

撒母耳記上第二十八章

非利士人要與以色列打仗，亞吉認為大衛已臣服於他，屬於非利士人的戰士，願意為他出征，因此立了大衛為他的侍衛。究竟大衛最終的決定會是如何呢？

掃羅知道非利士人要攻打他，因此亦集合大軍迎戰，但他心中懼怕，掃羅懼怕甚麼呢，是因為見到非利士人龐大的軍事力量而懼怕？是因為知道大衛在非利士人那一邊而懼怕，抑或是感覺到耶和華已離開自己而懼怕呢？掃羅雖曾求問耶和華，但每一種求問方式都沒有得到回應，他感到孤立無援，因此最後想要求問已死去的撒母耳。掃羅曾經禁止全國進行招魂及行巫術的活動，但由於他此刻心中充滿了疑惑，因此決定向一個招魂的婦人求助，要求婦人將撒母耳招上來詢問。

撒母耳被招了上來，堅決地向掃羅說明，耶和華已離開掃羅，亦由於他沒有遵行耶和華的吩咐，耶和華已將以色列國賜給了大衛，並且預言明天以色列對非利士人的戰事中，不單以色列人會大敗，掃羅兩父子都將會陣亡。掃羅聽後更加懼怕，毫無氣力，他知道自己死期已到，一日一夜也沒有吃食物。事實上，此時此刻，掃羅知道，無論他作甚麼，或不作甚麼，都不能阻止耶和華對他的審判。

有人疑惑婦人所招上來的，是真的撒母耳，還是假的，因為招上來的應是一個鬼魂，是撒旦的化身而已。撒旦是說謊之父，一個屬撒旦的鬼魂，它的話可信嗎？如果我們相信神的大能及主權，就應該相信神有能力驅使一個鬼魂上來，為神向掃羅傳話，因為撒旦也服膺於神的主權之下。

掃羅知道自己得罪了耶和華，他的恐懼是因為他知道耶和華必追討他所犯的罪。人最大的恐懼，並不是死亡，而是死亡之後所要面對的是甚麼。人一生所作的事，最終都會被神審判，這是基督教的終末觀。其實，其他宗教的終末觀也有審判的觀念，所以人在今世所作的，最終都要親自承擔。

信徒面對死亡應無需害怕，因為一個會朽壞的身體，不能承載一個永恆的生命。信徒信了主，屬天國的兒女，神既賜予我們一個永恆的生命，自然就會有一個生命的轉化了，這就是肉身死亡，永恆生命開始的轉化，因為信徒將有一個不朽壞的身體去承載我們永恆的生命。

主耶穌道成肉身，來到人世間，宣講天國的福音：「天國近了，你們當悔改」，人在悔改之後的結果，就是屬神的子民，擁有神的永恆屬性。彼得前書 2:24 節這樣形容救贖的過程及結果：「他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活」。「罪上死、義上活」，就是一個生命的轉化，一種從今生超越永恆的恩典。因此救贖不是單單在今生的救贖，救贖也是屬於永恆性。人沒有被救贖，就只有一個結局。在啟示錄 21:8 節已清楚說明：「至於膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的和一切說謊話的人，他們將在燒著硫磺的火湖裏有份；這是第二次的死」。人不單有一死，還有第二次的死，這比第一次的死還要可怕。非信徒未必相信，並且輕視這審判，但每一個信徒都應要為此而儆醒。