

第十三章

暗利：没有上帝的胜利

《列王纪上》16章23-28节

生活之道：

没有上帝，一个人仍然可以取得
一定程度的成功，但那是徒劳无益的。

自由选择是一份珍贵的权利，也是一种可怕的责任。上帝赋予了我们自由选择性格和命运的机会，这个思想是何等的深邃！很难找到另一个概念，从头至尾都包含着关于上帝、人类以及生命的如此丰富的意义。上帝造人的时候就给予了人心以力量，我们只要愿意，就能将上帝拒之门外。他赋予我们向造物主、宇宙的至高统治者说“不”的权力！

自由选择 and 上帝

赠予人自由，就意味着上帝决意要承受人的思想、决策、奇念的攻击。他想要的是有血有肉的孩子，不是人体模型；他要我们敬拜他，是出于爱的选择，是因为看清了他是何等的人，而非在强迫下违背意愿地崇拜他。上帝有意将自己暴露在被拒绝的危险中，以至于我们有机会，在决定那样做是对的、好的后，才去服侍他。上帝自发授予人们自由选择的能力是他神圣的恩赐。

上帝赐予我们头脑，用来分析、研究，以便选择杰出的、正当的、最好的。为了让我们能选择正确，他只得让我们也能选择错误。他让邪恶存在，以便让人类具有显示美德存在的力量。

自由选择 and 人类

人类的道德自由更揭示了人类的本质。他们不是机器人或是无思想的动物，而是一个个按照上帝外表创造的会思考的灵魂。他们会想、会爱、会尊敬；也敢恨、敢藐视、敢拒绝上帝。

人类的自由不是无代价的，因为最终都要对那个人负责，那个给了人类思想和行动的人。上帝冒着风险给了我们这样的自由，我们也冒着风险拥有它。如果我们选择拒绝上帝和真理，我们将不得不为我们曾经做出的错误选择负责。拥有特权必需付出责任。

自由选择 and 生命

上帝虽然给了人自由选择的权利，但人仍离不开上帝的供给。不错，上帝的供给有几点限制，只要在这个范围之内，人愿意干啥就干啥。毋需上帝，我

们能完全凭着人肉体的能量而活着。如果决意这样做了,也不会与上帝的意旨相冲突。我们在上帝给的生命中活着,呼吸,存在。即使我们生活的每时每刻都在分享上帝的仁慈,他也不会强迫我们与他同行。在人间,我们可以选择没有上帝的生活,忽略他给我们的额外帮助,仅靠人的力量生活,虽然那力量也源于上帝。

耶和華的眼目遍察全地,要显大能帮助那些对他心有诚意的人(历代志下16章9节)。他与正义之人同行,赐予他们力量,并支持他们,但他将同邪恶之人断绝任何关系(箴言28章9节)。他把人完全交给人的能量,也就是,完全听命于“肉体的臂膀”。每个人的心中都有虚空之处,唯有上帝才能添补,即是所谓的“上帝状空洞”。但人可以选择不让上帝添满这个洞。上帝会赐福给那些虔诚的人们以勇气、力量和活力;但人也可以选择不从上帝的恩赐和赞许之手中接受这份赐福。

没有上帝的话,人们将过着什么样的生活呢?又能获得什么样的成就呢?因为上帝已经给了我们自由,他甚至允许我们在他的意愿和精神家庭之外也能做得出色。允许人没有上帝也能顺利生活,不仅体现了上苍给予我们自由道德的能力,还彰显了上帝的恩典和仁慈。

暗利就是这样一个生活中没有上帝却获得了成功的很好的例子。他是以色列的第七位国王,统治时期从公元前885年至公元前874年,其中有四、五年在分裂时期,并在后来的六、七年里成为了唯一的国王¹。他是以色列第三王朝的缔造者,其王朝往下传了3代,有四个国王。显而易见,他是北国众王中最有能力、最有野心的国王。

犹大王亚撒三十一年,暗利登基作以色列王共十二年,在得撒作王六年。

(16章23节)

暗利特别值得我们注意和深思的地方就是他的生活中没有上帝。他获得了令人惊异的成功,但他运用的是人的努力,而非借助上帝的力量。他提醒我们,一个人利用上帝赠予他的选择自由,一样可以不借助其帮助而获得很高的成就。

让我们用暗利的例子作参考,看看上帝赠予的选择自由允许人们在没有他参与的情况下做些什么。

强大的力量

首先,暗利凭借血肉之躯、凡人之力获得了强大的力量。他成为了一个有名的士兵,因他在战场上的过人技能而受到尊敬。他拥有并发展起来的力量在《圣经》中用四个字突显出来,就是“他的勇力。”第16章第27节用这几个字记载了他的部分生活史:

暗利其余的事和他所显出的勇力,都写在以色列诸王记上。

即便过着无宗教的生活,暗利也在挽救以色列于危难中起着重要作用。提比尼死后,暗利出色的领导能力给这个绝望中的民族带来了稳定。以色列被分裂削弱了,周围新近崛起的阿拉姆人和亚述人占据了优势,他们时刻有遭受攻击的危险。如果没有强大的力量指引这个国家,它就一定会被征服。此刻,正是暗利提供了实质性的指导。

暗利的领导力是如此强大,以至于亚述人领导者亚大得尼拉力、提革拉毗尼色、沙冈在以后的一个世纪里,都将巴勒斯坦称为“暗利的家业”——那时候暗利家族的王朝早已被推翻了。毋庸置疑,他是以色列迄今为止最有能力的领导者。

然而,记住,暗利的力量不是上帝的,而是凡人肉体的力量。一些人说,任何人的成就都来自神的力量,这是不对的。上帝允许这样,但是他没有必要有意促成这些。暗利的强大不是依靠上帝,他靠的是肉身的力量,大卫的强大才是,要牢记这点区别。

再看今天,我们能发现很多由人类的远见卓识、无穷力量、不懈努力建立起来的昌盛的国家、成功的组织、强大的团体,它们就不是来于上帝,而是源自人类的力量。一个人领导军队获得战争胜利、领导球队获得比赛胜利、或率领团队创下下一个传奇,这些事实都不能证明是上帝赐予他们力量。这些事情在没有上帝参与的情况下一样可以获得成功。上帝给了人们头脑、能

[1] 这里说暗利统治十二年,从约旦国王亚撒三十一年开始(列王纪上16章23节)。但是书中也说,心利在亚撒二十七年登基,只在得撒统治了七天就被暗利杀害了,后者还篡夺了王位(列王纪上16章15节)。后来又说,亚哈在亚撒三十八年继位(列王纪上6章29节)。因此,暗利在亚撒三十一年才登基作王(列王纪上16章23节)的记载一定是指提比尼之后,他的单独统治。

量，以及如果我们愿意可以选择不要他的参与去达成目标的自由。

几年前，一位杰出的运动员赢得了全世界人民的称赞，他的名字家喻户晓。每逢参加比赛，胜利总是他的，人们热赞他是“有史以来最优秀的”。他的对手则惧怕他，仿佛有上帝助他一臂之力一样，不会失败。若干年后，他在“光辉岁月”中的所做作为已被公众所知。因而他被自己对待他人的罪孽、自私、残暴搞得臭名昭著。他经历了自己的能力、准备和人类智慧带来的胜利，这些都是肉体的力量；然而他没有跟随上帝，就没有受到神的专门指点。

暗利就是这样，用他的血肉之躯的力量获得成功——即使他的精神和心灵都不服从上帝。人们可能会看着他说：“瞧那个真正受上帝庇佑的人！”而事实上，他在上帝的交往之外。他是天分和能力的接受者，但是我们以《圣经》为证宣布：暗利是邪恶的，他多次违背上帝的意旨！

从实际出发的洞察力

暗利在凡人之力中的另一种擅长就是从实际出发运用智慧和洞察力。深思熟虑之后，他认为应当选立一个新的首都，一个易受难攻、更适合民族的首都。于是他选择了撒玛利亚。从耶罗波安起，已经有示剑、毗努伊勒和得撒三座城作过首都，但暗利认为它们都不合适。权衡之后，他选择了一座被撒玛利亚占有的山。他将其命名为“撒玛利亚”，可能是作“防备之山”的意思。

暗利用二他连得银子，向撒玛买了撒玛利亚山，在山上造城，就按山的原主撒玛的名，给所造的城起名叫撒玛利亚。

(16章24节)

撒玛利亚位于示剑西北七英里处，有300英尺高，被其它的山脉环抱，迫使袭击者必须先费力登山。此外，它也是一块战略要地，辖着南北商道。

历史证明，暗利选择这个地方作首都是明智之举。直到公元前722年北方王国覆灭，撒玛利亚一直作为其首都存在着。

圣人不能独占智慧。有时一个没有信仰的人也能用他的头脑做出恰当的决定，对社会和国家产生有利的影响。但是，他做出坚实的这一事实并不足以

说明上帝与他同在，而仅仅意味着他用上帝给他的敏锐洞察力做出了正确的抉择。一旦正确的决定做出，好的结果通常也就来了。

我知道有些没有信仰的父母在如何培养孩子的问题上也会做出非常好的选择。他们选择和孩子一起生活，保护他们健康成长，给他们美好的未来。只是，他们的生活中没有上帝。

有一年，电视节目播出了一家人团聚在感恩节晚餐时的场景。这个典型的上层阶级的家庭传达了爱、安逸、包容、和睦、以及团聚，几乎涵盖了一个幸福家庭当拥有的一切。准备用餐时，父亲让他们每个人说一件令其感恩的事。他们围坐在桌子边，表达自己的感激之情。但有一个念头被遗漏了：上帝没被提到。这个家庭没有感谢上帝，这一幕伤透了人们的心。但是这样的画面太常见了。每一样东西都在它该在的位置——家居、家人、食物、快乐、温馨——但却是没有上帝的生活！

很明显，暗利是一个有智慧的人。他为这个国家深思熟虑，做出一些好的决定。然而，他确有一个致命的盲点：完全没有为上帝的生活。支持他的，只有凡人的手，却没有上帝永恒的臂膀。

永久的恶名

暗利没有上帝指引的另一项所得就是他的恶名。他的声望少有人及。多少年来，他的名字不仅在以色列被尊敬，甚至在外面也被人久久敬仰。

他也是被亚述铭文记载的犹太人国王的第一人，在摩押石碑上被提到两次。1868年8月19日，一位德国传教士在古代摩押国的底本城遗址附近扎营。一位当地酋长告诉他，离他的帐房步行十分钟的地方有一块雕字石碑。赶到那里之后，他发现一块3英尺10英寸高，2英尺宽，0.5英寸厚的黑色玄武岩石板，上部几近半圆，背朝下躺在地上。其上的碑文后被证实有三十四行。²

带着极大兴趣对这块石头进行仔细研究之后，虽

[2] 取自约翰·D·戴维斯，在《戴维斯(圣经)辞典(修订版)》“Davis Dictionary of the Bible, rev. ed”第530页中对“摩押石碑”(Moabite Stone)的释义。Trustees of the Presbyterian Board of Publication and Sabbath School Work, 于1898年第一版；田纳西州纳什维尔市The Varsity Company于1973年再版。

然困难重重,但碑文最终被破译。其中有五到七行都提到了暗利的名字。摩押国王米沙,刻在石上关于暗利的记载:

暗利是以色列王,他折磨了摩押王国很久,……。

……如今暗利已经占有米底巴所有的土地,并且他在统治期间,他儿子(或儿子们,碑文译者注)在其一半的统治期间居住在这上面……。³

在《列王纪下》第3章第4节中,提到过刻下这些碑文的摩押王国王米沙:

摩押王米沙牧养许多羊,每年将十万羊羔的毛和十万公绵羊的毛给以色列王进贡。

米沙在碑文中是在吹嘘自己的功绩。他的父亲曾被暗利击败,但他后来重新获得了父亲丢失的土地。米沙为他收回领土感到自豪。这块石碑就是在其统治后期,也即是亚哈死后刻的。这块石碑说明了暗利在其统治时期里是多么强大,也证实了他有能力组建一支强大的军队从摩押那里占领大片土地。虽然这支军队被后来的起义削弱了。这意味着暗利是一位有才干之人——不仅抵御外侮,甚至能扩大疆土。米沙吹嘘方式好像在说:“你们知道谁最伟大吧?我夺回了他夺走的土地。就是说我真的很伟大,比最伟大的人还伟大!”

是的,暗利在以色列和以色列以外的国家里都声名远播,但他未和上帝交往。《圣经》也没有多废笔墨描述他的精神状况,只说他比以前的列王作恶更甚。

暗利行耶和华眼看为恶的事,比他以前的列王作恶更甚。因他行了尼八的儿子耶罗波安所行的,犯他使以色列人陷在罪中的那罪,以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气。

(16章25-26节)

可能为了加强和推罗的联盟,他还安排了其子亚哈和耶洗别的婚姻。正是这场婚姻在以后的数年中折磨着以色列人。关于亚哈,《圣经》记载:

犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪。

他还以为轻,又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻,去侍奉敬拜巴力。

(16章31节)

暗利没有和上帝同行,他的儿子受到了他行为的影响。

结 语

暗利是以色列最伟大的国王之一,他给以色列带来了统一,带来了一支有力的军队,以及国际社会的注意。他有强大的力量,敏锐的洞察力和众人皆知的大名。然而,他的成功,是肉体的,是人类的。

在邪恶上,他建立的王朝能超过以往任何朝代,以至于“暗利的恶规”变成了与耶和华的法律对立生活的固定称谓。后来,在弥迦的年代,斥责某人的行为时,人们就说:“你正按着暗利的恶规生活。”在《弥迦书》第6章第16节说,“因为你守暗利的恶规,行亚哈家一切所行的,顺从他们的计谋……”

在犹大王亚撒三十八年,暗利传位给他的儿子。除此之外,就没有什么可说了。提到某人的死时,我们常说,他去见上帝了,或者类似种种,但这样的话不会用来说暗利。对一个生活中没有上帝的人,能说些什么呢?仅仅三件:他死了,他被埋了,他的儿子接续他作。

暗利与他列祖同睡,葬在撒玛利亚。他儿子亚哈接续他作王。

(16章28节)

暗利的生与死就像一个无言的目击者,证明了这样一个事实:如果生命中没有上帝,任何成功都是空的,虚的,没有希望的。因为上帝已经将自由给了我们每一个人,我们可以选择离开他生活、思考、做事、说我们想说的。然而,如果我们选择没有上帝的生活,必将经历只有上帝才能添满的空虚。我们也将失去上帝为他的孩子们提供的保护。总之,当我们来到“审判日”前的“清算之日”时,无论我们生时获得了多大的成功,我们的生活都将被印上“失败”二字。我们可能会找到一些在这个世界上不要上帝就能够获得成功的方法,但当上帝打算不再要追随者时,我们就无法生活。如果我们在生命中不与他同行,我们也要走过没有他的永生,那将是一段漫长的旅途。

[3] 同上。

