些時候我們會以為體貼肉體祇不過是我軟弱一點，但是『掃羅』要殺『大衛』的事情很清楚的告訴我們說：『體貼肉體的就是與神為仇。』

2) 當『大衛』跑到『撒母耳』那裏去的時候，在人看來，『撒母耳』是保護不了一點『大衛』的，但是人不能給『大衛』保護，『神』是可以保護『大衛』的，『神』親自用祂的方法來保護『大衛』。

3) 現在，『大衛』來到一個願意保護他，但是又沒有辦法保護他的『撒母耳』那裏，『撒母耳』怎麼得保護呢？我們一點都沒有想到，『神』竟然會用這樣的一個作為來一面保護『大衛』，一面去羞辱『掃羅』。

3) 『大衛』在【詩篇】中多次的題到（【詩篇 18:2】 【詩篇 144:2】 【詩篇 3:3】 【詩篇 91:2】 【詩篇 28:7】 【詩篇 62:2】）『神是他的盾牌，神是他的高臺，』『大衛』說，

是神叫我站立得穩的。『大衛』能說出『神站在我那一邊，人能把我怎麼樣呢？』

※『人在神面前的難處』

- 1) 人在『神』面前的難處，就是沒有承認祂的所是，我們只喜歡承認祂的所作，
- 2) 因為『神』的所作在我們的身上顯出來就是恩典。很少去體會『神』的所是，
- 3) 本來『神』是藉着祂的所作來領我們去認識神的所是，而我們就常常停在『神』的所作裏，不再往前去進入祂的所是，所以我們在『神』的面前少有讚美。
- 4) 讚美要讚美得好，讚美得高，一定要對『神』的所是有很明確的和很豐富的認識。
- 5) 為甚麼我們讀【詩篇】原因就是『大衛』一直在經歷裏認識了『神』的自己，然後就發表在他的【詩篇】裏。

※『先知學校 受感說話』

- 1) 我們在【列王記】裏看到『以利亞』的時期，有很多先知的門徒，『以利沙』也有很多先知的門徒，
- 2) 在『撒母耳』的時候，也有一些這樣的先知在學着做先知
- 3) 【撒母耳記上 19:20 掃羅打發人去捉拿大衛·去的人見有一班先知都受感說話、撒母耳站在其中監管他們、打發去的人、也受 神的靈感動說話。】
【撒母耳記上 19:21 有人將這事告訴掃羅、他又打發人去、他們也受感說話。掃羅第三次打發人去、他們也受感說話。】
【撒母耳記上 19:24 他就脫了衣服、在撒母耳面前受感說話、一晝一夜、露體躺臥。因此有句俗語說、掃羅也列在先知中麼。】
- 4) 『受感說話』。追求靈恩的人就說：『他們在這裏說方言了』，但是這裏說的並不是說方言
- 5) 用【新約】的話來說，他們是在說先知講道，他們在學習接受神的靈的感動來作先知講道。
- 6) 我們也曉得，在【舊約】的時候，聖靈的工作和在新約時聖靈的工作不一樣，在【舊約】時，聖靈在人身上的工作是短暫的，『神』隨時可以把聖靈拿去的。
- 7) 『掃羅』還沒有到『撒母耳』那裏就開始講話了。他一面走一面說，究竟說些甚麼呢？【聖經】沒有題到。
- 8) 如果照着字面所說的，他所受的感動是從神而來的，很可能他在那裏說的話就是這樣，『掃羅，你不能抓大衛，抓大衛是不應該。』他自己就一直對自己說：『抓大衛不應該，抓大衛是不應該。』
- 9) 『掃羅』在那時完全是在那惡魔的轄制底下，『神』允許他這樣，『大衛』也不再給他去彈琴趕鬼，整個晚上都在邪鬼的壓制底下，露體的睡了一個晚上。
- 10) 體貼肉體的結果就是這樣，體貼自己是可以滿足自己，但是在他滿足自己的時候·他也引來大大的羞辱。
- 11) 我們明明的看見，『神』完全的棄絕『掃羅』，『神』讓他毫無保留的受了羞辱。雖然，他還是坐在王的寶座上，但是這個寶座是虛假的，沒有『神』的同在。

Note: 『掃羅作王』

- 1) 『神』揀選『掃羅』作他們的王。『掃羅』一被揀選，神政治的制度，就在以色列人的身上起頭。不是說『神』的恩典不存在，乃是說以色列人專一的把自己放在政治的底下。
- 2) 以色列人就不能隨便的抵擋他們的受膏者，因為他是王。
- 3) 所以，雖然『掃羅』在恩典方面離開了『神』，但是在政治方面他還是王。

4) 我們要看見兩條不同的路，才能看見兩種不同的情形。以恩典來說，『掃羅』是失敗了；但是，在政治方面，他還是王。所以『大衛』不能抵擋『神』所設立的權柄。

※『有關掃羅，令人很遺憾的幾件事』

1) 有關『掃羅』，令人很遺憾的幾件事：

第一、他雖然身材高人一等，但是他的心卻小的可憐。

第二、他雖然長的俊美非凡，但是他的心卻醜陋不堪。

第三、他雖然位居一國之君，他卻是私慾的奴隸，是他自己的私心的奴隸。

第四、他雖然手操生殺大權，但是他在生命中卻完全沒有辦法掌權。他對自己無可奈何，嫉妒、憤怒、驕傲、爭競、苦毒，都在他裡面緊緊地抓住他。仇敵可以抓住他，驕傲更是抓住他。

※『掃羅起誓』

1) 『掃羅』的話是不可信的：『掃羅』起誓說不殺『大衛』，但後來他還是追殺『大衛』。因為天然人所說的話是不可信，是不可靠。

2) 『掃羅』是不敬畏神的：『掃羅』已經到了一個很嚴重的地步，他根本沒把神當作神，神在他身上只是一個名詞而已，他根本不敬畏神。

3) 『掃羅』只在乎人怎麼看他：『掃羅』可以隨便在神面前起誓，他已經不在乎神怎麼看他，『耶和華』的靈已經離開他，就連同撒母耳責備他，他已經不在乎，他只在乎他的國位，只在乎人怎麼看他。

※『為『撒旦，保留最佳的地步』

1) 當從『耶和華』那裡來的惡魔又降在『掃羅』身上時，『大衛』衛他彈琴。『掃羅』還是想用槍來刺殺大衛，

2) 『掃羅』身上是有惡魔在攪他，這使沒有錯，但這部過是外在的。

3) 『掃羅』真正的攪擾的主因，並不是外面惡魔的攪擾，主要原因是『掃羅』他心裡的苦毒、驕傲、嫉妒、私心抓住他，迫使『掃羅』一直為『撒旦，保留最佳的地步。

※『用理性來化解疑忌』（G: 為什麼效力不長久??）要認識神的政治

1) 當『約拿單』知道了父親『掃羅』要想殺『大衛』，他惶惑，以為父親一時智慧蒙蔽不朗，就用理性來啟迪父親『掃羅』，化解疑忌。

2) 【撒母耳記上 19:8-9】的確記載，『此後，又有爭戰的事。大衛出去，與非利士人打仗，大大殺敗他們，他們就在他面前逃跑。從耶和華那裏來的惡魔，又降在掃羅身上。』

【撒母耳記上 19:8 此後又有爭戰的事，大衛出去、與非利士人打仗、大大殺敗他們，他們就在他面前逃跑。

【撒母耳記上 19:9 從耶和華那裏來的惡魔、又降在掃羅身上。（掃羅手裏拿槍坐在屋裏）大衛就用手彈琴。】

※『『掃羅』並不是缺乏』

1) 我們人的確是會因為缺乏而產生不快感。例如：缺衣服穿就感覺寒冷，缺食物吃就感覺飢餓等。

2) 惟有『嫉妒』，不是由於自己缺乏甚麼，而是由於別人有了甚麼。

3) 人類墮落以後，新生代首先所犯的罪，就是『嫉妒』。

4) 【創世紀四章】該隱，亞伯兩兄弟向耶和華獻祭，『神』悅納亞伯所獻的祭，不悅納該隱所獻的。

- 5) 該隱不去尋找不蒙悅納的原因，卻發怒，殺了亞伯。掃羅也是這樣，不尋因改善。
- 6) 這說明『掃羅』的精神疾病的誘因，的確是『嫉妒病』病徵是看到別人成功，親近的人成功，就不舒服。

※『嫉妒』

- 1) 『嫉妒』是最卑劣的罪。『嫉妒』是甘心承認自己是孱種，比不上別人，又不肯求進，多沒有出息！
- 2) 『嫉妒』最可怕的事情是，『嫉妒』只對付親近的人，不『嫉妒』離他遠的，更不『嫉妒』敵人。
- 3) 還有，『嫉妒』這件事真是愚昧的，他只會攻擊傷害自己的人，結果都是對自己不利，對敵人有利的。
- 4) 想像一下：
 - ①要是『掃羅』除去了『大衛』，還有誰更能保衛他？
 - ②要是『掃羅』除去了『大衛』就會造成女兒作寡婦，失去好外孫？
 - ③要是『掃羅』除去了『大衛』，兒子約拿單失去了好朋友？
 - ④要是『掃羅』除去了『大衛』那神的旨意如何成就？

【撒母耳記上 19 章】 註解

【撒母耳記上 19:1~7】

撒母耳記上 19:1 掃羅對他兒子約拿單和眾臣僕說、要殺大衛。掃羅的兒子約拿單、卻甚喜愛大衛。

撒母耳記上 19:2 約拿單告訴大衛說、我父掃羅想要殺你、所以明日早晨你要小心、到一個僻靜地方藏身。

撒母耳記上 19:3 我就出到你所藏的田裏、站在我父親旁邊、與他談論、我看他情形怎樣、我必告訴你。

撒母耳記上 19:4 約拿單向他父親掃羅替大衛說好話、說、王不可得罪王的僕人大衛、因為他未曾得罪你、他所行的、都與你大有益處。

撒母耳記上 19:5 他拚命殺那非利士人、耶和華為以色列眾人大行拯救、那時你看見、甚是歡喜、現在為何無故要殺大衛、流無辜人的血、自己取罪呢。

撒母耳記上 19:6 掃羅聽了約拿單的話、就指着永生的耶和華起誓、說、我必不殺他。

撒母耳記上 19:7 約拿單叫大衛來、把這一切事告訴他、帶他去見掃羅、他就仍然侍立在掃羅面前。

- 1) 【撒母耳記上 18 章】說到『掃羅』已有殺害『大衛』的動機，那時他只是盼望用詭計來暗害『大衛』，還不敢公開的表露在人前，
- 2) 【撒母耳記上 19 章】『掃羅』就公開告訴『約拿單』，說他要殺『大衛』了。
- 3) 但『約拿單』是一個好人，他對『大衛』的愛心甚驚，所以就勸勸父親，或者兩人之間有什麼誤會，因著『約拿單』替『大衛』說好話，『掃羅』的天良和情感究竟受了啟發，所以就起誓說：『我必不殺他』了，
 - ①. 王不可得罪王的僕人大衛、因為他未曾得罪你、
 - ②. 他所行的、都與你大有益處。
 - ③. 他拚命殺那非利士人、耶和華為以色列眾人大行拯救。

④那時你看見、甚是歡喜。

⑤現在為何無故要殺大衛、流無辜人的血、自己取罪呢。

3) 『掃羅』改變主意不殺『大衛』，不過是一時間的感動，『掃羅』要殺『大衛』，並非因『大衛』不好，乃因『大衛』太好；

4) 只要『大衛』存在一天，只要『大衛』多領百姓得到勝利，民眾就更尊重他，『掃羅』王位就自然落在『大衛』手中了。

※『勸勉』

1) 『約拿單』摸不到『掃羅』的病根，『約拿單』的勸勉雖有一時之效，但終有一天，舊病要復發起來，如果不是把人帶到『神』面前，叫人先在光的底下徹底恨惡自己，棄絕自己，讓十字架徹底作對付自己的工作，諸如勸人和好，合一，相愛的工作，結果不過是作孔孟的勸勉的工作而已，其果效實在是微不足道，

Note這是掃羅第五次企圖弄死大衛了：

(①) 他把槍投向大衛【撒母耳記上 18:10,11】。

【撒母耳記上 18:10 次日、從 神那裏來的惡魔、大大降在掃羅身上、他就在家中胡言亂語、大衛照常彈琴、掃羅手裏拿着槍。】

【撒母耳記上 18:11 掃羅把槍一掄、心裏說、我要將大衛刺透、釘在牆上。大衛躲避他兩次。】

(②) 然後他試圖通過把大衛安置在前線使他會被殺死來實現其邪惡的計畫【撒母耳記上 18:17】。

【撒母耳記上 18:17 掃羅對大衛說、我將大女兒米拉給你為妻、只要你為我奮勇、為耶和華爭戰。掃羅心裏說、我不好親手害他、要藉非利士人的手害他。】

(③) 接下來，掃羅通過應許把米拉給大衛但卻給了別人來欺騙大衛，可能希望大衛會草率行事從而受到懲罰【撒母耳記上 18:19】。

【撒母耳記上 18:19 掃羅的女兒米拉到了當給大衛的時候、掃羅卻給了米何拉人亞得列為妻。】

(④) 此後，他允許大衛通過一項危險的任務掙得給米甲的聘禮【撒母耳記上 18:25】。

【撒母耳記上 18:25 掃羅說、你們要對大衛這樣說、王不要甚麼聘禮、只要一百非利士人的陽皮、好在王的仇敵身上報仇。掃羅的意思要使大衛喪在非利士人的手裏。】

(⑤) 現在，顯然耶和華與大衛同在，掃羅就尋求別人的幫助要殺死他。

【撒母耳記上 19:8~17】

撒母耳記上 19:8 此後又有爭戰的事、大衛出去、與非利士人打仗、大大殺敗他們、他們就在他面前逃跑。

撒母耳記上 19:9 從耶和華那裏來的惡魔、又降在掃羅身上、(掃羅手裏拿槍坐在屋裏)大衛就用手彈琴。

撒母耳記上 19:10 掃羅用槍想要刺透大衛、釘在牆上、他卻躲開、掃羅的槍刺入牆內、當夜大衛逃走躲避了。

撒母耳記上 19:11 掃羅打發人到於大衛的房屋那裏、窺探他、要等到天亮殺他。大衛的妻米甲對他說、你今夜若不逃命、明日你要被殺。

撒母耳記上 19:12 於是米甲將大衛從窗戶裏縋下去、大衛就逃走、躲避了。

撒母耳記上 19:13 米甲把家中的神像、放在床上、頭枕在山羊毛裝的枕頭上、用被遮盖。

撒母耳記上 19:14 掃羅打發人去捉拿大衛、米甲說、他病了。

撒母耳記上 19:15 掃羅又打發人去看大衛、說、當連床將他抬來、我好殺他。

撒母耳記上 19:16 使者進去、看見床上有神像、頭枕在山羊毛裝的枕頭上。

撒母耳記上 19:17 掃羅對米甲說、你為甚麼這樣欺哄我、放我仇敵逃走呢。米甲回答說、他對我說、你放我走、不然、我要殺你。

1) 此後又有爭戰的事，『大衛』又大大勝過仇敵，藏在『掃羅』心中的嫉妒和懼怕又復明，因此立刻舉槍要刺透『大衛』，幸虧逃避得快，再一次脫離了死亡的厄運，

2) 但『掃羅』緊追不捨，立刻派人將『大衛』房包圍起來，不過『神』所要用的人，『神』一定用各種方法保護他。

3) 『米甲』機警，用計叫『大衛』出走，(『米甲』家中有神像，可見『掃羅』的家不是絕對事奉『神』的人)，不然的話，『大衛』怕早已被鬼魔吞吃了，

※ 『怎麼不把掃羅換掉?』

1) 『大衛就逃走』

2) 這裡我們會想，『神』既然已經膏了『大衛』，加上『掃羅』已經這麼遠的偏離了正義，以至於都企圖謀殺『大衛』了，為什麼『神』不把『掃羅』換掉?

3) 『大衛』要是他以對付歌利亞的精神面對『掃羅』，很可能會導致內戰，因為當時『掃羅』還是受歡迎的，還是有許多人都暗中順從他。

4) 我們可以從『掃羅』死後七年，『大衛』才被全以色列接受。來證明這一件事。

※ Note: 神像

1) 我們不知道『大衛』和『米甲』的家中為何有神像，是藝術品?、是戰利品? 還是米甲已經敬拜偶像了? 因為她沒有小孩。但是【聖經】沒有明說，我們也不用隨意猜測。

2) 不過在【舊約】，尤其中東地區的人有一個風俗，(尤其巴勒斯坦)『神像』是代表財產證明，因此『神像』都是放在金庫或寶庫裡面，看守財產，所以只要有人拿到那神像就表示他擁有那些財產。

3) 另外，唯一真神的觀念不是在『摩西』的時候就有的，『神像』在『摩西』那時候百姓就有在拜，所以『摩西』當時才會一直在導正，教導百姓這一個觀念。

4) 尤其當『約書亞』的時候進迦南地時，百姓們再次受到迦南偶像文化的影響，百姓們是分不清楚『唯一真神』的像是哪一尊。尤其當時的巴力神像的影響力政大的時候，

5) 所以先知和西阿在傳達『神』的話的時候就罵說: 【何西阿書 2:5】【何西阿書 2:8】

【何西阿書 2:5 他們的母親行了淫亂、懷他們的母作了可羞恥的事、因為他說、我要隨從所愛的、我的餅、水、羊毛、麻、油、酒都是他們給的。】

【何西阿書 2:8 他不知道是我給他五穀新酒、和油、又加增他的金銀、他卻以此供奉〔或作製造〕巴力。】

6) 這也說出百姓們分不清楚『耶和華』跟『巴力』的區別，百姓們認為只要能幫助他們的就是最好的神。

7) 以色列人進迦南地後，是離開『神』最嚴重的時期，一直到他們被擄歸回以後，才建立起『獨一真神』的認識。

8) 百姓們在被擄收苦期間(男人被拍賣)他們才反省，才覺醒。所以在『米甲』家中有神像並不是稀奇的事情。

※ 『你放我走，不然，我要殺你』

1) 『米甲』這一謊言給了『掃羅』一個藉口以更大的精力繼續其要殺『大衛』的意圖，

2) 因為『大衛』現在看來已經對『掃羅』的女兒構成了威脅。

3) 如果『大衛』竟然膽敢殺他自己的妻子，那麼在他被除掉之前，王室的任何一個人都沒有安全。

【撒母耳記上 19:18~24】

撒母耳記上 19:18 大衛逃避、來到拉瑪、見撒母耳、將掃羅向他所行的事、述說了一遍。他和撒母耳就往拿約去居住。

撒母耳記上 19:19 有人告訴掃羅說、大衛在拉瑪的拿約。

撒母耳記上 19:20 掃羅打發人去捉拿大衛、去的人見有一班先知都受感說話、撒母耳站在其中監管他們、打發去的人、也受 神的靈感動說話。

撒母耳記上 19:21 有人將這事告訴掃羅、他又打發人去、他們也受感說話。掃羅第三次打發人去、他們也受感說話。

撒母耳記上 19:22 然後掃羅自己往拉瑪去、到了西沽的大井、問人說、撒母耳和大衛在哪裏呢、有人說、在拉瑪的拿約。

撒母耳記上 19:23 他就往拉瑪的拿約去。 神的靈也感動他、一面走、一面說話、直到拉瑪的拿約。
撒母耳記上 19:24 他就脫了衣服、在撒母耳面前受感說話、一晝一夜、露體躺臥。因此有句俗語說、掃羅也列在先知中麼。

- 1) 『大衛』逃避『掃羅』，來到拉瑪見『撒母耳』，將『掃羅』向他所行的事說了一遍，他和『撒母耳』就往『約拿單』去居住
- 2) 有人告訴『掃羅』說，『大衛』正在拿約，『掃羅』以為機不可失，馬上派人到拿約要捉『大衛』，
- 3) 『神的靈』澆灌在一班先知身上，他們都受了靈感說話，那一班『掃羅』派來捉『大衛』的人，他們也受了神的靈感動說了方言，
- 4) 『掃羅』看見這樣的光景，理應停止行動，靜思聖靈的管治，但『掃羅』好像法老一樣，越過心越剛硬，最後『掃羅』竟親自出馬非把『大衛』殺死不可
- 5) 結果神的靈也一樣澆灌『掃羅』，並且比別人更厲害，『掃羅』受感一晝一夜，露體躺臥在人前，顯出他的羞恥來，因此『大衛』就可以從容離開拿約了。

※ 『來見撒母耳』

- 1) 『大衛』無疑對神任命的領導者，而『掃羅』的行為感到極其困惑。為什麼神允許『掃羅』繼續為王呢？
- 2) 難道神很奇怪嗎？祂已經離棄了這個國家嗎？

※ 『掃羅打發人去捉拿大衛』

- 1) 『掃羅第三次打發人去』『掃羅』三次打發人，這對應前面在『米甲』家中抓『大衛』也是三次，
 - ① 第一次【撒母耳記上 19:14 掃羅打發人去捉拿大衛、米甲說、他病了。】
 - ② 第二次【撒母耳記上 19:15 掃羅又打發人去看大衛、說、當連床將他抬來、我好殺他。】
 - ③ 第三次【撒母耳記上 19:16 使者進去、看見床上有神像、頭枕在山羊毛裝的枕頭上。】
- 2) 『三』在【聖經】是多次的意思。

※ 『受神的靈感動說話』

- 1) 「受神的靈感動說話」：使者受感染被神的靈控制，不得不說起預言來。
- 2) 我們在【列王記】裏看到『以利亞』的時期，有很多先知的門徒，『以利沙』也有很多先知的門徒，
- 3) 在『撒母耳』的時候，也有一些這樣的先知在學着做先知

※ 『聖靈澆灌』

- 1) 【聖經】中有沒有聖靈澆灌這一回事呢？我說「絕對有」，有人再問，聖靈澆灌有沒有用處呢？我也回答說「絕對有」，不過若非正面的作用，至少也有反面的作用，這一次『大衛』能脫離『掃羅』的手，就是聖靈澆灌反面的作用，
- 2) 聖靈的澆灌對於我們屬靈的長進及工作是否有幫助，答案是：「最緊要的還是看這個人對或不對」，
- 3) 五旬節時因為一百二十人個個都對，都受帶領到「活著就是基督」的地步，因此聖靈一澆灌下來，個個都聖靈充滿，福音立刻大大傳開。
- 4) 如果像『掃羅』這樣的人，一生中至少有三次被聖靈澆灌，對於他屬靈生命有生命益處呢？

5) (G:我們還會渴慕像靈恩派的人猛追求聖靈澆灌麻嗎?)

6) (G:當『神』給機會，境遇雖然危險，神若不允准，一根頭髮也不會落在地上，弟兄姊妹，你信嗎?)