

奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2019年8月份

<列王紀下 5~25 章;哥林多後書;歷代志上 1~24 章>

「為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」 詩篇 1:2

姓名：_____

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN

在你看完一段經文後，試著用下列的問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話：

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- Attitude to change? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺，照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習，不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

鑰節： 「如今我知道，除了以色列之外，普天下沒有神……。」(5：15)

提要

亞蘭國的大官乃縵得了癲瘋病，上帝用乃縵的以色列女僕告訴他上帝藉著先知在以色列所行的神蹟、奇事。這樣的好消息帶給乃縵的病可以被治好的希望，他得到亞蘭國王的准許後，就立刻旅行到撒瑪利亞。以色列王對上帝能力沒有信心，所以當他讀了亞蘭王的來信，便以為亞蘭王是在尋隙攻擊他。但以利沙傳達給以色列王的信息卻充滿信心，因為他們將曉得，在以色列中有上帝的先知(5：8)。

以利沙先對付乃縵的驕傲，因為一個人來到全能、永活的上帝面前，必須心存謙卑。以利沙甚至沒有出去見乃縵，他只傳話告訴乃縵該怎麼作。乃縵很生氣，因為他以為先知應該出現，行某種奇術或儀式，使他的癲瘋得潔淨。不過以利沙希望乃縵相信上帝會醫治他。乃縵聽從他僕人的智慧話，就順服先知的指示去約旦河水洗澡。上帝的救恩不是一件難接受的東西。只要順服，人就能接受恩典的禮物，祂的兒子耶穌。

當乃縵發現自己的身體潔淨，並接受了以色列之上帝的救恩，不只他的身體改變，他的靈魂也得了潔淨，因為乃縵真正相信了上帝。乃縵沒有稱讚以利沙，而將一切讚美和榮耀都歸給上帝，並公開的承認耶和華是獨一的上帝。他的信心宣告使以色列人蒙羞，因為許多以色列人相信外邦神。耶穌也以外邦人乃縵為例，責備他那時代不信的猶太人(路4：27)。乃縵預備了許多錢和物品要作他得醫治的酬謝，但以利沙不取任何報償。那是上帝所行的神蹟和上帝白白的恩典，就像祂透過耶穌賜給我們的救恩。以利沙的僕人基哈西看到有利可圖，就向試探屈服。金錢的誘惑也是使許多主僕墮落的原因(林後2：17；提前6：10)。願所有上帝的兒女都能有像以利沙那樣誠實的心靈，也願那些遠離上帝的人——像居住在外邦的乃縵一樣——帶著信心來接受上帝藉著耶穌基督這份白白的禮物醫治他們的靈魂。

先知學校(可能在耶利哥，2：4~5)的人數愈來愈多，以致於門徒們想擴建現有的房舍。當他們在砍樹作建屋材料時，有一個人不小心把他的斧頭掉在水裏。掉了一把斧頭似乎沒什麼要緊，但對那人而言卻十分重要。上帝奇妙的使那把借來的斧頭漂出水面，使那人可以將東西歸還原主。上帝真的關心我們的每一件心事。

當亞蘭王發現向以色列人通風報信的是以利沙，他就派遣一支突襲隊去擒拿以利沙。以利沙一點也不懼怕，他的靈命成熟，與上帝有深厚的關係。他心靈的眼睛看得見上帝的軍隊在四圍安營保護他(詩34：7)。不過他的僕人還需要更多的成長，因為他感受不到上帝的保護而憂心忡忡。直到以利沙為他禱告，開了他屬靈的眼睛，他才得見上帝的大能。上帝把亞蘭的突襲隊引領到撒瑪利亞，所以他們是上帝的俘虜；在以利沙的指示下，他們在以色列受到極慈悲、慷慨的待遇。

但不久之後，亞蘭又發動戰爭，圍困以色列的首都撒瑪利亞城。撒瑪利亞城內因缺乏食物造成嚴重的通貨膨脹，平常被視為不潔之物的驢頭，和用來作燃料的鳥糞，價格都貴得離譜。百姓飢餓到一個地步，竟然不顧一切的易子而食。當以色列王聽到城中慘絕人寰的情況，心中極為悲痛，但他不但沒有去找以利沙尋求上帝的拯救，反而責怪他是禍首。我們遇到困難時候會不會像以色列王一樣失去信心、不再等候神，而且做出錯誤的決定？只要我們願意繼續仰望上帝，上帝必將笑臉幫助我們。在下一章我們會看到上帝如何施行拯救，再次幫助以色列人脫離險境。

禱告：

主啊，謝謝您為我們成就的大能工作。幫助我們在您面前謙卑，承認我們有極大的需要，並信靠您的愛和供應。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「今日是有好信息的日子，我們竟不作聲，若等到天亮，罪必臨到我們。來吧，我們與王家報信去。」(7:9)

提要

以利沙預言，撒瑪利沙的情況會在一天之內改觀。這聽起來太不可能了，所以王的軍長對以利沙宣告的拯救嗤之以鼻。由於他的嘲笑，他被判死刑，且無法嘗到上帝救恩的滋味，同時作為以利沙預言之真實的記號。先嘗到上帝救恩滋味的是四個癡瘋病患。他們是遭社會遺棄的人，早已身無長物了，所以他們敢冒著生命危險到亞蘭軍營一窺究竟。上帝使亞蘭人聽到大軍逼近的聲音，使得亞蘭人誤以為北方的赫人和南方的埃及人來幫助以色列人攻打他們了。亞蘭人於是顧不得收拾財物就棄營而逃。當他們四人一面吃、一面收藏從營中收括的財物時，他們的良心開始不安，因為他們曉得城裏的人快要餓死了。出於愛和關心，他們同心進城向撒瑪利亞人報告敵人逃亡的好消息。他們所帶來的自由訊息使所有的人得著新生，不再有死亡的恐懼。這四個癡瘋病人首先經歷了滿足和喜悅，然後他們與人分享佳音，這樣一來，也使上帝得著榮耀。我們有一個更偉大的信息可與這個奄奄一息的世界分享。那是有史以來最美的佳音：透過耶穌基督，我們出死入生，得到救恩、滿足、喜樂、和自由。讓我們像那四個癡瘋病人一樣，將生命的信息帶給那些被撒但魔鬼壓迫的人，使人人都能嘗到主恩的滋味，便知祂是美善(詩34:8)。如果我們不和人分享福音的好消息，那就是違背耶穌的大使命，所以也就是罪。我們應像那四個癡瘋病人一樣，想到不傳福音的危險(7:9; 結33:8)。所以，讓我們趁著白日趕緊工作(約9:4)。

以利沙曾向一位有信心的書念婦人行善(王下4:13~16、32~36)。那婦人離開以色列地，因為以利沙警告有一場七年的饑荒即將來臨。在上帝的帶領下，那位書念婦人回到以色列，並為自己被沒收充公的房屋、田產來向國王哀告。當時基哈西正在向王述說以利沙使書念婦人之子從死裏復活的事。這個神蹟使國王留下極深刻的印象，再加上以利沙與那位婦人的交情，因此國王不只歸還她所有的財產，還吩咐補償她在過去七年中田地出產的收益。多麼意想不到的祝福啊！

上帝曾叫以利亞膏哈薛繼便哈達作亞蘭王(王上19:15)，但這份工作到以利亞繼承人，以利沙手中才完成。當以利沙在亞蘭時，便哈達正巧病了。神人以利沙的名聲可能已經由乃縵的見證傳遍了亞蘭。便哈達於是派朝中大臣哈薛去見以利沙，詢問他自己的病是否能好。以利沙回答說便哈達所得的病本身不足以致他於死，但他至終還是會死。以利沙也知道哈薛不會告訴便哈達他的死期將至，否則便哈達一定會安排他子嗣繼承王位。

上帝選派哈薛作亞蘭王是為了要懲罰不斷犯罪、悖逆上帝的以色列。當以利沙凝視哈薛時，他一定預見到哈薛將發動戰爭攻擊以色列，並在以色列中行可怕的事。以利沙不禁潸然淚下，因他深愛他的同胞。以利沙的心靈極溫柔、敏銳，他為以色列民憂傷，因為他們不悔改、轉離惡道，他們的罪將使他們遭受死的刑罰。當然，當以利沙回到以色列，他一定更加迫切的向他的同胞傳講上帝的救恩。從聖經我們知道，將來必有一大而可畏的審判日，當我們瞭解到，除非我們將福音傳給他們，許多寶貴的靈魂將永遠淪喪，我們便應像以利沙一樣，在流淚之後，更加努力的傳揚福音。

禱告：

全能的上帝，聖經告訴我們，您的天使在那些敬畏您的人四圍安營。當我們讀到您為以色列人所行的大事，敬畏之情油然而生。今天求您也賜下您的保護和供應。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「耶和華指著亞哈家所說的話，一句沒有落空，因為耶和華藉他僕人以利亞所說的話，都成就了。」(10：10)

提要

亞哈之子約蘭也像他父親一樣，企圖從亞蘭人手中取回基列拉末，因為該城本來是屬於以色列所有。約蘭的父親在第一次基列拉末之役戰亡(王上 22：3-4、34、37)。多年以後，約蘭也受了傷，但他回到耶斯列療傷。就在此時，上帝興起耶戶作祂審判的器皿，要應驗先知以利亞的預言：亞哈因殺害拿伯和敬拜巴力，他的全家必被滅絕(王上 21：21-22)。上帝也揀選耶戶來除掉亞哈和耶洗別引入以色列的最惡劣的巴力崇拜。

以利亞曾被任命膏耶戶作以色列王(王上 19：16)，但他把這項任務交給以利沙，以利沙又派「一個先知門徒」去完成使命，所謂先知門徒就是以利沙先知學校的學生。年輕的先知門徒忠心的完成他的任務，他到了基列的拉末，找著了以色列的軍長耶戶，便膏他作王。耶戶的父親也叫約沙法，但不同於猶大的好王約沙法。耶戶一定很適合上帝所託負的這血腥工作。他很熱心、堅強，又有鐵石心腸，正是能夠完成上帝命定降於亞哈家之審判的人。•

耶戶在他士兵的支持下，向耶斯列進軍；以色列王約蘭正在那裏養病。耶戶先指責他母親耶洗別的惡行，然後就將他射死了。耶戶繼續他潔淨罪污的工作，射殺卅二歲的猶大王亞哈謝。亞哈謝不效法他的先祖大衛，反而行他外祖父亞哈所行的惡事。耶戶接下來擊殺聲名狼籍的耶洗別，她要為以色列中的巴力敬拜負最大的責任，此外，她還殺了許多上帝的先知和祭司。耶洗別知道自己大難當頭，還把自己裝扮得像個皇后。當她看見耶戶逼近，她稱耶戶是像心利一樣謀殺主人的人。她的慘死也應驗了以利亞的預言。耶戶完成了他的工作，也展開了一個新的朝代。•

耶戶又用巧計殺了所有巴力的信徒和祭司，然後摧毀巴力的柱像、拆毀巴力廟，如此就將巴力邪教從以色列中除滅。上帝很滿意耶戶徹底的執行審判的計畫，但耶戶沒有廢除耶羅波安的金牛犢崇拜，也沒有遵守上帝的律法。如果耶戶能用同樣的熱心來榮耀上帝、行祂的道，他一定可為上帝作更大的事。•

上帝在歷史上的作為常令人驚異。祂用一些人和國家來執行祂的審判，雖然他們離上帝的標準也很遠。我們常很難瞭解上帝在舊約的一切殺戮，但上帝是聖潔、公義的，祂必須懲罰罪行。這也應使我們更加感激主耶穌在十架上背負我們的罪，使我們悔改認罪、跟隨祂的人不被定罪(羅 8：1)。

禱告：

主耶穌基督，您為我們而死。您完成了舊約，並帶進一個更美的新約。上帝，謝謝您，現在您對待人的方式不同了。賜給我們真正的悔改和新的生命，好叫我們真能榮耀您。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「耶何耶大使王和民與耶和華立約，作耶和華的民，又使王與民立約。」
(11：17)

提要

耶戶在以色列射殺亞哈謝，給猶大帶來一場危機。亞哈謝死後，他的母親亞他利雅，也就是亞哈之女，逮著機會篡奪王位及消滅大衛家族。要不是亞哈謝的幼子約阿施倖免於難，大衛的家族可能就此斷絕。然而那並非上帝的計畫，因為上帝應許要「永遠賜燈光」給大衛的子孫(8：19)。亞他利雅是被邪靈利用，企圖阻擋上帝的計畫——也就是彌賽亞將從大衛之家而出。

亞他利雅一點也不知道，在上帝的保守下，一歲多的小男孩約阿施被安全的藏在聖殿裏與大祭司同往。亞他利雅篡位後在耶路撒冷作王六年；期間她就像耶洗別一樣，在猶大助長敬拜巴力之風，任憑上帝的殿荒涼毀壞。

到約阿施七歲時，勇敢的大祭司耶何耶大公佈了約阿施的身分，並得到多人的支持。在嚴密的防守下，約阿施被大衛的武器（代表他是大衛的後裔）層層保護，便在聖殿裏被擁戴為王。約阿施從小住在大祭司家，受虔誠的氣氛薰陶，耶何耶大也灌輸他在上帝引導下做猶大王的責任。在加冕禮上，約阿施接受律法書，代表他將遵守摩西關於國王職責的指示。(11：12；申 17：18~19)。

當亞他利雅發現大衛的後裔中竟然有一條漏網之魚，她著實大吃一驚。亞他利雅的罪行使她遭受相同的報應，她被殺後，王國也歸向正統的人。

在國王加冕禮中，耶何耶大領導百姓重新確認他們與上帝之間的約、順服他們對上帝的義務，使他們真正作上帝的子民。甚至在約阿施正式入主王宮前，百姓就順服上帝，拆毀了耶路撒冷巴力的廟，將巴力崇拜從猶大掃地出門。這不只是一場政治革命，也是宗教上的復興，因為百姓恢復了對真神上帝的敬拜。

在約阿施長大成熟能治理政事以前，南國猶大的統治者實際上是大祭司耶何耶大。他對年輕的國王有許多積極的影響，約阿施渴望看到聖殿修復之工及早完成即為一例。不知什麼原因，聖殿修復工程的經費一直未達目標，約阿施乾脆親自出馬，他吩咐在聖殿祭壇旁擺一個奉獻櫃讓百姓自由奉獻，所得的錢就直接用在建築工程上。奉獻櫃很快的滿了銀子，修復聖殿之工也終於完成。

雖然約阿施改善了猶大的屬靈光景，但他像他的先祖亞撒一樣，沒有廢去偏佈猶大的邱壇，百姓仍在那裏獻祭給上帝。這樣作是違反了摩西的命令，因為所有獻給上帝的祭，都應帶到敬拜中心，即聖殿獻祭(申 12：10~11)。

約阿施的另一個失敗是他對上帝缺少信心，當他遭受亞蘭王哈薛的威脅，他就把聖殿和王宮的財寶送給哈薛。或許就是因為這個弱點，才使他被他的臣僕謀殺(12：20~21)。

禱告：

主啊，我們決定拆毀我們生活中所有自高、自大、反對您的事物。願我們的生活討您喜悅。奉那位一直都討您喜悅，我們的主耶穌之名禱告。阿們。

鑰節： 「……我父啊，我父啊，以色列的戰車馬兵啊。」(13：14)

提要

在第十三章，我們讀到有關北國以色列的政治、屬靈光景。當耶戶作以色列王時，上帝興起亞蘭王哈薛奪取了以色列的土地(10：32)。這是上帝審判以色列的方法，因為他們不停止敬拜耶羅波安在以色列設立金牛犢。以色列人受壓太重，甚至連不敬上帝的約哈斯也忍不住呼求上帝拯救他們(13：4)。上帝因祂的憐憫，垂聽了約哈斯迫切的祈求，並應許要賜下一個拯救者，使以色列不致被滅絕。約哈斯之子約阿施是上帝所賜的救星之一，但耶羅波安二世，即約哈斯的孫子，才是主要的功臣。上帝看見以色列人如此無助，便向他們施憐憫。「耶和華並沒有說要將以色列的名從天下塗抹，乃藉約阿施的兒子耶羅波安拯救他們。」(14：27)。雖然耶羅波安也很邪惡，但他是個強而有力的領袖，救以色列人脫離了亞蘭人的壓迫。

約哈斯之子約阿施也行上帝眼中看為惡的事，容許以色列人繼續敬拜金牛犢。但約阿施心繫先知以利沙，以利沙可能是他與上帝唯一的接觸點。以利沙身罹絕症時，約阿施去探望他，並求他為以色列呼求上帝，使他們得脫敵人的壓迫。約阿施為以利沙的重疾哭泣，因為他很尊敬以利沙，並承認以利沙是以色列堅固的保障，就如他在以利沙的病榻前所言：「我父啊，我父啊，以色列的戰車馬兵阿。」以利沙也曾用這相同的字眼來形容以利亞的能力(12：12)。上帝也將祂的靈降在以利沙身上，使他能為上帝的榮耀行許多了不起的神蹟。當一個人完全順服於上帝的旨意，而不是自己的旨意，他就能為上帝做大事。

在眾先知、聖徒中，以利沙是唯一死後還被上帝使用來行神蹟的人：有一個死人碰到以利沙的骸骨就復活了。這個神蹟的目的一定是為了確認以利沙之預言的真實性，也就是以色列將能得脫亞蘭之手。事實上，在以利沙死後不久，他預言約阿施三次擊敗亞蘭人的話應驗了(13：18~19、25)。雖然那時的以色列並不忠於上帝，但上帝仍信守祂對亞伯拉罕、以撒、雅各的約。上帝並沒有將以色列人從祂面前塗抹，雖然以色列人也是罪有應得。這清楚的說明了上帝奇異的恩典。

十四章轉向而敘述南國猶大的情況，約阿施被謀殺後，他的兒子亞瑪謝接續他作王。亞瑪謝並沒有參與刺殺父親的陰謀，他把那些謀害父親的人處死了。亞瑪謝效法他父親的行為，這很得上帝的喜悅，但卻不若大衛那樣合上帝的心意。上帝祝福亞瑪謝，使他大勝以東。亞瑪謝卻從此信心十足，以為自己所向無敵，他向以色列王約阿施挑戰，卻吃了敗仗。「驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前」(箴言 16：18)

禱告：

主啊，以利沙甚至在年老體衰時仍被您使用來行神蹟。您對我們的應許是：「你們的日子如何，力量就必如何。」我們求您天天不斷的賜給我們力量。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「行耶和華眼中看為正的事。」(15：3)

提要

在讀了這麼多倒行逆施的以色列王後，看到猶大國中還有遵行主道的王，不禁令人為之一振。在猶大的好王中有約阿施，他七歲就執政，並帶給猶大宗教上的復興(11：21；12：2)。接下來還有約阿施之子亞瑪謝、亞瑪謝之子亞撒利雅、和亞撒利雅之子約坦。他們都行上帝眼中看為正的事，但都比不上他們的祖宗大衛。

可惜的是，在連續幾代的好王謝世後，約坦之子亞哈斯「不像他祖大衛行耶和華他神眼中看為正的事」。從那時起，猶大也開始遭受亞蘭和以色列聯軍的威脅。亞哈斯作惡到極點，竟然使他的兒子經火。這表示他將自己的孩子當作祭物獻給神——可能是迦南的神祇——企圖要得到神助，與亞蘭和以色列作戰。這種可憎的習俗正是上帝所以審判迦南人的原因之一，也是上帝一再吩咐以色列人要滅絕的惡習。亞哈斯甚至在聖殿裏摻雜偶像敬拜的習俗，污穢了對真神上帝的敬拜。他任意剔除聖殿內的聖物，還仿製了一個大馬士革的異教祭壇取代原來的銅祭壇。

以色列王皆為拜偶像的邪惡之輩。大衛的王朝如上帝所應許的，屹立在猶大國。但以色列卻更換了好多不同的朝代，歷經許多謀殺、篡位。以色列的政治情勢一直動盪不安，內憂外患也從未間斷。在南北國分裂時，上帝曾經告訴以色列國的第一位國王耶羅波安，如果他順服上帝，上帝就要為他建立永久的王朝(11：38)。不幸的是，耶羅波安故意悖逆上帝，種下了以色列的紛亂之根。他是以色列犯罪的禍首，也是以色列王被用來比較的對象(15：9、18、24、28)。

在第十五章，我們看到了上帝預言的應驗：耶戶徹底執行了上帝審判亞哈家的計畫。他雖然從以色列中驅逐了巴力敬拜，但並沒有順服上帝的律法，還繼續容許耶羅波安的金牛犢存在以色列。因此上帝只讓他的王朝維持四代。正如上帝所說，耶戶王朝到了他的曾孫撒迦利亞時就殞落了，因為他只是作了六個月的王位就被謀殺。

上帝為了審判以色列的罪，就使亞述的勢力日漸強大。他們征服了以色列的北疆，甚至將一些以色列人擄回亞述——正如摩西警告以色列人悖逆的後果(申28：64)。但更糟的還在後頭呢，因為以色列即使到了這個地步仍不悔改。

禱告：

主啊，我們看見父母的罪常報應在兒女身上。幫助我們謹慎自己的生活，好叫我們的兒女得到您的祝福。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「…又行惡事惹動耶和華的怒氣，且事奉偶像……」(17：11~12)

提要

在以色列王比加年間，亞述入侵以色列，奪走了北方的城池，何細亞於是背叛比加，篡了他的王位，並控制以色列餘下的土地。何細亞為了保住王位，不得不向亞述王撒縵以色進貢。但由於亞述的壓迫過重，何細亞又背叛了亞述，最後導致撒縵以色再度入侵以色列。經過了一段漫長的圍城，撒瑪利亞終於落入亞述王手中。成千上萬的以色列人被擄到亞述作俘擄，更有甚者，亞述王還從異族異邦遷移人來定居在以色列地。上帝給這些外來客機會歸向祂、服事祂，因為祂的愛永遠是擴及全世界。不過，這些人雖然敬畏以色列的上帝，但他們仍然一面事奉自己的外邦神。

十七章七至廿三節就說明了以色列所以遭此歷史性災難的理由。「人種的是什麼，收的也是什麼」(加 6：7)，以色列國就是一個令人怵目驚心的例証。聖經很清楚的告訴我們：「公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱」(箴 14：34)。在大衛和所羅門時代，上帝真的高舉以色列國，但以色列後來每況愈下，犯滔天大罪，真的成了聖潔之上帝的羞辱。與上帝有約的以色列應該是要作一個聖潔國度的模範，要反映上帝的榮耀，並作外邦人的光。這是上帝將他們從埃及地領出來，使他們成立國家的理由。但以色列人徹底的失敗了。

罪違反了上帝的律法，祂完美的屬性、聖潔、和道德律。事實上，任何虧缺上帝榮耀的都是罪(羅 3：23)。當以色列人與上帝立約時，宣誓要唯獨事奉、敬畏上帝。然而他們後來去隨從別神，行迦南人可憎的習俗，甚至獻人為祭。這正是上帝當初使用以色列趕走迦南人的理由。上帝已經用盡了一切辦法使以色列人容易順服祂。上帝為他們預備好土地、興起了祭司和無數拯救他們的士師和先知，然而，本應結好果的以色列卻只結出了壞果(以賽亞書五章一至七節的比喻)。

即使上帝因祂的憐憫，派許多先知來警告以色列人，好使他們能悔改歸向上帝，但以色列仍繼續犯罪。上帝並非沒有預警就降下審判。「他們卻不聽從，竟硬著頸項……」(17：14)。以色列人既有摩西的律法，又有先知的話，他們就更要為自己的罪行負責。他們不斷悖逆上帝，破壞與上帝所立的約，終於招致上帝的怒氣(因為上帝是忌邪的上帝)。

上帝降下更重的審判刑罰以色列人——也就是被擄至亞述——正如摩西的預言(申 28：64；耶 2：4~13)。如果以色列遵守他們和上帝所立的約，他們一定能享受上帝藉摩西所應許的許多祝福。守約是項嚴肅的責任；毀約則必受悖逆的咒詛(申 廿八章)。

有一個很簡單的定律適用於任何時代的人類：你所選擇的道路決定了你的命運。國家和個人一樣，皆因罪而墮落。舊約所記載的歷史就印証了這個事實。這些事件被記在聖經裏為使我們從中學習教訓，並看到罪的結果就是死(林前 10：10；羅 6：23)。

禱告：

主啊，幫助我們走在您的正路中。許多人走那引向滅亡的寬路，但我們選擇又窄、又直的義路。保守我們忠於您。主，我們讚美您的美善！奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「因為我為自己的緣故，又為我僕人大衛的緣故，必保護拯救這城。」(19：34)

提要

當以色列國在何細亞手下日趨毀滅之際，猶大國卻在希西家王的主政下經歷了一場復興。希西家是自從大衛以來最敬虔的國王，他像大衛一樣，「行耶和華眼中看為正的事」。他做了什麼討上帝喜悅的事呢？他遵守上帝的誡命——這代表他一定查考過上帝的話。他比任何在他前後的王更信靠上帝，有關他面對亞述威脅的記載就是一例。

希西家不只忠心的跟隨上帝，他「專靠耶和華」。他對上帝的愛使他在猶大行了許多復興，特別是導正了許多他父親亞哈斯在位時的惡習。希西家除去所有的邱壇，先前猶大有幾位好王，卻都未予處理。希西家一定熟讀了上帝的話語（申 17：18~19，這是對國王的一項要求），因此他曉得獻給上帝的祭必須都帶到敬拜的中心（申 12：5~11）。他也毀壞了所有的偶像，包括摩西製造的銅蛇——牠已經演變成百姓敬拜的對象了（18：4；民 21：7~9）。

希西家行上帝所喜悅的事有什麼結果呢？聖經告訴我們：「耶和華與他同在，他無論往何處去，盡都亨通。」(18：7) 希西家的父親亞哈斯不信任上帝，反向亞述國稱臣，尋求亞述的保護來對抗亞蘭和以色列聯軍。希西家是猶大最好的王，他的父親亞哈斯卻是猶大最壞的王，這真是個有趣的現象。希西家的靈性大概是受了他母親和他外祖父，先知撒迦利雅的影響（代下 26：15）。

不過希西家在位期間也並非一帆風順。上帝可以用信徒生命中的困境來試驗我們，建立我們的信心。亞述入侵猶大，佔領了猶大的堅固城，就是對希西家的一場信心考驗。在亞述大軍到達耶路撒冷之前，希西家王先奉上罰金，想阻止西拿基立再往前逼進。但這一招只有短暫的時效。不久亞述又來攻打耶路撒冷。亞述軍長拉伯沙基對己方的軍力有十足的信心，他用猶大語大聲的恐嚇、打擊耶城內的居民，又侮辱希西家，褻瀆以色列的上帝，宣稱上帝不能拯救猶大人。他誇口說亞述擊敗了其他比以色列更強大的國家，那些國家的神都不能幫助他們的百姓，弱小的猶大又豈能妄想抵抗亞述的大軍呢？

希西家拒絕屈服，於是亞述王西拿基立寫了一封語氣更為強烈的信褻瀆上帝。希西家將此信帶到上帝面前，懇切的祈禱。上帝也藉著先知以賽亞回答他：上帝會懲罰亞述人的褻瀆，他們將知道，只有一位又真又活的全能上帝，祂也必藉著滅命的天使來拯救耶路撒冷。

亞述人誇口要將以色列人擄回為奴，但上帝施大能干預，使亞述剩餘的軍隊灰頭土臉的逃回本國去了。上帝絕不被嘲弄。祂會尊榮、保護祂信實的僕人，不讓他們受羞辱。祂真的是我們的盾牌和力量。

禱告：

主啊，幫助我們像希西家一樣有堅定的決心，用一切的力量來端正邪風惡俗。我們讚美您不讓我們受羞辱。求您在我們身上榮耀您自己。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「我聽見了你的禱告，看見了你的眼淚，我必醫治你。」(20：5)

提要

希西家罹患重病。當以賽亞來告訴他，他必因病而死，希西家遂變得極為懊喪。他不想死的原因可能是他還沒完成他所計畫的道德改革工作，他不想在以色列民還沒有向上帝委身之前就先行離去。另外的原因是，希西家還很年輕(大約是卅八歲)，可能還沒有可以繼承他王位的兒子。後來繼位的瑪拿西(可能是希西家的長子)在希西家死時不過十二歲(21：1)。此外，以賽亞書也告訴我們希西家想存活的另一個理由。在以賽亞書卅八章十八至十九節，希西家唱詩讚美上帝醫治他，使他能繼續尋求上帝的真理，並活著稱頌祂。上帝聽了希西家在絕望中的禱告，也因他所流的眼淚而憐憫他。上帝很快的派以賽亞回去向希西家報好消息：上帝願意仁慈的再賜給希西家十五年的壽命！任何的壽數都是在上帝手裏(伯 14：15；又如亞哈之死，王上 22：31~37)。

希西家病得醫治的例子說明了禱告的大能，因為禱告真的可以震動全世界。出於信心的禱告真的沒有難成的事。在新約約翰福音十一章，耶穌說拉撒路的病不致於死，乃是為了使上帝得榮耀。當上帝行神蹟醫治人，祂期望得著應有的榮耀。但希西家似乎沒有將所有的榮耀歸給上帝，所以他面臨了上帝的審判。

上帝藉巴比倫的來使試驗希西家的心(參代下 32：31)。希西家驕傲且不小心的向巴比倫使者炫耀他所有的財富。以賽亞預言，所有希西家曝光過的財富有一天都被擄去，他的兒子也將在巴比倫作僕人。表面上看來，希西家的反應似乎很自私，但我們從歷代志下得知，希西家在上帝面前自卑，上帝的審判便不在他活著的日子臨到(代下 32：26)。

希西家死後，他的兒子瑪拿西以十二歲幼齡繼任。瑪拿西雖然有個公義的父親，但可悲的是，他自己卻成為猶大最邪惡的國王。瑪拿西作惡太甚，甚至被拿來與以色列的亞哈王相提並論。他在以色列的歷史上作王最久(五十五年)，但可惜的是，他將他的時間和權柄盡用在助長偶像崇拜的歪風上。至於他父親希西家的改革活動則早就被他打入冷宮了。瑪拿西的所作所為甚至比上帝先前從迦南地趕逐的亞摩利人還邪惡。他行巫術、用外邦的祭壇和偶像玷污聖殿，還效法他的祖父，將自己的兒子當作祭物獻給外邦神。

瑪拿西作王期間，他「引誘」百姓犯罪。上帝一直派先知警告百姓，但先知的話都被當成耳邊風。聖經告訴我們，瑪拿西「流無辜人的血」，他可能將任何公開反對他的人，包括上帝的先知，處死。傳統上認為，曾為希西家所倚重的先知以賽亞就是在瑪拿西逼迫上帝的信徒時殉道而死。

上帝的怒氣已到達極點，祂派一位先知向猶大——祂產業的餘民——宣佈審判。猶大被稱為餘民，因為上帝已經藉亞述人的手驅逐了北國的子民。現在，猶大的罪將使他們慘遭同樣的命運。不過，上帝已經仁慈的給猶大更多時間悔改了。從歷代志我們曉得，上帝的審判也臨到瑪拿西。瑪拿西被擄到巴比倫後，他終於在臨死前悔改(代下 33：11~19)。如果上帝能赦免一位這麼邪惡的國王，我們大可相信祂一定也願意赦免任何一個存著誠懇悔改之心到祂面前的人。

瑪拿西的兒子亞們與他父親一樣作惡，但所幸他在位期很短。有一批臣僕將他謀殺，想另立一王。但上帝還要保存大衛的王朝，所且百姓起來立亞們八歲的兒子約西亞作猶大王。

禱告：

主啊，幫助我們記得我們的救主耶穌基督如何擔當我們的軟弱和疾病。求您醫治我們、保守我們的健康，使我們能盡全力來愛您。謝謝您醫治的能力，也謝謝您賜給醫療工作者的恩賜，求您祝福他們。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「……你聽見我所說的話……便心裏敬服、在我面前自卑……因此我必使你平平安安地歸到墳墓。」(22:19~20)

提要

約西亞才八歲就登基作王，約西亞摒棄他父親亞們、祖父瑪拿西的行徑，像他的曾祖希西家和先祖大衛那樣，行上帝眼中看為正的事。從歷代志我們曉得，約西亞十六歲時（他登基後的第八年）就開始尋求上帝。二十歲時，開始在猶大展開屬靈改革運動，除去一切的偶像。六年後，約西亞開始重修被忽略已久的聖殿。這座敬拜中心對信徒而言非常重要，在位者必須倡導正統的聖殿敬拜，好使百姓能聯合起來，一起享受與上帝的友誼和團契。

出於上帝的帶領，在修理聖殿期間，大祭司發現了摩西律法書的副本。約西亞聽了上帝的話就難過的撕裂了衣裳，因他發現上帝的兒女偏離了上帝的道甚遠，而那將臨到他們的咒詛極為恐怖。這律法書的發現也促使約西亞更迫切的推行道德改革，潔淨猶大國中所有的罪惡，想使上帝不降重災於猶大的餘民。

約西亞立刻透過住在耶路撒冷的女先知戶勒大求問上帝，戶勒大從上帝得到的是對猶大國不利的壞消息。上帝的怒氣因猶大國拜偶像而發，祂必降災於猶大的百姓。不過，因為約西亞有柔軟的心——他聽到律法書上的話就接受並懊悔——所以上帝向他施憐憫，應許約西亞在他有生之年不致看到猶大可怕的災難，並且他會平安而逝。雖然約西亞最後是死在戰場上（23:29），但他心裏一定有平安，因為他一生都信實的按公義治國。「惡人必不得平安」（賽 57:21），但上帝應許那些清心跟隨祂的人必得平安（約 16:33）。

約西亞有好牧人的心腸，他渴望保護他的羊群不受傷害，而罪往往帶來最大的傷害，約西亞召集眾百姓來聽約書上的話；他個人先公開表白對上帝的信心，願意遵守約書上的命令。然後百姓也效法約西亞的榜樣，再次確認與上帝所立的約。

約西亞首先潔淨被污穢的聖殿，除掉其中的偶像、外邦神的祭壇、和嬰童的屋子。從這裏我們可以清楚的瞭解猶大已經腐化到什麼地步。耶穌也曾熱心的潔淨聖殿的污穢（太 21:12~13）。約西亞下一步是潔淨整座耶路撒冷城。他毀壞所羅門王為他的外邦嬪妃所建的邱壇（23:3；王上 11:4~8），摧毀偶像、柱像，將它們的碎片、灰燼倒在耶城外的汲淪溪谷。

約西亞不只潔淨耶路撒冷、猶大全地，甚至延伸到被亞述征服的北國以色列。他潔淨撒瑪利亞城，又到伯特利，應驗了三百年前有關他的預言。他摧毀為敬拜金牛犢所建的祭壇、將那些異教祭司的骸骨燒於壇上。

現在猶大重新歸屬上帝，聖殿被潔淨、重新分別為聖給上帝，約西亞也遵守律法書上的命令，呼召百姓守逾越節（申 16:1~8）。自希西家以後，猶大已很久未守逾越節了。在每年正月的第十四日，以色列百姓都應到敬拜中心獻上無瑕疵的羊羔，紀念上帝奇妙的將他們從埃及救贖出來。慶祝逾越節能增進圍繞在羊羔周圍之敬拜者的團結和向心力，也使人認識寶血的功效：「我一見這血就越過你們去」（出 12:13）。耶穌是我們逾越節的羊羔（林前 5:7），祂的血為救贖我們而流，使我們不致滅亡，反得永生。

禱告：

噢，我們的上帝。謝謝您在乾旱中奇蹟式的預備。您應許要照您榮耀的豐富供應我們的需要。我們讚美您，偉大的供應者！奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「這禍臨到猶大人誠然是耶和華所命的，要將他們從自己面前趕出，是因瑪拿西所犯的一切罪。」(24：3)

提要

約西亞死在法老尼哥手下後，猶大就成了埃及的屬國(23：35)。後來巴比倫的勢力興起，猶大國又在約雅敬第三年時向巴比倫俯首稱臣。從別處資料我們曉得，巴比倫王在這段時期從猶大挑選優秀青年，將他們擄回巴比倫，其中包括了但以理、沙得拉、米煞、和亞伯尼歌(但1：1~7)，同時巴比倫也掠奪了聖殿的一些物品。

約雅敬服事了巴比倫三年後，竟不智的背叛這個超級強國。約雅敬和他被擄到埃及的兄弟約哈斯都行上帝眼中看為惡的事。在敬虔的約西亞王執政期間，上帝已經延緩了祂的刑罰，但不論約西亞如何努力，他的屬靈復興運動畢竟未能生根於大部分的百姓和他自己的兒子心中。難怪上帝要開始在猶大施行審判，因為他們已惡貫滿盈，尤其是瑪拿西在位期間，「他流無辜人的血，充滿了耶路撒冷」(24：3~4)。上帝自己起來擔任報血仇的角色。

上帝派了許多不同的侵略者，作為對猶大和約雅敬的懲罰(耶22：18~19；36：30)。約雅敬的兒子約雅斤繼位後，就嘗到了他父親背叛巴比倫的後果；他還沒留下任何子嗣就連同許多其他的猶大百姓被擄到巴比倫為奴。巴比倫的尼布甲尼撒王指派約雅斤的叔叔西底家在猶大成立傀儡政府，但西底家也一樣行上帝眼中看為惡的事。

西底家是大衛王朝在猶大的最後一任國王。他背叛巴比倫，使耶路撒冷遭到前所未有的災難。巴比倫圍攻耶路撒冷一年半之久，造成城中嚴重的饑荒(25：3；哀2：11；4：3~6)。在此期間，上帝興起來多位先知，包括耶利米，但西底家對他們的警告不但充耳不聞，還惡待上帝的先知(代下36：15~16；耶37、38章)。當巴比倫的撞城鎚終於突破了耶城的城牆，西底家慌忙逃命，但卻在靠近耶利哥的平原處落網；他的雙眼被挖出，與其他成千上萬的猶大俘虜被帶回巴比倫為囚。聖殿所剩餘的財寶被巴比倫人一掃而空，聖殿本身、耶城城牆、以及城內的主要建築物也都被敵人摧毀。這一切的災難不只因為西底家背叛巴比倫，最主要的還是：罪。

耶利米瞭解猶大所遭受的審判來自上帝。他試著使其他人相信並接受上帝的旨意，以阻止一窩蜂的逃亡潮。巴比倫所指派的猶大省長基大利顯然也接受耶利米的觀點(25：24；耶40：5~6)，但他後來被謀殺，許多猶大百姓害怕巴比倫的報復，還是逃到埃及尋求庇護。

猶大悲哀的故事卻終於一個有趣的結尾。在約雅斤牢獄生涯的第三十七年，也就是當他五十五歲時，巴比倫的新王以未米羅達向他大施仁慈。約雅斤蒙此皇恩可能是因為他在牢中悔改、自卑、歸向上帝，因此得到上帝的憐憫。列王紀下於是在希望聲中結束，因為在猶大看來似乎毫無希望的流亡命運裏，仍露出一束希望的光芒。

禱告：

噢，上帝，我們在列王紀中看到一些不聽從先知教導的國王和百姓。幫助我們仔細的聽從您的先知、祭司、和君王——主耶穌基督，並求您賜給我們悔改的恩典，使我們按照您的心意而活。奉耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「那在基督裏堅固我們和你們，並且膏我們的，就是上帝；祂又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裏作憑據。」(1：21~22)

提要

談到基督徒的信仰，我想我們很多人都對自己的「表現」頗感焦慮，特別是在剛聽完主日崇拜的信息後。聽了一大堆「應該」、「要」等充滿教訓口氣的字眼，也難怪禮拜天的午餐常常是「烤牧師」了。人都有自衛的本能！

但一般而言，我們大部分的人，不管有沒有聽過主日講道，也相當會自我批判。上個禮拜（或上個月、去年）所犯的罪總是難以忘懷；或者常因為沒有作見證、讀經、上教會而感覺罪咎。我們的良心很容易被控告。作個好基督徒真不容易：那真是件苦差事！

感謝上帝賜給我們今天的鑰節！從這兩節經文我們看到，我們的信心是上帝主動工作的結果。注意保羅在這裏所用的強而有力的動詞：祂「堅固」我們；祂「膏」我們；祂用印「印」了我們；祂「賜」聖靈在我們心裏。祂「保證」我們的未來。我們是祂全權之恩典的產物。

所以，一切都出於上帝的主動。那麼，我們的責任是什麼呢？很簡單：只要回應。祂賜給我們堅固的根基，我們就選擇將生命建造在萬古的磐石上。祂用聖靈膏我們，我們就選擇使住在我們裏面的聖靈喜悅，而不使祂憂傷。祂使我們成為屬祂的兒女，我們就選擇順服祂的旨意，忠於祂的兒子。祂保障我們的未來，我們就定睛在祂身上面對未來。換句話說，我們以愛來回應祂。在上帝心裏，我們如此做使祂的主動有永恆的價值。

最近我的一位親戚打電話給我，他是電視節目製作人，前幾天正巧看了我們的節目。他說：「你們的節目與典型的電視福音節目很不相同。我一直有個感覺，電視福音節目不過是家庭行銷頻道的翻版，與其說他們在傳揚福音，還不如說他們在推銷自己，企圖引誘觀眾『買下』他們的事工。」我想日光之下真的沒有新事。甚至在保羅那個時代就不乏「為利混亂上帝的道」的傳道人。

為什麼保羅能拒絕試探，不推銷耶穌來得利呢？或許哥林多後書五章十節可作為答案：「因為我們眾人必要在基督台前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報。」簡單來說就是：負責任。保羅的世界觀不只包含有位格的上帝，也包含了天堂、地獄、為個人的選擇負責。而審判官當然就是上帝自己。在保羅看來，我們的選擇都會被存入我們生命的「電腦程式」裏，有一天，所有的資料會原原本本的被列印出來，上面的記錄就成為審判的證據。真恐怖！

那就是為什麼保羅絕不容許自己將福音貶為達到世俗目的的手段。他知道如果逐利變成他傳福音的動機，那麼耶穌必然流失；如果不傳耶穌，福音必將喪亡。保羅視自己為福音的管家。他知道當審判之日來臨，唯一有利、有價值的將是他為基督贏得的靈魂。

禱告：

主耶穌，求您再次用您的聖靈充滿我們，因為只有藉您聖靈的工作，我們才能將我們的生命奠基於您、取悅您、順服您、專心仰望您，並以愛回應您。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講上帝的道理，只將真理表明出來，好在上帝面前把自己薦與各人的良心。」(4：2)

提要

我曾在哥林多後書的簡介中指出，本書充滿許多保羅的自我辯白。保羅花這麼多時間在這件事上或許是因為他致哥林多人的第一封信引起了激烈的反應，哥林多人極其惱怒保羅說他們道德低落；哥林多的會眾一定掀起了一股強烈的反保羅情緒和行動。他們不止出言反對保羅，還詆毀、中傷他。•

瞭解了這點，再請注意三章一至六節巧妙的結構。這段經文一直繞著「信」(或「字」)這個字打轉。在三章一節，保羅毫不掩飾的嘲諷哥林多人所重視的「薦信」。然後，在三章二節，他改用一個柔情的意象：「你們就是我們的薦信」——也就是說，保羅事工所結的果子已經足以作他的推薦函。到三章三節意象又改變了，保羅說哥林多會眾是「基督的信」。到三章六節，保羅更以一個完全不同的用法來總結此段經文，這次，「字句」與「律法」有同等的意義，但卻迥異於靈裏的自由。•

我說這一段經文的結構很巧妙，因為保羅利用他被中傷的事件來教導，而非責備人。他超越了自己被人誤解的痛苦，專注於永久的真理：律法叫人死，但上帝的靈賜人生命和自由。老練的教師總能化暫時的惱怒為永久的教訓。以上經文就是最佳的範例。

保羅繼續為自己的事工辯護。他說他已經致力作一個誠實正直的透明人，他的事奉一點也沒有什麼秘密、可恥、或詭詐。他不為個人私利或名氣而謬講上帝的話。他坦率直言，別無企圖或其他的動機。•

他只單純的「將真理表明出來」。好大的口氣啊！我們當中誰敢說我們的教訓和生活是「真理的表彰」？我相信我們大部分的人會說：「不要看我，應當注視耶穌。」當然，我相信保羅也會同意這個想法。但保羅並不反對將自己的生活交給他的會眾用顯微鏡來檢驗。他的表白事實上是在說：「察看我的生活吧，我所活的就是真理。」

用以檢驗的「顯微鏡」是什麼呢？標準？法則？傳統？都不是。答案是：「各人的良心」。良心可說是最具個人性的判斷。但在我們欽佩保羅不凡的承受力之前，請注意他的條件：在上帝面前。保羅在這裏所說的是一種有所根據的良心：明白「上帝的道」，且被上帝之道所改變的良心。•

重點很清楚：我們要分辨任何自稱為主的事工。保羅敢說：「請審察我的事奉」，但不要根據外表判斷，而要察其實質。而當你順服在上帝的話語之下時，也別忘了讓你更新變化過的良心來引導你。

禱告：

主耶穌，求您幫助我們能分辨那些基督教領袖的生活的果子。但主啊，求您先幫助我們完全誠實的察驗我們自己的生活，看看我們自己是否有結出聖靈的果子。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」
(5：17)

提要

每到新年，人們就開始立志。「我要節食」，或「我決定少看電視」、或「今年開始我要參加健身俱樂部」、「今年我要發奮將聖經讀完一遍」。其背後的含意皆是：「我不喜歡我過去的樣子，我要開始改變。」但我們似乎還是會回到原來的惡習上。我們前進一步，卻倒退兩步。

我們對基督徒的成長也常作如是觀。我們有最好的意念，但我們的表現與理想卻相去甚遠。罪咎感加上一篇牧師的講道足以激發我們頃刻的決心——但從禮拜一到禮拜六卻是一段很長的時間！

那麼我們如何脫離這種永無止境的犯罪——認罪的惡性循環呢？我已經強調過悔改——心的改變加上方向的改變——是必須的要件，而意志的參與在這件事上是十分重要的。但有時我們也會疲於要日復一日定意拒絕我們天然慾望的要求。我們天然的需要使我們疲倦不堪。因此，唯一的答案似乎只有靠天性的改變——使我們的慾望改換一新。

那就是保羅在今天的鑰節所作的結論。當我們「在基督裏」，我們就處於改變的過程中。不錯，我們的舊人有時仍會浮現（如果我們容讓它抬頭），但我們自私的傾向至終會被「先求祂的國和祂的義」所取代。現在我們感到有一種討上帝喜悅的需要——即使我們同時也想使自己喜悅。但當兩者衝突時，我們就否定自己，只討上帝的喜悅。我們已成了「新造的人」。

哥林多是當時世界的主要貿易中心，也是亞非羅底廟的所在地。「愛神」亞非羅底廟內有數百位廟妓供職，而哥林多城更是國際有名的「色情遊樂場」。墮落的風氣普及哥林多社會的各階層，甚至危及教會。那就是為什麼保羅要從先知書中挑一節「集合性」的經文來鼓勵哥林多信徒娶或嫁主內的弟兄姐妹。我稱它為「集合性」經文，因為有好幾處經文與它有相似的含意。例如：「你們離開吧！離開吧！從巴比倫出來，不要沾不潔淨的物，要從其中出來；你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔。」（賽 52：11）或者：「我必將你們從萬民中領出來，從分散的列國內聚集你們。」（結 20：34）以上經文所說的是被分散的以色列人在歷史上將有的復興。它們所表達的信息是一致的：「要自潔，不要同流合污，因為我必將你們帶回那地。」

我們能從中學到什麼呢？很簡單：過合乎道德的生活，並期待天國的降臨。彌賽亞再來的日子近了。

禱告：

主耶穌，求您赦免我們有時不討您的喜悅，反討自己的喜悅。我們讚美您使我們改變成您的樣式，直到我們真正像您（林後 3：18；羅 8：29）。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「因為人若有願作的心，必蒙悅納，乃是照他所有的，並不是照他所無的。」(8:12)

提要

我在耶路撒冷牧會時，有天有一個良心不安的年輕人來找我。他作了一件嚴重的錯事，而在那週的晚堂崇拜時深刻認知自己行為的錯誤。當他向我「告解」時，他的臉上充滿憂傷，眼淚盈眶。當我們一起禱告時，他的身體更因啜泣而顫抖不已。最後，當他離開時他說：「牧師，謝謝你和我一起作認罪的禱告。我真希望我沒有犯那個罪，但我相信上帝已經赦免我了。我絕不再重蹈覆轍。」就我所知，他的確沒有再犯。•

用保羅的話說，那位年輕人就是「依著上帝的意思憂愁」，或者如某些傳道人說的，那是聖靈的「定罪」。心理學家或許會稱之為罪咎感。但最重要的是它帶出來的結果：悔改。那位年輕人脫離他的罪行而不再犯。結果，他也變得更快樂（或者「更健康」）。他的悔改增強了他的生命。•

與以上那位年輕人相反的是，一個人有罪咎感，但卻毫不理會，也不採取任何行動。他的良心可能也受責，但他仍然繼續犯罪。結果如何呢？至終他的行為會腐蝕他的良心。他不理會內心的聲音，直到那聲音終於沈默了，他的良心也麻木了。柔軟的心結了剛硬的疤。•

我們每個人都有可能扼殺自己的良心。當然我們不會將它一槍擊斃，但我們卻是一點一點的對它施以凌遲，直到我們的道德意識死亡，而從聖經來看，當我們的良心死亡，我們的心靈也就壽終正寢。如果我們拒絕傾聽良心的聲音，我們就是選擇了屬靈的死亡。今天我們可能還不後悔，但有一天必將懊悔不已。所以，為什麼不在今天選擇生命呢？讓我們悔改而得生！

我想我們大部分人都聽說過一些「從來不伸手向人要錢」的事工。這種自豪通常帶有指責的味道，批評任何要求人捐錢的事工團體。他們暗示：如果上帝認可一項事工，祂就必供應一切的需要，而不需我們到處去募款。這聽起來很令人動心。但對大部分的事工而言，上帝還是期望我們努力的募捐。保羅就是一個例子。•

第八章整章都是關於募捐的事。如果我們小心的讀，你會發現保羅在盡他最大的努力激勵哥林多人慷慨樂捐。他提到馬其頓人在「極窮之間」仍然大方的樂捐(8:2)。他強調馬其頓人多麼渴望「在供給聖徒的特權」上有分(4節，新國際標準版聖經)。然後保羅就鼓勵哥林多人效法他們(8:6)，又稱讚哥林多人在凡事上都卓越(8:7)——(保羅似乎暫時忘了他們道德的低劣)，並解釋說，他們慷慨的程度將作為他們愛心是否真誠的「試驗」(8:8)，保羅也會將他們的熱心與別人作比較(你怎麼回應來自牧師的這種「壓力」呢？)

保羅的緊急呼籲反映出他非常關切那在經濟上較貧乏的會眾的福祉。從某一方面來說，你也可以說保羅是以「教會創辦人」的身分為他的會眾求，他不是為自己求，乃是完全為了「聖徒」。或許這正是那種我們應該歡迎而非抗拒的壓力。那是對我們意志的一種挑戰。•

那也是為什麼我們需要一顆「願意」的心——願意先委身於祂的國，且願意「照我們所有的」給人。

禱告：

主啊，您自己就是給予者。謝謝您對我們的慷慨。您已經將您的獨生子以及其他許多難以數計的恩賜給了我們。求您也賜給我們施予的恩典，使您的工作沒有任何匱乏。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「少種的少收，多種的多收。」(9：6)

提要

威爾遜 (Woodrow Wilson) 在成為美國總統之前曾經是普林斯頓大學的校長，有一次他對一群學生的家長演說：•

「我接到許多封諸位的來信談到你們的孩子。你們想知道為什麼普大的教授不能將你們的孩子造就得更好。讓我告訴你們我們無能為力的理由。我無意冒犯各位，但他們是你們的孩子，在你們的家長大，身上流著你們的血液。他們已經吸收了諸位家中的觀念。你們已經塑造了他們。他們是你們的孩子，在他們生命中可塑性最強的時期，你們已經在他們身上留下永難磨滅的烙印了。」•••

聖經說：「教養孩童使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」要作到這樣並不容易，但這種理想也不會自動發生，它需要父母親的委身、犧牲、及許多的愛。用愛管教孩子，你的孩子將終生受用。相反的，淺薄的愛將使他們一輩子都沒有穩定的安全感。一切端賴於你如何撒種。•

這個原則在生活中的每個領域都是一樣的。如果你想得到許多蕃茄，你首先必須種植許多蕃茄。如果你希望上帝對你的生命有最好的祝福，你就必須在各方面都盡最大的努力。畢竟，我們將活至永恆，有一天我們都將進入天國。在那裏我們將成為「上帝的樹」。那顆樹會有多少果子呢？可以確定的是，樹上的果子將會和我們在世上時所栽種的果子一樣多。現在就是樂善好施的時候——在各方面。

一般而言，我們大部分的人都不欣賞自誇。我們不喜歡自誇的人，因為他們似乎一心想高抬自己藉以壓過我們，再不然就是他們太渴望得著我們的認可。無論哪一種情況都令人難受。更叫人討厭的是誇耀自己靈性的人——他不但在人間的水平上高你一等，還在天上取得了更優越的贊許。多麼驕傲啊！•

保羅在十二至十八節也談到有關誇口的事，特別是針對主的事而言。他提到那些「用自己度量自己」，「用自己比較自己」(12節)的人，並宣稱他絕「不敢將自己和那自薦的人同列相比」。保羅並非反對偶爾誇口一下(參11：16)——他只是拒絕毫無根據的自誇。例如，他說他「不願意越分誇口」，也就是說，他絕不會概略的說：「我為上帝做了大工」，相反的，他會說：「我在哥林多人中間為上帝做了很大的工作」。就如他在十三節所說的：「只要照上帝所量給(他)的界限」誇口，而他的實績是——「搆到你們(指哥林多人)那裏」。換句話說，他會向那些知道他「記錄」的人誇口，而那些知道他記錄的人會曉得，他誇口的底線是「在主裏」。

與毫無根據的自誇一樣令人討厭的是假謙虛。為什麼？因為我們都能直覺的曉得：對別人的稱讚報以自貶的回應其實是要得到更多的稱讚。當你稱讚某人，你希望聽到的會是：「是的，謝謝你，我自己也很高興」，或者類似的回應。•

若是談到上帝的工作，何不說：「讚美上帝！祂作了大事！」然後感謝祂讓你參與其中的過程。

禱告：

主耶穌，我們要用聖經的話作為我們的禱告，並要支取您透過聖經作者所作的應許。幫助我們多種，好使我們多收。賜恩使我們凡事充足，能多行各樣的善事。謝謝您喜愛捐得樂意的人。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？」(11：29)

提要

保羅在本章十六至卅三節繼續他的自誇。他這樣做的目的是在提醒哥林多人他的「資格」(因為有假教師在哥林多人中間破壞保羅的威信)。保羅有何可誇呢？他是猶太人(22節)；他更配算為「基督的僕人」，因為他比別人「多受勞苦，多下監牢，多受鞭打，多次冒死的危險」。保羅五次被鞭打卅九下；被棍打三次；被石頭打了一次；三次遭遇船難，還有一次在鯊魚猖獗的地中海渡過一晝一夜(24~25節)。事實上，他的生命常暴露於危險中，即使在沒有危險的時候，也要忍受生活中許多的不便(26~27節)。更有甚者，為眾教會掛心的事「天天壓在他的身上」(29節)。

在以上的經歷為前提下，保羅說：「有誰軟弱我不軟弱呢？有誰跌倒我不著急呢？」換句話說，「你們所經歷的，我也經歷過；我受過苦，我忍受過不公平的待遇；我瞭解……。」

我們通常聽到別人誇耀的是自己的成功。但在這裏我們看到保羅誇自己的失敗、困苦、損失。保羅已經付過代價了。因此誰會反對他的那種自誇呢？

禱告：

主啊，從今天的經文中我們知道撒但和牠的僕役會裝作仁義的差役來欺騙人。求您幫助我們分辨牠們的詭計，並且百分之百的跟從您。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」(12:9)

提要

保羅繼續回顧他的使徒「資格」。「出於不得已，我必須自誇」(12:1，新國際標準版聖經)，他說，「我自誇固然無益，但現在我要用一些特別的異象和啟示證明我的屬靈『資格』。」然後，可能由於謙虛，保羅改用第三人稱來敘述他親身的經歷——「或在身內，或在身外，我不知道」——他被「提到第三層天上去」(12:2)。他並且確認那「第三層天」就是天堂樂園(12:4)。在那裏，他聽見「隱秘的言語，是人不可說的」。這樣的經驗肯定足以使任何人，不論他多麼虛懷若谷，認為自己相當特別。那也就是為什麼保羅繼續告訴我們：「恐怕我因所得的啟示甚大，就過於自高，所以有一根刺加在我肉體上，就是撒但的差役要攻擊我」(12:7)。保羅並沒有告訴我們那根「刺」究竟是什麼，但那一定夠他難受的，以致他三次求主醫治，但並未被應允。•

你一定認為，有這麼不平凡的屬靈經歷的人，他的禱告一定會特別蒙垂聽，他一定有很大的信心，能使任何痛苦逃離。但保羅並非如此。而重點即在此。

保羅誇的是自己的軟弱。他和你、我一樣，在肉體和心靈上，我們都有一種想要獨立的欲望。但上帝卻要祂的孩子仍保有孩子的樣式——是會成長的孩子，但仍是倚靠祂的孩子。

我們倚賴祂的恩典，倚賴祂的旨意，倚賴祂的愛，壓力就消除了。充足的能力是來自上帝，而不是我們自己。

保羅向哥林多人提出一個挑戰，要他們省察自己，看他們「有信心沒有」(13:5)，要他們自己試驗，看「耶穌基督，是否在他們心裏」。保羅也說，他希望哥林多人會發現，保羅通得過這個試驗。接著，他祈禱哥林多人和他自己能「一件惡事都不作」(13:7)，然後才是今天的鑰節。

保羅所說關於「真理」的話，的確深為真實。他一方面是說，他（並且希望所有的哥林多人都如是）不能不做合乎真理的事，另一方面，他的意思是，「真理」終必獲勝。因為真理和公平正是上帝諸多屬性中的兩個特質。我們十分確定，在人類歷史上的某一天，所有的謊言都會被揭露。當主的日子來臨時，只有真理站立得住。那個真理會釋放每一個不公的受害者，使公義得勝。

保羅之所以「不能敵擋真理」是因為他有永恆的視野。他知道自己如同所有的人一樣，是不朽的。有一天必須站在造物主的面前交帳。我們必須回答一個問題：「你對基督的反應是什麼？」•

任何不合真理的事在那日都必顯明出來。現在拒絕基督、敵擋真理，到那日就被基督拒絕。我們是活在一個沒有逃路的系統裏，有一天，罪惡將徹底被毀滅。那就是為什麼耶穌要來到地球上。鑑於「真理」將在那可怕的大日審判全人類，因此耶穌為我們死，為所有相信並接受祂的人作了贖罪祭。那些「被血洗淨」的人在真理顯現時將被稱義。那也就是為什麼現在我們必須只「扶助真理」。那是關乎生、死的事。

禱告：

主耶穌，我們完全倚靠您。我們求您應允我們的祈求，但幫助我們知道，有時候您說「不」有您更好的理由，而作為您的隨從，我們信任您的判斷。幫助我們凡事謝恩。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「以色列的兒子是……。」(2：1)

提要

歷代志以一串族譜起首。人們會問：「何必費心讀這些名字呢？」這是因為上帝的工作必須包括他們，而古代希伯來人也把家譜看成是最最重要的事。這些信息要牢記下來，並藉口耳相傳的傳統一代傳一代。但是經過了多年，有必要寫在書上，以保持資訊的準確。家族的記錄，對再安置被擄歸回的以色列各族（特別是猶大支派），重新繼承各自的祖產，更是十分具有意義。

「但是它對今日的我們，有何意義？」讓我們記取上帝對舊約聖經的重視：「聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正，教導人學義，都是有益的。叫屬上帝的人得以完全，預備行各樣的善事。」(提後 3：16~17) 這份族譜不但使救恩歷史更加可考，並且可以幫助我們看見上帝在其中所施的眷顧。

這些記錄也顯示上帝對人類的種族有興趣。如歷代志上第一章，就顯明人類的發展由亞當開始，他是全人類之始祖。我們知道地上佈滿了挪亞三個兒子的後代，然後人類世系的重點集中在閃族，由閃的一系產生了亞伯拉罕。(1：17, 27) 歷代志的寫作人，希望讓上帝的子民知道他們的根，及其在世界萬國中的特殊地位，這樣他們就更能知道他們是蒙福的子民，受上帝揀選，有幸在祂救贖世界的計劃之中。因此，重點接著便放在雅各家上。他是亞伯拉罕蒙應許所生的兒子。亞伯拉罕其他的子孫，連以實瑪利，也只是簡短提到而已。

接著又論到以撒的兒子以掃（以東的居民；1：34~54）。寫得十分詳細，原因可能是他們的歷史與以色列相關，但焦點卻在以撒的兒子雅各身上，他又名以色列。然後族譜記到他眾子，亦即以色列族的眾首領，特別是猶大（2：1, 3）。以此方式記載下去，便到了君王的譜系，自然就提到大衛（2：15）。上帝的彌賽亞，全世界的希望，也被預言將在某一天從這個譜系降世。這記錄顯示上帝是信守並實踐承諾的，祂的約也是可信的。因此之故，祂的子民的責任，便是要同樣地踐履自己對上帝的責任：愛祂、順服祂、事奉祂。

禱告：

噢，亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝，我們禱告，希望能朝著您對我們生活所定的目標前進，使我們全家蒙福。請賜下力量，使我們走在您的旨意中，奉耶穌基督的名禱告，阿們。

鑰節： 「雅比斯求告以色列的上帝說，甚願您賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。上帝就應允他所求的。」(4:10)

提要

所羅門是大衛的妻子拔示巴所生，是大衛的繼承者。他是最富有、最智慧的王，為耶路撒冷帶來了黃金年代。但在所羅門兒子與其繼承者羅波安的統治下，王國分裂為北（以色列）南（猶大）兩部份，此後，世系中只記載大衛之後的猶大王；而北國以色列的諸王，雖有好些代，但都作惡和拜偶像的，則完全沒有記錄。猶大王中則有幾位像大衛一樣，是敬虔的。他們帶來大復興，並領導政治與靈性的革新。其中有亞撒、約沙法、希西家與約西亞。

最後一位在耶路撒冷王位上的大衛後裔是西底家。他瞎眼，以致於被尼布甲尼撒王俘擄（王下 25）。但是上帝並沒有忘記大衛的後裔和猶大其他被擄分散的人；因為他們的名字都被記在祂的聖經上。上帝的眷顧和慈愛的眼目仍留在祂的子民身上，即使他們流浪異國，祂也沒有忘記祂對大衛後裔將要做王的應許（撒下 7:16）。因為真正至高的王，大衛的子孫彌賽亞，終將臨世。猶太人的天性，便是能夠妥慎保管王室的家譜。因此，即使波斯人統治了他們，也沒有為他們立王；大衛後裔成了他們內部的領袖。其中有一位叫所羅巴伯，是早期歸回之人的統治者。在這漫長的時間中，他們一直等待大衛後裔的彌賽亞。可悲的是，就是有許多猶太人在耶穌時代不承認祂就是歷代期待的那一位。

雅比斯是一個重要人物（有一城便以他為名，見 2:55），而他被提列時也很尊高：「比他的眾兄弟更享榮耀。」不但他的同胞尊重他，上帝亦然。因為上帝答應了他的禱告，並感動聖經的執筆人說到了他。還有一個令人驚異的例子，上帝應允，凡榮耀祂的，祂也榮耀他。

雅比斯的禱告證明他是有信心的人。雖然他的名字意為：「他給人痛苦」（似乎指著他出生時的不順，比一般嬰兒出生時為烈），但雅比斯卻能藉著上帝的力量，克服他名字的意義，不但未對他人造成痛苦，反而成了祝福。

雅比斯是一位聰明，有遠見又溫柔的人。他的第一個願望是得到更多屬靈的福氣（參弗 1:3）。其次，便是他企求成功的雄心。他為這事向上帝祈求，因為他知道必須得上帝的幫助，他的產業才能擴增，並榮耀祂。他了解自己的需要，也和世人一樣有某些共同願望，但他更切求上帝保守他脫離凶惡，不叫他陷入試探。常有一些像雅比斯的人，擁有比常人多的雄心和權力，卻易於脫離正道。他們忽視了生命中真正重要的東西，成為物質主義者，而陷入罪中。我們卻在經上讀到，上帝應允了雅比斯的禱告，使他在溫柔與雄心之間掌握了完美的平衡。（參太 5:5）

雅比斯發現了秘訣：祈禱的確是有能力和影響的。（參雅 5:16）它打開了上帝的心，也癱瘓了撒但的手。上帝應允了雅比斯的祈禱，包括一切賜福，永久扶持庇祐。上帝至高的手和祂的顯現、引領、保護、和扶持，祂的子民今日也可以感覺得到。祂確是我們一切的需要和滿足。因此需要禱告，祈求上帝的賜福。這非常重要！我們的主耶穌賜福給一切帶到祂面前的孩童。追蹤這些孩童的成長歷史，將是多麼有趣。上帝真的會引導他們有一個光輝的未來，成為偉大而敬虔的人物。•

禱告：

主阿！今天我們為了自己的生活禱告和雅比斯相同的話語。（請把鑰節的話讀一遍，並化作禱告）。

鑰節： 「……利未人，也被派辦上帝殿中的一切事。」(6：48)

提要

流便、迦得和瑪拿西半支派，得到摩西的允許，留在約但河外，雖然他們在地理位置上和其他支派以河相隔，仍被認作是聖約家族的成員。在上帝的計劃中，如雅各所預言的，猶大才是超越眾兄弟的。(創 49：8~10) 因為他的後裔中出了「治理者」(5：2)，便是大衛王。

由征服迦南人的經驗可知，如果上帝與他們同在，他們便有得勝的信心，不管對手的人數比自己多出好多。今日信徒所面臨的爭戰，和主當年所遇一樣。在與我們生活中的罪爭戰時，可以到上帝那兒避難、得力、且得勝。上帝從不也未曾讓那些信賴他的人失喪。

歷代志一書，特別重視祭司，編輯者可能是文士以斯拉。他自己便是由亞倫、以利亞撒、非尼哈、撒督等祭司的後代(拉 7：1~5) 但是歷代志此處記錄這些細節的主要理由，是因為祭司體系和亞倫的事奉是世襲的，所以必須保持正確的記錄。以色列的各族經過被擄而分散，就更有必要嚴格保持族譜的記錄。因為當他們由被擄之地歸回時，他們需要這些資料，以便安家在他們家族所繼承的領土上。想重執祭司之職的人，也可按族譜確立自己的身份及祖系。在以斯拉記，我們讀到一些返回的人，不被接受為祭司，因為他們無法證明自己有當祭司的祖先。(拉 2：62)

亞倫的祭司譜系中只有他第三個兒子，以利亞撒被提到(6：3~15)，被俘到巴比倫的大祭司耶何耶大即是他的後代。以利亞撒是亞倫在拿答和亞比戶被滅之後所剩兩個兒子的老大(6：3)。拿答和亞比戶因在聖殿中罪大惡極地獻上「凡火」，而被上帝擊殺至死(利 10：11~12)。為了這個緣故，我們在本章餘下部份，亞倫後代之中看不到他們的名字。他們死得斷子絕孫。

大衛王熱愛音樂，並且寫了很多歌曲。在此我們讀到他指定利未族歌者和樂師在聖殿做音樂服事，並特挑出三位有音樂天才的人負責管理。他們的後代記在經上(6：31~48)，並且繼承了音樂的事奉，支持崇拜。今天上帝也賜恩給許多聖徒，在信徒聚會時服事音樂，帶領崇拜。

利未三個兒子的支派：革順、哥轄、米拉利，負責全國的屬靈供應。哥轄支派的人，負責上帝家中至聖的事務。利未族的其他支派則被指派做上帝家中其他的事情(6：48)。所有利未族人，上帝都賜給亞倫家(哥轄支派)的大祭司，成為他們的幫手。祭司們對全國代表上帝，並做人與上帝之間的中介，照摩西的指示為以色列人求赦罪(6：49；民 18：1~8)。

利未族不像其他各族繼承了土地，因為他們所承繼的，乃是主自己。不過，他們也得到分布全國的許多不同城市(6：54~81；書 21)。利未支派的人承受的城市產業，和利未人在多方面事奉上帝(6：48) 證明了上帝的愛和關懷，要祂的百姓有充足的屬靈領導，並且受祂的律法妥善指導，能夠走在討祂喜悅的路途上。

禱告：

噢主，您重視我們敬拜的細節。請幫助我們特別留心我們的敬拜，使我們在過程中反映出大祭司主耶穌基督的形象。我們禱告，奉您的名，阿們。

鑰節： 「這些都是亞設的子孫，都是族長，是精壯大能的勇士，也是首領中的頭目……。」(7：40)

提要

第七章概略提到六個支派中的重要和有力的人物：以薩迦、便雅憫、拿弗他利、西瑪拿西，以法蓮和亞設。

在這些族譜中，有趣的是，記下了一些重要和值得一提的婦女(7：15、18、30、32)。它提到瑪拿西族人西羅非哈的女兒們(7：15)。上帝就是用這些婦女，為以色列的所有女性賜下繼承權(參民 26：33；27：1-7；36：2；書 17：3-4)。另外兩個值得一提的婦女也因她們名字記在亞設支派的族譜上而得榮耀。

人們有時會想，這些被記名字的人，他們的後代，經幾世紀之後，會變得如何？北王國的十個支派，常被認作「失喪」；因為主要是猶大和便雅憫(含利未支派)的人從離散中歸回。其他支派，雖然人數大量減少，也從未真正絕了後(拉 6：16-17)。許多北王國的人，因為宗教迫害(例：惡王亞哈推動的)和政治迫害的緣故，逃亡到猶大國。許多人可能是在亞述人俘擄以色列時，逃到南王國猶大的；另外許多人可能是在離散期間與猶大聯合(參結 37：15-23)，並與他們一起回到本土的。困難的處境常常使人更靠近地聚在一起。•

便雅憫支派相當受到重視。在聖經中，它被提及的次數僅次於猶大與利未支派。甚至我們可以在聖經中找到三份便雅憫支派的族譜：在歷代志上七章六至廿一節；在第八章整章，記得相當詳細；在九章卅五至四十四節，特別提到掃羅王。便雅憫受到這般重視也是有原因的：第一，這個支派出了以色列人第一位國王，掃羅王；同宗的便雅憫人自然跟著位高權重。第二，這支派出了許多出名的勇敢戰士。第三，該族人，和猶大族人、祭司、部分利未人，歷代以來一直是耶路撒冷的主要居民(9：3)。最後，這族人被擄返鄉的人數也僅次猶大。而且許多返鄉的便雅憫人回到巴勒斯坦後，都選擇定居在耶路撒冷，畢竟這是他們祖先世代居住的地方(8：28；參考尼 11：4)。說來這也是相當自然的一件事，耶城的位置就在便雅憫支派的地界內，同時又緊鄰著猶大的土地(書 15：8；18：16)。

有一點值得注意，便雅憫族譜中，掃羅王有個祖先居然名叫「巴力」(8：30)。「巴力」的意思原是「主人」或「丈夫」。此外，掃羅王有個兒子叫「伊施巴力」(意思是「巴力的人」)，其子約拿單有個兒子也叫「米力巴力」。約拿單之子不是叫米非波設嗎？是這樣的，「巴力」一詞由於異教邪神巴力崇拜的介入，造成名詞意義的含混，這些孩子的名字就被更改了。掃羅子「伊施巴力」的名字遂被改成伊施波設(參考撒下 2：8)，而掃羅孫「米力巴力」的名字也被改成「米非波設」。

禱告：

主阿！請興起有能力的勇敢男女，像您在以色列國中興起的一樣。請帶領我們的領袖走在公義的路上。我們獻上自己給您，求您把我們塑造成您想要的兒女。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「他們……是善於作上帝殿使用之工的。」(9:13)

提要

第九章主要在描寫被擄前耶城的居民，某些聖經版本在本章二節的翻譯，會讓人以為接下來所提到的都是被擄返鄉者的名字，但這種說法無法證實。尼希米記十一章另有一份被擄返鄉者的名單，是有歷史可考的，和本處的名單毫無相似之處。因此，較可能的詮釋是，歷代志作者（一般公認是以斯拉），在此處列出的是被擄前的耶城居民和在聖殿供職的利未人。這樣一來，被擄返鄉者才能參照這份名單知道自己的祖先是否住過耶城，自己現在有沒有權利進住；如果是利未人，則藉此恢復供職。

第九章提到了祭司的族譜（從亞倫之子以利亞撒開始）和利未人的族譜。兩者向來都是在會幕和聖殿裏供職，因此必須住在耶城附近，便於服事（9:27）。被派守門的利未人（9:24, 27）必須輪班看守上帝的殿，一如古時其先祖在曠野守著會幕一般（9:24, 27；尼3:23、29、35、38）。另一群耶城居民為尼提寧人（9:2），意為「當差的」。他們不是以色列人，卻在聖殿做工，因為他們是古時向以色列投誠的米甸人和基遍人的後裔（尼31:47；書9:23），被賜給利未人做差役。利未人服事團體是在大衛執政時組成的（拉8:20）。

在聖殿供職的人受到極大的肯定和稱讚，聖經形容他們執行各種勤務時是「非常能幹」的(9:13)。毫無疑問，主上帝的靈必添加力量，使他們能成功的達成服事。想想看，有一天上帝也親口讚許我們的服事成果，那該有多好！讓我們一起努力，好在將來能聽見以下的稱讚：「做得好！你這又良善又忠心的僕人」。

第十章提到的是掃羅的死；他的死證實了上帝不再立他和他的後裔為以色列的統治者。另一方面，掃羅的死也為大衛榮登寶座的記載，鋪陳了序曲。總之，歷代志作者在比較掃羅與大衛兩者的生平時，點出一個非常重要的信息：悖逆上帝，帶來毀滅（10:13~14），反之，忠於上帝，帶來祝福。

既有歷史可考，我們相當確定掃羅是自殺身亡的（10:4；撒下31:4）；後來有個亞瑪力人跑去跟大衛說他殺了掃羅，那全然是謊報（撒下1:6~10）。多麼可悲啊！掃羅在年輕時曾是多麼謙沖，前途看似一片光明。掃羅會自殺，是因為先中了非利士弓箭手致命的一箭。死後首級被非利士人割下置於該族人的廟中，做為戰利品誇勝。邪神大衞竟從掃羅的戰敗及死亡中獲取榮耀，實為一大悲哀！然而細讀經文，我們不難發現，執掌一切的還是上帝。因為上帝要把王權轉賜給大衛，所以容掃羅見殺。「祂殺了他」（10:14）聖經如是說道。十章十三、十四節，道出了掃羅敗亡的原因：「他沒有遵守主的話」，這話曾由先知撒母耳親口告訴他。掃羅的生活充滿失敗的事例。他看重個人利慾超過上帝的旨意，還僭越上帝設下的權限。上帝本是應當受尊重、順服，高居為以色列終極元首的。掃羅沒有等候撒母耳，就擅自獻祭（撒下13:8-9）。上帝明明吩咐他要除滅亞瑪力人，他卻故意留下活口，把亞瑪力王亞吉當成戰利品炫耀（撒下15章）。他一再干犯上帝旨意，不僅連連追殺大衛——上帝選立的受膏者，還殘忍屠殺了挪伯城數十位祭司（撒下22:17~19）。

掃羅對上帝始終不曾懷有真正的謙卑。以撒母耳記下廿八章六節來說，表面上他似乎想求問上帝，其實卻心懷不軌，去向一個女巫尋求指引，結果進一步促成自己的死（10:14；撒下28章）。上帝的指引可以賜人生命，偏偏掃羅寧可選擇巫師和撒但的指示，而走向敗亡。這對永生上帝來說，是何等大的羞辱啊！上帝恨惡巫術、卜卦這類的事，因為這麼做等於崇拜撒但（申18:10~12）。•

禱告：

主，您有任務要派給我們。但願我們有這光榮來服事您。常助我們細聽聖靈及聖經的指示，按著我主耶穌的榜樣，完成您的吩咐。奉耶穌基督的名禱告，阿們。

鑰節： 「大衛日見強盛，因為萬軍之耶和華與他同在。」(11：9)

提要

顯然，歷代志作者認定讀者們皆已熟知撒母耳記和列王紀這兩卷書，故他把某些歷史細節從略（例如，10：13、14，就只對掃羅的事略提數語而已）。他也沒提到大衛曾在希伯崙領導猶大支派七年的事，他寫到大衛，就直接從他被上帝按立，榮登全以色列王的寶座開始寫起。在此，我們也讀到，他做王後第一次軍事行動，即率眾攻下耶布斯人的城，把耶路撒冷立為王國的首都（參考撒下 5：6~9）。又讀到，大衛外甥約押，如何由將軍升為全以色列軍的大元帥，因為他第一個破了重防，攻入耶城（代上 11：6）。贏了這場戰役後，「大衛便成為偉大」。歷代志作者更詳述大衛之所以偉大，是因「萬軍之耶和華與他同在」(11：9)。既然上帝被稱為萬軍之主，可見大衛的勝利實由上帝替他戰勝的。凡有上帝在同一陣線的人，必會看到最終的勝利！

此處也提及多位英勇戰士的名字，他們都是在大衛逃亡階段就來跟從他的。他們獲得尊榮，不僅因為表現英勇，更是因為協助了大衛榮登以色列王的寶座。聖經作者特別強調，他們奮勇幫助大衛得國，是照著主上帝的吩咐，也是出於祂的引導(11：10)。上帝在整個人類歷史中，扮演著指揮和協調的工作，以使自己旨意成就。冥冥中，是祂差派人去輔助大衛，鼓舞他的。當時大衛在曠野中過著看似有百害而無一利的流離生活，有時我們的人生也會遭此困境，但上帝凌駕一切之上。祂會適時差人來協助我們，也會讓萬事互相效力，為我們帶來好處。最後，上帝將大衛帶出曠野，讓他在耶城榮登寶座。•

禱告：

噢主，您答應與我們時時同在，就如昔日與大衛同在一樣。但願我們不要像掃羅一樣枉法尋私，而像大衛一樣，行事合上帝心意，把您的偉大彰顯出來。奉耶穌基督的名禱告，阿們。。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「……以色列人甚是歡樂。」(12：40)

提要

大衛躲避掃羅的逃亡生活，並不孤單。上帝曾在那些猶大本族之外的人中，帶給他許多支持者。曾與掃羅同伙的戰士，皆背叛並轉而參與大衛在希伯崙的軍隊。(希伯崙是非利士人的城，在猶大邊界。欲知背景，請看撒下 27：1~7) 這些人知道上帝已揀選了大衛為王。無疑地，他們也早就離開了掃羅，因為他瘋狂和變節。就是在掃羅自己的本族，也有大量的便雅憫人，離開了他而支持大衛。掃羅知道這事，並對此有些狂想、偏執的毛病(參撒下 22：7~8)。這些便雅憫人是一群不平凡、戰技精巧的天才，這一點對任何軍隊都有巨大的價值(12：2)。即使在早年，人們便知道，他們是使用左手的。

也有一些迦得支派的軍人，參與大衛的陣營。(可能在未進入希伯崙定居之前。) 另外有更多他自己本族的人，以及一些便雅憫人，當大衛在曠野的根據地時加入的。所謂根據地，可能指亞杜蘭及隱基底的山洞(撒下 22：1；23：29)。當另外一批人加入時，他甚感疑慮，因為前此他曾被出賣過(撒下 23：5、12；23：19~20)。他知道掃羅狡猾，且有可能派這些人來戲弄他。大衛向上帝表示自己全然無辜，並求祂審判那些可能害他的人(12：16~17)。但在主的靈「覆被亞瑪撒」(字面翻譯)時，便對這些人的和平意圖，予以確認。所以很清楚，他說的都是真話。當絕望的時候，上帝的話可能鼓勵了大衛(12：18)。

上帝也派某些瑪拿西支派的人來幫助他。他們剛好在大衛幾乎被非利士人派到戰場對抗掃羅時，加入了他(背景見撒下 29 章)。這無疑地，是他的禱告得到回答。大衛不想攻擊掃羅，故非利士領袖的懷疑，是理所當然的(12：19)。大衛的軍隊實在是夠強，能發動對掃羅的戰爭，況且他還有多數以色列人的支持。這支持，由掃羅死後，每個支派都有許多人到他所在的希伯崙擁他為王予以證實。只要掃羅仍然做王，則大衛無論如何不願伸手攻擊主所膏立的人(指掃羅，參撒下 24：6；26：9~11)。他無欲無求地等待主，以祂自己的方式和時間，立他為王。因為主實在是信實的，必會實踐祂的應許。

有了瑪拿西人的幫助，大衛跟蹤摧毀了叛逆者；這叛逆者，或指那些焚燒洗革拉城，俘擄城中一切婦女孩童的亞瑪利人(12：21；撒下 30：1、17~18)。在同一時期，掃羅因與非利士人作戰而受傷，最後因而自殺。得到掃羅的死訊，以色列民聚集到大衛面前。包含利未支派和約但河東的子民在內，沒有一派不派代表參加。那時快樂如潮，因為他們看見上帝的旨意終於完成，整個事件都有祂作為的記號。所有以色列人爭著效忠大衛，因為他們知道上帝已揀選一個敬虔公正的王來治理他們。當他們團結一致，而主的旨意完成時，上帝的子民真是樂透了。

主使大衛昌盛為王；當他征服了耶路撒冷作為都城以後，過了段時間，便想把主的約櫃放到一個顯著的地方。經過兩代，約櫃全然被遺忘在基列耶琳。所有以色列人都同意把約櫃請到耶路撒冷(欲知背景和進一步評註，請看撒下 6 章的讀經日程)。他們的意願可嘉，但卻忽略了由摩西所傳，關乎搬移約櫃的正確方法的上帝命令。(照民 4：15) 的規定，應該由哥轄子孫的利未人扛在肩上。烏撒的死，叫選民對主心生敬畏，且讓祂在凡事上居首位。如果他們這樣做，不幸事件便不會發生。

俄別以東以最高的崇敬，迎進了主的約櫃。當人以對祂喜悅的方式順服榮耀主時，就有無限的祝福緊跟著臨到。

禱告：

主，大衛被立為王，您的旨意便達成了。但願您的旨意，就是在艱苦的環境中，也能在我們的生活中達成。奉耶穌基督的名禱告，阿們。

鑰節： 「你們是利未人的族長；……應當自潔，好將耶和華以色列上帝的約櫃，抬到我所預備的地方。」(15：12)

提要

上帝已經立大衛為以色列王。這事由他受推羅王希蘭的恩待，得到證實。以後大衛便與他結盟。希蘭供應他許多建造宮殿的材料，後來他也照樣為所羅門預備。大衛後來更進一步在耶路撒冷擴大家業，得到許多妻兒。但是多妻是干犯上帝旨意的(民17：17)，因而帶來了許多內政問題和災難(例如：撒下13：1~28)。

大衛登基為王後，仍須對付野心勃勃的鄰國。當他只在希伯崙統治時，非利士人並不認為他是一個威脅；但現在，全以色列聯成一體的力量，他們不能忽視。雖然大衛有一支大軍，但他並不信賴自己的力量，只靠上主。他做正事，出戰之前必求問主。他對上帝有信心，且信賴，故在第一場戰爭中力克非利士人。他們迷信地抬著自己的偶像(可能像幸運符之類)，一起進入戰場。但在匆遽敗退時，到處丟棄。根據摩西的律法(申7：5、25)，大衛把它們都燒了(14：12；撒下5：21)，這做得對。

上帝在大衛二次赴戰場時賜他謀略，這看來令人迷惑。祂本可容易地憑自己除掉非利士人，卻希望大衛和他的軍兵參與大計，共嚐勝利之果。這事可能使以色列贏得其他國家的尊敬；並使人謙卑承認，若是沒有上帝的幫助，就不可能勝利。按照主的計畫，他們神奇地聽到上帝軍兵由灌木之上衝到他們前面的聲音；非利士人就在灌木之後埋伏等待。此時，以色列的勝利是決定性，而國家也終於脫離非利士人的壓制。主使大衛的姓名尊高，眾國畏懼(14：17)。

歷代志執筆者有意教導讀者，遵守摩西律法的重要性。在十三章，我們讀到一些記載：因為他們不尊敬約櫃的神聖，又不遵守摩西的指導，而產生災難。在十五章，我們看見約櫃被尊重而正當地請進耶路撒冷時，所產生的喜樂。這種情形，上帝得了榮耀。

大衛得知上帝因為約櫃安置在俄別以東的家三個月，而大量賜福給俄別以東的消息時，恐懼感便消除了。在他重新想請約櫃回耶路撒冷前，他必須小心研究摩西所記上帝的話，以便發現關於它的一些規矩。因為約櫃代表了上帝的臨在，他們必須恭敬地對待它，以榮耀上帝。

大衛下令發起一個美好的遊行，由那些已經照著禮儀自潔且聖化的祭司和利未人領頭(15：12)。來自哥轄宗族的祭司，將約櫃抬在肩上，然後祭司長撒督和雅比亞他，敬拜上帝，獻上犧牲。大衛王脫掉他的王袍，像利未人一樣穿上簡單的以弗得。在上主面前，人人平等；且在此場合中，只有主當得榮耀。大衛快樂地跳舞，並加入歌者和樂師的行列，這樣抬著約櫃，到他在耶路撒冷所設立的帳幕中安置。可悲的，他的妻子，也是掃羅的女兒米甲，並不欣賞這種快樂，反倒認為大衛所行失去君王身分，而感到羞恥(15：29；參撒下6：14—16，20—23)。

禱告：

主啊！正像「約櫃」的臨在，帶給俄別以東家巨大的祝福；我們也謙卑地祈求我們的主耶穌顯現。祂是約櫃所預表的實體；但願祂住我們裏面時，您所有的祝福也傾倒下來！奉耶穌基督的名禱告，阿們。

鑰節： 「在列邦中述說祂的榮耀，在萬民中述說祂的奇事。」(16：24)

提要

現在約櫃安放在耶路撒冷大衛所預備的新家。大衛受主的引導，指定能幹的祭司和利未人，在主面前繼續地服事。他本是上帝揀選及膏立的君王，所以擁有權力這樣做，他可說是位天才的執政者。從此耶路撒冷成為宗教的中心，歷久不變。•

大衛下令後，祭司們便潔淨自己來事奉上帝。不僅在搬動約櫃前獻祭，在它抵達耶路撒冷會幕時也奉獻祭牲。此後，耶路撒冷便有了恒常的獻祭。另外一處宗教中心在基遍，這是會幕和摩西所立祭壇的位址。這些聖物，後來都被所羅門拆遷，存放在新建的聖殿中(代下5：5)。大衛在這兩處崇高的敬拜地點安排了大祭司：亞比亞他(以他瑪之後)在耶路撒冷，撒督(以利亞撒之後)在基遍。兩處都有官設的利未族歌者和樂師，規律地幫助敬拜。這些歌者：「稱謝耶和華，因祂的慈愛永遠常存。」(16：41)•

約櫃被遷至耶路撒冷，是一個歡樂的日子，許多預備好的儀節都要進行。他們烤了足夠的麵包和餅，讓所有參與者盡情享用。那裏也必有許許多多的平安祭品，因為在相聚共餐時，每個人都分到一塊肉(16：3)•

大衛作了一些特別的慶典之歌，感恩又讚美(16：4)，供歌者和眾樂師在此場合中使用。這些歌，有一部分在詩篇(105：1~15；96；106：1、47、48)可以找到。這些歌一面鼓勵人們榮耀主，一面也提醒人們記得祂在整個以色列民的歷史中，所顯示的信實和慈愛。•

只有祂值得我們敬拜，沒有價值的偶像則承受不起。他們一定談說了祂和祂的大能事跡(16：9)。每當信徒一起述說主的良善，便增強了他們的信心。可悲的是，當信徒聚在一起時，談話中很少提到主耶穌。我們該不斷地讚美祂，並「天天傳揚祂的救恩」(意即福音)(16：23)。傳道的命令不只出現在新約中，本章也有：「在列邦中述說祂的榮耀，在萬民中述說祂的奇事」(16：24)。以色列應當與外邦分享上帝的聖善，乃是主的旨意；因為有一天祂要為全人類賜下祂的兒子耶穌。•

頌歌也勉勵以色列要遵守祂的一切命令，保持與上主的聖約。因為有一天彌賽亞要來到祂的民中，實施神聖的審判；但另有一個更大的審判之日仍待到來，就是彌賽亞耶穌會再度臨世。對那些已與耶穌訂立新約的人，那是一個光耀樂極的日子。

禱告：

主啊，重新計算多年來您賜給我們的諸般福氣，使我們滿心感恩，歡喜向您敬拜。幫助我們將您施行救恩的好消息，日復一日傳揚出去。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「耶和華上帝啊！我是誰，我的家算什麼，您竟使我到這地步呢？」(17:16)

提要

大衛被膏立為以色列王，並由推羅王希蘭供應材料，建造美麗的宮殿(14:1)。他默想自己舒服的境遇，便為主的約櫃僅只放在帳棚中感到難過。他對上帝的愛，促使他想為主做一些事，上帝也稱許他的願望(詩37:4)；但是，只是稱許而已，上帝另有祂神聖的計畫。

先知拿單聽到了大衛的意願，並沒有先問上帝，他鼓勵大衛實現他的願望，為上帝建一個適當的房子。但上帝於某一夜晚啟示拿單，祂的旨意並不是要大衛替祂造一所房子，把話挑明了。至於理由，在歷代志上後面便提到：大衛是一個征戰的人，並且使多人流血(22:8; 28:3)。到他兒子所羅門統治時，則會變得更為和平；這氣氛才是建造上帝殿宇的恰好時機。

主用了這個機會應允大衛：與其大衛替上帝建一所房子，不如祂為大衛建一所房屋：不是石造的，而是代代永存的房子。以後將是他的兒子，不是他自己，為上帝建殿。大衛深受上帝恩典激勵，這可由他的祈禱表示出來。事實上，主已高升這牧羊的孩子到這塊土地上至高的地位，並賦予他牧養以色列民的責任(17:7)。大衛卑微地承認上帝的崇高、尊貴、與超卓，還有祂把如此巨大的祝福賜給他，使他深覺不配。不過他仍在禱告中以最大的信心和感謝接受了。我們都不配接受上帝的恩典與祝福，尤其是祂「說不盡的恩賜」，主耶穌基督，上帝國度的房角石(林後9:15)。

大衛可能並不完全了解上帝應允的含義；但是由於以色列對彌賽的期望逐漸滋長，愈來愈多先知也啟示這些，因此彌賽亞自己要從大衛的後代中臨世的觀念，就十分清楚了。於是，經上有話說：「他要為我建造房屋，我要永遠庇佑他的王位」(17:12; 路1:32~33)所謂永遠的王位就是指彌賽亞會建造上帝屬靈的聖殿，帶領眾人進入上帝的國度。而這已經由耶穌一次且永遠的完成了。祂的國位果真永遠延續。新約聖經認為下一節經文明顯是指耶穌，並表明祂的神性：「我要做他的父親，他要做我的兒子」(17:13; 徒13:33; 參詩2:7、12; 來1:5)。

如十八章繼續證明的，大衛的統治真是充滿了豐盛的福祉；但經歷了這全部過程，我們也可得知，上帝如何保守了他，並賜他得勝(18:6、13)。大衛的軍事實力保護他疆域的安全，同時也使他擁有好些臣屬國。這一點不但幫助國家在經濟上有實力，也使他管道取得建造聖殿的材料(8、11節)。大衛向西，征服了非利士(1節)；向東，摩押(2節)；向北，敘利亞，當時叫做亞蘭(3~11節)；向南，以東(12~13節)。

讀完了大衛的武功之後，歷代志的執筆者又提到了大衛的行政官員(18:14~17)，以顯示他的王國運作有效而良好。大衛的成就總結成這些話：「大衛作以色列眾人的王，又向眾民秉公行義」(18:14)。這些相同的本質，也可寄望於將要來的彌賽亞。我們的主確實秉行了完全的公義。•

禱告：

謝謝主：當我們像大衛當年一樣問您，「我是誰？」，您用您的話告訴我們，我們是您所愛的。請應允我們能實現您的旨意，從今時直到永遠。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「我們都當剛強……作大丈夫。願耶和華憑祂的意旨而行。」(19：13)

提要

亞捫和敘利亞的聯軍，似乎在數目上遠超過大衛姪兒約押所指揮的軍兵；但是上帝卻伴著祂的子民，賜給他們全勝。戰爭的發生是因為亞捫的新王哈嫩不敬且苦待大衛的代表。大衛以真誠親切的態度，派了一個官方代表去見哈嫩，向死去的國王，哈嫩的父親，也是大衛的朋友拿轄宣讀弔詞。哈嫩聽從了那些懷疑大衛弔詞之人愚昧的建言，做了一件對當時中東人士最不敬和羞辱的事。大衛的代表無警覺地被逮捕了，衣袍被從中切開，半邊臉的鬍子被刮掉（如撒下 10：4 之並行記載）。男人鬍子的重要性可由這些人留在耶利哥，直到鬍子又長長了才敢回到王城的事實看出。（欲知更詳細的說明，請看同一故事的並行記載，在讀經日程撒下 10 章的評註中）。•

亞捫人，羅得之後裔，等著以色列人前來報復；他們不僅集合了自己的軍隊，而且向敘利亞租了一支作戰隊伍。大衛別無選擇，只好對士兵下令，由約押率領，到戰場上與敵人周旋。約押表現了性格上極大的信心和毅力，鼓勵他的士兵，拿出最大的力量，使上帝的名高舉；他鼓勵他們要堅立不搖，順從上帝的旨意，並信賴主會為他們介入，做一些祂眼中看為美好的事。身為主耶穌基督精兵的現代人，同樣地，也該盡力「作成你們得救的工夫…因為你們立志行事，都是上帝在你們心裡運行，為要成就祂的美意」(腓 2：12~13)。

上帝的美意使祂的子民得勝。祂也賜給約押籌畫戰略的智慧，又給以色列人打敗強敵所需要的力量。亞捫人退卻到要塞之城拉巴（今日約但的安曼），而敘利亞人投降了以色列，成為一群封臣（像藩屬、進貢之國）。當年要設置那城的守備為時太晚，所以約押勝利地回到耶路撒冷，並計畫在春天，雨季過後再來佔領拉巴。當這城被以色列人佔領時，為大衛做了一個黃金珠寶製成的顯赫王冠。•

寫歷代志的人常省掉一些細節，我們只好由撒母耳記和列王記中並行的記載參讀。他只寫一些關乎全國的歷史事實、祭司體制，和國家敬拜上帝的事。他沒有記下大衛和拔示巴此時所犯的罪（20：1；撒下 11：2~27）。這或許是因為此一故事的細節已為眾所周知，或因為這是大衛王個人的事。但也可能只因執筆者沒有受到任何感動要把它記下來。能否說這一省略表示上帝的寬恕呢？我們知道大衛誠心悔改，上帝也饒恕並忘記了一切。•

在二十章結束之前，我們也讀到大衛和他大能的士兵，許多值得記下的勝利。三則與巨人歌利亞及其親屬有關。歌利亞曾是令人頭痛的非力士巨人，卻被大衛英勇的剷除。沒有敵人對大衛是太大，因為他有永活的、全能之上帝在旁邊做他的幫助。

禱告：

哦主，應允我們，有勇氣去做對的事，也請給我們您神聖的力量，成為我們每日的一部分。這樣，我們就能在信心上剛強。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「現在你們應當立定心意，尋求耶和華你們的上帝；也當起來，建造耶和華的聖所……。」(22：18)

提要

寫歷代志的人，意在教導以色列的歷史。此點，由記載在二十一章，他詳述大衛犯調查以色列戶口的罪，可以看出。第二十二章詳述大衛之子所羅門建造聖殿，也是基於同樣的寫作立場。撒母耳記下以同樣的故事作結尾，但是一點也沒有說到大衛選擇阿珥楠（「亞勞拿」的另一拚法，撒下 24：18）的禾場，做為聖殿未來位址的事。但是這事在歷代志中卻特別被強調。

由這兩件記載，我們可以推論出，雖然撒但試探大衛，但上帝也允許此事發生。大衛沒有勝過試探，決心辦戶口調查；而上帝也早就決定要懲罰以色列（撒下 24：1），於是戶口調查成為一個管道，上帝藉此懲罰，清除這由於許多反叛而充滿罪和流血的大地。撒但可以被使用作為工具，讓上帝的計畫和目的得以實現。雖然牠在這事件中插了一腳，但是牠絕不能越過上帝設定的界限（參伯 1：6~12；2：1~6；亞 3：1~5）。

撒但必曾促使大衛因他的軍力驕傲。因為戶口調查的目的便是數算從別是巴到以色列所有能作戰的男丁。大衛榮耀自身而不榮耀上帝，實在是一大過錯。約押的想法才是正確的，以色列的力量只能從上帝、並對祂的應允有信心而來，絕不是靠人多(21：3)。大衛被大騙子撒但欺騙了（參雅 1：13~16）。

在上帝施行責罰之前，大衛的良心就已促使他悔改。他承認自己有罪，並且愚蠢(21：8)。這雖是個一時失察的行動，但他仍要承受犯罪的後果，上帝也派出死亡的使者。牧人的失敗，常使羊群受苦。大衛決定求上帝憐憫自己，是正確的選擇(21：13)。他知道上帝的慈悲，因為他從前曾經歷過好幾次這樣的事。大衛情願服從上帝經由先知迦得所下的指引，在阿珥楠的禾場上築壇獻祭，使上帝下令召回死亡的使者，收刀入鞘，以此中止天災(21：27)。大衛的順服，也使上帝啟示把那個地方分別為聖，作為祂居所的位址。

之後大衛竭盡全力和智慧，為兒子所羅門建築聖殿而廣為預備（22 章）。他豐富地收集了所需的一切材料，甚至連藝師和工人也預備好了。大衛年事漸老，希望在未死之前立兒子作自己的繼承人。他提拔所羅門以實現自己的願望，好建造、奉獻世界上最美的建築給主，來榮耀祂。大衛不但以國王身份勸誡他的繼承者，並且以一位父親衷心的關懷，希冀自己的兒子跟從上帝。此後，大衛令所有以色列的領袖幫助所羅門。人絕不可能單獨靠自己為上帝做偉大的工，所有人都有責任求上帝與他們同在，然後才能建造主的聖所來榮耀祂的名。我們也都領受了責任，齊心合力擴增上帝的國。

禱告：

噢主啊！藉著您靈和您話的運行，求使我們每天能更加認識您，並且使我們真與您一同勞苦，建造您的王國。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「每日早晚，站立稱謝讚美耶和華。」(23：30)

提要

寫歷代志的人，為保持其對祭司體制的關注，十分強調聖殿的功能和崇拜。關乎聖殿中崇拜的完整知識是重要的。這崇拜，是離散之民歸回後，歷代志最可能的作者以斯拉所領導的。•

大衛安排完畢建造主的居所(22章)一切事宜之後，便集中全力，敦促利未支派參與協助祭司的工作。第一步是數算他們中間三十歲及三十以上(23：3)，可能一直到五十歲的人(參民4：3)。三十歲的人，通常視作完全成熟，且值得尊敬。耶穌在開始祂全時間事奉時，也是三十歲。後來大衛把要求的年齡降為二十(23：24, 27)，可能是為了招募更多有工作力的人；因為在耶路撒冷廣大集中敬拜的地方，有相當大的需要。或許，二十歲是登錄姓名的時候，自此便可接受數年的訓練或做學徒，到了三十歲，才能負起完全的責任。

利未人分成四群，執行任務。最大的一群人有二萬四千，直接在上帝的居所中擔任不同的工作。另外六千人當法官或文官，在全以色列代表上帝和君王(參26：29~30)。四千人管理大門，包括管銀庫的司庫在內。另外四千人用歌唱服事主和百姓。大衛自己不僅是位天才的樂師，並會發明樂器來榮耀上帝。他的樂器由聖殿的樂師使用，稱頌上帝(23：5；參摩6：5)。這四群人以後又被大衛分成廿四組，藉著抽籤，輪流在主的居所中進行事奉。•

大衛是一位行政天才。他推動利未人的事奉，對後代來說，是一件顯赫的成就和偉大的貢獻。大衛的體制甚至原封不動地傳到新約時代。施洗約翰的父親撒迦利亞，便是亞比雅班裡的祭司(24：10；路1：5)。大衛的動機，是希望確保主的居所中，有真實敬拜讚美上帝的體制(23：5)，事奉祂，並藉祂的名賜福百姓(23：13)。利未人的主要責任，是幫助祭司事奉上帝，伺候每一項需要(23：28、32)，並且不斷地稱謝讚美主，特別是每天兩個重要時段，獻早祭和晚祭的時間(23：30~31；出20：38~39)。•

祭司的職責，是獻祭品給以色列的主上帝，一直到耶穌基督親臨人世，偉大、完全、最後犧牲自己為祭的時候。由是之故，今日不需再在聖殿獻祭，但仍有一些祭司與利未人的責任是我們該承擔的。我們既是耶穌的信徒，今日便是祂君尊的祭司(彼前2：9)。在心靈與誠實中敬拜上帝是我們的責任，且應每日頌讚感謝祂。羅馬書十二章一節，更進一步鼓勵我們獻祭給上帝，也就是用我們的身體當做「活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的。」

禱告：

主啊！您呼召我們「日復一日」感謝讚美您。保守我們讀您聖書時，信心全備。奉主耶穌聖名，阿們！