

旧约历史书 (I)

李重恩

目录

第一课	旧约历史书的研习基础.....	2
第二课	王国前历史与书卷简介.....	3
第三课	约书亚征战迦南的预备.....	5
第四课	进入迦南之中部战役.....	6
第五课	进入迦南之南征北讨.....	7
第六课	分地定居与立约.....	9
第七课	士师记概论.....	11
第八课	士师—俄陀聂、以笏、底波拉.....	12
第九课	士师—基甸.....	13
第十课	士师—耶弗他.....	15
第十一课	士师—参孙.....	16
第十二课	任意而行的世代.....	17
第十三课	路得记(上).....	18
第十四课	路得记(下).....	19
第十五课	王国历史引言.....	20
第十六课	撒母耳.....	22
第十七课	约柜被掳与送回.....	23
第十八课	扫罗作王.....	24
第十九课	扫罗违命.....	26
第二十课	大卫受膏.....	27
第二十一课	大卫的强敌与挚友.....	28
第二十二课	大卫的逃亡岁月(上).....	29
第二十三课	大卫的逃亡岁月(下).....	31
第二十四课	扫罗的结局.....	32
第二十五课	大卫作王—犹大.....	33
第二十六课	大卫作王—以色列.....	34
第二十七课	大卫犯罪.....	36
第二十八课	押沙龙叛变.....	38
第二十九课	大卫的感恩诗.....	39
第三十课	撒母耳记附录.....	41

第一课

旧约历史书的研习基础

一、历史与救赎

神在历史中向以色列人施恩，介入人类历史，表明神的工作在历史中完成，并通过他的工作成就救赎的计划，彰显神的慈爱与恩典。

A. 历史是一面镜子

“借古可以鉴今”，历史事迹可以成为今天生活的提醒，我们可以从过去的事件中学习到今天适用的教训。圣经中的历史书所记载的事件，能带给我们信仰生活很多的启发和提醒。

B. 神的救赎以历史为基础

从旧约时代到新约时代，神用各种各样的方法向我们启示他自己；这些启示都是神救赎计划的一部分，可见神的救赎计划跟历史事件是息息相关的，一步一步在历史中成就。

C. 救赎主活在历史中

神采取主动，进到人类的历史时空中，他在人类的世界里工作，甚至曾经成为肉身的形状，有形有体地活在巴勒斯坦地；但是，他没有被历史困住，因为他是创造历史、掌管历史的神。让神管理你的人生，你就可以有一个全新、充满意义、丰盛的生命了。

D. 新旧约圣经的协调统一

没有旧约圣经，新约圣经不可能完成；没有新约圣经，旧约圣经也不完全，我们不可能理解完整的救赎计划。新、旧约圣经互相协调、也互相补足的。我们读圣经的历史书，可以看到基督教许多真理教导的根源，我们对两约都理解、熟悉，解经时就不会断章取义，也对救恩有全面、平衡的认识了。

二、历史书中的君王与先知

“君王”和“先知”这两类人物经常在历史书中出现，两者的关系微妙。有时候，互

相制衡，有时候，互相鼓励。到底先知和君王是什么人物？在以色列人的历史里扮演著什么角色？跟今天的信徒有什么关系？

A. 君王

撒母耳为以色列人立了第一位王——扫罗（撒上8章），在此之前，以色列人是没有王管辖他们的，只有士师。从撒母耳记上第8章的经文，我们可以看到下面几件事情：

1. 以色列人是看见邻近的国家有王帝，而自己却没有，所以才要求撒母耳给他们立王的（撒上8:5）。他们认为，如果国家有了王帝，国家就可以有方向，甚至强盛起来，不怕外敌欺负了。
2. 撒母耳在立王这件事上感到进退两难，他不肯定立王这个举动是否合神的心意。当神吩咐撒母耳为以色列人立王之后，撒母耳还语重心长地说出撒上8:10-18的话，说明国家有了王帝以后也不是一帆风顺的，百姓要付上很大的代价。
3. 以色列人立王背后，有一个很坏的动机：他们厌弃耶和華神（撒上8:7）。即使以色列国没有王，只要他们一直顺服神的带领，还是可以好好存在的，因为耶和華神就是他们的王。

B. 先知

圣经里“先知”这个词包含的意思有“代言人”和“滔滔不绝地传讲信息的人”。先知的职责和工作是代替神说话，为神作出口。先知是名副其实“为神出口的人”，这句话起码有两重意义：第一，先知的身份是很尊贵的，因为他是神的代表；第二，先知应该很谦卑，战战兢兢地做好自己的本分，因为他只能说神叫他说的话，而绝对不是挟耶和華之名而胡言乱语。

先知是神所指派的，责任是宣讲道德和伦理方面的信息，宣讲神对人的启示和心意。在历史书里，先知的职责和功用有：

1. 鼓励百姓专一信靠神：撒母耳还作士师的时候，他以先知身分劝戒以色列人，要他们单单事奉耶和華，一心归顺他（撒上7：

第二课

王国前历史与书卷简介

旧约历史书所记载的历史主要是承接摩西五经的历史。历史书的第一个时期称为“王国时期之前的历史”，包括约书亚记、士师记和路得记。

一、约书亚记简介

约书亚记是摩西五经历史的延续，当时以色列人聚集在约但河的东面等待攻取迦南。那时摩西已经离世，但他早已预备好接班人，就是约书亚。约书亚记的历史，是从约书亚继承摩西作为以色列人的领袖开始，到约书亚的死结束，历时20多年。写作时间大概在主前1,400年左右，负责记载这段历史的主要是约书亚自己。整卷书的主题为：“这样，约书亚照著耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地（就是迦南地），就按著以色列支派的宗族，将地分给他们为业。于是国中太平没有争战了。”（书11：23）这也是整卷书主要的内容及钥节。

A. 约书亚记的分段

1. 第1—12章：以色列人攻取迦南的经过
2. 第13—24章：分地及约书亚的死

B. 约书亚记的重要性

1. 表明神的信实：600年前，神应许亚伯拉罕，他的后裔要成为大国，并要在寄居、服事埃及400年之后，回到迦南。到了约书亚记，神借著约书亚带领以色列人成功的攻取迦南，得著应许地。
2. 表明神的公义：约书亚记使我们从历史中得著警惕，知道作恶的必然招致神的惩罚。神让以色列人消灭迦南人，夺取他们的地方，除了要使神的应许得著成就外，另一个最主要的原因是那地的人罪恶已经满盈，他们始终没有从罪恶中回转。

二、士师记简介

士师记是约书亚记的延续。约书亚记共有24章，记载了以色列人20多年的历史；而士

3—4)。当时以色列人定居迦南地已经几百年，渐渐被当地的人和文化影响，有人甚至跟迦南人一起拜偶像，因此撒母耳鼓励百姓尽快回转，专一倚靠神。

2. 提醒百姓，得到神祝福的惟一途径是全心遵行神的约：在以色列人即将进迦南地时，摩西把咒诅和祝福陈明在以色列人面前（申11章）。作为先知，摩西告诉以色列人：从神那里得福气、保守、眷顾和引导只有一条路——遵守神的约；而违背神的约只有一个后果，就是被咒诅。
3. 从未来的角度鼓励百姓：先知把一些还没发生的事情预先告诉人，让人得著警告和提醒，并作出适当的准备和回应。代上17：7—14 神借拿单先知预言神会保守大卫王朝，大卫会寿数满足才死去。先知把这些话告诉大卫，是叫他靠神的恩典做一个英明的王帝。同样地，先知们预言以色列人被掳，七十年后回归故土，是叫百姓随时做好准备，靠神的恩典过每一天的生活。

C. 先知与君王的关系

先知的出现对以色列的君王产生一个很微妙的作用，因为先知会指出君王所犯的罪，例如拿单先知指出大卫犯了罪。神选立一个君王，也要求他以公平、仁慈来治理国家。君王的职责主要是处理国家的行政、经济、军事、民生各方面的事务，而道德伦理方面的责任就落在先知身上。君王要给臣民作好道德的模范，带领国民走在合乎神旨意的路上；不然，神的先知就会提出警告，叫这些偏离正路的君王尽快回转。在政治上，先知是完全无权无势的，但是在道德伦理和灵性的层面上，却发挥了很重要的指导、监察和制衡力量。

师记有 21 章，记载了以色列人 300 多年的历史。士 21:25 说：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”这是以色列历史中失败的一页。

整卷士师记所记载的，是以色列人怎样任意而行，一再的背叛耶和华，随从迦南人的文化风俗，敬拜偶像，远离真神。每当以色列人犯罪，神就惩罚他们，将他们交在敌人手中；然后他们向神呼求；等到神兴起拯救者拯救他们，他们就乖乖的在拯救者的治理下生活一段时间；然后又故态复萌，再次的犯罪。士师记就是以七次这样的循环：犯罪、惩罚、认罪、拯救，作为全书主要的骨干。

负责拯救以色列人脱离仇敌的手的人被称为“士师”。“士师”有执政者、裁判官的意思，除了拯救以色列人以外，也负起治理以色列人的职责。

士师记的作者可能是撒母耳，他是士师时期与君王时期的一个中间人物。

三、路得记简介

路得记的故事讲一个外邦女子定意跟随神的过程，这并不属于以色列历史主流，却是一个重要而美丽的插曲。路得的故事发生在士师秉政的时候。与士师记的混乱相比，外邦女子路得的故事显得格外美丽、动人。坚定的信心怎样得蒙神的赏赐，这是路得记要点出的一个重点。

早在士师时代，神的恩惠就临到外邦人。虽然在旧约神的选民是以色列，可是外邦人只要愿意信靠耶和华神，神也会同样接纳，让他们加入神的国度，蒙受神的祝福，路得就是一个重要的明证。在神的救赎计划中，他不但要拯救路得一个外邦女子，而且要拯救更多的外邦人。路得的信心使她成为大卫王的曾祖母，得以晋身弥赛亚的家谱之中！

四、约书亚记背景（书 1:1-9）

A. 约书亚记前言

1. 摩西的继承人约书亚

摩西死后，神选立约书亚为新领袖，使神对以色列国的应许继续下去。神应许约书亚，他怎样与摩西同在，也必照样与他同在，必不撇下他，也不离弃他（书 1:5、9）。神又三次的勉励约书亚要刚强壮胆（书 1:6、7、9），可见神不断提醒约书亚，他的应许是不会落空，是必定会成就的。

2. 遵行律法—约书亚得力的秘诀

书 1:7-9 是十分重要的经文，约书亚如果想凡事顺利，无论往哪里去都有亨通的道路，就必须口讲、心想、力行，谨守遵行神的律法。

B. 迦南的地理和政治

1. 迦南的地理环境（书 1:4）

“旷野”指应许地南面与阿拉伯旷野交接的地界，利巴嫩（黎巴嫩）位于应许地的北面，伯拉大河（幼发拉底河）是位于东面的一条主要河流，“大海”就是地中海，位于应许地的西面。神应许赐给以色列人的地方，东面以幼发拉底河为界线，西边连接地中海，北至黎巴嫩，南达与阿拉伯旷野交接的一带地方。当时的迦南地相等于今日的巴勒斯坦和黎巴嫩一带的地方。

2. 迦南地的政治情况

迦南地本身没有中央政府，分为许多城邑，各有其王。迦南人是相当强大的民族，他们的城墙坚固，有些甚至足以抵御敌人几个月的围攻。他们经常彼此攻打或者抵御外敌入侵，所以军队有很好的争战经验，装备优良，随时可以作战。但当时的埃及法老对迦南一带版图的辖制管治很松懈，便任由迦南人自己抵御外敌，这间接减轻了以色列人征服迦南的压力和困难。

3. 迦南的文化风俗

据考古学发现，迦南人在物质文明上相当进步，城市建筑坚固，房屋的设计和结构有水准；当时的工人已经很精于使用铜、铅和金，陶器也以精美著称。对外贸易方面，迦南人与外国的贸易频密，与埃及、米所波大米和地中海附近的塞浦路斯等都有交易。在工业知识方面，迦南人显然比以色列人更进步，因以色列人过去 40 年都在旷野生活。

迦南人的物质文明值得以色列人学习，但精神文明却堕落得可怜。迦南人的宗教信仰和有关的风俗习惯与淫荡分不开，极其败坏。除了淫荡以外，迦南的宗教也含有很残酷的成分，小孩子会被当作祭品献给偶像，这是神要灭绝迦南人的原因之一。

神要消灭迦南人的另一个原因，是为了保存神选民的纯洁不受染污。以色列人不但要面对高大威猛的仇敌，还要面对属灵的仇敌。在争战的事上，以色列人倚靠耶和華时便得胜；然而当他们不倚靠耶和華，陷入淫乱的罪时，就会战败了。

第三课

约书亚征战迦南的预备

(书 2—5 章)

一、 窥探迦南 (书 2 章)

在攻打迦南之前，约书亚先打发两个探子去侦察迦南地。两个探子在窥探的过程中，得到妓女喇合的帮助，喇合因而得救(书 6:25)。喇合获救不是因为她撒谎隐藏了两个探子，而是她行动背后所反映出对神坚定的信心。她知道以色列的耶和華神是“上天下地的神”(书 2:11)，也确信以色列人在这位神的帅领下必然得胜。因著喇合对神的信心，神恩待她，日后她下嫁撒门，成为弥赛亚家谱中第一个出现的外邦女子(太 1:5)。

二、 过约但河 (书 3—4 章)

A. 过河的准备 (书 3:1—6)

约书亚带领以色列人从什亭移师到约但河边，在河边守候 3 天之后，约书亚吩咐百姓做两件事：

1. 自洁(书 3:5)：神必在以色列人中间行奇事，可是在神行奇事之前，百姓必须先自洁，包括外表礼仪上的洁净，例如沐浴更衣，不亲近女色等。仪式主要目的是叫以色列人记得自己是属神的选民，那召他们的神是圣洁的，他们也要圣洁。
2. 跟著约柜走(书 3:3—4)：以色列人和约柜要相离 2,000 肘，不可与约柜相近。2,000 肘相等于今日的 900 米。约书亚要以色列人和约柜相距 900 米，大概是为了让所有以色列人都看得见约柜。百姓人数众多，祭司抬著约柜在百姓前头走，必须和百姓有一段距离，全体百姓才能看得见约柜。约柜象征神的同在，百姓跟著约柜走，定睛在神的身上，就知道所当走的路，抵达迦南。

B. 过河的经过 (书 3:7—17, 4:10—19)

神大有能力，就连自然界也得听从他的命令和指挥。祭司的脚一踏进水里，约但河从上往下流的水就立起成垒，空出一片干地来，让以色列百姓走过去。根据书 4:18 记载：“抬耶和華约柜的祭司从约但河里上来，脚掌刚落旱地，约但河的水就流到原处，仍旧涨过两岸。”

C. 立石为记 (书 4:1—9、20—24)

以色列人按著支派的数目，从河中取了 12 块石头，立在吉甲，作为纪念。立石为记号，目的是让以色列人世世代代的子孙记得过约但河的神迹，同时纪念红海的神迹，使万民都知道耶和華的手大有能力，又使以色列民永远敬畏耶和華神(书 4:24)。

三、 属灵的准备 (书 5 章)

约书亚要带领以色列人打一场圣战。书

第四课

进入迦南之中部战役

(书 6—9 章)

5:13—14 记载，约书亚遇见神的使者，使者所说的话正是约书亚当时十分需要知道的信息，那里有第三支军队，就是耶和华的军队。未来的一场战役，不是约书亚自己领导以色列人去打迦南人，而是耶和華神的军队与迦南人作战。约书亚在这场战事中所扮演的角色，不过是一个听命于元帅的仆人。攻取迦南之前，以色列人做了两个不可缺少的准备：

A. 行割礼 (书 5:2—9)

行割礼目的是让以色列人明白他们是属神的子民。神要赐福给他们，让他们得著应许地，吃迦南的土产，这是应许实现的第一步。神要他们对自己的身分先有明确的认识，对将临的争战有正确的观念，才让他们打第一场仗，这样他们就不会胆怯了。行了割礼以后，伤口至少要好几天才会复原，以色列的男丁才会有应战的能力。但是约书亚和以色列百姓并没有因此违抗神的命令，却是顺命而行，显示出他们对神的信心，对神意旨的顺服。

以色列人曾经因为不信神的应许而遭神惩罚 (民 14:34)，神在 40 年间没有要以色列人行割礼。现在审判的日子过去了，神在这时吩咐以色列人行割礼，显示出他愿意重新与他们立约，恢复与他们亲密的关系。此外，这次割礼也要使以色列人恢复在外邦人面前的尊严，让外邦人知道以色列人始终是属神的子民。

B. 守逾越节 (书 5:10)

割礼是立约的记号，纪念神与人立约的应许；逾越节是立约的筵席，纪念神与人立约所采取的实际拯救行动。在过去近 40 年，以色列人一直没有守逾越节，直到过了约但河之后，才在耶利哥平原上再次守这节。对以色列人来说，这次守节跟受割礼一样有十分重要的意义，不但是纪念神在过去拯救他们的祖先，也纪念神今日在他们身上的大能、宽恕和接纳，使他们能够确信，神在将来的日子也一样会保守和看顾他们。

一、耶利哥城之战 (书 6 章)

A. 概述

以色列人在距耶利哥城不远的吉甲安营，约书亚打发探子去窥探耶利哥的情况，耶利哥是他们攻取迦南的第一个目标。耶利哥城位于迦南地中部，毗邻艾城和基遍。从军事战略来看，中部是极具战略价值的地方，取得迦南地的中部，就可以断绝南部和北部的连系，南北两方就不能联手攻击以色列人，以色列人就可以南征北讨，夺取整个迦南地。

耶利哥的城墙十分坚固，是一个相当险要的斜坡，高达 10 米，要攀上城墙非常困难。约书亚遵照神的晓谕，以绕城行走来攻取耶利哥城。绕城的队伍以祭司抬著的约柜为中心，前面有拿著羊角吹的祭司，再前面是持兵器的人，约柜后面跟著部队和百姓。以色列人这样每天绕城一次，到第 7 天绕城 7 次以后，祭司吹响羊角时，百姓就大声呼喊，这样耶利哥城墙就倒塌了，以色列人顺利进入城内。以色列人能够攻取耶利哥城有两个原因：

1. 耶和華神亲自为以色列人争战，成就他的应许，把迦南地赐给以色列人为业；
2. 以色列人信靠神，按著神所吩咐的去行，所以他们可以取得耶利哥城。

B. 属灵功课

1. 神的应许永远不会落空：在创 15 章，神应许亚伯拉罕把迦南地赐给他及其后裔作为产业。现在神帮助以色列人成功地进入耶利哥城，再次向百姓重申这应许。
2. 神使人得胜：当约书亚带领百姓攻取耶利哥城时，神亲自作百姓的策士、元帅，向约书亚讲明攻城的方法，这是以色列人得胜的原因。
3. 人的信心和顺服 (来 11:30)：当以色列人相信神计划攻耶利哥城的方法一定能够取

胜，并按著神的吩咐去行时，他们就攻取了耶利哥城，可见信靠和顺服神是一个重要的功课。

二、艾城之战（书7—8章）

艾城毗邻耶利哥，故此成为以色列人第二个攻取的对象。探子窥探艾城后回来报告，只要二三千人上去就能攻取，然而以色列人在艾城的战役中大败而回。约书亚非常灰心，他有两个大疑惑和忧虑：第一，为何神带领百姓进入迦南地，却又把他们交在亚摩利人手中？神应许以色列人以迦南地为产业，但现在却使他们在敌人面前逃跑（书7：7）；第二，要是以色列人被敌人剪除，以色列的名字再不为人所知，神的名就受到亏损了（书7：9）。

据书7：10—26的记载，以色列人战败是因为亚干贪心，违反神的命令，取了当灭之物，使神的怒气向以色列人发作，使他们败于艾城人之手。约书亚按照神的吩咐，把亚干除掉，并带领以色列百姓在神面前自洁。之后，约书亚选了3万大能的勇士，再次攻打艾城。神亲自为百姓争战，结果以色列人把艾城一切居民除掉，用火烧毁艾城。约书亚召集百姓，在以巴路山上向耶和華献祭，向百姓重申神的律法（书8：30—34）。

三、基遍的事迹（书9章）

基遍位于巴勒斯坦中部，属高原地带，离艾城不远，位于耶路撒冷以北10公里左右。基遍人听到以色列人攻陷耶利哥城和艾城，就假装成住在很远处的人，用诡计骗以色列人与他们立约（书9：4—6）。以色列人不能与住在他们中间的人立约（书9：7），是神透过摩西给他们的吩咐，目的是要帮助他们不被外邦人影响去敬拜假神。

以色列人中了基遍人的诡计，没有求问神就跟他们立了约（书9：14—15）。立约的程序分为两个部分：（1）以色列人受了基遍人一些食物，目的是要试试他们的食物是否已经变得

干硬和发霉；另外，接受别人的食物也是建立友谊、和平的记号。（2）以色列会众的首领向基遍人起誓，当立约的双方起誓以后，约就生效了，双方就要按著所立的约而行，要是其中一方违反誓言，就会受到咒诅和刑罚。

以色列人跟基遍人立约3天后，才知道基遍是他们邻近的国家（书9：16—17）。以色列人既然与基遍人立了约，就不能击杀基遍人，只是基遍人的欺诈行为也同样受到咒诅。基遍人虽然可以保存性命，却要永远作奴仆，在神的殿里作劈柴挑水的人（书9：23）。他们不能随便与以色列人交往，也就没有机会在拜偶像的事上影响以色列人了。

第五课

进入迦南之南征北讨 （书10—12章）

一、基遍之役（书10：1—15）

五个王因基遍跟以色列人结盟而攻打基遍，基遍就向约书亚求援，结果触发这场战争。

A. 概述

耶路撒冷、希伯仑、耶末、拉吉和伊矶伦都是巴勒斯坦东南边的城市，位处盐海西部，基遍在这5个城的北边。以色列人从约但河东过到约但河西，攻陷了中部的耶利哥和艾城，然后与基遍结为联盟，5王便联合起来攻打基遍。在战争正式开始之前，神已经向约书亚保证会将他们交在他手里（书10：8）。神施行了一个神迹，叫日月停住不动，也从天上降下冰雹，打死以色列的这些敌人。

B. 五王联合攻击基遍

迦南人都是拜偶像假神的人，犯各式各样可憎的罪，包括将活生生的孩童当作祭物献给假神，以及犯淫乱的罪等，所以神才要透过以色列人的手，把他们毁灭掉。从5王联攻基遍的行动看来，这几个城的迦南人对罪恶并没有

悔改之心，他们是硬心到底，以致要联合起来，攻击与神的子民立了约的基遍。书 10：1 记载耶路撒冷王听过艾城和耶利哥的战斗，知道神施行的神迹，可是他没有从拜偶像和淫乱的罪中回转，却想要用人的力量敌挡神。

C. 神掌管大自然的能力

约书亚祷告完毕，日头和月亮马上停止在空中，这情况维持了大概一天的时间（书 10：12—13）。美国哈佛大学和耶鲁大学两位天文学家，都曾经发表过一些研究发现，说在他们的天文计算记录中，有一天遗失了，而且还追溯到这遗失的一天，就是约书亚时代的那一天！神帮助他们杀灭一切的迦南人，这个叫日月停住的神迹就是一个明显的帮助（书 10：13）！因为神听了约书亚的祷告。

二、 生擒处死五王（书 10：16—27）

以色列人在基遍打胜仗，却让耶路撒冷王亚多尼洗德、希伯仑王何咸、耶末王毗兰、拉吉王雅非亚、伊矶伦王底璧逃脱了，他们躲在玛基大山洞里，躲避以色列人的追杀。

约书亚知道这事后，没有立刻把这 5 个王揪出来杀掉，反而命人用大石头堵住洞口，等到所有的敌兵都给歼灭后，才揪出这些王来，把他们杀掉。

在书 10：25，约书亚提醒以色列人，将来的日子还要跟别的敌人打仗，但神已经给他们一个保证，以色列人必定可以得胜这一切的敌人，像他们现在得胜了 5 王一样。战争里，决定胜负的并不是人的武功、军力强盛与否，而是在于神自己。

三、 攻取南方诸城（书 10：28—43）

书 10：28—39 是一大串城市和王的名称，以色列的军队在约书亚的率领之下，势如破竹的把迦南地的城一个一个的攻取。这段经文有两个特色：

1. 书 10：28—39 充满了很多重复的字句：整段圣经描述以色列人攻打迦南地的城，打

完一个又一个，好像没有间断的，给人一种连贯而且急促的感觉，神的应许已经一步步的实现了。

2. 以色列人同心合意参与每一次战争：书 10：29、31、34、36、38 连续 5 次提到“约书亚和以色列众人”，约书亚是以色列军队的领袖，带领著以色列人东征西讨，以色列人都愿意服从领导。

四、 北方战役独特的地方

1. 敌方人数多如海边的沙：以色列人面对的敌人数目是空前的多，这是一场规模最大的战役。
2. 敌方有许多马匹和车辆：敌人不单人数众多，还配备了许多马匹和车辆。面对“人强马壮”的敌军，神说：“你不要因他们惧怕。明日这时，我必将他们交付以色列人全然杀了。”（书 11：6）
3. 以色列人要砍断敌方马匹的蹄筋，用火焚烧他们的车辆：这样的吩咐是以前没有的，神要以色列人学习不倚靠人的势力，却专心倚靠他。神要让以色列人牢牢的记住，他们以前的得胜是神赐的，将来要得胜仍要全心全意倚靠他。这些国家都有完备的军事力量，健全的政治组织，对以色列人来说极大的威胁。按常理来说，以色列人攻占迦南后肯定会尽快加强国防军备，使国家巩固强大，不然他们迟早会被别国吞掉。神并不是反对以色列人富强，神只是要他们知道，他们不可能单靠人的力量战胜敌国，以为靠自己就可以富强起来。神要做他们的神，他们要做神的子民，敬畏神、顺服神、倚靠神。

五、 迦南人的选择权（书 11：19—20）

迦南人之所以不肯跟以色列人讲和，好像是神故意叫他们心里刚硬，使他们都消灭。其实真正的原因是，人既然坚决要背叛神，敌挡神，神也就容让他们这样做，并让他们承担犯罪的结果。迦南人顽梗到底，要敌挡神的选民，结果被以色列人大大打败。

其实迦南人也有他们的选择权。书 11:19 记载，除了基遍的希未人之外，没有一城与以色列人讲和。基遍因为听闻耶和華神为他的百姓争战的大能，而怕被以色列人消灭，就用诡计欺骗了约书亚，跟以色列人立了约，因此以色列人就得保障基遍人的安全。要不是基遍和以色列立了约，基遍的人民早已跟其他迦南人一样，被以色列人杀光了。如果迦南人选择及时从恶行中回转，站在以色列那边，他们是可保存性命的。

六、小结（书 11:16-23）

这段圣经是以色列人在迦南地打胜仗的一个小总结，因为 23 节的结尾说：“于是国中太平没有争战了。”战争已经结束，国中已经太平，以色列人按著他们的支派分到自己的产业，以色列人已经进入一个安居乐业的情况了。

七、南征北讨的结果（书 12 章）

这章圣经的内容可以分为两部分：1-6 节记载以色列人在约但河东杀死的王和占据的土地，这里主要提到两个王——巴珊王噩和希实本王西宏；7-24 节记载约但河西的战役和结果，也就是南征北讨的结果，以色列人一共杀死了 31 个王。

第六课

分地定居与立约

（书 22-24 章）

约书亚打发流便、迦得和玛拿西半支派，返回约但河东边他们分得的地土安居，显示迦南的争战大致上已经完毕。可是在书 22:10-12 发生了一件事，就是河东 2 个半支派在河东地筑了一座坛，这促使河西的以色列人要去攻打他们。

一、河东筑坛

不许河东 2 个半支派筑坛，是因为神曾经规定，以色列人进入迦南以后，要在他所指定的地方向他献祭敬拜。这样做是为了保持属神的百姓信仰纯正，如果耶和華神没有限定以色列人要在他所选择的地方敬拜，说不定以色列人进入迦南以后，见到那么多偶像的祭坛，就会随意在其上献祭，受迦南人的影响，随从他们敬拜偶像，离弃真神。所以，神规定以色列百姓要在他所选定的地方敬拜。

二、河西反应

对河西的以色列人来说，筑坛是大罪，是悖逆神的行为，现在河东的百姓筑坛，就表示河东的以色列人要离弃真神，跟从迦南人去敬拜假神了。所以，河西的以色列人听见河东的支派筑坛的事，就马上聚集在示罗，想要攻打他们。

在没有行动之前，河西的以色列人先派了一些代表去向河东的百姓问个究竟，调查筑坛一事的始末。书 22:13-15 记载，河西的百姓所派的代表团有 10 个支派的首领，由祭司非尼哈领队。非尼哈向河东的支派说了一番话，显示他对河东百姓的态度十分积极（书 22:16-20）：

1. 没有避谈河东百姓的错误，他坦白地告诉他们，他们的所作所为是悖逆神、不合乎真理的。
2. 引用以色列人过去失败的历史和所受到的惩罚来警惕河东的百姓，苦口婆心的劝导他们。
3. 提供河东百姓一个解决问题的办法，积极帮助他们悔改回转。他向河东百姓说，若他们嫌所得之地不干净，可以过到河西，与其他支派同住。

三、结果

河东百姓解释，筑坛只是作为一个证据，让后代记住，与河西百姓敬拜同一位神的。非

尼哈与十个支派的首领满意河东百姓的解释，就回去了。

四、约书亚晚年的劝勉（书 23—24 章）

A. 第一部分劝勉（书 23：3—16）

约书亚向众领袖讲述过去神在以色列百姓中间所施行的奇妙作为。约书亚一再强调，耶和華是那位亲自为以色列争战的神。书 23：4 “我所剪除和所剩下的各国”，明显地，当时以色列人并没有完全得到迦南地，“所剩下的各国”就是指那些还没有得着的地方；书 23：4 “从约但河起，到日落之处的大海”，是指约但河以西的地方。因此，当约书亚离世后，领袖们需要承接约书亚的工作，继续带领以色列人去得那未得之地为业。

另一方面，约书亚也向他们提出警告（书 23：6）。由于神是一位信实不变的神，而他的应许又是不会落空的，因此，以色列的领袖们应该作出两方面的回应：第一是“大大壮胆”，这群领袖要带领百姓继续攻取未得之地是毫不容易的，他们必须凭着神的应许，大大壮胆，才可以有力量完成这项工作；第二是要“谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不偏离左右”。

约书亚又清楚讲明，以色列人不能与外邦人掺杂（书 23：7）。“掺杂”的意思指联络、联系。以色列人不可跟外邦人交往，不可事奉、敬拜外邦人的神，连外邦人的神的名字都不可题说。因为只有耶和華神是独一的真神，要是百姓离开了独一真神，就是自取灭亡了，以色列民必须专心倚靠耶和華。

书 23：12—13，约书亚告诫以色列人不要与外邦人结亲。当人结亲以后，他的生活习惯就会受到配偶影响；更重要的是，他的思想、行事为人的态度也会受到影响。要是以色列人跟外邦人结亲，那么他们无论在思想上、生活上都会受外邦人的影响，因而宗教生活也会受到影响，所带来的后果是非常严重的；相反，要是他们谨守神的诫命，听从神的吩咐，耶和華神就必照他的应许，为以色列百姓争战，保守、看顾他们，赐福与他们。

B. 第二部分劝勉（书 24 章）

约书亚最后一次代表神跟以色列百姓立约：

1. 引言（书 24：1—2）

约书亚招聚了以色列的领袖和百姓在示剑，可见立约的双方就是以色列民与耶和華神，而立约的地点是在示剑。

2. 述史（书 24：2—13）

追溯以色列人祖宗亚伯拉罕的历史，帮助以色列人追想神拣选及带领以色列人，并赐福给他们的事迹，叫以色列人知道，一切事情都是出于神的恩典。神选召亚伯拉罕，并且应许赐福给他的后裔，给他们迦南地为业（创 15 章）。拣选、带领及赐福是这个历史段落的主题，约书亚不断引述亚伯拉罕蒙拣选，摩西蒙召带领以色列人出埃及等等事迹，为要表明神怎样帅领以色列民，又赐福给他的百姓。

3. 立约的内容（书 24：14—24）

约书亚要求以色列百姓作一个选择，这选择跟他们过去所经历、所认识的神有关：到底他们要事奉耶和華，还是要去事奉别的神呢？这是约书亚跟以色列百姓立约的主要内容。当约书亚向以色列百姓发出这个问题时，他指出了选择事奉耶和華的两个要点：

a. 在态度上，百姓必须存敬畏神的心。（书 24：19）

b. 以色列百姓是神所拣选的，活在神的带领之下，因此约书亚要他们除掉那些假神。（书 24：23）

4. 遵守的条例

百姓明确地作出选择后，约书亚就跟百姓立约。

5. 见证人（书 24：25—27）

约书亚作约的见证人，为百姓订立律例和典章。

6. 宣读祝福和咒诅（书 24：19—20）

约书亚清楚讲明，凡是离弃耶和華的人，都必遭遇祸患，罪也必不得赦免。

第七课

士师记概论

一、士师记的背景

在以色列历史里，“士师”负责治理百姓，可以左右刑罚，防止国民犯法。“士师”也作“审判官”，他们审判百姓的案件，维持社会的公平和治安。士师记就记载了这些拯救者救百姓脱离敌人的手的过程。这些拯救者本身并没有什么能力，兴起他们来拯救以色列人，给他们力量胜过仇敌的，乃是神自己（士 3：10）。

二、士师记的主题

A. 消极的主题—妥协的失败

神的选民已经征服了应许地迦南，支派抽签分地的工作也做好了，只要各个支派按著神的吩咐去为自己所分得的地土争战，在迦南地安居乐业，享受神祝福的一天就会马上来到。可是，百姓没有遵守与耶和華神所立的约，违背了神的律法，去事奉敬拜别神；他们接二连三的与迦南人妥协，与罪妥协。士 1 章记载他们没有彻底赶出迦南人，反而与他们同住。士 2 章记载以色列人进一步妥协，与迦南人立约，还与这些异教的民族通婚。结果他们受了影响，随从迦南人去敬拜偶像，背弃耶和華。

B. 积极的主题—从堕落中悔改归向神

透过记载以色列人堕落的原因和经过，激发百姓悔改跟从神，认定惟有耶和華是主、是神。士师记的历史，要让普天下人都清楚认识一个事实：犯罪导致迫害、痛苦，顺服则带来生命、平安。士师记一再指出，当时的以色列人任意而行（士 17：6，21：25），可见以色列人受迫害不是偶然的，而是出于耶和華的刑罚。

三、士师记的结构

A. 引言（士 1—2 章）

交代士师时期的背景，以色列人离弃神的原因。

B. 内容（士 3—16 章）

记载 12 个士师的英雄事迹，但只对其中 6 个士师的资料有较详细的交代，其他 6 个只有一两句简短的描述。圣经用循环笔法来说明以色列人当时的情况，这个循环是：犯罪、惩罚、认罪、拯救。圣经首先提到以色列人的罪行，然后记载神加诸他们身上的刑罚；跟著以色列人知罪悔改，向神求救；于是，神就兴起士师拯救他们。士 3—16 章，是犯罪、惩罚、认罪、拯救的 6 个循环。

C. 结语（士 17—21 章）

士师记的附录，是这时期发生的一些插曲、一些罪恶，证明了士师时代实在是极其黑暗、混乱的时期。作者以士 21：25 “那时以色列中没有王，各人任意而行”作为结束，预备迎接由君王掌权的王国时期。

四、士师时期的概况

A. 以色列的敌人

当时以色列人要面对的敌人来自四方八面，北面有米所波大米人，南面有摩押人、以东人、阿玛力人、赫人，西面是非利士人、希未人和比利洗人等，东面有亚扪人，但最强大的敌人只有非利士人。

B. 迦南地的宗教

迦南人不但敬拜多个偶像，他们的宗教仪式也多掺入污秽、淫乱的活动，又有将孩童献为祭的残忍行径等，构成神要灭绝其中 6、7 族的主要原因。

1. 巴力：他是迦南人最崇拜、最重要的神，管理天雨和风暴。如果要有丰收，经济繁荣，就必须取悦巴力。
2. 亚舍拉：迦南人相信她是巴力的配偶。
3. 亚斯他录。迦南人相信她是生殖能力、爱情和战争的女神。亚斯他录往往与巴力相提并论。

C. 士师时期的以色列人

到了士师时代，上一代的以色列人都已经过世了，代之而起的是新一代的以色列人。士 2：10 记载，这新一代即使听过耶和華的名

字，对神却只有肤浅的认识。上一代的以色列人对神还算是忠心（士 2：7），可惜下一代的人就离弃真道，背弃神。这个可悲的现象反映出两方面的现实：

1. 上一代的以色列人没有好好的将耶和神的信仰传递给新的一代。新的一代陷入拜偶像的罪中，他们自己固然有责任，可是，上一代疏于管教也是很重要的远因。
2. 圣经的知识可以传递，属灵的经历却是不能传递的，必须由个别的人、个别的世代亲身去体会、经历，个别地接受耶和神的信仰。

四、士师记的引言

士 1：1—3：6 主要交代士师时期之所以出现混乱的因由。士师记一开始就突出一个事实：以色列人在进驻迦南地时，并没有按照神的吩咐，将原本住在迦南的民族，特别是其中 7 族，完全赶走，这构成了日后以色列人离弃神的主要原因。

以色列人没有完全赶出迦南地的民族，其中一个可能原因，是他们低估了迦南人带给他们的影响。以色列人贪图迦南人可以为他们做苦工这一点小利益，结果自取灭亡。

五、没有完全赶出迦南人的结果

A. 离弃耶和神

“事奉巴力”是士 2 章重复出现的几个字。士 1 章的钥句是“没有赶走”，自然的后果是士 2 章的钥句所说的“事奉巴力”（士 2：11、13、17、19）。以色列人因为背弃神而受到神惩罚，一次又一次的成为敌人的俘虏，生活充满困苦。

B. 民族的分裂

以色列人是与耶和神立约的民族，他们相信同一位神，接受同一份律法的约束，也在同一个圣所事奉、敬拜耶和神。可是，到了士师时期，情况就很不一样了。士师时期的以色列人各自为政，因著以色列人不再遵守同样的

律法，也不再敬拜独一的真神，他们从前的合一消失了。

C. 人心的刚硬

这恶果是由事奉巴力引起的。如果以色列人没有留下迦南人，日后的百姓就不会懂得叩拜别神，所以这可以说是不赶出迦南人间接带来的恶果。以色列人不但事奉巴力，对神的心也越来越刚硬。即使是经历过神的管教和神兴起的士师的拯救，百姓还是没有彻底的悔改（士 2：16—17）。从士 2：19 可以看见，以色列是一天比一天败坏，悔改是一次比一次表面化和虚伪。最后，以色列人的良心就麻木到一个“总不断绝顽梗的罪行”的地步。

第八课

士师—俄陀聂、以笏、底波拉

（士 3—5 章）

一、引言

以色列人的第一个迫害者来自北方的米所波大米，是惟一个来自远方的仇敌。第二个迫害他们的国家是近邻摩押，位于约但河东面，靠著死海。第三次的迫害来自巴勒斯坦境内的迦南人，这些民族本来早应被驱逐出境，可是以色列人没有赶走他们，留下了后患。士 3：7—11 是一个典型的格式，是士师记用来记录以色列人犯罪、惩罚、认罪、拯救的循环。这个格式是：

1. 以色列人行耶和神眼中看为恶的事，忘记耶和神……去事奉巴力……所以耶和神的怒气向以色列人发作……把他们交在敌人手中，以色列人服事他们多少年。
2. 以色列人呼求耶和神的时候，耶和神就为他们兴起一位拯救者救他们，就是某某。
3. 于是国中太平了多少年。之后又是另一个重复的循环……圣经这样公式化的去描述每一次的循环，突出士师时期以色列人的悖逆。

二、 俄陀聂 (士 3:7-11)

俄陀聂是信心伟人迦勒的侄儿，也是他的女婿 (士 1:11-13)。“耶和华的灵降在他身上，他就作了以色列的士师。” (士 3:10) 俄陀聂虽然有争战的经验，也在信心和勇气方面有良好的记录，可是当他要承担起像士师这么一份艰巨的工作时，还是需要神的灵特别的充满，以致他可以有完成神托付他的工作。在 6 个主要的士师中，俄陀聂是第一个有耶和华的灵降在他身上的人。在旧约中，提到耶和华的灵临到某某人，使这人满有能力，或行神迹，或说预言，是教人晓得，人靠自己不能作什么，惟有倚靠那位大能的神，才有能力作成主的事工。

三、 以笏 (士 3:12-30)

以笏拯救以色列人的方法十分独特，他没有像大多数士师那样，第一个步骤就率领以色列人公开与敌人争战，却是用计谋来取得重要的胜利。

1. 勇敢的士师：他够胆单人匹马闯入敌人的势力范围，去面见摩押王，把他刺杀。以笏为挽救自己的民族，即使赔上生命也在所不计。
2. 精明能干：他在刺杀摩押王之前，一定经过周详的计划。身上藏着一把利剑，却要装作若无其事的和守卫打招呼，还要当场决定在哪一秒执行刺杀的任务。在刺杀时保持极度的镇静，快而准的完成这项艰难的工作，之后又要像什么事都没发生过，离开王宫，避过守卫怀疑。
3. 对神的委身：以笏在率领以色列人去攻打摩押人之前，充满信心的告诉以色列人，耶和華已经将他们的仇敌交在他们手中 (士 3:28)。此外，以笏也没有将成功刺杀摩押王的事归功于自己，只是提到耶和華的名字，将荣耀都归给神。以笏兴起拯救以色列人的结果记载在士 3:30，国中太平 80 年，这是士师时代为最长的一段安宁日子。

四、 底波拉 (士 4-5 章)

A. 第三次迫害和拯救的特点

1. 神一共兴起了两个人来拯救以色列人。
2. 这两个拯救者之中有一个是妇人，她在拯救的过程扮演最重要角色，男的不过是听命于她。
3. 女的拯救者在 12 位大小士师中独一无二，因为她在率领以色列人打仗之前就是女先知 (士 4:4)。
4. 实际参与拯救行动的以色列人最多。在士 5 章得胜的凯歌中提到了其他支派，同心合意的聚集一起，为拯救以色列努力。
5. 敌人的领袖至终死在一个外邦女子雅亿手上，她是基尼人希百的妻子。

B. 底波拉的素质

1. 谦让：本来她可以胜任以色列人的统帅，但她宁可将领导的地位交给一个男的，自己则退居幕后，反映出她的为人实在很谦卑、温和。
2. 宽宏：被选上当统帅的巴拉缺乏信心，要底波拉同去。底波拉宽宏大量的体恤巴拉，和他同去，使神拯救以色列人的计划得以顺利完成。
3. 委身：从士 4-5 章的记载，可见底波拉是一个以耶和華为主、忠于神的人。在她要巴拉率领以色列人争战的谈话中，她是奉主的名说出她的要求。底波拉充满信心的为巴拉打气，提醒巴拉耶和華必与他同在，使他得胜有餘 (士 4:14)。

第九课

士师—基甸 (士 6-7 章)

以色列人在田里撒种后，米甸人就连同亚玛力人和东方人，毁坏他们的农作物，杀掉他们的牛、羊及驴子 (士 6:3-5)。

一、 以色列人被逼害的原因 (士 6:1-10)

1. 米甸人居住在以东的南部，那里雨量很

少，土质不好，不宜耕种，所以他们没有足够的粮食。亚玛力人和东方人都是游牧民族，没有草原和水源，所以趁著以色列人撒种时来迫害他们。

2. 以色列人行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里7年(士6:1)。神恩待以色列人，可惜他们敬拜亚摩利人的假神，因而受到米甸人的迫害(士6:10)。以色列人向神发出呼求，神就兴起基甸作以色列人的士师，拯救他们。

二、基甸的选召及回应(士6:11-24)

神选召基甸作士师时，一开始就给他一个强而有力的应许：“耶和华与你同在”(士6:12)。在士6:13-21，基甸3次向神提出质疑，并且求神给他一个证据。终于，他答应了神的召命。

三、神的吩咐(士6:25-40)

1. 拆毁巴力的祭坛，重新为耶和华神建筑一个祭坛(士6:25-26)。这是要让以色列人知道只有耶和华是独一的真神，也是要显明以色列民的恶行，使他们知道自己的罪。神是一位公义的神，他断不会以有罪的为无罪。神没有因他们的恶行弃绝他们，又亲自洁净他们的罪。
2. 与米甸人争战，把他们从以色列地赶出去。米甸人、亚玛力人和东方人再次攻击以色列(士6:33)，神亲自为百姓争战，拯救以色列人脱离敌人的欺压。神的灵降临在基甸身上(士6:34)，使他能够战胜敌人。基甸吹角召集了以色列32,000人，出去与米甸人争战。

四、基甸的错误

神应许与基甸同在，可是当他面对强大的米甸人时，仍然害怕，不敢出去争战。基甸两次以羊毛的干湿向神求证据，以确保神借著他的手拯救以色列人脱离迫害。

1. 不相信神是永不改变的神(士6:12-15)：

当神呼召基甸时，对他说：“耶和华与你同在。”可见神是一位不变的神，他的话带有能力。然而，从基甸的表现看来，他不相信神是这样的神。

2. 故意试探神(士6:34-40)：当神的灵降在基甸身上，他准知道神是与他同在的，而且赐他能力，领导以色列人与米甸人争战。可是基甸还一再要求神给他证据。
3. 言而无信：当神按著基甸的话，使羊毛湿透而四周干爽，基甸却没有立即听从神的话。

五、基甸与米甸人作战(士7章)

32,000名以色列人齐集在哈律泉旁边，一切都好像已经准备就绪，可以跟敌人作战了。但是神并没有派遣他们出去作战，却一次又一次的削减军队的人数(士7:2-8)。原因如下：

1. 神要以色列人知道，他们之所以能够脱离米甸人的迫害，完全是出于神的作为。一支人看为软弱的军队，仍然能够击败强大的敌人，是因为神是全能的神，是他使以色列人得胜的。
2. 在32,000人中，很多人心里存著忧虑和恐惧，没有战胜敌人的信心，他们只是一窝蜂的跟随基甸，当面对强大的敌人时，他们就都害怕。结果，有22,000人回去了，只剩下一万人与基甸一起跟米甸人作战。之后，基甸按著神的吩咐，带领这一万人到水边喝水，神就按著他们不同的喝水方式，把他们分别出来。最后，神拣选了用手捧著馱水的300人与基甸一起作战。基甸就带领这300人到米甸人的军营中，击败米甸人。神削减了基甸的军队，但神的能力并没有削减，他仍然与基甸的军队同在，借著这支300人的军队拯救了以色列人。

六、属灵学习

1. 神是全能的神：神的能力和人的得胜并不在乎军队的大小，完全在于神的全能。
2. 参与神工作的态度：神要使用的是刚强、

- 傲醒的人，而非胆怯、只顾个人需要的人。
3. 质量和数量的问题：神看重的并不是军队的人数，乃是军队的质量。

第十课

士师—耶弗他

(士 9—11 章)

一、亚比米勒 (士 9 章)

基甸其中一个儿子名叫亚比米勒，这个名字的意思是“我的父亲是个王”。基甸死后，亚比米勒就野心勃勃想作王。虽然得偿所愿，作了示剑人的王 3 年，最终却落得悲惨的收场。

A. 记载亚比米勒故事的原因

1. 要显出以色列人想立王的心越来越迫切。他们想基甸作王在先，又让亚比米勒作的在後。
2. 要显出当时以色列人敬拜巴力偶像的情况十分严重。示剑距离会幕的所在地示罗不过大约 200 公里，按道理，他们应该比较忠心于耶和華神的信仰；可是士 9:4、46 却指出，在示剑设有巴力的庙宇，显示这地居民有敬拜巴力的习惯。

B. 亚比米勒带来的警惕

1. 权力的欲望很恐怖：亚比米勒出身卑微，是基甸一个妾侍所生的儿子。他曾经受到基甸儿子的耻笑、欺负，所以他想成为君王，凌驾兄弟之上。为要成为王帝，他必须铲除障碍—他的亲生兄弟。亚比米勒杀死 70 个兄弟，可见他心之狠毒 (士 9:4—5)。他已经被权力的欲望迷住心窍。
2. 神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。圣经将示剑人背叛亚比米勒的行动，归因于神的审判和刑罚。神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间，示剑人就以诡诈待亚比米勒 (士 9:23)。神不但要惩罚亚比米勒，也要审判有分迫害基甸 70 个儿子的示剑人。后来，示剑人因图谋背叛亚

比米勒而被他杀清光，而亚比米勒也被一个妇人用磨石杀死。

二、耶弗他 (士 10—12 章)

以色列经过 4 次迫害后，并没有从罪中回转，反而变本加厉，不单服事迦南地的假神，还服事其他外邦国家的假神 (士 10:6)，因此神让两个迫害者同时来到，惩罚以色列人。这两个迫害者分别是来自约但河东的亚扪人，和来自西方的非利士人。

A. 耶弗他的出生背景 (士 11:1—3)

耶弗他是妓女的儿子，身分卑微，一生下来就被人轻看、藐视。耶弗他同父异母的兄弟不想他分薄家产，就将他逐出家门，境遇坎坷。

B. 耶弗他的素质 (士 11:3—29)

1. 积极生活，发展才干：耶弗他住在陀伯地，有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。当时的社会背景，这些“匪徒”是保护百姓和城邑免受敌人抢掠的人。耶弗他在他们中间作首领，显出他的军事天才。耶弗他没有因为自己的限制和恶劣的环境而怨天尤人，反而积极地生活，发展自己的才干，结果就赢得别人的认可。
2. 认识耶和華：耶弗他在逆境中不忘记神的存在和能力，当基列的长老到陀伯要求耶弗他作他们的士师时，他就在耶和華面前陈明自己的心意 (士 11:9—11)，可见他是一个敬虔的人，与神有亲密的关系，对神也有信靠的心。有耶和華的灵降在耶弗他身上 (士 11:29)，显示他出任士师不单是基列长老的心意，也是神的拣选。

C. 耶弗他所许的愿 (士 11:30—40)

摩西律法一向禁止献人为祭，而士师耶弗他既是一个敬畏神的人，又怎么会漠视神的律法，许愿要将第一个出来迎接他的人献为燔祭？这是不可能的。而且，如果他真的要这样做，熟悉神律法的祭司或当地的长老、百姓，也肯定会加以阻止。所以耶弗他不可能将自己的女儿献为燔祭。

解释：耶弗他许愿的那节经文在翻译方面

有两个问题。第一，士 11:31 在原文圣经没有“人”字，耶弗他那句话应该是：“我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么，先从我家门出来迎接我……我必……。”耶弗他的意思应该是，如果先出来迎接我的是人，就将他归给神；而如果先出来的是动物，就将它献为燔祭。

耶弗他所许的愿和利 27 章的许愿条例互相呼应，如果有人许愿将某物或人归给神，只有归给神的动物要被献为祭，而人和其他东西则用另外的方法处理。如今首先出来迎接他的既然是他的女儿，当然不是将她献为燔祭，而是将她归给耶和华，要她终身不嫁，一生事奉神。耶弗他感到愁苦（士 11:35），因为这是他惟一的孩子，奉献她在会幕前事奉，耶弗他就后继无人了。所以耶弗他见到女儿出来就撕裂衣服，他女儿也为要终身作处女而哀哭（士 11:37）。

第十一课

士师—参孙（士 13—16 章）

一、参孙时代的背景：

参孙约在主前 1075 至 1055 年作以色列人的士师，当时以色列人正受到非利士人的辖制和迫害。非利士人是四处飘流、暴戾成性的海上居民，非常好战。在以色列人进入迦南地后 100 年，非利士人也来到迦南，并向附近的居民进行侵略。在所有外族的迫害之中，非利士人的压迫为期最长，有 40 年之久（士 13:1）。这是士师时期的第 6 次迫害。神在这时兴起参孙，借著他对抗非利士人，为以色列人带来近 20 年的和平。

二、参孙的出生（士 13 章）

参孙的母亲向来是不生育的，如今却要怀孕生一个儿子。参孙的出生是神特别的安排，要在他身上成就非凡的事。

参孙要一生作拿细耳人，归耶和華為聖。“拿细耳”的意思是分别出来、归主为圣。民 6:1—8 记下神对拿细耳人的要求：不可喝酒；不可剪头发；不可接触死尸。这象征他们对神一种内在生命的奉献和委身。作拿细耳人可以是一段或是一生的，参孙是一生作拿细耳人的（士 13:5）。

三、参孙的爱情（士 14 章）

参孙受情欲控制，他这软弱在他爱上亭拿的女子的事情上表现出来。然而，这件事也有神的容许（士 14:4），因为神要他找机会攻击非利士人。神可以借此使用参孙去击杀非利士人，这显出神的智慧来。神能够借人的错误完成他的计划。

四、参孙与非利士人争战（士 15 章）

A. 击杀非利士人的动机（士 15:1—8）

1. 成就神的托付：当参孙听见妻子改嫁了，他的反应是：加害于非利士人不算有罪（士 15:3）。参孙一直在找机会去攻击非利士人，早在亭拿婚筵之前，耶和华已经有意要借参孙攻击仇敌（士 14:4）。今次参孙的岳父把他的妻子嫁给别人，正好成了一个击杀非利士人的借口。参孙这次行动是经过周详计划，而不是出于一时冲动和怒气的。他去亭拿有两个目的，一是想取回自己的妻子，二是寻找机会击杀更多非利士人。参孙一直没有忘记神对他的托付，神赐给他超然的力气，目的是要他阻止非利士人对以色列人逐渐扩大的压迫。
2. 印证神话语的实在：加 6:7 “人种的是什么，收的也是什么。”亭拿的新娘为了自己的安全而泄露了谜语的答案，终于自食其果，遭同胞活活烧死。至于在婚筵上以诡计赢得 30 套衣服的非利士人，他们的禾田都被烧光了，他们的损失比 30 套衣服惨重得多了。

第十二课

任意而行的世代

(士 17—21 章)

士 17—21 章在编排上放在全卷书的末尾，但所记载的事迹却发生在士师时代的早期。这段经文记载了两个故事，说明当时的黑暗。第一个故事说明以色列人在宗教信仰方面的混乱和腐败；第二个故事则说到他们在道德方面的堕落。

一、米迦私立圣所 (士 17—18 章)

以法莲支派的米迦建造了一个私人圣所，又立自己的儿子为祭司。后来有一个四出飘流的利未人路经米迦所住的地方，米迦就聘请他作自己个人的祭司。后来有 5 个但支派的人来到，劝那个利未人跟他们走，作他们支派的祭司，又偷走米迦家中的神像。这事揭露了当时以色列人的罪恶 (士 17 章)：

1. 设立私人圣所：申 12 章规定选民要在神所指定的地方敬拜，会幕是团结以色列众支派的一个记号。
2. 雕塑偶像：米迦的母亲和米迦雕铸神像，神在十诫的第二诫清楚的规定不可为真神雕像。
3. 对祭司的观念不清楚：米迦先立自己的儿子为祭司，其后又请利未人做祭司；后来但支派的人又抢走利未人，要他做他们支派的祭司。这一切完全违反了神的律法。

二、利未人的妻被毒害 (士 19—21 章)

属神的选民不可能不晓得神的律法，十诫的第七诫说“不可奸淫”；摩西的律法也提到，不可与男人苟合 (同性恋)，触犯者必要被治死 (利 18：22、29)。其他支派知道基比亚人的暴行之后，要求将犯罪的人治死，但他们竟然不肯。可见当时不只是某些基比亚的便雅悯人在道德方面完全的败坏，整族的便雅悯人也是如此，不然为什么不交出罪犯呢？(士 20：12—13)

B. 参孙用驴腮骨杀非利士人 (士 15：9—19)

1. 神透过参孙拯救以色列人：参孙杀死非利士人，以色列人就不必受非利士人的侵袭。经过这次惨败，非利士人不敢再贸然骚扰神的子民。因参孙的努力，以色列人享受到 20 年的和平时期。
2. 以色列人恶待参孙：以色列人不但没有维护他们的英雄参孙，反而替非利士人去捉拿参孙，因为以色列人惧怕非利士人，认定自己没有能力反抗，所以干脆顺服敌人的要求。
3. 参孙对神的信心：他相信神能够使用他击败几千个非利士人。以色列人都害怕非利士的军队，只有参孙敢单人匹马面对非利士人，把他们杀败。参孙杀败非利士人后，口渴得要命，就求神在那个山上给他水喝。本来那山上没有水源，可是他的信心没有受到环境的影响。后来神答应了他的祈求，用超自然的方法将水赐给他 (士 15：19)。

五、参孙的失败和死亡 (士 16 章)

1. 撒但会利用我们性格上的弱点来攻击我们：参孙去迦萨不一定是为了找妓女，因为在琐拉也有不少妓女。可能他去迦萨的动机是好的，可是这好动机并没有保证他可以避开撒但所设的陷阱。魔鬼会把握每一个机会引诱神的儿女跌倒犯罪。
2. 撒但会利用安逸的环境来“软化”我们属灵的生命：参孙是在什么时候堕落的呢？不是在他为神冲锋陷阵、击杀非利士人的时候，那时参孙的灵性处于高峰。参孙的失败是在 20 年和平时期的尾声，在这 20 年里，参孙和以色列人都过著风平浪静的生活，非利士人暂时停战，困难过去了，参孙对神的信心也随之过去。
3. 撒但会利用我们的罪疚感使我们远离神：参孙与大利拉犯了同样的罪，他撕毁了作拿细耳人的约。然而，神没有从此就离开参孙，神仍然垂听参孙最后的祈求，再次将力量赐给他，使他与仇敌同归于尽。参孙在监牢里彻悟前非，神就愿意赦免他所犯的罪，重新使用他。

第十三课

路得记（上）

由于便雅悯人不肯交出匪徒，以色列人就与便雅悯人交战，杀死了他们 25,000 多人。以色列人为了不让便雅悯人绝后，就抢了未出嫁的 400 多名女子给便雅悯人为妻，又在示罗的女子中抢了一些女子作为便雅悯人的妻子。这简直是强盗的行为，完全没有顾及到这几百个女子的尊严和利益！还有，众支派在屠杀便雅悯人时，也显出他们对生命的漠视！在与便雅悯人的争战中，他们击杀了不少便雅悯人并赢得胜利，可是以色列众支派没有就此罢休，还进一步的击杀更多便雅悯人，这就太过分了！以色列人的良心已经完全麻木，再没有任何的道德意识。

以色列人在宗教信仰方面的腐败，道德意识的堕落，都是直接受到迦南人的巴力崇拜所影响的。以色列人不按照神的吩咐将迦南人完全赶出或灭绝，结果自己就堕落到这个可怜的光景中。归根究底，一切都是从违背耶和华的命令开始。

三、士师时代的总结

1. 神在寻找合用的仆人：神选召人，不是基于能力或天分，关键是顺服，愿意遵行他的旨意。不要只看自己，不要专注于面前的挑战，乃是仰望耶和華。
2. 神一直在掌管著历史：神在外邦人、犹太人、万国当中，也透过外邦人、犹太人和万国来行事。他是历史的神，他可以使用外邦国家来管教自己的子民以色列，成就他的计划。
3. 神赐下恩典作为帮助：士师的历史循环，让人看到，子民叛逆时，神会管教，子民悔改认罪时，神会宽恕。我们要从其他人的错误和自己的失败中，吸取教训，依靠神恩典的帮助。
4. 神不会因人失信而改变：士师成就了神所交托的任务，他们有时会软弱，生活事奉有瑕疵，但神欣赏他们的信心，透过他们来荣耀神的名。即使领袖和百姓都叛逆，神的应许也不会废弃，继续信实地管教我们，带我们回到顺服之地。

一、作者和写作日期

犹太传统相信，路得记是撒母耳所写。学者一般认为，无论从语言、习俗及气氛看来，路得记都好像属于王国早期的作品。

二、写作目的

1. 为了打击犹太人惟我独尊的心理。在路得记中，神不单拯救他的子民以色列人，摩押女子路得也蒙他眷爱和救赎。
2. 得 4：18—22 记载了大卫的家谱，大卫是以色列最伟大的君王，撒母耳记只提及他是耶西的儿子，而路得记就追述大卫的源流，补足那遗漏了的家谱。
3. 神要借著这简单的故事，叫人认识神与人之间的关系。得 2：12 是重要的钥节，路得、拿俄米和波阿斯 3 人都经验到投靠耶和華是有福的。

三、分段大纲

1. 序言（得 1：1—5）
2. 拿俄米帶著儿妇路得返回故乡伯利恒（得 1：6—22）
3. 路得在田里拾穗为生，初遇波阿斯（得 2：1—23）
4. 拿俄米计划如何让路得向波阿斯提出请求（得 3：1—18）
5. 波阿斯如何处理与路得的婚姻（得 4：1—17）
6. 后记：大卫王的家谱（得 4：18—22）

四、内容概要

A. 序言（得 1：1—5）

序言交代了路得记的时代背景、地理和人物背景。故事发生在士师时期，但属于较后的阶段。当时神所设立处理司法和行政的士师，因为没有尽上责任，而令以色列受到神的审判

及惩罚，以致犹大地的伯利恒遭遇到旱灾所带来的大饥荒。伯利恒本来是鱼米之乡，盛产大麦，可是以利米勒还是帶著妻儿迁往摩押地，足见当时的饥荒情况何等严重。

摩押位于死海的东南面，是外邦之地，以色列人对那里的人不屑一顾，因为摩押与亚扪原本都是罗得与他女儿乱伦而生的，是不敬虔的后裔；而且那地充满了异教迷信的风气。以利米勒选择到摩押地可能是十分错误的决定，10年时间，整个家庭发生了重大的变化。以利米勒死后，仅有的两个儿子也相继死亡，遗下了3个寡妇相依为命。拿俄米的两个媳妇都是摩押女子，一名俄珥巴，一名路得。

B. 拿俄米帶著儿妇路得回伯利恒（得 1：6—22）

拿俄米听说耶和華眷顾自己的百姓，家乡伯利恒有特别的大丰收，所以打算回去。得 1：16—17，路得的话表明她的信仰是何等真实，她完全的顺服，完全的归化，没有丝毫的犹疑与保留。她愿意离开自己的宗族摩押的人民，而以拿俄米的国家为自己的国家，把自己与犹太人认同。同时，她表明了自己的信仰立场，以拿俄米的神为自己要信奉的神。从在得 1：17 可见，路得早已对以色列人的耶和華神有一定的认识，她准备一生留在犹大地，甚至婆婆离世也不转离；她更要葬在婆婆埋葬的地方。路得选择这种改变，包括宗教信仰上的转向，坚定不移。

路得陪伴著拿俄米到达伯利恒城。拿俄米感到非常惭愧，她要求别人不要叫她拿俄米（意思是“甜”），要叫她玛拉（意思是“苦”），因为她由甜变苦。拿俄米自知她和丈夫当日选择离开耶和華的地，走到外邦异教的摩押地，是不蒙神悦纳的。当日她满满的出去，现在却空空的回来。（其实耶和華没有降祸给她，而是她自己舍弃了神的福分。）现在拿俄米醒觉，懂得转回归向神。

C. 路得拾穗（得 2：1—23）

拿俄米和路得这两个无依无靠的寡妇处于十分贫困的境况中，幸好神安排她们在收割

大麦的日子到达（得 1：22），使她们可以获得一些食物。摩西五经有特别为贫苦孤寡而设的条例，如利 19：9—10 和申 24：19。路得可以靠拾穗维生，就是应用这条例所带来的好处。拾穗就是到田间去捡拾别人遗留下来的谷物，当作自己的食物，那是古时巴勒斯坦地的穷人找寻生计的方法。路得请求婆婆让她到田间去拾麦穗，以供应她们两口的需要。然而，以色列人比较难接受像路得这样的摩押女子，因为摩押的迷信风俗太腐败，会沾污以色列的田地，所以路得这样到别人的田间拾穗，是一种冒险。

波阿斯是敬畏神的庄稼汉，他深蒙神赐福，在旧约时代，财富是神赐福的证据之一。另外，得 2：4 记载波阿斯跟仆人们日常的招呼，也是以耶和華神为中心的。波阿斯对人的信任和诚恳，以及对贫困人的同情和体恤，都是值得人钦佩的。我们从得 2 章可以看见神的计划和作为，波阿斯对这两个寡妇的顾恤，乃是出于自然的怜悯心肠和道德责任。路得特别体会到神的福分是何等的丰盛，拿俄米也兴奋欣喜，她相信神是信实的，从过往的经验中，拿俄米知道神没有离弃她们，在她的心思中，她知道神正在行动。

第十四课 路得记（下）

（续上课）

四、 内容概要：

D. 波阿斯（得 2：1—23）

波阿斯是以利勒本族的人，更是他至近的亲属，是亲戚中关系最密切的一个（得 2：3、20）。以色列人有所谓“近亲条例”，这条例包括两方面，分别记载在利 25：23—25 和申 25：5—10，前者有关替弟兄近亲赎回所卖出的土地，后者则提到为死去的弟兄立后。不

过，这制度有条件限制：

1. 那个已经死去的弟兄必须是没有儿女的；
2. 那个娶死者遗孀的人应该是还未结婚或是已经丧偶的，否则他就是重婚，犯了奸淫；
3. 婚后妇人所生的长子要归已死的兄弟名下，这样就可以为那已死的人存留名字在以色列民中。

E. 拿俄米计划路得向波阿斯提出请求（得 3：1-18）

3 个月来，波阿斯并没有作出进一步的具体行动，来尽至近亲属的本分，拿俄米就让路得秘密地向他提出要求。拿俄米叫路得先沐浴抹膏，以表示她隆重其事。古代人会特别在一些节日或是特殊的场合，使用香料抹身。路得这样做，也可以表示她有意思改变其寡妇的身分（参撒下 14：2），一个寡妇在居丧的日子是不用膏抹身的。路得有可能会得到绝对相反的结果，这行动是有些冒险的。

到了最后的关头，波阿斯突然提出还有另外一个更近的亲属。

F. 波阿斯如何处理与路得的婚姻（得 4：1-17）

得 4 章的事发生在城门口，那里坐著城里的长老和有名望的人，凡是有关律法的事，都可以在这里办理，由长老来裁判。那个近亲放弃娶路得的权利，他把鞋子脱下来交给波阿斯，这做法是根据申 25：9 所定的条例而做的，以证明他自愿放弃权利，将这责任交与别人，如此就成全了神的旨意。

G. 后记（得 4：18-22）

路得对神的信靠，不单使她嫁得自己所爱慕的好丈夫，而且长老们祝福的话也应验在他们身上。路得跟波阿斯结婚之后，生了儿子俄备得。从得 4：17 记载的家谱，可以知道俄备得是大卫的祖父，路得成为以色列王大卫的曾祖母，这是何等大的福气！路得记不单说明神的救恩同时临到犹太人与外邦人，也说明在一切爱的背后，有著耶和華神至高的慈爱。

作见证人的众长老祝福波阿斯从路得建立大家庭，就像雅各当年一样。又愿路得像他

玛，同是外邦女子，经历再次的婚嫁，所生的後人都可成为大族。他玛和犹大所生的儿子法勒斯，正是波阿斯和拿俄米丈夫的祖先。

五、 路得记中的爱

路得记启示了一个重要的主题：人进到神的国，不靠地位、名望和血统，而是靠一生遵行神的旨意，信守真理。生活的中心不是自己，而是天父要我们去爱、去关怀帮助的别人。爱人如己，这精神在路得记一书中发挥透彻，爱神爱人正是律法的总纲。

路得对孤苦的拿俄米一片忠诚，不顾自己，全力关心这位连遭丧夫丧子之痛的婆婆。波阿斯对拿俄米和路得的同情与慷慨，远超律法要求所当尽的本分。神对人的爱，表现在这些平凡人的生活中，他们蒙福，也同时让别人得福。

天父的爱，不受肤色、性别或种族所限制，他可以让一个异族女子进入大卫家，连救世主弥赛亚也是从这家而出。神的心意是引领全人类进入他充满爱和公义的大家庭中！

第十五课

王国历史引言

一、 旧约历史书的特点

1. 选择性：写旧约历史的人是在神的启示下写作。
2. 主题性：在发生过的历史事实中选择适当的材料，加以发挥、解释，务求编写出来的历史能够表达主题。
3. 目的性：帮助读者透过神在选民历史中所彰显的大能和作为，对神有更深入的认识。以色列人的历史只有一个主角，就是创造宇宙、救赎他们脱离埃及捆绑的耶和華神。

二、 解释旧约历史书须知

1. 历史书只记下发生了的事情，而不是应该发生的事情，因此不是每段旧约历史书的

经文都一定有清楚直接的教训。

2. 历史书记载一件历史事实之后，很多时候都没有作出评语，例如喇合说谎的记载，圣经就没有作出任何的评论，信徒不可以此为说谎的借口。
3. 历史书所记的每一位人物、主角不是完美没有瑕疵的，他们的行为未必可以作为信徒学效的榜样。圣经记下某些人物的一些事迹，有时用意是要作为信徒反面的教材，要属神的儿女得著警惕，引为鉴戒，例如雅各娶 4 妻的事，绝对不是神的儿女应该仿效的行为。
4. 历史书的解释与时代背景有著不可分割的关系，因此，我们对事情发生的年代有所认识，了解那件历史事实背后的地理环境、政治局势、经商状况与及宗教情形，对经文的解释和领受就会更加正确。

三、 王国时期的六卷书：

圣经一共有 6 卷书：撒母耳记上、下，列王纪上、下，和历代志上、下，记载以色列的王国历史。可是，在希伯来原文圣经中，撒母耳记上、下原本是一卷书，列王纪上、下与历代志上、下也是一卷，所以，论到以色列王国的历史只有 3 卷书。撒母耳记和列王纪已经将这段时期的历史全部记下来了，历代志只是从另一个角度重写同一个时期的历史。

A. 撒母耳记和列王纪

1. 背景：在旧约的希腊文译本中，撒母耳记和列王纪被归纳为一组，称为“王国书卷”。以色列的王国时期可以分为 3 个阶段：
 - a. 联合王国时期（或称统一王国时期）：这段期间的主要人物，有介乎士师时代和君王时代的最后一位士师撒母耳；另外还有以色列头 3 个著名的国君：扫罗、大卫和所罗门。
 - b. 分裂王国时期（或称南北国时期）：所罗门王死后，以色列国分裂成南、北两国。南国包括犹太和便雅悯两个支派，由所罗门的后裔统治，称为犹大国；北国则囊括其余的 10 个支派，称为以色列国。较为

强大的北国却于主前 722 年被亚述国消灭，剩下了犹大国苟延残喘。

- c. 独存王国时期（或称剩餘王国时期）：这最后一个时期，也于主前 586 年巴比伦国攻下耶路撒冷时，宣告结束。
2. 写作目的：针对王国凄惨的结局，向被掳至异邦的犹太人解释，他们身为选民，为什么会沦落到这样可怜的光景。另外，这些历史也是作为指控以色列民族背弃耶和華神的证据，让以色列人知道自己实在罪有应得。王国书卷所强调的中心思想其实是申 1—28 章的原则：顺服神的必蒙祝福，悖逆神的必受咒诅。

B. 历代志

历代志是一卷比较积极的书卷，目的主要是鼓励被掳回归的百姓不要灰心，只要他们学习大卫王那样的敬拜神，信靠顺服神，过圣洁的生活，耶和華神就会按著他赐给大卫的应许，再一次赐福给选民，使他们能够长久居住在神带领他们回归的应许地上。

全卷书以大卫的子孙为以色列人真正的君王，以大卫所属的支派——犹太支派——为真以色列；书中记述王国分裂之后的历史，也只提到南国的情况，北国就只字不提。另外，因为本书的用意是要人学效大卫，所以大卫犯罪的记录，以及他被亲生儿子追杀、侮辱，以致险些连王位都不保的事迹，一概没有记载。

四、 作者问题

1. 撒母耳记：撒母耳不是撒母耳记全卷书的作者，因为撒母耳记上还没有结束，他已离世。一般人认为，撒母耳记是由超过一个人所编纂的，其中包括撒母耳本人在内。
2. 列王纪：犹太人的传统认为，列王纪的作者是独存王国时期前后出现的先知耶利米，因为王下 24：18—25：30，与耶利米书的结尾耶 52 章，差不多完全一样。也有人认为列王纪的作者另有其人。
3. 历代志：代下 36：22—23 跟以斯拉记开头的几节圣经几乎完全相同，犹太传统相信，以斯拉是历代志的作者。不过也有人不同意这个说法。

第十六课

撒母耳（撒上 1—3 章）

一、撒母耳记上大纲

1. 1—7 章：撒母耳早年的事迹。
2. 8—15 章：扫罗被立为王，战胜仇敌，违背神的吩咐。
3. 16—31 章：扫罗犯罪的结果，大卫被膏立为王代替扫罗。

二、撒母耳上背景资料

撒母耳记上开头记载的事发生在士师时代的末期，约主前 11 世纪中叶。士师时代是以色列历史中最黑暗的时期之一，这段日子的以色列人断断续续的拜偶像，宗教信仰面临破产；在政治方面，人民目无法纪，任意而行；在外交方面，屡受外敌侵扰。

三、撒上 1 章重点

A. 地点（撒上 1：1—3）

“以法莲山地的拉玛琐非”即拉玛，位于耶路撒冷以北 8 公里，是属于以法莲支派的山地。示罗是当时会幕的所在地，接近耶路撒冷的伯利恒城。在士师时代末期，示罗仍然是以色列人敬拜神的中心，根据摩西的律法，以色列人每年最少要 3 次上到这里来敬拜耶和华。

B. 人物

以利加拿是个敬虔的人，愿意遵守摩西的律法。他有两个妻子：昆尼拿和哈拿。

C. 事件

哈拿因为没有生育，受到丈夫另一个妻子昆尼拿的藐视嘲弄，昆尼拿与她作对，哈拿即使享受到丈夫的偏爱，仍然愁苦。然而哈拿没有忘记来到神的面前，向神祈求（撒上 1：10、12、15）。撒上 1：18 记载哈拿在祷告后，就“走去吃饭，面上再不带愁容了”，这是哈拿祷告的果效。哈拿祷告的内容（撒上 1：11）：

1. 哈拿对神和自己的称呼：神是“万军之耶

和华”，是天上天使天军的元首统帅，是至高、至伟大、至权能的主。哈拿自己是“婢女”，原文圣经更强调哈拿称自己是神的婢女，这是哈拿对神和她之间的身分、关系的一个体认。

2. 哈拿不是求神必定要赐给她一个儿子，乃是说：“你（神）若……赐我一个儿子，我必……”哈拿尊重神的旨意和主权。神答应了她的祈祷，因为在神的计划中，这个儿子要为神及以色列国成就大事，在以色列人的历史中扮演一个不可或缺的角色。神之所以答应哈拿的祷告，是因为她的祷告符合神的心意、神的计划。哈拿也履行了她在神面前所作的承诺，在撒母耳断奶时，就将他带到祭司以利那里，让他从幼就事奉耶和华。

四、撒母耳的童年（撒上 1—3 章）

A. 神向撒母耳显现

1. 与撒母耳建立新的关系：撒上 3：7 的“还未认识”，是指撒母耳尚未亲身体会到与神直接沟通的甘甜。撒母耳从以利那里学到不少有关耶和华的真理和知识，可是，这些只是头脑上的认识，缺乏实际生活的体验。等到神亲自向撒母耳启示的那一天，他与神的关系才进入一个新的阶段。从此，撒母耳就直接的接受神的教导，领受神的信息。
2. 正式任命撒母耳为先知：撒母耳要代表神向他的百姓以色列民发言。当时以色列人的属灵光景十分荒凉，还是孩子的撒母耳却得著神的启示。在耶和华向撒母耳显现后，圣经随即宣告撒母耳先知的身分（撒上 3：19—20）。撒上 3：12—14，神吩咐撒母耳所说的话实际上是先知要说的话，这是一个严厉的宣告，宣判祭司以利家的罪状和即将临到这家的惩罚。神选召撒母耳作先知，一开始就训练他为神作出口的勇气和胆色，撒母耳通过考验，并没有隐瞒以利。自此，撒母耳多次作神的出口，不论说劝勉或者责备的话，他都能够靠著

神毫无惧怕，神要他讲的话他都讲（撒上 3：21）。

B. 撒母耳蒙召的提醒

撒母耳第一次得著神的启示时，还只是一个孩童。以利家族却被神摒弃，而撒母耳却得到神抬举，成为他所重用的先知。

这件事告诉我们：神看重的不是外貌、地位、名望、年纪，信主年日的长短，对圣经有多熟悉，有多少事奉神的经验；神最重视的是一个人是否听从他的吩咐，遵守他的命令。以利两个儿子虽然可以名正言顺的继承他们父亲的地位，作以色列人的祭司，可是他们没有尊重自己祭司的职分，也没有尊重神（撒上 2：12-17）。他们不但自己行恶，大胆抢夺献给神的祭物，而且还令神的百姓厌弃敬拜神，厌弃向神献上祭物；他们另一个恶行是犯奸淫（撒上 2：22），在道德伦理方面败坏到极点。因为以利这两个儿子的罪孽，作为父亲的以利又没有亲自的惩罚、管教他们，神就定意要降祸与他们，永久撤去原来属于以利家的祭司职权。

第十七课

约柜被掳与送回（撒上 4-7 章）

一、非利士与以色列的战役（撒上 4 章）

非利士人本是海上民族，后来由以色列附近的岛屿迁移到地中海东岸的巴勒斯坦南部平原。从士师时代开始到大卫王的时代，他们成为以色列人最大的外患，经常侵略以色列。撒上 4：1-11 所记载的非利士人与以色列人之间的两场战役，以色列人都是失败而回。第一次战役以色列军大约死了 4 千人，第二次战役死了 3 万人。

A. 以色列人的错误

1. 表面的检讨：第一次战败的以色列人虽然肯检讨失败的原因，可是他们没有认真地仔细分析构成失败的因素。他们没有求问

神，就认为打败仗是因为耶和华的约柜没有跟他们在一起。

2. 错误的方法：以色列百姓对神的约柜有十分错误的认识，他们认为约柜本身有法力，保证神的同在和祝福，这种心态跟迷信没有什么分别。其实约柜只是象征神的同在，提醒以色列人神是与他们立约的神；约柜本身并没有法力。

B. 以色列战败原因

1. 祭司以利家犯了大罪，神定意要惩罚以利一家。

2. 撒上 7 章指出，以色列人没有专心跟从耶和華，他们在献祭给耶和華之余，同时事奉外邦人的神巴力和亚斯他录。

二、约柜被掳非利士地（撒上 5 章）

神要在外邦人中得荣耀，经过撒上 5-6 章发生的事情，神教非利士人不得不向他降服，亲自将约柜送回以色列。亚实突是非利士人的 3 大城邦之一，也是大衮神庙的所在地。大衮是非利士人主要信奉的神之一，掌管农业五谷。非利士人把耶和華神的约柜放在大衮像旁边，神做了 3 件事以显示他的荣耀、能力和作为。

1. 大衮像仆倒在约柜面前（撒上 5：1-3）
约柜象征神的同在，可是，约柜到了非利士人中间，却成了他们的咒诅。非利士人随己意胡乱放置约柜，反映出他们根本不将耶和華神放在眼内，也不当他是独一的真神来敬拜，因此，神的惩罚就临到他们。非利士人将约柜放在大衮神像的旁边，显示在非利士人的心目中，约柜所代表的耶和華神不过是众多神的其中一位。神使大衮的像在约柜面前仆倒，脸伏于地，象征向耶和華敬拜俯伏，但非利士人认为那只不过是意外。

2. 大衮像的头和手折断（撒上 5：4-5）
神令大衮像的头和两手都在门槛上折断，剩下大衮肢离破碎的残骸。神要让非利士人晓得，大衮只是虚假的偶像，它没有能

力保护自己，更无法保护非利士人。可惜，非利士人没有从迷信中醒悟过来；非利士人以后不敢脚踏大衮庙的门槛，显示他们仍然迷信大衮有神秘的魔力。根据撒 6:1 的记载，耶和华的约柜在非利士人之地逗留了 7 个月之久，可见非利士人还是不肯悔改，不肯认定耶和華才是独一的真神。

3. 神惩罚非利士人（撒 5:6-12）

耶和華的手重重加在亚实突人身上，败坏他们，使他们生痔疮，但他们始终不悔悟。后来，约柜被运到迦特，耶和華的手又攻击那城，居民无论大小都生痔疮。于是约柜被运到以革伦，神的手又重重攻击那城，有死的，有生了痔疮的。最后非利士人才愿意将约柜送回以色列。

三、约柜运回以色列（撒 6 章）

A. 运送过程（撒 6:1-12）

非利士人的祭司和占卜的人认为，将约柜运回以色列必须献上赔罪的礼物，于是他们：

1. 用金子做了 5 个痔疮和 5 个老鼠的模型，作为向以色列的神赔罪的礼物。这反映出他们错误的心态，以为耶和華神是可以贿赂的。
2. 用一辆新车和两只未曾负轭、有乳的母牛来运送约柜回以色列地去。撒 6:7-9 指出，非利士人这样做是要试探神。非利士人使牛犊回家去，离开母牛，按本性来说，母牛不愿意与小牛分开，所以应该会随小牛回家去，而不是向以色列地走去。非利士人这样做是故意向耶和華神挑战，要考验神是不是大有能力。非利士人自始至终对神都抱著怀疑的态度，然而，神再一次在非利士人眼前彰显了自己的荣耀，使两只母牛直行到以色列的边境。

B. 约柜被送回（撒 6:13-21）

非利士人将约柜运到伯示麦去，那里的以色列人十分欢喜，将燔祭和平安祭献给神。可是，撒 6:19 却记载了一件扫兴的事：耶和華因为伯示麦人擅观他的约柜，击杀了 70 人。

“擅观”这个词有窥探、研究、调查的意思，显示当时伯示麦人是以一种好玩、好奇的心理去窥探神的约柜。根据摩西律法的规定，随便接触或者观看约柜是被禁止的。根据书 21:16 的记载，伯示麦是属于利未人的城邑，可见他们是明知故犯（撒 6:20）。他们藐视神的圣洁，因此招致神严厉的惩罚。

四、以色列人的新里程（撒 7 章）

约柜送回以色列后，放在基列耶琳 20 年，以色列人在宗教信仰上经历了一次很大的突破。以利和两个儿子作祭司时，以色列人的宗教生活相当腐败。然而，从撒 7:2、4 的记载可知，这时的以色列人正在经历一次灵性的大复兴。原因如下：

1. 近因：以色列人愿意同心合意的在神面前禁食、祷告、献祭、认罪。撒母耳使他们聚集在米斯巴，他们打水浇在神面前，又禁食和向神认罪。这次民族的大集合带来了以色列人属灵的大复兴。
2. 远因：第一方面是两次与非利士人争战失败以后带来的教训，使以色列人彻悟前非，愿意再次回归真神的怀抱；伯示麦的事件也提醒他们，耶和華是圣洁的神，要向他认罪。第二方面是有英明的领袖引导，撒 7:3-4 记载撒母耳劝勉以色列全家离弃巴力归向真神，以色列人就除掉巴力和亚斯他录，单单的事奉耶和華。

第十八课

扫罗作王（撒 8-11 章）

由亚伯拉罕时代至士师时代，以色列民都是由神亲自兴起人来治理的，这段时期为“神治政体”。到了撒母耳年老时，以色列民以“君王制度”来代替神的管治。

一、设立君王的原因（撒 8:1-8）

1. 撒母耳年纪老迈，不能再作士师治理他

们，所以长老们要求撒母耳为他们另立新的领袖；

2. 撒母耳的两个儿子没有效法他，不能好好的领导百姓；
3. 百姓希望立一个君王，与列国看齐。

但归根究底，以色列人立王是因为他们厌倦了神的管治（撒上 8：7-8）。这显出他们的罪来。他们把自己引进罪恶之中，使自己走向灭之路。

二、君王制度的恶果（撒上 8：9-17）

神不喜悦以色列人的要求，他借撒母耳的口向百姓发出警告，指出他们将来要承受君王制度所带来的恶果：

1. 君王必派百姓的儿子作各样的工作，要他们服事君王，作君王的仆役。
2. 百姓的女儿也会被征召去服事君王，为君王作各样的家庭杂务。他们的儿女可能要服苦役，他们的家庭也因此受到亏损。
3. 庄稼收成都会被君王取去，赏赐给他的臣仆。
4. 百姓会面对苛捐杂税的痛苦，羊群要被征税，连仆婢也要服事君王，他们自己也不能幸免。

三、扫罗作王（撒上 9-10 章）

A. 扫罗的特点（撒上 9：1-14）

扫罗属于便雅悯支派，出身相当好，父亲名基士，是个“大能的勇士”（或作：大财主）。扫罗不愁穿吃，也有机会接受教育，还具备当领袖的条件：

1. 俊美的外貌和健壮的身体（撒上 9：2）：作为一国君王，每天都要处理国家大事，需要有健康的身体。同时，他要代表国家接见不同的人物，所以一个俊美的脸孔是更加理想的。
2. 做事态度认真，心思周密（撒上 9：3-5）：扫罗受父亲之命出外寻找失去的几头驴，扫罗和仆人走了很多地方，他并没有轻看几头驴的价值，认真的去找，不怕辛苦，

显出了他工作态度的认真。为免父亲担忧，扫罗想先回家走一趟，可见他是一个仔细周密的人。

3. 愿意接纳他人的意见（撒上 9：6-10）：当仆人建议扫罗去求问撒母耳驴子在哪里时，他并没有拒绝仆人的建议。作君王必须要广泛听取别人的意见，才能好好的治理国家。

B. 扫罗被膏立为王（撒上 10 章）

1. 扫罗私下被膏立为王

撒母耳把香膏倒在扫罗的头上，表示神赐能力与扫罗，使他作以色列人的王。在旧约时代，用油去膏抹一个人的头，是表示神亲自选立，并赐能力给他去完成神的工作。撒母耳膏抹扫罗以后，就与扫罗亲嘴，表明撒母耳接纳扫罗为王，并且与他同心合意的建立以色列国。最后，撒母耳宣告，耶和華膏立扫罗作他产业的君。撒母耳向扫罗预告，他在回家路上会遇见 3 个兆头，印证撒母耳预言扫罗会作以色列王的话：

- a. 在便雅悯境内的泄撒，靠近拉结的坟墓，会遇见两个人，转告他失驴已经找到，并且他父亲正为他忧心如焚。
- b. 到了他泊的橡树那里，会再遇见 3 个人，分别带有羊羔、饼和酒，他们要给扫罗两个饼。
- c. 到了神的山，在城里会遇见一群先知，弹奏著乐器赞美神。扫罗要加入这群先知的行列，亲自赞美神，也要经历耶和華的灵降在他身上。

2. 扫罗公开被立为王

撒母耳招聚百姓在米斯巴，公开的向百姓印证，耶和華已经选召了扫罗作以色列王。根据撒上 10：20-21 的记载，撒母耳以掣签的方法，选出便雅悯支派来，然后在便雅悯支派中选出扫罗来。然而，当扫罗被正式选立为王后，有好些人公开表示不愿意接纳他作以色列王，还藐视他（撒上 10：27）。

四、 扫罗的考验（撒上 11 章）

亚扪人企图迫害居住在基列雅比的以色列人，这给扫罗一个机会发挥他的领袖才能。根据撒上 11:2 的记载，亚扪人这次的逼害是想要羞辱以色列人。“割出右眼”表示羞辱，在当时的社会，多半人射箭时都用右眼来瞄准射击物，要是把右眼割去，他们就不能再射箭了；另外，一位犹太历史家认为，那时战士们打仗习惯用盾牌遮掩左眼，要是剜去了右眼，他们就无法打仗。

当基列雅比人求救的讯号传到扫罗耳中，扫罗大为愤怒，招聚了 30 万以色列人，3 万犹大人，出去与亚扪人争战。他们同心合意的打败敌人，使基列雅比人免受逼害。在这次战争中，扫罗展示出他的领袖才能，众百姓也因此悦纳扫罗（撒上 11:15）。

第十九课

扫罗违命（撒上 13—15 章）

扫罗登基作以色列王的第二年，非利士人野心勃勃，想要再次攻打以色列，撒上 13 章就记载非利士人与以色列人在便雅悯一个小镇爆发战争之前的一段插曲。非利士人阵容鼎盛，但以色列军队只有 3 千人；而且，那时以色列全地没有一个铁匠，只有非利士人拥有制铁的技术。到了争战的日子，跟随扫罗和他儿子约拿单的人，没有一个手里有刀有枪，只有扫罗和约拿单有。在这样恶劣的处境下，难怪以色列人都吓得躲藏起来。

一、 扫罗初次违命（撒上 13:8—14）

撒母耳吩咐扫罗等 7 天，等到撒母耳到达吉甲献祭。扫罗照著撒母耳所定的日期等了 7 日，但当扫罗看见百姓一个一个的离他而去，情况越来越危急，而撒母耳却迟迟未到，扫罗不耐烦了，就擅自采取行动，献上祭物（撒上 13:8—9）。表面看来，扫罗的问题出在他虽

然等候，却没有等候到底。其实，扫罗违命的真正原因是：

A. 不信

在扫罗回答撒母耳的话中，他一方面提到环境对他的不利，另一方面也间接的埋怨撒母耳迟迟未到，显示他对撒母耳是不是真的会到，心里有很大的怀疑。当他看到百姓离开，信心就沉下去了；跟著就想到勇猛的非利士人，恐怕他们会下到吉甲来攻击他，但这却是未成事实的恐惧。他儿子约拿单比他勇敢多了，面对敌人的攻击不但没有怯场，还勇敢的主动去攻击敌人（撒上 14:8）。在约拿单的心目中，受了割礼的以色列人是有耶和华在他们旁边给他们力量，替他们争战的，这位耶和华是超越环境，使人得胜的神。扫罗之所以不能忍耐等候到底，是因为他对神失去信心，不再依靠神。

B. 自以为是

扫罗没有等撒母耳来到就赶先献祭，下一步当然是打算作出行动对抗非利士人。扫罗想靠著自己的智慧和计谋去抵御敌人，下意识的认为自己行了，不需要等候神的指示。当撒母耳质问他作了什么事的时候，他不但没有后悔的意思，反而振振有词的为自己辩护。在撒母耳宣判他的惩罚，说他的王位必不长久时，他也没有任何伤痛的表现，反映扫罗不仅对神不信，心里更相当自负，顽梗背逆。扫罗之罪重在于没有遵守神的命令，因而神要弃绝他，将王位赐给别人（撒上 13:13—14）。

二、 扫罗再次违命（撒上 15 章）

在扫罗第一次违命时，撒母耳已经宣判了神弃绝他为王的刑罚，却不是立即执行的，因为扫罗仍然做了多年王帝。神仍然让扫罗有悔改的机会。假如在第一次违命后，扫罗痛定思痛，愿意重新做一个合神心意的王，神也一定会重新接纳他，让他的国位得以长久。可惜，扫罗一直都是刚愎顽梗。

在扫罗第一次违命之后大约 20 年，他率

领以色列人与亚玛力人争战。在这次战争中，扫罗昔日不听从神吩咐的表现再次浮现，而且这次更加明显、过分。圣经强调，扫罗的顽梗20年来一点也没有改变，还变本加厉，到一个地步神不得不放弃他，将王位取回，为以色列人另立君王。

A. 违命的经过

在撒上 15:1，撒母耳对扫罗重复一个事实：耶和华神选立他为王，他之所以有今日，完全是神的恩典和怜悯。神吩咐他要将亚玛力人灭绝净尽，因为他们曾经在以色列人出埃及时“趁火打劫”（参出 17:8-16；申 25:17-19）。然而，扫罗却留下了亚玛力王亚甲的性命，又将上好的牲畜与美物保存下来（撒上 15:8-9）。扫罗的行动是公然向神的命令挑战，刻意违背神灭绝亚玛力人的吩咐。

B. 违命的原因

他贪爱世界，顺从肉体。在撒上 15:3，神明明的吩咐扫罗：“不可怜惜……”可是，撒上 15:9 就指出，“扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物。”可见扫罗之所以不遵从神的命令，是因为经不起眼前美好的东西的引诱，他看重这些东西过于看重神的命令。

第二十课

大卫受膏（撒上 15-16 章）

“我立扫罗为王，我后悔了。”（撒上 15:11）这是扫罗违命之后神所说的第一句话，表示神为扫罗一再顽梗，不肯顺服，感到十分伤痛、难过、失望。

一、扫罗违命的态度（撒上 15:12-13）

1. 扫罗在迦密立了一个纪念碑，纪念他与亚玛力人的争战大获全胜。他想立碑为自己的功勋留名千古，可见他当时的心情是多么兴奋。
2. 从扫罗对撒母耳所说的话，可见他并不知

罪（撒上 15:13）。扫罗认为神的命令不需要全部遵守，可以选择性地遵守。神要他的子民完全服从，毫无保留地遵守他的话。只守神命令的其中一部分，其余的部分却没有守，在神的标准中，就是没有遵守。因为“悖逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜假神和偶像的罪相同”（撒上 15:23）。

二、扫罗对指责的态度（撒上 15:14-21）

1. 把责任推卸在百姓身上：撒上 15:9 明明记载“扫罗和百姓”都爱惜上好的牛、羊、美物，所以才不把它们灭绝，可是现在扫罗却说只是“百姓”爱惜上好的牛羊（撒上 15:15）。
2. 把责任推卸在神身上：扫罗说牛、羊、美物之所以不被灭尽，是为了用来献祭给神。可是，本来神吩咐要彻底毁灭争战中掳掠得来的牛羊，象征这一切都是属于神的，百姓无权享用。如今扫罗不将牛羊全数毁灭，就等于说将百姓本来无权享用的美物留下来享用，这明明是有意背逆神。

三、大卫受膏（撒上 16 章）

既然扫罗一再背逆神，又不肯悔改，神只好收回给他的祝福，另立一位君王统治以色列。

1. 撒母耳膏大卫（撒上 16:1-13）：撒母耳到伯利恒去献祭，并召耶西和他的众子同来吃祭肉。耶西 7 个儿子都来赴会，神却没有拣选他们。最后耶西把放羊的小儿子大卫召回来，撒母耳就在他家中膏了他。
2. 大卫被召到王宫（撒上 16:14-23）：耶和华的灵离开扫罗之后，扫罗就受到恶魔的扰乱。“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和那里来扰乱他。”（撒上 16:14）扫罗受到扰乱的原因是他违命悖逆神，至终不肯悔改，神就容许恶魔去扰乱他。扫罗的臣仆建议他以音乐治疗他的精神不安，大卫因此被推荐到王宫去，侍立在扫

罗面前，并作了他贴身的卫士。在邪灵扰乱扫罗时，大卫就以琴音来帮助他。

四、总结—从人物学习的功课

A. 撒母耳

1. 名副其实的牧者心肠：撒母耳是一个实践祷告的人，他为扫罗悲伤（撒上 16:1），显示他是如何的投入。“撒母耳”这名字的意思是“神的名字”，人想到撒母耳，就提醒人要呼求神的名。
2. 悲伤中要采取补救的行动（撒上 16:1）：神提醒撒母耳，不要只作情绪上的发泄，也不要留恋已失去却无法挽回的过去，要面对现在，采取补救行动。
3. 神的指引和撒母耳的顺从：撒母耳有谦卑受教的心，对神有敏锐的反应。耶西 7 个儿子都不合适，撒母耳并没有勉强要挑选一个，最后他照神的意思膏立了大卫。

B. 大卫

1. 从大卫的被膏，我们可以看到神的计划：
 - a. 大卫是合神心意的人（撒上 13:14）；
 - b. 大卫是神所预定作王的人（撒上 16:1）；
 - c. 大卫是神所膏抹的（撒上 16:12-13）。
2. 大卫的特点：大卫受膏之后并没有放弃他的职业，却继续从事放羊的工作。耶和华的灵大大感动大卫，只是使他在工作上更忠心，有更美好的表现。从撒上 16:18 可见，大卫：
 - a. 善于弹琴，他有音乐才华，是很多诗篇的作者，写了不少的好诗。
 - b. 是勇敢的战士，能文又能武。
 - c. 说话合宜，这是一个十分难得的品格。
 - d. 容貌俊美，容貌的美好与他内心的纯洁有密切的关系。
 - e. 有耶和華与他同在，这是最重要的特点，一个相信神的人没有神的同在是最可怜的事。
3. 大卫蒙召进宫：大卫有机会入宫是神的安排，预备他将来作王。当恶魔来扰乱扫罗时，大卫就弹琴，以音乐来治疗扫罗，使

他舒爽。

C. 扫罗

1. 亲者伤痛：他刚愎自用，坚持错误，不肯悔改。
2. 凶残狭窄：在撒母耳推辞使命的应对中，他表示“扫罗若听见，必要杀我”（撒上 16:2），可见扫罗的凶残。
3. 恶魔扰乱：耶和华的灵离开扫罗，然后才有恶魔扰乱的事发生，可见信徒若犯罪离开神，不肯悔改，就会给魔鬼留了地步。

第廿一课

大卫的强敌与挚友

（撒上 17-20 章）

一、人物

A. 歌利亚

代表敌人强盛的攻势，向神的百姓进行挑战，要侮辱万军之耶和華，那带领以色列军队的神。

B. 扫罗

神的灵已离开他，他遭到恶魔扰乱，加上非利士人的侵犯，所以极其害怕（撒上 17:11），以致他对仇敌作了很高的评估，完全忽略了神的帮助。

C. 大卫

1. 神如何预备大卫：大卫是父亲最小的儿子，在家庭中是听命和服从的人。在处事上，他是个行动迅速、办事殷勤的人。在放羊生活中，狮子和熊的出现正是对他勇气与责任心的考验。此外，他还有灵巧，他使用甩石机弦的纯熟，流露出他曾下过苦功。
2. 大卫和他倚靠的神：
 - a. 大卫看见仇敌歌利亚从非利士军队中出来讨战时，他注意的并不是仇敌的强弱与凶恶，他看到的是：（1）没有人敢向敌人

回话，这是以色列人的耻辱；(2) 这未受割礼的非利士人竟敢向永生神的军队骂阵。(撒上 17:26)

- b. 对大卫而言，信仰不是纯粹是宗教生活或宗教活动，信仰是贯穿一切生活和行事的价值观。大卫迎战歌利亚时作出以下的宣告(撒上 17:45-47)：神是他与非利士人争战的“靠山”。大卫惟一倚靠和凭借的，是万军之耶和華的名，耶和華就是帶領以色列军队的神。这场战事关乎神自己的荣耀，因此他深信神必定会帮助他赢得胜利。这场争战不只关于周围国家的人，也为教育神的子民。从大卫的宣告中，清楚看出他信仰的实在，他有勇气面对挑战，因为他知道决定胜负的关键不在物质条件，乃在于神。此外，他是为神的荣耀而战，所以必然得胜。

二、 撒上 18-20 章分段：

1. 爱恨交织(撒上 18 章)：大卫和约拿单友谊的开始，大卫功高震主，后来作了王的女婿。
2. 全力调解(撒上 19 章)：约拿单尝试说服扫罗放过大卫，但扫罗再次袭击大卫，最后大卫要逃到拉玛。
3. 彻查真相(撒上 20 章)：约拿单和大卫定计试探扫罗是不是仍然恨大卫，结果真相毕露，扫罗始终不肯放过大卫。于是约拿单和大卫彼此道别，大卫开始逃亡。

这 3 章经文的事件主要发生在两个地方：基比亚和拉玛。基比亚位于伯利恒以北之北方大道，在耶路撒冷与拉玛之间。基比亚是扫罗的家乡，扫罗作王后在这里治理国事。拉玛是以法莲山地，是撒母耳的本城，又名拉玛琐非，在耶路撒冷以北 8 公里。大卫曾经逃到拉玛找撒母耳(撒上 19:18-24)。

三、 难解的经文

神是慈爱的，为何容许战争发生呢？撒上 18:7 “扫罗杀死千千，大卫杀死万万”，似乎以杀人为荣，这如何解释呢？神是慈爱的，但神也是公义的，神要赏善罚恶，对犯罪的人施以劝告、警戒与管教。妇女歌颂大卫杀死万

万，是因为他们饱受非利士人的压迫，大卫的胜利为国家民族吐气扬眉，所以妇女颂扬他，但并不表示圣经有鼓励杀人的意思。

六、 大卫与约拿单

1. 友谊的开始(撒上 18:1-4)：约拿单对大卫留下深刻的印象，显然并不只是由于大卫勇敢杀敌，也是在于大卫在扫罗面前的谈吐表现。约拿单与大卫的友情是交心的。
2. 大卫和约拿单之间的友情，是在耶和華面前的盟誓：他们的友谊是无私的，约拿单无私地把外袍、战衣、弓、刀、腰带都给了大卫，这显露约拿单“爱大卫如同自己的性命”(撒上 18:1)。
3. 大卫功高震主(撒上 18:6-9)：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”，这首歌对扫罗造成威胁，叫他越来越痛苦，扫罗心中沸腾著残忍的嫉妒，所以他两次企图杀害大卫。
4. 屡次偷袭(撒上 19:8-18)：大卫在与非利士人的争战中取得胜利，激起扫罗的妒忌心，他企图用枪刺死大卫。大卫只得离家逃难，住在撒母耳那里。
5. 彻查真相(撒上 20 章)：约拿单与大卫二人定计，大卫借故避开出席宫廷的王筵，看扫罗的反应如何。扫罗暴露了他内心的真情，大卫既知道事情无法挽回，只得激动地与约拿单话别。

第廿二课

大卫的逃亡岁月(上)

(撒上 21-24 章)

一、 逃亡的记录

撒上 21 和 22 章中所发生的事件，可参考诗 34、52、56、57 和 142。

A. 大卫逃往挪伯(撒上 21:1-6)

祭司亚希米勒战战兢兢出来迎接大卫，可

能是怕因为与大卫有瓜葛，而遭扫罗猜疑。有人批评大卫在当时信心软弱，因此才投靠人；但是，信心的成长需要时间，这是大卫学习倚靠神的机会。大卫去找亚希米勒，除了由于饥饿、缺乏武器之外，大概是迫切需要，寻求神的引导。扫罗王迫害他，当时没有人敢收留他；然而，人的尽头是神的开始。

B. 大卫逃去迦特（撒上 21：7-15）

扫罗的司牧长以东人多益在祭司亚希米勒那里出现，大卫在惊惧之中逃到迦特王亚吉那里，但为亚吉的臣仆认出，他只有装疯狂，才得脱身。

C. 大卫去亚杜兰洞与米斯巴全地（撒上 22 章）

在祷告中，大卫从低落转为充满希望和曙光（参诗 57、142 篇）。在扫罗逼迫期间，凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里，大卫就作了他们的头目（撒上 22:2）。苦难是变相的祝福，危机常常是转机。

大卫接受先知迦得的劝告返回犹大（撒上 22:5），可见大卫的谦虚。虽然他感到前路茫茫，可是他相信神是真实的。

当扫罗杀死亚希米勒和众祭司时，亚希米勒的儿子亚比亚他逃到大卫那里，得到大卫的保护（撒上 22:18-23），正在寻求保护的大卫变成了保护别人的人。这反映出个属灵的原则，神愿意他的儿女成为他施出恩典的器皿。

二、信息和功课（撒上 23-24 章）

1. 进取还是退缩：非利士人攻击犹大城邑基伊拉（在非利士地边界，距亚杜兰南不远），抢夺禾场（撒上 23:1-5）。大卫要不要施予援手？这时大卫正在逃避扫罗的追杀，哪里来精神去帮助别人？但大卫最终决定帮助基伊拉。对大卫而言，这是：

- a. 公私的考验：非利士是外来的敌人，扫罗是统治者，扫罗与大卫的冲突是私人恩怨，大卫没有因私忘公，这是对大卫一项严峻的考验。
- b. 勇气的考验：大卫为了救基伊拉的居民，

势必把自己陷于两面受敌的困境中。

- c. 责任感的考验：究竟大卫是不论处境如何，都敢于承担责任吗？
 - d. 进取的考验：大卫知道非利士人攻击基伊拉的消息后，主动求问神，这考验出大卫真是“以天下为己任”。这事锻炼了他的信心，使他经历了神的信实和救助。
2. 在忘恩负义的景况中专心倚靠神：大卫帮助基伊拉人摆脱非利士人的欺压和抢掠，但基伊拉人却因扫罗而出卖大卫（撒上 23:12）。大卫专心寻求神的引领，不盼望得到人的回报，却怕连累别人。
3. 患难之交见真情（撒上 23:16-18）：大卫现在是亡命之徒，约拿单的父亲扫罗与大卫是死对头，约拿单却坚固大卫信靠神的心，安慰他，又持守神的应许，最后两人立约而别。这种友情是建基在共同的信仰及无私的爱心的上的。
4. 西弗人落井下石（撒上 23:19-24）：西弗人出卖大卫，把大卫的行踪告诉扫罗。从诗 54 可见大卫把希望集中在神的身上，大卫因仰赖神，化患难为福气。
5. 绝对信靠神，不任意妄为：扫罗跑进大卫躲藏的山洞中，大卫的手下重提神的应许，要他杀害扫罗（撒上 24:1-6），但大卫的立场与态度是：
- a. 他特定神是赏善罚恶的审判者，他的良心不容许他伸手为自己伸冤。
 - b. 他认为扫罗是神所膏立的，因为尊重神，所以不妄自对付和处理神的受膏者。
 - c. 他断不敢冒弑君之罪去夺取王位，他不让自私的动机和感情去影响他处事的公允。

第廿三课

大卫的逃亡岁月（下）

（撒上 25—27、29—30 章）

一、 愚顽人拿八对大卫的考验（撒上 25 章）

大卫根据当时的风俗，在剪羊毛的日子派人去玛云探访拿八，想得到一点馈赠。拿八在当地是个大富户，在剪羊毛的大日子，理应照例施予有需要的人，而且大卫和跟随的人在牧羊时为他的牧人作保障。怎料大卫派去的人反遭拿八一场辱骂。大卫觉得受了侮辱，也没有得到公平的待遇，因此在刺激之中决定采取行动。

在大卫与拿八的冲突之中，神借亚比该来干预。最后大卫愿意接受从神来的干预，把最后的判决交由神去处理。神能使用一些因素去干预某些事情的发生，可是人的态度极为重要。大卫是一个敬畏神的人，他愿意谦卑接受这个排解。可能亚比该的劝说也帮助他克服了用双重标准待人的错误，以致在听了亚比该的话之后，大卫不论对扫罗或是对拿八，都愿意让神介入其中，不自己报复。最后拿八被神击打而死，这令大卫深深地体验到，神是伸冤的神，神阻止属他的人自行报复。

二、 扫罗追索大卫，自取其辱（撒上 26 章）

大卫成功闯入扫罗安营的地方是神的作为（撒上 26：12）。局势对大卫有利，可是大卫持守他对神的态度和立场。扫罗的存在是大卫登上王座的障碍，但大卫却坚信，兴王的主权是在神的手中。撒上 26：23—24 显示出大卫的心意和动机，大卫把希望放在神的身上，他希望得到神的回报，而不是扫罗的回报。

三、 大卫投奔非利士（撒上 27、29—30 章）

大卫在扫罗的追赶之下，被迫流亡到国外，在非利士人的地方洗革拉住了一年零四个月。有人认为大卫投奔非利士是信心软弱，怕有一日会死在扫罗手里，对神的保守怀有疑惑。可是，大卫逃奔非利士也是迫于无奈的：扫罗一再背信追逼大卫，这是无可否认的事实；追随大卫的人数达到 600 人，要带领这群人逃难不是一件易事；事实上，大卫对当时形势的估计正确，扫罗知道他逃到属非利士的迦特后，就不再寻索他了。

A. 亚吉接纳大卫

大卫上次投奔非利士的迦特王亚吉时（撒上 21：10—15），他的名声如日中天，被民众拥戴为民族英雄，与扫罗之决裂并未公开。但现在扫罗追杀大卫已是众所周知的事；而且大卫手下有 600 个跟随者，在当时可以吸纳为亚吉的雇佣兵；如果亚吉不吸收大卫能干的部队作为同盟，大卫的武装力量也可能成为亚吉的威胁。

B. 大卫攻击邻近地方与欺骗亚吉

大卫在洗革拉的日子扮演双面角色，一方面大卫要取得亚吉的信任，保持与非利士人的良好关系，以求自保，获得庇护；另一方面，大卫又不希望为了表示对亚吉效忠，而损害了自己在同胞中的形像与威信。

C. 大卫不获非利士领袖信任（撒上 29 章）

大卫得不到非利士首领的信任，不要他随军队出征以色列，因而免去他与同胞争战的危险。

D. 亚玛力人突袭洗革拉（撒上 30 章）

亚玛力人趁大卫与手下随非利士军北征的时候，突击洗革拉城，大卫回来时城已烧毁，人口被掳。众以色列人因此要用石头打死他。大卫陷入孤立，但在悲恸和苦难中，大卫重新建立谨慎寻求神引导的态度，他不敢任意妄行。大卫请祭司亚比亚他带以弗得来求问耶和华，他的求问真诚而具体。

大卫在追赶亚玛力人，神给他鼓励。战士在田野遇见一个埃及人，原来他是亚玛力人的奴仆，大卫的手下以仁慈待他，使他复原，结果那个埃及的少年人带领他们找到了敌人去处，大卫可以顺利地击败仇敌。大卫在与亚玛力人的争战中大获胜利，因为在绝境之中他倚靠神，心里得到坚固。

第廿四课

扫罗的结局

(撒 上 22、28、31 章)

一、扫罗的晚年 (撒 上 22、28 章)

扫罗晚年的岁月主要荒废在长期的挫折和属血气的事情上，他用大部分时间来追捕大卫，想要杀死大卫，因他清楚看到大卫是神所拣选的王位承继人。表面上，扫罗为了王位而追杀大卫；实际上，扫罗是攻击神，他想要扭转的不是大卫的人生，而是神的计划。如果他想要改变神的心意，他应该赶快认罪悔改；然而，他不但没有这样做，反而想用人的方法、人的能力去推翻神的计划，扫罗的内心实在充满著对神强烈的反叛。

A. 扫罗残害神的祭司 (撒 上 22 章)

根据撒 上 21 章记载，在逃亡中的大卫曾经到过当时会幕的所在地挪伯，向祭司亚希米勒索取武器和食物，这事给以东人多益看见了，多益向扫罗通报。怒火中烧的扫罗残忍的下令将亚希米勒与其他 85 个手无寸铁、清白无辜的祭司一一杀死；更将挪伯城毁灭，将城中的男女、孩童、牛羊和驴尽都杀灭。

亚希米勒对大卫的事应该略知一二，他之所以帮助大卫，因为他晓得大卫乃是合神心意的人，他这样做是在成就神的计划。

B. 扫罗求问交鬼的妇人 (撒 上 28 章)

扫罗面对即将来临的一场战役，心中十分惶恐，他求问神关于战役的结局，神却不回答

他。扫罗面临绝境，只好转去求问交鬼的妇人，希望她招撒母耳上来，好给他一点指引。扫罗这样做，既触犯了摩西的律例，也违背了他自己的禁令 (参利 20:27; 撒上 28:9)。有关这个鬼魂到底是不是撒母耳的鬼魂，一直以来，神学家或者圣经学者都有不同的看法。大略来说，可以分开 3 种不同的意见：

1. 这个鬼魂的确是死了的撒母耳的鬼魂，他得到神特别的允许，从阴间上来，向扫罗讲话。撒上 28 章一直说那是“撒母耳”，我们应该接受圣经明确的记载；这个鬼魂并不是那个交鬼的妇人招上来，而是在她还没有准备好的时候，自己突然跑出来的，正因为这样，才使那个妇人吓了一跳，大喊起来；这个鬼魂能针对当时真实的情况责备扫罗，也能说出非常准确的预言。
2. 这个并不是撒母耳的鬼魂，而是撒但或者邪灵的化身。因为旧约圣经明明的禁止属神的人交鬼，所以神不可能出尔反尔的，叫一个已死的人从阴间上来，跟活人谈话。虽然神不喜欢人交鬼，但要是人坚持违背神命令的话，神还是容许这些事情发生的；就像世界上有凶杀、有战争，但不等于说“神喜欢我们互相残杀”，只不过是神“暂时容许我们人犯错”而已。因此，这次神“容许”邪灵装作光明的天使，来向人讲话。虽然邪灵讲的话很能针对扫罗和当时以色列的情况，甚至能说准确的预言，但是邪灵终归是邪灵，他只是投其所好满足扫罗一下而已。扫罗还是犯了交鬼的罪，他所做的这件事，肯定是神不喜欢的。
3. 跟第一个有点相似，那个鬼魂不是撒母耳的鬼魂，却是神所使用的一个天使，化身成为撒母耳。死了的人绝对不能回到地上跟活人交谈，但是神却可以吩咐天使，用一个已经去世的人的外表和模样，向活人显现，因此，这个所谓“鬼魂”就是天使，也是神的代表。既然他是神的代表或者使者，他当然可以说出准确的预言，也可以代表神责备扫罗了。这一派学者的观点是：神的使者这样向扫罗显现也是一个神

迹。扫罗交鬼本身就是一个违背神命令的行为，因此，神特意在扫罗正在做著一些违背神命令的事情的时候，给扫罗一记当头棒喝，这其实是神对扫罗的怜悯。

以上3种看法都有圣经根据，而且都是合情合理的，所以我们不能硬说某一个说法是绝对正确，而其他的说法是绝对错误。我们只能说：它们是代表著不同的神学立场而已，这些立场都是解经家和神学家通过对圣经的详细查考，然后推论出来的结果。另外更重要的是：扫罗交鬼这件事是圣经记载的一件个别的、独立的事件，其他经文都没有对这件事作出过任何解释或者评论，因此，我们也没有必要百分之百的确定，那个鬼魂是不是真的撒母耳的鬼魂；只要我们从这件事情明白到，当时的扫罗已经变成一个昏庸的君王，他对神越来越缺乏信心，对自己也没有自信，由于恐惧而做出一些得罪神的事情，就是交鬼，结果落得悲惨的收场，这就是我们今天最需要学的属灵教训。

二、 扫罗战死沙场（撒下 31 章）

扫罗正如撒母耳所预言的战败阵亡，连同他3个儿子一起被杀。之后，他的首级被非利士人割了下来，在非利士人庙里的偶像和众民中间传来传去，可谓受尽羞辱。

综观扫罗一生，他是一位不合神心意，不蒙神悦纳的王，因为他违背神的命令。当他头一次在吉甲献祭违背神以后，他不但没有悔改，反而再次违背神，甚至追杀神所膏立的大卫；他又杀害80多位祭司，这都是扫罗失败的主要原因。

第廿五课 大卫作王——犹大 （撒下 1—4 章）

一、 为扫罗与约拿单之死悲伤（撒下 1 章）：

撒下 1:1-2 暗示了两个十分重要的事实：第一，神的灵已经离开了扫罗，转而临到大卫；第二，从现在起，大卫正式取代了扫罗的地位，成为以色列人心目中的王。

扫罗的死对大卫来说应该是一个好消息，因为扫罗三番四次要谋害大卫，要置他于死地，令他逃亡异乡，过著颠沛流离的生活。可是，大卫在得知扫罗的死讯后，竟然极其伤痛，原因：

1. 大卫是个尊重神的受膏者的人。
2. 扫罗的死讯同时也包括了挚友约拿单的死讯在内（撒下 1:4）。为扫罗难过，是出于一份对神的受膏者的敬重，为约拿单的死感到悲痛，是出于一份深厚的交情（撒下 1:26）。
3. 大卫不但对个人和民族的凄惨命运感到伤痛，更为耶和華子民的死亡感到悲哀。那些在战场上丧命的是属神的子民，而以色列国的失败不只是地上某一个国家的损失，更是神的国受到亏损。

二、 大卫作犹大王（撒下 2:1-7）

大卫凡事求问神（撒下 2:1），是为了肯定自己实在行在神的心意当中。神指示大卫去的地方——希伯仑，实在是一很理想的基地，让大卫日后作犹大王期间可以用来做首都。

希伯仑位于耶路撒冷西南，是当时主要的交通要道，其地理形势和位置都很适合作为军事据点和京城。希伯仑也是亚伯拉罕和妻子坟墓的所在地，对以色列人来说有一份特别的神圣感。

犹大人来到希伯仑膏大卫作犹大家的王，大卫就在希伯仑作犹大家的王7年半，之后被全以色列膏立作全国之君。

三、 北部支派的情况（撒下 2：8—10）

扫罗的元帅尼珥的儿子押尼珥，扶持扫罗的儿子伊施波设，立他作王治理以色列人。押尼珥这样做的原因：（1）受传统观念影响，认为第一任君王扫罗才是正统的；（2）他们对大卫并未完全信任，以色列北部的支派对大卫不是那么熟悉。面对这局面，大卫只得做他分内的事，安静等候神的时间来到。在这段期间，以色列南北对峙，两个君王各自为政。

四、 押尼珥的野心（撒下 3：6—8）

扫罗的儿子伊施波设作王原来是有名无实的，他是个傀儡王帝，惧怕押尼珥，真正的大权掌握在元帅押尼珥的手中。按照当时的风俗，前王遗留下来的后妃会转给他的承继人，押尼珥亲近扫罗的妃嫔，反映出他有篡夺君权的动机。而且，押尼珥原知道耶和華曾经应许大卫作以色列第二任君王，可见他立伊施波设为王是另有不良居心的。从他与扫罗的妃嫔亲近的事上可以晓得，他是打算在时机成熟，大权在手时，逼伊施波设让位，自己作以色列的君王。

五、 押尼珥之死（撒下 3—4 章）

押尼珥因为企图篡位而与伊施波设决裂，之后决定投奔大卫。大卫的一个主帅约押为了报私仇和忌才的缘故，私下将押尼珥暗杀了。押尼珥之死反而促进了大卫作全以色列的王的计划。大卫建国的进程也进入了最后一个阶段，建立帝国。押尼珥的死带给北部支派的影响主要有两方面：

1. 人心惶惶（撒下 4：1）：押尼珥在北部支派中占著一个十分重要的地位，因此，他的死讯一传到北部支派当中，上至王帝伊施波设，下至军队平民，都感到手足无措，十分惶恐。
2. 伊施波设被杀（撒下 4：5—8）：伊施波设的两个军长利甲和巴拿刺杀他，将他的首级割下来，拿著到大卫那里报告死讯。

利甲和巴拿提醒大卫，他的仇敌扫罗曾经寻索他的性命。他们将杀伊施波设的事，美其

名为“神的旨意”，其实他们弑君的行动完全是为了自保，希望可以得到一官半职。然而从撒下 4：9—12 可见，大卫认为伊施波设是个义人，大卫将两个行凶者称为恶人，显然是洞悉他们有不良的动机，以致做出滥杀无辜的恶行来。利甲和巴拿以为，提醒大卫扫罗曾经寻索他的性命，可以激起大卫的仇恨之心。可是，在大卫的脑海中，他记得的不是寻索他性命的人，却是救他性命脱离一切苦难的主。他们枉作小人，两个凶手的结局是凄惨的。伊施波设一死，大卫建国的第二个阶段也告结束，大卫终于正式成为全以色列国的君王。

第廿六课

大卫作王一以色列

（撒下 5 章）

大卫建国进入全国统一阶段，这是大卫王国最辉煌的时期，历史最久。大卫统治以色列国 33 年，在他去世前，以色列已成为一个富强安定的王国。

一、 大卫作王的经过（撒下 5：1—3）

以色列北部众支派群雄无首，于是他们来到希伯仑，要求大卫作他们的君王。北方的领袖和百姓在伊施波设逝世后一两年，才去见大卫，要求他统治北部支派。大卫没有主动为自己抓住些什么，他耐心等候神的计划成全。北部支派来见大卫的人一共有 30 多万人，反映出他们热切的盼望大卫能够接受以色列王的宝座，负起统治他们的职责。他们万众一心，充满快乐。（代上 12：23—40）

二、 大卫三次受膏

1. 撒上 16 章：撒母耳奉神的命令，在大卫的家乡伯利恒秘密地膏立他作以色列的君王。从此大卫被神的灵充满，预备作王统治以色列国；然而这时的大卫只有神的认

可。

2. 撒下 2:4: 犹大支派公开膏立大卫作王。
3. 撒下 5:3: 色列北部的众支派在耶和華和几十万人面前，膏大卫作王。在神人共证之下，大卫正式登上荣耀的宝座。

三、 大卫为王的理由

1. 血统上：大卫与北部支派的百姓原是同一血源，都是雅各后裔，亚伯拉罕的子孙。他们承认大卫的统治，是国内政权的转移，不是外族人的入侵。
2. 历史上：“从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你。”（撒下 5:2）
3. 宗教上：大卫作王是神的旨意和应许。用“牧养”（撒下 5:2）来形容君王对子民的职责，在古代近东的国家相当普遍。在旧约圣经中，牧羊人或牧者这个称号，是形容以色列人的领袖的一个代表性称呼（参耶 3:15）。神对君王的要求是，他们要像牧羊人一样引导神的百姓走在神的旨意当中；这也是大卫作以色列王的主要职责。

四、 大卫王治国的政绩

A. 安内攘外

大卫登基后，致力安定国内民情和击退外敌。有关大卫安内攘外的政绩，再分三方面来思想：

1. 安抚北部 11 个支派（撒下 2-4 章）：
 - a. 嘉许埋葬扫罗的基列雅比人（撒下 2:4-7；撒上 31:11-13）。大卫对基列雅比人的抚慰和嘉许，带有政治作用，希望借此拉拢基列雅比人接受他的王权。此外，大卫的行动也显示出他对前任君王扫罗不但毫无仇恨，而且尊重有加。
 - b. 向扫罗的儿子伊施波设索回妻子米甲（撒下 3:14；参撒上 18 章）。大卫这样做一方面因为他仍然深爱米甲，另一方面也是为了向以色列人表明他与扫罗家并无怨恨，米甲虽然是扫罗的女儿，他仍然乐意接纳她。
 - c. 公开表明自己与扫罗儿子的元帅押尼珥

之死无关（撒下 3:31-39）。从撒下 3:31-35 所记大卫的话，表现出他对痛失良才的哀恸之深。大卫对押尼珥之死的哀痛，消除了北部支派的人对他可能有的误会。

- d. 处死杀伊施波设的凶手（撒下 4 章）。以色列众支派来见大卫，要拥立他为全以色列的王（撒下 5:1-3），可见大卫的作为令人信服。
2. 与以色列人立约（撒下 5:1-3）：大卫与百姓立约，订明作王与作民的权利和义务。
3. 驱逐国境内的非利士人（撒下 5:17-25）：从经文可见大卫对神的信靠和顺服。在大卫被膏立为以色列王之后，非利士人意识到大卫与他们对立，因此决意与大卫打仗。非利士人主动发起两次战争，大卫两次求问耶和華，结果在神的帮助下，以色列大获胜利。胜利的原因：
 - a. 大卫每次出兵前都求问耶和華，又遵照神的吩咐去行。
 - b. 大卫烧毁外邦的偶像（撒下 5:21；代上 14:12）。大卫不但绝对信靠和顺服神，他也清楚人性的软弱，容易被诱惑离弃真神，因此，他下令将外邦人的偶像焚烧，免留后患。

B. 组织政府

大卫登基后，建立了一个有系统的政府组织。扫罗作王时，他的政府十分简单，也未曾制定什么政策和法令；但大卫在组织政府、厘定政策方面，显然比扫罗优胜，也因而促使以色列国更趋统一。

大卫作王时，行政区域的划分仍然沿用传统支派的疆界来作界线（代上 27:16-31）。大卫的内阁官员有 8 个（撒下 8:15-18, 20:23-26；代上 27:32-34），分别是元帅、佣兵总管、史官、书记、掌管服苦的、宗教上的祭司、王的谋士和王子的师傅。大卫又在各支派设立总督，并设立财政、仓库和各农业部门的首长，把以色列国治理得井井有条。

C. 重整宗教

1. 将神的约柜搬回京城耶路撒冷（撒下 6

第二十七课

大卫犯罪（撒下 11—14 章）

- 章)，又计划为神建造圣殿（撒下 7 章）。
2. 重新整顿祭司和利未人的组织，安排他们在约柜前服事耶和華。大卫统治以色列期间，设立了两位大祭司，在这两位大祭司之下，祭司与利未人组成 24 班次，轮班服事耶和華。大卫为了促进百姓的敬拜生活，写下无数的诗篇，供官方宗教仪式采用，领导百姓歌颂赞美神。

五、 运送约柜带出的教训

大卫在将神的约柜运回耶路撒冷时，犯了错误，造成悲剧（撒下 6：1—8）。原本兴高采烈的事，却因乌撒伸手扶住要倒的约柜，遇杀身之祸。乌撒伸手扶住约柜的行动，乃藐视神的圣洁，招致神严厉的惩罚。按照摩西的律法，约柜必须由利未人哥辖的子孙用杠抬（出 25：13—15；民 4：4、15）。大卫用车运送约柜是受了非利士人的影响，大卫用外邦人的方法处理最神圣的物件，是对神的不敬。

民 4：15、18—20 记载，神规定圣物要由大祭司预先用布遮盖好，然后由哥辖的子孙负责搬运。但哥辖的子孙只负责抬圣物，他们不可摸和观看圣物，否则会死亡。这些规定是为了教导属神的人学习尊重神。根据撒下 6：19—21 的记载，昔日非利士人将约柜送回以色列时，耶和華曾因伯示麦的以色列人擅自观看约柜，击杀了 70 人。所以，乌撒用手扶住约柜，是明知故犯。大卫对这次的意外深感遗憾（撒下 6：8—9）。

后来，大卫晓得了运送约柜的规定（代上 15：12—15），知道上一次用车运送约柜是违反摩西的律法，所以他吩咐抬约柜的利未人要自洁，之后约柜就顺利被送到耶路撒冷。

一、 放纵生活以致犯罪（撒下 11 章）

大卫因为不用出征而放松自己，失去了有纪律、严谨的生活，结果使自己陷在迷惑里，继而犯罪。当他看见乌利亚的妻子拔示巴沐浴，就在情欲发动下犯了奸淫罪。

大卫没有因为自己犯了奸淫而感到懊悔，反而设法隐瞒这次罪行。首先，他把乌利亚召回来，然后想尽办法打发乌利亚回家，希望他与妻子同房，拔示巴的身孕就可以推说是乌利亚的。可是，大卫的计谋无法实现，于是吩咐约押使他战死沙场。罪的严重性越来越大，一发不可收拾，使人无法自拔。

二、 拔示巴的过犯

拔示巴总不会不知道在家中的庭院沐浴是会被别人看见的，因此，拔示巴有责任去防止这事发生。另外，当拔示巴去见大卫时，也有责任拒绝与大卫同寝。所以，她也同样犯了罪。

三、 犯罪的结果与惩罚（撒下 12 章）

A. 大卫受到的惩罚

1. 刀剑必永不离开大卫的家。
 2. 大卫妃嫔必被赐给别人，日光之下与别人同寝。
 3. 大卫与拔示巴所生的孩子必定要死。
- 由此可见犯罪的后果多么严重，一个人犯罪也会牵连到家庭、民族、后代。我们要谨慎自己，不要犯罪得罪神。

B. 大卫对惩罚的态度

1. 他立刻承认自己的罪，不为自己找借口来加以辩护（撒下 12：13），因而神除掉他的罪（约一 1：9）。大卫深深经历活在罪中的痛苦（参诗 51）。他向神认罪，蒙神赦免后，才可以享受一个踊跃、欢愉的生命。
2. 大卫终日禁食祷告，祈求神转回心意，使

他与拔示巴所生的孩子不用死（撒下 12：16）。及至他知道孩子已经死了，就停止祷告，起来洁净自己，进耶和华的殿敬拜神（撒下 12：19—20），由此可以看见大卫顺服神的主权。

四、大卫犯罪带来家庭的恶果

A. 暗嫩奸污他玛（撒下 13：1—20）

暗嫩污辱了同父异母的妹妹他玛（撒下 13：6—14），实在令人不齿。暗嫩因为喜爱他玛的容貌，想要亲近她，结果弄得自己日渐消瘦。他为了满足个人的欲望，不惜用计谋来达到目的。等到他的计谋得逞，强迫他玛与他同寝，玷污他玛以后，就恨恶他玛。人只讲求满足个人的欲望，就会失去理智，甚至不择手段，妄顾法纪，以满足自己的欲望，结果把自己陷在罪里，无法自拔。

他玛清楚地指出暗嫩的行为不对（撒下 13：12—13），因为摩西的律法明明写着“不可奸淫”；此外，同父异母的兄妹结合是律法所不容的（利 18：9），因此暗嫩是犯了大罪。当暗嫩要强行玷辱他玛时，他玛就指出暗嫩的罪行来。他玛说：“你可以求王，他必不禁止我归你。”她这样说，一方面是要指出暗嫩的过犯，另一方面是希望使暗嫩误以为可以循正途迎娶她，使她可以暂时脱离暗嫩的手。可是，他玛最终仍是被暗嫩玷污了。

B. 大卫对暗嫩奸污他玛的态度（撒下 13：21）

大卫对暗嫩的行为十分愤怒，但没有对暗嫩采取任何惩罚行动。这事以后，暗嫩在大卫家仍有著重要的地位（撒下 13：26）。大卫不惩罚暗嫩有三个原因：

1. 大卫因暗嫩是长子而爱他（撒下 3：2），暗嫩可能是大卫王位的继承人。管教儿女是父母的责任，不能因为疼爱儿女就把儿女宠坏，纵容他们作恶。
2. 大卫自己也曾经犯过奸淫罪，所谓“其身不正”，怎能管教自己的儿子呢？大卫既经历过这样的失败和痛苦，是最能够帮助

暗嫩从罪中走出来的人，岂能因自己的过犯而不惩罚暗嫩？

3. 大卫不愿意被别人知道自己家里的丑事，所以不惩罚暗嫩。

C. 兄弟互相残杀（撒下 13：22—38）

大卫没有惩罚暗嫩，种下了家庭的祸患，使大卫家兄弟相残。他玛是押沙龙同父同母的妹妹，当押沙龙知道暗嫩玷污了他玛之后，就静待时机，设下计谋，要杀害暗嫩。押沙龙假借剪羊毛的日子（撒下 13：23），设计杀害暗嫩，为妹妹他玛报仇。

押沙龙这样做是伸张正义，然而他用谋杀的方法来达到目的，是把自己陷在罪里。当押沙龙杀害暗嫩后，他恐怕大卫追讨他的罪，就逃到基述去，一方面因为基述不是由大卫统治，另一方面因为基述王达买是他的外祖父，他可以在外祖父的权势下得到保护。

D. 约押的劝说（撒下 14：1—24）

大卫没有把押沙龙召回耶京，可见大卫的矛盾。臣子约押明白大卫心中的疑难，于是请一个妇人来，虚构案件，说服大卫准许押沙龙回国。在暗嫩死后，押沙龙极可能成为大卫的继承人，所以妇人晋见大卫王的目的，是要说服大卫让押沙龙回国。妇人指出了三个要点（撒下 14：13—14）：

1. 大卫不许押沙龙回国是错害了神的子民。自从暗嫩死后，押沙龙被视为大卫的继承人。大卫不下令使押沙龙回国，那岂不是使他们将来没有君王吗？
2. 大卫既然免去妇人儿子的刑罚，不准许报血仇的人加害她的儿子，那岂不是说，押沙龙的刑罚也可以免去吗？
3. 暗嫩的死无法挽回，而神又是一位怜悯人，不夺取罪人性命的神，那么大卫又为何要坚决拒绝押沙龙回国呢？结果，大卫答允让押沙龙回国。

F. 押沙龙被百姓尊崇（撒下 14：25—33）

押沙龙虽然杀害暗嫩，但在以色列民心中，他仍然很有地位，被百姓尊崇。原因：押

沙龙容貌俊美，从脚底到头顶都毫无瑕疵。押沙龙的头发甚重。在旧约里，头发代表一个人的力量，人的头发越多、越重，他的力量就越大。

押沙龙犯流人血的罪，但他没有为此事认罪。他回到耶路撒冷之后，没有主动的晋见大卫，向大卫认罪。押沙龙回到耶路撒冷两年，仍然没有机会见大卫，于是一次、两次打发人去叫约押来见他，可是约押没有理会他。于是，押沙龙放火把约押的田烧了，逼使约押去找他，要约押在王面前为他讲好话，使他有机会晋见大卫。由此可见，押沙龙是一个为求达到目的而不择手段的人。

第廿八课

押沙龙叛变（撒下 15—20 章）

押沙龙是大卫的三子，他的兄长暗嫩和基利押都相继去世，押沙龙极可能成为王位的继承人。押沙龙叛变，一方面是不信父亲会把王位传给他，另一方面是他想显示自己在政治方面的才华。

一、押沙龙夺取民心（撒下 15：1—6）

押沙龙以车马和他个人的侍卫，来表现自己拥有特殊的身分和地位，并拉拢民心。

1. 他关怀百姓，与百姓亲近。每天清早，押沙龙站在城门的道旁，听百姓诉讼，令百姓以为他是一个勤政爱民的人。他又表现出一副谦卑的样子。
2. 他破坏大卫与百姓的关系。押沙龙讽刺大卫疏于民政，不理睬百姓的冤情，不关心百姓的需要，使百姓以为大卫不再是一个勤政爱民的君王。

二、押沙龙夺取王位（撒下 15：7—12）

押沙龙托词离开耶路撒冷到希伯仑，想要在希伯仑登基作以色列的王。

1. 押沙龙联络好百姓要他们拥护他作王。号

角一响，百姓再不以大卫为他们的王，而拥护押沙龙作王。

2. 押沙龙欺骗 200 个诚实人，使他们与他一同到希伯仑。当百姓听见号角的响声，又看见这 200 人与押沙龙一同进到希伯仑，就没有怀疑押沙龙作王的真实性了。
3. 押沙龙拉拢了大卫的谋士亚希多弗，增加自己的势力。亚希多弗是拔示巴的祖父（撒下 23：34，11：3），亚希多弗加入押沙龙的行列，增加了押沙龙的声势，使大卫更陷于困境。

当大卫知道押沙龙叛变后，就离开耶路撒冷。押沙龙趁著这机会回到耶路撒冷，登上宝座作王。

三、押沙龙巩固王位（撒下 16—17 章）

1. 押沙龙与父亲大卫的妃嫔亲近，公然表明他篡位成功（撒下 16：20—22）。这事也印证了先知拿单的预言（撒下 12：10—12），可见押沙龙犯罪作恶，大卫也要负上责任。
2. 押沙龙想办法追杀大卫（撒下 17 章）。押沙龙没有听取亚希多弗的意见，亚希多弗的计谋虽然好，却不能胜过神的计划和作为。押沙龙听取了户筛的计谋，户筛是跟从大卫的（撒下 15：32—34）。户筛装作归降押沙龙，是要破坏亚希多弗的计谋，使大卫脱离押沙龙的手。

四、大卫面对叛乱（撒下 16：1—14）

A. 洗巴的欺哄（撒下 16：1—4）

洗巴欺哄大卫说，米非波设想趁著押沙龙的叛变，企图恢复他父亲扫罗的王国。大卫信以为真，于是洗巴成功的从大卫那里骗取了米非波设的财产。大卫落难，在哀伤的情绪下，失去了清醒的头脑。

B. 示每的侮辱（撒下 16：5—8）

示每是扫罗族基拉的儿子。大卫自取其祸的原因不是杀害扫罗，乃是与拔示巴亲近，得罪了神，致使大卫家发生一连串的祸患。大卫从没有想过杀害扫罗，显然是示每误会了大

卫。大卫认定，他所遭遇的一切都是出于神，他的一生都在神的手里，示每的辱骂是出于神的管教（撒下 16：11-12）。

五、 大卫的忠臣（撒下 15：24-27，18 章）

撒督和亚比亚他带著一群利未人，抬著约柜来跟从大卫。但大卫打发他们回耶路撒冷，因为大卫清楚的知道，他能否重返耶路撒冷是在乎神的心意（撒下 15：24-25）。

大卫在忠臣的帮助及神的恩典之下，重整军旅，应付押沙龙的追杀（撒下 18：1-2）。大卫不忍杀害儿子，吩咐众人宽待押沙龙。然而，押沙龙最终因头发被树枝绕住，被约押趁机杀死（撒下 18：14-15）。

六、 大卫重返耶路撒冷（撒下 19-20 章）

1. 大卫的哀恸（撒下 18：32-33）：大卫因儿子押沙龙被杀而哀恸不已。大卫的表现引起反效果，使百姓失去战胜敌人的喜乐。
2. 约押的劝谏（撒下 19：1-8）：大卫听取约押的进谏，再次起来与众民相近，挽回民心。
3. 支派的冲突（撒下 19：9-14）：押沙龙叛变时，亚玛撒带领犹大支派加入押沙龙叛变的行列，为了表示对他们的宽恕，大卫主动联终犹大支派，在大卫的鼓励下，他们便请王返回耶路撒冷。但此事引起以色列支派的纷争和叛乱（撒下 19：42，20 章），以色列人因此离开大卫，跟随比基利的儿子示巴。大卫派人追赶示巴，最后平定叛乱。

第廿九课

大卫的感恩诗（撒下 22 章）

一、 大卫的感恩诗（撒下 22 章；诗 18 篇）

大卫写这诗是要纪念脱险遇救，称颂神恩。作诗的时间是在大卫中年，那时大卫在军事上节节胜利，他的事业也到了全盛时期，起意建造圣殿。

A. 引言：称颂（撒下 22：1-4）

这是在公开聚会诵读的诗篇，表白大卫的感恩。在撒下 22：2-3，大卫用了 9 个“我的”和不同的形容词来表达神与他本人的关系，表明了他对神的认识，和在各种不同的境遇之中，神的救护及帮助是活生生的事实和体验。大卫见证神的信实可靠。

B. 得救的经历（撒下 22：5-20）

1. 大卫讲到他的处境十分的险恶（撒下 22：5-7）：“死亡的波浪”，在汹涌的怒涛环绕之中，为生存而搏斗；“匪类的急流”，显示了那些没有道义的小人之出现；“阴间的绳索”，大卫用绳索的缠绕形容难以摆脱，前行后绊的光景；“死亡的网罗”形容天罗地网，无法逃脱。大卫在险恶处境中的对策——呼求神。
2. 大卫见证神是听祷告的神（撒下 22：7-8）：大卫在危难中，确实知道神“听了我的声音”。“因他发怒……”，神用惊天动地的手法应允人的祷告。
3. 大卫讲论神的拯救（撒下 22：17-20）：
 - a. 他从高天伸手抓住我：神从大水中把他拉上来。
 - b. 反败为胜：因著神的帮助，大卫反败为胜。
 - c. 灾难攻击中的拯救：遭难的日子，神成了大卫的倚靠。大卫倚靠耶和華，心里就得坚固。

C. 现身说法（撒下 22：21-28）

虽然大卫遭受扫罗无理的迫害，可是他却持守纯正，不敢以恶报恶（撒下 22：22）。大

卫蒙恩的秘诀及蒙神喜爱的原因：

1. 大卫以神的典章和律例作为自己生活的准则和依据（撒下 22：23）。
2. 大卫立志生活在神的面前，尽力作完全人。
3. 大卫现身证明神的公义和信实。大卫的生活是以神为目标，为神而活。大卫指出了神对待人的一般原则（撒下 22：26—28）。

D. 由得救到得胜（撒下 22：29—46）

1. 神重燃大卫的希望（撒下 22：29—31）：大卫充满感恩的心，不只因为神的拯救，也为了神的再造之恩，使他鼓起生命的馀勇，继续面对生活的挑战与艰难，赢取胜利。
2. 只有他是神（撒下 22：32—37）：大卫称颂独一无二的神，只有永恒的主是真神，是可靠的磐石。大卫描述神如何成为他供养的来源，不论退避或进取，是动或是静，神是他的支持和帮助。
3. 主的胜利（撒下 22：38—43）：这里是预言基督的胜利，也讲到他所获得的胜利是神的得胜。
4. 征服列国（撒下 22：44—46）：大卫回顾神的恩典，诧异神奇妙的提拔与拯救。神不只救他脱离“百姓的争竞”，而且进一步高举他，“保护我作列国的元首”。这经文可以看作有关基督的预言。

E. 谢恩（撒下 22：47—51）

1. 耶和華是活神，是昔在、今在、以后永在的神：
 - a. 愿神被人称颂——神是活神，当然配得人的称颂。
 - b. 愿神被人尊崇——活神才当得尊重与崇敬。“拯救我的磐石”，显示了大卫与神的关系密切。
2. 神是公义和主宰一切的神，公义的神必然是为人伸冤的。
3. 神是施慈爱的神，是永远施慈爱的神。

二、 大卫末了的话（撒下 23：1—7）

A. 神借大卫说话（撒下 23：1—2）

神在大卫的生命中做了许多的工作，磨

炼、造就大卫。神使大卫遭受许多不平凡的事，神膏抹大卫，拣选他，登上王位。神也赋予大卫文学及音乐才华，使他成为“以色列的美歌者”，预言将来的弥赛亚。

B. 神给当权者的话（撒下 23：3—5）

表面上看，内容讲到大卫家的事；但从本质上看，则是讲到基督弥赛亚的事。经文描写一位理想的君王，他是公义、敬畏神、造福百姓的。神与大卫立了永远的约，这理想的君王终必出于大卫的家。

1. 大卫讲到神的晓谕，“晓谕”是发言和说话，神把他的心意披露，晓谕大卫有关当权者的特点：
 - a. 以公义治理人民：“公义”的意思是秉公行义，“治理”表示有条理地治理百姓。
 - b. 敬畏神，执掌权柄：圣经强调任何的统治者都必须敬畏神。这里是预言救主弥赛亚。
2. 当权者突出的地方：
 - a. 救主像“日出的晨光”：圣经形容弥赛亚当权的日子充满了朝气，并且洋溢着希望。“日出的晨光”象征光明征服黑夜，真理克服愚昧。
 - b. 救主像“无云的清晨”：弥赛亚来临时，带来公义与和平，幸福和光明，没有无形的阻碍和拦阻，充满自由和释放。弥赛亚的来临是拯救罪恶的世界，像挪亚洪水审判之后晴光重现。
3. 掌权者的感受与坚定的信念：大卫想到那将来的掌权者，就想到他距离理想的君王的标准尚远。神自愿降卑俯就微不足道的人，这是神的怜悯。神以永远的约来约束自己，使他所应许的成就。

C. 神给敌人的话（撒下 23：6—7）

不敬虔的人好像被丢弃的荆棘，和他接触、与他接近的人都不好受。荆棘被丢弃是表示遭到神永远的弃绝，神是生命的源头，不敬虔的人全部都像荆棘被丢弃，他们的结局自然是沉沦与毁灭。

第三十课

撒母耳记附录

(撒下 23—24 章)

撒下 21—24 章是撒母耳记下的附录，分为 6 个部分，内容包括：

1. 基遍人与 2 年饥荒；
2. 大卫与非利士人的一场交战；
3. 大卫的感恩赞美诗；
4. 大卫临终之诗；
5. 大卫的勇士；
6. 大卫数点人数招惹神怒。

一、 大卫勇士的名单 (撒下 23:8—39)

大卫的成功，有赖一班骁勇善战，赤胆忠心的勇士在背后的支持 (代上 11:10)。大卫的勇士由始至终都在他的左右，从协助他得国到拥护他作王，都有一份功劳。这些为大卫尽心竭力的人是蒙神记念的，所以神特别将他们的名字写在圣经里。他们尽心完成了托付，神没有忘记他们，特别是赫人乌利亚，他是义人，所以蒙神的记念 (撒下 11 章)。按经文的记载，这班勇士可以分为 3 组：

1. 约设巴设、以利亚撒和沙玛 (撒下 23:8—12): 这 3 位勇士都各有特色，各有所长。约设巴设十分威猛，满有神力，以一敌数百。以利亚撒是一个坚持到底，不达目的不肯罢休的战士，因著他的坚持到底，以色列人大获全胜，得以击退仇敌。沙玛是个临危不乱，胆色过人的人，因而“耶和华使以色列人大获全胜”。
2. 亚比筛和比拿雅 (撒下 23:13—23): 他们虽然不及上面的 3 个勇士，但他们都是十分英勇的战士，他们按著自己的能力，为以色列国争战，为大卫效忠。
3. 只记名字，未提事迹。(撒下 23:24—39)

二、 大卫数点民数 (撒下 24 章)

在大卫的人生当中有过两次重大的失败：一是他玷污了乌利亚的妻子拔示巴，又将

乌利亚杀害；二是他数点百姓的人数 (参代上 21 章)。

A. 数点招祸 (撒下 24:1—10)

核点民数是一件很严重的罪，因为当大卫吩咐人去数点百姓的人数时，连一向冷酷无情、骄横自恃的元帅约押，也力劝大卫放弃这个计划 (撒下 24:3)。另外，从百姓所受到的严厉惩罚，也可以知道大卫核点民数的行动令神非常愤怒。当时，神降下瘟疫，以致死了 7 万人之多。

大卫核点民数之所以触怒神，是因为此举的动机不良，大卫有意炫耀自己百姓的数目众多，让人看到他国家的势力是多么的雄厚。这份骄傲的心使大卫坚持己见，一定要数点百姓的数目。另外有人认为，大卫核点民数可能是要预算一下他能够征收多少税款，又或是想要从中征召劳工。事后大卫心中自责，知道是神不喜悦的事 (撒下 24:10)。

撒下 24 章记载大卫数点百姓的起因，与代上 21 章有点不同，但其实两个记载是相辅相成，互相补充的。撒下 24:1，按照犹太人的观念，凡事最终都是出于耶和华，有他的准许才会发生。代上 21:1，撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。大卫数点人数是出于撒但的诱惑，但有神的容许。因为以色列人犯了罪，得罪了耶和华，神就任凭撒但去激动大卫犯罪，让他和国民自食其果。

B. 知错求救 (撒下 24:11—17)

大卫虽然认罪，但还是要受惩罚。神让大卫在 3 个灾祸中任择其一：第一个是 7 年的饥荒；第二个是大卫在敌人面前逃跑，被追赶 3 个月；第三个是国中有 3 日的瘟疫。这 3 种灾害都足以大大削减大卫曾引以为荣的国民人数，使大卫一度骄傲自恃的心得以谦卑下来。神降罚百姓的另一个原因，是以色列人本身犯了罪 (撒下 24:1)。

大卫选了 3 日的瘟疫 (撒下 24:14—15)，是基于他对神的怜悯有充分的信心，知道无论如何，受神亲手的刑罚总比落在人的手中好。

为什么瘟疫属于神亲手的刑罚，饥荒不算呢？遇上饥荒，那些富有的人可以用人的办法维持自己的生活，可是瘟疫就真正的落在永生神的手里，不容易逃脱。大卫之所以选择瘟疫这灾害，可能因为只有在这灾害中，他受到惩罚的机会和全部以色列人平等。

C. 灾后献祭（撒下 24：18—25）

亚努拿的禾场是以后大卫指定用来建造圣殿的地点（代下 3：1），也是亚伯拉罕献以撒的地方。大卫坚持要付钱买禾场，因为他献给神的是要属于自己的东西，是要付代价得来的。这是奉献的意义。