目 录

第 1 章：为什么要敬重自己的牧者？ 2
第 2 章：但遵神旨，莫问前程 5
第 3 章：你不治死罪，罪就会治死你 9
第 4 章：自作聪明的基督徒 13
第 5 章：不要跟着感觉走，乃要跟着耶和华的脚步走 16
第 6 章：做神的事，也要用神的方法 19
第 7 章：不要着急服侍，先让耶稣服侍你 23
第 8 章：真正的得胜，不是胜过外面的环境，而是胜过里面的罪 26
第 9 章：我要照神的慈爱恩待他 29
第 10 章：真正的安全，是为上帝冒险 32
第 11 章：真正的危险，是隐藏自己的罪 35
第 12 章：我向你犯罪，惟独得罪了你 39
第 13 章：如何面对生命中遇到的伤害？ 42
第 14 章：当你选择不爱，你就是在选择伤害 45
第 15 章：你的心正越来越归向谁？ 48
第 16 章：由他咒骂吧！ 51
第 17 章：取胜的关键 54
第 18 章：我恨不得替你死 57
第 19 章：活在神的恩慈里，而不要活在人的伤害里 60
第 20 篇：你对别人产生了哪些影响？ 63
第 21 篇：你要常常思想罪的危险 66
第 22 章：困苦的百姓，你必拯救 69
第 23 章：回应神的爱，而不是赚取神的爱 73
第 24 章：试探不是我们跌倒的原因，罪才是 76

第 1 章：为什么要敬重自己的牧者？

阅读经文：撒母耳记下第 1 章

背诵经文：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀。大英雄何竟死亡！”（撒下 1：19）

在《马太福音》第 5 章，耶稣教导我们：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”（太 5:44）可是，在生活中，我真实地发现，我们连自己有瑕疵的牧师都很难爱，更别说爱自己的仇敌。

关于牧师，我过去发过很多文章。例如《批评你的牧师之前先问自己三个问题》、《教会为什么伤害自己的牧师？》、《四种爱你牧师的方式》、《慷慨对待你的牧师》《如果你的牧师不够好》、《牧师的妻子，可能是教会最难的角色》、《当牧师的手开始发沉》等等。

我不是牧师，也不是全职传道人，我只是教会里普通的一位弟兄。可是，我为什么关注牧师这个话题，并且乐意为牧师辩护？因为我发现，我们大部分人，都没有真正按照圣经敬重自己的牧师，反而时不时否定、批评、抱怨、指责、数落自己的牧师。

在《提摩太前书》第 5 章，使徒保罗教导我们说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。”（提前 5：17）这里的“敬奉”不仅仅是指敬重，同时也指向金钱上的供应。可是，我们大都没有如此“敬奉”自己的牧师。我们不仅没有如此“敬奉”，我们还为自己找出各种各样的理由。

每当这个时候，我们就需要来读一读《撒母耳记下》第 1 章。在这章里，大卫获知了扫罗王的死亡，但是大卫却没有感到高兴，反而感到悲伤。在悲伤中，大卫为扫罗王写了哀歌来称颂他的英勇，而不是数落他的罪行。在哀歌中，大卫说：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀。大英雄何竟死亡！”（撒下 1：19）

在这节经文里，大卫以什么来称呼扫罗王？“尊荣者”、“大英雄”！亲爱的弟兄姐妹，在你心里，扫罗王是一位什么样的王？每次想起扫罗王，我心里就会想起一位自私自利的王，一位屠杀祭司城的王，一位通灵交鬼的王，一位对大卫穷追不舍，誓死要杀死大卫的王。

如果让我选一个称呼，我大概会称呼扫罗为“屠杀祭司王”、“通灵交鬼王”、

“追杀神仆王”，而不是“尊荣者”、“大英雄”！可是，在哀歌中，大卫就是这样称呼扫罗王。

我们都知道，大卫从扫罗王那里受到的伤害，比任何人都更多。他立了大功，却被迫离开皇宫。不仅如此，他长达 10 年都必须在旷野流浪逃亡。危急之下，他还不得不逃到外邦人的地寄居。这一切，都是扫罗王一手造成的。可是，大卫对扫罗心里并没有怨恨，没有苦毒，甚至也没有自怜。相反，即便神将扫罗的性命交在大卫手里，大卫依然选择不伤害他。最后，在扫罗死亡时，大卫还为他写哀歌记念他，他称呼他为“尊荣者”、“大英雄”！

针对大卫的反应，罗伯特·范诺伊博士在他的《撒母耳记》注释中说：“尽管扫罗对他长久怀怨，甚至企图杀害他，但是大卫得知扫罗的死讯时却没有表现出一丝恨意。大卫没有因扫罗伤害他就满怀恨意地指责他，也没有对他的死表现出一丝欣喜，他只有敬意与尊重。虽然扫罗滥用托付给他的职权，但大卫还是一直视他为耶和华的受膏者。”

在《撒母耳记下》上半段，有个少年人来报告说自己杀了扫罗王。他以为大卫会很高兴，会给他奖赏。可是，大卫却吩咐人把这位少年人杀了。为什么？因为这位少年人伤害耶和华的受膏者。正如大卫对这位少年人说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”（撒下 1：14）

亲爱的弟兄姐妹，大卫本来可以在哀歌中提及扫罗的失败，扫罗的罪行，好让自己可以更名正言顺地登基作王，可是大卫为什么没有这么做？因为扫罗是耶和华的受膏者，大卫敬重扫罗的身份。在这里，我们必须说清楚，大卫不是敬重扫罗的品行，也不是认可扫罗的品行，大卫单单是因为扫罗是神的受膏者就敬重他。

因此，我们要来思考我们怎么对待我们的牧师，我们为什么敬重他？我们为什么又不敬重他？通常情况下，我们敬重牧师，是因为他讲道讲得很好，对我也比较关心。我们不敬重他，是因为他不太会讲道，也不怎么牧养我，甚至只是因为他性格、风格不是我喜欢的类型。可是，这些都不应该是我们敬重或不敬重牧师的首要原因，我们敬重牧师的首要原因，是因为他是神在我们教会设立的牧者。单单因为这件事，我们就选择“敬奉”他。

我们这样做，不只是在效法大卫，我们更是在效法耶稣，遵行耶稣的命令。因为在《撒母耳记》下第 1 章，大卫的行为真正指向的不是他自己，而是将来的弥赛亚。

大卫为他的仇敌扫罗写哀歌，耶稣呢？在十字架上，面对钉他十字架的那些仇敌，耶稣为他们祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23：34）同时，耶稣也教导我们说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”（太 5:44）耶稣对仇敌的爱，远胜过大卫对扫罗的爱。

无论是阅读《撒母耳记下》第 1 章，还是《路加福音》第 23 章，我们都不要把自己首先想象成大卫，或者效法耶稣的门徒。相反，我们要把自己首先想象成扫罗和钉耶稣十字架的人。

换言之，我们首先必须是被耶稣赦免的人，被耶稣用命爱过的人，其次才是效法耶稣去爱和饶恕仇敌的人。除非我们被耶稣赦免，深深经历耶稣在十字架上的爱，否则我们去操练爱和饶恕，就只会越来越律法，越来越痛苦。所以，我们应该默想自己如何被爱，然后再操练如何去爱。

亲爱的弟兄姐妹，在你生命中，如果有人像扫罗伤害大卫那样伤害了你，你会怎么回应他们？如果有人像伤害耶稣那样伤害了你，你又会怎么回应他们？我相信，我们的牧师不至于像扫罗那样伤害我们，更不至于像钉耶稣十字架的人那样伤害我们，那么我们又该怎样回应我们生命中出现的那些有瑕疵的牧师？我们可以单单因为他是神在我们教会所设立的牧者而“敬奉”他吗？

求主赦免我们，因为我们的爱恨情仇总是跟自己的喜好有关，跟自己的利益有关，而不是跟神的性情，神的荣耀，神的命令有关。求主怜悯我们，让我们可以不断经历耶稣基督在十字架上对我们的爱，好让我们有这样的爱去爱和怜悯那些我们自认为不可爱的人。我们爱，因为我们也是如此被爱。

第 2 章：但遵神旨，莫问前程

阅读经文：撒母耳记下第 2 章

背诵经文：大卫说：“我上哪一个城去呢？”耶和华说：“上希伯仑去。”（撒下 2:1）

1900 年，王明道先生出生在北京。1956 年，王明道因为信仰被捕入狱。可是，为了自己的前程，王明道在监狱里说谎，甚至写了悔过书。因为悔过书事件，王明道很快就被人从监狱里释放出来。

从监狱出来以后，王明道得到了久违的自由，但是心里却极其痛苦。因此，他痛改前非，再次坚定自己的信仰，哪怕再次被捕入狱。果不其然，1958 年 4 月 29 日，王明道再次被捕入狱，因为信仰被判无期徒刑。

王明道先生曾写过一篇文章，叫做“但遵神旨，莫问前程”。这八个字，是他后半生最好的总结。后半生的王明道，心里只有一个想法，不是为了自己的舒适，不是为了自己的自由，不是为了自己的前程，而单单只是为了更好、更忠心地遵行神的旨意。

在《撒母耳记下》第 2 章，我们发现有两类人，第一类人以大卫为代表，就是“但遵神旨，莫问前程”。第二类人以扫罗曾经的元帅押尼珥为代表，就是“不求神旨，只问前程”。

一、但遵神旨，莫问前程的大卫

当扫罗王死后，大卫应该可以名正言顺登基成为以色列全境的王。此时此刻，以色列刚好群龙无首，大卫正好拥有强大的军队，正是入住以色列，收复全境，取代扫罗成为新王的大好时机。

可是，《撒母耳记下》第 2 章告诉我们，大卫并没有着急攻城略地，也没有着急登基作王。相反，大卫求问耶和华的旨意。《撒母耳记下》2 章 1 节记载：大卫问耶和华说：“我上犹大的一个城去可以吗？”耶和华说：“可以。”大卫说：“我上哪一个城去呢？”耶和华说：“上希伯仑去。”（撒下 2:1）

这节经文告诉我们大卫对神旨意的专注。我们可以想象，大卫心里肯定是想回犹大城的，可是，他没有擅作主张。相反，大卫求问耶和华，甚至回犹大的哪一座

城这么具体的事情，大卫也要求问耶和华。

有时候，我们会问神一个很模糊的问题，然后得到这个问题的答案，就心满意足不再问了。例如，有人会问：“我可以和信主的弟兄或姐妹结婚吗？”当他们得到肯定的答复，他们就匆匆忙忙一头扎进爱情中，丝毫不顾神的旨意。

他们只在意可以和信主的弟兄或姐妹结婚，但是他们丝毫不在意神对“信主”的标准如何，他们更不在意这位“信主的弟兄或姐妹”是否真的就是神为他们预备的另一半。因此，有人为了和所谓“信主的弟兄或姐妹”交往结婚，就让自己不信的对象匆忙受个洗，走个过场，然后美其名曰“信主了”。实际上，这不是但遵神旨，而是自欺欺人、变相地违背神旨。

在《撒母耳记下》第 2 章 1 节，大卫问了耶和华两个问题：第一个问题：“我上犹大的一个城去可以吗？”第二个问题：“我上哪一个城去呢？”（撒下 2:1）

读到这段经文时，我们可能会想，大卫为什么这么傻，非要问这么详细。如果大卫只是问第一个问题，他岂不是可以在犹大境内选择任何一个自己喜欢的城市定居吗？可是，如果大卫问了第二个问题，他就必须选择按照神给他的城市定居，而不能任意选择。当大卫问第二个问题时，大卫有没有想过，如果神给他的城市是他根本不喜欢定居的城市怎么办？

我想，大卫没有想过这个问题。当大卫问耶和华的时候，他就已经立了志向“但遵神旨，莫问前程”。无论神给他的答案是不是他喜欢的，他都选择遵行。

亲爱的弟兄姐妹，你敢在祷告中问神类似的问题吗？还是一直在逃避问神类似的问题？如果我们不敢，如果我们一直在逃避，那究竟是什么东西在拦阻我们？

二、不求神旨，只问前程的押尼珥

与大卫截然不同的，是扫罗的元帅押尼珥。当扫罗死后，押尼珥并没有归顺大卫，而是辅佐扫罗的儿子伊施波设作以色列的王。圣经告诉我们：“扫罗的元帅尼珥的儿子押尼珥，曾将扫罗的儿子伊施波设带过河到玛哈念，立他作王治理基列、亚书利、耶斯列、以法莲、便雅悯和以色列众人。”（撒下 2:8-9）

请问，押尼珥知不知道大卫是被膏立要接续扫罗作王的？当然知道！可是，押尼珥为什么还要立扫罗的儿子伊施波设作以色列的王对抗大卫？

实际上，根据《撒母耳记下》第 3 章，我们知道，伊施波设只不过是押尼珥的傀儡君王。押尼珥让伊施波设作以色列的王，并不是要真正效忠扫罗王室，而是为

了挟天子以令诸侯。他完全是为了自己的既得利益不受损失，才立伊施波设作王，与大卫分庭抗礼。

在《撒母耳记下》第 2 章，你发现押尼珥所有的行事动作，都没有求问耶和华，而是完全按着自己的喜好，根据自己的利益得失。换言之，押尼珥不是一个“但遵神旨，莫问前程”的人，他是一个“不求神旨，只问前程”的人。最终，你发现押尼珥就死在自己的这个选择中。

因此，为了我们属灵的福益，王明道先生劝勉我们要做选择时一定要“不问利害，只问是非”。合乎神的旨意的都是“是”，不合乎神的旨意的都是“非”。

三、但遵神旨，莫问前尘的耶稣

在整个《撒母耳记》中，你发现，大卫不总是“但遵神旨，莫问前程”，大卫也有像押尼珥这样“不求神旨，只求前程”的时候。特别是面对拔示巴和乌利亚，大卫根本不问神的旨意，或者说他根本是在逃避求问神的旨意，完全按照自己的私欲生活。

因此，我们必须读圣经，一直读，一直读，读到新约，我们才找到盼望，才找到一个真正完全“但遵神旨，莫问前程”的人。这个人，就是爱我们，为我们钉十字架的耶稣基督。

面对十字架的痛苦，面对被天父弃绝的痛苦，耶稣在客西马尼园却祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39）

在耶稣的一生中，他真正在意的，只有神的旨意。他完全遵守神的旨意。哪怕要面对许多艰难和痛苦，他依然坚定遵守神的旨意。因此，我们的盼望不在于大卫，而在于耶稣。唯有披戴耶稣的义袍，我们才能蒙神喜悦，合他心意。

亲爱的弟兄姐妹，在你心目中，神的旨意更重要？还是你的前程更重要？神的旨意更重要？还是你的舒适更重要？如果神的旨意，不合你的心意，你会选择顺服神的旨意？还是会选择按照自己的喜好随心所欲？

求主赦免我们，因为我们每个人心里都住着一个“不求神旨，只问前程”的押尼珥，除非我们让这个押尼珥死去，让耶稣住在我们心里，否则在信仰的道路上，我们只会节节败退，屡战屡败。

求主怜悯我们，除掉我们对今世的倚赖和追求，好让我们可以真正效法耶稣“但

遵神旨，莫问前程”。

第 3 章：你不治死罪，罪就会治死你

阅读经文：撒母耳记下第 3 章

背诵经文：“你为什么与我父的妃嫔同房呢？”（撒下 3:7）

在《试探・治死罪》这本书里，约翰・欧文牧师曾经说：“你不治死罪，罪就会治死你。”同时，他也说：“你要除掉罪，不然它就会杀死你，毁掉你的平安和喜乐。”

在我们生命中，罪就像癌细胞，它在我们里面从来不会偃旗息鼓，稍作休息，它总是得寸进尺，在我们里面不断复制繁衍，直到将我们吞噬。因此，我们必须真诚地、勤勉地与所有的罪作斗争，直到我们治死我们知道的所有罪。

在《撒母耳记下》第 3 章，我们看到三个人物，他们都没有治死罪。最后，这些罪反过来极大地影响他们，伤害他们，甚至带来死亡。这三个人物分别是扫罗的元帅押尼珥，大卫的元帅约押，还有大卫自己。

第一，押尼珥没有彻底治死罪

《撒母耳记下》第 3 章记载，押尼珥与扫罗的妃嫔利斯巴同寝。在当时，与王的妃嫔同寝，意味着得到王的权力，象征这王权的转移。在后续的经文里，你看到大卫的儿子押沙龙也是如此和大卫的妃嫔同寝。因此，押尼珥与扫罗的妃嫔同寝，意味着押尼珥，而不是扫罗的儿子伊施波设是以色列国的掌权者。

面对押尼珥的罪行，以色列王伊施波设质问押尼珥说：“你为什么与我父的妃嫔同房呢？”（撒下 3:7）面对伊施波设的质问，押尼珥如何回应呢？他没有悔改，反而暴跳如雷，反过来指责伊施波设。他对伊施波设说：“我恩待你父扫罗的家，和他的弟兄、朋友，不将你交在大卫手里，今日你竟为这妇人责备我吗？”（撒下 3:8）

紧接着，押尼珥继续说：“我若不照着耶和华起誓应许大卫的话行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴，愿神重重地降罚与我。”（撒下 3:9-10）

面对押尼珥如此强硬、刚硬、叛国的回应，伊施波设又是如何回应呢？圣经告诉我们：“伊施波设惧怕押尼珥，不敢回答一句。”（撒下 3:11）

上述经文告诉我们，押尼珥其实一开始就知道，耶和华早就应许大卫接续扫罗作王。可是，过去七年半，押尼珥为什么一直拥护伊施波设作以色列的王，不让大卫作王？因为他享受权力带来的满足，因为他在乎自己的前程。大卫王身边已经有一个元帅约押，如果他归顺大卫，无论是地位还是名利，势必受到威胁。从伊施波设的惧怕，我们看到押尼珥绝对不是忠于扫罗王室，只不过是将伊施波设当作傀儡而已。

押尼珥起初不愿意顺服神，却又在被伊施波设责备时发誓照耶和华的话去行，你发现押尼珥无论选择顺服，还是选择不顺服，都是出于血气的，而不是真心对耶和华的敬畏。

换言之，从始至终，押尼珥都没有治死自己里面的罪。最后，这些罪导致了他和伊施波设的冲突，也导致了他和约押的冲突，最终导致他被约押杀害。

第二，约押没有彻底治死罪

洗鲁雅是大卫同父异母的妹妹，她有三个儿子，分别是约押、亚比筛、亚撒黑。亚撒黑是飞毛腿，跑的速度非常快。在和押尼珥的争战中，亚撒黑不自量力，非要追赶押尼珥，治押尼珥于死地，最终反过来被押尼珥杀死。

这件事，约押一直怀恨在心。哪怕押尼珥最后表明归顺大卫，效忠大卫，约押依然穷追不舍。即便大卫已经和押尼珥和好，和押尼珥立约，约押还是使用阴谋诡计将押尼珥杀害。

在《撒母耳记下》第 3 章，圣经告诉我们：“押尼珥回到希伯仑，约押领他到城门的瓮洞，假作要与他说机密话，就在那里刺透他的肚腹，他便死了。这是报杀他兄弟亚撒黑的仇。”（撒下 3：27）

请问，作为元帅的约押，知不知道杀死押尼珥会引起什么后果？约押知道，杀死押尼珥，可能会引起以色列国的动荡，让以色列国更加厌恶和反对大卫。这不仅会让人觉得大卫言而无信，厌恶大卫，还会使本来即将要形成的和平统一的局面再次分崩离析，陷入战争之中。可是，约押丝毫不在意，执意绕过大卫，瞒着大卫，悖逆大卫杀死押尼珥。

你发现，为了报仇雪恨，约押已经到了一种不在乎国家，不在于效忠王的地步。只要他能报仇雪恨，他什么都不在乎。这就是约押的本性。后来，约押又在和平时期杀害了另一个人亚玛撒。

因此，大卫在传位给所罗门时，特别叮嘱所罗门说：“你知道洗鲁雅的儿子约押向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅：尼珥的儿子押尼珥和益帖的儿子亚玛撒。他在太平之时流这二人的血，如在争战之时一样，将这血染了腰间束的带和脚上穿的鞋。所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下阴间。”（王上 2:5-6）

约押虽然英勇善战，但是他容让罪在他身上作王的结果，就是他从未真正取得过大卫王和所罗门王的信任。相反，他的罪让这两位王必须审判他，让他“不得好死”。

第三，大卫没有彻底治死罪

面对约押如此刚硬和悖逆，大卫怎么做呢？在《撒母耳记下》第 3 章，你发现大卫没有惩罚约押，只是象征性地咒诅约押，求神惩罚约押。但是，大卫没有剥夺约押元帅的职位，也没有对他有任何实质性的惩罚。

在整个过程中，大卫没有求问耶和华应该怎么处置约押，大卫也没有秉公行义，为归顺他、投靠他的押尼珥伸冤。为什么大卫任由约押犯罪，却不施行王的权柄惩罚恶行？

精读本圣经注释告诉我们有以下三个原因：第一，作为军长，约押有强大的势力；第二，大卫担心处罚他时，会发生犹大支派的内乱；第三，要统一全以色列，需要象约押那样的勇将。

在大卫生命中，一直都有一个问题，就是他非常容易忽视别人的罪 ，对别人的罪视而不见。对约押是如此，对强奸自己妹妹的暗嫩如此，对谋杀报复暗嫩的押沙龙也是如此。

在面对约押、暗嫩、押沙龙时，大卫犯了什么罪？作为王，大卫没有秉公行义，大卫一直容忍罪在他的国家，在他的家庭里发酵，以至于罪越变越大，愈演愈烈，直到引起家庭的战争，国家的战争。

问题是，大卫为什么一直没有秉公行义，一直在容忍罪呢？可能是因为他心里惧怕失去元帅和儿子，也可能是因为他不愿给人一种严厉的恶人的印象。无论哪种，大卫一定没有彻底治死他里面的罪。这种没有彻底治死罪的表现，就是他容忍约押、暗嫩、押沙龙不断行恶伤害神的百姓。

亲爱的弟兄姐妹，在你身上，还有哪些未被彻底治死的罪吗？押尼珥没有彻底治死罪，导致他被约押杀害。约押没有彻底治死罪，导致他最后不得好死；大卫没

有彻底治死罪，导致他的国家，他的家庭不断出现凶杀和战争。你想过，如果你容让罪在你身上作王，你没有彻底治死罪，会引发怎样的后果吗？

在《试探·治死罪》这本书里，约翰·欧文牧师这样劝勉我们：“在你的心中，要常常思想罪的罪恶感、危险与邪恶；要多多默想这些事情；……一直到它们开始对你的灵魂产生强有力的影响——一直到它们让你的灵魂因害怕而发抖。”(P135)

求主帮助我们，除了思想耶稣基督的救恩，也让我们常常思想罪的邪恶，罪的危险，罪的可怕，直到我们渴望治死所有的罪。因为不治死罪，罪就会反过来治死我们。

第 4 章：自作聪明的基督徒

阅读经文：《撒母耳记下》第 4 章

背诵经文：“看哪，这是他儿子伊施波设的首级，耶和华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。”（撒下 4:8）

王熙凤，是我国四大名著《红楼梦》里的一个主人公。她是一个非常聪明、能干的女人。可是，她越聪明，越是给人一种自作聪明的感觉。她似乎能够把几百人口的贾府打理得井井有条，可是贾府里似乎没有一个人喜欢她。

在《红楼梦》第 5 回合，有一段关于王熙凤的判词，其中一句这样描述王熙凤的一生：“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”意思是，王熙凤费尽心机地算计，看起来很聪明，实际上愚笨的不行。她算计来算计去，最后得到了什么呢？她最后失去了自己的性命。所以，王熙凤不是真聪明，而是自作聪明。

在教会里，也有很多自作聪明的人。他们喜欢脚踏两条船，他们拼命追求世上的好处，却又期望自己能够上天堂。他们在今世追求成为财主，却又幻想在永恒里成为拉撒路躺在亚伯拉罕的怀抱里。

这样的人有什么特征呢？他们不觉得刷手机娱乐是浪费时间，反而觉得祷告是浪费时间；他们不觉得为自己一掷千金去购物、去旅游、去吃大餐是浪费金钱，反而觉得奉献给神是浪费金钱；他们不觉得在主日开门做生意是浪费生命，反而觉得主日一整天在教会聚会是浪费生命。

因此，在教会里，你遇见了很多信徒，他们主日聚会常常不在，祷告聚则会几乎不出现。他们以为自己很聪明，只要信主受洗，偶尔参加一下聚会，就能够握紧天堂的入场券。实际上，这是自作聪明，最终会要了他们的生命。

在《撒母耳记下》第 4 章，我们看到有两个人，就是这么自作聪明，最终丢掉了自己的性命。他们以为自己明白神的心意，他们以为他们所做的都是神喜悦的，岂不知，神厌恶他们，神要杀他们。这两个人，名字叫利甲和巴拿。他们是以色列王伊施波设的军长。

他们做了什么事呢？他们杀害了自己的王伊施波设。在《撒母耳记下》第 4 章，圣经告诉我们：“一日，比录人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊施波设的家，伊施波设正睡午觉。他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊

施波设的肚腹逃跑了。”（撒下 4:5-6）

他们为什么做这事呢？原来，当伊施波设的元帅押尼珥死后，这两位军长感到了王国的动荡。他们预感到，扫罗王室肯定完了，大卫迟早要接管整个以色列。因此，他们决定杀死伊施波设，把他的头带到大卫面前，好取得大卫的喜悦和奖赏，延续自己原来的地位。当他们把伊施波设的首级拿到大卫面前，就对大卫说：“王的仇敌扫罗，曾寻索王的性命。看哪，这是他儿子伊施波设的首级，耶和华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。”（撒下 4:8）

我们来仔细思考利甲和巴拿的这句话，他们有没有觉得自己刺杀伊施波设是在犯罪呢？没有！相反，他们自作聪明地以为自己是在替神做事。他们认为，他们杀死了伊施波设，是耶和华借着他们为大卫报仇。他们以为，神会因此喜悦他们，大卫会因此奖赏他们。可是，结果怎么样？结果是他们丢掉了自己的性命。大卫吩咐少年人把他们杀了，因为他们为自己的利益杀害义人。

利甲和巴拿的自作聪明体现在什么地方？利甲和巴拿的自作聪明体现在他们以为自己把伊施波设的首级拿给大卫，是讨神喜悦的，也会讨大卫的喜悦，必定能够得到大卫的赏识和重用。岂不知，他们的所有行为，都在惹动神的愤怒，都在让大卫更加厌恶他们。

亲爱的弟兄姐妹，在生活中，你也是像利甲和巴拿这样自作聪明吗？你一方面想着上天堂，一方面又在追求世上的成功、满足和快乐吗？在先知以赛亚的年代，有很多人参加聚会，有很多人献祭给神，他们以为，他们这样做就可以讨神喜悦。可是，神怎么评价他们呢？神说：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

我们要摸着自己的良心问问自己，我只是在行为上亲近神？还是真正在心里渴望亲近神，敬畏神，顺服神？当我做了那些所谓亲近神的行为之后，我是觉得如释重负，终于完成了本周任务？还是渴望更亲近神，更顺服神？

在《与神同行》这本书里，莱尔主教说：“许多基督徒，他们的信仰只是参加教会，此外别无其它。他们常到教会，却对圣经毫无所知，也不喜欢读圣经。他们的生活没有从世界里分别为圣。”

在《形式主义不是基督教》这篇讲道里，麦琴读经法的创始人麦琴牧师也说：“我们很容易自欺，这一自欺就是：仅仅用身体下拜和外表的服事就可以讨神的喜悦；嘴唇敬拜神，心远离他也是可以的。”

亲爱的弟兄姐妹，什么是自作聪明的基督徒？

自作聪明的基督徒，就是那些以为仅仅靠宗教行为就可以讨神喜悦的基督徒；

自作聪明的基督徒，就是那些脚踏两条船，拼命追求世界，却觉得自己偶尔参加聚会就能上天堂的基督徒；

自作聪明的基督徒，就是那些追求世上享乐，却觉得祷告、聚会、奉献是浪费时间、浪费生命、浪费金钱的基督徒。

在《约伯记》28 章，约伯说：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。”（伯 28:28）

《箴言》第 9 章也告诉我们：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”（箴 9：10）

求主光照我们，让我们看见自己在哪些方面自作聪明，自欺欺人。求主怜悯我们，让我们可以成为真正聪明的基督徒，就是成为认识至圣者的基督徒，成为顺服神、远离恶的基督徒，而不是自作聪明的基督徒。

第 5 章：不要跟着感觉走，乃要跟着耶和华的脚步走

阅读经文：《撒母耳记下》第 5 章

背诵经文：“你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。”（撒下 5：23-24）

曾经，有一首歌风靡大街小巷。这首歌叫《跟着感觉走》，其中有两句歌词反复强调说：“跟着感觉走，让它带着我，希望就在不远处等着我；跟着感觉走，让它带着我，梦想的事那里都会有。”

过去，我非常喜欢这首歌，也喜欢跟着自己的感觉走。可是，我发现，我越是跟着感觉走，我越感受不到希望就在不远处等着我。相反，我越是跟着感觉走，我就越感到失望，甚至绝望。

2014 年，我咨询我的牧师，也咨询其他教会长老，我可不可以回温州教会服事。鉴于他们对温州教会的了解，还有他们对我属灵生命的了解，他们都不建议我回温州。他们建议我先等候，先在北京教会委身服事和成长，直到我生命成熟一点，抗压能力强一点，更像耶稣基督一点，然后再考虑回温州。

可是，我不是带着谦卑的心态咨询他们。我是自己早就做好了回温州的打算，然后再去问他们。所以，尽管教会牧师和长老都明确不建议我回温州，我还是跟着自己的感觉走，单枪匹马回了温州。结果可想而知，因为我生命的不成熟，我遭遇了许多的挫折、失败、灰心和软弱，我不仅没有给温州教会带来祝福，反而给温州教会带来许多伤害，甚至是无法弥补的伤害。

一、不要跟着感觉走

回顾过去 10 年，我越来越学会一件事，就是不要跟着感觉走，而是要跟着耶稣走，跟着神的旨意走。在《撒母耳记下》第 5 章，大卫作了以色列和犹大的王。大卫作王以后，非利士人经常来攻击以色列人。虽然大卫有精兵强将，他自己也有很多得胜的经历，可是，大卫一直没有跟着自己的感觉走，而是跟着神的旨意走。面对非利士人的攻击，大卫凡事求问耶和华。

在《撒母耳记下》5 章 19 节，面对非利士人的攻击，圣经告诉我们大卫如此求问耶和华说：“我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？”（撒下 5：

19）结果，耶和华带领大卫，大大地战胜了非利士人。面对这次得胜，大卫说：“耶和华在我面前冲破敌人，如同水冲去一般。”（撒下 5：20）

后来，非利士人又聚集攻打以色列人。这次，大卫再次“求问耶和华”（撒下 5：23），耶和华没有直接回答大卫说可以，而是亲自部署作战计划。耶和华对大卫说：“不要一直地上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。”（撒下 5：23-24）

在今天的经文中，给我最大提醒的，就是大卫并不倚靠自己过去成功的经验，而是两次“求问耶和华”，分别在 19 节和 23 节。除此以外，最感动我的，就是当大卫求问耶和华，耶和华亲自在大卫前头争战，分别是 20 节和 24 节。大卫说“耶和华在我面前”（撒下 5：20），神则亲自说“耶和华已经在你前头”。（撒下 5：24）

亲爱的弟兄姐妹，你常常求问耶和华吗？还是像曾经的我一样，自己早就做好了打算，然后象征性地问问耶和华，甚至要求耶和华根据你的打算成就你的旨意？

每一次做决定，我们都需要问自己：“我是让自己走在前头？还是让耶和华走在前头？我是跟着自己的感觉走？还是跟着耶和华的脚步走？”

针对今天的经文，著名的讲道王子司布真牧师在他的讲道里说：“如果神的旨意延迟，要等待直到神的旨意到来，决不要走在它的前面。走在神面前的是走在愚昧人的道路当中，但寻求神旨意的脚步，察看圣经的地图，发觉，“这是正路，我要行在其中”的人，他是走在一条蒙福的道中。”

求主帮助我们，让我们不要成为愚昧人，一直跟着自己的感觉走。求主使我们成为智慧人，寻求神的旨意，跟着耶和华的脚步走。因为除了不要跟着感觉走，我们还需要快步跟着神的旨意走。

二、急速跟着耶和华的脚步走

我们继续来读《撒母耳记下》5 章 23-24 节，耶和华对大卫说：“不要一直地上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。”（撒下 5：23-24）

我们注意这段经文里的“不要”和“就要”。首先，大卫“不要一直地上去”，就是不要跟着感觉走。其次，大卫“就要急速前去”，就是跟着神的旨意走。

问题是，大卫怎么判断，他什么时候”不要……上去”，什么时候“就要急速前去”？答案是看他有没有“听见桑树梢上有脚步的声音”。当大卫没有听见桑树梢上有脚步的声音，他就必须停止行动，不要上去。当大卫听见桑树梢上有脚步的声音，他就要急速前去。

因此，我们必须学会两件事：第一件事，就是在没有神的旨意以前，停止莽撞行动；第二件事，就是在看见神的旨意以后，快速行动。当神的旨意临到我们，当我们听见桑树梢上有脚步的声音，我们不要拖延，更不要停止不动，而是要“急速前去”，跟随耶和华争战。

那么，对我们来说，什么是“桑树梢上有脚步的声音”呢？我们怎么去听“桑树上有脚步的声音”呢？

当我们看见一个原本刚硬的人，有一点点接受福音的迹象，这就是“声音”，我们要抓住这个机会急速给他传福音。

当我们观察到一个心里冷淡的人，有一点点死灰复燃的迹象，这就是“声音”，我们要抓住这个机会急速去鼓励他，坚固他，为他祷告，直到他里面将残的灯火被耶稣复兴成燎原之火。

当我们发现自己有讲道的恩赐，有祷告的恩赐，有探访的恩赐，有传福音的恩赐，有接待的恩赐，这就是“声音”，当我们听见这些声音，让我们不要停留于此，而是急速装备自己，好让自己更好地服侍神。

求主赦免我们，因为对于我们自己的喜好，自己的感觉，我们总是拼命往前走，但是对于神的带领，神的旨意，我们却常常延迟不动。

求主怜悯我们，让我们在每一天的灵修、祷告、顺服中和他有亲密的关系，以至于我们可以常常听见他的声音。当我们听见他的声音，求主激励我们，让我可以“急速前去”，跟着耶和华的脚步快速往前走。

第 6 章：做神的事，也要用神的方法

阅读经文：《撒母耳记下》第 6 章

背诵经文：“他们将神的约柜从冈上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。”（撒下 6:3）

过去一年，我经历了不少疼痛，包括胃痛、腰痛、牙痛。我去医院，医生通常都会给我开一个疗程的药，然后嘱咐我吃完。特别是我表哥，他了解我，所以每次都叮嘱我吃完药不痛以后再连续吃 2-3 天。

我是什么情况呢？我是个不太喜欢吃药的人。基本上，只要身体不痛，我就停止吃药。可是，身体不痛，并不代表我的病痊愈了。实际上，我的病一直都没有好，只不过是不再疼痛而已。因此，当我停止吃药不久，我的病又变得严重，我不得不继续吃药缓解疼痛。

在生活中，我会去找医生，我会遵照医生的吩咐去做胃镜、去做肠镜，去做 CT。可是，回到家里，我就变了个样子。我不再使用医生的方法，把一个疗程的药吃完，而是使用自己的方法，吃药吃到身体不痛就停止。结果，我的病就一直不得痊愈，并且要反复经历疼痛的折磨。

在《撒母耳记下》第 6 章，我们看到大卫登基作以色列和犹大全境的王以后，他心里有一个渴望，就是尊崇神，把神的约柜运回耶路撒冷，重建以神为中心的国家政治和信仰。

此时此刻，神的约柜已经在基列耶琳放置了 70-80 年。虽然扫罗登基作王，但是扫罗完全忽略了约柜在以色列民信仰中的重要性。可是，大卫不同，大卫登基，渴望立刻把神的约柜运到耶路撒冷，为神建造圣殿。虽然大卫热心尊崇神，但是大卫却没有用神的方法，结果遭到了神严厉的责打。大卫没有用神的方法，实际上也表明他其实是表面尊崇神，但心里却是在忽略神、藐视神。

在《撒母耳记下》6 章 3 节，大卫怎么运送约柜呢？圣经告诉我们：“他们将神的约柜从冈上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约赶这新车。”（撒下 6:3）

当大卫聚集了三万人，热烈地、兴奋地、欢喜快乐地、又唱又跳地想把约柜运回耶路撒冷，结果发生了什么事？结果运送约柜的乌撒被神击杀了。一下子，欢喜

变成了愁烦，喜剧变成了悲剧。圣经如此记载当时乌撒被神击杀的场景：

“到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜。神耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。大卫因耶和华击杀乌撒，心里愁烦，就称那地方为毗列斯乌撒，直到今日。”（撒下 6：6-8）

在这段经文中，大卫“心里愁烦”，在原文的意思是，大卫怒火中烧。换言之，神击杀乌撒，大卫不是感到愁烦，而是感到生气。问题是，大卫为什么生气？

大卫可能心里在想：“神啊，你怎么这么不近人情？我好心要把约柜运到耶路撒冷尊崇你，乌撒因为好心要去扶住你的约柜，你为什么要击杀乌撒？难道我们做得都不对吗？”

我个人认为，在《撒母耳记下》第 6 章，大卫的属灵生命已经出现了一些问题。在《撒母耳记下》第 5 章，面对非利士人的攻击，大卫一直在求问耶和华，在听见耶和华的声音以前，大卫绝对不会轻举妄动。可是，在《撒母耳记下》第 6 章，大卫聚集三万人，运送约柜这么重大的事情，大卫都没有求问耶和华。

大卫一厢情愿地相信，这是耶和华喜悦的。大卫不仅没有求问耶和华，大卫似乎也没有就这件事好好问一问当时的祭司。大卫运送约柜，不是根据神的方法，而是根据非利士人的方法。

在《撒母耳记上》第 6 章，非利士人当时用车把神的约柜送回以色列。在《撒母耳记下》第 6 章，大卫效法这种方法，也用车把神的约柜运回耶路撒冷。

问题是，关于运送约柜，神的命令是什么？在《民数记》4 章 15 节，神说：“将要起营的时候，亚伦和他儿子把圣所和圣所的一切器具遮盖完了，哥辖的子孙就要来抬，只是不可摸圣物，免得他们死亡。”（民 4:15）

这节经文告诉我们：约柜必须要用肩膀“抬”，而不是要用车运。同时，约柜作为圣物也不能摸，免得有人死亡。所以，早在大卫运送约柜时，大卫就已经触犯了神的律法。当乌撒触摸约柜时，他又触犯了神的律法。

换言之，《撒母耳记下》第 6 章告诉我们，全体以色列人好像都在做神的事，但是他们没有一个人在使用神的方法。他们不求问神，他们也不在乎神的命令，他们只是一厢情愿地要完成运送约柜的事情而已。

大卫没有用神的方法，实际上是在告诉我们，大卫只是在表面上尊崇神，但心里却忽略神、藐视神。如果大卫真的尊崇神，他一定会求问耶和华，一定会按照神的方法抬约柜，而不是非利士人的方法用车运送约柜。

当大卫知道自己如何得罪神以后，他不再感到生气，仿佛神那么不近人情，击杀了乌撒，让他颜面尽失。相反，大卫感到惧怕，再次充满了对神的敬畏。圣经说：“那日，大卫惧怕耶和华，说：耶和华的约柜怎可运到我这里来？”（撒 6:9）

亲爱的弟兄姐妹，你发现没有，神虽然许可大卫把约柜运回耶路撒冷，但是怎么运送约柜，什么时候运送约柜，神也都有他的命令。如果大卫按照自己的意思随意运送约柜，这就是在藐视神和得罪神。就像我不遵医嘱随意停药，这导致我的病一直无法痊愈。大卫不遵神的命令随意做事，也会遭至神严厉的管教。

在生活中，我看见很多弟兄姐妹，他们说：“神的心意就是要我们爱神爱人，我们只要努力去爱神爱人就可以了，干嘛还要想那么多？”可是，我们有没有想过，神的命令固然是要我们爱神爱人，但是怎么爱神，怎么爱人，神有没有他的命令？

在圣经中，利百加爱不爱雅各？利百加知不知道神的命令是雅各继承以撒的产业？利百加都知道，可是利百加有没有使用神的方法？没有！利百加让雅各用欺骗的方式，骗取以撒的祝福。利百加好像是在为神做事，但是她没有用神的方法，结果导致她同时失去了两个儿子。大儿子以扫心里恨她，小儿子雅各不得不离开她逃亡。

在圣经中，以利爱不爱他的两个儿子？以利非常爱他的两个儿子，可是以利爱他两个儿子的方法，不是神所命令的方法。以利爱他儿子的方法， 就是纵容、溺爱他的孩子，而不是神的话语教导、管教他的孩子。结果怎么样呢？结果是他的两个儿子同时被非利士人击杀。

亲爱的弟兄姐妹，如果你爱你的孩子，你给他最好的环境，买最好的学区房，让他上最好的学校，最好的补习班，可是，你却不教导他神的话语，你也不注重他对神的顺服，你也不引导他过圣洁生活，你一定会害了你的孩子。因为你虽然爱你的孩子，但你根本不是在用神的方法。

亲爱的弟兄姐妹，如果你爱教会里的弟兄姐妹，你看到他们犯罪，你看到他们远离神，你不要一直地包容他们，理解他们，安慰他们。相反，你要劝勉他们，提醒他们，帮助他们悔改。真正的爱，不是任由他们活在罪里，而是尽一切努力帮助他们靠着耶稣从罪的捆绑中走出来。

总而言之，如果我们只是一厢情愿地为神做事，只靠人的意思，而不用神的方法，我们一定会像大卫、利百加、以利这样承受罪的后果。这教导我们，我们做一切的事，都要更谨慎，也要更敬畏神，凡事求问神。求主帮助我们，让我们做神的

事，也用神的方法。

在今天，愿我们向神一起祷告说：“主啊，让我最想做的事情，就是你要我去做的事情。让我在做事情时，最想用的方法，就是你借着圣经启示给我的方法。如此仰望祷告，奉主圣名，阿门！”

第 7 章：不要着急服侍，先让耶稣服侍你

阅读经文：《撒母耳记下》第 7 章

背诵经文：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”（撒下 7:18）

曾经，我读过一本书，这本书记载有位妈妈一直这样教育自己的子女，他对儿女说：“孩子们，你们要好好爱耶稣，好好顺服耶稣。”

可是，这本书的作者却反对这种教育。这位作者认为，比起“你要怎样爱耶稣”的教育，我们更应该提倡“耶稣怎样爱你”的教育。

耶稣的爱，就像加油站，可以帮助我们更好地爱耶稣。如果没有耶稣的爱这个加油站，无论我们怎么操练爱耶稣，我们都会油尽灯枯，爱不起来，爱不下去，爱的很痛苦。换言之，除非一个孩子认识耶稣的爱，经历耶稣的爱，否则他没有持久的动力去爱耶稣。

所以，在日常生活中，我们不应该着急地想要爱耶稣，服侍耶稣。相反，我们要学习一件事，就是放下自己的激情，放下自己的骄傲，让耶稣的爱流淌在我们心里，让耶稣服侍我们，直到我们里面满有基督的爱和能力。这样，我们才会有源源不断的爱来爱神爱人。

在《撒母耳记下》第 6 章和第 7 章，大卫激情澎湃，充满热情地要为神做事。首先，他想要把神的约柜运到耶路撒冷，以此尊崇神。紧接着，大卫又要为神建造圣殿安置神的约柜，仿佛是要给神建造居所。

可是，神却对大卫说：“你岂可建造殿宇给我居住呢？……我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧养我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”（撒下 7：4-7）

这段经文告诉我们，耶和华不需要人给他建造殿宇，他也从来没有要求人给他建造殿宇。实际上，耶和华不需要大卫为他建造居所；相反，大卫需要耶和华为他建造家室。

因此，紧接着，耶和华就继续对大卫说：“我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你作我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。……你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”

（撒下 7：8-16）

阅读整章《撒母耳记下》第 7 章，你一定会产生一个强烈的印象：大卫充满兴奋地要为神做事，但是神却拦阻这件事，让大卫安静下来。耶和华让热烈渴望服侍神的大卫安静下来，不是为了让大卫更好地服侍他，而是为了让大卫更好地接受他的服侍。

当大卫让耶和华服侍他，当大卫听完耶和华对他的带领和应许，大卫心里充满了谦卑的感恩。他对耶和华说：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”（撒下 7:18）

在这里，大卫充分认识到自己的不配，但神的恩典就是临到他这个不配的人。因此，大卫心里充满了对神的感恩。真正的服侍，不是觉得自己很有能力，能为神做很多事。真正的服侍，是觉察到自己的不配，是经历到神的恩典，以至于我们在满有感恩和喜乐中服侍神。如此，我们才能活出耶稣的教导：“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。”（路 17:10）

关于服侍，除了思想大卫，我们还可以来思想先知以赛亚。以赛亚什么时候开始被神差遣，开始舍己服侍神呢？在他看见神的宝座，在他充分认识自己的罪和神的圣洁以后。面对神的圣洁，以赛亚说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”（赛 6:5）

在充分认识到自己的罪以后，以赛亚觉得自己要灭亡了。可是，神却派天使来服侍以赛亚。神派撒拉弗用红炭沾他的口，对他说：“看哪！这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”（赛 6:7）

根据上述经文，我们看见，先知以赛亚服侍神的前提，不是他觉察到自己很忠心，很有能力，很有恩赐。先知以赛亚服侍神的前提，是他觉察到自己的罪，自己的灭亡，自己的不配。然后，他让耶和华来服侍他，来赦免他，以至于他可以真正开始服侍神。

亲爱的弟兄姐妹，你是怎么开始服侍神的呢？你又是以一种怎样的状态服侍神吗？请让我告诉你：“服侍神的基础，不是你很忠心，你很有能力，你很有恩赐。服侍神的基础，是你认识到自己的罪，觉察到自己的不配，经历到神服侍你的恩典。”

除非你像大卫说“我是谁，我的家算什么？”，除非你像先知以赛亚说“祸哉！我灭亡了！”，否则你不应该轻言服侍神。因为如果你没有让耶稣服侍你，你对耶稣的服侍只会让你越来越自义。你会越来越窃取神的荣耀，归功给自己，荣耀自己，

而不是真正觉得自己不配，以至于你可以完全把荣耀归给神。

2023 年 5 月 19 日，著名的提摩太・凯勒牧师永远离开了我们。在凯勒牧师逝世以后，有很多牧师写文章悼念凯勒。在所有文章中，我最喜欢山姆・奥伯利牧师的一段话。在《在提摩太・凯勒追思礼拜上的讲道：耶稣来服事人，并且舍命》这篇追思讲道结尾，山姆・奥伯利牧师说：

“提摩太・凯勒牧师是个非凡的仆人。但他之所以是个非凡的仆人，是因为他愿意让耶稣服事了他。正是因为接受了基督的服事，他才能如此出色地服事我们中的许多人。今天，今天下午，此时此刻，你愿意让耶稣服事你吗？你愿意放下你的骄傲、你自认为的独立，甚至你的绝望吗？他随时准备进入你的生命，接纳你，服事你。”

亲爱的弟兄姐妹，我们教会里有那么多服侍同工，但是为什么看起来服侍却缺乏果效？因为服侍的人缺乏被耶稣服侍的经历。因为缺乏被耶稣服侍的感恩和喜乐，所以他们的服侍也无法彰显那位为我们舍命、荣耀的基督。

为什么我们的服侍（包括我自己），大都像法利赛人西门的服侍，而不是像那位有罪女人的服侍？（路 7 章）她愿意打破贵重的香膏，用自己的头发擦耶稣的脚，然后为耶稣抹上香膏，为什么我无法做到？因为我不愿意让耶稣服侍我，我不愿意让耶稣十字架上的爱流淌在我心里。

在我生命的成长过程中，每一次我有能力服侍神，都不是因为我有多忠心，多有恩赐，而是因为神让耶稣在十字架上服侍了我，神让耶稣的爱不断流淌在我心里。耶稣在十字架上的服侍，耶稣的爱，是我的加油站，是我每一次服侍的动力和源泉。

求主怜悯我们，也怜悯所有在压力、愁苦、软弱中服侍神的弟兄姐妹，求主让我们可以安静，求主让我们可以默想，可以接受，可以不断经历到耶稣对我们的爱和服侍，以至于我们可以真正觉察到自己的不配，真正觉察到神的恩典。如此，我们才能给真正充满谦卑的感恩和喜乐服侍神。

第 8 章：真正的得胜，不是胜过外面的环境，而是胜过里面的罪

阅读经文：《撒母耳记下》第 8 章

背诵经文：“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。”（撒下 8:5；8:14）

在生活中，没有人渴望失败，每个人都想着取胜。无论是中学生考试、奥林匹克竞赛，还是公司里的职业晋升，生意场上的竞争，每个人都在追求取胜之道。

可是，你发现人们在追求得胜的路上，慢慢失去了他们的爱心，甚至慢慢失去了他们的良心。在执着取胜的这些人中，你发现他们本来面目可亲，现在却是面目可憎。

在生活中，我们也必定会遭遇痛苦、祸患和愁烦。在这些艰难的环境中，我们必定也想胜过这些环境。不过，如果我们只是想要胜过环境，而不要想胜过我们里面的罪，终有一天，我们也会变得面目可憎。

在《撒母耳记下》第 8 章，圣经记载了大卫许多的得胜。因为大卫的得胜，许多国家和王，都归服大卫，向大卫纳贡。例如：

《撒母耳记下》8 章 2 节：“摩押人就归服大卫，给他进贡。”

《撒母耳记下》8 章 6 节：“亚兰人就归服他，给他进贡。”

《撒母耳记下》8 章 14 节：“以东人就都归服大卫。”

大卫什么能够得胜这些强大的君王？这些过去时常骚扰和攻击以色列的国家，为什么都归服大卫？圣经在第 5 节和第 14 节给了我们一个清晰的答案。这 2 节经文，有一句话重复强调出现，这句话就是“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。”（撒下 8:5；8:14）

亲爱的弟兄姐妹，你渴不渴望这样的得胜？就是你无论到哪里，耶和华都使你得胜。当你被沮丧、忧伤、痛苦抓住时，耶和华使你得胜；当你的对手越来越强大，当你的压力也越来越大，压的你喘不过气，耶和华使你得胜，让你的对手都归服你。

亲爱的弟兄姐妹，如果你只是渴望这样的得胜，总有一天，你会因为另一场失败——得胜罪的失败——彻底失败。阅读《撒母耳记下》第 8 章，我们通常比较关注大卫的得胜，因为这章不断地出现“归服”和“得胜”这样的字眼。可是，在这章中，圣经并没有描述大卫得胜了哪一样罪。相反，这章圣经为我们留下了一个伏

笔，就是在大卫不断得胜的时候，罪已经在他心里悄悄生长。

我们一起来读《撒母耳记下》8 章 3-4 节，圣经说：“琐巴王利合的儿子哈大底谢往大河去，要夺回他的国权。大卫就攻打他，擒拿了他的马兵一千七百，步兵二万；将拉战车的马砍断蹄筋，但留下一百辆车的马。”（撒下 8:4）

我们注意这段经文里的“但”。前面都是在描述大卫的胜利，大卫擒拿了多少马兵、步兵、战车和战马。可是，“但”告诉我们一个反面的信息，就是大卫心里的骄傲正在悄悄滋长。

关于战车战马，旧约有没有什么命令？在《申命记》17 章，耶和华明确命令“王不可为自己加添马匹”（申 17：16）。可是，大卫现在在做什么？大卫为自己“留下一百辆车的马”。（撒下 8:4）

在《约书亚记》11 章，面对以色列周边大概十个王的联合攻击，耶和华使约书亚大大得胜。得胜以后，约书亚做了一件什么事？圣经告诉我们：“约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”（书 11:9）

与约书亚截然相反，一直得胜，并且还要得胜的大卫，却没有遵守耶和华的命令，私下为自己“留下一百辆车的马”。（撒下 8:4）这个小小的动作，已经说明骄傲在大卫心里滋生，最后酿成了他数点百姓的大罪。此时此刻，大卫没有胜过小小的罪，为自己留下一百辆车的马；将来，大卫要犯更大的罪，就是为了炫耀自己的国力数点百姓。

亲爱的弟兄姐妹，如果我们容让一样小罪在我们心里作王，我们不会只犯这一样小罪。一旦我们允许一样小罪在我们心里作王，我们就会犯越来越大的罪，越来越多的罪。换言之，一样小罪，一样隐藏的罪，一样似乎微不足道的罪，会引发更大的罪，更多的罪。

再过 3 章，也就是《撒母耳记下》第 11 章，你就会发现大卫是多么面目可憎。他竟然和乌利亚的妻子同寝，并且设谋杀害乌利亚，霸占他的妻子。

所以，真正的得胜，是得胜我们的仇敌，得胜我们艰难的环境吗？不！真正的得胜，是得胜我们心里面的罪。《箴言》16 章 32 节“不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。”所要表达的就是这个意思。比起得胜令人痛苦愁烦的生活环境，比起得胜压力山大的工作环境，我们更需要得胜我们的罪。我们更需要治服我们的心，治死我们里面的罪。

在《撒母耳记下》第 8 章，耶和华带领大卫取得的所有胜利，都在预表将来那

场最大的胜利，就是他的爱子耶稣基督在十字架上的胜利。除非耶稣基督在十字架上为我们取得胜利，否则我们今生一切的得胜都没有意义。

当耶稣降生以前，天使在梦中向约瑟显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太 1:20-21）

亲爱的弟兄姐妹，耶稣降生，耶稣为我们钉十字架，要带给我们怎样的得胜？耶稣降生，首先不是要把我们从失败中拯救出来，不是要把我们从痛苦中拯救出来，不是要把我们从贫穷和疾病中拯救出来，而是要把我们从罪恶里拯救出来。

除非我们被耶稣从罪恶里拯救出来，除非我们靠着耶稣的宝血治服己心，胜过己罪，否则其他所有的得胜都会被我们毁掉。正如曾经如此强盛的大卫王朝，也部分葬送在大卫手里一样。

在《撒母耳记》中，扫罗没办法胜过自己的罪，大卫和所罗门也没办法胜过自己的罪，所罗门后来的以色列王和犹大王更没有办法胜过自己的罪，所以你去读《王上》《王下》《代上》《代下》，你总是能读到一场悲剧紧接着一场悲剧。

因此，我们最重要的不是胜过外面的环境，而是胜过我们里面的罪。感谢主耶稣，他已经为我们降生，他已经为我们流出宝血，舍命牺牲在十字架上。求主怜悯我们，让我们每一天都靠着主耶稣的恩典，治死我们里面的罪，得胜我们里面的罪。

第 9 章：我要照神的慈爱恩待他

阅读经文：《撒母耳记下》第 9 章

背诵经文：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”（撒下 9:3）

在历史中，一个新帝王产生，必定会有许多人惨遭灭门之灾。特别是前朝皇子、前朝公主，他们被追杀的几率最大。在新帝王眼中，这些前朝皇子和公主都是潜在巨大的威胁。若不除掉，他就会惴惴不安，睡不着觉。因为他担心，有一天，这些前朝皇子或公主会派人来刺杀他，或者聚众起义推翻他的统治。

然而，在《撒母耳记下》第 9 章，我们看到一位不一样的王。当大卫接续扫罗作以色列的王，他不是对扫罗的后裔赶尽杀绝。相反，他照神的慈爱恩待扫罗的后裔。在《撒母耳记下》9 章 3 节，大卫对仆人洗巴说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”（撒下 9:3）

洗巴告诉大卫，扫罗家还有一个人，就是约拿单的儿子米非波设。于是，大卫把米非波设召到王宫里，对他说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩与你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。”（撒下 9:7）

如果我们仔细读《撒母耳记下》第 9 章，我们会发现，“同席吃饭”总共出现了四次，分别在第 7 节、第 10 节、第 11 节、第 13 节。为什么圣经作者如此强调“同席吃饭”这个词？“同席吃饭”究竟意味着什么？

在古代，“同席吃饭”意味着吃饭的人关系非常亲密。“同席吃饭”意味着大卫真实地接纳米非波设，把他当成自己家里的人。正如在 11 节，大卫反复强调说：“米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”（撒下 9:11）

在《撒母耳记下》第 9 章，我们看到不是米非波设去找大卫，而是大卫设法去找米非波设。当然，米非波设可能也不敢去找大卫，因为对大卫不够了解，他害怕大卫会杀他。可是，大卫却执意要找米非波设，并且照神的慈爱恩待他。

当米非波设被领到大卫面前，他就恢复了自己的产业，他也恢复了王子的身份，并且可以与大卫王同席吃饭。当大卫以神的慈爱恩待米非波设，米非波设就从一个双脚瘸腿的人，成为一位尊贵的王子。

读到这里，我们会感叹，大卫与过去的帝王是如此不同。过去的帝王，对前朝皇帝的子孙都是赶尽杀绝。但大卫不仅没有赶尽杀绝，反而尽其所能恩待他，这真

是令人敬佩。

可是，我们必须注意，大卫不是说他照着自己的慈爱恩待米非波设，他乃是“照神的慈爱恩待他”。（撒下 9:3）对大卫来说，神的慈爱是什么样的？大卫怎样理解神的慈爱？以至于他不会对米非波设赶尽杀绝，而是恩待米非波设？

如果说米非波设是瘸腿的，那么大卫就是不受人待见的。想当年，撒母耳到耶西家里要挑一个人，膏立他作王。这么重大的事，耶西竟然把大卫给忘了。在走向王位的过程中，大卫深知，他是不配的。若非神拣选他，若非神抬举他，他一辈子就只能是个无足轻重的牧羊人，而不是享誉盛名的大卫王。

对于自己的卑微和神的抬举，大卫有非常深刻的认识。因此，在《撒母耳记下》第 7 章，大卫对耶和华说：“我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”（撒下 7：18）

因此，大卫的慈爱，不是建立在自己很有爱心这个基础上，而是建立在神的慈爱这个基础上。倘若我们要真正去怜悯一个人，去恩待一个人，我们就必须让自己足够理解和经历神的慈爱。那么，神是如何以慈爱待我们的呢？

圣经告诉我们，我们不是像曾经的大卫那样籍籍无名的人，我们也不是像米非波设这样瘸腿，担惊受怕的人。我们是什么人？我们是反叛神的罪人！我们是注定要下地狱的人！

可是，神爱我们这些本来注定要灭亡的人。神怎么爱我们？他赐下他的独生爱子耶稣基督，为我们降生在卑微的马槽，为我们钉死在羞辱的十字架上。神用耶稣的宝血洗净我们的罪，好让我们可以成为神的儿女，也就是成为王子和公主和他“同席吃饭”。

在逾越节的筵席上，在最后的晚餐中，耶稣和门徒同席吃饭。在结束时，耶稣对门徒说：“我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。”（路 22：16）

这节经文告诉我们：在神的国里，耶稣为我们预备了一场更加丰盛的筵席。将来有一天，我们每一个信靠他的人，都可以和他欢喜快乐地同席吃饭。那么，这样的“同席吃饭”是如何实现的？不是借着我们的努力信靠，而是借着耶稣基督在十字架上所流出的宝血。

在《撒母耳记下》第 9 章，大卫如此恩待扫罗的儿子米非波设，已经足够令我们感动。那么，耶稣在十字架如此恩待我们每一个罪人，岂不更加令我们感动，更加激励我们摆上自己为他而活吗？

在生活中，我们渴望像大卫这样“照神的慈爱”恩待我们所遇见的每一个人，可是，为什么我们总是那么挣扎，那么无力？我们无法“照神的慈爱”恩待人，主要是因为我们不够认识，也不够经历“神的慈爱”。

换言之，如果你渴望活出一个爱的生命，你不要先追求爱，你要先追求被爱。除非你被耶稣深深地爱过，否则你断然活不出爱的样子。你绝对不可能爱到海枯石烂，你只会爱到精疲力尽！

我们爱，不能只是靠自己的努力。我们爱，是因为神先爱我们。只有更深的经历和体会耶稣的爱，我们心里的自私，我们心里的冷漠才能够被耶稣的爱替换。我们没有爱，但神是爱。当我们不断默想那位为我们的罪被钉十字架的耶稣，我们的心里就会有爱的江河涌流。

求主帮助我们，让我们在每一天的灵修祷告中，都可以更深地认识耶稣的爱，更深地经历耶稣的爱。当我们陶醉在耶稣的慈爱中，我们就可以“照神的慈爱”恩待我们生命中的每一个人，即便他可能会威胁到我们的安全和舒适。

第 10 章：真正的安全，是为上帝冒险

阅读经文：《撒母耳记下》第 10 章

背诵经文：“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。愿耶和华凭他的意旨而行。”（撒下 10:12）

在我们县城，有越来越多的人热衷考公务员。为什么？因为进入体制内单位，就意味着安全、有保障、不用冒险。

如今，我们不仅越来越追求一种无痛的生活，我们也越来越追求一种相对安全，不需要冒险的生活。

有人不希望被同事轻看，嘲笑，所以他就掩盖自己基督徒的身份；有人不希望自己因为参与教会服侍太辛苦，甚至被批评，所以他干脆就拒绝任何服侍；也有人觉得主日请假来教会聚会损失太大，所以在主日就心安理得的上班工作。

以上种种，都在表明我们追求的是一种安全、舒适的生活。我们不愿意为信仰付代价，我们更不愿意为上帝冒险，因此，我们的生命总是死气沉沉，有气无力，不能为主作见证。

关于为上帝冒险，在《民数记》13 章，有两种截然不同的反应。在《民数记》13 章，摩西派了 12 个探子去查看迦南地。他们回来后有何反应呢？

第一种反应是为上帝冒险，其中一个探子迦勒说：“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”（民 13:30）

第二种反应是不要为上帝冒险，其余的探子说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”（民 13:31）

面对不愿意为上帝冒险的这群探子，约书亚和迦勒还想要努力说服他们，他们对全体会众再次说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们，那地原是流奶与蜜之地。”（民 14：7）

可是 ，全会众不仅没有听从约书亚和迦勒的建议，为上帝冒险，反而强烈地想要用石头把他们打死。圣经告诉我们，全会众集体说：“拿石头打死他们二人！”（民 14:10）

以色列民不信神，也不愿意为上帝冒险的结果，就是他们只能在旷野流离飘荡 40 年，不得进入迦南地。针对这个不愿意为上帝冒险，令人感到悲伤的结局，约翰·派

博牧师在他的讲道中说：

“虽然以色列民需要争战，但他们一定能取胜，因为上帝与他们同在。可百姓却宁可依赖埃及那海市蜃楼一般的安全感。结果他们在旷野白白流浪了 40 年。我想我们当中有多少人，只因为不愿为上帝的事业冒险，而不得不在枯燥的循环中徘徊失措。”

与这群不愿意为上帝冒险的旷野子民相反，在《撒母耳记下》第 10 章，大卫的元帅约押却非常愿意为上帝冒险。在《撒母耳记下》第 10 章，以色列民面对亚扪人、亚兰人、玛迦人的联合攻击，元帅约押站出来，对自己的兄弟亚比筛，也对军中的士兵说：“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。愿耶和华凭他的意旨而行。”（撒下 10:12）

我们都知道，只要有战争，就一定有牺牲。有些人为了避免受伤，为了避免牺牲，就逃避战争。就像我们现在有些人，他们为了避免受苦，避免受伤，避免被批评，他们就逃避服侍。可是，面对战争所带来的危险，约押自己奋勇作战，他也鼓励以色列民奋勇作战。他激励以色列民说：“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。愿耶和华凭他的意旨而行。”（撒下 10:12）

阅读这节经文时，我们必须注意约押如何论及他为上帝冒险的目的。约押不是在为自己的成功、不是为自己的利益冒险，而是为“本国的民和神的城邑”冒险。

亲爱的弟兄姐妹，你愿不愿意冒险？如果你愿意冒险，你愿意为什么冒险？有些人不喜欢冒险，还有一些人虽然喜欢冒险，当他们总是为自己的事业冒险，而不是上帝的事业冒险。换言之，我们的问题是，我们要么不冒险，我们要么冒险，却不愿意为上帝的事业冒险。

早在 2017 年，我心里就有感动，就是写默想分享给弟兄姐妹，帮助弟兄姐妹更好地阅读和明白圣经。可是，我心里有很多顾虑。我这样做，会不会招来许多批评。曾经运营铸剑为犁公众号，我只是发发书摘，发发别人的讲章和牧函，就有很多人批评我。如果我自己写默想，特别是关于圣经默想，每个人有每个人不同的理解和应用，如果我写，会不会有跟多人批评我？

同时，我也有其他顾虑，例如我本来已经有稳定的收入，如果我放弃这份收入，靠着写作为生，我到底能不能养活我自己，我妻子和我孩子？另外，我也有顾虑，就是我自己能不能把默想写好，能不能帮助到弟兄姐妹？

因为这些重重的顾虑，我不敢为上帝冒险，我也不敢踏出这信心的一步。所以，

2017 年至 2018 年这 2 年时间，我每天就是按部就班的正常工作。我认为，那 2 年对我来说，是软弱无力、死气沉沉的 2 年，也是被我自己浪费的 2 年。因为我只愿意活在自己的舒适圈里，不愿意为上帝冒险。

后来，神借着一系列的事情，让我看见，当我不愿意为上帝冒险，我过的其实就是一个没有信心的生活。这种生活，会给自己带来伤害，也会给家庭，给教会带来难以弥补的伤害。

试想一下，如果约押不愿意为以色列民冒险争战，如果以斯帖皇后不愿意为以色列民冒死进谏，以色列民结果会怎么样？他们会被捕、甚至被屠杀。

同样，如果我们不愿意为上帝冒险在教会服侍，如果我们不愿意为上帝冒险在亲朋好友中传福音，我们就会拦阻神的祝福临到其他弟兄姐妹。因此，弗朗西斯·陈牧师在《被遗忘的圣灵》这本书里说：“如果你不去服侍，你就是在伤害弟兄姐妹。”

我们也可以这样说，如果我们不愿意为上帝的事业冒险，我们就是在伤害我们的家庭，伤害我们的教会，伤害我们的亲朋好友。我们对家人、对朋友最好的保护，不是保证他们安全无虞、生活舒适。我们对家人、对朋友最好的保护，是我们自己愿意为上帝的事业冒险，也鼓励他们为上帝的事业冒险。

无论是《民数记》旷野子民的经历，《以斯帖记》皇后以斯帖的经历，还是我们今天《撒母耳记下》10 章约押的经历，这些经历都在告诉我们：真正的安全，不是逃避为上帝冒险；真正的安全，是为上帝冒险。

正如加尔文说：“随从自己的意志，必然引人走向灭亡。放弃倚赖自己的意志或智慧，一心遵从神的引导，乃是最可靠的荫庇。让我们首先抛弃自我，把全部精力和心思都用作服事神。”

为上帝冒险，可能需要我们付出时间、精力、金钱的代价，也可能需要我们付出失去人身自由的代价。但是，即便我们为此失去生命，就像跟随约押作战的以色列士兵，即便他们失去生命，他们依然是安全的。因为他们将被复活，他们将在耶稣那里享受无尽的满足和永远的安息。

亲爱的弟兄姐妹，你愿意为主冒险吗？你愿意为跟随主付代价吗？在今天，愿我们和约押一起说：“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫。愿耶和华凭他的意旨而行。”（撒下 10:12）

第 11 章：真正的危险，是隐藏自己的罪

阅读经文：《撒母耳记下》第 11 章

背诵经文：“大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”（撒下 11:27）

曾经，有位弟兄在工作中收受贿赂。他知道这是罪，面对罪，他怎么做呢？他极力隐藏自己的罪。

因此，小罪变成了大罪。从前，他收受贿赂的金额很小。可是，随着他的心变得越来越麻木，他收受贿赂的金额越来越大，直到东窗事发，被老板解雇。

但犯罪时，我们每个人都有一个倾向，就是隐藏自己的罪。甚至在犯罪前，我们就已经想好了怎样隐藏自己的罪。如果我们有能力隐藏自己的罪，我们好像就不那么害怕犯罪。

在某部电影中，有位主人公说：“问题不是犯罪，而是不知道怎么隐藏犯罪事实。如果你知道怎么隐藏罪，无论你犯什么罪都没关系。”为了证明自己的话是真理，他就去杀了一个人，伪造了自己不在场的证据。最终，他没有被起诉。警察虽然怀疑他，但是没有证据，只能任由他逍遥法外。

在生活中，我们肯定无法接受这位主人公所说的话。可是，在实际行动中，我们好像又坚信这句话。曾经，有位弟兄在上班时间偷偷溜回家，只是为了在妻子不在家时，偷看自己私藏的淫秽影片；有位姐妹以做生意为由，经常往另一个城市出差，只是为了找自己丈夫以外的另一个男人同居。

这些行为，都在告诉我们：他们心里真正害怕的，不是犯罪，而是罪被发现。他们认为，真正危险的，不是犯罪，而是不知道怎么隐藏自己的罪。因此，当他们知道怎么隐藏自己的罪，他们就继续犯罪，甚至肆意犯罪。

一、隐秘的罪，会引发更多的罪

在《撒母耳记下》第 11 章，我们看见合神心意的大卫就是如此。他好像不害怕犯罪，他唯一害怕的就是自己所犯的罪被发现，被公开。因此，当他发现自己有能力隐藏自己的罪，他的心就变得越来越刚硬，他就开始犯越来越多的罪，并且是越来越严重的罪。

《撒母耳记下》11 章可能是我们最熟悉的旧约圣经之一，主要记载大卫如何与

乌利亚的妻子同寝，大卫又如何暗设计谋杀死忠心、正直的乌利亚，然后顺理成章地夺过他的妻子，占为己有。

在《撒母耳记下》11 章，大卫为什么把乌利亚从战场召回耶路撒冷，并且劝他回家？因为他想隐藏自己与拔示巴同寝，致使拔示巴怀孕的事实。

大卫最后为什么又想要杀死忠心耿耿的乌利亚？因为乌利亚不愿意回家，导致他无法隐藏自己的罪。两个晚上，乌利亚都睡在宫门外，而不是家里。当大卫发现自己无法通过让“乌利亚回家”隐藏自己的罪，他就通过“谋杀乌利亚”来隐藏自己的罪。至始至终，大卫都不愿意解决自己的罪，他只想解决任何有可能导致他罪被公开的人。

亲爱的弟兄姐妹，你正在犯某种隐秘的罪吗？你是不是觉得，你在心里偷偷埋怨一个人，嫉妒一个人，甚至恨一个人都无关紧要？你是不是觉得，你不经意间因为自己的虚荣夸大其词，甚至说谎也无所谓？你是不是觉得，只要没人发现，你自己在私下里无论看什么影片，脑海里无论想什么男人女人都没关系？

在《隐藏的罪》这篇讲章里，著名的讲道王子司布真牧师说：“没有人可以在隐密处犯一丁点的罪，这肯定会召来更多的罪；没有一个人可以假冒为善，定罪却是小的；他会从坏变得更坏，如果他继续下去，当他的罪被公开，人就会发现他是最坏，最心硬的人。”

我相信，大卫和拔示巴同寝，最后杀死乌利亚，并不是一下子发生，而是循序渐进的。大卫首先容许自己犯小小的罪，最后，这小小的罪不断吞噬他，影响他犯更大的罪。我们一起来读《撒母耳记下》11 章 2-4 节：

“一日，太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说：“她是以连的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。”大卫差人去，将妇人接来。那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。”（撒下 11:2-4）

阅读这 3 节经文时，我们要特别注意其中出现的动词。首先，大卫看见拔示巴沐浴。其次，大卫打听拔示巴是谁。第三，大卫吩咐人把拔示巴接来；第四，大卫与拔示巴同房。

亲爱的弟兄姐妹，当你任由自己的眼睛在电脑上乱看，在商场里乱看却不悔改时，你就要小心了。你不会只犯这一样小罪的，当你任由小罪在心里滋生，你一定会犯更大的罪。

在《撒母耳记下》11 章，你发现大卫对罪的反应是极其迟钝的，大卫的情欲却是极其高涨的。当他看见拔示巴沐浴，他不是转头离开，而是心里反复思想拔示巴的美貌。大卫不只是眼睛看，心里想，大卫还差人去打听拔示巴是谁。大卫不只是打听，并且还把拔示巴接过来，与她同寝。

因此，大卫是怎么犯下杀人罪的呢？是因为他想隐藏自己的奸淫罪；大卫又是怎么犯下奸淫罪的呢？是因为他任由自己的眼睛乱看，心里乱想。

别人不知道我们眼睛看什么，更不知道我们心里想什么，但我们不能因为这是隐藏的，就任由我们的眼睛乱看，心里乱想。因为这隐藏的罪，一定会引发更多的、更大的罪。简言之，一个人在隐密处犯一件小小的罪，他就会一步一步被诱惑去犯公开的、严重的罪。

二、隐秘的罪会被神看见并审判

如果我们没有读到《撒母耳记下》11 章最后一句话，我们可能会认为大卫有惊无险地隐藏了所有的罪。他成功地乌利亚杀了，他成功地把拔示巴娶过来了，他以后可以名正言顺地和拔示巴同寝。

在罪人看来，大卫是犯罪的典范，因为他犯了罪，满足了自己的情欲，并且成功隐藏了这些罪。大卫犯罪，好像瞒过了所有以色列人。可是，在《撒母耳记下》11 章结尾，圣经告诉我们：“大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”（撒下 11:27）

亲爱的弟兄姐妹，当我们在隐秘处犯罪，我们不要愚蠢到以为上帝看不见。你所有在隐秘处所犯的罪，都会在上帝和众圣徒面前公开展览，正如司布真牧师说：“你的罪在天上被照了相，所做的事在天上被照下来，它要留在那里，你有一天要看到自己向所有人定睛看的眼睛显露出来，暴露出你是一个装假的人，一个伪君子，一个假冒的人，在以为是秘密的地方犯罪，察看一切的耶和华察看到你所有的作为。”

如果我们只是阅读《撒母耳记下》11 章，我们会看到，大卫犯罪好像没有什么后果。可是，当我们继续往下读，我们就会看见，大卫犯罪的后果有何等严重。在《撒母耳记下》12 章，上帝审判（中性词）大卫说：“我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前、日光之下报应你。”（撒下 12：11-12）

亲爱的弟兄姐妹，真正的危险，不只是犯罪，更是在犯罪以后不悔改，还极力

隐藏自己的罪。《撒母耳记下》11-12 章告诉我们：所有隐秘的罪都充满了危险，因为它会引发更多、更大、更严重的罪。同时，所有隐秘的罪都会被神看见，也都会被神审判。因此，我们必须在隐秘处，在心里操练过圣洁的生活。

当我们在心思意念里犯罪，当我们在眼睛上犯罪，当我们在行为上犯了一点点小罪，我们就要赶紧转向耶稣，向他悔改，向他祈求赦免。惟有如此，我们的心才不会越来越刚硬，而是能够对罪越来越敏感。求主怜悯我们，帮助我们，让我们可以越来越脱离罪，越来越过圣洁生活荣耀他。

第 12 章：我向你犯罪，惟独得罪了你

阅读经文：《撒母耳记下》第 12 章

背诵经文：“我得罪耶和华了！”（撒下 12:13）

在生活中，我们要么会得罪人，要么会被人得罪。问题是，我们应该怎样合神心意地去看待自己对别人的得罪，还有别人对我们的得罪？在《撒母耳记下》第 12 章，我们要尝试找到这两个问题的答案。

一、如何看待自己对别人的得罪？

曾经，有位弟兄瞒着自己的妻子在外面养女人，并且和她有了私生子。面对罪时，他有三种“悔改”方式，这三种“悔改”方式，表明了一个人灵里三种截然不同的状态。

第一种悔改方式：我得罪外面的女人了。当犯罪以后，这位弟兄觉得，自己对不起外面养的女人，没有给她应有的名分。因此，他要为自己的罪负责人。最后，他决定跟自己的妻子离婚，娶这个外面的女人。

第二种悔改方式：我得罪自己的妻子了。当犯罪以后，这位弟兄觉得，自己对不起妻子。他觉得自己在外面养女人，深深伤害了自己的妻子，大大得罪了自己的妻子。因此，他向妻子坦白，请求妻子原谅，并且发誓从今以后，要加倍爱他妻子。

第三种悔改方式：我得罪耶和华了。当犯罪以后，这位弟兄虽然觉得自己得罪了妻子，也得罪了在外面养的女人。但是，他更觉得，他犯罪，是在得罪神，并且是藐视神的律法。因此，他向神认罪，祈求神的赦免，立志从此顺服神的旨意。

在这三种悔改方式中，只有一种是真正的悔改，就是认为自己得罪了耶和华。一个人不需要是基督徒，也可以有第一种和第二种的“悔改”。当一个人犯了淫乱罪，他不需要圣经，他不需要重生，也会觉得自己得罪了自己的妻子，也得罪了自己在外养的女人。因此，真正的悔改，不只是承认自己得罪了某个人，而是承认自己得罪了神。

在《撒母耳记下》第 12 章，面对自己的罪，大卫不是说我得罪了乌利亚，大卫也不是说我得罪了拔示巴，大卫乃是说“我得罪耶和华了！”（撒下 12:13）在《诗篇》51 篇，大卫甚至说“我向你犯罪，惟独得罪了你”（诗 51：4）。

大卫为什么这么说？因为他知道，他的罪首先不是向人犯的，而是向神犯的。无论是别人犯罪，还是我们犯罪，我们首先得罪的是神，而不是人。在犯罪得罪人以先，我们都犯了“藐视神”的罪。在《撒母耳记下》12 章，拿单两次提到大卫藐视了神。

在《撒母耳记下》12 章 9-10 节，拿单对大卫说：“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。”（撒下 12：9-10）

“藐视”，在原文的意思，就是轻看、鄙视、毫不在意。一个人为什么会犯罪？首先是因为他藐视、轻看、不在意神。所以，当我们犯罪，我们不要把原因归咎于环境，也不要把原因归咎于某个人。我们要真实地看见，无论我们犯什么罪，首先都是因为我们轻看神，藐视神。

在伊甸园里，亚当和夏娃也犯罪。但是，犯罪以后，他们都把责任推卸给对方。亚当说是夏娃的原因，夏娃说是蛇的原因。他们都不愿意承认，自己犯罪是在藐视神。

大卫犯罪以后呢？虽然他心里刚硬了有一年左右的时间。但神光照他，让他看见自己的罪，他没有为自己找任何理由。他只有一句话：“我得罪耶和华了！”（撒下 12：13）除非我们明白所有的得罪，首先都是对耶和华的得罪，否则面对别人对我们的得罪，我们一定会斤斤计较，耿耿于怀。甚至，我们还会对神的赦罪充满不满和愤怒。

二、如何回应别人对我们的得罪？

当大卫认罪以后，耶和华怎么回应？耶和华借着先知拿单的口对大卫说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”（撒下 12：13）

亲爱的弟兄姐妹，如果你是被大卫伤害和得罪的乌利亚，当你看见大卫这样的悔改宣言，你会如何回应？当你听见耶和华决定赦免大卫的罪，你又会如何回应？你会不会充满愤怒，暴跳如雷，指责上帝不公？

2007 年，韩国拍了一部非常出名的电影：《密阳》。在这部电影中，女主人公李申爱失去了丈夫，便独自带着儿子来到亡夫的故乡密阳。可是，好景不长，他的儿子也被绑匪杀害了。在绝望痛苦中，李申爱仿佛认识了福音，她在爱里操练学习

饶恕这位杀她儿子的绑匪。可是，当她真正鼓起勇气，来监狱探视这位绑匪，准备对他说“我原谅你了“时，绑匪竟然首先对她说：“上帝已经原谅我了。”

当李申爱听见这句话，她如遭雷击，瞬间就崩溃了。她无法忍受，上帝没有经过她的允许，竟然在她之前就原谅这位绑匪。简言之，李申爱可以接受自己原谅绑匪，却无法接受上帝绕过他饶恕杀害她儿子的绑匪。

李申爱为什么会有这么强烈的反应？因为她觉得，这位绑匪杀害她儿子，完完全全是在得罪她，而不是得罪神。因此，除非经过她的许可，没有人有权原谅这个绑匪，即便是上帝也不可以。

亲爱的弟兄姐妹，当你发现上帝赦免一个曾经大大伤害过你，却还没有向你请求原谅的人，当你发现上帝恩待一个过去得罪过你，却还没有向你道歉的人，你会有什么反应？如果你的反应是不满，是愤怒，那么你就像《密阳》的女主人公李申爱一样，可能还没有真正经历神的爱，甚至也没有活在真正的悔改中。

我们需要被神光照，我们需要真实地看见，当某个人伤害我们，某个人批评我们，某个人得罪我们，他首先不是在得罪我们，而是在得罪神。在所有的犯罪中，真正被得罪的人，首先不是我们，而是神！因此，我们首先不应该为自己打抱不平，而应该为神打抱不平。而为神打抱不平的最好方式，就是祈求神怜悯罪人，让罪人不要一直活在对他的得罪中。

当我们的思维方式经历这样的转变，面对别人对我们的伤害，我们就不会那么愤怒，而是会对伤害我们的人充满怜悯。因为我们知道，得罪耶和华的结局是十分悲惨，人无法想象的。

亲爱的弟兄姐妹，你如何看待自己对别人的得罪？你又会如何回应别人对你的得罪？求主怜悯我们，让我们首先和神建立垂直的关系，其次再建立横向的关系。只有我们真正承认自己犯罪得罪了神，在神面前有真实的悔改，我们才有能真正合神心意地去回应别人对我们的得罪。

第 13 章：如何面对生命中遇到的伤害？

阅读经文：《撒母耳记下》第 13 章

背诵经文：“我妹妹，暂且不要作声，他是你的哥哥，不要将这事放在心上。”（撒 13：20）

所谓息事宁人，中国人历来讲究大事化小，小事化了。不过，有多少时候，面对伤害，我们只是表面上大事化小，越化越小，而内心里的隔阂、不满、仇恨却不断增长。

举个例子，我耳闻目睹过三四间教会同工的分裂，都起源于一些小事。他们或者因为某个教育理念不同，或者因为某段经文理解不同，最后渐行渐远，导致分裂。最让人哭笑不得的，是因为上台讲道能不能穿牛仔裤。有个核心同工认为必须不能，另一个核心同工认为都可以，最后就因为这件事，两个人隔阂越来越大，最后导致分裂。

因为这些小事，他们对彼此有看法，但又觉得这是小事，没必要专门坐下来谈。简言之，他们都说服自己，不要将这些小事放在心上。结果，这样的小事越积越多，最终如山河决堤，一发不可收拾。在《撒母耳记下》第 13 章，我们看到类似的伤害累积和爆发。

首先，押沙龙被暗嫩伤害，但他不及时处理，而是将它深埋心底，等待有朝一日伺机报复。其次，大卫被押沙龙伤害，他也不及时处理，结果导致父子关系不和，最后导致押沙龙的反叛。这一切，都起因于伤害发生以后，他们假装“不要将这事放在心上”。

当她玛被暗嫩玷污，她的亲哥哥押沙龙怎么劝她？押沙龙对暗嫩说：“我妹妹，暂且不要作声，他是你的哥哥，不要将这事放在心上。”（撒 13：20）

当押沙龙劝她玛“不要将这事放在心上”，好像她被暗嫩强奸这么大的事就此“大事化小，小事化了”。可是，你发现，押沙龙从这个时候开始，就定意要杀暗嫩。押沙龙虽然嘴上劝她玛“不要将这事放在心上”，可他自己心里却从未放下这件事。圣经告诉我们：“自从暗嫩玷辱押沙龙妹子她玛的那日，押沙龙就定意杀暗嫩了。”（撒下 13：32）

从此，你发现，押沙龙对暗嫩的恨意越积越大。当押沙龙发现大卫面对如此邪

恶的暗嫩，只是一味地宽容，没有任何惩罚，他对大卫的恨意也越积越大。这种表面上“不要将这事放在心上”的做法，导致他对暗嫩和大卫的恨意越来越大，最后，导致他动手杀了暗嫩，也导致他不顾一切篡夺大卫的王位。

当押沙龙杀死暗嫩，大卫又是如何回应的呢？大卫有个长兄叫示米亚，他的儿子约拿达对大卫说：“现在，我主我王，不要把这事放在心上，以为王的众子都死了，只有暗嫩一个人死了。”（撒 13：32）

结果，你发现大卫表面上“不要将这事放在心上”，可是心底里对押沙龙充满了各样不满。他没有处理自己心里的这种不满，他也没有真正处理押沙龙的罪，结果导致他和押沙龙的关系越来越疏远，最终也导致了押沙龙的反叛。

在《撒母耳记下》13 章，无论是押沙龙，还是大卫，面对伤害，面对罪，你发现他们都选择了同一种方式，就是“不要将这事放在心上”。

“不要将这事放在心上”意味着什么呢？意味着我们不去积极处理我们生命中的罪，我们也不去积极处理别人生命中的罪；意味着我们不积极处理我们心里对别人的隔阂、不满和埋怨，我们也不去积极处理别人对我们的不满、批评和责备。

当一位牧师不处理教会中的罪，当一位父亲不处理家庭中的罪，你就会发现这罪就像星火燎原，源源不断产生更多的罪。同样，当一个人不愿意处理自己和别人的矛盾、冲突、伤害，你也会发现这种不愿处理的方式会产生更大的矛盾、冲突和伤害。

简言之，逃避伤害，假装不把伤害放在心上，假装对伤害视而不见，并不能解决伤害，反而会使伤害逐步累积，直至引爆，一发不可收拾。假装不把伤害、罪、隔阂这些放在心上，只会不断增加伤害、罪和隔阂，而不能真正解决问题。

试想，暗嫩玷污他玛以后，如果大卫能够及时介入和处理，押沙龙能够及时指责和劝勉暗嫩悔改，或许就不会有押沙龙谋杀暗嫩那一幕。押沙龙谋杀暗嫩以后，如果大卫能够对押沙龙施以积极的影响，带着爱和公义劝诫，也不会有后来押沙龙挥师进京的一幕。

面对罪和伤害，我们通常的反应，就是假装“不要将这事放在心上”，可是，每个人心里却在一遍又一遍地默念、回想这些事。自人类堕落以后，罪，不仅让我们彼此伤害，更让我们失去处理伤害的能力。因此，面对罪和伤害，我们常常无力解决罪和伤害，反而让罪和伤害像滚雪球一样，越滚越大。

面对伤害，当我们只是将伤害存在心底，假装“不要将这事放在心上”，却任

由伤害带来的不满和恨意在我们心里滋生蔓延，这只会击垮我们，而不能医治我们。那么，面对教会中的罪，面对来自别人的伤害，或者我们对别人的伤害，我们应该怎么做呢？

在《马太福音》第 5 章，耶稣教导我们说：“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太 5：23-24）

在《马太福音》第 18 章，耶稣也教导我们说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。”（太 18：15）

根据以上两条原则，当暗嫩玷污了她玛，他应该怎么做？他不应该把他玛扫地出门，他应该向大卫负荆请罪，他应该披麻蒙灰去向押沙龙和她玛道歉和悔改。

根据以上两条原则，当押沙龙发现暗嫩玷污了自己的亲妹妹，他应该怎么做？他不应该把恨潜藏在心里，然后伺机杀害暗嫩。他应该在暗嫩面前指出他的罪，甚至在大卫面前指出他的罪，让他可以悔改。

亲爱的弟兄姐妹，面对生命中的罪和伤害，你是怎么处理的？你是像押沙龙和大卫这样假装“不要将这事放在心上”，然后心里反复思想，念念不忘？还是像耶稣教导的这样主动寻求“和好”，或者主动寻求圣洁，“指出他的错来”？

曾经，有位肢体向我抱怨教会，向我抱怨牧师，我没有在意。我以为，偶尔吐槽一下也没什么。后来，我发现，当这种抱怨在她心里滋生，她对教会的抱怨和不满就越来越多。最后，导致她做了一些伤害教会的事情，并且最后离开了教会。

如果一开始，我不是对这样的“小事”视而不见，而是能够把这些“小事”放在心上，积极主动帮助这位肢体合神心意地处理她对教会的抱怨，帮助她建立供应者，而不是消费者的心态，求神赐给她知足和感恩的心，或许根本就不会有后面的事情。

求主赦免我们，因为我们常常因为追求自己的舒适不将罪和伤害放在心上，我们有时候也会因为放纵自己里面的私欲，就像押沙龙放纵自己里面的恨意，假装不将罪和伤害放在心上，实际上却反复思想，定意报复。

求主怜悯我们，让我们可以遵守耶稣的吩咐，为了自己的圣洁，为了教会的圣洁，在罪和伤害中主动寻求“和好”，或者主动寻求圣洁，就是“指出他的错来”，让他可以悔改。

第 14 章：当你选择不爱，你就是在选择伤害

阅读经文：《撒母耳记下》第 14 章

背诵经文：“使他回自己家里去，不要见我的面。”（撒下 14：24）

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《撒母耳记下》第 13 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，但是圣经暗示我们大卫在这个时候什么都没有做。在暗嫩的强奸罪、在押沙龙的谋杀罪中，大卫似乎从未对暗嫩和押沙龙这两个人施加任何积极的影响。大卫没有用神的公义管教他们，大卫也没有用神的慈爱吸引他们悔改。

当押沙龙杀害暗嫩，逃到基述，大卫没有采取任何措施，只是听之任之。圣经告诉我们：“押沙龙逃到基述，在那里住了三年。”（撒下 13：38）过了三年，大卫心里“心里切切想念押沙龙”（撒下 13：39）虽然大卫心里想念押沙龙，可是他依然什么都没做。

在《撒母耳记下》第 14 章，约押猜到了大卫的心思，于是吩咐一个聪明妇人去见大卫，最终使得大卫应允押沙龙回耶路撒冷。然而，押沙龙回到耶路撒冷，大卫却不见他的面，只吩咐约押说：“使他回自己家里去，不要见我的面。”（撒下 14：24）圣经紧接着告诉我们：“押沙龙住在耶路撒冷足有二年，没有见王的面。”（撒下 14:28）

我们注意上述经文提到的时间，押沙龙在基述逃亡三年，回到耶路撒冷，又有两年，共五年时间。在这五年时间里，押沙龙一直都活在孤单痛苦之中。在最后 2 年，押沙龙虽然回到耶路撒冷，却不被许可见王的面，更是活在羞辱中，活在被其他人的嘲笑中。可是，面对这些，大卫似乎从未对押沙龙施加任何积极的影响。

大卫没有想着帮助押沙龙悔改，甚至也不想见押沙龙。大卫为什么不想见押沙

龙？我们可以想象，或许大卫不知道怎么处理押沙龙的杀人罪。因为他自己杀过乌利亚，如果他处理押沙龙，他必须也如此处理自己。但是，如果大卫不处理押沙龙，那些支持暗嫩，认为暗嫩虽然犯了强奸罪，但罪不至死的其他儿子，臣仆定会对此不满。因此，大卫就放弃处理这件事情，任由事情发酵。

在大卫这种置之不理的状态中，押沙龙积怨越来越深，越来越无法忍受。因此，他求元帅约押帮忙。约押不想帮忙，他就烧毁了约押的田，迫使约押不得不去见他。最后，在元帅约押的帮助下，押沙龙成功地见到了大卫。在《撒母耳记下》14 章结尾，圣经告诉我们：“押沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与押沙龙亲嘴。”（撒下 14:33）

亲爱的弟兄姐妹，押沙龙为什么选择谋反？因为他一直活在不安全感中。他几乎没有从大卫那里感受到爱，也没有得到任何属灵的帮助。即便是最后大卫与他亲嘴，恢复和他的关系，也不是大卫主动的，而是押沙龙自己策划得来的。或者说，大卫几乎未对押沙龙施加任何积极的爱或任何积极的属灵影响。

对一个孩子来说，如果他需要通过很努力考高分才能获得父母的爱，如果他需要通过很好的表现才能获得父母的爱，他就会认为父母的爱不是真爱，而是交易。因为父母的爱，不是主动的，不是无条件的，而是他通过考高分，好行为换来的。从此，他就会一直活在不安全感中，怀疑他父母是否真正爱他。押沙龙就是如此。

在《撒母耳记下》14 章结尾，圣经告诉我们：“王就与押沙龙亲嘴。”（撒下 14:33）有人认为这是大卫慷慨、饶恕、爱押沙龙的表现，实际上，这是押沙龙精心策划，大卫被动回应的结果。因为押沙龙只给大卫两种选择：第一种，通过亲嘴恢复他的地位，恢复他的王位继承权。第二种，就是判他有罪，赐他死刑。

所以，大卫无论怎么与押沙龙亲嘴，都无法挽回押沙龙。因为此时此刻，押沙龙已经和大卫离得相当远，积怨也已经相当深。根据《撒母耳记下》15 章押沙龙精心策划的谋反，你发现押沙龙在这次见王以前，其实早就想好了怎么篡夺王位。换言之，“王就与押沙龙亲嘴”不仅没有挽回押沙龙的心，反而给了押沙龙反叛，篡夺王位的机会。这一切，都和大卫从未主动对押沙龙施加积极影响息息相关。这不是说押沙龙没有问题，而是说我们可以从大卫碌碌无为的罪中学到哪些真理？

在《被遗忘的圣灵》这本书里，弗朗西斯·陈牧师说：“在教会里，如果你不去服侍弟兄姐妹，你就是在伤害他们。”这句话应用在大卫身上正合适。当大卫不去认真处理暗嫩的强奸罪，不帮助他悔改，大卫就是在伤害暗嫩。当大卫不去处理

押沙龙的谋杀罪，不帮助他悔改，大卫也是在伤害押沙龙。这一切，都会导致暗嫩和押沙龙与神的关系越来越远。

亲爱的弟兄姐妹，你意识到了吗？在家庭里，如果你没有好好用神的话语牧养妻子，引导孩子，你就是在伤害他们。在教会里，如果你没有好好用神赐给你的恩赐服侍弟兄姐妹，你也是在伤害他们。在公司里，如果你没有好好利用你和同事的关系给他们传福音，你也是在伤害他们。因为你知道永生的福分，却眼睁睁看着他们下地狱，这不是伤害是什么？

《撒母耳下》14 章大卫各种被动的回应，让我开始反思：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？我有没有主动地用神的话语牧养我的妻子和孩子？我有没有主动地去探访弟兄姐妹，主动关心他们，主动为他们祷告？如果没有，我就是在不断伤害他们！

求主光照我们，让我们不仅仅看见自己违背神做错事的罪，也让我们看见自己违背神没有做事的罪。在神眼里，你选择躺平，你不愿意服侍，不是软弱，而是犯罪，同时也是伤害。因为神命令你爱神爱人，你却没有；神命令你彼此劝勉，你也没有。

求主赦免我们，赦免我们那些碌碌无为，对弟兄姐妹的软弱无动于衷、置之不理的罪。求主的爱激励我们，让我们效法耶稣为我们道成肉身、钉十字架这种主动、舍己的爱。

第 15 章：你的心正越来越归向谁？

阅读经文：《撒母耳记下》第 15 章

背诵经文：“以色列人的心都归向押沙龙了。”（撒下 15：13）

在《得胜撒但诡计的秘诀》这本书里，说：“基督、圣经、你们自己的心，还有撒但的诡计，是你们应当首先和下最大力气学习和考察的四件事。若有任何人放弃对这些事的学习，他们在今世就不可能安全，在来世就不可能得幸福。”

所谓“知己知彼，百战不殆”，当我们越了解撒但的诡计，我们就越能够得胜撒但的诡计。那么，撒但的诡计主要是什么呢？总体而言，撒但的诡计分为两类：第一，撒但拦阻我们亲近神；第二，撒但诱惑我们亲近他。

在伊甸园里，撒但首先拦阻夏娃相信神和顺服神；其次，撒但就诱惑夏娃相信他，听从他的话，吃分别善恶树上的果子。当夏娃的心不是归向神，而是归向撒但，你发现死亡瞬间就临到了她。

在《撒母耳记下》15 章，我们也看到押沙龙的诡计。押沙龙的诡计和撒但的诡计极其相似。

首先，押沙龙拦阻人亲近受膏者大卫。当有人来找大卫诉讼，押沙龙在做什么呢？圣经告诉我们：“押沙龙对他说：‘你的事有情有理，无奈王没有委人听你申诉。’押沙龙又说：‘恨不得我作国中的士师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。’”（撒下 15:3-4）

根据这段经文，押沙龙明显在抹黑大卫，败坏大卫的名声，拦阻以色列人的心归向大卫。押沙龙希望以色列人直到，大卫根本不关心他们的需要，他根本没有委派人听他们申诉。因此，他们找大卫申诉是没有用的，再怎么努力也是徒劳无功。

其次，押沙龙诱惑人亲近自己。紧接着，押沙龙就描述自己多么愿意为以色列民秉公办案。在《撒母耳记下》15 章 5-6 节，圣经告诉我们：“若有人近前来要拜押沙龙，押沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中，凡去见王求判断的，押沙龙都是如此待他们。这样，押沙龙暗中得了以色列人的心。”（撒下 15:5-6）

亲爱的弟兄姐妹，作为王子的押沙龙，曾经居住在皇宫里，现在来到城门口，顶着日晒亲近老百姓，“伸手拉住他，与他亲嘴”是真关心以色列民吗？不！押沙龙根本不爱以色列民，他只爱他自己。他做一切，都是为了诱惑以色列人，让他们

的心归向自己，好为自己以后争夺王位建立基础。

在阅读《撒母耳记下》15 章时，我们特别注意这组词，就是“以色列人的心”。在第 6 节，圣经说“押沙龙暗中得了以色列人的心”（撒下 15：6）；在第 13 节，圣经继续说：“以色列人的心都归向押沙龙了。”（撒下 15：13）

亲爱的弟兄姐妹，面对这 2 节经文，我们要问问自己：此时此刻，谁暗中得了我们的心？我们的心都归向了谁？我们的心是离神越来越近，越来越归向神？还是离世界越来越近，越来越归向世界的功名利禄？

如果我们的心已经被撒但诱惑，归向世界，我们应该怎么办？在《清教徒与圣灵的工作》这本书里，钟马田牧师劝勉我们说：“要努力使你的心被圣灵充满，而不是让你的头脑被概念充满、你的商店被货物充满、你的橱柜被银钱充满、你的荷包被金子充满。这样，你就能逃脱那猎手的网罗，并胜过他一切的诡计。”

在《撒母耳记下》15 章，当以色列人的心归向押沙龙，你发现他们的结局，正如夏娃在伊甸园的结局，都是极其悲惨的。跟随押沙龙的军师亚希多弗，他是以色列国中最聪明的人之一，最后却吊死在自己家里。还有那些被诱惑跟随押沙龙的人，你也可以想象他们后来的结局必不好过先前的结局。

在这场人心争夺战中，没有谁是赢家。当押沙龙“暗中得了以色列人的心”（撒下 15：6），他伤害了大卫，致使大卫的声誉一落千丈。他伤害了自己，导致自己最后被刺死在树上。他也伤害了以色列国中许多人，亚希多弗因他而死，还有许许多多以色列国民因他挑起的战争而死。最重要的是，押沙龙伤害了耶和华，他的一切所作所为，都不能使以色列人的心归向耶和华，更不能使外邦人的心归向耶和华，只能使他们嘲笑他们所敬拜的神。

亲爱的弟兄姐妹，当你很有恩赐，你就像押沙龙这样英俊、美貌、有能力、有才干，你是吸引人的心归向自己？还是吸引人的心归向耶和华？即便你觉得自己没有什么恩赐，没有什么美貌，你也要问自己，你更渴望别人看见你，关注你，喜欢你？还是更渴望别人看见神，关注神，喜欢神？

在生活中， 特别是在讲道中，我最害怕的一件事，就是有人听完道，对我说：“林健弟兄，你的讲道实在太好了。”当有人这么跟我说，我就知道，这次又是一场失败的讲道。因为听道人在听道中看见的是我，而不是基督。因为他在听完道以后，不是跟我说“哇！基督实在太荣耀了，基督实在太爱我了”，而是说“林健弟兄，你的讲道实在太好了。”

作为讲道人，作为教会的服侍同工，我们应该如何引导弟兄姐妹的心呢？在《哥林多后书》第 10 章，使徒保罗告诉我们：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”（林后 10:4~5）

在这段经文中，也同样出现了“拦阻”和“心意夺回”。不过，我们不是要拦阻人亲近神，我们是要攻破，是要除掉人认识神的各样拦阻。我们是要将人所有的心意夺回。不过，我们不是要将人的心意从上帝那里夺回归向自己，而是要将人的心意从世界夺回，“使他都顺服基督”。（林后 10:5）

亲爱的弟兄姐妹，你的心每天都在越来越归向谁？你正在使身边弟兄姐妹的心每天都在越来越归向谁？如果你跟弟兄姐妹聊天，谈论的总是“做什么最能赚钱”“哪个老师教的最好”“哪里旅游最好玩”，而不是神的话语，你就是在做和押沙龙一模一样的事情。虽然你没有使他们的心归向你，但你正在使他们的心归向这个世界。

求主祝福我们，使我们的心每天都越来越归向神，求让我们在每天的读经、祷告、默想中越来越认识他，越来越亲近他，越来越顺服他。

同时，也求主怜悯我们，让我们不要像押沙龙这样，使人心归向自己，而是效法使徒保罗，“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:5）。

第 16 章：由他咒骂吧！

阅读经文：《撒母耳记下》第 16 章

背诵经文：“由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的。”（撒下 16：11）

面对别人的冒犯，我们常常会火冒三丈；面对别人善意的批评，我们偶尔也会感到不舒服。对于敏感的人，别人无意间的一句话，甚至无意间的一个表情，一个眼神，都能够让他感到被冷落，被忽视，好几天开心不起来。

在生活中，我们的喜怒哀乐，似乎常常被别人的话语操纵。即便不是操纵，至少也是影响。在面对别人的批评和怒骂时，如果我们不能时刻回到神面前，按照神的心意合乎中道看待这些批评和怒骂，我们里面的血气就很容易被激发出来。

在《撒母耳记下》第 16 章，大卫经历了押沙龙的背叛，经历了最聪明谋士亚希多弗的背叛。此时此刻，他正匆忙逃离耶路撒冷的皇宫，显得极其疲惫和无助。就在这个时候，示每出现了。示每出现，不是为了安慰和激励大卫，而是为了咒骂大卫。

在《撒母耳记下》16 章 7-8 节，示每咒骂大卫说：“你这流人血的坏人哪，去吧，去吧！你流扫罗全家的血，接续他作王，耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸，因为你是流人血的人。”（撒下 16:7-8）

亲爱的弟兄姐妹，设身处地想一想，如果你是被儿子押沙龙背叛、追杀、不得不逃亡的大卫，此时此刻，你最不想听到的话是什么？我想，我最不想听到的话，就是有人说我逃亡是罪有应得，是活该受罪，而我儿子押沙龙作王是名正言顺。面对示每的咒骂，有两种反应：

第一种是勇士亚比筛的反应。亚比筛无法忍受示每的咒骂，于是他对大卫说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”（撒下 16:9）

第二种是君王大卫的反应。大卫不仅拦阻亚比筛动手杀害示每，他还对自己的勇士和臣仆说：“由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的。”（撒下 16：11）

通常情况下，面对老板的批评，面对上司的批评，我们总是忍气吞声。但是，面对下属的批评，面对穷人和无知人的批评，我们总是很容易反击。

可是，大卫作为君王，对于示每这种下等人的咒骂，为什么能够“忍气吞声”，而不是在怒气中反击，正如他曾经反击恶人拿八的咒骂？我们要知道，示每的咒骂

会极其影响跟随大卫这群人的士气。本来，他们的士气已经极其低落，正在逃亡。面对示每的咒骂，并且是不停地咒骂，难保有人会相信示每的咒骂，转而偷偷离开大卫。

可是，即便有这些潜在的危险，大卫依然没有怒气填胸，也没有心中不满，而是吩咐臣仆“由他咒骂吧”。（撒下 16：11）大卫为什么能够做到由示每随意咒骂，而没有杀害示每，甚至也没有拦阻示每？因为他相信一件事，“这是耶和华吩咐他的”。（撒下 16：11）

在患难中，大卫有一种“灵性直觉”，就是他不断意识到上帝的作为，并且不断信靠上帝。对大卫来说，最重要的不是士气低落，有人逃跑，也不是被人咒骂，名声扫地，而是耶和华怎么看待这件事？

在《诗篇》第 39 篇，大卫说：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”（诗 39:7-9）

在患难中，在押沙龙的背叛中，在示每的咒骂中，你发现大卫的指望，从人慢慢转向了神。大卫不再指望军事力量能够给自己带来什么，也不再指望自己的名声能给自己带来什么，大卫开始指望神拯救他，施恩与他。在《撒母耳记下》16 章 16 节，大卫说：“或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。”（撒下 16:16）

在大卫看来，示每的咒骂，不是神继续给他施加患难，而是神可能施恩与他的机会。换言之，即便遭遇押沙龙的背叛，追杀，即便被迫逃离皇宫，大卫依然相信，耶和华是拯救他脱离患难的神。大卫相信，示每的咒骂，不仅是耶和华吩咐他的，大卫还相信，耶和华可能会因为他被咒骂，就施恩与他。

亲爱的弟兄姐妹，当你面对无端的批评，无故的指责，你只是觉得自己很受伤，只是觉得自己被冒犯，还是像大卫这样，有一种灵性的直觉，就是意识到神可能要借着这些批评和指责对你说话？或者至少是操练你的谦卑，操练你对神的信靠？

面对批评、责备和咒骂，如果我们脱离神思考这些事，我们就会像亚比筛这样心里恨不得用各种方式让这些人闭上嘴巴，受到惩罚。但是，如果我们信靠神，按着神的心意思考这些事，我们就会更容易像大卫这样说“由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的。”（撒下 16：11）

“由他咒骂吧”，表明大卫对上帝的顺服；“由他咒骂吧”，也表明大卫对上

帝的信靠。大卫相信，他能不能继续回到耶路撒冷作王，他的士兵会不会因为士气低落逃跑，关键不在于示每咒不咒骂他，而在于掌管天地的耶和华施不施恩与他。

这并不是说，当有人在教会中随意批评和咒骂，我们就应该任由他。我们应该拦阻他犯罪得罪神，我们也应该拦阻他的批评和咒骂破坏教会。这乃是说，在别人的批评和咒骂中，我们心里面是不是真相信耶和华在掌权，我们心里面是不是真信靠耶和华？

在新约中，我们看到大卫的后裔，就是那为我们钉十字架的君王耶稣。他面对比大卫更艰难的环境，在十字架上，那些人不仅羞辱和咒骂耶稣，他们还把耶稣钉在十字架上，用带刺的鞭抽打他，用钉子钉透他的双手和双脚。可是，使徒彼得却告诉我们：“他被骂不还口；受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”（彼前 2:23）

耶稣不是没有能力审判那些咒骂他，钉他十字架的人，耶稣可以随时轻易吩咐天使审判这些人。可是，耶稣为什么没有这么做？因为耶稣知道，被羞辱、被咒骂、被鞭打、被钉十字架，这就是上帝要带领他走的路。上帝要借着他的受辱，借着他的受死，来拯救我们这些曾经背叛他的人。

亲爱的弟兄姐妹，你通常会如何看待那些临到自己身上的患难？还有那些临到自己身上的责备和批评？示每的咒骂，是耶和华吩咐的；保罗身上的一根刺，是耶和华所赐的；耶稣的十字架，是耶和华为他量身定制的。我们的苦难，会不会也是神为我们量身定制的？这些苦难，不是为了摧毁我们，而是为了炼净我们，为了帮助我们更加圣洁，为了帮助我们更好地祝福我们身边的弟兄姐妹。

求主帮助我们，让我们不是脱离耶和华思想自己的苦难，别人的咒骂，而是在苦难和咒骂中看见耶和华对我们的心意。愿所有的苦难和咒骂，都帮助我们更深地相信神，亲近神，信靠神和顺服神，以至于我们可以像大卫这样说“由他咒骂吧”，像保罗这样说“由刺临到我身上吧”，像耶稣这样说“由十字架临到我身上吧”。

第 17 章：取胜的关键

阅读经文：《撒母耳记下》第 17 章

背诵经文：“耶和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”（撒下 17：14）

“狭路相逢勇者胜”，这句话常常被用来在战争中激励士兵，在公司竞争中激励职员。

这句话来自《史记·廉颇蔺相如列传》。有一次，秦国进攻韩国，军队驻扎在阙与。赵王召见赵奢，问赵奢说：“阙与这个地方，路途遥远，不仅艰险而且狭窄，我们能去救援吗？”赵奢回答说：“路途遥远，地势险要，路途狭窄，就好比两只老鼠在洞里争斗，哪个勇猛哪个得胜。”于是，赵王派赵奢去救援阙与，最后大获全胜。

在人看来，一场战争能不能获胜，全在于谋士聪不聪明，全在于武将和士兵勇不勇猛。可是，人很容易忘记，一场战争能不能获胜，全在于耶和华的主权。战争的胜利，不是取决于谋士的智慧，不是取决于武将和士兵的勇猛，也不是取决于军事实力的强大，而是完全取决于耶和华。这是《撒母耳记下》17 章要告诉我们的信息。

《撒母耳记下》17 章，是押沙龙向大卫王发动战争的一个背景。在这场战争中，押沙龙拥有足够多的士兵，而大卫匆忙逃跑，士兵寥寥无几。在《撒母耳记下》17 章 1 节，谋士亚希多弗对押沙龙说：“求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫。”（撒下 17:1）

根据这节经文，我们知道押沙龙随时可以挑选 12000 人为他战斗。那大卫呢？根据背景资料，大卫大概只有 2000 名士兵。在这场战争中，押沙龙的军事实力，差不多是大卫的六倍。

同时，押沙龙还有一个优势，就是他拥有亚希多弗这个顶级的谋士。在这场战争中，让大卫最忌惮的，还不是双方军事力量的悬殊，而是亚希多弗这个人。

为什么大卫这么忌惮亚希多弗？因为这个人实在太聪明了，有他在，胜过千军万马。在《撒母耳记下》16 章结尾，圣经还特别告诉我们：“亚希多弗所出的主意，好像人问神的话一样。”（撒下 16：23）

当大卫听见亚希多弗随从押沙龙，他的第一个反应是什么？他的第一个反应，就是迫切祷告，他向神祷告说：“耶和华啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙。”（撒下 15:31）

在战争以前，大卫心里就比较清楚，亚希多弗的计谋是决定战争胜败的关键因素。倘若押沙龙听取亚希多弗的计谋，必定能够节节胜利。因此，大卫不仅祈求耶和华使亚希多弗的计谋变为愚拙，还特意差派户筛这个人假意投靠押沙龙，好败坏亚希多弗的计谋。

在《撒母耳记下》17 章，我们看到，上帝终于借着户筛的口，败坏了亚希多弗的计谋。上帝使押沙龙骄傲自大，不再听取亚希多弗的计谋，派 12000 人星夜追赶大卫，而是听取户筛的计谋，整军待战，给大卫留下了喘息和反击的时间。

在这场战斗中，亚希多弗的计谋明显好过户筛的计谋，为什么押沙龙最后相信了户筛，而不是亚希多弗？圣经告诉我们，因为“耶和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”（撒下 17：14）

我们要特别注意“定意”这个词，“定意”在原文的意思是命令、吩咐、下令、指示。换言之，押沙龙不听取亚希多弗的计谋，不只是因为押沙龙的骄傲无知，更是因为这一切是上帝命令的、上帝吩咐的、上帝指示的。

《箴言》21 章 1 节告诉我们：“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。”（箴 21:1）同样，押沙龙的心，在耶和华的手中，也好像陇沟的水随意流转。

“耶和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”（撒下 17：14）这节经文告诉我们：战争的胜败，最终不是取决于谋士的智慧，武将的勇猛，而完全取决于耶和华。

在耶和华的“定意”中，最后亚希多弗选择自杀，吊死在自己家里。在耶和华的“定意”中，押沙龙被挂在橡树上，被约押和他的士兵用枪刺透。在耶和华的“定意”中，大卫得蒙拯救，大获全胜。

亲爱的弟兄姐妹，我们每一天，都在面对比押沙龙和亚希多弗更强大的敌人，这个敌人，就是魔鬼。除非耶和华“定意”败坏魔鬼的计谋，否则我们只可能节节败退，而不可能大获全胜。

在《路加福音》第 9 章，我们也看到了“定意”这个词的重要性。这一次，不是耶和华“定意”，而是耶稣“定意”。圣经告诉我们：“耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去。”（路 9:51）

亲爱的弟兄姐妹，耶稣为什么“定意向耶路撒冷去”？耶稣定意走向耶路撒冷，就是为了败坏魔鬼的计谋，就是为了把我们从魔鬼的虎口中拯救出来。除非耶稣定意走向耶路撒冷，为我们的罪被钉死在十字架上，否则我们永远不可能在和魔鬼的这场战争中取得一点点胜利。

因此，在《撒母耳记下》17 章耶和华的定意中，我不仅看见耶和华对大卫的爱，我更加看见，耶稣基督在十字架上对我的爱。我知道，我活着，我得蒙拯救，完全在于耶稣定意爱我，并且为我钉十字架。

亲爱的弟兄姐妹，你相信你所有的得胜，都不取决于你，而是取决于定意爱你的神吗？无论大事小事，你都相信神在掌权吗？无论大事小事，你都坚定倚靠神，而不是倚靠自己吗？

在《受苦之心，必须紧紧抓住神的主权》作者说：“没有任何事过于微小或不堪，能逃过上帝主权的看顾；没有什么事太过浩大，能超过上帝主权的掌控。小小的麻雀不能超过上帝旨意落在地上；除非上帝将能力赐下，不然全能的罗马帝王不能用十字架钉死耶稣（见太 10:29；约 19:10-11）。而麻雀和耶稣的境遇，今天也适用于你我。在你生命中，没有什么事过于琐碎，不值得天父注意；也没有什么事过于沉重，超出他的掌控。”

亲爱的弟兄姐妹，我们一生要面对无数场属灵战争，战争胜败的关键，不在于我们的聪明和智慧，而完全在于耶稣对我们定意的爱。

求主帮助我们，无论我们遭遇什么艰难，都让我们可以相信上帝主权的看顾。他已经在十字架上宣告对我们的爱，他还要继续定意爱我们，带领我们更深地走向他，直到抵达天城。

第 18 章：我恨不得替你死

阅读经文：《撒母耳记下》第 18 章

背诵经文：“我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死！”（撒下 18：33）

过去几年，无论是在自己教会，还是在网络上，我看见越来越多叛逆的孩子。这些孩子的父母来找我，问我应该怎么办？他们请我为他们的孩子祷告，求神挽回他们的孩子。

有些父母会请我为他们孩子灵魂的得救祷告。但是，也有父母会请我为他们孩子的婚姻、学业祷告。有些父母会把孩子悖逆的原因归咎于自己。但是，大部分父母都把孩子悖逆的原因归咎于孩子自己，或者外在的世俗环境。

因此，家中有孩子悖逆，父母通常不会问：“我可以怎么悔改？”？在大部分情形中，他们会问：“我可以怎么让我悖逆的孩子悔改？”

和这些父母聊得越深入，我越发现一个事实：孩子的悖逆，通常和父母的悖逆息息相关。父母注重孩子的学业，胜过孩子的信仰。那么，孩子在初中、高中以后远离神，是自然而然的事情。因为父母从小就在孩子心目中塑造了一种思维方式：学业比信仰更重要。因此，长大以后，他们就可以心安理得地远离神，抛弃信仰。这种情况，难道不是很多父母自己造成的吗？

可是，当孩子悖逆远离神，父母不为自己过去对神的轻看，对孩子教育的失败悔改，却要求或祈求孩子悔改，这不是本末倒置吗？在我自己养育子女的过程中，我发现，我孩子身上的问题，常常反应出我的问题。我的孩子在某些事上不敬畏神，恰恰反应出我在这些事情上也不敬畏神，并且还没有为此悔改。

在《撒母耳记下》，我们看见了暗嫩强奸他玛的罪，看见了押沙龙谋杀暗嫩的罪，看见了押沙龙反叛攻击大卫的罪。在这些罪中，我们很容易将矛头指向暗嫩、指向押沙龙。可是，在这些罪中，大卫却将矛头指向自己。

当大卫玷污拔示巴，暗杀乌利亚以后，耶和华差遣拿单对大卫说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。……我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与她们同寝。”（撒下 12:10-11）

我们过去读的《撒母耳记下》13 章-18 章，实际上就是这 2 节经文的应验。实际上，暗嫩的悖逆，押沙龙的悖逆，都和大卫的悖逆脱离不了关系。谁能说，暗嫩的强奸，押沙龙的谋杀，完全和大卫的玷污和谋杀毫无关系呢？当暗嫩和押沙龙犯罪时，他们会不会这么想：“为什么我的父亲可以这样犯罪？我作为王子就不可以这样犯罪？”

所以，当暗嫩犯罪，当押沙龙犯罪，大卫自己心里是有一种直觉，或者有一种敏感，他觉得自己应当在这些事上负责人。因为暗嫩犯罪、押沙龙犯罪虽然主要是他们自己的原因，但在某种程度上，也是耶和华对他犯罪的审判。

因此，在《撒母耳记下》18 章，当大卫的军队和押沙龙的军队互相攻打，你发现大卫关心的不是战争的胜利，而是押沙龙的安全。大卫接受上帝“刀剑永不离开你的家”的审判，但是大卫心里有一个盼望，就是希望押沙龙不要因此而死，而是能够像他一样悔改转向神。

当战争结束，一号信使亚希玛斯来向大卫报信，大卫第一句话就问：“少年人押沙龙平安不平安？”（撒下 18：29）紧接着，二号信使又来向大卫报信，大卫第一句话还是问：“少年人押沙龙平安不平安？”（撒下 18：32）

最后，当大卫获知押沙龙的死讯，大卫不是感到心里的石头落地，觉得王位终于保住了。大卫乃是感到悲痛，为押沙龙的死感到极其悲痛，他一面走一面流泪哭嚎说：“我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死，押沙龙啊！我儿，我儿！”（撒下 18：33）

在阅读这节经文时，我们要特别注意，大卫不是说：“押沙龙啊，你真是罪该万死！”大卫乃是说：“我儿押沙龙啊！我恨不得替你死！”（撒下 18：33）

在大卫的一生中，没有什么事比被自己的妃嫔在光天化日之下被亲儿子玷污更羞耻的了，也没有什么事比自己从王位上逃离被亲儿子追杀更狼狈的了。自古帝王，遇到皇子篡权夺位，都是血腥屠杀。可是，面对押沙龙的反叛，大卫却关心押沙龙的平安，依然为押沙龙哀哭，为什么？因为大卫心里知道，押沙龙如此，和他自己犯罪有关，也和他自己没有从小教育押沙龙敬畏神有关。当大卫说“我恨不得替你死”，在某种程度上，大卫是在表达一种情绪，就是我要为你的罪负责。

曾经，有一位强盗犯了死罪，法官问他最后有什么遗愿。这位强盗说：“临死前，我想见一见我妈妈。”当强盗的妈妈获知自己的儿子犯了死罪，当他见到强盗，就赶紧跑过去，抱着他痛哭。可是，你知道这位强盗怎么说？这位强盗说：“妈妈，

如果你当初好好管教我，我何至于如此啊？”听完这句话，强盗妈妈如遭雷击，悔恨不已，恨不得替强盗去死。

在这个故事中，强盗把自己的责任推卸给妈妈绝对是错误的。但是，这个故事也告诉我们，强盗的犯罪，的确和他妈妈息息相关。因此，中国古人才说：“养不教，父之过。”这句话翻译过来的意思是：父母的过错，就是只养育孩子长大，却不教育孩子。

亲爱的弟兄姐妹，无论是大卫，还是这位强盗妈妈，他们都爱他们的孩子，他们都恨不得替自己的孩子去死。可是，他们都在自己孩子的罪上有份，他们也无法真正替自己的孩子去死，以此挽回孩子的生命，或者感动孩子悔改。

然而，圣经告诉我们：有一位耶稣基督，他爱我们，他也恨不得替我们去死。耶稣恨不得替我们去死，不是因为他欠我们，而是因为他爱我们。他自己没有罪，他在我们的罪上也没有份，但他就是愿意爱我们，并且代替我们被钉死在十字架上。他用这种舍命的爱，拯救我们脱离罪恶，脱离永恒的死亡，感动我们悔改转向父神。

因此，所有悖逆的孩子，他需要的不只是一位“恨不得替他死”的父母，他更需要的是一位“恨不得替他死”的耶稣。问题是，现在悖逆的孩子，能找到这样的父母，能遇见这样的耶稣吗？

亲爱的弟兄姐妹，在今天的经文中，你遇见这位耶稣了吗？你看见一位“恨不得替你死”的耶稣吗？你看见耶稣已经代替你，为你而死在十字架上吗？

求主怜悯我们，让我们在今天的经文中遇见这位耶稣，并且被耶稣的爱感动、激励，以至于我们乐意回应主耶稣基督的爱，为我们的孩子，为我们所服侍的人去“死”（舍己）。

第 19 章：活在神的恩慈里，而不要活在人的伤害里

阅读经文：《撒母耳记下》第 19 章

背诵经文：“王与巴西莱亲嘴，为他祝福。”（撒下 19：39）

“一朝被蛇咬，十年怕草绳。”

当我们受到伤害，我们会害怕再次受伤，因此我们会习惯性远离受伤源。例如，有个人曾经溺水，差点因溺水而死，从此，他就会有受伤记忆，尽可能远离水。

在《撒母耳记下》第 19 章，大卫终于胜过了逆子押沙龙的反叛，回到耶路撒冷作王。大卫为什么会这么狼狈，不得不离开皇宫，开始逃亡呢？有一个很重要的原因，就是他太过相信押沙龙，他对押沙龙太以恩慈相待。

押沙龙犯了谋杀罪，大卫没有管教他；押沙龙在耶路撒冷至少有 4 年的时间诋毁大卫，笼络民心，大卫不可能不知道这件事。但是，大卫即便知道这件事，大卫好像也无动于衷（撒下 15 章）。大卫心里可能会想：“押沙龙毕竟是我儿子，他要笼络民心就笼络民心吧。无论怎样，他总不会伤害我。”

可是，过了四年，押沙龙突然就开始反叛攻击大卫，并且发动战争要杀死大卫。在这个过程中，大卫必定受到了极大的伤害。他对押沙龙的信任，他对押沙龙的恩慈，竟然为自己塑造了一个强大的军事对手，导致自己不得不仓惶逃命。

亲爱的弟兄姐妹，如果你是大卫，你因为信任别人而受到巨大的伤害，你还会再轻易相信别人吗？显然不会！曾经，有位弟兄在弟兄小组里真实分享自己的挣扎，特别是夫妻关系方面的挣扎。可是，当聚会结束回到家里，他妻子就知道了他分享的所有内容。他无法理解，说好保密的弟兄小组，竟然如此不保密。从此，他在小组里就再也没有敞开过自己。

在《撒母耳记下》19 章，大卫虽然因为自己对押沙龙的恩慈，导致他自己被迫逃亡，但是他依然继续以恩慈待人。为什么？因为大卫活在神的恩慈里，而不是活在人的伤害里。《撒母耳记下》19 章，至少记载了大卫对四个人的恩慈：

第一个人是押沙龙的元帅亚玛撒。战争结束，押沙龙也死了。大卫就吩咐祭司撒督和亚比亚他对亚玛撒说：“你不是我的骨肉吗？我若不立你替约押常作元帅，愿神重重地降罚与我。”（撒下 19：13）亚玛撒作为叛军的元帅，应该被大卫处死才对。可是，大卫却没有这样做，而是以恩慈对待亚玛撒，还立他做自己的元帅。

第二个人是曾经辱骂大卫的示每。当大卫逃亡了，示每一边走一遍辱骂大卫是丧家之犬，流了扫罗家的血，现在被亲儿子追杀是罪有应得。可是，当大卫胜过押沙龙，要回耶路撒冷继续作王，他却没有恶意对待示每。大卫竟然对示每起誓说：“你必不死。”（撒下 19:23）

第三个人是立场不明的米非波设。米非波设是扫罗的孙子，当看见大卫王朝摇摇欲坠，他心里可能有了复国的念头。但是，他也真的可能坚定拥护大卫作王。米非波设究竟心里怎样思量，我们不知道，圣经也没有告诉我们。尽管米非波设的仆人洗巴一直在大卫面前诋毁米非波设，但是大卫依然决定相信米非波设，让他和洗巴共享财富。他对米非波设说：“你与洗巴均分地土。”（撒下 19:29）

第四个人是曾经支援他的巴西莱。当大卫逃亡到玛哈念这个地方时，人困马乏，巴西莱及时出现，给大卫提供了数不尽的食物。圣经说：“巴西莱带着被、褥、盆、碗、瓦器、小麦、大麦、麦面、炒谷、豆子、红豆、炒豆、蜂蜜、奶油、绵羊、奶饼供给大卫和跟随他的人吃。”（撒下 17:28-29）巴西莱不是年轻力壮的财主，而是一个 80 岁的老人。在回耶路撒冷作王的路上，大卫看见巴西莱，就亲切握住他的手，对他说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”（撒下 19：33）最后，我们看见一幅美好的图画，“王与巴西莱亲嘴，为他祝福。”（撒下 19：39）

在《撒母耳记下》第 19 章，你看到大卫无尽的恩慈。他对亚玛撒的恩慈，他对示每的恩慈，他对米非波设的恩慈，他对巴西莱的恩慈。有人说，大卫的恩慈更多是出于政治的考量，出于收买人心的需要，而不是他真的以恩慈待人。我相信，这里面有政治因素。但是，我更加相信，大卫身上有这种恩慈待人的本性。大卫的恩慈，反映了拯救他，以恩慈待他的耶和华的恩慈。

当大卫还是小小牧羊人的时候，耶和华就拣选他作为全以色列的王。当大卫逃避扫罗追杀的时候，耶和华就通过各种方式拯救大卫脱离扫罗的手。即便是在大卫犯了奸淫和谋杀罪时，耶和华也没有灭绝他，而是给他悔改的机会，让他继续做以色列的王。即便是在面对押沙龙强大的军事攻击时，耶和华依然保护大卫，使他得胜。

换言之，大卫能够以恩慈对待亚玛撒、示每、米非波设和巴西莱，是因为大卫活在耶和华的恩慈中，而不是活在押沙龙带来的伤害中。只有我们对耶和华的恩慈有足够的经历，我们才能够以同样的恩慈对待那些伤害我们，无故批评我们的人。我们越经历耶和华的恩慈，我们就越能够以恩慈待人。

最终，耶和华的恩慈不是体现在他拣选大卫作王，他保护大卫躲避扫罗追杀，他保护大卫不被押沙龙伤害上，而是体现在他在耶稣基督对我们的拯救上。在《以弗所书》2 章 5-7 节，使徒保罗说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”（弗 2:5-7）

这段经文告诉我们，耶和华把我们从罪恶和死亡里拯救出来，就是为了把他的恩慈，就是“他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看”。（弗 2:7）

因此，耶和华对大卫无尽的恩慈，大卫对亚玛撒、示每、米非波设、巴西莱的恩慈，都在引导我们默想另一个更大的恩慈，就是神在基督耶稣里对你、对我的恩慈。当我们活在这样的恩慈中，而不是活在别人的伤害中，我们就能继续以恩慈待人。

我们恩慈待人，不再是因为我们单纯地傻傻地相信别人。我们恩慈待人，乃是为了把神在耶稣基督里的恩慈显给他们看，好让他们也可以经历神的恩慈，直到他们和我们一同活在神的恩慈中。

第 20 篇：你对别人产生了哪些影响？

阅读经文：《撒母耳记下》第 20 章

背诵经文：“我们这城的人，在以色列人中是和平忠厚的。你为何要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和华的产业呢？”（撒下 20:19）

在生活中，我们每一个人都会被影响，我们也都会影响别人。即便我们竭尽全力降低自己的影响力，我们所说的每一句话，也依然会影响我们的家人、朋友、弟兄姐妹。

我们的每一言每一行，不是让他们变得更加敬虔爱主，就是让他们变得更加世俗堕落。问题是，我是哪种人？我立志成为哪种人？

在《撒母耳记下》20 章，有两个人，他们做出了两种完全不同的选择。第一个人是示巴，他竭尽全力让以色列人远离神，悖逆神；第二个人没有名字，圣经称呼她为聪明妇人，他竭尽全力让以色列人看见神的作为，搭救全城的人。

一、示巴让人远离神

自从大卫登基以来，以色列人和犹大人始终有隔阂，有嫌隙。这个隔阂、嫌隙，甚至冲突、战争一直存在于以色列人和犹大人中间。

当扫罗死亡，大卫先是在犹大的希伯伦作王，过了七年才搬到耶路撒冷，作以色列全地的王。为什么？因为以色列人十个支派宁愿继续支持扫罗的后裔伊施波设作王，而不愿支持大卫作王。

在《撒母耳记下》19 章，大卫战胜了押沙龙，要回到耶路撒冷继续作王，你发现以色列人和犹大人又起了冲突。以色列人责怪犹大人，因为他们偷偷地迎接大卫回来作王，却不通知以色列人。这件事让以色列人觉得自己在迎接王回宫的事上无份，也让他们在立功得赏赐的事上无份。因此，以色列人就向犹大人发怒、责怪他们。

那么，犹大人如何回应呢？《撒母耳记下》19 章 43 节告诉我们：“犹大人的话比以色列人的话更硬。”（撒下 19:43）换言之，以色列人和犹大人的冲突似乎已经到了爆发的边缘。他们就像火药桶，只要有一点点火星就能够爆炸。

在这样的背景中，有一个匪徒，名字叫示巴，他吹角对以色列众人说：“我们

与大卫无份，与耶西的儿子无涉。以色列人哪，你们各回各家去吧！”（撒下 20:1）

亲爱的弟兄姐妹，示巴知不知道耶和华膏立大卫作王？示巴知道。但是，因为示巴是扫罗同族，也是便雅悯人，他对大卫没有丝毫好感。因此，他就趁着这个机会鼓动以色列人离开大卫，不要继续支持大卫。结果怎么样？圣经告诉我们：“于是以色列人都离开大卫，跟随比基利的儿子示巴。”（撒下 20:2）

在这段故事中，你发现示巴做的所有事情，都不是在追求和睦，而是在鼓动分裂。示巴有影响力，但他不是发挥自己的影响力帮助本来已经有隔阂的以色列人和犹大人同心合意拥戴大卫这位受膏者。相反，他发挥他的影响力，加速以色列人和犹大人的分裂，最后高举自己，让人跟随自己。

亲爱的弟兄姐妹，在教会中，你也是如此吗？当你听到某位肢体对牧师有意见，或者对另一位肢体有意见，他经常埋怨教会里的弟兄姐妹，你会怎么回应他？你会赞同他，附和他吗？还是会把他带向基督，让他看见基督的心意不是要他抱怨，而是要他追求和睦？

二、聪明妇人让人看见神

与示巴截然相反，在《撒母耳记下》20 章，有一位聪明妇人，她靠着神所赐的智慧，完美解决了另一场剧烈的冲突。这场冲突源于示巴逃到坚固城亚比拉，于是约押就率领军队围困亚比拉，发誓要攻破整个亚比拉城。

这位聪明妇人就是亚比拉人，她知道约押弒杀的习性，因为约押曾经违抗王的命令杀害了押尼珥，又杀害了押沙龙。这位聪明妇人知道，如果任由约押攻破亚比拉，亚比拉会遭遇什么结局。

因此，就在约押准备攻城的那一刻，她站在城墙上，对约押说：“我们这城的人，在以色列人中是和平忠厚的。你为何要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和华的产业呢？”（撒下 20:19）紧接着，这位聪明妇人继续对约押说：“那人（示巴）的首级必从城墙上丢给你。”（撒下 20：21）

在这段经文中，这位聪明妇人像极了亚比该。当大卫带着勇士怒气冲冲要去屠杀拿八和拿八一家所有男丁时，亚比该及时出现了。亚比该让大卫想起了神曾经对他的拯救和应许，亚比该帮助大卫回到神面前，以此止息了大卫的怒气，避免了一次无辜的伤害。

同样，在这里，这位聪明妇人也及时出现，她让约押看见，亚比拉城的以色列

人都是和平忠厚的，约押如此毁坏、攻击亚比拉城是神不喜悦的。就在战争一触即发的时刻，你发现约押的怒气也因此止息了。他不再攻打亚比拉城，而只是要求示巴一个人的首级。最后，这位聪明妇人应允给约押示巴的人头。

在这段故事中，我们发现这位聪明妇人似乎比示巴更有影响力。她竟然可以调动整个亚比拉城的百姓，并且有办法在众多示巴跟随者的保护中杀死示巴。最重要的是，这位聪明妇人发挥他的影响力，让约押看见神的心意，就是让他不要滥杀无辜。同时，她也让亚比拉城的百姓看见神的心意，就是不要包庇示巴这个罪人。

亲爱的弟兄姐妹，你知道你的言行举止会对人产生哪些影响吗？你更像示巴，还是更像这位聪明妇人？每个人都有影响力，你是使用你的影响力帮助人更亲近神？还是让人不断远离神？你的一言一行增加弟兄姐妹爱神的心，促进教会的合一？还是引发教会的怨言、不满，甚至导致教会的分裂？

在圣经中，无论是亚比该，还是这位聪明妇人，他们最终指向的都是一个人，就是爱我们，为我们钉十字架的耶稣基督。实话说，我们没有能力把人真正带到神面前。即便我们有能力把人带到神面前，我们也只是把人带到神面前受审判，而不是把人带到神面前蒙拯救。因为无论是亚比该、这位聪明妇人，还是我们其中任何一个人，我们都没有能力解决罪的问题。

没有耶稣，我们不只是没有能力把人带到神面前，我们自己也没有任何能力可以到神面前。耶稣知道我们的绝望，因此他用他的十字架为我们铺了一条通往神的道路，他用他的宝血洗净我们的罪。惟有靠着他，我们才能到神面前；惟有靠着他，我们才能把人带到神面前。

简言之，如果我们要影响人，把人带到神面前，使人更爱神，更亲近神，我们自己必须首先被耶稣影响。我们需要被耶稣影响，我们需要被耶稣的爱激励，以至于我们每一天都可以活在耶稣的爱中。惟有如此，我们才有可能像亚比该，像这位聪明妇人，愿意竭尽所能发挥自己的影响力，帮助人更亲近神，而不是远离神。

求主怜悯我们，让我们可以更深地被耶稣影响，以至于我们可以越来越像耶稣，并且影响更多人认识耶稣，相信耶稣，顺服耶稣。

第 21 篇：你要常常思想罪的危险

阅读经文：《撒母耳记下》第 21 章

背诵经文：“这饥荒是因扫罗和他流人血之家，杀死基遍人。”（撒下 21:2）

六年前，我在医院体检，检查出有肾结晶。医生劝我多喝水，要不长成肾结石就很麻烦。可是，过去六年，我压根没有把这件事放在心上。我妻子一直说我是仙人掌，每天都不需要喝水。哪怕得了肾结晶，也不喝水。所以，她经常给我倒水，必须看着我把水喝下去才离开。

不过，我妻子也不可能整天盯着我喝水。因此，我每天喝水的总量还是少之又少。上个月，我腰痛难忍，疼得在地上打滚。后来去医院做 CT，才知道自己长了肾结石，并且还挺大。

在网上，我看到一句话，这句话说：“一个男人永远无法体会女人生孩子的痛苦，直到他得了肾结石。”上个月，我实实在在体会到了这句话的真实。

在生活中，我们养成的每一个习惯，无论好坏，都会对我们的未来产生难以估量的影响。六年前，医生劝我多喝水，我不在意，这就直接导致我六年后得了肾结石，保守治疗无效还要体外碎石，甚至还要手术。

在《撒母耳记下》第 21 章，我们看见罪也是有后果的。罪的后果，远比我不喝水的习惯更严重。不喝水，最多就带来肾结石，我想不到更糟糕的了。但是，罪，却会带来无法预估的灾难和死亡。如果我们在神话语的劝告中还不愿意远离罪，反而一直活在罪中，这种生活习惯会把我们带向巨大的灾难和死亡。

《撒母耳记下》21 章起源于一宗罪，就是扫罗立志屠杀基遍人的罪。基遍人是什么呢？在《约书亚记》第 9 章，约书亚曾经基遍人立约，众以色列首领也向基遍人发誓，说要容许他们活在以色列人中间。经文说：“约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着，会众的首领也向他们起誓。”（书 9:15）

这个誓约由来已久，并且代代相传，有神作证。可是，扫罗却根本不在意这个誓约，反而竭尽所能要屠杀基遍人。扫罗的罪都产生哪些后果呢？

扫罗犯罪的第一个后果，就是三年的饥荒。《撒母耳记下》21 章 1-2 节说：“大卫年间有饥荒，一连三年；大卫就求问耶和华。耶和华说：这饥荒是因扫罗和他流人血之家，杀死基遍人。”（撒下 21:1-2）

在古代中东地区，饥荒是非常严重的灾难。当时，有些人的收入，仅够日用的饮食。所以，他们的工资通常是日结的。在一个以农业为主的社会里，如果遭遇饥荒，他们就可能会失去工作，就没有收入养活自己和家人。时间越久，他们就越容易因为饥荒饿死。

扫罗犯罪的第一个后果，就是以色列中间有大量的饥荒。这种饥荒导致大卫都束手无策，因此他只能求问耶和华，这究竟是谁犯了罪，才导致这么大的灾难。结果，神告诉他，是因为扫罗犯了罪，因为他曾经杀死了基遍人。

我们不知道，为什么扫罗在他的时代犯罪，神却在大卫作王的时代降下灾祸。或许，《撒母耳记》的作者记载这件事是要告诉我们：所有的罪，必定都会有相应的后果。即便是没有立刻产生后果，也一定会在未来某个时间产生严重后果。

正如我们过去读到的大卫犯罪。当大卫与拔示巴犯奸淫，谋杀乌利亚，在大卫犯罪第一年的时间里，我们好像看不到什么罪的后果。可是，过了第一年，拔示巴的孩子死了。又过了几年，暗嫩强奸了他玛；再过 2 年，押沙龙谋杀了暗嫩；再过 9 年，押沙龙起来杀害大卫，导致大卫自己不得不逃亡，他的妃嫔也在光天化日之下被押沙龙玷污。这些都是大卫犯罪的后果。

有时候，罪的后果没有我们想象的那么简单。我们不要以为，自己犯了罪好像没人知道，也没什么后果。实际上，这些罪神都记录在天上，有一天要按着我们个人所犯的罪施行审判。

扫罗犯罪的第二个后果，就是死亡的代价。《撒母耳记下》21 章不仅告诉我们罪的后果有饥荒，罪的后果更有死亡。面对饥荒一直无法消除的灾难，大卫就召集了基遍人，问他们说：“我当为你们怎样行呢？可用什么赎这罪，使你们为耶和华的产业祝福呢？”（撒下 21：3）

基遍人就对大卫说：“那从前谋害我们，要灭我们，使我们不得再住以色列境内的人，现在愿将他的子孙七人交给我们，我们好在耶和华面前，将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。”（撒下 21:5-6）

基遍人虽然不是以色列人，但是他们非常熟悉以色列人的律法。根据《民数记》35 章，基遍人知道：“杀人犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，他必被治死。”（民 35:31）因此，他们提出要求，治死扫罗的子孙七人合情合理。

在这里，我们可能有困惑。扫罗犯杀人罪，为什么要由他的子孙来承担这杀人罪的后果？这可能是因为古近东许多习俗，把父亲犯罪看作整个家庭有罪，因为家

庭是不可分割的整体。大卫可能依照习俗行事，把家族看作一个整体，再不然就是扫罗的子孙曾协助扫罗，在杀害基遍人的罪上有分。

当然，这不是经文的重点。这段经文的重点是要告诉我们，所有的罪都是有后果的。正如威尔斯比牧师在他的注释书里说：“不管还遗留着什么样的疑问，这一点总是千真万确：一个人的罪，甚至是在这人已经亡故被埋葬以后，仍然会给他的家庭带来悲伤和死亡。我们也应当赞同大卫，因他为着国家的缘故而采取激烈的方式对付罪恶，而同时又恩待扫罗家。”

亲爱的弟兄姐妹，在肾结石发作，疼痛难忍时，我心里就后悔，过去六年我为什么不好好听医生的话多喝点水。在圣经里，神不断向我们强调罪的后果，要提醒我们离弃罪，治死罪，靠着他过圣洁生活。如果我们此时此刻忽略神的话语，因为生活压力，因为工作忙碌将神的话语抛之脑后，将来我们会不会更加后悔？那个时候，我们连后悔的机会都没有！

在肾结石发作时，我可以后悔，我可以去医院，我可以体外碎石，我甚至可以做手术把结石拿出来。可是，将来有一天，耶稣第二次降临，罪的审判临到我们身上，我们还可以做什么解决自己的罪？那个时候，我们后悔都来不及，我们会像阴间的财主那样，看着拉撒路躺在亚伯拉罕的怀抱里，想要一滴水凉凉自己的舌头都不可以。

因此，在今生，我们需要不断默想罪的后果，直到我们离弃罪恶转向神。正如在《试探·治死罪》这本书里，约翰·欧文牧师这样劝勉我们：“在你的心中，要常常思想罪的罪恶感、危险与邪恶；要多多默想这些事情；……一直到它们开始对你的灵魂产生强有力的影响——一直到它们让你的灵魂因害怕而发抖。”(P135)

求主帮助我们，让我们常常思想罪的后果，以至于我们真实地惧怕犯罪。同时，也求主让我常常思想耶稣基督的十字架，在每一次犯罪时，都求主赐给我们悔改的心，让我们立即奔向为我们钉十字架的耶稣那里寻求赦免。

第 22 章：困苦的百姓，你必拯救

阅读经文：《撒母耳记下》第 22 章

背诵经文：“困苦的百姓，你必拯救。”（撒下 22:28）

每一次遭遇困难，我们都喜欢问，上帝在哪里？当因为生活压力疲惫不堪，我们喜欢问，上帝在哪里？当在教会受伤，我们喜欢问，上帝在哪里？当陷入绝望、孤单、害怕，我们也喜欢问，上帝在哪里？

在苦难中，我们很大的一个盲点，就是常常只能看见自己的苦情，却不能看见在苦情中施行拯救的神。在苦难中，我们的反应总是怀疑神，而不是相信神。

在《撒母耳记》中，大卫经历了各种各样的苦难。他被扫罗追杀长达 10 年的时间。在这 10 年里，大卫风餐露宿，居无定所，甚至只能躲在旷野无人之地。即便是在旷野，他也不得安生，常常不得不从一个地方逃亡到另一个地方。

可是，在这种环境中，大卫数次经历了神的拯救。神不仅拯救大卫，甚至还把扫罗王的性命交在大卫手里。当耶和华救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，大卫就开始写诗称颂神。这首诗被记载在《撒母耳记下》22 章，也给记载在《诗篇》18 篇供以色列民传唱。

在《撒母耳记下》22 章，大卫真实地经历神的拯救，不断地称颂神如何成为他的救主和避难所。最后，在《撒母耳记下》22 章 28 节，大卫充满信心地说：“困苦的百姓，你必拯救。”（撒下 22:28）

虽然这首诗被编排在《撒母耳记下》结尾部分，但根据第 22 节经文大卫说“我遵守了耶和华的道，未曾作恶离开我的神”（撒下 22:22），我们可以推断大卫写作这首诗的时间应该是大卫未与拔示巴犯下可怕的罪行之前。

因此，大卫在这里所指的“困苦”，不会是指因罪所受的困苦，而是指因为逼迫，因为无故灾难所受的困苦。这里的“困苦”更多地指向他如何被扫罗追杀，如何被拿八羞辱的困苦。

我们每个人都会经历和大卫类似的困苦，问题是，在这样的困苦中，我们可以怎样重新建立自己对神的信心呢？首先，我们要思想耶和华的拯救。其次，我们要思想困苦的目的不是为了惩罚我们，而是为了炼净我们。如此，我们便能更有信心地在困苦中继续仰望神和跟随神。

一、在困苦中思想耶和华的拯救

在过去 10 年的困苦生活中，大卫没有变得苦毒，觉得神亏待了他，明明膏立他作王，却不信守承诺，反而害他四处逃命。大卫也没有开始怀疑神，认为神是不爱他，也不拯救他的神。

大卫没有想：“如果神爱我，为什么让我过去 10 年都被扫罗追杀呢？如果神爱我，难道就不能让我像普通人一样有个遮风挡雨的家，有张可以睡觉的床吗？”

相反，大卫不断回想耶和华的拯救。大卫不是回想自己如何一次又一次落入到困苦中，大卫乃是回想神如何一次又一次在他的困苦中拯救他。当大卫不断回想耶和华的拯救，他就充满信心地宣告说：“困苦的百姓，你必拯救。”（撒下 22:28）

亲爱的弟兄姐妹，此时此刻，如果你正在困苦中，你发现自己已经慢慢开始怀疑神，你要怎样重新建立自己对神的信心？有一个很重要的方式，就是思想耶和华的拯救。你要思想耶和华过去对你的拯救，你也要思想圣经中耶和华对他“困苦百姓”的拯救。在《创世记》里，神对三个人的拯救一直在触动和影响我们的生命。

第一个，是夏甲。夏甲因为自己怀孕，轻看主母撒莱。于是，撒莱就苦待夏甲。终于，夏甲忍无可忍，只能从家里逃走。但是，在她逃走孤立无援的时候，天使向她显现，对她说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。”（创 16:11）因此，夏甲就称那对她说话的耶和华为“看顾人的神”。（创 16:3）

第二个，是利亚。利亚因为雅各爱拉结，心里特别愁苦。同时，在家里，利亚也遭受难以启齿的痛苦。雅各不爱她，拉结也时不时嘲讽她。但是，圣经却告诉我们：“耶和华见利亚失宠（原文作“被恨”），就使她生育，拉结却不生育。”（创 29:31）那么，利亚是怎样理解这位让她生育，却不让拉结生育的神呢？她说：“耶和华看见我的苦情。”（创 29:32）

第三个，是雅各。雅各因为被拉班欺骗，因为利亚服侍了他七年，又因为拉结服侍了他七年。不仅如此，雅各亲口说：“我在你家这二十年。……你又十次改了我的工价。……神看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。”（创 31：38~42）

无论是夏甲、利亚，还是雅各，他们都经历十分的困苦。夏甲给亚伯拉罕生了儿子，却被打发孤苦伶仃地带着儿子回娘家，这在当时是极大的羞辱。利亚更惨，在自己家里，她自己的父亲和妹妹恨她，她自己的老公也恨她。雅各呢？雅各不仅要经历两个妻子利亚和拉结争宠的痛苦，还被拉班欺骗，被改了十次的工价。

即便他们各人有各人的苦情，但是，他们都非常真实地经历神对他们的拯救。亲爱的弟兄姐妹，如果耶和华如此拯救在困苦中的大卫，在困苦中的夏甲、利亚和雅各，我们有什么理由怀疑神不会在我们的苦情中拯救我们呢？

如果我们还是怀疑，我们就需要马上去默想耶稣基督的十字架。我们最大的困苦，还不是在世上经历大卫、夏甲、利亚、雅各这样的困难；我们最大的困苦，乃是我们因为自己的罪，将来必须被投入到地狱的硫磺火湖中。这种困苦，不是其他任何人造成的，而是我们自己造成的。

在这种最大的困苦中，神差派他的独生爱子耶稣基督，代替我们被钉死在十字架上，洗净我们的罪，以此拯救我们脱离最大的困苦。那么，我们有什么理由怀疑神不会在我们今生最小的困苦中拯救我们呢？

二、在困苦中思想困苦的目的

有人可能会想，如果神那么爱我们，那么乐意拯救我们脱离困苦，那么，他为什么还让我们遭遇这么多困苦呢？

亲爱的弟兄姐妹，如果我们今生还遭遇困苦，那一定不是因为神不爱我们，而是因为这困苦是我们需要的，是为我们量身定制的。这些困苦的目的，不是为了摧毁我们，而是为了炼净我们。正如清教徒牧师汤姆·华森说：“你遭遇的任何患难，要记得， 神知道这是适合你的，否则不会临到你。你所背负的十字架，比你的衣服更合身。”

同时，在《改变生命改变心》这本书里，保罗·区普牧师这样提醒我们：“我们有目光短浅和自我中心的倾向，我们忘记了神最主要的目的不是要改变我们的处境和关系以便我们能快乐，而是透过处境和关系来改变我们，以致我们成为圣洁。”

因此，当我们在困苦中，我们要问自己，我更在意的是脱离苦难，活得更舒适？还是脱离罪，变得更圣洁？如果在困苦中，我们的目的不是为了变得更圣洁，我们就会难以忍受神为我们量身打造的苦难。

有时候，我们一味地追求舒适、成功、幸福，反而会害了我们。当大卫成为君王，大卫再也不用在旷野逃亡，你以为大卫就幸福了，人生就玩完满了，就可以安心跟随神和服侍神了吗？不！大卫开始犯罪得罪神！

如果大卫知道他成为君王的后半生会犯如此重大的罪得罪神，我相信大卫一定情愿一辈子活在旷野，一辈子活在被人追杀的逃亡中。因此，比起追求舒适，追求成功，我们更需要追求圣洁。耶稣基督为我们降生，为我们被钉十字架，也是为了

拯救我们脱离罪恶成为圣洁。

因此，当遭遇困苦时，我们可以怎样回应这种困苦？首先，我们要思想神的拯救，特别是耶稣基督在十字架上的拯救。其次，我们要相信神的爱，神让我们遭遇苦难，不是为了惩罚我们，而是为了炼净我们。

当我们在这种思想中，我们最重要的人生追求，不再是追求脱离困苦变得舒适，而是追求脱离罪成为圣洁，那么，我们经历的苦难就不会摧毁和压垮我们，而是会塑造和炼净我们。

第 23 章：回应神的爱，而不是赚取神的爱

阅读经文：《撒母耳记下》第 23 章

背诵经文：“我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约。”（撒下 23:5）

在教会中，有一种律法主义的倾向，就是绕过神的救恩，直接教导人要顺服神，服侍神。更严重的是，有人会把顺服神、服侍神，当成赚取神恩典的工具。

一个人如果把顺服神、服侍神当成赚取恩典的工具，他的顺服和服侍，就是一件充满自我的事情。一个人如果没有活在神的爱和恩典中，他的顺服和服侍，也是一件极其挣扎和痛苦的事情。归根究底，我们顺服、我们服侍，不是为了赚取神的爱，而是为了回应神的爱。

古人说：“士为知己者死，女为悦己者容。”当一个人真实地经历耶稣的爱，无论他怎么为耶稣摆上，他都是喜乐的。但是，如果一个人没有经历耶稣的爱，你让他摆上一点点，他都会抗拒、挣扎和痛苦。

因此，在教导人顺服神的律法以前，我们要不断传讲神的恩典，直到恩典在一个人心里涌流。过去，在传讲《出埃及记》20 章的十诫里，我们通常会忽略一个事实：神不是先颁布十诫让以色列民遵守，然后根据以色列民的遵守程度，再决定是否要带领他们出埃及。神乃是先拯救以色列民出埃及，然后才颁布十诫，让他在被爱和被拯救的恩典中遵守十诫。

因此，对我来说，最重要的还不是十诫的内容，而是十诫的序言。在颁布十诫以前，神特别强调说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出 20：1）

换言之，正确的顺序是先拯救，后顺服，而不是先顺服，后拯救。如果神要根据以色列民的顺服程度，再决定是否带领他们出埃及，那么以色列民一辈子也出不了埃及。

在《基督教要义》里，加尔文在解释这节经文时说：“神救他们脱离悲惨的奴役，好让他们以甘心乐意且顺服的心，敬拜那释放他们的神。”因此，我们也可以说，除非以色列民让自己一直活在被神从埃及拯救出来的恩典中，否则他们根本没有办法喜乐地跟随神和服侍神。

在《撒母耳记下》23 章，大卫就是这么理解神的恩典。大卫爱神、跟随神、亲

近神，不是为了赚取神的恩典；大卫爱神、跟随神、亲近神，乃是在不断回应神的恩典。在《撒母耳记下》23 章 5 节，大卫说：“我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约。”（撒下 23:5）

在这段经文以前，大卫描述了一个好王真正的样子，他应该“以公义治理人民……敬畏神执掌权柄”（撒下 23:3）。可是，大卫却发现自己不是这样。大卫在位期间，做了最不公义的事情，就是抢夺乌利亚的妻子，并且设计杀害了乌利亚。大卫在位期间，做了最不敬畏的事情，就是数点百姓为要荣耀自己的名，结果导致以色列中因为瘟疫死了七万人。然而，神依然怜悯他，与他立永远的约。

因此，大卫充满感恩和感动地唱诗说：“我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约。”（撒下 23:5）我们要特别注意这段经文中的“却”，这是一个巨大的转折。前面是大卫行的并不完全，甚至有时候还特别糟糕，后面是神依然与他立永远的约。这就是大卫对恩典的理解。大卫深知自己的不配，但神的恩典却真实地临到他。

亲爱的弟兄姐妹，神不是按我们是否慈爱、是否完全、是否清洁来待我们；神乃是按着他的慈爱、他的怜悯、他的恩赐来待我们。神不是因为大卫合他心意才拯救他，神拯救大卫，是为了让大卫更合他心意。同样，神也不是因为我们很圣洁，很热心服侍，很忠心顺服才拯救我们，神拯救我们，乃是为了让我们更圣洁、更热心、更忠心地顺服他。

“我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约。”（撒下 23:5）这不仅是大卫对神恩典的理解，也是使徒保罗对神恩典的理解。在《哥林多前书》第 15 章，使徒保罗说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”（林前 15：9-10）

无论是大卫，还是使徒保罗，他们从来不认为自己配得神的恩典。相反，他们深刻地认识到，他们不配神的恩典，但神的恩典“却”实实在在临到原本卑微和悖逆的他们。因此，在《撒母耳记下》23 章开头，大卫如此描述自己：“耶西的儿子大卫得居高位”（撒下 23:1）即便做了以色列几十年的君王，大卫也始终没有忘记，神如何拣选他，使他从一个卑微的耶西的儿子，成为全以色列荣耀的君王。

因为对神的恩典有充分的认识，你发现大卫和使徒保罗对神的跟随，对神的服侍，都是发自内心的，都是心甘乐意，而不是愁眉苦脸的。

亲爱的弟兄姐妹，你现在对神的跟随和服侍，是在回应神的爱，还是在赚取神

的爱？如果我们跟随神和服侍神，只是为了“赚取神的爱”，我们会活得很辛苦，也很痛苦。有一天，如果我们发现无论我们怎么努力跟随神和服侍神，依然感受不到神的爱，身体也没有变得更健康，生活也没有变得更幸福，这个时候，我们就可能会放弃跟随神和服侍神。

但是，如果我们保守自己常在神的爱中，我们常常经历耶稣基督在十字架上的爱，我们常常被耶稣的爱感动，我们就会甘心乐意为主摆上自己，就像使徒保罗那样为主肝脑涂地，万死不辞。

求主帮助我们，让我们常常默想耶稣对我们爱的拯救，直至我们心里被神的爱充满、感动和激励，然后我们就会有源源不断的动力来爱他、跟随他、讨他喜悦。

第 24 章：试探不是我们跌倒的原因，罪才是

阅读经文：《撒母耳记下》第 24 章

背诵经文：“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”（撒下 24:1）

在教会里，我们常常会遇到这样的人，当他犯罪，他不会承认犯罪的主要原因是自己，而总是把责任推卸给别人。正如在伊甸园里，亚当把自己犯罪归因于夏娃，夏娃把自己犯罪归因于蛇，罪人犯罪通常也是如此。例如：

夫妻吵架，很少有人会说这是我的原因，他们通常会说：“我是发火了，我是摔东西了，但我生气主要是因为他/她……”；

有人心里排斥和厌恶某个人，他不会觉得是自己心里没有爱，他们通常会说：“我心里其实很想爱他/她的，但这个人有这个问题，有那个缺点，导致我想爱却爱不起来。”

有人主日常常不来聚会，你问他最近为什么没来聚会，他不会说自己贪爱世界，他也不会说自己不敬畏神，他会跟你说：“其实我很想去聚会的，就是最近工作太忙了，压得我喘不过气，等工作不忙了，我一定去。”

大部分人犯罪，他会把自己犯罪的原因，归结为这个试探，归结为那个试探。他们发自内心地认为，如果他们的配偶没有这么不堪，他们的邻舍没有这么难相处，他们的工作压力没有这么大，他们肯定不会犯如此的罪得罪神。他们发自内心地认为，只要试探消失了，也就是配偶变好了，邻舍变可爱，工作压力变小了，他们就自动会变得更圣洁了。

可是，他们忘记了：外在的环境，本身不能产生我们里面的罪。外在的环境，只不过是显露我们的里面的罪。我们犯罪，不是因为外在的环境，而是我们里面的私欲。简言之，试探不是我们跌倒的原因，罪才是。

在《撒母耳记下》第 24 章，有一句耐人寻味的经文，这节经文也常常让人误解，因为圣经作者说：“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”（撒下 24:1）

我们知道，大卫生平犯过两次非常严重的罪。第一次犯罪，被记载在《撒母耳记下》第 11 章，也就是大卫和拔示巴同寝，谋杀拔示巴的丈夫乌利亚。这件事，直

接导致刀剑必不离开大卫的家。第二次犯罪，被记载在《撒母耳记下》第 24 章，也就是大卫数点百姓，导致耶和华降下瘟疫，以色列国中一日就死了七万人。

我们知道，大卫第一次犯罪，肯定是出于他自己的私欲，肯定是因为他贪恋拔示巴的美貌。可是，大卫第二次犯罪，我们不太敢确定原因。因为圣经说：“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”（撒下 24:1）

关于这节经文，还有另一种描述，就是在《历代志上》21 章 1 节，在那里，经文说：“撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。”（代上 21:1）

然后，在《撒母耳记下》24 章 10 节，当大卫数点百姓以后，大卫却开始向神悔改，他跟神祷告说：“我行这事大有罪了。耶和华啊，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”（撒下 24:10）

根据以上三处经文，我们可以得知，大卫数点百姓，有三个原因：第一个原因，耶和华激动大卫；第二个原因，撒但激动大卫；第三个原因，大卫自己里面的骄傲。问题是，大卫犯罪是因为哪个原因？

加尔文认为，这三个原因都存在，但是人犯罪，最终依然是自己选择犯罪。在《基督教要义》里，加尔文说，同一件事，有可能同时出于神，撒但和人。然而，神的目的是要使人成圣，撒但的目的是要使人犯罪，但人最终犯罪是因为他自己选择犯罪。

那么，我们应该如何理解神激动大卫数点百姓呢？威尔斯比牧师在他的注释书里说：“神容让撒但试探大卫，为要成为他心中的旨意。”正如耶和华允许撒但攻击约伯，是为了炼净约伯。在这里，耶和华允许撒但攻击大卫，一部分是为了惩罚行恶的以色列民，因为他们不跟随受膏者大卫，反而跟从叛逆者押沙龙，另一部分也是为了炼净大卫。

对于数点百姓这件事，大卫自己心里非常清楚，他犯罪，首先不是因为被耶和华激动，也不是因为被撒但激动，而是因为被他自己里面的私欲激动。正如雅各在《雅各书》第 1 章说：“各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”（雅 1:14-15）

亲爱的弟兄姐妹，当你犯罪，你总是把原因归给环境，归给身边的人，还是归给自己里面的私欲？当你犯罪，你觉得主要是环境的原因，别人的原因，还是自己的原因？

在《圣经让你想得不一样》这本书里，毕哲思说：“我们若犯罪，乃是因为我们选择犯罪，而不是因为我们没有能力拒绝试探。……我们常说自己被这个罪或那个罪打败。不对，我们没有被打败，我们只不过是悖逆罢了！我们最好别再使用得胜和失败来形容自己在圣洁方面的进展，而应该用顺服和悖逆来形容。”

简言之，我们犯罪，不是因为我们在环境的试探中失败了，而是因为我们选择悖逆。试探不是我们犯罪的原因，悖逆才是。因此，大卫犯罪以后，他没有为自己找任何原因，无论是他和拔示巴犯罪 ，还是数点百姓犯罪，大卫只有一个祷告：“我行这事大有罪了”（撒下 24:10）。

求主怜悯我们，当我们每一次在犯罪中，求主保守我们的心，让我们不要把罪归给某个人或某种环境，而是归给我们自己里面的罪。我们不是因为某个人或某种环境犯罪，我们是因为我们里面的悖逆选择犯罪。

求主带领我们，无论犯了大罪，还是小罪，都让我们可以仰望为我们钉十字架的耶稣基督，求他赦免我们，拯救我们脱离各样的罪，以至我们可以活在圣洁中跟随他，荣耀他。