

一、大衛——祈求赦免

撒母耳記下十二章 1-15 節

一個人若用一張臉面對自己，用另一張臉面對別人，最後就不可能弄清楚究竟哪一張臉才是真實的。

霍桑

引言

1999年，美國拍攝了一套以黑手黨為背景的電視連續劇「黑道家族」（The Sopranos）。其中一集非常細膩地描述和揭示了潛藏在人內心深處的罪性，如人性的虛偽，發人深省。男主角東尼（Tony Soprano）帶著女兒去參觀東岸的幾所大學，旅行期間父女相處得非常愉快。殊料東尼的罪惡本性卻不期然突然發作，正當女兒在某大學面試時，他卻悄悄地溜了出來，開槍打死了一個前黑幫分子！殺人後，東尼竟然若無其事地跑回女兒身邊，再帶她去參加另外一處面試。在辦公室門外，他非常有耐心地等候著女兒出來。觀眾不禁會驚歎，這是一個非常冷酷、虛偽且很會偽裝的人！

就在此時，東尼不經意抬頭，卻猛然發現走廊牆上寫有這樣的一段話：

No man, for any considerable period, can wear one face to himself and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be true.

一個人若用一張臉面對自己，用另一張臉面對別人，最後就不可能弄清楚究竟哪一張臉才是真實的。

這段源自小說家霍桑 (Nathaniel Hawthorne) 的話，非常有力地衝擊著東尼，使東尼羞愧萬分。當電視機前幾百萬名觀眾看到這一幕時，也同樣窺見了自己生命中所潛藏的無盡虛偽。

在 2009 年每月的聖餐崇拜中，我的講道以「終極無憾」(Finishing Well) 為總綱編排而成的，目的是探討十個以色列和猶大君王的成敗得失。

首先，我們要探討的是大衛君王。在犯了姦淫之後長達一年的時間裡，他竟然可以佩戴兩副不同的面孔，既可正人君子作態，又對自己的罪行佯裝無知，好一個造作的君王、虛偽的宗教信仰者！

從撒母耳記下十二章 1 至 15 節，大衛的失敗與跌倒事件中，我們可以學到三項功課：

絕不輕敵 (撒下十二 1-4)

保持清醒 (撒下十二 9-10)

祈求赦免 (撒下十二 7、13)

1. 絶不輕敵 (1-4 節)

大衛王搶奪了烏利亞的妻子拔示巴，既犯了姦淫的罪，又借刀殺人，不費吹灰之力，瞞天過海除掉了忠心耿耿的將軍烏利亞。令人心痛的是，大衛不但不肯認罪，而且還戴著正人君子的「光輝」面孔與人相處長達一年之久！拿單是一個忠心、勇敢且有智慧的先知。當知道上司大衛犯了可恥可畏之罪後，他就「創作」了一個故事，藉

此指摘和糾正大衛的錯誤，以圖喚醒他的良知。

耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那裡，對他說：『一座城裡有兩個人：一個是富戶，一個是窮人。富戶有許多牛群羊群；窮人除了所買來養活的一隻小母羊羔之外，別無所有。羊羔在他家裡和他兒女一同長大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。有一客人來到這富戶家裡，富戶捨不得從自己的牛群羊群中取一隻預備給客人吃，卻取了那窮人的羊羔，預備給客人吃。』(1-4 節)

讓我用以下的列表來說明這四節經文所提供的

平行教訓：

拿單的故事		平行教訓	
富戶		大衛	
窮人		烏利亞	
客人		情欲	
母羊羔		拔示巴	
窮人與母羊羔有密切的關係	烏利亞與拔示巴是夫婦的親密關係		
富戶搶奪窮人的母羊羔	大衛將烏利亞的妻子據為己有		

起初，大衛以為拿單只不過是向他陳述一宗來自當地法庭的案件而已，所以，他急於盡快宣判刑罰結果，以示其公正英明和行事果敢快捷的作風。大衛曾經作過牧羊人，他深深地了解和明白，牧羊人和那只相依為命的羊有

著極度密切的關係（養狗的人，就一定知道主人和狗之間那種密切、難捨難分的關係）。此外，大衛也是一國之君，他有責任為那個窮人伸張正義。感謝主，拿單透過這個故事，讓大衛看到了自己的罪是何等的深重和醜惡。大衛沒有想到，他對那個富戶所作出的嚴正判決，其實也是對自己醜陋的罪狀宣判了。現實生活中，不少人只會指出別人的罪，對自己所犯的罪卻十分寬容。

『你知道有人犯了道德上的大罪，你嚇了一跳，你拼命搖頭，認為罪無可赦；等你自己犯了類似的罪，卻覺得再自然不過。』

誠哉斯言！感謝主，拿單因為知道大衛「只會指出他人的罪，卻看不到自己的罪」，所以，他就編了這樣的故事，以喚起大衛冷漠的良知。拿單成功了！在他的啟發下，大衛終於看到自己醜陋陰暗的一面。

為甚麼拿單以「富戶」來比喻大衛呢？

因為在物質上與靈性上，大衛都很富足。物質上的富足大衛經過三十年的爭戰，終於登上以色列君王的寶座，以色列國版圖之大，是前所未有的。歷史學家說：若說大衛是當時近東最強盛、最具影響力的君王，實在是有過之而無不及！所以，這時候的大衛，非常富有，而且擁最高的權力。

靈性上的富足 大衛曾殺了巨人歌利亞，使神的榮耀大大彰顯；掃羅追殺大衛，大衛沒有還手，還饒恕了他；大衛以德報怨，善待掃羅的後代，愛那些不值得愛的人，愛那些得罪過他的人。此外，從大衛的禱告中，我們注意到他和神保持了非常密切的關係。但是，突然在撒母耳記下十一章，我們看到這位屬靈偉人跌倒了，他居然犯了姦淫之罪。

『為甚麼好像大衛這樣的屬靈偉人，也會失足跌倒？』

擁有不受監管的權力 地位愈高，濫用權力的試探愈大。大衛先犯了姦淫，之後，還殺死自己的愛將，自始至終，沒有一個人敢出來阻止。如果你擁有很大的權力，但你的生命卻沒有受到任何人的監管，你就很容易失足。從聖經的教訓來看，我們個人的行動不單要向神負責，而且也要向身邊的人負責。

一個不受檢查的生命，一個隻手遮天的生命，遲早變成一個墮落的生命。

以為自己對罪惡有了免疫力乍看之下，大衛與神的關係比我們要密切得多，所經歷的屬靈之事也較我們多。但是，即使是信心的偉人，還是在不留神的一剎那，被情慾引誘成為俘虜了，跌倒失足就成為生活的常態，看來是

屢見不鮮。魔鬼常常在我們自鳴得意時出手把我們擊倒，魔鬼從不打盹或者睡覺，總如猛虎臥荒丘般伺機而動，隨時襲擊我們，即使你的靈命已經達到高峰，他還是要來試探你，誘惑你直至擊倒你為止。所以，我們在意識上絕對不能輕敵，在屬靈的世界裡，不存在天下無賊的太平情形，你一刻都不可懈怠，要隨時穿上屬靈的軍裝衝鋒陷陣方可。

不要以為自己會來到一個地步，能夠說：「我安全了，我穩當了，我跟隨主已有相當年日，在主的話語上也算基礎堅固，又曾經滄海，有甚麼事情沒有見過呢？還有甚麼能引誘我離開呢？」

由情慾所裹挾的罪行來勢洶洶，宛如大浪淘沙，氣勢磅礴而無堅不摧，絕不會為你在屬靈征戰中留有苟延殘喘、重振旗鼓的餘地，它的目的就是要讓神的兒女在屬靈征戰中丟盔棄甲並繳械投降，讓神的國度蒙羞。我個人發現情慾在我們的生活中化身為常見的試探形式有六樣，很輕易地就使自以為很屬靈、很剛強的人跌倒並失敗，我們對此必須加以拒絕、排斥甚至逃避：

- 與配偶關係疏遠，卻突然有一位異性朋友處處表達關懷
- 與異性同事一起出國公幹
- 夜歸、醉酒
- 個人的行動（與誰在一起？做些甚麼？）不需要向任何人彙報

- 與異性在密室 / 暗室共處
- 與異性有過多身體上的接觸

一旦落入輕敵傲慢的光景，即使你是昔日的屬靈巨人，其實，你現在離開失敗跌倒，只有一步之遙。
我喜歡一些年代久遠、膾炙人口的讚美詩，例如〈晚禱〉是在1911年寫成的，在淺吟低唱之中，這首詩歌可以幫助我們深切反省自己的罪，它使我們意識到，我們必須要在神面前承認自己的罪，承認自己的輕敵、傲慢，讓我們認真地祈求神的赦免。我個人建議每一晚，當你臨睡前，可以盡心盡性地唱這首詩。

若我今日傷害他人心靈，若我今日使別人走錯路，
若我今日照己心意偏行，求主赦免。

若我今日言語不合體統，若我今日不關懷人需要，
因此使別人受傷害虧損，求主赦免。

若我今日對人冷落頑梗，若我今日只顧貪圖安逸，
不願堅守神所交付職分，求主赦免。

求你赦免我所承認眾罪，求你赦免隱而未顯罪愆，
求你常常引導愛護保守。阿們！

我每一次唱這首詩，總被這一句話吸引——求你赦免隱而未顯罪愆，英文是 Forgive the secret sins I do not see。這話可謂一針見血地道出你和我都會面對的問題：我們不經意地犯了一些隱秘之罪，連我們自己也沒有覺察出來，這些罪正在蠶蝕我們的生命，我們要把它找出來，要借助神的大能和憐憫來悔改。

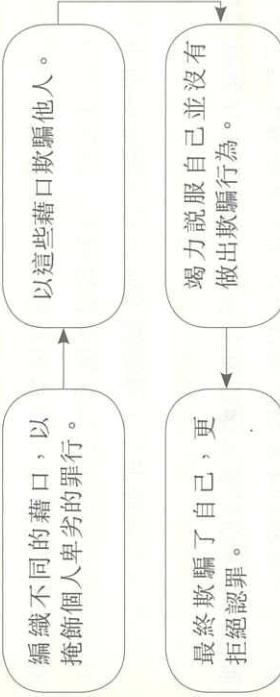
2. 保持清醒（9-10 節）

你為甚麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？你借亞捫人的刀殺害人烏利亞，又娶了他的妻為妻。你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻子，所以刀劍必永不離開你的家。（9-10 節）

罪的火焰一經點著就不可熄滅，熊熊烈火吞噬了一個曾經是屬靈偉人的所有天空。大衛在他的生命中逐漸遠離神而不斷犯罪，一錯再錯，好像飛蛾撲火，罪之離奇光焰如磁石吸引著他，使他不由自主地隨著罪的慣性，自動投向罪的滅命大門。對照十誡，細細數來，你不能不目瞪口呆，這就是屬靈英雄大衛，竟然連續干犯了十誡中的四條：

大衛的罪行	
第六誡 不可殺人	借刀殺人；命令約押派烏利亞到前線危險地帶，借敵軍的手，殺死了他。
第七誡 不可姦淫	與拔示巴犯了姦淫
第八誡 不可偷盜	偷取別人的妻子
第十誡 不可貪戀人的房屋；也不可貪戀人的妻子……	貪戀別人的妻子

大衛為何如此膽大包天，竟一次又一次地犯罪？從經文中不難發現，在整個犯罪的過程中，大衛始終在不斷地編織出不同的藉口，以掩飾他個人的卑劣罪行。起初或許搪塞或者糊弄一下別人，後來就成了存心欺騙和玩弄，製作瞞天過海之計，並為此沾沾自喜，喪失了反省和自察，連自己也被騙倒了，迷醉在罪的快感光環中而不自知。請看看以下的圖示：

在犯罪之事上，我想大衛為自己至少編織了四個藉口：

- 我是皇帝，我擁有最高的權力，我看中誰家的婦女，就有權迎娶她過來。
- 實際，我身邊的大臣，都已經知道我和拔示巴的秘密，但是，他們都沒有說我錯，約押還以實際行動支持我呢！

- 我曾苦苦相勸，叫烏利亞回家與妻子共度良宵；這樣一來，人人就以為拔示巴日後所生的孩子是從烏利亞而得。可是，烏利亞太固執了，不接受我的好意，所以，是他逼我殺他的！

• 拨示巴也心甘情願嫁給我，為何說我霸佔了別人的妻子呢？

你覺得大衛所給予的四大藉口是否合情合理呢？正如諺語所說的：「當局者迷，旁觀者清」。作為旁觀者，我們一聽，就聽出這些藉口中的破綻、毫無真理的成分。然而，我們再把思維拓展寬廣一些，不難發現即使在今天，當我們犯罪時，也往往使用類似大衛為自己開脫的藉口：

- 我有權做這事，你不應該干涉我。
- 我的好朋友都支持我做這事，我又何罪之有呢？
- 是他先錯，我只是以牙還牙而已！
- 你情我願，為何咬定說我犯了大罪呢？

親愛的弟兄姐妹，如果你正沉溺罪惡之中，我誠懇地勸勉你要清醒過來，不要在犯罪的事情上自欺欺人，一錯再錯。這個時候，你最需要的是身邊有一個拿單。他敢向你說誠實話，他帶著眼淚，苦苦相勸，期望你清醒過來；他能經常勸勉你、責備你、糾正你、督促你。願今天早上，你和我都有這樣的心願：

我希望在我生命中，有人愛我愛到一個地步，因為怕我跌倒而不怕冒犯我。

有一位叫隆梅爾的牧師（Ron Mehl），在他媽媽經常使用的聖經扉頁上讀到以下三句話，這三句話深深地影響他的一生：

罪把你帶得更遠，超過你想去之處。
罪硬是把你留住，超過你原本打算停留的時間。
罪強迫你去支付，超過你計畫中想付的代價。

我也期望這三句話，也影響你的一生。這三句話提醒我們有關罪的特性：

罪把你帶得更遠，超過你想去之處 不要以為你只犯一點小罪就算了，然後就「洗手不幹」。事實上，小罪會牽引你進入大罪，只要你犯了任何一條誡命，就會連帶犯其他誡命，這就是犯罪的「骨牌效應」。

罪硬是把你留住，超過你原本打算停留的時間 有人以為只享受罪中之樂一兩個小時之後，就可以安然抽身離去。不！罪惡會像漿糊一樣緊緊地纏住你。剪不斷，理還亂，使你無法抽身而退。有時，你會受罪纏累一個月、一年、甚至十年之久，乃至無窮。

罪強迫你去支付，超過你計畫中想付的代價 當我們犯罪時，魔鬼在你耳邊說，沒有甚麼大不了的。可是，當你真的犯了罪，你發現代價實在太大了——你失去了你的人格、你的家庭、人家的信任、你的工作，還有平安與喜樂。你千萬別飲鴆止渴，目光短淺而貪圖一時之歡。

大衛犯了姦淫後，也要支付很高的代價——一家人彼此殘殺，妃嬪被人搶去，孩子出世不久就死了。當人犯罪時，會說：「一人做事一人當！」其實，你錯了，罪的後果好像將石頭投在平靜的湖泊上一樣，泛起了不斷散開

的漣漪。你一人犯罪，卻是多人擔當。這就叫「城門失火，殃及池魚」。

有人看到幾隻野豬跟在老農夫後面走。他很好奇地想，這些野豬這這麼聽話究竟是要到哪裡去呢？後來，他發現他們竟然是主動走向屠宰場。於是，他請教老農夫，有甚麼秘訣叫野豬乖乖地跟他走進屠宰場？老農夫回答：這很簡單，我背著一袋豆子，我邊走就邊撒豆子，野豬為了貪吃那些豆子，緊緊跟著後面，最後就走進屠宰場。

魔鬼豈不也是不斷的在地面上撒一些「引誘人的豆子」嗎？他所撒下的豆子很多樣化，包括淫亂的豆子、邪蕩的豆子、仇恨的豆子、嫉妒的豆子、憤怒的豆子、權力的豆子、貪婪的豆子……許多人就尾隨魔鬼的豆子，不知不覺就走進滅亡的屠場。我的建議是：要保持清醒，不要看見好吃的豆子就吃，可能，那是魔鬼撒下的豆子。不要像貪吃的魚兒看見魚餌而自欺，說那裡沒有魚鉤，別掩耳盜鈴，自欺欺人了，魔鬼隨時都在為你設置圈套。

3. 祈求赦免（7、13節）

拿單對大衛說：「你就是那人！耶和華以色列的神如此說：『我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手』」（7節）
大衛對拿單說：「我得罪耶和華了！」拿單說：「耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。」（13節）

拿單很有勇氣，直接指出是大衛犯了該死的大罪，他說：「你就是那人！」（7節）其實，指出皇帝的罪狀，有極大的冒險成分，因為若大衛不肯認罪，老羞成怒，拿單就會人頭落地了！

感謝主，大衛沒有否認，他不再掩飾，不再逃避，他說：「我得罪耶和華了！」（13節）

現代人千方百計的要把「罪」這個字丟進垃圾桶裡去。他們嘗試用其他字或詞來取代「罪」字，譬如說「上癮」、「不妥當的行為」、「情緒障礙」、「不良習慣」、「閃失」、「失誤」、「錯誤」等。

有一位衛理公會的牧師，在講道中當以「罪」為主題，向會眾大聲疾呼，毫不留情的斥責罪惡。有一天，一位會友來到牧師家，他說：「你在講台上時常講罪，那會使很多人感到厭煩，我建議你稱罪為『錯誤』，或用其他比較好聽的名詞，好嗎？」牧師聽了，就說：「我懂得你的意思！」說著，就走到書桌，拿起一小瓶子，又繼續說：「這瓶子裡所裝的是毒藥，你認為我是否應該將這瓶毒藥的標籤改寫為『維他命』嗎？你要知道，名詞改得愈好聽，愈美麗，危險性也就越大！」

感謝主，大衛說：「我犯了罪，得罪了耶和華！」大衛願意正視他所犯的罪。認罪的第一步，是從神的眼光來看罪——好污穢、好卑鄙、好羞恥。撒母耳記下十一章27節：「大衛所行的這事，耶和華甚不喜悅。」大衛知道他犯了大罪，神非常不喜歡他這樣行。在大衛犯罪墮落

在那段時間裡，他一切的努力與事奉，在神眼中都是一片空白。他一切的「敬虔」，在神看來，全是假敬虔。
大衛的認罪非常徹底，他寫了感人脉腑的兩篇認罪詩，分別是詩篇三十二篇和五十一篇。在神在人面前，他都願意公開承認自己的罪，在詩篇五十一篇的標題下，有這樣的說明：

大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他。他作這詩，交與伶長。

世世代代都唱這首認罪詩——以表明同大衛一樣悔罪的決心。今天，我們的認罪又如何呢？草草兩句，只求速成，敷衍了事，沒有誠意、沒有眼淚、沒有羞恥感、甚至在認罪的那一刻，根本沒有立定決心要改、決定永遠不再重犯那罪。這樣的認罪禱告，神是半句也不會聽進去的。我很希望以下的心聲，能夠成為你和我今天真實的禱告：

神啊，求你為我造清潔的心，
使我裡面重新有正直的靈。

詩五十一 10

願我們能效法大衛，立定心志向神祈求兩樣東西：清潔的心、正直的靈。

一個清潔的心：pure heart（單純的心），clean heart（沒有瑕疵的心），pure thought（純潔的思想）。不存仇恨和貪念。

正直的靈：steadfast spirit（堅定的靈），right spirit / persevering spirit（執著真理的靈），loyal spirit（忠心到底的靈）。不要黑白不分，不要只要看到別人的錯，沒有看到自己的罪惡。

當大衛真誠地向神認罪，哀求神赦免，而且立志永遠不再走回舊路時，神立時賜他喜樂、平安的心，並宣告他的罪咎全消。

辛傑米牧師曾經到南美洲蘇利南的一間禮拜堂主持培靈會。在他講道的時候，他感覺到自己好像在對著一道水泥牆來講道，會場的氣氛很壓抑，似乎充斥著一種屬靈的剛硬。辛牧師雖然用盡全力來講道，會眾卻好像甚麼回應也沒有。於是乎，他一面講道，一面在心中迫切的向神禱告：

神啊！我到底在和甚麼對抗？
我該如何做才能把祝福帶給你的子民呢？

講道結束後，辛牧師要求大家都低頭禱告。突然，他心中出現一個強烈的感動，要呼召坐在最後一排的一個有著金髮的中年姐妹走到台前認罪禱告。

他對著那位姐妹說，請你出來，我為你禱告。霎時間，教會的所有會眾都緊張起來。很奇妙地，當那位姐妹依

照牧師的話走到台前時，她的情緒立即崩潰並開始哭泣。接著，一個又一個的弟兄姐妹走到台前，人人的人都被融化。他們在台前流淚、悔改、認罪，會場的氣氛開始變得好像天堂一樣的祥和優美。辛牧師注意到這位姐妹走向主任牧師母，緊緊地抱著牧師和師母，三個人哭個不停。

在崇拜後，辛牧師和主任牧師、師母一起用飯。主任牧師說：「辛牧師，我們的教會已經飽受煎熬好幾個月了，一切起因於某人開始散佈可怕的謠言和誹謗，從那時起，我們的崇拜變得僵硬而且毫無生氣。那一番流言蜚語是針對我和師母，我們實在痛心疾首，不知道如何處理。根據查證，我們得知被你指名走上台的姐妹，就是這造謠中傷的禍首！神透過你，以超自然的方法挑她出來，和她同夥的人也同時看到自己的罪。聚會結束後，她來擁抱我們，請求我們的饒恕。」

感謝主，令人欣喜並振奮的是，當那群搬弄是非的弟兄姐妹願意認罪、悔改後，整個教會就得到大大的復興。不認罪的個人，沒有平安、喜樂；不認罪的教會，不能期望有任何的復興與增長。

結論

在使徒行傳十三章22節，神稱讚大衛為：「合我心意的人」。大衛犯了大罪，神竟然在他真誠認罪後，宣佈他為「合我心意的人」。當我們真正認罪、真正悔改後，神會給我們新的一頁，神會把我們的罪一筆勾銷。

聖徒不過是比你我更有悔改之心的罪人。

Benedict Groeschel

一、 所羅門——追隨世俗

列王紀上十一章 1-13 節

家庭可以建立 (make) 一個人，
也可以拆毀 (break) 一個人。
家庭可以叫人滿有光輝、快樂、滿足；
也可以撕碎一個人，使他在人格、財產
上瀕臨破產——

無論這個人貴為皇后，或只是布衣走卒。

楊牧谷：《廚房哲學》

無論你貴為帝后，還是專業人士，抑或是平民百姓，只要我和配偶同心敬畏主，攜手建立愛主的家庭，你的生命就會充滿光輝、快樂與滿足。相反，如果你或配偶是一個易怒、自私自利之人，那麼，你的家就會終日吵吵鬧鬧，結果你會被家庭紛爭所撕碎，人格也會瀕臨破產的深淵。請牢記楊牧師的提醒：「一個屬主的家庭，能夠建立我們的德行，而一個爭吵、自私的家，卻會斷送了我們的前途！」

本章裡我會和各位一起思想所羅門王的生命，看看他是如何從尊榮之位掉下來。簡單來說，所羅門王晚節不保的肇因在於他的家庭和他的妃嬪。所羅門的一千妃嬪，確實毀了他的一生。從列王記上十一章1至13節，我們看到所羅門犯了三大錯誤：

追隨屬世的價值觀（王上四26）

墮入迷人的情感網（王上十一1-9）

抱持偏差的信仰觀（王上十一10-13）

1. 追隨屬世的價值觀（王上四26）

在申命記第十七章，神向以色列民發表了一段重要的演說。如果以色列人將來要立國王，這個國王必須遵守四個「不可」：

不可為自己加添馬匹；

不可使百姓回埃及去；

不可為自己多立妃嬪；
不可為自己多積金銀。

申命記是每一個以色列人熟讀銘記的書卷，世代傳諭。貴為一國之君的所羅門，對這四項禁令當然耳熟能詳。可惜，他公然違背了神的命令。

在第一個分題中，我們探討一下所羅門如何違背了第一個「不可」——所羅門為自己加添馬匹。
年幼登基之時，所羅門對治理國家完全沒有把握，他謙卑地說：「我是幼童，不知道應當怎樣出入」。（王上三7）英文聖經譯本 The Message 對此有很精彩的描述：“I’m too young for this, a mere child! I don’t know the ropes, hardly know the “ins” and “outs” of this job.” 所以，當神問他需要甚麼的時候，他只求一樣東西，那就是「智慧」。

神應允所羅門王謙卑、真誠的禱告，賜給他絕世的智慧。可是，所羅門經不起成功的考驗，漸漸地，世界的金銀、財富、權勢、名聲、美色、享樂等使他完全地變質，他失去起初對神的單純和敬畏之心。現在他做任何事只是為了表彰自己的榮耀和偉大而已。

所羅門的父親大衛，懷著這樣的心志：「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。」（詩二十七）他只拿著五粒石頭，就將巨人歌利亞殺死；不靠車、不靠馬、不靠武器，只靠神的大能和同在。當大衛和巨人

歌利亞面對面時，他大聲宣告說：「爭戰的勝敗全在乎耶和華。」（撒上十七47）

當掃羅帶著三千個精兵追殺大衛時，大衛不靠車、不靠馬，只靠神，就突破了重重圍困。

但是，所羅門王說不出這句話。他要靠車、靠馬，再不提神的名。

「所羅門有秦車的馬四萬，還有馬兵一萬二千。」（王上四26）

所羅門王向埃及人、赫人、亞蘭人買了許多馬匹，四萬匹馬用來拖戰車，另外一萬二千匹戰馬，他一共買了五萬二千匹馬。神清楚命令說：不可為自己加添馬匹，所羅門卻加添了五萬二千匹馬，在當時近東各國中，所羅門的確擁有最多的馬匹。

為甚麼所羅門要加添馬匹呢？因為所羅門追隨世的價值觀，他認為他必須要用馬匹、財富與物質來保護自己。他認同了世界的想法，要倚靠世界的物質、力量與方式去維持自己的成功、快樂和安全。作為神的子民的領袖，反把世界的風氣和價值觀帶給神的子民。不知不覺中，所羅門王已離開了耶和華，以色列民的神。

屬世的價值觀著重短暫的利益、著重財富、權勢、忽視品德、忽視親情。相反，屬靈的價值觀卻重視永恆的果效、依靠神而非財富或權勢，重視品德和親情。

美國有一份問卷揭示了屬世價值觀是何等卑劣。受訪者的回應如下：如果給你美金一千萬，你會這樣做嗎？

結果顯示：

- 放棄自己的家庭：25%
- 放棄自己的教會：25%
- 放棄美國公民權：16%
- 抛棄配偶：16%
- 抛棄兒女：13%

相反，持守屬靈價值觀的人，常能作出極為崇高的抉擇。請看以下例子：

台灣有一位醫術高明且受人尊崇的基督徒醫生，留學美國後，竟然選擇到鄉下從事醫療宣教，一心一意在落後地區傳福音，醫治那些有病的人。後來，有一間大醫院的院長親自上門招賢，邀請他說：「你在這種小地方好委屈啊！請來我們的醫院做副院長吧！我們給你年薪五萬！」醫生回答說：「難道你以為五百萬就可以聘得起我嗎？」對方聽了感到愕然，就問：「那麼，你有這裡的薪水很高嗎？好吧！你開個價，年薪要多少？」醫生回答說：「就算你給我再高的年薪，也不可能讓我放棄現在的工作，因為我愛這裡的人，我要把生命的救恩傳揚給他們。」當這位醫生以屬靈的價值觀來面對人生時，就樂意接受「錢少、事多、離家遠、沒有掌聲的工作。」

在金融海嘯衝擊下，世界首富的財富都縮水了：

- 財富縮水了美金 200 億：李嘉誠、阿布拉莫維奇
- 財富縮水了美金 100 億：巴菲特
- 財富縮水了港元 950 億：楊惠妍
- 財富縮水了港元 345 億：鄭裕彤
- 財富縮水了美金 15 億：比爾蓋茨
- 財富縮水了人民幣 1315 億：中國前 20 名富豪（平均縮水了 50.4%）

上述 26 位中外富豪，都是金融海嘯導致經濟虧損，其財富突然縮水。此外，也有不少富豪因貪念而不擇手段，弄至先後落馬。2009 年 2 月 22 日《聯合早報》刊登「百萬榜變落難榜」的文章裡，講述抱持屬世價值觀的富豪之下場。

- 中國首富黃光裕涉嫌操縱股價，受警方調查；
- 公路大王張榮坤因行賄而被判入獄 19 年；
- 上海首富周正毅因行賄被判入獄 16 年；
- 牟其中因製作假信用證，從首富變成首騙，锒鑄入獄。

金融海嘯挾雷霆萬鈞之勢襲擊全球，正好提醒我們一個很重要的信息：錢財並不是我們真正的保障。「錢財必長翅膀，如鷹向天飛去。」（箴二十三 5）

屬世的價值觀著重短暫的利益、財富、權勢，忽視品德、親情。最後難免自食其果，得不償失。親愛的弟兄姐妹，在你作出抉擇之前，你必須先問自己四個問題：

- 我目前努力的目標，有永恆的價值嗎？
- 神對我這一生有怎樣的評價呢？
- 我的品德與操守是否不斷下滑，離開神的標準？
- 我這樣做，是否能對他人生命帶來正面的影響？

一位年輕人，名叫張大福，他非常意氣風發，皆因擔任了幾家公司的顧問。於是，他就趕快去印製他的新名片，上面寫明他的頭銜是「專業顧問」。第二天，印刷館的一個小弟送來一千張印好的名片，哎喲，不得了，頭銜印錯了，一下子變了「專業顧門」。張先生看了好生氣，就告訴小弟他們印漏了一個「口」字，堅持要退貨，而且，在小弟臨走時，還特別提醒他，記得加一個「口」字。印刷公司的效率也算快，第二天中午小弟就交貨了。張先生一看，的確是加了一個「口」字，不過不是加在「門」字裡邊，名片上印刷的頭銜是「專業顧門口」！張先生看了不由得七竅生煙，足足有三天睡不著覺。張先生追隨屬世的價值觀，很在乎頭銜和別人的看法、稱呼與評價。

其實，若我們過分迷醉屬世價值觀時，必然會患得患失，而且經常白忙一場。所羅門王就是一個負面教材，他跟隨屬世價值觀的標準，以為馬匹可以保住他的江山，他

就不再追隨永恆的事物，不再提神的名，他最終受到神嚴厲的管教和刑罰。

2. 墮入迷人的情感網（王上十一 1-9）

在申命記第十七章，神向國王發出一道明確的禁令：「不可為自己多立妃嬪。」但所羅門王卻違背了這個禁令。神向國王訂了四大禁令，那些喜歡挑剔的人，就指摘神是個脾氣不好的老頭子，故意列出一大串霸道的禁令，無非是要使以色列的國王沒有好日子過。事實卻剛好相反，神列出這些禁令不是為了祂自己的好處，而是為了我們的好處。

不良行為並非由於被禁止才有害，而是因為有害而遭禁止。

Benjamin Franklin

現在，讓我們來看看所羅門王是怎樣公然違背神的禁令的。

所羅門王在法老的女兒之外，又寵愛許多外邦女子，就是摩押女子、亞捫女子、以東女子、西頓女子、赫人女子。

所羅門有妃七百，都是公主；還有嬪三百。這些妃嬪誘惑他的心。（王上十一 1,3）

當時的皇帝，後宮妃嬪愈多，愈顯出權勢。所羅門王也效法這種世俗的行為，為的是顯出自己的威望，也為著政治的結盟。他娶了埃及的公主，也娶了七百位妃子，三百位嬪。一個人有一千零一個妻子，一千零一個家庭，是不是福氣呢？從所羅門王的經歷，我們看到多妻是多氣，而不是多福。請您計算一下：所羅門在位四十年間，平均每兩個星期就要娶一個妻子。我相信每當所羅門王在宮廷內外碰到自己的妻子或兒女時，都難以辨認出那人究竟是不是自己的妻子、兒女，也無法即時喊出妻兒的名字。

第 1 節說，所羅門的皇后和妃嬪都是外邦人，包括埃及女子、摩押女子、亞捫女子、以東女子、西頓女子、赫人女子。他娶了至少有來自六個民族的妻子。如果你仔細讀第 4 至 8 節，你會注意到神所關注的，不是這些女子的膚色有別於所羅門，而是關注她們和所羅門有截然不同的信仰！她們都是拜假神的外邦女子——摩押女子拜基抹，亞捫女子拜米勒公與摩洛，西頓女子拜女神亞斯她錄。

所羅門王被這些妃嬪迷倒，人愈老愈糊塗。真是難以想像：這位為神建造聖殿的所羅門，竟然為妃嬪在聖殿旁邊大興土木，建築拜偶像的邱壇，最後，還跟隨他的妃嬪一起拜偶像。

所羅門王的生命真是「分割的生命」。甚麼叫做「分割的生命」呢？

- 這一雙手為神建造聖殿；又為偶像建造邱壇；
- 這一張嘴用來讚美神、鼓勵人；又用來埋怨神、散播謠言；

這一雙眼用來仰望神、閱讀聖經；又用來瀏覽色情網頁、觀看三級片。

「分割的生命」是不一致的生命，是虛偽的生命，是自欺欺人的生命，是神所不喜悅的生命。所羅門王之所以有分割的生命，是因為他在不知不覺中，墮入了迷人的情感網羅。在這裡，我對各位有三個提醒：

感情本是珍貴的禮物

人需要愛：我們的天性需要被愛，也需要去愛，我們的愛需要表達，我們可以從感情得到滋潤、支持，得到了才覺得自己是活的。

當我們讓感情主導時，我們就容易失去原則。當所羅門讓一己感情作主導時，他的人生已在走下坡了。第 2 節說：所羅門卻戀愛這些女子。戀愛原文是依戀、纏綿、緊握不放，似被萬能膠粘著，愛得不可分。最終使所羅門背棄神，走上拜偶像的路。

- 讓感情作主導是可怕的事，我們幾乎沒有人能夠把持得住，無論我們自以為有智慧、多清醒，還是會變成愚蠢。
- 感情蒙蔽了我們的眼睛，使我們全人昏暗，失去判斷力，分不出真假。因為在感情中，我們只求對方高興，不斷討好對方，甚至把一貫做人的原則拋到九霄雲外。

• 感情迫使我們為了一時的滿足和需要，把神放在一邊，甚至認為有沒有明天都無所謂，等我們如酒醉的人醒過來，已後悔莫及了。

• 人在感情中，最容易作出妥協或讓步，往往最大的壓力是來自枕邊人。對夫婦來講，順從真理的一方常會被不順從的一方所影響，因為關係太密切，天天相對，卻天天相吵，最後只有選擇妥協。慢慢地從妥協到認同，覺得對方所講的也不無道理，也就迷迷糊糊，不再堅持真理了。

從前，愛主的一方堅持遵守基督徒的原則做事，但配偶每事唱反調，搞得雞犬不寧。突然間，家中變得很平靜，沒有爭吵，這是不是真的和諧了呢？是不是真的幸福了呢？其實，是持守真理的一方已經舉白旗，投降了。

• 热戀中的男女須格外留神，若對方未信主，或已信主卻靈命膚淺，自己在這段關係中會很容易失去原本的立場。為了討對方歡心，就失去對主的渴慕，連聚會也疏懶了。甚或一天裡發出四十個短訊給戀人，卻沒有時間辦正經的事。

所以，我奉勸大家，選擇交往對象的事上不能隨便，不能說我很孤單，信和不信或愛主不愛主也沒關係，只要有感覺就行，誰來都好……我身邊的朋友都在拍拖，也有結婚了，但我還沒有拍拖，人生好像沒有色彩似的……我的生活需要調劑，我要試試看！

• 弟兄姊妹，你絕對不能隨便試試看，試試看就失去真理。如果所有人都不看好你這段感情，而你自己卻堅持對方是最好的終身伴侶，通常在婚後就會後悔莫及。

「你們和不信的原不相配，不要同負一輶。」（林後六14）這節經文也指不要與不信的人合夥做生意。你是信靠神的，在你看來不能行的事，即違背基督徒良心的事，在不信主的合夥人眼中卻視為平常，司空見慣，這樣必會產生很多問題和衝突。假設這位合夥人跟你不但要好的朋友，並且能夠為公司找到大客戶，賺到大錢。友情和眼前的利益就使你陷入難以抗拒的試探，一不小心，你就輕易地放棄真理了。

切勿與心術不正的人結為密友

有些人是不能結為密友的：我們不能和他們深交、不能和他們講心事、更不能把他們的意見當作準則。請問：天天和心術不正的人走在一起，又怎能明白和遵行神的旨意呢？

何謂心術不正的人呢？就是那些慇恿你犯罪，一味跟你说好話的人。他說你甚麼都好，連錯的都是好的，只會讚美、同情你，叫你感到舒服。

你和心術不正的人在親密交往之後，就不再有明亮的眼睛，不再看到事實真相，也不再看到自己需要改進的地方。他們的口頭禪是：你沒有錯，你沒有問題，你這樣做，

我們都明白……這種謊言使你越發認為自己有理，根本不需要悔改。你的心越發驕傲、剛硬，越發放縱自己，還說：「喔，他們都認為我做得對呢！」當有人說，你變了，你變得挑剔，十分自我，也會耍手段……這時候，你要捫心自問：是否在不自覺中，受到那些心術不正的朋友的影響呢？

大家都知道中國內地會的創辦人戴德生是一位屬靈偉人。他的偉大與妻子馬利亞息息相關。他們訂婚之後，有一次，戴德生身上只剩下文錢，他找來家中的一个小暖爐，打算過橋變賣它，可是橋被洪水沖斷，他只能坐船過河，並且必須先付兩文錢的船費。當然，他沒有過河去！當晚，戴德生對未婚妻坦白說出自己的景況，並告訴馬利亞她可以考慮退婚。馬利亞說：「天父早就是我所信靠的父親，難道你以為我結婚後，就不再信靠祂嗎？」婚後，馬利亞是戴德生的珍寶：她不單是妻子、母親、護士，更是一位並肩作戰的戰友，每一件大小事情，戴德生都和太太商量，並一起禱告。

基督教的家庭是一個很安靜地、慈愛地、信實地、有效的實施陶冶塑造性格過程的最佳場所。
米爾希斯
請問，你的家庭是不是一個陶冶你性情的地方？你們夫妻相處，有沒有彼此鼓勵，互相扶持，一起禱告，一起成長呢？如果你在婚後，靈命變得膚淺，失去愛主、愛

人的心，你們夫婦的確要在神面前重新委身，重新奉獻給主。

家庭可以建立（make）一個人，也可以毀滅（break）一個人。

3. 抱持偏差的信仰觀（王上十一 10-13）

所以耶和華對他說：「你既行了這事，不遵守我所吩咐你守的約和律例，我必將你的國奪回，賜給你的臣子。」（11 節）

第 11 節告訴我們，因所羅門犯罪的緣故，神就管教、刑罰他。所羅門王違背了神的兩個禁令，他添加馬匹，多立妃嬪。於是，神就興起三個人來對付他：以東人哈達，亞蘭人利遜，所羅門的得意門生耶羅波安。

犯罪後的所羅門王，國土三面受敵，以東人從南方入侵，亞蘭人從北方攻入，而耶羅波安卻從宮廷內策動謀反。最後，當所羅門死後，國家就一分为二了。

大敵當前，所羅門王努力捍衛國土，保護人民，甚至訓練精兵，務求退敵。可是，無論他怎樣努力，目的是要所羅門悔改。所羅門一天不悔改，敵人就會連續不斷地來，只有悔改才能解決危機。

所羅門王存有偏差的信仰觀，他犯下兩宗大罪：追隨屬世的價值觀；墮入迷人的情感網。結果，他遭受到神的管教和刑罰。但是，他沒有好好處理他的罪，以為只要努力禱告，愛國愛民，為神的榮耀爭戰，神的手自然會離開，管教和刑罰也會消失。可是，他完全錯了！正確的信仰觀是：先為到所犯的罪而徹底認罪悔改，卻不是以為多些事奉，多些禱告，神就會挪開他的管教和刑罰。

現實生活中，有人給你麻煩和難處時，不是單單想著：那人自動消失就好了，問題也會立即消失。事實上，你要跪在主面前，並這樣禱告：

主啊，祢要對我說甚麼話？
我有甚麼地方得罪了祢？
請光照我，我要在祢面前悔改！

基本上，神的管教和刑罰有三個階段：責備——「我兒，你不可輕看主的管教，被他責備的時候，也不可灰心。」（來十二5）比如說，你的孩子犯了錯，你會責備他，罵他，口頭上警告他。懲戒——「因為主所愛的，他必管教（懲戒）。」（來十二5）

比方說，如果你的孩子犯錯後仍然不肯改過，繼續犯錯，你就要懲戒他。你把他關進房間，要他反省。縱然他在房間裡喊叫、哭鬧和抗議，父母即使覺得心痛，也不要

開門。此外，我們可以減少給他零用錢、不讓他看電視、或者沒收他的電子遊戲機，以示警戒。

鞭打——「又鞭打凡收納的兒子。」（來十二6）

比如說：當你的孩子明知故犯，不顧你先前的責備與懲戒，做父母的，就要用藤條來打了。弟兄姐妹，目前，在你生命中，你是不是已經被鞭打了？如果你仍不悔改，還會繼續接受鞭打。

有一次，一位男士在飛機上和海波斯(Bill Hybels)牧師交談，他告訴牧師他一生中遇到許多苦難和不公平的待遇，談話結束時，他說：「我今天種種的苦難都是神所造成。神對我的確很不公平！」

海波斯牧師仔細聽完他所講的遭遇後說：「你為種種事情怪責神，但我認為，你為其中任何事情怪責神都有失公允。我建議你下飛機後，在旅店房間裡，照著鏡子對自己說：『你走在愚昧的道路上已經夠久了；搞砸的人際關係也夠多了；你過去揮霍了太多的金錢、時間和精力；你說了太多未經大腦的廢話；你流了不少本來不需要流的眼淚……』事實證明，你過去行事愚昧，一意孤行；所以，現在開始收到你的愚昧行徑所帶來的後果。現在，是你舉白旗投降的時候，也是回到神面前的時候了。」

這位男士聽了牧師的分析後，流著淚說：「我承認我今天的遭遇，大部分是因為我所犯的罪而帶來的後果。謝謝你的分析和提醒！」

詩歌〈主是我否〉的內容很富挑戰性，它可以帮助我們自我反省，也可以成為我們的禱告。這首詩歌共有五節，歌詞如下：

有人已離開正路而去，主，是我否？主，是我否？
有人已失信仰入迷途，哦，主，是我否？

副歌：

我聞此言情何以堪？有如利刃刺我心懷！

主，是我否？主，是我否？哦，主，是我否？

有人已將主救恩辜負，主，是我否？主，是我否？

有人已隨俗同流合污，哦，主，是我否？

有人在靈道上已傾跌，主，是我否？主，是我否？

有人在靈恩中已墮落，哦，主，是我否？

有人使教主受辱蒙羞，主，是我否？主，是我否？

有人叫聖靈為他擔憂，哦，主，是我否？

有人已經得豐盛生命，主，是我否？主，是我否？

有人常與主同心同工，哦，主，是我否？

《頌主聖歌》262首
證主出版社

二、耶羅波安——自作聰明

列王紀上十二章 25-30 節

是主的手，將我從罪中拯救。

雖然事主的路不易守，但我仍誓死持守。

與君對話

南北十王興衰的探討

陳方

