

旧约中的福音

背道中的信仰

FAITH IN THE FACE OF APOSTASY

THE GOSPEL ACCORDING TO
ELIJAH & ELISHA

以利亚与以利沙所传的福音

雷蒙德·B·迪拉德著

RAYMOND B. DILLARD

背道中的信仰

旧约福音书

本系列以旧约人物生平为主题，面向平信徒与牧者，旨在鼓励以基督为中心的旧约阅读、教导与宣讲。本系列以旧约人物生平为主题，面向平信徒与牧者，旨在鼓励以基督为中心的旧约阅读、教导与宣讲。

特伦珀·朗曼三世 (TREMPEL LONGMAN III) J·

艾伦·格罗夫斯 (J. ALAN GROVES)

丛书编辑

《合神心意的人》，马克·J·博达 著

《呼求公义》，大卫·R·杰克逊 著

《背道中的信仰》，雷蒙德·B·迪拉德 著

《从饥荒到丰盛》，迪恩·R·乌尔里希 著

《敌对世界中的盼望》，乔治·M·施瓦布 著

《以马内利在我们中间》，特伦珀·朗曼三世 著

《活在应许与现实之间的鸿沟中》，伊恩·M·杜古德 著

《活在不息恩典的掌握中》，伊恩·M·杜古德 著

《神圣永恒的爱》，迈克尔·P·V·巴雷特 著

《藉审判与怜悯得救》，布莱恩·D·埃斯特尔 著

背道中的信仰

以利亚与以利沙所传的福音

雷蒙德·B·迪拉德著

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Faith in the Face of Apostasy
The Gospel According to Elijah

Raymond B. Dillard

Originally published 20 09

P&R Publishing

P.O. Box 817

Phillipsburg, NJ 08865

<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 202 6

P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS —神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P &R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:

<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:

<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors .

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵— China@prpbooks.com](mailto:China@prpbooks.com)

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

本书谨献给

拉斯蒂·安德森
尤宁斯普林斯，阿拉巴马州

杰克·阿姆斯特朗
威尔明顿，特拉华州

布莱恩·班卡德
巴尔的摩，马里兰州

——那些听了上帝之道而遵行
的弟兄们。（路 8:21）

目录

前言	ix
序言	xiii
1. 基督徒与旧约圣经	1
2. 耶和华我们的供应者	15
A. 家世背景与供应（列王纪上 17 章 1 – 6 节）	16
B. 饥荒与信心（列王纪上 17 章 7 – 16 节）	22
C. 现在我知道（列王纪上 17 章 17 – 24 节）	28
3. 耶和华对阵巴力：终极之战	35
A. 对抗与隐藏（列王纪上 18 章 1 – 15 节）	35
B. 受审的偶像崇拜（列王纪上 18 章 16 – 46 节）	41
4. 神人以利亚的后续历险	51
A. 第二位摩西造访神山（列王纪上 19 章 1-18 节）	51
B. 以利亚的继承者与后继者（列王纪上 19 章 19-21 节）	59
5. 以利亚对抗诸王	65
A. “新灯换旧灯”（列王纪上 21 章）	65
B. 他父亲的恶（列王纪下 1 章）	73
6. 以利沙接替以利亚	81
A. 传承衣钵（列王纪下 2 章 1 – 18 节）	81
B. 双城故事（列王纪下 2 章 19-25 节）	88
7. 似曾相识	93
A. 先知的贫穷寡妇（列王纪下 4 章 1-7 节）	93
B. 书念城的一户家人（列王纪下 4 章 8-37 节）	97
8. 更多神迹	105
A. 两餐（列王纪下 4 章 38-44 节）	105
B. 乃缦的沐浴（列王纪下 5 章）	110

9. 上帝在大大小小之事中	121
A. 浮起的斧头(列王纪下6章1-7节)	121
B. 主啊, 求你开我们的眼睛 (列王纪下6章8-23节)	127
10. 上帝的大能与先知的大能	135
A. 围城与儿子 (列王纪下 6章24节-7章2节)	135
B. 无家可归者的困境 (列王纪下 8章1-6节)	141
11. 以利沙之死	147
A. 箭与过错 (列王纪下 13章10-19节)	147
B. 这些骸骨能复活吗? (列王纪下 13:20-21)	151
注释	155
延伸阅读文献	159
圣经索引	161

前言

“新约藏于旧约之中，旧约显于新约之内。”

——奥古斯丁

论到这救恩，那预先说你们要的恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。（彼前1:10-12）

“再者，我们中间有几个妇女使我们惊讶；她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。”耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的

荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。（路24:22-27）

先知们探寻过，天使们渴望看见，而门徒们起初并不明白。但摩西、众先知以及整部旧约圣经早已预言——耶稣将要来临、受难，而后得荣耀。上帝在旧约中开始讲述一个故事，听众热切期待着它的结局。然而旧约时代的听众始终悬而未决，情节虽已铺陈，高潮却迟迟未至。这个未完成的故事亟需一个终章。在基督里，上帝为旧约故事提供了高潮。耶稣并非不宣而至；他的到来早已预先宣告于旧约之中，不仅通过关于弥赛亚的明确预言，更藉由旧约中所有事件、人物与境遇的叙事。上帝在讲述一个更为宏大、贯穿始终、浑然一体的故事。从创世记的创造记载到流亡归来的最终篇章，上帝逐步展开他的救赎计划。而旧约对此计划的记述，总以某种方式指向基督。

本系列丛书的目标

《旧约中的福音》系列丛书秉持这一核心理念：圣经，包括旧约与新约，是上帝统一的启示，其主题的统一性体现在基督身上。旧约各卷书虽展现出多样的体裁、风格及各自的神学观点，但将它们紧密联结的，是对基督持续不断的预示与指向。我们坚信旧约与新约本质上皆以基督为中心，

我们推出这一系列旧约研究，旨在达成以下目标：

- 揭示基督在旧约中启示的普遍性，
- 推动以基督为中心的旧约阅读方式，
- 鼓励基于旧约进行以基督为中心的讲道与教导。

为此，本系列丛书专为牧师与平信徒而写，而非学者。

虽然此类系列可采用多种形式，但我们决定在大多数情况下聚焦于旧约人物——而非整卷书或主题。当然，某些整卷书会因其作者或主要角色（如但以理或以赛亚）而获得重点探讨。主题将通过特定人物得到强调。

我们衷心希望并祈祷，当读者认识到旧约始终指向耶稣基督时，本系列丛书能重新唤起读者对旧约的兴趣与研究。

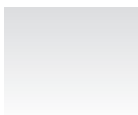
关于本卷的说明

雷·迪拉德（Ray Dillard）是本系列两位编辑共同敬爱的师长、导师与同事。若非他于1993年10月1日英年早逝，他本应亲自担任主编。事实上，正是他作为基督徒研读旧约议题的热忱与典范，激励我们策划了这样一套丛书。因此，由他亲笔撰写的首卷问世尤为恰当。本书完美诠释了我们试图传达的——基督徒解读旧约的时候所应采取的方法。

虽然雷在 1992 年 5 月已完成本书初稿，但始终未能出版。我们仅做了少量补充与整合以使项目终告完成。其精髓仍属他所有。我们感谢救主让他的仆人雷·迪拉德影响我们的生命，并祈愿他人能如我们一般获益。

特伦珀·朗曼三世
艾伦·格罗夫斯

序言

在十几岁的青少年时期，我开始恳切地研读圣经，总是对旧约感到困惑。我从未确定自己真正理解它。我喜欢其中的故事，它们充满了让我产生共鸣的角色。我能从他们的生活中看到自己的影子：他们的诱惑与失败与我相似，并警示着我；他们的勇气与忠诚树立了可效仿的榜样。但我在晨报或优秀小说中也能找到类似的失败与勇气的例子。这些故事存在的意义仅在于此吗？它们只是为了给我树立榜样吗？

我对旧约真正的热爱始于十年后，当时我在威斯敏斯特神学院的几位老师教会了我更深入地阅读圣经故事的方法。这些故事确实描绘了关于生命的智慧原则，但圣经的根本目的远不止于此——它更旨在向我们揭示上帝，展现他的样式与作为。当我们阅读圣经故事时，必须思考上帝为何在圣经中启示自己，以及他想向我们彰显关于自身的哪些真理。圣经不是以人为中心，而是以上帝为中心的。

然而，我在何处最深刻地认识了上帝？作为一名基督徒，我是在遇见耶稣——那位弥赛亚时，最真切地认识了上帝。耶稣是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3）。万物是借着 he 造的，他也是众先知预言的总归（1-2 节）。对我而言，

还需迈出最后一步：理解我在旧约中遇见的上帝，与我在耶稣身上遇见的是同一位上帝。我希望能以基督为中心的方式开始阅读旧约。当我们翻过玛拉基书与马太福音之间那页空白时，并未遇见一位全新不同的上帝。那位自创世之初就存在的耶稣，是“昨日、今日、一直到永远，是一样的”（来13:8）。我们能否以指向耶稣的方式阅读旧约？能否通过这种阅读彰显他的良善、恩典与再来？能否看出上帝对待古以色列的方式，正是他在基督里向我们启示自己的预表？

这种以基督为中心的旧约阅读渴望，催生了这本关于列王纪中以利亚和以利沙叙事的著作。我不想撰写释经学（解经原则）专著，也不愿写作圣经神学（上帝在历史中的自我启示）论述或经文注释。我只想通过具体范例，帮助他人学习某些直接滋养基督徒信仰与生命成长的旧约阅读方式。

本书旨在滋养信仰并激发改拜之心。它实际上面向三类读者——个人、圣经学习小组带领者或主日学成人班教师，以及牧师。全书分为十一章：开篇导论章节后，每章包含两到三个单元，每个单元聚焦以利亚或以利沙生平中的一个事件。（请注意列王纪上 20 章、22 章；列王纪下 3 章、7:3-20 节、8:7-13:9 节未被讨论，因这些经文要么未提及以利亚或以利沙，要么仅侧面提及。）本书可通过以下方式使用：

1. 作为灵修阅读指南。每章篇幅适中，便于与相关经文一起阅读，作为个人敬拜的一部分。

2. 作为小组圣经学习的文本。每章末尾附有几个问题，以激发进一步的反思与讨论。
3. 作为牧师讲道的辅助材料。旧约圣经蕴含着难以置信的丰富与激动人心的内容——我们难道不该在教会敬拜中更多地聆听这占圣经四分之三篇幅的经文吗？每一部分都穿插着适用于当今时代的历程。

任何著作都非孤立诞生。在此我要向诸多人士表达谢意。

多年来，我一直在威斯敏斯特神学院教授高年级讲道学课程。该课程要求学生从旧约叙事中准备讲章，而在我任教的这些年里，以利亚和以利沙的故事始终是指定经文。这意味着我自己已聆听过数十篇关于这些经文的讲道，并有幸与学生就他们的讲章进行长达数小时的探讨——无论是他们构思阶段还是课堂宣讲后的访谈。每位教师从学生身上所学远超他们的想象。我深深感激那些与我分享他们遇见以利亚和以利沙之上帝经历的弟兄们。

在我完成本书初稿后，时任威斯敏斯特神学院希腊语讲师兼博士生的凯伦·乔布斯夫人（Mrs. Karen Jobes）悉心通读了各章节，并为每章末尾的思考题与祷告文提供了宝贵建议。她的建议对我助益良多。

我每日最深刻体会上帝的良善、智慧与恩典，是通过我的妻子安（Ann）和三个儿子——乔尔（Joel）、乔纳森（Jonathan）与约书亚（Joshua）。他们以远超出慷慨鼓励与耐心的方式，从诸多层面参与了本书的创作。

本书献给三位素未谋面却皆为上帝赐予我的珍贵礼物的男士。友谊的价值何以衡量？他们于我如同手足，我为此感谢上帝。

I

基督徒 与旧约圣经

理解旧约与新约的关系，或许是开启理解圣经之门的万能钥匙。然而基督徒在阅读旧约时常常感到迷失方向。不知何故，旧约似乎不如新约与他们的生活息息相关。毕竟，我们是基督徒，是新约尤为清晰地向我们述说我们的救主耶稣基督。旧约不仅显得不那么相关，而且在新约所呈现的社会环境面前，其文化距离也更为遥远。当基督徒阅读旧约时，他们会遇到许多与日常生活经验迥异的文学体裁。我们不常阅读法典、对外邦的预言或无韵诗。旧约似乎以近乎潜意识的方式向现代基督徒读者传达：“这不是为你写的。它是为另一个世界而写的。这将难以阅读，也难以理解。”

而当我们阅读旧约时，大多数人对其中的故事感到更为亲切。我们在那些人物的诱惑与挣扎中看到自己的影子，与他们交织着罪与顺服、成功与失败的日常生活产生共鸣——这些人的生平被记录于此。但即便在阅读

那些我们能轻易从自身经历产生共鸣的故事的时候，仍会萦绕着这样的疑虑：“仅此而已吗？这就是我读这段经文该领悟的全部吗？”

有时连故事本身都令人不安。以几个以利亚和以利沙的叙事为例：当上帝的大能用来让斧头浮在水面（王下 6:1-7）或改善一锅汤的味道（4:38-41）时，我们本能地觉得这几乎贬低了上帝的大能——这难道不是把上帝描绘得像马戏团魔术师吗？当上帝差遣熊撕裂嘲笑先知的孩童时（2:23-25），这又向我们揭示了上帝的什么属性？而当他的子民沦落到易子而食时（6:24-7:2），上帝为何袖手旁观？

最终结果是基督徒往往对旧约感到不适与陌生。这实在令人遗憾——旧约约占圣经四分之三的篇幅，且对基督徒具有多重重要意义。

1. 旧约是基督教正典的一部分。它是上帝的话语——不仅对以色列，也对我们。我们渴望尽可能了解上帝及其对历史和个体生命的目的；若忽视圣经中更大部分的内容，我们便无法深入理解。
2. 旧约对新约有着巨大影响。我们越是研读新约，就越能认识到这种影响。耶稣的圣经就是旧约，而新约则由精通希伯来经卷的犹太人所写。使徒们不断援引旧约来验证并强化他们对耶稣基督的见证；他们引用旧约，并呼应其中的主题与母题（themes and motifs）。即便我们的目标仅是为了更好地理解新约，若不重视旧约，我们也无法取得多大进展。
3. 旧约向我们揭示耶稣。作为基督徒，我们往往认为我

们最能从新约中认识救主耶稣，但耶稣亲自邀请我们从旧约中认识他（路 24:27,44）。彼得指出，自撒母耳以来的众先知都预言了耶稣生平的日子与事迹（徒 3:24）。旧约与新约同样是一部属于基督徒的经典。

向以色列显现的上帝，正是道成肉身的耶稣基督。他是“昨日、今日、一直到永远，是一样的”（来 13:8）。他的性情与属性——他的怜悯、恩典与圣洁，对于作为新以色列的教会而言，与古时的以色列毫无二致。上帝的性情与属性在旧新两约之间从未改变。

我们这本小册子的目标是以欣赏旧约与新约之间统一性的方式解读旧约。我们不仅希望从以利亚和以利沙的叙事中学习，更想了解这些记载如何引导我们向前，走向对基督的信仰。

代表性方法

从多种不同视角解读这些故事不仅是可能的，甚至是必要的。在以利亚和以利沙的叙事中，至少交织着三种不同的历史与文学视野。

1. 事件的历史背景：故事发生的年代。

暗利与耶户王朝

I. 暗利王朝

- A. 暗利，公元前 885–874年。
- B. 亚哈，公元前 874–853年。
- C. 亚哈谢，公元前 853–852 年。
- D. 约兰，公元前 852–841年。

二、耶户王朝

- A. 耶户，公元前 841-814 年。
- B. 约哈斯，公元前 814-798 年。
- C. 约阿施，公元前 798-782 年。
- D. 耶罗波安二世，公元前 793-753 年。
- E. 撒迦利亚，公元前 753-752 年。

以利亚和以利沙的故事横跨公元前九世纪上半叶至公元前八世纪上半叶。这两位先知活跃于北国以色列的暗利王朝和耶户王朝时期。

我们首次听闻以利亚是在亚哈王统治期间（王上17:1）；以利沙则死于约阿施王在位时（王下 13:20）。大部分事件以亚哈及其恶名昭著的妻子耶洗别的统治为背景展开。

在此时期之前，以色列始终面临迦南宗教影响逐渐渗透对耶和華敬拜的危險。¹ 迦南邱坛在以色列人征服此地前已遍布全境，尽管律法与先知屡次发出严厉警告，迦南人的宗教习俗仍不断威胁着要侵蚀并玷污对上帝的正统敬拜。北国以色列自建国之初便已走上这条歧路。在大卫和所罗门统治的联合王国分裂后不久，北国首位君王耶罗波安便重建迦南邱坛，并引入以公牛为象征的耶和華崇拜（王上 12:25-33）。呼召以色列立国的上帝，要求这一民族向他献上独一的忠心，他颁布的第一条诫命，便是“除我以外，你不可有别的神”（出 20:3）。以色列始终身处这样的危机之中：渐渐失去她的真神与一切假神之间的绝对区别。

然而，在暗利统治期间，北方的王室宗教政策出现了显著变化。暗利一直在寻求商业和政治上

与推罗结盟，旨在分得经由这一地中海港口流通的丰厚贸易利益，并获取盟友以抵御来自北方传统敌人——大马士革的亚兰人威胁。此类盟约在古代近东常通过政治联姻巩固，即一方王室成员与另一方通婚（参王上 11:1-4）。暗利安排其子亚哈迎娶推罗公主耶洗别，以此与推罗王谒巴力缔结盟约。耶洗别入主以色列后，并不满足于私下供奉自己的神祇（王上 16:32），她企图铲除以色列对耶和华的敬拜，代之以异族神明的崇拜。其随行人员包括450名巴力先知和400名亚舍拉先知——后者是众神之母（王上18:19）。在亚哈及其王朝继任者统治期间，主要由于耶洗别的教导与影响，北国的宗教生活演变为推崇巴力崇拜的统治王朝与持守以色列祖先耶和华信仰者之间的战争。耶洗别在与亚哈的关系中，选择了扮演巴力配偶——好战善变的战争女神阿纳特的角色。

在古代近东地区，巴力（Baal）以诸多名号受到崇拜。耶洗别引入的巴力很可能是推罗的巴力·梅尔卡特（Baal Melqart）。考古发现极大丰富了对巴力崇拜的认知，其中尤以在古代乌加里特（Ugarit）遗址发现的神话文本最为重要。乌加里特是地中海沿岸推罗以北的一座城市，在公元前 1400至1200年间繁荣兴盛。出土文本将巴力描绘为自然神祇，其在众神谱系中的主要职能与权能涵盖天气与生育领域。巴力是风暴之神，被称为“驾云者”，常被刻画为手持闪电的形象，雷鸣则被视为

他的声音。古代叙利亚 - 巴勒斯坦是一个农耕社会，由于巴力赐予雨水，人们崇拜他以确保土地的肥沃和庄稼的丰收。因为所有生命都与土地的丰饶息息相关，不难理解为何以色列人如此容易受到诱惑去崇拜巴力。描述巴力崇拜对以色列的影响时，何西阿将以色列比作一个淫乱的妻子，她说：“我要随从所爱的；我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的。”（何 2:5；参 2:2-13）。由于土地的丰饶被归功于巴力，他常与生命、医治和死亡的象征联系在一起。

乌加里特神话将巴力的生命周期与每年的作物周期联系起来：巴力被死神摩特（摩特为“死亡”之意）击败，结果庄稼枯萎，土地变得贫瘠。随后，在他的伴侣阿娜特扮演重要角色的一场战斗后，巴力在秋季胜利归来，象征他回归的秋雨使大地恢复了生机。

了解公元前九世纪席卷以色列的巴力崇拜现象，有助于更清晰地聚焦以利亚和以利沙的故事。这些先知屡次挑战巴力崇拜的神学信条。耶和华通过他们证明自己才是生命、雨水与丰饶的赐予者，而巴力本是虚无。我们将在后续相关章节中再次探讨这些主题。

2. 作者的历史背景：故事撰写时期。虽然以利亚和以利沙的故事主要发生在公元前九世纪，但这并非列王记（后分为列王纪上和列王纪下）作者的生存年代。列王记作者佚名。我们知道这位作者在撰写历史时参考了大量资料，该书的文学发展过程可能相当复杂。最终的编纂者 / 作者的生活

时间必定晚于他所记述的最后事件。该书以记载约雅斤在巴比伦王阿美尔 - 马尔杜克（公元前562-560）统治期间获释出狱作结（王下 25:27）。由于作者未记录从被掳到耶路撒冷的回归，他很可能生活在巴比伦流放时期的后期，约在公元前560至540年间。

今日读者值得探究以利亚和以利沙故事的价值，不仅在于这些事件本身的历史意义，更在于它们在列王纪中的文学功能。作者为何选择将这些素材纳入记述？这些故事如何契合全书的整体主旨与旨趣？对于巴比伦流放时期的作者而言，它们又具有怎样的现实关联？

列王记常被称为“申命记式历史”。这是因为作者选取了一套申命记特有的律法体系，作为其评价以色列历史的视角。申命记警告以色列人，当他们进入应许之地时，将面临异族宗教与异族神祇的诱惑威胁；该书尤为关切以色列人中不可存留异族宗教（申12:1-3，29-32）。在以色列被掳巴比伦期间（公元前586-539年），这个民族再次直面异族宗教与异神信仰的蛊惑教义。对列王记的作者而言，这些关于以色列昔日遭遇异族宗教的记载，将成为重要提醒：无论表象如何，异族神祇终究只是虚妄。

你是否曾注意到列王记中对以利亚和以利沙故事给予不成比例的关注？该书 47 章中有 15 章（王上17 章至王下9章）的大部分内容都围绕着这两位先知的生活展开。尽管全书涵盖 400 多年的历史，却有近三分之一的篇幅用于描述他们生活的大约 80 年时期。列王纪中虽提及许多其他

先知，但唯有此处密集记载了先知故事与神迹奇事。列王纪再次承袭申命记（18:9-22）的脉络，尤为关注先知话语的权柄与应验。继摩西之后的先知们亦行神迹奇事（申 34:10-12），其预言亦会成就（申 18:21-22）。

申命记同时授权以色列立王（申 17 章），而“申命记式历史”（约书亚记 - 列王纪）便追溯了这一制度的沿革。君王肩负着维系国家基本宗教导向的职责（申17:18-20），国家兴衰系于其对神圣律法的忠实践行。以利亚与以利沙叙事篇章的开篇，便直指亚哈王恶行冠绝诸王（王上 16:30-33），列王纪作者借这两位先知的事迹印证此论断。鉴于王朝存续取决于对上帝的忠信（申 17:20），作者着力揭露亚哈及其继任者的悖逆，并展现其统治如何终结于耶户发动的政变（王下 9-10 章）。对巴力崇拜的批判自然导向对巴力的侍奉与祭司的毁灭（王下10:18-31）。

列王记的作者着力地论证上帝统管列王与列国，他按自己的旨意兴衰更替。站在公元前六世纪的视角，作者揭示了上帝如何同样可以对北国（公元前722 年）与南国（公元前 586）施行审判与流放。同理，那位兴起巴比伦军队毁灭耶路撒冷的上帝，也能终结巴比伦王国。

以利亚与以利沙的故事在氛围上与列王记其余大部分篇章略有不同，主要因

为他们太聚焦于这两位先知的生平，而书中其余部分对先知们的记载则更为零散且简略。关于列王纪的编纂者可能获取了哪些有关以利亚和以利沙的信息来源，我们只能推测。至少存在一种可能性：耶户改革的拥护者将关于以利亚和以利沙的故事整合成单一叙事，旨在展示暗利王朝统治下社会状况的恶化程度，并为耶户的政变及随之摧毁巴力崇拜（王下 10:16-31）提供解释与正当性依据。

3. 后世圣经诠释：以马太为例。文本完成后的第一位读者即开启了其诠释进程。后来的圣经作者们对以利亚和以利沙的故事极为熟悉，他们也利用这些记载来教导后世。他们从中得出多种推论，并找到可应用于当时受众需求的例证。

值得注意的是，旧约本身以重新呼唤以利亚并宣告他将再次降临作为结尾（玛 4:5-6）。福音书作者也频繁提及这两位先知。在本书随后的简短默想中，我们将有机会反思这些材料的大部分内容。然而，在进入具体叙事之前，我们将稍作停顿，特别观察马太是如何运用以利亚和以利沙故事的。由于马太在记述耶稣生平时频繁引用列王纪中的这些记载，他的范例或许能为希望将旧约与新约及自身生活联系起来的基督徒提供一个框架。

马太将以利亚和以利沙的生平与施洗约翰和耶稣的生平进行类比。他将约翰呈现为玛拉基预言以利亚会再来的

应验（玛 4:5），并将耶稣呈现为新的以利亚。² 耶稣时代的犹太人显然期待以利亚会确确实实地从坟墓中显现，因此当施洗约翰被问及他是否是以利亚时，他回答：“我不是”（约 1:21）。至少在施洗约翰早期的事工中，他似乎并未意识到自己正在扮演预言中即将到来的以利亚的角色。另一方面，耶稣明确称约翰为“那应当来的以利亚”（太 11:14；参 17:12），而马太则竭力证明这一点如何成立：

a. 以利亚以其独特的着装风格闻名。当亚哈谢王差遣使者去求问以革伦神巴力·西卜时，使者们遇到一个神秘人物将他们遣回。王询问使者们：“迎着你们来告诉你们这话的，是怎样的人？”使者回答：“他身穿毛衣，腰束皮带”（王下 1:7-8）。王立刻从这个极简的描述中认出使者遇见的是以利亚。马太在记述施洗约翰开始传道时特别提到：“这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带”（太 3:4）。这种独特的装束令人联想到以利亚。

b. 以利亚和施洗约翰一生都面临着敌对的政治势力。尤其值得注意的是，两人主要的手都是王室中欲取其性命的女性：对以利亚而言是耶洗别（王上 19:2, 10, 14）；对约翰则是希罗底（太 14:3-12）。

c. 以利亚和施洗约翰都在约旦河膏立了他们的继承者。

（1）这两次事件中，天都开了，参与者也

都目睹有飞行的物体从天而降。以利亚和以利沙目睹一辆战车逼近（王下 2:11-12）；约翰与耶稣则看见一只降下的鸽子（太 3:16）。(2) 在旧约中，上帝的灵常被称为预言之灵；被圣灵充满使人能履行其蒙召的使命。当其他五十位先知在附近等候时，以利沙求得以利亚身上“加倍的灵”（王下 2:9）。这加倍的份原是长子继承的产业；以利沙的请求将使他与众先知区别开来。当约翰看见圣灵如鸽子降在耶稣身上时，他听见这样的话：“这是我的爱子”（太3:17），是上帝独生的长子，被分别出来。以利亚是以利沙的先锋，正如施洗约翰是耶稣的先锋。路加也记载了这一主题：当施洗约翰的诞生向他父亲撒迦利亚预告时，天使加百列说约翰将“有以利亚的心志能力，行在主前面”，并要完成玛拉基指派给以利亚的使命，“使父亲的心转向儿女”（路1:17；参玛 4:6）。

d. 以利沙能否接续以利亚的考验在于“我被接离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”

（王下 2:10）。问题的核心是以利沙是否也能被接纳进入天上的议会，并得以窥见荣耀云彩（参耶 23:18-19）。耶稣如同以利沙，在变像山上亲眼目睹以利亚披戴天上荣光（太 17:2-3）。

e. 旧约中或许没有哪个篇章比如以利沙的叙事更充满神迹奇事。上帝将以利沙所求的双倍圣灵份量赐予他后，通过诸多神迹彰显对先知的赋能，并伴随以利沙事工以层出不穷神迹为先知所传讲的信息作见证。

当上帝亲自为他独生子的工作见证时也是如此（来 2:3-4）。

以利亚的降临本应开启“耶和華那大而可畏的日子”（玛 4:5），即上帝审判罪恶同时保护并保存他子民的日子。约翰在狱中听闻耶稣在加利利传道教导，便差人问耶稣：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣让约翰的门徒回去传话：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们”（太 11:2-5）。这份清单基本复现了以利沙的神迹——他曾使盲人复明（王下 6:18-20）、治愈麻风（5 章）、使死人复活（4:32-37；8:4-5；13:21），并为困苦人带来好消息（4:1-7；7:1-2；8:6）。此清单将以利沙的神迹与以赛亚书 61:1-3 所应许的耶和華仆人之工融合。耶稣实质是在告诉约翰：“以利亚的继承者已到来，我就是你们寻找的那位。”约翰正是以赛亚预言中那为耶和華仆人预备道路的先锋（赛40:3；太3:3）；约翰就是那位更大先知的开路者以利亚。

马太在描述以利亚与约翰、以利沙与耶稣之间的对应关系时，为基督徒提供了一种解读旧约此段经文的诠释框架。其他福音书作者同样以富有创造性和启发性的方式运用了以利亚和以利沙的叙事，我们将在逐篇故事评述中加以探讨。例如，列王纪本身就呈现了以利亚与摩西之间的诸多平行之处，这些内容将在讨论列王纪上19 章 1-18 节的章节中详

述。后期的圣经作者还将以利亚和摩西并提，指涉主的日子（玛4:4-5）、在变像山上（太 17:3-4；可 9:4-5；路9:30-33）以及启示录中（启 11:3-6）。摩西代表律法，以利亚代表先知；而耶稣是比摩西和以利亚更大的那位，所有的律法和先知都指向他（路24:27）。

2

耶和华

我们的供应者

以利亚和以利沙的故事以三个死亡主题的叙事开始（无论是迫近的还是已发生的）。前两个故事聚焦于水和食物短缺的困境。没有它们，人类就会死亡，然而在我们这样富裕的社会中，人们却常常对此习以为常。

在以利亚时代，以色列人在王室的影响下被异教观念左右，认为迦南的风雨与生育之神巴力才是水和食物的源头。若不崇拜巴力，雨水就不会降临。没有雨水，庄稼无法生长。没有庄稼，生命便难以为继。但上帝准备了两个教训，向以色列人证明他才是掌管天气与丰产的主宰。

第三个事件是第二个故事自然展开。第二个故事介绍了撒勒法的寡妇，上帝使用她的家庭在饥荒期间为以利亚提供食物。在第三个故事中，寡妇的孩子死去，这又创造了一个让先知得以彰显上帝主宰生死大权的场景。

这三段记载都表明，是上帝而非巴力为他的子民赐予生命。

A. 家世背景与供应

列王记上17章1-6节

基列寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华—以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。”

耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里往东去，藏在约旦河东边的基立溪旁。你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养你。”

于是以利亚照着耶和华的话，去住在约旦河东的基立溪旁。乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。

以利亚的出现带着惊人的突兀感。他被引入时，没有任何关于他先前生活的信息，没有提及他在以色列的家族或氏族，甚至他的出生地（提斯比）至今也无法确知。他没有被赋予详尽的族谱，使我们无法将他置于古以色列的社会名册中，也没有提到任何支持团体可被视为他的代言人。他住在基列，那是古以色列一个偏远的地区，隔约旦河而孤悬一方。他无名无誉，无显赫声明，无特殊的政治影响力，亦无资历换取倾听，名字后面也无一串堆砌的学术学位头衔。他看似卑微的出身让我们想起另一位主的仆人，那人“无佳形美容；我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他”，是“被藐视、被人厌弃”的（赛 53:2-3），其族谱同样遭到质疑（约 6:42；8:39-41）。如同以色列民族本身，上帝拣选了他们作为

他的仆人，“按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的”（林前1:26-28）。

以利亚在其所处的历史时期事奉上帝的伟大品格，与那位主的另一位仆人别无二致：他的饮食就是“遵行差我来者的旨意”（约 4:34）。作为基督徒，我们常常误以为当代上帝的工作是由那些伟大有权势者、著名传道人、名流和富有的影响力人物完成的。上帝所看重的不是名声而是信心，不是财富而是意愿，不是声誉而是倚靠。在我们这世代事奉上帝唯一需要的家世背景，就是他对顺服的呼召。信靠“永生耶和华—以色列的神”（王上 17:1），并去事奉他而非巴力。

上帝早已将生与死、祝福与诅咒、顺服与悖逆的道路陈明在以色列人面前。在摩西临终前夕，他提醒以色列民：上帝的律法“因为这不是虚空、与你们无关的事，乃是你们的生命”（申 32:47）。繁荣昌盛——即百姓所渴望的满仓谷物、丰硕收成、牲畜成群和食物充足——都与遵行上帝的诫命息息相关（28:1-6），而悖逆则将导致全国陷入饥荒、庄稼无收、天不降雨。“你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙”（28:23-24）。

若上帝不坚守自己的话语，他便不是上帝。由于亚哈的恶行远超之前所有的君王（王上 16:30-33），上帝

依照所起的誓回应，并差遣以利亚去宣告旱灾。

在古以色列，主要的农耕季节是在冬季月份。经过夏季的炎热与干旱后，秋初的雨水降临，滋润干涸龟裂的土地。若这些雨水不至，地面便坚硬如铁，无法耕作。泉源与井水也得不到更新。春雨在春季降下，为作物提供生长繁茂所需的水分。若这些雨水不至，收成便会毁于一旦。

以利亚叙事的大部分场景都发生在耶斯列平原周边地区。每年秋季至春季的清晨，这山谷中的露水极重，即便无雨，农业仍可进行。此处正是基甸摆放羊毛之地，他交替祈求羊毛湿透与干燥（士 6:36-40）。这有助于我们理解为何以利亚宣告上帝不仅要止住雨水，连露水也要收回。

再没有比这更明确的方式向巴力崇拜发起挑战了。在迦南神话中，巴力是风暴之神。在乌加里特（Ugarit）出土的一篇古代文献如此描述巴力对水的主宰权：

巴力沉默七载，云之骑者寂然八秋。
必无甘露，亦无雨水，
两渊无涌流，
巴力之声无福泽。¹

在年度的作物周期中，当巴力死亡、草木停止生长时，死神莫特命令巴力下到冥界，并“带上你的云、你的风、你的暴雨、你的甘霖”。² 另一篇文献记载，乌加里特国王克雷特（Keret）在异象中看见并宣告：

苍天降雨油，
干谷涌蜜泉，
故此我知大能者巴力活着，
看哪，君王，大地之主尚存。³

这首乌加里特诗歌的第三行与以利亚宣告干旱时所用的希伯来语极为相似：“我指着所侍奉永生耶和华——以色列的神起誓。”耶和华与巴力之间的伟大对决就此展开，我们将很快见证哪位神明才是真神。亚哈、耶洗别及其党羽侍奉巴力以确保土地丰饶，而以利亚则侍奉以色列的神耶和华。当宣告上帝对雨水的主权时，这场挑战的意义不言自明。

列王纪上 17 章中的三个事件，皆展现了干旱带来的若干影响，且每一事件所应对的人的需求，在迦南神话中均属巴力权柄的专属辖域。当举国开始承受干旱之苦时，以利亚却体验着上帝对顺服之国所应许的食物与水之福。上帝曾承诺，

你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候；并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。（利 26:3-5）

但是，

你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。

我必断绝你们因势力而有的骄傲，又要使覆你们的天如铁，载你们的地如铜。你们要白白地劳力；因为你们的地不出土产，地上的树木也不结果子。

（利 26:18-20）

以色列的神耶和华降雨给义人，也给不义的人（太 5:45）；他也能止住雨水。

以利亚此刻活出了以色列本该有的样式——专一归向耶和华，独一事奉他。因此上帝没有弃绝他的先知，反而赐给他那些本应临到顺服之国的神圣祝福。正如上帝曾在摩西时代于旷野中以食物和饮水供应以色列民（出 17 章；民 11 章、20 章），如今他也同样供养自己忠心的仆人。

顾念一只麻雀坠落的耶和华，亦能号令乌鸦。当以色列民在旷野飘流时，上帝“又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搨展，接取雏鹰，背在两翼之上”（申32:11）。如今这些飞鸟正遵行造物主的旨意，因他已将以利亚庇护于羽翼之下。

在这干渴的世代，他同样为我们摆设饮食的筵席（太 26 章；林前 11 章），并告诫我们务要远离偶像崇拜（林前 10:14-17）。上帝的恩典每日清晨都为先知更新（哀 3:22-24）。虽然基立溪水终将消竭干涸，但耶稣已为我们开辟永不枯竭的活水泉源（约 4:10,13-14；7:37-39）。

耶稣也照样成为以色列本该成为的模样——一个顺服上帝诫命的国度/人。只是与以利亚不同，他与子民认同的过程中，并未得蒙保守；相反，他亲身承受了神圣的审判，而以利亚也未曾前来拯救他（太 27:47-49）。

当以利亚在溪边时，以色列的庄稼将歉收，土地上的水道与井泉也将干涸。正如后续事件所示，许多人将开始承受随之而来的匮乏之苦。然而即便如此，上帝的爱依然清晰可见。正如父亲管教他所爱的儿女（来 12:5-11），上帝也如此管教以色列。知晓上帝的责备与管教，总比被他离弃好得多！管教是我们蒙拣选的代价。

以利亚的突然显现，彰显了上帝的同在；他的骤然隐去，亦如此见证上帝的作为。我们不知道基立溪的位置，也不清楚先知在那里停留了多久。但时间至少长到旱灾的影响已广泛而严重（王上 17:7-12）。上帝曾命令先知藏身（17:3；对比 18:1）。如今以色列要承受的不仅是粮食与水的匮乏，更是对上帝话语的匮乏（摩 8:11；诗 74:9）。

进一步思想

1. 水在以利亚叙事中扮演着重要角色。水为何对这个故事如此重要？它与巴力有何关联？与耶和华又有何联系？
2. 巴力已不再是我们社会中上帝公开的对手。但什么取代了他的位置？在你个人生活中，有哪些事物在对抗上帝的主权？如今上帝如何展现他对这些事物的权能？
3. 上帝在干旱期间奇妙地供应了以利亚的需要。在你个人生活、家庭或教会中，你曾在哪些境遇中体会到上帝的看顾？

4. 尽管以利亚忠心顺服，但他并未完全逃脱同胞以色列人的困境。你是否曾因他人的罪而受苦？在这种处境中你会如何反应？

5. 耶稣是门徒的真粮与活水。这段关于以利亚的经文是否以这种方式指向耶稣？这对你有何意义？

B. 饥荒与信心

列王纪上17章7-16节

过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。耶和華的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里；我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往撒勒法去。到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。以利亚呼叫她说：“求你用器皿取点水来给我喝。”她去取水的时候，以利亚又呼叫她说：“也求你拿点饼来给我！”

她说：“我指着永生耶和華—你的神起誓，我没有饼，坛里只有一把面，瓶里只有一点油；我现在找两根柴，回家要为我和我儿子作饼；我们吃了，死就死吧！”

以利亚对她说：“不要惧怕！可以照你所说的去做吧！只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和華—以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和華使雨降在地上的日子。”

妇人就照着以利亚的话去行。她和她家中的人，并以利亚，吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和華藉以利亚所说的话。

上帝本可以让以利亚的小溪永不干涸，但他要这位先知离开（王上 17:9）。可为何偏偏是撒勒法？

撒勒法位于地中海沿岸，介于腓尼基人的两大城市推罗与西顿之间。上帝差遣以利亚前往此地，是要教导他的子民：他的大能并不局限于以色列的疆界——他并非仅是山岭或平原之神（王上 20:23），受限于自己的领地。以色列遭遇的危机，根源在于对腓尼基巴力神的崇拜（16:31-32）。这位巴力被视为赐予雨水与丰产的神明。但当以色列的神宣告旱灾与饥荒时（17:1），其影响将远超以色列地，因为他的权能并不限于应许给亚伯拉罕及其后裔的那片土地。通过在腓尼基彰显大能，并随心所欲地解除旱灾影响，以色列的神同时揭露了巴力在其本土的无能。这正是在宣告：列国的神祇皆是虚妄——它们毫无能力，根本算不得神。以色列的神耶和華，同样统治着耶洗别父亲的故土。她的神在那里毫无权柄，更不配成为以色列人敬拜的对象。

请记住，列王纪是为巴比伦囚虏时期的流亡者所写。当作者在公元前6世纪向流亡听众讲述这个故事时，传达的信息依然相同：列国的神祇不过是偶像，毫无能力，而耶和華统管全地。我们这时代的诸神，同样不值一提。

腓尼基曾是一个强大的海洋强国，却无法实现粮食自给。多段圣经经文揭示了腓尼基人如何长期依赖以色列作为进口粮食的来源（代下 2:10；结 27:17；参徒 12:20）。讽刺的是，当腓尼基连自身粮食都无法保障时，以色列竟会受诱惑去崇拜腓尼基的巴力神以求丰产？但话说回来，偶像崇拜不总是虚妄的吗？当我们个人将财富、教育、地位、名声或其他任何事物奉为崇拜与追求的目标时，它们真能满足灵魂的渴求吗？它们可曾真正胜任这一使命？

以色列的神从不是专属于以色列的产业。自上帝拣选亚伯拉罕并应许赐福他后裔的那一刻起，这福分就不单为以色列存留，更要惠及更广大的人群。亚伯拉罕及其后裔将成为“地上万族”得享上帝恩惠的管道（创12:3；18:18；22:18）。以色列本应成为列国的见证。旧约中宣教的核心在于：万民将通过观察上帝子民的生活而被吸引归向以色列的神。以色列原是要作黑暗世界的光。但当巴力崇拜成为北国的国教并掳掠民心时，以色列就无法完成这一使命——因她与周边列国已无甚区别。

尽管以色列未能履行上帝赋予的使命，但他对列邦的应许绝不会落空。上帝差遣先知前往推罗的一位寡妇那里，并藉着以利亚这个人彰显他的恩典将如何临到万国。

爱仇敌始终是上帝的命令，这源于他向我们彰显的慈爱本性——那正是上帝自身属性的一部分。然而在古时的以色列，这并非广受欢迎的信息。当上帝赐福一位敌方将军治

愈麻风病时（王下5章），以利沙同样会为同样的问题而挣扎。

当耶稣穿越“外邦人的加利利”地区（太4:15）并将上帝恩典的福音带给外邦人时，却遭到家乡拿撒勒居民的排斥。他们要求耶稣也在他们那里行出在其他地方行的奇迹。耶稣引用以利亚的经历回应道：“没有先知在自己家乡被人悦纳的”（路 4:24）。他提醒众人，在以利亚时代，当天闭塞三年半之久，以色列有许多寡妇，但以利亚并未被差往她们那里，而是去了一位外邦寡妇家中。众人的反应几乎可以预见——世世代代，以色列都在杀害她的先知。当耶稣的同乡企图夺取他性命时（路 4:28-30），耶洗别的灵（王上 18:4；19:2,10）仍在以色列中存活。耶稣正要拆毁那隔断犹太人与外邦人的墙。

上帝原本希望以色列人展现出如寡妇那般的信心特质，却在外邦妇人身上寻见。类似地，耶稣曾遇见一位仆人濒死的百夫长，谈及这位外邦人对祂话语的信靠时，他说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（路 7:9）。

当你读到寡妇的油和面的故事时，请谨记圣经中神迹的本质。神迹是上帝为其话语真实性作证的方式，它们印证上帝使者的权柄（来 1:1；2:4）。神迹绝非随意施展的魔法表演，更非为满足好奇者而任意调动的把戏。

神迹亦具救赎性。它们施行救赎与复原，战胜罪恶在世留下的创伤，并预示一个终将脱离罪恶及其影响的宇宙之重造。作为救赎性事件，它们指向并预表着在

时光的尽头天地都要更新。因此，以色列的先知们常以农业丰收描绘未来福祉（如摩 9:13-15；珥3:18；结 47:12；亚 3:10），这又何足为奇？上帝为亚当夏娃预备的园子里本无匮乏，而新耶路撒冷中将不再有死亡、哀恸、哭泣与痛苦（启21:4-5；22:1-5）。撒勒法的寡妇与其子所领受的，不过是未来恩典的预尝。

上帝向孤儿与寡妇施怜悯。他再次拣选了这世上看为软弱卑微的人承受恩典。富足有权者太易自以为能离开上帝自立，而那些在世上缺乏权利、资源、供养与父母的人，才真正明白倚靠上帝的必要，并摒弃了他人犹存的骄傲。穷乏人正是耶稣事工的特殊对象。上帝教导我们怜悯贫寒者，因他眷顾他们（赛 10:1-4；箴14:31）。上帝的仆人要传福音给贫穷的人（赛61:1；路 4:18）。

试想那位寡妇的处境。当先知突然出现，在你正准备可能是你和儿子最后一餐时索要食物，你会如何回应？“真是雪上加霜，又多一张嘴吃饭”，或者“愿你穿得暖吃得饱——但最重要的是，快走吧！”？亘古不变的是：真实、活泼的信心必显于行为（雅 2:17-18），而非仅止于言语。

当以利亚说出“先为我做一个小饼”（王上 17:13）时，面对如此绝境定是艰难。但这要求背后有以色列之神耶和华的应许支撑，他实质上是在说：“将我放在首位，

见证我的大能。相信我的话，这将成为拯救你、使你得救的力量。”这位寡妇有任何理由相信这个贫穷、行乞的外乡人吗？然而当她信靠上帝的应许时，这信心就在干旱年间为她全家带来了食物。

上帝的应许常看似有些愚拙，甚至全然难以置信。而这些应许总需要信心来承接。上帝应许的福音——这好消息一旦被相信并顺服，就成为上帝的大能（林前 1:18）。以利亚并非凭借雄辩与说服力而来，而是“用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前 2:4-5）。

进一步思想

1. 当溪水干涸时，以利亚一定在思索上帝究竟有何旨意。生活中常有这样的时刻：在失望或沮丧过后，我们方能从那些看似艰难的境遇中窥见上帝护理之手的作为。你可曾为那些考验信心、塑造生命的艰难时刻向上帝献上感恩？此刻正是感恩的好时机。
2. 以色列人曾愚昧地仰赖巴力寻求帮助与供养。你曾将信任寄托于何种偶像，最终却发现它根本不配得你的虔诚？
3. 当上帝差遣以利亚前往撒勒法时，他正在以色列疆界之外彰显自己的主权。今日我们如何看见这主权在万国中的彰显？
4. 寡妇通过先供养以利亚而非自己和儿子，显明了她对上帝话语的信心。你是否也曾经历过这样的时刻，当

你认为顺服上帝的话语是鲁莽之举吗？你当时顺服了吗？结果如何？若你选择不顺服，可曾寻求赦免？

5. 耶洗别的灵——那种通过迫害使者来抗拒上帝话语的欲望——在当今时代依然活跃。你在何处经历过这种灵——或曾参与其中？

C. 现在我知道

列王纪上17章17-24节

这事以后，作那家主母的妇人，她儿子病了；病得甚重，以致身无气息。妇人对以利亚说：“神人啊，我与你何干？你竟到我这里来，使神想念我的罪，以致我的儿子死呢？”

以利亚对她说：“把你儿子交给我。”以利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，就求告耶和华说：“耶和华—我的神啊，我寄居在这寡妇家里，你就降祸与她，使她的儿子死了吗？”以利亚三次伏在孩子的身上，求告耶和华说：“耶和华—我的神啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体！”

耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲，说：“看哪，你的儿子活了！”

妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华藉你口所说的话是真的。”

人们平日利能邂逅的极致晴好天气，往往出现在

飓风登陆前的数小时里。这场巨型风暴的气旋式旋转和低气压，将周边的天空涤荡得一片澄澈。

对寡妇而言，这段通过永不枯竭的油罐和面坛来认识并体验上帝恩典的时期，正是暴风雨前的宁静。我们知道她的信心本已极大——但即将再次遭受严峻考验。曾经在预期死亡之处竟享有了平安（王上17:7-16）。当死亡再度降临时，这份平安被摧毁得何其迅速！

当我们的信心即将受考验时，往往如此。亚伯拉罕已通过儿子以撒的考验得着上帝的应许，但那孩子的生命却遭受威胁（创 22 章）。约伯本是义人，却失去所有家人与财产，甚至自己的肉体也在溃烂。在迦密山得胜后（王上 18 章），以利亚又得为性命逃亡（王上19 章）。偏离信心之路何其容易！我们太容易轻视上帝的信实与大能。操练信心不是一蹴而就的事，而是一种生活方式——凭信心而非眼见而行（林后 5:7），是所望之事的实底、是未见之事的的确据（来 11:1）。正是因着信心，“有妇人得自己的死人复活”（来11:35）。

在古迦南神话中，巴力不仅是风暴与雨水之神。由于所有生命都依赖于雨水，巴力同时也是生命的赐予者与维系者。当他降下甘霖，大地便结出丰硕果实，人类与万物欣欣向荣；当他停止降雨，人畜草木便陷入苦难直至消亡。干旱、脱水、枯竭与疫病将生命从地表驱逐殆尽。

迦南人在其神话中常描绘诸神之间的战争。每年生长季节结束时，死神莫特会击败巴力，迫使这位神祇坠入冥界滞

留整个旱季期。但到了秋季，巴力在其配偶安娜特的协助下战胜死亡，从冥界归来，为生长季节带来生命之源的甘霖。巴力是生命的源泉，每年都会战胜坟墓获得胜利。

以色列人本应更明白事理。上帝早已告诉挪亚，季节更替的力量源自于他：“地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了”（创 8:22）。但以色列的上帝无需每年经历死亡来维持这些规律——这些都是他统治创造时实施护理的常规运作。

在巴力的主场——撒勒法，关于力量的议题再次被提出，这座位于腓尼基主要城市之间的城镇，正是将耶洗别及其神祇输出到以色列的族群所在地。巴力对生命的掌控力至多是间接的。在古迦南的天气模式中，降雨与否直接影响着人们，使其在丰饶与匮乏的更迭循环中感受冲击。但面对人类的死亡——静止的心脏、停息的呼吸（王上 17:17）呢？即便在迦南神话里，巴力自身也需借助外力才能逃离阴间。他能对寡妇之子施以何等援手？事实上，巴力与制作其偶像的被伐树木一样毫无生命，不过是人类想象的产物。

人类似乎总是准备好并愿意信赖偶像。如今我们或许不再跪拜人手所造的雕像，但我们仍有大量其他偶像。偶像就是我们为建立和维持自身完整感与幸福感而侍奉的事物。生活中的偶像常是金钱物质、工作、权力、地位、影响力，甚至他人。但这一切终将止于坟墓。如同巴力，它们无法超越那使众生平等的大限。此生你拥有什么能伴你穿越坟墓？

耶稣同样会将战场引向敌人的主场。撒旦最大的权柄就是死亡（来 2:14），而他的辖域就是阴间。耶稣降入阴间，在其中三日等候复活，他以此彰显，自己既是生命的主，也是死亡的主。他打破了撒旦的权势，耶稣拥有对阴间的权柄。

以色列的神将生命与死亡都带到世上（创 3:3），二者皆在他掌控之中。因此先知以利亚将死去的孩子抱到楼上，为他向上帝呼求。这岂不正具反合意味吗？就是在另一间楼上的屋子里，当耶稣预备门徒迎接他即将到来的离世时，他却对他们说：“我就是道路、真理、生命”（约 14:6）。耶稣从坟墓中唤回他的朋友拉撒路，并对见证者宣告：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死”（约 11:25）。虽然以利亚几乎不可能对三位一体教义有清晰认知，但历代基督徒都从他三次伏在孩子身上祷告的举动中（王上17:21，译注：英文作在孩子身上伸开身体祷告），看见了一种预表：当奉圣父、圣子、圣灵之名祷告。上帝的儿子同样也曾这般伸开身体——他被钉在十字架上，向世人赐下生命（参看王下 4:8-37）。神迹再次成为预表与救赎：寡妇母子预先尝到了那最后且最大的仇敌——死亡——被毁灭的滋味（林前15:26）。在迦南神话中，巴力只能暂时战胜死亡，终将再度屈服。这与福音何等不同——因基督已灭绝了死亡。

那位寡妇将儿子的死视为自身罪孽的提醒（王上17:18），这难道不也充满反合吗？但寡妇之子的死并非为她赎罪的代价。唯有上帝能赐下独生子来偿付这代价。

正如耶稣提醒我们的，以利亚被派往这位外邦妇人家中时，以色列有许多饥饿的寡妇（路 4:25）。毫无疑问，她们中也有许多人失去了孩子——孩童是最先因饥荒肆虐而死于疾病的人群之一。但上帝的恩典并非仅赐予以色列，而是同样临到犹太人与外邦人。耶稣曾在推罗周边地区传道（可 7:24-30），一位叙利亚腓尼基籍的希腊妇人带着被邪灵附身的女儿前来求告。上帝的恩典再次临到了外邦人。

满足日常需求是一回事。我们都必须为日用的饮食祷告、劳作。我想当寡妇发现油瓶和面坛总不短缺时，她本可以说：“我知道你是神人，耶和華藉你口所说的话是真的。”但这声宣告直到故事结尾才出现（王上17:24）。同样，我们的日常所需常通过上帝护理的寻常方式得到供应，甚至可能被视为理所当然。即便处境危急，突如其来的解脱也可能被归功于巴力等偶像或自身努力。但当生命从坟墓中复苏时，我们便知晓这是上帝的作为——惟独他能行这样的事。

耶稣在喂饱五千人后，教导众人他就是生命的粮。许多人觉得这教导难以接受（约 6:60），连他的门徒也私下抱怨。耶稣知道他们的怨言后说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命”（第 63 节）。对多数人而言，这所需要的信心，远超他们所能持守的程度——他们尚未准备好信靠耶稣，便转身离去了（第 66 节）。当耶稣问十二门徒是否也要离开时，彼得的回答与那位寡妇的话惊人相似：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”（第 68 节）。

进一步思想

1. 灾祸患难如何操练你的信心、使你与上帝的同行更深？
2. 你可曾有过这样的时刻 —— 当生活中的悲剧发生时，你感觉那是上帝在惩罚你？请根据罗马书8章1节重新思考这段经历：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”
3. 你对死亡的态度是什么？你害怕思考它吗？为什么？
4. 当死亡的念头压垮你时，你会转向何方？
5. 基督为我们尝了死味，并摧毁了死亡的权势，这对你意味着什么？

3

耶和华对阵巴力：终极之战

列王纪上18章可以说是以利亚和以利沙的叙事中最富戏剧性的片段。确实，这是整本旧约中最激动人心的故事之一。这里，先知以利亚正面对抗亚哈王，而其背后站着王后耶洗别。即使在人的层面，紧张氛围也显而易见。

但这里不仅仅是人的层面。从最根本的角度来看，这一章讲述的是宇宙真神与人类为逃避其创造者的要求而频繁塑造的虚假偶像之间的冲突。这是耶和华击败巴力的故事，一个无能之神被揭露其本质——一个并不存在的神。

本章分为两个部分：“对抗与隐藏”（王上18:1-15）和“偶像崇拜受审”（王上 18:16-46）。

A. 对抗与藏匿

列王纪上 18章 1 – 15节

过了许久，到第三年，耶和华的话临到以利亚说：“你去，使亚哈得见你；

我要降雨在地上。”以利亚就去，要使亚哈得见他。

那时，撒玛利亚有大饥荒；亚哈将他的家宰的俄巴底召了来。（俄巴底甚是敬畏耶和华，耶洗别杀耶和华众先知的时候，俄巴底将一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里，拿饼和水供养他们。）亚哈对俄巴底说：“我们走遍这地，到一切水泉旁和一切溪水边，或者找得着青草，可以救活骡马，免得绝了牲畜。”于是二人分地游行，亚哈独走一路，俄巴底独走一路。

俄巴底在路上恰与以利亚相遇，俄巴底认出他来，就俯伏在地，说：“你真是我主以利亚不是？”

回答说：“是。你去告诉你主人说：以利亚在这里。”

俄巴底说：“仆人有什么罪，你竟要将我交给亚哈手里，使他杀我呢？我指着永生耶和华——你的神起誓，无论哪一邦哪一国，我主都打发人去找你。若说你没有在那里，就必使那邦那国的人起誓说，实在是找不着你。现在你说，要去告诉我主人说：以利亚在这里；恐怕我一离开你，耶和华的灵就提你到我所不知道的地方去。这样，我去告诉亚哈，他若找不着你，就必杀我；仆人却是自幼敬畏耶和华的。耶洗别杀耶和华众先知的时候，我将耶和华的一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里，

拿饼和水供养他们，岂没有人将这事告诉我主吗？现在你说，要去告诉你主人说：以利亚在这里，他必杀我！”

以利亚说：“我指着所侍奉的万军之耶和华起誓，我今日必使亚哈得见我。”

对比上帝先前命令先知“藏起来”（王上17:2）与如今命令“你去，使亚哈得见你”（18:1）。先知重返以色列公众视野，标志着聆听上帝话语的荒年就此终结。旱灾引发的饥荒也将很快结束，因上帝说“我要降雨在地上”（18:1）。

在记载以利亚与亚哈及巴力、亚舍拉先知的对峙前，列王纪作者插入另一段叙事，既展现饥荒的严峻程度，又进一步刻画主角形象。他通过引入亚哈与俄巴底二人，形成强烈对比。在以色列乃至古代近东大部分地区，君王常被喻为牧人——贤君如牧者般守护子民，供给所需，谋求福祉。

当饥荒变得严重时（王上 18:2），亚哈正外出为自己的马匹和骡子寻找水源与草料（第 5 节）。他的子民在挨饿，但上帝却不容许他的牲畜有任何损失！亚哈诚然是个牧人——只不过他牧养的，从来都是自己的牲畜，而非他的百姓。这位牧人不会为羊群舍命。

但将他与俄巴底亚对比。在食物和水源匮乏、物价可能高不可攀的情况下，这人仍设法供养并庇护一百名先知，将他们藏匿起来免受国王与王后嗜杀的怒火。亚哈不仅为喂养牲畜，也在寻找以利亚搜遍全地（参第10

节)。对比两人对先知的称呼方式：亚哈称他为“使以色列遭灾的”（第 17 节），而俄巴底则尊称他为“我主以利亚”（第 7 节）。亚哈关心的是自己王国的利益，而俄巴底早在耶稣颁布命令前数百年就已学会“要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。

亚哈本该忧虑上帝的震怒，却为草场忧心忡忡。这种现象不难理解——只需环顾四周：每天有数百万人追逐个人目标与万能的金钱，忽视或否认全能之上帝的震怒才是生死攸关之事。人们宁愿操心生计也不愿直面上帝。但俄巴底早已领悟：“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他”（太 10:28）。俄巴底绝不会否认他所爱的上帝（太 10:32-33）。这真理至今不变：“一个人不能侍奉两个主；……你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”（太 6:24）。

上帝众先知的历史，很大程度上是一部受迫害的历史。人们往往以敌意、拒绝和愤怒来回应上帝的命令与话语。为何如此？因上帝的话语对我们提出要求，挫败我们的自主与僭妄。人们宁肯攻击传讯者，也不愿听从信息。死亡与囚禁，是那些在不被欢迎之处宣扬上帝话语者的普遍命运（参见代下 16:10；18:25-26；24:20-22；可 6:17-18；路 11:47-51；约 16:2；徒 7:51-60；启 18:24）。在以利亚的时代，许多先知被杀，另一些则被藏匿，

他自己的生命也危在旦夕。当最后也是最伟大的先知出现时，情况也会如此。当上帝最终差遣自己的儿子时，他也经历了一个罪恶世界对圣洁之神的愤怒（太21:33-41）。以利亚与我们是一样性情的人（雅5:17）；我们同样可以既分享他的勇敢，也承受这个观望世界的敌意。这种共享就是基督受苦的团契（腓 3:10；1:29）。

在一个敌对的世界里，面对公义生活的困境有许多可能的回应方式。某些情况下，从世界退隐和隐藏或许是可接受的回应（王上 17:2；18:4,13）。在教会历史中，修道运动以及一系列基督徒公社和定居点都尝试过不同形式的退隐。但俄巴底并未隐藏或退避。他甚至在亚哈政府中担任大臣时仍能事奉上帝（王上 18:3）。乃幔站在临门庙里时，依然能领受上帝的祝福（王下5:18-19）。但以理和他的朋友们可以侍奉曾摧毁耶路撒冷、掳掠百姓的尼布甲尼撒王。当保罗在罗马遭受迫害和监禁时，他得到了“凯撒家里的人”的支持（腓4:22；参 1:13）。

暂时退避或许是明智之举，无论为保全性命或属灵休憩。然而，对多数人而言，全身心投入世界、参与政治经济进程，才是我们向这个注视着的世界作见证的方式。耶稣并未祈求让我们脱离世界，而是求父保守我们脱离那恶者（约 17:15）。如同撒勒法的寡妇，俄巴底也经历了信心的试炼。他的恐惧不无道理——亚哈有可能夺他性命（王上 18:14）。但俄巴底持守忠信，上帝便护佑他免受邪恶侵害（参 太 6:13）。

以利亚即将独自一人与邪恶展开搏斗。宗教与政治势力一致联合起来反对他。耶稣，这位末后至大的先知，也曾独自面对这样的争战。上帝在这两种境况中，皆彰显了自己的公义：一则是保全他仆人的性命，一则是悦他仆人的牺牲。当耶稣开始教导门徒自己将要受死时，他告诉他们：“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命”（可 8:35）。以利亚不以上帝的话为耻，人子在他父的荣耀里降临的时候，也必不以他为耻（可 8:38）。当约翰描述那恶者被击败时，他将历代教会描绘成“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（启 12:11）。我们中很少有人会为福音的缘故面临丧命之危——难道我们不能在小事上忠心吗？

进一步思想

1. 再次（参见第 2 章 A 部分问题 1）水在这个故事中扮演了重要角色。在以利亚和以利沙的时代，水有何象征意义？
2. 为何亚哈因以利亚如此心神不宁？
3. 当资源不足以分配时，我们的优先事项通常会以鲜明的对比显现。面对危及生命的旱灾与饥荒，俄巴底将资源投注何处？亚哈王呢？你呢？
4. 尝试制作两栏清单。第一栏列出你认为应优先处理的事项，第二栏则对照你的日程表

和支票簿来总结你实际如何花费时间和金钱。两栏数据是否一致？需要做出哪些改变？

5. 俄巴底是个极具奉献精神和信心的人，但他也对亚哈怀有极大的恐惧。他的恐惧是否被夸大了？哪些恐惧阻碍了你本应履行的顺服？这些恐惧是否也被夸大了呢？

B. 受审的偶像崇拜

列王纪上18章16–46节

于是俄巴底去迎着亚哈，告诉他；亚哈就去迎着以利亚。亚哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的就是你吗？”

以利亚说：“使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家；因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。现在你当差遣人，招聚以色列众人 and 侍奉巴力的那四百五十个先知，并耶洗别所供养侍奉亚舍拉的那四百个先知，使他们都上迦密山去见我。”

亚哈就差遣人招聚以色列众人 and 先知都上迦密山。以利亚前来对众民说：“你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。”

众民一言不答。以利亚对众民说：“作耶和华先知的只剩下我一个人；巴力的先知却有四百五十个人。当给我们两只牛犊，巴力的先知可以挑选一只，切成块子，放在柴上，不要点火；我也预备一只牛犊放在柴上，也不点火。

你们求告你们神的名，我也求告耶和華的名。那降火显应的神，就是神。”

众民回答说：“这话甚好。”

以利亚对巴力的先知说：“你们既是人多，当先挑选一只牛犊，预备好了，就求告你们神的名，却不要点火。”他们将所得的牛犊预备好了。

从早晨到午间，求告巴力的名说：“巴力啊，求你应允我们！”却没有声音，没有应允的。他们在所筑的坛四周踊跳。

到了正午，以利亚嬉笑他们，说：“大声求告吧！因为他是神，他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉，你们当叫醒他。”他们大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割、自刺，直到身体流血。从午后直到献晚祭的时候，他们狂呼乱叫，却没有声音，没有应允的，也没有理会的。

以利亚对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里。他便重修已经毁坏耶和華的坛。以利亚照雅各子孙支派的数量，取了十二块石头（耶和華的话曾临到雅各说：“你的名要叫以色列”），用这些石头为耶和華的名筑一座坛，在坛的四周挖沟，可容谷种二细亚。又在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子放在柴上，对众人说：“你们

用四个桶盛满水，倒在燔祭和木柴上；”

又说：“倒第二次。”他们就倒第二次；

又说：“倒第三次，”他们就倒第三次。水顺在坛的四围，沟里也满了水。

到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：

“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华啊，求你应允我，应允我！使这民知道你—耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。”

于是，耶和华降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干了沟里的水。

众民看见了，就俯伏在地，说：“耶和华是神！耶和华是神！”

以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱！”众人就拿住他们，以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。

以利亚对亚哈说：“你现在可以去吃喝，因为有多雨的响声了。”亚哈就上去吃喝。以利亚上了迦密山顶，屈身在地，将脸伏于双膝之中。

对仆人说：“你上去，向海观看。”仆人就上去观看。

说：“没有什么。”

他说：“你再去观看。”如此七次。

第七次仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。”

以利亚说：“你上去告诉亚哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”

霎时间，天因风云黑暗，降下大雨。亚哈就坐车往耶斯列去了。耶和华的灵降在以利亚身上，他就束上腰，奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门。

这是一场实力悬殊的较量。巴力的先知们占尽优势。以利亚召集民众到迦密山（王上 18:19），这座山位于构成耶斯列平原南部边界的连绵丘陵显要山脉上。它高出周围平原约 1800 英尺，坐落在地中海沿岸，俯瞰现代海法港。在公元前九世纪，迦密山标志着腓尼基的南疆。作为该地区最高点，这里曾是理想的敬拜场所。巴力崇拜在此早已根深蒂固。更甚者，比试地点就设在巴力的势力范围内——古代叙利亚艺术中，巴力右手执闪电的形象昭示其风暴之神的身份，本应轻易降下霹雳点燃信徒的祭品。且让巴力降下甘霖终结旱灾，挥动闪电点燃祭火。这场比试不仅在其主场进行、针对其专长领域，巴力还拥有更多祈求者的声援及国家领导层的支持。其逻辑似乎是巴力会因声势浩大而回应。巴力崇拜者甚至拥有更长的祈愿时间，从清晨直到晚祭时分（王上 18:26-29），国王与850名先知（19 节）的呼声必能上达神听。

不仅仅是巴力一开始就占尽优势，以利亚开始的劣势使上帝的

任务变得更加艰巨。尽管迦密山的巴力崇拜已根深蒂固，但耶和华的祭坛却已倾颓荒废（王上 18:30）。就连以利亚准备的祭物和柴薪也被浇透了水，以致在祭坛底部形成了一条小壕沟（33-35 节）。要点燃这堆湿漉漉的祭物确实困难重重。

巴力崇拜所拥有的一切优势，反而更彰显了那以火回应的上帝的荣耀。巴力先知们越是卖力（王上 18:26-29），他们的失败就越发惨重。以利亚越是嘲讽那群狂热呼求巴力的民众，巴力的表现就越发令人绝望。那位赐下雨水、以火应答的上帝，同样掌管着历史中一切细微之处，并借此彰显自己的荣耀。

在我们的生命中，当处境看似压倒一切、困难超出我们克服甚至应对的能力时，上帝便向我们显明他的荣耀与大能。上帝的能力在我们的软弱上显得完全（林前 1:25,27；林后 12:7-9）。当我们资源匮乏、力不能胜时，基督的荣耀与充足便越发熠熠生辉。

这里没有妥协或谈判的余地。“以利亚，我们不能同时侍奉巴力和耶和华吗？”不能。“那么，我们能不能大部分时间敬拜耶和华，偶尔关注一下巴力？”不行。在侍奉以色列的上帝时，没有两者兼得的可能，只有非此即彼。第一条诫命要求上帝的子民专一守信（出 20:3）；他将他们从奴役中救赎出来，他们属于他（第 2 节）。

这里容不得三心二意，容不得动摇或怀疑——无论是以利亚、以色列，还是你我都不能例外。他们曾祈求雨水与火，但正如雅各后来所警告的，“心怀二意的人”

“不要想从主那里得什么”（雅 1:7-8）。一个人不能侍奉两个主（太 6:24）。

当今时代的偶像或许不再是木石雕刻的像，而更可能是我们自身的欲望、金钱、权位、安全感与人际关系。识别偶像最简易的方法或许是自问：我们究竟在事奉什么？偶像往往是我们试图取代上帝去倚靠的事物——那些我们竭力追逐、借以获得安全感或幸福感的对象。“以利亚，难道我不能既事奉上帝又事奉金钱吗？”不能。

“那事奉上帝同时追求事业成功呢？”不能。“稍微兼顾一下也不行吗？”不行。在两种立场间摇摆是不被允许的。“若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力 [或金钱、权势、安全感] 是神，就当顺从巴力”（王上18:21）。

雨会再次降临，正如以利亚所言。它将同样落在义人与不义之人身上（太 5:45）。对于所有侍奉偶像的人而言，雨水是上帝为他自己所作的见证（徒 14:17）。

迦密山俯瞰着耶斯列平原，紧邻下方平原上的古老城市米吉多。耶斯列平原或许是世界历史上争夺最激烈的土地之一。连接三大洲的古代主要干道穿过一处隘口延伸至迦密山附近的平原。底波拉、约书亚、大卫、所罗门、约西亚、非利士人、埃及法老、亚述、巴比伦和波斯的诸王、亚历山大大帝、罗马军团、伊斯兰军队、十字军、拿破仑、土耳其人、英国人和以色列人都曾在此征战或试图控制这条穿越耶斯列平原的战略要道。因此，约翰将末日大战场面设在哈米吉多顿——希腊词意为“米吉多山”——也就不足为奇了。那场天上上帝的军队与邪恶势力之间可怖的终极对决，

伴随着一场风暴，夹杂着闪电、雷鸣以及巨大的冰雹（启 16:16-21）。

以利亚与巴力先知的对抗是一场小型预演，预示着那场伟大的战役——上帝介入历史，彻底为他的名辩护并根除世上的偶像崇拜。在那次对抗之后，民众俯伏在地，呼喊说：“耶和华是神！耶和华是神！”（王上 18:39）。

以利亚下令将巴力的先知们带到基顺谷处决（王上 18:40）。基顺溪是流经耶斯列平原西端的溪流，它沿着平原底部的迦密山脚流淌。正是在那里，西西拉的战车曾陷入泥沼（士 4:15；5:4-5, 19-22）。正因如此，以利亚告诉亚哈趁雨水未至前驾车速行（王上 18:44）。

读者偶尔会对经文中记载屠杀巴力先知的事件感到不安。但需谨记，以利亚的争战将我们引向与邪恶的终极对决。在新以色列中，偶像崇拜毫无立足之地（林前 6:9-10；弗 5:5；启 21:8；22:14-15）。邪恶——一切与上帝为敌之物的彻底溃败，这是历史目标的一部分。以利亚仅尝到前兆。仍存留着“审判和那烧灭众敌人的烈火”（来 10:27）。我们怀着盼望而活，终将见证万膝跪拜、万口承认耶稣基督是主（腓 2:10-11）。

这场始于耶和华与巴力之间权力角逐的较量，最终以献给耶和华的燔祭告终。上帝曾多次以降火吞噬祭物的方式显明悦纳（士 6:20-21；代上 21:26）。这火焰常象征神圣的

审判，也成为上帝恩典的提醒。他愿意接受为百姓罪孽献上的祭物。

在另一个场合，上帝对邪恶施以决定性打击，并为他子民的罪接受了祭物（林前 15:24-27；来 10）。迦密山事件的目的与其说是通过击败巴力来施行审判，不如说是以恩典挽回以色列（王上 18:37）。

当以利亚作为先知的权柄被证实、祭物被烧尽、异教祭司被杀、且上帝已应许雨水将至时（王上 18:1,41），似乎是他该放松休憩的时候了——对吗？错了。以利亚继续祷告求上帝完成他已开始的工（41-44 节）。他实际上在说：“主啊，你已显明巴力虚无，如今求你将自身显为雨水与生命的源头。”以利亚七次祈雨，直到天边出现云朵。雅各在书信开头劝勉我们要恒切祷告、警醒勿三心二意（雅 1:2-8），结尾时则提醒我们以利亚那大有功效的祷告（5:17-18）。上帝必坚守承诺。我们当如何祷告？

“主啊，求你纪念你的应许。”那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到基督耶稣的日子（腓 1:6）。

进一步思想

1. 腓尼基巴力宗教背景如何为这个故事提供启示？
2. 上帝似乎在异教文化本土与异教文化作战。这是否意味着我们应当用文化自身的术语来应对文化（另见徒 17 章）？这在当今会是什么样子？

3. 自从人类堕入罪恶以来，在这个邪恶的世界里，正义之声几乎总是少数派观点。在以利亚的时代，形势极为不利。然而一代又一代，上帝的大能通过福音的宣讲显明出来。你从以利亚与巴力先知的故事中得到了怎样的鼓励？

4. 杀巴力先知的行动指向上帝审判一切罪恶的日子；他的国中必无拜偶像之人（林前 6:9；启 21:8）。上帝的仆人当如上帝憎恶罪恶般恨恶罪。但我们做到了吗？你对自己生命中的哪些“小偶像”过于宽容？

5. 以利亚和耶稣在对抗体制的敌意时，都在软弱中彰显了上帝的大能。但他们的方式截然不同。你在何处见证过上帝的大能在你的软弱处格外明亮地照耀？

4

神人以利亚的后续历险

在迦密山取得辉煌胜利后，列王纪上19章紧接着记载了以利亚生平的两个事件。我们或许以为，上帝对巴力的伟大胜利（同时也是以利亚对亚哈的胜利）会引领以色列转向新方向。但亚哈并未悔改，百姓仍拒绝上帝，以利亚感到孤立无援。

然而他并非真正的独自一人——通过接下来两段激动人心的叙事，上帝让以利亚明白自己并非孤立无援。在列王纪上19章前半段（1-18节“第二位摩西造访神山”），上帝提及那些将与以利亚同工的人（其中部分人已开始事奉）；后半段（19-21节“以利亚的继承者与接班人”）则引出了他最亲密的助手以利沙。

A. 第二位摩西造访神山

列王纪上19章1-18节

亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事

都告诉耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我。”

以利亚见这光景就起来逃命，到了犹太的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下，就坐在那里求死，说：

“耶和华啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗腾树下，睡着了。

有一位天使拍他，说：“起来吃吧！”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烤的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。

耶和华的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧！因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。

耶和华的话临到他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”

他说：“我为耶和华—万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”

耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那是耶和华从那里经过。

在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不

在风中。风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。

有声音对他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”

他说：“我为耶和华—万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”

耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马士革去。到了那里，就要膏哈薛作亚兰王，又膏宁示的孙子耶户作以色列王，并膏亚伯·米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”

众多国家、民族和文化的神祇常与山脉相关联。在迦南神话中，巴力被描绘为居住在北方的扎丰山（“北方之山”，参见诗 48:2）。甚至早在出埃及时期，就有一处地方名为巴力洗分（“北方巴力”，出 14:2,9）。值得注意的是，在与巴力先知的对抗后，上帝却带领以利亚向南而行——与巴力居所相反的方向——前往以色列民族诞生的圣地，那里是上帝与那些离开埃及的子民立约之处。

这实际上是一种地理上的方式，将以色列的信仰与巴力崇拜所代表的一切保持距离。

这位先知似乎有些措手不及。事情并未如他所愿发展。在迦密山之后，整个国家难道不应该全体回归耶和华吗？就连耶洗别也该抛弃她的异教神祇，归向耶和华，至少人民该起来推翻亚哈和耶洗别的统治！但现在先知却再次为保命而逃亡。究竟哪里出了问题？

迦密山上展现的震撼大能并未使耶洗别悔改（王上 19:1-2）。相反，她变本加厉地想要取先知性命。这并不令人意外。耶稣时代的群众目睹了他的神迹，甚至听见天上传来上帝雷鸣般的声音（约 12:28），然而“他虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他”（约 12:37）。耶稣曾对同胞说：“你们纵然不信我，也当信这些事”。但他们仍试图捉拿他（约10:38-39）。心灵麻木、眼睛昏花的人看不见也不明白（赛 6:10）。神迹本身无法软化刚硬的心或开启盲目的眼——唯有上帝能做到。

迦密山上的较量已成过往，但邪恶仍未消散。以利亚在那里的胜利并非对邪恶的终极击败——那要等到日后十字架上的时刻。麦子与稗子将继续一同生长（太 13:24-30），直到最后的大收割来临。

列王记的作者描绘以利亚生平这一片段时，刻意与摩西的生平相呼应。摩西也曾在一座山上经历上帝的大能，下山时却发现百姓正在拜偶像（出 32 章）。通过摩西，

上帝在以色列人四十年旷野漂流期间供应食物与水（出 17 章；民 11 章；20 章），如今他同样为以利亚预备了维持四十日的饮食（王上 19:8）。摩西曾在西奈山遇见上帝，如今上帝也将以利亚引至同一圣地。在那里，以利亚将如摩西般经历上帝在狂风、地震与烈火中的临在（出 19:16-19）。以利亚藏身的洞穴（王上 19:9）令人想起曾遮蔽摩西的磐石裂缝（出 33:22）。在这同一座山上，上帝先后向二人显现（出 33:19,22；王上 19:11），而他们都避免直视上帝（出 33:22-23；王上 19:13）。二人皆被差遣重返使命，重获侍奉上帝的托付（出 33:12-14；王上 19:15-16）。摩西与以利亚都曾抱怨不堪重负，求上帝取走性命（民 11:15；王上 19:4；参出 32:32），上帝便分别为他们设立先知作为协助（民 11:16-17,25；王上 19:16-17）。最终，二人离世时都蒙上帝特别看顾（申 34 章；王下 2 章）。

摩西与以利亚都将在另一个时刻、另一座山上再次得见上帝的荣耀并听见他的声音（太 17:1-13）。在那里，神性的光辉笼罩着耶稣——上帝的儿子，那位“是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3）。在以色列千年历史长河中，唯有这两位先知曾亲身站立在上帝荣耀的临在中。而当基督在他们面前变貌时，他们又一次立于那荣耀之下。如以利亚般，耶稣曾在旷野度过四十昼夜（太 4:2），但不同于以利亚，他从未屈服于绝望。律法与先知的一切预言都为他作见证（约 5:39；路 24:27）。

地震、狂风与烈火（王上 19:11-12）常是旧约中上帝临在（神显）的征兆。

它们尤其与神圣战士在对抗邪恶的圣战中显现相关联。是
以色列的神耶和华以云彩为车辇（申 33:26；诗 68:4；
104:3；赛 19:1；耶 4:13；结 1）。在迦南神话中，巴
力被称为“驾云者”，但这一称号理应只属于以色列的
神。当神圣战士显现时，天地都为之震动。

以利亚为上帝热心，为他的荣耀大发热心（王上19:
10, 14）。毫无疑问，他渴望看到神圣战士降临审判他的敌
人，见证上帝在那伟大的“耶和华的日子”为自己伸冤。
但这并未发生，以利亚陷入沮丧、气馁、挫败与抑郁的复
杂情绪中。“主啊，在迦密山之后，为何现在停下？”

上帝以他的慈爱温柔地责备了他的仆人。先知逐一铺
陈展现全套神显母题，但上帝并不在其中。上帝反而在
“微小的声音”中被寻见（王上 19:11-12）。¹

正如耶稣时代的犹太人（林前 1:22），当今时代的基
督徒也常陷入寻求神迹奇事的窠臼。人们往往渴望通过持
续遭遇超自然奇迹来滋养和维系信仰，当这些未如期而至
时，便陷入消沉。但上帝始终以他温柔的声音与以利亚同
在并行工（王上 19:16）。以利亚将有以利沙接续，即便
以利亚离去，上帝的工作仍将继续。上帝在以利亚时代的
工作与同在，与今日无异，皆以上帝的话语为印记。面对
追求神迹的世代，“我们传扬基督”——上帝的智慧与大
能（林前 1:18-31）。正是他的声音、上帝的话语充满力
量，比一切两刃的剑更快，连心中的思念和主意都能辨
明，并且

万物在上帝眼前都是赤露敞开的（来 4:12-13）。正是圣灵温柔的声音要“叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”（约 16:8）。

以利亚要么夸大了自己的处境，要么就是误解了。他向上帝抱怨说“只剩下我一个人”（王上 19:10,14）。上帝向先知保证，以色列中仍有七千人未曾向巴力屈膝（18 节）。以利亚不必独自对抗邪恶——耶户将铲除亚哈和耶洗别的王朝；以利沙会协助以利亚（16-17 节）。但最终，真正完全无罪、完美遵守上帝诫命的忠信以色列民，将浓缩为仅剩一人的余民。耶稣作为忠信以色列的化身，将真正独自面对邪恶，甚至被上帝离弃（太 27:46）。人们也想杀害他（参王上 19:10,14），并且成功了。无论是以利亚还是摩西，都不能为以色列的罪献上生命（出 32:32；民 11:15；王上 19:4），唯有耶稣能做到。

耶洗别的故事是圣经中多次将女性描绘为邪恶化身的案例之一。其他例子还包括她的亲属亚他利雅（王下 11 章；代下 22:10-23:21）、愚昧妇人（箴 5-7 章）以及希罗底（太 14:1-12）。女权运动提醒我们，这类经文可能对女性构成冒犯。但需谨记，圣经中同样将许多男性刻画为邪恶的化身（如亚哈、玛拿西、亚哈斯等）。也有众多女性被塑造成美德的典范——每有一个耶洗别，就有一个底波拉；每有一个亚他利雅，就有一个路得或以斯帖；每有一个希罗底，就有一个马利亚；每有一个愚昧妇人，就有一个智慧妇人（箴 8 章）。

然而读到耶洗别的故事时，人们不禁会联想到巴比伦——那大淫妇（启 17 章）。如同耶洗别一般，她沉醉于杀害为上帝作见证之人的血中（启 17:6），并与上帝的子民争战（启 17:14）；但正如古时的耶洗别（王下 9:30-37），她也终将走向毁灭。

以利亚眼中形势一片黯淡。即便在迦密山取得胜利后，巴力崇拜似乎仍可能在以色列占上风。耶和华的祭坛尽毁；他的先知们遭追捕杀害。上帝是否已弃绝他的百姓？是否已离弃他们？

但以利亚未能窥见全貌。上帝向先知保证，以色列中仍存忠心的余民。即便在这空前背道的时代，上帝依然保守着一群忠信的子民。

几个世纪后，保罗会反思列王纪上 19 章 18 节的记载。那七千名忠信之人对保罗而言是一个论据，表明上帝当时并未弃绝他的子民，并且在保罗所处的时代，上帝也为自己存留了余民，这些人是凭他的恩典拣选和拯救的，而非因行为（罗 11:1-6）。

进一步思想

1. 摩西、以利亚和耶稣是以色列的伟大先知。他们的生命有何相似之处？又有何不同？哪些反复出现的主题将上帝众先知的生命与经历统一起来？
2. 在美国基督教中，尤其是一些电视布道者的宣讲里，对上帝的忠信常被认为会带来无忧无虑的生活。但与上帝为友往往意味着与罪恶的世界格格不入，从而导致反对甚至有时是灰心。你曾经历过这种情况吗？

3. 登山变相事件如何见证耶稣的神性？

4. 摩西和以利亚在西奈山上躲避神圣临在的经历，催生了著名赞美诗《万古磐石》的灵感。以下是旧约中其他提及此磐石的经文：出埃及记 17章1-7节；民数记20章1-13节；申命记32章4节；诗篇19章14节；118章22节；以赛亚书 8章14节；26章4节；28章16节；51章1节；但以理书2章34节；撒迦利亚书 3章9节；4章7节。新约作者如何发展这一主题（参见罗 9:33；林前10:4；彼前 2:8）？

5. 即使在迦密山上的争战之后，邪恶依然存在。耶稣受死复活后，邪恶仍未消弭。根据圣经记载，这一切将于何时终结？

B. 以利亚的继承者与后继者

列王纪上19章19-21节

于是，以利亚离开那里走了，遇见沙法的儿子以利沙耕地；。在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。以利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他身上。以利沙就离开牛，跑到以利亚那里，说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”

以利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”

以利沙就离开他回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮熟肉给民吃。随后就起身跟随以利亚，服侍他。

在以色列和犹大两国持续的王位更迭中，上帝同时预备了一条并行的先知的延续脉络，

以见证他话语。这些先知是摩西的继承者（申18:14-22）。在两国历史的几乎每位君王身边，都有先知作为其属灵良知；先知们呼吁以色列的统治者依照上帝的律法治国（申 17:18-19）。偶尔会有子承父业继续先知使命的情况。在此事例中，以利沙实质上成为了以利亚的属灵之子。正如上帝差遣以利亚开启新王朝的统治，这位先知也膏立了自己的继承者（王上 19:16-17）。

上帝绝不会让自己失去见证。每一代人中，都会有引导国家走在真理道路上的守望者。希伯来书的作者深谙此理，为初代教会记述了那些在世人瞩目下作出美好见证的先贤事迹（来 11 章）。这段历史对教会的启示也被明确阐述：

我们既有这许多见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。（来 12:1-3）

在旧约中，上帝的灵最常以赋予预言能力的灵之姿态显现。许多经文将预言恩赐与拥有圣灵联系起来（如民11:25-26、29；撒下 10:6、10；王上 22:22-23；王下 2:15；珥 2:28；亚 7:12；参路 1:67；徒 2:17-18）。其中，旧约作者们描述上帝之灵降临的一种方式

说圣灵“披戴”在先知身上（代上 12:18-19；代下 24:20；士 6:34，译注：中文圣经译作感动或降在）。这正是以利亚将外衣披在以利沙身上时（王上 19:19）所蕴含的象征意义背景。与以利亚一样，以利沙也将被上帝之灵所披戴，正式加入先知行列。后来，当以利亚被接升天时，以利沙拾起以利亚的外衣分开约旦河水，众先知便知道“感动以利亚的灵感动以利沙了”（王下 2:13-15）。

摩西早在数百年前就宣告说：“惟愿耶和华的百姓都受感说话！愿耶和華把他的灵降在他们身上！”（民 11:29）。近千年后，约珥预言了上帝实现摩西心愿的日子——将圣灵浇灌他的子民（珥 2:28-29）。²五旬节当天，使徒们援引约珥的预言来解释教会经历的伟大神迹（徒 2:16-18）。在教会中，上帝的灵不再是少数人的特权，而是浇灌在所有信徒身上，因此所有基督徒都领受了先知的职分——为上帝在他们所处的世代作见证。

旧约中的用法奠定了新约语言的基础，将“披戴”意象与被上帝之灵充满或在基督里紧密关联。我们同样披戴了上帝的灵，即基督的灵。披戴上帝的灵是我们必将穿上复活之体——属灵身体的保证（林前 15:53-54；林后 5:2-5）。我们要脱去旧人，穿上新人（西 3:9-10），披戴基督（罗 13:14；加 3:27）。我们也肩负先知的使命，为上帝在我们这个世代作见证。

在迦密山巴力蒙羞之后，雨水终于降临，此刻以利沙正在松软的田地里耕作。

站在十二对公牛组成的犁队后方，以利沙显然出身富裕家庭，是个不容小觑的人物。然而当上帝的呼召临时，他毅然将犁具与耕牛变为众人共享的平安祭（参撒下24:22, 25）。以利沙再无退路——正如门徒突然撒下渔网（太 4:21-22；参 9:9），以利亚也焚毁了身后桥梁。他正践行着后来希伯来书作者对教会的劝勉：脱去容易缠累的一切（来 12:1）。新的赛程已展开，新的田地待耕耘，新生命与旧生活无法两手并握。

以利亚对以利沙请求辞别父母的回应颇为耐人寻味：“我向你做了什么呢？”（王上 19:20）。有人认为这显明先知的怀疑态度，也有人视为克制的表态，实质是说“你自己抉择”。这抉择不在以利亚与以利沙之间，而在以利沙与上帝之间（参约 2:4）。经文虽未明言以利沙是否辞别父母，但宰杀耕牛设宴的记载暗示他确实如此行了。

耶稣时代的犹太人会立即意识到，耶稣在路加福音9章57-62节中暗指的正是这段经文。当一位有意跟随耶稣的人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人”

（第 61 节），耶稣回答说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国”（第 62 节）。跟随上帝的代价在旧约与新约中并无二致，那就是要一心一意。正如德弗里斯（DeVries）所言，若你尚未准备好作出这样的委身，不如留在家里与牛为伴。³ 比以利亚更大的那位已经来临，他的呼召更为严苛：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。凡不

背着自己的十字架跟从我的，也不能作我的门徒”（路 14:26-27）。⁴

切勿忽视以利沙蒙召时上帝的主动作为。在呼召临到他之前，上帝早已选定这位先知（王上 19:16）。这永远印证了“我们爱，因为神先爱我们”（约一 4:19）的真理。

进一步思想

1. 凡被基督的灵充满的基督徒，都有责任在所处的时代作先知性的见证。你如何履行这一使命？请谨记，上帝赐给我们的不是胆怯的灵，而是刚强有力的灵（提后 1:7）。
2. 上帝对我们所有人的呼召是专一与奉献。对一些人而言，这意味着离开原有职业或事业，投身于专职事工；对另一些人，则意味着在不同领域献身侍奉。无论从事何种工作——事工或其他职业，上帝对服侍与奉献的呼召必须超越一切。你如何回应这一呼召？
3. 在这个故事中，上帝是否在召唤我们舍弃所爱之人以侍奉他？在何种意义上？
4. 这段经文教导我们，有一系列先知作为上帝的仆人相继服侍。今天这些先知是谁——又在何种意义上？
5. 以利沙领受了上帝呼召他事工的召唤，并作出回应。只有先知和牧师才蒙上帝呼召去服侍吗？你对你目前的职业有呼召感吗？

5

以利亚对抗诸王

先知重要的一个职分是做君王的良知。在更好的时代中，我们曾见证撒母耳与扫罗、拿单与大卫之间的关系。君王们犯罪后，有时并未彻底悔改，但至少他们愿意倾听，容许先知近前谏言。

接下来的两个记载展现了截然不同的故事。以利亚与亚哈之间早已势同水火，我们在前文已有所见。但在列王纪上 21 章关于拿伯葡萄园的事件中，这种对抗达到了顶点。尽管先知并未亲临亚哈王之死的现场（参见王上 22 章），但在 21 章末尾，我们听到以利亚宣告了上帝对这个君王的死刑判决。

这种紧张关系在亚哈之子亚哈谢（王下 1 章）统治时期也未见缓和。关于他的记载仅持续了短短一章。如同其父亚哈一般，先知因这位君王的罪行，同样宣告了他的死刑判决。

A. “新灯换旧灯”

列王纪上 21 章

这事之后，又有一事。耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近

撒玛利亚王亚哈的宫。亚哈对拿伯说：“你将你的葡萄园给我作菜园，因为是靠近我的宫；我就把更好的葡萄园换给你，或是你要银子，我就按着价值给你。”

拿伯对亚哈说：“我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你。”

亚哈因耶斯列人拿伯说“我不敢将我先人留下的产业给你”，就闷闷不乐地回宫，躺在床上，转脸向内，也不吃饭。

王后耶洗别来问他说：“你为什么心里这样忧闷，不吃饭呢？”

他回答说：“因我向耶斯列人拿伯说：‘你将你的葡萄园给我，我给你价银，或者你愿意，我就把别的葡萄园换给你’；他却说：‘我不将我的葡萄园给你。’”

王后耶洗别对亚哈说：“你现在是治理以色列国不是？只管起来，心里畅畅快快地吃饭，我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。”

于是托亚哈的名写信，用王的印印上，送给那些与拿伯同城居住的长老贵胄。信上写着说：

“你们当宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上，又叫两个匪徒坐在拿伯对面，作见证告他说：‘你谤渎神和王了’；随后就把他拉出去用石头打死。”

那些与拿伯同城居住的长老贵胄得了耶洗别信，就照信而行，宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上。

有两个匪徒来，坐在拿伯的对面，当着众民作见证告他说：“拿伯谤渎神和王了！”众人就把他拉到城外，用石头打死。于是打发人去见耶洗别，说：“拿伯被石头打死了。”

耶洗别听见拿伯被石头打死，就对亚哈说：“你起来得耶斯列人拿伯不肯为银价给你的葡萄园吧！现在他已经死了。”亚哈听见拿伯死了，就起来，下去要得耶斯列人拿伯的葡萄园。

耶和華的話臨到提斯比人以利亞說：“你起來，去見住撒瑪利亞的以色列王亞哈，他下去要得拿伯的葡萄園，現今正在那園里。你要對他說：‘耶和華如此說：你殺了人，又得他的產業嗎？’又要對他說：‘耶和華如此說：狗在何處舔拿伯的血，也必在何處舔你的血。’”

亞哈對以利亞說：“我的仇敵啊，你找到我嗎？”

他回答說：“我找到你了；因为你賣了自己，行耶和華眼中看為惡的事。耶和華說：‘我必使災禍臨到你，將你除盡。凡屬你的男丁，無論困住的、自由的，都從以色列中剪除。我必使你的家像尼八的儿子耶羅波安的家，又像亞希雅的儿子巴沙的家；因为你惹我發怒，又使以色列人陷在罪里。’

‘轮到耶洗别，耶和華也说：‘狗在耶斯列的外郭必吃耶洗别的肉。

凡属亚哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。’ ”

（从来没有像亚哈的，因他自卖，行耶和华眼中看为恶的事，受了王后耶洗别的耸动；就照耶和華在以色列人面前所赶出的亚摩利人，行了最可憎恶的事，信从偶像。）

亚哈听见这话，就撕裂衣服，禁食，身穿麻布，睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行。

耶和華的话临到提斯比人以利亚说：“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。”

几乎每个孩子都熟悉《一千零一夜》中阿拉丁神灯的故事。一个寻找神灯的角色走街串巷，喊着“新灯换旧灯！”这在阿拉丁的故事中是个有效策略。这与亚哈对待拿伯的手段颇为相似。从拿伯的角度看，这笔交易有许多可取之处（王上 21:2）。王宫的扩建推高了周边地价，拿伯不仅能得到更好的葡萄园，还可索要高价；这也是为家族谋取王室青睐的良机。谁会拒绝这样的交易？稳赚不赔，看似毫无风险。

要理解拿伯为何拒绝这一提议（王上 21:3），我们必须明白土地在以色列所象征的意义。上帝曾向亚伯拉罕及其后裔承诺，经过四百年的奴役后，他们将占据这片土地。当上帝救赎他的子民时，

他不仅将他们从奴役中领出（创 15:14,16），还引领他们进入应许之地作为产业（第 18 节）。以色列的救赎不仅是从外邦强权下逃脱奴役，更是为未来预备恩典。出埃及与征服迦南共同构成了一个完整的救赎行动。上帝对列祖的应许并非在民族离开埃及时实现，唯有当他们真正占有那片应许之地为业时，救赎才完全成就。

因这地象征着民族救赎的果实，上帝命令土地必须保留在最初分配的各家族手中。这地是上帝赐予以色列恩典的一部分，故任何人不得夺取他人之地。律法规定土地可短期租赁，但绝不允许永久买卖（利 25:13-17,25-28）。在以色列的救赎中，无人会被剥夺上帝所赐的产业。既然土地是上帝救赎行动的成果，其终极所有权仍属乎上帝，必须始终为土地的赎回作出条例，使其归还原属家族（利 25:23-24）。拿伯回答亚哈时说出了真理：“我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你”（王上 21:3，译注：英文圣经为“耶和华禁止我将列祖的产业给你”）。

新约将以色列的经历作为基督为教会所成就之救赎的预表。耶稣将我们从外邪权柄的奴役中救赎出来，使我们脱离撒旦的辖制与罪的捆绑（来 2:14-15）。但基督带来的救赎不止于摆脱奴役，还包括赐予我们救赎的果实——产业继承权。需注意新旧约之间的差异：拿伯的产业可被凶暴之徒强行夺走，而基督所赐予的产业却

是“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人”（彼前 1:4-5）。虫蛀锈蚀无法毁坏它，盗贼也无法闯入窃取（太 6:19-20）。从新约的视角看，上帝对以色列的应许不过是影儿，指向那在基督里更大的基业。

当今许多人没有超越坟墓的基业、财宝或产业。尽管从未有人见过装甲运钞车跟随灵柩行进在送葬队伍中，生命被倾注在物质主义的祭坛上。耶稣敦促我们：

“只要积攒财宝在天上；……因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。”（太 6:20-21）

或许有人希望拿伯对上帝诫命的忠诚能胜过亚哈的欲望。但并非每一次忠心的坚守都会像以利亚在迦密山上那般经历神迹。否则世上就不会有被杀害的先知或殉道者了。在一个无法无天的世界里遵行上帝的律法，必然会招致敌意。“在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16:33）。就连无罪上帝之子也遭遇如此愤怒，被置于死地。

亚哈像闷闷不乐、被宠坏的孩子般在宫中郁郁寡欢的景象，实在可悲（王上 21:4）。撒母耳曾警告以色列人，他们所渴求的王权必将败坏，君王“必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园”（撒下 8:14）。王权终将腐化，直到百姓呼求解脱（第 18 节）。

亚哈的贪欲与软弱为耶洗别提供了强势掌权的机会。她对巴力的虔诚并未阻止她收买假证人诬陷拿伯犯有叛国和渎神之罪（王上 21:9-13）。虚假宗教常与压迫与暴

力、不公与罪行沆瀣一气。同样的指控后来被假见证人用来在耶稣受审时诬陷他（太 26:59-66；可 14:55-64）。

上帝是奥秘的启示者（但 2:28-30）。他差遣以利亚在犯罪现场迎见亚哈（王上 21:17-18）。亚哈还未来得及享受他巧取豪夺的葡萄园，就听见自己和耶洗别将沦为拿伯土地上的狗食（19,23 节）。亚哈预先尝到了上帝“审判人隐秘事”之日的滋味（罗 2:16）。“被造的没有一样在他面前不显然的，原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”（来 4:13）。诗篇作者称那些以为耶和华看不见、听不见的人为愚顽人（诗 94:7）。造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗（诗 94:9）？腐败的宝座或许与邪恶结盟，将无辜者置于死地，但上帝“叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，他要剪除他们。”（诗 94:20-23）。

先知们常因以色列与犹大诸王的过犯而直面他们（撒下 12 章；王上 20:37-43；王下 20:16-18）。关于狗必吞吃某位君王的宣告，几乎成为王朝终结的程式化预言（王上 14:11；16:4；22:38；王下 9:10,36）。以色列必须持续寻找一位忠心的君王，以公义正直施行统治，全然遵行上帝的诫命，直到“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（启 11:15）。

列王纪作者对亚哈的态度几乎完全负面。亚哈视罪孽为小事，所行之恶胜过在他以前的所有君王（王上

16:31, 33)。他卖身行恶，行为极其卑劣（21:20, 25）。

然而，即便是亚哈也能回应上帝的话语。这位罪魁在上帝面前谦卑自省，痛悔己过（王上 21:27）。上帝悦纳亚哈的悔改，因这悔改暂缓了原定降于他的审判（第 28 节）。以西结的话对我们这个时代的意义，正如对亚哈时代一样真切：“主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活”（结 33:11；参 18:23）。上帝渴望看见你我这等亚哈之流的悔改与痛悔。天上为一个悔改之人欢喜，胜过那九十九个不用悔改之人（路 15:7, 10）。

进一步思想

1. 贪得无厌乃人之本性。请反思自身欲望：你会被何种手段诱惑，用以获取人生所求？
2. 我们在基督里的产业永不朽坏，无人能夺。但有时我们会落入“新灯换旧灯”的陷阱——用荣耀的上帝交换吃草的牛犊（诗 106:20）。世界总在我们眼前摇晃诱人的小玩意：房屋、旅行、家具、汽车、服饰…欲望清单永无止境。难怪保罗说“敬虔加上知足的心便是大利了”（提前 6:6）。当我们心怀不满时，实则是向上帝的作为发出怎样的控诉？不知足会将人引向何方？
3. 美国社会中的许多人几乎拥有全世界所能提供的一切，但当谈及天国无穷无尽的财富时，他们却是

赤身贫瘠的。你可曾最近向某个匮乏的灵魂讲述过基督耶稣里的丰盛？

4. 顺服上帝有时会以悲剧收场。拿伯选择顺服，甚至不惜付出生命代价。但上帝不会让施加于他子民的暴行逃脱惩罚——他必审判那些践踏正直之人。

“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”（罗 12:19，引述申 32:35）。当你受冤屈时，是否学会将复仇之事交托给上帝？

5. 像拿伯这样的义人从何处得赏赐——或者说，拿伯的故事是否以他含冤而死告终？

B. 他父亲的恶

列王纪下1章

亚哈死后，摩押背叛以色列。亚哈谢在撒玛利亚，一日从楼上的栏杆里掉下来，就病了；于是差遣使者说：“你们去问以革伦的神巴力·西卜，我这病能好不能好。”

但耶和华的使者对提斯比人以利亚说：“你起来，去迎着撒玛利亚王的使者，对他们说：‘你们去求问以革伦神巴力·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！’”以利亚就去了。

使者回来见王，王问他们说：“你们为什么回来呢？”

使者回答说：“有一个人迎着我们来，对我们说：‘你们回去见差你们来的王，

对他说：耶和华如此说，你差人去问以革伦神巴力·西卜，岂因以色列中没有神吗？所以你必不下所上的床，必定要死！’”

王问他们说：“迎着你们来告诉你们这话的，是怎样的人？”

回答说：“他身穿毛衣，腰束皮带。”

王说：“这必是提斯比人以利亚。”

于是，王差遣五十夫长，带领五十人去见以利亚。他就上到以利亚那里；以利亚正坐在山顶上。五十夫长对他说：“神人哪，王吩咐你下来！”

以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！”于是有火从天上降下来，烧灭了五十夫长和他的五十人。

王第二次差遣一个五十夫长，带领五十人去见以利亚。五十夫长对以利亚说：“神人哪，王吩咐你快快下来！”

以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！”于是神的火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。

王第三次差遣一个五十夫长，带领五十人去。这五十夫长上去，双膝跪在以利亚面前，哀求他说：

“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！已经有火从天上降下来，烧灭了前两次来的五十夫长和他们各自带的五十人；现在愿我的性命在你眼前看为宝贵！”

耶和华的使者对以利亚说：“你同着他下去，不要怕他！”以利亚就起来，同着他下去见王。

对王说：“耶和华如此说：‘你差人去求问以革伦神巴力·西卜，岂因以色列中没有神可以求问吗？所以你必不下所上的床，必定要死！’”亚哈谢果然死了，正如耶和华藉着以利亚所说的话。

因他没有儿子，约兰接续他作王，正在犹大王约沙法的儿子约兰第二年。亚哈谢其余所行的事都写在以色列诸王记上。

亚哈在基列的拉末战役中阵亡后（王上 22 章），亚哈谢继承了以色列王位。作为亚哈与耶洗别之子，亚哈谢“行耶和华眼中看为恶的事，效法他父母，……他照他父亲一切所行的，侍奉敬拜巴力，惹耶和华—以色列的神的怒气”（22:51-53）的记载毫不令人意外。尽管本应从父母统治时期的事件中吸取教训，亚哈谢仍需亲身体会巴力的无能。他竟向以色列境外寻求巴力，或许正说明以利亚遏制巴力崇拜的行动卓有成效（18:40）。但这次，由于儿子拒绝汲取父母的教训，代价更为惨重——当火降下时，不再像在迦密山那样落在祭坛的祭物上（38 节），而是直接吞噬了王的士兵与使者（王下 1:10,12）。第一队五十人葬身火海本应使王醒悟，但他却如出埃及时的法老般心硬，执迷不悟。

从根本上说，罪中总存在非理性的成分。罪不仅仅是叛逆。它是愚昧、愚蠢且执迷不悟的——是错误推理的产物。任何以色列王都应记得约柜在非利士城邦间的行程轨迹。当约柜抵达以革伦时，居民们罹患可怕的毒疮，恐慌席卷全城（撒上 5:10-12）。非利士的诸神无法在约柜面前立足，也无法维系民众的健康与福祉（撒上 5 章）。既然如此，为何还有人要去找以革伦的神明寻求健康问题的答案（王下 1:2）？以色列的历史难道不是早已雄辩地证明了这种行为的荒谬吗？

人类总试图从生活的混乱与无常中寻求解脱；他们无休止地努力成为自己命运的主宰，无论能在多大程度上实现。他们几乎会转向任何方向，追随任何承诺能消除未知恐惧的宗教崇拜或哲学运动。可悲的是，像亚哈谢一样，他们几乎会寻求除耶和華之外的任何事物。圣经不断劝诫我们呼求上帝，趁他可寻找时寻求他。沉溺于赝品是多么愚昧！以色列人“将他们荣耀换为”偶像（诗 106:20；参罗 1:23），对我们而言又是何等愚妄。

这段故事中还有另一处交锋。亚哈谢曾向巴力·西卜求问神谕（王下 1:2）。尽管这个问题尚有争议，但古代文士似乎对这个神名开了个小玩笑。“巴力·西卜”

（Baal-Zebub）字面意思是“苍蝇之主”——这显然不是我们眼中对神明的恭维之称。更可能的是，原名应为“巴力·西卜勒”（Baal-Zebul），意为“巴力王子”或“荣耀的巴力”。在乌加里特（Ugarit），巴力被称为“王子，大地之主”

通过替换一个字母（最后的 *l* 换成 *b*），文士们可能故意且贬损地扭曲了这位神明的真名，既为制造幽默效果，也借此表达他们对该神祇价值的评判。新约中可能保留了原始名称的痕迹，即别西卜（Beelzebub）这一魔鬼首领的称谓（太 10:25；12:24, 27；可 3:22；路 11:15, 18–19）；武加大译本将此术语与列王纪下 1 章 2 节中以革伦神的称谓相关联，并写作“Beelzebub”（别西卜）。

无论文士是否通过篡改其名刻意玷污巴力，叙事本身已彻底贬低了以革伦的巴力。须知巴力本是火与闪电之主。当亚哈谢求问巴力时，回应的却是耶和华——他在巴力本应擅长的领域展现了主权。火焰像曾经在迦密山那般降下，却落在求问巴力之人身上。作为每年从死亡中复活并赐大地丰饶的神明，巴力被寄予治愈疾病、使人从致命病症中康复的期望。但无论亚哈谢从以革伦的巴力处得到何种神谕，耶和华早已宣判他的结局：这位君王坠伤后必不得痊愈。从以革伦的巴力处所能获知的一切皆无足轻重。“至高者……在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他的手”（但 4:34–35）。

许多评论家认为以利亚的行为愚蠢或冷酷，与上帝的真实本性不符。对许多现代读者而言，这位先知在召唤天火焚烧使者而非以色列王时显得近乎轻率随意；一群可能无辜的驻军士兵化为灰烬，而派遣他们的王却安然无恙。难道我们不该转而

直面我们的上帝乃是烈火这一事实（来 12:29；申4:24），他要求人以虔诚、敬畏来敬拜（来 12:28）？

圣经中的上帝不容忍傲慢。人类的骄傲与虚张声势会招致上帝持续不断的审判与愤怒。在古以色列，使者通常以“某某如此说”或“某某说”作为信息的开头，接着便以派遣者的口吻发言。亚哈谢的使者前来宣称：“王吩咐……”，因此随后的命令“下来！”是王的旨意，而非使者本人的话（王下 1:9,11）。使者拥有派遣者的权柄。亚哈谢的第一位使者说：“下来！”然而，王非但未从第一批使者的遭遇中吸取教训，反而通过第二位使者变本加厉：“快快下来！”问题在于，这位先知是上帝的使者。正如亚哈谢的使者享有王赋予的权柄与尊荣，以利亚同样配得派遣他的那一位所当得的敬畏与尊崇。王即将明白：无人能命令上帝（赛 40:13-14）。尽管前两批人都称先知为“神人”，却错误地以为仍可胁迫他。

因第三位使者未以王的专横傲慢之态传话，他与部下得以幸免。骄傲的王拒绝为自身性命求问上帝，但第三位五十夫长却向先知俯首。这位五十夫长的态度显明了对耶和华的敬畏；他与部下的性命得以保全，而王的生命却将走向终结。他正确认识到，处于险境的并非先知的生命，而是他自己与部下的性命。

人们不禁要问，为何王执意要求先知亲自前来见他。他本可以接受

以革伦巴力神谕使者的话（王下 1:2），正是这位使者带来了耶和華的话语，宣告他将死去（第 4 节）。难道他真以为能恐吓先知、改变上帝的判决吗？当先知确实出现在王面前时，判决依旧未变（第 16 节）。真正先知的预言必将应验，亚哈谢果然死了（第 17 节）。那自高自大对抗上帝的狂妄终被粉碎（林后 10:5）。

施洗约翰预言在他以后来的将以圣灵与火施洗（太 3:11；路 3:16）。亚哈谢的使者们来自撒玛利亚（王下 1:1）。当耶稣的门徒被撒玛利亚村庄拒绝时，他们照例问道：

“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”（路 9:53-54）。但复仇乃属耶和華（罗 12:19；申 32:35）。

又有一日，一位忠信的信使从上帝而来。他是上帝自己的儿子，配得万民的敬畏与虔诚。然而他却悬于十字架上，以利亚并未携火降临施救（太 27:47-49；可 15:35-36）。耶稣反倒虚己，忍受了上帝烈怒的火焰，为使我们得生命。如今，奉他名的教会呼召众人谦卑己身，向他俯伏敬拜。若骄傲仍盘踞不去，人不愿敬畏崇拜耶稣基督，则“惟有战惧等候审判和那烧灭众仇敌的烈火”（来 10:27）。我们深知那宣告者所言：“伸冤在我，我必报应”；“落在永生神的手里，真是可怕的”（来 10:30-31）。只因耶稣亲自介入我们与上帝之间，那宣告我们死刑的判决（林后 1:9）才得以撤销。

进一步思想

1. 亚哈谢患病时，他首先想到的求助对象不是耶和华，而是一尊偶像。当危机降临我们的生活时，我们最先向何处寻求帮助？
2. 亚哈谢步其父后尘。有其父必有其子。若一个人的邪恶行为与其成长环境或教养有关，我们是否有权评判他？
3. 因亚哈谢的罪，百人丧命。我们的罪总会波及他人。思考你的罪如何影响他人。谁会因你的过犯受伤？你为他人树立了怎样的榜样？
4. 先知召唤天火焚烧使者是否公正？为什么？
5. 前两位使者效仿亚哈谢的骄傲狂妄，第三位队长却通过向以利亚求情，实质上是在祈求上帝的怜悯。思考谦卑接近上帝、摒弃骄傲并祈求宽恕的意义。

6

以利沙接替以利亚

以利亚非常好地侍奉耶和华。虽然他有怀疑、自怜的时候，但他也在危险时刻勇敢地站在上帝一边。他安息的时刻已至，继承者已候命在侧。

在接下来的两个章节（王下 2 章）中，以利沙被确立为以利亚的继承者并开始其职事。以利亚虽已离去，但上帝抵抗邪恶的力量通过以利沙延续。

A. 传承衣钵

列王纪下2章1-18节

耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以利沙从吉甲前往。以利亚对以利沙说：“耶和华差我前往伯特利去，你可以在这里等候。”

以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人下到伯特利。

住伯特利的先知门徒出来见以利沙，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你不知道？”

他说：“我知道，你们不要作声。”

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。”

以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥。

住耶利哥的先知门徒就近以利沙，对他说：

“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”

他说：“我知道，你们不要作声。”

以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”

以利沙说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。

有先知门徒去了五十人，远远地站在他们对面；二人在约旦河边站住。以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。

过去之后，以利亚对以利沙说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么，只管求我。”

以利沙说：“愿感动你的灵加倍地感动我。”

以利亚说：“你所求的难得。虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”

他们正走着说话，忽有火车火马将二人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。以利沙

看见，就呼叫说：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”以后不再见他了。于是以利沙把自己的衣服撕为两片。

他拾起以利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦河边。他用以利亚身上掉下来的外衣打水，说：“耶和华—以利亚的神在哪里呢？”打水之后，水也左右分开，以利沙就过来了。

住耶利哥的先知门徒从对面看见他，就说：“感动以利亚的灵感动以利沙了。”他们就来迎接他，在他面前俯伏于地，对他说：“仆人们这里有五十个壮士，求你容他们去寻找你师傅，或者耶和华的灵将他提起来，投在某山某谷。”

以利沙说：“你们不必打发人去。”

他们再三催促他，他难以推辞，就说：“你们打发人去吧！”他们便打发五十人去，寻找了三天，也没有找着。以利沙仍然在耶利哥等候他们回到他那里；他对他们说：“我岂没有告诉你们不必去吗？”

在古老的迦南，巴力被称为“驾云者”。他是一位好战的天气之神。暴风雨中翻腾的乌云被视为巴力的战车，他乘着它发出雷鸣般的声音，手持闪电作长矛。我们已经看到，关于以利亚的叙事如何在先知的时代挑战对巴力的崇拜。巴力无法掌控风暴、雨水、火焰或丰产，因为这些是以色列的神——耶和华的恩赐。

旧约并未将“驾云者”这一尊称赋予巴力，而是

坚称这一称号本当归于耶和华（申33:26；诗 68:4；104:3；赛 19:1）。以色列的神驾着风暴战车行于诸天，统率天军（诗 68:17；104:3；结1章；珥 2:5；哈 3:8；亚 6:1-2；代上 28:18；王下7:6）。耶和华的战车在旋风中（赛 66:15；耶 4:13）。那彰显上帝临在的荣光之云——火与烟的柱——曾为以色列人征战开路。在芦苇海战役中，上帝与天军从云中为以色列争战（出 15:4,19）。

当以利沙看见旋风、火焰与马群时，其中的象征意义不言而喻（王下 2:11-12）。那位战士般的上帝，天军的大元帅，亲自来接回他的仆人，将他提上他的战车。以利沙已打完美好的仗，如今他的统帅要将他从战场带回，领受属天的奖赏。

新约多次记载耶稣生平与以利亚的相似之处，其中最显著的莫过于耶稣升天的记载¹。正如以利亚被接升天（徒 1:9），天使提醒门徒耶稣早已教导的话：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”

（徒 1:11）。与以利亚既相似又截然不同的是，人子（但 7:13-14）将再度降临——“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（太 24:30；参 26:64；可 13:26；14:62；路 21:27）。

在宗教艺术中，耶稣的第二次降临最常被描绘成舒卷的、蓬松、洁白而温柔的云彩。遗憾的是，这种描绘未能传达真义。当耶稣驾云再来时，他是作为神圣战士乘着风暴战车，率领天军降临。

云层黑暗，满载着电闪与撕裂的风，因他降临审判全地，向仇敌复仇，并建立他的国度。使徒约翰写道（启 1:7），

看哪，他驾云降临！
众目要看见他，
连刺他的人也要看见他；
地上的万族都要
因他哀哭。
这话是真实的。阿们！

因先知们乃是为以色列争战的神圣战士的使者，他们常现身战场，或向以色列诸王传讲关于战事行止的神谕。诸多先知书中所载、针对外邦列国的大量神谕，实则是对以色列仇敌发起的一场言语上的圣战。

当战车载着以利亚升天时，以利沙高呼：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”（王下 2:12）。多数读者会下意识将其理解为“以利亚，以利亚！看哪，以色列的战车马兵来了！”虽然这种解读在上下文中有其合理性，但很可能并不准确。同样的称呼也曾用于濒死的以利沙（13:14），但当时并无战车来接他。在列王纪下13章14节中，“以色列的战车马兵”实为对先知本人的尊称，这也应是列王纪下2章12节的正确理解。在古以色列的战争中，拥有先知即等同于拥有上帝的军队（王下 3:14-19；6:8-12, 17）。

教会同样被呼召参与属灵争战。耶稣不仅是伟大且终极的先知，更是万军之主的统帅（启 19:11-16）。他已为我们而战。

他的价值远胜过任何战车与马匹（诗20:7）。当然，我们的争战与古以色列的战役不同。我们的兵器本属灵——乃是圣灵的宝剑与，就是上帝的道。我们的兵器往往是话语、准则与论据，为要攻破一切拦阻人归向上帝的那些自高之事（林后10:4-5）。我们穿戴独特的盔甲进入属灵争战（弗6章）。天军元帅、我们的统帅与救主耶稣，亲自与我们同赴战场。²

在新约中，马太将施洗约翰与耶稣的关系作如此塑造，使其映照出以利亚与以利沙关系的诸多特性。³ 正是在约旦河畔，约翰与以利亚分别膏立了他们的继承者。耶稣与以利沙都将领受上帝圣灵（“加倍”）的临在，其程度超越他们的前辈。摩西曾分开红海，以利亚曾分开约旦河。作为摩西和以利亚的共同继承者，以利沙通过再次分水（王下2:8,14），证明同一位圣灵也住在他身上。

在古老的迦南，河流与海洋曾是巴力的敌手。⁴ “海洋王子”与“河流判官”皆是他的仇敌，威胁若他无法战胜它们便要毁灭他。然而在旧约中，海洋与河流并未威胁耶和华；相反，他统御着它们，使它们听从差遣（创1:2；书3:8；4:18；士5:21；诗46:4；赛41:18；但7:10；参启22:1-2）。正如以利沙奉耶和华——以利亚神的名对约旦河行使权柄（王下2:14），耶稣也统治加利利海上的风暴，这海正是约旦河的源头（路8:22-25）。风和浪都服从他。

在旧约中，水的深渊常象征死亡（如拿2:3-6；诗69:1-2）。以利亚

穿越约旦河的深渊，被接引到上帝面前。我们同样无畏地面对深渊，并期待着自己的复活，期待“被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在”（帖前4:17）。

以利亚的外衣是上帝之灵披戴在他身上的象征（见第4章 B 部分“以利亚的继承者与后继者”）。当以利沙用以利亚的外衣击打河水时，河边的先知们立刻明白“感动以利亚的灵感动以利沙身了”（王下 2:15）。约翰穿着与以利亚相似的装束（王下1:8；太3:4），在约旦河畔膏立了他的继承者。河水并未分开，反而是天开了；上帝的灵降下并环绕耶稣（太3:16-17）。以利沙曾求得以利亚身上加倍的灵。

“双份”是以色列长子继承的产业（申 21:17）。同样，当圣灵降在耶稣身上时，上帝亲自从天发声作证：“‘这是我的爱子’，是我的长子”。

进一步思想

1. 思考圣经如何揭示上帝作为神圣战士的形象。这一形象在经文中如何应用于耶稣？
2. 耶稣已一劳永逸地击败了撒旦、死亡和坟墓。但在他归来消灭邪恶并重整创造之前，我们仍需参与属灵争战。你在哪些方面意识到这场战斗？你正在采取哪些行动来战胜自己生命和这个世界中的邪恶？
3. 生活就是一场战斗。你在自己的生活中看到了哪些冲突？你如何与之抗争？

4. 先知的外衣是一个有形象征，表明他已被上帝的灵所披戴。新约多处运用类似的披戴意象，如罗马书13章14节；哥林多前书15章53-54节；哥林多后书5章2节；以弗所书4章24节；歌罗西书3章10、12节；以及彼得前书5章5节。请思考这些经文。

5. 以利沙要求得“加倍的灵”，是出于贪婪吗？为什么？

B. 双城故事

列王纪下 2章19-25节

耶利哥城的人对以利沙说：“这城的地势美好，我主看见了；只是水恶劣，土产不熟而落。”以利沙说：“你们拿一个新瓶来，装盐给我”；他们就拿来给他。

他出到水源，将盐倒入水中，说：“耶和华如此说：‘我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。’”于是那水治好了，直到如今，正如以利沙所说的。

以利沙从那里上伯特利去。正上去的时候，有些童子从城里出来，戏笑他说：“秃头的上去吧！秃头的上去吧！”他回头看见，就奉耶和华的名诅咒他们。于是有两只母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子。以利沙从伯特利上迦密山，又从迦密山回到撒玛利亚。

耶利哥是位于约旦河谷的一处绿洲，距离死海以北数英里，地处瓦迪凯尔特（Wadi Qilt）河口。

瓦迪凯尔特形成了一条壮丽的峡谷，从约旦河谷西部的丘陵地带蜿蜒而下。在谷底，数处泉水涌出，为这片区域提供了充沛的水源。如今，温暖的气候与充足的水量使得耶利哥周边地区适宜种植柑橘树及其他农作物。

然而耶利哥有着曲折的历史。当以色列人初入此地并与耶利哥交战时，约书亚曾对这座城发出诅咒：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和華面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子，安门的时候，必丧幼子”（书6:26）。关于亚哈王统治时期以色列中存在的邪恶之事，其叙述的开篇便提及“亚哈在位的时候，有伯特利人希伊勒重修耶利哥城；立根基的时候，丧了长子亚比兰；安门的时候，丧了幼子西割，正如耶和華藉嫩的儿子约书亚所说的话”（王上 16:34）。

列王纪下2章19-22节中的简短记载之所以引人遐想，部分原因在于它未言明之事。经文未解释泉水如何变成有毒的、持续了多久，亦未说明为何将盐投入水中。由于文本本身对这些疑问缺乏解答，或许最好避免过度推测。

从经文中可明确得知：以利沙施行神迹后，水质恢复纯净，土地重获丰饶。需谨记圣经中神迹的本质：(1)神迹具有救赎性——它们使万物回归原始完美状态，矫正错谬；(2)因其带来整体性恢复，神迹指向未来，预示新天新地的降临。在耶利哥水患得医治的事件中，我们预先尝到了乐园重建、受造之物因罪所受咒诅被消除的滋味。被救赎的不单是人类，更是所有受造之物。受造之物服在

败坏虚空之下，切望脱离败坏的辖制（罗8:20-22）。在耶利哥，一小片受造之物暂时摆脱了自身的腐朽与衰败；在这彰显上帝权能的微小示范中，我们得以窥见天地更新的应许。

当描述受造之物更新后的荣耀远景时，以西结特别提到耶利哥南边死海的转变（结 47:1-12），这令人惊叹。以利沙曾在耶利哥的泉水中加盐，而死海中的盐分将被从上帝面前流出的生命之河消除。两者都见证了受造之物从虚妄与荒芜中得拯救。我们的生命因生命活水得更新（约 4:10-14；7:37-39），受造之物也必如此（启22:1-3）。

公元前九世纪的以色列，巴力曾宣称掌管雨水与江河。但上帝再次通过故事与事件宣告，他才是水域的主宰，巴力不过是虚妄的幻象。

“杀死嘲讽的少年”

乍看之下，耶利哥泉水的故事与伯特利嘲讽少年的故事似乎并无关联。但二者存在深层联系：正是伯特利的希伊勒讥诮上帝，筑牢了被上帝诅咒的城池（王上 16:34）；也正是伯特利民众用金牛犊讥诮上帝，宣称这些偶像就是将以色列从埃及拯救出来的神明（12:28-29）。子肖其父——在伯特利的年轻人中发现讥诮者并不令人意外。

圣经几乎一致地将讥笑描绘为不敬虔之人的行为（诗 1:1；箴 1:22；13:1；24:9；29:8）。在嘲讽中，我们讥诮那些按上帝形象所造之人，因而也讥诮了造他们的上帝。或许雅各

在写：“我们用舌头颂赞那为主、为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人……泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？”（雅3:9-11）时，心中想的正是这两个故事（耶利哥泉水得治愈与讥诮的少年）。

讥笑是一个人能对他人所做的最具破坏性的事情之一。更具体地说，讥诮上帝的使者就是讥诮打发他来的那一位。

请再次记住圣经中神迹指向末世的方式。这些年轻人讥诮了以利沙，上帝就因他们的讥诮审判他们。个人的遭遇也将成为整个民族的预兆——以色列讥诮她的先知（代下 36:16），上帝便在耶路撒冷的毁灭中审判他的子民。巴比伦的尼布甲尼撒如巨熊般扑来撕裂这个国家。以色列的弥赛亚同样遭受讥诮，而讥诮上帝差遣的圣子，就是在讥诮全能的上帝（诗 22:7；89:50-51；赛 50:6；太 20:19；27:29,31,41）。这样的讥诮也必遭报应。

保罗将这一原则阐述得相当清晰。他说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么”

（加 6:7）。我们种下什么，将来必收获什么（加 6:9）。到那日，上帝必讥诮那好讥诮的人（箴 3:34），而他将拥有最后的笑声。

再次强调，经文中的某些细节并不明确。以利亚是个多毛的人（王下 1:8），但以利沙却是秃顶的。先知光秃的头顶似乎成了讥诮的由头，尽管这讥诮最终与秃顶本身关系不大。那些年轻人讥讽道：“秃头的上去吧！”“上去”哪里？他们是让他离开城镇，还是“上去”到伯特利的邱坛，或是像以利亚那样“升天”（王下2:11）？我们无从知晓。但足以让先知召来诅咒临到那些戏弄他的人。

引人注目的是，对耶稣的某些嘲弄直接针对他的头部，包括拔他的头发（赛 50:6）和将荆棘冠冕戴在他头上。这里还存在一个鲜明对比：当耶稣受嘲弄和折磨时，群众呼喊的内容与以利沙的折磨者截然相反——他们讥诮说：“你下来吧！”（太 27:40,42）。但即便在受嘲弄的过程中，甚至与同钉十字架的犯人一起时（太27:44），耶稣仍承诺带其中一人同赴乐园（路23:40-43），并为其他人祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”（路 23:34）耶稣开辟了一条道路，使罪恶的嘲弄也能得着赦免。

进一步思想

1. 神迹具有救赎性与终末性：它们将错乱之物恢复至原始完美状态，并预示天地更新的景象。试想圣经中其他神迹如何同时展现这两种特质？
2. 泉水得治愈的神迹如何抨击巴力？
3. 讥诮上帝的先知就是讥诮上帝，因为上帝的话语与上帝本身紧密相连。当今社会如何嘲弄上帝的话语？我们的教会呢？我们的个人生活呢？基督赐予我们宽恕的目的，是让我们得以更新并顺服他。你需要做出哪些改变？
4. 圣经教导我们不仅要避免嘲弄上帝，更要积极行动。我们可以采取哪些积极措施来避免亵渎上帝？
5. 在本章中，我们注意到，按上帝形象所造的人类常常成为我们嘲弄的对象。我们嘲弄和蔑视的是谁？为何我们如此容易嘲笑他人？

7

似曾相识

大家应该熟悉接下来的两个故事。当我们回到列王纪上17章7-16节，会读到与列王纪下4章1-7节相似的故事。在这两个故事中，先知都在极度匮乏时奇迹般地供应食物。随后的故事（王下 4:8-37）则呼应了列王纪上17章17-24节的情节——支持先知的妇人失去孩子，但上帝藉着先知使孩子复活。这些故事细节虽不尽相同，核心主题却一脉相承。通过对比可见，即便以利亚已逝，上帝仍持续通过以利沙施行作为。

A . 先知的贫穷寡妇

列王纪下4章1-7节

有一位先知门徒的妻哀求以利沙说：“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，要取我的两个儿子作奴仆。”

以利沙问她说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”

她说：“婢女家中除了一瓶油之外，没有什么。”

以利沙说：“你去，向你众邻居借空器皿，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。”

于是，妇人离开以利沙去了，关上门，自己和孩子在里面；儿子把器皿拿来，她就倒油。器皿都满了，她对儿子说：“再给我拿器皿来。”

儿子说：“再没有器皿了。”油就止住了。

妇人去告诉神人，神人说：“你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠着度日。”

古以色列没有社会保障体系。上帝以他的智慧为以色列设立律法和习俗，使家庭有责任为年老或贫困的提供照顾。特别是关于赎业至亲（利 25:25-55）、禧年和安息年（利 25 章）、拾穗（申 24:19-22）、夫兄弟婚（申 25:5-10；路得记）以及严格的借贷条例（出 22:25；利 25:36-37；申 23:19-20；诗 15:5；结 18:8）的律法，都是为了保护以色列人免于债务奴役，确保他们留在家庭单位的照管中（参提前 5:3-4；雅 1:27）。上帝曾将以色列从埃及为奴之家救赎出来（出 3:6；6:6；13:3,14；利 25:42；26:13；申 15:15；24:18,22），保守他的百姓不可再陷入奴役。

然而这段经文对这些保障措施只字未提。或许这位寡妇没有亲属能赎回她的产业或孩子，也没有家族愿意接纳她和她的孩子进入他们的家庭。无论出于何种原因，她与孩子们已跌破了社会安全网的底线，如今她的孩子们即将因债务问题沦为奴仆。

两约之间至少有一点未曾改变：上帝依然“拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国”（雅 2:5）。那位贫穷寡妇的丈夫或许曾妥善供养家庭，或许没有——经文对此同样保持沉默。但显然他曾是先知团体中一位忠心的（虽无名姓的）成员，他“敬畏耶和华”（王下 4:1）。尽管按世人标准他算不上富足，但在上帝面前却是富足的，并积攒了属天的财宝（路 12:21）。旧约与新约同样坚定地宣告上帝的应许：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。我们在天上的父原知道我们所需用的。

我们的软弱永远是上帝彰显其大能的机会（林前 1:25, 27; 12:22; 林后 12:5-10; 13:4）。穷乏人与软弱者是他特别眷顾的对象。上帝亲自“为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食”（申 10:18；参出 22:22；申14:29；诗 68:5；赛 1:17, 23；耶 22:3；结 22:7；亚7:10；玛 3:5）。如同以利亚被差往撒勒法时遇见的那对穷困潦倒的寡妇母子（王上 17:7-16），这位寡妇发现她的油竟源源不断，直到足够还清债务。

他们无力偿还的债务由上帝代偿。他是他们的救赎主，也是我们的救赎主。我们所有人背负最大的债务，是灵魂的罪债，这是一笔我们无法偿还的债。但上帝能偿还。他赐下自己的独生子作为我们灵魂的赎价，已清偿此债。从某种意义上说，这位妇人的儿子们之所以能从债务奴役中被拯救出来，是因为上帝是他们至近的亲属和救赎主；他的独生子将偿还他们的债，也偿还我们的债。

寡妇的儿子们之所以受制于奴役，是因为他们被作

为债务偿还的担保与抵押，上帝同样立下承诺，而他的担保与抵押就是他的儿子。“耶稣就作了更美之约的中保”（来7:22）。

关于那位威胁要带走寡妇儿子的债主，圣经着墨不多。后来耶稣在一个比喻中讲到了与之相似的人：那个被免除巨额债务的人，却不愿豁免他人小额欠款（太18:23-35）。这个故事同样以金钱债务阐明属灵原则——我们既蒙赦免大恩，就不可拒绝宽恕他人（太 18:35；参可 12:40；路 20:47）。

请再次留意圣经中神迹的本质：神迹具有救赎性，指向宇宙未来的复兴。这涌流不止的油不仅拯救寡妇之子免于奴役，更预示将来新天新地的景象——那里不再有缺乏、饥荒、痛苦或恐惧。旧约常以农业丰收描绘末世福景（摩 9:13-15；珥 3:18；结 47:12；亚 3:10），这寡妇一家正是提前品尝了这般丰盛与救赎。

进一步思想

1. 先知遗孀在人生中遭遇危机。失去丈夫依靠的她向先知以利沙求助。当你面临危机时，会向谁寻求帮助？

2. 上帝在我们的软弱中彰显大能。你在哪些方面软弱？你能否在生命的这些领域中看见上帝的大能？
3. 油的倍增供应让我们想起多年后发生在加利利的五饼二鱼神迹。以利沙曾问寡妇：“你家里有什么？”而耶稣后来则问：“你们有多少饼？”（可6:38）。耶稣是像以利沙那样的先知，但更为伟大。在这两个事例中，上帝都倍增供应了他所赐予的。你如何经历他对你需求的供应？
4. 油常象征圣灵。上帝对来到他面前求告的人绝不吝啬。他使寡妇的油倍增，直到她家无处可容。当耶稣教导门徒祷告时，鼓励他们要祈求、寻找、叩门，并给予他们这样的保证：“何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11:9-13）。反思你的祷告生活，它是否需要改变？若是，该如何改变？
5. 人们欠了你什么？你是那个不肯宽恕的债主吗？

B. 书念城的一户人家

列王纪下 4章8-37节

一日，以利沙来到书念。在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后，以利沙每从那里经过就进去吃饭。妇人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人。我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，他来到我们这里，就可以住在其间。”

一日，以利沙来到那里，就进了那楼躺卧。以利沙吩咐仆人基哈西说：“你叫这书念妇人来。”他就把妇人叫了来，妇人站在以利沙面前。以利沙吩咐仆人说：“你对她说：你既为我们费了许多心思，可以为你做什么呢？你向王或元帅有所求的没有？”

她回答说：“我在我本乡安居无事。”

以利沙对仆人说：“究竟当为她做什么呢？”

基哈西说：“她没有儿子，她丈夫也老了。”

以利沙说：“再叫她来。”于是叫了她来，她就站在门口。以利沙说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”

她说：“神人，我主啊，不要那样欺哄婢女！”

妇人果然怀孕，到了那时候，生了一个儿子，正如以利沙所说的。

孩子渐渐长大，一日到他父亲和收割的人那里，他对父亲说：“我的头啊！我的头啊！”

他父亲对仆人说：“把他抱到他母亲那里。”仆人抱去，交给他母亲；孩子坐在母亲的膝上，到晌午就死了。他母亲抱他上了楼，将他放在神人的床上，关上门出来。

呼叫她丈夫说：“你叫一个仆人给我牵一匹驴来，我要快快地去见神人，就回来。”

丈夫问：“今日不是月朔，也不是安息日，你为何要去见他呢？”

妇人说：“平安无事。”

于是备上驴，对仆人说：“你快快赶着走，只我若不吩咐你，就不要迟慢。”妇人就往迦密山去见神人。

神人远远地看见她，对仆人基哈西说：“看哪，书念妇人来了！你跑去迎接她，问她说：你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？”

她说：“平安。”

妇人上了山，到神人那里，就抱住神人的脚。基哈西前来要推开她，神人说：“由她吧！因为她心里愁苦，耶和华向我隐瞒，没有指示告我。”

妇人说：“我何尝向我主求过儿子呢？我岂没有说过，不要欺哄我吗？”

以利沙对基哈西说：“你束上腰，手拿我的杖前去；若遇见人，不要向他问安；人若向你问安，也不要回答；要把我的杖放在孩子的脸上。”

孩子的母亲说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是以利沙起身，随着她去了。

基哈西先去，把杖放在孩子脸上，却没有声音，也没有动静。基哈西就迎着以利沙回来，告诉他说：“孩子还没有醒过来。”

以利沙来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上。他就关上门，只有自己和孩子在里面，他便祈祷耶和华，上床伏在孩子身上，口对口，眼对眼，手对手。既伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐温 and 了。然后他下来，在屋里来回走了一

趟，又上去伏在孩子身上，孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛了。

以利沙叫基哈西说：“你叫这书念妇人来”；于是叫了她来。以利沙说：“将你儿子抱起来。”妇人就进来，在以利沙脚前俯伏于地，抱起她儿子出去了。

这个故事与前一个在很多方面形成对比。上帝的眷顾不仅限于穷人，也惠及富足之人。列王纪下4章1-7节中的妇人极其贫穷却育有儿子；而书念的妇人则家境殷实（第8节）。与上一个故事中面临困境的寡妇不同，她偶尔能为先知提供食宿，拥有仆役和牲畜，生活安稳且“在我本乡安居无事”（第13节）。她或许永远不会遭遇债主或无人照料的窘境¹——但她没有儿子。

对于现代西方读者而言，很难真正理解古代以色列人对男性继承人的深切渴望及文化压力。继承权通常沿男性血脉传递，男性世系在以色列延续着家族姓氏。文中并未提及这位妇人与其丈夫是否育有女儿，留下的印象是她无法生育——这种状况常引发悲痛（创 11:30；25:21；29:31；出 23:26；撒上 2:5；伯 24:21；诗 113:9；箴 30:16；赛 54:1；路 1:7,36；23:29；加 4:27；来 11:11）。她的丈夫年事已高（王下 4:14），但正如先前的亚伯拉罕与撒拉（创 11:30），以及后来的撒迦利亚与以利沙伯（路 1:7,36），上帝将以应许之子的恩典赐福他们的生命。

耶稣后来阐明这一原则：“人接待你们就是接待我；接待我就是接待那差我来的。人因为先知的名

接待先知，必得先知所得的赏赐”（太 10:40-41）。这位妇人为上帝仆人所做的无私供应，绝不会没有回报。

书念距迦密山约二十英里。一次先知在这妇人家中停留时，询问是否有任何事可为她效劳。她的回应显示出对生活的知足（王下 4:13）——或许担心求子会超出预期，也可能只是婉拒先知向政府当局斡旋的提议。

如同以利亚曾救助的外邦寡妇所展现的信心（王上 17 章），这位妇人的信心也通过这些事件得以表达（王下 4:8-17）、考验（4:18-28）和确证（4:29-37）。她最初的喜乐转为沮丧困惑，直到孩子复活才得恢复。

从这位妇人的行动中，我们可以学到许多关于信心的功课。当她的孩子病倒时，她迅速行动起来，带着不屈不挠的决心去寻找先知。她丝毫没有动摇。她没有告诉丈夫孩子已经去世；她向丈夫和基哈西保证，只要她能找到以利沙，一切都会好起来或即将好转。

信心就是持续相信上帝的应许与良善。信心就是确信上帝必信守他的话语。这是深知他所能成就的远超过我们所求所想的（弗 3:20）。上帝不会误导或欺骗我们（王下 4:16,28）。

要做些什么孩子才会活过来？

首先，先知派仆人基哈西带着他的杖先行前往。基哈西的任务紧急，他要把先知的杖放在孩子的脸上。

我们或许无法确切知晓这一举动象征何意。先知可能将自己的杖比作摩西在旷野中所持之杖（出4:2,4,17；7:17-20；8:5-17；9:23；14:16；17:9；民20:7-11）。这根杖可能是先知及其职分的象征，作为他正在途中的可见凭证（创38:18,25；49:10；民17:1-10）。亦或是象征上帝作为以色列牧者的杖，那根在死荫幽谷中带来安慰的杖（诗23:4）。无论杖蕴含何种象征意义，当时都未引发任何回应。

其次，当先知抵达后，他与孩子的母亲一同为孩童祈祷（王下4:33）。然而，依然没有得到任何回应。

最终，以利亚曾如何对待寡妇之子（王上17:21），以利沙也照样俯伏在男孩身上，口对口，眼对眼，手对手（王下4:34）。先知以此方式与这必死的孩子认同，直至生命重回孩童体内（35节）。

基督徒读此故事时，定会联想到一位比以利沙更大的后继者。两位忠心的姐妹马利亚和马大，在兄弟拉撒路死后寻求耶稣。耶稣同样延迟了前往逝者家中的时间（约11:6）。在那里，耶稣向马利亚和马大宣告自己就是复活与生命，信他的人必永远不死（25-26节）。在拉撒路的墓前，如同古时这位书念妇人，那些信他的人见证了上帝的荣耀（40节）。

书念位于摩利山南麓斜坡上，紧挨着耶斯列平原边缘。仅几英里外就是新约时期拿因村所在之地。正是这个小小村落，迎来了一位比以利亚和以利沙更大的。在那里，他遇见了一支送葬队伍，死者是当地一位寡妇的独子，耶稣

藉着他的命令复活了那孩子。众人的回应是正确的：

“‘有大先知在我们中间兴起来了！’又说：‘神眷顾了他的百姓’”（路 7:16）。

如同所有神迹，以利沙为书念妇人儿子施行的奇迹指向未来。它预示并让人预先尝到死人复活的滋味。但不仅如此，它还部分展示了上帝将如何成就这复活——他会差遣自己的儿子与我们认同，道成肉身并为我们尝死味（腓 2:5-11；来 2:14-15）。我们因他的复活而得生命；我们的生命与基督一同藏在上帝里面（西3:1-3）。

进一步思想

1. 在前一个故事中，上帝藉先知向一位贫穷的妇人施予帮助；而在当前故事里，上帝通过先知援助了一位富有的妇人。上帝并不偏待人。你是否平等地爱所有人，还是更偏爱穷人（或富人）？
2. 书念的那位富足妇人看似一无所缺。尽管她不敢祈求一个儿子（或许因过往许多未蒙应允的祷告而却步），但她对以利沙宣告的反应，揭示了她内心深处的渴望与对失望的恐惧。主知晓我们的需要，即便我们不愿承认。当心中深切的愿望尚未实现时，你如何寻得满足？
3. 妇人之子虽死，但她对主的信心未死。这份信心在死亡面前依然坚毅彰显。她对这应许之子的期盼与希冀，迫使她深信上帝不会将孩子弃于死地。童贞女马利亚的应许之子同样经历了死亡，

尽管许多人怀揣希望与期待。他们期盼一位君王，却得到一具钉十字架的尸体。圣经中多少次，当上帝粉碎他子民的期望时，更伟大的计划才得以显明！你可曾见过上帝应允你的盼望与渴求，却眼睁睁看着它们枯萎消亡？你是否能看见他为你生命预备的更美计划？

4. 你如何看待基哈西的失败？以利沙的成功又给你什么启示？

5. 书念妇人之子终将死去，如同拉撒路一样。虽然这些“暂时的复活”预表上帝胜过死亡与坟墓的权能，但唯有耶稣从坟墓中复活后不再死亡。他说：“因为我活着，你们也要活着”（约 14:19）。永生的盼望如何改变你对今生期望、渴求与愿景的看法？

8

更多神迹

上帝使用先知，向百姓宣告审判与悔改的信息。为印证他们的神圣使命，上帝藉他们行了许多神迹。以下两段记载了旧约中一些最惊人的奇事。

A. 两餐

列王纪下4章38-44节

以利沙又来到吉甲，那地正有饥荒。先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：“你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。”

有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来，切了搁在熬汤的锅中，因为他们不知道是什么东西；倒出来给众人吃，吃的时候，都喊叫说：“神人啊，锅中有致死的毒物！”所以众人不能吃了。

以利沙说：“拿点面来，”就把面撒在锅中，说：“倒出来，给众人吃吧！”锅中就没有毒了。

有一个人从巴力·沙利沙来，带了初熟大麦做的饼二十个，并新穗子。装在口袋里送给神人。神人说：“把这些给众人吃。”

仆人说：“这一点岂可摆给一百人吃呢？”

以利沙说：“你只管给众人吃吧！因为耶和华如此说：众人必吃了，还剩下。”仆人就摆在众人面前，他们吃了，果然还剩下，正如耶和华所说的。

引人注目的是，关于以利亚和以利沙的许多故事都与食物有关。现代西方读者很难理解，在基本处于生存水平的农业社会中，古代以色列普通人的生活意味着什么。饥饿与艰难岁月始终近在咫尺。每年雨季的中断、雨水过多或过少导致的霉菌与真菌、蝗灾，或是掠夺者掠夺收成或烧毁田地以迫使民众投降——这些都可能迅速将本已艰难的生活推向生存边缘。当今饥荒肆虐国家的新闻照片，戏剧化地展现了农业社会中生活的脆弱性。在现代西方国家，食物占家庭预算的比例远低于历史上任何时期；获取食物所投入的时间通常仅限于逛超市或便利店，或许再加一个小家庭菜园。而在古代以色列，生活截然不同。在生存型或边际型经济中，获取每日口粮可能是最大的开支，也可能占据几乎每一刻时间。

许多人读过一些关于以利沙的故事后，会得出这些故事弱化了神迹的结论。正如

浮起的斧头或撕裂人的熊等神迹，这个奇迹的最终效果——使那锅汤变得可食用（王下 4:38-41）——似乎显得不那么有价值或震撼。在其他神迹中，生命与健康得以恢复，而此处上帝的权能仅表现为以近乎魔法的方式消除不便，而非移除如死亡或麻风病这般可畏或不可逾越的障碍。毕竟，重新煮一锅汤能费多少工夫！

然而，如此解读这则故事恰恰偏离了重点。当时吉甲周边地区正遭遇饥荒（王下 4:38）。以利沙到来时，发现先知团体正面临食物短缺。有人到田间采摘野菜充饥，足见粮食匮乏之甚。此人搜寻可食植物时，发现一株野藤，其果实看似可食。以色列境内生长着一种野藤，果实大小形状类似橙子，味道却极苦。其他经文亦提及此地有毒有害植物（申 29:18；32:32；何 10:4）。这位觅食者未能辨识所采之物潜在的毒性。

上帝早已藉着以利亚和以利沙供养了濒临饿死的寡妇及其家人（王上 17:7-16；王下 4:1-7），他必不会亏待自己饥饿的仆人。这个神迹不仅拯救了那锅汤，也救赎了烹制者的辛劳。

我们在这世上的一切劳苦都沾染着缺陷、不足、失败与罪性。试想那位拾荒先知当时的念头：“我真该继续躺着。我做什么都不顺。现在整个团队都在埋怨我！努力还有什么意义？”有些人正如我一位牧师朋友所称的“情感黑洞”：无论投入数百小时、数千美元试图帮助他们，最终你只会感到气馁精疲，而他们却毫无可见的改变。在其他场合，

当你以为自己在为孩子或家人做正确的事时，却发现自己伤害了所爱之人。传道书的作者如此清晰地认识到人类努力的徒劳与无意义。

从这段简短的记述中，我们认识到上帝的哪些属性？我们看到他的能力与供应延伸至生活中那些看似微小平凡的瞬间。这个神迹预示着受造界的更新与完美——在新天新地里，阻碍我们劳作的荆棘、蒺藜和毒物都将消失（创 3:18）。但最尖锐的启示或许是：我们的上帝正在救赎他仆人的劳碌，使之不至徒然。保罗后来对此有清晰阐述，在详细讨论基督复活成就的救赎之后，他总结道：“务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的”（林前15:58）。复活的意义不仅关乎遥远的未来，更有着切身的现实性——众人预备的筵席不徒然（太 10:42），我们的一切劳苦也必不落空。面对人生的脆弱、短暂与虚妄，在基督里的上帝回应了摩西的祷告：“愿你坚立我们手所作的工”（诗 90:17）。

当时饥荒可能仍在持续，来自巴力·沙利沙的人将二十个面包和一些新收割田地的谷物带给先知团体（王下4:42-44）。饥荒很可能在收获前夕达到顶峰，而此人向先知献祭的行为强烈表明，即使在逆境中，他仍将最先和最好的收成奉献给上帝。

这份礼物相当慷慨，尽管几乎不足以喂饱所有在场的人。但以利沙的命令

“把这些给众人吃”伴随着上帝的亲自供应，因此主的话应验了：“众人必吃了，还剩下。”

上帝早已在百姓于旷野飘流的年间，显明他们对他们饥饿的关切。他从天降下吗哪喂养这民族，使他们在荒芜之地不至挨饿。又一次，饱食的神迹预表了乐园的复兴；它指向上帝丰盛的园子——那恢复的乐园，那里将不再有饥饿与缺乏。

八个世纪后，耶稣被门徒和一大群饥饿的群众围绕（太 14:13-21；可 6:32-44；路 9:10-17；约 6:5-13）。门徒估算要喂饱他们需花费相当于一个人八个月的工钱（可 6:37）。不同于以利沙拥有的二十个饼，这里仅有五个饼和两条鱼。但五千人吃饱后仍有剩余（可 6:42-44；参王下 4:44）。后来耶稣又为四千人重复了这一神迹（太 15:32-39；可 8:1-10）。

当耶稣以五饼二鱼喂饱五千人时，众人便知道先知就在他们中间（约 6:14）。他们一直期待着那位像摩西的先知到来（申 18:15,18），就是能行摩西所行神迹奇事的那一位（申 34:10-12）。耶稣在旷野喂饱百姓，正如摩西曾在旷野供应食物。以利沙也曾用少量食物喂饱大批民众。但如今，比摩西和以利沙更大的那一位已经来临。

摩西和以利沙曾暂时满足了人们肉体的饥饿。但耶稣喂饱五千人并渡过加利利海后，他向众人讲述的远超过肉体的饥渴。他宣告自己是从天降下的生命之粮，是存到永生的食物（约 6:27）。凡到他这里来的，必永远不饿（约 6:35）。

进一步思想

1. 我们常将生活的基本需求 —— 包括食物 —— 视为理所当然。以利亚和以利沙的故事常围绕食物展开，向我们揭示这些最终都来自上帝的恩手。你是否也将生活的基本需求视为理所当然？
2. 你是否经历过这样的时刻：尽管竭尽全力，某段关系或某种境况仍每况愈下？回首往事时，能否看到上帝如何扭转了局面？
3. 你是否认识一些可以被归类为“情感黑洞”的人？你如何描述自己与他们的关系？你对他们的事工是怎样的？
4. 保罗劝诫我们：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的”（西 3:23）。几乎所有工作、职业和天职都是荣耀上帝、服侍他的途径。你可曾将自己的工作奉献给主？现在就这样做吧。
5. 我们的支票簿揭示了我们真正的优先事项。即便在饥荒时期，巴力·沙利沙的那人仍献上他收成中最好的部分。人们常会忍不住给上帝次好的，而非头生的或最好的 —— 毕竟账单堆积如山，现金却寥寥无几！你是否将初熟的果实献给了上帝？

B. 乃幔的沐浴 列王纪下 5 章

亚兰王的元帅乃幔在他主人面前为尊为大，因耶和華曾藉他使亚兰人得胜；

他又是大能的勇士，只是长了大麻风。

先前亚兰人成群地出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃缦的妻。她对主母说：

“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”

乃缦进去，告诉他主人说，以色列国的女子如此如此说。亚兰王说：“你可以去，我也达信于以色列王。”于是乃缦带银子十他连得、金子六千舍客勒，衣裳十套，就去了；且带信给以色列王，信上说：“我打发臣仆乃缦去见你，你接到这信，就要治好他的大麻风。”

以色列王看了信就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死使人活呢？这人竟打发人来，叫我治好他的大麻风。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？”

神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。”于是，乃缦带着车马到了以利沙的家，站在门前。以利沙打发一个使者，对乃缦说：“你去在约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。”

乃缦却发怒走了，说：“我想他必定会出来见我，站着求告耶和华——他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。大马士革的河亚罢拿和法珥法不比以色列的一切水更好吗？

我在那里沐浴不得洁净吗？”于是气忿忿地转身去了。

他的仆人进前来，对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？”于是乃幔下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。

乃幔带着一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前，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。”

以利沙说：“我指着所侍奉永生的耶和华起誓，我必不受。”乃幔再三地求他，他却不受。

乃幔说：“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给别神，只献给耶和华。惟有一件事，愿耶和华饶恕你仆人：我主人进临门庙叩拜的时候，我用手搀他在临门庙，我也屈身。我在临门庙屈身的这事，愿耶和华饶恕我。”

以利沙对他说：“你可以平平安安地回去！”

乃幔就离开他去了；走了不远，神人以利沙的仆人基哈西心里说：“我主人不愿从这亚兰人乃幔手里受他所带的礼物，我指着永生的耶和华起誓，我必跑去追上他，向他要些。”

于是基哈西追赶乃幔。乃幔看见有人追赶，就急忙下车迎着他，

说：“都平安吗？”

说：“都平安。我主人打发我来说：‘刚才有两个少年人，是先知门徒，从以法莲山地来见我，请你赐他们一他连得银子，两套衣裳。’”

乃缦说：“请受二他连得”；再三地请受，便将二他连得银子装在两个口袋里，又将两套衣裳交给两个仆人；他们就在基哈西前头抬着走。到了山冈，基哈西从他们手中接过来，放进屋里，打发他们回去。基哈西进去，站在他主人面前。

以利沙问他说：“基哈西你从哪里来？”

回答说：“仆人没有往哪里去。”

以利沙对他说：“那人下车迎你的时候，我的心岂没有去呢？这岂是受银子、衣裳、买橄榄园、葡萄园、牛羊、仆婢的时候呢？因此，乃缦的大麻风必沾染你和你的后裔，直到永远。”基哈西从以利沙面前退出去，就长了大麻风，像雪那样白。

这个故事展现了鲜明的对比：上帝的智慧与人的智慧。上帝常选用微不足道的方式成就他的旨意。在以利亚和以利沙的故事中，我们已经看到上帝的爱尤其倾注于贫穷、无助、寡妇和孤儿身上。在此处，上帝选择了

一个以色列婢女（王下 5:2-3）。在她的亚兰主人和主母眼中，她几乎毫无可取之处。她很可能是在亚兰人突袭中作为战利品从以色列掳来的；她是乃幔作为军事指挥官战绩的活见证。她身处异乡为异客，没有本地人享有的权利。她年幼，是女性，又是奴隶。在古代亚兰的社会阶层中，几乎找不到比她地位更低的人了。

然而她却是一位坚定不移地信靠以色列神的女子。她早已领悟到彼得在数世纪后给初代教会的劝诫：“只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人”（彼前 3:15）。一粒种子已经播下，时候到了，必结出百倍果实。

倘若上帝允许我们翻阅生命册，其上会记录哪些人的名字？许多人因著名布道者或显赫名人的影响而归信基督，他们的名字必在其中。但我猜想，更庞大得多的名字将源于这世上谦卑之人的忠信见证与满怀希望的坚定。

亚兰王意图将乃幔的大麻风病¹作为与以色列“冷战”中的事件导火索——至少以色列王是如此解读的（王下 5:4-7）。乃幔准备耗费巨资：一舍客勒约重 0.4 盎司，一他连得则重 70 至 75 磅。这意味着他携带了约 700 磅白银与 125 磅黄金（第 5 节）。那十套衣裳绝非市售成衣，无疑是用最上乘的料子制成，衣袍之上织入了金银纹样，缀缝

金银饰章与华饰。这些衣物正是用来装扮偶像、君王与将领的款式。单是这些衣物本身，恐怕就抵得上一笔国王的赎金。

但谁会相信呢？上帝赐给乃缦的恩典不会花费他分文。恩典本就是配得的眷顾。就其本质而言，它既无法购买也无法赚取，否则就不再是不配得的。上帝凭几意将恩典赐予他所拣选的人。上帝不需要金银财宝，这些无法动摇造物主的心意。

这一真理亘古不变，因这是上帝永不改变的本质，在旧约与新约中始终如一。乃缦与我们的救赎，都是通过上帝白白的恩典成就的。保罗后来如此宣告：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸”（弗2:8-9）。

不少人认为，上帝对基哈西所作所为的处置过于严厉。乃缦离开后，基哈西悄悄溜走并追上亚兰人的随队队伍，意图为自己谋取财富。基哈西对上帝向“这亚兰人”（王下 5:20）展现恩典感到不安。《新英语圣经》（New English Bible）的译者精准捕捉了基哈西的反应本质：“什么？我主人竟让这亚兰人白白走了？”（第 20 节）。基哈西想亲自从敌人手中夺取战利品。然而，他非但未能获得所求的财富，反倒让自己和后代染上了原本附着于乃缦的大麻风病（20-27 节）。为何上帝对这位先知的仆人如此严厉？部分原因，我猜想，是基哈西正在颠覆上帝的作为：上帝要让乃缦领受他无偿的恩典，而基哈西却试图为上帝的良善标价。以色列的上帝不接受贿赂；他不会被金钱操纵，也不会为人的骄傲留余地。他的恩典是免费的。基哈西的言行暗示了相反的观点，这让他付出了沉重代价。我们的上帝对敌人的恩典，可以如同对我们一样丰盛。

以利沙与乃缦的相遇绝非“如何赢得朋友并影响他人”的典范。这位外国军队的指挥官来到先知的家门前，先知却连出面迎接都不愿，只派了个中间人传话（王下 5:9-10）。这种行为显然不是为了结交朋友。先知为何如此行事？至少有两个原因。

首先，先知很可能是在回应乃缦的期待。乃缦以为以色列的神和先知会像他家乡所熟知的那样——贪图钱财与表演神迹。他带了大笔金钱，期待先知施展魔法。乃缦想要的是“自动贩卖机式的恩典”——投币即得祝福。他预期先知会现身收钱，然后“在患处以上摇手，治好这大麻风”（王下 5:11）。

人类总是希望神明受制于魔法——若能通过正确的魔法咒语胁迫神祇，对我们该有多便利！但以色列的上帝不会将他的主权与荣耀让渡他人。这里不会有任何装神弄鬼的把戏。上帝的先知并非只是比乃缦在家乡见过的术士更胜一筹。相反，焦点将完全集中于上帝的行动与恩典。先知不容混淆：治愈乃缦的是上帝，而非先知的法术。为避免乃缦的期待可能引发的误解，先知甚至在这位敌军元帅初次登门时都未曾露面。

此处的第二个重要因素或许较难从经文中直接察觉。乃缦是敌军的元帅，其针对以色列的军事行动卓有成效——从他家中存在以色列婢女便可见一斑。亚兰人是以色列长期的仇敌，他们还将再来并

再次使以色列陷入绝境（王下 6:24-29；13:4-7）。乃缦绝非普通以色列人会为其祈求健康长寿之人——恰恰相反。试想 1991 年海湾战争期间普通科威特人对伊拉克萨达姆·侯赛因的感受——那很可能近似以色列人对乃缦的态度。

然而通过这个事件，我们重新认识了上帝的本质。他命令我们爱仇敌，因为爱仇敌正是效法他的样式（太 5:43-45；路 6:27,35）。

上帝早已立定以色列作列国的光。他曾应许亚伯拉罕，地上万国都要因他的后裔得福（创 12:3；18:18；22:18）。在以利沙与乃缦的相遇中，我们看见上帝的恩典临到外邦人，甚至是以色列的敌人。这对以利沙而言必定艰难。这个信息在耶稣时代的犹太人中也同样不受欢迎。当耶稣周游外邦人的加利利并行完神迹后，回到家乡拿撒勒的会堂时，众人要求他们行与外邦人相同的神迹。耶稣解释道：“先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的”（路 4:27）。众人听见这话就试图杀害耶稣（28-30 节）。“别告诉我们上帝的恩典也临到我们的仇敌。”

难怪乃缦不愿踏入约旦河——甚至连一次都不愿意，更不用说七次了。与亚巴拿和法珥法河（王下 5:12）那湍急、奔腾、冰冷的河水相比，约旦河实在算不上吸引人。这两条亚兰的河流源自黑门山的融雪，而约旦河在一年中的大部分时间里都显得温吞而迟缓。

但乃缦的怒气（第 12 节）其实与选择哪条河流无关。他只是尚未准备好谦卑自己。毕竟，任何人都能在河中沐浴。对于乃缦这样的人，需要一项更匹配其身份的挑战。就连乃缦的随从也看穿了问题本质（第 13 节）。若以利沙说：“回家去筹集双倍钱财”，那才符合他这等身份之人的要求。完成这样的任务后，乃缦便能夸口说这医治是他凭本事换来的。

问题的关键在于：那位白白赐下恩典的上帝，同时也憎恶骄傲。要经历他的恩典，我们必须降卑自己，认清自己的无能，在软弱中仰望他，好让我们看见他的大能。上帝不偏待人：无论你是叙利亚将军、富有的美国人，还是最贫穷的农夫或麻风病人，要认识上帝的恩典，就必须抛弃骄傲与自以为是。是上帝施行拯救——而非我们靠自己。

“在约旦河中沐浴即可治愈麻风病。”多么荒谬的想法！我想不出比这更可笑的事了！

好吧，或许有一件事更荒谬——那就是相信一个近两千年前被钉死在十字架上的人，能让你此刻获得新生、罪得赦免、从死里复活并得永生。这才真是荒谬绝伦！

上帝的应许总是需要信心。它们总显得愚蠢、不可能、难以置信、不切实际。但当人相信并顺服上帝看似愚拙的命令时，这些命令就化为上帝的大能——对乃缦如此，对我们亦然。

圣经中的水常象征死亡（拿 2:3-5；诗69:1-2）。从某种意义上说，乃缦在约旦河中的浸洗意味着旧生命的死亡，以及新生命的重生（王下 5:14）。

保罗曾是一位拉比，深谙希伯来圣经。我常想，他在写下哥林多前书1章18至31节时，脑海中是否浮现列王纪下第5章的景象。

保罗劝勉早期教会说：“可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”（林前1:26）上帝拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及愚拙的、软弱的，为要废掉那自夸的（27-29节）。上帝拣选了一个婢女。他也拣选了你我。

世人视上帝白白赐恩的福音信息——那十字架的道理——为愚拙，但在我们这些得救的人看来，这却是上帝的大能（18节）。上帝的愚拙总比人的智慧更有智慧！

若必须夸口，就夸主的事吧（第31节）。夸耀他的智慧、能力、恩典、良善与怜悯。

进一步思想

1. 你认为乃缦身患大麻风时对上帝的智慧有何感受？在他痊愈且骄傲被击碎后呢？身处逆境时，我们常难以窥见上帝的智慧——他的作为与塑造我们的方式。但回望时往往更易看清。你能从自己或他人的经历中印证这一点吗？
2. 这位以色列小婢女的勇气与信心令人敬佩。即使在看似绝境中，她仍紧紧持守对以色列神的信靠。祈求这样的勇气与信心，求主使你以福音为荣。
3. 在几乎所有宗教中，人们都必须通过自身努力来获得神明的眷顾，或赢得在某个

天堂的一席之地。为何这对如此多的人具有吸引力？为何十字架对这类信仰构成如此大的冒犯？

4. 你如何看待乃缦的请求继续参与敬拜临门神（译注：英文圣经王下5:18节中，乃缦用的是现在时，描述会持续发生的事）？你如何看待先知的许可？现代是否有类似情形？

5. 你如何看上帝拣选愚拙的和软弱的，叫有智慧的羞愧？你在哪些事例中观察到这一点？

9

上帝在大大小小之事中

接下来的两个故事提醒我们，上帝在我们生活的方方面面与我们同在，从最微小到最重大。第一个关于浮起斧头的故事，阐明了上帝如何在我们的日常活动中工作。第二个则叙述了先知及其同伴生死攸关的境遇。这两个故事不仅在我们被任何困境压倒时给予安慰，也向我们揭示了一位关怀备至且大有能力的上帝。

A . 浮起的斧头

列王纪下6章1-7节

先知的门徒对以利沙说：“看哪，我们同你所住的地方过于窄小，求你容我们往约旦河去，各人从那里取一根木料建造房屋居住。”

他说：“你们去吧！”

有一人说：“求你与仆人同去。”

回答说：“我可以去。”于是以利沙与他们同去。

到了约旦河，就砍伐树木。有一人砍树的时

候，斧头掉在水里。他就呼叫说：“哀哉！我主啊，这斧子是借的。”

神人问说：“掉在哪里了？”他将那地方指给以利沙看，以利沙砍了一根木头，抛在水里，斧头就漂上来了。以利沙说：“拿起来吧！”那人就伸手拿起来了。

阅读圣经文本时，我们可以采取几种不同的方法；每种视角的转换都会让经文呈现出不同的亮光。以利沙奇迹般找回斧头的记载就是一个很好的例证。

通常基督徒拿起圣经阅读一段经文时，尤其是读到故事时，脑海中首先浮现的问题往往是：“我该从中学习什么？这如何应用在我身上？这里有哪些值得效法或警惕之处？我的生活该因所读的内容发生怎样的改变？”这些都是好问题，体现了一种渴望成为好门徒的纯全心思。我们会与所读故事中的人物产生共鸣，在他们的试探与挣扎中看到自己每日与罪争战的轮廓；他们的成败得失，也向我们诉说着自己及他人生命中类似的境遇。

当以这种方式解读斧头断落的故事时，各种圣经原则与训诫便浮现脑海。圣经提醒我们“欠债的是债主的仆人”（箴 22:7），并告诫债务的危险；我们应当“凡事都不可亏欠人”（罗马书 13:8）。在像我们这样债务缠身的社会中，这一观察既适时又重要。

我曾询问他人从这段经文中看到了哪些指导我们行为的原则。有人建议领导者需要效法以利沙对其工人的关怀与怜悯。还有人提到要保持工具的良好状态，并

要做好工作的准备。有人曾看到一则警示：务必确保你有得力的帮手；若依赖志愿者，往往只能得到与付出相匹配的结果。一人幽默地解读这段经文意为“别在水边地产上建房”。

这些观察都相当有趣，其中几条或许更为贴切实用。圣经确实敦促我们效法某些人的行为，并避免重蹈他人的愚行（申 18:9；王下 17:15；结23:48；林前 4:16；弗 5:1；帖前书 1:6；2:14；来 6:12；13:7；约三 11）。但我们同样可以用这种方式阅读其他故事——比如伊索寓言或海明威的小说——与其中的人物共情并从中学习。

这就是圣经通过这段经文教导我们的吗？这就是这段经文被书写的原因吗？我们大多数人都意识到答案很可能是否定的。这里确实阐明了一些有用的原则，但一个故事阐释了某些原则，并不意味着它就是为了那个目的而写的。就此而言，生活的方方面面都在教导我们智慧与愚昧。我们在办公室、人际关系、报纸、阅读的书籍和观看的电视中都能看到智慧与愚昧的例证。但列王记本身并非寓言集或智慧文学，我们也不应将其视为此类。我们能做得更好吗？

我们对文本提出的问题类型往往决定了所得的结果。例如，前述段落中的所有问题都直接关注于对个人生活的应用。它们都采取了以人类为中心的文本解读方式，聚焦于人类及其需求。

或许我们应当追问，这是否符合圣经的根本宗旨。我们阅读圣经时确实想学习该如何生活，但圣经从根本上不正是

关于上帝的启示？也就是说，圣经旨在让人认识上帝。这是他向我们传达的话语，揭示他是谁以及他的作为；我们阅读圣经是为了了解他。我们不应以人类为中心的角度来解读圣经，而需采取更以上帝为中心的方式。若如此，我们首要的问题将不是“这对我有何益处？”，而是“从这段经文中我学到了关于上帝的什么？”这两种提问方式所凸显的信息截然不同。我们看到上帝能从恶中引出善，他眷顾他的仆人，统管自然法则，在我们软弱之处显为大能，他的能力与他的话语同在，他不仅关注列国大事与重要人物，也关心小人物生活的细微之处。以这种方式解读经文，焦点就从“我”以及“我该做什么或不该做什么”转移开来，转而因上帝的大能、良善与恩典，向他献上赞美、敬拜、感恩与敬畏。上帝在这个故事中显明他的性情，而他对待我们时这些属性依然不变。当我们思想他时，心中便充满惊奇与敬畏。

要记得，古时的迦南人视河流判官与海洋王子为巴力的敌手，威胁要吞没并毁灭他。¹ 但此处上帝再次显明，江河湖海并非威胁他——相反，它们听命于他。宇宙不可能是上帝的手，因为他创造了它，并统管万有以成就自己美善的旨意。这一神迹预示着将来上帝要救赎受造之物的日子。到那日，受造之物不再像自亚当在乐园堕落以来那样（创3:17-19）阻碍我们的劳作；受造之物将与我们同工而非抗拒。

从这段经文中更深入认识上帝的性情后，我便可自问：“我当如何回应这位上帝？”答案至少包括确信与喜乐——同一位上帝也看顾保守着我。他既不容先知丢失斧

头，当我已将信心托付于他，他更必不会让我失落，（约6:39；提后1:12）。

对于阅读旧约的基督徒读者而言，还需迈出另一步。我们透过耶稣基督认识了上帝。我们在基督里所认识的上帝，与旧约中所启示的上帝有何关联？耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的（来13:8）。我们必须追问：如何在希伯来圣经的字里行间，看见上帝在基督里使世人与自己和好？也就是说，除了以人为中心（anthropocentric）和以上帝为中心（theocentric）的读经方式外，还存在一种以基督为中心（Christocentric）的方法。

如今若有人弄丢或损坏借来的斧头或镐，我们很难为此动怒。这类工具并不昂贵，若借用人无法还回，对多数人而言再买一把也不至于“倾家荡产”。但在这方面，我们公元前九世纪以色列的处境天差地别。通常我们将铁器时代开端定于约公元前1200年。已知至少有一段时期，以色列在开发铁器冶炼技术上落后于邻国（撒上13:20-21）。铁制工具在当时必定极其昂贵——需要耗费大量工时采集木柴生火、冶炼矿石、锻造成型并打磨开刃。古以色列社会几乎没有“可自由支配的收入”，丢失借来的斧头，其严重程度堪比今日撞毁借来的汽车。

年轻的先知显得惊慌失措，很可能是因为他意识到自己面临巨额债务。他如何能负担得起一个斧头的费用？他是个穷人。唯一显而易见的机会就是通过卖身为奴来筹集这笔资金（参见王下4:1）。

以色列的神是救赎的神。他曾

将他的仆人从埃及的奴役中解救出来，并不愿他们再次陷入奴役。以色列的弥赛亚，即耶和华的仆人，要传福音给贫穷的人，报告被掳的得释放（赛 61:1；路 4:18）。

正如我们在第 7 章提到的关于那位有两个儿子的寡妇（王下 4:1-7），我们每个人最大的债务就是灵魂的罪债。这是一笔我们无法偿还的债务。但福音的好消息是，有一位救赎的上帝，他将满足对我们的一切索求。当上帝命令斧头浮上水面，使他的仆人免于巨额债务的威胁时，他显明自己是我们的救赎主。

这个神迹，如同以利亚和以利沙故事中的其他神迹一样，具有救赎性。它指向未来并使事物归正。基督是我们债务已得清偿的保证（来 7:22）。那位命令水使斧头浮起的上帝，后来行走在加利利海上并命令大海（约 6:16-21）。

进一步思想

1. 这个故事讲述了一位先知在日常工作中遇见上帝的经历，而非发生在他生命中的“宗教”时刻。你是否能在日常生活中看见上帝之手，还是试图将他局限在“特殊”的时刻与场所？
2. 先知团体扩建居所的事实，印证了通过以利亚和以利沙的事工所传递的上帝话语之效力。你在何处感到自己劳碌的徒然？能否看见上帝如何救赎这些努力，并使你为他的荣耀而工作？
3. 上帝在危机时刻满足了先知的需求，但从其反应来看，他并未明确意识到危机中蕴含的灵性成长机遇。你在困境中会如何回应？

4. 美国人都深知负债累累的滋味。但无论是个人还是国家所欠的金钱债务，在我们因罪而背负的债务与愧疚面前都微不足道。上帝已清偿这笔债，且不让我们再次陷入奴役。在你生命中，哪个时刻最强烈地感受到这笔债务被免除？

5. 试想其他一些我们常以“这对我有何益处”视角解读的圣经故事。例如约书亚蒙召（书1章）或大卫与歌利亚（撒上17章）这些耳熟能详的故事。若我们带着“我从中认识了我的主什么”这个问题来读，对这些经文的理解会有何不同？

B. 主啊，求你开我们的眼睛 列王纪下6章8-23节

亚兰王与以色列人争战，和他的臣仆商议说：
“我要在某处某处安营。”

神人打发人去见以色列王，说：“你要谨慎，不要从某处经过，因为亚兰人从那里下来了。”以色列王差人去窥探神人所告诉所警戒的地方，就防备未受其害，不止一两次。

亚兰王因这事心里惊疑，召了臣仆来，对他们说：“我们这里有谁帮助以色列王，你们不指给我吗？”

有一位臣仆说：“我主，我王！无人帮助他，只有以色列中的先知以利沙，将王在卧房所说的话都告诉以色列王了。”

王说：“你们去探他在哪里，我好打发人去捉拿他。”有人告诉王说：“他在多坍。”王就打发车马和大军往那里去，夜间到了，围困那城。

神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”

神人说：“不要惧怕！与我们同在的比与他们同在的更多。”

以利沙祷告说：“耶和华啊，求你开这少年的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼睛，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。

敌人下到以利沙那里，以利沙祷告耶和华说：“求你使这些人的眼目昏迷。”耶和华就照以利沙的话，使他们的眼目昏迷。

以利沙对他们说：“这不是那道，也不是那城；你们跟我去，我必领你们到所寻找的人那里。”于是领他们到了撒马利亚。

他们进了撒玛利亚，以利沙祷告说：“耶和华啊，求你开这些人的眼目，使他们能看见。”耶和华开他们的眼目，他们就看见了，不料，是在撒马利亚的城中。

以色列王见了他们，就问以利沙说：“我父啊，我可以击杀他们吗？”

回答说：“不可击杀他们！就是你用刀用弓掳来的，岂可击杀他们吗？当在他们面前设摆饮食，使他们吃喝回到他们的主人那里。”王就为他们预备了许多食物；

他们吃喝完了，打发他们回到他们主人那里。从此，亚兰军不再犯以色列境了。

亚兰王因以利沙总能洞悉他调兵遣将的计谋而恼怒不已。他的臣仆们虽不免夸大其词，却声称连王在卧榻上的私语都会传到撒玛利亚（王下 6:12）。这对亚兰王而言是前所未有的体验。他所侍奉的是不能看、不能听的偶像——古代叙利亚神话中的神明，如同迦南诸神一般，被描绘成彼此争战、自顾不暇的存在，其掌控力极其有限。这些神祇受制于各种不确定的变故、偶然的际遇影响，崇拜它们的人也与它们一样。亚兰王从未领教过一位洞察一切隐秘的上帝（来 4:13）。

亚兰人企图围攻多坍并捉拿以利沙的记载，很好地诠释了为何以利亚和以利沙都被称为“以色列的战车马兵”（王下 2:12；13:14）。以色列的先知们常代表国家参与争战。在这段简短的经文中，以利沙既是单人的情报行动（6:8-12），又是单人的作战部队（18-19 节）。上帝的车马军团与先知同在（17 节）。那辆载以利亚升天的战车（2:11），同样守护着他继承人的事工。

你可曾看过皮影戏？舞台表演发生在一块悬挂于台前的幕布或屏幕之后。在屏幕与表演者后方，灯光将他们的影子投射到屏幕上。前方的观众便能看到幕布上的影子。

从某些方面看，生活就像一场皮影戏。我们周遭所见尽是善恶对错之争。但眼前所见不过是搏斗的影子——真正的较量在幕后上演，那里

天军正与地狱的势力对峙。我们常常低估了幕后战斗的真实性，也低估了那位为我们争战的神圣战士的大能与威能。以利沙的仆人得以窥见帷幕之后的景象（王下 6:17）。对他而言，信心在那一刻化作了眼见。然而对我们大多数人来说，信心依然关乎那未见之事（来11:1；约20:29）。但这场争战绝非虚幻。保罗劝勉我们要穿戴上帝的全副军装，倚靠他的大能大力刚强起来，好抵挡魔鬼的诡计（弗 6:10-11）。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（第 12 节）。让我们同声祈求：“主啊，开我们的眼睛。”

当以色列人安营在约旦河附近，即将为上帝应许给他们的土地展开争战时，上帝向这个民族颁布了关于圣战的指示（申 7 章；20 章）。其中最重要的是：“不要胆怯，也不要惧怕战兢……因为耶和华—你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。”（20:3-4）在以色列民族的历史中，上帝屡次履行这一应许。以色列的上帝是为子民征战的大能勇士。

基督教传统将耶稣与耶和华的使者、天军元帅视为一体。以赛亚预言的那婴孩将被称为“全能的神”（赛 9:6）。² 这位天军统帅、大能的战士，正是为我们征战的那一位。正如以利沙享有那不可见天军的同在，我们救恩的元帅也承诺必不撇下我们，直到世界的末了（太 28:20）。当困境看似不可逾越，障碍看似是压倒性的，

他始终在那里，且他的力量在我们的软弱中显得完全。

这段经文不仅提醒我们旧约的上帝与新约的上帝是同一位，还呈现了若干对比点。以利沙时代过去数世纪后，仍有人图谋掳获上帝的使者（太 26:3-5）。正如上帝子民的仇敌当年集中攻击以利沙一人（王下 6:13），我们灵魂的仇敌也将攻势集中于耶稣一人。尽管他可差遣十二营以上的天使（太 26:53），却未召唤他们助阵，而是独力迎战邪恶势力——并得胜而归。

以利沙提醒他的仆人说：“与我们同在的比与他们同在的更多”（王下 6:16）。后来约翰也提醒初代教会中的基督徒，他们必能得胜，“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一 4:4）。

试想自己暂时站在亚兰士兵的立场。当你从一阵令人恐惧的短暂失明中睁开双眼，却发现自己被敌军包围在他们的都城之中。原本对多坍的围城局势彻底逆转，如今亚兰士兵反被围困。他们最大的奢望恐怕不过是求得一个仁慈而痛快的死法（王下 6:21）。然而，他们却受到礼遇与款待——在仇敌面前享宴席，最终平安归返故土（23 节）。这一幕让我们得以窥见将来那日，犹太人与外邦人同席赴宴的景象，那是为万民摆设的筵席（赛 25:6）。同样，当一位外邦人——罗马的百夫长

展现了极大信心，耶稣在他身上预见到一个日子——

“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席”（太 8:11）。主啊，我们祈求你带领我们赴那盛宴。

我们已阐述过马太如何在以利亚与施洗约翰、以利沙与耶稣身上建立平行关联³。施洗约翰带着以利亚的灵与能力而来。在他生命的尾声，约翰差人询问耶稣是否就是那位后继者。耶稣让使者带回话，叫约翰察看自己所行的神迹（太 11:4-5）。当约翰看见耶稣施行以利沙般的神迹——如使盲人复明（王下 6:20；约9:1-7）——就会明白耶稣正是自己的后继者，正如以利沙接替以利亚。

进一步思想

1. 以利沙之所以知晓亚兰王的计谋，只因上帝知晓一切。上帝甚至洞悉我们最私密的时刻。这让你作何感想？是羞愧？还是安心？
2. 在这个物质世界的幕后，天使军团正与地狱军团交战。世界是人类灵魂的战场。我们的神圣战士耶稣已击败撒旦及其势力，但在历史终结之前，撒旦仍会对抗上帝。你在我们的社会中、在自己的生活中，看到哪些善恶之争？
3. 有时我们会感到被生活压垮，被人与事击倒。

先知在危机中对他的仆人说：“与我们同在的比与他们同在的更多。”你能否在自己的生活中认出这一真理？若不能，原因何在？

4. 以利沙对这支欲取他性命的军队以善报恶。这向我们揭示了上帝的何种属性？以利沙的这般行为如何体现在上帝的命令中？

5. 请阅读歌罗西书 2章13-15节。如今我们活在十字架与复活的荫蔽之下，这一事实如何改变你看待生命中失败领域的方式？向满有怜悯与宽恕的主，承认你挥之不去的疑虑与挫败。

IO

上帝的大能与 先知的大能

以色列王对先知以利沙思虑万千。他是个难以被忽视的人物。在接下来的两个故事中，我们读到王将以利沙与上帝的大能联系在一起。第一个故事里，王对以利沙发怒并欲置其于死地，因为他知道自己的困境源自以利沙的上帝。第二个故事中，王因上帝借以利沙所行的伟大奇事而心生好奇。

A. 围城与儿子

列王纪下6章24节-7章2节

此后，亚兰王便·哈达聚集他的全军，上来围困撒玛利亚。于是撒玛利亚被围困，有饥荒，甚至一个驴头值银八十舍客勒，二升鸽子粪值银五舍客勒。

一日，以色列王在城上经过，有一个妇人向他呼叫说：“我主，我王啊！求你帮助。”

王说：“耶和华不帮助你，我从何处帮助你？”

是从禾场？是从酒榨吗？”王问妇人说：“你有什么苦处？”

她回答说：“这妇人对我说：‘将你的儿子取来，我们今天可以吃，明日可以吃我的儿子。’我们就煮了我的儿子吃了。次日我对她说：‘要将你的儿子取来，我们可以吃。’她却将她的儿子藏起来了。”

王听见妇人的话，就撕裂衣服；百姓看见王贴身穿着麻衣。王说：“我今日若容沙法的儿子以利沙的头仍在他项上，愿神重重地降罚与我！”

那时，以利沙正坐在家里，长老也与他同坐。王打发一个伺候他的人去；他还没有到，以利沙对长老说：“你们看这凶手之子，打发人来斩我的头；你们看着使者来到，就关上门，用们将他推出去。在他后头不是有他主人脚步的响声吗？”

正说话的时候，使者来到，王也到了，说：“这灾祸是从耶和华那里来的，我何必再仰望耶和华呢？”

以利沙说：“你们要听耶和华的话，耶和华如此说：明日约到这时候，在撒玛利亚城门口，一细亚细面要卖银一舍客勒，二细亚大麦也要卖一舍客勒。”

有一个搀扶王的军长对神人说：“即便耶和华使天开了窗户，也不能有这事。”

以利沙说：“你必亲眼看见，却不得吃。”

列王记的作者极为关注如何彰显先知话语的力量。他在书中反复强调先知预言如何一一应验（申18:21-22；王上13:1-2,5,21,26,32；15:29；16:7,12,34；17:16,24；22:38；王下1:17；7:1,17-20；9:26,36-37；10:17；14:25；15:12；23:16；24:2）。摩西作为先知的典范，是以色列先知制度的奠基者（申18:15,18）。若先知的话语尚且应验，摩西的预言更当如此！在申命记末尾，有一章详细列举了以色列若守约将蒙受的祝福（申28:1-14），以及背约招致的咒诅（15-68节）。列王记作者将这些咒诅具象化，展现它们如何在国家命运中真实上演。摩西曾警告以色列民：若悖逆不从，外邦军队必来围攻他们的城邑。他更进一步警示道，

你在仇敌围困窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和華——你神所赐给你的儿女之肉。你们中间，柔弱娇嫩的人必恶眼看他弟兄和他怀中的妻，并他余剩的儿女，甚至在你受仇敌围困窘迫的城中，他要吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，因为他一无所剩。你们中间，柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，必恶眼看她怀中的丈夫和她的儿女。她两腿中间出来的婴孩与

她所要生的儿女，她因缺乏一切就要在你受仇敌围困窘迫的城中将他们暗暗地吃了。（申 28:53-57；参利 26:29）

这个悲惨的故事表明，伟大先知摩西的预言也已应验。当巴比伦人在耶路撒冷毁灭前夕围困该城时，犹大也将经历类似的遭遇（哀 4:9-10；耶 19:9；结 5:10）。

这段经文提醒我们上帝的圣洁与公义。创造我们的那位有权要求我们顺服。无罪的他要我们为悖逆他的行为负责。因为上帝是公义的，且他不能容忍罪恶，罪必招致惩罚。几个世纪后，希伯来书的作者回望旧约时仍记得它是具有约束力的，并且“凡干犯悖逆的都受了该受的报应”（来 2:2）。尽管母亲吞食自己孩子的恐怖景象令我们毛骨悚然，但上帝的公义并不会因此退缩。

伟大的先知以赛亚曾提出一个反问：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩？”（赛 49:15）。预期的答案是“不，她当然不会。”然而可悲的是，这确实可能发生。在我们这个时代，我们目睹了工业化国家大城市的街头，毒品和药物滥用如何导致儿童被忽视、虐待和遗弃。

人间的父母或许会“忘记”自己的孩子，将自身需求置于子女之上，甚至不惜夺走孩子的生命。但上帝向以赛亚承诺，即便母亲可能忘记自己腹中所生的孩子，他也绝不会忘记他的子民（赛 49:15）。对于那些身处绝境的人，他已预备了一场盛宴。

预言者的话语必将应验，清晨将带来丰足与盛宴（王下 7:1, 18）。

或许以色列王正将撒玛利亚遭围困归咎于以利沙。毕竟，正是以利沙在前一个故事中（王下 6:22）指示以色列王不要杀害亚兰军士兵。但鉴于“亚兰军不再犯以色列境了”（23 节）这一事实，这种推测似乎不太可能。经文对此未置一词，但更可能的解释是：王因以利沙宣告此次围困是神圣审判的体现而震怒。这位王正是世俗世界对公义上帝之话语的典型回应——当使者带来噩耗时，人们总难免生出“斩杀信使”的冲动（王下 6:31）。以色列众先知的历史就是一部殉道史（太 23:29-31, 37）。但同一位宣告上帝审判这城的先知，也将宣告它的救赎与拯救。

我们的世界对最后也是最伟大的先知——耶稣基督——也作出如此反应，这难道有什么可惊讶的吗？耶稣的话语，定了当时那一代人的罪。尽管他也宣告了救赎与拯救，他们却宁愿置他于死地，也不愿听从悔改的呼召。

读过这段经文，无人能不留意其中对财富虚幻与转瞬即逝的警示。人不能吃金银（王下 6:25）。人们竭力追求的一切，或许不过是一只死驴的头颅、几把鸽粪或谷壳。财富无法在我们极度困境中拯救我们。在耶和华的日子，财富有何用处？它

无法拯救我们脱离饥荒——又怎能拯救我们脱离上帝的愤怒？但请听以色列神的话语：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（赛 55:1）。

那位因圣洁必须惩罚罪恶的上帝，同时也是一位渴望赦免寻求他怜悯之人的上帝。他为悔改者预备了丰盛的恩典。我们不致消灭，是出于耶和華诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝（哀 3:22）。

进一步思想

1. 撒玛利亚王将降临王国的灾祸归咎于上帝和以利沙（王下 6:33），并计划杀害以利沙。他本应如何回应才是正确的？
2. 上帝对历史的主宰，彰显在先知话语的应验上。在艰难时刻，上帝的哪些应许给你带来安慰？
3. 邪恶世界的敌意直指上帝和传扬他话语的人。你是否曾有机会分担基督的苦难（罗 8:17-18；腓 3:10；彼前 4:13）？何时、以何种方式——或者，为何没有？
4. 王的官员怀疑先知的话语，因此他的厄运被注定。圣经是上帝今日对我们所说的话。我们应当以何种态度对待它？
5. 我们简要探讨了这段经文所警告的财富的虚妄与短暂。在你生活中，是否有某些微妙之处让你开始相信世俗财富能带来救赎的谎言？你可能需要在哪些方面做出改变？

B. 无家可归者的困境

列王纪下 8章1-6节

以利沙曾对所救活之子的那妇人说：“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。”妇人就起身，照神人的话带着全家往非利土地去，住了七年。

七年完了，那妇人从非利土地回来，就出去为自己的房屋田地哀告王。那时王正与神人的仆人基哈西说：“请你将以利沙所行的一切大事告诉我。”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。

基哈西说：“我主我王，这就是那妇人，这是她的儿子，就是以利沙所救活的。”王问那妇人，她就把那事告诉王。

于是王为她派一个太监，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。”

我们初次遇见这位妇人时，从物质层面看，她生活相当优渥。她一无所缺，且在“本乡安居无事”（王下4:13）。她对上帝及先知仆人的善行，为她带来了超乎所求所想的祝福——一个儿子。当那孩子生命垂危时，她再次蒙上帝眷顾，孩子得以死里复活（王下4:32-37）。那时她的生活几乎美满至极。

但她的命运再次逆转。她失去了在同胞中的家园。如同路得记中的拿俄米与以利米勒，她因饥荒被迫离乡寻找生机。这位早年无需畏惧债主的妇人，如今却失去了土地——或许是被王权没收（参王上21:16）。讽刺的是，她的困境部分源于听从先知建议离乡的决定。

我们的上帝永不撇弃我们。遵行他的话语绝不会招致损失。耶稣后来亲自阐明这一真理（太 10:40-42）。

人接待你们就是接待我；接待我就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。

他还说：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生”（太 19:29）。

上帝将产业赐给我们，作为救赎的一部分，并为我们持守这产业。这位妇人的一生都顺服上帝藉先知所吩咐的命令。上帝此刻必不撇弃她。他感动王的心，使她的产业得以归还。寡妇重获产业与家园。耶稣在救赎我们时，不仅为我们确保了产业，更预先为我们预备住处，叫我们在他所在之处也能与他同在（约 14:1-3）。

请记住，列王记是为那些生活在巴比伦流亡中的被掳之民所写。他们也曾被驱逐出所爱的土地，那本是他们的产业和救赎的果实。这段故事对一群流亡者而言具有强大的共鸣。它提醒着上帝的信实，给予他们重返故土的希望。这表达了他们的信仰：相信上帝会通过保守他们的产业，让他们同样能经历上帝的恩典（参结 11:14-15）。

这段经文同样以强大的力量向教会说话——这群寄居的客旅、漂泊的流亡者，正寻找一座城，就是上帝所经营所建造的。那位救赎我们并赐下产业的上帝，必不会让我们在寄居途中失落。在基督里，他赐予我们的产业远超过古时巴勒斯坦几亩贫瘠之地，使我们与长子耶稣同作后嗣（罗 8:15-17）。彼得写信给那“分散在……寄居的，就是照父神先见被拣选”的教会（彼前 1:1），提醒他们上帝已为信他之人存留“在天上的基业，你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”（4-5 节）。

这段经文并未提及基哈西的麻风病。他不太可能已经痊愈（王下 5:27）。以利沙曾是世上的盐。即便他本人不在场，他公义生活的力量仍通过其事迹的传颂延续，并为他人带来祝福。那位比以利沙更大的主，岂不更是如此！耶稣救赎事迹的宣扬持续为全地带来公义与拯救。即便这宣扬出自我们这般麻风病患之口，那力量依然存在。

人们只能惊叹于神圣的顾念，让这位妇人恰好在关键时刻来到王面前。若早一天或一小时，她的请求很可能不会获准。试想这妇人觐见前该是何等焦灼忧虑，但上帝在她启程前就已洞悉其需（太 6:8,28-34）。我们浪费太多生命在忧虑上，殊不知天父早知我们所需。人生轨迹乃至历史进程的每个细节，都在他掌中。他随己意转动君王的心（箴 21:1）。

进一步思想

1. 我们在不同境遇中遇见这位书念妇人：起初她是家道丰裕的贵妇；后成为期盼多年终得子的母亲；此刻我们看见她因饥荒流离失所。现世安稳不意味着永世安稳，但黑暗艰难时刻同样在上帝掌控中，同样是他彰显大能的契机。你可曾忆起那些黑暗岁月里经历上帝恩慈的瞬间？

2. 思考列王纪下8章4-5节中的时机。上帝能利用看似微不足道的事件，比如一次简单的对话，来扭转事态发展。你能回忆起一个偶然却彻底改变你人生的简单事件吗？你能在这些事件背后看到上帝护理之手的安排吗？

3. 饥荒、无家可归和饥饿是我们这个时代的巨大难题。你如何在这些问题上彰显上帝的荣耀？

4. 朝圣者啊，你可曾惦念耶稣为你预备的天家？我们可能会失去我们在今生所拥有的一切

但没有人能夺走我们永恒的家园。这一事实该如何影响我们的日常生活？

5. 我们常费尽心思设想事情该如何发展，却在事与愿违时陷入忧虑与混乱。回想你生命中背负的种种忧虑，再次铭记这段经文中清晰彰显的天父之眷顾与良善，好让你能拥有被爱之子的平安。

II

以利沙之死

接下来的两段故事，为上帝的仆人以利沙的记载作结。这些记载发生在他临终患病与离世期间。事实上，最后一个故事表明上帝在先知身上的能力甚至超越了他的死亡。

A. 箭与过错

列王纪下13章10-19节

犹大王约阿施三十七年，约哈斯的儿子约阿施在撒玛利亚登基作以色列王十六年。他行耶和華眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的一切罪，仍然去行。

约阿施其余的事，凡他所行的和他与犹大王亚玛谢争战的勇力，都写在以色列诸王记上。约阿施与他列祖同睡，耶罗波安坐了他的位。约阿施与以色列诸王一同葬在撒玛利亚。

以利沙得了必死的病。以色列王约阿施下来

看他，伏在他脸上哭泣，说：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”

以利沙对他说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来；又对以色列王说：“你用手拿弓。”王就用手拿弓。以利沙按手在王的手上。

说：“你开朝东的窗户。”他就开了。以利沙说：“射箭吧！”他就射箭。以利沙说：“这是耶和华的得胜箭，就是战胜亚兰人的箭；因为你必在亚弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。”

以利沙又说：“取几枝箭来。”他就取了来。以利沙说：“打地吧！”他打了三次，便止住了。神人向他发怒，说：“应当击打五六次，就能攻打亚兰人直到灭尽；现在只能打败亚兰人三次。”

先知在以色列的战争中扮演着重要角色。他们向君王传达上帝关于战争结果与过程的旨意。以利亚和以利沙的故事中，常记载这些先知参与军事事务（王上20章；王下3章；6:8-7:20；8:7-15；参王上21章）。有一次，以利沙告诉哈薛他将很快成为亚兰王，并预言他会给以色列带来巨大伤害（王下8:12-13）。本章记录了以利沙预言的应验；开篇便叙述哈薛如何残酷压迫以色列（王下13:4）。此时以色列已跌至谷底，无论是政治实力还是领土范围。哈薛只给约哈斯留下寥寥战车和士兵，勉强够举行一场小型阅兵（第7节）。

上帝在人的软弱中彰显自己的荣耀。他并未拣选地上最强大的民族或

那些最为尊贵的民族作为自己的子民（申 7:6-7；赛41:14）。正是在我们最软弱之时，上帝拯救之大能的超越性才最为显明（林前 1:25, 27；林后 12:9-10；13:4, 9）。上帝在新旧约中始终如一，他的性情从未改变。

亚兰人是以色列北国历史上大部分时期的主要政治敌手。先知在其生命终结时宣告这一长久冲突的结束是合宜的（王下 13:17）。王用隐喻形容先知对王国的重要性，称他为“以色列的战车马兵”（参王下 2:12）。尽管先知将逝，上帝仍是那位神圣的战士。他将为拯救和救赎以色列而战，并能宣告并决定战役的结局。

箭矢在埃及与美索不达米亚的占卜仪式与象征体系中广泛使用，尤其与战争相关。壁画描绘法老向四方射箭，象征其普世统治权¹。以西结书记载尼布甲尼撒在进军以色列时以箭占卜（结 21:21）。

在描绘上帝为神圣战士的经文中，弓箭常作为首选武器（诗 18:14；45:5；64:7；哀 3:12-13；哈 3:9-11；亚9:14）。以利沙将手按在约阿施手上的动作，与圣经多处“接手”意义相同：象征恩典、祝福、权能与权威的传递。作为“以色列的战车马兵”与神圣战士的代言人，以利沙将上帝之力传递给王以战胜亚兰。在耶户王朝末代君

王耶罗波安二世的带领下，国家将从低谷走向光复与中兴（王下 14:23-25）。

圣经往往在读者渴望更多启示之处保持缄默。为何王击打地面时如此胆怯？在象征行动的第一部分，他已明白箭代表战胜亚兰——为何在象征的第二部分不更用力些？经文并未明言，读者只能自行揣度君王的心理状态。或许他尚未信服，或心存疑虑，或缺乏信心，抑或觉得整个仪式古怪离奇。我们无从得知。

上帝的应许总需要信心。需要我们灵魂全然的回应与认同。正是凭信心，软弱者才能在战役中变得刚强，击溃外邦军队（来 11:34）。

这段故事必定对列王纪最初的流亡读者群体产生了强烈的共鸣。在那段历史时期，以色列再次处于最虚弱的境地，外族压迫者几乎剥夺了她的一切。以利沙的上帝曾为约哈斯和约阿施带来拯救（王下 13:5, 17），并在耶罗波安二世时期将国家疆域恢复至所罗门时代的版图（14:25）。他能在流亡者最软弱时彰显大能，那位神圣的战士会再次为他的子民争战。

进一步思想

1. 值得注意的是，上帝关于亚兰必将败亡的应许，与约阿施执行此任务的热情紧密相连。约阿施

知道亚兰曾屡次击败以色列。你可曾有过因挫败感或沮丧而难以对上帝的应许表现出热忱的时刻？面对上帝的应许，你当尽的本分是什么？记住，上帝喂养飞鸟，却不会将食物直接投进巢中。

2. 在这一事件中，以色列正处于最衰弱的时刻，上帝却使其战胜了最顽强的敌人。这向我们揭示了上帝的什么属性？关于耶稣在十字架上所取得的胜利，这又告诉我们什么？

3. 先知使用占卜术与王沟通。你认为这合适吗？在圣经其他地方，上帝的子民是否也使用过占卜？

4. 尽管以利沙曾行医治神迹甚至使死人复活，他自己却身患绝症（13:14）。上帝已在这位先知的生命得荣耀，如今也要在他的死亡中得荣耀。面对这般境况，我们当如何祷告？

5. 你是否记得“以色列的战车马兵”这一短语及其意义？若未想起，请回顾列王纪下2章1-18节的讨论部分。

B. 这些骸骨能复活吗？

列王纪下 13章20-21节

以利沙死了，人将他埋葬。

到了新年，有一群摩押人犯境，有人正葬死人，突然看见一群人，就把死人抛在以利沙的坟墓里。一碰着以利沙的骸骨，死人就复活，站了起来。

这类故事常引发许多圣经读者的嘲弄与怀疑。它太容易被当作围绕以利沙这类受尊崇人物衍生的古代神话又一例证而遭摒弃。另一些人虽不那么怀疑，但仍觉有必要为事件寻求某种自然主义解释：“那人并非真死，而是处于昏迷状态。被抛入坟墓时的震动让他恢复了意识。这确实是个奇迹，但还不至于挑战我们的信仰承受力。”

然而，关于故事作者的真实意图其实毫无争议。那个被抛入以利沙坟墓的尸体既非昏迷、醉酒，也非熟睡——他确已死亡。请谨记圣经中神迹的本质：神迹具有救赎性，并指向万物复兴的远景。在这个小故事里，我们得以窥见救赎的终极意义——战胜死亡，重获生命。这是死亡终将被毁灭之日的微小缩影，是对那座“不再有死亡，也不再有悲哀”（启 21:4）之城的惊鸿一瞥。

以利沙生平最后两则故事记载他击败两大仇敌的作为，实属恰当——既有当时的大敌亚兰（王下 13:10-19），也有人类终极之敌死亡（20-21 节）。击败亚兰这个强大外敌，预示了耶罗波安二世在位时期国家将迎来复兴（14:25 节）。同样，战胜死亡也预表了未来从坟墓中得胜的更伟大凯旋。

以西结向被掳群体宣讲信息，与列王纪的受众相同，他将这两个意象融为一体。他描述战胜另一个强大外敌与国家复兴时，将其喻为从死里复活（结 37:1-14）。上帝的气息与灵注入枯骨之中，

象征着上帝子民重获他所应许的产业。

距离这些事件发生的年代和列王纪成书年代又过了许多世纪，以色列再次面临强大的民族敌人。耶路撒冷又一次因外邦势力——罗马（公元后70年）的毁灭而面临神圣审判。此前数十年，一位先知，这位代表忠信以色列并完美持守上帝律法的人，为罪承受了神圣审判。他死去并被天父离弃（太 27:46），但随后战胜死亡、复活重生，成为新以色列——上帝的新子民即教会的奠基者。正如以利沙时代和以西结时代，国祚新生必始于败亡死寂之地。在新约中，群体的生命源于耶稣的复活，源于他对那最后且最强大敌人的毁灭。

这一神迹是上帝亲自对以利沙事工的认可印章。时候将到，比以利沙更大的那位要来，上帝会通过他从死里复活（罗 1:4），宣告他是大有能力的上帝之子。在以利亚和以利沙的叙事中，其他人曾因先知在死亡之事上与他们认同而经历生命复苏（王上 17:19-21；王下 4:34-37）。因此当上帝之子受难时，“坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的”（太 27:52）也就不足为奇了。

可悲的是，许多人误读这段经文而陷入困惑。或许比其他任何圣经段落都甚，这个简短故事导致了罗马天主教广泛尊崇圣徒遗物的实践。仿佛那些骨头、碎片与遗骸

蕴含着某种本质上的神奇力量。但切勿误解：并非以利沙的尸骸使这人复活，而是永生上帝的命令。这不是魔法，而是那位赐予生命又收回生命的上帝所彰显的宏伟恩典与权能。

进一步思想

1. 这段记载关乎死亡——不仅是以利沙之死，更是一位无名者的死亡。死亡令我们恐惧。从这个故事中，我们能学到哪些关于上帝与死亡关系的功课？
2. 我们许多人如行尸走肉般度日，恐惧失败、非议、伤害与死亡。这个故事如何启示我们面对这些恐惧？
3. 上帝对以利沙生命的认可印记，在于他死后仍参与使无名者复活的神迹。而上帝对以利沙那位更大继承者的认可同样如此：耶稣是“按着圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”的那一位（罗 1:4）。身体复活并非空洞的神学臆测——它关乎你的身体，无论在坟墓中长眠多久，终有一日将重获生命。让赐生命的耶稣触摸你的生命，这意味着什么？
4. 复活的盼望不仅是对未来的模糊期待，它更直接影响我们当下的生活。因我们与基督一同复活，我们的心就应当思念上面的事。这种对复活的认知如何改变你现今的生活方式？
5. 在这个故事中，以利沙的骸骨似乎具有某种神奇的医治能力。但故事中真正的力量究竟源自何处？

注释

第一章

1 “雅威 (Yahweh)” 是上帝的名最可能的原始发音。在更早的基督教传统中, 该名称常被读作 “耶和华 (Jehovah)”, 尽管这一发音在圣经时代本身从未实际使用过。大多数英文圣经译本将此名表示为 “LORD” (使用小型大写字母)。(译注: 本书中文译本中使用中文圣经的传统 “耶和华”。)

2 参见 D. G. Bostock, “Jesus as the New Elisha,” *Expository Times* 92 (1980): 39–41, and T. L. Brodie, “Jesus as the New Elisha: Cracking the Code,” *Expository Times* 93 (1981): 39–42.

第二章

1 I Aqht, I:42–46; cf. L. Bronner, *The Stories of Elijah and Elisha* (Leiden: Brill, 1968), 68.

2 C. H. Gordon, *Ugaritic Textbook* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1965), text 67, V:6–8.

3 Gordon, *Ugaritic Textbook*, text 49, III:4–9; cf. Bronner, *The Stories of Elijah and Elisha*, 71.

第四章

1 列王纪上19章12节中译为 “微小的声音” 的三个希伯来词汇仅在此处同时出现。这些词汇引发了诸多争议。许多学者提出几乎相反的含义, 将其译为 “轰鸣雷震之声”。据此观点, 上帝如同在西奈山一般显现, 有那响亮可畏的声音 (出 19:16, 19)。参见 J. Lust, “A Gentle Breeze or a Roaring Thunderous Sound?” *Vetus Testamentum* 25 (1975): 110–15.

2 关于这些经文的更详尽讨论，请参阅R. Dillard, “Joel,” in *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, ed. Thomas E. McComiskey (Grand Rapids: Baker, 1992).

3 S. DeVries, *1 Kings*, Word Biblical Commentary (Waco, Tex.: Word, 1985), 240.

4 耶稣常使用强烈的夸张手法来阐明观点。可对照马太福音5章29-30节；19章24节。那位顾念在十字架下自己母亲的耶稣（约 19:25-27），并非要门徒违背“当孝敬父母”的诫命（出 20:12）。他强调的是：既然自己比以利亚更大，那么要求门徒付出更深的奉献是合理的。基督教并非残酷的信仰，但对基督的委身必然包含某些牺牲。

第六章

1 参见 T. Longman III and D. Reid, *God Is a Warrior* (Grand Rapids: Zondervan, 1995).

2 更多资料可参阅 D. B. Allender and T. Longman III, *Bold Love* (Colorado Springs: NavPress, 1992).

3 详见 chapter 1, “Christians and the Old Testament,” particularly the last section in the chapter, “(3) Later biblical interpretation.”

4 另见 L. Bronner, *The Stories of Elijah and Elisha* (Leiden: Brill, 1968), 127–33.

第七章

1 局势逆转何其迅速！参见列王纪下 8章1–6节。

第八章

1 需注意的是，大多数圣经中称为“大麻风”的疾病与现今所称的汉森氏病（即现代麻风病）不同。圣经时期的“大麻风”更可能是一种皮肤真菌病，其症状类似银屑病。对此主题感兴趣的读者可参阅 S. G. Browne, *Leprosy in the Bible* (London: Christian Medical Society, 1970), 或者 E. V. Hulse, “The Nature of Biblical ‘Leprosy’ and the Use of Alternative Medical Terms in Modern Translations of the Bible,”

第九章

1 参见上文第 86 页。

2 这一短语通常被译为“全能的神”，希伯来文的字面含义是“勇士之神”（'el gibbor），在这种结构中，后一个名词（gibbor，勇士）通常修饰前一个名词（'el，神）；在以赛亚书9章6节中的其他短语也有类似的结构：奇妙策士（wonder of a counselor）、和平的君（prince of peace）、永在的父（father of continuous existence）。

3 参见chapter 1, the final section, “3 Later biblical interpretation.”

第十一章

1 关于这些表现手法及类似描绘的讨论，可参阅B. Couroyer, “A propos de II Rois XIII, 14 – 19,” *Studium Biblicum Franciscanum* 30 (1980): 177 – 96.

延伸阅读文献

- Allender, D. B., and T. Longman III. *Bold Love*. Colorado Springs: NavPress, 1992.
- Battenfield, J. R. "YHWH's Refutation of the Baal Myth Through the Actions of Elijah and Elisha." In *Israel's Apostasy and Restoration*. Edited by A. Gileadi, 19-37. Grand Rapids: Baker, 1988.
- Blomberg, C. L. "Elijah, Election, and the Use of Malachi in the New Testament." *Criswell Theological Review* 2 (1987): 99-117.
- Bronner, L. *The Stories of Elijah and Elisha*. Leiden: Brill, 1968.
- Brower, K. "Elijah in the Markan Passion Narrative." *Journal for the Study of the New Testament* 18 (1983): 85-101.
- Childs, B. S. "On Reading the Elijah Narratives." *Interpretation* 34 (1980): 128-37.
- Cohn, R. "The Literary Logic of 1 Kings 17-19." *Journal of Biblical Literature* 101 (1982): 333-50.
- DeVries, S. *1 Kings*. Word Biblical Commentary. Waco, Tex.: Word, 1985.
- Dumbrell, W. J. "What Are You Doing Here? Elijah at Horeb." *Crux* 22 (1986): 12-19.
- Evans, C. A. "Luke's Use of the Elijah/Elisha Narratives and the Ethic of Election." *Journal of Biblical Literature* 106 (1987): 75-83.
- Gray, J. *I and II Kings*. 2d rev. ed. Philadelphia: Westminster, 1970.
- Hobbs, T. R. *2 Kings*. Word Biblical Commentary. Waco, Tex.: Word, 1985.

- Jones, G. H. *1 and 2 Kings*. New Century Bible Com-mentary. 2 vols. Grand Rapids: Eerdmans, 1984.
- Kaiser, W. C., Jr. "The Promise of the Arrival of Elijah in Malachi and the Gospels." *Grace Theological Journal* 32 (1982): 221-33.
- Longman, T., III, and D. Reid. *God Is a Warrior*. Grand Rapids: Zondervan, 1995.
- Miller, R. J. "Elijah, John, and Jesus in the Gospel of Luke." *New Testament Studies* 34 (1988): 611-22.
- Ottosson, M. "The Prophet Elijah's Visit to Zarephath." In *In the Shelter of Elyon*, ed. W. Barrick and J. Spencer, 185-98. Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series, 31. Sheffield: JSOT Press, 1984.
- Rongen, G. Van. *Elisha the Prophet*. Kelmescott, Australia: Pro Ecclesia, 1988.
- Stewart, A. *A Prophet of Grace: An Expository and Devo-tional Study of the Life of Elisha*. Edinburgh: Hender-son, 1925.
- Van't Veer, M. B. *My God Is Yahweh: Elijah and Elisha in an Age of Apostasy*. Translated by T. Plantinga. St. Catharines, Ontario: Paideia, 1980.
- Wallace, R. S. *Elijah and Elisha*. Grand Rapids: Eerd-mans, 1957.

圣经索引

创世纪

1:2—86
3:3—31
3:17—19—124
3:18—108
8:22—30
11:30—100
12:3—24, 117
15:14—69
15:16—69
15:18—69
18:18—24, 117
22—29
22:18—24, 117
25:21—100
29:31—100
38:18—102
38:25—102
49:10—102

出埃及记

3:6—94
4:2—102
4:4—102
4:17—102
6:6—94
7:17—20—102
8:5—17—102
9:23—102
13:3—94
13:14—94
14:2—53

14:9—53
14:16—102
15:4—84
15:19—84
17—20, 55
17:1—7—59
17:9—102
19:16—19—55
20:2—45
20:3—4, 45
20:12—156
22:22—95
22:25—94
23:26—100
32—54
32:32—55, 57
33:12—14—55
33:19—55
33:22—55
33:22—23—55

利未记

25:13—17—69
25:23—24—69
25:25—28—69
25:25—55—94
25:36—37—94
25:42—94
26:3—5—19
26:13—94
26:18—20—20
26:29—138

民数记

11—20, 55
11:15—55, 57
11:16—17—55
11:25—55
11:25—26—60
11:29—60—61
17:1—10—102
20—20, 55
20:1—13—59
20:7—11—102

申命记

4:24—78
7—130
7:6—7—149
10:18—95
12:1—3—7
12:29—32—7
14:29—95
15:15—94
17—8
17:18—19—60
17:18—20—8
17:20—8
18:9—123
18:9—22—8
18:14—22—60
18:15—109, 137
18:18—109, 137
18:21—22—8, 137
20—130

20:3-4—130	5:10-12—76	17:16—137
21:17—87	8:14—70	17:17—30
23:19-20—94	8:18—70	17:17-24—28, 93
24:18—94	10:6—60	17:18—31
24:19-22—94	10:10—60	17:19-21—153
24:22—94	13:20-21—125	17:21—31, 102
25:5-10—94	17—127	17:24—32, 137
28:1-6—17		18—29
28:1-14—137	撒母耳记下	18:1—21, 37, 48
28:15-68—137	12—71	18:1-15—35
28:23-24—17	24:22—62	18:2—37
28:53-57—138	24:25—62	18:3—39
29:18—107		18:4—25, 39
32:4—59	列王纪上	18:5—37
32:11—20	11:1-4—5	18:7—38
32:32—107	12:25-33—4	18:10—38
32:35—73, 79	12:28-29—90	18:13—39
32:47—17	13:1-2—137	18:14—39
33:26—56, 84	13:5—137	18:16-46—35, 41
34—55	13:21—137	18:17—38
34:10-12—8, 109	13:26—137	18:19—5, 44
	13:32—137	18:21—46
约书亚记	14:11—71	18:26-29—44-45
1—127	15:29—137	18:30—45
3:8—86	16:4—71	18:33-35—45
4:18—86	16:7—137	18:37—48
6:26—89	16:12—137	18:38—75
	16:30-33—8, 17	18:39—47
士师记	16:31—72	18:40—47, 75
4:15—47	16:31-32—23	18:41—48
5:4-5—47	16:32—5	18:41-44—48
5:19-22—47	16:33—72	18:44—47
5:21—86	16:34—89, 90, 137	19—29, 51
6:20-21—47	17—7, 19, 101	19:1-2—54
6:34—61	17:1—4, 17, 23	19:1-18—12, 51
6:36-40—18	17:1-6—16	19:2—10, 25
	17:2—37, 39	19:4—55, 57
路得记	17:3—21	19:8—55
1-4—94	17:7-12—21	19:9—55
	17:7-16—22, 29, 93,	19:10—10, 25, 56-57
撒母耳记上	95, 107	19:11—55
2:5—100	17:9—23	19:11-12—55-56
5—76	17:13—26	19:13—55

19:14—10, 56-57	2:1-18—81, 150	5:12—117-18
19:15-16—55	2:8—86	5:13—118
19:16—56, 63	2:9—11	5:14—118
19:16-17—55, 57, 60	2:10—11	5:18-19—39
19:18—57-58	2:11—91, 129	5:20—115
19:19—61	2:11-12—11, 84	5:20-27—115
19:19-21—51, 59	2:12—85, 129, 149	5:27—143
19:20—62	2:13-15—61	6:1-7—2, 121
20—xiv, 148	2:14—86	6:8—148
20:23—23	2:15—60, 87	6:8-12—85, 129
20:37-43—71	2:19-22—89	6:8-23—127
21—65, 148	2:19-25—88	6:12—129
21:2—68	2:23-25—2	6:13—131
21:3—68-69	3—xiv, 148	6:16—131
21:4—70	3:14-19—85	6:17—85, 129, 130
21:9-13—70	4:1—95, 125	6:18-19—129
21:16—142	4:1-7—12, 93, 100,	6:18-20—12
21:17-18—71	107, 126	6:20—132
21:19—71	4:8—100	6:21—131
21:20—72	4:8-17—101	6:22—139
21:23—71	4:8-37—31, 93, 97	6:23—131, 139
21:25—72	4:13—100, 101, 141	6:24—2, 135
21:27—72	4:14—100	6:24-29—117
21:28—72	4:16—101	6:31—139
22—xiv, 65, 75	4:18-28—101	6:33—140
22:22-23—60	4:28—101	7:1—137, 139
22:38—71, 137	4:29-37—101	7:1-2—12
22:51-53—73	4:32-37—12, 141	7:2—2, 135
	4:33—102	7:3-20—xiv
列王纪下	4:34—102	7:6—84
1—65, 73	4:34-37—153	7:17-20—137
1:1—79	4:35—102	7:18—139
1:2—76-77, 79	4:38—107	7:20—148
1:4—79	4:38-41—2, 107	8:1-6—141, 156
1:7-8—10	4:38-44—105	8:4-5—12, 144
1:8—87, 91	4:42-44—108	8:6—12
1:9—78	4:44—109	8:7—14
1:10—75	5—12, 25, 110, 119	8:7-15—148
1:11—78	5:2-3—114	8:12-13—148
1:12—75	5:4-7—114	9—7
1:16—79	5:5—114	9—8
1:17—79, 137	5:9-10—116	9:10—71
2—55	5:11—116	9:26—137

9:30-37—58

9:36—71

9:36-37—137

10—8

10:17—137

10:18-31—8

11—57

13:4—148

13:4-7—117

13:5—150

13:7—148

13:9—xiv

13:10-19—147, 152

13:14—85, 129, 150

13:17—149-50

13:20—4

13:20-21—151-52

13:21—12

14:23-25—150

14:25—137, 150, 152

15:12—137

17:15—123

20:16-18—71

23:16—137

24:2—137

25:27—7

历代志上

12:18-19—61

21:26—47

28:18—84

历代志下

2:10—24

16:10—38

18:25-26—38

22:10—57

23:21—57

24:20—61

24:20-22—38

36:16—91

约伯记

24:21—100

诗篇

1:1—90

15:5—94

18:14—149

19:14—59

20:7—86

22:7—91

23:4—102

45:5—149

46:4—86

48:2—53

64:7—149

68:4—56, 84

68:5—95

68:17—84

69:1-2—86, 118

74:9—21

89:50-51—91

90:17—108

94:7—71

94:9—71

94:20-23—71

104:3—56, 84

106:20—72, 76

113:9—100

118:22—59

箴言

1:22—90

3:34—91

5-7—57

8—57

13:1—90

14:31—26

21:1—144

22:7—122

24:9—90

29:8—90

30:16—100

以赛亚书

1:17—95

1:23—95

6:10—54

8:14—59

9:6—130

10:1-4—26

19:1—56, 84

25:6—131

26:4—59

28:16—59

40:3—12

40:13-14—78

41:14—149

41:18—86

49:15—138

50:6—91-92

51:1—59

53:2-3—16

54:1—100

55:1—140

61:1—26, 126

61:1-3—12

66:15—84

耶利米书

4:13—56, 84

19:9—138

22:3—95

23:18-19—11

耶利米哀歌

3:12-13—149

3:22—140

3:22-24—20

4:9-10—138

以西结书

1—56, 84

5:10—138

11:14-15—143

18:8—94

18:23—72

21:21—149
22:7—95
23:48—123
27:17—24
33:11—72
37:1-14—152
47:1-12—90
47:12—26, 96

但以理书

2:28-30—71
2:34—59
4:34-35—77
7:10—86
7:13-14—84

何西阿书

2:2-13—6
2:5—6
10:4—107

约珥书

2:5—84
2:28—60
2:28-29—61
3:18—26, 96

阿摩司书

8:11—21
9:13-15—26, 96

约拿书

2:3-5—118
2:3-6—86

哈巴谷书

3:8—84
3:9-11—149

撒迦利亚书

3:9—59
3:10—26, 96
4:7—59

6:1-2—84
7:10—95
7:12—60
9:14—149

玛拉基书

3:5—95
4:4-5—13
4:5—10, 12
4:5-6—9
4:6—11

马太福音

3:3—12
3:4—10, 87
3:11—79
3:16—11
3:16-17—87
3:17—11
4:2—55
4:15—25
4:21-22—62
5:29-30—156
5:43-45—117
5:45—20, 46
6:8—144
6:13—39
6:19-20—70
6:20-21—70
6:24—38, 46
6:25—139
6:28-34—144
6:33—38, 95
8:11—132
9:9—62
10:25—77
10:28—38
10:32-33—38
10:40—101
10:40-42—142
10:41—101
10:42—108
11:2-5—12

11:4-5—132
11:14—10
12:24—77
12:27—77
13:24-30—54
14:1-12—57
14:3-12—10
14:13-21—109
15:32-39—109
17:1-13—55
17:2-3—11
17:3-4—13
17:12—10
18:23-25—96
18:35—96
19:24—156
19:29—142
20:19—91
21:33-41—39
23:29-31—139
23:37—139
24:30—84
26—20
26:3-5—131
26:53—131
26:59-66—71
26:64—84
27:29—91
27:31—91
27:40—92
27:41—91
27:42—92
27:44—92
27:46—57, 153
27:47-49—20, 79
27:52—153
28:20—130

马可福音

3:22—77
6:17-18—38
6:32-44—109
6:37—109

6:38—97
6:42—44—109
7:24—30—32
8:1—10—109
8:35—40
8:38—40
9:4—5—13
12:40—96
13:26—84
14:55—64—71
14:62—84
15:35—36—79

路加福音

1:7—100
1:17—11
1:36—100
1:67—60
3:16—79
4:18—26, 126
4:24—25
4:25—32
4:27—117
4:28—30—25, 117
6:27—117
6:35—117
6:39—125
7:9—25
7:16—103
8:21—v
8:22—25—86
9:10—17—109
9:30—33—13
9:53—54—79
9:57—62—62
9:61—62
9:62—62
11:9—13—97
11:15—77
11:18—19—77
11:47—51—38
12:21—95
14:26—27—63

15:7—72
15:10—72
20:47—96
21:27—84
23:29—100
23:34—92
23:40—43—92
24:22—27—x
24:27—3, 13, 55
24:44—3

约翰福音

1:21—10
2:4—62
4:10—20
4:10—14—90
4:13—14—20
4:34—17
5:39—55
6:5—13—109
6:14—109
6:16—21—126
6:27—109
6:33—32
6:35—109
6:42—16
6:60—32
6:66—32
6:68—32
7:37—39—20, 90
8:39—41—16
9:1—7—132
10:38—39—54
11:6—102
11:25—31
11:25—26—102
11:40—102
12:28—54
12:37—54
14:1—3—142
14:6—31
14:19—104
16:2—38

16:8—57
16:33—70
17:15—39
19:25—27—156
20:29—130

使徒行传

1:9—84
1:11—84
2:16—18—61
2:17—18—60
3:24—3
7:51—60—38
12:20—24
14:17—46
17—48

罗马书

1:4—153—54
1:23—76
2:16—71
8:1—33
8:17—18—140
8:20—22—90
9:33—59
11:1—6—58
12:19—73, 79
13:8—122
13:14—61, 88

哥林多前书

1:18—27, 119
1:18—31—56, 119
1:22—56
1:25—45, 95, 149
1:26—119
1:26—28—17
1:27—45, 95, 149
1:27—29—119
1:31—119
2:4—5—27
4:16—123
6:9—49

6:9—10—47	1:29—39	11—60
8:15—17—143	2:5—11—103	11:1—29, 130
10:4—59	2:10—11—47	11:11—100
10:14—17—20	3:10—39, 140	11:34—150
11—20	4:22—39	11:35—29
12:22—95		12:1—62
15:24—27—48	歌罗西书	12:1—3—60
15:26—31	2:13—15—133	12:5—11—21
15:53—54—61, 88	3:1—3—103	12:28—78
15:58—108	3:9—10—61	12:29—78
	3:10—88	13:7—123
哥林多后书	3:12—88	13:8—xiv, 3, 125
1:9—79	3:23—110	
5:2—88		雅各书
5:2—5—61	帖撒罗尼迦前书	1:2—8—48
5:7—29	1:6—123	1:7—8—46
10:4—5—86	2:14—123	1:27—94
10:5—79	4:17—87	2:5—95
12:5—10—95		2:17—18—26
12:7—9—45	提摩太前书	3:9—11—91
12:9—10—149	5:3—4—94	5:17—39
13:4—95, 149	6:6—72	5:17—18—48
13:9—149		
	提摩太后书	彼得前书
加拉太书	1:7—63	1:1—143
3:27—61	1:12—125	1:4—5—70, 143
4:27—100		1:10—12—ix
6:7—91	希伯来书	2:8—59
6:9—91	1:1—25	3:15—114
	1:1—2—xiii	4:13—140
以弗所书	1:3—xiii, 55	5:5—88
2:8—9—115	2:2—138	
3:20—101	2:3—4—12	约翰一书
4:24—88	2:4—25	4:4—131
5:1—123	2:14—31	4:19—63
5:5—47	2:14—15—69, 103 4:	
6—86	12—13—57	约翰三书
6:10—11—130	4:13—71, 129	11—123
6:12—130	6:12—123	
	7:22—96, 126	启示录
腓立比书	10—48	1:7—85
1:6—48	10:27—47, 79	11:3—6—13
1:13—39	10:30—31—79	

11:15—71
12:11—40
16:16-21—47
17—58
17:6—58

17:14—58
18:24—38
19:11-16—85
21:4—152
21:4-5—26

21:8—47, 49
22:1-2—86
22:1-3—90
22:1-5—26
22:14-15—47

人们如何评价这一系列？

“深思熟虑，又通俗易懂。”——D. A. 卡森

“如同旷野中的吗哪。”——辛克莱·傅格森

“极好的资源。”——提姆·凯勒

“一个重要的系列。”——菲利普·格雷厄姆·赖肯

背道中的信仰

以利亚与以利沙所传的福音

“基督徒读者会欣喜地发现，这本书正提供了他们所需要的帮助。很少有作者能像雷·迪拉德那样，把学术专长与神学上的精准判断完美结合在一起。……强烈推荐给任何希望理解旧约叙事的人。”

——莫伊塞斯·席尔瓦

“雷·迪拉德是一位灵性深邃而敏锐的人，他的心曾被人生经历中的痛苦刺透。与他交谈，有时会让人想到：“这大概有点像遇见‘先知门徒’中的一员吧。”因此，他为我们留下这份美好的遗产，是多么恰如其分。

……在这些书页中，我们能如此清楚地听见他作为教师的才华，以及他对基督的委身所发出的回响。”

——辛克莱·B. 傅格森

雷蒙德·B·迪拉德（雷蒙德·B·迪拉德）（M.Div., 威斯敏斯特神学院；Ph.D., 德罗普西大学）在1993年去世前，曾是威斯敏斯特神学院的旧约教授。他是《圣改革宗释经注释丛书》中《历代志下》一书的作者，并与特伦珀·朗曼三世合著了《旧约导论》。