

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二六年 八月份

书卷：列王纪上(18-22 章)

作者：高铭谦牧师

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

八月一日

以色列的连累者

经文：列王纪上十八 15~20

15 伊莱贾说：「我指着所事奉永生的万军之耶和华起誓，我今日要让亚哈见到我。」**16** 于是俄巴底去迎见亚哈，告诉他这事。亚哈就去见伊莱贾。

17 亚哈见了伊莱贾，就说：「真的是你吗？你这使以色列遭殃的人！」**18** 伊莱贾说：「使以色列遭殃的不是我，而是你和你的父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。**19** 现在你要派人去召集以色列众人，以及耶洗别所供养的四百五十个巴力的先知和四百个亚舍拉的先知，叫他们都上迦密山到我这里来。」

20 亚哈就派人到以色列众人那里，召集先知上迦密山。

本月的尔道自建延续 2025 年 8 月对列王纪上的默想，一起借着伊莱贾的叙事，帮助我们行耶和华眼中看为正的事。

列王纪上十八章 1~14 节提及，作为亚哈家宰的俄巴底敬畏神，以他的智慧与能力来供养及保护耶和华的先知；同时，他与伊莱贾的对话也显出他如何在夹缝中敬畏神。

第 15 节记载了伊莱贾对俄巴底的回复。伊莱贾没有处理俄巴底的恐惧，也没有响应有关耶和华的灵的事情，更没有回复俄巴底认为自己有罪的事；伊莱贾只是和俄巴底一样，都指着耶和华起誓，确保亚哈必定能见到伊莱贾。

第 17 节记载了亚哈见到伊莱贾之后的第一句说话，亚哈指出伊莱贾是「以色列的连累者」(עֲבֹר יִשְׂרָאֵל)，这是甚么意思？这字用来描述那些连累以色列民的恶棍，包括亚干（书六 18，七 25）及扫罗（撒上十四 29），而昔日西缅与利未的暴力行为也连累了雅各布（创三十四 30），亦即是说，亚哈认为伊莱贾是连累以色列民的恶棍。然而，伊莱贾反过来指出「以色列的连累者」(עֲבֹר יִשְׂרָאֵל)并不是伊莱贾，而是亚哈本人及其父家（王上十八 18），亦即不只是

涉及亚哈一个，也涉及亚哈的父亲暗利以至整个暗利王朝。暗利昔日与西顿进行政治结盟的婚姻，把自己的儿子亚哈与对方的女儿耶洗别成婚，因而引入巴力的敬拜（王上十六 31~33）；正因为以色列民都随从巴力（王上十八 18），所以引起了耶和华的忿怒（王上十六 33），带来了旱灾。

第 19 节记载了伊莱贾吩咐亚哈把「全以色列」（כל־יִשְׂרָאֵל）都聚集在迦密山上，同时也特别聚集四百五十个巴力先知。为何伊莱贾选迦密山作为对决的地点？迦密山是祭祀巴力的中心，也是有名的邱坛。它位于耶斯列平原与北部平原之间的中心位置，近在以色列与腓尼基的边界，既方便迦南地四面八方的人前来祭祀巴力，也同时方便伊莱贾招聚全以色列人前来观看这重要的事件。迦密山的名字解作「神的葡萄园」，因而象征着肥沃与丰收。当伊莱贾把全以色列聚集在这有名于祭祀巴力的邱坛时，便等于进入巴力祭祀最核心的地带，向以色列民展示：那真正为以色列带来肥沃与丰收的并不是巴力，而是耶和华。同样地，昔日伊莱贾进入西顿的撒勒法去接受穷寡妇的供养，也等于进入巴力祭祀最核心的城市，来展示耶和华才是独一赐下生命的主。最后，第十八章 20 节便记载了亚哈跟随伊莱贾的吩咐，聚集了全以色列民，以及所有先知上迦密山。

思想：

谁是以色列的连累者？犯罪的亚哈反指控伊莱贾是以色列的连累者，这说明了恶人的表现。你也有同样的表现吗？明明自己犯罪，还反过来指控别人吗？

21 伊莱贾近前来对众百姓说：「你们心持二意要到几时呢？如果耶和华是神，就当顺从耶和华；如果是巴力，就当顺从巴力。」百姓一言不答。**22** 伊莱贾对百姓说：「作耶和华先知的只剩下我一个；巴力的先知却有四百五十人。**23** 请给我们两头牛犊，巴力的先知可以为自己挑选一头牛犊，切成小块，放在柴上，不要点火；我也预备一头牛犊放在柴上，也不点火。**24** 你们求告你们神明的名，我也求告耶和华的名。那应允祷告降火的就是神。」众百姓回答说：「好主意。」

列王纪上十八章 21 节开始，记载了伊莱贾在迦密山上与巴力的先知对抗一事，这叙事的焦点就是要证明：唯独耶和华是真神，巴力却是虚无及虚空。

首先，十八章 21~24 节记载了伊莱贾与百姓一段来回的对话，可以用以下的平衡模式来理解：

- A 伊莱贾向百姓说话（王上十八 21a）
- B 百姓不回答（王上十八 21b）
- A' 伊莱贾向百姓说话（王上十八 22~24a）
- B' 百姓回答（王上十八 24b）

我们从上面看见百姓两次对伊莱贾说话的反应，第一次是不回答，第二次是回答。到底这样有关「回答」的主题反映了甚么？

首先，第 21 节以心持两意来形容「神学分裂」。该处原文直译为：「要到几时？你们正在跛行在两个分支」，这说明百姓正行走在两条腿之上，而两条腿的步伐并不一样，带来了分裂的路向——比喻作人生与神学都分裂。同时，「跛行」（נִסַּף）这字在全列王纪中只出现过两次；除了此处（21 节）外，另一处是在第 26 节，用来描述巴力先知在他们所筑的坛四围蹦跳；可是这是一种讽刺，因为「跛行」（נִסַּף）曾用来描述瘸腿的米非波设（撒下四 4），所以当伊莱贾

描述百姓「正在跛行在两个分支」时，就是形象化地说明他们在敬拜耶和华与敬拜巴力的「两者和（both and）」的做法下犹如瘸腿跛行一样，行走在两条腿上都没有一致的路向，只有分裂的人生。列王纪作者期望借着「跛行」（פסס）这字带来讽刺，指出百姓一边敬拜耶和华，一边敬拜巴力，这做法导致他们犹如巴力先知们瘸腿跛行一样（王上十八 26）。

对于伊莱贾的说话，百姓的响应是「不回答」（王上十八 21）。「回答」（ענה）这字是全段的关键词（王上十八 21、24[x2]、26[x2]、29、37[x2]），带出巴力没有能力带来任何「回答」，唯有耶和华才能「回答」，而百姓的不「回答」犹如没有回应能力的巴力一样。这样，「回答」的用字对百姓与巴力都是一个讽刺，信奉巴力的百姓也与巴力一样失去了「回答」的能力与本钱，这说明了巴力完全全的无能。

思想：

你的人生或许都像这群百姓一样心持两意？你一方面期望可以事奉耶和华，另一方面又拥抱许多的「巴力」，以致带来分裂的人生？耶稣基督指出一个人不能事奉两个主人，那是因为我们的心只有一个位置，要么就是耶和华，要么就是「巴力」；「巴力」可以是金钱、名利、地位、物业、权力等等，这些东西都会如「巴力」一样成为你心中的神明，使你无法单单事奉耶和华。到底你的生命是像百姓一样心持两意，还是向神一心一意？

八月三日

没有声音，没有应允的

经文：列王纪上十八 25~29

25 伊莱贾对巴力的先知说：「因为你们人多，先挑选一头牛犊，预备好了，求告你们神明的名，却不要点火。」**26** 他们把所给他们的牛犊预备好了，从早晨到中午，求告巴力的名说：「巴力啊，求你应允我们！」却没有声音，也没有响应。他们就在所筑的坛四围蹦跳。**27** 到了正午，伊莱贾嘲笑他们，说：「大声求告吧！因为它是神明，它或许在默想，或许正忙着，或许在路上，或许在睡觉，它该醒过来了。」**28** 他们大声求告，按着他们的仪式，用刀枪刺割自己，直到浑身流血。**29** 中午过去了，他们狂呼乱叫，直到献晚祭的时候，却没有声音，没有响应的，也没有理睬的。

列王纪上十八章 25~29 节记载了伊莱贾与巴力先知们分别预备牛犊来献给各自的神，何者能降下火来，便是真神。其中这叙事以「回答」来作主题，带出巴力的无力，甚至是缺席与不存在。

经文详细地说明巴力先知们求告巴力的时间，包括「直到正午」（王上十八 26）、「在正午」（王上十八 27）、「当过了正午的时间」（王上十八 29）及「直到献素祭（晚祭）的时候」（王上十八 29）。当中的「正午」是中午十二时，而献晚祭是大约下午三时。可是，无论甚么时间，经文分别在十八章 26 及 29 节都说「没有声音，没有响应」，而 29 节更加多一句「没有理睬」。从原文来看，经文不是说「没有回答」，而是说「没有回答者」。这并非说巴力存在而没有回答，而是说巴力这位「回答者」的存在性受到质疑；巴力不只是没有能力，而是到底是否存在都成问题。

十八章 26 节记载了巴力先知们由早晨到正午，在所筑的坛四围蹦跳。「蹦跳」这字从原文看是「跛行」(נִסַּח)，这字在 21 节用来描述百姓两条腿行走在耶和华与巴力之间，是个心持两意的决定，同时也说明这样「跛行」的人是残障者，因为不能一心一意地行在耶和华的信仰中。因此，当 26 节用「蹦跳」来描述巴力所进行的礼祭时，便等于讽刺他们「跛行」，同时也把巴力先知们与百姓连在一起，指出两者同样都是「跛行」。

十八章 27 节提及伊莱贾的说话：「它是神明，它或许在默想，或许正忙着，或许在路上，或许在睡觉」，伊莱贾嘲弄巴力的重点，在于他是睡觉的神明，这与耶和华截然不同——保护以色列的必不打盹，也不睡觉（诗一二一 4）；耶和华不需要睡觉，也不会打盹，对祂而言是没有睡觉的季节。对巴力神话而言，干旱的日子代表巴力有可能如死亡般睡着；但对耶和华而言，干旱反而证明耶和华真实的日子，因为祂使用干旱带来刑罚，为干旱注入了神学的解说。因此，巴力作为睡觉的神，既不是真神，且是虚无；就算巴力先知们极力地叫醒他，他也没有任何反应。

思想：

巴力不能回答，他作为回答者的存在都受到质疑，而且他更可能是睡觉的神。这一切都说明巴力并不是真神，反而可能是虚空与虚无。然而，耶和华才是真正的神。到底你心目中的「巴力」是甚么？又如何看见这些「巴力」的虚空与无能？求主开你的眼睛。

八月四日

全以色列的献祭

经文：列王纪上十八 30~35

30 伊莱贾对众百姓说：「你们到我这里来。」众百姓就到他那里，他把那已经毁坏了的耶和华的坛修好。**31** 伊莱贾按照雅各布子孙支派的数目，取了十二块石头；耶和华的话曾临到雅各布，说：「你的名要叫以色列。」**32** 伊莱贾用这些石头为耶和华的名筑一座坛，在坛的四围挖沟，可容纳二细亚谷种。**33** 他又在坛上摆好了柴，把牛犊切成小块放在柴上，说：「你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。」**34** 他又说：「倒第二次。」他们就倒第二次。他又说：「倒第三次。」他们就倒第三次。**35** 水流到坛的四围，沟里也满了水。

对于巴力先知的呼求，巴力没有响应——没有声音，没有回答，也没有睡醒。这说明了巴力没有能力，甚至根本不存在。在这背景之下，伊莱贾期望借着这次机会，说明唯独耶和华才是真神。不过，伊莱贾不愿意只有自己有这样的宣认，他期望以色列十二支派都齐齐整整有这个宣认。因此，他首先要代表全以色列十二支派筑坛，目的就是要全百姓都明白，耶和华才是真真正正全以色列的神。

列王纪上十八章 **31** 节记载伊莱贾取了十二块石头来建筑耶和华的祭坛，并说明这十二块石头是按照雅各布子孙支派的数目，指出雅各布的名字要叫以色列。这样，伊莱贾以这项具象征意义的举动，向以色列民指出他们真正的身分并不是在于巴力的祭祀，而是在于耶和华的一神信仰；这也说明了这祭坛不只是耶和华的祭坛，更是全以色列的祭坛。随后在十八章 **32** 节提到，伊莱贾在坛的四围挖沟，而经文特别提到这沟「可容纳二细亚谷种」，到底这是甚么意思？细亚是一种固体体积的量度单位，大约等于 **7.3** 公升，而这沟可容纳二细亚，代表它可以种植二细亚体积种子的区域，可算是一个很大的沟。

列王纪上十八章 **33~34** 节提到，伊莱贾吩咐百姓用四个桶盛满水，并一共倒水三次，前后所涉及有关水的容量是十二桶，这有可能是为要对应十二块石头所筑的坛，象征全以色列的十二支派。在十八

章 35 节，经文说明这些水都流到坛的四围，以致所有的沟都满了水。为何伊莱贾要这样做？一来，这十二桶水象征十二支派；二来，有人认为这倒水的行动是一种奠祭（Sweeney, I & II Kings, 229），主要在住棚节中用来象征雨水将要降临、干旱将要终结的意思。因此，倒水的行为是礼祭的一部分，它并非如一些人所认为是为了增加火烧的难度，而是带有季节转变及结束干旱的意思。

思想：

十二块石头、十二次倒水，这些都对应十二支派的完整。伊莱贾的一生，都在期望全以色列能同心宣认及相信：唯独耶和华才是他们的神，也是唯一的主宰。伊莱贾对于民族的复兴心志，如何成为你的激励与焦点的更新？

八月五日

耶和华是神！

经文：列王纪上十八 36~40

36 到了献晚祭的时候，先知伊莱贾近前来，说：「耶和华—亚伯拉罕、艾萨克、以色列的神啊，求你今日使人知道你是以色列的神，我是你的仆人，我遵照你的话做这一切事。**37** 求你应允我，耶和华啊，应允我，使这百姓知道你—耶和华是神，是你叫他们回心转意的。」**38** 于是，耶和华降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干了沟里的水。**39** 众百姓看见了，就脸伏于地，说：「耶和华是神！耶和华是神！」**40** 伊莱贾对他们说：「拿住巴力的先知，不让任何人逃走！」众人就拿住他们。伊莱贾带他们到基顺河边，在那里杀了他们。

列王纪上十八章 36 节记载了伊莱贾向耶和华的祷告。他祈求耶和华能借着迦密山的献祭，使百姓都知道「我是你的仆人，我遵照你的话做这一切事」，而这两句话也正正是摩西当年所做的事。摩西是耶和华的仆人（申三十四 5），他所做的事都是按照耶和华的话而行的。这样看来，伊莱贾不但期望藉此献祭让人明白他是耶和华的仆人，更要人明白他是「第二摩西」，是一位跟随摩西成为先知的神人。

十八章 37 节继续记载伊莱贾向耶和华的呼求。他以「回答我吧！耶和华啊！回答我吧！」（ענני יהוה ענני）作开始，直接带读者来到全段中（王上十八 21~40）有关「回答」的主题，为要对比于巴力没有能力也没有本钱作出任何「回答」（王上十八 26、29），而唯有耶和华作为真正的神才有能力「回答」。可是，伊莱贾呼求耶和华「回答」，并非为了个人的声誉，而是为要使百姓知道耶和华是神。

十八章 38 节是整段叙事的高潮所在，说明有「耶和华的火」降下来。这火的重点不在于从哪里来，而在于它是「耶和华的火」，亦即是属耶和华及从耶和华而来的火。根据利未记六章 10、13 节，这神而来的火要常常烧着，不可熄灭，这样才能使祭坛恒常地奉上祭物。这样，圣火启动了会幕的献祭系统（利九 24），亦即是说，

唯有耶和華賜火之後，以色列民才有聖火來燒燔祭。他們不可利用凡火作燔祭之用（利十 1~2），否則不能有聖化的力量，把燔祭的祭牲轉化到神聖的領域當中。十八章 39 節記載眾民看見「火從天降」之後，都臉伏於地說：「耶和華是神！耶和華是神！」百姓宣認唯獨耶和華是神，再沒有其他的神明（包括巴力）。這一方面和應了伊萊賈這名字的意思（我的神是耶和華）。百姓的宣認，正正反映出申典神學的一神信仰宣認。這說明百姓已完全拋棄了巴力的信仰，轉而單一地宣認耶和華才是他們的神。最後，百姓忠於耶和華一神信仰的行動，隨即按照伊萊賈的吩咐，把巴力先知殺死（王上十八 40）。

思想：

尊耶和華為獨一真神的信仰，并不只是崇拜中口頭的宣認，而是要帶出對應的行動，包括除去任何阻礙我們敬拜及愛慕一神的元素。

這對你來說該付諸甚麼行動？伊萊賈事奉的焦點是證明耶和華才是真神，這如何激勵你聚焦事奉的目的？

6

八月六日

由小到大

經文：列王紀上十八 41~46

41 伊萊賈對亞哈說：「你現在可以上去吃喝，因為有暴雨的響聲了。」42 亞哈就上去吃喝。伊萊賈上了迦密山頂，屈身在地，把臉伏在兩膝之中。43 他對仆人说：「你上去，向海觀看。」仆人就上去觀看，說：「沒有甚麼。」伊萊賈說：「你再去。」如此七次。44 第七次，仆人说：「看哪，有一小片云從海里上來，好像人的手掌那麼大。」伊萊賈說：「你上去告訴亞哈，當套車下去，免得被雨阻擋。」45 霎時間，天因風雲黑暗，降下大雨。亞哈就坐上车，往耶斯列去了。46 耶和華的手按在伊萊賈身上，他就束上腰，奔在亞哈前頭，一路到耶斯列。

列王紀上十八章 41~46 節屬於全章的最後一段，記載了下雨的情況。經文採用了「吩咐－跟隨」的模式，亦即是有神或人吩咐之後，便有另一人跟隨吩咐而行。我們看見伊萊賈吩咐亞哈上去吃喝

（王上十八 41），亚哈便上去吃喝（王上十八 42）；伊莱贾吩咐仆人上去观海，仆人便上去观看，并看七次（王上十八 43~44）。如是者，我们起码看见两次的「吩咐 - 跟随」模式。

十八章 43~44 节提到，伊莱贾吩咐他的仆人去向海的方向观看，并一共七次（「七」是完全的数字）。伊莱贾每次吩咐仆人时，都用「上去」作吩咐。为何要向海的方向观看？这是因为巴勒斯坦地的西面是地中海，而海的方向便是西面，大部分的雨水及云都是由海的方向而来，所以他吩咐仆人向海的方向观看。直到第七次，仆人看见一小片如人的手掌那么大的云从海里「上去」。这一来说明亚哈、伊莱贾与仆人的「上去」，配合了这片小云的「上去」；二来小云的描述旨在说明，神所赐的雨水是一种「由小到大」的向导，这正正配合第十七章之后的主题，那就是神使用弱小的乌鸦、基立溪、撒勒法的寡妇及俄巴底来供养耶和华的先知们，在干旱的土地上带来生命；同样地，神也使用小小的一片云，带出「由小到大」的向导，预示将会发生极大的雨水。果然，十八章 45 节记载，天在霎时间降下大雨，亚哈便坐车往耶斯列去了。

最后，十八章 46 节记载了奇怪的事。经文提到耶和华的手（和合本作「灵」）降在伊莱贾身上，使他能奔在亚哈的车前头，亦即是伊莱贾跑步的速度追得上亚哈的马车速度。这到底想表达甚么？J. J. M. Roberts 出版了一篇常被人引用有关「耶和华的手」的文章，他指出「耶和华的手」象征神灾难性的彰显，主要涉及疾病与瘟疫，特别在出埃及记中的十灾可以找到有关的证据，而当「耶和华的手」临到先知身上，这先知会进入异于常人的状态；这并不表示先知获得瘟疫，而是指出先知正处于领受神说话的狂热中，就好像一个人发烧病患一样。（J. J. M. Roberts, “The Hand of Yahweh,” VT 21 (1971): 244 - 51.）以此来确立伊莱贾作为神人的身分，经文以这个描述作结，就是要带出神人伊莱贾是耶和华的先知。

思想：

神而来的供应是「由小到大」的向导；祂使用在人看来微小的个体，带来神的大供应。这样的信息对你来说有何提醒与意义？

八月七日
赐下生命的神
经文：列王纪上十九 1~8

1 亚哈把伊莱贾一切所做的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别。**2** 耶洗别就派使者到伊莱贾那里，说：「明日约这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重惩罚我。」**3** 伊莱贾害怕，就起来逃命，到了犹大的别是巴，把仆人留在那里。

4 他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：「耶和華啊，现在够了！求你取我的性命吧，因为我不比我的祖先好。」**5** 他躺在罗腾树下睡着了。看哪，有一个天使拍他，对他说：「起来吃吧！」**6** 他观看，看哪，头旁有烧热的石头烤的饼和一壶水，他就吃了喝了，又再躺下。**7** 耶和華的使者回来，第二次拍他，说：「起来吃吧！因为你要走的路很远。」**8** 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。

耶洗别听见伊莱贾在迦密山上所做的事，便立刻差派一名使者向伊莱贾传递信息：明日约这时候，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（王上十九 2）。若果我们由文学的角度来看，「使者」一字也在十九章 5、7 节出现，用来描述在旷野路上供养伊莱贾饮食的「使者 / 天使」。这与前文形成一个对比：耶洗别差派的「使者」传递死亡的威吓（2 节），而耶和華所差派的「天使」却供应水和饼来支撑伊莱贾的生命（5、7 节）。前者是死亡使者，后者是生命使者。当伊莱贾因面对死亡使者的信息而逃命时，他将会遇见生命使者。

耶洗别的使者对伊莱贾说：我要使你的性命像他们的性命一样（王上十九 2）。我们看见「性命」（נַפְשׁ）一字成为焦点，在第十九章中一共出现七次（王上十九 2[x2]、3、4[x2]、10、14），成为全章的主题之一。耶洗别成为带来死亡的代表，但是耶和華能在这死亡的阴霾下，为祂的先知带来「性命」。在死亡的威吓之下，耶和華总是一位赐下生命的神。面对耶洗别的死亡威吓，伊莱贾决定逃命，走到了犹大的别是巴（王上十九 3）。别是巴是犹大最南方的城市

（士二十 1；撒下三 20；撒下三 10，十七 11，二十四 2、15；王上五 5），远远地离开了耶洗别与亚哈所统治的以色列国，亦即是离开了伊莱贾作先知事奉的场地，给人一种放弃先知职事的感觉。之后，他便来到一棵罗腾树下。

伊莱贾求死时说了这些话：「耶和华啊，现在够了！求你取我的性命吧，因为我不比我的祖先好。」（王上十九 4）既然伊莱贾正在求死，「死亡」的主题便成为诠释这句的关键。我们看见，列王纪作者每当描述一个君王死去时，常会写「与他的列祖同睡」（王上十四 20、31，十五 24，十六 6、28，二十二 40）。因此，伊莱贾认为自己不比自己的列祖好，他的意思就是自己将会与列祖同死、同睡，在死亡的事上不能胜过他的列祖；同时，下文（王上十九 5）提到伊莱贾在罗腾树下睡着了，这处他的睡觉也让读者联想到「与他的列祖同睡」的主题，虽然这样的睡觉并不是真正的死亡。

之后，经文提到有一位「天使 / 使者」来拍伊莱贾（王上十九 5），伊莱贾醒来看见有水与饼。十九章 6 节一共享了五个连续性的动词，来描述伊莱贾所作出的反应：他「观看」、「吃」、「喝」、「回头」、「躺下」。这处有关水与饼的主题，立时让我们想起列王纪上第十七章提到的基立溪旁与乌鸦供养伊莱贾的经历（王上十七 2~6），也想起有关撒勒法寡妇的经历——神如何借着这寡妇供养伊莱贾水和饼，同时救活了她和她的儿子（王上十七 12~16），带出神是那位赐下生命之主的主题。

思想：

当我们事奉神而灰心，甚至到了「求死」的地步，神所关心的，就是我们的「吃」与「喝」。这是因为神是一位赐生命的神，祂重视人的生命，多过于人的服事。这对你来说有何反思？这位赐生命的神，如何成为你的提醒与鼓励？

9 他在那里进了一个洞，在洞中过夜。看哪，耶和華的话临到他，说：「伊莱贾，你在这里做甚么？」10 他说：「我为耶和華一万军之神大发热心，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，只剩下我一人，他们还要追杀我。」11 耶和華说：「你出来站在山上，在耶和華面前。」看哪，耶和華从那里经过。在耶和華面前有烈风大作，山崩石裂，耶和華却不在风中；风后有地震，耶和華也不在其中；12 地震后有火，耶和華也不在火中；火以后，有轻微细小的声音。13 伊莱贾听见，就用外衣蒙脸，出来站在洞口。听啊，有声音向他说：「伊莱贾，你在这里做甚么？」14 他说：「我为耶和華一万军之神大发热心，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，只剩下我一人，他们还要追杀我。」

伊莱贾走了四十昼夜，好不容易才去到何烈山。在山上，他两次被耶和華问及「你在这里做甚么？」（王上十九 9、13）。

十九章 10 节记载了伊莱贾对耶和華第一次询问的响应。首先，伊莱贾说：「我为耶和華万军之神大发热心」。这句话的意思是，伊莱贾因为以色列民敬拜巴力而为耶和華产生嫉妒之心。伊莱贾不忍心眼见盟约的子民因敬拜别神而违背耶和華及其盟约所要求的纯一关系，并且为到这种嫉妒而完全奉献自己去对抗巴力。接着，伊莱贾说明：「以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知」（王上十九 10）。以色列民真的曾背弃神，真的曾毁坏耶和華的坛，而耶洗别也真的曾杀害耶和華的先知。伊莱贾下一句说话是「只剩下我一人」（王上十九 10），这有可能是一种选择性记忆，因为他曾听见俄巴底说自己收藏了一百位耶和華的先知（王上十八 13）。伊莱贾自己并不是唯一一位耶和華的先知，但他有强烈的孤独感。

当耶和华经过之后，有三样东西出现，分别是：烈风大作崩山碎石、地震与火（王上十九 11~12），但每一个现象出现时，耶和华都不在其中。我们往往以为事奉神时，神便在伟大的神迹当中显现，包括在风、地震与火当中，可是这一切都不是神同在其中的信号。

十九章 12 节提到火后有微小的声音，原文是「温柔的静止的声音」。我们应该如何理解这声音？微小的声音这说法无疑可以表达耶和华的神圣，但若果在申命记神学的框架看来，这声音的重点就是说明，耶和华显现时最重要的形式仍然是借着祂的话。这让我们想到申命记及出埃及记的记载，当中摩西在西乃山聆听神的话的传统；耶和华在火中向摩西与百姓说话（申四 11~12，五 24~26），这正正与列王纪上十九章 12 节所提到火后有微小的声音这说法吻合，但唯一不同之处是，前者在「火中」，而后者在「火后」。由此看来，伊莱贾听见这微小的声音，犹如昔日摩西与百姓从火中听到神的声音一样，增强了伊莱贾作为第二摩西的形象；同时，由于这微小的声音在火后（不是在火中）才出现，便凸显了这声音的重要性，让伊莱贾明白耶和华的显现并不在风、火及地震等神迹及伟大的事上，正如伊莱贾在迦密山上经历天降下火的神迹一样（王上十八 38）；反之，耶和华显现时最押注的形式，就是由祂而来的声音；神的话才最重要。

思想：

事奉的重点并不在于「风、地震与火」，而是在于神而来的微小声音。若果神真的有声音向你说话，你认为这会是什么样的声音？祂又会对你说些什么？

八月九日

七千人

经文：列王纪上十九 15~18

15 耶和華對他說：「去吧，從原路回去，往大馬士革的曠野去。到了那里，你要膏哈薛作亞蘭王，16 又膏寧示的孫子耶戶作以色列王，並膏埃布尔。米何拉人沙法的兒子伊萊沙作先知接續你。17 將來逃過哈薛之刀的，必被耶戶所殺；逃過耶戶之刀的，必被伊萊沙所殺。18 但我在以色列中留下七千人，是未曾向巴力屈膝，未曾親吻巴力的。」

列王紀上十九章 15 節記載了耶和華對伊萊賈的回應。耶和華沒有安慰伊萊賈的情緒，也沒有回應他的自怜與孤独感。祂只發出兩個命令，那就是「行走」與「回去」，亦即是吩咐伊萊賈回到他本身要事奉的地方——以色列北國。這是因為伊萊賈當時已離開應許之地，到达了西乃曠野的何烈山；如今他向南走的道路要逆轉，再次回到自己向北走的道路，也就是回到自己事奉神作先知並對抗巴力的道路上，回到迦南應許之地。

十九章 15~17 節記載，耶和華吩咐伊萊賈要膏立三個人：哈薛（作亞蘭王）、耶戶（作以色列王）、伊萊沙（作先知接續伊萊賈）。為何要膏立這三個人？當我們看見列王紀下往後的历史，便明白這三個人都是對抗巴力的勢力及亞哈家的關鍵人物。伊萊賈本人會膏立伊萊沙作先知接續己任（王上十九 19~21），但他沒有直接膏立哈薛與耶戶，這任務後來由伊萊沙替伊萊賈完成。伊萊沙自己前往大馬士革，預言哈薛將會做亞蘭王（王下八 7~15），且會攻擊以色列：「在那些日子，耶和華開始削弱以色列。哈薛在以色列各境界攻擊他們」（王下十 32）。由此可知，哈薛會成為耶和華割裂以色列國土的代理人，他會在軍事上減弱以色列國的勢力，從而間接地成為對抗巴力的勢力之一。另外，伊萊賈也沒有直接膏立耶戶作以色列王，這任務是由伊萊沙差派人去完成的（王下九 1~10）。耶戶被膏立後，要清除亞哈家與所有巴力的敬拜者，最後更要殺死耶洗別（王下九 14~十 27），正式終結暗利王朝。耶戶將會如此徹底地把所有巴力的勢力連根拔起，比之前伊萊賈與眾百姓在迦密山下殺害巴力眾先知的情况更徹底。耶和華吩咐伊萊賈膏立哈薛、耶戶與伊

莱沙，就是要建立新一代的秩序，把旧一代的巴力势力完全清除，同时把伊莱贾对抗亚哈的这一代努力也一并取代。诚然，伊莱贾这一代有很大的成就，在迦密山上有美好的事奉，但耶和华对抗巴力势力的计划并不是需要个人化的英雄，而是兴起一群新一代；耶和华兴起的并不是一个人，而是一群人（哈薛、耶户、伊莱沙）。耶和华以此来响应伊莱贾认为自己孤独一人事奉的感受，说明在神的大图景当中，从来都不是靠一个人的努力，而是在政治、军事及宗教上，神都会兴起祂所使用的人，来成就祂的计划与心意。

十九章 18 节提到耶和华在以色列当中留下七千人是没有敬拜巴力的。「七千」这个数目是一个象征性的数字，而不是真实的数字。「七」这数字象征完全，代表神正在将完整数目的耶和华跟随者保存在以色列当中；同样，「一千」这数字有可能并不是指真实的数目，而是意指一个军事队伍的单位或某一个支派中的一群人。「七千」这数字同时比俄巴底所收藏的一百位先知更要多出许多倍（王上十八 4、13），让伊莱贾明白他并不是一个人孤身作战，而是在这七千人当中的一分子，是在神的大图画中的一员。

思想：

耶和华向伊莱贾说明，有七千人是耶和华为自己留下来的，他们决心不敬拜巴力，也不顺服及跟随巴力的人。以上所有人没有如伊莱贾一样，在迦密山上正面挑战巴力，但他们都有自己的角色。伊莱贾的问题，并不是他认为自己是唯一忠于耶和华的人，而是他认为其他人一定要跟他以一样的方式为耶和华大发热心。若果别人没有用这种方式向耶和华表忠，他便认为只有他一人这样做。这种所谓的孤独感，成为他质问神及投诉神的原因。然而，耶和华对他的响应告诉我们，这类人所需要的，并不是安慰与对质，而是要被吩咐去进行膏立的行动，藉此让他看见，神的心意岂只是他一人的方式事奉，神会使用不同的人，在不同的岗位，用不同的方式对抗巴力，就算那不向巴力亲嘴与屈膝的七千人没有如伊莱贾一样勇敢。

八月十日

呼召伊莱沙

经文：列王纪上十九 19~21

19 于是，伊莱贾离开那里走了，遇见沙法的儿子伊莱沙；他正在耕田，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。伊莱贾经过他，把自己的外衣搭在他身上。**20** 伊莱沙就离开牛，跑到伊莱贾那里，说：「请你让我先与父母吻别，然后我就跟随你。」伊莱贾对他说：「因我对你所做的是，你去吧，然后回来。」**21** 伊莱沙离开他回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给百姓吃，随后就起身跟随伊莱贾，服事他。

列王纪上十九章 19~21 节记载伊莱贾立刻行动，前去伊莱沙那里，膏立他作先知接续他，所以这一段是伊莱沙蒙召的经文。

伊莱沙正在耕地，经文两次提到十二对牛（王上十九 19）。这十二对的数目不仅象征十二支派的数目，也是一般用来耕地的设定。这十二对牛的描述，说明了伊莱沙本身是一位地主或财主；对当时的人来说，十二对牛是富有人家才能拥有的财富与资源，这说明他拥有不错的生产力。当伊莱贾去到伊莱沙那里，便将自己的外衣搭在他身上。我们知道「外衣」（אִדְרַת）这字在列王纪中出现多次（王上十九 13、19；王下二 8、13、14），全部都指向伊莱贾的外衣。伊莱贾面见耶和華时，曾用这外衣遮掩自己的面（王上十九 13）；之后，他也用这外衣使水分开左右（王下二 8）；他日，这外衣会交在伊莱沙手上，让他同样可以如伊莱贾一样使水分开左右（王下二 13、14）。十九章 19 节正说明，这「外衣」（אִדְרַת）要放在伊莱沙身上。当我们整合以上有关「外衣」（אִדְרַת）的内容时，便明白列王纪作者是在运用「外衣」（אִדְרַת）说明这个意思：伊莱贾把先知或神人的职事及能力传承到伊莱沙身上。

十九章 20 节以「伊莱沙就离开牛」作开始，原文作「他抛弃那牲畜」（וַיַּעַזֵּב אֶת־הַבָּקָר）。由此可见，这不只是离开那么简单，而是一种「抛弃 / 离弃」（עָזַב），代表他放下财产（十二对牛）。随后，经文用「跑」（רָץ）这字来形容伊莱沙如何跟随伊莱贾，说明他的行

动既实时又决绝，并带出他乐意跟随伊莱贾承担先知职事的决心。之后，伊莱沙说：「求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。」

（王上十九 20，和合本）我们知道「亲嘴」（נשק）这字在全本列王纪中仅在两处出现，而这两处都是在列王纪上第十九章中（王上十九 18、20）；由此我们明白，作者有意把「没有与巴力亲嘴的七千人」与「伊莱沙与父母亲嘴」串联在一起。巴力敬拜者与巴力亲嘴，是象征一种「离弃」耶和华的行为（王上十八 18，十九 10、14）；伊莱沙与父母亲嘴，是象征他为耶和华而「离弃」自己的家。这让我们具体地明白伊莱沙与七千人的对比。

思想：

在伊莱沙承接伊莱贾先知职事的段落中，我们看见经文的细节如何具体且点对点地说明，伊莱沙是如何响应了伊莱贾的先知职事，当中包括「回来」及「行走」的吩咐，也有「外衣」的象征性说明。同时，经文也说明了伊莱沙乐意立刻响应的决心。在「巴力」盛行的年代，有伊莱沙这样的蒙召，对你来说有何意义？

八月十一日

饮酒与差派

经文：列王纪上二十 1~12

1 亚兰王便·哈达召集他的全军，率领三十二个王，带着马和战车，上来围困撒玛利亚，要攻打它。2 他派使者进城到以色列王亚哈那里，对他说：「便·哈达如此说：3『你的金银都要归我，你妻妾儿女中最美的也要归我。』」4 以色列王回答说：「我主我王啊，就照着你的话，我和我所有的都归你。」5 使者又来说：「便·哈达如此说：『我已派人到你那里，要你把你的金银、妻妾、儿女都归我。』6 但明日约在这时候，我还要派臣仆到你那里，搜查你的家和你仆人的家，你眼中一切所喜爱的都由他们的手拿走。」

7 以色列王召了国内所有的长老来，说：「你们要知道，看哪，这人是来找麻烦的！他派人到我这里来，要我的妻妾、儿女和金银，我并没有拒绝他。」8 所有的长老和众百姓对王说：「不要听从他，也不要答应他。」9 以色列王对便·哈达的使者说：「你们告诉我主我王说：『王头一次派人向仆人所要的一切，仆人都依从，但这事我不能依从。』」使者就去回复便·哈达。10 便·哈达又派人到亚哈那里，说：「撒玛利亚的尘土若足够跟从我的军兵每人手拿一把，愿神明重重惩罚我！」11 以色列王回答说：「你们告诉他说，『刚束上腰带的，不要像已卸下的那样夸口。』」12 便·哈达和诸王正在帐幕里喝酒，听见这话，就对他臣仆说：「摆阵吧！」他们就摆阵攻城。

列王纪上二十章记载了亚兰与以色列的争战，从而带来对亚哈家的审判。当时，亚兰王便哈达聚集了他的全军，以及与他一起的三十二个王；这三十二个王并不是我们想象中那些制度化的君王，而是比较类似部落式的族长。便哈达除了组织他的全军外，还纳入了这三十二个王的军队。这样的组织虽然比较松散，但表面的气势仍对以色列构成威胁。

二十章 2 节用「差派」（שלח）这字来说明亚兰王与以色列王之间使者的来回，这字成为全章的关键词（王上二十 2、5、6、7、9、10、17、34[x2]、42）。亚兰王第一次的「差派」（שלח），换来了以

色列王正面的响应（王上二十 4）。之后，亚兰王第二次「差派」（שלח）使者传话（王上二十 5），这次以色列王却不听从他（王上二十 7~9）。随后，亚兰王第三次「差派」（שלח）使者宣布开战（王上二十 10），以色列王也不甘示弱（王上二十 11）。这样看来，经文用「差派」（שלח）来描述亚兰王与以色列王之间三个回合的对话，这三个回合都是由亚兰王的「差派」（שלח）作开始。然而，到了全章的末尾，经文描述亚兰王战败后，亚哈「差派」（שלח）便哈达回去（王上二十 34）。由此可见，「差派」（שלח）的主动权逆转，成为亚哈「差派」（שלח），颠覆了本身自以为是的便哈达。经文用「差派」（שלח）一字来说明，原本看似必胜的一方，最后反沦为被看似必败的一方所「差派」（שלח）的战败者。

二十章 6 节说明，便哈达必会差派他的臣仆去搜查亚哈家，而搜查的目的是要把亚哈眼中一切所喜爱的东西都取走。「你眼中一切所喜爱的」，原文作「所有你双目所宝贵的」（כל־מחמד עיניך），这词组与以西结书所用的相似（结二十四 16、21、25）。在以西结书中，所指的是以西结的妻子；神要他的妻子忽然死亡，以此来模拟以色列民将会失去他们眼中所宝贵的圣殿（结二十四 21）。这样看来，「所有你双目所宝贵的」（כל־מחמד עיניך）这说法指向对亚哈羞辱情度的升级，便哈达有意针对亚哈的痛处来作搜查。可是，以色列王亚哈不服从，更准备与亚兰王争战。

二十章 12 节记载了便哈达收到以色列王回复之后的反应，以「当他听见这话时，他正在饮酒，他和众王」（ויהי כששמע את־הדבר הזה והוא שתה הוא והמלכים）作回应。经文有意描述便哈达是在与三十二王一起饮酒的情况下，听见由以色列王而来的信息。在原文看来，「饮」（שתה）这字是分词，说明了正在进行的动作。虽然经文没有说明他们正在饮甚么，但这字曾在第十九章中出现，用来描述伊莱贾得到神的供养而吃喝（王上十九 6、8），也在第十七章中出现，用来描述伊莱贾喝水（王上十七 4、6、10），所喝的不一定是酒。然而，笔者认为他们是正在饮酒，因为这字也在二十章 16 节出现，上下文说明便哈达正在醉酒的状态（「喝醉」（שכור），这字在 16 节出现）。由此推论，二十章 12 节是描述便哈达与三十二王正在一起饮酒。为何要描述便哈达与三十二王饮酒？这有可能是用来描述他们轻敌的心态，认为自己就算在醉酒的情况下也必能取胜。再

者，「饮」(שתה) 这字曾在伊莱贾的叙事中出现（王上十七 4、6、10，十九 6、8），用来描述耶和华如何供养属祂的先知伊莱贾，保存了他的性命；相反地，便哈达与三十二王的「饮」(שתה) 却将会使他们丧命。

思想：

亚兰王的「饮酒」与他的「差派」，都是作者对他的描述，为要说明他将会在争战中战败。这种骄傲与轻敌的心态，常成为人们堕落的开始。这叙事的开幕，如何成为你的提醒？

13 看哪，一个先知靠近以色列王亚哈，说：「耶和华如此说：『这一大群人你看见了吗？看哪，今日我必把他们交在你手里，你就知道我是耶和华。』」**14** 亚哈说：「借着谁呢？」他说：「耶和华如此说：『借着跟从省长的年轻人。』」亚哈说：「谁要开战呢？」他说：「你！」**15** 于是亚哈数点跟从省长的年轻人，共二百三十二名，然后又数点以色列的众军兵，共七千名。

16 中午，他们出了城；便·哈达和帮助他的三十二个王正在帐幕里畅饮。**17** 跟从省长的年轻人先出城。便·哈达派人去，他们回报说：「有人从撒玛利亚出来了。」**18** 他说：「他们若为求和出来，要活捉他们，若为打仗出来，也要活捉他们。」

19 跟从省长的年轻人，和跟随他们的军兵，都出了城，**20** 各人遇见敌人就击杀。亚兰人逃跑，以色列人追赶他们；亚兰王便·哈达骑着马和骑兵一同逃跑。**21** 以色列王出城攻击马和战车，大大击杀亚兰人。

二十章 13 节指出有一位先知前来找亚哈。经文没有指出这位先知的名字，也没有说明他来自哪里，情况就好像列王纪上第十三章中所提到，从犹大来没有名字的神人及伯特利的老先知一样，全都没有名字。为何在此处要提到这位先知？在上下文的铺陈上，我们想起伊莱贾认为只余下他一个人对抗巴力，但耶和华指出有七千位还未敬拜巴力的人（王上十九 18），而这一位没有名字的先知正就是其中一位。事实上，在第二十章中，没有名字的先知不止一人（王上二十 13、35）。这说明伊莱贾并不是孤独一人，耶和华使用无名的先知们，成就祂对抗巴力及亚哈家的使命。

13 节记载了这位先知向亚哈所说的话：「这一大群人你看见了吗？」在原文看来，「这一大群人」应作「所有这大喧嚷」（כל ההמון הגדול הזה），当中「喧嚷」（המון）一字是指一大群人所发出的

喧嚷声音，再配合 13 节提到「今日我必把他们交在你手里，你就知道我是耶和华」这句话，这是一种圣战的格式。耶和华必把便哈达及亚兰军队交在亚哈手里，使众民都知道祂是耶和华，而亚哈的角色就是要灭绝他们。

亚哈询问要借着谁来对抗亚兰军队（王上二十 14），耶和华说要借着跟从省长的少年人。到底这是甚么意思？这是以没有经过训练的少年人来击杀专业的军队，带出以弱胜强的信息。耶和华要亚哈明白唯独祂是耶和华，而显示祂是真正主宰的方式，就是借着以色列国中最没有经验、最年轻的仆人们，来组织军队去对抗强大的敌人；其目的是要人看见：耶和华的得胜不在乎人多人少，而是在乎祂的大能。同时，14 节说明这群少年人必须要由亚哈亲自领军，目的就是要亚哈能成为第一身的见证者，见证神如何使用这些弱小的少年人在战场上得胜。15 节描述亚哈数点人数，只有二百三十二名少年人，这说明他们不但没有经验，人数也很少。对比亚兰人的三十二个王所组织的军队，简直是九牛一毛。然而，亚哈另外点算军队有七千名，这个数字应该是故意的，这让人想起耶和华曾提及那些没有向巴力屈膝的七千人（王上十九 18）。这七千位忠于耶和华的人，对比全国的人口来说虽然微小，却成为关键的少数；同样地，这些亚哈所聚集的百姓人数虽然只有七千人，却在战争中成为关键的少数。这样看来，整场战争将会以以弱胜强的姿态进行，为要显出耶和华才是真神。

最后，20 节以四个简单的动词来描述战果：「他们（少年人）击杀」（וִיכּוּ）、「亚兰人逃亡」（וַיִּנָּסוּ אֲרָם）、「以色列追赶他们」（וַיִּרְדָּפוּ יִשְׂרָאֵל）及「便哈达逃走」（וַיִּמְלֹט בֶּן־הֹדָד）。经文主要用「击杀」及「追赶」来描述以色列那一方，而「逃亡」及「逃走」则描述亚兰那一方，胜负分明，以色列民大胜。

思想：

经文用了简单的一句来说明战果，为的是让读者明白：神使用弱小及没有经验的少年人，大大战胜了强大的亚兰。神真的如先知所说，成就了祂的应许，在战争中说明唯独祂是神。这种「以弱胜

强」 的战争，对你来说有何意义？

22 那先知靠近以色列王，对他说：「去吧，你当自强，看清楚，也要知道你所说要做的事，因为再过一年，亚兰王会上来攻击你。」

23 亚兰王的臣仆对他说：「他们的神是山神，所以他们胜过我们。但在平原与他们打仗，我们一定胜过他们。**24** 王当这样做的事，把诸王革去，派军官代替他们，**25** 又照着王丧失军兵的数目，再招募一支军队，马补马，车补车。然后在平原与他们打仗，我们一定胜过他们。」王就听臣仆的话，照样去做。

26 过了一年，便·哈达果然召集亚兰人上亚弗去，要与以色列人打仗。**27** 以色列人也召集军兵，预备食物，去迎战亚兰人。以色列人对着他们安营，好像两小群的山羊；亚兰人却布满了地面。**28** 有神人靠近，对以色列王说：「耶和华如此说：『亚兰人既说我—耶和华是山神，不是平原之神，我必将这一大群人全都交在你手中，你们就知道我是耶和华。』」**29** 以色列人与亚兰人相对安营七日，到第七日两军开战。那一日以色列人杀了亚兰的十万步兵，**30** 其余的都逃向亚弗，到了城里，城墙倒塌，压死了剩下的二万七千人。

便·哈达也逃入城内，藏在严密的内室里。

列王纪上二十章 23~25 节记载了亚兰王的臣仆向亚兰王便哈达所提出的建议，他们认为以色列人的神是山神，若果在平原上争战，便能战胜以色列军队。臣仆有此想法，相信是因为撒玛利亚城位于山上，所以他们认为以色列的神是山神，而亚兰军队的组成是战车及战马（王上二十 25），在平原上比较能发挥优势，于是他们比较倾向在平原打仗。

二十章 26 节描述亚兰军队正如先知所说，向以色列进行军事行动，而战场就在亚弗。圣经中有多处地方称为亚弗，而二十章 26 节提到的亚弗，相信就是位于亚兰（叙利亚）的境内，邻近通往以

以色列的平原。亚弗另在列王纪下十三章 17 节出现，也是亚兰与以色列交战的地方。在亚哈的年代，亚弗应该位于亚兰与以色列北国的边界，二十章 30 节提到亚兰人退到亚弗城，说明亚弗处于亚兰的控制之下。

二十章 28 节提到有神人来见以色列王，我们不清楚这位神人是否就是之前那位无名的先知，而神人的称呼也让我们想起列王纪上十三章所提到的那位从犹大来的无名神人。经文有可能用不同的称呼——先知、神人——来标签两个不同的人，以此来说明他们都是耶和華為自己留下、没有向巴力屈膝的七千人中一分子（王上十九 18）。他们都在不同的时间与位置事奉耶和華，目的是让别人知道唯独耶和華是神（王上二十 28）。在这点上，28 节记载了神人的信息，再次针对亚兰人议论耶和華是山神，不是平原的神。这种神学错误的理解其实是一种对耶和華的亵渎。耶和華是全地的主，是创造主，也是万有的主宰，祂岂能受限于某一种地形？所以，耶和華因着其圣名的缘故，必把这一大群人交在以色列王手里，亦即是把人数众多的军队交在像两小群山羊羔的弱小以色列军队手里，为要达到「你们就知道我是耶和華」这目的。这样看来，战争的目的并不只是要定输赢。神也没有义务站在搏击双方的任何一方，神之所以把亚兰人交在以色列人手里，全是为了神自己的圣名，要让人知道：唯有祂是真神！

思想：

耶和華并非只是某地域的神，而是全地的主宰。亚兰人认为耶和華是山神，或者是平原的神，都是对耶和華的亵渎。这种地域神明的观念，或许存在于中国文化与传统里，你是否也受到影响？你如何看待耶和華作为全地的主的神观？

31 他的臣仆对他说：「看哪，我们听说以色列家的王都是仁慈的王；让我们腰束麻布，头套绳索，出去到以色列王那里，也许他会存留王的性命。」32 于是他们腰束麻布，头套绳索，来到以色列王那里，说：「王的仆人便·哈达说：『求王饶我一命。』」亚哈说：「他还活着吗？他是我的兄弟。」33 这些人正在探测吉凶，就立即抓住他的话说：「便·哈达是王的兄弟！」王说：「你们去请他来。」便·哈达出来到王那里，王就请他上车。34 便·哈达对王说：「我父从你父那里所夺的城镇，我必归还给你。你可以在大马士革为你自己设立街市，像我父在撒玛利亚所设立的一样。」亚哈说：「我照此立约，放你回去。」王就与他立约，放了他。

当耶和華把便哈達交在亞哈手里時，亞哈理應把他滅絕，為以色列取得勝利，以證明耶和華才是真正的主宰，而不是山神或平原的神。然而，列王紀上二十章 31~34 節說明，亞哈不但沒有滅絕便哈達，反而與他立約成為同盟，為整章敘事帶來顛覆。

二十章 31 節一開始記載臣仆向便哈達提出意見，指出以色列的王都是仁慈的王。在原文看來，「仁慈」一字可作「堅貞 / 委身 / 忠誠」（ $\tau\omicron\eta\eta$ ），意指以色列王一直以來都信守盟約承諾。這代表亞蘭的臣仆認為，以色列王對於盟約是一貫忠誠的，可是這可以有两个解釋：（1）亞蘭的臣仆認為以色列王會忠守承諾。昔日亞蘭與以色列之間是宗主國與附屬國的關係，他們期望以色列王能保持並忠於昔日的同盟關係；（2）亞蘭的臣仆認為以色列王是理想的結盟對象，因為他是「堅貞 / 委身 / 忠誠」（ $\tau\omicron\eta\eta$ ）的，便建議亞蘭王尋求與他結盟。這兩個解釋都說明以色列王對盟約忠誠，他必會認可及尊重所立的約。然而，這其實是一個諷刺。在列王紀的历史敘事中，以色列眾王都行耶和華眼中看為惡的事，幾乎沒有一個君王認可並尊重神與以色列民所立的盟約，可見以色列王對盟約忠誠的說法算是一種諷刺。這說明亞哈正因為不尊重神與以色列所立的約，所以轉而與亞蘭立約。

二十章 33 节一开始提到「这些人留心探出他的口气来」(和合本)，原文直译是「那众人正在占卜」(וְהָאֲנָשִׁים יִנְחָשׁוּ)，而和合本把「占卜」翻译为「留心探出他的口气」，这有可能是想表达占卜本身是期望留心探出神明的心意(在原文没有「他」这代名词)。为何他们在结盟时需要占卜？这有可能是当时古近东结盟时的礼仪，需要向一些神明祈求及见证立约。这样看来，亚哈不但没有灭绝耶和華要灭绝的人，反而进一步参与外邦神明的占卜礼仪。这使他不但不履行作为以色列君王的角色——要让人在战后知道唯独耶和華是真神，而且让人误会亚哈是因着其他神明的眷顾而赢得这段同盟关系。

思想：

以色列王亚哈本应按照神的吩咐灭绝亚兰王，以此证明耶和華是全地的主。可是，他只关心自己心目中的立约，并且错误地与当灭之人立下弟兄的盟约。他做出这样的错误，一来是因为他想实现政治利益，二来是因为他对耶和華的吩咐把持不定，最终招致神而来的审判。这个叙事，对你来说有何提醒？

八月十五日

闷闷不乐地离开？

经文：列王纪上二十 35~43

35 有一个人是先知的门徒，遵照耶和華的话对他同伴说：「你打我吧！」那人不肯打他。36 他就对那人说：「你既不听从耶和華的话，看哪，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。37 先知的门徒又遇见一个人，对他说：「你打我吧！」那人就打他，把他打伤。38 那先知就去了，用头巾蒙眼，改了装，在路旁等候王。39 王从那里经过，他向王呼喊道：「仆人出战的时候，看哪，有人转过来，带了一个人到我这里来，说：『你要看守这人，若他真的失踪了，你的性命必代替他的性命，否则，你就要交出一他连得银子来。』」40 仆人正在到处忙碌的时候，那人就不见了。」以色列王对他说：「你自己决定了，就必照样判你。」41 他急忙除掉蒙眼的头巾，以色列王就认出他是一个先知。42 他对王说：「耶和華如此说：『因你把我决定要消灭的人从你手中放走，所以你的命必代替他的命，你的百姓必代替他的百姓。』」43 于是以色列王生气，忧闷地回撒玛利亚，到自己的宫去了。

列王纪上二十章 35~43 节是一个特别的段落，这个段落记载了便哈达与亚哈立约之后的后语，指出有先知前去亚哈那里，说明因着立约这事而对亚哈的审判。这次先知所采用的方式是「先知演出」

（prophetic drama or prophetic sign-acts），亦即是说，先知不只用说话来代言神的心意，更用行动或非语言的沟通所带出的象征性，来传递神的审判；这种非语言的沟通，使听众能透过图像记忆（不只是声音）更深刻地明白神的审判与心意，以致更有效地明白及领受。

二十章 35 节一开始提到一个无名的先知门徒，这让我们再次想起这事：在伊莱贾感到孤独一人时，耶和華向他说那些不向巴力屈膝的七千人（王上十九 18）；原来神还为自己存留一个先知群体，同心对抗巴力与亚哈家。这位先知奉耶和華的命，吩咐他的同伴打他。我们不知道这位同伴是否也是先知群体的其中一员，有可能是，也有可能不是，但重点在于这项吩咐是「按照耶和華的话」。

既然是神而来的吩咐，那么他的同伴就必须听从。36 节描述「那人」（先知的同伴）不听从耶和華的话，不击打先知，而审判的具体内容就是有狮子咬死他，这说明了不听命的严重性。

接着，二十章 39 节描述以色列王从那道路经过，先知便向王说明：他负责看守一名战俘，而作为看守者，他必须负责这名战俘的押送，绝不可让他走失，否则他的性命必代替战俘的性命。先知所说的内容，就是要亚哈看见这种以命偿命的安排，藉此向他传递信息：若是亚哈负责看守战俘便哈达，却放他回家，亚哈便要以命偿命，代替便哈达成为当灭的人。当亚哈不把便哈达灭绝，亚哈便要代替他成为战俘，同时也绝不可能用银子把自己赎出来。

最后，以色列王亚哈听见神而来的审判内容后，便「闷闷不乐地回到撒玛利亚，进了他的宫」（王上二十 43，和合本）。在原文看来，「闷闷不乐地」应作「不满与烦恼」（סר וזער），也可以翻译为「忧郁与忿怒」。这表达了亚哈怀着复杂的心情：一方面，他因着先知对他的责备而忧心烦恼，似是惧怕将要到来的审判；另一方面，他也对先知的责备感到不服气，所以感到不满与忿怒。这种心怀二意的心情，正正是亚哈的人生态度。一方面，他对自己所做的事有一丝忧心，另一方面，他也因先知的责备而感到被冒犯，甚至忿怒。

思想：

不听神的命令，后果严重！神会借着先知，向犯罪者说明神而来的审判。依常理，当人听见审判的内容时，应该会生出敬畏与悔改的心；可是，亚哈竟是闷闷不乐地离开。他这样的反应，反映出他怎样的心态？你又应如何看待神的吩咐与审判？

八月十六日

闷闷不乐地离开！

经文：列王纪上二十一 1~4

1 这些事以后，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，亚哈王的宫。**2** 亚哈对拿伯说：「把你的葡萄园给我作菜园，因为它靠近我的宫，我就把更好的葡萄园换给你。你若要银子，我就按着价钱给你。」**3** 拿伯对亚哈说：「耶和华不准我把我祖先留下的产业给你。」**4** 亚哈因耶斯列人拿伯说「我不把我祖先留下的产业给你」，就生气，忧闷地回宫，躺在床上，脸转向内，也不吃饭。

第二十一章 1 节直译为：「有一个葡萄园属于耶斯列人拿伯，就是位于耶斯列」，这句以「一个葡萄园」作强调性的开始，说明第二十一章是一段有关葡萄园的叙事，而这个葡萄园属于耶斯列人拿伯，也是位于耶斯列。经文中「耶斯列人」与「耶斯列」这个地方互相对应，强调了拿伯的出生与地业之间有着密切的关系，也说明这个葡萄园是拿伯本土所拥有、由祖先留下来的地业；这些都成为之后叙事发展的关键资料。

葡萄园靠近亚哈的宫，我们如何理解这个位于耶斯列的亚哈王宫？以色列北国的首都在撒玛利亚，亚哈应该在撒玛利亚设有他的宫，可是他同时在耶斯列另设一宫，作为他度假或其他用途。我们从其他经文看出，亚哈在耶斯列设有居所，特别是在迦密山事件之后，他回到了耶斯列的居所（王上十八 46）；而亚哈的儿子约兰在与亚兰的争战中受伤后，也是回到耶斯列（王下八 29，九 15）。这些记载都让我们肯定，耶斯列有亚哈家的宫座落其中。

第二十一章 2 节记载了亚哈向拿伯提出的要求。经文以「把你的葡萄园给我」作开始，在原文看来，这是一句命令句，代表亚哈以君王的身分，命令拿伯要把他的葡萄园出让给他；同时，这反映出亚哈视别人的葡萄园为纯粹的商品（tradable commodity），可以自由买卖。之后，亚哈表明他期望取得拿伯的葡萄园，目的是要把它改建为「菜园」（גִּיּוֹרִק）。在申命记中，「菜园」这字带有负面的意思：

「你要进去得为业的那地，不像你出来的埃及地。在埃及地，你撒

种后，要用脚浇灌，像浇灌菜园一样。」（申十一 10）亦即是说，「菜园」是埃及地的象征，就是昔日以色列民为奴时所寄居的地方；相反地，「葡萄园」在旧约中，很多时是象征蒙神眷顾的以色列（赛三 14，五 1~2；耶十二 10）。因此，「菜园」与「葡萄园」成为对比，进而象征「埃及地」与「迦南地」（作为应许之地）的对比。若果以色列期望改建成为像埃及的「菜园」，那么她便变质，成为不结果子的土地，最终只能当作柴烧，这情况就像耶稣基督所论述有关葡萄树与枝子的比喻一样（约十五 1~10）。

亚哈先提出交易条件，就是以「一个比它更好的葡萄园，在你眼中实在地好的」葡萄园作交换。可是，第 3 节记载了拿伯对亚哈的响应，是多么简单直接，没有预期的反价或谈判。他以「耶和华不准我」作开始，原文却作「这对我来说是亵渎」，亦即是说，亚哈期望购买这个葡萄园的事，在拿伯的眼中为亵渎，同时也在神眼中为亵渎。这刚好对应了第 2 节「在你眼中」（בְּעֵינֶיךָ）的说法，亚哈期望以人（拿伯）眼中看为好的交易来取得土地，但这件事在神眼中看为恶，是一种亵渎。两个人截然不同的反应，成为一个对比。

最后，二十一章 4 节记载了亚哈听见拿伯的回复后所作出的反应。在原文看来，「闷闷不乐地」应作「不满与烦恼」（סָר וּזְעַף），也可以翻译为「忧郁与忿怒」，表达出亚哈对计划被打断而忧心与烦恼，感到不服气，被冒犯，甚至忿怒。这字也出现在二十章 43 节，用来描述亚哈听见先知对他的审判与责备之后的反应。似乎亚哈每逢碰到不合自己心意的事，都会「不满与烦恼」；就算他的心意违背了神的吩咐与命令，也会感到被冒犯而忿怒。

思想：

拿伯的敬畏与亚哈的不满，成为一个对比。这个对比对你来说有何提醒？

八月十七日

以律法的手法去违背律法

经文：列王纪上二十一 5~16

5 耶洗别王后来对他说：「你为甚么心里这样生气，不吃饭呢？」6 他对王后说：「我向耶斯列人拿伯说：『把你的葡萄园按价钱卖给我，或是你愿意，我可以把别的葡萄园换给你。』他却说：『我不把我的葡萄园给你。』」7 耶洗别王后对王说：「你现在是不是治理以色列国呢？只管起来，心里畅畅快地吃饭，我会把耶斯列人拿伯的葡萄园给你。」

8 于是王后以亚哈的名义写信，盖上王的印，把信送给那些与拿伯同城居住的长老和贵族。9 她在信上写着说：「你们当宣告禁食，叫拿伯坐在百姓的高位上，10 又叫两个无赖坐在拿伯对面，作证告他说：『你诅咒了神和王。』」然后把拉出去用石头打死。」11 那些与拿伯同城居住的长老和贵族，照耶洗别送给他们的信去做。正如她送的信上所写，12 他们宣告禁食，叫拿伯坐在百姓的高位上。13 有两个无赖来，坐在拿伯对面。无赖当着百姓作证告他说：「拿伯诅咒神和王了！」众人就把他拉到城外，用石头打他，他就死了。14 于是他们派人到耶洗别那里，说：「拿伯被石头打死了。」

15 耶洗别听见拿伯被石头打死，就对亚哈说：「你起来，去取得耶斯列人拿伯不肯出价卖给你的葡萄园吧！因为拿伯不在了，他已经死了。」16 亚哈听见拿伯死了，就起来，下去要取得耶斯列人拿伯的葡萄园。

此处记载了耶洗别以一系列的行动去治死拿伯，然后为亚哈夺取拿伯的葡萄园，当中有不少情节需要摩西律法作解释，包括见证人、审讯与执行死刑的安排。耶洗别利用摩西律法的程序迫害拿伯，法律在她的手中成为政治工具，公然地违反了十诫，包括：作假见证（申五 20）、谋杀（申五 17），以及盗取别人的土地（申五 19）。她运用两个见证人的要求（申十七 6，十九 15）来捏造指控，以申命记的律法程序去违反申命记中十诫的吩咐，玩弄律法而达到她政治杀人的阴谋。

耶洗别在信上说明，她要叫两个匪徒坐在拿伯对面（王上二十一 10）。在原文看来，两个匪徒可作「两个人——毫无价值之子」；当中「毫无价值之子」可作「彼列之子」（sons of Belial），这便是保罗在哥林多后书提到的彼列：「基督和彼列有甚么相和？信主的和不信主的有甚么相干？神的殿和偶像有甚么相同？」（林后六 15~16）在新约来看，「彼列」是撒旦的别名，而在旧约中，「毫无价值之子」或「彼列之子」通常用来形容这些人：勾引百姓去事奉不认识的别神的人（申十三 13；和合本作「匪徒」）、放纵欲望而期望与别人交合的人（士十九 22，二十 13；和合本作「匪徒」）、以利两个儿子（撒下二 12；和合本作「恶人」）、藐视耶和华的受膏者扫罗的人（撒下十 27；和合本作「匪徒」）、拿八（撒下二十五 17、25；和合本作「性情凶暴及坏人」），以及咒诅戴维的便雅悯人示巴（撒下二十 1；和合本作「匪徒」）。由这些形容可见，「毫无价值之子」或「彼列之子」就是指那些道德败坏、藐视神及咒诅别人的人，而耶洗别却正正要求用这些人来作见证人，陷害拿伯，这合乎了两三个见证人的律法要求（申十七 6，十九 15），使用这些没有道德底线的人来指控义人拿伯。在此，我们看见经文带有讽刺意味：本不该受咒诅的拿伯，却受到咒诅；那些咒诅别人及没有道德底线的人，却竟然成为控告别人的见证人。这种善与恶的颠倒，正与邪的混乱，正好道出耶洗别的个性与阴险。

按二十一章 15 节原文的叙述，当耶洗别听见拿伯被石头打死之后，便立刻以两个命令词来吩咐亚哈：「起来！占有耶斯列人拿伯的葡萄园！」耶洗别竟然用命令词来吩咐亚哈，可见两者之间带有权力上的高与低；比较高的一方是耶洗别，接受命令的一方是亚哈。由此可见耶洗别主导所有的事，而亚哈可能根本不知道耶洗别做了甚么。他只知道拿伯已经死了，但有可能根本不知道拿伯为何死了，而他也没有过问，只按照耶洗别的吩咐而行，正如那些长老与贵胄们一样。接着，二十一章 16 节记载亚哈按照耶洗别的吩咐，取得拿伯的葡萄园。

思想：

耶洗别使用律法的步骤去违背律法，进行她的杀人行为，把义人定为罪人。这种颠倒是非的做法，有可能是现代社会常见的现象。你如何保守自己心存纯洁，以致不会落入耶洗别的罪？面对社会中的「耶洗别」，你会如何面对？

18

八月十八日

对等审判

经文：列王纪上二十一 17~19

17 耶和華的話臨到提斯比人伊萊賈，說：**18**「你起來，去見在撒瑪利亞的以色列王亞哈。看哪，他下去要取得拿伯的葡萄園，他正在那園里。**19** 你要對他說：『耶和華如此說：你殺了人，還要取得他的產業嗎？』又要對他說：『耶和華如此說：狗在何處舔拿伯的血，狗也必在何處舔你的血。』」

列王紀上二十一章 17 節以「耶和華的話臨到提斯比人伊萊賈」作開始，與十七章 2 節及十八章 1 節所記載有關伊萊賈的句法相似。這說明耶和華的話一共三次臨到伊萊賈身上，而三次都涉及亞哈的事。這樣，在整體的伊萊賈敘事來看，我們起码找到三個場景，來說明伊萊賈按照耶和華的吩咐去行事。這三個場景分別在第十七章、第十八章，以及第二十一章。

第二十一章 18 節記載耶和華以兩個命令詞來吩咐伊萊賈，原文直譯：「起來！下去遇見亞哈以色列王」；當中「起來！」這個吩咐，在文學上對應了耶洗別吩咐亞哈的「起來！」（王上二十一 15）。當耶洗別吩咐亞哈起來去占有拿伯的葡萄園後，耶和華便吩咐伊萊賈起來去迎見亞哈。同時，經文用「下去！」來描述神對伊萊賈的第二個吩咐。由於耶斯列是一個北方平原，若果由西面或迦南地中央等比較高的位置前去，便一定要「下去」。另外，第 18 節以「以

色列王」及「在撒玛利亚」来形容亚哈。我们还记得二十一章 1 节用「撒马利亚王」（和合本）来形容亚哈；「撒马利亚王」这称呼带出亚哈的本土性，与拿伯作为耶斯列人的本土性形成一个对比，进而指出亚哈不应该夺取别人本土先人的土地；然而，第 18 节记载耶和华以「以色列王」称呼亚哈，这代表他真正的身分是以色列王，但同时也是「在撒玛利亚」的王，亦即是说，亚哈是在撒玛利亚出生及生活，只要满足自己是以色列王便足够，又何苦要夺取撒玛利亚以外的耶斯列土地呢？

二十一章 19 节以两次「耶和华如此说」来分别指出亚哈的罪名及刑罚。首先，亚哈的罪名是「你杀了人，还要取得他的产业吗？」「你杀了人」的「杀人」一字，正正就是出埃及记二十章 13 节或申命记五章 17 节中十诫的第六诫「不可杀人」同一动词，这说明亚哈违反了第六诫。至于「得产业」，这也是申命记的重要观念。那些遵行神律法与吩咐的人，才可以从神那里得产业（申五 31、33），可是亚哈正正以违背十诫的方式去得产业，这便是亚哈的罪名。亚哈的血被狗舔这预言，将会代替拿伯的血被狗舔，也代表拿伯的血没有被狗舔；取而代之的，就是亚哈的血将会被狗舔。这样看来，解读这个预言的关键，并不是被狗舔的地方，而是指亚哈的血将会被舔（无论是甚么地方）。

思想：

亚哈是以色列王，他的身分本应是尊贵的，又何苦要狭小地把焦点放在拿伯的葡萄园上？既然亚哈流人血，他便要接受耶和华的对等审判：亚哈家也必定被流血。这种对待报应，如何成为你敬畏神的开始？

19

八月十九日

你找到我吗？

经文：列王纪上二十一 20~24

20 亚哈对伊莱贾说：「我的仇敌啊，你找到我了吗？」他说：「我找到你了。因为你出卖自己，行了耶和华眼中看为恶的事。21 耶和华说：『看哪，我必使灾祸临到你，把你除灭。以色列中凡属亚哈的男丁，无论是奴役的、自由的，我都要剪除。22 我必使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家，又像亚希雅的儿子巴沙的家，因为你惹我发怒，又使以色列陷入罪里。』23 论到耶洗别，耶和华说：『狗必在耶斯列的城郭吃耶洗别。24 凡属亚哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。』」

列王纪上二十一章 20 节记载亚哈对伊莱贾预言审判的回应：「我的仇敌啊，你找到我了吗？」亚哈以「我的仇敌」来形容伊莱贾；早前亚哈以「以色列的连累者」来形容伊莱贾（王上十八 17），现在更把伊莱贾升格成为「我的仇敌」，可见亚哈视伊莱贾为死对头。同时，「你找到我了吗？」这一句对应了第 20 节下半节伊莱贾的回答：「我找到你了」。这种有关「找到」的对话，表面上是说明寻找亚哈的位置，但实际上是说明，亚哈真正犯罪的本我已被伊莱贾，甚至耶和华找着。「找到我了」，说明伊莱贾找到了亚哈的罪恶本相。

二十一章 21~22 节记载了耶和华对亚哈家的审判，重点是「把你除灭」（21 节）。原文看来是「我必毁灭你的之后」，这代表所除灭的不止亚哈一人，还有「你的之后」，亦即是亚哈家所有的后代及亚哈家所有的人，而清单就是「以色列中凡属亚哈的男丁，无论是奴役的、自由的，我都要剪除。」这句法重复了耶和华对耶罗波安及巴沙家的审判内容（王上十四 8~11，十六 3、4、7）。亚哈家重复犯上耶罗波安家的错误，同时也接受耶罗波安家的命运，所以，二十一章 22 节指出：「我必使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家，又像亚希雅的儿子巴沙的家。」

二十一章 23 节记载耶和华对耶洗别的审判。审判内容是「狗在耶斯列的外郭必吃耶洗别的肉」（和合本）。在原文看来，没有「肉」这字，亦即是说，狗必会吃耶洗别整个人，而「外郭」应该是指城墙（哀二 8；鸿三 8；赛二十六 1），这字有时与宫殿放在一起（诗四十八 14，一二二 7），而所谓「耶斯列的外郭」，有可能就是指亚哈在靠近耶斯列的宫以外的地方。根据这预言的成就而言，列王纪

下九章 36 节提到，在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉。耶洗别最终会在耶斯列的田间被狗所吃，这田间有可能就是拿伯的葡萄园，因为这葡萄园正正就是靠近耶斯列的宫以外的地方。

二十一章 24 节进一步说明整个亚哈家将会受到怎样的结果。经文主要说明他们必被狗吃，也必被空中的鸟吃；前者是在城中，后者是在田野。即是说，无论是在城外或城内，他们都会被狗或鸟吃，与耶罗波安及巴沙家的后果一样（王上十四 11，十六 4）。这是一种羞辱、邪恶及卑微的死亡，他们不但是死无葬身之地，他们的尸体更被那些动物吃掉，可算是死无全尸，成就了神而来的咒诅。

思想：

你也「找到」自己犯罪的本相吗？就算人有能力瞒天过海，但最终都逃不过神的「找到」。问题就是，我们是否首先有自知之明，快快「找到」自己的本相，以致能及早悔改？

八月二十日

你卖了自己

经文：列王纪上二十一 25~26

25（只是从来没有像亚哈的，因他受耶洗别王后的唆使，出卖自己，行了耶和华眼中看为恶的事。**26** 他行了最可憎的事，随从偶像，正如耶和华在以色列人面前赶出的亚摩利人所行的一切。）

在经文的铺陈来看，二十一章 25~26 节似乎是一种叙事者的加插，旨在解释清楚亚哈的表现与罪行，让读者明白他是一位怎样的人。25 节以「只是」作开始，说明「只有……是这样」的意思，亦即是说，在北国王朝历史以来，就只有亚哈是这样。经文用了四个「就是」（אשר）来说明他独有的特质：

「『就是』他卖自己去行耶和华眼中的那恶」：「卖自己」与出卖自己作奴隶有关，而这一句就是说明亚哈出卖了自己，成为「行耶和华眼中看为恶的事」的奴隶。

「『就是』耶洗别他的妻引诱他的」：「引诱 / 唆使」（נָתַח）一字的意思，可以指政治意义上的诱惑。若果是这样，耶洗别对亚哈的引诱并不是一种性的诱惑，而是一种政治的诱惑；因为耶洗别本身是西顿王的女儿（王上十六 31），所以亚哈娶她的行动是一种政治上的结盟。为了迎合政治上的同盟关系，亚哈便在宗教层面上容许耶洗别的巴力敬拜。这样，政治上的诱惑便带到宗教上的诱惑。

「他行非常可憎的事去行在偶像之后，像所有（『就是』）亚摩利人所行的」：「可憎的事」（תועבה）在申命记经常出现，所指的事包括：偶像与雕刻的神像（申七 25~26，十二 31，十三 12~15，十七 3~4，三十二 16）、把有恶病的牛羊献上（申十七 1）、众多的法术（申十八 9~12）、穿戴异性所穿戴的（申二十二 5）、娶自己曾休的女子（申二十四 4），以及不公平的法码（申二十五 13~16）等等，这些都是外邦人所做的事。因此，第 26 节把这两样行为（谋杀而夺地及拜偶像）连在一起，说明两者都成为可憎的事，并且都是亚摩利人所常行的事。

「亚摩利人『就是』耶和华曾在以色列民面前赶出去的」：这句说明亚摩利人曾被耶和华赶出去，而以色列民也见证着这事的发生。

这有可能是根据利未记十八章 24~30 节所说，那些迦南人（亚摩利人）因为行可憎的事及其他恶行而玷污了迦南地，所以土地把他们吐出来。这象征他们被耶和华赶出去的意思，而以色列民见证着迦南人被赶出去的事，便要由他们的经历上警惕自己，千万不可行他们所行的可憎之事，否则便与他们一样被赶出去。

思想：

耶和华藉先知伊莱贾宣布祂对亚哈、耶洗别及整个亚哈家的审判，亚哈家必如耶罗波安家及巴沙家一样，受到全家的灭亡与剪除，并在这个后果之上，耶和华必重重刑罚耶洗别，使她如受到咒诅一样死无全尸。作者提醒读者，亚哈是一位出卖自己去成为罪的奴隶的人，他跟随迦南人行可憎的事，同时也受到耶洗别的引诱而去行耶和华眼中看为恶的事。这一切的罪名都受到清楚的报导，为的是警惕读者。

八月廿一日

亚哈的自卑

经文：列王纪上二十一 27~29

27 亚哈听见这些话，就撕裂衣服，禁食，贴身穿着麻布，也睡在麻布上，沮丧地走来走去。28 耶和華的话临到提斯比人伊莱贾，说：29「亚哈在我面前这样谦卑，你看见了吗？因为他在*我面前谦卑，所以在他的日子，我不降这祸；到他儿子的时候，我必降这祸于他的家。」*

列王纪上二十一章最后三节（王上二十一 27~29）记载了亚哈的自卑，以及神延后对他的审判。

二十一章 27 节以「亚哈听见这些话」作开始，在句法上与二十一章 15 及 16 节的开始相似。第 15 节提到，耶洗别一听见拿伯的死讯，便立刻行动；这对应了第 27 节，亚哈一听见这些话，便立即自卑。第 16 节提到，亚哈一听见拿伯的死讯，便立即去夺取他的葡萄园；这也对应了第 27 节提到亚哈的立即自卑。这样的对应说明了亚哈似乎是一位没有主见的人，他任意听从耶洗别的主张，同时也因听从耶和華藉伊莱贾而来的审判而立即自卑。这样看来，亚哈似乎是没有主见，多过于真心认罪悔改。然而，他的悔改行动尚算全面，包括「就撕裂衣服，禁食，贴身穿着麻布，也睡在麻布上，沮丧地走来走去」。这些行为都表明亚哈是自卑与哀悼，他为自己犯罪而将要承受的后果感到悲哀；但经文没有提到他有任何真实的悔改行动，例如将拿伯的葡萄园交还给拿伯的后代，或是休了耶洗别等等。亚哈的悔改更像是一种心理上的反应，而不是实际上的悔改。

由于亚哈在心理或态度上谦卑自己，所以耶和華藉伊莱贾宣布新的审判。首先，二十一章 29 节记载「亚哈在我面前这样自卑，你看见了吗？」经文提到的「自卑」，确实是一种在耶和華面前的自卑，亦即是指亚哈聆听了神而来的审判后，再次认定自己在耶和華面前的卑微位置。基于这个在耶和華面前自卑的位置，耶和華便在他还在世的日子，不把所说的祸临到他身上，而是延后临到他的儿

子及他的家。亦即是说，亚哈的自卑并不足以逆转神的审判；他的自卑只能延后审判的时间，这审判将落在他的子孙身上。

在出埃及记中，我们看见父亲的福与祸能延续到自己的子孙身上：「耶和华在他面前经过，宣告：『耶和华，耶和华，有怜悯，有恩惠的神，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱与信实，为千代的人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必惩罚人的罪，自父及子，直到三、四代。』」（出三十四 6~7）这段经文指出，耶和华虽然是一位有怜悯与恩典的神，但祂万不以有罪的为无罪；而祂追讨罪的方式，就是将祸害延伸至这罪人的三、四代。列王纪延续了这种将罪祸及子孙三、四代的理解，耶和华对亚哈的审判，真的祸及他的儿子约兰（王下九 25~26），以及亚哈的七十个儿子（王下十 1~11）；同时也因为亚哈的女儿亚她利雅与犹大王约沙法的儿子约兰结亲，耶和华把这祸患延及约兰的儿子亚哈谢（王下九 27~28）。这些片段，都成就了耶和华藉伊莱贾的审判预言。

思想：

你在神面前的认罪与自卑，到底只是一种心理反应，还是悔改行动的起点？

八月廿二日

你中有我，我中有你？

经文：列王纪上二十二 1~4

1 亚兰和以色列之间连续三年没有战争。2 到了第三年，犹大王约沙法下去见以色列王。3 以色列王对臣仆说：「你们不知道基列的拉末是属我们的吗？我们岂可不采取行动，把它从亚兰王手里夺回来呢？」4 亚哈问约沙法说：「你肯同我去攻打基列的拉末吗？」约沙法对以色列王说：「你我不分彼此，我的军队就是你的军队，我的马就是你的马。」

列王纪上第二十二章记载了基列的拉末的战争，以及最后亚哈死亡的叙事。作者以此正式总结了亚哈作王的一生，当中涉及亚哈与犹大国约沙法的同盟，以及如何成就神藉伊莱贾先知实现的审判预言。

二十二章 1 节一开始便说明以色列与亚兰之间三年没有争战。这让读者回到第二十章的战事当中，说明自第二十章该场战事之后，以色列与亚兰双方三年没有争战。同时，这也说明亚哈去夺取拿伯葡萄园的叙事，就是发生在这三年期间。之前在第二十章所提及的战事，是由亚兰王便哈达发起的；而在第二十二章所记载的战事，却由以色列王亚哈发起，为的是夺回基列的拉末。

二十二章 3 节提到，基列的拉末正落在亚兰王的手中。为何会这样？我们由列王纪上四章 13 节知道，基列的拉末属于所罗门年间的一个行政区，本来是由以色列国控制的。我们不知道为何这个地方会落在亚兰王手中，或许是因为亚兰王便哈达本来打算归还他父亲曾夺取以色列的地（王上二十 34），但后来没有归还基列的拉末，以致亚哈期望夺回这地。

二十二章 4 节描述，亚哈主动邀请约沙法与他同行去基列的拉末争战，但约沙法回应说：「像我的就如像你的，我的民就好像你的民，我的马就好像你的马。」（כמוני כמוך נעמי נעמיך כמוני כמוך כסוסי כסוסיך）当我们把这句与历代志版本作比较，便明白列王纪的特别之处。历代志版本的「我的民好像你的民」，与列王纪版本的「我的民好像你的

民」有所不同；前者的字句次序是「如你的民 / 我的民」(כַּעֲמֶךָ עַמִּי) (代下十八 3)，后者的字句次序是「如我的民 / 如你的民」(כַּעֲמִי כַּעֲמֶךָ) (王上二十二 4)。这样看来，列王纪版本的亚哈似乎是高人一等，先强调「如我的民」，之后便将约沙法的人民(「如你的民」)纳入成为自己的人民。「我的马就好像你的马」这一句，让我们想起申命记中「只是王不可为自己加添马匹」的吩咐(申十七 16)，一方面说明亚哈期望纳入约沙法的马匹，另一方面说明亚哈似乎是一位违反了申命记条例的君王，带出他的负面形象。

思想：

约沙法被称为行耶和华眼中看为正的君王，却与恶王亚哈结盟，甚至去到「你的就是我的，我的就是你的」的地步。约沙法并不了解与恶王同盟的后果，这可能因为他也期望犹大国与以色列国修好，藉此为自己的国家带来平安与和平。可是这并非由耶和华眼中看为正或邪的角度看事物，就算是在道理及人情上合理，是否就代表在神眼中也是合理？你也有类似的经历吗？

八月廿三日
四百位先知？

经文：列王纪上二十二 5~9

5 约沙法对以色列王说：「请你先求问耶和華的话。」6 于是以色列王召集先知，约有四百人，问他们说：「我可以上去攻打基列的拉末吗？还是不要上去呢？」他们说：「可以上去，因为主必将那城交在王的手里。」7 约沙法说：「这里还有没有耶和華的先知，我们好求问他呢？」8 以色列王对约沙法说：「还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和華。只是我真的很恨他，因为他对我说预言，从不说吉言，总是说凶信。」约沙法说：「请王不要这么说。」9 以色列王召了一个官员来，说：「你快去，把音拉的儿子米该雅召来。」

列王纪上二十二章 5~9 节属于一个典型场景（type scene），这场景主要寻求神藉先知而来的神谕，看看这战争是否一场圣战（holy war）（可参士四 12~16；王上二十 26~30）。圣战的定义，就是神的争战；神把人与人之间的争战升格为属于神的争战，这样便能确保争战的胜利。然而，旧约的圣战并非要帮助人合理化任何暴力，更不是说明人可利用圣战的名义，把神说成是偏帮某方的神。简单来说，神是绝不能被人政治化或站边化的那一位，人也无法利用耶和華来达到任何政治及军事目的。因此，当约沙法建议要寻求耶和華藉先知而来的神谕（王上二十二 5），他其实是抱持着开放且真诚的心，期望能了解神的心意；可是，亚哈认同要寻求先知，却带来四百位先知（王上二十二 6）。

这四百位先知可算是诠释的重点。作者用「约四百人」（ארבע מאות איש）（王上二十二 6）来形容先知，这约数让人联想起四百五十位（准确的数字）巴力先知与伊莱贾在迦南山上对决的场面（王上十八 22）。随后将要介绍的米该雅（王上二十二 8）要面对这「四百人」，情况就好像伊莱贾面对四百五十位巴力先知一样，两者都同属一种「以一敌百」的主题。这「四百人」同声说出所谓的神谕：「可以上去，因为主必将那城交在王的手里」（王上二十二 6）他们人多势众，同声说出他们认为是神而来的代言，似乎真理就站在人

数较多的一方。理当两位君王都认为，神已把此争战提升至圣战的层次。

然而，约沙法要求求问耶和华的先知；亚哈了解约沙法的意思，便说：「还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和華。」（王上二十二 8a）亚哈还说，米该雅指着他自己所说的预言，「不说吉语，单说凶言」（王上二十二 8b，和合本）。「吉语」的意思是「对我来说有利」（עלי טוב），而「单说凶言」的意思是「实在地有害」（אם־רע）。在此，我们看见亚哈以自己的角度来定义「有利」（טוב）与「有害」（רע）。即是说，在他心目中，先知必须合乎他一己利益；任何有害于自身利益的东西，他都以「恨恶」（שנא）来回应。可见在亚哈的心目中，先知已成为一种合理化一己利益的工具。「四百人」合乎他利益，所以他善待；米该雅损害他的利益，所以他恨恶。

思想：

圣战的观念很容易被人利用，成为合理化个人主张的东西。亚哈喜欢聆听有利的话，代表他把自己理解为主人去主控一切。任何有利于自己的东西便支持，对自己利益有害的东西便打压。这种只讲求自身利益的做法，把亚哈降格到与古近东列王一样的程度，以致以色列国不能在列国中活出神子民的身分，也未能与万民有所分别。列国以圣战的名号来作政治宣传，以色列国却不可这样；神的子民宣认耶和華在自身的主权，就不能以任何政治手段把圣战利益化。圣战的观念宣认只有神才是争战的主，祂不可被人利用，也不可能被人利用。这种神圣的超然性，对你来说有何提醒？

八月廿四日

耶和华对我说甚么，我就说甚么

经文：列王纪上二十二 10~14

10 以色列王和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的禾场，各穿朝服，坐在宝座上，所有的先知都在他们面前说预言。**11** 基拿拿的儿子西底家造了铁角，说：「耶和华如此说：『你要用这些角抵触亚兰人，直到将他们灭尽。』」**12** 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，因为耶和华必将那城交在王的手中。」

13 那去召米该雅的使者对他说：「看哪，众先知都异口同声向王说吉言，你也跟他们说一样的话，说吉言吧！」**14** 米该雅说：「我指着永生的耶和华起誓，耶和华向我说甚么，我就说甚么。」

二十二章 10~12 节所描述的是两位君王与群臣侍立的图像，而二十二章 19~21 节所描述的则是耶和华大君王与众天使侍立的图像；前者属地，后者属天，带来天上管治与地上管治的对比。整个场景都似乎说明，耶和华已借着这些先知指出，这场争战已成为圣战。这「四百人」似乎都是奉耶和华的名而作代言的人，他们一面倒支持发动这次争战；然而，这都是亚哈所喜欢听、对他有利的話。

亚哈只喜欢聆听对他有利的話，不喜欢那些对他有害的話。他期望借着求问先知的举动，把圣战的观念扣定在这场争战当中，好让他能利用神的名义来合理化他的主张。他和约沙法的作王图像（王上二十二 10）说明他们似乎都运筹帷幄，而先知们的代言也是在他们的预期之内（王上二十二 11~12）。这种场面是为了铺陈先知米该雅的出场（王上二十二 13~28），好让读者明白他所身处的境况，正是一个别人及权贵一面倒错误理解神心意的场景。到底耶和华的先知是否能够独排众议，忠于启示？这才是经文要铺陈的关键。

二十二章 13~14 节描述一位召米该雅上来的使者，并说：「看啊！那些先知的話都是一口地有利于君王，不如你的話也如同一話来自他们，你说有利的話吧！」（王上二十二 13）由这位使者的言论可见，「一」（אחד）、「口」（פה）及「有利」（טוב）这些字都出现了。

「一口」(פה אחד)的建议，期望米该雅能因着那「四百人」的主流口径而带来群众压力；「有利」(טוב)的建议，期望米该雅所说的话能合乎亚哈的利益。因此，整段说话是一种政治上的游说，指出米该雅不应该标新立异，务求把自己与那「四百人」统一口径，这便能一方面合乎亚哈的利益，另一方面也保障米该雅的安全。然而，这是一种把先知的任务政治利益化的怂恿。先知本应忠诚地按照自己的召命而为耶和华代言，先知的代言必须来自不折不扣的神学性原因，而不是合乎某些政治利益的取向。因此，米该雅便以耶和华的生命起誓，他必定会说那些耶和华期望他说的话（王上二十二 14）。米该雅这样的响应，说明他决不让政治利益的因素来定义他的先知代言。他坚决把代言成为代言，但不是代政治利益集团之言，而是代耶和华之言；前者是政治性，后者是神学性。

思想：

忠于神的话，拒绝政治的站边，是耶和华真先知的立场，这也是你的立场吗？你如何一生忠于神的话而活？

15 米该雅来到王那里，王问他：「米该雅，我们可以上去攻打基列的拉末吗？还是不要上去呢？」他对王说：「你可以上去，必然得胜，耶和华必将那城交在王的手中。」16 王对他说：「我要你发誓多少次，你才会奉耶和华的名向我说实话呢？」17 米该雅说：「我看见以色列众人散布在山上，如同没有牧人的羊群一般。耶和华说：『这些人没有主人，他们可以平安地各自回家去。』」18 以色列王对约沙法说：「我岂没有告诉你，这人对我说预言，从不说吉言，只说凶信吗？」19 米该雅说：「因此你要听耶和华的话！我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。20 耶和华说：『谁去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡呢？』」这个这样说，那个那样说。21 随后有一个灵出来，站在耶和华面前，说：「我去引诱他。」22 耶和华问他：「用甚么方法呢？」他说：「我要出去，在他众先知的口中成为谎言的灵。」耶和华说：「这样，你去引诱他，必能成功。你出去，照样做吧！」23 现在，看哪，耶和华使谎言的灵入了你所有的这些先知的口，并且耶和华已经宣告要降祸于你。」

二十二章 15~16 节记载，米该雅的响应竟然与那「四百人」统一口径。亚哈的响应（王上二十二 16）却指责米该雅应该以耶和华的名说出真相，这说明他察觉到，米该雅的言论其实是对亚哈及那「四百人」的一种笑柄（mockery）。正如约沙法如何察觉到那「四百人」的言论有问题（王上二十二 7），现在亚哈也察觉到米该雅所说的笑柄。

然后，二十二章 17~23 节记载了米该雅所看见的异象，也就是他向亚哈所说的真正内容。就米该雅所说的内容，我们起码看见三点神学信息。首先，米该雅说他看见以色列民散在山上，没有牧人，这明显是一种对亚哈的讽刺，指出亚哈将会死亡，以致以色列民将会如羊没有牧人（或主人）一样。其次，二十二章 19~22 节指出在天庭上有众多的神灵，他们对于耶和华所提出的要求作不同意见的响应。在此我们看见，神灵必须经过耶和华的批准及授权，才可以行动，并不存在各自为政的局面。最后，这天庭的图像反映了古近东

关于争战与天庭的关系。古近东的人认为，圣殿山的上空便是神明聚集议事的地方，而每一位神明都是某城市的守护神，若果神明与神明之间能在天上的领域中妥协出一个势力的协调，那么该神明所对应的城市地位便得到提升或下降；若果不能妥协，神明与神明之间便要在天上的领域中进行争战，得胜的一方便可把地上某城市的地位提升，也表示地上的对应城市可在争战中获胜。列王纪上第二十二章所描述的天庭图像也承传了这古近东的文化，但不认同神明与神明之间的争战观念，因为耶和华坐在宝座上的地方从来都没有被挑战，而耶和华也不需要借着亲自的争战来获取超然的地位；反之，各神灵都必须得到耶和华的批准才可行事。这样，古近东的神明因而被去除神话化（demythification），作者把有位格的神明降格为服务耶和华的天使。

思想：

在米该雅的异象中，我们看见神才是掌管一切的那一位。就算人类的世界如何借着争战来达到他们彼此的目的，也都不影响神作王的事实。这是天父世界。

24 基拿拿的儿子西底家前来，打米该雅一巴掌，说：「耶和华的灵从哪里离开我向你说话呢？」**25** 米该雅说：「看哪，你进入严密的内室躲藏的那日，就必看见。」**26** 以色列王说：「把米该雅带走，交回给亚们市长和约阿施王子。**27** 你们要说：『王如此说，把这个人关在监狱里，使他受苦，吃不饱喝不足，直等到我平安回来。』」**28** 米该雅说：「你若真的能平安回来，那就是耶和华没有藉我说这话了。」他又说：「众百姓啊，你们都要听！」

米该雅的先知讲论引来西底家的不满。西底家打了米该雅的脸，质疑耶和华的灵怎会离开自己，转而向米该雅说话（王上二十二 24）。但米该雅指出，西底家也有潜质可以看见真相：只要他进到严密的屋子当中，便能看见了（王上二十二 25）。

在此，我们可留意两点：

西底家领受神谕的方式是借着「耶和华的灵」，而这「灵」正正是那位化作谎言之灵的神灵。不过，米该雅指出，今次神谕的领受不应该靠着「耶和华的灵」作为中介，而是要直接地进到密室中去「看」；这似乎说明米该雅能达致神灵的地位，在天庭上直接去「看」所发生的事。

米该雅指出必须进到「室中之室」才能「看」（ראה），这「室中之室」（חֲדָר בְּחִדָּר）可用来描述密室（王上二十 30；王下九 2），它是一个用来躲藏、不被人发现的地方。米该雅所指的「室中之室」（חֲדָר בְּחִדָּר）便是他身处的囚室，说明先知必须不受别人的影响及利诱，在领受神谕的事上，不可因为外在群众的认同而改变信息内容，反而要进到羞辱的囚室中，才可以没有赚取掌声的欲望，所领受的神谕才能「看」出真相。

二十二章 26~28 节描述亚哈如何对待米该雅。亚哈下令把米该雅收监，并且对他进行虐待。这说明真先知很多时都遭受恶待，与那位附和那「四百位」的西底家形成强烈的对比。在此，我们看见「平

安回来」这词组出现两次：第一次是亚哈说「直等到我平安回来」（王上二十二 27）；第二次是米该雅说「你若真的能平安回来」（王上二十二 28）。这两次的出现成为对比，说明亚哈有信心能平安回来，但米该雅则把自己作为真先知的身分进行押注，指出若果亚哈真的能平安回来，自己便是申命记所定义的假先知（申十八 22）。「平安回来」的信息，也对应米该雅早前所说关于羊没有主人的图像（王上二十二 17），当中指出只有亚哈作为主人会死去，其他的羊便可以「平安回来」。

思想：

米该雅在严密的屋子中看见神的异象，同时这地方也是他自己被囚的地方。到底哪里是你的「严密的屋子」？

八月廿七日

亚哈的战败与死亡

经文：列王纪上二十二 29~36

29 以色列王和犹大王约沙法上基列的拉末去。**30** 以色列王对约沙法说：「我要改装上阵，你可以仍穿王袍。」以色列王就改装上阵去了。**31** 亚兰王吩咐他的三十二个战车长说：「你们不要与他们的大将或小兵交战，只要单单攻击以色列王。」**32** 那些战车长看见约沙法就说：「这一定是以色列王！」他们转过去与他交战，约沙法就呼喊起来。**33** 战车长见他不是以色列王，就转身不追他了。**34** 有一人开弓，并不知情，箭恰巧射入以色列王铠甲的缝里。王对驾车的说：「我受重伤了，你掉过车来，载我离开战场！」**35** 那日，战况越来越猛，有人扶着王站在战车上，面对亚兰人。到了傍晚，王就死了，血从伤处流入车底。**36** 约在日落的时候，有喊声传遍军中，说：「大家各归本城，各归本地吧！」

亚哈与约沙法不理睬米该雅警告，便上去基列的拉末（王上二十二 29）。有趣的是，亚哈吩咐约沙法仍旧穿着朝服，但他自己则改装上阵（王上二十二 30）。首先，亚哈叫约沙法保持穿着的「朝服」（דגל）曾在上文出现（王上二十二 10），它曾是一种王权的宣示，现在却被亚哈利用为陷害约沙法的工具。亚哈期望藉此「朝服」（דגל）转移视线，以致亚兰军队前去攻击穿着「朝服」（דגל）的约沙法，便不去攻击他。在此，我们看见约沙法完全处于一种被动的状态，这在某程度上反映了约沙法的地位是在亚哈之下。其次，「以色列王改装自己」的描述（王上二十二 30），目的是隐藏改装者的身分，好让别人不认得他。这反映了亚哈自己心中或多或少都有点害怕米该雅的预言成真，因而期望借着改装的行动来改变命运，以致能证明米该雅的预言是假的。

二十二章 31~32 节先描述约沙法在这次争战中的遭遇。叙事者仿佛有通天耳一般，能聆听到亚兰王与将军们的对策——他们计划只攻击以色列王，而不打算向任何人发动攻击（王上二十二 31）。然而，由于约沙法穿上了「朝服」，便自然成为攻击的目标，看来亚哈的计谋已成功转移敌军的视线。不过，就在这个关键时刻，约沙法王

「呼喊」(קָרָא) (王上二十二 32) —呼喊是一种向神或向人求救的动作，最终他成功逃过一劫。

最后，二十二章 34~35 节描述了亚哈的命运。有一人随便开弓，便恰巧射入了以色列王的铠甲缝里 (王上二十二 34) 在原文的描述次序来看，这「有一人」(אִישׁ) 放在整句的开头，把「有一人」

(אִישׁ) 强调出来，指出这位不显眼的「有一人」(אִישׁ) 竟然成为亚哈王重大的威胁。就算在亚哈眼中万无一失的计划，在神看来却是多么不堪一击；神只需使用没有名字的「有一人」(אִישׁ)，便足以成就预言，把亚哈杀死。因此，二十二章 34~35 节的结果，应验了米该雅的预言。这说明米该雅是真先知，也说明人没有可能试探及反对神本身。结果，百姓真的如先知米该雅所说，平平安安地各归各家 (王上二十二 36)。

思想：

无论亚哈如何改装自己及陷害别人，最终他都难逃一劫。恶人一定会有恶报。亚哈的结局如何成为你的提醒？

八月廿八日

亚哈一生的总结

经文：列王纪上二十二 37~40

37 王死了，人把他送到撒玛利亚，葬在撒玛利亚。38 他们在撒玛利亚的水池旁洗他的车，有狗来舔他的血，有妓女在那里洗澡，正如耶和华所说的话。39 亚哈其余的事，凡他所做的、他所修造的象牙宫和所建筑的一切城镇，不都写在《以色列诸王记》上吗？40 亚哈与他祖先同睡，他儿子亚哈谢接续他作王。

二十二章 37~38 节交代亚哈的死如何成就了伊莱贾的预言内容。伊莱贾的预言记载于列王纪上二十一章 19 节，当中提到亚哈的刑罚是：狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔亚哈的血。然而二十二章 37~38 节说明：「王死了，人把他送到撒玛利亚，葬在撒玛利亚。他们在撒玛利亚的水池旁洗他的车，有狗来舔他的血，有妓女在那里洗澡，正如耶和华所说的话。」经文提到亚哈死在撒玛利亚，狗在那里舔他的血；可见狗来舔血的地方，并不如二十一章 19 节所说是耶斯列。然而，二十一章 19 节中「在地方」(במקום) 若放在「就是」(אשר) 这字的前面，整体可以解作「代替」(in place of, instead of)。亦即是说，亚哈的血被狗舔这预言将会代替拿伯的血被狗舔，也代表拿伯的血没有被狗舔，取而代之的是亚哈的血将会被狗舔。这样看来，解读这预言的关键并非在于被狗舔的地方，而是亚哈的血将会被舔（无论在甚么地方）。因此，这预言就在二十二章 37~38 节中百分百成真，经文也带来亚哈得到对等报应。

最后，二十二章 39~40 节描述亚哈作王的总结，跟随了一贯列王纪所用的格式。然而，第 39 节提到「凡他所做的、他所修造的象牙宫和所建筑的一切城镇」，当时只有迦南人、腓尼基人或北亚兰人拥有雕刻象牙的巧工，这代表亚哈有可能运用这些外邦人的技术来为自己建宫。我们不太清楚这座象牙宫是在哪里，但这宫确实让读者想起在第二十一章中，那座位于拿伯葡萄园隔壁的亚哈的宫（王上二十一 2）。这宫让我们联想到，亚哈如何为了夺取田地而谋杀拿伯，且成为亚哈一生的总结。

思想：

你期望如何总结你的一生？亚哈一生的所作所为，以及他的人生总结，如何成为你的警惕？

八月廿九日

约沙法一生的总结

经文：列王纪上二十二 41~50

41 以色列王亚哈第四年，亚撒的儿子约沙法登基作犹大王。**42** 约沙法登基的时候年三十五岁，在耶路撒冷作王二十五年。他母亲名叫阿苏巴，是示利希的女儿。**43** 约沙法效法他父亲亚撒所行的道，不偏离左右，行耶和华眼中看为正的事。只是丘坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。**44** 约沙法与以色列王和平相处。

45 约沙法其余的事和他所行的英勇事迹，以及他的战役，不都写在《犹大列王记》上吗？**46** 约沙法把他父亲亚撒的日子所剩下男的庙妓都从国中除去了。

47 那时以东没有立王，由总督治理。**48** 约沙法造了他施船只，要往俄斐去，把金子运来，却没有启航，因为船在以旬。迦别毁坏了。**49** 亚哈的儿子亚哈谢对约沙法说：「让我的仆人和你的仆人坐船同去吧！」约沙法却不肯。**50** 约沙法与他祖先同睡，与他祖先同葬在戴维城，他儿子约兰接续他作王。

作者记载了亚哈一生的总结之后，同时也记载了约沙法作王的总结（王上二十二 41~50）。

首先，二十二章 41~43 节记载了犹大王约沙法作王时的评语。约沙法犹如亚撒一样，效法他祖戴维「行耶和华眼中看为正的事」（王上十五 11，二十二 43）。例如，他除掉了偶像，且一生向耶和华存诚实的心（王上十五 11~14）。然而，两人的共同点在于都没有废去邱坛（王上十五 14，二十二 43），以及都曾与外国结盟（王上十五 19，二十二 44）。二十二章 43 节描述百姓还在邱坛敬拜，这可能是因为约沙法在作王期间，不再严格地按照申命记的吩咐把邱坛废去。其二，二十二章 46 节描述，约沙法把他父亲亚撒在世所剩下的变童从国中除去。这让我们想起亚撒本身也期望从国中除去变童（王上十五 12）——变童（שִׁקְהָה）这字也见于其他经文（王上十四 24；王下二十三 7），而约沙法除去变童此举，比亚撒更为彻底。其

三，二十二章 47 节提到当时以东没有立王，只有总督。这让我们明白，当时约沙法王的管治范围不只是犹大国，而是延伸到以东。此处的「总督 / 吏长」(נָצִיב) 曾用来描述所罗门年间管理以色列国十二个行政区的官员 (王上四 7, 四 27[原文五 7])，这十二个总督负责为所罗门王和王室管理及供给食物。因此，二十二章 47 节描述以东没有立王，只有「总督 / 吏长」(נָצִיב)，似是说明以东已成为约沙法所管理的犹大国中其中一个行政区，负责向约沙法王进贡，并供应王家日用所需。

约沙法作王的记载有不少元素与亚撒相似：两者都行耶和華眼中看为正的事，包括除去变童、除掉偶像、效法先祖戴维所行的；然而，两者都没有把邱坛废去，且都与别国结盟。同时，经文特别提到约沙法航海去取金子，其中有不少内容与所罗门相似，包括两者都提及以旬·迦别、差遣船只去俄斐运金子，以及犹大国的仆人与他国的仆人同往等元素。然而，约沙法并不如所罗门那样能成功运金子，因为他的船只在以旬·迦别破坏了。这让读者明白，神似乎有意阻止约沙法重复所罗门的错误，藉由破坏他建筑船只去俄斐运金子的计划，好让约沙法不至于违反申命记十七章 17 节所提到「不可为自己多积金银」的命令。最后，二十二章 50 节记载约沙法死了，由儿子约兰接续他作王。

思想：

约沙法是行耶和華眼中看为正的事的君王，他一生效法父亲亚撒，并按照律法的要求推行改革，这与亚哈一生的评价形成了强烈对比。这样，亚哈与约沙法两种人生，便同时成为两面历史明镜，供读者借鉴。到底你想活出哪一种人生，这完全取决于你的心志。你又会如何选择？

八月三十日

亚哈谢的一生

经文：列王纪上二十二 51~53

51 犹大王约沙法第十七年，亚哈的儿子亚哈谢在撒玛利亚登基作以色列王；他作以色列王二年。**52** 他行耶和华眼中看为恶的事，行他父母的道，又行尼八的儿子耶罗波安的道，使以色列陷入罪里。**53** 他事奉巴力，敬拜它，惹耶和华—以色列的神发怒，正如他父亲一切所行的。

作者记载完毕约沙法的人生后，便以列王纪一贯的格式来总结亚哈的儿子亚哈谢的人生。这种将亚哈（王上二十二 37~40）、约沙法（王上二十二 41~50）与亚哈谢（王上二十二 51~53）的人生作总结的记载方式，让读者能更立体地对比这三位君王的一生。

二十二章 51~53 节记载了亚哈谢在亚哈死后接续作王。亚哈谢作以色列王共二年（51 节），这个有关「二年」的记载，与耶罗波安的儿子拿答作王共二年（王上十五 25）、以及巴沙的儿子以拉作王二年（王上十六 8）相似。同时，耶罗波安一共作王二十二年（王上十四 20），巴沙一共作王一共二十四年（王上十五 33），而亚哈也一共作王二十二年（王上十六 29）。我们因而看见，亚哈与亚哈谢作王的模式，重复了耶罗波安与拿答及巴沙与以拉的作王模式：三者都在第一任作王二十二年或二十四年，而第二任则一致地只作王两年，亚哈家重复了耶罗波安家及巴沙家的命运。因此，二十二章 52 节同时也重复了对拿答（王上十五 26）的评论，强调这是行尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的事。

最后，二十二章 53 节更进一步说明亚哈谢的恶行：他事奉巴力，并向它下拜。当中「下拜」（הִנִּיחַ）一字，重复了对亚哈作王时的评论（王上十六 31），说明亚哈谢真的名副其实地跟随了他父亲亚哈一切所行的，因而惹动神的忿怒。

思想：

有其父必有其子。作为儿子，该如何避免重复父亲的错误？

18 但我在以色列中留下七千人，是未曾向巴力屈膝，未曾亲吻巴力的。」

列王纪上十九章 18 节提到，耶和华在以色列当中留下了七千名未曾向巴力敬拜的人，让伊莱贾明白自己并非孤身作战。他不过是这七千人之一，是神宏大蓝图中的一员。在此前提之下，列王纪上二十至二十二章便说明了耶和华如何使用不同的先知与神人来对抗巴力，而伊莱贾也在这七千人当中，他不应该感到孤身事奉。

列王纪上第二十章提及不少先知或神人。二十章 13 节指出有一位先知前来找亚哈，这一位没有名字的先知正正是那七千人之一；他的信息主要说明，亚哈只需借着二百三十二名省长的少年人，便能得胜强大的亚兰军队（王上二十 14~15），并证明了耶和华才是全地的主，藉此对抗巴力。再者，二十章 28 节提到有神人来见以色列王，他同样是没有名字。这些神人都在不同的时间与位置中事奉耶和华，目的都是要让别人知道唯独耶和华是神（王上二十 28）。到了二十章 35 节，经文开首提到「有一位从众先知的儿子们而来的人」，同样地，我们并不知道这位无名先知是谁，但这位先知再次让我们想起，当伊莱贾感到孤独一人时，耶和华向他提及那些不向巴力屈膝的七千人（王上十九 18）。原来，神还为自己存留先知群体，同心对抗巴力与亚哈家。

在基列的拉末的争战中（王上二十二 1~40），我们同样看见先知米该雅的代言与遭遇。米该雅是列王纪上最后一位提到的耶和华先知，以耶和华在天庭的图像警告亚哈将会死在战场上，所以他是最后一位预言亚哈阵亡的先知。米该雅成为「七千人」之一，他不只对抗「四百人」，更进一步对抗亚哈家。米该雅的信息说明：耶和华才是天地的主宰，主控了争战的胜败。就算亚哈在争战中改装上阵，自以为万无一失，但这个计谋在神看来是多么的不堪一击。神

只需使用没有名字的「有一人」(ישׁא)，便足以成就预言，把亚哈杀死（王上二十二 34~35）。

思想：

在列王纪上二十至二十二章中，先知与神人在多处出现。这些无名使者都属于那「七千人」（王上十九 18）的行列，而当中有名字的就只有米该雅与伊莱贾。先知的出现，让人明白耶和华才是天地的主宰，同时也带来对亚哈家与耶洗别的审判。最终，神借着一位无名的亚兰士兵把亚哈杀死，成就了先知的预言与应许。

下载 iOS 版本：

下载 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>