

衛與撒母耳：合神心意的人

《撒母耳記上》16:1-13

今天我們開始「**大衛的一生**」系列講道。大衛的故事是舊約中最長、最詳細的傳記。他是所有以色列王的典範（榜樣）。當他去世時，以色列民族心中便留下對另一位如他一般君王的渴望。而耶穌基督，就是那位完美的君王。耶穌將成全大衛一切的美德，也會糾正他所犯的一切錯誤。

大衛是整本聖經中**唯一**被稱為「合神心意的人」的個體。那麼，什麼是合神心意的心？這就是我們今天要思考的問題。

我們從大衛的故事接續講起，此時以色列的第一位君王掃羅仍然在位。

讀經：《撒母耳記上》16:1-13

16:1 耶和華對撒母耳說：“我既然厭棄掃羅作以色列的王，你為他悲傷要到幾時呢？”那麼，撒母耳是誰？他為何悲傷？神為什麼會厭棄掃羅？神不是愛所有人嗎？為何會棄絕某人？

為了明白這段故事，我們需要先看清楚它所處的**歷史背景**（可搭配投影片）。神曾以神蹟奇事將以色列人從埃及為奴之地中拯救出來。然而，由於他們的不順服，他們在曠野中漂流了幾十年。四十年後，一個新的世代興起，在約書亞的帶領下進入了神應許給亞伯拉罕的「應許之地」。

以色列原本被呼召要成為一個在神治理之下的特殊國度（即神權政體）。神本身就是他們的王。在他們進入應許之地後的最初四百五十年中，神藉著“士師”來引導他們。這些士師負責提供屬靈上的引導、帶領百姓爭戰、並主持公義審判。

然而，以色列人轉而望向四周的列國，看見那些國家都有君王領導。他們選擇效法列國，而不是成為列國的光。他們已經忘記了自己存在的根本目的。

從神的角度來看，從士師制度過渡到君王制度，其核心其實是對祂主權的拒絕。百姓不再將信心寄託於神，而是選擇**信靠一位人間的君王**——從神權政治轉變為人的君主制度。這與我們今天有時將希望寄託在政治領袖身上如出一轍，好像他們能拯救我們一樣。

在這場制度轉變中，神揀選了一位人來引導以色列，那就是**撒母耳**——他同時是士師、祭司與先知。作為祭司，他代表百姓在神面前獻祭，為百姓向神祈求恩典；作為先知，他領受神的話語並傳達給百姓；神吩咐撒母耳為以色列人膏立一位君王。

第一位被膏立的王是**掃羅**，他容貌俊美，比眾人高大。當他登基時，百姓高呼：“**願王萬歲！**”

但撒母耳卻對百姓說（《撒母耳記上》12:14-15）：

你們若敬畏耶和華，事奉祂，聽從祂的話，不違背耶和華的命令；你們和治理你們的王一同順從耶和華你們的神，就可以存活。

若不聽從耶和華的話，違背祂的命令，耶和華的手必攻擊你們，像從前攻擊你們列祖一樣。這段話**非常清楚**！

那麼，從掃羅受膏到他被棄絕之間發生了什麼？事情發生在以色列的世仇——非利士人集結軍隊準備攻打以色列之時。撒母耳曾承諾掃羅：**他會在七日內到來，為戰爭獻上祭物**，以求神的恩典。根據律法，只有撒母耳有資格執行這樣的獻祭。

到了第七天，掃羅焦慮不安，**撒母耳仍未出現**。這時他不再仰望神，反而「橫向地看」——他看見敵軍壓境，看見自己的人人心惶惶、紛紛離去，看見整個局勢一片混亂，心裡想：“**我必須自己掌控局面！**”於是他**擅自獻祭物**

當我們「橫向地看」時，我們會看到太多問題，心中充滿憂慮與焦慮。我們常常就像掃羅一樣行事！

掃羅憑自己心意作決定。但《箴言》28章26節說：“**倚仗自己心意的，便是愚昧人**” 掃羅作為王的首要責任就是聽從神的話，遵行祂的命令。

從某些方面來說，與神同行本是件**極其簡單的事**：就是**聽神的聲音，照著去行**。”對神的子民來說，信心總是從耳朵開始，而不是眼睛。當我們更多依靠眼睛而非耳朵時，就會變成拜偶像的人。”——（Rob Penner 牧師）所以我們當聽神的聲音，信靠祂，並順服祂——就這麼簡單！

然而，就在掃羅**獻完祭**的那一刻，**撒母耳就出現了**。《撒母耳記上》13章13-14節（和合本）：撒母耳對掃羅說：“你做了糊塗事了，沒有遵守耶和華你神所吩咐的命令；若遵守，耶和華必在以色列中建立你的王位，直到永遠。

現在你的王位必不長久；耶和華已尋著一個**合祂心意的人**，立他作百姓的君，因為你沒有遵守耶和華所吩咐的。”

後來，神又藉著撒母耳吩咐掃羅，要將亞瑪力人**連人帶牲畜全然毀滅**。

掃羅雖然戰勝亞瑪力人，卻**留下了亞甲王，也留下最好的牛羊——他沒有照神的話去行**。

當撒母耳來見他時，掃羅還說謊：“願耶和華賜福與你！耶和華的命令我已經遵守了。”（《撒母耳記上》15:13，和合本）這是一句**屬靈的空話**，毫無實質。

撒母耳直接地問他：“耶和華的命令你為何沒有聽從呢？”（15:19上）

但掃羅**仍然辯解**，聲稱自己聽從了神，只是百姓為了獻祭，才留下了上好的牛羊，打算在吉甲獻給耶和華。

那麼，為什麼掃羅要特別提到“吉甲”呢？因為吉甲是以色列人過約旦河後的第一個營地。在那裡，他們從約旦河中取出十二塊石頭立為紀念碑；在那裡，他們與神重立盟約；也在那裡，他們第一次在應許之地守逾越節。

掃羅有意提到吉甲，是想利用這個地方的屬靈象徵，來為自己的悖逆行為找藉口，掩蓋不順服的實質。

我們常常在內心試圖重寫故事的敘述。我雖然活著是為了錢財，但這一切都是屬於神的；我雖然和不合適的人談戀愛，但我是在向他（或她）傳福音；我從來沒問過神我是否該走這條職涯路，但我會記得奉獻十一……
我們非常擅長扭曲敘事，一邊敬拜偶像，一邊合理化自己的私慾和選擇。

請聽主的話語——《撒母耳記上》15:22-23（和合本）：

撒母耳說：

“耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？

聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。

悖逆的罪與行邪術的罪相等；

頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。

你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。”

掃羅，你把神變成一個可以操控的偶像，只為了你自己的目的

你不是聽從神的話，而是聽從自己的心意。

神要的是你的心，不是你的祭物。

那麼，神為什麼棄絕掃羅？根本原因是什麼？掃羅不聽從耶和華的話，他隨自己的意思行事，然後再求神祝福他的計劃！這，就是問題的核心！

在這次對話之後，掃羅與撒母耳從此分道揚鑣。撒母耳因掃羅的悖逆而悲傷，哀歎他被神廢為王。這正是我們今天經文的起點：

《撒母耳記上》16:1 耶和華對撒母耳說：“我既厭棄掃羅作以色列的王，你為他悲傷要到幾時呢？” 撒母耳陷入憂鬱，前路茫茫，以色列的國度似乎陷入黑暗。神的百姓會怎麼樣？以色列是否又將重返混亂、失序的光景？

我們有沒有曾經為加拿大教會的現況而哀傷？

我們是否為許多教會日漸自由化、偏離真理的教義而憂心？

我們是否為整個國家的道德崩潰而痛心？

哀哭沒有錯，但有時候，神要我們不只哀哭，而是起來行動。這時，神給撒母耳一個任務——也許是他一生中最重要的任務。許多人認為，這就是撒母耳作為先知、祭司與士師三重職分的巔峰時刻。

神說：“你將膏油盛滿角，起身往伯利恆人耶西那裡去，因為我在他眾子之內，預定一個作王的。”神要他把特製的膏油裝進一個動物角製成的瓶中，啟程前往伯利恆。問題是：誰會被膏立？為什麼是他？

神一直在尋找祂的僕人，就如：《歷代志下》16:9 “**耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。**”神已經找到那顆“合祂心意的心”，並為祂的百姓預備了一位君王。神不會任憑祂的子民在歷史中化為渣滓；
祂要帶來新的開始！

撒母耳可能感到絕望，但**主卻不會**。祂仍在**主權掌管中實現祂的旨意**。
這個故事的焦點，不完全是撒母耳、掃羅或大衛，而是——**耶和華**！
在這段經文的十三節中，“**耶和華**”出現了十四次！神已經開始行動，而且祂還將繼續成就祂的計劃！

在英文翻譯中，我們可能會忽略希伯來文中一個關鍵詞的重複：“ra’ ah”（看見）。這個詞在這段經文中出現了七次，表示**神看見、察驗、並揀選**。

1. 是神揀選人，不是我們自己揀選

神為祂特定的計劃揀選男人與女人。那麼問題來了：**當神在揀選時，祂在尋找什麼？**

撒母耳害怕前往耶西家中。因為他是當時全以色列最受關注的神僕。若他在正常巡迴審判之外，突然啟程，掃羅一定會警覺。掃羅早已知道王位將要轉移。

撒母耳記上》16:2-3 撒母耳說：“我怎能去呢？掃羅若聽見，必殺我。”耶和華說：“你可以帶一隻母牛犢去，就說：“我來是要向耶和華獻祭。”你要請耶西來吃祭肉，我指示你所當行的事；我所指給你的人，你要膏他。

神要撒母耳帶上一隻獻祭用的母牛犢。一頭母牛能「掩蓋」很多事(這隻牛犢能夠“掩飾”他的真正任務)(你有沒有聽懂這個語音雙關呢？☺) 若有人問及他的旅程目的，撒母耳只需說是為了獻祭——**這是真話，但不是全話**。那麼，神是否叫撒母耳“說謊？”

不是的。神要他說實話，但不需事無鉅細地交代全部內容。在這種敏感情況下，隱而不言並不是不誠實，而是出於智慧與謹慎。

舉個例子：在我過去的職務中，我曾出訪對基督信仰極其敵視的國家。進入這些「限制地區」時，我從不對海關官員說明我在當地所有的行動計畫。我只會冷靜、真實、簡明地回答他們的問題，卻不會主動多說。因為我預設：他們早已知道我是誰、在哪裡服事、來這裡幹什麼。(順帶一提：過海關時絕對不要說謊！後果不堪設想。)

《撒母耳記上》16:4-5 撒母耳遵着耶和華的話去了伯利恆。那城裡的長老戰戰兢兢地出來迎接他，問說：“你是為平安來的嗎？”城裡的長老非常緊

張，他們知道撒母耳與掃羅之間關係緊張，也知道撒母耳剛剛處決了亞甲王，他來這裡所為何事？是不是知道本地有什麼不義的事？

他說：“為平安來的，是要獻祭給耶和華。你們當自潔，與我同來吃祭肉。
“撒母耳就使耶西和他眾子自潔，請他們來吃祭肉。

撒母耳吩咐他們“自潔”：要洗淨身體與衣物，預備自己親近神。這頭牛犢是獻為贖罪祭，是一種潔淨的禮儀，表明悔改、認罪與潔淨。對耶西一家與長老們而言，這是一個親近神的敬畏時刻，一個全村悔改歸神的機會。

悔改與潔淨，常常發生在被膏立之前！

神正要做成一件事。這一刻，充滿懸念，氣氛緊張。撒母耳知道自己已經來到了正確的家庭，卻還不知道神所揀選的是誰。撒母耳就在自己目前所領受的光中繼續前行，神就一步一步地向他顯明祂的旨意。

《撒母耳記上》16:6 他們來的時候，撒母耳看見以利押，就心裡說：“耶和華的受膏者必定在祂面前。”以利押——高大俊美、英勇強壯，完全符合人對「王」的印象。掃羅也是又高又帥。以利押是掃羅軍隊中的戰士——一切看起來都「很合理」。但問題是：以色列真的需要另一個「掃羅式」的王嗎？我們常常憑自己的眼光揀選領袖——看他是否高貴、聰明、有文化、具吸引力。

然而，神的揀選會令連屬靈成熟如撒母耳的人也感到驚訝。《撒母耳記上》16:7 耶和華卻對撒母耳說：“不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他；

因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。”原文中的意思是：“人看的是眼目所及，但耶和華看的是內心深處。”人只能看外表，而神能看透內心。

2. 耶和華察看（遠超過我們所能）

外貌既不能使人被揀選，也不能使人失去資格——因為在神面前，外貌根本不是標準。神要看的是“心”。心，指的是一個人裡面的生命：思想、意圖、情感。

《箴言》4:23 “你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效，是由心發出。”《馬太福音》12:34 “因為心裡所充滿的，口裡就說出來。”神尋找那些心完全歸向祂的人，因為祂知道：生命從心開始流出。

太多時候，神必須救我們脫離「我們自己的拯救者」——那些我們自作主張編出來的方案與選擇。我們極度需要神的智慧，祂的道路高過我們的道路。我們應當喜樂於祂那奇妙、難測的方式！

《撒母耳記上》16:8-10 耶西叫亞比拿達從撒母耳面前經過，撒母耳說：“耶和華也不揀選他。”耶西又使沙瑪經過，撒母耳說：“耶和華也不揀選他。”耶西使他七個兒子都從撒母耳面前經過，撒母耳說：“這都不是耶和華所揀選的。”

神不是吩咐撒母耳去耶西家，膏立他的其中一個兒子為王嗎？現在七個兒子都經過了，神卻一個也沒有揀選。撒母耳是不是聽錯神的話了？還是——有人沒被邀請？

《撒母耳記上》16:11 撒母耳對耶西說：“你的兒子都在這裡嗎？”他回答說：“還有個小的，現在放羊呢。這裡的“小的”，原文不只是年紀小，還有最不重要的、最不起眼的意義。他不是戰士，也不在父親眼中值得被召見。他是從一個微不足道的地方出來的，一個被忽略的牧童。

沒有人注意他——但神注意到了！

撒母耳對耶西說：“你打發人去叫他來；他若不來，我們必不坐席。”祭物已經預備好，就等這位牧羊童出現才能開始。現在，大家總算有動力了！

《撒母耳記上》16:12-13 耶西就打發人去叫了他來。他面色紅潤，雙目清秀，容貌俊美。耶和華說：“這就是他！起來膏他！”撒母耳就用角裡的膏油，在他眾兄弟中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。撒母耳起身回拉瑪去了。

這是“大衛”這個名字第一次在聖經中出現。這位“最小的”將取代那位全國最高大的君王——掃羅。大衛“面色紅潤”，意味着膚色健康，有些學者認為他有曬太陽後的古銅膚色或帶點紅髮。他雙目清秀、容貌俊美。但請記

住：神不是因為他的外貌而揀選他，神看的是他的內心。大衛，就是那位神所揀選的王！

哥林多教會的信徒們，也非常喜歡那些高貴的、有才華的、有文化的、有魅力的人。保羅這樣寫信給他們：《哥林多前書》1:28-29 神揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。我們從整本聖經中都可以看見這樣的傾向。

神繞過長子，揀選了塞特取代該隱，到挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟、摩西.....神喜歡在不可能之中行出祂的可能！正如艾倫·雷德帕斯 (Alan Redpath) 在《神人之塑》中說：“神的靈喜歡在 “人無可能 ” 的舞臺上工作。 ” (第九頁)

神喜悅的是那顆專一歸向祂的心：
一顆完全委身的心，一顆願意聆聽與順服的心。

3.耶和華膏立人——我們則聆聽、信靠與順服

撒母耳打開盛油的角，在大衛的家人與村中長老面前，膏立了他。然後——耶和華的靈就大大感動他。這是一個極具能力的表達，說明神的靈臨到某人，裝備並賦予能力，好叫他能為神的百姓效力。

大衛**非常需要神的靈**：他很快就會被追殺、被背叛，他將在曠野中流亡，幾乎走到人生的邊緣。然後——他將復興，登上王位，榮耀神。大衛的一生將充滿**悲劇、勝利與轉化**，他將極其需要聖靈的同在與力量！

我們對大衛「內心世界」的了解，**遠超過其他舊約人物**。我們看見他的思想、情感與意志——**最清楚的呈現在詩篇中**。

詩篇 40:4-8 (和合本)

- 4 那以耶和華為倚靠，不理會狂傲和偏向虛假之輩的，這人便為有福！
6 祭物和禮物你不喜悅；你已經開通我的耳朵。燔祭和贖罪祭非你所要。
7 那時我說：「看哪，我來了！我的事在經卷上已經記載了。
8 我的神啊，我樂意照你的旨意行；你的律法在我心裡。

第六節：「**你已經開通我的耳朵**」，這句話在希伯來文中是一個非常豐富的隱喻。原文畫面是——**神鑿穿我們的頭骨**，使我們這「頑固的腦袋」能夠真正聽見！而最常見的「開耳」方式是透過**苦難**。

合神心意的人，是那些將一切都卸給神的人。他們不以自己為出發點，而是以神為中心。他們不是問：「神對我有什麼旨意？」而是問：「神要什麼？」神至今仍在尋找那心向著祂的男男女女！

正如 奧斯華·錢伯斯 (Oswald Chambers) 在《竭誠為主

正如 奧斯華·錢伯斯 (Oswald Chambers) 在《竭誠為主》中所說：

“神的呼召不只是給少數人，而是向每一個人發出。是否能聽見呼召，關鍵在於耳朵的狀態。”

神呼召那些**願意聽、願意信、願意順服**的人。真的就這麼簡單。**要活在神的祝福之下**，我們要怎麼做？聽、信、順服。

如果我還不是耶穌的門徒，要如何領受聖靈？

1. 為自我為主的罪悔改
2. 接受耶穌為你所成就的犧牲
3. 降服在耶穌的王權之下
4. 領受聖靈——這是天父的應許

如果我是耶穌的門徒，要如何聽見祂的聲音？

1. 深入沉浸在聖經中——神話語有每個決策所需的智慧
2. 降服於基督的主權之下

(問問自己：誰是我生命的王？是金錢、人、主義、舒適、自我、名聲、情慾？要獻上這些偶像。)

3. 每天操練悔改與分別為聖
4. 祈求持續被聖靈充滿

1. 順服聖靈的引導：聽、信、順服

聖餐

當我們來到主的桌前，

讓我們打開耳朵，聽那位**為我們捨命的好牧人**的聲音。

祂為我們擺設這桌筵席，

祂帶領我們走義路，

祂要藉著聖靈**鑒察我們的心**，

使我們知罪、得剛強、靈魂甦醒，
並賜我們一顆合祂心意的心。

詩歌：《神的心》 Heart of God

在被賣的那一夜，耶穌拿起餅來，祝謝了，就擘開說：

「這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是記念我。」

餅：這是基督為我們破碎的身體，讓我們一同領受。

飯後，他照樣拿起杯來說：“這杯是用我的血所立的新約；你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我。”

杯：這是基督為我們流出的寶血，讓我們一同領受。

當我們把杯子傳向走道時，讓我們一同與敬拜團一起唱詩：

♪ 詩歌：《因著基督》 Because of Christ ♪