

撒母耳记上系列讲道 1

祈求一个儿子

撒母耳记上 1 章 1-28 节

普杰西牧师 2023 年 9 月 17 日

王兆丰译 甘晓春校

healingwings.net

我们的圣经里《撒母耳记》有上，下两卷，但原文只有一卷《撒母耳记》。理查德·托瑞写道：你恐怕很难找得出比《撒母耳记》更精彩的故事叙述了：以利与撒母耳；扫罗与大卫；大卫与歌利亚、巫婆、大卫与约拿单、拿单、大卫与拔士巴、约押、押尼尔、押沙龙等等、等等人物，或相互对阵、竞争，或彼此忠诚…作者绘声绘色的、感人的描述实在很少有与其相提并论的。故事场面和细节真实而充满活力、紧张而淋漓尽致，正如圣经其它部分那样，这一切都以最最简练的语言完成。

今天早上我们开始进入这卷杰作。让我们认真地来思考这卷书是如何向我们做介绍的。我以前举过一个例子，我们家每次坐下准备看电影的时候，只有一个人还在那里走来走去，对我说，没关系，你们开始看吧，我马上就来。这实在让我感到沮丧，就好像电影开始的 5 分钟里没什么要紧的东西似的，只不过是过场而已。其实，许多剧作家花了很大精力来告诉我们，他想要我们从开场的这几分钟里所知道的事情。后来者同一位会不停地问

我，到底是怎么回事啊？因为开头的这几分钟往往会告诉我们故事发生的地点、场景、人物，我们对他或她至少一开始应有的态度，这是进入故事的跳板。错过了开头往往错过故事的意义。这就是今天我们要来学习撒母耳记上一开始的这段经文的目的。我们在这里的确看到故事背景，作者在为以后的故事建立根基。这是我们在1-8节看到的撒母耳记背景。

或许不是每个人都了解，撒母耳记上的前七章以《士师记》为背景，我们还没有转变进入以色列的君主时代。几年前我们讲《路得记》的时候特别提到过：那时以色列没有王，各人任意而行。作为一个民族、一个国家，以色列生活在道德上、信仰上的一片混乱之中。他们被仇敌包围，最大的仇敌当然是非利士人，还有亚玛力人等等。但是以色列最危险的敌人是以色列自己。他们的生活方式完全失去控制，祭司们物欲横流，利未人把自己出售，为别人做任何他们想要的事情，设立偶像、安排仪式。到了一个地步，他们决定灭绝他们中间的一个支派，之后又觉得不妥，就去抢夺外邦处女们，强迫她们嫁给几乎被灭绝的便雅悯支派男人们，直接说，就是强奸。这就是士师记的结束，实在是一个大黑洞，撒母耳记就是从这样的黑暗中开始的。

撒母耳记一开始让我们看到以色列的一点点希望，但同时也让我们不要忘记这点微弱希望正在发生的事情。故事以一个小家庭开始，男主人叫以利加拿，这里列出来一连串家庭成员名字，都是我们从来没有听说过的，也就是说，他的族谱里没有一个

重要人物。故事以‘以法莲山地的拉玛琐非有一个以法莲人，名叫以利加拿’（1章1节）开始，就像士师记里参孙一开始的那样。以利加拿每年都上示罗去，敬拜祭祀耶和华。这让我们看到此人的敬虔和摆上，特别是在那个以色列没有王，各人任意而行的时代。这个人在这个混乱不堪的年代里，遵照摩西律法的规定，忠心敬拜以色列的神，他给了我们一丝希望，在这片土地上，神为自己留了余种。假如熟悉圣经，示罗应该提醒你，那就是上述那些处女们被强行掠走的地方，为的是使便雅悯支派可以生存下去。现在我们看到一个敬虔、忠信之人，带着他的家庭一年接一年的上教会去。作为读者，我们喜欢这个人，对他产生了兴趣。在此听到好消息的同时，也听到了坏消息。以利加拿有两个妻子，一个没有儿女，另一个儿女满堂。这又提醒从前听到过的故事，多少列祖们的故事都是以这种方式开始的。读者大概会猜想，这样的不幸之中，很可能会有大事发生。作者告诉我们，他们家一年接一年地、忠信地往示罗进发，献祭、守律法、敬拜神。每一年，这个叫哈拿的妻子都是空手而归。希伯来读者从哈拿的名字上就知道，她是受偏爱的那一位。从一个角度上说，她的确是被丈夫所偏爱。很明显，以利加拿最爱她，然而她的肚子没有受到偏爱，她不能怀孕。很可能这就是为什么以利加拿娶了第二个妻子，想要解决这个问题，他不想让自己的名字从此消失。有个儿子是一件重要之事，如果你妻子不能生子，娶第二个妻子也是情理之中，但你可以想象出由此而来的家庭紧张气氛。

或许这件事对你来说没有特别重要之处，但是作为一个牧师，我很了解无法怀孕所带来的精神上的痛苦，我们可以产生同情。但是感情上的痛苦往往比较难。在以色列，不孕的痛苦远远超出妇女想要成为母亲而又没有能力的

痛苦。从一个角度上说，有没有孩子是一个生死问题，如果你没有孩子，家里种的地直接受到影响，上了岁数后，你就没有一个社会安全保障；你的孩子们就是你的社会安全保障。若没有孩子，那么你只好依靠别人的怜悯生活。此外，这也是一个国家安全问题，你必须要有年轻男子参军来保护国家安全。

这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华。在那里有有以利的两个儿子何弗尼、非尼哈，当耶和华的祭司。以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻毘尼拿和毘尼拿生的儿女。给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。毘尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她（注：‘激动’是早年和合本翻译用的表达，和现代汉语不同，这里的意思是‘挑衅’），要使她生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿。毘尼拿仍是激动她，以至她哭泣不吃饭。她丈夫以利加拿对她说‘哈拿啊，你为何哭泣，不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子好吗？（1章3-8节）

以利加拿需要一个儿子来把自己的名字传到下一代。我们就是在这样的情况下遇到毘尼拿，进入这个故事的。作者介绍她的

时候，丝毫没提一句相爱的话，只提到她生了儿女。也可以说这是她的角色，因此她也有自己的痛苦。她的荣誉就在于那些孩子，而她把孩子用来作为她的武器。这是这个家庭年复一年的状况，他们每年上示罗，献祭、敬拜。献祭之后，以利加拿会把一些肉带回家来。昆尼拿可以分到一大块肉，因为她有好几个孩子，因此她盘子里的肉一定比哈拿的多，但是以利加拿因为爱哈拿，把上好的肉或牛排给哈拿，这里的经文就是这个意思，哈拿得到最好的肉，大概不是我们翻译的双份。因此，从餐桌上我们就可以看到这个家庭的张力：这位得了许多，但那位得了最好的；很明显，哈拿得到丈夫的偏爱，但是神却以孩子祝福了昆尼拿。

每年哈拿都知道，每次献祭的这个日子，她会被大大地羞辱。有意思的是，每年遵守律法、敬拜神的这个日子里，本来应该是期望神的祝福，却成了哈拿经历最大的痛苦的时刻。从这段经文里，我们知道这是个敬虔的家庭，我们期望神会赐给孩子来祝福这个忠信的家庭，但是有一位家庭成员没有得到祝福，每年和全家一起去敬拜神的时候，都受到最大的折磨。令人痛苦的是，摩西明明地指出，不孕是以色列遭受神咒诅的一个结果。哈拿只能从显明的事上知道，她自己没有孩子，律法说她是受诅咒的。无论她如何遵守摩西律法，也不管她年年坚持遵守律法，都不能改变这个现实。更糟糕的是，希伯来语正常的说法是‘不孕’ barren，但这里特别说明耶和华关闭了她的子宫 closed

her womb（注：和合本似乎稍微委婉些‘耶和华使她不孕’，但英直接翻译‘关闭子宫’），也就是说，这是耶和华所行。当然，我们知道的比哈拿当时知道的更多，她不知道是神的手亲自做的。作为读者，我们虽然知道了这是神的作为，但我们不知道这是为什么，直到这一年所发生的。哈拿的希望一再一再地往后推，而她的对头则不断地挑衅，直到她实在忍不下去了，哭泣、吃不下饭，也就是今天我们说的极度压抑。最不能忍受的是，她活在没有希望的光景中，不是一天、一年，而是完全看不到尽头，永远都是黑暗。哪怕是深爱她的丈夫也无能为力，只能说几句男人最常见的話：你哭什么呀，你有我，我爱你。但他却完全无法安慰妻子没有孩子的事情。

这时候，故事有了点转折，行动开始了：他们在示罗吃喝了，哈拿就站起来。祭司以利在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：万军之耶和华啊，你若垂顾卑女的苦情，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃刀剃他的头。（1章9-11节）

他们肯定已经用想得到的所有方法都试过了。她承认自己没有能力改变不孕这件事情，这是她的祷告，这也应该是我们所有人的祷告。人到了尽头，神必须行动。请注意哈拿祷告的时候是怎么称呼神的 万军之耶和华啊，第一次是在第3节以利加拿上示罗去，敬拜祭祀万军之耶和华。第二次就是这里哈拿的祷告这么称呼神。万军之耶和华这个称呼在整本圣经里共出现过三

百多次。这是一个军事上的称呼，哈拿说，耶和华啊，你有一切的权能，求你帮组我。求你查看我的苦难，求你纪念我。哈拿不是说，神忘了哈拿的存在，她对神说，求你纪念你的圣约之爱。这个孤独的女人，来到掌控万军面前。她相信耶和华顾念她，在她最需要的时候、在她哭求的时候会垂听。这是相当大胆的。她把自己列在了以色列的特殊人群之中，她对神说，垂顾卑女的苦情（11 节），她用的就是出埃及记里，神纪念以色列人在埃及所受的苦情 同样一个字。这里告诉我们哈拿不能生育（第 6 节），受欺负、心里愁苦（第 11 节），愁苦太多（第 16 节），这一切很重要，因为她把自己列在一群特殊的人之中，因为神说他爱这样的人，垂听他们；她是穷苦的、卑微的、受苦的；神在圣经里多处应许：耶和华啊，谦卑人的心愿，你早已知道；你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求（诗篇 10 篇 17-18 节）；我这困苦人呼求耶和华便垂听，救我脱离一切患难。（诗篇 34 篇 6 节）。当哈拿这样描述自己的时候，我们对她产生了同情，愿意站在她的一边，因为神站在这样的人一边。我们应该感到惊讶的是，哈拿没有设下计谋报复昆尼拿，我们没有看到任何迹象哈拿想要除掉昆尼拿，也没有看到她对神产生抵触情绪，这样的抵触本来是可以理解的；她也不是宿命论者，认了。她所做的，是把表达自己苦楚的眼泪、哭泣、盼望带到神面前。这应该是基督徒走在天路上应有的态度。祷告的时候，哈拿许下誓言，如果神赐给她一个儿子，她就把儿子归还给神。这是故事里奇怪的部

分：她那么多年没有孩子、那么多年来被讥笑、欺负，然后求神说，如果你赐我儿子，我必不把孩子留下给自己。这怎么是回答她的需要呢？她的需要不仅仅是情感上成为母亲的愿望。她向神问的是，主啊，我想知道，你是否爱我？不能生育的确是咒诅，但我想知道，我是否蒙了你的爱？后面我们会看到，这需要不仅是个人的需要，更是以色列民族的需要。我们会看到，撒母耳就是神对哈拿苦情的回答。哈拿就和以色列一样，她被丈夫所爱，就像以色列被神所爱一样；然而在那个时候，她不能生育、没有后代；在咒诅之下、被仇敌包围。她祷告的时候，把儿子作为拿细耳人献上，一生归给神、一生侍奉神。这也是参孙故事里的话。哈拿是有意从参孙故事里借来这话，把将来的儿子视为下一个士师。

哈拿在耶和华面前不住地祈祷，以利定睛看她的嘴。原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以利以为她喝醉了。以利对她说：你要醉到几时呢？你不应该喝酒（1章 12-14节）。

这里告诉我们，随着她的祷告，她在心里许下愿，嘴唇在动，但是没有说出话来。我们在这里开始对祭司以利有所了解。他立刻斥责哈拿，不要喝了。对此，圣经注释家们不解地问，为什么如此？但是我们从这里可以知道，要么以利从来没有见过以色列还有如此绝望地向神祷告的人，要么他常常看到醉酒的人出现在会幕里。但至少我们看到，以利不仅是老迈，也已经失去了

很好的分辨能力。他对哈拿的责备没有根据，后来我们会看到，他在该责备的时候却没有责备。

哈拿回答说，主啊，不是这样。我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没喝，但在耶和华面前倾心吐意。不要将卑女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。（1章 15-16 节）

哈拿的回答使我们更加喜爱她。她没有因以利的话生气，只是说，我没有喝酒。我是在向神倾诉我的灵魂。于是以利改了口气：

以利说：你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他求的！哈拿说：愿婢女在你眼前蒙恩。于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了（1章 17-18 节）

哈拿以信心领受了祭司的祝福。环境一点儿没改变，但她心情完全改变了。她信祭司的话就像信神的话一样。多少年、多少次以来的献祭、敬拜、节日，她第一次能够心情舒畅地吃饭。因着祭司的祝福，现在她已近成为了节日中的一员，已经能够享受此盛餐。有意思的是，以利并没有听到哈拿的祷告，因此也不知道自己答应了她的是什么，对于以利来说，只是结束了当天的工作而已。

次日清晨，他们起来，在耶和华面前敬拜，就回拉玛。到了家里，以利加拿和哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说：这是

我从耶和华那里求来的（1章19-20节）

19节的耶和华顾念哈拿（注：和合本翻作‘顾念’的这个词，所有英文本版都译作‘the LORD remembered’ Hannah）直接翻就是耶和华‘纪念’哈拿。纪念并不是说，耶和华忘了哈拿，如果你查一查圣经，‘纪念’或者说‘顾念’这个词在圣经里的意思是，神按照他的圣约采取行动，他的行动与他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的圣约有关。比方说，神应许亚伯拉罕说：地上的万族都要因你得福。当我们读到耶和华顾念或纪念的时候，大部分都是指他纪念他所立的圣约。这里发生在哈拿身上就是这样。（注：可惜的是，中文翻译完全看不出这层圣约的意思）。

这里让我们看到，最重要的是耶和华顾念或者纪念哈拿，他听到了哈拿的哭求，赐给了她一个儿子。神侧耳垂听谦卑人的祈求、困苦人的呼求，并且纪念他们。这位就是我们侍奉的神，这个主题贯穿于圣经之中。这位选择了关闭她子宫的神，现在打开了哈拿的子宫。作为读者，你必须问：为什么是现在？这将是一个什么样的孩子？为什么在以色列的这个时刻圣经停了下来，来谈论这个女子、她的问题和这个孩子？今天我们就在这里实现誓言的时候结束。

以利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和华献年祭，并还所许的愿。哈拿却没有上去，对丈夫说：等孩子断了奶，我便带他去朝见耶和华，使他永远住在那里。他丈夫以利加拿说：

就随你的意行吧，可以等孩子断了奶，但愿耶和华应验他的话。于是妇人在家乳养孩子，直到断了奶。（1章 21-23 节）

从一个角度上说，这实在很美，哈拿有了孩子。另外一方面，这更引起痛苦，因为在接下来的三年里，她会越来越了解自己的孩子，同时知道她很快就要把他送走。母子间的纽带将会越来越牢固，但是不久之后感情的连接将不得不被断开。作为读者，我们会不会问，她能够做得到吗？不仅她是否能做到，神会不会要求她做？以前我们看到过，神也曾放过了人一马，亚伯拉罕与以撒以及其他一些人。但神的确留下了撒母耳这个孩子。这就应该让我们知道，这个儿子非常重要，她将标志着以色列从各支派的自主过渡到君主制之下。不是因为这个儿子是个王，这是我们常常想象的那样，但是他将是设立君王的那一位，将膏以色列著名的前两个王，将成为以色列的先知。这个故事不仅是哈拿的痛苦，也关乎以色列民族得救和后来的列王，关乎以色列的耻辱结束和我们的耻辱结束。从这个故事里我们会学到了以色列需要的是什么样的王，以后以色列将要被非利士人包围。哈拿的不孕就证明了这一点。悬在这个故事上的咒诅不是非利士人的问题，而是一个普遍的问题。即使神拿走非利士人，也解决不了问题。他们需要一个正真的救主。多年之后，另外一位不孕妇人将生出另一个拿细耳人，他将要宣告一位王的到来，来解决不仅仅是不孕的问题，而是耻辱、咒诅的问题。想一想哈拿吧，一年接一年，她的耻辱无法解决，她没有这个能力。许许多多年前从乐

园来的咒诅一直在她身上，她也看不到未来有任何希望解决她的问题。即使是她遵守律法，律法也只能把她的问题照明、放大：你不能生育，你在咒诅之下；你可以竭尽全力，但你解决不了自己的问题。但神垂听了你的祷告，向你施怜悯。这个故事告诉我们，解决咒诅的问题不是只靠忠信，必须是来自神的恩赐，神必须采取行动，来帮助无能之人。哈拿得到了儿子。神可以挪去你的所有问题，你得到加薪、你找到配偶、你生了孩子等等，过不了几天、几个月，你还是痛苦、悲惨。你遇到的问题底下，都是因为那咒诅。这咒诅带来的耻辱我们自己是无法去掉的。今天你想要得到平安吗？你每天都想要得到平安吗？不是因着你的问题都得到解决，而是因着这个问题得到解决。假如你想要自己的问题都得到解决，看看哈拿吧，圣经很明确，你的毫无希望就是你的希望；那些绝望的人至少你已经快到尽头的一半路了。神说，你的骄傲、确信使你看不到自己的问题；你的强项、你的力量都是你的敌人。当初你是怎么成为基督徒的？是你到了尽头、解决不了你自己的问题的时候；你的基督徒生命成长也一样，取决于你对神有多大的需要。危险的是，我们不再觉得自己的无望，我们感到胖了、快乐了、满足了、不再需要什么了。我在牧会的经历中一再看到，有人遇到巨大困难、身心破碎，他们对神在他们身上所行的，讲道、圣餐等等都非常感激，随着他们的问题得到解决，或者找到了一份好工作，他们对神的依靠开始消失。作为基督徒，这是一个最危险的位置。最安全的是知道你有需要。神喜

爱帮助那些有需要的人。哈拿来到神那里，神回答了她的祷告。甚至在神为她提供答案之前，她能够平安地离去，因为确信了神的话。弟兄姐妹们，你们拥有的不知要比哈拿多多少。父神为那些有需要的赐下了自己的儿子，回答了所有需要之人一生的祷告，提供了一位救主。你想知道神的怜悯吗，看看十字架吧。神就是这样垂听绝望之人的祷告。因此你可以打起精神来，吃喝这桌上的饼与杯，心情愉快地离开，不是因为你的所有问题都得到解决，而是因为神为我们提供了一位王，来解决我们的耻辱、咒诅和罪的问题。愿你今天早上离开的时候记住，道成了肉身，被钉在了十字架上，以最大的声音告诉你，他看到了你、听到了你的祷告、看顾了你。

让我们一起祷告