

二零一三年十月至十二月

十月

“神历代的计划”

杜祥和牧师(医生)

杜祥和牧师(医生)于1982年创办读祷长(读经,祷告,成长)每日读经引导。他是笃信圣经长老会班丹加略堂的资深牧师。十岁(1935年)时在宋尚节博士复兴布道会上得救。杜医生(受过妇产科训练)已在十多个国家建立了二十多间教会以及相关的机构。他的著作包括:“超越版本:以合乎圣经观点看现代英语圣经”以及“时间中的足迹”。

十一月及十二月

“撒母耳记上和下”

艾伯特四世·但以理牧师(博士)

艾伯特四世·但以理博士与他妻子苏,在亚洲当传教士已有21年。过去13年,艾伯特博士在美国的大学和神学院授教。他从克利尔沃特基督教学院荣获圣经的学士学位,在马尼拉的亚洲神学院获得神道学硕士,在美国哈菲尔圣经神学院获取神学硕士。艾伯特博士在迪尔菲尔德的三一神学院完成他的博士学位。在2011年,艾伯特博士的书,“智慧基督学:耶稣如何成为神为我们的智慧”由长老会和改革宗出版社出版。随着他在神院校的兼职工作,艾伯特博士和夫人继续参与传教工作,偶尔返回到亚洲。

本季读祷长每日灵修资料译者:

十及十一月份:李立梅姐妹(新加坡笃信圣经长老会班丹加略堂)

十二月份:徐淑娟姐妹(新加坡笃信圣经长老会真理堂)

编辑:李金雄牧师(西马笃信圣经长老会八打灵加略团契)

神远古的计划

欢迎您一起来学习保罗的书信《以弗所书》。这是本多么荣耀的书！亘古以来，神就有一套计划。祂永恒的计划是“在我们主耶稣基督里所定的旨意”（3:11），使“一切所有的都在基督里面同归于一”（1:10）。

神的计划是呼召祂的儿女“成为圣洁，无有瑕疵”（1:4），“在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善”（2:10），以便在“后来的世代”（2:7），“叫祂的荣耀”从祂施以“极其丰富的恩典”（2:7）的人“可以得着称赞”（1:12）。

神要到哪里得着这圣洁且无瑕疵的儿女呢？答案是无他，除了从那曾“死在过犯罪恶之中”（2:1）的人。神对他们显明了祂的怜悯和大爱（2:4），使他们靠着基督的血，“已经得亲近了”（2:13），拆毁了人与人之间隔离的墙（2:14-16），好叫犹太人和外邦人（非犹太人）都能借着主耶稣基督进到父神那里（2:18），一起在神的家里被建立。

我们已经知道神有一套计划，而祂将在你我身上落实这套计划；这怎能不叫我们感到兴奋呢？

默想：我是否知道神的计划？我是否已经进入神的计划？抑或还在计划之外，策划自己的生命？神是否包括在我的计划中？我是否在神的计划中？

祷告：主啊，叫我不要错过祢对我生命完美计划的任何一个部分。

十月二日，礼拜三

以弗所书一章1-14节

申命记二十八章1-14节

“.....祂的踪迹何其难寻。”

天上各样属灵的福气

你这一生追求着什么资产？是俗语说的“彩虹末端的金罐子”吗？抑或名气、权势、地位、财富、门第、享乐、浮华、舒适的软垫？你是否思考过自己到底要什么？保罗赞美神，因为神赐给我们“各样属灵的福气”（1:3）。

这是多么宝贵的！神的福气主要是属灵的。属灵的福气是充足的，永不耗尽。“各样”或所有属灵的福气来自“天上”（1:3），是神在天国筹划的。这些福气是在主耶稣基督里，或借着祂赐下的，此外没有其他途径。神是灵（约4:24），“顺着圣灵而行”（加5:16）的人蒙祂悦纳。生命真正的价值在于那属灵的、永恒的、所不见的（林后4:18）；这乃指上帝、灵魂、天堂以及信（来11:1,6）、望、爱（哥前13:13）等品质。

神承诺犹太人，如果顺服祂，必得着物质上的福气（申28:1-14）。比如：子女、农作物、牲畜加增（4节）、出入平安（6节）、战胜敌人（7节）等。

在物质上蒙福时，要称谢主。但我们要谨记：神的福气主要是属灵的。我们也要谨记路加福音12:15：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”以及提摩太前书6:6：“敬虔加上知足的心便是大利了。”

默想：我宁愿拥有什么：属灵或物质的福气？我的祷告和抱负是否反映出这属灵的福气？

祷告：主啊，帮助我不仅仅接受祢拣选了我这个事实，也要为此欢喜。

拣选和预定

你是否想过自己为何活在世上？你是否对生命感到沮丧？是否认为自己的生命是一团糟？保罗写到神如何赐福（1:3）、拣选（1:4）、预定（1:5）我们时，兴奋莫名，因而将3到14节写成了一个很长的句子。当我们发现自己存在于世上并非偶尔、侥幸或意外时，怎能不为此感到兴奋？我们之所以成为神的儿女，全是神的计划！

我们是由神为着祂自己，所拣选的儿女。这并非偶然，而是神事先的选择；并非盲目的命运，而是根据全能全智之天父的喜悦（1:3,5）；并非一时冲动所作出的决定，而是神的预知和预定。所谓“预定”，即事先就定了下来；时机一到，我们会相信。这是何等奇妙！不是我们选择神，而是神首先拣选了我们。请阅罗马书8:28-30。

神的计划是：

造于天上（1:3）、
在基督里（1:3）、
从创立世界以前（1:4）、
按着自己意旨所喜悦的（1:5）、
揭露祂旨意的奥秘（1:9）、
照祂自己所预定的美意（1:9）、
随己意行作万事（1:11）。

我们是神自己拣选，这个认知怎能不叫我们谦卑？

默想：（请阅罗马书11:33）

祷告：主啊，帮助我不仅仅接受祢拣选了我这个事实，也要为此欢喜。

十月四日，礼拜五
以弗所书一章1-14节
彼得前书一章13-21节

“.....耶和華不像人看人.....”

圣洁无瑕疵

你有时是否希望自己是另外一个人？不同性别、不同种族或不同国籍？或不同身高、不同发色和肤色？换言之，你是否对自己不满意？

请别这么想。在神的眼里，外在素质（高矮、胖瘦、美丑、男女）并不重要。神要祂的儿女“圣洁，无有瑕疵”（1:4）。

所谓“圣洁”就是脱离罪，归向神。神要求祂的儿女近乎祂的圣洁（彼前1:15-16）。信徒要洗净污秽，弃绝罪，活得像基督那般。

“无有瑕疵”是在人格和行为上没有污点、羞愧或道德上的耻辱。神要祂的儿女没有污点，即“无瑕无疵”（犹24）或“无可责备”（西1:22）。圣经用同一个字形容主所预备为新妇的教会（弗5:27）。

神更关注内在的品格、态度和个性所带来的好行为。祂不在乎可以取悦人的外在个性（如电影明星），但却缺乏圣洁和无可责备。

因此，不要过度专注于外在的一切。停止以外表——样貌、穿着、身高、肤色等等——来判断自己或他人。漂亮的衣服、花俏的化妆、智慧、才干、健康、力量.....别再给我们的孩子这些错误的人生重点。

默想：“因为，耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看内心”（撒上16:7b）。神的标准异于人。

祷告：我愿像祢，荣耀的救主，洁净如祢。

在爱子里被接纳

再次读以弗所书1:1-14时，注意这段经文用了多少次“在基督里”（1:3）、“在他面前”（1:4）、“在爱子里”（1:6）、“借着这爱子”（1:7）、“照他自己”（1:9）。单是第一章，这些用词就出现了12次；在新约，则超过130次。你是否还质疑，神的计划是“在基督里”或“借着基督”呢？

基督是中心人物、关键人物、焦点、神远古计划的基石。我们不可忽略这点。一切“借着基督”开始。祂是造物主（约1:3，西1:16）。

“借着基督”，我们同天父和好。祂是救赎主（弗2:14，西1:20）。

“借着基督”，我们被神接纳。祂是我们的挽回祭（弗1:6，约壹4:10）。

“在基督里”，一切所有都要同归于一（弗1:10）

不单是世界历史乃建立于基督，我们也是借着基督得蒙拯救，所有信徒都能在基督里找到所需。

基督的十字架就像大能的高台，支撑人类的历史，以及亘古到永恒的宇宙历史。这世界的统治者将基督排除在运筹之外，眼光是何等的短浅。而当一个人将基督排除在他生命之外，更令人难过。

神选择以基督作为世界历史的支架和焦点，而祂是配得的，我们又怎敢将祂排除在生命之外呢？

默想：基督是我生命的中心吗？神在爱子里接纳罪人。我“在爱子里”吗？

祷告：主啊，原谅我将基督排除在生命之外。

受了圣灵为印记

赞美神，因为三一真神都参与救赎我们的工作。圣父赐福、拣选、预定我们成为祂的儿女（1:3-5）。圣子借着祂的血救赎我们（1:7），而圣灵叫我们受印（1:13）。这是何等的保障！

难怪身为基督徒的我们可以喜乐，可以信心十足，因为我们有了永远的保障！我们在圣父和圣子手中得着安稳（约10:28-30），也有圣灵住在我们里面（哥前3:16）。“印记”传达了所有权、认证、安全和终点的概念。当撒旦看见这印记，就知道我们是真正属于神的，而神会遵守祂的应许，保护我们直至终点。

圣灵也是“我们得基业的凭据”。这个短句在希腊原文中，指神所预付的定金，说明祂爱我们。在希腊原文中，这句话也可以翻译成订婚戒指，说明他真心诚意想娶她。

神什么时候将圣灵赐给人呢？圣经说：“既然信了，就受了所应许的圣灵为印记”，即是说，当你相信时，就受了印。现在就将这个真理记录在你的圣经里。在你相信之际，就“受了圣灵为印记”。“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗8:9b）。如果圣灵没有进入人的生命，这人就不是信徒。信徒被称为圣灵的殿（哥前6:19），圣灵住在信徒里面。

默想：信徒几时领受可称颂的圣灵？

祷告：感谢主为我永恒的救恩进行了全面的计划。

求启示

我该祈求什么？你是否曾经想过该向神求什么？保罗祈求神会给予信徒下列的恩赐：

1. 赐人智慧的灵，
2. 赐人启示的灵，
3. 照明心中的眼睛，
4. 使你们知道.....

祈求属灵的光照是重要的，好叫我们知道：

1. 神的恩召有何等“指望”，
2. 祂在圣徒中得的基业有何等“丰盛”的荣耀，
3. 向我们这信的人所显的能力，是何等“浩大”。

倘若我们知道或被提醒我们在基督里的福气何等丰盛，就无需卑躬屈膝，或在生命中停滞不前了。我们的呼召是作基督的儿女，作神的儿女（约1:12）、神的后嗣、和基督同作后嗣（罗8:17）。我们的基业在天上。基督一切的丰富都归于我们。不仅是“一个竖琴、一所美丽的大房子、一个家”，而是更多：名字写在羔羊生命册上（启21:27）。也参阅以弗所书1:7,2:7和腓利比书4:19。

“以往我是在地上被逐出的异乡人，天生为罪人及外人。但我已被收养名录生命册，作后嗣承受大房子、袍服及冠冕。我是君王之子，我是王之子，靠耶稣我救主，我承受父万有。”

（哈蒂·布义尔）

默想：我是否常常为生命感到痛惜？我应祈求属灵的光照和智慧，叫我明白在基督里永远的丰盛。

祷告：求主帮助我，不能恋世，叫我及早明白永恒的属灵真理，现在就明白。

基督的领导

神不仅有筹划的大能，也有执行计划的大能！的确，如果没有能力落实，再好的计划也无用。

神的大能是复活的大能，在祂使主耶稣基督从死里复活之际就彰显了（1:20）。这难道不惊人吗？

这个世界有各种不同形式的动力：马力、水力、蒸汽动力、风力、人力、电力、原子能等等。有些是有益的，有些是有害的。感谢主，复活的大能是有益的，而且胜过一切。

复活的大能战胜人类最大的敌人——死亡（林前15:26）。华人遇到无法处理的情况时，会说“死了”。马来人则会说“Mati”。当你遇到难题时，你会说什么呢？的确，死亡是个严肃的问题。感谢神，我主耶稣基督征服了死亡。如今，祂在神的右边，在那神赐福我们的天上（1:3）。

“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的”（1:21），意指我们复活的主在所有或善或恶的天使之上，不仅当下是，永远皆是。祂不仅超越属灵世界，祂也是教会的头，领导祂的肢体，同时超越过去、现在和未来。

默想：我的生命中有多少个“头”？我能拥有多少个？基督是神委定的头。祂是我的头吗？祂在我生命中的哪些方面是头？我是否愿意承认祂？

祷告：主啊，祢是教会的元首。帮助我将我的生命交付在祢的手中。

“然而神……”

当神实施祂荣耀的计划，使祂的儿女“成为圣洁，无有瑕疵”之际，祂唯一现成的候选人是那“死在过犯罪恶之中”的人。这里，“死”指属灵上不活跃、毫无反应、漠不关心、怠惰、与神隔离。“行事为人”说的是一個人一生中所有的活动。然而在生理上，他并没有死，这是多么令人难过的！

1. 只对这个世界作出反应（即世界的制度或世界的生活方式）；
2. 只对空中掌权者的首领作出反应（即撒旦）；
3. 悖逆（2:2）；
4. 行事为人贪欲，以满足肉体 and 思想的欲望；
5. 我们确是可怒之子！神的盛怒就是我们的特征！（约3:18,36）

这些有关非信徒生命的形容叫人难过！在神里面死了，却在罪中活着！我们岂不也是如此吗？

“然而神……”（2:4）这三个字却带来了很大的区别！然而，满有怜悯、满有大爱、白白施恩的神，拯救了我们。祂使我们在灵里活过来（2:1,5）。祂叫我们在属灵里“与基督耶稣一同复活”（2:6），一同坐在“天上”（1:3,20）。神挑选了有罪的、贪欲的、悖逆的我们作祂的儿女，并非因我们漂亮、有才干、健康、强壮、富有、受良好教育、有礼貌。神因祂的怜悯、大爱和恩典拯救我们。不多也不少！更要记得其中的关键：“基督耶稣”（2:6）。

默想：如果我还不是基督徒，仍死在过犯罪恶中，现在为何不向主耶稣基督认罪、悔改，并邀请主耶稣基督进入我心（生命），成为我的救主？

祷告：耶稣，求祢帮助我相信祢。

十月十日，礼拜四
以弗所书二章1-10节
罗马书五章12-21节

“不是因自己所行的义.....”

你们得救是本乎恩

“一切我所有，无非是接受，全是恩所赐，在我信之后。所以不自夸，也不自高。我是个罪人蒙主恩。”（格雷·詹姆斯）

我记得有人将恩典GRACE分解成God's Redemption At Christ's Expense。意思是：“恩典是神的救赎，以基督作为代价”。我也记得以前学到的有关恩典的解释：我们无功受禄的神之恩惠。当我进入神学院，老师解释说：“恩典”是神白白赐给我们的恩惠，而我们实际上应得的正好相反。我因此对“恩惠”有了更深的理解。仔细思考这点：身为罪人，我们应得的是神的震怒，但我们却得着神白白赐予的恩典！

“流泪有何用，功行有何效；若非神怜悯，灭亡怎么逃？前我因有罪，不敢近神；现今是个罪人蒙主恩。”（格雷·詹姆斯）

“.....本乎恩，也因着信”（2:8）。有人可能认为是本乎神的恩，也因着自己的信。非也！保罗清楚地表明，恩典和信皆为神的恩赐。恩赐是不劳而获、无需付出代价的、只有领受才能得着，“免得有人自夸”（2:9）。如果有人能够不借着神的恩典，而靠其他途径进入天堂，那天堂是多么可怕。当别人正在颂赞神和羔羊之际（启4:11;5:12;7:10），他却自夸自己是如何到天堂的！

“祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。”（多3:5）但愿这个真理深刻地烙印在我们心里。

默想：我要怎样行才能得救？（徒16:30）

祷告：主，从罪拯救我，帮助我不要因任何事自夸。我的一切全因祢的恩典而存在、拥有及成长。

十月十一日，礼拜五

以弗所书二章1-10节

提多书三章1-14节

得救后必有用途

我们是祂的工作

神拯救我们并非要我们什么都不做，或让我们随心所欲。我们得救乃是为了服事神（来9:14,帖上1:9,西3:2），和互相服事（加5:13）。但更重要的是，我们得救必有因，我们是神的工作。希腊文的“工作”（poiema），就是英文“诗歌”（poem）的出处。

神如今在我们的生命以艺术手法表达自己，如同写一首诗，展现祂能够对一个从渣滓中、罪的堕落中救赎的生命做些什么。虽然我们不是借着善工得救，但得救是要叫我们行善。我们要“热心为善”（多2:14）、留心行善（多3:8,14）、“在好事上富足”（提前6:18）。好行为可以证明我们的救恩（雅2:18）。好行为可以荣耀在天上的父（太5:16）。保罗也提醒我们要向众人行善，尤其是“向信徒一家的人”（加6:10）。

就如一件磨得光滑且精雕细琢的家具显示了工匠的手艺，就如一块肮脏丑怪的浮木被改造成一件艺术展示品显示了装潢师的手艺，我们人品行为的改变也展现了神的匠心，荣耀归于神。

神是设计大师，喜欢把破碎、不配的生命，改造成祂恩典的战利品，好叫有一天“将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩赐，显明给后来的世代看”（弗2:7）。儿子毕业了，展示了父母在他身上进行的投资。同样的，当我们上到天堂，我们的境地也反映了神在世上施予我们的恩典。你是否愿意让这位设计大师用你的生命创造出一首优美的诗歌？

默想：好行为=救恩。信心=救恩。好行为+信心=救恩。信心=救恩+好行为。哪个方程式才是对的？

祷告：主，塑造我的品行，为祢使用。

祂使我们和睦

只有承认基督为我们死在十字架上（2:13-14, 西1:20），我们才能与神有和谐关系，因为基督是我们的平安祭（约壹4:10）。

“从前”（2:11），我们是外邦人，未受割礼，“与基督无关，在以色列国民以外……局外人……没有指望，没有神”（2:12）并且“远离神”（2:13）。好一个凄凉的景象！

“如今却在基督里……亲近了。”（2:13）借着基督，我们可以进到父面前（2:18）。基督死时，圣殿里的幔子“从上到下”裂为两半。幔子“厚一掌宽，共织72褶，每褶共24条线绳……60尺长，30尺宽……需要400名祭司操作。”（参阅路其雅著《圣经中所有的神迹》，244页）

赞美主，幔子裂开了，象征着通往神的道如今打开了，不再需要中间人。基督的死也敲碎了竖立在犹太人和外邦人之间的墙。这面墙高约5尺，隔离了外邦人和犹太人。外邦人院子的墙面上贴着的通告写着：“任何外邦人皆禁止进入圣殿围墙范围内。违例者将被治死。”（参阅沃尔特·莱特著《以弗所书》，47页）

感谢神，那面墙已经不复存在。基督的十架是神平安的记号，使人与神和好，也是人彼此和好。犹太人和外邦人如今已是同国、同宗、同屋（2:19-22）。

默想：我接受神的救恩之际，是否也接受我的同胞？

祷告：感谢主赐给我与祢、与人的平安。

基督那测不透的丰富

神救赎的计划涵盖了犹太人和外邦人（3:6），保罗为此感到无比兴奋。犹太人和外邦人要成为神的后嗣、属同个肢体、在基督福音的应许上有共同的分。这荣耀的真理历代以来都隐藏着，“隐藏在……神里”（3:9），但如今已被揭露（3:5）。

保罗借着神的恩典（3:7），成了福音的执事，并照着神的大能（3:7）向外邦人传基督的福音，这使他谦卑虚心；而彼得则是犹太人的使徒（加2:7-8）。主不就说过，他是祂所拣选的器皿吗（徒9:15）？

神的恩典使保罗谦卑地认为自己比众圣徒中最小的还小。这同保罗之前作为骄傲的法利赛人、自夸为“希伯来人所生的希伯来人”，形成了强烈的对照（腓3:5-6）。保罗的改变始于信主，并把名字从扫罗（可能是以以色列第一个王为命）改为保罗（意指“小”）的那一刻。

随着他对神恩典的认知越来越深刻，他把福音形容为“基督那测不透的丰富”。基督的福音包括了犹太人和外邦人、东方人和西方人、所有种族国家、虔诚和曾与神为敌的人。神并非暂时发放“救恩”。祂在基督里不断施恩予犹太人和外邦人，直到我们到了天堂。难怪这丰富“测不透……何其难寻”（罗11:33）。

保罗因此欣然地将自己献予神，不论是被囚禁时（3:1）、作使徒时（1:1）或作主耶稣基督的仆人（腓1:1）时，都要传福音。

默想：保罗越是传福音，就越觉得自己不配。

祷告：主啊，原谅我的自大，我不配得到祢的爱。

十月十四日，礼拜一
以弗所书三章11-21节
歌罗西书二章1-7节

“.....基督的爱.....胜于人所能测度.....”

有根有基

神自信地向“天上执政的、掌权的”（3:10）宣布了他对教会的计划。谁能挫败永恒神的永恒旨意呢（3:11）？保罗祈求神（3:16-19）：

1. 借着祂的灵，叫以弗所的圣徒刚强起来；（3:16）
2. 让基督住在他们心里（3:17）；
3. 叫他们的爱心有根有基；
4. 帮助他们明白基督的爱是何等长阔高深；
5. 叫“神一切所充满的”，充满他们。

资源来自何处呢？“按着祂丰盛的荣耀”（3:16,腓利比4:19）。

在此，基督徒有如根部深深扎入泥土（耶稣的爱）的植物；又有如一所房子，地基打在耶稣的爱的基石上。这样的生命，你可以期待得着什么呢？毋庸置疑，这生命要渗出基督的爱。

最后是保罗的颂歌：

1. 神能照着我们所求的，成就一切；
2. 神能成就一切，超过我们所求所想的；
3. 神能够充充足足的成就一切，超过我们所求所想的；
4. 神能够大力充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。

神不仅能成就我们的祷告，也能成就我们心里所想的，甚至超过之。神在教会里以致世代代，确实配得所有的荣耀。

默想：我的生命是否证明了我基督的爱里有根有基？或是无根的，随时翻倒？

祷告：帮助我善用祢无限的资源。当我因不信而轻慢祢时，求祢赦免我。

十月十五日，礼拜二

以弗所书四章

以弗所书五至六章

“.....信基督的心也坚固.....”

行事为人当相称

我们已经从以弗所书教义的部分（一章至三章）过渡到实践的部分（四章至六章）。

“行事为人”此处指蒙召成为基督儿女，以及将这天上的呼召实践出来。这是何等重要的。

神要求信徒在神差遣的人的引领下，同其他信徒一同成长，灵命日趋成熟，满有基督长成的身量（4:13）。信徒应当“联合得合式”（4:16）成为基督的身体，以便正常运作，“在爱中建立自己”（4:16）。

信徒行事，不能像其他外邦人那样（4:17），而要脱去行为上的旧人或旧的生活习惯（4:22），心志焕然一新，穿上照着神形象造的新人（4:24），在态度、言语、行为和反应上有所改变。他行事要有新生、凭爱心（5:2）、有光明（5:8）、照着主的旨意（5:17）。他要被圣灵充满（5:18），这将影响他的言语、音乐品味和个性。

基督徒的信仰会改变他的生活方式，不论是丈夫或妻子、父母或孩子、仆人或主人、雇主或雇员。如今，基督徒的一生都要顺服基督（5:22;6:1,4,7-9）。

最后，信徒要穿戴神的全副军装（6:11），因为他并非与属血气的争战，而是与那属灵气的恶魔争战。但是，感谢赞美主，借着神的恩典，他不仅能抵挡仇敌，还能站立得稳，如同保罗一样（6:13）。

默想：真正的基督徒将会经历性格举止上的改变。他也会面对属灵的争战。

祷告：主啊，求祢施恩，坚固我的信心。

十月十六日，礼拜三

以弗所书四章1-16节

哥林多前书十二章12-27节

“.....竭力保守圣灵所赐

合而为一的心.....”

保守教会合一

教会团结合一必有的心态：

- (a) 谦虚或谦卑。这对希腊人而言并非美德，对许多现代的人而言亦是如此。但我们的主是谦卑的（太11:29）。
- (b) 温柔是文雅的，即便被冤枉也不反击。参阅摩西的故事（民12:3）。不能跟软弱混淆。
- (c) 忍耐是有耐性，被激怒、受委屈皆能容忍，不报复。
- (d) 互相宽容指包容他人的缺点或过失；即便意见不合也保持和善。

这些品质是爱心的工作（4:2），除非基督住在我们心里叫我们的爱心有根有基（3:17），否则无法做到。

教会团结合一的基础：某些人尝试营造合一，但神的话语说，我们倒要“竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（4:3）。至于真正的团结，保罗的根据是：

- (a) 一神一父
- (b) 一个救主耶稣基督
- (c) 一个圣灵
- (d) 一个（属天的）盼望
- (e) 一个身体（即：属主耶稣基督无形真教会的一员）
- (f) 一洗（属灵洗礼成为基督的身体，林前12:13，非方式的）
- (g) 一信（信神信基督）

我们要当心虚假的超宗派合一（即组织性的合一），当心灵恩派式的合一，也要当心以效忠个人或组织为依据的合一。合一必须是在主耶稣基督里。

默想：如果有人宣称相信耶稣基督为救主，与我一样走向天堂，他就是我的弟兄！

祷告：主啊，让我为教会的团结合一尽一份力。

十月十七日， 礼拜四

以弗所书四章1-16节

彼得前书五章1-4节

“为要成全圣徒， 各尽其职.....”

追求灵命的成熟

神不仅要求信徒之间要合一， 祂也赐下恩赐确保我们会成长， 灵命日趋成熟， 并在主耶稣基督里合一。 这些恩赐是人。

迈向成熟的媒介

- (a) 使徒是那些不仅亲眼看见复活的主耶稣， 也被祂差遣传福音的人（林前9:1）。 今时今日已无使徒。
- (b) 先知是那些代表神向民说话的人（罗12:6）。 今时今日也无先知。
- (c) 传道者就是福音的信使。 今天， 他们包括宣教士和传道人。
- (d) 牧师和教师： 一个人很可能拥有这两个恩赐

牧师是牧者， 任务是喂养和保护羊群， 免遭属灵的危险。 牧师不仅要“善于教导”（提前3:2）， 也要甘心保护羊群（彼前5:2）。 你是否听取牧师的劝导， 参加查经班和祷告会； 是否也听取他的警戒， 不可跟原不相配的非信徒结婚、 同负一轭？ 真正的牧师会常常关心你的属灵生命。 他不仅照顾你， 有一天也必须在神面前交账（来13:17）。 我们要学习如何更好地和牧师沟通。 虐待或忽略你的牧师， 是将自己的灵命置于险境。

成熟的目标

这些媒介的立定目标， 就是增强圣徒的信心， 装备他们， 使他们灵命健壮， 这样才能达到中期目标——各尽其职（即教会中实际且卑微的事工）， 然后直达终极目标——建立基督的身体。

默想：我是否同意， 牧师是神为了我灵命的益处， 所给予我的恩赐？ 抑或拒绝牧师在我生命中的属灵工作？

祷告：主啊， 帮助我领会并感激牧师的事工。

十月十八日，礼拜五

以弗所书四章1-16节

彼得后书二章1-3节

“.....用捏造的言语

在你们身上取利益哦那.....”

灵命成熟的证据

教会的合一是灵命成熟的证据之一。只有相信主耶稣才能有真正的团结合一。教会的人际关系，如果以任何人为基础，就必引起冲突。但是，当基督徒专心仰望主耶稣，就少有不和之事。

灵命成熟的第二个证据是形似主耶稣基督。我们必须停止以属灵领袖或任何人作为衡量自己的标准。我们应该以主耶稣作为灵命的衡量标准，看看自己有多像祂。

灵命成熟的另一个力证是稳固。我们不能再作“小孩子”（4:14），即不会说话的幼儿，像属灵婴儿一般，不熟悉神的话语（来5:13）。你是否了解查经的重要？

灵命不成熟，就会被一切异教之风摇动，飘来飘去（4:14）。新教义一涌现，他们就会受影响；“玩骰子的人”将把他们的灵魂当作赌注。“诡计”指玩骰子的人耍手段、使诡诈，类似“狡猾”。这些恶棍在教义上行差踏错，结果也使别人堕入这个陷阱。为了你自己的属灵益处，要阅读神的话语，加入健全的教会，接受牧师的领导！今时今日有许多的假教义和假师傅（彼后2:1-3）。要当心了！

灵命成熟的第四个证据是能够彼此合作。基督徒不能只寻求个人的灵命成长，而要寻求整个身体的成长。就如身体的手脚要跟头合作一样，与基督合一的基督徒要为了教会的益处，彼此合作。

默想：我是个属灵婴孩吗？我是否和教会会友一起在合一、稳固与合作中成长？

祷告：叫我研读祢的话语，使我的灵命成熟。

凡是长进，连于基督 (司布真著)

许多基督徒在属灵上年复一年都没有成长。他们还是老样子，却没有“凡事长进，连于元首基督。”

如果我们可以长成“穗”，最终结成“饱满的籽粒”，又怎能满足于只作“绿苗”呢？我们是否满足于自己信主了，安全了，而不愿亲身经历在祂里面的丰富呢？这是不应该的。

我们应该像天国市集里的好商人，追求在耶稣里知识的富足。照顾他人的葡萄园是好的，但也不应忽略自己属灵的成长与成熟。

我们的心为何常处于冬季？我们应该有播种的时候，我们当求一个春季，紧接着的夏季应许了早收。如果我们要在恩典里成熟，就必须靠近耶稣——与主同在——祂阳光的笑容将催熟果子。我们要跟祂有甜美的团契，不再遥望祂，而是像约翰那样靠近祂，用头枕在祂怀里；我们会发现自己在敬虔、爱、信心、盼望里成长——在每一个宝贵的恩赐里也是如此。

山顶上初升的太阳，为山峦镀上金黄色的光，在旅人眼前展现一幅最迷人的景象；因此，圣灵之光在圣徒头上闪耀，是这世上最欢愉的冥想。当圣徒被圣灵充满，他就在信心里开始成熟。

默想：我的信心如何成长？

祷告：主啊，叫我不要忽略属灵的成长。

十月二十日，主日

以弗所书四章17-24节

哥林多后书五章11-19节

“.....将你们的心志改换一新。”

脱去……穿上

保罗利用衣服比喻，表达信主后，基督徒生命即刻并完全的改变。旧人是我们里面亚当罪的本性。“从前行为上的旧人”是玷污、腐败、逐渐灭亡的生活方式。信主之前的日子充满私欲，是自我的，不以神为中心。这私欲是迷惑的，承诺欢乐和利益，却没有履行。这难道不是我们成为基督徒之前的体验吗？我们随心所欲，最终却讨厌自己所做的。

我们要立志“脱去”（4:22）旧人，就如脱去衣服一样。旧的生命有多糟糕？

4:17 不悔改的心想的尽是无价值、无善果之事。虚妄的心啊，多么可悲！

4:18 心地昏昧，使我们因为无知和刚硬的心，与神所赐的生命隔绝了。

4:19 “良心丧尽”指不敏感、不再有感受。“放纵私欲”是将自己纵情于淫乱、欲望、放荡之中。“贪”指无止尽的贪婪。

一个真正的基督徒不能再在激情与罪恶之中尽情放纵。这种行为不属于信徒，因为“你们学了基督，却不是这样”（4:20）。我们的心志要不断改换一新。行为改变之前，必先改变心志。基督徒因此要像穿戴新衣一样，“穿上”新人（4:24）。这新人是神借着新生所造的，特点是“真理的仁义和圣洁”。

默想：我是否还穿着罪的旧衣？

祷告：主啊，原谅我不断地犯罪。帮助我时刻“穿上新人”。

旧变新

当我们“从水和圣灵”而生时（约3:5），新生命就开始了。有了神的灵在我们里面动工，崭新的生命很快改变我们。请在祷告中思考，是什么改变了你的生命。

（脱去）旧人	（穿上）新人
一、态度 • 存虚妄的心行事 • 放纵私欲 二、言语 • 说谎 • 污秽的言语、粗俗、脏话、腐败、堕落、亵渎、诅咒、咒骂 三、行为 • 偷窃 四、反应 • 苦毒（充满愤恨，不愿和好） • 恼恨（愤怒） • 嚷闹（自作主张、希望自己的意见受到重视） • 毁谤 • 恶毒（阴毒、敌意、邪恶）	一、态度 • 在真理的仁义和圣洁中创造 二、言语 • 说实话 • 说“好话”（取悦神）、“造就”（为属灵的成长）、“使听见的人得益处” 三、行为 • 不再偷窃，反要施予 四、反应 • 恩慈（有恩惠） • 存怜悯的心（慈悲） • 彼此饶恕（助人不求回报，因神在基督里饶恕了你）

“生气却不要犯罪”（4:29）。确保你的愤怒属于义愤，是要纠正错误，而非因为个人被激怒了。不要含怒到日落，否则撒旦就会趁机用邪恶占满我们的心怀意念。

默想：在神面前，全都有罪。

祷告：主啊，帮助我原谅他人，正如祢原谅我。

十月二十二日，礼拜二

以弗所书四章30节

约翰福音十五章

“离了基督，我就不能做什么

不要叫圣灵担忧

(司布真著)

信徒所用有的一切都来自基督借着施恩的圣灵所赐予。

此外，万福乃借圣灵降临到你身上，因此，若无同一个圣灵的洁净，我们的神圣思想、虔诚敬拜或善行，也无法结出善果。即便已播下好种，倘若祂不在你里面动工，推动你心意坚定地行祂的美意，种子也无法发芽。

你是否愿意为耶稣传福音？然而，若非圣灵感动你的舌头，你又如何能够？若非圣灵为我们祈求，这一切是何等阴暗无趣。你是否愿意征服罪？你愿意洁净吗？你会效法你的主人吗？你渴望攀上灵命的高峰吗？你是否希望像神的天使那般，为主的工作充满热忱？没有圣灵，就无法这么做。“离了我，你们就不能做什么。”

葡萄树的枝子啊，没有汁浆就不能结果！神的儿女啊，除了神借着圣灵所赐予你的之外，你别无生命！因此，我们不可叫圣灵忧伤或因为罪触怒祂。不可消灭圣灵在我们心里最微弱的感动；让我们时刻做好准备顺服圣灵的指引。

如果圣灵确有大能，让我们凡事都要靠祂；在祈求祂的福气之前，不要开始任何工作、事业、交易。让我们独独倚靠祂。

默想：我为何叫圣灵担忧？

祷告：开启我的心和一切；用祢的灵扶持我，管理我全部的生命。

十月二十三日，礼拜三

以弗所书五章1-14节

加拉太书四章1-11节

我是否真的得着重生？

效法神

基督徒要时时效法神，并追随祂。我们必须反映天父上帝。因为上帝是爱，我们也要凭爱心行事，并通过施与舍显明祂。虽然我们在世永不可能完全，但我们要一直尝试效法天父的纯净。任何阻碍圣经原则（一夫一妻）的罪，如淫乱或污秽的思想，在信徒中间连提都不可。这包括贪婪（放纵的欲望）。

基督徒的言辞要当心。淫词秽语、猥亵、愚蠢、迟钝、无益幼稚的谈话都不被接受。不相干、吸引别人注意的戏笑也包括在内。我们宁可向神感恩，这是嘴巴的最佳用途之一。

三类人不能进神的国：

- （1）淫乱的（沉溺于通奸，或是性变态者）
- （2）不纯洁的
- （3）贪心的

他们不能进神的国，因为他们的生命没有改变，没有显明他们已经真正悔改信主。相反的，神的愤怒和审判必定临到他们身上！

基督徒不能和非信徒一起犯罪，也不能和他们一起在羞耻、无结善果的生活方式中交通。反之，让我们效法神，凭爱心行事、在光明中行走。

默想：感恩永远是对的。

祷告：主啊，让我全部的生命都效法祢。不要让撒旦蒙蔽我，使我以为可以做个继续犯罪的基督徒。

十月二十四日， 礼拜四
以弗所书五章15-十六章24节
加拉太书五章16-26节

“.....被圣灵充满。”

行在神的旨意里

基督徒的生命必须达到信仰的标准。基督徒被呼召行在神的旨意里。这意味着要正确地活着，为神所接纳（5:10，罗12:1-2）。“谨慎行事”（5:15）是做对的事，好叫我们无需不断地纠正。

“爱惜光阴”（5:16）指为自己抓住机会，善用时机，因为机会一旦失去，就永不复返。抓住机会能让我们节省许多时间。基督徒要谨慎行事，因为现今的世代邪恶。我们周围都是按着私欲行事的非信徒，他们将被神审判，并走入地狱。神呼召我们，向他们做见证。因此，我们要活得正当。

只有在不断被圣灵充满，让祂进入我们的生命管制我们，才有可能行在神的旨意里。这是神的诫命。不要“醉酒”（5:18），这是另一个诫命。醉酒是罪，因为酒使人“放荡”、失控、鲁莽、浪费生命，破坏了健康、家庭、理智心灵、器皿、车辆、德行等等。这与基督徒的生命是相互矛盾的。

被圣灵充满有什么迹象呢？首先，我们会发出属灵的音乐，而非吵闹、刺耳、属世的音乐，同圣灵纯净温柔的本性不一致。其次，感谢神的旨意（帖上5:18）。最后，当存敬畏的心，彼此顺服。不要常常坚持己见。除了神，没有人能够无时无刻都是百分百正确的。

行在神的旨意里，即是行得正、把握机会、被圣灵充满。

默想：我要被酒精或圣灵充满？

祷告：“充满我，充满我，耶稣今来充满我。荣耀圣灵来充满我，愿主现在充满我。”

十月二十五日，礼拜五

以弗所书五章22-33节

彼得前书三章1-7节

一夫、一妻、一辈子

丈夫和妻子的职责

这段经文强调的是职责，而非特权或权益。首先是给予妻子的命令：“顺服”（参阅西3:18，彼前3:1）。这个军事术语指“将自己安置在某人的领导下”。如果女人认为自己的遭际艰难，想想作丈夫的要爱妻子，如同基督以自我牺牲的、最崇高的爱来“爱教会”。丈夫无条件的职责就是爱，为妻子的利益牺牲自己！如同主耶稣为教会舍己。爱自己的妻子，就如爱自己（5:3）或爱自己的身子（5:28）。

接着，妻子被嘱咐要“敬重”自己的丈夫，即指“害怕得罪或冒犯”，这并非遭遇可怕的物体而生的恐惧。不可轻视你的丈夫或使他成为你的笑柄。当记得：他是你的头。

丈夫通过洗净（5:26）、保养、顾惜（5:29）自己的妻子，提高自己的领导地位。“洗净”是保持纯洁，常常保有她对你的爱。“保养”是养育或供给身心所需。“顾惜”是细心地照料，如同鸟儿体贴温柔地用羽毛覆盖小鸟。丈夫既宣誓保护妻子，又怎能殴打她，或对她不忠？

再者，新郎代表主耶稣，而新妇代表教会（纯洁，毫无玷污、皱纹，是“圣洁没有瑕疵的”）。还记得以弗所书1:4吗？一对基督徒情侣又怎么能够有婚前性行为呢？

最后，两人要离开父母，共成新家庭。这会减少需要自我调整的问题。

默想：我是否认真看待在婚姻中的职责？

祷告：主啊，叫我今时和永恒，都忠于祢和我的终身伴侣。

十月二十六日，礼拜六

以弗所书六章1-4节

歌罗西书三章20-21节；出埃及记二十章12节

听从父母，

养育孩子

父母和子女的职责

神给予子女的诫命是：“听从父母”。不仅要听，还要从，并履行父母所吩咐的。听从必须是“在主里”，而不能与圣经互相抵触，因为按着神的律法，“这是理所当然的”。我们“顺从神，不顺从人，是应当的”（徒5:29）。

子女要孝敬父母，尊重他们，言行推崇他们，重视他们，为他们着想，支持他们（太15:4-6）。不论你的父母是基督徒与否，都要在他们有生之年善待他们；别等到他们过世后，才建造昂贵的纪念碑作为补偿。这也是第一条带有“在世长寿”特定应许的诫命。一个简单的规则是：最爱你的天父，其次为你在世的父亲（或养父），接着是你的岳父或家公。我们不能恶待或轻视父亲。当记得，父亲活着的一天，你就是父亲的孩子。

父母对子女又有何职责？除了抚养、保护、引导、纠正、管教，父母不可惹儿女的气。比如：偏心、无理的惩罚、在孩子的同辈面前挑孩子的错误或缺点、拿他们出气、重提他们曾经犯的错、唠叨等。除了这些，你还要补充吗？

体贴温柔地抚养他们、保养（5:29）或“养育”（6:4）他们（即指导、训诫、通过奖赏和惩罚来教养他们），才是正面的；照着主的“警戒”则指通过言语教养（指示、命令或训斥）。这一切都必须“在主里”进行。

一个有教养的孩子，会为了爱而听从父母，并非出自恐惧。及早带领孩子信主，就能省去许多令人头痛的事！

默想：作为父母或子女，我能如何改进呢？

祷告：主啊，帮助我作一个听从父母的孩子；身为父母，帮助我在孩子面前，活出好的基督徒见证。

十月二十七日，主日

以弗所书六章5-9节

歌罗西书三章22-四章1节

良善的员工；公平的雇主

雇主与雇员的关系

这段经文阐述了一个良善的基督徒雇员应有的12种态度：

1. 听从（同6:1）：聆听、顺从，并执行命令。
2. “惧怕战警”（6:5）：并非可怕到使人虚弱无力，而是谨慎，不可冒犯或得罪主人。
3. “用诚实的心”：单纯、尽心、诚恳、真诚地努力、忠贞不二。
4. “不要只在眼前事奉”：即不要只在主人看见时才工作。我们在天上的主洞察一切（诗139:1-3）。
5. 不要只为讨人喜欢而工作。
6. 要作基督的仆人，而非人的奴仆。
7. 视我们的工作为神的旨意。
8. 从心里事奉：即由衷地，并非表面的。
9. 甘心事奉：即用心工作。
10. 服事：即如仆人一样服事主人。作实际的工作，而不是到公司报到而已。我们是有领取薪酬的。
11. 服事主而非人。
12. 晓得我们所行的善事，都必按所行的得主的赏赐。即使老板看不到我们的努力，我们也要依靠神，因为我们最终的赏赐来自祂。

谁会雇用拥有这12种态度的员工呢？一个理想的基督徒雇主又是怎样的？

1. “待仆人也如一理”（6:9）：即以同样原则相待。雇主预期从雇员得到好处，也就应当善待他们；要像他们关照我们一样，照顾他们的福利。
2. 不可威吓（6:9，徒4:29）：不要威吓员工做该做的事。用胡萝卜（奖赏），而不是棍子（威迫）。
3. “因为知道，他们和你们同有一位主在天上”（6:9）：神是雇主和雇员的主，而祂不偏待人。祂会公正地判断。

默想：我是好员工吗？我是公平的雇主吗？

祷告：让我时刻记得我在天上的主。

十月二十八日，礼拜一

以弗所书六章10-20节

启示录十二章7-12节

属灵的战役要使用属灵的武器

属灵的战役——我们的资源

撒旦试图诱骗非信徒进入地狱、使基督徒无法为神效力。但神给了我们完备的资源。

我们“要靠着主”（6:10）。我们的力量和资源都“在主里”。要当心，不可信靠自己的力量、智慧、努力、精力和资源，因为这些都比不上敌人。记住，神造人“比天使微小一点”（诗8:5）。

“穿戴”神所赐的全副军装（参阅4:24）。穿上了就不能除下，因为战争已经爆发了！我们要抵抗魔鬼的诡计和欺骗的法术（参阅4:14）。我们不是与属血气的（即人，加1:16）争战（个人争战），而是与属灵的势力争战。因此，我们的全副军装是属灵的。

注意个别的装备和资源：

1. 真理的带子：要对付敌人魔鬼，真理是有效的武器。因为魔鬼是骗子，是说谎之人的父（或源头，约8:44）。
2. 公义的护心镜：基督徒要过圣洁端正的生活，遵守神的诫命，不至于屈从于敌人的指控（启12:10）。
3. 平安的福音之鞋：不论去到哪里，我们都要传扬能带来平安的基督福音。
4. 信德的藤牌：罗马的藤牌长4尺、宽2.5尺，椭圆形，用真皮覆盖，决非“垃圾盖”。我们需要信心，才能有效地钝击撒旦的火箭。
5. 救恩的头盔：撒旦喜欢使人质疑自己的救恩，好叫人不为神效力。
6. 圣灵的宝剑，神的道：要学习如何好好地使用圣经来抵抗敌人。
7. 祷告：因为敌人隐藏起来，我们更需要祷告。你是个祷告战士吗？
8. 口才：即传福音。

默想：基督徒不仅是神的儿女或羊群，也是战士。

祷告：叫我铭记属灵战役的严重性。

十月二十九日， 礼拜二

以弗所书六章10-20节

彼得前书五章6-11节

撒旦是说谎之人的父。 当心！

属灵的战役—我们的敌人

基督徒必须明白，撒旦是真实的。它的名字意思就是仇敌或对手。魔鬼或“恶魔”指造谣者。它诡计多端（参阅4:14），满有欺诈或欺骗的法术。它是神的堕落天使（赛14:12-15），装作光明的天使（哥后11:14）。

三分之一的天使跟撒旦一同坠落（启12:4），成了邪魔恶鬼。它们的等级各异，如：执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的。

它们不属血气，而是天空属灵气的恶魔（6:12；参阅1:3-20,2:6；3:10）。它们是空中的掌权者，如今在空气中围绕地球，企图挫败神对人的计划。

撒旦的武器是：

1. 谎言。它企图迷惑世人（启12:9），借着：
 - (a) 拜偶像；
 - (b) 异端，使他们以为可以通过自身的努力接近神；
 - (c) 神秘学或超自然论，通过占星术、手相术、算命、巫术、戏法、通灵板、钱币仙等，向撒旦求能力；
 - (d) 拜物，佩戴护身符/符咒，迷信；
 - (e) 撒旦企图咒诅人的灵魂进入地狱，因为它将同大批堕落天使（太25:41b）一同下地狱。
2. 假福音，以迷惑人
3. 疑惑，使信徒不确定自己是否得救
4. 攻击圣灵的宝剑——圣经
5. 阻止信徒祷告或出席祷告会
6. 阻止福音的传扬

你是否是撒旦攻击的受害者？要警惕了！

默想：别上撒旦的当。遵循神的话语。

祷告：主啊，叫我对魔鬼的伎俩保持警惕。

“随时祷告”

(司布真著)

从开始学习祷告的那刻起，我们已经献上了无数的祷告。

第一个祷告是为自己作的祷告。我们求神怜悯，清除我们的罪，祂听见了。而当祂清除我们的罪孽之后，我们必须为自己更多地祷告。我们要求神施恩洁净、激励和抑制我们。我们迫切需要去到神面前，为我们的灵魂向神祈求一切。

神的儿女要为祂见证。你灵魂所吃的粮食都来自天上，所饮的水皆流自活石——主耶稣基督。你无法从其他地方为你的灵魂得着什么。

你的灵魂从来不会自己成长富足；它就像个领退休金者，每天依靠神的丰富；所以，你向神祈求各种无限恩慈的祷告已经升天。你所需无数，因此供应也极其之多，你的祷告如同神不可数算的恩慈一般多元。

你难道没有理由说：“我爱主，因祂聆听了我的祷告”？你的祷告有多少，神的答案就有多少。即使在你遭难的日子，因战斗和怀疑施恩座而轻慢神，祂仍听见你的祷告，为你加添力量，帮助你。要记住这些，并让它以对神的感恩充满你心，因为满有恩典的神垂听了你那可怜软弱的祷告。“我的心哪，你要称颂耶和華！不可忘记祂的一切恩惠！”

默想：我不祷告的话，能维持多久呢？

祷告：感谢天父随时垂听我的祷告。让我不住的祷告。

十月三十一日， 礼拜四

以弗所书 六章

诗篇八篇

我的生命不属于我， 乃属于神！

后记

保罗激励我们，并向我们表明，在天上——

1. 神施给福气（1:3）；
2. 基督坐在父的宝座旁（1:20）；
3. 信徒与主耶稣基督一同坐；
4. 神拯救人类的计划已向好天使和堕落天使宣告（3:10）；
5. 撒旦和属灵气的恶魔也在同我们争战（6:12）。

神有个奇妙的计划，要救赎失丧的人类，包括你和我，这是何等奇妙的启示！当我们知道，祂寻见我们时，我们没有任何优点，这是何等发人深省的。因着祂的大爱和慈悲，祂寻找我们，在我们身上作诗，好叫我们的生命能显明神。我们要赞美神圣洁的名！

试想想，我们这些不配而沦丧的人，却被召成为祂的儿女！这是何等的恩典！感谢神，耶稣甘心情愿死在十字架上，为使我们与天父和好；感谢神，我们受了圣灵的印记。现在，祂要我们成为神圣的殿堂为祂的居所；作为祂的身体，即教会，为祂使用；预备作祂的新妇，圣洁而毫无瑕疵，与祂交通。感谢神，耶稣基督的一生和圣灵的大能，改变了我们的心态和生命，使我们更像耶稣。

感谢神，我们对夫妇、父母与子女、雇主与雇员的关系有了新的认识。感谢神，让我们知道这是一场属灵的战役，好叫我们时刻警惕。

但愿我们靠着神的恩典，忠心地成长，在神的知识、话语、旨意和道中效法耶稣。也要在神的事工和战役中满有效率，叫我们的生命如今和未来都蒙神的悦纳，并将一切荣耀归于神。

默想：我是否如保罗一般，是基督的信使？

祷告：天父，帮助我不要为己而活，倒要为祢而活。

先知的诞生

撒母耳诞生的记录让我们想起了圣经其他人物的诞生记录，比如摩西和耶稣。以色列的第一个王是扫罗，而撒母耳记上下大多数篇幅同大卫王有关，但两位王的诞生都没有记录。为何撒母耳的诞生会被加以突出呢？

撒母耳是旧约的关键人物，因为神借着这位先知为以色列立王。我们因此得以明白这两本书被称为“撒母耳记”上下的原因了。虽然这本书的多数篇幅同大卫有关，先知所扮演的角色却具有至高的重要性。以色列君王制度不能像其他列国一般。她必须服从神的预言。撒母耳记上下（以及约书亚记、士师记、列王纪上下）属于被称为“前先知书”的希伯来文圣典。尽管这几本书主要叙述历史，完全关乎预言，但这些预言对以色列的历史而言，至关重要。

因此，撒母耳的事工非常重要。他独特的诞生被记录下来，是为了显明神的圣手在他生命中运行。此刻，我们想起使徒的话：“那把我从母腹里分别出来……的神，既然乐意……”（加1:15-16）。像保罗一样，撒母耳被神分别出来，为要行特别的事工。借着哈拿艰苦的生活环境，神掌管了撒母耳的一生。哈拿在第一章的结尾起誓说：“……使他终身归于耶和华”（1:28）。

不论是以色列的历史，或是在我们的生命中，神的话语都应该是决定性的。祂的话语应掌管我们的生命。

默想：我们生活中的一切都由主安排。

祷告：“但愿我行事坚定，得以遵守祢的律例。”（诗119:5）

哈拿的诗篇

哈拿的祷告见证了神在她生命里所施的恩典。哈拿膝下无子，因为耶和华不使她生育（1:2,5）。她的对头毗尼拿使她甚为苦恼（1:6）。但当哈拿在神面前谦卑自己时，神搭救了她（1:10,27）。哈拿为了还愿将孩子归与神时，以这首诗篇赞美了神的良善（1:11,28）。诗篇的中间部分是她个人的见证：“……不生育的，生了七个儿子……”（2:5b）。“七”这个数字在这里代表了她身为母亲的完美角色。

哈拿的诗篇内容不限于个人的处境，不像许多现代的基督教音乐和祷告。它赞美神的道，指向即将降临的弥撒亚王。哈拿见证的背后，是神乃真拯救者的伟大真理（2:1-2,9），祂救赎谦卑的人，除灭狂妄叛逆的人（2:3-8a）。哈拿诗歌所表达的真理，就是撒母耳记上下的主题。耶和华抵挡傲慢的人（如以利儿子、非利士人和扫罗）；提拔谦卑的人（如哈拿、撒母耳和大卫）。神让这些人的生命出现大逆转，使抵挡祂的傲慢人降卑，高举那相信祂的谦卑人。

哈拿的祷告以见证开始，表达了神在她生命中的所作所为：祂高举了她的“角”（力量，2:1）。祷告以关于未来君王的预言作结：神“将力量赐与所立的王，高举受膏者（即弥撒亚）的角”（2:10）。这个预言最终指向基督——大卫之子（腓2:8-11；撒下2:8a）。

默想：“务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”（雅各书4:10）

祷告：“我一生求主管理，愿献身心为活祭。”

恶人的道

哈拿在祷告中宣告了这个重要真理：“……耶和华是大有智识的神，人的行为被祂衡量”（2:3）。这个真理被应用在以利两个儿子的身上（2:12-36）。这两个年轻人很荣幸地当上了耶和华的祭司（1:3）。他们在示罗事奉，会幕和约柜都在那里（书18:1）。尽管蒙受如此丰盛的属灵恩典，何弗尼和非尼哈却是恶人，并不认识耶和华（2:12）。

以利的儿子面对了一系列指控。首先，他们滥用职权，强抢献祭人未烧的脂油（2:13-16）。脂油是属耶和华的（利3:16）。今天，教会中所有滥用神子民的奉献以利己的人，都要面对这项指控。

其次，以利的儿子在会幕门前行淫（2:22）。以色列会众都知道了他们的恶行（2:23）。这是神子民的见证中多么可怕的污点！然而，今时今日，不也常有所谓福音的执事，实际上却是没有道德之人吗？

最后，以利的儿子拒绝接受父亲的教诲（2:25）。他们的罪和离教叛道已经到了无可挽回的地步。上帝的审判要临到他们身上（2:27-36）。

然而，即便是在这可怕的事件中，我们仍看到神的恩典。此时，上帝兴起了撒母耳（2:11,18-21,26;3:1a）。上帝也应许要立一位忠心的祭司（2:35）。尽管某些人犯了罪，但神不会离弃祂的子民。

默想：今天，神在你心里看到了什么？

祷告：主啊，祢“知道义人的道路；恶人的道路却必灭亡。”
（诗1:6）

十一月四日，礼拜一

撒母耳记上三章

希伯来书一章1-4节

今起与神开始美好一周。

神的恩言

童子撒母耳是神恩典的见证。神应允了哈拿的祷告，将他赐给哈拿。因此，哈拿给他起名“撒母耳”。这名字听似希伯来文的“向神祈求”（1:20）。撒母耳的童年都在事奉神（2:11,18,21,26;3:1）。然而，他“还未认识耶和华”（3:7a）。撒母耳虽然敬畏并爱耶和华，但他还未像一位先知那样认识祂。不过，神现在要开始向撒母耳默示祂的话（3:7b）。

神为祂的子民兴起撒母耳，可见神对祂子民的宏恩！神的话语在当时是稀有的，当时也几乎没有异象（3:1;代下15:3）。而且，原应引导和教训神子民的以利的儿子却如此邪恶。以利也忽视了这点（3:13），自己也老迈了（2:22,3:2）。谁能带领以色列呢？神有答案。这人就是撒母耳（1:20;4:1a）。

耶和华第一次向撒母耳显现时，是对以利家的审判；尽管如此，祂的言语却是满有恩惠的（3:15）。在第二章中，已有“神人”将此预言赐给以利。因此，当以利从年幼的撒母耳那里再次听到这预言，他知道耶和华确实向这孩子说话了。神在审判以色列的领袖之际，也应允兴起新的领袖，由此可见这预言中恩惠的性质（2:35）。

撒母耳被立为耶和华的先知，实际上指向一个更大的应许。借着撒母耳，神将为以色列成立君王制度。到时，撒母耳将膏扫罗和大卫为王。而弥撒亚耶稣基督将是大卫的后嗣。

默想：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”（来2:3）

祷告：主啊，让我像撒母耳一样，而不要像以利的儿子。

十一月五日，礼拜二

撒母耳记上四章

耶利米书七章1-15节

你为昨天作准备了吗？

长老的错误

《撒母耳记》受默示的作者利用了“交替”的文学手法，将这本书的首几个章节联系起来。他将两个主题通过交错序列的方式交织一起。一个主题是以利儿子的邪恶和堕落，另一个是撒母耳的兴起。（以利的儿子，参阅1:3;2:12-17, 22-25, 27-36; 3:11-18。这些篇章中的其他经节则同撒母耳有关。）第三章最后一节提及撒母耳，第四章有关约柜的描述同以利的儿子有关（4:4b, 11, 17）；之后的章节则不再提及撒母耳，直到约柜回返以色列（7:2-3）。

以色列被非利士人打败（4:2），而战败的以色列为了在下一仗中取胜，竟将信心寄托于约柜而不是神（4:3）。错置的信心使以色列再次成为非利士人的手下败将，约柜也被掳去了（4:10-11）。

以色列将信心寄托在约柜上而非耶和华，成了他们渴望立王时犯下类似错误的前奏。《撒母耳记》再次提及“长老”时，他们正向撒母耳要求立一位王（8:4-5）。与其相信耶和华能够带领他们并使他们战胜敌人，他们宁愿寻求政治君王体制的帮助。他们并不在乎神与他们立下的独有圣约，从他们要求的君王就可见一斑：“……立一个王……像列国一样。”（8:5b）。

这对我们而言是个重要的教训！我们必须相信神，这信心必须高于一切，确保我们借着耶稣基督同神保持正确的关系。如果这在我们生命中落实了，那么我们就能善用祂赐给我们的制度。

默想：我相信的是教会和圣礼，还是神？

祷告：主啊，保守我脱离错置信心。

十一月六日，礼拜三

撒母耳记上五章

以赛亚书四十章9-23节

让神的话语洁净你的心灵。

神重重的手

因为以色列人将信心置于约柜之上，于是神惩罚他们，使他们不仅败在非利士人手下，连约柜也被掳去了。对周围列国而言，这看起来像是耶和华自己被打败了。或许，甚至有以色列人对神失去了信心。然而，耶和华显然没有被打败，祂仍然是全能的。

非利士人将耶和华的约柜放在大衮庙（5:2）。大衮可能指“谷神”，在古代普遍被人崇拜。在古时候的近东地区，把战败者的偶像放在胜利者庙内的风俗也相当普遍。

没有将叛逆的以色列人从非利士人手中救出的神，此时要行动了。祂要向列国和他们的假神灵彰显祂的大能。祂要向祂的子民显示，祂能保护并拯救他们。

非利士人两度进入庙内，发现大衮扑倒在地。第二次，它的头和两手都折断了，象征了大衮在耶和华面前的无能（5:3-4）。大衮的双手无助，而耶和华的圣手却有力地行动了。约柜从亚实突移至迦特再到以革伦，我们不断看到“耶和华的手重重地加在他们身上”（5:6,7,9,11）。

神要代表祂的子民彰显祂的大能。不信和叛逆阻碍耶和华这么做。若神的大能不在我们生命中彰显，原因并非祂不再有能力，而是因为，神只以自己的方式运行。

默想：神加在我身上的，是祝福的手，抑或重重的审判之手？

祷告：“愿祢的国降临。愿祢的旨意行在地上，如同行在天上……”

十一月七日，礼拜四

撒母耳记上十六章1节-十七章1节

历代志上十三章1-4节

神的话语也能美化。

约柜的归来

非利士人和以色列人借着掳去和丢失约柜的经历，明白了敬畏耶和華的道理。双方都谦卑并顺服神。经过7个月的折磨，非利士人求说：“我们向耶和華的约柜应当怎样行？”（6:2）以色列人则在神惩罚他们的不敬之后，哭喊说：“谁能在耶和華这圣洁的神面前侍立呢？”（6:20）

非利士人向耶和華献上赔罪礼，以平息祂的怒气。他们造了一辆新车将约柜放于其上，并在约柜旁放置了金痔疮和老鼠，因为这是临到他们身上的灾。这象征了他们忏悔的金像是为了“归荣耀给以色列的神”（6:5）。负责拉车的，是两头从未负轭的母牛。母牛离开刚生下的牛犊是违反自然的。在没有向导的带领下，它们将约柜直接送到了伯示麦。神按着己意推翻了一般的情况，显示祂将解除非利士人的审判。

以色列人看到约柜时就甚欢喜（6:13）。他们最后一次见到约柜是在战败时。然而，他们也需要吸取教训。虽然他们向耶和華献祭，但却没有好好地敬畏祂。他们对待约柜如同一般物件，好奇地注视约柜。神于是施行审判（6:19）。知道错误后，他们把约柜送到亚比拿达和以利亚撒那里，让他们好好看守（7:1）。

这一章包涵了重要的教训。神的敌人需要与神和好。在新约中，耶稣是罪人的挽回祭（约壹2:2）。认识神的人也不可轻慢祂。因为，落入活神的手中，是令人惧怕的（来12:29-29）。

默想：约柜的存在是祝福抑或咒诅？

祷告：主啊，叫我明白顺服胜于献祭！

十一月八日，礼拜五

撒母耳记上七章2-17节

尼希米记八章1-12节

神的话是我们脚前的灯。

米斯巴的复兴

圣经至此都在为以色列立王布局。哈拿的诗歌陈述了神是至高无上的君王，降卑狂傲者，升高虚心者（撒上一至二章）。这一原理通过撒母耳的蒙召和兴起，以及以利和他邪恶的儿子的死，进一步说明（撒上三至四章）。约柜事件则教导神的子民唯独信靠神（撒上五至六章）。

以色列有充裕的时间思考被非利士人打败的含义。神此时使用撒母耳的事工来培育祂子民的心灵（7:15-17）。20年后，复兴的种子开始发芽，“以色列全家都倾向耶和華”（7:2）。

真诚的悔改需要行为上的改变。于是，撒母耳命令以色列人除掉他们向来崇拜的外邦神。巴力和亚斯他录是古近东地区主要崇拜的两个主要男及女神。以色列人在米斯巴打水浇在耶和華面前。或许，这象征了他们向耶和華倾心忏悔。

随复兴而来的往往是试炼。米斯巴的复兴也不例外。非利士人正准备攻击以色列。但这一次，以色列做对了，不再像在第四章那样错置了信心。以色列转向耶和華说：“……救我们脱离非利士人的手”（7:8）。撒母耳为以色列献上的祈祷被听见了，随之而来的是伟大的胜利（7:9-11）。

为纪念此次胜利，撒母耳立了一块石头，并将该地取名为“以便以谢”，意思是“援助之石”。以色列恢复了同耶和華的关系后，神就能够并愿意带领和保护他们。至于你我，也是如此。

默想：谁是21世纪的巴力和亚斯他录？

祷告：主啊，愿我的生命彰显出祢是万王之王。

十一月九日，礼拜六

撒母耳记上八章

马太福音二十七章27-37节

每天在神面前生活。

“谁将治理我们？”

我们上一次看到以色列的长老信靠约柜而非耶和华（4:3）。令人难过的是，以色列人并没牢牢记住约柜的教训。耶和华满有恩惠地审判和保守祂的子民，但当他们面对未来时，却没有信靠祂。长老要求撒母耳立一个王来治理他们（8:4-5）。撒母耳即刻看见个中含义：他们拒绝神的治理（8:6-7）！

错信约柜和错信世上的王是相同的。两者皆似乎有理。约柜是神赐的，并在战役中带领以色列，象征神的同在。同样的，立王的要求可以是合理的。神早在雅各的时代（创49:8-10）就应允为以色列立王。实际上，神也赐下了君王的律例（申17:14-20）。君王将是神治理的肉身，是祂同在的象征！

长老的错误并非希望立王，而是他们不信靠耶和华。他们实际上是在摧毁同神所立的约。他们要向列国一样，拥有自己世俗的君王，为他们争战（8:5,19-20）。

尽管祂的子民犯了罪，神仍是掌权的，并会完成祂的目的。神对撒母耳说：“为他们立王。”（8:22）耶和华借着祂的恩惠满足他们的要求，同时又教导他们天国之道。

我们在处理与神的关系时，要谨慎小心。因为，我们很轻易就把信心从祂身上转移他处。

默想：再好的事物都可以被滥用。

祷告：主啊，帮助我将万事看为粪土，以得着基督。

扫罗：谁的选择？

以色列原则上拒绝了神和祂的管辖。他们希望像列国一样拥有一位属世的君王。这位王将是他们自己挑选的（8:8;11:15）。尽管祂的子民悖逆了祂，耶和华仍然是掌权的。虽然扫罗是以色列渴望立的君王（9:20b），实际上却是耶和华拣选了他，并通过祂的先知膏他为王。

这使得扫罗成了一个扑朔迷离的人物。他有个好的开始：来自好家庭（9:1）、外貌俊美（9:2）、小心谨慎（9:5）、谦虚（9:21），而且有能力救以色列脱离非利士人的手（9:16）。

然而，我们知道，扫罗的事业却以背教和失败告终。神拣选了扫罗，似乎是因为：他是以色列渴望立王的罪所带来的灾难性后果的最佳例证（8:11-18）。与此同时，这也让耶和华可以开始教导以色列，根据耶和华所立之约，治国当有的正确之道（10:25）。

扫罗同撒母耳的会面显然是神指定的。所有的事件都显示了按着神意所作的安排：扫罗家里的驴走失到苏弗地（9:5）、仆人建议找神人相助（9:6）以及耶和华事先给予撒母耳的警告（9:15-16）。扫罗被膏后，撒母耳预言的三个预兆实现了，进一步巩固了扫罗的受膏是出自耶和华（10:1-10）。

神大可遗弃以色列人。然而，祂却叫他们立王的渴望得以完成祂自己的旨意。神用同样的方式救赎了我们，统管了我们邪恶的心，带领我们来到救主和君王基督那里。

默想：谁选了扫罗为王？

祷告：主啊，按照祢完全的道，指引我。

十一月十日，主日（晚）

撒母耳记上十章17-27节

使徒行传一章12-26节

预尝永恒的喜乐。

“愿王万岁”

扫罗登上以色列王位共分三个阶段：撒母耳私下膏他（9:1-10:16）；在米斯巴公开掣签确定君王（10:17-27）；在吉甲按神的约立扫罗为王（11:14-12:25）。最后一个阶段在扫罗战胜亚扪人之后发生（11:1-13）。

在米斯巴公开确认扫罗为王之前，撒母耳先斥责以色列人一番（10:17-19a）。先知提醒以色列，他们要求立王的属世渴望，乃是拒绝了耶和华。而耶和华是如此信实的君王，更使他们罪加一等。祂把他们领出埃及，打败法老和一切欺压以色列的列国（10:18），也不断救他们脱离灾难（10:19）。

尽管如此，耶和华还是赐以色列一位君王。这一天，祂要确认此人。签最终掣出扫罗。扫罗原本躲藏起来，但耶和华却揭露了他的藏身处。然后，撒母耳宣布：“你们看耶和华所拣选的人！”（10:24）这是重要的。以色列人必须明白。虽然他们渴望有个在世君王，但是至高无上的耶和华仍然掌权。祂要委任他们的君王！不仅如此，以色列的“国法”都要由耶和华借着先知加以制定（10:25）。

如今，神赐君王给以色列，以色列就要以他为神所膏的对待之。我们立刻看到以色列人的分化：有的跟随扫罗，以“有神感动的一群人”为代表；有的反对扫罗，他们被形容为“匪徒”（10:26-27）。或许，这些人心目中有自己的人选。关于神的国法之道，以色列人还需要多多学习。

默想：今天，谁在你的心里和生命里掌权呢

祷告：主啊，帮助我按祢的道行事，并归荣耀于祢。

处于最佳状态的扫罗

以色列要的是一位能为他们争战的在世君王，不要依靠耶和華。神要的是信靠祂、忠于祂所立之约的子民和领袖。在扫罗治理以色列初期，就曾经出现了神要的光明局面。

亚捫人的王拿轄对着以色列东部安营，准备开战。以色列面对的这一威胁也是促使长老要求立王的原因（撒上12:12）。如今，基列雅比人正处于极度危险之中。扫罗知道后，“就被神的灵大大感动，甚是发怒”（11:6）。扫罗下令全以色列一同争战。他们要跟随的不仅是受膏君王扫罗，还要跟随耶和華的先知撒母耳。扫罗的领导见效了，“于是耶和華使百姓惧怕，他们就都出来，如同一人”（11:7）。以色列成功击败亚捫人（11:11）。

扫罗没有借着这场胜利，摧毁那些反对他的以色列人，也没有借此赚取个人的政治资本。反之，他将荣耀归给耶和華，说：“今日耶和華在以色列中施行拯救”（11:13）。

整起事件显示了扫罗正处于最佳状态，履行神所膏的职务，顺服神的话，为以色列英勇争战。当神的子民按神的道行事时，是多么幸福的！若我们像以色列这般信靠顺服主，祂必赐福给我们和我们的教会。

默想：扫罗在这起事件中是否是合神心意的人？

祷告：主啊，预备我为祢争战。

立王的正确之道

以色列战胜亚扪人为立国提供了最佳时机。立的不是扫罗的国，而是重新确认耶和华的管辖。只是，撒母耳借此正式确立扫罗为神的副摄政。

撒母耳对以色列人的谈话，说明了最主要的问题是承认耶和華是王。焦点不在于以色列对扫罗的职责，而在于以色列和扫罗对耶和華所应尽的义务。

撒母耳赘述了神为以色列所行的奇事。出埃及、征服、士师时期都是神有权治理以色列的例证（12:6-12）。尽管如此，耶和華仍会为以色列创立君主制（12:13）。

撒母耳阐明了圣约的条件，这些条件将继续存在，使以色列继续受真正掌权的耶和華治理（12:14-15）。这是对申命记第二十八章的圣约安排进行重述，只是此刻的环境已是全新的君主制。

打雷降雨要让以色列记得，他们求立王的事是在耶和華面前犯了重罪（12:16-18a）。以色列人悔改后，撒母耳命令他们要忠于耶和華（12:18b-22）。整个仪式以撒母耳会继续担任先知为总结，提醒以色列人他们的圣约义务（12:23-25）。

或许，我们今天应该停下来，更新我们对主的承诺，并为在耶稣基督里立的新圣约感恩。

默想：在主的面前，我有什么圣约义务呢？

祷告：主啊，为着祢“不能震动的国”感谢祢。（来12:28）

十一月十三日，礼拜三

撒母耳记上十三章

但以理书四章34-37节

破晓前是最佳的灵修时刻。

失落王朝

撒母耳记上第八章至十二章叙述了挑选、受膏、立扫罗为以色列王的过程。扫罗的堕落则记录在撒母耳记上第十三章至十五章。对耶和華所立之王来说，最要紧的是顺服祂的话。当扫罗确定为王时，撒母耳向以色列人强调了顺服的必要（12:14-15,24-25）。当撒母耳私下膏扫罗为王时，他给了扫罗一个简单的测试：“你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。”（10:8）这是个简单且直接的测试，就像耶和華在伊甸园里测试亚当和夏娃一样。两个测试都有严重的含义。

扫罗并没有及格。当他应该展现信心和勇气时，他却畏缩了。当以色列人战战兢兢之际，他也害怕了（13:7）。他没有等候撒母耳到来献祭和颁布指示，反而擅自行事，如同一般属世君王一样（13:9）。

撒13:13-14记载了耶和華对扫罗施行的审判，同十五章的审判极其相似。但其中有一不同之处。在十三章，扫罗的王朝被终止了，他的儿子没有继承王位。在第十五章，他个人的统治被耶和華拒绝了。十三章的关键句是：“耶和華已经寻着一个合祂心意的人”（13:14）。这指的当然是在十六章被私下膏为王的大卫。神要的是一个信实公义地治理祂子民的王。比起扫罗，大卫会是个更好的典范。然而，大卫也会畏缩跌倒。只有在“大卫的子孙”里——基督而非所罗门——才能找到理想的君王（参阅来1:8-9）。

默想：我是否谨守主的诫命？

祷告：主啊，指引我“信靠顺服，此外别法全无”。

原可为王的约拿单

神在撒母耳记上十三章拒绝了扫罗的王朝；并在十五章厌弃了他个人的统治。介于中间的十四章则完整地阐述了扫罗无法胜任神权君王（撒上十四章）。这一章一方面显示了扫罗作为领袖的懦弱，另一方面则显示了他儿子约拿单的英勇。如果扫罗顺服耶和華，他的王朝就会被确立；约拿单就能继承王位（13:13）。这一章说明了约拿单实际上可以成为一个卓越的领袖。

注意扫罗的失败。他在战役中没有采取主动，而是在米矶仑的树下等候（14:2）。当他知道已经开战，就寻求神。但他毫无耐性，在没有得到神的答复前就行事（14:18-19）。在激烈的冲突中，扫罗向士兵下达了严格的禁令，不允许他们进食（14:24）。与其寻求神的荣耀，他只求个人的报复，这种心态是错误的（14:24）。

扫罗为耶和華筑了一座坛，但请注意“这是他初次为耶和華筑的坛”（14:35）。看样子，扫罗似乎忽略了对神的敬拜。最后，扫罗轻率鲁莽地起誓（14:39），结果以色列人必须加以干预，才阻止扫罗处死自己的儿子（14:45）。

约拿单的行为却是强烈的对比。他大胆地主动开战（14:1;13:3）。约拿单的话显示了他依靠耶和華取得胜利（14:6,10）。非利士人也因此溃败了（14:14-15）。约拿单确实能够成为一位好王！

因为不顺服，夺走了未来的福分，多么令人难过。因为罪，使我们失去了原本能够拥有的。

默想：子女是否因父母的罪受到惩罚？

祷告：主啊，愿我的生命成为子孙福分的来源。

十一月十五日，礼拜五

撒母耳记上十五章

雅各书四章1-10节

每一天都为神的荣耀而活。

扫罗的反叛

哈拿在诗歌中对骄傲狂妄的人提出了警戒（2:3,10）。耶和華要降低自以为富足的，提拔谦卑的（2:4-9）。神给予穷人荣耀的座位（2:8）。扫罗王的一生就说明了这些真理。他曾经“在自己眼中看为微小”，神膏他为以色列王（15:17）。然而如今，他却寻求自己的荣耀（15:12）；他变得自大傲慢了（15:23）。即便在他悔改时，他在意的也是自己的荣耀（15:30）。扫罗拒绝了神的话，神也厌弃他作以色列王（15:26）。

耶和華“后悔”立扫罗为王（15:11,35）。然而，对于立大卫为王，神却“决不后悔”（15:29）。我们必须知道，“后悔”有两个含义。其一，耶和華是动态而非静态的神。祂活着，并在与人的关系中作出反应。祂的感情是真实的。因此，耶和華对于选择扫罗而后悔或难过（15:11,35）。其二，尽管如此，耶和華不会改变祂的计划或目的。祂将以色列王位赐给另一人，即大卫（15:28）。这是祂至高无上的决策。大卫之约强调了 this 永久性的选择（撒下6章）。

耶和華永不改变是多么美好的（来13:8）。扫罗却改变了。因此，他被厌弃为王。但是耶和華仍是信实的。祂没有摒弃祂的子民。一个作者如是说：这起事件“传达的不是神的属性会改变的信息，而仅仅是神对于罪人反叛的悲痛”（基尔与德理兹）。

默想：神会否“后悔”拯救我？

祷告：主啊，教导我顺服祢的话。

牧羊人君王

耶和華審判掃羅的統治時，承諾給予以色列一個更好的君王（13:14;15:28）。雖然大衛是在很多年後才登上以色列王位，但在神的眼里，掃羅的統治已經結束了（16:1）。

神差遣撒母耳去膏耶西的儿子，并指示撒母耳告诉扫罗自己是去献祭的。如果扫罗知道了撒母耳出访的全部原因，必定会杀害耶和華的先知（16:2）。撒母耳没有对扫罗撒谎，他仅仅隐瞒了实情。扫罗灵的转变（16:14）也显示了他的邪恶，以及他被厌弃。这“恶魔从耶和華那里来”并非指罪来自神。然而，神也拥有黑暗势力的主权。在审判反叛的扫罗时，神允许恶魔扰乱他。罪的后果是多么可怕。

到了此处，焦点开始转移到牧童大卫（16:11）。在大卫被选为王的过程中，牧羊人的主题是重要的（撒下7:8）。在以色列和古近东，君王一般被形容为牧羊人（弥5:5b;赛44:28）。大卫既然忠心地照顾父亲的羊群，就会忠心地以奴仆君王的身份牧羊神的子民（见诗78:70-72）。但要记住，大卫是耶稣的预表。神仆耶稣才是最终的好牧人（约10:11,14）。祂喂养、引领、保守我们。耶稣是我们的牧羊人君王（来13:20）。

默想：一个牧羊人同一个国王有何相似之处？

祷告：“救主，像个牧羊人引领我！”

十一月十七日，主日（晨）

撒母耳记上十七章

申命记二十章1-4节

欢喜之日！为此感谢神。

领袖的对比

如果我们了解神为以色列所行的一切，就能更好地体会大卫与歌利亚这个耳熟能详的故事。长老提出了不合理的要求，希望立王治理他们。这暗示了他们拒绝神的统治。神因着良善满足了他们的要求，指示他们，以色列的王必须按耶和华的圣约治理以色列。以色列在扫罗的治理下，初偿了立王的败果。神借着祂告诉以色列：一个神治君王不应如此。如今，神兴起了大卫，以告诉以色列祂对君王的要求。歌利亚的故事对扫罗和大卫进行了对比。

扫罗作为神的副摄政应当成为信靠耶和華的最佳典范，尤其是在危机之际（出23:22；申20:1-4）。反之，扫罗却使以色列民惊惶害怕。扫罗的怀疑从他对大卫说的一番话中可见一斑：“你不能去与那非利士人战斗……”（17:33）。

扫罗的反应和列国的王一样，这正如撒母耳所预言的（8:11-17）。战胜歌利亚的人，扫罗承诺赏赐他大财，还能免税（17:25）。这说明了扫罗通过向神的子民征税，得着财富。

另一边厢，大卫却展现了对耶和華的坚定信心（17:26）。他回想神过去如何拯救他，并相信神这回也必使他胜利（17:37）。大卫是靠着耶和華之名争战（17:45）。大卫关注的是耶和華的荣耀（17:46-47）。他之所以能够杀死歌利亚，是因为他信靠耶和華、寻求祂的荣耀、按祂圣约的道行事。大卫之子基督在摧毁撒旦、罪和死亡时，也会如此行。

默想：扫罗的行为如何倒帮了敌人的忙？

祷告：主啊，给我一颗似大卫的心。

十一月十七日，主日（晚）

撒母耳记上十八章

马太福音十二章9-21节

与神开始新的一天。

对大卫胜利的反应

神厌弃扫罗做王。祂在恩典里兴起了大卫。耶和華的先知已经私下膏大卫为王（撒下16章）。牧童战胜歌利亚说明了大卫有能力引领神的子民（撒下17章）。然而，大卫还需要几年的时间才能正式登基做王。撒母耳记上十八章至撒母耳记下五章记载了大卫的兴起，内容主要围绕着扫罗和大卫之间的冲突。随着扫罗的邪恶越来越明显，大卫的清白也一样表明出来。

撒母耳记上十八章描述了不同人对神在大卫生命中动工的反应。首先，扫罗的儿子约拿单认识到神赐福大卫。约拿单自己曾英勇地为以色列争战（撒下14章）。大卫对耶和華的依靠激励了他。约拿单同大卫结盟，可能说明了约拿单已经感觉到神要立大卫为王的意向。约拿单并没有自私地坚持自己继位为王的权力。他顺服神的道。

大卫在军事上的成就，令人印象深刻（18:5）。从妇女对大卫的歌颂可见他有多受欢迎：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”（18:7）。这些妇女的错误在于她们没有将荣耀归给耶和華。她们对大卫的歌颂触怒了扫罗（18:8-9）。

扫罗开始对大卫多疑（18:9）。与其顺服耶和華的旨意，扫罗固执地对抗。他两度试图用矛枪杀死大卫（18:11）；两度差遣大卫去打仗，希望他命丧沙场（18:17,25）。但耶和華与受膏者同在。扫罗的努力也是徒劳。

默想：我应该如何回应神今天所做的一切？

祷告：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”

十一月十八日，礼拜一

撒母耳记上十九章

诗篇五十九篇

与神一起，我有无尽喜乐。

扫罗的孩子维护大卫

3个重要的主题技巧地交织在撒母耳记上19章：扫罗对大卫非理性的仇恨；约拿单和米甲保护大卫；和大卫的清白。

当人反抗耶和华，并被神厌弃时，这人的邪恶将无法克制。扫罗开始怀疑大卫（18:9）。他的怀疑成了惧怕（18:12,15,29）。扫罗数度愤怒地想用矛枪刺死大卫（18:11;19:9-10）。他差大卫出战，希望他战死（18:17,25）。最后，他明确指示仆人杀死大卫（19:1,11,15,20）。

扫罗追杀大卫，他的亲生孩子约拿单和米甲却爱护大卫。约拿单同大卫的关系是依着神的友情典范。这里，约拿单成功为大卫向父亲求情（19:1-7）。扫罗的女儿也爱大卫（18:20,28）。扫罗把米甲嫁给大卫，即便如此，扫罗还是想置大卫于死地（18:25）。米甲协助大卫逃离父亲的魔掌，因而救了大卫一命（19:11-17）。扫罗对大卫所行的计谋，最终反利于大卫。

扫罗非理性的仇恨，以及约拿单和米甲的爱，都凸显了大卫的清白。约拿单向父亲求情：“（大卫）未曾得罪你……现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？”（19:4-5）。神厌弃了扫罗，并膏大卫为王。大卫没有做任何威胁扫罗王位的事。大卫逃避扫罗时，他与耶和华的先知撒母耳同住（19:18）。当扫罗派人去抓拿大卫时，扫罗和去的人都被神的灵所感动（19:19-24）。

默想：米甲欺骗父亲，是正确的吗？

祷告：（用箴言16:7）

十一月十九日，礼拜二

撒母耳记上二十章

箴言二十七章6-10节

在基督的形象里成长。

在神里面的友情

约拿单在战场上被非利士人杀死，大卫为此哭泣：“我兄约拿单哪，我为你悲伤！.....你向我发的爱情奇怪非常，过于妇女的爱情”（撒下1:25-26）。大卫为何如此深爱约拿单？约拿单是怎样的人？

他肯定是个勇敢的人。他采取主动，向非利士人发动战争（13:3）。当父亲迟疑时，约拿单信靠耶和华，并寻求祂的荣耀（撒上14章）。若不是耶和华已厌弃了扫罗王朝，约拿单将成为一个英勇的君王。他赢得了以色列人的心（14:45）。

但约拿单不仅仅是个英勇战士和英明领袖，他也拥有属灵的眼光。大卫战胜歌利亚后被领到扫罗面前，约拿单立刻认识到，神的福分临到这个青年。他们不仅成为密友，约拿单送给大卫的礼物似乎说明了他已经感知到大卫是神所膏的（18:4）。

约拿单是无私的。当约拿单看到神计划立大卫为王，他并没有反抗。相反的，他顺服神的计划，并保护大卫。约拿单为大卫求情（19:1-7），并帮他逃跑（撒上20章）。最后，约拿单探望躲在树林里的大卫，“使他倚靠神得以坚固”（23:16），并上演了感人的一幕。这是他们最后一次见面。这类友情的确是稀有的。

约拿单要求大卫恩待他的子孙（20:14-15）。之后，大卫记得自己的承诺，恩待米非波设（撒下4:4;9:3,7;21:7）。

默想：“.....有一朋友比弟兄更亲密”（箴18:24）。

祷告：主啊，让我像约拿单一样。

昂贵的错误

虽然大卫并没有密谋抢夺扫罗的王位，个人操守却失败了。虽然大卫是基督的预表，却不是完美的预表；他不是无罪的。在撒母耳记上二十一章，我们看到大卫倚靠诡计而不是耶和華。

大卫过去显然常到祭司亚希米勒那里。或许，他甚至曾经受扫罗委托去找亚希米勒（22:15）。如今，大卫利用这关系，从亚希米勒那里得到指引、食物和武器（22:10）。大卫需要这些来帮助他逃避扫罗。但是，大卫却没有对祭司坦白，而是假装办王的事而来（21:2）。

或许，大卫的动机是对的。或许，他认为，如果亚希米勒知道自己的境况，可能会被当成共犯受牵连。尽管如此，大卫的方法却是错的。说谎永远都不对。神的孩子必须信靠主，而不是欺诈。

大卫去找祭司时，接触到神的话，并吃了陈设饼。这本是只有祭司可用可吃的，但神却怜悯地让大卫得益（太12:3-8）。大卫也接过了歌利亚的剑；这把剑悲痛地提醒他神过去如何拯救他。尽管如此，大卫在这起事件中却没有完全信靠耶和華。

当扫罗听说亚希米勒帮助了大卫，就处死了祭司和挪伯城的人（21:7;22:18-19）。大卫必须对这可怕的结局负起部分责任（22:22）。身为神的儿女，我们必须“.....在光明中行，如同神在光明中.....”（约壹1:7）。我们的生命中不能有任何欺诈和破坏。

默想：不能为了目的而不择手段。

祷告：主啊，帮助我行事为人要诚实。

从逆境中学习

大卫离开挪伯的祭司后，就逃到迦特王亚吉那里。迦特是非利士的5个主要城市之一。可悲的是，亚吉的臣仆认得大卫。大卫在他们面前“改变了寻常的举动”，假装疯癫（21:13）。

大卫深陷困境。扫罗正像猎取动物一样追捕他。他为占了祭司亚希米勒的便宜而感到内疚。他的生命因为迦特的非利士人而受到威胁。从外表来看，大卫真的疯了。

然而，在所有的纠葛中，大卫正学习着信靠耶和华。大卫此时内心的挣扎就记载在诗篇三十四篇和五十六篇。这两篇诗歌的标题显示，它们记录了大卫在迦特的经历。注意：诗篇三十四篇标题里的亚比米勒就是亚吉王朝的名字。

大卫见证说：“我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难”（诗34:6）。还有“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切”（诗34:18-19）。他呼求说：“我惧怕的时候要倚靠你”（诗56:3）。

我们也经常被困境环绕。让我们在神里面找到安慰和拯救，因为“耶和华救赎他仆人的灵魂；凡投靠他的，必不至定罪”（诗34:22）。

默想：逆境往往是通往成熟的捷径。

祷告：忧患来临时，主啊，教我默想祢。

十一月二十二日，礼拜五

撒母耳记上二十二章

诗篇一百四十二篇

每日以上帝的道喂养。

王室随从

从大卫在亚吉面前假装疯癫的绝望中，我们发现大卫正在崛起，奠定自己的权势。离开迦特后，他逃到亚杜兰洞，并召集了家人和400人。这个洞成为了他的首个军事要塞。大卫的起点是如此卑贱。然而，耶和華至高无上的手却是明显的。或许，一些妇女在洞里会想起哈那的诗歌“（耶和華）从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得著荣耀的座位……”（2:8）。

之后，大卫将双亲带到摩押避难（22:3-4）。摩押王愿意帮助大卫，因为扫罗是他们共同的敌人。再者，大卫的曾祖母路德也是摩押人（得4:13,22）。耶和華正在动工，使万事互相效力（罗8:28）。

两个非常重要的人物在这一章中跟随了大卫。他们组成了大卫的首个朝廷，虽然这是个正在逃亡的朝廷。这两个人物是先知迦得和祭司亚比亚他，两人原本都为扫罗办事。迦得之后将在大卫的王朝中扮演重要角色（代下29:25；代上29:29；撒下24:11ff）。他在这里为大卫提供了军事建议（22:5）。

亚比亚他则在扫罗处死祭司全家后跟随大卫。虽然大卫必须为这场悲剧负起部分责任，但耶和華主宰一切，而借此将祭司制度引入了大卫营中。如今，在哈列的树林里有三个人物：先知迦得、祭司亚比亚他和大卫王。

默想：与主同在树林或洞穴，胜过登上王位却没有主。

祷告：主啊，让我看祢所看，见祢所见。

旷野里的保安

扫罗相信耶和华是支持他的。当扫罗以为大卫受困时，他说：“这是神将他交在我手里了”（23:7）。之后当探子向扫罗报告大卫的消息时，扫罗说：“愿耶和华赐福与你们”（23:21）。但是“神却不将大卫交在他(扫罗)手里”（23:14）。追捕大卫的人都没有得到福分。反观，所有事件都再再显示，耶和华和祂的福分与大卫同在。

首先，大卫拥有祭司专用的以弗得（23:6,9）。以弗得有着鸟陵和土明，这是以色列人用来作决断的（出28:30），是在危机时用来确定神的旨意的。身为君王的扫罗忽视了耶和华的话，但大卫继续依靠神的指引。耶和华通过直接的启示，使大卫和他不断壮大的军队（共600人）战胜非利士人，并安全逃避不知感恩的基伊拉居民。

约拿单同大卫见面，也可见耶和华喜爱大卫（23:16-18）。约拿单预言说：“你必作以色列的王。”再次确认了所立之约后，这对敬虔的朋友就分手了，从此再也没有见到彼此。

神掌控着非利士人的行动，也对大卫有利。扫罗追捕大卫至玛云旷野。大卫和他的随从在山的一边，扫罗和他的随从则在另一边。正当扫罗差点就捉到大卫时，有使者向扫罗报告说，非利士人正挥军北上。扫罗于是停止追赶大卫，回去攻打非利士人。那地方就被更名为“西拉哈玛希罗结”，意思是“分开的岩石”，作为神及时帮助的见证。

默想：我要如何确定自己的生命蒙神喜爱？

祷告：主啊，让我在祢完全的旨意中安歇。

十一月二十四日，主日（晨）

撒母耳记上二十四章

彼得前书五章6-11节

多祷告，多能力。

将一切的忧虑卸给神

属世的王倚靠自己的力量，一心想要复仇。但是，耶和華所膏的王必须以不同原则行事。哈拿的祷告清楚说明这点：“……人都不能靠力量得胜……耶和華……必审判地极的人……”（2:9-10）。

撒母耳记上二十四、二十五和二十六章描述了三起不同事件。不过，大卫的清白和他对耶和華的倚靠将这三章连系在一起。这三章告诉我们，大卫如何两次放过扫罗和不知感恩的拿八。

从人类的角度来看，大卫杀了扫罗是合理的。但是，当扫罗受困洞中时，大卫将一切交托给耶和華：“愿耶和華在你身上为我伸冤，我却不亲手加害於你。”（24:12-15）。

大卫的随从鼓励他杀了扫罗，但大卫知道应该怎么做（24:4,10）。虽然神按着自己的旨意将扫罗送入大卫之手，并不表示大卫就能伤害他。之后，当扫罗再度被困住时，亚比筛自动请缨杀扫罗（26:8）。但大卫还是放了扫罗（26:9）。

因为大卫的清白和对耶和華的倚靠，大卫的敌人被打败了。拿八死时，大卫称谢耶和華（25:39）。大卫相信，耶和華也会使他脱离扫罗的手（26:10）。

大卫的行为提醒了我们有关大卫之子基督。当恶人将耶稣领到加略山时，祂并没有用自己的大能反击。祂将一切交托天父。主从死里复活证明他是无罪的，如今在天上掌权，直到祂的敌人成为祂的脚凳（诗110:1）。

默想：我是否将自己的情况都交托给主？

祷告：天父，帮助我过清白的生活。

十一月二十四日，主日（晚）

撒母耳记上二十五章1-42节

箴言三十一章10-31节

不祷告，没能力。

亚比该的智慧

在旷野时，大卫的随从保护了拿八的羊群（25:16）。到了剪羊毛的时节，大卫打发仆人到迦密找拿八取他们应得的分（25:4-9）。然而，拿八却侮辱和藐视大卫的仆人（25:10-11）。大卫和他的随从带上刀去找拿八复仇（25:13,21-22）。耶和华的受膏者即将为了个人仇恨，动用自己的军力犯下严重罪行。当时，耶和华的先知撒母耳已经死了（25:1）。那么，谁会干预保住大卫的清白呢？

如哈拿一样，亚比该是个“聪明俊美的妇人”（25:3）。她听说大卫有意攻打拿八，就前去迎接大卫，安抚他的怒气（25:18-20）。耶和華借着亚比该拦阻了大卫行恶（25:25,32-35）。

亚比该因着智慧，知道拿八的过失。她称他为“恶人”。他的名字本意即“愚顽”（25:25）。亚比该的见识更深：拿八不过是大卫最大的敌人扫罗的化身。扫罗在迦密也糊涂行事，为自己立了纪念碑（15:12）。撒母耳也责备扫罗做了糊涂事（13:13）。亚比该求说，大卫所有的仇敌都像拿八一样（25:26）。她对大卫说“虽有人起来追逼你，寻求你的性命”（25:29）时，心里想着的肯定是扫罗。

亚比该知道神的福分临到大卫。她知道大卫总有一天将被立为王（25:30）。她也洞悉大卫的王朝将会持久（25:28,撒下7:13）。

像哈拿和亚比该这类敬虔的妇女，在圣经中扮演重要的角色。今天的教会正需要这类妇女。

默想：亚比该从何处得智慧？

祷告：主啊，帮助我聆听明智的忠告。

十一月二十五日，礼拜一

撒母耳记上二十六

马可福音八章13-21节

饮食不足，造就瘦小的基督徒。

两次清白

撒母耳记上下中的一个特色是：重复某些类似的叙事。比如，撒母耳私下膏扫罗，之后也私下膏大卫（10:1;16:13）。扫罗两次被拒绝：他的王朝在十三章被厌弃，他个人的统治在十五章被厌弃。自由派的圣经评论员认为，这是将以色列历史中两个或以上不同传说合并起来之结果。他们说，将不同传说合为一，往往造出两起不同的事件。这种观点羞辱了神的话语。

如何解释类似事件的重复，得从另一个方向着手。这些事件都是史实，没有一件是伪造的。在人类历史中，事件不断重复是自然的。既然扫罗生性邪恶，他将矛枪丢向大卫超过一次，并不令人感到奇怪（18:11）。再者，圣经的作者在圣灵的默示下，显然以对联体的文学手法叙述这些事件。如此一来，圣经通过“重复”的叙事法强调了某些真理。

现在，我们就能更好地体会这一章。大卫再次放过扫罗。二十四章和二十六章非常类似，但记载的却是两起不同的事件。重复叙事法强调了邪恶的扫罗坚持追捕大卫，也同时确定了大卫不愿伤害耶和華受膏者的纯真。

圣经的记载是有作用的。它使我们停下来思考自己属灵生命的状况。我们是否像扫罗一样，重复着昨天的罪？抑或像大卫一样在圣洁中成长？

默想：哪里才是我生命的方向？

祷告：主啊，引领我在属灵里成长。

十一月二十六日，礼拜二

撒母耳记上二十七1节-二十八章2节

雅各书一章2-8节

当心！撒旦是说谎之人的父。

大卫是否背叛他的子民？

扫罗的军队共3千名精兵（24:2;26:2）。跟随大卫的只有600人（23:13;27:2）。扫罗优秀的军队两次试图困住大卫。尽管两次都失败了，大卫认为扫罗追上他只是迟早的问题。大卫决定离开以色列边境及投靠非利士人。

一些圣经评论员严厉的判断大卫这么做。一个作者宣称，投靠非利士王其实就是背叛了神的子民。然而问题并非如此清楚。我们必须记得当时正处于战争状态。在这期间，间谍活动和其他假动作是合理的。大卫假装投靠非利士人，就能脱离扫罗的邪恶意图。他也因此能够成功地侵夺以色列南部的敌人（27:8-11）。再者，大卫也重夺了洗革拉。这座城市原本赐给了西门支派（书19:5），却在大卫年代开始的不久前，被非利士人侵占了。现在，洗革拉重属以色列管辖（27:6）。

然而，大卫的信心确实动摇了。这从他心里的疑惑可见一斑。他说：“必有一日我死在扫罗的手里”（27:1）。厌倦了被追捕的生活，因为立志不愿杀死扫罗而泄气，大卫的信心动摇了。他忘记了约拿单、亚比该，甚至是扫罗的鼓励（18:4;20:13-16;23:16;24:20-21;25:29;26:25）。大卫蒙蔽非利士人的策略未必是错误的，但他的动机源自疑惑，这是错误的。

默想：生命中的重重困难，是否使我质疑神的应许？

祷告：主啊，帮助我完全地信靠祢。

隐多珥的女巫

当我们来到撒母耳记上最后几章时，要记住以色列正被严峻的军事危机所包围。非利士人往北聚集军旅，要向以色列开战（28:1）。没有被扫罗彻底歼灭的亚玛力人，利用非利士人威胁以色列的时机，侵夺南地（30:1）。当时，耶和华的先知撒母耳已经死了（28:3）。

雪上加霜的是，以色列王因为惧怕而几乎瘫痪（28:5）。扫罗的衰败在多年前就已开始，当时他也面对非利士人带来的恐惧（13:11-12）。一个真正与神立约的王应该信靠耶和华（申20:1-4）。但惧怕逐渐成了扫罗领导的特征（17:11）。他被厌弃为王，他的恐惧就像自行实现的预言一般。如今是他一生最黑暗的时刻，耶和华不垂听他的祷告（28:6）。

在撒母耳的引导下，以及对神话语的顺服，扫罗曾经禁止“交鬼”和“行巫术”的人（28:3;利19:31）。然而，在绝望之际，扫罗去寻求灵媒的帮助，把撒母耳召回来。对于这起事件有各种解释，但最好的解释就是取其表面意思。

尽管神不准许巫术，祂仍然掌控着扫罗同隐多珥女巫的交涉，向扫罗确定了撒母耳之前传达给扫罗的信息（28:16-19;15:28）。较早前，我们看到从神那里来的恶魔降在扫罗身上。这显示，灵界也属神的管辖（18:10）。因此，虽然神不是邪恶的根源，但祂仍能为着自己的目的和荣耀，掌控那个领域。

默想：神的话语是唯一正当的属灵指引。

祷告：主啊，叫我敬畏祢，而不是惧怕非利士人。

十一月二十八日，礼拜四

撒母耳记上二十九章

哥林多前书十章1-13节

天天等候耶和華。

及时撤退

大卫表面上与非利士人结盟，如今却发现自己处于非常尴尬的境地。非利士人的5个首领正在召集军旅向以色列开战。大卫曾向亚吉承诺，自己和随从将随他一起出战（28:1-2）。大卫跟在神子民的敌人旁，向北挺进了三天（29:1-2, 29:11-30:1）。大卫此时心理肯定几番矛盾和挣扎。他或许希望自己相信神的应许，留在以色列！

然而，耶和華没有背弃大卫。祂为大卫开了一条出路（哥前10:13）。虽然亚吉已经完全信任大卫，非利士人的其他首领却不。他们记得大卫杀死非利士人的英雄歌利亚后，以色列妇人所唱的歌（18:7）。他们记得住在非利士的希伯来人曾经在战争中倒戈（14:21）。结果，亚吉被迫将大卫送回洗革拉（29:6, 7, 10）。其实，耶和華掌控了环境和人心，为大卫开了出路，把他从自我矛盾中解救出来。

一个圣经评论员很好地形容了大卫被解救后的反应：“大卫隔日早晨回去了……心情毋庸置疑是轻松的，且赞美着神如何满有恩典地救他脱离灾难性的处境……他因没有犯任何罪而喜乐，他即没有违背对亚吉承诺的忠诚，也没有向以色列开战（基尔与德理兹）。

耶和華对大卫是如此忍耐！如果我们信靠祂，祂也愿意救我们脱离苦难。

默想：虽然我常常畏缩跌倒，神却永远信实。

祷告：主啊，帮助我看见祢所开的出路。

胜利与失败

非利士人在北部攻击扫罗军队之际，亚玛力人正侵夺南部的犹大。大卫抵达洗革勒，发现那里已经被洗劫和烧毁了（30:1）。大卫的妻子以及随从的妻子儿女都被掳走了（30:2,5）。

当扫罗面对这般危机时，他的反应是惧怕（28:5）。大卫如何反应呢？强烈的失落感一涌而上，大卫和随从放声大哭，直到没有气力（30:4）。更糟的是，大卫的随从恫言要打死他。尽管经历重大的危难和悲痛，大卫却作出正确的反应。他“倚靠耶和華他的神，心里坚固”（30:6）。扫罗和大卫之间的不同，源自于他们的心与耶和華的关系。

扫罗求耶和華，耶和華却没有回应（28:6）。大卫求指引，耶和華不但回应，并向他保证必得胜利（30:8）。

耶和華让大卫的随从找到了一个给亚玛力人当奴仆的埃及少年，借着这少年，大卫等人战胜了亚玛力人（30:9-20）。

我们不仅能从这次军事胜利中看出大卫作以色列王的资格，也能从他随后的交际手腕可见一斑。尽管他们当中的一些恶人匪类反对，两百个因为疲乏留在比梭溪的随从还是分得了战利品（30:21-25）。此外，大卫也将战利品同犹大各地的所有长老分享（30:26-31）。

默想：神若帮助我，谁能抵挡我呢？

祷告：主啊，教我在祢里面得鼓舞。

扫罗之死

撒母耳记上下原是一本书。或许是在翻译成希腊文时，为了方便而分成两个部分。撒母耳记以扫罗之死作为分界，这在其他旧约书中已有先例，比如创世纪五十章的约瑟和申命记三十四章的摩西。扫罗之死标志着以色列君主制度的重要过渡。扫罗反映了以色列对君王的属世概念，而大卫则代表了神所预期的君主制。

以色列南部和北部发生的不同事件凸显了这个对比。在前一章中，我们看到大卫从耶和华得力，并求祂指引，从而得着帮助战胜亚玛力人，有智慧的管理。然而，从北部的事件中，我们看到扫罗充满了恐惧，无法从耶和华得着指引，只好向灵媒问询，结果战败了，最终死在自己剑下。

圣经本身就是对圣经最好的评论。在历代志上10:13-14，圣灵阐释了这些事件：“这样，扫罗死了。因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命；又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归於耶西的儿子大卫。”

这肯定是以色列史上悲惨的一天。他们的王和王的儿子都死了。以色列人各分东西，他们的领土大部分落入非利士人手中（31:7）。不过，历代志上下的作者却为我们指向一个应许：耶和华“把国归于耶西的儿子大卫”。神没有舍弃祂的子民。

默想：罪的工价乃是死！

祷告：主啊，帮助我转眼仰望祢的受膏者。

十二月一日，主日

撒母耳记上一章1-16节

诗篇83

每日为主的荣耀而活

了解你的仇敌

亚玛力人在扫罗王的生命里所扮演的角色是显示出他那事业的悲惨的性质。早在扫罗的统治里，神指令他一定要除掉全部的亚玛力人。但是扫罗还是饶了亚玛力王亚甲的命。对于这样直接的不顺从，主已拒绝了扫罗的统治。而撒母耳-主的先知就得处死亚甲（撒母耳记上15）。现在，扫罗的死亡的这个情节也具有了讽刺意味。一个邪恶的亚玛力人（以色列的外侨居民）就占了这败王的便宜。看到扫罗在战里被杀，那亚玛力人便偷走了他的冠冕和手链，然后尝试讨好大卫。这一次，就是大卫，神的受膏者得处死亚玛力人。

亚玛力人不仅是以色列的仇敌，他们也是主的仇敌。诗篇83有说到，以色列的众敌人里，亚玛力人是憎恨主的。“他们同谋奸诈，要害你（他）的百姓”（诗篇83:3）。他们盼望以色列不再成国（诗篇83:4）。就因为这个缘故，对付主的仇敌一定要严厉地归顺神的话语。在这个方面，扫罗的统治才会是个失败。

反而，大卫确保自己顺从主。他刚从南方击败了亚玛力人正返回来（1:1）。当那拾荒者前来假报扫罗的死法，大卫清楚地察觉到亚玛力人行为里的邪恶。虽然大卫为扫罗和约拿单的死亡正哀悼着，他还是继续提防着主的仇敌。

大卫的胜利提醒了我们一个更伟大的胜利：就是基督为我们战胜撒旦，死亡和罪恶的胜利。很快的，主会获得完全的胜利。诗篇110:1说基督将坐在父神的右边，直到他的仇敌作他的脚登。

默想：一个人的性格可以用他与仇敌的关系来衡量。

祷告：主啊，帮助我用讨你喜悦的方式来战斗。

哭有时

圣经教导我们“凡事都有定期。。。哭有时，笑有时；哀恸有时，跳舞有时”（传道书3:1,4）。耶利米致力写了一个哀恸的书－耶利米哀歌。当扫罗和约拿单死去时，大卫不但写了一个“哀歌”，也把这首歌教给犹大的儿女，记录在圣经里（1:17-18）。是的，哭有哭的时候。

神判下祂的终审时就是应该哭的时候了。扫罗的死亡是因为神审判他的叛逆的后果。圣经的道理是多么的确实：“因为罪的工价乃是死”（罗马书6:23）和“犯罪的，他必死亡”（以西结18:4）。耶稣自己说过终审的那时会“哀哭切齿”（马太福音13:42）。要避免这种哀愁就只有在“痛苦之人子”－主耶稣基督里找到救恩。以赛亚告诉我们“（耶稣）诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（以赛亚书53:4）。就是耶稣可以给我们“喜乐油，代替悲哀”（以赛亚书61:3）。当一个人被得救，其中一个证据就是极大的喜乐（帖撒罗尼迦上1:5-6）。

就算一个人因神的审判而受到极大的忧愁，从中被得救，他的基督徒生活里还是会哀恸。不过，失去亲人的悲哀比其他伤感的经历更痛苦。约拿单是大卫至亲的朋友。因此，我们听到大卫哭泣，“约拿单何竟在山上被杀。我兄约拿单哪，我为你悲伤。”（1:25-26）。但对基督徒来说，这样的悲伤是有限制的，因为在基督里我们拥有了极大的安慰。我们与基督的联合已把死亡转为睡眠（帖撒罗尼迦上4:13-14）。哀恸有时，不过有一天，信徒的每滴眼泪就会被擦去（启示录21:4）。

默想：耶稣是不是我生命的喜乐？

祷告：帮我转眼仰望你，主耶稣，使我生命里的悲伤减弱。

十二月三日，礼拜二

撒母耳记下二章1-11节

使徒行传十三章1-5节

“义人的脚步，被耶和華立定。。。”

耶和華的步伐

在今天的记载中，我们可以看到大卫正处在他人生的一个重要关头。耶和華已通过撒母耳私下膏大卫为王（撒母耳上1:16）。现在，扫罗死了，王位也空了。大卫应该抢夺王位吗？那算不算跑在主的前面？大卫应该怎么做？在这段经文里，我们看到“义人的脚步、被耶和華立定。他的道路、耶和華也喜爱。”（诗篇37:23）。

大卫确保自己先寻求主的引导（2:1）。他不单简略地要求（“我上犹大的一个城去可以么？”），也有很仔细地问，“我上哪一个城去呢？”。只有当主指示他往希伯仑去，大卫才带领人群进入犹大里去（2:2-3）。神的子民认同大卫的领导权力。他们公然地膏他做犹大家的王（2:4a）。领导权不是一样能被抢走的东西。神的子民认得出哪些是主所呼召做领袖，又被赐有领导能力的人。

接下来，我们看到大卫怎么外交手腕地处事。他收到消息说基列。雅比的居民救回扫罗的尸体，也把它埋葬了（撒母耳记上31:11-13）。很肯定的是，这几个男士最忠诚于扫罗，也小心守护神的受膏者。大卫对他们感到感激。他便借此机会差送他的祝福，也宣告他在犹大已被认同做扫罗的继承人。这或许是暗示他们也前来认同他当以色列的君王。

但是，扫罗的元帅押尼珥另有计划。他立伊施波设，扫罗的儿子为王（2:8-10）。因此，大卫的统治就在下来的七年半限于犹大（2:11）。在他登基统一的君王制的王位之前将会发生一场内战。成功的路程往往是漫长和艰难的，但是如有神在旅程里，胜利必定来临。我们只需要走在他步伐里。

默想：神的时间表是最佳的时间表。

祷告：主啊，教导我信靠你的时间安排。

十二月四日，礼拜三

撒母耳记下二章12-三章5节

提摩太后书四章9-18节

我属于耶和华的这一边吗？”

谁属耶和華？

当我们参考圣经的历史叙述时，能了解名称会是一个帮助。在今天讲述扫罗死亡后所发生的内战的这段经文里，个人和地方的称呼都是重要的。

总共有两组人涉及内战当中。第一组人是由尼珥的儿子，押尼珥带领。押尼珥是扫罗的叔叔。押尼珥和扫罗的父亲基士是兄弟（撒母耳记上14:50-51，历代志上8:33）。

押尼珥本是扫罗军队里的元帅。扫罗的儿子就是伊施波设，意思就是“羞耻之子”（原，伊施巴力 = “巴力之子”，历代志上8:33）。他们都是便雅悯人，所以对扫罗的王朝特别有兴趣。

另一组是由约押，洗鲁雅的儿子所带领。他是大卫的军事司令。约押是大卫的侄儿，因为洗鲁雅是大卫的姐姐（历代志上2:16）。约押的两兄弟叫做亚比筛和亚撒黑（2:18）。这些当然来自犹大，便对大卫登上王位的事深感兴趣。

现在让我们考虑主要的地理位置。犹大安全地被大卫管辖。不过有大部分的以色列北部被非利士人控制了。实际上，押尼珥的人马已在玛哈念 - 过约旦河的一座城市避难。大卫的兵士就处在比较好的位置。押尼珥的人已须从玛哈念来渡过约旦进入便雅悯中央，和最终来到基遍。他们希望能阻止大卫的影响力散播到北方去。

在本质上，我们这里有两个家族，为了要掌管以色列便彼此相争。但在神的计划里，大卫的家族必得胜。这个胜利早在押尼珥被杀的360兵士和大卫被杀的20兵士的这个差异就显现得出。虽然内战会持续多几年，“大卫家日见强盛。扫罗家日见衰弱”（撒母耳记下3:1）。

默想：我属于神的家族吗？

祷告：主啊，帮我站立在虔诚的战线上。

十二月五日，礼拜四

撒母耳记下三章6-21

加拉太四章1-7节

我的神是至高无上的神。

“万事都互相效力”

扫罗家和大卫家之间的内战将要接近尾声。神的手很明显地出现在历史情况里。祂在为大卫的统治准备道路。要促进大卫登基王位，有三件事必须要做：抵消军事威胁，呈现大卫合法登扫罗王位的证据，和得到北方各支派长老的同意。

首先，扫罗的总司令，也是伊施波设背后的真正权力，已归向大卫。押尼珥一向来满怀雄心想得到自己的势力。但他看到大卫登王位的事实是无法避免的。他决定减少自己的损失，也可能希望可以在大卫的新政府下找到有权的官位。押尼珥便利用了他与伊施波设为扫罗的妃嫔利斯巴的争吵，来断绝他和这以色列王的关系（3:7-8）。押尼珥也指出他是照着神起誓应许大卫的话行，要建立大卫的位，使他治理以色列和犹大（3:9-10）。随着押尼珥的离去，军事危险也就有效地被抵消。

第二，扫罗的女儿米甲被归还大卫（3:12-16）。她原本是许配给大卫的，但当大卫为命逃亡的时候，扫罗就把她许配给另外一个男人（撒母耳记上18:27；24:44）。她在这时归还给大卫有重要的政治影响。它增强了大卫登扫罗位的法律要求。

最后。通过押尼珥的影响力，北方的支派长老们都赞同大卫做王（3:17-18）。这包括了扫罗和伊施波设自己的支派便雅悯。从押尼珥的话中可以看见这是许多人已久的愿望。他们都了解神的话，说大卫会从非利士人的手中拯救他们。

大卫没必要抢夺王位。神已呼召他做君王，神就会在诸事里安排一切成就这事。

默想：（读加拉太书4:4）

祷告：主啊，帮我在我生命里的诸事中看到你的作为。

十二月六日，礼拜五

撒母耳记下三章22-39节

约翰福音十三章21-30节

为主活就得预料患难。

“人会使你失望”

当大卫以平安送走了前敌押尼珥，他一定是抱着很大的希望。很快的，有押尼珥的帮助，全以色列就会认大卫为王，而神的应许也就成就了（3:21）。但是在成功的当儿，困难就来临。大卫也会是如此。

麻烦就来自大卫自己的元帅约押。因为听到了大卫和押尼珥之间的协和，约押就大逆不道地谋杀了大卫新的盟友（3:27）。约押是为了兄弟亚撒黑的死而复仇（3:27；参2:18-23）。但是约押乘大卫不知情，在和平的时候害死了押尼珥。这分明是谋杀。亚比筛也牵连其中（3:30）。或许约押和他的兄弟担忧押尼珥的存在会威胁他们在大卫政府里的影响力。

突然间，大卫所期盼的统一国度受到威胁。但是大卫自己是无辜的（3:28）。大卫以他的正直便设法降低危险。第一，他说明他自己没有参予阴谋，要约押负全部责任（3:39，参列王记上2:5-6）。然后，大卫公然地为押尼珥吊丧。虽然他不明知道自己有多大的政治能力将约押和亚比筛绳之以法，他却把他们的审判交给神处理（3:39）。当以色列人子民看到大卫怎样为人，他们都感到喜悦（3:36-37）。大卫的名誉没有被破坏，而统一国度的希望任能保持下来。

当我们为主活的时候，我们可以预料遇见困难（提摩太后书3:12）。有时，困难可以来自那些我们以为我们可以信任的人。在这种情况下，我们一定要继续地信靠主，保持自己的廉正清白。

默想：清白是最佳的防御。

祷告：主啊，帮我不要妥协自己的正直。

不可不择手段

从人的角度看，只有一样东西站在大卫和扫罗王位的中间——扫罗的儿子，伊施波设。扫罗是还有多一个继承人名叫米非波设（约拿单的儿子），不过他是瘸腿的，因此就不适合继承王位（4:4）。所以，一当伊施波设被除去，迎接大卫王朝的道路应该毫无障碍。一切的东西都预备好了。

伊施波设的两个军长，也是突击队的领导人，见到在新的政府里有机会升职。虽然他们来自扫罗的支派便雅悯，他们还是暗中杀害伊施波设（4:5-7）。就像在撒母耳记下一章的那个亚玛力人，他们也希望能见到大卫。他们就带了那被杀害的王的首级来见大卫（4:8）。

大卫不愿在他们的阴谋里有份。他早已学习到主的旨意一定要以主的方式达成。大卫在严骂凶手时，说到是耶和华救他性命脱离一切苦难（4:9）。大卫不需要人急躁和邪恶的方法。他看穿了巴拿和利甲邪恶的动机。有一个作家美好地写到，“就如邪恶者惯用的方式，他们以神的圣名和旨意当作斗篷和覆盖掩盖他们自己的坏事。”

大卫不但不给他们所要的赏赐，他还立即叫他们在众目睽睽之下被斩首。这就代表大卫的统治会是一个正义的统治。

要是我们效法大卫的例子，我们也一样会成功。就算别人怎么说他们的方法都是为我们好，我们都不能接受他们邪恶的方式，而是应该以神的方式寻求神的旨意。

默想：我事奉主的方式讨祂喜悦吗？

祷告：主啊，愿我虔诚的目标以虔诚的方式达成。

大卫做王

撒母耳记下五章述说了救赎工历史的一大前进。有几个主要事件接二连三地快速发生。大卫在希伯仑受膏成了以色列的王（5:1-5）；耶路撒冷－大卫之城被征服安也成了首都（这个事件对未来有重大的意义）；推罗王希兰给大卫建造了一个皇宫－这个举动在古代近东是象征王室的地位（5:11-12）；大卫在耶路撒冷生的儿子，包括所罗门，也比较多（5:13-16）；最后，在两个不同的征战，大卫大胜以色列的头号敌人－非利士人（5:17-25）。

这些都是神给大卫的礼物：王位，首都，皇宫，继承人和双倍的军事胜利。大卫长年累月的挣扎终于好好地得到赏赐。不可忽略的是在诸事中神那至高的手臂。当大卫受膏为王的时候，不单是成就主的应许而行，也是在“耶和華面前”所行（5:2-3）。当大卫取下耶路撒冷，我们得知大卫“日见强盛，因为耶和華万军之神与他同在”（5:10）。当希兰为大卫建造皇宫，大卫正确地解释这起事件：“耶和華坚立他作以色列王，又为自己的民以色列使他的国兴旺”（5:12）。还有，当然，在战争的时候，大卫寻求耶和華的领导，也因主的帮助得到胜利（5:19,23）。

这样美好的叙述应该使我们的内心满怀希望。果然，神会成就祂的旨意，兑现祂对儿女所誓的应许。

默想：常常跟随神，万不能跑在祂前头！

祷告：主啊，帮我耐心地等候你兑现你的应许。

十二月九日，礼拜一

撒母耳记下第六章

哥林多前书十一章17-34节

神要我如何崇拜祂？

正确的崇拜

正确地崇拜耶和华不仅要有诚意，也要有真理（约翰福音4:24）。我们不但要以纯洁的心崇拜他，也要根据祂在话语里立下的指示。这个功课大卫就在搬运神的约柜进入耶路撒冷时深深地学习到。

大卫搬运约柜进入新政府中央的意愿是配得表扬。约柜是象征神的治理与子民同在。大卫清楚地了解耶和华才是以色列的真正君王。把约柜运到国家的首都，大卫准备的地方是最恰当不过了（历代志上15:1）。

不过，运约柜的第一次，大卫的程序相反了神的话语。他和非利士人一样，把约柜放在新车运走（6:3；参撒母耳6:7-10）。神的法律列下过约柜是要在利未人的肩膀上抬走（出埃及记25:12-14；民数记4:15）。更何况，在乌撒非正确地处理约柜由此可见，整个程序做得极不小心（6:6）。

当神的审判降下，大卫心里愁烦又害怕（6:8-9）。结果，约柜就暂时放在俄别以东的家中。但是，很快就见得神的愤怒已过，因为俄别以东的全家都有福（6:11）。大卫现在就欢欢喜喜地运约柜进入耶路撒冷。不过更重要的是，他用正确的方法搬运它。大卫命利未人抬神的约柜（历代志上15:2）。他承认第一次会失败是因为他们没有“按定例求问耶和华我们的神”（历代志上15:13）。

默想：我崇拜的方式有没有“非利士人”的习惯？

祷告：“。。。愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳”（诗篇19:14）。

属大卫的圣约

从神学的角度看，这很可能是撒母耳记上下最重要的经文。它有了大卫的誓约的宣告，与其他主要的圣约同等，例如在创世纪十二章里的亚伯拉罕圣约和在耶利米书三十一章的新圣约。每个圣约在神救赎工的目的和计划都占一个部份。它们都一一揭晓神誓的应许，从创世纪3: 15开始直到基督在来临的高潮。

这个预言可以注意的第一件事是它神圣的来源。这一点从它与拿单自己的想法相反就能晓得。先知给大卫的第一次忠告是要他前去实现心愿，建造圣殿（7:1-3）。可是，那一晚，神的话语给了拿单不同的信息。这说明了彼得后书一章21节“预言从来没有出于人意的”。属大卫的圣约确实是个“耶和华如此说”（7:5,8,11,17）。

预言不单和拿单的想法相反，它根本就是出乎意料的。或可以这样说，神扭转局面。耶和华问大卫：“你岂可建造殿宇给我居住呢？”（7:5）。接着耶和华宣布：“我耶和华应许你，必为你建立家室”（7:11）。

圣约的基本内容是大卫家室的建立。主说：“你的国位也必坚定，直到永远”（7:16）。这个意思是大卫的儿子会继承他的国位！所罗门的国度以后会坚定起来（7:12-14）。可是，预言是指过所罗门，向着那更伟大的大卫之子，就是基督。天使向马利亚宣布的消息就是成就这个预言：“主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽”（路加福音1:32-33）。

默想：神控制了一切：从昔日到未来。

祷告：主啊，我感谢你你伟大和宝贵的应许。

十二月十一日，礼拜三
撒母耳记下七章18-29节
罗马书十一章25-36节

祷告是问取神所应许的东西。

祷告的模式

要学习如何祷告，最好就是沉思圣经里伟大的祷告：摩西为以色列求情，但以理俘虏中的祷告，保罗的祷告，也当然，我们主的祷告。在撒母耳记下七章，我们找到了大卫感谢之祷告，来回应耶和華特别的圣约。

我们读到：“于是大卫王进去”（7:18）。从这里，我们可以明白大卫是进去了会棚。他抽出时间进入神的面前。他不赶时间，因为我们据了解他“坐在耶和華面前”（7:18）。这个情况怎么和我们与神急促的时间相比？

大卫以正确的角度看事情，来开始他的祷告。他见到神浩大的恩福，承认自己的不配。他哭着：“主耶和華阿，我是谁。我的家算什么”（7:18）。大卫在诗篇8: 4也回应同样的话“人算什么，你竟顾念他？”祷告的第一个功课就是谦卑。当我们闭起双眼，低头，在主前下跪，就是谦卑的象征。

大卫的思想立刻从自己的不配转移到神的美好。他认识他得到的恩福源自神的心和心意（7:21）。大卫不仅为主做的伟大的事赞美主，也因为主“本为大”（7:22）。祷告的第二功课乃是赞美。

在第23-24节，大卫回顾神为祂以色列子民所成就的救恩。圣经性的祷告的主要部份就在此：回顾神的救赎工。最终，23-29节里，大卫支取神的应许。这几个经节值得仔细注意。因为真实的祷告是我们与神的旨意调整起来。

默想：什么是祷告？

祷告：主啊，愿我一直根据你的旨意祈祷。

十二月十二日，礼拜四

撒母耳记下第八章1-14节

罗马书十一章25-36节

神会一直实行诺言。

国防

神与以色列子民誓的圣约其中一个重要的部份是一片土地的应许，这个应许第一次是誓给亚伯拉罕（创世纪15:18）。它在摩西圣约里得了更新。之后在大卫圣约里又再次应许。大卫的统治是圣约性的神权政治的其中部份，从以色列的仇敌得到休息，坚定土地的边界（撒母耳下7:10）。

撒母耳记下第八章说明神怎样通过大卫暂时的实现这个应许。当我们阅读1-14节里的摘要，内容好似没有秩序。但是以下的概述能帮助我们看到大卫胜战的地理重要性：

（1）西边的胜利-非利士人（8:1）

（2）东边的胜利-摩押人（8:2）

（3）北方的胜利-亚兰人（8:3-6）

（从各方面得到的战利品献给耶和华，8:7-12）。

（4）南方的胜利-以东人（8:13-14）

非利士人被打败，地中海提供了西边的一个自然边界。摩押人被征服，沙漠提供了东边的边界。在北方和南方，大卫设下驻军做防卫（8:6,14）。这章节的主要经文重复了两次：

“大卫无论往哪里去，耶和华就使他得胜”（8:6,14）。

神是信实的。祂一定实现诺言。虽然以色列的安全只是暂时的，有一天，当基督大卫之子再来到，祂一定永远地坚定她的边界。今天，就算以色列的安全受到威胁，我们从大卫圣约里的应许可得到勉励。

默想：真正的国防安全只能来自主。

祷告：主阿，我为以色列的平安祷告。

十二月十三日，礼拜五

撒母耳记下八章15-九章13节

诗篇89:38-52节

“愿你的旨意成就。。。 ”

正直的权杖

撒母耳记下八和九章形容了大卫王权的内政。主题在8: 15介绍到：“大卫作以色列众人的王，又向众民秉公行义”。

为了展出大卫统治的秩序，我们有了他官员或内阁的名单：大卫的军事司令，约押；史官，也可以是幕僚长和政府文件的监督的管理人，约沙法；祭司，撒督和亚希米勒；一个书记行秘书的职责，西莱雅；特别皇家守卫的领导，比拿雅；还有最后，大卫自己的儿子作王室顾问。

为了说明大卫统治的公平，我们有了大卫恩待约拿单的腐腿儿子米非波设的感人故事。大卫是一个忠于朋友，言而有信的君王（撒母耳上二十章15,42）。

撒母耳下的这两章充满了希望：神同在的应许，是由耶路撒冷的约柜所象征（撒母耳下六章），永恒的大卫王朝的应许（撒母耳下七章），未来安息的记号也由大卫获得以色列的边境所象征（撒母耳下八章），还有以色列会以公平和正义统治（撒母耳下九章）。

不过，接下来的经章，有阴影开始盖过以色列，因为大卫王权的弱点已揭晓。最终国度会分列，被掠下。诗人在流亡的末尾哭到：“主阿，你从前凭你的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢”（诗篇89:49）。但以色列却抱着希望等候主神记得祂给大卫众儿子的应许。有了这个背景，福音的故事有了更新的应许，这样开始：“大卫的子孙，耶稣基督的家谱。。。 ”（马太福音1:1）。

默想：大卫的王朝几时结束？

祷告：“你的国度降临，愿你的旨意完成。。。 ”

十二月十四日，礼拜六

撒母耳记下十章

以弗所书六章10-17节

“**做醒祷告。**。。。”

受指责的处境

前面的叙述集中在大卫的成就的事和荣耀。大卫的生命也展现了神所实现的应许。现在集中就转移到大卫的弱点和失败，尤其是在撒母耳记下十至二十章。在这些事件中，很明显地看出大卫他自己亏缺了真正神权政治的君王。他的失败指向我们需要基督，更伟大的大卫之子。

以色列击败亚扪人和他们盟友胜利的记载是大卫和拔示巴犯罪的序幕。这里叙述的战争说明了神从她的敌军保护以色列的信实。反对以色列的力量算大可是主，她们真正的主权，能拯救她们。亚扪人全被征服。当冬季来临，征战也暂时停止。但是春季有希望把亚扪首城拉巴攻下。

就在这最终的征战的开始，大卫却留在耶路撒冷的家里，和拔示巴犯罪（11:1）。大卫在这种历史性的情况下犯罪，放大了他罪行的邪恶。神赐下军事胜利，可是在这时刻大卫却不忠於主。

在这种场合，大卫是可以从他军事司令的身上从中学习。在撒母耳下十章12节，约押对军队说：“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。愿耶和華凭他的意旨而行。”

如果我们尽本份，主一定尽祂的份。为神和祂子民前往征战的时机已到。但是这次“大卫仍住在耶路撒冷”（11:1）。

默想：我在前锋，还是在耶路撒冷休息？

祷告：主阿，愿我能学习“做醒祷告”

十二月十五日，主日

撒母耳记下十一章

出埃及记二十章13-17节

不要藐视罪恶

罪的严重性

大卫被呈现出是个合神心意的人。那年幼的牧童热忱于主的荣耀杀了巨人，以色列亲爱的诗人可以缓和一個王的忧伤的灵，约拿单的忠实朋友，那逃亡的年轻战士一直不肯杀害神的受膏者，那成熟的君王统一国度也立定耶路撒冷为首都，接纳大卫圣约来得到以色列的边境，这就是我们所认识的大卫。这也是同样的大卫坠入罪孽。这个罪多么的忧伤阿！

- (1) 大卫破了第十诫：“不可贪恋人的妻子”（出埃及记20:17）。当大卫应该上战场，他却贪念拔示巴。
- (2) 大卫破了第七诫：“不可奸淫”（出埃及记20:14）。当主的子民正开战，连乌利亚都拒绝让他的妻子安慰他（11:11）。但是大卫与乌利亚的妻子奸淫。
- (3) 大卫破了第九诫：“不可作假见证陷害人”（出埃及记20:16）。大卫所写给约押的信函暗示乌利亚犯了一个不该犯的罪，因此得在战中背叛他。（11:14-15）。但是乌利亚是无辜的。
- (4) 大卫破了第六诫：“不可杀人”（出埃及记20:13）。大卫谋杀了乌利亚。
- (5) 大卫破了第八诫：“不可偷盗”（出埃及记20:15）。当一切已完成，大卫夺了拔示巴作他的妻子（11:27）。

有一个作者写道：“大卫深深的坠落不单形成了这伟大王的内心生活，也影响了他统治的历史。”

默想：人的下半生往往是测试他对主的忠心。

祷告：主阿，保守我使我接近你。

十二月十六日，礼拜一

撒母耳记下十二章

诗篇51

我一定要向神
承认我所有的罪。

面对罪的正确态度

拿单带来的审判词就如当年撒母耳带给扫罗王的审判词（参撒母耳记上15:17-19）。可是，它们之间有个很重要的差别。大卫虽然犯罪，但还是能恢复他与主神之间那充满活力的关系。另一方面，扫罗的犯罪却使人怀疑他的灵命。

自从大卫和拔示巴的犯奸和乌利亚的谋杀也将近一年了。他已娶拔示巴为妻，孩子也生了下来（11:27；12:14-15）。这段时期，当大卫受到内疚的良心挣扎，也痛苦地反省自己的过错。诗篇32:3-4反映了他动荡不安的心情。

大卫一当知道神的审判就立即承认他的罪行。他哭泣道：“我得罪耶和华了”（12:13）。就是在这时，或许当大卫俯伏在地为他的婴孩哭着祷告，他便写作了诗篇51。它里面的字句有多恰当！“神阿，求你按你的慈爱怜悯我。。。”（诗篇51:1）。

当神的子女犯罪，一定会有后果。大卫的三个长子会遭遇悲惨的死亡（12:10）。他的家中会有不少问题，尤其是押沙龙谋反（12:11）。与拔示巴在罪行里生孕的儿子也会死（12:14,18）。加拉太书6: 7里的道理同样有效：“人种的是什么，收的也是什么。”

但是对信徒来说，神的恩常存在。大卫找到赦免和与主恢复关系（12:13）。还有，主再赐他一个孩子，“给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他”（12:24）。所罗门的名字是“平安之子”的意思。大卫又再次与神找到平安了。

默想：罪总是留下疤痕。罪能被隐藏多久？

祷告：主阿，我得罪了你。愿你赦免我的罪。

十二月十七日，礼拜二

撒母耳记下十三章

以弗所书六章1-9节

虔诚的爱一定惩罚。

管教我们的儿女

当神的仆人的孩子跌入罪中，是应该特别伤感的原因。在撒母耳记上，以利的儿子和撒母耳的儿子都不跟随他们父亲们的脚步。何弗尼和非尼哈被称“恶人”（撒母耳记上2:12）。我们也看到撒母耳的儿子都“不行他的道，贪图财利，收受贿赂，冤枉正直”（撒母耳记上8:3）。在撒母耳记下十三章，我们看到大卫的子女行不道德的事。真的是一片凄惨的画面。

大卫的长子和太子暗嫩强奸了他自己同父异母的妹妹他玛。接着，继承王位的下一个儿子押沙龙，也是他玛的哥哥，谋杀了暗嫩。这样的行为给大卫的心带来了极大的愤怒和忧伤（13:21,36-37）。我们都不能捉摸这种事怎样发生。但在我们自己的时代里，我们经常见到伟大的教会领袖的子女也远离了主。

父母亲得承当一些责任。大卫没有遵守神的话语，三妻四妾。妻妾和她们孩子之间一定有嫉妒和纷争。大卫不一致的私人生活给儿子树立了一个坏榜样，尤其是他与拔示巴的奸淫。更何况，大卫没有好好地管教自己地儿子。暗嫩和押沙龙都没有被自己的罪行得到惩罚。无可否认他们年幼的时候也一定没有好好地管教过。如果基督徒家长要有虔诚的孩子，就一定要：

- （1）忠实地遵守神的指示，尤其是婚姻的这一方面。
- （2）过一致的生活，为他们的孩子树立良好的榜样。
- （3）孩子从小的时候就得实践正确的养育。最好的做法是小心地平衡慈爱和惩罚。

行了这些事以后，我们就可以在圣经的应许里歇息：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离”（箴言22:6）

默想：我要怎样更好地在主里养育我的孩子？

祷告：主阿，帮我平衡慈爱和惩罚。

十二月十八日，礼拜三

撒母耳记下十四章

罗马书六章12-23节

公平对待每人。

破碎的关系

罪使大卫无能。击败他的不是以色列外来的仇敌，不是亚玛力人，也不是非利士人。使他沉沦下去的是破坏他和家里人的关系的罪。

大卫的第一个错误就是没有惩罚他叔叔约押谋杀押尼珥的罪。那时候大卫哭道：“我虽然受膏为王，今日还是软弱。这洗鲁雅的两个儿子比我刚强”（3:39）。大卫王撇下他行正义的责任。大卫关于约押的第二个失败就是他以信函要求约押协助他谋杀乌利亚，拔示巴的丈夫（撒母耳记下11）。有了这封信，约押可以永远勒索大卫。现在在撒母耳记下十四章，我们看到大卫过分地被约押影响他处理押沙龙的事。

大卫和押沙龙的关系也是一个失败。当暗嫩侮辱他玛，押沙龙的妹妹，大卫并没有执行正义（撒母耳记下十三章）。希腊文有这样的翻译，说：“虽然暗嫩有罪，大卫没有困扰暗嫩他儿的态度。”这毁了他和押沙龙的关系。所以当押沙龙谋杀暗嫩，大卫还是没有管理这事。大卫和拔示巴的奸淫和他谋杀乌利亚的罪已使他无能管教他自己儿子的类似罪行。

更糟糕的是，大卫已经原谅押沙龙一半。起初，他让他流亡，然后当他允许他回归，又拒绝见他一面。最后，当他们复合的时候，大卫就这样忽略了悔改和正义这两回事。我们以爱和义彼此对待是多么地重要。在我们的个人关系，罪不可忽略，尤其是当它出现在我们的家里面。

默想：我是不是有一个破碎的关系等着我修复？

祷告：主阿，愿我公平地对待每个人。

解放神学

大卫的第三个长子，押沙龙的名字的意思带有讽刺。它的意思是“我父是平安”。可是，大卫和押沙龙之间的关系根本没有平安。在我们前面的一章，他们破碎的关系已演变成为了一个完全性的阴谋。

在篡夺王位这事，押沙龙展示了非一般的能力。他的战略就像第十世纪的一种解放神学。它可以成为现代颠覆运动的课本。

- (1) 第一节:押沙龙为暴力性的改革准备自己。他为自己装备了一辆马车，是以色列的第一个，和马匹。
这和申命记17:16的指示切切相反。
- (2) 第二-四节:押沙龙成为了“正义和人权”的鼓吹者，为了就是推进自己邪恶的目的。
- (3) 第五-六节:押沙龙假装爱民，又装有团结精神，赢得人心。
- (4) 第七-八节:押沙龙利用宗教式的语言和概念掩盖他真正的居心。
- (5) 第十节:押沙龙叫反政府的人来渗入人群，使人民造反。
- (6) 第十一节:押沙龙欺骗一个有号召力的一组人从京城跟随他。
- (7) 第十二节:押沙龙获取了大卫其中一个政治顾问的支持，使他暗暗地加入革命运动。

大卫要怎样对付这样的阴谋？抵挡他的势力实在无法应付。他唯一的求助是耶和華。在诗篇五十五，我们读到他求解救的祷告：“神阿，你必使恶人下入灭亡的坑。。。但我要依靠你”（诗篇55:23）。

默想：真正的解放只能在主里和祂的话语里找到。

祷告：（用诗篇55:23）

王在危机里

对大卫说，这是一个非常黑暗的时候。但虽然这是他统治时期最低的一点，我们可看到他性格里有可贵的特征。大卫第一个所关心的事是他人民的安全和耶路撒冷城的福利。他弃城的目的是要保住性命，避免国家京城的毁坏（15:14）。

自己身在危险，大卫却没有忘记考虑别人的处境。一组从迦特来的非利士人，由以太带领来投靠大卫。大卫提出现在释放他们的职责。但是以太，显然转向主了，发誓对大卫忠诚到底（15:18-22）。

大卫在危机时的行为也教导我们他在主里的信心。祭司俩撒督和亚比亚他在撤退时，已从耶路撒冷抬走神的约柜。或许他们以为这会给他们保证，说神与他们同在也会有最终的胜利。但是大卫不愿犯以色列众长老多年前与非利士人大战的同一个过错（撒母耳记上四章）。与其信靠主自己，和他有个美好的关系，他们还是信靠神约柜抬的外面的存在。结果是败战。大卫说“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和華面前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所（15:25）。

当大卫听到他的顾问亚希多弗跑去投靠押沙龙，大卫仰望主愿祂保护他。大卫祷告：“耶和華阿，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙”（15:31）。在这可恶的时刻，大卫转向神，神也拯救了他。

当我们受到试探的时候，信心真正的性格最能显现出来。那时候，我们会信靠人，还是在主内歇息？

默想：今天我有什么危机？

祷告：主阿，原谅我。帮我从信靠人转向信靠你。

背叛时期

押沙龙暴动的时候，大卫写了诗篇3－里头他哭道：“耶和华阿，我的敌人何其加增。有许多人起来攻击我”（诗篇3:1）。这次暴动不仅有押沙龙，也有大卫一些亲友，如亚希多弗来背叛他(15:12)。

那些乘危机而入的其中一个就是机会主义者洗巴。他是扫罗产业的管家。大卫已命令米非波设（扫罗尚在人世的继承人）以这个产业坐享其成。现在洗巴看到可以掌管他主人财产的一个方法。他说服大卫说米非波设正图谋取回扫罗的王位（16:3）。在困难当中，大卫相信了报告便赏赐洗巴（16:4）。

大卫离开狡诈的洗巴不久后，示每（扫罗的亲戚）开始咒骂大卫，还用石头击打大卫（16:5）。亚比筛，约押的弟弟，志愿去除掉这个捣蛋者。但是大卫认得主在其中工作（16:10-11）。在这种非常困难的时候，大卫并没有相信自己的力量。如果他自己的儿子能率领暴动抗他，如果他的私人顾问加入阴谋，像其他人如洗巴乘机得利，他击伤示每又有什么用？大卫晓得他唯一的希望在主里（16:12）。

当大卫和他的人抵达夜晚的目的地时候，他们自然疲惫（16:14）。可是大卫在主里找到歇息。他写道：“我躺下睡觉。我醒着。耶和华保佑我”（诗篇3:5）。

默想：“主是磐石，容我藏躲，风暴雨中之避难所”

祷告：主阿，和平或战争，我的盼望在你里面。

十二月二十二日，主日

撒母耳记下十六章15-十七章14节

罗马书八章28-39节

历史是祂的故事。

历史之主

押沙龙和他的阴谋家现在就在耶路撒冷。看着他们那么轻易地夺取首都，心里无非有一股欣快。他们霸占了皇宫，举行他们的第一个内阁会议（16:20）。议程上的第一项是如何巩固革命以致掌握完全的胜利。在自我骄傲的时候，他们便忽略了箴言“没有人能以智慧，聪明，谋略抵挡耶和华”（箴言21:30）。

虽然英明狡猾的亚希多弗有他自己的谋略，主还是把它推翻了。亚希多弗建议押沙龙霸夺大卫王的妾。这就能提供一个公开的象征说押沙龙已获得王室势力。给这么邪恶的建议都要完全怪亚希多弗，而押沙龙得承担跟随劝言的责任。但通过他们，主神就实现了拿单给大卫的预言（撒母耳记下12:11-12）。

亚希多弗接下来指导押沙龙当天晚上袭击大卫。在场的人都赞同这是个好计划。但是，主在押沙龙的心里放置念头，先召户筛问问他的意见。户筛的意见更有说服力。首先，他明讲大卫在战场上的经验和凶狠，吓着了押沙龙（17:7-10）。然后，他夸押沙龙可以把以色列一网打尽，轻易地克服大卫（17:11-13）。实际上，这只是延迟时间的招术，因为户筛其实对大卫是忠心耿耿的。押沙龙上钩了（17:14）。受到圣灵默示的历史家解释道：“这是因耶和华定意破坏亚希多弗的良谋”（17:4）。

大卫虽然被迫流亡，经受疲惫，却能用诗篇33:10安慰自己：“耶和华使列国的筹算归于无有、使众民的思念无有功效”（撒母耳记下二章15:31）。

默想：谋事在人，成事在神。

祷告：主阿，教我在你否定的护理下歇息。

建立纪念碑

大卫的兵士战押沙龙的抗军所获得的胜战是又快又有果断的。但是这场战争耗费极多：

二十万以色列人战亡（18:7）。在筹备战争的最后阶段的当儿，大卫告诉它的领袖们：“你们要为我的缘故宽待那少年人押沙龙”（18:5）。大卫是多么的爱儿阿！虽然押沙龙为了他玛复仇杀害暗嫩，图谋大卫的王位，侵犯大卫的妾室，甚至想杀害大卫他自己的父亲，大卫还是爱惜押沙龙。哎，要是当初他的父爱也加上了真爱所要求的处罚！可是现在，太迟了，哦，真的太迟了！

押沙龙全神贯注于自己的阴谋。他要为自己立名。他也被自己的骄傲心蒙蔽了双眼。他的美貌，影响力和名气，对他来说都不是归于神荣耀的恩赐。反而，它们都是该紧紧抓住的东西。可见押沙龙是多么没有安全感！

押沙龙不光彩的死在松树下的叙述过后，我们得知他生前为自己立了一个纪念碑。这样以来，押沙龙尽力稳抓别人对他的记忆（18:8）。显然的，大卫的儿子都是年轻时去世的。扫罗，原本应该关心神的荣耀，却为他自己的荣誉建立纪念碑（撒母耳记上15:12）。这就是扫罗与大卫的区别，押沙龙和他父亲的不同。他们各自讨自己的名利，而大卫虽有不足的地方，还是要神荣耀的一个人。

你和我只投入在我们生命里的事物太过容易了。我们不要为自己建立纪念碑。让我们为神的荣耀活。

默想：我的生命怎么充分发挥？人生的首要目的就是荣耀上帝，并以他为乐，直到永远。

祷告：主阿，提醒我每日为你，而不是我的荣耀活。

父亲的心伤透了

大卫在圣经里给押沙龙的哀悼，是所有文学里父亲向儿子表达父爱最感人肺腑的其中之一。当押沙龙死去的消息到他耳边时，大卫哭到：

18:33 “我儿押沙龙阿。我儿，我儿押沙龙阿。
我恨不得替你死，押沙龙阿，我儿，我儿。”

19:4 “我儿押沙龙阿。
押沙龙，我儿，我儿阿。”

大卫在心深处的悲哀有几个原因。首先，大卫性情就是温柔的。这样的温柔是在大卫两次饶扫罗的命显得最灿烂。但是在他与儿子的关系里，大卫的怜悯变得扭曲。职责和爱是双胞胎。当她们分开的时候，爱就变成了软绵绵的情感。当大卫把处罚的职责放在一边，他的众儿子就毁了。“押沙龙阿，我儿！”

大卫的悲哀会加赠是因为他晓得押沙龙的前途本是无量的。在撒母耳记下2:7所说到的大卫圣约里的恩福很可能是属于他的。要是他没有犯罪，要是他没有造反，要是他没有死，那么押沙龙有一天可能继承大卫的王位。“押沙龙，我儿，我儿阿。”

但是在这伤心的一天，真正伤透了大卫的心是他知道押沙龙的死，部份原因是因为大卫自己的罪行而造成的。神岂不是通过先知拿单说过：“刀剑必永不离开你的家”（12:10）。大卫感受到的悔恨不能够消失：“我恨不得替你死，押沙龙阿，我儿，我儿！”

默想：爱和职责是形影不离的。我的爱是否被实行处罚的职责加强了起来？

祷告：主阿，赐给我的心力量，以爱处罚。

脆弱的王国

押沙龙暴动后，国家进入了全面的混乱。大卫得和三大方面斗争：跟随他的，跟随押沙龙的，和那些对大卫王朝漠不关心的。大卫虽然是合法的君王却没有完全的势力。政治上的权宜之计是这紧要关头的需要。

大卫需要的是人民的支持。虽然以色列人有谈到再称他为王，大卫还是比较关心他自己的犹大支派，因为暴动是在这里开始的（19:9-10）。通过众祭司，大卫视他们为亲人地向他们恳求（19:11-12）。他委任亚沙龙的元帅，亚玛撒作他的军长，希望能抵消任何剩下来的抗军。大卫也做了其他三样事来稳定情势。他接受那个他之前从耶路撒冷逃亡时候，辱骂他的便雅悯人示每的悔改。这样的做法是明智的因为示每显然是个有势力的人物，也是以后可能的捣蛋者（19:16-23）。虽然亚比筛要把示每处死，大卫不准。示每会在所罗门的统治里得到他应得的惩罚（列王记上2:8-9）。

大卫在米施波设和他贪心的管家洗巴之间的纷争找到了一个妥协的方案；就是两人之间相等地分扫罗的产业。或许在这时，虽然洗巴是罪魁祸首，大卫还是辨别不出谁真的有错。

终于，大卫对暴动时的恩人巴西莱表示慷慨。这可以对那些支持他的人作为一个例子（19:31-39）。以色列的帝制多脆弱！这不是因神的失败，而是因为人邪恶。但是，主从不抛弃祂的诺言。祂一定能完成祂的目的。

默想：主一直是信实的。

祷告：主阿，帮我在你里面找到稳定。

十二月二十六日，礼拜四

撒母耳记下十九章40-二十章26节

以弗所书三章1-12节

我已与神和好。

国家不和

从帝制的早期日子，北方以色列的十个支派和南方犹大与西门就有了分歧。连扫罗统治的时候，来自国内的各地区军兵都分别地列名下来（撒母耳记上11:8；15:4）。扫罗的死后，犹大先认大卫作王（5:4-5），之后以色列才认他作王（5:12）。现在紧跟着押沙龙的暴动，一个捣蛋者，名为示巴，利用以色列的嫉妒来挑拨离间（20:1-2）。

回返了耶路撒冷，解决了私事后，大卫把注意力转向平息这个新来的背叛（20:3-6）。他令他新的总司令亚玛撒招兵追赶。当亚玛撒耽误了时间，大卫就专令给亚比筛。因此，约押两次都被越过。但是，他还拥有军士的支持。当亚玛撒终于到达，约押杀了他，换他来率领军队。他没有反抗大卫，不过还是继续追赶反叛者示巴。他到了给示巴围攻的亚比拉城，因得到聪明妇人的协助，暴动也就化解了。居民割了反叛者的首级，从城墙上把首级丢下来。约押之后返回耶路撒冷，回到大卫王那里。现在国家稳定下来了。她会一直如此，直到所罗门的统治为止。

神的子民之间的分支清楚地提醒我们罪给人生带来的破碎。唯一能带来真正的统一是神的救赎和罪人情愿地服从祂至高的统治。

默想：一定要先来与神和好，才可与人和好。

祷告：主阿，帮我做个使人和谐的人。

向神交账

撒母耳记下的最后四章不是以时间排列，而是以主题排列的。这几个总结的经章提供了一些关于大卫统治的总结思考。

今天的经文述说了在以色列里，大卫统治时的一个三年饥荒。我们从中可以学习到什么呢？为什么它会在撒母耳记下的尾端？当大卫的统治历史接近尾声，圣经提醒我们说，无论私事或国事，我们都要为自己的行为向神交账。

神要祂的子民言而有信。约书亚在主面前发誓放过基遍人（21:2,参约书亚9）。不过扫罗又尝试剿灭他们（21:1,5）。虽然扫罗已死，罪行还是得处理的。

大卫很多年前向约拿单起誓他会恩待他的后裔（撒母耳记上20:15）。当大卫成王时，他记得他的诺言，便以敬意对待米施波设（撒母耳记下九章）。现在，基遍人要求扫罗的七个儿子的死，为扫罗对他们不义的逼迫当作赔偿。大卫记得他的誓言，保护了米施波设（21:7）。

罪不能不处罚。逼迫基遍人就是得罪神。祂的名已牵涉在约书亚的誓约里，要放过基遍人。扫罗的死以后，基遍人要求他七个儿子的死，这数目是代表完完全全赎罪（21:6,9；民数记35:33）。罪是可恶的东西，和它的后果也同样的可恶。罪的工价乃是死（罗马书6:23）！若不流血，罪就不得赦免了（希伯来书9:22）。我们要为在基督里得到的洁净感到何等的感恩！

默想：我生命里有没有任何地方需要向神交账？

祷告：主阿，保守我不要得罪你。

关于国防的正确观点

旷野的漂流之所以会发生是因为以色列惧怕迦南地的巨人，亚纳人（民数记13:33；申命记1:28；2:10-11）。扫罗统治的时候，有个这样的巨人，名叫歌利亚，他恐吓要消灭年轻的国家。男孩大卫喊道：“这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵”（撒母耳记上17:26）。然后大卫在主的力量里，砍杀了歌利亚。撒母耳记下21:15-22记载了大卫的四位勇士怎样完成同样的功绩。

这个部分应该和撒母耳记下23:8-39一起参考，因为它也提到大卫的勇士，大卫的正规军队平均有二十四万人。这些军人每个月都会更换，也就是说大卫其实有288万装备好的军人，随时都可以开战（历代志上27:1-15）。但是，大卫军队的中心好像是他刚出道，和他在一起的六百人。当多人和押沙龙一起造反，是这些人始终对大卫忠心（15:18）。他们简单地被称为“勇士”（20:7,23:8）。他们负责化解示巴的造反（20:7）。

从这组的六百人，特别“勇士”被拣选事奉为司令。在撒母耳记下所庆祝的就是他们的功绩。这段经文的主要条文就是“耶和華使以色列人大获全胜”（23:10-12）。神确实是以勇士围绕着大卫，不过是主祂自己给的胜利。

因为大卫带给人民指导和安全，大卫的人便指他为“以色列的光”（21:17），不过大卫知道神才是那真正的灯（参21:17和22:29）。大卫作证说是主救他脱离一切仇敌（22:1）。

默想：神是我稳定的守卫。

祷告：主阿，我感谢你给我肉身生命的安全。

十二月二十九日，主日

撒母耳记下二十二章

诗篇三十一1-7节

神是我坚固的保障。

坚固保障

大卫在避难的那些日子里经常藏在荒野中的磐石里。他曾用亚杜兰洞作军事基地（撒母耳记上22:1）。有一次他躲在玛云的旷野里的一个磐石里，差点儿让扫罗捉去（撒母耳记上23:25）。同样的，他躲藏在隐基底旷野里的磐石里（撒母耳记上24:2）。大卫有勇士的声誉部分来自他善用自然的结构来躲避敌人（撒母耳记下17:8-9）。

大卫经常在旷野堡垒里。在撒母耳记上22:4-5和24:22，“山寨”这翻译过来的字其实是堡垒的意思。大卫当王以后，为战非利士人作筹备战争的时候回返这样的堡垒（撒母耳记下5:17，参23:14）。撒母耳记上23:14很好地提到神在旷野里怎样保护他：“大卫住在旷野的山寨里。。。扫罗天天搜索大卫，神却不将大卫交在他手里。”

当大卫回顾这些经验的时候，他认识他真正的保障在主里。根据这样的了解，他用以下的字庆祝他的胜利：“耶和華是我的磐石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。。。 ”（撒母耳记下22:2-3）

伟大的宗教改革者，马丁·路德也有让神保护的共同经验。当他从教皇那里避难的时候，路德在弗雷德里克智者的统治下，在瓦尔特堡城堡找到了一个保障。他在这里得安慰的日子编写了那著名又被爱的诗歌，“坚固保障”。

这就是撒母耳记下二十二章的主题（同等诗篇十八的主题）。“除了耶和華，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？”（22:32）。“耶和華是活神。愿我的磐石被人称颂。愿神那拯救我的磐石被人尊崇”（22:47）。

默想：有什么东西给我生命带来稳定和安全？

祷告：主阿，我的坚固保障，让我永仰望你。

十二月三十日，礼拜一
撒母耳记下二十三章1-7节
以赛亚书十一章1-5节

我一定要为耶稣发光。

期待基督

人自然对别人最后的话有兴趣。传记作者往往找出伟人最后的话语。威廉·丁道尔被处死时的最后一句是：“主阿，打开英国王的眼睛”。近代基督徒护教者美成格雷沙说：“我为基督主动的服从感谢主。没有这就没有希望。”这样的话语揭示了一个人的生命和心境！这里，大卫最后的话语也为我们记载了下来。

大卫用预言开始。这个神性的讯息是重要的。大卫四次强调它的来源（23:2-3）：（1）“耶和华的灵借着我说”（2）“祂的话在我口中”（3）“以色列的神说”（4）“以色列的磐石晓谕我说”。

这特别的预言内容可在3乙到4节读到。一个作家很好地概述它的意思：“人类的君主将起来，一个正义的君主，他也会以敬畏神的态度统治人类”。这个讯息在撒母耳记下七章12-16节，由神通过拿单在大卫圣约里扎根。这“永远的约”（23:5）就是撒母耳记上下所设下的根基的目的，因为神权政治在以色列的坚定是通过主神的受膏者。

以后的众先知会以同样的主题说述君王的来临。例如，耶利米会说：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔。他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子里，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义”（耶利米书23:5）。

默想：当每一日生活如我最后的日子。

祷告：主阿，愿我的生命永远指向基督。

十二月三十一日，礼拜二

撒母耳记下二十四章

罗马书三章21-28节

不可被撒旦转移注意力。

约柜，君王，和军队

历代志上21:2告诉我们撒旦激动大卫数点百姓。当约押得到命令，他正确地指问大卫的动机（24:3）。大卫他自己数完以后，立即清醒起来哭道：“我行这事大有罪了”（24:10）。但第一节告诉我们主是激动大卫数点百姓的那个。当我们记起，虽然神不是罪的来源，但人和天使，包括撒旦自己都在祂至高的掌管下时，这个表面的困难可以得到解释。

神在这事上有双重的目的。神为以色列在押沙龙和示巴的暴动里的参予感到愤怒（24:1）。因此，发生这次的瘟疫有部分原因是神给他们的审判。但比较重要的是，神权政治的基本功课需要被加强。

撒母耳记上下最终的功课包含了一个忠告，就是不要在国家的军力感到骄傲，而要信靠主。现在神已坚定了以色列的帝制，也大大地赐福于大卫，危险就在于王会开始对自己的军事力量感到骄傲。这段总结部分里的两个勇士名单就是提醒我们这个危险。

以色列的失败总是除了信靠主以外，还是信靠其他的东西。以色列的长老信靠神的约柜便惨遭击败（撒母耳记上四章）。之后，他们要像其他的国家有个国王（撒母耳记上八章）。在这两次，神都表示不喜悦。祂要一个只信靠祂的人民。神以祂至高的爱，在以色列坚定大卫王朝，作为军事势力。但是神的子民绝对不能信靠宗教机构上（约柜），或人的领导上（国王）或军力（军队人的数目）。他们的肯定一定要在神里面，而且独有在神里面。

默想：撒旦喜欢转移我们的信心的注意力。

祷告：主阿，保守我单单信靠祢。
