

講題：扭轉時刻：危機、聖靈、更新三重旅程

經文：撒母耳記上十一章

面對人生中的重大危機時，你的第一個反應是什麼？是恐懼？逃避？還是試圖憑己力解決？當覺得生活似乎陷入僵局、看不見出路時，你是否經歷過神介入而導致局勢扭轉的時刻呢？

今天，我們來到撒母耳記上第十一章，它不僅是一場戰爭的記錄，更是在危機下，在神的靈大大工作之下，神百姓的生命再次被更新的歷程。

一、危機中的應援（1-6 節）

本章背景接續第十章掃羅被膏立為王之後。以色列人因厭棄耶和華為王，要求撒母耳為他們立一個王來治理。雖然這不是神的心意，祂仍容許撒母耳按祂的旨意立掃羅為王。透過私下膏立與公開掣籤的方式，使人看見神對掃羅的揀選，並賜給掃羅新心與能力，而當時的掃羅可能因膽怯躲在器具中，但也有一群人因神的感動選擇跟隨他。

1 節，亞捫人的王拿轄上來，對著基列雅比安營。亞捫人是亞伯拉罕侄子羅得與小女兒所生的後裔（創十九 35-38），與以色列人有血緣親戚關係。而雅比人則是士師記中便雅憫的基比亞人行大惡，以色列民集結施行懲罰，其中沒有出來響應戰事的基列雅比人（士二十一 8-9）。當以色列人發現險將便雅憫支派滅了，便從基列雅比人中取了四百名處女嫁給便雅憫男子。這使得便雅憫支派的掃羅與雅比人之間有某種姻親連結。當掃羅日後戰死於非利士人之手，就是基列雅比的勇士不畏艱難，將他的屍體取回安葬。

亞捫人兵臨城下，雅比人主動求降，但拿轄王所開的條件極其羞辱人，「你們若由我剝出你們各人的右眼，以此凌辱以色列眾人，我就與你們立約。」要剝出每個人一隻右眼，不只是想羞辱基列雅比，更是意圖羞辱整個以色列。右眼對戰士來說至關重要，失去右眼將幾乎喪失戰鬥力，也成為永遠的俘虜記號。雅比的長老向拿轄請求七日寬限，好至以色列地尋求援助。拿轄同意了此提議。雅比人便派出使者，當他們抵達掃羅所在的基比亞，向百姓陳述困境，大家就同聲大哭，整個地區籠罩在絕望之中。此時掃羅正從田中耕作回來，聽見百姓哀哭，便詢問發生何事。當他得知雅比人所遭受的屈辱威脅時，6 節「掃羅聽見這話，就被神的靈大大感動，甚是發怒。」這是掃羅人生的轉捩點。他不再是那個藏在器具中的膽怯之人，而是在聖靈感動與義怒中，勇敢站出來。掃羅為以色列竟然有這樣的事情發生而發怒，這樣的憤怒，就如同耶穌為本該做為禱告的殿卻變成買賣之所，潔淨聖殿時而發出的義怒。掃羅的改變，是出於聖靈動工的結果。

『誰可以救我們』，有時神容許危機臨到，是為了喚醒我們對祂的依靠。許多時候我們太習慣靠自己，直到危機讓我們承認自己的有限，才學會呼求神。危機，常是神故事的起點，是祂奇妙介入的契機。保羅在哥林多後書也曾說：「我們四面受敵，卻不被困住；心裡作難，卻不至失望。」（林後四 8）別忘了，我們的神是聽禱告的神，是我們患難中隨時的幫助。保護我們的神不打盹也不睡覺。

危機中的應援，有呼求者也有興起者！在這一段經文中，我們看到兩種角色：一種是呼求援助者，另一種是被興起回應的人。求主幫助我們在危機中，不只做呼求者，也成為那個被神感動而起來的行動者。

二、聖靈下的行動（7-13 節）

當掃羅聽見雅比人的苦況後，在神的靈大大感動之下採取行動。他立刻宰了兩隻牛，將牛切成塊，派人分送到以色列各支派，並發出強烈的呼召「凡不出來跟隨掃羅和撒母耳的，也必這樣切開他的牛。」這是一個激烈且震撼人心的舉動，讓人不禁想起士師記二十章那位利未人分屍其妾的事件，

同樣是透過驚人的方式喚起全國百姓的關注與反應。掃羅在聖靈感動下展現出決斷力與領袖魄力，勇敢站出來承擔責任的君王。掃羅組織軍隊、發出命令，強調他與撒母耳一同面對眼前的挑戰。令人敬畏的是，神也親自在這場召聚中動工。7 節「耶和華使百姓懼怕，他們就都出來，如同一人。」結果三十三萬人迅速聚集，從四面八方如同一人回應號召，這場空前的動員正是聖靈工作的明證。以色列各支派被聖靈感動，成為一支合一的軍隊，神的靈成就這工。

在這裡，我們看到聖靈的工作是全面性的，有膽識、有智慧、有能力。掃羅以極具震撼力的方式發出呼籲，讓百姓知道若不站出來，將失去自己賴以生存的牛群。同時，掃羅巧妙地將自己與撒母耳聯繫在一起，這是一種策略性的信任建構。當時百姓對撒母耳深具信心，因他是神所設立的先知；而對剛被立為王的掃羅仍存有疑慮。掃羅明智地表明，這次的行動不只是他個人的決定，更是與撒母耳同心協力，代表神旨意的實現。他這樣的表態，給那些尚未完全信任他的人吃了一顆定心丸。掃羅安慰百姓，並派人回報給基列雅比：「明日太陽近午的時候，你們必得解救。」這不只是戰術上的安撫，更是出於信心的宣告。在聖靈引導下的果敢宣言，令人感受到信心的力量。

掃羅在比色整軍完畢後，將軍隊分成三隊，趁著夜色潛行，在晨更時分突襲亞捫人的營地。晨更是清晨兩點到六點之間，是敵軍防備最鬆懈的時段。亞捫人毫無防備，被殺得措手不及，四散奔逃，甚至「沒有二人同在一處的」。這場戰役，掃羅大獲全勝，不僅拯救了雅比人，更奠定了他作為以色列王的領導地位。然而，更值得稱讚的，是掃羅戰後的表現。百姓中有人開始要求處決那些曾經輕視掃羅的人。掃羅卻說：「今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可殺人。」（撒下十一 13）這句話顯示了他心中對神的敬畏。他沒有趁勝報復，也沒有將榮耀歸給自己，而是認清這場勝利是出於耶和華的作為。他選擇饒恕，顯出寬容，這正是聖靈內住所帶來的生命果子。真正被聖靈充滿的人，不僅僅在戰場上有能力與勇氣，更在勝利後表現出謙卑與饒恕。聖靈的工作不只彰顯於外在的成就，更深植於內在的生命轉變中。

弟兄姊妹，聖靈是扭轉局勢的關鍵。今天你是否願意讓神的靈進入你的困境中，使你從無力的觀望者變為被神使用的行動者。同時，聖靈的工作也不僅是為了解決眼前的問題，更是為了塑造你我日後的生命，使我們活出有聖靈同在的樣式，成為神榮耀的見證。

三、更新後的生命 (14~15 節)

戰爭勝利之後，撒母耳召集以色列百姓前往吉甲，在那裡重新立掃羅為王，並向耶和華獻上平安祭。這不只是一個政治性的舉動，也不單是一場加冕典禮，而是一個深具屬靈意義的時刻，它一場靈性上的更新與回轉。吉甲在以色列歷史中具有極深的象徵意義，它是神在過去曾多次與以色列人立約、施行拯救的地方。

- 約書亞帶領百姓過約但河後，在吉甲立下十二塊石頭為記（書四 19-20）；
- 在此第二次為以色列人行割禮（書五 2）；
- 他們在此守逾越節（書五 10）；
- 也是約書亞五王之戰時，他禱告神讓日月停住之地（書十 12-14）。

因此，當撒母耳選擇在戰後帶領百姓回到吉甲，不僅是地理上的移動，更是信仰上的呼召。他要百姓明白，得勝不只是政治與軍事的成功，而是神施恩的記號，是百姓需要再次對神作出回應的時刻。這是一個呼籲百姓回到起初與神立約心志的場所。在吉甲，全體百姓在耶和華面前完成兩件重要的事：第一，重新確認掃羅為王。這是一個全民性的認可，不再有反對、不再有懷疑，而是出於心甘情願的順服。在主面前立志順服神的帶領，接受祂所設立的權柄。第二，百姓在吉甲獻上平安祭，表

達對神的感恩與敬拜。平安祭不同於贖罪祭或燔祭，它是一種共享的祭物，象徵與神和好，也象徵人與人之間的和睦共融。百姓不僅為戰爭得勝歡呼，更是為神的靈的作為及與神關係的重整而大大歡喜。在吉甲的平安祭，是神人同樂的時刻，是王與百姓一同敬拜的場景，也是更新立約、全民歸向神的記號。15 節「掃羅和以色列眾人大大歡喜」這不僅是戰爭勝利的喜悅，更是靈命更新的喜樂。從危機到合一，從哀哭到喜樂，這是聖靈工作後真實的果效。

弟兄姊妹，今天神也呼召我們進入屬靈的吉甲。當神帶領我們脫離危機、經歷得勝之後，我們的反應是什麼？是停留在領受恩典的良好感覺，還是再次選擇回到神面前、獻上自己、立志與祂同行。更新，是恩典的延伸；更新不是得勝本身，而是得勝後選擇以什麼心態走下去。當我們經歷神的拯救與賜福後，神不只希望我們感恩，更希望我們委身；不只慶祝得解救，而是更深認識那位施行拯救的主，與神重建更深的關係，讓我們的生命對齊祂的心意。

在不同生命階段中，盼望我們能經歷神的介入與聖靈的更新。在危機中向神呼求，看見神是那位大能的主；在行動中順服聖靈的帶領，不再作觀望者，而是起身成為祂手中的器皿；在得勝後，選擇將榮耀歸神，生命進入更深的敬虔與委身。當聖靈大大的感動你我，這就是我們生命的扭轉的時刻。