

8月28日 怎樣才是一個好皇帝 作者：陳韋安 列王紀下十八 1-37

希西家是一個好皇帝。好皇帝卻出現於虛弱的國勢。我們都知道，兩者沒有直接關係的。許多人都誤解了十八 1-8 的有關希西家的總結：「因為他專靠耶和華，總不離開，謹守耶和華所吩咐摩西的誡命。耶和華與他同在，他無論往何處去盡都亨通。」事實上，這是聖經對希西家一生的總結，但是所謂「無論往何處去盡都亨通」，其實並不是一帆風順、毫無困難的「亨通」。

9-12 節強調希西家目睹以色列的滅亡，眼看兄弟國的滅亡，希西家深知亞述的可怕。然而，國力比人弱，非常坎坷。為了避免戰爭，希西家不只在亞述面前首肯：「我有罪了，求你離開我；凡你罰我的，我必承當」，他更拱手相讓金錢與黃金。聖經這樣描述：「希西家就把耶和華殿裏和王宮府庫裏所有的銀子都給了他。那時，猶大王希西家將耶和華殿門上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下來，給了亞述王。」（v15-16）或許有人會批評：為何希西家將耶和華聖殿的黃金都刮下來呢？這豈不是對上帝極大的不敬嗎？

有關這個問題，我們想起以下兩段有關獻祭與聖殿的經文：

「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。」（撒十五 22）

「論到你所建的這殿，你若遵行我的律例，謹守我的典章，遵從我的一切誡命，我必向你應驗我所應許你父親大衛的話。我必住在以色列人中間，並不丟棄我民以色列。」（王上六 11-13）

兩段經文都有關「聽命」。聽命勝於獻祭，聽命勝於聖殿。因此，希西家的國力或許沒有讓耶和華得到最大的榮耀，他也沒有讓耶和華的聖殿更堂皇美麗。不過，這些都不要緊。耶和華知道。耶和華知道希西家的心：專靠耶和華，總不離開，謹守耶和華所吩咐摩西的誡命。

百姓也知道。面對亞述國的侮辱，以色列民靜默不言，並不回答一句，因為這是王吩咐他們「不要回答」。這個皇帝，不僅愛主，更熱愛他的人民。

思想反省：

上帝察看人的心。一個內心美麗的人，上帝必然知道，認識他的人也知道。

8月29日 無能的禱告 作者：陳韋安 列王紀下二十 1-11

這是一段非常有趣的經文。因為它描述了一段禱告如何改變心意的故事。

驟眼看來，希西家的禱告非常利害。因為這禱告能夠扭轉了生命、改變了日影的方向，更重要的是，他改變了上帝的心意。對於這個問題今天這篇文章我會以神學的角度思考。

其實，這段經文是說明一件事：上帝垂聽禱告。上帝憐憫人，因此祂願意改變自己的心意。上帝的慈愛高達諸天，因此他甚至願意改變他的心意。

不過，這禱告卻並非教導我們學習如何禱告才可以被垂聽。這段經文純粹說明耶和華的憐憫與慈愛。因此，整個敘事與先前列王紀下的以利沙神蹟一樣，中間的過程並非最重要的部分——不是以賽亞的醫治，不是無花果餅的果效，也不是希西家的禱告——而是上帝自己的作為才是重點。當然，以上的過程都是導致神蹟出現的成因，但是這些所謂「成因」都只是出於耶和華的恩典才能夠造成——沒有上帝的允許，無花果餅、以賽亞、希西家的禱告都沒有作用。

經文這樣描述：「希西家轉臉朝牆」（v2）、「希西家痛哭了」（v3）。我們不能稱這個為禱告蒙垂聽的方法。禱告不能成為一條像魔法般的方程式——人只要滿足某個條件（無論是敬虔的、屬靈的、合理的），上帝就會像機械一般賦予所祈求的一切。這樣的禱告並不是出於上帝的大能，這禱告只是出於一條奇妙的方程式。上帝在這樣的禱告中失去他的主權。上帝的心意願意改變，卻不是因着希西家的禱告改變。這只是整個上帝作為的過程和描述。因此，我們不能說，希西家的禱告成為整個事件的成敗關鍵。唯有上帝自己，祂的成就、祂的改變才是整個事情的關鍵所在。

思想反省：

你願意禱告嗎？若是願意的話，你就必須抱着一種毫無作為的狀態下尋求上帝的大能——這正是禱告的無能。禱告的大能只能夠彰顯在上帝的大能與人的自卑軟弱之中。禱告的大能彰顯於禱告的無能之中。

8月30日 發現律法書 作者：陳韋安 列王紀下廿二 3-20

約西亞同樣是與猶大國末年的好皇帝。聖經同樣「約西亞行耶和華眼中看為正的事，行他祖大衛一切所行的，不偏左右」（v2）

聖經記載了一件非常特別的事情，就是約西亞王在聖殿中得到了律法書。這是一個非常重要的事件。因為，有學者認為約西亞王得到律法書這件事，不但令猶大國復興，更導致了國家開始編輯歷史，進而導致撒母耳記、列王紀等書卷的出現。這解釋為何這兩段書不斷重複一個重要的神學主題：你若遵守耶和華的律例、典章，我必保守你的國度；你若不遵守耶和華的律例、典章，你就滅亡。

因此，「聽命」仍然是整個列王紀下的重點。有趣的是，當約西亞王發現律法書的時候，他有這樣的評論：「因為我們列祖沒有聽從這書上的言語，沒有遵着書上所吩咐我們的去行，耶和華就向我們大發烈怒。」

（v13）這對約西亞王來說是一個發現。他發現兩者的關係——就是國家的衰敗與國家有否聽命上帝之間的關係。誠然，這關係其實一早已藉着不同先知的口不斷強調。以色列人不單沒有聽，他們更加沒有將這教導傳到下一代。因此，對於猶大國滅亡前的皇帝約西亞來說，這「耶和華的律法」是完全陌生的，甚至是需要「被發現」的。

當約西亞王發現上帝的律法後，他作出一個明智的舉動：就是立即回應、求問耶和華。這是聽命的人必須回應的事情。上帝頒佈律法，就是要人作出回應。然而，一切都已經太遲了。雖然約西亞王是一個聽命順服的人，但他的順服不能扭轉整個劣勢——約西亞不是耶穌基督，一人的順服，不能拯救整個民族。上帝的懲罰仍然要臨到整個猶大國。約西亞只是得到上帝的應許，就是他不曾親眼看見國家的滅亡。

思想反省：

你認識耶和華的律法嗎？你有沒有立即回應呢？你是否願意聽命呢？更重要的是，你有沒有將這律法傳給下一代，好讓他們跟你一同遵守呢？

8月31日 耶路撒冷陷落 作者：陳韋安 列王紀下廿五 1-30

災難終於臨到。這不是一個偶然發生的災難，而是已經積累了多年，因着衆王的不聽命所導致的惡果。因此，公平點說，問題不只在於猶大國王西底家。雖然聖經記載西底家的惡行：「西底家行耶和華眼中看為惡的事，是照約雅敬一切所行的。因此耶和華的怒氣在耶路撒冷和猶大發作，以致將人民從自己面前趕出。」（廿四 19-20）

若我們一併閱讀撒母耳記與列王紀，你會發現整個以色列國的誕生與滅亡、聖殿的興建與被毀、以色列民的崛起與式微：

1. 國王被擄。聖經記載：「迦勒底人就拿住王，帶他到在利比拉的巴比倫王那裏審判他。在西底家眼前殺了他的眾子，並且剝了西底家的眼睛，用銅鍊鎖着他，帶到巴比倫去。」（v6-7）西底家受到極大的侮辱。他的眼睛不僅被剝，他的兒子被殺，他更瞎着眼被擄到巴比倫。瞎眼的，讓我們想起昔日大衛被膏立時候「面色光紅，雙目清秀，容貌俊美」耶和華更說：「這就是他，你起來膏他！」（撒上十六 12）

2. 聖殿被毀。這件事讓我們想起從前所羅門王興建聖殿的豐盛，也令我們想起耶和華對所羅門的吩咐和忠告。「耶和華的話臨到所羅門說：『論到你所建的這殿，你若遵行我的律例，謹守我的典章，遵從我的一切誡命，我必向你應驗我所應許你父親大衛的話。我必住在以色列人中間，並不丟棄我民以色列。』」（王上六 11-13）

最後，猶大人被擄去巴比倫。列王紀下以非常淒慘的結局終結。不過，真正的故事並未完結。這也不是聖經的終結。這也不是人類歷史的終結。上帝仍然在全地作王，祂的拯救和作為也從沒有止息。耶穌基督是我們的救主。

思想反省：

讀者們，在這一個月來，你目睹整個以色列王國的歷史。列王紀告訴我們，歷史在不斷的重複，在這「日光之下無新事」的世界，我們如何不重蹈覆轍呢。你這一個月學會了甚麼功課呢？你有甚麼反省呢？

9月1日 介入歷史的主 作者：潘仕楷 馬太福音一 1-17

這個月的靈修，會思想馬太福音一至十三章的信息，從每一章之中選出兩至三個重點，以三十天完成對馬太福音上半部的閱讀。

馬太福音第一章，基本上分兩部份，1-17節介紹耶穌基督的家譜，18-25節交代神對約瑟關於馬利亞懷孕的啟示。

馬太以『耶穌基督的家譜』作為全書的開始，應該不單是要指出這十七節是一個家譜，而是按著在創世記之中運用的表達方式(創二4、五1)，一方面帶出耶穌基督降生與上帝的創造計劃的關係，另一方面指出耶穌基督在以後歷史之中的發展。

這個家譜有兩個特別的地方：第一，馬太指出這家譜可以分成三個十四代，但這是他在第二組與第三組之間重複算了一代，這個計算將他希望帶出大衛國度歷史的重點顯示，因為十四正是希伯來文大衛名字字母的數值總和。在這國度歷史的家譜之中，我們可以看到一個以色列歷史的大綱。從亞伯拉罕至大衛的第一個十四代，我們看到上帝介入在他們歷史當中，使祂的應許在困難之中得到成就；從大衛到遷至巴比倫的第二個十四代，以色列人雖然有很興盛的開始，卻因為他們一步一步地離開神，以致走上亡國之路；從遷至巴比倫到基督的第三個十四代，我們看到他們在等候上帝的再次介入，直至耶穌基督的出現。

第二個特別之處，是這家譜中的五個女性名字，這些名字背後的故事，見證著上帝的同在。當以色列人在失敗、跌倒時，上帝仍然是引導著他們，給他們盼望。這個上帝與人同在的信息，正是馬太福音全書的一個重要主題。神的應許不會落空，神的使命，必要成全。

思想：我們接受了耶穌基督為救主的人，是否常常記得神是與我們同在呢？

求神使我們看到神在祂的恩典之中介入我們生命之中，責罰我們，幫助我們，拯救我們，也每日盼望神的更新。

9月2日 神與我們同在 作者：潘仕楷 馬太福音一 18-25

馬太福音第一 18-25 節交代神對約瑟關於馬利亞懷孕的啟示，指出馬利亞所懷的孕是從聖靈而來，而這兒子的出生，正是要應驗以賽亞的預言，他要被稱為以馬內利，就是神與我們同在。

『神同在』可說是馬太福音的重點，耶穌的名稱清楚地介紹出這個主題，到全書的結語的大使命中，也是以神的同在作為最終的提醒。換句話說，耶穌基督的降生，就是要我們認識神是要與我們同在，也要讓我們知道神的同在帶給我們的使命和挑戰。

為了強調神同在的重要與及作出解釋，馬太在記載天使向約瑟的說話之中將這個信息以不同方法重覆了五次：

(1) 首先，他重複了在敘述之中已經交代了的事，指出瑪利亞所懷的孕是從聖靈來的（一 18，20），表示耶穌是由上帝的靈成為肉身，住在我們中間；

(2) 然後他指出他的名要稱為「耶穌」，當代讀者對於這個名字的意義，應該是熟悉的，因為這名字在舊約之中經常出現，在那裡翻譯為約書亞，希伯來文的意思是耶和華的拯救；

(3) 但馬太又在沒有必要的情況下，解釋這耶穌的名稱是因為他要將自己的百姓救出來；

(4) 之後，他指出這是對以賽亞預言的應驗，這兒子要被稱為「以馬內利」，這字的意思，也是馬太當代的讀者應該會明白的，意思就是上帝的同在；

(5) 但馬太卻又再加上對這名稱的翻譯。

這一連串重複的表達，是要讀者很清楚地看到上帝的同在。

這段天使對約瑟簡短的說話，強烈地表明耶穌基督的出生，是按照著上帝的心意，在舊約先知之中也早有預言的。神的同在，不只是對將來的盼望，而是在信徒之中已經成就的事實。

思想： 求神使我們認定神的同在是我們得救存活的基礎，也每日以活出神的同在作為我們的祈禱。

9月3日 知識與敬虔 作者：潘仕楷 馬太福音二 1-11

馬太沒有直接地敘述耶穌基督的出生，而著重人對這生下來要作猶太人之王的耶穌的回應。在這段經文之中，我們看到兩組人物的對比，從對比之中看到馬太所要帶出的信息。

首先出現的角色是從東方來的幾個人，和合本稱他們為「博士」，這稱呼可能不是太合適，新譯本稱他們為星象家，也可能會是抬高了他們的身份。在但以理書之中，這些人被稱為「術士」，或「占星者」（但二 2），是比較準確地反映他們身份的名稱。在波斯背景之中，可能都會有一點被人所尊重，但在猶太人的眼中，特別在與但以理對比之下，他們是沒有真正智慧，不知道神的心意的人。這些被猶太人看輕的人，從遙遠的東方來到耶路撒冷，要尋找那生下來作猶太人之王。

另一組的角色是祭司長和文士。當希律聽到東方術士的問題後，他就立即召齊這些祭司長和文士，要知道問題的答案。這些人是被公認的猶太宗教領袖，他們應該對神的啟示和計劃有深入的了解，他們的回答也清楚反映他們對這問題有充分的認識。他們清楚認識聖經的預言，知道那要來的君王將會生在猶大的伯利恆，但他們卻沒有因為這知識而作出行動，連去尋找的意圖也沒有。因此當希律想找這孩子時，只是差派這些東方的術士，故此找到並敬拜耶穌的人，反而是這些沒有充份聖經知識的人。

在以上的對比之中，我們看到知識的限制，因為單有聖經知識，而沒有願意按著聖經教導而作出的行動，是沒有意義的，甚至是與神的心意相反的。

思想：甚麼是我們查考聖經的目的？我們有時很容易批評一些熱心於普及化的傳福音運動的人，指出他們沒有清楚認識聖經真理，缺乏整全的神學思考，然而卻沒有自省自己在靈命的追求或傳福音的行動上，有沒有按我們既有的知識而作出相應的努力。