

真道分解

列王纪上、下讲义

第一课：导论

列王纪在希伯来圣经中本来是一整册，和合本将全书分成上下两卷，是参照了旧约圣经希腊文译本(也就是七十士译本)的做法。上下两卷的分割界线大概按篇幅长短而定，没有特殊用意。

列王纪上下，在旧约中列在历史书中。这两卷书，主要记述的是主前 1000 年，以色列和犹大王朝的历史，从大卫後期作王，一直到以色列民被掳到巴比伦，当中涵盖了大约 500 年。其中追溯了王权的起伏，带出了王国的兴衰。

列王纪的作者并不确定。他对申命记相当熟悉，用了许多不同的资料来编纂这部王国历史。列王纪中就提到三种来源，分别就是“所罗门记”(王上 11:41)、“以色列诸王记”(王上 14:19)和“犹大列王记”(王上 14:29)等。

写作年代：约在主前第六世纪中叶。

神学主题：王权与“神人之约”息息相关。全书的中心思想是：国家和君王的福祉，在於人民和君王是否忠於神人之约。身为神子民的以色列人，是曾经与神立约的，他们需要遵行神的律法。正如申命记中所说的，如果神的子民能持守神的律法，就会得到神的祝福；如果神的子民违背律法，神的刑罚就会临到。不光子民如此，王也是如此。

特色：1.作者是根据列王在神眼中所行的善和恶，来衡量他们有没有为当守的“约”尽上本分。守约的就是好王，不守约的就是坏王。

2.写历史的笔法。作者并不是按照现代史料编纂的原则来叙述历史，让读者明白以色列王朝的社会、政治和经济发展。作者却是从立约的角度，来评估以色列的朝政。举例来说：如果是从政治历史学家的观点来看，暗利应该可以算是北国以色列国比较重要的一个君王。他曾经建立起一个强大的王朝，并且定都撒玛利亚。根据摩押石碑的记载，暗利曾经带领北国征服摩押人。甚至暗利死後许久，亚述的许多统治者仍以“暗利的儿子”来称呼後來的君王。如果作者像一般历史学家那样记述历史，暗利在政治上是這麼重要，他该用相当多的篇幅来写暗利这个王。可是我们看看王

上 16:23-28，发现作者却只花了六节经文来描述暗利的统治。而且那些话都不是歌颂他的政治成就，却主要是在谴责他於任內行恶的记述。另一些例子：耶罗波安二世、约西亚、玛拿西。至於正面的例子，就有希西家(王下 18:1-20:21)与约西亚(王下 22:1-23:29)作者用很多笔墨写他们。因为他们致力重申信守与神所立的约。

3.强调神给大卫的应许。神曾应许给大卫一个永远的王朝，包括他的家、他的国永远坚立。当王朝败亡後，神仍会为大卫和耶路撒冷城的缘故保留一个馀民的支派。列王纪上下中几次提到耶和华“应许大卫常有灯光”意思就是说要永远坚立他的家。(王上 11:36；15:4；王下 8:19)这应许影响了日後犹大历史的发展。另外，列王纪的作者也以大卫的生平与统治，作为衡量在他以後的诸王的标准。(王上 9:4；11:4、6、33、38；14:8；15：3、5、11；王下 16:2；18：3；22：2)

4.记述王国历史发展时，强调预言与应验的关系。至少有 11 次，作者提到过去所记载的预言，後來得到应验。(撒下 7:13 与王上 8:20；王上 11:29-39 与王上 12:15；王上 13 章与王下 23:16-18)这就显示出，王国历史所记载的，并不是一连串的偶发事件，也不是世人交互作为而产生的後果，而是神的安排。如此就突出了神是掌握历史和施行审判的神。

5.强调了先知的重要。神曾差遣一连串的先知，呼召以色列君王和百姓，转回遵行与神所立之约。但总的来说，他们的警告和劝诫都受到漠视。列王纪上下记载了许多这些先知的事，如 11:29-40；14:5-18 的亚希雅；12:22-24 的示玛雅、22:8-28 的米该雅；王下 14:25 的约拿；王下 19:1-7，20-34 的以赛亚；王下 22:14-20 的户勒大，还有很重要的，先知以利亚(王上 17-19 和以利沙王下 1-13)的事迹。

6.年份的算法。每次一国君王登基，都会提到登基的同时，是另一国统治者在位的第几年，继而，再说他在位多少年。但再查看另一处经文，却会发现在数字上有出入。——为甚麼？主要有三个原因：第一、以色列之王年，是始於尼散月(亚笔月)，也就是阳历三至四月；而犹大的王年，是始於以他代月(提利月)也就是阳

历九至十月，所以就会有重叠的年份。第二、王国分裂早期，犹大用的是“登基年历算法”，以色列用的是“非登基年历算法”，“登基年历算法”意思是如果一位君王称登基后的次年为王朝的正式元年，他就称实际登基的那一年为“登基年”，登基年后第二年，他就称为是在位的第一年。而“非登基年历算法”，意思是没登基年之说。一位君王一在位，就称当年是他统治的第一年，如此“登基年历算法”的登基年，就是“非登基年历算法”的第一年。而“登基年历算法”的第一年，就是“非登基年历算法”的第二年。第三、各国使用自己的历算法去记录时事和别国元首的年份，所以就会有所不同。加上有时是二王同时在位、父子共同执政，於是就有了不同的算法。

列王纪的文学形式：记述王朝历史，有一个写作的格式：在前言部份，按次是先写君王名、再写即位日期，之後是登基年岁、在位长短，有时也会记下诸王母亲的名字，最後就一定会写下对每一朝代的神学总评估。总评只有两类：一类是“他行耶和华眼中看为正的事”；另一类是“他行耶和华眼中看为恶的事”。至於结束的公式，就多列出资料来源、附上其馀历史性资料、注明他的死和埋葬，之後就是继任者和後记。

列王纪的结构：

- 一、王上 1:1-11:43，所罗门王朝。
- 二、王上 12:1-16:28 王国分裂、南北对立。
- 三、王上 16:29 到王下 9:17，两国结盟，和平共处
- 四、王下 10:1-17:41 两国对立，北国沦亡
- 五、王下 18:1-25:30 残存南国的情况。

第二课：所罗门登基(王上 1:1-2:46)

这几节的记述，重点在为下文亚多尼雅的野心和所罗门王的登基背景作一个辅陈。之後 1:5-2:12 就引出所罗门要面对的三个政敌，也就是亚多尼雅、约押和示每。

大卫年纪老迈，带来了關於王位继承的隐忧。之前大卫并没有安排继位人选，而这个时候亚多尼雅开始露出了他的野心。1:5-10 节记述他怎样兴起。这时的亚多尼雅大约 35 岁，他是大卫在希伯仑作王时所娶的 6 个妻子所生的 6 个儿子中的第四个(撒下 3:2-5)。大卫的长子暗嫩已经被第三子押沙龙所杀，而押沙龙也在一次叛逆大卫的行动中被杀(撒下 13:23-29)，圣经没有提到大卫的次子基利押，可能他也已经死了，这样亚多尼雅就是排行最大的儿子。於是他就以自己有的长子身分而自高自夸。大卫还没有

死，也还没有宣布谁会继任作王，亚多尼雅就说出“我必作王”的狂话，公开宣称他有王位继承权。他为了赢取民心，为自己建立了阵容浩大的马车和马兵团，又招募大卫朝廷中一些知名人士作他的支持者，像约押、亚比亚他。约押是大卫贴身护卫队将领比拿雅的对头，约押支持亚多尼雅，可能是为了大卫以前想用亚玛撒取代他，心存不平而报复，亚比亚他原来是大卫的顾问之一，也可能对大祭司撒督心怀嫉妒而支持亚多尼雅。亚多尼雅生得俊美，所以得到很多人的支持，他又在隐罗结旁宰了牛羊肥犊，邀请所有人，却没有邀请那些效忠於他父亲大卫的先知拿单、比拿雅、大卫的勇士和所罗门。亚多尼雅固然是狂妄，但我们从 1:6 看出，身为父亲的大卫在处理家庭事务上也有责任，因为他没有尽作为父亲那管教和提醒的责任。大卫虽然与亚多尼雅在日常生活中有不少接触的机会，也知道他所做的事，但他却没有责难亚多尼雅，正如他以前没有好好管教押沙龙一样。这给我们一个很大的提醒，就是要好好管教子女。

1:11-38 记述了拿单的抗衡行动，描述大卫印证所罗门为继位人。先知拿单首次是出现在大卫要为神的约柜建造圣殿之时。神藉著拿单向大卫转告神的心意，说大卫不得建殿，但他的儿子所罗门却要成就这工，并且应许他的王位必至久远(撒下 7 章、代上 17 章)。当大卫犯罪杀了赫人乌利亚和娶了他的妻子拔示巴的时候，拿单先知就用比喻去指正和责备大卫。他曾经和另外一位同期的先知迦得协助大卫安排圣殿里的音乐敬拜事奉。现在他在所罗门作王一事上也担任了一个很重要的角色。他眼见亚多尼雅威胁王位，就很有技巧地将这件事情带到大卫面前。

1:39-53，描写所罗门在基训受膏的情况。由祭司撒督公开主持的受膏仪式令大卫的跟随者大大欢呼。在这里我们看见大卫胸襟的宽广。一般人都不喜欢看见别人取代自己，也很少会为神赐福另一个人而向神献上感谢，而大卫却能认定权位能力都在乎耶和华。

当亚多尼雅听到所罗门已经登上王座，他和同席欢宴的众客都恐惧战兢，各自奔逃。亚多尼雅逃到会幕，抓住祭坛的角以求庇护，所罗门则吩咐说亚多尼雅若作忠义的人，就不致受罚，但他若行恶，必要受刑。亚多尼雅答应了，所罗门就让亚多尼雅回家了。由於所罗门暂时放过了叛党的首领亚多尼雅，所罗门也暂时不去追究他的党羽约押和亚比亚他的罪过。但稍後亚多尼雅再出问题，所罗门就同时对付了约押和亚比亚他。

列王纪上的 2:1-12，记述了大卫临终前给所罗门的遗训。当中有 1-4 的个人叮嘱，也有 5-9 一些行政上的托付。个人叮嘱方面，大卫引用申命记 8:6、10-12，劝勉所罗门要刚强作大丈夫，在精神、体力和灵性上都要站稳，言行标准是要遵守神的律法和吩咐，如此，王和国家才会亨通、巩固。这是神给以色列人和大卫的应许。以色列的王向来不是法律的来源，乃是在律法之下，因为神立约的律法一视同仁地适用於王和人民。神的应许也是带有条件性的，取决於所罗门的子孙是否谨慎自己的行为。

在行政方面，大卫要所罗门处决约押和示每，却要善待巴西莱的众子。约押作为以色列的元帅，虽曾建立过战功，但他妒忌又专权，杀死押尼珥和亚玛撒两个元帅(撒下 3:27、20:10)又投向亚多尼雅，等於是背叛大卫；示每则反覆无常，见押沙龙得势就投向叛党咒诅大卫，这其实是该死的罪，见大卫得势又迎接大卫(撒下 19:16)。大卫曾起誓不杀他，以致无法除去那咒诅的威胁，因此他告诫所罗门不要以他为无罪。至於巴西莱的众子，在大卫流亡时曾供应大卫(撒下 17:27)，功不可没，所以大卫要报答他们。

2:13-46，记述了所罗门怎样清除政敌，巩固王权。

2:13-25 先是记述了亚多尼雅的灭亡。

2:26-34，记述了约押的灭亡。35 节交代了所罗门立比拿雅作元帅，又立撒督作祭司，代替亚比亚他。

2:36-46，我们也看见所罗门没有立即处决示每，只是类似软禁他，禁止他离开耶路撒冷，将他与他在巴户琳的产业隔绝，免得他与便雅悯支派的人一同谋反篡位。这画地为牢的刑罚由示每自己起誓同意。可是三年後，示每离开耶路撒冷，到迦特寻找他两个逃走的仆人。他这样做违反了他早前向所罗门起的誓，反映他既对大卫不忠，也对所罗门不忠，当他回到耶路撒冷，所罗门就吩咐比拿雅将示每杀死。

所罗门积极进取地除去所有不与他同心的人，这样就坚固了他的国位，此後也享有太平盛世。

第三课：所罗门的智慧(王上 3:1-4:34)

列王纪上 3:1 以记述所罗门的婚姻开始。这里提到所罗门跟埃及法老结亲，反映了当时所罗门王国的重要和埃及的衰弱，因为法老从来不让他们的女儿嫁与外人的。这时正是埃及的第二十一个王朝，大抵这个王朝比较势弱，所以就和所罗门结亲。这是所罗门为巩固势力而实行的几个政治婚姻中的第一个，也是所罗门属灵下坡路的起点。虽然圣经没有明文说以色

列人不可以跟埃及女子结婚，但我们从亚伯拉罕定意要从他的家乡哈兰为以撒娶妻而不选当地迦南女子为妻(创 24:3-4)并神禁以色列人跟迦南人敬拜偶像的人通婚一事，就知道神并不喜悦所罗门这门婚事。以色列人曾在埃及为奴，埃及人的异教思想也曾大大影响过出埃及的以色列人，例如在出埃及记 32 章，就记述过，亚伦受埃及思想影响，在西乃山下造了代表耶和华的金牛犊。现在所罗门想透过这个政治姻亲关系来巩固神所应许要存到永远的国度，神就更不喜悦了。事实上，就好像历代志上所补充的，就连所罗门自己也说：“我的妻子不可住在以色列王大卫的宫里，因为耶和华的约柜所到的地方是神圣的。”(代下 8:11)也就是说：法老的女儿作为外族人，是不适合跟以色列的神有所接触的。所罗门让法老的女儿住进大卫留给所罗门的旧王宫里，不过是暂时的安排。等到新王宫、圣殿、城墙都建造完毕以後，所罗门就将法老女儿搬进新王宫里。我们从作者的笔法，看见好像所罗门的王宫、耶和华的殿和耶路撒冷周围的城墙，都是为了法老的女儿而造的。工程完成後，她就进驻其中，而且凌驾在这一切之上。这个景象和列王纪上 11:1-8 很相似。那里也是记述，外邦女子也是占据了所罗门的心，她们所敬拜的偶像也凌驾在一切之上，所以，可以说，作者在 3:1 已经暗示了所罗门王朝败落的原因。

我们知道所罗门跟法老女儿的婚姻，并不是所罗门第一次婚娶。因为从王上 14:21 和 11:42 到 43 的对照，就知道所罗门在作王前，就已经娶了亚扪女子拿玛，而且和她生了後來的君主罗波安。然而与亚扪人通婚，也不是合神心意的。

今天我们也看到相似的情况，就是本来爱主的肢体，在与不信的人结婚以後，对主的忠心慢慢冷淡，以至到最後，连聚会也不去了。盼望我们以所罗门的婚事为鉴戒，在感情和婚姻上，也尊神的话为圣，这样不光对我们自己有好处，也能造就下一代属灵生命的幸福。

相对於为埃及妻子建宫殿，所罗门对废弃邱坛就不那麼热切。3:2-3 中“邱坛”这字原有“高地”的意思，在宗教敬拜上，多是指迦南人建造在某些高山或高地上、拜偶像之地。另一方面，外族人在邱坛敬拜，也有各样的摆设和进行的礼仪，所以邱坛也有“敬拜风俗”的意思，好像立起偶像、设有庙妓等。所以，邱坛可以说是传递邱坛风俗的媒介。所以，如果以色列人学效外族人藉邱坛去敬拜耶和华，他们很容易就会跟

随了异教的风俗。后来他们果然这么做了。其实神早就吩咐以色列人在他们进入迦南后要拆毁当地迦南人的邱坛，免受他们风俗的影响。(民 33:52)神也早已吩咐过以色列人要在每一个合神心意，完全没有异教假神风俗在其中的地方去敬拜。(申 12:5-7,11-13)这个地方，在神拣选耶路撒冷之前，就是会幕停留的地方。以色列人在入迦南后，也曾一度遵守神这个吩咐，但可惜的是后来“邱坛敬拜”还是在以色列人中间冒起了，甚至连拥有摩西会幕和祭坛的基遍也成了一个邱坛的地方。可见邱坛对以色列人敬拜生活的负面影响。而列王纪作者在这里描述的经文，多少有抱怨所罗门没有尽快建造圣殿，以致人民仍要在邱坛敬拜献祭。

所罗门即位早期，对神存有尊敬的态度。这种态度是受他的父亲大卫所影响的，也为神所悦纳。在执政初期，所罗门举行了盛大的就职礼，聚集了以色列所有的官员、各族首领在基遍敬拜神。所罗门献上了一千只燔牲。当中只有一部份献上作燔祭，其馀是供敬拜者食用。神悦纳了所罗门为自己的国求祝福所献的祭。在晚上的时候，神藉著梦境向所罗门显现，并对他说：“你无论求甚麽，我必赐给你。”神给所罗门的恩赐是有条件的。祂那句话的意思，是：“你无论求甚麽，只要合乎我的意思，我都愿意赐给你”。

所罗门先向神感恩，然后，他向神表示自己年幼无知，接著就向神提出他的要求。所罗门感谢神向祂忠心守约的仆人大卫施予爱和恩典，又延续祂的慈爱，立大卫的儿子为王。所罗门因著自己年纪尚轻，经验尚浅，眼前却还有众多的人民需要管治而感到吃力。3:7 中，所罗门用“幼童”形容自己，主要是强调自己经验上的不足。因为当时的他大约有二十岁，也已经结婚生子。所以经文中这幼童一词，和我们今天所说的小孩子是不一样的。

接著，所罗门向神求“一颗明辨的心”，或是“能辨别是非”的智慧，可以“判断”或“管理子民”，并以公正和真理去判子民。神喜悦所罗门所求，因为所罗门没有为自己求长寿、财富，或是在战争中得胜，而是为管理百姓而求明辨是非的聪明，所以神应允所罗门，把一个智慧明辨的心赐给他，以致他智慧之高，算得上是前无古人后无来者。这一位满有丰盛的神，又因所罗门无私的祈求，於是连他没有求的也赐给他，就是那极大的财富、尊荣和长寿。

所罗门的事让我们明白一件事，就是主耶稣曾经提醒过我们的：我们若先求神的国和神的义，那麼我

们一切所需用的东西，神就必然会加给我们了。只是我们要反省：在我们的祷告生活中，最多祈求的，是甚麽呢？是不是合神心意的呢？

然而我们也要注意：光有智慧而没有爱神的心，也不一定能保证会得到幸福。所罗门在登基早年很顺服神，可惜后来却参与偶像敬拜，虽然他统治了四十年，但由于他的不顺服，神可能也减少了他的寿数。他在六十岁左右就死了。可见所罗门的智慧也不是包括生命的方方面面的。例如，他没有理财的智慧，以致他挥霍无度，没有节制，国库在他死后空空如也，他在婚姻上也没有属灵的智慧，只知为一时表现上政治势力的好处，就娶七百妻子和三百个妃妾，这些异族女子把偶像带进以色列，又使国家财政负担日益繁重。

3:16-28，记述了一宗难审的案件，突出所罗门处事的智慧。两个妇人在三天内分别生了孩子，其中一个妇人在夜间睡觉时压死了她的孩子，於是把另一个妇人的孩子与她死去的孩子调换了。次日早晨，受害的母亲发现她的孩子被人换了，於是就和另一个妇女起了争执，双方都声称那活著的孩子是屬於自己的。最後，两人决定到所罗门面前寻求解决的办法。所罗门明白母亲对儿女的爱是非常深厚的，於是他就提议把孩子劈开，每人可得一半。孩子的生母宁愿放弃孩子，也不愿见到孩子被杀，那位假称母亲的却同意将孩子劈开，那麼大家都得不到孩子。所罗门立刻就分辨出谁是孩子真正的母亲，而把孩子交还给她。这件案令众人都看到神确是把智慧赐给了所罗门，让他在民中施行公正。

列王纪上的 4:1-34，记的是所罗门治国的策略。从 4:1-6，看见所罗门委派了十一位大臣执行类似内阁的职务。十一位大臣中，亚撒利亚、撒督、亚比亚他和撒布得四位是祭司；以利何烈、亚希亚作书记；约沙法作史官；以拿雅作元帅；亚希煞作家宰、亚多尼兰当管服苦的人。

4:7-19，记录了所罗门将以色列分成十二个部份，派十二个官吏收集供给王家的食物，每年每部份供给一月。当中没有提到犹大。

4:20-28，描述了所罗门的安稳和富强。这富强可从两方面看出来，分别是全国人口众多，加上人民普遍生活舒适。所罗门的国度北至幼发拉底河湾的提弗萨，西至非利士地，南至埃及边界的阿里斯河谷。住在这些地区的多个民族都向所罗门进贡。虽然以东和亚兰都曾发生叛乱，但大抵对国家的影响并不大。26

节记载所罗门共有一万二千匹战马，养在四千个马棚或驿站里，由於太平盛世，十二位地方官员可定时供应马匹所需要的大麦乾草，并君主所需的食物。但我们要留意，为了维持这样的生活，政府会向百姓徵收重税，而加添车马，也违反了神的命令。(申 17:16)。

4:29-34，进一步描述到所罗门的智慧。与 3:28 中审判上的智慧比较起来，这里描述所罗门的智慧比较全面。与希腊智慧强调认识宇宙不同的是，希伯来人的知慧指的是分辨对错、待人处世上的智慧。这里再次提到所罗门的智慧胜过任何人，其中 31 节提到的哲人，是谢拉的儿子(代上 2:6)玛曷可能只是一个称呼。以探是诗篇第 89 篇的作者，希幔写了诗篇第 88 篇。至於甲各和达大，就没有资料了。所罗门又作箴言三千句，但只有一部份记在圣经的箴言里，他有诗歌一千零五首，最好的是雅歌。第 33 节的意思，是他可以用他广博的科学知识，用自然的事物作实物教材解说他的智慧，各地的人都登山涉水从远处来听他智慧的话，当中就有第十章提到的示巴女王。

然而，我们要明白：知慧的源头是来自神。敬畏神就是智慧的开端。若有人自认缺少智慧，就该求赏赐百物的神赐下智慧。而我们却要注意，正如先前所说，单有智慧还不够，人如果没有一颗敬爱神的心，就是有智慧，也不一定得著最大的祝福。

第四课：所罗门建造圣殿(王上 5:1-6:38)

第 5 章一开始，就讲到所罗门与推罗王希兰立约，好筹备建殿。从所罗门与希兰使臣的对话中，可见所罗门建殿的动机。5:3-6 记述所罗门对希兰使臣的话。以色列人并不懂得建筑的技巧，也没有原料和工匠。大卫为了解决问题，曾经和腓尼基的推罗王希兰建立邦交(撒下 5:11-12)。大卫死後，所罗门登位，希兰慰问所罗门并祝福他在治国方面能有佳绩，但希兰王特别希望藉此与所罗门结盟通商。当时的腓尼基并不是一个统一的国家，而是由以推罗为首的多个城邦组成。那时，腓尼基人是最优秀的航海家，在主前一千年间，近东地区国与国之间的质易，都是由腓尼基人作为中间人。除了货品的交易以外，他们也生产紫色的染料和布匹、铁器和远近驰名的黎巴嫩香柏木。虽然腓尼基人善於航海和经商，但是他们不善务农，而且在粮食方面的产量甚为缺乏。腓尼基人与以色列人结盟，除了可以得到商业的利益外，他们也可以得到粮食的供应，在东面的物资供应区也可以获得以色列的保护。

所罗门抓紧这个机会，好帮助自己兴建圣殿。事实上所罗门计划兴建几座建筑物，但他的焦点集中在圣殿。他假设推罗王知道大卫过去曾经非常渴望建圣殿，但因为大卫的手沾满了战场上的血，所以神用他代替大卫建殿。大卫的儿子所罗门因为没有经历过战争，所以神用他代替大卫建殿。所罗门首先向希兰保证他已坚立国位，而国家也正處於太平盛世，没有灾祸。再提议希兰王供应黎巴嫩的香柏木给他，那麼，以色列人就可以和西顿人(也就是腓尼基人)一起完成建殿的工作。

当你读到所罗门即位不久就建圣殿，给你甚麼提醒呢？在你的人生里，有没有一个要为神有所建树的属灵心志呢？你又愿不愿意像所罗门一样，时刻准备好，要付出代价，和未信的朋友分享耶和华的好处，并邀他们参与呢？

5:7-12，记述希兰王的回应。希兰的反应相当热烈。与希伯来人保持亲密关系令推罗无论在政治上或者经济上都有好处，更有可能带来长远的经济合约。希 5:7 记述希兰称颂耶和，并不代表他承认祂是唯一的真神，他只是出於礼貌，表达接受耶和华是以色列人的神。正如巴力是他的神一样。之後，希兰就具体地指出他会供应所罗门所需要的香柏木和松木，他的仆人会把树木拖运到海边，把它们扎成筏子，浮运到所罗门指定的地方。那样，所罗门的仆人就可把木筏拆开，再把木运到耶路撒冷。

所罗门希望希兰把树木运到约帕，从那里再把树木经由雅基河运到耶路撒冷。在雅基河的奎西利废丘，是这次运木的重要地点。希兰则盼望所罗门能把麦子和纯油给他作报酬，好作王室的食物。因此所罗门和希兰就立了条约，所罗门每年供应希兰两千公吨的麦子和四十万公升的纯油。

列王纪上 5:13-18，记录了在以色列人作苦工的人。经文中“服苦”的人，指的就是进行体力劳动的工人。被迫徵用的外邦奴工共有十五万，他们多是迦南人。当中有七万个搬重物，八万个迦南凿石工人，在耶路撒冷北面的山上工作。此外，5:13 节中提到还有三万个以色列人被徵召，他们被分为三队，每队一万人，一年离家四个月。所罗门派了亚多尼兰来管理这些工人。比较以色列人和外邦劳工，奴隶和外邦人服役的时间是比较长的，而那三万个以色列人服苦的时间相对就比较短。因为按利未记 25 章 39 节，希伯来人是不应当奴役自己同胞的，所以所罗门没有将太吃重的工作分配给以色列人。

所罗门建造圣殿的时候，他是有精细的计划和预备，同时除了外邦人以外，他也徵召以色列人去肩担起建造圣殿的工作。其实，今天我们建造神的教会也是一样，需要计算代价，好好准备，弟兄姊妹也要齐心合力，各按其职，各用恩赐智慧，彼此配搭，共同去建立教会。

第 6 章详细地描述了圣殿设计的细则。6:1 先提到所罗门动工建殿的日期，是他登基後的第四年春天，(也就是主前 966 年) 完成於 7 年後的秋天。按此计算，以色列人出埃及的日期就该是主前 1446 年。有学者为 6 章第 1 节提到的“四百八十年”只是 12 代的整数，(以 40 年为一代)，而每代实际相隔大约 25 年，因此以色列人出埃及的日期距离所罗门建殿的时期就只有 300 年，也就是主前 1266 年了。

这里没有提到建殿的位置。但我们从历代志下 3:1，就知道建殿的位置是在摩利亚山，也就是阿珥楠禾场。阿珥楠禾场，就是早年亚伯拉罕顺命献以撒的场所。(创 22:2)，摩利亚山是紧接著大卫城以北的。

6:2-6，描写了圣殿的设计图样。圣殿本身图样与会幕大同小异，只是体积加倍。当中的细则有时候太技术性和复杂，使人很难有一个清楚的概念。不过我们知道圣殿大概是这样的：长 27 公尺、宽 9 公尺、高 13.5 公尺。而我们根据历代志下 3 章 3 节，可知当时所用的标准可能是古代的尺码，每肘须另加一掌，也就是每肘共 52 厘米。圣殿分为两个房间：第一个是圣所，也就是外殿或大堂，长 18 公尺、宽 9 公尺、高 13.5 公尺。墙上近顶部有天窗，作透光和通风处。第二个房间是至圣所，也就是内殿，长、宽、高都是 9 公尺；殿前有廊子，是圣殿的前方(东方)，增加 9 公尺的长度，廊子高出地面 4.5 公尺。在圣殿的北面、西面和南面有三层旁屋或祭司的房间。这些旁屋搁在殿牆，但不算圣殿的一部份。

6:7-10 谈到了殿的素材。所有的木材和石头都在山上采石场凿成需要的准确尺寸，因此当材料运到耶路撒冷的时候，这些组件不用铁器也能够接合。7 节说到圣殿是静静地被建造起来的。第 8 节和 10 节描述旁屋的门楼梯和每层旁屋的高度是 2.3 公尺，第 9 节就描述整个殿顶。

6:11-13 记述了神与所罗门的约。正当所罗门埋首於为神建造圣殿的时候，神有话对所罗门说。这是神在所罗门建造圣殿期间，先後两次向所罗门说话的第一次。神所关心的不只是圣殿建造得怎样，祂更关心是建殿者所罗门的言行生命。正如今天神向我们要求

的一样：神不在乎我们为祂作了甚麼，神更在乎我们是个怎样的人。经文虽然没有说到神在这里是要与所罗门立约，但是“约”的精神还是清楚可见的。的确，神在这里跟所罗门说的话，乃是神跟大卫所立的约的一个延续。经文也没有说是谁向所罗门说话。有可能是先知拿单。他在所罗门登基一事上担过重要的角色。但这里没提他的名字，朝臣名单中也没有先知的位置。看来所罗门跟先知的关系开始疏远了。所罗门建殿一事也不像大卫那样先向先知请示。或许正是这个原因，就在建殿进行得如火如荼的时候，神要给所罗门发出一个深切的提醒。神曾清楚告诉大卫，祂要坚固他的国位，直到永远。神现在告诉所罗门，只要他顺从祂的旨意，这个应许就可以在他的身上成就。后来所罗门离弃神，以致神使以色列分裂，而所罗门的儿子罗波安只能统治犹大，而不是整个以色列。神也在这时候应允所罗门，只要他遵行祂的话，祂必与以色列人同在，保护以色列人。可惜的是，随著时间消逝，所罗门与以色列人先後离弃神，神就离开了圣殿，而外邦人也随即毁灭了耶路撒冷，以及整个国家。

这给我们一个深刻的教训。圣殿是神居住的地方，但是有神同在同行的先决条件，并不是我们为神做了甚麼外在的功德，而是我们有没有忠於神，遵行祂的教导吩咐，生命见证总是比外在仪式重要得多。

6:14-38，交代了圣殿的内部装饰。圣殿的内墙是用香柏木贴墙，又用精金贴在上面。殿里一点石头都不显露，这些石头切割得又有技巧又精准，外面根本看不见。从这细则我们得到属灵的教训：神要所有为祂做的事情都做到最好。祂不在乎人怎麽看，祂只喜悦那些建造成祂看不见的灵宫的活石美丽。

我们又从 6:23-28，知道圣殿在内殿里约柜的两旁，有两个刻出来、用金子包裹的口基口路口伯。他们张开的翅膀挨著圣殿两边的墙。他们跟施恩座上的口基口路口伯不一样。28、29 写到，圣殿里只看见金子。31、32 节描述引进内殿的折叠滑动的门。内殿和外殿是有幔子隔开的。这幔子是挂在内殿的门上。而 33 至 35 节就描述到引进外殿的大门。圣殿前面是祭司的内院。内院和外院有一道矮墙相隔，这墙有凿成的石头三层和香柏木一层。内院有一个献祭用的大型铜祭坛，一个给祭司作洁净之用的巨大铜海和十个较小的铜盆。外院给以色列人用的。

6 章的最後两节，交代了圣殿总共花了多长时间去完成。

当我们回顾整个圣殿的建造材料和建造过程，就

会知道建造圣殿并不等闲。这对我们今天新约信徒，是个很好的提醒。我们每个属神的人的身子，都是圣灵的殿。我们的生命如何，有一天，也要向神交代。正如林前 3 章 10 到 15 所说，金、银、宝石、草木、禾楷，我们在甚麼根基上建造，我们的工程如何，经过试验以後，就会显明出来。

第五课：所罗门建造宫殿及装饰圣殿(王上 7:1-51)

7 章的 1 到 12 节加插了记载建造宫殿的情形。所罗门在圣殿毗邻，建造了几栋华丽的建筑，去安顿他那众多的外邦妻妾。相对於建圣殿来讲，建造宫殿的时间要长得多。建造圣殿共花了大约 7 年半的时间，而建造宫室却花了 13 年。这件事显出了人性的弱点：人永远都首先为自己的舒适而著想，为今世的物质而忙碌，但是对於永恒的事，总是显出较为次要的轻忽态度。亲爱的弟兄姊妹，比较属灵的事与属世的事，不知道哪一样是你首要关心的呢？在新约的马太福音 6:24 里，主耶稣曾提醒跟随祂的人要清心。祂对门徒说：一个人不能事奉两个主：不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。我们是不能又事奉神、又事奉玛门的。

另一方面，我们也可以从这对比的描述，来看出列王记作者的心意。虽然圣殿建造花了 7 年，相对於宫殿建筑花了 13 年，圣殿建造的时间比起宫殿建造的差不多要少一半，可是作者却用相当长的篇幅来记述圣殿和当中细则的建造，而王宫，则用短短 12 节经文来描写，而且描写的角度，也是相当的单调，好像要突出圣殿的尊荣，与王宫的平凡。也有学者认为，将圣殿和王宫合在一起描述，是要将神在宝座上的绝对主权，和在王宫里作王的大卫後裔连系起来。不管怎样，建圣殿和建王宫两项工程是同时进行的。

从 7:2-12，我们可以知道所罗门建造的王宫共有五幢建筑物，由南至北，从大卫城开始，向圣殿的方向伸展。它们是：黎巴嫩林宫、柱廊、王室座廊(审判廊)、为法老女儿建造的宫院，以及所罗门自己住的宫院。五幢建筑物四周有庭院，外围有石墙围住。

黎巴嫩林宫之得名，是由於这幢宫室在建造的时候，采用了大量黎巴嫩的香柏木。林宫的外墙是用石头建成，和另外四幢宫室的建造方面是一样的。黎巴嫩林宫长 44 公尺、宽 22 公尺、高 13.5 公尺。它的主要作用是储存物件，特别是军械。根据希伯来原文，黎巴嫩林宫的上层由四行香柏木柱子所支撑，所以我们可以想象两行是紧靠旁边的墙壁，另外两行就在这

些柱子的对面，形成三条走廊。四行香柏木柱子支撑著香柏木横梁，承托著上层的楼房。三层楼每层有 15 间房子，用来储存军械。

讲完黎巴嫩林宫的建造後，经文就提到另一个建筑——柱廊。柱廊有可能是连接著黎巴嫩林宫的其中一边。这廊长 22 公尺，相等於黎巴嫩宫的宽度。柱廊长度的两边，大概没有密封的牆壁。沿著柱廊长度的两边，必然立了不少雕刻优美的柱子。柱廊连接了黎巴嫩林宫和王室座廊。

王室座廊，也就是审判廊。所罗门在这里执行审判、宣告训示，接待使节。审判廊由地板到天花板都贴上了香柏木板。

在王室座廊後面，所罗门也为自己建造了一所宫殿。挨著所罗门宫殿的是法老女儿的宫殿。

在记述完王宫的建造以後，列王纪的作者笔锋一转，承接之前第五、六章所讲的，继续在第 7:13-51 描述圣殿的装饰。7:13-51 节可以分做两个大段落。第一段是 7:13-47，这里记载的是所罗门制造了圣殿外面的铜器具；第二段是 7:48-50，记载的是所罗门制造了圣殿里面的金器具。51 节自成一段，是装饰圣殿的小总结。

在 7:13、14，先介绍了装饰圣殿的主要工匠——户兰。当所罗门的建殿工程进入修饰阶段的时候，推罗王希兰答应了所罗门的要求，差遣了一个工匠到耶路撒冷督工。他就是户兰。户兰并不是外邦人。根据历代志下 2:13，户兰的母亲本属但支派，原初是嫁入拿弗他利支派。他们结婚後移居在拿弗他利以北的推罗，生下了户兰。后来户兰的父亲死了，户兰的母亲以拿弗他利寡妇的身份，改嫁给一个推罗人。户兰就跟著第二个父亲，归化了推罗。所以，户兰在血源上，并不是一个外邦人，而我们也不要误会，以为圣殿的器具是由一个外邦人来制造的。户兰的父亲是个铜匠，他也继承了父业做了铜匠。他满有智慧、聪明和知识，能做各样的铜工。历代志下 2:14 更说户兰“精於使用金、银、铜、铁、石、木，以及紫色蓝色朱红色和细麻做工，也能做各样雕刻的工作，又能设计各样交托他们的巧工。”可见户兰是青出於蓝胜於蓝，成了金匠、银匠和别的巧匠。只是列王纪这段经文是讲圣殿外面铜器的制造，所以才强调户兰是个铜匠。如此，虽然下文第 48 至 50 节记载所罗门造圣殿里面的金器时，虽然没有说明那个负责工作的金匠是谁，但我们可以相信他大概就是户兰，所以列王纪之後的经文就说：户兰来到所罗门王那里，做王的一切工作。

弟兄姊妹，听到这里的时候，不知道户兰的事会不会让你想起多年以前，为了建造会幕、神提名呼召的工匠比撒列？(出 31:1-11)？比撒列和户兰都将自己最好的技术，献上为神所用了。不同的是，比撒列被召的时候，是在本乡本家为，而户兰，则由异地的推罗回归本土，为王建殿。弟兄姊妹，不管今天我们身处何地，也不管我们从事甚麽职业，只要我们愿意有颗服务人见证神的心，神也会使用我们。不是每一个信徒都会蒙神呼召做传道人或宣教士。但神却呼召我们每一个属祂的人，做光明之子去见证荣耀祂。神赐给我们各人有不同的恩赐技术，让我们参与各行各业，各在不同的岗位贡献社会服务人群，不管我们的工作是大是小，只要我们忠於本份努力去做，就能让别人归荣耀给神。

在介绍过负责铜工的工匠户兰之後，列王纪的作者就开始记载户兰所做的铜制器具了。先是 7:15-22，提到户兰第一件工作，就是铸造两根铜柱，竖立在圣殿入口两侧。这两根铜柱是单独竖立的，高 8 公尺，连柱顶高 10 公尺以上。铜柱圆周 5.3 公尺，直径大约 2 公尺，两根柱都是空心的，铜厚约 7.5 公寸。左面或北面的铜柱称为“雅斤”，意思是“祂(耶和华)必坚定”，右面或南面的柱子称为“波阿斯”，意思是“能力在乎祂(耶和华)”。两根柱子见证了神的保护和力量。估计柱顶应有一些造成花边形状的网子，上面周雕成百合花，下面则由带状的装饰物编成链索，像花彩那样悬挂著，并挂上了石榴。不知道柱子让你联想起甚麽？会不会让你想到昔日神带以色列经过旷野的云柱和火柱？(民 14:14，申 1:33)当我们在事奉神、敬拜神的时候，但愿我们也能时刻追求神的同在，并圣灵的充满，好使我们也追想神过往的作为。

神是我们的柱子。另一方面，我们这些属神的人，也要作教会的柱子。正如在启示录 3 章 12 节，神应许信徒必作神属天之殿的柱子，直到永远。

7:23-26 描述了铜海。铜海是立在内院中的大铜盆。这大铜盆由 12 只牛驮著。12 只牛都是牛尾向上，每三只牛向著东、西、南、北各一个方向。根据历代志下 4:10，铜海的作用是储水供祭司洗手和脚。按照今天的计算方法，铜海可盛水 44000 公升。

7:27-39，记述户兰也制造了 10 个小铜盆，用来盛水洁净献祭所用之物，并且清理祭坛和庭院。小铜盆有两部份，就是盆和盆座。(盆座是正方形，每边长 1.8 公尺，高 1.3 公尺，座底有四个轮子，像战车一样。盆座的四角各有一个支架，刻有狮子、牛、口基口路

口伯、和花的图案。盆座的顶部有一个圆圈，用来摆放铜盆。铜盆直径长 1.8 公尺，每个盆可容水 800 公升。户兰把五个盆座放到圣殿的南面，把另外五个放到北面。

7:40-47，就户兰的工作作了个小总结。总的来说，户兰造了两根柱子和柱顶、十个盆座和铜盆、铜海、十二只金牛、用作盛载祭坛灰土的盆、用作清理祭坛的铲子和用作洒血的盘子。户兰采用光亮的铜，以及在陡削与撒拉之间，约但平原的泥模造成上述这些铜器。

7:48-50，再提到圣殿其他的陈设品和用具。包括金坛、十张陈设饼的金桌子、十个精金灯台和其他的金器，如精金碗、火钳、香炉和圣殿门的铰链等。

最後的 7:51，记述了建造圣殿工程完成後，所罗门就将一些贡品财宝带进圣殿，妥为保藏了。

回顾整个圣殿的建造，是花了两代人的心思。神虽然不许大卫建圣殿，但大卫为圣殿做了周详充分的准备。所罗门则按父亲的心意，用心去建造，将最好的献上。今天我们建造神的家，也需要这样薪火相传的尽心。

第六课：献殿之礼与立约(王上 8:1-9:9)

经过 7 年半的建造和的之後的修饰，大功终於告成。建成的圣殿雄伟壮观，殿外雪白的石灰岩把耀眼的阳光反射开去，殿内的金子，在透过格子窗投射进来的光线所照耀下，显得特别灿烂。户兰和他的工匠造的各种光亮璀璨的铜制器皿，经祭司尽力擦亮後，现在陈列在圣殿之内。精金造的用具，在它们被摆放的位置上，展示出华美。圣殿的宝库中也放满了大卫和所罗门过往所搜集珍贵的敬拜器具。现在圣殿只欠一样最珍贵的宝物，就是约柜。所以神的荣光还没有充满圣所，献殿的祷文和献祭仪式也未进行。我们从列王纪 8:1-13 节，知道就在圣殿落成 11 个月後，所罗门就在以色列所有领袖面前，将约柜从耶路撒冷的大卫城，运进摩利亚山上的圣殿。当时是阳历的九、十月之间，正值是住棚节。以色列人都聚集在耶路撒冷。祭司和利未人将约柜、会幕和一切圣器具都带进圣殿，当运送约柜的行列到达圣殿院子，所有的人都停下来，祭司献上大量的牛羊为祭，感谢歌颂神。

献祭以後，祭司把约柜抬进至圣所，放在口基口路口伯的翅膀下。两根穿过约柜两旁环子的长杠与约柜放在一起。约柜是横放在至圣所入口的布幕後面，口基口路口伯展开的翅膀虽然遮掩了约柜和抬柜的

杠，使好奇和不敬的人不能看到，但由於杠很长，突出了两边的布幕，人们就知道约柜仍然放在那里。这时，约柜内只有两块刻了十诫的石版。

就在约柜被放在合适的地方以後，代表神同在的荣耀的云就充满了圣殿。由於耶和华的荣光充满了殿，以致祭司甚至不能站立供职，就好像出 40:34-35 所记，当会幕建成时，摩西因神的荣光而不能进入会幕中一样。弟兄姊妹，你能想像那种神光輝充满的荣耀吗？在旧约，约柜表徵著神的荣光，在新约里，神的荣光显现在主的身上。正如约翰福音 1 章 14 节所说的。

一切完成後，所罗门就面对至圣所，引用了当时的诗歌，表达出神定意与人同在，住在以色列人中间的伟大。

从 8:14-21，所罗门的视线就离开至圣所，转脸向著庭院中的以色列民，对他们讲出献殿的致词。他首先赞美感谢神履行了祂与大卫所立的约，接著扼要地述说建殿的历史。神在过去没有特别选择一处地方作为祂的居所，但祂最後选择了耶路撒冷，并在那里坚立大卫的国位。大卫心里有意为神建殿，而神也为此赞许大卫，但却拒绝了大卫建殿的要求，把这项任务交给他的儿子。之後所罗门感谢神，因为神遵守了祂的诺言，现在所罗门已经坐在以色列的国位，并以“耶和华以色列的神的名”建成圣殿，表示这所圣殿见证了神的同在和祂的信实。

献殿致词後，所罗门就开始在神面前为人民祷告，他的祷文记在 8:23-53。我们可以从所罗门的祷告中，学习不少功课。先是祷告的态度。我们从历代志下的 6:13 中看见，在整段祷告过程中，所罗门都是跪著的。今天我们祷告神的时候，是不是也带著一颗谦虚恭敬的心呢？或许我们当中有身体软弱、年纪大的弟兄姊妹，并不适宜跪著祷告，然而我们在跟神倾诉的时候，也是需要带著一颗敬虔的心，来到神的面前。其实，我们祷告的态度，也能够反映我们心中的神，是位怎样的神。

在 8:27、28 中，所罗门讲了一番话。当中显示在所罗门的心目中，神是伟大无比，权能无限，超越地理的限制。祂不像有些地方偶像，只能居住在某一地某一处，祂却是运行全地，因为天地都是祂创造的。祂与祂的子民同行，随处随在。在这样一位丰富伟大的神面前，我们又怎能不肃然起敬呢？

在这样一位超越时间空间、运行全地的神面前，所罗门作出了至诚的祷告。他的祷告包括好几方面：

先是感恩和称颂。正如 8:15 他称颂神的信实、感谢神实行诺言。

第二，所罗门的祷告又包括了祈求。8:25、26，记述所罗门祈求神继续看顾大卫家的後代。

第三，所罗门的祷告中有认罪的部份。8:35、36 节就表达了所以门代以色列民向神认罪；49、50 节又记著他恳求神赦免百姓的罪。

感恩、称颂、祈求、认罪以外，所罗门也有祝福的祷求。这是在 57、58 节所记的。

所罗门的祷告表现出他对神有深刻的认识。从 32 节可见他认定神是公义正直的审判官；从 34 节可见他认定神是慈爱充满怜悯愿意宽恕又有赦罪之恩的施恩主；从 43 节可见他认定神是愿意万民得救的普天下的独一神。从 56 节可见他认识神是全然可靠的，永不转变的神，从 59 节可见他认识神是顾念祂儿女，天天与祂子民同行的神，我们每天都需要祂的帮助。

弟兄姊妹，这就是所罗门心中的神。你认识神的属性有多少呢？

8:54-61 记述所罗门向神祷告以後，就为百姓祝福。首先，他提醒子民神对以色列人所施的恩典。之後他就提出三个愿望：一、是愿神与他们同在；二、是愿神加力量给以色列人遵行神的道；三、是愿神记得所罗门昼夜恳求。值得注意的是，所罗门所有对以色列会众的祝福都不是单为他们的利益而求，而是为了使地上万族万民都知道耶和华是神。所罗门提醒他们，神对他们的祝福，并神在世上的声誉，关键在於他们对神有多委身。但愿所罗门这个提醒，也在你我心中成为劝勉。

当所罗门向会众发言之後，他和以色列民就献上祭物。在大量献祭的牲畜中，部分是用作在那里聚集的群众的食物，由於铜坛太小，不够用作烧燔祭，於是所罗门将耶和华殿前院子当中分别为圣，在那里献燔祭、素祭。这次盛大的庆祝充满了欢乐，所罗门献上近 15 万的牛、羊，大大超出律法要求，可见当时他对神的尊崇热心。同一时间，所罗门与以色列人一同守住棚节，以色列人从北方、靠近伯的哈马口，直到南方的埃及小河都到来参加。献殿的筵席和住棚节的筵席共摆设了 14 天。王和百姓因见神悦纳他们的祭，心里就喜乐，各归各家了。弟兄姊妹，你每天向神献上读经和祈祷的祭，会不会也带给你平安喜乐呢？

在第 9:1-9，我们看见神再次向所罗门显现。神应允所罗门的祷告祈求，答应将这殿看为祂的家，并使祂的名永远在其中。神这个应许是回应所罗门在献殿

里的祷告而作的。在所罗门在祷告中表示：如果以色列民受惩罚但愿意回转认罪归向神，就求神垂听救助。所以神与圣殿的同在是维系於以色列与神和好的关系。我们知道，虽然神会因以色列民的罪撇弃圣殿，但神透过圣殿所要表明的道理还在，就是透过基督的道成肉身，表明了神永远与人同在。所以神这个应许还是一直实现著。

至於所罗门的家庭，神答应只要所罗门和他的子孙顺服祂，他们的家就有人坐在国位上。但如果他们离开永生神，转拜偶像，祂就会使百姓被掳、圣殿被毁，并使以色列人在万民中作笑谈，被讥诮。圣殿也要成为颓垣败瓦，经过的人都惊讶它的荒凉了。

神的应许和人的顺服是有直接关系的，所以我们是不能够一方面求神祝福我们，又一方面偏行己路。神的恩只临到那遵行祂命令的人。求神帮助我们遵行祂的道，也藉著我们叫别人得到神的恩福。

第七课：所罗门的富强(王上 9:10-10 : 29)

9:10 起，谈到所罗门与希兰的接触。第 5 章曾经描述双方交往的经过，那里的语气是比较积极的，可是在这次的交往中，语调却相对来说比较消极的。所罗门把加利利的 20 座城给了希兰，用来酬谢他资助以色列香柏木、松木和金子。可是希兰看了城以後觉得不满意，他称那 20 座城为“迦步勒”，这名字的发音和希伯来文的“如同无物”相似，也就是说这地区是一无是处的地方。可见耶路撒冷的繁华昌盛，并未能延伸至王国的北部。然而我们并不能从希兰对所罗门的态度来论定两王交恶，因为之後我们从 9 章 27 节看见，希兰仍然差遣他那些善於航海的仆人，帮助所罗门建造一队船队，又供水手、船只和技术给所罗门，使所罗门能用以旬迦别为基地，从事海上贸易。另外列王记上 11:1 也说，希兰的女儿也嫁给了所罗门，成为所罗王的西顿妻子。可见希兰和所罗王，关系基本上也是好的。

从 9:15-28，我们看见所罗门的其他工建筑工程，并他的航运贸易两方面的事。经文首先列出了以色列中各种不同的建筑工程，包括行政重镇、积货城，和屯车城、马兵城。为了防卫的目的，所罗门加强巩固夏琐、米吉多和基色这三个城。夏琐在以色列北面，守卫通往巴勒斯坦的大门；米吉多是巴勒斯坦北部的重要城市，它控制重要贸易路线的交界，又是南面约但河谷至北面中部平原的防卫枢纽。基色位於耶路撒冷以西一条主要贸易路线上，这条贸易路线上是从以色

列内陆至沿海的非利士地。这些工程都由那些居住在以色列境内的外邦“服苦的人”担当，他们大部份是从前以色列人没有灭尽的迦南人。或者弟兄姊妹在看 9:23 的时候会感到困惑，因为那节提到所罗门有五百五十位督工，可是在之前的 5:16，经文又说到有三千三百位督工。其实这两处经文没有矛盾，因为按督工的编制，那五百五十位督工是比较高级的督工，负责看管三万工人，而在那五百五十位之下，还有三千三百位比较低级的督工，负责看管全部十八万工人。所以就会有数字上的差异了。

记述过所罗门的建造工程之後，经文就转去记述所罗门的航运贸易。一直以来，西面地中海上的航运业是落在腓尼基人手上的。现在所罗门控制稳定了内地，势力延伸到南面位於红海亚卡巴湾的海港以旬迦别，所罗门的国际贸易就多了一个发展的空间。所罗门和腓尼基人合作发展航海事业，作为商业用途，是一个大突破。经文说熟悉泛海的腓尼基人和所罗门的仆人一同到了俄斐，更是不简单。俄斐也许就是指阿拉伯、非洲东部、甚远至印度。他们在那裡得了四百二十他连得金子，就运回所罗门王那里。

在描述所罗门陆地建设庞大和航海事业成功的中间，列王纪的作者加插了 25 节，作者这样将所罗门敬拜神的叙述加插在描写所罗门王国力丰厚和航海事业成功的中间，如此就表达了所罗门的国势富强，除了是他个人统治得当、外交政策成功以外，也因为是神的保守看顾和赐福。

弟兄姊妹，当你生活平顺、有衣有食，能够饱足的时候，你会为自己所拥有的感谢神吗？今天我们若是处在富足中，就当为神每天的供应而感恩，也要思想可以怎样用神给你的资源去祝福别人。

在列王纪上的 10:1-13 节，记述到示巴女王访问所罗门。藉著这次示巴女王来访，带出了所罗门知识的广博。列王纪上 4:34 曾说：“天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。”示巴女王就是其中一位。示巴位於阿拉伯南部，居民以财富、智慧出名。由阿拉伯来到耶路撒冷很遥远而艰难的路。10:1 交代了示巴女王来以色列的原因。列王纪的作者在这里指明：所罗门因他的建造作为而有远近景仰的名声，其实都是“因耶和华的名”而有的，就是说因为他肯服事耶和华而有的，或是说，是他的名声是源於耶和华的。我们再看下文 10:9 示巴女王对所罗门说的话，可见藉著所罗门，示巴女王也认识了耶和华的名，以致她能说出要称颂耶和华的话。看来所罗门除了注重建

设、外交、防卫之外，在宗教信仰上也有所建树。他对耶和华的敬畏使到外邦人也服了耶和华的名。弟兄姊妹，在你日常生活中，会不会也以荣耀神、见证神，来作为你生活的目标呢？

经文又说示巴女王要“用难题试试”所罗门，“难题”原是“谜语”的意思，但不是一些趣味娱乐性的谜语，而是一些哲理和发人深省的提问。然而没有一题难倒所罗门，所罗门给了她最满意的答案。示巴女王又看见所罗门的王宫和“所建造的宫室”极尽奢华，就留下十分深刻的印象。她又向所罗门表明心中的钦慕，吐露她感觉到的三件事：一、在本国曾听见论到所罗门的事，先前还不信，现在亲眼看见，才知道实在超过她的所闻；二、她表示常侍立在所罗门面前的臣仆真有福，他们能常常听到她所羡慕的智慧话语。三、耶和华值得称颂，因祂使所罗门秉行公义。示巴女王在极力赞赏所罗门之后，又送他金子、香料和宝石作为礼物，为所罗门已极丰厚的财富再锦上添花。

示巴在阿拉伯半岛南部，从那里来到耶路撒冷，要经很遥远很艰难的路途。可示巴女王为了要进一步认识所罗门，闻知他的智慧，特地从外邦地方远道而来，见所罗门。当知道所罗门真是名不虚传的时候，就不光心中钦佩，更献上礼物。我们再想想，谁比所罗门更有智慧、更尊贵呢？岂不是我们的主耶稣吗？主耶稣是神、是智慧的源头和化身，那我们对主的渴慕有多少？我们有没有付上代价去寻求祂？进一步认识祂？示巴女王认识了所罗门后，向他献上了礼物。对那位认识我们、爱我们、救我们的全知全能的主，我们又愿不愿意献上礼物呢？其实主所要的不是名贵珠宝，而是你我的一颗心！主耶稣曾经说过：当审判的时候，这位南方女王要起来定许多犹太人的罪，我们这些属主的人虽不致于被定罪。但在这位如此热切寻求智慧的南方女王面前，我们会不会感到惭愧呢？求圣灵帮助我们，叫我们一天比一天更渴慕主，以主为我们最大的满足吧！

以下 10:14-29。再次谈到所罗门的财富与名声。经文概述了所罗门所收取、用金子献上的贡物。我们晓得示巴女王并不是唯一进贡给他的亚拉伯君王，所罗门也从亚拉伯诸王得到进贡的金子。所罗门的国土处於有利位置，使他能控制阿拉伯半岛以北的贸易路线，而他得到许多的金子大概也是因为这个缘故。阿拉伯商人不得不直接跟所罗门进行贸易，或是为得著北上的通道而付上金钱。之后，经文又提到所罗门造了 500 面装饰和包金的宝座，详述了王宫内各种精金

的器皿，这些都说明了金子在所罗门任内，是何等的普遍。此外，之前也提到所罗门和希兰一同管理的商船，3 年一次把金子银子，还有象牙和异国品种动物运回来。

10:23-25，把所罗门的智慧和他在古代世界中的名声总结起来。我们从这段经文知道，示巴女王的到访只是许多外邦人访问所罗门宫室中的一个例子，他们来听所罗门智慧的话，并把礼物厚赠给他，当中也必然包括了金子银子。

最後，所罗门输入了马匹和战车，把战车运送到他的经济王国以北的诸王，又囤积这两项留给己用。我们可以得到一个印象：所罗门很富有。可是在这富有当中，也隐藏著一些危机。如果我们还记得申命记 17 章神对以色列领袖的指引，就知道所罗门已经违反了神的吩咐。申命记 17:17 说到：“他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。”另外申命记 17:16 节，也说：“王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹”而所罗门的马匹有许多正是从埃及带来的。

富足本身并不是罪。然而我们怎样管理我们的财富，我们对金钱的心态，却是相当的重要。所罗门早期的富足，是神赐的。那时他敬畏尊崇神，神就看顾他。可是后来，似乎他的心已被外邦妻妾和金银贡品所占据，以致偏离了神的道。

第八课：从繁荣到失败(王上 11:1-11 : 13)

列王纪上的 11 章是相当重要的一章，因为当中刻划著所罗门王朝、以色列国由繁荣到衰败，国势的转折点。

列王纪上 11:1-8 描述到所罗门心态上的变化。上回我们讲过，在神的律法当中，有对以色列君王的要求和吩咐。可惜的是，所罗门虽然有智慧，并运用智慧累积财富、大事建筑、重整军备和行政，却在属灵的事上变得愚拙。他违反了神的吩咐。根据申命记 17 章 14 至 20 节，神对君王有几个要求：一、王必须是神的选民；二、王不可倚靠外邦势力，或引导百姓倚靠外邦。(因为埃及以产马驰名，所以加添马匹就有倚靠埃及的意思)三、不可为自己多立妃嫔积蓄金银，贪图安乐。四、登位后要将律法书抄一本，生平诵读，好学习敬畏神，谨守遵行律法书的言语。五、不可因为作了王，就心高气傲，以致偏离左右。但现在所罗门起码犯了为自己添加马匹、并为自己多立妃嫔积蓄金银的错误。他先是与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿，这实质上已经开启了他败落之门。之后，他又

不理会神的警告，娶了许多外族女子：东有摩押、亚扪、以东；又藉著希兰与西顿人结交；北有赫人和亚兰人。11 章 3 节提到所罗门有公主妃子 700 位，嫔 300 位。或许所罗门起先是打算藉著婚姻来稳固政治联盟，然而当他选择这麼做的时候，他就已经牺牲了神的提点，而更依靠、更相信自己的外交策略了。後來所罗门果然被这些外邦妻妾所迷惑了。11:1 说他“宠爱”这些外邦女子。这里“宠爱”一词，就有“怜爱”的意思，可见所罗门不是单为了外交利益而将她们娶回来，而是他真的对她们动心，以致这些外邦女子对所罗门的行动有决定性的影响。以前他是专一爱神的，後來却因为这些外邦女子而对神的爱不再专注稳定了。经文说所罗门的妃嫔使他的心偏离了神，去随从别的偶像。现在所罗门随从了西顿人的女神亚斯她录、随从亚扪人的神米勒公、他行神眼中看为恶的事，昔日愿意为神花费千万金銀建造圣殿的所罗门，现在居然为摩押的神基抹和亚扪人的神摩洛(米勒公的另一称呼)，在耶路撒冷的山上建邱坛！这些邱坛後來遗害後代，在以色列存留了三百年之久，一直到约西亚王的才被清除。另一方面，所谓“上梁不正下梁歪”，在所罗门王死後的三百五十年中，北国和南国君王先後都曾犯上所罗门拜偶像、与外族通婚的罪行(王上 16:11-12，何 8:4，摩 5:26)，百姓也变本加厉，与妓女苟合(何 3:14)，可见君王的身教对後代和国民的影响是何等的大。

弟兄姊妹，所罗门的败落，是与娶外邦女子而开始的。这不禁就使我们想到保罗在林後 6:14 提醒我们的话：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”有些弟兄姊妹，因为受不住外在的压力，或是内在的催逼，结果就放弃原则，在婚姻上随便找一位不信的结合，为了满足别人的期望，或是满足自己的私欲。结果造成许多生活上的痛苦，我们真的要小心自己的选择。

我们回顾所罗门败落的经过，也是由一个看起来并不怎麽严重的错误开始，或许他也认为自己娶外邦女子不过是一种外交策略，他自信自己不会被她们影响，正如当初他为神建圣殿，在民众前跪下来祷告，又为神献上十五万牛羊的时候，他从没想过有一天他会为一个个的外邦偶像建邱坛。他是怎样一步步走向更黑暗的深渊呢？岂不是他失去了警醒的心吗？所罗门的经历告诉我们：别忘记我们也是人，有人的软弱和罪性。我们越是自信自恃，就越容易犯错，我们真是要警醒，多倚靠神，不给魔鬼留一丝地步。

由於所罗门悖逆神，神的管教就临到他。列王纪 11:9-13，记述了神对所罗门的审判。本来神是很喜爱所罗门的，他出生的时候，神特地藉著先知拿单给他起名叫“耶底底亚”(撒下 12:25)，之後神又曾经两次向所罗门显现：一次在基遍(3:5)，一次在耶路撒冷献殿的时候，在基遍那次，神赐所罗门聪明智慧、富足和尊荣，在第二次的显现中，神又悦纳所罗门的祭，并提醒所罗门。可悲的是，所罗门没有记取神的提点，所以这次神宣告：因为所罗门拜偶像，神必将他的国夺回，赐给他的臣子。然而这不会在所罗门在生的时候发生，也不是所有十二支派都离开大卫家，神会留下便雅悯这支派，给所罗门的儿子。从这点我们看见所罗门的悖逆和神的守诺成了很大的对比。所罗门对神的爱是有始无终，而神对大卫家的恩情却是永远长存。祂虽然向所罗门发怒，然而还是对大卫家後代施恩，不为甚麼，只为祂爱大卫。可见祂向那些爱祂守祂诫命的人，是何等的眷顾。祂是信实公义的，祂也是慈爱的。

第九课：所罗门王朝的衰落(王上 11:14-43)

11:14-43 提到了三个被兴起的敌人，分别就是 14-22 节讲的哈达、23-25 节讲的利逊；并 26-40 节讲的耶罗波安。

11:14 一开始先提到哈达。从撒母耳记下 8 章 13 节，我们知道在大卫统治的时期，以东人被以色列元帅约押所征服。根据七十士译本(也就是新约时代流行的旧约希腊文译本)对这段的翻译，约押击杀了一万八千名以东人。当时以色列人希望把以东的男丁都杀掉，但是以东哈达王子和他的一些同胞逃到埃及去了，也可能还有少数人逃到其他的地方。那时候，哈达还是个小孩子。他与父亲的臣仆逃到位於亚喀巴湾东西，并以东南面的米甸。他们从米甸逃到巴兰，有些人在那里加入，後來一同逃到埃及避难。埃及的法老款待这位年青的王子，把田产送给他，又把王后的妹妹给他为妻。他们的儿子基努拔就在王宫中长大。当大卫和约押的死讯传到埃及，哈达就想要回以东去。法老虽然不情愿，但还是准许他回国了。这样，从那时起，哈达就在以色列南面，向所罗门展开了军事行动，成了他的敌人。

列王纪上 11:23-25，记述了所罗门的第二个人，利逊。利逊是以利亚大的儿子。从撒下 8:3，我们知道大卫在北面常打胜仗，其中一仗就是在离大马色不远的地方，打败了琐巴王哈大底谢。那时候，利逊乘机

从他的主人哈大底谢的手中逃走了，後來成为了一群匪徒的首领。虽然大卫曾经攻占大马色，并派兵驻守那里，但是後來大马色还是被利逊占据，他在大马色成立了独立的亚兰国，在以色列的北面威胁著所罗门。

列王纪上 11:26-28 记述了所罗门的第三个敌人。这个人就是在 11:11 中提到的、所罗门的臣子：耶罗波安。耶罗波安是以法莲支派尼八的儿子。所罗门作王二十年之後，耶罗波安曾经管理耶路撒冷的一些建造工程。28 节形容他“原是个有才干的人”，他同样是个很“殷勤”的人。所以，所罗门让他管理“约瑟家的所有奴工。”这“约瑟家”可是可圈可点。因为“约瑟家”是北面十个支派的统称。我们现在先来讲讲背景。虽然大卫一统全民，但南北两方的裂痕却是无法完全修补的。我们知道自从大卫蒙神拣选作以色列王起，扫罗就一直追杀大卫。扫罗战死基利波山以後，大卫就在希伯仑作了犹大家的王有七年零六个月。(撒下 2:4、11)。只是在这南北对峙的七年多里，南北两国常有战争(撒下 3:1)直到扫罗的儿子伊施波设死了以後，北国众支派就来拥戴大卫，国家才得以一统。(撒下 5:1-5)可是虽然国家统一了，甚至连扫罗家所属的便雅悯支派也渐渐归属大卫家了，北面的十个支派却因为历史所留下来的伤痕一直未能与大卫家完全相好。当危机出现，他们会考虑联群结队离开大卫家的。例如，撒下 19:43 就记述，在押沙背叛一事中，犹大众民和以色列众民就在迎接大卫回宫一事上有不同的看法。以色列民甚至说：“在王的事上，我们有十分(即有十个支派)投入……你们为甚麽轻视我们呢？”这甚至几乎给示巴一个机会将国家再度分裂了。(撒下 20:1-22)

所罗门起初建造圣殿和宫殿的时候，他除了徵用国中的外邦人作奴隶的苦工以外，(代下 2:17-18；王上 5:15、16)他也从北面十个支派里徵召了以色列人作苦工，著他们轮流每月分批上利巴嫩。(王上 5:13, 14)所罗门并没有从犹大家里徵召作苦工的。後來其它工程相继展开，所罗门一度没有从北面的以色列人作苦工，只要他们作军中战士(王上 9:22-23)但大概後來工程众多和庞大，需要大量人手，所罗门只得再徵用以色列人来做苦工或奴工。就好像列王纪上 11:28 这里所说的。但起初以色列人所做的大概也不算是太奴役的苦工，它跟外族人所要做的劳役该是有分别的。不过以色列人的工作数量或性质後來也有了变化，大概因为後來耶罗波安逃走的缘故，所罗门感觉到约瑟家有些反动的势力或倾向，就想用一些高压手段去对付他们。

总之，约瑟家的所有奴工，就是指到北面十个支派里的以色列奴工。耶罗波安是以法莲人，属北面十个支派之一。所罗门以北面支派的人监管北面支派的奴工，也可算是他的智慧表现。经文没有记载耶罗波安有不顺从的品性，然而当所罗门听闻亚希雅的预言，知道耶罗波安有一天将取代他，对他的国家构成威胁的时候，就对耶罗波安生了杀机。这样，耶罗波安就逃到埃及，在那里，他受到埃及第二十二王朝奠基者示撒一世的保护，他就一直留在埃及，直到所罗门逝世为止。

列王纪上的 11:29-39，记述了耶罗波安在耶路撒冷外的路旁，与示罗人亚希雅先知相遇的事件。先知预言式的行动很具象徵性，亚希雅脱下他的外袍，把它撕成十二片，把其中的十片给了耶罗波安，暗示以色列将会分裂。耶罗波安将会统治十个支派，而所罗门的儿子只统治一个支派。可能弟兄姊妹会问：十加一等於十一，但不是一共有十二支派的吗？有两个解释：一，是利未支派并不计算在内，因为利未支派并没有屬於自己的土地。也有另一种解说，就是在计算的时候，认为以前犹大南面的西缅已经纳入在犹大支派中，而不再存在。事实上犹大也吸纳了部份的便雅悯支派。无论怎样，亚希雅指出这分裂的原因，与神在之前 11:9-13 向所罗门提到的一样，就是：因为所罗门随从偶像，偏离神的吩咐，违反与神立的约和律例，神就将他的国收回，赐给他的臣子。再者，先知亚希雅也声称神会在不断延续下去的犹大国中，一直守著祂与大卫所立的约，并申明神会在特定的情况下住在耶路撒冷的圣殿中。这就是 11:36 中的“长有灯光”的意思。就像我们中国人讲的，“长有灯光”象徵著传宗接代，指到大卫家在耶路撒冷的国位不断有後裔继承。另一方面，耶罗波安将成为“以色列”的君王，也就是北面的国家。另外亚希雅也向耶罗波安许下一个与大卫和所罗门同样的应许，就是：神会为他建立“巩固的朝代”，作为他遵行神的话的赏赐。以色列会使大卫家受苦，不过，正如 39 节所说：“却不至於永远”，就暗示了耶罗波安的国也不会像大卫家那样永远长久。

之後我们从经文中看见，所罗门开始了对耶罗波安的追杀。他这个反应真让人扼腕叹息。作为一个满有智慧的王，在得罪了神的时候，不懂得向神认罪悔改，却是运用自己的方法和手段，除掉耶罗波安，拦阻神的话应验。相比起他的父亲大卫，在得罪神时勇於接受神的管教，又谦卑悔改，真是差得远了。但事

实上，所罗门要对付耶罗波安是愚蠢的行为，因为神已经指派他继承北方支派王位。昔日扫罗得罪神，神兴起大卫取代他，他也是不知悔改，而想铲除他的继承者大卫，但不成功，同样，所罗门也没有办法杀死耶罗波安。

耶罗波安将要管治的十个支派是：流便、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、以法莲、玛拿西、并部分利未和西缅支派。所罗门的后人将要管治犹大、便雅悯，并部份利未和西缅支派的人都忠於犹大。(代下 11:13-16)

列王纪上 11 章最後的 3 节，讲到所罗门的去世。经过四十年长时间的统治，所罗门终於也要退出历史的舞台了。列王纪在记述每个王逝世的时候，都用了同一种格式：先是有“他其馀的事，……都写在(甚麽)……记上”，後有“他作王共多少年”这样的写法。而这里 11:42“所罗门在耶路撒冷作以色列众人的王共四十年。”更是有别有含意。因为所罗门是最後一个统治所有以色列人的君王。然後，所罗门的死和埋葬就与他儿子罗波安登位同时出现。所罗门的一生叫人感慨，他晚节不保给人深刻的提醒。一个人如果光有智慧而缺乏爱神的心，最终也只是虚空。

第十课：王国分裂与北国兴起(王上 12:1-14 : 20)

所罗门死了以後，耶罗波安从埃及返回以色列，另一方面，所罗门的儿子罗波安在示剑迅速继位为王，可这决定还未得到北方支派的承认。从历史的角度来看，以色列南北支派并不是一直都同心同德，在同一时间支持顺服於大一统王朝的。例如，扫罗在得到便雅悯和犹大支派的接纳後，在吉甲地才赢得所有以色列人的接纳(撒上 11:15)，而大卫，也是在统治犹大七年半，在希伯仑谈判完毕以後，才成为北方支派的领袖(撒下 5:1-3)所罗门作王的时候，他对北方支派所采用的政策与他对犹大所行的政策是不同的。简单来说，他对北方支派行的是比较严苛的政策，之前我们也讲过，在徵召本国百姓做苦工的时候，所罗门也是徵召不少北方支派的人来做苦工(还用耶罗波安管治他们)，却没在犹大支派中徵召劳工。

现在罗波安继承所罗门作王，马上就有民众以耶罗波安为总代表，前来示剑请愿，他们要求罗波安减轻对他们的劳役重税的轭，这要求也是合情合理的，因为所罗门在位的时候曾经花差不多二十年的时间动大工程，徵用民财民力不计其数，百姓负担太重，这时罗波安登位，没有太大的工程，顺从民情也算合理。

如果罗波安答应他们的要求，他们就会接受他为领袖，和平地回北方。可惜的是，对这个刚掌权势的专制君主来说，对民众的要求迅速妥协是不可能的事，於是他就要求延期三天，以便有足够时间谘询意见。他先向父亲的顾问谘询意见，他们都建议他良善对待百姓，接著罗波安又和一些比较年轻的、与他一同长大的少年人商议。这些四十来岁的人提出与老年人相反的看法。结果罗波安接受了少年人的意见，(这就是罗波安说“我的小拇指比我父亲的腰还粗”的意思)。罗波安严厉地回覆北方支派，终於激起了民愤，引来民变。这就显示出罗波安的愚昧。究其原因，固然是罗波安自幼骄生惯养，他的幼年正是所罗门极荣华之时，他没有受过苦难的磨炼，自然不会同情受苦的人。其次，那些少壮派臣仆毫无处事经验，徒求逞快一时，完全不替百姓著想，君王受他们误导，自会招来耻辱。箴 4:1 说得好：“众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。”然而，最大的原因乃是这事是出於神，正如之前亚希雅所预言的。

北方支派见罗波安态度强硬，就决定脱离大卫家的统治。16 节表明了他们对大卫家的背弃。虽然有些以色列人仍然住在犹大境内，但他们和其他以色列人都背离了罗波安。罗波安差遣掌管服苦之人的亚多兰去叫这些以色列人归服，但他们用石头将这人打死了。之後以色列人立耶罗波安作他们的王。於是支持罗波安的，就只有犹大。然而我们要留意的是：便雅悯、西缅和大部份的利未人都是归属犹大的。

弟兄姊妹，从圣经我们看见以色列民原来是相当顺从领袖的，但当领袖只是一味贪权爱势妄顾百姓利益的时候，就是领袖失去民心的时候。这提醒我们今天在教会中作领袖负责职事的，对自己的言语行为一定要谨慎，否则，神随时可以不再悦纳我们的服事，同时我们也会失去服侍群羊的机会。

罗波安看见北方支派离弃他就心有不甘，马上动员军兵十八万，想用武力对付他们，正当这南北内战快要爆发之际，神差遣使者示玛见他，用一句“不可与你的弟兄争战，这事出於神”就把事情平息，叫罗波安打消打仗的念头。可见这时的罗波安还有一点恐惧神的心，不然就有许多人无辜丧命。

这次罗波安学会了顺服。我们愿不愿意为神放下个人的血气决定呢？当我们与人有任何争执，若能到神面前聆听祂的话，按神话所教的去做，也就能止息一场可能造成损伤的斗争了。

列王纪上的 12:15-14:20，记述了北国以色列的兴

起。王国分裂的历史从这时开始，列王纪下接续著历史的记载。耶罗波安管治北面十个支派，通常称为“以色列”，先知书有时称之为“以法莲”。这个王国有九个王朝相继承，所有的王都是恶的。而罗波安管治的南国称为“犹大”，只有一个王朝相继承。南国每位王都是大卫的子孙。基督坐在大卫宝座的合法地位，可以从祂养父约瑟追溯至南国的君主(见马太福音第一章家谱)。从肉身来说，基督也是大卫的子孙，因为童女马利亚是大卫儿子拿单的後裔。(见路加福音第三章的家谱)南国有一些王是出色的改革家，但大部份的王都是恶的。

有了这样一幅整体的图画，现在我们再转去看耶罗波安。12:25-33 记述了耶罗波安一当权就做的一件致命的错事。他脱离了大卫家，作了以色列十支派的君王，就第一时间巩固自己的地位，推行几项措施：军事方面，他分别在约但河西面和东面，选择了示剑和昆努伊勒两城作为据点，在这两处险要地方加强防御设施。宗教方面，耶罗波安为了不想以色列百姓下到犹大的耶路撒冷献祭，以致有机会转向效忠犹大王，就在以色列南部的伯特利和北部的但，分别放了两只金牛犊，作为百姓敬拜的中心，称这些偶像为拯救以色列人出埃及地的神。此外，他还在邱坛那里建偶像的殿，又不按神所定立利未人为祭司，却将一般人立为祭司。更自定新的宗教节期，在八月十五日过节，代替七月的住棚节。甚至僭越祭司位分，在伯特利自己所建的坛上献祭。以色列人大多接受这些转变，显出他们的心远离神。那些一心为神的人都逃到犹大，(代下 11:14-16)留下他们的同胞享受那方便的人为宗教，也承担所由此而带来的结果。

13:1-10 节记述了耶罗波安受到神人的警告。当耶罗波安正站在伯特利的坛旁要烧香，一个神人奉耶和华的命从犹大上来，谴责这拜偶像的邱坛。他预言将一个名叫约西亚的犹大王兴起，将邱坛的祭司杀在坛上烧了。这个预言在 300 年後应验了。那段应验的事正记在列王纪下 23:15-16 节。为了证明他的话是从神而来，他声称就在那一天，那“坛”必破裂，而祭牲的“灰”必倾撒下来。耶罗波安听了很愤怒，伸手指著神人，叫人拿住他。可在士兵行动前，耶罗波安的手就在伸手之际瘫痪了。坛破裂了，坛上的灰也倾撒了。这正是个恶兆。耶罗波安现在知道神的能力，於是求神人向神祷告。他说这话的时候，将神说成是“你的神”，可见对拜偶像的耶罗波安来说，这位曾赐他王位的耶和华，已经不再是他的神了。他将神忘记得一乾

二净。神人向神祈求，王就立刻被医治了。王见用恐吓不能阻止先知说话，就尝试和他交朋友。但之前神严严地嘱咐先知，不能做任何事让人觉得神对耶罗波安的邪恶统治有丝毫容忍，因此先知就按著耶和华的吩咐，拒绝和耶罗波安吃饭喝水，也从伯特利走另一条路回家。

之後 13:11-32 记述一件让人费解的事。神人在回家的路上，被一位住在伯特利的老先知截住。老先知说要请这神人到他的家吃饭。神人最初拒绝老先知的款待，免得对伯特利的现况显出丝毫的同情。但老先知撒谎说得到天使的启示，取替了神清晰的命令。结果神人不再执拗，就跟随老先知回家吃饭了。他们正吃喝的时候，神对老先知说话，他就对神人说，神人因为违背神的命令所以要死，并且不得与先人同葬。後來神人在回家的路上，被狮子咬死，可是狮子竟然和神人的驴并排站在路旁，看守著神人的尸首。这事违反自然的规律，明显是出於神。当老先知听到这消息，立刻晓得这是耶和华对神人违命的审判。他去到神人遇害的地方，将尸身带伯特利，葬在自己的坟墓里。

为甚麼那个老先知要撒谎害神人呢？神对那个违命的神人会不会太严厉呢？

首先，我们要知道，当耶罗波安在北国立邱坛拜偶像、败坏祭司圣制的时候，所有一心爱神的先知神仆都已经投奔南国犹大。所以我们第一个要思想的是：那些选择留在北以色列与偶像崇拜妥协的老先知和他的儿子，他们的灵命状况是怎样的呢？可能老先知过去也曾为神重用，後來退後跌倒不合神用，(因为，如果北国还有真先知，那麼神也不会用南国的先知来警告耶罗波安了)神就要从远处差年轻的神人来执行任务，但是老先知不甘寂寞，闻悉南国年轻神人被神重用，就去追趕他，且不惜用欺骗的话来引诱他违背神。老先知此举多半出於虚荣心，想凭著与新起而有能力神人交往，抬高自己已经失去的属灵地位，不择手段作损人利己的事，只为了自己的面子，真是差劲。老先知固然是不对，可神人就完全无辜吗？不尽然！因为作为神的仆人，神人该知道神的命令是不会前后矛盾的，更不会另叫天使传达不同的命令。神人信靠人多於信靠神，轻忽了神的吩咐，没有坚定地顺从神，最终受到神的惩罚。我们真要警醒：神对祂所爱的人、祂的代言人和那些满有权利的人，会更为严厉。正如雅 3:1 说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”

发生了这事以後，耶罗波安应该更加记取教训才是。可是，我们从接下来的经文却看见他并没有离开他的恶道。结果，神就藉著已经失明的先知亚比雅，向改装的耶罗波安的妻子宣告神的惩罚。神必将属耶罗波安的男丁从以色列中剪除，消灭他的家，除了他生病的儿子亚比雅，没一个属耶罗波安的人能得安葬。神也要立另一个王取代耶罗波安。又因为耶罗波安开始敬拜代表生殖的木偶亚舍拉，最终令以色列被掳。後來他的儿子果然病逝，而整个王室也遭受继承者巴沙王的剿灭。人种的是甚麼，收的也是甚麼。

第十一课：南北两国前期交往(王上 14:21-16 : 28)

南北两国交往的历史记录横跨了列王纪上 14:30 到列王纪下 16:20，也就是从北国以色列兴起到以色列国亡於亚述之前。这个大段落可以分为三个时期：由王上 14:21-16:28 两国敌对的前期交往、王上 16:29-王下 10:28 两国相好的中期交往，并王下 10:29-王下 16:20 两国相安的後期交往。我们先看王上 14:21 到 16:28 两国敌对的前期交往。

我们讲过，神怎样差遣亚希雅先知去定耶罗波安的罪。虽然他们两个都是蒙神选召的，一个站在国君的位上，另一个受命为先知。然而他们对神、对自己在神面前领受的职事是有何等不同的态度啊！一个任用权力败坏纯正的敬拜制度，另一个却冒死忠於使命向君王传递神的审判。弟兄姊妹，今天神给你怎样的位份？你可会像亚希雅那样，尊神为大，勇於做神要你去做的事呢？但愿我们不要像耶罗波安那样，辜负神给的机会，有好的开始却不能善终。但愿我们也不要自恃有过辉煌的过去，就掉以轻心离弃神！

看完耶罗波安，现在我们回来看看南国犹大的王罗波安。之前我们在 12 章读过罗波安作王初期的事。从王上 14:21 起，又再叙述他统治期间的一些事情。罗波安在耶路撒冷作王 17 年。经文两次(14:21, 31)强调他母亲是亚扪人，暗示出罗波安治理失败背後的原因，是他父亲所罗门娶外邦女子为妻，令他和他父亲全家拜偶像。拜偶像在犹大很流行。14:22-24 提到高冈和茂盛的树开始到处出现。竖立在高冈上的“神柱”代表男偶像，而“神木”和“亚舍拉”就代表女偶像。那里还有男妓，因此当献祭时，性交就成为仪式的一部分。这就是迦南人拜偶像的仪式。

为了惩罚犹大悖逆的罪，神容让埃及王示撒领兵攻打犹大。耶路撒冷被埃及王示撒掠夺，拿走圣殿和王宫的宝物。罗波安吩咐人制铜盾牌，代替被掠走的

金盾牌，这真是一大讽刺。所罗门娶了埃及法老的女儿以求自保，但在他死後不久，攻打他国家的却是埃及王。所罗门在生时国家黄金处处，现在是埃及人示撒夺走了所罗门城中的金器。

这时犹大除了要应付埃及的攻打，也和北国以色列常有小规模的战事。这种敌对的关系一直到亚撒作犹大王、暗利作以色列王的时候。罗波安死时 57 岁，他儿子亚比央接续他，作王。

从 15 章起，一直到列王纪下 17 章，作者都用平行的形式分别记述犹大和以色列的历史。在 15 章，就先记述到犹大王亚比央和亚撒、以色列王拿答和巴沙的事。

列王纪 15:1-2 这麼讲：“[1]尼八的儿子耶罗波安王十八年，亚比央登基作犹大王，[2]在耶路撒冷作王三年。他母亲名叫玛迦，是押沙龙的女儿。”这样的描述方式常常出现在列王纪中。通常作者会先用另一个国家的王在位第几年，描述一个政权的开始，然後说他作王多少年。这里也是用了这样的格式，并提到亚比央又名亚比雅。第 2 节说亚比央的母亲名叫玛迦，是押沙龙的女儿。这跟历代志下 11:20 所记的一样，但历代志下 12:2 却说是乌列的女儿米该亚。亚比央的母亲很可能有两个名字，更可能是乌列的女儿，押沙龙的孙女。因为在圣经里，“儿子”、“女儿”常常是指後裔。對於亚比央，15:3 这麼形容他：“亚比央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，诚诚实实地顺服耶和华他的神。”之後第 4-5 节暗示，假如神不是记念祂和大卫所立的约，祂便消灭了亚比央一家。如果弟兄姊妹参照历代志下 13:4-12，会发现亚比央不是完全离弃耶和华。他曾经站在离伯特利不远的山上向群众演说，指责以色列人敬拜偶像，又说犹大的政制是遵循著摩西的要求。其实他发表那番演说的时候，正是跟以色列开战之前。他在之前是拜偶像的，但知道要打仗了，就在神面前悔改，由於他呼求神，神也就介入战争，使犹大在以色列重重包围中也打胜了仗。但总的来说，亚比央没有尊神为圣。

亚比央因为行他父亲在他以前所行的一切恶，只能统治犹大三年，不久就死了，他儿子亚撒接续他作王。

列王纪上 15:9-24，记述了亚撒的统治。相对於父亲亚比央，亚撒统治犹大的日子相当长。他作王 41 年，是南国第一位敬虔的君王，经文形容他“行耶和华眼中看为正的事”。他存心按摩西的律法引导自己的国家，并实际付诸行动。15:11-15，提到他在宗教信仰上

作出的四样改革：一、他从国中除去娈童，也就是巴力庙宇中的男女娼妓。巴力宗教设置这些庙妓，是要方便在膜拜仪式中和他们交合，他们相信这样做会补助土地的神，使五穀丰收。然而神看这些陋习是非常邪恶的，所以先知何西阿大力反对(何 4:14、9:10-11)二、他除掉一切偶像，包括战争女神亚拿特、土地女神亚舍拉和爱情与生殖女神亚斯他录，这些都是极为淫秽的偶像，就连谈论她们的神话，也充满著极大的残酷和不道德的故事。三、他贬了祖母的皇后地位，因为她为偶像亚舍拉造像。四、他更新了圣殿，为圣殿增添了分别为圣的器具。

15:16-22，谈到亚撒的政治活动，分别就是战胜埃及，并和以色列王巴沙争战。亚撒本是个好王，可惜埃及战役的成功，导致他骄傲自恃，开始不专一依靠神，却转去依靠人。他把本该属于神的、圣殿中的金银，拿去送给亚兰王便哈达，求他攻打以色列王巴沙，好阻止巴沙修筑拉玛和攻击犹大。如此不光得罪神，也使犹大国大受外邦的束缚。

现在再转去讲以色列。15:25-27，讲到以法莲支派、耶罗波安的儿子拿答，作以色列王共两年。拿答像他父亲一样拜偶像，他的臣子巴沙背叛他，杀了他和耶罗波安全家剩馀的人，如此就应验了亚希雅的预言。(14:10、14)

如此，以萨迦支派，亚希雅的儿子巴沙作了以色列的王，统治北国共 24 年。在他统治期间，犹大和以色列继续有战事。巴沙是以色列国立国以来第一个篡夺王位的人。虽然神兴起他来审判邪恶的耶罗波安，但是巴沙却不能从历史得著教训，仍是步耶罗波安的后尘，行神眼中看为恶的事，继续耶罗波安设立的偶像敬拜。因此神透过先知耶户，向他发出宣告：预言他的家结局会跟耶罗波安一家相似。他们得不到安葬，却会被狗和鸟所吃。可见，神有时会用恶人来施行祂的审判，但那些行邪恶的人却要为他的行为负责任。

巴沙死后，他的儿子以拉作了王。然而以拉只统治了少于两年的时间。以拉离弃神又缺乏政治智慧。当他的军队和非利士国交战，安营在基比顿的时候，以拉留守京都得撒，在这重要时刻他竟然在管理得撒王家的亚杂家里喝醉了，于是管理他一半战车的臣子心利，就乘机突袭，刺杀以拉，自立为王。为了斩草除根，心利也杀了以拉全家，如此就应验了先知耶户的话(16:3)。以拉一死，以色列的第二个王朝也完了。

心利虽然自立为王，但为时只有 7 天。因为当他

刺杀以拉的时候，有部份军队并不赞成心利，所以就推举当时是全国步兵元帅的暗利。心利在得撒杀以拉的消息传到暗利的耳中时，暗利正在基比顿和士兵们在一起。听到得撒发生的事，暗利就立即返回得撒，想要一心平息心利的叛乱。心利得知暗利已攻入城，支持自己的人又不及支持暗利的人多，大势已去，就自焚而死。

虽然以色列人立元帅暗利为王，但是军队却分裂了，因为有一部份人支持提比尼，两人都自称为王，这样北国分裂的局面维持了四至五年，直到提比尼死了，暗利就开始了以色列第四个王朝的统治。暗利作王共 12 年。头 4 年是内战的局面，后 8 年才有和平。暗利在当位的第 6 年用二他连得银子买了撒玛利亚山，将那里改成一个很具军事价值的首都。国内稳定后，他又向外发展，征服摩押，为以色列成就最大的君王。他死后 150 年，亚述人还称以色列为“暗利之家”，可见他的影响力。但圣经对这没有记述。因为列王纪的作者是以神学的观点来记述历史的。对这个暗利王，16 章 25、26 的描述是：“暗利行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚。”[26] 因他行了尼八的儿子耶罗波安所行的，犯他使以色列人陷在罪里的那罪，以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气。”

如果我们比较一下南国犹大和北国以色列，就会发现犹大相对来说政局比较稳定，而北国就很混乱。就拿犹大王亚撒来说，亚撒为王的时候，以色列国就一共换了拿答、巴沙、以拉、心利、暗利、亚哈六个王，经历了五个王朝，流血事件不断，罪行程度加剧。从政治的角度看，以色列的内部斗争固然是由于十个支派各有企图、各怀嫉妒，当中又存有政治和社会党派和敌手觊觎王位，而犹大只有一个支派，自然较为团结统一。但从属灵的角度来看，以色列敌人的兴起，主要还是由于执政者和以色列民离弃神所致。正因为君王在道德和属灵上越加败坏，所以使得所有朝代的统治年期都甚短，百姓也要承受动荡不安，南北两国的历史真值得做领袖的深思。

第十二课：以利亚对抗巴力先知(王上 17:1-19:21)

16 章的最后 6 节交代了暗利的儿子亚哈登上了以色列的王位。他是以色列最邪恶的王帝。他娶了推罗王希兰的继位人谒巴力的女儿耶洗别为安。在新的首建巴力神庙，意图使巴力敬拜成为以色列的国教，除了引进巴力先知，又设立亚舍拉像，引进亚舍拉的先知。这就是先知以利亚出场前的背景。他将要对抗的

不光是一对邪恶的政治领袖，更是一大股叛逆神的风气和潮流。

从 17 章起以利亚出场了。“以利亚”这名字的意思是“耶和华是我的神”。他穿著骆驼毛皮衣(王下 1:8)，从基列後方横过约但来到以色列，对亚哈说出可怕的预言：这几年他若不祷告，天必不降露下雨。他这么做是要证明只有耶和华掌管万有的神。因为迦南人相信巴力是暴风雨的神，能为他们的农作物带来甘霖，所以要拜它。以利亚这样的宣告无疑是在巴力和拜巴力的亚哈、耶洗别脸上打了一巴掌。之後亚哈就将天不下雨的事归罪以利亚，认为是因为以利亚不拜巴力，天才不下雨，以致全国付饥荒乾旱。却不知道这惩罚是出於神。亚哈打从心里恨以利亚。

而神的保护看顾临到以利亚。祂更在荒野之处锻链以利亚的信心。神吩咐以利亚离开亚哈的管辖范围，躲在约但河东的基立溪旁，单单依靠神的供应。神差乌鸦早晚给他叼来食物，又以溪水供他饮用，直到溪水乾涸。之後神又引领他往腓尼基的撒勒法去，遇著一位穷寡妇。这次的应许是很特别的。因为在饥荒的时候，贫穷的寡妇常是第一批没有食物的人。然而神却是掌管万有的，不管是乌鸦还是食物。当以利亚向寡妇要求食物的时候，寡妇虽然已到了山穷水尽的地步，但还是愿意献出自己仅有的一点饼给先知，因为她敬畏耶和华。“我指著永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油；我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼；我们吃了，死就死吧！”这番话显出她全然顺服的信心。就连外邦地一个穷寡妇也认识以色列的神，而以色列的王却反过来拜外邦偶像，真是讽刺。而神欣赏这样的奉献。当寡妇摆上她的所有，神就让她经历到源源不绝的供应。弟兄姊妹，你从寡妇身上学了甚麽功课呢？

过了不久，寡妇的儿子病死了。寡妇见儿子病逝，就以为是自己犯了罪，因与圣洁的神人接触，就带来审判。这时候以利亚为死人祷告，结果死了的孩子又复活过来。这事给我们不少提点：爱主的人也会有苦难。但在苦难中，神会与我们同在。只要我们能将苦难交给主。正如寡妇将已死的孩子交给先知以利亚。事实上每次苦难对属神的人都会有灵性的造就，正好比寡妇对以利亚说：“现在我知道你是神人”，她对神人的认识再不是过去那样肤浅，她的灵性因此也得到不少长进。不光是寡妇，即使是以利亚，也因为经历了神听祷告，而在信心上被建立，好预备作更大的工。但愿我们也能从苦难中更多地经历神、认识神。

不管时代的风暴何等巨大，外在环境怎样恶劣，总会有些人不怕险难，忠心於神。18 章起记述：当以色列旱灾的第三年，以利亚受神命令返回撒玛利亚见亚哈的时候，他在路上遇上了亚哈宫里的家宰俄巴底。俄巴底，这名字的意思，是“主的仆人”。他自幼敬畏耶和华。虽然身为亚哈家宰，但心中知道谁才是他的主。当亚哈的妻子耶洗别迫害杀戮耶和华的先知时，俄巴底曾冒险拯救了 100 个遭迫逼的人，把他们 50 人一批地藏在洞里，并且拿饼和水供养他们。神让以利亚遇上俄巴底，不单为要坚固俄巴底，也要让以利亚知道，还有不少神仆是没有向巴力屈服的。

18:17 记述了亚哈和以利亚会面的情况。亚哈骂以利亚使国遭灾，以利以勇敢地指控亚哈全家拜巴力是得罪耶和华。之後以利亚向亚哈提出挑战，叫他召集他那 450 位巴力先知到迦密山进行比试，看谁信的是真神。(亚舍拉那 400 个先知没上山)

到了比试那天，以利亚对以色列民众的代表说话，责备他们心怀二意，一方面为拜巴力，另一方面又因之前耶和华向他们显明的恩典而不敢忘记耶和华。以利亚叫他们在两者之间要做一个明确的决定。的确，信仰必须要专一，不能拖泥带水，一半的信就等於不信。只有全然的信服才能带来生命的新动力。

之後比试开始。两只牛犊被切成一块块，放在柴上。以利亚会呼求耶和华，亚哈的 450 个先知呼求巴力，那降火显明的神就是真神。巴力的先知向他们的神呼求，从早晨到午间四围蹦跳。迦南人认为巴力既是暴风雨的神，就必能降下雷暴、闪电和火。可是不管他们怎麽狂呼乱叫，用刀枪自割自刺，都没有反应。之後轮到以利亚。以利亚奉耶和华的名用十二块石头筑一座坛，代表以色列十二支派，再用十二桶水使牛犊和木柴都浸湿了。献晚祭的时候，以利亚求神从天上降下火来，耶和华就降火，烧尽了燔祭、木柴、石头、尘土和沟里的水。如此民众不得不承认耶和华是真神。他们遵照以利亚的吩咐，杀死了巴力的先知。只有当百姓承认耶和华是神，并杀了巴力的先知，神才降雨。正如认罪悔改，遵从神的话，是蒙福的开始。

之後以利亚跪在迦密山祷告，不久神就降下大雨。如此显明神是掌管万物的神。

迦密山的胜利没有改变耶洗别的恶行，反而触怒了她，於是她发誓要追杀以利亚。在 19 章里我们看见以利亚从属灵高峰跌至低谷深渊的情况。以利亚满以为迦密山的胜利能带来全国君民的大复兴，使他们都归向耶和华，不再拜巴力，可事实并不

如此。恶毒的王后耶洗别的权势没有一点动摇，还要赶尽杀绝以利亚。这意料之外的打击使以利亚的目光从神转向了环境和自己，他觉得外在的环境是绝望的，而自己和列祖比较起来是失败的，因为他不能带来神子民的复兴。结果就陷在抑郁里。他起来逃命，从耶斯列向南走到犹大南面的别示巴。他将仆人留在那里，自己继续向南在旷野走了一日的路程。最后，他在一棵罗腾树下求死，可见他心中满是沮丧、挫败和焦虑。

我们仔细看以利亚抑郁的原因，除了是之前迦密山的对抗事奉压力造成他精神上的紧张、身体上的疲惫以外，也是因为他开始注目外在环境，又与人比较。我们是和以利亚一样性情的人，发生在以利亚身上的灵性低潮也可能会发生在我们身上。当我们工作有成就的时候，也是我们最需要警醒的时候，当我们软弱灰心的时候，也要自问，是否因为我们太在意自己的成败、又与人比较呢？记著：神是看我们的忠心，过于看我们的成绩。

神没有让以利亚就这样沮丧下去。祂治疗这种严重焦虑的方式很是温柔，满有怜爱。祂先是让以利亚休息、饮食、再休息、再饮食。然后才在宁静中和他对话。那时以利亚正躲在何烈山的一个洞中。因为他太疲乏了。我们灵性疲乏无力时，也是喜欢过洞中的生活，不愿意与人交通交往，但神没有忘记祂的仆人，以利亚不与人交通，神自己就与以利亚交通。神两次问以利亚同样的话：“你在这里作甚麼？”让以利亚面对自己，省察自己的光景。以利亚每次都回答说自己为耶和华大发热心，而以色列人却背约，杀尽先知，还要来追杀自己。神没有责备以利亚的自我和自怜，祂只是让他一次一次地倾诉，吐出的苦情。之后神平静地提醒以利亚，要他知道在以色列中还有七千人，因神的保守未曾向巴力屈膝亲嘴。这是以利亚意想不到的。事实并不如以利亚想像的那般坏。之前他只用自己的目光来看环境，可如果他用神的眼界来看周遭，就会有另一番视野和心境。神没有计较以利亚的软弱失败、不稳定和自我。祂还是那麽爱祂的仆人。神信任他，还要再使用他。也要让他学习团队合作。祂吩咐以利亚膏哈薛作亚兰王，膏耶户作以色列，又膏以利沙作先知接续他，神的工作还要继续下去，以利亚要膏的这三个人，将会对以色列的拜偶像者执行神的审判。以利亚被神的异象所坚定，重新领受了万军之耶和华的指示，就立即下山行动了。

在 19 章快要结束的时候，以利亚的徒弟以利沙出

场了。以利亚下山后立即去找以利沙。他下到位于约旦河谷的亚伯米何拉，大约在死海和利利海中间，遇上了以利沙。当时以利沙正在耕地。经文描写他有十二对负轭的牛，可见耕地很大，以利沙的家境该是挺富裕的。当以利亚把他的外衣披在以利沙身上，以利沙立刻明白了这象徵呼召先知职任的记号。他没有拒绝呼召，立即跟随了以利亚，只是要求先回家与父母告别。以利亚的回应我们今天听来好像很奇怪，其实那句“你回去吧！我向你作了甚麼呢？”在原文中，是有这样的意思：“去吧！但要记住我向你作了甚麼事。”以利亚是在提醒他，这是一项坚决的呼召。之后以利沙把牛犊杀了，烧了耕田的器具来煮肉，在告别亲友的晚宴上和他们分享食物，表示他义无反顾的决心。之后他辞别众人，立即就跟从了以利亚。弟兄姊妹，当神的呼召临到你时，你会有怎样的反应呢？会不会也随时在神指派的岗位上遵行祂的旨意呢？

第十三课：亚哈王朝(王上 20:1-22:40)

20 章一开始的时候，就冒出一个对以色列国造成威胁的亚兰王便哈达。当时亚述王撒缦以色列三世兴起，经常进军亚兰，亚兰王与周围的族长和地方首领想以强硬手段威吓亚哈，迫使以色列参加对抗亚述的联盟。那时以色列大概已经臣服亚兰，并按时进贡，所以当便哈达围攻撒玛利亚，向亚哈苛索银子、金子、他的妻子和儿女的时候，亚哈就答应用这些贡物和人质作为换取和平的代价。大抵亚哈以为口头上正式承认亚兰王的主权就能满足他的要求，但是当亚兰王再要求让他以实际行动抢掠那城的时候，亚哈就拒绝了。便哈达知道亚哈的弱点，声称会粉碎撒玛利亚，企图以此恐吓亚哈。于是亚哈就以一句希伯来的谚语来回覆他。20:11“才顶盔贯甲的，休要像摘盔卸甲的夸口。”意思是说“佩带武器的人，不可像解除武器的那样夸口”也就是说：“还没在战场决一高下，先不要过早夸口吧”。这句话一传到便哈达耳中，他就下令军队摆阵了。

这个时候，有一位不知名的耶和华的先知前来见亚哈，再一次证明以利亚不是在以色列唯一事奉耶和华的人。事实上，这位不知名的先知能公开工作，不再遭到杀害，而亚哈也听取他的话，可见之前以利亚在迦密山打败 450 个巴力先知的事，多多少少影响了亚哈。

亚哈接受了先知在战事上的特别指令。他以 230 位由省长招募回来的青年人作先锋队，再加 7000 名当

时驻城的常备军，对抗亚兰大军，在正午亚兰军在帐幕中休息喝酒的时间，突袭他们，当便哈达听说有 230 个以色列人向他走来，他就吩咐要将他们活捉。这就给了以色列人战争的优势，让他们大大击杀了亚兰人。便哈达虽然战败了，但他与他的主要官员和同僚最终都能逃回家乡。耶和华的先知警告亚哈，亚兰军明年会再回来，要他作好准备。

这时，亚兰军正对事件作出重新评估。由於以色列人在山上战胜，便哈达和他的臣仆们就认为耶和华是山神。於是他们打算在平原发动另一场战役。以为这样以色列军就会打败。另一方面，他也认为与他一起攻打亚哈的 32 个王明显不善作战，便哈达的臣仆就建议用有经验的军长代替他们。

弟兄姊妹，听到这里，或许你也会耻笑便哈达和他臣仆对神的理解是这样的肤浅，看见以色列军在山上打胜就认定以色列人信的神是山神。但我们在细心想想，会不会有时候我们这些属神的子民，也会犯上同样的错误，只将神的能力局限在某一方面、某一地点，而没有胆量相信祂有管理全宇宙一切的能力？但愿我们不要小看了神！

20:26，我们看见次年便哈达果然再次带兵攻打以色列。以色列军与亚兰军相比，就像两小群山羊羔。一个神人来告诉亚哈，耶和华要让便哈达知道，祂不单管辖群山，也能管辖平原。在战场上，以色列人杀了十万个亚兰步兵。逃走的亚兰兵试图在亚弗城的城墙边找保护的地方，但城墙倒塌，压死二万七千人。

便哈达与他的几个官员藏在城里的一间密室里，后来，他的臣仆提议向亚哈求情，以求保全便哈达的性命。他们腰束粗糙的黑布，表示哀伤後悔，又头套绳索，表示屈服和愿意成为胜利者的守门人。亚哈接见了降兵，没有按所应该做的杀了他们，却愚昧地称便哈达为“兄弟”。亚兰人立即抓住这番话，说“便哈达是王的兄弟”。於是人将便哈达带到亚哈面前，便哈达答应归还从亚哈父亲巴沙手中得来的城邑，并让以色列人在大马色享有贸易特权，正如亚兰人可以在撒玛利亚享有贸易特权一样。

为甚麼亚哈会在完全得胜的情况下，这麼慷慨地对便哈达呢？原因很简单：那时亚述的势力已经在东面疆界隐隐冒起，而亚哈相信他需要亚兰的势力作为缓冲来对抗亚述，如果战事爆发，彼此就可以成为盟军。亚哈这样的想法，再一次突显出他不信任耶和华的保护。虽然神两次救他脱离便哈达的手，但亚哈还是宁可依靠便哈达，也不依靠耶和华。为此，亚哈将

要付上代价。从亚哈和便哈达的交往，可见人的善忘和软弱。亚哈没记取神的恩典，却只记著便哈达的强势。另一方面，也可见外交上的决定未必有利於宗教信仰。但宗教信仰上的决定却直接影响国家的命运。弟兄姊妹，在你处理日常事务中，是以甚麼原则为依归的呢？是靠自己？靠别人？还是靠神？我们会不会也像亚哈一样，有事的时候靠神，但困难一过，就立即将神撇在一旁，继续我行我素？

之後 20:35-43 记述了亚哈受到先知的责备。先知的一个门徒奉耶和华的命叫他的同伴打他，那人没有照他的话做，也就是不听神的吩咐，结果被狮子咬死了。之後先知找到另一个愿意听他的人，把他打伤。他就用头巾蒙眼，改换面目，在路旁等候王。当亚哈王从那里经过，先知告诉他在战场上有人要他看守敌军俘虏，如果俘虏走失了，他要麼以性命代替他的性命，要麼要交出三十公斤银子。这先知告诉王他因为有很多事忙乱，结果让俘虏逃走了。现在先知大概想向亚哈求情，但亚哈拒绝帮助他。之後，先知除去装扮，让亚哈认出他是先知。之後先知告诉亚哈，由於他放走了便哈达，并没有服从神的命令把他处死，所以他要赔上自己的生命来交换便哈达的生命。亚哈听了就闷闷不乐，返回撒玛利亚。

弟兄姊妹，但愿我们能从亚哈学到专一听神吩咐的功课。有时神给我们一样特定的责任，最初我们尽心去做，可後來有别的事插进来，我们就变得忙乱，用自己的方法，去做其他的事，却忽略了最主要的一件。亚哈起先也是按先知吩咐的方法打仗，後來却按自己心意处理俘虏，结果不光得罪神，自己也要付上相当的代价。

21 章起，追溯到引致亚哈死亡的事情。这事与亚哈的内政有关。在处理完与亚兰的战争後，亚哈开始闲休，著手处理他的私人事務。他特别有兴趣在耶斯列的冬宫附近建造一所花园。那块地是拿伯的，他在那里栽种了葡萄园。亚哈提出买下那地的要求，拿伯拒绝了。因为摩西律法规定了，要禁止人售卖由父亲遗留下来的产业。(利 25:23-28；民 36:7；结 46:18) 亚哈得不到那块地，就发脾气，不吃饭。亚哈的妻子耶洗别知道丈夫苦恼的原因後，就吩咐当地的长老和贵胄，宣告禁食，召开审判，又叫两个匪徒作假见证诬告拿伯，说他谤渎神和王。因此，拿伯就被拉出去城外，给人用石头打死了。由於在拿伯死後，产业归他的儿子们，因此耶洗别把他们也杀了。

在这宗凶杀里，拿伯的忠贞和亚哈、耶洗别并她

同党的邪恶形成强烈的对比。虽然拿伯只是一介草民，又居住在不信的人当中，但他还是坚持自己对神的敬畏和教导，亚哈看上他的产业，对他威逼利诱，他都不为所动，记住以色列人理当各守各的产业，虽然因此而失掉生命，但他活得正直漂亮，留下忠贞的见证。反而亚哈身为一国之君，不单不爱惜百姓，反而贪图百姓一块葡萄园，又任由耶洗别摆布，虽然他得到所喜爱的田地，但他死时根本带不走那块地，而他的罪必须带到神面前受审判。他作王本来大有荣耀，却因犯罪使他蒙羞而死。

耶洗别更是恶毒。藉著王后地位权势任意妄为，她为自己作恶成功自鸣得意，却不知等著她的将是神的审判。

耶斯列的长老贵胄，因惧怕王后而助纣为虐陷害忠良，也难逃神的追究。神是圣洁公义的，必不以有罪为无罪，必为受屈者伸冤，施行报应。

当亚哈正要下去得葡萄园，以利亚就去见他，谴责他杀人抢劫。以利亚预言亚哈将要被杀，凡属他的男丁也要被杀，王朝要结束，耶洗别的尸体被耶斯列的狗所吃，并且亚哈的后裔都不得被埋葬。

亚哈听到了自己的结局，就在耶和华面前自卑。为此，神决定对他妻子和他家的审判，在他死后才进行。从 21:28-29，我们看见了神的怜悯。正如结 33:11 说：“主耶和华说：我指著我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”虽然亚哈表面的悔改带来缓期执行审判，但下一章证明了亚哈的心没有彻底改变。因此神将亚哈交给灭命的天使。

22 章提到了亚哈最后的战役。之前亚哈释放便哈达的时候，便哈达曾答应归还一些城邑给亚哈，但后来他却没有这样做。于是亚哈就想攻打亚兰，好从他们手上收回约但河东的基列的拉末。那时犹大王约沙法正列访，他表示愿意与亚哈一起出兵。但敬畏神的约沙法提议先藉著先知求问耶和华。那时亚哈宫中 400 个先知都唯唯诺诺顺从亚哈心意赞成攻打亚兰，可约沙法还是感到不安，就再问是否还有耶和华的先知可以求问。这就带进勇敢无惧的先知米该雅。亚哈很讨厌他，因为他不说逢迎妥协的话。米该雅很清楚自己服侍的是神而不是自己的肚腹，所以敢於直言，虽然他的直言带来君王的厌恶，同行的辱打，但他还是忠於说神要他说的话。他预言亚哈会战死沙场。亚哈听了他的话，虽然心中不安，但还是坚持要打亚兰。另

一方面怕敌军认出他是以色列的王，於是用人的方法补救，改装上阵，但人的办法没有使他逃脱失败的结局，神用一个士兵随便开弓就把亚哈射中，当天晚上他死了。亚哈的遗体被送到撒玛利亚安葬，但他的战车却在城外的一些池子被清洗，那些池子是用作洗衣服、妓女洗澡、动物喝水的地方，而野狗就在那里舔他的血。这只是以利亚对亚哈下场部份的应验。因为亚哈自卑，神才怜悯地将预言推延至亚哈的儿子约兰的时候，才完全应验。

第十四课：王朝历史：约沙法、亚哈谢、约兰(王下 1:1-3:27)

上回讲到亚哈跟犹大国约沙法王联合攻打亚兰，正是这场战争致以色列国亚哈於死地。昔日神帮助亚哈打败亚兰，并吩咐他彻底消灭亚兰，可是亚哈宁可信亚兰也不肯听从神，结果放了亚兰王，终於引致後来自己死於与亚兰兵的手下。另一方面，我们从列王纪下的 22:41-50 看见，虽然犹大王约沙法是个好王，在位期间能够随从父亲的榜样，不拜偶像，废去部份邱坛、并除去所有男庙妓，但是他却很不明智地与亚哈结盟，一同去攻打亚兰，结果几乎丧命。这给我们一个很大的提醒，就是：小心选择所结交的朋友。好的朋友能帮助我们生命有成长，但坏的朋友却会将我们拉进败坏危险的处境里。我们真是要求神赐我们智慧。

列王纪上以亚哈的儿子亚哈谢登基作王结束，提到亚哈谢行神眼中看为恶的事，将以色列人带进罪恶中，他自己又拜巴力，大大得罪神。列王纪下则一开始就记述了以亚哈谢得病。他从宫殿的高处掉下来，倒是很象徵的意义。这次跌倒让他卧病在床，很久不得痊愈。这个时候他不去求问耶和华，反而求问巴力西卜，这就足以证明他已经决意放弃耶和华的信仰。这巴力西卜是非利土地以革伦的偶像，也是新约圣经提到的别西卜(太 10:25)。它名字的意思是“苍蝇之主”外邦人认为它有能力控制苍蝇，使人生病，或是能救人脱离疾病。正当亚哈谢差人去见巴力西卜的时候，以利亚奉神的命，向亚哈谢宣告他不会痊愈的消息。亚哈谢听到使者的信息，不但没有马上悔改，还下手对付以利亚，企图阻吓他对自己不利的凶言，可见他的顽固。虽然神两次用火消灭他所派的士兵，他都不肯改变。终於作王不到两年就病死了。弟兄姊妹，当别人或圣经给予我们忠告和提醒的时候，我们通常是用甚麽态度来回应呢？但愿我们不要像亚哈谢那样自我固执吧！

相对於亚哈谢的固执，以利亚对神的顺服相当难得。虽然他之前有过属灵的低潮，甚至到了向神求死的地步，但当神再一次复兴他，将新的使命托付他，他就勇敢无惧地继续向前，忘记背後，努力面前，尽力做神要他做的事，与黑暗势力对抗，直接指出君王的罪恶。这正是先知所需要的硬朗和傲骨。弟兄姊妹，或许在你的事奉生命中也有过成功和失败，或许那些失败也曾叫你对自己失去信心，但别忘记，神是使以利亚复兴的神，主是叫彼得复兴的主，只要你愿意看神多於看自己，你还是可以继续为主所用。

列王纪下的第二章，记述了以利沙继承以利亚的事迹。以利亚被神复兴後，再次积极投入服事，做神要他做的事。他向亚哈和亚哈谢宣告审判，找到接班人，在伯特利和耶利哥设先知训练中心勉励先知门徒。等他做完神要他做的事，他离世的时间就到了。这时以利亚很清楚在门徒中是由以利沙继承他的职位(王上 19:16)。为了试验以利沙事奉的心志和决心，他三次企图摆脱以利沙，想看以利沙的反应。结果以利沙没有令他失望。我们从经文中就得知以利沙追求的决心和追求的态度。以利沙三次坚随以利亚，表现出他的追求，是绝不松懈的，正如昔日他跟随以利亚时是宰了牛，烧了耕田的器具来煮肉，和亲友吃告别宴那样义无反顾，现在的以利沙也完全不受环境或同僚的影响，务求必得，这种坚持到底的精神，正是我们追求属灵知识的榜样。今天，我们为要得属灵的祝福，是否愿意竭力追求呢？在你日常生活中，有甚麼事情拦阻了你对神的追求呢？

我们可以从以利沙对以利亚讲的话中看见他追求的诚恳。当以利亚问以利沙的心愿时，以利沙的要求，是要神的灵加倍的感动。这里的意思并不是说以利沙要比师傅更伟大，更有能力，根据申命记 21 章 17 节，这“加倍”原来是指要继承产业的长子，可得双份遗产的意思。也就是说，以利沙继承以利亚的职位，好像是儿子承继父亲的产业、承继父亲所留下的工作和使命。以利沙看到自己的不配，看到以利亚留下的艰巨工作，就不敢随随便便，得过且过，徒有虚名而没有属灵的实质，知道自己要成为神的仆人，正如长子是属於神的一样，就要怀著战兢，专一尽力服事神。所以他要追求最好的装备，这才配得呼召他的神。今天我们被神选上成为祂的儿女，甚至被选上分别为圣事奉祂，也应该将最好的摆上，要让神尽用我们所有的一切，叫祂的名得到荣耀。

以利沙接替以利亚为耶和华的先知，随即行了三

件神迹，分别向三个不同的群体，证明了昔日感动以利亚的灵，现在已经在以利沙的身上了。这三个不同的群体，就是先知的门徒、耶利哥的众人和伯特利的假先知。

首先，有 50 个先知的门徒，站在约但河对岸，看见以利沙用外衣打水走过约但河，他们看见这神迹後，就俯伏在他面前，接受以利沙为他们的师傅，但他们对以利沙的信心并不大，因为他们没有看见以利亚被接上天，以为必能找到他的尸体，虽以利沙已经告诉他们不用找，他们还是不信，最後经过了三天的寻索，才知道以利沙的话是对的。

其次，是耶利哥的众人。这城曾被神咒诅(书 6:26)，曾有人因为重建这城而丧子(王上 6:34)城中土地贫瘠荒芜，是因为水源恶劣。以利沙在众人面前行神迹，把水洁净。他取了一个新碗，象徵还未受污染，然後把象徵洁净的盐装满在碗内，象徵从咒诅中得洁净。他奉神的名和能力治好那城的水，叫全城的人都知道他是耶和华的先知。

第三批人，是伯特利的假先知。伯特利是拜巴力的中心，也是以利亚训练门徒的地。因此伯特利就自然成为宗教冲突的焦点。2 章 23 节中的“童子”不是指不懂事的孩童，而是指到巴力先知的年青徒弟。“秃头的上去吧”不是指他们取笑以利沙光头，而是叫以利沙去死。如此，这些巴力先知的年青徒弟是公然侮辱以利沙和亵渎以利沙所代表的神，是向耶和华公开挑战，所以以利沙就为耶和华的缘故咒诅他们，难怪神随即施行了刑罚。

列王纪下第 3 章，再次转到以色列和犹大国的外交方面。那里记述了约兰与约沙法联手对付摩押人。约兰是亚哈的儿子，因他的兄长亚哈谢死後没有儿子继位，约兰就成了以色列王。约兰作以色列王的时候，犹大国由约沙法和他儿子约兰(另一个约兰)共同执政，这就解释了为甚麼经文记述以色列王约兰在犹大王约沙法 18 年，以及犹大王约兰第二年登基。

以色列王约兰不像他父母那麼邪恶，他除掉亚哈所造的巴力柱像。但是，他没有离开尼八的儿子耶罗波安所设立的金牛崇拜。

列王纪下 3:4-9，交代了摩押叛变的始末。原来在以色列王亚哈统治期间，摩押王每年都要向以色列进贡。摩押之所以臣服以色列，其实是暗利的功劳。亚哈死後，摩押王米沙认为这是一个叛变的好时机，就停止进贡，於是约兰就打算结合联军合攻摩押。(1868 年，德国宣教士发现了有名的摩押石碑，上面就提到

列征服摩押，以及摩押王米沙的背叛。)约兰请犹大王约沙法一同出兵，约沙法再次愚昧地答应了。他们决定下到死海西面，向东经过以东，再北上摩押。那时以东王是约沙法的附庸，所以就被徵召出兵了。

之後的 3:9-20，就记述了以色列王约兰和犹大王约沙法处理事情的不同态度。约兰王、约沙法王和以东王向著摩押进发，行了七天，联军的水就耗尽了，军队陷入极度的困境中。这时以色列王约兰的反应是无礼地埋怨耶和华，而约沙法就建议求问耶和华的先知。当他们知道曾经服事以利亚的以利沙在附近，三个王就下去见他了。

以利沙最申明他与拜偶像的以色列王没有任何干涉，并叫他求问他父亲的巴力先知。约兰的回答却暗示他认为问题不是由偶像引起，而是由神引起。以利沙看约沙法的情面，答应寻求神的心意。琴师弹琴的时候，神的能力降在以利沙身上。他预言谷中必满是非由雨水做成的池子，并且摩押人会被打败。次日早晨，果然有水从以东流进谷中。(大概是山洪暴发)。耶和华施行神迹，不见风也不见雨，但祂的应许却必然成就，祂作事也有祂奇妙的方法。

之後 21 节到 25 节，报出了战果。摩押人收到情报指联军已逼近，就在边界驻紮。清早起来，看见奇异的景象：前一天晚上还没有水，但现在谷中的水在太阳光、红泥土和红砂岩的混合效果下，被映照成红色，摩押就以为是三军互相击杀而流出的血。他们赶紧到以色列营中抢夺财物，却遇到强大的攻击。以色列人抛石填满一切美田，塞住一切水泉，砍伐各种佳树。最後 3:26、27 记述，这时摩押王怨恨他的从前盟友以东，又疑心她不会像以色列和犹大一样全心作战，因此试图从以东那边冲开缺口。当这个策略行不通，他便将要接续他继位的儿子在城墙上烧为燔祭，献给他拜的基抹，希望平息偶像的愤怒并讨好它。献祭激发了摩押人的士气，同时也影响到一些信异教的以色列、犹太人和以东人的情绪，三王怕摩押人士气高昂，来势凶猛，於是就决定退兵。

弟兄姊妹，当我们比较一下神怎样帮助以色列联军，和摩押王怎样烧死自己的大儿子来讨好偶像，就更看见神的慈爱、智慧和怜悯。

第十五课：以利沙所行的神迹(王下 4:1-8:15)

这些经文告诉我们：虽然许多领袖都离弃神，但神仍然兴起祂的仆人，在卑微的人中间作工，顾念凡信靠祂的人。

一连串的神迹由一名在窘方迫中的寡妇向以利沙哀求开始。她的债主要把她的儿子抓去作奴隶，好抵偿她的债。她的丈夫是一个敬虔的先知门徒。从这细节可见，先知门徒不一定全都是全时间服侍，靠别人的奉献为生的年轻独身者。起码在这段经文中提到的先知门徒，就已经成家立室，需要出外工作来维持家庭的生计。也就是说，他为神作工的同时，也有另外的工作来维持自己的生活。神是顾念孤儿寡妇的神。以利沙答应供应她油，好叫她卖油还债。她需要做的是尽量预备些空器皿。在经文记述中，我们看见这位妇人显出对神的信心，她完全依照先知的吩咐去做。而她预备有多少空器皿，就能从神接受多少的供应。亲爱的弟兄姊妹，这位妇人提醒我们：我们有多大信心，就能领受多少的恩典。今天我们往往因为我们缺少信心，不愿把自己完全摆上听候神用，以致限制了神在我们身上能作的工。但愿我们不求与自己能力相符的工作，却有信心去求神赐下与工作相符的能力。寡妇的信心是大的。而藉著她向周遭的朋友邻居借空器皿，神也使用这个机会，向她的朋友邻居说话。这就是列王纪下 4:1-7 所记的神迹。在这之後，列王纪下 4:8-37，记述了以利沙使书念妇人生子、并使她儿子复活的神迹。和之前那只有孩子却一无所有的穷寡妇不同，这书念妇人是除了孩子甚麼都有。她很富有，难得是她虽然富有，却很是知足，并不贪心，反而追求圣洁，乐意接待远人，并尊敬供应神的仆人。她不光是一次两次热情款待以利沙，她更是带领丈夫也厚待远人，甚至特意为以利沙和他门徒盖了一间休息的小楼，可见她的爱心和热情是持久的。於是以利沙就求神赐给她一个儿子。从她的身上，我们看见神乐意看用我们的富足来帮助有需要的人，神悦纳我们对别人慷慨，而且神的恩典也是按著我们奉献多少而赐下的。这个书念妇人供给以利沙，神就赐她儿子。真的，我们先是顾念神的事，神就赐下更多。

书念妇人除了圣洁和知足以外，也是一个信心的榜样。她的信心在她对儿子病死的反应上表现无遗。眼见儿子中风病死，她没有慌张失色埋怨神，却是表现镇定，心中只想去找以利沙求医，可见信心能带来内心的平安，不丧胆绝望。虽然以利沙住在迦密山，离书念有 15 哩远，但信心带来勇力毅力和远大的目光，轻视了旅程的艰苦。信心也驱使她快快的去见神人，当时不是节期，北国也没有圣殿和祭司，但信心从不犹疑，不受不利的环境影响。当时妇人心中只有一个意念，就是找到以利沙，她没有告丈夫，连以利

沙的仆人也没有，她只信以利沙和以利沙代表的神。她知道倚靠其他人是没有用的，就对他们说句“平安”就算了。结果因为她弄清楚信靠的对象，专心寻求以利沙的神，才不致失望。但愿神也赐我们活泼的信心，一生倚靠神。叫人活的耶和华，当以利沙祈求神，神就使妇人的孩子活过来。

在这以後，4:38-44，以利沙又行了两件神迹。两件神迹都有一个共通点，就是：食物不足。第一件神迹的背景，是吉甲闹饥荒，门徒摘来野瓜充饥，结果弄巧反拙，有强力泻药成分、摄入过量会致命的瓜反污染了一锅美味的汤。以利沙用面解毒，众人才得了饱足。第二件神迹是：有一个人奉献了二十个初熟大麦饼给以利沙，於是以利沙就行神迹用这二十个饼喂饱了一百人。从这段经文我们得知，神是乐意用我们所得的恩典来供给别人的需要，虽然可能只是微不足道，但献了给神，神就可以大大使用。其实我们的生命和日常饮食，都是神賜下的，愿神教导我们将神给我们的丰富与别人分享。

接下来第 5 章有关乃缦得医治的记述，让我们认识到耶和华并不是某一个部落或是某个民族的神，而是整个宇宙的神，祂爱世人，恩待每个信靠祂的人。

乃缦是亚兰王的元帅，乃缦虽然有军事才能，却患有“麻疯”(不是大麻疯，而是一种类似牛皮癬的病。他透过一个被俘掳的以色列婢女得闻以利沙的名声，於是著重金来求医，并在之前托亚兰王写了一封信给以色列王。那封信在王宫里引发了一场恐慌，因为以色列王把此信理解为对方有意与他结怨，是对方入侵的藉口。於是他在极度悲伤中撕裂衣服大声喊叫。以色列王的惊惶失措与乃缦夫人身边那无名的以色列小女子成了强烈的对比，连一个无名的小女子也信靠耶和华，并信任神的仆人，而以色列的王却拒绝神，无知於以利沙的能力。

以利沙知道了王的困境，就要求让乃缦见他。王宫里没有有能之士，因为他们都拜偶像。但以色列中有神的先知，有能力洁净人，叫人得痊愈。以利沙没有直接和乃缦说话，只打发使者吩咐乃缦在约但河中沐浴七回。起初乃缦因为骄傲而拒绝这样做，但一当他谦卑下来，听从他仆人的劝说，按著先知的话去行，身体就得著彻底的痊愈。得痊愈後他向以利沙自称为“仆人”，可见他的转变。乃缦康复以後，他没有立刻回家，乃是作了三件事值得我们效法：首先，是醒悟。以前亚兰人战胜以色列，便以为亚兰人的神必比以色列的神为大，现在乃缦才知道只有耶和华是神。第二，

是感恩。他没有忘记神的恩典，恳切要求以利沙收下礼物，但神的恩典是白白賜下，神不希罕我们的祭物，只要求我们以祂为神，遵行祂的心意。第三，是决志。乃缦决定以後不再拜其他神，他向以利沙要了些泥土，以为在耶和华的土地上拜祂会更被接纳，他也求神体谅将来扶他主人在临门庙叩拜亚兰人的暴风之神时，他也会屈身。就是这样，乃缦从他掳来的一个小女子身上得以认识神。可见，即使我们身在卑微的位份上工作，但只要爱神，一样可以为神作见证，祝福身边的人。相反，如果我们不服服神，即使身在高位，有许多机会事奉也是枉然，就好像服侍以利沙的仆人基哈西，因著贪心，私自收受利益，破坏了神白白賜恩的形象，又使乃缦误会以利沙，最後自己就遭受到神的惩罚。

在这医治的神迹後，以利沙又在先知门徒中间行了两件神迹：一是使先知门徒丢失河中的斧头从河里浮上来，另一件是开一个年少先知门徒的眼目，让他看见神差火车火马围绕以利沙，保护先知们免遭亚兰军的毒手，又使亚兰军眼目昏花，走错道。当领受过神的大能力以後，就不敢再来犯了。从这两件神迹，我们看见神的怜悯和仁慈。即使是像丢斧头那麽小的事情，神也愿意帮忙。实在神不看轻生活的小节，我们的确可以在小事上求问神，没有一件事是神不看顾的。另一方面，我们也要用属灵的眼界和信心去承接神的恩典。我们走这条天路，如果只看外在的环境和面前可见的敌人就容易灰心丧胆，但若是注目看大能的神和认定祂的保守，就有力量面对眼前的难关。

从列王纪下的 6:24-8:15，记到以色列与亚兰的争战，神如何帮助撒玛利亚解除围困。可能弟兄姊妹在看圣经的时候会有疑问：6:23 不是说亚兰不再侵犯以色列境了吗？为甚麼这里 6:24 又说亚兰军围困以色列呢？原因是列王纪的作者将各事迹分段叙述，没有按事迹的先後排次序，他认为历史的教训比次序更重要，所以一直没有提到日期或王朝。所以 6:24 这里“此後”可以解作“此外”，也就是另一次战役的意思。

在那次的战役中，以色列人敌不过亚兰人的全军，只有在首都死守，结果城内粮食短缺，甚至不洁净和难以入口的食物，以色列人也拿来充饥，最後连儿女都不惜吃掉。以色列王知道这事，就迁怒於以利沙，又埋怨神，认定是神让国家陷在这绝境中，却不知道战争和饥荒都是因为他们犯了罪。神的管教和刑罚，都是叫罪人悔改。

相对於顽固的王，以利沙对神的态度相当坚定。

他预言 24 小时内神必施行拯救，纵使那时他还未知道神会怎样做，但他领受了神的指示就放胆宣告，可见信心之大。

後來以色列脱离亚兰人手，完全是神的安排。祂扰乱亚兰人的听觉，亚兰全军受到神的惊吓，草木皆兵，竟然全军覆没。神是掌管万物的主宰，一切都在祂的手中。神是全能的，而祂却乐意让人在祂的计划上有份，神用了四个长了麻疯的人，在饥饿的驱迫下，闯进亚兰军的营地，无意发现了神作为，将消息传到王那里，结果一夜之间，解除了饥荒的威胁，如果他们闭口不言，神就不能用他们了。今天我們都是先蒙主恩的人，也有责任传递救恩的好信息，如果我们不传，别人又怎能相信呢？

另一方面，当以色列王听见亚兰军逃走的消息，却不肯相信，他本来应该想起几小时前以利沙所说的预言，但他却不信，可见他对神和神的话是一直存疑，没放在心上，也就平白受惊受怕。今天我們如果能够完全信任神，时常仰望神，就不难认出神作为，能够放胆领受祂的恩典了。

之後作者笔锋一转，在 8:1-6 再谈到书念妇人。在约兰统治的後期，发生了七年的饥荒，那时以利沙警告书念妇人，叫她带全家往非利士去逃避。大饥荒過後，书念妇人全家就归回自己的房屋，才发现房子已经被充公，可幸得到以利沙仆人基哈西的相助，終於得到耶户王允准，归还产业给她。在此我們就看见神如何照顾属祂的人。祂会在最适合的时候赐下援助和照应。

列王纪下 8:7-15，记述以利沙膏哈薛作亚兰王。那时便哈达病重，遣军长哈薛往问以利沙，他的病能否康复，以利沙回答，他的病能康复，但同时也要死。之後以利沙哭著预言哈薛将要弑杀便哈达，篡夺王位，哈薛急忙否认自己有弑王之心，其实哈薛并不真正认识自己的心，也是自私的。的确，人心比万物都诡诈，只有神恩典的扶持，人才能有正直无偏的心。

第十六课：王朝历史：约兰、亚哈谢、耶户(王下 8:16-10:36)

比较北国以色列和南国犹大，我们知道北国的政治局面和宗教情况是相当的混乱，历代没有一个好王，每个君王都拜偶像。相对来说，南国犹大的情况好一点，起码有八个好王，也有些王愿意行神眼中看为好的事。在这八个好王中，其中一个就是约沙法。不管是从宗教还是从内政来看，约沙法都是一位好

王，可惜的是他在与人交往上缺乏智慧，一而再、再而三地与邪恶的亚哈王朝合作，纵使每次合作都带来不好的结果，他并不能从中吸取教训，结果就为自己和国家招来不少损失，国家风气也渐受北国影响。

更可悲的是约沙法的儿子约兰。约兰本来生长在一个敬畏神的家里，他父亲约沙法和祖父亚撒都是敬畏神的好王，可是约兰却在婚姻上失败，娶了亚哈和耶洗别的女儿亚他利雅，以致他也离弃神，却去拜巴力偶像，甚至在耶路撒冷为巴力建庙。(下 11:18)弟兄姊妹，我们真的要切切以约兰为鉴，在婚姻大事上要格外小心谨慎，以免误了终身，也使下一代陪上失去救恩的代价啊。

约兰当政时，失去不少领土，那时，以东人和立拿人都起来背叛，不再臣服南国犹大。失去这两个属地，使犹大控制重要商业路线的势力大为减弱。约兰自公元前 853 年就和父亲共同摄政，到了 848 年，即是以色列王约兰作王的第 5 年，他才成为唯一的统治者。他作王 8 年，因肠病离世时没有人哀悼他。

约兰死後，他 22 岁的儿子亚哈谢登位。8:25-29 记述了他的事迹。因为上一代的同盟和联婚，亚哈谢与亚哈家的关系也很密切。他那专横的母亲亚他利雅是亚哈与耶洗别的女儿，於是，就在耶路撒冷大建巴力庙。亚哈谢自己也陷入拜亚哈家偶像的罪中。亚他利雅更保证犹大必定支持以色列的政策。8 章 28 节提到亚哈谢和他舅舅以色列王约兰一同攻打亚兰，并不是指他本人联合约兰一起作战，而是说他在军事上支持以色列军。当约兰在基列拉末的另一场战争中负伤回来以後，他没有回撒玛利亚，却留在耶斯列行宫里疗伤。之後，亚哈谢前往探望他舅舅，他到达的时候，正是耶户来反叛的时候，也是他出征灭绝亚哈家的日子。结果亚哈谢也受到牵连被击伤，他负伤逃到米吉多，最後不支也死在那里。亚哈谢的统治年期少於一年。这就是和罪恶联盟的下场。

列王纪下第 9 章带出了耶户作王的经过。神对亚哈家的审判开始了。以利沙在神的吩咐下，指示一个先知门徒到基列的拉末，秘密地膏耶户作以色列王，接续约兰。这耶户是宁示孙子约沙法的儿子，不是犹大王约沙法的儿子。耶户是约兰的将军，驻紮在基列的拉末抵抗亚兰军。之前神曾吩咐以利亚膏耶户，显然以利亚将这责任传给继承他的以利沙。以利沙吩咐门徒“束上腰”，意思是把他的长袍紧紧束在腰间，这样他的行动就可以更为快捷。他帶著一瓶膏油到基列的拉末的东面边界，找到军队的将领耶户，带他到内

室，并膏立他作王，之後就迅速离开。我们翻看经文，就会发现当先知门徒抵达基列拉末的时候，他发现军队的将领“都坐在那里”所以很可能他们正在密谋推翻王朝。当军长们知道膏立的事，他们也就即时准备好拥立耶户为王，可见他们可能早有此意。先知门徒不光膏耶户为王，也吩咐他有关击杀的事。耶户毫不考虑立时接受这份尊荣，他的随从也乐於拥护他，於是带著全军立刻横渡约但河，直往耶斯列去执行任务。

这时，约兰知道他需要亲自出去处理当时的情势，就下令仆人为他备车，面对一队军兵，也却没有随身侍卫，可见他实在是有勇无谋。亚哈谢也在全无防备下跟随他同去。二王在拿伯的田间与耶户的骑兵队相遇对话，耶户指出自己背叛是基於宗教的原因，9:22 记“约兰见耶户就说：‘耶户啊，平安吗？’耶户说：‘你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？’”这里耶户说耶洗别的“淫行”，可能不光指她令以色列人悖逆耶和华，也指她忠於巴力，在与繁殖有关的祭礼中犯下淫行。“邪术”，指与外邦异教有关连邪术——包括占卜、解梦、护身符等，在以色列地极之盛行。当约兰知道耶户的有心叛乱後，他立即把车调转想要逃走，也大声地喊叫警告亚哈谢。耶户拉满弓射中约兰，他就当场毙命。耶户下令副官把约兰的尸体抛在拿伯的田地里，实现了神对亚哈杀害拿伯和他儿子，以及夺取他田地的审判。

亚哈谢看见这一切就沿著通往哈干的路逃走，但也被耶户的骑兵所伤，他逃到米吉多，就死在那里。他的尸首被送到耶路撒冷。他因为与恶人交往，也就落在神吩咐耶户施行的咒诅中。

就是这样，耶户成了以色列的王。从这段经文中，我们看见神有绝对的主权。祂有权膏立君王，也有权贬废君王，正如但以理书 2:21 所说：“他改变时候、日期，废王，立王，将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。”

消灭了约兰和亚哈谢以後，耶户就直奔城里为要除掉王太后耶洗别。当时消息已传遍耶斯列，耶洗别知道自己将死，就像埃及王室人员习惯做的那样，在眼睛上涂上银白色眼影，又细心梳理头发。当耶户经过城门来到的时候，耶洗别用讽刺的口吻对他说：“平安麼？杀主的心利”。她把弑杀约兰王耶户和心利比较。心利杀了以拉，并灭绝巴沙家餘下的成员，可心利後來只作王七天。耶洗别这麼讲明显要讽刺耶户。耶户没理她，只命令耶洗别的侍从，将耶洗别从窗户扔下。耶洗别就从高处堕下，又被耶户的骑兵队践踏，

後來又有饿狗吞吃她的肉，正如以利亚先前所预言的一样。(王上 21:23)听到这里，我们很自然会想到我们古语所讲的一段老话：“善有善报，恶有恶报，若然没报，时辰没到。”亚哈家所遭遇的一切，证明神是一位绝对公义的神。审判刑罚或许会延迟，但至终是必然临到的。

从列王纪下的 10:1-17:41，是两卷书中一个很大的段落。在这个大段落里，我们将看见南北两国再次对立，也会看到北国撒玛利亚的灭亡。

现在我们要讲讲两国是怎样发展出对立的局面的。事缘亚哈家灭亡以後，以色列和犹大的联盟也随之瓦解了。然而，当亚他利雅在犹大掌权、而耶户在以色列统治期间，两个王室之间的友好并没有消失。後來，有志於改革的犹大王不想跟离弃神的以色列王合作，於是就有对立的局面，甚至发生战争。

以下让我们先来看看北国耶户掌权後的情况。他当权後的事记在第 10 章。在 10:1-11，先是记述了耶户杀尽亚哈众子。亚哈有 70 个子，耶户对约兰的儿子们有所顾虑，因为他们是他王权的潜在敌人。他写信给耶斯列的首领、长老和亚哈众子的导师，向他们提议从亚哈众子中选出一人作王，与耶户并他的军队争战。但他们眼见约兰和亚哈谢是耶户的对手，就打发人回话说会作耶户忠心的仆人。耶户就命令他们将亚哈 70 个後裔首级第二天送到耶斯列。他们答应了。第二天早上，耶户把装满头颅的筐子分成两堆，放在耶斯列的城门口，尽显他冷酷的性情。这事象徵他已取得全面的控制，目的是要群众彻底臣服。翌日清晨，耶户站在城门前向民众宣示，自己愿意承担杀约兰的责任，但他并没有承担起杀哈兰众子的责任。耶户对亚哈家的清算很彻底，杀尽亚哈所剩下在耶斯列的亲戚、大臣、密友和祭司。

对付完亚哈家，耶户下一步要对付的是他的亲戚。10:12-14，记述了耶户杀尽亚哈谢的兄弟。在前首都撒玛利亚的路上，耶户遇见亚哈谢 42 个亲戚，10:13 中的“兄弟”，指的是表兄弟、堂兄弟、甥、侄等。他们从犹大上来探望以色列的王家，当耶户知道他们和亚哈家有关连，就吩咐人将他们杀在剪羊毛之处的坑边。

之後我们在 10:15 到 17 看到：在这个时候，耶户遇上利甲人约拿达。在肯定约拿达效忠自己以後，耶户就邀请他上车同往撒马利亚，见证他对耶和华的热心。

在 10:18-28，记述了耶户用计杀尽拜巴力的人，

彻底铲除了巴力在以色列的力量。不错耶户是执行了神对亚哈家的审判，也清除了巴力的势力，但如果我们仔细观察，就会发现耶户户无疑是一位嗜杀心理极强的人。他对付敌人的方式很是残忍，他却看为是热心。实在热心也可以有正误的用法。从耶户行动敏捷和坚定急进上可以看出他的拼命，但纵使目标正确也不应不择手段行事。耶户的热心里，明显含有罪恶的成分，就是矜夸、自私、残忍和强暴。圣经对他的总评记在 10:31：“只是耶户不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”他若对耶和华真正热心，就不会敬拜在但和伯特利的金牛犊。於是，神只应许他的王朝延续四代，最後，神要兴起异邦势力，来削弱以色列。

第十七课：北国与南国的发展(王下 11:1-15:7)

列王纪下的 11 章，先是交代了犹大国王后亚他利雅的篡权，并约阿施登基的经过。这整章的经文，将三个人物刻划出来了：

首先，是一个无情的王后——亚他利雅。我们之前从王下的 8:18、26 知道亚他利雅是北国亚哈的女儿，后来嫁给了犹大王约兰。她是南国犹大王亚哈谢的母亲。她有除灭大卫王朝的意图，而耶户杀了她的儿子约兰和许多成年的亲属，正好给她提供了所需要的机会。她的性情与行为与耶洗别不相上下，母女两个都是冷酷无情、心中充满报复的火焰。当亚他利雅闻悉她的儿子被耶户所杀的时候，她没有按人之常情像一般母亲那样哀悼自己儿子之死，又安抚照顾她的众孙儿，却是屠杀她的孙子们，然後将犹大国的王位篡夺过来。她的行径正像她的父母亚哈和耶洗别一样，无情无义，残忍至极，但正如历史上很多邪恶的人一样，她也逃不出神的审判。她当权六年後，就失去政权。

在这章经文中出现的第二个重要人物，就是约阿施仁善的姑姑约示巴。约示巴是亚哈谢的妹妹，她与亚他利雅刚刚相反，有一颗仁慈的善心。她拯救了亚哈斯的幼子约阿施，将他藏起来，教导养育，直到她丈夫祭司耶何耶大起来革命。如此神藉她的手，保存了大卫家的命脉。正如王下 8:19 说的：“耶和华却因他仆人大卫的缘故，仍不肯灭绝犹大，照他所应许大卫的话，永远赐灯光与他的子孙。”

第三位重要的人物，就是一位智慧的祭司——耶何耶大。他和妻子抚养约阿施，经过长久忍耐等待，认为时机成熟，就拥护幼童约阿施登基，取代亚他利雅

的政权。耶何耶大很有智慧地安排这次政变，议定在安息日起事，因为在这天有三分之二的卫兵在圣殿值班，因此政变相当顺利，七岁的约阿施从藏身之处露面，在众百姓的拥护下，受封为王，而亚他利雅则在殿外被杀。

12:1-21 记述了约阿施的统治。约阿施出生於犹大国黑暗的一页，他父亲亚哈谢死了以後，祖母亚他利雅篡位，要杀尽王室，在神的保守看顾下，约阿施得以免受其害，因为神不单要为大卫家留下後裔，更要藉著约阿施来清除犹大家向巴力的敬拜。约阿施从小就被姑丈耶阿耶大教导，加上父辈已过身，所以没有受到他们影响，却能从忠心爱神的耶阿耶大身上学会敬畏神。12:2 形容他“行耶和华眼中看为正的事”可见基督教教育的力量。所谓“近朱者赤、近墨者黑”，孩子从小就会受到身边的人的影响，我们真要小心教养孩子啊。

约阿施登基後，因见祖母、父亲和叔伯们只知拜巴力，让神的殿荒废破坏，於是就著手修理神的殿。这项圣工并不是靠一个人的力量就可以完成的，在经文当中我们就看见了王的督促、教会领袖的顺服、百姓乐意的摆上，和工人忠实尽力地作工。其实这些何尝不是今天我们建立神的家要付上的努力呢。正如重修圣殿的进展，要视乎犹大王和祭司对神的态度；建立教会，也很在乎领导层的决心和忠心，他们若不尽力，神的工作就不会受到重视。正如重修圣殿时百姓都奉上银子，今天我们建立教会也需要甘心乐意的摆上，不光是金钱，也包括时间和才干。神的工作是配得我们赴全力摆上的。但愿我们都有重修圣殿那些工人们办事诚实勤恳的态度。

约阿施早年虽然敬畏神，但他也没有尽用全力。12:3 记述他没有废去国中的邱坛，以致百姓仍在那裡献祭烧香。约阿施晚年也偏离了神，结果受到亚兰的威胁（代下 24:24），约阿施为了顾全耶路撒冷的安危，就将祖辈和自己分别为圣的物和宫中殿中所有的金子给了亚兰王哈薛。约阿施作王的末期，与亚兰人争战，受了重伤，当他在米罗宫疲弱在床时，被两个臣仆所杀，他儿子亚玛谢接续他作王。

介绍完犹大国的情况，在第 13 章列王纪的作者就将笔锋焦点转向了以色列国。

犹大王约阿施在位第 23 年，约哈斯在他凶暴的父亲耶户的馀荫下得以和平地继位，作王统治 17 年。约哈斯没有从历史吸收教训。他效法耶罗波安，既拜耶和华又拜亚舍拉。从这我们看见作为领袖对後来者是

有何等深远的影响。事实上我们每天都与人交往，我们待神待人处事的态度都在影响著人：不是给人有好的影响，就是给人坏的影响。越是在高位的，就越要当心。但愿我们都不要给人坏的影响吧。

由於约哈斯拜亚舍拉，神就派亚兰军攻击以色列。他们将约哈斯的军力减至只有五十马兵、十辆战车、一万步兵。约哈斯恳求耶和华，神就兴起一个拯救者使以色列脱离亚兰人的手。这位拯救者可能是亚述王亚达尼拉利三世，他在约哈斯统治的後期常常进犯亚兰，并索求大量贡物，令亚兰无暇侵袭以色列。但也有学者认为，这里写的是以利沙。不管怎样，以色列人的悔罪并不深切，他们继续行在耶罗波安的罪之中。

约哈斯死了以後，他儿子约阿施(不是犹大那位王约阿施)接续他作王。

他也不离开耶罗波安那拜偶像的罪。同时也面对亚兰的威胁。但虽然以色列屡次背叛神，但神还是给她胜利的机会，以色列在加利利的亚弗收复了亚兰王哈薛先前所占的土地，以利沙死了，但神还活，祂要帮助以色列，因为神记念与亚伯拉罕所立的约，不肯尽灭以色列人。

以利沙病危的时候，约阿施来看他，以利沙为要试试约阿施的信心和心志，看他是否愿意抓住神给他的机会，就吩咐他射箭和以箭打地。约阿施明知射箭是代表胜利，却打了三次停手，显然是不愿意灭尽亚兰人，所以先知责备他。或许约阿施心中另有想法，想要谋求与亚兰人结盟，一同对抗新興起的亚述，就好像以前亚哈的做法一样，(王上 20:34)但约阿施这麼做就白白丧失了灭尽敌人的机会了。我们今天实在要从约阿施得著教训。或许在我们的生命里也有像亚兰那样顽固的敌人，这些罪恶妨碍了我们生命的成长，而神早已应许赐给我们足够忍受试探和胜过罪恶的恩典和能力，问题只是我们肯不肯下决心和罪恶一刀两断，毅然脱离它的势力啊。

真要求神赐我们一颗圣洁的心，藉著神的话过得胜的生活。

从列王纪下第 14 章，又再次叙述犹大国的历史。在北方以色列王国约阿施当政的同时，亚玛谢在南国登基作了犹大王，他执政 29 年，其中 24 年是与他的儿子乌西雅共同摄政的。亚玛谢有个很好的开始，生活蒙神喜悦，效法父亲的仁政，但是没有废去邱坛。亚玛谢登位後，首先杀死谋杀他父亲的背叛者(12:20-21)。他遵从了申命记 24:16 不可因父杀子的吩

咐，没有杀那些人的儿子。此外，他又大胜以东，杀了一万以东人，又攻取了石城西拉。可惜的是，他将以东人的神带回去，拜这些偶像，就这样得罪了神。

另一方面，亚玛谢在打败以东後也被骄傲充昏头脑，愚昧地向以色列王约阿施挑战，以显出自己的实力。真是正如箴 16:18 讲的：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”北国约阿施接到战书，用一个比喻回答说：“蒺藜(犹大)对香柏树(以色列)说‘将你的女儿给我儿子为妻’(野草向大树提出傲慢的要求)，有一个野兽(以色列)经过，把蒺藜(犹大)践踏了。”但亚玛谢不听劝，於是约阿施下去攻击犹大，拆毁耶路撒冷的城墙，掠走了财宝。

就这样，犹大和以色列从这时开始对立，直到主前 722 年以色列覆亡。亚玛谢逃到拉吉躲避叛党，但叛党打发人到拉吉，就将他杀死了。

14:21-22 记述亚玛谢的儿子亚撒利亚接续他作犹大王 52 年。最初那 24 年是与父亲一同当政的。亚撒利亚掌政时，以赛亚、阿摩司和何西阿的事奉在这段时期开始了。阿摩司书和何西阿书揭露了以色列社会和宗教的普遍情。神藉著这些先知一再重复警告他们那将要来的灾祸，试图从审的边缘将祂的百姓劝回来，只是他们不听。

14:23-29，记述了以色列王约阿施的儿子耶罗波安二世作王。他作王 41 年，头 12 年是与父亲约阿施一同当政的。他的宗教政策跟从同名的尼八的儿子耶罗波安。然而，神的计划仍然在他身上实现：第一，神已应耶户王朝可延续四代；第二，正如神藉先知约拿所说的，以色列将扩展边境——因为他为以色列收复从哈马口直到亚拉巴海的地，第三，神顾念以色列所受的苦，没有定意按以色列应得的惩罚彻消灭她，相反，神却施下恩典。

15 章 1 到 7 节交代了犹大王亚撒利雅的事迹。总的来说，亚撒利雅是个好王，他其中一件失败的事情，是仍然让犹大的百姓在邱坛烧香。当他不理祭司的反对，坚持要僭越祭司的职分在殿里烧香的时候，神降灾，使他长大麻疯，他要住在别的宫里，直到他死的日子。

当我们仔细回想这些南北国的王，就会看见王有好的开始，未必就代表会有好的结束，那些不彻底废去邱坛的王，最终都被异邦偶像影响，功亏一篑。但愿在我们生命中，永远不要存著强夺神地位的邱坛，永远让神居於心中的高位！

第十八课：北国以色列末後的日子(王下 15:8-17:41)

列王纪下 15 章以很快的笔触描述到以色列的王，交代以色列怎样进入更大的混乱。15:8 提到：耶户的第四代，“耶罗波安的儿子撒迦利雅在撒玛利亚作以色列王六个月。”之後“雅比的儿子沙龙背叛他，在百姓面前击杀他，篡了他的位。”(15:10)然後沙龙作王一个月，结果“迦底的儿子米拿现从得撒上撒玛利亚，杀了雅比的儿子沙龙，篡了他的位。”(15:14)米拿现作以色列王十年後死了。他的“儿子比加辖在撒玛利亚登基作以色列王二年。”(15:23)比加辖又被他的将军利玛利的儿子比加击杀了，也篡了位。再之後，“以拉的儿子何细亚背叛利玛利的儿子比加，击杀他，篡了他的位。”(15:30)在前後 32 年半多的日子里，以色列四度改换了王朝，在政治上处在极不稳定的情形下。

以色列最後的六个王，从撒迦利雅起到何细亚止，当中除了只作王一个月的沙龙没有记录以外，每一个王的记都是“行耶和华眼中看为恶的事。”以色列的属灵情形变得越来越混乱和黑暗。因为更不敬畏神，人也变得更残酷，就像米拿现在夺得政权的时候，竟然在提斐隆并四境之内，“击杀城中一切的人，剖开其中所有的孕妇，都因他们没有给他开城。”(15:16)在撒迦利雅以後，没有一个以色列王是在神的安排中出现的。这一段的光景好像回到士师记的日子那样，各人任意而行。不全心归向神的结果必然是大混乱，以色列的国运已经接近尾声了。以色列对内是残忍的自相残杀，对外却是软弱如水。米拿现作王的时候，亚述王普勒来攻击以色列。米拿现不去求耶和华的帮助，却送一千他连得银子给普勒，请他帮助自己坚定国位。(15:19)以色列已经再没有神的管理了。神已放弃了他们，不再像十年前那样还在顾念他们的艰困。更糟糕的是利玛利的儿子比加还与亚兰人联手攻打犹大，围困耶路撒冷，掳掠犹大的百姓。所以神藉著先知以赛亚宣告以色列的败亡已经临近眼前了。

早在以色列人进迦南以前，神就藉著摩西向他们宣告了神的定规：“你若不听从耶和华你神的话，不遵守遵行祂的一切诫命律例，就是我今日吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。……你必在天下万国中抛来抛去……耶和华必将你和你所立的王，领到你和你列祖素不认识的国去。……你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇，笑谈，讥诮。”(申 28:15, 25, 36-37)神多多的容忍以色列，可是以色列不回转，继续背向神。神的时间到了，就照祂所预先宣告的作在以色列身上。15:29 说“以色列王比加年间，亚述王

提革拉毗列色来夺了以云、亚伯伯玛迦、亚挪、基低斯、夏琐、基列、加利利，和拿弗他利全地，将这些地方的居民都掳到亚述去了。”亚述所侵占的地区很广，遍及约但河东西两岸。神没有让全以色列被占，也不让以色列的全民在这一次被掳，神只是盼他们在这极大的痛苦中能够醒悟过来。他们如果悔悟，神会给他们机会得复兴。可是他们没有这麼做，结果这第一次的被掳，引进了以後以色列的全体被掳分散。

当以色列天天走下坡路的时候，神记念犹大。虽然犹大在完全跟随主的事上仍是停滞不前，但因“约坦约耶和华眼中看为正的事”(15:34)，也不像他父亲那样越过神的界线，不像他祖父那样在晚年转向外邦偶像，所以神用他给犹大带来一次不大不小的复兴，国势也恢复强盛。神这样记念犹大，跟以色列的局部被掳的事相比之下，我们也能领会，神要藉著犹大的蒙恩来激动以色列，使以色列归回正路。只是以色列灵里的黑暗已经到了非常严重的地步，浪费了神对他们一番心意。

来到第 16 章，列王纪的作者插入了对南国犹大亚哈斯王朝的描写。亚哈斯可算是犹大最邪恶的王。从没有一个犹大王像他那样，公然擅自改变神就圣殿的安排，封闭神的圣殿，他可以说是埋下犹大被掳的种子。他“效法以色列诸王所行的”(16:3)在犹大“铸造巴力的像”(代下 28:2)巴力在以色列已经结束了，犹大却使巴力再抬起头来。这正是先知弥迦所说的：“因为撒玛利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷我民的城门。”(弥 1:9)犹大过去不全心全意遵行神的吩咐，也不与道的以色列分别，就渐渐被腐蚀到这样迷失的光景。亚哈斯不光不行神眼中看为正的事，更“照著耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，使他的儿子经火，并在邱坛上、山冈上、各青翠树下献祭烧香。”(16:3-4)这时的犹大已经变成了一个拜偶像的国家，君王带头去作神看为可憎的事，也影响著全国都在离弃耶和华。过去犹大能站住，是因为百姓不跟著君王拜假神，但如今连百姓都在走下坡路了，祭司也不守住地位，失去了他们职分所该有的见证，任凭拜假神的事在全国各地出现。

亚哈斯惹动神的怒气，招致了神的击打。16:5“亚兰王利汛和以色列王利玛利的儿子比加上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，却不能胜他。”虽然没有把城攻破，却掳掠了犹大许多地方。虽然之前神用著先知以赛亚劝谕亚哈斯，但他却不听，又伪装自己属灵，说不试探神。後來神再引动以东人和非利士人攻打犹大(代下

28:16-18)他还是宁求亚述王提革拉毗列色，也不求神。结果亚述解救了他，但将犹大圣殿和国库的金银都掏空了，犹大并要在日後受尽亚述欺凌。亚述打败了亚兰人，亚哈斯就上大马色迎接亚述王，他“在大马色看见一座坛，就照坛的规模样式作法画了图样，送到祭司乌利亚那里。祭司乌利亚照著亚哈斯王从大马色送来的图样……建筑一座坛。”(16:10-11)亚哈斯不但自己在这坛上烧香，也要国民跟著这麼做，还振振有词地说：“因为亚兰王的神帮助他们，我也献祭与他，他好帮助我。”(代下 28:23)

其实亚兰这时已被亚述消灭了。亚哈斯真是执迷不悔。亚哈斯本来是出自一个良好的家庭，“父亲约但行眼中看为正的事”(15:34)可是他却是个败坏的王。可见一个敬虔的家庭未必能自然地产生敬虔的儿女，除非父母以神的话来教导孩子，又花时间去培育他们，并且以身作则，约坦就是没有将邱坛废去(15:35)，所以不能给儿子亚哈斯好榜样，所以作基督徒父母的责任是何等重大啊！

在第列王纪下 17 章，我们将看到以色列的灭亡。以色列被掳到亚述地是分两次进行的，前後相隔十多年：头一次是发生在比加作王的年间，范围比较小，这是神给以色列一次十分严重的警告诉号，叫他们知道神对他们的容忍已经接近极限了，只是以色列人还是一意孤行，终至造成他们全体被掳到亚述地。17 章 1 到 23 节记述了以色列亡国的经过。

何细亚是以色列最後的一个王。“他行耶和华眼中看为恶的事。”17:4-6 记述以色列王何细亚背叛亚述以後，便向埃及人求救，所以引致亚述王围攻撒玛利亚，直至灭了以色列，但亡国的真正原因，却要归咎以色列历年来对耶和华的背叛。

以色列进入文化优秀的迦南地之後，不理会神的警戒，效法那地方拜偶像的风俗，在山上树荫下筑坛、献祭、行淫，又立石柱和木偶去敬拜迦南地的神。自以色列从所罗门的国度下分裂出来以後，他们的王耶罗波安就造了两个牛犊，代替耶路撒冷的祭坛，叫以色列人不专心敬拜耶和华，亚哈王更进一步将巴力、亚舍拉的敬拜公然带入以色列的朝庭，献儿女、占卜、行法术等都是当时异教的习俗。神的子民不珍惜自己的身份，不保守自己分别为圣，就越受世俗的污染。虽神已在他们未进迦南时已藉摩西警告他们，又给他们机会悔改，差先知如阿摩司、何西亚去提他们，他们却不肯听，并厌弃神的律例诫命，就真是自食其果了。

17:24-41 叙述了以色列被掳後的光境。亚述人为了减少背叛的威胁，实行将以色列人迁移到亚述和玛代人的地，又将巴比伦和亚兰徙置到以色列去，志在破坏各民族的团结和意识，从而削减其政治及军事实力，以色列人本是神所拣选的，要在当代的异教中见证祂是唯一的真神，但他们却离弃神，神就放弃他们，任由敌国践踏。

圣经没有再提到这些以色列人日後的遭遇，但却提供了關於被徙置到以色列地的外邦人的资料，这些外邦人定居在以色列地，与剩下的以色列人通婚，但却没有随从以色列的神，反将自己本族的异族带入以色列，耶和华绝不能容忍人藐视，所以用狮子刑罚他们。

结果他们还是没有敬畏耶和华，(17:34)只是惧怕祂。惧怕和敬畏有很大的分别；惧怕因为刑罚所致，他们以为耶和华发怒是因为他们没有履行祂的规矩，所以只著重外表仪式上的遵从，但同时仍然继续事奉自己的神像，他们的宗教背景，是多神的观念，他们认为耶和华只是“那地的神”，是很多神其中的一位，但耶和华是大而可畏的，又是忌邪的神，十诫中头一条就清楚地要求：人除祂以外，不可有别的神，也不可用偶像代替祂，祂要人以内心诚实去尊敬、服从祂，单有祭司、献祭也不能讨祂的悦纳。

弟兄姊妹，以色列若记著他们与神立的约，若看重自己分别为圣属神子民的尊贵身份，若记取神的话，也不会沦到灭亡的地步。今天我们又可以从以色列人的身上学到甚麽功课呢？

第十九课：独存的犹大：希西家王朝(王下 18:1-20:21)
列王纪上下中有一句关键的句子：“神眼中看怎样(为正/为恶)的事”。这句话左右著南北国君王和国家命途的定局。北国以色列上自君王下自百姓都作神眼中看为恶的事，最终被亚述所灭。从列王纪下 18 章开始，就只剩下残存的南国犹大。

自所罗门以来，希西家在圣经所占的篇幅比任何一个王都多。我们在研读列王纪下 18-20 章的同时，如果也看看历代志下 29-32 章，以赛亚书第 36-39 章，这样参照对读，就能对希西家的生平和统治有进一步的认识。

希西家是亚哈斯的儿子，他在以色列王何细亚第三年登基，是犹大列王中最好的。王下 18 章 3 节这麼形容他：“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。”希西家掌权的时候，犹大只是亚述

的附庸，他大施改革，发起消除所有偶像的运动，包括：第一、废去邱坛，打碎神柱，砍掉亚舍拉。第二、他打碎摩西在旷野所做的铜蛇，因为这历史的象徵物，作用已经转化，成了以色列人的绊脚石。蛇在古代迦南人的宗教中代表多产，现在百姓早已忘记摩西的律法书，反而向铜蛇烧香献祭。第三，希西家洁净了圣殿(代下 29:3-36)，第四，他与百姓一起守逾越节和其他节日(代下 30 章)。他也带动了關於献祭、祭司职务和圣殿工作的一些其他改革。(代下 31:2-21)施行这些措施要有很大的决心和代价，甚至会得罪一些人，但属神的人总会不计较代价地单单专注行讨神喜悦的事。希西家的忠心带来神的祝福，他在军事上节节胜利，收复了亚哈斯在位时被非利士人夺去的土地，也决意要摆脱亚述的控制。亚述王撒珥根一死，犹大就拒绝向新继位的西拿基立进贡。他们以为神与大卫立了无条入约，(撒下 7:16)就必保全耶路撒冷。就在这个时候，“亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。”(18:13)还要攻耶路撒冷。此刻希西家和百姓就开始怀疑神的应许了。面对著强大的敌人，希西家使用了人的方法去谋解救。他一面向亚述王认罪，答应给予庞大的罚款(18:14-16)，另方面又与埃及结盟，希望靠埃及的帮助能抵挡亚述的威胁。希西家并没有能看透当下的处境和考验。这也是我们今天的光景。在平顺的日子我们欢喜地依靠神，但当困难来了，眼前的环境对我们不利时，我们能够坚持等候神的救助吗？还是会急著用自己的方法去解决问题？当犹大转向投靠埃及，以赛亚先知就劝他们暂时顺从亚述，说明亚述的胜利是因为神管教犹大的罪行，且呼吁犹大悔改，离开罪恶。而希西家听从了先知的话。

18:17 後，记述了 13 年後的另一场战役。这时以赛亚知道因为亚述的罪恶，神已定意灭掉亚述，所以就呼吁犹大人倚靠耶和华抗战到底，亚述王却派出将军拉伯沙基来到耶路撒冷城外，又是威胁，又是讥诮，用犹大言语侮辱他们，不单说出犹大倚靠埃及是徒劳无功的，还取笑犹大军力不足，否定耶和华会帮助他们，甚至冒认受耶和华吩咐要灭犹大，好打击犹大对神的信心，挑拨离间他们与神的关系。这正是魔鬼撒但常用的伎俩：就是用谎话引诱人不信神。当时亚述王的臣仆，正是用了两个谎话企图说服犹大人投降：第一个谎话，是说神不能拯救犹大。亚述利用当时摆在眼前的事实，就是列国逐一被亚述吞并，叫犹大人胆怯，失去对神的信心。然而亚述王的自夸，虽有事

实根据，却作了两个错误的假说。他错的第一点，是以自己与神相比——他以为自己胜了亚兰人和巴比伦人，是因为他们的神敌不过自己，他却不知道，其实神只是兴起亚述来管教不肯悔改的人；他错的第二点，是以耶和华与其他的神相比——他以为希西家所靠的耶和华与列国的神一样，有名无实，但耶和华究竟不可与其他偶像相提并论，祂是创造万有和掌管历史的神。

亚述王的第二个谎话，是骗说犹大人投降後可安居乐业。犹大人因为干犯耶和华，就失去了所罗门王全盛时期各人在自己的果树下安居乐业的福份，甚至不能保全神应许给列祖那流奶与蜜之地，亚述王就是利用这些来引诱犹大人走一条捷径，就是向亚述效忠，不需履行神立约时的要求。

人是最重视现实的，以表面的现象代替真理。从犹大当时的实况来讲也确实可怜，竟然弱到一个地步连骑两千匹马的勇士也没有。人的眼一看现实，疑惑马上就出来：问神若是喜悦我们，我们怎会落到这种地步呢？我们恢复圣殿，除去邱坛和铜蛇，难道是枉然的吗？如果神爱我们，为甚麼不帮助我们呢？一连串的为甚麼至终会带出究竟有没有神呢？耶和华果然是真神麼？人如果不认识真理，不留意神的话，一定会给表面的现象迷惑而产生要偏离神的意念。环境在考验希西家和犹大百姓是否要继续信靠神、事奉神。清心等候主的人不是根据环境来决定他们的脚步，却会记取神的话和神的属性。当魔鬼用谎言欺骗我们的时候，我们的反应该像希西家叫百姓做的那样：“不要回答它”。

列王纪下 19 章记述了神的介入。希西家听了亚述王西拿基立使者的话，立刻带著沉重的心情，进入圣殿，差人去见以赛亚，叫他代祷，并且藉著他得知神的回答。19:6-7 记述了神的回答。神的回答与敌人的话成了强烈的对比。亚述人企图以历史来恐吓犹大百姓，而神的信息却带来安慰，亚述王才是要受惊吓的人；敌人的话是自欺欺人，但神的话是真实可靠的，祂的预言也必应验。

因著战况的变化，亚述大军受了古实王军队的牵制，不能立时北上围攻耶路撒冷，於是亚述王再次打发使者去见希西家，为要威吓他，叫他不再信靠神。而希西家没有上当。重大的压力将希西家催到神面前。上一次他是请求以赛亚为犹大代求，这次他是亲自到神的面前情辞迫切的直求，这是灵里的一大进步。神何等希望祂的儿女毫无保留地向祂倾心吐意。

19:15-19 记述了希西家的祷告，从他的祷告我们看见他对神的忠心。这段祷告很是美丽，宣告了希西家对神的认识和信心。他认定神是创天造地的那位永不变动的神，一切的偶像都不能与神相比，他摆明他们当下的急迫的需要，但他不是只为人的安全求告神，他更是为著神自己的名而求祂伸手，他看重神的荣耀，不甘神受敌人这样的谩骂。於是神就应允希西家的祷告，给他一个证据，表明亚述军不会征服犹大。由於亚述兵的围困，他们有两年不能自己耕种，只能吃自长的植物，但在第三年他们就能安然无虑，不用怕受到攻击，可以正常过活。耶路撒冷的居民要“往下扎根，往上结果”，也就是坚稳兴旺起来，而亚述王也必不得来到这城，不能在这里射箭。当夜，耶和华的使者去到亚述营中，杀了十八万五千人。亚述军兵早上起来，发现营中全是死尸。亚述王西拿基立回到自己的首都尼尼微，後來被两个儿子所杀，应验了以赛亚在第 19 章 7 节的预言。

在列王纪下的 20 章，作者笔锋一转，从国家的危机转而写到希西家个人的危机。在这里我们要特别留意的是，18 到 20 节记述的事件并不是按年份的次序来记的，所以希西家患病不是在亚述大军被神击杀以後，反而是在亚述王西拿基立围攻耶路撒冷之前，或是在亚述王第一次攻击耶路撒冷的时候。列王纪作者将次序倒过来记，主要因为王病後接待巴比伦王一事，与犹大日後的命运有关，所以放在希西家生平之末来写。

希西家在位第 14 年，他才 39 岁。在这样的年纪患上不治之症，的确是个打击。当以赛亚叫他留遗嘱给家人的时候，希西家的反应是“转脸向墙，向神祷告痛哭”。有些解经家认为希西家的祷告是自私的，但按当时的环境来说，亚述的问题还未解决，因为第六节说明，拯救百姓脱离西拿基立的手这事要在後來才实现。希西家不想在这关键时刻令亚述人有机可乘，不想让人民陷於失去领袖的状况，也是可以理解的。不管怎样，这里的重点并不是希西家的祷告内容，而是神的属性。神听了希西家的恳求，多给他 15 年的寿命，不是因为希西家敬虔忠诚，而是因为神“为自己和祂仆人大卫的缘故”。神是信实的，没有甚麽事可以阻拦祂主权和旨意的实行。经文还特别记述了神回应的迅速——“以赛亚还没有出到中院”神的话语就临到。中院是王宫和圣殿之间的范围。或许正是希西家经历过神的保守看顾，对神就越发有信心，以致在往後面对亚述压境时，大大依靠神。作为希西家可得痊愈，并

上圣殿敬拜的兆头，神叫日晷上的日影後退十度。从历代志下 32:31，我们知道这是一件超自然的奇事，消息传到了巴比伦。巴比伦人敬拜天象，他们必定注意到一些不寻常的情况。消息很快也传到他们耳中，知道这是神为希西家所行的大神迹。

20:12-21 记述了希西家一生最大的失败。希西家病好的时候，巴比伦王比罗达巴拉但派人祝贺他痊愈。这次拜访也有想和与犹大加强联击，对抗亚述的意思。这本来是个可以将荣耀归神，在客人面前见证神恩的机会。但是希西家做的却是引以为荣地将自己的财物展示给巴比伦看，可见他有意与巴比伦结盟。性命的危机一过，希西家就骄傲，倚赖自己的资源，依靠自己的军力和盟国的合作，不专心倚靠耶和华了。为此以赛亚责备了希西家，并预言巴比伦将与犹大为敌，把犹大的财宝和人民掳去。听了以後，希西家说：“你所说耶和华的话甚好！若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？”这个反应固然奇怪，但我们从代下 32:26 可知，这实在是一个接受神主权的回应，显示他能够顺从耶和华的审判，并因耶和华施怜悯，在中间赐给予民一段太平的日子而感恩。虽然这时的希西家能够自卑，但是并不能扭转国家衰落和被掳的命运。箴 16:18 有云：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”但愿我们不被成功和安逸冲淡我们对神的顺服和依靠吧。

第二十课：犹大：玛拿西、亚们、约西亚(王下)

21:1-23:30

希西家带领犹大走上灵性复兴之路，但继位的玛拿西却与他所做的背道而驰。王下 21:1 记述希西家的儿子登基作王的时候年 12 岁，他在耶路撒冷作王 55 年，是在犹大诸王中作王最长久的人，却也是在犹大诸王中作恶最多的人。他曾与希西家共同执政 10 年，父亲在生的时候，他大概还没有开始离弃神，可後來父亲去世，他就受亲亚述派系的影响，违背耶和华，成为最坏的王。由此可见人犯罪倾向的严重。

列王纪下 21:2-3 的记述已经说明玛拿西堕落程度是可等深，外邦中最坏的，他都吸取了，更有比这更坏的：第 4-6 节说他他不单在神的殿中妄作妄为，还失去人性，竟把儿女献给偶像为祭，作出神看为可憎的事。玛拿西把外邦的偶像移进了神的殿中(亚舍拉像是淫秽性器官的象徵)，用偶像代替神，在神的殿中敬拜事奉偶像，比他祖父亚哈斯还要糟糕。而且他不单自己惹神的怒气，还引诱犹大的百姓和他一起作恶。

神的百姓是神的工作，也是神的见证。当神的百姓不能显明神的见证的时候，神会暂时放弃祂的百姓。因为神重视生命见证过于工作，如同神重视作工的人的品格过于工作一样。以色列人失去见证，神就放弃了他们，现在犹大也面临同样的危机。神藉著勇敢的先知说出祂对犹大和玛拿西的责备。21:13 节中的准绳和綫铊象徵审判。神必倒空耶路撒冷，像人将盘倒扣，要将里面的东西倒空，擦净一样。祂将祂的百姓掳去，因为他们大大地惹动神的怒气。除了拜偶像，玛拿西还流许多无辜人的血。根据旁经《以赛亚升天记》，玛拿西将先知以赛亚锯为两段而死。王下没有记载神怎样击打玛拿西和犹大，但在代下 33:10-11 记述了玛拿西曾被亚述王掳到巴比伦去。他在囚牢中悔改归向神。(代 33:12-13)因为他真诚悔改，所以满有怜悯和恩典的耶和华就垂听他的祷告，让他归回耶路撒冷继续当政。他回国后，果然把各样的偶像和惹神怒气的东西清除，又开始学习敬畏神。只是太晚了，他个人虽然悔改了，但犹大却没有转得过来。他的百姓和他的儿子都效法他早年的行径得罪神。可见做领袖的，真是要额外谨慎自己的言行。做领袖的也许本人在日後可以悔悟，但是因他而受害的人可能一生也得不著挽回。

玛拿西离世以後，他的儿子亚们接续他作王。神只给他两年的时光，因为他“行耶和华眼中看为恶的事，与他父亲玛拿西所行的一样；行他父亲一切所行的，敬奉他父亲所敬奉的偶像，离弃耶和华他列祖的神，不遵行耶和华的道。”玛拿西晚年好不容易才使犹大的败坏缓慢下来，亚们一作王，立刻就恢复他父亲所造成的败坏，使犹大仍旧停留在玛拿西所作的恶中。亚们没有从他父亲身上吸取教训，反使百姓更深地陷在罪中。他不敬畏神，神也不容忍他，他就给他的臣仆杀了。在百姓中失去了神的权柄，混乱就产生了，制造混乱的人就灭亡在混乱中，这就是亚们的下场。王下 21:24 说：“但国民杀了那些背叛亚们王的人，立他儿子约西亚接续他作王。”不是有政治力量的人对付背叛的臣仆，而是国民。这事的背後让我们看见神掌权的手。玛拿西把神的百姓带到被掳的阴影中，但神仍然给犹大留下机会，祂不允许陷百姓在罪中的人长久活著，又使那拣选神的约西亚作王，为要使犹大真正全家悔改，好改变要被掳到外邦去的惩治，使他们可以继续活在神的应许地。

约西亚作王的时候只有 8 岁，但是神给他的评语是：“约西亚行耶和华眼中看为正的事，行他祖大卫一

切所行的，不偏左右。”约西亚没有承接他祖父和父亲的愚昧。他依靠神，神就不因他是作恶的人的後代而不记念他，还给他机会带来犹大最後一次的恢复。在约西亚身上，显明了神不偏待人：谁寻求神，谁就蒙记念，谁离弃神，谁就承担败坏的结局。在神面前，各人要负各人自己的责任，推卸责任是没有根据的。

在约西亚掌政年间，先知西番雅和耶利米也开始了事奉。哈巴谷的事奉也许直到约西亚统治的後期。约西亚的时期，是犹大国最後的改革时期。他以坚定的行动对抗拜偶像，并励百姓归向耶和华。约西亚作王 18 年时，指示了大祭司处理修理耶和华殿的事。从这事看，当时犹大的属灵领袖是因循的，也不认识神的事，造成约西亚的恢复缓慢地进行。属灵事上的松散，一方面是过去的败坏所遗留的影响，更主要是失落了神的律法，使犹大掌握不准该走的方向，也显出不出神在百姓中的权柄。没有神的权柄，复兴只能停留在表面上，不能深入。正如今天我们修建教会，单有外表建筑的修葺和仪式的更新不够的，更重要的是弟兄姊妹真认识神的话、渴求神的话、并活出神的话，这样教会才能被建立起来。

约西亚向神存敬畏的心，经过了两年的考验，神向他作了明显的带领。大祭司希勒家在神的殿中，找到了律法书。这律法书是摩西五经的一部份，这些经典是神与以色列民所立的约，不但包括神的吩咐，就是禁诫他们敬拜别神和偶像，也陈明了神对背约的处理——犯罪的人和他们所任的土地都被咒诅，犹大面临家散人亡的命运，就是因为遗背了神在西乃山与他们立的约。希勒家把书交给沙番，沙番就在王面前宣读那书。这段发现律法书的历史，说明了神的百姓离弃神的关键就在失去了神的话，或是有神的话而不遵行神的话。君王和祭司都不知道神的律法是甚麼。律法书给埋没在殿中，没有人去理会，这事在希西家後期就发生了，甚至还可能要推早到亚哈斯的日子。没有了神的律法，人就走自己的路。

王下 22:11-13“王听见律法书上的话，便撕裂衣服，吩咐祭司希勒家与沙番的儿子亚希甘、米该亚的儿子亚革波、书记沙番和王的臣仆亚撒雅，说：你们去为我、为民、为犹大众人，以这书上的话求问耶和华；”约西亚不以自己有王的位份和尊荣，当神的话向他打开的时候，他就向神真诚地悔罪自卑。的确，不管人有甚麼，甚至是属灵的知识，作了神学的权威，那人若不是实实在在地以神的话为生活的指导，他在神面前仍是一无所有。他的知识也与他无益。遇见了

神的权柄，接受顺服了神的权柄，人里面就有了光。

约西亚差人去求问神，神就藉女先知户勒大告诉约西亚，祂对背道的犹大的安排，也指出犹大该选择的道路，同时也给寻求神的约西亚一个安慰。昔日神给约西亚的指引，也能在今天应用在我们身上，就是：第一、神要的是整体的见证。神要得著的不是约西亚个人，而是犹大整体的见证。如今神在祂的教会中所等待的，也是这样整体的见证。第二、神必定记念求告祂的人。正如诗 51:17 所说：“神所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”神的眼目遍察全地，祂定睛在敬服祂的人身上，记念他们从心中发出的寻求。祂总是给那些真诚悔罪的人机会。第三、神等待祂的子民转回，向他们指出脱离咒诅的路。神并不爱看见恶人灭亡，祂爱见他们悔改，正如在耶 7:5-7 说：“你们若实在改正行动作为，……我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。”

在 23:1-14，我们看见约西亚将改革运动推展到全国，他先是传递神的律法，再与民立约，之後再清除异教：他将犹大民众都召集在殿里，用律法书劝勉他们，神的话是唯一的属灵准则，指出百姓背约的罪行，并神对他们的要求；之後王要犹大众民重新接纳神与他们立约，尽心服从神的吩咐，之後洁净圣殿，包括废去巴力和亚述的星象敬拜所的器皿、祭司、偶像和娼妓的屋子，继而将改革的范围伸展到犹大全国，彻底清除由所罗门王起直至最近的玛拿西王所带来的异教，除去散布各地勾引犹大人犯罪的邱坛，将崇拜和圣职人员集合在耶路撒冷，使犹大的宗教受到控制，免得灵性软弱的民众被异教习俗引诱而离开神。

约西亚要改革的范围，不止於圣殿和国中的邱坛，他的改革比以往任何一次更彻底。第一、他越过了犹大的境界，连以色列的邱坛也予以清除将骨头烧在伯特利的坛上，应验了先知的预言。(王上 13:1-2) 第二，约西亚将以色列国的祭司杀在坛上，以除後患，他并没有杀犹大邱坛的祭司，因为犹大祭司是利未人，但以色列的祭司不是利未人，却是耶罗波安擅自按立的。第三，约西亚的改革不只限於公开的崇拜，连私人的、所有在各人家中的神像和可憎之物都被整肃了。第四，约西亚重逾越节。逾越节是记念神领以色列人出埃及，继而在西乃山与他们立约，六百年後的以色列人已把这约忘得一乾二净了，自从士师撒母耳起，一直没有按照律法书守这逾越节，约西亚重守这节，是表明再次坚守神的约。

可悲的是，虽然约西亚行了改革，但是犹大百姓中真正悔改的人不多，所以神的刑罚，仍要临到犹大。

第二十一课：犹大的末日(王下 23:31-25:30)

主前 609 年，埃及王法老尼哥沿巴勒斯坦北上，帮助亚述攻打巴比伦。约西亚因为政治原因，决定阻止埃及王法老尼哥前进，结果在米吉多受到致命的重伤。他的臣仆将他运回耶路撒冷安葬。约西亚王一死，犹大就露出了本相。以约西亚的儿子约哈斯继位，带领全民行耶和华眼中看为恶的事。他效法他列祖一切所行的(王下 23:32)，各样的恶事都从隐藏变成公开(见结 8 章)惹动神的怒气。

约哈斯只作王三个月，就给埃及王法老尼哥废去了。王下 23:34 说“

法老尼哥立约西亚的儿子以利亚敬接续他父亲约西亚作王，给他改名叫约雅敬，却将约哈斯带到埃及，他就死在那里。”犹大的政权落在埃及人的控制中，犹大王只不过是埃及法老的傀儡工具。然而这个约雅敬也是一样的可憎，行耶和华眼中看为恶事，效法他列祖一切所行的。(23:37)他对埃及法老比对耶和华更忠心，每年都向埃及纳贡，又向人民苛取金银，所以受到耶利米的特别指控。(耶 22:13-17)但他却决意违抗先知的提醒。现在犹大已经陷进全面的混乱中。离弃神的道，结果必然是落在混乱里。约哈斯与约雅敬作王都是出於人，所以没有被神记念，因此在马太福音的基督家谱中，神剔除了他们的名字。

埃及在犹大的控制权只维持了四年，因为在主前 605 年，埃及人在迦基米施一役中败给了巴比伦。巴比伦王尼布甲尼撒的势力越来越大，将犹大也纳入了控制的范围。

这个时候约雅敬将先知乌利亚杀死(耶 26:23)，又焚烧耶利米所写的，關於神对犹大和以色列所说话语的记录(耶 36:23)。他想捉拿耶利米和他的书记巴录，但是耶和华将他们藏了起来。约雅敬第三年，尼布甲尼撒上来攻击耶路撒冷，将一些人掳到巴比伦

，当中就包括不少优秀青年，包括但以理和他三个朋友。不但如此，尼布甲尼撒也拿走了圣殿的一些器具(代下 36:7；但 1:1,2)。他本来还要用铜链锁起约雅敬掳他到巴比伦去的，只是在这个时候，尼布甲尼撒听到消息，知道他父亲尼波普拉撒在八月十五日死了，可能引起王位争夺，才放了约雅敬，迫他立誓效忠作傀儡王，然後取捷径从阿拉伯的沙漠回巴比伦。

约雅敬死後，他的儿子约雅斤(又名耶哥尼雅或哥

尼雅)接续他作王。他在耶路撒冷作王只三个月就被掳到巴比伦去了。王下 24:9 给的原因是：“约雅斤行耶和华眼中看为恶的事，效法他父亲一切所行的。”这次尼布甲尼撒上来围攻耶路撒冷，掳走第二批人。以西结也在这个时候被掳到巴比伦去了。另外也包括王家的人、七千名士兵和一切工匠，只有国中极贫穷的人才留在当地。尼布甲尼撒将圣殿王宫的宝物都拿走了。24:14 说这次被掳的共一万人，而耶利米书说只有四千六百人，那是因为列王纪下的数字可能包括了这次以外被掳的人。

约雅斤被掳以后，巴比伦王立约雅斤的叔叔玛探雅代替他作王，给玛探雅改名为西底家。(24:17)经过之前的被掳，犹大该学到功课才是，但是 24:19-20 记述：“西底家行耶和华眼中看为恶的事，是照约雅敬一切所行的。因此耶和华的怒气在耶路撒冷和犹大发作，以致将人民从自己面前赶出。”

神把犹大交在巴比伦王的手里，这事发生在北方的以色列给亚述灭亡后的一百二十年。是犹大也好，是以色列也好，他们的遭遇都在说明同一件事，就是：神不偏待人。神的百姓是称为神名下的人，但神并不因此而偏待他们。他们生活合神心意，神赐他们得享应许中的祝福；他们作恶又拜偶像，神也一样给他们惩治。他们与外邦人的区别，只是神在祂的计划中作工的先后次序，而不是他们比外邦人超越。因为以色列人与外邦人都同样是亚当的后裔。顺服神的权柄是很重要的。谁在这事上学习得好，谁就多蒙记念；谁要在这功课上学不好，他在神荣耀的计划中就给留在后面。各人的遭遇与结局，完全是根据各人对神的权柄所采取的态度。

在西底家作王的日子，神一再藉先知耶利米向犹大说话，指出神要把他们交在巴比伦人的手中是免不了的事。因为他们在神面前大行背逆。然而西底家和犹大领袖却不能从之前的被掳中吸取教训。耶利米绝不是背弃自己民族的人，他只是看重神作工的手，并且他也重视神的公义和圣洁。他给百姓指出的不是投降外族的路，而是要百姓认明神的权柄，并等待真正的复兴。他明明的指出巴比伦终必衰亡，而犹大必重新给建立为神的见证。

西底家并不甘于被控制。他虽与尼布甲尼撒立约，答应做他的附庸，但后来他违约，寻求埃及的帮助，背叛巴比伦王。结果尼布甲尼撒围城十八个月，令城中出现大饥荒。西底家和他的兵丁尝试黑夜突围，逃往靠近死海的旷野，但迦勒底人将王捉住，带

到利比拉(亚兰的哈马地)，尼布甲尼撒那里。尼布甲尼撒在西底眼前杀了他的众子，又吩咐人剜了他的眼睛，用铜鍊锁著他带到巴比伦。这就应验了耶利米和以西结的预言：—耶利米曾预言西底家面对面见巴比伦王(耶 32:4、34:3)这在利比拉应验了；以西结则预言西底家被带到巴比伦，而且死在那里，却看不见那地(结 12:13)。在去巴比伦之前，西底家的双眼被剜去。最后西底家也死在巴比伦。

主前 586 年，耶路撒冷终于在巴比伦护卫长尼布撒拉但手下被毁。他焚烧圣殿、王宫，并耶路撒冷的伟大建筑。他还拆毁耶路撒冷的城墙，将城中所有人都掳去，只留下那些最贫穷的人。(25:9-12)之后耶路撒冷城只留下一片荒凉的景象，留待百年后尼希米来重建。按人来看，这是巴比伦人的报复，然而事实上，这是神给祂子民一次很重的管教和鞭打。神这样放弃犹大，也就在人间暂时放弃了祂的荣耀。

25:13-15 说：“耶和华殿的铜柱，并耶和华殿的盆座和铜海，迦勒底人都打碎了，将那铜运到巴比伦去了，又带去锅、铲子、腊剪、调羹，并所用的一切铜器，火鼎、碗，无论金的银的，护卫长也都带去了。”在所罗门建造圣殿的时候，这些铜柱、铜海，铜盘和各自的金银器皿，都作为神至高荣耀和尊严的表徵。现在神都把它们放弃了。神以圣殿的遭遇来说明犹大的覆亡。也就是说，犹大作为神见证的事已结束了。

圣殿是在百姓中荣耀同在的记号。贯穿著列王的历史，圣殿的光景标志著百姓在神面前蒙记念的程度。圣殿的光景正常，神的百姓就活在神的丰富里，圣殿的光景出了问题，百姓就活在各样的困苦中。圣殿存在一天，百姓还有蒙记念的机会，圣殿被毁，百姓作神见证的地位也就结束了。圣殿的功用是为敬拜、事奉、见证神，叫神的荣耀丰富彰显。这功用若是失去，圣殿就是徒然存在，终至给神放弃。当日圣殿是这样，今天教会的光景也是这样。教会由一群属神的子民组成，我们活著也是要分别为圣，见证荣耀事奉神。我们若是偏行己路，生活行为和不信的人没分别，让教会沦为一般社团，失去光与盐的作用，那麽当日神怎样不爱惜圣殿，今日也会一样不爱惜祂名下的教会。

巴比伦的军队在耶路撒冷杀了好些人，包括大祭司、军官和政客。神的手严严的对付了宗教上的混乱和军政界的跋扈。对于在犹大剩下的人，巴比伦王也作了安排，指派基大利作他们的省长。四个军长听到这消息就来到米斯巴基大利，也许想怂恿百姓逃去埃

及。基大利劝他们顺服巴比伦，之後，屬於宗室後裔的以实玛利前来击杀了基大利和他的属员，於是百姓在没有政府之下逃到了埃及。

神把犹大交给迦勒底人，让他们被掳到巴比伦去，只是要管教他们。神并不是要永远放弃他们。在犹大被掳前，先知西番雅在约西亚年间已经指明了犹大经过被掳後，要再复兴。耶利米更明确地说，被掳的时期是 70 年。犹大定要归回故土，恢复在被掳时所失去的。神的话必不落空，所以百姓虽是被掳，但神在百姓的被掳中仍然多方给他们记念与看顾。但以理书和以斯帖记中所记的历史就是明显的例子。神虽把百姓交给人，但神却不允许人越过祂的界綫去苦待祂的百姓。预定被掳的日期过了一半，神就在百姓中显出祂的记念。列王纪下的结束是一个令人鼓舞的记录。列王纪下的结段和耶利米书的结段是一样的：约雅斤被掳 37 年後，获得巴比伦王给予尊贵的待遇。这给人一个盼望，被掳的艰苦将要解除，并最终要完全结束。

列王纪上以大卫的死亡开始，列王纪下以犹大的灭亡结束。以色列人在摩西手下失败，在土师手下失败，在列王的手下也失败。他们拒绝听从神的话语，不让先知的眼泪感动他们。他们硬著心，要神差亚述人和巴比伦人教训他们，象徵了罪的工价乃是死。然而被掳也达成了管教的作用，就是使得神子民拜偶像的心得到洁净。列王的历史给我们这些跟随主的人指出一条明确的道路：就是只有行神眼中看为正的事，才是唯一的正途。但愿我们永远以神为生命中的首位，不要让任何偶像引诱我们偏离主的道。

王国历史发展图

(所有年代是主前(公元前))

扫罗(1050-1010)，撒母耳						
大卫(1010-970)，撒母耳、拿单						
所罗门(970-931)						
以色列国君王	质	先知	质	犹大国君王		
耶罗波安一世(931-910)	坏		坏	罗波安(931-913)		
			坏	亚比雅央(913-911)		
拿答(910-909)	坏		好	亚撒(911-870)		
巴沙(909-886)	坏					
以拉(886-885)	坏					
心利(7日)	坏					
暗利(885-874)	坏	以利亚				
亚哈(874-853)	坏		好	约沙法(870-848)		
亚哈谢(853-852)	坏					
约何兰(852-841)	坏	以利沙	坏	约兰(848-841)		
			坏	亚哈谢(841)		
耶户(841-814)	坏	俄巴底亚(在以东)	坏	亚他利雅皇后(841-835)		
		约珥	好	约阿施(835-796)		
约哈斯(814-798)	坏					
约阿施(798-783)	坏		好	亚玛谢(796-781)		
耶罗波安二世(783-743)	坏	约拿(在亚述)、阿摩司	好	乌西雅/亚撒利雅(781-740)		
撒迦利雅(6个月)	坏	何西亚				
沙龙(1个月)	坏					
米拿现(743-738)	坏	以赛亚	好	约坦(740-736)		
比加辖(738-737)	坏	弥迦	坏	亚哈斯(736-716)		
比加(737-732)	坏					
何细亚(732-723)	坏		好	希西家(716-687)		
以色列国亡			坏	那鸿(在亚述)		
			坏	西番雅		
			好	哈巴谷、耶利米、户勒大		
			坏	约西亚(640-609)		
			坏	约哈斯(3个月)		
但以理 以西结	坏	约雅敬(609-598)				
	坏	约雅斤(3个月)				
	坏	西底家(598-587)				
犹大国亡(587/586)						
			回归后的犹大领袖 / 年份 / 先知			
	哈该、撒迦利亚		所罗巴伯(539-515)			
			以斯拉(458-457)			
	玛拉基		尼希米(445-430)			