

先知事奉的傳承

閱讀經文

《列王紀下》1~4

引言

《列王紀》記載著從大衛王晚期開始，到猶大王約雅斤被擄至巴比倫三十七年後出監為止，橫跨四百年的以色列歷史中，南北國君王上下台的史實。然而，作者記載本書的核心，並不是在朝代更迭中川流不息的君王，而是先知以利亞和以利沙，尤其是以利亞下了何烈山後，膏以利沙接替他成為新世代的先知；之後，作者將焦點放在以利亞的神成為以利沙的神。因此，這卷《列王紀》幫助讀者，將關注世上政治舞台的眼光，轉移投射在神所要我們關注的：如何在亂世中遵行神的旨意、傳承信仰、栽培門徒，讓以利亞的神成為以利沙的神，今天的我們也要將神分享給世人，願我們的神也能成為世人的神！

禱告

亞伯拉罕、以撒、雅各的神，也就是在西奈山與以色列立約、在基督裡設立新約重生了我們的天父，祈求祢今天開啟我心靈的眼睛，帶領我認識祢的權柄，明白祢的永恆權威高於世上的短暫權位。祈求聖靈在我生命中運行，讓我的生命在家庭、教會、職場、社會，甚至世界的每個角落，可以流露出祢的美善，活出信仰傳承的生命，帶出更多被主使用的門徒，讓「以利亞的神成為以利沙的神」。奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

觀賞影片內容

第 1 站 | 先知事奉的傳承

播種官網提供華語、粵語發音的中文版影片，以及英語和阿拉伯語版影片

經文導覽

1. 以利亞的身分地位（王下 1）
2. 以利亞交棒以利沙（王下 2）
3. 以利沙的影響力（王下 3）
4. 以利沙所行的神蹟（一）（王下 4：1-17）
5. 以利沙所行的神蹟（二）（王下 4：18-44）

1. 以利亞的身分地位

閱讀經文：《列王紀下》第一章

作者在《列王紀下》第一章開始就記載北國以色列王亞哈在戰爭中意外被射殺後（參：王上 22：34），王朝陷入內憂外患的困境。正如莎士比亞（William Shakespeare）所說：「為王者無安寧。」（*Uneasy lies the head that wears a crown.*）外患方面，摩押此時開始背叛，成為北國背上的芒刺（參：王下 1：1；王下 3）；內憂方面，接續亞哈為王的兒子亞哈謝（參：王上 22：51），卻意外地從撒馬利亞王宮樓上的欄杆掉下來，因此病了。但是，就像黑格爾所說：「歷史給人類的教訓，是人類不接受歷史的教訓。」亞哈謝完全沒有從父親的死亡學到教訓，有真神不求，卻求問以革倫的神巴力·西卜，何況律法明明禁止求神

問卜（參：利 19：31），父子兩代都明知故犯、隨波逐流。西卜（זְבוּב）在希伯來文意指「蒼蠅」，巴力·西卜意為「蒼蠅之主」，他們視巴力有能力驅逐傳播疾病的蒼蠅；在烏加列文獻中，稱巴力·西卜為「陰間之主」（也譯為別西卜，參：太 12：24）。亞哈謝陷入「假神真拜，越拜越失敗」的困境。

神兒女若擁抱「屬靈外遇」——不能專一愛耶和華神，反倒去膜拜、親近其他的假神，就如同夫妻在兩人親密關係之外，有第三者的介入。最感心痛的就是深愛祂兒女的耶和華神。然而在神放棄祂的兒女之前，聖經告訴我們：神所愛的，祂必管教！祂派先知以利亞去向北國亞哈謝王所派的使者說：「你們去問以革倫神巴力·

西卜，豈因以色列中沒有神嗎？所以耶和華如此說：『你必不下你所上的床，必定要死！』（王下 1：3-4）使者回來見王，王詢問為何沒有達成求神問卜的任務，查明原來是路上被先知攔截，還受責備為何真神不問卻問假神，並宣判說：「所以你必不下所上的床，必定要死。」亞哈謝

QUICK TIPS

神兒女若擁抱「屬靈外遇」——不能專一愛耶和華神，反倒去膜拜、親近其他的假神，就如同夫妻在兩人親密關係之外，有第三者的介入。最感心痛的就是深愛祂兒女的耶和華神。然而在神放棄祂的兒女之前，聖經告訴我們：神所愛的，祂必管教！

王得知，使者所遇的這人身穿毛衣、腰束皮帶，立刻斷定這位攔阻他求問巴力·西卜的，就是攔阻他父親和母親拜巴力的以利亞（王下 1：5-8）！

正如作曲家用八個音符和音階來作曲，畫家用三個原色的調和來作畫，敘述文的作家也會使用種種文學技巧來呈現自己所要傳達的信息。仔細研讀本章，便發現作者特別藉著「重複」手法，以「下」這個字貫穿全章，來呈現本章的神學信息和真理：第一，先知的角色遠高於君王；第二，輕視神的必被神所藐視。而承擔這真理負面後果的試金石，就是亞哈的兒子亞哈謝！

劇情開始，「亞哈謝在撒馬利亞，一日從樓上的欄杆裡掉下來，就病了。」（王下 1：2）於是，差遣使者去問偶像，自己的病能不能好。而奉耶和華神差遣的以利亞對亞哈謝王宣告：「所以耶和華如此說：『你必不下（希伯來原文字根是 יָרַד）你所上的床，必定要死！』」（王下 1：2-4）亞哈謝王知道對他說咒詛和審判的是提斯比人以利亞，就「差遣五十夫長，帶領五十人去見以利亞，他就上到以利亞那裡；以利亞正坐在山頂上。五十夫長對他說：『神人哪，王吩咐你下來（יָרַד）！』以利亞回答說：『我若是神人，願火從天上降下來（יָרַד），燒滅你和你

那五十人！』於是有火從天上降下來（יָרַד），燒滅五十夫長和他那五十人。」（王下 1：9-10）

接著是被王差遣的第二批使者，劇情仍然圍繞在重複的「下來」（יָרַד）一字：「王第二次差遣一個五十夫長，帶領五十人去見以利亞。五十夫長對以利亞說：『神人哪，王吩咐你快快下來（יָרַד，這個字根出現兩次）！』以利亞回答說：『我若是神人，願火從天上降下來（יָרַד），燒滅你和你那五十人！』於是神的火從天上降下來（יָרַד），燒滅五十夫長和他那五十人。」（王下 1：11-12）

第三批使者不敢再輕蔑先知，結局就完全兩樣，沒有成為前兩次遭天火燒烤的「烤肉餅」：「王第三次差遣一個五十夫長，帶領五十人去。這五十夫長上去，雙膝跪在以利亞面前，哀求他說：『神人哪，願我的性命和你這五十個僕人的性命在你眼前看為寶貴！已經有火從天上降下來（יָרַד），燒滅前兩次來的五十夫長和他們各自帶的五十人；現在願我的性命在你眼前看為寶貴！』」（王下 1：13-14）

這次，坐在山頂上的以利亞「下來」了，但是生病的亞

哈謝卻「下不了床」。耶和華的使者對以利亞說：「你同著他下去（יָרַד），不要怕他！」以利亞就起來，同著他下去（יָרַד）見王，對王說：「耶和華如此說：『你差人去問以革倫神巴力·西卜，豈因以色列中沒有神可以求問嗎？所以你必不下（יָרַד）所上的床，必定要死！』」亞哈謝果然死了，如耶和華藉著以利亞所說的話。因為他沒有兒子，他的兄弟約蘭就接續他作王，那時正在猶大王約沙法的兒子約蘭第二年（王下 1：15-17）。

最後，作者藉著短短的一節敘述：「亞哈謝其餘所行的事都寫在以色列諸王記上。」（王下 1：18）就終結了這位自以為可以吩咐萬王之王僕人的亞哈謝。令人讚嘆的是，作者在全章單用一重複字「下（יָרַד）」，就呈現出令人拍案叫絕的劇情和不變的真理——一個人若不尊敬神的僕人，真正的原因是出於藐視神，而這就等於褻瀆了神，即使當事人貴為君王，也是會受到神審判的！此外，先知（如以利亞、米該雅）被神呼召去傳道給君王，都顯示了先知傳道的角色遠高於君王。難怪講道王子司布真說：「如果神呼召你成為傳道，不要作賤自己去當皇帝。」

看著北國以色列王亞哈謝所派的前兩位五十夫長「眼睛長在頭頂上」，仗著王的命令，高傲地自以為可掌控神和祂

的僕人，如同人間君王以政治凌駕信仰和教會之上的典型寫照，他們得到的結果是死於神從天上降下的火。我們從這個典故就能明白，當人藐視神，其結局將是悲慘的！另一方面，我們也發現第三次派來的五十夫長願意謙卑悔改，就得寬恕和活命，凸顯神絕不輕看憂傷痛悔的心。

許多人在生活上，就如前兩位五十夫長，以為自己可以掌控神、命令神的僕人以利亞，根本看不清自己的真實地位，還以為自己多麼偉大、完美，可以「任意」吩咐神、命令人；常常必須在生命中真正經歷了風浪波濤，才會沉思內省地觀看自我，也才能了解自己。馬丁路德在其《論意志的捆綁》（*Vom unfreien Willen*）文中論述：人類自己所認為的「自由意志」其實是不自由的，本質上是受束縛的、悲慘的、被俘虜的、有病的、死寂的，直到人受盡折磨和不幸後，才能體會摩西所設律法就是為了使人知苦、知罪，好到主前悔改得救——正如第三位五十夫長，看見前兩位五十夫長藐視神的結局後，做出智慧的選擇！

神的僕人以利亞可以安穩坐在「山上」，不怕山下人間君王派人要拉他下來，原因是他的靠山就是能吩咐天火降臨的萬王之王；對比之下，「山下」王所派來的僕人，所倚靠的老闆卻是任期有限，會隨著時間潮流更替的人間君王。以

利亞和山下的五十夫長都是僕人，正如改革宗神學家史普羅（Robert Charles Sproul）所說：「我們都是僕人，問題只在於我們服事誰。」（We are all servants. The only question is whom we will serve.）若你我懂得以神為靠山，就可以得著那安穩坐在「山上」的以利亞所經歷的：「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。」（詩 91：1）

靈修默想 / 共讀討論

- 三批人馬來尋找以利亞，得到兩種截然不同的結局（參：王下 1：9-15），給尋找神的你我怎樣的啟示？
- 在這個事件中，有山上和山下兩種僕人，可以藉此反思：誰是你人生真正的老闆、穩固的靠山呢？

2. 以利亞交棒以利沙

閱讀經文：《列王紀下》第二章

以利亞的事奉在《列王紀下》第二章來到最高潮。綜觀他傳奇的一生，與摩西極其相仿：

摩西	以利亞
神在何烈山上向摩西顯現 (參：出 3)	神在何烈山上向以利亞顯現 (參：王上 19)
領以色列人過紅海 (參：出 14)	升天前過約旦河 (參：王下 2)
成為神與以色列 西奈之約的中保	成為把以色列 帶回立約之神的中保
神透過摩西和以色列立約	神透過以利亞啟示以色列
在西奈山下擊殺 拜金牛犢的百姓 (參：出 32)	殺了事奉巴力的 先知四百五十位 (參：王上 18)
「過世」方式充滿傳奇 (參：申 34：6；王下 2)	
代表先知的以利亞和代表律法的摩西， 都出現在耶穌登山變貌的現場， 共同見證律法和先知的總綱是基督 (參：路 9：28-36)	

以利亞升天前的告別行程（參：王下 2：1-12），每一個地點都與以色列過往的歷史密切相關：

- (1) 吉甲：以色列人過約旦河後的第一站，曠野出生的男性在此行割禮，並在此守逾越節（參：書 5）。
- (2) 伯特利：十二支派的父親雅各遇見神的地方（參：創 28）。
- (3) 耶利哥：以色列在迦南地攻取的第一個城市（參：書 6）。
- (4) 約旦河：以色列人在此神奇地走乾地進迦南地。

除了伯特利外（呼應以色列的「原生家庭」），其餘三個地方都與以色列進應許之地有關。作者透過敘述以利亞在這四個歷史性地點和以利沙交棒，呈現後起之秀以利沙的事工和角色，源自以利亞背後這位揀選並帶領以色列進迦南地的神。

從門訓角度來看，以利亞交棒給以利沙，和摩西交棒給約書亞有相仿之處：約書亞忠心跟從摩西，因此被神揀選，帶領百姓過約旦河（參：書 14：9），進迦南應許之地；以利沙緊緊地跟隨以利亞，不被周遭雜音所打岔（參：王下 2：3，5），也不容許與以利亞間有須臾分離（王下 2：

2，4，6），因此親身經歷屬靈老師將約旦河分開的神蹟！那五十位遠遠地站在對面的先知門徒，也見證了以利亞與以利沙走乾地過約旦河的神蹟（參：王下 2：7）。當兩人走乾地到約旦河東後，以利亞對以利沙說：「你要我為你做甚麼，只管求我。」以利沙回答：「願感動你的靈加倍地感動我。」（王下 2：9）於是，他繼承以利亞升天後「長子」屬靈遺產的名分（參：申 21：17），接續承擔神給以利亞的託付！

升天前的以利亞提醒「後生可畏」的以利沙，承擔先知「長子」名分不是他可以給的，但以利沙要「定睛看」。經文告訴我們：「你（以利沙）若看見我（以利亞），就必得著；不然，必得不著了。」（王下 2：10）他們正走著說話，忽有火車火馬將兩人隔開，以利亞就乘旋風升天去了。果然看見這傳奇一幕的以利沙，不禁呼叫說：「我父啊！我父啊！以色列的戰車馬兵啊！」以利亞升天後，以利沙再沒有導師幫忙分開約旦河，除非是以利亞的神伸手幫助！這提醒為人父母和導師：我們不可能永遠陪著兒女和門徒成長！也提醒為人兒女和門徒：父母和屬靈導師不可能永遠陪著你安度人生關卡！屬靈傳承

父母和屬靈導師不可能永遠陪著你安度人生關卡！屬靈傳承的秘訣，就是讓以利亞的神成為以利沙的神！

的秘訣，就是讓以利亞的神成為以利沙的神！

以利沙深感孤獨和難過，將自己的衣服撕為兩片！讀者不免好奇：以利亞的神，是否傳承給以利沙了？瞧！以利沙「拾起以利亞身上掉下來的外衣，回去站在約旦河邊。他用以利亞身上掉下來的外衣打水，說：『耶和華——以利亞的神在哪裡呢？』」神奇的是，打水之後，水也左右分開！（參：王下 2：13-14）這讓水利學家目瞪口呆的神蹟，證實以利亞的神果然成為以利沙的神！

此外，從「稱謂」上，也讓我們看見以利亞先知的職分確實傳承了：以利亞升天後，以利沙稱他「我父啊！我父啊！以色列的戰車馬兵啊！」（王下 2：12）以色列王約阿施同樣稱即將離世的以利沙為「我父啊！我父啊！以色列的戰車馬兵啊！」（王下 13：14）正如以利亞扮演著第二個摩西，以利沙則扮演著第二個約書亞。「以利沙／אֱלִישָׁע」和「約書亞／יְהוֹשֻׁעַ」原文字意都是「神／耶和華是救恩」，兩位都在耶利哥城附近走乾地過約旦河，他們傳承的權柄都從此被眾人肯定，也都帶出傳承的結果和典範：摩西的神成為約書亞的神，以利亞的神成為以利沙的神。

在事奉的場域中，空降部隊總是不容易被接納，除非是

門訓的傳承夠久、夠深、夠徹底。以利亞下了西奈山，按神的吩咐呼召以利沙（參：王上 19）；但以利沙之所以能承擔新世代的先知職分，是因他自吉甲、伯特利、耶利哥和約旦河，沿路緊緊地跟隨以利亞，而且在老師升天最關鍵的時刻，他切切地請求。當以利沙再度走過約旦河，新一代先知領袖於焉誕生：「住耶利哥的先知門徒從對面看見他，就說：『感動以利亞的靈感動以利沙了。』他們就來迎接他，在他面前俯伏於地。」（王下 2：15）

在接棒初期，團體中難免會出現懷疑的眼神。新領袖要被肯定，就必須容許別人有足夠測試的時間和機會！約書亞就是如此，他雖然接受神呼召，承擔帶領以色列人進迦南地的使命，但是同胞觀望、質疑的眼神必然存在；直到他帶領以色列人安然走過約旦河，才真正得到眾人尊敬（參：書 4：14）。以利沙也有相似的情況，起初眾人沒有機會看見以利亞升天走了，還求以利沙派五十個壯士去尋找以利亞，找了三天後回來耶利哥，才相信以利沙所說的話（「你們不必打發人去」，參：王下 2：16，18）。

在接棒初期，團體中難免會出現懷疑的眼神。新領袖要被肯定，就必須容許別人有足夠測試的時間和機會！

從面對自身的信任危機到被接納，除了耐心，新領袖也要有危機處理的能耐，關鍵的轉折就在危機出現時的對應，因為危機往往就是危險和機會的交叉點。以利沙迎面而來的第一個挑戰，是耶利哥城面臨水質惡劣的問題。面對這個世界上最古老的城市之一（建於主前 8000 年左右），且曾被約書亞咒詛的地方（參：書 6：26），「以利沙說：『你們拿一個新瓶來，裝鹽給我』；他們就拿來給他。他出到水源，將鹽倒在水中，說：『耶和華如此說：「我治好了這水，從此必不再使人死，也不再使地土不生產。」』於是那水治好了，直到今日，正如以利沙所說的。」（王下 2：20-22）這神蹟不僅讓衛生和環境工程專家驚訝（科學定律服從神的主權），從此也使這城百姓建立了對以利沙的信任和尊敬！

此外，新領袖還要有面對挑釁的應變智慧。往伯特利路上，城裡出來的「童子」帶著諷刺嘲笑的口吻侮辱以利沙：「禿頭的去吧！禿頭的去吧！」這裡的童子希伯來原文是 נֶעַר，意指「孩童」（參：創 19：4），也是指能上陣作戰的年輕人（參：創 14：24）。他們隨意說出輕蔑言語的記載，是用來敘述他們的不成熟。成為神的代言人往往會面對各樣的辱罵、嘲諷，也是「危險」的工作。耶穌在《馬太福音》二十三章 34 節就曾經說：「所以我差遣先知和智慧人

並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城。」當以利沙奉耶和華的名咒詛他們，就有兩頭母熊從樹林中出來，撕裂了他們中間的四十二人（參：王下 2：23-24）。這群年輕人挑釁攻擊的對象是神，因此神出手保護祂的先知。結果是，其餘逃跑的年輕人再也不敢嘲諷以利沙和神了。

靈修默想 / 共讀討論

- 以利亞交棒給以利沙，給你我在事奉上帶來什麼啟示？或是在生活上有怎樣的提醒和感動？
- 從以利沙獨自過約旦河所面臨的困難和挑戰，對於你承接新的責任時，有怎樣的啟發？

3. 以利沙的影響力

閱讀經文：《列王紀下》第三章

亞哈謝死後（參：王下 1：17），由亞哈另一個兒子約蘭繼位。因著以利亞在迦密山的競賽（參：王上 18），巴

力不再如亞哈時代那麼猖狂，但因約蘭的母后耶洗別還在，巴力的影響力無法根除，約蘭仍走耶羅波安偶像崇拜的路線，不肯施行宗教改革，不願歸向耶和華，使以色列人陷入罪中（參：王下 3：1-3），國勢墮落衰弱是想當然爾——亞哈死後，摩押趁機背叛（參：王下 1：1），不願成為附庸國，也不再按例給以色列為數龐大的年度進貢。於是，心生不滿的約蘭便連結南國約沙法（外交手法如他父親，參：王上 22：4），並邀約與約沙法有附庸關係的以東（參：王上 22：47），企圖從以東曠野往南繞道死海，再轉而北上，以意想不到的戰略路線，攻擊摩押南部邊界！但在以東山區中行經乾旱難走的路，繞行七日，因缺乏水源，導致軍隊和牲畜沒有水喝。當摩西帶領以色列人出埃及的時候，以色列百姓就曾繞路這一帶，也是因為缺水而屢發怨言，惹得發怒的摩西擊打磐石兩次，使神人摩西不能進迦南地（參：民 20），此刻以色列和猶大的聯軍也是進退維谷！

幸虧這次戰役有南國猶大王約沙法同行！旅程漫漫，只要有好友同行，便感覺最近；道路險阻，只要有義人同在，就感覺最安全。當初，南國的約沙法告訴北國的亞哈要求問米該雅（參：王上 22），現在他也告訴北國的約蘭要求問以利沙：「他必有耶和華的話。」於是，約蘭、約沙法，並以東王都一同去見以利沙。或許出於測試三王的心意和對神的

態度，或是間接向約蘭表明巴力或亞舍拉的無能，以利沙向約蘭推辭說，為何不去求問你父母親那些拜巴力或亞舍拉的先知？畢竟北國以色列長年選擇偶像崇拜的路線，怎麼會來問耶和華的先知呢？然而，以色列王約蘭回答說：「沒用的了，他們（那些先知）已經說：『耶和華招聚我們這三王，乃要交在摩押人的手裡。』」（王下 3：13）。約蘭果然早已先問過了，還說成是耶和華蓄意將以色列人交在摩押人手中。但以利沙無懼於這個指控，並看在約沙法的情面上，他尋求了神的話：「我指著所事奉永生的萬軍耶和華起誓，我若不看猶大王約沙法的情面，必不理你，不顧你。」（王下 3：14）

由此可見，一個國家最重要的人物，不是帝王將相、智慧參謀或勇猛三軍，而是倚靠神、禱告蒙垂聽的義人！希西家王面臨亞述大軍壓境之際，幸虧有先知以賽亞，南國才能脫困（參：賽 36～37）！

新約的記載也印證這真理：往義大利的船在地中海遇見大風暴，船上 276 人不能吃喝達十四天，命在旦夕，幸虧船上有使徒保羅的安慰和鼓勵：「我勸你們吃飯，這是關乎你們救命的事；因為你們各人連一根頭髮也不至於損壞。」

一個國家最重要的人物，不是帝王將相、智慧參謀或勇猛三軍，而是倚靠神、禱告蒙垂聽的義人！

(徒 27：34) 才能安抵陸地！

人生旅途安全法則不僅要有「友直，友諒，友多聞」，更需要有貼近神心意、真正屬神的人。面臨軍事困境的約蘭等三王，有著比盟友還貴重的人，就是先知以利沙！當音樂在樂師手中響起時，耶和華的能力／靈就降在以利沙身上，先知以利沙便預言三王活命之道：「耶和華如此說：『你們要在這谷中滿處挖溝；因為耶和華如此說：「你們雖不見風，不見雨，這谷必滿了水，使你們和牲畜有水喝。」』在耶和華眼中這還算為小事，他也必將摩押人交在你們手中。你們必攻破一切堅城美邑，砍伐各種佳樹，塞住一切水泉，用石頭糟踏一切美田。」(王下 3：16-19) 果然，次日早晨，約在獻祭的時候，有水從以東而來，遍地就滿了水。以利沙的預言應驗，揭穿了約蘭和那些「奉耶和華的名」發預言的先知膚淺偽裝的敬虔，聯軍出征的經濟運補危機解除——又再度見證以利亞的神真已經是以利沙的神了（參：王下 2）！

面臨三王圍攻，摩押王命令能夠頂盔貫甲的人全都上戰場，以防守邊界。然而令人訝異的是，摩押人看見日光照在水上，產生水紅得像血的自然折射景觀（「以東」在希伯來原文與「紅、血」為雙關語），竟錯誤解讀為聯軍內訌、互

相擊殺、屍橫遍野、血流成河，於是就奔上戰場去搶奪戰利品，而非去打仗。結果，自投羅網地被預備好的以色列軍隊逮個正著，全都落荒而逃。以色列人乘勝追擊，直殺入摩押的境內，沿路拆毀摩押的城邑，拋石頭填滿了一切的美田，又塞住一切水泉，砍伐各種佳樹，大軍直指摩押位於南部的首都吉珥·哈列設（又稱「摩押的基珥」，參：賽 15：1）！放眼望去，城牆以外只剩下以色列人所拋的石頭，而城牆也正遭受以色列甩石兵四圍攻打。聯軍神奇的勝利，正如以利沙從神所得的預言。以利沙的影響力和名聲便從以色列境內，延伸到國際舞台！

摩押王見三王圍城陣勢甚大，難以對敵，就率領七百位拿刀的兵，向軍力較弱的以東王的方向突圍，可是並未成功；狗急跳牆之下，摩押王期望假神基抹能搭救摩押人，便按照該宗教的惡習獻人祭，將本應當接續他作王的長子，在城上獻為燔祭給神明基抹（參：王上 11：7）。於是，以色列人就遭遇極大的憤怒（參：王下 3：27，新譯本）。此處憤怒的起因，在希伯來原文中，因著介系詞有不同的含義，所以有不同的解釋。可能是因為摩押人看見繼承王位的長子被殺了獻祭，對以色列人生出同仇敵愾的情緒；或是猶大對以色列攻打摩押導致這殘酷的獻祭而產生的憤怒；或是聯軍因看見如此殘忍的獻祭，產生迷信、恐懼，甚至因憤怒而彼

此失和，便放棄佔領摩押首都的機會。不論是哪個原因，以色列因此身陷憤怒的轄制了。然而，以色列想要借三聯軍制伏摩押的目的已經達到。於是三王離開摩押，各回本國去了（參：王下 3：26-27）。

靈修默想 / 共讀討論

- 三王圍攻摩押的軍事行動中，面臨危機時，幸好有南國猶大王約沙法懂得求告神。從約沙法的回應中，我們學到怎樣將人帶向神？
- 以利沙求告神，便給了面臨軍事危機的三王預言和解方。在我們所處的社會國家中，信徒和教會要如何產生影響力？你所在的族群中有「以利沙」嗎？

4. 以利沙所行的神蹟（一）

閱讀經文：《列王紀下》四章 1-17 節

以利亞一生總共行了八個神蹟，以利沙行了十六個（參：王下 2：9）。以利沙所行的神蹟，前兩個發生在耶利哥（參：王下 2：19-22），其餘十四個都記載在《列王紀下》二章 23 節到十三章 21 節，而其中兩個神蹟都與婦女有關，不但讓我們看見神的慈愛恩典，同時也展示神使無變有的偉大能力。

第一次是發生在一位寡婦家裡。摩西律法允許無力還債的人，其家屬可以成為債主的僕婢（參：利 25：39-41）。但這債主若此時取走寡婦兩個兒子去當奴僕，就再沒有人可以耕種家裡的田地。因此，求靠以利沙成為寡婦惟一的盼望（她先生曾是先知的門徒）。以利沙要她去借所有能借到的空器皿，回到家裡、關上門，母子將惟一的一瓶油倒入所有的空器皿，再去賣油還債和養家。這個顛覆質能不滅定律的神蹟，讓這位無依無靠的寡婦，得以經歷神豐盛供應的恩典，同時呼應以利亞曾在西頓撒勒法寡婦家裡所行的神蹟（參：王上 17）。再次印證了神是孤兒寡婦的倚靠，也印證了以利亞的神真的成為以利沙的神！

相較於以利亞與高階貴族似乎沒有來往，以利沙有僕人，家境也富有（參：王上 19：19-21）。以利沙服事的族群更全方位，因為富人也會面臨無法解決的困境，人人都需要神。《列王紀下》第四章記載另外一個神蹟，發生在書念的一位貴婦家中。對比於上一個神蹟服事，那位面對債主的寡婦是直接有求於以利沙；而這位大戶的書念婦人則是強留他吃飯，於是以利沙成為她家餐桌上的常客。這位書念婦人從以利沙的日常舉止，看出以利沙是聖潔的神人，夫妻就為他預備舒服的住處。日子久了，以利沙看出這夫妻家裡必有難言的困難，就透過僕人基哈西知道婦人的缺憾——她和撒拉、以利沙伯兩位婦人一樣，既沒有後代兒女，丈夫年紀也已老邁。然而，以利沙卻對她宣告說：「明年到這時候，你必抱一個兒子。」（王下：4：16a）而這位貴婦不可置信地說：「神人，我主啊，不要那樣欺哄婢女。」（王下：4：16b）她的反應也正如撒拉暗笑一樣，不敢相信自己會年老得子（參：創 18：12）。可是，神蹟的主權來自神，這位書念貴婦雖然信心小，但是她果然懷孕，隔年便生了一個兒子。這個神蹟就如以利沙所預言的發生了，讓這位膝下無子女之憾的貴婦，經歷到神使無變有的奇妙恩典。

從以利沙與兩位婦人間的互動，我們可以學到幾個屬靈的功課：

- (1) 任何環境都可以是神彰顯慈愛的地方：在困境中，先知門徒的遺孀得到神的供應；在富裕中，書念婦女得到神的憐憫。
- (2) 神蹟發生的主權在於神：人的無力和懷疑都不妨礙神的全能。聖經告訴我們：「我們縱然失信，他仍是可信的。」（提後 2：13）
- (3) 信仰的影響力來自生命的自然流露：以利沙受邀在貴婦家吃飯，婦人從以利沙生活的常態與言行看出他是「聖潔的神人」。
- (4) 擁有財富不等於擁有人生的答案：無論財富多寡，每個人、每個家庭都會面臨不同困境；惟有認識創造萬有的耶和華神，才會得到人生的解答。

人的無力和懷疑都不妨礙神的全能。

《列王紀》的作者在記載列國相爭之詭譎世代的同時，

插入這兩位婦女蒙神眷顧、經歷神蹟的敘述，讓讀者在強烈對比之下，更能感受到君王和政治領袖之間的鬥爭並不能給百姓帶來平安幸福，而神的能力總在人的軟弱中顯得更完全！賜給以利沙加倍能力的耶和華神，是以利亞的神，也是亞伯拉罕的神，今天仍然是你我的神。從古至今，不分貧窮和富貴、不論國籍與種族，耶和華神以永不改變的恩典慈愛，為每一位願意相信祂在聖經中給世人的啟示，並接受耶穌基督為救贖主的人，預備了永恆的救恩。神為全世界的人所預備的偉大救恩，讓以色列歷史上最被人敬愛的大衛王歡喜快樂地讚美說：「你必將生命的道路指示我。在你面前有滿足的喜樂；在你右手中永遠的福樂。」（詩 16：11）盼望今天你也願意像大衛王一樣領受耶和華神要指示你的生命之道，並且像大衛王一樣得到「滿足的喜樂」與「永遠的福樂」！

靈修默想 / 共讀討論

- 你認為一個人要如何能像大衛王一樣，領受神所指示的生命之道，並且得到「滿足的喜樂」與「永遠的福樂」呢？

5. 以利沙所行的神蹟（二）

閱讀經文：《列王紀下》四章 18-44 節

許多父母都知道生孩子不易，養孩子更難。而《列王紀下》四章 18 節到 37 節的記載，讓讀者看到在孩子生和養的過程中，我們都需要神，只要我們來到神面前，也都可經歷到神！

大戶人家的這個孩子漸漸長大，卻因著莫名的急症死於母親的眼前。束手無策的母親抱他上樓，放在神人的床上，關上門出來。呼叫她丈夫預備一匹驢，讓她能快快地去見神人。她逢人也都故作鎮定，表明平安無事，就是為不使人起疑，其實心裡正愁苦得急忙要見到神人。一到神人以利沙那裡，就抱住他的腳，堅持要求以利沙親自前往她家醫治兒子。一直到以利沙進了貴婦的屋子，看見孩子死了，放在自己的床上，他關上門祈禱耶和華，且上床伏在孩子身上，口對口，眼對眼，手對手，如此連續多次，直到孩子睜開眼睛；以利沙便將活生生的孩子抱給這位喜出望外的母親（參：王下 4：18-37）！正如以利亞也曾在撒勒法讓寡婦的兒子從死裡復活（參：王上 17）。神透過先知以利沙讓死去的孩子復活，是出於這位母親對神堅定的信心，以及先知以利沙在神面前敬虔的禱告。

在孩子生和養的過程中，我們都需要神，只要我們來到神面前，也都可經歷到神！

孩子死而復活的這個神蹟，何嘗不寓意著神的心意，要喚醒以色列百姓不要滯留在引領他們走向死亡的偶像膜拜裡，並且要恢復他們作耶和華神兒女的身分，專一敬拜耶和華神，就必然能夠經歷神復活大能的神蹟。

以利亞	以利沙
小孩的母親認出他們是神人 (參：王上 17：24；王下 4：9)	
神蹟發生在先知的房間	
透過先知重複禱告和身體接觸的動作	
描述詳細	描述簡略
醫好寡婦的孩子	醫好貴婦的孩子
醫好外邦的小孩	醫好以色列的小孩

神使用以利亞與以利沙行死而復活神蹟的對照表

接下來在《列王紀下》四章 38-44 節，作者將神蹟現場的視角，從家庭個體的經歷，轉向社會群體的事件。當時的北國以色列，因亞哈王偏離神的道路又驕傲不悔改，經常面臨乾旱、飢荒之苦（參：王上 17：1；王下 8：1）。先知以利沙回到正受飢荒之難的吉甲，要看顧先知學校的門生。他先是吩咐僕人生火熬些湯，打算給受訓後的學生們充飢。於是，有人到田野掐菜，摘了一兜野瓜回來，切好放進湯裡煮

來吃。不料，吃的時候才發覺鍋中食物有致死的毒。此時，以利沙鎮定地吩咐人拿點麵撒在鍋中，毒性立時被消解，才讓門生可以安心享受一場「愛宴」！以利沙在此施展了一場解毒的神蹟。他絕非化學家、藥劑師或食物營養師，也不是出身於廚師世家，沒有任何「祖傳秘方」。真正讓所有專家詫異的，也讓讀者親眼看到的，是從他的屬靈老師先知以利亞所傳承下來的「雙倍恩膏」！

在解毒的神蹟之後，接著是顛覆物質理論的神蹟。瞧，有一個人從巴力·沙利沙來，帶著二十個用初熟大麥做的餅和新穗子，裝在口袋裡送給以利沙，於是他吩咐把這些分給眾人吃。有點生活常識的人都知道，這一點食物豈足夠分給這麼多人吃？於是，僕人帶著質疑的眼神回問：「這一點豈可擺給一百人吃呢？」（王下 4：43a）以利沙回覆說：「你只管給眾人吃吧！因為耶和華如此說，眾人必吃了，還剩下。」（王下 4：43b）果然，眾人吃飽了還有剩，正如以利沙所說的。原來，耶穌可以用五餅二魚餵飽五千人的神蹟（參：太 14：13-21），在舊約中就已經有例在先了！神的全能不被時空或環境所局限！

聖經記載各種神蹟的存在，是讓我們能夠練習從經文敘事裡的特殊性，整理出神藉著這些事件向我們啟示的恩典與

真理的普遍性。上帝的啟示是要引導我們將關注的焦點從神蹟本身，轉向明白神的心意。當我們在《列王紀》看到以利沙所行的諸多神蹟事件時，我們不要將「寡婦的油」應用為不斷滿足我們物質需要的上帝，而是應當聽見當我們去款待邊緣人，就是款待基督的日常呼聲；我們不要將「書念婦人之子的死裡復活」應用為永遠使我們病得醫治的上帝，而應當看見為我們從死裡復活的基督；我們不要將「消災解毒、缺糧解難」應用為必定要使我們逢凶化吉的上帝，而應當看見期待我們從小信與無助感中醒悟過來、得到真平安的上帝。《列王紀》的作者詳細記錄這些神蹟的目的，都是為了指教我們明白上帝的啟示，並且要轉換我們的生命成為使他人也蒙福的神蹟器皿。因為人這一餐吃飽了，下一餐還會再餓；這一次病得醫治了，下一次還是會生病；這一回度過困難了，日後還是會遭遇不同的困難。當我們願意分享神的話語，陪伴他人在神的真理中成長——「多走一里路」，經歷生命更新與塑造的過程，這才是讓我們在這些記載神蹟奇事的經文世界裡，與神相遇的「神蹟」呀！

靈修默想 / 共讀討論

- 回顧本站中以利沙所行的神蹟事件，你最印象深刻的是哪一段故事？請聖靈保惠師幫助你明白，上帝在這些神蹟背後要留給你的啟示是什麼。當你明白上帝透過這段神蹟給你的啟示，可以如何幫助你做出合神心意的正確選擇？

結語

偉大的領袖必須懂得「門徒造就和傳承」，才不至於陷入「人在政在，人亡政亡」；約書亞爭得迦南地後，就懂得門徒造就，透過分地執行「授權」和「成全」。本站的核心，也是《列王紀》全書的核心，就是遠比君王更迭重要的「門徒造就和傳承」。在以利亞授權和成全下，以利沙行出比以利亞更多的神蹟，足以給「成功」和「大師」重新定義：「成功的典範，不在於你贏過多少人，而在於你幫助過多少人；真正領袖不是擁有最多追隨者的人，而是協助最多人成為領袖的人。至於真正大師不是擁有最多學生的人，而是協助最多人成為大師的人；也不在於你超越多少人，而是你協助多少人不斷超越自己！」真正的大師，是讓以利亞的神成為以

利沙的神！願我們都走在一趟造就門徒、傳承門徒的旅程上，使更多人活出命定、發揮屬靈的影響力。

給引導者的提示

多
走
一
里
路

- 以利亞在乘著旋風離開以利沙之前，《列王紀下》細膩地記錄了師徒二人平淡無奇卻又震撼人心的對話。以利亞一路從吉甲到伯特利、從耶利哥過約旦河，反反覆覆就是告訴以利沙他即將離開，而以利沙則也是不斷用重覆的話表達他不願意離開師傅以利亞。我們或許會非常地好奇，究竟以利亞有什麼特出的優點，讓以利沙願意如此固執地要緊緊跟隨著？若是沿著經文的脈絡，我們知道以利亞之所以「選擇」以利沙作為門徒，並不是出自他的想法，而是耶和華的「吩咐」。並且當時在何烈山上遇見耶和華的以利亞，他的身心狀態都是處於懷疑與低潮之中（參：王上 19）。我們若是從以利亞的「條件」與「能力」的角度來思考，可能無法準確地看見關鍵原因。但我們若是從以利沙向以利亞所發出的願望來看，或許可以看見端倪：「願感動你的靈加倍地感動我。」（王下 2：9）
- 在我們陪伴同行者的聖經門訓過程中，我們是否經常不自覺地將焦點放在自己的能力、自己的準備、自己的表現上？亦或者將得失心建立在同行者的態度與回饋上

呢？從聖經的現場，我們看見那真正吸引以利沙緊緊跟隨的原因，並不是以利亞當年殺死巴力四百五十位先知的那把刀，亦或者是以利亞的能力與人脈，而是以利亞生命中「耶和華的靈」。原來，聖經門訓的關鍵並不在於我們的準備與能力，而是「神的靈」是否在其中工作。「神的話」與「神的靈」始終是一個無法分開的狀態。從《創世記》的創造行動開始，我們便見證這個真理，一直到《列王紀》令人震撼的傳承現場都是如此。鼓勵你，本週分別一段安靜沉澱的時間，思想神在這一段《列王紀》的聖經門訓過程中，如何臨在你和同行者互動的過程之中。你們曾經被哪一段經文感動？你們曾經針對哪個信仰的問題感到疑惑？甚至你們曾經因為哪一段分享對話卡關？神的靈工作，並不都是在唱詩歌的情緒感動中，更是在聖經經文的對話、討論與默想之中。

- 就在以利沙向以利亞許了惟一的一個願望時，以利亞的回答相當令我們詫異。以利亞並沒有傳統上一個師傅、一個領袖應有的霸氣與自信，他並沒有拍胸膛向以利沙保證「沒有問題，這事包在我身上，我來向耶和華祈

多
走
一
里
路

求」，以利亞乃是徹底放下領袖需要有能力與見識的試探，將以利沙是否可以得到神的靈充滿的主權交在神的手中！我們不需要，更無法為同行者是否可以經歷到神的靈工作而焦慮，因為神的靈並不被我們所擁有，我們乃是被神的靈充滿。

給同行者的提示

多走一里路

- 當你和引導者重返以利亞乘著旋風離開以利沙的聖經現場時，什麼事情讓你印象深刻？你有想過，為什麼以利沙一次又一次地聽著師傅以利亞即將離別的預告，卻始終捨不得讓以利亞離開呢？就在他們從吉甲到伯特利，從伯特利到耶利哥，甚至從耶利哥過約旦河，一連兩次有先知的門徒們前來勸說以利沙不要再跟著以利亞，他卻始終不放棄地緊緊跟隨下去。邀請你從《列王紀上》有關以利亞的經文中，歸納出以利亞的優點與特質，並分析到底是哪一個特質吸引以利沙，又有哪一個特質與能力是你所羨慕擁有的？

	經文	事件	以利亞的特質與優點
1	王上 17		
2	王上 18		
3	王上 19		

當你和引導者分析了《列王紀上》十七至十九章的聖經現場，你們歸納出哪些以利亞的特質與優點？在上述的經文基礎上，你們默想以利沙對以利亞所許下惟一的願

望「願感動你的靈加倍地感動我」(參：王下 2：9) 時，你看到真正讓以利沙捨不得離開以利亞的關鍵原因是什麼？

- 按照以利沙在經文中對以利亞所許的願望來看，他真正關注的並不是以利亞的「能力」與「條件」，而是以利亞生命中「耶和華的靈」。我們或許會羨慕引導者生命中擁有許多我們所缺乏的能力與特質，當我們在這趟聖經門訓旅程的開始，引導者已經提醒我們，《列王紀》聖經門訓的旅程並不是結束於《列王紀下》二十五章猶大王約雅斤脫下囚服，而是以我們開始帶領另一位同行者進入《列王紀》作為開始。每一次當我們覺得自己能力不足、所學不夠時，我們都需要再一次回到聖經的現場，聖經門訓真正的關鍵並不在「我們」身上，而在「神」身上。我們始終都不會是預備好，也不會是有足夠能力的人，但只要我們「願意順服」神的命令，就是要以利亞傳承先知的位分給以利沙，願意順服「基督的大使命」，就是去使萬民作主的門徒，我們惟一能依靠的就是「聖靈的充滿」。這不僅是以利亞生命的見證，也是《使徒行傳》中，聖

多
走
一
里
路

靈降臨給每一位相信並跟隨基督的我們的應許。邀請你在今天聖經門訓的最後一段時間，與引導者一起默想《列王紀下》第二章，並懇求神光照我們的心，使我們明白每一次進入聖經的現場，都是一次聖靈光照與臨在的時刻。

