

神说话了

江守道弟兄

11 撒母耳记下一个合神心意的人

读经：

「大卫登基的时候年三十岁，在位四十年。在希伯仑作犹大王七年零六个月；在耶路撒冷作以色列和犹大王三十三年。」（撒母耳记下 5 章 4~5 节）

「既废了扫罗，就选立大卫作他们的王；又为他作见证说，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（使徒行传 13 章 22 节）

祷告：

亲爱的天父！我们真要感谢赞美你，因为借着你的爱子的血我们得以来到你恩典的宝座前；如今我们比以往更需要你的恩典。所以我们单单地仰望你，愿你向我们施恩，好使你的心意和你的话语能向我们开启，我们得以被吸引更靠近你自己和你的旨意。我们实在把这段时间交在你的手中，并且信靠你的圣灵来成全你在我们每一个人里面已经开始的工作，好使你的荣耀得着称赞。奉我们主耶稣的名，阿们！

小引

撒母耳记上、下原是一卷书。它告诉我们以色列人如何发展成为

一个国度，一个国家。在撒母耳记上我们看见从士师到君王的转换，和从祭司到先知的转换。我们知道，先前，以色列是在士师之下。我们在上一篇说过，士师的等次是神的一个紧急的处置，而不是神永久性的等次。神的子民们因为不忠心所产生的苦难，和神对他自己子民的怜悯，而兴起了士师来把他们从仇敌手中拯救出来。但是你若仔细读士师记，会发现没有一个士师曾经治理过以色列所有的支派；也会发现在历任士师治理之下，那时间和期限都不长，都不过是暂时的。在任何一位士师之下，百姓们从来没有被结合起来成为一个国家（国度）。然后，神把他们从士师的等次中带出来。那就是撒母耳记上所给我们看见的。

在先前，以色列子民们与神的连系是借着祭司。祭司们是神所拣选的一班人，来把人们带到神面前，但是再一次的，我们发现祭司体系严重的失败了。因着祭司们的失败，神兴起了先知来作为神和他子民之间的连系。当你来到撒母耳记上一开始的地方，就会很清楚地看到这点。以利是祭司，同时又是士师，但是他严重的辜负了神，而在他身上，整个祭司体系和士师的体系都够不上神的目的。所以神开始来作改变，从士师改到君王，并且从祭司改到先知。他兴起了撒母耳来作先知，而这先知的等次延续了一千年直到施洗约翰。所以撒母耳记上实际上说到转换，而撒母耳记下说到建立。换句话说，以色列的国度乃是在大卫王的治理下才被稳固地建立起来。

撒母耳记上的 1 至 24 章最可能是撒母耳本人所写的，因为我们知道撒母耳确曾写作并且留下了记录。撒母耳记上自 25 章到整卷撒母耳记下最可能乃是先知拿单和先知迦得的著作。我们怎能知道呢？

「大卫王始终的事，都写在先见撒母耳的书上，和先知拿单，并先见迦得的书上。」（历代志上 29 章 29 节）

所以大卫的整个故事实际上是借着三位先知记载下来的，他们就是撒母耳、拿单和迦得。

以色列成为一个国度

神要建造以色列人成为一个国度。这是神为着他子民的旨意。神的旨意并不是要让他子民们四散、分开或是软弱；神的旨意乃是要他的子民们被结合而刚强，好像他的国度临到地上一样。但是在神实现他的旨意和目的之前，首先要寻找一个合适的器皿。换句话说，神关心人更重过工作。神是有一个工作要作，但如果他不能找到那对的人，他会等待，直到他得着了对的人，才开始那对的工作。这乃是神确定的法则。可是人都非常没有耐心。当我们看到一个需要，当我们盼望看见一个工作被完成，我们会相当急切，以致于认为只要我们能作成那工作，谁去作都不要紧，那个人是否合适都无所谓。我们强调工作过于人，因此之故，结果就是那些工作在仓促中作了，不久以后就会一一地被毁坏，而留下悲惨的结局。这是我们在撒母耳记上所看见的。

神的旨意是要赐给他们一个王，好表明他是他们的王。但是以色列人是那样急切地要成为一个国度，好像他们四围的列国一样，以致他们不能等待神的君王。他们要照着列国的样式立一个王。所以他们得着了一个王。他们得着了扫罗王，一个属肉体的人；而结果是何等的悲惨！所临到他们的是何等的不幸！实际上神一直都在预备一个器皿，一个合适的器皿；但不幸的是，以色列人不能等待。

基督的王权

「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。」
(彼得前书 2 章 9 节)

我们属主的人是蒙召成为一个被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，要叫我们来宣扬（表明）那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。教会也是一个国度。实际上，今天神的教会，就是神的国度在地上显在这时代中。神的旨意是我们应该合一，而不是四散的。神的旨意是我们应该刚强，而不是软弱的。神的旨意是要我们能宣扬那召我们出黑暗入光明者的超越和美德。那就是说，神的旨意乃是要我们作为他的教会，成为他的国度向着世界，有一个美好的见证，一个刚强的见证来显明我们有何等的一位神。这乃是神的旨意。

为要使神的旨意能以完成，有一位是大卫的子孙（儿子），却大大过大卫，是大卫的主，就是我们的主耶稣。他就是神为着那国度所设立、所预备的那一位。换句话说，在他的王权下，神的这个国度要被建立。但是不幸的，我们不肯等待。多少时候我们试图建立那国度。我们跟随人，或者有人甚至把自己设立起来作王。他要把人们聚在他底下和他的周围，而结果是那个人的国度被建立而不是神的国度。我们必须迫不及待地把自己放在基督的王权之下。在基督的王权下，神的国度才会被建立在地上好像在天上一样。

大卫

上一篇说过，在撒母耳记上里可以看见三个人物，就是撒母耳、

扫罗和大卫。我们交通了撒母耳的一生，然后讲了一点点关于扫罗的事，但我们没有说到关于大卫的任何事，因为撒母耳记下都是讲到大卫。当我们来思想大卫的一生，我们必须回到撒母耳记上，因为大卫的历史是从撒母耳记上 16 章开始的。大卫的一生可以粗略地分成三个时期。第一个时期，大卫是个牧羊人；第二个时期，大卫是个逃亡者；第三个时期，大卫作了君王。头两个时期是在撒母耳记上，而最后一个时期是在撒母耳记下。

（一）牧羊人

神已经挪去了扫罗，因为作为一个属肉体的人，他不曾也不能顺服神。对他来说，神的旨意是愚拙的；因此之故，神将他挪开了。然后神将大卫赐给他的子民作他们的王，并且为大卫作见证说：

「我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（使徒行传 13 章 22 节后半）

「我寻得一个人。」神一直在寻找、在观察。你是否知道，他今天仍然在寻察？他的眼目遍察全地，要寻找一个心完全向着他的人。若是他找到这样的一个人，他将为他作何等的事啊！他将借着这个人成全何等样的工作！他的兴趣一直都在人身上，而神要找到一个对的人是非常不容易的。在整个以色列民中，神找了又找，终于找到了大卫。

在圣经里第一次提到大卫是在撒母耳记上 16 章。当时，大约十五岁的少年人。他不过是个童子；但是，并不在乎肉身的年龄，乃是在乎向着神的心。在以色列所有的人中，无论年老或者年少，神找了

又找，终于找着了一个十五岁的童子。大卫是耶西八个儿子中最小的一个。他被父亲所忽略，也被哥哥们所藐视，因为在他身上看不见什么了不起的事情。他们完全误会了他。他被打发到野地，到旷野去看顾一些羊，这群羊是属于这个家庭的。在全家人的眼中，这个童子一无用处，所以他们让他到野地里去看顾羊群。这就是全家人认为他所能作的。

1. 大卫的心

这个童子连家人也不认识他，却是神所认识的。在旷野里，当他在孤寂中看顾羊群的时候，他静静地把自已的心转向神。他把心向神打开，因此，神也向大卫开启他的心。神与他有一种心对心的关系。他开始摸着神的心，开始领会神的心。当然，作为一个童子，他的悟性是有限的；但他的悟性随着年龄而增长——因着有更多的时间与神同在。大卫之所以被选上，乃是因为他还是童子的时候，就把心向着神打开，而神在他身上看见一颗纯洁完全的心；并不是因为他的外貌。

他的长兄以利押一定是个身材高大的人，因为当撒母耳看见他时，便心里说：「这一定是那个人。」为什么？因为撒母耳心里有扫罗的印象。扫罗是一个高大的人，比众人都高过一头；很明显，以利押是一个高大俊美又有吸引力的人。大卫还是个童子，可能很矮小；但是神并不是因为外貌而拣选他，也不是因为能力和才干而拣选他。神拣选他是因为他的心。这是神选择的标准。我们看外貌，这包括长相、身材、谈吐、才干，可能还有经验、地位以及所有关系。人总是看外貌来挑选人，但那不是神挑选人的方式。神不看人的外貌，他看人的内心。若想被神选上，重要的是内心而不是外在样子。

当神差遣撒母耳到耶西家里去膏一位准备作将来的王时，父亲甚至不愿稍费力吩咐人叫大卫从野地回来。这个孩子能作什么呢？他召来了其余七个儿子。显然，他们都有某些可取的仪表，各有不同的引人之处。他们一个接一个从撒母耳面前经过。以利押是第一个出现的，撒母耳心里说：「这一定就是他」，因为他真像扫罗。但是神说：「不要这样看。这不是我拣选的方式。」第二个经过了，第三个也经过了，一个接一个，撒母耳说：「神没有拣选他们任何一个，这是你所有的儿子吗？」作父亲的说：「还有另一个在野地里看守羊群；他什么都不是，算不了什么。」撒母耳说：「我们必须等候，叫他回来！」所以当大卫出现时，神说：「这就是他，你起来膏他！」

2. 与神同在的隐藏生活

大卫被神所膏，神的灵就降在他身上；但是他仍被打发回到野地看守羊群。很明显，在那段时期，在神的膏油之下，他经历了神的拯救。有时来了狮子，有时来了熊，大卫就起来在神的能力中撕裂了熊和狮子，从而拯救了羊群。那是大卫在野地里所显出的大勇力——一个童子，赤手空拳，打死狮子和熊，救了羊群——但是没有人知道。大卫并没有回家到父母面前吹嘘：「你们看我作成了什么！你们轻看我，现在看我作了什么。」他没有这样做。直到日后，当扫罗不能相信他可以承担迎战歌利亚的任务时，大卫才说：「我能！」才提起那件事。以前从没有人知道。

我们是何等不同；我们常要找机会证明自己是个人物。若神使我们作了某件事，我们就要让每个人知道。但是大卫不同。大卫在人前从不推销自己。虽然他受了膏要作王，但仍满足于牧放羊群，等待神

的时候，而不试着为自己作任何事。我们不知道他继续看守羊群有多久，但我们确实知道一件事，就是当他在野地里，他与神有甜美的交通：他与神之间有一种隐藏的生活，一种人所不知道而神所知道的生活。

亲爱的弟兄姊妹们！我们倾向于活在人前。实际上，我们活在人前过于我们真正的所是。我们穿戴上许多并不是真属于自己的东西，为要给人一个好印象，却很少有暗中与神同在的隐藏生活。然而，只有这种生活才算得数。在人前的表现并不重要，人的估量并不准确；怎样活在神面前才算得数。我们是否与神有一种隐藏的生活？我们是否花时间在内室里与神同在？我们的生活是否全热在人前，让人看见，而背后却一无所有？或是有许多背后的生活，内在的、暗中的，与神一同的隐藏生活？虽然人们不知道，也没有看见，那无关紧要，因为迟早那个果效会被看见。

3. 一颗牧人的心

在旷野里，大卫也培养出一颗牧人的心。看守羊群的人必须有一颗牧人的心。若只是雇工，为着工价而生活，那他所关心的当然是自己，当狮子或是熊来了就先逃跑；因为他自己比羊群重要，他必须保全自己的生命。但是大卫在看守羊群的时候，培养出一颗牧人的心。他爱他所看守的羊，并且愿意为他们牺牲自己的生命。这就是为什么他与狮子和熊搏斗的原因——一颗牧人的心。这是为着神呼召他将来所要从事的工作的预备。若没有一个与神同在的隐藏生活，他怎么能作君王来治理一个国家呢？他不会知道神的旨意，他会照着自己的意思来治理而把神的子民弄得一团糟。他必须与神有一种隐藏的生活，

也必须培养一颗牧人的心，因为神的子民们好像草场上的羊一般。他们是神的羊；若神兴起你来作为牧人，你需要一颗牧人的心。你需要对羊群有一种甘愿为他们舍命的爱。你不是以自我为中心，为一己之利而保全自己；却宁愿为羊群牺牲自己。这种牧人的心必须被培养起来。在大卫身上，你会发现神正在预备那个器皿。

4. 呈现给以色列国

然后神将他呈现给以色列人的日子到来了。在非利士人和以色列人之间有争战，非利士营中有一个讨战者，就是歌利亚。他向以色列的军队叫阵说：「挑一个人出来，让我们打一场。」所争的问题是谁作谁的仆人：到底是以色列人作非利士人的仆人，还是非利士人作以色列人的仆人？谁来统治？这个问题要在与歌利亚的战斗中决定。但是在以色列军队中没有一人能答应这个挑战。若无人应战，那么以色列人就要成为非利士人的仆人。

大卫并不在军队里；他仍旧在照顾羊群，但是他的三个哥哥都在军中。在神主宰的调度下，他的父亲把他从野地叫回来，对他说：「去战场看看你哥哥们好不好？」他被打发到战场上而面对这个挑战。大卫抓住这个机会向前迎战非利士人。他说：

「你来攻击我，是靠着刀枪和铜战；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名……以色列军队对神……使普天下的人都知道以色列中有神，又使非利士人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪。」（撒母耳记上 17 章 45~47 节）

大卫打死了歌利亚。这是他被呈现给以色列国的方式。这是他一

生经历的第一个阶段。

5. 大卫所表征的救主耶稣

弟兄姊妹们！我们有一位比大卫更大，是大卫的子孙；然而他是大卫的主，就是我们的主耶稣。当神差遣他的爱子到世上来，他生在马槽里，因为旅店里没有房间留给他。他被隐藏在拿撒勒直到三十岁。那些年隐藏的年月。我们唯有知道的是在他十二岁时，他被带到耶路撒冷献给神成为律法之子。你记得他怎样留下来的故事，因为他说他应当以他父的事为念。但是身为孩童，他与父母一同回去，顺服他们并服在他们的管理之下。在那里度过了不为人知的隐藏岁月。在人的眼中看，拿撒勒还能出好的吗？不可能！但他是神所知道的。

到了三十岁，神把他摆在以色列人面前。神让他出现在以色列人面前的方法是受浸。施洗约翰正呼召全国的人悔改：「天国近了，你们应当悔改！」「你们不能再像平常那样下去，不要认为自己还好。你们需要悔改，需要彻底回转，因为神的国近了。」我们的主耶稣来到施洗约翰那里受浸，约翰意识到，站在他面前的这一位具有如此完美的性格和全备的知觉，所以约翰说：「不，我不能作！」为什么呢？因为他是一个不需要悔改的人。全世界没有一个不需要悔改的人。我们需要不断悔改；但这里有一个，他没有什么是需要悔改的。在地上的那三十年里，隐藏在丘陵起伏的乡下，对他来说没有什么是需要悔改的，因为他一直都是顺服神的。然而耶稣说：「我们理当尽诸般的义。」他容许这事被成就，因为他为我们的缘故献上自己作为祭物。他舍了自己给以色列人，也舍给全世界，来站在我们悔改的地位，来站在我们死和埋葬的地位。当 he 从水里起来时，天开了，圣灵仿佛鸽

子降在他身上并住在他里面，有声音从天上来说：「这是我的爱子，我所喜悦的！」他被摆在以色列国面前，好像神的羊羔一样。

然后他被引导到旷野接受这世界之王的挑战。在伊甸园里，亚当被撒但挑战而失败。我们的主耶稣在圣灵的能力下，被催到旷野，在那里受仇敌的试探。他把自己完全交给神，顺服神，敬拜神，单单事奉神，弃绝自己和世界。他打败了那壮士，在一个地位上能释放一切被囚者而得自由。从此，他出来传讲道。他被呈现于这世界。

（二）逃亡者

1. 因受苦而顺服

很快，大卫的胜利变成了逼迫，因为扫罗嫉妒他。当他们回到耶路撒冷，妇女们出来迎接凯旋队伍，唱道：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万！」那是事实，却表现得非常不智慧；因此，嫉妒进入了扫罗的心。非但没有因大卫所作而高兴，他反而嫉恨并开始逼迫大卫。所以从撒母耳记上 18 章起，一直到撒母耳记上结束，你看到大卫像一个亡命者四处漂荡了十多年。他藏在山洞里，住在旷野的山寨中，经常挪移住处，为逃避扫罗的搜寻和追杀。在那十年中，他的苦难是如此之大。许多诗篇是在那个时期写成的，在那些诗篇里，他倾倒了心，你能看见他所经历的极大苦难。但借着这些苦难，他学会了顺服。

神两次把扫罗交在他的手中。在撒母耳记上 24 章和 26 章里，神有意把扫罗放在大卫手中为试验他，而大卫不敢碰神的受膏者。他宁可等候神的时候而不自己作什么事来帮助自己。这值得我们思想！他学习顺服，不顾自己的利益而顺服神。通常我们的态度是：若有机会

得到益处，总要紧紧抓住，不容放过；更何况那是神所赏赐的机会，我们有千万个理由去得到它。可是大卫甘愿损失过于赢得，宁愿顺服过于得着利益。他借着所受苦难学会了顺从。

神要把大卫放在宝座上来掌权，来代表神的权柄——是代表神的权柄，不是人本有的权柄——在神的产业、他的所有物上来行使神的权柄。这是一件极大的事！没有严格的管教和约束，怎可能有人担得起呢？达到权柄的路是顺从，是降服。如果我们不知道怎样顺服神，我们怎能行使神的权柄呢？这是一个原则：除非我们知道怎样服在权柄之下，我们就没有资格行使权柄。在这里，你看见大卫学了服在权柄之下这重大的功课，为了有一天，神可以把他放在权柄中。

2. 认识人的脆弱

从表面上看，那十年是苦难的岁月，然而那是必要的，因为在那十年中，大卫开始认识他自己。人并不是在平安和顺利的时候得以认识自己，反而是在压力之下、在苦闷中、在敌对中、在需要和缺乏的时刻，才能逐渐认识自己，认识人性的脆弱。在那些苦难的年日中，大卫开始认识自己远超过以往。为什么呢？当扫罗在搜寻他时，你看他对扫罗说什么：“你为什么出来寻找我呢？我是谁？我不过是一条死狗，一只鹪鹩，一只虻蚤而已。我什么都不是，不值得你出来搜寻！”（撒母耳记上 24 章）他竟能在仇敌面前如此承认！

有时候，我们可能装作谦卑地说：“我什么都不是，我只不过是个虻蚤。”但是如果有人冲着你说你是一只虻蚤，你会怎么感觉？或许在朋友面前，你能说：“我不过是条死狗”，因为你知道朋友们不会接受这个说法；但如果在仇敌面前如此说，他们一定会接受，并真

把你当成一条死狗。你还会如何作呢？然而，在那些苦难的年日之后，大卫得了一个结论：他什么都不是。他真的认定自己不过是一条死狗，一只虺蚤罢了！并且他也不怕在仇敌面前承认：“让人们看我像一只虺蚤，因为那就是我。”除非你受苦，你怎能学这个功课呢？苦难是一帖非常好的药剂。

3. 学习在更丰满的道路中认识神

在他忍受的那些年日中，他不仅借顺服学习彰显神的权柄，学会认识自己，还学会在更丰满的道路中认识神。我们读一读诗篇，看他怎样称呼神，就知道他对神的认识是多面的。他用许多不同的描述和名称来称呼神。例如，在诗篇 18 章 2 节，他说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的盘石，我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”

神成为他的一切。这些并非空洞言语，其背后有历史和经历。当他软弱时，他发现神是他的力量；当他低沈时，他发现神是他的高台；当他逃避时，神是他的山寨；当他受仇敌攻击时，神是他的盾牌。换句话说，他在一个更丰满的方式里经历了神。

弟兄姊妹们！这正是我们所需要的。我们需要经历基督，让他真的成为我们的一切。说“基督是我的一切”容易，但他真是你的一切吗？这需要被考验。当你被考验时，你会看见他是否真是你的一切，或者是否有别的事物比基督更重要。惟有借考验，你才会被带进那个地位——基督成为你的一切。这样，你的见证才是真实的。这些预备的工作是为了将来为神掌权，这是不可缺少的预备。

4. 国度的转换

在他患难的日子里，大卫逃到亚杜兰洞，他的兄弟们和家人听见后便去与他同在（参撒母耳记上 23 章）。所有受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。他就成为这些人的领袖，大约有四百人。到了撒母耳记上 23 章，又有二百人加入他们，一共约有六百人跟随他。后来，在历代志上 12 章，又记载在洗革拉以及希伯仑，有更多的人从以色列各支派中出来跟随他，要立他为主，把国度转移给他。

你看！这与那位比大卫更大者是何等相似。我们的主耶稣在世上显明自己后，周流四方行善事，医治疾病，喂饱穷困，释放被囚者，使死人复活，传福音给穷人。他除了善事以外别无所行。他被藐视、被弃绝、受尽逼迫，最终被钉在十字架上。在十字架上，他完成了救赎的工作，把希望给每一个人，开启了天的门，关上了阴间的门。他从死里复活，升上高天，神用膏油膏他，使他以荣耀和尊贵为冠冕。他坐在神的右边，等候仇敌作他的脚凳。

但他在地上仍是另一种情形。在天上，他在荣耀里；但在地上，他仍旧被藐视、被弃绝、受逼迫。然而感谢神，他正召聚一班子民到他那里，就是那些属于他家里的人。感谢神！我们就是他的家。

弟兄姊妹们！你是否认为我们应该出到营外就着他去？或你认为现在是应该妥协的时代，好赢得这世界？你是否认为此刻我们应获取世界好感？现在是我们得荣耀的时候，还是受羞辱的时候？我们岂不应当出到营外就着他去，因为他在营外？我们是他家中的人。所有受窘迫的人，这家是我们该去的地方。为什么以色列应受窘迫？照理他

们该是神的国度，但如今在扫罗统治下，难怪人们受窘迫、欠债并心苦。

你是否满意今天的世界？你是否满意宗教世界？你是否感觉穷乏，缺少属灵供应？你是否为世上发生的事而灰心，尤其是在神子民中所发生的事？如果这是你目前的光景，那么出到营外，亲近我们的大卫吧！逐渐地，越来越多的人从既有的光景中出来，到大卫那里。他们甘愿忍受基督的羞辱，而不愿享受埃及的丰富。正是借着这些人，神要把世界的国度转换成神和他的基督的国度。这是神今日所作之事。

（三）成为君王

最后一个时期是大卫作王的时期，这记载在撒母耳记下。他在希伯仑作王七年零六个月，在此期间，大卫家与扫罗家常有争战。随着时间推移，大卫的家越发强盛，而扫罗的家日渐衰落。最终，大卫在耶路撒冷加冕为全以色列的王，统治三十三年。在希伯仑作王时，他三十岁；前后共作主四十年。在他的治理下，他将所有以色列人联合成一个国家，一个国度。他的版图从地中海延伸到伯拉（幼发拉底）河，从红海延伸到欧伦特河。换句话说，神向亚伯拉罕、以撒、雅各所应许的地土，都在大卫治理之下得以实现。这是以色列人第一次真正得着他们的产业。

1. 攻取耶路撒冷——神的名被尊为圣的地方

大卫登上宝座后，有三件事标明他的主权。第一件事就是攻取耶路撒冷（参撒母耳记下 5 章）。实际上，我们若查看地里或以前的政治史，耶路撒冷并不居战略上或地势上重要的位置。它并不是以作为

一个世界中心的地点。但是当大卫一作了王，头一件事就是取得耶路撒冷并使它成为全国的首都。为什么呢？并不是为着政治理由，也不是为了地理的因素；乃是因为大卫是一个合神心意的人。不知怎样的，他从神得了启示，知道这是神在世上要安放他名的地方。你记得在申命记十二章里，借着摩西，神告诉以色列人在他们进入应许之地以后，他们不应该再照着过去所行的去行。因为他们是客旅是寄居的，走过旷野地的时候，无论他们在那里，他们都可以向神献上祭物。但是神说：「等你们进了应许地并且得着了它，就不要这样了。你们不能在任何自己想要的地方献祭。我要命定一个地方，我要将我的名安放在那里。你们必须到那里献祭，不能在别处。」可是在以色列人进入应许地之后，有几百年之久，没有人知道那地方在那里。直等到大卫来了，才从神那里得知耶路撒冷就是那地。他从心里关心神的利益。他不是为着自己的利益来作王，好像世上的君王一样。当世上的君王有了那地位，他们就为自己谋利益，但是一个代表神的君王却不是这样。在神的国度里，那君主的心乃是要服事神的目的，因为神想要一个能安放神名的地方。所以大卫取得了那地方，好使神的名可以被尊为圣；好使神的名可以彰显在这地上。

2. 神的约柜

大卫作王后的第二件事是将神的约柜迎进耶路撒冷（参撒母耳记下 6 章）。约柜代表神的荣耀与同在，但曾被非利士人掳去。回到以色列后，百姓并未预备好接待它，它被隐藏在基列耶琳树林二十年。即使撒母耳带领百姓悔改之后，约柜仍留在树林中。

大卫在逃亡期间便关心约柜的下落，并寻求它的所在。诗篇 132

篇 6 节说：“我们终于在野地的树林里，就是它被隐藏多年的地方，寻见了约柜。”没有人寻找它，也没有人珍视神的同在，但大卫寻求。当他得着耶路撒冷后，首要之事就是把约柜迎回锡安，置于自己的帐幕中，使神的同在成为国度的中心，使神作全以色列的王，而大卫仅是神的代表。

3. 神的家

第三件事记载在撒母耳记下第十章。当大卫在王宫休息时，他心中说：“我不能休息，我必须为神建一个家，一个殿，一个永远的居所。我怎能住在香柏木的宫中，而神的约柜仍在帐幕里？不能这样！我必须为神建一座殿。”

虽然神没有允许他亲自建造，因为他是战士，流过许多人的血，但神允许他为圣殿作预备。从他对神的爱中，他为神的家作了预备。神赐给他圣殿的样式，并赐他一位儿子所罗门来建造殿。在整个大卫的王权中，他的兴趣始终是神的利益，而非个人利益，使神在以色列的见证得以彰显，国家也因神而强盛统一。

大卫的错误

然而，在撒母耳记下中，我们也看到大卫犯了两个严重的错误。第一件记载在撒母耳记下十一和十二章。当时，原本是争战的季节，但大卫未能亲自率军作战，而选择在王宫中休息。他不尽君王之责，在闲散中犯了大罪：夺取将军乌利亚的妻子，并谋杀了那位将军。

大卫向神有一颗完全的心，但并非完全无瑕。因着这件事，神的管教随即临到他。当我们读诗篇 51 篇时，可以看到大卫悔改的心。

他呼求神，心在神面前撕裂破碎：“神啊，我甘愿献上任何祭物，但你不会接受。你所喜悦的是忧伤痛悔、破碎的心。”因他的悔改，神赦免了他。然而，管教仍随之临到他和他的家：从拔示巴所生的头一个儿子死亡，无论他如何禁食祷告，神并未垂听。但第二个孩子出生时，神说：“我爱这孩子。”这就是所罗门，其名意为“平安”。

在大卫治理的末期，他又犯了另一个严重的错误。这一次，是出于骄傲，他要数点自己的百姓。他想知道自己的国度究竟有多强大。神曾应许，要赐福给他们，使他们如天上的星、如海边的沙般繁多。然而，大卫被骄傲抓住，他想通过数点百姓来确认自己的力量。

这行为犯罪得罪了神，以致刑罚降临全国。瘟疫降在以色列地三天之久。大卫在悔改中说：“都是我的错，不是百姓们的。击杀我，而不要击杀百姓。”他真心悔改，神指示他到摩利亚山，在亚劳拿的禾场筑坛，瘟疫便止住。大卫顺从而行，这个禾场后来也成为将要建造圣殿的地点。从管教与刑罚中，显露出神的怜悯和恩典。

比大卫更大的那一位——主耶稣

亲爱的弟兄姊妹们！我们有一位比大卫更大，那就是我们的主耶稣。神膏他作君王，他所作的、正在作的、以及已成就的，远超过大卫。首先，他将神的名放在我们里面。约翰福音十七章记载耶稣的祷告：“父阿！我将你的名赐给他们，保守他们在你的名里面。”今天，神不仅是主耶稣的父，也是我们的父。我们可以呼喊神为“阿爸，父亲”，因神已将他的名赐给我们，使我们成为神家中的子民。耶稣也将自己的名赐给我们，说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着。”（约翰福音十六章 24 节）

今天，神的名在地上，也在教会中，这名将我们连结，使我们合而为一。正如以色列人必须一年三次到耶路撒冷显明他们是一个子民，我们因神的名被召聚，也成为合一的群体。我们应当尊重这名，正如主教导：“愿你的名被尊为圣！”

耶稣的同在使我们得以认识他：“无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（马太福音十八章 20 节）我们因他的名而聚集，经历他的同在。没有什么比他的同在更宝贵。若没有同在，我们的聚会便是徒然。

主耶稣也在建造我们，使我们成为他的家，不是用死的石头，而是用活石。他说：“我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过她。”（马太福音十六章 18 节）他将我们建造为家，使神在他的子民中得安息。正是今天，主在教会的建造中，建立国度。

感谢神！我们的主耶稣，不像耶西的儿子大卫，他完全没有过失。他从未犯罪，所行的一切都是良善的、最美好的，遵行神的旨意：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上！”因此，今天我们是神的国度，是神的教会。神的名住在我们里面，神的同在在我们中间，他的应许成就，我们在他的家中被建造。

祷告：

亲爱的天父，我们感谢赞美你！因为你的儿子是大卫的后裔，也是大卫的主。我们感谢你，因你已膏他作王，而我们是他的国度。愿他来治理我们，愿你的名在我们中间被尊为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在我们中间，如同行在天上！荣耀归给你，阿们！