

列王春秋

列王春秋



苏佐扬牧师讲道集

苏佐扬着

基督教天人社 2019

苏佐扬牧师讲道集

作者：苏佐扬

出版：基督教天人社

香港尖沙咀邮箱 95421 号

香港红磡宝其利街 2G 黄埔唐楼 A1408 室

Tel: 23637013

[www:weml.org.hk](http://www.weml.org.hk)

2019 年 第二版

Kings

By Rev. John E. Su

Heavenly People Depot

P.O. Box 95421 T.S.T. HONG KONG

Second Edition 2019

目录

- 壹. 扫罗
- 贰. 大卫
- 叁. 所罗门
- 肆. 罗波安
- 伍. 耶罗波安的功过
- 陆. 亚哈
- 柒. 耶户
- 捌. 南国诸王简介
- 玖. 北国诸王简介
- 拾. 北国以色列灭亡记
- 拾壹. 希西家
- 拾贰. 约西亚
- 拾叁. 南国犹大人被掳记

附录

- 1. 政海浮沉话扫罗
- 2. 大卫与示每
- 3. 充满复仇思想的大卫遗嘱
- 4. 民族救星以斯帖

壹. 扫 罗

以色列人的首任国王，由民众选出。

（撒母耳记上八章至十九章，廿二章至廿四章，廿六章，廿八章，卅一章）。

一、 扫罗的身世。

1. 扫罗名字的意义。「扫罗」(SAUL，希伯来文为שָׂאֻל)，意即「求问」或「借给」，一章 28 节哈拿所记有关童子撒母耳的事，说：「使他终身归与耶和华」一语，「归与」一词，原文就是「扫罗」，亦即「借给」或「求问」。扫罗一名在旧约提过 400 次，在新约也提过一次（徒十三 21）。新约的使徒保罗，原名亦为扫罗，而且也是便雅悯人，和扫罗王一样，不过旧约的扫罗是一个失败的国王，新约的扫罗却成为一位成功的传道人。

2. 扫罗的家庭。扫罗是便雅悯族人，父亲名叫基士，祖父名叫亚别。扫罗没有弟兄，因此他是独子。他有一叔父名叫尼珥（十 14；十四 50），他的儿子押尼珥是扫罗的元帅。扫罗有一妻三子二女，妻名叫亚希暖（十四 49-50），儿子约拿单后来成为大卫的密友（十八 1），次女米甲曾一度成为大卫的第一任妻子（十八 27），他的儿子伊施波设（又叫亦施韦）（十四 49；撒下二 8），曾继续扫罗家的王位一个短时期，他的孙子米非波设则蒙大卫恩待，因他是约拿单的儿子，是瘸腿的（撒下九章）。扫罗只有一个妻子，在家庭伦理方面，实在比多妻的大卫为优。圣经没有说扫罗出生的地点，但他死后，大卫把他和约拿单的骸骨葬在洗拉，亦即扫罗的父亲基士所埋葬的地方（撒下廿一 14），因此可以断定扫罗的出生地点是洗拉，在便雅悯支派领土内。

3. 扫罗给人的第一印象（九 2）。「扫罗又健壮、又俊美，在以色列人中没有一个能比他的，身体比众民高过一头」。这一节经文表示所有便雅悯人，甚至其他支派的人一看见他，便有美好的第一印象，真是人见人爱。当他被选为以色列人首任国王，众百姓对他的第一印象也非常好，假如扫罗后来能够有宰相肚中可撑船的度量，不对大卫存心妒忌，也不浪费国家的宝贵光阴去追杀大卫，他一定能获得十二支派的支持，成为一位贤能的国王；又假如他凡事听从神的命令，他的王位必定久长(十三 13)。大卫便没有机会为以色列的国王，基督也将必从扫罗的后裔而出了。

二、扫罗找驴的奇遇（九至十 16）。当时扫罗的父亲丢了几头驴，便吩咐扫罗去寻找，扫罗带着一个仆人到处寻找也寻不着。后来有几个少女指示扫罗去拜见一位先知，同时神指示撒母耳，扫罗就是祂要拣选作以色列的君，他必拯救百姓脱离非利士人的手（九 15-16）。扫罗到处去寻找几头失去的驴，价值不高，神要使用他带领以色列全民去寻求耶和華神，其价值则无法估计。撒母耳看见扫罗之时，赞扬他说：「以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你，和你父的全家么？」（九 20）于是撒母耳第二天和扫罗一同去到城角，把膏油倒在他头上，膏他为首任国王（九 27；十 1）。撒母耳也告诉他以后的「三遇」：1. 遇见有人报告，说失去的几头驴已经找着，预表以色列人的心已被神找着。2. 遇见三个往伯特利去拜神的信徒，预表扫罗的灵、魂、体都蒙恩。3. 遇见一班先知，使扫罗受圣灵感动，也一同受感说话变为新人（十 2-6）。证明圣灵与他同在，要引导及指示他以后如何为人，他以后也因为要拯救河东迦得支派的基列雅比人而被圣灵大大感动（十一 6）。

三、扫罗为以色列首任国王的优良表现。因为扫罗后来与大卫为仇，用许多方法要谋杀他，其实如果他不与大卫为敌，专心

利用他自己的长处去治国理民，他一生是会有巨大成就的。他为首任国王之后，在各方面优良的表现如下：1. 他为着要拯救被亚扪人欺压的基列雅比人，用「切牛成块」的宣传术，使人传送到



以色列各地，鼓励以色列全民来与他一同对亚扪人作战（十一 6-7）。结果有 33 万人出来分成三队，攻打亚扪人，使他们一败涂地，溃不成军（8-11）。扫罗用「切牛成块」的宣传术，可能是有典故的，他是基比亚人，他可能听到老人家告诉他，在士师时代有人将妾切成块子，使人传送以色列各地，引起公愤，一同要攻打基比亚匪徒，结果杀死了便雅悯支派二万五千人（见士师记二十章），基比亚自此以后给人恶劣的印象。但今日扫罗要洗雪他自己支派的羞耻，却切牛成块以救他人，表示他是一个出色的民族领袖。2. 扫罗首次战胜非利士人，是「父子兵」的胜利，他自己有二千人驻守在密抹，他的儿子约拿单有一千人在基比亚，后来约拿单只带着六百人冒险袭击非利士人，他对拿兵器的少年人发出宝贵的训言说：「耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少」（十四 6），结果引起非利士人恐慌，四围乱窜，也自相残杀（十四 16、20），耶和华果然使人得胜（十四 23），非利士人不敢再来了（十四 46）。3. 扫罗并不是养尊

处优，只在王宫中享乐，他是一名有力的战士，常常攻击四围的外邦人，包括摩押人、亚扪人、以东人、和琐巴诸王并非利士人，也攻击那些居无定所、专门以抢掠为生的亚玛力人（十四 47-48）。耶和華賜福與他，依照祂對撒母耳的預告，「他必救我民脫離非利士人的手」（九 16），因此他無論往何處去，都打敗仇敵，這是他執掌以色列國權時的最佳表現（十四 47）。4. 掃羅奉撒母耳之命要去攻擊亞瑪力人，他在這一場大戰中實在是非常勞苦的。[Ⓢ]因為他的戰場是很廣闊的，那些四海為家的亞瑪力人散布在猶大南方以外的地方，「從哈腓拉，直到埃及前的書珥」（十五 7），是一條最少有三百多英里長的戰線，掃羅竟能完成戰勝的任務，實在難得。[Ⓣ]他用的戰術是在亞瑪力當時的集中地（即與猶大人最靠近的一處，中文譯為京城是錯誤的，亞瑪力人並無一定住所，何來京城？）設下埋伏，却在亞瑪力人散居的各處，用刀把他們殺盡，於是亞瑪力王亞甲，結果被生擒（十五 5-8）。[Ⓤ]掃羅怜悯基尼人，劝说他们离开当时亚玛力人的集中地，以免一同被杀灭（十五 6），因为基尼人的祖宗，在以色列出埃及之后曾恩待他们，所以不应一同杀灭。基尼人可能指摩西的岳父家的人（出二 16-22），这一事表示扫罗是一个贤君，而非暴君。至于扫罗未能完全杀灭亚玛力人和牛羊，以致神丢弃他，实在是他人生的不幸，使人不禁掷笔三叹。5. 扫罗是一个懂得任用贤能的君王。凡遇见有能力的人或勇士，他都招募了来跟随他，一同对敌人作战（十四 52）。扫罗的臣子对扫罗介绍童子大卫能弹琴驱魔时，扫罗便召他来，而且「甚喜爱他」（十六 21）。后来大卫把巨人歌利亚打倒，胜利归来后，扫罗也十分喜悦他，立他作战士长（十八 5）。6. 扫罗是一个敬畏神的民族领袖，神曾赐他一个新心（十 9），他不准民众吃带血的肉，以免得罪神（十四 34）。他却为神筑一座祭坛（十四 35），那些民众附和扫罗一同去追赶及抢掠非利士

人之时，他遵照祭司的话「我们当先亲近神」而求问神（十四 36, 37），他也祷告耶和华，神指示他在攻击非利士人之时谁犯错误（十四 41）。后来因为他不能完全顺服神的命令去灭绝亚玛力人，以致耶和华厌弃他，把他废弃（十五 26），实在十分可惜。他因为追杀大卫而走到撒母耳的住所时，神的灵最后一次也感动他说话，以致后人有了一句新的俗语说：「扫罗也列在先知中么」（十九 24）？当撒母耳责备扫罗之时，他仍然提及要敬拜耶和华（十五 25, 30, 31）。扫罗有这许多方面的长处，他实在可以成为一个好国王，依照撒母耳所警告的话，他的王位必能长久，神也必在以色列中坚立他的王位（十三 13）。

四、扫罗为以色列首任国王的错失。扫罗失败的主要原因是不能完全顺服神的命令。没有遵从神借着撒母耳对他所说的话。

1. 撒母耳第一次吩咐扫罗先去吉甲，要等候七日，然后撒母耳会来主持全民献祭大礼（十 8），可是扫罗当时面对那些强大军力的非利士人，心中难免焦急，百姓也都战战兢兢地跟随他。等了七日，有些百姓渐渐离开他，不能一同对非利士人作战，所以「越权」自己献祭（十三 9）。他不是利未人，他不能代替撒母耳主持献祭大礼，所以他自认「勉强献上燔祭」（十三 12），表示他是出于不得已。但在神眼中，他已「犯了宗教法」，在神面前有了污点，因为「俗手」不能从事「圣工」，正如后来的车夫乌撒去扶那将倒的神圣约柜一般（撒下六 6），撒母耳责备扫罗，说他作了糊涂事（十三 13），这是他失败的起点。

2. 撒母耳第二次依照神的指示。吩咐他击打亚玛力人，把他们全部消灭（十五 1-3），撒母耳在责备扫罗越权献祭之后，仍然勉励他，或说再勉励他，「当听从耶和华的话」（十五 1），似乎是给他一个自新的机会，表示撒母耳仍然非常爱他。可是扫罗在攻击及消灭亚玛力人这个大敌人之时，用「人情」代替了「神

命」，用自己的计划冒充神的旨意。因此他犯了两大错误：①怜惜亚玛力王亚甲，不将他杀死。②爱惜上好的牛羊和一切美物，不肯灭绝（十五 9），他和他的百姓串通犯罪，留下牛羊，理由是百姓们要把这些上好的牛羊献与神（十五 15, 21）。但他承认那些是「当灭之物」，岂非自相矛盾？他企图以献祭为借口去改变神严格的命令，便是侵越神权。他也留下亚玛力王亚甲，并未说出理由，难道他要任用他作为以色列国的高官？撒母耳批驳扫罗关于用亚玛力的上好牛羊为祭牲的事，留下千古名言说：「听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油」（十五 22），用以色列的上好牛羊为祭物献与神，撒母耳认为不如听神命更重要，何况用亚玛力当灭的牛羊，神会喜悦吗？至于怜惜亚甲而留他活在人间，并无任何用处，撒母耳认为这是悖逆与顽梗的罪，因为不听神的命令，则与行邪术（亚玛力人和其他外邦人一样是行邪术的），及拜假神与偶像（亚玛力人也是拜偶像的）的罪相等。扫罗犯了这两大错误，引致耶和华神「后悔」，原文意为「非常难过，是人无法明白的难过，是神自己的难过」，神判决扫罗的罪名为「厌弃耶和华」（十五 23），所以神也要厌弃他，把他废去，另立新王（十五 28）。撒母耳后来坚决地宣布说：「以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔」（十五 29，这个后悔在原文是属于第二个意义，即停止一切，指停止计划、刑罚等）。扫罗虽废，神旨仍然进行，扫罗此时已知有罪，所以他两次认罪说：「我有罪了」（十五 24, 30），他仍然存敬畏神的心，正如上述，自知有罪，假如他以后不是因为嫉妒大卫，追杀他，他也一定有若干良好的表现，载于经卷。

3. 扫罗制造谎言，自欺欺人。

①他第一次说谎是对撒母耳说的，当撒母耳起来迎接胜利的扫罗归来之时，扫罗制造了第一次的谎言，他说：「耶和华的

命令，我已遵守了」（十五 13），撒母耳反驳得很幽默，既然你已经遵守神的命令，何以我听见有羊叫牛鸣呢（十五 14）？后来扫罗还为自己的谎言辩护，以至罪上加罪。撒母耳宣布说「神不说谎」，正好驳斥那撒谎的扫罗，使他哑口无言。

②他第二次说谎是对大卫骗婚而说的。他曾下令凡能杀死非利士巨人歌利亚者，便将自己的女儿给他为妻（十七 25），可是大卫杀死歌利亚归来之后，扫罗对他说要将大女儿米拉给他为妻。后来却将米拉给了亚得列为妻（十八 19），但次女米甲爱大卫愿意作大卫的妻子。

③他第三次说谎也是对大卫说的，他多次追杀大卫，却不成功，大卫有机会可以杀扫罗，却怜惜他不敢下手（廿六 9-11）。当时扫罗良心不安，放声大哭，承认己罪，任何旁观者都相信扫罗不会再去追杀大卫。可是后来竟然动用三千士兵去追杀大卫（廿六 2），这不是对自己的良心说谎么？这一次大卫又有机会可杀他，也不动手，扫罗后来再承认自己有罪（廿六 21），答应不再追杀大卫，可是大卫不再相信这个善于制造谎言的一国之君，于是逃亡外国（廿七 1）。

4. 扫罗蓄意谋杀大卫，诡计多端。扫罗因为大卫杀死巨人歌利亚之后，听见众妇女歌唱说：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万」（十八 7），他觉得这首新歌，对自己是一种侮辱，他于是发怒地说：「将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了」（十八 8），于是妒火中烧，从怒视大卫到谋杀大卫，终日设计杀他，却步荒废宝贵的光阴，不去治理国家。以一国之君的高贵职位，竟与一个平民争一日之长短，实在有失体统，有损国格。其实扫罗这种嫉妒是不应发生的，一个人对他人有了嫉妒之心，则任何犯罪的行为都可能发生，因此这位「嫉妒国王」开始他谋杀大卫的计划。

①他藉着大卫弹琴为他驱魔时，先后曾两次企图抡枪把他刺死，要把他钉死在墙上（十八 11；十九 10），他的枪并没有把大卫刺死，倒把自己的罪行钉在墙上遗臭万年。

②他企图用美人计杀害他，虽然答应把女儿嫁给他，使他升级为驸马，这是人人梦寐以求的一个荣耀身份。但扫罗所要的聘礼可称为千古奇闻，竟然要大卫去杀死一百个非利士人，割了他们的阳皮，作为娶妻聘礼（十八 23-25）。这一着是要大卫死在非利士人手中，可是这美人计是失败的，大卫不只杀了一百个非利士人，而且杀掉二百个非利士人，将全部阳皮交给扫罗，大卫并没有死在非利士人手中，他的女儿米甲也爱大卫（十八 28-29）。



③他打发人到女儿米甲家中要等到天亮杀他（十九 11），米甲却把大卫救出，夜间把大卫从住房的窗户缒下去，让他逃去（十九 12），大卫并未被杀，扫罗却认为羞耻。

④他后来听说大卫逃到拉玛的拿约（十九 23），撒母耳所住之处，又去捉拿他，但神阻止他，使他未看见撒母耳和大卫之先，受灵感说话，昼夜露体躺卧，丑态毕露，大卫却平安地逃去了。

⑤他知道大卫宁愿死在他的儿子约拿单手中，也不愿死于这位暴君扫罗的枪下（廿 8），可是约拿单爱大卫如己命（十八 1），怎会杀他呢？扫罗于是又不得逞，因而父子不和，以致约拿单也藐视他父亲，气忿忿地离开他（廿 34）。

⑥他因大卫向祭司亚希米勒借食物及刀而杀死亚希米勒全家 85 个人（廿一 6-9；廿二 17-19）。他滥杀无辜，而且杀死神的仆人祭司，这是极大罪恶，岂能不受报应呢？

⑦扫罗知道大卫住在旷野南边的哈基拉山中，他对人说：我必从千门万户中搜出他来（廿三 23）。他以后竟然带着三千精兵去寻索像「一只死狗，一个屹蚤」似的大卫（廿四 2，14）。大卫有机会杀扫罗，却不敢伸手害耶和华的受膏者（廿四 6），大卫存敬畏神的心应付敌人，扫罗却利用神赐他的高贵身分去作谋杀的事。

⑧扫罗第二次寻索大卫，情形和上述的一样。大卫第二次放过他，没有杀他，圣经有一句话如此说：「扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里」（廿三 14）。显然地，神帮助及保护大卫，使他不被扫罗所杀害，同时也暗示，扫罗追索大卫，无异与神作对，他怎能逃罪呢？后来大卫逃到非利士人的地方，扫罗不再寻索他，可是死亡不久却来寻索扫罗了。

5. 扫罗最大的错误是「求问交鬼的妇人」（廿八章）。大

卫已离开犹大，扫罗不能追杀他，也不能再用他来对付周围的敌人，更不能应付那劲敌非利士人，他们不断攻击犹大人，似乎是他们的「职业」。扫罗最后一次与非利士人作战时，心中惧怕到发颤（廿八 5），他曾为此求问耶和华，但他并未悔改他企图谋杀的「罪思」，所以神「不藉梦，或乌陵，或先知回答他」（廿八 6）。他求问交鬼妇人的事，是一件大罪，历代志是犹大的「国史」，该书如此为他盖棺论定地说：「扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人」（代上十 13）。很清楚地，扫罗求问交鬼的妇人，是一种致命的罪行，因此那交鬼妇人欺骗扫罗说看见撒母耳「从地里上来」（廿八 12-13），是一种谎言。那个所谓撒母耳，当然是假的，不会是真的，我们可以列举几个理由证明那交鬼妇人的欺骗。

①扫罗明知「交鬼」是一种罪行，是神看为可憎的事（利廿 27；申十八 11, 12）。扫罗身为国王，他一定读过及抄过摩西五经（申十七 18），他一定知道神憎恶这一切交鬼与行邪术的罪行，他作王之后，曾从国中剪除交鬼的和行巫术的（廿八 3），他为何明知故犯，胆敢与神作对？他又怎能不失去为王的身分？不能作以色列国民守法的模范。他自己破坏摩西律法去求问交鬼的，使交鬼的邪术在以色列国占了地位，等于协助魔鬼的势力扩张。因此那交鬼的妇人和扫罗均应一同被治死。当时那交鬼的妇人也自知有罪（廿八 9-10），无形中讽刺这位知法犯法的国王，扫罗后来竟然指着耶和华起誓，「准那交鬼的妇人犯法」。岂非罪上加罪？还有，撒母耳是神的先知，一个绝对遵守摩西律法神命的民族领袖，他又怎能参加扫罗的罪行，怎肯被一个犯罪的交鬼妇人召唤出来与扫罗见面？

②「神不再藉梦，或乌陵或先知回答他」（廿八 6），圣经说得非常清楚，撒母耳是先知，神也必不藉着他对扫罗说话，可

见那交鬼妇人并没有看见真的撒母耳，那一番责备扫罗的话也不是撒母耳所说的。当扫罗受那交鬼妇人所骗，以为真是撒母耳显现时，他自己也如此说：「神也离开我，不再藉着先知回答我」，撒母耳既是神的先知，怎会对他说话呢？

③那交鬼妇人说，「有神从地里上来」（廿八 13），这妇人所说的话，有几个错误：（A）他说有神从地里上来，神只能从天上降下，怎会从地里钻上来呢？（B）她所说的神字，原文是「以罗欣」（ELOHIM）指三位一元神而言，神怎会听一个交鬼妇人的话而显现呢？神既憎恶交鬼的，要把他们治死，又怎会让她召出来。（C）撒母耳已回天家，又怎会从地里上来呢？显然地，如果真的有甚么人形显现让那交鬼妇人观看，那是撒但所扮演是毫无疑问的，魔鬼可以扮演为光明天使（林后十一 14），当然他可以伪装如老人撒母耳。

④撒母耳是神圣的先知，是神的仆人，那交鬼妇人是污秽的、犯法的，与鬼交通的为神所憎恶，她有甚么「权柄」呼召撒母耳出现，对扫罗说话呢？那交鬼妇人绝对无权吩咐撒母耳做任何事情，撒母耳也不致愚昧至此，与一个交鬼妇人合作。

⑤经文并没有说，扫罗看见撒母耳，当时扫罗一无所见，只听见那交鬼妇人胡言乱语，信以为真（廿八 13、14 节），所以他俯伏下拜。

⑥那交鬼妇人可能一无所见，也可能看见一个鬼灵出现，伪装如老人撒母耳，但绝对不是撒母耳再出现。至于那伪装为撒母耳所说的一番话，并无特殊之处，因为和撒母耳生前所说的话相同，是人人皆知的话，记载在十五章。

⑦那伪装的撒母耳所说的话有一句如此说：「明日你和你的众子必与我在一处了」（廿八 19 节），撒母耳的灵魂已在天家，扫罗却是自杀的（卅一 4；代上十 5），他死后怎会和撒母耳在一

起呢？很清楚地，这伪装的撒母耳是魔鬼的使者，扫罗自杀之后，他的灵魂便和鬼魔在一起了。扫罗在最危急的时候，竟然不在神前悔改，反倒向魔鬼求帮助，实在十分愚蠢而可怜，假如他肯悔改企图谋杀大卫的罪，也靠神饶恕他杀害祭司一家 85 人的大罪，同时因过去两次不听神命而痛哭流泪，在神面前忏悔，最少他不会死亡，更不会被非利士人斩去首级（卅一 9），钉在大衮庙中（代上十 10）。

五、扫罗为王多少年。神与人的计算不同，旧约圣经曾记载说，大卫为王 40 年（王上二 11），所罗门为王也是 40 年（王上十一 42），可见圣经并未有记载扫罗一生为王多少年。依照人的看法，犹太史家约瑟夫根据祖宗口传的说话，「扫罗在撒母耳在世时治国十八年，撒母耳死后，治国廿二年」，一共为王 40 年（古史卷六，十四章 96 段）。因此使徒保罗在彼西底的安提阿布道时也是说扫罗作王 40 年（徒十三 21），便是根据祖传的说法。但在神眼中，他只作王「二年」（撒上十三 1），他在世界为王只有两年，其余 38 年和以色列人在旷野一样，完全浪费。

根据科学家最近所发现的一项研究，谓有「时间的陷阱」的存在。如果说「空间的陷阱」，猎人利用空间的陷阱来捕捉野兽，我们很容易明白；但「时间的陷阱」这个观念，相当抽象，也不易明白。但科学家认为许多人活在时间中，但根本他在别人的了解中，并不存在。本人认为「时间的陷阱」可以应用在圣经的纪录及神学思想中。比方以色列人出埃及之后，本来第三年便可以进入迦南，但因他们「不信」神的话，所以会在旷野流浪三十八年。这些以色列人全体都掉进「时间的陷阱」中了，连伟大的领袖摩西也受连累而堕入时间陷阱中。再者，新约记载有一个人病了三十八年（约翰福音第五章），他正足以预表古时那些在旷野流浪三十八年的以色列人。这人病了三十八年，活在世上毫无意

义，他实在是堕入时间的陷阱中。

(所罗门王年老犯罪后，也活得毫无天上的价值，所以圣经记载他为王四十年，但犹太史家约瑟夫则说他为王 80 年。)

因此，扫罗为王实际只有两年是有价值的，其余的三十八年也是堕入时间的陷阱中，因他不听从神的命令，后来又用多年的时间去追杀大卫，置国事于脑后，所以圣经只说他为王二年，其余三十八年则属于浪费。

扫罗为国王的史迹，并不载于犹大国史「历代志」，历代志上下是犹大国的国史，除了有一章记载扫罗因与非利士人作战而死外（代上十章），并不记载他为王时的功绩或罪行，可见在犹太人心目中，他纵非遗臭万年，也不能留芳百世。但历代志上则完全记录大卫一生的事迹，在正统的犹太人心目中，大卫是他们第一位正式的国王也。



貳．大 卫

合神心意的一位国王，由神所拣选。

（撒母耳记上十六章至三十章；撒母耳记下全书；列王纪上一、二章；历代志上十一章至廿九章）

一、大卫的身世

1. 大卫名字的意义。

「大卫」(DAVID，希伯来文为דָּוִד)，意即「亲爱的」，全部圣经提及大卫的名字超过一千次，虽然他一生犯过几次大错，但他实在是一个蒙神喜爱的人，神曾对撒母耳说：「大卫是一个合神心意的人」（撒上十三 14；徒十三 22）。一生亦得人喜爱，他以后登基为以色列国王时，也成为一個爱神爱人的民族领袖。

2. 大卫的父亲家。

①大卫的家谱首先记在路得记，波阿斯和摩押寡妇路得结婚后生俄备得，俄备得生耶西，耶西生大卫（得四 18-22）。因此大卫有摩押人的血统，可是大卫为王之后，并未善待摩押人，把高个子的摩押人都杀了，摩押人后来给大卫进贡（撒下八 2）。

②耶西子女的名单则记在撒母耳记上及历代志上二 15。耶西的儿子们名字如下：以利押（撒上十六 6）、亚比拿达、沙玛（撒上十六 8、9；沙玛又称示米亚，撒下廿一 21）、拿坦业、拉代、阿鲜、和大卫（代上二 13、14），一共七个儿子，还有两个女儿，名叫洗鲁雅和亚比该。洗鲁雅和亚比该，洗鲁雅生了三个儿子，叫亚比筛、约押、亚撒黑，亚比该嫁给以实玛利人，生一子名亚玛撒（代上二 16-17）。撒母耳蒙神指示，按立大卫为候任国王。

3. 大卫自己的家庭，他有八个妻子和十九个儿子。

大卫共有八个妻子，其排列如下(代上三 1-9)：

①耶斯列人亚希暖 (注：大卫第一妻子亚希暖与扫罗的妻子同名(撒上十四 50)，犹太人的「法典」竟然错误地解释说：扫罗死后，扫罗的妻给了大卫，因为责备大卫的先知拿单宣布说：神将主人的妻交在大卫怀中(撒下十二 8)。但这「主人」不可能是扫罗，应该是拿八(撒上二十五章)，他因为不恩待大卫，被神打击而死，后来大卫娶他妻亚比该为妻，大卫和他的同人时常与拿八的牧人和平相处，暗中保护他们，所以拿八也算得是大卫的主人)，生长子暗嫩。

②迦密人亚比该，原为拿八之妻，是寡妇，生次子但以利，又名基利押(撒下三 3)。

③基述王达买的公主玛迦，生三子押沙龙。

④哈及，生亚多尼雅。

⑤亚比他，生示法提雅。

⑥以格拉，称为大卫的妻，生以特念。

⑦拔示巴，原为赫人乌利亚之妻，也是寡妇，生所罗门，拔示巴又称为拔书亚。

⑧米甲，扫罗的次女，没有为大卫生子(撒上十八 27)。

大卫的儿子除上述七人外，还有十二人，即沙母亚(又称为示米亚，代上三 5)，朔罢、拿单、益辖、以利书亚(又名以利沙玛，代上三 6)，尼斐、雅非亚、以利法列、挪迦、以利沙玛(与其兄同名)，以利雅大、及以利法列(与其兄同名)。还有一个女儿名叫他玛。(注：大卫的十九个儿子中有二人同名，但无法证明同名的两个儿子不是同一人)。

由上观之，大卫是一个「多妻主义者」，不足为任何人的家庭之范，他的儿子多，所以同父异母的弟兄们后来互相残杀，造成灾祸。谁说神会赞成人们多妻？多妻乃是人所造成的错误，并

非神的安排。

二、大卫童年的生活

大卫可算得是一位传奇人物，他由牧童成为一国之主，他一生的遭遇也是离奇曲折的。他是一个富有情感的人，但也是一个知过能改之士，他不是倚靠自己的方法去谋求自己的利益，他一生都是倚靠他所相信及敬畏的神去为人处世，所以神喜欢他，正如喜欢不发怨言的约瑟一般。

1. 他是一个牧童(撒下十六 11，十七 15、34、35；撒下七 8，诗七十八 70-71)。当时撒母耳奉神的命到耶西家中要按立一位「候任国王」之时，大卫正在外面放羊，他是耶西最小的儿子，只见忠心牧羊，不问世事，他曾对扫罗述说他牧羊时危险刺激的生活，他因为要保护他的羊群，竟敢和狮子和熊搏斗，把羊抢救回来，把野兽打死。但他哥哥们因为看见他受撒母耳所膏立，心中略有嫉妒，责备他为何不去看守「那几只羊」而来观战(撒下十七 28)。当大卫为王后，国家安定，四围的外邦人不敢前来扰乱，神吩咐拿单去告诉大卫说：「我从羊圈中将你召来，叫你不再生跟从羊群，立你作我民以色列的君」(撒下七 8)。似乎是提醒大卫不可骄傲，要做一个良善忠心的民族领袖。在亚萨的一篇诗篇中曾提及神从羊圈中将大卫召来，不再跟从那些「带奶的母羊」(诗七十八 71)，为要牧养神的百姓，正如以利沙不再用「十二对牛」耕地，乃要用神所赐加倍的能力在「十二支派」中耕作属灵的田地一般。有人相信诗篇廿三篇是大卫在童年时的作品，描写耶和华是他的牧者，但该诗的文学技巧相当高，只能说是大卫为王后以神为以色列全国的牧者，有感而作。

2. 他用一块石子打死巨人歌利亚(撒下十七 39-49)。当非利士巨人歌利亚向以色列人挑战多日之后，大卫被人引到扫罗王面前，

自告奋勇要去应战，在这次危险的应战过程中，大卫说出几句「豪语」表示他对神的虔诚和信心。

①这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵么(撒上十七 26)？他觉得歌利亚的骂阵，是以色列人的耻辱，那非利士人也是间接地骂耶和華神。

②耶和華救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手(撒上十七 37)。他把歌利亚看作狮子与熊一般，在神看来，不过是野兽之一，不足挂齿。

③你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名(撒上十七 45)。他重视神的圣名。

④耶和華使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败，全在乎耶和華(撒上十七 47)。耶和華要使歌利亚死亡，易如反掌。

⑤在撒母耳记上十七章 40 节的经文中，提及五件事，表示大卫的人生。

(A)他手中仍然拿着牧羊的杖，表示神是他的牧人，也是全以色列人的牧人，神与他同在，他的牧杖便成了神的杖，正如摩西那根牧羊的杖，后来被称为「神的杖」一般(出四 2、20)。

(B)他到溪中挑选石子。这溪所流的是活水，但溪边是安静的，正如他的诗篇所描写的，「安歇的水边」，表示他的心灵非常宁静，对那巨人歌利亚毫无惧色。

(C)他挑选了五块光滑的石子，那些石子已经被溪水冲洗光滑，才能合乎主用。但不表示他要把那巨人打五次才能致他死命，乃是说：每一块石子都可以使歌利亚死亡，正如耶稣吩咐彼得去海边钓鱼纳税一般，打了很多鱼，但要他把「先钓上来的鱼」打开口，便发现一块纳税的钱(太十七 27)，其余的鱼则可出售得钱，维持生活。

(D)他把那五块石子放在口袋中。这五块石子先要隐藏在他的

口袋中，然后取出使用，便成为有力的武器去攻击仇敌。我们也必须在主内隐藏，才能支取天上的力量去为主工作。

(E)他手中拿着甩石的机弦，当然这是他经常使用的一种牧童用具，以作保护羊群，攻击野兽之用。大卫也一定十分熟悉如何使用这机弦，他也一定用石子打中过很多野兽，所以他有把握会把巨人歌利亚打死。

巨人歌利亚结果被牧童大卫打死，但他的杖、石子、机弦和口袋依然存在，可以再用，他以后用同样的原则治理国家，打败仇敌，完成神所托付的任务。



三、大卫逃避扫罗而浪迹旷野的态度，甚为感人

扫罗因为嫉妒大卫，决定要谋杀他，于是大卫开始在以色列各地过流浪的生活，他并不用人的方法去「对付」扫罗，乃是仰望神、求神「应付」扫罗，他的行动与态度，值得赞扬与效法。

1. 他知道扫罗要杀他(撒上十九 1)。所以首先逃到先知撒母耳的住处，那是他逃难的第一站(撒上十九 18-24)，扫罗后来追踪而至，神的灵却感动他说话，以致他露体躺卧，自觉羞耻，暂时不去追赶大卫。

2. 大卫逃到祭司亚希米勒那里，求取食物和借用歌利亚的刀(撒上廿一 1-9)，这是他逃难的第二站。但结果害死祭司全家八十五人，都被扫罗杀死(撒上廿二 17-19)，这是大卫逃亡生活中最不幸的事件。

3. 大卫后来逃到非利士人迦特王亚吉那里(撒上廿一 10-15)，他在那里装疯卖傻，唾沫流到胡子上，又在城门上胡写乱画，为要使人以为他是一个疯子，以免迦特王把他解送到扫罗那里。这是大卫用伪装方法自卫。

4. 大卫离开迦特，逃到亚杜兰山洞中(撒上廿二 1-2)。他在那里开始有了「组织」，他父亲全家的人都来了，另外也有许多心中有烦恼的也来了，大卫便作了他们的首领，约有四百人，于是大卫开始学习如何做领袖。

5. 大卫后来离开以色列，到了摩押的米斯巴去(撒上二十二 3-5)，请求摩押王收容他的父母。他自己和跟随他的人却住在山寨中，先知迦得也与他在一起，于是他可以藉着先知向神求问一切，先知告诉他要回到以色列去，不要逃避拯救自己同胞之责。

6. 后来大卫听从先知迦得的话，回到犹大，住在哈列的树林(撒上二十二 5)。当时非利士人攻击基伊拉，抢夺禾场，大卫于是首次求问耶和华，可否去攻打非利士人，拯救基伊拉。神赞成

他去，杀败非利士人，救了基伊拉的居民（撒上廿三 1-6）。

7. 扫罗后来知道大卫在基伊拉，便以为可以把他逮捕，但大卫逃往西弗旷野的山地，神也阻止扫罗，使他无法发现大卫，同时扫罗的儿子约拿单也来勉励他，使他倚靠神得以坚固（撒上廿三 14-18）。

8. 大卫在西弗旷野的时候（撒上廿三 14，24-29），有人向扫罗报告。于是扫罗到西弗去寻找他，但大卫已到了玛云旷野南边的亚拉巴。扫罗和大卫各在不同的小山上行走，但扫罗派人四围包围大卫，大卫似乎插翼难飞。但后来因为非利士人犯境抢掠，于是扫罗放弃围捕大卫，大卫得以逃脱。

9. 大卫后来到了死海旁边的隐基底旷野（撒上廿四 1-22）。扫罗又来追赶，这一次大卫有机会把扫罗杀掉，但大卫并没有动手。当时扫罗进到洞中大解，不料大卫和跟随他的人就藏在洞的更深之处。当时扫罗选用精兵三千，一旦扫罗知道大卫在洞的更深之处，扫罗如果捕捉大卫，实在非常容易。但大卫有抢先一步的机会，可以杀扫罗，但他只把扫罗的外袍衣襟割下，表示他不是要杀害扫罗，他对跟随的人说了几句很有价值的说话：「我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他」（撒上廿四 6）。这是大卫存敬畏神的心而说话，因此神更加愿意保护他，不受到伤害，后来扫罗知道大卫没有杀他，扫罗自知理亏，二人对话之后，便各自离开。

10. 大卫有第二次杀害扫罗的机会，他也不肯下手（撒上廿六）。他照样对他姐姐的儿子亚比筛说：「我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者」（撒上廿六 10-11）。大卫所说的，扫罗可能有三种去世的可能，结果是第三种，他是阵亡的（撒上卅一 1-6），假如大卫为王后，用同样的态度对待乌利

亚，乌利亚便不会被杀了，又假如大卫对付扫罗好像他蓄意谋杀乌利亚一般，扫罗老早死在他手下了。当时扫罗又知错，并且答应不再加害于他，可是大卫不敢相信扫罗，二人分手后，大卫便投奔非利士人去了。

11. 大卫第二次在非利士境内居住，亚吉王相信他，也想任用他来对付以色列人，但非利士人的首领不同意(撒上廿九)，这也是神的旨意，免得大卫杀害自己的同胞。但大卫和跟随的人住在洗革拉，有一次却被那些游牧民族亚玛力人所攻击，焚城，掳掠，把大卫的两个妻子和儿女并跟随的人都掳去了。于是大卫求问神，神指示他可以去追赶亚玛力人，于是他带着六百人去追赶。到了比梭溪，有二百人因为疲乏不能前进，便留在河边，另外的四百人和大卫追赶，杀败亚玛力人，抢回他的两个妻子和一切人口财物。后来回到溪那边，大家均分掳物时，那些跟随大卫追赶亚玛力人的人，不同意把掳物也分给那些留守不能过河前进的人。大卫在此发表了十分宝贵的原则说：「上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分」(卅 24)。摩西在民数记也宣布过同样的原则说：「把所掳来的，分作两半，一半归与出去打仗的精兵，一半归与全会众」(民卅一 27；参书廿二 8)。

大卫所说的这些话，后来成为「律例典章」，表示大家都佩服他伟大的决定。

四、大卫在希伯仑为王的优良表现

扫罗死后，大卫可以正式成为以色列的国王，他为王的时间分为两个阶段，首先在希伯仑为王七年零六个月，以后在耶路撒冷为王卅三年(撒下五 4-5；王上二 11；代上廿九 27)，一共为王四十年，他登基时是三十岁，所以他去世时应该是七十岁过了不久。

1. 大卫求问耶和华带领前途。他上希伯仑去，也是他求问神的结果(撒下二 1-3)。表示他不是因为可以作王了，便放弃他敬畏神的生活习惯。

2. 他为扫罗举哀，并赞赏基列雅比人的勇敢。非利士人杀死扫罗，把他的首级斩下，把他的军装放在亚斯他录庙中，又把他的尸身钉在伯珊的城墙上，以示胜利(撒下二 9-10)。但基列雅比人勇敢地把扫罗的尸身从城墙上拿下来火葬，为他举哀七日(撒下二 12-13)。大卫对于基列雅比人的勇敢与尊敬扫罗的心情大加赞赏，为他们祝祷，愿神赐福与他们。他自己也要以慈爱诚实待他们(撒下二 4-7)。

3. 他在押尼珥被杀事件上表示清白与痛心，当时扫罗的元帅押尼珥拥戴扫罗的儿子伊施波设为王，使他治理以色列人(撒下二 8-11)。但两年之后，押尼珥因受伊施波设的责备而忿怒，结果要带领以色列人归向大卫(撒下三 1-21)，后来约押可能存心怀疑与嫉妒，把他追杀了。大卫知道此事之后，非常伤痛，他的表现如下(撒下三 38-39)。

①他宣布押尼珥是约押所谋杀，并非他自己的意思，后来以色列众民因大卫的种种良善表现，也相信谋杀押尼珥，并非大卫王的意思(三 37)。

②他宣布约押犯谋杀押尼珥的罪，将来必受刑罚(三 29-30, 39)。

③他宣布要为押尼珥举哀，他自己放声而哭(三 31-35)。

④他把押尼珥葬在希伯仑，亦即大卫为王的地方，表示对他的尊敬(三 32)。

⑤他痛惜少了一位作元帅的大丈夫(三 38)。

大卫如此说，绝无虚伪的成分，他首次表现用诚实的心对任何一个人。

4. 以后扫罗的儿子伊施波设被利甲和巴拿所谋杀，这种谋杀是毫无理由的。他们的动机不正，企图将伊施波设的首级拿到大卫面前领功，大卫对此二人的恶行，十分忿怒，结果吩咐人把这两人杀掉，把他们二人手脚砍断，却把伊施波设的首级葬在希伯仑，与押尼珥合葬(撒下四 3-12)，表示大卫一点也不仇视伊施波设，乃是厚待他，正如扫罗王对大卫所盼望的，「不要剪除我的后裔」(撒下廿四 21)。大卫并未设法把伊施波设除掉，乃是让神去安排一切，正如大卫对亚比筛所说过的，神要扫罗去世，神自己会安排(撒下廿六 10)，他这种尊敬神的态度值得效法。

五、大卫在耶路撒冷再被膏立为王

大卫在希伯仑为王有七年半之久，因扫罗的后裔无人继续扫罗为王，所有以色列众支派的首领到希伯仑来，请求大卫与他们立约，同时「再膏」大卫作全以色列十二支派的王(撒下五 1-3；代上十一 1-3)，其程序如下：

1. 以色列众长老主持「再膏」礼，按立大卫为十二支派的国王。

2. 众勇士的首领，也同意与众人一同按立大卫为王(代上十一 10)，著名的「勇士团」有三十人，另外有四十七位有名字的，共约八十人(代上十一 10-47)。赫人乌利亚也在勇士之列。

3. 又有各支派的士兵也来到希伯仑，愿将扫罗的国位归与大卫，他们和他们的族长的数目共 340822 人，都是能作战的人(代上十二 23-40)。他们与大卫一同吃喝欢乐三日，以示庆祝。

于是大卫正式成为以色列全国的王，开始在耶路撒冷为王，共三十三年。

六、大卫在耶路撒冷为王的优良表现

当时住在耶路撒冷的乃是耶布斯人。在士师时代，便雅悯支派的人没有赶出耶布斯人，以致他们一直住下去，直到大卫为王的时候(士一 21)。耶布斯城外住着许多瞎子和瘸子（注：撒下五 6 所说的瞎子和瘸子，有解经家认为耶布斯人倚赖他们坚固的城墙为保障，轻视大卫的能力，即使他们把瞎子安置在城墙，也可以抵挡大卫和他的军队）。耶布斯人认为大卫如果不能清除那些瞎子和瘸子，一定不能进占耶布斯(撒下五 6-7)。后来由约押先上去进攻，夺取耶布斯城，于是约押后来成为大卫的元帅。大卫也得以进去定居，称之为大卫城，与城相连处称为锡安的保障。圣经没有说大卫如何对待那些耶布斯人，犹太史家约瑟夫却说，大卫把耶布斯人赶走。但耶布斯有一位财主名叫亚劳拿，他因善待大卫，所以他仍住在耶路撒冷，后来大卫也曾向他买地筑坛(撒下廿四 18-25)。

1. 他仍然凡事求问耶和华，毫不自恃(撒下五 17-25；代上十四 8-17)。他在耶路撒冷开始为王之后，首先两次遭遇非利士人的攻击，大卫两次都求问耶和华如何抗敌，结果两次都把非利士人击败。第二次攻击非利士人之时，耶和华神先在桑树丛中前行，制造声音，可能如大军的噪音，惊吓非利士人，然后大卫急速进攻，使敌人大败，如果神与他一同攻敌，当然每战必胜。但大卫每次都求问耶和华，证明他凡事敬畏耶和华，和从前一样，所以蒙恩。

2. 大卫依照摩西律法，再迁约柜。大卫第一次搬迁约柜失败，三个月之后再迁约柜(撒下六 12-23；代上十五 25-29)。他吩咐利未人依照摩西律法，扛抬约柜。大卫因为可以安然将约柜抬进大卫城，所以他在神面前极力跳舞，以示欢乐与感恩。但他的第一妻子，扫罗的女儿米甲，却藐视大卫说他「如同一个轻贱人无耻露体一样」(撒下六 20)。大卫对米甲的讥讽毫不介意，他认为被

神任命为以色列国王之后，他必不能存心骄傲，他「必」在神面前跳舞，他也「必」更加卑微，自己看为轻贱(撒下六 21-22)。存心与态度的谦卑，在任何时代、任何地方都为神所悦纳。骄傲者，自必败坏，谦卑者，必有尊荣 (参箴十八 12)。

3. 大卫将掳来的金银铜器皿分别为圣归神。大卫对外邦人作战而得胜，掳获许多金银铜的器皿(撒下八章；代上十八 9-11)，这些金银铜器皿都是从以东、摩押、亚扪、非利士、亚玛力等五国而来，此外还有亚兰的金盾牌和许多铜。后来所罗门用这些铜来制造铜海铜柱和圣殿中各种铜器(代上十八 7-8)。哈马王也进贡了许多金银铜，大卫王并不据为己有，乃是把这些五金「分别为圣」献给耶和华(撒下八 11；代上十八 11)，可见他十分尊敬神，尊神为大。他可能记得以色列人在旷野的时代铸金牛犊的教训(出卅二章)，他们向埃及人所讨来的金器，却用来铸造及崇拜埃及人所崇拜的金牛犊。因此摩西大怒，用火焚烧那金牛犊，磨得粉碎，撒在水面上，要以色列人喝。从此以后，以色列人把身上的金银装饰摘干净(出卅三 6)，他们以后见金银而生畏，所以大卫王认为金银是属于神的，人不必佩戴以自炫。有些基督徒喜欢佩戴金银珠宝以自炫，实在是一种危险的行动，因此使徒彼得劝勉姐妹们应以「里面存着长久温柔安静的心为妆饰」，不必佩戴金饰及穿美衣 (彼前三 4)。

4. 大卫知道他的好友约拿单有一个儿子，他要恩待他(撒下九章全)。这儿子名叫米非波设，是瘸腿的，因为他在五岁时，他的乳母听见扫罗和约拿单战死的消息，心中惧怕，抱着米非波设逃跑，「因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了」(撒下四 4)。大卫要依照从前和约拿单对话时所决定的，约拿单请求大卫「永不可向我家绝了恩惠」(撒下二十 15)。大卫不是个食言而肥的人，他是有信用的民族领袖，因此他要履行他的诺言，向约拿单的儿子

子施恩。于是召了米非波设和他的老仆人洗巴来，吩咐洗巴要把扫罗的一切田地交给米非波设，又吩咐洗巴和一切仆人都要为米非波设耕作，农产所得要交给米非波设享用。最后吩咐米非波设常和大卫王一同吃饭，享受王宫的生活，可见他是一个有爱心、念旧知恩图报的人。

5. 他的儿子押沙龙虽然不肖，但大卫仍然想念他、恩待他(撒下十三章、十四章)。押沙龙因为同母的妹子他玛被他同父异母的哥哥暗嫩所伤害，于是设法把暗嫩杀死。押沙龙心中惧怕，逃到基述王的儿子达买那里住了三年(撒下十三 38)。押沙龙虽然蓄意谋杀他的哥哥，按理为父亲者应予以责备，甚至惩罚，可是大卫王舐犊情深，不愿他的儿子押沙龙离家出走，流落外邦，「心里切切想念押沙龙」(39 节)。后来约押想出一条妙计，把押沙龙带回来，此事详细记载在十四章，虽然大卫吩咐押沙龙回到自己家中，不必见王的面，但大卫这样爱惜他的儿子，是值得人们赞美的。

6. 押沙龙后来招兵买马，要夺取父亲的王位，此事详细记载在撒母耳记下十五至十八章，当然这事是出于神，神因为大卫犯杀人夺妻的罪所施行的审判之一。大卫不得不逃难，逃到约但河东。他后来打发军兵分为三队去应战，当时大卫对那三位千夫长说：「你们要为我的缘故，宽待那少年人押沙龙」(十八 5)。大卫这句怜悯他造反的儿子之言，全体士兵都听见了。可见大卫并不愿看见押沙龙死在士兵手下，虽然后来押沙龙因头发被树缠住，不能脱身，约押把他杀死，大卫知道他儿子被杀，心里悲恸，他公开地哀哭说：「我恨不得替你死」(十八 33)，可见他多么疼爱他的儿子，虽然押沙龙造反，但大卫并不因此而丧失为父亲的爱。

7. 大卫逃避押沙龙而逃难之时，在路上有一个便雅悯人名叫示每，咒骂大卫，又拿石头砍大卫和他的臣仆(十六 5-8)。当时洗

鲁雅的儿子亚比筛建议把示每杀掉，大卫表示他的伟大心肠，对亚比筛说：「由他咒骂吧！因为这是耶和华吩咐他的；或者耶和华见我遭难，为我今日被人咒骂，就施恩与我」(十六 11-12)。大卫并没有把示每杀掉，后来押沙龙失败而被杀，大卫再回到耶路撒冷为王，示每此时赶紧来到大卫面前求情。当时洗鲁雅的儿子亚比筛又建议大卫把示每杀掉，大卫又教训他说：「今日(指恢复王位之日)在以色列中岂可治死人呢？」(十九 18-22)于是他对示每起誓说：「你必不死」。可见他心中对人充满慈爱与赦免之情。

8. 大卫年老时，可能因为信心软弱或是骄傲而发动一次「数点民数」，以致惹神发怒，要大卫在三种灾难中挑选一样(廿四章)。此事使大卫十分为难，他说了几句十分宝贵的话：「我愿落在耶和华的手里，因为祂有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里」(14 节)。结果神降瘟疫与以色列人，死去七万人(15 节)。大卫此时认罪说：「我犯了罪，行了恶，但这群羊作了甚么呢？愿你的手攻击我和我父家」(17 节)。他不怕认罪，他宁愿自己和全家负起受刑之责，也不愿看见众百姓遭殃。这种慈悲的心肠，并非每一个为国家元首者所具有。

9. 大卫懂得任用贤能，使他的国度有完善的组织。在历代志上廿三至廿七章详细记录宗教方面及军政方面人才。在十一章则记录他的一切勇士的名单。这些人都全心全意支持大卫，对他忠贞，使他江山稳固，在这一方面他比扫罗好得多。

10. 他有意为神建筑圣殿，但因为他是战士，流了多人的血(代上十八 3)，神不愿他负起建殿大工，这件工作要交由所罗门去处理。但大卫愿意为神建殿，表示他对神的敬爱(代上十七 1)，他虽然不能亲手为神建殿，但他仍然尽力预备建筑的材料，自己也奉献大量金银(代上廿九 1-5)。他也鼓励众族长、军长、官长去奉献，历代志上廿九章详细记载此事，大卫因为热心此工，神的灵

感动他获悉殿宇的图形(代上廿八 12)。耶和華神也亲手画出了建殿的一切样式，好像从前神在西乃山亲手指示摩西如何建立会幕一样(代上廿八 12-19；出廿五 40)，于是他把这一切都告诉他的儿子所罗门，并且勉励他去工作(代上廿八 11，20-21)。

11. 大卫王年老，用被遮盖，仍觉不暖，他的臣仆都爱护他，为他找一个美貌的处女，使她睡在王的怀中，获得温暖(王上一 1-4)。这女子名叫亚比煞，她奉养王、伺候王，「王却没有与她亲近」(4 节)。这句经文十分宝贵，假如他从前用同样的心情和态度去对待拔示巴，他就不会犯了杀人夺妻的大罪。大卫年事已高，灵性也高升，他想起拔示巴的事，心里就有余悸。他现在决定不求与亚比煞亲近，表示他对人的圣洁和对神的虔诚，堪为后人之范。

12. 大卫为王四十年，经文三处记录这个年数，表示是确实的四十年(撒下五 4；王上二 11；代上廿九 27)。他在希伯仑作王七年，在耶路撒冷作王三十三年。历代志上写得很好，「他年纪老迈，日子满足，享受丰富、尊荣，就死了」(代上廿九 28)。保罗在彼西底的安提阿证道时，根据祖宗的口传，说扫罗作王四十年(徒十三 21)。但在撒母耳记上只一次提及他「作以色列王二年」(撒上一 1)，表示他在神眼中只有为王二年的纪录，其余的年日并无天上的价值。犹太史家约瑟夫对大卫的盖棺论定如此说：「这人性性格极高尚，具备作王的条件，所以他能保存这许多支派的生命。他大有勇气，敢于冒险，在作战时肯亲自上战场，增加军队的士气。他并不只是吩咐军队作战，他也深明事理、有远见，善于解决困难。他为人正直，作事中肯，同情痛苦的人，为人正义、仁慈，虽然大有权柄，却不会滥用它，只有在乌利亚事件上跌倒」(犹太古史卷七，第十五章 2 段)。

七、大卫为王的错失

大卫在为王四十年间，我们只发现他曾犯三大错误，即不按摩西律法搬迁约柜，蓄意谋杀乌利亚而夺其妻及数算民数而得罪神。不过大卫是一个知错即改、是一个勇于改过的伟人，为着要保持与神的属天关系，他在地上宁愿接受任何的惩罚，他这种态度，堪为后代任何为领袖者及任何人的模范。

1. 他不按摩西律法而搬迁约柜。这事详记在撒母耳记下六章及历代志上十三、十五章。当时大卫要把神的约柜从基列耶琳城亚比拿达的家中迁回耶路撒冷，放在大卫所预备的地方，以便他求问神(代上十三 3)，大家都觉得这事为美好。可是大卫在这事上犯了好几方面的错误，以致赶车的乌撒因此丧命。许多人读经时对此事发生疑问，不明白为甚么神要杀死乌撒。当牛失前蹄时，约柜快要倒下来，赶车的乌撒很自然地伸手去扶约柜，但因他不是分别为圣的利未人，他的俗手不能摸神圣的约柜，所以被杀。可是他被杀是因为大卫不按着摩西律法搬迁约柜所致。

①约柜是要利未人用扛去扛抬的，不能放在车上用牛拉(代上十五 12-15)。大卫不按律法行事，所以不蒙神悦纳。他也剥夺了利未人抬约柜的权利，使利未人失去抬约柜之福。因为「神赐恩与抬耶和華约柜的利未人」(代上十五 26)。大卫在乌撒死后三个月，相信已在神前觉悟而悔改，所以他再准备搬迁约柜时，如此宣布说：「因你们先前没有抬这约柜，按定例求问耶和華我们的神，所以祂刑罚我们」(代上十五 13)，于是他吩咐利未人要抬。「抬」字在历代志上十五章该段经文提及十一次，可见大卫已经知道他从前把约柜放在车上用牛搬运的错误。

②大卫把约柜放在新车上，有炫耀自己的骄傲表现。他既然不用利未人抬约柜，是擅自改变摩西律法(代上十三 7)。「新车」表示大卫要荣耀自己，他可能以为自己是国王，有权「随意而行」，

又使众人知道他预备新车是自己的精心设计，约柜放在车上，他不让利未人去抬，表示自己比摩西还伟大，利未人抬约柜，已经不合时代，过于落后，改用新车，就不必让利未人那么辛苦出力又出汗了。但这种骄傲的表现，不能蒙神悦纳，神要打倒骄傲的人，赐福与谦卑的人。骄傲在败坏之先，尊荣在谦卑以前（箴十八 12）。

③大卫不但擅自改变律法，表现骄傲，也有自私的企图。当乌撒因触摸约柜而被杀之后，大卫如此说：「神的约柜，怎可运到我这里来」（代上十三 12）。约柜是属于全以色列人的，大卫想「独占约柜」，要把约柜作为他个人蒙福之工具，实在有自私的意念。他现在看见约柜会使人死亡，所以不想把约柜运到自己的地方，神不喜欢大卫自私，所以使灾祸临到他。

④大卫把约柜放在新车上，用牛去拉车，用未曾分别为圣的车夫赶车，他用牛代替人去搬运约柜，无异藐视人性及人权。他用车夫代替利未人，无异圣俗不分，有亵渎的意味，所以神不喜欢他，使他受祸。

⑤乌撒被杀，当然是因为乌撒俗手不洁所致，但乌撒被杀，实在是代替大卫而死。神要打死的不是乌撒，是犯摩西律法的大卫，乌撒是死得很冤枉的，神因为不伤害受膏者，所以要乌撒替他死。牛失前蹄，以致乌撒伸手要扶约柜而被杀。如果大卫所作所为合乎律法，神也不会使牛失前蹄（代上十三 9）。

⑥在这事上，利未人也有错误。他们知道大卫王改变了摩西律法，应该抗议，阻止大卫把约柜放在新车上。但他们没有抗议，无异同意大卫去犯法。这些利未人跟随约柜之后，当牛失前蹄，约柜快要倒下来之时，他们也应该迅速去扶住约柜，使它不倒下来，乌撒也不致死亡。但他们袖手旁观，未尽责任，所以乌撒之死，这些利未人也应负其咎。

⑦至于乌撒，他的死是由于无知。他不是利未人，没有资格

触摸约柜。约柜既然要倒下来，就让它倒，神要它倒，它一定倒，神要约柜不倒，或使约柜倒下来，再安稳站在地上，神也有办法，不必去理它。因为乌撒只是奉命赶牛车，并无保护约柜之责。一个人不能用「俗手」去触摸「圣物」，正如一个俗人不能承受或担任圣职一般，或说一个不是手洁心清的人不能作神的仆人是一样的。乌撒死得太可怜，是因为他的无知，或说他越权，或说他俗手触摸约柜，约柜就被污染了，所以神要击杀他，有杀一儆百的作用。大卫后来也知道乌撒是替他死的，所以大卫用国葬礼厚待他，把他葬在王宫园内，留名后世，后来犹大王玛拿西和亚们都葬在这园内(王下廿一 18, 26)。

⑧大卫因为惧怕这会使人死的约柜(撒下六 9)，心中愁烦(代上十三 11)，于是不肯把约柜运到他自己的地方，却运到俄别以东的家中(代上十三 13)。这俄别以东是一位敬畏神，看守圣幕金银器皿的人(代下廿五 24)。俄别以东不惧怕死亡，乃是用敬畏神与顺服王的心去接受这一具曾使乌撒死亡的约柜。约柜在俄别以东家中三个月，神就大大赐福给他的家和他一切所有的，同时这三个月时间也是大卫默想与认罪的机会。三个月之后，大卫王来到俄别以东的家，把约柜搬走，乃是依照摩西的律法，不再犯错。当时利未人有 862 名(代上十五 5-10)，可能八个人为一组，每一组只抬六步，再由另一组扛抬(撒下六 13)，于是神赐恩与扛抬约柜的利未人(代上十五 26)，如何赐恩，不得而知。当时大卫十分快乐，众人也欢乐并奏乐，大卫也快乐到要踊跃跳舞(代上十五 28-29)。

2. 大卫谋杀乌利亚而夺其妻(撒母耳记下十一，十二章)。大卫一生的第二件大错失，是蓄意谋杀赫人乌利亚而夺其妻拔示巴。这事并未记录在国史历代志上。可能编国史的人认为这是重大耻辱，不适宜记在国史中。当时列王每年有出战的时候，大卫差派约

押率领军队去围攻亚扪人的首都拉巴，把他们打败。但大卫并没有与军队一同往前线艰苦作战，却「仍住在耶路撒冷」(十一 1)，后来便陷于罪中，一失足成千古恨，良堪慨叹。

①大卫犯罪的原因。他的士兵正在前线对亚扪人浴血作战时，大卫犯了三种错误：(A)他不与士兵们一同作战，不能身先士卒，对战事未尽统帅之责(十一 1)。(B)他竟然在王宫中午睡，睡到太阳平西，才从床上起来(十一 2)。如此贪睡，如何能为一国之君？又如何能为民众表率？(C)他竟然在王宫平顶上向下窥浴(十一 2-3)，而且向那正在沐浴的有夫之妇拔示巴打主意。如此好色，怎能不中魔鬼诡计？大卫当时已有许多妻子，也生了许多儿子(代上三 1-5)，为何还不满足？为何还要多娶一妻？又为何要向有夫之妇下手？大卫是一个多妻主义者，他这次的大失败，是他的多妻思想作祟，扫罗虽然失败，但他除了从妃嫔生了两个儿子之外(撒下廿一 8-11)，他只有一妻。所以在这方面，扫罗优于大卫。

②大卫犯罪的过程。于是大卫便差人去，将妇人接来，那时他的月经才得洁净；她来了，大卫与她同房，她就回家去了。于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说：「我怀了孕」(十一 4-5)。经文的纪录很简单，但它的后果却不简单。这个有夫之妇何以不拒绝大卫的邀请，竟然肯入宫与大卫同寝，这女人实在有问题。但有人说她是平民，无法违抗王命，恐招杀身之祸。这妇人在沐浴之时，本应在隐蔽室内，何以要向外暴露，以致大卫可以窥浴，但有人说，她可能家境贫困，住宅简陋，以致被大卫看见，后来因为这妇人有了孕，以致大卫不得不设法消灭罪证。

③大卫企图把责任推卸给拔示巴之夫乌利亚，但大卫的诡计是失败的。他召了乌利亚从前线回来，使他喝醉，吩咐他回家与妻子拔示巴同寝(撒下十一 6-13)，他希望拔示巴腹中的孕会推卸在乌利亚身上。但乌利亚在此给予大卫羞惭无比的自白，乌利亚

的言行如下：

(A)他第一天晚上和别人睡在宫门外，并没有回家(撒下十一 9 节)。

(B)他第二天虽然被大卫灌醉了酒，仍然与众仆人一同住宿，并没有回家。

(C)他对大卫说：约柜和作战的士兵，都住在帐篷里，约押和众仆人都都在田野安营，他怎能回家与妻子同寝？

乌利亚并非以色列人，他是以色列之北的赫人，是以色列的雇佣兵，或说愿为以色列效忠的外国人，他忠于大卫和以色列国，大卫对他不忠，何等羞耻！

④大卫蓄意谋杀乌利亚。大卫见自己的诡计不成功，于是蓄意谋杀乌利亚，他的手法如下：

(A)写信给约押，吩咐他指派乌利亚到前线阵势极险之处，使他被杀(15 节)。

(B)在这事上，约押是「从犯」，与大卫一同进行谋杀乌利亚，使他被杀(16-17 节)。

⑤大卫谋杀乌利亚的罪行如下：

(A)他杀了一个外国人。

(B)他杀了一个为他效忠的勇士。

(C)他制造陷阱使真诚为国服务的老实人被杀。

(D)他夺了乌利亚的妻子。

(E)所以大卫在这罪行上「耶和华甚不喜悦」(27 节)。于是从那日起，大卫与耶和华之间有一层乌云，耶和华看不见大卫，大卫与耶和华不再是朋友，乃是仇敌。

⑥神打发先知拿单去责备大卫(十二章 1-14 节)。耶和华神虽然十分不喜悦大卫所犯的罪行，但神并没有丢弃他，乃是打发先知拿单去责备他，使他悔改。拿单用说故事的方法，使大卫觉悟。

拿单说有一个富户强抢一个穷人的羊羔来款待客人，大卫听了这故事，很自然地大怒，他公开宣布说：「行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍」(5-6 节)。拿单打铁趁热地对大卫说：「你就是那人」(7 节)，可能拿单说这句话之时，语气十分沉重。这一句审判之言恍如晴天霹雳，击打大卫的心，他万万想不到拿单会用这种方法来指责他。当时他可能十分紧张，不知如何面对这已成的事实和接受神的审判。

⑦拿单对大卫的罪行宣判如下：

(A)他首先复述神对大卫过去的恩惠：祂膏他作王，救他脱离扫罗的魔手，将主人的家业赐给他（这可指扫罗的），将主人的妻交在他怀里(注：犹太法典说「主人的妻子」，是扫罗的妻子，她的名字是亚希暖，与大卫的一个妻子同名（撒下十四 50，代上三 1），但这是不可能的事。其实「主人的妻子」应指神击打的恶人拿八的妻亚比该而言，撒下廿五章)，又将以色列和犹大赐给他，使他可以统治全民十二支派，神还可以把更多的福气赐给他(撒下十二 7, 8)。这一切表示神非常爱大卫，但他蒙恩是与他的善行相配合的。

(B)他宣布大卫的种种恶行如下：大卫藐视耶和华的命令，行祂眼中看为恶的事，借亚扪人之刀而杀乌利亚，又娶了乌利亚的妻为妻。这一切罪行都是得罪神、也伤害人，同时给予敌人(亚扪人)有机会杀人，给敌人褻渎的机会(十二 14 节)，证明大卫在这罪行上十分愚蠢。

(C)他庄严地宣判大卫将要受的刑罚如下：外面的刀剑必永不离开他的家，他家中也兴起祸患攻击他（指押沙龙的叛乱言，撒下十五章），他的妃嫔会被别人占有（这也是指押沙龙与那些妃嫔亲近言，撒下十六 21-22）。这一切都是报应，他与拔示巴所生的「私生子」一定要死。还有大卫依照自己的宣布，「要还四倍」，

暗示他一共要死掉四个儿子。

⑧大卫知罪悔改。大卫是一个「知错即改」的聪明人，他听见先知拿单如此不客气地指责他的罪行，他一点也不迁怒于拿单，反倒好像从梦中醒觉过来，对拿单说：「我得罪耶和华了」。他可能还有话要说，先知拿单却打断他的话说：「耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死」（撒下十二 13）。似乎耶和华神早已对先知拿单说定，只要大卫承认自己有罪，就可以宣布神对他的赦免。但神不能不惩罚他，所以要他的私生子死去，作为惩罚。大卫后来因为数算民数，得罪了神，以后他自知有罪，神打发先知迦得去审判他，要他在神所提出的三种刑罚中拣选一样，这事使年老的大卫十分作难。但他说得好：「我愿落在耶和华手里，因为他有丰盛的怜悯」（撒下廿四 14），所以他必须马上认罪，才能蒙神的怜悯。

⑨大卫后来死掉四个儿子。

(A)他与拔示巴所生的私生子，不久即死去（撒下十二 15-23）。然后大卫与拔示巴同寝后再生一子，名叫所罗门。经文说「大卫安慰他的妻拔示巴」，可见神已承认他与拔示巴的夫妇名分。他们生了所罗门之后，「耶和华也喜爱他」（24 节），作为怜悯大卫的明证。

(B)长子暗嫩为同父异母的弟兄押沙龙所杀，此事记载在撒母耳记下十三章。当时暗嫩喜欢押沙龙的胞妹他玛，企图与她亲近，他的目的虽然达到，但很难了解为甚么暗嫩后来要把他玛赶走，使她难堪，无法向人诉苦，于是押沙龙设计把暗嫩杀了。他是长子，有权承继王位，但他不幸被杀。当时大卫和众王仆都痛哭不已（十三 36, 38）。大卫的家中有祸患，是神对他的惩罚之一（十二 11），可能大卫此时会想起先知拿单对他所宣判的报应，心中的痛苦自然难以形容。也许他在心中计算，这是第二个了。可能

还要失掉两个，不知是谁了，真可怜！

(C)押沙龙背叛父王，兴兵作乱。这是先知曾预言过的，「从你家中兴起祸患攻击你」(11 节)。押沙龙的背叛，详细记录在撒母耳记下十五至十八章。但后来押沙龙死于一棵大橡树下，因为他的头发又长又厚(十四 26，十八 9)，头发被一棵大橡树的树枝缠住，他所骑的骡子离他而去，结果约押用短枪把他刺死(十八 14-15)，结束他的生命。事实上押沙龙当时是深得民心的，暗嫩死后，如果他好好地为人，将来大卫很可能把王位传给他的。现在押沙龙也死了，这是第三个儿子，还有一个可能要死的，不知道是谁了，真可怜！

(D)亚多尼雅被所罗门所杀。这事记在列王记上第二章，大卫王驾崩后，所罗门登位，他的同父异母的哥哥，大卫和哈及所生的儿子亚多尼雅向所罗门的母亲拔示巴要求一件事，就是希望所罗门把那一位陪伴老父王的小姐亚比煞赐他为妻。当时大卫并没有亲近亚比煞(王上一 4)，因此她仍是处女。亚多尼雅心里想，这一位极其美貌的小姐，如能娶来为妻，何等理想。但所罗门的观点不同。他认为亚比煞在名义上已经是父王大卫的「妻子」，不可能下嫁给大卫的儿子为妻，结果吩咐人把亚多尼雅杀死(王上二 25)，这是第四个。「大卫必须偿还四倍」，一点也不错。罪是有审判与刑罚的，大卫犯罪，也要受刑罚，因为神是公义的。

⑩大卫写下悔改的诗篇。大卫犯罪后，他和神之间好像有一层乌云彼此隔离，神在天上看不见大卫，更看不见大卫写诗篇，大卫犯罪固然心中不安，神的心也痛苦，后来先知拿单来责备他，他马上知罪悔改，蒙神赦免，于是含着眼泪写成诗篇五十一篇，其中最精警的诗句如下：「神阿，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵」(10 节)。后来在 17 节表示他曾一度十分忧伤，他说：「神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看」。第二天可能也流着

热泪把三十二篇写成，其中暗示大卫可能有一天的痛苦挣扎，他说：「我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干」（3节）。又说：「黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱」（4节），证明他有一整天的痛苦，然后决心认罪而得蒙赦免及得释放。神是富有怜悯的，祂因我们犯罪而撕裂我们，也必医治，祂打伤我们，也必缠裹（何六1）。大卫悔改后，他与神之间的黑云也消失，他与神恢复了甜蜜的友谊，今后他决心过清洁的生活，不敢重蹈覆辙。因此到他年老的时候「非人不暖」，爱护他的臣子们要为他拣选一个童女亚比煞来侍候他，但大卫并没有与她亲近。他的灵性已到炉火纯青的地步，不敢再近女色。时刻回忆被先知拿单责备他所说的话，「你就是那人」而寒栗，他已得胜了情欲，进入圣洁的境界。

①多妻的大卫如何能与他的属灵生活相配合？大卫写了许多诗篇，为千百代的犹太人及全世界的基督徒所喜欢诵读，他写的诗篇充满了他与神为密友的生活，我们可以称他为一个属灵人。可是引起人们怀疑的乃是：大卫是一个多妻的人，怎能与他属灵的生活相配合？是否神特准他多妻，不影响他与神为友的属灵生活呢？还是神在古时只要人爱神敬神，听祂命令，行祂眼中看为正的事，就不介意他的多妻生活呢？正如亚伯拉罕也有一妻一妾（他妻子死后，他仍娶一妇人为填房）。雅各有二妻二妾，为他生了十二支派一般。可是我们如果细心研究大卫的婚姻生活，便知他自己「过着与神同行」的属灵生活，他的婚姻却是「痛苦的婚姻」，而非「失败的婚姻」。大卫正如古时的以诺，他一方面与神同行三百年，但他也尽人子的本分，生儿养女。他的家庭生活并不妨碍他与神同行的生活，这两者并不冲突；不过神看人与祂同行比人的家庭生活更重要。

②大卫的婚姻生活是痛苦的，他本人其实不愿意过多妻的生

活。

(A)扫罗曾答应把长女米拉赐大卫为妻(撒上十七 25, 十八 17), 但后来扫罗作弄他, 急于把米拉给了别人(撒上十八 19)。大卫并不因此而发怒, 他当时无意结婚, 所以扫罗不把长女给他为妻, 也不介意。可是扫罗的次女米甲喜欢大卫, 愿意嫁他为妻(撒上十八 20), 结果大卫作了扫罗的女婿。但请注意, 是米甲爱大卫, 并非大卫爱米甲, 这不过是一件政治的婚姻, 并非大卫所愿意。米甲与大卫可能只是名义上的夫妻, 大卫对米甲并无爱情。后来大卫为王时第二次搬迁约柜, 蒙神赐福, 大卫于是踊跃跳舞(撒下六 16, 20), 米甲轻视他, 他也反驳米甲, 神也不喜欢米甲的态度, 所以她没有生儿养女(撒下六 23)。

(B)亚比该是大卫的妻子之一。她本来是恶人拿八的妻子。拿八因为不能善待大卫和跟随他的人, 以至神取去拿八的性命, 他的妻子亚比该于是成了大卫的一个妻子。亚比该如此说:「我情愿作婢女, 洗我主仆人的脚」(撒上廿五章详记此事)。于是大卫娶了亚比该为妻, 亚比该为大卫生了一个儿子但以利, 又称为基利



押(撒下三 3; 代上三 1)。古时有些妇人作人的妻子只有「婢女」的地位, 亚比该便是这种妇人。相信大卫对亚比该的爱情并不浓

厚，只当她是一个「近身」婢女而已。

(C)押沙龙的母亲是大卫的另一个妻子。他娶这妻也是政治婚姻的结果。她名叫玛迦，是基述王达买的公主。基述是在河东玛拿西支派境内，一向与亚兰有联盟，可能大卫对亚兰作战时，曾恩待过基述人，所以基述王把女儿给他为妻，大卫只好接受，作为两族和平相处的明证(参撒下八章与十章及诗篇六十篇)。既然玛迦是一位公主，大卫既是被动地接受，对她感情如何，不得而知，但大卫也很爱护她，但不一定对她有深厚的爱情。

(D)还有四个妻子，圣经对她们的事记录简单，不知如何会成为大卫的妻子。一个是耶斯列人亚希暖，为大卫生了一个称为长子的暗嫩。一个是哈及，为大卫生了四子亚多尼雅。第三个是亚比他，为他生了第五个儿子示法提雅(撒下三 2-5；代上三 1-4)。这几个妻子都是大卫在希伯仑为王七年时为他生子。大卫对她们有无真正的爱情，不得而知。在这七个女人中，只有以格拉被称为大卫的妻，何以另外的妇人不被称为大卫的妻呢？有人猜想古时犹太人和今日的印度和数十年前的中国有「童养媳」的风俗，所以格拉可能是大卫的父亲耶西在大卫童年的时候便在乡里亲属中挑选一个女子为童养媳，长大之后，便成为大卫的妻子，因此称之为妻子。这也有可能，这种妻子被称为「幼年所娶的妻」(箴五 18；玛二 15)。

(E)大卫最爱拔示巴，她为大卫生了最少四个儿子，也可能再生九个儿子和一个女儿(代上十四 3-7)，这都是大卫在耶路撒冷为王统一了全国之后的事。大卫既然有了上述六个妻子，还不满足，可能对她们没有真正的爱情，一直等到他窥浴时看见拔示巴(代上三 5 称之为拔书亚)，才真正与她发生爱情，以致大卫横刀夺爱，也借刀杀人把乌利亚杀死而夺其妻。他夺妻的目的达到了，他找到一位和他有真正爱情的妻子，但他所付的代价是非常痛苦

的，相信是历史上娶妻而付出聘礼最大的人。大卫有了拔示巴之后，生了所罗门和其他的儿子，大卫也决定把王位传给所罗门（王上一 13，17，30），可见大卫与拔示巴的爱情是越久越真、老而弥笃的。耶和华也喜爱所罗门（撒下十二 25），这当然也同意所罗门接续王位。大卫虽有七个妻子，但他只爱一个妻子，就是拔示巴。因此他的婚姻生活是痛苦的，并非失败的，他也不是一个喜欢多妻的人。因他一直等候有一天他要找到一个他喜爱的女人为止。大卫的痛苦婚姻与亚伯拉罕、雅各的婚姻有点近似。亚伯拉罕只有一个妻子。但他的妻子撒拉因为信心不足而把使女夏甲给亚伯拉罕为妾，闯下弥天大祸，制造永世的两族仇恨。但亚伯拉罕的本意并不愿意作为一个多妻的人。雅各本来只爱拉结，但因被他舅父拉班欺骗而被迫娶了利亚为妻，后来利亚与拉结姐妹因为争风吃醋而把两个使女给雅各，使雅各被迫成为一个多妻主义之人，但雅各其实只爱拉结，所以雅各的婚姻也是痛苦的，与大卫相同。

神起初造人只是造一男一女，所以一夫一妻是神所制订的婚姻制度，多妻是由恶人该隐的后裔拉麦所创始（创四 23），后人也效法他而娶多妻。但先知玛拉基在犹大人从巴比伦回国后曾对民众庄严地宣布说：「虽然神有灵的余力能造多人，祂不是单造一人么？为何只造一人呢？乃是祂愿人得虔诚的后裔」（玛二 15）。一人多妻，怎能使后裔成为虔诚人？多妻之人的家庭必有灾祸，大卫的家庭便是一个明证。

八、大卫数算民数，惹神发怒(撒母耳记下廿四章全；历代志上廿一章全)

大卫为王所做的第三件错事乃是「数点民数」，大卫一生做事都先求问耶和华，但他有两件事并未求问耶和华，所以闯祸。

第一件事是搬迁约柜，第二是数点民数。许多人不明白大卫数点民数何以在神眼中看为一种罪行，实在不易明白。他是一国之君，他下令数点全国有多少壮丁，乃是份内事，何以会得罪神呢？可是细读撒母耳记下廿四章和历代上廿一章，便知不但神不喜欢这事，连大卫的将军约押也厌恶这数点民数的命令(代上廿一 6)，后来大卫也自知愚昧与有罪(代上廿一 8)，可见数点民数一定是错误的，不过圣经本身并未解释其错误的原因。

1. 数点民数是出于神抑出于撒但？这两章圣经有不少「难题」摆在读者的眼前，头一个难题是，到底是撒但攻击以色列人，激动大卫数点民数呢？还是耶和华向以色列人发怒，所以激动大卫数点民数呢？撒母耳记下说是出于耶和华，历代志上则说是出于撒但，对此问题，其解答有二。

①有人相信这事是出于耶和华，因为在撒母耳记下如此说：「耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫」使他吩咐人去数点民数。这个「又」字是与前面廿一章的事相连的。廿一章记载神因扫罗家对基遍人的残暴，所以使以色列人有三年饥荒。该事解决之后，耶和华「又」向以色列人发怒，表示神的怒气并未止息。于是撒但利用这个机会，激动大卫数点民数，使大卫陷于罪中。撒母耳记下廿四章1节的经文，其隐藏的意义如下：「耶和华又向以色列人发怒(撒但就利用这个机会)，激动大卫，以致他吩咐人去数点以色列人和犹大人。」历代志是犹大人的「国史」(撒母耳记乃是民间作品)，编国史的人(可能是被掳时期的文士以斯拉)在属灵的心目中看出此点，所以写：「撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点民数」，这一解释应该是很合理的。

② 但有人解释谓：「撒但」一词，原意为「仇敌」，意即大卫被四周围包围以色列的敌国所刺激，心中不安，所以要数点民数，准备与这些邻邦的敌人作战。他因不知自己到底有多少能作战的

壮丁，所以吩咐人去数点。但耶和华不喜欢大卫这样作，所以向以色列人发怒了。这样解释也有道理。

2. 约押在这事上比大卫高明。大卫虽然写了许多诗篇，为后人所乐诵，表示他的灵性高深，但在数点民数一事上，约押却比大卫高明，他在这事上向大卫客观地表明他的正确观点如下：

①他认为数点民数，多此一举。他对大卫说：「我主我王何必喜悦行这事呢」（撒下廿四 3）？约押了解这事将劳民伤财，费时失事，后来事实证明果然是多此一举。

②他认为此举会使以色列人陷在罪里(代上廿一 3)。大卫做错了事，结果使百姓成为罪人，无辜地死去七万人(代上廿一 14)，何等可怜！

③他看出大卫信心不足，恐怕自己的百姓人数太少，不能与敌人对抗，因此他说：「愿耶和华使祂的百姓比现在加增百倍」（代上廿一 3）。约押可能记得神对祖先亚伯拉罕所应许的话：「我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙」（创廿二 17）。谁曾数过天上到底有多少颗明星，谁有本事去核算海边有多少沙？除非是神。因此约押认为数点民数是得罪神的事，不应进行。

④约押可能猜得出为甚么大卫要他去数点民数，可能大卫怀疑他的部下对他有异心，所以他对大卫说，也可以说是代表全体壮丁发言：「他们不都是你的仆么？」(代上廿一 3)为何怀疑他们对你不忠？

⑤约押后来虽然遵王命去进行数点民数，但他「厌恶」这命令(代上廿一 6)，他自觉是这「罪行」的「从犯」，所以他数到神圣的利未人之时，心里起了恐慌，不敢再数点下去，所以利未人和便雅悯人还未数点，灾祸已来临了(代上廿一 6-7)。

因此，此时此地的约押，实比大卫灵性为高，大卫当时一意孤行，「王的命令胜过约押和众军长」(撒下廿四 4)，因为他又中

了撒但的诡计，陷入罪网，不可自拔了。

3. 约押率领一切军长，浪费九个月零十天时间，数算民兵，真是费时失事，浪费人力物力，徒劳无功，反倒惹神发怒。他们「从但到别是巴」一语是当时的习语，表示从北到南，「但」城在以色列之北，「别是巴」城在以色列之南，南北约 150 哩，但不是飞机直线的旅程，乃是上山下山弯曲不直的路程，所以要走完从但到别是巴，最少要走 250 到 300 哩。如果在夏天，以色列地方是非常酷热难受的，他们走了九个月零廿天，其中当然有一段时间是夏天，可见约押和众军长们在数点民数的事上何等辛苦。大卫却在王宫中优游自在地享受他的王宫生活。还有，约押并非直线的南北奔驰去数算，他还要过到河东数算那两个半支派，又要到推罗西顿去，他们的路程好像一个四方箱子，而且要爬山越岭渡河入谷（撒下廿四 5-7），工作真是非常劳苦而无功啊！

4. 大卫吩咐人数点民数其错误有四：

①大卫对神失去信心，失去自幼倚靠神的信念。在他所作的许多诗篇中，充满他对倚靠神的豪语，现在他已是成功人物，年事渐长，灵性应比以前更湛深。可是一念之差，铸成大错，失去信心，唯恐民兵渐少，不足以抗敌。但是大卫从前每次作战，从来未开过军事会议，只是单独去求问神，指示他如何作战（撒上廿三 1, 2, 4, 三十 8; 2 撒下五 19-25）。他曾对着巨人歌利亚和一切非利士人大声宣称：「耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和华」（撒上十七 47）。他也可能听过约拿单所说的豪语：「耶和华使人得胜，不在乎人多人少」（撒上十四 6）。既然得胜仇敌，不在乎人数多少，而且以色列国是一个「神权国度」，一切由神作主。大卫现在要数点民数，想知道人数多少，岂非要倚靠人多来作战？岂非侵犯神权？大卫不过是天上神的地上代理人，他未经天上神的许可而妄行数点民数，当然是一种罪

行。

②大卫不但对神失去信心，对人也失去信心。他对他的将领、士兵、百姓，有多种怀疑如下：

(A). 他不知全国有多少能拿刀作战的民兵，如果人数少，则不足与虎视眈眈的邻邦作战。

(B). 他不知全国民兵中有多少是年老的、软弱的、患病的和伤残的，这些民兵都不能出征，应该另征新兵来补充。

(C). 他也不知在十二支派的全体民兵中，是否每一个民兵对大卫都表示忠贞，因为大卫曾多年与扫罗作战（撒下三 6）。虽然后来以色列众支派的长老要求大卫作全国的王（撒下五 1-5），但大卫心里对于那些本来属于扫罗家的将领与民兵，可能仍然怀疑，不知他们是否真正地对他忠贞。

(D). 还有一点，是大卫怀疑全国的壮丁，是否每年都「已经」缴纳每年半舍客勒的丁税，这丁税是神吩咐摩西对以色列人所宣布的，每年一次缴纳给神（出三十 13）。现在国中太平，壮丁也日多，大卫想知道是否每一壮丁都尽了缴纳丁税的本分，或者有人应纳而未纳，因此认为有数点民数的必要。

可是这一切对国民的怀疑与不信任，其结果使自己寝食不安，也使全国人民对他失去或减少敬爱与拥护。所以约押曾对大卫说得好：「他们不都是你的仆人么？」这一句话十分中肯，约押已经看出大卫心中的怀疑，但约押有充足的信心，相信全体百姓对大卫都是忠贞的。古人说「用人不疑，疑人不用」，前面的高山峻岭并不能阻止一个人前进，阻止我们前进的乃是鞋中的一粒沙，这一粒沙乃是心中的疑念。

③大卫的第三个错误乃是蕴藏在内心对敌人的无名恐惧。以色列四围的邻邦一向都与以色列人为敌，包括沿海的非利士人，约但河东的摩押人，亚扪人和以东人。北方则有亚兰人，南方则

有流浪民族亚玛力人。但在大卫为王四十年期间，他曾打败上述一切的仇敌。他一向倚靠神，神是他四围的盾牌（诗三 3，五 12）。他也曾大声宣告说：「虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕」（诗三 6），既然如此，他今天何以软弱到这个可怜的地步，要数算民兵呢？他心里的惧怕乃是：一旦仇敌来攻，或者仇敌会联合起来进攻，民兵如不足，将如何应战？他今天软弱到像彼得走在水面上，因为看见风甚大而下沉。但一个信心坚强的人，不会因环境而改变他对神的信心和倚靠的心。后来他自知「愚昧」，又自知「大有罪了」（代上廿一 8）。所谓愚昧与大有罪乃是在已经存在的四围敌人中加上一个新的敌人，该敌人乃是自己的「惧怕」。他既然惧怕仇敌，也不再倚靠他一向所倚靠的神，所以连神也无形中成了他的仇敌，何等可怜，何等愚昧！岂非大罪？

④大卫还有一个错误，乃是他可能产生一种骄傲的意念。假如约押和众军长去数点民数的结果是人数增多，民兵强大，人人忠贞，战斗力强，他将以此为荣，认为倚靠自己的力量，将来对敌人作战自必得胜。这种自我作祟的心理，和完全倚靠神的存心相反，所以神不喜欢大卫数点民数。当约押数点民数完毕之后，他对大卫的报告，可能使大卫的心有一阵「痛快」的感觉，但不久即感觉「痛苦」了。约押的报告如下：以色列人拿刀的有 110 万，犹大人拿刀的，有 47 万（代上廿一 5），合共 157 万。大卫心里想，民兵如此之多，他便有恃无恐了。可是后来在希西家时代，亚述大军十八万五千人围攻耶路撒冷，神只差遣一个天使在一夜之间把他们杀掉。照样，神如果要把 157 万的民兵也杀掉，实在不费吹灰之力，也能在十天之内把 157 万人化为灰烬。人力不足恃，自我要打倒，倚靠自己与忘记神能并无分别。怎能蒙神赐福，又怎能不受神管教？

5. 大卫数算民数所招致的灾祸。大卫深知数算民数是一件大

罪，但他是一个知罪即改的人，所以他首先自责祷告耶和华说：「我行这事大有罪了！耶和华阿，求祢除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧」（撒下廿四 10）。于是神打发先知迦得去见他，把神要降的三样灾告诉大卫，要他选择一样。这三样灾乃是：国中有三年饥荒，或者被敌人的刀追赶三个月，或者在国中有耶和华的刀，即三日的瘟疫。大卫听见神这样宣判，心中十分作难，最后他决定选择第三样，他如此宣布说：「我愿落在耶和华的手里，因为祂有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里」（代上廿一 13）。因为三日的瘟疫容易过，三个月被敌人追赶实难捱，而三年的饥荒则更难抵受。神于是在三日之内降下瘟疫之灾，结果死去七万人。这七万人无缘无故地死去，死得冤枉，也死得可怜。

6. 七万百姓为大卫死。这是大卫数点民数的结果，乃是「苦果」。等于「因加得减」。民兵 157 万变成 150 万，他们都是不应该死的，应该死的是大卫。大卫杀乌利亚而夺其妻之后，他与拔示巴所生的儿子，那婴儿也是替大卫死的，以后死去三个儿子，共死去四个儿子，即他自己所宣判的，「要还四倍」，他们也是替大卫死的。但大卫数算民数，竟然要死去七万人，这些人都是为大卫死的，表示大卫应该死「七万次」才能抵消他的罪行。大卫所犯的罪，可谓滔天大罪了。还有，当七万人死去之后，那灭命的天使正准备要灭耶路撒冷（代上廿一 15），但神手中果然有丰盛的怜悯，吩咐那灭命的天使住手（代上廿一 27），这就表示应该死去的，比七万人还多，大卫犯罪应受的刑罚，何止死去七万人？

从前神两次吩咐摩西数点民数，民数记一书便是记录那两次数点民数的纪录，首次数点民数六十万三千五百五十名（民一 46），38 年之后，再数一次乃是六十万一千七百三十名（民廿六 51），可是第一次所数约六十多万人均倒毙在旷野，第二次约六十

多万人乃是第二代的以色列人了。这两次的数点民数是出于神旨，所以一切都顺利进行。但大卫数点民数是出于自己的私意，乃是侵犯神权或以神自居，所以神要对大卫施与最可怕的刑罚。

7. 大卫筑坛献祭表示认罪悔改。大卫遵照先知迦得从神所领得的命令，到耶布斯人阿珥楠的禾场那里，为神筑一座坛，在其中献燔祭和平安祭（代上二十一 18, 19），表示神赦免他的罪。神从天上降火焚烧坛上的祭物（26 节），于是百姓自此以后有两处献祭之处，一处是基遍的高处（29 节），一处是阿珥楠的禾场。因此大卫渐渐联想到为神建筑一座圣殿，使百姓集中在一处一同事奉敬拜神，聆听神的教训，学习遵守神的道。自此以后，再没有人敢数点民数。以色列人后来被掳到亚述及巴比伦，掳到亚述的北国十支派以后失散，成为「失去的十支派」，南国的两支派在被掳之后七十年回到犹大。他们的人数乃是四万二千三百六十名（拉二 64；尼七 66），其数目之少，少得可怜。

以色列人在 1948 年复国之后，人数渐增，至今已超过三百万，将来从全球各地回以色列国的人还要多。因为据悉只在美国也已有五百万，早晚他们都要回国。根据神对亚伯拉罕所说的预言，他的子孙将繁如天星，多如海沙，大卫当然记得这应许（代上廿七 23）。以色列的人数，无人可以数算，因为亚伯拉罕的子孙是包括海边的沙，指「属体」的后裔而言，但也包括一切因信耶稣而成为亚伯拉罕的「属灵」子孙（即基督徒）而言，那么其子孙之多，真是千千万万，无法数算了。

九、大卫愿意为神建筑圣殿（历代志上廿三章、廿八章、廿九章）

大卫愿意为神建殿的事，并未载于撒母耳记下或列王纪上。历代志是国史，却把这事记录下来，而且视为以色列国重大事件，

因为圣殿的建立，等于犹太教有了稳定的基础，犹太教的教义(亦即摩西五经)可以有系统地对全国民众宣传，同时全国百姓可以在圣殿中学习神的道及尽献祭的本分。

①大卫为神建殿的原因，有二：

(A)大卫统一全国为王之后，神使他安靖不被四围敌人扰乱，他自己住在王宫中，享受舒服的生活，神的约柜却在会幕中的幔子里，所以他对先知拿单说，要为神建殿。但神吩咐拿单告诉大卫说：神经常在会幕和十二支派的帐幕中行走，祂不需要殿宇(撒下七 1-7)。

(B)大卫因为当时百姓在两处不同的地点献祭，一处是基遍的高处(代上廿一 29)，另一处是神吩咐大卫筑坛之处，即阿珥楠的禾场(代上廿一 18)。该禾场便成为以后建筑圣殿的地点(代下三 1)，又称为摩利亚山，亦即亚伯拉罕把以撒奉献的地方(创廿二 2)。

不过神不准许大卫为祂建殿，其理由是因为他是一位战士，多次作战，流了多人的血，使多人的血流在地上(代上廿二 7，十八 3)，所以神要把建殿的事交由他的儿子所罗门去负责(撒下七 12，13；代上十二 8，9)。但大卫已经准备一切，建殿大工势在必行，所以大卫把建殿的计划详细告诉所罗门和他的一切臣宰。他自己虽然不能建殿，也不能看见未来华丽的圣殿，但他知道神已决定使用所罗门建殿，他也觉得心满意足了。

②大卫为建殿预备丰富的建筑材料。

(A)包括许多石头、铁、铜、香柏木，又有十万他连得金子，一百万他连得银子、铜铁木石则无数可计。此外，还有许多红玛瑙和许多汉白玉(代上廿九 2)。

(B)大卫自己以身作则奉献一切，包括俄斐金子三千他连得，精炼的银子七千他连得(代上廿九 3-5)。于是以色列各支派的首领、千夫长、百夫长和各官长都效法大卫自由奉献，包括许多金、

银、铜、铁、石(或宝石)交给管府库的革顺人耶歇，于是有充足的材料可以建殿。大卫总算尽了他所能的「预备建殿材料」，这一切的材料，都分别为圣，放在为神殿用的府库里(代下五 1)，以后所罗门可以使用，建筑圣殿。

③大卫从神获得圣殿的样式(代上廿八 11-19)。这一段经文五次提及「样式」，但原文圣经只有四次，即 11 节、12 节上，18 节「基路伯的样式」和 19 节(中文圣经 12 节下，13 节的样式为原文所无)。

这四次样式分为三类：

(A)大卫凭自己的智慧所制订的样式(11 节)，包括圣殿的游廊(即后来的所罗门走廊，王上六 3；徒三 11)。该处可容纳三千人(站着听彼得讲道)，旁屋(为祭司们居住)、府库(存储金银及宝物)和施恩座(出廿五 17，应译为「蔽罪座」)等，这些是大卫参照摩西建立会幕的纪录而制订的。

(B)大卫从灵感所得的样式(代上廿八 12-17 节)。可能大卫在早晨或在夜间与主交通时获得指示，这些样式分四种：

a.包括圣殿的院宇(即献祭的露天院子)，周围的房屋、圣殿的府库、圣物府库(专为收藏人们所奉献之物的地方)。这些与大卫自己所制订的样式不同。

b.祭司和利未人的班次安排、工作程序和圣殿里的一切器皿的样式。

c.金器银器在制作时应有的分量，包括金灯台、金灯、银灯台与银灯(摩西的会幕并无此二物)，陈设饼的桌子(亦分金银二种)和金香坛并一切附带使用的用具等。

d.用金子制作的基路伯(中文小字译得合符原文，早年译经先生们对此有疑问)，基路伯是用「车子」的样式，放在约柜上面时，是可以单独移动的。

大卫把这一切样式都指示所罗门，所罗门是空前绝后的聪明人，他当然也会加上自己的智慧在建筑圣殿时使之美化而实用。

(C)耶和华神用手所画出来的样式(代上廿八 19 节)。正如神在西乃山上指示摩西的情形一样。神把「天上」的会幕样式指示摩西在「山上」去明白，然后到「山下」去实际地建立起来(出廿五 9、40，廿六 30，廿七 8 均提及神的指示，吩咐摩西照抄或照描)。又正如神在西乃山上用指头写的两块石版，把十诫写在其上(出卅一 18)。相信神对大卫在异象中画出以上一切(包括 b、c 和 d)的图案与分量，大卫照抄也照描，或者神的指头显现，正如显现在巴比伦王伯沙撒的王宫墙上写字一样(但五 5)。经文并未清楚说明，神如何把图样画出，让大卫看得明白，这是他个人与神有亲密友谊的来往，正如古时以诺与神同行三百年一样，是一种属灵的生活与奥秘。

十、大卫的著作

大卫不单是一位贤明的君主，也是一位虔诚的圣徒，此外，他也是诗人。

1. 他曾作一首哀歌，吊唁扫罗和他儿子约拿单。该哀歌记于撒母耳记下一章 17-27 节。但这首哀歌并未编入诗篇中。这首哀歌定名为「弓之歌」，写在一本失传的雅煞珥书上，表示是一首战斗之歌。

2. 他临终时也作了一首「以色列的美歌」(撒母耳记下廿三章 1-7 节)。这首是为自己向神感恩之歌，亦未收集在诗篇中。

3. 诗篇短篇标题写明是大卫所作的诗篇共 74 篇，即 3-9 篇，11-32 篇，34-41 篇，51-65 篇，68-70 篇，86 篇，101 篇，103 篇，108-110 篇，122 篇，124 篇，131 篇，133 篇，138-145 篇。

4. 诗篇标题未说明作者为谁，但可能也是大卫所作的有 1 篇，

2 篇，10 篇，33 篇，71 篇，91 篇，102 篇，104-107 篇，119 篇(字母篇)等，因其中有些诗篇可能是前一篇的续篇。

5. 诗篇 119 篇（字母篇）是一篇天才作品，每八节为一组，每八节的每一节的头一个字母是依照希伯来文廿二个字母的次序，即头八节的第一字母均为א，由 9-16 节每一节的头一字母均为ב，如此类推，这是非常艰深难作的字母诗，此诗并未说明是否大卫的作品，但有人相信可能也是大卫的作品，不过无法证实。旧约圣经还有一本书，即耶利米哀歌，每一章都是字母诗，一、二章，四、五章都有 22 节，每一节的头一个字母都是依照希伯来文廿二字母的次序写成，但第三章有六十六节，即每三节为一组，每一组的第一节的第一字母也是依照希伯来文廿二字母编成。这五章是耶利米的作品，所以附录在耶利米书之后。因此有人相信诗篇一一九篇也可能是耶利米所著，但也无法证实。

希伯来文廿二字母的排列及发音，希伯来文字母虽然只有廿二个，但多一点与少一点则变成不同发音，又写在一句中间和写在一字之后写法也不同，变成另一形状，因此实际上有卅一个。

英文圣经在百年前在诗篇一一九篇，也在每八节前印出一个希伯来文字母，但译为中文时，那些老人家以为中国人当时连英文都不懂，何必把希伯来文字母印出来呢？这真是愚民政策的一种。时至今日，中国圣经学者已有许多人懂得希伯来文，所以在中文诗篇一一九篇上，实应刊出这廿二个字母也。

6. 大卫作于被扫罗赶逐时的诗篇有十八篇，三十四篇，五十二篇，五十四篇，五十六篇，五十七篇，五十九篇，六十三篇，一百零二篇，一百四十二篇。

7. 大卫犯罪后的认罪诗有三十二篇及五十一篇。

8. 大卫所作的「金诗」，即在王宫中教导太子们学唱的(大卫共有十九个儿子一个女儿)，有 16, 56-60 篇。

9. 大卫最被人喜爱的一首诗篇，即廿三篇「耶和华是我的牧者」。

大卫所作的一切诗篇，均采用希伯来文诗独特的结构，请参阅拙著「诗篇手册」，便知其详。

诗篇一一九篇字母次序

<i>CH</i>	<i>Z</i>	<i>V</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>A</i>
<u>57</u>	<u>49</u>	<u>41</u>	<u>33</u>	<u>25</u>	<u>17</u>	<u>9</u>	<u>1</u>
64	56	48	40	32	24	16	8
节	节	节	节	节	节	节	节
ה	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א

<i>S</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>L</i>	<i>K</i>	<i>Y</i>	<i>T</i>
<u>113</u>	<u>115</u>	<u>97</u>	<u>89</u>	<u>81</u>	<u>73</u>	<u>65</u>
120	112	104	96	88	89	72
节	节	节	节	节	节	节
ם	נ	ל	מ	כ	י	ט

<i>TH</i>	<i>SH</i>	<i>R</i>	<i>Q</i>	<i>TS</i>	<i>P</i>	<i>I</i>
<u>169</u>	<u>161</u>	<u>153</u>	<u>145</u>	<u>137</u>	<u>129</u>	<u>121</u>
176	168	160	152	144	136	128
节	节	节	节	节	节	节
ת	ש	ק	ר	צ	פ	ע



叁. 所 罗 门

神对所罗门说：
我已立你作我民的王，
你既有这心意，
并不求赀财丰富尊荣，
也不求灭绝那恨你之人的性命，
又不求大寿数，
只求智慧聪明好判断我的民，
我必赐你智慧聪明，
也必赐你赀财丰富尊荣，
在你以前的列王，
都没有这样，在你以后也必没有这样的（代下
11-12）。

所罗门是以色列国大卫王朝的第二任国君，他所统治的国土，比前后任何国王为多。神赐他惊人的智慧，前无古人，后无来者。但在他年老的时候，却成为历史上最愚蠢的人，他竟然行耶和華眼中看为恶的事，使后人为他叹息(列王纪上一至十一章；历代志上廿二章；历代志下一至九章)。

一、所罗门的身世

1. 所罗门名字的意义。「所罗门」(SOLOMON, 希伯来文为 שְׁלֹמֹן，希拉文为 Σολομών，全部圣经提及所罗门的名字共 294 次，新约占十二次。所罗门意即「平安」，事实上所罗门真是平安之王。在他统治以色列国四十年期间，地方太平，外邦无人

敢来侵略，也可以预表将来主耶稣从天降临在地上作万王之王、万主之主时统治全球，人们都过着真正太平的生活。

主耶稣曾提及南方的女王(即示巴女王)前来聆听所罗门的智慧，但祂暗示自己比所罗门更伟大(太十二 42)。祂又曾评论所罗门在极荣华之时所穿的衣服，还不如野地里百合花的美丽(太六 29)。

2. 所罗门的家庭。

①他父亲是大卫王，所以他出生便是太子。他母亲拔示巴是再嫁的妇人，因为大卫蓄意谋杀她的丈夫乌利亚，然后把拔示巴夺为己有。神曾因此事刑罚大卫，使他和拔示巴所生的私生子夭折。大卫在神前悔改后，正式与拔示巴结为夫妇，然后生所罗门，蒙神喜悦(撒下十二 24-25)。

可是当马太写他的福音时，提及所罗门，竟然如此说：「大卫从乌利亚的妻子生所罗门」(太一 6)，并不是说：大卫从拔示巴生所罗门，似乎马太甚为愤激，替乌利亚作「不平鸣」，表示乌利亚在名义上仍然是拔示巴的丈夫。大卫杀人而夺妻，实在罪大恶极。虽然他蒙神赦免而生所罗门，但他母亲拔示巴仍是乌利亚之妻，似乎讽刺她是一个不贞的妇人，不堪为后代妇女之范。

②他的王后是埃及人，不是以色列女子。以色列全国不是没有美貌的女子，比方，当大卫王年老时，非人不暖，大臣们因为爱大卫，为他在以色列全国中找到一位童女「亚比煞」，经文说：「这童女极其美貌」(王上一 4)，证明以色列人中有美貌的女子。何以所罗门偏要舍近求远，「与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城」(王上三 1)。相信这是一种「政治婚姻」，使两国和睦，不会作战。但所罗门所走这一步棋是十分错误的。

埃及王的女儿后来为所罗门生了两个女儿，并没有儿子。女儿名他法，丈夫是便亚比拿达。另一个女儿名叫巴实抹，丈夫是

亚希玛斯(王上四 11、15)。他们二人后来成了所罗门所立十二个官吏中的两个 (王上四 7)。

列王纪的编著者在王上第十一章1节如此说：「所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子。」显然地，埃及女子也是外邦女子，一切外邦女子都不能蒙神喜悦，法老的女儿也不例外。

此外，所罗门也有妃七百、嫔三百，共一千名，她们都诱惑他犯罪，同时证明所罗门比他父亲更好色、更可怜。因为这些外邦女子使年老的所罗门陷入罪中，不能自拔。他父亲是多妻主义者，他也多妻，所以他父子二人不能成为后代任何圣洁家庭的模范。虽然他们在政治上、军事上是成功的，但他们在家庭教育中是极端失败的人。

③他只有一个儿子，即他在年老时娶外邦女子为妻所生，该外邦女子名为拿玛，是不洁民族的亚扪人(王上十四 31)。所罗门有极大的智慧，一定也读过摩西五经，也可能依照摩西吩咐的，国王必须抄录一本律法书，平生诵读 (申十七 18-19)。他当然知道亚扪和摩押是罗得和自己两个女儿所生的两种不洁的民族，为何他却要娶一个亚扪女子而生子立后？是否愚不可及？

他这个由亚扪女子所生的儿子名为罗波安，后来使以色列分裂为南北二国，成为以色列的大罪人。

二、所罗门的童年

1. 所罗门是出生在王宫的童子。所以一出生便享受养尊处优的高级生活，他并未作牧童，不像他父亲从小看羊，而且在牧羊生活中有许多惊险的经验，曾与狮子和熊搏斗。所罗门童年时可能从未到过祖居地伯利恒参观别的童子牧羊的生活。

因此在他所著的雅歌一书中所提及的「牧羊」生活和牧羊人，不可能是所罗门。许多解经家对于雅歌有错误的见解，以为雅歌

的牧人是代表所罗门，所罗门是预表基督，基督乃是好牧人云。这种见解完全不合神学，因为所罗门未学过牧羊，牧羊人何能代表所罗门（在下文将讨论雅歌书的正当解释）。

2. 所罗门也没有与人打斗的经验。他可能是一位文弱书生，重文经武，喜欢阅读古时的作品，也有写作的天才，但他没有与人打斗的经验，像他父亲那样，敢面对巨人歌利亚而毫无惧怕，只用一粒溪中的石子把他打死。所罗门在王宫中长大，父母对他爱护备至，他当时不知打斗为何事，也不能再面对一位新的歌利亚，所以在他的人生中，「缺乏战斗的精神」，只知享受、不知抗拒，包括抗拒罪恶的力量在内，他只能被对方打倒，自己却无攻击的能力。

三、所罗门受大卫王命借刀杀人

大卫王立所罗门为王时，吩咐他不可放过两个人，其实是借刀杀人，大卫王自己不愿杀这两个人，但心中愤愤不平，仍然未忘他对那二人的仇恨。他在生前，表示自己伟大的人格，勉强忍耐，以免伤害自己的灵性，不肯在当时杀人报仇，现在他将撒手而去，所以吩咐所罗门（王上二章）。记住对这二人「下手」，一个是洗鲁雅的儿子约押，是大卫生前的将军，大卫吩咐所罗门说：「不容他白头安然下阴间」（王上二 6）。大卫手中并未拿刀杀人，但他口中有刀，出言杀人，他临终前的报仇观念，丑化了自己，也使他一切属灵的诗篇失色。

1. 约押被杀。约押一生忠心耿耿为大卫作战，他不但是一位英勇善战的将领，在大卫数点民数这件得罪神的事上，当时约押的灵性实比大卫为高。但因为后来他虽然没有归从押沙龙，却归从了大卫另外一个儿子亚多尼雅，也算是背叛了大卫。但这罪并不致使他被杀，他被杀的主要原因是他杀了大卫的两个元帅，一

个是尼珥的儿子押尼珥，另一个是益帖的儿子亚玛撒(王上二 5)。大卫因为约押一生曾对他有功，所以不愿自己杀他，是借所罗门的刀去杀他 (王上二 29-35)。

2. 示每被杀。示每是扫罗家族的人，当押沙龙背叛时，大卫出走，示每乘人之危、落井下石，多方侮辱大卫，一面向大卫王咒骂，一面拿石头砍大卫 (撒下十六 5-8)。当时大卫的一位元帅要把示每杀掉，但被大卫禁止，而且发表常人所不敢发表的伟论说：「我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂罢！因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我」(撒下十六 11-12)。所以当时示每并未被杀。但是大卫临终时却矛盾地说出他的心声：「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」(王上二 8)。他以前相信是神吩咐示每咒骂他，临终时却矛盾地说示每用狠毒的言语咒骂他，如果大卫相信示每当时对他的咒骂是出于耶和华的吩咐，他就不应怀恨在心，以示每的咒骂为狠毒的言语。大卫再加上一句话对所罗门说：「你不要以他无罪」(王上二 9)。于是，三年之后，示每因为不愿留在耶路撒冷而被所罗门所杀，因所罗门曾吩咐他不可离开耶路撒冷 (王上二 36)。

四、神赐所罗门极大的智慧 (王上三 4-15)

所罗门在未建筑圣殿以前，曾在基遍先献祭，当时神在梦中向所罗门显现，对他说：「你愿我赐你甚么，你可以求」(王上三 5)。所罗门回答得十分好，他有三不求，即不求寿、不求富、也不求灭绝仇敌的性命，只求智慧可以听讼；可以判断百姓。于是神应允他所求，赐他极大的智慧，前无古人，后无来者 (王上三 12)。

1. 他过人的智慧之表现，可以从判断「二妓生子」一案件上

得到证明 (王上三 16-28)，那是心理战术，从前是否有人如此断案，不得而知。但他懂得运用神所赐给他特殊的智慧，使那压死儿子的妓女露出马脚，又使那婴儿的真正母亲表现她对孩子的爱。这案的判决，当然会使在场的人惊叹不已，也传到外邦去。

2. 他的智慧，名闻海外 (王上四 29-34)。他有「极大的智慧聪明，和广大的心，如同海沙」。他的智慧胜过几种人。

①超过东方人，指中东一带的智慧人而言。约伯在东方，也是有名的富户及虔诚人 (伯一 3)。

②超过埃及人的一切智慧。埃及是古国，考古家从金字塔的建造，便知古代埃及人是聪明绝顶的民族。

③胜过万人，也胜过他以前在耶路撒冷的众人 (传一 16)。

④胜过以斯拉人以探并玛曷的儿子希幔、甲各、达大。这些人可能是当时东方的智慧者，多人知其智慧。

⑤他的名声传扬到四围的列国，以致天下列王都来聆听他的智慧话 (代下九 22-23；王上十 23-24)。

3. 他的作品，除雅歌传道书及诗篇中一部分作品之外，他曾作箴言三千句，诗歌一千零五首 (王上四 32)。雅歌一章 1 节如此说：「所罗门的歌，是歌中的雅歌」。从「歌中」一词，便知他所作一千零五首诗歌中，雅歌是最有价值的，所以被编入圣经中，其他的诗歌及箴言，则可能分别流传在民间，事实上也可能已失传了。

关于编辑在圣经中的作品中：

①雅歌可能是描述他青年时的生活。

②传道书则在年老时发表他的人生观。

③箴言并非全部是所罗门的作品，只是从第十章至廿九章，是他的箴言。但箴言第一章 1 节的话，「以色列王大卫儿子所罗门的箴言」一语，并不表示由第一章至第九章是所罗门所著，因为

其中多次有「众子阿」一词，不适用于所罗门本身，因他年老拜偶像及娶外邦女子之后只生一个儿子，即罗波安。所以众子阿一语只能是指大卫所用的口吻，他有十九个儿子(代上三 1-3, 5-9)，和一个女儿。

相信大卫王每早在宫中招聚所有的儿子来听他的箴言，却由所罗门记录父王所口述的，所以用「众子阿」一词。至于「我儿」一词虽然用过十二次，但并非指所罗门而言，因在希伯来人的口吻中，「我儿」可指众子中任何一个儿子，亦可指每一个儿子也。

④所罗门的诗篇。除箴言、传道书及雅歌外，所罗门亦曾写作一些诗篇，即七十二篇、一百廿七篇，是十五篇「上行之诗」中的一篇，也是十五篇上行之诗的高峰。

五、授命建殿

所罗门一生最重要的任务和成就是建筑圣殿。本来大卫曾有意建筑圣殿，但是神对他如此说：「你流了多人的血，打了多次大仗，你不可为我的名建造殿宇，因为在我眼前使多人的血流在地上」(代上廿二 7, 廿八 2-3)。因此神拣选他的儿子所罗门，一个「太平的人」为神建殿 (代上廿二 8)。

大卫虽然没有亲手为神建设，后来也没有机会亲眼看见所罗门所建成的宏伟圣殿，但他已完成建殿的心愿，死也瞑目。关于建筑殿的图则，历代志上廿八章如此说，大卫对所罗门说：「这一切工作的样式，都是耶和华用手画出来，使我明白的」(19 节)。这些样式，包括「殿的游廊、旁屋、府库、楼房、内殿、和施恩座」等 (11 节)。这里提及「耶和华用手画出来的」一语，我们便可想象到年老的大卫和神的属灵关系何等密切。正如摩西奉命建立会幕时，是「照着山上指示的样式」(出廿六 30, 廿七 8, 来八 5)，表示当摩西上西乃山时，神可能把一幅「地上的会幕」图

则指示给他看，让他依照山上的样式在地上建立会幕。但这山上的样式乃是「天上事的形状和影像」。这样看来，天上有一会幕样式，神把它带到山上给摩西看，再由摩西由山上带到地上把会幕建立起来，让以色列全民族可以看见。因为摩西和神已是密友，「耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般」(出卅三 11)。照样，大卫年老时对耶和华的友谊，并不比摩西差，他已达到与神如密友的程度。

六、推罗王愿意协助建殿大工 (王上五章全；代下二章全)

这是所罗门王外交政策成功的一种表现。他在结婚的终身大事上，是与南方的埃及王有良好友谊，所以娶法老的女儿为妻 (王上三 1)，但因为他的妻子不是以色列人，不能住在大卫城，所以所罗门要为她另建一宫殿(王上七 8)。但在建筑圣殿大工上，所罗门却与北方的推罗王有工作的友谊，推罗王愿意大力支持他，在建殿的大工上有份。这位推罗王名叫希兰，推罗西顿这「双城」是在利巴嫩境内，由希兰王所管治。利巴嫩盛产香柏木和松木 (王上五 10)，西顿人则善于砍伐树木 (王上五 6)。希兰生平素爱大卫，所以答应所罗门的请求，大量供应木材为建殿之用。但他也愿意所罗门供应他们麦子与清油，作为食物 (11 节)。于是希兰与所罗门和好，彼此立约 (12 节)。

所罗门「挑取服苦的人」，人数三万，这三万人是「服苦」的，意即要劳动，要出力和出汗。他们上利巴嫩去作劳工。另外又要用七万扛抬的，八万在山上凿石的，总数为十八万人。此外又委任三千三百人为督工 (代下二 2，所记为三千六百人)监管工人。他们虽然用七年的时间，完成建殿工作，但另外又为自己建造宫室，为时十三年，又为他的妻子建一宫，这三项巨大工程，建筑

时间共二十年 (代下八 1)。在这廿年中，那十八万服苦的人，可能是迫不得已去工作，也许心中对所罗门有反抗感。所以当所罗门的儿子罗波安为王时，以色列人打发人去请求罗波安，不要再使他们「负重轭、作苦工」(王上十二 1-5)。证明那十八万人在建筑圣殿的大工上，实在非常辛苦。所罗门在那十八万服苦的人心中留下一个阴影，可能使他们不尊敬他，以致罗波安为王时，那些人便背叛而跟从耶罗波安了 (王上十二 19)。

所罗门建筑圣殿，详情记录在列王纪上六章至七章，历代志下三章至四章，如果仔细研究，便知圣殿的建筑实在比摩西在西乃山下建立的会幕华丽得多。会幕不过是临时的设计，圣殿乃是长久的建筑物。

七、抬运约柜，神荣充满

圣殿建筑完竣后，所罗门招聚了以色列的众长老和各支派的首领和族长一同到耶路撒冷来，参加搬迁约柜的重要及最后程序。当时约柜在大卫城，是大卫从俄别以东家中抬出来的。犹记大卫首次搬迁约柜时，曾犯了律法，得罪了神，以致当时赶牛车的乌撒被杀。以后大卫再搬迁约柜时，便吩咐利未人遵照摩西律法，去抬约柜 (代上十五)。当时所罗门仍未出生，不知其父王当时曾两次搬迁约柜的事，但后来一定会从老臣们口中获悉他父王为何第一次搬迁约柜不成功，是因为不依律法行事，不叫利未人去抬约柜，乃是把约柜放在新车上，吩咐人赶车，以致惹神忿怒。所罗门这次搬迁约柜，当然不敢重蹈他父王的覆辙，他依照摩西律法所吩咐的，利未人便把约柜抬起来，抬到圣殿中的内殿，就是至圣所，放在两个基路伯的翅膀底下 (王上八 3-6)，然后出来。耶和华的荣光充满了全殿，可能因为荣光太大太强，以致祭司们暂时不能站立供职 (王上八 10-11)。

八、圣殿完成，大伸祈祷

圣殿建筑完成后，所罗门王欣赏华丽的圣殿一番之后，便转脸向着当时的以色列人祝福，他们就都站起来，聆听王的祈祷。所罗门的这篇祈祷文，是值得研究的，该祷文详记在列王纪上第八章 22 节至 53 节；历代志下第六章 4 节至 42 节。但在历代志下第六章则多了一小段祷文 (即 40-42 节)，是列王纪上第八章所无。列王纪上第八章 55-61 节王为众民祝福的话，历代志下则未记载。

在这篇相当长的祷文中，它的内容可分为三方面：

1. 他宣布神的居所。

①他宣布神是住在「幽暗之处」，无人可以看得见祂。这句话不易使人明白，一般人只知道「神是光」，何以所罗门说神是住在幽暗之中呢？所罗门当然熟读摩西五经，他从摩西所写当日耶和華在西乃山同民众宣布「十诫」时，曾说：「摩西就挨近神所在的幽暗之中」(出二十 21)。当时神在西乃山上要亲口对以色列人说话，在山上雷轰、闪电和密云，神在较早时曾吩咐摩西在山的四围定了界限，禁止以色列人挨近这「禁区」，否则会死亡 (出十九 12-13)。于是神用各种方法表示祂的威严，跟着又有角声 (当然是天使吹的角声) 甚大，使众百姓都发颤，神就被幽暗所包围，无人可以看见神，亦无人敢亲近祂。使人们对神产生惧怕 (亦即敬畏) 之心，但只有摩西可以挨近神 (出二十 21)。

记得神曾在埃及施行十大灾难，其中一灾是「黑暗」，神制造一种惊人的黑暗，摩西形容那种「黑暗似乎摸得着」(出十 21)，表示黑暗像一种物质，使人几乎可以去触摸。神从前与亚伯兰交通时，也曾用过惊人的大黑暗落在亚伯兰身上，让他在神的大黑暗中听见神对他说话(创十五 12)。诗篇九十七篇也有诗句说：「密云和幽暗，在祂的四围」(诗九十七 2)，表示密云和幽暗将祂包围着，让平常人不得看见祂。

②祂住在三层天之上。所罗门又对以色列人宣布说：「天和天上的天，尚且不足你居住」，这里说「天」，「天上」的「天」，表示天有三层，和使徒保罗的灵被提到的三层天相似（林后十二 2）。有人解释第一层天是地球与众行星的天，第二层天是太阳系与众恒星的天，第三层天是已死的众圣徒所在的天，亦即主耶稣和那悔改的强盗所上去的天。这是猜测的说法而已。犹太人传说，天有七层，圣经有多处曾提及「诸天」，撒迦利亚则称耶和华为「铺张诸天」者。所罗门多次求神在天上的居所垂听祷告（王上八 30 节），这天上的居所应该是指第三层天的宝座而言。所罗门这种「诸天」的观念，当然是祖宗口传的一种说法，表示神的伟大，诸天亦不足祂居住。

③住在圣殿中。所罗门认为虽然在人看来，这圣殿华丽的伟大，但不过是代表神的居所而已。希西家王曾称神为「坐在二基路伯上的」（王下十九 15；出廿五 22）。

2. 他求神垂听而赦免祂的百姓。在这篇祷文中，他曾多次提及「垂听」、「俯听」及「垂念」，又多次提到「赦免」，表示他们所崇拜的神是一位「乐意饶恕人」的神（诗八十六 5）。在旧约时代，圣经多次提及神饶恕人，但没有宣布「人饶恕人」之道，直等到耶稣在世传道时，才提倡「人饶恕人」之道。

3. 他宣称耶和华神也是全人类的，不像一般犹太人的浅见，以为耶和华只是犹太人的神，外邦人无权享受神的爱。约拿不肯对尼尼微人传悔改蒙恩之道，便是一个极明显的例证。所罗门却宣称外邦人也有权利在这圣殿中祈祷求恩（王上八 41-43），求耶和华神也垂听外邦人的祷告，目的是「使天下万民都认识耶和华神，而且敬畏神像以色列人一样」，证明所罗门有广大的胸怀，有普世救恩的信仰，是列王所无。

九、天火下降，烧尽祭牲 (代下七 1-3)

这段经文所述是列王纪上未记载的。所罗门王首次在圣殿中献祭时，共有牛二万二千只，羊十二万只 (代下七 5；王上八 63)。当所罗门王大伸祈祷完毕，「就有火从天上降下来，烧尽燔祭和一切祭牲」(代下七 1)。表示神悦纳三方面的事物。

1. 悦纳所罗门所建筑的圣殿。

2. 悦纳他们所奉献的牛羊。

3. 悦纳所罗门之长篇祈祷，正如亚伦在会幕中首次献祭时，神也从天降火，烧尽祭牲 (利九 24)。后来先知以利亚和巴力的众先知斗争时，神也从天上降火烧尽他祭坛上的一切，建筑坛用的石头也烧尽，可见天火力量之强 (王上十八 38)。

十、发展航海事业 (王上九 26-28；代下八 17-18)

所罗门是和平之王，在他治理以色列国期间，不但与邻国能和平相处，并且也发展航海事业，和推罗王希兰的臣仆一同出海。所罗门也在红海东臂的末端海港城「以旬迦别」制造船只(参阅圣经地图 4 以东之南，亚拉伯之西有此城名)，然后每三年一次一同航海，他们的航程远达「俄斐」。有人说俄斐是在东非洲，又有人相信是在亚拉伯或是在印度，该地区盛产黄金。其实大卫王在生时，已积蓄了俄斐金子三千他连得，作为建殿之用 (代上廿九 4)。所罗门发展航海业之后，到了俄斐，再运载金子回国。除黄金外，他们也运载了许多檀香木 (或作乌木)和宝石，又有象牙、猿猴和孔雀 (王上十 11；代下九 21)。

除所罗门外，以后其他的列王，都未曾再利用航海术到国外淘金，只有分国后的犹大王约沙法企图制造舰只只往俄斐，但船只在以旬迦别遭遇破坏，以致不能成行 (王上廿二 48-49)。所以所罗门王成为以色列历史上唯一发展航海业的国王。

十一、示巴女王朝见所罗门王 (王上十 1-13; 代下九 1-12)

南方女王示巴 (太十二 42) 远道而来觐见所罗门，是慕名而来，但她也预备了许多难解的话题，要试问所罗门，可是有大智慧的所罗门，对她所问，均能迎刃而解。示巴女王亲眼看见所建筑的宫室、和圣殿的台阶，还有在宫中一切所见，都使她诧异得神不守舍 (代下九 4)。于是示巴女王馈赠所罗门王许多礼物，包括金子、宝石、香料等非常多，超过以后任何人所送来的礼物。

示巴女王前来觐见所罗门一事，是有高度历史价值的，否则主耶稣不会提及此事，甚至说「南方女王将来要起来定这世代的罪」(太十二 42)。我们可以从两方面探讨这历史事件的价值。

1. **当时已有女王**，证明示巴国的政治组织已十分新潮。以色列国的历史中只有男人为王 (不过也有例外的一段历史，就是亚哈谢王的母亲亚他利雅曾篡位而自立为王。王下十一 1-3; 代下廿二 10-12)。可是其它国家老早已有女人为王。示巴女王来到耶路撒冷，所罗门对她应另眼看待，心里应该会想「此女子一定是女强人，否则何能为国王」。但是所罗门眼中所见只是示巴女王所馈赠的许多宝贵礼物，并没有想到这位女王实在会对他有极大的影响。

所罗门娶法老公主为后，并没有生下男孩，只生了两位公主，一位是他法，下嫁便亚比拿达，另一位是巴实抹，下嫁亚希玛斯 (王上四 11, 15)。所罗门也委任了这两位女婿为全国十二位官吏中的两位 (王上四 7)。等到所罗门年老时，他心中可能有一问题，无法解决，那问题是：「我没有儿子，将来由谁来承继我的王位呢？」相信这问题一直困扰他，寝食不安。于是他「把心一横」，开始走入歧途，陷入罪中，滥娶外邦女子，希望从她们身上获得一位麟儿，将来可以承继王位 (王上十一 1-8)。结果由一位亚扪

女子生了一个儿子名叫罗波安 (王上十四 21)。亚扪和摩押两者都是「不洁的民族」，是罗得从两个女儿所生的后裔，为神所不喜欢的民族。神曾晓谕以色列人不可与外邦女子相近 (王上十一 1-2)，所罗门因为求子心切，以致坠入魔鬼的陷阱，竟然娶不洁民族亚扪女子为妻，并且因她得子。但是所罗门因此也陷入拜偶像之罪中，以致经文如此说出一句伤心话说：「所罗门行耶和华眼中看为恶的事」(王上十一 6)。这句话是描写他后裔的恶王及北国以色列许多恶王的品行，但竟然也用在所罗门身上，实在使后代任何读圣经的人都摇头叹息，掷笔三叹。所以他是一个「大智而又极愚的人」。

其实，所罗门可以向示巴女王求教，「女子如何执政」，他可以立他的两个女儿中的一个为女王，承继王位，也不必向外邦女子求后。再退一步而言，所罗门的女儿如果不适宜于为王，他可以立他的女婿 (都是犹太人) 为王，承继王位。所罗门没有与示巴女王谈论政治问题，只接受示巴女王的馈赠，实在失之交臂。结果一失足成千古恨，再回头已是百年身。他所生的王子，后来竟然造成国家分裂，是否非常可悲！

2. **耶稣对于示巴女王觐见的评价甚高。**祂预言将来示巴女王有资格及机会以审判官身份来定这世代的罪。耶稣所说这一句预言不易了解，解经家对这句预言有种种不同的解释，其中最可能的解释是他们如不悔改 (太十二 42)，必定会受刑罚。示巴女王要听所罗门的智慧话，但耶稣时代的人不肯向示巴女王学习，聆听智慧之言，比所罗门更智慧之言，所以要被定罪。



十二、所罗门王年老时的极度失败 (王上十一 1-13)

这段经文所载，所罗门年老的失败史，并不载于历代志下。因为历代志是以色列的「国史」，所以不愿揭露他的恶，只扬其善。但列王纪是「民间历史」，所以不厌其详，亦不忌讳，揭露他的失败史，以作后人的警戒。旧约圣经只有被掳归回的民族领袖尼希米提及此事，以警告民众，不可娶外邦女子为妻 (尼十三 26)。

一个极其有智慧的所罗门，又蒙神两次向他显现 (王上十一 9)，享受太平的统治几十年，他为何竟会堕落到这样的地步，实在使人百思不解，所罗门年老时所犯的罪如下：

1. 宠爱许多外邦女子，包括摩押、亚捫、以东、西顿和赫人的女子。经文先提到他「在法老的女儿之外」另娶这些外邦女子。其实法老女儿也是外邦女子。编着列王纪上下的作者认为所罗门在婚姻的大事上是失败的，因为他所定的第一步棋已经走错了，他不应该娶法老女儿为妻，难道在以色列全国没有可爱的女子，可以匹配他为王后么？被掳时代的以斯帖被亚哈随鲁选中为新王后，她是以色列女子 (斯二 17)。耶稣的肉身母亲马利亚被神选中为「王的母亲」，她也是以色列人。为何所罗门不在国中请众臣子

去为他寻找一位美丽而敬虔的女子为妻，却偏要娶外邦女子，都是拜偶像的人，难道所罗门连摩西十诫中的第二诫也忘得一千二净么？神曾吩咐以色列人不可与这些国民有交往（王上十一 2；申七 1-3），当时他竟然有妃（妻子）七百，有嫔（妾）三百，共一千人。可是在他中年所写的雅歌则暗示他有六十五后（妻），八十妃嫔（妾），表示他在中年时已开始实行多妻，并非等到年老才好色。

2. 随从她们的神，崇拜这些偶像。包括西顿的女神亚斯他录、亚扪人可憎的神米勒公，还有摩押可憎的神基抹、亚扪人可憎的神摩洛。所谓「可憎」，是因为崇拜这些偶像的人都与行淫有关之故。所罗门沉迷于女色，也同时崇拜她们的偶像，相信所罗门不会再到他所建筑的伟大圣殿中去献祭，以致圣殿荒芜，祭司灰心，虽然他儿子罗波安也有三年祭祀耶和华和遵守神的道（代下十一 17），但三年之后，他又离弃耶和华的律法，以致他「行恶，因他不立定心意寻求耶和华」（代下十二 14）。这是历代志编著者所给他的定论。假如所罗门在年老时能够学他父王一样，炉火纯青，不沾女色，他不但可以留芳百世，他的后裔也必蒙福，国家便不会分裂为南北了

3. 为他们所拜的假神在耶路撒冷对面山上（即橄榄山）建筑丘坛（即高地）。他建筑圣殿，实有伟大的功劳，因为是为神的名而建；但他建筑丘坛为他的妃嫔崇拜假神，乃是为魔鬼而工作，实在遗臭万年，使人悲叹。所罗门年老时愚蠢若此，实在使人难以置信。保罗曾警告哥林多信徒说：「所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒」（林前十 12）。

4. 所罗门行耶和华眼中看为恶的事（王上十一 6）。这一句话虽然简单，但其中实在隐藏了不少犯罪的故事。可能包括与妃嫔之间所行的恶事，在拜许多假神中所行的恶事，和在建筑丘坛之后所行的恶事等。他所行的恶事可能多如麻，但作者只用一句话

来形容他，实在不愿过分地暴露他的丑态。「行耶和华眼中看为恶的事」一语在列王纪上下共出现过 22 次，是描写犹大和以色列的廿二个国王都不蒙耶和华神所喜悦，乃是惹神忿怒，所以神要刑罚他们，使他们遭遇各种不同的痛苦与灾难。

十三、神兴起三个敌人攻击所罗门 (王上十一 9-40)

因为所罗门年老时行耶和华眼中看为恶的事，圣经并未说他以后懊悔己罪，重新作人，他维持他为恶的生活，直至死时。所以耶和华神向他发怒，预言要将他的国夺回，赐给别人，后来耶和华神果然实行祂的审判，兴起三个敌人。

1. 以东人哈达 (14 节)。大卫为王时，他的元帅约押的兄弟亚比筛曾攻打以东，杀掉一万八千以东人 (代上十八 12)，可是以东的臣仆将以东王的幼子哈达救出，带到埃及居住。哈达长大后要回到以东地报仇，不过经文以后并未详细说明哈达如何报仇，只说：「哈达为患」(王上十一 25)，可能指不断在边境挑衅或侵入以色列国境等。以东与以色列二族的祖宗本是兄弟，如今都成了仇敌，岂是所罗门所能预料。

2. 亚兰人利逊 (23 节)。大卫从前也曾杀掉二万二千亚兰人 (代上十八 5)。但是亚兰人利逊后来在大马色为王，与所罗门为敌，经文说他「恨恶以色列人」，所以与以色列人为敌。亚兰人是在以色列之北的外邦国，但与以色列国一向和平相处。亚撒王对亚兰王便哈达说：「你父曾与我父立约」(王上十五 18-19)。虽然圣经未详言此事，但亚撒既然如此说出来，证明犹大与亚兰实有一段和平相处的时间，但有时朋友会变成仇敌，亚兰人已开始与所罗门为敌。

3. 最后是自己的臣仆耶罗波安也与他为敌 (王上十一 26)。耶罗波安是以法莲人，为人聪颖过人，所罗门委任他为工程监督。

不料有一日，耶罗波安竟有奇遇。有一位先知亚希雅竟然将自己的外衣撕裂为十二片，把十片给耶罗波安，对他说：神必将十个支派赐给他（王上十一 29-39）。但这事被所罗门获悉，想要杀他，于是他逃到埃及避难，直到所罗门去世才与他的儿子罗波安为敌，夺取十个支派。

所罗门真是众叛亲离，其实是「人叛神离」，于是他就在罪恶与痛苦中度过晚年而寿终正寝。圣经没有说他登基为王的年岁，也没有说他在世上活了多少载，只说他为王四十年。但他的儿子罗波安为王时年四十一岁（王上十四 21），因此有人相信所罗门为王最少有七十年或八十年才驾崩。如果罗波安是四十一岁登基，所罗门王只作王四十年，岂非所罗门在为王前已生了罗波安？但这是绝无可能的。所罗门如果是二十岁为王，建筑圣殿用了二十年，后来有示巴女王来觐见，他又发展航海事业，这期间最少有七年，证明他已为王三十年，然后娶外邦女子，后来生罗波安，等到四十一年后，罗波安才登基，证明所罗门为王最少已七十年，为何圣经说他为王四十年呢？

犹太史家约瑟夫根据祖宗口传，说所罗门为王八十年，活到九十四岁，所以他生罗波安时是五十三岁，亦即他为王五十二年后才开始才滥娶外邦女子，希望得子承继王位（见犹太古史第二集第八卷第十章第 9 段）。假如约瑟夫所根据的祖宗口传是正确的话，那么列王纪上及历代志所记所罗门为王四十年，只能说是抄经者之误。可是列王纪及历代志都清楚记载所罗门为王是四十年，我们只能这样解释，所罗门为王的受神时期有四十年，但他犯罪后仍然为王的年日，不蒙神悦纳，在天上只有四十年的纪录，他犯罪后为王的年日，归于徒然，所以列王纪和历代志都说他为王只有四十年。还有一个「或者」是可以采用的，就是或者罗波安登基为王时不是四十一岁，乃是二十一岁，因为当耶罗波安与罗

波安见面，代表以色列人要求他减轻工作时，他不听从老年臣子的意见，却用「那同他长大的少年人」的意见 (王上十二 8-10)。所谓少年人，在犹太人的心目中是二十岁到三十岁，证明罗波安当时也不过是少年人，因为他和宫中别的少年人是一同长大的，这样看来，罗波安为王时不可能是四十一岁，可能是二十一的少年人。

到底所罗门为王的年限是四十年呢，还是八十年呢？本人根据研究「时间陷阱」的构思去推测，相信所罗门王作王四十年是有天上的纪录，也记录在圣经中，但他自从滥娶外邦女子、又崇拜她们的偶像，而且圣经不客气地批评他说：「所罗门行耶和華眼中看为恶的事」，所以他生了罗波安之后，虽然继续为王，有另外的四十年之久，但所罗门已堕入「时间陷阱」中，不可自拔，他在神面前已失了踪，所以他以后的四十年不载于天上的記念册中 (玛三 16)，也不记载在地上，他活着的以后四十年，无异行尸走肉，毫无属天的价值。因此列王纪上十一章和历代志下九章只说他在耶路撒冷作以色列众人的王四十年，不是约瑟夫所说的八十年。

十四、关于所罗门所著「雅歌」的意见

所罗门的大作编入圣经中的有传道书、雅歌书和箴言及诗篇中的一部份。对于雅歌，不少人对此书有错误的解释，亟应纠正，这些人认为在雅歌中的所罗门是预表基督，但这是极端错误的观念。

雅歌是一本「歌剧」式的作品，其中主角有三：即所罗门，书拉密女和牧人。

1. 书拉密女可以预表教会或每一基督徒，而歌中的牧人则可预表基督。在她心目中有一心爱的朋友，她称他为良人，那是一

位「牧人」，不是所罗门。在雅歌中多处提及牧人与牧羊的事，其中「牧人」、「牧羊」、「羊群」出现多次。这牧人与牧羊的生活是暗指书拉密女的男朋友，她称这位牧人为「良人」共廿一次。这一位被书拉密女称为良人的牧羊人绝对不可能指所罗门而言，因为所罗门出生在王宫，也在王宫中长大。他可能从来未曾牧放羊群像他父王大卫一样。也许他在少年时有人陪同他去祖居伯利恒，也看过牧羊人和他们牧羊的生活，但他自己并未作过牧人，是可断言的。既然如此，雅歌中所提及的牧人与牧羊生活，怎能预表所罗门王呢？

雅歌也多处题及乡村的生活，是这位生长于乡村的书拉密女和她的好友（牧人）的生活描写。比方「他蹕山越岭而来」（二 8），所罗门怎能过这种生活呢？又说：「我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花」，「他在百合花中牧放群羊」（六 3），这不是所罗门的生活。又说：「我们可以往田间去，你我可以在村庄住宿」（七 11）。这是牧人的乡村生活，不是所罗门为王的生活。最有趣的一节是二章 15 节，书拉密女和她的爱人（牧人）彼此有一个对话的暗号，他们称所罗门为小狐狸，他们要擒拿这只狐狸。她说：「良人属我，我也属他，他在百合花中牧放群羊」（二 16）。所罗门不是书拉密女的良人，她的良人是牧羊的，不是为王的。雅歌最后一章中，书拉密女大大地讽刺所罗门，她说：「若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视」（八 7）。所罗门想尽一切的办法要得着这位书拉密女，但已全被藐视，书拉密女爱情专一，看不起所罗门，结果书拉密女还一千舍客勒银子给所罗门，不接受他的礼物（八 12）。书拉密女宣布一项爱情的信息说：「爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没」（八 7）。一个属世的所罗门，怎能占有一个属灵的书拉密女呢？

2. 所罗门不是预表基督，乃是预表世界的诱惑。所罗门已有

六十王后和八十妃嫔 (六 8)，后来贪爱外邦女子的时候，竟有妃七百，都是公主，还有嫔三百，共一千佳丽(王上十一 3)，他是一个好色而实行多妻的人，和他父王大卫一样，后来他的儿子也学得一样败坏 (代下十一 18-22)。他们父子孙三人都不是以色列人的家庭模范。

雅歌所记，所罗门不知在何处遇见这位书拉密女 (六 13)，他一见钟情，他的女人虽然多，再多一个也无所谓，于是用种种手段方法去诱惑她，使她上当。

① 他设法带她入王宫 (一 12)，但书拉密女「心不在焉」，她只挂念她的良人，那位牧人。

② 所罗门对她炫耀自己的武力，他坐着华轿出巡，有六十勇士为保镳，他所乘坐的华轿是用金银所制造，最刺激的一句是「其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情」(三 7-11)。所罗门以为这样的炫耀，会吸引书拉密女，可是这位爱情专一的小姐毫不动心，因为第四章是「牧人章」，在歌剧的形式上，牧人出现，他盛赞书拉密女的各种优点，他称书拉密女为「我的佳偶」、「我的新妇」、「我妹子」等共十次。牧人说他的爱人是「全然美丽、毫无瑕疵」的。他赞美书拉密女的各种美丽可爱之处，使所罗门那些属世可炫耀之处为之失色。最后牧人说他的妹子是「关锁之园，禁闭的井，封闭的泉源」，完全是属于牧人的，所罗门休得染指 (四章 12 节)。

③ 他赐给书拉密女一个葡萄园，但书拉密女最后还给所罗门一千舍客勒银子，不接受他的馈赠，于是所罗门一无所得，完全失败。

雅歌最后一章最后一节是值得思索的。「我的良人哪，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上」。这节经文留给今日的基督徒去享用，我们的良人是基督，祂已回到父家，书拉密女代表留在世上

的基督徒，希望基督早日再来，降临在香草山上，「香草山」，圣经中只提过一次，有人相信香草山亦即后来的橄榄山，这山是主耶稣升天之处，也是祂将来要降临之处（徒一 9-12）。



肆．罗波安

不知天高地厚，未经忧患痛苦，
不听老人劝告，随意妄作乱为，
以致国家分裂的败家子

（列王纪上十二章全，十四章 21-31 节；历代志下十章至十二章）。

「罗波安」(REHOBAM 或 ROBOAM)，原文为רְחֹבָם，意即「释放者」，是犹大国大卫王朝的第三代世袭为国王之人。可是因他不肯聆听朝中元老的劝谏，以致国家分裂为南北，他祖父大卫如仍在，岂非将抱头痛哭，为这败家之子叹息？

一、虽非善种，仍能为王

罗波安的生母不是以色列人，是亚扪人，亚扪人和摩押人是罗得的两个女儿所生的不洁民族（详情记在创世记十九章）。这两个民族被以色列人藐视，他们的子孙是禁止参加耶和華為以色列所安排的任何圣会的（申廿三 2-3），因为他们与私生子无别。在以色列人出埃及和进入迦南以前，他们并没有善待以色列人，所以神吩咐以色列人不可为他们求平安和利益。

罗波安的父亲所罗门在年老之时，生活变质，竟因无子承继王位，滥娶外邦女子为妻，包括亚扪人在内（王上十一），以致走向沦亡，得罪耶和華神，甚至列王纪上十一章出现一节使人十分伤心的经节说：「所罗门行耶和華眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和華」（王上十一 6）。罗波安就是所罗门王走

向败坏之时所生之子。所罗门王一定读过申命记，而且也一定为自己抄录过「律法书」（申十七 18，指摩西五经而言）。但所罗门年老而糊涂，为着一时的情欲，连神所不喜欢的不洁民族亚扪女子也娶来为妻，结果生了罗波安。因此罗波安并非「善种」，乃是不洁的女子所生的一个混种男人。

但，神富有怜悯，为着亚伯拉罕的缘故，也怜悯他的侄儿罗得，既然拯救罗得从将亡城所多玛走出来，也施恩他的不洁之裔（创十九 29；申二 19-20），不让以色列人占住亚扪人的地方。于是「人如何生孩子，是人的事；既然生了出来，神也怜悯此孩子」。根据世袭法，所罗门王驾崩后，以色列人到示剑去拥戴罗波安为王（王上十二 1），这是因为大卫王的缘故，神怜悯他的孙子，使他还可作王，使「大卫长有灯光」（王上十一 36）。

二、未经忧患，一无所长

罗波安生在宫中，因为是所罗门所生的独生子，当然特别获得父王宠爱；他既生在宫中，亦在宫中长大。他没有祖父大卫王牧羊的经验（撒下十六 11），更没有与狮子和熊搏斗的惊人表演（撒下十七 37）。所以他未经忧患，养尊处优，不知天高地厚。他也没有父王所罗门的空前绝后大智慧（王上三 12），因他是不洁的民族，神不会把赐给所罗门的大智慧赐给他。他也没有所罗门在幼年时敬畏神的心，以致神把建筑圣殿的工程托付给他。他母亲是亚扪人，是拜那可憎的假神米勒公的，他父亲年老背道，也崇拜米勒公，罗波安年幼时也必与他母亲跟从父王去崇拜，自不待言（王上十一 5-8）。所以他不会敬畏耶和华神。

因为罗波安一无是处，只是在罪恶中生长的一位幸运太子，他因为有大卫与所罗门的血统，所以幸运地被拥戴为王，但他根本没有以色列国王的资格。

三、失去机会，使国富强

不过，既然为王，便有大好机会，使祖父与父亲所留下来的国度既富且强。他祖父为王时，只有十二支派的地土，但经过多次勇敢的战争之后，大卫占有约但河东其他民族的领土。所以当所罗门登位之后，他的国土包括河东之北的叙利亚(亦即亚兰)的国土，和河东之南的亚扪、摩押和以东的国土在内。罗波安如果肯聆听朝中元老的谏言，利用祖父与父亲已往的成就，实在可以维持他们所留下的太平与繁荣，使以色列国更加强大，更加安定，十二支派同胞相爱，安享神恩。

然而，他是一个败家之子，不晓得利用目前的良机，以致国土分裂，使以往的繁荣及太平完全消失。

四、对神不敬，圣殿荒凉

罗波安虽然年幼曾崇拜偶像，但侥幸世袭王位，他也一定手抄一次「律法书」，也一定明白一切的诫命、律例与命令。他父王已把宏伟庄严的圣殿建成，也有许多利未人每日在殿中虔诚事奉神，他一定亲眼见过圣殿中的一切宗教生活。他如果是聪明人，便应该像他的后裔亚撒王、希西家王和约西亚王大事改革（历代志下十四章，廿九章，卅四章），提倡宗教复兴运动，铲除一切外邦人的偶像，包括他母亲所崇拜那可憎的米勒公在内。可是经文记载他的生活如此说：「罗波安行恶，因他不立定心意寻求耶和華」（代下十二 14）。他虽然有过三年「遵行大卫和所罗门的道」（代下十一 17），表示他一度为神的道热心过，但他到底是「坏种」，没有道根，不能长久过敬畏神的生活。又因为他知道他父亲娶过许多外邦女子，也有妃嫔共一千人（王上十一 1-3），所以他也起而效尤，比他父亲和祖父大卫所行的更甚，他竟有十八个妻子，

六十个妾，生了廿八个儿子，六十个女儿（代下十一 21）。不但如此，他也教唆他的儿子们去「多寻妻子」（代下十一 23），使家庭道德被他破坏无存。他如此荒淫无度，怎能在敬畏神的宗教生活上有甚么表现呢？因此，他和他的儿子都不重视圣殿的宗教生活，也许利未人照旧每日循例事奉，但「犹太人行耶和华眼中看为恶的事，犯罪触动祂的愤恨，比他们列祖更甚」（王上十四 22），则圣殿自必少人前往献祭认罪，圣殿自必荒凉，利未人每日的事奉也失去意义，耶和华也不会赐福给他们了。

五、初遇政敌，心情慌张

当罗波安登基时，以为今日天下太平，现在是「我的时代」了，他以为他自己可以任意妄为，随心所欲享受人世间一切的荣华富贵。可是有一天竟有一位强而有力的政敌出现在眼前，那就是他父亲所罗门要杀掉的「耶罗波安」（王上十一 40），所罗门生前要杀耶罗波安的原因详记在列王记上十一章，兹不赘。当以色列人都到了示剑要拥戴罗波安为王之时，竟有一班以色列人由埃及请那逃亡多年的耶罗波安回来。耶罗波安是一个大有才能的人物（王上十一 28），那些人在外表上是要他一同来拥戴罗波安为王，骨子里却是因为所罗门所施的暴政，使许多以色列人不满，因此请耶罗波安回来替这些受压迫的同胞请命。

可见大有智慧的所罗门不但在年老时离经叛道，他在为王四十年的岁月中，也曾使百姓怨声载道，因他驱使他自己的百姓作苦工、负重轭（王上十二 4），可见他并非一位良善的国王。

耶罗波安记忆犹新，他记得从前那位奇人对他所提的预言，说神因所罗门王崇拜偶像，惹神发怒之故，要把十个支派分给耶罗波安统治，以作所罗门犯罪的惩罚（王上十一 29-39）。现在所罗门已死，耶罗波安认为他统治以色列十个支派的时机可能已成

熟了，所以来「考问」罗波安。

罗波安登基时并非少年人，已经四十一岁了（王上十四 21），他面对耶罗波安和民众对他父王的控诉，心中一定十分紧张，也许心中已经充满愤怒。耶罗波安和那些受压迫的百姓的申诉，不过是希望罗波安王不要像他父亲那样使他们作苦工、负重轭，最好工作轻松些，他们说「事奉罗波安」（王上十二 4）。这一句话是一种挑战，意即，如果你使我们作工轻松些，我们就事奉你，否则我们就不事奉你了。

六、藐视老人，自大猖狂

罗波安已经四十一岁，应该自己作主，但他仍然询问朝中元老，请他们表示意见。那些元老当时也知道所罗门王如何苦待自己的百姓，现在罗波安登位，朝中元老也希望他会善待百姓，使国泰民安。这些元老只说了三句话：「现在王若服事这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远作王的仆人」（王上十二 7）。

经文如此记载说：「王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他们一同长大，在他面前侍立的少年人商议」，可见他藐视朝中元老，视他们为无物。一个不尊敬老人的人，断不会在神面前蒙福，「尊敬老人」在原则上与「孝敬父母」相同。孝敬父母，足享长寿，多多蒙福，尊敬老人亦然。今日有不少年纪和罗波安相同的人，在教会居高位、掌大权，他们如不尊敬在教会事主多年的长者，他们也一定不能蒙福，不会亨通。

那些朝中元老自必捻须叹息，罗波安却走向灭亡之路。他竟向那些和他一同长大的商议，也听他们那些不知天高地厚、不识时务、不知艰难的同辈人所提出的荒谬建议。他们对王如此说：「我的小拇指头，比我父亲的腰还粗」，意即所罗门压迫百姓所用的指头还不够力，我要用比父亲的腰还粗的小指头来压迫他们做

更多更重的苦工。又说：「我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们」。意即所罗门对做苦工的百姓只用鞭子责打，不够痛，我要用使人痛不可当的蝎子咬你们，你们才知道我的厉害（王上十二 9-11）。一言既出，驷马难追。罗波安以暴君姿态出现在那些已受他父亲压迫多年的百姓眼前，百姓一哄而散，大声呼叫说：「我们与大卫有甚么分儿呢？……以色列人哪，各回各家去吧。」于是国家走向分裂之途，从此分为南北二国。北国称为以色列，占有十支派，南国称为犹大，只有耶路撒冷城所在的便雅悯支派和犹大支派。经文所说「除了犹大支派」一语，是不提耶路撒冷所在的便雅悯支派之故，其实犹大国有两支派，并非只有一支派（王上十二 21）。

七、不求和解，却要打仗

耶罗波安于是和十个支派的族长和众百姓另立国度，称为「以色列」，决定与罗波安分手，不再臣服在他权下。按事实言，罗波安绝对不是耶罗波安的对手。圣经称耶罗波安为「大有才能的人」，但对罗波安则没有甚么称赞的话。

「耶罗波安」（JEROBOAM）意即「增加百姓」，可能他是一个有雄心大志的人，他既然获得神的许可，分组一国，于是他很明显地与罗波安作对。罗波安当然不甘失了十支派的地土与百姓，他并不设法与耶罗波安和解，或请他作宰相，共同统治以色列十二支派，或者封他为北部的首长，给予他若干权柄，治理百姓。他如果肯这样做，也许可以在他有生之日，不致国家分裂，不会羞辱祖宗。

可是罗波安到底是亚扪人所生的人，天性愚钝，不知危险，他竟企图照旧指派一位督工亚多兰去管辖那些百姓去做苦工。这个可怜的亚多兰结果被那些背叛罗波安的以色列人用石头打死

了。罗波安也只得急忙上车逃回耶路撒冷，但他心中一定十分气愤，觉得受了羞辱，于是决定与耶罗波安作战。他动用犹大和便雅悯两支派的十八万精兵，「好将国夺回」（王上十二 21）。此时耶罗波安可能心里有数，也预备作战，但圣经并未提及耶罗波安如何挑选精英准备抗战，他也许按兵不动，静观究竟。不久，好消息传来了，耶和華差遣一位先知示瑪雅去禁止罗波安出兵作战，因为国家分裂，是出于神的旨意（王上十二 22-24）。罗波安无可奈何，只好顺服，不敢作战。耶罗波安此时在示劍定居，开始统治北国十支派的百姓，成为北国以色列第一任国王。

八、迫人犯罪，走进灭亡

罗波安虽然无法出兵收回北部十支派的领土（其实北部只有九支派，另一支派西緬在犹大支派之南，圣经未解释这位于最南的支派后来有何动向，不知是否全支派的人徙置到北部去拥护耶罗波安，还是仍然留在南方，但不顺服罗波安的统治）。但他仍然有一个方法可以使十支派的百姓在宗教方面，照旧每年回到耶路撒冷过三大节期（即逾越节、五旬节和住棚节），他也许不会这样想，但聪明的耶罗波安则已经想到这一点了。

耶罗波安虽然占有十个支派的土地与百姓，但在传统的宗教生活方面，他恐怕他们「上耶路撒冷去，在圣殿献祭，民心逐渐会归回犹大王罗波安」（王上十二 27）。于是他迫不得已要另创新宗教，重犯了从前亚伦所犯的大罪（出卅二章）。他在伯特利和但（南与北两个主要城市）铸造两个金牛犊，叫百姓膜拜，并且宣告说：「这就是领你们出埃及地的神」（王上十二 28-30）。

耶罗波安也会想到在自己所占有的领土中模仿所罗门圣殿的形式建另一间圣殿，可见他是十分聪明的领袖，假如他能全心敬畏神，一切都十足模仿耶路撒冷圣殿的形式，也立利未人为祭司，

每日早晚为民献祭，不叫百姓崇拜金牛犊，他就不会得罪神，也不会陷百姓于罪中，他自己和他的家将来也不会从地上被除灭(王上十三 33-34)。

但耶罗波安在宗教方面错误的行动，完全是出于不得已，因他不想他的百姓上耶路撒冷去献祭及过节，因此罗波安在这方面亦不能辞其咎。罗波安只有三年时间遵行大卫和所罗门的道(代下十一 17)，三年之后他既不能与耶罗波安和解而邀请他的百姓仍然每年三次回来过节及献祭，他自己也许心灰意冷，以为耶和华神不赐福给他，于是他把心一横，开始离弃耶和华(代下十二 1)，他的百姓和他一样，走上离弃神的错误之道上，以致以后招致埃及王来攻击他，因为他得罪耶和华(代下十二 2)。

今日亦有人如罗波安，自己在教会身居高位，成了教会的最高领袖，却不主张自己所管辖的教会多开培灵会，使信徒多得属灵的造就，他们把门关了，自鸣得意，不料「羊是要吃草的」。他们的教会不举行培灵会，也不欢迎外来的牧师来布道，信徒们便很自然地到别的教会去参加培灵会。但现在教会也产生许多信仰不纯正的派别，甚至有异端邪说在教会中扩散，这些「罗波安」式的教会最高领袖，无疑驱使他那些「耶罗波安」式的信徒走入异端中，一去不回头，使教会造成分裂，也使异端邪说获得胜利，良堪慨叹。

九、多妻主义，祖传败相

罗波安是一个多妻多子之王，他有十八个妻、六十个妾，生了十八个儿子和六十个女儿，这是他从祖父大卫和父亲所罗门所学得来的多妻生活。大卫王一生虽然有许多长处，神也特别爱他，但他的家庭生活却是非常失败的。大卫有八妻、生十九子和一女，他只会多生孩子，并不一定会教养，以致后来他的儿子押沙龙背

叛父王，他的儿子也互相残杀，这是大卫多妻所造成的灾祸。正如亚伯拉罕只多了一个妾夏甲，结果造成弥天大祸。

所罗门更荒谬，年老时竟然糊涂到因娶各种外邦女子为妻而崇拜她们的假神。罗波安不甘后人，也多娶而多生，甚至教唆他的儿子们也多娶妻（代下十一 23）。罗波安逝世后，他的一个儿子亚比雅为王，他也有十四个妻妾，生了廿二个儿子和十六个女儿（代下十三 21-22）。他们四代都是多妻主义者，真是可怜！

大卫和所罗门在多妻所造成的罪行，留给子孙也一样过败坏的家庭生活，是十分可悲的事。他们四代的家庭都不足为后人之范，使以色列人和犹太人都轻视家庭的完整，在婚姻生活走入歧途。以致后来被掳到巴比伦之时，也一样与外邦女子通婚或实行多妻。但神兴起文士以斯拉作一次大扫荡，提倡一夫一妻制及强迫被掳归回后的犹太人与外邦女子离开，恢复犹太人的「圣洁种类」（拉十章全）。当时有先知玛拉基如此宣告说：「虽然神有灵的余力能造多人，祂不是单造一人（指夏娃言）么？为何只做一人呢？乃是祂愿人得虔诚的后裔」（玛二 15）。

主张多妻亦无妨的人，应奉此为金科玉律。罗波安的名字意为「释放者」或「释放百姓者」，但他名不符其实，受同辈的人所愚弄，使国家分裂，使祖父与父亲的名誉大受亏损，他成为十足的「败家之子」，遗臭万年。

耶罗波安意即「扩张者」，则名符其实地扩张他的地土与势力，但结果因为不能对神敬畏，制造伪宗教，陷民于罪，也成为遗臭万年之人。列王纪上下多次出现一句这样定罪的判语说：「犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪」（王上十六 31）。那么聪明的耶罗波安果真遗臭万年，比起愚昧的罗波安则更可怜了。

伍．耶罗波安的功过

耶罗波安是被神所选定要对抗罗波安，使用他建立北国以色列，用以惩罚所罗门和他的儿子罗波安的，因此他可以称为「北国以色列的国父」。这种权利与荣誉，是以色列后来的国王所无，也不是犹大诸王所能夺取。

如果耶罗波安能够依照神借着先知亚希雅所预言及训录的话去切实执行，耶罗波安实在可以藉着统治北国十支派百姓的能力与机会，建立另外一国与所罗门王媲美的国度。同时列王纪上下也要重写，而且列王纪下第十七章「北国灭亡之章」也不会出现了。

耶罗波安既然被神重用，他是一个大有才能的人（王上十一 28），他应该把握他所天赋的能力与机会去完成任务。然而他竟然「一失足成千古恨，再回头已是百年身」，他最大的错误是铸造了两个金牛犊，吩咐北国十支派的百姓去崇拜。这事成为他犯的大罪。经文如此说：「这事叫百姓陷在罪里」（王上十二 30）。后来在列王纪上下共出现廿二次提及他所犯的这罪，以后又用「尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪」（王下十 29），使他父亲和他一样名誉扫地，遗臭万年，至为可惜。

一、耶罗波安的身世

1. 耶罗波安的名字。「耶罗波安」（JEROBOAM），希伯来文为 יֵרֹבָם，原意为「增加百姓者」，他果然是名符其实的一位「增加百姓的领袖」。他要夺取十个支派的百姓脱离犹大前王所罗门的苦待，所以他所有的百姓比罗波安多。旧约圣经曾提及他的名字

有 30 次之多，但毁多于誉。后来与他同名的另一位以色列王（王下十四 23），也有第一个耶罗波安一切的恶行。

至于犹大王所罗门的儿子则称为「罗波安」，原意为「释放百姓者」，但可惜他与耶罗波安对话之后，并未如耶罗波安所要求释放百姓的重担，结果失去了十支派。

2. 耶罗波安的父母（王上十一 26）。他父亲称为「尼八」，是以法莲人，意即「观望」，他母亲是「洗鲁雅」，意即「体健」，是个寡妇，当然是含辛茹苦地把耶罗波安养大，也希望他将来成为有用之才。摩西去世前为十二支派所作的诗歌中，有「以法莲的万万，玛拿西的千千」之句（申卅三 17），表示将来以法莲支派有千万个的拥护者，事实也是如此。

二、耶罗波安为王前的生活

1. 他被所罗门王所器重。

①经文说：「耶罗波安是大有才能的人。所罗门见这少年人殷勤，就派他监管约瑟家的一切工程」（王上十一 28）。「大有才能」一形容词未能表达原意，原文是说，「是英勇的大能者」，或「大能的勇士」（参士六 12），不只是说他「大有才能」的「文人」，而且是描写他是「大能」式的「武士」，相信他外貌英俊，给人一个「领袖」的外观。

②他工作殷勤。所罗门派他管理约瑟家的一切工程，可能亦即以法莲与玛拿西两支派的建设工程，因为他是以法莲人，至于「殷勤」一词，并非指勤于工作之意，原意乃是善于做工程的人，可能指他是一位很能干的工程师而言。所以所罗门王指派他监管约瑟家的一切工程，希望他有杰出的表现。

2. 他被神所拣选（王上十一 37）。神在天上有一个计划要使用他，亦可说将来要重用他。神在天上的计划不会对所罗门王披

露，神要兴起及使用一个人，往往是在天上已拟定一个计划，到了时候，便会在地上实施。正如神要使用摩西为以色列全民族领袖，神在天上的计划是预备了 40 年在地上才施行。所以当摩西殷勤而忠心地牧羊时，神便在火焚的荆棘中向他显见，呼召他、起用他，只要「忠心目前任务，便见神迹出现」。

3. 先知亚希雅给他新的使命（十一 29-39）。

①有一天耶罗波安出了耶路撒冷来到郊外，竟然遇见一位神秘人物，他是先知亚希雅。在圣经中有六个人同用此名，意即「耶和華是弟兄」。后来北国有一王名巴沙，他的父亲也称为亚希雅，神兴起巴沙后来把耶罗波安的全家杀尽，一个也不留下，以作耶罗波安的刑罚（王上十五 27-30）。这位先知亚希雅奉神之命，给他一个重大的新使命。亚希雅将自己所穿的新衣撕成十二片，把十片给耶罗波安，告诉他，耶和華神会从所罗门手中夺回十个支派，把这十个支派赐给他。只留下一个支派给所罗门（其实是两个支派，另一支派是便雅憫，亦即圣城耶路撒冷所在地，因此不必提这一支派。神所留给所罗门的一个支派是犹大支派，但犹大支派之南的西緬支派后来也归入犹大，而耶路撒冷所在地的便雅憫支派后来也归入北国，只剩下耶路撒冷一城归入犹大支派）。

②神所以如此行，一方面要惩罚所罗门拜诸般偶像和不遵守神的律例典章，另一方面要兴起和使用耶罗波安建立另一国度（十一 31-36）。但先知依照神的旨意，警告耶罗波安，神要拣选他治理以色列（十支派），但他必须听从、遵行、谨守神的律例、诫命像大卫一样才能蒙福，有一个被神坚立的家。他「若」这样听命，才能蒙神重用，这个「若」字表示他有自由意志，顺服或背叛，都由他自己决定。

4. 为以色列民众所拥护（王上十二 20）。所罗门王根据情报，获悉先知亚希雅和耶罗波安见面与谈话的情形，心生嫉妒，正如

从前扫罗获悉撒母耳去用油膏膏大卫一样，便想杀害耶罗波安，于是耶罗波安离家出走，逃往埃及去。当时埃及王为示撒，亦即后来上来攻击耶路撒冷的那一位国王（王上十四 25）。等到罗波安为王之后，以色列人便打发人去请耶罗波安回到犹大地来，请他带领众人去与罗波安对话，等于今天的「请愿」一般。可见这些以色列人心中时常记得耶罗波安，认识他的才能，有朝一日，希望他对以色列人有所作为。耶罗波安也就顺应民意，回到耶路撒冷，带着以色列人去向罗波安请愿。



5. 耶罗波安带领以色列人请愿。耶罗波安心里当然记得先知亚希雅从前对他说过话，和把十片撕开的新衣交给他的事。他自己并不知道先知的预言何时才实现，但他当然是存着盼望去「等候明天」。这次由埃及回来耶路撒冷，他心里仍然不知神如何带领前程，不过他可能有十足的信心相信先知亚希雅的话不是空言。

三、耶罗波安与罗波安对话（王上十二 3-15）。

我们可以从这一段经文中证明所罗门王从前如何苦待十支派的以色列人。他登基为王时虽然满有智慧，但对百姓却缺乏爱心。

1. 他们对罗波安如此请愿说：「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，我们就事奉你」（这一请求，并不过分，事实上是一个很简单而容易应付的问题）。

2. 罗波安的愚昧对策(十二 6-11)。罗波安是出生在美丽王宫中，养尊处优，不知天高地厚，不懂处世手法，他只好对以色列人说，三日后再来见面，以便知道答案。三日内，罗波安曾向他父王在位时那些资深的老年人请教对策，那些老年人可能也早已洞悉以色列人从前为所罗门王建圣殿和王宫时的苦况，所以劝谏罗波安要用好话回答他们。在代下十章 7 节则说，「王若恩待这民，他们就会永远作王的仆人」。所谓「好话」与「恩待」，如果罗波安懂得这些老年人敲边鼓之言，决定减轻以色列人的痛苦，耶罗波安便不会领导以色列人造反，分裂国家了。后来神人示玛雅出现，对犹大人说，神说：「这事是出于我」（王上十二 24）。既然出于耶和华神所决定，人的活动实是徒然。

3. 罗波安的昏庸无理宣告（王上十二 8-11）。罗波安不听那些元老的劝谏，却采纳与他一同在王宫中长大的少年人（可能指那些有官职的人之子，也都是在政府中任职的人）的「好主意」，他们所出的好主意，当然是要讨好罗波安，目的是要巩固自己的地位。他们的好主意如下：

①「我的小拇指比我父亲的腰要粗」。这句话当然是谎言，与事实不符。

②「我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭」。这句话表示他不知民间疾苦，不了解民情，正如主耶稣责备法利赛人七祸时，曾如此说：「他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动」（太廿三 4）。

③「我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们」。这就证明罗波安不知以色列人从前被他父亲（或父亲的督工们）用鞭打的痛苦滋味，反倒要将蝎子鞭代替鞭子。罗波安当然不知被人

鞭打的痛苦，他也可能从没有被蝎子所螫，那种痛苦是十分难堪的，被蝎子所蛰的人，真是有痛不欲生之感。罗波安何故如此残忍对待他的百姓？启示录曾预言将来有一种可怕的武器，尾巴像蝎子，其毒钩能伤人五个月（启九 10）。以上这三句话，表示他的权力、统治方式及酷刑。请问，以色列人为着要建造圣殿与王宫，积怨已多年，此时民情汹涌，那些少年人对罗波安王的献计，实在是「自取灭亡」的下策，以色列人在耶罗波安领导之下，怎会作罗波安的顺民呢？

4. 耶罗波安领导以色列人造反。于是以色列人对王说，可能是耶罗波安发言：「我们与大卫有甚么分儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪！各回各家去罢！大卫家阿，自己顾自己罢！」这几句话所表示的涵意如下：

①以色列十支派并不是犹大的后裔，犹大支派的大卫家虽然被神膏立为王，他的子孙也可世袭王位，但雅各所生的十二个儿子所产生的十二支派，在神前原是平等的，并无大小。至于犹大支派耶西的儿子大卫为王，是出于神的拣选，以色列是一个「神权国度」，国王不过是神的代理人，代理天上的神统治十二支派。这代理人如不依照天上神的命令去治理国家，神可将他废掉，另立他人为王的（王上九 5-7）。所以大卫家并无值得骄傲之处，大卫家被神拣选，是出于神的恩典与怜悯而已。

②耶罗波安吩咐以色列人各回各家去，这一句话表示耶罗波安开始觉悟先知亚希雅的预言即将应验，因为以色列十支派根本不需要服在残忍的统治底下再过痛苦的日子，像他们的父亲一样。同时耶罗波安心里有数，他马上可以组织一个新国度，与罗波安对抗。

③「大卫家阿，自己顾自己罢」。这句话包括讽刺与警告，今后大卫家只能照顾自己，已经再无权力统治另外十支派的百姓。

同时，大卫家以后不再有所罗门王时代的荣耀，自必日走下坡了。

5. 罗波安的失败。

①罗波安听见耶罗波安如此「叫口号」，当然不甘心，准备用武力夺回行将失去的十支派百姓，结果他打发亚多兰去交涉。这位亚多兰是「掌管服苦之人的」，相信大家都认识他，而且恨他，正如埃及的督工一样，手中拿着鞭，可以随意鞭打服苦的人。这些人的父辈可能在他手下受过许多苦而不敢口出怨言。现在仇人见面，分外眼红，于是他们用石头打死他，罗波安是一同去交涉的，百姓不敢用石头把罗波安打死，但亚多兰被打死之后，罗波安只好抱头鼠窜，逃回耶路撒冷去了，他对十支派所宣布的残忍宣言，成为泡影，但也从此失去十个支派的百姓。经文如此说：「这样，以色列背叛大卫家，直到今日」（王上十二 19（注：掌管服苦之人的亚多兰，在历代志下十章 18 节称之为哈多兰，在列王纪上四章 6 节及五章 14 节则称之为亚多尼兰，实即亚多兰，这是抄经者的不同抄法而已。）

②罗波安准备与以色列家争战（王上十二 21-24）。罗波安想动用庞大的军队力量去与以色列人争战，如果真的与以色列人作战，以色列人可能大败，但大败之后，也未必肯服从罗波安。因为以色列人尚未立国，亦无军队，实在无法与罗波安抗衡。但是神的决定无人可以抗拒。神在此紧急关头差遣一位神人示玛雅去劝告罗波安不可与他们的弟兄以色列人作战。理由是因为神说：「这事出于我」。既然是出于神，罗波安有甚么办法不服从？所以耶罗波安便有充分时间去「建国、建军、作王」了。

四、耶罗波安建国

1. 耶罗波安受命建立一个新的国度，他所作的事很多。首先他必须选择一个城市为首都，正如犹大国以耶路撒冷为首都。于

是他选定示剑城为首都，该城在以巴路山和基利心山之间，在玛拿西支派境内。从前约书亚率领全民渡过约但河之后，曾吩咐利未人在此二山之间为以色列民祝福（申十一 29-30；书八 33）。这是一处富有历史性的地点。耶罗波安拣选此城为北国首都，也是聪明的选择。于是建筑示剑，住在其中，然后又出去建筑毗努伊勒。这是从前雅各离家廿年后返回迦南时，曾在此处与天使（降生前的基督）摔跤，而且得胜，因此称该处为毗努伊勒。这是在约但河东的雅博渡口，因为河东有两支派半的以色列人居住，耶罗波安不但关注河西的七个半支派的人，也要照顾河东的两个半支派的人。于是他开始为王，共廿二年（王上十四 20）。

2. 他开始为王时，心中有一「无名的恐惧」，就是「如果他的百姓每年三次仍然上耶路撒冷去过节及献祭，他们可能再归向犹大王罗波安，而且会把他杀掉，使北国仍归犹大」（王上十二 27）。他却忘记从前先知亚希雅对他如何传递耶和華的话，神对他如此说：「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」（王上十一 38）。这一节经文十分肯定，可称之为「耶和華神与耶罗波安」所立的「建国之约」。耶罗波安应该完全相信神的话，因神说得清楚，「将以色列人赐给他」，他为甚么心中充满惧怕，说：「他们的心必归向他们的主犹大王罗波安，而且会把他杀掉呢！」当然这种无名的恐惧来自魔鬼，耶罗波安当时缺乏「顾问」，没有人可以劝勉他，甚至教导他，于是他堕入魔鬼的圈套，一失足便成千古恨，不但遗臭万年，也贻害代代子孙。

3. 他筹划铸造两个金牛犊，作为北国十支派民众所崇拜的神。一只安放在南方的伯特利，另一只安放在北方的但城。他以为这样，便可以阻止他的百姓再到耶路撒冷去过节敬拜神。他对

百姓说：「这就是领你们出埃及地的神。」这话何等亵渎（王上十二 28）。经文写了一句审判之言说：「这事叫百姓陷在罪里」（王上十二 30），因为他们都去拜金牛犊。他重蹈古时亚伦的覆辙，耶罗波安一定知道古时亚伦曾在旷野铸造一只金牛犊，使以色列人膜拜；结果引致三千人被杀（出卅二 19-28）。耶罗波安从前为着逃避所罗门王的追杀，所以逃到埃及避难（王上十一 40）。经文没有清楚地说明他在埃及住了多少年，但他在埃及一定会看见埃及人拜金牛犊的宗教礼节，他也可能受拜金牛犊的影响，是可断言的。耶罗波安竟然犯了使以色列人拜金牛犊之罪，实在非常愚昧，他不单叫以色列人拜金牛犊，他自己也去膜拜，而且在坛上烧香（王上十三 1）。

4. 他私自作三件事。

①他定了每年八月十五日为唯一的节期，大家去拜金牛犊，不像犹大人每年有三个节期，大家一同到耶路撒冷去过节（申十六 16）。

②他将那不属利未人的凡民立为祭司，所以那些利未人便被迫舍弃他们的郊野和产业，投奔犹大（代下十一 13-14）。

③他自己并非祭司，却要站在坛旁烧香，以致手枯坛破（王上十三 1-5）。这些都是十分错误的行动。

5. 他在丘坛那里建坛（王上十二 31）。原文并非建筑一座圣殿，而是一间房屋，可能是用来安置金牛犊在其中的「偶像庙宇」。所谓「丘坛」，是较高的地方，外邦人喜欢在较高之处来崇拜他们的假神，也在丘坛附近犯罪。耶罗波安不单叫百姓崇拜金牛犊，也叫人拜「公山羊」。公山羊是古时魔鬼的代名词，是古时外邦人时常崇拜的一种使人淫乱的偶像（代下十一 15；利十七 7）。于是耶罗波安开始陷入罪中，也带领北国十支派的百姓一同陷入罪中，不可自拔。圣经称他「不离开他的恶道」（王上十三 33）。



五、耶罗波安所遭遇的灾难

1. 他自己烧香，但因他不是利未人，所以他烧香是一种褻渎的行为。从前亚伦的两个儿子「献凡火」(即神所未吩咐他去献的)，也被神用天火烧灭(利十 1-2)。现在耶罗波安烧香，也应被天火所焚。但神对他仍有怜悯。所以打发一位神人去警告他，对他说不利的预言。耶罗波安伸手要人把那神人拿住，他的手就枯干了，坛也破裂了，坛上的灰也倾散了。于是王低声下气地要求神人为他祷告，他的手才复原。

2. 他的儿子亚比雅病了，经文说亚比雅向神显示善行(王上十四 13)。他死后是耶罗波安家中唯一得以埋葬在坟墓中的人。他打发他的妻子改装去求见先知亚希雅，就是从前对他说他要作十支派之王的那一位(王上十四 2)。亚希雅叫王的妻子转告耶罗波安，因他行恶，立了别神，惹神发怒，所以他的儿子必死，后来他的儿子果然死了。

3. 他与犹大军作战，损失士兵五十万人（代下十三 15-20），不但如此，犹大军队也占领了北国的几个城邑，其中包括有金牛犊的伯特利（代下十三 19），以后以色列人要拜金牛犊，便走到老远而在北方的但城。从前他设立金牛犊时曾发出一种宣言，说：「以色列人哪！你们上耶路撒冷去，实在是难」（王上十二 28）。但现在他们要北上到但城去，则比上耶路撒冷难得多了。经过这次惨败之后，耶罗波安便处于下风，不能再强盛而与犹大国对抗，经文如此说：「耶和華攻击他，他就死了」（代下十三 20）。他为王共廿二年，他一生最大的错误是叫人拜金牛犊，使以色列人陷在罪里，而且使以后以色列每一朝代的国王与百姓都犯了同样的罪，使兴起他的耶和華神悲伤，他自己也遗臭万年，失了天上荣耀的纪录。

4. 耶罗波安遭灭门之祸（王上十四 6-16）。当耶罗波安的儿子患病时，他打发他的妻子去见先知亚希雅，亚希雅毫不客气地向他妻子痛斥耶罗波安之罪，及预言他将来所受的刑罚。

①他说耶罗波安的儿子必死。

②耶罗波安全家所有的男丁都必从以色列中被剪除。

③凡死在城中的，必被狗吃；死在田野的，必被空中的鸟吃。

④将来以色列人必从美地上拔出来，分散在亚述的大河那边。

5. 先知亚希雅的话后来全部都应验了，耶罗波安的另一儿子拿答登基后二年，被以萨迦人巴沙所杀，而且杀了耶罗波安全家，凡有气息的，全被消灭（王上十五 25-29）。耶罗波安的一生也就如此悲惨地结束了，但所遗留的灾祸，却继续绵延下去。

六、耶罗波安应做而未做的事很多

他奉神命建立一个新的国度，他如果完全听从耶和華神的话，来报答神的深恩，他应做事如下：

1. 他应举行一个盛大的「建国典礼」，大事庆祝。他可以邀请邻国的元首来参加，支持他的建国。但他没有如此行，不会利用这历史性的时刻来荣耀神，也为自己的新使命添光彩。

2. 他应聘请一位祭司来为他举行受膏典礼，如果在北国所有的祭司都怕他的统治而南迁（代下十一 13-14），不肯为他服务，他最少可以邀请先知亚希雅为他主持受膏典礼，因为先知亚希雅是奉神命把天上的秘密告诉他，要他将来获得统治十支派的大权，所以亚希雅是一个最适当的人选来主持建国及受膏典礼，像扫罗、大卫和所罗门一样，公开被按立为王。

3. 他应向十支派全民宣布神和他所立的「建国之约」。那约的内容就是列王纪上十一章 37-39 节的宣言，耶罗波安可以自己宣布或由先知亚希雅宣读，使全民都可以明白为何耶罗波安会建立一个新的国度。

4. 他应该利用十支派的人力、物力，财力建筑一座圣殿，他们人口众多，从前也曾参加建筑所罗门的圣殿，富有建筑的经验。也许不能建筑得与所罗门所建的宏伟圣殿等量齐观（在亚哈王时代，有一位工程师，不怕约书亚咒诅的危险，重建耶利哥 [王上十六 34]。这一段时代的插曲证明北国有建筑的人才，实在可以主持另建新圣殿）。但最少应有一圣殿来举行每日及经常的宗教生活，成立十支派的宗教活动中心，照样也可一年举行三次盛大的聚会。他们就不会上耶路撒冷去过节，也不会再归向罗波安或以后在南国为王的国家元首了。可是耶罗波安被魔鬼所迷惑，没有如此行，反而立了两个金牛犊让百姓去膜拜。

5. 他应该挽留所有住在十支派内的一切利未人，好好供养他们，叫他们在他所建的新圣殿中服务，也教导民众遵行神的律法。可是耶罗波安没有这样做，反倒驱逐祭司和利未人出境（代下十三 9），以致利未人要撇下久居在北国所有的郊野和产业，投奔耶

路撒冷归向罗波安（代下十一 13-14）。耶罗波安何等愚昧不懂得挽留人才，失了许多得力助手。

6. 他应该努力建设这个新的国家，他自己不但可以成为北国的国父，他也可以使北国的宗教生活、日常生活比南国更优美、更合神的旨意。他为王廿二年，有很多时间可以把国家建立起来，慢慢使北国日渐强大，然后和今日的各国所作的相同，「举行全民投票」，看北国好还是南国好。投票结果，也许大家都愿再合而为一国，也拥护耶罗波安为南北二国之王；耶罗波安便大获全胜，罗波安便完全失败。事实上罗波安在宗教生活上并不比耶罗波安更佳，两者似是半斤八两而已，耶罗波安如果完全遵行神旨，严守神的律法，国运一定亨通，罗波安自必失败而失去国家。可是耶罗波安没有这样做，失去了莫大的权益。

耶罗波安如果实行上述几件事，列王纪及历代志都要改写，他的百姓也就不会被亚述大军掳去，分散在亚述帝国各城市。这些以色列人一直没有再回到以色列境内，他们越分越散，越走越远，结果成了「失落的十支派」，直到今日。

耶和华拣选耶罗波安，使他建立以色列国，他完成任务，这是他的「功」。但他以后完全违背神的命令，设立金牛犊，使百姓膜拜，贻害后代，这是他的「过」。他除了建立北国之外，他一生所作，均在罪中，后人所犯与他同样的罪行，经文称之为「犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪」（王上十六 31）。他犯了罪，连他的父亲也被他丑化，真是一个「不肖子」。

行恶比以前的列王更甚
然而因神的怜悯而生存的

陆．亚 哈

（列王纪上十六章 29 节至廿二章 40 节）

在北国以色列诸王中，他们的生活所占篇幅较长者，只有三人，即建国的耶罗波安，行恶更甚的亚哈和蒙神赐子孙四代为王的耶户。

北国以色列的其他国王，均乏善可陈，所以不值得去讨论。

一、亚哈的身世

1. 亚哈是前王暗利之子，暗利本是以色列军营的元帅，他弑君而自立为王，所以亚哈乃是凶手之子，也不是一个好王。

「亚哈」(AHAB אֲחָאָב)，中文并没有把这名字的原音完全译出，这名字是由两个字并合而成，前面是用 AH，意即叔叔或长者，后者是 AB 意即父或首领，因此应译为「亚赫亚伯」，或南方译法「亚哈押」（如押沙龙、押尼珥等）。这名字原意为「父亲的兄弟」或「长者之父」。亚哈一名只多次在列王纪上下及历代志下出现，新约圣经未提其名，因无善行可作后人之范。

2. 亚哈的妻子，是北方西顿国王谒巴力的女儿耶洗别。耶洗别 (JEZEBEL)，意即「独居者」，但她与亚哈结婚后，她不再独居，而且是一位女强人。但她后来竟利用国家的财富去供养 400 个亚舍拉先知（王上十八 19）。这位王后嫁到以色列国来，同时也把假神巴力和亚舍拉带进来，使以色列人在拜金牛犊之外，又

要多拜两个假神，增添罪恶，使神更加忿怒。他们积攒更多罪恶，加增他们将来的刑罚重量。同时她也影响亚哈王的一生，使他陷入罪中，所以经文给他一句可怖的评语说：「亚哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的以色列诸王更甚」（王上十六 30, 33）。「更甚」二字使他名誉扫地，和耶罗波安一样遗臭万年。

3. 亚哈的家庭。「亚哈有七十个儿子」（王下十 1）。后来都被杀害，实在是有「灭门之祸」（王下十 6-7）。显而易见，亚哈当然也和所罗门王一样，有许多妃嫔，所以能生养这一大堆罪恶的后裔。但那承继亚哈王位的第一个儿子乃是亚哈谢（王上廿二 51），他为王只有两年，后来因堕楼受伤逝世，他的一个兄弟约兰承继他为王。

4. 亚哈与犹大王约沙法结亲。约沙法在犹大国算是个好王，他父亲亚撒行耶和华眼中看为正的事（代下十四 2），他自己也行大卫初行的道（代下十七 3）。他与亚哈结亲，目的何在，不得而知，或者有政治的目的。经文未解释他俩的婚姻关系，但后来经文说：约沙法还在位的时候，他的太子约兰提早登基为王，并且娶了亚哈的女儿为妻（王下八 16-18）。可能亚哈的儿女们，只有这位公主有命活在人间，她的 70 个兄弟都被斩首，可是敬畏耶和华的约沙法，并没有影响亚哈，带领他回头归向耶和华。

二、亚哈的恶行

1. 亚哈和耶洗别一同敬拜假神（王上十六 31）。巴力（BAAL）是中东一带的外邦人所普遍地崇拜的一个假神。「巴力」意即「主」或（主人），原文多用众数，表示巴力是「一个神团」，不只是一个假神。巴力是阳性神，与巴力相对的，乃是女性神「亚斯他录」。在撒母耳为民族领袖时，他要求他们除掉巴力和亚斯他录，专心归向耶和华（撒母上七 2-4），证明在士师 450 年期间（徒

十三 20)，以色列人已习惯膜拜这两种假神。巴力一名在旧约共出现过 67 次，在新约只提过一次，是保罗在罗马书十一章重提列祖往事时所提及（4 节）。

2. 他们为巴力建造庙宇，这是更可恶的罪行之一，他们又为庙里的巴力筑坛，使假祭司们可以在其上向巴力献祭。

3. 亚哈又作亚舍拉。犹大王亚撒登基为王后，曾除掉一切偶像，也砍下他祖母所制造的「可憎亚舍拉」，焚烧在汲沦溪（王上十五 13）。希西家求寿而延长了十五年岁月时，所生的儿子玛拿西，在登基为王后，也崇拜巴力和制造亚舍拉像（王下廿一 3）。他甚至在圣殿内设立雕刻的亚舍拉像，惹神忿怒。在约西亚提倡最后一次宗教复兴时，他们拆毁了前王所建「妇女们为亚舍拉织帐子的屋子」（王下廿三 7）。所谓亚舍拉，一般指外邦人所拜的「女神」而言。但这亚舍拉也指多种女神像而言，他们设立亚舍拉只为着方便妇女们去崇拜而求子。当然这是与淫行有关，所以为神所憎恶。亚哈竟然听从王后的引诱，在拜金犊之外，还要拜巴力（男性）和亚舍拉（女性）的偶像，所以经文第二次说他惹「耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚」（王上十六 33）。第一次说他行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚（30 节），是指他的「日常生活犯罪」而言，第二次是说他在「宗教生活上犯罪」而言，因此他与全家将来所受的刑罚也是「更苦的」。

三、耶洗别的罪行

1. 耶洗别嫁入以色列宫中之后，比亚哈更邪恶。其实她一直积攒罪恶，也把假神引进来。她自己拜巴力，也引诱那无知的亚哈去拜巴力，后来也引诱或说影响全体以色列人去拜巴力。这是她的主要罪行，亚哈跟随他父王的计划，把耶罗波安所立的首

都示剑迁至撒玛利亚城，也在该新城中为巴力建造庙宇，并在庙内为巴力建造祭坛（王上十六 31-32）。

2. 她曾杀害神的众先知。以色列地曾有三年不降露不下雨（王上十七 1），到处闹旱灾，撒玛利亚也有大饥荒，这时亚哈召了他的家宰俄巴底来，要一同走遍以色列各地，寻找水源和青草以救活骡马（王上十八 2-5）。经文在此揭露耶洗别的罪恶的秘密说，她杀害耶和华的众先知（王上十八 4），到底杀了多少个好先知，经文未详言，但她曾杀了神的众先知，乃是事实，而且记录在圣经中，她的这种罪恶，即使竭尽地中海的海水也洗不清。所以耶洗别将来的审判是非常可怕的，神一定会为祂的仆人报仇雪恨（王上廿一 23）。



3. 她供养事奉亚舍拉的四百个先知（王上十八 19），她当然是用国家的款项去养那班假先知，她不单浪费纳税人的钱财，而且奉养这班对国家毫无好处的人。

4. 她出言恐吓神人以利亚（王上十九 1-8）。当神人以利亚

在迦密山与巴力先知们斗法后，以利亚吩咐人把巴力的先知 450 人全部杀掉，好消灭以色列人对巴力的崇拜。以利亚获得一次空前的大胜利。王后耶洗别获得此凶讯，当然十分忿怒，同时也表示她并没有亲身参加「迦密山之战」，更没有亲眼看见神的伟大作为，所以仍然盲目地要报仇，出言恐吓。她「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（被杀的巴力先知）的性命一样，愿神明（原文为诸神，指一切假神言，并非指耶和华神）重重的降罚与我」（王上十九 1-2）。以利亚既然带着神的大能吩咐人们把巴力的假先知都杀掉，那么耶洗别一个人，一个妇人，怎能与神人以利亚对抗？她凭甚么权力、武力或人民的力量去把以利亚杀掉？这只是她的恐吓，并没有实质的力量支持她这种恐吓。虽然以利亚一时信心软弱，因惧怕耶洗别的恐吓而逃走，但耶洗别的企图谋杀神人以利亚，只是一种幻想，以利亚在神奇妙的计划中是一个不会死的人，但耶洗别的恐吓则增加她的罪恶，使她后来的死亡更加悲惨。



5. 她强夺拿伯的葡萄园（王上廿一章）。这一章也是记载耶洗别的罪行。因为亚哈贪图拿伯的葡萄园，这园靠近撒玛利亚亚哈的王宫。可是拿伯是一个敬畏耶和华的人，证明当时北国并非

人人都离弃耶和华神，他不敢把先人的产业转让给人，于是亚哈如撒娇的小孩子，闷闷不乐，似乎非夺得拿伯的葡萄园不可。于是耶洗别打蛇随棍上，为他献计，结果把拿伯杀了，也把他的葡萄园夺过来。拿伯虽死，他的血是有声音的，正如被该隐打死的亚伯一样，「有声音从地里向神哀告」（创四 10）。所以神一定要为他伸冤。因此不怕死也不会死的神人以利亚奉神命来到拿伯的葡萄园那里，宣布亚哈的罪状和耶洗别将来的悲惨结局。因为是她献毒计杀人夺产的，她的刑罚如下：「狗在耶斯列的外郭，必吃耶洗别的肉」（王上廿一 23；王下九 10、36-37）。为着夺产而杀人，这种罪行必遭天谴也，正如大卫王一样，为着夺人之妻而杀其夫，其结局必还四倍，我们便明白蓄意杀人者必不能逃脱神的审判与重刑。当以利亚去责备亚哈王之时，说了一句很严重的宣判之言说：因为你卖了自己（王上廿一 20）。杀人夺产乃是出卖自己给罪恶，在神眼中视为穷凶极恶。在这件罪行上，耶洗别是主谋，所以她要受比亚哈较重的刑罚，同时也使他们的七十个儿子一同被斩首（王下十 6-11），表示亚哈和耶洗别二人所犯的罪，要受「七十次斩首之刑」，但他们的儿子们代替了这重刑罚（王上廿一 29）。

这七十个太子岂非死得冤枉与无辜？



四、神对亚哈有怜悯

1. 为他兴起先知，也保存敬畏神的人。虽然说亚哈与王后都不是好人，但神对以色列十支派的人是有怜悯的，因为他们和犹大的百姓都是神的选民，神无意灭绝十支派的人，所以时常兴起先知和神人来教导他们，劝勉他们。在北国十支派的人中，也有非常敬畏耶和華神的人。比方亚哈的家宰俄巴底，便是一个「甚是敬畏耶和華」的人，他曾收藏一百个先知，免被耶洗别所杀害（王上十八 4）。被亚哈谋杀而夺其园的拿伯也是一个敬畏耶和華的人（王上廿一 3）。神兴起先知以利沙时，也让他建立先知学院来训练敬畏神而准备为神工作的先知门徒（王下二章）。他们都活在此国，并不同流合污，乃像中流砥柱，继续帮助北国的百姓敬爱耶和華。

2. 神兴起神人以利亚，在迦密山上与 450 个假神的先知斗争，为要证明耶和華是神（王上十八章）。结果那些被亚哈招聚上迦密山的以色列众人以后因见天火焚坛的神迹，同时都俯伏在地说：「耶和華是神，耶和華是神」（王上十八 39）。以利亚这一次的大胜利，挽回民心，让他们认识他们的神是耶和華，并非巴力和亚舍拉。

3. 神兴起以利沙，一个比以利亚更奇的奇人，由列王纪下二章起直到九章，都详细记载他如何行神迹奇事，同时也帮助以色列人脱离被亚兰人围困之苦（王下六章，七章）。

4. 神兴起先知、先知门徒和神人来帮助他。

①当亚兰王聚集全军围攻撒玛利亚之时，有一位无名先知来告诉亚哈王，不要怕亚兰王便哈达。以色列军共有七千人，却大大击杀亚兰人（王上廿 1-22）。

②后来这位神人勉励亚哈要自强，并且预告亚兰王下一次会

有更大的攻击。

③次年亚兰王果然再来进攻，神又兴起一位神人来勉励他，并且预告亚兰人将再失败（王上廿 26-31）。

④但后来亚哈王心软，竟然存留仇敌亚兰王的性命，把他放走。神又打发一位先知的门徒去警告他（王上廿 35-43）。

⑤三年后亚哈王和他的亲家犹大王约沙法一同去与亚兰国王争战，要从亚兰王手中夺回一个重要的城市「拉末」。经文并未说明，他们为何要去夺取拉末，这城可能曾被亚兰夺去（参王上廿二 3，王上廿 34）。拉末是在基烈地区，是摩西曾指定分给迦得人作为逃城的（申四 43）。这城是在亚兰与以色列国土之间，地近前线，亦为军事重地，可能曾被亚兰夺去，所以亚哈要把它夺回，如此神又兴起一位先知米该雅来警告他，注定他的失败（王上廿二 13-28）。可是亚哈并不听从米该雅的警告，结果在阵中身亡。与此同时，约沙法虽然平安从战场上归来，但遭到神的先见所责备，说他与亚哈一同出征，是「帮助恶人」（代下十九 1-3）。约沙法虽然是亚哈的亲家，但他并没有用自己敬畏神的生活影响亚哈，是否失责？还有，亚哈虽然在迦密山上与以利亚斗争时，极其失败，他的百姓都相信耶和华是神，但亚哈并未有悔改的迹象。因为他与约沙法准备一同作战，亚哈仍然供奉四百个假先知（王上廿二 6）。不知是否以利亚在迦密山上只捕杀了巴力的先知四百五十人，却没有杀掉耶洗别所供养的亚舍拉先知四百人，所以他们仍在，也仍然执行假先知的职务（王上十八 19, 40；廿二 6）。

五、亚哈也有一次悔罪的表现

神在亚哈杀人夺产之后打发以利亚到拿伯的葡萄园那里去责备他和预告他可怕的将来。以利亚在何烈山听见神「微小的声音」之后，灵命振作起来，重返北国，为要完成三件重任，不过他找

到以利沙之后，并没有完成其它两件任务，以后由以利沙去完成。这时以利亚不再害怕耶洗别的恐吓，大胆地面对亚哈王，而且对他说了一句很突出的责备之言说：你卖了自己（王上廿一 20）。跟着便预言他一家将来如何惨死，亚哈这时「撕裂衣服、禁食、身穿麻衣、睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行」（王上廿一 27）。缓缓而行，原文指用没有声音的脚步走路，是心中充满惧怕的表现。神于是称亚哈这种态度为「自卑」，因此宣布说，「他还在世的时候，我不降这祸，到他儿子的时候，我必降祸与他的家」（王上廿一 28-29 节）。

六、亚哈的灭亡

神对亚哈有怜悯，正像摩西时代对法老有怜悯一般，目的是要彰显耶和華神的大能和真正希望他悔改归正，离恶行善。可惜亚哈王冥顽不灵，不肯悔改。他为王廿二年，实在有很多醒觉的机会，但他始终没有改变，当然他的妻子耶洗别对他影响甚大（王上廿一 25），以致他泥足深陷，不可自拔。他的罪恶和他的日子一样多，经文给他一句判语是很可悲的说：「亚哈行耶和華眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚（十六 30）。「更甚」一词表示他只有犯罪，日日犯罪，犯更大的罪，死而无悔，结果他与约沙法一同去打仗时，被亚兰兵所射伤而死（王上廿二 34-35）。然后他的王后和全家灭亡，则在耶户为王之时（王下八章，十章）。亚哈的儿子被耶户所杀，他另外的七十个儿子也在一日之内全部被斩首（王下十 6-8）。耶洗别则死得十分悲惨，她首先从窗户中被三个太监把她扔下去，跟着她的尸体被田间的狗群所吃，只剩下未被吃掉的头骨、脚和手掌，她被人视为田间的粪土，后来虽被埋葬，却死无全尸。她一生的荣耀在哪里呢？

新约圣经只提过一次耶洗别，称她为「自称是先知的妇人，

教导神的仆人，引诱他们犯罪」(启二 20)。那是约翰写信给推雅推喇教会时，以耶洗别来暗示当时在教会中掌权的一位女强人而言。耶洗别已逝，但由约翰在启示录中再提起她的臭名，暗示每一代教会中都会有同样的耶洗别出现，扰乱当时的教会，甚至社会，极应提防也。



柒. 耶 户

第二个蒙神拣选作以色列王，使他灭了巴力，子孙接续为王直到四代的 (列王纪上十九章 15-17 节；列王纪下九章 1 节至十章 36 节)

耶和华对耶户说：
因你办好我眼中看为正的事，
照我的心意待亚哈家，
你的子孙必接续你，
坐以色列的的国位，
直到四代。

耶户是神为北国以色列所兴起的第二个王，正像神兴起第一个王耶罗波安一样，是在神特殊计划中的一个 人物。在北国以色列短短的 210 年期间，只有耶罗波安和耶户算是传奇人物。神兴起耶罗波安而建立北国，目的是要惩罚所罗门 (王上十一 32-33)。神兴起耶户，目的也是一样，要消灭亚哈和他的全家，因为他行恶比前王更甚。假加耶罗波安明白神旨，也愿意遵行神的诫命，北国会蒙恩，但耶罗波安设立金牛犊，陷百姓于罪，所以他使神失望。现在他兴起耶户，主要目的是消灭巴力宗教，但耶户也不能离开拜牛犊之罪，也使神失望。耶户实在比耶罗波安更蒙恩，他的子孙有四代可以世袭为王，但在他以后的王，没有一个曾提倡宗教复兴，一蟹不如一蟹，结果十支派都被掳到亚述为奴。

一、耶户的身世

1. 耶户 (JEHU יְהוּ) 意即「祂是神」，他是宁示的孙子，约沙法的儿子 (王上十九 16；王下九 2)。这两节经文两次提及他

的祖父宁示，一次提及他的父亲约沙法，似乎他的祖父更为当时的人所认识。可能当时宁示是一个名人或军人，比他儿子约沙法更有名望。耶户当时是驻守在约但河东基列之拉末的一位军人(可能是较高级的军官，在王下九 5，先知门徒称他为将军)，看他以后的作为，便知他是一个十分能干而足智多谋的领袖。他赶车的形态也被人们称为「车赶得甚猛，像宁示的孙子耶户的赶法」(王下九 20)，可见宁示是一位有盛名的人物，耶户也是被耶和华神所看中的「杰出人才」。经文没有说他的母亲是谁，他以后的每一个以色列王，经文都不提他们的母亲，不像南国犹大，每一个登基为王的人，都提及他们的母亲，似乎因为北国的以色列王都不是好王，也没有良好的家庭宗教教育，所以不提他们的母亲也罢。

2. 神有计划使用耶户 (王上十九)。以利亚因惧怕耶洗别的恐吓而南逃时，耶和华神在何烈山洞中勉励他，而且把重大的使命交托给他，叫他去完成。他的第二项任务是要膏宁示的孙子耶户作以色列王，来代替行恶之王亚哈。当时以利亚是否认识耶户，不得而知，但可能「久闻大名」。以利亚受托做三件事，但他在升天前只完成第三件任务，就是找到了以利沙作他承继人。至于去膏耶户为王，则由以利沙去完成，相信以利沙当时已认识大名鼎鼎的耶户，所以打发他的一个「先知门徒」去完成任务。

3. 耶户受膏 (王下九 1-10)。这是很传奇的一段经文。在北国以色列王朝中，只有耶户是正式受过膏的，正如撒母耳膏扫罗、大卫一般。北国的创始人耶罗波安可称为国父，但他并未接受受膏之礼。

耶户相信是特别蒙福的一位，所以有受膏的荣耀。

① 以利沙的一位门徒到基列的拉末去寻找耶户，他与耶户二人进入密室。

② 先知门徒把膏油倒在他头上，对他说：「耶和华如此说：

我膏你作以色列王。」

然后把神要耶户作的事告诉他，要他击杀亚哈全家，以伸神众先知和一切神仆流血之冤，耶洗别必在田野间被狗所吃，无人埋葬。

③ 先知门徒紧张地完成这重要任务之后，马上开门逃跑，惟恐闯祸。耶户的同僚获悉真相后，马上宣布耶户为王。

二、耶户为王后的任务（王下九 14-29）。

耶户勇敢地接受为以色列王的神圣职责，他马上去进行一系列的杀戮。

1. 他由河东的前线据点基列的拉末赶返耶斯列，因为以色列王约兰正在该处养病，较早时约兰王与犹大王亚哈谢曾组织大军在基列的拉末与亚兰王作战而受伤（王下八 25-29）。那时犹大王亚哈谢也去耶斯列慰问他，因此二王均在该处。此时，耶户赶车前往耶斯列，首先用箭射杀以色列王约兰，吩咐他的军长毕甲把约兰的尸首抛在耶斯列人拿伯的田间，是应验耶和華所说的预言（王上廿一 13，廿二 38；王下九 25）。后来他连犹大王亚哈谢也击伤，亚哈谢后来负伤逃到米吉多，在该处去世。耶户杀以色列王约兰是依照神的计划，但他连犹大王亚哈谢也杀了，是一种越权行为，也是侵犯神权，因为神并没有吩咐他杀害犹大国王。神因大卫的原故，对犹大国是富有怜悯的，犹大国王的登基与逝世，都有神的安排，耶户何以如此斗胆，竟然插手在神的计划中？他这一行为是错误的，同时也表示耶户开始了「杀人」的残暴行为，使他的手一生沾满了杀人的血腥，成为一名屠杀的凶手（代下廿二 9）。

2. 他杀死耶洗别。耶户到了耶斯列，吩咐人把耶洗别从窗户中扔下来。于是有三个太监听从耶户的话把她扔下来。后来狗

来吃她的肉，只剩下她的头骨、脚和手掌（王下九 30-37）。因为她曾经作过王后，是王的女儿，所以耶户吩咐人把耶洗别所剩下的尸身埋葬了。耶洗别死得凄惨，这是她应得的报应，是应先知以利亚所预言的（王上廿一 23-26）。

3. 计杀亚哈七十太子（王下十 1-10）。耶户「杀瘾大作」，打铁趁热，他写信通知耶斯列的首领，就是那些在宫中教养亚哈众子的。耶户为着要斩草除根，想办法把这七十个罪恶之子铲除，他不愿自己负屠杀之罪，所以伪称请众长老在七十个太子中拣选一位贤能合宜的来承继王位。但那些家宰、邑宰和长老觉得自身难保，不敢挺身而出，拣选一位太子承继王位，所以只好回信给耶户说：「凡你所吩咐我们的，都必遵行」（王下十 5）。于是耶户吩咐他们「明日」把七十个太子的首级带到耶斯列见耶户。于是那一班首领只好忍心照办，把七十太子都杀了，把首级装在筐里，送到耶斯列，将七十个首级在城门口堆成两堆示众。耶户这一手段很是厉害毒辣，他自己没有动刀杀人，但七十个太子却无辜地被杀，耶户表示自己是干净的，但其实他是「主犯」，是设计谋杀的，那些领袖只是「从犯」而已。应验了王下九 8 说亚哈全家都必灭亡的预言。

4. 耶户杀尽亚哈家的大臣、密友、祭司。这些人可能包括那些杀七十太子的家宰、邑宰和长老在内（王下十 11）。耶户把他们都杀了，一个也不留，这是耶户杀戮的第四场。

5. 杀掉犹大王亚哈谢四十二个弟兄（代下廿二 8 节称他们为亚哈谢的众侄子）。这些人由耶路撒冷远道而来要去探望受伤的犹大王亚哈谢，当时他们还不知道亚哈谢王的危险处境，结果也被凶手耶户所杀害（王下 12-14）。

6. 耶户邀请利甲的儿子约拿达同行（王下十 15-17）。耶户此时又要设计杀绝一切拜巴力的人，他在路上遇见利甲的儿子约拿

达，便邀请他上车一同去参观他的计谋如何实现。关于利甲的儿子约拿达，在耶利米书卅五章全章曾描述这一族人的生活，神用他们来教训被掳前的犹大人。利甲族因为遵从他们祖宗约拿达的教训，所以不喝酒、不盖房、不撒种，也不种葡萄园，一生只住在帐棚中，使他们在世寄居的日子得以延长。这时约拿达和他的族人正在以色列地区聚居在帐棚中，他们与世无争，只过清净的生活，所以为神所喜悦，相信当时也为北国以色列人所熟悉，心中佩服他们。这时耶户要邀请他同行，相信也是一种政治手段，让约拿达这个「出世而入世、入世而出世的奇人」可以为他作见证，证明他真是为耶和华大发热心。不过约拿达并非杀人王耶户的从犯，只是一个公正的观察者。后来耶户用诡计要杀尽拜巴力的人之时，约拿达和耶户一同进到巴力庙中去献祭，然后出来，耶户随即吩咐埋伏的八十人去杀人。约拿达与杀人之事无关，但他不但「看见」耶户为神大发的热心，也「看出」耶户的诡计。

7. 耶户杀了一切拜巴力的人和巴力的先知、祭司。结果杀尽这些一向崇拜巴力的人，一个也不能逃脱。护卫长和军兵把他们杀掉之后，把尸首抛出去，然后耶户除掉巴力庙中的柱像，把柱像烧掉，又毁坏巴力的柱像 (是淫乱的标记)，最后拆毁巴力庙，改为洗手间，于是耶户消灭了「巴力的宗教」，为耶和华果然大发热心，完成有益北国的一件大事。

计开耶户血腥所杀的人如下：

- 首先杀掉以色列王约兰和犹大王亚哈谢。
- 其次是杀掉王后耶洗别。
- 然后计杀亚哈七十个太子。
- 也杀掉亚哈的大臣、密友和祭司。
- 杀掉无辜的四十二个人。
- 用诡计杀尽所有来巴力庙崇拜的人。

耶户虽然办好耶和華眼中看为正的事，照神的心意待亞哈家，但他的雙手滿了殺人的血腥，他也不會做一個好國王，聖經只詳細記載他的「破壞」，並無一言記錄他的「建設」。他唯一的建設是把巴力廟改建為洗手間，是一種極為可鄙的建設。身為一國之君，一生對國家毫無建樹，並非一個好領袖。

三、耶户的失败

正如耶羅波安一樣，他雖然被神揀選為突出的人物，轰动一时的领袖，但耶羅波安不能提倡宗教復興，引導以色列人遵行耶和華的律法，反倒設立金牛犢，欺哄全民，留下千古敗壞的行徑。耶户明知神揀選他，也受膏抹正式為王，吩咐他去消灭亞哈一家的人，他為王廿二年，在完成一切任务之后，有许多时间可以提倡宗教復興，和后来南国的希西家、约西亚一样。他既然消灭了巴力宗教，为何不趁着这大好良机地败坏金牛犢，痛斥耶羅波安之非，然后设法带领民众遵行神的律法，正如上文所提，耶羅波安应做而未做的事，耶户可以马上动用全民在撒瑪利亞建筑一座新殿，邀请出走的利未人回来领导全民过属灵的宗教生活。可惜经文所给予耶户的评语是如此悲怆地说：「只是耶户不离开尼八的儿子耶羅波安使以色列人陷在罪里的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犢」(王下十 29)。神赐给他那么大的权柄和力量，他却不能领导民众，像以利亞在迦密山所完成的任务，归向耶和華，实在使人叹息！

为何耶户不肯在宗教方面做一生大事？有人相信他「杀人容易、救人难」，他不肯花时间、精神、力量在宗教生活上带领民众归向神，实在失责之极。

四、耶户五代为王

虽然耶户在宗教方面仍然是一个失败者，但因他完成神所托付的任务，所以神对他有怜悯，让他的四代子孙均可世袭为王，比耶罗波安为侥幸。

1. 他去世后，世袭他而为王的有约哈斯（王下十三 1），为王十七年，此王被亚兰王攻击时，曾恳求耶和华，耶和华就赐他一位拯救者，帮助他脱离亚兰王之手。

2. 约阿施，为王十六年，这位约阿施在以利沙得病时，曾去看望他，总算他有心。当时以利沙曾预告他会战胜亚兰人（王下十三 14-19）。

3. 耶罗波安二世，为王四十一年，他虽不是好王，却有本事收回失去以色列边界之地，从北方的哈马到南方的亚拉巴海（即死海），可能是以前被河东的一切外邦人所侵占之地。还有，神也打发先知约拿对他说预言，表示神对他有怜悯，愿意帮助以色列人脱离痛苦（王下十四 25-27）。

4. 撒迦利亚为王六个月，被他的臣子沙龙所弑，于是耶户以后的四代世袭为王之事，到此结束。以后共有五个人为王，但都不是好王。当时亚述帝国正在强盛中，屡次侵扰以色列，到了最后一位何细亚登基时，被亚述所围困，三年后亚述王撒缦以色攻破撒玛利亚，把所有的以色列人都掳到亚述去，以色列国便灭亡。那十个支派后来由亚述再流浪到各处，时至今日，已成为所谓「失落的十支派」了。

捌．南国诸王简介

自从罗波安因与耶罗波安对话之后，引致南北分裂，于是耶罗波安依照耶和华神的计划，创建了北国以色列。可是因为耶罗波安设立两个金牛犊，引诱以色列人膜拜，使他们陷入罪中，以致北国以后所有的王，都陷入同样的罪中，没有一个王「行耶和华眼中看为正的事」，结果神兴起亚述大军，把他们全部掳到亚述去。

至于罗波安自从国土南北分割后，他自己并非一个「行耶和华眼中看为正的事」的王，他以后一直到被掳至巴比伦之时，共有十八个王，其中有数王行善，有善可陈，本书将研究他们的一生。但下列各王，一度行善，终不得善终，使人为之惋惜。

一、亚撒（历代志下十四至十六章）

1. 他除掉偶像，遵行神律。圣经说他祖母是押沙龙的女儿，曾拜偶像。亚撒登位后，重修圣殿的祭坛，寻求耶和华，他除掉外邦神的坛和丘坛，打碎柱像，砍下木偶。另外，在犹大各城邑除掉丘坛和日像。同时吩咐犹大人寻求耶和华他们列祖的神，遵行祂的律法、诫命。于是国中太平，他为王共四十一年。

2. 他向耶和华献祭，牛七百只、羊七千只。当时神感动俄德的儿子亚撒利雅，勉励亚撒（十五章）。于是亚撒为神大发热心，他不单招聚南方两个支派的人，即犹大人和便雅悯人，亦即南国两支派的人来向神献祭，也邀请在他们中间寄居的北方人，即以法莲人、玛拿西和西缅人来归降亚撒成为犹大国民，因为这些北国百姓看见耶和华与亚撒同在，于是他们举行一次「大献祭」。经文没有说他们是否举行过逾越节、五旬节或住棚节的献祭。但罗

波安因为背叛神，不行善而行恶，离弃耶和华，所以他不会向耶和華獻祭，因此亞撒亦算得是第一个提倡宗教复兴的南国国王，大家欢呼一同向耶和華起誓，愿意尽意寻求神。

3. 他倚靠亚兰王而受责。以色列人巴沙弑君而为王后，经常与亚撒争战（王上十五 16）。这时巴沙上来攻击亚撒，亚撒不像上一次与古实人争战时呼求耶和華神，反倒拿出金银来送往大马色的亚兰王便哈达，请他援助。虽然后来以色列王巴沙失败，但神差遣先知哈拿尼来责备他，「不仰赖耶和華而仰赖亚兰王，此举十分愚昧」（代下十六 7-10）。亚撒并未接受劝告，反倒把先知哈拿尼囚在监里，同时也虐待一些人民。

4. 他有病去求医生而不求耶和華（代下十六 11-14）。亚撒为王四十一年，并不努力事奉耶和華，也不带领全体南国的百姓热心事主。在年老时脚患重病，也不求耶和華医治，只求医生。圣经没有说他以后是否痊愈，后来可能因病重逝世，所以亚撒王「善始而不得善终」。

二、约沙法（历代志下十七章至二十章）

约沙法也是一个「善始未能善终」的犹大国王，他为王廿五年（廿 31），起初一切所行的都很好，也蒙神悦纳，但后来因与以色列亚哈王结亲，是一件重大的错误。一个爱神的人怎能与一个行恶的人结亲呢？约沙法的太子约兰娶了亚哈王的女儿为后，以致后来这亚哈的女儿亚他利雅成了太后时，竟然企图剿灭犹大王室而自立为女王（代下廿二 10-12），为时七年（代下廿三 1）。这是约沙法所留下的后患。

1. 他行他祖大卫初行的道。他奋勇自强，遵行神诫，也除掉一切丘坛和木偶（十七 1-6）。

2. 他差遣臣子和利未人往犹大各城去教训百姓（十七 7-9）。

假如北国耶罗波安也会这样做的话，以色列便有很大改变。

3. 神使外邦人向他进贡，包括非利士人、亚拉伯人。

4. 他拥有许多大能的勇士和军兵，总数 116 万。

5. 他与亚哈结亲（十八 1）。

6. 他与亚哈联手去攻打亚兰王，在危急之时，他向耶和華呼喊，耶和華就帮助他（十八 31）。

7. 先见哈拿尼的儿子耶户（从前哈拿尼曾责备他父王亚撒，亚撒曾把他囚在监里），责备约沙法，说他帮助恶人（即亚哈王），这次约沙法并没有把他囚在监里（十九 2）。

8. 他设立审判官，亦即士师，又从利未人和祭司中间选贤能为民判案。

9. 他宣告禁食应付新战争（廿章）。此后摩押人、亚扪人和米乌尼人一同攻击约沙法，于是他定意寻求耶和華，宣告禁食，求神帮助，他的祷告很感人，他称亚伯拉罕为神的朋友，这个名称后来先知以赛亚也用过（赛四十一 8），新约则在雅各书用过（雅二 23）。他祷告的结论很好，他说：「我们的眼目，单仰望你」（12 节）。于是神的灵藉着利未人的后裔雅哈悉勉励他们，叫他们不要恐惧，只管应战。结果敌军大败，他们胜利地回到耶路撒冷，大家欢喜快乐来庆祝。

约沙法除了与亚哈结亲、贻害后代一事上犯了大错，他一生也算得是一个好王。

三、约阿施（历代志下廿二章 10 节至廿四章）

约阿施在他太后亚他利雅（被称为恶妇，代下廿四 7）企图剿犹大王室时，侥幸地被秘密收藏，不至被杀（廿二 11-12）。后来藉着祭司耶何耶大之力，杀了亚他利雅，恢复王权，使七岁的约阿施登基为王（廿四 1）。

1. 他行耶和華眼中看為正的事（廿四 2）。
2. 他重修聖殿，吩咐民眾奉獻（4 節至 14 節）。
3. 耶何耶大去世後，約阿施听从猶大眾首領的話去行惡，耶何耶大的兒子因責備約阿施王而被殺，經文說他忘恩負義，不記念耶何耶大的恩典。
4. 神藉着亞蘭軍兵來懲罰約阿施。
5. 他的臣仆把他殺在床上，要報祭司耶何耶大兒子流血之仇，這樣，他善始而不得善終，忘恩負義，成為歷史上的罪人。

四、亞瑪謝（歷代志下廿五章）

亞瑪謝為王後，他行耶和華眼中看為正的事，只是心不專誠，這是聖經給亞瑪謝的判語。

1. 他一為王就把殺他父王的臣仆都殺了（廿五 3-4）。
2. 他招聚猶大人和便雅憫人共三十萬人，準備與以東人作戰，但他做一件事是猶大國列王所未曾做過的，就是用銀子一百他連得招募以色列十萬大能的勇士要和他一同作戰（廿五 5-6）。有一位神人警告他不可使以色列軍兵與他們一同作戰，因為耶和華神不與以色列人以法蓮的後裔同在。這神人所宣告的作戰原則甚佳，他說：神能助人得勝，也能使人傾敗（7-8 節）。亞瑪謝總算尊敬神人，便打發以法蓮人回北方去，但他已付出一百他連得銀子，神人又告訴他一句寶貴的原則說：「耶和華能把更多的賜給你」（9 節）。
3. 亞瑪謝與以東人作戰，殺了他們二萬人（11-12 節）。
4. 那些不能參戰的以法蓮人攻打猶大各城，殺了三千人，搶了许多財物（13 節）。
5. 亞瑪謝殺了以東人回來，也把西珥的神像帶回來立為自己的神，何等愚昧（14 節）！因此惹神忿怒。

6. 亚玛谢向以色列王约哈斯挑战，要在战场上见面。神为要惩罚亚玛谢，使他败在约哈斯面前，把他生擒，并没有杀他，却把他带到耶路撒冷，拆掉耶路撒冷城墙一部份，也夺取神殿中的一切金银器皿与财宝，并带些犹太人为人质。

7. 亚玛谢被他的臣子所杀（廿五 27）。

这也是一个善始不善终的犹太王。

五、乌西雅（历代志下廿六章）

乌西雅登基后，为王五十二年，因他行耶和华眼中看为正的事，当时有一位通晓神默示的人名叫撒迦利亚帮助他，使他定意寻求耶和华，所以耶和华使他亨通。他一生的作为如下：

1. 他去攻击非利士人、亚拉伯人和米乌尼人(以东人的一族)，而且得胜（廿六 6-7）。

2. 亚扪人给他进贡（8 节）。

3. 他的名声传到埃及，因他甚是强盛。

4. 他大兴土木，建筑城楼与望楼，又挖井供应牲畜饮水之用，又从事农业（10 节）。

5. 他组织军队，手下有许多大能善战的勇士（11-13 节）。

6. 后来他心高气傲，进到神的殿，在香坛上烧香，这是祭司们的工作，国王不得兼任，因此得罪神而生大淋疯，直到死日（16-21 节）。他也是不得善终，至为可惜。

乌西雅与大地震

先知阿摩司为主发言时，是在「大地震」前二年，那时是在乌西雅为犹太王，耶罗波安二世为以色列王（摩一 1）。可是在列王纪下和历代志下都没有提及当时大地震的情形。先知撒迦利亚是被掳归回后的一位先知，他预言将来弥赛亚降临之时，橄榄山

必分裂为二，人们要从山谷中逃脱，「必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样」（亚十四 4-5）。撒迦利亚必然在巴比伦听到老人家述说乌西雅为王时的一次惊人地震，所以称为大地震。当时一定惊动全国，人人都可以描述地震的可怕情形。可是为何列王纪及历代志均没有提及？

我们只可在犹大史家约瑟夫的作品中找到乌西雅时候有关大地震的纪录。

乌西雅因为一时国势强盛，便心高气傲，他竟然进入圣殿，要在香坛上烧香，当时的祭司亚撒利雅率领勇敢的祭司八十人，跟着他进到殿中，阻止他烧香，因为在香坛上烧香是祭司的圣职，君王是不可以烧香的。但乌西雅发怒，坚持要烧香，于是神惩罚他，使他额上长出大痲疯，于是祭司们催他出殿（代下廿六 16-20）。这是圣经的记载，但约瑟夫则有以下的叙述：

「这时发生了大地震，圣殿有了裂痕，太阳光直射进来，照在王的脸上，他立刻患了痲疯。在耶路撒冷城外，有一处地方名叫『以路格』（EROGE），半个山脱离了另一半，在山的西边被移到八十哩之外、东边的山上，以至有些道路和王的花园都被捣毁了」（古史第十章第四段）。

如果约瑟夫由祖宗口传的这一次大地震情形是确实的话，这些话应该加插在列王纪下十五章 5 节中，及历代志下廿六章 19-20 节之间了。

六、约坦（历代志下廿七章 1-9 节）

约坦登基为王，作王十六年，他行耶和華眼中看为正的事，又行正道，以致日渐强盛。他继承他父王的志愿，继续大事建筑，他也曾战胜亚捫人，使亚捫人继续进贡。可惜他不提倡宗教复兴。

1. 他自己不进入神的殿。

2. 他容许百姓行邪僻的事。这是他为王美中不足的生活。

其余各王均是行恶的，不值得一提。

犹大王朝经过希西家和约西亚提倡宗教复兴之后，百姓一度曾热心敬畏神，可惜在约西亚王之后的四个王，都是行耶和华眼中看为恶的事，以致耶和华使他们的王和百姓遭灾，差遣大军把他们全体百姓都掳去巴比伦（列王纪下廿三31），直到波斯王古列元年，才得回耶路撒冷（以斯拉记一1，撒拉弗书卅六22-23）。



玖．北国诸王简介

北国自从耶罗波安开创以来，因为没有遵行耶和華神的吩咐，反倒设立金牛犊，使人膜拜，陷民于罪，以致他后代所有的国王都与他犯同样的罪，没有一个王「行耶和華眼中看为正的事」，因此在本书内，关于北国诸王，只详细提到耶罗波安的一生，和亚哈的一生，还有耶户的一生，其余诸王，乏善可陈，所以不必逐个讨论。

不过在亚哈王治国时代，神却兴起两位伟大的先知，使此国历史添上无限的光辉，那两位先知就是以利亚和以利沙。我们从他们身上可以学到不少属灵的功课，也表示神并没有丢弃北国十支派的百姓。在神怜悯之下，假如北国十支派的国王肯带领他的百姓爱神，遵行神命，北国的命运则不至如此短促及悲惨。

由耶罗波安建国起，直至全民被掳至亚述止，以色列一共出现十八个王，由主前 931 年至 721 年，为时 210 年，然后在主前 721 年被掳，全部北国历史，只给我们一个伤痛的印象，没有一个王给后人留下任何一件善行，值得效法。

以色列国王的名单如下：

1.耶罗波安。2.太子拿答继位。3.巴沙。4.以拉。5.心利。6.暗利。7.太子亚哈继位。8.太子亚哈谢继位。9.亚哈谢的兄弟约兰继位。10.耶户。11.太子约哈斯继位。12.太子约阿施继位。13.太子耶罗波安二世继位。14.太子撒迦利雅继位(只有耶户五代为王，王下十五 12)。15.沙龙。16.米拿现。17.比加辖。18.比加。19.何细亚，是被掳时的最后国王。以色列国亡。

拾．北国以色列灭亡记

（列王纪下第十七章全）

神拣选耶罗波安，使用他创建了北国以色列，为要惩罚那年老才背叛神的所罗门王。可是耶罗波安因为制造两个金牛犊使以色列陷入罪中，这一罪行也遗臭万年，因为经文多次提及「尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪」。所以使耶和華神非常伤心。

北国共有十九朝代，除了耶户曾为神办好祂眼中看为正的事，照神的心意待亚哈家之外，没有一个以色列王行神眼中看为正的事，所以神最后把他们交在亚述帝国手中，把他们全部居民都掳到亚述去，分居在各地，以色列国便灭亡，神也止息了祂的义怒。

一、以色列人被掳是分期的：

1. 当时亚述帝国正在强大中，亚述王的大名第一次出现在圣经是列王纪下十五章 19 节，亚述王名叫「普勒」（PUL）。亚述帝国崛起之后，南征北伐，占领了中东两条大河（即伯拉大河与希底结河）的上游，又占领当时尚未强盛的巴比伦和东方的以拦，即今土耳其之南，整个伊拉克及伊朗。首次侵犯以色列国土的亚述王，乃是普勒王，当时以色列王米拿现因为不能抗拒亚述王，所以给他一千他连得银子，请求亚述王普勒坚定他的国位（王下十五 19），时为主前 769 年。

2. 第二次侵犯以色列国土的亚述王称为「提革拉．毗列色」（TIGLATH-PILESER），他夺取了以色列许多城邑，首次将该地的一切居民都掳到亚述去（王下十五 29）。经文未详言被掳的人数有多少，但这些「第一期被掳」的以色列人，命运注定了，

他们将来要完全被掳，时为主前 738 年。与此同时，亚述王也侵犯犹大国，当时亚兰王与以色列王的联军一同攻打耶路撒冷，围困犹大王亚哈斯。亚哈斯便差遣使者去请求亚述王提革拉·毗列色帮助他脱离联军之手。亚哈斯也将耶和圣殿里和王官府库里所有的金银都送给亚述王为礼物。结果亚述王攻打亚兰首都大马色，杀了亚兰王利汛，也把亚兰人掳到亚述的吉珥，吉珥是在以拦境内，他们一去就不会再回老家，这是亚述帝国的一贯手法。

3. 第三次侵犯以色列国的亚述王是「撒幔以色列」(SHALMANESSER)。他在何细亚为王时，上来攻击他(王下十七 3)。起先何细亚给他进贡。后来投靠埃及王「梭」时，不再向亚述王进贡，于是亚述王来到撒玛利亚，把何细亚囚在监里，然后亚述王把所有的以色列人都掳到亚述去，把他们安置在哈腊与歌散的哈博河边，并玛代人的城邑。

打开圣经地图 4，便可以看见上述这些地方在何处。

①哈腊是在亚述中部偏西北的哈腊河附近。

②哈博河是在哈腊河之南。

③玛代人是在地图极右的地方，那里有亚马他城，是当时玛代人的首都。

4. 这些以色列人被分散在亚述及玛代地方之后，他们便一直住在那里，没有机会再回以色列，后来他们的子子孙孙还渐往北、东北及东南移民，越走越远。往北的到了日后的苏联地区，往东北的到了中国，在中国河南省从前有许多以色列人。往东南的到了印度。这些以色列人因为没有机会再回以色列，慢慢成了「失去的十支派」，直到今日，没有人知道他们散居在什么地方。

二、此后，亚述把许多外邦人和他们的假神迁徙到以色列地居住，「代替以色列人」(王下十七 24)。

这些外邦人从下列各处迁来：

1. 巴比伦。当时巴比伦尚未强大，仍属亚述所管辖，但这个巴比伦可能指巴比伦城而言。

2. 古他、亚瓦。以上两城均在巴比伦地区境内，亚瓦即亚哈瓦（拉八 15）。

3. 哈马。在亚兰境内。这哈马是将来以色列国北部的边境城市（结四十七 16-17）。

4. 西法瓦音。在巴比伦境内，与古他相近。

亚述王把这些人迁往撒玛利亚，成了以色列地的新移民，这些新移民不只来以色列定居，他们也把他们所崇拜的偶像引进来。

①巴比伦人有「疏割比讷像」（SUCCOTH-BENOTH），意即「女子的茅舍」，为一女神。

②古他人有「匿甲像」（NERGAL），是战争之神，又谓此神能使各种灾难临到世人。

③哈马人有「亚示玛像」（ASHIMA），此乃男人所拜之神，但有人怀疑此乃「亚舍拉」（女神）的抄写之误。亚舍拉是亚哈王所制造的女神（王上十六 33）。

④亚瓦人的「匿哈像」（NIBHAZ）和「他珥他像」（TARTAK）。前者形像如狗，后者称为黑暗中的英雄。

⑤西法瓦音人崇拜「亚得米勒」（ADRAMMELECH）和「亚拿米勒」（ANAMMELECH）。前者称为「王的荣耀」，后者称为「王的盘石」，「米勒」者，王也。

以上七种偶像，由这些移民引进以色列，以后他们就崇拜这些偶像。

三、他们过双重的宗教生活。

一方面惧怕耶和華，另一方面则事奉自己的神，跟随他们传

统的风俗和风格去崇拜。因为他们起初迁移到以色列，他们不认识耶和華，也不敬畏祂，所以神吩咐獅子群進入他們中間，咬死了一些人，於是有人告訴亞述王，亞述王很聰明，便叫所擄來的一個祭司回去把摩西五經教導他們，但他們無法不敬拜本來的偶像，所以他們便有雙重的宗教生活，直到以斯拉和尼希米從巴比倫回到耶路撒冷之時，住在撒瑪利亞的這些外邦人仍然過着雙重的宗教生活。

如此下去，一直到耶穌出來傳道之時，撒瑪利亞和以色列各地的外邦人便成了另外一個民族，當時被稱為「撒瑪利亞人」，他們只閱讀摩西五經，也依照摩西的律法，但不完全遵守。不過他們和猶太人並不來往（約四 9）。猶太人視他們為不潔的民族，所以彼此為仇。但耶穌來了，用福音改變了撒瑪利亞人，首先改變那犯罪的撒瑪利亞婦人，用她改變叙加城。主耶穌升天時對門徒所發出傳道的使命時，也提及撒瑪利亞。以後腓利到撒瑪利亞去傳福音（徒八），改變了他們。

主后七十年，羅馬將軍提多帶大軍攻耶路撒冷之時，把猶太人和撒瑪利亞人一同擄去，以後把他們分散在羅馬帝國，撒瑪利亞人被其他民族同化，便成為歷史陳迹。

犹大国第十四代国王

提倡宗教复与，学习三种重要功课的

拾壹 希西家

(历代志下廿九至卅二章全；列王纪下十八-廿章)。

希西家…行耶和华神眼中看为「善」为「正」为「忠」的事；凡他所行的，无论是办神殿的事，是遵律法、守诫命，是寻求他的神，都是尽心去行，无不亨通 (代下卅一 20-21)。

贤母教导 遵守神命

「希西家」(HEZEKIAH) 原意为「耶和华是力量」或「耶和华是强大」，依照原文此名应译为「希西基亚」，因为名字末了有一「-IAH」(即亚)，是耶和华的简称，正如以赛亚、以利亚、撒迦利亚等，字尾都有「亚」字音。

希西家是承接大卫为王的第十四代国王，自从所罗门王年老失败，离开耶和华神去崇拜外邦偶像之后，他的子孙虽然承继为王，除了亚撒和约沙法之外，大都与神远离，不守神的律法。连亚撒和约沙法也不能有始有终地事奉耶和华，以至「神权国度」的以色列宗教破产，道德沦亡。

希西家的母亲一定是一个虔诚事神的妇人，她名亚比雅，是那位通晓神默示的撒迦利亚的女儿(代下廿六 5)。希西家可能从小像提摩太一样，在母亲教导之下，明白神的道，所以他登基为王之后，便提倡宗教复兴，蓄意改革，要引导全体犹大民众归向耶和华他们的神。因此他「行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的」(廿九 2)。

新年开始 实行洁净

在历代志下廿九章 1-19 节的经文中十次提及「洁净」(原文只有九次),但原文用两个不同的动词表示用不同的方式去过洁净的生活。当时希西家在一年之始实行宗教改革,真是一年之计在于春 (廿九 17)。他吩咐那些以事奉为专贵的全体利未人做两件事。

一、要洁净自己 (廿九 5, 15)

于是那些利未人的领袖便实行「自洁」,是依照神吩咐摩西所指示的方法去进行的,那是一种相当复杂的动作,详记在利未记七、八章。一个事奉神的人如果不首先自洁,便不配为神工作,「非圣洁没有人能见主」(来十二 14),何况要天天在神前代表全民族事奉祂呢?他们每天、每时每刻都拿取圣物、圣具,在圣殿中工作,没有一点时间和机会拿取俗物使他们受污染。因此他们在生活与工作上是被以色列人视为「圣洁的人」。但因前王不入圣殿 (代下廿七 2),民众亦无机会进殿献祭,反倒行邪僻的事,相信这些利未人多年未入圣殿事奉,他们可能被世务和世物所污染了,所以他们首先要洁净自己

二、要洁净圣殿 (廿九 5)

所罗门王所建筑的圣殿,不但外面非常华丽,殿内一切装饰及祭司们在其中的事奉也十分庄严。可是好景不常,所罗门的后代几个国王并不依照所罗门的指示,不但未能依照摩西律法严守每日献祭为民赎罪,反倒变本加厉,把神所憎恶的偶像和祭偶之物搬进圣殿中,污秽了圣殿。所以祭司们必须要洁净圣殿,才可以重新进行奉神的任务。

希西家下令,从正月初一起洁净圣殿,即从「新年」之日开始,祭司们一共用了十六日的时间,才把圣殿洁净了,他们洁净

圣殿的工作是三方面的。

1. 搬出污秽之物。包括将前王在圣殿中所摆置祭偶像的物搬出殿外，除去一切污秽，搬到城东的汲沦溪边去，然后拿到欣嫩子谷去火焚。

2. 洁净圣殿器皿。同时祭司仍要依照摩西律法，分开用水或用血来洁净圣殿内一切圣器，包括祭坛、陈设饼的桌子，和与桌子有关的一切器皿都洁净了，祭司们才能安心每日早晚献祭。

3. 迁回圣器。前王亚哈斯曾聚集许多圣器加以毁坏，包括铜海在内 (廿九 15-19; 王下十六 17-18)。这三样都做完了，祭司们向希西家王报告，然后重新布置，为民为国赎罪。

宗教复兴 喜乐满盈

希西家吩咐祭司们洁净了圣殿之后，奠定了宗教复兴的立足点，然后进行五种重要的运动。

一、献赎罪祭

希西家清早起来进了圣殿，聚集殿里的民众首领，一同在殿中恢复向神献祭。首先他们要献公牛、公羊、羊羔和公山羊，目的是「为国、为殿、为全犹大人」作赎罪祭。耶和华后来「医治」(中文译为饶恕)全民心灵的创伤 (卅 20)，使他们再蒙恩。

二、唱歌赞美

希西家又依照大卫王所曾指示的，重新组织圣殿中的乐队，让利未人可以敲钹、鼓瑟、吹号，在献祭时一同演奏，并领导会众歌唱来赞美神，也俯伏敬拜神(廿九 25-28)，因为圣乐在事奉神的事上是十分重要的。

三、甘心奉献

希西家又劝导民众学习甘心奉献牛羊等祭牲，让祭司们早晚可以拿来献燔祭。后来他们奉献的太多，祭司人手不足，不能剥尽祭牲的皮，但利未人同心合力，一齐完成任务(34-36 节)。后来在卅一章也告诉我们，他们更进一步的奉献五谷、新酒、油、蜜和田间出产，

此时又把各地的十分之一拿来送入神的仓库，积成堆垒，十分丰盛。

四、过逾越节

每年要守逾越节，是摩西律法依照神的吩咐去实行的，过逾越节的情形详细记载在摩西五经。但是自从大卫为王之后，列王纪上下及历代志上下清楚记载他们遵守逾越节的，只有在希西家王及以后的约西亚王时代及在被掳归回后的以斯拉时代。似乎列王并未遵行这种庄严的节期，实在是违背了神的命令，卅章 6 节的小字说：「因为民许久没有照所写的过逾越节了」，这是何等使神伤心的记载。以后在约西亚王第二次提倡宗教复兴时，也举行过一次盛大的逾越节 (卅五章)，当时所守的逾越节有如此记载说：「自从先知撒母耳以来，在以色列中没有守过这样的逾越节，以色列诸王（可能指北国而言）也没有守过，像约西亚、祭司、利未人．．和犹太人．．所守的逾越节」 (卅五 18)，显而易见，他们并没有年年守逾越节。

希西家王因为不能在正月守逾越节，所以迟到二月才守(卅 13)，但他们到底也算守过一次盛大的节期，而且守两个七日，共十四日 (卅 23)，大家分享祭肉。

五、除去偶像

守节之后，大家心里火热，灵命获得复兴。他们于是进行一连串的「除像」运动 (卅一章)。他们到犹大各城邑，分四方面进行。1.打碎柱像，这是外邦人所立的柱形石像，与淫乱之事有关。2.砍断木偶，亦即外邦人所拜的、各种雕刻的偶像。又到便雅悯和从前北国的以法莲和玛拿西两支派的地方(相信北国十支派被掳之后，南国有人向北迁移，居住在这两支派地土之内)，拆毁他们所建的丘坛和祭坛，于是各人回家休息。这是希西家王所学的第一功课。

行善、正、忠 国家升平

这种宗教运动，被以后史家称为「虔诚的事」(卅二 1)。希西家王在这方面获得相当大的成就，其实前王如果和他一样，其成就也必相同，因为民众是愿意跟从国王的。只要国王下令，全民定必听从。希西家王自此派定众祭司的班次 (卅一 2)，使以后的献祭事宜得以进行无阻。王自己则在治理国家行政方面以三个字为守则，「他行耶和華眼中看为善、为正、为忠的事」(卅一 20)。正如我们今日时常听到的「真、善、美」一样。他所行是在这三方面依照这「善、正、忠」而行。

一、办理神殿的事

即宗教方面的事。

二、遵守律法和守诫命的事

犹大是一个神权国家，国王不过是神的代理人，所谓律法与诫命，亦即在行政方面所用来处理国事的准则。

三、寻求神

指希西家王个人灵命的长进。

在这三方面，希西家都「尽心去行」，依照「善、正、忠」的三原则，以致他「无不亨通」，正如约瑟凡事亨通一样，这是希西

家王所学的第二功课。

完全靠神 击败敌兵

希西家王提倡宗教复兴获得重大成果之后，希望国泰民安，政治上轨道，宗教更发展。不料那已经把北国十支派的同胞掳到亚述去散居的亚述大军正要进攻犹大，希望犹大国也服在他们的权下。所以历代志下十一章、列王纪下十八章和以赛亚书卅六章详细记录亚述的将军大骂希西家王，也用粗言来侮辱耶和華神。希西家王并未提防会有敌军来侵，所以他还要学习第三门功课，即「强大的信心」。当时他寝食不安，他和大小官员和祭司去见先知以赛亚，大家一同求告耶和華。这是他学的第三功课，「即信心功课」的第一页。他们的祖宗大卫王每次出外作战，并不是先举行军事会议讨论两三天，只是求神指示如何作战，既然由神指示，每战必胜，不在话下。希西家王此时即使举行军事会议也无济于事，他和官员、祭司及先知以赛亚一同祷告，向天呼求（代下卅二 20），是唯一可行的途径。

先知以赛亚与神有深交，在他属灵的视力中，这些亚述大军十八万五千人，在神看来，实不足介意，也不堪一击。以赛亚安慰他们说「不要惧怕」（王下十九 6）。圣经中有二百多次不要惧怕的安慰之言。后来以赛亚说，神为大卫王的原故，必保存拯救这城（王下十九 34）。

于是，神差遣一个使者（原文是说一个，不是许多天使。王下十九 35），一夜之间，把亚述王的十八万五千大军消灭了。请问一个天使即使向十八万五千敌人每人「指」一吓，使他们死去，需要多少时间呢？一夜之间，能「指」了多少个士兵呢？

记得在中学的时候，修读物理学，老师讲授的也许我都忘记了，但我记得他说：「电的速度是每秒钟十八万六千哩。」电行如此迅速，实在难以使人置信，但那是科学家揭开自然界的奥秘。

那么对付亚述大军用什么速度杀死十八万五千敌军呢？可能是用电的速度，天使在一指之下，即使杀掉十八万五千亚述大军还有余力呢！

第二天希西家起来往城外一看，「唉，奇怪，他们怎么都死掉了呢？」是的，这是神迹，是信心的收获，也许以赛亚会对他如此说。于是列邦各国，听见亚述十八万大军全在一夜之间被杀，无不惧怕，他们也都尊希西家王为大（代下卅二）。

凭信心求 延长寿命

希西家在信心方面还要学习(王下廿章)，他是在廿五岁时登基为王的，他作王一共廿九年，即在五十四岁时去世（王下十八2），但他最后的十五年是他向神求得来的。如果神不给他那十五年，使他寿命延长，他可能已在三十九岁时便去世。经文说：那时希西家病得要死。在三十九岁便患重病，是必死而不能活的重病，不知是否正如今日人所说的，患了癌症，亦即不治之症。希西家觉得在中年去世，未免可惜，于是转脸朝墙向神求寿，甚至痛哭去求。神向他施怜悯，答应要医治他，而且赐他十五年寿命。于是先知以赛亚吩咐人取无花果饼来，贴在希西家的毒疮，王便痊愈了。

但希西家希望从神那里看见神迹，求神赐他一个兆头。以赛亚于是问王要什么兆头，是要日影向前进十度呢？还是要日影往后退十度呢？希西家王认为、日影往前进十度则容易，日影往后退十度则不可能。于是他求神使日影往后退十度。神听他祈求，使前王亚哈斯所制的「日晷」向前进的日影往后退十度(10节)，于是日影后退十度。这真是使希西家王和一切在现场的官员、祭司和以赛亚都感觉十分惊奇，可能以赛亚又对希西家王如此说：「这又是你要学的信心功课了。」

根据圣经考古家的研究，圣经中只记载了两次「长日」，一次是约书亚与亚摩利人作战之时，太阳在中天不下落，「约有一日」之久，但不是一日（书十 12-14）。所谓「约有一日」，即二十三小时若干分钟。考古家认为那余剩的「分钟」便是希西家王所见日影后退十度的分钟，两者合共为「一日」之久。神要地球转慢，在祂毫无困难，希西家王有充足的信心相信他会有十五年寿命，不至中年去世。根据这原则，基督徒在有需要时，是可以向神求寿的，求寿应有正确的目的，为的是多做圣工荣神益人。神也会按着祂的怜悯延长我们的寿命，使我们可以完成多些圣工。

生不肖子 留下臭名

可是希西家王在寿命延长的十五年时期中，竟生了一个不肖子名叫玛拿西。他在十二岁时为王，证明他是生在希西家寿命延长的十五年中。他并没有依照他父亲所行的去行，反倒行耶和华中看为恶的事，离经叛道，崇拜外邦偶像，为时五十五年之久。于是希西家所重整的宗教基础被他破坏无遗，使人十分痛心。

玛拿西不但背叛神，而且流许多无辜人的血（王下廿一 16）。据圣经外传所记，年老的以赛亚可能看不过眼，曾劝他不要背叛神，结果被他用尖利的木锯锯死。这就是希伯来书十一章所记有人被锯锯死的史实来源（来十一 37）。希西家如仍在生，能不抱头痛哭？

希西家求得十五年寿命，安享晚年，却没有引导自己的儿子和他一样敬畏神、遵守律法。那么他寿命延长是好的，但在寿命延长生了一个如此不肖之子，遗臭万年，是他一生最不幸的污点，也使后人为他叹息了。



第二位提倡宗教 复兴的犹大王

拾贰．约西亚

（历代志下卅四章至卅五章；列王纪下廿一至廿三章）

约西亚行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫所行的，不偏左右。他作王第八年，尚且年幼，就寻求他祖大卫的神（代下卅四 2-3）。

当时在耶路撒冷的以色列人守逾越节，又守除酵节七日。自从先知撒母耳以来，在以色列中没有守过这样的逾越节，以色列诸王也没有守过（代下卅五 17-18）。

在约西亚以前，没有王像他尽心尽力的归向耶和华，遵行摩西一切律法；在他以后，也没有兴起一个王像他（王下廿三 25）。

再度提倡 宗教复兴

「约西亚」(יְחִזְקִיָּהּ JOSIAH)，意即「耶和华的扶持或医治」，他是承接大卫为王的第十七代国王。自从罗波安的愚昧引致国家分裂为南北之后，只有希西家和约西亚王曾提倡宗教复兴，他们的目的都是要恢复「神权国度」的政体。约西亚登基时，只有八岁，在耶路撒冷作王三十二年。圣经一开头就为他写出最佳的评语说：「他行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫所行的，不偏左右」（代下卅四 1-2）。年纪小小的约西亚，已经有心寻求耶和华神，列王纪下说他的母亲是波斯加人亚大雅的女儿（王下廿二 1），相信是一个虔诚的母亲，他父亲亚们王却不是好王（代下卅

三 22)。当约西亚为王时，神兴起先知西番雅（番一 1 是希西家王的玄孙），他的信仰、生活与预言，可能对年幼的约西亚王有影响，所以立志遵行神旨，提倡宗教复兴，引导百姓回到耶和华面前，像希西家时代一样。但事实上，约西亚时代的以色列人，在奉献牛羊方面，则比希西家时代为多，所以经文又给约西亚所作的一个最佳的评价说：「自从先知撒母耳以来，在以色列中没有守过这样的逾越节」（代下卅五 18）。

铲除偶像 选民苏醒

约西亚提倡宗教复兴，分消极与积极两方面，即「拆毁」与「修理」两方面，为要洁净圣城和恢复圣殿的神圣与庄严。

一、除掉丘坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。

这几句话包括下列的动作：1.拆毁巴力的坛。2.将木偶和雕刻的像并铸造的像打碎成灰，撒在祭偶像的坛上。3.砍断坛上高高的日像。4.又将假祭司的骸骨烧在坛上。5.此外，又到北国玛拿西、以法莲、拿弗他利各城都如此行，然后回耶路撒冷。当时北国的以色列人都已经被掳到亚述去（王下十七章），但他们所留下的拜偶像的遗迹仍在。约西亚不单统治南国犹大，也趁机会扩张领土到北国去，将北国几个支派的土地纳入自己的版图。在列王纪下廿三章另外记载约西亚的行动如下：6.从圣殿中搬去前王为巴力和亚舍拉并天上万象所造的器皿，在耶路撒冷外的汲沦溪边焚烧，打碎成灰，将灰撒在平民的坛上。7.又拆毁耶和华殿里变童的屋子，就是妇女为亚舍拉织帐子的屋子，证明当时「男同性恋」十分流行，是可憎的性行为。8.又污秽祭司烧香的丘坛，从迦巴直到别是巴，即从耶路撒冷之北的一处到当时被称为南方城的别是巴（见圣经地图 3，耶路撒冷之北有迦巴城名）。9.又污秽欣嫩子谷的陀斐特，不许人在那里使儿女经火，献给摩洛。10.又将犹大

列王在耶路撒冷所制向日头所献的马废去，并且用火焚烧日车。

11.又把从前所罗门为西顿人可憎的神亚斯他录、摩押人可憎的神基抹、亚扪人可憎的像米勒公，所筑的丘坛都污秽了。12.最后是把伯特利的坛，就是耶罗波安所筑的坛都拆毁、焚烧、打碎成灰。13.他又将一切交鬼的、行巫术的都除掉，包括他们家中的神像和偶像，并一切可憎之物（王下廿三 24）。证明约西亚十分彻底地铲除魔鬼的作为，斩草除根，不留余地。

在这一切破坏魔鬼行为的行动中，约西亚发现一个坟墓上的石碑，便问那城里的人，有人回答约西亚王说：这是从前一位先知所预言陛下将要行的事，亦即今日所行的（王上十三 1-10）。当时那位神人曾预言「大卫家里必生一个儿子名叫约西亚，会将丘坛的祭司，杀在上面」。当时约西亚听见这些话，可能觉得惊奇而兴奋，于是吩咐人不要移动他的骸骨。另有一位少年先知曾被老先知欺骗而被狮子咬死的，他的骸骨也不可移动。伯特利本属北国以色列的，现在约西亚为要实行他扩张国土的计划，所以也干预伯特利地方人拜偶像所遗留下来的事物。

二、修理圣殿，办事真诚。

约西亚王不单在消极方面拆毁偶像，在积极方面也有建设，他修理圣殿（代下卅四 8-13），恢复圣殿的宗教生活。他搜集银子，购买石头、架木与栋梁，以便修理犹大前王所毁坏的殿。他们也到北国玛拿西以法莲和一切以色列人所剩下未带走的银子取来，这又表示约西亚扩张领土野心的另一表现。那些奉命修理圣殿的督工，办事诚实，他们分别负责扛抬的、作书记的、作司事的和作守门的，还有作乐的，分工合作，完成重任。

诵读律法 选民敬听

他们修理圣殿之时，祭司希勒家在殿中找到摩西所传的律

法书（卅四 14），于是由书记沙番呈到王面前，沙番在王前先把那律法书读出来，约西亚王大受感动，以致他依照古人举哀的习惯，把衣服右边撕裂，吩咐祭司希勒家去召集所有的以色列人和犹大剩下的人，来聆听摩西律法书。约西亚王承认他们以前的王没有遵守耶和华的言语，所以神的烈怒就倒在他们身上。

在此事上，我们发现几方面值得研讨的问题：

一、证明自所罗门以后，犹大没有一个国王依照摩西所吩咐的，「国王要将律法书（指申命记）为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例」（申十七 18）。自从所罗门王年老犯罪，远离两次向他显现的神之后，他家庭中的宗教教育已经失败，相信他冥顽不灵的儿子罗波安登基为王前，所罗门并没有吩咐他遵行摩西这一条命令，所以罗波安当然不会做一个敬畏神的国王。以后，犹大国王一个一个的登基，圣经也没有提到他们曾抄录律法书，自己毕生诵读。约西亚登基时只有八岁，直等到他二十岁时，洁净圣城及修理圣殿才发现「律法书」（代下卅四 1-3, 14），相信这律法书也就是申命记。

二、这律法书失落已久，从罗波安分国至约西亚，已有 290 年，如果在这期间，没有一个犹大国王肯抄录一次摩西律法书的话，这律法书便一直藏在圣殿中，无人理会。这次在修理圣殿之时，祭司竟然找到这一本律法书，当然他自己曾阅读一遍，然后呈诸国王约西亚，表示这律法书已重见天日，再度发挥它的作为。约西亚王聆听书记沙番阅读这律法书之后，大为感动，所以用撕裂衣服来表示悲哀。

三、约西亚去世后，他的后代四个国王都不是好王，以致国家灭亡，相信他们登基为王之后，也没有再抄写及阅读这律法书了。

四、约西亚后来召集百姓上到耶和华的殿，把律法书念给他们听，他们都服从神的话，在约西亚为王三十一年之间，大家都跟从耶和華，总不离开（卅四 31-33）。

守逾越节 轰烈鼎盛

约西亚为王后最轰动一时的大事是守逾越节，在希西家王首次提倡宗教复兴时，也曾守逾越节（代下三十章），不过他们并非在原定的正月十四日过节，乃是迟了一个月到二月十四日，理由是「自洁的祭司不敷用」（三十 2）。这次约西亚早有准备，所以照足摩西所规定的在正月十四日守逾越节，而且盛况空前。

一、他们在正月十四日守逾越节，跟着又守除酵节七日（三十五 17），这时是约西亚为王第十八年。

二、他们奉献许多牛羊，计开羊二万七千六百只，牛三千八百只（代下卅五 7-9）。这个数字比希西家王过逾越节所献为多，希西家时代只献牛二千零七十只，羊一万七千三百只（代下廿九 32-33；卅 23-24）。所以圣经说约西亚王与百姓一同过这逾越节是空前的（代下三十五 18）。这样盛大的逾越节以后不再举行，直到被掳归回后，文士以斯拉再在正月十四日守一次逾越节（拉六 19-22）。

影响北国 同样洁净

约西亚不单在犹大提倡宗教复兴，他也要改变北国以色列十支派剩下的人，他所表现的行动如下：

一、他在破除偶像的剧烈行动中，也在北国的玛拿西、以法莲、西缅、拿弗他利四支派的各城作同样的破偶像事工，以上的四支派，并不属于南国，但约西亚要「越界」行事（代下卅四 6）。

二、他修理圣殿时，大祭司希勒家把从玛拿西、以法莲两支

派和一切以色列剩下的人所存的银子，也「搜刮」了来，增加修殿所需银子的数目（三十四 9）。

三、他也将伯特利的祭坛拆毁焚烧（王下廿三 15）。伯特利是耶罗波安建立北国时所设立为拜金牛犊的地方，不属南国，罗波安之子亚比雅在位年间，攻取了耶罗波安的几座城，包括伯特利和属伯特利的镇市。

四、后来埃及法老尼哥亦北上与亚述王作战，法老尼哥必需「借路」北上，途经以色列地方的军事重镇米吉多，约西亚就出去抵挡法老尼哥，不许他过境。但米吉多属北国以萨迦支派的领土，约西亚竟然要干涉法老尼哥借路（王下廿三 29-30；代下卅五 22）。

这一切行动，表示约西亚王对北国领土有野心，也许他认为北国已亡，占领北国的领土，恢复大卫与所罗门时代的光荣，是他的愿望，但这野心却使自己走进死亡。

死在战场 哀歌致敬

约西亚所作的一切都甚好，但是不得善终，因为亚述王与埃及王要作战，埃及王要北上攻击靠近伯拉大河的迦基米施，但他必须沿地中海北上，途经米吉多，再经利巴嫩北上，才能抵达迦基米施，这是劳师远征的一场战斗。如果约西亚安份守己在犹大地方治国，对埃及北上的事不加干涉，他就不致与法老尼哥作战，法老尼哥亦先礼后兵，他差遣使者来见约西亚，请他不要干涉此次的战争，因为法老不欲与约西亚作战，法老声称是要与他的「争战之家」的亚述军作战（代下卅五 21）。可是约西亚被「领土欲」所蒙蔽，以为北国地方已属于他，法老过境便是侵犯他的领土，于是他来到米吉多，与埃及军相遇，结果被埃及的弓箭手射中，受了重伤上了战车南返。当他抵达耶路撒冷时，便撒手西去。不

过他一生所作都被百姓视为良好，所以把他葬在列祖的坟墓里，犹太人和耶路撒冷人都为他举哀。当时先知耶利米也为他作一首哀歌，表示对他的敬意（卅五 25），所有歌唱的男女也唱耶利米所作的哀歌，追悼约西亚王。至于耶利米所作哀歌的内容，圣经并未写出来。有人相信耶利米哀歌第五章可能是这首悼念约西亚王的哀歌，因为这一章「字母诗」（共有 22 节，每一节第一句第一字的第一字母是依照希伯来文 22 字母的先后次序而著），其中提及埃及人与亚述人（哀五 6），但也许另有一首哀歌，是耶利米为约西亚而著，可惜已失传。约西亚受民众爱戴，可惜不能安然去世。圣经给他最佳的评价说：「在约西亚以前，没有王像他尽心尽性尽力的归向耶和华，遵行摩西的一切律法，在他以后，也没有兴起一个王像他」（王下廿三 25）。



拾参．南国犹大人被掳记

约西亚王驾崩后，以后的几个国王都不是好王，他们都行耶和華眼中看为恶的事，包括约哈斯、以利亚撒（又即约雅敬），约雅斤和西底家这五个王。这时，亚述帝国衰落，巴比伦帝国兴起，结果巴比伦王尼布甲尼撒率领大军来攻陷耶路撒冷，又把一切官长和百姓都掳到巴比伦去，犹大国于是灭亡。

为什么约西亚王提倡宗教复兴，却不能使他的后代都敬畏神，遵行神的律法，使国家继续有较多及较佳的岁月呢？

列王纪下廿三章 26-27 节揭露天上的秘密，说：「然而耶和華向犹大所发猛烈的怒气，仍不止息，是因玛拿西诸事惹动祂。耶和華说：我必将犹大人从我面前赶出，如同赶出以色列人一般。我必弃掉我从前所选择的这城耶路撒冷和我所设立我名的殿。」因此犹大国被毁灭及全民被掳到巴比伦去，是因为玛拿西的大罪。玛拿西乃是求寿十五年的希西家王所生之子，希西家获得额外的十五年寿命，他曾提倡宗教复兴，但忘记注重家庭宗教教育，所以生的不肖子，惹神发烈怒，延祸后代。

约西亚也是如此，他提倡的宗教复兴，也盛况空前，但他也忽视了家庭的宗教教育，以致他的后代都离弃耶和華，引致国家灭亡。

一、约西亚的儿子约哈斯竟被法老尼哥锁禁在北方的哈马地区，不许他在耶路撒冷为王。这就证明约西亚与法老尼哥作对后失败的另一面。法老尼哥竟然干涉犹大国的内政，这是约西亚与法老尼哥错误的对抗所造成的悲哀，后来约哈斯被带到埃及，也在埃及逝世（王下廿三 31-34）。

二、法老尼哥另立以利亚撒为犹大王，给他改名约雅敬，约

雅敬要向国民征取金银，去孝敬法老尼哥（王下廿三 34-35）。

三、这时巴比伦帝国崛起，代替了亚述帝国的势力。巴比伦在未强大时，曾派遣使团来问候希西家王，并且致送礼物给他。这时希西家王受宠若惊，便将宫中一切宝藏都给巴比伦使者参观。当时先知以赛亚质问希西家王说：「这些人说什么？他们从那里来见你？」希西家竟然这样回答，表示他的愚昧，他说：「他们从远方的巴比伦来……凡我家中所有的，他们都看见了。我财宝中没有一样不给他们看的」（王下廿 12-15）。当时的巴比伦王称为比罗达巴拉但。

于是以赛亚大不以为然，对他预言他将来的遭遇说：「日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样，这是耶和华说的」（王下廿 16-17）。犹太国的命运由此注定了，真是可惜。

四、约雅敬为王期间，法老不再干涉他，巴比伦王却首次联合其它的军队来攻击犹大（王下廿四 1-2）。巴比伦王用铜炼锁着他，把他带到巴比伦去（代下卅六 6），可能死在巴比伦。

五、约雅敬之子约雅斤为王时廿五岁，他只作王三个月零十天，巴比伦王来到耶路撒冷，约雅斤和他的一切臣宰都出城投降，巴比伦便把约雅斤和圣殿中一切宝物都带到巴比伦去。这时巴比伦王开始把犹大人分批掳到巴比伦去。1.首先把民众和众首领并一万个大能的勇士连一切木匠铁匠都掳到巴比伦去，只留下国中极贫穷的人在耶路撒冷。2.又将一切勇士七千人，和木匠铁匠一千人，全掳到巴比伦去。

六、犹大最后一个国王是约雅斤的叔叔玛探雅代替他作王，巴比伦王为他改名为西底家（王下廿四 17）。西底家是最后一个王，但也是不好的王，他一样行耶和华眼中看为恶的事，他后来因为企图背叛巴比伦王，于是巴比伦王尼布甲尼撒率领全军来攻

击耶路撒冷。以致城内有饥荒、百姓绝粮，不久城被攻破，所以兵丁都在夜间逃走。国王西底家也向南方的亚拉巴逃走，但被巴比伦军在耶利哥把他追上，在西底家眼前杀了他的众子，又剜了他的眼睛，用铜炼锁着他，带他到巴比伦去，这时巴比伦王把耶路撒冷城剩下的百姓都掳去（王下廿五 11），只留下最贫穷的人在耶路撒冷修理葡萄园和耕种田地。此外，巴比伦王又带走圣殿中一切银器铜器。最后一批被掳去的是六十个平民和几位祭司和三个把门的，另外又拿住一个管理兵丁的官，在城里的特殊人物五名和国民军长的书记。

于是犹大国灭亡，只有约雅斤还算侥幸，住在巴比伦三十七年后被一位新的巴比伦王以未米罗达把他提出监中，脱了囚服，终身常在王面前吃饭（王下廿五 27）。

先知耶利米在被掳前曾与他们同甘共苦，首先劝他们悔改离罪，后来又劝他们要服事巴比伦王才可存活。耶利米曾对他们说了十分重要的预言说：「这全地必然荒凉，令人惊骇，这些国民要服事巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王」（耶廿五 11-12）。「耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地」（耶廿九 10）。

直到波斯国兴起，波斯王古列就释放一切被掳的犹太人回国（代下卅六 22-23）。以后，可从以斯拉记和尼希米记看见他们回国的情形了。

羅掃話沉浮海政

假如扫罗肯完全顺服神的命令，作一个好国王，基督便可能从他的后裔而生（撒母耳记上八章至卅一章）。

「扫罗」这位以色列民族的首任国王，是因为全体以色列民向先知撒母耳要求而产生，其过程详载在撒母耳记上八至十二章。本来耶和华神乃是他们的王，因为神要以色列民族成为一个「神权国度」，以神为王。但神在每一时代兴起一个人来代替天上的神在地上执政，正如摩西、约书亚、一切士师，以至撒母耳都是神的代理人，所以根本不需要一个国王。但以色列人向列国观看，表示他们向世界观望而不单单向天上仰望神，因此要求撒母耳为他们立王来治理国家，「像列国一样」（八 5）。

撒母耳只好向神请示，神对撒母耳说得很清楚：「他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王」（八 7）。这些话听起来，使人觉得事态十分严重。他们不要「神」作他们的王，竟然要求立一个「人」作他们的王，其后果当然可虑。然而神有怜悯，准许他们的要求，但警告他们有国王之后的痛苦。后来他们也知道要求一个王是一件罪行（十二 19）。

这是神「准许的旨意」，不是神「原定的旨意」，如果顺服神原定的旨意，当然蒙福；但行在神准许的旨意中，他们要承担一切后果。

高人一等 蒙神拣选

扫罗被选立为以色列民族首任国王，当然是由神在天上安排，因为神明告诉撒母耳，指示他要膏立扫罗为王，他也必救以色

列人脱离非利士人的手（九 16）。后来撒母耳在以色列人面前举行公开「选举」时，用传统的掣签方法来进行，神也暗中引导，结果是选出便雅悯支派的扫罗来（撒上十 20-21）。可见选立扫罗为王已获得神的许可。

圣经告诉我们，扫罗有一人皆知的特点，他「身体比众民高过一头」（九 2），同时又说他健壮和俊美，又加上一句话说：「以色列人中没有一个能比他的」。如此优秀的人才，使神爱人悦。他如果肯完全顺服神的命令，做一个好的国王，他的儿子约拿单和他世世代代的子孙都可安坐宝座上为王，大卫便没有机会为王。同时，基督也将由扫罗的后裔而生。这是假想而已，事实并非如此。

扫罗长处 共有七点

我们细阅经文所载，扫罗除了在外表上有其特点以外，他为人也有不少优点：

一、他尽忠小事。他父亲丢掉几头驴，扫罗和一个仆人受命到处去寻找。扫罗和他的仆人竟然走遍以法莲和便雅悯地去寻找（九 3-4），可见他是尽忠所托的一个青年人。

二、他为人谦逊。当他被抽签抽中之时，人们要找他，他却藏在一个器具中，不是神气十足地站在一个高台上（撒上十 22）。显见他为人谦逊，毫不骄傲。

三、他被圣灵感动。撒母耳膏扫罗为王之后，曾预言神的灵会大大感动他，使他在受感中发言，像一位先知一样（十 6, 10-13）。扫罗果然被神的灵大大感动，而且在众先知中受感发言，显见他也可以被圣灵使用而说预言。后来竟然在民众中产生一句俗语说：「扫罗也列在先知中么？」（十 12）意即他如果不被选为国王，也可以被神使用为先知。

四、他存心良善。扫罗首次与敌交锋，打败亚扪人，拯救雅比城的众人，获得一次大胜利。众民便对撒母耳说，要把那些反对扫罗为国王的匪徒判处死刑。但扫罗为这些不服从的人解围说：「今日耶和华在以色列中施行拯救、所以不可杀人」（撒上十一 13）。

五、他处事民主。扫罗和非利士人作战，他起誓说：「凡不等到晚上向敌人报完了仇吃什么的，必受咒诅」（撒上十四 24）。他儿子约拿单当时不在场，没有听见这誓言，竟然尝了一点蜂蜜。后来扫罗用抽签方法抽出约拿单来，竟然要把他处死；但民众因为约拿单胜敌有功，为他求情，扫罗也只好顺从民意，对约拿单不加刑罚（十四 45）。可见他处事民主，而非独裁。

六、他喜爱有用的人才。「扫罗遇见有能力的人，或勇士，都招募了来跟随他」（十四 52），证明他不是一个唱独脚戏的领袖。后来他也十分欣赏少年人大卫，因他可以弹琴驱魔（十六 21-23）。当巨人歌利亚向以色列人挑战骂阵时，扫罗也出重赏征求作战人才（十七 25），对抗歌利亚。

七、他忠于职守。不断作战。扫罗为王多年（徒十三 21），不断与四围的敌人作战，他的敌人有亚扪人、非利士人、亚玛力人，但与非利士人作战的次数最多。神曾对撒母耳说，要借着扫罗拯救以色列人脱离非利士人之手（撒上九 16）。扫罗并没有失责，乃是努力对非利士人作战，完成他从神所领受的托付。扫罗这一切的优点，都记录在经文中，是不能抹煞的事实，假如他不是有以后的失败，这一切优点都值得赞扬，也足为后人之范。

侵越祭权 妄自奉献

可是扫罗到底失败了，真使人为他叹息悲痛。他的失败表现在几方面，而蓄意谋杀大卫则成为他一生最大的污点。

他最先的失败，是不能忍耐等候。撒母耳曾吩咐扫罗在吉甲等候七日，然后撒母耳要举行一次「大祭」（十 8；十三 8-10）。「等候比工作更困难」，扫罗不能忍耐、再忍耐，七日到了，撒母耳还没有来，扫罗竟然越过权限，代替撒母耳去献燔祭和平安祭。撒母耳有三个职份，即先知（三 20）、士师（七 15）、和祭司（七 9）。因此当时只有他可以献祭。扫罗不能忍耐等到撒母耳来便擅自献祭（十三 8-10）。扫罗对撒母耳自称为「勉强献上燔祭」（十三 12）。撒母耳则责备他作了糊涂事（13 节）。后来又庄严地宣告为国王的两原则，「你若遵守神所吩咐你的命令，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。」「现在你的王位必不长久」（十三 13，14）。显然地，扫罗如果是一个完全听神命的国王，他一定可以父传子、子传孙地使国位世袭，直到永远。当然基督也应从他的后裔而出。但这最大的荣耀因扫罗一念之差，不能再忍耐等候，不能谨守岗位，竟然越权，以致神把他的国位转移给大卫，何等可惜。

不遵神命 对敌垂怜

第二个错误是扫罗对亚玛力人作战而获得胜利之时，并未遵守神严格的命令，把一切亚玛力人连人带畜都杀绝。扫罗竟然违背神命，怜惜亚玛力王亚甲，又爱惜上好的牛羊和一切美物，不肯灭绝（十五 2-3，9）。

等到撒母耳来视察之时，扫罗竟然撒谎，说已遵守了耶和华的命令。但撒母耳幽默地反问他，何以听到牛羊鸣叫之声。扫罗解释说，那是上好的牛羊，百姓要保留着献给耶和华（十五 14，15）。撒母耳并不接受他的解释，却向他再宣布一个为王的原則，其实也是为人的原則。「耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖

逆的罪，与行邪术的罪相等，顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同」（十五 22，23）。

从此扫罗已被神废置，直到他在非利士战役中身亡，起而代之者是大卫了。

妒忌大卫 万万千千

然而大卫为王的时候尚未到，扫罗仍然要继续他为王的任务。当大卫靠着神的大能打倒巨人歌利亚之后，大卫以胜利英雄的姿态凯旋归来，扫罗当然也以国王身份一同归来，那些凑热闹的妇女们舞蹈唱和，竟然作了一首新歌，其中有两句如此说：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万」（十八 7），这两句凯旋诗句却闯下弥天大祸。从那日起，扫罗就怒视大卫，因他心里充满妒忌。扫罗不只怒视，而且后来要谋杀大卫，甚至在众臣宰面前公开宣布要杀他（十九 1）。由妒忌进至谋杀，其距离并不太远。于是扫罗心中无宁日，大卫则生活不太平。两人由「同工」变成「同攻」，由「朋友」变成「仇敌」。扫罗的罪愈积愈深，大卫蒙神爱护，则有增无减。

谋杀大卫 诡计多端

扫罗要伤害大卫，是诡计多端的。

一、他要把女儿给大卫为妻，却要大卫杀死一百非利士人，取其阳皮，目的是要大卫死在非利士人手中（十八 25）。不过大卫并没有死于非利士人手中，扫罗的第一道诡计却死在自己手中。

二、他叫大卫为他弹琴驱魔时，竟然用枪想要把大卫刺透（十九 9-10）。大卫并未被他刺死，他的枪只刺入墙内。大卫蒙神保护不至于死，扫罗却永远再听不见大卫所弹奏的美妙琴声了。他的枪不过刺伤自己邪恶的心。

三、扫罗天天寻索大卫，荒废国家政务，耶和华却不将大卫交在他手里（廿三 14）。身为一国之君，竟然因为要谋杀一个平民，天天浪费宝贵时间去寻索，实有失国王体统，也使国政荒废。他曾大言不惭地对西弗人宣布说：「大卫若在犹大的境内，我必从千门万户中搜出他来」（廿三 23）。何等不知耻！

四、自知以恶待善，却不遵守诺言。大卫有两次机会可以杀害昏君扫罗，大卫却没有动手。有一次是扫罗进到一个洞中解手，不料大卫和跟随他的人竟在洞的更深之处。大卫只是静悄悄地把扫罗外袍的衣襟割下，却没有加害于扫罗。因为大卫敬畏神，不敢伤害神的受膏者（廿四 1-7）。扫罗自知以恶待善，内心不安，他虽然放声大哭，表示自己错误，但后来又带领三千精兵要捉拿大卫（廿六 2）。

第二次是扫罗要捉拿大卫之时，在哈基拉山路旁扎营，大卫和亚比筛在夜间偷营，本来可以把扫罗刺死，但大卫只是拿掉扫罗头旁的枪和水瓶走了，因为耶和华使扫罗和跟随他的一切人都沉睡（廿六 12）。当时大卫对亚比筛说了几句十分有价值的话说：「有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡，我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者」（廿六 9-11）。大卫为王之后，如果有同样的灵性，用同样的态度对乌利亚，他就不会犯「杀人夺妻」的大罪了。又或者说：假如大卫这时灵性低落如同谋杀乌利亚时的态度，扫罗老早死于大卫手中了。

扫罗两次悔悟，但大卫不愿再相信他，证明大卫当时已深切了解扫罗已经是一个不守信用、违背诺言的人，所以不再留在犹大而逃到非利士地去暂避了（廿七 1）。

情势危急 竟信巫言

非利士人是扫罗为王四十年的长命敌人，不断要与他作战，使他寝食不安。扫罗因为要谋杀大卫，失了得力的助手，以致他更不能战胜非利士人。直等到大卫为王之后，神把治服非利士人的权利赐给大卫，「大卫攻打非利士人，把他们治服」（撒下八1）。非利士人最后一次与扫罗交锋时，扫罗心中惧怕而发颤（撒上廿八4-5）。当时撒母耳已去世（廿五1），大卫已出走，最使人为他悲痛的经文乃是：「扫罗求问耶和华，耶和华却不藉梦、或乌陵、或先知回答他」（廿八6）。似乎他已到了末路穷途。于是他竟然投奔魔鬼，向巫婆、一个交鬼的妇人求助。

那交鬼妇人用她的一贯欺骗伎俩、声称可以召撒母耳上来与他交谈。我们有许多理由证明那个所谓撒母耳是假的。最简单的理由是神已不藉先知回答扫罗，撒母耳是先知，神既不再藉先知回答他，当然不会再使用撒母耳去帮助他。神的先知有什么理由会服从一个与鬼为伍的巫婆之命令呢？正如一个有纯正信仰的牧师有什么理由要听一个巫婆的吩咐呢！当时如果真的有撒母耳出现，也是魔鬼所伪装的，因为魔鬼可以伪装为光明的天使（林后十一14），他伪装成为撒母耳，亦轻而易举。

再者，交鬼乃是神所禁止的一件罪行，申命记十八章9-14节记载着，神清楚指示以色列人禁止交鬼和种种可憎的事。既然交鬼的事是神所憎恶的，神又有什么理由准许扫罗从交鬼妇人的口中获得什么帮助？

扫罗身为国王，起初也依照神的命令，「从国中剪除交鬼的和行巫术的」（廿八9）。他现在竟然相信交鬼的，可见他知法犯法，他所犯的罪比庶民更大。

在以色列的国史「历代志上」如此说：因扫罗求问交鬼妇人而定他的罪，以致他死亡。「扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命；又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，

所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫」（代上十 13, 14）。三思这节经文，你就不会再相信那交鬼妇人的胡言了。

失足千古 回头百年

扫罗一误再误，深陷浮沙，不可自拔，他如果不是因为妒忌大卫、蓄意谋杀大卫，乃是逆来顺受，乐天知命，努力治理以色列国，他也不会落到如此悲惨的地步，真是一失足成千古恨，再回头已是百年身。扫罗求问巫婆，不但无益，反而增罪。非利士人与他交战时，先杀了他的三个儿子，以后扫罗被非利士人弓箭手射伤，伤势甚重。扫罗可能痛不可当，又恐怕落在非利士人手中，于是吩咐拿兵器的人用刀将他刺死，拿兵器人不敢，于是扫罗伏刀而死，乃是自杀（代上十 1-6）。不久非利士人割掉他的首级，所以扫罗的勇士们只能把无头的扫罗火葬（十 9-13）。扫罗不能享受生荣死哀之福，生时头昏脑涨，死时无首火焚，呜呼哀哉！

扫罗的一生在悲哀的气氛中结束，连他在世为王多少年，都不予记载。「大卫为王四十年」一语则多次提及。至于保罗在彼西底的安提阿证道时所说：「扫罗作王四十年」一语，乃是犹太人祖传的话，并非旧约圣经所载（徒十三 21）。扫罗一生为王年岁在地上并无纪录，在天上亦无纪录。在神看来，他只是虚度一生，因为他所行的不得神的喜悦。神在天上已把他废置，行尸走肉，虽生犹死，神已厌弃他为王（撒十五 23, 26, 十六 1）。

今日为神作圣工的领袖们不可不受警戒。神可以立扫罗为王，也可以把他废掉。照样，神可以兴起某人为教会领袖，也一样可以把他废掉，使他一生在天上失去纪录。扫罗起初为王的时候，表现许多优点，但这些优点不久即被他妒忌之火所焚毁，

被他恨人的大水所淹没，良堪慨叹。

旧约便雅悯支派的扫罗已逝，他的一生不足为人之范。但神在新约时代却从便雅悯支派中兴起另一个扫罗（腓三 5），后来改变他成为保罗，把福音改变整个罗马帝国，他所写的书信成为新约教会的经典。扫罗一名虽然相同，但一生的表现则有天渊之别。今日有许多人亦称为彼得、雅各、约翰、保罗。你的表现又如何？

你正在受人攻击吗？请三读本文。

我们切不可攻击他人，免蹈示每的覆辙。

大衛與示每

（撒母耳记下十六 5-14。列王纪上二 36-46）

当大卫因押沙龙背叛而逃难时，曾在巴户琳遭遇扫罗族的示每所侮辱。示每既用口骂，复用石砍，似乎是替失败的扫罗出气。但他竟然骂大卫为「彼列之子」，意即「坏人」（撒下十六 7，坏人二字的原文），意即示每自视为义人，而大卫则为坏人。当时大卫王极端容忍，臣仆们都气得暴跳如雷，以致亚比筛要过去取他的首级。可是大卫对示每容忍的态度是值得任何一个受侮辱的神仆所取法的，他说：

「他咒骂，是因为耶和华吩咐他……

由他咒骂罢，或者耶和华见我遭难，

为我今日被这人咒骂，就施恩与我」（撒下十六 10, 12）。

一、大卫是神的仆人，示每不是

大卫因为犯罪，以致遭神管教，受神责罚，但他到底是神的仆人，是神所膏的。示每并不是神的仆人，他有什么资格去咒骂神的仆人大卫呢？当大卫犯罪后，神差遣先知拿单去责备他，指出他的罪来。拿单能够这样做，因为他也是神的仆人，而且是受神差遣去这样做。但是示每，亚比筛称他为「死狗」，并非神的仆人，也非受神差遣（大卫以极谦卑的心情说，是因为耶和华吩咐他，但事实上未必是），他不但不同情大卫痛苦的遭遇，反倒落井下石，增加别人的痛苦，侮辱他人，产生错误的快乐。

大卫，我们爱他，是有理由的，即使他犯了严重的错误，我们还是爱他，因他是值得我们尊敬与爱护。

1. 他是良善尽忠的牧人。童年时为了救护羊群，曾不惜性命，与狮熊搏斗（撒上十七 34-36）。诗廿三篇是他为牧人的自述。

2. 他是知道神心意的诗人。他所作的诗篇，是将天上神的心展示与世上的人，使每一个阅读这些宝贵诗篇的人，都知道怎样满足神的心与神相交。

3. 他是贤德能干的领袖。他被神所膏为以色列国的国君，因为他在神眼中是一个「合神心意的人」。他谦卑、虔诚、忠心、公义，他凡事想到神的旨意，即使在受神惩罚时也不发怨言，只顺服神的安排。

示每，是什么东西？如果他在人眼中不过是一只死狗的话，他在神眼中就连一只死狗都不如了。他即使一生圣洁无罪，也没有资格去咒骂侮辱一位神所爱的仆人。

你要小心，恐怕你因为自以为义，而蹈示每的覆辙，侮辱神仆，自取灭亡。

如果你是神的仆人，今天正遭遇别人的侮辱、咒骂、陷害或任何方式的攻击，你应效法大卫：以享受福气的心情来忍受苦难，以迎接荣耀的态度来应付攻击。

二、大卫虽曾犯罪，却已悔改 示每自以为义，却制造罪恶

大卫，「除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的」（王上十五 5）。大卫不幸犯了罪，这是他一生的憾事。神的仆人们都愿作完全的人，都愿意行在圣洁的道路上，没有一个奉献事主的神仆会愿意犯罪的。可是「我们虽不愿犯罪，罪却要犯我们」。亚伯拉罕、以撒、大卫、

彼得，这些神的仆人，都曾因被罪所侵犯而发生不愉快事件，实使人心痛之至！圣经记录这些神人的历史，并非要我们效法他们犯罪，乃是要我们效法他们在神前的存心。

大卫一生存敬畏耶和華的心为人，凡事谨慎，惟恐得罪神或是得罪人，虽然因乌利亚事件，使他一生洁白的历史中有了污点，但他因为存心完全，所以在神眼中，他仍是完全人。虽然他曾犯罪，但一知道是犯罪时就马上悔改，在神面前深深痛悔，对付自己，我们可以看出他悔改时所写诗篇五十一篇的痛苦情绪。一个存心完全的神仆在知罪而悔改后，神的赦免就跟着会来临。神沉重的手便离开他，神赐福的手再临到他身上。他在神眼中仍是一个完全人，仍然十分可爱与宝贵。

示每，他在圣经中为我们留下什么良好的模范呢？他不过是一个平庸的人，他自以为义，藉骂人而闻名，一个臭名。并不是因他生活圣洁、行为完全，所以胆敢攻击别人，乃是因为别人有隙可乘，有弱点可寻，有罪行可控诉，所以他胆敢如此放肆。示每，并不是秉公行义，乃是为自己制造罪恶，攻击神的仆人。神的仆人犯了罪，有神负责对付他，我们悔罪犹恐不及，焉有余暇攻击别人？

大卫犯罪后回到神怀中忍受鞭打，神虽鞭打，心实难忍。示每侵犯神权，咒骂神仆，却被神所唾弃，自己招致可怕的结果。

如果你正被人攻击，回到神的怀中吧！祂右手虽有鞭子，使你痛苦，左手却有油和酒，医你创伤。

你要小心，不可作示每，假如神究察罪孽，你能站立得住吗？让神去管教祂的孩子，你不可为自己制造罪恶，招致刑罚。

三、大卫始终敬畏神，合神心意 示每侮辱神仆，神憎人厌

大卫，历史上没有人比他更知道神的心，他所行的，没有人比他更合神的心意，所以神向世人宣称「他是合我心意的人」(徒十三 22)。除了那件不幸的事以外，我们在什么地方能找出他的错行来呢？他一生敬畏神，从他所作的诗篇中，我们觉得他虽身在地上，心却在天上，他摸到神的心，他与神同行。他在每一件事上都想到神，在种种式式的苦难临到他的时候，他总认为是有神美好的旨意在其中，而且他认为只要是出于神，对于他都是有益的。

他接受膏膏时，扫罗还在，他晓得在扫罗还作王时，他会遭遇许多困难，但他认为既是从神而来的膏膏，他就凭着信心接受。他被扫罗多次追杀，虽然他有机会杀害扫罗，但他因尊敬扫罗是神所膏的君王，就不敢害他，因他存心敬畏神。在大卫一生所行各方面的事情上，处处都显出这种敬畏神的心。即使在乌利亚那件事犯罪后，也勇于悔改，他的悔改也是因为敬神而产生。他坦白认罪，为的是不愿失掉那宝贵的敬畏神的存心。

神的每一位仆人在一生的岁月中，都会有各种各样不同的苦难遭遇。有时生活困难，有时遭人攻击，有时被人误会，有时受人藐视，有时走投无路，有时四面楚歌，朋友变成仇敌，至亲变成陌路，希望变成失望，计划成为泡影，家庭充满痛苦，事业困难重重，同工变为同攻，爱人变为害人，路途充满荆棘，环境若似囹圄，地位有时降低，职位忽然失去，似乎平安无事，忽然被人控诉，似乎健康良好，忽然一病难起，有时欲哭无泪，有时准备流血，两刃尖刺，触目惊心，人生苦难，一言难尽。

但是，一个敬畏神的仆人晓得他在神手中，一切都有神的安排，福也，苦也，他必跟随。水来土掩，兵来将挡。随遇而安，任神引导。苦难并不能摇动他的信心，仇敌并不能改变他的决志。从最亲爱的人而来的痛苦也不能使他灰心，何况与自己无关的

人？

示每的攻击算什么，比起自己的儿子押沙龙轻得多了。大卫从敬畏神的立场看来，示每的侮辱，不值一笑。

示每，毫不自量，侮辱神所爱的仆人，还自鸣得意。不晓得他这种卑鄙的行为，会惹得神憎人厌、自讨苦吃。任何人都会为遭遇苦难的大卫洒同情之泪，但以后示每被杀时，没有人会因他的死而惋惜。神的仆人是代表神活在地上，他在神眼中有崇高的地位，任何人侮辱他，也就是侮辱神。侮辱神的，断不能逃罪，神的刑罚终必临到他身上。

四，大卫悔改后，重新蒙恩

示每知罪后，却招致死亡

大卫不慎犯罪，千万人为他惋惜，但他迅速悔改后，马上蒙神赦免，千万人也为他庆幸。他承认「得罪耶和华」（撒下十二13），耶和华也就「除掉他的罪」。他悔改即重新蒙恩，神不因他一次所犯的罪抹煞他一生的良好德行。彼得虽曾三次不认主，但主不因此而使他失去一天讲道有三千人悔改的良机。神所爱的仆人，神必永远爱他。真正为神的，永不灰心！

人们很容易记得他人的短处，却不轻易提说他人的长处。一提起大卫，便很容易会想起他那件事：一提到彼得，便很容易说起他三次不认主。人们一提起某人，首先记得的便是某人的短处，或某人曾犯过什么错误。你若对别人是如此，别人对你也必不两样。但神永远欣赏大卫的长处，忘却他的失败。这就是爱。大卫的历史中虽有一个污点，但大卫的整个人生是洁白的。只要他肯悔改，神永远不会丢弃为罪而忧伤痛悔的人。

示每，在大卫胜利而平安归来之后，虽曾知罪悔改，首先去迎接大卫（撒下十九16-20），但他并不能因此无罪（王上二9）。

所以在所罗门为王之后，示每结果是被杀（王上二 36-46）。大卫与示每都曾悔改，但悔改的后果迥异。一个是蒙神所爱的仆人，忍受侮辱，结果蒙恩。另一个并非神的仆人，却侮辱神仆，结果死亡。

也许在你的教区或工场中，有人暗中攻击你或明显地侮辱你，也许你不清楚晓得谁在陷害你。你不必慌张，也不必谋报复。神是公义的，祂必伸冤。也许不久之后，忽然某人遭遇很大的苦难，可能那人就是曾攻击和侮辱你的，或是策动那件事的主使人。相信你有过这样的经验。

示每，在圣经中只留下一个臭名。他贪一时的痛快，增加别人的痛苦，却为万世所唾骂，为敬畏神者所不齿。在今日，教会中也有示每，他们也随之活动，使人痛苦，以快己意。但一个真正明白神旨意的仆人，应该向大卫学习他忍受侮辱的态度，让神向自己鞭打，也让神向仇敌报复。云开见日，雨后天晴，公义的神永远在一切事件的背后执掌那最高的权柄。「伸冤在我，我必报应」。我们还是完全信托祂吧！不必用人的方法去报复。祂所行的永无错误，我们轻微的苦难算得什么！

大卫生前并没有杀示每和将军约押，当时他在外表上饶恕他两人，但他心中并没有饶恕他们。

充滿復仇思想的大衛遺囑

(列王纪上第二章 1-9 节)

大卫，称为「合神心意的人」(撒下十三 14；徒十三 22)，他一生所表现的，叫历代的犹太人都爱护他、尊敬他。他所作的几十篇诗篇，影响后世至巨；不论犹太人、天主教徒、基督徒都爱阅读、朗诵、启应，人人都认为大卫灵性非常高深，与神非常亲近。在扫罗因嫉妒他而多次追杀他之时，他极度容忍，虽然在山洞深处有机会把扫罗杀掉，但他也不敢伤害神的受膏者，可见他对扫罗有极度爱护的心和对神十分尊敬。

等到大卫登基为王时，他所表现的态度也使人十分佩服，他对人的爱心和容忍，非以色列列王所能望其项背。虽然他有几次错误，但他是一位「知错能改」的人，神也愿意赦免他，对他呵护备至，始终以他为合神心意的一位贤君。他年老之时，邻国臣服，使他可以安享晚年，国家也升平。他日子满足，也得以安然去世，不像扫罗死于非命。

饶恕示每 忍受苦难

当大卫儿子押沙龙作反时，大卫和众臣仆都要逃难。他们过了橄榄山顶之时，扫罗家族有一人名叫示每，对大卫和他的臣仆尽侮辱的能事。经文如此说：「他一面走，一面咒骂，又拿石头砍大卫王和众臣仆」(撒下十六章 1-14 节)。当时大卫的一位将领亚比筛对大卫王忿怒地建议，要过去割下示每的首级。大卫王不准，他说出两个不准的理由：一是自己亲生的儿子尚且寻索我的性命，

何况是这个便雅悯人呢？二是耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我 (撒下十六 11-12)。任何人听了大卫如此理智地分析自己所受的患难，都会觉得大卫太伟大了。他对反对他的人宽大为怀，他对自己的苦难认为有天上的看法，认为是「苦难带来福气」。

押沙龙死后，大卫王与众臣仆平安到了吉甲，那时示每也急忙与一千便雅悯人一同来迎接王，他的态度与以前反对大卫王的态度真是前后判若两人。当时亚比筛再发火了，要求大卫王把示每置于死地 (撒下十九 16-23)。大卫王怎样说呢？他说：「今日在以色列中岂可治死人呢？」于是对示每说：「你必不死」，于是王向他起誓。任何人都会觉得大卫对示每再度表示宽大，便宜了示每。

怀恨在心 示每被斩

可是，当大卫临终时对所罗门的嘱咐中，便知道大卫对示每只在表面上饶恕他，他心中则充满怨恨。他对所罗门如此说：「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，他用狠毒言语咒骂我，后来却下约但河迎接我，我就指着耶和华向他起誓说，我心不用刀杀你」。这是大卫旧事重题，表示当时对示每的宽大 (王上二 8)。

但是，遗嘱的下文如此说：「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」(王上二 9)。他自己不亲手杀示每，却是借刀杀人，暗示所罗门一定要把示每杀掉来泄心中之愤。

请问，大卫高深灵性是否要打折扣？

结果，所罗门把示每杀了，是因为示每不遵守所罗门所吩咐他的命令，不可离开耶路撒冷 (王上二 36-46)。

约押事君 甚有贡献

约押是大卫王的一位元帅 (代上十八 15)，对于大卫治国及对外战争，有不平常的贡献。从撒母耳记下全书可以看得出约押是一位非常聪明的人。其中有几句经文表示约押是一位大力支持大卫王的将领。比方：约押知道王心里想念押沙龙 (撒下十四 1)。王数算百姓的数目之时，这事使神甚不喜悦，当时约押的灵性似乎比大卫好些，他对王说：「无论百姓多少，愿耶和华你的神再加增百倍，使我主我王亲眼得见，我主我王何必喜悦行这事呢？」约押也不赞成数点民数，但他仍然服从王命去作。当大卫因犯罪而蓄意谋杀拔示巴的丈夫 赫人乌利亚之时，约押是「从犯」，他使乌利亚到阵势极险之处而被杀 (撒下十一 14-17)。按理，一个对大卫这样忠心耿耿的将领，应得大卫的欢心才是。可是后来因为约押无缘无故杀了另一位将领亚玛撒和扫罗家的一位将军押尼珥，以致招杀身之祸。

事情的经过是这样：

大卫登基为王之后，不久，扫罗的一位将领押尼珥也愿意将扫罗从前所统治的以色列人都交给大卫，大卫当然很欢迎 (撒下三 20-21)。可是约押对押尼珥的臣服，心中怀疑，认为是押尼珥的诡计，于是约押追踪押尼珥，把他杀了 (撒下三 24、27)。

大卫知道此事，心中甚不喜悦，但他登基不久，国度尚未稳固，所以只对约押说了些咒诅之言 (撒下三 28-29)。

后来，押沙龙作反失败，大卫的另外一位将领亚玛撒奉大卫之命，去招聚犹大人来，可能是要整顿军纪，为要对付匪徒示巴。亚玛撒因为在三日内未能完成任务，大卫另外差派一位将领亚比筛去带领人追赶示巴。当时约押和所有的勇士也一同去追赶，他们到了基遍的大盘石那里和亚玛撒会合。约押使用诡计把亚玛撒杀了 (撒下廿 4-10)。约押为何要杀亚玛撒，经文未曾透露他的杀

机，但可能是因为大卫曾对亚玛撒说过两句使约押心存嫉妒的话，因大卫曾对亚玛撒说过一句鼓励的话说：「我若不立你替代约押当元帅，愿神重重的降罚与我」(撒下十九 13)。大卫为何要讲这两句话呢？不少解经家认为「大卫失言」，约押未去世，亦未作反，何以要指派亚玛撒代替约押为元帅？不过约押因为杀了扫罗家的元帅押尼珥，可能大卫心中又有讨厌约押之意，不过，亚玛撒在押沙龙作反的时候，曾被押沙龙立为元帅 (撒下十七 25)。可见亚玛撒曾参加反叛集团，大卫何故要对他如此优待，不但不惩罚他，反倒要重用他，有点不近人情，但大卫既然说要立他为元帅，也就使用他，约押因而嫉妒他而把他杀了。大卫心中虽然甚不喜悦，但仍是隐忍。

借刀杀人 复仇火燃

大卫临终时，借刀杀人，不只对付示每，也要对付约押，大卫对所罗门说：「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，如在战争之时一样，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，不容他白头安然下阴间」(王上二 5-6)。后来约押投奔大卫另外一个儿子亚多尼雅，结果被所罗门所杀，他就死在祭坛旁边，不得善终(王上二 28-34)。

大卫生前并未责备约押，却是心中怀恨；示每对大卫的侮辱是正面的、直接的，约押使大卫不快乐乃是侧面的、间接的，大卫生平放过这两个人，临终时的「复仇之火」烧起，使他借所罗门之刀把这两人杀掉。请问，大卫为甚么非杀他们不可？在他所写的许多诗篇中从来不咒骂要追杀他的已故仇敌扫罗王，他也从来不及提及侮辱他的示每和杀害两位元帅的约押。在他所写的诗篇中，充满向神认罪的诗句，也不断表现他有倚靠神的信心，为甚

么在他临终的遗嘱中忘记了这一切动人的诗句？

不可报仇 神会伸冤

犹太人一直误解摩西的律法之言，他们断章取义，曲解经言，时常说要「以牙还牙，以眼还眼」，亦即「复仇」。这两句复仇之言慢慢地通行到全世界。但是这两句话其实是审判官的判语，凡是伤害孕妇的人，甚至使孕妇堕胎（原意实指早产而言。经文出自出埃及记廿一章 22-25），该处还有「以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打」等语。这些是审判官对那伤害孕妇者的判决，并非鼓励人复仇。若以之为复仇主义的根据，是完全荒谬的。

如果摩西说：「任何人都可以对付敌人，以牙还牙，以眼还眼」的话，复仇主义便有根据，但摩西从来不吩咐人复仇。为甚么大卫要复仇？摩西不但不提倡复仇，他反而教导百姓「爱神又爱人」。所以在出埃及记廿章 1-20 节摩西把神所颁布的十诫传与百姓去遵守；接着在廿一章 1-32 节教导他们连奴仆和奴婢也要爱护，何来复仇思想？

最清楚指示以色列人有关报仇的话乃是记载在利未记十九章 18 节，「不可报仇」，却要「爱人如己」。说得那么清楚，为何有人要报仇？在申命记卅二章 35 节也说：「伸冤报应在我」，保罗也曾引用这节经文（罗十二 19）。既然如此，大卫有什么权柄为自己伸冤？他也未尽「爱人如己」的本份。请问：大卫怎能算得是完全人？他带着仇恨的心与世长辞，不知他到天家时面对审判之主时，他如何自辩？

我们在大卫身上可以学到许多功课，但他的复仇思想和借刀杀人的方法，就应退避三舍了。

民族救星 以斯帖

(以斯帖记全书)

末底改托人对以斯帖说：此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会么？ (以斯帖记四章 14 节)

如果王后以斯帖不肯为她本国的同胞犹大人向国王请命，今日的以色列国便不可能存在，人类的历史也将改写。

虽无神名 神在其中

以斯帖记和雅歌两本旧约经卷，并无「耶和华」或「神」的名字在其中，但有「神的手」和「耶和华的眼目」在其上，暗中引导，暗中看顾。

以斯帖记的作者乃是末底改，这是毫无疑问的 (九 20)。末底改后来作了波斯王亚哈随鲁的宰相 (十 3)，所以他所写的这本以斯帖记成为「国史」的一部份，可能为着避免亚哈随鲁王所统治 127 省不同民族的反感，所以不提神或耶和华的名字。但有一本「次经」名为「以斯帖补编」(ADDITIONS TO ESTHER)，书中有六段，共 107 节，经学家把这六段文字安排在以斯帖记不同「章节」之间。该补编提及「神」字 16 次，提及「主」字即亚兰文的「耶和华」共 48 次，又有一篇以斯帖的祈祷。经学家相信这六段「补篇」可能是以斯帖和末底改的「私人日记」云。

根据以斯帖补编所记，表示以斯帖和末底改是对他们所事奉的神有信心，正如但以理与其三友一样有强大的信心，随时寻找机会为他们的神见证。

本是孤女 竟能入宫

「以斯帖」(ESTHER)是波斯名字，意即「明星」(英文 STAR 一字源出于此)，是被掳的犹太人中，便雅悯支派的孤女，由她堂兄末底改抚养，视同己出 (二 5-7)。神为要安排她将来作民族救星，所以当亚哈随鲁王废后另立新后时，举办一次选美大会，在千百美女当中，亚哈随鲁王竟然看中以斯帖，「王爱以斯帖过于爱众女，她在王眼前蒙宠爱比众处女更甚；王就把王后的冠冕戴在她头上，立她为王后」(二 17)。当然这不是「偶然」的事，是神暗中引导亚哈随鲁王的眼目与心思，「就爱上了她」，符合神在天上所预定的计划。不过，年青的以斯帖当时当然不会明白天上的计划，她可能只为自己的幸运而快乐，开始享受她为王后的荣耀。

恶人哈曼 灭族灭种

当时亚哈随鲁王抬举亚甲族哈米大他的儿子哈曼，使他高升为宰相，他的爵位超过一切臣宰 (三 1)。于是哈曼活在一人之下，万人之上，在朝门的一切臣仆都要跪拜他，因为这是王的命令。「惟独末底改不跪不拜」(三 2)，因为他是犹太人，他们只能跪拜他们所相信的独一真神。因此哈曼便知道末底改是犹太人，是一个亡国被掳的百姓。当时哈曼怀恨在心，不但要下手谋害末底改，也要设法灭绝亚哈随鲁王所统治下的一切犹太人。

在人看来，这只是哈曼由私人的仇恨发展成为集体的屠杀，是历史上所有恶人所惯用的毒计。但在「灵」里，哈曼所为，乃是「两条路线斗争的一部份」。所谓「两条路线」指属灵与属世的两个集团代代为仇的斗争纪录而言。从塞特与该隐两个人的后裔开始直到大希律与圣婴耶稣，每一时代都有与神为敌的人企图破

坏「属灵」者的生活，亦即间接破坏神的永远计划。

比方，亚伯拉罕的儿子有以实玛利与以撒，他们是对立的，以实玛利是属世的，以撒是属灵的。如此类推，以扫与雅各，也是对立的。亚玛力人和以色列人，扫罗和大卫也是如此。犹太人被掳之后，这两条路线的斗争仍然继续。属世路线的恶人哈曼企图毁灭属灵的犹太人，其实只是亚玛力族和以色列族斗争的延续，因为神说要世代和亚玛力人争战（出十七 16）。亚甲族是亚玛力族的后人（民廿四 7；撒上十五 8）。魔鬼控制了哈曼的思想，要他毁灭所有被掳的犹太人，因此哈曼便把握时机，进行他的毒杀计划。

向王告密 救驾有功

可是神的手在亚哈随鲁王的宫中。王睡不着，吩咐人拿国史来念给他听，他竟然听到一段使他惊奇的纪录。因为有两个守门的人，企图谋杀国王，这两人是辟探和提列。根据以斯帖补篇所记，末底改当时是宫中的侍卫，他和上述二人同在一处睡觉，所以听到那两个人的阴谋。末底改觉得应该去告密，因为谋杀一国之君是一件滔天罪行（六 1-2）。

以斯帖补篇只说国王因末底改有功，任他为宫庭中的侍卫，即比从前更接近禁宫，但没有赏赐他甚么礼物。这一天晚上，亚哈随鲁有点内疚，他问伺候他的臣仆，他的臣仆回答说：王并没有赐末底改甚么尊荣爵位（六 3）。于是亚哈随鲁王心中有数，准备赏赐救驾有功的末底改。

国王睡不着，当然不是偶然，神暗中使他失眠，为要使他睁开眼睛去间接拯救将被恶人所屠杀的犹太人。

毒计挫折 哈曼技穷

当时恶人哈曼特制一个五丈高的木架，要向王请求把那不向他跪拜的犹太人末底改悬挂其上，使他慢慢死去。这是罗马人后来所用十字架极刑的前身。这种由波斯人所采用的「刑架」，只有一根高木，木的一端削尖，插入犯人的肋旁，然后挂在其上，死状甚为凄惨。以后这种波斯刑架，慢慢发展成为罗马帝国所采用的多种刑架，有 X 形，有 Y 形及十字形的形具。

可是哈曼进宫企图请求亚哈随鲁王将末底改悬挂的时候，亚哈随鲁王那种巧妙的询问与决定，使哈曼心都冰凉了。因为他不知道国王竟然要把荣耀赐给他正要谋害的眼中钉末底改（第六章全）。末底改在首都骑马走了一圈，使人人都认识末底改是国王所喜悦的人（六 9）。如果哈曼后来仍然要谋害末底改，必遭民众的反对。

这不可能只是亚哈随鲁王的一种行动，乃是神在暗中引导亚哈随鲁如此行，挫败恶人哈曼的毒计。哈曼开始觉得自己走入一条穷巷，他忧忧闷闷地蒙着头不敢见人，急忙回家去了（六 12）

集体屠杀 全国悲痛

但哈曼从前向国王毁谤犹太人，蒙国王允准，定于十二月十三日将全国的犹太人杀绝的计划，仍旧是要执行的（三 7-15）。照人看来，波斯国土 127 省所有犹太人的命运是注定了。

末底改知道这未来的悲剧将要发生，心中十分伤痛。他依照犹太人举哀的惯例，撕裂衣服，身穿麻衣，头蒙灰尘，痛哭哀号，在城中行走（四 1）。书珊城中的犹太人也充满慌乱（三 15），各省各处的犹太人大大悲哀，禁食哭泣哀号，身穿麻衣躺在灰尘中（四 3），因为再过十一个月，他们都要被杀了，岂能不悲痛万分呢？历史上那里有一个民族会被别人定了集体屠杀的日子呢？当然这是魔鬼的作为。但是暗中的神岂能坐视不救？神的选民岂能轻易

从地上消失？

在伊斯帖补编中有两篇祷文，一是末底改的，另一是以斯帖的。在末底改祷文之后，有两句话如此说：「以色列人都竭力的呼吁主，因为死亡就在眼前了。」在伊斯帖祷文的最后几句如此说：「求主听我这失望的人的呼求，救我们脱离恶人的手，并救我远离畏惧。」

王后位分 岂为己用

末底改托人把民族的危机转告王后伊斯帖，并且嘱咐她要去见王，在王面前为自己的同胞恳切祈求（四 8）。末底改并不明白宫廷的严格定例，伊斯帖托人转告末底改如此说：「若不蒙王召，擅入内院见王的，无论男女必被治死；除非王向他伸出金杖，不得存活。」伊斯帖有点埋怨地说：「现在我没有蒙召进去见王已经三十日了」（四 11-12）。

显然地，王后伊斯帖有她的苦衷，似乎不知道如何是好。末底改亦无计可施，于是用激将法启发伊斯帖的灵感。末底改与伊斯帖的对话，非常突出，成了本书的「冠冕」（四 13-16）。

末底改：

你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免此祸。

此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家，必至灭亡。

焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会么？

以斯帖：

你当去招聚书珊城所有的犹大人，为我禁食三晝三夜，

不吃不喝，我和我的宫女，也要这样禁食，

然后我违例进去见王，

我若死就死罢！

末底改似乎悟出一点真理，那就是：以斯帖在千百处女中竟然被选中为王后，绝非偶然，乃是神在暗中引导，使以斯帖能为王后，乃是为今天拯救民族的机会。这「机会」如不把握着加以利用，不但全民族和自己会灭亡，连神的计划也会破坏了。既然只有王后以斯帖才能向国王求情，那么以斯帖如果仍然闭口不言，还有谁能作民族救星呢？

以斯帖听了末底改那些挑战性的激动言词，照样也悟出一点真理，那就是：如果神安排她作王后，是为着要拯救自己的全民族，那么自己付出「死的代价」，也是值得。「死就死罢」一语，表示她的决心，但她心中可能仍存一点「生的希望」，意即「也许不会死！那么为什么不冒险去试一试。」

根据以斯帖补编所记，以斯帖所知的宫中条例，其实「不过是行在平常的人身上，王后并不包括在内」。事实也是这样，亚哈随鲁看见王后「以斯帖站在院内，就向她施恩，向她伸出手中的金杖」(五 2)。国王不可能随便置他所爱的王后于死地，相反地，国王准她求，甚至「国的一半，也会赐给她」(五 3)。这句誓言，前后共提过三次(五 3，6，七 2)，证明亚哈随鲁王宠爱王后以斯帖的程度，她又怎么会死呢？

当然，国王伸杖及说出宝贵的誓言，也在神暗中的引导中，使以斯帖拯救自己同胞的妙计得以成功。

王后妙计 哈曼入瓮

以斯帖两次请国王带哈曼到内宫去赴她所豫备的筵席，使哈曼心花怒放，得意忘形，以斯帖在第二次的宴会中才向国王说出哈曼是「仇人、敌人和恶人」(七 6)，因为他要剪除王后的本族。哈曼此时才知中计。但已挽救无方，只好束手待擒。国王大怒，

吩咐人把他悬挂在为末底改所豫备的五丈高木架上，结束他恶毒的一生 (七 9-10)。

王后以斯帖这妙计，当然是神赐她聪明智慧所产生。她胆敢在国王前直斥哈曼为仇人，敌人和恶人，是神赐她勇气的结果。

哈曼死后，他的家产被抢夺，他的十个儿子也被杀 (八 1-3, 九 12)。他那准备屠杀全国犹太人的决定也被推翻，而且产生相反的行动。本来哈曼决定在十二月十三日吩咐人在全国各地屠杀犹太人，现在国王新旨，要在十二月十三日准许犹太人杀戮那些要杀害犹太人的一切仇敌 (八 10-12)，恶人行恶颇似螃蟹横行无忌，但「且将冷眼观螃蟹，看它横行到几时？」坐在高天之上永远为王的神，一定会主持公道，赏善罚恶。

流泪哀告 救民成功

以斯帖虽然把恶人哈曼剪除了，但她仍然要请求国王废除哈曼所决定的恶谋，当时她曾俯伏在王脚前「流泪哀告」(八 3)，她要付出流泪的代价才能获得王的新谕旨。在以斯帖补编所记以斯帖恳切的祈祷前有几句话说：「王后以斯帖忧惧哀恸，几乎要死，她脱去荣耀的朝服，穿上悲苦的丧服，不用上品香油抹头，反用灰粪涂抹；不吃不喝，刻苦自卑」。可见她在冒死前往见王之前，付上痛苦的代价，才有后来的成就。

今日事奉主的人，希望教会兴旺，希望多人蒙恩得救，往往只用普通的方法，但效果甚微。如能付上痛苦与流泪的代价，那效果当然不同。

十二月十三日本来是民族将要灭亡的凶日，后来却变成了民族胜利之日。于是在首都书珊的犹太人定于十二月十三、十四两日为欢呼的日子。

后来末底改决定以十四、十五两日为「普珥日」，大家在这两

日欢呼、送礼、设筵、济贫 (九 20-22)。后来又加上禁食呼求 (九 31)，表示向神感恩。「普珥」原意为波斯语的「签」字。因为哈曼曾掣签决定谋杀犹太人的日子，因此以后将这两日定为普珥日，或普珥节，以资纪念 (三 7，九 24-28)，永远遵守 (今天以色列国仍然庆祝这节日)。

以斯帖只是一名孤女，末底改也只是一位养父，但他二人能合作而完成救民大功，实堪为后人之范。今日也有许多孤儿，也能完成同样的巨工。今日也有不少养父，也可能帮助他们所抚养的孤子完成荣神益人的大事。他们在那么危险的环境中还能完成任务，今日如在平安稳妥的时候，为甚么一无所成呢？谋事在人，成事在神；尽自己一分的力量，那九分的力量神会去负责。

以斯帖记最后一章只有 3 节，似乎言有未尽。因此以斯帖补编最后的一段提及末底改的梦。梦中有一句如此说：「我们以色列族呼吁神而得救。」可是以斯帖记十章第三节实在是本书最好的结论，堪为后世为国家元首或地方首长及教会领袖最佳守则。

「末底改……得他众弟兄的喜悦，为本族的人求好处，向他们说和平的话。」