

简明圣经学院

列王纪上下、历代志上下、
以斯拉记/尼希米记、以斯帖记

研经书册第四本

列王纪上下 第一章 列王与先知

我们已经完成了对撒母耳记上下的查考，现在让我们进入列王纪上下书卷。在我们开始查考之前，我们先要注意两件事：1) 神是如何在以色列人可怕的背弃和堕落中供应他们的；2) 神在处理以色列的一些败坏的君王时的耐心。这两个主题，将会对我们能够进入这些历史书所具备的深层的属灵意义非常有帮助。

列王与国度的一个纵览

列王纪上下告诉我们，地上王国的形成是由于以色列人不愿神做他们的君王的结果。从列王纪上，我们得知人的国度的分裂。而到了列王纪下，我们看到的是这分裂国家的民遭外族掳掠的凄惨事迹。

列王纪对我们有着很大的提醒与借鉴，因为其中记载的绝大多数的王都是邪恶败坏的。而因着他们的败坏所带来的结果就是人民遭殃。但请记住，为此要负责的并不是神，而是他们自己，因为他们立的王，这些王也要为他们自己的败坏负责。

列王纪上下之重要是因为书中记载了以色列国度的分裂、崩溃及被掳。因此，这两卷书又可称为：“希伯来民族的兴衰”。列王纪下 17 章记载的是亚述国灭亡北国的历史，北国就是由 10 支派建立的以色列国。这 10 支派的人被亚述王掳到亚述国之后，从此就消声匿迹，再也没有关于他们的记载了。我们将这 10 支派称为“以色列失落的支派”。

列王纪下第 25 章，我们看到南国犹大国被巴比伦王尼布甲尼撒歼灭。那些在耶路撒冷沦陷时没有被杀的百姓就被掳到了巴比伦。70 年后，波斯征服巴比伦，波斯王古列受全能的神感动，下诏书准许住在波斯的希伯来人可以恢复自由，回到以色列，重建他们的圣殿、城市、国家及他们破碎的生命。

在列王纪下之后的几卷书是被掳后期的历史书，包括：以斯拉记、尼希米记和以斯帖记。这几卷书记载一些以色列民从巴比伦归回。以斯帖记记载一些住在玛代波斯的以色列民不愿归回以色列。以斯帖记是旧约最后一卷历史书。我们在查考完以斯帖记后，将会对旧约的历史书做一个总结。

了解先知

所有写先知书的作者都会陆陆续续出现在历史书中。等我们查考完诗歌书后，就会仔细研读这些先知书和先知们的个人生平。

什么是先知？

我们先来了解先知是什么人。先知的字面意思是“为神说话的人”。这个词原文由两个字组成：前一个是“站在面前”，后一个字是“使发亮”。这也正好是先知所要做的事。先知要传讲神话语的记录（摩西五经）。其次，先知同样也要从神那里获得新的启示。从某种意义上来说，先知就是神的道的“预报员”。这也就是说，先知也有传道人的职分。其它时候，先知预言未来。这一点总是会吸引我们，让我们感到惊奇。但其实先知的主要工作就是传讲神的话。先知的角色是站在神与祂的百姓之间的“中间人”，一方面先知向神的民传讲神的话语，另一方面先知也为百姓在神面前代求。先知的工作经常要面对对抗，因为百姓经常的背逆神，而神就要透过先知去责备与警示他们。

列王纪上最重要的先知是以利亚，而在列王纪下的焦点先知是以利亚的继承人，以利沙。虽然我们在查考列王纪上下时会着重强调这两个人物，但同时我们也不可忽略一些不是很有名的先知。比如，在列王纪下的 22 章，就会遇到我比较喜爱的一名先知：米该雅。

当以色列分为南北两国后，两国的君王常常互有来往，尽管大部分时间他们是出于敌对状态。有一点我们要知道，北国的君王都是败坏且悖逆的王。而在南国，是不是会出现一位好王，当然，他们绝不是像大卫那样优秀，但其中也出现了一些敬虔的王，像希西家、约沙法和约西亚。

列王纪上 22 章记载，以色列王亚哈与犹大王约沙法举行一个联合会议。亚哈是位非常邪恶败坏的王，而约沙法则是个好坏参半的王。他们为什么会聚在一起？要知道，这二人是亲家，他们各自的孩子通婚，使他俩有着共同的孙子。但他们真正聚在一起的原因却是亚哈想要约沙法帮助他与叙利亚人打仗。

约沙法对此的回应是先要先知求问耶和华。当时的历史记载，以色列人每有什么行动都会先找先知，请先知去询问神。亚哈回答说，“你要先知吗？我给你先知，我有 850 名先知，他们都是拜巴力的，都很有能力。”而所有拜巴力的假先知都鼓励亚哈王去打仗并预言说一定得胜。但约沙法却坚持要听他自己真正属神的先知。

于是亚哈王极不情愿的说，“还有一个人，是音拉的儿子米该雅，我们可以托他求问耶和华；只是我恨他，因为他指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言。”（王上 22:8）约沙法就说“那就找他吧。”于是亚哈王派了信使去找米该雅来。

当信使找到米该雅时，对他说，“众先知一口同音地都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。”但米该雅答道，“耶和华对我说什么，我就说什么。”（13-14）

以色列王和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的空场上，各穿朝服，坐在位上，所有的先知都在他们面前说预言。米该雅被带到两王的面前。亚哈王

说，“‘米该雅啊！我们上去攻取基列的拉末，可以不可以？’他回答说：‘可以上去，必然得胜，耶和華必将那城交在王的手中。’王对他说：‘我当嘱咐你几次，你才奉耶和華的名向我说实话呢？’米该雅说：‘我看见以色列众民散在山上，如同没有牧人的羊群一般。耶和華说，这民没有主人，他们可以平平安安地各归各家去。’以色列王对约沙法说：‘我岂没有告诉你，这人指着我所说的预言，不说吉语单说凶言吗？’”（15-18）

米该雅的意思已经非常明确了，但亚哈王和约沙法却硬着颈项要去攻打叙利亚人。米该雅就非常坦白告诉他们，不要被假先知的谎言所左右。米该雅说，“你要听耶和華的话：我看见耶和華坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。耶和華说：‘谁去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡呢？’这个就这样说，那个就那样说。随后有一个神灵出来，站在耶和華面前，说：‘我去引诱他。’耶和華问他说：‘你用何法呢？’他说：‘我去要在他众先知口中作谎言的灵。’耶和華说：‘这样，你必能引诱他，你去如此行吧！’”（19-22）

亚哈王大怒，下令把米该雅抓进监牢，只给他面包和水直等到亚哈王回来。而米该雅则回应到，“你若能平平安安地回来，那就是耶和華没有借我说这话了。”（28）后来亚哈王和约沙法还是去攻打叙利亚人。而米该雅再也没有出现在圣经里。我们可以设想，米该雅一定是饿死在监牢里，因为亚哈王一去不返了。

那次的战争应验了米该雅的预言。亚哈王和约沙法的军队被叙利亚人击败，打的四处逃散，正像是没有牧人而被屠杀的羊群一般。一名叙利亚士兵随意射出的箭却恰好穿过了亚哈王的盔甲缝，亚哈王随后流血而死。

列王纪中还记载了许多未知名的先知。比如，在列王纪上 13 章记载一个无名的先知，挑战耶罗波安。耶罗波安行神看为恶的事，拜偶像，是一个邪恶的王。这位先知预言说耶罗波安的坛必破裂，坛上的灰必倾撒。耶罗波安王听见，就从坛上伸手，说：“拿住他吧！”耶罗波安向先知所伸的手马上就枯干了，不能弯回，因为这位先知有能力。然后耶罗波安请求先知替他祈求神医治，神听先知的祷告，耶罗波安的手就复原了。

当我们在读这些敬虔属神的先知的事迹时，要留意他们都拥有神赐给他们的超自然的能力。没有神的能力在他们身上的话，他们是无法挑战那些邪恶的王。

正像我以前所讲的，以利亚是列王纪上所记载的一位伟大先知。在列王纪上 18 章，是对以利亚光辉时刻的记载。当时南北两国的民已是完全的背离神去拜那异教的偶像。以利亚挑战亚哈王的妻子，耶洗别的 850 位假先知。他与那些假先知两边各建一个祭坛，其上摆祭物，然后各自求告各自的神降下火来焚烧坛中的祭物。那一边的祷告应验了，那一边的神就是真神。

所有的人都上了迦密山，巴力的假先知开始狂热的向巴力祷告，“大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割、自刺，直到身体流血。”而以利亚则讥笑他们说，“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。”（27-28）那些假先知们不断的向巴力祷告直到傍晚，最后，他们不得不放弃，以失败告终。

轮到以利亚上场了。他先重修已经毁坏的坛，在坛的四围挖沟，又在坛上摆放了柴，把牛犊切成块子放在柴上，然后吩咐以色列众人用四个桶盛满水，一连倒三次水在燔祭和柴上，水沟里满了水。

接着，以利亚就祷告，说：“亚伯拉罕、艾萨克、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！”（36-39）

这是一个多么奇妙的复兴啊！后来，以色列人捉住所有的假先知，把他们全都杀了。迦密山上的那一天，是以利亚生平的光辉时刻。

然而到了下一章，你大概认不出以利亚了。亚哈王的妻子耶洗别因迦密山的事而恼恨以利亚。所以她威胁要杀以利亚。（19:2）以利亚听闻就害怕起来，起身逃到旷野中，躲在一个罗藤树下向神求死。以利亚那时是处于极度的疲劳和沮丧状态之下。

以利亚的一个问题是他体力上的劳累。实际上，列王纪上 19 章的标题可以定为：“如何在身体上、精神和灵性上变得极度疲惫。”神用极实际的方法来复苏以利亚。神差派天使去照看以利亚，让他安睡、吃东西，使他体力逐渐恢复过来。“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！你在这里作什么？’”（王上 19:8-9）

神是否问过你这个问题？我不知道你目前的属灵程度，是神要透过以利亚的故事知道并且要问你这个问题，“你在这里做什么？是我要你处在的位置上吗？”

请允许我再次的提醒你去留意列王纪书中的榜样和警诫。在这两卷书中，你会得到很大的提醒，特别是来自那些邪恶的王身上。而从那些敬虔属神的先知们的身上，你可以看到学习的榜样。

第二章 国度的昌盛与衰落

列王纪上下记载了以色列人的国度的兴衰史。他们的国度在所罗门时代处于鼎盛时期，但未能持久，因为以色列人的国度是神所允许的，但不是出自祂的旨意。

列王纪上向我们讲述了以色列人分为南北两国的史实。而在列王纪下，我们却看到了这南北两国是如何的崩溃。北国以色列国被亚述国侵略掳去；而南国犹大国是被巴比伦国歼灭掠走。

你如果仔细读南国犹大的灭亡和被掳，你会发现整件事并非一件简单事。巴比伦人并不是忽然出现，将他们掳去。实际上，耶路撒冷在 20 年的时间里经历过三次的浩劫。耶路撒冷首次被攻陷是当约雅敬在位的时候，约雅敬服事尼布甲尼撒三年，然后他起来反抗巴比伦的统治，尼布甲尼撒联合其它国家的兵力来攻打犹大，再次攻陷耶路撒冷，并且将百姓掳到巴比伦。巴比伦王立西底家作犹大王，西底家统治了十一年。后来他又背叛巴比伦王，巴比伦王尼布甲尼撒又带兵攻击耶路撒冷，这是第三次攻城，并且将耶路撒冷城彻底摧毁，又将百姓掳到巴比伦去。

这已是后话了，先让我们查考以色列人荣耀的时期，就是智慧、富有的伟大君王——所罗门王当政的时代。从所罗门的生平，我们可以看到可学习的榜样，也会找到要借鉴的教训。

所罗门的好坏参半的传奇生平

所罗门有一点与扫罗非常的相象，就是他有一个很好的开始，却有个糟糕的结局。起初，当大卫任命所罗门为以色列第三任的君王时，所罗门似乎是跟随着他父亲的脚踪。登基做王以后，他首先向神求智慧去管理神的百姓。（王上 3）神被所罗门的这个祷告所打动，应允了他的祷告，并赐给他智慧、财富及荣耀。

所罗门成为当时世上最聪明最富有的人。他是一个向神先求智慧而非财富或个人要求的好例子。然而，所罗门最后却犯了极大的罪。我前面已经提过说，以色列国的分裂、国度的崩溃、被掳将其它一切的灾祸都不是大卫犯的罪所导致的，因为大卫已经认罪悔改，神也赦免他的罪。这一切灾祸乃是出自所罗门的罪和过失。

当以色列国国运昌盛到达顶峰的时候，所罗门却背离了神。所罗门的 700 个妻子和 300 名嫔妃拜其它的假神，并且可悲的是，所罗门也跟随着她们。

但我确信后来所罗门还是回到神的面前。诗篇 127 篇是出自所罗门手

笔，他写到，“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”（1）所罗门是位伟大的建造者，他不仅建造了圣殿，还建造了城市、公园和船只。然而，在他唯一的创作的诗篇里，他告诉了我们一个关于有限次序的教训。所罗门实际上是在对我们说，“有可能你集中精力却是徒劳；你努力工作却没有成果；你们建造房屋会是惘然，因为你们所注意的、努力的和建造的本身就是错的。”他在这篇诗提到儿女是神赐的产业，但他的孩子并没有好的结局，似乎他在后悔自己没有花时间在孩子的生命建造上。所罗门在他的诗篇中向人们承认，他的优先次序弄错了。

从所罗门写的传道书可以看出来，他在老年的时候又重新回到了神的面前。传道书是另一篇带有遗憾口吻的诗歌，也是一篇伟大的信息。所罗门以长者的身份嘱咐人要从他的经验和错误里得到教训。

我认为所罗门回轮的第三个理由是：历代志记述所罗门这段时期的历史的时候，并没有记载到他的罪，也没有记载大卫的罪。我认为所罗门必定认了罪也悔改了。虽然所罗门的早年事迹立下好的榜样，但后来的事迹确实带给我们警惕。你读列王纪上下时，要留意所罗门的事迹。

好但有缺点的希西家王

希西家是南国最好的君王之一（参看王下 18-20）。是他将国家中的种种偶像除去，他信靠也服从神。实际上，在希西家之前或之后的列王中，没有一个能像他一样与神是如此的近。所以说，希西家为我们提供的是一个好的榜样，但同时，也有着其它的借鉴。

希西家得病的时候，神透过先知以赛亚向他说话，告诉他，“耶和华如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死，不能活了。”（王下 20:1）希西家则把面转向墙，哭泣着求告神延长他的性命。接着，我们读到神借着以赛亚先知对希西家所说的那美丽的信息：“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三日，你必上到耶和华的殿。”（5）神看见了他的眼泪。我认为这一点是非常的有意义。于是神又多加了希西家 15 年的寿命。希西家在听了以赛亚的预言后仍旧哭求神，这是我们应该效法的榜样。

但是，希西家在被神医治痊愈后，却在一件事上成为了我们借鉴的对象。有一天，巴比伦王的儿子派使者来探访他，他向巴比伦使者展示自己的财富，把宝库道理金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看。希西家告诉以赛亚他让巴比伦人看了家中所有的这一切。以赛亚对希西家说：“你要听耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的。并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去在巴比伦王宫里当太监的。”希西家对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好！若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？”希西家对神的话领受的过于随便了，他真的以为神多加给他的那 15 年会是太平稳固的日子。希西家看上去一点也不关心他儿子和子孙后代的死活。所以说，希西家不是一名好父亲，他极为自私，想到的只有自己。

以利沙的优秀榜样

我们在先知以利沙的身上可以学到另外一个好榜样。列王纪下 5 章记载，亚兰王的元帅想寻找先知治他的病。而那时，亚兰王已经准备要攻打北国以色列国，并且当时已经发生了边境冲突。亚兰王有着强大的军队，但他的将军——乃幔被感染了大麻风病。一名被掳去服侍乃幔妻子的希伯来女子，告诉她的主母说，以色列有位先知有医治此病的能力。乃幔就带着车马到以利沙家门前。乃幔以为以利沙必定很恭敬地出来迎接他，用神迹医治他，没想到以利沙竟然打发一个使者，对乃幔说：“你去在约但河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。”乃幔听了非常生气，发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大痲疯。大马色的河亚罢拿和法珥法岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴不得洁净吗？”乃幔心想他的国家有大量美丽的河流，他才不愿意走到这浑浊泥泞的约旦河呢。

然而，乃幔的仆人却鼓励乃幔照着以利沙的话去做，“于是乃幔下去，照着神人的话，在约但河里沐浴七回；他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。”（13-14）这或许不是乃幔期待的方式，但却是他意想不到的最好结果。

乃幔的疾病得到医治的这个故事，从实际应用的角度来讲，它预表了救恩。很多渴慕公义而到基督面前寻求救恩的人，常常是带着自己预想的概念，以为救恩会是按照他们想象中的方式进行。有人盼望救恩就是一个神学上的灵丹妙药。好有人相信假如救恩不复杂的话，它就没有效。这在知识分子的阶层中相当普遍。当他们听到如此简单的福音时，他们会发现这对他们来讲是过于简单而无法接受了。但这就是事实，福音就是这么简单，简单得就像乃幔在约旦河中淋浴 7 次疾病就被治好一样。人接受福音，是不需要什么特殊的智力和本领。只要相信、顺服，并接受福音能够拯救人的灵魂、给人生问题带来解答就够了。这是列王纪下 5 章乃幔和以利沙的事迹所给我们的启示和教训。

我们在离开剖析神国度的历史书之前，让我们再来回顾先知的意义并对此作出总结。先知不仅有为神传讲话语的职份，他们还有在人的灵性出现问题时，被神使用来指出人的错误的职份。我们对此有一种说法，“没问题，没先知”，那里有问题，那里就出现先知。

比方说，每当神的工作遇到拦阻的时候，神必兴起一位先知。先知的其中一项工作是指出问题的症结，直到问题解决，神的工作又可以继续。然后，神的工作再遇到拦阻，再有先知兴起。因此先知的首要任务是为神除去工作上的拦阻。

总结，在我们读列王纪上下时，我们要留意国度的兴衰。而在了解到这一点后，我们就能够对神在今天为祂的教会所做的工有了概念。接着再去留意君王的事迹。大部分的君王的生平于我们来讲都是一种警诫，只有少部分的君

王为我们提供了好的榜样。最后把注意力仔细的放在先知们的身上，因为他们绝大多数是我们要效法的榜样。

列王纪上下的几点最后总结

首先，观察神是如何准许不是出自祂旨意的人成为以色列君王的。还有神是怎样对那些邪恶的王存有伟大的耐心，特别是北国以色列的列王。也要留意在以色列南北两国被掳歼灭之前，神对那些王的告诫。最后，神也回应了那些败坏君王的祷告，这一点带出了许多有趣的神学问题。（王下 13:4-5）许多人认为神只会回答跟随祂旨意的人的祷告。但圣经并没有这样讲。神是听普罗大众的祷告。（路 18:10-14）。耶稣还听了挂在十字架上的那名强盗的祷告。（路 23:42-43）在今天，如果一个败坏之人的儿子在车祸中受了伤，那么当这个人为了他的儿子而向神祈求挽救他儿子的性命时，神会听他的祷告吗？我相信神在任何时间，听任何人的祷告！我们从列王纪上下卷中就可清楚的了解到这个真理。

第三章 历代志一 “被省略的事件”

历代志上下概览

撒母耳记上下和列王纪上下所涵盖的希伯来历史时期与历代志上下记载的时期相同——主前 1000 年到 500 年。以前的旧约圣经把历代志与以斯拉记及尼希米记合在一起；到后来才将历代志上下和撒母耳记上下及列王纪上下归在同一类书卷。由于历代志、以斯拉记及尼希米记里的希伯来文用语非常相似，因此很多学者认为是以斯拉写的这三卷书。

重复记载历史的原因

既然撒母耳记上下和列王纪上下中已经记载了主前 1000 年到 500 年的希伯来民族的历史，为什么神还要在历代志上下重复那段历史呢？这里有几个答案。首先，重复是教育学习的本质。第二，在圣经当中，重复不仅是为了教导，也是用于强调。要我们来观察圣经里出现重复的部分。例如，关于神的创造在创世记中就重复记载了两次，摩西的律法在申命记中也出现了两次，耶稣生平在福音书中就被反复记载了四次之多。那么历代志对希伯来人的某段历史的重复记载，就不足为怪了。

那么，历代志上下所强调的是什么呢？显然，这个问题的答案是：神的国度！耶稣在祂的教导中指出，我们要先求神的国，重生不过是手段，是过程，神的国才是最终目的。（太 6:33；约 3:3-5）所以了解神国度的概念对我们来讲是非常重要的。神要我们清楚知道祂才是我们的王，并且神今天也邀请我们在祂的国度里有份。这就是为什么神不断的重复祂的历史。

第三个原因，是神想要我们知道，祂的民拒绝神做他们的王，而导致如今我们仍生活在他们背逆的后果之中。并且，神也让我们清醒的看到一个不幸的事实，就是今天，我们人类还是拒绝祂做人类的王。

时机与季节

当南国百姓被掳到巴比伦后，一个新的时代诞生了，我们称之为“外邦人时代”。神本要行使神权统治去管理百姓，就是祂为王，人做祂的民。但不幸的是以色列人却一意孤行，拒绝了神的这个安排。神就说，“那好吧，你们将会散落在外邦人中间。”外邦人是指非犹太人、不信神之人。“并且你们要被那些外邦人统治。”从被巴比伦掳去之后，神再也没有兴起像大卫一样的君王，而是透过外邦人的王，比如尼布甲尼撒和古列王等做工。历史书告诉我们，神不是没有可能通过外邦人来统治祂的民而完成祂的计划和旨意。就算我们拒绝祂做我们的王，神的计划一样要完成。

在“外邦人时代“中，神的国度是在信祂的人的心里。信祂的人生活在不信祂的人中间，并且很大程度上是被不信的人所管辖。信徒们在非信徒中间像盐一样为这个世界调味。这并不是说这些信徒所生活的国家或地区是敬虔属神的基督教国家或地区。自从希伯来民族拒绝神做他们的王后，这世上就再也没有由神统治管辖的国家了。没有一个真正的基督教国家和民族。神的国度乃在人的心中。（路 17:9-10）

历代志重复记载的第四个原因是因为整个的历史在之前并没有被完全记载纪录下来。以斯拉认为撒母耳记和列王纪的作者是从人的观察角度去记载那段时期的希伯来历史，但同时也应该有人从神的观察角度去记录这段历史。这便成为以斯拉写历代志上下卷的目的。

被省略的事件

尽管是重复记载，但这两卷书却是与之前四卷书有很大的不同。旧约圣经的希腊文译本称历代志为：被“省略的事件”。我相信以斯拉在圣灵的感动下，是从神的角度，再次记述主前 1000 年到 500 年的希伯来民族历史，而撒母耳记及列王纪则从人的角度，或者说，从人这方面看这段历史。让我用个比方来解释：电视报导任何一宗消息，例如报导一场崇拜，观众每次只能看到一个画面，实际上，所有的画面都可能由几部摄影机从不同的角度同时拍摄的，只是显示在屏幕上的画面只有一个。现在关于撒母耳记、列王纪的记载可能是从这个角度去看，而历代志则由另外一个角度去看。虽然角度不同，但性质哲理都是一样的，不过，所侧重的内容却有些不同。

这个标题有两个含意：一是指撒母耳记及列王纪的记载省略了主前 1000 年到 500 年那段希伯来民族历史里的一些事情。以斯拉没有将所有的事情完全记录下来。二是指以斯拉从神的角度看这段历史的时候，他省略了某些记录在撒母耳记及列王纪里的事情，例如关于大卫和所罗门犯的罪就被省略了。神在以赛亚书 55 章说：“我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。”人的看法与神的看法有很大的差距，人的做事方法也与神的做事方法截然不同。因此，这段历史有重复的必要，而且与撒母耳记及列王纪相比，所记录下来的事迹在性质与哲理上虽然大同小异，但在所侧重的事迹上却有分别。

拿历代志与撒母耳记及列王纪作比较，可以得到以下几点不同的地方：

- 一、既然以斯拉是从神的角度记述历史，而撒母耳记及列王纪则从人的角度记述，那么这里面就有很多省略了的事迹。例如，在撒母耳记下，从 11 章起到 18 章几乎都是记载大卫的罪以及他犯罪的后果，但是，以斯拉就完全没有提到大卫的罪。大卫的罪被省略了，是一个好消息，因为这表示他认罪后，得到神的赦免，宣告他是义的，好像他没有犯过罪一样。这就是“福音”：如果我归向神，信靠耶稣基督作我的救主，我的罪也就一笔勾销。不仅大卫的罪省略了，所罗门的罪也省略了，相信所罗门也有悔改的经历，蒙神称义。所罗门的悔改可以从他写的诗篇 127 篇及传道书看得出来。

- 二、 有些事在历代志被神省略了，但在撒母耳记及列王纪并没有被人省略，其中没有被人省略的是一些令人畏惧的事。例如，以斯拉记述以色列国分裂成南北两国以后，他就再也没有提到北国以色列这个邪恶的国家。北国以色列的事迹在历代志被省略了，但撒母耳记及列王纪仍然有关于她的记载。我认为这当中带来令人畏惧的属灵教训。作为信徒，我们都渴望在神面前能够为神发光，生命活得有意义。即使是非信徒，相信也有类似的人生目标，渴望活出有意义的人生。如果神记录你活着的那段历史的时候，却将你的那段生命历程完全忽略了，如同你根本不存在，你有什么想法呢？北国以色列的君王虽然活过、统治过，但神完全没有在历代志里记录他们的任何事迹。神不记录，是因为他们不能符合神的目的和计划。北国以色列的事迹被省略，必然不是一个好消息。
- 三、 所有的以色列君王，不论是行恶或行善，他们的事迹都被记载在撒母耳记及列王纪里。但历代志仅仅记载带来复兴和改革的君王的事迹，例如南国犹大的某些君王：如亚撒、约沙法、约阿施、希西家和约西亚的事迹都被记载下来，而行恶的君王就没有他们的记录。由此可以看出神看重的事情。
- 四、 撒母耳记及列王纪的记载看重国家与政治方面的事情；历代志则看重属灵的事务。列王纪是以宫殿为中心，历代志是以祭坛为中心。如果你比较这几卷书，你会发现历代志是列王纪的注释，因此，有时候，读到列王纪关于某个君王的事迹时，列王纪的作者就指出该君王的事迹也在历代志记录了下来。列王纪的作者——圣灵的用意是要读者从历代志得着那位君王所带来的属灵教训。
- 五、 撒母耳记和列王纪的记述强调大卫的生平、个性及领导，而历代志则强调大卫的族系或他的家室，因为大卫的家室是非常重要的。历代志之所以重视犹大国的历史，也与大卫的族系有关，因为弥赛亚是从大卫支派来的。
- 六、 比较历代志与撒母耳记及列王纪，还可以晓得大卫的政治成就，以及他的国度所带给百姓的喜乐。历代志的记载显示大卫把音乐引入向神的敬拜里，在历代志上 15 及 23 章记述大卫组织诗班和乐师敬拜神。大卫有数以千计的利未人作敬拜的乐师。历代志很强调大卫在敬拜神的事上的贡献，但撒母耳记却没有记载这方面的事。
- 七、 历代志解释为什么大卫不可以为神建圣殿，但在撒母耳记下 7 章及列王纪只是简单提到大卫不可建圣殿，因为神不需要一个居所。但是历代志上 28 章 3 节则指明大卫是个战士，流了人的血，所以不可以为神建造圣殿。
- 八、 列王纪上 22 章并没有讲像约沙法这样一位贤君，为何跟像亚哈这样的邪恶君王来往，但历代志下就记载他们结为姻亲。

九、 历代志下 7 章 14 节是这两卷书中重要的经文之一，这节经文记述神的话从圣殿向宫殿发出、从百姓的宗教生活延伸到政治生活，又是神向百姓提出的约。历代志下 7 章 14 节说：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”神说如果他的百姓肯做四件事，他可以为他们做三件事，这四件事就是：一、他们必须自卑；二、他们必须祷告；三、他们必须寻求神的面；四、他们必须转离他们的恶行。如果他们肯做这四件事，那么神应许垂听他们的祷告、赦免他们的罪并医治他们的地。

若仔细将历代志跟撒母耳记及列王纪作比较，我们可以得到二十处不同的地方。要想瞭解这些书卷不同之处，及重复记载那段历史的原因，我们首先必须知道“神的道路非同我们的道路，神的意念非同我们的意念”神的所思所想及行事准则，与我们有极大的差距，如同天离地那样。如果你想从神的角度来看事务，或者你想知道你与神之间的意念及行事上的差距究竟有何不同，那么你就该仔细阅读历代志，并且一面读，一面与撒母耳记及列王纪作对照，找出人所省略的，与神所省略的事情，并且找出人所没有省略的，但被神省略的事情，仔细思想神与人记载历史有何不同之处，那么你必会发现具有丰富属灵意义与价值的信息。

复兴的祷告

历代志下七章十四节是一节很重要的经文：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”

这里是神对人的诺言，由圣殿到皇宫，由国家的信仰生活到政治生活，是神给予他子民的约。神说：“我已作好赦罪及医治的准备，但在赦罪或医治之前，我需要我的子民行在公义的路上。”我相信我们应把这节圣经放在心内，然后在民族实行出来。

历代志所记录的那段希伯来人历史主要的重点是：神的路不是我们的路，神的思想不是我们的思想。神的思想及做事方法与我们的思想及做事方法很不同，就好像天怎样高过地。（赛 55:8-9）若你希望把你的思想及做事方法调校到与神的思想及做事方法，请细阅历代志。你会发现有很多很有价值及观点的信息。

“被省略的事件”是给历代志的一个很贴切的题目。当我们发觉自己的罪已给神省略了是多么好的事，就好像所罗门及戴维的罪在历代志给省略一样。当我们察觉神把整个北国也省略了，这是一个多么可怕的挑战。神从来没有提到北国因为那里的子民不是神为祂的目的呼召的。你可以想象这是一个多严肃的情况，当整个民族的存在被神在永恒里省略了，是因为他们没有把他们的思想及做事的方法与神调校好。

盼望你对历代志与撒母耳及列王纪的比较可挑战你以神的观点看事物而

不是以人的观点，不但是对以往的那段历史，而是我们如何应用于今天的社会。

第四章 旧约的符类福音书

在这一章里，我们将开始对以斯拉记和尼希米记做简要的概览。这两卷书与以斯帖一起被成为是被掳之后的历史书。以色列人被巴比伦国所掳是希伯来历史的一道分水岭。在后面的内容里我们会查考先知的事迹，而这些先知实际上被分为被掳前先知、被掳时先知和被掳后先知。以斯拉记和尼希米记记载的是以色列人被掳回归时期所发生的事件。

被掳回归

在开始研读这三卷书之前，我们首先要明白以色列人从巴比伦回归这件划时代的历史时间至少分三次进行的。首先是波斯王古列下诏重建圣殿后，在主后 537 年，以色列民在所罗巴伯和大祭司耶书亚的率领下，开始回归耶路撒冷。第一次的回归目的是重建圣殿，但重建的工作展开不久，百姓就面对反对和逼迫。重建的工作被迫停止，直到哈该和撒加利亚出来作先知，工作才再次继续。圣殿在 21 年后，就是主后 516 年才宣告完工。

第二次的回归发生在以斯帖作波斯皇后之后的第二年，就是在主后 478 年，由以斯拉带领他们回归。以斯拉精通神的律法书，是个伟大的圣经教师。第二次的回归是在第一次的回归后 79 年，也是在重建圣殿后 58 年进行。

第三次的回归是在 13 年后，由尼希米率领百姓回归，目的是重建耶路撒冷的城墙。第三次的回归是在第一次回归后 92 年、重建圣殿后 71 年进行。重建圣殿时，先知哈该和撒加利亚都有参与，而先知玛拉基则参与重建耶路撒冷的城墙。

以斯拉记和尼希米记的相似之处

以斯拉记和尼希米记被称为是“旧约的符类福音书”，因为这两卷书之间有许多相似之处。现在就让我们一起来查考他们的相似点：

- 学者认为以斯拉记和尼希米记这两卷书有很多相似的地方，因此，连同历代志，可能都是出自同一作者的手笔。而这名作者就是以斯拉。
- 以斯拉记和尼希米记都记载希伯来历史里同一件史实，就是以色列民从巴比伦的被掳回归。这两卷书的主题都是指神的工：在耶路撒冷重建圣殿。
- 这两卷书都强调了假如人要做神的工是所必须遵守的形式和原则。
- 以斯拉记和尼希米记记述了重要的领导模式。当时的领袖，如以斯拉和尼希米，在领导的风格上及恩赐各有不同。他们两者都是伟大的领袖。以斯拉是个文士，负责传讲神的话，他的工作像是一个牧

师，以牧养为主；尼希米则是一个事实求是的建造者。

- 以斯拉记和尼希米记都是记载伟大的复兴运动；两卷书的大纲也相似。书卷的头几章是前卷书的重要部份，记载所要做的工作，但当神的工作完成后，神的百姓随即跌倒犯罪。以斯拉记和尼希米记第 9 章记载两位领袖为百姓的行为忧伤。他们向神忏悔、认罪、悔改，使神的百姓经历一次大的复兴。
- 这两卷书一开始都提到异教的君王准许神的百姓回归、同情并帮助他们。
- 这两卷书有着相似的写作框架：首先记载工作完成；工作完成之后，百姓又背离神。并且以斯拉记的第 9 章和尼希米记的第 9 章都提到先知为百姓的背逆而悲伤、忧虑并为他们悔改祷告。
- 两卷书都是以鼓舞乐观的态度结束的。

以斯拉记中的非凡教训

虽然以斯拉记和尼希米记有着许多相似之处，但这两卷书仍各自有各自的特色。让我们来更好的了解以斯拉记。

研读以斯拉记，我们要把注意力放在以斯拉其人的身上。以斯拉应该与摩西、撒母耳和大卫这些伟人齐名。以斯拉的主要事奉是激发百姓再次对神的话语感兴趣。

以斯拉记 7 章 10 节写到，“以斯拉立志考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。”这节经文把以斯拉的生平分成为三个时期。以斯拉生命的第一个阶段是为他另外两个阶段作预备。他用心去研读神的话语和律法。第二阶段，以斯拉遵行神的道和律法，将它们在自己的生命中应用了出来。第三个阶段，以斯拉是完全投入在教导人们学习神的话语和如何按神的旨意行事。

如果我们也能像以斯拉一样将自己的生命分为三个阶段的话，那将是多么的美好啊。我认为今天在圣经的教导有个问题就是教的人只讲理论不谈实际生命。他们也花三分之一的人生去研究、准备、为自己储备许多学识，然后用自己余下的光阴教导，但没有像以斯拉那样利用第二个阶段去实践和应用自己所学、所教导的知识。

当我们思想以斯拉为神的工所做出的贡献时，我们就会明白为什么说以斯拉应与摩西、撒母耳和大卫等伟人相提并论。我之前已经提到说，以斯拉被认为是历代志、以斯拉记和尼希米记的作者。不但如此，他还写出了圣经中最长的一章：诗篇 119 篇，共有 176 节经文。超出了圣经中其它的任何一章的内容。在这 176 节经文中，除了两节外，其余都提到神的话。由此可见以斯拉对神的话是何等着迷。

传统上，圣经学者们认为处在被掳时期的以斯拉不大可能在殿中担任祭司的职份，但他却是今日犹太会堂——相当于我们的主日学的创建人。另外，

还有圣经学者认为以斯拉在收集、组织和整理旧约圣经的过程中扮演了一个带头人的角色。以斯拉的另外一个贡献就是他带领了以色列人的第二次回归。是以斯拉在重修的神殿中把神的话教导给百姓听。以斯拉还带领一些祭司及教导神的话语的文士同他一起回归。

神做工的模式和原则

透过以斯拉记，我们看见神的工作的首要原则或模式是这样的：若有神的工作要开展的话，神必是那件事工的首位推动者。

使徒保罗在罗马书 11 章说：“因为万有都是本于他（他是指神），倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”保罗的意思是说：神是一切事务的源头，又是一切事务背后的力量，一切事务的终极目的是为叫神得着荣耀。相信以斯拉认同保罗的看法，并且他深信神是以色列民回归的推动者，因此他静候时机，配合神的行动。

神作工的第二个原则或模式是：神是事工的首位推动者，但他需要借着人来成就那件事工，并且他会给那人非常清晰的指引。

神作工的第三个原则或模式是：推动人作工，并给人非常清晰指引的神，必供应一切，使人完成他的工作。这一个原则在圣经里出现了许多次。主耶稣在马太福音 6 章 33 节对门徒说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”耶稣教导我们要将神国的事及神指示为正确的事放在第一位，我们既知道神要我们做的事，并行他眼中看为正的事，他就会供应一切，叫我们能够完成他的工作。马太福音 6 章 33 节一直是我事奉的金科玉律。

从以斯拉记我们看到，以色列民处在被掳的捆绑中，是波斯帝国的俘虏，按他们的光景来看，神似乎不能有所作为，然而，神却感动波斯王古列的心，使他下诏准许以色列民回归耶路撒冷，修葺圣殿。可见，神是这项行动的推动者，而且感动古列王，使他愿意提供一切支持，成就神的工作。

神作工的第四个原则或模式是：神要成就一项工作时，他不仅供应人的需要，而且是供应得超出人所求所想的。那些回归的以色列民不单带着仅有的资源，而且是丰丰富富的，超过所需的物资回去重建圣殿。

最后，神作工的第五个原则或模式，就是：当你做神的工作的时候，魔鬼撒旦会诱惑你，让你认为“不用完成神的人生命中最好的计划，而是完成一些好的就够了。”我们会在下几章的内容中更为详细的探讨这第五个原则和模式。

第五章 抵挡神工作的势力

从以斯拉记中我们看到的第五项原则是：当我们在做神的工作的时候，魔鬼在这世上的势力总会骚扰我们。我们需要进一步的了解撒旦的诡计，就能明白以斯拉和归回的犹太人所面对的是什么。

使徒保罗也竭力劝我们要知道撒旦的诡计。（参看林后 2:11, 10:3-5, 11:13-15）撒旦是非常狡猾诡诈的。牠知道“最好”的最大敌人就是“好”。当神使用我们做祂的工时，我们将经历神的最好。可撒旦不愿我们这样做。由于撒旦是非常的聪明，牠知道不可能把我们直接从神的身边拉走，比如教唆我们去抢银行之类的恶行。但牠却会让我们做一些“好”的事。假如你住在一个富有舒适的环境，而在神眼中，最好的就是要你做一名医疗宣教士去一个没有医疗条件的穷山僻壤。这时撒旦就会出动，牠会劝你在自己舒适的环境中做一名治病救人，有好名声的医生就够了。这对你自己的生活来讲是好的，但却不是神要的最好的！

以斯拉为我们剖析的第六个原则与上一个非常的接近：做神的工时，对敌对势力总要有心理准备。有时，人们在做神的工时，往往是只要一遇到反对的势力，就开始怀疑神的引导，或是怀疑自己对神旨意的理解。他们错误的认为，只要他们是在做神的工时就绝对不会遇到拦阻，不应该会有反对。这完全错了！神使用人做工，撒旦也是如此。因为撒旦企图拦阻耶稣所做的任何事，我们就应该对此有心理准备。

以斯拉记告诉我们，反对势力主要来自两个方面。第一，来自外在的势力。我们在做神的工时，这世上总会有一群人不想我们好，要阻挠我们。譬如，以色列人在回归耶路撒冷重建圣殿时，当地的官员和居民就试图打击阻止他们，他们上书亚达薛西王，书中充满了谎言。结果就被迫中止。（拉 4）同样，尼希米记也提到说，“修造城墙的，扛抬材料的，都一手作工，一手拿兵器。”（尼 4:17）然而，从某种角度来讲，外在的反对还是比较容易处理的，因为这样的反对势力是一目了然，非常明显。我们可以看到，并且可以对抗它。

第二种的反对势力来自于内部。当以色列人重返耶路撒冷准备重建圣殿时，一些住在耶路撒冷及犹大地的异教徒来向省长所罗巴伯及耶书亚表示，他们对以色列民敬拜的神感兴趣，愿意一齐修建圣殿。他们说，“请容我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的神，与你们一样。自从亚述王以撒哈顿带我们上这地以来，我们常祭祀神。”（拉 4:2）但是所罗巴伯及耶书亚回答到，“我们建造神的神殿与你们无干，我们自己为耶和华以色列的神协力建造，是照波斯王古列所吩咐的。”（3）由此我们可以出所罗巴伯及耶书亚为神的工做设立的原则：只能由神的选民完成。不信的人不可动神的工。

我相信今日教会的一个弱点来自一个事实，就是因为教会是由信徒和非信徒参与的混合体。许多教会想招募有钱有声望的社区领袖来管理教会。但要

知道，神的工只能由神的百姓去做。神的工不是什么人都可加入的赚钱生意或热闹的社会活动。

神作工的第七项原则是：神是真正的领袖，是神发出清晰的指令让人去跟随。神为祂自己的工提供任何所需之事。神将胜过对祂的工所有敌对势力。这条美丽的原则将会为主的仆人带来鼓舞和希望去打这世上属灵的征战。

神在今日有着完全的大能战胜任何抵挡祂的势力，就像在以斯拉和尼希米时代的作为一样。从这卷书，我们可以看到神作工的第八个原则或模式是：神作为事工的推动者，不单给予信徒清晰的指引，并供应一切使工作得以完成，更能胜过任何阻扰其工作的敌对势力。我再说一次：神作为事工的推动者，不单给予信徒清晰的指引，并供应一切使工作得以完成，更能胜过任何阻扰其工作的敌对势力。

这个原则给世界各地忠心为主作工的仆人带来鼓励和盼望。作为神的工人，我亲身体会到神的恩手推动他的工作，他又给予清晰的指引，并供应一切使事工顺利完成。靠着神的恩典，我也多次在事奉中实在的经历到这个原则。

我还相信：昔日以斯拉、尼希米所信靠的神，能胜过任何阻扰他作工的敌对势力，今天我们所信靠的神也一样能胜过一切的阻扰。以斯拉记 6 章 6 到 8 节记载神如何胜过敌对的阻扰势力。经文说，曾经有敌对的势力上奏波斯王亚达薛西，诬告犹太人向来是反叛的民族，要求亚达薛西不要让他们重建圣殿。结果，犹太人被迫停工。后来，巴比伦王大利乌降旨，寻查典籍，发现亚达薛西的确曾经下过这样的命令，并供应物资重建圣殿。于是，大利乌就照亚达薛西的原诏，命令犹太人可以重新建造圣殿。

以斯拉记 6 章 6 到 8 节的经文说：“现在河西的总督达乃和示他波斯乃，并你们的同党，就是住河西的亚法萨迦人，你们当远离他们。不要拦阻神殿的工作，任凭犹太人的省长和犹太人的长老在原处建造神的这殿。我又降旨，吩咐你们向犹太人的长老为建造神的殿当怎样行，就是从河西的款项中，急速拨取贡银作他们的经费，免得耽误工作。”（拉 6:6-8）这样的事是敌人所未预料到的，神要行事，没有人能够拦阻。这是我们从以斯拉记看见神作工的原则。

以斯拉记给我们看见神作工的第九个原则或模式是：当神借着他的百姓工作的时候，那些旁观的异教徒也因看见神作工而得救。第十个神作工的原则，就是：凡有份于神的工作的领袖，都能从神的话里得到关于神的工作的启示。从以斯拉记，我们还可以看见神作工的第十一个原则或模式，就是：当神的工作完成后，神常常容许为他作工的人跌倒，以致使人看见作工的能力源头是神，而不是人。

从以斯拉记会尼赫迈亚记，我们都可以看见这个情况。一旦神的工作完成后，为神工作的人都跌倒了。以斯拉记 9 章记载重建圣殿的工作完成之后，以色列民和祭司，并利未人，竟然和外邦人通婚，行可憎之事。他们在道德上和灵性上败坏了。

圣经中其它伟大的人物，如大卫、参孙和摩西，他们似乎都在为神成就了大事之后，跌倒了。摩西带领了以色列民经过旷野，快进入迦南地的时候，竟然犯了罪，结果，神不容许他进入迦南应许地。神似乎要借着这样的模式告诉我们：他要我们看见做工的能力源头是祂，而不是人。

接着，我们从以斯拉记还可以看见神作工的第十二个原则或模式，就是：当神借着人完成祂的工作之后，撒旦往往会施诡计，使为神工作的人蒙羞。

刚才讲到以斯拉记 9 章记载以色列民重建圣殿的工作完成后，竟然发现很多以色列人和祭司，并利未人和外邦人通婚，行可憎之事，使以色列民在神面前蒙羞，得罪了神。这是撒旦使用的诡计。

总结，我再次强调，以斯拉记告诉我们：神的计划是用神的能力，借着属灵的人，按照神的计划去完成神的工作。

第六章 剖析领袖

我们从以斯拉记中看到的神的作工方式和原则，而尼希米记则把焦点放在了神的工人身上。作为神的工人，教会中的领袖，该有怎样的素质呢？尼希米记对此将做出解释说明。而尼希米本人就是一个领袖的榜样。

尼希米在位做官时，百姓需要一次属灵的复兴。当时许多犹太人与外族人通婚，这大大触犯神的律法，得罪了神。尼希米斥责他们说，“那些日子我也见犹太人娶了亚实突、亚扪、摩押的女子为妻。他们的儿女说话，一半是亚实突的话，不会说犹太的话，所说的是照着各族的方言。我就斥责他们，咒诅他们，打了他们几个人，拔下他们的头发，叫他们指着神起誓，必不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和儿子娶他们的女儿。”（尼 13:23-25）

从这段话中我们可以看出，尼希米有着不同的领导方式。大多数牧师不会像尼希米那样做，但这就是尼希米的风格，因为那些百姓需要这样的斥责方式。

假如我们说以斯拉是神计划的记录者或规划者，那么尼希米就是计划的实际执行者。尼希米是位注重实效的人，他相信应采取实际行动并看到神的工完成。以斯拉和尼希米都是杰出的领袖人物，即使他们的风格和方式不尽相同。

我们在研读尼希米记时，要思想领袖的原则，或是为神作工的领袖应具备的素质。我把尼希米记称为“为神作工的领袖的概视图”。

尼希米为我们展示的第一个领袖应具备的素质是：他必须要对神的工有负担。神要使用一个人做祂的工的首要条件就是，这个人对这个工有很大的负担。假如你对神的工有负担并且为此不断祷告，神就会回答你的祷告。

第二个素质特点是：做神工作的领袖，必须在这件工作上从神那里得到启示。尼希米记 1 章 9 节，尼希米记得神对摩西所说的话，“但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人，虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我名的居所。（尼 1:9）这居所就是指耶路撒冷。神要尼希米重修耶路撒冷城墙。

领袖必须具备的第三个素质是：必须立志委身去完成神的工。神拣选一个人做祂的工，不仅要求此人有负担，更需要他在事工上的委身。尼希米正是在他的工作上向我们提供了一个好榜样。尼希米是亚达薛西王的酒政。在玛代波斯有一条法律：任何人只要在王面前显得愁眉苦脸，就一定被处死。然而在尼希米记第 2 章中，我们看到亚达薛西王问尼希米，“你为什么面带愁容呢？”（2）尼希米在经文中告诉我们，他那时“甚是惧怕”，并且“默祷天上

的神”，但他仍旧把自己的心声讲给王听，“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？”亚达薛西王就问尼希米，“你要求什么？”在做了个简短祷告后，尼希米对王说，他想回耶路撒冷重修城墙（5）。接下来的结果我们都知道了：亚达薛西王不仅答应了尼希米的请求，并且还向他提供了人力物力的一切所需。神为尼希米在事工上的委身而大大的祝福了他。

领袖需具备的第四个素质是：必须对神的工有异象。箴言说，“没有异象，民就放肆。”（箴 29:18）做神的工的领袖，必须对事工要有异象，并且要与他人分享。当尼希米回到耶路撒冷后，他自己私自四周观察环境知道心中对要做的事有数。然后，他就召集祭司、贵胄、官长，和其余作工的人，对他们说，“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧！我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”（17）当他确实知道自己要做什么时，他就告诉了他人。

第五个领袖素质是：邀请他人同工。当一名领袖对神的工有异象并分享出来时，别人就会跟随他的领导。有时，一些属灵的领袖对信徒们不跟随他们而感到失望。我们要意识到，没有人跟随会对作领袖的造成负面的影响，因为做神事工的领袖的一个特点就是要去激励、吸引人们来跟随他，参与事工当中。

第六个领袖素质是：要能够接受意见与批评。当我们开始做一些事，特别是神的工作时，总会遇到持不同意见的人，甚至是一些敬虔的属灵信徒。而我们要做神的事工，就一定要有聆听他人的意见或批评的心量。

第七个领袖素质是：在神的事工上要有一个恒续的祷告生活。请留意尼希米在书中的祷告次数。当人们都在讥笑他时，尼希米还是在不断的祷告（4:4-5）甚至在与王说话前，尼希米先作了祷告（2:4）。使徒保罗说，我们要“不住地祷告。”（帖前 5:17）

第八个领袖素质是：作神事工的领袖一定要身体力行，与他人一起同工。尼希米就是与其它作工的人一同出现在城墙之上的。

第九个领袖素质是：要对任何企图拦阻和反对神的工的人或物大发义怒。义怒与愤怒有什么分别？如果有人或事拦阻了你执意要行的路而导致你发怒，那么这个怒就是罪。然而，当你在做神的工时，对那些试图拦阻神的事工的势力发怒，这个怒就是义怒。比方说，耶稣在看到那些法利赛人把圣殿当成集市时而发的怒就是义怒。（参看约 2:12-16）作神事工的领袖在看到神的工被拦阻时都会发怒。尼希米就是这样的一个领袖。

第十个领袖素质是：必须完全忠实于神的事工，要有献身精神。尼希米记第 4 章的经文告诉我们，“于是我们作工，一半拿兵器，从天亮直到星宿出现的时候。那时，我又对百姓说：‘各人和他的仆人当在耶路撒冷住宿，好在夜间保守我们，白昼作工。’这样，我和弟兄仆人，并跟从我的护兵，都不脱衣服，出去打水也带兵器。”这是对神事工有着献身精神的很好例子。

第十一个领袖素质是：要有从始至终的异象。有着坚定不改的异象可能是正面的也可能是负面的。假如因为我们固执而不听任何人的意见，那么这个异象就会成为负面的。但我们全神贯注在神的事工上而不被他事干扰的话，就是正面的异象。尼希米在重修耶路撒冷城墙时，很多人企图把他从城墙上赶下来，但他们以失败告终，因为他们无法改变尼希米的决心，更阻止不了神的事工。

第十二个领袖素质是：要有坚强的信念。第五章记载到，有些贫穷的犹太人向贵胄和官长借贷，而被他们从中取利，尼希米知道后非常生气，就斥责他们。（尼 5:1-13）。

第十三个领袖素质是：要有极大的信心。尼希米清楚的知道是神呼召他作神的事工。这使得尼希米在作神的工时有着无比的信心。

第十四个领袖素质是：要有无惧的勇气。神使用的领袖的品格素质中，勇气是非常重要的项。

第十五个领袖素质是：在神的事工上要坚持不懈。使徒保罗在罗马书第 5 章中说，“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的；因为知道患难生忍耐；忍耐生老练；老练生盼望；盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”（罗 5:3-5）坚持不懈的意思就是说，持守着信念，即使在苦难中也不轻易放弃。

第十六个领袖素质是：要有很好的组织能力。圣经对如何管理教会有很清楚的定义。（参看林前 12:28）在尼希米记第 7 章里，尼希米指派了利未人、官员甚至看门人。他还普查统计了以色列人的家庭人口。这就是组织！

第十七个领袖素质是：要专注在优先的目标上。我们来看尼希米记的第 10 章，尼希米使得以色列百姓立志遵守神的律法，不与外族人通婚，不在安息日作工，第七年不在地里耕种，定期到殿中交税，并把第一批的收成奉献给神，也要把他们头胎的儿子和首生的牛羊，都奉到神的殿中。百姓们向尼希米保证，他们定将所获得的十分之一献给神。尼希米知道自己的有限次序在那里，并且他也教导百姓们效法他。

第十八个领袖素质是：要持有牧羊人的“杖”去领导信徒。属灵领袖要像好牧羊人用木杖引导羊群一样，给予信徒正确的指引和管教。

第十九个领袖素质是：必须具有自己的人性一面。领袖也是人，不仅要接触自己的人性一面，也要理解跟随者的人性。

尼希米先后向我们展示了作领袖需要具备的十九条素质，而最后一条就是为荣耀神而去完成神托付的事工。尼希米为了神的荣耀完成了城墙的修复工作！我们在作神交付给我们的工作时，绝不可半途而废。神所拣选的属灵领袖，是能够说主耶稣所说的那句话：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的

事，我已成全了。”（约 17:4）

第七章 猜猜谁来赴宴？

在旧约时代，希伯来民族经历过四次的大释放。第一次的大释放是由约瑟为首领，拯救希伯来民族脱离饥荒。第二次的大释放记载在出埃及记，由摩西带领希伯来民族脱离埃及为奴之地。第三次的大释放是由以斯拉和尼希米率领，从巴比伦的被掳回归。现在我们要研读的是以斯帖记对希伯来民族的第四次大释放的记载。

路得记和以斯帖记分别讲述了圣经中的两个女子的故事，她们都对神的事工有杰出的贡献。路得记讲的是一名外邦女子嫁给了犹太人从未成为神的大家庭中一员的故事。而以斯帖记则记载了一名希伯来女子嫁给外邦人并拯救了整个希伯来民族的故事。以斯帖记读起来像是一部舞台剧，所以我们这次就以看舞台剧的方式来查考这卷书。

第一幕 人的计划

第一场：一个波斯宴会

时间是公元前 482 年，背景是玛代波斯的 127 个省份，这 127 个省份组成了波斯帝国。这一场的主角是一个失宠的王后，名叫瓦实提。她的丈夫是亚哈随鲁王。这次的宴会持续了 6 个月加一周之久，并且是准许人随意饮酒。“喝酒有例，不准勉强人，因王吩咐宫里的一切臣宰，让人各随己意。”（斯 1:8）

瓦实提王后与妇女们另外设宴席娱乐。但麻烦临到了她头上。她的那位已经喝太多酒的国王丈夫要她进到已经喝了 6 个多月酒的男人的宴席上，好让“各等臣民看她的美貌，因为她容貌甚美。”（11）但瓦实提王后拒绝了。我们现在或许可以理解她为什么拒绝，但不幸的是，她的丈夫却不理解。

第二场：瓦实提王后的被废

瓦实提王后的拒绝使亚哈随鲁王十分的生气。而他的大臣们又在一旁煽风点火，说王后如此做不仅是开罪于国王，而且在百姓面前也做了坏的榜样。认为作妻子们的见王后都可拒绝国王，她们就会效法，不去服从，甚至不再尊重自己的丈夫了。最后这些大臣们极力劝说亚哈随鲁王废除瓦实提王后，另觅一个新的替代她。（16-20）

盛怒之下的亚哈随鲁王随即听从了大臣们的建议，“发诏书，用各省的文字，各族的方言，通知各省，使为丈夫的在家中作主，各说本地的方言。”

第三场：一个波斯选美盛会

为了选出新的王后，在玛代波斯全地举行了一个盛大的选美活动。这次的选美盛会非同寻常：全国的美少女都要被召集在亚哈随鲁王的宫中。接着国王要与她们一一过夜以至最后决定那一个是新王后。（2:2-4a）而亚哈随鲁王也觉得“王以这事为美，就如此行。”（2:4b）

这场选美盛会其实非常的残忍，他们强迫美貌的女子进到王的宫中。古时君王和这些被选召进宫的女子之间的关系可不是丈夫与妻子那样的关系。那时像亚哈随鲁王这样的王，通常会有两个宫，我们大可叫做东西宫。而这些实际上是被抢来的女子们先住进东宫，在那里她们会受到很好的待遇达一年之久。之后，她们就要一个一个被召到国王那里陪国王过夜。而第二天早晨，那名陪国王过夜的女子则被转到西宫，并在那里渡过她的余生。幸运的话，国王会再次召她过夜。而绝大部分，则连名字都没有被国王记住。所以，被选进宫的女子的命运如何，全靠那一晚是否会得到国王的欢欣。

下面上场的人物是末底改。末底改是犹太人，与其它犹太人一齐从耶路撒冷被掳到巴比伦。他有一个年轻貌美的侄女，名叫以斯帖。以斯帖的父母在耶路撒冷被毁的时候，被杀害了，末底改将她抚养成人。以斯帖非常的美貌，所以就被选进了宫中。而末底改指示以斯帖不要告诉任何人说她是犹太人。这个身份的秘密可以证明后来神在以斯帖生命上的保守。

以斯帖被召去见亚哈随鲁王之后，深得国王的宠爱。亚哈随鲁王就立她做波斯的新王后。神让一名犹太女子坐在当时世上最强大外族国家的王后宝座上。（而数年后，以斯帖的继子——亚达薛西王准许尼希米返回耶路撒冷重修城墙。）

以斯帖记 2 章记载，有一天，“末底改坐在朝门，王的太监中有两个守门的辟探和提列，恼恨亚哈随鲁王，想要下手害他。末底改知道了，就告诉王后以斯帖。以斯帖奉末底改的名，报告于王。究察这事，果然是实，就把二人挂在木头上，将这事在王面前写于历史上。”（2:21-23）

第四场：一个波斯的清算计划

好了，现在我们这幕剧的反面角色登场了。一个非产邪恶的人，叫哈曼，是国王的首相。哈曼命令每一个人都要向他下拜，惟有末底改不肯，因为末底改是一个敬虔的犹太人，按犹太人的律法规定他只敬拜神，所以，末底改不向哈曼下拜。哈曼为此非常气愤，而且哈曼的手下已经将末底改的身份告诉了哈曼，哈曼知道他是犹太人，于是计划不单要铲除末底改这个眼中钉，更要在波斯帝国所有的犹太人灭绝。

于是，哈曼说服了亚哈随鲁王下诏将犹太人全族灭绝，王并未仔细研究，就将戒指摘下交给哈曼，表示授权给他，可以执行王的命令。哈曼就奉王的名写谕旨，传到各省，吩咐将犹太人，无论老少妇女孩子，在一日之间，十二月，就是亚达月十三日，全然剪除，杀戮灭绝，并夺他们的财为掠物。

以斯帖记记载末底改听见这事，“就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛哭哀号。当时，在波斯帝国各省的犹太人知道这件事都大大悲哀，禁食哭泣哀号，穿麻衣躺在灰中。”（4:1-3）

当以斯帖听说了这件事后，派信使去查究竟是怎么一回事。末底改就将自己的遭遇，和哈曼要灭绝犹太人的阴谋讲给信使。以斯帖知道后就吩咐信使哈他革再见末底改，说，“王的一切臣仆和各省的人民，都知道有一个定例：若不蒙召，擅入内院见王的，无论男女必被治死；除非王向他伸出金杖，不得存活。现在我没有蒙召进去见王已经三十日了。”而末底改则让托人回复以斯帖说，“你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家，必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”（12-14）

于是以斯帖请求犹太人为她禁食祷告三天三夜，并且她自己也是如此。“你当去招聚书珊城所有的犹太人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝；我和我的宫女，也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死吧！”（16）

三天过后，以斯帖进殿见王。亚哈随鲁王见到以斯帖非常高兴，并许诺说以斯帖要什么他都会赐给她，即使以斯帖要王国的一半都可以。（5:1-3）以斯帖就邀请亚哈随鲁王和哈曼赴她预备的宴席。国王又问她有什么要求没有，以斯帖只是请国王和哈曼再赴她的宴席，并说到那时会告诉国王她要什么。（6-8）

哈曼非常高兴能被王后私人邀请与国王一同进餐。但末底改的事仍旧困扰着他。当他第一次赴宴后，回到家中把妻子朋友都找来，将“他富厚的荣耀，众多的儿女，和王抬举他使他超乎首领臣仆之上，都述说给他们听。”只是末底改是他的一个心病。（5:11）那些人听后，就建议说，“不如立一个五丈高的木架，明早求王将末底改挂在其上，然后你可以欢欢喜喜地随王赴席。”哈曼以这话为美，就叫人作了木架。（5:14）

第二幕 神的眷顾

在第 6 章中，神的眷顾成为以斯帖记的主题。所发生的一切都在神的掌管之中。奇妙的是，亚哈随鲁王在第一次宴席的那一晚，怎么也无法入睡。于是他就让人取历史书念给他听。而念的人正好念道末底改揭露刺客阴谋而救了国王的命一事。王就问，“末底改行了这事，赐他什么尊荣爵位没有？”伺候

王的臣仆回答说：“没有赐他什么。”（6:3）接着王问到有什么人要进朝公办，仆人回答说哈曼要上早朝。

第一场：位置变了

为了赏赐末底改，亚哈随鲁王召见哈曼（后者正在院子里设立木架准备吊死末底改）。王问哈曼，“王所喜悦尊荣的人，当如何待他呢？”哈曼理所当然的以为王是在说他，就回道，“王所喜悦尊荣的人，当将王常穿的朝服和戴冠的御马，都交给王极尊贵的大臣，命他将衣服给王所喜悦尊荣的人穿上，使他骑上马，走遍城里的街市，在他面前宣告说：王所喜悦尊荣的人，就如此待他。”（7-9）没想到王却说，“你速速将这衣服和马，照你所说的，向坐在朝门的犹大人末底改去行。凡你所说的，一样不可缺。”（10）哈曼只得服从王的命令。然后就闷闷不乐的回到家里，接着很快的被召去赴以斯帖的宴席。

在宴席上，王又问以斯帖要求什么东西他好赏赐给她。以斯帖回答说，“我所愿的，是愿王将我的性命赐给我；我所求的，是求王将我的本族赐给我。”（7:3-4）王听罢大怒，叫到，“擅敢起意如此行的是谁？这人在哪里呢？”（5）。以斯帖就指哈曼说，“仇人敌人就是这恶人哈曼。他蒙骗王要在2月28日灭绝我和我全族的人。”

哈曼此刻知道自己完了。国王盛怒之下离开宴席往御园去了。哈曼匍匐在以斯帖脚下请求恕命。而这时国王正好回来，见到哈曼伏在以斯帖脚下，便发怒说，“他竟敢在宫内，在我面前，凌辱王后吗？”这话一出王口，王的士兵就蒙了哈曼的脸。接着有一个太监告诉亚哈随鲁王说，哈曼在外面竖了个木架，本准备吊死末底改。国王听罢就命人把哈曼挂在那木架之上！（9-10）

第二场：大赦令

虽然末底改性命无碍，但住在波斯的犹太人仍旧有祸患——由于哈曼欺骗国王而下的那条歼灭犹太人的生死令不能改，亚哈随鲁王、以斯帖和末底改就颁布了另一条王命，“准各省各城的犹大人在一日之间，十二月，就是亚达月，十三日，聚集保护性命，剪除杀戮灭绝那要攻击犹大人的一切仇敌和他们的妻子儿女，夺取他们的财为掠物。”（8:12）这条王命的颁布拯救了以色列人的性命。

个人应用

我们从以斯帖记中得到的属灵应用是什么？首先，我们要向那些生活在属灵的死亡法令下的人们传讲耶稣基督的福音。

第二，我们可以信靠神对他应许的应验。以斯帖记为我们描绘了神对亚伯拉罕的一个应许的应验。神对亚伯拉罕说，“为你祝福的，我必赐福与他；

那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。”（创 12:3）

第三，黄金定律可以以相反的方式应用出来。哈曼之死是黄金定律的一个反面例子（己所不欲，勿施于人）。

第四，神对那些爱祂并顺服祂的人有着丰富的眷顾。使徒保罗对此这样描述说，“我们晓得万事都互相效力，叫爱 神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）即使以斯帖被一种可怕残忍的方式选召进宫，神仍旧眷顾着她的生命，并使用她完成自己的计划——以色列人从外邦人手中的第四次大释放。

神时时刻刻的在眷顾着你我的生命是以斯帖记所带给我们的最重要的信息之一。你相信神此时正在你的生命中眷顾着你吗？相信吧，因为这是神的应许。而要想接受这个应许只需要一个条件：爱神并遵从祂的在你生命中的旨意。那么不论在你生命中发生什么事，都有神的美意，并且都是为了你的益处。“我们晓得万事都互相效力，叫爱 神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）