列王纪下原创默想目录

第 1 章：主动行事的神 2
第 2 章：愿感动你的灵加倍地感动我 5
第 3 章：“抱紧耶稣的大腿” 8
第 4 章：神的恩典，偿清了我的罪债 11
第 5 章：你的财宝在哪里？ 14
第 6 章：主啊，求你开我们的眼目 17
第 7 章：我们所作的不好！ 20
第 8 章：以一切厚恩待我们的神 23
第 9 章：神的话语永不落空 26
第 10 章：跟随神，我尽心了吗？ 29
第 11 章：绝处逢生的恩典 32
第 12 章：你需要一位真正的属灵遮盖 35
第 13 章：我们不仅需要知道真理，更需要活出真理 38
第 14 章：求主赐我一颗谦卑受教的心 41
第 15 章：你通过什么来评价自己？ 44
第 16 章：我们的信仰，是否已经越来越世俗化？ 47
第 17 章：真正的问题，是我们选择悖逆，而不是顺服 50
第 18 章：不要向罪妥协，乃是要治死罪 53
第 19 章：只要能悔改，任何时候都不迟 56
第 20 章：如何治死心中的骄傲？ 59
第 21 章：你对别人产生了哪些影响？ 62
第 22 章：我们需要耶稣带领我们亲近神 65
第 23 章：我愿意和神重新立约吗？ 68
第 24 章：你的孩子，需要你的牧养 71
第 25 章：让我们把目光定睛在神的拯救上 74

第 1 章：主动行事的神

阅读经文：《列王纪下》第 1 章

背诵经文：“神人哪，愿我的性命和你这五十个仆人的性命在你眼前看为宝贵。”（王下 1：13）

当我妻子怀孕时，我们夫妻就想着给孩子买什么样的衣服，准备什么样的婴儿床。当我们家孩子还未出生，我们就已经把她需要的尿包、奶粉、婴幼儿沐浴盆、玩具等等都准备好了。我相信，每一位正常的新生父母都会这样主动为孩子预备他们所需的一切，生怕漏掉哪样东西没准备好。

在《马太福音》第 7 章，耶稣说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（太 7：9-11）

根据这节经文，我们知道神比所有的新生父母更主动，更乐意为我们预备一切的好东西。新生父母，不会等到孩子出生了，才匆匆忙忙去买婴儿的衣服和尿包。同样，神也不会等到我们陷入绝境，甚至不会等到我们开始向他祷告，他才拯救和帮助我们。神是主动行事的神。在我们还未出生，还不认识他，还不相信他，还作罪人的时候，他就为我们预备了拯救。

在《列王纪下》第 1 章，神主动地向以色列王亚哈谢显明他是真神，是活神。亚哈谢是“恶王”亚哈和“淫妇”耶洗别的儿子。在亚哈的统治下，以色列乌烟瘴气，偶像成群。亚哈谢也受到了影响，他从小活在偶像崇拜的文化中，从小被母亲耶洗别影响，所以他的心中也没有神。

有一天，亚哈谢从从楼上的栏杆里掉下来。圣经说他没有因此死了，而是因此病了。亚哈谢病了的时候，他做什么呢？他差遣使者说：“你们去问以革伦的神巴力西卜，我这病能好不能好？”（王下 1：2）

就在亚哈谢差遣使者去问外邦神时，神主动行事，神差遣先知以利亚对使者，也对亚哈谢说：“你们去问以革伦神巴力西卜，岂因以色列中没有神吗？所以耶和华如此说：你必不下你所上的床，必定要死。”（王下 1:3-4）

神为什么要向亚哈谢宣告他的审判？神直接让亚哈谢摔死，病死不好吗？为什么还要借先知预言说他必定要死？因为神主动行事，甚至愿意再给邪恶的亚哈谢最

后一次机会让他可以悔改。实际上，在《列王纪下》第 1 章，神至少给了亚哈谢四次悔改的机会。

第一次机会，神借着以利亚对亚哈谢宣告他的审判，希望他可以悔改。正如经文说：“你必不下你所上的床，必定要死。”（王下 1:4）

第二次机会，神借着以利亚烧死五十夫长和他所带领的五十个人，希望他可以悔改。正如经文说：“于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。”（王下 1：10）

第三次机会，神继续借着以利亚烧死五十夫长和他所带领的五十个人，希望他可以悔改。正如经文继续说：“于是神的火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。”（王下 1：11）

第四次机会，神不再借着烧死五十夫长，而是借着怜悯第三位五十夫长，希望他可以悔改。因为第三位五十夫长的哀求，神没有再烧死他，而是让他领着以利亚去见亚哈谢。

在这四次神的主动行事中，亚哈谢没有认识到神是真神，是活神，依然硬着心不悔改，还继续差派五十夫长带领五十个人去“捉拿”以利亚。在这整个过程中，第三位五十夫长都开始悔改，亚哈谢竟然没有任何悔改的迹象。

神为什么烧死前面两位五十夫长，却没有烧死第三位五十夫长？因为前面两位夫长心里没有神，他们的心跟亚哈谢的心一样是刚硬的。他们不敬畏神，也不敬重神人以利亚。他们见到以利亚，都是带着圣旨趾高气昂地对以利亚说：“神人哪，王吩咐你下来！”（王下 1:0）可是，第三位五十夫长，他见到以利亚，则是双膝跪地，哀求以利亚说：“神人哪，愿我的性命和你这五十个仆人的性命在你眼前看为宝贵。”（王下 1：13）

在这整个过程中，特别是对比前两位五十夫长和第三位五十夫长的结局，亚哈谢应该学习哀求耶和华，求神赦免他的罪。可是，你发现亚哈谢的心依然是麻木的，刚硬的。神做了这么多事情，他都没有感觉，他都无动于衷。

亲爱的弟兄姐妹，我们常常说我们看不到神在动工，所以我们很难有信心，很难悔改。可是，神在《列王纪下》第 1 章，神动工的痕迹还不够明显吗？问题是，亚哈谢有在神的这些动工中，察觉到神的作为，向神悔改吗？没有！亚哈谢的心是昏暗的，是迟钝的。因此，问题不在于神迟迟不动工，而是在于人心里的昏暗导致他看不见神的工作。

在圣经里，神怎样为我们这些邪恶的罪人主动行事呢？在《罗马书》第 5 章，使徒保罗说：“为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:7-8）

神为我们主动行事，就是在我们还作罪人，还刚硬着心抵挡他时，他就为我们赐下他的独生爱子耶稣基督，代替我们，为我们的罪被钉死在十字架上。

在《列王纪下》第 1 章，不信神的亚哈谢死在了病床上，不信神的前两位百夫长被烧死，惟有那位在神面前自卑的第三位百夫长得以存活。他们肉体的死亡，指向我们将来灵魂永远的死亡。正如在《约翰福音》第 3 章，使徒约翰说：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（约 3：36）

在旧约里，当亚当孤独一人时，神主动行事，为他造了一个女人夏娃陪帮他。当亚伯拉罕因为惧怕和不信，让妻子撒莱被带到埃及皇宫时，神主动行事，亲自对埃及法老说话，让他释放亚伯拉罕和撒莱平安离开。当亚哈谢王如此不信和悖逆时，神依然主动行事，借着各样的神迹奇事催逼亚哈谢悔改。

当我们相信神是主动行事的神，当我们相信神已经主动行事，已经差派他的独生爱子拯救我们，我们就不需要惶恐不安。我们可以充满信心地把自己交托在他手中。我们不再需要为自己筹划什么，我们只需要相信他、跟随他就够了。

亲爱的弟兄姐妹，神是一位主动行事的神。神一切的主动行事，首先都不是要审判我们，而是要拯救我们。他一而再，再而三地给我们机会悔改。如果我们不愿意在神的主动行事中相信悔改得救，我们就会像亚哈谢这样因为不信刚硬被审判。

求主光照我们，让我们敏感神所做的工作，就是他主动差遣他的独生爱子为我们降生在卑微的马槽，为我们的罪被钉死在十字架上。神主动行事，神为我们所做的，远胜过他为亚当、为亚伯拉罕、为亚哈谢所做的。愿我们在神的主动行事中，不断悔改相信他，满有信心和力量，并且有永生的盼望。

第 2 章：愿感动你的灵加倍地感动我

阅读经文：《列王纪下》第 2 章

背诵经文：“愿感动你的灵加倍地感动我。”（王下 2：9）

曾经，我拜访过一个教会，并且在那个教会生活了几个月。据我观察，那个教会目前还算是复兴，但是未来岌岌可危。因为他们教会几乎所有服事，都是靠仅有的牧师维持。我明显看见，如果牧师倒下，教会没有人可以承接他的重任。

在大部分农村教会，情况基本如此。当前任牧师因为各种原因不能继续服事，你发现教会就出了很大的问题，因为没有人可以接棒，继续牧养神的教会。因此，当我们开始委身教会，参与教会服事，很重要的一点，就是渴慕成为接班人，或者渴慕培养接班人。

以利亚被称为旧约最大的先知。当以利亚活着时，耶和华就对以利亚说，你要“膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你”（王上 19：16）。然后，你可以看见，以利亚常常带着以利沙服事，训练以利沙成为合神心意的先知。

在《列王纪下》第 2 章，我们就看到以利亚对以利沙的这种训练和培养。当以利亚被接升天的日子快到，以利亚一直带着以利沙。可是，快到伯特利的时候，以利亚突然转过头来对以利沙说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”（王下 2：2）可是，以利沙并不愿意等候，他想跟着以利亚。于是，以利沙对以利亚说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”（王下 2：2）

随后，以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”（王下 2:4）可是，以利沙依然坚定地说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”（王下 2:4）

最后，以利亚还是对以利沙说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”（王下 2:6）可是，以利沙还是不肯放弃，他继续对以利亚说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”（王下 2:6）

在《列王纪下》第 2 章，以利亚为什么三番四次地要以利沙等候，好像不愿意让他看见自己被接升天的场景？实际上，以利亚不是为了躲避以利沙，故意要把以利沙支开。相反，以利亚是为了训练和考验以利沙，以利亚想看看以利沙到底有多渴望看见上帝的作为。

在当时，有很多人都知道以利亚被被接升天。伯特利的先知，耶利哥的先知、约旦河附近的先知，都知道以利亚即将被接升天。可是，为什么其他先知都远远站着，而以利沙却是紧紧跟随？因为以利亚要训练和考验以利沙。

因为有这样的考验，我们才看见以利沙有多么渴望看见神的作为。当以利亚看见以利沙心中确实渴望看见神的大作为，他就不再让以利沙离开他，而是对以利沙说：“我未曾被接去离开你，你要我为你作什么，只管求我。”（王下 2：9）于是，以利沙说出了一直潜藏在他心里的愿望：“愿感动你的灵加倍地感动我”（王下 2：9）。

有人解释这节的意思是以利沙祈求比以利亚更大的能力，但是对这节经文更主流的解释是：以利沙是根据旧约“长子双倍继承”的规矩，向以利亚求作他的接班人，也就是接替以利亚作那个时代的先知。

威尔斯比牧师在他的《列王纪下注释》中说：“以利亚想要的不是双倍的圣灵的能力，也不是要成就比以利亚大两倍的事工，而是要帮助这位伟大先知的圣灵加倍地感动他。这个请求基于申命记二十一章 17 节中长子继承权的规定。虽然有很多‘先知的儿子们’，但是以利沙视自己为以利亚的”长子”。长子在摩西的律法中有权继承双份遗产。就像长子服侍父亲一样，以利沙与以利亚同行并且在各个方面悉心照料以利亚(王下三 11；王上十九 21)。以利沙所要得到的是，在他老师心中从神而来的勇气、诚实、信心，以及顺服神旨意的灵加倍地感动他自己。也就是说，以利沙要成为以利亚的继承人，继续做神的事工，并且宣告他将在神的带领下坚持到底，直至完成神的旨意。”

以利沙知道，以利亚在服事年间遭遇过很多艰难，也遭遇很多沮丧和挫败。当以色列干旱，以利亚只能在基立溪的水边等候乌鸦的供养。当基立溪的水干以后 ，他只能去撒勒法的寡妇家里寻求帮助。后来，他又被耶洗别的威胁吓倒，仓惶逃跑。虽然有这些不舒适、不如意，甚至还有艰难的争战和痛苦，但是以利沙依然想要接替以利亚，做耶和华的先知，传讲神的话语。

换言之，以利沙的祷告，不是为自己求更大的能力，而是为自己求继承人的身份，让自己可以效法以利亚，为神的荣耀出生入死。以利沙渴慕的不是更大的能力，而是成为以利亚的接班人，继续在以色列忠心地服侍神的百姓。

亲爱的弟兄姐妹，如果我们在教会服事够久，我们一定会经历到来自不同人的批评和否定，也一定会经历到我们自己里面的沮丧和挣扎。问题是，当我们预先看

见前面服事的道路危机四伏时，我们还愿不愿意往前走？如果我们看见以利亚一生并不富有，甚至要靠乌鸦和寡妇才能过活，我们还想要成为以利亚的接班人吗？当我们预感到前方服事的道路会充满艰辛，需要像耶稣那样背十字架时，我们愿不愿意像以利沙这样说：“愿感动你的灵加倍地感动我”（王下 2:9）？

在教会里，信仰的传承，需要像以利亚这样细心培养下一代的牧者，也需要像以利沙这样不求富足，只求在神面前忠心服事，羡慕善工的接班人。问题是，如果我们已经在教会服事，我愿意培养这样的接班人吗？如果我还没有教会服事，我愿意成为这样的接班人吗？

在《列王纪下》注释中，威尔斯比牧师说：“我们在离世之前，能够留下的最好礼物之一，便是已经预备好能够接替我们位置的神的仆人。”预备合神心意的仆人，首先需要我们自己成为合神心意的仆人。

求主帮助我们，让我们羡慕善工，追求成为合神心意的仆人，哪怕这意味着前面有更大的争战和更大的苦难。愿我们和以利沙一样向主祷告说：“愿感动你的灵加倍地感动我”（王下 2:9）。

第 3 章：“抱紧耶稣的大腿”

阅读经文：《列王纪下》第 3 章

背诵经文：“我指着所侍奉永生的万军耶和华起誓，我若不看犹大王约沙法的情面，必不理你，不顾你。”（王下 3:14）

曾经，我们教会有位弟兄分享见证。他的孩子生病，他咨询了教会里的儿科医生，他带孩子去医院打针、吃药，结果都不见好，孩子依然高烧不退。于是，他们就把孩子送到大城市的儿科医院。结果，孩子的病依然不见好。

如此反复六七天，孩子的病情始终时好时坏，让他们夫妻二人身心俱疲。在真正绝望时，他们才想起，从头到尾，他们都在靠自己的力量，而不是向神祷告。于是，他们夫妻二人跪在床头，向神认罪，也求神医治他的孩子。

亲爱的弟兄姐妹，我们要问自己：“祷告，是我做的第一件事？还是我做的最后一件事？”在很多人生命中，祷告都是他们所做的最后一件事。当他们想尽一切办法，穷尽一切资源，发现自己依然无能为力时，他们才会想起向上帝祷告。对这些人来说，绝望，反而是神恩慈的怜悯，催逼他们到神的面前。

在《列王纪下》第 3 章，我们看见，无论是以色列王约兰，还是犹大王约沙法，他们都不求问神，都在用自己的智慧行事。因此，神不得不用绝望带领他们回转。

《左传》中，有句话非常著名，内容是：“国之大事，在祀与戎。祀有执膰，戎有受脤，神之大节也。”意思是：国家的大事，是祭祀和军事。祭祀有分祭肉之礼，战事之前有受祭肉之礼，这都是和神交往时的大节。

即便是中国不认识真神的古代人，他们在国家发动战争前，也一定会通过祭祀来祈求神明庇佑。可是，在《列王纪下》第 3 章，你发现以色列王约兰和犹大王约沙法联合起来，一起攻击摩押人时，他们却完全没有献祭，也没有求问耶和华。

他们没有求问耶和华，就选定了行军路线和战争方式。结果，当他们行军到第七天时，他们才发现：“糟糕！军中没有水了，大家要渴死了！”正如经文告诉我们：“以色列王和犹大王，并以东王，都一同去绕行七日的路程，军队和所带的牲畜没有水喝。”（王下 3:9）

面对没有水喝的光景，以色列王约兰如何反应呢？他说：“哀哉！耶和华招聚我们这三王，乃要交在摩押人的手里。”（王下 3:10）

面对没有水喝的光景，犹大王约沙法又是如何反应呢？他说：“这里不是有耶和华的先知吗？我们可以托他求问耶和华。”（王下 3:11）

以色列王约兰和犹大王约沙法的区别，就是约兰死到临头也不愿意求问耶和华。他宁愿相信耶和华的审判，也不愿意悔改呼求耶和华的拯救。约兰的行为，像极后来犹大的行为。他们都宁愿相信耶和华是要把他们交在敌人手中，而不愿意相信神的恩慈和良善。

犹大王约沙法则与他们不同。虽然约沙法没有一开始就求问神，但是在遇到绝境时，约沙法想到的最后一件事，就是祷告，托先知以利沙求问耶和华。因为约沙法的缘故，神同时拯救了以色列王约兰，让他们饱饮山泉之水，并且大大战胜摩押人。

以色列王约兰的得胜，不是建立在自己对神的信靠上，而是建立在犹大王约沙法对神的信靠上。如果没有犹大王约沙法，先知以利沙根本不会理会约兰，更不要说帮他取胜。

在《列王纪下》3 章 14 节，先知以利沙说：“我指着所侍奉永生的万军耶和华起誓，我若不看犹大王约沙法的情面，必不理你，不顾你。”（王下 3:14）这节经文，原文的语气比我们想象的要重很多。新译本圣经如此翻译以利沙的话：“我根本不会理你，看也不看你。”在原文中，以利沙表现出了对邪恶的以色列王约兰的厌恶。

在生活中，我发现我自己常常就像邪恶的以色列王约兰。我心里的很多想法，我做的很多事情，都不讨神的喜悦，都惹神厌恶。我知道神喜悦我，不是因为我做了多好的事情，而是因为神看到耶稣的情面上。因为耶稣，神不再厌恶我，而是大大地喜悦我，带领我走向人生的所有高山低谷，并且把我带入天城。

在《列王纪下》第 3 章，我们发现犹大王约沙法有很多瑕疵。例如他曾经和邪恶的亚哈王联盟，结果被神责备。后来，他又和邪恶的亚哈谢王合伙造船，结果又被神责备。即便在这次重大的军事行动中，犹大王约沙法也没有事先求问耶和华。

尽管犹大王约沙法有种种问题，甚至时不时被神责备。但是，神依然看在他的情面上，垂听了以色列王约兰的祷告。那么，看在耶稣的情面上，神岂不是更要垂听我们的祷告，拯救我们出黑暗入光明吗？

《列王纪下》第 3 章告诉我们，以色列王约兰的盼望，不在于自己的行为，而在于犹大王约沙法。这实际上就是在告诉我们，我们所有人的盼望，也不在于自己

的行为，而在于为我们钉十字架的耶稣基督。惟有耶稣基督，是比犹大王约沙法更敬虔、更完美的王。

亲爱的弟兄姐妹，当我们受洗归入耶稣基督那一刻，我们就已经是与他联合了。我们不再需要惶恐不安，我们不再需要担心自己哪里做得不好惹神发怒。即便是如此邪恶的以色列王约兰，他也能靠着极不完美的犹大王约沙法得救，更何况我们倚靠的是完全圣洁，毫无瑕疵的耶稣基督呢？

简言之，惟有相信耶稣，抱紧耶稣的大腿，我们才有真正得救的盼望。问题是，我每天都奉耶稣基督的名真诚地神祈祷吗？我每天都与耶稣基督有真实的联结吗？还是我常常脱离耶稣而活？当我们脱离耶稣而活时，我们就是走在自取灭亡的路上，因为我们远离了唯一能救我们的人。

求主怜悯我们，让我们每一天都和耶稣有更深的联结，愿我们每一天都可以在耶稣基督里看见神对我们的喜悦，因此充满感恩地奔向他，跟随他，服事他。

第 4 章：神的恩典，偿清了我的罪债

阅读经文：《列王纪下》第 4 章

背诵经文：“我可以为你作什么呢？”（王下 4:2）

过去几年，经济下行，有很多人无法偿还债务，成了老赖。我有两个很要好的朋友，10 年前他们在证券公司上班，通过买卖股票赚得盆满钵满。大概两三年的时间，他们就在我们县城里买了房子和车子，引来无数人的羡慕。

可是，前几年，他们亏得一塌糊涂。因为他们是向银行借钱、透支信用卡去炒股的，所以在股票中血本无归时，他们还欠了一屁股债。他们两个把房子和车子卖了也无法抵债。算来算去，他们把所有家产都卖了抵债，还欠了银行 100 多万。最后，没办法，实在还不起，只能成为失信名单里的一员。

在信仰上，我们也都欠了债，不过我们不是欠钱，而是欠命。我们欠的不是钱债，而是罪债。罪债，要求我们用永远的生命去偿还。这是我们还不起的。可是，为什么我们没有成为失信名单里的一员？因为有人替我们还清了罪债，这个人就是为我们钉十字架的耶稣基督。

在《列王纪下》第 4 章，我们可以从一位寡妇的钱债被偿还，看见我们的罪债被偿还。我们也可以从先知以利亚的工作，看见主耶稣基督在十字架上的座位。

在《列王纪下》第 4 章，有一位先知的妻子，他跑到以利沙面前，哀求以利沙说：“你仆人我丈夫死了，他敬畏耶和华是你所知道的。现在有债主来，要取我两个儿子作奴仆。”（王下 4:1）

按照希伯来律法，一个债主有权让债务人或者他的孩子做仆人。对于这位妇人来说，丈夫的去世和两个儿子要去给别人做奴仆实在令她心碎。在故事中，这位寡妇已经走到了绝路，除了神和神的仆人，她不知道还有谁能够帮助她。

因此，她来哀求以利沙。面对她的哀求，先知以利沙问她说：“我可以为你作什么呢？你告诉我，你家里有什么？”（王下 4:2）寡妇回答说：“婢女家中除了一瓶油之外，没有什么。”（王下 4:2）这节经文告诉我们寡妇此时此刻的处境，不要说钱，她们连一点做饼的面都没有了。由此可见，她们生活的穷困。靠着她们自己，不仅无法偿还债务，甚至很快就会被饿死。

面对这位寡妇的窘迫，以利沙对她说：“你去，向你众邻舍借空器皿，不要少

借。回到家里，关上门，你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。”（王下 4:3-4）

于是，寡妇就照着以利沙的话去做。她们借了许多的器皿，将油倒满了这些器皿，直到无处可容。最后，她们卖油的钱，不仅替她们还清了所有债务，还足够她们生活。正如以利沙对她说：“你去卖油还债，所剩的，你和你儿子可以靠着度日。”（王下 4:7）

当寡妇来找以利沙以前，她欠了债，儿子都要被债务人拿去当奴仆，甚至她自己也濒临饿死的状态。可是，遇见以利沙以后，她们的债不仅还清了，也有了足够的钱用以度日。这是充满恩典的好消息。

不过，我们对这段经文的默想不能停留于此。因为在我们教会里，在其他教会里，也有许多弟兄姐妹欠债，他们都陷入寡妇类似的处境中。可是，他们没有遇见以利沙，他们没有人可以帮他们还清债务，他们成了失信名单里的一员，这段经文如何鼓励到他们，又如何鼓励到我们？

我们必须从这个故事看见，神如何以恩典对待我们，神又如何用恩典偿清了我们的罪债。欠钱，并不会让我们失去永远的生命。但是，欠罪却会让我们的灵魂在地狱承受永远的痛苦。

在《列王纪下》第 4 章，我们看见寡妇是跑到以利沙面前苦苦哀求，以利沙才知道她的穷困，才开始为她寻求神的帮助。但是，使徒保罗告诉我们，在我们还没有哀求，在我们还悖逆神，不愿意到神面前时，神就已经知道我们的窘迫，就已经决定帮助我们。正如在《罗马书》第 5 章，使徒保罗这样告诉我们：“为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（王下 4:7-8）

在《列王纪下》第 4 章，先知以利沙怎样解决寡妇欠钱的问题呢？以利沙只要告诉寡妇怎么做就可以了。可是，耶稣要怎样解决我们欠罪的问题呢？圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:22）耶稣解决我们的罪，不是像以利沙这样说话，不用付任何代价。耶稣解决我们的罪，是把他自己的生命献上，为我们被钉在十字架上，为我们流出宝血，洗净我们的罪。

因此，在《列王纪下》第 4 章，我们看到了一个比“寡妇钱债得偿还”更好、更大的恩典，就是我们的“罪债被偿还”。我们也看到了一位比先知以利沙更有能力，更愿意舍己的先知和祭司，就是爱我们的耶稣基督。当我们沉浸在耶稣基督为

我们钉十字架的恩典中，即便我们的钱债暂时没有被偿还，我们也可以有平安，因为我们有了永恒的盼望和确据。

威尔斯比牧师在他的《列王纪下》注释里说：“神并非总是以这种神迹的方式帮助我们还债，但是如果我们相信并且顺服神，神总能满足我们的需求。如果我们把一切都交在神的手中，神就能够使我们的‘一点点’用得很久很久。”

问题是，当我们陷入寡妇这样艰难的处境中，我们还相信神吗？我们愿意继续祈求神和等候神吗？我们能从耶稣基督的十字架中找到继续生活下去的盼望吗？

求主怜悯我们，让我们每一天都活在耶稣基督对我们的爱里，他已经用他的生命偿还了我们的罪债。如果偿还其他债务对我们的生命有益，他也一定乐于为我们偿还。如果他还没有为我们偿还其他债务，那说明这是对我们最好的安排。正如有位牧师说：“神为我们安排的处境，比我们身上的衣服更合身。”

求主帮助我们，赐给我们真实的信心和盼望，让我们可以一直相信他，盼望他，等候他。

第 5 章：你的财宝在哪里？

阅读经文：《列王纪下》第 5 章

背诵经文：“乃缦的大麻风必沾染你和你的后裔，直到永远。”（王下 5:27）

小时候，我爸妈卖海鲜，每天凌晨四点多就要起床进货。差不多 5 点，我就能听到他们关门出门的声音。紧接着，我就迅速起床，穿好衣服，奔向游戏厅。即便是在寒冷的冬天也是如此。那几年，我就是游戏厅老板的闹钟，他周末早上都是被我叫醒的。

对小时候的我来说，我的财宝就是游戏。我睡觉前想着它，我睡醒后第一件事想的也是它。难怪，在《马太福音》第 6 章，耶稣说：“你的财宝在哪里，你的心也在那里。”（太 6：21）

对很多人来说，他的财宝不是游戏，而是金钱，而是地位，而是好名声。无论如何，只要我们的财宝不是耶稣，没有追求让耶稣成为我们心里的至宝，我们的生命一定会越来越破败。

在《列王纪下》第 5 章，我们看到两个人物：第一个是亚兰帝国的元帅乃缦。第二个是先知以利沙的仆人基哈西。他们的财宝不同，他们的结局也不同。

首先，乃缦的财宝在于敬拜真神。乃缦是个外邦人，他得了麻风病。他原先最渴望的，不是敬拜真神，而是病得医治。换言之，他的财宝是痊愈，而不是真神。因此，为了痊愈，他甘愿放下身段，去寻求被他打败的以色列王的帮助。为了痊愈，他甘愿听从先知以利沙的吩咐，跑到约旦河中沐浴七次。为了痊愈，乃缦带着极贵重的金子和银子来见以色列王。

圣经告诉我们：“乃缦带银子十他连得、金子六千舍客勒、衣裳十套”（王下 5:4）来见以色列王。按照现在的重量换算，乃缦足足带了 700 斤银子，100 斤金子来作为医治的诊金。最后，神为了他自己的荣耀医治了乃缦。乃缦恢复以后怎么做呢？

乃缦回到先知以利沙那里，跟以利沙说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物。”（王下 5:15）以利沙坚决不要。乃缦便对以利沙说：“你若不肯受，请将两骡子驮的土赐给仆人。从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。”（王下 5:17）

在这里，你发现乃缦的财宝发生了转变。原来，他是为了痊愈。但是，他最后却立定心志要弃绝假神，敬拜真神。尽管他知道，他如此做会威胁到他的亚兰帝国的地位。

其次，基哈西的财宝在于乃缦的钱。作为外邦人，乃缦“散尽家财”来寻求真神的医治。但是，作为神的仆人，基哈西却弃绝真神寻求乃缦的财宝。

当乃缦得医治以后，他坚持要把自己带过来的钱财给以利沙。但是，以利沙坚持不要，乃缦只能把带来的所有财宝原路带回去。可是，以利沙的仆人基哈西却贪图这笔钱。他追上乃缦，欺骗乃缦，从乃缦手里骗了 120 斤左右的银子。这些银子，还需要乃缦专门派两个仆人才能运回基哈西家。

后来，以利沙质问基哈西从哪里来，做了什么事，基哈西还继续欺骗以利沙说：“仆人没有往哪里去”（王下 5:25）。因为贪恋钱财，先知以利沙对他宣告神的审判说：“乃缦的大麻风必沾染你和你的后裔，直到永远”（王下 5:27）。

亲爱的弟兄姐妹，你看到乃缦和基哈西两个人不同的结局吗？乃缦，作为不洁净的外邦人，因为信先知得了洁净。但是，基哈西，作为一个原本洁净的先知的仆人，却因为贪恋钱财变成不洁净，甚至被咒诅。基哈西一切不幸的结局，都在于他把金钱当成他的至宝，而不是把真神当成他的至宝。

因此，我们要问问自己：我的财宝在哪里？我的财宝在地上，还是在天上？我的财宝是这个世界，还是爱我，为我钉十字架的耶稣基督？如果我的财宝只在地上，我的心就会转向世界，追求世界的满足和享乐。但是，如果耶稣就是我的至宝，我的心就会转向耶稣，在耶稣基督里寻找真正的满足和喜乐。

在某次讲道中，约翰·麦克阿瑟牧师说：“专注于世上的财宝就会生发爱世界的心，会弄瞎我们属灵的眼睛，并引诱我们离开对神的事奉。……作为神的儿女，我们只有一个目标，即天上的财宝；我们有唯一的异像，即神的目的；我们还有唯一的主人，即神，而绝非金钱(太 6:19-24)。”

同时，在《工作的意义》这本书里，提摩太·凯勒牧师也说：“唯有耶稣成为你的财宝，你才是真正的富有，因为只有他是永不贬值的货币：唯有耶稣成为你的救主，你才是真正的成功，因为只有在他那里，我们的地位才不会丧失。”

阅读《列王纪下》第 5 章，我一直在思考：我正在慢慢变成乃缦，就是从敬拜假神，从渴望病得痊愈，慢慢转变为敬拜真神？还是正在慢慢变成基哈西，就是从

敬拜真神，却因为自己的贪心，慢慢变为敬拜偶像，最终导致自己的灭亡？

求主怜悯我们，让主耶稣自己成为我们心中的至宝。唯有耶稣成为我们心中的至宝，我们才有能力弃绝偶像，转向敬拜和服事我们的独一真神。也唯有如此，我们人生的结局不至于像基哈西这样悲惨，而是能够欢欢喜喜进入天城享受主为我们摆设的筵席。

问题是，耶稣，已经成为我的至宝吗？我已经，或者我愿意为他丢弃万事吗？愿我们都可以像使徒保罗这样说：“我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”（腓 3:8）

第 6 章：主啊，求你开我们的眼目

阅读经文：《列王纪下》第 6 章

背诵经文：“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”（王下 6:17）

曾经，有位牧师在讲道时说：“作为服侍教会多年的传道人，最让我感到焦虑和沮丧的，就是我好像没有什么道理没讲过，大家也已经没有什么道理不知道，但是我们的生命却总也没有变化。”

在教会服事，我也深有同感。当我去辅导一些弟兄姐妹，我发现我讲的真理，他们没有不知道的。当我讲完这些真理，他们通常会跟我说：“林健弟兄，你讲的这些我都知道，但是……。”

在教会里，为什么有那么多人知道那么多真理，但他的生命依然停滞不前，依然没有更新和改变？因为他们只是知道真理，而不是真正相信真理。他们缺乏属灵的看见相信和倚靠这些真理。

在《列王纪下》第 6 章，我们发现以利沙的仆人就是如此。我相信，以利沙的仆人肯定知道，耶和华以色列的神，是独一的神，是全能的神，是掌管宇宙天地的神。

但是，面对亚兰军队围困以利沙所在的城，他是如何回应的呢？他惊慌失措地跑到以利沙面前，对以利沙说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”（王下 6：15）在《列王纪上下》，圣经作者总共使用了三次“哀哉”，都是用来表达一个人的绝望。

第一次，在《列王纪下》3 章 10 节，以色列王约兰要去攻击亚兰人，但是在行军途中，他们没有水喝，几乎要死。在这种绝望的时刻，以色列王约兰说：“哀哉！耶和华招聚我们这三王，乃要交在摩押人的手里。”（王下 3:10）

第二次，在《列王纪下》6 章 5 节，当有个门徒把借的斧头掉在了河里时，他跑来对以利沙说：“哀哉！我主啊，这斧子是借的。”（王下 6:5）斧子是借的，说明以利沙的门徒过得十分清贫，甚至没有可以砍树的斧头。把斧头掉在河里，这是他们赔偿不起的，因为他才会说“哀哉”。

第三次，在《列王纪下》6 章 15 节，就是当以利沙的仆人看见亚兰的车马军队围困自己所在的城池时，他对以利沙说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”

（王下 6：15）

面对这位仆人的“哀哉”，以利沙如何回应呢？以利沙对这位仆人说：“不要惧怕！与我们同在的，比与他们同在的更多。”（王下 6:16）随后，以利沙就为他的仆人向神祷告：“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”（王下 6:17）当耶和华开这少年人的眼目，圣经告诉我们：“他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”（王下 6:17）

在以利沙祷告以前，圣经告诉我们：“神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。”（王下 6:15）在以利沙祷告以后，圣经就告诉我们：“他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”（王下 6:17）

我们要特别注意这两次不同的“看见”。一种是肉眼的看见，这种看见让以利沙的仆人惊慌失措，甚至绝望。另一种是属灵的看见，这种看见让以利沙的仆人刚强壮胆，充满信心和力量。

面对仇敌攻击，面对生活压力，面对艰难困苦，我们的信心来自哪里？在各样患难中，我们怎样才能信靠神？我们必须求神赐给我们属灵的眼光，让我们看见神的火车火马。除非我们看见，神在万事上掌权，神比我们遭遇的任何艰难都更大，否则我们在艰难中就会转向其他偶像寻求拯救，而不是转向神。

亲爱的弟兄姐妹，面对人生中的许多艰难，压力，甚至逼迫，为什么我们会感到那么害怕？因为我们属灵的眼睛是瞎的，我们只能看见艰难的环境无限大，几乎要把我们淹没。但是我们却不能看见，我们的至高神，比我们所遭遇的艰难环境更大。我们可以很轻易地说：“神是全能的神，神是伟大的神”，但遭遇某些事情，我们就把这些真理完全抛之脑后。

换言之，对很多人来说，包括对我自己来说，我们需要的可能不是认识更多真理，而是让已知的真理烙印在我心里，激发我们里面对神真实的信靠和感恩。我们不仅需要从理性上知道，更需要从心里相信和倚靠。我们需要的不是肉眼的看见，而是属灵的看见，只有这种属灵看见，才能不断激发我们里面对神的信心。只有这种属灵看见，才能让我们在艰难困苦中满有信心和力量跟随神。

显然，这已经超乎了我们的能力。我们不能让自己有属灵的眼目，我们只能祈求神让我们看见。因此，面对以利沙仆人属灵的瞎眼，以利沙只有一个祷告：“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”（王下 6:17）

同样，我们也需要热切地、殷勤地为自己，为我们所服事的弟兄姐妹祷告：“主

啊，求你开我的眼目，使我能看见。主啊，求你开弟兄姐妹的眼目，使他们能看见。”

亲爱的弟兄姐妹，如果我们只是肉眼看世界，只是看见教会的不复兴，弟兄姐妹的不渴慕，还有许多人心里的刚硬，我们在服事的道路上一定会越走越消沉。但是，如果我们有属灵的眼睛，看见神话语的力量，圣灵的能力，特别是圣灵改变人心，翻转人心的能力，我们就会充满刚强和喜乐地服事神，带着信心盼望等候他的救赎。

求主怜悯我们，不断开我们的眼目，使我们能看见。求主让我们看见，他比我们所遭遇的一切环境都更大，他比歌利亚更大，他也比亚兰人的车马军队更大，他比埃及的追兵和红海更大，他也比旷野的干旱和寒冷更大。求主让我们在这样的看见中更深地信靠他，跟随他。

第 7 章：我们所作的不好！

阅读经文：《列王纪下》第 7 章

背诵经文：“我们所作的不好！今日是有好信息的日子，我们竟不作声！若等到天亮，罪必临到我们。来吧！我们与王家报信去。”（王下 7:9）

感恩节临近，我写了一篇成长日记《我并没有我想象的那么感恩》。

感谢节，我们不是应该述说神的恩典才对吗？我为什么要写一篇这样的文章？就在大家分享神的恩典时，我为什么那么不知趣地告诉自己，也告诉别人，我其实没有我想象的那么感恩，你其实也没有你想象的那么感恩？

因为我发现，往年我自己的感恩，我们教会弟兄姐妹的感恩很容易只是停留在嘴巴上，而不是行动上。我们分享神的恩典，分享完就结束了，并没有被神的恩典激励，以至于愿意更深的摆上自己，奉献自己。因此，在文章里，我讲了下面这段话：

“在电视剧中，我们看到若有人在绝望中被救了，他一定会有和感恩成正比的行动。如果是女人，她会愿意以身相许；如果是男人，他愿意为救他的人肝脑涂地，死而后已。如果是父母，当有人救了他们的孩子，他们会对救他孩子的人说：‘我愿意为你做牛做马。’

如果我们真的感恩，我们不会只在口头上说一说。如果我们真的感恩，我们一定愿意以身相许，做牛做马，肝脑涂地，死而后已。可是，我们这些被祂拯救的人，有谁愿意为他摆上自己，奉献自己呢？衡量我们真正感恩的标准，不是看我们嘴巴说的有多漂亮，而是看我们的生活有多摆上。”

在人看来，我这是不识时务，不知趣，泼冷水。可是，我却觉得，在我不知悔改的时候，我特别非常需要神给我泼泼冷水，让我可以清醒过来。

在《列王纪下》第 7 章，我们看到了 4 个彼此泼冷水的人，他们彼此泼冷水的举动不仅救了自己，也救了一座城市的人。事情的起因是亚兰帝国的军队围困北国以色列的撒玛利亚城，撒玛利亚城应该被围困了很久，以至于城里的人竟然互相易子而食。（王下 6:24-31）

在撒玛利亚城外，有 4 个大麻风病人，他们也几乎饿得要死。在濒临饿死中，他们决定去亚兰人的军营试试看，看能不能找到一些吃的。或许，亚兰人会怜悯他

们，给他们一点食物充饥，打发他们。

等他们到了亚兰人的军营，他们发现亚兰人全跑光了，并且把所有的金银财宝、衣服美食全都留下了。面对这么多金银财宝和衣服美食，他们怎么做呢？圣经告诉我们：“那些长大麻风的到了营边，进了帐棚，吃了、喝了，且从其中拿出金银和衣服来去收藏了。回来，又进了一座帐棚，从其中拿出财物来去收藏了。”（王下 7：8）

我们可以想象，当这 4 个忍饥挨饿，濒临饿死的大麻风病人看到这么多食物，这么多财宝，心里肯定充满感恩。但是，就在他们享受这一切的时候，你发现他们怎么说？他们彼此说：“我们所作的不好！今日是有好信息的日子，我们竟不作声！若等到天亮，罪必临到我们。来吧！我们与王家报信去。”（王下 7:9）

为什么大麻风病人突然意识到，他们所作的不好？因为他们想到，他们自己在这里大享美食，但是撒玛利亚城里的百姓却在那里忍饥挨饿，易子而食。如果他们不把这样的好消息告诉城里的人，他们认为自己就是在犯罪。

在《基督教要义》第 1087 页，加尔文说：“教会的财产（不管是土地还是金钱）都用于施舍穷人。……教会所管理的一切不是他们自己的，而是神为穷人预备的，且他们若窃取或忽略，等于是流穷人的血。”

加尔文认为，教会把钱存起来，却不用来帮助需要的穷人，这就是在羞辱神，也是在伤害人，流人的血。当遭遇饥荒，瘟疫时，教会若不变卖教堂里的金杯和银杯来帮助他们，教会就没有活出神的恩典。因为耶稣为我们舍了他的性命，但是教会却不愿意卖掉他的金杯银杯。

同样，在《列王纪下》第 7 章，大麻风病人认为，他们领受了神这么大的恩典，如果他们不将这样的恩典分享给撒玛利亚城里的人，罪就会临到他们。因此，他们彼此说：“我们所作的不好！”（王下 7:9）

亲爱的弟兄姐妹，如果这四个大麻风病人都感谢神的恩典，都在享受神的恩典，都认为自己作的很好，结果会怎么样？结果是他们不会把这个好消息告诉撒玛利亚城里的人，他们会继续为自己收藏金银、衣服和食物。最终的结果，是罪会临到他们，撒玛利亚城里会有更多的人易子而食或者饿死。感谢主，神让他们意识到他们所作的并不好，因此能够悔改，避免了更多的罪和灾祸。

对这 4 个大麻风病人来说，他们“作好”的前提，使他们意识到他们“所作的不好”（王下 7:9）。同样，我们要脱离那种表面的感恩，肤浅的感恩，就是看见我

们其实没有我们想象的那么感恩。这种看见，会不断调整我们的眼光，改变我们的生命，让我们在感恩的路上更进一步。

威尔斯比牧师认为，我们就像这 4 个大麻风病人，我们已经蒙了神的恩典，我们也有一个大好的信息。这个大好的信息，就是耶稣基督已经为我们的罪被钉死在十字架上，并且已经从死里复活了。如果我们相信他，我们就会因此得救。比饥荒得着食物更好的消息，就是我们死在过犯罪恶中时得着罪得赦免，复活永生的好消息。

在《列王纪下》注释里，威尔斯比牧师说：“教会要像那四个大麻风患者。有了得救的好消息，千万不能把它隐藏起来。如果人们不相信神的话语，就不会为主的再来做好准备。但是，如果我们不把这个信息告诉他们，他们就不能为主的再来做好准备。”

因此，当我们闭口不向亲人和同事传福音时，我们就要对自己说：“我们所作的不好！”（王下 7:9）当我们过去一年事业有成，升职加薪，却忽略了亲近主，服事主时，我们就要对自己说：“我们所作的不好！”（王下 7:9）当我们身体健康，生活幸福，却不再渴慕神和服事神，我们也要对自己说：“我们所作的不好！”（王下 7:9）

求主光照我们，求主开我们的眼目，让我们看见我们生活中还有哪些“作的不好”。求圣灵帮助我们悔改，让我们不断转向他，好让我们成为彼此属灵的祝福，而不是拦阻。

第 8 章：以一切厚恩待我们的神

阅读经文：《列王纪下》第 8 章

背诵经文：“凡属这妇人的都还给她，自从她离开本地直到今日，她田地的出产也都还给她。”（王下 8:6）

每个人都会遭遇艰难。在艰难时，我相信我们每个人也都会有怀疑，有困惑：“神真的爱我吗？神真的存在吗？神真的在掌管一切吗？”

有时候，我们根本无法想明白，如果神爱我，神又掌管一切，为什么让那些不好的事情发生在我身上？我们想不明白，但我们可以相信一件事，就是“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8：28）

问题是，神让万事都互相效力时，我是那个爱神的人吗？如果我们是爱神的人，我们要坚信，我们一定能够从中得着益处。这个益处可能是环境的改变，也可能是属灵的成长。无论如何，这个益处，必定指向我们永生的盼望。

在《列王纪下》第 8 章，记载了一位掌管一切的神，他如何叫爱他的书念妇女得着益处。事情要从《列王纪下》第 4 章讲起。我们知道，一般情况下，先知都是很穷的，都是居无定所的。以利亚靠着乌鸦叼来的肉生活，也靠着穷寡妇的一点点面和油生存。以利沙也是如此。

在《列王纪下》第 4 章，书念妇女知道以利沙的贫穷，十分乐意接济他。她知道以利沙经过她家门口，就强留他吃饭。她不仅强留以利沙吃饭，而且还为以利沙盖了一间小楼，在里面放上床榻、桌子、椅子、灯台供以利沙居住。于是，耶和华赐福这位书念妇女，让她生了一个儿子，就像他曾经赐福亚伯拉罕。（王下 4 章）

后来，她的儿子死了。但是，神让她经历到了更大的神迹，就是神借着先知以利沙让他的儿子复活。在她儿子复活这件事上，她再一次经历了神的慈爱、伟大和信实。

紧接着，故事就来到了《列王纪下》第 8 章。以利沙知道以色列将有七年的饥荒，就跑来对这位书念妇女说：“你和你的全家，要起身往你可住的地方去住，因为耶和华命饥荒降在这地七年。”（王下 8：1）

于是，书念妇女搬到非利士地，住了七年。因为存着对上帝的信心，她知道她一定会回来。所以，她没有卖掉房屋，没有卖掉田产。她一直等着，七年饥荒结束

就回来。她的心不在外邦地，而在以色列地。

可是，当她回来时，她发现她的房屋和土地都被人侵占了。这对寡妇来说，实在是件无能为力的事情。她能靠什么从恶人手中拿回被侵占的房屋天地呢？她只能去见以色列王。当她去见以色列王时，以利沙的仆人基哈西正在为给王讲她的故事。圣经告诉我们：“基哈西告诉王以利沙如何使死人复活，恰巧以利沙所救活她儿子的那妇人，为自己的房屋田地来哀告王。”（王下 8:5）

亲爱的弟兄姐妹，你注意到“恰巧”这个字没有？那一天，事情就是这么“恰巧”。以色列王“恰巧”对以利沙感到好奇而问起基哈西，基哈西“恰巧”就讲了以利沙将书念妇人的儿子救活这件事，而书念妇人又是“恰巧”那天返乡、发现房屋田产被占了就又“恰巧”立刻带着她儿子去求见王伸冤。

这所有的“恰巧”编织起了一个故事，这个故事有一个目的，就是神要将书念妇人被侵占的房屋田地还给她。在这一系列“恰巧”以后，以色列王特别吩咐人说：“凡属这妇人的都还给她，自从她离开本地直到今日，她田地的出产也都还给她。”（王下 8:6）

你看到没有？在神的安排下，以色列王不仅要将妇人的房屋田地都还给她，连她田地过去七年的出产也都要还给她。这件事告诉我们：神不仅掌权一切，神也实在以厚恩对待这位书念妇女。

亲爱的弟兄姐妹，神掌管一切，神以厚恩对待书念妇女，那么神也同样以厚恩待我们吗？我们从哪里知道，神以加倍的厚恩待我们？答案是耶稣基督的十字架。

在十字架上，我们看到神掌管一切，他摧毁了魔鬼一切的诡计，他得胜了一切死亡的权势。在十字架上，我们看到神对我们的厚恩，他宁愿牺牲他的独生爱子，让耶稣基督为我们流血牺牲，也不愿意我们因为自己的罪被审判。

每次想起书念妇女，我们就应该相信神的掌权和神的厚恩。每次想起十字架，我们岂不更应该相信神的掌权和神的厚恩吗？

陶恕博士曾经说：“神是爱，也主宰一切。神会尽全力让我们幸福，因为他是爱；神绝对会做到这一点，因为他主宰一切。”那么，如果我们此时不是感到幸福，而是感到痛苦，那神还爱我们吗？正如书念妇女，当她正为老年得子欢呼雀跃时，她儿子却意外死了，她怎么相信神还爱她？

在书念妇女的故事里，神借着以利沙复活了他的儿子。但是，在我们的故事里，神要借着他独生爱子的死，复活我们每一个人，使我们可以永远活在他为我们所预

备的乐园里。

因此，在《竭诚为主》这本书里，章伯斯这样劝勉我们：“神有时候不把黑幕挪开，你仍要信靠他。神似乎像个狠心的朋友，他其实不是。他似乎像个不合理的父亲，他实在不是。他似乎像不公正的审判官，他绝非如此。要记住，……除非神的旨意在背后，否则没有任何事可以发生，因此你大可以完全信靠安息。”

亲爱的弟兄姐妹，你相信神是掌管一切的神吗？你相信神是以厚恩待你的神吗？如果你相信，并且透过耶稣基督的十字架来看待你的人生，那么今生无论遭遇什么，我们都能够从心里向神发出感恩。

求主帮助我们，让我们相信十字架的救恩，并且因此相信神在耶稣基督里向我们所施予的厚恩。愿我们每一天都因此向神感恩。

第 9 章：神的话语永不落空

阅读经文：《列王纪下》第 9 章

背诵经文：“由此可知，耶和华指着亚哈家所说的话，一句没有落空，因为耶和华藉他仆人以利亚所说的话都成就了。”（王下 10：10）

随着年纪越来越大，我的记忆越来越差。很多事情，我必须写下来，才不会忘记答应别人的承诺。很多事情，我也必须写下来，才不会忘记回复某个人的问题。因此，每天晚上，我会习惯性地看一下自己的备忘录，看有哪些事没有做，还有哪些需要回复的消息没有回。

在生活中，有些人的信息，我们有可能忘记回复。甚至我们承诺过别人的事情，我们若不刻意记住，有时候也会忘记。简言之，我们的话时不时就会落空。

然而，圣经告诉我们，神的话语永不落空。无论是他祝福的话语，还是咒诅的话语，必定永不落空。若我们真实相信神的话语，我们必定会存敬畏的心敬拜他和服事他。

在《列王纪上》21 章，就是亚哈王和王后耶洗别侵占拿伯葡萄园的故事里，神曾预言要审判亚哈王说：“我必使灾祸临到你，将你除尽，凡属你的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除。”（王上 21:21）同时，神也预言要审判王后耶洗别说：“狗在耶斯列的外郭，必吃耶洗别的肉。”（王上 21:23）

可是，事情过了至少 14 年，神的审判似乎一直都没有发生。亚哈死后，他的儿子亚哈谢继位当以色列王。亚哈谢死后，亚哈的另一个儿子约兰继续做以色列王。亚哈谢做以色列王有 2 年时间，约兰做以色列王有 12 年时间，加起来总共 14 年。

在这 14 年时间里，亚哈家的男丁们生活的有滋有味，他们每天都花天酒地，并不见什么审判。在这 14 年时间里，耶洗别也是吃喝快乐，并不见任何审判。在这 14 年时间，以色列国中的敬虔人，特别是拿伯的家人，他们心里大概有一个疑问：“神的话语落空了吗？神的审判真实吗？神的审判究竟什么时候落到亚哈家和耶洗别？”

《列王纪下》第 9 章，正是圣经作者给我们的回复。《列王纪下》第 9 章，主要记载神吩咐先知立耶户为以色列王。耶户做以色列王，头两件事情，就是杀耶洗别和亚哈家一切的男丁。

在《列王纪下》第 9 章，耶户吩咐人把耶洗别从楼上扔下来，同时，耶户也吩咐战车从耶洗别身上碾压过去。当耶洗别如此被杀以后，无人给她收尸，也无人埋葬她，她的尸体就暴露在荒郊野地里。当耶户想起要为耶洗别收尸时，发现她的肉都被狗吃干净了，只剩了下骨头。因此，圣经作者总结这整件事情说：“这正应验耶和华藉他仆人提斯比人以利亚所说的话，说：‘在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉；耶洗别的尸首必在耶斯列田间如同粪土，甚至人不能说，这是耶洗别。’”（王下 9：36-37）

在《列王纪下》第 10 章，耶户做以色列王的第二件事，就是找出亚哈家的所有男丁，除尽他们。当亚哈家的所有男丁被除尽以后，圣经作者再次强调告诉我们：“由此可知，耶和华指着亚哈家所说的话，一句没有落空，因为耶和华藉他仆人以利亚所说的话都成就了。”（王下 10：10）

根据以上两处经文，我们可以相信：神的话语永不落空。神既然说要审判，他的审判必定就会临到他要审判的人。神既然说要祝福，他的祝福也必定会临到他要祝福的人。

在这个过程中，时间可能或许有点漫长，但神的话语一定不会落空。当挪亚建造方舟时，神就说要用洪水毁灭世界，可是，神的审判整整延迟了 120 年。当亚哈王和耶洗别侵占拿伯的葡萄园时，神也明确说要审判亚哈家和耶洗别，可是，神的审判至少延迟了 14 年。

既然神的话语永不落空，那么，神的审判为什么总是姗姗来迟？因为神不愿意一人沉沦，乃愿人人都悔改。神给了 120 年时间，神给了亚哈家至少 14 年时间，不是继续容忍他们作恶，而是希望他们可以回心转意，有真正的悔改。

因此，《列王纪下》第 9 章告诉我们，神是慈爱的，他给犯罪得罪他的人留下了足够的时间悔改。同时，《列王纪下》第 9 章也告诉我们，神是信实和公义的，若有人一直硬着心抵挡他，悖逆他，神的审判也是非常严厉，毫不客气的。因此，我们可以这样说，所有刚硬不悔改的人，都在积蓄神的怒气。

神的审判永不落空，神的祝福也永不落空。在《约书亚记》第 23 章，约书亚在他的遗言中对所有以色列人说：“我现在要走世人必走的路，你们是一心一意地知道，耶和华你们　神所应许赐福与你们的话没有一句落空，都应验在你们身上了。”（书 23:14）这节经文告诉我们，所有愿意悔改跟随神的人，都在积攒神的祝福。

换言之，我们的人生只有这两个方向：要么继续神的怒气，要么积攒神的祝福。

有一天，神的怒气会倾倒在人身上，神的祝福也会倾倒在人身上。

问题是，靠着我们自己，我们没有一个人是在积攒神的祝福。我们每个人，每天都在积蓄神的怒气。无论是大卫王，所罗门王，还是后来的以色列王和犹大王，在某种程度上，他们都在积蓄神的怒气。大卫王在拔示巴的事情犯罪，结果就是刀剑永不离开他的家。所罗门因为拜外邦偶像，结果就是他的王国在他死后马上就分裂成北国和南国。后来的诸如耶罗波安、亚哈犯罪得罪神，审判就更加严重。

在这种绝望的历史循环中，我们的盼望在哪里？我们的盼望不在大卫，更不在自己。我们的盼望在于那位大卫的后裔，就是永生神的儿子耶稣基督。当我们投靠在耶稣基督的翅膀荫下，我们就无需惧怕神的盼望，我们就可以坦然无惧地来到神的施恩座前。因为有耶稣为我们的罪死了，所以《希伯来书》的作者如此告诉我们：“我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来 4:16）

亲爱的弟兄姐妹，你看到耶稣在你生命中的重要性吗？你愿意相信耶稣，顺服耶稣，投靠在耶稣的翅膀荫下吗？神的话语永不落空，当我们投靠在耶稣的翅膀荫下，我们就必得神的怜恤，神的恩惠，神的帮助。求主赐给我们这样的信心和倚靠。

第 10 章：跟随神，我尽心了吗？

阅读经文：《列王纪下》第 10 章

背诵经文：“只是耶户不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 10:31）

作为父母，有一件事常常令我们头疼，就是孩子不好好吃饭，不好好睡觉，不好好学习。在一些事情上，孩子可能很乐意听我们的话。但在另一些事上，他们却好像不那么愿意听我们唠叨。对，就是唠叨。他们会认为父母的话是唠叨，而不是爱的劝勉。

作为员工，我也有些事情常常令我老板头疼。以前大学未毕业，我就在一家公司上班。每次上班，我来回至少要做 4 小时的地铁。于是，我向老板申请在宿舍办公，老板也同意了。可是，我在宿舍干什么呢？我上午在宿舍玩游戏，下午才匆匆忙忙，潦草地把任务完成交给老板。当老板发现我在宿舍办公和在公司办公写的书评相差如此之大时，他就强制要求我在公司办公。

无论是作为孩子，作为教会同工，还是作为公司职员，我们会去做父母、牧师、老板要我们去做的事情，但是我们未必会尽心尽力去做。当我们没有尽心去做时，我们会常常让我们的父母、牧师和老板头疼。

问题是，当我们以这种不够顺服、不够忠心、不够尽心的态度活在神面前，我们又会怎么样呢？在属灵上，我们一定会遭受极大的亏损。在《列王纪下》第 10 章，圣经特别记载了一个人，就是以色列王耶户，他为神大发热心，但是，他却不愿意尽心遵守耶和华以色列神的律法。因此，审判就临到他和他的家。

在《列王纪下》10 章 28-29 节，圣经告诉我们：“耶户在以色列中灭了巴力。只是耶户不离开尼八的儿子耶罗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犊。”（王下 10:28-29）

在《列王纪下》10 章 30 节，耶和华对以色列王耶户说：“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国位，直到四代。”（王下 10:30）可是，就在这节经文后面，也就是 31 节，圣经却告诉我们：“只是耶户不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 10:31）

亲爱的弟兄姐妹，你看见这 2 个“只是”吗？耶户虽然除掉了国中所有敬拜巴力的人，也除掉所有巴力的偶像，“只是”他拜伯特利和但的金牛犊。耶户为神大发热心，按着神的心意对待亚哈家，“只是”他不尽心遵守耶和华以色列神的律法。因为这 2 个“只是”，神兴起亚兰王攻击他，使以色列国不断被攻击，不但被割裂。

在跟随神的过程中，我们会不会像耶户这样？我们可以周日去聚会，只是我们不愿意把剩下六天交给神。我们可以十一奉献，可是我们不愿意把剩下的让神掌权。我们可以顺服神，我们可以努力除掉罪，只是我们不能除掉那一样罪，因为那是我最无法割舍的。我们可以在教会服事，只是我们不能参与某些服事，因为那些服事不是我喜欢的，而且吃力不讨好。

在《敬虔与圣洁生活的严肃呼召》这本书里，劳威廉说：“信仰需要努力。许多人不能得救，不是因为他们完全没有受苦或毫不在意，而是因为吃苦和在意得不够；他们仅仅是想进去，却没有努力进去。”

同样，在《列王纪下》第 10 章，曾被耶和华赞赏的耶户，最后却被神审判，不是因为他没有顺服神，而是因为他“不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 10:31）

“尽心”，在原文就是全部的心。“不尽心”，意味着以色列王用一部分的心来遵守耶和华的律法，却用另一部分的心来为满足自己的私欲，谋求自己的利益。

耶户为什么把敬拜的人都杀了，把国中所有巴力的偶像都拆除了，但是却不拆除伯特利和但的金牛犊？耶户知不知道南国犹大耶路撒冷的圣殿才是真正敬拜神的地方？耶户知道，但是他为什么还要让北国以色列人在伯特利和但敬拜金牛犊？因为他担心，如果北国以色列人都去耶路撒冷敬拜神，他们会不断接受南国的影响，因此失去他的统治。

因此，你发现耶户的心里是这样的。他为神大发热心呢？是为了从神得到好处。他不为神大发热心呢？是为了从世界得到好处。因此，你发现耶户有一个很明显的特点，就是无论他做什么事，他首先考虑的重点，不是尽心尽力顺服神，而是自己能不能得好处。

寻求自己的好处，而不是寻求对神的顺服，这是以色列王不能够尽心遵守耶和华律法的主要原因。因此，我们也要问自己，当面临一些压力，当面临一些艰难的抉择，我首先思考的是自己的利益？还是自己对神的顺服？

我听过很多这样的见证，很多弟兄姐妹找工作，都会在面试时跟面试官说，无

论怎样，我周日都要休息，都要去教会聚会。如果公司能接受，我就可以接受这份工作。如果公司无法接受，我也无法接受这份工作。这是他们对神的顺服和忠心。

在《马太福音》第 6 章，耶稣说：“一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太 6:24）“尽心”，就是用我们全部的心侍奉主。“不尽心”，就是像耶户这样，也像耶稣所说的这样，用一部分心侍奉神，又用另一部分心侍奉玛门。

求主怜悯我们，让我们可以不断脱离“只是”的生活，让我们可以弃绝任何“不尽心”的行为。求主帮助我们，让我们始终仰望和投靠那位以以色列王耶户更伟大的王，就是爱我们，为我们钉十字架的耶稣基督，他没有任何的“只是”，他没有任何的“不尽心”。

如果我们只想倚靠自己，如果我们只想倚靠地上的某个人，我们会发现，我们的生命一定是割裂的，一定是不平安的，正如倚靠耶户，以色列国终必被割裂一样。求圣灵帮助我们，让我们活在耶稣基督里面，尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神。

第 11 章：绝处逢生的恩典

阅读经文：《列王纪下》第 11 章

背诵经文：“国民都欢乐，阖城都安静。”（王下 11:2）

在生活中，长时间经历艰难和打击，我们都会感到灰心沮丧，甚至感到绝望。例如拿俄米，当她经历了丈夫的离世，又经历了两个儿子的离世，她就感到绝望。她不愿意别人再叫她拿俄米（甜的意思），而是要人叫她玛拉（苦的意思）。

关于自己的遭遇，拿俄米说：“耶和华伸手攻击我”（得 1：13），紧接着，拿俄米又说：“全能者使我受了大苦”（得 1：13）。拿俄米认为，她所经历的一切苦难，是耶和华伸手攻击她，是全能者使她受苦。

但是，事实是怎样的呢？事实是拿俄米家因为自己不信靠远离应许之地伯利恒受苦。但是，神却在她的苦难中预备了丰盛的救恩，赐给她媳妇路得，并借着路得和波阿斯给她养老。因此，读完整卷《路得记》，你会发现不是耶和华伸手攻击拿俄米，而是耶和华伸手拯救拿俄米。遗憾的是，在苦难当下，人总是容易怀疑神的拯救，而不是相信神的拯救。

在《列王纪下》第 11 章，南国犹大迎来了历史上最黑暗、最绝望的时刻。《列王纪下》第 11 章 1 节就告诉我们：“亚哈谢的母亲亚他利雅见她儿子死了，就起来剿灭王室。”（王下 11:1）

亚他利雅是北国以色列邪恶的王亚哈和王后耶洗别的女儿。在她父母的影响下，亚他利雅生性残暴，敬拜巴力。亚他利雅是犹大王约兰的妻子，她原来作为北国的公主被嫁到犹大王室。圣经对于娶了亚他利雅的犹大王约兰王有一个评价：“他行以色列诸王所行的，与亚哈家一样，因为他娶了亚哈的女儿为妻，行耶和华眼中看为恶的事。”（王下 8：18）

在婚姻家庭中，亚他利雅敬拜巴力偶像，对丈夫约兰，对儿子亚哈谢都有相当大程度上的影响。亚他利雅一个人，就把整个犹大国拖入敬拜偶像的泥沼中。当自己的儿子亚哈谢死后，亚他利雅做了一个惊人的举动，不是拥护自己的孙子继续作王，而是“起来剿灭王室”（王下 11:1）。这里的“王室”指的不是其他人，而是亚他利雅自己的亲孙子。

你发现，亚他利雅已经丧心病狂到一个地步，宁愿杀掉自己的亲孙子，也要自

己登基作犹大王。遗憾地是，在当时，没有一个人敢挑战亚他利雅的权柄。因此，就这样，亚他利雅屠戮了大卫和所罗门的后裔，并且坐在大卫的宝座上。在历史上，没有一位女人当犹大王，也没有人如此残暴和肆无忌惮地敬拜巴力。

对犹大人来说，这是史上最黑暗的时刻。亚他利雅作王不是一年两年，而是整整作王七年。在这七年，如果你是对大卫王室忠心耿耿的人，你会怎么想？你会想大卫家彻底完蛋了，你会想神彻底抛弃大卫家了。如果是我，如果整整七年生活在这样的国家，我肯定会感到绝望。

问题是，在全体犹大百姓感到绝望的这 7 年里，神在做什么呢？神在预备拯救，神也已经在施行拯救。就在亚他利雅屠戮大卫王室时，神借着另一个女人保护了大卫的子孙。在《列王纪下》11 章 2 节，圣经告诉我们：“约兰王的女儿、亚哈谢的妹子约示巴，将亚哈谢的儿子约阿施从那被杀的王子中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里，躲避亚他利雅，免得被杀。”（王下 11:2）

在就亚他利雅起来要剿灭王室时，神为他的百姓存留了大卫的后裔，就是约阿施。在七年以后，神就借着祭司耶何耶大的手杀了亚他利雅，并且拆毁了巴力的庙，杀死巴力的先知，迎接约阿施作犹大王。在约阿施登基以后，圣经告诉我们：“国民都欢乐，阖城都安静。”（王下 11:2）在《列王纪下》11 章开头，我们看到了刀光剑影，看到了血腥屠杀。但是，在《列王纪下》11 章结尾，我们看到国民欢乐，阖城安静，这真是神绝处逢生的恩典。

当我们看拿俄米的前半生，我们会觉得她苦得不行。当我们看拿俄米的后半生，我们会觉得她幸福得不行。当我们阅读《列王纪下》11 章开头，我们会觉得在亚他利雅执政那七年简直暗无天日。当我们再看到亚他利雅被杀，约阿施登基，我们会觉得犹大国终于迎来了希望。

亲爱的弟兄姐妹，我们如何在长期的苦难中继续相信神，而不是怀疑神，更不是感到绝望？答案是相信神拯救的恩典。神曾经怎样拯救拿俄米，神曾经怎样拯救大卫王室，神也必将同样拯救我们。

神拯救我们，不再只是通过改变我们的环境，更是通过改变我们永恒生命的归处。在各各他的十字架上，神赐下他的独生爱子耶稣基督，为我们的罪被钉死在十字架上，把我们从魔鬼死亡的掌控和威胁中拯救出来。这就是神对我们最大的爱。

在《列王纪下》第 11 章，你看见亚他利雅就像魔鬼的工具，他要屠尽大卫家的一切后裔，避免大卫的后裔耶稣基督降生。但是，神却为他的子民保守了约阿施的

安全，并且为他的子民存留余种。换言之，神保护约阿施成长，不仅仅只是为了当时的犹大百姓，也是为了你，为了我，为了我们可以靠着约阿施的后裔耶稣基督得着拯救。

所以，无论在怎样绝望的时刻，当我们把目光转向耶稣基督的十字架，我们就可以看到拯救的记号，我们就可以心生盼望。我们就可以相信，神爱我们，神要拯救我们脱离一切仇敌的攻击。尽管在世上有苦难，但是，在耶稣基督里，我们有平安。

当我们仰望耶稣基督的十字架，我们的满足和喜乐，不再来源于环境，而是来源于神的爱，神的信实。我们相信，无论现在如何困苦，我们必将迎来拿俄米那样幸福的结局，因为耶稣基督已经借着他的死，在天上为我们预备了丰盛的筵席。

求主怜悯每一位在苦难中挣扎的弟兄姐妹，求主帮助我们每个人都可以相信绝处逢生的恩典，让我们始终存着盼望相信神，等候神。

第 12 章：你需要一位真正的属灵遮盖

阅读经文：《列王纪下》第 12 章

背诵经文：“约阿施在祭司耶何耶大教训他的时候，就行耶和华眼中看为正的事。”（王下 12:2）

在生活中，我们可能有这样的经历，就是当我们离开一位属灵同伴，我们的信仰就不能维持原先热忱的状态。当我们离开一间教会，我们的属灵生命好像也开始停滞，甚至开始倒退。

那位属灵同伴，那间教会，在某种程度上，都在预表耶稣，告诉我们离开耶稣，我们的生命会如何不发旺，不结果。在《列王纪下》第 12 章，圣经也记载了这样一种现象。

《列王纪下》12 章记载：当犹大王约阿施在祭司耶何耶大的影响下，他就行耶和华眼中看为正的事。当耶何耶大去世以后，犹大王约阿施失去了耶何耶大的影响，他就行耶和华眼中看为恶的事。

首先，圣经告诉我们约阿施在祭司耶何耶大影响下的生活。《列王纪下》12 章 2 节告诉我们：“约阿施在祭司耶何耶大教训他的时候，就行耶和华眼中看为正的事。”（王下 12:2）

在这段时间，约阿施作为犹大王，热心修缮耶和华的圣殿，忠心履行他的职分。但是，约阿施努力了 23 年，圣殿的修葺还是没有任何进展。曾经，所罗门王花了七年时间就把圣殿建造完成。可是，约阿施努力了 23 年，还没有把现有的圣殿修葺完成。直到大祭司耶何耶大出来帮忙，圣殿的修葺工作才开始向前推进，最终完成。这是《列王纪下》12 章 4-16 节的内容。

其次，圣经告诉我们约阿施没有在祭司耶何耶大影响下的生活。当圣殿修葺完成，圣经作者话锋一转，开始记录约阿施的背道。《列王纪下》上半章记载约阿施如何行耶和华眼中看为正的事，记载约阿施如何热心为神建造圣殿。按照神作工的方式，我们可以预想到，耶路撒冷一定大蒙祝福，大受恩典。

可是，圣经作者却开始记载亚兰王哈薛攻占了犹大境内的迦特，甚至定意要攻打耶路撒冷。紧接着，圣经就告诉我们：“犹大王约阿施将他列祖犹大王约沙法、约兰、亚哈谢所分别为圣的物和自己所分别为圣的物，并耶和华殿与王宫府库里所

有的金子，都送给亚兰王哈薛；哈薛就不上耶路撒冷来了。”（王下 12:18）

亲爱的弟兄姐妹，犹大王约阿施为什么会有这么大的转变？为什么前脚他热心修葺神的圣殿，后脚他就把耶和华圣殿里所有的金子都送给亚兰王？面对亚兰王的攻击，为什么犹大王约阿施不求告神，而是直接把耶和华殿里的金子送出去？

要回答以上问题，我们需要去读《历代志下》24 章 17-18 节，在这里，圣经作者告诉我们：“耶何耶大死后，犹大的众首领来朝拜王，王就听从他们。他们离弃耶和华他们列祖神的殿，去侍奉亚舍拉和偶像，因他们这罪，就有忿怒临到犹大和耶路撒冷。”(24:17-18)

阅读经文时，我们要特别注意“耶何耶大死后”这 6 个字，这是犹大王约阿施生命的转折点。当“祭司耶何耶大死后”，犹大王约阿施就失去了属灵的遮盖，失去了属灵的影响。他不再听从神所差派的祭司，而是听从犹大的众首领，而他们是抵挡神，敬拜偶像的。

当犹大王约阿施带着举国上下敬拜偶像时，神兴起祭司耶何耶大的儿子撒迦利亚。神的灵感动撒迦利亚，撒迦利亚就对犹大百姓说：“神如此说：你们为何干犯耶和华的诫命，以致不得亨通呢？因为你们离弃耶和华，所以他也离弃你们。”（代下 24:20）

问题是，约阿施王和犹大百姓有没有在神的劝告中悔改呢？没有，他们不仅没有悔改，反而企图杀害被神感动的祭司。最后，圣经告诉我们：“众民同心谋害撒迦利亚，就照王的吩咐，在耶和华殿的院内，用石头打死他。”（代下 24:21）

当耶何耶大没死以前，犹大王约阿施，犹大举国百姓还算正常，还算遵行耶和华的命令。可是，当耶何耶大死后，你发现犹大王约阿施乱套了，整个犹大国也都乱套了。他们不仅敬拜偶像，还肆无忌惮到一个地步，敢谋害杀死被神感动的祭司。

因此，阅读整个《列王纪下》12 章，再补充《历代志下》24 章的内容，你就发现：约阿施之所以能行耶和华眼中看为正的事，主要是靠着耶何耶大的强大属灵影响力，是因着常处在耶何耶大的教训、引导、监督的属灵遮盖下才有的。当“耶何耶大死后”，犹大王约阿施失去了这种影响力，马上就离弃神随从偶像。这就是神兴起亚兰人攻击耶路撒冷，将忿怒倾倒在耶路撒冷的主要原因。

那么，这段故事跟我们有什么关系呢？这段故事让我想起耶稣所说的一节经文：“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（约 15:5）

我觉得，《列王纪下》12 章，是这节经文最好的注解。当犹大王约阿施受祭司耶何耶大的影响，他就行耶和华眼中看为正的事蒙祝福。当犹大王不受祭司耶和华的影响，他就敬拜假神遭咒诅。《列王纪下》12 章用这种方式告诉我们，耶稣是真正的大祭司，耶稣是比祭司耶何耶大更伟大的大祭司。唯有活在耶稣的教导和影响下，我们才得以存活结果子。

当祭司耶何耶大死后，他的影响力就消失了。但是，当耶稣为我们的罪被钉死在十字架上，他的影响力不仅没有消失，反而变得更强了。当我们认真去思想耶稣钉十字架前后门徒的转变，我们就知道，耶稣的死在门徒心中留下了不可磨灭的印记，让他们更忠心，更热心，也更有盼望。简言之，耶何耶大的死，是约阿施生命的转折点，让他由盛转衰。耶稣的死，也是我们生命的转折点，不过不是由盛转衰，而是脱离死亡进入永生。

在生活中，当我们遇到一位像耶何耶大的这样的人，我们要感谢神，感谢神借着他不断把我们带到神那里去。如果我们生命中没有耶何耶大这样的人，我们也不用担心，因为耶稣已经亲自成为我们的“耶何耶大”。当我们在耶稣基督里，当我们和耶稣基督有真实的联结，我们就能多结果子。

亲爱的弟兄姐妹，我们每个人的生命中，都需要一位真正属灵的遮盖。这个遮盖，不是耶何耶大，也不是某个超级敬虔的属灵伟人，而是爱我们、为我们钉十字架的耶稣基督。

感谢神，他赐给我们耶稣，让他作我们属灵的遮盖，保护我们，坚固我们。求主帮助我们，让我们一辈子都活在耶稣的教导和影响下，求主让我们一生都行耶和华眼中看为正的事。

第 13 章：我们不仅需要知道真理，更需要活出真理

阅读经文：《列王纪下》第 13 章

背诵经文：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”（王下 13:14）

在教会中，有一种反常的显现，就是弟兄姐妹好像不是很喜欢寻求牧师的帮助。例如，他们要去做生意，他们觉得应该去寻求经济专家的建议。他们遇到心理疾病，他们觉得应该去寻求心理专家的建议。他们的婚姻遇到难题，他们觉得应该去寻求婚姻专家的建议。在很多情况下，神的话语或者牧师在他们生命中都是缺席的。

在《列王纪下》第 13 章，你发现先知以利沙在以色列王心目中也是缺席的。以色列王要不要打战，以色列王要不要除掉国中的偶像崇拜，以色列王要怎样治理神的百姓，在这些事情上，好像以利沙都是缺席的。通常情况下，以色列诸王只有在最危难时才会想起神的先知。就好像我们很多人，我们走投无路了才会想起牧师，我们身临绝境了才会想起祷告。

威尔斯比在他的《列王纪下》注释中说：“按照列王纪下的记载，以利沙有将近 40 年的安静期。”你发现在这 40 年里，以利沙身强体壮，但是却被忽略了，却被雪藏了。以利沙在世时，以色列王好像不怎么待见他。可是，当以利沙即将离世时，以色列王约阿施突然意识到，以色列国失去了多么宝贵的一个人。当以利沙即将离世时，以色列王跑来看以利沙，伏在他脸上哭泣说：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”（王下 13:14）

亲爱的弟兄姐妹，以色列王约阿施知不知道神的先知以利沙是“以色列的战车马兵”？他知道，他完全知道！那么，约阿施的父亲约哈斯知不知道神的先知以利沙是“以色列的战车马兵”？他也知道。可是，他们在亚兰人的战争中，有没有寻求以利沙的帮助？答案是几乎没有！

在《列王纪下》13 章 7 节，圣经告诉我们：“亚兰王灭绝约哈斯的民，践踏他们如禾场上的尘沙，只给约哈斯留下五十马兵、十辆战车、一万步兵。”（王下 13:7）

当以色列王约哈斯和亚兰王争战，他为什么会兵败如山倒，被亚兰王践踏如尘沙？因为他明明知道以利沙是神的先知，是“以色列的战车马兵”，却不寻求以利沙的帮助。

亲爱的弟兄姐妹，我们是不是也是如此？我们都会背经文：“不是倚靠势力，

不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事”（亚 4:6），但是真正遇到事情，我们倚靠的不是神，而是某个人，某样才能，某种资源，某个势力。

以色列王约哈斯和约阿施父子的经历告诉我们：我们仅仅在理性上知道真理是没有用的，我们还必须从心里相信这些真理，在日常中活出这些真理。否则，这些真理就不能成为我们的帮助。一个人知道真理，却不活出真理，就像一个人知道某种特效药能治疗他的癌症，却拒绝吃这种特效药一样愚蠢。

在以色列历史上，我们发现有一个人，他真正相信神就是以色列的战车马兵。当面对巨人歌利亚的挑衅，扫罗王害怕了，所有以色列人也都害怕了。但是，大卫带着对神的信心出来对歌利亚说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”（撒上 17:45）

面对巨人歌利亚的攻击，没有对神真实的信心，扫罗王和以色列人都活在畏畏缩缩当中。但因着对神的信心，大卫刚强壮胆，勇往直前，直到把歌利亚打败为止。

在以色列的历史中，以色列王不是没有投靠耶和华，而是他们没有像大卫这样全心投靠耶和华。或者说，无论是约阿施，还是约阿施的父亲约哈斯，他们对神的信靠都是为了解决生命中遇到的难题，而不是真正信靠神。例如，在《列王纪下》13 章 4 节，约阿施的父亲约哈斯王被亚兰王打得特别惨，在走投无路时，圣经告诉我们：“约哈斯恳求耶和华，耶和华就应允他，因为见以色列人所受亚兰王的欺压。”（王下 13:4）

作为以色列王，约哈斯心里很清楚，以色列的依靠、保障、拯救和能力到底来自哪里。作为以色列王，约阿施心里也很清楚，他的战车马兵不是他的元帅，不是他的军事储备，而是以利沙。可是，在正常情况下，无论是约阿施，还是他的父亲约哈斯，他们都不倚靠神。只有在危险中，在走投无路时，他们才会转向神。这种转向虽然好，却不长久，因为这些只是来自“环境的催逼”，而不是来自他们对神真实的信靠和委身。

亲爱的弟兄姐妹，神在我们生命中占据怎样的地位呢？神是我们的“战车马兵”吗？当我们决定做某件事，我们是开始就求问神，还是等到最后才求问神？我们对神的信靠，是每一日的信靠，还是只在危难中信靠？祷告，是我们首先做的第一件事？还是我们最后做的一件事？

有时候，早上起来读圣经，因为起床比较晚，我就很着急。越着急，我就越不容易好好祷告，甚至会忽略祷告直接开始读经。可是，当我读了半个小时圣经，我

还是没有感动。一章经文，来来回回读了半个小时，我还是没有任何亮光。通常在这个时候，我才会意识到，原来在读经以前，我根本就没有好好祷告，甚至压根就没有祷告。

在生活中，我们对神的信靠总是掺杂着各种各样的不信靠，因为我们早已经习惯了倚靠自己，倚靠资源，而不是倚靠神。如果我们要靠自己的努力讨神的喜悦，我们最终的结局，不过是像以色列王约哈斯和约阿施父子一样，有时候被神怜悯拯救，有时候被神严厉审判。

然而，我们可以感谢神的是，我们有一位比约哈斯王、约阿施王、大卫王更伟大、更好的王，就是完全顺服、完全信靠天父的耶稣基督。我们绝不可能靠自己得胜，也绝不可能靠自己完全信靠神。我们只能倚靠为我们钉十字架的耶稣基督，只有靠着他的信靠，我们才能一往无前，节节胜利。

问题是，我相信耶稣吗？我每天都转向耶稣吗？我每天是靠着自己的努力讨神的喜悦？还是靠着努力将自己藏在耶稣基督里，与耶稣基督有更深的联结讨神的喜悦？求主帮助我们，让我们每天都可以转向耶稣这位真正的王，让我们每天都可以在耶稣基督里看见天父对我们的喜悦。

第 14 章：求主赐我一颗谦卑受教的心

阅读经文：《列王纪下》第 14 章

背诵经文：“亚玛谢却不肯听这话。”（王下 14:11）

7 年前，体检时医生对我说，我有肾结晶，必须多喝水。可是，我却没有把这句话听进去，也没有再体检。今年，我腹痛难忍，以为是胃病复发，结果拍了 CT 才知道，肾结晶已经变成肾结石。当我因为肾结石疼得在床上打滚时，我才开始后悔，当初为什么没有好好听医生的话。

在生活中，作为父母，最令我们头痛的，大概就是孩子不听话。当孩子不听话，你发现孩子的悖逆只会助长他里面的悖逆，助长他的自我，加速他的败坏。作为孩子，最悲剧的，也莫过于他活在自我中，不愿意听从父母苦口婆心的劝告。

在信仰上，作为天父的孩子，我们又有几分听从天父的话语呢？倘若我们执意不肯听从神的话语，我们不只会长“属灵的肾结石”，我们还会长“属灵的癌症”。这些不听从会把我们带向死亡，而不是永生。这是《列王纪下》14 章要告诉我们的信息。

在《列王纪下》14 章，有一节经文最提醒我，在 11 节，圣经作者说：“亚玛谢却不肯听这话。”（王下 14:11）根据这节经文，我早上在思考以下几个问题：第一，犹大王亚玛谢听见了什么话？第二，亚玛谢为什么不肯听这话？第三，亚玛谢不肯听这话的后果。

第一，亚玛谢听见了什么话？

《列王纪下》14 章上半段记载：“亚玛谢在盐谷杀了以东人一万，又攻取了西拉。”（王下 14:7）在战争中，神怜悯犹大，让犹大王亚玛谢可以不断击败以东人。可是，亚玛谢却被胜利冲昏了头脑，他以为胜利是靠他的武力得来的，而不是神所赐的。

在这种胜利带来的膨胀中，犹大王亚玛谢向以色列王约阿施下战书，说要攻取以色列。犹大王亚玛谢企图收复以色列，统一南国和北国。可是，这是战争，也是手足相残的行为，亚玛谢却没有求问耶和华。

虽然亚玛谢没有求问耶和华，神依然怜悯亚玛谢，神借着以色列王约阿施的话

对亚玛谢说：“你打败了以东人就心高气傲，你以此为荣耀，在家里安居就罢了，为何要惹祸，使自己和犹大国一同败亡呢？”（王下 14:10）这就是亚玛谢听见的话。

第二，亚玛谢为什么不肯听这话？

面对以色列王约阿施的话，犹大王亚玛谢如何回应呢？圣经紧接着就告诉我们：“亚玛谢却不肯听这话。”（王下 14:11）

亲爱的弟兄姐妹，犹大王亚玛谢为什么听不进约阿施的劝告？犹大王亚玛谢为什么非要和以色列开战？有一个很重要的原因，就是他心高气傲。过去成功的经历，让亚玛谢忘记了自己是谁，也让亚玛谢忘记了他成功的原因，不是他自己，而是神。

在作王头几年，亚玛谢还算谦卑顺服听从神的话。在《列王纪下》14 章 5-6 节，圣经告诉我们：“国一坚定，（亚玛谢）就把杀他父王的臣仆杀了，却没有治死杀王之人的儿子，是照摩西律法书上耶和华所吩咐的说：‘不可因子杀父，也不可因父杀子，各人要为本身的罪而死。’”（王下 14:5-6）

圣经特意记载这段经文，是为要告诉我们，亚玛谢执政初期对神的顺服。他没有按照世俗的政治，把敌人株连九族，赶尽杀绝，而是遵照律法的吩咐，只杀该杀之人，并不滥杀无辜。可是，到了《列王纪下》14 章 5-6 节，圣经却特意记载亚玛谢的不顺服，圣经说：“亚玛谢却不肯听这话。”（王下 14:11）

亚玛谢为什么会从当初的顺服，转向如今的不顺服？有一个很重要的原因，就是他越来越心高气傲，越来越远离神。骄傲，会使一个人听不进神的话；骄傲，也会使一个人不想听神的话。久而久之，骄傲的人，就会变成一个心里刚硬，执意不肯听神话语的人。犹大王亚玛谢就是如此。

第三，亚玛谢不肯听这话的后果。

曾经，我没有听医生的话，没有好好喝水，结果就得了肾结石。那么，亚玛谢执意不听神的话，带来什么样的结果呢？

圣经告诉我们：“以色列王约阿施在伯示麦擒住亚哈谢的孙子、约阿施的儿子犹大王亚玛谢，就来到耶路撒冷，拆毁耶路撒冷的城墙，从以法莲门直到角门，共四百肘；又将耶和华殿里与王宫府库里所有的金银和器皿都拿了去，并带人去为质，就回撒玛利亚去了。”（王下 14:13-14）

这段经文告诉我们，亚玛谢不听神话语的结果，就是战争失败，自己被掳。这

种某种程度上也在告诉我们，如果我们不肯听从神的话语，我们的结局也是被掳，不过不是被某个人俘虏，而是被撒但俘虏。被撒但俘虏的结果，就是地狱烈火的审判。

因此，真正的智慧人，不会忽略神的话语，更不会不肯听从神的话语。真正的智慧人，喜欢求问耶和华，追求更深明白神的话语，更深顺服神的话语。因为智慧人知道，谦卑顺服，乃是一个人在神面前真正蒙福的秘诀。

有位牧师说：“如果我们信主多年，常常听道，生命却没有长进。我们想这是为什么呢？其实一个重要的原因就是我们的心从一开始，从根本上还没准备好顺服神，而不是神的旨意不清楚。我们在神面前常常表现的软弱、可怜，但如果我们就是定意或者任凭自己不顺服神，那我们本质上其实就是骄傲的，也是不信和悖逆的。对于骄傲不肯顺服的人，再多的聚会和听道也没有帮助，唯有谦卑准备顺服神才能使我们经历神的信实和奇妙。”

亲爱的弟兄姐妹，如果神能够借着败坏的以色列王约阿施向亚玛谢说话，那神也一定可以借着我们的牧师，我们的弟兄姐妹向我们说话，问题是，我有一颗谦卑受教的心吗？

今天早上，愿我们一起这样向神祷告：“主啊，求你赐给我一颗谦卑受教的心，好使我的生命可以在你的话语里成长成熟。奉主耶稣名求，阿门。”

第 15 章：你通过什么来评价自己？

阅读经文：《列王纪下》第 15 章

背诵经文：“亚撒利雅行耶和华眼中看为正的事，效法他父亲亚玛谢一切所行的，只是邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。”（王下 15:3-4）

每个人，会以不同的方式评价自己。我们身边的人，也会以不同的方式评价自己。例如在温州小县城，大家会怎么评价一个人呢？主要是看他的收入，看他能不能在温州市（县）中心买下一套大房子。据说，在山东有一些地方，大家评价一个人的方式，不是看他有没有钱，而是看他是不是公务员。

在公司里，大家会用业绩互相评价；在学校里，大家会用考试成绩互相评价；在教会里，大家甚至也会用恩赐互相评价。可是，我们究竟应该怎样合乎中道，合神心意地评价自己？

在《列王纪下》15 章，我们看到一个很好的评价标准，就是看这个人是行耶和华眼中看为正的事，还是行耶和华眼中看为恶的事。在《列王纪下》15 章，圣经记载了不同的王一生所做的事，有些长，有些短，但神评判他们的标准是一样的。神不是根据他们的外貌、恩赐评价他们，神也不是根据他们的财富、成功评价他们，神乃是根据他们的顺服评价他们。《列王纪下》15 章如此评价这些王：

“亚撒利雅行耶和华眼中看为正的事，效法他父亲亚玛谢一切所行的，只是邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。”（王下 15:3-4）

“耶罗波安的儿子撒迦利雅在撒玛利亚作以色列王六个月。他行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖所行的，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 15:9-10）

“迦底的儿子米拿现登基，在撒玛利亚作以色列王十年。他行耶和华眼中看为恶的事，终身不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 15:17-18）

“米拿现的儿子比加辖在撒玛利亚登基，作以色列王二年。他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 15:23-24）

“利玛利的儿子比加在撒玛利亚登基，作以色列王二十年。他行耶和华眼中看

为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”（王下 15:27-28）

“约坦行耶和华眼中看为正的事，效法他父亲乌西雅一切所行的，只是邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。”（王下 15:34-35）

亲爱的弟兄姐妹，当一个人死后，世人通过会怎么评价他呢？一般情况下，世人会通过他过去一生所取得成就评价他。例如如果他是作家，世人会根据他出版的书籍数量，畅销程度来评价他。如果他是科学家，世人会根据他在科研领域所取得成就，看他是否获得诺贝尔奖评价他。如果他是商人，世人会根据他赚取的财富，赚钱的能力评价他。

关键是，当我们每一个人死后，神会怎么评价我们？神绝对不会根据我们所取得的成就，所赚取的财富评价我们，神绝对会根据我们是否顺服他来评价我们。倘若我们在今生行耶和华眼中看为恶的事，我们就会被审判。倘若我们行耶和华眼中看为正的事，但是我们没有全心全意如此去做，我们也会被审判。

在《列王纪下》15 章，我们看到一个绝望的事实，就是每一位王，都落在罪的审判里。例如在《列王纪下》开头和结尾，犹大王亚撒利雅和约坦行耶和华眼中看为正的事又怎么样呢？他们有完全行耶和华眼中看为正的事吗？没有！

在《列王纪下》15 章，圣经对于以色列王的评价统一都是“他行耶和华眼中看为恶的事”（王下 15：10、18、24、28）。在《列王纪下》15 章，圣经对于犹大王亚撒利雅和约坛的评价虽然是“行耶和华眼中看为正的事”，但紧接着都有一个“只是”，“只是邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香”（王下 15:3-4、34-35）

亲爱的弟兄姐妹，无论我们今生怎么顺服神，无论我们今生怎么尽心尽力爱神，我们的生命中一定有一个“只是”。我们可能在很多事情上顺服神，只是我们在某些事情上根本没有顺服神。我们可能在很多事情上爱神，只是我们在某些事情上根本没有爱神。

简言之，如果靠着我们自己，我们的一生，要么像以色列王那样完全“行耶和华眼中看为恶的事”，要么像犹大王虽然“行耶和华眼中看为正的事”，但是却在其他事情上也“行耶和华眼中看为恶的事”。如果靠着我们自己，我们将来要么像以色列王那样被审判，要么像犹大王那样被审判，就是像犹大王亚撒利雅“长大麻风，直到死日”那样被审判。

如果我们只是阅读《列王纪下》15 章，我们会看见，以色列的历史是充满绝望

的，我们每一个人的人生也是充满绝望的。问题是，我们可以从哪里找到盼望和救赎？答案是从爱我们，为我们钉十字架的耶稣基督那里。

无论是阅读《列王纪上》，还是阅读《列王纪下》，你发现大卫和大卫的子孙，没有一个完全“行耶和华眼中看为正的事”。大卫失败了，所罗门也失败了。罗波安失败了，耶罗波安更加失败。换言之，我们不可能从大卫和大卫的其他后裔那里找到盼望，我们只能从大卫的那一个后裔——耶稣基督里找到盼望。

在《马太福音》第 1 章，神借着天使对约瑟说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太 1:20-21）

我们每个人都被圈在罪里，不得自由，不得释放。感恩的是，大卫的子孙耶稣基督降生，就是为了把我们从这样的罪恶里拯救出来。耶稣基督降生，不只是要把我们从罪恶的审判里拯救出来；耶稣基督降生，更是要把我们从罪恶里拯救出来，赐给我们可以不犯罪，过圣洁生活的能力。

亲爱的弟兄姐妹，你通过什么来评价自己，你就会追求什么！如果你通过拥有的财富、才华、美貌来评价自己，你就会撇下真神去追求这些。如果你通过是否有神的同在来评价自己，你就会努力去追求在神里面的满足。

归根究底，我们不是透过世人的标准评价自己，我们也不是透过自己的好行为评价自己，我们乃是透过耶稣基督的好行为评价自己。当我们将自己藏身在耶稣基督里，我们会找到那种久违的自由、满足、平安和喜乐。当我们被这种自由，满足、平安和喜乐充满，我们每个人都会更有能力行耶和华眼中看为正的事 。

求主光照我们，让我们看见倚靠自己顺服神的绝望。求主怜悯我们，让我们每一个人都在耶稣基督里找着盼望，被他安慰，被他坚固，以至于更有能力爱神和顺服神。

第 16 章：我们的信仰，是否已经越来越世俗化？

阅读经文：《列王纪下》第 16 章

背诵经文：“亚哈斯将耶和华殿里和王宫府库里所有的金银都送给亚述王为礼物。”（王下 16:8）

过去，我参加过一个植堂培训。这个植堂培训给我一个很深的印象，就是培训中几乎没有神的话语，而是满满的营销技巧。

培训者教导我们，如何给教会选址，如何装修，如何取悦慕道友，才能够使教会人数越来越多。培训者又教导我们，如何给教会设定目标和异象，如何充满创意地讲道，才能够吸引越来越多人的喜欢。

在整个过程中，我很少听到，关于植堂，关于讲道，圣经是怎么说的。我总是听到，一些成功的数据显示，哪些方式更容易成功。在为期一个星期的培训中，我很少听到，合乎圣经的植堂，合乎圣经的讲道。我听到最多的，是合乎成功模式的植堂，合乎成功模式的讲道。

在那个时候，我才意识到，教会的世俗化已经越来越严重，已经无孔不入地渗透在教会里。正如在《更深生命的关键》这本书里，陶恕牧师说：

“在一些更粗鄙的罪之外，不悔改之世人的罪正被数目惊人的自称是“重生的”基督徒所认可，并被热切地效仿着。年轻的基督徒效法把世俗社会的突出特质作为自己的榜样，并想方设法使自己成为他们的样子。宗教领袖也采纳了广告商的技巧。吹嘘、饵诱、无耻的夸大渗透在教会中，像正常程序一样。教会的道德氛围不再是新约中的道德氛围，而是好莱坞和百老汇式的道德氛围。”

陶恕牧师描述的场景，就是《列王纪下》16 章圣经作者所描述的当时耶路撒冷的场景。在《列王纪下》16 章，圣经为我们描述了当时犹大王亚哈斯是如何日益堕落和世俗化的。

在《列王纪下》16 章 3-4 节，圣经告诉我们，亚哈斯“照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，使他的儿子经火，并在邱坛上、山冈上、各青翠树下献祭烧香。”（王下 16:3-4）

“使他的儿子经火”，这是向外邦摩洛神献祭的做法。这 2 节经文告诉我们，犹大王亚哈斯不仅没有尽心敬拜耶和华，反而不遗余力地去敬拜外邦神。

犹大王亚哈斯的堕落不仅仅只是如此。当面试亚兰王和以色列王的联合攻击，亚哈斯明明有先知以赛亚可以求问，神也明明借着先知以赛亚告诉他可以求问耶和华，可是，亚哈斯怎么做呢？亚哈斯断然决绝求问神，断然拒绝神的帮助，反而去寻求亚述王的帮助。在《列王纪下》16 章 8 节，圣经告诉我们：“亚哈斯将耶和华殿里和王宫府库里所有的金银都送给亚述王为礼物。”（王下 16:8）

在《以赛亚书》中，面对亚兰王和以色列王的联合攻击，神明确地对亚哈斯说：“你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”（赛 7:10）这意味着无论亚哈斯要让天上的日头停住，还是让地上的深海分开，神都答应他，应许给他这样的兆头，帮助他建立信心。

可是，亚哈斯又是怎么回应的呢？亚哈斯回复说：“我不求；我不试探耶和华。”（赛 7:12）请问弟兄姐妹，亚哈斯为什么不求？难道真的是因为他很敬虔，不试探耶和华吗？不！真正的原因，是亚哈斯王已经找到了倚靠，就是亚述帝国。

亚哈斯不求问神，是因为他已经立定心志要寻求亚述王的帮助。在这里，你发现亚哈斯宁愿把耶和华圣殿和王宫府库里的所有金银都送给亚述王，也不愿意寻求神的帮助，这足以证明他的堕落，他心里没有神。

当亚述王帮助亚哈斯取得了战争的胜利，亚哈斯完全不以为这是神对他的恩典和怜悯。相反，他认为自己做对了，他认为自己幸好没有求问神，而是寻求亚述王的帮助。亚哈斯从心里认为，这是亚述的神大有能力 ，帮助他们战争胜利。因此，在战争胜利以后，亚哈斯赶紧在耶路撒冷也造了一座同样的祭坛。

当亚哈斯回到耶路撒冷，他第一时间不是去圣殿感谢神，而是第一时间就跑到这座外邦的祭坛敬拜假神。圣经告诉我们：“王从大马士革回来看见坛，就近前来，在坛上献祭，烧燔祭、素祭，浇奠祭，将平安祭牲的血洒在坛上。”（王下 16:12-13）

在阅读《列王纪下》16 章的过程中，你发现在亚哈斯的生命中没有神。亚哈斯最在意的，就是能不能取得战争的胜利，就是能不能幸福的生活，他完全不在乎关于敬拜、关于治理国家，神究竟是怎样吩咐的。简言之，亚哈斯是一个非常现实的人，他只在意他的成功，他的幸福，而完全不在意神。这最终导致了神对他的审判。

亲爱的弟兄姐妹，我们会不会也是如此？在服事神的过程中，在养育儿女的过程中，在职场打拼的过程中，我们思考最多的，是我们能不能成功，而不是神的心意！我们的言行举止，不是由神的话语塑造的，而是由世人所谓成功的模式塑造的。

正如在那次植堂培训中，我们虽然谈论目标和异象，我们虽然谈论敬拜和讲道，

但这些都被世俗成功的模式影响和塑造，而不是被神的话语影响和塑造。我们谈论的是我们自己要设定的目标和异象，而不是神给我们的目标和异象。我们谈论的是合人心意、如何取悦人的敬拜和讲道，而不是合神心意、如何讨神喜悦的敬拜和讲道。

在阅读《列王纪下》第 16 章时，我们要问自己几个问题：“我像亚哈斯这样只在意自己的成功和舒适，而忽略亲近神和顺服神吗？我大部分时间，用来思考如何满足自己的心意？还是用来思考如何活在神的心意里？”

当我们如此问自己，我们就发现，我们和亚哈斯一样，或多或少都在为自己而活，而不是为神而活。这就是为什么我们需要耶稣基督作我们的救主。如果没有耶稣基督为我们钉十字架，我们每个人都会像亚哈斯这样被审判。

然而，我们可以感恩的是，虽然我们为自己而活，但借着耶稣基督，神已经赦免了我们的罪。如今，我们顺服他，我们为他而活，不再是因为惧怕，惧怕因为行的不好被审判。我们顺服他，为他而活，乃是出于感恩，感谢耶稣甘愿代替我们在十字架流血牺牲。

在今天，愿我们一起这样向神祷告：“主啊，求你赐给我一颗感恩的心，让我因为感恩跟随你、服事你、为你而活，而不是为自己而活。奉主耶稣基督的名求，阿门。”

第 17 章：真正的问题，是我们选择悖逆，而不是顺服

阅读经文：《列王纪下》第 17 章

背诵经文：“这是因以色列人得罪那领他们出埃及地、脱离埃及王法老手的耶和华他们的神，去敬畏别神。”（王下 17:7）

过去一年，我经常牙痛。牙痛时，我就吃消炎药和止疼药。通常情况下，吃一个星期的药，会好两三个月。可是，过了两三个月，牙齿就又会开始疼痛。

有一次，我疼痛难忍，不得不去空腔医院拍片。拍完片，医生告诉我，我的两颗智齿已经烂掉了。正是这两颗烂掉的牙齿，导致我经常发炎，时常疼痛。于是，我就拔掉了这两颗智齿。当我拔掉这两颗智齿，我就再也没有因此疼痛过。

这个经历让我明白一件事，就是无论在生活中，还是在信仰上，我们都有可能做一些治标不治本的事情。我们看不到问题的本质，我们就只能解决表面的问题，而不能解决深处的问题。如此这般，我们永远只能在同一个问题上反复跌倒。正如我曾经以为我的问题是牙齿发炎，而不是牙齿烂掉了，所以只能反复吃药，反复疼痛。

在《列王纪下》第 17 章，我们看到北国以色列的最后一位王何细亚就是这么反复失败的，同时我们也可以预见到南国犹大王也必将如此反复失败。因为他们都不知道真正的问题出现在哪里。他们不知道，真正的问题，是他们太悖逆不敬畏神，而不是亚述帝国太强大。

在《列王纪下》第 17 章，圣经这种用三个连接词告诉我们以色列人反复失败的主要原因，这三个词分别是“这是因”，“所以”，“以致”。

第一，“这是因”。当亚述王攻占了北国以色列的首都撒玛利亚，并将以色列人掳到亚述时，圣经作者告诉我们以色列之所以失败的原因，他说：“这是因以色列人得罪那领他们出埃及地、脱离埃及王法老手的耶和华他们的神，去敬畏别神。”（王下 17:7）

第二，“所以”。当以色列人离弃神的诫命，敬拜金牛犊，并且敬拜外邦偶像亚舍拉，还有事奉巴力时，圣经作者告诉我们：“所以耶和华向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们，只剩下犹大一个支派。”（王下 17:18）

第三，“以致”。当以色列人，包括南国犹大，一直离弃神时，圣经作者继续强调说：“以色列人犯耶罗波安所犯的一切罪，总不离开，以致耶和华从自己面前赶出他们，正如藉他仆人众先知所说的。这样，以色列人从本地被掳到亚述，直到今日。”（王下 17:22-23）

如果我们有纸质圣经，我们可以把“这是因”、“所以”、“以致”这三个因果连接词圈出来。这三个词告诉我们，以色列遭遇战争的失败，以色列被掳于亚述帝国，主要原因他们不是军事实力太弱，也不是亚述帝国军事实力太强，而是因为他们离弃耶和华，不敬畏耶和华。

简言之，只要以色列人没有为自己悖逆神，不敬畏神悔改，那么无论他们怎样努力，他们所做的一切都必将于事无补。《列王纪下》17 章，在某种程度上就为我们描述了这种于事无补的努力。

面对亚述帝国的强大攻势，北国以色列首先选择了妥协，选择了向亚述帝国进贡以换取和平。可是，过了不久，以色列王何细亚发现，这样长久下去肯定不行。如果以色列年年都向亚述帝国进贡，那国力必定会一年比一年衰微，最后一点点被亚述帝国蚕食。

因此，以色列王何细亚想了一个办法，就是向埃及求助。正如圣经告诉我们：“何细亚……差人去见埃及王梭，不照往年所行的与亚述王进贡。”（王下 17：4）结果怎么样呢？治标不治本！最终结果，就是以色列王被亚述王囚禁在监里，以色列人被掳到亚述。

在历代以色列王身上，我们看到一个非常严重的问题，就是几乎所有以色列王都认为，他们的失败，是因为这个原因，是因为那个原因，而不是因为他们不敬畏耶和华，离弃耶和华。他们看不见自己真正的问题是悖逆神，他们解决问题的方式也就不可能是悔改转向神，因此整个以色列国从建国开始就一直在这种被罪恶辖制的死循环中。

在《圣洁让你想得不一样》这本书里，毕哲思说：“我们常说自己被这个罪或那个罪打败。不对，我们没有被打败，我们只不过是悖逆罢了！我们最好别再使用‘得胜’和‘失败’来形容自己在圣洁方面的进展，而应该用‘顺服’和‘悖逆’来形容。”

当面临生活中的失败，当我们活在罪中，我们很容易给自己找各种理由。我们可能会说，我们犯罪是因为我没有能力，我受到的试探太大。可是，如果我们不能

够意识到，我们犯罪的本质不是我们没有能力治死罪，而是我们选择悖逆，选择犯罪，那么我们就没有悔改的可能。

亲爱的弟兄姐妹，让我们尝试把自己想象成以色列王，把魔鬼想象成亚述王。如果有一天，我们被魔鬼打败，被魔鬼俘虏，那一定不是因为我们没有能力，而是因为我们没有选择顺服。

在十字架上，耶稣已经为我们流血牺牲，赦免洁净了我们的罪。在十字架上，耶稣已经赐给了我们不犯罪的能力。问题是，我依然选择悖逆拒绝使用不犯罪的能力？还是选择顺服靠着耶稣的恩典治死罪？

求主光照我们，让我们看见，我们不愿意爱人和服事人，我们不愿意饶恕人，我们始终抱怨、贪婪和嫉妒，都不是因为任何外在的原因，而是因为我们里面选择拒绝神。

求主怜悯我们，让我们每一天都一天新似一天，让我们每一个今天都比昨天更加敬畏神和顺服神。这是我们在属灵上成长成熟的秘诀。

第 18 章：不要向罪妥协，乃是要治死罪

阅读经文：《列王纪下》第 18 章

背诵经文：“希西家就把耶和华殿里和王宫府库里所有的银子都给了他。”（王下 18:15）

关于治死罪，历史上有两本非常重要的书。第一本书是约翰·欧文的《试探·治死罪》，第二本书是蓝嘉德的《攻克己身：如何胜过罪》。无论是哪本书，关于罪，两位作者对我们都有一个极其重要的劝告：不要向罪妥协，乃是要治死罪。

在《攻克己身：如何胜过罪》这本书里，蓝嘉德把罪比喻为餐厅里的犀牛，他说：“如果现在有一头犀牛闯进这家餐厅，它铁定会在此大肆破坏。”

罪，就像这只犀牛，在我们心里横冲直撞，大肆破坏。如果我们任由罪这只犀牛乱闯乱撞，我们整个人一定破败不堪。如果我们没有尽力制止这只犀牛，而是与犀牛签订停战协议，这只犀牛就会在我们里面越养越大，越养越肥，直到它有一天撕毁停战协定，更加猛烈攻击我们。

在书里，蓝嘉德继续说：“如果你发现自己并没有从早到晚躲避这头犀牛的角，也就是与罪奋战，那可能是因为你与这头犀牛签了停战协定。你自愿地、快乐地降服在它的能力和治之下。如果是这样的话，你应该怀疑自己是否在神里面重生，因为凡从神生的人必不会向罪停战。”

在《列王纪下》第 17 章，我们看到北国以色列最后一个王何细亚也失败了，整个北国以色列都被亚述王俘虏了。接下来，就轮到南国犹大了。在《列王纪下》第 18 章，我们看到一位中兴之王希西家。一开始，他绝对不向罪妥协，他努力地治死罪，与罪这只犀牛争战。遗憾的是，他最后还是向罪妥协了。

在《列王纪下》第 18 章，圣经首先告诉我们希西家的圣洁。圣经说：“希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。他废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。希西家叫铜蛇为铜块。希西家倚靠耶和华以色列的　神，在他前后的犹大列王中没有一个及他的。”（王下 18:3-5）

可是，好景不长。当面对亚述王西拿基立的攻击时，希西家的软弱就显露出来了。面对亚述王西拿基立的攻击，希西家不是求问耶和华，而是像历代犹大王一样，

选择了向西拿基立妥协，向西拿基立进贡，与西拿基立签订极其卑贱的停战协定。

为了凑够足够的金子进贡给亚述王西拿基立，希西家甚至不惜冒犯神，把圣殿里的金子和圣殿门上的金子都刮下来给亚述王。正如经文如此告诉我们：“希西家就把耶和华殿里和王宫府库里所有的银子都给了他。那时，犹大王希西家将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。”（王下 18:15-16）

当希西家向亚述王妥协，结果怎么样呢？难道希西家向亚述王妥协，把圣殿里和王宫府库里的金子都给亚述王，亚述王西拿基立就会放过他吗？不会！我们把亚述王西拿基立看成某种罪的势力，如果我们向某一样罪妥协，臣服，和它签订停战协议，总有一天，它会更加猛烈地攻击我们。

面对希西家的妥协，亚述王西拿基立并不罢休。相反，他差遣使者去羞辱希西家，称希西家和犹大人为“吃自己粪，喝自己尿”（王下 18:27）的人。同时，亚述王西拿基立还差派元帅和军队围困耶路撒冷。这就是希西家向亚述王妥协的结果。

亲爱的弟兄姐妹，我们这一生都要与罪争战，我们和罪是属于两个完全不同的阵营。如果我们企图向罪妥协，如果我们企图和罪签订停战协议，我们这一生，都会随时处在罪的压迫里。它会随时向我们发起进攻，随时把我们打得遍体鳞伤。正如蓝嘉德在《攻克己身》这本书里说：“如果你对肉体的争战稍微松懈，你就会看到它重新集结成军，声势更加浩大。”

如果我们要避免罪这个定时炸弹把我们的生命炸垮，只有一个办法，就是信靠神，治死罪。罪，就像我们身体里的癌细胞，它会不断侵蚀我们身体里的其他健康部位，直到我们死亡。惟有治死罪，除掉我们身体里的癌细胞，我们才能有真正的平安。简言之，罪不会停火，更不会接受停火协定。除了治死肉体的罪以外，我们没有任何可以获得安息的办法。

在历史上，希西家已经是为数不多的好王，他也做了很多耶和华神所喜悦的事情。圣经给希西家的评价，已经超过了大部分南国北国诸王的评价，圣经说：“希西家倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个及他的。”（王下 18:5）

可是，希西家依然有他的缺陷，他的软弱，他的不信靠。就像大卫和所罗门一样，希西家也陷在自己的罪。我们也是如此，我们每个人都会敬畏神，也会努力顺服神，但我们也向希西家一样，时不时会放弃争战，向罪妥协，和罪签订停战协议。这就是我们的本相。

靠着我们自己，我们无法讨神的喜悦。靠着大卫王、所罗门王和希西家王，以

色列这个国家也完全没有希望。因此，我们必须转向那位完全信靠神，从没有向罪妥协的圣子耶稣基督。在旷野四十天，耶稣面对魔鬼猛烈的试探和攻击，他都没有妥协。在客西马尼园，耶稣想到十字架肉体和精神的痛苦，特别是“被神弃绝”的痛苦，他汗如血滴滴下，但是他依然祷告说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39）.

耶稣的得胜，特别是耶稣基督在十字架上的流血牺牲，带来了我们的得胜。我们如果要治死罪，就需要不断思念和倚靠耶稣基督的宝血。惟有耶稣基督的宝血，能够帮助我们胜过罪。在生活中，我们如何不再向罪妥协，而是能够不断治死罪？蓝嘉德告诉我们一个方法，就是不断默想耶稣基督的十字架。

在《攻克己身》的结尾，说：“让十字架上的救主感动你，因他所受的痛苦而哭泣。默想他为了拯救你而在十架上流泪、呻吟，直到你心碎。默想他在十字架上的景象，他向你所表达的爱，他怎样代替你赤身露体地挂在十字架上。当你的心注目十字架上的耶稣时，再看那些诱惑你的‘鱼饵’，会不会变得丑陋可恨。正是这些邪恶的事钉死了你的救主！让他被悬挂在木头上忍受咒诅，而你怎敢继续思念、渴望那些邪恶的事呢？”

求主怜悯我们，让我们不断被十字架上的耶稣感动，直到我们恨恶罪，渴望治死罪。

第 19 章：只要能悔改，任何时候都不迟

阅读经文：《列王纪下》第 19 章

背诵经文：“耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟独你耶和华是　神！”（王下 19:19）

过去，有位弟兄一直在读我的默想。有一次，他说他必须给我打电话。在电话中，他就问我一个问题：“林健弟兄，如果我现在悔改，神真的乐意赦免我的罪吗？”

虽然我不认识这位弟兄，但在电话中，我也能感觉到他愿意悔改的心。他愿意悔改，但是他好像对神的慈爱还有点怀疑，于是，我就坚定地对他说：“无论你犯了什么罪，只要你真心向神悔改，神必定在耶稣基督里赦免你的罪。”

我相信，在生命的每一个阶段，只要我们能悔改，神都乐意赦免我们。实际上，当我们犯罪时，神没有立刻审判我们，没有立刻取走我们的生命，而是宽容、忍耐我们，就是为了不断给我们机会悔改。

在《列王纪下》18 章，我们发现希西家王其实犯了非常严重的罪。他不倚靠神，而是倚靠亚述王。面对亚述王的威胁，圣经告诉我们：“犹大王希西家将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。”（王下 18:16）

希西家王犯了这么严重的罪，有没有悔改的机会呢？有！当希西家王悔改转向神，当希西家王差派仆人去求问先知以赛亚，神就借着以赛亚对希西家说：“耶和华如此说，你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。我必惊动他的心，他要听见风声，就归回本地。我必使他在那里倒在刀下。”（王下 19：6-7）

后来，当犹大再次面临亚述王的攻击，希西家就坚定地倚靠耶和华。面对亚述王的再次威胁，这次，希西家不再选择纳贡，而是选择去圣殿向耶和华祷告。在祷告中，希西家这样向神祈求说：“耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟独你耶和华是　神！”（王下 19:19）

亲爱的弟兄姐妹，神会如何回应希西家的悔改，还有希西家在他面前的祈求呢？在《列王纪下》19 章结尾，圣经告诉我们：“当夜耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。”（王下 19:35）

阅读《列王纪下》19 章，我有一个很深的感受，就是我们只要能悔改，任何时候都不迟。无论我们过去多邪恶，多么不倚靠神，犯了多么严重的罪，只要我们能

悔改，任何时候都不迟。

希西家王的故事，让我想起了亚哈王的故事。我们都知道，亚哈王是以色列历史上最邪恶的王。他娶了耶洗别，他不听先知以利亚的话，执意敬拜假神。神赐给他那么多产业，但是他依然和耶洗别杀害拿伯，侵占拿伯的葡萄园。按理来说，亚哈的罪行早就该被审判。可是，当亚哈王在神面前自卑，撕裂衣服，身穿麻衣，禁食悔改，神怎样回应邪恶的亚哈王呢？

在《列王纪上》第 21 章，耶和华对先知以利亚说：“亚哈在我面前这样自卑，你看见了吗？因他在我面前自卑，他还在世的时候，我不降这祸，到他儿子的时候，我必降这祸与他的家。”（王下 21:29）

无论是希西家王的故事，还是亚哈王的故事，这两个故事都告诉我们：只要我们能悔改，只要我们愿意悔改，任何时候都不迟。问题是，我选择向罪妥协，我选择悖逆，还是选择悔改顺服？

在亚哈王的故事中，他最后被审判，不是因为神没有给他机会悔改，也不是因为他不能悔改，而是他没有持续活在悔改中。他最后被审判，是因为他不再选择悔改，而是选择悖逆。正如在犹大的故事中，他最后被审判，绝对不只是因为他背叛耶稣，而是因为他怀疑耶稣的慈爱，因为他背叛耶稣以后，不是选择悔改，而是选择自我放弃。

当犯罪时，我们很重要的一件事，就是相信神的慈爱。昨天下午，我们家有个查经聚会，我们一起阅读《诗篇》51 篇。在《诗篇》51 篇，大卫犯了那么大的罪，他不仅和拔示巴行淫，还谋杀了拔示巴的丈夫乌利亚，为什么大卫还敢到神面前悔改？因为他相信神的慈爱。

在《诗篇》51 篇开头，大卫说：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”（诗 51:1）大卫向神悔改，有一个前提，就是他相信神的慈爱，相信神丰盛的慈悲。

有时候，有些弟兄姐妹说，我的困难就在于无法相信神的慈爱。因为我的原生家庭，我的生活经历，我不敢相信，神竟然是一位这么爱我的神，愿意无条件赦免我的过犯罪孽。如果我们当中有人很难相信神的慈爱，我们就需要马上转向耶稣基督的十字架。十字架上的耶稣，就是神爱我们的明证。神爱我们到一个地步，愿意赐下他的独生爱子流血牺牲。神宁愿和他的独生爱子“分离”，不愿意我们这些罪人和他分离，这就是神对我们的爱。

亲爱的弟兄姐妹，神爱我们每一个人，神愿意我们每个人得救，而不是沉沦。当你看见这篇文章，就意味着神还给你，还给我悔改的机会。求主帮助我们，趁着还能悔改的时候，抓紧时间向神悔改。即便我们犯了和大卫王、希西家王、犹大同样的罪，只要我们愿意悔改，在耶稣基督里，神必赦免我们的罪。

第 20 章：如何治死心中的骄傲？

阅读经文：《列王纪下》第 20 章

背诵经文：“希西家听从使者的话，就把他宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并他所有的财宝，都给他们看。”（王下 20:13）

美国有一位钢铁大王，名叫加尼奇。他自幼贫穷，没有受什么教育。后来，他凭着自己努力学习，殷勤工作，事业逐渐发展，最终一跃成为富翁。

加尼奇曾捐了一笔巨款，在英国建立图书馆。有次，当他去英国旅游，有四个大学联合举办欢迎会，设宴招待他。在宴会上，加尼奇诉说自己成功的经过，得意忘形地说：“现在我样样都有了，这都是我一手造成的，你们看我还缺少什么呢？”

请问，加尼奇还缺少什么？面对如此骄傲的加尼奇，大家都默不作声，不好意思批评他。有位大学教授笑着对他说：“恐怕你还缺少一样吧！谦卑的心。”

在功成名就时，人最容易犯的一个错误，就是骄傲。骄傲，让人以为自己的成功，都是靠自己努力打拼来的，而不是神赐予的。骄傲，让人昂起头夸耀自己的成就，而不是跪下来感谢神的祝福。

在《列王纪下》第 20 章，希西家王就是如此骄傲的一位王。面对亚述帝国的威胁，希西家王不求告神，而去求告埃及，结果埃及被亚述王打败了。随后，希西家王自己也生了非常严重的病，濒临死亡。在这种绝望的处境中，希西家王才求告神。希西家王向神祷告说：“耶和华啊，求你记念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又作你眼中所看为善的。”（王下 20:3）

有些学者认为，希西家在这里的祷告，已经有了骄傲的影子。因为希西家王不是专注自己的无能和软弱，而是专注自己的完全和诚实。希西家王的祷告，更像法利赛人的祷告，而不是像税吏的祷告。尽管如此，神还是怜悯希西家，没有让他患病而死，而是继续赐给他 15 年的寿命。

当神吩咐先知以赛亚告诉希西家，神必医治他，并且赐给他 15 年寿命时，希西家的反应不是感恩，好像也不是相信，而是想要一个兆头。因此，以赛亚对希西家说：“耶和华必成就他所说的，这是他给你的兆头：你要日影向前进十度呢？是要往后退十度呢？”（王下 20:9）结果，神再一次施行神迹，让日影后退了十度。

亲爱的弟兄姐妹，神为什么做这一切的事？神为什么医治希西家，延续他的寿

命？神为什么要施行神迹让日影后退十度？还有神为什么要差派使者一夜之间就“在亚述营中杀了十八万五千人”？（王下 19:35）

神做这一切的事，有一个很重要的目的，就是让希西家看见，他得以胜利，他得以活着，都不是因为他自己，而是因为怜悯他和拯救他的神。神的目的，是要希西家在谦卑中荣耀他的名，而不是在骄傲中荣耀自己的名。

遗憾的是，神做了这么多的事，希西家依然没有真正信靠神，也没有归荣耀给自己。当巴比伦王差派使者来见希西家时，希西家做了一个极其骄傲的事，圣经告诉我们：“希西家听从使者的话，就把他宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并他所有的财宝，都给他们看。他家中和他全国之内，希西家没有一样不给他们看的。”（王下 20:13）

在这里，我们有一个问题：希西家王为什么这样做？面对巴比伦来的使者，希西家为什么要把他的宝库和军火库给他看？希西家王做这一切，主要目的是为了展示自己的肌肉，炫耀自己的军事实力。希西家王做这一切，是为了让巴比伦使者看见自己有多么大的成就，进而寻求与巴比伦结盟共同对抗亚述。

问题是，希西家王本应该做什么呢？希西家王本来应该向巴比伦使者展现耶和华神是多么伟大、全能，并且充满怜悯和恩慈的神。可是，希西家王却向巴比伦使者展现自己的财宝和成就。这足以说明，希西家王信靠的是自己，而不是神；希西家王渴望荣耀的也是自己，而不是神。这就是希西家王骄傲的表现。

亲爱的弟兄姐妹，在和别人的相处过程中，你更加渴望别人关注你？还是更加关注你的神？你更加渴望别人看见你的恩赐和成就，还是更加渴望别人看见神对你的恩典和怜悯？如果你只是想要别人关注你，如果你只是想要别人看见你的恩赐和成就，那足以说明，你是一个骄傲的人。你的骄傲正在拦阻人看见神的荣耀，你的骄傲也正在把你带入痛苦的深渊。

一个骄傲的人，关注的总是他自己，而不是别人。他对自我的关注，总是会刺伤他自己，让他痛苦万分。而一个谦卑的人总是相反，他关注的是别人，而不是他自己。这种谦卑，带给他的是属灵的自由和喜乐。

简言之，一个骄傲的人，他关注的是自己有没有被认可和赞赏；一个谦卑的人，他关注的则是别人有没有得着属灵的益处。他在意的是别人能不能看见荣耀的神，能不能因为神的话语被激励和坚固。正如在《忘我的自由》这本书里，提摩太•凯勒牧师说：“当我们遇见一个真正的因福音而谦卑的人，我们会记得的是他对我们

有很大的兴趣，因为真正从福音而产生的谦卑，其本质并不是把自己想得太高或太低，而是更少想到自己。”

我们都知道，我们是一个骄傲的人；我们也都知道，我们渴望别人看见自己，而不是看见神。问题是，我们的生命可以怎样突破？我们的生命可以怎样从骄傲转向谦卑，从自己转向别人？答案是看见并且活在神的怜悯和拯救中。

如果希西家活在神对他的怜悯中，如果希西家一直记念和感恩神赐给他 15 年寿命，那么他就会宣扬神的恩典。如果希西家不曾忘记亚述军队的失败，不是因为他自己，而是因为神，那么他就会宣扬神的伟大和全能。希西家的骄傲，源于他忘记了，或者忽略了神恩典和伟大的作为。

因此，我们要怎样治死自己的骄傲？我们要不断告诉自己，我们能活着，是因为耶稣基督十字架的恩典。如果不是耶稣基督，我们早就在地狱里承受不灭火的焚烧，不死虫的噬咬。同时，我们也要不断告诉自己，我们的健康，能力，恩赐，财富，甚至我们的敬虔，归根究底也不是我们赚取的，而是神在耶稣基督里赐给我们的。正如使徒保罗说：“你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”（林前 4:7）

求主光照我们，让我们看见我们所有的一切 ，都是神给我们的恩典。求主帮助我们，让我们常常思念神的恩典，每一天都活在这样的恩典中，以至于我们心里充满对神的感恩，并且活在福音带来的谦卑中，而不是自义带来的骄傲中。

第 21 章：你对别人产生了哪些影响？

阅读经文：《列王纪下》第 21 章

背诵经文：“玛拿西行耶和华眼中看为恶的事，使犹大人陷在罪里。”（王下 21:16）

最近，天气转凉，因为没有及时加衣，我就感冒了。感冒的症状，就是脑袋昏昏沉沉，鼻涕止不住地流。自己感冒还不是最惨的，最惨的是，我每次感冒，都会把感冒传染给我妻子。

无论是在生活中，还是属灵生命中，我们每个人都会互相传染。一个人圣洁，他会影响其他人，让其他人也渴望圣洁。但是，一个人犯罪，他也会影响其他人，让其他人陷在罪里。

在《建立德行》这本书里，雅各·米勒牧师讲到一个中年人，他心里常常有污秽的念头，就是因为童年时一次不好的影响。这位中年人说，在他年轻时，有个朋友把他拉到一旁，私下给他看了一张淫秽的图画，以至于他在往后四十年都不能消除这个印象。即便是在他灵修时，那张图画还是会屡屡进入他心里影响他。

在生活中，我们不得不承认，我们每一个人都会被影响，我们也都会影响别人。即便我们竭尽全力降低自己的影响力，我们所说的每一句话，也依然会影响我们的家人、朋友、弟兄姐妹。

我们的每一言每一行，不是让他们变得更加敬虔爱主，就是让他们变得更加世俗堕落。问题是，我是哪种人？我立志成为哪种人？

在《列王纪下》21 章，我们看到一个邪恶的王玛拿西，他这一辈子做的最坏的一件事，就是自己不敬畏神，还导致所有的犹大人都不敬畏神。玛拿西的罪，不仅仅在于自己犯罪，也在于他使犹大人也陷在同样的罪里。

在《列王纪下》21 章 10 节，圣经说：“犹大王玛拿西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的更甚，使犹大人拜他的偶像，陷在罪里。”（王下 21:10）

在《列王纪下》21 章 16 节，圣经继续强调说：“玛拿西行耶和华眼中看为恶的事，使犹大人陷在罪里。”（王下 21:16）

如果我们把《列王纪上》和《列王纪下》通读一遍，“陷在罪里”这四个字，我们至少能读到 25 次。从以色列王耶罗波安开始，到最后的犹大王玛拿西、亚扪、

约雅斤和西底家，他们都有一个糟糕透顶的本领，就是“使犹大人陷在罪里”（王下 21:16）。

作为一国之君，神对他们的心意，必定是让他们带领百姓敬畏神、顺服神。从《列王纪上》所罗门建造圣殿开始，神让人建造圣殿的目的，就是为了荣耀他的名。正如在《列王纪下》21 章 4 节，耶和华说：“我必立我的名在耶路撒冷。”（王下 21:4）又如在《列王纪下》21 章 7 节，耶和华继续说：“我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名，直到永远。”（王下 21:7）

遗憾的是，从《列王纪上》所罗门建造圣殿开始，到《列王纪下》圣殿被毁结束，在这过程中，有无数的以色列王和犹大王，他们都在做同一件事，就是使耶和华的百姓“陷在罪里”。这是圣殿被毁、以色列人和犹大人被掳的主要原因。

亲爱的弟兄姐妹，我们不是君王，但我们可能是传道人、可能是小组同工、可能是父母，问题是，我把人越来越深地带到耶稣基督里？还是越来越深地使人“陷在罪里”？即便我们没有以上任何一种身份，我们说的每一句话，我们做的每一件事，也都会影响别人。我们要么使别人变得更加敬虔，要么使别人变得更加堕落。我们要么使别人离神更近，要么使别人离神更远。

过去，我遇见一位母亲，她非常自我，也非常喜欢在儿女面前抱怨。等她孩子长大成人，她就无法忍受，为什么她的孩子那么自我，那么喜欢抱怨。她的孩子不仅喜欢抱怨教会、抱怨学校、而且也喜欢抱怨父母。可是，在过去十几年生活中，她的孩子都在被她影响，是她的抱怨，导致了孩子的抱怨。

在《不可不管教你的孩子》这本书里，布鲁斯牧师说：“给孩子好的教导，却给他们留下坏的榜样，这就好比用头召唤他们走天国的道路，却用手牵着他们走向地狱。”

有时候，孩子那么在意成绩，是因为父母在意成绩。孩子那么虚荣，是因为父母虚荣；孩子那么自我，是因为父母自我。孩子不敬虔，是因为父母不够敬虔。

我看到很多父母，他们最渴望的是他们的孩子能够发生改变，令他们最烦恼的也是他们的孩子没有发生改变。可是，我从他们身上看到，其实最需要改变的，不是他们的孩子，而是他们自己。他们以为，只要他们孩子改变了，他们就好了。实际上，只有他们自己发生改变，他们的孩子才有可能发生改变。

亲爱的弟兄姐妹，如果你是丈夫，你就要问问自己，你对你妻子产生哪些影响？如果你是教会同工，你要问问自己，你对弟兄姐妹产生哪些影响？如果你是某个人

的朋友，同事或者邻舍，你要问问自己，你对他们产生了哪些影响？

在《建立德行》这本书里，雅各·米勒牧师这样劝勉我们：“我们真需要存着最谨慎的心情坚守着我们的影响。把一件传染病患者的衣服丢在街市中，是一种罪恶，因为它能把传染病带到人的家中。把一本印着毒害人心灵的文字的书籍送给人，是一种更大的罪恶。……我们必须谨慎，不可使我们所作的事有一点使别人受到坏的影响。”

在教会里，我常常发现，我不经意间的一次吐槽，会引发其他人更多的吐槽。我不经意间的一次不满，会引发其他人更多的不满。我会吐槽、我会不满，归根究底，是因为我离开了耶稣，我不愿意接受耶稣对我的影响，我没有活在耶稣的影响中。

只要我离开耶稣，我就只能带给别人坏的影响，而不是好的影响。只要我离开耶稣，我就只能使别人“陷在罪里”，而不是活在圣洁里。结婚八年，我遗憾的是，我常常把我的感冒带给我妻子。但可以感恩的是，我没有常常把属灵的病毒带给我妻子，而是把神的爱、神的恩典、神的话语带给我妻子。

求主怜悯我们，使我们越来越被爱我们的耶稣基督影响，使我们越来越有耶稣基督爱和顺服的生命，以至于我们能不断带给别人好的影响——使我们身边的人越来越圣洁爱主，而不是越来越陷在罪里。

第 22 章：我们需要耶稣带领我们亲近神

阅读经文：《列王纪下》第 22 章

背诵经文：“王听见律法书上的话，便撕裂衣服。”（王下 22：11）

曾经，有个人家里到处摆满了圣经，但他就是不读圣经。他以为，他拥有很多圣经，就拥有了神的话语。他以为，他想什么时候读圣经，就可以什么时候读圣经。因此，他总是忽略阅读圣经，他总是想等到以后再读圣经。

后来，他做了一个梦。他梦见所有圣经都消失了。他翻出家里所有圣经，一本一本翻过去，发现里面全是白纸，没有一页记载着神的话。做完这个梦，他就开始后悔，当初为什么不多读点神的话语，多背诵一点神的话语。等他醒过来，他第一时间就去翻家里的圣经，发现圣经上全部记满了神的话，他就如获至宝，如饥似渴地阅读和背诵。

现在，我们可以在纸上、手机上、电脑上随时阅读圣经，可是，我们究竟有多珍惜和渴慕神的话语？当我们有时间，我们习惯性地拿起手机，我们最常点开的是购物软件，娱乐消遣软件，还是圣经软件？

在《列王纪下》22 章，记载了犹大历史上最后一位好王约西亚发现律法书、重读律法书的故事。约西亚发现圣经的历史，就跟上文这个人做的梦有点类似。首先，约西亚发现律法书消失了。其次，约西亚发现了律法书；第三，约西亚如获至宝、如饥似渴聆听律法书。

第一，约西亚发现律法书消失了。

约西亚的爸爸是亚扪，约西亚的爷爷是玛拿西。亚扪王和玛拿西王都行耶和华眼中看为恶的事，他们废弃圣殿，为外邦偶像重修祭坛，并且在这些祭坛上敬拜假神。

玛拿西作王 55 年，亚扪作王 2 年，在这 57 年时间里，王宫里、圣殿里的律法书要么被焚烧、要么被当做垃圾扔掉。当约西亚登基作王的时候，他已经找不到律法书了。他能看见的，只是一座荒凉的、废弃的圣殿。这在当时是一件极其恐怖的事情，就好像你去你们城市里最大的教堂，但是你却在这间教堂里找不到一本圣经，也没有一个人知道圣经上的话。

在约西亚执政初期，这是一个没有律法书的时代。虽然没有律法书，但约西亚跟他爸爸亚扪和他爷爷玛拿西不同。亚扪王和玛拿西王拥有律法书，但他们对律法书弃之不顾。约西亚虽然没有律法书，但他依然渴慕神和敬畏神。

第二，约西亚在圣殿里发现了律法书。

在《历代志下》第 34 章，圣经告诉我们，约西亚王“作王第八年，尚且年幼，就寻求他祖大卫的神。”（代下 34:3）约西亚渴慕神和敬畏神的表现之一，就是他愿意重修耶和华的圣殿。他渴望在圣殿里敬拜神，他也渴望重新建立犹大百姓敬拜神的习惯。

当约西亚作王以后，圣经告诉我们，约西亚王吩咐书记沙番说：“你去见大祭司希勒家，使他将奉到耶和华殿的银子，就是守门的从民中收聚的银子，数算数算，交给耶和华殿里办事的人，使他们转交耶和华殿里作工的人，好修理殿的破坏之处。”（王下 21:4-5）

就在修缮圣殿的时候，圣经告诉我们，律法书在某个不为人知的角落里被发现了。大祭司希勒家对负责修缮圣殿的书记沙番说：“我在耶和华殿里得了律法书。”（王下 21：8）

约西亚在玛拿西和亚们两代恶王之后，真心归向耶和华，开始修理圣殿时，就得着了律法书，这实在是神对约西亚王的赏赐。

第三，约西亚在得着律法书以后的反应如何？

当约西亚得着律法书，他就吩咐人在他面前阅读这律法书。除了聆听律法书，约西亚还有一个反应，就是悔改。圣经告诉我们：“王听见律法书上的话，便撕裂衣服。”（王下 22：11）

约西亚不仅撕裂衣服悔改，他还求问神。圣经紧接着告诉我们，王吩咐臣仆说：“你们去，为我、为民、为犹大众人，以这书上的话求问耶和华，因为我们列祖没有听从这书上的言语，没有遵着书上所吩咐我们的去行，耶和华就向我们大发烈怒。”（王下 22：13）

大部分学者认为，约西亚听见的，是摩西记载在《申命记》里的话。在《申命记》28 章，摩西警告所有以色列人说：“若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。”

（申 28:15）

作为敬虔爱主的人，约西亚心里十分清楚，他的列祖，他的百姓如何违背耶和华的命令，又要遭受如何严厉的审判。因此，他撕裂衣服，求问耶和华，可以如何带领全体犹大人向神悔改。在《列王纪下》第 22 章，我们就看见约西亚将律法书念给耶路撒冷众民听，并且带领他们与神立约，立志要尽心尽性顺服耶和华。

第四，约西亚如何让我们看见耶稣基督？

在《列王纪下》21 章，我们看见约西亚王没有律法书，渴慕和寻找律法书。但是，耶稣他就是道路、真理和生命。约西亚需要念律法书给耶路撒冷众民听，耶稣却是道成肉身，亲自将自己展现给我们看。

约西亚王撕裂衣服，决心为自己，为耶路撒冷众民向神悔改。然而，在十字架上，我们看见完全无罪的耶稣，他不需要悔改，但他却为我们撕裂了他的身体。在十字架上，他用他的宝血洗净我的罪，把我们从罪恶死亡里拯救出来。

在每一天的生活中，我们不只是需要约西亚王这样一个能够带领我们走向敬虔的属灵榜样，我们更需要君王耶稣为我们撕裂身体，担当我们的罪恶在十字架上被审判，把我们从罪恶死亡里拯救出来。

在阅读《列王纪下》21 章时，我们不要把自己想象成约西亚王，如何努力追求敬虔生活。我们要把自己想象成当时背道的耶路撒冷的百姓，我们需要一位约西亚王带领我们亲近神，我们更需要耶稣除掉我们和神之间的拦阻，带领我们亲近神。

简言之，我们不可能靠自己亲近神，我们只能倚靠爱我们的耶稣基督。因此，在追求亲近神和顺服神的道路上，我们不再仰望任何人，也不再倚靠自己的努力，我们乃是单单寻求耶稣基督的恩典和怜悯。求主怜悯我们，让我们每一天都倚靠耶稣，在耶稣基督爱的带领中不断亲近神 ，爱慕神，顺服神。

第 23 章：我愿意和神重新立约吗？

阅读经文：《列王纪下》第 23 章

背诵经文：“王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。众民都服从这约。”（王下 23:3）

曾经，我们教会有一场盛大的婚姻更新礼。我们教会已经结婚超过十年的夫妻，姐妹穿着婚纱、弟兄穿着西装，他们再次踏上红地毯，在神和牧师的见证下，重新宣读对彼此的誓言，重新立约要彼此顺服、彼此相爱。

他们已经结婚了，已经都是老夫老妻了，为什么还要举行婚姻更新礼？为什么还要重新立约？因为他们发现，他们对彼此的爱还不够，他们对彼此的委身也还不够，因此他们希望借着婚姻更新礼重新立约，立定心志彼此相爱、彼此舍己。

我相信，我们每个人都有类似的经历，刚开始信主时，我们心里充满火热，恨不得为主摆上自己的所有。可是，过了几年，我们里面的火热慢慢开始冷却，甚至已经完全开始为自己而活。我们忘记了救恩的滋味，我们也失去了当初的热心。

然而，在某次阅读圣经、某次祷告或某次听道的过程中，圣灵再次感动我们、激励我们，我们就特别渴望恢复到原来那种对主热心、向主忠心的状态。这个时候，我们心里就有一种强烈的感动，要和神重新立约，再次立志要为他而活。

在《列王纪下》23 章，圣经就记载了约西亚王带领以色列百姓，重新和神立约的故事。《列王纪下》23 章 1-3 节告诉我们：“王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来。王和犹大众人，与耶路撒冷的居民，并祭司、先知，和所有的百姓，无论大小都一同上到耶和华的殿，王就把耶和华殿里所得的约书念给他们听。王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。众民都服从这约。”（王下 23:1-3）

根据这段经文，我们知道这是一场盛大的重新立约的典礼。在这场立约典礼中，参与的人，上到君王，下到平民百姓，他们无论大小都一同上到耶和华的殿，听神的话语，并且与神立约。

他们立约的内容是什么呢？圣经告诉我们，他们“在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例”（王下 23:3），他们为什么会在神面前立这样的约定？因为他们发现，他们的列祖，还有他们自己，都没有“尽心

尽性地顺从耶和华”，他们强烈地意识到，自己长期以来都活在罪中得罪了神。

亲爱的弟兄姐妹，你现在对神的信仰如何？你对神是越来越热心，还是越来越灰心？你对神是越来越忠心委身，还是越来越不以为意？除非我们被圣灵光照，看见自己如何违背了神的约，否则我们不会觉得自己需要和神重新立约。除非我们被圣灵感动，立志过荣神益人的生活，否则我们也不会想要和神立约。

约西亚王和所有百姓“在耶和华面前立约”，表明他们渴望脱离原先不热心、不忠心的状态，转而尽心尽性顺从耶和华。立约，是耶路撒冷接下来改革的基础。在立约以后，你发现约西亚就开始洁净圣殿，拆毁民中各样的偶像，禁止民中各样交鬼和巫术的行为。同时，他们也按照严格的条例守逾越节，记念神拯救他们出埃及。这都是《列王纪下》23 章记载他们立约以后所进行的改革。

亲爱的弟兄姐妹，请让我这样说：除非我们心里愿意和神立约，立定心意跟随神和服事神，否则我们的生命不可能发生真正的改变。没有立约的心志，无论是改革，还是改变，这一切都无从谈起。大部分情况下，我们的生命无法成长，我们无法品尝到主恩的滋味，我们无法经历在耶稣基督里的满足和喜乐，都是因为我们不愿意和神立约，不愿意立定心意除掉我们生命里的偶像专心跟随神。

在《尼希米记》第 9 章，当尼希米带领百姓重建耶路撒冷以后，他们做的第一件事，也是和神立约。在《尼希米记》9 章 38 节，尼希米说：“因这一切的事，我们立确实的约，写在册上。我们的首领、利未人和祭司都签了名。”（尼 9:38）

尼希米为什么要带领百姓重新和神立约？因为立约表明他们对神真实的爱和委身。立约，表明他们在往后余生，无论遭遇什么，都立志效忠神，顺服神。这是一种爱和委身的表达。

誓约的价值，在于它能防止我们的渴望只停留在虔诚的真空中晃荡，乃要表示我们在神面前立下坚定的决心，要遵行神的旨意。简言之，立约，意味着我们立志要在信仰生活的每一个层面都顺服神。

当阅读《列王纪下》第 23 章时，我们要问自己一个问题：“我愿意和神立约吗？我愿意发誓尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的一切律例典章吗？”

读完《列王纪上》和《列王纪下》，我们应该有一个很清晰的看见，就是但凡一位王远离神，离弃神，他带给自己，带给国家的，都是灾难和咒诅。但是，如果有一位王，他愿意亲近神、顺服神，他带给自己，带给国家的，必定是恩典和祝福。

同样，作为教会同工，作为父母，一切都是如此。一位不愿意立定心意跟随神

的父母，不可能给他的家庭带来祝福；一位不愿意立定心意跟随神的教会同工，也不可能给他的教会带来祝福。

感谢神，虽然我们有各样的瑕疵，但我们有一位毫无瑕疵的主耶稣。我们虽然没有约西亚王带领我们和神立约，但我们有一位比约西亚更伟大的王，就是耶稣带领我们和神立约。当约西亚王和神立约，圣经告诉我们：“众民都服从这约。”（王下 23:3）问题是，当耶稣带领我们和神立约，我愿意服从这约吗？我愿意尽心、尽性、尽力，就是用尽我全部的心思、用尽我全部的力气去爱神吗？

求圣灵感动我们，让我们也乐意与神立约，立定心意从此跟随他和服事他，一生不偏离。因为我们知道，只要我们远离神，我们就是在浪费自己的生命；只要我们离弃神，我们就是在自招咒诅。

第 24 章：你的孩子，需要你的牧养

阅读经文：《列王纪下》第 24 章

背诵经文：“西底家行耶和华眼中看为恶的事，是照约雅敬一切所行的。”（王下 24:19）

我从小在教会长大，除了大学有三年没去教会，其他时间都生活在教会中。在教会越久，我越发现一个令人痛心的现象，就是很多弟兄姐妹热心服事，但他们的孩子却不信主，甚至反对和抵挡他们的信仰。

为什么会有这样的现象？因为他们把时间都花在教会里，一有时间就往教会跑，却忽略教导自己的孩子敬畏神。他们服事教会的弟兄姐妹，却忽略服事自己的孩子。他们教导教会的弟兄姐妹，却忽略教导自己的孩子。

这不是说我们不应该更多参与教会的服事，而是说参与教会的服事前，我们首先要服事好自己的家，特别是自己的孩子。正如使徒保罗说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”（提前 3：5）

在《列王纪下》24-25 章，我们看到约西亚是一位非常敬虔爱主的犹大王。他召集民众，在民众面前念神所赐的律法书，带着众民和神立约，发誓要“尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例”（王下 23:3）。同时，他拆除了国中所有的偶像，禁止了民中所有交鬼和行巫术的行为。除此以外，他还吩咐民众守逾越节，记念耶和华曾带领他们出埃及。

约西亚在耶路撒冷做犹大王总共有 31 年时间，在这 31 年时间里，他为国家的复兴做了数不清的事情。但是，有一个潜藏的危机，就是约西亚王没有好好教导他的孩子。约西亚王不遗余力地治理国家，但是他却忽略了治理自己的家，这直接导致在他死后，整个国家迅速陷入了悖逆神、抵挡神的状态中。因为没有治理好自己的家，约西亚治理好自己的国家，也不过只是昙花一现而已。

根据圣经，我们知道约西亚王至少有三个儿子，这三个儿子分别是《列王纪下》24-25 章记载的约哈斯王、约雅敬王、西底家王。这三位王，有一个明显的共同特征，就是他们行耶和华眼中看为恶的事。正是因为他们行耶和华眼中看为恶的事，才导致约西亚的改革复兴如昙花一现般短暂。

对于约哈斯王的评价，圣经说：“约哈斯行耶和华眼中看为恶的事，效法他列

祖一切所行的。”（王下 23:32）

对于约雅敬王的评价，圣经说：“约雅敬行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖一切所行的。”（王下 23：37）

对于西底家王的评价，圣经说：“西底家行耶和华眼中看为恶的事，是照约雅敬一切所行的。因此耶和华的怒气在耶路撒冷和犹大发作，以致将人民从自己面前赶出。”（王下 24:19-20）

上述经文告诉我们，约西亚王的三个儿子都行耶和华眼中看为恶的事。如果说约西亚的一个儿子悖逆是偶然的，那么约西亚的三个儿子都一致行耶和华眼中看为恶的事，那实在是好王约西亚的失职。可能约西亚太忙了，他在宗教、政治、军事、内政等等方面要做的事情太多了。可是，这一切都不应成为他疏忽教养儿女的借口。

从约西亚王身上，我们应当吸取教训：即使我们工作再忙，事务再多，也决不应疏忽教养儿女的责任。如果教会每个家庭都能牧养好自己的儿女，那教会何愁没有年轻人？教会又何愁没有接班人？

亲爱的弟兄姐妹，你特别关注自己的信仰情况吗？你特别关注你自己家孩子的信仰情况吗？我在教会认识很多同工，他们以为把孩子带到教会，带到主日学，孩子就能自动变成基督徒，甚至变得很敬虔，我个人认为这是痴心妄想，白日做梦。

实话说，孩子信仰的成长，如果仅仅靠教会主日学的老师，绝对是不够的。这不是说主日学老师不够好，而是说主日学老师再好，也比不上父母每日的悉心教导、言传身教。如果父母不每天教导孩子神的话语，不带领孩子敬畏神，那孩子长大以后，离开教会的概率就会大大增加。

在教会中，有些父母非常困惑，为什么孩子从小上主日学，到了高中大学以后就再也不来教会了？当我观察这些家庭，我发现主要原因就是这些父母只是把孩子“扔”给主日学老师，而自己却并没有在属灵上悉心教导自己的孩子。

因此，比起带领教会的弟兄姐妹敬拜神，我们更需要带领我们的孩子敬拜神。牧养好自己的家，是我们在教会牧养弟兄姐妹的前提。带领家庭敬拜，是我们带领教会敬拜的前提。除非家庭得到复兴，否则你不要指望教会得到复兴。正如巴克斯特牧师在《新牧人》这本书里说：“除非家庭敬拜得到促进，否则无论是现在还是将来，你都不大可能在你所生活的地区看到福音兴旺和繁荣。”

亲爱的弟兄姐妹，你愿意你的教会得到复兴吗？那么，请你优先关注自己的家庭，你的配偶能否成为你服事的得力助手？你的孩子长大以后，能否效法你，如同

你效法基督一样跟随神、服事神？如果不能，我们就要反思我们的时间安排，我们是否把重心放在了错误的地方，以至于我们忽略了对孩子的牧养和教导？

求主怜悯我们，让我们不要成为约西亚三个儿子这样的恶人。同时，也求主帮助我们，让我们每一个人都吸取好王约西亚的教训，无论多忙，都倾注时间，立志把自己的孩子带到神面前，培养他们对神的敬畏和顺服。即便孩子现在已经长大离开我们，我们也可以坚持为他们祷告，求圣灵感动他们回转向神。

第 25 章：让我们把目光定睛在神的拯救上

阅读经文：《列王纪下》第 25 章

背诵经文：“他终身常在巴比伦王面前吃饭。王赐他所需用的食物，日日赐他一份，终身都是这样。”（王下 25:29-30）

关于《列王纪》，大部分人会这样总结《列王纪上》和《列王纪下》的叙事脉络。《列王纪上》以所罗门登基作王，建造耶路撒冷的圣殿开始；《列王纪下》却以西底家王被掳巴比伦，耶路撒冷的圣殿被毁结束。

在《列王纪下》25 章，也就是在这结束的终章里，圣经告诉我们王和圣殿的结局。关于王的结局，圣经告诉我们，巴比伦王“在西底家眼前杀了他的众子，并且剜了西底家的眼睛，用铜链锁着他，带到巴比伦去。”（王下 25：7）关于圣殿的结局，圣经告诉我们，“巴比伦王的臣仆、护卫长尼布撒拉旦来到耶路撒冷，用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户家的房屋。”（王下 25：8-9）

亲爱的弟兄姐妹，为什么犹大王会被掳，耶路撒冷的圣殿会被毁？犹大王被掳于巴比伦，耶路撒冷圣殿被火焚烧，难道是因为巴比伦人太残暴，太不敬畏神吗？不！犹大王被掳于巴比伦，耶路撒冷圣殿被火焚烧，唯一的原因是是他们不敬畏耶和华，也不谨守遵行耶和华的命令。

读完《列王纪上》和《列王纪下》，如果我们认真反思以色列诸王和犹大诸王的表现，我们真的会充满绝望。在以色列和犹大历史上，没有一个好王，好到足以拯救自己和百姓完全脱离罪。只有一个紧接着一个恶王，把自己和百姓带入罪的泥潭中。

简言之，我们无论是靠自己，还是靠教会，靠牧师，我们都守不住上帝的约和诫命。无论我们多努力操练敬虔，无论有哪位超级敬虔的属灵伟人帮助我们，我们里面那颗顽梗、悖逆的心依然不能完全被改变。靠着我们自己，靠着我们的环境，我们的人生只有一个结局，就是越来越堕落，越来越悖逆。

在这种恶性循环中，我们可以从哪里找着盼望？当我们阅读《列王纪上》和《列王纪下》，我们又可以从哪里找着盼望？答案不是从某位先知那里，不是从某位好王那里，而是从施恩怜悯我们的神那里。

当我们阅读《列王纪下》第 25 章终章，我们要特别注意最后 4 节经文，在这 4 节经文里，圣经告诉我们：“犹大王约雅斤被掳后三十七年，巴比伦王以未米罗达元年十二月二十七日，使犹大王约雅斤抬头，提他出监，又对他说恩言，使他的位高过与他一同在巴比伦众王的位，给他脱了囚服。他终身常在巴比伦王面前吃饭。王赐他所需用的食物，日日赐他一份，终身都是这样。”（王下 25:27-30）

在耶路撒冷百姓被掳巴比伦，耶路撒冷城墙被毁，耶路撒冷圣殿被焚烧的悲剧和绝望里，圣经为什么最后记载邪恶的约雅斤王被脱去囚服，并且终身在巴比伦王面前吃饭？为什么行耶和华眼中看为恶的约雅斤王没有一直被审判，而是被怜悯？圣经作者如此记载约雅斤的事迹究竟用意何在？

在《马太福音》第 1 章 11-12 姐，在耶稣基督的家谱里，马太告诉我们：“百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯。”(太 1:11-12)

在这段经文里，耶哥尼雅就是《列王纪下》25 章记载的，被巴比伦王从监牢里释放出来的约雅斤王。过了几百年之后，耶稣基督就从大卫的这一支后裔而出、降生来到世上，把我们从罪恶里拯救出来。

不论是《列王纪》、《历代志》，还是几乎所有先知书，在讲述完犹大被掳—上帝对自己的百姓施行了公义的审判之后，最后一个音全部落在强有力的盼望之上。例如在《历代志下》最后一章最后一节，圣经也同样告诉我们，波斯王居鲁士如此说：“耶和华天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡作他子民的，可以上去，愿耶和华他的神与他同在。”（代下 36：23）

无论是《列王纪》，还是《历代志》，神都不要我们把目光定睛在我们的罪，以及我们的罪所引发的审判上，神要我们把目光定睛在他的拯救上。在恩典和怜悯中，神要让约雅斤王脱去囚服，为我们预备那位真正的救主耶稣基督。在恩典和怜悯中，神吩咐波斯王居鲁士，为神的百姓建造圣殿，让他们可以恢复和建立他们的信仰。这同样指向将来的耶稣基督，因为耶稣基督是真正的圣殿。

亲爱的弟兄姐妹，我们可能会经历痛苦和挫折，我们可能会经历失败和绝望，我们甚至也会经历罪带来的愁苦和管教，但我们只要仰望为我们钉十字架的耶稣基督，我们就会有真正的盼望。在十字架上的耶稣基督那里，我们可以看见，并且可以完全相信神对我们的爱。他定意赐下他的独生爱子耶稣基督，代替我们，为我们

的罪被钉死在十字架上，以此拯救我们。

无论我们现在遭遇什么，只要我们定睛十字架上的耶稣基督，我们就可以继续带着信心和盼望喜乐地生活。哪怕我们像耶路撒冷的百姓这样被掳，房屋被毁，圣殿被烧，我们依然有一个盼望，就是将来有一天，耶稣要在天上为我们摆设丰盛的筵席。

在《列王纪下》25 章，巴比伦王为约雅斤王摆设筵席，让他可以终身在巴比伦王面前吃饭。在将来有一天，耶稣这位真正的王，则要在天上为我们摆设丰盛的筵席，让我们可以永远在他面前吃饭。

为了这顿筵席，约雅斤王等了 37 年，他从 18 岁被掳等到了 55 岁。我们呢？我们愿意这样相信他的拯救，并且耐心等候他的拯救吗？求主怜悯我们，赐给我们信心，相信他的拯救；赐给我们耐心，等候他的拯救。