

古代以色列国列王史

(上篇)

张成 著

古代以色列国

列王史

(上篇)

张成 著

古代以色列国列王史（上篇）

作者：张成

整理：金诗

排版：Maria

封面/插图设计：Steven & Wendy

版权所有：福音电台

网址：www.fydt.org

2017 年 4 月 电子版初版

古来将相在何方？荒冢一堆草没了。

上至帝王将相，下至平民百姓，
一生在世，无论是轰轰烈烈、功成名就，
还是浑浑噩噩、一事无成，
最终都要殊途同归，撒手尘寰。

到底是非过功由谁评说，
盖棺之后由谁定论呢？

那就是神……

目 录

1. 大卫王的晚年	7
2. 亚多尼雅自立为王	16
3. 大卫临终的嘱咐	25
4. 亚多尼雅的阴谋	34
5. 所罗门娶埃及公主	43
6. 所罗门向神求智慧	51
7. 所罗门的智慧	59
8. 广大的心	68
9. 所罗门建圣殿（一）	77
10. 所罗门建圣殿（二）	86
11. 圣殿的属灵作用	96
12. 神第二次向所罗门显现	106
13. 从兴旺到没落	115
14. 神向所罗门发怒	124
15. 犹大王罗波安	132
16. 以色列王耶罗波安	142
17. 犹大神人	151
18. 先知的考验	160

19. 耶罗波安丧子 169

20. 反复无常的罗波安 178

21. 犹大王亚比央 187

22. 犹大王亚撒 196

23. 神考验亚撒 204

24. 动荡不安的北国 213

25. 以色列王亚哈 222

26. 西顿的寡妇 231

27. 以利亚挑战巴力先知 240

28. 以利亚在何烈山 249

29. 亚哈与便哈达 258

30. 神的旨意还是人的意思 267

31. 先知米该雅 276

32. 真假先知的区别 285

33. 犹大王约沙法 294

第一讲

大卫王的晚年

引言：

很多人都喜欢看中国历代王朝的电视剧。宫廷里的尔虞我诈、勾心斗角，为了权势拼得你死我活的场面在剧中被淋漓尽致地展现出来，令人看得惊心动魄。如果将以色列历代王朝的故事拍成电视剧，肯定会非常地精彩。熟悉圣经的人都知道，以色列历代王朝展示了人性的阴暗。那里的明争暗斗，谋权篡位是司空见惯的事，不禁令人怀疑：以色列真是神的选民吗？为什么原本应是世上之光的，竟会变得如此黑暗呢？

但是，尽管黑云密布，我们依然可以看到神在其中掌权。当以色列举国上下偏离了神的道路时，还有一小群忠心跟从神的人，他们就像明灯般地在黑暗中闪烁。每每在关键的时刻，这些人就会挺身而出，成为神的代言人，他们用自己的生命来抗拒黑暗的势力。在此，也愿我们也能像他们那样，当黑暗的势力在教会蔓延时，能挺身而出，为神发光。

暮霭中的英雄

这一讲我们要看的是列王纪上 1 章。先看 1—4 节：

大卫王年纪老迈，虽用被遮盖，仍不觉暖。所以臣仆对他说：“不如为我主我王寻找一个处女，使她伺候王，奉养王，睡在王的怀中，好叫我主我王得暖。”于是，在以色列全境寻找美貌的童女，寻得书念的一个童女亚比煞，就带到王那里。这童女极其美貌，她奉养王，伺候王，王却没有与她亲近。（列王纪上 1 章 1-4 节）

1—4 节描绘了大卫王年老时的状况。大卫在年轻时是驰骋沙场的英雄好汉，没想到才七十岁就已经油尽灯枯，弱不禁风，连基本的饮食起居都需要人照料。可见不论我们年轻时有多少丰功伟业，总有一天，都会像大卫一样，人生的路都要走到尽头。一切的成就终将成为过去。

当我们走到人生尽头时，最重要的是什么呢？我觉得最重要的就是神会如何评价我们的一生。这就是《列王纪》非常吸引我的地方。不论是犹大王还是以色列王，列王纪都会用一句话来评论他们的一生。有的君王生平得到神的表扬，有的却被神拒绝，因为他们一生一无是处。

神眼中的大卫

列王纪是如何评价大卫一生的呢？我们看 15 章 4-5 节：

然而雅伟他的神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷。5 因为大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行雅伟眼中看为正的事，一生没有违背雅伟一切所吩咐的。(列王纪上 15 章 4-5 节)

大卫的一生并非完美无缺，也有软弱、失败的时候，但圣经对他一生的评价：“大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行雅伟眼中看为正的事，一生没有违背雅伟一切所吩咐的。”不但如此，大卫还成了以后以色列诸王的榜样。我们在列王纪里经常会看到神对大卫的称赞。我们可以看两个例子：

你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你。(列王纪上 11 章 38 节)

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，诚诚实实地顺服雅伟他的神。(列王纪上 15 章 3 节)

当我们的人生走到尽头时，能否有十足的把握确信神会喜悦呢？我们如何才能成为一个神所喜悦的人呢？但愿我们能从列王纪这本书中学到敬畏神的功课，追随大卫，以及那些敬畏神的犹大王们的榜样，做一个蒙神喜悦的人。

找童女的疑问

我们回到列王记 1 章 1—4 节。我相信大家都有一个疑问：为什么大卫的臣仆会出这样的主意——找一个童女来为大卫取暖？为什么大卫不拒绝这个建议呢？圣经说，大卫并没有与亚比煞亲近。所以亚比煞在名义上是大卫的妾，实际上只是一个贴身护理员，其责任就是照料大卫的生活起居，为大卫清洁，和他同睡取

暖。圣经只是记载了这件事，并没有加以评论，甚至先知拿单也没有出面阻止，所以我们也没有必要过度评论这件事。

不要忘记，圣经说：“大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行雅伟眼中看为正的事，一生没有违背雅伟一切所吩咐的。”既然圣经没有就此事批评大卫，可见这个安排是有特殊的原因。我们千万不要以这个例子为借口包二奶。圣经要我们效法大卫如何尽心尽意爱神、敬畏神，而不是一些表面的行动如娶妾、杀人等。

四子阴谋篡位

我们如果继续往下看就会明白，圣经之所以提到亚比煞，是因为大卫的儿子亚多尼雅想利用她来夺取所罗门的王位。这一点迟些在列王纪上 2 章就会看到。继续看第 5—7 节：

那时，哈及的儿子亚多尼雅自尊，说：“我必作王。”就为自己预备车辆、马兵，又派五十人在他前头奔走。他父亲素来没有使他忧闷，说：“你是作什么呢？”他甚俊美，生在押沙龙之后。亚多尼雅与洗鲁雅的儿子约押，和祭司亚比亚他商议。二人就顺从他，帮助他。（列王纪上 1 章 5-7 节）

亚多尼雅是大卫的第四个儿子。三子押沙龙杀死长子暗嫩后，也因叛乱被大卫的元帅约押杀死。圣经没有提到大卫的第二个儿子，很可能很小的时候就已经死了。所以按出生的次序，亚多尼雅就是大卫最长的儿子，理所当然是王位的继承人。亚多尼雅知道自己的父亲年日无多，就开始为自己策划如何继承王位。甚至为自己设立了君王的排场，好向众人宣告：他就是王位的继承人。第 7 节还说到，亚多尼雅甚至还私底下招兵买马，等候父亲一死就承受王位。

亚多尼雅所做的一切，不禁使我们想起了押沙龙。押沙龙在篡位前就是这样筹备的。为什么大卫会重蹈覆辙呢？第 5 节告诉我们，大卫非常疼爱亚多尼雅，从来不让他忧闷——即是说从不阻止他，任由他随心所欲，为所欲为。就这样大卫对亚多尼雅的溺爱反而纵容他妄自尊大，甚至不将自己的父亲放在眼里。他所策划的一切完全没有征求过父亲的意见。

究其原因，大卫不约束自己的儿子有可能是因为自己曾经犯过淫乱、杀人的罪，所以自觉羞愧，无颜教训自己的孩子。这一点我们从暗嫩身上可以看到。当暗嫩强奸了同父异母的妹妹后，大卫没有责备或惩罚他，因为他自己也犯了同类的罪恶，已经失去了做父亲的威望。所以亚多尼雅之所以妄自尊大，一方面可能是大卫过于溺爱他，另一方面可能也未必会接受大卫的劝诫。

那么，亚多尼雅是如何自立为王呢？首先，他为自己安排了君王的排场，出入都有大批侍卫前呼后拥。透过这种排场向耶路撒冷的民众宣告自己是王位的继承人。当然仅就这样做还是不够的，他也必须得到一些有权势的人的支持才可以成功登上宝座。所以亚多尼雅的下一步就是拉拢大卫的军事参谋长——元帅约押，以及祭司亚比亚他来帮助他登上宝座。

有了国防部长、宗教部长的支持，亚多尼雅以为自己的计划十拿九稳、万无一失。因为宗教和军队是以色列最重要的两个部门。有了他们的支持，还有谁敢反对呢？而且第 9 节还说到，大卫王的所有儿子，除了所罗门以外，还有朝廷的许多高官显要都一致支持他。有这么强大的后盾，难怪亚多尼雅这么趾高气扬，甚至连父亲都不放在眼里。

先知位置重要

但他忘记了一点，就是以色列是神的子民，统治百姓的君王是由神来决定的。所以，虽然亚多尼雅得到很多有权势人的支持，但是那些明白神心意的人都不肯随从他。我们看第 8 节：

但祭司撒督，耶何耶大的儿子比拿雅，先知拿单、示每、利以，并大卫的勇士，都不顺从亚多尼雅。（列王纪上 1 章 8 节）

我们知道撒督是祭司，可见不是所有祭司都支持亚多尼雅的计划。值得注意的是，先知拿单也不站在亚多尼雅那边。要知道，先知拿单在大卫执政期间扮演着一个极为重要的角色。譬如神借着拿单指示大卫将建圣殿的计划交给所罗门。当大卫犯了杀人、奸淫罪时，神借着拿单责备他。所罗门刚出生时，神也借着拿单赐给他一个名字，叫耶底底亚，因为雅伟爱他。

在大卫的晚年，眼看王位就要落入一个狡猾的亚多尼雅手中时，拿单又挺身而出。可见神的先知是多么的重要。先知犹如神家的根基，平时不怎么显眼，关键时刻就会发挥出护卫神家的作用。但愿我们在教会里都能做神的先知，守护神的教会。

没有支持亚多尼雅的还有比拿雅、示每、利以，以及大卫的勇士。比拿雅和大卫的勇士是大卫王的亲信，是近身护卫，曾跟随大卫出生入死，情同手足。他们非常明白大卫的心意，知道他没有计划要立亚多尼雅为王位继承人，所以都不肯随从亚多尼雅的所作所为。

这里有两个人物必须留意，就是示每和祭司亚比亚他。示每是便雅悯人，是扫罗族的人。他曾在 大卫流亡时，当众咒骂过大卫（撒母耳记下 16 章 5—14 节）。但是当大卫重回耶路撒冷时，示每就亲自向大卫请罪，承认自己的悖逆（撒母耳记下 19 章 15—20

节)，大卫饶恕了他。但大卫一直对他存有戒心，觉得他是一个见风使舵的人。为什么他在这关键时刻会选择站在大卫这边，圣经没有交待。

另一个就是祭司亚比亚他。他一生对大卫忠心耿耿，不知何故这一次竟然选择了支持亚多尼雅。一个可能性就是跟祭司撒督彼此不和，想借这个机会巩固自己祭司的权力。谁知事与愿违，导致自己晚节不保，失去了祭司的职分，实在可惜。

圣经告诉我们，亚多尼雅人长得俊美，又善于社交，懂得如何哗众取宠，拉拢有势力、可以利用的人来支持自己。于是他很快就成立了自己的党派，有元帅约押、祭司亚比亚他，还有王的众子并王的臣仆，可说是声势浩大。那些不支持他的人被排除在外。反观所罗门，虽然大卫曾应许让他继承王位，他却没有为自己争取。最后是神感动先知拿单出面干预这件事。

神的仆人千万不要效法亚多尼雅的行为，不要利用自己的魅力、才干或人际关系在教会里争取权力、地位。教会是神的家，我们只是神的仆人，绝对不能出于私心想将教会占为己有。那些在教会里争名夺利的传道人最终是没有好结果的，亚多尼雅就是我们的借鉴。

国君由神选定

亚多尼雅当然知道大卫打算将王位传给所罗门，否则无需用这种方法来谋取王位了，因为按排行，他应该是理所当然的王位继承人。那么，大卫想将王位传给所罗门，究竟这是出于他本人对所罗门的偏爱，还是出于神的意思呢？圣经在哪里提到此事呢？我们看历代志上 22 章 8—9 节：

8 你要生一个儿子，他必作太平的人；我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门（即“太平”之意）。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。9 他必为我的名建造殿宇。他要作我的子。我要作他的父。他作以色列王。我必坚定他的国位，直到永远。（历代志上 22:章 8-9 节）

这是神对大卫说的话。神指明要所罗门承继王位，并且要为神的名建造圣殿。这么重大的启示，大卫不可能不向人透露过。正因为亚多尼雅知道大卫的心意，所以就想用诡计来夺取王位。第 10 节告诉我们，当亚多尼雅摆设宴席时，邀请了大卫王的众子，就是没有邀请所罗门。可见他的行动是冲着所罗门来的。但亚多尼雅万万没有想到，他这样做不是在敌对所罗门，而是在与神为敌。

在此，我们看到亚多尼雅所犯的罪是极其严重的。首先，他是刻意违背神的心意，与神为敌。其次，他藐视他的父亲大卫王，在没有经过他的许可下擅自立自己为王。亚多尼雅所得罪的不仅是所罗门或者大卫，而是永生神。难怪神要感动先知拿单来败坏亚多尼雅的诡计。

那么，有人会问：为什么亚多尼雅有这么多的支持者呢？答案是：因为不是所有的人都明白神的旨意。从人的角度来看，亚多尼雅是大卫最年长的儿子，宝座非他莫属。再加上亚多尼雅得到了祭司和大将军的支持，这是一股不可抗拒的势力，谁敢出面反对呢？所以那些所谓识时务者为俊杰的人自然都会站在亚多尼雅这一边，包括大卫其他儿子们。我们继续看第 9—10 节：

一日，亚多尼雅在隐罗结旁、琐希列磐石那里，宰了牛羊、肥犊，请他的诸弟兄，就是王的众子，并所有作王臣仆的犹大人；

惟独先知拿单和比拿雅，并勇士，与他的兄弟所罗门，他都没有请。（列王纪上 1 章 9-10 节）

亚多尼雅觉得父亲已经年老无能，所以趁他还没有宣布所罗门是继承人之前，就先下手为强。他摆设了一个大宴席，邀请他的弟弟们——所有的王子，以及所有大卫王的臣仆。他的用意是再明显不过了，就是想透过众人的拥戴，顺水推舟的登上宝座。

但是，神的计划是不能被人的小聪明更改的。就在这关键时刻，神感动了先知拿单来阻止亚多尼雅，不让他的阴谋得逞。神是如何借着先知拿单败坏亚多尼雅的阴谋呢？我们下一讲再谈。

第二讲

亚多尼雅自立为王

我们在上一讲看了列王纪上 1 章的上半章。那里说到大卫的儿子亚多尼在父亲年老的时候企图阴谋篡位，为自己安排了君王的排场，得到了许多高官显要、王室成员的支持。他逐步巩固自己的地位，眼看王位很快就唾手可得。

危难压境突显光明

有一天，亚多尼雅以为时机已经成熟，便摆设了一个宴席，邀请他的支持者们赴会。我们看 1 章 9—10 节：

一日，亚多尼雅在隐罗结旁、琐希列磐石那里，宰了牛羊、肥犊，请他的诸弟兄，就是王的众子，并所有作王臣仆的犹大人；惟独先知拿单和比拿雅，并勇士，与他的兄弟所罗门，他都没有请。（列王记上 1 章 9-10 节）

这是一个非常庞大的宴席，出席者非富即贵。亚多尼雅邀请了大卫王所有的臣仆，以及大卫的众子来赴宴。但是只邀请支持者来赴会，那些跟他意见不合的人都没有被邀请。这个宴会明显有政治意图，亚多尼雅的用意显而易见，就是要借着这些人来显示自己的势力。届时只要有人提出王位继承人的事，在场的高官显

要、王室成员肯定会异口同声、同心合意地推举他做王，这样就可以顺理成章的登上宝座。

亚多尼雅的这一策划可谓是处心积虑预谋已久，从人的角度看，宝座已经非他莫属。这次设宴的意图就是想借着高官显要、王室成员的支持，自立为王。正当他的筹谋按计划逐步实现的同时，先知拿单也在神的感动下马上予以行动，阻止这一阴谋。作为先知的拿单一眼就看穿亚多尼雅摆设宴会的真实意图，所以（在 11、13、18 节）三次提到了“亚多尼雅作王了。”即是说，此时此刻，亚多尼雅已经登上了宝座，自立为王了。我们看第 25 节：

他今日下去，宰了许多牛羊、肥犊，请了王的众子和军长，并祭司亚比亚他，他们正在亚多尼雅面前吃喝，说：“愿亚多尼雅王万岁！”（列王记上 1 章 25 节）

隐罗结这个地方离耶路撒冷非常近，宴会中发生的事情很快就会传回耶路撒冷。亚多尼雅的贵宾们除了吃喝快乐，还异口同声拥戴亚多尼雅为王，祝愿他万岁。即是说，这个宴会其实是一个登基典礼。宴会结束后，亚多尼雅就成了以色列的王，至于大卫王知不知道，同不同意，已经不重要。可见事情已经到了非常严峻的地步，如果再不行动一切就太迟了。

于是，先知拿单马上去见所罗门的母亲拔示巴，告知亚多尼雅的阴谋并要她赶紧禀告大卫王。所罗门的母亲拔示巴是一个与世无争、不善于耍手段的女人。虽然她风闻亚多尼雅的阴谋，也知道一旦亚多尼雅做王，自己与儿子的性命将遇危险，但一直都没有设法保护，也没有禀告大卫王，求他出面干预。我们看 11—14 节：

拿单对所罗门的母亲拔示巴说：“哈及的儿子亚多尼雅作王了，你没有听见吗？我们的主大卫却不知道。现在我可以给你出个主

意，好保全你和你儿子所罗门的性命。你进去见大卫王，对他说：‘我主我王阿，你不曾向婢女起誓说，你儿子所罗门必接续我作王，坐在我的位上吗？现在亚多尼雅怎么作了王呢？’你还与王说话的时候，我也随后进去，证实你的话。”（列王记上 1 章 11-14 节）

我们在此看到，亚多尼雅是背着大卫做的这一切事，而且还计划杀死所罗门和他的母亲拔示巴。可见情况对所罗门母子非常不利。在拿单的催促下，拔示巴开始体会到形势的严峻。于是她就赶紧动身去见大卫王。

人的算计实属枉然

拿单吩咐拔示巴做两件事：第一，提醒大卫，他在神面前曾经向拔示巴起过的誓，就是立所罗门为王；第二，禀告大卫王，亚多尼雅已经自立为王了。

第一点极为重要，因为大卫在神面前曾起誓立所罗门为王，他不能违背所起的誓言。至于大卫什么时候向拔示巴起誓，圣经没有记载。但重要的是，立所罗门为王不是大卫的意思，是神的旨意。我们看历代志上 22 章 8-9 节：

你要生一个儿子，他必作太平的人；我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门（即“太平”之意）。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。他必为我的名建造殿宇。他要作我的子，我要作他的父。他作以色列王，我必坚定他的国位，直到永远。（历代志上 22 章 8-9 节）

这是大卫向所罗门重述神对他说的话。是神的旨意要所罗门继承王位，并且为神建圣殿，所以大卫必须立所罗门为王位的继承人。主要原因不是因为他曾向拔示巴起誓，也不是出于对所罗门

的偏爱，而是要履行神的命令。既然是神的意思，大卫就必须执行。所以拿单是借着拔示巴提醒大卫要履行神的旨意。而且立所罗门为王这件事不能再耽误，如果亚多尼雅成功篡位，他会杀了所罗门。

于是拔示巴就按照拿单的指示，将实情告诉了大卫。之后，先知拿单也来朝见大卫，证实亚多尼雅的阴谋正欲实施当中，并催促大卫赶紧决定谁是王位的继承人。既然有两个见证人证实亚多尼雅是在阴谋篡位，大卫旋即决定立所罗门为王。他将自己的骡子给所罗门骑，并安排他到基训接受祭司撒督和先知拿单的膏抹为以色列王。跟着吹号角向全国宣告：“所罗门做王了！”最后就是登基典礼，让所罗门坐在大卫的宝座上。整个过程可能仅有一两个小时，因为基训离耶路撒冷不远，况且亚多尼雅的宴会还在进行当中。

而这边，亚多尼雅还在洋洋得意地使用他的小聪明，拉拢很多高官显要，甚至王室成员来支持自己即将得逞的政治阴谋，但他万万没有想到，耶路撒冷的民众所尊重的是大卫王。在民众的心目中，大卫才是他们的王，他们的眼目都专注在大卫身上，等候他的决定。所以拔示巴说：“我主我王啊，以色列众人的眼目都仰望你，等你晓谕他们，在我主我王之后，谁坐你的位”（列王纪上 1 章 20 节）。

威望从敬畏神而来

当大卫王下令立所罗门为王的时候，民众有什么反应呢？看 38—40 节：

于是，祭司撒督、先知拿单、耶何耶大的儿子比拿雅和基利提人、比利提人，都下去使所罗门骑大卫王的骡子，将他送到基训。

祭司撒督就从帐幕中取了盛膏油的角来，用膏膏所罗门。人就吹角，众民都说：“愿所罗门王万岁！”众民跟随他上来，且吹笛，大大欢呼，声音震地。（列王记上 1:章 38-40 节）

耶路撒冷的民众一听到大卫王颁布的圣旨，全城都欢呼雀跃、敲锣打鼓，欢呼声震动全地。他们同心合意地支持大卫王的决定，因为大卫是他们心目中敬爱的王。

当这消息传到亚多尼雅请来的客人的耳中时，他们的反应又是如何呢？我们看 49 节：

亚多尼雅的众客听见这话就都惊惧，起来四散。（列王记上 1 章 49 节）

亚多尼雅的贵宾们顿时惊慌失措，匆忙逃离宴会的现场。这些原本支持亚多尼雅的人，为了自保，马上跟他划清了界限。可见大卫在这些人的眼中还是很有威望的。可能这些人以为大卫已经奄奄一息，不能治理国事，所以才敢擅自支持亚多尼雅的行动。当然，很多人之所以支持他，因为他是四王子，上面三位王子已经不在，所以理应是合法的继承人。但是当大卫宣布立所罗门为王位继承人时，他们立马转顺大卫的旨意。

大卫是神拣选的王，他多次在战场上出生入死，这一切以色列民都知道。他的威望不是靠耍手段得来的。耶路撒冷民众对大卫的敬爱是由心而发的。亚多尼雅想用人的聪明得到王权，但却没有实际的威望，得不到民众发自内心的支持。这也提醒我们侍奉神的人，教会的权柄、地位不是靠人的小聪明，不是靠人际关系得来的。属灵权柄是神赐给的。我们能否得到弟兄姐妹的尊重不

是靠搞关系，而是在乎我们的生命——我们对神的忠心、对人的爱心。那些想凭自己的小聪明，借着人际关系来得到权柄的人，其实他们还不认识神。

亚多尼雅就是这种人。他以为靠一些有权势的人的支持，就可以做以色列的王。没想到大卫王的一声号令，他的势力就马上土崩瓦解。大卫的权柄是神赐予的，这权柄跟他的生命素质（他对神的委身）息息相关。这权柄不会因他的年纪老迈、健康退化而减弱，因为这是神认可的权柄。反观亚多尼雅，他有很多高官显要、王室成员为他撑腰，以为自己的计划十拿九稳。没想到大卫王的一声号令，他的权力马上就土崩瓦解，所有的支持者都逃之夭夭。

所罗门智处篡位兄

亚多尼雅篡位的阴谋瓦解后，所罗门如何对待他呢？我们看 50-53 节：

亚多尼雅惧怕所罗门，就起来，去抓住祭坛的角。有人告诉所罗门说：“亚多尼雅惧怕所罗门王，现在抓住祭坛的角，说：‘愿所罗门王今日向我起誓，必不用刀杀仆人。’”所罗门说：“他若作忠义的人，连一根头发也不至落在地上；他若行恶，必要死亡。”于是，所罗门王差遣人，使亚多尼雅从坛上下来，他就来向所罗门王下拜。所罗门对他说：“你回家去吧！”（列王纪上 1 章 50-53 节）

当亚多尼雅听见大卫立所罗门为王时，他马上逃到圣所抓住祭坛的角。为什么他要这样做呢？这是跟出埃及记 21 章 14 节有关的：

人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。（出埃及记 21 章 14 节）

原来逃到神的祭坛就是寻求神的庇护。亚多尼雅没有杀过人，所以他有权逃到祭坛，抓住祭坛的角，用神的名来逼所罗门赦免他。这时的亚多尼雅非常害怕所罗门杀了他，因为是自己先对所罗门不义。当他摆宴请客时，并没有邀请所罗门。很明显，如果亚多尼雅作王，他一定会杀了所罗门，所以才这么害怕自己也被所罗门所杀。

所罗门如何对待他呢？这里我们可以看到所罗门的智慧。在 2 章 9 节，大卫就称赞他是一个聪明人。在神还没有赐给所罗门智慧前，他就已经是一个非常聪明的人。这时的所罗门是如何回答亚多尼雅的请求呢？他没有无条件的赦免亚多尼雅。他对亚多尼雅说，“你若作忠义的人，连一根头发也不至落在地上。你若行恶，必要死亡。”

所罗门没有无条件答应不杀他，而对亚多尼雅的赦免是有条件的，就是必须做忠义的人。“忠义的人”的希伯来原文是指勇士，或者就如中国人说的“大丈夫”。所以做“忠义的人”就是要做一个光明磊落、正直公义的人。这就是所罗门赦免亚多尼雅的条件——从此做一个正直的人。留意，所罗门没有被自己的誓言绑死。他赦免亚多尼雅的同时，也保留了将来处理他的权力——如果他行恶，必要死亡。

一个严峻的政治动荡，在先知拿单的及时干预以及所罗门智慧的处理下，终于平平安安的摆平了。当然，这只是第一波，好戏还在后头。亚多尼雅和他的同党不会那么轻易罢休，他们仍会虎视眈眈，伺机反击。我们在第 2 章就会看见亚多尼雅作第二次篡位的尝试。

可能你会想，按儿子名分的顺序，亚多尼雅应该是王位的合法继承人，为什么神一定要选所罗门呢？神这样做会不会很不公平呢？当我们认识了亚多尼雅的为人后，就能明白为什么神不允许他作王了。他是一个既不敬畏神，也不尊敬父亲的人，试问这样的人如何能担任如此重大的职分？神已经预知他的情况，所以拣选了所罗门。

自卑升高的所罗门

所罗门得到王权后，他没有以恶报恶，反而仁慈地赦免了那些想要害他的人。他对神的渴慕、对公义的认真、对百姓的关心等表现都充分体现出他的素质。相比之下，所罗门的素质远比亚多尼雅好，难怪神会拣选他做以色列王。亚多尼雅的事件使我想起了使徒彼得的话。我们看彼得前书 5 章 5—6 节：

你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束要，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。（彼得前书 5 章 5-6 节）

“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”圣经多次提到这个属灵原则。但愿我们从亚多尼雅和所罗门身上能够学到这个功课。基督徒（特别是侍奉神的人）千万不要像亚多尼雅那样想方设法在教会里抬高自己。教会是神的家，不是世俗机构，而那些在教会里搞政治、争权夺势的人实在是愚昧无知。

亚多尼雅就是这种人，他既不敬畏神也不尊敬、顺服自己的父亲，只懂得用自己的小聪明抬高自己，想千方百计登上宝座。最后所有的阴谋都被神破坏了。神将他降卑，使他蒙羞，不仅没有得到宝座反而还要在所罗门面前下跪求饶。

反观所罗门，他没有为自己争取王位——可能觉得自己根本不够格，王位理当归给哥哥亚多尼雅。但不论如何，神却使他升高。但愿我们谨记住“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”这个不变的原则，千万不要在神的家里争权夺势，因为神厌恶这样的人。属灵的荣耀、权柄都是神赐给的。神会赐给什么样的人呢？就是那些甘心降卑自己的人。我们要学习谦卑束腰，彼此顺服，做一个讨神喜悦的人。

第三讲

大卫临终的嘱咐

这一讲我们要看列王纪上第2章的1—10节。请看1—4节：

大卫的死期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说：“我现在要走世人必走的路，所以你当刚强作大丈夫，遵守雅伟你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。雅伟必成就向我所应许的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实地行在我面前，就不断人坐以色列的国位。’”（列王记上2章1-10节）

临终前亲授治国精神

这里说到大卫的死期临近了。虽然他曾经是一个英雄好汉、英明盖世的君主，享尽了人间的荣华富贵，得到国民的爱戴、尊重，但禁不住岁月的苍茫，最后还是要像世人那样“来自尘土，也归于尘土”。在临终前，大卫就召见所罗门，给他最后的叮嘱。

大卫的第一句忠告就是要所罗门“刚强，作大丈夫”。这是什么意思呢？是不是要所罗门效法他自己做一个英勇的武士呢？所罗门自小娇生惯养，不曾驰骋沙场、冲锋陷阵，根本没有大卫的

英雄威望来治理国家，所以大卫就要他“刚强，作大丈夫”，好赢得以色列人的尊重？

大卫的意思跟我们想象的恰恰相反。这个“刚强，作大丈夫”与奔驰沙场、冲锋陷阵毫无关系。因为第 3 节紧接着就提醒所罗门要谨守雅伟神的吩咐，遵守他的律例、诫命、典章、法度。所以，大卫是在鼓励所罗门要勇敢地遵守神的命令。大卫不愧是一个蒙神喜悦的人。一般为人父母最关切的就是孩子的事业、成就、婚姻等人生大事。但大卫首要关注的是所罗门能谨守神的律法。

可能你从来没有想过，原来遵守神的命令是要刚强、壮胆的。我们可以看约书亚记 1 章 6—9 节：

你当刚强壮胆！因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶。因为你无论往哪里去，雅伟你的神必与你同在。（约书亚记 1 章 6-9 节）

这是神透过摩西给予约书亚的嘱咐。这番话与大卫临终前的遗言很相似。留意“刚强壮胆”出现了三次。摩西要约书亚刚强壮胆做什么大事呢？就是 7—8 节所说的：谨守遵行神的律法，不可偏离左右。第 6 节说，如果约书亚刚强壮胆谨守神的命令，就可以带领以色列人进入应许地。第 8 节说，如果约书亚谨守与遵行律法书上所写的一切话，他的道路就可以亨通，凡事顺利。第 9 节则是神给约书亚的应许：如果他刚强壮胆谨守神的律法，不论往哪里去，神都会与他同在。

可见遵守神的律法、诫命是需要刚强壮胆的。那些忠心跟从神的基督徒对这一点就会深有体会。如果你认真遵行圣经的教导，家人、亲戚、同事、同学都会给你压力，觉得你是“圣人”，行为举止与他们格格不入。他们会拒绝你、嘲笑你、威吓你，用各式各样的方法来逼你妥协。很多基督徒就是因为害怕压力，使之最后妥协，不再遵行圣经的教导。所以遵行神的律法、典章不是一件容易的事。

遵神诫命需刚强壮胆

所罗门年纪轻轻就作了以色列的王，各方面都缺乏经验，如何能治理好国家呢？不要忘记，还有一股敌对势力在虎视眈眈，随时会夺走他的宝座。如果你是大卫，会如何帮助所罗门巩固他的王位呢？大卫给所罗门的忠告就是要谨守神的诫命、法则，这样神就会帮助他，带领他，使他所做的一切尽都顺利。

所罗门要遵行神的命令不是一件容易的事，因为朝廷里的大臣不都是敬畏神的人，这些人会软硬兼施，使所罗门偏离神的道路。再加上作了王，各式各样肉体情欲的试探会蜂拥而来，谨守神的法则谈何容易？所以大卫鼓励会所罗门一定要刚强，作大丈夫，不管在什么压力、试探下都不要偏离神的道路。我们看哥林多前书 16 章 13 节：

你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。（哥林多前书 16 章 3 节）

使徒保罗也像大卫那样鼓励我们，要在真道（原文是信心）上站立得稳。不要因压力、诱惑而妥协，要作大丈夫，要刚强！那么，信心要站立得稳是什么意思呢？信心跟信靠神，遵行神的旨意是分不开的。如果你相信神，必然会遵行他的旨意。

要记住，要做基督徒就必须立定心志，一生遵行神的旨意。遵行神的旨意不是容易的事，我们一定会面对考验、逼迫，但我们一定要信靠神，一往无前，坚持到底。如果我们忠心遵行神的旨意，就会如大卫所说的：“这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。”即是说，神会与我们同在，帮助我们，随时随地都能为他多结果子。

唯诺妥协属灵必陨落

刚强的相反就是胆怯。那些爱妥协，不愿为神的名受苦的基督徒又将会如何呢？我们看启示录 21 章 8 节：

惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。（启示录 21 章 8 节）

胆怯会使人妥协，渐渐成为不信。一旦失去信心，我们就会陷在各式各样的罪中。难怪胆怯的人是不能承受神的国。所以，大卫对所罗门说的话也是对我们说的：我们一定要刚强壮胆遵行神的旨意。为什么要持之以恒遵行神的命令呢？第 3 节的下半节说：“这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通。”惟有持之以恒遵行神旨意的人才能经历神的真实。这种人会蒙神的带领和保守，他所做的一切也尽都顺利，因为他所思所想都跟神的心意一致，神也乐意祝福他所做的一切。这一点我们从所罗门身上也能见证到。所罗门年轻时非常爱神，专心一意遵行神的诫命，神也使他的国坚固（12 节）。

言传身教示衷心雅伟

虽然大卫的一生不是完美无缺的，但圣经给他的评价非常正面。圣经称赞他是一个专心跟从神的人。所以大卫是以身作则来教导所罗门。他明白遵行神律法的代价，但因着他对神专心一意，也品尝过神的美善。大卫知道，所罗门能够继承他的王位，是出于神对他的慈爱、怜悯。所以在第4节他提醒所罗门说：“雅伟必成就向我所应许的话说：你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实地行在我面前，就不断人坐以色列的国位。”

这是神给大卫的应许。由于大卫对神忠心，神也履行了他的应许。现在，大卫就将这个重大的责任交给所罗门。如果所罗门想以色列国强大繁盛，他不但自己要遵行神的诫命，也要教导以色列人谨守神的律法、典章。这就是大卫叮嘱所罗门的第一件事：要刚强壮胆遵行神的律例、诫命、典章、法度。

铲恶除罪及秉义施政

我们继续看第5—9节：

“你知道洗鲁雅的儿子约押向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅：尼珥的儿子押尼珥和益帖的儿子亚玛撒。他在太平之时流这二人的血，如在争战之时一样，将这血染了腰间束的带和脚上穿的鞋。所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下阴间。你当恩待基列人巴西莱的众子，使他们常与你同席吃饭，因为我躲避你哥哥押沙龙的时候，他们拿食物来迎接我。在你这里有巴户

琳的便雅悯人，基拉的儿子示每，我往玛哈念去的那日，他用狠毒的言语咒骂我，后来却下约旦河迎接我，我就指着雅伟向他起誓，说：‘我必不用刀杀你。’现在你不要以他为无罪，你是聪明人，必知道怎样待他，使他白头见杀，流血下到阴间。”（列王纪上 2 章 5-9 节）

大卫在这里提到三个人：约押、巴西莱和示每。他嘱咐所罗门该如何对待这三个人。约押是大卫的元帅，一生忠心耿耿地跟从大卫，可大卫为什么要所罗门杀他呢？原因是约押无辜杀害了以色列的两个元帅。要明白事情的来龙去脉，我们得回顾一下《撒母耳记下》。当时大卫和扫罗的儿子伊施波设正处于战争状态。押尼珥是扫罗家的元帅。在一次冲突中，押尼珥杀死了约押的弟弟亚撒黑。约押对此耿耿于怀，伺机要杀押尼珥为弟弟报仇雪恨。我们看撒母耳记下 3 章 12 节：

押尼珥打发人去见大卫，替他说：“这国归谁呢？”又说：“你与我立约，我必帮助你，使以色列人都归服你。”（撒母耳记下 3 章 12 节）

有一天，押尼珥向大卫表示愿意投奔大卫，扶助他统一以色列。大卫当然喜出望外，因为押尼珥在扫罗家掌握大权，颇有影响力。只要他一声号令，扫罗家的臣仆都会归顺大卫。于是大卫就跟押尼珥立约，押尼珥也承诺带领以色列人归服大卫。结果如何呢？我们继续看 27—28 节：

押尼珥回到希伯仑，约押领他到城门的瓮洞，假作要与他说机密话，就在那里刺透他的肚腹，他便死了。这是报杀他兄弟亚撒黑的仇。大卫听见了就说：“流尼珥的儿子押尼珥的血，这罪在雅伟面前必永不归我和我的国。”（撒母耳记下 3 章 27-28 节）

当约押知道大卫跟押尼珥立约后，心里非常不高兴，就用诡计杀了押尼珥。圣经告诉我们，约押这样做不是为了大卫和国家，而是要报杀他兄弟亚撒黑的私仇。约押的这一行动令到大卫的声誉大受亏损，人们会以为是大卫用诡计杀害押尼珥。所以大卫必须在他臣仆面前表明自己是清白的。就这样，原本一个可以平安统一以色列的大好机会就被约押给毁了。而大卫也因此蒙上了不仁不义的罪名。

亚玛撒又是怎么回事呢？亚玛撒是押沙龙的元帅。当押沙龙造反得了王位后，他立了亚玛撒为他的元帅。押沙龙的叛变平息后，大卫就招募亚玛撒当他的元帅。我们看撒母耳记下 19 章 11—13 节：

大卫王差人去见祭司撒督和亚比亚他，说：“你们当向犹大长老说：‘以色列众人已经有话请王回宫。你们为什么落在他们后头呢？你们是我的弟兄，是我的骨肉，为什么在人后头请王回来呢？’也要对亚玛撒说：‘你不是我的骨肉吗？我若不立你替约押常作元帅，愿神重重地降罚与我。’”（撒母耳记下 19 章 11-13 节）

大卫想除去约押的念头已经酝酿了很久，因为他三番五次不理睬大卫的命令，任意妄为。杀死押尼珥和押沙龙就是最明显不过的例子了。所以这一次大卫就想以亚玛撒来代替约押作元帅，而亚玛撒也接纳了大卫的邀请。但是隔不了多久，约押又用诡计将亚玛撒杀了（撒母耳记下 20 章）。这给犹太人一个错误的印象以为是大卫诱惑亚玛撒归附他，然后又叫约押杀了他。

约押就这样滥用元帅的权力，甚至借用大卫的名义杀了亚玛撒和押尼珥。当时因为局势不稳定，大卫不敢轻举妄动，只好忍气吞声。但这并不是说大卫同意他流无辜人的血。约押跟从大卫是出于对他的尊敬，可是当所罗门继位，约押会服从所罗门的权柄

吗？从约押支持亚多尼雅作王的决定上看，就知道他对所罗门的态度。所以约押一定是所罗门执政后的隐忧。为了避免所罗门重蹈覆辙，受约押的辖制，大卫叮嘱他一定要找机会除去约押。

智慧仆人遵天父旨意

约押是一个英勇、能干的元帅。他一生都紧随着大卫，没有离开。大卫的国度能够稳固，约押是其中一个大功臣，功不可没。但遗憾的是，他的任意妄为实在得不到大卫的喜悦。这令我想起了主耶稣在马太福音 7 章 21—23 节的话：

凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（马太福音 7 章 21-23 节）

很多基督徒就像约押那样，非常能干，一生为主做了很多工作，但始终未能蒙主的喜悦。为什么呢？因为他们是按自己的意思来侍奉的，行的都是自己的意思，不是天父的旨意。主看的不是我们的工作表现，而是我们有没有从内心遵行天父的旨意。正如约押在军事上的表现很出色，但始终得不到大卫的欢心，因为他很多时候是按自己的意思行事，不是按王的意思。你是哪一种基督徒呢？

知恩图报并赏罚分明

大卫提到了另一个人物，就是巴西莱。巴西莱在大卫流亡的时期，为大卫和跟随他的人提供了粮食和用品。大卫能够打败押沙龙主要是靠巴西莱物质上给予的援助。没有巴西莱提供的粮食，

他们根本没有力气跟押沙龙打仗。所以大卫在临终前也没忘记巴西莱的恩惠。他叮嘱所罗门一定要善待巴西莱的后代（可能当时巴西莱已经过世了）。

可见大卫是一个知恩图报的人。他没有因为作了王就忘记别人给他的恩惠。他不但自己寻求回报巴西莱（撒母耳记下 19 章 33 节），还叮嘱自己的儿子不要忘记巴西莱的恩惠。从他如何对待约押我们也可以看到他是一个赏罚分明的君王。他没有因为约押曾经帮助他得到王位，就对他留无辜人的血的罪视而不见。

大卫提到的最后一个人就是示每，示每是扫罗族的人（即便雅悯人）。押沙龙叛变后，大卫与臣仆们匆匆逃离耶路撒冷的时候，示每就在路上一边走一边咒骂，甚至还向他扔石头（撒母耳记下 16 章 5—14 节）。虽然当时大卫可以派人把他杀了，但却没有这样做，选择谦卑地接受示每的羞辱，看这些为神给他的惩罚。

但是，当大卫重返耶路撒冷时，示每却是第一个出来迎接，并求大卫饶恕，大卫就起誓饶恕了他。既然大卫已经饶恕了示每，为什么临死时还要所罗门治死他呢？原来示每所犯的是一个非常严重的罪，就是诅咒神的受膏者。这种罪在旧约是死罪。大卫饶恕他是因为看这一切都是来自神的管教，所以他不怀恨示每，但这并不意味着大卫认可这种做法。按照律法，示每犯的是死罪，如果不杀他，就会纵容其他人效法他的恶榜样。

示每没有支持亚多尼雅，但这并不代表说他是支持所罗门的。因为示每是扫罗家的人，他对大卫的归顺明显是出于无奈。当所罗门继任后，示每很可能就会成为所罗门的腹患。大卫非常了解示每的为人，所以才嘱咐所罗门一定要除去他。到底所罗门是如何处理约押和示每呢？我们留待下一讲再看。

第四讲

亚多尼雅的阴谋

我们在上一讲看了大卫临终前给予所罗门的三个嘱咐。第一就是要刚强壮胆，遵行神的律法、诫命；第二就是要恩待那些曾经施恩给大卫的人；第三就是要除去那些不敬畏神的人。

尊神必敬王，除恶需策略

大家必须明白，大卫这样做不是为了公报私仇。如果大卫想报仇或报恩，生前就可以做，无需所罗门来代替。他要所罗门这样做，完全是为了教导以色列人一个非常重要的功课：恩待神的受膏者，就是恩待神；藐视神的受膏者，就是藐视神。

约押之所以藐视大卫的吩咐是因为他不敬畏神。示每咒诅、羞辱大卫正是因为他心里没有神。巴西莱恩待大卫是因为他看大卫为神的受膏者。所以大卫是在鼓励所罗门按照神的旨意执行公义。

可能你会问，为什么大卫不自己除去约押和示每呢？道理很简单，因为公义是要用智慧来维持的。马太福音的稗子的比喻给了我们一个很好的启示。当仆人知道田里有稗子时，就询问主人是否该马上除掉稗子。主人的答复出人意料，他说：“不必，恐怕

薅稗子，会连麦子也拔出来，容这两样一齐长，等收割的时候再除去。”既然稗子是不好的，为什么不马上除掉呢？因为这会伤害到麦子。所以必须等候时机成熟了才可以除去稗子。

约押无可否认是大卫的一个得力助手，这个国的建立没有他的扶助也很难稳固。虽然约押屡次流无辜人的血，大卫也奈何不得，因为他当时掌控军权，非常具有影响力。再加上当时大卫的王权尚未稳固，里外兼有敌人。如果与约押对立，国家就会更乱，流的血更多。而所罗门继位的时候，国家已经基本稳定，是执行公义的时候了。

当大卫逃离耶路撒冷时，示每在众人面前咒诅大卫，可谓是穷凶极恶至极。而大卫重回耶路撒冷时，示每马上来求大卫饶恕。当时元帅约押就要求大卫处死示每，因为他咒诅了神的受膏者。但大卫却饶恕了他。那么，现在大卫叮嘱所罗门要除掉示每，是不是秋后算帐呢？当然不是。当大卫流亡回来时候，以色列国的局势还不稳定，如果大卫一回来就马上杀戮那些敌对者，势必令到局势更加动荡，导致更多流血。权衡轻重后，他决定饶恕所有敌对他的人，避免国家分裂。

正如我所说，这并不意味着大卫认可示每的行动。咒骂神的受膏者就是咒骂神，对神不敬。这种风气绝对不能包容。所以他指示所罗门一定要除掉示每，好教导国民敬畏神也当敬畏神的受膏者。可能大卫也察觉到示每的“悔改”是形势所逼，如果有机会，很可能会参与反对大卫家的行动，成为所罗门的心腹之患。

这也使我联想到神的审判。我们看经文，提摩太前书 5 章 24—25 节：

有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。这样，善行也有明显的；那不明显的也不能隐藏。（提摩太前书 5 章 24 节）

大卫给约押、示每、巴西莱的判决，提醒我们：神会记念我们的善行，但也不会忘记我们的恶行。不要以为行了恶不会有任何后果，将来也不会有事。事实绝不是这样的，大卫的判决提醒我们：神将来会如何记念。

亚氏谋篡位，拔氏受利用

我们继续看列王纪上 2 章 13—18 节：

哈及的儿子亚多尼雅去见所罗门母亲拔示巴，拔示巴问他说：“你来是为平安吗？”回答说：“是为平安。”又说：“我有话对你说。”拔示巴说：“你说吧。”亚多尼雅说：“你知道国原是归我的，以色列众人也都仰望我作王。不料，国反归了我兄弟，因他得国是出乎雅伟。现在，我有一件事求你，望你不要推辞。”拔示巴说：“你说吧！”他说：“求你请所罗门王将书念的女子亚比煞赐我为妻，因他必不推辞你。”拔示巴说：“好，我必为你对王提说。”（列王纪上 2 章 13-18 节）

亚多尼雅第一轮篡位行动失败后，并没有因此放弃，因为他还有很多支持者在背后撑腰。这一次他想利用拔示巴来展开第二轮篡位行动，于是向拔示巴提出一个看似无关痛痒的请求，只想得到书念的女子亚比煞为妻。

拔示巴是一个头脑简单的女人，没有察觉亚多尼雅背后的阴谋。既然他来这里是由于善意，丢了王位已经够可怜的，如果连这个小小的请求也拒绝，那真是太残酷了。如果答应他的请求能够息

事宁人，那岂不是一件好事吗？于是，出于她善良的性格，马上就答应了亚多尼雅这一请求。

要明白，做属灵人跟做好人完全是两码事。属灵人必须凡事分辨何为神的旨意，而不是一味的对人好。拔示巴是一个“好人”，但她肯定不是一个属灵人，完全看不透这个请求背后的危机。为什么亚多尼雅会提出这个请求呢？背后有些什么阴谋呢？

登基占父嫔，对错需分辨

大卫虽然没有跟亚比煞同房，但在众人眼中亚比煞就是大卫的妃子。如果亚多尼雅要了亚比煞为妻，这意味着什么呢？很多解经书解释说，如果亚多尼雅要了大卫的妃子为妻，就成为王位的合法继承人。这些解经书是以撒母耳记下 16 章 21-22 节为依据的：

亚希多弗对押沙龙说：“你父所留下看守宫殿的妃嫔，你可以与她们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你的人手，就更坚强。”于是人为押沙龙在宫殿的平顶上，支搭帐棚。押沙龙在以色列众人眼前，与他父的妃嫔亲近。（撒母耳记下 16 章 21-22 节）

有些解经家就根据这两节经文得出结论说：押沙龙占据了父亲的妃嫔就等于继承了王位。所以这次亚多尼雅的目的就是想借着亚比煞得到王位。显然这种解释非常牵强，逻辑上完全说不通，假若亚多尼雅的用意这么明显，拔示巴即使再无知也不会答应他的请求，因为亚多尼雅得了王位，所罗门的性命就不保了。

在撒母耳记下 16 章 21-22 节，押沙龙跟自己父亲的妃嫔亲近，用意不在于得到王位，因为他已经成功篡位，根本无需用什么方法来使其“合法化”。21 节说得非常清楚，这样做的目的是要使大

卫憎恶押沙龙，成了不可扭转、誓不两立的局面。这样，凡归顺押沙龙的人就不能三心二意，惟有支持押沙龙到底，因为大卫肯定会向以色列人报仇雪恨。

所以，这节经文根本不能证明亚多尼雅这样做就能合法得到王位。即使拔示巴无知地同意了，所罗门肯定也不会将王位让给他。而且旧约中根本没有这样的律法条例。相反的，律法强调儿子和父亲不可娶同一个女人，这是乱伦的罪、是神所憎恶的。

母后为亚求，被王铲除之

那么亚多尼雅这样做是为了什么呢？留意他向拔示巴的请求：“求你请所罗门王将书念的女子亚比煞赐给我为妻。”如果所罗门为了讨好哥哥，为了息事宁人将亚比煞赐给亚多尼雅，他就是明明违反了摩西的律法，因为律法中不允许父子与同一个女人有关系。所罗门登基不久，王位尚未牢固，如果同意这件事就会损害自己的声誉，那些原本支持他的人也会因此转向支持亚多尼雅。我认为这才是亚多尼雅真正想达到的目的。我们看所罗门是如何回应亚多尼雅的请求，19—25节：

于是拔示巴去见所罗门王，要为亚多尼雅提说。王起来迎接，向她下拜，就坐在位上，吩咐人为王母设一座位，她便坐在王的右边。拔示巴说：“我有一件小事求你，望你不要推辞。”王说：“请母亲说，我必不推辞。”拔示巴说：“求你将书念的女子亚比煞赐给你哥哥亚多尼雅为妻。”所罗门王对他母亲说：“为何单替他求书念的女子亚比煞呢？也可以为他求国吧！他是我的哥哥，他有祭司亚比亚他和洗鲁雅的儿子约押为辅佐。”所罗门王就指着雅伟起誓说：“亚多尼雅这话是自己送命，不然，愿神重重地降罚与我。雅伟坚立我，使我坐在父亲大卫的位上，照着所应许的话为我建立家室。现在我指着永生的雅伟起誓，亚多尼雅今日必被治死。”

于是，所罗门王差遣耶何耶大的儿子比拿雅将亚多尼雅杀死。（列王纪上 2 章 19-25 节）

留意 21 节，拔示巴对所罗门说：“求你将书念的女子亚比煞赐给你哥哥亚多尼雅为妻。”她没有说这是亚多尼雅的请求，她是以母后的名义请所罗门将亚比煞赐给亚多尼雅为妻。如果所罗门答应了，这就是所罗门自己的决定，与亚多尼雅无关。试想想，如果所罗门宣布将亚比煞赐给亚多尼雅，而亚多尼雅以摩西的律法为理由拒绝接受，那他在以色列人面前岂不是显得更为公义吗？

所罗门是个明察秋毫的人，尽管母后没有提到这是亚多尼雅的请求，他也知道这是亚多尼雅篡位的阴谋，所以他对拔示巴说：“为何单替他求书念的女子亚比煞呢？也可以为他求国吧！”所罗门怒火中烧，决定借着这个机会杀了亚多尼雅，免得后患无穷。亚多尼雅万万没有料到这个看似无伤大雅的请求，竟然给自己惹来杀身之祸。

还记得所罗门之前已经赦免了亚多尼雅篡位的死罪。当时所罗门对亚多尼雅说：“你若作忠义的人，连一根头发也不至落在地上。你若行恶，必要死亡。”他没有无条件地答应不杀他。他给亚多尼雅的赦免是有条件的，就是必须做忠义的人。“忠义的人”在希伯来原文中是指勇士，或者就如中国人“大丈夫”之意。所以做“忠义的人”就是要做一个光明磊落、正直公义的人。这就是所罗门赦免亚多尼雅的条件——从此要做一个正直的人。

留意，所罗门没有被自己的誓言绑死。他赦免亚多尼雅的同时，也保留了将来处理他的权力——如果他行恶，必要死亡。而亚多尼雅因自己的诡诈、恶行而自投罗网，给了所罗门一个机会除去这个终日对王位虎视眈眈的小人。

惩亚比亚他，应雅伟预言

我们继续看 26—27 节：

王对祭司亚比亚他说：“你回亚拿突归自己的田地去吧！你本是该死的，但因你在我父亲大卫面前抬过主雅伟的约柜，又与我父亲同受一切苦难，所以我今日不将你杀死。”所罗门就革除亚比亚他，不许他作雅伟的祭司。这样，便应验雅伟在示罗论以利家所说的话。

处决了亚多尼雅后，所罗门就将矛头指向祭司亚比亚他。为什么他要针对亚比亚他呢？留意在 22 节，所罗门提到了约押和亚比亚他，可见这一次的阴谋他们都有份参与，也显明是亚多尼雅的得力助手。在亚多尼雅第一次尝试篡位时，所罗门只针对亚多尼雅，没有惩罚其同党，因为刚刚登基，不想大开杀戮。可能亚多尼雅和他的同伙低估了所罗门，把他的恩慈看成是个容易受人摆布的人，所以又合谋再次篡位。既然亚多尼雅的同伙不知悔过，所罗门决定借这个机会一并除掉这一伙人。

所罗门是一个赏罚分明的人。他纪念亚比亚他是神的祭司，一生对大卫忠心，同受一切的苦难，就免他一死。那么，亚比亚他的问题是什么呢？就在于他没有按照神的心意行事，只用人的智慧来判断事情。他看见亚多尼雅的势力浩大，做王也合情合理，所以就支持。却不按照神的心意来判断事情，这样的人如何能当神的祭司呢？所以所罗门罢免了他祭司的职分，因为他没有按神的意思做事，同时又藐视了神的受膏者。虽然亚比亚他不用死，但丢了祭司的职分，这是祭司家族最大的羞辱，恐怕生不如死。27 节说，这一切是应验雅伟在示罗论以利家所说的话。即是说，所罗门所做的合乎神的心意。神借着所罗门的手应验了他对以利家的审判。

君王秉公义，约押被制裁

我们继续看 28—34 节：

约押虽然没有归从押沙龙，却归从了亚多尼雅。他听见这风声，就逃到雅伟的帐幕，抓住祭坛的角。有人告诉所罗门王说：“约押逃到雅伟的帐幕，现今在祭坛的旁边。”所罗门就差遣耶何耶大的儿子比拿雅说：“你去将他杀死。”比拿雅来到雅伟的帐幕，对约押说：“王吩咐说，你出来吧！”他说：“我不出去，我要死在这里。”比拿雅就去回复王，说约押如此如此回答我。王说：“你可以照着他的话行，杀死他，将他葬埋，好叫约押流无辜人血的罪不归我和我的父家了。雅伟必使约押流入血的罪归到他自己的头上，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人，就是以色列元帅尼珥的儿子押尼珥和犹大元帅益帖的儿子亚玛撒，我父亲大卫却不知道。故此流这二人血的罪必归到约押和他后裔的头上，直到永远。惟有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从雅伟那里得平安，直到永远。”于是耶何耶大的儿子比拿雅上去，将约押杀死，葬在旷野约押自己的坟墓里。（列王纪上 2 章 28-34 节）

当约押听到亚多尼雅已被处决，就非常害怕。这害怕明显是做贼心虚，很可能他就是这次阴谋背后的策划人。他赶紧逃到雅伟的帐幕，抓住祭坛的角。以为用这个方法，所罗门就不敢杀他，因为从前亚多尼雅就是用此法救了自己。出乎意料，所罗门这次一点都不手软，下令比拿雅把约押杀了。

其实所罗门的这个决定是完全符合律法的。因为出埃及记 21 章 14 节说，“人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。”逃到神的祭坛就是寻求神的庇护，但神不会庇护杀人者。约押曾经留无辜人的血，所以他没有权力在神的祭坛那里寻求庇护。所罗门非常明白律法的精神，所以毫不犹

豫的下令处决约押。借此，也为押尼珥和亚玛撒讨回了公道，表明了大卫的清白。

惩处示每后，进入新纪元

我们继续看 36—38 节：

王差遣人将示每召来，对他说：“你要在耶路撒冷建造房屋居住，不可出来往别处去。你当确实地知道，你何日出来过汲沦溪，何日必死。你的罪（原文作“血”）必归到自己的头上。”示每对王说：“这话甚好，我主我王怎样说，仆人必怎样行。”于是示每多日住在耶路撒冷。（列王纪上 2 章 36-38 节）

为什么所罗门王要针对示每呢？是不是与亚多尼雅的事有关呢？有可能有，但圣经没有清楚交待。所罗门之所以没有处死示每（因为他没有犯明显的死罪），只是将他软禁在耶路撒冷，但若离开耶路撒冷就会被处决。示每也非常乐意接受这个安排，并起誓不会离开耶路撒冷（42—43 节）。如果我们继续看下文就会看到，三年后示每漠视他向神起的誓，悄悄离开耶路撒冷到迦特寻找逃走的仆人。所罗门知道后就将他处决了。

我们观察到一点，即使所罗门知道在他的臣仆中谁是恶人，却没有按自己的意思马上除掉。他是等候神的时间和机会，之后才付诸于行动。如果是神的旨意，他会给予所罗门适合的机会以及令众人心服口服的理由去处理这些隐藏的罪恶。在神的帮助下，所罗门除去了危害他国度安稳的恶人后，带领以色列国进入了一个新的纪元，国民享有前所未有的国泰民安。

第五讲

所罗门娶埃及公主

引言：

这一讲我们会看列王纪上第 3 章。我们在第 1 和 2 章看到亚多尼雅和他的支持者几度尝试篡权夺位但都没有成功，最后神帮助所罗门，给他智慧和机会除去了亚多尼雅和他的党羽。当这些恶人被除去后，以色列国的政治局势就稳定了，所罗门的国位也坚定了。正如所罗门在箴言里所说：“除去银子的渣滓，就有银子出来，银匠能以作器皿。除去王面前的恶人，国位就靠公义坚立。”

国情与推行的外交政策

所罗门按照父亲大卫王的嘱咐，刚强壮胆地遵行神的律法，以公义治理国家，神就使他所做的一切尽都亨通。在他英明的治理下，国家欣欣向荣，日益强大。我们看 3 章 1-3 节：

所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城，直等到造完了自己的宫和雅伟的殿，并耶路撒冷周围的城墙。当那些日子，百姓仍在丘坛献祭，因为还没有为雅伟的名建殿。所罗门爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例，只是还在丘坛献祭烧香。（列王纪上 3 章 1-3 节）

第一节说到了所罗门和埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻。很多基督徒读到这节经文的时候都会大惑不解，为什么神会允许他跟外邦人通婚呢？他这样做岂不是违背了律法吗？我知道大家都非常关注这个问题，迟一点再回到这个问题上。到底第 1 节想告诉我们什么呢？想要告诉我们所罗门以公义、正直治理以色列国，几年后已经成为一个强国，甚至到了一个地步，连埃及法老王也愿意将自己的女儿许配给所罗门。

埃及是当时世界上超级强国，在一般情况下是弱小的国家将自己的公主献给霸主。这样做当然是为了讨好对方，并得到对方的保护和关照。但当所罗门统治国家时，埃及法老王竟然将自己的女儿赐给所罗门，可想而知以色列国当时的国际地位是如何了。连法老也对以色列国刮目相看，愿意与所罗门结亲。很明显，所罗门这样做是出于政治原因——多一个朋友总比多一个敌人好。国家要想稳定，就必须跟邻邦和睦共处，这是所罗门的外交原则。

很多基督徒认为埃及是一个神所厌恶的国家，所罗门不应该与法老王结亲。不错，埃及是一个不敬畏以色列的神的国家，但我们不能将它跟迦南地的诸国等同。神只吩咐以色列除灭迦南地的国家，但没有吩咐以色列除灭埃及。因为迦南地外邦人的罪孽已经满盈，所以神要除灭。在以色列出埃及时，神严厉惩罚了埃及（但没有毁灭它），因为法老王忘恩负义，没有恩待以色列人。神借着约瑟之手在饥荒的年代拯救了埃及，不但拯救了埃及，还使埃及变得强大，因为周边的国家都因饥荒而衰败了。但后来的法老王非但没有恩待以色列人，还奴役，以及杀害他们的男婴。为此，神极其愤怒，所以才严厉地惩罚了埃及。尽管如此，在惩罚埃及前，神还是透过摩西给法老王悔改的机会，尽管法老王不肯接受。

基督徒与人相处的原则

所以，我们必须正确掌握这些真实的历史背景，才能准确明白圣经。不可将埃及等同于迦南地的亚摩利人、迦南人。这些国家罪恶满盈，所以神定意要毁灭他们，但埃及还没有到这个地步。神没有禁止以色列与迦南地以外的国家有邦交，神的旨意是要以色列成为这些国家的光，带领他们认识以色列的神。我们来看一节新约的经文，或许能帮助明白这个原则。哥林多前书 5 章 9-11 节：

我先前写信给你们说：不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上大概行淫乱的，或贪婪的、勒索的，或拜偶像的，若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说：若有称为弟兄是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的。这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。（哥林多前书 5 章 9-11 节）

很多基督徒以为：信了主之后就与世隔绝，不再和不信主的人来往。这种理解是错误的。圣经从来没有教导我们与世界隔离，神将我们留在世界上就是要我们做这个世界的光，带领世人认识神。我们的任务是做神的光，吸引世人来认识他，而不是随从这个世界，受他们的影响。我们惟一要远离的是那些自称为认识神，却又不肯离开犯罪生活所谓的“基督徒”，要与这种人隔离。为此，我们必须掌握这个原则：神呼召以色列人不是要她与其他国家隔离，而是要她成为世界的光，见证神的公义、怜悯、美善，带领世界归向亚伯拉罕的神。这个原则到了新约时代依然不变。可惜以色列没有成为世界的光，他们失败了，现在神将这使命交托给了教会。

娶埃及公主之真理辨析

圣经没有禁止以色列与埃及有邦交，但这是否意味着以色列人就可以与外邦人通婚呢？我们又怎么看待所罗门和埃及公主结婚呢？旧约不是教导以色列人不可与外邦人通婚吗？圣经在这件事上没有加以评论，背后肯定很多的详情、细节，恐怕我们很难做出一个中肯的结论。但有一点是可以肯定的，就是“所罗门爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例”（3 节）。大卫的律例就是临终前给所罗门的叮嘱——要谨守神的律法。如果所罗门爱神，谨守神的律法，那么他的这个决定肯定是符合神心意的。

这个结论可能会令你大吃一惊。为什么我会这么说呢？有三个原因：

第一，圣经是在所罗门娶了埃及公主后，称赞他“所罗门爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例”。跟着在第 4-15 节，神还在梦中向他显现。可见所罗门当时的属灵生命非常好，非常得神的疼爱和喜悦。如果他行事为人违背了神的心意，就不会蒙神的喜悦了。

第二，神没有消灭埃及，他也没有要求以色列人除灭埃及，这也就是说以色列必须与埃及并存。每当以色列偏离神的道路时，埃及就成为了神管教以色列的鞭子。如果以色列谨守神的诫命，它就可以享平安，与邻邦——特别是埃及和睦共处。我不排除神感动埃及法老主动和以色列结为盟邦（结亲就是当时国与国结盟的一个政治途径），这样以色列全地就可以大享平安。

第三，圣经不允许以色列人跟外邦女子通婚，主要原因是为了避免诱惑，去拜她们的神。但这并不意味着如果有外邦女子愿意归顺以色列的神，也不可以嫁给以色列人。圣经有极少数这样的例子，如喇合、路得等，这些外邦女子对以色列有极大的属灵贡

献。所罗门愿意娶法老王的女儿，我们完全可以假设埃及公主愿意归顺以色列的神。虽然这个假设没有圣经的依据，但根据犹太人的传统，埃及公主已经皈依以色列的神。

第四，很多人以为后来是法老王的女儿诱惑所罗门离弃神，这样的假设是毫无圣经根据的。我们看列王纪上 11 章 1-4 节：

所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚扪女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，雅伟曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从她们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实地顺服雅伟他的神。（列王纪上 11 章 1-4 节）

这里说到，所罗门除了法老的女儿之外，还娶了很多外邦女子。这些都是迦南地的女子。神已经警告以色列人不可和她们通婚，因为她们会诱惑以色列人去顺从她们的神。而所罗门偏偏就喜欢她们。结果这些迦南女子就诱惑他的心去顺从别的神。所以，圣经从来没有说是法老的女儿诱惑所罗门拜偶像，因为他在很年轻的时候就娶了法老的女儿，而拜偶像是在他老年的时候。

所罗门年轻时有一颗谦卑、敬畏神的心，非常谨慎谨守神的律法。神因此也特别祝福和保守了他。很可惜，当他年老的时候开始自信、自大，不再依靠神。结果就陷在网罗中。一个一世英明的君主，最后竟然成了一个糊涂人，真是令人痛心和惋惜。关于这一点等我们到了 11 章才探讨。

尽心尽意爱神必守律法

有些人会问：“如果所罗门可以娶外邦女子为妻，那么基督徒是否可以和信主的人结婚？”大家必须明白，我们读圣经必须掌握它的精神，而不是字义。究竟这段经文想教导我们什么？总结两点：1、神使所罗门亨通，无往不利；2、所罗门爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例。这两点紧密相连。神使所罗门亨通是因他尽心爱神，遵守神的律法、典章。

很明显，这段经文的重点不是教导我们与不信主的人通婚，而是要效法年轻时所罗门如何尽心尽意爱神，遵守神的律法。我可以大胆说，如果你是一个尽心尽意爱神、遵守神命令的人，无论做什么神都会喜悦，也会是一个自由人。一个爱神的人决不会做神不喜悦的事，以及做伤害邻舍的事。

我们在列王纪上 11 章看到，所罗门有一个致命弱点“好色”。当他属灵生命强壮，与神的关系密切时，这个弱点就不会造成威胁，靠神的能力可以胜过。当他开始自信、自大，偏离神的时候，这个软弱就是致命的。为何说尽心尽意爱神这么重要呢？因这能保护并救我们脱离试探。纵然我们有软弱，只要尽心尽意爱神，顺服他，就会蒙保守。我们虽不知所罗门何时跨越这条界限，进入试探中。但可以肯定不是一朝一夕的事，一切大罪都从小方面开始。如果你不尽心尽意爱神，也不留心圣经教导，却想效法所罗门的“自由”，那么你的属灵前景就毫无希望了。我再次强调，这段经文是要教导我们两点：1、神使所罗门亨通，无往不利；2、所罗门爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例。这两点是紧密相连的。

全国随从外邦风俗献祭

我们回到列王纪上 3 章 2-3 节：

“当那些日子，百姓仍在丘坛献祭，因为还没有为雅伟的名建殿。所罗门爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例，只是还在丘坛献祭烧香。”（列忘记上 3 章 2-3 节）

这里两次提到“丘坛”，当时百姓是在丘坛献祭，所罗门也一样在丘坛献祭烧香。留意 3 节的“只是”两字，这意味着在丘坛献祭烧香是有问题的。所罗门所行的一切都蒙神的喜悦，但在丘坛献祭烧香是有问题的。什么问题呢？这里的丘坛是指什么呢？我们看第 4 节：

所罗门王上基遍去献祭。因为在那里有极大的丘坛（“极大”或作“出名”），他在那坛上献一千牺牲作燔祭。

这个丘坛在基遍，是极大又出名的。迦南人喜欢在高处或者空旷的地方设丘坛，这是他们的宗教传统。当以色列人除灭迦南人后，他们就会在这些丘坛上献祭给神。这样做是违反了摩西的律法。因为律法吩咐以色列人只能在神指定的地方献祭给神。但在士师记的年代，根本没有人守摩西的律法，各人都随己意献祭给神，所以百姓很容易不知不觉就随从迦南人的宗教习俗，演变成了拜偶像。

在大卫的时代，基遍的丘坛是以色列人主要献祭的地方。为什么呢？我们看历代志下 1 章 3-4 节：

所罗门和会众都往基遍的丘坛去，因那里有神的会幕，就是雅伟仆人摩西在旷野所制造的。只是神的约柜，大卫已经从基列耶琳搬到他所预备的地方，因他曾在耶路撒冷为约柜支搭了帐幕。（历代志下章 3-4 节）

为什么百姓和所罗门选择了在基遍的丘坛献祭呢？原来神的会幕设在了基遍。但有趣的是，会幕里没有神的约柜。神的约柜在基列耶琳，后来被大卫搬到了耶路撒冷，因为他计划为神建圣殿。

这就是当时以色列的属灵情况——各人随己意敬拜、献祭，完全偏离了摩西的律法。

所以列王纪上 3 章 2-3 节想说的是，以色列在经济、军事、文化各方面已经发达、强盛和进步，但国民属灵意识还没有改善，表面上是敬拜以色列的神，实际上随从迦南人拜偶像的习俗（尽管有些人是无意的）。神允许大卫请求为他建圣殿，因为这是以色列人的需要，不是神的需要。神希望借着建圣殿来教导以色列民如何按神的意思敬拜他、亲近他。即是建圣殿意味着以色列属灵的复兴——脱离偶像的年代，敬拜独一的真神。

所罗门意识到以色列人的属灵需要，所以当国家安定下来后，他首要任务就是全力以赴为神建圣殿。所以希望大家明白建圣殿背后的真正用意。很多人看建圣殿为盖一座雄伟、豪华的建筑物，以为这样就会蒙神的喜悦。其实神关注的不是建筑物本身，而是他子民的属灵情况。这正是司提反在使徒行传 7 章 46-53 节中所强调的：“至高者并不住人手所造的”。

第六讲

所罗门向神求智慧

我们继续看列王纪上第 3 章。上一讲从 1-3 节看到，所罗门因为谨守大卫的嘱咐，专心遵行神的律法、典章，就蒙神的祝福，使他所行的一切事尽都亨通。他的国也因此坚定、强大，甚至连埃及法老王也对所罗门刮目相看，愿意将女儿许配于他结亲。

敬畏神国稳定民安乐

虽然以色列在经济、军事上逐渐强大，但国民的属灵情况还是处于一片混乱之中。当然，在大卫的统治时期，以色列属灵情况远比士师的年代好多了，但人民对神的律法一窍不通，很多以色列人在迦南人的丘坛上献祭给神，各人随自己的意思、方式敬拜神。所以当务之急就是设立一个合乎神心意的敬拜、献祭方式，教导百姓按照摩西的律法敬拜和献祭给神。这就是建圣殿的意义所在。圣殿不是为了神，因为神不需要圣殿。圣殿是为了提供给以色列人一个固定的敬拜神的地点。这一点到了第 6 章就可以看到。

所罗门是智慧的象征。圣经说，所罗门的智慧前无古人，后无来者。从他的著作，如《箴言》、《传道书》等就可以看到。那么

他的智慧是怎么得来的呢？列王纪上 3 章给了我们非常详细的交待。我们先看 4 节：

所罗门王上基遍去献祭。因为在那里有极大的丘坛（“极大”或作“出名”），他在那坛上献一千牺牲作燔祭。（列王纪上 3 章 4 节）

这里说到所罗门王上基遍献祭给神，他在基遍的丘坛上献了一千牺牲作燔祭。燔祭是向神表示知恩图报的祭，正如罗马书 12 章说“基督徒当将身体当作活祭献上给神，这样做是理所当然的”。神救赎了我们，我们也当将自己献给他。所以，所罗门献燔祭就是为了感谢神使以色列国安定、繁荣、强盛。他燔祭不是以个人名义献的，而是代表以色列民献给神的。这一点我们在历代志下 1 章 1-6 节可以看到：

大卫的儿子所罗门国位坚固，雅伟他的神与他同在，使他甚为尊大。所罗门吩咐以色列众人，就是千夫长、百夫长、审判官、首领与族长都来。所罗门和会众都往基遍的丘坛去，因那里有神的会幕，就是雅伟仆人摩西在旷野所制造的。只是神的约柜，大卫已经从基列耶琳搬到他所预备的地方，因他曾在耶路撒冷为约柜支搭了帐幕。并且户珥的孙子、乌利的儿子比撒列所造的铜坛，也在基遍雅伟的会幕前。所罗门和会众都就近坛前。所罗门上到雅伟面前会幕的铜坛那里，献一千牺牲为燔祭。（历代志下 1 章 1-6 节）

《列王纪》和《历代志》有很多相似的内容，也有不同之处可供我们互作参考，这样就可以得到一个更全面的图画。第一节总结了所罗门的属灵情况和他的成就：

1、 他的国位非常稳固，也就是说国家内部非常稳定、和谐。这在以色列国的历史中是很少见的，即使在大卫王的时代也经常发生内战和动乱。

2、 他和神的关系非常亲密，所以 1 节说，神与他同在。

3、 神使他的地位在列国中得到提升，受到各国君王的尊重。

这一切都是因为所罗门尽心尽意爱神、遵守神的命令，所以神使他所做的一切尽都顺利、亨通。以色列国也因所罗门王敬畏神、顺服神而蒙神祝福。所以，不论是为父母的人，还是做教会牧者的，或是当国家领导的，如果你希望别人因你蒙福，就必须敬畏神。这一点我们从大卫身上可以看到。大卫以身作则教导所罗门敬畏神，当所罗门顺服大卫的嘱咐，效法父亲敬畏神的榜样时，神的福气也临到他。

从第 2 节可以看到，这个燔祭不是所罗门个人向神献上的，而是以色列全国百姓向神献的。留意，所罗门不仅治理好国家的经济、军事，也非常关注以色列人跟神的关系。所以他吩咐以色列的千夫长、百夫长、审判官、首领与族长代表百姓献燔祭给神，借此提醒他们国泰民安不是人的功劳，而是神赐的福。当国民享受神赐的平安时，必须饮水思源，记念、回应神对以色列的爱。

所罗门向雅伟的祈求

我们回到列王纪上 3 章，继续看第 5 节：

在基遍，夜间梦中，雅伟向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”（列王纪上 3 章 5 节）

就在献祭的当天晚上，神在所罗门梦中显现。这显现意义重大，因为表示已经接纳了所罗门代表以色列民所献的燔祭。不但

如此，神还给了所罗门一个惊喜，允许他求所需要的任何东西。神之所以这样应允所罗门，因为要鼓励他做一个公义、正直的王。这份礼物太大、太好了！如果你是所罗门，会向神求什么呢？求神赐一个好配偶、好工作、长命百岁、事业腾飞？我们想求的东西实在太多了，真的不知道该求什么好。我们继续看 6-8 节，看看所罗门会求些什么？

所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典；又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。雅伟我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数。所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？（列王纪上 3 章 6-8 节）

从所罗门向神说的这番话，我们可以看见他的谦卑：

第一，他清楚知道自己能坐在宝座上，不是自己的功劳，而是出于神以信实、慈爱待他父亲。大卫用诚实、公义、正直的心一生跟从神，神也信实地履行了他向大卫的一切承诺。这就是我刚才说的，大卫是以身作则教导所罗门尽心尽意爱神。

第二，他认识到以色列是神的选民，是神的子民。是神将他的选民交给所罗门管理，所以他决不可以随己意治理神的子民，必须按照神的意思带领和牧养神的百姓。

第三，他认识到自己没有能力治理神的百姓，所以求神赐给他智慧，教导他如何按公义、正直管理神的百姓。所罗门只求一件事，就是有分辨是非的智慧。

何谓蒙神悦纳的祷告

所罗门的祈求是否出乎你的意料呢？如果你是他，会求智慧吗？神听了所罗门的祈求后有什么反应呢？第 10 节说：“所罗门因为求这事，就蒙主喜悦”。留意这四个字“蒙主喜悦”，神喜欢所罗门的祈求。这也意味着有些祷告会令到神失望与伤心的。但愿我们的祷告能够常常令到神开心。为什么神会这么高兴呢？我们看 11-12 节：

神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。”（列王纪上 3 章 11-12 节）

什么样的祷告会令神开心呢？就是那些无私、不为自己的祷告。所罗门不为自己求寿、求富，也不求灭绝仇敌的性命，只求智慧可以听讼。他是为了神的百姓的福利求智慧，因为他要以公正、公义来治理国家，使到百姓蒙福。

你平时是怎么祷告的呢？向神求些什么呢？有些基督徒喜欢请人为他们代祷，代祷内容永远离不开个人的需要，如考试合格、工作顺利、家庭幸福、身强体健。如果我们的祷告永远离不开自己的需要，这样的祈求就不会蒙神的喜悦，属灵生命也不会有进步，因为还是以自己为中心。

有些基督徒不求物质的需要，求的是属灵需要，如属灵的恩赐。他们求神给予属灵恩赐，能医病、赶鬼、行神迹、说方言等。表面上看，求的是属灵需要，为了侍奉神。但是要小心，因为你求的最终目的可能还是为了自己，因为你关注的不是教会的需要，而是自己的“属灵需要”，你以为恩赐越多就越显得比其他人属灵。

何谓正确的祈祷内容

我们的祷告内容反映出自身的属灵身量。神之所以喜悦所罗门的祷告是因为他的祷告是无私的，是为了以色列的属灵益处。但愿我们都能够效法他，不要整天只关注自己的需要，要学习为神的百姓的需要祷告。如果这样祷告，肯定会令天父非常开心。其实主耶稣在马太福音 6 章已经教导我们这个重要的原则。看马太福音 6 章 7-8 节：

你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。（马太福音 6 章 7-8 节）

天父不是禁止我们说重复的话，也不是禁止我们为同一件事情重复的祷告。而是厌烦我们没完没了的为自己的需要祷告。留意，主耶稣说，这是外邦人的祷告特征。什么意思呢？即是说，这是未重生的人的特征。未重生的人只懂得关注自己的需要，他觉得这是天经地义的事。如果基督徒也是这样行事为人，天父怎能开心呢？

主耶稣还说，你们还没有祈求以先，天父就已经知道你们的需要了。你相信吗？为什么不要为自己的需要祷告呢？因为天父已经知道了。你的责任就是先求神的国和他的义，就是关心神的事、神的旨意、神国的需要、弟兄姐妹的需要。你为这些事情祷告、祈求。你的需要神会记念，可能他会感动别人为你祷告，甚至帮助你。

关心弟兄姐妹的需要就是爱人如己了。你为对方的需要祷告，当神满足对方的需要时，不仅对方会充满喜乐，你自己也会经历到一份说不出的喜乐。你经历过这种为人代祷的喜乐了吗？学

习忘记自己，关心别人的需要，为别人的需要祷告，这是神给我们的福气。惟有经历过的人才明白这是何等的福气。

所以希望借着所罗门的例子，我们可以学习到一个全新的祷告态度。我们不再为自己的需要祷告（因为已经交托给天父了），而是为神国的需要、弟兄姐妹的需要祷告。这样的祷告肯定会令天父高兴。如果我们常常这样祷告，这证明我们的属灵生命正在逐步长大。

神丰富的恩赐与提醒

我们回到列王纪上 3 章 12 节。神喜悦所罗门的祈求，不仅赐给他智慧，而且还是丰丰富富地，使他成为一个前无古人，后无来者的智者。神不但满足他的祈求，甚至连他没有求的也赐给他。我们继续看 13-14 节：

你所没有求的我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例、诫命，我必使你长寿。（列王纪上 3 章 13-14 节）

神不仅赐给所罗门天下无双的智慧，还赐给所罗门富足、尊荣、长寿。神的慷慨远远超过我们所想所求的。神是非常乐意祝福我们，但因着人性的自私，他不敢随便赐下这些福气。人往往将神的祝福占为己有，不但不懂得知恩图报，甚至还用神的祝福（如钱财、地位、权力）去欺压别人。要知道，神祝福我们是为了帮助我们去祝福别人。当神看见所罗门的谦卑、无私，以及对百姓的关爱时，不仅答应他的祈求，还赐给他超过所想所求的福气。

不过，神的祝福、应许是有条件的。所罗门非常清楚这一点，所以他在第 6 节对神说，“因为我父亲大卫用诚实、公义、正直的

心行在你面前，你就向他大施恩典。”所罗门知道，神之所以祝福大卫，施恩给他，是因为大卫一生对神诚实、正直。

同样在第 14 节，神也再次提醒所罗门：“你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例、诫命，我必使你长寿。”所罗门不是很长寿，虽然圣经没有说他临终时是几岁，但估计不会超过 70 岁。很明显这是因为他年老时偏离了神的道路，不再遵守神的律例、典章，失去了对神起初的爱心，所以得不到这福气。我们看 15 节：

所罗门醒了，不料是个梦。他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭，又为他众臣仆设摆筵席。

（列王纪上 3 章 15 节）

当所罗门从梦中醒来后，就回到耶路撒冷，站在神的约柜前献上燔祭和平安祭，感谢神对他的慈爱。

我们再次看到以色列人当时是如何献祭的。他们可以在基遍的丘坛上（可能还有其他的丘坛）献祭给神，也可以在耶路撒冷的约柜前献祭给神，或是在基遍的丘坛上献了祭之后再去耶路撒冷献祭。这样的做法完全违背了摩西的吩咐。神的会幕和神的约柜竟然分隔两地，使百姓无所适从——不知该在哪里献祭。所以当务之急就是设立一个合乎神心意的敬拜中心，教导百姓按照摩西的律法敬拜神。可见建圣殿是刻不容缓的事情。

这一讲我们看了所罗门如何得到智慧的恩赐。那么，他领受了智慧的恩赐以后，又有什么特殊的表现呢？下一讲会看所罗门智慧的彰显。

第七讲

所罗门的智慧

引言：

我们上一讲看了列王纪上 3 章 4-15 节，所罗门向神求智慧。所罗门向神求智慧是为了能够按公义治理神的百姓。因为这样的祈求基于一颗无私的心，所以神喜悦他的祷告，就赐给他超凡的智慧，普天下没有人的智慧比得上所罗门王。这一点在 4 章 29-31 节就可以看到。那么，当所罗门领受智慧的恩赐后，他有些什么特殊的表现呢？

我们这一讲要看的经文比较长，是从 3 章 16 节到 4 章 34 节。因为篇幅太长，就不打算看每一个细节。很多人以为 3 章 16-28 节就是在讲述所罗门智慧的彰显，其实不止是 3 章 16-28 节，整个第 4 章还是在讲述所罗门的智慧。

罪恶显露人自私本性

3 章 16-28 节是讲述所罗门听讼的智慧，讲述他如何公正地判决一个案件，令所有人心服口服，对他肃然起敬、刮目相看。而

列王纪上 4 章则是讲述所罗门如何管理以色列国，以及在外交上取得的成就。这些成就是跟他的智慧有关。我们看 3 章 16-22 节：

一日，有两个妓女来，站在王面前。一个说：“我主啊，我和这妇人同住一房，她在房中的时候，我生了一个男孩。我生孩子后第三日，这妇人也生了孩子。我们是同住的，除了我们二人之外，房中再没有别人。夜间，这妇人睡着的时候，压死了她的孩子。她半夜起来，趁我睡着，从我旁边把我的孩子抱去，放在她怀里，将她的死孩子放在我怀里。天要亮的时候，我起来要给我的孩子吃奶，不料，孩子死了。及至天亮，我细细地察看，不是我所生的孩子。”那妇人说：“不然，活孩子是我的，死孩子是你的。”这妇人说：“不然，死孩子是你的，活孩子是我的。”她们在王面前如此争论。（列王纪上 3 章 16-22 节）

所罗门经手的案子很多，圣经只是举了这个例子来证明他超凡的智慧。这个案子之所以特别，是因为它将人自私的本性描绘得淋漓尽致。人可以为了自己的利益做出很多不可思议的事。两个妓女中的其中一个不小心压死了自己的儿子，她非但没有为此事检讨自己的疏忽大意，反而将别人的儿子占为己有。尽管她品尝到丧子的痛苦，但为了弥补自己的损失，她不惜将这个痛苦转加到同伴身上。

这个例子反映出人的自私本性。虽然我们没有做同样缺德的事，但很多时候为了满足自己的需要，也会将痛苦加在别人身上。这就是罪（不论是偷盗、通奸还是毁谤等）的本质：损人利己，在所不惜。

国王睿智判案奠威望

这两个妓女的案子明显是非常棘手的，因为没有第三者在场作证，只能任凭她们各执一词。这个案子在如果发生在今天就不难审了，只要拿孩子和两个女人的 DNA 去测试，谁是谁非就会马上揭晓。神让人类发现基因密码，不是因为我们聪明，而是因为人类犯罪的手段越来越高明，很多罪案都是天衣无缝，用传统的侦查方法根本无从破案。所以神允许人类在末世发现基因密码的其中一个原因就是用来抵制罪恶的蔓延。

但在所罗门的年代，根本没有什么测谎机、基因化验等科技手段来判断谁是谁非。民间的审判官面对这个案子束手无策，最后只好交给国王来判决。古代的帝王犹如今天最高法院的法官，民间有什么难以判断的案子都会交给他来判决。这就是为什么在《使徒行传》保罗可以要求向罗马皇帝提出上诉的原因。

这两个妓女的案子在当时肯定引起了全国的关注，所以圣经才将它记载了下来。现在，举国上下都在关注所罗门王会如何判决这桩难解的案子。我们继续看 23-28 节：

王说：“这妇人说：‘活孩子是我的，死孩子是你的。’那妇人说：‘不然，死孩子是你的，活孩子是我的。’”就吩咐说：“拿刀来”，人就拿刀来。王说：“将活孩子劈成两半，一半给那妇人，一半给这妇人。”活孩子的母亲为自己的孩子心里急痛，就说：“求我主将活孩子给那妇人吧！万不可杀他。”那妇人说：“这孩子也不归我，也不归你，把他劈了吧！”王说：“将活孩子给这妇人，万不可杀他，这妇人实在是他的母亲。”以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能以断案。（列王纪上 3 章 23-28 节）

所罗门的智慧显明在他对人性的彻底掌握。他利用母亲和孩子间的亲密关系来分辨谁是孩子的真母亲。一测之下，谁是谁非不攻自破。这个案子让以色列人认识到所罗门王的智慧天下无双，再难断的案子他都可以破解。结果举国上下都敬畏他，因为他有神的智慧，凡事能明察秋毫。

28 节称所罗门所拥有的是神的智慧。这并不是说所罗门的智慧与神的智慧相等，而是说，他所拥有的智慧是来自神的。所罗门本身已经是一个聪明人。早在列王纪上 2 章 9 节，大卫就称赞他是个聪明人，所以他从小就智慧见称。但人的智慧是不足以治理一个国家的，这个案子就是一个很好的例子，人的智慧在此显得根本束手无策。

靠神治国秉公义安邦

所罗门是极其有远见的人。他明白只有靠公义、公平才能赢得国民的信任和尊敬。国家必须以公义为基础才能稳步成长。但执行公义谈何容易。我们从这个案子就可以体会到人性的诡诈和可怕。很多是是非非靠人的智慧根本无法判断，不小心甚至会把好人当恶人处理。所以从所罗门向神求智慧听讼这件事，就能看到他是一个有远见的聪明人。

可见一个国家领导必须靠神才能治理好国家，因为人心实在太诡诈了。没有分辨是非的智慧，怎能管理好国家呢？但管理国家不是一件容易的事，无论所罗门有多大的智慧，也不能单独一

人管理好这个国家。所以 4 章 1-19 节就列出了一系列的名单，这些人都是所罗门挑选出来的臣子、官员，帮助他治理国家。名单里有一部分人是父亲大卫的忠臣之子。大卫有很多的臣仆都是公义的人，但他们此时年纪已经老迈，所以所罗门就请他们的儿子来辅助他治国。其余的人物圣经没有提过，但我们相信这些人都是所罗门按智慧在国中千挑万选选出来的。没有这些忠臣的辅佐，他是不可能治理好国家的。

实现国家统一民安泰

接下来我们看所罗门执政的辉煌成就。我们先看 4 章 7 节和 27-28 节：

所罗门在以色列全地立了十二个官吏，使他们供给王和王家的食物，每年各人供给一月。那十二个官吏，各按各月供给所罗门王，并一切与他同席之人的食物，一无所缺。众人各按各份，将养马与快马的大麦和干草送到官吏那里。（列王纪上 4 章 7 节，27-28 节）

这节经文看似简单，但其中的意义非常重要。要明白这节经文的重要，必须了解以色列的历史。以色列人自从进入迦南地后就没有真正实现过统一，各支派各自为政，这个问题在士师记时代最为明显。在扫罗王的年代，众支派经历了第一次的大统一，但那次的联合只是短暂的。到大卫做王时，犹大支派和以色列其他支派间的争战绵延不断，直到他晚年内战才止息，犹大和以色列总算统一在大卫的王权下，但也只是个开端。到了所罗门的年代，犹大和以色列才是真正的联合成为一个国家。

第 7、27-28 节说到所罗门在以色列全地立了十二个官吏，使他们供给王和王家的一切需要。即是说，所罗门成立了一个中央

政府，每个支派都乐意轮流提供资源，支持所罗门和他的臣仆用作国家的治理。这种场面是前所未有的。不要忘记所罗门是属于犹大支派的，以往与以色列及其他支派有过许的摩擦，要求他们缴纳税收给犹大支派的王几乎是不可能的。但所罗门做到了。他的智慧、公正赢得了其余支派的信任。他在神的帮助下将各支派联合成为一个国家。

以色列各支派联合在所罗门的统领下，效果如何呢？我们看 4 章 20 节：

犹大人和以色列人如同海边的沙那样多，都吃喝快乐。（列王纪上 4 章 20 节）

“以色列人如同海边的沙那样多”，这句话使我们想起了神给亚伯拉罕的应许。这个应许在所罗门的朝代应验了（当然，这只是肉身层面的应验，属灵层面是在新约应验的）。以色列的人口增加反映了什么呢？这意味着以色列享有前所未有的安定。在古代，战争以及战争带来的疾病、饥荒使到很多国家的人口减少。没有平安、稳定，国家的人口是不可能增加的。所以 20 节就总结了所罗门统治下的成果，百姓都安家立业、吃喝快乐、生养众多，一幅国泰民安的图画。

神赐福亚伯兰得应验

我们继续看 21 节：

所罗门统管诸国，从大河到非利士地，直到埃及的边界。所罗门在世的日子，这些国都进贡服侍他。（列王纪上 4 章 21 节）

所罗门不仅统一了以色列和犹大，而且以色列的版图面积在他的统治下是有史以来最大的。以色列东边的边界直达大河。大河指伯拉大河，就是今天位于伊拉克的幼发拉底河。南面（或西南

面)的边界直达埃及的边界。版图之大是前所未有的。这也应验了神给亚伯拉罕的应许，我们看创世记 15 章 18 节：

当那日，雅伟与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。”(创世记 15 章 18 节)

亚伯兰就是亚伯拉罕的旧名字。早在创世记 15 章神已经给他这个应许：他的后裔(以色列人)会得到从埃及河直到幼发拉底大河之地。埃及河不是尼罗河，而是埃及小河(约书亚记 15 章 4 节)，那是埃及东边的边界。神给以色列人的地是有界限的，神并没有吩咐以色列占领、毁灭其他国家(如埃及)，神只是吩咐他们毁灭那些罪恶满盈的迦南人。自从以色列人进了迦南地后，这个应许一直都未能应验，直到所罗门的年代。

这个应许之所以久久未能应验，是因为以色列没有尽心尽意遵行神的律法、典章。正如我说，神的应许是有条件的，不履行神的条件，就休想在神的应许上有份。所罗门年轻时非常爱神，尽心尽意遵行神的律法、典章，所以神就祝福他手所做的一切事，也借着 he 祝福了以色列。当所罗门年老时，他的心远离了神，不再单单敬拜他，谨守他的律法、典章，结果以色列国开始出现了动荡。他一死，以色列就分裂为南北国，从此就一蹶不振。所以我再次强调，神给人的应许不是没有条件的，惟有恒久谨守神定下的条件的人，才能长久住在神的恩典里。

以国昌盛乃基督预表

我们从 21 节看到，以色列版图扩大并不是指她并吞了其他国家，而是指周边的国家都甘心成为殖民地，按时向她进贡。所以 21 节说的“所罗门统管诸国”这样情景是前所未有的，所罗门去世后这样的景象也不复存在。

可见，所罗门作王是神给以色列的应许的完全应验。当然我说的是物质层面的应验。从某种程度上看，年轻的所罗门是基督的预表。在他的治理下，以色列享有大平安，人口多如海边的沙，各国都向他进贡，各国的国王甚至远渡重洋来听他的训诲。我们继续看 22-25 节：

所罗门每日所用的食物：细面三十歌珥，粗面六十歌珥，肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、狍子并肥禽。所罗门管理大河西边的诸王，以及从提弗萨直到迦萨的全地，四境尽都平安。所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹太人和以色列人，都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。（列王纪上 4 章 22-25 节）

22-23 节让我们看到以色列粮食的丰富。所罗门得到的供应反映了百姓在生活上一无所缺。24 节告诉我们，所罗门所统管的列国都享有平安，难怪他们都乐意让所罗门统管，并进贡给他。所罗门的政权也给犹太人和以色列人带来安定、富裕的生活。有一点值得我们留意，25 节说：“从但到别是巴的犹太人和以色列人，都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。”这种安定、富足的生活不止是富人才能享有的，以色列境内不论什么人都享有这种美好生活。我们继续看 26 节：

所罗门有套车的马四万，还有马兵一万二千。（列王纪上 4 章 26 节）

所罗门是一个懂得未雨绸缪的人。他没有因为国家内外稳定就忽略了军队的需要，在平静安稳的时期，他为自己建立了强大的军备。马兵和战车就有如今天的坦克、装甲部队，只有大国才有条件拥有，越强大的国家数量就越多。很多圣经学者认为，所罗

门时代的以色列国，很可能还超越了埃及，否则法老王是不会将自己的女儿许配给所罗门的。

顺王权促合一建神国

说到这里，总结一下这一讲的内容。我们看到所罗门靠神的智慧统一了以色列各支派。当以色列各支派合而为一，顺服所罗门的王权时，以色列就变得强大、富裕、安定。也可以说，在所罗门领导下的以色列成了各国的祝福，成了世界的光，成了各国的焦点。我们看 34 节：

天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。（列王纪上 4 章 34 节）

所罗门的国际知名度越来越高，天下列国的王都风闻他的智慧，不惜千里迢迢差遣使者来听他的智慧话。这是一幅多么荣耀的图画。所罗门不是靠刀剑制伏列国，而是靠神的智慧征服了他们。列国的王都主动来耶路撒冷学习神的智慧——以色列神的道路。

我们传福音时，往往是要追着对方强迫他听。什么时候不信主的人会主动求我们讲福音给他们听呢？有可能吗？惟有当我们完全服在新约的所罗门——耶稣基督的王权下，并且彼此合一。教会必须完全顺服基督，彼此同心，才能强大、才能做光做盐吸引不信主的人来归顺基督。

不同的教会犹如以色列不同的支派，如果不顺服神，不听从神的受膏者，那么即使教会很多，也不能做光做盐。因为我们都是各自为政，只关注自身教会的发展、利益。但如果每一间教会都立志听从基督，以他为元首，那么教会整体就能成为世界的光，吸引列国归向神。求神借着列王纪上 4 章赐给我们一个属灵的异象。

第八讲

广大的心

上一讲看了列王纪上 3 章 16 节到 4 章 34 节，这一大段经文是在描述所罗门的智慧。他的智慧体现在四个方面：1、听讼、辨别是非（列王纪上 3 章 16-28 节）；2、国家的行政管理（列王纪上 4 章 1-28 节）；3、认识神、人生哲学（列王纪上 4 章 29-32 节）；4、自然科学（列王纪上 4 章 33 节）。

神赐予他智慧举世无双

4 章 30 节说，神赐给所罗门的智慧超过了东方人和埃及人。东方人和埃及人是当时文明、发达国家的象征。所有的智者都来自这些文明古国，但所罗门的智慧远远超越他们。即是说，他是世界上最有智慧的人。我们看 4 章 31-33 节：

他的智慧胜过万人，胜过以斯拉人以探，并玛曷的儿子希慢、甲各、达大的智慧。他的名声传扬在四围的列国。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽，昆虫水族。（列王纪上 4 章 31-34 节）

31 节提到了几个人名：以探、希幔、甲各、达大。这几个都是以色列人，是以色列人公认的智者，就像中国的孔子、老子这类的智者一样。圣经其他地方没有提到甲各、达大，但以探、希幔的名字有出现在诗篇里。诗篇 89 篇是以斯拉人以探的训诲诗，而诗篇 88 篇则是以斯拉人希幔的训诲诗。可见这几个人不仅是智者，也是爱神、敬畏神的人，所以他们肯定也有属灵智慧。但圣经告诉我们，所罗门的属灵智慧远超过这些人，或者说，他比这些人还要认识神。在以色列国内——神的子民当中，没有人比所罗门更认识神、更有属灵智慧的了。

我们从 32-33 节看到所罗门透过箴言、诗歌传讲他的智慧。所罗门写箴言是为要教导人敬畏神。神给他智慧是为要透过他教导列国敬畏神的道路，这是其他国家的智者所没有的智慧。除此之外，神也赐给所罗门明白他所创造的一切事物的智慧——无论是空中、海里、地上的，他都颇有心得。可能所罗门是以色列第一个自然科学家，他教导人认识神的创造。我们可以回到 4 章 29 节：

神赐给所罗门极大的智慧聪明和广大的心，如同海沙不可测量。
(列王纪上 4 章 29 节)

神赐给所罗门智慧聪明，这一点我们在上一讲已经看过了。这里的“智慧”和“聪明”是来自两个不同的希伯来字。“智慧”普遍是指内心的智慧，“聪明”可以是指行动上体现出来的智慧，如行事为人、待人接物、行政策划。在旧约，这两个字可以相互交替使用，因为基本意思很接近。

神赐他博大宽广的胸怀

这里还提到了另一样恩赐就是“广大的心”。这是指什么呢？有人说这也是指智慧：所罗门的智慧非常的广阔。所以 29 节可以

理解为：神赐给所罗门智慧、聪明、广大的智慧，如同海沙不可测量。这样的理解似乎合情合理，但就没有什么特别意义了，因为所罗门的智慧是众所周知的，这节经文只不过是再次强调这一点而已。今天我们就是要探讨这“广大的心”是指什么？

“广大”是指开阔的意思。这个字通常是指地方、环境的广阔。那么“广大的心”是指什么呢？一个有广大的心的人是怎样一个人呢？如何才能有一颗广大的心呢？我们可以看一节经文，诗篇 119 篇 32 节：

你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔。（诗篇 11 篇 32 节）

这里我们看到“开广的心”是跟神和他的命令有密切的关系。诗人求神开广他的心，因为他知道没有广大的心就不能在神的道路上奔跑，即是说他不懂得如何行神的道路。所以，神赐给所罗门广大的心，意思是神使他能够明白他的旨意，凡事按照他的旨意行。真正的智慧（属灵的智慧）跟神的旨意、神的命令是分不开的。不明白神的旨意，如何能行在神的道路上呢？更别说成为属灵的聪明人了。

属灵与属世智慧的区别

圣经说的智慧不是世人所追求的知识。世人喜欢以学问、知识夸口，因为世人是以掌握学问、知识的多少来衡量智慧的。但圣经所说的智慧是跟敬畏神、认识神有关，这跟世上的智慧有着天渊之别。神的律例、典章就是要教导我们敬畏他。当我们学习敬畏神，他就会开广我们的心，明白他的心意。诗人这样求，可见他非常有属灵眼光。那么，一个有广大的心的人是怎么样的一个

人呢？他肯定是一个有智慧的人，但他的智慧是在哪些方面体现出来呢？我们看箴言 11 章 12 节：

藐视邻舍的，毫无智慧，明哲人却静默不言。（箴言 11 章 12 节）

为什么要看箴言 11 章 12 节呢？因为“智慧”和“明哲”这两个字跟列王纪上 4 章 29 节的“智慧”和“聪明”是同样的希伯来字。箴言 11 章 12 节的“明哲”这个字跟列王纪上 4 章 29 节的“聪明”是同一个希伯来字。这节经文告诉我们有属灵智慧人的一个重要特征。什么特征呢？就是能够包容、接纳别人，与不同的人和睦共处。我相信很少人留意到这个重要的特征。箴言说，藐视邻舍的，毫无智慧。为什么你会藐视邻舍呢？很明显是因为你瞧不起他，觉得自己比他圣洁、公义、聪明。但箴言说，如果你这样想就证明你毫无智慧。可能你的邻舍各方面都远远比不上你，从世俗的角度看，他确实是一个没有智慧的人。但你这种藐视的态度证明了你比他更没有智慧。

下半节说到，明哲人却静默不言。明哲人就是聪明人，一个真正的聪明人会如何待他愚昧的邻舍呢？他会静默不言。就是说，他不会藐视对方，他会一笑置之，用一个宽大的心胸接纳对方。可见有没有属灵智慧是显而易见的。如果你是一个有属灵智慧的人，你跟众人的关系就会和睦；反之，如果你经常藐视这个、轻看那个，不能跟人和睦共处，这证明你是一个愚昧人。

所以，神不但赐给所罗门智慧聪明，还给他一颗广大的心。这广大的心是指什么呢？就是有一个宽大的心胸，能够接纳不同的人，跟他们和睦共处。这一点我们在 4 章和 5 章就能看见。我们看 4 章 34 节：

天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。（列王纪上4章34节）

列国的诸王都风闻所罗门的智慧，派使者千里迢迢来听他的智慧话。列王派使者来耶路撒冷朝见所罗门，足见所罗门跟其他国家有着良好的邦交，能够和睦共处。如果国与国之间存有芥蒂，就如今天的美国和俄罗斯，关系动不动紧张，就很难和睦共处。所罗门除了有超凡的智慧，与列国领导的关系也处得非常好，所以得到列王的尊重。在这个良好关系的基础上，他们都乐意派使者来向所罗门学习。

属灵智慧主导国际社会

有些基督徒会认为，这样做岂不是一种妥协吗？外邦人不认识以色列的神，是不圣洁的。如果允许他们跟以色列有邦交、有来往，那些不敬畏神的习俗岂不会影响本民族吗？如果你这么想，可见还不明白什么是真圣洁，什么是神的旨意。留意，列王派使者来朝见所罗门的用意是要向他学习智慧。那么，所罗门会教导他们什么呢？我们从箴言书里大约可以知道所罗门所教导列国的：就是敬畏神的道路。所罗门就是利用这种和谐的关系，教导列王走神的道路。所以不是列国在影响以色列，而是以色列成为国际主导，带领列国认识神的道路。

你可以说，这是以色列惟一一次在国际社会上发挥出属灵的主导作用，成为世界的光。以色列能够成为列国的光，主要是因为所罗门尽心尽意敬畏神、遵行神的律例，所以神喜悦他，赐他超凡的智慧，帮助他建立以色列国；神也给他一颗广大的心，能够与列王和睦共处，带领他们认识神的道路。

当然，这种美好的属灵景象不是理所当然的。在所罗门年老时，他的心偏离了神，以色列国就开始衰退，因为神不再帮助她。我们再看一个例子，列王纪上 5 章 12 节：

雅伟照着所应许的，赐智慧给所罗门。希兰与所罗门和好，彼此立约。（列王纪上 5 章 12 节）

这节经文很有意思。上半节说到神赐给所罗门智慧，紧接着下半节就说到所罗门和希兰和好，彼此立约。圣经想告诉我们什么呢？意思再明显不过了，就是神赐智慧给所罗门，以致他可以跟列国建立和睦的关系。没有这种和睦关系，所罗门根本不能建神的殿。所罗门在 5 章 4 节就意识到这一点。

所罗门爱神，所以神赐他一颗广大的心，能够按照神的心意跟列国建立邦交，彼此和睦共处。不但如此，所罗门也赢得列王的信任和尊重。有了这样的和谐环境，他才可以专心建神的殿。列王纪上 5 章告诉我们，以色列当时不仅享有和平，列王也支持所罗门建圣殿的计划。推罗王希兰就是一个例子，他不仅支持所罗门，还愿意为他提供建圣殿的木料。因着所罗门的智慧和广大的心，列王也尊重、称赞以色列的神。虽然他们没有离弃自己的偶像，但尊重以色列的神和他所拣选的王是一个好的开始。

真智慧可建立和睦关系

我强调“广大的心”，因为这是属灵智慧的具体体现。一个有属灵智慧的人不但与神和睦，也能够与人和睦。如果处处与人为敌，又如何能做光、做盐呢？我们看雅各书 3 章 17-18 节：

惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。（雅各书 3 章 17-18）

有属灵智慧的人不仅生命清洁，而且能够使人和平，他善于用和平来栽种义果。很多基督徒渴慕属灵智慧，他们以为属灵智慧就是熟悉圣经道理、神学知识。当他们学了一些圣经知识、神学知识后，就用这些知识来跟人辩论，以为辩赢了就证明自己比对方有智慧。所以对很多基督徒来说，属灵智慧就是指圣经、神学知识，是用来教导人或者跟人辩论的。但这不是圣经所说的智慧。我们看雅各书 3 章 13-16 节：

你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。（雅各书 3 章 13-16 节）

14-15 节是用一个反面例子来帮助我们明白没有智慧的特征，就是忌妒、纷争、扰乱。可见属灵智慧的特征就是能够与人和睦，也使人彼此和睦。

难怪 13 节说，有属灵智慧的人，生命就会彰显出温柔的素质。这种温柔的素质能够包容、接纳别人，与人和睦共处。这就是属灵智慧所彰显出的善行。

温和待人乃是益人良剂

我们继续看智慧和与人和睦的关系。歌罗西书 4 章 5-6 节：

你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。（歌罗西书 4 章 5-6 节）

这里说的外人就是非基督徒。圣经要我们用智慧和他们交往。如何用智慧与非基督徒交往呢？6节就给了我们答案：我们的言语要常常带着和气。我们知道盐在新约代表了智慧，言语用盐调和的意思就是言语要带有和气。很多基督徒在非基督徒面前显得自以为义，经常用圣经的话来压他们、责备他们。保罗提醒我们，属灵的智慧应该带给人和睦、和平。求神给我们这种智慧，这种广大的心去跟外人相处。如果我们有一颗广大的心，我们对人的说话态度就会充满和气、温柔。所说的话就能造就对方，使他们的心得畅快。如果每一次非基督徒和你谈完话以后，心灵都感到畅快、平安，那么他们肯定很想再跟你见面交通。这样你就可以进一步带领他们认识神。我们看提摩太后书2章24-26节：

然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的可以醒悟，脱离他的网罗。（提摩太后书2章24-26节）

保罗是一个属灵人，非常有智慧。这是他给传道人的忠告：主的仆人不可争竞，只要温温和和地待众人。这里说的“争竞”是指“好争论”。很多基督徒以为捍卫真理的方法就是靠争辩，将持不同观点的人辩倒。所以很多基督徒动不动就跟人争辩得面红耳赤，以为以这种方式就能说服对方接受我们的观点。如果你是这么想，可见还没有属灵的智慧。保罗说：传福音不是靠争辩，而是以温和的心劝那敌挡福音的人回转。有属灵智慧的人会用温和的态度待那些反对他的人。如果你用一个温柔的态度待神、待人，神就会借着你来工作。所以保罗说：或者神给他们悔改的心，可以明白真道。保罗没有担保每一次都会有果效，因为最终还是在乎对方肯不肯回应神。但有一点保罗很肯定的是，争辩是不会有果效的，只会给魔鬼有机可乘。

如果你曾经跟人争辩过，就知道争论只会影响我们的情绪，一不小心就会在言语上得罪神、得罪人。很多时候，一个讨论会演变成辩论，跟着就演变成争论。即使你赢了这场争论，也可能会永远失去一个朋友，说不准对方因你不好的语气、态度而成为福音的敌人。如果你以温柔的心劝对方，即使对方坚持己见，但大家还是朋友，将来还有机会向他传福音。这样做你就会赢得对方的尊重，即使他不同意，或许还会愿意思考你所说的话。

我信主后就经常向同学传福音。记得有个香港同学，喜欢用各种圣经难题来为难我。我觉得他态度不好，不是真想认识神，所以有时很想和他争辩，但我都忍住了，选择用温和的态度待他。有一次，他向我提出一个圣经难题，我不懂得怎样回答，只好告诉他我不知道答案。他当时沉默了一阵子后对我说：“你知道我为什么喜欢向你提问题吗？因为你不像其他基督徒，你敢于承认自己不懂。而很多基督徒自以为什么都懂，总喜欢跟人辩论。我所提出的问题我知道是没有答案的，但他们就是不肯承认自己不懂，反而生搬硬套、强词夺理跟我争辩。我是故意要令到他们难堪的。”我温柔的对他说：“如果你真的对圣经感兴趣，我们可以一起看圣经，一起探讨问题”。我以为他不会接受邀请。没想到他马上就答应了。于是我就跟他每个星期在校园里一起查经。

所罗门有一颗广大的心能够接纳列国的王。没有因自己的智慧和成就而轻看他们。他愿意和各国结邦交，彼此和睦。借着这种平安的环境，传讲神的智慧，兴建神的殿，传扬神的名。圣经说的和睦不是与世俗为友的妥协，而是用神的智慧、用一颗广大的心胸接纳来自不同文化、背景的民族，利用这种和谐的关系来广传福音，带领他们认识神。

第九讲

所罗门建圣殿（一）

引言：

倘若你熟悉列王纪上和历代志下，就会留意到这两卷书的内容有相似之处，也有不同之处，可以起到相互补充的作用。但细心的读者也会留意到两者之间有些相互矛盾的地方。我不打算与大家探讨这些有矛盾的经文，因为我的重点不是文献考究，而是要借着以色列的历史，特别透过列王和众先知的生平，来汲取属灵教训和原则。

上一讲我们重点看了列王纪上 4 章 29 节。那里说到神给了所罗门一颗广大的心，使他可以接纳不同国家与民族，能够跟列国建立邦交，和睦共处。所罗门的智慧和他广大的心，赢得了各列国国王的尊重和信任。他们都乐意派使者来向他学习智慧。所罗门也借着这个机会教导列国走敬畏神的道路。可见，神的仆人想广传福音，就必须有一颗广大的心，愿意接纳、包容、俯就不同文化、宗教背景的人。

侍奉神的心须宽广无疆

神的心是宽大的，所以他能够爱世人，甚至爱那些敌对他的人。我们作为他的儿女，也必须彰显神的广大心胸。如果我们经常自

以为义、独善其身、分门别类，动不动就大动干戈来捍卫真理，试问世人又如何能体验神广大的爱呢？我们从新约里看到犹太人如何热心捍卫他们的宗教，甚至不惜用神的名义杀害其他人。中世纪的教会也是利用神的名杀人，教会不仅杀害异教徒，也杀害持不同观点的基督徒。

今天很多伊斯兰教的恐怖分子也用武力来捍卫他们的信仰，同样也是借用神的名义来杀害那些不同意他们观点的人，甚至是自己的穆斯林兄弟。如果我们以人的血气捍卫真理，用神的名义去毁谤、攻击其他基督徒或异教徒，那么与这些宗教狂热分子没有什么两样。这种人的热心非但不能成就神的旨意，反而使到神的名蒙羞辱。

心胸狭隘的基督徒不能侍奉神，神也不会使用这样的基督徒。神的荣耀、福音的荣耀是要透过那些有广大心胸的基督徒才能彰显出来。所罗门的广大心胸吸引了列国来耶路撒冷学习神的道路。以赛亚书2章3节说：“必有许多国的民前往，说：‘来吧！我们登雅伟的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路……’”这个荣耀的景象在所罗门统治的年代第一次出现了，遗憾的是这景象没能持久。请看5章4—5节：

现在雅伟我的神使我四围平安，没有仇敌，没有灾祸。我定意为雅伟我神的名建殿，是照雅伟应许我父亲大卫的话说：我必使你儿子接续你坐你的位，他必为我的名建殿。（列王纪上5章4-5节）

所罗门明白神让他四围平安，没有仇敌，没有灾祸，是为了让他可以平平安安地履行父亲大卫向神许的愿为神的名建圣殿。所罗门没有把神赐的平安环境看成是理所当然的，他趁着这个平安

的时期赶紧着手兴建神的殿。所以 6、7 两章重点是在讲述所罗门兴建神的殿的过程。

建造圣殿的渊源与意义

这一讲我们会看第 6 章。整个 6 章和 7 章 13—51 节都是在描述圣殿的结构和内容。我不打算用很多时间谈论 6—7 章，只会概括性的谈几个要点。既然 6—7 章的重点是圣殿，我们就先谈一谈圣殿的历史以及它的属灵含义。说到圣殿，有几点我们必须明白。第一，神从来没有要求人为他建圣殿。神是个灵，他不需要物质的东西，如食物、衣服、住所。兴建圣殿完全是大卫的心愿。神将以色列的宝座赐给大卫，让他安居在华丽的宫殿里，大卫对此深表感激。当他看到神的约柜放在帐幕里，没有一个殿作为栖息之地，内心深感亏欠，所以向神提出建圣殿的计划。但因大卫多年奔驰沙场，杀人流血，所以神不允许他建圣殿。

神是灵，不需要圣殿作为居所。但当他看到大卫知恩图报的心，就应许大卫，他的儿子所罗门可以为神的名建圣殿。所以建造圣殿不是神的需要，而是为了让大卫能够向神表达他知恩图报之心。实属雅伟神看重大卫的心，不是圣殿建筑的本身。

神接纳大卫建圣殿计划另一个原因是为了以色列属灵的益处。神是个灵，人却是属肉体，所以往往不懂得如何按照神的意思敬拜神。以色列人在没有圣殿前，在不同的丘坛给神献祭。没有一个明确的指示，该在什么地方，用什么方式敬拜神，很多以色列人根本分不清敬拜神和敬拜迦南人偶像的区别。我们读士师记时就可以感受到以色列属灵问题的严重。所以圣殿可以成为一个属灵焦点、一个敬拜中心，帮助以色列人意识到神的同在，可以专心地敬拜神。

这就是我为什么不断的强调建造圣殿不是为了神，而是为了人。这一点必须清楚，千万不要本末倒置。很多传道人以为神喜欢我们为他建造大教堂，于是就疲于奔命，四处筹款，动员教会所有力量建教堂，但却忽略了弟兄姐妹属灵生命的需要。我就亲眼见到这样的实例。传道人四处筹款盖教堂，没有时间牧养弟兄姐妹，几年后教堂终于盖好了，但弟兄姊妹的素质、人数都大大的倒退，真令人痛心。我们看 6 章 1 节：

以色列人出埃及地后四百八十年，所罗门作以色列王第四年西弗月，就是二月，开工建造雅伟的殿。（列王纪上 6 章 1 节）

所罗门登基后的头三年，他专心处理国事以及和邻国的关系。当一切都稳定后，第四年他就赶紧着手兴建圣殿。很多基督徒不清楚圣殿的历史和进程，我就借这个机会给大家做一个简单的介绍，希望可以从圣殿的历史学到一些重要的属灵原则。

所罗门是在以色列人出埃及后四百八十年开始动工建圣殿的。在此之前，神的约柜是放在帐幕里。这帐幕是在出埃及后第二年正月初一搭起来的，所以神的约柜放在帐幕里也就整整四百七十九年。神一直以帐幕为他象征式的居所，这帐幕是流动的，以色列人在旷野走到哪里，神的帐幕就跟到那里。这象征着神与他子民同在，和他们同甘共苦。以色列人进入迦南地，各支派都安家落户之后，神依然以帐幕为居所。后来，大卫的国稳定了，他为神的约柜依然安放在帐幕里内心感到亏欠，于是就想要为神建一个永久的居所。这就是整个建圣殿的缘由。

建圣殿的年份大约是在公元前 967 年，这是第一个圣殿。5 章 38 节告诉我们，这殿总共用了七年的时间才建造完成。而且不像很多人想象的那么豪华壮观，那么，所罗门盖的圣殿有多大呢？6 章 2 节说：“所罗门王为雅伟所建的殿，长六十肘，宽二十肘，高

三十肘。”按照今天的尺寸大概是长 30 米，宽 10 米，高 15 米。可见所罗门建的圣殿不是很大，他为自己盖的黎巴嫩林宫比圣殿大将近一倍。

到公元前 587 年，巴比伦人攻陷耶路撒冷，把圣殿给毁了，以色列人也被放逐到巴比伦。这是神给予以色列的审判，因为他们藐视先知的警告。

对所罗门的应许及提醒

其实在 6 章 11—13 节，神已经提醒了以色列人，圣殿不能用来代替对神的顺服：

雅伟的话临到所罗门说：“论到你所建的这殿，你若遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命，我必向你应验我所应许你父亲大卫的话。我必住在以色列人中间，并不丢弃我民以色列。”（列王纪上 6 章 11-13 节）

这是神给予所罗门的应许，也是给以色列人的。这应许就是：神会住在以色列人中间，不丢弃他们。正如我以前说过，神的应许永远是有条件的，这一次也不例外。神对所罗门说，如果他遵行神的律例、典章、诫命，神就会履行他给大卫的应许会住在以色列人中间，不丢弃他们。

神是在所罗门忙着建圣殿的期间对他说的这番话，仿佛是在提醒他不要只把注意力放在圣殿的工程上，而忽略了与他的关系。这番话也是神给每个传道人的提醒，我们手所做的工若想蒙神的喜悦，就必须按照他的旨意侍奉，千万不要让工作代替了与神的关系。

所以 11—13 节是神给所罗门以及以色列王的提醒，以色列民是否蒙神祝福就在乎他们的王是否遵行神的律例、典章、诫命。如果以色列王离弃神的律法，神就会离弃他们。这个原则也一样应用在教会牧者身上。如果教会牧者顺服神，神就会透过他祝福教会；如果教会牧者悖逆神，神也会离弃教会。

以色列错将圣殿当保障

我们从先知书里就能看到，以色列人把圣殿看成是神同在的保障。他们错把保障建立在一座建筑物上，而不是建立在与神的关系上。以为有了圣殿，即使不守神的律法、典章，也依然会平安大吉。我们看耶利米书 7 章 3—8 节：

万军之雅伟以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要倚靠虚谎的话，说：这些是雅伟的殿，是雅伟的殿，是雅伟的殿。你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压寄居的和孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己，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。看哪，你们倚靠虚谎无益的话。（耶利米书 7 章 3-8 节）

这就是以色列亡国前的属灵光景。他们不再依靠神，不再顺服神的命令。依靠的是“雅伟的殿”，不是雅伟。以为有圣殿在他们中间就万事大吉，即使杀人、欺压人、拜偶像，神也不会审判。当时，巴比伦国日益强大，征服了很多国家，但以色列人依然坚信神会保护，因为神的殿就在他们中间。先知耶利米苦口婆心地劝他们回转，否则神的审判就会临到。但他们听而不闻，甚至还逼迫他，不许说不吉祥的话。先知弥迦也是如此责备他们。我们看弥迦书 3 章 11 节：

首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖雅伟，说：“雅伟不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。”（弥迦书 3 章 1 节）

“雅伟不是在我们中间吗？”以色列人凭什么这么自信呢？为什么他们的领袖、祭司、先知行贿赂，还深信神在他们中间，灾祸永不临到呢？他们凭什么确信神在他们中间呢？原因很简单，那是因为有圣殿在中间，他们所依赖的是圣殿，而不是神。他们实则与永生神没有任何关系。

只着重外表必遭神离弃

这种以圣殿为保障的心理非常普遍，跟拜偶像没有什么两样，圣殿成了他们的偶像和依靠。难怪先知们都异口同声谴责以色列人拜偶像，因为他们已经离弃了永生神，却充耳不闻、视而不见。再加上当时有很多假先知乘虚而入，不断传讲所谓“平安”的信息，这使他们更加执迷不悟、心里刚硬。

最后真先知们的话都应验了，巴比伦人攻陷耶路撒冷，毁了圣殿，把圣殿里的所有器皿都运到巴比伦。以色列人都成了亡国奴。这时，他们才恍然大悟，原来神已经离弃了他们，过去所依赖的圣殿只不过是一个虚幻的保障。列王纪上 6 章 12—13 节说：你若不遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命，我必不住在以色列人中间，必要丢弃我民以色列。

这句话最终也应验了这段历史。这不仅是以色列的借鉴，也是我们今天教会的借鉴。如果我们不依靠永生神，不全心遵行他的例律、典章，根本就没有什么救恩的保障。我们不能靠相信纯正的教义得救，也不能靠加入正统教会得救，这一切都是外在的东西，神看的不是这一切。如果你是教会牧者，就必须谨记列王纪

上 6 章 12—13 节的话，神关注的是我们有没有真正遵行他的旨意，而不是教堂有多么辉煌，信徒人数有多少，奉献是否可观，敬拜仪式是否壮观。

看重对他的信靠与顺服

神关注的不是圣殿，也不是教堂，而是关注我们对他的信靠和顺服。所以神在列王纪上 6 章 11—13 节提醒所罗门和以色列的王，圣殿不能用来代替以色列对神的顺服。惟有顺服神、遵行他的律例、典章，神才会与他们同住，所以，千万不要把圣殿当成偶像，当成保障。如果神的子民犯罪，神是不会因有圣殿而顾惜他们的。所以当以色列人悖逆神，于公元前 587 年，神就差遣巴比伦人来掠夺、拆毁、焚烧圣殿。结果所罗门所建的圣殿只维持了 381 年。

一直到了公元前 515 年，那些从巴比伦回归以色列的人，才重建了雅伟的殿。重建的圣殿从各方面来讲都远远比不上所罗门所建的。而这第二座圣殿是要提醒以色列人从历史中汲取教训，全心依靠、顺服神。一直到公元前 20-19 年，大希律为讨好犹太人，就着手建造一座辉煌的圣殿。这座圣殿总共用了 46 年才完成，圣殿之大可想而知。这就是主耶稣年代的圣殿。当时犹太人是在罗马的统治下，虽然是殖民地，但国民的生活非常富裕。这座圣殿反映了当时社会的安定、繁荣。主耶稣在他的教导里多次批评这圣殿不蒙神喜悦，因为这殿只有华丽的外表。

不仅如此，主耶稣还预言这圣殿将会被罗马人拆毁，他说：“将来在这里，没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”圣殿被罗马人摧毁前，神已经差派耶稣来提醒犹太人：神看的不是他们的圣殿有多辉煌，而是看他们有没有一颗顺服神的心。很可惜，犹太人对主耶稣的责备、提醒充耳不闻，最后还把他钉死在十字架上。

结果，正如主耶稣所预言的，这座圣殿在公元后 70 年被罗马人完全拆毁。神允许这一切灾难临到，转眼不顾惜他的圣殿，再次证实了神对所罗门的提醒：圣殿不能代替我们对神的顺服，神看重的是我们的内心，不是表面的奉献。这正是司提反临终前给我们的提醒：“其实，至高者并不住人手所造的”，因为他喜欢住在我们中间。

什么样的人可以与神同住呢？列王纪上 6 章提到了几样建圣殿的主要材料：1、石头；2、香柏木；3、金子；4、橄榄木。

这些材料象征了神喜悦的人。圣殿所用的石头不是一般的石头，而是已经加工过的（7 节），这象征着罪得赦免、经历了重生，有神性情的人。圣殿里的石头必须用香柏木遮盖（18 节），香柏树是一种高大的树木，木的质地非常坚韧、耐久，诗篇 92 篇 12 节将香柏树比喻为义人。香柏木是要用金子包裹的（22 节），金子在新约象征了经过试炼的信心。橄榄树是丰满，果实累累的象征，这也象征着那些依靠神、亲近神的人常常多结果子而荣耀他（诗 52 篇 8 节）。

但愿我们都能成为那种神所喜欢同住的人。

第十讲

所罗门建圣殿（二）

引言：

列王纪上 6—7 章记载了所罗门建造圣殿的过程。在 7 章的 1—12 节却插进了一段关于所罗门建宫殿、黎巴嫩林宫以及法老女儿的宫。这些工程是在圣殿完工后才开始的。建造圣殿用了 7 年才完工，接下来（根据历代志下 8 章 1 节），所罗门用了 13 年的时间来建造自己的宫殿。曾经有人向我提出这样的问题：为什么所罗门为自己盖的宫殿比神的圣殿还要大，而且还用了 13 年才完成，比建圣殿的工程还长了 6 年？所罗门将最好、最荣耀的归给自己，这样做岂不是在高抬自己吗？岂不应该将最好、最荣耀的给神吗？

剥去狭隘，拥抱宽广

圣经往往只是概括性地将事情记载下来，却没有提供任何细节，也没有作出任何评论。而我们看圣经也往往是事后诸葛亮，譬如知道所罗门在老年时离弃了神，所以总是带着有色眼镜来看他年轻时所做的一切。再比如，我们认为他娶法老的女儿是犯罪；跟邻国建立邦交是向世界妥协；为自己盖这么大的宫殿是骄傲自大

等等。但是，假若所罗门像大卫那样持守住爱神的心一直到老，那么，你还会不会这样批评他呢？

我们之前谈到“广大的心”，这一点非常重要。为此，我们要用广大的心与人相处，也要用广大的心读圣经、与神同行。为什么我这么说呢？很多基督徒因心胸狭隘，神很难带领、教导、改变他们。彼得就是一个很好的例子，圣灵三次给他异象要他向外邦人传福音，但他就是不能接受，甚至还对主说：“主啊，这是不可的。”可见如果想让神在我们生命里成就他的旨意，就必须有一颗广大的心胸。

神的意念比我们高，如果不放下狭隘的心胸、狭隘的宗教概念，我们是不可能明白圣经，不可能明白神的心意。如何用广大的心读圣经呢？就是不要用自己的意思来理解圣经，而是让神的灵教导我们明白神的心意。很多基督徒把神想象成一个独裁者，总喜欢设立很多律法来辖制我们，喜欢看到我们受苦，一旦我们享乐，他就会忌妒、发怒；为此，作为神的百姓绝对不能随心所欲，什么事情都要讨神的欢心，神可以有无限的快乐，但我们绝对不能寻求快乐。很多人，包括基督徒也都是这样想的，心胸狭隘的人总喜欢把神想象成像他那样的心胸狭隘。

爱神敬神、尽享恩赐

为什么我们会假设神不喜欢所罗门建一座比神的殿更大、更华丽的宫殿呢？神是那么小气，心胸狭隘吗？我想跟大家看一段经文，申命记 14 章 22—26 节：

你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分。又要把你的五谷、新酒、和油的十分之一，并牛群羊群中头生的，吃在雅伟你神面前，就是他所选择要立为他名的居所。这样，你

可以学习时常敬畏雅伟你的神。当雅伟你神赐福与你的时候，雅伟你神所选择要立为他名的地方，若离你太远，那路也太长，使你不能把这物带到那里去，你就可以换成银子，将银子包起来拿在手中，往雅伟你神所要选择的地方去。你用这银子，随心所欲，或买牛羊，或买清酒、浓酒，凡你心所想的都可以买。你和你的家属，在雅伟你神的面前吃喝快乐。（申命记 14 章 22-26 节）

这里谈的是十一奉献。以色列人的十一奉献一般都是田里的出产或者是圈里的牲畜。23 节说，十一奉献是教导神的子民敬畏神，因为这是承认神主权的具体表达。我们借着十一奉献表示尊敬他是造物主，承认所有的一切都是来自他。十一奉献只是将他赐给我们的归还给他。

以色列人的十一奉献必须拿到约柜的所在地点献给神。如果路途太遥远，神允许他们将十一奉献的物品变卖之后带上银子到神的圣所。到了目的地，他们可以用银子买喜欢吃的牛羊，清酒、浓酒，然后献给神。这些献给神的祭品，他们可以在神面前享用一部分，然后才离开。留意 26 节“随心所欲”这四个字，神允许他的百姓随心所欲，自己想吃什么就买什么献给神，这样自己也可以享用。神的用意是要他们跟家人一起在神的面前吃喝快乐——神愿他的子民常常喜乐。

神不是我们想象的独裁者。他愿意我们能随心所欲的享受生活，因为一切都是他赐给我们享用的。难怪保罗在提摩太前书 6 章 17 节称神为“厚赐百物给我们享受的神”。这就是神的心意，他没有意思要辖制、苦待我们。我们不能随心所欲的享受生活不是因为神禁止我们，而是因为罪和自我中心使生活变得痛苦。难怪 23 节先提到了敬畏神，然后才提到随心所欲与吃喝快乐。神的心意是

要人敬畏他，按照他的旨意生活，惟有这样我们的生命才会丰富、喜乐、满足。

如果所罗门敬畏神、全心遵行神的律法、典章，他可以随心所欲做他想做的事，神决不会因此不高兴。神的心意就是希望以色列民可以随心所欲地享受生活，所以他在列王纪上 6 章 11—12 节提醒所罗门要遵行他的律例、典章、诫命。神要所罗门以身作则教导以色列民敬畏神，因为敬畏神的人才可以随心所欲按照神的旨意生活，所以只有这样的人才是一个真正快乐的自由人。

我们要重新检讨对神的认识，不要再将神想象成一个小气、心胸狭小的独裁者。你一定要摒弃以往对神的错误概念，用一颗广大的心去认识他，学习他的话语。这样你对神就会有一个全新的认识，读圣经就会有更多前所未有的亮光。

列王纪上 6—7 章是在描述建造圣殿的过程，建造圣殿也预表了教会的建立，两者的最终目的都是要邀请神与他的子民同住，借此荣耀神的名，吸引万民归向神。所以在 6 章 11—13 节，神就提醒所罗门建立圣殿的用意，神还提醒他圣殿不能代替顺服，惟有顺服神、遵行他的旨意，他才会与子民同住。

知恩图报、建立教会

大卫是建圣殿的发起人，历代志上 28—29 章记载了大卫为圣殿所作出的贡献。今天我们要从列王纪上 7—8 章和历代志上 28—29 章明白建圣殿的原则。明白这些原则也有助于侍奉神的工人知道该如何按照神的心意建立教会。

1、大卫建圣殿是出于爱神

圣经提到建圣殿，很多时候都会提到大卫的名字。虽然圣殿是所罗门负责兴建的，但实际上是大卫发起的。大卫因为爱神，对神知恩图报，所以就计划想为神建立一个永久的居所。他也为建造圣殿做了许多预备和奉献，因此圣经将建圣殿的功劳归给大卫。在历代志上 28 章，大卫向以色列的领袖讲述了建圣殿的缘由，但首要的原因是因为大卫爱神。我们看历代志上 29 章 2—3 节：

我为我神的殿已经尽力，预备金子作金器，银子作银器，铜作铜器，铁作铁器，木作木器，还有红玛瑙可镶嵌的宝石，彩石和一切的宝石，并许多汉白玉。且因我心中爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我神的殿。（历代志上 29 章 2-3 节）

从这短短的几句话能感受到大卫对神的爱是何等的深挚。大卫因为爱慕神所以也爱慕神的殿，希望早日能够为神建一座永久的居所，好邀请神与以色列人同住。神非常喜悦大卫的心志，但因为大卫是个战士，曾经杀人流血，所以神不允许他建圣殿，因为神的殿是万国祷告的殿，是和平的殿，惟有和平的君王才能兴建。

虽然如此，神还是体贴大卫的心意，所以应许大卫，他的儿子所罗门可以代他完成建造圣殿的心愿。神看中的不是圣殿，而是大卫的心，当然也因为喜悦大卫，也喜悦大卫的心愿和奉献。这也提醒我们，为神工作，参与建立教会的动机必须是出于爱神，否则神是不会喜悦和接纳我们所做的一切。大卫对神的爱是众所周知的，我们读诗篇时就能感受到。但愿我们效法大卫那样尽心尽意的爱神。

全然奉献、共创神家

2、大卫为建圣殿奉献一切

大卫对神的爱不是空洞的，不只是用国库里的钱建圣殿，也不只是要求国民奉献建圣殿，他是将自己所有的积蓄奉献出来建圣殿。这一点我们在历代志上 29 章 2—3 节已经看到了。虽然神不允许大卫建圣殿，但他还是非常积极地为建圣殿而奉献自己所有的一切。他为圣殿预备了金、银、铜、铁、木、宝石，他一生的积蓄都是为了神的殿。大卫对神的爱是非常具体的体现在他对神毫无保留的奉献上。

当然建圣殿单靠大卫一个人的财力是不足够的，虽然他奉献的数目已经非常可观，但还是远远不足以能够建圣殿，所以必须呼吁国民为建圣殿而奉献。我们看历代志上 29 章 2—9 节：

我为我神的殿已经尽力，预备金子作金器，银子作银器，铜作铜器，铁作铁器，木作木器，还有红玛瑙可镶嵌的宝石，彩石和一切的宝石，并许多汉白玉。且因我心中爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我神的殿，就是俄斐金三千他连得，精炼的银子七千他连得，以贴殿墙。金子作金器，银子作银器，并藉匠人的手制造一切。今日有谁乐意将自己献给雅伟呢？于是，众族长和以色列各支派的首领、千夫长、百夫长，并监管王工的官长，都乐意献上。他们为神殿的使用，献上金子五千他连得零一万达利克，银子一万他连得，铜一万八千他连得，铁十万他连得。凡有宝石的都交给革顺人耶歇，送入雅伟殿的府库。因这些人诚心乐意献给雅伟，百姓就欢喜，大卫王也大大欢喜。（历代志上 29 章 2-9 节）

建圣殿（或者做神的工作）不是靠个人的力量，所以大卫也呼吁以色列的官长、领袖参与奉献。他们都非常乐意奉献金、银、铜、铁、宝石，百姓也都是诚心乐意地献给神。神也将喜乐赐给以色列民和大卫王。这里我们看到一个属灵原则：那些甘心乐意奉献给神的人，会经历来自神的喜乐，因为神喜悦这样的奉献。

留意，百姓之所以诚心乐意地奉献，是因为大卫毫无保留地将自己所有的一切奉献给神，大卫的榜样激发了他们。可见一个教会牧者必须以身作则，不仅是口说爱神，也要将自己完全奉献给神。这样的侍奉才会蒙神喜悦，我们全人的奉献也会激发别人更加爱神。

神设蓝图、尽心爱他

3、圣殿是根据神的蓝图建设

当你读列王纪上 6—7 章时，肯定会有一个疑问：所罗门建造的圣殿跟摩西的帐幕有很大的区别，他是根据谁的蓝图来设计圣殿以及殿里的一切呢？列王纪上 6—7 章没有给我们任何解释，但我们可以从历代志上 28 章 11—19 节找到答案：

大卫将殿的游廊、旁屋、府库、楼房、内殿和施恩所的样式，指示他儿子所罗门。又将被灵感动所得的样式，就是雅伟神殿的院子、周围的房屋、殿的府库和圣物府库的一切样式都指示他。又指示他祭司和利未人的班次，与雅伟殿里各样的工作，并雅伟殿里一切器皿的样式……大卫说：“这一切工作的样式，都是雅伟用手划出来使我明白的。”（历代志上 28 章 11-19 节）

原来神早已经向大卫启示圣殿的蓝图。大卫将圣殿的每一个细节，包括利未人的班次，都记了下来。大卫没有说神是如何启示他的，可能是透过先知吧。虽然神不允许大卫建圣殿，但因着大

卫对神的爱慕，神也特别尊重他，赐给他特殊的荣耀。神唯独将圣殿的蓝图指示大卫，然后透过他指示所罗门，这也显示出大卫跟神的关系非同一般。尽管建圣殿的是所罗门，但神却将建圣殿的功劳和荣耀归功于大卫。难怪列王纪上经常将建圣殿和大卫相提并论，每每谈到建圣殿的应许时，大卫的名字总会出现。

这一点也提醒我们，如果我们尽心尽意爱神，将最好的献给他，他会非常乐意向我们显明他的旨意。如果我们按照他的旨意建立教会，我们的工作就会有果效。相反，如果我们按照自己的意思奔跑，我们的侍奉是不会有果效的，即使有也不会持久。

宝贵品质、历经检验

4、圣殿是用上好材料建的

圣殿的主要材料是巨大的石头、香柏木、橄榄木、金子等。大石头是用做外墙。5章17节告诉我们，所罗门派人到山上凿出又大又宝贵的石头，这些不是一般的石头，是经过石匠加工的宝贵石头，惟有经过加工的石头才能用来建圣殿。香柏树是从老远的推罗海运到约帕，再从约帕运到耶路撒冷。运输的过程非常艰难，因为从约帕到耶路撒冷没有平坦路。这些大石、香柏木都是非常贵重的材料，金子就更不在话下了。所罗门挑选了最好的材料来建神的殿，虽然建圣殿不是为了神，因为神不需要居所，但圣殿是彰显神的荣耀。所以建圣殿的材料必须用最好的。

我们在上一讲已经看到石头、香柏木、橄榄木、金子等材料都是象征人。建立教会就是要带领人认识基督，透过认识基督与神建立关系。传道人不仅要带领人信基督，还要按照神的旨意、计划带领他们成长，使他们的生命散发出基督的香气。教会需要成熟的基督徒才能为神发光、荣耀神。所以建立教会是一个非常艰

巨的使命，传道人不尽心尽意、不完全奉献就不能支取神的恩典完成使命。

所以要谨记，建立教会不是指随随便便带领人信耶稣，而是要带领弟兄姐妹长大成熟，成为宝贵的属灵材料，可以供神使用。任何石头、木头都可以用来建房子，但房子的质量、好坏就在于采用什么样的材料。惟有采用上好的材料建造，我们的工程才能通过神的检验，蒙神喜悦。我们看哥林多前书 3 章 12—13 节：

若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。（哥林多前书 3 章 12-13 节）

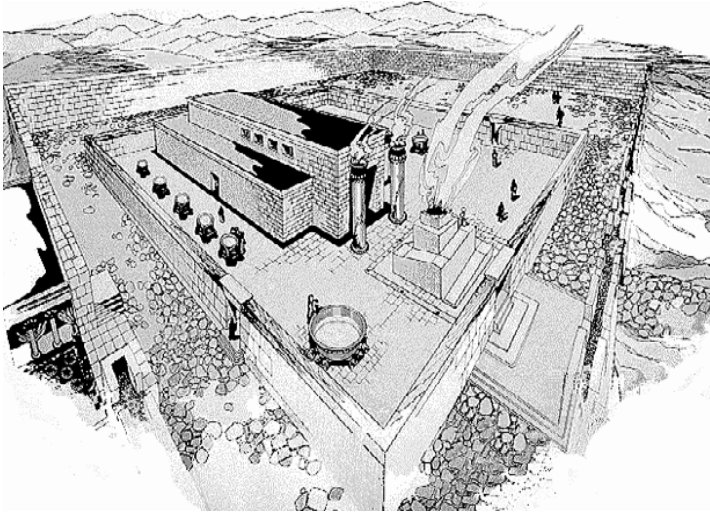
使徒保罗说的工程是指建立教会的工程。他提醒每一个主的仆人，要留心自己是用什么样的材料来建立教会，因为我们的工程都要面对神的检验。神会用火来试验我们的工程，那些草木禾秸必然会付之一炬。即是说，惟有上好的材料才会被神接纳。

和睦同心、侍奉有效

5、圣殿是在彼此和睦下建立的

列王纪上 6 章 7 节说：“建殿是用山中凿成的石头。建殿的时候，锤子和斧子和别样铁器的响声都没有听见。”我们可以想象建圣殿的整个过程是何等的平静、安宁。这跟我们平时见到的工程非常不同。铁器象征了人凭血气的努力，即是说，我们绝对不可以凭血气去做神的工作。很多传道人凭自己的意思、才干、热心做神的工作，结果就出现纷争、毁谤、结党。传道人必须彼此同心合意，顺服神的带领，侍奉才会有果效。这样的侍奉没有喧哗、没有争闹，只有因彼此顺服所散发出的安宁、平静。

希望以上的几点能够帮助我们知道如何按照神的旨意侍奉神、建立教会。下一讲我们会看第 8 章，就是圣殿的奉献典礼。

第十一讲

圣殿的属灵作用

我们这一讲看列王纪上第 8 章。第 8 章记载了建立圣殿奉献典礼的过程，我们重点要看的是所罗门献殿的祷告，这个祷告有很多属灵涵义，从中可以学到很多属灵原则。

建造圣殿的历史状况

在看所罗门的祷告前，我们先看 8 章 1—4 节：

那时，所罗门将以色列的长老和各支派的首领，并以色列的族长，招聚到耶路撒冷，要把雅伟的约柜，从大卫城就是锡安运上来。以他念月，就是七月，在节前，以色列人都聚集到所罗门王那里。以色列长老来到，祭司便抬起约柜，祭司和利未人将雅伟的约柜运上来，又将会幕和会幕的一切圣器具都带上来。（列王纪上 8 章 1-4 节）

在以色列人没有圣殿前，神的约柜应该是安放在帐幕（会幕）里。在祭司以利的年代，非利士人打败了以色列人，抢走神的约柜，约柜和帐幕就分开了。虽然后来约柜送回以色列，却没有安放在帐幕里。这就出现了一个奇怪现象：约柜和帐幕在两个不同的地点。所以 4 节说到的祭司和利未人将约柜和会幕搬进圣殿，

不是指约柜和会幕来自同一个地方。在此之前，约柜在大卫城，而会幕可能在挪伯。我们不清楚以色列人当时是在什么地方敬拜神和献祭给神的。没有一个统一的地点敬拜神、献祭给神，难怪很多以色列人就随意在不同的丘坛上献祭给神，不知不觉就随从了迦南人拜偶像的习俗。

当圣殿建好后，约柜就搬进了圣殿的至圣所，从此圣殿就代替了帐幕。所以圣殿的重要就在于能够提供给以色列人一个统一的敬拜场所，在祭司和利未人的教导和带领下敬拜神、献祭给神，这样就能避免以色列人随从迦南人拜偶像的习俗。当然这只是治标不治本的方法，我们继续往后看的时候，就会发现以色列人并没有因有了圣殿就不再拜偶像。拜偶像是内心的问题，只要我们不敬畏神，再好的教会，再好的传道人，再好的教导也不能阻止我们拜偶像。我们继续看 8 章 10—13 节：

祭司从圣所出来的时候，有云充满雅伟的殿。甚至祭司不能站立供职，因为雅伟的荣光充满了殿。那时所罗门说：“雅伟曾说，他必住在幽暗之处。我已经建造殿宇作你的居所，为你永远的住处。”（列王纪上 8 章 10-13 节）

以色列人看约柜为神的宝座，是神的同在。10 节说到当约柜进入至圣所后，有云充满了圣殿。熟悉出埃及记的人就会想起当帐幕在旷野搭起来后，同样的情景也出现过。我们看出埃及记 40 章 34—35 节：

当时，云彩遮盖会幕，雅伟的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且雅伟的荣光充满了帐幕。（出埃及记 40 章 34-35 节）

云彩代表了神的临在。神的荣光充满了帐幕，以致摩西不能进入会幕，这荣光象征着神与以色列人同在。在所罗门献圣殿时，

同样的情景又出现了。云彩充满了殿，甚至祭司不能站立供职，圣殿满了神的荣光。这象征着神接纳了这个奉献，愿意与以色列人同住。所以所罗门就进一步向神发出邀请，求神接纳这殿为他的永远的居所。自从以色列人进入迦南地后，他们三番五次悖逆神，没有遵守与神所立的约。以色列在罪中越陷越深，神根本无法与他们同住，到一个地步，神甚至让非利士人将约柜夺去，好让以色列人明白神已经离弃了他们。所以所罗门的圣殿象征着一个新的开始。

向神恳切祈祷与感谢

接下来我们重点看所罗门献殿的祷告。看 22—26 节：

所罗门当着以色列会众，站在雅伟的坛前，向天举手说：“雅伟以色列的神啊，天上地下没有神可比你的。你向那尽心行在你面前的仆人守约施慈爱；向你仆人我父大卫所应许的话现在应验了；你亲口应许，亲手成就，正如今日一样。雅伟以色列的神啊，你所应许你仆人我父大卫的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，在我面前行事像你所行的一样，就不断人坐以色列的国位。’现在求你应验这话。以色列的神啊，求你成就向你仆人我父大卫所应许的话。”（列王纪上 8 章 22-26 节）

在这第一段的祷告中，“仆人”这个词出现了 4 次，所指的就是大卫。所罗门知道自己能够继承王位，能够顺利完成建圣殿的工程，全都是因为神向大卫守约施慈爱。大卫一生尽心行在神面前，所以神纪念他，成全他的心愿，也祝福他的后裔。可见一个人如果尽心尽意爱神，他不但会经历神的信实、慈爱，他的子孙也会因他蒙福。不过大卫的子孙蒙神祝福也不是理所当然的，他们也必须像大卫那样尽心尽意爱神。

正如 25 节所说，如果大卫的子孙谨慎自己的行为，效法大卫所行的，神就会祝福他，使他的国位坚定。所以所罗门非常清楚自己的责任，如果他想王位稳固，他的子孙可以继承王位，就必须效法他的父亲大卫尽心尽意爱神。属灵的祝福不是理所当然的。很多人以为如果父母爱神，儿女就可以坐享其成，其实不然。父母不顺服神，儿女就会受他们影响，长大后不敬畏神。父母爱神，就会为儿女开启蒙福的门，只要他们肯进去，神就会祝福他们，但关键就在于儿女是否愿意效法父母尽心尽意爱神。可见我们个人的选择是至关重要的。

圣殿是寻求神的地方

我们继续看 27—30 节：

神果真住在地上吗？看哪，天和天上的天，尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？惟求雅伟我的神垂顾仆人的祷告祈求，俯听仆人今日在你面前的祈祷呼吁。愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你名的居所；求你垂听仆人向此处祷告的话。你仆人和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上你的居所垂听，垂听而赦免。（列王纪上 8 章 27-30 节）

所罗门很有属灵洞察力。在这段祷告中 4 次提到了“祈祷、祷告”，他明白圣殿是为了给以色列民提供一个祷告神、寻求神的场所。任何慕神的名而来的人都可以在这圣殿里祷告，神会垂听他们的祷告。神选择了这圣殿作为以色列人祷告神的场所，好让他们可以跟神建立关系。所以所罗门求神垂听来圣殿祷告、寻求他的人。

很多基督徒以为只要戴十字架，家里有圣经，就可以有神的同在。这样的理解跟拜偶像没有区别，外在的东西不能给我们任何

保障，神是否与我们同在就在乎和他的关系。同样，圣殿这幢建筑物不是神，所以不能代替神。神也不是住在圣殿里的，正如所罗门所说，天和天上的天尚且容纳不下，更何况这小小圣殿呢？每当所罗门求神垂听祷告时，总是说，求神在天上的居所垂听祷告。他强调天上的居所，不是地上的圣殿，可见所罗门没有把圣殿看成是属灵的保障，他明白圣殿只是神指定的地点，让人可以在此寻求他。

可能你会问：神不是无所不在的吗？为什么一定要到圣殿里祷告，才能蒙他垂听呢？神确实是无所不在的，无论我们在什么地方祷告他都能听见。但在旧约，神吩咐以色列人必须在指定的地方敬拜、献祭，才会蒙他的悦纳。我们必须按照神指定的方式祷告和敬拜。这就如很多人觉得：只要信耶稣就行了，去不去教会并不重要。甚至有人则认为只要相信有神就可以得救，不需要靠耶稣也能到神那里去。试问：我们想认识神，却不肯按照他指定的方法认识他，神会喜悦这样的态度吗？这就是以色列在士师记年代的属灵光景：各人偏行己路，按照自己的意思敬拜神，结果全国陷入一片混乱。现在神借着圣殿提供给以色列人一个属灵的路标，按照这个路标他们就能亲近神。

是神施行审判的地方

我们继续看 31—32 节：

人若得罪邻舍，有人叫他起誓，他来到这殿在你的坛前起誓，求你在天上垂听，判断你的仆人，定恶人有罪，照他所行的报应在他头上；定义人有理，照他的义赏赐他。（列王纪上 8 章 31-32 节）

圣殿不仅是祷告、寻求神的地方，也是神执行审判的地方。如果神的子民有什么纠纷，以色列的长老、审判官无法定夺，他们可以来到神的面前起誓，表明自己是无辜、清白的，借着起誓来平定纠纷，将事情交给神来判断。所罗门向神祷告：求他执行公义，定恶人有罪，定义人有理。这一点非常重要，是在提醒以色列人要敬畏神。神是洞察人心的，我们在暗中行的一切事他都看见了，所以千万不要抱一种轻慢的态度进入圣所去祷告。神不仅是满有怜悯的神，同时也是一位公义的神。他一定会在子民中间执行公义，定恶人有罪，定义人有理。所以每一向神祷告，或者到教会和弟兄姐妹一起敬拜，都要检查我们与弟兄姐妹的关系。

是罪得到赦免的地方

我们继续看 33—40 节：

你的民以色列若得罪你，败在仇敌面前，又归向你，承认你的名，在这殿里祈求祷告，求你在天上垂听，赦免你民以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地。你的民因得罪你，你惩罚他们，使天闭塞不下雨，他们若向此处祷告，承认你的名，离开他们的罪，求你在天上垂听，赦免你仆人以色列民的罪，将当行的善道指教他们，且降雨在你的地，就是你赐给你民为业之地。国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，你的民以色列，或是众人，或是一人，自觉有罪（原文作“灾”），向这殿举手，无论祈求什么，祷告什么，求你在天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照各人所行的待他们（惟有你知道世人的心），使他们在你赐给我们列祖之地上，一生一世敬畏你。（列王纪上 8 章 33-34 节）

这段祷告提醒我们三点：1、神是圣洁的，他不会容忍罪在他的子民当中；2、不论是个人还是众人犯罪，罪都会牵连整个团体；3、如果神的子民当中有人犯罪，神会收回他的祝福。

神给以色列的祝福不是理所当然的。以色列能够胜过仇敌，能享受风调雨顺、五谷丰登，这一切都是神赐的恩典。如果以色列人尽心尽意敬畏神，遵守他的律法，就可以继续沐浴在神的恩典中。但如果他们悖逆神，神就会收回这些祝福，以色列就会经历战乱、干旱、饥荒、瘟疫等灾害。正如 40 节所说，神这样做是要教导他们一生一世敬畏他。

所罗门有先见之明，知道以色列中难免会有人犯罪得罪神。所以他提醒百姓如果心里自觉有罪，就要及时悔改，寻求神的赦免。所罗门也求神垂听那些诚心悔改的人的祷告，赦免他们的罪。留意 39 节的话：所罗门没有说凡祷告求赦免的人神就会赦免，他是说，神知道人的心，他会按照各人所行的待他们。即是说，得饶恕不是理所当然的。神会看我们的心，如果我们真有悔改的心，神当然愿意赦免。但如果只是想透过祷告求饶恕来安抚良心，却没有悔改的诚意，神就会按我们所行的待我们。

很多基督徒有一个误区：求神赦免是轻而易举的事。他们以为犯了罪后，只要祷告求神的饶恕，神就会赦免他们。这样的理解是大错特错了。神的赦免不是理所当然的，我们的悔改必须有相应的行动配合才会被神接纳，否则祷告求饶恕就会成了属灵鸦片，不断地麻醉我们的良知，使我们变本加厉，在罪的泥潭中越陷越深。

我认识一个弟兄，他经常请人为他祷告，因为他经常软弱犯罪。但他又不肯向牧者承认他具体犯了什么罪。结果他的属灵生命不但没有长进，犯罪的问题反而日趋严重，最后因为犯了很严重的

罪而被赶出教会。可见他以往的祷告求神饶恕纯属是一种自我安抚的行动，根本没有悔改的诚意，所以也得不到神的赦免，结果属灵生命一再地软弱。

我们要重视 39 节的提醒：神知道人的心，他会照各人所行的待我们。如果你真心悔改，寻求神的饶恕，他必然会饶恕你。但如果你对罪不认真，只是想用祷告来自我安慰，神必定会按你所行的来待你。

向外邦人传扬神的名

我们继续看 41—43 节：

论到不属你民以色列的外邦人，为你名从远方而来（他们听人论说你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂），向这殿祷告，求你在天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你像你的民以色列一样，又使他们知道我建造的这殿，是称为你名下的。（列王纪上 8 章 41-43 节）

所罗门有一颗广大的心，所以他也有广大的异象。他明白神的心意，这圣殿不只是为以色列人，也是为了外邦人，外邦人可以透过这圣殿认识以色列的神，神是要借着以色列来向外邦人彰显他的荣耀。如果外邦人慕名来耶路撒冷的圣殿寻求神，所罗门求神垂听他们的祷告，好让他们知道以色列的神是真神。所以圣殿的用意就是为了要传扬神的名。

可见圣殿预表了新约教会。教会是世上的光，我们的使命是要带领各民族认识神。但愿我们都敬畏神，同心合意，好让神乐意住在我们中间。这样教会才能发挥功用，成为世上的光，不认识神的人就会因见到教会的荣耀而来教会寻求神。

提醒以色列人仰望神

我们看最后一段经文，44—50 节：

你的民若奉你的差遣，无论往何处去与仇敌争战，向雅伟所选择的城与我为你名所建造的殿祷告，求你在天上垂听他们的祷告祈求，使他们得胜。你的民若得罪你（世上没有不犯罪的人），你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近，他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说：我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了；他们若在掳到之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤。饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯，使他们在掳他们的人面前蒙怜恤。（列王纪上 8 章 44-50 节）

所罗门有很好的属灵洞察力。他知道圣殿是神拣选的地点，代表了神的名。这并不意味着如果以色列人在其他地方，无法到耶路撒冷祷告，神就无法听见他们的呼求。所以所罗门没有把圣殿看成是神惟一居住的地方，在他的心中，神居住在天上的，但也垂顾地上一切的人和事。他是无所不在、无所不知的神。

所罗门在 44—45 节为那些在远方打仗的以色列民祷告，因为他们身在异地，无法到圣殿祷告。但如果他们記念神，凭信心朝耶路撒冷，朝圣殿的方向向神祷告，所罗门求神記念他们在远方的祷告，使他们得胜。所罗门是在教导以色列人随时随地都可以凭信心敬拜、祷告，以色列人跟神的关系不会受区域影响，不论

在什么地方，只要他们有信心，仰望神，寻求他，神一定会记念他们。

46—50 节提到另一种情况，就是以色列人因为悖逆神，结果被敌人掳到异国他乡。虽然异国他乡没有圣殿，但如果他们回心转意，尽心尽意归服于神，并且凭信心朝耶路撒冷，朝圣殿的方向向神祷告，神也会垂听并怜悯他们。有趣的是，所罗门在这里已经预言以色列有朝一日会因悖逆神而被掳到外邦，成为阶下囚。与此同时所罗门也给了他们一个盼望：只要以色列人肯尽心尽意悔改归向神，不论在多远的地方祷告，神都会垂听。我相信很多虔诚的以色列人都记住所罗门的这个祷告。但以理就是其中一个，他在巴比伦时，每天三次跪在地上朝着耶路撒冷向神祷告。神垂听了他的呼求。

第十二讲

神第二次向所罗门显现

引言：

这一讲我们要看列王纪上 9 章。上一讲看了所罗门献圣殿的祷告，在这个过程中，神用了两个神迹来向所罗门和以色列人证实他已经接纳了这圣殿。第一个神迹是云充满了殿，连祭司都不能进入殿内；第二个神迹是有火从天而降，烧尽了燔祭和一切的祭物。列王纪上 8 章没有提到第二个神迹，但我们可以从历代志下 7 章 1—4 节看到：

所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。雅伟的荣光充满了殿。因雅伟的荣光充满了雅伟殿，所以祭司不能进殿。那火降下，雅伟的荣光在殿上的时候，以色列众人看见，就在铺石地俯伏叩拜，称谢雅伟说：“雅伟本为善，他的慈爱永远长存。”（历代志下 7 章 1-4 节）

神垂顾与提醒他的仆人

神借着这个神迹向以色列人表明已经接纳了所罗门的祷告，会垂顾这殿，与以色列人同住。可想而知，这个神迹给以色列人带

来何等大的震撼和鼓舞。所以 3 节告诉我们，以色列人马上俯伏叩拜，称谢、赞美神。这是以色列的属灵复兴，这复兴能维持多久就在乎所罗门能否持守他爱神、敬畏神的心，因为以色列人的属灵光景是直接反映了以色列统治者的属灵状态。其实，这跟教会的情况一样，教会的属灵情况也反映牧者的属灵情况。牧者如果尽心尽意爱神、敬畏神，弟兄姐妹也会效法、跟随。

所罗门是一国之君，也是全国的模范。所以神和他的父亲大卫三番五次提醒他要尽心尽意爱神，遵行神的律法、典章。这不仅是为了所罗门的益处，也是关乎以色列民的属灵福利。在 9 章 1—9 节，神又再次向所罗门显现，提醒他要效法他父亲大卫，存诚实正直的心行在神面前。我们可以看 1—5 节：

所罗门建造雅伟殿和王宫，并一切所愿意建造的都完毕了，雅伟就二次向所罗门显现，如先前在基遍向他显现一样，对他说：“你向我所祷告祈求的，我都应允了。我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中，我的眼、我的心也必常在那里。你若效法你父大卫，存诚实正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必坚固你的国位在以色列中，直到永远，正如我应许你父大卫说：‘你的子孙必不断人坐以色列的国位。’”（列王纪上 9 章 1-5 节）

神第二次向所罗门显现的方式与第一次一样，是借着梦。这第二次显现的时间有些不寻常，因为是在所罗门完成建圣殿和王宫之后。所罗门总共用了 7 年的时间建圣殿，跟着又用了 13 年的时间建王宫。即是说，神第二次向他显现是在献圣殿后 12 年。我们知道所罗门做王 40 年，神第二次向他显现大约是在他做王 24 年的时候。为什么神会选择在这个时间向他显现呢？

有趣的是，神向他显现时所说的话也没有什么特别的内容。在第3节，神应允所罗门会看顾这圣殿，也会记念所罗门献殿时的祷告，但这个应许在所罗门献殿时神已经借着神迹向他承诺了。而第4—5节的话神很久前已经透过大卫嘱咐他，神在第一次显现时也向他说了类似的话，为什么神会选择这个时候向所罗门显现，并且重复他以前向他说过的话呢？

神在3—5节提醒所罗门两件事：1、神已经施恩给他，垂听了他的献殿时的祷告；2、如果他效法大卫，遵行神的吩咐，谨守神的律例典章，他的国位就会坚固、长久。有关这两点所罗门已经知道，神再次提到此事当然是想提醒他不要忘记神的恩惠以及他父亲的榜样。神恩待所罗门正是因为他父亲大卫存诚实正直的心行在神面前，遵行神一切的吩咐，谨守神的律例典章。如果所罗门想国位稳固，他的子孙可以继承他的国位，就必须效法父亲大卫的榜样。

神在怜爱中戒备所罗门

所以神向所罗门第二次显现的一个原因，就是提醒所罗门要记念神给他的恩惠，不要偏离神的道路，不要忘记大卫临终前的嘱咐——要谨慎自己的行为，要尽心尽意、诚诚实实地行在神面前（2章4节）。人是善忘的，所罗门也是人，所以他也需要神的提醒。问题是，这就是神向他显现的惟一原因吗？我们继续看6—9节：

“倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我指示你们的诫命律例，去侍奉敬拜别神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为己名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾，使以色列人在万民中作笑谈，被讥诮。这殿虽然甚高，将来经过的人必

惊讶、嗤笑，说：‘雅伟为何向这地和这殿如此行呢？’人必回答说：‘是因此地的人离弃领他们列祖出埃及地之雅伟他们的神，去亲近别神，侍奉敬拜他，所以雅伟使这一切灾祸临到他们。’”（列王纪上 9 章 6-9 节）

刚才我们已经说过，3—5 节的话没有什么特别，因为神从前也透过不同的方式向所罗门说过，但 6—9 节的话神是第一次对所罗门说的。3—5 节是神给所罗门的应许，但 6—9 节则是非常严厉的警告，警告内容是：不可离弃神转而侍奉、敬拜别的神。在 9 章所罗门似乎没有侍奉别神的迹象，但我们知道后来所罗门年老时，他的心就随从了别的神。我们看 11 章 4 节：

所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚实地顺服雅伟他的神。（列王纪上 11 章 4 节）

神知道所罗门的心，也预知他将来的发展，所以警告他不可敬拜、侍奉别的神。神第二次向所罗门显现，除了向他重申应许，也是为了警告他不要离弃神，转而敬拜别的神。可能当时所罗门在各方面都取得了超凡的成就，甚至远远超越了他的父亲大卫，而这些成就却使他变得自信，失去了警醒。所罗门可能没有察觉到自己内心的变化。但神是鉴察人心的神，知道所罗门的心开始出现问题，所以出于对他的爱，第二次向他显现，警告他不可侍奉敬拜别的神。

神不但警告所罗门不可随从别的神，还警告他如果藐视这一警告转而侍奉别神的话，就会将以色列人从地上剪除。尽管神的殿是在耶路撒冷，也不会顾惜，他会将圣殿和以色列民一并剪除。这是一个非常严厉的警告。神之所以发出这么严厉的警告，可见与所罗门后来随从外邦的神有关，因为属灵倒退是一个过程，神看到所罗门的心开始出了问题，所以才发出这么严厉的警告。

贪婪使爱慕的神心蜕变

我们有足够的理由相信，所罗门属灵生命的倒退很可能是在第9章开始的。我们看11章9—10节：

雅伟向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的雅伟以色列的神。雅伟曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守雅伟所吩咐的。（列王纪上11章9-10节）

留意10节特别提到神吩咐所罗门不可随从别的神，很明显这是指神第二次向所罗门显现。所以我说，神第二次向所罗门显现有特殊原因，其原因是所罗门对神的心已经不如从前了。我们从这点看到神是何等的爱所罗门，所以才向他发出警告。希望我们从中也学到属灵功课，要留心神给我们的警告。警告意味着危险，千万不要做一个藐视神警告的愚昧人。

列王纪上9—10章没有提到所罗门敬拜别的神，到了11章才首次提到。可见所罗门敬拜别神的转变肯定不是一朝一夕的事，这往往是一段长时间的渐变，先从内心开始，然后才付诸行动。而11章已经是问题的后期。那么问题是什么时候开始的，是如何开始的呢？列王纪上9—10章有没有向我们提供什么线索呢？

我留意到在9—10章“金子”或者“精金”这个词出现的次数（9章出现了3次，10章则出现了13次）之多是值得我们留意的。当然，在6—7章“金子”这个词也出现了很多次，但用法和9—10章截然不同。6—7章提到金子时，都与神的殿有关，是用来装饰圣殿，或者是用来制造圣殿的器皿。而9—10章所提到的金子都是属于所罗门的。我们可以看以下几个例子，第9章26—28节：

所罗门王在以东地红海边，靠近以禄的以旬迦别制造船只。希兰差遣他的仆人，就是熟悉泛海的船家，与所罗门的仆人一同坐

船航海。他们到了俄斐，从那里得了四百二十他连得金子，运到所罗门王那里。（列王纪上 9 章 26-28 节）

这里说到所罗门在以色列的最南面，在红海边的以旬迦别（就是今天的以拉特）制造船只。为什么呢？因为他想到俄斐寻找金子，俄斐是盛产金子的地方。

所罗门在俄斐总共寻得四百二十他连得的金子。一他连得大约是 34 公斤，四百二十他连得就是 14280 公斤，数量之多可想而知。希兰为什么要差遣他的仆人帮所罗门寻找金子呢？9 章 10—14 节给了一个线索：

所罗门建造雅伟殿和王宫，这两所二十年才完毕了。（推罗王希兰曾照所罗门所要的，资助他香柏木、松木和金子）所罗门王就把加利利地的二十座城给了希兰。希兰从推罗出来，察看所罗门给他的城邑，就不喜悦，说：“我兄啊，你给我的是什么城邑呢？”他就给这城邑之地起名叫迦步勒，直到今日。希兰给所罗门一百二十他连得金子。（列王纪上 9 章 10-14 节）

所罗门为了建圣殿和王宫，需要大量的香柏木、松木和金子。推罗有取之不尽的香柏木和松木，但金子就不太容易得到了。所罗门为了得到金子就用加利利地的二十座城跟推罗王希兰换一百二十他连得（4080 公斤）的金子（根据 5 章 9—11 节，香柏木和松木则是用粮食来交易的），当然所罗门是聪明人，他是用加利利地二十座最不好的城跟希兰交易。我们在 13 节看到，希兰对这个交易非常不满，根据历代志下 8 章 2 节，希兰后来将这几座破城还给所罗门。

希兰要么不愿意再提供金子给所罗门，要么他国内已经没有金子，所以他建议所罗门到俄斐寻找金子。这个时候，圣殿的工程已经结束，但所罗门对金子的渴求似乎永无止境。列王纪上 10 章 14 节告诉我们，所罗门每年从不同地方获取的黄金是六百六十六他连得（大约是 22644 公斤）。不知道是否是巧合，六百六十六是一个不好的数字，它代表了魔鬼。这是不是意味着所罗门迷上了金子，他的心已经渐渐偏离了神呢？

所罗门沉迷于奢华生活

圣殿的工程已经完成，为什么所罗门还这么热衷寻找黄金呢？如果我们仔细看 10 章 14—22 节，就会留意到所罗门用大量的黄金来装饰他的黎巴嫩林宫。王宫里的所有器皿都是用精金打造的，所罗门的宝座是用精金包裹的，还有许多用金子打造的盾牌，用来装饰王宫。可想而知，整个宫殿到处都是黄金。所罗门对金子的热爱可见一斑。

列王纪上 10 章表面上看似乎是在讲述所罗门治理国家的成就。但仔细观察，就不难看出是在描绘所罗门奢华的生活。当然有人会认为这是所罗门的荣耀，神的祝福，所以他可以过这种奢华的生活，这样的解释似乎合情合理。但问题是，从 11 章一开始就说到所罗门离弃了神，要知道冰冻三尺非一日之寒，可见 10 章不是在强调所罗门的荣耀（因为 4 章已经提过了），而是他属灵衰败的开始。面对权力、成就、财富、享受、美女，所罗门开始放松自己，失去了警醒、谦卑的心。

神提醒领袖职责及后果

瞰了 9—11 章的整体图画后，回到列王纪上 9 章。9 章 6—9 节带出了一个非常重要的原则，这个原则对做领导的——不论是世俗的还是属灵的领导——都至关重要。神警告所罗门，如果以色列王离弃神，后果将非常严重。什么后果呢？有三个方面：1、神会将以色列民从地上剪除；2、神会弃绝他的圣殿；3、以色列人要在外邦人面前蒙羞。

神提醒所罗门作为以色列王的职责。他必须带领百姓敬畏神，遵行神的诫命、典章。如果不以身作则，转而去侍奉别的神，那么以色列人就要承担君王犯罪的后果。即是，神的仆人必须留意自己的行为，你的抉择会影响带领的弟兄姐妹。他们的属灵前景就在乎你的抉择，你与神的关系。

如果以色列不按照神的旨意荣耀神，作外邦人的光，教导外邦人敬畏神，神就会借着审判以色列来教导外邦人敬畏他。以色列就会成为外邦人的借鉴，应该说，以色列是教会的借鉴。正如以色列能否荣耀神就在乎以色列王跟神的关系，教会能否发光也在乎牧者跟神的关系。但愿我们都谨记神给所罗门的警告，因为这关乎教会的属灵前景。

当神第二次向所罗门显现时，他向所罗门说的话有三个要点：1、神垂听了所罗门献圣殿的祷告；2、提醒他要效法他的父亲大卫；3、警告他不可以随从别的神。

为什么神一开始就先提起献圣殿的事，以及所罗门在献殿时所作的祷告呢？献圣殿至少已经是 12 年前的事了，为什么神要旧事重提呢？我个人的领受是：献圣殿是所罗门跟神关系最密切的时候，也是他爱神最深切的时候；神提起献圣殿的事，是要提醒所

罗门当年是如何的爱神，今天也当寻回这起初的爱心，并且要持守住。

遗憾的是，所罗门没有重视神的警告。他不仅失去起初的爱心，属灵生命也开始下滑，转而随从外邦人的神。为什么一个这么有智慧的人，最后也会变成愚拙呢？我们当如何评论所罗门的一生呢？我们下一讲会重点看列王纪上第 11 章。

第十三讲

从兴旺到没落

引言：

我们看到，在列王纪上用整整十一章的内容讲述了所罗门的生平。这一讲要看的是列王纪上 11 章，这里记载了所罗门年老时的属灵情况。我们看列王纪上 11 章 4 节，这节经文总结了所罗门年老时的属灵光景：

所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实地顺服雅伟他的神。（列王纪上 11 章 4 节）

我们从这里看到所罗门的一个巨大转变，而这个转变是我们意想不到的。看了这节经文，我们不禁会问：为什么一个很爱神与智慧超群的人，会离弃神转而去随从别的神呢？是什么原因造成这种转变的呢？如果连神所拣选、所宠爱的所罗门也会随从别的神，恐怕很多基督徒也不能幸免。为此，这就是我们今天要探讨的问题，因为这关乎我们属灵生命的生死存亡。我们要用一颗谦卑、恐惧战兢的心去思想这个问题。

所罗门不再对神专一

4 节说，所罗门没有“诚实地顺服雅伟他的神”。根据希伯来原文的意思，这句话的正确翻译应该是，所罗门的“心对雅伟他的神不再专一”，关键词是“专一”。大家必须明白，所罗门并没有否认神，也没有改信别的神，他的问题是对神的心不专一。所罗门的问题不是我们想象的那么明显，就如有些基督徒突然离开教会，明显表示“不再相信神了”，不是的。所罗门依然相信神、敬拜神、献祭给神，但他的心对神不专一。

“心不专一”是什么意思呢？主耶稣在马太福音 6 章 22—23 节用了一个例子帮助我们明白“对神专一”的重要。他说：“一个人不能侍奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”。“心不专一”就是指“一心二意”，所以，所罗门“对神心不专一”并不是说他不再爱神，而是说对神的爱可能只有从前的六成，因为他的心迷上别的东西。换言之，他还爱神，但已经失去了对神起初的爱心。

年轻时的所罗门对神非常专一，他是尽心尽意爱神、顺服神。虽然面对荣华富贵，但他的心没有放在这些世俗的吃喝玩乐上，对神的心是专心一意的。但年老时，对神的心不再专一。这是为什么呢？4 节告诉我们，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神。这种情况有多严重呢？

因色欲陷入迷惑自欺

我们看 1—3 节：

所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚捫女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些

国的人，雅伟曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。（列王纪上 11 章 1-3 节）

好色是所罗门的致命弱点。为了满足自己的欲望，他总共娶了 1000 个妃嫔，数目之多在以色列历史上是前无古人、后无来者。所罗门作王 40 年，即是说，他平均每年就会增添 25 个妃嫔，平均每个月两个。我假设这些外邦女子是后期才进入王宫的（因圣经对所罗门年轻时的评价是正面的），那么可见他对女色的着迷真是日趋严重。

1—2 节两次提到所罗门宠爱（“恋爱”和“宠爱”是同一个原文）外邦女子。他的心被这些外邦来的美女牢牢地吸引着，美色占据了所罗门的心，以致他不能专心跟从神。留意“诱惑”这个词在 1—4 节总共出现了 3 次，可见心对神不专一的后果就会陷入一种迷惑。如果我们对神的心不专一，实则就是在尝试妥协，陷入“既想爱神，又想爱世界”状态中。很多基督徒自以为可以把握平衡，但最终都会陷入自欺。正如我说，所罗门并没有否认和拒绝神，他认为自己还是爱神的，这才是最大的迷惑。他以为自己懂得把握平衡，不会陷入迷惑，其实每当你有妥协念头的时候，就已经是陷入迷惑了。

除此之外，还有一个根本问题，就是轻视律法书的警告，这正是第 2 节所指出的。律法书不允许以色列君王多立妃嫔，不可娶外邦女子。但所罗门却没有将这些警告放在心上，可能他自恃有智慧，不需要守律法的字句。当然，这些都是所罗门属灵衰退的外在因素。正如我以前说过，最重要的只有一件事，就是要“尽心尽意、持久爱神”。如果你爱神，外在的东西无法改变和影响你。

可你一旦失去对神的专一，任何东西都可以成为绊脚石，包括属灵的事。所罗门年轻时很尽心尽意爱神，所以法老的女儿一点都没有影响他，可能所罗门还能带领她归服以色列的神。同样，大卫也有一个外邦人妻子，也有许多妻子、妃嫔，但这些外在的东西丝毫没有影响他对神的专一。

为什么神一开始不阻止所罗门娶法老的女儿为妻呢？圣经没有告诉我们具体的原因。但列王纪上 3 章 3 节告诉我们，所罗门王当时的属灵情况很好，因为他“爱雅伟，遵行他父亲大卫的律例”。但是，列王纪上 11 章 1—13 节告诉我们，所罗门王最终也因恋爱这些外邦女子而离弃了神。

有时神没有阻止我们做一件事，并不代表说他许可。神许可所罗门娶法老的女儿，并不意味着就可以娶更多的外邦女子。神许可我们可能有其特殊的原因，但我们千万不要自以为聪明，漠视圣经的警告。所罗门是一个智慧人，会不会因他过于自负，以为凭自己的聪明可以高过神的律法呢？圣经没有说，但这是绝对有可能的。

让我先做个初步的总结。我们看到所罗门并没有否认神，他的问题是对神的心不专一，正是因为他自以为可以既爱神又爱外邦女子，才使他陷入自欺。

有恩赐并非意味属灵

上一讲我们已经看到，神知道所罗门的心，也预知他将来的发展，所以第二次向他显现时，除了重申应许以外，也警告他不要敬拜别的神。神不但警告所罗门不可随从别的神，还警告他如果藐视神的警告，神就会将以色列人从地上剪除。尽管神的殿是在

耶路撒冷也不顾惜，他会将圣殿和以色列民一并剪除。这是一个非常严厉的警告。

神之所以发出这么严厉的警告，明显跟所罗门后来随从外邦的神有关，因为属灵的倒退是一个过程，神看到所罗门内心开始出问题，所以才发出这么严厉的警告。所罗门的转变肯定不是一天一夜的事，是一段长时间渐变，先从内心开始，然后才付诸行动。而 11 章已经是问题的后期，所以我们有足够的理由相信，所罗门属灵生命的倒退很可能是从 9 章开始的。

上一讲我说到，列王纪上 10 章其实是在描绘所罗门奢华的生活，而 11 章一开始就说到所罗门离弃了神，冰冻三尺非一日之寒，可见第 10 章不是在强调所罗门的荣耀（因为 4 章已经提过了），而是谈他属灵衰败的开始。面对权力、成就、称赞、财富、享受、美女，所罗门开始放松自己，失去了警醒、谦卑的心。

问题在于：神赐给所罗门超凡的智慧（他的智慧涵盖方方面面，包括属灵智慧。从箴言中就可以看出他有属灵的智慧），可为什么一个有着属灵智慧的人，会陷入自欺呢？一个陷入自欺的人，还算是一个智慧人吗？我们当如何看智慧的恩赐呢？

所罗门的例子帮助我们明白一个重要的属灵真理：有恩赐并不证明我们属灵。很多基督徒不明白这个原则，以为只要有属灵恩赐，如说方言、医病、赶鬼等，就证明自己很属灵。这样的理解是错误的。恩赐是神给我们的工具，是要用来服侍教会的。能否善用这工具，就在乎我们有没有按照神的心意使用。如果敬畏神、顺服神的带领，那么神给我们的恩赐就能发挥出荣神益人的果效。如果不顺服神，就会用神的恩赐来荣耀自己。

神赐所罗门智慧，是为了要帮助他辨别是非，按公义、公正治理神的百姓。当所罗门王的心偏离神，不再遵行神的旨意时，他

的智慧丝毫没有减少。10 章 24 节说，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他的智慧话。可能正因如此，所罗门才会陷入自欺。所罗门年老时依然智慧过人，但他不再用智慧来荣耀神，祝福神的百姓，却只专注于吃喝玩乐。所行的一切都是与神为敌，成为一个作恶的人。我们看 11 章 6 节：

所罗门行雅伟眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从雅伟。（列王纪上 11 章 6 节）

“不专心顺从神，行神眼中看为恶的事”这就是圣经给所罗门的评语。一个满有属灵智慧的人竟然沦为一个作恶的人，真是令人费解。这使我们想起马太福音 7 章 21—23 节，主耶稣给我们的警告：进神的国不是靠我们的属灵恩赐，而是遵行神的旨意。在马太福音 7 章 21—23 节，主耶稣称那些奉他的名传道、赶鬼、行异能的人为作恶的人，因为他们没有遵行天父的旨意。这正是所罗门老年时的问题，他没有按照神给他的智慧来遵行神的旨意，结果成了一个作恶的人。所罗门没有任何借口推卸责任，因为神赐给他分辨善恶的智慧，可以明白神的旨意。所以，拥有属灵恩赐并不意味着很属灵。我们必须牢牢记住所罗门的例子。

所罗门能否得救解析

我相信大家都非常关注一个问题，就是所罗门最终有没有得救呢？关于这一点，圣经没有给我们明确的答案。列王纪上 11 章 1—10 节非常详细地告诉我们所罗门所行的一切恶事，所罗门的恶行有以下几个方面：

- 1、他随从外邦人的神（4 节）；
- 2、他行雅伟眼中看为恶的事（6 节）；
- 3、他在耶路撒冷对面(圣殿对面)的山上建筑丘坛（7 节）；

- 4、他的心偏离了神（9 节）；
- 5、他没有遵守神的吩咐（10 节）。

列王纪上 11 章对所罗门的评论非常负面。他年老时所行的恶，实际上就是离经背道，甚至比扫罗王有过之而无不及。为此，他能否得救就在乎后来有没有悔改，如果最终没有悔改，试问又如何能够得救呢？如果你是坚信一次得救永远得救观点的，就很难接受这个结论。如果我们坚持神所拣选的人（所罗门是神拣选的）将永不灭亡，那么我们就得结论：作恶、不遵守神吩咐、拜偶像的基督徒，即使不悔改，也一样能得救。

这样的结论真是不可思议，但有不少基督徒就是这么想的。不少基督徒不顺服神，行神眼中看为恶的事，却还抱着侥幸的心理，以为自己是蒙拣选的，所以永不灭亡。看了所罗门的例子，请不要再自信，要重新检讨与神的关系。

属灵的生命非进则退

我们看哥林多前书 10 章 11—12 节：

他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。（哥林多前书 10 章 11-12 节）

使徒保罗提醒我们要用一个谦卑、敬畏的态度看以色列人的历史，因为圣经记下这一切就是要警戒我们，不要自信，以为自己比以色列人（包括所罗门）强。那些不警醒、自以为站得稳的基督徒，很快就会跌倒。所罗门自恃有智慧，不留心神的警告，结果陷入罪的网罗。但愿我们不要像所罗门那样自以为站立得稳，结果陷入罪的迷惑，自欺欺人。我们的属灵生命千万不要像他那

样先盛后衰，最后既害人又害己。我们看最后一节经文作为提醒，希伯来书 3 章 12—14 节：

弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。（希伯来书 3 章 12-14 节）

希伯来书的作者呼吁基督徒要谨慎，免得被罪迷惑，心里刚硬，把永生神离弃了。他明白一个非常重要的属灵原则：属灵生命如逆水行舟，非进则退。他不敢掉以轻心，因为他明白罪的可怕。如果连世上最聪明的人所罗门也胜不过罪的迷惑，更何况我们呢？如果我们自以为站立的稳，不信靠神，还以为自己能得救吗？

所罗门是世上最聪明的人，但最终还是被罪迷惑，离弃了拣选他的永生神。圣经说所罗门是被他的妃嫔诱惑，转而去随从她们的神。很多问题都是从小方面开始的。所罗门娶了埃及公主后，似乎没有影响他爱神的心，于是就再娶第二个外邦女子，跟着第三个、第四个……。他三番五次不理睬律法的警告，随从自己的欲望行事，心一天比一天刚硬。他的智慧也救不了他，因为他自信自己是世上最聪明的人，是不会被罪迷惑的。我相信即使到最后，他还是不以为自己已经离弃了神。可见罪是非常可怕的，一点点的自信、骄傲、贪心就会使我们陷入迷惑。倘若还不能及时悔改，我们的心就会越来越刚硬，最后就会步所罗门的后尘，离弃永生神。

通往永生是一条窄路，路上危机四伏，我们绝对不可掉以轻心。所以希伯来书的作者呼吁我们要坚守所相信的，也要尽心尽意爱神，敬畏他，听从他独生子耶稣基督的话。这才是我们得救的真正确据。

下一讲我们还会继续看 11 章。当所罗门离弃神后，神又会如何待他呢？所罗门犯罪对以色列民又会产生什么样的影响呢？下次会继续探讨这些问题。

第十四讲

神向所罗门发怒

引言：

我们继续看列王纪上 11 章。上一讲探讨了所罗门失败的原因，属灵生命是先盛后衰；他原本是一个尽心尽意爱神，也蒙神喜爱的人，可最后竟然成了一个作恶的。所以我说，属灵生命犹如逆水行舟，不进则退。难怪保罗劝基督徒要恐惧战兢做成我们得救的功夫，因为那些自以为站立得稳的，必然会跌倒。这是一个很重要的提醒。

上一讲也看到，我们跟神的关系不是在乎有多少属灵恩赐，也不在乎事奉的成就和表现（譬如能不能为神盖一座金壁辉煌的大教堂）。最重要的是对神专一的心：尽心尽意爱他、敬畏他、遵行他的旨意。不论在什么情况下，不论是成功，失败；不论是软弱，刚强；不论是得时或不得时，都要持守对神专一的心。

所罗门年老时离弃神

所罗门在箴言书第 4 章 23 节提醒我们：“要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出的”。这真是智慧之言。这

里的“心”当然是指对神专一的心，我们若失去了对神专一的心，所做的一切都是徒然的，因为神不会喜悦。遗憾的是，所罗门虽然有属灵智慧，也明白属灵道理，却没有保守自己的心，没有按照他所明白的去行。难怪听道行道这么重要，因为光听道、明白道理是不能救我们的。神喜悦的是那些听道并行道的人，这就是神喜悦大卫的原因。在列王纪上 11 章 1—8 节两次提到了大卫，就是在 4 和 6 节。我们可以看这两节经文：

所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实地顺服雅伟他的神。所罗门行雅伟眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从雅伟。（列王纪上 11 章 4, 6 节）

这里两次提到所罗门“不效法他父亲大卫专心顺服神”，就是圣经给予所罗门的评价。我们读列王纪时必须留意一个有趣的现象，就是圣经经常用大卫作为爱神、顺服神的标准来衡量以色列的王。我觉得神以大卫为模范是非常的贴切，因为大卫跟我们一样，也有软弱、失败、跌倒的经历。他曾经因为不顺服神而被神严严地管教，所以大卫与众不同之处不是因为他完美无缺，而是因为他对神专心一意。这就是神要我们效法的。

神没有用一个完美无缺的人作为标准来衡量以色列的王，选择了大卫作为模范和标准，好让他们（包括我们）可以效法。虽然大卫有软弱，有失败，但他靠着神的恩典，最后成为一个蒙神喜悦的人。因为他不论在什么情况下，都持守住对神专一的心。关键就是他对神专一、诚实。所以即使他软弱跌倒，神仍然可以帮助他，使他重新站立起来。神的恩典永远够我们用，问题是我们有没有专心一意地跟从他。

如果像大卫（与我们一样）一个软弱的人可以靠着神的恩典胜过罪和软弱，成为神喜悦的人，那么，以色列的诸王就没有任何借口不能专心跟从神，遵行神的旨意。所以，我们读列王纪上的时候会留意到圣经经常用大卫来评价以色列诸王的一生功过。再看一个例子，列王纪上 11 章 38 节：

你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你。（列王纪上 11 章 38 节）

这是神透过先知亚希雅跟耶罗波安说的话。所罗门没有效法大卫所行的，所以神就拣选了耶罗波安来敌挡他。在耶罗波安还没有得到以色列的王位前，神就预先提醒他一定要效法大卫。如果行神眼中看为正的事，效法大卫所行的，谨守神的律例诫命，神就会与他同在，坚立他的国。

在所罗门继承王位的时候，神同样要求他效法大卫所行的。可见神对每一个以色列王都一视同仁，他们都必须效法大卫，尽心尽意爱神，谨守神的律例诫命。相比以色列其他的王，所罗门是罪加一等，因为他蒙神特别拣选，又赐给他国泰民安，赐给他超凡的智慧治理国家。不但如此，神还在梦中两次向他显现。所罗门所领受的恩典比其他以色列王要多，但他却没有知恩图报，也没有保守自己的心，最后离弃了神。

神向所罗门兑现承诺

所罗门不效法大卫，没有尽心尽意，专心跟从神，神又如何待他呢？我们看 11 章 9 节：

雅伟向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的雅伟以色列的神。（列王纪上 11 章 9 节）

9 节告诉我们，神向所罗门发怒。为什么神对所罗门的反应如此强烈呢？9 节交待得非常清楚，那是因为他的心偏离向他两次显现的神。神两次向所罗门显现，这是其他以色列王所没有的恩典。而且神第二次显现就是提醒他不要随从其他的神。尽管如此，所罗门的心还是偏离了，这就是神向所罗门发怒的原因。正如主耶稣所说，领受的恩典多，神的要求也高。神如此的愤怒，是因为所罗门没有爱惜神给他的丰厚恩典。神是如何向所罗门发怒的呢？我们看 11—13 节：

所以，雅伟对他说：“你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。然而因你父亲大卫的缘故，我不在你活着的日子行这事，必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回，要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。”（列王纪上 11 章 11-13 节）

11 节说，神要夺回所罗门的国，将它赐给他的臣子。大家必须明白神的应许包含了两面：正面和负面。就如神应许义人得永生，恶人永远灭亡一样，不论是永生还是灭亡，都是神的应许。同样，神给所罗门的应许也是有条件的。如果他履行神所定下的条件，神就会使他的国坚定，这就是正面的应许；如果所罗门不专心遵守神所吩咐他守的约和律例，神也只好履行承诺的另一面，就是将所罗门的国夺回，这就是负面的应许。不论是正面还是负面，都是神的应许。既然所罗门不配得到神正面的应许，神就只好让他经历负面的应许。

留意 12—13 节两次提到大卫。神为了大卫的缘故，不在所罗门在世时将国夺回；神也因大卫的缘故，为他的后裔保留一个支

派。神这样做不是为了所罗门，而是为了他的仆人大卫。大卫一生专心跟从神，所以神記念他和他立的约。我们千万不要以为：所罗门不顺服神，神还特别怜悯、恩待，让他一生平平安安。这里是在强调神对大卫的信实，神没有因为大卫的子孙悖逆他，就忘记了给大卫的应许。

神兴敌人对付所罗门

虽然神不打算在所罗门有生之年将他的国夺走，但这并不意味着就袖手旁观，任由他偏行己路。神透过几个方面让所罗门知道自己不喜悦他所行的一切。神兴起了三个人来和所罗门作对，这三个人直接威胁到以色列国的安稳。14 节提到第一个敌人：以东人哈达，他是以东王的后裔，是以东王室的惟一幸存者。大卫打败了以东的时候，元帅约押就把所有的以东男丁都杀了，那时哈达还是个小男孩，他父亲的臣仆带着他逃往埃及。埃及法老接待了哈达，让他在埃及住下，还将王后的妹妹赐给他为妻。

虽然哈达在法老面前蒙大恩，但没有忘记杀父之仇，等大卫和约押一死，就回到以东。他回以东的动机当然是想招兵买马、报仇雪恨。圣经没有说哈达具体是如何威胁以色列，但 25 节说哈达为以色列之患。以东位于以色列的南部，这意味着神在以色列南部兴起了一个敌对势力。这正是犹大的南方，就是说，如果以东人要攻打以色列，犹大肯定是首当其冲。

所罗门的另一个敌人就是 23 节以利亚大的儿子利逊，他本来是琐巴王哈大底谢的手下，当大卫击杀琐巴人时，利逊招聚了一群人，自立为头目，在大马士革作王。25 节告诉我们，因为利逊恨恶以色列人就做了他们的敌人。利逊最后成了亚兰王。亚兰位于以色列的北部，就是今天的叙利亚。也就是说，神在以色列北

面兴起了一个与其誓不两立的敌人，直接威胁到北部的安宁。这个敌人至今依然存在，依然是以色列的大患。

南部有以东，北部有亚兰，从此以色列就永无宁日。在所罗门的统治时期，以色列人大享平安。这不是因为所罗门聪明，懂得如何治理国家，外交手段高明，而是神所赐予的。所罗门敬畏神、专心跟从神，神就赐以色列平安。所罗门悖逆神，神就收回这应许，以色列就开始经历动乱。

这不禁使我联想到今天的以色列。以色列于 1948 复国，熟悉圣经的人都公认是神迹。神让以色列复国当然是希望他们能敬畏神、认识他的独生子耶稣基督。但以色列非但没有敬畏神，尽心尽意爱他，反而变得自高自大。他们依赖美国、依赖财富、依赖武器、依赖高科技，惟独不依赖神。所以以色列国一直都没有平安，现在神还在四面八方兴起敌人来威胁她。以色列的北面有叙利亚，有黎巴嫩的真主党；东南面有哈马斯；西面有强大的伊朗。这些本来是他们不屑一顾的敌对势力，却日趋强大。这是巧合吗？明白圣经属灵原则的人都知道这不是巧合。神向以色列说的话是不会落空的，因为这是永生神的话。

所罗门追杀耶罗波安

刚才我们所看到的都是来自外边的威胁。所罗门所面对的最大威胁是来自以色列本土，是以法莲人耶罗波安。耶罗波安和哈达、利逊不同，哈达和利逊是出于仇恨以色列人才与所罗门为敌。而耶罗波安是以色列人，是所罗门的臣仆，与他无怨无仇。28 节告诉我们，他是一个很有才能的人，所以很受所罗门重用，并派他监督一切的工程。

很可能他和所罗门在兴建米罗的过程中意见不和，成了分裂的导火线。所罗门建米罗的工程似乎不得民心，这一点到 12 章就可以看到。那么耶罗波安为什么会起来敌对所罗门呢？我们看 11 章 29—31，37—38 节：

一日，耶罗波安出了耶路撒冷，示罗人先知亚希雅在路上遇见他。亚希雅身上穿着一件新衣，他们二人在田野，以外并无别人。亚希雅将自己穿的那件新衣撕成十二片，对耶罗波安说：“你可以拿十片。雅伟以色列的神如此说：‘我必将国从所罗门手里夺回，将十个支派赐给你。’”我必拣选你，使你照心里一切所愿的，作王治理以色列。你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你。（列王纪上 11 章 29-31,37-38 节）

原来有一天，耶罗波安在路上遇见了神的先知亚希雅。亚希雅向他宣告说：因为所罗门离弃神，所以神决定将以色列的十个支派交给他治理，让他做以色列的王。留意 38 节的话，这些应许本来是给所罗门的，但因为他没有行神眼中看为正的事，神就将这个应许给了耶罗波安。

听了这番话，耶罗波安肯定百思不得其解，他凭什么可以与所罗门对抗，夺取以色列十个支派呢？但亚希雅的话是很有分量的，这些话是奉神的名说的。亚希雅是以色列全国公认的先知，连所罗门也不敢对他的话掉以轻心。所以尽管耶罗波安大惑不解，但他知道亚希雅是神的先知，必须留心听。很快这个消息就在以色列人中传开了，所罗门也风闻这件事。他知道后又会有什么反应呢？我们看 40 节：

所罗门因此想要杀耶罗波安，耶罗波安却起身逃往埃及，到了埃及王示撒那里，就住在埃及，直到所罗门死了。（列王纪上 11 章 40 节）

当这件事传到所罗门耳中时，他马上下令追杀耶罗波安。所罗门的反应再次向我们证实，先知亚希雅的话非常有分量，连所罗门王都不敢轻视他的预言。遗憾的是，所罗门没有因先知的话而检讨自己的过错，更没有悔改归向神，反而变本加厉，要杀害神所拣选的人。所罗门的属灵状态透过这事件就赤裸裸地显明出来，他的心已经变得非常刚硬，就如扫罗王一样，已经到了无法回转的地步。

所罗门是个聪明人，为了保住自己的宝座，当机立断下令追杀耶罗波安。耶罗波安当然无法跟所罗门对抗，只好逃到埃及。耶罗波安似乎很容易被所罗门摆平，逃到埃及就无法在以色列进行颠覆活动，从表面上看所罗门已经除去了这个大患，但他万万没有想到，与他敌对的不是耶罗波安，而是永生神。神的计划人是无法推翻的。

神为什么不让耶罗波安于所罗门在世时予以抵挡呢？一个明显原因就是神是要借着耶罗波安警告所罗门，他言出必行。这是神给他的最后一次警告。遗憾的是，所罗门非但没有自我反省，反而想用权势抗拒神的旨意，他的反应跟当年的扫罗王是一模一样的。当扫罗听见神拣选了大卫时，第一个反应不是悔改，而是要除去大卫。上一讲我们谈到所罗门最终能否得救的问题，如果看 40 节所罗门的反应，他悔改的可能性真是微乎其微。可见一个人长时间悖逆神，即使聪明如所罗门，他的心也会变得极其昏暗、刚硬。这是何等的可怕，但愿我们都牢记在。

第十五讲

犹大王罗波安

我们这一讲看列王纪上 12 章。从 1—11 章记载所罗门一生的事迹占了整本书一半的篇幅。所罗门总共作王四十年，他死后，儿子罗波安就接续作王。若从治国政治、经济的角度看，所罗门非常成功，但从属灵的角度看，他与神的关系是先盛后衰，从起初尽心尽意爱神，遵行神的律法典章变成一个作恶、敌挡神的人。列王纪上 11 章 6 节是圣经给所罗门一生的评论：“所罗门行雅伟眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从雅伟。”

罗波安政权沉陷危机

在所罗门的统治下，以色列国基本上还是安定的。但当他悖逆神时，神就兴起了以法莲人耶罗波安来与他作对，于是所罗门王就下令追杀耶罗波安，耶罗波安只好逃往埃及。但此事并未因此而了结，因这事出于神，人无法靠自己的力量推翻神的计划。所以在所罗门晚年的时候，以色列国就出现了轻微的动荡，所罗门是用武力把事情压着，但是当他一死，问题就马上升级，直接威胁到刚登基的罗波安。我们看 12 章 1—5 节：

罗波安往示剑去，因为以色列人都到了示剑，要立他作王。尼八的儿子耶罗波安先前躲避所罗门王逃往埃及，住在那里（他听见这事）。以色列人打发人去请他来，他就和以色列会众都来见罗波安，对他说：“你父亲使我们负重轭，作苦工，现在求你使我们作的苦工、负的重轭轻松些，我们就侍奉你。”罗波安对他们说：“你们暂且去，第三日再来见我。”民就去了。（列王纪上 12 章 1-5 节）

这一讲我们会将重点放在罗波安身上。罗波安登基不久，就面对一个非常棘手的问题，就是以色列人（该指不属于犹大和便雅悯支派的以色列人。这些支派后来组成以色列北国，圣经称“以色列”为北国，“犹大”为南国）的叛变。为什么以色列人会叛变呢？原来所罗门在位时，接二连三地开展不同的工程建设，这些工程需要大量的苦力。虽然列王纪上 9 章说所罗门没有挑选以色列人做苦工，但在 5 章 13 节有说，所罗门从以色列人中挑取 3 万人做苦工，可见，不是所有的苦工都是迦南人。

当圣殿的工程完成后，所罗门还有许多工程在进行着，如果迦南人的苦工人数不够，就会在以色列人中挑选。另外，各项工程的经费都来自各支派的税收，这些没完没了的工程令以色列人开始感到厌烦、不满，再加上所罗门没有挑选犹大支派的人做苦工，这就使矛盾更加激化。所以以色列人趁着罗波安刚登基，就提出减轻工作量的要求。

以色列人跟罗波安谈判挑选耶罗波安为代表，很明显是出于神，神容许这件事发生，好让耶罗波安成为北国的王，治理以色列人，正如先知亚希雅所预言的。留意耶罗波安非常得以色列人的支持，他们刻意打发人到埃及把他请回来当代表，领导他们。

我们在上一讲看到，耶罗波安是以色列人，是所罗门的臣仆。11章28节告诉我们，他是一个很有才能的人，受所罗门重用，派遣监督一切的工程。11章27节说，耶罗波安与所罗门起冲突是跟建造米罗宫和大卫城的破口有关。圣经没有说具体原因，但从这些蛛丝马迹可以看出，所罗门建米罗宫的工程似乎不得民心。很可能在兴建米罗宫的过程中，他和所罗门意见不和，成为以色列分裂的导火线。

误听谗言造成的恶果

当罗波安作王时，问题已经趋向白热化。因为从12章3—4节可以看到，以色列人已经为自己挑选了一个领袖耶罗波安，他们不再向罗波安提出请求，而是公开的要挟他，如果不答应他们的要求，他们就不再侍奉他。即是说，如果罗波安不让步，以色列人就会立耶罗波安为他们的王，从此就不再受罗波安的管辖。所以情况非常严峻，罗波安如果处理得不好，就会毁了整个江山。面对这么棘手的局面，罗波安只好采用缓兵之计，先回去和臣子们商讨对策，三天后答复以色列人。继续看6—11节：

罗波安之父所罗门在世的日子，有侍立在他面前的老年人，罗波安王和他们商议，说：“你们给我出个什么主意，我好回复这民。”老年人对他说：“现在王若服侍这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人。”王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他一同长大在他面前侍立的少年人商议，说：“这民对我说：‘你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。’你们给我出个什么主意，我好回复他们。”那同他长大的少年人说：“这民对王说：‘你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。’王要对他们如此说：‘我的小拇指头比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重轭，我

必使你们负更重的轭；我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。’”（列王纪上 12 章 6-11 节）

罗波安有两批臣仆，一批是追随他父亲所罗门的老臣仆，另一批是跟他一起长大的同伴（圣经形容他们为年轻人，其实都四十岁左右，因为罗波安登基时四十一岁），这些年轻人可能是罗波安一手提拔的亲信。罗波安先跟老年人商议该如何回答以色列人的要求，他们就建议：要谦卑自己，答应他们的要求，这样就能化解这个危机。这样做还有一个好处，就是能赢得以色列人的信任和尊敬，将来治理他们就容易多了。历代志下 11 章 23 节称赞罗波安是一个办事精明的人，所以我认为他不是不知道老年人的建议是正确的，问题是他心高气傲，吞不下这一口气，堂堂一国之君，怎么可以向人低声下气呢？

于是他就转向那些年轻人寻求意见，年轻人给的意见恰恰相反，就是采取铁腕政策，先给他们一个下马威，好再也不敢放肆。虽然老年人的意见明显比较稳重、智慧，但不合罗波安的口味，而年轻人的建议正中他的下怀，于是就采用了年轻人的建议，决定要用严厉的话回复以色列人。说不定以色列人只是想乘机争取更好的待遇，未必真的敢造反。

这里我们可以学到一个很重要的功课。有些基督徒遇到困难时，就会找教会的牧者或者弟兄姐妹咨询意见。这样做是明智的，因为教会是一个家庭，神会透过比较成熟的弟兄姐妹提醒我们当如何做决定。当我们向教会的牧者或者弟兄姐妹咨询意见时，我们的态度必须要正确，千万不要只听自己喜欢听的意见。比如说，如果对方给的意见不合你的口味，于是就找另一个人征求意见。这样的态度是不蒙神喜悦的。如果你真的想透过弟兄姐妹帮助你明白神的心意，就必须有爱真理的心志。凡是合乎仁爱、公义及

圣经教导的意见都当留心听，绝对不可以只听自己喜欢听的意见。如果我们有立志行真理的心，神会非常乐意引导。

罗波安明显偏爱那些年轻人。因为都是和他一起长大的好朋友，所以听他们的意见多于老年人。这绝对不是爱真理的态度。结果他就犯了一个无法挽回的错误。我们继续看 12—17 节：

耶罗波安和众百姓遵着罗波安王所说“你们第三日再来见我”的那话，第三日他们果然来了。王用严厉的话回答百姓，不用老年人给他所出的主意，照着少年人所出的主意对民说：“我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭；我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。”王不肯依从百姓，这事乃出于雅伟，为要应验他藉示罗人亚希雅对尼八的儿子耶罗波安所说的话。以色列众民见王不依从他们，就对王说：“我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去吧！大卫家啊，自己顾自己吧！于是以色列人都回自己家里去了。惟独住犹大城邑的以色列人，罗波安仍作他们的王。（列王纪上 12 章 12-17 节）

三天后罗波安再见以色列人，用严厉的话威吓他们说，如果不听从他，就会用更严厉的方法来压迫他们。

不顺服神会传承后果

以色列人听了勃然大怒，就背叛了罗波安，从此不再服侍他。那么要问：罗波安这么一个精明的人，为什么会犯这种愚昧的错误呢？我们已经看到，一方面是因着他不肯听从老年人的意见，另一方面是 15 节所说的，因为这一切是出于神，为要成就向耶罗波安所说的话。揪根溯源，这一切都是因为所罗门悖逆神的缘故。我们可以说罗波安是无辜的，刚作王不久就遇到这么倒霉的事，可为什么神不保守他呢？为什么神不惩罚所罗门，反而要罗波安来担当所罗门的过犯呢？

当然，圣经不是在教导父母犯罪，子女承担，从来都没有这样的强调。圣经强调的是：父母犯罪，儿女要受苦。儿女受苦，并不是指担当父母的罪，好让父母可以逍遥法外。神这样做是要教导他的子民，父母犯罪将会影响儿女，如果你爱儿女，就当尽心尽意爱神、敬畏神。很多人以为犯罪是“一人做事一人当”，自己犯了罪，就让神惩罚自己吧。但很多时候，神并没有在今生惩罚那些犯罪的人，甚至还平平安安地度过了一生。所罗门悖逆神，今生并没有得到报应，但在他的来生肯定要摘所种的恶果。所罗门的恶行影响了儿子罗波安，使他不能承受神的祝福。

所以，我们在列王纪观察到一个有趣的现象：父亲顺服神，儿子切蒙福，就如所罗门蒙福是因为大卫尽心尽意爱神；父亲不顺服神，儿子就会失去神的祝福，就如所罗门悖逆神，罗波安切遭殃。在现实生活中，这个原则依然真实。那些敬畏神的父母，儿女会因他们的榜样比较容易认识神；那些藐视神的父母，儿女长大后也很容易像他们那样。所以，每当你做选择前，不要只是考虑自己，更要考虑会给下一代带来什么样的影响，他们会因你蒙福，还是会因你而受苦呢？

危机时先知力挽狂澜

罗波安就这一句话丢了十个支派，或者说丢了十个省，他完全低估了以色列人的反应。原来老年人的话才是大智慧，可惜一切都为时已晚。罗波安着实没有想到自己刚登基不久，就遇到这么丢人的事。他当然不会轻易地让以色列人脱离管辖。我们继续看21—24节：

罗波安来到耶路撒冷，招聚犹大全家和便雅悯支派的人共十八万，都是挑选的战士，要与以色列家争战，好将国夺回，再归所罗门的儿子罗波安。但神的话临到神人示玛雅，说：“你去告诉所罗门的儿子犹大王罗波安和犹大、便雅悯全家，并其余的民说：‘雅伟如此说：你们不可上去与你们的弟兄以色列人争战，各归各家去吧！因为这事出于我。’”众人就听从雅伟的话，遵着雅伟的命回去了。（列王纪上12章21-24节）

罗波安回到耶路撒冷后，越想越气，于是就招聚了十八万精兵，预备和以色列北方支派拼个你死我活。眼看以色列就要爆发一场激烈的内战，就在这关键时刻，神的先知示玛雅出现了，及时阻止了这场战争。示玛雅是举国公认的先知，所以众人都愿意听他的话。当罗波安和以色列人知道这一切都是出于神的意思时，都顺服神的话。这一点实在难能可贵，以色列整体的属灵情况还是不错的，因为他们都愿意顺从神的先知，按照神的意思行事。可遗憾的是，以色列国分裂后，属灵情况却每况愈下，特别是北方支派。这一点我们在下一讲就会看到。

每当读列王纪时，我都留意到一个有趣的现象，就是真正对以色列国民有影响力的不是君王，而是神的先知。每每在关键时刻，神都会派他的先知来传达他的旨意，借此来引导以色列人。如果不是这些先知在背后影响以色列的局势，早就亡国了。可惜的是，以色列人偏离神后，不但不尊重神的先知，甚至还逼迫、杀害。到目前为止，我们已经看到了三位先知：拿单、亚希雅和示玛雅。以后我们会看到更多的先知，希望从他们身上可以学到如何与神同行。

心对神不坚定必行恶

如果要更全面的认识罗波安一生的作为，需要参考历代志下，11—12 章提供了一些关于罗波安的资料。我们看历代志下 11 章 13—17 节：

以色列全地的祭司和利未人，都从四方来归罗波安。利未人撇下他们的郊野和产业，来到犹大与耶路撒冷，是因耶罗波安和他的儿子拒绝他们，不许他们供祭司职分侍奉雅伟。耶罗波安为丘坛、为鬼魔（原文作“公山羊”）、为自己所铸造的牛犊设立祭司。以色列各支派中，凡立定心意寻求雅伟以色列神的，都随从利未人，来到耶路撒冷祭祀雅伟他们列祖的神。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。（历代志下 11 章 13-17 节）

以色列分裂成南北两国后，祭司和利未人都从四面八方来投靠罗波安，因为耶罗波安不许他们侍奉神。为什么耶罗波安胆敢这样做呢？这一点我们在下一讲谈论耶罗波安时再探讨。16 节还告诉我们，不但祭司和利未人来耶路撒冷，以色列各支派中凡立定心意寻求神的，都来耶路撒冷。

即使国家已经分裂，但耶路撒冷作为一个敬拜神的中心，依然被以色列人看为是一个神圣的地方。那些敬畏神的以色列人从四面八方长途跋涉来到耶路撒冷敬拜神。因此，地处南国的罗波安依然对北方各支派有很大的影响力，这也稳固了犹大国的地位。

17 节特别提到罗波安作王的头三年，他遵行大卫和所罗门的道，就是效法他们尽心尽意爱神、敬畏神。所以神也让他的国强盛三年。可能因着北方各支派联合背叛，罗波安就学习依靠神，遵行神的律法。神也使犹大国强盛起来。那么三年之后又如何呢？我们继续看历代志下 12 章 1-2 节：

罗波安的国坚立，他强盛的时候，就离弃雅伟的律法，以色列人都随从他。罗波安王第五年，埃及王示撒上来攻打耶路撒冷，因为王和民得罪了雅伟。（历代志下 12 章 1-2 节）

罗波安对神的认真仅维持了三年。当犹大国一强盛，他就离弃神的律法，百姓也随即跟从。于是神就兴起仇敌埃及法老上来攻打耶路撒冷。真是有好的开始未必一定有好的结局。正如所罗门、罗波安一样，很多基督徒有非常好的开始，但却不能坚持到底。能够靠神的恩典坚忍到底，远比有一个轰轰烈烈的开始，却不能持守到底来得重要。圣经最后给予罗波安什么样的评论呢？我们看历代志下 12 章 14 节：

罗波安行恶，因他不立定心意寻求雅伟。（历代志下 12 章 14 节）

罗波安对神的心不坚定，不能持续寻求神，结果就偏离了正路，像父亲所罗门那样成为作恶的人。是什么令到他的心不坚定呢？是他的自我和骄傲。他一坚定就离弃神，神只好用埃及法老来管教他，结果他在神面前再次谦卑。但这谦卑似乎不能维持很久，因为圣经最终还是形容他是一个行恶的人。不但如此，正如 12 章 1 节所说，以色列人也都随从他离弃神的律法。

下一讲我们会谈论罗波安的对头耶罗波安。

第十六讲

以色列王耶罗波安

引言：

从列王纪上 12 章开始，以色列就分裂为南北两国，那是公元前 930 年左右。南国就是犹大国，之所以称为犹大，因为在南国的大部分以色列人都是属于犹大支派的，只有一小部分是属于便雅悯支派的。北国就是以色列国，是由其余的十个支派组成的。从现在开始，我们必须区分犹大和以色列，每当我说“犹大人”时，就是指南国的人，而“以色列人”就是指北国的人。同样，当我说“以色列”时，指的就是北国。

列王纪就是以色列南北国的历史。我们透过南北国的历史，特别是以色列王和犹大王的生平，可以学到很多的属灵功课。我们查考以色列王和犹大王的生平，也必须参考历代志下，这样才能够得到一个全面的图画，因为历代志下和列王纪可以产生相互补充的作用。这一讲我们会继续看列王纪上 12 章，会重点谈论耶罗波安这个人物。

圣经对耶罗波安的评判

如果你做一个统计，就会发现耶罗波安的名字在列王纪上、下总共出现了 69 次。他的名字不只是出现在列王纪上 11—14 章，在列王纪其余地方也经常出现。比如，在这 69 次中，有 24 次是出现在列王纪下，所罗门的名字在列王纪下只出现了 4 次，相比之下，就能看到耶罗波安是一个重要的人物，否则圣经不会经常提到他。耶罗波安是如何重要呢？我们可以看一个例子，列王纪上 16 章 25—26 节：

暗利行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚。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，以虚无的神惹雅伟以色列神的怒气。（列王纪上 16 章 25-26 节）

这是圣经给予以色列王暗利的评价：他行神眼中看为恶的事，甚至比以前的列王还要恶。暗利行了什么样的恶事呢？留意 26 节，圣经用“他行了耶罗波安所行的”来形容暗利所行的恶。原来耶罗波安成了与大卫相反的例子：大卫是神喜悦的人，圣经以他为以色列诸王的模范；而耶罗波安则相反，他是那些作恶、惹神发怒的以色列王的代表。所以我们必须认清楚耶罗波安的问题，免得不知不觉跟从了他的榜样。我们要效法大卫的榜样尽心尽意爱神，与神同行；与此同时，我们也要懂得回避耶罗波安所行的恶。不懂得远离恶事，就不可能成为像大卫那样蒙神喜悦的人。到底耶罗波安行了什么大恶，以致圣经会用他来比喻作恶的人呢？这就是这一讲要探讨的问题。当以色列人背叛了罗波安后，耶罗波安就成了他们的王。成为以色列王之后，做的第一件事是什么呢？我们看历代志下 11 章 13—15 节：

以色列全地的祭司和利未人，都从四方来归罗波安。利未人撇下他们的郊野和产业，来到犹大与耶路撒冷，是因耶罗波安和他的儿子拒绝他们，不许他们供祭司职分侍奉耶和華。耶罗波安为丘坛、为鬼魔（原文作“公山羊”）、为自己所铸造的牛犊设立祭司。（历代志下 11 章 13-15 节）

施宗改背后的真实原因

耶罗波安做了以色列王不久，就进行了两件恶事：1、他不许祭司和利未人侍奉神；2、他为自己铸造牛犊，建造丘坛，随意设立祭司，他还立自己为大祭司。为什么一个蒙神拣选的人会变得如此糊涂，这么快就离弃了神，转而去拜偶像呢？耶罗波安知道自己之所以能够成为以色列的王，完全是处于神的恩典，可为什么还胆敢违背神的律法，自己设立新的祭司制度呢？难道他如此无知，不知道惟有祭司和利未人才可以侍奉神吗？要明白他为什么这样做，必须看列王纪上 12 章 26—31 节：

耶罗波安心里说，恐怕这国仍归大卫家。这民若上耶路撒冷去，在雅伟的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗波安，就把我杀了，仍归犹大王罗波安。耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难。这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在但。这事叫百姓陷在罪里，因为他们往但去拜那牛犊。耶罗波安在丘坛那里建殿，将那不属于利未人的凡民立为祭司。（列王纪上 12 章 26-31 节）

原来耶罗波安之所以这么做不是出于无知，而是为了保住自己的王位。以色列人看耶路撒冷为圣地，因为神的殿在那里。当以色列分裂后，北国各支派的人还是照常到耶路撒冷敬拜神和献祭给神。以色列人如此向往耶路撒冷和圣殿，这令耶罗波安感到不安。他担心以色列人会重新和犹太人联合，这样王位就会泡汤，甚至性命不保，因为他背叛了罗波安。

为了保住自己的统治地位，耶罗波安就开展了一系列的“宗教改革”运动，目的是想阻止以色列人上耶路撒冷。于是就铸造了两只金牛犊，一只放在伯特利（北国最南面的城镇），一只放在但（北国北面靠近黑门山的城镇）。他为金牛犊建殿，设立丘坛，还私自将那些不是利未人的凡民立为祭司。

耶罗波安称那两只金牛犊为“领以色列人出埃及地的神”。他不是想教导以色列人去拜偶像，在他心目中，这两只牛犊就是以色列的神。可能他认为反正神是无所不在的，既然以色列已经分裂了，北国也可以为神建圣殿，这样以色列人就可以在北国敬拜神，反正大家拜的都是同一位神。

他这样做是为了阻止以色列人到耶路撒冷敬拜神。既然可以在伯特利和但敬拜神，为什么还要长途跋涉到耶路撒冷去

呢？耶罗波安就这样迷惑了百姓，用他的金牛犊代替了神，使百姓不知不觉离弃了永生神，转而敬拜偶像。当然，耶罗波安的原意不是要带领百姓离弃神，这只是一个政治手段，为要隔离以色列人和犹大人。问题是，他的宗教改革最终使以色列人离弃神，陷入罪中。因为他是用人的智慧治理以色列民，不是按照神的旨意带领他们。耶罗波安的宗教改革带来什么样的结果呢？

名宗改实自利祸国殃民

首先，耶罗波安的宗教改革引起了祭司和利未人强烈的不满和反对，他们这边都拒绝侍奉耶罗波安所设立的金牛犊，而那边耶罗波安不允许他们按照律法的传统敬拜神。这就是为什么历代志下 11 章 13—14 节说，耶罗波安不许祭司和利未人侍奉神。于是祭司和利未人别无选择，只好离开以色列到耶路撒冷定居。

第二，耶罗波安的宗教改革的目的是要削弱罗波安的政治势力，谁知弄巧成拙，反而给犹大国带来了意想不到的祝福。我们看历代志下 11 章 16—17 节：

以色列各支派中，凡立定心意寻求雅伟以色列神的都随从利未人，来到耶路撒冷祭祀雅伟他们列祖的神。这样，无形中就坚固了犹大国，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。（历代志下 11 章 16-17 节）

耶罗波安的“宗教改革”也迫使许多敬虔的以色列人随从祭司和利未人迁移到耶路撒冷。这些敬虔的以色列人云集耶路撒冷，给犹大国带来属灵复兴，因为他们都立定心意寻求神，同心合意遵行大卫和所罗门的教导。结果神就使犹大国强盛起来。这可是

耶罗波安万万没有想到的。可惜的是，南国的属灵复兴是短暂的，只持续了三年。

第三，耶罗波安的宗教改革给以色列国（北国）带来了深远的属灵灾难。当所有敬畏神的人都离开了以色列之后，北国的属灵情况就一落千丈，这一点是显而易见的。虽然犹大国的属灵状况也不好，但整体情况还是比以色列国强，犹大国时不时还有一、两个敬畏神的王冒出来，而以色列王却一个不如一个，他们的恶行也一个比一个更甚。这就是为什么北国要比南国提早 136 年亡国，因为神对他们忍无可忍。

第四，耶罗波安的宗教改革使以色列人陷在罪中。那些不熟悉神的律法的老百姓，被耶罗波安的宗教改革误导，转而去敬拜金牛犊。耶罗波安成了一个假祭司，带领以色列人走迷了路，所以每当列王纪提到耶罗波安，都会谴责他使以色列人陷入罪中。可见这次宗教改革所带来的不良影响是何等的深远。

第五，耶罗波安的宗教改革使南北两国的关系恶化。神将十个支派给了耶罗波安，这并不意味着神要南北两地的百姓动干戈，先知示玛雅出面阻止罗波安出兵攻打北国就显明了神的旨意。神从大卫的后裔手里夺走了十个支派，是因为所罗门没有听从神的命令，神要教导以色列王国家是靠顺服神才能坚定、强盛。所以神的用意不是要南北两国彼此仇恨，相互残杀。而耶罗波安的宗教改革使南北两国的百姓互不往来，撒下了仇恨的种子，以致两国的战争绵延不断。

侍奉自我必滥用手权

透过宗教改革这件事，我们就可以看到耶罗波安的为人做事，不敬畏神，也不遵行神的律法典章，所关注的只是个人的利益。

所侍奉的是自己，不是永生神。他既尽心尽意爱神，也不关心百姓，所以令到神非常厌恶。列王纪经常用耶罗波安来比喻那些行恶的以色列王，因为那些行恶的以色列王都像耶罗波安那样不敬畏神，自私自利，滥用神赐的权柄来满足自己的欲望。

耶罗波安的例子是每个传道人的借鉴。他是蒙神拣选的，如果没有神的帮助，根本不可能成为以色列王。神赐给他以色列的十个支派，并赐予治理的权柄。但当他成为以色列王之后，为什么不继续依靠神呢？既然神赐给他这一切，难道不能为他保守吗？为什么要放弃依靠神，转而依靠人的智慧呢？为什么会这么愚昧呢？

原因很简单，因为他侍奉的是自己，这个自我就是他心中的偶像，自然所做的一切都是为了自己的利益。他造金牛犊的目的是要以色列民留在北国，不再想念耶路撒冷，也不要跟南国的人来往。这样做完全是出于自私的动机，但却用宗教为由予以遮盖。这就如一些美国政客，经常用基督教或以神的名义来推销自己的政策，但背地里的真正动机完全是为了自己。

权力就是试验一个人真正品格最好的试金石。当一个人拥有无限权力时，他的真正本性就会流露出来。耶罗波安是很多传道人的写照。作为传道人，一定要小心使用神赐给我们的权柄，这权柄是给我们用来建立教会的，千万不要谋取私利。很多传道人确实是蒙神拣选的，神也祝福他们手所做的工，可一旦侍奉工作有果效，教会人数增多了，对神的信心就开始产生改变，注意力就转移到权力、地位上面。就像耶罗波安那样，开始用人的智慧来巩固自己的地位和权力，将神的教会占为己有，自己成为教会的主人，弟兄姐妹成了自己的私有产业。他们随自己的意思管理教会，完全不理睬神的心意。为了要保住自己的地位，不惜用世俗

的手段排挤、毁谤、攻击其他同工。很多教会的分裂追根究底都是出于权力斗争，而权力斗争的结果就导致教会的属灵生命每况愈下，一代不如一代。

传道人要小心使用神赐给的权柄，必须按照他的心意带领他的子民，千万不要将他们占为己有。既然是神赐给我们权柄服侍他的教会，就要每时每刻依靠他，按照他的意思侍奉。惟有依靠神，所做的工才会蒙他喜悦。

忘神恩轻警告终将自毙

耶罗波安的所作所为不是出于无知，他是明知故犯。在列王纪上 11 章 33 节，先知亚希雅已经告诉耶罗波安，神将以色列的十个支派给他，是因为所罗门没有遵从神的道，守神的律例典章，行神眼中看为正的事。我们看 11 章 37—38 节：

我必拣选你，使你照心里一切所愿的，作王治理以色列。你若听从从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你。（列王纪上 11 章 33 节）

在 37 节，神应许耶罗波安，可以按照自己心里所愿的，作王治理以色列。这是何等大的权柄！但这权柄的附加条件是：他必须效法大卫，听从神的吩咐，谨守神的律例诫命，行神眼中看为正的事，这样才配使用这权柄。神也提醒他，惟有顺服神，神才会与他同在，坚固他的王位。为此，耶罗波安的失败是没有借口的，因为神早已警告过他，但他没有谨记。

耶罗波安忘记了他的权柄、地位都是神所赐的。当他登上了以色列王的宝座后，就用人的智慧来巩固自己的权柄。面对权力和

地位的考验，他失败了，缘由没有谨记神的嘱咐。列王纪三番五次提到他，就是要提醒我们千万不要步他的后尘。但愿我们不要忘记耶罗波安的例子。那么圣经是如何评价耶罗波安的一生呢？我们看列王纪上 13 章 33—34 节：

这事以后，耶罗波安仍不离开他的恶道，将凡民立为丘坛的祭司；凡愿意的，他都分别为圣，立为丘坛的祭司。这事叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。（列王纪上 13 章 33-34 节）

“这事以后”是指一位不知名的先知奉神的名警告和惩罚了耶罗波安之后，我们下一讲会谈到这位不知名的先知。这两节经文让我们看到，耶罗波安由始至终都没有悔改。虽然知道神不喜悦他所行的恶事，但为了权势、利益，不惜一意孤行，继续推行“宗教改革”，将自己的利益放在神和以色列民之上。耶罗波安千辛万苦想用人的方法巩固自己的国，万万没有想到最后导致全家灭亡，后继无人。这使我想起诗篇 127 篇 1 节的话：“若不是雅伟建造房屋，建造的人就枉然劳力。若不是雅伟看守城池，看守的人就枉然儆醒。”但愿我们都做一个依靠神的聪明人。

第十七讲

犹大神人

引言：

我们这一讲继续看列王纪上。这次要看的经文相对比较长，是从 12 章 32 节到 13 章 10 节。我们在上一讲看到，耶罗波安为巩固自己的王位就开展了一个全国性的“宗教改革”。他在以色列的但和伯特利建了殿，摆设了金牛犊，设立丘坛，并鼓励百姓在以色列境内敬拜神。他真正的用意当然不是为了敬拜神，这只不过是一个政治手段，而是要隔离以色列人和犹大人，好巩固自己的王位。

我们也看到，耶罗波安的宗教改革不得祭司和利未人的支持。祭司和利未人坚持认为耶路撒冷的圣殿是神指定敬拜和献祭的地点，所以他们不愿意跟耶罗波安的计划配合。耶罗波安害怕祭司和利未人会鼓励以色列人继续到耶路撒冷敬拜神，所以就禁止祭司和利未人侍奉神。耶罗波安担心如果南北国百姓频密来往，最终会导致两国重新合并，这会威胁到他的政治地位。所以宗教改革的真正用意就是为了保住他的王位。

耶罗波安王，倒行逆施者

为了抵制耶罗波安的宗教改革，祭司和利未人就纷纷离开以色列，移居耶路撒冷，好能履行神给他们的呼召。耶罗波安虽然建有殿、金牛犊和丘坛，但若没有祭司和利未人，宗教改革的计划就会功亏一篑。那么，他如何继续自己的宗教改革呢？我们看 12 章 28-31 节：

耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在但。这事叫百姓陷在罪里，因为他们往但去拜那牛犊。耶罗波安在丘坛那里建殿，将那不属于利未人的凡民立为祭司。（列王纪上 12 章 28-31 节）

耶罗波安没有因为得不到祭司和利未人的支持就轻易放弃他的宗教改革。31 节说，他将那不属于利未人的凡民立为祭司。这些被耶罗波安立为祭司的凡民是些什么样的人呢？上一讲已经看到，不但祭司和利未人离开以色列，连那些敬虔的以色列人也随祭司和利未人迁移到耶路撒冷。可想而知，剩下的要么是那些无知的百姓，要么是那些表面热心敬拜神，但内心是敬拜迦南偶像的人。后者是那些有宗教热心实则不敬畏神的人，耶罗波安明显是找这些人来代替祭司和利未人。

耶罗波安的宗教改革给以色列带来了属灵灾难。他逼走了国内的敬虔人，邀请那些只有表面敬虔的来取代祭司和利未人。结果很多假先知、假教师乘虚而入，成为以色列人的属灵牧者，后果可想而知。当你读列王纪的时候，就会发现北国的假先知特别活跃、猖狂，而这一切都是耶罗波安一手造成的。这就是耶罗波安所行的恶。我们看 12 章 32-33 节：

耶罗波安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭。他在伯特利也这样向他所铸的牛犊献祭，又将立为丘坛的祭司安置在伯特利。他在八月十五日，就是他私自所定的月日，为以色列人立作节期的日子，在伯特利上坛烧香。（列王纪上 12 章 32-33 节）

当一切就绪后，耶罗波安选择了八月十五日作为献祭的大节日。这节日可能是模仿犹大人的住棚节，但日期却不是根据摩西的律法，而是他自己定的。不但如此，他还担起大祭司的职分，亲自上祭坛献祭、烧香，他这样做可能是想模仿所罗门献殿的场面。问题是，所罗门是按照神的律法敬拜神，而耶罗波安则是按照自己的意思敬拜神。耶罗波安所行的一切真是令人难以置信。

神差神人来，责备阻止之

虽然他如此悖逆神，但神还是愿意给他悔改的机会，神差遣了一位先知来责备他。我们看 13 章 1-3 节：

那时有一个神人奉雅伟的命从犹大来到伯特利，耶罗波安正站在坛旁要烧香。神人奉雅伟的命向坛呼叫，说：“坛哪，坛哪！雅伟如此说，大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚。他必将丘坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面，人的骨头也必烧在你上面。”当日，神人设个预兆，说：“这坛必破裂，坛上的灰必倾撒，这是雅伟说的预兆。”（列王纪上 13 章 1-3 节）

正当耶罗波安登上祭坛，预备烧香时，有一个不速之客突然出现，破坏了耶罗波安的好事。这人是从犹大来的，圣经称他为神人。圣经所说的神人就是神的先知，以前我说过，查考列王纪不仅是看犹大王和以色列王的生平，我们还要留意所提到的先知们。先知在以色列历史中扮演了举足轻重的角色，以色列的存活全靠

神的先知。所以每当提到某个先知时，我们都会花点时间观察，希望从他们身上可以学到如何与神同行。

无畏权势勇，直言不讳忠

关于这位神秘的先知，我们要留意以下几点：

第一，他是来自犹大。自从祭司、利未人和敬虔的以色列人都离开以色列后，以色列境内敬畏神的人已经寥寥无几。神在以色列找不到可以差遣的人，只好从犹大差遣一位先知来警告耶罗波安。虽然他偏离了神的道路，而且越偏越远，但是神依然没有轻易放弃。为了以色列人的益处，还是从犹大差遣先知来警告他，不要一意孤行。

第二，他单枪匹马从南国来到北国。神给他的任务就是责备耶罗波安，指出他的罪，宣布神对他的审判。这是项吃力不讨好的任务，因为向以色列王说这么难听的话，肯定是自讨苦吃，惹他震怒，甚至性命不保。但这位神人一心忠于神的使命，将生命置之度外，他对神的信心可见一斑。先知其中一项任务就是谴责罪。这是非常重要且艰巨的工作。我们要成为神的先知，必须舍己，一往无前，只求神的喜悦。那些既想讨好人、又想讨好神的基督徒是不可能成为神的先知的。

第三，最特别的一点，圣经没有告知他的名字，连耶罗波安也不晓得是神的先知。可见神所使用的人，不一定是有名气的大人物。由此可见，只要愿意完全顺服神，愿意让他完全得着我们，他肯定会非常乐意使用。

这位神人奉神的名向耶罗波安宣布三件事。第一，大卫家必生一个儿子，名叫约西亚。这个预言非常的具体，甚至连名字也具体地道出来，毫不含糊。约西亚是在耶罗波安 300 年后才出生的，

即是说，耶罗波安所行的恶影响了以色列人整整 300 年，看这恶是何等根深蒂固啊！关于约西亚的事迹，我们到列王纪下 23 章时才谈论。第二，约西亚必将耶罗波安所立的祭司杀死，并且污秽那丘坛。第三，为了证明这预言是来自神的，神人还给了一个预兆，就是耶罗波安所设的坛必破裂，坛上的灰必倾撒。

先知遵神命，乾坤扭转矣

神人的出现真乃出人意外。其单枪匹马来到伯特利，向以色列的王说了这么难听的话，可谓不知天高地厚。可见他真是一个顺服神的先知，并将自己的安危交托给神，只求完成神交托自己的任务。那么，当耶罗波安听了这番严厉的责备话之后，又有什么反应呢？我们继续看 4-5 节：

耶罗波安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手，说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回；坛也破裂了，坛上的灰倾撒了，正如神人奉雅伟的命所设的预兆。（列王纪上 13 章 4-5 节）

耶罗波安身为一国之君，在这么重要的场合竟然被一个无名小卒一顿咒骂，他哪里咽得下这一口气。于是就伸手命令部下拿住那神人。但就那一刻，伸出来的手突然枯干了，坛也突然破裂，坛上的灰倾撒了，正如神人所说的那样。这时耶罗波安才意识到在自己面前的这个无名小卒竟然是神的先知。虽然他身为一国之君，拥有千军万马，但却抵挡不住神人的一句话。耶罗波安的手突然僵硬了，四平八稳的祭坛也莫名其妙的倾撒了，他知道自己得罪了神。我们继续看 6 节：

王对神人说：“请你为我祷告，求雅伟你神的恩典，使我的手复原。”于是神人祈祷雅伟，王的手就复了原，仍如寻常一样。（列王纪上 13 章 6 节）

耶罗波安王目睹眼前所发生的事，此时知道这陌生人是神的先知，于是只好低声下气地求神人为他祷告。耶罗波安没有向神承认自己的过犯，只求先知为他向神祷告，使得手可以恢复正常。尽管如此，神还是听了先知的祷告，医治了他的手。虽然耶罗波安三番五次得罪神，神依是忍耐，还差遣先知来予以警告。他对先知无礼时，神就管教了他；他向神求医治时，神就医治了他；可见神是多么地忍耐耶罗波安。当然神这样做不只是为了耶罗波安，更是为了以色列人。如果耶罗波安经历了这个神迹后还不肯悔改，以色列国的属灵前景真是非常的黯淡。我们继续往下看，7-10 节：

王对神人说：“请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。”神人对王说：“你就是把你的宫一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有雅伟的话嘱咐我说：‘不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。’”于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。（列王纪上 13 章 7-10 节）

目睹了神人的能力之后，耶罗波安终于谦卑自己，低声下气地请求神人留下来吃饭，并且他还答应给予赏赐。如果你是神人，你会如何回应呢？能够跟一国之君一起吃饭，这是何等的荣耀的事。不要忘记还有金银的赏赐呢！虽然神的仆人不可以贪财，但我们依然可以将这些赏赐用在神的工作上，岂不是两全其美吗？看这位无名的先知是如何回答耶罗波安的呢？他对以色列王说：“即使你将王宫的一半给我，我也不会跟你一起吃饭。”

谨慎利诱惑，遵命需彻底

这里我们又看到做先知的一个重要条件，就是不能向财富妥协。不论是先知还是传道人，都要小心钱财的诱惑。你的侍奉有果效的时候，很多人都愿意在钱财上支持，给你奉献。这时你要非常小心，因为不是所有的钱财奉献都出于神之意，千万不要为了钱财而妥协，以致忘记了神的呼召。

7 节说的“吃饭”不是吃东西那么简单，象征一种友谊、交情。神人不肯和以色列王一起“吃饭”，即是说他不肯与他有任何交往。为什么呢？第 9 节告诉我们，因为这是神的吩咐。原来在神人离开犹大前，神已经嘱咐他不可在伯特利吃饭喝水。神给他的使命是明确的，就是要他到伯特利向耶罗波安传达神的信息，然后赶紧离开，即使吃饭喝水都不可以。不但如此，神还吩咐他不可从原路返回犹大。可见这位无名的先知是多么小心翼翼地遵行神的命令，一点也不敢放松，更不敢有任何妥协。

神为什么要给他这么多无关紧要的嘱咐呢？其实这些命令都是为了保护他。如果我们继续往下看，就能明白为什么了。很多时候，我们不明白神为什么给一些无关紧要的命令，于是就私自更改了神的吩咐，这就是妥协的心理——自以为比神还要精明。要知道，神不会给我们无关紧要的命令，不管他吩咐什么，都是为了我们的益处。如果轻看了他的命令，我们的属灵生命就会受亏损。下一讲我们会看到这位神人是如何因为忽略了神的嘱咐而丧失生命。

允罪心刚硬，历经神枉然

我们假设耶罗波安经历了这件事后会汲取教训，不再继续他所谓的宗教改革了。事实是否如此呢？我们看 33-34 节：

这事以后，耶罗波安仍不离开他的恶道，将凡民立为丘坛的祭司；凡愿意的，他都分别为圣，立为丘坛的祭司。这事叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。（列王纪上 13 章 33-34 节）

圣经以这两节经文总结与评价了耶罗波安的一生。他经历了先知的责备及神的管教后，依然我行我素（应该说是变本加厉），完全没有悔改的迹象。为什么经历了这么大的神迹也无法改变呢？这就是罪的可怕，罪会使到人的心变得麻木、刚硬。很多人误认为：只要他们能经历到神迹，就会对神有信心，也会愿意完全顺服神。这只是我们的假设，事实上，很多人经历神迹后，心会变得更加刚硬（出埃及的法老就是一个例子）。经历神或经历神迹固然好，但如果我们不能及时悔改归向神，心就会变得刚硬，会更加悖逆神。耶罗波安的反应是可以理解的，因为一个长时间悖逆神的人其内心已经变得非常刚硬，再大的神迹恐怕也改变不了他。

不过，耶罗波安之所以不肯悔改，可能还有另一个解释：就是因为那位神人在回犹太的途中被狮子咬死了。当耶罗波安听闻神人被狮子咬死的消息后，可能会自我安慰说，如果他真是神的先知，怎么会在半路上被狮子咬死呢？神岂不会保守他的先知吗？既然神没有保守他，那么就不是神的先知了，我也不需要对他说的话太认真。

这个解释是有圣经根据的，因为 33-34 节并不是紧接着第 1-10 节的，10 节和 32 节中间插了神人如何被狮子咬死的过程。而 33

节是以“这事以后”来连接前文的，所以 33-34 节有可能是在告诉我们当耶罗波安听闻神人被狮子咬死后的反应。

但无论是什么原因，耶罗波安最终都没有悔改，还是继续他的宗教改革。对他来说，他的宝座比任何事物——包括神——都来得重要。即使所行的不蒙神喜悦，也在所不惜。34 节告诉我们，这个“宗教改革”使到他全家都陷在罪里，以至于从地上除灭了。屡劝不改之人的结局是何等可怕！

下一讲会看 11-32 节。这一段经文记载了神人被狮子咬死的过程。当中有很多重要的属灵功课有待我们汲取。

第十八讲

先知的考验

引言：

这一讲要看列王纪上 13 章 11-32 节。我们在上一讲 1-10 节看到一个来自犹大的年轻先知（圣经称他为神人）勇敢地谴责了耶罗波安的恶行。圣经虽然没有告诉我们这位先知的名字，但是从他的所作所为可以看出他是一个很顺服神先知。他不害怕人的威吓，不求人的荣耀，也不向财富妥协，惟独追求完成神交托给他的使命。这位神人的榜样实在值得我们效法。

当这位神人完成了他的使命后，就按照神的嘱咐，匆忙离开伯特利。但事情还远没有结束，正当他在庆幸自己能够平安地完成使命的时候，万万没有想到，以色列是一个属灵危机四伏的地方，前面还有一个更大的危险在等待着他。

老先知仰慕神人寻求见

神人在伯特利所行的一切事，在场的以色列人都有目共睹。这当然是一件极其轰动的事，有谁敢这样跟以色列王说话呢？所以这爆炸式的新闻很快就传开了。可万万没有想到，这神人在匆匆赶

回犹大的路上，发生一件意想不到的事情，他遇见了一个来自伯特利的老人。我们看 13 章 11-15 节：

有一个老先知住在伯特利，他儿子们来将神人当日在伯特利所行的一切事和向王所说的话，都告诉了父亲。父亲问他们说：“神人从哪条路去了呢？”儿子们就告诉他。原来他们看见那从犹大来的神人所去的路。老先知就吩咐他儿子们说：“你们为我备驴。”他们备好了驴，他就骑上，去追赶神人，遇见他坐在橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是。”老先知对他说：“请你同我回家吃饭。”（列王纪上 13 章 11-15 节）

圣经称这个老人为先知。他究竟是谁呢？留意这个老先知没有参加耶罗波安的献祭典礼。是儿子们将所见所闻的转告给他，他才知道祭典中发生的事，于是追赶这位神人，想一睹他的风采。为什么这位老先知没有出席这么重要的宗教典礼呢？是不是行动不便，所以才未能出席？那么既然可以骑着毛驴追赶神人，可见没参加耶罗波安的典礼不是因为健康问题。

另一个可能性就是他不赞同耶罗波安的宗教改革，所以不愿意参加。问题是，如果他反对耶罗波安的宗教改革，为什么不像祭司、利未人以及以色列的虔诚人那样迁移到耶路撒冷呢？还有一个问题是，圣经称他为先知，既然是先知，为什么他不奉神的名谴责耶罗波安的恶行呢？很显然，神是不喜悦耶罗波安的恶行，才差遣犹大神人来谴责耶罗波安的，那为什么神不差遣这位老先知呢？

答案是显而易见的，这位老先知已经向环境妥协了。虽然他知道耶罗波安所行的不蒙神喜悦，但没有勇气站起来反对。已经失去了先知应有的素质，所以神也不再使用他了。老先知很可能是

为了可以安安稳稳地度过晚年才选择了妥协；但妥协的代价实在太高，因为不再被神使用了。

当他从儿子们口中知道犹大神人所行的一切事，自然非常景仰，很想和他见面交通。于是就马上叫儿子们为他备驴，追赶神人。他在橡树底下遇见神人，就请他回家吃饭。上一讲我们已经看到，神嘱咐神人不可在伯特利吃饭喝水。想必这位神人经过长途跋涉，已经非常疲累，巴不得马上有得吃喝。而这时面对老先知的邀请，他怎么回答呢？我们看 16-17 节：

神人说：“我不可同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水，因为有雅伟的话嘱咐我说：‘你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。’”（列王纪上 13 章 16-17 节）

神人对老先知说：神不允许自己在伯特利吃饭喝水，也不允许从去伯特利的原路回犹大。这时的神人依然坚持听从神的命令。当耶罗波安邀请他留下吃饭的时候，也是这样回答的。看来神人的意志非常坚定，一心只想遵行神的吩咐，完成神的使命。此时的老先知肯定非常失望，难得遇上一位神的先知，怎么可以随便放他走呢？于是就想了一个办法来欺哄神人留下。我们看 18-19 节：

老先知对他说：“我也是先知，和你一样。有天使奉雅伟的命对我说：‘你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。’”这都是老先知诓哄他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。（列王纪上 13 章 18-19 节）

看见这位年轻先知对神的命令如此执着，老先知就说：我也是先知，都是同路人，侍奉同一位神。并且还欺哄他说，有天使奉神的名要我请你回家吃饭喝水。神人听见原来这老人也是先知，

是神差派来的，心里的戒备马上就解除了，于是就跟着老先知回家吃饭。老先知用属灵的理由终于成功地欺哄了神人。

年轻神人受骗情形分析

问题是，既然年轻人是神人，是一个先知，可为什么看不出老先知在说谎呢？一个解释就是：神没有向他启示，可能是为了要考验他的顺服；还有一个可能性就是：当神人听见老人也是先知，就解除了警惕，没想到要求问神。既然不求问神，神也不会给他答案。但无论如何，神也没有必要向他启示什么，因为在他离开犹大之前已经嘱咐“不可在伯特利逗留”。

可能神人以为：神只是不允许他与不敬虔的以色列人（如耶罗波安）吃饭，看这老人也是先知，是资深的同道，神应该不会禁止吧？说不定神是借着这个老先知来提供饮食给他补充体力。就这样，神人被老先知欺骗了。我们继续看 20-22 节：

二人坐席的时候，雅伟的话临到那带神人回来的先知。他就对那从犹大来的神人说：“雅伟如此说：‘你既违背雅伟的话，不遵守雅伟你神的命令，反倒回来，在雅伟禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。’”（列王纪上 13 章 20-22 节）

可能你心里会有一个疑问：我们怎么知道这个老人确实是神的先知或曾经是神的先知呢？请留心看 20 节，这里说到“神的话临到老先知”。跟着就责备神人违背了神的命令“不应该在神禁止他吃饭喝水的地方又吃又喝”，还预言神人会因此而客死异乡。如果我们往下看，就知道老先知所说话后来都一一应验了。可见老先知宝刀未老，还能奉神的名说预言。

现在你可能更加困惑了。假若他真是神的先知，可为什么要奉神的名撒谎害死神人呢？其实道理很简单，老人年轻时确实是神的先知，但出于某些原因，神就不再使用了。正如我曾说过：属灵生命如逆水行舟，不进则退；神不再使用老先知是因为他的属灵生命后退了。其告诉我们：当一个人的属灵生命后退时，后果非常可怕。就如使徒彼得在彼得后书 2 章 20 节说：那些因认识救主耶稣基督得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制伏的，他们末后的景况，就比先前更不好了。老先知的属灵光景非常不好，为了达到自己的目的，他甚至敢奉神的名撒谎。这就是属灵生命后退的可怕。

属灵倒退的代价与危害

可能你会问，既然老先知的属灵情况这么糟糕，为什么神还会借着他说预言呢？这里又有一个非常重要的属灵原则是我们必须掌握的。如果神愿意，他可以透过任何人（包括罪人）行神迹、说预言，因为这是神的主权和自由。我们知道神曾借着一头驴向先知巴兰说话，如果神可以借一头驴来传达他的旨意，当然也可以透过任何人传达旨意，或说预言。我想强调的是，能够行神迹、说预言并不证明我们的属灵生命就没有问题；这一点必须清楚。很多基督徒以为：只要能行神迹、说方言就证明自己的属灵生命非常好，为此极力追求。这样的理解是被误导所致。

老先知的例子就是要提醒我们，属灵生命如逆水行舟，不进则退！他曾经一度是神所重用的人。但不能持守自己的信心，结果被神遗弃了。当他听到犹太神人激发人心的见证，以及那坚定顺服神的心志时，心里有多么景仰这位年轻的先知啊！此时不禁想起自己当年对神的热心，可惜这热心今天已经荡然无存。弟兄姐妹，如果我们不为神发光，神就会兴起其他的人来取代我们。属

灵生命倒退的代价太高，太可怕了。老先知不仅不能造福以色列人，还害死了一个神人。这是多么可悲事情啊！

你读这段经文的时候，心里肯定会有很多疑问。比如，既然神人对神那么忠心，为什么神不保守他呢？神这样待这位年轻的先知公平吗？其实神早已警告过他，这次的任务极其危险，必须时刻保持警醒。神嘱咐他“不可在伯特利吃饭喝水”，不仅是针对耶罗波安，也是针对老先知。可惜当他任务完成后，就解除了警戒，结果被老先知迷惑了。

来自雅伟对仆人的考验

神允许老先知诱惑他，因为要考验他的心。作为神人、先知，他的责任就是要按照神的意思带领神的百姓。一个不顺服、不警醒，或者不懂得分辨神旨意的先知如何能带领神的百姓呢？他最后岂不就成了害人的假先知吗？这正是老先知的问题了。

神已预知犹大国和以色列国的属灵情况是每况愈下，迷惑人的假先知会越来越多。所以神要兴起忠心的仆人来挽救他的子民。如果年轻人经不起这次的考验，即使这次他保住了性命，恐怕将来也会成为像老先知这种害人的“先知”。神要借着这个可怕的例子来向所有的先知传达一个严厉的信息：属灵的争战极其凶险，稍微不警醒，就性命难保。这个信息不仅是给当时的先知们，也是给我们这些身处在末世的信徒。我们要留心听、留心思想。我们继续往下看，23-25节：

吃喝完了，老先知为所带回来的先知备驴。他就去了，在路上有个狮子遇见他，将他咬死，尸身倒在路上，驴站在尸身旁边，狮子也站在尸身旁边。有人从那里经过，看见尸身倒在路上，狮

子站在尸身旁边，就来到老先知所住的城里述说这事。（列王纪上 13 章 23-25 节）

一切就如老先知所预言的那样应验了。神人离开老先知后，就在回犹大的路上被狮子咬死。但有趣的是 28 节告诉我们，狮子非但没有吃尸首，还站在旁守护着，也没有袭击驴，驴也乖乖地站在尸首旁边。为什么这么奇怪呢？正如我刚才说的，神就是要借着这个奇怪的现象来向他的先知们传达这个严厉的信息。所以 25 节说，从那里经过的人，都向人述说这件奇怪的事。可想而知，这个事件很快就会传遍犹大和以色列，凡是敬畏神的人都能领悟到这件事背后的信息。

我觉得狮子和驴的表现非常特殊，它们没有按照自己的本性做出反应，它们完全顺服神的指示。但愿我们也能学习它们对神的顺服。我们不需要好高骛远，只要学习狮子和驴那种顺服神的态度，神一定会使用我们。不要忘记先知巴兰的故事，神不能使用巴兰是因他不顺服神，无奈只好借着巴兰的驴来责备他。可见动物比人还要顺服神！如果你自称是神的仆人，神真的能够随心所欲地使用你吗？我们继续看 29-32 节：

老先知就把神人的尸身驮在驴上，带回自己的城里，要哀哭他，埋葬他；就把他的尸身葬在自己的坟墓里，哀哭他，说：“哀哉！我兄啊。”安葬之后，老先知对他儿子们说：“我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸骨靠近他的尸骨。因为他奉雅伟的命指着伯特利的坛，和撒玛利亚各城有丘坛之殿所说的话，必定应验。”（列王纪上 13 章 29-32 节）

当老先知知道神人遇害后，就赶紧备了驴赶到现场，把神人的尸体运回自己的城里。运回后，就将尸体埋葬在自己的坟墓里，跟着就为神人哀哭。真奇怪，神人遇害完全是他一手造成的，为什么还要猫哭耗子呢？可能是他良心自责，自己不能被神使用，最后还害死了一位年轻有为的先知；或是说，他是在惋惜以色列又少了一位先知？虽然神已不再使用他，但终归还是一个先知，对神的作为有一定的认识，所以他确信神人的预言一定会应验。于是他吩咐儿子们，在自己死后一定要埋葬在神人的坟墓里，这样或许可以托神人的福逃避将来临到的审判（参看列王纪下 23 章 15-18 节）。

老先知非常明白神做事情的原则，所以确信神人的话一定会应验。虽然他明白很多真理、奥秘，但除了在神人面前哀哭以外，什么都没有做。可见明白圣经道理，甚至明白神的启示也不一定有帮助，除非向神做出回应。虽然老先知明白神的心意，却没有向神做出回应，担负起职责向以色列人宣告这个信息，也没有像其他敬虔人那样离开以色列。这一点确实令人大惑不解。

神借此向我们发出警戒

圣经借着这个例子特别要提醒那些年长的传道人、牧师，要持守对神起初的爱心，不要让魔鬼借着权势、地位、金钱慢慢侵蚀

了你的信心。如果你向世界、向罪、向肉体妥协，久而久之就会变得像老先知一样，徒有一个属灵外壳，因为神不能再使用你。神不能使用你祝福他的百姓，你惟一能做的就是绊倒、害死年轻的信徒。老先知身在以色列，却不能带给以色列人属灵复兴，最后还害死了年轻有为的神人。教会不能复兴，问题可能不在年轻的信徒身上，而是在“老牧师”、“老传道”的身上。我们当重新检讨自己与神的关系，不要做一个害人害己的“老先知”。

这个例子也提醒年轻的信徒：我们要尊重属灵长辈，听从他们的意见，这是神所喜悦的。但与此同时，也必须学习凡事分辨何为神的旨意，即使不能分辨，也当学习求问神，因为这是你的责任。你若有一颗爱真理、顺服真理的心，神必然会带领。你若想做一个合乎神心意的仆人，就必须学习分辨神的旨意，免得一不小心就被属灵的狮子——魔鬼——吃掉。

可能你会问，既然神对犹太神人这么严厉，为什么不杀死老先知呢？神对犹太神人严厉是因为他违背了神的吩咐，以此作为其他先知的借鉴，也未必会以同样的方式对待那些不顺服的先知。神要借着犹太神人的死来传达一个严肃的警告，至于其他的先知留不留心听就不在乎他们了。总之神是会按照他们（包括老先知）所行的予以审判。

使徒行传里的亚拿尼亚和撒非喇就是一个很好的例子，他们因为对神不诚实，即刻被击杀。但这并不意味着如果我们对神不诚实，也都会像他们那样突然倒毙。神是要用亚拿尼亚和撒非喇作为我们的借鉴，至于留不留心听就不在乎我们自己了。但神一定会按照我们所行的予以审判。

第十九讲

耶罗波安丧子

引言：

属灵生命如逆水行舟，不进则退，而且一旦倒退，后果非常可怕。这个原则的例子在列王纪里随处可见。我们千万不要听而不闻、视而不见。很多基督徒喜欢谈论“神的拣选”（或“神的呼召”），其认为一个蒙神拣选的人有永远的保障；无论在什么情况下，即使你悖逆神，也都会蒙神的保守。如果一个侍奉神的人突然退后、跌倒，离弃了神，普遍的结论就是他没有蒙神的拣选。

这样的解释简单易懂，似乎很合理，但圣经可不是这样教导的。到目前为止，我们在列王纪上已经看过了几个蒙神拣选的人：所罗门、耶罗波安、犹太神人、老先知。所罗门是神拣选的王位继承人，虽然他由神亲自拣选但最后却成了一个作恶的人；耶罗波安是神拣选的以色列王，最后他却使以色列人陷在罪中；犹太神人也是神拣选的（因每一位真先知都是神呼召与拣选的），虽然如此，这位神人最后却因为违背神的吩咐而被狮子咬死。当然老先知肯定也是蒙神拣选的，但他老年时的光景真的令人忧伤。

这里我需要作一点补充。虽然犹大神人被狮子咬死，但这并不意味着他是一个作恶的人，我们不能将他和耶罗波安、老先知相提并论。犹大神人是因为一时不警醒而跌倒的。如果从个人的角度来看，神是恩慈的，可以给他第二次机会。但列王纪所关注的不是个人安危，而是神子民整体的属灵安危。所以神必须用这种严厉的方法来惩罚犹大先知，因为一个不顺服神先知会给神的子民带来极深远、甚至无可挽回的坏影响。神为了子民的益处，只好“杀一儆百”警告其余的先知：不警醒的代价是可怕的。这例子提醒他们：当神的子民面临属灵灾难之时，匹夫有责，特别是神所拣选的先知们，因为他们是以色列的守望者。所以那些牧养神子民的牧者都身负重任，必须时刻警醒。

戒命出神恩，顺从显聪慧

所罗门、耶罗波安、老先知以及犹大神人都是神所拣选的，可为什么最后都失脚跌倒了呢？也许有人以为：神所拣选的，必然会无条件保守他们。但事实并非如此，神拣选或者呼召一个人，是要将一个使命交托给他，也会赐予所需的恩典，好帮助他完成使命。但这并不是说，这个人就永远不会失脚跌倒或离弃神。我曾说过，神的应许都是有条件的。一个蒙拣选的人必须不断地顺服神，才能支取恩典来完成使命。正因如此，神三番五次提醒所罗门和耶罗波安要谨守他的律法典章。

圣经也用老先知的例子提醒那些年长的传道人、牧师，要持守对神的起初爱心。不要让魔鬼借着世界慢慢侵蚀你的信心。如果你向世界、向罪、向肉体妥协，久而久之就会变得像老先知一样徒有一个属灵外壳，因为神已不再使用你了。神不能使用你祝福

他的百姓，而你惟一能做的就是绊倒、害死年轻信徒。老先知身在以色列，却不能带给以色列属灵复兴，最后还害死了年轻有为的神人。教会不能复兴，问题可能不在那些年轻信徒身上，而是在“老牧师”、“老传道”身上。我们当重新检讨自己与神的关系，不要做一个害人害己的“老先知”。

圣经给予耶罗波安的评价非常负面。我们不禁会问，为什么神要拣选这样的人做以色列的王呢？难道不知道他的为人吗？神岂不是全知的吗？为什么会失误呢？

其实，在耶罗波安作以色列王之前，是一个非常能干的人。令到所罗门非常欣赏他，所以派他监管一切的工程。耶罗波安不仅能干，也是一个负有正义感的人。我们在 11 章 27 节已经看到，他因为不满所罗门王为了自己的工程而劳民伤财，敢于跟所罗门起冲突。由此可见，他是一个敢说敢为的人，即便面对所罗门王，也照样表达自己的意见，决不妥协。正因为如此，才得罪了所罗门。

所以，从管理的角度看，耶罗波安很有领导才能。以他敢于反对所罗门对其余支派的不公平政策为例，就证明是一个有正义感的人；也绝对不是一个一无是处、自私自利的人。神拣选正是因为他有这些好的素质。不要忘记，神不是要拣选完美无缺的人。就如我们虽然有很多缺点，但神还是愿意给予机会，愿意栽培我们。这就是为什么在列王纪里，每当神拣选一个人时，总会提醒他要谨守神的命令。神知道我们的软弱，所以用律法、典章来保护、引导我们。

犹大神人就是一个好例子。神为了保护他，在他离开犹大前就已经嘱咐他不可在伯特利吃饭喝水。这个命令不是要管辖他，不给他自由，而是为了保护他。神为了他的属灵安全，嘱咐他完

完成任务后赶紧离开，不可逗留。但犹大神人没有认真听从神的吩咐，结果丧了命。

但愿这个例子能够帮助我们明白神的心肠。很多时候我们不明白为什么有些事情看上去无伤大雅，神却禁止去做。要知道，凡神嘱咐我们的事都是为了保护我们和我们的益处。可能现在我们还不明白为什么，随着时间的推移，或许有一天会明白他的美意。

令妻伪求医，观信徒现状

我们这一讲看列王纪上 14 章 1-18 节，这段经文与耶罗波安有关。可先看 1-3 节：

那时，耶罗波安的儿子亚比雅病了。耶罗波安对他的妻说：“你可以起来改装，使人不知道你是耶罗波安的妻，往示罗去，在那里有先知亚希雅。他曾告诉我说：‘你必作这民的王。’现在你要带十个饼与几个薄饼，和一瓶蜜去见他，他必告诉你儿子将要怎样。”（列王纪上 14 章 1-3 节）

13 章的结尾告诉我们，耶罗波安没有因为犹大神人的预言而离开所行的恶，继续立凡民为祭司，鼓励以色列人在他所设的丘坛上献祭。因耶罗波安不理睬神的警告，一意孤行，于是神只好用另一种方法来唤醒他。有一天他的儿子亚比雅患了重病，连御医也束手无策。

耶罗波安就像很多基督徒一样，没事时一味我行我素，完全不听神的命令，而一旦出了问题就会想起向神祷告。当儿子病入膏肓时，耶罗波安突然想起先知亚希雅。因为他曾经预言自己会成为以色列王，后来果然应验了。耶罗波安这次也希望先知亚希雅可以奉神的名宣告孩子的病痊愈，可他又不敢与其见面，因为没

有听从亚希雅的忠告。但出于爱子心切，最后只好建议妻子改装成平民到示罗找先知亚希雅。

耶罗波安知道自己所做的一切都是不讨神喜悦的，所以害怕先知亚希雅知道自己妻子的身份。唯恐会说出不祥之话。你看，耶罗波安的心理真是令人费解，他相信神无所不能，但却不肯顺服神；他相信神无所不知，却自以为可以瞒天过海、蒙骗神的先知。

这种心理看似奇怪，但很多基督徒在现实生活中就是这样待神的。他们自称相信神，却我行我素，目无神；他们自称神是全知的，却经常在暗中犯罪，表里不一。正可谓旁观者清，当我们看耶罗波安时，都会摇头叹息，不屑一顾，但对自己的所作所为却视而不见。这就是罪的可怕，它令我们陷入自欺。

先知发预言，王室起祸端

我们继续看 4-6 节：

耶罗波安的妻就这样行，起身往示罗去，到了亚希雅的家。亚希雅因年纪老迈，眼目发直，不能看见。雅伟先晓谕亚希雅说：“耶罗波安的妻要来问你，因她儿子病了，你当如此如此告诉她。她进来的时候，必装作别的妇人。”她刚进门，亚希雅听见她脚步的响声，就说：“耶罗波安的妻，进来吧！你为何装作别的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你。”（列王纪上 14 章 4-6 节）

4 节告诉我们亚希雅已经年纪老迈，眼睛失明，即便耶罗波安的妻子不改装成平民，也不会知道她是谁。但奇妙的是，虽然亚希雅的眼睛完全看不见，但属灵的眼睛却是明亮的，他对神的声音依然非常敏锐。神已将一切事先向他显明了。亚希雅完全能够看见常人所看不见的事，因他对神的声音、属灵嗅觉非常敏感，真不愧为神的先知。

属灵生命最重要的不是我们的肉身感官，而是心灵感官。即使耶罗波安的妻子改装了自己，使到视力正常的人无法辨认，但亚希雅靠着神的启示，立马就能道出来人是谁。耶罗波安和亚希雅形成了一个强烈的对比。前者身强体健、眼睛明亮、精明能干，却不能被神引导；后者年纪老迈、眼睛失明、行动不便，却敏感神的声音，能够被神带领。你想成为哪一种人呢？

我们侍奉神不是靠才干、能力、智慧，而是靠神的带领。要想得到神的带领，就必须做一个清心的人。惟有这样的人才能被神带领。倘若神不带领我们，又如何能带领别人呢？最终不是成了瞎子领瞎子吗？6节告诉我们，耶罗波安的妻子刚踏进门口，先知立刻道出了她的身份。可以想象，当时耶罗波安的妻子肯定非常吃惊，不知所措。她花了很多心思和时间将自己装扮成一个普通妇女，没想到一进门，还没开口竟被人识破，真是尴尬至极。其实这还不是最糟的，亚希雅接着要说的话才真是令她魂不附体。我们看 7-12 节：

“你回去告诉耶罗波安说：‘雅伟以色列的神如此说：我从民中将你高举，立你作我民以色列的君，将国从大卫家夺回赐给你，你却不效法我仆人大卫，遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。你竟行恶，比那在你以先的更甚，为自己立了别神，铸了偶像，惹我发怒，将我丢在背后。因此，我必使灾祸临到耶罗波安的家，将属耶罗波安的男丁，无论困住的、自由的都从以色列中剪除，必除尽耶罗波安的家，如人除尽粪土一般。凡属耶罗波安的人，死在城中的，必被狗吃；死在田野的，必被空中的鸟吃。这是雅伟说的。’所以你起身回家去吧！你的脚一进城，你儿子就必死了。”（列王纪上 14 章 7-12 节）

先知没有向耶罗波安的妻子说吉祥话。他不但宣告耶罗波安的儿子会死，而且预告神会降更多、更大的灾祸在他家。什么样的灾祸呢？就是神会杀死他全家的男丁，而且都是死无葬身之地。为什么神会待他这么严厉呢？原因就在 8-9 节，因为耶罗波安藐视先知的話。

蔑雅伟嘱咐，遭国破家亡

耶罗波安不敢见亚希雅是因为没有履行先知的嘱咐。他以为可以对先知的話充耳不闻，不会有任何后果。但藐视先知的話就是藐视神，因先知是神的代言人。现在亚希雅就吩咐耶罗波安的妻子转告耶罗波安，因他藐视神的命令，没有遵守神的诫命，行神眼中看为恶的事，神会审判他全家。

在先知亚希雅初次和耶罗波安见面时，就已嘱咐他要听从神的吩咐，遵行神的道，效法大卫行神眼中看为正的事（11 章 38 节）。这是神赐给他治理以色列十个支派的条件。但当他掌握大权之后，就将神的命令抛到九霄云外，任由自己的意思执政，使以色列人陷在拜偶像的罪中。耶罗波安的恶行使到全家后继无人。其恶行不仅害了自己的全家，还给以色列国带来亡国之灾。我们看 15-16 节：

雅伟必击打以色列人，使他们摇动，像水中的芦苇一般；又将他们从雅伟赐给他们列祖的美地上拔出来，分散在大河那边，因为他们作木偶，惹雅伟发怒。因耶罗波安所犯的罪，又使以色列人陷在罪里，雅伟必将以色列人交给仇敌。（列王纪上 14 章 15-16 节）

神不仅要降祸给耶罗波安全家，他还要击打以色列人（这里指北国）。神要将以色列人从应许之地拔出来，分散在大河那边。大

河就是今天的幼发拉底河，神已计划要驱逐以色列人，将他们赶到遥远的东方人之地。耶罗波安的罪不仅害了他全家，也害了以色列，他的恶行为以色列国撒下了亡国的种子。教会牧者的责任何等重大，我们的抉择会直接影响教会的属灵前景。我们真的要学习以恐惧战兢的心来带领教会，千万不要步耶罗波安的后尘，成为一个害人害己的牧人。

北国以色列于公元前 722-721 年亡国。耶罗波安作王大约是在公元前 931-910 年。为什么神这么早就预言以色列的亡国呢？这是不是神预定的而无法更改呢？为什么神不干脆让北国在耶罗波安作王期间就亡国呢？神这么早就预言北国灭亡，是为了要给以色列机会、时间悔改。如果以色列不想亡国、不想被神弃绝，就要趁早除灭不信、悖逆、拜偶像的恶行。遗憾的是，耶罗波安之后的以色列王，都没有将先知的预言放在心里，他们也不把耶罗波安的下场当作借鉴，正因如此，北国以色列“注定”是要亡国的。

儿子蒙神怜，父亲依刚硬

在 13 章，神透过犹大神人警告了耶罗波安，但他似乎无动于衷，依然故我。耶罗波安的心已变得非常刚硬，神知道他对先知亚希雅的话也一样会无动于衷，就给他一个不好的预兆，希望能够唤醒他。看 13 节：

以色列众人必为他哀哭，将他葬埋。凡属耶罗波安的人，惟有他得入坟墓，因为在耶罗波安的家中，只有他向雅伟以色列的神显出善行。（列王纪上 14 章 13 节）

这个预兆看似非常残酷，因为耶罗波安的儿子是一个好人，却成了代罪的羔羊。其实，这个预兆是出于神的怜悯，目的是要唤醒耶罗波安悬崖勒马、回头上岸。这时的耶罗波安心里刚硬，神

只得用严厉的方法来震撼他的内心，可惜他依然无动于衷。虽然耶罗波安的儿子必须死，但神怜悯与记念他的善行，让他提前离世并应允“惟有他得入坟墓”，不用面对将要临到耶罗波安家的灾难。

很多人认为死亡是件不幸的事。如果有年轻人去世，我们都认为对方很不幸。但从来没有想过:死也是神对人的怜悯。耶罗波安平平安安地离世，似乎不需要为自己的恶行付任何代价，可儿子是个善人，却因他而早逝。从人的角度来看，这是很不公平的。但神的道路比我们高，而且绝对公平。耶罗波安的儿子早逝，不是神不公平，却是神的怜悯。神记念他的善行，救他脱离这个家，免得在耶罗波安的恶行上有份。

17-18 节告诉我们，当耶罗波安的妻子回到了得撒，刚进门，儿子就死了。这是神给耶罗波安的预兆。可惜耶罗波安依然无动于衷，完全漠视神的警告，继续行恶。

第二十讲

反复无常的罗波安

我在第十五讲曾简要的介绍过所罗门的儿子罗波安。当时缘由列王纪上没有太多有关罗波安的记载，仅一讲介绍他就足够了。但后来看了历代志下以后，觉得有必要再谈一谈，因为罗波安着实是很多基督徒的写照。

属灵起伏不定乃致命伤

在现实生活中，很多基督徒的属灵生命是反复无常、时好时坏的，一时很热心、很爱神，但隔不久就变得冷淡、退后。我相信很多弟兄姐妹都有同样的经历。那么，就是这种自认为看似再正常不过的经历，究竟神会如何看待我们呢？

很多基督徒认为属灵生命起伏不定是很正常的，因为人都有软弱吗！何况大卫也曾经软弱过？所以神会体谅我们的软弱，是不会在意这些的。就好像大学生期考“有时好，有时坏”一样，如果第一个学期考得好，第二个学期考不及格，还是可以靠两个学期的平均分数及格。问题是，神会如何看我们呢？

带着这个问题，我们必须回到罗波安的生平。相对耶罗波安而言，罗波安是一个好的国王。可他惟一的问题是，对神的顺服反

复无常。让我们重温他的一生。今天会重点看历代志下 11-12 章，先看 11 章 11-12 节：

罗波安又坚固各处的保障，在其中安置军长，又预备下粮食、油、酒。他在各城里预备盾牌和枪，且使城极其坚固。犹大和便雅悯都归了他。（历代志下 11 章 11-12 节）

当以色列分裂成南北两国后，罗波安就着手坚固犹大各城，以防耶罗波安袭击犹大的城邑。有趣的是，耶罗波安并没有从事军事发展，而是着手宗教改革，他企图用宗教来克制罗波安。无论如何，以色列国分裂后，罗波安在各方面都提高了警惕。不但提高犹大的国防能力，在属灵上也带领犹大人专心寻求神。我们看历代志下 11 章 16-17 节：

以色列各支派中，凡立定心意寻求雅伟以色列神的，都随从利未人，来到耶路撒冷祭祀雅伟他们列祖的神。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。（历代志下 11 章 16-17 节）

我们在上一讲看到，当北国的祭司、利未人和许多敬虔人都迁移到耶路撒冷后，耶路撒冷就经历了属灵复兴，他们都同心合意遵行和效法大卫和所罗门的道及所作所为，尽心尽意爱神。犹大国因此得到坚固，并且强盛了三年。那么，为什么罗波安只强盛了三年呢？我们看 12 章 1-2 节：

罗波安的国坚立，他强盛的时候，就离弃雅伟的律法，以色列人也都随从他。罗波安王第五年，埃及王示撒上来攻打耶路撒冷，因为王和民得罪了雅伟。（历代志下 12 章 1-2 节）

原来当他的国坚立、强盛的时候，就离弃神的律法。当以色列国分裂后，罗波安就非常积极地寻求神，所以头三年神使犹大国

坚立、强盛。可是好日子不长，当国一坚立，仅仅第四年，他就忘记了神，离弃了律法。罗波安对神的心就是这样反反复复，这就是他的特征。

离弃神带来的严重后果

罗波安离弃神的律法给南国带来了严重的后果。首先、犹太人都随从了他，不再谨守神的律法，所以第 2 节说，王和民得罪了神；第二、罗波安在位的第五年，神感动埃及王示撒上来攻打耶路撒冷，不再让南国享有安定与强盛。

我们知道，罗波安的父亲所罗门与埃及法老有很好的邦交，可为什么埃及会突然攻打以色列呢？留意埃及王示撒只是攻打南国，却没有侵犯北国。凡是聪明人都会意识到这是神的作为。所以我说，所罗门能够跟埃及的法老有良好的邦交是神的作为。以色列国能够享有平安，并非理所当然，国家之安定、强盛并非在乎军事或者外交，而是遵行神的律法。罗波安和犹太人专心寻求神，神就使他的国坚固；而罗波安和他的百姓离弃神的律法时，神就用埃及作为鞭子管教。这也是神对罗波安的爱和怜悯。当埃及王示撒上来攻打耶路撒冷时，罗波安是如何应对呢？我们看 3-5 节：

示撒带战车一千二百辆，马兵六万，并且跟从他出埃及的路比人、苏基人和古实人，多得不可胜数。他攻取了犹太的坚固城，就来到耶路撒冷。那时，犹太的首领因为示撒就聚集在耶路撒冷。有先知示玛雅去见罗波安和众首领，对他们说：“雅伟如此说：‘你们离弃了我，所以我使你们落在示撒手里。’”（历代志下 12 章 3-5 节）

埃及王示撒来势汹汹，如狂风扫落叶般地攻占了犹大的坚固城，兵临耶路撒冷皇城之下。不要忘记，罗波安花了不少人力、财力巩固这些犹大诸城邑，却如此不堪一击，因为这都出于神的意思。

当埃及王示撒围困耶路撒冷的时候，罗波安和犹大的众领袖都惶恐不安地商讨对策。在这关键时刻，先知示玛雅来见罗波安和犹大领袖。示玛雅就是阻止南北两国开战的那位先知，在这重要时刻，他又出现了。他责备罗波安和犹大的首领离弃了神，所以神用埃及王示撒来惩罚他们。这里我们又再次看见先知的重要。每每在关键时刻，神就会使用他的先知来传达旨意。当罗波安和犹大的首领听了先知的的话后，他们又会有什么反应呢？我们继续看 6-8 节：

于是，王和以色列的众首领都自卑说：“雅伟是公义的。”雅伟见他们自卑，雅伟的话就临到示玛雅说：“他们既自卑，我必不灭绝他们，必使他们略得拯救，我不藉着示撒的手，将我的怒气倒在耶路撒冷。然而他们必作示撒的仆人，好叫他们知道，服侍我与服侍外邦人有何分别。”（历代志下 12 章 6-8 节）

当罗波安和犹大的众首领听了先知的的话之后，都不自觉地在神面前谦卑，承认自己的过犯，以神为公义。罗波安愿意接受先知的责备，顺服神的旨意，降服埃及王示撒，这是明智之举。从这个角度看，罗波安确实比耶罗波安好，因为耶罗波安是一个屡劝不改的人，连先知的话都不放在眼里。当然，罗波安只是相对比耶罗波安好而已，他也有自己的问题，就是容易得意忘形。形势好的时候，他就忘记了神；被神责打、管教时，他就乖乖地谦卑在神面前。他缺乏坚定的心志，所以他的属灵生命经常起伏，非常不稳定。

不论如何，神接纳了罗波安和犹大众首领的悔改，但神没有因此就取消对他们的管教。他允许埃及王占领耶路撒冷，掠夺圣殿和王宫里的财富。神只是减轻了他对罗波安的管教，没有让埃及王摧毁耶路撒冷。

从罗波安受管教取警戒

这一点提醒我们，当我们被神管教时，不要以为只要认罪悔改，一切就风平浪静。绝非如此，当神决定管教我们时，一定会进行到底。如果我们及时回转，神会出于怜悯减轻管教的力度，但不会完全撤回管教，因这样做对被管教的灵命非常有益处。如果我们以一颗顺服的心接受神的管教，将会成为受益一生的祝福。大卫的经历就是最好的证明。

神虽然减轻了对罗波安和他百姓的惩罚，但给予他们的管教还是很严厉的。我们继续看第9节：

于是，埃及王示撒上来攻取耶路撒冷，夺了雅伟殿和王宫里的宝物，尽都带走；又夺去所罗门制造的金盾牌。（历代志下 12 章 9 节）

虽然南国没有经历国破家亡，但神的管教令他们蒙羞，国内的黄金、宝物都被埃及王尽数带走，神的殿也被洗劫一空。对犹太人来说，圣殿被埃及人践踏是最大的羞辱，但神就是要用这种方法来提醒他们不要迷信圣殿，而是顺服永生神；不要以为有了圣殿，神就会无条件的保护他们。神藉着埃及王示撒提醒他们悖逆神的后果。从此犹大国失去了原有的安定、财富和自由，这一切都缘由犹太人不肯专心侍奉神。这使我联想到，这件事很可能令北国的以色列王耶罗波安更加刚硬、自欺，以为本国没有被任何

国家侵略，意味着神依然祝福北国？南国的遭遇令到耶罗波安更加自欺、骄傲。

罗波安和犹大的首领经历了神的管教后，又有什么反应呢？看 12 节：

王自卑的时候，雅伟的怒气就转消了，不将他灭尽，并且在犹大中间也有善益的事。（历代志下 12 章 12 节）

罗波安在神面前谦卑自己，神就怜悯了他，不将南国灭尽。透过这一次的管教，犹大国内开始有善益的事。什么是善益的事呢？就是指神看为好的事（参考王上 14 章 13 节）。具体是什么圣经没有说。很明显透过埃及王的管教，犹大国的人民开始回转，行神看为好的事。

跟随神当立心志持以恒

整体上(特别是相对耶罗波安而言)罗波安是一个好的王。惟一的问题是，他对神的顺服时好时坏。那么圣经是如何评论他的一生呢？我们看历代志下 12 章 14 节：

罗波安行恶，因他不立定心意寻求雅伟。（历代志下 12 章 14 节）

看了对罗波安生平的评价，我们都同意：虽然他表现的时好时坏，但相对耶罗波安而言还算是一个不错的王，至少没有提到他行了什么大恶。但是 14 节给予他的评价出乎我们意料，圣经称他是一个“行恶”的人。他行了什么恶呢？为什么说他行恶呢？因为他不立定心意寻求神。什么是“立定心意”？如何才能立定心意呢？

“立定心意”原文是指“预备”、“坚定”或者“牢固”的意思，我们可以参考这个词的用法，一个例子是历代志下 26 章 14 节：

乌西雅为全军预备盾牌、枪、盔、甲、弓和甩石的机弦。（历代志下 26 章 14 节）

这里的“预备”一词与 12 章 14 节的“立定心意”同是一个希伯来文字，可见立定心意寻求神是需要预备的。就如犹大王乌西雅为了加强军队的作战能力，预备各种武器一样；要建立一支强大的军队不是一朝一夕的事，需要长时间的装备和训练。同理，寻求神也不是一朝一夕的事，是我们一生的目标；如果没有预备好自己的心，就很难坚定不移地寻求神到底。

现实中，很多人寻求神是出于有需要，比如，患了重病、没有工作、家庭有问题等。当问题解决后，就将神抛到九霄云外。下一次再遇到类似问题时，又再次回来扬言要认真寻求神。这样基督徒心思是起伏不定的，因为他们是被问题逼使，根本没有预备自己的心。

这就是罗波安的问题。当以色列国分裂后，他害怕耶罗波安会进一步威胁他的王位，就热心寻求神；当国家强盛后，就离弃了神。于是神只好藉着埃及王示撒来予以管教他，于是就谦卑下来，再次认真寻求神；当局势稳定后，又再次离弃神。所以圣经最后形容他是一个行恶的人，因为他总是不肯立定心意寻求神。

寻求神付代价必蒙恩典

寻求神是我们一生的目标，决不可看风使舵或敷衍了事。所以主耶稣屡次呼吁人要计算代价后再选择做基督徒。我们看路加福音 14 章 25-30 节：

有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒；凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：“这个人开了工，却不能完工。”（路加福音 14 章 25-30 节）

耶稣在路加福音 14 章用了两个比喻来帮助我们明白计算代价的重要。第一个是盖房子的比喻，另一个是打仗的比喻。因为时间有限，我们只能看第一个盖房子的比喻。主耶稣知道寻求神是需要决心的，如果我们的心的心不预备好，就不可能坚持到底。这就如盖房子，如果没有坐下来好好计划、计算代价，就会半途而废。

主耶稣在这里举了很多例子让我们去考虑代价：譬如我们家人反对、或性命受威胁、或面对苦难时，还会继续寻求神吗？当然还有另一种情况：有些人因为有需要就匆忙寻求神，根本没有坐下来计算代价，当他们的需要得到解决后，就像罗波安那样将神忘记了。难怪很多人做基督徒一、两年后就放弃了。计算代价就是预备我们的心，如果心预备好，属灵生命就会稳定。我们看历代志上 28 章 7 节：

他若恒久遵行我的诫命典章，如今日一样，我就必坚定他的国位，直到永远。（历代志下 28 章 7 节）

“坚定”这个词的原文跟“立定心意”是一样的。所以“立定心意”这个词的另一个意思就是“坚定”、“牢固”。其实，“预备”和“坚定”这两个意思是相关的，没有预备好我们的心，属灵生命就不可能稳定。可见属灵生命的稳定不是侥幸的。

留意这节经文的下半句，神答应大卫，如果他的儿子所罗门恒久遵行神的诫命、典章，神就会使他的国坚定。我们已经看到，

以色列国能坚定不是靠人的本事，而是靠神。要求大卫的后裔：只要肯立定心意寻求雅伟神，神就会坚定他们的国位，因为这是神给大卫的应许。同样，作基督徒不是靠自己的决心和能力，而是靠神。我们要得到神的帮助就必须预备自己的心，坚定地遵行他的旨意。如果预备自己的心，神就会赐恩典来坚定我们的心。

属灵无常者且糟蹋神恩

那么，罗波安对神反复无常会出现什么问题呢？他糟蹋了神给他的恩典。神用不同的方法提醒他“要立定心意寻求神”，但他经历了神的恩典之后，很快又离弃了神的律法。主耶稣在马太福音13章12节说：“凡有的，还有加给他，叫他有馀；凡没有的，连他所有的，也要夺去。”如果我们不断地回应神的恩典，属灵生命就会节节得胜，因为“凡有的，还有加给他，叫他有馀”。如果你容许自己的属灵生命起伏不定，没有回应神的恩典，总有一天，连所有的，神也要夺去。即是说，那些不立定心意寻求神的基督徒，他们会越来越软弱、退后。

罗波安的表现相比耶罗波安要好得多，这勿庸置疑，但这只是相对而已，因圣经最后称他“是一个行恶的人”。可能罗波安的悔改是真诚的，但却维持不了多久。可能当一切都稳定后，他很快又离弃神的律法。如果他的悔改能够坚持到底，圣经就不会指责他行恶了。

罗波安的例子提醒我们不要做一个漂浮不定的基督徒。一定要预备我们的心，立定心意寻求神。如果我们恒久遵行神的旨意，他一定会赐下恩典使我们的属灵生命坚定，得胜有馀。

第二十一讲

犹大王亚比央

这一讲我们谈犹大王亚比央。亚比央是罗波安的儿子，犹大第二任国王。列王纪上有关亚比央事迹的记载篇幅很短。

心怀二意人，雅伟厌烦之

我们看列王纪上 15 章 1—8 节：

尼八的儿子耶罗波安王十八年，亚比央登基作犹大王，在耶路撒冷作王三年。他母亲名叫玛迦，是押沙龙的女儿。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，诚诚实实地顺服雅伟他的神。然而雅伟他的神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷。因为大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行雅伟眼中看为正的事，一生没有违背雅伟一切所吩咐的。罗波安在世的日子常与耶罗波安争战。亚比央其余的事，凡他所行的，都写在犹大列王记上。亚比央常与耶罗波安争战。亚比央与他列祖同睡，葬在大卫的城里。他儿子亚撒接续他作王。（列王纪上 15 章 1-8 节）

这就是列王纪上所有关于亚比央的记载了。可有趣的是，历代志下 13 章则用了整整一章记载了亚比央的事迹，我们迟些仔细看。

亚比央作王的时间很短，只有三年。列王纪上 15 章 3 节是圣经给予亚比央的评价，非常负面的。圣经指出亚比央的两个问题：1、他行父亲罗波安所行的一切恶；2、他的心不像他祖大卫的心，诚诚实实地顺服神。

我们在列王纪上 11 章 4 节已经探讨过“诚诚实实地顺服神”的意思。这句话根据希伯来原意的正确翻译应该是：“心对神专一”，关键词是“专一”。即是说，亚比央没有否认神，也没有改信别的神，他的问题是对神心不专一。

这也是很多基督徒的问题。很多基督徒依然相信神，按时聚会，也参与各种事奉，惟一的问题是他们心对神不专一。

“心不专一”是什么意思呢？主耶稣在马太福音 6 章 22—23 节用了一个例子帮助我们明白“对神专一”的重要。他说：“一个人不能侍奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能既侍奉神，又侍奉玛门”。“心不专一”就是指一心二意，这样的人不能侍奉神，因为神不喜悦。我们看雅各书 4 章 8 节：

你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。（雅各书 4 章 8 节）

雅各告诉我们有罪的人不能亲近神，因为神不喜悦他。留意雅各将有罪的人跟心怀二意的人相提并论，即是说，在神眼中心怀二意的人就是有罪的人。所以不要以为自己没有犯什么大罪就不是罪人，可以亲近神。不是的，只要我们对神三心二意、心不专一，就是一个有罪的人，神是不会亲近的。

圣经形容“亚比央行他父亲所行的一切恶”，这并不意味着他是一个无恶不作、背弃神的人。不要忘记，罗波安也没有做过什么明显的恶事，他的问题是对神反复无常、缺乏专心一意。所以，

虽然列王纪上没有详细介绍亚比央的生平，但只要掌握了罗波安的问题，就能明白亚比央所存在的问题，因为两者性质一样，就是对神心不专一。

北国兵压境，南王依神应

历代志下 13 章 1—22 节详细地记载了一场亚比央与耶罗波安的战役，亚比央在这场争战中显出了对神的信心及勇气。我们看历代志下 13 章 1—3 节：

耶罗波安王十八年，亚比雅登基作犹大王，在耶路撒冷作王三年。他母亲名叫米该亚（“米该亚”又作“玛迦”），是基比亚人乌列的女儿。亚比雅常与耶罗波安争战。有一次亚比雅率领挑选的兵四十万摆阵，都是勇敢的战士；耶罗波安也挑选大能的勇士八十万，对亚比雅摆阵。（历代志下 13 章 1-3 节）

亚比雅就是亚比央，两个不同的名字同指一个人。我们为避免混淆还是继续用亚比央这个名字。亚比央在耶罗波安作王十八年时登基，很明显年龄要比耶罗波安小得多，无论从治国、作战经验都比不上后者。于是耶罗波安就在亚比央作王不久，乘机入侵犹大国，想给他一个下马威。

历代志下 13 章记载了一场不寻常的战役。这场战役应该是在亚比央登基不久后发生的。那时耶罗波安挑选了八十万勇士想击垮军力比他小一倍的亚比央。可他万万没有想到，虽然亚比央年龄、经验、力量都比不上自己，但对神的信心比他好。我们继续看亚比央如何面对耶罗波安。4—9 节：

亚比雅站在以法莲山地中的洗玛脸山上，说：“耶罗波安和以色列众人哪，要听我说。雅伟以色列的神曾立盐约（“盐”即“不废坏”的意思），将以色列国永远赐给大卫和他的子孙，你们不知

道吗？无奈大卫儿子所罗门的臣仆、尼八儿子耶罗波安，起来背叛他的主人。有些无赖的匪徒聚集跟从他，逞强攻击所罗门的儿子罗波安，那时罗波安还幼弱，不能抵挡他们。现在你们有意抗拒大卫子孙手下所治雅伟的国，你们的人也甚多，你们那里又有耶罗波安为你们所造当作神的金牛犊。你们不是驱逐雅伟的祭司亚伦的后裔和利未人吗？不是照着外邦人的恶俗为自己立祭司吗？无论何人牵一只公牛犊、七只公绵羊，将自己分别出来，就可作虚无之神之祭司。”（历代志下 13 章 4-9 节）

在危急时刻亚比央非但没有屈服、退后，反而显出非凡地勇气和对神的信心。他公开谴责耶罗波安的罪行，指责耶他行事不依靠神，而靠无赖的匪徒达到他的目的；他责备耶罗波安迷惑以色列人信靠假神，用自己立的祭司代替雅伟的祭司和利未人。我们继续看 10—12 节：

“至于我们，雅伟是我们的神，我们并没有离弃他。我们有侍奉雅伟的祭司，都是亚伦的后裔，并有利未人各尽其职。每日早晚向雅伟献燔祭，烧美香，又在精金的桌子上摆陈设饼；又有金灯台和灯盏，每晚点起，因为我们遵守雅伟我们神的命，惟有你们离弃了他。率领我们的是神，我们这里也有神的祭司拿号向你们吹出大声。以色列人哪，不要与雅伟你们列祖的神争战，因你们必不能亨通。”（历代志下 13 章 10-12 节）

他向耶罗波安和以色列人表明他和犹太人坚定不移地侍奉雅伟，决不离弃神的律法、诫命。并且还警告耶罗波安，他侵犯犹大国就是在向神宣战，神必然会败坏他的计划。亚比央的这番话非常严厉，同时我认为这不是出自于亚比央，而是神藉着他来谴责耶罗波安。这是神给他最后一次悔改机会，因为之后圣经就没有再提及耶罗波安了。

遗憾的是，耶罗波安依然一如既往，对亚比央的责备、警告也充耳不闻。这也是意料当中的，试想：如果他不听先知的警告，不害怕神的管教，又怎么会接受亚比央的责备呢？

信靠神无畏，虽弱胜列强

继续看 13—14 节：

耶罗波安却在犹太人的后头设伏兵。这样，以色列人在犹太人的前头，伏兵在犹太人的后头。犹太人回头观看，见前后都有敌兵，就呼求雅伟，祭司也吹号。（历代志下 13 章 13-14 节）

列王纪上 15 章 6 节说，罗波安在世的日子常与耶罗波安争战。而耶罗波安久经沙场，作战经验肯定比亚比央老练。他趁着亚比央在谴责以色列人的时候设下伏兵，首先出击，想给亚比央来个措手不及的打击。

当犹太人发现前后都被以色列人夹击围困时，就惊惶失措，不知如何应对。此时以色列军队在人数上占绝对优势，再加上设有伏兵，犹太人肯定必败无疑；即使正面交锋，也没有获胜希望；现正中埋伏，岂不全军覆没吗？剩下的只是时间问题。奇妙的是，犹太人并没有慌张逃离，反而被逼呼求神的名，祭司吹号。我们继续看 15—18 节：

于是犹太人呐喊；犹太人呐喊的时候，神就使耶罗波安和以色列众人，败在亚比雅与犹太人面前。以色列人在犹太人面前逃跑，神将他们交在犹太人手里。亚比雅和他的军兵大大杀戮以色列人。以色列人仆倒死亡的精兵有五十万。那时，以色列人被制伏了，犹太人得胜，是因倚靠雅伟他们列祖的神。（历代志下 13 章 15-18 节）

15 节说，当犹大人向神大声呐喊时，神就帮助他们打败以色列人。圣经虽然没有告诉我们犹大人是如何获胜的，但明显是一个神迹。以色列人的人数比犹大人多出一倍，再加上设有埋伏，犹大人得胜的机会真可谓微乎其微。可见犹大人得胜是神的帮助，所以第 18 节说，犹大人得胜是因为倚靠神。我们继续看 19—21 节：

亚比雅追赶耶罗波安，攻取了他的几座城，就是伯特利和属伯特利的镇市，耶沙拿和属耶沙拿的镇市，以法拉音（或作“以弗伦”）和属以法拉音的镇市。亚比雅在世的时候，耶罗波安不能再强盛，雅伟攻击他，他就死了。亚比雅却渐渐强盛……。 （历代志下 13 章 19-21 节）

耶罗波安原本想用大军一次击垮亚比央，没想到人算不如天算，这场战役反而令他损兵折将五十万和几座城。神藉着刚出道的亚比央击打了高傲、自信的耶罗波安。

这场战役至关重要，因为这是神给耶罗波安最后一次悔改的机会。神藉着年轻的亚比央狠狠地教训了耶罗波安，使他不能再强盛起来。以色列国的军事力量被大大地削弱，再也不能威胁犹大国。几年后神击打了耶罗波安，他就死了。我们知道他到死也没有悔改归向神。

善恶非人规，源自神判定

这个事件让我们看到亚比央是一个非常英勇的国王。这场战役除了体现出他的英勇外，也显出了对神的信心。当然，圣经最终给予他的评价是负面的。可能他经过这场战役之后，国势渐渐强盛，变得心不专一，不再全心依靠神。罗波安的问题就是对神心不专一，在危急的时刻也会想到寻求神，当一切平静安稳时就忘

记了神。既然圣经形容亚比央像他父亲那样对神心不专一，其问题与罗波安应该是大同小异，八九不离十。

可能你会问:不论是罗波安还是亚比央，都比耶罗波安好，可为什么圣经还是批评他们是作恶的呢？这与耶罗波安岂不是没有什么区别？但事实证明，亚比央远比耶罗波安好多了，可为什么圣经还是看他为作恶的人呢？

大家必须明白，圣经是以神的标准来评价列王的属灵表现。我们所看到的都是相对的好坏。当我们说罗波安和亚比央比耶罗波安好，是相对比较而言。虽然是事实，但这并不意味着他们已经达到神的要求。

很多时候我们会犯一种愚昧的错误：如果周围的基督徒行事为人比你差，你就会被人们称赞，认为是一个好基督徒；致使你沾沾自喜，以为自己已经达到了神的要求。但事实并非如此，人们对你的称赞你不是因为达到了神的要求，而是相对比大部分的基督徒好而已。

有些基督徒对我说，很多非基督徒的生命比基督徒还要好，为什么还必须信耶稣才能得救呢？这样问的人明显还不认识神的标准。

我们都是以人的标准看人、看自己。基督徒必须学习以神的标准看自己，惟有这样才不会自以义，属灵生命停滞不前。难怪保罗劝勉基督徒要恐惧战兢作成得救的功夫，因为神的标准非常高。

从人的角度看，罗波安和亚比央确实比耶罗波安好。我们觉得：信神的人对神心不专一是一件很正常的事，因为很多基督徒都是如此，所以只要不做明显的坏事就行了，神不会在意对他心不专

一。这种心理是出于以人的标准来看自己，这会令我们自满，失去警醒。我们必须以圣经的标准来衡量自己，决不能因为很多基督徒那些错误的认为，就不追求对神专一。不论人如何称赞你，只要对神心不专一，就会被神看为恶人。这就是圣经的标准了。

另一个极端就是，觉得自己总比不上别人，于是就自暴自弃，这种心理也是出于人的标准自我衡量所造成的，这种心理会妨碍一个基督徒生命的成长。我们应该积极效法好的榜样，但不要总是跟弟兄姐妹比较，这是神不喜悦的。如果要比较，就当以圣经（神）的标准来衡量自己，这才是正确的态度。

是非吾勿论，颂赞神慈恩

我们看哥林多前书 4 章 3—5 节：

我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义，但判断我的乃是主。所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。（哥林多前书 4 章 3-5 节）

保罗说，他不在意别人如何论断他，因为这并不重要。当然这并不是说，他不肯接受人家的批评，而是以神的标准来论断自己。他没有因别人的论断而灰心丧志，也没有因自己觉得没有错而自高自大，而是知道最终神如何评价才是最重要的。所以他立志专心一意侍奉神，讨神的喜悦。但愿我们效法他的榜样，不以人的标准来衡量自己，而是追求达到神对我们的要求。

说到神对我们的要求，很多基督徒心里都会有压力，因为觉得神的要求非常高，喜欢强人所难，非常苛刻。事实并非如此，我在列王纪上 15 章 5 节留意到一个有趣的现象，这里说“因为大卫

除了赫人乌利亚那件事，都是行雅伟眼中看为正的事，一生没有违背雅伟一切所吩咐的。”

圣经说，大卫一生只做了一件神不喜悦的事，就是得罪了赫人乌利亚（他谋杀了乌利亚，占有了他的妻子）。你想想，大卫的一生真的只做过一件坏事吗？我们随时都可以列出大卫一生所行的恶事，比如因为自大数算军队的数目，没有好好管教孩子，娶太多的妻子等等。

我们都是挑刺的专家，即使在鸡蛋里也能挑出刺来。如果我们神，他恐怕就没有好日子过了，因为我们眼中，他有太多的毛病和软弱。可令人惊讶的是，圣经只谴责大卫一件事，就是赫人乌利亚的事。

可见神不像我们想象的那样喜欢在人身上挑毛病。如果要在我们身上挑毛病，实在轻而易举数不胜数，但他没有这样做。神对大卫的宽容真是出乎意料，可见比我们想象的还要仁慈；神知道大卫的心，虽然他有软弱，但对神始终专心一意。同样，如果我们追求对神专一，神也会恩待我们。神才是真正仁慈和公义的，人——包括我们自己——是苛刻与严厉的。如果你想经历神的仁慈，就要效法大卫，以一颗专一的心跟从神。

亚比央作王的时间很短，只有三年，他父亲罗波安作王十七年，两个人加起来的时间还比不上耶罗波安，其作王二十二年。圣经没有说亚比央为什么这么早就去世。在他去世后三年，耶罗波安也去世了。下一讲我们要看的是亚比央的儿子亚撒。

第二十二讲

犹大王亚撒

这一讲看犹大王亚撒。他是犹大第三任国王，是其中一位好王，在耶路撒冷作王四十一年。圣经有不少关于亚撒的记载(除了列王纪上 15 章 9—24 节以外，历代志下 14—16 章也非常详尽)，可见他是一个非常重要的人物。

效大卫诚实，尽扬善除恶

我们可以先从列王纪上 15 章 9—15 节开始：

以色列王耶罗波安二十年，亚撒登基作犹大王。在耶路撒冷作王四十一年。他祖母名叫玛迦，是押沙龙的女儿。亚撒效法他祖大卫行雅伟眼中看为正的事，从国中除去变童，又除掉他列祖所造的一切偶像。并且贬了他祖母玛迦太后的位，因她造了可憎的偶像亚舍拉。亚撒砍下她的偶像，烧在汲沦溪边，只是丘坛还没有废去。亚撒一生却向雅伟存诚实的心。亚撒将他父亲所分别为圣与自己所分别为圣的金银和器皿，都奉到雅伟的殿里。(列王纪上 15 章 9-15 节)

短短的几节经文总结了亚撒一生的属灵成就。12 节提到他从国中除去变童，除掉所有的偶像。我们在 13 节可以看到亚撒要复

兴犹大国的决心，甚至废掉祖母太后的名分，缘由她离弃神转而去拜偶像。很明显是因为屡劝她不改，迫使亚撒这样做。

圣经给予亚撒的评价是积极、正面的。11 节说，亚撒效法他祖大卫行雅伟眼中看为正的事，就是杜绝一切神不喜悦的事。14 节又说，亚撒一生向雅伟存诚实的心。这里的“诚实的心”就是我们上一次谈的“专一的心”，这个“专一的心”只有极少数的犹大王才有。所以不论是亚撒对神的心，还是在神面前的行为，圣经给予他的评价都是积极、肯定的。

列王纪上 15 章 9—15 节是对亚撒一生的总结，这几节经文代表了他作王四十一年里的几个阶段。要更详细了解亚撒的一生，就必须参考历代志下 14—16 章。历代志下 14 章 1—7 节告诉我们，亚撒一作王就立志行神眼中看为善、为正的事。第一件事就是除掉外邦神的丘坛，打碎柱像，砍下木偶，吩咐犹大人寻求神，遵行神的律法、诫命。因为亚撒全心遵行神的旨意，神就赐给犹大国太平十年，这十年是亚撒作王的头十年。

战事实险恶，信心经考验

有一次，古实王谢拉率领一百万大军入侵犹大国，而犹大军兵只有五十八万，这种以寡敌众的形势对犹大人非常不利，亚撒对神的信心第一次面临考验。我们看历代志下 14 章 9—13 节：

有古实王谢拉率领军兵一百万，战车三百辆，出来攻击犹大人，到了玛利沙。于是亚撒出去与他迎敌，就在玛利沙的洗法谷彼此摆阵。亚撒呼求雅伟他的神，说：“雅伟啊，惟有你能帮助软弱的，胜过强盛的。雅伟我们的神啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。雅伟啊，你是我们的神，不要容人胜过你。”于是，雅伟使古实人败在亚撒和犹大人面前，古

实人就逃跑了。亚撒和跟随他的军兵追赶他们，直到基拉耳。古实人被杀的甚多，不能再强盛，因为败在雅伟与他军兵面前，犹太人就夺了许多财物。（历代志下 14 章 9-13 节）

要说亚撒热心推广宗教改革不是太难的事，而面对古实人一百万大军压境才是真正的考验，因为这就试验到他对神的信心如何了。虽然敌军的阵容强大，亚撒没有因此就害怕、退后。他呼求雅伟的名，求他帮助打败敌军。神果然帮助了犹太人，使他们以少胜多、大获全胜。所以我们从这场战役中可以看到亚撒对神的信心神真实的。

这场战役却是神给予亚撒的考验，因为当他打败古实大军后，神就差遣先知来迎接他。我们看历代志下 15 章 1—7 节：

神的灵感动俄德的儿子亚撒利雅，他出来迎接亚撒，对他说：“亚撒和犹太便雅悯众人哪，要听我说：你们若顺从雅伟，雅伟必与你们同在；你们若寻求他，就必寻见；你们若离弃他，他必离弃你们。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。但他们在急难的时候归向雅伟以色列的神，寻求他，他就被他们寻见。那时出入的人，不得平安；列国的居民，都遭大乱。这国攻击那国，这城攻击那城，互相破坏，因为神用各样灾难扰乱他们。现在你们要刚强，不要手软，因你们所行的必得赏赐。”（历代志下 15 章 1-7 节）

亚撒打败古实人后，就返回耶路撒冷。神差遣了先知亚撒利雅来迎接他。先知鼓励犹太和便雅悯人（即犹太国的人）要顺从神，如果专心寻求神，神就会与他们同在。这话首先是对亚撒说的，因为他是一国之君。先知特意提醒他要寻求和顺服神，这样犹太国才会兴旺，才享有平安，因为神会与他们同在。这是神给亚撒、犹太和便雅悯人的应许和鼓励。

先知来提醒，亚撒顺服听

与此同时，先知也发出警告：如果他们离弃神，神也必离弃他们。在 3—5 节，先知特别提到，以色列人在士师时代时候国内极其混乱，没有平安，因为他们忘记了神的律法，不顺服、敬拜真神。神就用周边的国家来搅扰、奴役他们。但当他们呼求神，归向他，神就怜悯他们，被寻见。可见神是满有怜悯的，只要我们肯寻求他，就会被我们寻见。但是，如果子民离弃他，就会以各样的灾难扰乱他们。

神在提醒亚撒要忠心带领神的子民，不要让犹大人回到士师时代的光景。那时代的以色列人目无神，各人行自己眼中看为正的事，结果招来神的忿怒。犹大人就像北国以色列人那样正逐步趋向士师时代的风气，因为拜偶像的风气已经开始蔓延。这样下去神就会用各样的灾难来扰乱他们，使他们没有平安。

神喜悦亚撒所行的一切事，所以借着先知来鼓励亚撒要带领人民寻求神，顺服神的律法、诫命。惟有这样犹大国才会有神的同在，国家才能享有平安、兴旺。在 7 节，先知鼓励亚撒继续行神眼中看为正的事，不要害怕，因为神会赏赐他和犹大人。先知的話给亚撒带来什么冲击呢？我们继续看 8—9 节：

亚撒听见这话，和俄德儿子先知亚撒利雅的预言，就壮起胆来，在犹大便雅悯全地，并以法莲山地所夺的各城，将可憎之物尽都除掉；又在雅伟殿的廊前，重新修筑雅伟的坛；又招聚犹大便雅悯的众人，并他们中间寄居的以法莲人、玛拿西人、西缅人。有许多以色列人归降亚撒，因见雅伟他的神与他同在。（历代志下 15 章 8-9 节）

领袖寻求神，全民大复兴

当亚撒听完先知的的话后，就更加积极地着手杜绝国内拜偶像的事，将国内一切可憎之物尽都除去。先知的的话令亚撒刚强壮胆，更加坚定、大胆地带领犹太人归向神。其实他一直以来都非常热心地带领百姓离弃偶像，敬拜独一真神。但是要按照神的心意进行宗教改革谈何容易，肯定会遇到很多阻力和反对。所以神就透过先知鼓励亚撒不要害怕人的反对，一定要坚持到底。

亚撒首先将全国的可憎之物除掉，紧接着就重新修筑日久失修的雅伟的坛。亚撒决心带领犹太人归向神的行动，不仅激励了犹太人，甚至还吸引了一些饥渴慕义的以色列人来耶路撒冷定居，归服亚撒（当中有些是在耶罗波安年代迁移到犹太的），这些人是因为看见神与亚撒同在，所以离开北国来归附亚撒。很明显犹太国正在经历一场属灵的复兴。

9 节说到亚撒招聚了犹太和便雅悯人，以及在犹太国寄居的以法莲人、玛拿西人和西缅人。他为什么要招聚所有的国民呢？我们继续看 10—15 节：

亚撒十五年三月，他们都聚集在耶路撒冷。当日他们从所取的掳物中，将牛七百只、羊七千只献给雅伟。他们就立约，要尽心尽性地寻求雅伟他们列祖的神；凡不寻求雅伟以色列神的，无论大小、男女，必被治死。他们就大声欢呼、吹号、吹角，向雅伟起誓。犹太大众人为所起的誓欢喜，因他们是尽心起誓，尽意寻求

雅伟，雅伟就被他们寻见，且使他们四境平安。（历代志下 15 章 10-15 节）

这场属灵复兴是在亚撒作王十五年间发生的。就在三月份，亚撒招聚犹大和便雅悯人，以及在犹大国寄居的以色列人到耶路撒冷，带领他们向神献祭，与神立约。他们向神起誓“要尽心尽意寻求他，凡不寻求神的都要被治死”。即是说，凡拜偶像的犹大人，都要被治死。先知的话提醒了亚撒拜偶像的后果，他就大刀阔斧地，甚至以非常严厉的手法来根绝拜偶像的风气。

决志跟随神，遵命义天亲

犹大全国上下都支持亚撒的决定（当中还是有人反对，我们迟些就会看到），甘心乐意与神立约，并起誓要尽心尽意寻求神。犹大人之所以这么积极响应，是因为看见了亚撒的榜样，亚撒对神的热心激励了他们。

可见教会领导身体力行的榜样是何等重要，如果牧者立志寻求神，弟兄姐妹自然会被激发跟随。如果我们不冷不热，也休想弟兄姐妹会有任何属灵突破，教会也不可能有任何复兴。所以，如果弟兄姐妹不冷不热，不尽心尽意寻求神，教会的牧者就应当好好检讨自己了。

留意第 15 节，犹大众人顺服先知和亚撒，同心合意与神立约，起誓尽心尽意寻求神，神就被他们寻见，并赐给他们四境平安。在旧约，国家享有平安象征了神特别的同在。每当以色列人悖逆神的时候，国家就会有动乱、战争。所以犹大国享有平安，证明了神被他们寻见，因为他乐意住在他们中间。我们看 19 节：

从这时直到亚撒三十五年，都没有争战的事。（历代志下 15 章 19 节）

神大大地祝福亚撒和犹大人，南国从亚撒十五年到三十五年，享有二十年的平安，没有任何战事。这二十年的平安绝对不是理所当然的。不要忘记，北国是南国的死对头，两国从前经常发生争战。再加上南国周边有很多国家虎视眈眈随时会入侵，犹大国享有平安绝非易事。所以这二十年的平安明显出于神的保守，因为亚撒和犹大人坚守与神立的约，专心一意地寻求神。还有一点是非常值得留意，我们看 16 节：

亚撒王贬了他祖母玛迦太后的位，因她造了可憎的偶像亚舍拉。亚撒砍下她的偶像，捣得粉碎，烧在汲沦溪边。（历代志下 15 章 16 节）

为了顺服神，遵行神的律法、诫命，亚撒不惜大义灭亲，废了祖母玛迦太后的位。亚撒的祖母反对他所作的一切改革，可能还尝试利用自己的身份、地位来阻止亚撒。亚撒可能一直都在回避来自祖母的反对和压力，但是当先知亚撒利雅用神的话鼓励他之后，他就大胆地废了祖母玛迦太后的位，毁了她的偶像。这个决定让全国上下看到亚撒遵行神律法、诫命的认真和决心。

丘坛终未废，传统易蒙心

正如我们以前看到，教会属灵生命成长的阻碍，很多时候是来自信主时日已久的基督徒。这些人在教会里都比较有影响力，他们因着信主时间长就不愿意接受别人的建议，也不敏感圣灵的带领。他们甚至会用自己的影响力来逼迫那些跟他们意见不同的人。我们要小心，千万不要成为这种人，自己属灵生命败坏，却还利用地位和影响力去妨碍别人遵行神的旨意。我们继续看 17 节：

只是丘坛还没有从以色列中废去，然而亚撒的心一生诚实。（历代志下 15 章 17 节）

亚撒所行的一切都蒙神的喜悦，惟有一件事他没有做的就是没有将丘坛废除，这丘坛是所罗门建圣殿前百姓用来献祭的地方。这一点我们在列王纪上 3 章 2 节已经看到。所罗门建了圣殿后，犹太人就按照律法的教导到圣殿献祭。但随着时间的推移，有些人又回到旧日的传统，开始在丘坛上献祭。

这个丘坛因为历史悠久，被犹太人看为是神圣之地，慢慢就成了一种迷信。这种迷信的心态导致他们偏离神的律法，因为律法要求在指定的地方敬拜神。这种迷信的观念令很多人又返回到他们祖宗拜偶像的传统。

这个丘坛象征了人的传统，我们今天也会有同样的问题。这些人的传统根深蒂固，已经潜移默化地成为了教会的传统，被看为是至高无上的真理，其实都是人的传统，不是神的旨意。这些教会传统可能是一些教义或者礼仪，历代相传，被视为是至高无上的，再加上被很多大教会、大牧师极力推广，从来没有人敢质问是否合乎圣经的教导，所以要摆脱这些宗教传统实在不容易。

犹太的丘坛是历代被看为神圣不可侵犯的地方，所以亚撒也没有怀疑这丘坛的存在是否合乎神的心意。虽然他忽略了这件事，但无论如何，圣经给他的评价是非常正面的——他对神的心一生诚实。这里的“诚实”的希伯来原文是指“完全”，即是说，亚撒对神的心是完全的，不是三心二意的。这个评价跟列王纪上 15 章 14 节是一致的。

虽然圣经给予亚撒的评价是积极、正面的，但他也不是没有失败的地方。在亚撒晚年的时候，神又给了他一次信心的考验，但亚撒未能通过这次考验。究竟神给了他什么样的考验呢？我们下一讲再谈。

第二十三讲

神考验亚撒

引言：

我们这一讲继续看犹大王亚撒，他在耶路撒冷作王四十一年（公元前 911—870）。圣经有不少关于亚撒的记载，其中列王纪上 15 章 9—24 节概括性地记载了他的生平，而历代志下 14—16 章则非常详尽地描述了亚撒的生平。我们这一次会集中看历代志下 16 章 1—14 节，根据历代志下，这是亚撒作王的最后六年。

亚撒生平的主要事迹

亚撒的一生可以分为三个阶段如下：

第一个阶段记载在历代志下 14 章 1—8，是亚撒作王的头十年。在这十年间，亚撒犹如初生牛犊般无所惧怕，积极地行神眼中看为善、看为正的事，除掉外邦神的坛和丘坛，打碎柱像，砍下木偶。他也吩咐犹大人寻求雅伟他们列祖的神，遵行他的律法、诫命。

亚撒全心寻求神，神就使犹大国平安。亚撒也趁着国泰民安之际，着手建造坚固的城邑，建立强大的军队。这就是亚撒作王头十年的成就。

第二个阶段记载在历代志下 14 章 9 节到 15 章 19 节，就是亚撒作王的十一至三十五年间。神在他作王的第十年，给予一个信心的考验。当时古实王率领一百万大军侵犯犹大，犹大军根本无法抵挡。但虽然形势非常严峻，亚撒却临危不乱，他选择呼求神，神就帮助犹大人战场上大获全胜。

击退了古实的大军之后，亚撒对神的信心更上一层楼。他带领犹大人聚集在耶路撒冷献祭给神，并且宣誓效忠神。为了向神表示他的决心，他甚至大义灭亲，贬了他祖母太后的位，因为她敬拜偶像不敬拜神。

因着亚撒对神的顺服、忠心，神使犹大国平安，直到亚撒三十五年——整整二十四年的平安。再次让我们看到，平安不是靠人的本事，而是神的恩赐。如果国家领导敬畏神，行神的道路，国家就会享有真平安。

第三个阶段记载在历代志下 16 章 1—14 节，就是亚撒作王的第三十六至四十一年间，这是我们这一讲重点要看的经文。就像许多神的仆人那样，亚撒也是先盛后衰，晚年的属灵情况非常不好。虽然他经历了神的帮助，但晚年时却不能持守住对神的信心。可见我们对神的信心跟经历神迹未必是成正比，经历神迹固然是好事，能鼓励我们更加地信靠神。但是神迹绝对不能代替信心，如果我们不进一步跟神建立关系，信靠、顺服他，属灵生命还是会退后的。我们跟神的关系不是在乎经历多少神迹，而是在乎对他的信靠和顺服。失去了对神的信靠和顺服，我们的信心肯定会倒退，就如亚撒晚年那样。

贿赂亚兰抗击以色列

亚撒晚年时如何呢？我们看历代志下 16 章 1—6 节：

亚撒三十六年，以色列王巴沙上来攻击犹大，修筑拉玛，不许人从犹大王亚撒那里出入。于是亚撒从雅伟殿和王宫的府库里拿出金银来，送与住大马士革的亚兰王便哈达，说：“你父曾与我父立约，我与你也要立约。现在我将金银送给你，求你废掉你与以色列王巴沙所立的约，使他离开我。”便哈达听从亚撒王的话，派军长去攻击以色列的城邑，他们就攻破以云、但、亚伯玛音和拿弗他利一切的积货城。巴沙听见就停工，不修筑拉玛了。于是，亚撒王率领犹大众人，将巴沙修筑拉玛所用的石头、木头都运去，用以修筑迦巴和米斯巴。（历代志下 16 章 1-6 节）

首先我必须做一点的补充与说明。这里说亚撒三十年时以色列王巴沙上来攻击犹大，与列王纪上 15 章 33 节的记载有出入。列王纪上 15 章 33 节说巴沙于亚撒作王的第三年登基，在以色列作王二十四年，也就是说，列王纪记载巴沙在亚撒二十七年时已经去世，所以不可能在亚撒三十六年时上来攻击犹大。因着年份上的出入，我们很难确定究竟巴沙是在哪一年上来攻击犹大的。刚才我说到，历代志下 16 章 1—14 节是亚撒作王的最后六年，这当然是根据历代志下的记载所得出的结论。但如果比较列王纪上，这个结论就未必正确。不论如何，既然看的是历代志下，我就按照这卷书的内容讲解。

我们在历代志下 15 章 9 节看到，犹大国的属灵兴旺吸引了很多北国以色列人来归服亚撒。可能后来以色列王巴沙见亚撒日益强大，出于忌妒才上来攻打南国犹大。巴沙修筑了耶路撒冷以北约六公里的拉玛，这是通往以色列的必经之道。巴沙占据了拉玛，借此来封锁犹大的北面，跟着才一步步地进军南面。

面对来自以色列王的威胁，亚撒如何反应呢？他没有像从前面对古实王时那样，呼求神的名，寻求神的帮助。却将雅伟殿和王宫的府库里的金银拿出来，送给大马士革的亚兰王，与其立约，求他出兵攻打以色列。亚撒在这件事上没有依靠神，而是用自己的小聪明尝试化解这场危机。虽然亚撒没有依靠神，但他的方法似乎也奏效。亚兰王受了他的金银好处，就发兵攻打以色列北面的城镇，结果北国王巴沙只好放弃攻打犹大。就这样亚撒看似聪明地不费一兵一卒就化解了这场危机。可虽然花钱请外人帮忙，但钱终归是身外物，而长久的国泰民安，王位牢固才是最重要的。况且亚撒还可以利用以色列人修筑拉玛的材料来修筑迦巴和米斯巴。

先知严责其愚昧行径

亚撒这个决定看似非常明智，甚至全国上下都称赞他聪明，但神又会如何看待这件事情呢？我们继续看 7—9 节：

那时，先见哈拿尼来见犹大王亚撒，对他说：“因你仰赖亚兰王，没有仰赖雅伟你的神，所以亚兰王的军兵脱离了你的手。古实人、路比人的军队不是甚大吗？战车马兵不是极多吗？只因你仰赖雅伟，他便将他们交在你手里。雅伟的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。你这事行得愚昧，此后，你必有争战的事。（历代志下 16 章 7-9 节）

亚撒以为靠自己多年的政治经验，救了犹大国脱离一场浩劫，正当他沾沾自喜之际，一位神的先知突然来访。这位先知奉神的名责备他没有依靠神行事，反而仰赖外邦人亚兰王。先知提醒他说：从前你仰赖神，神就拯救犹大人脱离古实王的大军。神既然能

够帮助你打败古实的大军，难道不能帮助你击退以色列人吗？为什么你不仰赖神，反去仰赖亚兰王呢？

如果亚撒从来没有经历过神的能力，这样做情有可原，但他的确经历过神的拯救，按道理他对神的信心应该更加坚定才是，可为什么老年时反而去仰赖人呢？亚撒的做法实在令人困惑。你能明白为什么吗？

亚撒用政治手法化解了这场危机。那么，从人的角度看，这是非常聪明的做法；但从属灵的角度看，则是一个非常愚昧的行动。原因如下：

第一，他没有依靠曾经帮助过他的神，反而把亚兰王看成是神，将奉献给神的金银拿去奉献给亚兰王。这就如教会遇到困难，牧师非但没有依靠、等候神，反而拿圣徒的奉献送礼给有权势的人寻求帮助。这样做就是盗用神的钱，羞辱了神的名。亚撒的举动等于告诉人，亚兰王比神还有能力，神不能帮助拯救我们，亚兰王却能。亚撒的政治手法看似绝顶聪明，但对于自己的信心和国民的信心只是百害而无害。

第二，亚兰人是犹大和以色列人的共同敌人，亚撒是在寻求神子民的敌人的帮助，后果可想而知。亚撒的这个决定等于是引狼入室，亚兰人从此就经常侵犯以色列国。虽然北国以色列的属灵光景非常糟糕，其国王也一个不如一个，但现在还不是神要审判他们的时候。神看犹大和以色列为姐妹，虽然姐姐以色列的行为可耻，但妹妹犹大还是需要按照神的意思去待她。但犹大王亚撒没有依靠神、等候神，也没有按照神的意思待以色列国，反而找外人来侵略她，这是神不喜悦的。

这使我想起了保罗在哥林多前书 6 章责备信徒不该彼此相争，他们不但彼此相争，甚至还跑到外邦人面前彼此告状，神的名因

此大受羞辱。所以我们要小心，基督徒千万不要彼此攻击、告状。如果有基督徒或其他的教会攻击我们，千万不要寻求世俗的方法回应对方，一定要等候神和寻求神的方法来处理问题。

留意先知哈拿尼的话，他对亚撒说，“因你仰赖亚兰王，没有仰赖雅伟你的神，所以亚兰王的军兵脱离了你的手”。为什么先知这样说？却不说：“因你仰赖亚兰王，没有仰赖雅伟你的神，所以以色列王的军兵脱离了你的手”。为什么是亚兰王的军兵而不是以色列王的军兵呢？

道理很简单，因为亚兰人是犹大和以色列的共同敌人。神的心意是要犹大和以色列除灭亚兰，但他们非但不能联手除灭亚兰，现在犹大还跟亚兰结盟对付以色列。亚撒是助长了他的敌人，削弱了以色列和犹大的力量。这就如信徒彼此相争、彼此告状，就削弱了教会的能力，助长了撒旦的势力一样。所谓唇亡齿寒，以色列如果被亚兰侵略，迟早会波及犹大。所以亚撒的决定是短视的，他没有考虑到这个决定所带来的深远影响。正因如此，神必须差遣先知来责备他。

先知还警告亚撒，从此犹大国会有战争的事。亚撒作王期间犹大国基本上是平安的，习惯了太平盛世；亚撒不想跟北国开战，只好千方百计回避。可惜他用的方法是神不喜悦的，虽然这次成功地回避了战争，但将有更多的战争等候着他，因为他没有按照神的意思处理问题。列王纪上 15 章 16 节告诉我们，亚撒和以色列王巴沙在世的日子常常争战。不靠神处理问题，只能治标不治本，以后的问题会更加严重。

不思悔过反倒行逆施

亚撒听了先知的责备后，又有什么反应呢？我们继续看 10 节：

亚撒因此恼恨先见，将他囚在监里。那时，亚撒也虐待一些人民。（历代志下 16 章 10 节）

先知早期被称为先见，因为神赐给他们异象，将预先看见的事情转告自己的百姓。我们在此看到，当亚撒听了先知哈拿尼的话之后，非但没有感激这次的提醒，反而恼怒，将他囚在监狱里。很可能亚撒觉得跟亚兰王结盟是明智之举，现实情况显示犹大国因此避免了一场战争，举国上下都称赞他的英明，这先知的话未免大煞风景。

亚撒本来有一个悔改的机会，可请求先知代祷，求神赦免他的过犯，然而却没有这样做。反而进一步犯罪得罪神，囚禁神的先知。不但如此，还虐待一些人民。圣经没有说这些人为什么被亚撒虐待，但既然跟先知哈拿尼并提，肯定与这件事有关。或许这些人应同先知的話，反对亚撒囚禁先知哈拿尼，致使被亚撒整治。

先知哈拿尼在圣经历史中只出现过一次。可能当他向亚撒传达神的话之后，余生就在监狱里度过了，这就是做神先知的代价。保罗要基督徒追求圣灵的恩赐，特别是先知的恩赐；因为教会需要先知传达神的旨意，才不会偏离神的心意。但做先知的代价确实非常高，如果你传讲的是鼓励人的话，众人都会爱戴；但如果你像先知哈拿尼那样，说一些别人不爱听的话，就会遭人厌恶，甚至性命难保。

哈拿尼为了传达神的话而被下在监里，可能永远都出不来，以致被虐待，乃至性命不保，但神会纪念他。相反，亚撒似乎大权在握，可随心所欲，但若不悔改，神也一定会审判他。

被神管教的无知反应

我们继续看 12—14 节：

亚撒作王三十九年，他脚上有病，而且甚重。病的时候没有求雅伟，只求医生。他作王四十一年而死，与他列祖同睡，葬在大卫城自己所凿的坟墓里，放在床上，其床堆满各样馨香的香料，就是按作香的作法调和的香料，又为他烧了许多的物件。（历代志下 16 章 12-14 节）

亚撒年老时脚上患了病，病情非常严重，两年后就去世了。遗憾的是，他没有求神，只求医生。可见自从巴沙的事后，他与神的关系一直没有改善。可能他自觉自己的属灵情况，知道这病是来自神的管教，所以没有求神，转去求医生。一个年轻时“行神眼中看为善为正的事”的人，到了年老时竟然落到这种光景，实在令人费解。

亚撒功过是非的启示

虽然亚撒晚年属灵情形非常不好，但纵观他的一生，以及对犹太的贡献，相对其他国王还是正面的。亚撒死的时候全国为其举行了非常隆重的葬礼，可见他是非常受百姓的爱戴。虽然晚年对神的信心大大的倒退，但没有像其他国王那样，使百姓陷入拜偶像的罪中。他年轻时所做的宗教改革还是蒙神喜悦的。可能正因如此，圣经给予他的评价还是正面的。

一开始我说到亚撒一生可以分为三个阶段：1、头十年；2、和古实王争战直到巴沙王侵略犹太；3、与亚兰王立约直到死。不知大家是否留意到，每个阶段都是一个考验呢？亚撒刚登基就立刻面临一个考验：选择神的道路还是自己的道路。年轻的亚撒做出了明智的选择，行神眼中看为善为正的事。神因此就祝福他，赐犹太国平安十年。

十年后，神就藉着古实王的大军来考验亚撒的信心。犹大人虽然以寡敌众，但亚撒却毫无惧怕，选择呼求神，仰赖神的帮助。神就帮助了犹大人，使他们大获全胜。亚撒经过了这个考验后，神就差遣先知亚撒利雅来勉励他继续寻求、顺服神。

几年后，神用以色列王巴沙来考验亚撒，这一次他失败了。可能是他作王的时间长，政治经验丰富，所以不再仰赖神，反而选择用世俗的方法去处理问题。他选择了跟神所厌恶的亚兰人立约，借用亚兰王的力量来削弱以色列王的势力。因此神就差遣先知哈拿尼责备他，并宣告：从此犹大国将会有许许多多的战争。神也藉着疾病来管教亚撒。

你会留意及切实感受到一个现象：每一个考验都会有相应的后果。胜过考验，信心就成长，神也会祝福我们；面对考验失败了，信心就会倒退，我们跟神的关系就会受影响。亚撒所经历的这三个阶段是在提醒我们：一个基督徒不论在什么阶段都会面对信心的考验。为此不论是得时不得时，都要仰赖神，靠着所赐予的恩典继续跟从他。我们别无选择，因为属灵生命有如逆水行舟，不进则退。

第二十四讲

动荡不安的北国

引言：

亚撒于耶路撒冷作王四十一年（公元前 911—870）。其在位期间，北国以色列动荡不安，连续换了六位王。亚撒登基时，耶罗波安仍然还是以色列的王。两年后耶罗波安去世，他儿子拿答就继承王位。不到一年，巴沙篡位，杀了拿答，自立为王。那时是亚撒在位的第三年。巴沙在以色列作王二十四年，死后将王位传给儿子以拉。紧接着朝政就发生了一连串的叛变、篡位，从犹大王亚撒在位第 26 年到第 38 年，仅在短短十三年内，以色列一共换了四位（或五位）王。

君王肆虐政，百姓遭其殃

南国犹大在亚撒的治理下相当稳定，而北国以色列在耶罗波安王朝之后一片混乱，以色列王一个不如一个，一个比一个邪恶。历代志下 15 章 9 节告诉我们，很多敬虔的以色列人得知亚撒行神眼中看为正的事，都迁移耶路撒冷投奔亚撒，可见当时北国的属灵状况有多糟糕。我不禁想起了箴言 28 章 2 节的话：

邦国固有罪过，君王就多更换。固有聪明知识的人，国必长存。
(箴言 28 章 2 节)

这句箴言何等真实。有些国家经常更换领导，因为人民觉得他们无能、腐败，所以就发起运动要求更换。但是新的领导上任没多久，人民又开始不满，于是又来一场运动予以推翻。经过几次折腾，国家情况也没有得到根本好转，政治、经济、治安等都一日不如一日。

其实国家不稳定的真正根源就是箴言 28 章 2 节所说的“邦国固有罪过，君王就多更换”。如果领导和人民有罪，国家就不会稳定，就是体现在“君王就多更换”，结果就是民不聊生。这是一个恶性循环。正是北国以色列的实际情况。北国的君王不断更换，国家依然一片混乱，因为国内罪恶滔天，不蒙神的祝福。

有些人想用篡位的方法除去不好的国王，但是当这些人掌握大权之后，却比之前的领袖更恶。圣经告诉我们，国家靠公义建立，若失去公义，不论什么政治体系都无法使国家坚固。所以箴言 28 章 2 节的下半句说到：“固有聪明知识的人，国必长存”。箴言说“聪明知识的人”是指那些敬畏神的人。如果全国上下都敬畏神，神必然会使这个国家稳定。

可能你会问，有些以色列王如耶罗波安、巴沙、亚哈，虽然圣经上说他们是恶人，为什么国家还能坚持那么多年呢？当然，箴言 28 章 2 节的意思并不是说，国家有罪就一定会经常更换君王；它只是说，国家有罪就无法稳定，而不稳定的其中一个后果就是经常更换君王。耶罗波安、巴沙、亚哈等以色列王在位时间都超过二十年，但从列王纪上可以看到，以色列民在他们的治理下都没有安定的日子。这一点我们很快就会看到。

祸国殃民者，神必审判之

我们上一讲看了南国犹大王亚撒，这一讲要回到北国以色列，谈一谈（亚撒在位期间的）以色列王。先看列王纪上 15 章 25—26 节：

犹大王亚撒第二年，耶罗波安的儿子拿答登基作以色列王共二年。拿答行雅伟眼中看为恶的事，行他父亲所行的，犯他父亲使以色列人陷在罪里的那罪。（列王纪上 15 章 25-26 节）

耶罗波安在以色列作王二十二年，他死后，儿子拿答继承王位。圣经只用了一句话总结了拿答的表现：他行雅伟眼中看为恶的事，行他父亲所行的，犯他父亲使以色列人陷在罪里的那罪。拿答不仅继承了父亲的王位，也继承了他的恶行。拿答在位的时间非常短，只有两年。为什么呢？我们看 28—30 节：

在犹大王亚撒第三年巴沙杀了他，篡了他的位。巴沙一作王，就杀了耶罗波安的全家。凡有气息的，没有留下一个，都灭尽了，正应验雅伟藉他仆人示罗人亚希雅所说的话。这是因为耶罗波安所犯的罪，使以色列人陷在罪里，惹动雅伟以色列神的怒气。（列王纪上 15 章 2-30 节）

原来他的下属以萨迦人巴沙背叛，将他杀了。巴沙不仅杀了拿答，还杀尽了耶罗波安全家。我们从这一点就能知道耶罗波安全家有多受以色列人爱戴了。30 节告诉我们，这一切都是应验了先知的预言，因为耶罗波安犯罪使以色列人陷在罪中，所以神藉着巴沙审判他。

神铲除罪恶，自定有时辰

可能你会问，为什么神不在耶罗波安在世的时候接受审判？却要等死后才追讨他的罪呢？这样做岂不是对拿答很不公平吗？要知道，神做事情有他自己的时间表。他没有在耶罗波安在世时予以铲除，不是宽容他，而是为了要试验以色列人，特别是以色列的诸王。可惜耶罗波安的儿子拿答不敬畏神，也不留心先知的警告，依然效法父亲作恶，结果神的审判就突然临到。耶罗波安虽然平平安安离世，今生没有得到相应的报应，但不要忘记希伯来书 9 章 27 节的话：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”神是绝对公义、公平的。

如果恶人在世时都得到报应，那么人就不敢犯罪了，这不是因为我们敬畏、顺服神，而是因为害怕得报应。但如果恶人一生平安无事，恐怕很多人都不会害怕犯罪。神允许恶人继续作恶，继续存在，就是要试验，看看我们是否真的敬畏、顺服他。因此，当我们看见恶人随心所欲，甚至得心应手，没有相乘的报应临到他们时，千万不要忌妒或者羡慕，以致随从其行恶。要记住历代志下 16 章 9 节的话：“神的眼目遍察全地，他会记念那些向他心存诚实的人。”所以，我们千万不要因为罪恶泛滥，恶人大享平安就忿忿不平，甚至追随恶人犯罪。我们不论什么时候都要持守神的话语，行神的道路，以诚实的心待神。要记住，神有自己的时间表，就如俗语说的那样：“善有善报，恶有恶报，不是未报，时辰未到。”我们迟些就会看到巴沙又是另一个例子。

心不敬畏神，必行罪恶事

我们继续看 33—34 节：

犹大王亚撒第三年，亚希雅的儿子巴沙在得撒登基作以色列众人的王共二十四年。他行雅伟眼中看为恶的事，行耶罗波安所行的道，犯他使以色列人陷在罪里的那罪。（列王纪上 15 章 33-34 节）

从巴沙作王二十四年来看，在以色列列王中算是长的。可能巴沙是因为不满拿答的表现所以篡位，那么他执政的表现如何呢？跟耶罗波安、拿答没有两样，圣经给予他的评价是：“他行雅伟眼中看为恶的事，行耶罗波安所行的道，犯他使以色列人陷在罪里的那罪”。总而言之，耶罗波安所行的一切恶，巴沙也照行不误。我们看 16 章 1—4 节：

雅伟的话临到哈拿尼的儿子耶户，责备巴沙说：“我既从尘埃中提拔你，立你作我民以色列的君，你竟行耶罗波安所行的道，使我民以色列陷在罪里，惹我发怒。我必除尽你和你的家，使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家一样。凡属巴沙的人，死在城中的必被狗吃；死在田野的必被空中的鸟吃。”（列王纪上 16 章 1-4 节）

巴沙作了以色列王后，却没有按照神的律法、典章治理国家，反而效法耶罗波安行恶，使百姓陷在罪中。但神还是忍耐他，差遣先知耶户来责备和提醒：如果不悔改，临到耶罗波安全家的审判也会临到他全家。那么巴沙听了先知的责备后，会有什么反应呢？我们看第 6—7 节：

巴沙与他列祖同睡，葬在得撒。他儿子以拉接续他作王。雅伟的话临到哈拿尼的儿子先知耶户，责备巴沙和他的家，因他行雅伟眼中看为恶的一切事，以他手所作的惹雅伟发怒，像耶罗波安的家一样，又因他杀了耶罗波安的全家。（列王纪上 16 章 6-7 节）

7 节告诉我们，巴沙由始至终都没有离开耶罗波安的恶事，所以神已经定意要除灭他的全家。但留意 7 节说到“神恼怒巴沙，因为他杀了耶罗波安的全家”这句话。为什么会这样呢？列王纪上 15 章 29 节说到，巴沙杀了耶罗波安的全家是应验了神先知的预言，即是说，巴沙所行的合乎神的意思。为什么这里却说“神恼怒巴沙，因为他杀了耶罗波安的全家呢”？既是他所行的合乎神的心意，可为什么神却要为其恼怒呢？

其实道理很简单：你可以行合乎神心意的事，但未必蒙神的喜悦，因为你对神的态度不正确。这就如很多有钱人喜欢捐助慈善机构钱财，所做的的确造福了很多人的事，也是神看为好的事。但与此同时，这些有钱人也用不道德的方法得到很多钱财。你说神会喜悦他们吗？

偏行己路人，终将遭报应

巴沙杀了耶罗波安全家是合乎神的心意，但得到王位后却没有按照神的心意治理以色列国，反而效法耶罗波安作恶。所以神要追讨他的罪，包括杀了耶罗波安全家的罪。我们完全可以这样说，神是用一个恶人（因为巴沙不肯悔改）来除灭了另一个恶人。继续看 8—13 节：

犹大王亚撒二十六年，巴沙的儿子以拉在得撒登基作以色列王共二年。有管理他一半战车的臣子心利背叛他。当他在得撒家宰亚杂家里喝醉的时候，心利就进去杀了他，篡了他的位。这是犹大王亚撒二十七年的事。心利一坐王位就杀了巴沙的全家，连他的亲属，朋友也没有留下一个男丁。心利这样灭绝巴沙的全家，正如雅伟借先知耶户责备巴沙的话。这是因巴沙和他儿子

以拉的一切罪，就是他们使以色列人陷在罪里的那罪，以虚无的神惹雅伟以色列神的怒气。（列王纪上 16 章 8-13 节）

巴沙跟耶罗波安一样，虽然一生行神看为恶的事，但却一生平平安安，没有相对的报应临到他。当他死后，神的审判就临到他全家。值得注意的是，巴沙如何待耶罗波安，神也如何待他。耶罗波安的儿子拿答做王两年就被巴沙篡位杀了。现在，巴沙的儿子以拉刚继位两年，就被他的臣子心利背叛杀了。

不但如此，心利一登上宝座就杀了巴沙的全家，正如巴沙杀了耶罗波安的全家一样。这一切都不是巧合，是神借着心利审判了巴沙及全家。神给耶罗波安的儿子拿答两年时间悔改，不要效法父亲行恶，可他不肯。

同样，神也给了以拉两年的时间，但他选择效法巴沙行恶，不肯行神的道路，所以 12—13 节说：“心利这样灭绝巴沙的全家，正如雅伟借先知耶户责备巴沙的话。这是因巴沙和他儿子以拉的一切罪”。

篡位夺权时，民不聊生期

在短短的二十几年内，以色列国已经换了四个王，相信大家已经看的眼花缭乱。巴沙是第一个篡位成功的以色列王，之后，篡位就成了以色列的风气，屡见不鲜。当时以色列国的光景如何，实在不难想象。那么心利作王后，情况有没有改善呢？我们继续看 15—19 节：

犹大王亚撒二十七年，心利在得撒作王七日。那时民正安营围攻非利士的基比顿。民在营中听说心利背叛，又杀了王，故此以色列众人当日在营中立元帅暗利作以色列王。暗利率领以色列众人从基比顿上去，围困得撒。心利见城破失，就进了王宫的卫所，

放火焚烧宫殿，自焚而死。这是因他犯罪，行雅伟眼中看为恶的事，行耶罗波安所行的，犯他使以色列人陷在罪里的那罪。（列王纪上 16 章 15-19 节）

这种篡位夺权的风气是神不喜悦的。圣经教导我们要敬畏神，尊敬在位掌权者。很多人以为，如果国家领导无能、败坏，就马上推翻他，以为这样问题就能够得到解决。这种想法绝对错误。神允许人篡位成功，并不意味着神赞同这样做。从属灵的角度看，篡位夺权是一种以恶治恶的政治方法，不是神处理问题的方法。以恶治恶的结果只能带来更多的恶。你必须用一个更加强大的恶才能制伏一个恶，也就是说，恶的势力会越来越强大，而最终的赢家是魔鬼。当人不愿意依靠神，就只好依靠恶的势力，最终会被恶所摧毁。15 节告诉我们，心利虽然成功篡位，但他因得不到军队的支持，仅作王七天。

以色列人立了元帅暗利为王，紧接着就兴师讨伐心利。心利见以色列人都站到暗利那一边，而且暗利又是以色列的元帅，知道自己大势已去，最后只好选择自焚而死。19 节告诉我们“这是因他犯罪，行雅伟眼中看为恶的事，行耶罗波安所行的，犯他使以色列人陷在罪里的那罪”。在神眼中心利跟耶罗波安没有两样，都是作恶的人，神不喜悦心利所行的事，只是藉着他来审判巴沙和他全家。

除去了这些恶人后，以色列国的情况有没有好转呢？当然没有，只能更糟，原因我刚才已经解释过了。暗利作王之后，以色列国的罪恶也升级了。我们看 21—26 节：

那时以色列民分为两半：一半随从基纳的儿子提比尼，要立他作王；一半随从暗利。但随从暗利的民，胜过随从基纳的儿子提比尼的民。提比尼死了，暗利就作了王。犹大王亚撒三十一年，

暗利登基作以色列王共十二年，在得撒作王六年。暗利用二他连得银子，向撒玛买了撒玛利亚山，在山上造城，就按着山的原主撒玛的名，给所造的城起名叫撒玛利亚。暗利行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚。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，以虚无的神惹雅伟以色列神的怒气。（列王纪上 16 章 21-26 节）

从 21—22 节可以了解到北国以色列的情况。暗利在亚撒二十七年被以色列人立为以色列王，但不是所有的以色列人都支持暗利，有一半的以色列人支持提比尼为王。所以以色列国在亚撒二十七至三十一年间有两个王。这也意味着暗利篡位后，北国就有了内战，直到亚撒三十一年，提比尼死后内战才平息。很明显，暗利没有得到所有的以色列人的支持。

暗利在得撒作王六年后，就将王宫搬到撒玛利亚，撒玛利亚后来就成了拜偶像的中心。暗利作王后，所做的一切比以前的王更加的恶，还不仅自己作恶，也使国民更加的远离神。所以 25 节给予暗利的评价是：“暗利行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚”。你看，此时北国以色列的属灵前景实在是黯淡无光。

结语

这四十多年，北国的动荡混乱表面看来像是出于人祸，因为君王合法执政的政治手段不够，所以缺乏凝聚力；其实，混乱的根源是神的主权在君王心中和国家治理中的缺失。国是如此，我们个人的生命旅程又何尝不是如此。如果你心中缺乏平安与秩序，那么就要思考是什么在你生命中掌握了主权。

第二十五讲

以色列王亚哈

这一讲我们要谈的是亚哈王，他是以色列的第八任王。北国以色列从来没有出过一个好王，到目前为止，我们所看到的以色列王是一个比一个邪恶。亚哈也不例外，他所行的恶远远超过了在他之前的列王。

行先王罪恶，娶拜鬼魔妇

我们先看一段经文，列王纪上 16 章 29—33 节：

犹大王亚撒三十八年，暗利的儿子亚哈登基作了以色列王。暗利的儿子亚哈，在撒玛利亚作以色列王二十二年。暗利的儿子亚哈行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪。他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴力。在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又作亚舍拉，他所行的惹雅伟以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。（列王纪上 16 章 29-33 节）

上一讲我们已经看到，当暗利作以色列王之后，他所做的一切比以前的王更恶，所以列王纪上 16 章 25 节给予暗利的评价是：“暗

利行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚。”暗利的恶“比他以前的列王更甚”，这是多么可怕的评价。

但值得注意的是，圣经给予亚哈的评价跟他父亲暗利没有两样：“暗利的儿子亚哈行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚”，这个评价在 30 和 33 节重复了两次。圣经说，亚哈所行的比他以前的列王更甚。即是说，如果暗利比以前的众王更恶，那么亚哈比他父亲暗利还更加恶。你能想象亚哈是怎样的一个王吗？

亚哈做了什么恶事以致圣经给他这么糟糕的评价呢？圣经列出了三件事：1、他效法耶罗波安所行的恶；2、他娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，并随从她侍奉敬拜巴力；3、他为亚舍拉作像，为巴力建造庙宇和祭坛，鼓励百姓敬拜巴力和迦南人的偶像。

圣经责备耶罗波安“使以色列人陷在拜偶像的罪中”，但耶罗波安并没有公开鼓励百姓离弃神，只是用金牛犊代替了雅伟。在他的心目中，金牛犊就是以色列的神。耶罗波安出于私心，用自己的意思带领百姓敬拜和侍奉神。因他不按照神的意思敬拜神，误导百姓，使他们陷在拜偶像的罪中。

亲领拜偶像，离弃列祖神

而亚哈则不同，不仅自己敬拜巴力，还鼓励百姓敬拜、侍奉迦南人的偶像。他的心已经离弃了神，他的神是巴力，不是雅伟。以色列人拜偶像的问题源自于耶罗波安，而亚哈将问题激化，使以色列人公开否认、离弃他们列祖的神。在亚哈作王期间，北国以色列的属灵光景是如何的呢？我们看第 34 节：

亚哈在位的时候，有伯特利人希伊勒重修耶利哥城，立根基的时候，丧了长子亚比兰；安门的时候，丧了幼子西割，正如雅伟藉嫩的儿子约书亚所说的话。（列王纪上 16 章 34 节）

这一节经文想告诉我们什么呢？我相信大家都非常熟悉约书亚攻打耶利哥城的事。当约书亚带领以色列人攻陷耶利哥城后，他们就按照神的吩咐将城中所有的，不论男女老少以及牲畜，都用刀杀尽了，因为耶利哥是一座罪恶之城。之后，约书亚叫以色列人起誓说：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在雅伟面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子，安门的时候，必丧幼子。”（约书亚记 6 章 26 节）

约书亚的用意是要用耶利哥城的废墟，提醒以色列人不要效法迦南人的罪行，因为神厌恶他们。所以根据这个誓言，谁重修耶利哥城，就会被神咒诅。而且这咒诅是非常具体的：立根基时丧长子，安门时丧幼子。在亚哈之前的以色列人都及其害怕神的咒诅，所以没有人敢重修耶利哥城。

但是到了亚哈作王的时候却不同，伯特利人希伊勒不理睬祖先所起的誓言，竟着手重修耶利哥城。这个人肯定有钱有势，才有这个能力重修耶利哥城。他的这个决定反映了当时以色列人已经完全失去了对神的那份敬畏，他们藐视祖先奉神的名所起的誓言，不把神的咒诅当作一回事。可正当希伊勒兴土木立根基时，长子亚比兰意外身亡，这个意外肯定会使希伊勒想起祖先所起的誓言以及神的咒诅，但他依旧冥顽不化一意孤行，压根不将神的警告放在眼里。结果，就在他安门的时候，幼子西割也意外死亡。

这个事件让我们看到当时以色列人的属灵光景。他们不敬畏神，轻看祖先在神面前所起的誓言，任意妄为，无所惧怕。以色列百姓这种对神的态度其实是反映了以色列王对神的态度。王不敬畏

神，老百姓又如何会害怕神呢？亚哈作王时，以色列距离亡国还不到 130 年，如果以色列王再不回转，恐怕一切将成定局。以色列的属灵前景真的非常暗淡。

阴险骄横妻，寡断贪婪夫

亚哈一生最大的错误就是娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，耶洗别对亚哈有着莫大影响，她不断地影响、支配亚哈，使亚哈不断地得罪神。

就如一个坏人，不但没有想方设法改变自己，还刻意与一些不好的人交往，令到自身的问题越发严重，最终毁了自己。当然，这并不是说亚哈可以不用对自己的恶行负责。虽然他在很多的决定上的确是受了耶洗别的影响，但也要为自己许多错误决定负上责任。譬如他不肯顺服、听从神的话，不肯被神的律法约束，就免不了要被恶支配、影响了。因此，要想胜过恶，就必须让神的话语约束我们的心。

圣经说亚哈是一个恶人，这非是说他是一个穷凶恶极、喜欢杀人流血的大恶魔。事实上他是一个非常优柔寡断的人。可能正因如此，才会经常受到耶洗别的影响。我们来看一个例子，列王纪上 21 章 1—4 节：

这事以后，又有一事。耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王亚哈的宫。亚哈对拿伯说：“你将你的葡萄园给我作菜园，因为是靠近我的宫；我就把更好的葡萄园换给你，或是你要银子，我就按着价值给你。”拿伯对亚哈说：“我敬畏雅伟，

万不敢将我先人留下的产业给你。”亚哈因耶斯列人拿伯说：“我不敢将我先人留下的产业给你”，就闷闷不乐地回宫，躺在床上，转脸向内，也不吃饭。（列王纪上 21 章 1-4 节）

这个例子有助我们了解亚哈的性情。这里说到亚哈看中了拿伯的葡萄园，于是就想与对方交易，将葡萄园让给他。但拿伯拒绝了。留意亚哈没有用国王的权势要求对方交出葡萄园，方式只是交易。当遭到对方拒绝后，亚哈也没有用武力夺取拿伯的葡萄园，只是闷闷不乐地回宫。

可见他不是一个穷凶恶极、强取豪夺的人。虽然很不开心，但还是尊重拿伯的决定。有一点值得留意，拿伯是一个罕见的敬畏神的以色列人，没有因为以色列王想要他的葡萄园，为了讨好王而双手奉上。却提醒以色列王“这样做违反了神的律法”，他是出于敬畏神才不能顺从王的意思。

缘由民数记 36 章 7 节说到：以色列人要各守各祖宗支派的产业。而亚哈出于贪心却想得到别人的产业，这是明显违反神的律法。拿伯的回复也间接地责备了亚哈，身为一国之君却不敬畏神，也不遵守神的律法。而事实上，亚哈早已不在乎神的律法，但拿伯的话还是令到他不好受，只得闷闷不乐地回王宫。

4 节说到亚哈“闷闷不乐”一词，在希伯来原文里包含两个字，就是“闷闷不乐”和“生气”。从这件事可以看到亚哈是一个非常情绪化的人。拿伯的话令他无地自容，但又不肯接受真理，只好心里“闷闷不乐”生拿伯的气。亚哈的问题不是杀人放火、强取豪夺，而是不愿意听从真理，这是首要问题。他还有另一个问题，就是过于体贴、放纵妻子耶洗别。

图私利谋害，凭义心谨防

列王纪上 21 章 5—13 节告诉我们，当王后耶洗别知道亚哈为何闷闷不乐后，就精心策划一个阴谋杀害拿伯，好让亚哈可以顺理成章地占有喜欢的那个葡萄园。耶洗别以亚哈的名义写信，吩咐那些与拿伯同城居住的长老贵胄，找人诬告拿伯亵渎神，然后用石头将他打死。遗憾的是，那些长老贵胄没有一个是敬畏神的，都害怕得罪耶洗别，为了自保只好违背良心配合耶洗别所施的阴谋。就这样，一个敬畏神的人就这样被无端地残害致死了。以色列本是神的子民，竟然沦落到这般光景，真是令人伤心。

耶洗别的阴谋我们都耳熟能详，今天也屡见不鲜。有些基督徒会用神的名义毁谤自己不喜欢的人，甚至会用种种方法拉拢人来支持他们，好排挤那些不喜欢的人。这种做法跟耶洗别的行为没有两样，是变相的谋杀。启示录提醒我们，要防范教会里的耶洗别，不要随从这种人的阴谋，免得我们在他们的罪行中有份。

看了这段经文，我们就知道当时掌握朝政大权的是耶洗别，不是亚哈。亚哈虽然贪图拿伯的葡萄园，但还不至于敢强取豪夺、无法无天。但耶洗别可不是什么善男信女，她鼓励亚哈利用自己的权势来达到自己的目的，可能这就是耶洗别爱亚哈的方式。当然亚哈也不能推卸责任，拿伯的死虽然不是他所策划，但作为一国之君、一家之主却没有按照神的律法治理国家，还放纵妻子无法无天、为所欲为，所以拿伯的血最终还是要归到他的头上。

纵容妻子祸，恶人不敬神

总结我们以上的观察，亚哈有两个问题：第一就是不爱听真理；第二就是放纵妻子耶洗别，任由其为所欲为，结果妻子反而成了

一家之主、一国之君。正因为亚哈不敬畏、不顺服神，所以也没有能力管理、带领自己的妻子，最后反受妻子影响，离弃了永生神，转而敬拜、侍奉迦南人的神。

圣经形容亚哈所行的恶比在他之前的列王更甚，我希望大家不要将亚哈想象成一个无恶不作、十恶不赦的大魔头。如果你多一些了解他的性格，就会发现这个人是挺随和的，实则是一个优柔寡断、很情绪化的人。如果你有机会认识他，很可能会认为他是一个好好先生。

圣经说的“恶人”是指那些“不遵行神旨意”的人。很多基督徒的性格也像亚哈那样，没有做什么明显的恶事，但就是没有按照神的旨意行事为人。很多人都觉得他们是好人，因为从来没有做什么明显的恶事。但在神的眼中这些基督徒却是作恶的人。

拿伯的事件反映了当时北国以色列的属灵状态。以色列从上到下，不论是贵胄还是贫民都不敬畏神，藐视神的律法。亚哈如此，城里的贵胄长老也是如此。亚哈最终得到了拿伯的葡萄园，但他却招来了神的愤怒。我们继续看 15—19 节：

耶洗别听见拿伯被石头打死，就对亚哈说：“你起来得耶斯列人拿伯不肯为价银给你的葡萄园吧！现在他已经死了。”亚哈听见拿伯死了，就起来下去，要得耶斯列人拿伯的葡萄园。雅伟的话临到提斯比人以利亚说：“你起来，去见住撒玛利亚的以色列王亚哈。他下去要得拿伯的葡萄园，现今正在那园里。你要对他说：‘雅伟如此说：你杀了人，又得他的产业吗？’又要对他说：‘雅伟如此说：狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。’”（列王纪上 21 章 15-19 节）

亚哈在耶洗别面前就像个小孩，任由她指指点点。当亚哈欢欢喜喜地来到拿伯的葡萄园时，神也差遣了先知以利亚恭候他。神藉着先知以利亚责备他说：你如何待拿伯，神也会如何待你。因着拿伯的事件，神已经决定要审判亚哈和他的全家。

先知谏言贵，亚哈欲自卑

谈到亚哈，我们也必须谈先知以利亚。亚哈的一生中离不开两个人物，一个是耶洗别，另一个是先知以利亚。神出于怜悯，差遣了以利亚来辅助亚哈治理以色列国。遗憾的是，亚哈不肯听从先知的的话，也不尊重他，反而喜欢听耶洗别的话。那么，亚哈是如何看待以利亚的呢？我们看 20 节：

亚哈对以利亚说：“我仇敌啊，你找到我吗？”他回答说：“我找到你了，因为你卖了自己，行雅伟眼中看为恶的事。”（列王纪上 21 章 20 节）

亚哈称以利亚为“仇敌”真是敌友不分。那么他为什么会这么糊涂呢？追根究底就是因为不爱听从真理。因为每一次遇见先知以利亚，神就会透过以利亚来责备他。如果你继续读 21—24 节，就会知道先知的的话有多难听。亚哈明明知道以利亚是神的先知，但实在听不进他的话，所以不想见，看其为仇敌。亚哈的问题之所以日趋严重，正是因为他拒绝真理，总是喜欢听奉承、体贴的好听话。

听了先知以利亚的责备后，亚哈有什么反应呢？我们看 27 节：

亚哈听见这话，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行。（列王纪上 21 章 27 节）

可能这一次亚哈知道拿伯的死事关重大，自己的良心也感到不安，再加上先知严厉的责备，令到他魂不附体。于是亚哈一反常态，撕裂衣服，禁食，身穿麻布，谦卑在神面前，求神怜悯。神又如何待他呢？看 28—29 节：

雅伟的话临到提斯比人以利亚说：“亚哈在我面前这样自卑，你看见了吗？因他在我面前自卑，他还在世的时候，我不降这祸，到他儿子的时候，我必降这祸与他的家。”（列王纪上 21 章 28-29 节）

因着拿伯的事件，神对亚哈的忍耐到了极限，已经定意要审判亚哈，这个决定是不能更改的。即便如此，当亚哈谦卑在神面前时，神也愿意施恩，推迟他的审判。神推迟审判不是为了亚哈（因为他知道亚哈的悔改只是短暂的），而是要给亚哈的后裔一个机会，如果他们警惕先知的警告，谦卑自己，敬畏神，神或许会给他们机会。

这个例子也提醒我们，要做一个爱真理的人，知错就马上改。如果我们犯了罪，还继续拖延，不肯悔改，总有一天会失去蒙怜悯的机会。

我们这一讲只是概括性的看了亚哈的性情、为人。下一讲会详细看亚哈的生平，以及与先知以利亚的关系。

第二十六讲

西顿的寡妇

引言：

我们上一讲谈了以色列王亚哈。圣经有很多(诸如列王纪上 16—22 章和历代志下 18 章整章)关乎亚哈的记载。可见这是一个非常重要的人物，我们必须留心他的生平。圣经给予亚哈的评价是再消极不过的了，列王纪上 16 章 30，33 节两次说到，亚哈行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚——加倍的恶！即是说，亚哈是一个反面教材，提醒我们不要效法他所行的。

亚哈执政时，鬼魔当道期

亚哈执政期间，北国篡位夺权的风气已经平息。以色列人所面对的不是政治动荡，而是属灵危机，因为大部分人都已经离弃了神，转而侍奉与敬拜迦南人的神。圣经告诉我们，以色列人之所以这么败坏，是因为亚哈鼓励国民敬拜迦南人的神巴力，甚至还为这偶像建造庙宇和祭坛。所以我经常说，国民的素质反映了国家领导的素质，同样，教会领导人的素质如何，弟兄姐妹也会如

何，因为学生是不能高过老师的。我们看列王纪上 16 章 30—33 节：

暗利的儿子亚哈行雅伟眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪。他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴力，在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又作亚舍拉，他所行的惹雅伟以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。（列王纪上 16 章 30-33 节）

北国以色列的属灵光景在耶罗波安作王时已每况愈下，到了亚哈执政时期，情况更是无可救药，北国已经走上了不归路，距亡国只有 130 年。我们在此看到一个非常重要的属灵原则：罪只会变本加厉，决无妥协的余地。耶罗波安藐视神的警告，罪就牢牢地控制他，使他越来越恶，以色列的属灵状况也每况愈下。几代人之后，亚哈不仅效法耶罗波安所行的恶，还变本加厉；耶罗波安没有或不敢行的恶，他也行了，甚至公开建庙宇、造祭坛，鼓励百姓拜迦南人的偶像。可见如果漠视神的律法，包容罪，罪就会一步一步地把我们吞噬。

白色恐怖中，先知勇进言

虽然亚哈的恶行已经超越了界限，但是神还是愿意给他机会悔改。神在审判之前，尝试用不同的方法警告、管教，可惜都未能奏效。神采用第一个方法就是旱灾，要藉次来管教亚哈和以色列人，希望他们能回转。我们看列王纪上 17 章 1 节：

基列寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生雅伟以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。”（列王纪上 17 章 1 节）

上一讲我们看到，虽然以利亚是神的先知，但在亚哈眼中却是以色列的仇敌，因为他每一次出现都向亚哈说难听的话，所以亚哈非常厌烦神的先知。17 章 1 节就是一个很好的例子：以利亚向亚哈宣告以色列将会有旱灾，并将会持续几年，直到亚哈求先知以利亚向神代求，神才会降雨。

我在这里要补充一点，就是先知以利亚不是按自己的意思说这些话，却都是按照神的意思。你会留意到“雅伟的话临到他”这句话经常出现，先知所说、所行都是按照雅伟的话。这一点大家必须留意。

生命危难即，依仗保护神

亚哈听了以利亚的话之后，肯定会非常生气，想想自己堂堂一国之君怎能这样被人羞辱呢？所以，以利亚说了这样的话之后就是在得罪亚哈，恐怕连性命也难保。但神有方法保护他的仆人，我们继续看 2—6 节：

雅伟的话临到以利亚说：“你离开这里往东去，藏在约旦河东边的基立溪旁。你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养你。”于是，以利亚照着雅伟的话，去住在约旦河东的基立溪旁。乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。列王纪上 17 章 2-6 节)

留意 2 节说：“雅伟的话临到以利亚”，跟着 5 节就说：“以利亚照着雅伟的话行。”这就是先知的特征，他所做的一切都不是凭自己的意思，而是完全顺服神的旨意和带领。

神要以利亚到约旦河东边的基立溪旁藏起来，好让亚哈找不到他。神还答应会派乌鸦按时为他提供食物。为什么神要用这么奇怪的方法来供应以利亚呢？如果你明白当时神的先知的处境，就不会觉得奇怪了。神的先知在北国以色列，特别是在亚哈的年代，是不受人尊重的。从亚哈对以利亚说话的语气和态度就不难看到这一点。我们看 18 章 13 节：

耶洗别杀雅伟众先知的时候，我将雅伟的一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里，拿饼和水供养他们，岂没有人将这事告诉我主吗？（列王纪上 18 章 13 节）

这是亚哈的家宰俄巴底对以利亚说的话。亚哈作王时，耶洗别借用亚哈的权力追杀神的先知，要将他们赶尽杀绝。亚哈放纵耶洗别，任其为所欲为，于是她不将神的先知放在眼里，任意杀害他们。虽然这不是亚哈的主意，但这罪肯定要归到他的头上，因他没有阻止耶洗别，反而助长了她的狂傲。

面对这么大的反对势力，以利亚还敢向亚哈传达神的话，真不愧是神的先知，难怪神这么重用他。以利亚的话肯定激怒了亚哈，耶洗别知道后，以利亚必死无疑。所以以利亚见了亚哈之后，必须赶紧逃亡。可问题是，当时以色列全国都离弃了神，不尊重神的先知，以利亚是无处可躲的。所以神必须指示以利亚藏在哪里，同时安排乌鸦为他提供食物。可见神是多么细心地看顾这位忠心的仆人。我们继续看 17 章 7-9 节：

过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。雅伟的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇供养你。（列王纪上 17 章 7-9 节）

北国的旱灾日趋严重，基立溪的溪水也干了。神的话又临到了以利亚，吩咐他往西顿的撒勒法去，神会安排一个寡妇供养他。

留意，先知的每一个决定都是按照神的指示，绝不是随己意行。我们继续往下看，10—14 节：

以利亚就起身往撒勒法去。到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。以利亚呼叫她说：“求你用器皿取点水来给我喝。”她去取水的时候，以利亚又呼叫她说：“也求你拿点饼来给我。”她说：“我指着永生雅伟你的神起誓，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作饼。我们吃了，死就死吧！”以利亚对她说：“不要惧怕。可以照你所说的去作吧！只要先为我作一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子作饼。因为雅伟以色列的神如此说：‘坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到雅伟使雨降在地上的日子。’”（列王纪上 17 章 10-14 节）

以利亚就按照神的吩咐动身去西顿的撒勒法。在那里他遇见了一个寡妇，这寡妇是西顿人，是圣经所说的外邦人。不要忘记，耶洗别就是西顿王的女儿。很多基督徒认为，耶洗别败坏亚哈和以色列，正是因为她是外邦人。我们很容易将“外邦人”等同“邪恶人”。其实神看人是实事求是的，虽然很多外邦人确实是不敬畏神的，但当中也有敬畏神的人，使徒行传里的哥尼流就是一个很好的例子。

主耶稣在路加福音 4 章 24—27 节所说的话，就是要提醒我们不要自高自大，有些“外邦人”或“非基督徒”比神的子民还要尊重神。以利亚在自己的地方不受欢迎，也不被人接待，到了西

顿，反而被一个外邦的寡妇收留。以色列人的属灵情况是何等糟糕啊！

西顿寡妇贫，凭信识真金

留意这寡妇对以利亚的态度。她一眼就认出以利亚是雅伟的先知，因为以色列的先知都有特殊的衣着，就如施洗约翰一样。当以利亚开口向她要水喝时，她答应了。当以利亚向她要饼时，她是这么回答的：“我指着永生雅伟你的神起誓……”，她没有称雅伟是她的神，即是说，她还没有接纳雅伟为她的神。但奇妙的是，她尊重和接纳神的先知，而以色列人虽然是神的选民，却拒绝了神的先知！

旱灾不仅影响了以色列，也影响到了周边的国家，包括西顿。西顿位于以色列的西北部，是一个靠海的城镇。寡妇也受到了旱灾的影响，家里没有任何食物，只有一把面和一点油，只够她和儿子吃一顿。现在家里来了个客人，想要吃饼，如果是你，你会怎么做呢？会将家里惟一的一点食物分给他吗？这着实是一个极大的信心考验。

以利亚知道她的难处，所以奉神的名对她说：“雅伟以色列的神如此说，坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到雅伟使雨降在地上的日子”。叫她放心做饼给他吃，如果她尊重雅伟的先知，雅伟也必然会看顾她全家。如果你是寡妇，会相信先知的话吗？如果以利亚吃完了饼，神没有供应面和油，那她和孩子岂不是被骗了吗？况且当时是饥荒，到处都没有食物，他们岂不是死得更快吗？看这寡妇的反应，15—16节：

妇人就照以利亚的话去行。她和她家中的人，并以利亚，吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如雅伟藉以利亚所说的话。（列王纪上 17 章 15-16 节）

寡妇听了以利亚的话后就照着去做了，这样做明显是对以色列的神有信心。就如神的话临到以利亚，他照着做一样，神也按照以利亚所说的使坛内的面不减少，瓶里的油不缺短。他们就靠这个神迹渡过了这场旱灾。这个寡妇实在太特别了。那些以色列民拒绝神的先知，不肯听从、相信先知以利亚，而这个无名的“外邦人”寡妇，竟然有这么大的信心接待神的先知，并且听从、相信他奉神的名所说的话，这信心真是太了不起了。正因为她尊重、接待神的先知，神也恩待、祝福她。

信心经考验，奇迹彰显神

表面上看，是寡妇供给以利亚食品得以存活，实则是神的供应。如果神不差遣以利亚来见这寡妇，她和孩子也肯定要饿死。但神满有怜悯，知道谁敬畏他，于是就差遣以利亚来帮助她，让她认识到以色列的神才是独一真神。可见神不仅是以色列的神，也是全人类的神。我们继续看 17 章 17—18 节：

这事以后，作那家主母的妇人，她儿子病了，病得甚重，以致身无气息。妇人对以利亚说：“神人哪，我与你何干？你竟到我这里来，使神想念我的罪，以致我的儿子死呢？”（列王纪上 17 章 17-18 节）

过了不久，神又给了这寡妇一个信心的考验，她的儿子突然患重病死了。留意寡妇的反应，她没有咒诅神，或埋怨以利亚，反而意识到自己是个罪人。她认识到以利亚是神人，神与他同在，

以为以利亚的来到使神想起她的罪，所以予以惩罚。当然，神的意思不是要惩罚，而是要进一步带领她认识神。我们看 19—24 节：

以利亚对她说：“把你儿子交给我。”以利亚就从妇人怀中把孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，就求告雅伟说：“雅伟我的神啊，我寄居在这寡妇的家里，你就降祸与她，使她的儿子死了吗？”以利亚三次伏在孩子的身上求告雅伟说：“雅伟我的神啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体。”雅伟应允以利亚的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲说：“看哪，你的儿子活了！”妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，雅伟藉你口所说的话是真的。”（列王纪上 17 章 19-24 节）

以利亚知道后，将孩子的尸体接过来，放在自己的床上，然后为他迫切地向神祷告。神听了以利亚的祷告，孩子复活了。留意 24 节，寡妇说：“现在我知道你是神人，雅伟藉你口所说的话是真的”，她从相信神进入到真正地认识神。

记得在 12 节，她称雅伟为以利亚的神，说明她尊敬神也相信神，但那时还不是她的神。现在她是直接称雅伟的名，说明她跟神的关系从相信进入到认识。

选民受责备，耶稣提醒谁

西顿的撒勒法寡妇是一个非常特殊的例子。当那时以色列全国离弃神转而去拜偶像的时候，神却受到外邦人的尊重。神的选民逼迫神的先知，而这个无名的寡妇却尊重与接待了以利亚。以色

列人不听先知的话，这个寡妇却相信、顺服了以利亚的话。以色列人拒绝了救他们的神，而这寡妇却承认雅伟是她的神。以色列人在饥荒中挨饿，而这妇人却得到神的看顾和供应。这是多么强烈的对比啊！

主耶稣在路加福音 4 章就是用这个例子来责备以色列人的悖逆、不信。我们看路加福音 4 章 23—26 节：

耶稣对他们说：“你们必引这俗语向我说：‘医生，你医治自己吧！我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里。’”又说：“我实在告诉你们：没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话：当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。”（路加福音 4 章 23-26 节）

耶稣作为神的先知来到自己的家乡传讲福音，但以色列人却不肯接纳。可见他们的属灵光景就如当年的以色列人，比不信的人还不如。主耶稣在 25 节就用了这寡妇的例子来提醒以色列人不要重蹈覆辙，因为拒绝神的先知，就是拒绝神。

撒勒法寡妇的例子提醒我们，因为神的子民悖逆、不信，神只好差派他的先知到外邦人当中。在新约时期也是一样，犹太人不肯听神的话，神只好差派他的使徒往外邦人那里去。我们要留心思想这个例子。不要因为信主时间长了，就可以藐视神的恩典，轻看神和他的独生子耶稣基督，转而去拜偶像。如果我们像以色列人那样拒绝神，他也会拒绝我们。

第二十七讲

以利亚挑战巴力先知

引言：

从列王纪上 16 章的下半章直到 22 章，都是关乎以色列王亚哈王的记载。要查考亚哈的生平就免不了要谈论先知以利亚。我们上一讲看到，北国以色列的属灵情况不断倒退，到了亚哈作王时，国民已经离弃神，转而去侍奉、敬拜迦南人的神。纵然如此，神还是非常忍耐以色列，差遣先知以利亚来责备、引导亚哈和以色列人，免得他们沉沦。

遗憾的是，亚哈是一个属灵瞎子，因为他是一个不爱真理的人。神差派以利亚来帮助亚哈，但亚哈却看以利亚为以色列的敌人，不但不信任还对他充满敌意。相反的，亚哈的妻子耶洗别经常指使丈夫行神眼中看为恶的事，亚哈却看她为朋友，非常乐意听取她的意见。

亚哈的例子提醒我们：必须做一个爱真理的人。如果不爱真理，神就不会赐给我们属灵的分辩力。不管我们的智商有多高，学问有多渊博，没有属灵分辨力就会黑白不分，像亚哈那样将神

的仆人看为敌人，却接纳魔鬼的使者为知心朋友。缺乏属灵分辨力的后果有多严重，可想而知。

我们这一讲要看的是列王纪上 18 章。上一讲看到，先知以利亚向亚哈宣告，以色列将会有几年的旱灾。果不其然，以色列就有了旱灾，而且旱情非常严重。列王纪上 18 章 1 节告诉我们，旱灾持续了三年（圣经其他地方说是三年六个月）。这三年以色列人是靠库存的粮食和地底下的水生存的，撒玛利亚的旱情尤其严重，因为亚哈的王宫就在那里。

俄巴底敬神，幸遇以利亚

亚哈和他的家宰俄巴底必须分头往不同的地方找青草，因为地已经寸草不生，牲畜很快就会灭绝了。俄巴底却是以色列中极少数敬畏神的人。当王后下令杀死所有雅伟的先知时，他冒生命危险保护了一百个神的先知，将他们藏起来，每天暗中提供食物和水。虽然他没有向亚哈或耶洗别表明自己的立场，但以行动敬畏神，保护神的先知。可能正因如此，神给他这个福分见到先知以利亚。我们看 7—12 节：

俄巴底在路上恰与以利亚相遇，俄巴底认出他来，就俯伏在地，说：“你是我主以利亚不是。”回答说：“是，你去告诉你主人说：‘以利亚在这里。’”俄巴底说：“仆人有什么罪，你竟要将我交给亚哈手里，使他杀我呢？我指着永生雅伟你的神起誓，无论哪一邦，哪一国，我主都打发人去找你。若说你没有在那里，就必使那邦那国的人起誓说：实在是找不着你。现在你说：‘要去告诉你主人说：以利亚在这里。’恐怕我一离开你，雅伟的灵就提我到我所不知道的地方去。这样，我去告诉亚哈，他若找不着你，

就必杀我。仆人却是自幼敬畏雅伟的。”（列王纪上 18 章 7-12 节）

俄巴底在路上遇见了以利亚。留意，以利亚没有主动去见亚哈，而是要俄巴底叫亚哈来见他。很多教会一见到有钱有势力的人，就会特别的尊重；对那些没钱、没地位的人却不屑一顾。但神的先知做事情的方法跟我们截然不同，因为他们凡事都是按照神的意思行。以利亚没有因为亚哈是王就对他毕恭毕敬，他反而要俄巴底去“传召”亚哈来见他。

俄巴底听到以利亚要他“传召”亚哈，就非常害怕。原来亚哈曾打发人四处寻找以利亚，都没有找到，为此非常不高兴。俄巴底担心，如果告诉亚哈以利亚在某某地方等他，可这时神突然将以利亚带走，那么俄巴底就犯了欺君之罪，死罪难逃了。

俄巴底是一个敬畏神的人，对神的作为有一定的认识。留意他说：“恐怕我一离开你，雅伟的灵就提你到我所不知道的地方去。”从这一句话可以看出他对属灵事物的洞察力。他为此担心如果向亚哈传达以利亚的话之后，神却要以利亚往别的地方去，那么自己就因欺骗性命不保了。可见他明白先知是完全被神的灵引导的。所以在 15 节，以利亚就奉神的名向俄巴底起誓“一定会见亚哈，因为这是神的指示”。

谴责忤逆王，挑战假先知

我们继续看 15—20 节：

以利亚说：“我指着所侍奉永生的万军之雅伟起誓，我今日必使亚哈得见我。”于是，俄巴底去迎着亚哈告诉他，亚哈就去迎着以利亚。亚哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的就是你吗？”以利亚说：“使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃

雅伟的诫命，去随从巴力。现在你当差遣人，招聚以色列众人 and 侍奉巴力的那四百五十个先知，并耶洗别所供养侍奉亚舍拉的那四百个先知，使他们都上迦密山去见我。”亚哈就差遣人招聚以色列众人 and 先知都上迦密山。（列王纪上 18 章 15-20 节）

得到以利亚的承诺后，俄巴底就放胆向亚哈转达以利亚的话，于是，亚哈就来见以利亚。留意亚哈见到以利亚时，指控以利亚是“使以色列遭灾的”元凶。即是说，亚哈认为以色列的旱灾是以利亚的过错。为什么会这么奇怪呢？以利亚不是事先已经向亚哈宣告旱灾的来临了吗？为什么他还没有意识到以利亚是神的先知，反而指责他是旱灾的元凶呢？

由此可见，亚哈的属灵分辨力何等糟糕。此时还没有意识到这是神给予他和以色列人的管教，还理直气壮地向以利亚兴师问罪，指责他使以色列遭灾。可能是那些巴力的先知告诉亚哈，因为以利亚和一些以色列人不肯敬拜巴力，所以巴力就降灾给以色列。在亚哈的心中，巴力才是真神，雅伟倒成了假神，以利亚是这假神的先知，所以是这场灾害的祸首。

在耶罗波安王统治年代，他用金牛犊来代替了神雅伟，但在百姓的心目中，雅伟依然是他们的神，百姓敬拜耶罗波安的金牛犊是出于无知。但随着时间的推移，到了亚哈的年代，以色列人已经公然接纳巴力为神。这就是为什么圣经经常谴责耶罗波安的罪，因为他所犯的罪给以色列带来的属灵危害是非常严重和深远的。现在亚哈更进一步将这个问题激化。所以 18 节以利亚反驳亚哈，责备他和他父家，离弃雅伟的诫命，随从巴力，以致神要降灾给以色列。

但是，对亚哈和以色列人来说，真理不是那么明显可以看到。那么如何才能向以色列人证明雅伟是真神，以利亚是真先知呢？

只有一个方法，就是公开与敌较量。于是以利亚就向巴力和亚舍拉的先知下战书，在迦密山上公开在以色列人面前较量。对缺乏属灵分辨力的亚哈来说，这当然是一个好主意，总之“谁胜出，谁就是神”，就这么简单。

迦密擂台摆，真伪尽了然

我们继续看 20—24 节：

亚哈就差遣人招聚以色列众人和先知都上迦密山。以利亚前来对众民说：“你们心持两意要到几时呢？若雅伟是神，就当顺从雅伟；若巴力是神，就当顺从巴力。”众民一言不答。以利亚对众民说：“作雅伟先知的只剩下我一个人；巴力的先知却有四百五十个人。当给我们两只牛犊。巴力的先知可以挑选一只，切成块子，放在柴上，不要点火；我也预备一只牛犊，放在柴上，也不点火。你们求告你们神的名，我也求告雅伟的名。那降火显应的神，就是神。”众民回答说：“这话甚好。”（列王纪上 18 章 20-24 节）

于是亚哈就按照以利亚的意思招聚以色列人和众先知到迦密山上。以利亚指出以色列人的问题就是心持两意：他们既敬拜巴力又敬拜雅伟，没有一个明确的立场。以利亚不允许他们脚踏两船，侍奉两个主。留意以色列民的反应“一言不答”。他们都是聪明人，是现实主义者，总之谁能给好处，就认谁是神。

可能你会奇怪：为什么没有提到亚舍拉的先知呢？“巴力”这个名字的意思是“主人”或“丈夫”，敬拜巴力的人，就是承认巴力是他们主人。有趣的是，雅伟也是以色列的“主人”或“丈夫”，所以巴力很容易鱼目混珠，取代雅伟的地位。而那些惟利是图的以色列人，就特别容易被巴力所蒙骗。

亚舍拉是迦南人的女神。在亚哈的年代，亚舍拉被视为是巴力的“同伴”，他的“爱人”。所以以利亚面对的主要是巴力的先知，击败了巴力的先知，亚舍拉的跟随者们自然会土崩瓦解。为此列王纪把巴力和亚舍拉视为一体，以巴力为首。留意以利亚的话，他说：若雅伟是神，就当顺从雅伟；若巴力是神，就当顺从巴力。根据圣经的定义：你跟从、听从谁，谁就是你的神。这不是相信与否，而是实际行动证明。如果相信雅伟是神，就必须顺从他；如果你不肯顺从他，即便说你相信，他也不是你的神。

以利亚的这番话也是针对我们说的。基督徒也可以自称相信耶稣是主，却不一定顺从他；相信天父是独一的真神，却不一定听从他。如果我们只是头脑“相信”，却没有任何行动，最终会发现，天父不是我们的神，耶稣也不是我们的主。因为我们心持两意，虽然口里承认，却没有相称的行动来配合。要记住，如果雅伟是你的神，就当专心顺从雅伟。

迦密山上惟有以利亚一人是雅伟的先知，而巴力和亚舍拉的先知共计八百五十人之多，可谓绝对敌众我寡，声势绝非一般，但他靠着神毫不惧怕。他公平地拟定这场擂台赛的规矩，谁能降火焚烧祭牲的肉，谁就是真神。规矩简单明了，结果一目了然，于是那些聚集看热闹的以色列人都兴高采烈地支持以利亚的提议。

显妖魔鬼怪，崇雅伟真神

就这样，以利亚让巴力的先知先开始。他们将祭牲预备好，然后就求告巴力的名。在所筑的坛四围踊跃，从早上到正午，不断求告巴力的名，却没有任何回应。28—29 节说，他们在无计可施之下，只好用刀枪自割、自刺，直到身体流血。从午后直到傍晚，狂呼乱叫，依然没有任何回应。我们看 30—34 节：

以利亚对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里。他便重修已经毁坏雅伟的坛。以利亚照雅各子孙支派的数目，取了十二块石头（雅伟的话曾临到雅各说：“你的名要叫以色列”），用这些石头为雅伟的名筑一座坛，在坛的四围挖沟，可容谷种二细亚，又在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子，放在柴上，对众人说：“你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。”又说：“倒第二次。”他们就倒第二次。又说：“倒第三次。”他们就倒第三次。水流在坛的四围，沟里也满了水。（列王纪上 18 章 30-34 节）

巴力的先知们狂呼乱叫自残歃血忙乎一整天，巴力也没有任何反应。接着轮到以利亚求告神了。以利亚招聚以色列人来到他那边，然后就重修已经毁坏了的雅伟的坛。他没有用巴力先知筑的坛，因为侍奉的不是同一个主；也没有另筑一座坛，因为这是神的律法不允许的。他重修一座古时遗留已经被百姓遗弃了的雅伟的祭坛。取了十二块石头代表以色列十二个支派，借此象征带领以色列人归回到他们的祖先，亚伯拉罕、以撒、雅各的神。

跟着，以利亚就预备了祭牲，然后做了一件不可思议的事，就是命令众人用水浇灌燔祭和木材，直到整个祭坛都满了水，甚至流到地面。以利亚这样做似乎很不明智，那些巴力的先知们忙了一天，都没有火降下焚烧燔祭，此时将燔祭和木材弄湿，岂不是更不可能燃烧吗？问题是，如果雅伟是大能的神，就不会被任何事情难倒。以利亚这样做，就是要向以色列人证明谁才是真神。我们继续看 36—39 节：

到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，雅伟啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。雅伟啊，求你应允我，应允我！使这民知道你雅伟是神，又知道是你叫这民的

心回转。”于是，雅伟降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地，说：“雅伟是神！雅伟是神！”（列王纪上 18 章 36-39 节）

一切就绪后，以利亚就开始向神祷告，他没有求神降火焚烧燔祭，只向神求三件事：1、求神向众人显明自己是以色列的神；2、求神向众人证实以利亚是他的先知；3、求神使以色列民回转。神垂听了以利亚的祷告，降下大火烧尽了燔祭以及坛上的一切，甚至连沟里的水也烧干了。

众人的反应可想而知，立刻俯伏在地，大声疾呼说：雅伟是神！雅伟是神！神终于向以色列人显明自己。以利亚就立即吩咐众人“拿住巴力的先知，不容一人逃脱”。众人就拿住他们，以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。神借着以利亚除灭了这些假先知。

之后以利亚才上山为以色列求雨。神也垂听了他的祷告。当以色列人回转，承认雅伟是神时，神就降下大雨滋润久旱的大地。透过这一系列的神迹，亚哈和以色列人都清楚地知道是雅伟神用旱灾来管教自己，因为他们离弃了神。神也借着这些神迹来证实以利亚是他的先知，以色列人当留心听他的话。

子民当为鉴，矢志顺从神

迦密山事件，从表面上看是以色列人属灵的复兴，其实这个所谓的“复兴”根本维持不了多久。因为以色列人拜偶像的问题根深蒂固，再加上有王后耶洗别的影响，想根治这恶劣之风谈何容易。

可能你会想，要是我能够看见这么伟大的神迹，一定会坚定不移地相信神。其实，这个神迹不是一件什么可喜的事，因为整个

事件反映出神的子民有眼无珠，忘恩负义，弃绝了救他们的神，转而敬拜魔鬼为自己的主人。这是多么可悲的事？如果你已经是一个基督徒，却还需要神迹来验证神是否真实的，那么 you 与那些以色列人的处境一样可怜。

但愿我们记住以利亚的话：若雅伟是神，就当顺从雅伟。若巴力是神，就当顺从巴力。不要心持两意，要做一个立场明确的基督徒，专心顺从雅伟。心持两意的基督徒也是一个不爱真理的人，会像亚哈那样成为属灵瞎眼，不能分辨真伪，因为神不会、也无法帮助这样的人。

第二十八讲

以利亚在何烈山

引言：

我们上一讲看了列王纪上 18 章，这里谈到：先知以利亚在迦密山上挑战巴力的先知。这个事件可以说是神耳熟能详的了。那么，我希望大家在读列王纪上 18 章的时候，需谨记以利亚所说的这句话：“若雅伟是神，就当顺从雅伟；若巴力是神，就当顺从巴力”。千万不要做一个心持两意的基督徒，因为这样的基督徒就是“亚哈”，神厌恶这样的人。如果我们要做基督徒就必须立场坚定明确，以雅伟为我们独一的神，专心一意顺从他。

以亚哈为戒，绝非侍两主

这也是主耶稣所关注的问题。他在马太福音 6 章 24 节说：“一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能既侍奉神，又侍奉玛门。”基督徒与以色列人有同样的倾向，就是“对神心持二意，既信神，又信玛门（玛门就成了今天的巴力）”。问题是，你不可能同时顺从两个主人。

主耶稣用“两个主人”的比喻来帮助我们明白同样的道理：若雅伟是神，就当顺从雅伟；若玛门是神，就当顺从玛门。我们要谨记主耶稣所说的话，千万不要自以为聪明，以致像亚哈和以色列人那样。但愿我们都做一个立场明确的基督徒，专心顺从雅伟。

迦密山事件表面上看是以色列人一次属灵的复兴，其实这个所谓的“复兴”根本维持不了多久就烟消云散了。因为以色列人拜偶像的问题久已根深蒂固，再加上以色列王亚哈没有以身作则，想要根治拜偶像的风气谈何容易。正如以利亚所指出的，以色列致命的问题就是对神三心二意，这种态度怎么可能真正经历属灵的复兴呢？我们看列王纪上 19 章 1-2 节：

亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事，都告诉耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我。”（列王纪上 19 章 1-2 节）

亚哈在迦密山上目睹了以利亚所行的神迹后，就回去告诉王后耶洗别。耶洗别知道以利亚杀了巴力的先知，就非常恼怒，立即差遣人去见以利亚，一定要以命偿命。以前我曾说过，亚哈的弱点就是没有主见，任由妻子摆布。我相信他不会、也不敢下令杀雅伟的先知，他不像耶洗别那样有一个明确立场。耶洗别看巴力是神，所以就全心跟随巴力。她厌恶雅伟，自然与他的先知誓不两立。

而亚哈则是个心持两意的人，既相信雅伟是神，又舍不得巴力，所以总是摆不定。当王后耶洗别下令要杀以利亚时，亚哈也没有予以阻止，要么是随声附和，要么根本没有能力制止。但不论什么原因，亚哈的属灵问题真的是无可救药。迦密山的神迹非但不

能给亚哈和以色列带来祝福，反而成了咒诅。这一点我们迟些就会看见。

神仆衷心致，灰心沮丧时

我们继续看 3—4 节：

以利亚见这光景就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里。自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下；就坐在那里求死，说：“雅伟啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”（列王纪上 19 章 3-4 节）

以利亚听到风声后有什么反应呢？他就赶紧逃往犹大，直到最南面的城镇别是巴。他将仆人留在那里，跟着继续往旷野走。为什么以利亚这么害怕耶洗别呢？既然能靠神击败几百个假先知，区区一个耶洗别又算得什么呢？为什么不可以靠着神的能力除灭此人呢？

其实，以利亚不是出于怕死而逃命，因为他（在第 4 节）求神取走自己的性命。可见他不是怕死，因怕死的人是不会求死的。况且他本身就不是一个贪生怕死的人，否则也不会被神重用。以利亚逃离以色列是因为极度沮丧、灰心，他对亚哈和以色列人这种对神的回应彻底失望了。

可见再伟大的神仆，也会有灰心的时候。不要以为神의 仆人做事总会一帆风顺，不会一波三折。以利亚对神尽忠，对以色列的服侍也可谓是尽心尽意，但以色列对神的回应始终心持二意、不冷不热。现在，耶洗别又下令要杀他，而以色列王亚哈竟然不予阻止，试问以色列还有救吗？非但如此，神的忍耐似乎还是那么无边无际，难道神就这样允许以色列转而去随从巴力吗？以利亚

越想越灰心，觉得自己真是枉费一生，所做的一切都是徒然的，于是就祷告求神取走他的性命。

如果你是一个尽忠的神的仆人，就能体会以利亚的感受。很多时候你尽心尽意做神的工作，却似乎没有任何果效，别人也不珍惜你的付出，神似乎也没有祝福所做的工。你不禁会想，我做这一切有什么意义呢？倒不如放弃侍奉神，出去打工算了。以利亚不明白神到底在做些什么，他没有能力再继续下去了，于是就到旷野寻死。

生命属于神，焉能求死矣

神又如何回应他呢？我们看 5—7 节：

他就躺在罗腾树下睡着了。有一个天使拍他，说：“起来吃吧！”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。雅伟的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧！因为你当走的路甚远。”（列王纪上 19 章 5-7 节）

祷告完之后，心力交瘁的以利亚就在旷野的一棵树下睡着了。神没有责备以利亚擅自离开岗位，他首先关注的是以利亚的需要。他差遣使者为以利亚预备水和烤热了的饼给他充饥。天使叫醒以利亚后，他吃了喝了，仍然躺下倒头就睡。以利亚内心沮丧到什么程度，可想而知。

隔了一段时间，神的使者第二次拍醒他，这一次神的使者特别嘱咐他说：“起来吃吧！因为你当走的路甚远”。“你当走的路甚远”这句话可以有双重含义，可以指往何烈山的路程很远；也可以指以利亚的侍奉道路还没有结束，神不允许他死。既然前面提到以利亚向神求死，那么这句话明显是神给予他的回答。

以利亚是神的仆人，生命当然属于神，决不可私自求死。以利亚在迦密山上所做的一切看似徒然，但神有自己的计划，而作为神的仆人，职责只有配合神的计划，决不可因灰心擅离岗位，或求死。

四十昼夜行，向神衷肠诉

我们继续看 8—10 节：

他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。雅伟的话临到他说：“以利亚啊，你在这里作什么？”他说：“我为雅伟万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”（列王纪上 19 章 8-10 节）

听了神使者的话后，以利亚就起来吃了喝了，跟着就走了四十昼夜，直到何烈山。何烈山就是西奈山，摩西就是在这座山上与神会面，领受十诫的，所以圣经也称何烈山为神的山。为什么以利亚要到神的山呢？可能他想向神申述冤情，因为在 10 节，他向神投诉以色列人对神的不忠。

罗马书 11 章 2 节说，以利亚在神面前控告以色列人。这位曾经一度热心要挽回以色列的先知，现在已经灰心到一个程度，向神控告他们。以利亚提出了四条罪状：1、背弃了神的约；2、毁坏了神的祭坛；3、杀死神的先知；4、追杀以利亚。以利亚灰心到这个地步，不再为以色列代求，反而控告他们。以利亚提出这些罪状等于是要求神审判以色列人。

山崩地震过，微小声音亲

神又是如何回答他呢？我们继续看 11—14 节：

雅伟说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，雅伟从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，雅伟却不在风中；风后地震，雅伟却不在其中；地震后有火，雅伟也不在火中；火后有微小的声音。以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚啊，你在这里作什么？”他说：“我为雅伟万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”（列王纪上 19 章 11-14 节）

神吩咐以利亚从洞中出来，站在山上。没想到此时忽然烈风大作，崩山碎石，然后是地震和火，但神却一直都没有显现。最后神以微小的声音跟以利亚说话，这说话的内容与之前还是一样：“以利亚啊，你在这里作什么？”神想透过狂风、地震和火向以利亚说什么呢？就是展示神的能力和性情。虽然神是大能的，可以以不同的方式，但却选择了用微小的声音与以利亚说话。留意以利亚跟神说：他为雅伟万军之神大发热心，但以色列人依然顽梗悖逆，是不是神你太宽容他们了呢？这狂风、地震和火展示了神审判人的能力，但他没有这样做，却选择了用微小的声音跟我们说话。

神用微小的声音向以利亚说：“以利亚啊，你在这里作什么？”这个问题是要提醒以利亚，你的任务尚未完成，为什么离开以色列来旷野寻死呢？以利亚又重复了一遍之前的控诉。他对以色列人已经彻底失望了，没有为他们求情，而是要求神伸张公义。这时，神又如何回应他的呢？

青立两国君，藉此审判人

我们继续往下看，15—17 节：

雅伟对他说：“你回去，从旷野往大马士革去。到了那里，就要膏哈薛作亚兰王；又膏宁示的孙子耶户作以色列王；并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。（列王纪上 19 章 15-17 节）

既然以利亚没有为以色列代求，神只能按照以利亚的意思，加强了对以色列的惩罚。神吩咐他做三件事：1、往大马士革去膏哈薛作亚兰王；2、膏宁示的孙子耶户作以色列王；3、膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知。

膏哈薛作亚兰王意味着什么呢？这是神对以色列的严厉管教。既然以色列人拒绝带给他们平安信息的先知，神就用亚兰王哈薛来扰乱，使他们从此没有安宁的日子。哈薛是怎么样一个人呢？我们看列王纪下 8 章 11—12 节：

神人定睛看着哈薛，甚至他惭愧。神人就哭了。哈薛说：“我主为什么哭？”回答说：“因为我知道你必苦害以色列人，用火焚烧他们的保障，用刀杀死他们的壮丁，摔死他们的婴孩，剖开他们的孕妇。”（列王纪下 8 章 11-12 节）

这里说的“神人”是指以利亚的门徒——他的接班人以利沙。神要以利亚膏哈薛作亚兰王，这并不意味着哈薛就马上作王。是神预先将自己的计划告诉了以利亚。以利亚膏了哈薛之后，他还要等好几年才能登上宝座。

以利沙再次向哈薛印证了以利亚的预言——他会成为亚兰王。以利沙为此事极其忧伤，因为他知道哈薛是一个极其残酷的人，

将来一定会残害以色列人。神想藉着以利亚给以色列人一个回转的机会，但他们不肯（他们只是表面的回转），现在神决定用一个残暴的敌人来苦待他们。

以色列人不仅面对外患，神还要兴起一个新王来治理他们，就是以利亚将要膏宁示的孙子耶户。耶户是军人，是亚哈的军长，杀人流血是习以为常的事。可想而知，以色列人在耶户的治理下是没有安宁的日子过了。神要藉着耶户来审判耶洗别和亚哈的全家，也要藉着他除灭巴力的先知。简单来说，神要藉着哈薛管教以色列，用耶户来审判亚哈全家，特别是耶洗别。

现虽楚歌在，仍留千忠魂

神也拣选了以利沙为以利亚的接班人，这以利沙将会用神的话语来审判以色列（参考启示录 2 章 16 节）。神“三管齐下”对付以色列，这就是亚哈和以色列民拒绝神和神的先知所得到的报应。我们看列王纪上 19 章 18 节：

但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。（列王纪上 19 章 18 节）

以利亚向神投诉说，以色列人杀尽了神的先知，只剩下他一个。言下之意就是说为什么神不保守他的先知？为什么神允许这些恶人杀害他的先知呢？18 节就是神给予以利亚的答复：神在以色列人中为自己留下了七千个忠心的人。这个答案却是以利亚意想不到的。以利亚觉得自己是在孤军作战，四面楚歌，没有一线得胜的机会。神的回答肯定令他感到及其惊讶，那么这七千人是谁呢？都在哪里呢？很明显，以利沙就是其中一个。神要透过以利沙兴起更多的先知来为神争战。

人的看法跟神的意念往往相去甚远。以利亚四面受敌，没有人前来帮助和他并肩作战，他也以为以色列只剩下自己这么一个雅伟的先知孤军奋战了，所以极度灰心丧志，甚至想自寻短见。但神的意念往往比我们的高并超乎所想。侍奉神的人其责任就是按照神的意思行事，不要看人不看环境，也不看工作的果效；只要忠心遵行神的旨意，他一定会透过我们成就自己的计划。所以不要被眼前的东西影响我们的心志，不论得时不得时，都要专心一意遵行神的旨意，做他交托给我们的工作。

这七千个对雅伟忠心的人是谁呢？圣经没有告诉我们。但在列王纪上 18 章之后，陆续出现了很多先知以及先知的门徒。为什么会突然间有这么多跟随神的人出现呢？这些人来自何方呢？他们会不会是以利亚所结的果子呢？很有可能是以利亚对神的那份赤胆忠心激发了他们，也有可能是在迦密山上神的火点燃了他们的心，从而立志单单敬拜、侍奉雅伟。

神的作为往往超过我们所想所求的。可能我们是默默地在撒种、耕耘，看不到眼前有什么果效。但只要肯坚持到底一定能看见神的作为。这不！以利亚很快就会看到：神已经为他兴起了一个门徒——以利沙。从此他无需再孤军作战了。

第二十九讲

亚哈与便哈达

引言：

上一讲我们看了列王纪上 19 章。那里说到以利亚上了何烈山，在神面前控告以色列人向神违约，毁坏神祭坛，杀害神的先知。神告诉以利亚他还没有放弃以色列，但既然亚哈和以色列人不顺从以利亚的话，就加重对他们的管教。神要以利亚做三件事：1、往大马士革去膏哈薛作亚兰王；2、膏宁示的孙子耶户作以色列王；3、膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知。

膏哈薛作亚兰王意味着亚兰人会给以色列人带来很多战争，因为神要用他们来搅扰以色列人。膏耶户作以色列王意味着亚哈的王朝很快即将结束，神已决定要审判亚哈全家，以色列境内将会动荡不安。膏以利沙作先知意味着神会继续兴起先知来审判以色列。

以民罪应报，神仍怜恤之

到了列王纪上 20 章，我们会看到很多的变化。第一个变化就是有战争；第二变化就是有很多先知的出现。第 1—21

节记载了亚兰王便哈达带领大军侵略以色列，直到撒马利亚城下。跟着在 26—30 节，亚兰王便哈达又再次领军入侵以色列。可见亚兰跟以色列的关系已逐渐恶化，两国间的战争开始增多，而且越来越激烈。亚哈和以色列人既然不珍惜神给他们的平安，反而恩将仇报，神就用亚兰人来管教、惩罚他们。从此以色列境内外都不会有平安，取而代之的是刀剑、流血、战乱。

20 章除了记载以色列人和亚兰人的两场战事外，还记载了几个先知的出现。这些先知从哪里来的呢？圣经没有告诉我们，也没有提到他们的名字。但很明显的看到，他们是在那“七千个未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的人”当中，都是以利亚不知不觉所结出来的果子。可能是以利亚对神的热心激发了他们，也有可能是在迦密山上神的火点燃了他们的心，从此立志单单敬拜、侍奉雅伟。神藉着这些先知让以利亚知道：虽然“无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力”，但神依然在按照自己的计划和时间表做工。

这些先知的出现充分证明神对亚哈和以色列的忍耐。虽然他们三番五次地悖逆，但神还是舍不得将他们交给亚兰人，以不同的方法予以怜悯、帮助与拯救。但亚哈和以色列人完全没有知恩图报的心，还是依然故我，对先知们的警告充耳不闻，继续犯罪得罪神。

亚王仗势欺，亚哈苦中求

这一讲重点谈论 20 章。我们从 1—4 节看到，亚兰王便哈达带领大军入侵以色列，直捣撒马利亚城下。亚兰王可能是看到以色列遭受三年的旱灾，元气大伤，所以想趁火打劫攻占撒玛利亚。亚兰王仗着自己有雄厚的军力，向亚哈提出了很多可以不战的要

求：亚哈必须将国内的金银，以及妻子、妃子、女儿中最美的都贡献给他。亚哈自知无法与亚兰王对抗，只好委曲求全地答应要求。但是，当亚兰王见亚哈这么容易就答应要求，于是就得寸进尺地要求搜查亚哈的宫殿，随意带走他所喜爱的女人和金银。亚哈觉得这个要求实在太过分。本来为了避免战争流血，勉强接受了第一个要求；但第二个要求就实在难以吞咽了，自己终归还是一国之君，不能这样无尽地被人公开羞辱。于是亚哈就跟国内的众长老商讨对策。

亚兰王的狂傲引起了以色列贵胄们的公愤，亚哈和众长老都一致决定不依从亚兰王的要求，奋力一搏。于是亚兰王决定用武力来征服以色列。

神差先知来，言明雅伟在

开战前，神差遣了一位先知来见亚哈，我们看 13 节：

有一个先知来见以色列王亚哈说：“雅伟如此说：‘这一大群人你看见了吗？今日我必将他们交在你手里，你就知道我是雅伟。’”（列王纪上 20 章 13 节）

虽然亚哈和以色列人三番五次悖逆神，但神还是愿意怜悯，救他们脱离亚兰人的手。神借着一位无名的先知来鼓励亚哈说，神一定会将亚兰人交在亚哈手中。留意先知的话，神这样做是为了让亚哈认识到雅伟才是以色列的神。可见那时亚哈还不肯定谁是以色列的神。亚哈听了先知的话后是如何回应的呢？我们继续看 14—15 节：

亚哈说：“藉着谁呢？”他回答说：“雅伟说：‘藉着跟从省长的少年人。’”亚哈说：“要谁率领呢？”他说：“要你亲自率

领。”于是，亚哈数点跟从省长的少年人，共有二百三十二名，后又数点以色列的众兵，共有七千名。（列王纪上 20 章 14-15 节）

在危急的时刻，亚哈的表现反而出人意料，他竟然愿意听从先知的话（可能是因为别无选择）。先知答应亚哈“神会将亚兰人交在他手中”，但有两个条件：第一，只能用一小群(二百三十二个)人跟亚兰王作战，因为跟从省长的少年人只有这么多；第二，亚哈必须亲自率领他们上阵。

信心胜考验，御敌稳操券

这两个条件都在考验亚哈的信心，因为亚兰军队的人数远远超过了以色列，所以在第 10 节，便哈达向亚哈夸口说：撒玛利亚的尘土若够亚兰的军队每人捧一捧的，愿神明重重地降罚与他。即是说，亚兰军队人数多得不可胜数，每人只需抓一把泥土，转眼就能将撒玛利亚夷为平地。要亚哈率领二百三十二个少年人去抵挡亚兰人，简直是以卵击石，白白送死。虽然亚哈后面还有七千士兵，但即使加上这些人，也还是无法跟亚兰人对抗。

亚哈知道以色列人跟亚兰人的军队势力悬殊太大，所以才考虑接纳亚兰王招降的条件。但因着亚兰王欺人太甚，也只好相信先知的话，亲自带领一小群年轻人迎战亚兰人。就此事来看，亚哈对先知话语的顺服实在不简单，因为这样做就等于是自投罗网、自寻死路。然而结果又如何呢？我们继续看 16—21 节：

午间，他们就出城。便哈达和帮助他的三十二个王，正在帐幕里痛饮。跟从省长的少年人先出城。便哈达差遣人去探望，他们回报说：“有人从撒玛利亚出来了。”他说：“他们若为讲和出来，要活捉他们；若为打仗出来，也要活捉他们。”跟从省长的少年人出城，军兵跟随他们，各人遇见敌人就杀。亚兰人逃跑；以色列

人追赶他们。亚兰王便哈达骑着马和马兵一同逃跑。以色列王出城攻打车马，大大击杀亚兰人。（列王纪上 20 章 16-21 节）

16 节告诉我们便哈达有三十二个王的帮助，亚兰军队的阵容有多大是可想而知的。便哈达仗着自己势力强大，根本不将这几百个年轻人看在眼里，甚至命令部下要生擒这些少年人。谁知道这些年轻人个个英勇非凡，击杀出来迎战他们的亚兰人。他们一马当先，带领其余的七千人，直攻便哈达的大本营。

便哈达过于自信，打仗前还吃喝醉酒，结果被一小群的以色列人杀得落花流水。以色列人大获全胜，便哈达和亚兰人只好落荒而逃。

谦卑父神前，警醒免祸患

我们看 22 节：

那先知来见以色列王，对他说：“你当自强，留心怎样防备，因为到明年这时候，亚兰王必上来攻击你。”（列王纪上 20 章 22 节）

亚哈打败了亚兰人之后，那位先知又来见他，提醒需要自强，留心怎样防备。因为明年这个时候，亚兰王必定会卷土重来。亚哈因顺服先知，经历神的拯救，这场战役明显靠着神的帮助才得胜的。要知道，神帮助我们得胜并非理所当然，也当警醒，时刻装备自己。所以先知提醒亚哈不要得意忘形，要坚固以色列，要小心防备，因为亚兰将会是以色列的长久祸患。

“留心防备”原文的意思就是“要留心”或“要知道”，这个字在 13 节和 28 节也有出现，而且意思一样，都是要求亚哈和以色列人当“留心”或当“知道”雅伟是神。那么亚哈当如何“防备”亚兰人呢？就是要认识到“惟独雅伟是以色列的神”。这个防备不是单靠军事上的防备，最重要的是属灵上的警醒，认识雅伟是神，单单依靠他。

明白这一点，就明白先知要求亚哈如何“自强”了，就是要坚定不移地依靠以色列的神，不要再三心二意、摇摆不定。神容许亚兰人成为以色列的祸患，是要透过亚兰人来教导亚哈和以色列人认识到：惟有雅伟才是真神；不能依靠巴力或亚舍拉，因为这些都是假神，根本不能拯救他们脱离亚兰人的手。这就犹如做一个基督徒势必面对许许多多的困难，神就是要透过这些困难来帮助我们进一步认识他、依靠他。如果我们专心敬畏神和依靠他，是不会被任何困难难倒的。

亚兰再次侵，百姓靠神战

我们继续看 23—26 节：

亚兰王的臣仆对亚兰王说：“以色列人的神是山神，所以他们胜过我们，但在平原与他们打仗，我们必定得胜。王当这样行：把诸王革去，派军长代替他们；又照着王丧失军兵之数，再招募一军，马补马，车补车，我们在平原与他们打仗，必定得胜。”王便听臣仆的话去行。次年，便哈达果然点齐亚兰人上亚弗去，要与以色列人打仗。（列王纪上 20 章 23-26 节）

亚兰人已经意识到以色列人能出奇制胜是神的帮助。他们认为以色列的神不是全能的神，能力只局限在山区；若离开了山区，

就不能有什么大作了。于是再次招兵买马，计划在亚弗的平原跟以色列决一雌雄。我们看 27—28 节：

以色列人也点齐军兵，预备食物，迎着亚兰人出去，对着他们安营，好像两小群山羊羔。亚兰人却满了地面。有神人来见以色列王说：“雅伟如此说：‘亚兰人既说我雅伟是山神，不是平原的神，所以我必将这一大群人都交在你手中，你们就知道我是雅伟。’”（列王纪上 20 章 27-28 节）

以色列人知道亚兰人又来侵犯，也不甘示弱，点齐军兵将士出来迎战。但两国军力实在悬殊太大，圣经形容以色列人犹如两小群山羊羔，亚兰人却满了地面。很显然，对以色列人来说，这真是一场恶仗，战事常规上是必败无疑的。但就在这关键时刻，神又差遣他的先知来见亚哈，鼓励他说“神必将亚兰人交在以色列人手中”；还提醒他说“神这样做是为了让以色列人知道雅伟才是以色列的神”。

便哈达败北，哈兰伪仁慈

29—30 节告诉我们，神果然帮助了以色列人。两军开战后，以色列就在一天内杀死了十万亚兰步兵。亚兰人大败，慌忙逃入亚弗城，可混乱中城墙倒塌，又压死两万七千人。这时亚兰王也随众逃入亚弗城，藏在一间房子里。以色列人乘胜追击，亚兰王知道自己无处可逃，只好跟臣仆商讨对策。我们看 31 节：

他的臣仆对他说：“我们听说以色列王都是仁慈的王，现在我们不如腰束麻布，头套绳索，出去投降以色列王，或者他存留王的性命。”（列王纪上 20 章 31 节）

亚兰王和臣仆在走投无路的情况下只好选择向以色列王投降。留意以色列诸王给列国的形象——他们都是仁慈的王！你看，亚

兰人给予以色列诸王的评价跟圣经评价相去甚远。北国以色列历史上从来没有出现过好王，他们都行神眼中看为恶的事。必须说明的是：圣经称他们是恶人，这并非意味着他们都是穷凶极恶，可能都非常友善、大方、容易相处。关键不是人如何看，而是神如何看，因惟有神才知道我们的内心世界。亚兰人认为以色列诸王都是仁慈的，特别是亚哈。事实是否如此呢？我们继续看 32—34 节：

于是他们腰束麻布，头套绳索，去见以色列王，说：“王的仆人便哈达说：求王存留我的性命。”亚哈说：“他还活着吗？他是我的兄弟。”这些人留心探出他的口气来，便急忙就着他的话说：“便哈达是王的兄弟。”王说：“你们去请他来。”便哈达出来见王，王就请他上车。便哈达对王说：“我父从你父那里所夺的城邑，我必归还，你可以在大马士革立街市，像我父在撒玛利亚所立的一样。”亚哈说：“我照此立约，放你回去。”就与他立约，放他去了。（列王纪上 20 章 32-34 节）

便哈达派人去见亚哈，向他求情。亚哈知道便哈达活着并愿意投降，就非常高兴，还称他为自己的兄弟。于是马上叫人请便哈达来见他。便哈达来时，亚哈没有待他像俘虏，反而请他上车，在众人面前形同手足。

看到这里，我们不禁都要称赞亚哈：他真的活出“爱仇敌”的教导了。但不要忘记，便哈达曾在众人面前何等羞辱亚哈，要他将妻子、妃子、女儿贡献给他自己，这样的羞辱没有人能接受得了的。即便不去报这仇，对这种人也不可能称兄道弟。但亚哈对便哈达做出的反应真是令人赞叹。可见便哈达的臣仆对亚哈的性格非常了解，从人的道德标准来看，他确实是一个“仁慈”的王。

当然，亚哈可能是想用“仁慈”方法来感化便哈达，以便化敌为友。这方法明显奏效，便哈达主动提出将父亲从以色列夺去的城镇全部归还给以色列；而且还主动跟亚哈建立邦交，允许以色列人在大马士革自由贸易和经商。亚哈对便哈达提出的和谈条件非常满意，就跟便哈达立约，建立邻里邦交。不论亚哈是出于什么原因，他对便哈达的友善态度确实改善了两国的关系，尽管这关系是短暂的。

从人的角度看，亚哈的表现非常地出色，也非常地智慧。这种“爱仇敌”的行动，恐怕连基督徒都望尘莫及。问题是，神是如何看待他所做的这一切事呢？我们作为基督徒，要学习从神的视角看事情。人认为好的事，神未必看为好。不从神的视角看事情，很容易会用人的价值观代替神的旨意。正因如此，圣经呼吁我们要每天心意更新变化，惟有这样才能够从神的视角看事情。

亚哈愿意饶恕便哈达，不记以往恩怨，看对方如弟兄，这样做有什么错呢？圣经不是教导我们要爱仇敌吗？亚哈究其缘由做错在什么地方呢？我们在下一讲继续探讨。

第三十讲

神的旨意还是人的意思

引言：

上一讲我们看了列王纪上 20 章 1—34 节。看到亚兰人两次侵略以色列，但每一次神都差派先知来帮助他们击败亚兰大军。以色列军兵在第二次战役中围困了亚兰王和他的臣仆，亚兰王便哈达知道自己无处可逃，只好派人去见亚哈，向他求情。亚哈知道便哈达活着并愿意投降，就非常高兴，立马请他来见。不仅没有待如俘虏，反而请他上车在众人面前形同手足。

亚哈的表现看似让人敬佩，真的活出“爱仇敌”教导。但不要忘记，便哈达曾经要挟亚哈将妻子、妃子、女儿贡献给他，这是公开羞辱亚哈和以色列人。换做另一个人，即便不报仇也不可能与其称兄道弟，但亚哈则不然。便哈达的臣仆对亚哈“作为一个仁慈王”的性格非常的了解。

当然，亚哈的用意可能是想借“仁慈”方法感化便哈达，化敌为友。之后也明显奏效，便哈达答应将父亲从以色列夺去的城镇全部归；还主动提出跟两国建立邦交，开放大马士革城自由贸易区。尽管这个关系是短暂的。

从人的角度看，亚哈的表现非常出色。这种“爱仇敌”的行动，恐怕很多基督徒也自叹不如。问题是，神如何看他所做的这一切事呢？我们作为基督徒，要学习从神的视角看事情，因为“人看为好的事，神未必认为好”；不从神的视角看事情，很容易会用人的价值观来代替了神的旨意。正因如此，圣经呼召我们要每天心意更新变化，惟有这样才能从神的视角看事情。

先知蒙考验，遵旨唯第一

这一讲我们要学习从神的视角，以神的价值观分辨是非对错。看列王纪上 20 章 35—36 节：

有先知的一个门徒，奉雅伟的命对他的同伴说：“你打我吧！”那人不肯打他。他就对那人说：“你既不听从雅伟的话，你一离开我，必有狮子咬死你。”那人一离开他，果然遇见狮子，把他咬死了。（列王纪上 20 章 35—36 节）

这里提到一个先知的门徒，圣经没有说是谁的门徒，很可能老师就是以利亚。先知的门徒也称为先知，在跟从老师学习做先知。这里说到的同伴就是他的同学，也是一个先知。

第一个先知要求同伴打他，但同伴不肯。那先知就奉神的名预言他会被狮子咬死。他离开后果然被狮子咬死了。这个事件真是令很多读者大惑不解。神是爱，为什么会要求人做这样的事呢？先知的同伴不忍心打自己的弟兄情有可原（这证明他有爱心），可神为什么让一头狮子咬死他呢？

如果你是那位先知的同伴，会依从他的话“动手打他吗”？在我们的概念中，基督徒都是好好先生，应是“仁慈”的，怎么可

以无缘无故地动手打人呢？可见同样的考验临到我们，我们的反应也会像那位先知同伴所做的一样，结果同样被狮子咬死。

可能你会说：这是神的旨意，所以他应该依从先知的话打他。问题是，我们如何分辨神的旨意呢？你真的认为慈爱的神会吩咐我们动手打自己的弟兄吗？先知的同伴不肯动手打他，因为他觉得：不管怎么说，神都不应该无缘无故让他打自己的弟兄；如果真要打，还是找别人吧，我是坚决不干，因为基督徒性情应该是“仁慈”的。

为什么神会给这位先知的同伴这么艰难的考验呢？其实这种考验是必要的。因为不管是先知还是基督徒，我们都不可以体贴人的意思，而是要按照神的旨意行事。先知的同伴之所以失败，有两个可能性：1、他听不见神的声音，所以没有按照神的旨意行事；2、他知道神的旨意，却体贴自己的意思，因为他不忍心打自己的弟兄。

如果先知听不见神的声音，就不是先知了，只能做一个挂名的先知，最后会成为自欺欺人的先知；如果先知听见神的声音，却没有按照神的意思行，就成了体贴人意的假先知，最终害人害己。所以不论是属于哪一种可能性，这样的先知对神是不忠心的，只能误导神的百姓。以色列的属灵情况之所以每况愈下，也是因为国内有太多的假先知，所以神必须用非常严厉的方法来警惕其他先知的门徒，要忠心、警醒，免得重蹈覆辙。

我认为这些先知的同伴知道这是神的旨意，但不忍心打自己的弟兄，所以违背神的命令。这正是亚哈的问题。他知道神不喜悦亚兰王，因为他高傲自大，羞辱以色列。但他却没有按照神的意思待亚兰王，反而按自己所谓“仁慈”的意思待他，甚至与其称兄道弟，彼此立约；这样做不仅放虎归山，还鼓励以色列人跟亚

兰人交往。以色列人的属灵情况已是每况愈下，随从迦南人的风气，现再加上亚兰人的影响，后果真不堪设想。

为让亚哈明，先知履神命

亚哈出于自己的意思放走便哈达。这与扫罗违背撒母耳的命令，没有杀亚玛力王同出一辙，都是藐视神的命令，以人的意思代替神的意思。亚哈在这件事情上犯了极大的错误，但因他属灵领悟力太低，所以先知必须用这种奇特的方法来帮助他明白。我们继续看 37—40 节：

先知的门徒又遇见一个人，对他说：“你打我吧！”那人就打他，将他打伤。他就去了，用头巾蒙眼，改换面目，在路旁等候王。王从那里经过，他向王呼叫说：“仆人在阵上的时候，有人带了一个人来，对我说：‘你看守这人，若把他失了，你的性命必代替他的性命，不然，你必交出一他连得银子来。’仆人正在忙乱之间，那人就不见了。”以色列王对他说：“你自己定妥了，必照样判断你。”（列王纪上 20 章 37-40 节）

没有人会这么无聊地想被人揍，先知的门徒这样做是为了履行神的指示以及交托的任务，所以又找来了另一个人揍他。圣经没有告诉我们这个人是谁，可能是先知的另一个同伴。这个人就按照他的意思，狠狠地揍了他一顿，将其打伤。这就是做先知的代价，为了传达神的旨意，他必须付出各种代价，但他们的赏赐是大的。

紧接着先知就用头巾蒙眼，改换面目，在路旁等候亚哈经过。先知必须这种装扮，因为亚哈认得并知道何为先知的门徒。他将自己装扮成一个刚从战场上回来受了伤的士兵，在以色列王经过的地点与时间，求王申冤。

他对王说：他在阵上时，有人带了一个俘虏来，对他说：你看守这人，若把他丢失了，你的性命必代替他的性命。不然，你必交出一他连得银子来。结果忙乱中，那俘虏不见了。所以他想求王出面免了这样的惩罚，因为自己没有能力赔钱；如果王不出面干预，他只得以性命来替代那俘虏的性命。亚哈听完了他的话后，就判他有罪，必须依法处理。

胜败在元帅，须顺神心意

先知用的比喻非常恰当。将俘虏交给士兵的人，肯定是长官，所以才有权力命令他、惩罚他。丢了俘虏的士兵就象征了亚哈。虽然亚哈是以色列的国王，但以色列人都知道，以色列军队的元帅不是国王而是神。我们看约书亚记 5 章 13-14 节：

约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢？是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要作雅伟军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”（约书亚记 5 章 13-14 节）

摩西死后，约书亚就成了以色列的元帅。刚上任不久，神就教导他一个非常重要的功课。约书亚在耶利哥附近见到了一个异象，有一个手里拿着刀的勇士挡住了自己的去路。那人对约书亚说，他来是要作雅伟军队的元帅。那人是在提醒约书亚：你不是以色列军队的元帅，雅伟才是。约书亚是一个属灵人，即刻领悟到神给他的信息，马上俯伏在地下拜，说：我主有什么话吩咐仆人。约书亚认识到自己只不过是仆人，神才是以色列人的元帅。

以色列人能打败亚兰人不是亚哈的功劳，而是神在背后帮助了以色列。神才是他们的元帅。在列王纪上 20 章 13、28 节，先知

两次提到，神要将亚兰人交在亚哈手中。所以，便哈达投降成为亚哈的俘虏完全是以色列的元帅（雅伟神自己）的作为，将他交在亚哈手中。

既然神是元帅，亚哈只不过是下属、是仆人，就不能按自己的意思处理便哈达，也必须按照神的意思来处理。但亚哈没有求问神，也没有征求先知的意见，而是按照自己的意思待便哈达，这样做就是在违背军令；军令如山，亚哈死罪难逃。所以，亚哈对这个仆人违反军令付出性命代价的判断是正确的，但他不知道自己的判决其实是在定自己死罪。

这个例子也是在提醒教会的牧者，教会是属于神的。教会的牧者必须按照神的意思牧养教会。牧者决不能辖管羊群，也不能随自己的意思、自己的感受带领教会。要记住，教会是属于神的，牧者必须顺服神的带领才有资格带领教会。

先知告诫苦，哈兰无悔哀

我们继续看 41—43 节：

他急忙除掉蒙眼的头巾。以色列王就认出他是一个先知。他对王说：“雅伟如此说：‘因你将我定要灭绝的人放去，你的命就必代替他的命，你的民也必代替他的民。’”于是，以色列王闷闷不乐地回到撒玛利亚，进了他的宫。（列王纪上 20 章 41-43 节）

当亚哈下了判决后，先知就除掉蒙眼的头巾，亚哈认出是先知。那先知奉神的名对亚哈说：因为你违背了神的意思，放走了神定意要灭绝的人，所以神就按照你的判决来对待你和以色列。即是说，本来便哈达是应该被处死的，既然你放走了他，就得赔上性命；以色列既然没有按神的意思除灭亚兰人，那么也将因此而灭国。

亚哈听完先知的的话后，没有下手捉拿先知，也没有向他发怒，只是闷闷不乐地回王宫。先知的这话真是大煞风景，刚刚胜利凯旋而归，不仅打败了亚兰大军，还化敌为友，与亚兰王建立了邦交，为以色列国带来了和平；不仅如此，他还从亚兰人手中收复从前失去的城镇，本国人还可以到亚兰的首都大马士革自由经商。这应该是举国欢腾的好消息，自己正为此沾沾自喜；没想到这先知迎面当头一棒，说了这么让人扫兴的话。难怪亚哈闷闷不乐地回王宫了。

我们在这里再次看到亚哈的性格，他不是一个穷凶极恶、杀人流血的暴君，却是一个好好先生。其根本问题在于他不喜欢听真理。如果先知说的话合他的口味，那是非常乐意听的，诸如：先知告诉他，神会将亚兰人交在他手中，则非常高兴，甚至不顾生命危险亲自率军出击制敌；但是当先知责备他时，却不去积极检讨自己的错误，也没有向神悔改，只是表现出闷闷不乐的情绪。

体贴自我死，顺从圣灵活

圣经藉着亚哈和被狮子咬死的先知来教导我们同样的功课：凡事要体贴神的意思，不要体贴人的意思。那个不肯顺从神意思行事的先知，最后被狮子咬死。大家是否还记得列王纪上 13 章的犹大神人？也是被狮子咬死的，因为他听从了老先知的的话，没有听从神的命令。那么究竟“被狮子咬死”是什么意思呢？我们看彼得前书 5 章 8 节：

务要谨守、警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。（彼得前书 5 章 8 节）

圣经形容魔鬼为吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。基督徒是属神的人，有神保护，魔鬼不能吞吃；但这并不是说，基

督徒就可以不用警醒，任意妄为。彼得提醒我们要谨守、警醒。如果我们的生命不被神的话语、被神的灵牵引，属灵上就会变得糊涂、不敏感神的旨意。

不按照神的旨意行事，后果是非常严重的。因为魔鬼如同吼叫的狮子，随时等候机会吞食我们。还记得列王纪上 20 章 36 节的话吗？先知的门徒对他的同伴说：“你既不听从雅伟的话，你一离开我，必有狮子咬死你。”那人一离开，果然遇见狮子，将其咬死了。他之所以被狮子咬死是因为不听从雅伟的话。

不管先知的同伴是听不见神的话，还是不肯听，后果都一样。留意亚哈的结局也是死，因为他不听从神的话，只按自己的意思行事。列王纪上 13 章的犹大神人也是因为不警醒，听从了老先知的的话，没有听从神的命令，所以被狮子咬死了。圣经不厌其烦地提醒“听从神命令的重要”，我们千万不要充耳不闻。新约用另一种方式表达与强调这一点的重要。我们看罗马书 8 章 6—8 节：

体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得神的喜欢。（罗马书 8 章 6-8 节）

旧约的以色列人没有圣灵，新约的信徒既有神的话语，也有圣灵，我们没有借口说不明白神的旨意。如果说不明白是因为我们体贴肉体。那些没有顺服神，只爱体贴人的意思与自己感受的基督徒，是不可能明白神旨意的。我们必须从小事上开始学习顺服神。明白神的意思后，就不要让人的价值观、感受阻碍我们遵行神的旨意。

神对亚哈非常的忍耐。即便他三番五次悖逆，神还是不断差派先知来提醒他、鼓励他、甚至责备他。神这样做不只是为了亚哈，更是为了整个以色列民。因为如果国王不回转，以色列国是没有

任何属灵前景的。遗憾的是，虽然神给了亚哈这么多次的机会，他还是没有完全回转归向神。我相信不是他不愿意，而是因为他长时间习惯了体贴自己。如果我们不在小事上学习体贴神的意思行事，在关键的事情上将与他一样，肯定会失败的。

第三十一讲

先知米该雅

引言：

这一讲继续谈以色列王亚哈。列王纪上用了几章来记载亚哈王的生平，他是一个反面教材，一个不好的国王，不仅效法以色列诸王的恶，甚至比他们更恶。但我们却在上两次查考中看到，虽然圣经称亚哈是一个恶人，而亚兰人形容亚哈是一个“仁慈”的王——这是亚哈的仇敌给予他的评价。为什么一个被人看为“仁慈”的人，圣经却说“亚哈的恶超越了所有的以色列王”呢？他的恶是如何体现的呢？

亚哈行恶事，实则卖自己

我们看列王纪上 21 章 20 节：

亚哈对以利亚说：“我仇敌啊，你找到我吗？”他回答说：“我找到你了，因为你卖了自己，行雅伟眼中看为恶的事。”（列王纪上 21 章 20 节）

以利亚责备亚哈“卖了自己，行雅伟眼中看为恶的事”。“卖了自己”这个词在列王纪只出现了三次，其中两次用在亚哈身上，

一次用在以色列人身上。即是说，亚哈不仅像以色列诸王那样行神眼中看为恶的事，还出卖了自己。这就是亚哈和其他以色列王的不同之处。

为什么先知以利亚会这样责备他呢？那是因为亚哈夺取了拿伯的葡萄园。亚哈身为以色列的王，非但没有照顾、保护自己的百姓，反而为了一个葡萄园杀害了一个好人（我们之前已经看过这个事件，所以这里不会再谈）。当然，亚哈没有下令杀害拿伯，是耶洗别设的阴谋所致。但神还是将这个罪归咎到他的头上，因为作为以色列的王，不仅没有按神的律法和公义治理神的百姓，还纵容王后杀死无辜的人。

虽然亚哈没有亲手害死拿伯，但却被动的任由耶洗别用诡计将其杀死。这就犹如有些基督徒对某个肢体有意见，很想在人面前说他的不是，但又知道这样做是神不喜悦的，于是只好按兵不动。当见到有人说那个肢体的坏话时就袖手旁观，希望借着对方来发泄自己的不满。这就是说，虽然我们没有亲手作恶，但却在暗中支持别人作恶，自己也会坐享其果。这样的恶比亲手作恶更为可怕，神一定会追究的。

亚哈是如何“出卖自己”呢？我们继续看一段经文，列王纪上 21 章 25—26 节：

从来没有像亚哈的，因他自卖，行雅伟眼中看为恶的事，受了王后耶洗别的耸动，就照雅伟在以色列人面前所赶出的亚摩利人，行了最可憎恶的事，信从偶像。（列王纪上 21 章 25-26 节）

这是圣经对亚哈一生的总结与评价：从来没有像亚哈的，因他自卖，行雅伟眼中看为恶的事。这里提到几件事：1、他所行的恶是前无古人，后无来者；2、他出卖了自己，行神眼中看为恶的事；3、他受了耶洗别的耸动，行了最可憎恶的事，信从偶像。

选择中庸道，终成鬼奴隶

这里特别提到一点，就是亚哈“自卖”——自己出卖了自己。如何才算是“自己出卖自己”呢？这是一种什么样的“恶”呢？这里提到，他选择听从耶洗别的指使，行了可憎的“信从偶像”这件事。亚哈不是因无知而犯罪，而是刻意选择了听从王后耶洗别的话。

我曾经说过，有两个人对亚哈的一生最具有影响力，一个是耶洗别，另一个是神的先知。他所见神的先知，首要指以利亚，当然也包括其他。在以色列的诸王当中，见到最多先知的应该就是亚哈了。神差遣好几个先知引导、鼓励他行神眼中看为正的事，所以亚哈不像其他以色列王那样是出于无知、软弱才行神眼中看为恶的事。神将生命的道透过先知指示他，但他却刻意选择了听从妻子耶洗别的话，选择了沉沦的道路。21 章的事件就是要让我们明白此事的严重性。

圣经之所以指责亚哈“自己出卖自己”，不是因为他无知、无能（有神的先知帮助），没得选择，而是刻意拒绝神给予的帮助，转而去听从魔鬼的话。耶洗别就是魔鬼的象征，因为“耸动”这个词也经常用在魔鬼身上。魔鬼经常“耸动”人行神眼中看为恶的事。

亚哈确实是一个反面教材，警告我们不要拒绝神的声音；如果我们刻意拒绝神的声音，就是在“出卖自己”，将自己卖给魔鬼，成为他的奴隶。出卖耶稣的犹大就是一个最好的例子。希伯来书 3 章 7—8 节提醒我们说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心”。如果神透过圣经或者人提醒我们当行的路，就当快快回应；如果拖延或者三心二意，只会使我们的心越来越刚硬，最后是离经背道。

亚哈多次听见先知的的话，也看见过神迹，却没有做出果断的决定，说明对神还是三心二意。他可能觉得：做事情不应该太绝对，雅伟是神，巴力也是神，虽然巴力的能力比不上雅伟，但也不应该置之不理，应该有所尊重吧；中庸之道才是智慧人的选择。就这样，他的心越来越刚硬，自己卖了自己，走上了不归路。但愿我们不要效法亚哈，弃绝神的恩典，将自己卖给魔鬼。

南北王商榷，意攻亚兰国

这一讲看列王纪上 22 章，也是最后一章。先看 1—5 节：

亚兰国和以色列国三年没有争战。到第三年，犹大王约沙法下去见以色列王。以色列王对臣仆说：“你们不知道基列的拉末是属我们的吗？我们岂可静坐不动，不从亚兰王手里夺回来吗？”亚哈问约沙法说：“你肯同我去攻取基列的拉末吗？”约沙法对以色列王说：“你我不分彼此，我的民与你的民一样，我的马与你的马一样。”约沙法对以色列王说：“请你先求问雅伟。”（列王纪上 22 章 1-5 节）

第 1 节说到，自从以色列人在亚弗平原打败亚兰人后，国民享有三年的太平。但是，亚兰王并没有履行投降时所签定的合约与承诺，将属于以色列的土地归还。亚哈此时也无可奈何，因为亚兰终归是大国，军力远胜过以色列，如果兴师攻打，恐怕还是自己吃亏。

到了第三年，犹大王约沙法来拜访亚哈，也许当时两人因商讨如何和平统一一事，很快打成了一片。留意他们对话，亚哈说：基列的拉末岂不是属我们的吗？这个“我们”明显是指犹大和以色列。约沙法随即回应说：你我不分彼此，我的民与你的民一样，

我的马与你的马一样。可见亚哈和约沙法谈得非常默契，犹如兄弟。

亚哈乘机邀请犹大王帮助他收复以色列的失地，约沙法马上就同意了。约沙法是一个好好先生，性格跟亚哈差不多，也是一个“仁慈”的人，惟一不同之处在于他没有像亚哈那样行神眼中看为恶的事。总体来看，约沙法也不是一个属灵人，否则就不会与亚哈交往了。这个交往几乎让他陪上了性命。

单凭以色列的军力，亚哈不敢挑战亚兰人，但是如果加上犹太的军力情况就有所不同了，不要忘记，以色列人曾两次打败亚兰人。这次有了犹太王的支持，亚哈顿时信心大增，马上着手计划进攻亚兰国。不过约沙法还是比他属灵，提醒亚哈一定要先求问神，才可以作最后决定。

不慎荒谬言，只从己意行

我们看第6节：

于是以色列王招聚先知，约有四百人，问他们说：“我上去攻取基列的拉末可以不可以？”他们说：“可以上去，因为主必将那城交在王的手里。”（列王纪上22章6节）

亚哈可不是一个属灵人，根本没有兴趣想知道神的旨意，只想做自己喜欢做的事。但为了敷衍犹大王，就招聚了四百个“先知”，好求问神的旨意。这四百个先知不是巴力的先知，因为犹太王是保守派，肯定不会接纳巴力的先知。这四百人是挂名雅伟的先知，因为11节说到，他们是奉雅伟的名说预言的。

可能自从迦密山事件后，亚哈觉得还是雅伟比巴力强，就开始招聚了一群自认为是“雅伟的先知”的人。亚哈这样做只是换汤

不换药，表面上是求问雅伟，实际上还是敬拜巴力。因为他只爱听自己想听的预言。这一大群“先知”都是靠朝廷俸禄吃饭的，所以都说一些以色列王爱听的话。他们果然预言说：可以上去，因为神必将那城交在王的手里。继续看 7—9 节：

约沙法说：“这里不是还有雅伟的先知，我们可以求问他吗？”以色列王对约沙法说：“还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问雅伟。只是我恨他。因为他指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言。”约沙法说：“王不必这样说。”以色列王就召了一个太监来，说：“你快去，将音拉的儿子米该雅召来。”（列王纪上 22 章 7-9 节）

犹大王对以色列国的属灵情况可能略有所闻，所以不肯轻信这些先知的話，于是就要求以色列王再找其他雅伟的先知来验证这些预言是否可靠。以色列王告诉他，这四百个先知是可靠的，不过还有一个名叫米该雅的先知，整天只会说不吉祥的话，非常令人扫兴，所以不打算召他过来。

所谓旁观者清，我们都知道这四百个是假先知，那为什么亚哈还要相信他们的谎言呢？因为当局者迷。亚哈之所以相信这些先知的話，是因为之前神两次帮助他打败过亚兰人，而且都有神的先知向他预言“神会将亚兰人交在他手里”。既然神曾祝福他两次，为什么不可以有第三次呢？

可能你会说，在列王纪上 20 章 42 节，神的先知岂不是已经告诉亚哈“因为你不听神的话，私自放走了亚兰王，所以神就拒绝了”。可为什么亚哈还那么自信，以为神会帮助他呢？

主话务谨守，专心传真道

正如我以前说过，亚哈的问题就是不爱听真理，只爱听自己喜欢听的话。这就如有些基督徒去教会，只想听安慰、鼓励的话。如果传道人责备他们的罪，责备他们不冷不热，他们就会很反感，马上转到另一家教会聚会。如果我们是这种态度对待神、对待神的仆人，最终一定会被假教导迷惑。我们看一节经文，提摩太后书4章2-5节：

务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。（提摩太后书4章2-5节）

保罗提醒提摩太要忠心传道，用圣经的话教训，责备人，警戒人，劝勉人。我们只喜欢听劝勉、鼓励、安慰的话，不喜欢听责备、警戒的话。如果传道人连连祝福，我们就会特别尊敬和支持他。如果他不识抬举，说责备、警戒的话，我们就不奉献，甚至离开教会，到别处去聚会。亚哈就是这种人，只招聚自己喜欢的“先知”，因为这些人会说奉承他的话；而以利亚和米该雅这类的先知就只有被打入冷宫的份了。保罗提醒神的仆人，在末世的时候会有很多像亚哈那样的基督徒“厌烦纯正的道理，耳朵发痒，随从自己的情欲，增添好些师傅。并掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”。“荒渺的言语”就是谎言，如果你拒绝听真理，那就只好听从谎言了。

作为神的仆人，千万不能说奉承的话来讨大众的喜悅。当然，你忠心传讲真理，很多人就会厌恶，正如亚哈厌恶以利亚和米该雅那样；那些不爱真理的人会离开，甚至威吓、逼迫（正如亚哈

恨米该雅那样)，但你不要害怕，一定要“凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分”。传道人最关注教会的人数，这是可以理解的，但千万不要因害怕人数减少而妥协。如果你对神忠心，神会用他的方法将得救的人数加添给你。

忠言无畏者，唯独敬神人

我们回到列王纪上 22 章 7—9 节。当犹大王问及亚哈还有没有其他雅伟的先知时，亚哈就提到了米该雅。需要留意，亚哈承认米该雅是神的先知，但不喜欢“向他征求神的旨意”，因为这人总是说不吉祥的话。由此可见，亚哈所关注的不是神的旨意，只想听自己喜欢的话。可这次既然犹大王提出要征求另一些雅伟先知的意见，亚哈只好硬着头皮将米该雅召来，也可能想让犹大王见识一下这个人有多么可恶。那么，到底这米该雅是怎么样的一个人呢？继续看 13—14 节：

那去召米该雅的使者对米该雅说：“众先知一口同音地都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。”米该雅说：“我指着永生的雅伟起誓，雅伟对我说什么，我就说什么。”（列王纪上 22 章 7-9 节）

那被派去召米该雅的使者提醒他要好自为之，因为有四百个先知都预言亚哈一定能打胜仗，所以你千万不要说一些不吉祥的话，免得得罪以色列王，自讨苦吃。这些话当然是来自于亚哈，因为他实在不想让米该雅破坏自己的军事计划。他担心如果这次军事行动得不到犹大王的支持，以色列恐怕就再也不能从亚兰人手中收回失地了。

米该雅奉神的名起誓说：决不说奉承以色列王的话，神要我说什么，就说什么。米该雅的为人可见一斑。我们可以从他身上看

到真先知的特征：1、真先知不害怕权势；2、真先知不随从大流；3、真先知忠心传达神的话，即使性命受到威胁也决不说奉承人的话。

神并没有感动米该雅去见亚哈，但既然以色列国王召见他，也只好随从使者前去。当可面对四百个挂名的先知时，他该如何应付呢？这场真假先知势均力敌的紧张较量，勾起我们联想起迦密山事件。所不同之处是，以利亚在迦密山面对的是巴力的先知，而米该雅面对的是一群自称雅伟先知的人。这真是一场真假先知惊心动魄的激烈较量。其结果如何呢？我们下一讲继续再谈。

第三十二讲

真假先知的区别

引言：

我们继续看列王纪上 22 章。这一章非常重要，因为它教导我们如何分辨真假先知，因此将重点谈论这两者的区别。列王纪上 22 章说到以色列王亚哈邀请犹大王约沙法联手攻击亚兰人，好夺回基列的拉末。约沙法毫不犹豫地答应了，但有一个要求在先，就是要“先求问神的旨意”。亚哈不是一个属灵人，自然对神的旨意不感兴趣，但为了满足约沙法的要求，只好招集了四百个雅伟的先知。

假先知倚势投好欺哄王

这四百个雅伟的先知是挂名的，都知道亚哈想听什么样的预言，于是投其所好地说一些他喜欢听的话。我们看列王纪上 22 章 10—12 节：

以色列王和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的空场上，各穿朝服，坐在位上。所有的先知都在他们面前说预言。基拿拿的儿子西底家造了两个铁角，说：“雅伟如此说：‘你要用这角抵触亚兰人，

直到将他们灭尽。”所有的先知也都这样预言说：“可以上基列的拉末去，必然得胜，因为雅伟必将那城交在王的手中。”（列王纪上 22 章 10-12 节）

这四百个先知聚集在两位国王的面前可谓是人多势众，声势浩大。基拿拿的儿子西底家似乎是这群先知的老大，他造了两个铁角——角在圣经里是能力的象征，两个铁甲代表了以色列和犹大；铁造的角代表了无坚不摧，势在必得。西底家预言说，神必定会借着以色列和犹大来灭绝亚兰人。

其余的三百九十九个先知也异口同声地附和着，并向亚哈和约沙法预言说，神一定会将基列的拉末交在他们手中。我们在这里观察到假先知的第一个特点就是：喜欢靠人多势众来影响人相信他们的话。真先知从来不做上述这种事情。他们不是独来独往，也有自己的团体，但每当神差派时，只派一个先知去传达他的旨意。神决不会靠人多来说服我们遵行他的旨意。

假先知却恰恰相反，都是以人多势众的方式来影响人相信他们。迦密山事件就是一个很好的例子，先知以利亚一个人要面对四百五十个巴力的先知。假若当时你在场，会相信谁呢？你敢相信单枪匹马的以利亚吗？要知道，那庞大四百五十人的先知团都一致性地“巴力是神”，那声浪你岂可不信吗？为什么要相信一个势单力薄的以利亚呢？

可见人多必然势众，所以假先知很喜欢以制造声势的方式来赢得群众的支持，从而左右人的决定。而真先知所关注的只是神的旨意，不在意群众是否支持他，所以也不用人的方法来游说群众支持。

为此，我们在教会里要特别小心那些靠拉拢人的方式支持自己观点的人；这些人喜欢靠人的势力来建立他们的地位和影响力。

这种做法正是假先知的特征。当然，我并不是说，凡自称是先知及喜欢独来独往的人就不会是假先知；只能说，真先知决不会靠群众的力量来影响别人的决定。

我们回到列王纪上 22 章 10—12 节。听到四百个先知异口同声说“神必将那城交在王的手中”，亚哈肯定乐不可支。但犹太王约沙法做事比较谨慎，不敢轻信这四百个先知(可能曾风闻以色列境内假先知泛滥)，于是提出另一个要求，希望能征求其他雅伟的先知的意见。

当约沙法问及亚哈还有没有其他雅伟的先知时，亚哈就提到了米该雅。留意，亚哈承认米该雅是神的先知，但亚哈不喜欢向他征求神的旨意，因为他总是针对亚哈说不吉祥的话。由此可见，亚哈所关注的不是神的旨意，他只是想听自己喜欢听的话。

真先知无畏权势讲实话

既然犹大王提出要征求另一些雅伟先知的意见，亚哈只好将米该雅召来，可能他也想让犹大王见识一下这个人有多可恶。到底这米该雅是怎样的一个人呢？我们看 13—14 节：

那去召米该雅的使者对米该雅说：“众先知一口同音地都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。”米该雅说：“我指着永生的雅伟起誓，雅伟对我说什么，我就说什么。”（列王纪上 22 章 13-14 节）

那被派去召米该雅的使者提醒他要好自为之，千万不要说一些不吉祥的话，免得得罪王，自讨苦吃，因为已经有四百个先知都预言了亚哈一定能打胜战。这些话当然是来自亚哈，因为他不希望米该雅破坏了他的军事计划，如果这次的军事行动得不到犹大王的支持，以色列就不能从亚兰人手中收回失地。

米该雅奉神的名起誓说，他决不说奉承以色列王的话，神要他说什么，他就说什么。从他身上我们可以看到真先知的特征：真先知不害怕权势，即使性命受到威胁，也不说奉承人的话，只忠心传达神的话。

反观假先知，都爱说奉承人的话，惟有这样才能赢得群众的欢心和支持。圣经告诉我们，假先知爱传讲“平安的信息”，因为这是群众最爱听的。群众（包括基督徒）都不喜欢听责备、不吉祥的话，而真先知很多时候都是传达这种不好听的信息，难怪他们会经常遭到群众的反对。

这就是真假先知的第二个区别：假先知喜欢用动听的言语来吸引群众；而真先知则忠心传讲神的话，死而后已。当然，我不是说，凡讲不好听的话，又自称是先知的人就一定是神的先知。我们只能结论说，凡爱用动听的话来吸引群众的，肯定是假先知，因为神从来不这样做事情。

米该雅观异象叹述真情

回到列王纪上 22 章 13—14 节，神没有感动米该雅去见亚哈，但既然国王召见就只好随从使者去见。米该雅面对四百个挂名的先知时，会如何应付呢？我们继续看 15 节：

米该雅到王面前，王问他说：“米该雅啊，我们上去攻取基列的拉末可以不可以？”他回答说：“可以上去，必然得胜，雅伟必将那城交在王的手中。”（列王纪上 22 章 15 节）

出乎我们意料，米该雅竟然应同假先知们的话，他对亚哈说：“可以上去，必然得胜，雅伟必将那城交在王的手中”。为什么呢？很明显，米该雅没有兴趣将事实告诉亚哈，因为对方根本不想听，

所以就用假先知的话敷衍他。米该雅这么合作，亚哈应该非常高兴才对，但事实并非如此。我们看 16—18 节：

王对他说：“我当嘱咐你几次，你才奉雅伟的名向我说实话呢？”米该雅说：“我看见以色列众民散在山上，如同没有牧人的羊群一般。雅伟说：‘这民没有主人，他们可以平平安安地各归各家去。’”以色列王对约沙法说：“我岂没有告诉你，这人指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言吗？”（列王纪上 22 章 16-18 节）

听了米该雅的话后，亚哈非常不满，他马上要求米该雅奉神的名说实话。既然对方要他奉神的名说话，米该雅只好实话实说了。他从异象中看见以色列犹如没有牧人的羊群，即是说，以色列将会群龙无首——亚哈会在这场战役中阵亡！

亚哈想听真话，米该雅就将神的旨意转告他。那么，亚哈听了以后会有什么反应呢？非常遗憾，什么反应都没有。正如我之前说过，他不是一个爱真理的人，只听自己想听的话。而那些假先知说的话比较合他口味，所以就相信，至于米该雅的话，一点都不放在心上；他只想向约沙法证明，米该雅是个只说凶言不说吉语的先知，这样的人怎么可能是神的先知呢？更为可惜的是，约沙法似乎也同意亚哈的看法。正如有些基督徒批评一些传道人讲道时“不说安慰、祝福的话，只说责备、警告的话”一样。他们觉得神的仆人就应该多说祝福神百姓的话，怎么可以整天说不吉祥的话呢？再加上米该雅说话反复无常，之前应同假先知的話，后来又唱反调，所以约沙法觉得这个人很不可靠。我们继续看 19—23 节：

米该雅说：“你要听雅伟的话。我看见雅伟坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。雅伟说：‘谁去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡呢？’这个就这样说，那个就那样说。随后有一个神灵出来，站

在雅伟面前，说：‘我去引诱他。’雅伟问他说：‘你用何法呢？’他说：‘我去要在他众先知口中作谎言的灵。’雅伟说：‘这样，你能引诱他，你去如此行吧！’现在雅伟使谎言的灵入了你这些先知的口，并且雅伟已经命定降祸与你。”（列王纪上 22 章 19-23 节）

米该雅继续将他所看见的异象告诉亚哈。原来神计划诱惑亚哈上基列的拉末，好让他在那里阵亡。神差派了一个灵，进入亚哈众先知的口中，作谎言的灵，用虚假的预言诱惑亚哈上战场，好让他阵亡。留意，这四百个先知确实领受了灵里的感动，而且这感动是来自神的，不是个人想象出来的，所以才会表现出那么振振有词。问题是，这是虚假的感动。

这也提醒那些喜欢体贴“感动”的弟兄姐妹：你的“感动”也许是千真万确，并非凭空想象出来的，但要小心，不是所有的感动都合乎神的意思。所以凡事都要慎思明辨，警醒祷告。

神恩不可违公义不可欺

看到这里，大家都会感到纳闷：神怎么可以支持他的使者说谎呢？我们以为只有魔鬼才会用虚假的异象迷惑人，为什么神也会这样做呢？难道神也会欺骗人吗？我们看诗篇 18 篇 26 节：

清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。（诗篇 18 篇 6 节）

简单来说，你如何待神，神就会如何待你。这是一个非常重要的属灵原则。我们对第一句“清洁的人，你以清洁待他”都没有问题接受，第二句“乖僻的人，你以弯曲待他”则令人难以下咽。“乖僻”和“弯曲”是同义词，是不诚实、诡诈之意。即是说，如果你以诡诈待神，神也会以诡诈待你；你欺骗神，神也会欺骗你。可能你觉得不可思议，神竟然会以诡诈待人？没错，这就是

这节经文的意思。是神审判人的原则，是报应的原则。你希望神如何待你，最好以同样的方式待他、待邻舍。即是说，你可以决定要神如何待你。

很多基督徒以为:神是不变的，即使对神不忠，他还是会以信实相待。这样的假设完全是出于自欺，因为圣经从未这么说；可能你认为：这只是旧约的教导，而新约不是这样。你这么想就大错特错了，请看帖撒罗尼迦后书 2 章 11—12 节：

故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。（帖撒罗尼迦后书 2 章 11-12 节）

这真是一桩非常严厉的警告。如果你像亚哈那样，知道真理却不肯遵行，神就会错乱你的判断力，使你信从谎言。亚哈就是最好的例子，他长时间不听从真理，到一个地步，即使米该雅将神的全盘计划告诉他，他还是选择相信谎言。没有人会刻意相信谎言，亚哈之所以相信，是因为神给他一个生发错误的心，叫他信从虚谎。

亲爱的弟兄姐妹，圣经的话必须要慎重，绝非可以闹着玩。如果你漠视神的警告，拒绝真理与公义，神一定会使你进入迷惑。这是神的公义，因为这是你应得的报应。所以，每当你面对真理时要三思而行，因为种什么就会收什么。

真先知忠心为义受逼迫

在列王纪上 22 章 23 节，米该雅警告亚哈说:神使谎言的灵入了这些先知的口，他已经命定降祸与你。米该雅的预言非常具体，不仅对着亚哈说，也对那四百个先知说。可想而知，米该雅的话不仅得罪亚哈，也得罪那四百个先知。我们继续看 24—25 节：

基拿拿的儿子西底家前来，打米该雅的脸说：“雅伟的灵从哪里离开我与你说呢？”米该雅说：“你进严密的屋子藏躲的那日，就必看见了。”（列王纪上 22 章 24-25 节）

米该雅的话彻底激怒了那四百个先知，他们其中的老大哥西底家立刻上前打他的脸。我们在此又看到另一个真假先知的区别。假先知不仅喜欢靠人多势众行事，而且会向那些反对者施加压力，逼使他们就范。他们可能会用言语来威吓反对者妥协，会对你说：“我们代表着主流教会，每个人都同意我们的观点，你凭什么反对呢？再不悔改，就将你定为异端”。试问：你经受得起这样的压力吗？

言语的威吓已经算不得什么了。神的真先知往往要遭受虐待、毒打。假先知会用武力逼使反对者妥协，那些不肯妥协的先知，最终可能会殉道。我们在这里看到，西底家因为米该雅唱反调立即恼羞成怒，马上给了他一记耳光。这个举动彻底暴露了西底家的真正面目。留意米该雅在压力下“没有咒诅、没有还击”。我们都会为他忿忿不平，这才是神的真先知，应该奉神的名咒诅那些假先知，免得他们再迷惑以色列人。但真先知不会按照自己的感受行事，如果神要他沉默，他就保持沉默。

主耶稣说：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”西底家的举动露出了尾巴，他是一只披着羊皮的恶狼。如果你不能分辨，就会站在他那边，证明是他的同类。如果都是披着羊皮的狼，自然会臭味相投，异常亲切，所以你根本无法分辨。

亚哈和约沙法看见了西底家动手打人，若有眼可见，就应该思想：“神的先知会这样做吗？”而米该雅并没有还手，不肯以恶报恶。这两个人截然不同地反应已经给了我们分辨真假先知的线索：“凭着他们的果子，就可以认出他们来”。仅因此，观察那些

传道人的行为、举止、态度也就知道他们是怎样的人了。当然，在观察别人之前最好先对照自己，看看我们究竟是属于哪一种基督徒，是“西底家式”的基督徒，还是“米该雅式”的基督徒？

这是一场真假先知的较量，使我们想起迦密山事件。不同之处在于以利亚在迦密山面对的是巴力的先知，而米该雅所面对的是一群自称是雅伟先知的人。留意米该雅当时没有说他们是假先知，神的确差遣了一个灵进入这些人里面，借着他们迷惑亚哈，说明这一切都是神的工作。西底家胆敢这样对待米该雅，可见他对自己的“感动”非常自信，这“感动”绝非凭空想象出来的。他绝对相信自己是神的先知，所以才责备米该雅说：“雅伟的灵从哪里离开我与你说话呢？”

很多基督徒喜欢倚赖自己的“感动”，以为这些都是神的心意。这些“感动”令到他们变得非常自信、张狂。那四百个先知从前可能是雅伟的先知，但因为从亚哈那里领受了许多好处，开始变了质，不再忠心传讲神的话了。要记住，属灵生命如逆水行舟，不进则退。亚哈看见了这一切之后，又有什么反应呢？我们下一讲继续再谈。

第三十三讲

犹大王约沙法

引言：

我们继续看列王纪上 22 章。上一讲看了真假先知的特征，希望这些特征能帮助我们分辨谁是真的神的仆人。

不思过罪必惩论哈兰亡

我们回到 24—25 节：

基拿拿的儿子西底家前来，打米该雅的脸说：“雅伟的灵从哪里离开我与你说话呢？”米该雅说：“你进严密的屋子藏躲的那日，就必看见了。”（列王纪上 22 章 24-25 节）

23 节，米该雅警告亚哈说：神使谎言的灵入了这些先知的口，他已经命定降祸与你。米该雅的这番话不仅得罪了亚哈，同时也得罪了那四百个先知，特别是西底家，立刻上前打他的脸。而米该雅反应则非常平静，没有还击也没有还口，只是对西底家说了一句话：“你进严密的屋子藏躲的那日，就必看见了”。“藏躲”是指打败仗的时候逃避敌人追捕。

两个先知的話相抵触，一个说亚哈必能得胜，一个说亚哈必会阵亡，那么如何证明谁是谁非呢？上一讲说到：一个方法是观察先知的生命，凭着他们的果子可知道谁真谁假；另一个方法，如果你能与真先知同感一灵，自然会知道谁是谁非；第三个方法只能事后证明。很多人都神用第三个方法分辨真假，问题是当你知道时，恐怕已为时已晚。我们继续看 26—28 节：

以色列王说：“将米该雅带回交给邑宰亚们和王的儿子约阿施，说：王如此说：把这个人下在监里，使他受苦，吃不饱、喝不足，等候我平平安安地回来。”米该雅说：“你若能平平安安地回来，那就是雅伟没有藉我说这话了。”又说：“众民哪，你们都要听！”（列王纪上 22 章 26-28 节）

亚哈最后是如何决定的呢？属肉体的人当然是以属肉体的方法来判断事情。既然那四百个先知都异口同声预言亚哈能得胜，当然是听信多数人的话可靠。米该雅一个人在那里胡言乱语，怎么能信呢？在一旁的约沙法可能也这么想，这四百个先知气势磅礴，言之凿凿，应该是可信的。约沙法是一个好人，就是缺乏属灵洞察力，最后只好被亚哈牵着鼻子走。

亚哈动身攻打亚兰人之前将米该雅关进大牢，让他受苦。因为这人识抬举，总跟亚哈唱反调。亚哈的自信使他陷入了迷惑，不仅相信谎言还进一步得罪神，虐待神的先知。他以为米该雅说了这番话后会溜之大吉，所以就先将其关起来，等凯旋归来后再予以好好地羞辱与教训。亚哈真是关错人了，应该把那一大批假先知关起来，因为正是他们将自己送入了虎口。

米该雅对亚哈说：如果你能活着回来，我就不是神的先知了。米该雅的这句话是当着众人面说的，很快就可以被验证。要是亚

哈能活着回来，米该雅就不是神的先知，犯了欺君之罪，将死罪难逃。继续看 29—33 节：

以色列王和犹大王约沙法上基列的拉末去了。以色列王对约沙法说：“我要改装上阵，你可以仍穿王服。”以色列王就改装上阵。先是亚兰王吩咐他的三十二个车兵长说：“他们的兵将，无论大小，你们都不可与他们争战，只要与以色列王争战。”车兵长看见约沙法，便说：“这必是以色列王。”就转过去与他争战，约沙法便呼喊。车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。（列王纪上 22 章 29-33 节）

上阵前，亚哈建议约沙法身穿王袍，留在后方指挥大局，他自己则改装成普通士兵上前线作战。这个建议似乎很合理，是犹大帮助以色列攻打亚兰，亚哈亲率军队上前线是应该的。问题是，亚哈这样安排的背后是有原因的。虽然他不信米该雅的话，但“宁可信其有，莫可信其无”需要有一个万全之策防备才好，再说米该雅终归是知名先知。所以他决定不穿王袍，如果亚兰人真要集中力量围攻以色列王，一定会以约沙法为目标。

哈兰为保命瞒天反遭毙

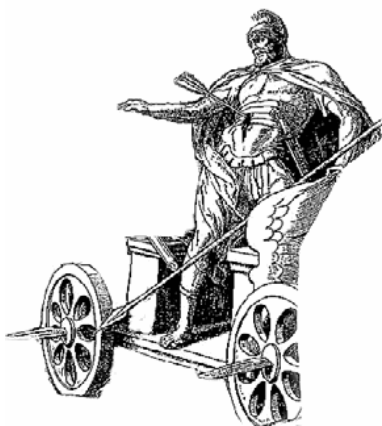
亚哈以为靠自己的小聪明就能够瞒天过海。为保住性命，不惜让约沙法替代他。难怪他属灵瞎眼，看不见真理，因为这人太自私自利。可怜的约沙法任由他摆布，还不知道自己身处危险之中。果不其然，一开战，亚兰人就全力围攻以色列王。众车兵长首先看见身穿王袍的约沙法，便以为是亚哈，就全力围剿，所有箭手都朝他拉弓射箭。若万箭齐发，约沙法肯定是必死无疑。奇妙的是，车兵长中有人认出这人不是亚哈，就放弃这致命的一击。为什么这么奇妙呢？我们看历代志下 18 章 31—32 节：

车兵长看见约沙法便说：“这必是以色列王。”就转过去与他争战。约沙法一呼喊，雅伟就帮助他，神又感动他们离开他。车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。（历代志下 18 章 31-32 节）

约沙法本应难逃一死，之所以不死，绝非出于侥幸，而是因为他呼求神，神就帮助了他。神如何帮助他呢？就是开了亚兰人的眼睛，让他们看到这不是以色列王。神如此感动他们离开约沙法。约沙法是一个好人，所以神听了他的危难时的呼求，救他脱离了险境。然而，亚哈又如何呢？我们继续看历代志下 18 章 33—34 节：

有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里。王对赶车的说：“我受了重伤，你转过车来，拉我出阵吧！”那日，阵势越战越猛，以色列王勉强站在车上抵挡亚兰人，直到晚上。约在日落的时候，王就死了。（历代志下 18 章 33-34 节）

亚哈想利用约沙法来充当自己的替身，这样就不会成为敌军弓箭手的目标。但他忘了，这样做只能欺骗人，不能欺骗神。结果正如亚哈所料，敌军弓箭手果然以为约沙法是以色列王，便一齐射箭。但奇妙的是，万箭齐发也没能射中约沙法；但虽然没人向亚哈射箭，可他却中了流箭，一命呜呼。

约沙法身陷险境，却死里逃生，因神救了他。而亚哈千方百计地想保护自己，将自己安排在最不起眼的位置，没想到一支流箭竟然恰巧射入铠甲的缝隙里，将他射死。这不是偶然的，完全是神之作为。正如神的先知米该雅所说“那一天他一定会死”，果不其然，神的话是不会落空的。

这就是亚哈的结局。他一生领受了许多神的恩典，可惜对神总是三心二意，不肯立志遵行神的旨意。亚哈不爱真理，却爱听奉承的话，结果接二连三的得罪神。神厌恶亚哈，他的死仅仅是神审判的开始，还有更多的报应很快就会临到他的全家，因为他作恶太甚。

约沙法效大卫蒙神祝福

看完了亚哈的生平，我们也需要谈一谈犹大王约沙法。约沙法于亚哈作王时的第四年登基，在耶路撒冷作王二十五年；而亚哈则在撒玛利亚作王二十二年，所以他们两个国王基本上同属一个时间段。圣经给予亚哈的评价非常负面，给予约沙法的评价却非常正面。请看历代志下 17 章 3—6 节：

雅伟与约沙法同在，因为他行他祖大卫初行的道，不寻求巴力，只寻求他父亲的神，遵行他的诫命，不效法以色列人的行为。所以雅伟坚定他的国，犹大众人给他进贡；约沙法大有尊荣资财。他高兴遵行雅伟的道，并且从犹大除掉一切丘坛和木偶。（历代志下 17 章 3-6 节）

我们在这里可以看到约沙法的几个优点：1、他立志效法大卫所行的道，就是只寻求神，不寻求巴力（3 节）；2、他遵行神的诫命，不效法北国以色列人的行为（4 节）；3、约沙法是高高兴兴地遵行神的道（6 节）；4、他除去犹大国内一切的丘坛和偶像（6 节）；5、第 7—9 节还告诉我们，约沙法还差派利未人到犹大各城教导百姓神的律法。约沙法不仅自己寻求神，同时也带领犹大人归向神。他所做的一切都出自甘心乐意，所以蒙神喜悦。神也用不同的方法鼓励他：1、神与他同在（3 节）；2、神坚定他的国，使他大受国民的爱戴，满有尊荣和财富（5 节）。我们看 10—13 节：

雅伟使犹大四围的列国都甚恐惧，不敢与约沙法争战。有些非利士人与约沙法送礼物、纳贡银。阿拉伯人也送他公绵羊七千七百只，公山羊七千七百只。约沙法日渐强大，在犹大建造营寨和积货城。他在犹大城邑中有许多工程；又在耶路撒冷有战士，就是大能的勇士。（历代志下 17 章 10-13 节）

神不但使约沙法的王位坚定，还使犹大周边的列国都敬畏他，向他进贡，甚至连犹大国的仇敌非利士人都主动送礼物、纳贡银。约沙法因此大有财富，犹大国也富裕起来。在约沙法的治理下，犹大国不仅仅政治稳定经济繁荣，甚至军事也强大起来。可能正因此，以色列王亚哈才会拉拢约沙法联手攻打亚兰人。

沾染罪随恶俗不蒙神悦

整体来看，约沙法是一个难得的好王，但也有弱点。在他的王位稳固，享有尊荣、财富时，犯了一个无法扭转的错误。我们看历代志下 18 章 1 节：

约沙法大有尊荣资财，就与亚哈结亲。（历代志下 18 章 1 节）

这个错误就是与亚哈结亲：亚哈将女儿许配给约沙法的儿子约兰。圣经没有说这个结亲是谁提出的，但约沙法明显非常乐意跟亚哈结亲。可能约沙法觉得，以色列南北两国本是同根一家，所以很乐意与亚哈交往，借此促进两国间的关系。南北国借着结亲就能拉近关系，和睦共处，说不定迟些还能统一呢。

约沙法不仅与亚哈结亲，在军事和商业领域也有密切的合作。这些合作令犹大国大受亏损，因为神不喜悦约沙法的决定。约沙法只是从政治的角度考虑问题，没有求问神，结果就铸成了严重错误。约沙法和亚哈结亲带来什么不良后果呢？我们看列王纪下 8 章 17—18 节：

约兰登基的时候年三十二岁，在耶路撒冷作王八年。他行以色列诸王所行的，与亚哈家一样，因为他娶了亚哈的女儿为妻，行雅伟眼中看为恶的事。（列王纪下 6 章 17-18 节）

约兰就是约沙法的儿子。他作了犹大王之后就效法以色列诸王所行的恶，像亚哈一样。约沙法是一个好王，不仅热爱神的律法，忠心遵行神的诫命，还督促犹太人遵行神的律法与典章。为什么儿子不效法父亲，反而效法以色列诸王的恶行呢？18 节给了我们答案：因为他娶了亚哈的女儿为妻。在亚哈和耶洗别的女儿的影响下，约兰很快就随从以色列人的风气行雅伟眼中看为恶的事。可见我们的决定非常重要，不要只是从物质的层面来考虑问题，凡事都要求问神的旨意。惟有按照神的旨意行事，教会、家庭才不会受属灵的亏损。

约沙法和亚哈结亲的代价太高了。不但毁了自己的儿子也毁了犹大国，自己一生经营的善工，在短短几年内都化为乌有。他与亚哈结亲就等于开了自家的后门，让以色列人的邪恶风气，如洪水猛兽般地涌入犹大国。这是约沙法一生所犯的最大错误。

约沙法犯的第二个错误，既是军事上与亚哈联合。这一点我们上一次已经看过了。这个联合几乎令他丧命。若不是神怜悯他，约沙法早就命丧沙场了。我们看历代志下 19 章 1—3 节：

犹大王约沙法平平安安地回耶路撒冷，到宫里去了。先见哈拿尼的儿子耶户出来迎接约沙法王，对他说：“你岂当帮助恶人，爱那恨恶雅伟的人呢？因此，雅伟的忿怒临到你。然而，你还有善行，因你从国中除掉木偶，立定心意寻求神。”（历代志下 19 章 1-3 节）

这里说到约沙法跟亚兰人作战后，平安地回到了耶路撒冷。先知耶户就奉神的名责备他不该帮助亚哈，因为此人与神敌对，帮

助他就等于敌对神。这是一个非常重要的提醒，意为：作基督徒不是光做一个让别人看为的好人，而是要做一个遵行神旨意的人。约沙法是一个好人，甚至能包容像亚哈这样的小人，但这是人的爱，不是神的爱。

约沙法凭血气行事，结果不蒙神的喜悦。但神还是记念他所行的善，继续恩待他。在 4—10 节，约沙法受了先知的责备后，马上着手带领犹大人归向神，并且嘱咐国内的审判官一定要敬畏神，按照神的律法忠心治理神的百姓。可见他对先知的话非常认真，知道自己错了，就马上悔改归向神，而且比以前更积极地寻求神。

约沙法犯的第三个错误，就是在经济上跟亚哈的儿子亚哈谢合作。这个合作也不蒙神的喜悦，因为亚哈谢是一个作恶的人。我们看历代志下 20 章 35—37 节：

此后，犹大王约沙法与以色列王亚哈谢交好。亚哈谢行恶太甚。二王合伙造船要往他施去，遂在以旬迦别造船。那时，玛利沙人、多大瓦的儿子以利以谢向约沙法预言说：“因你与亚哈谢交好，雅伟必破坏你所造的。”后来那船果然破坏，不能往他施去了。（历代志下 20 章 35-37 节）

亚哈谢也是一个作恶的人。可能当时是亚哈谢主动提议跟约沙法合作开拓航海业，到他施寻找金子，约沙法就答应了。后来先知以利以谢就向他预言说：神不喜悦他和亚哈谢的合作关系，所以要破坏他们这个计划。果不其然，船被风暴破坏，计划自然泡汤。

受教心勇 纠错神必恩待

约沙法有一个非常特殊的优点，就是愿意接受先知的责备。他每一次被先知责备后，都会以行动纠正自己的错误。正因如此，

神也乐意差派先知来指正他、引导他。知错必改是约沙法的优点（这一点正是他父亲亚撒所缺乏的），这种素质在犹大列王中也很少见。请看列王纪上 22 章 48—49 节：

约沙法制造他施船只，要往俄斐去，将金子运来；只是没有去，因为船在以旬迦别破坏了。亚哈的儿子亚哈谢对约沙法说：“容我的仆人和你的仆人坐船同去吧！”约沙法却不肯。（列王纪上 22 章 48-49 节）

当我们明白整个事情的来龙去脉，就知道这是亚哈谢第二次向约沙法提出合伙航海的建议，这一次他断然拒绝了。他的确在神面前是一个很受教的人，被先知责备后，就再也不敢跟亚哈谢合作了。正因为约沙法有一颗受教的心，神也救他脱离死亡，不记念他所犯的错误。神是恩慈的。

约沙法很认真遵行神的律法，而且带领全国敬畏神。但有一点需要提出，他的属灵分辨力很一般，所以才糊里糊涂地跟亚哈打成一片。尽管如此，约沙法却有一颗受教的心，所以神能够透过先知来纠正他的错误，避免犯更大的错。这一点他与亚哈形成了一个强烈的对比。亚哈是个屡劝不改的人，所以神别无选择，只好用审判对待他。

很多基督徒经常会为过去的罪而难过，担心神没有饶恕。其实最重要的不是过去，而是今天，因为过去已经过去了，没法改写，最重要的是做一个知错能改的人。如果你在神面前持守住一颗受教的心，神一定会恩待的，正如他恩待约沙法一样。

有关《列王纪上》的查考就在这里结束。