

8月14日 以利沙與婦人

作者：陳韋安

列王紀下八 1-6

這段經文是列王紀下罕見的經文，因為這故事的主要目的不是讚揚先知以利沙，而是以色列王。雖然經文的 v1、v4、v5 加插補充了與以利沙有關的事蹟，但這段經文的主線其實是（書念）婦人與以色列王之間的故事。

經文開首補充了婦人離開自己房屋的原因。以利沙向書念婦人預言將有饑荒發生，婦人就棄掉自己的房子，離開本地往非利士地方去。一住就住了七年之久。然而，當她從非利士回來之後，卻發現自己的房子已經不再屬於她了。

其實，根據當時國家的規矩，一個人棄置了自己土地，土地就會轉歸以色列王所擁有。因此，理論上這土地已經合法地不屬於婦人。在這情況下，以色列王對婦人無條件的歸還成為經文的重點：「凡屬這婦人的都還給她，自從她離開本地直到今日，她田地的出產也都還給她。」（v6）這原不是婦人應有的，但出於以色列王的恩典，婦人就在這特殊情況下得到她原有的地土。

因此，這經文罕有地凸顯以色列王的作為，甚至，以色列王的施恩正解決了以利沙遺留下來的問題。婦人因着以利沙的緣故失去了自己的土地，卻因以色列王的施恩重得自己的土地。王與基哈西的對話非常有趣：為了解決婦人的困難，王詢問基哈西有關以利沙與婦人的過去。基哈西強調：「我主我王，這就是那婦人，這是她的兒子，就是以利沙所救活的。」對於以利沙的神蹟，王並沒有回應，他只直接問婦人現實的情況。先知或許能夠幫助婦人的兒子死而復活，但王卻實際地幫助婦人。

思想反省：

土地是一個嚴肅問題。若說屬靈與屬世沒有嚴格的二分，那麼，土地、置業、租金等問題同樣是基督徒關注的事。社會土地的公義，人民能否安居樂業，生活是否被土地問題所困擾，也是聖經極度關注的問題。面對社會的土地壟斷，租金不斷上升，基督徒不能置身事外。更重要的是，這不是依靠一兩次神蹟所能解決的事，更是長遠取決於政權是否具有憐憫、恩慈的心。

8月15日 先知目睹的醜惡

作者：陳韋安

列王紀下八 7-15

這是一個有關政治的醜陋故事。哈薛謀害殺死亞蘭王便•哈達，篡了他的王位。這是一個客觀的歷史事實。

事情是這樣的：亞蘭王便•哈達患病，派人尋求以利沙的幫助，求問耶和華。對於這求問，以利沙回答說：「你回去告訴他說，這病必能好。但耶和華指示我，他必要死。」這回答很特別——它同時表明耶和華必然醫治便•哈達的病，卻同時預言了哈薛的謀朝篡位。經文下一節繼續直接說明這事實。以利沙說：「我知道你必苦害以色列人，用火焚燒他們的保障，用刀殺死他們的壯丁，摔死他們的嬰孩，剖開他們的孕婦。」以利沙清清楚楚向哈薛傳達他預知的將來。哈薛不但謀朝篡位，更導致以色列人受害。

目睹事實，卻不能改變。這是作為神人先知的無奈——以利沙只能預知耶和華所揭示的答案，卻無法自己親自改變甚麼。因此，以利沙哭了。以利沙哭，不只因着同胞的苦難，更是白白站在將來導致同胞受苦的兇手面前，卻完全無能為力。歷史是不能憑一己之力能夠改動的巨輪。不過，這不是悲觀的宿命論。悲觀的宿命論是絕望的表現，它是對耶和華停止任何仰望，它是對上帝工作和拯救的拒絕。

以利沙最後的評語是這個：「耶和華指示我，你必作亞蘭王。」哈薛必作亞蘭王，這是不可改變的事實。然而，這仍然離不開耶和華的命定與掌權。以利沙哭。但以利沙卻仍然以「耶和華的指示」作為整件事的總結。以利沙不快樂，但他以耶和華的命定作為整件事的總結。

思想反省：

現實往往是無奈的。惡人當道，不公義猶存。面對這不能改變的醜惡，為着不公義哀哭，這眼淚也是上帝的義。面對無法改變的醜陋，作為上帝的子民，縱然眼見不能改變，也不認同，但是，我們可以為此哭泣，我們為此不忿，我們為此對耶和華的話仍存指望！讓我們為不義哀哭！

8月16日 猶大王約蘭

作者：陳韋安

列王紀下八 16-29

經文的焦點回到猶大國。讀者請注意：聖經這裏提及兩位同名的王——一個是亞哈的兒子，以色列王約蘭；另一個遲他五年登基的猶大王約蘭，他是約沙法的兒子。兩者不要混亂。因此，這段經文的重點是猶大國的約蘭。雖然這位猶大國的約蘭不是以色列王約蘭，但這兩位約蘭曾經在同一時期分別作以色列與猶大的王。甚至，根據聖經記載，當時以色列與猶大國的關係甚好。

聖經的描寫編排很有趣。相信讀者也發現，列王紀下的焦點一直放在以利沙以及他所服侍的以色列國身上，卻對猶大國幾乎隻字不提。上一次列王紀提及猶大國這位約蘭，已經是列王紀上廿二章的事。「約沙法與列祖同睡。葬在大衛城他列祖的墳地裏。他兒子約蘭接續他作王。」（王上廿二 50）如今聖經卻在列王紀下第八章再次將焦點回到猶大國身上，究竟是甚麼原因呢？原來不是為了甚麼美好原因，卻是因為凸顯以色列國的惡習感染了猶大國。聖經兩段描寫猶大國約蘭以及他的兒子亞哈謝：

「他行以色列諸王所行的，與亞哈家一樣；因為他娶了亞哈的女兒為妻，行耶和華眼中看為惡的事。」（v18）

「亞哈謝效法亞哈家行耶和華眼中看為惡的事，與亞哈家一樣，因為他是亞哈家的女婿。」（v27）

這是很特別的描述。一般來說，列王「行耶和華眼中看為惡的事」的原因，大概都是「行他父親所行的」或「效法他的父母」。但是，這兩位王卻是受到亞哈的影響。由此可見，亞哈的影響力果真驚人！亞哈雖然已經不在人世，但他的影響力卻未停止，不單傳到下一代，更感染了他鄰近的兄弟國。這是非常諷刺的事。事實上，自從所羅門王後，以色列人的王國一直分裂成兩半。這次兩國因着婚事竟然聯合起來。然而，兩國聯合起來卻不是為了好事，卻是聯合起來一起行耶和華眼中看為惡的事。

思想反省：

在你身處的家庭與家族中，你為他們帶來甚麼影響？你能夠讓你的家族行耶和華眼中看為好的事嗎？

8月17日 耶戶作王

作者：陳韋安

列王紀下九 1-13

讓我們先回到以利沙的師傅以利亞在世的年代。我們還記得，以利亞在何烈山上，灰心喪志說：「我為耶和華——萬軍之上帝大發熱心；因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。」（王上十九 10）我們都記得耶和華的回應：「但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。」（王上十九 18）

對不對？

其實這只是耶和華回應的部分。耶和華整個回應是這樣的：「你回去，從曠野往大馬士革去。到了那裏，就要膏哈薛作亞蘭王，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。將來躲避哈薛之刀的，必被耶戶所殺；躲避耶戶之刀的，必被以利沙所殺。」（王上十九 16-17）

在何烈山上，耶和華上帝並非只是帶給以利亞一點心靈安慰，他更早已安排整個歷史進程以及萬事的結局——列王紀下第二章以利沙接續了以利亞的先知位置；第八章哈薛篡奪了亞蘭王的位置；如今，到了列王紀下第九章，真正要消滅亞哈家族的人終於出現了，他的名字叫耶戶。因此，以利沙、亞蘭王哈薛、耶戶都有耶和華上帝定意的歷史意義——尤其是以利沙。以利沙作為耶和華的神人先知，他的存在並非只是展示他的神力，而是在耶和華的安排下，剷除亞哈勢力的其中一個元素。

耶戶的角色也是如此。耶戶的興起有着耶和華安排下的歷史意義。耶戶作王並非純粹的帝國榮華或政治替代，而是耶和華剪除亞哈家族的方式。經文最後一句：「他們吹角，說：『耶戶作王了！』」（v13）這不是整個故事的終結，而是開始。帝國的興衰，歷史的進程，一切事件，從來在耶和華眼中都有它既定、服侍上主心意的意義。

思想反省：

我們看眼前的萬事也是如此。面對歷史，我們在世上的生命都是有限的——盡力以有限的生命回應上主的命定、敬畏祂、遵從祂的安排，正是我們面對歷史洪流的重要質素。

8月18日 耶戶的革命

作者：陳韋安

列王紀下九 17-十 17

讀者要有心理準備，今天的靈修甚是血腥。

正如昨天所說，耶戶的興起是耶和華早已安排的旨意。亞哈家族的影響力非常巨大，由於極度血腥，遠距離的鳥瞰式的概括一下耶戶的革命：

九 11-14 以色列王約蘭之死

九 27-28 猶太王亞哈謝之死

九 30-37 耶洗別王后之死

十:6-11 亞哈皇室家族之死

十 12-14 亞哈謝兄弟之死

有人問：為何聖經的描述會如此血腥？答案是：這從來都是人類歷史。從客觀的角度來看，耶戶所做的是一場推翻亞哈政權的革命——當中牽涉謀害、人心拉攏、勢力結黨等政治。不過，聖經所記載的不僅是人類王朝的衰亡，聖經更強調上主掌權下的王朝衰亡。因此，我們知道，在這些血腥與暴力的現實下，上主的旨意才是這些一切的真正主線。人類的血腥、暴力、飄蕩彷彿遍滿了歷史的洪流，但是，上主的安排才是這些歷史洪流的真正意義。

因此，讓我們用這段歷史的其中一幕作這方面思考。在約蘭之死的經文中，聖經不斷重複「平安」這題目。約蘭與耶洗別在被殺前，多次提問：平安不平安？

「打發一個騎馬的去迎接他們，問說：平安不平安？」（v17）

「王問說，平安不平安？」（v18, 19）

「耶戶啊，平安嗎？」（v22）

「殺主人的心利啊，平安嗎？」（v31）

當然，不用問，這些血腥暴力的謀殺，明顯是「不平安」的事。然而，對於「平安」這回事，究竟這「平安」是對誰而言呢？究竟是怎樣的「平安」？是約蘭的平安？耶洗別的平安？還是以色列人的平安（我們還記得撒馬利亞人吃人的悲劇）？如今的平安是否真正的平安？還是只是犧牲極大部分人的平安所換取的平安？更重要的是，這是否耶和華的平安？對於「平安」這回事，耶戶的回應非常妙：「你母親耶洗別的淫行邪術這樣多，焉能平安呢？」（v23）耶戶的革命，正是推翻所謂的「平安」，讓耶和華的真正秩序與平安重新被建立。

思想反省：

人們都喜愛平安、穩定與秩序。但是，若是舊有的秩序，舊有的平安本來不是合乎上帝心意的話，上帝必會推翻這些所謂的「平安」。

8月19日 巴力敬拜的終結

作者：陳韋安

列王紀下十 18-31

耶戶除掉了亞哈家族所有人。正如聖經說：「凡亞哈家在耶斯列所剩下的人和他的大臣、密友、祭司，耶戶盡都殺了，沒有留下一個。」（v十 11）如今，耶戶要做另一件事，進行以色列國的宗教改革——除掉國家對巴力的敬拜。耶戶的方法非常巧妙，他公告說：「亞哈事奉巴力還冷淡，耶戶卻更熱心。現在我要給巴力獻大祭。應當叫巴力的眾先知和一切拜巴力的人，並巴力的眾祭司，都到我這裏來，不可缺少一個；凡不來的必不得活。」（v18-19）「凡不來的必不能活」是一個極大的要求，因此，以色列所有敬拜巴力的人都被召聚在一起。

最後，不消說，全國一切敬拜巴力的人都被殺掉，巴力廟的柱像被燒，巴力柱像被毀；巴力廟被改裝為廁所。這是極度暴力的方式，卻是非常有效的方式。值得注意的是，雖然除掉巴力不是先知預言的任務，但他卻回應了申命記耶和華所頒佈的律法：

「你的同胞弟兄，或是你的兒女，或是你懷中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引誘你，說：『我們不如去事奉你和你列祖素來所不認識的別神——是你四圍列國的神。』無論是離你近，離你遠，從地這邊到地那邊的神，你不可依從他，也不可聽從他，眼不可顧惜他。你不可憐恤他，也不可遮庇他，總要殺他；你先下手，然後眾民也下手，將他治死。要用石頭打死他，因為他想要勾引你離開那領你出埃及地為奴之家的耶和華——你的神。以色列眾人都要聽見害怕，就不敢在你們中間再行這樣的惡了。」（申十三 6-11）

最後一句可圈可點：「以色列眾人都要聽見害怕，就不敢在你們中間再行這樣的惡了」。當時，以色列人聽見這嚴厲的律法，所有人都害怕，不敢敬拜別神。然而，自從亞哈家族上場後，人們不再害怕敬拜巴力。甚至，它成了全國同行的平常事。人們都忘記了敬拜偶像帶來的非常害怕的結果。

思想反省：

真正值得害怕的事，人們不再害怕。這是罪的可怕。

8月20日 耶戶的失敗

作者：陳韋安

列王紀下十 28-36

耶戶是以色列宗教改革的英雄——幾乎是。耶戶有效地完全將巴力在以色列中滅除。這是一件多麼了不起的事情。先知以利亞與以利沙都不能解決的問題，竟然全然靠耶戶的政策解決了。本來，耶戶的王朝或者可以像大衛一樣，能夠得到耶和華的賜福一直到萬代，然而，耶戶卻竟然敬拜了伯特利和但的金牛犢。

我們都會問：「怎麼可能！？」試問，一個曾經殺掉全國敬拜巴力先知、燒毀巴力廟的柱像、將巴力廟改裝為廁所的人，怎會最後連自己也會敬拜偶像？究竟耶戶心裏是怎樣想的呢？他不知道敬拜偶像的可怕嗎？他不知道敬拜偶像是耶和華極度憎恨的罪嗎？

經文強調，耶戶所敬拜的正是昔日耶羅波安敬拜的牛犢。列王紀上十二 28-31 這樣記載：「耶羅波安王就籌劃定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說：『以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難；這就是領你們出埃及地的神。』」他就把牛犢一隻安在伯特利，一隻安在但。」因此，耶戶正重蹈耶羅波安的覆轍。然而，為甚麼耶戶不能從歷史中汲取教訓呢？

金牛犢是一個奇怪的偶像。因為敬拜金牛犢的人仍然以為自己在敬拜耶和華。亞倫與耶羅波安正是這個例子。表面上，他們都以為自己所敬拜的無傷大雅，他們以為自己的敬拜對象仍然或多或少與耶和華有關。他們模糊地以為金牛犢或多或少與耶和華敬拜有一點兒的關聯。因此，雖然耶戶廢掉巴力敬拜，卻以為金牛犢已經符合耶和華的要求——以為敬拜金牛犢仍屬於耶和華的信仰，以為金牛犢比巴力已經足夠的好。然而，耶和華上帝的要求不是一個相對較好的偶像敬拜，不是比敬拜巴力進步一點的信仰，而是盡心、盡性、盡意的愛耶和華！

思想反省：

你的信仰生命如何呢？或許你會覺得，不是太差，也沒有離開上帝，但是，你的信仰生命是否只是保持在一種相對較好的狀態呢？