

8月9日

七千人

作者：高銘謙

經文：列王紀上十九 15~18

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

列王紀上十九章 15 節記載了耶和華對以利亞的回應。耶和華沒有安慰以利亞的情緒，也沒有回應他的自憐與孤獨感。祂只發出兩個命令，那就是「行走」與「回去」，亦即是吩咐以利亞回到他本身要事奉的地方——以色列北國。這是因為以利亞當時已離開應許之地，到達了西乃曠野的何烈山；如今他向南走的道路要逆轉，再次回到自己向北走的道路，也就是回到自己事奉神作先知並對抗巴力的道路上，回到迦南應許之地。

十九章 15~17 節記載，耶和華吩咐以利亞要膏立三個人：哈薛（作亞蘭王）、耶戶（作以色列王）、以利沙（作先知接續以利亞）。為何要膏立這三個人？當我們看見列王紀下往後的歷史，便明白這三個人都是對抗巴力的勢力及亞哈家的關鍵人物。以利亞本人會膏立以利沙作先知接續己任（王上十九 19~21），但他沒有直接膏立哈薛與耶戶，這任務後來由以利沙替以利亞完成。以利沙自己前往大馬士革，預言哈薛將會做亞蘭王（王下八 7~15），且會攻擊以色列：「在那些日子，耶和華開始削弱以色列。哈薛在以色列各境界攻擊他們」（王下十 32）。由此可知，哈薛會成為耶和華割裂以色列國土的代理人，他會在軍事上減弱以色列國的勢力，從而間接地成為對抗巴力的勢力之一。另外，以利亞也沒有直接膏立耶戶作以色列王，這任務是由以利沙差派人去完成的（王下九 1~10）。耶戶被膏立後，要清除亞哈家與所有巴力的敬拜者，最後更要殺死耶洗別（王下九 14~十 27），正式終結暗利王朝。耶戶將會如此徹底地把所有巴力的勢力連根拔起，比之前以利亞與眾百姓在迦密山下殺害巴力眾先知的情況更徹底。耶和華吩咐以利亞膏立哈薛、耶戶與以利沙，就是要建立新一代的秩序，把舊一代的巴力勢力完全清除，同時把以利亞對抗亞哈的這一代努力也一併取代。誠然，以利亞這一代有很大的成就，在迦密山上有美好的事奉，但耶和華對抗巴力勢力的計劃並不是需要個人化的英雄，而是興起一群新的一代；耶和華興起的並不是一個人，而是一群（哈薛、耶戶、以利沙）。耶和華以此來回應以利亞認為自己孤獨一人事奉的感受，說明在神的大圖畫當中，從來都不是靠一個人的努力，而是在政治、軍事及宗教上，神都會興起祂所使用的人，來

成就祂的計劃與心意。

十九章 18 節提到耶和華在以色列當中留下七千人是沒有敬拜巴力的。「七千」這個數目是一個象徵性的數字，而不是真實的數字。「七」這數字象徵完全，代表神正在將完整數目的耶和華跟隨者保存在以色列當中；同樣，「一千」這數字有可能並不是指真實的數目，而是意指一個軍事隊伍的單位或某一個支派中的一群人。「七千」這數字同時比俄巴底所收藏的一百位先知更要多出許多倍（王上十八 4、13），讓以利亞明白他並不是一個人孤身作戰，而是在這七千人當中的一分子，是在神的大圖畫中的一員。

思想：

以利亞的問題，並不是他認為自己是唯一忠於耶和華的人，而是他認為其他人一定要跟他以一樣的方式為耶和華大發熱心。然而，耶和華對他的回應告訴我們，這類人所需要的，並不是安慰與對質，而是要被吩咐去進行膏立的行動，藉此讓他看見，神的心意豈只是他一人的方式事奉，神會使用不同的人，在不同的崗位，用不同的方式對抗巴力，就算那不向巴力親嘴與屈膝的七千人沒有如以利亞一樣勇敢。你曾有像以利亞這樣的投訴嗎？你相信神在按祂的計劃使萬事互相效力嗎？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月10日

呼召以利沙

作者：高銘謙

經文：列王紀上十九 19~21

19 於是，以利亞離開那裏走了，遇見沙法的兒子以利沙；他正在耕田，在他前頭有十二對牛，自己趕著第十二對。以利亞經過他，把自己的外衣搭在他身上。20 以利沙就離開牛，跑到以利亞那裏，說：「請你讓我先與父母吻別，然後我就跟隨你。」以利亞對他說：「因我對你所做的事，你去吧，然後回來。」21 以利沙離開他回去，宰了一對牛，用套牛的器具煮肉給百姓吃，隨後就起身跟隨以利亞，服事他。

列王紀上十九章 19~21 節記載以利亞立刻行動，前去以利沙那裏，膏立他作先知接續他，所以這一段是以利沙蒙召的經文。

以利沙正在耕地，經文兩次提到十二對牛（王上十九 19）。這十二對的數目不僅象徵十二支派的數目，也是一般用來耕地的設定。這十二對牛的描述，說明了以利沙本身是一位地主或財主；對當時的人來說，十二對牛是富有人家才能擁有的財富與資源，這說明他擁有不錯的生產力。當以利亞去到以利沙那裏，便將自己的外衣搭在他身上。我們知道「外衣」（אִדְרַת）這字在列王紀中出現多次（王上十九 13、19；王下二 8、13、14），全部都指向以利亞的外衣。以利亞面見耶和華時，曾用這外衣遮掩自己的面（王上十九 13）；之後，他也用這外衣使水分開左右（王下二 8）；他日，這外衣會交在以利沙手上，讓他同樣可以如以利亞一樣使水分開左右（王下二 13、14）。十九章 19 節正說明，這「外衣」（אִדְרַת）要放在以利沙身上。當我們整合以上有關「外衣」（אִדְרַת）的內容時，便明白列王紀作者是在運用「外衣」（אִדְרַת）說明這個意思：以利亞把先知或神人的職事及能力傳承到以利沙身上。

十九章 20 節以「以利沙就離開牛」作開始，原文作「他拋棄那牲畜」（וַיַּעַזֵּב אֶת־הַבָּקָר）。由此可見，這不只是離開那麼簡單，而是一種「拋棄／離棄」（עָזַב），代表他放下財產（十二對牛）。隨後，經文用「跑」（רוץ）這字來形容以利沙如何跟隨以利亞，說明他的行動既即時又決絕，並帶出他樂意跟隨以利亞承擔先知職事的決心。之後，以利沙說：「求你容我先與父母親嘴，然後我便跟隨你。」（王上十九 20，和合本）我們知道「親嘴」（נָשַׁק）這字在全本列王紀中僅在兩處出現，而這兩處都是在列王紀上第十九章中（王上十九 18、20）；由此我們明白，作者有意把「沒有與巴力親嘴的七千人」與「以利沙與父母親嘴」串聯在一起。巴力敬拜者與巴力親嘴，是象徵一種「離棄」耶和華的行為（王上十八 18，十九 10、14）；以利沙與父母親嘴，是象徵他為耶和華而「離

棄」自己的家。這讓我們具體地明白以利沙與七千人的對比。

思想：

在以利沙承接以利亞先知職事的段落中，以利沙的行動表示他完全告別自己的本行，因此燒毀耕田的器具，殺掉自己趕的牛，請大家吃牛肉。在「巴力」盛行的年代，有以利沙這樣對呼召的回應，對你來說有何提醒？你願意這樣「全人」地向神委身嗎？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月11日

飲酒與差派

作者：高銘謙

經文：列王紀上二十 1~12

1 亞蘭王便·哈達召集他的全軍，率領三十二個王，帶著馬和戰車，上來圍困撒瑪利亞，要攻打它。2 他派使者進城到以色列王亞哈那裏，對他說：「便·哈達如此說：3『你的金銀都要歸我，你妻妾兒女中最美的也要歸我。』」4 以色列王回答說：「我主我王啊，就照著你的話，我和我所有的都歸你。」5 使者又來說：「便·哈達如此說：『我已派人到你那裏，要你把你的金銀、妻妾、兒女都歸我。』」6 但明日約在這時候，我還要派臣僕到你那裏，搜查你的家和你僕人的家，你眼中一切所喜愛的都由他們的手拿走。」

7 以色列王召了國內所有的長老來，說：「你們要知道，看哪，這人是來找麻煩的！他派人到我這裏來，要我的妻妾、兒女和金銀，我並沒有拒絕他。」8 所有的長老和眾百姓對王說：「不要聽從他，也不要答應他。」9 以色列王對便·哈達的使者說：「你們告訴我主我王說：『王頭一次派人向僕人所要的一切，僕人都依從，但這事我不能依從。』」使者就去回覆便·哈達。10 便·哈達又派人到亞哈那裏，說：「撒瑪利亞的塵土若足夠跟從我的軍兵每人手拿一把，願神明重重懲罰我！」11 以色列王回答說：「你們告訴他說，『剛束上腰帶的，不要像已卸下的那樣誇口。』」12 便·哈達和諸王正在帳幕裏喝酒，聽見這話，就對他臣僕說：「擺陣吧！」他們就擺陣攻城。

列王紀上二十章記載了亞蘭與以色列的爭戰，從而帶來對亞哈家的審判。當時，亞蘭王便哈達聚集了他的全軍，以及與他一起的三十二個王；這三十二個王並不是我們想像中那些制度化的君王，而是比較類似部落式的族長。便哈達除了組織他的全軍外，還納入了這三十二個王的軍隊。這樣的組織雖然比較鬆散，但表面的氣勢仍對以色列構成威脅。

二十章 2 節用「差派」（שלח）這字來說明亞蘭王與以色列王之間使者的來回，這字成為全章的關鍵字（王上二十 2、5、6、7、9、10、17、34[x2]、42）。亞蘭王第一次的「差派」（שלח），換來了以色列王正面的回應（王上二十 4）。之後，亞蘭王第二次「差派」（שלח）使者傳話（王上二十 5），這次以色列王卻不聽從他（王上二十 7~9）。隨後，亞蘭王第三次「差派」（שלח）使者宣布開戰（王上二十 10），以色列王也不甘示弱（王上二十 11）。這樣看來，經文用「差派」（שלח）來描述亞蘭王與以色列王之間三個回合的對話，這三個回合都是由亞蘭王的「差派」（שלח）作開始。然而，到了全章的末尾，經文描述亞蘭王戰敗後，亞哈「差派」（שלח）便哈達回去

（王上二十 34）。由此可見，「差派」（שלח）的主動權逆轉，成為亞哈「差派」（שלח），顛覆了本身自以為是的便哈達。經文用「差派」（שלח）一字來說明，原本看似必勝的一方，最後反淪為被看似必敗的一方所「差派」（שלח）的戰敗者。

二十章 6 節說明，便哈達必會差派他的臣僕去搜查亞哈家，而搜查的目的是要把亞哈眼中一切所喜愛的東西都取走。「你眼中一切所喜愛的」，原文作「所有你雙目所寶貴的」（כל־מחמד עיניך），這片語與以西結書所用的相似（結二十四 16、21、25）。在以西結書中，所指的是以西結的妻子；神要他的妻子忽然死亡，以此來類比以色列民將會失去他們眼中所寶貴的聖殿（結二十四 21）。這樣看來，「所有你雙目所寶貴的」（כל־מחמד עיניך）這說法指向對亞哈羞辱情度的升級，便哈達有意針對亞哈的痛處來作搜查。可是，以色列王亞哈不服從，更準備與亞蘭王爭戰。

二十章 12 節記載了便哈達收到以色列王回覆之後的反應，以「當他聽見這話時，他正在飲酒，他和眾王」（ויהי כשמע את־הדבר הזה והוא שתה הוא והמלכים）作回應。經文有意描述便哈達是在與三十二王一起飲酒的情況下，聽見由以色列王而來的信息。在原文看來，「飲」（שתה）這字是分詞，說明了正在進行的動作。雖然經文沒有說明他們正在飲甚麼，但這字曾在第十九章中出現，用來描述以利亞得到神的供養而吃喝（王上十九 6、8），也在第十七章中出現，用來描述以利亞喝水（王上十七 4、6、10），所喝的不一定是酒。然而，筆者認為他們是正在飲酒，因為這字也在二十章 16 節出現，上下文說明便哈達正在醉酒的狀態（「喝醉」（שכור），這字在 16 節出現）。由此推論，二十章 12 節是描述便哈達與三十二王正在一起飲酒。為何要描述便哈達與三十二王飲酒？這有可能是用來描述他們輕敵的心態，認為自己就算在醉酒的情況下也必能取勝。再者，「飲」（שתה）這字曾在以利亞的敘事出現（王上十七 4、6、10，十九 6、8），用來描述耶和華如何供養屬祂的先知以利亞，保存了他的性命；相反地，便哈達與三十二王的「飲」（שתה）卻將會使他們喪命。

思想：

在 11 節亞哈對亞蘭王的回應，意思是還沒打仗，不要太早說自己已經勝利了。亞蘭王這種驕傲與輕敵的心態，常成為人們墮落的開始。這敘事的開幕，如何成為你的提醒？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

8月12日

以弱勝強

作者：高銘謙

經文：列王紀上二十 13~21

13 看哪，一個先知靠近以色列王亞哈，說：「耶和華如此說：『這一大群人你看見了嗎？看哪，今日我必把他們交在你手裏，你就知道我是耶和華。』」14 亞哈說：「藉著誰呢？」他說：「耶和華如此說：『藉著跟從省長的年輕人。』」亞哈說：「誰要開戰呢？」他說：「你！」15 於是亞哈數點跟從省長的年輕人，共二百三十二名，然後又數點以色列的眾軍兵，共七千名。

16 中午，他們出了城；便·哈達和幫助他的三十二個王正在帳幕裏暢飲。17 跟從省長的年輕人先出城。便·哈達派人去，他們回報說：「有人從撒瑪利亞出來了。」18 他說：「他們若為求和出來，要活捉他們，若為打仗出來，也要活捉他們。」

19 跟從省長的年輕人，和跟隨他們的軍兵，都出了城，20 各人遇見敵人就擊殺。亞蘭人逃跑，以色列人追趕他們；亞蘭王便·哈達騎著馬和騎兵一同逃跑。21 以色列王出城攻擊馬和戰車，大大擊殺亞蘭人。

二十章 13 節指出有一位先知前来找亞哈。經文沒有指出這位先知的名字，也沒有說明他來自哪裏，情況就好像列王紀上第十三章中所提到，從猶大來沒有名字的神人及伯特利的老先知一樣，全都沒有名字。為何在此處要提到這位先知？在上下文的鋪陳上，我們想起以利亞認為只餘下他一個人對抗巴力，但耶和華指出有七千位還未敬拜巴力的人（王上十九 18），而這一位沒有名字的先知正正就是其中一位。事實上，在第二十章中，沒有名字的先知不止一人（王上二十 13、35）。這說明以利亞並不是孤獨一人，耶和華使用無名的先知們，成就祂對抗巴力及亞哈家的使命。

13 節記載了這位先知向亞哈所說的話：「這一大群人你看見了嗎？」在原文看來，「這一大群人」應作「所有這大喧嚷」（כל־ההמון הגדול הזה），當中「喧嚷」（המון）一字是指一大群人所發出的喧嚷聲音，再配合 13 節提到「今日我必把他們交在你手裏，你就知道我是耶和華」這句子，這是一種聖戰的格式。耶和華必把便哈達及亞蘭軍隊交在亞哈手裏，使眾民都知道祂是耶和華，而亞哈的角色就是要滅絕他們。

亞哈詢問要藉著誰來對抗亞蘭軍隊（王上二十 14），耶和華說要藉著跟從省長的少年人。到底這是甚麼意思？這是以沒有經過訓練的少年人來擊殺專業的軍

隊，帶出以弱勝強的信息。耶和華要亞哈明白唯獨祂是耶和華，而顯示祂是真正主宰的方式，就是藉著以色列國中最沒有經驗、最年輕的僕人們，來組織軍隊去對抗強大的敵人；其目的是要人看見：耶和華的得勝不在乎人多人少，而是在乎祂的大能。同時，14 節說明這群少年人必須要由亞哈親自領軍，目的就是要亞哈能成為第一身的見證者，見證神如何使用這些弱小的少年人在戰場上得勝。15 節描述亞哈數點人數，只有二百三十二名少年人，這說明他們不但沒有經驗，人數也很少。對比亞蘭人的三十二個王所組織的軍隊，簡直是九牛一毛。然而，亞哈另外點算軍隊有七千名，這個數字應該是故意的，這讓人想起耶和華曾提及那些沒有向巴力屈膝的七千人（王上十九 18）。這七千位忠於耶和華的人，對比全國的人口來說雖然微小，卻成為關鍵的少數；同樣地，這些亞哈所聚集的百姓人數雖然只有七千人，卻在戰爭中成為關鍵的少數。這樣看來，整場戰爭將會以以弱勝強的姿態進行，為要顯出耶和華才是真神。

最後，20 節以四個簡單的動詞來描述戰果：「他們（少年人）擊殺」（וִיכּוּ）、「亞蘭人逃亡」（וַיִּנָּסוּ אֲרָם）、「以色列追趕他們」（וַיִּרְדְּפֵם יִשְׂרָאֵל）及「便哈達逃走」（וַיִּמָּלֶט בְּנֵהֲדָד）。經文主要用「擊殺」及「追趕」來描述以色列那一方，而「逃亡」及「逃走」則描述亞蘭那一方，勝負分明，以色列民大勝。

思想：

經文用了簡單的一句來說明戰果，為的是讓讀者明白：神使用弱小及沒有經驗的少年人，大大戰勝了強大的亞蘭。神真的如先知所說，成就了祂的應許，在戰爭中說明唯獨祂是神。這種「以弱勝強」的戰爭，對你來說有何意義？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

8月13日

山神？平原的神？

作者：高銘謙

經文：列王紀上二十 22~30

22 那先知靠近以色列王，對他說：「去吧，你當自強，看清楚，也要知道你所要做的事，因為再過一年，亞蘭王會上來攻擊你。」

23 亞蘭王的臣僕對他說：「他們的神是山神，所以他們勝過我們。但在平原與他們打仗，我們一定勝過他們。**24** 王當做這樣的事，把諸王革去，派軍官代替他們，**25** 又照著王喪失軍兵的數目，再招募一支軍隊，馬補馬，車補車。然後在平原與他們打仗，我們一定勝過他們。」王就聽臣僕的話，照樣去做。

26 過了一年，便·哈達果然召集亞蘭人上亞弗去，要與以色列人打仗。**27** 以色列人也召集軍兵，預備食物，去迎戰亞蘭人。以色列人對著他們安營，好像兩小群的山羊；亞蘭人卻佈滿了地面。**28** 有神人靠近，對以色列王說：「耶和華如此說：『亞蘭人既說我一耶和華是山神，不是平原之神，我必將這一大群人全都交在你手中，你們就知道我是耶和華。』」**29** 以色列人與亞蘭人相對安營七日，到第七日兩軍開戰。那一日以色列人殺了亞蘭的十萬步兵，**30** 其餘的都逃向亞弗，到了城裏，城牆倒塌，壓死了剩下的二萬七千人。

便·哈達也逃入城內，藏在嚴密的內室裏。

列王紀上二十章 23~25 節記載了亞蘭王的臣僕向亞蘭王便哈達所提出的建議，他們認為以色列人的神是山神，若果在平原上爭戰，便能戰勝以色列軍隊。臣僕有此想法，相信是因為撒瑪利亞城位於山上，所以他們認為以色列的神是山神，而亞蘭軍隊的組成是戰車及戰馬（王上二十 25），在平原上比較能發揮優勢，於是他們比較傾向在平原打仗。

二十章 26 節描述亞蘭軍隊正如先知所說，向以色列進行軍事行動，而戰場就在亞弗。聖經中有多處地方稱為亞弗，而二十章 26 節提到的亞弗，相信就是位於亞蘭（敘利亞）的境內，鄰近通往以色列的平原。亞弗另在列王紀下十三章 17 節出現，也是亞蘭與以色列交戰的地方。在亞哈的年代，亞弗應該位於亞蘭與以色列北國的邊界，二十章 30 節提到亞蘭人退到亞弗城，說明亞弗處於亞蘭的控制之下。

二十章 28 節提到有神人來見以色列王，我們不清楚這位神人是否就是之前那位無名的先知，而神人的稱呼也讓我們想起列王紀上第十三章所提到的那位從猶

大來的無名神人。經文有可能用不同的稱呼——先知、神人——來標籤兩個不同的人，以此來說明他們都是耶和華為自己留下、沒有向巴力屈膝的七千人中一分子（王上十九 18）。他們都在不同的時間與位置事奉耶和華，目的是讓別人知道唯獨耶和華是神（王上二十 28）。在這點上，28 節記載了神人的信息，再次針對亞蘭人議論耶和華是山神，不是平原的神。這種神學錯誤的理解其實是一種對耶和華的褻瀆。耶和華是全地的主，是創造主，也是萬有的主宰，祂豈能受限於某一種地形？所以，耶和華因著其聖名的緣故，必把這一大群人交在以色列王手裏，亦即是把人數眾多的軍隊交在像兩小群山羊羔的弱小以色列軍隊手裏，為要達到「你們就知道我是耶和華」這目的。這樣看來，戰爭的目的並不只是要定輸贏。神也沒有義務站在搏擊雙方的任何一方，神之所以把亞蘭人交在以色列人手裏，全是為了神自己的聖名，要讓人知道：唯有祂是真神！

思想：

耶和華並非只是某地域的神，而是全地的主宰。亞蘭人認為耶和華是山神，或者是平原的神，都是對耶和華的褻瀆。這種地域神明的觀念，或許存在於中國文化與傳統裏，你是否也受到影響？你如何看待耶和華作為全地的主的神觀？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月14日

與當滅之人立約？

作者：高銘謙

經文：列王紀上二十 31~34

31 他的臣僕對他說：「看哪，我們聽說以色列家的王都是仁慈的王；讓我們腰束麻布，頭套繩索，出去到以色列王那裏，也許他會存留王的性命。」32 於是他們腰束麻布，頭套繩索，來到以色列王那裏，說：「王的僕人便·哈達說：『求王饒我一命。』」亞哈說：「他還活著嗎？他是我的兄弟。」33 這些人正在探測吉凶，就立即抓住他的話說：「便·哈達是王的兄弟！」王說：「你們去請他來。」便·哈達出來到王那裏，王就請他上車。34 便·哈達對王說：「我父從你父那裏所奪的城鎮，我必歸還給你。你可以在大馬士革為你自己設立街市，像我父在撒瑪利亞所設立的一樣。」亞哈說：「我照此立約，放你回去。」王就與他立約，放了他。

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

二十章 31 節一開始記載臣僕向便哈達提出意見，指出以色列的王都是仁慈的王。在原文看來，「仁慈」一字可作「堅貞／委身／忠誠」(טון)，意指以色列王一直以來都信守盟約承諾。這代表亞蘭的臣僕認為，以色列王對於盟約是一貫忠誠的，可是這可以有兩個解釋：（1）亞蘭的臣僕認為以色列王會忠守承諾。昔日亞蘭與以色列之間是宗主國與附屬國的關係，他們期望以色列王能保持並忠於昔日的同盟關係；（2）亞蘭的臣僕認為以色列王是理想的結盟對象，因為他是「堅貞／委身／忠誠」(טון)的，便建議亞蘭王尋求與他結盟。這兩個解釋都說明以色列王對盟約忠誠，他必會認可及尊重所立的約。然而，這其實是一個諷刺。在列王紀的歷史敘事中，以色列眾王都行耶和華眼中看為惡的事，幾乎沒有一個君王認可並尊重神與以色列民所立的盟約，可見以色列王對盟約忠誠的說法算是一種諷刺。這說明亞哈正正因為不尊重神與以色列所立的約，所以轉而與亞蘭立約。

二十章 33 節一開始提到「這些人留心探出他的口氣來」(和合本)，原文直譯是「那眾人正在占卜」(והאנשים ינחשו)，而和合本把「占卜」翻譯為「留心探出他的口氣」，這有可能是想表達占卜本身是期望留心探出神明的心意（在原文沒有「他」這代名詞）。為何他們在結盟時需要占卜？這有可能是當時古近東結盟時的禮儀，需要向一些神明祈求及見證立約。這樣看來，亞哈不但沒有滅絕耶和

華要滅絕的人，反而進一步參與外邦神明的占卜禮儀。這使他不但不能履行作為以色列君王的角色——要讓人在戰後知道唯獨耶和華是真神，而且讓人誤會亞哈是因著其他神明的眷顧而贏得這段同盟關係。

思想：

以色列王亞哈本應按照神的吩咐滅絕亞蘭王，以此證明耶和華是全地的主。可是，他只關心自己心目中的立約，並且錯誤地與當滅之人立下弟兄的盟約。他做出這樣的錯誤，一來是因為他想實現政治利益，二來是因為他對耶和華的吩咐把持不定，最終招致神而來的審判。今天，你會因你所愛惜的而違背神，向罪妥協嗎？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月15日

悶悶不樂地離開？

作者：高銘謙

經文：列王紀上二十 35~43

35 有一個人是先知的門徒，遵照耶和華的話對他同伴說：「你打我吧！」那人不肯打他。36 他就對那人說：「你既不聽從耶和華的話，看哪，你一離開我，必有獅子咬死你。」那人一離開他，果然遇見獅子，把他咬死了。37 先知的門徒又遇見一個人，對他說：「你打我吧！」那人就打他，把他打傷。38 那先知就去了，用頭巾蒙眼，改了裝，在路旁等候王。39 王從那裏經過，他向王呼叫說：「僕人出戰的時候，看哪，有人轉過來，帶了一個人到我這裏來，說：『你要看守這人，若他真的失蹤了，你的性命必代替他的性命，否則，你就要交出一他連得銀子來。』」40 僕人正在到處忙碌的時候，那人就不見了。」以色列王對他說：「你自己決定了，就必照樣判你。」41 他急忙除掉蒙眼的頭巾，以色列王就認出他是一個先知。42 他對王說：「耶和華如此說：『因你把我決定要消滅的人從你手中放走，所以你的命必代替他的命，你的百姓必代替他的百姓。』」43 於是以色列王生氣，憂悶地回撒瑪利亞，到自己的宮去了。

列王紀上二十章 35~43 節是一個特別的段落，這個段落記載了便哈達與亞哈立約之後的後語，指出有先知前去亞哈那裏，說明因著立約這事而對亞哈的審判。這次先知所採用的方式是「先知演出」(prophetic drama or prophetic sign-acts)，亦即是說，先知不只用說話來代言神的心意，更用行動或非語言的溝通所帶出的象徵性，來傳遞神的審判；這種非語言的溝通，使聽眾能透過圖像記憶（不只是聲音）更深刻地明白神的審判與心意，以致更有效地明白及領受。

二十章 35 節一開始提到一個無名的先知門徒，這讓我們再次想起這事：在以利亞感到孤獨一人時，耶和華向他說那些不向巴力屈膝的七千人（王上十九 18）；原來神還為自己存留一個先知群體，同心對抗巴力與亞哈家。這位先知奉耶和華的命，吩咐他的同伴打他。我們不知道這位同伴是否也是先知群體的其中一員，有可能是，也有可能不是，但重點在於這項吩咐是「按照耶和華的話」。既然是神而來的吩咐，那麼他的同伴就必須聽從。36 節描述「那人」（先知的同伴）不聽從耶和華的話，不擊打先知，而審判的具體內容就是有獅子咬死他，這說明了不聽命的嚴重性。

接著，二十章 39 節描述以色列王從那道路經過，先知便向王說明：他負責看守一名戰俘，而作為看守者，他必須負責這名戰俘的押送，絕不可讓他走失，否則他的性命必代替戰俘的性命。先知所說的内容，就是要亞哈看見這種以命償命的安排，藉此向他傳遞信息：若是亞哈負責看守戰俘便哈達，卻放他回家，

亞哈便要以命償命，代替便哈達成為當滅的人。當亞哈不把便哈達滅絕，亞哈便要代替他成為戰俘，同時也絕不可能用銀子把自己贖出來。

最後，以色列王亞哈聽見神而來的審判內容後，便「悶悶不樂地回到撒瑪利亞，進了他的宮」（王上二十 43，和合本）。在原文看來，「悶悶不樂地」應作「不滿與煩惱」（סר וזעף），也可以翻譯為「憂鬱與忿怒」。這表達了亞哈懷著複雜的心情：一方面，他因著先知對他的責備而憂心煩惱，似是懼怕將要到來的審判；另一方面，他也對先知的責備感到不服氣，所以感到不滿與忿怒。這種心懷二意的心情，正正就是亞哈的人生態度。一方面，他對自己所做的事有一絲憂心，另一方面，他也因先知的責備而感到被冒犯，甚至忿怒。

思想：

不聽神的命令，後果嚴重！神會藉著先知，向犯罪者說明神而來的審判。依常理，當人聽見審判的內容時，應該會生出敬畏與悔改的心；可是，亞哈竟是悶悶不樂地離開。他這樣的反應，反映出他怎樣的心態？你又應如何看待神的吩咐與審判？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)