

《列王紀》總論

引言

聖經的舊約經文超過百分之四十的篇幅是由敘述文體構成。其中歷史書更是蘊藏的瑰寶，因為它不僅是一面鑑古知來的明鏡，也是人類文化的根源，更孕育了永恆不變的真理。它超越時間，是往昔的回音、當代的鑑戒，也是後世的教訓。黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）曾說：「歷史給人類的教訓，是人類不接受歷史的教訓。」《列王紀》所呈現的歷史，是神給我們的珍貴禮物，要祝福我們從中領受到生活的智慧和生命的意義，這也正是使徒保羅所說：「全部聖經都是神所默示的，在教訓、責備、矯正和公義的訓練各方面，都是有益的，為要使屬神的人裝備好，可以完成各樣的善工。」（提後 3：16-17，新譯本）

禱告

親愛的天父，當我每一次讀祢話語的時候，求祢開啟我心靈的眼睛，帶領我進入真理；並懇求聖靈開通我的耳，能夠明白祢的心意，順服祢的帶領，成為一個蒙福的人。我願從祢的話語得著教訓，學習做智慧的選擇，成為合祢心意的人，使身邊的人也因我而得祝福。我奉主耶穌基督的聖名祈求，阿們！

觀賞影片內容

第 1 站 | 《列王紀》總論

播種官網提供華語、粵語發音的中文版影片，以及英語和阿拉伯語版影片

經文導覽

1. 簡介
2. 作者與寫作時間
3. 歷史背景與寫作目的
4. 文學特徵與神學主題
5. 從先知傳承看門徒造就

1. 簡介

《列王紀上》和《列王紀下》在猶太人的經卷原是一卷書，是「前先知書」中的最後一卷，「前先知書」包含《約書亞記》、《士師記》、《撒母耳記》與《列王紀》。在《列王紀》之後，接著的就是「後先知書」，包括《以賽亞書》、《耶利米書》、《以西結書》以及《十二小先知書》。為實用、方便的緣故，《七十士譯本》首先將它分為上下兩冊——《列王紀上》和《列王紀下》，記載著以色列從聯合王國到分裂為南北兩國，之後又相繼被亞述和巴比倫所滅、百姓被擄，這段期間約四百年的歷史。

書中不僅記載以色列諸王的歷史，更聚焦於先知的事奉，尤其是先知對君王勸勉、警戒、傳達神旨意的敘述。作

者以雙線交叉穿梭地記載南國和北國的歷史，並在這列王興衰起伏的史實，融入以先知的生平和信息為架構的記載中（王下 19～20）。從此來看，本書雖以《列王紀》為名，但全書最主要的人物卻不是隨著政局和時間倏忽消逝的君王，而是卓然挺立的先知，包括拿單（王上 1）、不知名的「神人」（王上 13）、哈拿尼的兒子耶戶（王上 16）、以利亞（王上 17～王下 2）、米該雅（王上 22）、以利沙（王上 19；王下 2～13），和以賽亞（王下 19～20）。其中以利亞和以利沙的事工，占了將近本書三分之一的篇幅。這可從以下全書交叉型架構中，兩位先知所在的核心樞紐位置清楚呈現：

所羅門王和聯合王國（王上 1～11）

北國從聯合王國分裂出來（王上 12）

北國和南國中的諸王（王上 13：1～16：20）

內戰：暗利王朝的開始（王上 16：21-34）

以利亞先知和暗利王朝（王上 17～王下 1）

以利沙接替以利亞為先知（王下 2）

以利沙先知和暗利王朝（王下 3：1～9：13）

內戰：暗利王朝的結束（王下 9：14～11：20）

北國和南國中的諸王（王下 12～16）

北國的敗落和滅亡（王下 17）

南國——聯合王國的結束（王下 18～25）

在作者的眼中，先知以利亞和以利沙的地位超過君王，是以色列國的關鍵人物。他們出現在北國以色列的暗利王朝，一個以色列公然崇拜巴力的時期，只有他們配得稱為「以色列的戰車馬兵」（參：王下 2：12；13：14）。君王和臣僕若聽從先知的話，就可以經歷神蹟的拯救。例如：當猶大王約沙法和以色列王約蘭的軍隊走在乾旱缺水的曠野，幾乎無法前行的時候，經過以利沙的禱告，突然遍地滿了水，同時神也讓摩押的軍隊倉皇敗遁（參：王下 3）。相反的，列王因為不肯聽信神透過先知所說的話，所以經歷到以下種種悲劇：

(1) 亞哈王不聽先知勸誡，竟然自作主張，將亞蘭王釋放，該得的城邑不要，顯出他的愚昧（參：王上 20：34）；不該覬覦拿伯的祖產卻硬要，顯出他的貪婪，甚至放縱耶洗別使用黑心的伎倆，害死義人拿伯。

(2) 不肯聽信米該雅責備勸誡的亞哈，即使改裝上陣和亞蘭作戰，卻意外地死在「有一人隨便開弓，恰巧射入以色列王的甲縫裡。」（王上 22：34）甚至「狗來舔他的血，正如耶和華所說的話。」（王上 22：38）

(3) 看重地上「乃縵帶來的禮物」的基哈西，沒有以利沙那看重「乃縵得醫治後回去亞蘭見證神」的永恆價值觀的眼光，於是乃縵身上的癩瘋離奇地移植到他身上（參：王下 5）。

從以上全書宏觀架構和對比看出，以色列的命運取決於是否聽從神透過先知所傳遞的信息。正如先知阿摩司所說：「主耶和華說：『日子將到，我必命饑荒降在地

上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。』」（摩 8：11）先知何西阿也是如此呼籲以色列：「來吧，我們歸向耶和華！他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。過兩天他必使我們甦醒，第三天他必使我們興起，我們就在他面前得以存活。我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光；他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」（何 6：1-3）

人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。

靈修默想 / 共讀討論

- 從人來看，君王領袖好像是歷史的創造者；但先知在《列王紀》竟居於樞紐的地位，你對此有何看法？
- 以色列歷史舞台上的靈魂人物是先知，這對你有怎樣的啟示？

2. 作者與寫作時間

《列王紀》的經文中不曾言及本書作者是誰，聖經的其他書卷也不曾提及。因著《耶利米書》五十二章最後四節和《列王紀下》二十四章 18 節到二十五章 30 節雷同，記錄了猶太教的律法、條例和拉比傳統的《塔木德》(Talmud)，因而認定耶利米就是作者。誠然，本書充滿了先知的角色和預言，因此建議本書作者是某位先知的看法似乎也頗合理。不過，無論作者是誰，對讀者而言，更重要的是在生活中的行為、決定，都能順從神，而不被世界的風潮驅使。

本書大致按年代編列，記載從大衛王晚期，將王位傳給所羅門開始（約主前 970 年），直到南國猶大的約雅斤王被擄至巴比倫 37 年，從監牢被釋放為止的史實（參：王下 25：27-30），因此本書應於主前 561 年至第一批猶太人歸回耶路撒冷（主前 538 年）之間成書。「直到如今」或「直到今日」的用語在本書共出現十四次¹，每一次這個詞出現時，意味著作者所記述的事件直到寫作的當時，它仍在持續發展——這些事件無疑地是在主前 561 年之後的某個時期，由作者（或編者）寫下來的。

聖經沒有其他書卷像《列王紀》這麼重視年代表——本書平均每一章就有超過一節經文記載年代表資料，總共將近六十節。這些年代紀錄並非隨意散置，其實本書的結構是環繞著嚴謹的年代紀錄框架組合而成。作者在本書的敘述架構，是建立在所謂「執政公式」（regnal formulae）上面，其中北國以色列的列王興亡，以記錄約哈斯的《列王紀下》十三章 1-9 節作為公式典型：

1 王上 8：8；9：13，21；10：12；12：19；王下 2：22；8：22；10：27；13：23；14：7；16：6；17：23，34，41

(1) 導言：「猶大王亞哈謝的兒子約阿施二十三年，耶戶的兒子約哈斯在撒馬利亞登基作以色列王十七年。」(王下 13：1)

(2) 評語：「約哈斯行耶和華眼中看為惡的事，效法尼八的兒子耶羅波安使以色列人陷在罪裡的那罪，總不離開。」(王下 13：2)

(3) 生平節錄：「於是，耶和華的怒氣向以色列人發作，將他們屢次交在亞蘭王哈薛和他兒子便·哈達的手裡。約哈斯懇求耶和華，耶和華就應允他，因為見以色列人所受亞蘭王的欺壓。耶和華賜給以色列人一位拯救者，使他們脫離亞蘭人的手；於是以色列人仍舊安居在家裡。然而他們不離開耶羅波安家使以色列人陷在罪裡的那罪，仍然去行，並且在撒馬利亞留下亞舍拉。亞蘭王滅絕約哈斯的民，踐踏他們如禾場上的塵沙，只給約哈斯留下五十馬兵，十輛戰車，一萬步兵。」(王下 13：3-7)

(4) 王位傳承：「約哈斯其餘的事，凡他所行的和他的勇力都寫在以色列諸王記上。約哈斯與他列祖同睡，葬在撒馬利亞。他兒子約阿施接續他作王。」(王下 13：8-9)

南國的列王興亡，以記錄亞撒的《列王紀上》十五章 9-24 節作為公式典型：

(1) 導言：「以色列王耶羅波安二十年，亞撒登基作猶大王，在耶路撒冷作王四十一年。他祖母名叫瑪迦，是押沙龍的女兒。」(王上 15：9-10)

(2) 評語：「亞撒效法他祖大衛行耶和華眼中看為正的事，從國中除去鑿像，又除掉他列祖所造的一切偶像；並且貶了他祖母瑪迦太后的位，因她造了可憎的偶像亞舍拉。亞撒砍下她的偶像，燒在汲淪溪邊，只是邱壇還沒有廢去。亞撒一生卻向耶和華存誠實的心。」(王上 15：11-14)

(3) 生平節錄：「亞撒將他父親所分別為聖與自己所分別為聖的金銀和器皿都奉到耶和華的殿裡。亞撒和以色列王巴沙在世的日子常常爭戰。以色列王巴沙上來要攻擊猶大，修築拉瑪，不許人從猶大王亞撒那裡出入。於是亞撒將耶和華殿和王宮府庫裡所剩下的金銀都交在他臣僕手中，打發他們往大馬士革的亞蘭王——希旬的孫子、他伯利們的兒子便·哈達那裡去……巴沙聽見，就停工不修築拉瑪了，仍住在得撒。於是亞撒王宣

告猶大眾人，不准一個推辭，吩咐他們將巴沙修築拉瑪所用的石頭、木頭都運去，用以修築便雅憫的迦巴和米斯巴。」(王上 15：15-22)

(4) 王位傳承：「亞撒其餘的事，凡他所行的，並他的勇力與他所建築的城邑，都寫在猶大列王記上。亞撒年老的時候，腳上有病。亞撒與他列祖同睡，葬在他祖大衛城他列祖的墳地裡。他兒子約沙法接續他作王。」(王上 15：23-24)

作者刻意用這執政公式來記載，給以色列南北國諸王蓋棺論定：好王與壞王的評定，不在於他執政時間的長短或是功勳顯赫與否，而是在於他是否看重神。至於看重神與否的依據更是一目了然，就是他們選擇「效法大衛」(參：王上 15：11)，還是「效法耶羅波安」(參：王下 13：2)，其中最顯而易見的行為，就是興建或廢除邱壇兩個截然相反的作為。由此可見，聖經作者和一般人間歷史書所關注的大不相同，聖經作者不僅是「史學家」或「文學家」，更身兼關心神子民靈性的「神學家」。這可以從北國被擄至亞述後，作者以很長的篇幅來闡述北國滅亡的神學原因看出，這是一般歷史書所難以顯現的特色：

「這是因以色列人得罪那領他們出埃及地、脫離埃及及王法老手的耶和華——他們的神，去敬畏別神，隨從耶和華在他們面前所趕出外邦人的風俗和以色列諸王所立的條規。以色列人暗中行不正的事，違背耶和華——他們的神，在他們所有的城邑，從瞭望樓直到堅固城，建築邱壇；在各高岡上、各青翠樹下立柱像和木偶；在邱壇上燒香，效法耶和華在他們面前趕出的外邦人所行的，又行惡事惹動耶和華的怒氣；且事奉偶像，就是耶和華警戒他們不可行的。但耶和華藉眾先知、先見勸戒以色列人和猶大人說：『當離開你們的惡行，謹守我的誠命律例，遵行我吩咐你們列祖，並藉我僕人眾先知所傳給你們的律法。』他們卻不聽從，竟硬著頸項，效法他們列祖，不信服耶和華——他們的神，厭棄他的律例和他與他們列祖所立的約，並勸戒他們的話，隨從虛無的神，自己成為虛妄，效法周圍的外邦人，就是耶和華囑咐他們不可效法的；離棄耶和華——他們神的一切誠命，為自己鑄了兩個牛犢的像，立了亞舍拉，敬拜天上的萬象，事奉巴力，又使他們的兒女經火，用占卜，行法術賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事，惹動他的怒氣。所以耶和華向以色列人大大發怒，從自己面前趕出他們，只剩下猶大一個支派。」(王下 17：7-18)

靈修默想 / 共讀討論

- 雖然我們無從知道作者是誰，但是你能看出來《列王紀》所記載的以色列歷史和一般人間歷史的宗旨有哪些不同之處嗎？

3. 歷史背景與寫作目的

本書橫跨以色列歷史四百餘年，作者首先記載大衛王晚年傳位給所羅門王（參：王上 1~2），所羅門王在興盛之後卻陷入「成功是失敗的開始」之定律（參：王上 3~11），導致晚節不保。他死後，聯合王國分裂為南北兩國（參：王上 12），最後相繼被亞述和巴比倫所滅。《傳道書》是這位導致國家走入淪亡的所羅門王，最深沉無助的自白，經文中「虛空的虛空，凡事都是虛空」的感嘆（傳 1：2），是人生即將走到盡頭的傳道者，盼望喚醒世人的懺悔：不要像他因視野僅侷限在「日光之下」，以致迷失在生命叢林的錯綜糾結裡！

兼具史學家和神學家角色的作者，使用古代近東對照性歷史年表，按聯合王國到分裂王國的年代，將南國猶大與

北國以色列的歷史交互呈現，以此陳述以色列王朝由興至衰（主前 970-561 年），也表明了這兩個國家其實是一個民族。此外，本書更是一部神學性的歷史——作者將它連結在出埃及後四百八十年（王上 6：1），凸顯出南國和北國就是摩西從埃及救拔出來、與神有約的百姓，雖然國分南北，但仍然對神有履行條約的責任與承諾。

作者在本書所記載的北國，包括約旦河兩岸的十個支派，總共十九個王，歷經九個朝代，涵蓋約兩百五十年（主前 970-721 年），王室朝代屢屢更迭，篡位奪權變動頻繁，加上受耶羅波安影響，不遵行耶和華神的吩咐，全國上下都膜拜金牛犢，行耶和華眼中看為惡的事。在九個朝代當中，有七個朝代的結束是君王死於被殺，王位由兇手篡奪。第八位被殺的王是心利，他見大勢已去，就放火焚燒宮殿，自焚而死，他的王朝僅僅維持七天而已（參：王上 16：18）。

南國猶大也同樣有十九個王，都屬於大衛王朝。從大衛的兒子所羅門於主前 970 年登基作王，到主前 586 年被巴比倫所滅，大衛家統治南國猶大，沒有間斷，政局相對穩定。正如作者所敘述：「耶和華卻因他僕人大衛的緣故，仍不肯滅絕猶大，照他所應許大衛的話，永遠賜燈光與他的子孫。」（王下 8：19；參：王上 11：36；15：4）大

衛王朝定都耶路撒冷，在聖殿敬拜耶和華神，因此出現許多位好王，包括亞撒、約沙法、約阿施、亞瑪謝、亞撒利雅、約坦、希西家和約西亞。他們效法大衛，行耶和華眼中看為正的事。希西家和約西亞甚至獲得作者毫無保留的稱讚：

「希西家倚靠耶和華——以色列的神，在他前後的猶大列王中沒有一個及他的。因為他專靠耶和華，總不離開，謹守耶和華所吩咐摩西的誠命。」(王下 18：5-6)

「在約西亞以前沒有王像他盡心、盡性、盡力地歸向耶和華，遵行摩西的一切律法；在他以後也沒有興起一個王像他。」(王下 23：25)

本書作者將王國的紀實和先知的作為融合成具神學性的歷史書，藉文學和歷史闡明真道，向亡國後的百姓傳達一個非常重要的信息：以色列政治的命運由其靈性所決定。以色列之所以滅亡，是因為君王背棄神透過先知不斷傳達的教訓，也就是神早在《申命記》裡就已經闡釋說明的啟示。《列王紀》堪稱是「《申命記》式歷史」的典型。以色列人選擇背棄神，他們的結局就是因「自殺」而導致「他殺」(參：王下 17)，被亞述和巴比倫分別逐出應許之地。

被擄在外邦的猶大子民曾詢問先知以西結：「我們的過犯罪惡在我們身上，我們必因此消滅，怎能存活呢？」（結 33：10）這個問題與本書的寫作主旨吻合：以色列得罪公義的神，因為「犯罪」而「受罰」（參：王下 17：7-23；24：3-4）！

然而讀者難免要問：神怎能任憑立約的人如此放肆、撒野？當南北兩國相繼走上淪亡的不歸路時，神不管嗎？其實恰好相反！從作者所記載北國的淪亡史來看，在耶羅波安有機會掠奪以色列十個支派之前，神曾差派先知亞希雅告誡他（參：王上 11：29-39），之後還從南國差派初生之犢不畏虎的神人來警告他（參：王上 13），北國卻繼續我行我素！最令人扼腕的是，亞哈從偶像重鎮西頓，娶了敬拜巴力的耶洗別為后，北國王宮內竟豢養了至少八百五十位拜巴力和亞舍拉的假先知，根本沒有將神透過摩西給以色列人的諄諄訓誨放在心裡！即使在這樣的亂世中，神差派了最傳奇的先知——以利亞和以利沙——輪番上陣！他們在本書所占的篇幅，遠超過北國任何君王。全本《列王紀》只有記述聯合王國所羅門王的篇幅（參：王上 1～11），才能與記載以利亞和以利沙的篇幅相提並論。

《列王紀》記載多位先知傳遞神對君王勸誡或警告的信息！作者在本書以君王的歷史作為基底架構，其中先知的角色與君王的地位是緊密連結的。本書因此也成為先知對君王傳達神話語的舞台，讓後代讀者可以清楚看見神做事的法則，作為給後代讀者的警惕與借鑒：從猶大來的神人對耶羅波安預言約西亞的復興（參：王上 13）；亞希雅為耶羅波安的興衰做了完全的定位（參：王上 11；14）；以利亞的警告與責備，替亞哈王和耶洗別的結局畫出鮮明的藍圖（參：王上 21：17-24）；被神膏為以色列王並審判亞哈家和耶洗別的耶戶，在完成任務後，作者也毫不徇私地作出結論：「只是耶戶不盡心遵守耶和華——以色列神的律法，不離開耶羅波安使以色列人陷在罪裡的那罪。」（王下 10：31）

在以色列遭遇危機時，先知扮演著扶持邦國的靈魂人物。當亞述王西拿基立滅了北國（參：王下 18），試圖順勢攻取南國，最後南國僅剩耶路撒冷和拉吉兩城（參：賽 36：1-2）。此時，被亞述大河翻騰的水猛然沖來，以致幾乎滅頂的南國猶大希西家王（參：賽 8：7），就如「婦人將要生產嬰孩，卻沒有力量生產。」（王下 19：3）他聽從先知以賽亞的勸勉和鼓勵，親自到聖殿仰望祈求，使得淪亡在眼前的南國得以脫困——神出手，亞述大軍的十八萬五千人全部被殲滅（參：王下 18~19）。讀者看到這與《以

賽亞書》三十六至三十九章平行的《列王紀下》十八至二十章經文時，與其說在讀南國猶大的歷史，不如說是看到希西家在面臨生死關頭時，如何因先知的鼓勵勸勉，使得個人的生命和猶大國的命運都得以延續。

《列王紀》的信息是以君王的故事為平台，告訴讀者，當君王敬畏神，願意聽從神藉著先知對他們講道，就能改變國家命運！

當君王敬畏神，願意聽從神藉著先知對他們講道，就能改變國家命運！

然而公義的神，也是向祂立約子民施慈愛的神。從本書結尾所展現的未來盼望就可以清楚看見，以色列百姓若悔改，信實的神仍會守住祂的承諾，透過奇妙又偉大的作為，帶領被擄的百姓歸回應許之地。直到耶穌基督降生，成為拯救世人的彌賽亞，完全應驗了神給大衛家的應許，將有一位君王永遠坐在寶座上，以公義、和平來治理萬國萬民。

靈修默想 / 共讀討論

- 從《列王紀》中，我們看見神透過先知引導君王。今日在你的生活中，你如何尋求神的引導？

4. 文學特徵與神學主題

許多人喜歡閱讀《列王紀》，因為作者確實是位傑出的文學家，他善用類比（analogy）為本書的鋪陳（plot），用四十七章的內容敘述以色列王國從聯合步入南北分裂，最後相繼被擄。閱讀《列王紀》能夠感受到以色列十二支派變化起伏的歷史，具有極豐富的張力和對比：

(1) 神兩次顯現	
求智慧的所羅門 蒙神賜智慧 (王上 3：4-15)	建聖殿的所羅門 得神顯現與警告 (王上 9：1-9)
(2) 信靠與悖逆	
所羅門王早期信靠神， 帶來平安與富足 (王上 2~8)	所羅門王晚年離棄神， 導致王國分裂 (王上 11)
(3) 訪客浮顯王心	
所羅門王讓神得榮耀 以致國家富強 (王上 10：1-13)	希西家不歸榮耀給神 以致引來敵人的覬覦 (王下 20：12-19)

(4) 親情與饑荒	
兩婦人爭奪活著的孩子 (王上 3 : 16-28)	饑荒時兩婦人 搶著吃掉別人的兒子 (王下 6 : 26-31)
(5) 王后之死	
耶戶殺耶洗別 (王下 9 : 30-37)	耶何耶大殺亞她利雅 (王下 11 : 13-16)
(6) 兒子的生命	
王背棄神以致兒子連帶遭殃 (王上 14 : 1-18)	以利亞叫小孩復活 (王上 17 : 17-24)

這些類比，也隱約暗示了本書首尾不同的結局。作者從第五章就展示所羅門王在聯合王國巔峰時期建造聖殿的輝煌，卻以南北兩國被擄至外邦的荒涼悲劇收場！讀者從開卷直到掩卷嘆息，出現在舞台上的角色和劇情都爆炸性十足，包括第一章記載了大衛臨死前竟然差一點發生宮廷政變，因為欽定接班的所羅門險些王位不保。但所羅門一上任，有智慧地處理了父親延宕未決的人事案（亞多尼雅、約押、示每）；即使面臨棘手的法律案件（兩個母親搶一個孩子），他僅用一把刀，就立刻正確審斷出是誰壓死自己的孩子

(參：王上 3)。這位集內政、經濟、外交、軍事功勳於一身的聯合王國最後一位王 (參：王上 4)，最精彩的建樹是蓋了他父親沒資格建造的以色列信仰的象徵——聖殿 (參：王上 5~8)！如此聲名遠播，難怪埃及法老王也與他政治聯姻 (參：王上 3：1)！

但是邪情 (physical adultery) 導致邪淫 (spiritual idolatry)。風流倜儻的所羅門王陷入「英雄難過美人關」的網羅，竟然悖逆向他顯現兩次的神，被妃嬪誘惑去隨從別神。他的父親大衛親手打造的偉大王國，也因此斷送在他手中 (參：王上 11)，他悔悟虛空人生的自白，在《傳道書》中顯露無遺。只可惜接續他王位的兒子羅波安，無法從父親的懊悔中自省，還誇口說「我的小拇指頭比我父親的腰還粗」(王上 12：10)，從此聯合王國慘遭分裂！耶羅波安瓜分王國的十個支派後，建立了北國以色列。剩下兩個支派仍然由所羅門的兒子羅波安治理，稱為南國猶大。結果南北兩國相繼滅亡，百姓被俘虜，飄散各處，甚至五百年後，所羅門王還成為第三批歸回的尼希米指責的對象 (參：尼 13：26)！

北國國父耶羅波安一坐上王位，就在但和伯特利兩個城市設立偶像，藉著宗教鞏固自己的政治地位，同時封鎖北國

百姓去耶路撒冷敬拜的念頭（參：王上 12），他操弄權謀的技倆充分顯現了奸詐政客的身影！從此，南北國各走各的路，甚至還互相殘殺（參：王上 15），北國諸王專行耶和華眼中看為惡的事。更讓人感到驚悚的是，墮落的北國暗利王朝藉著聯姻，將亞哈的女兒亞她利雅嫁給南國約蘭王（參：王上 8：18），她竟然在繼位的兒子亞哈謝王死後，掌控政權，幾乎剿滅南國王室（參：王下 11：1）！當讀者閱讀這灰暗、挫敗且充滿戲劇性的以色列歷史，尤其這些君王在位期間的冷酷言行與敗壞生活，處處顯現上樑不正下樑歪的邦國傾斜定律，很難不捶胸頓足、感慨良深！

作者在本書清楚地呈現一個不變的主題：領袖是否有合神心意的品格與作為，會直接影響群體的屬靈光景。因著耶羅波安推行金牛犢崇拜，帶來自己與北國的敗落。接續他的北國諸王，也都被指出行耶和華眼中看為惡的事，「行耶羅波安使以色列人陷在罪裡的那罪」（王上 16：26，31；22；王下 3：3；10：29）；南國則因有幾位像希西家王一樣敬畏神的君王，致力重申與神所立的誓約，因此帶來國家的強盛、百姓的富足，尤其是信仰上的復興（參：王下 18～20）。例如，約西亞王與百姓立約，要他們竭盡所

領袖是否有合神心意的品格與作為，會直接影響群體的屬靈光景。

能地順服遵行神的律例典章（參：王下 22～23），他同時命令除滅偶像、邱壇與一切惡行，改革的範圍更擴及已滅亡的北國——作者描述他的復興是「空前絕後」的成就（參：王下 22：25）。

作者藉著對比的寫作技巧，將北國與南國改革的佈局交叉呈現在經文中。所羅門王的不盡心，為北國與南國背棄神的風氣鋪了路；而亞撒卻立下南國的一個好榜樣（參：王上 15：9-15）。北國的亞哈給後來的君王立下一個極壞的榜樣；但是耶戶與耶何耶大先後將亞哈的家室和亞她利雅除滅，使南北兩國從亞哈拜巴力的陰影中得到解脫（參：王下 9～11）。南國的希西家帶來靈性復興與政治改革，但繼位的兒子瑪拿西卻極其敗壞（參：王下 21），將父親所建立的屬靈基業毀壞殆盡；幸虧瑪拿西的孫子約西亞帶動復興，聖殿與聖經全然回復舊日地位（參：王下 22～23）。然而約西亞英年早逝，死後南國從此一蹶不振，二十五年間換了四位王——約哈斯、約雅敬、約雅斤、西底家（參：王下 23：31～24：20），而且各個悖道自大，不聽先知耶利米的勸勉，最終在主前 586 年被兩河流域崛起的巴比倫所包圍、殲滅。聖城耶路撒冷被攻陷，聖殿被焚燒，聖器被擄掠，聖民被蹂躪！留下撫摸著斷垣殘壁的耶利米，以及他所寫下的《耶利米哀歌》！

然而神的靈感動《列王紀》的作者，在失敗懊悔的絕望中又呈現了以色列歷史的獨特性：危機可以是轉機，就看當事人和邦國如何從危機中轉向神。北國滅亡的危機成為南國希西家王生命和執政的轉機，作者敘述秘訣就是：「希西家行耶和華眼中看為正的事，效法他祖大衛一切所行的。他廢去邱壇，毀壞柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的銅蛇，因為到那時以色列人仍向銅蛇燒香。希西家叫銅蛇為銅塊。希西家倚靠耶和華——以色列的神，在他後面的猶大列王中沒有一個及他的。因為他專靠耶和華，總不離開，謹守耶和華所吩咐摩西的誡命。耶和華與他同在，他無論往何處去盡都亨通。他背叛、不肯事奉亞述王。希西家攻擊非利士人，直到迦薩，並迦薩的四境，從瞭望樓到堅固城。」(王下 18：3-8)

其實，在《撒母耳記》和《列王紀》中，只有大衛和希西家擁有「主與他同在」的銘記（參：撒上 16：18；18：12，14；撒下 5：10；王下 18：7），且「無論他往哪裡去，盡都亨通」（參：撒上 18：14；王下 18：7），也只有他們兩位有「攻擊非利士人」的成功紀錄（參：撒上 18：27，19：8；王下 18：8）。希西家聽從先知以賽亞的勸勉，靠著耶和華「打敗」亞述大軍的歷史事件（參：王下 18：13～19：37），確立了永恆的屬靈原則：人生不怕危

機，怕的是不知在危機中尋求屬靈的轉機。對於《列王紀》中的王，如何在危機時聽從神的代言人——先知的話，才是危機變轉機的秘訣。

靈修默想 / 共讀討論

- 從本書作者使用的類比和書中人物的故事，帶給你哪些提醒呢？

5. 從先知傳承看門徒造就

讓我們回顧前面所說，本書交叉型架構的樞紐就是位居核心的以利亞和以利沙，而不是那些君王。換一個角度來看本書，我們看見作者為諸王列出的「執政公式」，僅僅建構出一個隨著時間輾轉消逝的水平軸。然而，在軸上有一位神。這立體的角色架構中，介於神與君王間的關鍵，乃是傳講神話語的先知，因為他們是神的代言人。《列王紀》中最顯著的兩個人物就是以利亞和以利沙。作者呈現了一個當今教會和信徒需要被提醒的獨特信息：不要太在意人間政黨或邦國如何更迭；《列王紀》啟示了信仰傳承比世人所關注的

政治更迭更重要。也因此，作者花更大的篇幅來記載以利亞和以利沙的事工（參：王上 17～王下 13），尤其是在《列王紀上》第十九章和《列王紀下》第二章記載他們重疊出現的互動，核心信息就是今天許多教會和基督徒所需要的門徒造就。

以利亞交接先知職分之前，神指示他「膏亞伯·米何拉人沙法的兒子以利沙作先知接續（他）」（王上 19：16）他順服神的揀選去造訪以利沙，以利沙正在耕田，在這稍縱即逝的時間點，以利沙完全沒有猶豫，他放下工作、辭別父母，就跟隨以利亞、服事他。在門徒造就的過程中，神的揀選以及人的回應這兩者缺一不可。在神要用旋風接以利亞升天的時候，以利沙緊緊地跟、切切地求。以利沙對以利亞說了意味著承接長子名分的期望：「願感動你的靈加倍地感動我。」（王下 2：9；參：申 21：17）神喜悅以利沙心中有像以利亞一樣繼續服事神的渴望，於是在神用旋風接以利亞升天的時候，以利亞的衣袍果然落在以利沙身上，證明「以利亞的神已經成了以利沙的神」！

起初，以利沙是跟在以利亞後面走過被分開的約旦河（參：王

老師和父母不會永遠與門徒和兒女同在，但會傾力引導他們，讓自己所倚靠的神也成為門徒和兒女同行同在的神！

下 2：8），現在以利亞升天了，落單的以利沙雖然沒了屬靈導師可倚靠，卻得到以利亞的神同行同在，因此神蹟仍然發生——他走過河水分開的約旦河，返回耶利哥！果然以利亞的神成為以利沙的神，再次被分開的約旦河已經明確地回答了「耶和華——以利亞的神在哪裡呢？」這個神學的大哉問。這也正好是基督教教育與家庭的本質：老師和父母不會永遠與門徒和兒女同在，但會傾力引導他們，讓自己所倚靠的神也成為門徒和兒女同行同在的神！

綜觀兩位先知的傳承，我們必須承認人所擔當的角色會更換、輪替；政壇上的君王也逃不過歷史潮流的湮滅。本書透過會被時間沖刷的以色列諸王，襯托出以色列的靈魂人物——眾先知，尤其是以利亞和以利沙，他們在自己的職分中完全地呈現了以色列神的永能和神性！本書作者不僅是史學家、文學家，更是一位名符其實的神學家，讓後代讀者充分體會以色列的神是真神！人類歷史是神行神蹟的舞台，是神的故事（History is *His* story）！

靈修默想 / 共讀討論

- 就門徒造就而言，以利亞與以利沙間的傳承給你什麼樣的啟發？

結語

為了讓讀者更均勻且深入瞭解並咀嚼《列王紀》所孕育的豐富真理，在接下來的第二至七站，將按照段落來註解，讓你每日按次序靈修研讀時，可以充分擷取本書中的養分，使你靈性甦醒，更認識你所信奉的神，並且與祂建立親密相愛的關係，經歷與祂同行的喜樂，以預備自己人生下半場為主使用，在神所呼召你的教會、家庭、職場乃至宣教工場，彰顯認識真理、仰望耶穌的憐憫、散發基督的馨香之氣，好叫榮耀歸給我們的父，永活的以色列真神。

給引導者的提示

多
走
一
里
路

- 恭喜你終於不再是一個人自己讀經，而是勇敢地踏出邀請同行者進行《列王紀》聖經共讀的旅程。作為門徒導向聖經共讀的倡議者，播種國際事工一直透過〈多走一里路〉的單元，鼓勵基督徒以「門徒訓練」的眼光與過程來進行每一卷聖經經卷的學習。在這個單元中，我們有機會重返聖經真理的傳承現場。因為聖經作為上帝的啟示，一開始就是透過口頭傳統的不斷背誦，逐漸到文字化的過程。而口頭傳統的背誦，自然就是一代接著一代的「口耳相傳」。沒有聆聽與傳承的真實過程，便沒有聖經真理最後文字化的結果。當你以引導者的身分參與在聖經門訓的行動中，就是進入聖經真理傳承的旅程，也同時見證，聖靈如何在我們認識真理的過程中持續工作。原來，聖經不只是作為我們認識真理的「材料」，更是引導我們生命經歷真理的「旅程」。

- 身為引導者，我們並不是獨自一人在迢迢的信仰旅程中陪伴同行者。當我們進入《列王紀》的聖經現場，會清楚地見證，聖徒相通的真理正在這趟門訓的旅程中開展。當我們擔憂的焦點落在「我」是否能夠勝任聖經門訓的

任務時，《列王紀》向我們見證：「神」才是聖經門訓的惟一焦點！在聖經歷史的現場，每一個人都只是其中的一個，沒有一個門訓的陪伴是完全成熟的，就是在舊約歷史的現場中，許多王甚至沒有門訓的意識，也沒有覺察自己正扮演著傳承「神掌權」的僕人角色。當我們帶著門訓的意識進入聖經的現場，就是在見證著神對我們這個人生命的掌權。我們或許不是《列王紀》裡面那些位高權重、權傾一時的君王，但我們始終是神權柄施行的器皿。我們如何向神敞開、被祂塑造的生命過程，就反映出《列王紀》在我們生命中留下的痕跡。

給同行者的提示

- 恭喜你接受引導者的邀請，踏上這趟《列王紀》聖經門訓的旅程。相對於你過去的聖經閱讀習慣，或許被陪伴著閱讀聖經，對於凡事自己來的你而言，是一個有點困擾的狀態。畢竟，過去讀聖經都是自己掌握進度，自己進行沉澱與自己決定反省。如今，多了一個人，而且還是「引導者」的身分，著實讓我們覺得很不自由、很不自在。我們需要與另一個人「分享讀經的心得」、「討論神透過聖經修剪生命的實況」，我們不再悶著頭自己作基督徒，而是打開心踏上門訓的旅程，來認識何謂基督徒。其實，不論是引導者或是同行者，我們都是一群學習回應大使命的門徒，我們試著用「複數」的形式作為認識聖經真理的最小單位，而不是過去「單數」的出發點，也就是以自己的時間、自己的體力、自己的心情為中心去讀聖經。

- 當我們進入聖經共讀的關係中，可能這種被監督讀聖經、分享心得的過程，會讓我們擔心自己所分享的答案是否不夠成熟、不夠標準？特別是成年人在被問問題的時候，我們格外擔心講錯答案的尷尬。其實，使用聖經

共讀的方式進行門徒訓練，並不追求研經釋義的「標準答案」，而是學習將生命敞開的謙卑旅程。不論是引導者還是同行者，我們的心都向著對我們生命說話的神敞開。也因此，在我們試著想分享些什麼標準答案之前，需要先試著聆聽神正在向我們的生命說什麼話。這一位啟示的神，不只是在聖經裡面啟示當時的人物，同時也在聖經的現場啟示共讀的我們。換言之，這是一趟一起聆聽神對我們各自生命說話的門訓旅程。我們追求的，不是討論標準答案，而是神透過聖經現場光照我們生命的真實經歷。