

真道分解

历代志下讲义

第一课:所罗门:有神同在必然兴盛(代下 1:1- 2:1)

导言：

你认为国家兴盛是基于什么元素？一个人地位得以坚固的原因何在呢？世人是以权力，以地位，以财富来衡量一个人的兴衰，但圣经明言：有神同在，就必然兴盛。所罗门国位坚固最重要的原因，全因为有神同在，也是他灵命得站上高峰之关键。

重温历代志特色：

历代志主要记载南国犹太国的历史，这卷书称为“那时代的话语”，并被定名为“被遗漏的事”，这卷书用作补充撒母耳记及列王纪的书卷。犹太人圣经，以斯拉与尼希米并列为同一卷书，而历代志则放在以斯拉记及尼希米记之后，成了犹太人圣经的最后一卷书。历代志下 36:22-23 与以斯拉记 1:2-3 的两段的经文几乎完全一样，可见这两卷之密切。

历代志作者有意思地把历代志成了伏笔，让犹太人，尤其被掳归回的犹太人，一气呵成地看完历史后，留下空间，让他们省思历史背后的信息，细思他们日后的生活当如何抉择，是继续背叛神，过漂流弱势的生活；还是遵从神，过兴盛得力的生活。

犹太人经历亡国后，神透过波斯王古列，再次向以色列人发出信息，宣告说：“耶和华天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹太的耶路撒冷为祂建造殿宇。你们中间凡作祂子民的，可以上去，愿耶和华祂的神与祂同在。”因此，圣殿，是本书最重要的信息，由所罗门建殿开始，认定圣殿就是象征神同在的标记，以色列人返回耶路撒冷为神造殿宇，也就是说明神仍愿意与他们同在，只要他们重返圣殿，重归故地，重新立定心意，听从祂命令，遵从祂教训，祂必眷顾属祂的子民，祂的应许不会被废去，祂要坚固祂与以色列人所立的约。

历代志下结构：

总分三大段：所罗门的执政、犹大列王及被掳与归回。

经文钥节：

7:14“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”

所罗门王的执政：

是以色列人最辉煌的一段历史：国度最强大、国库最惊人，国势最强盛，列国也争相结盟。所罗门国位如此强大，是因为有神同在，神愿意同在，从 1:1-2:1 的经文中，思想所罗门王对神三方面的爱：所罗门爱慕神、所罗门爱神所爱及所罗门以神为中心。

1.所罗门爱慕神：王上第二章中记述，所罗门王的国位得以坚固后，会幕在基遍地，而约柜已在大卫时代迎进了大卫城，大卫也在锡安山，他大卫城里立了帐幕，放进约柜。大卫一心想要为神建造圣殿，只是被神拒绝，因他是战士，手上满有无辜者的血，神悦纳大卫的心，命定大卫的儿子，会为神建殿。所罗门在位四年，一切平定，他爱慕神，只是他“还在邱坛献祭烧香”，所罗门王的内心感到不对，因此，就在他承继王位之后第四年，他与众臣仆齐往基遍献祭，目的可能是要看看古时摩西时代所建的会幕，并著名的铜坛，这铜坛是一名满有智慧、有聪明、有知识的工匠比撒列所建的，可能所罗门想一看这位智者，他如何被神所用，他的杰作如何伟大，他要扩阔自己的眼光，预备好自己，为建造神的殿作最好的准备。可见，所罗门王建造圣殿，不单只是他父亲大卫的意思，也是他内在的意愿。我们知道，缺乏内在动力，是没法完成别人的事的。正如一个领袖，不单是要看见别人未看见的事，也要推动别人看见，并完成所看见的事。有人只懂得看见别人未看见的而多有指责与批评，有人则嫉妒别人做他所看见的事情后比他更优胜而愤愤不平，但若细想，你把所看所体会的重要事情，帮助别

人也实践，对方是否谢你，其实已经不重要了，最重要的是已经达到目的，已经做了应该做的，也应该是功成身退了，对吗？

2. 所罗门爱神所爱：就在他往基遍献祭当晚，神在他梦中向他显现，这显现明显地悦纳了所罗门的心，并允许所罗门无论向祂求什么，祂必应允。所谓“日有所思，夜有所梦”所罗门所祈求的，就是他日间常常思量的。所罗门为著神对父亲大卫的应许而感恩，为著以色列人得祂眷佑而感动，他所渴望的，不是个人需要，而是渴望神的应许得以实现，神所爱的以色列人得到公平的对待，而他，是神的用人，求神赐他智慧，好判断真理，定断是非。所罗门王并不求短暂而虚谎的事，他不求钱财丰富尊荣，也不求灭绝仇敌，又不求大寿数，只求智慧聪明判断百姓。他专心求神所喜悦的事，他的祷告蒙神应允了，不单如此，他没有求的，钱财、尊荣、寿数等，神也应许赐予他。

所罗门的祷告，正是我们当效法的，神是乐意垂听我们的祷告，但假若我们日求夜求，都是为自己私事祷告，试问有何意义呢？就是得到了，也只不过是今生的事，有何永恒价值呢？但假若我们为神的福音能够透过你传开，那就不同了。若你工作时，你求主赐你聪明智慧，好叫人认识基督徒的勤力、尽忠，又满有智慧；若你是学生，你求主赐你聪明智慧，取得好成绩，以致别人看见虔敬的人的确蒙神赐福，羡慕过敬畏神的生活；若你生病时，你祈求主赐你坚定的信心，倚靠主的帮助，让神透过你叫更多人认识主的大能。为著神所爱的人祈求，不是求今生的事，而是求主透过你帮助未认识主的人认识主，神必愿垂听。

3. 所罗门以神为中心，让神居首，就是为神建造圣殿：所罗门深知道神的伟大，天和天上的天，尚且不足祂居住，何况这圣殿呢？但为何所罗门王仍一心为神建殿呢？因为他知道这圣殿就是神与人同在的象徵，他把约柜好好安置在至圣所内，而约柜内有神与以色列人所立的约——十诫；他更是要借著圣殿这具体标记，好让以色列人懂得单单仰望神，让神居首，向神举手祷告，以神为神，经历神的眷顾和保守。

所罗门的确聪明，他爱慕的是神，也爱慕神所爱慕的，因此，他让神居首位，又领以色列人把神放在首位，以致让自己与及整个以色列人得

蒙神眷佑。他所行的一切，尤如神给他所取的名字”所罗门”，即”耶底底亚”，就是”耶和华所喜爱的”。

弟兄姊妹们，你渴望你的生命坚定，信心坚固，蒙主眷佑吗？让所罗门的心激励你，也让神的作为感动你，让你不单知道，敬畏祂的不单一无所缺，并亲自经历有神同在，你在人的眼前也显为尊贵，显为尊大。

第二课：所罗门：按真理祷告的必蒙垂听(2-7)

历代志下以圣殿为中心，所罗门建殿占了五份一篇幅，至被掳后重归故土，也是透过外邦君王古列说明，重归耶路撒冷的目的，是要为耶和华神建造圣殿。历代志作者把大卫放在极重要的位置，纵然经文一开始是记载所罗门王的历史，但从和合本圣经的文字记载中，记述所罗门的名字共 88 次，与记述大卫的名字共 73 次，可见大卫在本书仍占有非常重要的位置。作者就是从神与大卫所立的约中，成为了解历史的重要钥匙。

历代志上，引进大卫及详述大卫生平，记述大卫如何起意建造圣殿，如何规定一切典章制度，如何分派圣职，如何挑选利未人、歌手、门卫、祭司等级等，都一再表明神对与大卫所立的约，是何等的坚定不移。

所罗门王在位第四年，开始为神建造圣殿，七年后完成。经文第 2 章是论及所罗门如何预备建殿的一切工作；第 3 章是详细论及圣殿的结构；第 4 章是论述圣殿的设备；第 5 章是述说隆重的献殿礼实况；第 6 章是细说所罗门王为民祝祷；第 7 章是记载神如何公开应允所罗门的祷告，从天上降下火来，烧尽燔祭和别的祭，耶和华的荣光充满了圣殿。之后，所罗门王继续建造王宫，他以 7 年建殿，11 年建造王宫，已担任以色列王约 22 年的时候，神再度向所罗门显现，并提醒他能得神坚固国位，全是神恩典，只有全心倚靠神，持守与神所立的约的关系，他的国位才得延续，但倘若以色列人丢弃神，不遵守祂的律例诫命，去事奉敬拜偶像，必导致灾祸降临。

神向所罗门第二次的显现，可以说是一个伏笔，指引著读者明白以色列王国分裂的最重要原因，就是人不能坚定地倚靠祂。藉所罗门献殿的祷告，指引昔日与今日的人，面对患难，仍可以

向神祷告的出路。

经文第 6 章，所罗门王为以色列人祝祷，他作了个最深切的祷告，他的祷告充满智慧，惠及当时，甚至惠及今日的我们。

所罗门王先作整体的祷告，求神昼夜看顾这圣殿，求神垂听向这殿祷告的人们，求神应允所祈求的一切话。经文 6:24-42，我们一同思想所罗门王四方面的祈求，并学习如何按真理祷告，因为必蒙神垂听。

第一个祈求，是人与人之间的课题，是求神判定是非。这个祷告，是假设就是审判官也不知道是谁对谁错，无人能以判定是非，“公说公有理，婆说婆有理”时，如何分辨呢？不能冤枉正直，又不能论断是非！唯有交托神，让神审理。这似是儿戏之谈，但这也是信心之举。首先被怀疑者要在圣殿中起誓，然后陈明事件，之后恳求神判断。这样，无论双方立场如何，也再不要争论，等候神的判决。至于如何判决，那就是神的工作了。

第二个祈求，是人与神之间的课题，是求神即或人得罪了祂，并遭祂审判，也求神赦免。

这个祷告，是假设了那犯罪者，正遭神的审判，神的审判手段，可能是藉仇敌攻击，或是天灾，或甚至种种足以令全国陷入灾难的景况。这段祷文，先说出了真正悔改的三步曲：人的心先回转，然后承认神的名，向著神的居所圣殿求救。这个祷告很有意思，真正悔改，不是由改变行为开始，而是由真心承认自己的罪开始。箴 4:23“要保守自己的心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”人的问题，归根结底，并不是行为的问题，因为行为只是果，行为的背后，正反映人的内心问题。人的心若没有被改变，即或行动被制止，终有一天问题仍会发生。圣经的话就是针对人的内心，要改变人的心思意念而不是单改有行为。神爱我们，并不是要等待我们改好一切行为后才爱我们，而是要我们首先承认自己是罪人，这是基督教的入门，也是新生命开始的第一步。当人的心回转了，肯承认己过，就必得著神的赦免。

第三个祈求，是神与全人类的问题，是求神帮助奉差遣往外邦人中的子民，或是外邦人奉祂的名祷告、归顺神的，都求主帮助。这是一个关乎全人类的福音，好消息，是神从万古之先，定

意为全人类谋求幸福的根源。所罗门不单爱神，更是爱神所爱，他全心要明白神的心意，他也真的全然明白神的心，他的祷告是多么的蒙神垂青，他是体贴了神的心意。我们若要明白神的心意，必需要站在神的角度，以神的爱恶来遵从祂。

第四个祈求，是神与选民的问题，是求神帮助那些已遭受神审判，并应验了祂所言被掳异地之人。这可能是已遭遇了痛苦，且甚悔改的经历，但就算是软弱得一塌糊涂，也别忘记这个祷告，这是所罗门经典睿智的祷告，求神垂听，并不是因为你有多好，或是因为你有多不好，而是因为神的殿，神的公义与慈爱，神愿意宽恕的恩典，只要你回到神面前，只要你转脸仰望神的殿，神没有转离过，只要你愿意回转，祂多么的愿意立刻地应允我们，赦免我们呢！

在第 7 章，神应允了所罗门的祷告，神的爱是如此简单直接，我们要按真理祷告，相信祂，祂必乐意垂听你我的祷告，我们在世上生活必得享平安。

第三课：罗波安：自卑的必蒙拯救

罗波安是个骄傲自恃的人，但他曾有过向神自卑的时候，看见神立时的看顾他，同样，当我们在神面前自卑的时候，就必发现我们的属灵生命也在不知不觉间得著复兴，生活也得著力量。我们也要透过罗波安的缺失，来思想窒碍灵命成长的因由。

以色列王国分裂成南北两个，北国有 19 位王，没有一位王行神看为正的事；而南国 20 位王中，有 8 位王被评为行神眼中看为正的事。王国分裂之后第一位王是罗波安，经文在 10-12 章。罗波安年 41 岁登基，作犹太王 17 年，神给他的评语是：“罗波安行恶，因他不立定心意寻求耶和华”。经文在 10-12 章。我们可以从三方面思想罗波安没有立定心意的底蕴。

第一方面，罗波安没有立定心意作好王的本份，他只为自己的荣辱而活。在第 10 章，记述罗波安登基之时，以色列人求告他，请他减负重轭，罗波安是听了老年人的话，却用少年人的主意。可见罗波安心高气傲，少年人大言不惭，正满足了他的骄横，向以色列人说：“我的小拇指比我父亲的腰还粗，我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭，我父亲用鞭子责任你们，我要用蝎

子鞭责打你们。”他藐视的言论，触怒了以色列人，从此以色列分裂为南北两个，各走各路，战争连绵不绝。

罗波安态度如此浮夸，难道纯是听了少年人的言论，把责任推在他的军司上吗？罗波安何尝不是也听了老年人的规劝吗？只是他在内心来回思量，然后作出了个人的抉择，就是坚决以自我为中心，却不知大祸已临。这就是罪，罪就是以个人为中心，以自我为权威，以自己为真理，不承认自己的限制，不知道自己的愚昧！罗波安的愚昧与狭隘就成了我们的鉴戒。

第二方面，罗波安没有立定心意顺服神，只信靠自己过活。经文第 11 章记载，罗波安因为耶罗波安带同十支派的叛变，心有不甘，招聚了 18 万大军，向以色列国摆阵，准备开战。先知示玛雅领受了神所吩咐，禁止他们不能与兄弟相争，说明这是出于神的旨意，无人可以改变。罗波安在那次听命了却不持久，在 12:15 记载，他与“耶罗波安时常争战”，我们再往后看南北国的历史，彼此不和，互相攻击，成了两国的例行公事了！

罗波安在与以色列同胞争战上，为何没有全心顺服神呢？难道他不知道这是神对所罗门的惩罚吗？不，罗波安是知道的。在列王纪上 11:39-40 清楚记载，当所罗门知道神说：“因为他（所罗门）离弃我，敬拜……（偶像），没有遵从我的道，行我眼中看为正的事，守我的律例典章，像他父亲大卫一样……我必从他儿子的手里将国夺回，以十个支派赐给你（耶罗波安）……所罗门因此想要杀耶罗波安……”。罗波安早已知道，就是论及在他手上，会被夺去十支派归给非大卫的后裔，却想不到这祸患是如此直接地由亲手酿成的，他不甘心，不情愿地就此顺服神，也不自卑地在神面前。

罗波安不愿意服从神，最重要的原委，是不愿意相信神的话是真真实实，他要以自己的谋略来控制事情，要以自己的手来改变命运。这不信的恶心，正是蚕食著人与神的关系。当然，人的问题，不单是基于对神的不信，人的不愿意的背后，其心思极其复杂，是为了个人利害关系，或是为了掩饰过错，或是不愿吃亏于别人等等，都是自我中心的人类自食其果的例证。

我们若思想，人若愿意全心顺服神，必须有三个要素：第一是相信神，无论环境如何令人忧

虑，或如何惊吓人心，仍然相信，祂是掌权者，祂无所不知，祂有能力胜过一切；第二是要谦卑自己，再不要自信于个人的能力，人是何等的渺小，人的智慧也何等的有限；第三是竭力遵行神的旨意，这需要人的意志配合，神造人，把最好的赐给人，包括赐福予人有自由的意志，这是神的美意，人若存敬畏神的心，就有能力行美善的事。

第三，罗波安没有立定心意，阻碍他灵命成长的原因，是在强盛时离弃神。经文 11:23 简单记述“罗波安办事精明”，说出了罗波安的个人才智，可惜只用在建立自己的王国事上。历代志作者没有把罗波安的事迹全部记述，也没有特别记载他的败坏，倒是特别记下他与神相遇的一段经历，如何自卑，如何经历神的眷顾。

罗波安登基后最重大的事情要面对的，就是耶罗波安的叛变。耶罗波安领了十支派，建立了北国后，为了自保，不许以色列人往耶路撒冷献祭，擅立了两个金牛犊，又自立祭司，赶走祭司与利未人，领以色列人走错路。因此，罗波安一方面要防止耶罗波安的突袭，疲于奔命地修建坚固城邑，尤其便雅悯边境与以法莲边境相接，要作好保卫措施；另一方面安置被耶罗波安赶走的众祭司及利未人，及立定心意寻求神的以色列人。但这个严阵以待的时候，倒也是罗波安灵性最坚定的时候，经文 11:17 这样记述：“这样，就坚固犹大国，使所罗门的儿子罗波安强盛三年，因为他们三年遵行大卫和所罗门的道……”只是后来作者再补充一句：“罗波安强盛的时候，就离弃耶和华的律法，以色列人也都随从他。”为此，到了第五年，神使埃及王上来攻打耶路撒冷，并差遣先知示玛雅向罗波安宣告，这事的发生，乃因他们离弃了耶和华。当时罗波安自卑地说：“耶和華是公义的”，耶和華见罗波安及首领们如此自卑，怒气就转消，不将他们灭绝，略为拯救他们，并要让他们经历服侍神与服侍外邦人的分别。罗波安生平最令人惋惜之处，是祂明白神的大能，曾经倚靠祂、经历祂的帮助，只是他没有立定心意寻求耶和華，在他强盛的时候“离弃了耶和華的律法，以色列人也跟随他。”因为他的影响力，他的恶不单是自己犯，也带了以色列人走差路。因此，他只能体会神略为的拯救，仍要不断面对困境。弟兄姊妹们，神是爱，祂只要看见人有少许

悔悟，少许向神自卑，少许回心转意归向祂之时，祂就那么的愿意怜悯，那么的甘愿把怒气转消。但请不要只一味支取神的怜悯，祂乐意赐福立定心意，专一倚靠祂的人，要信靠祂，不要靠自己掌握命运，因为人是何等的软弱，谁知道明天将会如何，但倚靠祂的人，必能得平安稳妥，在患难中得祂帮助。

第四课：亚比雅：呼求耶和华的必得帮助

历代志记录了神对大卫应许的实现，包括神的赐福与降祸。这回要看的人物是罗波安的儿子亚比雅，主题是“呼求耶和华的必得帮助”。亚比雅的名字在列王纪中记载名为亚比央，可能亚比雅这名，与北国的耶罗波安的儿子名字相同，为避免混乱，列王纪上则以亚比央名字记载。

亚比雅是罗波安最爱的妻子押沙龙女儿玛迦所生的，但玛迦是拜外邦神的女子，他引进了亚舍拉，是一位女性偶像，被称为另一偶像巴力的妻子，是丰收之神，鼓励性滥交和自我满足。在亚比雅之子亚撒登基之时，就废立了这个祖母，将亚舍拉在犹太地剔除，直至六十年后约兰王取了亚哈的女儿后，亚舍拉重返犹太地。可见当时异教偶像在犹太地之厉害。

亚比雅是罗波安一心要坚立为王位的继任人。在列王纪上 15:3，作者给亚比雅的评语是：“亚比雅行他父亲在他以前所行的一切恶，他的心不像他祖大卫的心，诚诚实实的顺服耶和华他的神。”

历史记载亚比雅的生平很少，没有详述亚比雅的恶，没有记载亚比雅如何离世，也没有交代亚比雅作犹大王只有三年的原因，然而历代志作者却特别详加记述亚比雅曾在与耶罗波安的一役中，长篇讲论的内容，并且如何在危难中，逆转地大大得胜了耶罗波安，甚至简述了在亚比雅在世的日子，耶罗波安再也不能逞强，甚至遭耶和华攻击至死。

亚比雅到底有何过人之处，历史只详细交代了第 13 章的一幕，我们就从这一幕片段中，看亚比雅如何面对敌众我寡，仍信心充沛的一段独白，看亚比雅对神的认识，也看神的奇妙，没有什么能拦阻祂的作为，只要人呼求，祂愿意立时地给予帮助。

亚比雅在位虽然只有三年，但作者寥寥只

字：“亚比雅常与耶路波安争战。”可见南北国的纷乱，也可能是他父亲罗波安的心愿，不甘心国家被耶罗波安夺走，常渴望统一两地，再成大国。

南北两国人数悬殊，南国只有二个支派，即或犹太支派人数多，但怎能与十支派较量呢？那时，罗波安招聚了四十万大军，向北国摆阵，耶罗波安却招聚了八十万大能勇士，对垒亚比雅。

亚比雅在这次战役中非常勇敢，他站在以法莲山与洗玛脸山的双峰上，不单是不受人数的威胁，且临危不乱，有条不紊地把祂挥军的理据，向北国宣示，威武非常。祂的理据可分三方面：神的应许、耶罗波安的恶行、自己的心迹。

首先亚比雅先以“盐约”来说明神应许的真诚，应许将以色列国永远赐给大卫和他的子孙。亚比雅坚信神的应许固然是美，只是他没有承认神也藉先知亚希雅，向耶罗波安应许十支派归他，也不承认神是因所罗门的罪而审判他们，使国家藉他儿子，也是亚比雅的父亲罗波安手中，把国分为两半，犹大国只占少数。他们拒绝承认，只执著片面的话，导致兄弟不和，死伤了五十万这庞大数字，实在可惜！再说，“承认”错误，顺服神，才是灵性复兴的路，犹太人不得复兴，也是由于不能顺服神。弟兄姊妹们，假若错了，承认罢，然后等候神的帮助，祂必眷顾。

第二方面，亚比雅指出耶罗波安的败坏，不单是造偶像，驱逐利未人，甚至带以色列人走差路。耶罗波安引导以色列人走差路，全为了私心，他担心若以色列人每年都往返耶路撒冷守节，怕有一天以色列人的心仍归大卫家，他的王位不保，于是他为了达成以色列人永远脱离南国的影响，又方便以色列人献祭，私自制了两个金牛犊，一个在伯特利，另一个在但，就是北国的最北方及最南方；他又为了不让利未人说出真理，就赶走了他们，另立非利未人为祭司的，又自定献祭的日子，就这样，以色列家完全败坏，不敬畏神，随己意行恶，导致速速灭亡。耶罗波安最大的问题，是对神的应许全然不信，只一味地靠自己建立王国，他的灵命非但没有长进，还害己害人！

第三方面，亚比雅表明心迹，说明自己从没有离弃耶和华，也没有离弃耶和华的祭司，利未人仍谨守岗位，各尽其职，遵守律例，毫不苟且，如何向耶和华献祭，从没有违背祂的命令。是的，亚比雅所言的都重要，但最重要的并不是那些，

人所行的都是尽上本份，没有什么功劳可言，反而是当亚比雅说完一番话之后，眼见耶罗波安的狡猾，在后面埋伏，要出击打败犹大国，亚比雅却临危不乱，做了三个正确行动，经历神的大能，大大地得胜了耶路波安，甚至在亚比雅仍在世时，耶路波安没法强盛。有神同在，才是得胜的关键。

亚比雅在这场战争中大胜，他只有三个行动：王向耶和华呼求、祭司吹号、犹太人呐喊。他们彼此各尽其职，互相配搭，大胜北国耶罗波安。

王是一国元首，站在政治层面，元首也都谦卑，带领著众人一起向神仰望、呼求，承认了自己及全国之无力，呼求神帮助；而祭司，是神人间的中保，吹号，是古时最普遍通讯的方法，不同的号声代表著不同的讯息，祭司吹号呼召百姓，一方面等待神指引，一方面好作准备随时听命出击；呐喊，可能是助威，可能是吓唬敌人，也可能是团结，互相照应的声音。这三个行动无论是王、是祭司、是百姓，都谨守岗位，彼此同心，仰望神的帮助，神就因此了应允他们，就当犹太人呐喊之时，神就使以色列败在犹太人面前，甚至被杀 50 万。

我们不知神用了何种方法，以少数人胜多数人，但总之神就大大的得胜了。这是一个简单道理，神不是要求我们有多好才帮助我们，而是我们内心有多迫切呼求祂，有多信心信靠祂，圣经说：“凡求告主名的，就必得救”。

信心，是基督教重要的信息。信心绝不是盲目，因为信心的背后，是有神的话作为根据，相信祂是神，相信祂掌管一切，相信祂爱世上每一个人，相信祂眷爱自己，全然认识自己。信心，不是基于自己的能力，或是环境所提供的资源，而是基于神的应许，这就是信心。

亚比雅在这节与北国对敌中，他的眼光很清楚，他的信心非常坚定。只可惜，亚比雅生平对神的信心，也有这么一次，令人惋惜。亚比雅虽知道神的大能，也曾经历祂的帮助，但却没有诚诚实实顺服地遵从耶和华。在 15:3，先知亚撒利雅警戒亚撒时说：“以色列人不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经好久了。”好显明亚比雅之时，他所说的并没有好好执行，以致国家没得到复兴。但我们知道，历代志作者并不特别强

调列王的败坏，因为对被掳归回的以色列人来说，他们已经糟透了，他们也已经尝尽了苦难的痛苦，那个时候他们要知道如何解救，知道什么方法得蒙神悦纳。

因此，透过亚比雅，我们从正面的信息中思考，灵命兴盛的其中关键，是要呼求神，神是帮助那些真心实意向祂呼求的人。

第五课：亚撒：除掉偶像是复兴之路

亚比雅的儿子亚撒，是南国犹太人历史上第一位所行的事，被神看为正的君王。今次的主题是“除掉偶像是复兴之路”，经文在 14-16 章。亚撒作王共 41 年，可分为四个阶段：和平期、兴盛期、软弱期、苦痛期。

历代志的作者给亚撒的评语，记载在 14:2：“亚撒行耶和华他神眼中看为善为正的事。”这简短的经文，足可见亚撒如何得蒙神喜悦。概括亚撒生平，他行神眼中为正的事，最重点的三方面：除掉偶像、领百姓寻求神、全心倚靠神。以下，我们试从亚撒生平的四个阶段中思想他属灵生命兴衰之重要关键。

我们称亚撒王的第一个阶段为和平期。是头 15 年的改革时期，国中太平。亚撒敬畏神，神也赐他英明才智。他登基后，在宗教上，先“除掉外邦神的坛和邱坛，打碎柱像，砍下木偶”；在社会道德上，“吩咐犹太人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法诫命”；在军事上，“建造了几座坚固城”，军兵比罗波安时代 18 万或亚比雅时代 40 万为多，共 58 万大能勇士。结果，“国中太平数年，没有战争，因为耶和华赐他平安。”当时，亚撒也公开向犹太人宣告，他们能建造城邑，诸事亨通，”是因寻求耶和华我们的神；我们既寻求祂，祂就赐我们四境平安。”

除偶像，是生命复兴的第一步，也是最重要的一步。什么是偶像呢？拜偶像的人有三个特性：以那偶像为中心，以千方百计来讨那偶像欢心，以那得著偶像与否为快乐泉源。例如，一个人以金钱为偶像，每天生活只会想著如何多弄点金钱，或是做每件事都会考虑有否金钱利益，得了金钱后不会就此满足，仍要继续不断获取金钱，其快乐与否全在乎金钱得失多寡来作指标。这是多可怜的人生态度！所以，主耶稣曾说：“你们不能事奉神，又事奉玛门（即金钱）。”一个人

生命的核心以什么为首，就会把自己投放在那里，不能自拔。假若我们以神为首，我们的生命全以神为中心，我们的人生才找到真正的满足，因为当神造人的时候，是“各按其时成为美好，又将永生安置在世人心”，永生，是世人所共寻的，永生不是指时间空间的问题，或是指物质，而是指与神的关系，主耶稣说：“认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17:3）认识神，认识耶稣基督，使我们的人生更丰盛的源头；不认识神，不认识耶稣基督的，他们的生命中心是自己。你看，一个以自己为中心，过著满足自己生活的人，他们怎能对社会，对别人有所贡献呢？！你的生命中心是什么呢？求神帮助你，除掉心中的偶像，专一跟从祂，必经历从祂而来的平安。

亚撒王的第二个阶段为兴盛期。继第一阶段后，在位第十五年，亚撒倚靠耶和华击退古实人，领以色列人寻求神，国势更兴盛。当时，古实人率领一百万大军攻击犹太人，犹太人只有 58 万，如何能胜呢？亚撒却经历前所未有的胜利，而胜利只有一个秘诀，就是像他的父亲亚比雅一般“呼求耶和华他的神”，他很有信心的祷告说：“耶和华阿，惟有祢能帮助软弱的，胜过强盛的”，然后说：“求祢帮助我们，因为我们仰赖祢……祢是我们的神，不要容人胜过祢”。亚撒聪明之处，就是把自己的事，成了神的事；把犹太人这争战，成了神的争战。亚撒的祷告，带来极大的得胜，”古实人被杀的甚多，不能再强盛”。

从亚撒的祷告中，我们看见祈祷蒙应允的重要诀窍，是为了神的荣耀而祷告。我们为何要祷告呢？假若我们祷告，只为自己的得与失祷告，试问神岂会听我们呢？例如，你祈求神赐你考上大学，那神就要问你，为何祂要给你考上大学呢？难道考上大学是给你可以在人前炫耀吗？或是你祈求可以不劳而获呢？假若你说不是，而是因为你看神赐你聪明智慧，神看见你尽忠努力，神要在你身上荣耀祂。我们相信，越辨明个人内心的心思意念，越诚实地面对自己对每事的动机，就必帮助你校正方向，祈祷越经历神的应允。

藉这次的胜仗，神感动先知亚撒利雅向亚撒说预言，叮嘱他取胜之道乃归向耶和华、寻求耶和华。亚撒大发热心，壮胆起来，除掉各地的偶像，甚至贬祖母玛迦，她是押撒龙的女儿，但引

进了偶像亚舍拉，领以色列人犯罪。亚撒的刚强壮胆，继续经历神所赐予的太平盛年。

亚撒王的第三个阶段为软弱期。亚撒王在位第 36 年，与北国以色列争战，但亚撒王竟然失去了廿年前倚靠耶和华的心志，却去投靠大马色亚兰王，甚至把圣殿内和王宫里的金银，送给亚兰王，邀他帮助击退以色列王巴沙对犹太国的威胁。神差遣先知哈拿尼，指出亚撒王信心的软弱，重提旧日神如何帮助他击退古实的百万大军，全因为他那时对神的仰赖，并重申得神的帮助，全在乎人心所存的诚实。亚撒王不单只没有谦卑地认罪悔改，还恼恨先知对他罪的直言，把先知囚禁起来，还记载亚撒对一些民的虐待。

亚撒王生命的黑暗是什么原因呢？是安稳的生活把他对神热烈的心减退吗？是过于倚仗自己的能力，以为过去的顺境全因自己的才能吗？是危难吓怕了他，令他不知所措地去投靠地上有势力的人吗？是骄傲自尊令他不能承受别人对他的进谏吗？是自恃于自己的能力，自己成为了自己的偶像吗？圣经没有详细记载，但他人生的末期令人感到惋惜，他的信心没有持之而恒，他心灵的眼睛开始黑暗，他忘记了昔日铿锵有力的认信：“惟有你能帮助软弱的，胜过强盛的。”可能，是亚撒再不能谦卑地承认自己的软弱罢！

亚撒王的灵性，到了末后更是悲伤。他最后的一个阶段为苦痛期，他在位第 39 年，得了脚病，而且甚重，但圣经记载了他：“只求医生”，最终病逝。这是多么悲哀的结局，多么令人感到唏嘘的末后记录！谁可以夸口地自言绝不会软弱呢？谁能保证你对神的心专心致志呢？没有人可以夸口，没有人可以保证，但我们可以警剔自己，让亚撒王昔日的信心激励我们，如哈拿尼先知所言：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。”只是我们千万不要像亚撒晚年的愚昧，把自己成为自己的偶像，丢弃那位可寻求的神。

亚撒蒙神喜悦，不单自己的生命蒙福，满得平安，也领百姓倚靠神，国泰民安。只要你心灵的眼睛看得清楚，神所喜悦的，惟有是人的心灵与诚实，这是得著神祝福惟一的路。你心灵眼睛清明吗？愿你的信持之以恒，你的生命必荣耀神，有益与人。

第六课：约沙法：与恶人同行祸及后代(17-20 章)

约沙法王登基的时候年 35 岁，作王 25 年，他被评为“立定心意寻求神”，因此“耶和华坚定他的国……约沙法大有尊荣资财”。约沙法一生爱神、爱神律法、尽心跟从神，他“高兴遵行耶和华的道，并且从犹太除掉一切邱坛和木偶……差遣臣子……带著耶和华的律法书，走遍犹太各城教训百姓……”。当面对战争时，犹太国那时虽然拥有的战士，比先前列王更多，共 116 万大军，但在面对外邦三王的大军攻击中，他仍定意寻求耶和华，认定“胜败不在乎人，乃在乎神”，结果，约沙法王宣告要“信耶和华你们的神，就必立稳；信祂的先知，就必亨通”，于是，设立歌唱耶和华的人走在军前，赞美耶和华，就在他们颂唱之时，神就在战役中工作，令三王自相残杀，使犹太人不费一兵一卒，就已获全胜。

约沙法的整个生命，本来都蒙神赐福，他一心倚靠神，并坚信唯有耶和华是神，是他的帮助者，他的信心是我们今日基督徒的榜样，在顺境的时候倚靠神，在逆境中坚信祂的能力，神就在人坚定的倚靠中，彰显了荣耀，叫信靠祂的人大得激励，叫未认识祂的人彰显权能。

约沙法不单效法大卫倚靠神，信心坚定，也成为当代的祝福，因他在全以色列推动宗教教育，领犹太人敬畏神；他又叮嘱各地官长不可收受贿赂，要敬畏耶和华、谨慎行事、判决公义；又在迎战中高举神，大获全胜。

只可惜约沙法有著一个大大的缺点，不知是因他眷念与以色列人的旧情，还是自信过甚，以为不会受恶人影响，甚至以为可以凭一己之力领以色列王也敬畏神么？！约沙法却不知他与不敬畏神的人为伍，铸成了大错，祸及后代。在具体的事记载中，他做错了至少有三件大事：

第一件错事，约沙法为儿子约兰，迎娶以色列王亚哈的女儿，是恶王后耶洗别所生的女儿亚她利雅为妻，让儿子约兰陷于万劫不复之地！

耶洗别是腓尼基人西顿王的女儿，她成了亚哈王的妻之后，引入了巴力偶像的崇拜，这本来从大卫作王时已全部被遏止的偶像，由亚哈与西顿王以婚姻结盟后，再度引入了，而且在恶王后耶洗别野心下，她以杀耶和华的先知而闻名，要把偶像崇拜推及全国，她更养活了八百五十名先知，侍奉巴力、亚舍拉女神、亚斯他录女神。约

沙法竟然愚昧地与以色列亚哈王婚盟，将犹太国也污衊了，令犹太人即将陷于偶像崇拜中，灾祸也必临近。

约沙法做错的第二件事，是与以色列王亚哈结伴打仗。当时亚哈王规劝他共同去打仗夺取基列的拉末。该地在所罗门时代属以色列国境，后亚兰人抢夺了，亚哈王想要取回来，想连同约沙法的强势，争回此地。

约沙法当时因与亚哈结亲，向亚哈温和地说：“你我不分彼此，我的民与你的民一样，必与你同去争战。”他竟不知犹太国的延续，全因为是神顾念向大卫所立的约，而以色列众王犯罪，得罪神，亚哈与他的妻耶洗别王后更是作恶多端，惹神发怒，约沙法王竟与恶人同道，共同打仗，又如何能胜呢？

约沙法本来也机警地在打仗之先，去求问先知，但亚哈王不求问真先知，只求问讨他欢心的假先知，而真先知米该亚所言必失败而回，亚哈王坚决不听，结果中箭而亡。虽然约沙法得蒙神看顾，平平安安回耶路撒冷时，却遭先知耶户指责，对他说：“你岂当帮助恶人，爱那恨恶耶和华的人呢？因此耶和华的忿怒临到你？”只是他“还有善行”因他“从国中除掉木偶，立定心意寻求神”。约沙法也因此事而更敬畏神，督责官长尽忠职守，鼓励全会众刚强壮胆办理神的事。

但其后，约沙法并没有完全明白错误，继续犯错的第三件事，是继续与以色列王亚哈谢交好，一同筹划做大生意，在红海航运的重要港口以旬迦别造船，要建造船只赚高利润，往他施开展国际贸易。但因亚哈谢行恶，藉先知以利以谢预言，神必破坏他们大计，结果船只受破坏，不能行驶，计划腰折。

从约沙法生平中，以属世的眼光，真看不出他有何不善之处，然而以属灵的眼光，也很难辨别他的不是。约沙法的内心，全敬畏神，不单如此，也打从心里敬爱神的律法，并以他的权力，颁行法令要全国犹太人，无论利未人、官长，至平民百姓，都要遵从神的吩咐。

但细看约沙法错误的行径，看他未必是心存敌挡神，只是欠缺了属灵的机警。他是一片好心、一厢情愿地以自己敬畏神的心来看待别人，不知道人心险恶，人的歪心是足以破坏他的好意。首先，他没有防备亚哈王后耶洗别狡猾的心，顺意

地接受了别人女儿的许配，谁不知她的女儿就成了几乎灭绝犹太人的祸根；他也没有防备亚哈掠夺别人之地，即或过去曾属于以色列的地，但他可以循别的途径取回，却没有留意亚哈王的秽事，以侵吞别人地业为乐；他也没有留意与亚哈谢共商的过程，与恶人同心发大财的心意，却招惹神的忿怒。

缺乏属灵的机警可会是今日这世代的提醒？与不敬畏神的人合作，无论是结亲，是夥伴，是洽商，所作的决定，可能会遗害自己，祸及后代的。

许多人认为，找个共同信仰的结婚对象是极难的事，甚至有人说，在这个时代仍鼓吹基督徒要与基督徒结婚，是不合时宜了，认为只要对方不反对你信耶稣，不也是一样吗？但要知道，婚姻是一生一世的，而信仰是人生命的核心，是基本的价值体系，假若配偶与你的生命不同，即或他是多么的尊重你的信仰，但你知道，你最爱的人不能与你共尝永生的福乐，你如何会活得喜乐呢？

再说，金钱、名利、富贵是世人所追求的，若在经商的事上与他人合作，遇有利害冲突，不单是情谊决裂，甚至失了基督徒应有的见证了。

切记，基督徒在世生活，不是以做个“大好人”为人生目标，乃是要以遵行神的旨意为己任。愿意你我生活荣神益人，成千代蒙福的基础。

第七课：约兰与亚哈谢：行事偏邪的必受咒诅 **(21-22 章)**

以色列自分裂南北两国之后，犹大国历任 20 位王，其中一位是败坏的女王亚她利雅。亚她利雅是北国耶洗别的女儿，是以色列为了与犹大国建交，亚哈王表示友好，把女儿给南国约沙法的儿子约兰为妻。

亚她利雅承袭了她母亲耶洗别的恶行，野心极大，做事残忍，她左右著丈夫约兰的决断，也是他儿子亚哈谢王的主谋，直至她胆大，在亚哈谢王被弑后，竟自立为王，名正言顺地作了女王有六年的日子。她的影响力，达十二年之久，人民就因而活在十二年长期痛苦斗争之中。

约兰王登基时年 32 岁，作王八年，其中有三年时间与他父亲约沙法共同摄政。他被评为“行耶和華眼中看为恶的事”，特别是指约兰因娶了亚她

利雅为妻，一切听从了这恶妻之言，尽行恶事。

从圣经记载约兰王至少有三件恶行：第一件恶行，是在正式独立为王后，可能不满约沙在临离世时，把许多的金银、财宝及坚固城赐给约兰的其余兄弟，于是在正式上任后，为免受其兄弟在政治上的威胁，把所有亲兄弟全都杀了，圣经形容他“奋勇自强”，这形容词也曾形容过他父亲约沙法王，只是约沙法王的“奋勇自强”是用于敬畏神，防备敌人的事上，结果蒙神大大的祝福，“耶和華坚定他的国”；而约兰王的“奋勇自强”，是指他的机心，他可能是被妻子煽动，鼓动他把自己亲兄弟全部杀光，一方面夺回了所有的财宝；另一方面是夺回国家的坚固城，以防叛乱。他开了王帝登基后仇杀兄弟之先河。

约兰王第二件恶行，是“离弃耶和華他列祖的神”，没有承他父亲约沙法对官长、百姓的忠告，严谨地遵从神的律法，自己倒首先背离神。

约兰王第三件恶行是把偶像崇拜带进犹太。据说偶像巴力，是源于迦南神只，是掌管风雨之神，也即是在农业社会上的“财神”，偶像亚舍拉是巴力之妻，据说亚斯他录也是巴力的妻，也是巴力的妹，可见，在偶像之间的关系极其暧昧，在祭祠的过程中，也只是一味行淫的仪式，全无道德教育可言。

约兰王当政的世代，宗教与道德生活日趋败坏。北国的以利亚先知写了封信达与约兰王，预告神如何因约兰王的恶行要审判他，说：“耶和華降大灾与你的百姓和你的妻子、儿女，并你一切所有的。你的肠子必患病，日加沉重，以致你的肠子坠落下来。”以利亚先知的活果然一一应验了。

从这三位恶王身上，我们看见三个属灵教训：

第一个属灵教训有关于审判谁的问题。可能有人会问，为何明显是亚她利雅所犯的罪，约兰王似是傀儡；而亚哈谢王更是任由他母后摆布，为何不是针对亚她利雅，却要他们承受审判呢？

亚她利雅固然要受罚，但国权无疑是属约兰与亚哈谢王的，他们却“无力保守国权”，他们是责无旁贷的。一位在上的君王，他的位置是重要的，他行得对，就可领导百姓也行正路；若行歪路，也领导了千万的百姓走歪路，罪可是更重呢！

因此，神审判每一个人，是按著我们各人或善或恶受报。没有站稳岗位，失去了道德勇气，

行了邪恶之事，终必受神公义的审判，无何推诿。我们每天的生活要谨慎自守，别把主权让给了给自己肉体去放纵，别把主权让给了给别人领自己过著荒唐的生活，别让自己的劣行害己害人。当奋勇自强，不为自己的荣辱，乃为敬畏神而生出的正直、公义、勇气的生命，在世作主美好的见证，过荣神益人的生活。

第二个属灵教训有关于神的审判问题。圣经常记载神的审判，但你有否仔细看神如何审判呢？神根本不用自己动手，祂只容让事情发生，不参与保护，痛苦与祸患就会自然而生。

从约兰的家庭中，看见行事偏邪的必受咒诅。但那些咒诅，绝不是从神而来，而是神容许发生的。

例如，当约沙法王敬畏神，奋勇自强时，神就以祂的大能与威荣，震慑列邦不敢动手加害以色列人，圣经记载，神“使犹大四围的列国都甚恐惧，不敢与约沙法争战”，甚至有些国家“与约沙法送礼物纳贡银”，约沙法王位更是坚固。但当列王与以色列人行事邪恶，不敬畏耶和华，于是神“激动”那些列邦，有背叛的，有攻击的，有掳掠的。神不用伸手加害，只要缩回膀臂，不予以保护之时，可恶的外邦人就容易就犯，进行侵略。试问，神真的要审判，谁能当得起呢？我们看见，神的惩罚，多以战争、饥荒、瘟疫来临，目的是警示、教训，好让背叛的人回转，明白遵从神，顺服祂才能得福。

神只要沉默不扶助，已是极沉重的祸患了。不单如此，我们又看见许多的祸患，是因果循环的关系，行恶的人遭恶人料理，也是祸患生祸患的自然道理。

当约兰王不怜悯于兄弟情，大举歼灭，亚她利雅也为了夺取王位，使王位坚固，更是肆意杀戮，亚哈谢也死在无情的刀下。以恶对恶吗？别人也会同样以恶毒的心相待。在约兰王死前两年，遭遇长期病患的折磨，两年的肠患，最终肠子坠落下来，病重而死，情况甚为痛苦，圣经形容他“死时没有人思慕”，也没有被葬在列王的坟墓里，可见官长与百姓对他也极其轻视，也并不重视。

敬畏神的，不单满有智慧，也满有能力，其能力不是来于自己，而是来于神的威名，纵然恶人不认识神，也不能不震慑在神的威名之下。在

面对困苦之时，不要埋怨神，更要敬畏神，因为恶人不懂怜悯！仰望神的怜悯，祂只要伸手帮助，我们就必得扶助。

第三个属灵教训有关于在审判中看见神的怜悯。当人并不晓得寻求神之时，神的爱是主动，祂按祂的信实怜悯世人。当约兰行耶和華眼中看为恶的事时，“耶和華却因自己与大卫所立的约，不肯灭大卫的家，照祂所应许的，永远赐灯光与大卫和祂的子孙。”在亚她利雅叛变时，杀尽犹太全家，神却让爱神的人，保护了亚哈谢的儿子约阿施。

神是爱，祂的爱是主动，是不受任何人与事限制的，投靠祂的人是有福的，愿你我不要离弃祂，坚定的倚靠祂，在世必得祝福。

第八课：约阿施：没有属灵定见的必招困苦 (23-24 章)

23 章论及耶何耶大，一位忠心的大祭司，如何扶助幼主约阿施登基；第 24 章是论及约阿施唯一作合神心意的工作，就是重修耶和華的圣殿，但作者给约阿施的评价是：“祭司耶何耶大在世的时候，约阿施行耶和華眼中看为正的事。”可见约阿施王没有全心遵行耶和華的律法。

从约阿施王的生命中，我们看见人性的软弱，但这也是给我们重要的提醒，列王的软弱，不也是你我的软弱么？他们胆怯、惧怕、懦弱、贪婪，没有定见……是人性的弱点，不也是我们的弱点么？但我们要借古鉴今，让历史的声音劝化我们要认真地、立定心意、专心至诚地跟从爱我们的神。

从经文中思想约阿施，我们看见一个没有属灵定见的人，所作的事是何等的糊涂，所经历的是何等的困苦；但从约阿施的经历中，也可以看见神的厚恩，借著四方面思想：

第一，约阿施没有属灵定见，失去辨别道德力量。约阿施在忠心的耶何耶大健在时，他毫无差错地跟从神，为圣殿大发热心；但当耶何耶大离世后，就随著谗臣的意见，随风摆柳，以一己利益为满足，拜偶像，以致得罪神，种下祸根。

可有人质疑，是否耶何耶大的性格过于坚强，令约阿施阳奉阴违，软弱无力呢？但若细看圣经记载，耶何耶大虽以九十岁高龄扶助七岁幼主登基，但他的权威，并没有因为他的忠心而得

到约阿施特别的礼待，在约阿施长大后，借修理神圣殿为题，曾质疑耶何耶大的能力，挑战他的权威，耶何耶大仍不亢不卑地事奉神。可见，约阿施的反叛，不能卸责于耶何耶大，也不能推卸于环境令他失去权力，而是他并没有正直地、尽心地发挥神给他的位置，没有定见，凭著耶何耶大在世时的影响力，人民顺服，国家坚强，待耶何耶大离世后，他那偏歪的心显露了，他是一手种下了祸根，责无旁贷。但从历史中，我们也看见神的眷顾，对犹太人的不离不弃。耶何耶大离世时是 130 岁，耶何耶大的长寿，正反映神对犹太人的怜悯，忠心的仆人活在世上，能影响人过敬虔的生活，神因爱犹太人，怎舍得把耶何耶大接去呢？另一方面，在列王历史上，寿终岁数的记录是少有的，若不是神对耶何耶大的重视，看重他对神的心志，犹大国将更速速的灭亡了！神的怜悯是何等的长濶高深，这是历史留下给我们的深刻印象。

第二，约阿施没有属灵定见，失去面对自己的勇气。当约阿施随群臣拜偶像后，被大祭司耶何耶大的儿子撒迦利亚指责之时，恼羞成怒，竟把他杀了，触动了千万百姓敬爱耶何耶大的心灵，暴露了约阿施的暴戾，不单是伤了百姓的心，更惹起千万人对他的忿恨。从积极方面看，神即或知道约阿施的恶劣品性，仍继续兴起先知，渴望悖逆的百姓悔改，差遣忠心的祭司耶何耶大的儿子撒迦利亚，坚固他的信心，赐他勇气，当面地指斥王与百姓对神偏离，敬拜偶像的恶行，宣告神的审判，结果，王与百姓不单没有听从而转离恶行，倒大起胆来杀害了神的先知，撒迦利亚在面對乱石打死之前，向神祷告说：“愿耶和華鑒察伸冤！”神是鑒察是伸冤的主，祂接去撒迦利亚，留下苦难给约阿施和众悖逆的百姓！

第三，约阿施没有属灵定见，失去对神的信心。约阿施杀害先知撒迦利亚后，翌年，神仍然怜悯犹太人，要借外邦人亚兰国的手，攻打犹大国，期望借著战争的困苦，帮助悖逆的人悔改回转，仰望倚靠神。可惜，约阿施并没有从历史中得到启迪，越走越远，没有仰望神，倒效法信心软弱的人，畏惧眼前的敌军，不倚靠万军的耶和華，甚至为保性命，靠著虚谎事物，把所有圣殿的财宝，是全国的人为神的圣殿所捐献而来的财物，运往亚兰国，贿赂亚兰人，期望得朝夕的恩宠，

漠视神的能力，导致神的审判即时降临。

第四，约阿施没有属灵定见，失去尊贵的身份。神兴起耶何耶大，一位忠心的仆人，他深信神要祝福大卫家，他没有半点谋朝夺位的自私心，一心保护幼主，扶助七岁的约阿施登基，他的忠心，他的才能，得到广泛认同与赢得所有的人敬重，他不是王帝，死时竟被葬在列王的坟墓里；约阿施倒被厌弃，在他患上重病时，臣仆们没有念及他王帝身份，只记著他的恶行，要报他在耶何耶大的儿子撒迦利亚身上所行的恶，把他弑杀在床上，葬在非列王的墓穴里。

从约阿施惨死的状况中，难道我们看不见神的怜悯么？不是的，神的怜悯处处可见，神伸手的审判是何等的迟延与缓慢，祂是不断地给予机会，机会，再机会，没有一下子把祂的忿怒降与背道的人，只是人是否留心，是否愿意回转，是否在意神的作为，是否心存敬畏，心存诚实，心存正直呢？不要把“软弱”的字看轻了，不要说这是普遍的人性，就轻忽真正的责任。当一个人失去了敬畏神的心，并不是变得无所惧怕，而是变得什么也惧怕！神借著先知言语的责备，或是战争的惊吓，或是疾病的缠磨，都是叫人的心回转，回转于不要看眼前的困境，而要仰望神，单单的倚靠祂。当仰望神的时候，要除去骄傲、自恃的态度，谦卑地在神面前，等候祂的怜悯，经历祂的帮助，留心祂的作为，你会发现，即使是神兴起先知的责备或是无理的批评，是惊吓的战争或是无理的敌对，是难治的疾病或是磨人的压力，都可以经历真正的刚强，不在于环境的顺利，而是体会心灵的平安力量，外在的环境有又何惊吓呢？活在神的爱中，必然平稳，如耶何耶大，如撒迦利亚，他们并非没有困境，只是他们敬畏神，显出莫大的勇气，助他们行完今世的路程，至终荣耀神的名！

第九课：亚玛谢：心不专诚的不得福荫

史家对亚玛谢王的评价是正面的：“亚玛谢行耶和華眼中看为正的事，只是心不专诚。”我们从历代志下中，看记载亚玛谢王一生的四大重要事件中，思想他的属灵境况。圣经没有详细记载亚玛谢的功过，只记载四件历史：

记载亚玛谢王的第一件历史，是坚固国位后，就把杀他父王的臣仆杀了，附注记载是：“照

摩西律法书上耶和华所吩咐的，说不可因子杀父，也不可因父杀子，各人要为本身的罪而死。”

记载亚玛谢的生平，没有记载他敬畏神的心，没有记载他对神的倚靠，更没有记载他为神所作的事，最正面的一件事，就是这件事了。事实，亚玛谢的生平，根本乏善可陈，只是神对人的怜悯，只留心、寻找人心可取之处，甚至是少得可怜的“功绩”，祂也大事铺张，仔细记载。

神对人的悦纳是何等的降卑，又有多少人懂得欣赏神的心呢？神对我们也一样，即或我们所作的错事，是多么的离谱，但祂对人的怜悯是永不放弃，祂不断地以不同的方法鼓励人，指引人归向正路，让人看见神的心意，祂没有定下难攀的准绳，令人望尘莫及；祂也没有把人根本没法达到的道德要求，要求人通过了才给予肯定；更没有定下完美人的准则，使人气馁灰心。祂所要的是什么呢？简单得令人难以置信，就是一颗心灵诚实的心，一颗愿意爱祂的心，一颗对祂心存敬畏的心，祂的心就满足了。我们可以思想大卫生命，他所犯的罪不令人发指吗？他贪恋别人的妻，他储心积累地去谋杀人夫，他骄傲地要数算个人成就，但神行公义的审判却对祂的心完全悦纳，以慈爱引领祂知罪、认罪、悔改，在圣经中还给他高度的评价。

弟兄姊妹们，不要看错了，神的规律是森严，但神从不捆绑人的行为，而是要感动人的内心，去决定以专一的心灵归向神，当人的心归向神时，就有行道德的能力，因为人的心才是最重要的关键，是得胜或是失败的枢纽。

记载亚玛谢王的第二件历史，是他备军攻打以东。列王纪下没有详载亚玛谢王这段历史，历代志下却详细记载，因为这可反映亚玛谢王的好勇斗狠，也反映他的心是如何偏歪，不懂分优先次序，更不懂去择善固执。当亚玛谢王起意要与以东人争战，直攻他们位于死海南面的首都西拉，以东人的京城，要取回宗主国之权，亚玛谢为求达到目的，以金钱聘请了以色列人助阵，却被神责罚，差遣先知责备亚玛谢王好与神所不喜悦、犯罪得罪神的人合作，甚至说明若他执意如此，神必不同在，他们必败阵而回。亚玛谢听后所关心的，不是醒悟地存敬畏神的心，不是多谢神人的提醒救回犹太军队的生命，他关心的第一个意念是：“我给了以色列军的那一百他连得银子

怎么样呢？”当然，能够以一百他连得银子雇用十万位大能勇士，必定不是少数目，但假若以不听神的话必定打败仗的角度看，他就是为主放下的，只是一百他连得，而不是全军覆没，可见亚玛谢被金钱盖眼，不单看不准神的心意，倒像个小孩子要神人安抚，告诉他若顺服神，神必把更多的赐福他，而亚玛谢果然听命了，但他的听命，是基于爱神还是爱金钱，大家可想而知。

看见亚玛谢的幼稚，你又何体会？可能你会被气坏了，觉得亚玛谢是多么的胡闹可怜，急著为何他连那么简单的道理也不晓得！可能你也会会心微笑，因为你会明白人就是那么的眼瞎，神的忍耐与宽容真是大得很呢！

亚玛谢顺服了神，弃用以色列军，纯以犹大军攻打以东，果然大获胜利，但他没有纪念神，竟把以东的神像带回耶路撒冷供奉，叩拜烧香！耶和华的怒气发作，差遣先知责备亚玛谢，质问王为何寻求那些保不了自己民族的神像？亚玛谢竟全不敬畏神，拒绝先知的劝戒，还恐吓先知，令先知叹息的说：“你行这事不听从我的劝戒，我知道神定意要灭你。”

亚玛谢越走越远，由心灵被金钱掳去之后，他继续被名利、被胜利冲昏头脑，越行越偏歪，导致自己陷于不能自拔的网罗里！

假若你的生命不至于亚玛谢的可怜眼瞎，那要为自己感恩，因为你仍能分清楚什么是优先，什么是重要；但假若你的生命有时都会偏向俗世，以金钱为首，事事与利益挂帅，那你要谨慎保守你的心，免得你有一天都会陷于迷惑。不要尽透支神的忍耐，要常存敬畏神的心。

记载亚玛谢王的第三件历史，是亚玛谢得胜以东后，竟然心高气傲，自以为能力过人，想要攻打北国以色列，却被北国以色列王约阿施责备说：“你打败了以东人，就心高气傲，以致矜夸，你在家安居就罢了，为何要惹祸使自己和犹大国一同败亡呢？”亚玛谢听罢北国约阿施王的警告后，不单不理睬、不听从，更坚决地要与列人争战，结果大败而回，还被擒住，成了人质，任由敌人拆毁耶路撒冷的城墙，抢夺圣殿的财宝，并掳去一些人质作日后的要胁。

记载亚玛谢王的第四件历史，是他经历大败于以色列后，犹大国长期陷于以色列国的辖制中，直到以色列王约阿施死后，他再活十五年，

后臣仆背叛，亚玛谢逃往耶路撒冷西南部一个重要设防城拉吉，后被叛党弑杀，尸首被驮回耶路撒冷，葬在列王的坟地里。他能安葬在列王的坟地里，可说是对他生平一个较正面的结束。

亚玛谢的结局是何等的悲凉，他能从自身的历史中领会教训么？我们不得而知，但你我可能会在他的生命中，取得教训，看明白什么是优先，是重要，是当做的事，什么是次要，是不需，是切忌做的事呢？

我们思想列王，看见一个个活生生的生命再活于我们眼前，他们都不是完全人，但他们不完全的地方不是基于他们的国势，也不是基于他们的智慧与才能，而是他们欠缺对神的一份专诚，他们的心歪，不是不知道，也不是不明白，而是执意地奉自己为主，结果不单自己走歪路，也影响著那世代的人走偏离神的路！这是多么值得你我去好好省察自己，认真地明白所听的真道。

神是满有怜悯的，但记著祂的怜悯与宽容，是要领你去悔改归向祂，并按祂的心意诚实行事，这样，我们就会按著祂的旨意，得著祂无限的祝福。

第十课：乌西雅：定意寻求神的必然亨通(26 章)

乌西雅，在列王纪记载他的名字是亚撒利雅，他 16 岁登基作犹大国王，作王共 52 年，是犹大国王中第二位摄政最长的日子，虽然如此，乌西雅完全独立作王的日子只有 16 年，因为头 25 年，及后 10，乌西雅王分别与父亲亚玛谢王及儿子约坦王共同摄政。历代志作者给乌西雅的评价是：“乌西雅行耶和华眼中看为正的事，效法他父亚玛谢一切所行的...耶和华神就使他亨通。”

历代志作者以简洁的笔触，论及乌西雅两个重要阶段：他蒙福亨通与他的失败受罚。

第一，我们思想乌西雅王的蒙福亨通。乌西雅蒙福亨通，是因为他得著神“非常的帮助”，他得神帮助的原因，是因为他“定意寻求神”。“定意寻求耶和华”是历代志一个极重要主题，除出现在乌西雅身上，也曾出现于所罗门王、约沙法王、亚撒王、希西家王及约西雅王身上。因为本书是给被掳后回归的犹太人阅读，要让犹太人得知寻得亨通路径的秘诀。虽然圣经没有详细记载乌西雅王如何定意寻求神，但我们可以从列王的经历中看，定意寻求神的人，必先转离恶行、事奉神、

遵守律法。

记得在所罗门王献殿后，神应许所罗门的祷告，其中说：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（7:14）这是神所信守的原则，这也是基督徒能经历神大大帮助的重要路径。据有限的经文启示乌西雅灵命兴盛的关键，在于身边有位认识神，通达神话语的先知在他身边。圣经简单的记载著：“通晓神默示撒迦利亚在世的时候，乌西雅定意寻求神，他寻求，耶和華神就使他亨通。”

撒迦利亚到底是谁呢？有指就是耶何耶大的儿子撒迦利亚，后被约阿施以石头打死，但算计年日，即或在撒迦利亚殉道前乌利亚已经出生，但最多也不过是十岁前，这似乎是不太可能。但无论撒迦利亚是谁，至少我们知道，在乌西雅的生命中，同样有过一位具影响力的人物，他不单教晓乌西雅敬畏神，也帮助他明白神的话语，令他乐意事奉神，遵守神的道。

乌西雅大得神的帮助就是在此，他战胜非利士人，并没有把他们的神像带回国；他高举神的尊名，使列国心生敬畏；看见乌西雅，不单单是他的才能，更是认定这是神“非常的帮助”。结果，乌西雅大大的蒙福亨通：包括国势兴盛、国防坚固、国产丰富、国力雄厚，以致蜚声国际，战胜非利士人，屈服亚扪人，威名直达埃及，无人敢挑战，令国家休养生息，其富强能媲美于昔日的所罗门时代。

“定意寻求神”，是一个需要操练的生命，操练对神的敬畏，操练战胜肉体的情欲，操练实践合乎神心意的事。圣经说：“操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有好处。”乌西雅王藉撒迦利亚的教导，走上敬畏神的路，以敬虔的心登上王位，并蒙神大大的赐福。

除了操练敬畏神之外，也要操练战胜肉体的情欲。这不是容易的事，使徒保罗曾说：“我乃是攻克己身，叫身服我。”今日这个时代，是急促的时代，是个人主意的时代，很容易将“我”放大，认为一切都要满足自己的需要。但我们不妨思想主耶稣为何要在旷野四十天，然后受魔鬼试探呢？那四十天是关键的操练，学习仰望主，学习忍耐，学习放下自己的需要。

除了操练敬畏神，操练战胜肉体的情欲之

外，第三是操练实践合乎神心意的事。这个绝不能凭感觉来理解是否合乎神心意，因为感觉绝非真理，圣经才是真理。主耶稣克胜魔鬼试探，全都说：经上记著说，经上记著说，经上记著说。可见神的话语是实践合乎神心意的事的重要理据，她是圣灵的宝剑，是唯一的利器，她也是能冲破撒但营垒抢救灵魂的唯一工具，信徒岂能不熟练神的话语呢！

你渴望生活有力吗？你渴望生命能影响别人吗？效法乌西雅王“定意寻求神”，你也会经历他所经历的，就是神让你寻见祂，并使你亨通。

第二我们要思想的，是乌西雅的失败。有三组字形容乌西雅的失败，因为他强盛后，就心高气傲、行事邪僻、干犯神。这三组字是一气呵成的表达，乌西雅为何会干犯神呢？主要原因是因为他心高气傲，这字词也曾形容他的父亲亚玛谢，他们都被胜利冲昏了，他们的心改变了，行为也随之改变，行事显得邪僻，结果是得罪神，做了不可挽救的事，最终失败收场。

乌西雅王就“心高气傲”，“心”是人的思想意志；“气傲”指高傲，自高自大。乌西雅王自高自大的原因，很明显是因为他长年在胜利之中，胜利遮盖了他的眼睛，他把自己抬举到最高、最重要的位置，目中无人，甚至轻看神的命令，失去了对神的尊重，做出愚昧的行为。圣经记载他冒失地“进耶和华的殿，要在香坛上烧香”。乌西雅为何如此心高气傲呢？显然是他忘记了所得的一切，并非靠他自己而来，而是神的“非常的帮助”。可惜，乌西雅忘记了，只算计一切是自己应得。这正是人性的软弱，善忘于神的恩情，偏记著自己的功劳，导致神伸手审判，以纠正其偏歪的心。

乌西雅王“心高气傲”，以致“行事邪僻”。“偏邪”指道德上走向腐败。乌西雅王的偏邪，不单不懂得向神感恩，更是忘记了神大能的帮助，看不见神背后为他所作的，因为他的心变了，立意要寻求神的心也改变了，神本是让他寻见了，赐他尊荣丰富，他却把尊荣丰富成了偶像，藐视神，速速行走偏邪，离开神的路。

乌西雅王“心高气傲”，以致“行事邪僻”，结果“干犯神”。“干犯”指对神不忠，背叛神，甚至敌挡神。乌西雅王不再定意向神，急促投奔在虚谎短暂的事上，不再谨慎地寻求神的心意。60位勇敢的祭司们，指责乌西雅王的罪，要制止乌西

雅王违背神的恶行，但乌西雅王没有停止恶行，硬要烧香，甚至漠视祭司的指责，甚至要向祭司们发怒，正当要发怒的时候，大祸临头了，大痲疯由额上发出，乌西雅与大祭司亚撒利雅都惊觉了，乌西雅王急促地离开圣殿，乌西雅王的结局是可悲的，他的心偏邪，行事偏离，神就降罚与他，令他身上长出大痲疯，他人生的最后十年，要在孤寂中度过。

从乌西雅王身上，警惕著我们千万别忘记神的厚恩，忘恩的人行事多么的愚昧，结局多么的可悲。

第十一课：约坦：正直的必见兴盛(27章)

历代志作者给约坦的评价是：“约坦行耶和华中看为正的事，效法他父乌西雅一切所行的，只是不入耶和华的殿。”而神因为约坦的正直，大大的祝福他。约坦 25 岁登基，作王 20 年，头 10 年及后 4 年分别与父王乌西雅及儿子亚哈斯王共同摄政。约坦正直的生命得兴盛的三个原因如下：

有对敬虔的父母。大部份人都会认同，父母的价值观念、人生态度，或是生活品格，都会直接影响下一代。在列王历史中，经文很高调地记载列王的母亲是谁。尤其我们知道列王都有许多妃嫔，母亲所扮演的角色更为重要。可惜，在犹大国列王的母亲之中，在背景上，许多都是来自外邦女子，或是本土迦南女子，或是以色列国女子，可见敬畏神的母亲是何等的缺乏，也是列王不长进、或不能专心一致过敬虔生活的原因。惟有约坦王与他的孙希西家王，母亲是敬虔祭司的后裔。约坦有一对敬虔的父母。他的母亲是祭司撒督的女儿耶路沙。虽然没有详载这位祭司女儿的生命，但深信对约坦来说，是属灵最大的支柱。只可惜敬畏神的人，未必确保下一代同样敬畏神。接任约坦的亚哈斯王，却是个行恶的王。若查找亚哈斯的母亲是谁，圣经竟然没有记载。圣经一向很重视人名的记载，也代表了神对人的疼爱，“没有名字”几乎可反映其生命的不被纪念。为何约坦如此明白神的心意，如此敬虔地过生活，他的儿子却是那么败坏呢？其中的原因固然很多，但其中很重要的，就是不但需要敬虔父亲，也要有敬虔母亲，两夫妇的同心与敬虔，如撒母耳的父母，就能养育敬虔的下一代，避过俗世洪流的冲击了！能成为人的父母，是神的赐福，也

是极重的责任，父母的敬虔，夫妇的同心生活，是直接影响儿女的生命，你若是为人父母者，当如何以敬畏神的心养育儿女、牧养儿女呢？你若有配偶的，当如何同心建立家庭，让神赐福呢？愿神赐你智慧与力量，建立敬虔的后裔。

第二方面思想约坦为神所作的。从事奉的态度，足以看见一个人的属灵生命。约坦对神的事奉，只从一句经文中体会。约坦为神作了一件事：“建立耶和华殿的上门”。“上门”是便雅悯高门，是圣殿的北门，是王帝登基时，由圣殿下来，经过上门进入王宫坐在国位上的一道门。圣经特别记载，可见约坦王非常重视这门，反映了约坦对神的一点心意。但为什么他“不入耶和华的殿”？可能因为他父亲曾擅入圣殿献祭，结果遭神惩罚，身上长了大麻疯，末后十年，活在与隔离的生活中，那十年，他与父亲乌西雅一同摄政。约坦王可能痛定思痛，为免自己重蹈父王的错误，也为了谨慎，不踏入圣殿，以示对神的敬畏，但他内心却心存爱慕神，以修建圣殿上门而表达了内心对神的爱慕！不入圣殿可会是他平生憾事？虽然圣经没有附注，但他虔敬的心被神悦纳了，在他作王的日子，得到神大大的祝福，赐他平安。神所悦纳的是怎样的奉献？就是以心灵和诚实敬拜祂，祂看以心灵事奉神的人比只以行动事奉或是满有事奉果效更为重要。人内心对神存敬畏存爱慕，祂就心满意足，甚至会寻著机会，大大赐福。

第三，约坦倚靠神日渐强盛。这方面他与父亲乌西雅完全相反。能在强盛之时不高傲，弱势之时不恐惧，反映其属灵生命的正直、健康，明白一切的“第一因”都是在乎于神。一个人越明白自己渺小，越明白人有限，就能不亢不卑，最要紧是与神同行，懂得分辨是非，感恩赞美，交托祷告，这样就能经历真正的平安喜乐。约坦王“行正道”与他父亲乌西雅王“行事邪僻”完全相反，结局也完全相反。乌西雅不得荣耀，甚至死时因长了大麻疯，被列于污秽不洁的人中，因而葬在王陵的田间，而不是列王的墓穴里；约坦却“日渐强盛”，无论在建设上，军事上，外交上，势力强劲，甚至当时亚扪人，曾一度终止了进贡给犹大国，约坦王毅然攻打亚扪人，甚至得胜，迫令他们缴纳重税三年之久，他们也无违拗之力。神要赐福与人，有何难度呢？但假若人背离祂，神根本连

指头也不须动，只要不作出任何保护，任凭强国掘起，任凭恶人横行，人就无能为力招架了！所以，弟兄姊妹们，良善正直的神向我们呼唤，作个正直人，祂愿与人亲密，与人同行，凡有神同在的，国必坚固，名声必扬。

第十二课：亚哈斯：拜偶像的必致失败(28 章)

亚哈斯年 20 岁登基，作王 16 年，头 4 年与父王约坦一同摄政，约坦是好王，但当亚哈斯独立统治之时，速速行恶，历代志作者对亚哈斯的评价是：“亚哈斯不像他祖大卫行耶和华眼中看为正的事，却行以色列诸王的道”甚至“亚哈斯王在急难的时候，越发得罪耶和华”，因此神把他交在仇敌手中。《圣经》没有记载亚哈斯的母亲，足见他的母亲可会是把偶像带入来的主角；历代志作者也刻意没有记述亚哈斯正面的功绩，特别记载了他拜偶像的祸害。

亚哈斯王的恶行可归纳三方面：

第一，亚哈斯王拣选了外邦的偶像，得罪神。亚哈斯王在位期间，抬举了腓尼基地及迦南地至高神巴力，又敬拜亚扪神摩洛。巴力神是迦南人所崇拜的掌管风雨之神，其实就是农业社会里的“财神”，也是世上关乎财利之神。简单的说，这就是拜金主义，以财利为人生的价值观念。摩洛不是神的名字，而是指祭祀的方式，摩洛祭祀，多在战争危急之时进行，祭祀仪式极尽邪淫，甚至以烧亲身儿女为礼仪之一，讨好偶像，贿赂偶像帮助祭祀者在战争中反败为胜。这是极败坏的行径，为摩西五经点名禁止。可见亚哈斯王极其败坏，迷信非常，他相信种种，却把神抛于门外，他甚至为要讨好列国，竟把列国许许多多的偶像崇拜引入犹大国，无论是铸像、烧香、献祭，不单自己敬拜，还领犹太人拜偶像，领百姓陷入罪恶之中，偏离神，惹动神怒气，速速灭亡。世界上最具吸引力的，是什么偶像呢？就是财利。新约圣经说：贪财是万恶之根。财利本是中性之物，是生存的一种工具，但人若贪恋之，不择手段把金钱弄在掌中，就会作出离经背道，忘恩负义种种得罪神的事。亚哈斯王正是典型的世界之子，他贪爱财利，贪生怕死，恋慕世界，甚至不惜牺牲自己及全国的利益，谄媚外邦，追随著世界标准而行，完全与大卫王的生命背道而驰。亚哈斯王拣选了世界，拣选了拜偶像，拣选了拜玛门，

一生任由名利、富贵引领他行差踏错，结果人生越走下坡，国势日渐衰退，名声日被践踏，在他死时不被送入列王的坟墓了，已作为对他一生的宣判！敬畏耶和华才是智慧的开端，认识至圣者才是聪明。当人愿意谦卑自己，仰望神时，就会洁身自爱，又懂得爱神爱人，所作的必对人有益无损；但一个人若执意骄傲，撇弃神，寻求满足自己之路，结果是损人不利己，一生白活。

第二，亚哈斯王拣选了投靠外邦，违背神。在受战争威胁时，神差遣以赛亚先知告诫他、鼓励他，给他兆头，领他回转，亚哈斯竟然漠视先知，弃绝神，只仰望别国的救援。神本是容让四围列国兴起，接二连三威胁犹大国，与犹大国争战，为要亚哈斯勿越走越远，帮他回转。神先容让亚兰国，一个本来与大卫王友好的国家，攻打犹大国，甚至大获全胜，掳走许多国民；又兴起北国以色列，杀了他们 12 万大能勇士，掳去他们妇人儿女 20 万，掠去他们许多财物。亚哈斯却不悔改，要敬拜胜了他们亚兰国的神，因他迷信地以为拜他们的神会保佑他，实在可怜得可笑呢！亚哈斯不单愚昧，他继续背叛神，先知以赛亚提醒他要投靠的，当投靠耶和华，岂料亚哈斯阳奉阴违，拣选了投靠亚述王，送给亚述国许多财宝，甚至擅取神圣殿之礼物，讨好亚述国，结果遭亚述王轻视，不单没有帮助他，反倒欺凌他。亚哈斯的拣选何等愚昧，但仍执意愚昧，肆意悖逆，结果遭人欺凌，令自己一败涂地！

第三他拣选了不再敬拜耶和华，背弃神。亚哈斯“在急难时，越发得罪耶和华”，他越走越远，最愚昧的，是拣选了一条不再敬拜神的不归路。他为了讨好轻视他的亚述王，把神的殿里的器皿都砍烂了，把圣殿的铜坛毁了，铜坛本是赎罪之地，他却选择不再在神面前认罪悔改，倒模仿无用的亚述国的祭坛，放在耶和华的圣殿内，甚至封锁了圣殿的门，不再进入，并在耶路撒冷各处建筑偶像的祭坛，惹动了耶和华的怒气，自招灭亡。从历史中我们看见，神从没放弃亚哈斯，即或亚哈斯如此背叛，神仍三番四次领他回转。神一方面藉外邦敌人的手，无论是邻国的亚兰人、以东人，借他们的手来攻击他，叫他受苦，是要他归回。神又让北国以色列残暴的手严厉的攻击他，但又用大能把北国所掳去的人与财物释放，让他经历神是有能力保护他的，若他回转，必仍

获胜。可惜亚哈斯不单不回头，还要叩拜得胜国家的偶像，还要求助于将要歼灭北国的亚述王，甚至遭受藐视，全失力量，仍不悔改！亚哈斯心眼已瞎，成了历史的前车之鉴。弟兄姊妹，不要以硬心待神啊！你的硬心只会令自己受苦更多，回转罢，离开罪恶，真诚悔改，呼求神。神才是人类可靠的独一真神，神的话才是人类的希望，遵从神的吩咐才是灵命复兴之道，爱神才能享更生命丰盛，是满得力量之源。

第十三课：希西家：热心持久才有好处(29-32 章)

希西家被评位好王，他 25 岁登基，作王 29 年，他的母亲是祭司撒迦利亚的女儿，深信是直接地影响希西家灵性醒悟的重要人物。神给希西家一生的评价是“希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”在列王之中，只有四位君王被评为“效法大卫”的王，其余三位是：所罗门、亚撒及约西亚。

只是当希西家患病，面对死亡威胁之时，蒙神应允，医治了他，多给他 15 年的寿命，他却“没有照他所蒙的恩，报答耶和华，因他心里骄傲，所以忿怒要临到他和犹大并耶路撒冷”，然而，希西家与耶路撒冷的居民，知道心里骄傲而闯祸，就一同自卑，神因而没有在希西家在位的日子降祸给他们，也可见神对人的怜悯，只要在神面前自卑，必蒙拯救。希西家确实是一位好王，在历代志作者笔下的希西家王，没有详论他政治或是军事上过人成就，而是集中论及希西家的宗教改革，尤其当时的北国刚被亚述国所灭，国家正四面受敌人的威吓，他却以高度属灵敏锐的触角，带领全国过敬虔的生活。希西家王的生命，至少有五方面值得我们效法的：

第一是重开圣殿之门。希西家王登基的第一年第一个月，就已经重开他父亲亚哈斯王所关闭，那通往圣殿之门。希西家王深信国家遭遇厄运，全因“列祖犯了罪，行耶和华眼中看为恶的事，离弃祂，脸背向神的居所，封锁廊门，吹灭灯火，不在圣所中向神烧香或献燔祭”，而导致神的忿怒临到犹大及耶路撒冷。希西家王独具慧眼，重开圣门，也意味著他登基后所作的第一件事，就是拨乱归正，与神关系复和，带领犹太国上下，甚至是引导北国以色列所馀下之民，离恶行善，灵性得到大大的复兴，国家也因而大大

的富强起来。重开圣殿之门，好比人愿意打开心灵，让主居首般。

第二是重新与神立约。希西家王心内认定，今天的苦难乃因列祖所犯的罪，是犹太人的背叛，才会有被掳掠、被惊骇、被嗤笑、被刀杀等事发生。因此，希西家王招聚众祭司及利未人，宣告与神重新立约，说：“现在我心中有，耶和華以色列的神立约，好使祂的烈怒转离我们。”希西家的定意，令他满有动力与魄力，为神作一切的事。他招募祭司及利未人，肯定他们是蒙神所拣选，有责任在圣殿供职，并且供养所有事职人员，帮助他们专心事奉。重新与神立约，好比人不但愿意打开心灵，迎接神，并愿意单单仰望祂，以祂为神。

第三是重新洁净圣殿。希西家父亲亚哈斯王，是个热衷拜偶像的人，当时国家偶像林立，邱坛处处，甚至圣所内外，都放置了可憎的偶像。希西家王按律法吩咐，差派祭司处理，吩咐他们先洁净自己，然后进入圣所内外，清除偶像。祭司们花了八日的工夫，完全洁净了圣殿。同一道理，我们渴望神赐福吗？就要洁净圣殿。我们既是圣灵的居所，是圣灵的殿，就要洁净内心的污秽。我们内心有偶像吗？是否爱那些偶像比神更多？那些偶像正蚕食著你的灵性，阻隔著你与神的关系，拆掉它们罢！要单单敬拜独一的真神，爱神比爱一切更深，才有力量事奉主服侍人，才得著神的祝福，才真享从神而来的平安。

第四是重新奉献与神。希西家王在洁净圣殿里外之后，举行盛大的奉献礼，先由百姓领袖引领全民赎罪，然后王为国家献上燔祭，接著是利未人唱诗歌颂，最后全会众献上感谢祭。整个奉献过程，全都遵从律法的要求而行。希西家王对律法的忠诚、严谨，感动全国人民，在经历庄严肃穆的敬拜献祭之后，内心是何等的喜乐满足。神就是人类的满足，当人愿意打开心灵，仰望神，除去偶像后，就产生一个必然结果，就是愿意向神献祭，这就是真正教人得著喜乐满足的路径，非金银财宝，非功名利禄，而是一颗奉献的心，以神为满足的人，必得著喜乐满足。

第五是重整与以色列人的关系。自从南北两国分裂后，北国为避免以色列人归回南国，就设立了偶像于但与别示巴，牢笼人心，离弃耶和華独一真神。但希西家王登基后，最成功之处是宗

教上进行大改革，当时以色列国与犹大国，极受亚述国威胁，甚至希西家父王亚哈斯在位时，曾将圣殿的金银宝物送往亚述，已成了亚述国的附庸国。希西家不怕亚述国的惊吓，去信全国，包括以色列地，呼吁以色列全国回转，归向神，定下守逾越节的日子，内容措词有如所罗门献殿时的祷词。希西家是成功了，许多北国人民南下往耶路撒冷过节，打破二百多年来在宗教上没有往来的闷局，藉守节连结为一。当时有许多以色列人没按洁净的规矩而吃了逾越节筵席，希西家王为他们祷告，结果得蒙神饶恕；守节后，希西家王激励全国人民，打碎偶像，拆毁偶像邱坛，四方人民响应后才各归各家。

希西家的宗教领导是成功的，他由内到外，由洁净自己到推动人民自洁，由自己与神和好到人与人之间复和，他按步就班地发挥他的生命的影响力，神也为此大大的赐福与他。作者简单记载说：“希西家大有尊荣赏财，建造府库，收藏金银、宝石、香料、盾牌，和各样宝器”等。

这是《圣经》所启示的一贯原则，敬畏神的得福，恋慕偶像的、倚靠人力的、仗赖金银的，都必招祸。希西家是明君，在他的领导下，以色列人从宗教复兴到国家富强。在希西家作王第14年，亚述国已灭了北国后，大举围攻南国，希西家仍不偏不倚地靠倚神的帮助，大得胜利。据希腊家史家记载，主前五世纪，亚述军正准备挥军攻领耶路撒冷之时，途中全军感染鼠疫，全军覆没。神有何难成的事呢？列王的历史正是告诉我们，以色列人的战败，不是由于神的无能，而是归因于以色列人的背叛，神就任由他们的仇敌攻击之，任由饥荒、瘟疫蔓延。只要人心醒悟，遵行所罗门在献殿时的祷告，离开恶行，归向神，必得兴盛。

可惜希西家王没有在灵性上长期保持兴盛状态，在他晚年时，患上疾病，他惊觉生命的短促，舍不得财富带给他的尊荣，竟然心生恶念，不将荣耀归与神，而偷偷窃取神的荣耀，以所得的夸口，忘记了神恩情，心里骄傲。但当神的忿怒临到他时，他沉睡的灵又再复兴，与全国人民自卑，神又再一次拯救了他。这是属灵定律，与人间定律不同；敬畏神的，必然得福，倚仗今生的，必得祸患。希西家的生命成了我们的借鉴，谨记我们对神的热心要持久才有好处，沿著希西家灵性

醒悟的路走，我们必得神福佑。

第十四课：玛拿西：悔罪的必蒙赦免(33 章)

玛拿西王年 12 岁登基，头 10 年可能与他父亲希西家王一同摄政，他在位的总年日是 55 年，他作王年日是在列王之中最长的一位。经文第 33 章，记载玛拿西主要两件大事：33:1-9 指出玛拿西的恶行；10-16 节指出玛拿西悔改后的新生命。

玛拿西王本蒙父亲福荫，国家在父王希西家的带领下，正走在中兴阶段，可惜，玛拿西行事邪僻，对神的祝福视而不见，圣经列王纪更评他为最坏的王：“玛拿西引诱他们行恶，比耶和華在以色列人面前所灭的列国更甚。”玛拿西一味自以为是，效法外邦人的可憎行为，建巴力偶像，并受米所波大米当时所流行观测天象的影响，为天象铸造木偶，又行神律法书所禁止，令“儿女经火”的行为，他又心里迷糊，观兆、用法术、行邪术、交鬼、通灵等可憎之事，惹动了神的怒气。神已差派先知警戒他，他仍不肯回转，因此，先知向他发出预言：“我必弃掉所馀剩的子民，把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物。”

玛拿西在全无醒悟之中，神狠狠地伸手重罚他，他在受苦的过程中，记起神一切的话，才醒悟过来，向神祷告后，就经历神伸手的扶助。作者描述玛拿西的醒悟，“玛拿西这才知道惟独耶和華是神”。这是一句教人摇头却也是教人感激的话，因为人在眼瞎之时，在只顾自己之时，神可以用什么方法敲醒人心呢？苦难，在这时候就成为帮助者，惟有借著苦难，惟有任凭苦难磨人，任凭痛苦缠身，任凭绝望盖顶，人在切肤之痛中，才看见自己的愚昧与无能，回转归向可靠的神。

玛拿西在受苦时到底如何祷告呢？圣经虽没有详细记载，但从简单记述中，说：“他祈祷耶和華，耶和華就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他回归耶路撒冷，仍坐国位。”从这几句话中，我们可以思想他祷告的内容至少有三：

第一，他为自己被掳可以获释而祷告。当时巴比伦国恶名远播，对敌君非常残暴，绝少释放俘虏。玛拿西在苦难中，诚实祷告，祈求不再作阶下囚，他真诚的祷告，得到神的允许，显出了神的大能。

第二，他为能重返耶路撒冷祷告。他的祷告，全是根据他的需要，反映他的无助，反映现实之

不可能，在绝望中，他惟一的倚靠，就是神。

第三，他为能重登王位而祷告。在外人看来，玛拿西似乎是患上妄想症，求得过了头，对许多人来说，不能想像的不求，不合还辑的不求，不相信成就的更不会求。但玛拿西却求了，想必是他在被囚时发了疯呢！

奇妙地，玛拿西三个祷告都一一蒙允了，有怎么可说呢？神就是神，神迹就是要见证神是神。玛拿西从心发出欢呼、赞叹：“知道惟独耶和華是神”！玛拿西从那时开始，像个脱胎换骨的人，开始全心全意事奉神。

在玛拿西身上，看见了为罪而受的苦难，也看见人离开罪恶后，以心灵诚实对准神，神的祝福仍可继续无间地由上而下倾注于人。这实在是活生生，激励人心的见证。

玛拿西的回转行动有三：

第一是建造坚固城。玛拿西恢复王位后，他再不投靠别国，也不靠赖偶像崇拜，而是切切实实地做个好王，做好自己的本份，要保卫国家，要造坚固城墙，要立勇敢仗领，不再迷信，不再迷信于观星或是灵界的世界，而是清醒地为国民做点事情。这也是人当尽的本份，在地上生活，有其应有的责任。

第二是除掉偶像。玛拿西坚决地除掉外邦人的神像，拆除在圣殿内的偶像，重修耶和華的祭坛。这是一个极大的生命见证，从前是什么鬼神也拜的玛拿西王，竟然把全部偶像清除，唯独敬拜神。他的改变，深信在囚牢的经历给他极大的亮光，他所拜的别的神，一个也没有能力帮助他，唯独那位他默默倚靠的神，祂如何一一成就祷告。没有什么再能代替神了，因为内心的经历，是一个铁证，是一个事实，是不能被否定的了。信仰是奇妙的，是人内心深处所认同而生的认信。

第三是尽心事奉神。玛拿西修造祭坛最重要的目的，就是要与神恢复关系，重新与神立约，重新向神奉献，献上平安祭，感谢祭，一生以神为神。唯一美中不足的，是他没有把邱坛完全拆除，可能是在亚哈斯时代，特别为讨好亚述国，而模仿亚述偶像的祭坛。但无论如何，那时的众百姓的心，只有神，他们只认定一切的祭物，全部只献给独一的神。事奉是生命的核心，你事奉谁，谁就是你的主人。玛拿西从生命改变的那一刻开始，再不事奉别神，单单仰望祂，奉献于祂。

从玛拿西身上，神祝福人，不是根据人作了多少好事或坏事，而是看一个人的内心对他有多真诚。虽然玛拿西被评为恶王，甚至是列王之中最差的君王，但我们却看见一位过去错了却回头的君王，离恶归向真神之后，生命前后大大改变。读玛拿西的历史，可能要比读乌西雅，或是希西家的历史更得安慰，因为有许多王，即或如何富强，或是如何曾经敬虔，但到末后却如此失败，而玛拿西王即或一开始时如何失败，甚至不能葬在列王的墓穴里，但他的悔改生命，给许多心灵软弱的人一个极大的榜样；也让我们更有盼望地知道有一条路是最好的，就是回头承认自己有罪，诚心悔改，神必定赦免，这是在苦难的人生，在软弱的生命中，给人类正面的佳音。

第十五课：约西亚：谨守律法的荣神益人(34 章)

约西亚王的父亲亚们王，是继承玛拿西王位，他在位只有二年，作者给他的评价是：“他行耶和华眼中看为恶的事，效法他父玛拿西所行的，祭祀事奉他父玛拿西所雕刻的偶像”。可见玛拿西的恶行直接影响了他的儿子亚们王，亚们没有从玛拿西的回转中得到任何启发，结果，神容许他的臣仆背叛他，在宫里把他杀了。

约西亚 8 岁登基，是犹大国最年幼的两位幼主之一，在位 31 年。作者给他一生的评价是：“他行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫所行的，不偏左右。”“效法大卫”，是极高的评价。因为神与大卫立约，是应许他的国不灭，而他效法大卫，表明他所作的合乎神心意。

记得在主前 835-796 年，约阿施王登基，是犹大国年纪最小，只有 7 岁的君主，圣经记载他行合乎神心意的事，是因有大祭司耶何耶大辅政。而差不多 200 年后的约西亚王，年 8 岁登基，同样是那么年幼，没有记载影响他一生行神看为正的事的人，却记载影响他一生的，不是别的，而是直接从《圣经》所得的启迪。从历代志下的记载中，有三个很重要的阶段，是约西亚的人生重要时刻。

第一个阶段是在约西亚王登基后 8 年，年 16 岁的日子。这段日子，圣经只简单的记载一句话：“他作王第 8 年，尚且年幼，就寻求他祖大卫的神。”这句话最突出之处，是他寻求的，不是他父亲的神，或是他祖父的神，而是寻求大卫的神。

大卫是谁呢？他本是在犹大国中没有大尊荣的家庭一位最年幼，得不到父亲垂青的幼子，神却不知何故，藉撒母耳膏立他，然后，他凭著对神单纯敬畏的心，打死了巨人歌利亚而声名大噪，为整个以色列国立了大功，胜了仇敌，民间也引歌记诵，唱著“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”。从那时起，大卫被立为将军，靠著神的应许与能力，胜了一场又一场的战役，并坐在宝坐上，应验神的应许，神甚至与大卫立约，应许他必不绝子孙坐上王位。

这段历史，犹太人无一不知，在年幼的约西亚心里，想必是更是震撼，因为神的应许正持续守诺，并在他身上彰显，怎不战兢呢？他身在高位，当如何统治这万千群众呢？他惟一可以作的，就是“寻求神”。他的属灵生命是敏锐的，他的方向是正确的，他的忍耐是值得佩服的，他没有心高气傲地一朝改变劣势，而是寻求、寻求，“不偏左右”，直到第二个较成熟的阶段。

约西亚的见证，给为人父母的一个重要启迪，用《圣经》的话教导儿女，用敬虔者的生命栽种在幼小的孩子心中，加上帮助儿女对基督角色与身份认定，那小孩的成长果效，必会大大的不同呢！

第二个阶段是在约西亚王登基后 12 年，年 20 岁的日子。由约西亚 16 岁到 20 岁，那四年的日子，约西亚王是如何度过呢？圣经这样记载：“到了十二年，才洁净犹太和耶路撒冷，除掉邱坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。”那个“才”字，好表明约西亚那惊人的耐力与自制能力。约西亚王是知道百姓崇拜那些偶像是错了，但知道是错与进行革新是两件大事。怎样令由上而下，大臣与百姓都知错呢？这是极重大的一步。约西亚王没有匆匆行事，或忙乱地急于进行改革。他观察了四年，思想了四年，细致地策划改革的步骤。

到了他 20 岁那年，他认定一切都成熟，可进行大革新了，可能他已取得他的群臣信任与认同，同心竭力地帮助他的改革。约西亚改革的第一步是除掉所有的偶像，这是极不容易之事，必是遭遇许许多多的反对，他要坚定，站稳，要有勇气，他成功了，在他亲自督工之下，众人他面前完全听命，毫不保留地拆毁那些曾影响他们信心的巴力、亚舍拉，或天上的日像，各种木偶与雕刻，磨碎成灰，撒在祭偶像的人的坟上，甚至

把异教祭司的骸骨也烧在坛上，完全成功地洁净了犹太和耶路撒冷。他的改革，不单是只在犹太地，甚至直延到玛拿西、以法莲、西缅、拿弗他利各城。

约西亚改革成功，他意志的坚定，他清楚并发挥自己的角色，及他毫不畏惧的勇气，很值得我们思想。没有意志坚定的，莫说大事，就事连小事也不能完成呢！没有认定自己身份，或没有尊重自己的位份的，同样在作的大小事情上，也会失去力量！没有无畏的勇气，没有敬畏神的心，把敬畏神的心丢弃的人，试问怎会不畏惧地上的人与事呢？认定敬畏神的人，他才不会畏惧别的！

第三个阶段是在约西亚王登基后 18 年，年 26 岁的日子。

约西亚王不断地努力清除异教败坏之风，扫除偶像之后，他开始注意圣殿的需要，也是他进行第二步的大革新。约西亚王看到了圣殿的残破，便起意为进行圣殿维修工程。相信他的心意得到各方认同，无论各地的以色列人和犹太人都纷纷响应，奉献金钱，差派有恩赐的人，各尽其职地为圣殿维修。在维修的过程中，祭司希勒家发现了一本珍贵的摩西律法书，交给书记沙番，沙番诵读给约西亚王听。约西亚王“听见律法上的话，就撕裂衣服……”因他明白了，原来他们国家所遭遇的一切苦难，全因为“没有遵守耶和华的言语，没有照这书上所记的去行”。约西亚王细问先知，关乎耶和华的心意，女先知户勒大的回应，令约西亚王很是沉重，因女先知说明神必会照所预言的一切咒诅，降临这地，但因约西亚王对神的敬畏与顺服，神为他的原故，不在约西亚有生之年，把灾难临到。于是，王通谕全国，由遵守逾越节，一个犹太人的大节期，是纪念神如何拯救他们的大日子，由守节开始，向人民重申与神所立的约，呼唤人民要尽心尽性的顺从耶和华，遵守祂的诫命、法度、律例。史家对约西亚的生平，再一次总结地说：“约西亚在世的日子，就跟从耶和华他们列祖的神，总不离开。”

从约西亚王对神律法的认真与遵行之中，给我们很大的激励。大地确实受到了破坏，罪恶也在罪人身上肆虐地横行，若不回转，神的忿怒与审判必会莅临。但我们如何呼唤世人回转呢？就是由自己开始罢！我们不能勉强人，但我们可以

像约西亚王一样，坚定地跟从神，并发挥他最有可能的影响力，影响他那世代的人。我们的影响力也如此，我们不知下一代会如何，但你若遵从神的话，我们这一代就得祝福，我们的下一代就有希望了！

第十六课：约哈斯、约雅敬、约雅斤：不悔不改的悲剧重现(36:1-9)

约西亚王有四个儿子，其中三兄弟都成了王。

约西亚王的第一位儿子登基的是约哈斯王。

约哈斯父王约西亚王末年，当时犹大国已经与巴比伦国结盟，埃及法老王尼哥为要削减受巴比伦的威胁，想要帮助亚述国力抗巴比伦，要绕过巴勒斯坦地，北上攻打巴比伦国，只是约西亚王得知后，不自量力地介入，想要尽盟国本份，阻截尼哥军队。尼哥王本出于好意警告约西亚王，可惜圣经简略记述约西亚王“不听从神藉尼哥所说的话”，不知道这是神本想给他的保护，结果在米吉多战场上被杀，被送回耶路撒冷。

约西亚王死后，臣民膏了约哈斯为王（在耶利米书称约哈斯为沙龙）。约哈斯王登基时年 23 岁，作王只短短 3 个月，是犹太王中作王最短年日的王帝，就被埃及法老王尼哥废了，锁禁在北面幼法拉底河的利比拉，埃及国的指挥部，后被押往埃及，成了人质，威迫犹大国纳贡。圣经简单记载他“行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖一切所行的”。

约哈斯作王只有三个月，如何得见他行恶事呢？可见他的心刚硬，依然故我，没有因父王约西亚对神敬畏的心而心存敬畏，反而“效法列祖”，可能是指拜偶像、投靠外邦，倚靠国库等事。

人的心是如此刚硬！苦难，是可以领人回转，就如玛拿西王，他在苦难中祷告，神就让他经历祂的真实，只要诚心实意的祷告，祂是愿意垂听，拯救在困苦中的人；但人也可以拒绝苦难，仍继续专靠自己。可见，苦难对某些人是有果效，对某些人是全无功效，原因何在呢？其实，不是苦难的问题，而是人心的问题。难道在顺境中必然败坏，在逆境中必然回转么？没有这个公式，公式的根在人心里，一念之差就会影响以后人生，每一步就是下一步的结果。神迹只有在顺服神的过程中经历得到，如摩西带领以色列人过红海或是约书亚带领以色列人过约但河一样，不是

观看神迹莅临才决定是否顺服神，而是先用心顺服神，凭信心踏进可畏的大海或大河之时，奇迹就立时发生了。

约西亚王的第二位儿子登基的是约雅敬王。

当约西亚王战死沙场之时，埃及王法老尼哥可能因为犹太国对巴比伦的帮助，又见犹太国的衰弱，就放肆地不单以权废立约哈斯王，还让约哈斯王兄约雅敬登基。

约雅敬王在位的时候，正是先知耶利米起来担任先知的时候。耶利米在约西亚王在位 13 年时，已得神的默示，可能那时耶利米他刚任祭司，约 20 岁，他亲自目睹约西亚王对神的敬畏，也得知神藉女先知户勒大的预言，已知道犹太国将来的命运。到了约雅敬时，耶利米先知可能已是 38 岁，且不断进谏，叮咛约雅敬王，要效法约西亚王的“公平和公义”(耶 22:15)，不要再“专顾贪婪，流无辜人的血，行欺压和强暴”的事。约雅敬王的恶行，可能是为要讨好埃及王法老尼哥所要求的，向民间欺压，搜集民脂民膏，令他可以安坐王位 11 年，成了埃及的傀儡王。因此，圣经同样简单的记载约雅敬王的一生，“他行耶和华眼中看为恶的事”。约雅敬的结局是悲惨的，他要讨好埃及王，就违背神藉耶利米先知所讲的话，背叛神的命令。神就让巴比伦国，就是以残暴闻名的国兴起，从小国变强国，打败了亚述国后，南下攻击犹太国，要令犹太人屈服。约雅敬只屈从 3 年，仍要愚昧、顽梗地投靠埃及国，明明地违抗先知耶利米的预言，不肯顺服神，执意地背叛了巴比伦，惹巴比伦尼布革尼撒王的愤恨，于是南下对付埃及，掳略犹太国，把约雅敬王用铜链锁著，公开羞辱他，押往巴比伦国，令他死于异地，不得葬于犹太列王墓穴中。

约雅敬死后，他儿子接续他作王，他登基时应该是 18 岁，仍然继续“行耶和华眼中看为恶的事”，只作了三个月零十天王帝，就被巴比伦王掳去，另立约雅敬的兄弟，约西亚的另一位儿子西底家为王。

其实，巴比伦国是神所容许得胜犹太的工具，为要叫犹太人回转归向神，只是犹太国上下，都同心违抗神的命定，拒绝耶利米所言，也拒绝看巴比伦的强势，一意孤行自己的路，不悔不改，整个生命也惨遭败坏了。

人的心为何如此败坏得一塌糊涂呢？国家到

了亡国边缘，仍不肯听半句忠告，在历史上，我们不单看见约雅敬王败坏，就连当时的祭司与先知也都败坏，反而是民间的首领和众民(耶 26:10)敬畏神，劝喻祭司与先知们三思，不要杀害耶利米先知。

祭司与先知，不是宗教领袖么？他们不当是带头披麻蒙灰，呼吁国王与国民回转，归向耶和华的人么？他们不是领受神吩咐，负起劝慰的角色么？他们持著宗教领袖之名却欺负神的仆人，他们只为饭碗，只为私利而讨好王帝却背叛神，他们杀害许多先知，欺压他们不许说逆他们心意的话，令致许多先知为保命而变得软弱，躲藏起来！惟有耶利米先知勇敢地为神发出先知的预言，也惟独耶利米先知明白什么是“孤军作战”！

“悔改”容易，还是“不悔不改”容易呢？人都是爱走容易的路，一国之主“不悔不改”，臣民若要觉醒走“悔改”之路，需要何等大的信心、勇气、心志呢？圣经历史人物成了后人的前车之鉴，你又有几个领受呢？众人都过敬虔的生活，当然你的生活也没有任何问题了，但当众人都过著与神为敌、不公不义、自私自利、吃喝玩乐的生活时，你会如何抉择呢？放胆地跟从他们，委屈地顺从他们，软弱地和议他们吗？弟兄姊妹，起来罢，为主作见证就在今天，末世时候必有好讥诮的人，必有违背真理的人，但你我是基督徒，是神的儿女，要在灵命上好好建立自己，我们若敬畏神，畏惧神，我们的灵命必兴盛，就什么都不怕了，因为我们的神是大能的神。

第十七课：西底家：国亡却不被神遗忘(36:10-23)

犹太国已行到尽头了，末代王帝是西底家王。经文在西底家是约西亚王的儿子，约西亚王有三个儿子也曾登位，包括约哈斯、约雅敬及西底家。

西底家王登基时年 21 岁，作王 11 年。圣经作者仍以一贯的特式，总结王帝的生平，西底家王“行耶和华他神眼中看为恶的事”。这是极其令人惋惜的一句总结，在列王纪下中记载，西底家因背叛巴比伦，双眼被剜，并用铜链锁著押到巴比伦去。犹太国也随著西底家被掳，成了亡国奴，但写历代志下的作者，并不是以凄苦的结局告终。

从第一课我们知道，历代志下是犹太人历史书的最后一卷，位置很独特，是要使亡国后被掳

归回的以色列人有所省悟，结局是充满盼望的。

本书的结束，正是以斯拉记的开始，结束的内容带出了一个重要的主题，神没有遗忘属祂的子民，神透过一位外邦君王，波斯古列，说出难以令人相信的话：“耶和华天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹太的耶路撒冷为祂建造殿宇，你们中间凡作祂子民的，可以上去，愿耶和华祂的神与祂同在。”这段结束，与第一章的开始有异曲同工，说明了国家兴盛、王位坚固的原委，乃是“耶和华祂的神与祂同在”，而神同在的原因，是因为人的心敬畏祂、遵从祂。

从列王的历史中，虽然是所看见一个又一个，愚顽又悖逆的恶王，但从历史中是不间断穿插神的恩典与怜悯，即或犹太国要亡国了，但我们看见犹太国仍没被神遗忘，他们亡国，是神意料中事，也是神所容许的，神的大能不会因人的罪而感到无能为力，神的大能也不会因敌人的威势而显得力不从心，神仍是全能者，祂的权能没有限量，没有因时制宜，没有可阻拦的。从最末的一段中，我们一同思想神没有遗忘犹太人的印证。

第一方面神差遣先知。

作者记述：“耶和华他们列祖的神因为爱惜自己的民，和祂的居所，从早起来，差遣使者去警戒他们。他们却嬉笑神的使者，藐视祂的言语，讥诮祂的先知。”

神所差遣的先知的遭遇是怎样的？是被嬉笑、被藐视、被讥诮。先知所受的苦可不容易呢！是多么令人沮丧的差事呢！被嬉笑，即被嘲弄，被当作笑话，全因为人的心压根儿并不相信先知所说的，他们的不信，因为心灵的愚昧无知，以致轻忽先知严肃的言论。就如主耶稣在十字架上，有人嬉笑祂“救人却不能救自己”，谁不知神用的方法是最高智慧，因祂要“借著死败坏那掌死权的魔鬼”，所谓“以毒攻毒”，以致魔鬼撒但再不能控告信徒。弟兄姊妹，愚昧的人仍不知道福音对他的重要，别灰心啊，像昔日的先知对神的听命般，勇敢去传所信的，因为深知道所信的是实实在在的。

被藐视，即被轻看，被鄙视，被看为无价值。昔日许多人看见先知所作的，视为无用，视为无价值，惟有以信心力证，你才能站立得住。昔日耶利米先知在约雅敬、西底家时代，传讲信息之时，他眼见被人轻看，被人鄙视，甚至他自己的

家人、密友都背弃他，耶利米先知的心伤透了，但他的心仍不肯停止宣讲神的真道，他形容自己内心“有烧著的火”，不能不说。但愿我们有先知的灵性，所看见的不是外在的苦难，而是看见若人拒绝不信那终身的痛苦更是重要，因而不断传说，不断传讲，坚稳立场地为神的名力证真道。

被讥诮，即被欺负，被欺骗，甚至被虐待。在约雅敬王与西底家王时代作先知，更是苦不堪言，在当时除了耶利米先知之外，还有许多先知因为说了一些王及祭司们不悦的信息，就遭受各样的苦害，有被囚的，有被杀的，生活漂泊流离。是的，为主受苦，是在恶人当道的环境在所必然的，要站稳啊，因为主说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”

先知一生是顺服于神所分配给他的岗位，基督徒的一生，也同样是顺服于神所分配我们的职责，别怕啊，有神同在，祂必能坚固你。

第二方面神的话坚定不移。

神的话直插入人的内心，领人知罪，也令人得知盼望。神是那位慈爱，亦是那位公义的神，祂以慈爱眷顾属祂的人，也以公义判定作恶的人，神是神，是轻慢不得的。

在哈巴谷先知的笔下，他不明白神为何要以迦勒底人，即巴比伦国，他们是闻名的凶残民族，为何神要容许他们攻击犹太人呢？难道神没有怜悯么？直到哈巴谷先知站在守望楼上，仰望神，祷告神，他才明了，才体会即或地上一切都失去了，仍可以活泼地靠耶和华欢欣喜乐。

是的，如先知的行动，不明白但不拒绝神，仍站在守望楼上，仍以祷告倚靠神，祂会引导你明白祂，明白祂的心肠肺腑，明白祂爱人的心是如斯热切，无论祂是差遣先知，或是藉恶人审判，祂的心都是专注于祂所爱的百姓，为要他们回转，脱离罪恶，重得救恩的喜乐！

第三方面神的能力处处彰显。

谁能限制神的时间呢？惟有神以祂的怜悯，作了限期，人才可以从苦难中得解脱。神定了70年，就是70年，祂的应许必实现，没有谁可以难阻。

在犹太人的观念里，数字有其神学意义。“7”是特别用于日期上，象徵完整、完满。“70”是7的倍数，意义相同，表徵了神审判的限期，限期过去当然是宽恕与拯救的日子。

神已定了主意，没有人可以更改，而限期则是让人在苦难中的大大的安慰。耶利米先知按著神的心意，预言巴比伦人要入侵犹太地，并呼吁犹太人顺服巴比伦，服侍他们，70年限期之后，必归故土。当时犹太人拒绝听从，继续用自己的方法打救自己，还指责耶利米先知是巴比伦的舌喉，要捉拿他，要苦害他。

但人的不顺服，岂能阻拦神的旨意呢？基督徒要学会顺服的功课，我们在世的日子就不会白活了。有如但以理，他学习顺服，他明白耶利米先知的预言，他也亲自经历巴比伦国的残暴不仁。但他仍默默地跟从主，默默地信靠祂，除了真道是他坚定地不折不扣的遵从外，其余的，他都学习顺服，譬如巴比伦为他改名，他顺服了；巴比伦要他学迦勒底文字，他顺服了；巴比伦要他担任公职，他顺服了，且做得非常出色，担任了巴比伦国三、四朝的公职人员。

今天，神在《圣经》的预言，仍在生效中，我们也亲自经历末世种种苦难，“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震、瘟疫...”主再来的日子是近了，但别忘记在末世中有一样美事必然兴盛地发展，就是“这福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”，今天这经正应验著。

圣经是实实在在的，历代的王帝也以经历见证，敬畏神的，必得兴盛；背叛神的，必遭审判。但愿你我在世以《圣经》为本，过著敬畏神，远离恶事，为神作美好的见证。