

撒母耳記上下第六講

大衛私下被膏並侍立在掃羅王面前

撒母耳往伯利恆並私下膏大衛(撒上下16:1-13)

(壹) 撒母耳為掃羅憂傷(撒上下16:1-5)

- (甲) 撒上下第15章的結尾(看上一講講義)說：“撒母耳回了拉瑪。掃羅上他所住的基比亞回自己的家去了。撒母耳直到死的日子，再沒有見掃羅，但撒母耳為掃羅悲傷，是因耶和華候悔立他為以色列的王”(撒上下15:34-35)。我們不知道撒母耳回拉瑪後，為掃羅悲傷多久。撒母耳為甚麼要為掃羅悲傷呢？因掃羅是神藉着他選拔出來的一個君王，特別是當以色列國還未穩定，正需要有忠心的君王來治理的時候，想不到掃羅竟一下子就墮落了，怎能叫撒母耳不為他日夜憂傷呢！
- (乙) 神不要撒母耳一直消極地悲傷下去；神卻要他有積極的行動；神的意念非同我們的意念，神的道路非同我們的道路(賽55:8)，神早就有安排，祂已經找到一個合祂心意的人為王，所以祂就對撒母耳說：“你將膏油盛滿了角，我差遣你往伯利恆人耶西那裏去，因為我在他眾子之內，豫定一個作王的”(撒上下16:1)。
- (丙) 耶西是誰？他是波阿斯與路得的孫子。得4:13-17記載說：“於是波阿斯娶了路得為妻，與她同房，耶和華使她懷孕生了一個兒子…拿俄米就把孩子抱在懷中，作她的養母。鄰舍的婦人說，拿俄米得孩子了；就給孩子起名叫俄備得。這俄備得是耶西的父，耶西是大衛的父”。接著又說：“法勒斯的後代，記在下面：法勒斯生希斯倫，希斯倫生蘭，蘭生亞米拿達，亞米拿達生拿順，拿順生撒門，撒門生波阿斯，波阿斯生俄備得，俄備得生耶西，耶西生大衛”(得4:18-22)。那麼法勒斯又是誰呢？原來他是猶大的兒子，雅各的孫子(參創46:12)。
- (丁) 經過幾次的試驗後，撒母耳對掃羅已經有透徹的了解；他知道掃羅坐上王位後，心再也不能接納異己。如果掃羅知道撒母耳到伯利恆的目的是要膏立另一個人為王，他必定認為撒母耳是要背叛他。撒母耳究竟是一個人，而人也都是有軟弱的地方。他因信心不夠，所以就懼怕說：“我怎能去呢？掃羅若聽見，必要殺我”(撒上下16:2)。神就建議撒母耳到伯利恆去獻祭，並請耶西一家來吃祭肉，神說：“我就指示你所當行的事。我所指給你的人，你要膏他”(撒上下16:3)。於是撒母耳就照神的指示去行。
- (戊) 當撒母耳到了伯利恆，那城裏的長老都戰戰兢兢地出來迎接他，問他說：“你是為平安來的嗎？”(撒上下16:4)。為甚麼當地的長老們，會戰戰兢兢的這樣問呢？可能是因為撒母耳是先知，而一位先知若不請自來，而且來得突然，總是為了指責那個地方的罪，或者宣告上帝對他們的審判；也很可能是因為長老們有預感，這次撒母耳來到，必然有料想不到的大事會發生。撒母耳回答他們，他是為平安而來，並要請耶西和他的眾子來吃祭肉。

(貳) 撒母耳膏大衛(撒上下16:6-13)

- (甲) 當耶西的眾子(大衛當時不在場)來到撒母耳面前時，撒母耳看見耶西的大兒子以利押，身材高大，就以為耶和華必膏立他。但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”(撒上下16:7)。通常人是看人的外貌，惟有神是看人的內心；神最注意的是人的心，因為人一生的果效，是由心發出”(箴4:23)。有些教會，當牧師要找會友作長老或執事時，常喜歡找些有錢或有勢力的人(這並不是說，有錢有勢的人不應該當長老或執事)，因此就常常發生問題。
- (乙) 後來耶西又叫他另外六個兒子，一個一個地都從撒母耳面前經過，但撒母耳卻說，這幾位也都不是耶和華所要揀選的(參撒上下16:8-10)。當耶西的七個兒子都從撒母耳的面前走過之後，撒母耳可能在想，難道神引導他來伯利恆，是否會空跑一趟麼？他就問耶西說：“你的兒子都在這裏

麼?”(撒^上16:11); 耶西說:“還有個小的,現在放羊”(撒^上16:11;但代^上2:15說大衛是耶西的第七子,這可能是在寫歷代志上的時候,大衛的一個哥哥已去世).為甚麼耶西只讓他七個大的兒子和撒母耳一同坐席,而大衛卻被打發去曠野放羊呢?可能是因為在耶西看來,大衛是自己眾子中最幼嫩無用,似乎是一個沒有甚麼前途的小孩;但神卻說大衛是一個合祂心意的人(參撒^上13:14;徒13:22).

- (丙) 當撒母耳知道耶西還有一個兒子,被忽略在曠野放羊的時候,他立刻知道,這個兒子定規就是神所要揀選的人了,因為神的話明明告訴他,在耶西的眾子之中,已經預定一個作王的.所以,這個兒子若不來,撒母耳就不坐席.等到大衛一來,果然見他“面色光紅,雙目清秀,容貌俊美”(撒^上16:12).神就對撒母耳說:“這就是他,你起來膏他”(撒^上16:12).於是,“撒母耳就用角裏的膏油,在他諸兄中膏了他”(撒^上16:13).
- (丁) 比較掃羅和大衛二人被選時的情形,是有很大的區別.當掃羅被選前,他和神是沒有甚麼密切的交通,也沒有甚麼屬靈的學習和經歷;而當大衛被選時,他在神面前已經學了功課,和神已有了親密的相交,所以撒母耳早就宣告說:“耶和華已經尋著一個合祂心意的人”(撒^上13:14).
- (戊) 從大衛被膏立的那日起,“耶和華的靈就大大感動大衛”(撒^上16:13),他也就開始受到各種訓練與學習(撒^上第21章到第30章,都在記載大衛所經過逃亡的生活),以便裝備他成為以色列的王.相反的,從那日起,聖靈卻離開掃羅,掃羅就一步步地走向那致命的戰場,即基利波山(參撒^上第31章);在那裏,他的生命走到了終點,消失在歷史的舞台上.撒母耳返回拉瑪,我們要在撒^上19:18才再次看到他.

掃羅召大衛彈琴驅惡魔(撒^上16:14-23)

- (壹) 撒^上16:14說:“耶和華的靈離開掃羅,有惡魔從耶和華那裏來擾亂他”.這真是何等可怕的光景;大衛蒙揀選,神的靈就大大的感動他(參撒^上16:13);掃羅被棄,惡魔就來擾亂他.掃羅會落到這樣的光景真是可悲,一個被神揀選成為以色列國的第一個王,一個本來可以名垂歷史的人,卻因厭棄耶和華的命令(參撒^上15:23),被神廢除他的職位.惡魔不能為所欲為,它只能在神允許的範圍內來行動.
- (貳) 當掃羅受惡魔攪擾而煩亂的時候,掃羅的臣僕就提議,請一位善於彈琴的人來給掃羅彈琴,使他舒暢.有一個少年人因曾見大衛善於彈琴,就推舉大衛來為掃羅彈琴.結果卻是如此,因當惡魔臨到掃羅身上時,大衛一彈琴,掃羅便得舒暢爽快,惡魔也就離開了他.
- (參) 大衛為甚麼會彈這麼好的琴呢?他彈的琴怎麼會有那樣趕鬼的能力呢?這可能是他年輕時在家中失去父母的愛護,也是備受他哥哥們的冷落甚至藐視(參撒^上17:28-29).按常理來說,看羊應是由年紀較大的兒子去擔當才對(例如約瑟因被他父親雅各疼愛,所以就留在父親身邊,而他的哥哥們卻在外面放羊,參創³⁷:3,12).還有,我們也可想而知,一個年輕的孩子在曠野看羊,那環境是多麼孤單而寂寞,那工作又是何等艱苦(這可從雅各替他岳父看羊時所說的話得知,他說:“我白日受盡乾熱,黑夜受盡寒霜,不得合眼睡著”(創³¹:40)).在曠野又有迷路的危險,還有給野獸吞吃的可怕,但是苦境就催迫大衛來親近神;因親近神而有了安慰,喜樂和保守,自然就要讚美敬拜他所依靠的耶和華.這樣,就很自然地叫他學習彈琴和唱詩了.

大衛擊殺歌利亞(撒^上17:1-58): 在這一段經文我們將看到,一個被人所輕視的大衛,如何成為一個得勝者,而他所勝過的,並不是一個平凡無能的人;他的對手乃是一位大力士,是久經戰場的老練將軍.他是非利士人推出來的代表性人物,而大衛的責任也是要代表以色列全軍來應戰.所以這次的勝敗,不只有關於他個人的得失,更是整個以色列存亡之所繫.

- (壹) 巨人歌利亞的挑戰(撒^上17:1-11)

- (甲) 在上一講(看第五講講義), 我們看到掃羅和約拿單在密抹之役大敗非利士人(參撒上下第13-14章), 現在非利士人又招聚大軍, 卷土重來要與以色列人爭戰. 非利士人的士兵“安營在梭哥和亞西加中間的以弗大憫”(撒上下17:1); 而掃羅和以色列人則聚集在以拉谷安營, 雙方隔着一個山谷.
- (乙) 非利士人中最勇敢善戰的人, 名叫歌利亞(看附圖), 他身高約九至十英尺(六肘零一虎口, 一肘17.5英寸, 而一虎口約9英寸), 他頭帶銅盔, 身穿鎧甲(有鱗的鎧甲), 甲重約125英磅(五千舍客勒, 一舍客勒約0.025英磅), 腿上有銅護膝, 兩肩之中背負銅戟; 槍桿粗如織布的機軸, 鐵槍頭重約15英磅(六百舍客勒). 他的身邊還有一個人替他拿盾牌, 是一種立地式的盾牌.
- (丙) 這個巨人在耶和華軍隊的面前罵陣, 向他們挑戰, 叫一個以色列人出來與他戰鬥. 當掃羅和以色列眾人聽見他的挑戰, 就都驚惶, 極其害怕, 因為耶和華的靈已經離掃羅而去, 他也不懂得求問耶和華.
- (貳) 大衛接受挑戰(撒上下17:12-40):
- (甲) 我們已說過, 大衛在他弟兄當中是最小的一個, 因還沒有到達服兵役的年齡, 所以當他的三個哥哥跟隨掃羅出征時, 他還留在曠野看羊.
- (乙) 我們在撒上下16:21-22看到, 掃羅因喜愛大衛, 就要大衛作他拿兵器的人, 並差遣人去請求耶西, 讓大衛在宮裏事奉掃羅. 大衛過王宮的生活, 當然是遠比牧羊的生活好得多, 但當他“有時離開掃羅回伯利恆”(撒上下17:15)時, 他仍照父親的安排去放羊, 一點也不驕傲, 覺得那是卑屈粗賤的事工. 神給人試煉或試驗都有神的美意; 大衛如果一直在宮中過生活, 他過去學習如何追趕擊打野獸的技巧, 可能會漸漸生疏. 感謝神的安排, 他至少有四十天當歌利亞在戰場罵陣時, 他有機會溫習他已經學會的技巧, 以便來應付他新的對手.
- (丙) 當神給大衛訓練的時期結束後, 神就感動大衛的父親, 要大衛帶著食品送到兵營裏給他三個哥哥, 這就給大衛一個機會來到戰場, 並知道在戰場上所發生的事. 當大衛聽見歌利亞在罵陣, 而“以色列眾人看見那人就逃跑, 極其害怕”(撒上下17:24)時, 他就很希奇地說:“這未受割禮的非利士人是誰呢? 竟敢向永生神的軍隊罵陣麼?”(撒上下17:26). 大衛又問說, 如果有人敢出來應戰, 除掉以色列人受的恥辱, 究竟會得到甚麼待遇呢? 有人給他回答說, 那人“王必賞賜他大財, 將自己的女兒給他為妻”(撒上下17:25). 想不到堂堂一個王, 早年曾經大敗亞捫人(參撒上下11:6-11), 擊殺非利士人(參撒上下14:16-23), 又打敗亞瑪力人(參撒上下15:4-8), 現在卻畏縮不前, 不敢跟敵人交鋒, 還要用錢財和女兒作餌, “買人殺敵”.
- (丁) 當大衛與百姓說話的時候, 他的大哥聽見了; 但因以前常輕看他, 所以就向大衛發怒, 並責備他說:“你下來做甚麼呢? 在曠野的那幾隻羊, 你交托了誰呢? 我知道你的驕傲和你心裏的惡意; 你下來特為要看爭戰”(撒上下17:28). 但大衛卻完全不受他大哥的影響, 不因人的怒目白眼, 或誤會批評而氣餒不前進. 他只是輕輕的解釋一下, 就離開他大哥並轉向別人, 照先前的話而問.
- (戊) 後來大衛被帶到掃羅面前, 他對掃羅說:“人都不必因那非利士人膽怯. 你的僕人要去與那非利士人戰鬥”(撒上下17:32). 起初掃羅不但自己對神沒有信心, 他也向大衛潑冷水, 說大衛年紀太輕打不贏這場仗, 因為敵人是身經百戰的勇士. 但大衛卻將他自己看羊時的經歷, 和他的信心向掃羅說:“你僕人曾打死獅子和熊, 這未受割禮的非利士人向永生神的軍隊罵陣, 也必像獅子和熊一般”(撒上下17:36), 又說:“耶和華救我脫離獅子和熊的爪, 也必救我脫離這非利士人

的手”(撒^上17:37)。因此，掃羅就對大衛說：“你可以去吧！耶和華必與你同在”(撒^上17:37)，並將自己的軍裝賜給大衛。

(乙) 現在大衛面臨他的第一個考驗，就是，他是要倚靠掃羅的鎧甲，銅盔和大刀呢，還是單單依靠耶和華呢？他卻作了正確的選擇：就是不穿掃羅給他的軍裝，而只在以拉谷溪中，挑選了五塊光滑的石子，手上拿著甩石的機弦和牧羊杖，就去迎接歌利亞。

(參) 信心的勝利(撒^上17:41-58)

(甲) 當歌利亞迎着大衛而來，觀看大衛時“就藐視他，因為他年輕，面色光紅，容貌俊美”(撒^上17:42)，不象一個戰士。歌利亞又對大衛說：“你拿杖到我這裏來，我豈是狗呢？”(撒^上17:43)。他就指著他自己的假神咒詛大衛，又對大衛說：“來罷！我將你的肉給空中的飛鳥，田野的走獸吃”(撒^上17:44)。

(乙) 但大衛卻靠著信心對歌利亞說：“你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。今日耶和華必將你交在我手裏。我必殺你，斬你的頭；又將非利士軍兵的屍首，給空中的飛鳥地上的野獸吃，使普天下的人都知道以色列中有神。又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。他必將你們交在我們手裏”(撒^上17:45-47)。在大衛以後的許多考驗中，他都一再地顯露出這種“靠著萬軍之耶和華的名”的本性而渡過重重的難關；我們可從他的禱告詩篇中看到(參詩^{56:4,11}；40:4；33:16-17)。

(丙) 當歌利亞迎面而來時，大衛毫無懼色，就“用手從囊中掏出一塊石子來，用機弦甩去，打中非利士人的額；石子進入額內”(撒^上17:49)。這樣，大衛不用刀槍，只依靠神就輕而易舉地就把巨人歌利亞擊斃，倒在地上。當時因大衛手中沒有刀，就跑到歌利亞身邊，將歌利亞自己的刀從鞘中拔出來，割下歌利亞的頭，把頭帶回耶路撒冷。

(丁) 大衛一得勝，以色列全軍就都得勝了；反過來說，當歌利亞被打死，全非利士人就都潰退了。感謝神，因我們的元帥基督耶穌既然已經得勝，我們屬祂的人也與祂一同得勝；撒但的失敗，也是既成的事實，我們只要在基督裏誇主的得勝，仇敵在我們面前就都敗陣了。

(戊) 在我們的一生當中，也常常會有各色各樣的歌利亞要對付，例如我們的驕傲，虛榮，貪愛錢財，愛被人稱讚，等等。如果我們想用自己的力量去克服，是一定會失敗的，唯有依靠神才能得勝有餘。

掃羅妒忌大衛(撒^上18:1-30)

(壹) 大衛與約拿單的友誼(撒^上18:1-4)

(甲) 大衛戰勝歌利亞回來以後，“約拿單的心與大衛的心深相契合”，並且“約拿單愛大衛，如同愛自己的性命”(撒^上18:1)，約拿單就與大衛結盟。不但如此，約拿單還“從身上脫下外袍，給了大衛。又將戰衣，刀，弓，腰帶都給了他”(撒^上18:4)，表示在公眾面前尊重他。

(乙) 這是一件很不容易作到的事；試想約拿單是一位可能繼承王位的王子，現在卻有一位比他更能幹，更受愛戴，也可能代替他坐王位的人，不嫉妒他才怪呢！還說甚麼愛他如同愛自己的性命，並與他結盟。

(丙) 我們可以在這裏學習一個屬靈的功課，就是在屬靈的事上，我們切切不可緊緊抓住神已往給我們的托付，而不肯放手。人可惡的“老我”是禍害的根源；今天教會中大部分問題的發生，推根究底多多少少無一不是出於自己的作祟。“老我”不受對付，所謂的屬靈都是虛假的。起初施洗約翰出來傳道時，眾人都出去到約翰那裏，承認他們的罪，並在約但河裏受他的洗(參太^{3:5-6})。等到主耶穌出來開始傳福音時，眾人就都往祂那裏去。有一個約翰的門徒來對他說：“拉比！從前同你在約但河外，你所見證的那位，現在施洗，眾人都往祂那裏去了”(約^{3:26})；約

翰卻回答說：“祂必興旺，我必衰微”(約3:30)。怪不得主耶穌稱讚約翰說：“凡婦人所生的，沒有一個大過約翰的”(路7:28; 又參太11:11)。

(貳) 大衛為大眾所喜悅與掃羅的嫉妒(撒18:5-30)

- (甲) 大衛殺了歌利亞得勝後回來，當然是受眾人的愛戴，尤其婦女們更是一邊唱歌一邊跳舞說：“掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬”(撒18:7)。掃羅聽了婦女們的歌唱，就甚不喜歡，說：“將萬萬歸大衛，千千歸我，只剩下王位沒有給他了”(撒18:8)。其實，神早就藉撒母耳對掃羅說過：“現在你的王位必不長久。耶和華已經尋著一個合祂心意的人，立他作百姓的君”(撒13:14)。一個大權在握的人，誰肯將他的王位讓給別人呢？如果掃羅看見他作王不過是接受託付，不是為著自己，乃是為著神的榮耀；為著神的國度，個人的得失是算不得甚麼的，這時候他就應當與眾人一同快樂，一同歌唱才對。
- (乙) 但掃羅對待大衛的態度，卻與約拿單完全相反；掃羅為了要保護自己的王位，滿心嫉妒，就不擇手段的來謀害大衛，就是犧牲了自己的女兒，只要能致大衛於死地，也在所不惜。他先是應許將大女兒嫁給大衛作妻子，後來不知道甚麼原因，又改變主意。當他知道次女米甲愛大衛時，掃羅又利用他的次女作魚餌，要使大衛上鉤。掃羅要求大衛去殺死一百個非利士人，把他們的陽皮拿來作聘禮，目的是要藉非利士人的手殺死大衛。那知大衛卻殺了二百非利士人，將他們的陽皮交給掃羅作聘禮，這叫掃羅的陰謀失敗了，而大衛卻作了王的女婿。
- (丙) 撒18:29說，掃羅“就更怕大衛，常作大衛的仇敵”。從此以後一直到掃羅在基利波被殺(參撒第31章)為止，大衛常被掃羅逼迫而過著流亡的生活，但都蒙神保守。這一切不過是要叫大衛經歷“我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖，你的竿，都安慰我”(詩23:4)。
- (丁) 掃羅因嫉妒大衛，就要把大衛置於死地。在眾罪當中，“嫉妒”可說是萬惡之首，跟“驕傲”是孿生子。雅3:16說：“在何處有嫉妒，紛爭，就在何處有擾亂和各樣的壞事”。箴14:30說：“心中安靜，是肉體的生命；嫉妒是骨中的朽爛”。有一句俗語說：“一山不藏二虎”。像掃羅這樣一個嫉妒英才的人，怎能容大衛之“虎”在自己的山頭上稱王呢？試想一下，如果掃羅被棄絕後，他能從旁協助年輕的大衛，裝備他，為他日後的登基鋪路，以色列將會成為一個怎樣的國家呢？神又會怎樣重新評估掃羅呢？可惜的是，妒火已經在掃羅的心中狂燒，他心中只想把大衛置於死地，自己反而走上了滅亡的道路。相同的，教會的同工之間，也不應該存有嫉妒的心；應互相學習欣賞同工的恩賜，一切以神國度的事業為重，在愛中彼此配搭，各盡其職，建立基督的身體，就是教會。

掃羅逼迫大衛(撒19:1-24)

(壹) 約拿單代大衛向掃羅求情(撒19:1-7)

- (甲) 我們說過，掃羅有殺害大衛的存心，是因嫉妒大衛的緣故；那時他只是盼望用詭計來暗害大衛，還不敢公開的表露在人面前。但現在他就公開地告訴約拿單和他的眾臣僕，說他要殺大衛。約拿單因對大衛的愛心甚篤(在這一講的經文裏，曾有四次提到約拿單愛或喜愛大衛，參撒18:1,3; 19:1; 20:17)，所以就勸他父親，也替大衛在他父親面前說好話，並將利害關係向父親說明。掃羅的良心和情感是暫時受了啟發，所以他就指著永生的耶和華起誓說：“我必不殺他”(撒19:6)。
- (乙) 但我們將看到，掃羅這樣起誓只不過是一時的感動而已；其實，他想殺大衛的心志卻還沒有消失。掃羅要殺大衛的原因，並不是大衛不好或反對他，反而是因為大衛太好，作事太精明。只要大衛存在一天，掃羅就覺得自己的王位難保一天；只要大衛多領百姓戰勝仇敵，民眾就更尊重他，而王位也就更會落在大衛的手中了。約拿單沒有真正知道父親的病根，所以他的勸勉雖有一時的效果，但終有一天，掃羅的舊病會復發起來。

(貳) 大衛的妻子米甲救大衛逃避掃羅的暗害(撒19:8-17)

- (甲) 經約拿單的勸解之後，大衛又來一次對外的戰爭，並且大大地勝過仇敵；因此，那潛伏在掃羅內心中的嫉妒和懼怕又復發了。當大衛再次為掃羅彈琴驅惡魔時，掃羅就把他手裏所拿的槍向大衛掄過去，想要刺透大衛，把他釘在牆上。幸好大衛及時躲開，才免得一死。這是掃羅第二次企圖要殺害大衛。
- (乙) 但掃羅緊追不捨，當大衛回到他家時，掃羅立刻派人將大衛的房子包圍起來，若不是大衛的妻子米甲(掃羅的次女)機警，用計叫大衛逃走，不然的話，大衛恐怕早已被掃羅殺害了。可見，神所要用的人，神一定會用各種方法保守他。
- (丙) 當米甲幫助大衛逃跑後，掃羅對米甲說：“你為甚麼這樣欺哄我，放我仇敵逃走呢”(撒19:17)。由此可見，在掃羅的眼中，大衛是他的仇敵了。從撒25:44，我們看到掃羅把米甲嫁給了迦琳人，拉億的兒子帕提為妻，因對掃羅來說，米甲已沒有他可利用的價值了。

(參) 大衛逃往撒母耳所住的地方拉瑪(撒19:18-24)

- (甲) 大衛逃離掃羅的王宮後，就來到撒母耳所住的地方拉瑪，將掃羅要殺害他的事述說了一遍之後，就和撒母耳往拿約去居住(參撒19:18)。神既藉著撒母耳膏了大衛，現在大衛有了危難，他心裏難免會有驚恐掛慮，於是前來尋求供應。我們相信大衛一定從撒母耳那裏得到許多安慰，信心和力量，作隨時的幫助。
- (乙) 有人告訴掃羅大衛正在拿約，掃羅就立刻派人到拿約要捉拿大衛。因神奇妙的拯救，就在這個緊逼的時候，神的靈澆灌在一班先知身上，他們就都受了靈感說話，並有撒母耳站在他們當中監督他們。這一班被派來捉大衛的人，他們也受了神的靈感動說話。他們既在聖靈的澆灌之下，也受撒母耳的監督，怎能下手捉拿大衛而作出與神反對的事呢？掃羅知道這樣的光景，就又兩次派人來捉大衛，但那些來捉大衛的人，也同樣受感說話。最後，掃羅竟親自來拿約，神的靈也一樣澆灌他，並且比別人更厲害，受感一晝一夜，露體躺臥在人面前，顯出他的羞恥來，因此大衛就可以從容逃離拿約。

約拿單助大衛逃離掃羅的殺害(撒20:1-42)

(壹) 大衛再一次回到約拿單面前並與他立約(撒20:1-23)

- (甲) 當大衛逃離拿約後，就不顧生命危險返回基比亞，因為他上次逃跑時非常倉促，來不及問好友約拿單為甚麼不事先警戒他。當然大衛也想從約拿單口中知道掃羅殺他的真正動機，因他認為自己並沒有犯罪。約拿單是一個單純的人，他以為父親掃羅，事情無論大小都絕不隱瞞他；其實他並不真正了解他的父親。由於約拿單不相信父親會這樣狠心要殺害大衛，大衛就兩次以發誓的強烈語氣說，這是真的，掃羅幾乎把他殺死。約拿單的反應是，好吧，“你心裏所求的，我必為你成就”(撒20:4)。
- (乙) 大衛就提出一個方法來測驗掃羅的用心；按掃羅可能每逢陰曆初一就召集宮廷會議，而大衛也應與掃羅同席吃飯。大衛求約拿單准他缺席去藏在田野；若掃羅問說大衛為何不在席上吃飯，就說約拿單准許大衛回本城伯利恆去了。按律法的規定，“初一”(即月朔)是有特別的獻祭的(參民28:11-15; 10:10)，所以大衛的懇求回家獻祭不是沒有道理。如果掃羅因大衛不在席上吃飯而發怒，這就表示掃羅決意要殺害他。
- (丙) 約拿單要大衛藏在以色的磐石那裏，並給大衛一個信號，以便讓他知道，掃羅是否有意要殺他。他說他要先向磐石旁邊射三支箭，並打發童子去取箭。他若對童子說：“箭在後頭，把箭拿來”(撒20:21)，那麼，大衛將會平安無事，就可以回來；如果他對童子說：“箭在前頭”(撒20:22)，那麼，大衛就要離去，因為是耶和華打發他去的。
- (丁) 約拿單與大衛重新立約；約拿單哀求大衛要永遠保護他和他的家，對大衛說：“你要照耶和華的慈愛恩待我，不但我活著的時候，免我死亡；就是我死後，耶和華從地上剪除你仇敵的時候，

你也永不可向我家絕了恩惠”(撒^上20:14-15)。他這樣對大衛說，似乎已預知大衛將來會作王。於是，約拿單和大衛結盟，說：“願耶和華藉大衛的仇敵追討背約的罪”(撒^上20:16)。

(貳) 約拿單證實掃羅所懷的惡意(撒^上20:24-34)

(甲) 一切正如大衛和約拿單所預料的發生了；第一天(初一日)當掃羅沒有看到大衛就席吃飯時，掃羅以為大衛有事。初二日，大衛還是缺席；掃羅就問約拿單說：“耶西的兒子為何昨日今日沒有來吃飯呢？”(撒^上20:27)。約拿單回答掃羅說，因大衛的家在城裏有獻祭的事，所以大衛求他准許他回伯利恆。掃羅聽了之後，就大發雷怒，說：“你這頑梗背逆之婦人所生的，我豈不知道你喜悅耶西的兒子，自取羞辱，以致你母親露體蒙羞嗎？耶西的兒子若在世間活著，你和你的國位必站立不住。現在你要打發人去，將他捉拿交給我。他是該死的”(撒^上20:30-31)。當約拿單回問掃羅，大衛“作了甚麼事所以是該死的呢？”之後，掃羅竟掄槍要刺死自己的兒子約拿單。

(乙) 約拿單這時才相信大衛的話，“知道他父親決意要殺大衛”(撒^上20:33)。他就“氣忿忿的從席上起來，在初二日沒有喫飯”(撒^上20:34)，也為大衛愁煩。

(參) 大衛與約拿單在以色列告別(撒^上20:35-42)

(甲) 約拿單照原先與大衛安排好的計劃，來到田間射箭。等“童子一去，大衛就從盤石的南邊出來，俯伏在地，拜了三拜；二人親嘴，彼此哭泣，大衛哭得更慟”(撒^上20:41)。約拿單就對大衛說：“我們二人曾指著耶和華的名起誓說，願耶和華在你我中間，並你我後裔中間為證，直到永遠。如今你平平安安地去吧！”(撒^上20:42)。

(乙) 兩人深知這次離別後，相見的機會微乎其微(參撒^上23:14-18，當大衛在西弗曠野的時候，約拿單曾冒着生命的危險往那裏去見他)。大衛與約拿單在以色列告別後，就開始過他的流亡生活(從撒^上第21章到第30章)。在撒^上31:2，約拿單戰死在沙場(看第九講講義)；在撒^下1:17-27，大衛為約拿單作哀歌(看第九講講義)；在撒^下9:1-13，大衛沒有忘記與約拿單的盟約，在他登位後向約拿單的兒子米非波設施恩(看第十講講義)。