目 录

第一章：面对愁苦的两种方式 2
第二章：毁掉你全家的一个办法 5
第三章：碌碌无为的罪 7
第四章：面对艰难，我们该何去何从？ 9
第五章：他们越接近胜利，他们就越接近一败涂地 11
第六章：解决罪，还是解决罪带来的后果？ 13
第七章：真正的顺服，是完全除掉心里的偶像 15
第八章：最大的问题，不是环境，而是人心 17
第九章：谁是你身边的那位仆人？ 19
第十章：作耶和华产业的君 21
第十一章：使人得胜的是谁呢？ 23
第十二章：成为那个悔改的人 25
第十三章：真正的悔改，是不找借口 27
第十四章：我们先当亲近神 29
第十五章：爱神所爱，恨神所恨 31
第十六章：在基督里，找着真正的盼望 33
第十七章：亲爱的，别把上帝缩小了 35
第十八章：忠心的王，被人厌弃 38
第十九章：上帝是拯救人的上帝 40
第二十章：真正的友谊，是坦诚相待 42
第二十一章：在没有上帝的那些日子里 45
第二十二章：判断别人是否真关心你的一个方法 47
第二十三章：你的问题不是最重要的 49
第二十四章：走义路，还是走易路？ 52
第二十五章：上帝把你放在别人生命中的目的 55
第二十六章：追求幸福，还是追求顺服？ 58
第二十七章：你不会一直这样失败 61
第二十八章：被神离弃的人 63
第二十九章：被神拯救的人 65
第三十章：为什么你不能够怜悯？ 68
第三十一章：比死亡更可怕的事 71

第一章：面对愁苦的两种方式

俗话说：“人生不如意，十之八九。”对每个人来说，我们要么正处于苦难之中，要么正迈向苦难。问题是，我们该用何种方式面对苦难？

在撒母耳记上第一章，我们看到两个女人，一个女人不被爱，一个女人无法生育。这两个女人都陷在愁苦中，但是她们面对愁苦的方式却截然不同。圣经如此描述这两个女人：

以法莲山地的拉玛·琐非有一个以法莲人，名叫以利加拿……他有两个妻：一名哈拿，一名毗尼拿。毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女。……每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿；毗尼拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。……哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，……哈拿在耶和华面前不住地祈祷。(撒母耳记上 1:1-12)

这段经文告诉我们：我们面对愁苦的方式不是去埋怨、报复那个使我们愁苦的人，而是向耶和华祈祷，不住地祈祷。因为神是看顾人的神。

根据这段经文，我们要思考四个问题：1、毗尼拿的愁苦是什么？2、毗尼拿如何面对愁苦？3、哈拿的愁苦是什么？4、哈拿如何面对愁苦？

1、毗尼拿的愁苦是什么？

圣经告诉我们：

“以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻毗尼拿和毗尼拿所生的儿女；给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。”（撒上 1：4~5）

对很多人来说，作为妻子，或许没有什么比被丈夫忽略更难受的了。

毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女。按理说，毗尼拿应该拿到更多的祭肉。可是偏偏没有。毗尼拿拿不仅没有拿到更多，连一样多都没拿到，她拿到的比哈拿少一半。

想想看，当毗尼拿看看自己的孩子，看看自己的祭肉，又看看哈拿的双份祭肉，心里该有怎样的心酸和痛苦。

对毗尼拿来说，她的愁苦是：比起她，她的丈夫更爱另一个女人。不仅爱，而且爱得毫不掩饰。

2、毗尼拿如何面对愁苦？

圣经告诉我们：

“毗尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，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；毗尼拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。”（撒上 1：6~7）

上帝知道毗尼拿不够被爱，于是赐给她儿女。以利加拿不眷顾毗尼拿，但是上帝眷顾毗尼拿，使他生儿养女。

可是，毗尼拿似乎看不见上帝对她的眷顾，毗尼拿看见的只是那个女人哈拿夺走了本该属于她的爱。所以，毗尼拿不是满怀感恩，而是怒火中烧。

毗尼拿面对愁苦的方式是报复。正所谓：“你不让我好过，我也不让你好过，大不了我们同归于尽。”毗尼拿不断地激动哈拿，要使她生气，要使她哭泣。

我们面对愁苦的方式是什么？自暴自弃？埋怨？以恶报恶？这些都不是正确的方式。

3、哈拿的愁苦是什么？

圣经说：

“以法莲山地的拉玛·琐非有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏弗的玄孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。他有两个妻：一名哈拿，一名毗尼拿。毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女。”（撒上 1：1~2）

哈拿心里愁苦。哈拿愁苦的是没有儿子，更令哈拿愁苦的是在这种情况下，毗尼拿还在激动她。

4、哈拿如何面对愁苦？

圣经说：

“哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，……哈拿在耶和华面前不住地祈祷。”(撒母耳记上 1:10~12)

感谢主，面对愁苦，哈拿并没有反击、埋怨、报复那个带给她愁苦的毗尼拿，而是向耶和华祈祷。我们要注意，哈拿不是随随便便地祷告，哈拿是不住地祈祷。

圣经告诉我们，在祈祷以前，哈拿不吃饭，痛痛哭泣；但是在祈祷以后，圣经说：

“哈拿走去吃饭，面上再不带愁容了。”（撒上 1：18）

你有没有在愁苦时向耶和华不住地祷告？你有没有经历祷告给你带来的更新和改变？如果没有，我们在操练敬虔这条路上还有很长的路要走。

求主赐给我们信心，让我们在愁苦时可以及时向他祷告，不住向他祷告，直到从他那里得着真正的安慰和盼望。

第二章：毁掉你全家的一个办法

圣经中，有很多家族因为一位敬虔的族长而被神祝福，例如挪亚和亚伯拉罕。

圣经中，也有很多家族因为一位不敬虔的族长而被神审判，例如罗得和以利。

敬虔的族长大都有一个共同特征：就是把顺服神的话看得比其他任何事情都更重要。

不敬虔的族长大概也都有一个共同特征：就是把其他任何事情看得比顺服神的话更重要。

这个其他任何事情罗对得来说是所多玛的财富，对以利来说则是自己的两个儿子。

圣经如此论到以利对他两个儿子的纵容：

我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？(撒母耳记上 2:29)

我曾告诉他必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。(撒母耳记上 3:13)

上帝对以利的两个判语分别是“尊重儿子过于尊重上帝”和“知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。”

两个判语揉合成一句话，就是以利把他的两个儿子看得比顺服神的话语更重要。

亚伯拉罕尊重神过于尊重儿子的表现是：甘于将自己的儿子交给上帝击杀。

以利尊重儿子过于尊重神的表现是：保护自己的儿子免被石头打死。

结果怎么样呢？将儿子交出去的反倒得了儿子，保护自己儿子的连自己和儿子都被上帝击杀。

毁掉你全家的一个办法，是爱你的孩子胜过爱上帝；毁掉你全家的另一个办法，是爱你的配偶胜过爱上帝。

耶稣说：

人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父 母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。(路加福音 14:26)

只有一个人先学会爱上帝，他才能真正懂得怎样爱他的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命。

以利不知道怎么先爱上帝，所以他爱儿子的方式就是口头警告却不实际行动——禁止他们继续犯罪得罪神。

假使以利先爱上帝，把顺服上帝的话语当作他生命中最重要的事情。那么，在他的两个儿子开始犯罪的时候，他就应该禁止他们继续在圣殿服侍，并且施以教导和惩戒。或许，因他的忠心，上帝会恩待他和他的家。

所以，以利家族的灭亡，首先不在于以利的两个儿子犯了什么罪，而在于以利自己早已经成了一个不忠于神话语的人。并且这种不忠心，至少持续了许多年。

所以，亲爱的弟兄姊妹，你正在慢慢成为你家庭的祝福？还是正在慢慢成为你家庭的咒诅？

不要以为你不是族长，不是父亲就可以逃脱这个责任。看看哈拿和马利亚吧，上帝不仅可以因着一位敬虔的族长祝福他们整个家族和这个世界，上帝也可以借着一位敬虔的妇女祝福她们整个家族。

求主赐给我们信心，让我们把顺服他的话语看得比其他任何事情都更重要。

第三章：碌碌无为的罪

在圣经里，有两种罪：第一种罪是你做了不该做的事情，例如亚当和夏娃吃禁果。第二种罪是你没有做该做的事情，例如保罗在哥林多前书说“若不传福音，我便有祸了。”（林前 9：16）

换言之，做了上帝吩咐不可做的事情是犯罪，没有做上帝吩咐你去做的事情也是犯罪。这两种行为都是在违背上帝的话语。可惜，我们常常忽略后者，以致于我们一生碌碌无为，没有办法在世上作光作盐。

在撒母耳记上前四章，以利的两个儿子窃取本应献给耶和华的祭物，又在会幕门前与伺候的妇人苟合。（撒上 2：22）但是，以利作为父亲，“知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。”（撒上 3：13）结果，上帝使用非利士人击杀以利的两个儿子，以利也因此跌倒，折断颈项而死。（撒上 4：12~18）

在撒母耳记下第十三章，当暗嫩玷污他玛，当押沙龙杀害暗嫩，大卫在做什么？圣经告诉我们大卫发怒，也告诉我们大卫伤心痛哭，但是圣经仿佛暗示我们大卫在这个时候什么都没有做。他没有采取任何行动，甚至连押沙龙逃跑归来也是约押主导。

当大卫和拔示巴犯罪以后，他的灵性仿佛降到最低点，如同以利一样，他对身边发生的罪无动于衷，袖手旁观，无能为力。

因为大卫没有处理暗嫩玷污他玛的事，结果导致押沙龙杀害暗嫩；因为大卫没有处理押沙龙杀害暗嫩的事，结果导致押沙龙反叛大卫。因为大卫的碌碌无为，事态急转直下。仅仅几年时间，大卫就从高高在上的王，成为匆忙逃命的流亡者。

这两段故事让我反思，我是不是对我妻子的软弱听之任之？我是不是对弟兄姊妹的软弱无动于衷？我是不是对教会存在的问题睁一只眼闭一只眼？

家庭软弱，教会软弱，很大一部分是因为我们每个人都活在自己的软弱中，不愿意靠着神的恩典去面对其他人的软弱。结果，其他人的软弱，反过来使我们陷入更大的软弱。

在过去几年的教会生活中，我非常明显地看见牧师如果像以利和大卫这样碌碌无为，教会一定越来越衰败。

例如，有位牧师和某位同工有点嫌隙，但这位牧师觉得是件小事。他认为，随

着时间流逝，这些嫌隙自然会消失。没想到，时间过了一两年，他们之间的矛盾不仅没有消失，反而越闹越大，人尽皆知。最后，那位同工越来越不安，越来越软弱，慢慢淡出服侍岗位，预备随时离开教会。弟兄姊妹也因此心灰意冷，觉得在教会看不见福音。

面对生活中出现的问题，我们特别容易听之任之，直到事情严重到我们不得不处理的地步。可是，这不是上帝对我们的心意。上帝希望我们勇敢地治死自己身上的罪，也帮助别人面对他自己身上的罪。

这对很多人来说都很难。以利和大卫此时此刻正处于灵性低潮，软弱无力，怎么面对其他人的罪？除了祷告，还是祷告！圣经说：“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。”（赛 40：29）只有神，能让我在疲乏和软弱中重新得力。

因此，当我处于以利和大卫的光景，我不是听之任之，也不是靠着自己的拼命力挽狂澜。

当我处于以利和大卫的光景，我要向上帝认罪，向他承认自己的罪——“没有做该做的事情”。

同时，我也要向上帝悔改，求上帝加给我力量，让我去做当做的事情——坚固软弱的弟兄姊妹，给不信的人传福音，帮助教会变得更健康。

第四章：面对艰难，我们该何去何从？

在撒母耳记上当中，非利士人总是挥之不去。他们常常攻击以色列民，侵占他们的土地，败坏他们的信仰。

敌人攻击，逼迫来临，诱惑出现，总是特别考验我们的信仰。我们要么靠着自己的能力争战，然后输得一败涂地。要么靠着神的能力，战胜仇敌。

在撒母耳记上第四章，以色列民面对非利士人的攻击，他们选择靠自己争战。圣经说：

以色列的长老说：“耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好在我们中间救我们脱离敌人的手。”（撒上 4：3）

请问，约柜能不能随便移动？以色列的长老灵性昏暗到一个地步，竟然开始利用神的约柜争战。在这里，约柜成为他们争战的工具，而不是他们敬拜上帝的管道。换言之，他们是借着约柜来满足他们想要争战得胜的欲望，而不是借着约柜聆听和顺服上帝的旨意。

面对争战，我们灵性昏暗的表现是：要么撇开神争战，要么利用神争战。如果我们的灵性苏醒，我们会选择另一种争战方式，就是不断地祈求神和顺服神。

在撒母耳记上第七章，同样是面对非利士人的攻击，以色列民选择不住地呼求耶和华。圣经说：

以色列人对撒母耳说：“愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。”（撒上 7：8）

以色列民从前撇开神，利用神，现在为什么开始祈求神？他们为什么会有这样的转变？圣经说：

过了二十年，以色列全家都倾向耶和华。（撒上 7：2）

从撒母耳记上第四章到第七章，时间整整过去了二十年。在这二十年时间里，在撒母耳不断的教导下，以色列民慢慢开始认识耶和华，敬畏耶和华。最终，他们在面对仇敌攻击时，不是选择倚靠自己，而是倚靠耶和华。

面对仇敌的攻击，我们都想要脱离敌人的手。我们选择用什么方式脱离敌人的手，会直接反映出我们当时的灵性状态是悖逆耶和华，还是倾向耶和华的。

以色列民在旷野的时候，面对没有水喝没有肉吃的环境，他们选择抱怨还是选择祈求，其实非常能反应他们当时对神的态度。以色列民在面对非利士人攻击的时候，选择利用约柜还是祈求耶和华，其实也能反应他们当时对神的态度。

同样，我们的人生总会遇见攻击、艰难、逼迫，我们选择用什么方式回应这些攻击、艰难和逼迫其实非常重要。

求神赐给我们信心，让我们从现在开始就预备自己，用神的话不断牧养自己，让自己在神话语的滋养中不断倾向耶和华。这样，当逼迫和压力来临，我们才有可能正确地跟随。

第五章：他们越接近胜利，他们就越接近一败涂地

在《三国演义》中，博望坡之战被称为诸葛亮出山的第一战。在这场战斗中，诸葛亮采用了诱敌深入的作战方法。

他先是让赵云假装败退，然后再让刘备上场，继续假装败退。敌将夏侯惇以为刘备军都是老弱残军，不费吹灰之力就可以击败。因此，他信心满满，以为胜利在望，不顾一切地往前追击。

结果，在一声炮响以后，诸葛亮所埋伏的精兵从四面出来，用火攻击夏侯惇队。最后，博望坡之战以夏侯惇队一败涂地而告终。

无论在军团作战中，还是在信仰上，我们都很容易判断失误。很多时候，我们以为敌人胜利在望。实际上，他们已经离一败涂地不远。换言之，他们越接近胜利，他们就越接近一败涂地。因为我们的神，是独掌万事的神。

在撒母耳记上第五章，我们看到一群非利士人，他们以为胜利在望，其实不过是一败涂地。他们战败了以色列人，他们俘虏了约柜，他们以为已经胜利了。实际上，这一切都是他们被神审判的开始。

当非利士人战败以色列人，将神的约柜从以便以谢抬到亚实突以后，神就开始审判非利士人。撒母耳记上第五章，作者四次用“神的手”开始记载神的审判。

第一次，“耶和华的手重重加在亚实突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。”（撒上 5：6）

第二次，“因为他的手重重加在我们和我们神大衮的身上。”（撒上 5：7）

第三次，当约柜被从亚实突运到迦特以后，圣经说：“耶和华的手攻击那城，使那城的人大大惊慌，无论大小都生痔疮。”（撒上 5：9）

第四次，当约柜被运到以革伦以后，圣经说：“原来神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的；未曾死的人都生了痔疮。”（撒上 5：11~12）

在撒母耳记上第五章，圣经除了特意记载四次“神的手”以外，还特别地记载了约柜的移动轨迹。

第一，约柜从以便以谢被移动到亚实突。

第二，约柜从亚实突被移动到大衮庙。

第三，约柜从大衮庙被移动到迦特。

第四，约柜从迦特被移动到以革伦。

这里约柜“被移动”的四次重复说明非利士人的心态，他们以为约柜已经完全在他们的掌握之中，可以任意待之。

然而，事实真的如此吗？圣经告诉我们，非利士人虽然可以“任意”对待约柜，但是，上帝也可以随着己意审判他们的“任意”。

上帝对非利士人和大衮的审判，表明神才是至高的神。非利士军队不能永远得胜，大衮神也不能永远得胜，惟有我们的主耶和华，才是掌管天地宇宙的独一神。

有时候，当我们看见教堂被拆，十架被毁，我们以为撒但节节胜利，而我们的神似乎无动于衷。这个时候，我们充满灰心、失望、沮丧。

我们灰心、失望、沮丧，都是因为我们只是看见“教堂被拆，十架被毁”，而没有看见“掌管一切，审判一切”的上帝。如同曾经的以色列人，他们如果只是看见“约柜被虏”，他们就没有盼望；但是，如同他们看见耶和华如何在非利士人中，如何在大衮庙中施行奇事，独掌王权，他们就会更深地相信和倚靠我们独一的神。

有时候，我们灰心、失望、沮丧，其实是在表明我们不相信神是“掌管一切，审判一切”的神。

据说，马丁·路德在威登堡大教堂贴出“九十五条论纲”以后，就被罗马教廷定为异端。既要面对来自教廷的压力，又要面对群众的非议和责难，马丁·路德一度陷入极度的迷惘之中。

有一天，马丁·路德正在书房里无精打采地翻书，他妻子走了进来，头戴黑纱、身着丧服。见此情景，马丁·路德大惊，问道：“是谁死了？”妻子答道：“上帝死了！”路德听后顿时大怒：“上帝怎么会死？他是永恒的上帝，昔在、今在、永在！”他的妻子镇定地说：“既然上帝没有死，你为什么一副垂头丧气的样子呢？”此话一出，路德立即从书桌前起来，仿佛突然间获得了一股巨大的力量。

认识神是一位昔在、今在、永在并且掌管万事的神，可以让我们在灰心丧气的时候，获得巨大的力量，继续为主作工。

撒母耳记上第五章让我们看到，所有敌对神的势力，无论是埃及法老，还是非利士人，他们的胜利只不过是暂时的。或者说，如同《三国演义》中的夏侯惇在博望坡攻打刘备军一样，他们越接近胜利，他们就越接近一败涂地。

这给我们信心和盼望，哪怕敌对势力再强大，我们受的压迫再重，耶和华都坐着为王，直到永远。

第六章：解决罪，还是解决罪带来的后果？

有个小偷，因偷窃被捕入狱。在狱中，他争取任何可以减刑的机会。他盼望出狱。但是，出狱后，他继续偷窃。结果，他再次因为偷窃被捕入狱。

这个故事告诉我们，人若只想解决罪带来的后果——被捕入狱，而不想解决罪本身——偷窃，他会一直活在罪和罪的审判中。在撒母耳记上第六章，我们看见无论是外邦非利士人，还是神的百姓以色列人，他们都只想解决罪带来的后果，而不想解决罪。

撒母耳记上第六章开头告诉我们：“耶和华的约柜在非利士地七个月。”（撒上 6：1）

整整七个月，上帝没有停止过攻击非利士人。圣经告诉我们：“神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的；未曾死的人都生了痔疮。”（撒上 5：11~12）

七个月的瘟疫，对非利士人来说，已经到了无法承受的地步。他们想要急切地消除这个瘟疫。

非利士人发现，无论耶和华的约柜到哪座城市，耶和华所降的瘟疫就临到那座城市。因此，他们想到解决瘟疫的方法，就是把约柜送走。

非利士人想把约柜送回以色列地，不是因为他们认识到自己的罪，也不是因为他们开始尊崇耶和华，而只是因为他们急切地想要逃脱罪的后果——瘟疫。

非利士人的祭司劝他们的领袖说：“若要将以色列神的约柜送回去，不可空空地送去，必要给他献赔罪的礼物，然后你们可得痊愈……并归荣耀给以色列的神，或者他向你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些。”（撒上 6：3~5）

这段经文告诉我们，非利士人把约柜送回去，非利士人归荣耀给神，都只有一个目的：希望上帝高抬贵手，免除瘟疫。

换言之，非利士人，只是想解决他们犯罪所带来的后果，却根本不想解决罪。这种模式让他们世世代代都处在神的震怒和审判中。

同样，撒母耳记上第六章余下的经文也告诉我们，以色列人，跟非利士人一样，他们也只是想解决罪带来的后果，却不想解决罪。

当非利士人把约柜送到伯示麦以后，伯示麦人却不敬畏耶和华。民数记第四章规定，以色列人不得随意观看圣所。经文说：“他们连片时都不可进去观看圣所，

免得他们死亡。”（民 4：20）但是，伯示麦人却擅观神的约柜。这里擅观，含有观看约柜里面东西的意思。

伯示麦人擅观神的约柜，表明他们对神的轻看和藐视。因此，神也审判他们，击杀他们 70 人。

问题是，面对神的审判，伯示麦人也不想要悔改，他们不想解决自己的罪，只想解决罪带来的后果。因此，他们像非利士人一样，也要把约柜送走。

罪人的特征，就是只想解决罪带来的后果，却不想解决罪本身。非利士人是这样，以色列人是这样，我们也是这样。当我们因罪受苦，我们通常是因为受苦向神悔改，而不是因为自己犯罪得罪了神向神悔改。

大部分时候，我们向神悔改，都带着功利的目的。我们悔改的目的，是希望上帝高抬贵手，放我们一马，而不是祈求神的话语持续在我们心里动工，使我们有能力胜过罪，治死罪。因此，我们需要为我们的悔改向神悔改。

最近，我向某个人道歉。我做错事，向他道歉，我的目的很简单，让这件事早点过去，不要再影响我。

有个牧师很爱我，所以非常勇敢地提醒我：“我道歉，其实只不过是想解决事情，而不是发自内心的承认自己的错误。”

有时候，我们可以在行为上悔改，做得天衣无缝。但是，如果我们的心依然刚硬不顺服神，上帝管教的手不会停止在我们身上作工。

非利士人一刻不悔改，灾难就一刻不停止，直到上帝完成他的目的。我们一刻不悔改，上帝管教的手也一刻不停止。

小偷因为想要摆脱牢狱之灾“悔改”，却不想彻底改掉偷窃的恶习。最后，他还是会因为偷窃被捕入狱。凡是因为想要摆脱罪的后果而“悔改”的人，最后，他还是会因为犯同样的罪承受神的审判。这种虚假的悔改，极有可能夺去一个人的灵魂。

因此，对我们来说，最要紧的不是解决罪的后果，而是解决罪。愿我们都更认识自己的心，真正从心里向神悔改，而不是只在行为上悔改，更加不是连在行为上悔改都没有。

第七章：真正的顺服，是完全除掉心里的偶像

某天，我向一位信佛的亲戚传福音。她告诉我：“你们信主非常好。可是我已经信佛了。如果我改信基督教，我担心佛祖会生气。”

我知道，她心里有一点倾向耶和华。可是，她不愿意搬走家里的神龛，打碎家里的偶像。如果可能，她希望可以同时相信佛教和基督教。

我们告诉她：“世界上只有一位真神，就是上帝。如果要信耶稣，就要除掉所有的偶像。”遗憾的是，因为对神没有信心，她到现在也没有信主。

撒母耳记上第 7 章告诉我们：我们只是对耶稣有好感还不够，我们只是倾向耶和华也不够，我们必须除掉心里的偶像，完全地信靠和顺服耶和华。

二十年前，以色列上到祭司，下到平民，都硬着颈项悖逆上帝。因此，上帝借着非利士人审判他们。二十年后，圣经告诉我们：“以色列全家都倾向耶和华。”（撒上 7：2）

倾向耶和华，表明以色列人不再像从前那样刚硬悖逆。倾向耶和华，表明以色列人慢慢意识到自己的罪，也有悔改顺服耶和华的意愿。

不过，倾向耶和华，也表明以色列人还活在偶像的敬拜中。以色列从以前倾向敬拜外邦的神，到现在倾向敬拜耶和华神。这本身表明他们希望同时敬拜偶像，又敬拜神。

然而，上帝不会给任何人“敬拜别神”的余地。在十诫中，耶和华特别向以色列人强调“除我以外，你不可有别的神。”（出 20：3）换言之，上帝要他的百姓完全地献身于他，没有任何回旋的余地。这是一个彻底的决定。你要么完全地相信和顺服神，要么就不要信。

因此，上帝借着撒母耳的口对以色列人说：“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯她录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单地事奉他。”（撒上 7：3）

这节经文告诉我们，真正的顺服，不只是对耶稣有好感，也不是想要顺服主的美好愿望；真正的顺服，是完全地除掉心里的偶像，完全地顺服耶和华上帝。

上帝对他子民的要求，从古至今都是如此，不会因为时代、环境的变迁而有任何变化。

唯一的不同在于，对于那些不信的人，上帝首先的要求是借着除掉外在可见的偶像表明他们对神的顺服。对于我们这些相信的人，上帝的要求则是要我们借着不断除掉心里的偶像表明对他的顺服。

在《约书亚记》，上帝借着约书亚的口对以色列人说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。”（书 24：14）

在《列王记上》，上帝借着以利亚的口对以色列人说：“你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。”（王上 18：21）

同样，在《马太福音》，耶稣也告诉我们：“一个人不能侍奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太 6：24）

感谢主，面对撒母耳的挑战，以色列人完全接受和顺服。经文告诉我们，面对撒母耳的挑战，“以色列人就除掉诸巴力和亚斯她录，单单地事奉耶和华。”（撒上 7：4）

问题是，你现在心里还有什么偶像，让你心持两意，不愿意单单地事奉耶和华？

最开始，以色列人只是倾向耶和华。因此，过了整整二十年，以色列人全体也没有发生什么变化。那二十年，圣经直接一笔带过。这提醒我们，心持两意的信仰对我们来说不会有任何意义，只不过是虚度光阴而已。

但是，当以色列人不只是倾向耶和华，而是除掉偶像的时候，上帝就垂听他们的祷告，应允他们的祈求。

这告诉我们，人生的意义不在于成功和富足，也不在于健康和幸福；人生的意义，乃在于能不能和独一的神建立亲密的关系。

以色列人敬拜外邦的神和亚斯她录，无非就是为了喂养自己心里的偶像——成功、富足、健康、幸福。

我们越追求这些偶像，这些偶像越会拦阻我们完全地信靠和顺服耶和华。因此，趁着偶像还未在我们心里根深蒂固时，我们应该即刻除掉心里的偶像，归顺耶和华。

第八章：最大的问题，不是环境，而是人心

想象一下这样的场景：你刚刚看过一对夫妻因为还不起房贷，导致房子被银行收走。曾经你看着他们拼命工作，现在你看着他们无助流泪。

突然，你意识到，你们家现在也没有任何存款。如果你被辞退，如果你因为任何原因拿不到这个月的工资，你的房子也可能会被收走，你会怎么办？

你会不会想要一份更加稳定有更高收入的工作？你会想要，我也想要。可是这个时候，有智慧人劝告你，这份工作需要你经常加班，一定会侵占你参加主日聚会的时间，一定会影响你们的夫妻关系，一定会使你的身体透支，你会作何选择？

你会继续把安全感建立在稳定的收入上？还是会把安全感建立在供应你的神身上？

在《撒母耳记上》第八章，以色列民就要面临这样的抉择——要倚靠一位地上的王，还是倚靠那位天上的王？遗憾的是，以色列民选择忽略上帝的建议，执意要一个地上的王管理他们。结果，灾难接踵而至。

曾经，以色列民看见老以利年纪老迈无法治国，也看见以利的两个儿子贪赃枉法，不行耶和华眼中看为正的事。于是，上帝使用非利士人攻击他们。他们战败，人被杀，地被割，甚至约柜也被掳。

现在，以色列民似乎看见同样的场景。撒母耳也年纪老迈无法治国，撒母耳的两个儿子也贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。以色列民究竟要何去何从？

以色列民认为，他们第一次战败，不是因为他们的领袖和他们自己行耶和华眼中看为恶的事，而是因为他们缺少一位强力的地上的王统治他们！所以，为了避免再次战败，失去亲人和土地，以色列民要求一位地上的王统治他们。圣经说：以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”（撒上 8：4~5）

面对以色列民的要求，撒母耳不喜悦，上帝也不喜悦。上帝借着撒母耳警告以色列民说：“你们所要立的王必派你们的儿子为他赶车……必取你们的女儿为他制造香膏，作饭烤饼……必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，赐给他的臣仆。”（撒上 8：10~18）

面对上帝的警告，以色列民怎么选择？以色列民选择忽视上帝的警告，继续维

持要立一个王治理他们的决定。圣经说：百姓竟不肯听撒母耳的话，说：“不然！我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战。”（撒上 8：19~20）

换言之，至始至终，以色列民都认为，他们最大的问题，不是自己悖逆上帝，而是缺少一位地上的王。很多时候，我们也会这样认为。当我们濒临破产，我们很少会以为自己最大的问题是太贪心，过于追求舒适导致过度消费。我们会认为最大的问题是缺少一份高薪稳定的收入。当夫妻关系出问题，我们很少会以为是自己太自私，不舍己，没有爱心，反倒会认为是对方太自我，太刚硬。

当以色列民看错问题的同时，他们也找错了答案。如果他们以为最大的问题是自己的悖逆，他们得出的答案会是披麻蒙灰悔改；如果他们以为最大的问题是缺少一位像列国那样的王，他们得出的答案只能是立一位王统治他们。

比起看错问题，更大的问题是当上帝提醒以色列民他们看错了问题，又找错了答案时，他们竟然无视上帝的提醒。他们说：“不然！我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样。”（撒上 8：19~20）

唉，这才是真正可悲的地方。如果我们愿意谦卑顺服，看错问题，找错答案都有可能成为我们更深认识神的祝福。但是，如果我们刚硬到底，执意对上帝说：“不然！我们定要……”，这才是真正可怕的地方。

求神开我们的眼睛，让我们可以看对问题，找对答案。同时，我们也求神赐给我们加倍的信心，让我们在看错问题，找错答案的时候，可以仔细聆听上帝借着圣经和他的仆人所提出的劝勉和警告，并且悔改顺服。愿“不然！我们定要……”这样的话不断被“我不求自己的意思，只求那差我来者的意思”替换。（约 5:30）

第九章：谁是你身边的那位仆人？

在撒母耳记上当中，仆人的角色非常重要。因为没有仆人，很多事情都不会发生。

在撒母耳记上第 9 章，圣经说：

到了苏弗地，扫罗对跟随他的仆人说：“我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧。”

仆人说：“这城里有一位神人，是众人所尊重的，凡他所说的全都应验。我们不如往他那里去，或者他能将我们当走的路指示我们。”（撒上 9：5~6）

从这里，我们看到，没有这位仆人的建议，扫罗不会去找撒母耳，也不会被撒母耳膏立为王。

在撒母耳记上第 25 章，当大卫集结军队准备屠杀拿八一家时，圣经说：

有拿八的一个仆人告诉拿八的妻亚比该说：“大卫从旷野打发使者来问我主人的安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们甚好；我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。我们在他们那里牧羊的时候，他们昼夜作我们的保障。所以你当筹划，看怎样行才好；不然，祸患定要临到我主人和他全家。他性情凶暴，无人敢与他说话。”（撒上 25：14~17）

从这里，我们看到，没有这位仆人的建议，亚比该不会去寻找大卫。没有亚比该和大卫的见面，大卫就会屠杀许多无辜人，失去敬虔生活的榜样。

在撒母耳想要回家的时候，仆人给扫罗建议，扫罗遵从建议，然后被膏立为王。

在大卫想要屠杀无辜之人的时候，仆人给亚比该建议，亚比该遵从建议，然后大卫得以避免犯罪。

在这两位仆人的建议中，我们看见上帝大能的手总是在最合适的时刻引导他的仆人走正确的路，过圣洁的生活。

对你来说，谁是你身边的那位仆人？上帝可以借着这位仆人给你正确的引导，帮助你过敬虔的生活。

对你来说，你是谁身边的那位仆人？上帝可以借着你传讲他的话语，帮助其他人看见神对他的心意和引导。

求神祝福我们，让我们可以找到我们身边这样的仆人，也让我们成为别人身边

这样的仆人。

最后，我们要说，耶稣就是那位真正的仆人。上帝不仅借着耶稣引导我们过敬虔的生活，上帝也借着耶稣赐给我们过敬虔生活的能力。

我们是耶稣的跟随者，我们可以成为像耶稣那样的仆人，引导别人跟随耶稣。

我们身边的弟兄姊妹也是耶稣的跟随者，我们也可以从他们身上学习怎样跟随耶稣。

换言之，我们可以成为别人身边的仆人，别人也可以成为我们身边的仆人。

愿我们在耶稣的引导下彼此建议，彼此引导，彼此勉励对方过圣洁的生活跟随耶稣。

第十章：作耶和华产业的君

关于婚姻的运用，《以弗所书》有两段经文，我们非常熟悉。

第一段：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”（弗 5：22）

第二段：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”（弗 5：25）

大部分夫妻关系紧张，都跟误用这两段经文有关。通常情况下，丈夫都会用第一段经文要求妻子顺服，妻子则会用第二段经文要求丈夫爱她。

在经文的“光照”下，丈夫就发现他妻子其实并不顺服他，妻子也发现她丈夫其实没有那么爱她。就这样，丈夫开始分辨妻子的善恶，妻子开始分辨丈夫的善恶，家里天天鸡犬不宁。

在《撒母耳记上》第 10 章，撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：“这不是耶和华膏你作他产业的君吗？”（撒上 10：1）

这里的产业，首先不是指物质财富，而是指神的百姓。在《撒母耳记上》第 9 章，耶和华曾吩咐撒母耳“你要膏立他作我以色列的君。”（撒上 9：16）作耶和华产业的君，就是作全体以色列民的君。

扫罗被膏立，成为以色列的君，意味着什么？意味着他要按照神的心意，服侍神的百姓。换言之，扫罗君王的身份，君王的权柄，都应该被使用来更好地服侍、带领和牧养以色列民。

结果怎么样？扫罗爱上了君王的身份，爱上了君王的权柄，爱上了君王的享受，却把“将神的百姓带到神面前”这一重任抛之脑后。

当初，撒母耳对扫罗说：“这不是耶和华膏你作他产业的君吗？”（撒上 10：1）扫罗的问题是，撒母耳说了十五个字，但是他就记住了一个字，就是“君”。

在扫罗打胜仗，在真正成为以色列的君以后，他就把耶和华忘记了，他也要耶和华的产业以色列民忘记了。如果说扫罗还记得，他记得也只不过是耶和华的赐福，以色列民的拥戴。

这就是我们所有人的问题所在。上帝膏立我们作他产业的君，目的是为了我们更好地使用和管理他的产业。但是，我们却反过来，用神所赐的身份，所赐的产业来服侍自己。

以色列这个国家出问题，是因为他们的君王扫罗不遵守耶和华的命令。他并没有作耶和华产业的君，反倒利用耶和华的产业作自己的君。

婚姻家庭出问题，是因为我们作丈夫的不遵守耶和华的命令。我们并没有正确使用丈夫的身份，像耶稣那样去舍己，像耶稣那样去服侍和牧养自己的妻子。恰恰相反，我们总是把焦点放在妻子可以如何服侍自己，满足自己上。

教会出问题，大部分也是因为牧师不遵守耶和华的命令。有些牧师喜欢牧师的称呼，喜欢牧师带来的尊重，喜欢牧师带来的权柄。但是，他们就是不喜欢牧师所带来的舍己的服侍。

对现在的我们来说，耶和华的产业包括哪些呢？包括神放在我们身边的人，包括神赐给我们的资源，包括神赐给我们健康的身体，充足的时间。问题是，我们是按照神的心意正确地使用和服侍耶和华的产业呢？还是使用耶和华的产业来服侍自己，满足自己？

第十一章：使人得胜的是谁呢？

快要过年了，在过去一年，你赚了多少钱？获得了哪些成就？拿到了什么学位？

快要过年了，在过去一年，你胜过了哪些罪？你在属灵上有多少成长？你在教会的服侍有哪些突破？

千万不要以为，这些成功和得胜是靠你自己努力拼来的。你努力虽然不错，但要清楚一件事，连你的努力都是神赐给你的。

换言之，所有的成功和得胜都不属于我们，乃是惟独属于那位赐成功和得胜的主。

在撒母耳记上第 11 章，以色列的强敌亚扪人来攻击以色列民。国力相差太大，看起来以色列没有丝毫希望。所以，当以色列民听见亚扪人要挖出他们各人的右眼时，他们都放声而哭。（撒上 11：4）

没有上帝，临到我们所有人的都是哭泣和哀嚎。但是当耶和华与我们同在，我们就能够靠着神的恩典战胜仇敌。正如大卫所说：我藉着你冲入敌军，藉着我的神跳过墙垣。（撒下 22：30；诗篇 18：29）

在撒母耳记上第 11 章，我们看见上帝如何主动地帮助以色列民战胜仇敌。圣经记载说：

扫罗听见这话，就被神的灵大大感动，甚是发怒。他将一对牛切成块子，托付使者传送以色列的全境，说：“凡不出来跟随扫罗和撒母耳的，也必这样切开他的牛。”于是耶和华使百姓惧怕，他们就都出来，如同一人。（撒上 11：6~7）

这段经文告诉我们，扫罗行动，是因为被神的灵大大感动；以色列三十三万百姓出来，是因为耶和华使百姓惧怕。最后，以色列战胜仇敌。

在整个撒母耳记上 11 章，我们表面上似乎看到扫罗大有能力，满有魄力，实际上，是上帝的灵感动扫罗，赐给他能力和魄力战胜仇敌。

因此，我们要问自己，在我最成功、最得胜、最幸福的时刻，我看见的是自己很有能力，还是看见我的上帝很有能力。在我成功、最得胜、最幸福的时刻，我是把荣耀归给自己或其他人，还是把荣耀归给上帝？

求主赐给我们属灵的眼光，让我们看见我们所拥有的一切，都是神赐给我们的。靠着我们自己，我们没有任何可夸的。如果我们有任何可以夸口的，都当指着主夸

口。（林前 1：31）

第十二章：成为那个悔改的人

二十年前，有位弟兄娶了妻子，生了孩子，其乐融融。

二十年后，这位弟兄突然来找教会长老，表情严肃且痛苦。他告诉长老 ，他有外遇。长老问他：“有没有孩子。”他说：“有。”

长老再问他：“你接下来准备怎么办？”他说：“我想重新开始。”

最后，在长老的辅导下，这位弟兄向上帝悔改认罪。除此以外，他也在长老的陪同下，向他的妻子认罪，请求她妻子的原谅。

这位妻子最开始无法接受，感谢主，最后她接纳她的先生，并且表示愿意和她先生一起赡养那位外遇者和因外遇所生的孩子。

听到这个见证的时候，我非常感动。我想，这位作为妻子的姊妹愿意饶恕他的丈夫，肯定和她对神的认识有关系。神是一位不纪念人罪恶，乐意看到人悔改的神。

在撒母耳记上十二章，我看到类似的场景，以色列民三番四次悖逆神，但是上帝却借着撒母耳的口说：“只要他们愿意回转，上帝乐意拯救他们。”圣经如此记载当时的情景：

众民对撒母耳说：“求你为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事正是罪上加罪了。”

撒母耳对百姓说：“不要惧怕！你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心侍奉他。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神是无益的。耶和华既喜悦选你们作他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。——（撒上 12：19~22）

首先，我们从这段经文看到悔改带来的安慰。

在前文中，撒母耳说：“你们求立王的事，是在耶和华面前犯大罪了。”（撒上 12：17）现在，众民也承认自己求立王的事是罪上加罪。（撒上 12：19）

虽然以色列民屡次犯罪得罪神，但只要他们真心悔改，上帝就愿意饶恕他们。上帝借着撒母耳的口应许以色列民说：“只要他们不偏离耶和华，尽心侍奉他，他就必不撇弃他们。”

这对你有什么安慰？无论你过去犯了什么罪，请相信，没有什么罪是耶稣的宝血不能赦免的。现在，上帝的应许就在这里，只要你愿意成为那个悔改的人，上帝

就不会撇弃你。

就像大卫，他虽然犯罪，并且是屡次犯罪得罪神，但他愿意真心悔改，上帝就顾念他。我们必须注意，悔改的其中一个表现就是不再犯罪。

其次，我们从这段经文看到不悔改的可怕后果。

无论人过去怎样被上帝使用，怎样被圣灵充满，但只要他不悔改，上帝的审判就会速速临到。上帝借着撒母耳的口警告以色列民说：“偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神是无益的。”

就像扫罗，他曾被神的灵大大感动，他也曾被上帝大大地使用，成为君王治理以色列民。上帝三番四次警告他，但他依然不悔改。最后，他不仅害了自己，也害了自己的儿子约拿单。

这样，我们就从这段经文看到悔改的安慰和不悔改的可怕后果。我们要问的问题是：你现在陷在什么罪中吗？你现在正陷入色情网络的试探吗？你现在有怨恨谁吗？你在背后馋毁别人吗？你心里充满贪婪吗？

求神赐给我们立刻悔改的心，让我们脱离刚硬悖逆所带来的痛苦，饱得悔改带来的安慰。

愿我们都成为那个悔改的人，愿我们的教会都成为那个悔改的群体。

第十三章：真正的悔改，是不找借口

有一次，我负责带领教会晚上的小组查经。牧师要求带领人必须提前 30 分钟到教会开门，结果我提前 29 分钟到教会。牧师看到我黑着脸说：“你迟到了一分钟，这是不忠心的表现。”

我承认我迟到了，我也忍住不为自己解释。可是，忍了五六分钟以后，我还是去找牧师，跟他说：“我迟到是因为我刚要出门的时候，有位姊妹来我们家了。结果那位姊妹刚好没吃晚饭，于是我给她煮了馄饨，就急忙跑过来了。”

那位牧师愣了愣，想一想，还是说：“那你还是迟到了啊，那位姊妹肯定事先和你们打过招呼了，你可以提前预备的啊。”

我无言以对。思来想去，我觉得牧师说得对。迟到就是迟到，承认迟到下次改进就好了，没有必要为自己找理由。如果这次因为这个理由迟到了给自己找理由，下次一定也可以因为其他理由迟到。久而久之，教会就会养成这种不准时、不忠心的文化。

找借口，是我的本性。哪怕我读过很多书，受过训练，知道不应该为自己的迟到找借口。但是，我也只不过忍了五六分钟，就开始为自己找借口。

找借口，也是罪人的本性。当始祖亚当犯罪以后，他为自己找借口说是你为我造的那个女人给我吃的。当始祖夏娃犯罪以后，她为自己找借口说是那蛇引诱我吃的。（创 3 章）

问题是，找借口并不能让我停止犯罪。找借口只会让我的心更加刚硬，只会让我离真正的悔改越来越远。

在撒母耳记上第 13 章，当撒母耳责备扫罗犯罪时，扫罗不是承认自己的罪，向神悔改，而是为自己找借口。圣经如此记载当时的情形：

撒母耳说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹。（撒上 13：11）

根据这段经文，我们发现，扫罗把他的犯罪归咎于三个原因：第一，百姓离开我；第二，撒母耳你迟迟未到；第三，非利士人已经聚集在密抹。

可是，在上帝眼里，在撒母耳眼里，当前最大的问题不是百姓、不是撒母耳，也不是非利士人，而是扫罗不遵守耶和华的命令。扫罗不仅不遵守，而且还为自己

的不遵守找借口。正如两年前，我为我的迟到找借口。不就迟到一分钟嘛，而且还是有突发事件的情况下。如果没有突发事件，我肯定至少可以 10 分钟到的嘛。

对我们每个人来说，犯罪还不是最大的问题。最大的问题是，我们不仅不悔改，而且还为自己的犯罪找借口。

所以，你最近是怎么生活的呢？当夫妻吵架，你向配偶发怒发狠，这主要是你的原因还是你配偶的原因？

当聚会迟到，你是怪教会聚会时间太早，怪老板让你加班太迟，怪昨晚隔壁邻居太吵，还是直接向神悔改，求神赐你力量排除万难准时聚会？

当信心软弱，你是怪教会牧养不够，小组牧养不够，还是向神悔改，看见其实是自己读经祷告都还不够忠心和殷勤？

有时候，环境不好确实是个大问题。但是，我们回应糟糕的环境的方式或许是个更大的问题。

对扫罗来说，百姓四散，撒母耳迟迟未到，非利士人的攻击却即刻就到，怎能不着急呢？事态确实已经十万火急，这是个大问题。更大的问题是，扫罗回应问题的方式——他不是遵守命令继续等候，而是违背命令擅自献祭。

圣经说：“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。”（雅各书 1：14）圣经不断告诉我们，我们每一次犯罪，主要不是因为环境，而是因为我们内心有私欲。

求神赐给我们信心，让我们在每一次犯罪、失败、软弱的时候，不是把问题归结于别人，而是看见自己内心里的私欲，并且向神悔改。

第十四章：我们先当亲近神

最近，我们小组有位姊妹说她妈妈主日为了加班不去聚会。今天，我也打电话给我妈妈，结果得知我妈妈也是为了赚钱没有去聚会。

无论在哪个教会，我们大概都会遇见这样的人。他们看重利益胜过看重遵行耶和华的命令，对于这样的人，我们应该怎么看待他们？

在《撒母耳记上》第 14 章，圣经告诉我们应该劝勉他们先亲近神，而不是亲近世界。

在扫罗战败非利士人的时候，扫罗不顾百姓的疲惫，想要扩大战果。于是问百姓和祭司看可不可以星夜追赶击杀非利士人。但祭司却对扫罗说要先亲近神，而不是扩大战果。圣经如此记载当时的情形：

扫罗说：“我们不如夜里下去追赶非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。”众民说：“你看怎样好就去行吧！”祭司说：“我们先当亲近神。”（撒上 14：36）

在这段经文中，有三个声音。第一个声音是扫罗的声音，他说要“夜里下去追赶非利士人”。第二个声音是众民的声音，他们说你想怎样就怎样吧。第三个声音是祭司的声音，他们说“我们先当亲近神”。（撒上 14：36）

在每一天的生活中，我们始终都能听到这三个声音。我们也都知道应该听从祭司的声音，可是，实际上，我们又是如何抉择的呢？我们为什么会如此抉择呢？我们的抉择会显露出我们里面的偶像和贪恋的对象。

根据这段经文，我们发现这个时候扫罗面临两个抉择：第一个抉择是先追赶非利士人，第二个抉择是先亲近神。面对这两个抉择，扫罗心里还是想要追赶非利士人，因为这可以让他获得更多胜利，取得更多成就，赚取更多利益（抢掠他们）。所以，面对祭司“我们先当亲近神”的建议，扫罗置若罔闻，自己再去求问耶和华。可惜，上帝并不回答他。（撒上 14：37）

结果很明显。上帝的心意肯定是让扫罗先亲近耶和华，而不是继续追赶非利士人赚取利益。扫罗明知道上帝旨意的情况下，还去求问耶和华，这就是一种悖逆，一种不顺服。实际上，此时此刻，扫罗最应该做的不是祷告，而是顺服。如果我们在知道神明确旨意的情况下，还不去遵行，反而求问这求问那，我们就是悖逆。

遗憾的是，以色列的历史上充满了这样悖逆的抉择。他们曾为了赚取利益敬拜偶像巴力，结果屡遭失败。于是，他们在失败和痛苦中转向耶和华，亲近耶和华。耶和华就施恩搭救他们，可惜没过几十年，他们就转回敬拜巴力。

我们的人生何尝不是如此呢？我们不仅需要常常提醒自己，也需要不断提醒我们身边的弟兄姊妹，亲戚朋友，“我们先当亲近神”！（撒上 14：36）

在工作赚钱和主日聚会之间，我们先当亲近神！在睡懒觉和读经祷告之间，我们先当亲近神！在刷朋友圈、刷微博、刷电视剧和参加聚会、默想经文之间，我们先当亲近神。

曾经，温州教会有一个非常好的传统，就是“不读圣经，不吃早餐”。这种传统显示出老一辈的信徒认为，吃神的话语，远比吃地上的食物更重要。除非我们我们在神里面得着满足，否则我们不应该去寻求任何在地上的满足。归根究底，无论是世上的缺乏和满足，都是为了帮助我们寻求在神里面的满足。

最近，我和一个肢体聊天。在创业初期，她很乐意亲近神。在开店以前，每天起来先读经祷告，奉献也很多。可是，当她生意越做越大，赚的钱越来越多，读经祷告没有了，奉献也只是象征性地投点钱。对于她来说，扫罗就是一个警告，因为神赐福他，让他获得巨大的胜利后，他没有先亲近神，而是选择追逐世界，不断扩大自己在地上的利益。

亲爱的弟兄姐妹，如果神祝福你，神让你升迁，神让你功成名就，甚至神让你服侍得力，很有果效，这个时候你要特别小心，你先当亲近神。因为成功越大，你受到的诱惑也越大。除非你先亲近神，否则你就会被世上的祝福吸引，而不是被赐福你的神吸引。最终，你会走上和扫罗一样的道路。

求主怜悯我们，因为我们总是那么容易地远离神，不亲近神。求主赐给我们渴慕的心，让我们可以把亲近他放在我们生命中的首位。

第十五章：爱神所爱，恨神所恨

唐崇荣牧师曾在《基督徒的爱与恨》讲座中说：“真正敬畏神的基督徒，是爱神所爱，恨神所恨。”

如果神爱一群人，你却恨他们，那是与神敌对。例如约拿。

如果神恨一群人，你却爱他们，那也是与神敌对。例如扫罗。

在撒母耳记上十五章，上帝命令扫罗“恨”一群人，但扫罗却“爱”这群人。结果，这就成了他不遵守神命令，与神敌对的明证。因着他与神敌对，上帝最终弃绝他，另立大卫为王。

在撒母耳记上十五章，我们看到上帝对扫罗的命令是：

现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼，和驴尽行杀死。（撒上 15：3）

上帝的命令是不是非常清晰明确？可是，扫罗却不听从。圣经如此记载扫罗对这个命令的不遵守：

扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。（撒上 15：9）

上帝说，不可怜惜他们！扫罗却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物。

我是不是也常常如此？

上帝说，不要爱世界和世界上的事。我却爱世界爱得死去活来。因为我经常忧愁的不是自己和别人灵魂的得救和兴盛，而是忧愁收入还不够多，生活还不够舒适。

上帝说，要舍下一切来跟从我。我却犹豫不决，紧抓不放。如果我真的已经舍下一切跟从耶稣，那么我想我不会那么在乎别人对我的评价，也不会那么在乎今生能有多少成就。

对我来说，我是狂热地爱惜神的命令，还是爱惜这个世界能带给我的满足和享受？如果不是前者，那我就有祸了。因为上帝怎样弃绝扫罗，最终也将怎样弃绝我。

因为上帝早就借着撒母耳的口告诉以色列人说：

“倘若不听从耶和华的话，违背他的命令，耶和华的手必攻击你们，像从前攻击你们列祖一样。”（撒上 12：15）

然而，我们也不是没有盼望。因为上帝也同样借着撒母耳的口给扫罗美好的应许：

若遵守，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。（撒上 13：13）

因此，我们可以这样祷告：

“主啊，求你赐给我信心，让我可以爱你所爱，恨你所恨。你爱圣洁，我就爱圣洁。你恨恶罪，我就恨恶罪。主啊，求你加给我力量，让我不再与罪纠缠不清，而是果断地弃绝它，治死它。如此仰望祷告，是奉主耶稣基督的名求，阿门！”

第十六章：在基督里，找着真正的盼望

中秋月圆之夜，五个孩子一起赏月。他们对着井中的月亮，充满赞叹。突然，有个小孩往井水里扔了一块石子。瞬间，井中那个又圆又亮的月亮变得支离破碎。

紧接着，最小的弟弟“哇”一声哭出来，拽着哥哥的衣服说：“哥哥，哥哥，月亮不见了。”

于是，哥哥指了指天上的圆月说：“你看天上，真正的月亮并没有消失，它还在天上挂着呢。”

当最小的弟弟抬头仰望的时候，他不再哭泣，开始破涕而笑。

在圣经中，无论是祭司、先知还是君王，他们就像井中的圆月，有时能反映天上圆月的样子，有时则是支离破碎的。

当井中的圆月变得支离破碎，我们是变得哀伤、哭泣、软弱，还是依然带着信心和盼望，取决于我们的目光是看向井中的月亮，还是天上那真正的月亮。

在《撒母耳记上》第 2 章，祭司以利“尊重儿子过于尊重耶和华”，因此无法彰显神的形象。

在《撒母耳记上》第 15 章，君王扫罗“屡次违背神的诫命，并不悔改”，因此也无法彰显神的形象。

当看到这些“井中的圆月”变得支离破碎，撒母耳充满了忧伤。他已经年老，自己的两个儿子也不太行耶和华眼中看为正的事。好不容易有个君王出来，这个君王又爱自己胜过爱神，并不遵行耶和华的命令。

每每想起这些，撒母耳就感到忧伤，无法释怀。撒母耳的忧伤似乎持续了很长一段时间。因此，在《撒母耳记上》16 章开头，上帝对撒母耳说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？”（撒上 16：1）

撒母耳的悲伤，源于他只低头关注人的失败，却忽略抬头仰望神的大能。《撒母耳记上》16 章告诉我们，虽然扫罗失败了，但神对他百姓的救赎之功工仍在向前推进。

换言之，即使在黑暗困苦的人生境况中，神仍呼召他的百姓转离沮丧和失望，因人虽失败，神却一直在作工。

在撒母耳充满悲伤之时，上帝对他说：“你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利

恒人耶西那里去；因为我在他众子之内，预定一个作王的。”（撒上 16：1）

扫罗王的失败，并不代表以色列的终结。在上帝厌弃扫罗作王的时候，上帝已经为他预备了一个合他心意的大卫作以色列的王。（徒 13：22）

在有些教会，牧师不忠心，会众不热心，我们似乎看不到一点儿希望。在沮丧的时候，我们应该怎么做？

如果我们关注井中的月亮，就是这地上发生的事情，我们会活在持续的沮丧和悲伤中。但是，当我们抬头仰望那天上的圆月，就是神他自己的救赎之工，这会带给我们全新的喜乐和盼望。因为真正的救赎已经发生，并且果效将持续到永远。

曾经，上帝借着一位合他心意的大卫王，带领撒母耳走出悲伤，走向盼望。如今，上帝也借着一位合他心意的耶稣作我们的王，带领我们走出一切的无助、沮丧和悲伤。

大卫作以色列的王，还有许多欠缺。他虽然带领以色列人战胜非利士人，但最后他自己也犯罪，致使百姓活在神的击打中。

但是，耶稣作我们的王，却是完美的。大卫作王，在某种程度上，还是以色列人在服侍他。但是，耶稣作王，却是一直在服侍我们。正如《马太福音》第 20 章所说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（太 20：28）

耶稣作王，为要服侍我们。服侍到什么地步？服侍到献出他自己的生命。他为我们舍命，就是代替我们，被钉死在十字架上，完成最终的救赎。

在圣经中，无论是约瑟对雅各家的救赎，摩西和大卫对以色列人的救赎，他们的救赎都是极其有限，也是极其短暂的。但是，耶稣的救赎，却是完全的，是可以持续到永远的。

因此，在每一处人的失败中，我们都应该看到，这只不过是井中的月亮。井中月亮的破碎，不应该使我们陷入过度的悲伤，反倒应该驱使我们抬头仰望天上那真正的圆月——耶稣基督的救赎。

愿我们都在耶稣基督的救赎中找到真正的喜乐和盼望。

第十七章：亲爱的，别把上帝缩小了

自武汉疫情公开以来，人群就挤爆了武汉各大医院。除此以外，口罩和大米也相继脱销。人心恐慌，在这些事情上显露无疑。

截止今日，新型肺炎病毒确诊患者高达 4599 例，疑似病例也已达 6973 例。（数据来源：2020-01-28 丁香医生+）未来几天，确诊患者和疑似病例只会越来越多，增长速度也可能越来越快。面对这种情况，我们如何不再恐慌和惧怕？

我们是否恐慌和惧怕，取决于我们是放大环境把上帝缩小了，还是取决于放大上帝把环境缩小了。实际情况是，我们无论如何放大上帝，上帝都比我们所能想象的还要伟大和全能。

问题是，一旦遇到什么苦难，我们总是容易把苦难放得无限大，却把上帝缩得无限小，甚至忽略。所以，著名的圣经辅导专家爱德华·韦尔契专门写了一本书，叫做《亲爱的，别把上帝缩小了》。

在撒母耳记上第 17 章，我们看到有一群人把环境放大或把上帝缩小了。同时，我们也看到有一个人把上帝放大或把环境缩小了。

把上帝缩小的人是扫罗和以色列民。面对非利士人的攻击和巨人歌利亚的辱骂，圣经形容“扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊惶，极其害怕。”（撒上 17：11）甚至，经文说，以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕。（撒上 17：24）以色列民的恐慌显而易见。

把上帝放大的人是大卫。同样是面对非利士人的攻击和巨人歌利亚的辱骂，大卫却说：“今日耶和华必将你交在我手里。我必杀你，斩你的头，……因为争战的胜败在乎耶和华。他必将你们交在我们手里。”（撒上 17：46~47）大卫的信心也在此显露无疑。

在撒母耳记上第 17 章，扫罗和以色列民的极其害怕与大卫的极其平安形成鲜明的对比。对于他们来说，环境是一模一样的，但是信心和内在的平安完全不同。

究其原因，是一方只看见敌军的装备精良和不可战胜，而另一方却能够在势力悬殊，看似绝望的环境中看见上帝的伟大和不可战胜。正如大卫所说：“争战的胜败在乎耶和华，而不在于两军的作战人数和作战装备。”

有时候，我们可以为自己找很多恐慌的理由。例如圣经记载以色列人对歌利亚

的看见，他们看见歌利亚“身高六肘零一虎口；头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍客勒；腿上有铜护膝，两肩之中背负铜戟；枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍客勒。（撒上 17：4~6）

在那个时代，歌利亚身高约为 3 米，高大威猛，世所罕见；正如在我们这个时代，肺炎暂无特效药，还无孔不入，难以攻克。

在那个时代，以色列中只有扫罗和约拿单有兵器，而歌利亚装备精良到一个程度——他已经带着 100 多斤的铜器铠甲，十三斤的铁器枪头。

换言之，以色列民还是农耕时代，非利士人已经是铁器时代。以色列民只能拿着步枪手雷，非利士人已经开始使用飞机导弹。乍看起来，实在毫无胜算。

如此看来，以色列民的恐慌实在可以理解。如果我们当中有人身处重灾区，有亲朋好友已经染上肺炎，甚至自己就是病毒携带者，这样的恐慌实在可以理解。

此时此刻，如果有人陷入恐慌，极其害怕，他需要的不是责备“你怎么这么不属灵，难道你不知道争战的胜败在乎耶和华吗？”他需要的是安慰和应许“争战的胜败在乎耶和华，他在掌权，他能施行拯救！”

正如在扫罗和以色列民极其害怕的时候，上帝这次似乎也没有责备他们的迹象，而是借着大卫拯救他们脱离恐慌。

上帝借着大卫拯救以色列民，是上帝借着耶稣拯救我们的缩影。我们无需恐慌，不是因为大卫已经战胜歌利亚，而是因为耶稣已经战胜死亡。

此时此刻，如果你活在瘟疫面前，你已经陷入恐慌，请相信一个事实：耶稣已经战胜死亡，他已经为我们死了，为我们埋葬了，为我们复活了。对我们来说，最糟糕的情况，莫过于死亡。然而，就连这最糟糕的情况，耶稣都已经战胜了，拯救了。

此时此刻，如果你活在瘟疫面前，你已经陷入恐慌，你需要更多地思想上帝的伟大，耶稣的拯救，天家的美好。让神的形象，神的话语，神的应许在你心中越来越大，这样你会有更深的平安。

此时此刻，如果你活在上帝面前，你已经充满平安，请你成为“大卫”——就是成为上帝拯救以色列民的管道和工具，去安慰和坚固那些在恐慌中的弟兄姊妹。

无论你是活在瘟疫面前极其害怕，还是活在上帝面前充满信心，你都有事可做。活在瘟疫面前，你可以操练自己活在上帝面前；活在上帝面前，你可以帮助其他人更深地活在上帝面前。

作为基督徒，我们从来都没有无事可做的时候。我们不是宅在家里被动地等待疫情过去，而是在积极的祷告中主动地做我们力所能及的事情。

求主怜悯这块土地，医治这块土地，赦免这块土地。求主成为我们的心中王，相信他，顺服他，倚靠他。

第十八章：忠心的王，被人厌弃

中国人讲究“好人有好报”。所以，每当恶人当道，好人遭报时，我们总是显得不可思议和无法理解。

我们会想，某某牧师这么忠心有见识，怎么会被他牧养的会众攻击和排挤呢？

我们会想，某某同工这么殷勤追求，怎么会被他的牧师责备和疏远呢？

我们甚至会想，我这么热心的教会成员，怎么会被其他成员毁谤和污蔑呢？

我们这么想，是因为我们还陷在“好人有好报”的误区里。圣经早就告诉我们，“好人”在将来必定有赏赐，但是在今生，或许必定没有好报。圣经说：凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。（提后 3：12）这个逼迫不仅来自基督教外部，也来基督教内部。

王的遭遇

在撒母耳记上 18 章，我们看见一位忠心的王，服侍另一位邪恶的王。虽然这位王忠心服侍，做事精明，但依然被追杀和陷害。圣经说：

扫罗手里拿着枪。扫罗把枪一抡，心里说，我要将大卫刺透，钉在墙上。（撒上 18：11）

扫罗对大卫说：“我将大女儿米拉给你为妻，只要你为我奋勇，为耶和华争战。扫罗心里说，我不好亲手害他，要借非利士人的手害他。（撒上 18：17）

扫罗说：“你们要对大卫这样说：‘王不要什么聘礼，只要一百非利士人的阳皮，好在王的仇敌身上报仇。’”扫罗的意思要使大卫丧在非利士人的手里。（撒上 18：25）

从这些经文，我们看见扫罗急切地想要杀死大卫！问题是大卫做了什么事情，导致扫罗这么想要杀他？

王的作为

大卫做了什么违法乱纪的事情吗？没有！大卫做的事情可以总结为以下两个方面：

第一，每当扫罗被邪灵侵扰时，大卫弹琴使扫罗恢复正常，舒畅爽快。（撒上

16：25）

第二，每当以色列民被非利士人侵扰时，大卫用机弦甩石击杀歌利亚，使以色列民大获全胜。（撒上 17：17：49）

于私，大卫能使扫罗脱离邪灵的搅扰；于公，大卫能保护以色列民免受外敌攻击。这样的人岂不应该被恩待和尊重吗？事实是，扫罗不仅没有重用大卫，反而想要击杀大卫，为什么？因为扫罗心里有个偶像——他关注自己和自己的荣耀，而不是关注上帝和上帝的荣耀。

大卫击杀歌利亚以后，众妇女舞蹈唱“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗听见这话以后，就甚发怒？（撒上 18：8）扫罗为什么发怒？因为他爱惜自己的名声和地位，超过爱惜上帝的荣耀。所以，扫罗和人的关系从来都是竞争关系，而不是共赢关系。

无论是基督教外部，还是基督教内部，都充满像扫罗这种爱惜自己胜过爱惜上帝的人。所以，像大卫这样忠心敬虔的人才会被逼迫。

王的顺服

大卫的故事，让我想起耶稣的故事。

大卫作为一个王，忠心、殷勤作工，然后被人弃绝和追杀。耶稣作为一个王，忠心、殷勤作工，同样被人弃绝和杀害。大卫现在怎样被逼迫和厌弃，是耶稣将来怎样被逼迫和厌弃的缩影。

面对逼迫，大卫怎么做？虽然上帝数次将扫罗交在大卫手里，但是大卫并不杀害扫罗。大卫凭神作主，继续做自己当做的事。

面对逼迫，耶稣怎么做？虽然耶稣可以派遣十二营多天使为他争战，但是耶稣并没有这么做。耶稣也顺服神，继续做神要让他做的事情——上十字架。

人生在世，只要你敬虔度日，只要你忠心服侍，你一定会经历被伤害、被逼迫。所以，在被伤害的时候，我们不再觉得不可思议，无法理解。相反，被伤害被逼迫，让我们更深地经历主耶稣当时的被逼迫。

在伤害被逼迫的时候，我们不是逃离，更不是报复，而是更深地进入基督的十字架，从他那里得着我们惟一的安慰。这种安慰，是我们继续顺服下去的动力。

第十九章：上帝是拯救人的上帝

从前，有个笑话，讲到一个人如何拒绝上帝的保护。

当洪水淹没村庄时，有个人站在房顶上向上帝呼救。于是，上帝派了一艘小船去救他。他说，上帝会亲自来救我的，我不上船。

当洪水快淹没屋顶时，这个人继续向上帝呼救。于是，上帝派了一艘快艇去救他。他说，上帝会亲自来救我的，我不上快艇。

当洪水快淹没他的脖颈时，这个第三次向上帝呼救。于是，上帝派了一架直升飞机去救他。他说，上帝会亲自来救我的，我不上飞机。

结果，他整个人被那场洪水淹没，失去生命。当他离世见到上帝时，就问上帝说：“上帝上帝，我那么虔诚地向你祷告，你怎么不垂听我的祷告？”

上帝说：“我垂听了啊！我先是派小船去救你，你不要。然后我派快艇去救你，你也不要。最后我派直升机去救你，你还是不要。这能怪我吗？”

很多时候，当我们在死荫幽谷中向上帝呼救时，上帝会借着不同的人，不同的方式拯救我们。为什么？因为上帝是拯救人的上帝。

在撒母耳记上 19 章，我们看见大卫此时此刻陷入极大的危机。圣经说：“扫罗对他儿子约拿单和众臣仆说，要杀大卫。”（撒上 19：1）

在撒母耳记上 18 章，扫罗王自己抡枪杀大卫，然后又两次想要借着非利士人的手击杀大卫。事情都没有成功。现在，扫罗不再掩藏，公开吩咐他的儿子和心腹直接击杀大卫。

此时此刻，大卫面临的危险，绝对要远超过我们大部分人面对武汉肺炎的危险。在这样的危急时刻，上帝如何施行拯救呢？

首先，上帝借着扫罗的儿子约拿单拯救大卫。

当约拿单听见扫罗要杀大卫，他不是顺从击杀大卫，而是劝勉拯救大卫。

约拿单对他父亲扫罗说：“王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。”（撒上 19：4）

扫罗觉得言之有理，于是指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀他。”（撒上 19：6）

第二，上帝借着扫罗的女儿米甲拯救大卫。

不久以后，扫罗食言，又想要击杀大卫。圣经说：“扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。”（撒上 19：11）

大卫似乎反应迟钝，感觉不到危险。于是，上帝借着扫罗的女儿米甲对大卫说：“你今日若不逃命，明日你要被杀。”（撒上 19：11）随后，米甲将大卫从窗户里缒下去，大卫就逃走了，躲避了。

第三，上帝借着先知撒母耳拯救大卫。

大卫逃离王宫以后，就跑到拉玛见撒母耳，寻求撒母耳的保护。果不其然，当扫罗三番四次，并且亲自来拉玛要击杀大卫时，上帝都借着撒母耳的手，拯救大卫。

在撒母耳记上 19 章，我们看见大卫形势危急，随时可能丧命，但上帝借着约拿单，借着米甲，又借着撒母耳拯救他。

上帝是拯救人的上帝。曾经，他拯救大卫。如今，他要怎样拯救我们？

曾经，上帝借着扫罗的儿子约拿单拯救大卫；如今，上帝要借着他自己的儿子耶稣基督拯救我们。

我们最大的问题，不是失去肉身的生命，而是失去永恒的生命。所以，上帝对我们的拯救，不只是肉身的拯救，更重要的是灵魂的拯救。甚至，有时候上帝会借着我们肉身的衰残，肉身的疾病，肉身的消亡来拯救我们的灵魂。

所以，亲爱的弟兄姊妹，上帝对你来说是拯救人的上帝吗？你更希望上帝救你脱离今生的死亡，还是更希望上帝拯救你脱离永远的死亡？如果是前者，你会充满担忧和惧怕。但如果是后者，你会在面临肉身的衰残时有些许永恒的安息。

亲爱的弟兄姊妹，对我们来说，那艘小船是耶稣，那艘快艇是耶稣，那架直升飞机也是耶稣。我们要拒绝上帝借着耶稣基督带给我们的拯救吗？

求主赐给我们信心，让我们的目光不仅聚焦于地上和地上的事，更是聚焦于天上和天上的事。求主怜悯我们，让这场灾难，不是成为压垮我们的最后一根稻草，而是成为我们悔改的最后一场瘟疫。

第二十章：真正的友谊，是坦诚相待

大概 6 年前，我对牧师有些想法。但是，为了表面的和睦，我将这些想法藏在心里。随后，又发生了些事情，我对牧师又多了些想法，为了表面的和睦，我继续将这些想法藏在心里。

久而久之，随着这些想法的增多，我开始陷入苦毒和抱怨，也陷入诽谤的陷阱——不是和牧师当面沟通，而是在其他弟兄面前说牧师的不好。

然而，真正的友谊不是“瞒而不报”，而是坦诚相待。如果我真爱我的牧师，如果我真追求和睦，我应该向我的牧师袒露心声，而不是背后乱说。

在撒母耳记上 20 章，我们看到大卫和约拿单的坚固友谊。本来，大卫有很多理由怀疑和猜忌约拿单，但是，大卫不是选择隐瞒，而是找到约拿单，向约拿单袒露他的怀疑。圣经如此记载大卫在怀疑和猜忌时的反应：

大卫从拉玛的拿约逃跑，来到约拿单那里，对他说：“我做了什么？有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪，他竟寻索我的性命呢？”

约拿单回答说：“断然不是！你必不致死。我父做事，无论大小，没有不叫我知道的。怎么独有这事隐瞒我呢？决不如此。”

大卫又起誓说：“你父亲准知我在你眼前蒙恩。他心里说，不如不叫约拿单知道，恐怕他愁烦。我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我离死不过一步。”（撒上 20：1~3）

这段经文告诉我们：大卫有充足的理由怀疑和猜忌约拿单，但他不是选择瞒而不报，而是选择坦诚相待。

一、大卫的怀疑

在撒母耳记上 18~19 章，扫罗总共谋杀过大卫六次：三次用自己的长枪刺向大卫；两次用自己的女儿为饵，诱使大卫陷于非利士人的攻击中；最后一次则直接差派杀手出去捉拿和击杀大卫。

扫罗是约拿单的父亲。扫罗和约拿单的关系似乎也很好，因为约拿单说：“我父做事，无论大小，没有不叫我知道的。”（撒上 20：2）

问题是，在后来大卫被扫罗追杀的时候，约拿单都没有来告诉大卫。在这个时

候，大卫可能心里会想：“约拿单和他父亲扫罗关系这么好，他究竟知不知道扫罗在到处追杀我？如果他知道，他为什么不派人来告诉我？”

是的，大卫有充足的理由怀疑约拿单。此时此刻，大卫正在四处逃命，越逃命，这种想法就越强烈。

二、大卫的坦诚

感谢主，大卫没有任由这种怀疑和猜忌在他和约拿单中滋生。面对可能的怀疑，大卫直接去找约拿单，他把他的遭遇告诉约拿单。结果约拿单怎么说？约拿单说：

“断然不是！你必不致死。我父做事，无论大小，没有不叫我知道的。怎么独有这事隐瞒我呢？决不如此。”（撒上 20：2）

听到这句话，你会不会感到很愤怒？我已经被你父亲追杀这么多次，我现在也已经告诉你我被追杀这么多次，结果现在你跟我说：“断然不是！决不如此！”。

如果大卫不够相信约拿单，我估计他现在已经无言以对了，已经绝望了。可是，大卫相信约拿单，大卫跟约拿单说：“你不知道，你会这么认为，可能是你父亲瞒着你。”（撒上 20：3）

所以，谁是真正的朋友呢？

扫罗和约拿单虽然看起来亲密无间，有血缘关系，但是他刻意瞒着约拿单许多事情。然而，大卫虽然有很多理由怀疑和猜忌约拿单，但是他选择相信约拿单——在被扫罗追杀的过程中，他竟然不是继续逃命，而是去找扫罗的儿子约拿单寻求答案。

感谢主，大卫虽然可能有怀疑和猜忌，但他不是任由这种怀疑和猜忌肆意滋生。面对怀疑和猜忌，大卫选择坦诚相告。在坦诚相告中，怀疑和猜忌被除掉，他和约拿单的关系变得比以往更加坚固。

我们想象一下，如果大卫没有把他的怀疑和猜忌告诉约拿单会怎么样？我觉得大卫和约拿单一定没办法做朋友。我觉得大卫对约拿单的误解会越来越多。就像当初，我没有把我对牧师的想法准确及时地告诉他，结果误会越来越深。

后来，我才明白，我对牧师的想法都是想象出来的，都不符合事实。事实是，那位牧师很爱我。那位牧师对我的爱，远远超过他对其他成员的爱。

三、你想要一位什么样的朋友？

在教会中，你想要一位什么样的朋友？

是像扫罗一样跟你看似关系亲密，却不向你坦诚的人？扫罗曾经答应约拿单，并且指着耶和华起誓说他必不杀大卫（撒上 19：6），随后，他就背着约拿单谋害大卫。

还是像大卫一样虽然有很多理由怀疑你，却保持对你的信任，向你坦诚的人？

耶稣在路加福音对门徒说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”（路 6：31）

求主赐给我们信心和爱人，让我们成为这样向人坦诚相待的朋友。求主怜悯我们，也在我们身边赐下这样向我们坦诚相待的朋友。

第二十一章：在没有上帝的那些日子里

我从小在基督教家庭长大。每周主日被安排去教堂聚会，去参加主日学。我已经受够了这样的生活。

于是，趁着读大学的机会，我远远离开家乡。终于，我可以按照我自己的想法生活。想去聚会就去聚会，不想去聚会就不去聚会。

所以，大学前两年，我几乎没有参加过任何聚会。在没有上帝的那些日子里，我的生活充满罪恶和污秽。通宵玩游戏，游戏玩累了躺在床上看小说，甚至和舍友看不该看的影片。

我的生活像极了路加福音 15 章的那个小儿子。他远远地离开家乡，结交一群狐朋狗友，花天酒地，享受罪中之乐。

大卫本是合神心意的仆人。他对上帝充满信心。上帝赐给大卫恩赐和能力。靠着上帝，大卫用琴声医治扫罗；靠着上帝，大卫用机弦甩石战胜歌利亚。

但是，在撒母耳记上 21 章，大卫似乎也进入了那种没有上帝的生活。大卫逃命到了圣所，但就算在圣所里，在祭司面前，大卫也没有求问耶和华。大卫逃命到了迦特，大卫也没有求问耶和华。

在没有上帝的那些日子里，大卫如何生活？撒母耳记 21 章，记载了大卫的两次失败：

大卫回答祭司亚希米勒说：“王吩咐我一件事说：‘我差遣你委托你的这件事，不要使人知道。’（撒上 21：2）

大卫将这话放在心里，甚惧怕迦特王亚吉，就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫流在胡子上。（撒上 21：12~13）

大卫的第一次失败，是在圣所里。大卫向祭司亚希米勒撒谎。大卫明明是在逃避扫罗的追杀，但是他却说是在执行扫罗的秘密任务。大卫的撒谎最终导致亚希米勒和祭司城所有的男女、牲畜都被残杀。

大卫的第二次失败，是在圣所外。大卫离开挪伯这座祭司城，逃到了外邦迦特这个地方。大卫神智清楚，但是因为惧怕迦特王亚吉，就假装疯癫。大卫的装疯卖傻，最终使大卫的名受到羞辱。

无论在圣所里，还是在圣所外，我们都有可能脱离上帝而活。脱离上帝而活，可能一开始很顺利，很自由，甚至很美好。可是，结局一定是失败、痛苦、软弱，甚至一定是灭亡。因为圣经说：以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。（诗篇 16：4）

感谢主，神是顾念人的神，这是撒母耳记上整卷书的主题。虽然大卫此刻似乎远离神，陷入软弱和失败，但是上帝借着先知迦得提醒他回到神的心意里。（撒上 22：5）

感谢主，神是顾念人的神，这也是我们人生不变的主题。虽然大学那段时间我远离神，上帝却借着一位弟兄三番四次提醒我回到教会，回到神的心意里。

大一上学期，那位弟兄提醒我不可停止聚会，我藐视他；大一下学期，那位弟兄提醒我不可停止聚会，我藐视他；大二上学期，那位弟兄提醒我不可停止聚会，我忽视他；大二下学期，那位弟兄提醒我不可停止聚会，我还是忽视他。直到大三，我才依着他的劝勉回到教会，开始重建敬拜神和服侍神的圣洁生活。

此时此刻，你活在哪种生活里？我指的不是有没有在圣所里，指的也不是有没有参加聚会，我指的是你有没有真正活在上帝面前？你有没有凡事求问耶和华？

没有的话，大卫的生活对我们是一种警示，提醒我们要悔改，转向神。大卫吸取惨痛的教训以后，就开始过上凡事求问耶和华的生活。这段记载在撒母耳记上 23 章。

当非利士人攻击以色列民的时候，大卫求问耶和华说：“我去攻打那些非利士人可不可以？”（撒上 23：2）

当大卫的随从充满惧怕，大卫又求问耶和华。（撒上 23：4）

当大卫逃避扫罗的追杀，大卫还是求问耶和华。（撒上 23：10）

求神赐给我们信心，不断扭转我们的生活，就是从没有上帝的那些日子，慢慢进入被上帝旨意和荣光充满的日子。

第二十二章：判断别人是否真关心你的一个方法

小时候，我特别喜欢玩游戏。那个时候，我一天的伙食费是 10 块钱。基本上，我会花 1 块钱买三个青苹果当午餐，然后用剩下的 9 块钱去游戏厅玩游戏。

后来，我爸妈发现，就把我锁在房间里，不让我出门。我玩不了游戏，就非常讨厌我爸爸妈妈，觉得他们不爱我，不关心我。

那时，我对爱的定义是：“满足我的愿望，就是爱我；不满足我的愿望，就是不爱我。”

最近家庭敬拜，我发现有一个人和以前的我非常像。这个人的名字叫扫罗。

扫罗的愿望是杀死大卫。扫罗认为，所有妨碍他杀死大卫的人，都不爱他。所有愿意帮助他杀死大卫的人，都很爱他。

在撒母耳记上 22 章，扫罗对那些妨碍他杀死大卫的人说：

“便雅悯人哪，你们要听！耶西的儿子能把田地和葡萄园给你们各人吗？他能立你们各人作千夫长、百夫长吗？你们竟都同谋陷害我。我的儿子与耶西的儿子立盟约的时候，没有人告诉我；我的儿子挑唆我的臣仆陷害我，就像今天一样，你们中间也没有人关心我，告诉我。”（撒上 22：7~8，新译本）

在撒母耳记上 23 章，扫罗对那些愿意帮助他杀死大卫的人说：

“西弗人上到基比亚去见扫罗，说‘大卫不是在我们这里的何列斯的山寨，就是在旷野南边的哈基拉山上藏着吗？王啊，现在请下来，请你随着你的心愿下来，我们必亲自把他交在王的手里。’扫罗说：‘愿耶和华祝福你们，因为你们关心我。’”（撒上 23：19~21，新译本）

当扫罗被他的偶像，被他强烈想要杀死大卫的愿望充满时，他就变得神志不清，甚至极其幼稚。

他判断一个人是否关心他的标准是：这个人是否愿意满足他的愿望，而不是这个人是否愿意帮助他回到上帝的心意里。

所以，你怎么判断一个人是否爱你，关心你？我实在遇见很多人，我给他提建议，委婉地指出他讲道中出现的问题，结果就被排挤，边缘化。

箴言说：当面的责备强如背地的爱情。朋友加的伤痕出于忠诚；仇敌连连亲嘴却是多余。（箴言 27：5~6）

孔子也在论语里说：“益者三友，损者三友。友直、友谅、友多闻，益矣；友便辟、友善柔、有便佞，损矣。”

翻译过来就是：“有益的朋友有三种，有害的朋友有三种。同正直的人交友，同诚信的人交友，同见闻广博的人交友，是有益的。同逢迎谄媚的人交友，同表面柔顺而内心奸诈的人交友，同花言巧语的人交友，是有害的。”

对扫罗来说，正直、诚信、见闻广博的朋友是他的儿子约拿单。约拿单提醒他回到上帝的心意里，不要加害大卫，却被扫罗视为敌人。

对扫罗来说，谄媚、奸诈、花言巧语的朋友是他的臣仆多益。多益为了自己的好处出卖祭司，屠杀祭司城挪伯里一切的男女和牲畜，结果扫罗大大重用他。

对你来说，谁才是真正关心你的那个人？不是纵容你任意妄为的那个人，而是提醒你回归正道的那个人。

其实，我们都像扫罗。所以，在这个堕落的世界里，牧师通常很难当。牧师的责任就是用道将人带来神的心意里，却常常面对教会成员和非基督徒的抵挡。

其实，我们都像扫罗。所以，在这个堕落的世界里，教会成员和国家公民也很难当。因为一旦你提点什么意见，就可能被疏远，甚至被失联。

但是，毕竟我们是有福音的人。在福音的光照下，我们知道神的心意是什么，我们也知道谁在帮助我们行在正路中。

求神赐给我们圣洁，除掉那些拦阻我们顺服上帝的偶像。因为这些偶像会蒙蔽我的双眼，使我们看不清谁真正在爱我们。

求神赐给我们智慧，看重那些真正爱我们，帮助我们顺服上帝的牧师和教会成员。

求神在我们身边赐下更多“反对”我们的约拿单，而不是赐下更多“顺服”我们的多益。

第二十三章：你的问题不是最重要的

一个身患重病的人，他大概会怎么祷告？我想，他大概会求神医治他；

一个生意破产的人，他大概会怎么祷告？我想，他大概会求神让他生意兴隆。

一个身在监牢的人，他大概会怎么祷告？我想，他大概会求神让他早点获得自由。

我们的祷告，通常和我们此时此刻所遭遇的问题息息相关。然而，我们的错误可能在于：我们把我们的问题，看得比神还重要。因此，我们总是祈求神解决我们的问题，而不是祈求神让我们在问题中更深地倚靠他，经历他。

我们当然可以求医治，求兴旺，求自由。但是，如果身患重病，生意破产，身在监牢，就是神塑造我们，炼净我们的方式，我们又该如何祷告？

我们要继续把焦点放在我们的问题上，还是抬头仰望，把焦点放在神在问题中给我们的带领上？

以神为中心的大卫

在《撒母耳记上》第 23 章，我们看见大卫一直处于扫罗的追杀中。大卫目前最需要的，就是逃到一个安全的地方，躲避扫罗的追杀。但是，大卫并没有深陷于自己的需要，以至于忽视他同胞的需要。

换言之，对大卫来说，他自己的问题不是最重要的。对大卫来说，上帝他自己，上帝的心意，都远远比他自己的问题更重要。

在《撒母耳记上》第 23 章，我们看见两群人都陷在极大的问题中。

第一个，是大卫。他的问题是一直被扫罗追杀。

第二个，是基伊拉城市的百姓。他们的问题是被非利士人追杀。圣经说：“非利士人攻击基伊拉，抢夺禾场。”（撒上 23：1）

如果你是大卫，你会怎么向神祷告？

“主啊，求你使扫罗良心发现，不要再追杀我；哪怕扫罗执意要追杀我，也求你带领我，使我找着一个安全的地方，使我可以躲避扫罗的追杀。奉主名求，阿门！”

如果我是大卫，我应该会这么祷告。

那基伊拉城市的百姓呢？随他吧！我自己都自身难保了，我逃命都来不及，哪

还有心思去思考基伊拉城市的百姓！况且，面对基伊拉城市百姓的问题，我也无能为力啊！

这就是罪人。当我们的问题和别人的问题同时产生，我们往往会只关注自己的问题，却完全忽视别人的问题。

正如在《路得记》中，深陷苦难的拿俄米，她处于极大的自怜中。她只看见自己失去了丈夫，失去了儿子。但是，她却看不见，她的两个儿媳也同样失去了丈夫，同样需要被安慰。

然而，大卫不是这样。在逃命中，圣经并没有记载大卫为自己祈求安全。相反，圣经记载大卫选择暂时忽略自己的问题，转而为基伊拉城市的百姓求平安。

《撒母耳记上》第 23 章记载了大卫的两次祷告：

第一次祷告在第 2 节。大卫求问耶和华说：“我去攻打那些非利士人可以不可以？”（撒上 23：2）

第二次祷告在第 4 节。大卫又求问耶和华：“我去攻打那些非利士人可以不可以？”（撒上 23：4）

从这两节经文，我们可以看到，处于问题中的大卫，他首先想得不是解决自己的问题。当听见神的百姓被攻击，他想的都是怎么拯救神的百姓。换言之，神百姓的痛苦，让大卫暂时忘记了自己的痛苦；神百姓的艰难，让大卫暂时忘记了自己的艰难。

以神为中心的耶稣

在圣经中，有谁是真正这么做的？十字架上的耶稣。在各各他的山上，我们也看见两群人被撒但攻击：

第一个，是耶稣。他被钉在十字架上，双手双脚被刺透，鲜血不断顺着他的身体往下流。

第二个，是我们这群罪人。我们一直处于撒但的攻击之下，我们被撒但捆绑和奴役，甚至随时会面临永恒的审判。

按照耶稣的能力，他完全可以差派十二营天使为他争战。只要他愿意，他随时都可以从十字架上下来。

然而，为了拯救我们这群罪人，耶稣甘愿为我们忍受被钉十字架的痛苦。在拯救自己，还是拯救我们之间，耶稣选择了牺牲自己，拯救我们。

耶稣并没有把他的痛苦，他的问题放大到最重要的程度。比起自己的痛苦，耶稣更关注自己对神的顺服，更关注神百姓的需要。

大卫的故事，引导我们更深地看见耶稣的故事。在十字架上，我们看见自己是如何陷入死亡的危险，又是如何被耶稣拯救的。

以自己为中心的扫罗

《撒母耳记上》23 章，不仅告诉我们一个为了爱放弃自己需要的大卫。同时，它还告诉我们一个为了自己的需要放弃爱的扫罗。

当扫罗听见大卫拯救了基伊拉城市的百姓，并且现在就在基伊拉的时候。圣经记载：“于是扫罗招聚众民，要下去攻打基伊拉，围困大卫和跟随他的人。”（撒上 23：8）

在基伊拉被非利士人攻击的时候，扫罗似乎视而不见，因为这不影响他继续作王。但是，当他基伊拉被大卫拯救的时候，扫罗就瞪大了眼睛立刻招聚众民攻打基伊拉。

为什么？因为众人更加倾向大卫作王。因为大卫的做法，威胁到了扫罗的王位。

扫罗本来应该放弃自己的需要，招聚众民解救基伊拉；但是，扫罗现在却在基伊拉被拯救以后，招聚众民攻打基伊拉。这说明，扫罗是一个把自己的问题看成比其他一切都更重要的人。

在扫罗心中，只有他的王位最重要，只有他的问题最重要。只要他的问题能够被解决，上帝都可以拿来利用，神的百姓都可以拿来牺牲。此时此刻，扫罗更像是撒但的奴隶，而不是耶和华的仆人。

问题是，我们现在人生的走向，是越来越像扫罗这样以自我为中心？还是像大卫这样越来越以神国的事情为念？

本来，我们都是以自我为中心的。但是，耶稣在十字架上的拯救，已经把我们从罪的捆绑中释放出来。

换言之，耶稣拯救我们，其中有一个很重要的目的，就是呼召我们不断从扫罗走向大卫。实际上，也不是走向大卫，而是走向那位同样呼召和拯救大卫的耶稣。

第二十四章：走义路，还是走易路？

在《使徒行传》21 章，关于如何看待神的旨意，保罗和众人有极大的分歧。保罗想要去耶路撒冷，但是先知和门徒都劝保罗不要上耶路撒冷。

首先是门徒，他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”（徒 21：4）

其次是先知亚迦布，他预言保罗上耶路撒冷一定会被捕。因此，众人继续“苦劝保罗不要上耶路撒冷去。”（徒 21：12）

然而，保罗不听众人的苦劝，毅然决然踏上了去耶路撒冷的路。最后，预言成真，保罗被捕。可以说，对于未来，保罗选择了一条对他来说更不容易的路。

有很多人非常困惑，连先知都预言保罗去耶路撒冷一定会被捕，那他为什么一定要去？到底是保罗更知道主的心意，还是众门徒更知道主的心意？

答案当然是保罗。我们要特别注意，在生命的各种景况中，表面看来是耶和华引导的情况，却可能正是来自撒但的试探。

关于要不要去耶路撒冷，保罗和众门徒的判断标准是完全不一样的。

众人劝保罗不要去，是根据去的结果来判断。如果去，很安全，那就去；如果去，很危险，那就不要去。

但是，保罗去不去，是根据神的心意来判断。他的使命是传福音。因此，保罗不是根据安不安全，而是根据能不能使福音广传来判断的。如果去耶路撒冷，能够使福音广传，那他是否被捕，其实没有那么大的关系。

因此，我们不能总是根据事情结果对我们自己是否有利来做判断，而应该根据事情本身是否合神的心意来做判断。

在《撒母耳记上》第 24 章，同样的故事发生在大卫和他的跟随者当中。

当时，大卫躲避扫罗，藏在岩石洞里。恰巧，扫罗要大解，孤身一人进了大卫所藏的岩石洞。于是，跟随大卫的人，就把这看为是神的旨意，他们对大卫说：“耶和华曾应许你说：我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今时候到了。”（撒上 24：4）

大卫跟随者的意思，是要大卫杀死扫罗，好取代他登基作王。但这是神的旨意吗？显然不是！

上帝把扫罗交在大卫手里，上帝的心意可能是让大卫释放扫罗，而不是杀死扫

罗。上帝把扫罗交在大卫手里，上帝的心意可能是通过“割袍”的方式拯救大卫，而不是通过“击杀”的方式拯救大卫。

当然，这些都比较属于神奥秘的旨意，我们不能过度揣测。但是，神明确的旨意，我们是非常清楚的，就是“不可杀人”的诫命。

关于要不要杀扫罗，大卫说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”（撒上 24：6）

有时候，我们不知道神的旨意是什么。但是，我们一定知道，神的旨意不是什么。神的旨意一定不是大卫随从所建议的那样，杀人夺位。

对大卫来说，不杀扫罗，显然比杀扫罗风险要大很多。但是，如同保罗一样，大卫坚定地选择了义路，而不是易路。

保罗的故事，大卫的故事，都把我们带进那个真正的故事，就是耶稣的故事。

在《马太福音》第 8 章，当耶稣预言说自己要受许多的苦，并且被杀时，圣经记载：“彼得就拉着他，劝他。”（太 8：32）

面对彼得的拦阻，耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：“撒但，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”（太 8：33）

保罗、大卫和耶稣的故事有相同的地方，也有不同的地方。

相同的地方在于：第一，他们因为顺服主，都要面临死亡的威胁；第二，在顺服主这件事上，他们都遭遇门徒主动的反对；第三，他们都没有陷入试探，最后都做了正确的决定。

不同的地方在于：保罗顺服，带来的结果是福音广传；大卫顺服，带来的结果是“无罪登基”；耶稣顺服，带来的结果，则是所有相信之人的灵魂得救。

不同的地方还在于：保罗和大卫的顺服，带来的益处只是暂时的；耶稣的顺服，带来的福分则是永远的。

因为耶稣的顺服，我们已经被拯救脱离死亡。并且这种拯救，不是一时的，而是永远的。这让我们活在更深的平安和喜乐中。

如今，在基督里，我们不再惧怕死亡。因此，我们也更加能够克服死亡的恐惧，顺服耶稣。

当走义路和走易路产生冲突的时候，我们知道，最难的路，耶稣已经为我们走过了。哪怕因为走义路，我们必须面临死亡的威胁，我们也知道，耶稣已经除去死亡的咒诅，带给我们永生的盼望。

因为耶稣的拯救，我们活在完全的平安和喜乐中。这种平安和喜乐不是建立在物质的丰富，身体的健康，环境的舒适上，而是完全建立在耶稣在十字架上为我们所做的事情上。

这种因耶稣拯救带来的平安和喜乐，让我们有勇气，有信心面对任何因为顺服主所带来的艰难。

第二十五章：上帝把你放在别人生命中的目的

曾经，一位传道人告诉我：“每次他妻子和他妈妈相处，整个人状态都很不好。生活习惯相差太大，几乎无法相容。”

这位传道人的妻子是有生命的基督徒，但是一遇到某些人，她就没办法控制自己，瞬间变得丑陋。

在撒母耳记上 25 章，大卫本来圣洁美好，但是一遇见拿八，他就变得暴跳如雷，仿如恶魔。圣经如此记载大卫遇见拿八后的反应：

“我在旷野为那人看守所有的，以致他一样不失落，实在是徒然了，他向我以恶报善。凡属拿八的男丁，我若留一个到明日早晨，愿上帝重重降罚与我。”（撒上 25：21~22）

准确地说，大卫还没遇见拿八。他只是听见拿八的话，他就失去理智，要屠灭拿八家所有的男丁。

拿八说了什么？导致大卫这么生气？拿八说：

“大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人奔逃的仆人甚多。我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？”（撒上 25：11）

拿八知道大卫是谁，拿八也知道大卫正在逃避扫罗的追杀。这或许是大卫的逆鳞。但是，拿八偏偏用这件事情来羞辱大卫。

我最痛心的一件事，是有位牧者告诉我：“我向某些弟兄姊妹坦言我的软弱，但是令我非常受伤的是，这些弟兄姊妹却用他知道的软弱来攻击我。”

在我们生活中，特别是在夫妻关系和亲子关系中，我们比其他人更认识对方的软弱。但是，我们常常不是在祷告中遮盖和保护对方的软弱，而是在愤怒中暴露对方的软弱，在吵架时用这些软弱来攻击和羞辱对方。

这是不明智的，也不是上帝要我们做的事情。上帝让我们认识每个人的目的，不是要我们像拿八一样去更好地伤害和羞辱他们，而是要我们像亚比该一样更好地去保护和成全他们。

大卫在遇见拿八以后，充满受伤和愤怒，发誓要杀人泄恨。但是，当大卫遇见亚比该以后，他看见自己的丑陋，他看见神对他的心意，他的愤怒由此止息，重归美好。圣经如此记载大卫在遇见亚比该以后的回应：

“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我。你和你的见识也当称赞；因为你今日拦阻我亲手报仇、流人的血。”（撒上 25：32~33）

原来，大卫怒气冲冲，正在走在杀人泄恨的路上。但是，遇见亚比该以后，大卫开始称颂神。他说：“耶和华以色列的神是应当称颂的。”

大卫为什么会有这样的转变？和亚比该的话有关。亚比该对大卫说：

“耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战；并且在你平生的日子查不出有什么过来。虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样；你仇敌的性命，耶和华必抛去，如用机弦甩石一样。”（撒上 25：28~29）

显然，亚比该也非常认识大卫。首先，亚比该对大卫说：“在你生平的日子查不出有什么过来。”这让大卫意识到上帝的心意不是要他杀人，而是要他过圣洁无瑕疵的生活。

其次，单单是机弦甩石这个画面，应该就足以让大卫回想起上帝对他的拯救和看顾。

亚比该认识大卫，相对于拿八，亚比该选择尽其所能地使用他对大卫的点滴认识，帮助大卫回到上帝的面前，看见上帝的形象。

至此，我们看见，拿八的丑陋，引发了大卫心里类似的丑陋。但是，亚比该的美，也引发了大卫心里类似的美。亚比该的美，让大卫看到上帝的美，上帝的圣洁，上帝的心意。

遇见拿八以后，大卫变得野蛮；但是，遇见亚比该以后，大卫开始称颂神。

我们要反思，我是谁的“亚比该”？对于别人来说，我比较像拿八，还是比较像亚比该？我说的话，做的事比较像是摧毁别人，让别人远离神，还是建造别人，让别人更加亲近神？

我们也要反思，谁是我的“亚比该”？对于我来说，谁比较像我生命中的拿八，谁比较像我生命中的亚比该？

毕德生在《跳过墙垣》里说：“与拿八相斗，是不属灵的；和无知的人相争，也是不属灵的。面对无知愚顽的人，我们不应花太多的时间。我们应该继续去做上帝的事。”

虽然我们身边很多人不是拿八，我们也有责任爱他们，但和他们“纠缠”也是不明智的。

正如大卫只有遇见亚比该以后，才能够正确地对待拿八的辱骂。我们也需要在遇见亚比该以后，才能够正确地对待我们生命中的那位“婆婆”。

对我们来说，亚比该可能是某个属灵长辈、属灵同伴，也可能是圣经上记载的某段神的话语，甚至也可能是我们在祷告中听见的某个细微的声音。

愿我们生命中都有自己的“亚比该”。借着她，我们能重新回到神面前。愿我们也成为别人的“亚比该”。求神借着我们，使他们也可以重新回到神面前。

第二十六章：追求幸福，还是追求顺服？

当你赚到很多钱，你首先想到的是如何享受？还是更多奉献？

当传福音注定要被嘲笑和逼迫，你首先想到的是隐藏身份，还是作光作盐？

当爱一个人注定要受伤，你首先想到的是不爱或者少爱一点，还是勇敢舍己去爱？

很多时候，我们宣扬上帝是一位极其关心我们个人幸福的神。所以，更多奉献、更多传福音、更多爱人如果不需要付代价，不影响我们的幸福生活，我们就觉得那是神的心意。但是，这些事情一旦影响到我们对舒适生活的追求，我们就会觉得那不是神的心意。

事实真的是这样吗？

在《撒母耳记上》第 24 章和 26 章，圣经告诉我们：神的心意不是让我们只顾追求幸福，而是让我们冒着失去幸福的风险顺服他。

大卫的选择

当大卫逃避扫罗追杀的时候，上帝数次将扫罗的生死交在大卫手中。对这件事情，不同人有不同的理解。

大卫的随从认为上帝的心意是让大卫杀死扫罗。

因为扫罗死了，大卫就幸福了。从此，大卫就不需要提心吊胆地生活，不需要像丧家之犬一样亡命天涯。只要扫罗死了，大卫就可以登基作王，享受扫罗所享受的一切。

在《撒母耳记上》第 24 章，上帝曾经扫罗交在大卫手里。在《撒母耳记上》第 26 章，上帝同样将扫罗交在大卫手里。

对大卫来说，他此时此刻面临一种抉择：杀还是不杀扫罗？杀了扫罗 ，前途光明，幸福唾手可得。但是不杀扫罗，就要继续过着疲于奔命，提心吊胆，四处躲藏的生活。

大卫的随从都建议大卫杀了扫罗。但是大卫说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”……“我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。”（撒上 26：9~11）

在优先追求自己的幸福，还是优先追求顺服神的旨意之间，大卫选择了顺服

押尼珥的选择

《撒母耳记上》第 26 章，不仅在拷问大卫，也在拷问押尼珥和扫罗，他们究竟是要追求幸福，还是追求顺服？

押尼珥是扫罗军队的元帅。在扫罗和押尼珥睡觉的时候，大卫偷偷潜入扫罗的帐内，拿走他贴身携带的枪和水瓶后，就对押尼珥喊话说：“民中有人进来要害死王你的主，你为何没有保护王你的主呢？……现在你看看王头旁的枪和水瓶在哪里。”（撒上 26：15~16）

拿到枪和水瓶后，大卫为什么不对扫罗喊话，而是对押尼珥喊话？有神学家认为：“大卫向押尼珥喊话，是希望他们认真思考他们所做的，问问自己是否真该和扫罗同一阵营。”

如果他们执意跟随扫罗，他们就不应该懈怠。如果他们想要跟随大卫，就应该弃暗投明。

在扫罗身边，押尼珥可以继续做元帅，活在他的人生理想和幸福中。但是，离开扫罗跟随大卫，他就要和大卫一样被追杀。

继续追求幸福，还是追求顺服，就是跟随耶和华真正膏立的大卫？遗憾的是，押尼珥选择追求幸福。

扫罗的选择

《撒母耳记上》第 26 章，最后让我们看到扫罗的选择。他的选择和押尼珥的选择一样，就是继续活在罪中，不再悔改。

面对大卫的不杀，面对大卫的恩慈，扫罗说：“我有罪了！……我是糊涂人，大大错了。”（撒上 26：21）

这些话似乎更多表达了扫罗认错并为错误悲伤的态度，而非发自真心的认罪和悔改。

换言之，在追求幸福，还是追求顺服之间，扫罗最后选择了幸福。

提摩太·凯勒牧师在他的《同你，患难与共》里说：“若你愿意为了顺服和跟随耶稣，不顾个人安危，舒适和满足，最后你会找到自己。你会发现自己在基督里的真正自我并且最终得着平安。”

凯勒牧师继续说：“若你试图获得个人的安舒和满足，却不以在基督里的上帝为生活中心，那么你会发现，你所剩的只有对自我认识的致命缺乏和内在空虚。”

换言之，追求幸福，你会失去上帝，最终也会失去幸福。然而，当你开始追求

顺服上帝，你反而会得着这个世界不能夺去的幸福——在基督里真正的平安和喜乐。

人生就这两条路，你要选择走哪一条呢？

第二十七章：你不会一直这样失败

在奔走天国的路上，你不会一直这样得胜，正如你不会一直这样失败。

在《魔鬼家书》中，路易斯告诉我们魔鬼有两个谎言：第一，它让你以为自己会永远得胜。第二，它让你以为自己会永远失败。

在原文中，私酷鬼说：“让他以为自己皈依信仰时的那种最初的火热之情，本会持续到永远，并理应永远持续下去。让他猜想，当下的干枯同样也是一种恒常状态。”（P42）

阅读《撒母耳记上》，我们大概也会陷入这样的陷阱。我们一度以为大卫是完美的，毫无瑕疵的君王。然而，事实是，大卫不会一直这样得胜，不会一直这样对神充满信心。

在《撒母耳记上》第 26 章结尾，大卫对扫罗说：“我今日看重你的性命，愿耶和华也重看我的性命，并且拯救我脱离一切患难。”（撒上 26：24）这是多么有信心的表达。大卫相信上帝一定会拯救他。

然而，在《撒母耳记上》第 27 章开头，大卫却说：“必有一日我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我；这样我可以脱离他的手。”（撒上 27：1）这又是多么大的软弱。大卫开始怀疑神，感觉自己在登基前就会死在扫罗手里。

在《撒母耳记上》第 26 章，大卫正处于生命的危险之中，但是他却对神充满信心。在《撒母耳记上》第 27 章，扫罗似乎也没有追杀大卫，但是恐惧却抓住大卫，让他感到害怕。

所以，问题始终不是环境如何，问题是我们压根就不是那个最完美，也不是那个最合神心意的人。哪怕在最好的教会，最舒适的环境，我们都有可能跌倒，对神失去信心。正如后期大卫当了国君，但是他犯的奸淫罪和谋杀罪却比先前的罪都更严重。

换言之，作为十足的罪人，我们不会永远得胜。这帮助我们，让我们不是把信心建立在自己身上，而是把信心建立在那位永远得胜，永远完美，永远圣洁的耶稣基督身上。

因我们的罪，我们不会永远得胜；但是，因为完美的耶稣在十字架上的拯救，

我们也不会永远失败。在我们软弱、失败、跌倒的时候，得胜的耶稣，会带领我们走向真正的得胜。

因此，曾经我们认为所有的得胜都属于自己，现在我们认为所有的得胜都属于耶稣。曾经我们以为在所有的失败中都充满沮丧，甚至绝望，现在我们虽然也失败，却在仰望耶稣基督救赎的时候，有全新的盼望。

在《撒母耳记上》第 27 章，大卫虽然失去信心，逃到外邦地区，甚至在亚吉王面前靠着谎言和诡计过活。但是，上帝并没有因为大卫的失败而放弃他。在大卫失败的时候，上帝正在预备他的拯救计划。

到了 29 和 30 章，我们就会知道，耶和华护理的旨意一直介入大卫的生活，要拯救大卫脱离他现在所行之事的恶果。

换言之，作为蒙恩的罪人，我们也不会永远失败。在我们失败软弱的时候，耶稣已经预定要拯救我们脱离死荫幽谷。这帮助我们在失败软弱的时候，更深地信靠他和等候他。

我们得胜的时候，需要仰望耶稣，因为这是耶稣带来的；我们失败的时候，更需要仰望耶稣，因他是我们最终的盼望。

因此，如果你现在正处于沮丧和软弱中，甚至你以为自己已经找不到任何出路了。请一定要相信：哪怕在你最失败的生活，上帝都没有离弃你。为了爱你，为了拯救你，上帝都愿意将他自己的独生爱子献上。他都已经付了这么大的代价，怎么可能不拯救你到底呢？失败、软弱都是暂时的，最终，我们会迎来全新的得救。

如果你现在正处于得胜，甚至一直得胜当中，也请不要自夸，甚至轻看其他弟兄姊妹。你的得胜不会是永远的，你的得胜甚至也不是你自己的。没有耶稣，你不可能得胜；没有耶稣，你会比现在的你可怜无数倍。如果我们有什么得胜，我们应该指着主夸口，正如保罗在哥林多前后书一直强调的：“夸口的，当指着主夸口。”（林前 1：31；林后 10：17）

第二十八章：被神离弃的人

在软弱中，我们常常以为神离弃了我们。不过，这是我们的感觉，与事实截然相反。

实际上，神一直没有离弃我们。问题是我们以为神离弃我们，并且被这样的感觉捆绑，进而主动离弃神。

在《撒母耳记上》，我们表面上看见上帝兴起大卫，却离弃扫罗。然而，真正的事实不是上帝离弃扫罗，而是扫罗一直离弃上帝。

在扫罗的一生中，上帝给了他无数的机会悔改，但他却一直活在他的自我当中，不愿悔改。

因此，我们说，不是上帝离弃扫罗，而是扫罗主动离弃上帝。

在《撒母耳记上》第 13 章，扫罗被吩咐一定要在吉甲等候七日，等待撒母耳指示他当行的事。但是，看见非利士人的临近，百姓的离弃，扫罗就勉强献祭。这说明，扫罗看重百姓的认可，胜过看重神的命令。

在《撒母耳记上》第 15 章，上帝吩咐扫罗去击打亚玛力人，“灭尽他们所有的”。（撒上 15：3）但是，扫罗却“怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切的美物，不肯灭绝。”（撒上 15：9）这说明，扫罗看重世界的财物，胜过看重神的命令。

在《撒母耳记上》第 19 章，上帝借着约拿单的提醒，劝扫罗悔改。扫罗虽然指着耶和华发誓说：“我必不杀他。”（撒上 19：6）但是，他随后就出尔反尔。

在《撒母耳记上》第 24 章，上帝借着大卫对扫罗的饶命，给扫罗悔改的机会。 在《撒母耳记上》第 26 章，上帝又借着大卫对扫罗的饶命，再次给扫罗悔改的机会。在《撒母耳记上》第 28 章，扫罗明明知道摩西律法规定“无论男女，是交鬼的或行巫术的，总要治死他们。”（利 20：27）但是，扫罗却甘愿违背神的命令，去找交鬼的妇人。他对臣仆说：“为我找一个交鬼的妇人，我好去问她。”（撒上 28：7）扫罗虽然一直没有真心悔改。然而，在这一切的事上，上帝也没有马上击杀他，而是不断给他悔改的机会。正如犹大最终卖了耶稣，上帝也没有马上击杀他，同样给他悔改的机会。结果怎么样呢？在每一次悔改的机会中，扫罗的心不是变得更加柔软，而是变得更加刚硬和麻木。在临死以前，他似乎也没有把耶和华当成是自己的

耶和华。

在《撒母耳记上》第 15 章，扫罗对撒母耳说：“求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”（撒上 15：30）

请注意，扫罗不是说“耶和华我的神”，而是“耶和华你的神”。在扫罗心目中，耶和华一直都是撒母耳的神，大卫的神，却不是他的神。这足以说明，扫罗心里没有神。因此，我们不是说耶和华离弃扫罗，而是说扫罗一直在离弃耶和华。

有神学家说：“若有人寻见神，那是因为神先寻见他。但人若转离神，总是人采取了主动。我们若不首先离弃神，他必不会离弃我们。”

在整个人类历史中，只有一个人，是真正被神主动离弃的。这个人，就是他的独生爱子耶稣。

在十字架上，耶稣大声喊着说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”（太 27：46）在十字架上，黑暗笼罩大地。在十字架上，不是耶稣离弃了神，而是神主动离弃了耶稣。

天父上帝没有离弃世上任何一个人，就是扫罗和犹大，他也没有完全离弃，而是不断给他们悔改的机会。但是，在十字架上，他为什么主动离弃他的独生爱子耶稣？

天父上帝主动离弃耶稣，是为我们在座的所有人，不再被离弃。因着耶稣被离弃，我们被拯救，得着真正的平安。因着耶稣被离弃，离开神的怀抱，我们得以被接纳，回到神的怀抱里，得享真正的安息。

感谢主，我们这群真正应该被神离弃的人，却出乎意料得着了拯救。然而，那个最不应该被离弃的人，却被天父离弃。这实在是我们一辈子都述说不尽的恩典。

第二十九章：被神拯救的人

谈起大卫犯罪，我们脑海中大概都会浮现出大卫夺拔示巴，杀乌利亚的场景。

然而，在登基前，大卫也犯了许多罪。这些罪其实也很严重，只是被更大的罪掩盖而已。

在《撒母耳记上》第 27 章，大卫说：“必有一日我死在扫罗手里。”（撒上 27：1）

于是，他逃到非利士地，就是迦特王亚吉那里。逃亡到以色列的仇敌非利士人那里寻求平安，这表明大卫对神缺乏足够的信心。

这一决定的不利之处在于，在投靠亚吉王的过程中，大卫成了亚吉王的臣仆。在被非利士王统治的时间里，大卫失去了自由，无法按着自己的真实信仰行事。

过去，大卫为耶和华争战，击杀非利士人。现在，他非但不能为耶和华攻打非利士人，反倒被迫要去攻打耶和华的百姓。

在《撒母耳记上》第 29 章，非利士人将他们的军旅聚到亚弗，要与以色列人争战。圣经告诉我们：“大卫和跟随他的人同着亚吉跟在后边。”（撒上 29：2）

因为投靠非利士王亚吉，大卫不能选择不参加战斗，只能跟在攻打以色列人的非利士军队后边。

此情此景，究竟让多少知情的以色列人，还有大卫的跟随者寒心，我们不知道。我们能知道的是，大卫现在肯定心如刀绞。

如果他随着非利士人攻击以色列人，他肯定会失去威信，颜面扫地。哪怕成为以色列的王，他肯定也带着巨大的污点，无法服众。

如果他临阵倒戈，背叛非利士人，那他估计在战场上就会被非利士人用乱刀砍死。

大卫的罪，使他陷入两难的处境：要么继续“背叛”神，攻击神的百姓；要么背叛非利士人，让自己被杀死。

面对大卫两难的处境，有很多人可能会想：“大卫真是罪有应得。谁叫他当初对神没有信心，非要投靠非利士王亚吉呢？”

但是，上帝却不这么认为。大卫虽然一直失败，但是上帝却不离弃他。在大卫失败的时候，上帝就为他预备了一条拯救的道路。

在《撒母耳记上》第 29 章，上帝借着一群非利士领袖来拯救大卫脱离战场。

当这群非利士人领袖看见大卫时，他们对亚吉王说：“你要叫这人回你所安置他的地方，不可叫他同我们出战，恐怕他在阵上反为我们的敌人。”（撒上 29：4）

就这样，大卫什么都没做，就离开了这个是非之地，不仅名声得以保全，性命也得以保全。

无论在登基前，还是在登基后，大卫都不是完美的。甚至，在很多时候，大卫都是软弱的，没有信心的。

上帝凭什么拯救这样的人？

是凭着大卫的信心吗？不是，最近几年，大卫似乎一直缺乏信心。他不相信拯救会出于耶和华，而是相信拯救会出于在非利士地的一个非利士王亚吉。

是凭着大卫的好行为吗？也不是，大卫这几年在亚吉面前的表现充满了欺骗和诡诈，他一直过着表里不一的生活。

在大卫没有信心，也没有好行为的时候，上帝凭什么拯救大卫？答案是凭着耶稣基督在十字架上所流的宝血。

在《撒母耳记上》第 29 章，大卫在众非利士人领袖的审判中，亚吉王对大家说：“大卫在我这里有些年日了。自从他投降我直到今日，我未曾见他有过错。”（撒上 29：3）

讽刺的是，自从大卫投降那日起，大卫就一直活在没有信心的生活中。然而，他得到的评价却是：“我未曾见他有过错。”（撒上 29：3）

几百年后，大卫的后裔，那位神的爱子耶稣，同样站在罗马官员彼拉多的审判面前，得到的也是同样的评价。彼拉多对众人说：“我查不出这人有什么罪来。”（路 23：4）

耶稣，被认为无罪，完全在情理之中；但是，大卫，被认为无罪，却在我们的意料之外。一个有罪的大卫怎么会得到和耶稣一样的判语？

更让人感到惊奇的是，大卫明明有罪，却被当做一个无罪的人那样被释放？耶稣明明无罪，却被当作一个有罪的人那样被钉死在十字架上？

这告诉我们：大卫，是被神拯救的人。他被拯救，不是因为他对神充足的信心，也不是因为他的好行为，而是因为那个无罪的耶稣，代替他的罪被钉死在十字架上。因为耶稣被审判，大卫就不用再接受审判了。

虽然我们都有罪，但是在将来，我们每一个人都会得到和大卫一样的判语，就

是：“我查不出这人有什么罪来。”（路 23：4）

我们得到这样的评价，不是因为我们从来没有犯过罪，而是因为我们所犯的每一样罪，都已经被耶稣的宝血洗净了。

因此，我们的盼望不在于这个世界——对大卫来说是非利士地非利士王——所能带给我们的平安和舒适，我们的盼望乃在于那位为我们钉十字架的耶稣基督。

第三十章：为什么你不能够怜悯？

那个晚上，风雪交加，异常寒冷。我哆嗦着身子，低着头，小跑着，渴望早点回到家。突然，我停下了脚步。

其实，也不是我停下脚步，而是我身边的陈牧师停下脚步。他停下脚步，回过头，慢慢朝着一位老人走去。

这个老人似乎就住在天桥上。他虽然盖着很厚的被子，但依然瑟瑟发抖。雨雪似乎也已经打湿他的被子。他就那样蜷缩着身子，露出一双被冻僵的小手，摇晃着手里的碗，渴望行人能够给他施舍点什么。

这个场景，我和陈牧师都看见了。只是我依然顾着自己往前跑，渴望早点回家洗个热水澡，吹起热空调。但是，陈牧师停下他的脚步，走到那个老人旁边，关心他，并且给他一点钱，让他有饭可吃。

为什么在同样的环境，面对同样的场景，陈牧师可以怜悯那个老人，而我却不行？

我想，是因为他对神的怜悯，有更深的认识，也有更深的经历。我想，是因为他曾被神深深地怜悯过，以至于他可以真实地活出神的怜悯。

在《撒母耳记上》第 30 章，我们同样看见一场怜悯与不怜悯的对比。

大卫离开非利士人的战场以后，就回到洗革拉。回到家，大卫却发现男女老少，以及所有财物都被人掳走了。求问耶和华以后，大卫便率领 600 勇士奋起直追。其中，有 200 人疲乏，不能过比梭溪。于是，大卫就带着剩下的 400 人继续追赶。

最终，大卫和那 400 勇士夺回亚玛力人所掳掠的一切财物，甚至比先前更多。当大卫带着得胜的 400 勇士回到比梭溪，看见疲乏的，只能看守器具的这 200 人时，有人对大卫说：“这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，只将他们个人的妻子儿女给他们，使他们带去就是了。”（撒上 30：22）

这些人因为自己比别人更有力气，就不能怜悯那些软弱的人。这些人当心自己被分到的战利品会变少，因此也不愿怜悯那些软弱的人。

但是，大卫却不是如此。大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们；因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。这是谁肯依从你们呢？上阵的是多少，看守器具的也得多少；应当大家平分。”（撒上 30：23~24）

为什么大卫的随从那么没有怜悯，而大卫却有超乎寻常的怜悯之心？圣经告诉我们，因为大卫看见：他们能够得胜，完全是出于神的怜悯。

大卫认为：所有的战利品，都是“耶和华赐给他们的”。他们能够战胜敌军，也是因为“耶和华的保佑”。大卫知道，他就是那个被神怜悯的人。他也被呼召以同样的方式去怜悯其他人。

大卫对神怜悯的认识和经历不止如此。

在《撒母耳记上》第 27 章，大卫犯错投靠非利士领袖亚吉王以后，他就陷入巨大的危机中。这个危机在《撒母耳记上》第 29 章爆发。因为投靠亚吉王，大卫只能跟随非利士军队，攻打耶和华的百姓。

这个时候，大卫可谓心如刀绞。在非利士人的军队中，大卫看见因为自己的错误，他将他自己和跟随他的人陷入如此不义，又如此危险的地步，他一定充满懊悔。

这个时候，上帝通过出人意料的方式带他脱离战场，挽回他曾经所犯的错误。当大卫知道自己不需要为非利士人与神的百姓争战，他一定如释重负。这个时候，大卫一定经历了神超乎寻常的怜悯。

只有一个深深经历神怜悯的人，他才能够真正活出神的怜悯。

换言之，我们不能够怜悯，不是因为我们目前的处境太过艰难，也不是因为别人的处境不够艰难；我们不能够怜悯，是因为我们对神的怜悯缺乏足够的认识和经历。

在《路加福音》第七章，法利赛人西门邀请耶稣到他家吃饭。但是，他并没有应有的待客之道，就是给耶稣洗脚。但是，一个有罪的女人，却用眼泪和头发擦洗耶稣的脚，并用极贵重的香膏抹上。

为什么西门对耶稣的爱这么少？而一个有罪的女人却对耶稣的爱这么多？答案是，相比西门，这个有罪的女人，对耶稣的赦免，对耶稣的爱有更多的认识和经历。

只有一个深深被耶稣爱过的人，她才能够真正活出神的爱。

因此，解决一个人没有怜悯的问题，不是要让他看见自己有多么丰富，也不是要让他看见那个需要被怜悯的对象有多么可怜。解决一个人没有怜悯的问题，是要让他看见，他自己是怎样被神怜悯的。

当我们还是罪人的时候，耶稣代替我们，为我们的罪，被钉死在十字架上。我们的处境，绝对比那个天桥上的老人，在比梭溪疲乏的那 200 人还要不堪无数倍。因为在罪人的时候，我们时刻在撒但的奴役下，并且要承受不灭火，不死虫的审判。

但是，耶稣怜悯我们。耶稣怜悯我们，不只是停下脚步，给几十块钱；耶稣怜悯我们，也不是大手一挥，决定分一些战利品给我们。耶稣怜悯我们，是完全地将他自己赐给我们。耶稣怜悯我们，就代替我们，走上各各他的路，背负我们本来要背负的十字架。

换言之，当耶稣看见我必须被钉死在十字架上时，他就对撒但说：“让林健从十字架上下来，我上去，我替他钉十字架。”

这就是耶稣对我的怜悯，也是耶稣对你的怜悯。我们只有让自己不断处于被耶稣怜悯的状态，我们才有可能真正活出耶稣这样的怜悯。

我们爱，因为神先爱我们。我们怜悯，因为我们深深地被耶稣怜悯过。

第三十一章：比死亡更可怕的事

在警匪片中，我们偶尔能看见这样的场景。无论是警察，还是匪徒，他们被捕时会说：“在我选择当间谍的那一刻，我就已经把生死置之度外了。我连死都不怕，我还怕你们折磨吗？”

他们这么说，是因为他们认为“人死如灯灭，一了百了。”然而，事实果真如此吗？

每逢忌日，有人会去离世亲人墓前，给他们烧纸，陪他们喝酒聊天。这表明：其实我们从心里并不真正相信死亡是人生的结局。相反，我们相信，人死后有一个去处。

那么，这个去处在哪里？圣经告诉我们，人死后只有两个去处，要么上天堂，要么下地狱。

比死亡更可怕的事，就是一个人死后，不能去天堂，只能去地狱。

在《撒母耳记上》第 31 章，有一群人进入死亡。在这份死亡名单上，有很多人。其中包括扫罗的三个儿子约拿单、亚比拿达、麦基舒亚。当然，也包括扫罗本人。

在这份死亡名单上，我们非常确定的一件事，就是约拿单，他将来会在神的国度里。我们都知道，约拿单生前过着敬虔，倚靠神的生活。他不惜自己的生命阻止扫罗，保护大卫。他也在神的带领下，战胜非利士人。

在这份死亡名单上，我们不太确定的一件事，就是扫罗，他将来会在哪里？

我们无法确认，扫罗最后究竟是真悔改，还是继续先前的假悔改。如先前一样，扫罗的生命，给我们的感觉总是模棱两可的。

在伤势过重时，扫罗吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我，凌辱我。”（撒上 31：4）

在生命的最后时刻，扫罗自愿选择站在神百姓这一边。他不仅带领以色列出战，而且将非利士人称为异教徒。

扫罗最后似乎并没有再抵挡上帝。当撒母耳宣布他的死亡日期时，他没有像先前那样苦苦哀求，求神手下留情，让他多活一些时日。相反，扫罗似乎不再惧怕死亡。他鼓起勇气，踏上战场，去迎接他的死亡。

正如扫罗生前的许多行为是模棱两可的一样，关于扫罗将来的去处，圣经也并

未给我们一个十分明确的答案。

《撒母耳记上》第 31 章，不是要告诉我们扫罗将来是否会得救。《撒母耳记上》第 31 章，可能是要告诉我们：悖逆神的罪，究竟会带来多么可怕的结果。

扫罗生前一直不肯完全顺服神，这不但使自己和家人深受其害，也给他治理的国家带来灾难。在最后，我们还无法确认他究竟是否能够得救。

《撒母耳记上》第 31 章，告诉我们罪带来的两个非常严重的后果：第一，是死亡；第二，是死后的审判。

死亡，并不是最可怕的。比死亡更可怕的，是死后的审判。

在《马太福音》第 10 章，耶稣告诉门徒说：“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太 10：28）

死后的审判，是我们在传讲福音时非常重要的一个环节。

凯文·德扬牧师曾在一篇文章里说：“如果失去了关于地狱的教义，无论是因为太尴尬而不提，还是因为文化太敏感而不坚持，……我们的布道都将缺乏紧迫感和能力。”

地狱的审判，给了我们紧迫感；天堂的应许，则给我们全新的盼望。虽然死亡在今生不可避免，但是死后的审判，却是我们每个人都可以选择的。

为了我们脱离那比死亡更可怕的地狱的审判，耶稣亲自为我们的罪，被钉死在十字架上。当我们选择相信他，转向他，向他认罪悔改，我们就能获得真正的永生和盼望。

扫罗给我们最大的警戒，就是不能过模棱两可的生活：一方面顺服自己的私欲，另一方面又假装顺服神的旨意。

我们不能只有读经、祷告、参加聚会这些宗教形式，我们需要被神彻底的更新和改变。我们不能只是一部分地顺服上帝，我们需要完全地顺服。