

二、谁断了水源

(列王纪上17章1-15节)

你家停过水吗?也许是管道出了毛病,可能是修理工关掉水来维修管道,也许是管道冻了,可能你妻子(或丈夫)忘交水费了。

如果你遇到以上这种情况,毫无疑问它发生在最不巧的时候:你刮脸刚刮一半;你洗头,满头肥皂泡;或你在洗澡,从头到脚沾满了肥皂泡。

如果遇到这种情况,你马上会问二个问题:(1)“谁切断了水?”(2)“为什么?”

根据17章1-15节的内容,让我们强调这个问题:“为什么?”这是我们很难左右的问题,“上帝啊,这是为什么?”“上帝啊,为什么我的父母(孩子或朋友)必须逝去?”“上帝啊,我尽力为您服务,那为什么会发生这么糟糕的事情?为什么?为什么?为什么?”

我们对“为什么?”这个问题感到困惑的时候应该记住《以赛亚书》55章8-9节:

上主说:“我的意念不是你们的意念;我的道路不是你们的道路。”正如天高过地,我的道路高过你们的道路;我的意念高过你的意念”。

上帝的道路不是我们的道路,这是我们应该掌握的重要真理。

只要我们远距离理解这个真理或别人去体验它,我们就会有公平的看法,比如,如果我们谈论教义时有人说:“那对我没有意义”。我们马上反驳:“记住,上帝的道路不是我们的道路”。如果不信宗教的朋友要我们解释生活的不公,我们不假思索地回答“上帝的道路不是我们的道路”。

然而,当我们的生活不像计划的那样,当我们的信仰即将崩溃,当我们尽最大努力却越来越糟,当我们失去爱人,我们哭喊着:“为什么?”通常,我们听别人说

这样的话得不到任何安慰。“这事情无法解释。上帝的道路不是我们的道路。听天由命吧”。事到临头,我们很难看透这个真理。

我们无法在本课里解决每个问题,但是《列王纪上》17章1-15节有我们要学习的课程。谁切断了水源?为什么?

上帝为什么切断以色列的水源?

(17章1节)

在课文第一部分(列王纪上17章1节),我们问道:上帝为什么切断以色列的水源?

为了回答这个问题,我们需要回顾在以色列发生了什么。在《申命记》7章1-6节,摩西警告上帝的子民:

“上主——你们的上帝要领你们进入你们将占领的土地;他要赶出好些民族。……你们要去击败他们,彻底消灭他们,不可怜悯,或跟他们缔结条约。不可跟他们通婚;你们的女儿不可嫁给他们的儿子,儿子不可娶他们的女儿;因为他们要诱惑你们离弃上主,去拜别的神明。如果你们离弃上主,他会向你们发怒,立刻消灭你们……”

你们是属于上主——你们的上帝的;你们必须这样做。他从天下万民中选召你们作为他自己的子民”。

然而,以色列没有留意上帝的警告,亚哈登上王位,旁边还有耶洗别。腓尼基女王把巴力神崇拜引入以色列,拆毁上主的祭坛,杀害他的先知。以色列面临巨大的精神灾难,必须采取措施。

我们问道:“上帝,你想怎么办?你会从天堂降火烧死以色列吗?”

上帝回答:“现在还不”。

“那么,派一支强大的军队横扫以色列这片土地?”

“现在还不”。

“让一个有权谋的人去赢得国王的尊敬,使他回心转意,怎样?”

“不”。上帝说,“我的神人是以利亚”。

“以利亚?我从没听说过,让我们看看他。你是说那边那个野蛮的家伙吗?他看上去几个月没洗澡,没刮胡子,也没理发了。它的声音和话语令人不愉快,上帝啊,为什么是他?”

上帝回答:“我的意念不是你们的意念;我的道路不是你们的道路。这就是我在以色列的神人”。

此情节给我们这节课的学习奠定了基调,上帝会解决以色列的精神问题,但是要根据他的计划,以他的方式,在适合时机加以解决。

让我们继续上次的内容,以利亚来到亚哈跟前对亚哈说:“我指着我所尊崇的上主——以色列上帝的永生发誓;以后的几年内,除非我祈求,天不下雨,也不降露”(列王纪上17章1节)。

几天没有水难熬,几周没有水真是麻烦,几个月没有水是灾难,几年没有水可谓悲剧。死亡不可避免,没有水就没有生命。然而,确实几年无水。新约里二次记载:旱灾持续了三年半(路加福音4章25节;雅各书5章17节)。

为什么上帝的法令是旱灾呢?要知道答案,首先要看圣经前面的部分,在《申命记》7章,我们看到上帝警告不要误入邪神崇拜。现在注意本书11章怎么说的:

“你们要小心,不要被诱惑而背离上主,去祭拜服侍别的神明。如果这样,上主要向你们发怒,不降雨给你们,使土地干旱,不能出产五谷;即使他赐给你们的一片良田,你们也会迅速地在那里死亡”(16-17节)。

事实上人类经常自作自受。我们都听过“自作自受”这个成语。通常我们不能怪别人而只能怪自己。

现在让我们看圣经的结尾来解开这个困惑,在给基督徒的信中,我们发现雅各给这个故事添加了一个别处发现不到的细节。“以利亚和我们同样是人;他恳切祷告,求上帝不下雨,果然有三年半之久没有下雨”(雅各书5章17节)。

旱灾回应了上帝将作出他在《申命记》11章16,17节威胁要做的事情的祷告,这是祷告的强大力量的证

明,整个国家的经济崩溃了三年半。

让我们回到我们的问题,如果我们问上帝为何切断以色列的水,上帝可能回答:(1)因为人们违背了我的意愿,应受惩罚。(2)因为我忠实的仆人以利亚恳切祷告,热情忠诚的祷告者赢得回报。(3)为了证明我是上帝,让我的子民知道错了,他们会懊悔并皈依我。

你和我永远也不会完全理解上帝的做法,即使想思索或考虑上帝的做法充满了惊奇,设想只是通过权宜之计切断三年半的水,上帝就能引起整个民族的注意,还有其他更强有力的做法吗?

上帝为什么切断基立溪的水源?

(17章2-7节)

看看故事的第二部分(17章2-7节),我们问道:“上帝为什么切断基立溪的水呢?”

我们读到,“上主对以利亚说”(2节)他站在亚哈面前传达上帝的旨意后不知道下一步做什么,上帝告诉他后,他来到基立溪呆了1年。上帝又告诉他去撒勒法(8节)。三年半以后,我们又读到“过了一段时间,上主对以利亚说”(列王纪上18章1节)。

我不喜欢背后操纵,你喜欢吗?我喜欢计划,我喜欢作计划。我喜欢从头看到尾。然而,生活中的事情往往不是那样,有时只是一天一次,一次一步的走。

以利亚是上帝可用的人,因为他什么也不知道。一次他只走一步。而且,只要上帝认为好,就对他合适。

来看第二节,我们准备第二步。

你认为第二步是什么?想象你处在以利亚同样的境地。我们已经对国王说了。现在干什么呢?开电视新闻发布会,出宣传板?在主要报纸杂志上作广告?或是广播?走街串巷宣传上帝的信息?这看上去很理智,然而上帝说:“我的道路不是你们的道路”。

那么第二步是什么呢?请看3-4节:

“你离开这里,往东走,到约旦河东边的基立溪附近藏起来。你可以喝溪里的水;我已经命令乌鸦送食物到那里给你吃。”¹

[1]人们对于这里的“乌鸦”一词的翻译是否得当有些争议。有人认为应该把这个希伯来词翻译成与人有关的词,如“商人”或“阿拉伯人”等。据我所知,所有的圣经版本用的都是“乌鸦”一词。以利亚的故事充满了神奇的成分,如果你能接受这些成分,那就没有必要将“乌鸦”翻译成别的什么词了。

我能想象如果我是以利亚，如果上帝对我说：“我想让事情顺其自然，你匿藏一会”。我会是什么反应。我会回答：“是吗？哪里？家？帐篷？哪啊？”

“我想是小溪”。

“小溪……我能解决，我得先过艰苦生活”。

“你可以喝溪里的水”。

“那不错，食物呢？我自己生存吗？”

“你有筹伙食的人”。

“是吗？撒马利亚人吗？”²

“是乌鸦，早晚给你提供面包和肉”。

“乌鸦？肮脏的乌鸦？根据摩西法律，乌鸦是不干净的吗？他们用肮脏的脚给我拿食物？”

“对啊”，上帝说。

那是我们关心以色列人的方式吗？不是，但上帝的道路不是我们的道路。

像其他人一样，上帝在以色列的神人需要保护和提供援助，上帝提供了，但不是以我们所想的方式。

如果你是上帝忠实的子民，上帝会保护你援助你，但可能会乔装成不重要的小溪和肮脏的乌鸦。

现在注意5节第一部分，“那么他根据上帝的旨意行事”。不好吗？上帝说什么，以利亚就做什么。今天世界上的人真有必要学习这个经验！上帝的教导就是圣旨，对我是否有意义不重要，重要的是上帝说了，那就太好了，我就要执行。

以利亚听从上主的命令去住在基立溪旁。他喝溪里的水，乌鸦每天早晨和傍晚都送饼和肉来给他(5-6节)。

我们不知道基立溪在哪，只知道在约旦东部，³以利亚成长的地方。

想想这个地方：远处可能有一条山谷，流淌着小溪，溪的两边长着绿草和灌木丛，还可能有小动物的足迹。

这一段说以利亚住在基立溪边，他住的时间比预计的长，是他几个月的家。

“基立溪”这个单词意味着“砍掉”或“隔离”，这正符合我们的故事，以利亚与世隔绝了许多天，度过酷暑，凉秋，严冬和暖春。小溪谷的边就是他房子的墙，天做棚，草做床，外袍做被。

我们无法确定以利亚在那呆了多久。他一共藏匿

了3年半，《列王纪上》18章1节暗示我们他在撒勒法呆了2年多，如果那样，他在基立溪呆了1年多。

停下来想一想吧，这可是身负使命的人啊，被迫蛰居一年多，难道那不困难吗？对我们来说很难，我们说是可以1年或2年不干工作，但是当几天无所事事，就会着急，暴躁，准备重返工作。我们也许可以说1或2个月躺在床上，但是我们因生病被迫卧床几天，我们希望起床，我们是“闲不住”的人，我们讨厌被迫蛰居。有时，可能因生病、退休、或被解雇而不得不停止活动。这样的境况很难。但是上帝的道路不是我们的道路。上帝的援助不是我们的援助，上帝的计划也不是我们的计划。

有时我们花时间在溪流旁与世隔离，甚至停止活动。虽然不容易，但是上帝的旨意，对我们有利，我们就要学会接受它，放松自己，甚至从经验中学习。

我希望我能更多地了解以利亚在基立溪这几个月的生活。我猜测几天、几周、甚至数月的祷告生活使以利亚修身养性。然而，圣经却没提到这些细节，只说以利亚代表上主，听从上主的命令(5节)。

现在，让我们看看这个故事最奇怪的部分。以利亚按照上主的命令住在基立溪旁，……水源切断了。“过了一些时候，因为天不下雨，溪里的水都干了”(7节)。

你想象得到这幅画面吗？小溪不是一夜干枯的，而是几天或几周才干枯的。一天以利亚喝水时，可能发现小溪出了问题，但不知道问题在哪。第二天，他想：“可能是我的想象吧。我看小溪不太深，流的也不太急”。再过一天，他意识到：“那不是想象，小溪要干枯了”。

以利亚看着小溪一天天干枯，变成了一个淤积肮脏的溪流，小鸟和动物都留不住，死鱼在浅水里漂浮，最后干涸的小溪只剩下若干水滴。

此时此刻以利亚也不知道下一步怎么走。想想，直到小溪干枯了也不知道第三步该怎么走。注意第八节：“于是，上主对以利亚说”。

真是忠诚的考验呀！以利亚的第一大考验是独自生活，那很难。第二大考验是无条件地服从，尽管有时没有意义，那就更难。第三大考验最难，他要在上主给

[2] 你可以用你们当地有名的食物供应商的名字来代替这个名字。

[3] 《圣经》中写的是“约旦前方”。《旧约》通常认为这指的是“约旦以东”。学者们对于这个地点的具体位置看法不一。有人说它是在“死海北边几英里外”“从东向西流过约旦”。

他安排的地方,竭尽全力执行上主的旨意——而他的小溪却干枯了。

你也遇到过这些情况:我知道你一定遇到过。你曾经有全额存款,但是你的小溪干枯了;你曾经有个好公司,但是你的小溪干枯了;曾经你有好身体,非凡的思想,但你的小溪干枯了;你有才华可以服务于上帝,忠实于他的旨意,但你的小溪干枯了;你曾经有很多朋友,但他们离你而去或者死了,或者是你必须离开,但小溪干枯了;你曾经有美好的婚姻,但是小溪干枯了;你害怕上帝而尽力抚养孩子,自认工作出色,但是小溪干枯了。

以利亚没有这么做,但让我们想象他喊道:“上主啊!你为什么切断基立溪的水?”上帝的第一个回答可能令人吃惊:“以利亚,我那么做是你祷告的”。注意课文,“小溪干了因为地上没有雨?地上没有雨是因为以利亚的祷告”(雅各书5章17节)。

有时事情发生在我们身上是因为上帝以我们料想不到的方式回应我们的祷告。我们祷告:“上帝啊!请给我耐心,但不要太久”;或者“请给我忠诚,但别让我学习圣经”;或者“请给我力量,别让我为难”。事情往往不按我们的计划发展。上帝的道路不是我们的道路。

然而,上帝给以利亚的完整答案可能是,“切断水是因为到了开始执行我全部计划的下一步的时候了。别着急,相信我。一切都会好起来的”。

上帝为什么要切断撒勒法的水源呢?

(17章8-16节)

这个问题把我们带到本课的第三部分(列王纪上17章8-16节)。我们要问,“上帝为什么要切断撒勒法的水源呢?”

于是,上主对以利亚说:“你到西顿附近的撒勒法去,住在那里。我已经吩咐住在那里的一个寡妇供养你”(8-9节)。

这次我不会捏造与上主想象中的谈话。相反我我愿意让你想象自己是以利亚,推测你可能与上主谈话的类型。请记住这些事实:

(1)上帝仍然没让以利亚回到国王那里或者去布道,只是让以利亚改变了位置。(2)上帝没让他再向东走,离开干旱的地区,反而让以利亚向西北走了75或100公里,越过旱灾地区。(3)上帝让他去撒

勒法,以色列北部腓尼基地区的一个海滨小镇,耶洗别的家乡。(4)他没让以利亚呆在富人家温馨的室内,他给伊利亚提供破旧的小屋,接受寡妇的供养。

综合上面的事实,你有机会就会大喊:“为什么”?如果那样,回答你的就是:“上帝的道路不是你的道路”。

以利亚如何回应这些新的旨意呢?不管他心里是怎么想的,他按上帝的旨意做事:“以利亚就到撒勒法去了”(10节)。

“就到撒勒法去了”这七个英语字含意多深刻啊!这个旅程要花费以利亚好多天的时间,在他要穿过的领土上,众人都在寻他,他是最令人害怕、最遭人痛恨的人,人们可以轻易认出他。可能是没有水的行程,太阳整天照着,土地硬似铁,添满裂沟,到处是灰土。他将穿过没有植物的陆地,到处布满干尸和死动物的骨头。如果以利亚路过房子,他会听到饥渴的孩子的哭闹,所有这些都暗含在“就到撒勒法去了”这七个英语字里。

最后艰难的旅行结束,他来到了撒勒法。他到那里时,比他想像的还要糟糕,因为上主已经切断了撒勒法的水源(14节)!

他首先看到上帝准备的照顾他的那个寡妇。她在干什么?她在捡柴,安排她自己和儿子的最后一顿饭。她什么都没有,快饿死了。上帝的道路不是我们的道路!

你知道故事接下来发生了什么:以利亚要喝水,当寡妇去取水时,他要吃饼;当她流露出极度的困境时,他告诉寡妇可以和他一起分享食物:“因为上主——以色列的上帝这样说,‘一直到我——上主降雨的那一天,罐里的面粉用不完,瓶里的油也用不尽’”(14节)。事实就是如此。

上帝为什么要切断撒勒法的水源呢?

以下几点无疑是断水的原因:

- 1、以色列的灾难源自北方王国的罪行,因此,他们也必须承担相应的后果。
- 2、使以利亚牢记他完全依靠上帝。
- 3、使一位可怜的寡妇相信耶和華才是真正的上帝。

结 论

不论生活中发生了什么事,上帝都不曾忘记我们、遗弃我们,仍然挚爱我们,关心我们,保护我们,为我们提供生活来源,意识到这一点是多么重要啊!

有时,我们像《以赛亚书》49章14节中的人一样,觉得“上主遗弃了我,忘记了我”。如果这样,我们必须用心倾听随后的两节。

“母亲会忘记她吃奶的婴儿吗?她会不爱亲生的儿子吗?即使母亲忘记自己的孩子,我也不会忘记你!我把你的名字刻在手心上”(15-16节)。

这也许就是“了如指掌”这个成语的出处。上帝

说:“我非常了解你们,你们常在我心,我永不会将你们忘却”。

我们从以利亚身上能学到几条经验:

1. 服从上帝,哪怕你不能理解。
2. 相信上帝,哪怕你无法领会。
3. 感谢上帝赐予的一切,哪怕得不到你想要的。

上帝了解你的需要,他能使“万事都互相效力”,使爱他的人“得益处”(罗马书8章28节)。

俄巴底

(列王纪上18章3-16节)

《列王纪上》18章5至16节讲述以利亚与先知对峙故事中的一段插曲。这几节让我们认识了俄巴底,也让我们想对他有更深入的了解。

“俄巴底”的意思是“上帝的仆人”。圣经中出现了好几个俄巴底。有人认为这节中的俄巴底就是撰写单章节的《俄巴底亚书》的人。虽然我们无法确认《俄巴底亚书》是不是他写的,但是我们对于他不多的了解就已经发人深思了。

1. 他“是虔诚敬畏上主的人”(5节)。以色列北方王国变节的大气候中仍有小范围的地方保留了对上帝的信仰。

2. 他冒着极大的生命危险保护上帝的先知。“耶洗别杀上主的先知的时候,……俄巴底救出一百个先知,把他们分成二组,每组五十人,藏在山洞里,并且供给他们食物和水”(14节)。这让我们想起一些男男女女的英勇事迹,他们偷偷把人运出危险的地区救了他们的命。

在当时的时代背景下,俄巴底与以利亚处理问题的方式不一样。我们这本文集突出表现了上帝要以利亚直面以色列的问题。然而,谁又能说俄巴底所作的贡献无关紧要呢?通常,解决问题的办法并非只有一种,每种办法各有其可圈可点之处。

3. 虽然俄巴底在不敬神的王国中担当要职,他对神的信仰一点没有减少。他“主管亚哈的王宫事务”(5节)。亚哈、俄巴底二人分走两地为牲畜寻食体现了亚哈对俄巴底的信任。到了亚哈时期,国王手下主管王宫事务的人常常充当国王的首席顾问。

我认为亚哈之所以选俄巴底主管王宫事务正是因为俄巴底对上帝的信仰。亚哈不是抛开俄巴底的信仰不管不顾,也不是不知道俄巴底信奉上帝。俄巴底理所当然不会告诉耶洗别的丈夫他藏了先知,但我们没有理由相信他会隐瞒自己的信仰。亚哈的阅历告诉他忠实信仰上帝的人值得信赖和托付。就是现在,一些不道德的人也经常雇用可靠的人来打理自己的事务。我十分欣赏克莱德米勒对于俄巴底为亚哈致命一事的评价:“俄巴底、但以理、尼希米等人,他们证明了为官场致命与为上帝的致命并不矛盾”。

[1]Clyde M. Miller著《列王纪上下通用词汇注释》(First and Second Kings, Living Word Commentary),德克萨斯州:Abilene市,A. C. U.出版社,1991出版,第7章268页。

=====

Studies of Biblical Literature © 2005, 2006 by Truth For Today Publications.