

A. 舊約

1. 主流歷史(620)

2. 詩篇與智慧文學(620)

3. 先知們(620)

B. 新約(621)

1. 對觀福音書(621)

2. 約翰福音(622)

3. 使徒行傳(622)

4. 保羅書信(622)

第21章思考問題

以色列人在士師記的黑暗世代之救恩史，如何指引您做基督徒，活在你的文化裏呢？

第廿二章 神恩賜真能力：撒上(624)

「假如我們不接受神的意旨是遮蔽一些人、而光照另一些人，為一原則的話，我們對祂的工作就一無所知。」

巴斯卡，沉思錄。5.566

經文：撒母耳記上1-31章

I. 引言(624)

撒母耳記敘述著以色列國在建構上的三個變革：(1)崇拜上由示羅到耶路撒冷；(2)領導上由武人到大衛恆久的王權；(3)以色列由支派到統一王國、可發揮更大的影響力。這些變革指向他們真正屬天的認同。

J. P. Fokkelman分析此卷書之結構如下：

I. 第壹部份：與撒母耳有關的命運過渡(撒上1-12)

A. 以利過渡到撒母耳的命運(撒上1-7)

B. 撒母耳過渡到掃羅的命運(撒上8-12)

II. 第貳部份：與掃羅有關的命運過渡(撒上13-31)

A. 掃羅被棄絕的君王(撒上13-15)

B. 掃羅過渡到大衛的命運(撒上16-31)

III. 大衛(撒下1-20)

A. 大衛的崛起(撒下1-8)

B. 大衛的衰落(撒下9-20)

IV. 附記(撒下21-24)

一般譯本的卷名都和希伯文者一樣，而LXX與Vulgate則將它與列王記合稱為「列王記一/二」。後者的好處是正視一事實：撒母耳其人在這兩卷書裏並非主角，也非其作者；而真正的英雄乃是大衛。

II. 神學思考下的結構與內容(625)

A. 第壹部份：與撒母耳有關的命運過渡(撒上1-12. 625)

這十二章追溯了神國政權的軌跡：以利→撒母耳→掃羅。第壹部份包括了以下的四幕...。第一幕即期盼著「愛膏君」(2.10)，而第四幕裏這位受膏君就出現了(9.16, 10.1)。注意兩場大雷(7.10, 12.17)都與國度的前途有關。

1. 以利過渡到撒母耳的命運(1.1-4.22. 626)

這一段的討論涉及兩個女人：瑪挪亞的妻子(1085 BC, 士13)和哈拿(1045 BC, 撒上1)。都是不能生育的，由神應許而生子，兒子(參孫、撒母耳)都是終身作拿細耳人，他們都是神用來對抗非利士人的器皿。

但兩子不同處更彰顯神的旨意。撒母耳是禱告的屬靈人，透過他，神終於找到了合神心意的人來做王。

以利的兩子之邪惡，給士師記利未人的墮落，又添了一筆記錄。

1a. 撒母耳的出生(1.1-2.10. 626)

哈拿的不能生育有神的美意。哈拿為什麼會那樣的禱告呢(1.11)? 為何許下如此宏願呢? 為何神不使她生育(1.5)?

哈拿的禱告是聖經上禱告的典型。參羅8.26-28：

^{8.26}況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。^{8.27}鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。^{8.28}我們曉得神使萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。

哈拿的頌辭(2.1-10)呈現交錯式排列：

A. 真實的能力(主是角, 1-2)

B. 不實的能力(人/誇口, 3)

C. 強弱在人身上變動(4-5)

X. 真實的能力(神, 6-7)

C'. 主的能力扶持弱者(8-9a)

B'. 不實的能力(9b-10a)

A'. 真實的能力(王是角, 10b)

在撒母耳記裏，這首詩歌顯出誰才是真受主膏立的人(10)。大衛與掃羅的區分，就在這首詩裏，謙卑與否，靠主與否。他們都

受膏了，但掃羅最後卻成了被棄者。保羅的畏懼(林前9.27，林後12.7)。

1b. 取代舊秩序的新秩序在孕育中(2.11-36. 628)

撒母耳是亞倫家的人嗎？是祭司家的人嗎？他屬利未家族下的可拉後裔。他穿的是「小外袍」(2.19)，不是以弗得(2.28)。

2.27的那位神人給當時的狀況做了屬神的詮釋。對以利家等於宣告審判...但終結是建設性的：忠心的祭司(撒督，代上6.8)，受膏君(大衛)。時代在更替，撒母耳將是轉換時的重要角色人物。

1c. 撒母耳的設立對比於以利的敗亡(撒上3. 629)

A. 不常有默示(3.1-3)

B. 主呼召撒母耳三次(3.4-9)

C. 主向撒母耳啟示(3.10-14)

B'. 以利呼召撒母耳(3.15-18)

C'. 主的默示傳遍(3.19-21)

A小段裏對以利事奉的描述：神的話稀少、眼目昏花、殿燈快滅。由B看到C'，消長是神的默示一定要增長，而攔阻它的因素則一定會被除去。我們看了豈不當恐懼戒慎！

撒母耳生平第一次聽到的神親口給他的啟示是什麼？神對以利家嚴重的審判。這個職份正是撒母耳要進入的，給他是何等的震撼。林後2.14-16是要點，參王下4.42的新穗子。

2. 約櫃的過渡(撒上4-6. 630)

2a. 約櫃在戰場上被擄(撒上4. 630)

約櫃被擄的信息，以利的兒媳的反應是準確的：以迦博。什麼時候神的榮耀才回到祂的百姓中間呢？嚴格來說，是約櫃正式抬入錫安時(撒下6.15，詩24篇)。

2b. 約櫃在非利士地的漂流(撒上5. 630)

神持守祂自己的榮耀。大衮向象徵耶和華的約櫃稱臣。連外邦人都認識一點：「祂(神)的手重重加在我們和大衮的身上。」(5.7) 神擊打非利士人(生痔瘡)，也擊打他們的田地。

本章和出埃及的十災類似(5.6)，五城能七個月就脫離苦海，因為其祭司們算是有知識。

2c. 約櫃回到以色列(6.1-7.1. 631)

連以色列人也怕約櫃(利未城~伯示麥→基列耶琳)。

約櫃在那裏停留了多少年呢？起碼20+40+7年，才進入錫安安息下來。

3. 撒母耳的規律：禱告的戰士(撒上7. 632)

撒母耳其實血統上來說，不是亞倫家人，非祭司。但他是以祭形像服事，遠多於士師者。而他能夠服事，尚非因為他是利未人，而是因為他是道地的拿細耳人。

撒母耳的事奉除了做士師(7.15-17，代上26.29-32)，就是代禱的職事，參耶15.1，「耶和華對我說，雖有摩西和撒母耳站在

我面前代求，我的心也不顧惜這百姓。你將他們從我眼前趕出，叫他們去罷」：詩99.6，「在他的祭司中有摩西和亞倫，在求告他名的人中有撒母耳，他們求告耶和華，祂就應允他們。」

為什麼在那20年後，神家都傾向主(撒上7.2)？是因為撒母耳的代禱工作。當時以色列人落在非利士人的欺凌之下。原因？7.3-4，因他們拜偶像巴力及亞斯她錄，這倆是一對偶像，很邪淫的宗教。要脫離仇敵，先切切認罪悔改。

禁食、認罪大會(米斯巴)→神必救你們(4)。

神「大發雷聲，驚亂了...敗...」(10)，以色列人出擊得勝。

以便以謝(12)...解決了數十年的壓制。「背道→服苦→哀求→拯救」的循環，至此從參孫年代以來長久的壓迫，得到釋放了。

4. 撒母耳過渡到掃羅的命運(撒上8-12. 632)

撒母耳身為士師的服事，敘述在7.15-17。可是新狀況現了。百姓要求立王，「像列國一樣」(8.5)。這話聽來十分刺耳，神也知道(8.7)。但是神的作為乃是：以色列是要進入一個新的階段，王權要彰顯出來。只是此王非彼王。

主要撒母耳去尋找一位「王」，這字是鑰字，在第四幕裏共出現30次。掃羅做王：(1)撒母耳在拉瑪私下膏立他為王(10.1)，(2)在斯巴掣籤掣出他為王(10.21-24)，(3)擊敗亞捫王拿

轄後，百姓心服(11.12)，(4)在吉甲正式立王(11.15)。

然而他作王之後一系列的失敗，直到戰死沙場。

4a. 長老們求撒母耳立君(撒上8. 633)

立王其實是合符聖經思想的，但是關鍵在於8.7，誰做王。即便是民主政治也罷，誰做王，即誰的道德律居表。君王可以是君主、精英、民主之制度。君王的教義見於申17.16-20，

^{17.16}只是王不可為自己加添馬匹...^{17.17}他也不可為自己多立妃嬪，恐怕他的心偏邪；也不可為自己多積金銀。^{17.18}他登了國位，就要將祭司利未人面前的這律法書，為自己抄錄一本，^{17.19}存在他那裡，要平生誦讀，好學習敬畏耶和華他的神，謹守遵行這律法書上的一切言語和這些律例，^{17.20}免得他向弟兄心高氣傲，偏左偏右，離了這誠命。

三不也者，乃戒錢、戒權、戒色；但要讀律法書並遵行。

但是這群百姓卻是素來厭棄神的，必會犯申17.16-19的誠命，結局將是暴政。

4b. 兩方面尋訪(9.1-10.16. 633)

這一段很曲折有趣。一方面是掃羅奉父命去尋找走失的驢，另一方面是撒母耳奉神命去尋找神所揀立的王。天命的周旋和神的啟示，使先知確定掃羅就是神所揀立的王。

撒母耳於是將膏油倒在掃羅的頭上，立他為君王(10.1)。接著有三個兆頭印證神的揀選：(1)在拉結的墳墓那裏(10.2)...：(2)

在他泊橡樹那裏(10.3-4)... : (3)在神的山那裏...(10.5-7, 9-13)。

都印證了，但掃羅怎樣回應呢？他對做王呼召的回應頗勉強的：(1)中心並沒接受(9.21)：(2)沒有「趁時而作」(10.7)，起來擊打非利士人的防兵：(3)掣籤為王時，人是藏在器具中(10.22)。

掃羅首次被神的靈大大感動，是在10.10, 6。變為新人其實應譯為「另一個人」，而新心則是「另一顆心」(10.6, 9)。這種體驗仍是士師時代的特徵，並不新穎，不是以西結書11.19, 37.26者。

4c. 掃羅證實自己為君(10.17-11.13. 635)

這場勝仗其實是11.6的「神的靈大大感動」掃羅開始的：他確實變成了另一個人！得勝拿轄後，不殺原先反對他的那幫「匪徒」(10.27)，是美事，但日後他卻要殺自己的兒子約拿單，前後不一(14.44-45)。

4d. 在吉甲開始王國(11.14-12.25. 636)

撒母耳在這一場合等於交棒給掃羅王了。

撒母耳要掃羅王先去吉甲，要等候七日撒母耳來了，才能獻祭(10.8)。這一椿事應是13.8-14所提到的事。華爾基博士在書中沒提及，10.8及13.8的吉甲事件，與11.14者之間的關係。

11.14-12.25的吉甲立王一事，與13.8-14者似不是同一椿事，只是地點相同。前者是為正式立王，而後者是登基後所發生的

戰事中的插曲。

與八章一樣，撒母耳指出百姓們在要求立王一事上，得罪神了，且是「犯大罪」(12.17)，很嚴重。先知在責備完了以後，求告神用雷雨來證明他的所責不虛(12.16-18)。神的百姓中間只有一位王，那就是耶和華神(12.12)。所膏立的君王不過是他的代理人，按祂的律法來執行公義。因此，以色列國是順服神的誠命的國度，君王與人民都一樣在律法的管治之下(12.14, 25)。

Samuel Rutherford在查理一世作王時，出版了*Lex Rex*，犯了君王大忌。他認為王子犯罪，與百姓一樣受到律法的管治。無人大於律法。二世復辟後，第一個要逮捕的清教徒領袖，就是羅得福。

B. 第貳部份：與掃羅有關的命運過渡(撒上13-31. 637)

[637頁的標題作：第貳部份：掃羅過渡到大衛的命運(撒上16-31)，也對。]

掃羅是第一個受膏的君王，雖說他又被主廢棄了。君王與先知的權限。先知因在神與君王之間做協調，其地位顯然是在後者之上。

1. 掃羅被棄絕的為君王(撒上13-15. 637)

君王怎樣順從神呢？律法書、烏陵和土明、先知的話(28.6)。掃羅違背了或失去了三者，難怪他的王權繼續不下去。

1a. 第一輪：於掃羅與撒母耳之間(撒上13-14. 637)

這段很長，發生在作王40年的第二年。當時非利士人來攻擊以色列人，兵力強大，而掃羅王方只有三千人，其反應是「藏...逃...戰戰兢兢」。

吉甲獻祭的事就發生在此時(13.8-15a)。掃羅做錯了。撒母耳的結論下得很重：(1)沒有遵守神的吩咐，王位不會長久(參代下26.16)；(2)神已另尋得一個「合祂心意的人」。這事後，掃羅王尚有38年要過，最難過的應是膏立他的撒母耳了。15.35說，他一直為掃羅悲傷，直到神勒住他的悲傷，並要他起而膏立那位「合祂心意的人」為王(16.1)。

不過這場戰爭繼續進行，最後的結局十分荒謬，皇太子率領奇兵大獲全勝，其父王卻要判他死刑(14.38-44，參11.13)。幸有眾百姓攔住了王的錯謬(14.45)。這件事不過突顯一個沒有真從神的王所做的荒謬事。

1b. 第二輪：掃羅被棄絕為王(撒上15. 639)

本章的事件是件大事，仗打贏了，但王卻違背神的旨意，沒有「滅絕」(מָחַד)亞瑪力人(出17.16)，反而憐惜其王亞甲，和上好的牛羊美物(撒上15.9)。在先知指責下，他的悔改也是虛假的。又會推諉。結果亞甲王還是撒母耳殺死的。

這次的失敗遭致耶和華厭棄他作王(15.23)，結果是「耶和華的靈離開掃羅」(16.14a)。他在如此的光景下還做王做了很多年

呢。大衛在他手下「受教」：神的安排也真奇特。

2. 大衛的崛起與掃羅的被棄(撒上16-19. 640)

一個與掃羅迥然不同品格的人出現了。

2a. 新君大衛(撒上16. 640)

撒母耳和掃羅都在尋找一個合宜他們所需要的人選，正巧這人選是同一人：大衛。

那是在什麼朝代下的氣氛？先知說，「我怎能去呢？」他怕死(16.2a)。去了，伯利恆的長老們都「戰戰兢兢」的出來迎他，也是怕死(4)。我只能猜測，掃羅鋪天蓋地的在打政權保衛戰。這次膏立似乎是祕密的，結論只有一句話：「從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。」(16.13b)

同時間的，神的靈離開了掃羅，惡魔/邪靈(רוּחַ רָע)來攪擾他：這點給大衛創造了一個特殊的就業機會。正式的名份叫做「為國王執兵器官」，附加彈琴。不知道是幾品官員，但是對於牧童來說，可說是開眼見世面了。

不過，這份好差事似乎不是全時間的。大概掃羅的光景好了，不需要大衛彈琴，就打發他回家去牧羊(17.15)。

2b. 牧童成為優勝者(撒上17. 642)

時勢造英雄。

大衛把握住了最重要的一點：這是聖戰，「勝敗全在乎耶和華」，而且他有信心「他必將你們交在我們手裏。」(17.47)

其實歌利亞也在打他的聖戰，因為他也「指著自己的神咒詛大衛」(17.43)。

希西家面對西拿基立的大軍，戰勝密訣也是打聖戰(王下19.14-19)，把拉伯沙基罵陣的書信，「在耶和華面前展開」。

然而，在大衛凱旋時，婦女們的歌聲(18.6-9)成了大衛的大難處。當他聽見時，他當時的反應如何呢？聖經沒講。你若聽到又如何想呢？小心！否極泰來，樂極生悲。

2c. 槍矛與陷阱(撒上18. 644)

婦女的凱歌成為大衛的陷阱，因它惹來了掃羅的嫉妒，而嫉妒又成為邪靈附身的溫床。

「有惡魔從耶和華那裡來擾亂」掃羅。參見伯1-2章，王上22.20-23。

大衛躲過兩次掃羅王的掄槍刺殺他(11)。

掃羅智商還不錯，何不借刀殺人？派他去做領兵出入的千夫長(14)。神與人越愛大衛，他就越怕他，道理很簡單，這人很可能就是神用來取代他的新君！

再生一毒計，用長公主米拉為餌，誘大衛上鉤。不成。再用二公主米甲為餌...。結果，掃羅「更怕」大衛。

2d. 掃羅公然置大衛於死地(撒上19. 645)

更糟糕的是太子約拿單居然也是大衛的盟友(18.1-4)。掃羅

王動用國家來殺大衛。約拿單救他，米甲救他，最後連神的靈都出動了，攔住王的殺機。

19.12是大衛出逃的開始：從此他成為國家格殺勿論的犯人。詩篇59篇*留下了大衛心靈記錄，他是如何地依賴主而逃過死劫，雖然有米甲的幫助。

3. 大衛逃離王宮(撒上20.1-23.13. 646)

我們不知他的逃亡有多久，但這段經歷在詩篇裏留下了豐富的心路歷程。

3a. 與約拿單立約(20.1-21.1. 646)

...

3b. 大衛的逃亡(21.2-23.13. 646)

21.1-6：詩52篇*

21.10-11：詩56篇*

21.12-15：詩34篇*

4. 大衛在猶大的曠野(撒上23.14-26.25. 648)

25.43-44：詩篇7* (可能因為米甲改嫁，有感而發)

4a. 掃羅與大衛會面於隱基底(23.14-24.23)

23.29：詩篇142篇*， 57篇*

4b. 亞比該救大衛不為自己報仇(撒上25章)

4c. 掃羅與大衛會面於西弗曠野(撒上26章. 650)

26.1：詩篇54篇*

5. 掃羅的敗亡(撒上27-31. 651)

5a. 大衛向非利士人稱臣(27.1-28.2. 651)

敵人的敵人，就是朋友。大衛走投無路了，也是這麼想的，投奔非利士人的王亞吉去。掃羅真的就不再追來了(4)。

大衛向亞吉王討了洗革拉為城邑。他在那裏幹了些什麼事？27.8。但他向亞吉王報告時則說，他掠奪了猶大支派的屬地，騙取亞吉對他的信任 - 這是否是謊言？有報應嗎？

有。30.1-6...

華爾基認為他的逃去亞吉王那裏是由於害怕死亡，與敬畏神是不合的，不美的，不正常的。

是否神的兒女可以說謊？是否可以說白色的、灰色的謊言？大衛在撒上說了三次謊言，但是我們看到這些謊言都給別人帶來嚴重的災難：

撒上20.6，大衛要約拿單撒謊，差點害死他...

撒上21.2，大衛向挪伯撒謊，害死其全家族...

撒上27.10，大衛向亞吉撒謊，差點害死自方的全群...

需要撒謊嗎？可用靈巧的話嗎？耶穌要我們「靈巧像蛇，馴良像鴿子」(太10.16)，可是別把「蛇」的靈巧表現得淋漓盡致，像大衛一樣。

5b. 掃羅終在隱基底被棄絕(28.3-25. 652)

華爾基在本章的註解，沒有說明28.12-19的鬼魂，是真的已死去到另一世界之撒母耳的靈魂嗎。

我認為(1)聖經對這種靈界之事是十分禁戒不談的(申18.9-14提及九種可憎之事，此處是過陰)。(2)全聖經肯定提及陰間或另一世界的經文，是在路16.19-31...。(3)巫婆看見的鬼魂是魔鬼欺騙人的假像。(4)聲音是邪靈在鬼媒身上假冒出來的，他真有辦法模仿其聲，並供應消息。(5)此處的信息仍是出於神的全權管治(參王上22)。

5c. 大衛收復洗革拉(撒上29-30. 652)

此時大衛真危險。他若真的隨亞吉王出戰以色列的話，他大概永遠會成為選民的敵人，翻不了身矣。神容他逃難吃苦，但仍在儲備他成為明日之君。可是大衛演過頭了，居然演反派演得逼真，連亞吉王都當他是心腹。很吊詭的，這時救他的仍是先陷他於苦難的婦女凱歌(29.5)。

亞瑪力人的洗劫，使大衛經歷了一場幾乎有的叛變！

5d. 掃羅之死(撒上31. 653)

他是兵敗自殺的，但這也犯了第六誡。他的敗死給神家帶來屬靈的羞辱(31.9-10)。但撒下1.1-16有另一個記載，有些不同。我以為那位亞瑪人不是說謊，他在邀功，但被大衛殺掉了。如果這記錄是真情，那麼，掃羅最後死於誰手？一位亞瑪

力人之手(撒下15.9)！

弓歌是大衛為他所寫的諛辭。掃羅執政四十年，人民生活好像還很不錯呢(1.24)。後來其子押撒龍叛變時，便雅憫支派又蠢蠢欲動。掃羅有他的鐵粉呢(參撒下16.11)。

第22章思考問題

你從撒上的諸多人物中，學習到什麼生命的歷練？

第廿三章 神恩賜大衛之約：撒下(654)

「世上有兩種原則區分了人的意志：貪婪和愛心。並非說貪婪不能與信靠神並存，也並非說愛心不能與世俗的財富共處；然而貪婪會使用神，並享受世界，而愛心則反是。」

巴斯卡，沉思錄。5.571

Eugene H. Merrill, *Kingdom of Priests: A History of OT Israel*. Baker, 1987. Chapters 6-7 on David. pp. 223-284.

Walter C. Kaiser, Jr., *A History of Israel from the Bronze Age through the Jewish Wars*. Broadman & Holmman, 1998. Chapters 16-18 on David, pp. 225-267.

I. 引言(654)

大衛在舊約裏可說是最重要的基督預表人物。在撒母耳記(+王上1.1-2.12)裏，我們讀到他之為君王；在歷代志上11-29章，我們讀到他扮演祭司的功能；在他所寫的詩篇裏，我們看到他真是先知，常指著基督說話(參太22.41-45，彼前1.10-12，

約12.41)。若要全方面認識大衛其人，我們需要從這三方面去認識他。

撒下緊接著掃羅的死，展開了大衛時代。神在尋找合祂心意的人(撒下13.14，徒13.22)，似乎在大衛身上找到了。然而本卷書裏也暴露他在與主立約之後的失敗，正如同其他立約人物之失敗一樣。整個撒母耳記的焦點是大衛之約，神要為他建立永遠的寶座與國度。永遠！這在耶穌的身上應驗了(路1.32-33, 2.11)。

II. 大衛的崛起(撒下2-8. 655)

先在希伯崙作王(2.1-5.5)，接著是在耶路撒冷作王(5.6-8.18)。一共7+33=40年。

A. 自有者鞏固大衛在希伯崙的國度(2.2-5.5. 656)

本齣有三幕，各幕以死亡為終結：亞撒黑、押尼珥、伊施波設。

A. 大衛在希伯崙受膏為猶大王

B. 押尼珥在瑪哈念立伊施波設為王

C. 內戰：基遍戰役，押尼珥殺死亞撒黑

D. 押尼珥因掃羅的妾利斯巴、與伊施波設衝突

E. 米甲是人質，象徵權力轉換

D'. 押尼珥因利斯巴、將以色列交與大衛

C'. 約押為其弟殺死押尼珥

B'. 伊施波設不再有押尼珥的支持，解體了

A'. 大衛在耶路撒冷受膏為以色列王