

圣经综合解读

何西阿书 ——玛拉基书

圣经综合解读

何西阿书——玛拉基书

复印：《圣经综合解读》

开本：B5

时间：2021. 1. 6

字数：26.9 万字

目录

《何西阿书》导读.....	1
第 1 章.....	3
第 2 章.....	9
第 3 章.....	17
第 4 章.....	21
第 5 章.....	28
第 6 章.....	33
第 7 章.....	37
第 8 章.....	43
第 9 章.....	50
第 10 章.....	58
第 11 章.....	65
第 12 章.....	72
第 13 章.....	77
第 14 章.....	82
《约珥书》导读.....	89
第 1 章.....	90
第 2 章.....	97
第 3 章.....	106
《阿摩司书》导读.....	113
第 1 章.....	115
第 2 章.....	124
第 3 章.....	128
第 4 章.....	133
第 5 章.....	138
第 6 章.....	145
第 7 章.....	148
第 8 章.....	154
第 9 章.....	159

《俄巴底亚书》	165
《约拿书》 导读.....	180
第 1 章.....	182
第 2 章.....	189
第 3 章.....	193
第 4 章.....	198
《弥迦书》 导读.....	205
第 1 章.....	208
第 2 章.....	213
第 3 章.....	218
第 4 章.....	222
第 5 章.....	228
第 6 章.....	231
第 7 章.....	237
《那鸿书》 导读.....	246
第 1 章.....	248
第 2 章.....	253
第 3 章.....	257
《哈巴谷书》 导读.....	262
第 1 章.....	264
第 2 章.....	270
第 3 章.....	276
《西番雅书》 导读.....	281
第 1 章.....	283
第 2 章.....	287
第 3 章.....	293
《哈该书》 导读.....	299
第 1 章.....	302
第 2 章.....	308
《撒加利亚书》 导读.....	317

第 1 章.....	319
第 2 章.....	326
第 3 章.....	331
第 4 章.....	335
第 5 章.....	339
第 6 章.....	342
第 7 章.....	345
第 8 章.....	349
第 9 章.....	355
第 10 章.....	363
第 11 章.....	368
第 12 章.....	373
第 13 章.....	378
第 14 章.....	381
《玛拉基书》导读.....	388
第 1 章.....	391
第 2 章.....	399
第 3 章.....	404
第 4 章.....	411
两约之间的四百年.....	414

《何西阿书》导读

《何西阿书》背景

《何西阿书》的希伯来名是「何西阿 חֹשִׁיָּהוּ / Hôshēa」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第一篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》被合为一卷，是《先知书》的最后一卷。《塔纳赫》这个名字由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24卷书：

1. 《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共5卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。
2. 《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共8卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。
3. 《圣卷》（Ketuvim / כתובים）：意思是「作品集」，共11卷。现代顺序是：诗歌（诗篇、箴言、约伯记），五小卷（雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记），历史书（但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志）。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

《何西阿书》是《十二先知书》的第一篇，作者是北国的先知何西阿，他宣告神必追讨邪淫背道之北国以色列，但将来也必接纳她归回，并将复兴她、显明神对她不离不弃的爱。新约多次引用《何西阿书》（路二十三 30；太二 15；九 13；十二 7；林前十五 55；林后九 10；罗九 25-26；来十三 15；彼前二 10；启三 17；六 16）。按照历史的年代，《何西阿书》的完成时间比《阿摩司书》晚一点；但按照逻辑的关系，用《何西阿书》作为《十二先知书》的首篇非常恰当。它的篇幅最长，神学思想最完整，包含了立约、审判和盼望等重要的先知主题，有助于引导我们领会后面的十一篇先知书。

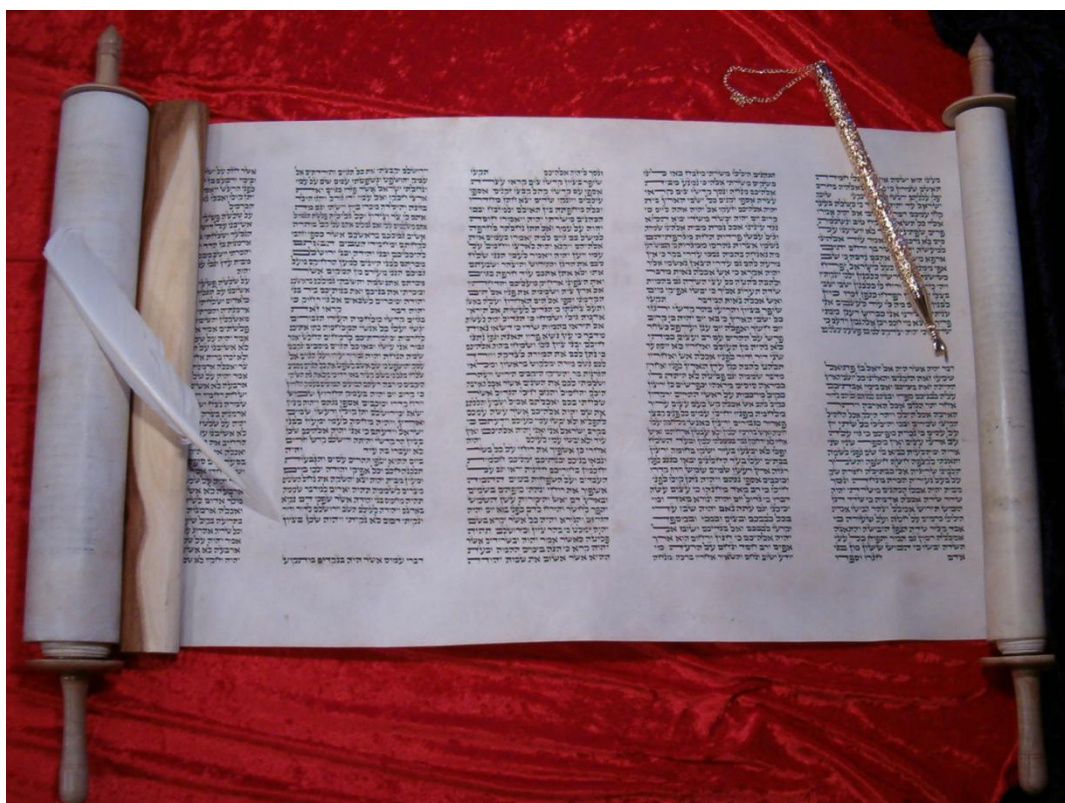
先知何西阿事奉的时间，从耶罗波安二世末年到撒马利亚被围之前（约主前 760 年-725 年），对应于中国的春秋（主前 770-476）初年。在他事奉的早期，有南国的阿摩司、北国的约拿同时做先知，南国的约珥可能也同时事奉；在他事奉的后期，有南国的以赛亚、弥迦同时做先知，北国的那鸿可能也同时事奉。

在耶罗波安二世执政期间，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，阿达德尼拉里三世（Adad-nirari III，主前 811-783 年执政）的三个儿子撒缦以色列四世（Shalmaneser IV，主前 783-773 年执政）、亚述但三世（Ashur-dan III，主前 773-755 年执政）和亚述尼拉里五世（Ashur-nirari V，主前 755-745 年执政）都面临内乱，君权受到贵族的限制，不得不停止对外扩张，使以色列有了一个安全的国际环境。

神赐给北国四十多年的繁荣稳定，但繁荣并不表明神的悦纳。耶罗波安二世「行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的一切罪」（王下十四 24），百姓的属灵光景也极其黑暗。但这段时间却是大卫、所罗门之后最富强的时候，北国以色列经济繁荣、疆域广大，成为整个黎凡特（Levant）人口最密集的地区。但是，这种「回光返照」的好景不长，耶罗波安二世死后不久，神最后的审判就开始了：亚述王普勒（即提革拉·毗列色三世，Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年）登基后一年，就重新开始对外扩张（王下十五 19、29），北国不到三十年就迅速灭亡。

神早已知道百姓不会悔改，亚当的后裔一定会「丢弃良善」（八 3）、「自取败坏」（十三 9），「忘记造他的主」（八 14）。因此，神赐给北国这四十多年的繁荣稳定，并不是为了拯救复兴，而是为了预备审判。神马上就要用亚述来掳走百姓（赛十 5-6），所以先用四十多年的繁荣使北国的人口增加，使以色列的百姓「多如海沙」（赛十 22），然后才能「有剩下的归回」（赛十 22；摩九 13-15），「寻求他们的神——耶和华和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受祂的恩惠」（三 5）。因此，神差派先知何西阿，也不是为了等待百姓悔改，而是宣告神的谴责（二 2-8）和审判（十三 16），「使以色列的骄傲当面见证自己」（五 5；七 10）；并在审判中宣告唯一的盼望：「我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消」（十四 4）。

本书贯穿着两条彼此交织的主线：神毫不妥协的审判（十二 14）和坚定不移的爱（十一 8）。「祂撕裂我们，也必医治；祂打伤我们，也必缠裹」（六 1）；「我的神必弃绝他们」（九 17），但也「常常等候」（十二 6）他们。因此，如果用一句新约的话来总结本书的信息，那就是：「罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生」（罗六 23）。

上图：希伯来文《十二先知书》的羊皮卷。在希伯来文圣经中，《十二先知书》被合为一卷，在希伯来圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中被列为《先知书》的最后一卷。

第 1 章

【何一 1】「当乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作犹大王，约阿施的儿子耶罗波安作以色列王的时候，耶和華的话临到备利的儿子何西阿。」

- 「何西阿」（1 节）的意思是「拯救」，是约书亚原来的名字（民十三 16）。先知何西阿是北国人，神使用他，主要是向北国以色列发表谴责、审判和救赎的盼望。

- 「耶罗波安」（1 节）指北国以色列的君王耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位），他「作王四十一年」（王下十四 23），把北方的边界恢复到大卫的时代（王下十四 25；代上十三 5；王上八 65），是北国执政最久、最有成

就的君王。此时北国处于最繁荣的时期，但也来到了即将灭亡的前夕。

- 「乌西雅」（1 节）指南国犹大的君王「亚撒利雅」（约主前 791-740 年在位），他「作王五十二年」（王下十五 2），执政时间与耶罗波安二世大部分重叠。「约坦、亚哈斯、希西家」在乌西雅死后相继作王，希西家王第六年（约主前 722 年），北国被亚述所灭（王下十八 10）。

【何一 2】「耶和华初次与何西阿说话，对他说：『你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。』」

- 「淫」妇的「淫」、「从淫乱所生的儿女」的「淫乱」（2 节），原文都是同一个词，并且是复数，表示反复不断、根生蒂固的「淫乱」。

- 「淫妇」（2 节）可能指「好淫荡的女子」，婚后会成为淫妇；也可能指她婚前就是巴力庙中的庙妓。

- 「从淫乱所生的儿女」（2 节），原文是「淫乱所生的儿女」（英文 ESV、NASB、KJV 译本），指母亲淫乱，所以儿女也有淫乱的倾向。

- 「因为这地大行淫乱」（2 节），比喻当时北国以色列对神不忠，全民拜偶像，就像妻子有了外遇。神常常把自己比喻成以色列的丈夫（赛五十四 5；耶三 14），先知何西阿与妻子的婚姻，正代表了神与悖逆行淫的以色列的关系。

- 「耶和华初次与何西阿说话」（2 节），所说的两件事都是让人难以接受的。但人都不能接受的事情，神怎么能接受呢？表面上，是神让何西阿受了委屈；实际上，神是要借着何西阿的婚姻，发表宇宙的造物主所受的委屈：「因为这地大行淫乱，离弃耶和华」（2 节）。神要借着何西阿不合常理的婚姻，见证百姓的愚昧，提醒百姓不要「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4）。

【何一 3】「于是，何西阿去娶了滴拉音的女儿歌篴。这妇人怀孕，给他生了一个儿子。」

【何一 4】「耶和华对何西阿说：『给他起名叫耶斯列；因为再过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。』」

【何一 5】「到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。』」

- 虽然神的旨意在人看是完全不合理的，但何西阿却愿意付上代价、完全顺服神，娶妻生子，让神的旨意和感受能借着 he 清清楚楚地发表出来。虽

然何西阿为着神受了羞辱，但他整个人、整个生活都成了神的见证。

- 「给他生了一个儿子」（3 节），表示长子是何西阿的亲生儿子。
- 「耶斯列」（4 节）的意思是「神驱散、神栽种」，是以色列北部的肥沃平原，也是重要的古战场。耶斯列城位于耶斯列平原的东南角。
- 「耶户家在耶斯列杀人流血的罪」（4 节），指耶户在耶斯列城动机不纯地执行神的命令，在执行对亚哈家的审判时也滥杀无辜（王下十 11）。
- 「再过片时」（4 节），表明此时很可能是耶罗波安二世的末年。耶罗波安二世是耶户的曾孙，他的儿子撒迦利雅继位 6 个月即被杀，应验了耶户王朝经四代而终的预言（王下十五 8-12）。此后再经过 30 多年政治动乱，北国就灭亡了。
- 「以色列家的国」（4 节），指以色列南北分裂以后的北国，本书中的「以色列」，大都指北国以色列。「使以色列家的国灭绝」（4 节），是预言主前 722 年，北国以色列被掳亚述（王下十七 6）。
- 「到那日」（5 节），是预言主前 724 年，「亚述王上来攻击以色列遍地，上到撒马利亚，围困三年」（王下十七 5）。
- 「在耶斯列平原折断以色列的弓」（5 节），是预言亚述将在耶斯列平原摧毁北国的军事力量（王下十七 5-6）。耶户王朝在哪里开始犯罪，就在哪里接受刑罚。

上图：耶斯列遗址（Tel Jezreel），位于耶斯列平原东南角的一座小山上，是一个主前 9 世纪的要塞。

【何一 6】「歌篴又怀孕生了一个女儿，耶和华对何西阿说：『给她起名叫罗·路哈玛（就是不蒙怜悯的意思）；因为我必不再怜悯以色列家，决不赦免他们。』」

【何一 7】「我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华——他们的神得救，不使他们靠弓、刀、争战、马匹，与马兵得救。』」

- 「罗·路哈玛」（6 节）的意思是「不蒙怜悯」，象征北国已经堕落到不能蒙神「怜悯、赦免」（6 节）的地步。这个孩子可能不是先知亲生的。

- 「犹大家」（7 节）指南国犹大，他们的灵性也是起起落落，乌西雅和约坦依靠神，亚哈斯离弃神，希西家又归向神。

- 「使他们靠耶和华——他们的神得救」（7 节），是预言北国以色列被掳 21 年以后，亚述王西拿基立围攻南国耶路撒冷，神只差派一个天使，就「在亚述营中杀了十八万五千人」（王下十九 35），以致犹大百姓根本不需要「靠弓、刀、争战、马匹，与马兵得救」（7 节）。

- 神说：「背道的以色列比奸诈的犹大还显为义」（耶三 10），南北两

国的属灵光景半斤八两，都是「全然败坏」（申三十一 29）。因此，神「不再怜悯以色列家」（7 节），「却要怜悯犹大家」（7 节），并不是因为南国比北国更好，也不是因为神已经对北国绝望，但仍寄希望于南国。神是要借着犹大的得救来证明，北国灭亡，并不是神不能拯救、也不是神不愿拯救，而是因为百姓跟随假神、离弃真神，拒绝接受神作自己的拯救。

【何一 8】「歌篴给罗·路哈玛断奶以后，又怀孕生了一个儿子。」

【何一 9】「耶和华说：『给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思）；因为你们不作我的子民，我也不作你们的神。』」

- 「罗·阿米」（9 节）的意思是「非我子民」，象征北国背弃西奈之约（出十九 1-8），不愿意做神的子民，神就弃绝以色列，北方十个支派和神的关系结束了。这个孩子可能不是先知亲生的。

- 「断奶以后」（9 节），表明距离神上一次的警告（6 节）已经过了大约三年的时间。这三年证明「以色列全家是额坚心硬的人」（结三 7），是他们自己放弃了神儿女的身分，自己「卖了自己」（王下十七 17）。

- 「你们不作我的子民，我也不作你们的神」（9 节），与立约时所说的「我要作你们的神，你们要作我的子民」（利二十六 12）完全相反，表明百姓已经完全破坏了圣约。

- 「我也不作你们的神」（9 节），原文是「我也不作你们的我是」。「我是」就是耶和华在西奈山呼召摩西时自我启示的名字（出三 14），提醒百姓：是他们自己背弃了当年主动选召他们的神。「忘记造他的主」（八 14）。

- 「罗」（8 节）原文的意思是「不」，因此，后来神提到以色列的复兴时，「罗·路哈玛」（8 节）被改成「路哈玛」（二 1），「罗·阿米」（8 节）被改成「阿米」（二 1），意思完全相反。保罗和彼得都引用过这个典故（罗九 25；彼前二 10）。

【何一 10】「然而，以色列的人数必如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说『你们不是我的子民』，将来在那里必对他们说『你们是永生神的儿子』。」

【何一 11】「犹太人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去（或译：从被掳之地上来），因为耶斯列的日子必为大日。」

- 「以色列的人数必如海沙」（10 节），是神给亚伯拉罕的应许（创二

十二 17)。以色列人敬拜巴力和亚舍拉，其中一个目的就是为了后代兴旺。但敬拜偶像的后果却使他们「剩下的人数稀少」（申四 27），最后发现唯有神才能使「以色列的人数必如海沙」。

- 「从这地上去」（11 节），很可能是当时的谚语，意思是「在这块土地上繁荣起来」。

- 「耶斯列的日子」（11 节），指神复兴以色列的日子，将在千年国度里完全应验。「耶斯列」是双关语，既有「神驱散」的意思（4 节），又有「神栽种」的意思（11 节）。

- 南北两国分裂之后屡有纷争。北国后来曾经联合亚兰攻打南国，南国向亚述求援，导致亚述灭了亚兰（王下十六 5-9），掳掠了北国（王下十五 29）。但神却预言「犹太人和以色列人必一同聚集」（11 节），十二支派将重新「在以色列山上成为一国」（结三十七 22）。「在人这是不能的，在神凡事都能」（太十九 26）。

- 神管教的目的是为了洁净百姓，成就祂给亚伯拉罕的应许（创二十二 17）；所以在审判中仍然存留了盼望，在弃绝里仍然留下了怜悯，应许将来以色列和犹太必会复兴、合一（10-11 节）。保罗和彼得曾经引用 10-11 节来说明外邦人得听福音，成为神的子女（罗九 26；彼前二 10）。

- 神一面宣告审判（2-9 节），一面预言复兴（10 节-二 1）：「从前在什么地方对他们说『你们不是我的子民』，将来在那里必对他们说『你们是永生神的儿子』」（10 节）。这个宣告清楚地表明，神的救赎计划并不倚靠人的主动回转，而是完全根据祂自己的预定和大能。因为人只会放弃生命（9 节），「卖了自己」（王下十七 17）；只能倚靠神主动赐下生命，恢复人在圣约中「永生神的儿子」地位。但是，我们所信靠的神并不是一位痛苦地呼唤、无助地等待妻子回转的丈夫，而是那位「独行奇事的耶和华」（诗七十二 18），所以才能成为全然败坏的人类希望的所在。

上图：耶斯列平原自古就是以色列的粮仓，正常情况下，以色列不会缺乏食物。「耶斯列」就是「神栽种」的意思（何二 22）。

第 2 章

【何二 1】「你们要称你们的弟兄为阿米（就是我民的意思），称你们的姊妹为路哈玛（就是蒙怜悯的意思）。」

- 本节紧接一 11，继续宣告「耶斯列的日子」（一 11）神的复兴。神不甘心自己的百姓长久活在绝望和黑暗里，因此，当神宣告审判的时候（一 2-9），同时也预言了复兴（一 10-二 1）。

- 「弟兄」、「姊妹」（1 节）的原文都是复数，不是指何西阿的子女，而是预言北国以色列将重新蒙神怜悯、重新成为神的子民。

【何二 2】「你们要与你们的母亲大大争辩；因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。叫她除掉脸上的淫像和胸间的淫态，」

【何二 3】「免得我剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样，使她如旷野，如干旱之地，因渴而死。」

- 神在宣告审判的时候（一 2-9），同时宣告了复兴的盼望（一 10-二 1 节），但立刻又把百姓拉回到现实（2-13 节）。神是安慰人的神，但神绝不用虚假的安慰来代替公义的定罪。人若要得着属灵的复兴，一定要真实地面对自己的罪、解决自己的罪。2-16 节原文的形式是诗。

- 「你们」（2节）指北国以色列个别的百姓，「你们的母亲」（2节）比喻北国以色列整体。

- 神把自己与北国以色列的关系比作丈夫和妻子的婚姻关系，引导百姓体会祂的感受。「她不是我的妻子，我也不是她的丈夫」（2节），这句话并不是宣告解除婚约，而是指北国以色列就像不忠的妻子，没有把立约的神当作自己的神。

- 「淫像、淫态」（2节）原文都是复数，可能指神态或神情，也可能指代表妓女或庙妓身份的装饰品。

- 「剥她的衣服」（3节），意思是丈夫与犯奸淫的妻子解除婚约，拿走当初给她的一切（结十六8）。

- 「使她赤体，与才生的时候一样」（3节），是比喻北国以色列将落到管教之中，回到当初在埃及为奴时一无所有的光景（结十六7）。

- 地中海地区夏天干旱，只有冬季和早春才有降雨。雨水意味着生命、多产、富裕和强盛，所以古代中东的外邦人广泛敬拜风暴之神巴力。以色列的秋雨在阳历十至十一月间降下，春雨在三至四月间降下。秋雨之后，地土变得松软，容易耕耘播种，春雨之后就可以轻松获得丰收。但因为缺少适合灌溉的河流，如果雨季不正常，就没有办法靠人力补救，只能等着歉收。因此，以色列农业的收成依赖正常的秋雨春雨。而神早就借着摩西应许百姓：「你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华——你们的神，尽心尽性事奉祂，祂必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油」（申十一13-14）。

- 以色列人进入迦南之后，受迦南宗教的吸引，渐渐以为耶和华只是历史的神，而雨水是由巴力掌管。所以从士师时代开始，百姓就常常一面敬拜神、一面敬拜巴力，以为多拜一些神、就可以多一些丰收的机会（士二11）。北国以色列从亚哈王开始，就跟随腓尼基人敬拜巴力（王上十六31）。神说：「我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像」（赛四十二8），因此，祂将「使天闭塞不下雨」（申十一16），「使她如旷野，如干旱之地，因渴而死」（3节）。

上图：巴力和亚纳特。在迦南的宗教中，巴力（Baal）是雨水与农作物的神，每年的雨季就是巴力战胜大水与海洋带来的雨水，旱季就是巴力被死亡与干旱之神摩特（Mot）杀害。而巴力的配偶亚纳特（Anath）把摩特打败之后，巴力又复活，重新带给大地雨水。迦南人认为秋季的雨量和春季的作物发芽，都是因为巴力与其配偶交合所带来的繁殖力量。因此，行淫成为巴力崇拜仪式中的重要一环，关系到牲畜的多产、农业的丰收，所以为了促进巴力与其配偶繁殖的力量，迦南人要与神庙中的庙妓行淫。

【何二 4】「我必不怜悯她的儿女，因为他们是从淫乱而生的。」

- 「淫乱」（4 节）比喻神的百姓不忠于自己的神，转去跟随假神、敬拜偶像。

- 「从淫乱所生的儿女」（2 节），原文是「淫乱所生的儿女」（英文 ESV、NASB、KJV 译本），可能指母亲「淫乱」，儿女又活在「淫乱」的环境里，所以有「淫乱」的倾向。

【何二 5】「他们的母亲行了淫乱，怀他们的母做了可羞耻的事，因为她说：我要随从所爱的；我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的。」

【何二 6】「因此，我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路。」

【何二 7】「她必追随所爱的，却追不上；她必寻找他们，却寻不见，便说：我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好。」

- 「所爱的」（5、7 节）原文是「情夫」，指假神「巴力」（8 节）。

- 「都是他们给的」（5 节），原文也可译为「都是他们给的工资」，指淫妇把丈夫供应的生活所需，当作情夫与自己行淫的报酬。比喻北国以色列认为风调雨顺、五谷丰登，都是他们敬拜巴力的结果，而不是神的恩典。今天，世人都把成功、健康、财富当作自己勤奋努力的回报、人类科技文明的成就；而信徒若把事奉的成绩、属灵的果子当作自己敬虔、摆上的结果，也和世人一样愚昧：「你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢」（林前四 7）？

- 北国以色列敬拜许多的偶像，以为可以得着更多的机会、开辟更多的道路，结果却是无路可走。因为神所拣选的百姓，神必用爱来管教，所以神「必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路」（6 节），好让他们「归回」（7 节）到自己神的面前。

- 当时的庙妓并不主动追逐男人，但北国以色列却主动「追随所爱的」（7 节），引进各种外邦偶像，完全不知羞耻。但神不会让祂的百姓像世人一样永远「随从虚无的神，自己成为虚妄」（王下十七 15），神必让他们「追不上、寻不见」（7 节），无法得着真正的满足，最后不得不「归回」到神那里（7 节）。「前夫」（7 节），比喻神。

【何二 8】「她不知道是我给她五谷、新酒，和油，又加增她的金银；她却以此供奉（或译：制造）巴力。」

【何二 9】「因此到了收割的日子，出酒的时候，我必将我的五谷、新酒收回，也必将她应当遮体的羊毛和麻夺回来。」

- 「知道」（8 节）原文是「认识、同房」（创四 1），不单只是知识上的「认识」，也是关系上的「认识」。百姓也许在知识上「知道」，但实际生活中却不认同神是赐恩典的主。

- 「供奉」（8 节）原文是「制造」，指北国以色列用神所赐的金银来制造巴力偶像。当时北国正处于耶罗波安二世长期执政的时代（一 1），政局稳定、经济繁荣，但百姓不但没有因为富足而感谢神，反而用更多的金银用来制造偶像，归荣耀于「巴力」（8 节）。

• 「我的五谷、新酒」（9 节），意思是这些恩典不是来自巴力，而是来自神。神赏赐恩典，百姓却用恩典去敬拜偶像；正如丈夫供应妻子，妻子却拿去倒贴情夫。因此，神必将恩典收回。亚述帝国西征的出发时间通常在春雨降完之后，这样「到了收割的日子，出酒的时候」（9 节），亚述大军就到了，神借着亚述人的手收回了祂所赏赐的「五谷、新酒、羊毛、麻」（9 节），让百姓白白辛苦一年。

• 今天，许多信徒也是理论承认神赐下恩典、掌管一切，但实际却不知不觉地倚靠肉体、倚靠世界，结果成功就归功自己、失败就怨天尤人。当我们落到这样的光景时，神也会让我们的工作、事奉果效被夺去，经历白白辛苦，才能让我们真正学到功课。

【何二 10】「如今我必在她所爱的眼前显露她的丑态；必无人能救她脱离我的手。」

【何二 11】「我也必使她的宴乐、节期、月朔、安息日，并她的一切大会都止息了。」

【何二 12】「我也必毁坏她的葡萄树和无花果树，就是她说『这是我所爱的给我为赏赐』的。我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。」

【何二 13】「我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪；那时她佩带耳环和别样妆饰，随从她所爱的，却忘记我。这是耶和華说的。」

• 「所爱的」（10、13 节）原文是「情夫」。「无人能救她」（10 节），当神要管教北国以色列的时候，百姓所拜的巴力假神并不能提供保护，证明偶像都是全然虚假。

• 「节期、月朔、安息日、一切大会」（11 节），都是神所定的圣日。北国以色列很可能在这些日子一面敬拜代表神的金牛犊、一面敬拜巴力。与丈夫同乐的聚会，已经变质成为与情夫行淫的聚会，所以神要取消所有代表人与神同乐、建立关系的日子。

• 「葡萄和无花果树」（12 节）是以色列在八九月收获的重要农作物，没有这些，就没有住棚节的庆典。

• 「赏赐」（12 节）原文是「妓女的酬劳」。神的恩典，却被北国以色列看作与巴力行淫所得的酬劳。

• 「素日」（13 节）原文是「日子」的复数，表示许多日子。

• 「巴力」（11 节）的意思是「主」，是古代中东许多民族所崇拜的暴雨与农作物之神。但各地的巴力神话版本又有许多不同，所以被称为「诸巴力」（13 节），如「巴力・昆珥」（民二十五 3）、「巴力・迦得」（书十一 17）、「巴力・比利土」（士八 33）。比较普遍的版本是：每年的雨季就是巴力战胜大水与海洋带来的雨水，旱季就是巴力被死亡与干旱之神摩特（Mot）杀害；而巴力的配偶亚纳特（Anath）把摩特打败之后，巴力又复活，重新带给大地雨水。迦南人认为，秋季的雨量和春季的作物发芽，都是因为巴力与其配偶交合所带来的繁殖力量。

• 「耳环和别样妆饰」（13 节），通常是丈夫在结婚时买给新娘的贵重

礼物（结十六 12-13）。因此，淫妇配戴丈夫所送的首饰去随从情夫，却「忘记」（13 节）了丈夫的存在，这是对丈夫的极大羞辱，不能不被神「追讨」（13 节）。

上图：考古学家在基色迦南人的圣所中发现了十根石柱，方石墩上的圆孔可能是用来立「木偶」的。在迦南宗教中，石柱代表生殖崇拜中的男神，被称为「柱像」。树木代表女神，被称为「木偶」或「亚舍拉柱」。男神和女神的名字及和相互之间的关系，不同地方的迦南人有不同的说法。男神的名字通常是「巴力 Baal」，但不同的地方又有地方特色，如「巴力・毗珥」、

「巴力・比利土」、「巴力・西卜」，统称「诸巴力 Baals」。女神的名字有的地方叫「亚纳特 Anath」、有的地方叫「亚舍拉 Asheroth」、有的叫「亚斯她录 Ashtaroth」，有的地方认为她是巴力的妻子、有的地方认为她是巴力的母亲。

【何二 14】「后来我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话。」

【何二 15】「她在那里出来，我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷作为指望的门。她必在那里应声（或译：歌唱），与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同。」

- 正当神强烈谴责北国以色列「随从她所爱的，却忘记我」（13 节），宣告「必追讨她」（13 节）的时候，却没有继续说「我也必忘记你的儿女」（四 6），而是话锋一转，用一连串美好的应许让我们目瞪口呆（14-23 节）。

- 「劝导」（14 节）原文又被译为「引诱」（出二十二 16；王上二十二 20-22）、「迷惑」（申十一 16）、「诌哄」（士十四 15；十六 5；撒下三 25），用来描述丈夫对妻子的浓情蜜语。

- 「领她到旷野」（14 节），指使百姓经历被掳的管教。

- 「安慰的话」（14 节），又被译为「甜言蜜语」（创三十四 3）。「对她说安慰的话」（14 节），原文意思是「用慈爱安慰她的心」（得二 13）。

- 「亚割谷」（15 节）位于耶利哥城附近。以色列进迦南时败于艾城后，在亚割谷除去罪恶，执行了神对亚干的惩罚，然后就重新在艾城得胜（书七 25-26）。因此，「亚割谷」代表复兴的希望、「指望的门」（15 节）。

- 「应声」（15 节）相当于现代婚礼中的新娘回答「我愿意」（16 节）。

- 「幼年的日子」（15 节），指以色列人出埃及、过旷野的时期（十二 9；十三 4）。那时神刚刚把百姓从埃及为奴之地救拔出来（十一 1；十二 13），并且与百姓立约，百姓并不敬拜别神。现在，百姓也落在偶像和世界的捆绑之中，「求告埃及，投奔亚述」（七 11），「与亚述立约，把油送到埃及」（十二 1）。神也要把他们再次救拔出来，恢复与自己的正常关系，不再敬拜偶像，「与从埃及地上来的时候相同」（15 节）。

【何二 16】「耶和华说：『那日你必称呼我伊施（就是我夫的意思），不再称呼我巴力（就是我主的意思）；」

【何二 17】「因为我必从我民的口中除掉诸巴力的名号，这名号不再提

起。」

- 「伊施」（16 节）也被译为「男人」（创二 23）、「丈夫」（创三 6）；「巴力」（16 节）的意思是「我主」。这两个词都可以用来称呼丈夫，但因为「巴力」这个词曾被作为引诱百姓的偶像名号，所以当神挽回百姓以后，要从百姓的口中彻底除掉「诸巴力的名号」（17 节），连用来称呼丈夫的「我主（巴力）」也废弃不用，而代之以更亲近、更温馨的「我丈夫（伊施）」。

比喻当神复兴北国以色列以后，百姓不但彻底离弃偶像，并且将比任何时候都与神亲近。悖逆的百姓「忘记」（13 节）神，复兴的百姓却将「不再提起」（17 节）偶像的名号。

- 犹大被掳回归之后，文士常常把历史人物名字中的「巴力」用另一个表示羞耻的谐音字「波设」代替，比如约拿单的儿子「米力·巴力」（代上八 34）被改名为「米非波设」（撒下四 4）。

【何二 18】「当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。」

【何二 19】「我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；」

【何二 20】「也以诚实聘你归我，你就必认识我——耶和華。」

- 当北国以色列得着复兴以后，原来用来审判百姓的自然界（12 节）和战争（一 5），将会全部逆转成为祝福（18 节）。

- 「聘」（19 节），指古代男人付出聘金与处女订婚。比喻神将把旧事一笔勾消，把与偶像行淫的北国以色列当成贞洁的处女一样重新接纳，恢复立约关系。

- 「认识」（20 节）原文可译为「同房」（创四 1），意思是借着经历来认识。「仁义、公平、慈爱、怜悯」（19 节）和「诚实」（20 节）都是神的性情，神用自己的性情当作聘礼，让百姓借着这五个聘礼来经历祂、认识祂的性情。

【何二 21】「耶和華说：那日我必应允，我必应允天，天必应允地；」

【何二 22】「地必应允五谷、新酒，和油，这些必应允耶斯列民（耶斯列就是神栽种的意思）。」

【何二 23】「我必将她种在这地。素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民

的，我必对他说：你是我的民；他必说：祢是我的神。』」

- 当神复兴北国以后，百姓与神恢复了正常的关系（19-20 节），天、地、万物都会继续为他们效力，根本不需要再去追求偶像（7 节）。21-23 节原文的形式是诗。

- 「耶斯列」（22 节）原文与「以色列」是谐音字，「耶斯列民」（22 节）指「以色列民」。

- 神再次使用歌篴三个孩子名字的意思，宣告祂复兴的应许。「耶斯列」（22 节）的字义可以是「神驱散」（一 4），但神在这里使用了另外一个意思「神播种」；「素不蒙怜悯的」（23 节），即「罗·路哈玛」（一 6）；「本非我民的」（23 节）即「罗·阿米」（一 9）。

- 对于如此悖逆神、羞辱神名的百姓，神竟然一面「追讨」（13 节），一面用爱的甜言蜜语来「劝导她」（14 节）、「安慰」（14 节）她；一面宣告定罪和审判（13 节），一面宣告盼望和复兴（14-23 节）。这就是我们所信的神，祂一面执行毫不妥协的审判，一面「显出坚定不移的爱心」（林后二 8），用无比的忍耐与慈爱引导百姓重新与祂恢复关系。

第 3 章

【何三 1】「耶和华对我说：『你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。』」

- 神两次宣告定罪和审判（一 2-9；二 2-13），又两次宣告了复兴的应许（一 10-二 1 节；二 14-23）。现在，神突然命令何西阿「再去爱一个淫妇」（1 节），让何西阿重新接纳有外遇的妻子，用这种不可思议的爱去显明神的救赎之爱。

- 神最初的命令是「去娶」（一 2），现在的命令是「去爱」，表明不是复婚，而是接纳，因为先知并没有与妻子离婚。律法规定：「前夫不可在妇人玷污之后再娶她为妻」（申二十四 1-4）。神的爱超越了律法，但不会违背律法、而要满足律法，所以神没有让何西阿离婚，不需要「再去娶」，只需要「再去爱」。正如神从来没有彻底弃绝百姓：整个以色列的历史，都是

百姓一再地悖逆，神一再地管教、恢复和接纳，彻底显明人的全然败坏；然后，「及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分」（加四 4-5）。

- 「葡萄饼」（1 节）是用晒干的葡萄制成的饼，可以耐久存放，被百姓用来向偶像献祭（耶四十四 19）。「喜爱葡萄饼」（1 节），意思是喜爱敬拜偶像。「人若爱世界，爱父的心就不在他里面了」（约壹二 15）；百姓「喜爱葡萄饼」，爱神的心也就枯萎了。

- 虽然百姓「偏向别神，喜爱葡萄饼」（1 节），但「耶和华还是爱他们」（1 节）；人所喜爱的是可以带来好处的「葡萄饼」，神所爱的却是不爱祂的人。因为人已经全然败坏，所以神的拣选和救赎并不根据人的属灵光景，而是根据祂主动的拣选、坚定不移的爱；即使百姓堕落到敬拜偶像的属灵淫乱之中，神的爱依然彰显。今天，祂拣选我们、拯救我们，也不是因为我们可爱，「基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了」（罗五 8）。

- 本节原文有四个「爱」：「爱」淫妇、情人的「爱」和「爱」葡萄饼是同一个词（אהב），神的「爱」是另一个词（אהבה），以示区分。

【何三 2】「我使用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买她归我。」

- 歌篴离开何西阿以后，可能已经因为债务沦为奴隶，所以必须赎买回来。何西阿要用大麦来筹齐赎金，表明他缺少现金，生活并不富裕。

- 「大麦一贺梅珥半」（2 节）大约是 330 升。大麦是古代中东普通人的主要食物和物价标志，一个成年人每天要消耗 1-2 升大麦。在新巴比伦帝国拿波尼度（Nabonidus，主前 556-539 年）执政的年代，一舍客勒银子可以买到 90-257 升大麦；在亚哈王的饥荒时期，一舍客勒银子只能买到「一细亚」（王下七 1）、约 14.6 升大麦。当时赎买奴隶（出二十一 32）或女子还愿的价银是三十舍客勒银子（利二十七 4），但「银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半」（2 节），在亚哈饥荒时价值 38 舍客勒，平时价值 16.5-19 舍客勒，表明歌篴在债主眼中的价值并不高。

- 何西阿用行动回应神「去爱」（1 节）的命令，付出了「银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半」的代价。「神爱世人」（约三 16），付出了祂独生子作代价；我们爱若不用付代价，即使觉得自己爱心爆棚，也不是真正的「爱

人如己」（太二十二 39）和「彼此相爱」（约十五 12）。

【何三 3】「我对她说：『你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样。』」

【何三 4】「以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，无家中的神像。」

【何三 5】「后来以色列人必归回（或译：回心转意），寻求他们的神——耶和华和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受祂的恩惠。」

- 「独居」（3 节）指禁欲、接受婚姻的约束，使自己完全回心转意、重新作一个合格的妻子。神的爱是坚强而温柔的，爱心坚定不移，管教也毫不妥协：赎回的妻子必须接受约束、痛改前非，才与先知同住（3 节）；照样，北国以色列也要经过被掳的管教（4 节），才能被神重新接纳（5 节）。

- 「以色列人也多日独居」（4 节），指被掳亚述。南国犹大被掳巴比伦，神应许了 70 年的期限（耶二十五 11）；北国以色列被掳亚述，神却没有提到恢复的期限，但也不是永远，而是「多日」。直到 1948 年以色列复国以后，才有北方支派的后裔陆续回归。

- 「无君王，无首领」（4 节），指北国将失去政治、军事的体系。

- 「无祭祀」（4 节），指北国将失去宗教的体系，不但停止敬拜假神，也停止敬拜真神。因为百姓还没有「以敬畏的心归向耶和华」（5 节），所以神不需要他们虚假的敬拜。

- 「柱像」（4 节）指代表迦南男神巴力的石柱。

- 「以弗得」（4 节）是祭司圣服的一部分（出二十八 6-14），但后来有些以色列人把「以弗得」当作偶像敬拜（士八 27）。在被掳期间，无论是祭司的圣服「以弗得」，还是当作偶像敬拜的「以弗得」，都不再存在。

- 「家中的神像」（4 节），指古代美索不达米亚和迦南人家中代表祖先或家族守护神的偶像（Teraphim），可以用来占卜，也可以作为遗产继承权的凭证（创三十一 19）。

- 「他们的王大卫」（5 节），指大卫的后裔弥赛亚。先知何西阿发表的信息面向北国以色列，但北国从所罗门王死后就背叛了大卫王朝（王上十二 19）。因此，先知所预言的回归，并不是属地国度的回归，因为当时耶罗

波安二世的表面盛世，并不能改善百姓的属灵光景。将来的回归是在大卫的子孙基督里的回归，「末后的日子」（5 节）很可能是指主耶稣再来、「以色列全家都要得救」（罗十一 26）的时候，那时北国以色列将完全回归到基督的国度里（启七 4-8）。

- 神要把以色列人带到一无所有的地步，不但失去政治上倚靠的君王和首领，也失去精神上寄托的偶像，在亡国被掳、「多日独居」的痛苦中，重新认识自己与神的关系，目的是为了「归回」（5 节）和「寻求」（5 节）。

- 神不断催促百姓「归回」，却被百姓屡次拒绝（五 4；七 10）；神一直等着百姓「寻求」（五 15），却被百姓视而不见（七 10）。百姓只有在被剥夺和被管教的功课中，才能认识神的真实、巴力的虚假，才有可能「以敬畏的心归向耶和华」（5 节），「寻求他们的神——耶和华和他们的王大卫」（5 节）。这是所有亚当后裔的天性，也是今天每个信徒的肉体本相。因此，每一个真正重生得救的人，圣灵一定会对付我们的肉体，我们才能存「敬畏的心」，真正「归回」祂、「寻求」祂。正如主耶稣所说的：「凡属我不结

果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多」（约十五 2）。

- 第一至三章是先知何西阿个人的婚姻经历，神借着祂特别的婚姻经历，让我们清晰地认识神的毫不妥协的审判和坚定不移的爱心，预备我们接受后面进一步的信息。

上图：基色迦南人的圣所中有十根石柱。在迦南宗教中，石柱代表生殖崇拜中的男神，树木代表女神。

上图：以色列出土的家神（Teraphim），现藏于耶路撒冷圣经之地博物馆（Bible Lands Museum）。

第 4 章

【何四 1】「以色列人哪，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无良善，无人认识神。」

【何四 2】「但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断。」

【何四 3】「因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。」

- 神首先借着何西阿的婚姻经历，让百姓体会到神毫不妥协的审判和坚

定不移的爱（一至三章）；然后就登上审判的宝座，一一指控北国的罪行（四至十三章）。从本章开始到结束，原文的形式都是诗。

- 「争辩」（1节）原文是法庭术语「指控」，神向北国以色列提出了以下指控：「无诚实」（1节），原文是「无真理、诚信」，就是没有真理（英文 KJV 译本）。「无良善」（1节），原文意思是「没有良善、没有守约的忠诚和慈爱」，这里也可翻译「没有忠诚」。「无人认识神」（1节），原文是「没有人有神的知识」，也就是没有人认识神的性情，也没有人把神当作神来对待，实际上是违反了十诫的第一诫（出二十 3）。「起假誓」（2节），就是妄称神的名，违反了十诫的第三诫（出二十 7）。「不践前言」（2节），原文是「欺骗」，违反十诫的第九诫（出二十 16）。「杀害」，违反了十诫的第六诫（出二十 13）。「偷盗」，违反了十诫的第八诫（出二十 15）。「奸淫」，违反了十诫的第七诫（出二十 14）。

- 「行强暴，杀人流血，接连不断」（10节），原文是「罪恶横行，血连着血」（英文 ESV、KJV 译本）。

- 这些恶行的结果导致了神的审判，使「这地悲哀」（3节）。正如人堕落之后，「一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今」（罗八 22）。百姓希望通过拜巴力偶像来提升大地的生产力，结果却毁掉了大地的生命（3节）。同样，今天世人的科技越来越发达，但给自然界带来的灾难也越来越大。

【何四 4】「然而，人都不必争辩，也不必指责，因为这民与抗拒祭司的人一样。」

【何四 5】「你这祭司必日间跌倒；先知也必夜间与你一同跌倒；我必灭绝你的母亲。」

- 「因为这民与抗拒祭司的人一样」（4节），可译为「祭司啊！要指控的正是你」（英文 ESV 译本）。

- 南北两国分裂以后，北国以色列把神拣选的祭司利未人都驱逐到南国犹大（代下十一 13-14；十三 9），北国的「祭司」（代下十三 9）都是拜金牛犊和外邦偶像的假祭司。而官方的「先知」（5节）也都是说假预言的假先知（王上二十二 12），只说人爱听的好话（王上二十二 13）。

- 「我必灭绝你的母亲」（5节），可能指北国以色列必然灭亡。

上图：但的邱坛。耶罗波安在这里设立金牛犊（王上十一 29-30）。

【何四 6】「我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。」

- 虽然北国以色列已经离弃神，但神仍然坚定不移地称百姓为「我的民」（二 3、17、18、23、25；四 6、8、12；十一 7），不住地显明祂的慈爱和怜悯。

- 「知识」（6 节）原文有定冠词，特指对神的知识，也就是「神的律法」（6 节）。百姓属灵黑暗到一个地步，只知道「耶和华」的名字，却完全不认识祂的性情，结果北国的百姓「因无知识而灭亡」（6 节），南国的百姓「因无知就被掳去」（赛五 13）。

- 「弃掉」（6 节）原文也被译为「厌弃」（利二十六 15）、「藐视」（士九 38）。「你弃掉知识，我也必弃掉你」（6 节），这原则与神对扫罗的审判相同：「你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王」（撒上十五 23）。神可以不计较不认识神的世人「蒙昧无知」（徒十七 30），但却不能

原谅自己的百姓厌弃祂的话语。今天，信徒若不肯在圣经上下功夫，满足于掺杂了各种调料的「属灵鸡汤」，其实就是「厌弃圣经」，神「也必弃掉你」。

- 自从南北分裂以后，北国的祭司表面上是神的祭司，实际上都是金牛犊的祭司（王上十二 26-33）。按照律法，只有亚伦的后裔才能作祭司，职责是照着「神的律法」事奉，也要教导百姓「神的律法」。但耶罗波安却「将那不属于利未人的凡民立为祭司」（王上十二 313），他们本身就是违背律法的产物，当然更不会教导正确的「神的律法」；结果百姓的宗教热忱越高涨、就越得罪神，最终「因无知识而灭亡」。因此，神要使他们「不再给我作祭司」（6 节），不允许他们继续虚假的事奉，并且「忘记你的儿女」（6 节），让他们不能代代相传。

- 神首先审判假祭司，因为神的百姓「因无知识而灭亡」的原因，是因为跟随了这些「弃掉知识」的假祭司。今天，网络上也充满了许多「弃掉知识」的假祭司，引诱不读圣经的信徒「因无知识而灭亡」。因此，教导的人一定要战兢事奉，「不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断」（雅三 1）；

守望的人「当为自己谨慎，也为全群谨慎」（徒二十 28），因为神说：「倘若守望的人见刀剑临到，不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪」（结三十三 6）。

上图：但的邱坛。「耶罗波安在邱坛那里建殿，将那不属于利未人的凡民立为祭司」（王上十一 31）。

【何四 7】「祭司越发增多，就越发得罪我；我必使他们的荣耀变为羞辱。」

【何四 8】「他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。」

• 金牛犊的「祭司」（7 节）不是把人带到神面前，而是阻挡人回到耶路撒冷的圣殿，把人带到似是而非、以假乱真的金牛犊面前，所以神说：「祭司越发增多，就越发得罪我」（7 节）。今天，普世教会里也出现了许许多多的假祭司，高举「大爱恩典、自由民主、美好人生、和睦家庭」，实际上是把人带离真神，以肉体的需要为金牛犊；这样的「祭司越发增多」，就越发得罪神。

• 「他们的荣耀」（7 节），可能指这些祭司所敬拜的金牛犊（耶二 11；诗一百零六 20）。

• 赎罪祭的祭肉归祭司（利七 7）。如果百姓的罪恶增多，献赎罪祭的人便增多，祭司可得的祭物就越多，所以神谴责这些假祭司「吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪」（8 节）。今天，信徒的属灵光景越软弱，教导自我肯定、自我释放、挽救婚姻、教养儿女的市场也越兴旺。其中有许多人否定人的全然败坏、回避彻底的认罪悔改，引用几句圣经，教导自我改善的方法，实际上都是「以敬虔为得利的门路」（提前六 5）的假祭司。

【何四 9】「将来民如何，祭司也必如何；我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。」

【何四 10】「他们吃，却不得饱；行淫，而不得立后；因为他们离弃耶和华，不遵祂的命。」

• 「将来民如何，祭司也必如何」（9 节），指当管教北国的时候，也照样要管教这些假祭司。今天，如果教会里的群羊被神管教，失职的守望者、牧人也不能躲过神的责罚，「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48）。

• 「吃」（10 节）指吃祭肉（8 节）。「行淫」（10 节），表明这些祭司也参与偶像崇拜中的淫乱活动。这些假祭司敬拜丰收之神巴力、结果却是「不得饱」（10 节）；拜多产女神亚舍拉，结果却是「不得立后」（10 节），因为他们离弃了真正赐下恩典和生命的神。

【何四 11】「奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。」

【何四 12】「我的民求问木偶，以为木杖能指示他们；因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束，」

【何四 13】「在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好。所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇（或译：儿妇；下同）行淫。」

【何四 14】「你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫，我却不惩罚她们；因为你们自己离群与娼妓同居，与妓女一同献祭。这无知的民必致倾倒。」

- 「酒 yayin/יַיִן」可以指一切经过发酵的葡萄汁（创九21），也可以指尚未发酵的葡萄汁（赛十六10；耶四十八33；哀二12），又被译为「清酒」（民六3）。「新酒 tiyrowsh/תִּירוֹשׁ」意思是「新榨出的酒」（民十八12；创二十七28；申七3），只用来指未经发酵的葡萄汁，又被译为「葡萄」（弥六15）。「酒，并新酒」（11节）代表肉体的享受。当祭司忘了「神的律法」（6节）之后，淫乱和肉体的享受就会「夺去人的心」（11节），让人心被别的事物占据，不再「昼夜思想」（诗一2）神的话语，而是「昼夜思想」肉体的满足。

• 「木偶」（12节）就是偶像，「木杖」（12节）是用来占卜的。神的百姓离弃了神的话语（10节），自然就会寻求偶像，然后就是「不守约束」（12节）。但神还是称他们为「我的民」（12节），对他们不离不弃。

• 当时偶像的祭坛都是在「各山顶，各高冈」（13节）的树下，同时伴有淫乱的活动。「树影美好」（13节），可以挡住炎热的阳光，也可以为淫乱提供隐密的地点。

• 第14节是一种文学手法，不是说神不惩罚祭司女儿、儿媳的淫行，而是指这些假祭司带头淫乱，用假属灵的知识导致「无知的民必致倾倒」（14节），所以要先受到神的惩罚。

• 「离群」（14节）指祭司自己在邱坛旁挑选了庙妓，离群寻欢。「与妓女一同献祭」（14节），指与偶像的庙妓行淫。

【何四 15】「以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪。不要往吉甲去，不要上到伯·亚文，也不要指着永生的耶和华起誓。」

【何四 16】「以色列倔强，犹如倔强的母牛；现在耶和华要放他们，如同放羊羔在宽阔之地。」

• 当南国犹大可能是乌西雅王执政期间，属灵的光景还算正常，但神警告他们：「犹大却不可犯罪」（15节），不要效法北国以色列。因为神知道南国犹大虽然有利未人作祭司，但将来的祭司也会向罪恶妥协（王下十六 11、16），所以神预言：「犹大也必与他们一同跌倒」（五 5）。

• 「吉甲」（15节）是以色列进入迦南地后全民补行割礼的地方（书五

9)，可能此时已经成为拜偶像的中心。「伯特利」的意思是「神的殿」，是雅各与神立约的地方（创二十八 19），但现在却成为北国拜金牛犊的地方（王上十二 32），所以先知讽刺地将伯特利改称「伯·亚文」（15 节），意思是「罪恶之家」。

- 「不要指着永生的耶和華起誓」（15 节），可能因为当时北国以色列已经习惯随便起誓，或者把对巴力和金牛犊的起誓混淆了，所以神禁止南国犹大指着耶和華起誓。

- 「现在耶和華要放他们，如同放羊羔在宽阔之地」（16 节），可译为「现在耶和華怎能喂养他们，如同放羊羔在宽阔之地？」（英文 ESV、NASB 译本）。

【何四 17】「以法莲亲近偶像，任凭他吧！」

【何四 18】「他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事。」

【何四 19】「风把他们裹在翅膀里；他们因所献的祭必致蒙羞。」

- 「以法莲」（17 节）是北方十个支派中的领导支派，常被何西阿用来代指北国以色列。「亲近偶像」（17 节）原意是「与众偶像联合」。「任凭他吧」（17 节），是警告犹大远离北国。

- 「他们所喝的已经发酸，他们时常行淫」（18 节），原文可译为「他们的酒已经喝尽，但他们仍然不断行淫」（英文 ESV、NASB 译本）。

- 「风把他们裹在翅膀里」（19 节），意思可能是「淫荡的灵完全控制了他们」。

- 「所献的祭必致蒙羞」（19 节），指百姓所拜的偶像不能保护或拯救他们，以致他们必然被掳蒙羞。

- 神在本章所谴责的北国祭司，并不是神所拣选的亚伦后裔，而是北国君王出于政治需要，「将那不属利未人的凡民立为祭司」（王上十二 31）。他们起初只是用似是而非的金牛犊来代表神，结果越走越偏，最后不但「为自己铸了两个牛犊的像」（王下十七 16），而且「立了亚舍拉，敬拜天上的万象，事奉巴力」（王下十七 16）。今天，普世教会中也充斥着许多「北国祭司」，他们并没有从神而来的呼召，只是出于各种动机「转换人生的跑道」，以敬虔作为博取名利的门路，阉割圣经来支持自己的理念，用「大爱恩典、

自由民主、美好人生、幸福家庭」等各种金牛犊来代替神。神对这些假祭司的警告，也是「你弃掉知识，我也必弃掉你」（6节），「将来民如何，祭司也必如何」（9节）。

第5章

【何五 1】「众祭司啊，要听我的话！以色列家啊，要留心听！王家啊，要侧耳而听！审判要临到你们，因你们在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网。」

【何五 2】「这些悖逆的人肆行杀戮，罪孽极深；我却斥责他们众人。」

- 「以色列家」（1节）指北国以色列全体，「众祭司」（1节）和「王家」（1节）是他们的领袖。神向着以色列全国上下宣告审判。

- 「米斯巴」（1节）位于南方与犹太的边界附近，「他泊山」（1节）位于北方的耶斯列平原，这两个地方都有敬拜偶像的邱坛。

- 「网罗、铺张的网」（1节）都是捕鸟的陷阱。北国的宗教和政治领袖将百姓误导至歧途，使他们陷入罪里、无法自拔，好像把他们当作鸟兽一样捕捉、宰杀。

上图：埃及人用网罗非法捕捉鹌鹑。古代中东人用网罗来捕鸟，一直沿用至今。现代法律规定了网罗的尺寸、位置和时间。

【何五 3】「以法莲为我所知；以色列不能向我隐藏。以法莲哪，现在你行淫了，以色列被玷污了。」

【何五 4】「他们所行的使他们不能归向神；因有淫心在他们里面，他们也不认识耶和华。」

【何五 5】「以色列的骄傲当面见证自己。故此，以色列和以法莲必因自己的罪孽跌倒；犹大也必与他们一同跌倒。」

- 「以法莲」（3 节）是北方十个支派中的领导支派，常被何西阿用来代指北国以色列。

- 「以法莲为我所知」（3 节）的「知」和「他们也不认识耶和华」（4 节）的「认识」原文相同。神是「鉴察人心、试验人肺腑的」（耶十七 10），祂清楚地知道百姓全然败坏的本相；但是百姓却不认识神，因为他们「弃掉知识」（四 6），所以与神失去了关系。

- 「行淫」（3 节）、「所行的」（4 节）指敬拜偶像的行为，「淫心」（4 节）指敬拜偶像的心思。北国以色列「不能归向神」（4 节），是因为百

姓外面喜欢拜偶像的行为，里面存了拜偶像的心思，阻碍他们「认识耶和华」（4节）。今天，许多信徒不认识神、不肯专心跟随主，也不是因为缺少教导、没有圣经，而是因为里面和外面的「荆棘一同生长」（路八7），神的道「被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来」（路八14）。

- 神两次指出，「以色列的骄傲当面见证自己」（五5；七10）。「见证」原文是法庭用语，意思是对法庭上的询问提供证词。通常「见证」都是为了控告别人，但「以色列的骄傲」却是作见证控告自己，使他们在审判的时候「因自己的罪孽跌倒」（5节）。

- 「犹大也必与他们一同跌倒」（5节），可能是预言南国犹大的亚哈斯王也将效法北国以色列，不倚靠神，向亚述求援，引进大马士革的祭坛偶像（王下十六7-18），所以也将受到神同样的审判。

【何五6】「他们必牵着牛羊去寻求耶和华，却寻不见；祂已经转去离开他们。」

【何五7】「他们向耶和华行事诡诈，生了私子。到了月朔，他们与他们的地业必被吞灭。」

- 「牛羊」（6节）原文是复数，百姓牵着牛群羊群去求告神，宗教热忱不可谓不高。但百姓以敬拜金牛犊的心来寻求神，结果「却寻不见」（6节）；不但「寻不见」外邦的偶像（二7），也「寻不见」自己的神。因为他们其实并不「认识耶和华」（4节），所寻求的只是一个可以被操纵、被利用、名叫「耶和华」的偶像。因此，神不会让百姓借着「撒马利亚牛犊」寻见祂（摩八12-14），「已经转去离开他们」（6节）。

- 「行事诡诈」（7节）原指不贞的妻子行淫，违反婚约。「私子」（7节）原文是「陌生的孩子」。北国以色列背叛了神，产生了一堆与神互不相识的百姓，好像妻子背叛丈夫生了私生子一样。

- 「月朔」指新月出现的第一天，原来是欢乐的节日（民十10），此时可能已经成为拜偶像的日子（二11）。

- 这些百姓不认识神（4节），神也不认识他们（7节）。今天，普世教会中也充满了这种「私子」，自称是基督徒，其实完全不认识神；他们「向耶和华行事诡诈」（7节），把神当作能满足自己需要的金牛犊。主耶稣对他们说：「我不认识你们，不晓得你们是哪里来的」（路十三25）！

【何五 8】「你们当在基比亚吹角，在拉玛吹号，在伯·亚文吹出大声，说：便雅悯哪，有仇敌在你后头！」

【何五 9】「在责罚的日子，以法莲必变为荒场；我在以色列支派中，指示将来必成的事。」

- 「基比亚、拉玛」（8 节）位于南、北两国交界的便雅悯境内，基比亚是扫罗的家乡，拉玛是撒母耳的家乡。「伯·亚文」（8 节）就是伯特利，位于北国以法莲境内。这三个地方的顺序是从南向北，表明一场战争将从南方开始、逐步向北。可能南国犹大在亚述入侵北国之后趁火打劫，跟着抢夺北方的土地（10 节）。

- 「责罚的日子」（9 节），可能指北国以色列王比加联合亚兰攻打南国犹大王亚哈斯，亚哈斯求助于亚述王（王下十六 5-7），亚述王提革拉·毗列色三世第一次入侵北国，吞并约旦河东和北方加利利的土地，「将这些地方的居民都掳到亚述去了」（王下十五 29），并且也欺凌南国犹大（代下二十八 20-21）。

- 「以色列支派」（9 节）原文是「以色列的众支派」，包括南国犹大。亚述的第一次入侵，实际上是神向南北两国发出的审判预告，「指示将来必成的事」（9 节）。

【何五 10】「犹大的首领如同挪移地界的人，我必将忿怒倒在他们身上，如水一般。」

【何五 11】「以法莲因乐从人的命令，就受欺压，被审判压碎。」

【何五 12】「我使以法莲如虫蛀之物，使犹大家如朽烂之木。」

- 「挪移地界」（10 节），就是侵占神赐给别人承受为业之地，是一项大罪（申十九 14）。这里可能指南国犹大勾结亚述，侵占了神赐给北国以色列的领土。

- 「我必将忿怒倒在他们身上，如水一般」（10 节下），形容神的忿怒倾倒下来，好像山洪一般。

- 北国以色列王先是听从亚兰的耸动去攻击南国犹大（王下十六 5），结果招致亚述的侵略，沦为亚述的藩属国；然后又「求告埃及」（王下十七 4）、背叛亚述，结果被彻底掳到亚述（王下十七 6）。因此，北国是因为「向耶和華行事诡诈」（7 节），所以「寻不见」（6 节）神，结果就「乐从人的命

令」（11节），最终「被审判压碎」（11节）。

【何五 13】「以法莲见自己有病，犹大见自己有伤，他们就打发人往亚述去见耶雷布王，他却不能医治你们，不能治好你们的伤。」

【何五 14】「我必向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子。我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。」

- 是神自己「使以法莲如虫蛀之物，使犹大家如朽烂之木」（12节），使北国以色列和南国犹大都「有病、有伤」（13节），好让他们在急难的时候学会寻求神。但他们不但不肯回转倚靠神，反而都向亚述求援（13节）；而亚述的势力不但不能帮助他们，反而辖制、欺凌他们。

- 「耶雷布王」（13节）意思可能是「伟大的君王」，是百姓对亚述王的称呼。南北两国都曾向亚述称臣纳贡（王下十五 19-20；十七 3；十六 7-8），结果发现做亚述藩属的日子越来越难过。

- 神定意使用亚述来管教南北两国，使他们像被狮子「撕裂、夺去」（14节），「无人搭救」（14节），证明他们所倚靠的偶像、势力都是虚空。

【何五 15】「我要回到原处，等他们自觉有罪（或译：承认己罪），寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我。」

- 「回到原处」（15节），是形容神像狮子「撕裂、夺去」（14节）猎物之后，回到洞穴、隐藏了自己。神所在的「原处」，不是在天上，也不是在海外，而是「就在你口中，在你心里」（申三十 14）。神始终在我们心门外面等候，当我们「自觉有罪」（15节）的时候，神就应许我们：「你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见」（耶二十九 13）。

- 神使用亚述「撕裂、夺去」自己的百姓，是为了让他们「自觉有罪」（15节），「在急难的时候」（15节）谦卑回转。因此，神要「回到原处」，等候他们「切切寻求」（15节）自己，就像父亲等候浪子回家。我们常常以为是自己在等候神，其实是神在等候我们回转；人在哪里失落，神就在哪里等我们回转。因此，神借着摩西宣告，当落在管教中的百姓被掳到外邦之后，「你们在那里必寻求耶和华——你的神。你尽心尽性寻求祂的时候，就必寻见」（申四 29）。

第 6 章

【何六 1】「来吧，我们归向耶和华！祂撕裂我们，也必医治；祂打伤我们，也必缠裹。」

【何六 2】「过两天祂必使我们苏醒，第三天祂必使我们兴起，我们就在祂面前得以存活。」

【何六 3】「我们务要认识耶和华，竭力追求认识祂。祂出现确如晨光；祂必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。」

- 既然神宣告：「我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我」（五 15）；因此，北国以色列的一些百姓就用「归向耶和华」（1-3 节）来回应神。他们已经知道，北国的伤病（五 12-13）是被神「撕裂、打伤」（1 节；五 14）的结果；他们也知道，投靠亚述并不能「医治」（五 13）自己。所以他们相信，只要自己「归向耶和华」，神必然会「医治、缠裹」（1 节）他们。

- 「两天、三天」（2 节）代表很短的时间。「苏醒」（2 节）和「存活」（2 节）原文是同一个词，意思是「复苏、存活」。

- 「春雨」（3 节）原文是晚雨。「甘雨、春雨」（3 节）对于以色列有特别的意义，因为以色列的农业完全倚靠合适的降雨；秋雨（早雨）在阳历十至十一月间降下，春雨（晚雨）在三至四月间降下，及时的雨水意味着丰收、富裕。

- 「我们务要认识耶和华，竭力追求认识祂」（3 节）原文是「让我们来认识、竭力追求认识耶和华」。既然神已经宣判北国以色列「无人认识神」（四 1），这些百姓就回应：「让我们来认识、竭力追求认识耶和华」。

- 这些百姓乐观地认为，只要他们决心「归向耶和华」，神的忿怒很快就会过去，神的拯救很快就会如「晨光」（3 节）带来光明，像「甘雨、春雨」带来恩典，使北国能重享昔日的繁荣。

- 这首「归向耶和华」的忏悔诗在急难的时候「切切寻求」（五 15）神，但却缺少了一样神最关心的东西：百姓没有「自觉有罪」（五 15）。而何西阿呼吁百姓「归向耶和华」（十四 1）则完全不同，他没有让百姓祈求恩典，而是让百姓求神「除净罪孽」（十四 2），并且求神带领自己用实际行动来

回转（十四 3）。今天，有些传福音的人也喜欢用人爱听的「耶稣爱你」，来代替扎心的「天国近了，你们应当悔改」（太四 17），在认罪悔改的事上轻轻忽忽，以致「行事虚谎」（耶六 13），「说：平安了！平安了！其实没有平安」（耶六 14）。

【何六 4】「主说：以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。」

【何六 5】「因此，我借先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们；我施行的审判如光发出。」

【何六 6】「我喜爱良善（或译：怜恤），不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。」

- 当何西阿发出「归向耶和华」（十四 1）的呼吁时，神应许了医治和复兴（十四 4-8）；但百姓回应「归向耶和华」（1 节）的时候，神的回应却是责备和审判（4-5 节）。实际上，北国以色列被掳已经过了两千七百多年，神确实没有让他们很快就重新「苏醒、兴起」（2 节）。

- 百姓完全不认识自己全然败坏的光景，还以为可以努力「归向耶和华」（1 节）、「认识耶和华」（3 节），却不知道「他们归向，却不归向至上者」（七 16）。所以神发出了沉重的叹息：「以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？」（4 节）

- 「良善」（4、6 节），原文是「良善、守约的忠诚和慈爱」，可译为「坚定的爱」（英文 ESV 译本）或「忠心」（英文 NASB 译本）。「甘露」（4 节）原文是「露水」。早晨的太阳一出来，「云雾」和「甘露」都会很快消失。比喻百姓一时的后悔、忠心肤浅而短暂，就像「云雾」和「甘露」一样不能持久。

- 百姓盼望神「出现确如晨光」（3 节），既带来光明的盼望，又不像中午的日头那么难以忍受；就像今天一些人只想要神的恩典、祝福和安慰，却不愿接受神的管教和约束。但神要带来的，却是「施行的审判如光发出」（5 节），彻底显明百姓的「良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露」（4 节）。因为百姓的罪若不被彻底对付，就不可能得着真正的复兴；人「在急难的时候」（五 15）所产生的一时忠心，并没有能力持守。今天，人靠着自己的理性、情感和意志，也可能暂时归向神，但若里面的生命没有被圣灵改变，就

不可能有真正的认罪悔改；靠着肉体装出来的「信心」并不能持久，「好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽」（太二十三 27）。

- 「砍伐」、「杀戮」（5 节）原文都是过去式，表示神已经借着先知发出了审判的信息。

- 「喜爱 A，不喜爱 B」（6 节），是一种文学手法，意思是「喜爱 A，胜于喜爱 B」。正如撒母耳所说：「耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油」（撒上十五 22）。

- 当时外邦人拜偶像的观念是：人只要在正确的时候用正确的方法将祭物献给偶像、满足偶像的需要，偶像就能满足人的一切要求。因此，「祭祀」（6 节）和「燔祭」（6 节）实际上是人操纵偶像、利用偶像的工具，百姓一时的悔改（1-3 节）只不过是为了贿赂神。但神宣告，祂不会被百姓当作金牛犊来糊弄，祂所要的是百姓真正忠诚守约、真正认识神。今天，神在教会中要得着的是真正认识祂、「满有基督长成的身量」（弗四 13）的「儿子」（来二 10），并不是用忏悔、敬拜、奉献、事奉来贿赂神、利用神的「私子」（五 7）。

【何六 7】「他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。」

【何六 8】「基列是作孽之人的城，被血沾染。」

【何六 9】「强盗成群，怎样埋伏杀人，祭司结党，也照样在示剑的路上杀戮，行了邪恶。」

【何六 10】「在以色列家，我见了可憎的事；在以法莲那里有淫行，以色列被玷污。」

- 「基列」（8 节）位于约旦河东，「示剑」（9 节）位于约旦河西；因此，「亚当」（7 节）很可能指位于雅博渡口、横跨约旦河东西大道上的亚当城（书三 16）。「他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈」（7 节），可译为「他们在亚当城背约，在那里向我行事诡诈」，具体事件不能确定。

- 「基列是作孽之人的城」，可能指基列人帮助比加篡位（王下十五 25）。

- 「示剑的路」（9 节），指从「基列」经过亚当城经过示剑前往撒马利亚的道路。「祭司结党」（9 节），「在示剑的路上杀戮」，可能指祭司与基列人一起参与了比加的流血政变（王下十五 25）。

上图：亚当城附近有许多横跨约旦河的桥梁，史上被反复破坏、重建。河对面就是基列地、摩押平原和疏割，雅博河在亚当城附近汇入约旦河。这里是古代通往大马士革和美索不达米亚的贸易路线上重要的约旦河重要渡口，亚当城（书三 16）遗址（Tell Adam）就在河东疏割的南面。雅各从亚兰回到迦南的时候，先是渡过雅博河（创三十二 22）、住在疏割（创三十三 17），然后在这附近渡过约旦河、来到示剑（创三十三 18）。亚伯拉罕来到迦南，很可能也是从这里渡过约旦河，然后到达示剑（创十二 6）。

上图：疏割、基列、亚当城都位于约旦河东。

【何六 11】「犹大啊，我使被掳之民归回的时候，必有为你所命定的收场。」

• 本节原文是「犹大啊，必有为你所命定的收场。我使被掳之民归回的时候，」（英文 ESV 译本），「我使被掳之民归回的时候，」应该连到七 1。

• 「收场」（11 节）原文是「收割」，比喻神的审判。神警告南国犹大不要沾沾自喜，因为他们和北国同样不倚靠神（王下十六 7-8）、投靠亚述（五 13），所以将和北国一同受罚，「也必与他们一同跌倒」（五 5）。「神不偏待人」（罗二 11），公义的标准对于每个人都是一样的。能指出别人错误的人，自己不会因此变得更加公义；相反，「你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪；因你这论断人的，自己所行却和别人一样」（罗二 1）。

第 7 章

【何七 1】「我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒马利亚的罪恶就显露出来。他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。」

【何七 2】「他们心里并不思想我记念他们的一切恶；他们所行的现在缠绕他们，都在我面前。」

• 六 11 的后半句「我使被掳之民归回的时候」，直译是「当我恢复我民命运的时候」（英文 **ESV**、**NASB** 译本）。六 11 的后半句应与七 1 合并，直译是：「当我恢复我民命运的时候、我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒马利亚的罪恶就显露出来」。

• 神是全能的神，也是有恩典的神，「祂撕裂我们，也必医治；祂打伤我们，也必缠裹」（六 1）。但神不是人可以操纵、贿赂的偶像，祂不会按照人的想法来施行恩典，祂的工作不能违背祂自己的本性。因此，即使神想「恢复我民命运」（六 11 原文）、愿意医治以色列（1 节），人的罪恶也让神无法免除管教；因为百姓的罪「缠绕他们」（2 节）、在神面前指控他们，使公义的神不能不施行审判。

• 「撒马利亚」（1 节）是北国以色列的首都，「以法莲」（1 节）是北国最大的支派。「以法莲」和「撒马利亚」可能分别代表北国的百姓和君王。

• 「内有贼人入室偷窃」（1 节）可能指以色列用金牛犊和偶像代替了神；「外有强盗成群骚扰」（1 节）可能指亚述、埃及的侵扰。

• 北国在耶罗波安二世时代享受了神所赐四十多年的经济繁荣和政治稳定，但却不肯在恩典中回转，反而以为神并不「记念他们的一切恶」（2 节），

以致「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4），不晓得神的恩慈是领自己悔改。今天，许多信徒也只是把神看作一个观念、一个理想，心里并不思想神会「记念他们的一切恶」（2 节），以致「为自己积蓄忿怒」（罗二 5）。到了审判的时候，神也会说：「他们所行的现在缠绕他们，都在我面前」（2 节）。

【何七 3】「他们行恶使君王欢喜，说谎使首领喜乐。」

【何七 4】「他们都是行淫的，像火炉被烤饼的烧热，从抻面到发面的时候，暂不使火着旺。」

- 「火炉 תנור/tannur」（4 节）原文指古代中东家庭普遍使用的粘土烤炉（创十五 17；出八 3；利二 4；二十六 26），用泥土做成，以干草、灌木为燃料。生面团需要整夜时间发酵，所以「从抻面到发面的时候，暂不使火着旺」（4 节），而是让闷火在炉里燃烧。早晨再使炉火着旺，烧热炉壁后留下余烬，然后把面团贴在炉的内壁，两面同时受热，几分钟就能烤熟。
- 「暂不使火着旺」（4 节），比喻政变阴谋正在暗中酝酿，等待适当时机才发动。

上图：按照出土文物制作的「火炉 tannur」。烤饼时先用大火烧热炉壁，然后留下余烬，面团贴在壁上，两面都能受热，并不需要翻转，几分钟就能烤熟。

上图：以色列南地北部Tell Halif遗址出土的主前8世纪的「火炉 tannur」。「火炉 תַּנּוּר/tannur」这个词已存在了几千年，古代苏美尔语、阿卡德语、亚兰语、希伯来语、阿拉伯语、亚美尼亚语、土耳其语、波斯语和乌尔都语中都有这个词。

【何七 5】「在我们王宴乐的日子，首领因酒的烈性成病；王与褻慢人拉手。」

【何七 6】「首领埋伏的时候，心中热如火炉，就如烤饼的整夜睡卧，到了早晨火气炎炎。」

【何七 7】「众民也热如火炉，烧灭他们的官长。他们的君王都仆倒而死；他们中间无一人求告我。」

- 「褻慢人」（5 节）指「反叛者」。

- 「如烤饼的整夜睡卧」（6 节），指烤饼的人整夜等着生面团发好，到了早晨，终于可以「使火着旺」（4 节）、开始烤饼。比喻叛乱者等待时机成熟，利用王室宴乐的机会把王与首领们灌醉（5 节），然后杀掉他们（7 节）。

- 北国在耶罗波安二世以后的短短二十年中，有四位君王都被谋杀篡位（王下十五 8-30）。无论是杀人的还是被杀的、革命的还是被革命的，没有一个人求告神，都是凭着自己的意思行事，一心通过人的阴谋与暴力来夺取

或巩固政权。

【何七 8】「以法莲与列邦人搀杂；以法莲是没有翻过的饼。」

【何七 9】「外邦人吞吃他劳力得来的，他却不知道；头发斑白，他也不觉得。」

- 「搀杂」（8 节），原文指把油和面粉混合在一起做成面团，比喻北国与万民搀杂，逐渐失去了神百姓的特质。神的百姓是「独居的民」（民二十三 9），本来应该单单跟随神、倚靠神，但北国却投靠外邦强权、被外邦人同化，失去了对神专一的心。

- 「饼」（8 节）原文是薄平圆盘状的饼，指在炭火烧热的石头上烤熟的薄饼（王下十九 6），与用火炉烤饼不同（4、6 节），烤的时候需要经常翻转。「没有翻过的饼」（8 节）因为受热不均匀，贴着石头的一面烤焦了，另一面却还是生的，失去了食用的价值。

- 「外邦人吞吃他劳力得来的」（9 节），指北国以色列在最后二十年中不得不向亚述缴纳巨额贡款（王下十五 19）。「头发斑白」（9 节）比喻北国以色列已经日益衰败、走向灭亡。

- 北国已经到了极其危险的境地，就像「没有翻过的饼」，表面看起来还可以继续烤，但另一面已经完全焦了，最后只能被丢弃。正如「外邦人吞吃他劳力得来的，他却不知道；头发斑白，他也不觉得」（9 节），但灭亡已经迫在眉睫。

上图：西奈半岛沙漠里的贝都因人（Bedouin）沿用古代的方法，在炭火烧热的石头上烤饼，需要经常翻转，才能避免一面烤焦、一面还是生的。

【何七 10】「以色列的骄傲当面见证自己，虽遭遇这一切，他们仍不归

向耶和华——他们的神，也不寻求祂。」

【何七 11】「以法莲好像鸽子愚蠢无知；他们求告埃及，投奔亚述。」

【何七 12】「他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上；我要打下他们，如同空中的鸟。我必按他们会众所听见的惩罚他们。」

【何七 13】「他们因离弃我，必定有祸；因违背我，必被毁灭。我虽要救赎他们，他们却向我说谎。」

• 「以色列的骄傲」（5 节），指北国经过了耶罗波安二世时代四十多年的繁荣稳定，自信心爆棚，以为可以靠着自己的能力复兴、崛起了。「见证」原文是法庭用语，意思是对法庭上的询问提供证词。通常「见证」都是为了控告别人，但「以色列的骄傲」却是作见证控告自己，使他们在审判的时候「因自己的罪孽跌倒」（五 5）。

• 北国面临生死存亡的重大危机时，不但没有归向神、寻求神（10 节），反而「愚蠢无知」（11 节）地自作聪明，一心「求告埃及，投奔亚述」（11 节）：米拿现向亚述王提革拉·毗列色三世进贡（王上十五 19）；比加反抗亚述，结果北方和河东被亚述攻陷，百姓被掳（王下十五 29）；何细亚则周旋于埃及和亚述之间（王下十七 4），招致亚述王撒缦以色五世的攻击（王下十七 3），撒马利亚城最终被撒珥根二世攻陷，全国被掳亚述（王下十七 6）。

• 鸽子很容易被捕鸟者的网罗捕获，所以说「愚蠢无知」（11 节）。「无知」（11 节）原文是「无脑、无心」。

• 「他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上」（12 节），指北国投靠两大强权埃及和亚述，结果「好像鸽子愚蠢无知」（11 节），就像一只傻鸟自投罗网，失去了国家的独立。今天，一些信徒体贴肉体、不肯跟从神，结局也「好像鸽子愚蠢无知」，最终失去所追求的自由、利益。

• 「他们却向我说谎」（13 节），指百姓并不诚心求告神（14 节），不肯接受神借着先知指出的「救赎」（13 节）之道。

【何七 14】「他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号；他们为求五谷新酒聚集，仍然悖逆我。」

【何七 15】「我虽教导他们，坚固他们的膀臂，他们竟图谋抗拒我。」

【何七 16】「他们归向，却不归向至上者；他们如同翻背的弓。他们的首领必因舌头的狂傲倒在刀下；这在埃及地必作人的讥笑。」

- 「在床上呼号」（14 节）可能指当时拜巴力求雨时的情形。「聚集」（14 节）在一些古卷中是「自刺」（英文 ESV 译本），可能指敬拜巴力的仪式。在难处面前，百姓「并不诚心」（14 节）求告神，而是继续求告外邦偶像。

- 「坚固他们的膀臂」（15 节），指耶罗波安二世时代，神曾经赐给北国以色列四十年的经济繁荣、政治稳定的时期，但百姓却继续悖逆、抵挡神。

- 「翻背的弓」（16 节）指「没有弦的弓」或「弦放松的弓」，射不中目标，这弓就不再有用。北国「归向」（16 节）强权亚述、埃及或外邦偶像，却「不归向至上者」（16 节），已失去了神选召他们「作祭司的国度」（出十九 6）的功用。

- 「在埃及地必作人的讥笑」（16 节），指北国以色列被亚述灭亡时，他们所盼望的盟国埃及不但没有出兵相助，反而讥笑他们的天真。

- 骄傲的北国以为可以倚靠自己的能力、谋略周旋于列强之间，结果却把自己推向了灭亡。虽然神「想医治以色列」（1 节），但百姓却不肯接受医治；神也愿意「救赎他们」（13 节），但百姓却「离弃」（13 节）、「违背」（13 节）、「说谎」（13 节）、「悖逆」（14 节）、「抗拒」（15 节），不肯「归向至上者」（16 节），在救恩的事上已经全然败坏。

- 「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗」（罗八 32），「祂未尝留下一样好处不给那些行动正直的人」（诗八十四 11）。但是，有些信徒却觉得基督还不够，还需要世上的势力、学问来帮忙。所以「他们归向，却不归向至上者」（16 节），「并不诚心」（14 节）回归圣经，而是利用圣经来包装世俗的理念；并不接受圣灵使自己「心意更新而变化」（罗十二），而是把神当作可以操纵、利用的金牛犊。今天，有些人想靠心理学的窍门使家庭美满，有些人想用工商管理的方法使教会增长，有些人想借神秘主义的途径亲近神，结果不但成了失去功用的「翻背的弓」（16 节），而且在世上「必作人的讥笑」（16 节）。

第 8 章

【何八 1】「你用口吹角吧！敌人如鹰来攻打耶和华的家；因为这民违背我的约，干犯我的律法。」

【何八 2】「他们必呼叫我说：我的神啊，我们以色列认识祢了。」

【何八 3】「以色列丢弃良善（或译：福分）；仇敌必追逼他。」

• 「你用口吹角吧」（1 节），原文是单数，指神命令先知何西阿吹角警告。既然百姓不肯接受神的「医治」（七 1）与「救赎」（七 13），就只能自己承担违背圣约的后果，正如摩西在七百年前早已经宣告过的：「耶和华要从远方、地极带一国的民，如鹰飞来攻击你」（申二十八 29）。

• 「鹰」（1 节）是亚述人的守护神，「如鹰来攻打耶和华的家」（1 节），指亚述多次入侵北国以色列（王下十五 19、29；十七 3、6）。但神还没有弃绝自己的百姓，仍然把应许之地称为「耶和华的家」。

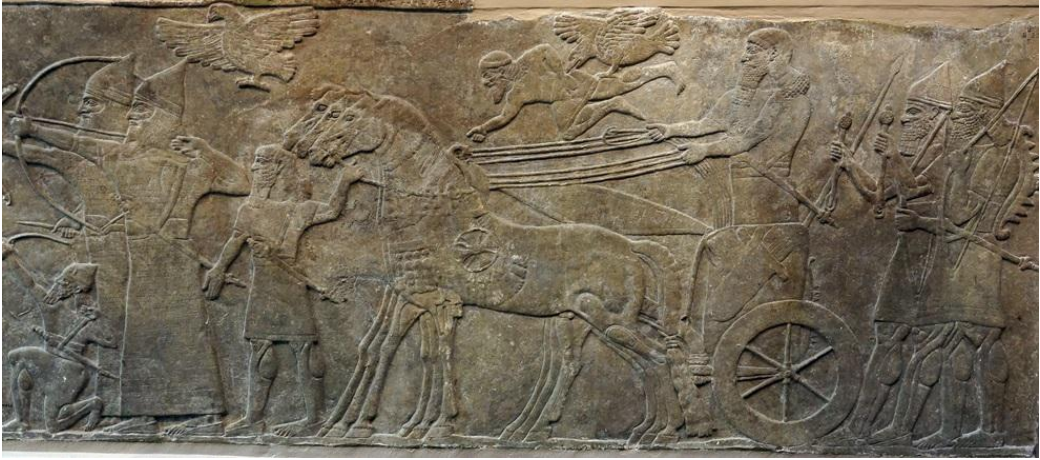
• 「我们以色列认识祢了」（2 节），原文是「我们以色列认识祢」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。百姓虽然不肯顺服圣约，却自称「我们以色列认识祢」，想借着虚假的「认识」与神「套近乎」。今天，每一位信徒都应当省察自己的言行：我们是顺服的真「认识」、还是北国的假「认识」？

• 「良善」（3 节）原文是「良善、美好、福乐」，指百姓蒙拣选的身分，以及这个身分所带来的一切福分。但北国的百姓却只要福分，不要赐福的神；不知道自己违背圣约，就是弃绝了圣约里所包含的一切福分。

上图：宁录亚述王宫出土的亚述那西尔帕二世（Ashurnasirpal II，主前

883-859 年在位) 的浮雕，现存于大英博物馆。浮雕上描绘亚述王凯旋归来，鹰神在天上一路护佑。

上图：宁录亚述王宫出土的亚述那西尔帕二世（Ashurnasirpal II，主前 883-859 年在位）的浮雕，现存于大英博物馆。浮雕上描绘亚述神鹰在亚述战车前面开路。

上图：亚述浮雕中的鹰神。

【何八 4】「他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认。他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除。」

【何八 5】「撒马利亚啊，耶和华已经丢弃你的牛犊；我的怒气向拜牛犊的人发作。他们到几时方能无罪呢？」

【何八 6】「这牛犊出于以色列，是匠人所造的，并不是神。撒马利亚的牛犊必被打碎。」

- 「他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认」（4 节），指先

知何西阿事奉期间，北国的最后四个朝代全部都靠流血政变上台，神的百姓完全不把神当作真正的王，而是凭己意拥立自称能给他们好处的人。

- 「撒马利亚」（5 节）是北国的首都，也被用来代指整个北国以色列。

- 「牛犊」（5 节）原来是中东神话中风暴之神巴力的坐骑，外邦人也用牛犊来代表站在其上的巴力。南北分裂以后，北国以色列的耶罗波安一世为了阻止百姓前往南国犹大的耶路撒冷敬拜，在但和伯特利设立了两个金牛犊，告诉百姓：「你们上耶路撒冷去实在是难；这就是领你们出埃及地的神」（王上十二 28），让百姓用看得见的牛犊来代表看不见的神，以为只要敬拜金牛犊就是敬拜神。但神早已丢弃了他们的金牛犊（5 节），所以北国虚假的敬拜都是枉然。

- 神的「怒气向拜牛犊的人发作」（5 节），但却不是立刻执行惩罚，而是等待了两百年。在这两百年里，神用「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4）领北国悔改，但「以色列的骄傲当面见证自己」（五 5；七 10）的全然败坏，「虽遭遇这一切，他们仍不归向耶和华——他们的神，也不寻求祂」（七 10），所以他们「必因自己的罪孽跌倒」（五 5）、无可推诿。

上图：撒马利亚地区出土的主前 12 世纪的铜牛犊，现存于以色列博物馆。以色列效法迦南人拜偶像，用牛犊来代表神，或代表看不见的神的脚凳。

上图：主前 8 世纪亚述的风暴之神 Hadad（巴力的别名）石雕，出土于叙利亚北部的 Arslan-Tash，现藏于卢浮宫。石雕中的巴力手持闪电，站在一只公牛上。迦南地也出土了许多青铜的公牛小像，代表站在牛背上的巴力。以色列人在西奈山下可能也是用金牛犊来代表站在牛背上的众神。

【何八 7】「他们所种的是风，所收的是暴风；所种的不成禾稼，就是发苗也不结实；即便结实，外邦人必吞吃。」

【何八 8】「以色列被吞吃；现今在列国中，好像人不喜悦的器皿。」

【何八 9】「他们投奔亚述，如同独行的野驴；以法莲贿赂朋党。」

【何八 10】「他们虽在列邦中贿赂人，现在我却要聚集惩罚他们；他们因君王和首领所加的重担日渐衰微。」

- 百姓既然看不出「匠人所造的，并不是神」（6 节），就一心倚靠虚空的偶像和势力，结局却是国破家亡，所以说他们「所种的是风，所收的是暴风」（7 节）。

- 「好像人不喜悦的器皿」（8 节），比喻离弃神的北国就像无用的器皿，不但在神面前失去了功用，在列国之中也无足轻重。

「贿赂朋党」（9节）直译是「雇佣情夫」。「情夫 אֶחָדָה」原文与第3节的「仇敌 אֶחָדָה」谐音。米拿现篡位以后，「亚述王普勒来攻击以色列国，米拿现给他一千他连得银子，请普勒帮助他坚定国位」（王下十五19）。北国好像失去吸引力的娼妓，需要靠钱才能买到「情夫」，结果却是买来一群追逼她的「仇敌」。

【何八 11】「以法莲增添祭坛取罪；因此，祭坛使他犯罪。」

【何八 12】「我为他写了律法万条，他却以为与他毫无关涉。」

【何八 13】「至于献给我的祭物，他们自食其肉，耶和华却不悦纳他们。现在必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶；他们必归回埃及。」

- 北国不肯到神所拣选的耶路撒冷圣殿献祭，而是违背律法（申十二 13-14），在百姓所喜欢、所方便的地方「增添祭坛」（11 节）。表面上到处都有兴旺的宗教活动，实际上只是敬拜金牛犊，「因此，祭坛使他犯罪」（11 节）。今天，有些敬拜看上去兴奋热闹、有些讲道听起来励志安慰，但却没有基督和十字架在里面，只是人想用各种方法操纵神、利用神。结果也是教会越增长，就越增加自己的罪；无论是「增添祭坛」，还是「祭司越发增多」（四 7），都只是让人得满足、得荣耀。

- 平安祭的一部分烧在坛上献给神、一部分由献祭者分食，表明与神恢

复平安和交通（利三 1-17）。但没有实际的平安祭并不能与神恢复平安，只是百姓「自食其肉」（13 节）而已，「耶和华却不悦纳他们」（13 节）。今天，没有「心灵和诚实」（约四 23）的敬拜和事奉也不能蒙神悦纳，只是人的自我陶醉、「自食其肉」。

- 神早已把律法赐给了百姓，但自从南北分裂以后，北国就失去了教导律法的利未人（代下十一 13-14），百姓以为律法与自己「毫无关涉」（12 节），只要「增添祭坛」就能讨好神。今天，属肉体的信徒固然不肯读经，许多自以为属灵的信徒也疏于读经，神「为他写了律法万条，他却以为与他毫无关涉」（12 节），以为圣经记载的都是别人的败坏，自己一定可以「爱神爱人」，只要热心事奉就可以讨好神，其实只是活在自以为义的幻觉里。

- 神拯救以色列人离开埃及为奴之地，他们却投靠亚述、埃及，结果被掳往亚述为奴，犹如「归回埃及」（13 节）。蒙了救赎的百姓，经过了七百年 的起起伏伏，最终还是使自己「归回埃及」，证明人不但不能倚靠自己得救，也不能倚靠自己维持得救的地位。今天，有些信徒却以为自己比以色列人强，把「天国的宪章」（太五-七）当作「新约的律法」，立志努力做一个好基督徒；保罗说：「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗」（加三 3）？

【何八 14】「以色列忘记造他的主，建造宫殿；犹大多造坚固城，我却要降火焚烧他的城邑，烧灭其中的宫殿。」

- 以法莲「增添」（11 节）祭坛和犹大「多造」（14 节）坚固城，原文都是同一个词「增多 רָבַח」；而律法「万条」（12 节）原文也是同一词根的律法「丰富 רַב」。先知使用这个对比，讽刺百姓用巨大的精力投入虚假的宗教活动和国防工程，却完全忽视了神丰富的律法。

- 「以色列忘记了造他的主」（14 节），南北两国都倚靠自己所造的偶像（6 节）和「宫殿、坚固城」（14 节），结果只是堆积预备焚烧的干柴（14 节）。今天，世人「忘记了造他的主」，一心建造巴别塔，发展背离神的文化，等待「用火焚烧」（彼后三 7）；而许多信徒也「与列邦人搀杂」（七 8），不肯倚靠「造他的主」，个人把信心建立在银行的余额和稳定的工作上，教会把信心建立在人数的增加和奉献的增长上。神也要「降火焚烧他的城邑，烧灭其中的宫殿」（14 节），使我们所倚仗的「宫殿」和「坚固城」彻底幻灭，重新归向造我们的主。

第 9 章

【何九 1】「以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐；因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。」

【何九 2】「谷场和酒榨都不够以色列人使用；新酒也必缺乏。」

• 1-9 节的背景，可能是秋天的住棚节。住棚节是「耶和华的节期」（5 节；利二十三 34-43），以色列人要在神面前「欢乐七日」（利二十三 40），感谢神赐下丰收，纪念在旷野住帐棚的日子。但现在，北国的百姓却像外邦人一样狂欢庆祝，聚集在打谷场宴乐、淫乱，把神所赐的丰收当作偶像的「赏赐」（1 节），当作「各谷场上」出没的妓女卖淫所得的可怜酬劳。因此，先知在这狂欢的日子发出了严厉的警告。

• 「谷场和酒榨都不够以色列人使用」（2 节），原文是「谷场和酒榨都不够喂养他们」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。北国已经危在旦夕，百姓却盲目乐观地以为，「谷场和酒榨」上的丰富证明他们是蒙神祝福的。但先知却宣告审判即将到来，「谷场和酒榨」所产出的粮食和酒将不够喂养他们，悖逆的百姓难逃被掳的结局（3-6 节）。今天，许多远离神的信徒也是「盲人骑瞎马，夜半临深池」，已经到了被神「弃绝」（17 节）的边缘，却还以为自己万事如意、蒙神祝福，可以今生作财主、来世作拉撒路（路十六 19-31）。

上图：拿撒勒村的打谷场。

上图：以色列的古代压酒池遗迹。酒醉分上下两层酒池，中间有一条通管相连。酒池可能是一块凿空的石头，也可能用砖石砌成。葡萄放在位置稍高的上层酒池中，工人用脚踹葡萄，汁液透过通管流到下层的酒池中。

【何九 3】「他们必不得住耶和華的地；以法蓮却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。」

【何九 4】「他们必不得向耶和華奠酒，即便奠酒也不蒙悦纳。他们的祭物必如居丧者的食物，凡吃的必被玷污；因他们的食物只为自己的口腹，必不奉入耶和華的殿。」

【何九 5】「在大会的日子，到耶和華的节期，你们怎样行呢？」

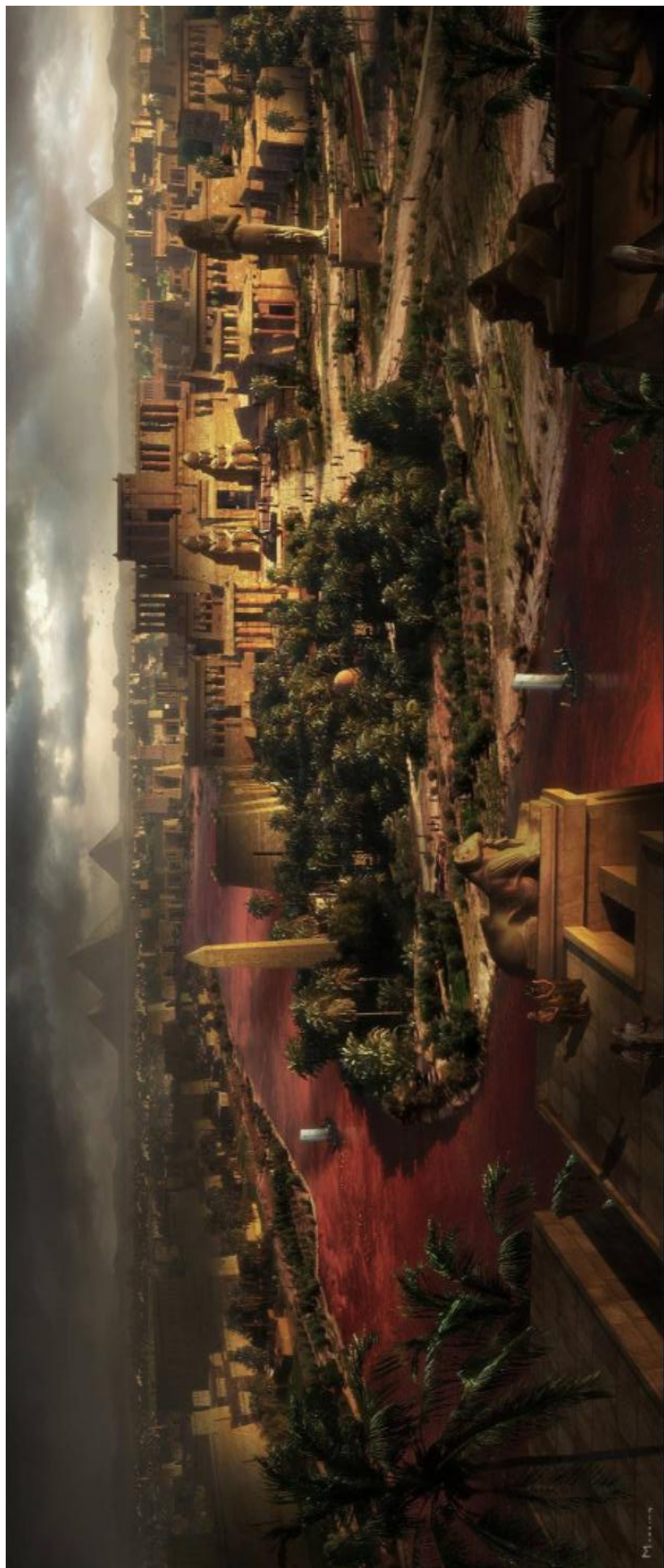
【何九 6】「看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。」

• 「耶和華的地」（3 节），指神领出埃及的百姓进入的迦南美地。神是迦南地的主人，百姓只是寄居的客旅；他们若违背圣约，理当被主人赶出去，「归回埃及」（3 节；八 13；申二十八 68），回到当初的为奴之地。

• 百姓被掳之后，很难再遵守律法中关于食物的条例（申十四 3-21），

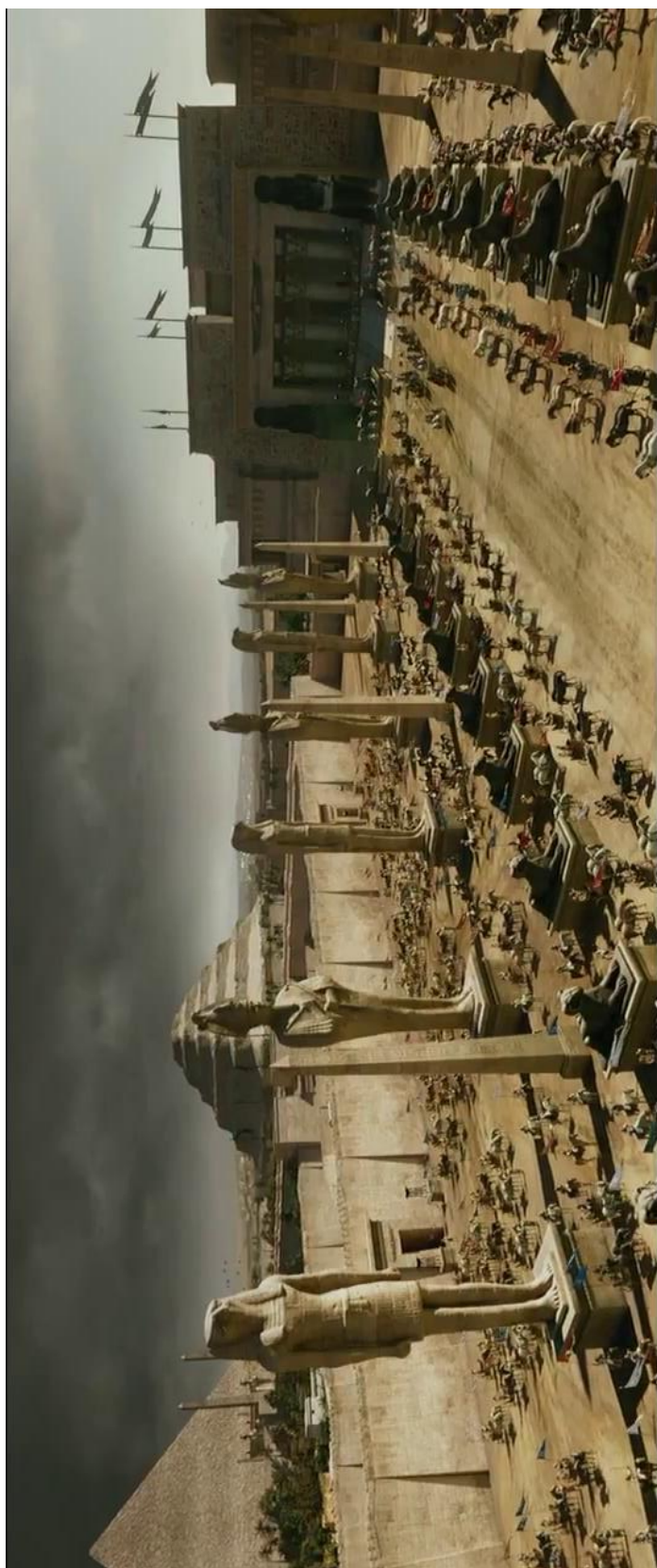

所以只能「吃不洁净的食物」（3节）。

• 百姓被掳之后，「必不得向耶和華奠酒」（4节），因为不洁净的人不可献祭。根据律法，人若死在帐棚里，「凡进那帐棚的和一切在帐棚里的，都必七天不洁净」（民十九 14）。百姓被掳到拜偶像的亚述，就是住在灵性死亡之地，他们的食物相当于「居丧者的食物」（4节），「只为自己的口腹」（4节），不能用来献祭，「即使奠酒也不蒙悦纳」（4节）。既然不能献祭，百姓就不能再守「大会的日子」和「耶和華的节期」（5节），无法再用虚假的宗教活动来掩盖自己内心的背离。

• 「摩弗」（6节）就是埃及尼罗河畔的古城孟斐斯，是当时埃及的政治与宗教中心，有许多墓地。以色列人「逃避灾难」（6节），即使逃到埃及，结果也只是

葬在外邦人的坟墓里，不能像约瑟将尸体运回应许之地（创五十 25）。而他们现在所看重的一切美物与财产，最终都将长满「蒺藜、荆棘」（6 节），无人问津、成为粪土（腓三 8）。

- 「用银子做的美物」（6 节），可能指偶像（二 8；八 4；十三 2）。

上图：电影《出埃及记》中的孟斐斯城艺术复原图。

上图：电影《出埃及记》中的孟斐斯王宫艺术复原图。

【何九 7】「以色列人必知道降罚的日子临近，报应的时候来到。民说：作先知的是愚昧；受灵感的是狂妄，皆因他们多多作孽，大怀怨恨。」

【何九 8】「以法莲曾作我神守望的；至于先知，在他一切的道上

作为捕鸟人的网罗，在他神的家中怀怨恨。」

【何九 9】「以法莲深深地败坏，如在基比亚的日子一样。耶和华必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。」

- 「以色列人必知道」（7 节），可译为「以色列人应当知道」（英文 ESV、KJV 译本）。既然百姓说「我们以色列认识祢了」（八 2），先知就用讽刺的语气指出：认识神的「以色列人应当知道降罚的日子临近，报应的时候来到」。

- 在百姓狂欢的日子，先知发出了严厉的警告，但百姓的反应却不是悔改，而是辱骂「作先知的是愚昧；受灵感的是狂妄」（7 节），还想陷害先知（8 节）。百姓如此顽梗，「皆因他们多多作孽，大怀怨恨」（7 节），所以讳疾忌医。今天，有些信徒只喜欢励志、安慰的信息，给他们的「属灵狂欢」助兴，不喜欢被「降罚」（7 节）和「报应」（7 节）的信息惊醒，也是因为他们不肯直面自己的罪。

- 第 8 节可译为「先知是与我神同做以法莲守望的；但捕鸟人的网罗在他一切的道，在他神的家中只有敌意」（英文 ESV、NASB、NIV 译本）。先知驳斥辱骂自己的百姓，指出自己是「守望的」（8 节；耶六 17、结三 17），但百姓却不知好歹，对为他们守望的人充满了敌意。

- 「基比亚的日子」（9 节），指士师时代基比亚匪徒奸杀利未人之妾（士十九 22-25），「从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过」（士十九 30），结果导致便雅悯支派几乎全部灭绝（士二十一 3）。因此，「基比亚的日子」不但是谴责百姓的败坏，也是暗示北国的命运将像便雅悯支派一样近乎灭绝（11-13 节）。

- 既然北国已经「深深地败坏」（9 节），并且不肯悔改，神就再次宣告「必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶」（9 节；八 14），也再次宣告百姓必「归回埃及」（3 节；八 14）。这两句话就像墓志铭，把百姓狂欢的场面变成了庆祝自己死亡的丧礼。

【何九 10】「主说：我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。他们却来到巴力·毗珥专拜那可羞耻的，就成为可憎恶的，与他们所爱的一样。」

【何九 11】「至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀

胎，不成孕。」

【何九 12】「纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。我离弃他们，他们就有祸了。」

【何九 13】「我看以法莲如推罗栽于美地。以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人。」

- 10-17 节的语气与 1-9 节相比，发生了戏剧性的变化。不再有喧闹的狂欢、严厉的警告和刺耳的争吵，而是先知在安静中与神交通：首先是神说话（10-13 节），然后是先知回应（14 节）；接着神再次说话（15-16 节），最后是先知得出结论（17 节）。

- 葡萄在缺水的旷野很难生长，但旷野中的葡萄却非常甜，「葡萄在旷野」（10 节）比喻惊喜。无花果要到夏天才能成熟，「无花果树上春季初熟的果子」（10 节）也是比喻惊喜。这两个比喻都代表神在旷野选召以色列人时，对他们的喜爱。

- 「巴力·毗珥」（10 节）位于约旦河东的摩押平原，以色列人进迦南之前在什亭扎营，百姓与摩押女子行淫、敬拜偶像巴力·毗珥，结果「遭瘟疫死的，有二万四千人」（民二十五 9）。「可羞耻的」（10 节）代指巴力。从神在旷野选召百姓后不久，百姓就开始移情别恋，「与巴力·毗珥连合」（民二十五 3），自己也「成为可憎恶的，与他们所爱的一样」（10 节），一直延续到七百年后的何西阿时代。

- 北国以色列的「荣耀」（11 节），指耶罗波安二世时代的繁荣，这些都要「如鸟飞去」（11 节）。因为他们敬拜迦南的生育女神亚舍拉，结果却离开了真正的生命泉源，以致「不生产，不怀孕，不成孕」（11 节）。

- 「离弃他们」（12 节）原文是「离开他们」。神应许亚伯拉罕的后裔众多，「如同天上的星，海边的沙」（创二十二 17），但北国以色列既然「丢弃福分」（八 3），神不得不离开他们，任凭「他们丧子，甚至不留一个」（12 节）。当人离开神的时候，神还可以给人回转的机会；但是当神离开人的时候，等待人的只有审判，「他们就有祸了」（12 节）。

- 「我看以法莲如推罗栽于美地」（13 节），可译为「在我看，以法莲如棕树栽于美地」（英文 ESV 译本），比喻神一直恩待北国；正如「以法莲」（13 节）这个名字的意思是「我将收获双倍的果子」，雅各也祝福「约瑟是

多结果子的树枝」（创四十九 22）。虽然神给了北国两百年回转的机会，但「以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人」（13 节），完全是自作自受、不死不休。

- 在本章中，神把自己比作寻找葡萄、无花果（10 节）和栽树（13、16 节）的农夫。

【何九 14】「耶和华啊——求祢加给他们，加什么呢？要使他们胎坠乳干。」

- 本节是先知对神的回应。他最初祷告「求祢加给他们」（14 节），好像还想求神再给百姓一次机会；但他的祷告却遇到了障碍：「加什么呢」（14 节）？神的一番话有如丈夫回忆初恋的美好（10 节），而妻子不但与情夫联合（10 节），还要「将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人」（13 节），自断希望，再多的机会也是于事无补。所以深有体会的先知（一 1-二 13）改变了他的祷告，顺服神公义的审判（11-12 节），求神「使他们胎坠乳干」（14 节）。因为他知道，在神毫不妥协的审判背后，还有坚定不移的爱永存（二 14-23）。

- 今天，有些人批评神的审判过于严苛，他们应当反省 10-14 节、体验先知何西阿与歌蔑的婚姻。神的爱坚定不移，神的审判也毫不妥协；祂的审判乃是基于爱，并不是有情人所希望的，而是无情者自己招致的。信徒若和北国百姓一样玩弄爱情，轻率地辜负神的爱，就像歌蔑对待何西阿，乃是对公义的嘲弄，必将招致可怕的审判。

【何九 15】「耶和华说：他们一切的恶事都在吉甲；我在那里憎恶他们。因他们所行的恶，我必从我地上赶出他们去，不再怜爱他们；他们的首领都是悖逆的。」

【何九 16】「以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果，即或生产，我必杀他们所生的爱子。」

- 先知回应之后（14 节），神第二次说话（15-16 节）。第一次是从「旷野」（10 节）和「巴力·毗珥」（10 节）谈起，这次是从「吉甲」（15 节）谈起。

- 百姓在「吉甲」拥立扫罗作以色列的第一个王（撒上十一 15），以色列王「一切的恶事」（15 节）、漫长的失败史是从吉甲开始的（撒上十五 10-19），

这里也成为北国敬拜偶像的地方（十二 11）。神从「吉甲」开始「憎恶他们」（15 节），因为「他们的首领都是悖逆的」（15 节），从扫罗王一直到先知何西阿的时代，并无实质的改变。

- 「我地上」（15 节）原文是「我的家」。神宣告：「我必从我地上赶出他们去，不再怜爱他们」（15 节），暗示以色列将像不忠的淫妇被赶出夫家，不再蒙丈夫「怜爱」。过去，神把败坏的迦南人赶出去，「是因他们的恶」（申九 4）；现在，神把和迦南人一样败坏的以色列人赶出去，也是因为他们的败坏（王下十七 7-18）。

- 「以法莲」（16 节）这个名字的意思是「我将收获双倍的果子」。北国本来被神「栽于美地」（13 节），但现在却像一棵根部受伤的树，「根本枯干，必不能结果」（16 节）。先知何西阿使用「以法莲」这个名字的双关含义，既用来指必来的审判（16 节），又用来指将来的恢复（十四 8）。

【何九 17】「我的神必弃绝他们，因为他们不听从祂；他们也必飘流在列国中。」

- 本节是先知何西阿与神交通之后作出的结论：早在七百年前，摩西已经在律法中警告百姓，如果他们离开神，命运将是「分散在万民中」（申二十八 64）。现在，审判的时候到了，百姓既然离弃神（1 节；七 13），「求告埃及，投奔亚述」（七 11），就要飘流在他们所向往、所仿效的外邦人的地方（1 节），为自己的选择付出代价。

- 北国已经离弃了神（1 节），所以先知强调「我的神必弃绝他们」（17 节），与败坏的百姓分别开来，表示离弃神的北国已经丧失了神百姓的资格。

- 神最初是宣告「弃掉」（四 6）祭司，现在宣告「弃绝」百姓，正如当年神借着先知撒母耳在吉甲宣告：「你既厌弃耶和華的命令，耶和華必厌弃你作王」（撒上十五 23）。当年扫罗被神「厌弃」，是因为不肯「听从祂的话」（撒上十五 22）；现在百姓遭神「弃绝」，也是「因为他们不听从祂」（17 节）。

- 神「不再怜爱他们」（15 节）、「弃绝他们」，这是对人类最可怕的审判。离开了神的爱，人类是绝望的，无论文明怎样发展，人的罪性和社会顽疾都无法改变；相反，人类的科技越发达，犯罪的能力也越大，最终必将自我毁灭。但是，先知的信息并没有到此为止，因为人的失败并不能使神的

拣选落空，人的败坏并不能使神坚定不移的爱止息，神将亲自医治人类自己无法根治的绝症（十四 4）。

第 10 章

【何十 1】「以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多。果子越多，就越增添祭坛；地土越肥美，就越造美丽的柱像。」

【何十 2】「他们心怀二意，现今要定为有罪。耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。」

- 神只需要祂指定的耶路撒冷圣殿的祭坛，不需要百姓到处「增添祭坛」（1 节），这些祭坛都是敬拜偶像的。「柱像」（1 节）指代表迦南男神巴力的石柱。

- 「必怀二意」（2 节），指北国一面敬拜神，一面敬拜巴力（王上十八 21）。

- 神在旷野遇见的葡萄（九 10），现在已经成为「茂盛的葡萄树，结果繁多」（1 节）。耶罗波安二世的时期，是北国以色列最强盛、繁荣的时期。

但百姓的物质越丰富，就越把神的恩典用来敬拜偶像。今天，一些有基督教传统的国家也是越蒙神赐福，就越高举人、越提倡宗教多元化，表面上是「大爱无疆」，实际上是「果子越多，就越增添祭坛；地土越肥美，就越造美丽的柱像」（1节），同样「要定为有罪」（2节）。

- 在本章中，神把自己比作种植葡萄树（十 1）和训练母牛犊（十 11）的农夫。

上图：耶斯列平原的葡萄园。以色列盛产葡萄，葡萄酒是古代中东人的重要饮料。

【何十 3】「他们必说：我们没有王，因为我们不敬畏耶和华。王能为我们做什么呢？」

【何十 4】「他们为立约说谎言，起假誓；因此，灾罚如苦菜滋生在田间的犁沟中。」

- 什么样的百姓，就有什么样的王。百姓「不敬畏耶和华」（3节），王也不能显出神的权柄（八 4），结果和「没有王」（3节）一样。过去，「以色列中没有王，各人任意而行」（士二十一 25），百姓以为有了王就可以解决问题（撒上八 5）；现在，撒马利亚「城头变幻大王旗」，却没有一个王能提供拯救，所以百姓失望地说：「王能为我们做什么呢」（3节）？到了亚述围攻撒马利亚的最后三年（王下十七 5），北国果然「没有王」（3节）。今天，各国也是不停地更换政党、主义，但只要人民「不敬畏耶和华」，就没有一个政党或主义能真正解决问题，不是拖延时间、掩盖矛盾，就是拆东补西、寅吃卯粮。

- 人若对神的圣约不忠诚，对人的约也不会忠诚。「他们为立约说谎言，起假誓」（4节），可能指在君王登基的立约仪式上，君王向神说谎，百姓也向君王说谎，举国上下各怀鬼胎，彼此利用、彼此戒备。

- 「苦菜滋生在田间的犁沟中」（4节），表明整块田都滋生了有毒的「苦菜」，比喻罪恶遍及全国。

上图：一位农夫扶犁而耕，为播种做好准备。从主前 3500 年开始，美索不达米亚和埃及的农民就开始用犁耕地，把深层的土壤翻到土地的表面，可以使土壤松动，盖住杂草及以前的作物，使土中的有机物质更快变成腐殖质，也可以减少作物的许多天敌。当犁划过土壤时，产生的有肥沃土壤的长沟被称为「犁沟」。

【何十 5】「撒马利亚的居民必因伯·亚文的牛犊惊恐；崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司都必因荣耀离开它，为它悲哀。」

【何十 6】「人必将牛犊带到亚述当作礼物，献给耶雷布王。以法莲必蒙羞；以色列必因自己的计谋惭愧。」

【何十 7】「至于撒马利亚，她的王必灭没，如水面的沫子一样。」

【何十 8】「伯·亚文的邱坛——就是以色列取罪的地方必被毁灭；荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。他们必对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上！」

• 「伯特利」（15 节）的意思是「神的殿」，是雅各与神立约之处（创二十八 19），但现在已经成为北国拜金牛犊的地方（王上十二 32）；所以先知讽刺地将「伯特利」改称为「伯·亚文」（5、8 节），意思是「罪恶之家」。

• 百姓所拜「伯·亚文的牛犊」（5 节）不但不能保护百姓，也不能自保。当敌人进攻时，百姓反要为它的被掳而「惊恐、悲哀」（5 节）。「荣耀离开它」（5 节），可能指北国为了向亚述进贡，不得不把贴在金牛犊上

的金叶子都刮下来。

- 「耶雷布王」（6节）是以色列人对亚述王的称呼（五 13）。金牛犊将作为战利品被带到亚述，表示战败国的神明向战胜国的神明降服。

- 「以色列必因自己的计谋惭愧」（6节），也可译为「以色列必因自己的偶像惭愧」（英文ESV译本）。「计谋 $\eta\chi\upsilon$ 」原文与「树木 $\eta\chi\upsilon$ 」（耶六6）相同，可能是双关语。

- 「她的王」（7节）指金牛犊。

- 北国百姓认为律法「与他毫无关涉」（八 12），所以当神的管教临到的时候，不但不知道这是律法预言的背约惩罚（申二十八），反而「对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上」（8节），宁可被山压死，也不愿认罪悔改。主耶稣（路二十三 30）和使徒约翰（启六 15-17）也引用这句来描述世人不肯悔改的光景，表明亚当的后裔不可能生发认罪悔改的心，人的得救完全是圣灵的主动工作。

【何十 9】「以色列啊，你从基比亚的日子以来时常犯罪。你们的先人曾站在那里，现今住基比亚的人以为攻击罪孽之辈的战事临不到自己。」

【何十 10】「我必随意惩罚他们。他们为两样的罪所缠；列邦的民必聚集攻击他们。」

- 「基比亚的日子」（9节），指士师时代基比亚匪徒奸杀利未人之妾（士十九 22-25），「从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过」（士十九 30），结果导致便雅悯支派几乎全部灭绝（士二十一 3）。

- 「我必随意」（10节），原文是「我必按我的意愿」。

- 「两样的罪」（10节）可能指随从偶像和忘记神（二 13）。

- 「列邦的民必聚集攻击他们」（10节），暗示就像当年以色列各支派聚集攻击便雅悯支派一样（士二十 1），北国以色列也将遭遇灭绝之祸。

【何十 11】「以法莲是驯良的母牛犊，喜爱踹谷，我却将轭加在它肥美的颈项上，我要使以法莲拉套（或译：被骑）。犹大必耕田；雅各必耙地。」

【何十 12】「你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和華的时候；你们要开垦荒地，等祂临到，使公义如雨降在你们身上。」

- 「驯良」（11节）原文指受过训练、易于管教。律法规定，「牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴」（申二十五 4）；所以牛「喜爱踹谷」（11

节)，因为可以一边走，一边低头吃麦穗。

- 「踹谷」（11 节）是古人把麦粒从麦穗中分离的方法。农夫把收割下来的麦穗铺在禾场上，让牲畜用蹄子踩麦穗，或拖着碌碡碾过麦穗，然后用叉子将压开的麦穗扬在空中，让糠秕被风吹散，剩下的就是麦粒。

- 「耕田」（11 节），指用牛拉犁，把深层的土壤翻到土地的表面，使土壤松动，盖住杂草和以前的作物，使土中的有机物质更快地变成腐殖质，也可以减少农作物的天敌。

- 「耙地」（11 节），指用牛拉着带齿的木耙或铁耙，走过耕过的土地，把大土块破碎成小土块，使土地变得平整。

- 「雅各」（11 节）在这里指北方十个支派。

- 过去，「以法莲是驯良的母牛犊」（11 节），所以神只让她轻松地「踹谷撒欢」（耶五十 11），可以边踹谷边吃。但现在，「以色列倔强，犹如倔强的母牛」（四 16），所以神要「将轭加在它肥美的颈项上」（11 节），让她辛苦地「耕田」（11 节）和「耙地」（11 节），不再有麦穗吃。北国的政局稳定和经济繁荣，不但没有使百姓亲近神，反而使他们更加骄傲和悖逆。因此，亚述的轭很快就要加在北国的颈项上，替神管教他们。

- 「为自己栽种公义，就能收割慈爱」（12 节），也可译为「为了公义而栽种，根据慈爱而收割」（英文 NASB 译本）。不是说人可以用「公义」去换取神的「慈爱」，而是说应当把「公义」和「慈爱」作为「栽种」与「收割」的方式。

- 「现今正是寻求耶和华的时候」（12 节），指正是秋雨季节，土地被犁开以后，秋雨降下，可以使土地变得松软、适合种子发芽。

- 北国以色列早就蒙了神的恩典，但却因为离弃神，已经成为坚硬的「荒地」（12 节）。现在，他们应当「开垦荒地」（12 节）、预备心田，神公义的雨水才能渗透进去。但是，先知马上就指出：人已经全然败坏，百姓不可能倚靠自己预备心田，即使「现今正是寻求耶和华的时候」，他们仍然「耕种的是奸恶，收割的是罪孽」（13 节）。就连那些企图倚靠自己跟随主耶稣的门徒，也「多有退去的，不再和祂同行」（约六 66），所以主耶稣说：「若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来」（约六 65）。

上图：非洲农民在使用牛踹谷。牲畜只要踩过麦穗，还可以一边走一边吃。对于牲畜来说，踹谷是一件相对轻松的工作，不需要负轭。

上图：埃及农民使用传统的牛拉犁耕田。耕田需要把深层的土壤翻到土

地的表面，对于牲畜来说，比踹谷辛苦得多。

上图：印度农民用两只牛拉着带齿的木耙耙地，把大土块破碎成小土块，使土地变得平整。对于牲畜来说，耙地也比踹谷辛苦。

【何十 13】「你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是谎话的果子。因你倚靠自己的行为，仰赖勇士众多，」

【何十 14】「所以在这民中必有哄嚷之声，你一切的保障必被拆毁，就如沙勒幔在争战的日子拆毁伯·亚比勒，将其中的母子一同摔死。」

【何十 15】「因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然灭绝。」

- 何细亚登基以后，北国有了几年太平的日子，但很快骄傲之心复萌，他们「倚靠自己的行为，仰赖勇士众多」（13 节），以为可以联合埃及、摆脱亚述（王下十七 4）。结果自取灭亡，被亚述所灭（王下十七 5-6）。

- 「奸恶」（13 节）与「公义」（12 节）相反，「罪孽」（13 节）与「慈爱」（12 节）相反。表明神让百姓做什么，百姓就偏偏不做什么，悖逆到底，不可能倚靠自己预备心田、接受神的公义（12 节）。

- 「沙勒幔」（14 节）和「伯·亚比勒」（14 节）的具体内容不能确定。

- 「黎明」（15 节）是战争即将打响的时刻，到那时，「以色列的王必全然灭绝」（15 节），证明无论是金牛犊还是君王，都不能拯救北国脱离危机。

• 神亲自宣告：「亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖」（赛十 5）。残暴的亚述帝国发动的不义战争，竟然成为神审判百姓的工具。因此，信徒固然不希望战争，但也不要用来代替神的公义和慈爱。有时神的旨意并不是让我们祈求世界和平，而是宣告「列邦的民必聚集攻击他们」（10 节）、「你一切的保障必被拆毁」（14 节）。只有到了主耶稣再来的时候，才会「在国中折断弓刀，止息争战」（二 18），从此百姓也「不骑埃及的马」（十四 3）。

第 11 章

【何十一 1】「以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。」

【何十一 2】「先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。」

• 「年幼的时候」（1 节），指人还不能独立、必须倚靠父母的时候，并不只是指儿童。

• 「从埃及召出我的儿子来」（1 节），指神因着对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许，拯救以色列人脱离埃及为奴之地。使徒马太指出，这节经文也预表婴孩耶稣从埃及返回（太二 15），将成为真正的以色列。

• 「先知越发招呼他们，他们越发走开」（2 节），原文是「他们越被招呼，越发走开」（英文 **ESV** 版）。蒙神拣选的以色列人与世人并没有两样，天性都是顽梗、悖逆，所以越被神「招呼」，越是背离神、火热地转向各种虚假的偶像。

• 在本章中，神不再把自己比作不忠妻子的丈夫（二 2）、管理葡萄树和母牛犊（十 1、11）的农夫，而是比作悖逆之子的父亲（耶三十一 9）。神从埃及召出以色列人，当作儿子养育、教导；但他们长大以后，却成了悖逆的浪子，越走越远。因此，神要根据律法（申二十一 18-21），把以色列「带到本地的城门、本城的长老那里」（申二十一 19），在众人面前审判这个「顽梗悖逆的儿子」（申二十一 19）。

【何十一 3】「我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道

是我医治他们。」

【何十一 4】「我用慈绳（慈：原文是人的）爱索牵引他们；我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。」

- 「慈绳爱索」（4 节），指牵引孩子学走路的绳子。「慈绳」原文是「人的绳」。

- 「我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前」（4 节），也可译为「我怀抱他们，偎贴在自己的面颊上，我俯下身子喂养他们」。

- 出埃及以后，以色列人不断地犯罪、跌倒，神却不断地供应、救赎。就像慈爱的父亲教导孩子行走，孩子跌倒受伤了，父亲立刻「抱着他们、医治他们」（3 节）；但孩子却懵懵懂懂，不知道是父亲「医治」自己，还以为是自己的能力。悖逆的百姓「弃掉知识」（四 6）、对神无知，所以落到愚昧里，转向偶像和外邦列强，最终「因无知识而灭亡」（四 6）。

上图：十七世纪荷兰画家伦勃朗（Rembrandt, 1606-1669 年）的画稿，一个孩子正被「慈绳爱索」（何十一 4）牵着学习走路。

【何十一 5】「他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我。」

【何十一 6】「刀剑必临到他们的城邑，毁坏门闼，把人吞灭，都因他们随从自己的计谋。」

【何十一 7】「我的民偏要背道离开我；众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主。」

- 神对逆子的指控成立（1-4 节），现在要宣告公义的惩罚：被仇敌用刀剑掳走（5-7 节）。

- 百姓「不肯归向」（5 节）神，拒绝神的「慈绳爱索」（4 节），结果是被迫负亚述的轭，而不是得着自由。正如浪子执意要离开父亲，结果就被严苛的主人管辖（路十五 15-17）。今天，信徒若远离神，同样也得不着自由，因为罪恶和世界必然会辖制他们。

- 北国在米拿现和何细亚的时代都向亚述纳贡（王下十五 19-20，王下十七 3），后来何细亚王「随从自己的计谋」（6 节），玩弄外交手段，想投靠埃及、背叛亚述（王下十七 4-6）。结果聪明反被聪明误，不但没有靠上埃及，反而自取灭亡、沦为亚述的阶下囚；所以说「他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王」（5 节）。

- 「众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主」（7 节），原文是「虽然他们向至上的巴力呼求，他却不能解救他们」。神「召」（1 节）以色列出埃及、「招呼」（2 节）他们回转，百姓向巴力「呼求」（7 节），原文都是同一个词「קָרָא」。真神呼召百姓，百姓却呼求假神，成为辛辣的讽刺。

【何十一 8】「以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。」

【何十一 9】「我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。因我是神，并非世人，是你们中间的圣者；我必不在怒中临到你们。」

- 「押玛、洗扁」（8 节）位于死海附近，与所多玛、蛾摩拉一起被神毁灭（申二十九 23），比喻神不甘心自己的百姓像所多玛、蛾摩拉一样灭亡。

- 「我回心转意」（8 节）原文是「我的心在我里面辗转翻腾」，形容慈父的心情激动。「我的怜爱大大发动」（8 节），原文是「我的怜爱被挑

起、变热」。

- 神当众指控了祂的逆子（1-4 节），也宣告了公义的惩罚（5-7 节），但祂为父的心却无法平静。此时，北国被掳的事已经成了定局，但神并不甘心「舍弃」（8 节）自己的百姓，正如父亲不甘心「弃绝」（8 节）自己的逆子。北国以色列「偏要背道离开」（7 节）神，神的公义使祂不能不管教百姓；但在管教即将来临的时候，神的怜爱却「大大发动」（8 节），向逆子发出了爱的誓言：「以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？」（8 节）。这誓言完全是单方面的，因为百姓并没有用任何行动来回应神的爱，但神的爱却是「恒久忍耐，又有恩慈」（林前十三 4）。今天，信徒也是因着神单方面的、慈父对儿女「恒久忍耐」的爱，才能在软弱和失败中维持得救的地位、存留得恢复的盼望。

- 无论是作为不忠妻子的丈夫，还是作为悖逆之子的父亲，经历了百姓七百年的折腾，没有人能忍得住怒气，但神却宣告：「我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲」（9 节）。创造天地、配得敬畏的神，怎么能容忍百姓没完没了的背叛和顶撞，不按照律法处死逆子（申二十一 21）「如押玛、如洗扁」（8 节）呢？祂自己作出了解释：「因我是神，并非世人」（9 节）。除非祂是神，否则祂没有办法「不发猛烈的怒气」，「在人这是不能的，在神凡事都能」（太十九 26）。

- 「圣者」（9 节）的意思，就是「分别出来、无与伦比、独一无二」的；神不但用能力和智慧显明祂是独一无二的（赛四十一 17-20），也用坚定不移的爱显明祂是无与伦比的。神是独一无二的「圣者」，祂的爱远远超越了人的爱，既能毫不妥协地惩罚罪恶，又能坚定不移地向罪人显出「怜爱」。世人若想模仿神的爱，结果都是肤浅拙劣的东施效颦，最终不是沦为溺爱放纵，就是因爱生恨、以爱之名行恶。神「是你们中间的圣者」（9 节），祂与人之间的绝对区别，是我们正确理解整本圣经的基础。无论是神的创造、供应、主权、救赎，还是公义、慈爱，人都只能望洋兴叹，任何模仿或取代的尝试，终点都是异端、异教和自以为义。

- 然而，正是这位独一无二的「圣者」，将「差祂儿子的灵进入你们的心」（加四 6；结十一 19），把爱的能力放在祂所拣选的人心里（耶三十一 31）。「我们爱，因为神先爱我们」（约壹四 19），只有神才能「叫你们彼

此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足」（帖前三 12）。人的里面若没有神儿子的生命，无论怎样努力遵行「登山宝训」（太五-七），结果都是「粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽」（太二十三 27）；但人的里面若有了神儿子的生命，这生命一定会活出「恒久忍耐，又有恩慈」的爱来。

【何十一 10】「耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随祂。祂一吼叫，他们就从西方急速而来。」

【何十一 11】「他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。这是耶和华说的。」

- 神当众指控了祂的逆子（1-4 节），宣告了公义的刑罚（5-7 节）之后，马上就发出了爱的誓言（8-9 节），并且宣告了恢复的应许（10-11 节）。

- 神不甘心自己的百姓长久落在黑暗里，所以一面宣告被掳的刑罚，一面宣告回归的盼望。祂过去象狮子「撕裂」（五 14）百姓，现在却要「如狮子吼叫」（10 节），呼唤百姓像受惊的雀鸟「急速」（11 节）回归。正如祂所应许的：「后来以色列人必归回，寻求他们的神——耶和华和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受祂的恩惠」（三 5）。

- 「从西方」（11 节），原文是「从海」。地中海在以色列的西方，「埃及」（11 节）」在南方，「亚述」（11 节）在北方，而沙漠在东方。北国以色列将从西、南、北方回归，这要到主耶稣再来的时候才能完全实现。

- 「如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到」（11 节），形容百姓将像候鸟一样回归。欧亚大陆和非洲之间最主要的鸟类迁徙路线都经过亚述、以色列和埃及。北国以色列原来「好像鸽子愚蠢无知」（七 11），陷入网罗（七 12）。将来这只鸽子不再「愚蠢无知」，而是急切归回自己永恒的家（10-11 节）。

- 「这是耶和华说的」（11 节），这句话代表四至十一章信息的结束。四至十一章的信息与一至三章的信息一样，一面显明了神毫不妥协的审判，一面也发表了神坚定不移的爱，让百姓第二次从审判中看到了盼望。

上图：大裂谷飞行路线（The Great Rift Valley Flyway）是鸟类在欧亚大陆和非洲之间的迁徙路线，经过以色列和埃及之间的西奈半岛。这是世界上最重要的鸟类迁徙走廊之一。

【何十一 12】「以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我；犹大却靠神掌

权，向圣者有忠心（或译：犹大向神，向诚实的圣者犹疑不定）。」

- 本节在希伯来圣经里是十二章第 1 节。十一 12 到十四 9 的历史背景，是亚述王撒幔以色列五世（**Shalmaneser V**，主前 727-722 年在位）登基以后，何细亚王认为亚述新王的政权不稳，埃及是可靠的强权，所以与埃及结盟、背叛亚述，结果被亚述灭国（王下十七 3-4）。

- 「以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我」（十一 12 上），指北国以色列不肯倚靠神，靠着「谎话」和「诡计」在亚述和埃及之间周旋，也用「谎话」和「诡计」在神面前虚与委蛇（四 7）、自表虔诚（八 2）、自欺欺人（十 13）。

- 「犹大却靠神掌权，向圣者有忠心」（12 节），也可译为「犹大向神，向诚实的圣者犹疑不定」。与北国何细亚同时在位的是南国亚哈斯王（王下十七 1），他也「效法以色列诸王所行的」（王下十六 3），不肯专心倚靠神。

- 本章令人讶异地提到了神内心的挣扎（8 节），用拟人的方式让我们来体会神的爱：因为有爱，所以才会挣扎。除了新约之外，何西阿书最深刻地启示了「神就是爱」（约壹四 8）：何西阿书清楚地说明：以色列人的历史，乃是一个爱的故事；旧约历史所见证的不只是人的失败，更是神「永不止息」（林前十三 8）的爱。神爱祂的百姓，就像丈夫爱妻子、父亲爱儿子，爱到不离不弃、爱到遍体鳞伤。祂不但用爱拣选人（1 节），也用爱来教导、牵引、供应人（3-4 节），更用爱来管教人（5-7 节），最终要用爱来恢复人（10-11 节）。「神就是爱」，爱是神的本性。因此，虽然神的爱不断被人辜负、拒绝，但祂绝不会停止爱，正如祂绝不会放弃神性。虽然百姓不断地软弱、失败和跌倒，但神的爱却坚定不移，绝不妥协、绝不失望、绝不放弃，最终在十字架上到达顶峰。「神乃是烈火」（来十二 29），公义也是神的本性。虽然神的爱坚定不移，但祂绝不会牺牲公义，正如祂绝不会放弃神性。因此，当神用爱恢复百姓之前，必然要用公义的审判来洁净他们（5-7 节），因为神的爱是「不喜欢不义，只喜欢真理」（林前十三 6）。神既是爱、又是烈火，意味着祂的爱必然是牺牲的爱。神要用爱来遮盖公义的烈火，必然要为爱受苦（8-9 节）：痛苦，是因为祂所爱的人不肯回应（2 节）；为难，是因为祂不能因为爱而牺牲公义（8 节）。及至时候满足，神的儿子将在十字架上把神的爱和受苦表明出来：「神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了

挽回祭，这就是爱了」（约壹四 10）。因此，主耶稣巴不得每一个重生得救的人都知道：「祂是爱我，为我舍己」（加二 20）；祂怎样爱我们，我们「也要怎样相爱」（约十三 34）。

第 12 章

【何十二 1】「以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。」

• 本节紧接着十一 12，在希伯来圣经里是十二章第 2 节。十一 12-十二 14 的主题是谴责北国的「谎话」和「诡计」（十一 2）。

• 「吃」（1 节）原文是「放牧、喂养、结交」，「吃风」也可译为「在风中放牧」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。「东风」（1 节），指来自东方旷野干旱炎热的暴风，会损害农作物，象征灭亡。

• 「把油送到埃及」（1 节），指把以色列盛产的橄榄油送到埃及，表示效忠。

• 「吃风，且追赶东风」（1 节），意思是一无所获，并且还会「增添虚谎和强暴」（1 节）。北国不肯倚靠神，想用人的「诡计」在列强之间玩弄外交手腕，结果聪明反被聪明误，惹怒亚述、自取灭亡（王下十七 4-6）。

【何十二 2】「耶和华与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。」

【何十二 3】「他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力，」

【何十二 4~5】「与天使较力，并且得胜，哭泣恳求，在伯特利遇见耶和华。耶和华——万军之神在那里晓谕我们以色列人；耶和华是祂可纪念的名。」

【何十二 6】「所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神。」

• 「耶和华与犹大争辩」（2 节），意思是在法庭上控诉南国犹大，因为犹大王亚哈斯在神面前也是「犹疑不定」（十一 12；王下十六 1-20）。

• 「雅各」（2 节）是南北两国共同的祖先，也代表以色列十二个支派。

「雅各所行的、所做的」（2 节），指雅各生性狡诈，年轻时倚靠诡计获取利益。

- 「他在腹中抓住哥哥的脚跟」（3 节），指雅各在母腹中抓住孪生哥哥以扫的脚跟（创二十五 26）。

- 「壮年的时候与神较力」（3 节），指雅各在毗努伊勒与代表神的天使摔跤（4 节；创三十二 24-32）。雅各还没出生就想夺取长子的地位，成年以后又想胜过神。

- 「与天使较力，并且得胜」（4 节），表面上是雅各得胜（创三十二 25），实际上是天使得胜，因为天使摸了雅各的大腿窝，使雅各瘸腿，从此不能再依靠自己，所以他「哭泣恳求」（4 节）神的祝福（创三十二 26）。在毗努伊勒与神摔跤，是诡诈的雅各一生的转折点。他在失败中认识了自己的有限，从此不再倚靠自己的小聪明，而是彻底降服在神面前。

- 「在伯特利遇见耶和华」（4 节），指雅各首次在伯特利遇见神（创二十八 10-22），但还不完全认识神；他从亚兰回来以后，又在伯特利筑坛献祭，神再次向他显现，赐下应许（创三十五 9-12），给他「改名叫以色列」（创三十五 10），使他更深地认识了神。但现在，伯特利却成了雅各的后代敬拜金牛犊的中心（十 5、15）。

- 雅各在失败中认识了神（4-5 节），以色列人也当效法雅各，在失败中离弃自己的「谎话」和「诡计」（十一 2）。为此，先知特地提醒百姓与神的关系：过去，他强调「我的神」（九 17），与败坏的百姓分别；现在，他却强调「你当归向你的神」（6 节），应当「常常等候你的神」（6 节），也就是放下自己、完全倚靠神。

上图：雅博河的一个渡口。雅各当年可能就在这种地方与天使摔跤。

【何十二 7】「以法莲是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。」

【何十二 8】「以法莲说：我果然成了富足，得了财宝；我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的。」

【何十二 9】「自从你出埃及地以来，我就是耶和华——你的神；我必使你再住帐棚，如在大会的日子一样。」

• 「以法莲是商人」（7 节），原文是「以法莲是迦南人」，是双关语。北国以色列与擅长经商的迦南人一样，倚靠自己的「诡诈、欺骗」（7 节）。他们自夸清白无辜，以为「富足」（8 节）就证明神的祝福，所以自欺欺人地自以为无罪（8 节），这正是「因无知识而灭亡」（四 6）。

• 「再住帐棚」（9 节），指百姓被掳之后，将丧失所有的财富，回到旷野飘流时支搭帐棚的清苦生活。「大会的日子」（9 节），可能指纪念旷野飘流的住棚节。

• 北国在耶罗波安二世执政期间的繁荣（王下十四 23-28），使他们变得

骄傲自信。他们用「诡诈、欺骗」赚取财富，也同样以「诡诈、欺骗」行在神面前，自以为无人察觉（8节）。但神清楚地宣告：自从百姓出埃及地以来，祂一直在鉴察他们（9节）。神必要审判他们的「诡诈、欺骗」，使他们「再住帐棚」，重温旷野飘流的经历，学会感恩和信靠。今天，许多在教会虚与委蛇、在世界风生水起的信徒，也是用「诡诈、欺骗」来应付神，他们同样是无知者无畏，神必使他们「再住帐棚」。

【何十二 10】「我已晓谕众先知，并且加增默示，借先知设立比喻。」

【何十二 11】「基列人没有罪孽吗？他们全然是虚假的。人在吉甲献牛犊为祭，他们的祭坛好像田间犁沟中的乱堆。」

- 约旦河东的「基列人」（11节）已经被亚述掳走多年（王下十五29），但约旦河西的吉甲人和约旦河东的「基列人」一样败坏，都沉湎于偶像崇拜。「基列 טַרְחָל」、「吉甲 גִּיחַל」和「乱堆 לָא」的原文都谐音（11节），表明所有的偶像「全然是虚假的」（11节）。

- 以色列的农田里大大小小的石头很多，犁出来的石头堆在犁沟中。「田间犁沟中的乱堆」（11节），形容偶像的祭坛很多。

上图：别是巴的农田，可以清楚地看到田间布满了大大小小的石头。

上图：拉吉的农田，可以清楚地看到田间布满了大大小小的石头。

【何十二 12】「从前雅各逃到亚兰地，以色列为得妻服事人，为得妻与人放羊。」

【何十二 13】「耶和华借先知领以色列从埃及上来；以色列也借先知而得保存。」

【何十二 14】「以法莲大大惹动主怒，所以他流血的罪必归在他身上。主必将那因以法莲所受的羞辱归还他。」

- 12 节的「以色列」指雅各。雅各为了逃避哥哥以扫的报复，「逃到亚兰地」（12 节；创二十七 42-45），为了娶妻给舅舅拉班放了十四年的羊（创二十九 20、30），付出了许多代价。他的后裔却白白地蒙神救赎和保守的恩典（13 节），本当更加爱神；但他们却恩将仇报，以「诡诈」和「欺骗」（7 节）行在神面前，因此「大大惹动主怒」（14 节）。

- 「先知」（13 节）原文是单数，指神差遣摩西「领以色列从埃及上来」（13 节），并因摩西的代求保存了以色列（出三十二 31-32）。

- 「流血的罪」（14 节），可能指北国杀害先知或献儿女作火祭（王上十八 13；王下十七 17）

- 北国蒙了那么多的恩典（13 节），却藐视赐恩典的神，结局就是失去恩典，自己承担罪孽（14 节），神必把「所受的羞辱归还他」（14 节）。「不要自欺，神是轻慢不得的」（加六 7），今天，信徒的心思言行若用「诡诈」和「欺骗」让神蒙羞，时候到了，神照样会把祂因我们所受的羞辱归还我们。

第 13 章

【何十三 1】「从前以法莲说话，人都战兢，他在以色列中居处高位；但他在事奉巴力的事上犯罪就死了。」

【何十三 2】「现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。」

【何十三 3】「因此，他们必如早晨的云雾，又如速散的甘露，像场上的糠秕被狂风吹去，又像烟气腾于窗外。」

- 以色列十二支派的祖先雅各预言以法莲的后裔要「成为多族」（创四十八 19），以法莲支派果然成为北方十个支派中最大、最有影响力的一支。带领以色列人进迦南的约书亚（民十三 8）、北国的第一位王耶罗波安一世（王上十一 26），都是出自以法莲支派。这个支派「在以色列中居处高位」（1 节），习惯于被人抬举（士八 1；十二 1）。但他们开始事奉巴力以后，就与神断绝了关系，灵性「就死了」（1 节）；并且「根本枯干」（九 16），国家也被判了死刑。

- 「向牛犊亲嘴」（2 节），指敬拜金牛犊。「罪上加罪」（2 节），指一面敬拜外邦偶像，一面用金牛犊来代替神。

- 以法莲不管从前曾经多么蒙福、多么荣耀，只要离弃了赐恩典的神，结局就像「云雾、甘露、糠秕、烟气」（3 节），不能长久存留；神一挪开保护的手，北国就迅速走向灭亡。今天，许多在教会「居处高位」的人也像以

法莲，越来越不认识恩典，乃至「罪上加罪」：「使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢」（林前四 7）？

上图：19 世纪末，巴勒斯坦的农夫在打谷场上扬场。农夫利用碌碡把麦粒和糠秕分开后，再用木叉把麦粒和脱离的糠秕一起扬在空中，风把比较轻的糠秕吹到远处，而比较重的麦粒则落在近处，这样可以把麦粒和糠秕分开。

【何十三 4】「自从你出埃及地以来，我就是耶和华——你的神。在我以外，你不可认识别神；除我以外并没有救主。」

- 何西阿书中的「认识」（4 节），不只是知识上的「了解」，而且是「关系、经历」。这种「认识」就像婚姻的盟约，是绝对排他的：「在我以外，你不可认识别神」（4 节）。北国以色列自称「认识」（八 2）神，但同时又在「认识别神」，表明他们根本就不懂什么叫「认识」；就像到处拈花惹草的浪子，根本就不懂什么叫「爱情」。

- 「除我以外并没有救主」（4 节），也是定罪北国倚靠君王（10 节）。因为先知撒母耳早就宣告，百姓坚持立王，就是「厌弃了救你们脱离一切灾难的神」（撒上十 19）。

- 在最后的审判到来之前，神再次把百姓带回到出埃及、颁布十诫的时候（4 节；十二 9；出二十 2），那是百姓与神的关系最好的时刻。神特地重申了第一条诫命：「除了我以外，你不可有别的神」（出二十 3），因为百姓一切的失败，无论是敬拜外邦偶像，还是敬拜金牛犊，都是从违反第一诫开始的。第一诫被破坏了，十诫就失去了基础。今天，许多人也可以做到孝敬父母、不杀人、不奸淫、不偷盗、不撒谎、不贪恋，但却用别的人、事、物来代替神；时机一到，这些建立在沙滩上的城堡都会全然坍塌。

【何十三 5】「我曾在旷野干旱之地认识你。」

【何十三 6】「这些民照我所赐的食物得了饱足；既得饱足，心就高傲，忘记了我。」

【何十三 7】「因此，我向它们如狮子，又如豹伏在道旁。」

【何十三 8】「我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛（或译：心膜）。在那里，我必像母狮吞吃他们；野兽必撕裂他们。」

- 「我曾在旷野干旱之地认识你」（5 节），原文可能是「我曾在旷野干旱之地喂养你」（英文 NASB、NIV 译本，七十士译本）。

- 人一旦物质丰富、「得了饱足」（6 节），很容易「心就高傲」（6 节），

「忘记」（6节）赐恩典的神，不再「认识」让自己得饱足的神。早在七百年前，百姓还没有进迦南的时候，摩西就已经警告：「恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和華——你的神」（申八 12-14）。现在果然应验了。

• 对于这样的逆子，最恰当的管教方式，就是饿其体肤，剥夺他们的「饱足」，才能除掉他们的「高傲」，恢复到能重新承受恩典的地位。因此，曾在旷野保护、供应百姓的神（5-6节），在忍耐了七百年以后，将成为可怕的审判者：祂公义的审判将像凶猛「狮子」（7节）一样无情，又像埋伏的「豹」（7节）一样难以防备，也像「丢崽子的母熊」（8节）一样暴怒。「落在永生神的手里，真是可怕的」（来十 31）！

【何十三 9】「以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。」

【何十三 10】「你曾求我说：给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！」

【何十三 11】「我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。」

• 面对神的审判，「高傲」（6节）的北国不堪一击。他们悖逆神，就是离弃帮助者、离开恩典的源头，结局就是「自取败坏」（9节）。今天，神也是「愿意万人得救，明白真道」（提前二 4），「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9）；但世人却关上心门，将神的恩典拒之千里，结果「自取败坏」。唯有那些神所拣选的，才能得着被世人弃绝的救恩。

• 百姓从前厌弃神作王（撒上八 7），执意要求立王为他们争战（撒上八 19-20），神「在怒气中」（11节）应允了他们的要求（撒上八 22）。现在，人所拥戴的王争权夺利（八 4），内战内行、外战外行，所以神「又在烈怒中将王废去」（11节），让百姓承担偏行己路的恶果（10节）。

• 此时，可能亚述王已经囚禁了末代以色列王何细亚，亚述大军正在围攻撒马利亚（王下十七 4-6）。所以先知质问百姓：「现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！」（10节）。「何细亚 ḥayyān」名字的意思，就是「拯救 ḥayyān」，两者谐音。北国所倚赖的「巴力」（1节）、「王」（10节）和「城」（10节），在急难的时候都无法「拯救」他们。今天，信徒若用任何属世或「属灵」的人、事、物来代替神，总有一天，神也会让我们落到北国一样，让我们饱尝自酿的苦酒。

【何十三 12】「以法莲的罪孽包裹；他的罪恶收藏。」

【何十三 13】「产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。」

• 「包裹」（12 节），是把写好的法律文件包扎妥当。「收藏」（13 节），是把文件藏在安全隐蔽的地方。在亚述围城的三年期间，百姓仍然不肯归向神。因此，毁灭的结局已经定了。他们的一切罪恶都已经被记录、存档，等候最后的审判。今天，每一个悖逆神的人，他们的罪恶过犯也都有记录，并且都已经归档。

• 「到了产期不当迟延」（13 节），原文是「他在子宫打开的时候竟没有出现」（英文 **ESV** 译本），这是一种非常危急的状况，母子都有生命危险。神的警告和管教就像「产妇的疼痛」（13 节），人人都能感受到，但他们却迟迟不肯从母腹出来，结果就如胎儿死于腹中（13 节）。孕育新生命的子宫，竟成了埋葬「无智慧之子」（13 节）的坟墓。这证明亚当的后裔都是「无智慧之子」，即使是选民，也没有能力作出正确的决定、回转归向神。

上图：死海古卷和保存死海古卷的陶罐。「以法莲的罪孽包裹；他的罪恶收藏」（何十三 12），就像这些古卷被妥善存档、保管，作为审判的证据。

【何十三 14】「我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？在我眼前绝无后悔之事。」

• 「我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡」（14 节），原文也可译为「我要救赎他们脱离阴间吗？我要救赎他们脱离死亡吗？」（英文 **NASB**、**ESV** 译本）。当北国即将面临死亡的时候（13 节），神还会再一次救他们吗？当然不会！相反，神呼唤最后的结局快快来到：「死亡啊，你的灾害在哪里

呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？」（14 节）。因为神已经定意施行审判，在祂眼前「绝无后悔之事」（14 节）。

- 保罗所发出的胜利呐喊：「死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？」（林前十五 55），是借用本节七十士译本的双关含义，提醒我们，「罪的工价乃是死」（罗六 23），但主耶稣的救恩却除去了死亡的伤害能力。神使用「死亡」和「阴间」审判了百姓之后，才能借着基督得胜的复活，真正「救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡」。

【何十三 15】「他在弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和華的风从旷野上来。他的泉源必干；他的源头必竭；仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。」

【何十三 16】「撒马利亚必担当自己的罪，因为悖逆她的神。她必倒在刀下；婴孩必被摔死；孕妇必被剖开。」

- 「茂盛 אָרַךְ」原文与「以法莲 יִמְרָאֵל」谐音，是双关语。

- 「东风」（15 节），指来自东方旷野干旱炎热的暴风，会损害农作物，象征灭亡。北国「追赶东风」（十二 1），现在「东风」果然刮来了，却使「他的泉源必干；他的源头必竭」（15 节）。旷野是以色列最初与神相遇的地方（九 10），现在却成为审判的发源地（15 节）。

- 审判的结果，是北国引以为豪的「一切宝器」（15 节）被掳，百姓被仇敌残酷屠杀，被他们反对的帮助者却不再帮助（9 节）。正如神所宣告的：百姓将「不蒙怜悯」（一 6），「因为你们不作我的子民，我也不作你们的神」（一 9）。百姓所倚靠的「刀」（16 节；一 7）成了审判的工具（七 16；十一 6），直到完成预定的任务，才会被神「折断」（二 18）。

- 虽然罪人必然要付出死的工价，北国的灭亡完全是「自取败坏」（9 节）。但「婴孩必被摔死；孕妇必被剖开」（16 节；王下十五 16），却不是空洞的概念，而是触目惊心的现实。但是感谢神，虽然何西阿说出了残酷的真相，但本章并不是他全部信息的结束，最令人震惊的信息在最后一章。

第 14 章

【何十四 1】「以色列啊，你要归向耶和华——你的神；你是因自己的罪孽跌倒了。」

【何十四 2】「当归向耶和华，用言语祷告祂说：求祢除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。」

【何十四 3】「我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所造的说：你是我们的神。因为孤儿在祢——耶和华那里得蒙怜悯。」

- 神管教百姓的最终目的，不是为了审判，而是为了恢复。因此，祂像一位胸有成竹的外科医生，在切除肿瘤的重大手术中，向绝望的病人指出了唯一的出路：「以色列啊，你要归向耶和华——你的神」（1、2 节）。

- 虽然百姓已经离弃了神，神也说过：「因为你们不作我的子民，我也不作你们的神」（一 9）。但这位不甘心丢弃逆子的父神，却第四次向北国宣告：自己是「耶和华——你的神」（十二 6、9；十三 4；十四 1）！正如祂将来要对南国宣告的：「妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你」（赛四十九 15）！

- 「你是因自己的罪孽跌倒了」（1 节），指这一代百姓必要经历审判，但他们若归向神，将给后代带来复兴的希望。

- 「求祢除净罪孽」（2 节），代表人真实的认罪悔改。神拒绝虚假的悔改（六 4），但却悦纳真实的认罪：「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」（约壹书一 9）。没有认罪悔改的自我赦免，是歪曲神的公义；十字架首先是审判的行刑台，然后才是流出赦罪恩典的源泉。

- 「悦纳善行」（2 节），意思可能是「悦纳这个祷告」。

- 按照律法，罪人要恢复与神的关系，必须以牛羊为祭献上。但神看重内心的真实胜过外面的形式，将来北国余民悔改归向神的时候，虽然可能已经没有了牛羊，但只要「把嘴唇的祭代替牛犊献上」（2 节），就能蒙神悦纳。

- 「埃及的马」（3 节），代表「埃及的军事力量」。以色列的马匹是从埃及进口的（王上十 28；申十七 16）。先知呼吁百姓不要再倚靠势力、倚

靠偶像（3 节），而是单单倚靠神。

- 「孤儿」（3 节），指百姓已经成为「不蒙怜悯」（一 6）的「非我民」（一 9），失去了父神的爱。但「神就是爱」（约壹四 16），祂不能放弃自己的本性，所以神将使属灵的孤儿从祂那里再次「得蒙怜悯」（3 节），再用父爱来收纳他们。

- 本章可能是先知在撒马利亚沦陷前夕最后发表的信息，所以不必再宣告审判，因为北国已经无路可走了。先知在最后关头的这番话，不是劝说百姓借着悔改避免审判，而是呼唤那些「脱离亚述王手的余民」（代下三十 6），在审判之后回到蒙福的道路上。撒马利亚的沦陷是北国的结局，但却不是神救恩的结束；就像先知何西阿重新接纳行淫的妻子，虽然百姓偏向别神，但「耶和华还是爱他们」（三 1），还将继续施恩给他们（三 5）。

上图：古埃及第十九王朝法老图坦卡蒙（Tutankhamun，主前 1332 - 1323 年在位）的战车和马兵，壁画中可见，埃及的战车是二马二轮、两名战士。

【何十四 4】「我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消。」

- 4-8 节是神对何西阿的回应，也是一首「甘心爱他们」（4 节）的情诗。当撒马利亚的「婴孩必被摔死；孕妇必被剖开」（十三 16）的时候，神竟然借着先知发表了一首浪漫的情诗！

• 「背道的病」（4 节）是一种绝症，挪去外面的难处只能治标（五 13；六 1；七 1）；只有彻底对付罪，才能真正治本。人不可能医治自己，惟有神是医治这绝症的医生。

• 「转消」（4 节）原文与「归向」（1 节）是同一个词，虽然百姓还不肯「归向」神，神却将主动施行恩典，「转消」祂的怒气。爱是双向的，但因为灵性死亡的人类已经失去了爱的能力，神就单方面地「甘心爱他们」。因此，神「必医治他们背道的病」（4 节），不是因为百姓的祷告，也不是因为先知的代祷，更不是因为人的功德或悔改，而是因为神「甘心爱他们」，所以「祂的怒气不过是转眼之间；祂的恩典乃是一生之久」（诗三十 5）。

【何十四 5】「我必向以色列如甘露；他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。」

【何十四 6】「他的枝条必延长；他的荣华如橄榄树；他的香气如黎巴嫩的香柏树。」

【何十四 7】「曾住在祂荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树。他的香气如黎巴嫩的酒。」

• 以色列的旱季气候干燥，降雨很少，空气中的水分夜晚接触到温度较低的地面，形成「甘露」（5 节），成为草木在旱季的水分来源。「甘露」并不明显，但它的影响力却处处可见。「百合花」（5 节）需要甘露的滋润才能生长盛开，旷野中的旅人也需要靠着甘露维生。正如甘露每天降临，神也将天天供应百姓够用的恩典，使「他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根」（5 节）。

• 对于罪恶，神公义的审判好像凶猛「狮子」（十三 7）一样无情，又像埋伏的「豹」（十三 7）一样难以防备，也像「丢崽子的母熊」（十三 8）一样暴怒；但对于罪人，神怜悯的恩典却像「甘露」使生命得着滋润。罪恶使以法莲的「根本枯干」（九 16），神恢复的恩典却使以色列如黎巴嫩的树木「扎根」（5 节）；神用「死亡」和「阴间」（十三 14）来审判罪恶，却用「甘露」使罪人得以复活（赛二十六 19）。

• 「曾住在祂荫下的」（7 节），原文是「曾住在荫下的」，指神的百姓。神的管教不是为了败坏自己的百姓，而是为了让他们「归回」（7 节）。

• 5-7 节充斥着情诗的激情美辞，其中竟有三分之一都是《雅歌》里的词：

「甘露」（5 节；歌五 2）、「百合花」（5 节；歌二 1-2、16；四 5；五 13；六 2-3；七 2）、「开放」（5 节；歌六 11；七 12）、「黎巴嫩」（5-7 节；歌三 9；四 8、11、15；七 4）、「香气」（6 节；歌一 3、12；二 13；四 10-11；七 8、13）、「荫下」（7 节；歌二 3）、「归回」（7 节；歌六 13）、「开花」（7 节；歌六 11；七 12）、「葡萄树」（7 节；歌二 13；六 11；七 8、12）和「酒」（7 节；歌一 2、4；二 4；四 10；五 1；七 9；八 2），这些都是《雅歌》中情人之间的比喻。过去，神将自己比作不忠妻子的丈夫（二 2）；现在，神却用这首热烈的情诗，表明自己「甘心爱他们」（4 节）。在这样「永不止息」（林前十三 8）的爱面前，人还有什么可说的呢？

上图：以色列早晨的甘露，是植物在旱季的主要水分来源，虽然很不起眼，但对生命的作用却非常关键。

上图：山地郁金香（**Mountain Tulip**）是以色列的一种百合花，三至四月开花，花开六瓣，长在山坡上，很可能就是「谷中的百合花」（歌二 1）。「他的嘴唇像百合花」（歌五 13），这个比喻表明「谷中的百合花」很可能是红色的。

上图：黎巴嫩阿尔寿夫雪松自然保护区（Al Shouf Cedar Nature Reserve）的香柏木。

上图：客西马尼园中八棵古老的橄榄树。根据碳十四测定，其中三棵树最古老部分的年份是 1092、1166 和 1198 年。由于这几棵树的树干已经空心，所以这几棵树的年龄可能已经有两千年。而根据 DNA 测试，这三个棵是一棵更古老的树的根部发芽长成的。

【何十四 8】「以法莲必说：我与偶像还有什么关涉呢？我——耶和华回答他，也必顾念他。我如青翠的松树；你的果子从我而得。」

• 面对神不离不弃的爱，不忠的妻子终于回应：「我与偶像还有什么关涉呢」（8 节）？而对于每一个与偶像彻底断绝关系的北国余民，神都要「回答他、顾念他」（8 节）。

• 虽然神憎恶百姓在「各青翠树下立柱像和木偶」（王下十七 10），但为了表达爱，祂甚至把自己比作「青翠的松树」（8 节），借用仇敌的刀剑剖开百姓的灵魂：「你的果子从我而得」（8 节）。生命的泉源不是虚假的偶像，而是以色列的神。对于这个问题的错误认识，是北国灭亡的根源。而「以法莲 יִזְרְעֵל」与「果子 פֵּרוֹת」的谐音，则加强了这个回答的力度。

【何十四 9】「谁是智慧人？可以明白这些事；谁是通达人？可以知道这一切。因为，耶和华的道是正直的；义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。」

• 「耶和华的道」（9 节），就是神的旨意和作为。凡顺服这道的，就是「义人」；不顺服这道的，就是「罪人」。凡愿意遵行这道的，就可以在其中顺利「行走」；而定意悖逆这道的，必将在这道上「跌倒」（赛八 14）。

• 「谁是智慧人、谁是通达人」（9 节）？这是神在北国以色列灭亡之后，向南国犹大发出的召唤，也是向历世历代神的百姓的呼唤。神盼望我们都是「智慧人、通达人」（9 节），可以用自由意志做出正确的选择，不要做胎死腹中的「无智慧之子」（十三 13）。但是，人类的自由意志已经被罪污染，不可能认识并顺服生命之道，以致「恶人的道路却必灭亡」（诗一 6）。因此，「及至时候满足，神就差遣祂的儿子」（加四 4），向我们显明祂「就是道路、真理、生命」（约十四 6）。每一位重生得救的信徒，都将得着圣灵的能力跟随基督，成为行走生命之道的「智慧人」和「通达人」。

《约珥书》 导读

《约珥书》背景

《约珥书》的希伯来名是「约珥 יוֹאֵל / Yô' ēl」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第二篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》被合为一卷，是《先知书》的最后一卷。《塔纳赫》这个名字由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24卷书：

1. 《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共5卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。
2. 《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共8卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。
3. 《圣卷》（Ketuvim / כתובים）：意思是「作品集」，共11卷。现代顺序是：诗歌（诗篇、箴言、约伯记），五小卷（雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记），历史书（但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志）。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

《约珥书》是《十二先知书》的第二篇，作者是南国的先知约珥。写作时间不能确定，可能是在犹太王约沙法战胜河东联军之后（代下二十 1-30）、先知阿摩司事奉之前（摩一 1），约阿施王年幼、祭司耶何耶大摄政（王下十二 2）期间。因此，本书提到南国犹太的敌人包括「推罗、西顿，和非利士」（三 4）、「埃及、以东」（三 19），但没有提到后期的敌人亚兰、亚述、巴比伦和波斯。

《十二先知书》是一个整体，《约珥书》被放在《阿摩司书》之前，并非完全因为年代，而是因为这两卷书合在一起，能更清楚地阐明「耶和華的日子」（一 15；摩五 18），并且遥望那日子所表明的最后榮耀。实际上，我們並不能確定《約珥書》的歷史背景，因為這些並不重要。本書所記錄的蝗災不但發生在歷史中，也將在末後的大災難里重演（一 6；二 4-5；啟九 7-10）；

而神借着约珥所发表的计划，将持续到新天新地：

1. 神不但宣告了「耶和華的日子」（一五；賽十三 6；結三十 3；摩五 18；番一 7；亞十四 1；瑪四 5）大而可畏的审判，也启示了那日榮耀的拯救：祂必「為自己的地發熱心，憐恤祂的百姓」（二 18）。

2. 神不但宣告了祂主動的救恩（二 12-14），也启示了人得着救恩的途徑：「在那些日子，我要將我的靈澆灌我的仆人和使女」（二 29；徒二 18），使「凡求告耶和華名的就必得救」（二 32；徒二 21；羅十 13）。

3. 神不但宣告了祂救贖的心意，也启示了祂永遠與人同在的计划：「猶大必存到永遠；耶路撒冷必存到萬代」（三 20），「因為耶和華住在錫安」（三 21）。這個偉大的计划將延續到新天新地：「神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神」（啟二十一 3）。

第 1 章

【珥一 1】「耶和華的話臨到毗土珥的儿子約珥。」

- 「約珥」（1 節）這個名字的意思是「耶和華是神」，與先知以利亞名字的意思一樣。

- 約珥是南國猶大的先知。本篇並沒有透露先知的背景和年代，因為神借着約珥所發表的信息，並不受時間與空間的限制。

【珥一 2】「老年人哪，當聽我的話；國中的居民哪，都要側耳而聽。在你們的日子，或你們列祖的日子，曾有这样的事情嗎？」

【珥一 3】「你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代。」

【珥一 4】「剪蟲剩下的，蝗蟲來吃；蝗蟲剩下的，蝻子來吃；蝻子剩下的，蚂蚱來吃。」

- 蝗災對古代農業國經濟的打擊是致命的，就像現代的经济危機，是神對百姓管教的工具。以色列人還沒有進入迦南，神就宣告：百姓若悖逆神，「你帶到田間的種子雖多，收進來的却少，因為被蝗蟲吃了」（申二十八 38），「你所有的樹木和你地里的出產必被蝗蟲所吃」（申二十八 42）。

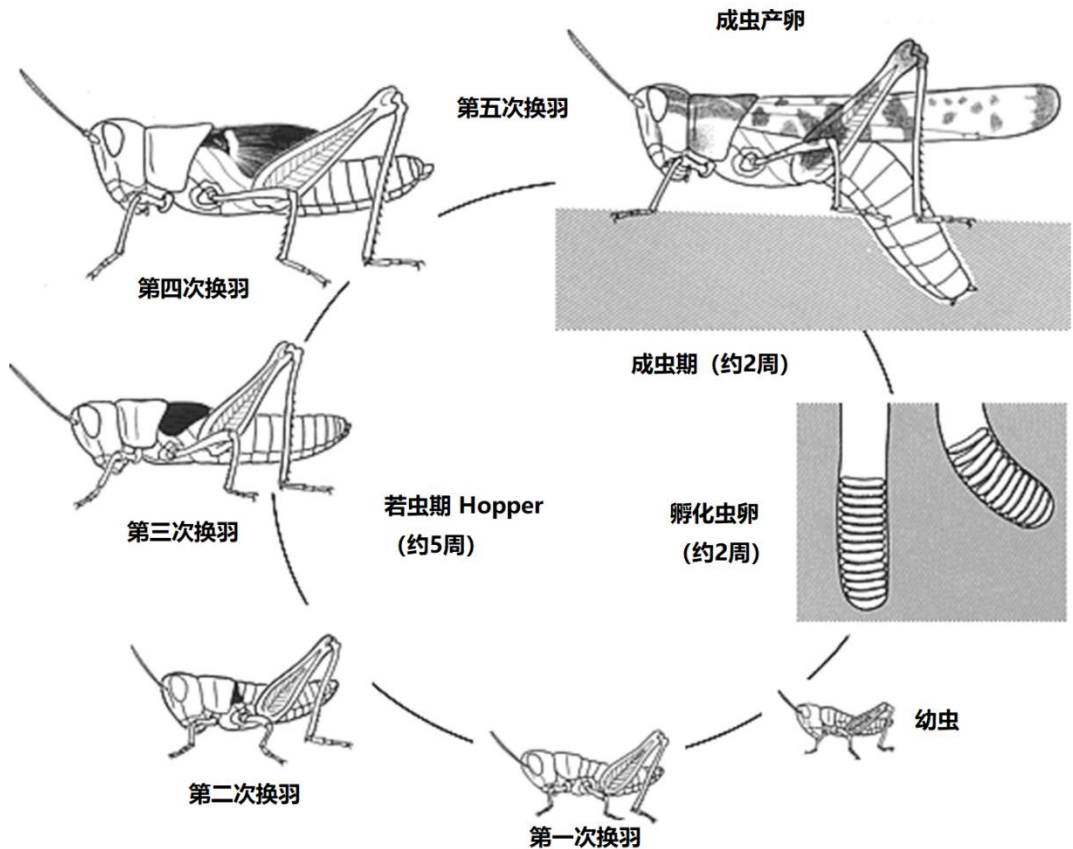

- 蝗虫是不完全变态的昆虫，一生经过卵、若虫和成虫三个发育阶段。袭击以色列的沙漠蝗虫通常在红海两岸的苏丹和也门沙漠中繁殖，阳历二、三月份开始随着风向迁徙，或到埃及，或到以色列。「剪虫」（4 节；摩四 9）、「蝗虫」（4 节；出十 4）、「蝻子」（4 节；鸿三 16）和「蚂蚱」（4 节；赛三十三 4）都是对蝗虫的称呼，原文都被用来形容能飞的蝗虫，具体的区别不能确定，可能只是为了形容蝗虫一波又一波地袭来。

- 「剪虫、蝗虫、蝻子、蚂蚱」，既是预言即将爆发的蝗灾，也是预言犹太将经历蝗虫般的仇敌多次蹂躏（6 节；士六 5；赛三十三 4；耶四十六 23），最后将应验在末日大灾难期间（启九 7-10）。今天，信徒若悖逆神，神也必一次又一次地「鞭打凡所收纳的儿子」（来十二 6），一波又一波地差遣「剪虫、蝗虫、蝻子、蚂蚱」，将信徒在神以外所追求、所积蓄的一切完全吃尽。

- 神首先对「老年人」（2 节）说话，因为「老年人」最应该负起属灵的责任，把申命记中对蝗灾的预言（申二十八 38、42）教导给子孙。在历史上，这么大的蝗灾仅次于出埃及时神对埃及的惩罚（出十 14），熟悉律法的人应当立刻想起，这正是申命记中对悖逆百姓的咒诅（申二十八 38、42）。因此，他们应该立刻照着所罗门的祷告，认罪悔改、谦卑祷告，寻求神的赦免（王上八 37-40）。

- 神并没有启示约珥书的历史背景，因为祂借着约珥所发表的信息，不是只针对当时的百姓，也不是只预言蝗灾，而是要把「耶和华的日子」（15 节）这个重大的信息代代相传（3 节）。新约里的因信称义、圣灵浇灌和神的国度，都要在这短短的三章里启示出来。

上图：蝗虫的生命周期。蝗虫是不完全变态（Hemimetabolism）的昆虫，一生经过卵、若虫和成虫三个发育阶段，卵产于土中，若虫和成虫在地上生活。交尾结束后，雌虫的腹部可伸长约两倍，向土中产卵。卵被雌虫分泌的泡沫状物包起来，保护蛋不受季节的变化和干燥的危害；通常去年暖冬或寒冬不够长久，第二年蝗灾就比较严重。蝗虫喜旱怕雨，一旦天雨，翅膀沾湿不能觅食，往往会饿死。刚孵化的幼虫仍包裹着薄皮，从土中出来后，开始在地面进行最初的蜕皮。幼虫没有翅膀。随着重复蜕皮，蜕皮共约五次，身体会逐渐变大，翅膀也会越来越明显。进行最后的蜕皮后，成虫的翅膀伸长，雌虫的产卵管形成，可以交配生产下一代。

【珥一 5】「酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。」

【珥一 6】「有一队蝗虫（原文是民）又强盛又无数，侵犯我的地；它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。」

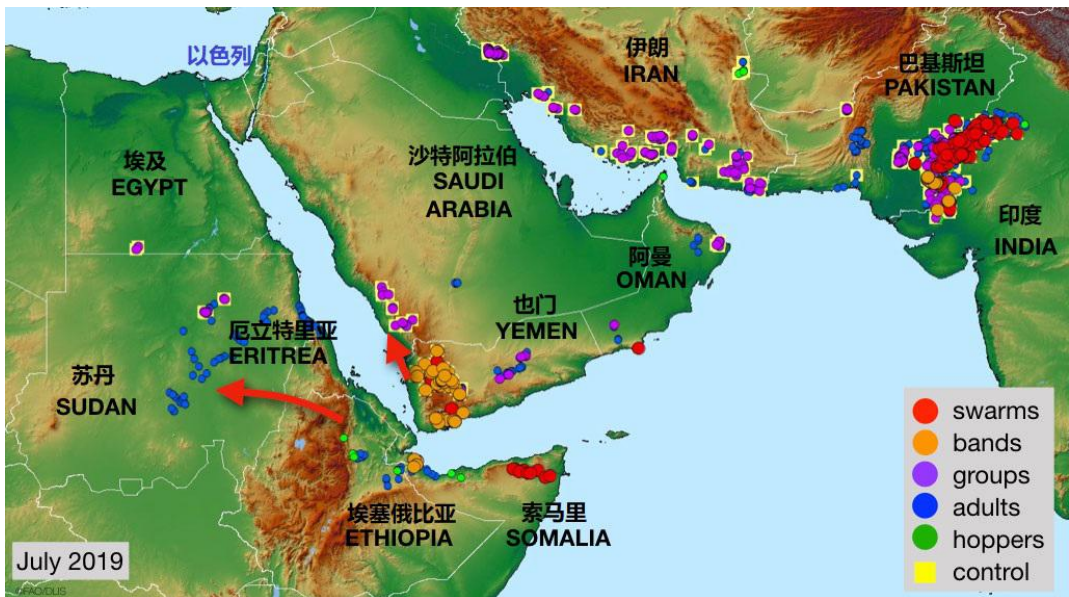
【珥一 7】「它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，

使枝条露白。」

- 「葡萄树、无花果树」（7 节）是以色列最有代表性的两种果树，「在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住」（王上四 25），象征着和平与富庶。

- 蝗虫吃尽了别的植物以后，才会啃树皮，使「枝条露白」（7 节）。树木倚靠树皮输送水分，树皮被剥将导致树木枯死，是彻底的破坏。

- 制酒的葡萄没有了，所以好酒的人「都要为甜酒哀号」（5 节）。「酒醉的人」和「好酒的人」（5 节）平时只关心现实的生活，不关心永恒。就像今天许多信徒也只关心现实的利益，认为属天的大道理离自己太遥远。同样，神也不会一味地只用恩典来迁就、挽回我们，必会借着各种「蝗灾」，把我们从习以为常的不冷不热中唤醒。

上图：2019 年 8 月 2 日联合国粮农组织的中东沙漠蝗虫现状报告。沙漠蝗虫是中东常见的灾祸，会对农作物造成彻底的破坏。苏丹、埃塞俄比亚和也门一带繁殖的蝗虫，每隔 10-15 年就会爆发蝗灾，在二、三月间开始随着风向迁徙，袭击埃及、沙特、约旦和以色列。幸运的是，律法规定蝗虫是洁净的食物。

【珥一 8】「我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。」

【珥一 9】「素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝；事奉耶和华的祭司都悲哀。」

【珥一 10】「田荒凉，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。」

【珥一 11】「农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。」

【珥一 12】「葡萄树枯干；无花果树衰残。石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。」

- 「麻布」（8 节）是用黑山羊毛织成的粗布，粗糙而不舒适，被用来做丧服，表示哀悼。

- 「幼年的丈夫」（8 节），指订了婚、但还未过门的丈夫。古代以色列人订了婚，在法律上就是正式的夫妻。

- 「素祭」（9 节）是用细面、油或新穗子做成的（利二 1-14），「奠祭」（9 节）是酒（出二十九 40）。圣殿中的祭司每天早晚都应当献上「素祭」和「奠祭」，不可中断（民二十八 1-8）。当蝗虫吃光了用来献素祭和奠祭的农产品以后，「事奉耶和华的祭司都悲哀」（9 节）。在风调雨顺的时候，人常常觉得是自己将劳动所得奉献给神；只有遇到了蝗灾，百姓才能深切体会到，他们所奉献的其实不是自己辛勤工作的成果，而是神白白赐下的恩典。

- 「五谷、酒、油」（10 节）、「大麦小麦」（11 节）都是古代以色列的主要农产品。「葡萄树、无花果树、石榴树、棕树、苹果树」（12 节）都是古代以色列的主要果树。

- 树木的枯干将导致水土流失、土壤肥沃度降低，新的果树一般需要五年才能恢复生产力（利十九 23-25），经济将瘫痪多年。因此，在严重而长期的损失面前，「众人的喜乐尽都消灭」（12 节）。

上图：2013 年 3 月、逾越节前三周，一群蝗虫从苏丹经埃及进入以色列南地沙漠，这时以色列最近遭遇的一次蝗灾。

【珥一 13】「祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；事奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜，因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。」

【珥一 14】「你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民到耶和华——你们神的殿，向耶和华哀求。」

- 「腰束麻布、披上麻布」（13 节）代表悔改。
- 律法只规定以色列人在每年的赎罪日禁食、「刻苦己心」（利十六 29、31），但现在要为蝗灾另外「分定禁食的日子」（14 节），宣告全国禁食的「严肃会」（14 节），照着所罗门的祷告（王上八 37-40），认罪悔改、求神怜悯。

• 祭司不能献祭了，不等于工作就可以停止。神的百姓落到这样的光景，祭司应当带头悔改，并把律法教导给百姓，带领百姓回转。正如所罗门的祷告没有具体提到什么罪，约珥也没有具体提到百姓的罪，因为神的百姓「无论遭遇什么灾祸疾病」（王上八 37），都是神审判的结果；所以百姓应当「自觉有罪」（王上八 38），认清并求神除掉自己的罪。

【珥一 15】「哀哉！耶和華的日子临近了。這日來到，好像毀滅從全能者來到。」

• 「耶和華的日子」（15 节），指神介入歷史，施行審判和「毀滅」（15 节）的日子，包括對個別城市和国家局部的審判，以及對全世界終極的審判，最終將應驗在基督再來「審判的日子」（太十一 24）、「主耶穌的日子」（林前五 5；林后一 14）或「主的日子」（帖前五 2；彼后三 10）。神要百姓注意的，不只是蝗災將造成的巨大損失，更是蝗災所預告的「耶和華的日子临近了」（15 节），這才是本書信息的重點。

• 「耶和華的日子」，既是神審判和得勝的日子，也是神的百姓得贖的日子，更是神賜下安息與福氣的日子。約珥書中五次提到「耶和華的日子」（一 15；二 1、11、31；三 14），先知以賽亞、以西結、阿摩司、俄巴底亞、西番雅、撒加利亞和瑪拉基也都反復提到「耶和華的日子」（賽十三 6、9；結十三 5；三十 3；摩五 18、20；俄一 15；番一 7；亞十四 1）、「耶和華的大日」（番一 14）或「耶和華大而可畏之日」（瑪四 5）。

【珥一 16】「糧食不是在我們眼前斷絕了嗎？歡喜快樂不是從我們神的殿中止息了嗎？」

【珥一 17】「谷種在土塊下朽爛；倉也荒涼，廩也破壞；因為五穀枯干了。」

【珥一 18】「牲畜哀鳴；牛群混亂，因為無草；羊群也受了困苦。」

【珥一 19】「耶和華啊，我向祢求告，因為火燒滅旷野的草場；火焰燒盡田野的樹木。」

【珥一 20】「田野的走獸向你發喘；因為溪水干涸，火也燒滅旷野的草場。」

• 羊沒有牛吃得那麼多，甚至可以在半干旱的旷野生存；如果連「羊群也受了困苦」（18 节），表明蝗災的程度非常嚴重。

• 蝗蟲常常在干旱的年头爆發，所以猶大地在蝗災之外又將遭遇干旱（19-20 节）。因着人的罪，人所管理的全地也都「服在虛空之下」（羅八 20），喪失了生命力；「一切受造之物一同嘆息，勞苦」（羅八 22），只能向神「求告」（19 节），「指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀」（羅八 21）。

• 在即将到来的蝗灾中，虽然粮食将要断绝、献祭将要停止（16 节），但百姓还有一线生机，因为律法特别规定，蝗虫是可以吃的洁净食物（利十一 22）。神在预备用蝗虫管教百姓的同时（申二十八 38、42），也预备把蝗虫赐给百姓作食物。神所量给我们的一切试炼，既是使肉体生命荒凉的「蝗虫」，也是使属灵生命丰盛的「食物」（民十四 9）；不是为了败坏人，而是为了造就人。因此，「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住」（林前十 13）。

上图：2010 年，一名以色列厨师在耶路撒冷的餐馆展示蝗虫，推广蝗虫作为美味的犹太食品。

第 2 章

【珥二 1】「你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和华的日子将到，已经临近。」

【珥二 2】「那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一队蝗虫（原文是民）又大又强；从来没有这样的，以后直到万代也必没有。」

- 神第一次吩咐百姓「在锡安吹角」（1节），是为了报警，让「国中的居民都要发颤」（1节），好让他们「撕裂心肠」（13节）归向神。今天，我们若只敢传讲恩典、安慰，却不敢「吹出大声」（1节）、让人「发颤」，也不能让人真正「撕裂心肠」、悔改蒙福。

- 「圣山」（1节）指锡安山，代表耶路撒冷。第一章中的蝗虫还在田野（一 10-12），而本章中的蝗虫即将进入耶路撒冷（9节）。

- 「黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子」（2节），是预言蝗群遮蔽天日的情景，也是预言神审判的可怕。

- 「晨光」（2节）原文是「黎明」。「好像晨光铺满山岭」（2节），原文也可译为「好像黑暗铺满山岭」（英文 ESV 译本），形容蝗虫密密麻麻飞来的情形。

- 「有一队蝗虫」（2节），原文是「有一队民」。先知把蝗虫比作人，表明这预言既适用于蝗灾，也适用于蝗虫般「北方来的军队」（20节）。这预言的重点是宣告神的审判将像蝗灾一样，毁灭世人看为重要的事物，因此百姓应当赶快悔改。

- 「从来没有这样的，以后直到万代也必没有」（2节），表明这是一场空前绝后的蝗灾，预表末后「耶和華的日子」（1节）。

上图：2013 年 3 月、逾越节前三周，一群蝗虫从苏丹经埃及进入以色列南地沙漠，这时以色列最近遭遇的一次蝗灾。

【珥二 3】「它们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。未到以前，地如伊甸园；过去以后，成了荒凉的旷野；没有一样能躲避它们的。」

【珥二 4】「它们的形状如马，奔跑如马兵。」

【珥二 5】「在山顶蹦跳的响声如车辆的响声，又如火焰烧碎秸的响声，好像强盛的民摆阵预备打仗。」

【珥二 6】「它们一来，众民伤恸，脸都变色。」

【珥二 7】「它们如勇士奔跑，像战士爬城；各都步行，不乱队伍。」

【珥二 8】「彼此并不拥挤，向前各行其路，直闯兵器，不偏左右。」

【珥二 9】「它们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。」

【珥二 10】「它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。」

【珥二 11】「耶和华在祂军旅前发声，祂的队伍甚大；成就祂命的是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？」

• 「形状如马，奔跑如马兵」（4 节），可能形容蝗虫的头像马，也可能是形容蝗群的飞行形如骑兵冲锋陷阵的队伍，并不是说蝗虫的大小如马。在启示录中，这样的蝗虫将再次出现（启九 7）。

• 「耶和华在祂军旅前发声」（11 节），表明神在指挥这支军队。「祂军旅」（11 节）、「祂的队伍」（11 节），表明神使用蝗虫作为执行惩罚的军队，预演将来「耶和华的日子大而可畏」（11 节）。

左图：蝗虫。

【珥二 12】「耶和华说：虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。」

【珥二 13】「你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。归向耶和华——你们的神；

因为祂有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。」

【珥二 14】「或者祂转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华——你们神的素祭和奠祭，也未可知。」

- 「虽然如此」（12 节）原文是「现在虽然如此」（英文 ESV、NASB 译本），表明还有得救的机会。神把人带到尽头，是为了让人看见得救的机会；因此，虽然审判即将来临，悔改仍不嫌迟。

- 神在宣告审判的同时，也宣告了救恩的应许；在执行刑罚之前，先指出了得救的门路（12-14 节），呼吁百姓「归向耶和华——你们的神」（13 节），并提醒他们神在立约时自我启示的性情：「耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实」（出三十四 6）。

- 「要撕裂心肠，不撕裂衣服」（13 节），意思是内心的悔改比外表的伤痛更加重要，因为「神所要的祭就是忧伤的灵」（诗五十一 17）。

- 「后悔」（13、14 节）原文的意思包括「遗憾、怜悯、同情、后悔、使舒坦」，这里可译为「减弱」（英文 ESV、NASB 译本）。「以色列的大能者必不致说谎，也不致后悔；因为祂迥非世人，决不后悔」（撒上十五 29）。因此，神「后悔不降所说的灾」（13 节）、「转意后悔」（14 节），并不是说神的计划会根据人的反应而改变，因为「在祂并没有改变，也没有转动的影儿」（雅一 17）；而是表明神「有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱」（13 节），必定会向回转的百姓施行恩典。但神是全知的（诗一百三十九 16），祂早就知道哪些人会回转归向祂（何三 5）、哪些人不肯归向祂（何五 4），不需要根据人的反应调整管教的力度。

- 神愿意在审判之中「留下余福」（14 节），是为了在审判之后恢复每日的献祭（一 9、13），作为神与人恢复正常关系的标志。同样，神赐给我们恩典，并不是为了让我们在地上安逸满足，而是要用恩典带领我们正确地活在神面前。蒙恩的人若忽略了与神的关系，恩典就失去了意义，早晚会失去恩典。

【珥二 15】「你们要在锡安吹角，分定禁食的日子，宣告严肃会。」

【珥二 16】「聚集众民，使会众自洁：招聚老者，聚集孩童和吃奶的；使新郎出离洞房，新妇出离内室。」

【珥二 17】「事奉耶和华的祭司要在廊子和祭坛中间哭泣，说：耶和华啊，求祢顾惜祢的百姓，不要使祢的产业受羞辱，列邦管辖他们。为何容列国的人说：『他们的神在哪里』呢？」

- 神第二次吩咐百姓「在锡安吹角」（15 节），不再是为了报警，而是在指出了得救的门路之后（12-14 节），要求百姓回应神所要求的「撕裂心肠」（13 节）。因此，这次不是要他们「发颤」（1 节），而要他们「哭泣」（17 节）。

- 律法规定「新郎」（16 节）可以有一年的时间免除兵役与公职（申二十四 5），但神要求「新郎、新妇」也走出洞房，不管百姓有无义务、是否有罪，都要在神面前认罪悔改。今天，教会若出现了破口，全体都要悔改，没有人可以独善其身、自命清高，因为「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体」（林前十二 26-27）。神所要的是「建立基督的身体」（弗四 12），彰显团体的见证。

- 「廊子和祭坛中间」（17 节），指圣殿的内院、即祭司院（代下四 9），这里常常用作重要集会的场所：耶何耶大的儿子撒迦利亚在这里被石头打死（代下二十四 21），耶路撒冷被毁之前，百姓在这里敬拜太阳（结八 16）。

- 「祢的产业」（17 节）指神的百姓。「列邦管辖他们」（17 节），原文是「在列国中成为笑谈」（英文 ESV、NASB 译本）。

- 17 节不是祭司主动的祷告，而是神教导祭司如何祈求救恩。神不但赐给人救恩的应许和得救的门路（12-14 节），也引导人用准确的祷告来支取救恩。这个祷告单单高举神的怜悯和荣耀，而不是标榜人的悔改和回转。神借着这个祷告启示我们：救恩完全是因着神主动的恩典，而不是因为的人悔改

或努力，因为人连怎样祈求救恩都不会。因此，「神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典」（提后一 9）。

上图：一个犹太人于

犹太新年吹响公羊角制成的羊角号（shofar）。犹太人被掳巴比伦回归以后，吹角节成为犹太人的农历新年（Rosh Hashanah），这一天要一百次吹响羊角号。

【珥二 18】「耶和华就为自己的地发热心，怜恤祂的百姓。」

【珥二 19】「耶和华应允祂的百姓说：我必赐给你们五谷、新酒，和油，使你们饱足；我也不再使你们受列国的羞辱；」

【珥二 20】「却要使北方来的军队远离你们，将他们赶到干旱荒废之地：前队赶入东海，后队赶入西海；因为他们所行的大恶（原文是事），臭气上升，腥味腾空。」

• 「耶和华就为自己的地发热心」（18 节），原文是「耶和华将为自己的地发热心」。「怜恤」（18 节）原文与「顾惜」（17 节）是同一个字，表明这是神对祷告（17 节）的回应。神就像一位要帮助学生通过考试的老师，耐心地引导百姓：祂将应允怎样的祷告（17 节）。因为神管教的目的不是为了败坏人、羞辱自己的名，而是为了恢复人、彰显祂的荣耀。所以，一旦百姓回转归向神（15-17 节），神必然会「为自己的地发热心，怜恤祂的百姓」（18 节），不容仇敌质疑「他们的神在哪里呢」（17 节；诗四十二 10；七十九 10；弥七 10）？虽然神为了管教而让百姓受苦，内心却更愿意「为自己的地发热心，怜恤祂的百姓」，好让祂的荣耀得以彰显。

• 以色列的蝗灾通常来自东方或南方的旷野，这里却说是「北方来的军队」（20 节）。可能这次空前的蝗灾来自东北的亚兰旷野，也可能是预表亚述、巴比伦、歌革等从北方入侵的敌人（番二 13；结二十六 7；三十八 15）。

• 「五谷、新酒，和油」（19 节）都是蝗灾中被破坏的出产（一 10），将来神必一一赐回。

• 「干旱荒废之地」（20 节），可能指犹太南方的旷野。「东海」（20 节）指死海。「西海」（20 节）指地中海。

• 「因为他们所行的大恶」（20 节），也可译为「因为祂已经行了大事」（英文 ESV 译本）。

• 蝗虫不知情地执行神的管教，但却最终被神消灭（20 节）。神对待那些被用来管教以色列的仇敌，不论是亚述（赛十 5-19）还是巴比伦（哈二 6-19），也是如此。

• 「耶和华应允祂的百姓说」（19节），原文是「耶和华将应允祂的百姓说」。因此，18-20节并不是神回应百姓已经作出的祷告，而是神应许祂将怎样回应百姓的祷告。人的祷告不可能改变神的心意，神之所以应允人的祷告（17节），是因为神主动预备了救恩，并且引导人用合神心意的祷告去支取（15-16节）。正如保罗所说的：「你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸」（弗二 8-9）。

• 18节是本书信息的转折点、神恢复的开始。第一阶段在物质上的恢复（18-27节）。

【珥二 21】「地土啊，不要惧怕；要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。」

【珥二 22】「田野的走兽啊，不要惧怕；因为，旷野的草发生，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。」

【珥二 23】「锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华——你们的神欢喜；因祂赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。」

• 「耶和华行了大事」（21节），指神将要施行拯救，恢复受蝗灾危害的「地土」（21节；一 10）、「田野的走兽」（22节；一 20）、「旷野的草」（22节；一 19）、「树木」（22节；一 19）、「无花果树、葡萄树」（22节；一 12）和「锡安的民」（23节；一 8），也恢复已经止息的「欢喜快乐」（一 16）。

• 「秋雨、春雨」（23节）原文是「早雨、晚雨」或「前雨、后雨」，分别出现在阳历九、十月间和三、四月间。以色列与中国的农耕季节不同，是秋季播种、春夏收割，所以先提「秋雨」，后提「春雨」。

【珥二 24】「禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。」

【珥二 25】「我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。」

【珥二 26】「你们必多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙事之耶和华——你们神的名。我的百姓必永远不至羞愧。」

【珥二 27】「你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华——你们的神；在我以外并无别神。我的百姓必永远不致羞愧。」

• 「归向耶和华」（13节）的结果，就是回到神的恩典里，原来是「五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏」（一 10），将来是「禾场必满了麦子；酒榨

与油榨必有新酒和油盈溢」（24节）。百姓在管教中所失去的一切，神不但一一「补还」（25节），并且「盈溢」（24节）有余，使经过管教的百姓能更加认识神的性情（27节）。

- 「那些年所吃的」（25节），表明蝗灾蹂躏了犹太许多年，也暗示百姓要经过许多年，才有可能降服在神的管教之下，顺服神的引导作出正确的回应（15-17节）。

- 被恢复的百姓「必多吃而得饱足」（26节），用「赞美」（26节）代替了「哀求」（一14）、「哭泣」（17节）。

- 「我是耶和华——你们的神；在我以外并无别神」（27节），是重新宣告十诫的第一诫（出二十2-3），也是对外邦人质疑的有力回答（17节）。大地的恢复（21-23节）、满溢的粮仓（24节）、饱足的肚腹（26节），并不是神恢复的最终目的，它们只是作为记号，表明神与百姓恢复了正常的立约关系，让百姓「知道」（27节）神继续「在以色列中间」（27节），又让百姓真正认识神、「知道」在独一的真神之外「并无别神」（27节）。

- 神在百姓回转之前，就两次宣告「我的百姓必永远不至羞愧」（26、27节），清楚显明了祂的大能和主权：无论百姓悖逆到怎样的光景，神都称他们是「我的百姓」；无论百姓堕落到怎样的地步，神都能拯救他们；因为神不允许仇敌质疑神的能力（17节），祂救恩的计划并不依赖人的光景，祂必不让自己的拣选落空，所以蒙拣选的「百姓必永远不至羞愧」。

【珥二 28】「以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。」

【珥二 29】「在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。」

- 「以后」（28节），指第一阶段物质的恢复（18-27节）之后，神将开始第二阶段属灵的恢复（28-32节）。第一阶段是物质的「补还」（25节），第二阶段是属灵更新。物质的恢复是属灵恢复的证据与记号，神百姓的物质生活和属灵生活是密不可分的（赛三十二9-20）。

- 「凡有血气的」（28节），在这里特指以色列人。

- 「浇灌」（28节）原文是「倾倒」。在此之前，圣灵只降临在少数被神使用的人身上，如基甸（士六34）、参孙（士十四6）、扫罗（撒上十6）和大卫（撒上十六13）。但经过了蝗灾的重大管教和百姓的彻底回转，神不

止要在物质上「补还」百姓（18-27 节），更要将圣灵倾倒给「凡有血气的」的以色列余民，使他们有能力重新成为「祭司的国度」（出十九 6），正如摩西所盼望的：「惟愿耶和华的百姓都受感说话！愿耶和华把他的灵降在他们身上」（民十一 29）。

- 教会的第一个五旬节，门徒们「都被圣灵充满」（徒二 4），这是约珥的预言实现的开始（徒二 15-18）。那时，使徒彼得宣告，圣灵也将赐给「一切在远方的人，就是主——我们神所召来的」（徒二 39）外邦人。

- 「说预言」、「做异梦」、「见异象」（28 节），并不是说某种人只能用某种方式领受神的旨意，也不是说只有这三种方式能领受神的旨意，而是使用诗歌的对称手法，宣告圣灵将亲自引导「凡有血气的」百姓，不分尊卑（28 节）和性别（29 节）。这个预言的重点是宣告神将赐下圣灵，而不是谈圣灵的特殊工作。

- 在希伯来圣经里，28-32 节独立成为约珥书的第三章。

【珥二 30】「『在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。』」

【珥二 31】「日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。」

【珥二 32】「到那时候，凡求告耶和华名的就必得救；因为照耶和华所说的，在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。』」

- 「有血，有火，有烟柱」（30 节），可能是代表战争，也可能是代表神将重复在出埃及时的作为（出七 17；九 24；十九 18）；「日头要变为黑暗」（31 节）可能是日全食，在新月时出现；「月亮要变为血」（31 节）可能是月全食，在满月时出现。这些「奇事」（30 节）也可能是超自然的现象，是「耶和华大而可畏的日子未到以前」（31 节）的征兆（赛十三 9-10），是末日主耶稣再来之前「人子的兆头」（太二十四 29-30；启六 12）。

- 「凡求告耶和华名的就必得救」（32 节），在这里是向耶路撒冷「逃脱的人」（32 节）、以色列「剩下的人」（32 节）发出的应许，预言神要拯救以色列的余民（亚十三 9）。但使徒保罗宣告，这个应许也将适用于因信称义的外邦人（罗十 10-13）；因为「求告耶和华名」，是人唯一能得救的门路。

- 「照耶和华所说的」（32 节），可能指先知俄巴底亚的预言：「在锡

安山必有逃脱的人」（俄一 17）。

- 神首先启示了救恩的应许：祂所拣选的「百姓必永远不至羞愧」（26、27 节）；接着启示了人得着应许的途径：「凡求告耶和華名的就必得救」。这两个条件缺一不可：若没有神主动的预备和拣选，任何人的道德、行为或哲学、方法，都只能使人自我陶醉，并不能使人真正得救；任何模棱两可、「心持两意」（王上十八 21），不必「一心归向」（12 节）神的门道，都只能使人自欺欺人，并不能得着神所应许的救恩。

- 「求告」（32 节）原文与「召」（32 节）是同一个字，与「选召」（赛五十一 2）也相同。神两次使用这个字，向我们启示了神的拣选与人的回应之间的奥秘：「求告耶和華名」的人，就是被「耶和華所召」的人；「凡求告耶和華名的就必得救」（32 节），前提是圣灵浇灌神所拣选的「仆人和使女」（29 节），使他们能「求告耶和華名」。

第 3 章

【珥三 1】「『到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，」

【珥三 2】「我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判；因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，」

【珥三 3】「且为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。」

- 神的救赎计划，不但要使祂所拣选的百姓得着恢复，也要使抵挡祂的仇敌受到审判。因此，神在启示了救恩的真理之后（二 18-32），马上就启示了审判的计划（1-21 节）。今天，我们若只敢传讲神的拯救，却不敢传讲神的审判，就是在传讲「别的福音」（加一 6）。

- 「到那日」（1 节），指到了「耶和華的日子」（14 节）。

- 「我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候」（1 节），原文是「我使犹大和耶路撒冷从苦境转回的时候」（英文 ESV、NASB 译本），指主耶稣再来、将选民从四方招聚回来的时候（太二十四 31）。「到那日」，神要「聚集万民」（2 节），审判山羊和绵羊（太二十五 31-33），然后在地上开始千

年国度（启二十 1-6）。

- 「万民」（2 节），指一切逼迫选民以色列的人（2-3 节）。

- 「约沙法」（2 节）这个名字的意思是「耶和华已审判」，「约沙法谷」（2 节）又名「断定谷」（14 节），可能是象征神施行审判的地方，并非一处真实的山谷。犹大王约沙法曾在「比拉迦谷」见证神战胜亚捫、摩押和以东联军（代下二十 26），当主耶稣再来的时候，外邦人也要聚集在「约沙法谷」，为他们对以色列的逼迫接受审判（太二十五 31-33）。

- 「拈阄」（3 节），指外邦人分配被掳的以色列人（俄一 11）。

- 外邦人的罪行（2-3 节、5-6 节），既是仇敌对百姓的逼迫，也是神对百姓的管教。虽然神使用外邦人来管教自己的百姓，但管教之后，神绝不会放过外邦人的罪。正如蝗虫被神作为管教的器皿，但最终还是被神消灭（二 20）；神也照样要追讨被用来管教以色列的亚述（赛十 5-19）和巴比伦（哈二 6-19）。

- 在希伯来圣经里，本章是约珥书的第四章。

【珥三 4】「『推罗、西顿，和非利士四境的人哪，你们与我何干？你们要报复我吗？若报复我，我必使报应速速归到你们的头上。』」

【珥三 5】「你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿（或译：庙中），」

【珥三 6】「并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人（原文是雅完人），使他们远离自己的境界。」

【珥三 7】「我必激动他们离开你们所卖到之地，又必使报应归到你们的头上。」

【珥三 8】「我必将你们的儿女卖在犹太人的手中，他们必卖给远方示巴国的人。这是耶和华说的。』」

- 「你们与我何干」（4 节），意思是「我做了什么事情，你要这样待我」。

- 「你们要报复我吗」（4 节），指仇敌们逼迫神的百姓，就是对付神。

- 「推罗、西顿，和非利士」（4 节）都是地中海沿岸的港口，也是当时转运奴隶的中心。

- 「希腊人」（6 节）当时还未建立帝国，但早在主前 800 年就与腓尼

基人通商，在地中海的贸易很活跃。

- 「示巴」（8 节）可能位于阿拉伯半岛西南角的也门，也可能是与也门隔着红海相望的埃塞俄比亚，距离耶路撒冷大约两千公里。卖人儿女的仇敌（3 节），自己的儿女（8 节）也将要被卖。习惯航海的，将被卖给沙漠地区的「示巴国的人」（8 节），「使他们远离自己的境界」（6 节），以报应他们将不习惯航海的以色列人卖给习惯航海的「希腊人」。「示巴」的意思是「酒醉者」，当初「卖童女买酒喝」（4 节）的人，儿女也将被卖给「酒醉者」。

- 4-8 节是神对逼迫选民的仇敌的指控与宣判。仇敌怎样对待神的百姓，神就要怎样对待仇敌，「以其人之道，还治其人之身」，这就是神的「报应」（7 节）。犹太被掳大约两百五十年以后，波斯帝国的亚达薛西三世于主前 345 年将西顿人卖作奴隶，希腊帝国的亚历山大于主前 332 年将推罗人和非利士的迦萨人卖作奴隶。

【珥三 9】「当在万民中宣告说：要预备打仗；激动勇士，使一切战士上前来。」

【珥三 10】「要将犁头打成刀剑，将镰刀打成戈矛；软弱的要说：我有勇力。」

【珥三 11】「四围的列国啊，你们要速速地来，一同聚集。耶和华啊，求祢使祢的大能者降临。」

- 神百姓的仇敌将聚集在约沙法谷迎战神军队（9-11 节），可能指哈米吉多顿战役（启十六 14）。

- 第 10 节与先知以赛亚（赛二 4）和弥迦（弥四 3）的预言恰恰相反，仇敌的农具要做成战争的武器，体弱的也必须上阵，整个国家的力量都要转向战争。经过这场末日大争战之后，先知以赛亚和弥迦所预言的平安，才能在千年国度里得着应验。

- 「祢的大能者」（11 节）也可译为「祢的勇士」（英文 ESV 译本），指神的军队（启十九 14）。

【珥三 12】「万民都当兴起，上到约沙法谷；因为我必坐在那里，审判四围的列国。」

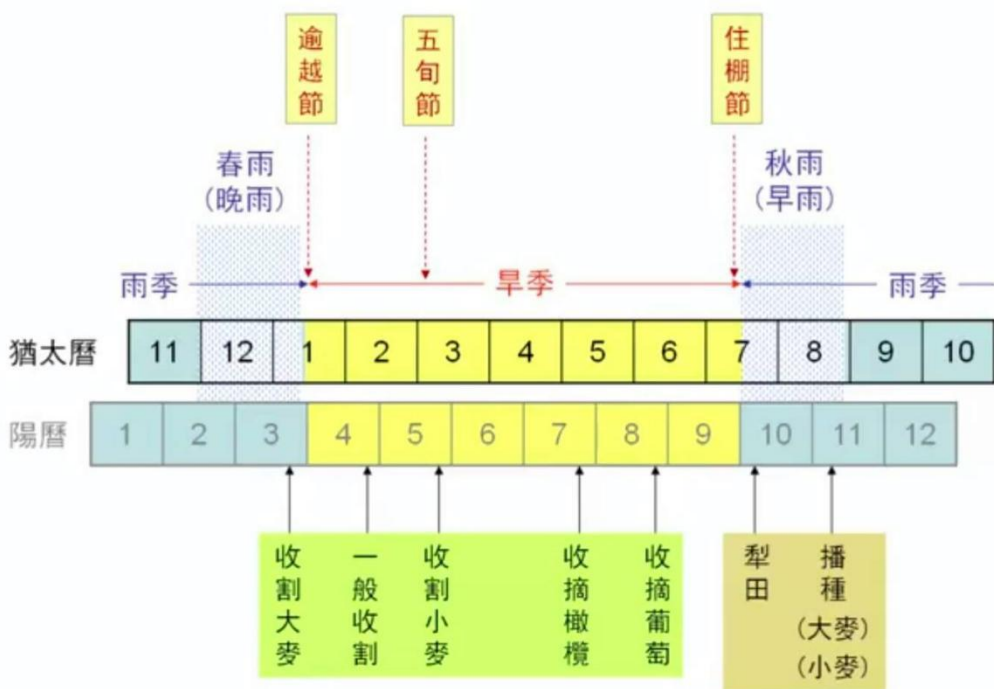
【珥三 13】「开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了。酒池盈

溢；他们的罪恶甚大。」

- 表面上，是万民「兴起，上到约沙法谷」（12 节）挑战神（9-11 节）；实际上，是神「聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判」（2 节）。今天，世界上各种抵挡神的势力也越来越嚣张，正是「洪水泛滥之时」（诗二十九 10）；但实际上，是神「坐在那里」（12 节）、「嗤笑他们」（诗二 4），准备「在烈怒中惊吓他们」（诗二 5）。

- 神向施行审判的天使宣告：「开镰吧」（13 节），对应于以色列人从初熟节到五旬节收割大麦小麦。神又宣告：「践踏吧！因为酒醉满了」（13 节），对应于以色列人从五旬节到住棚节收割葡萄。葡萄丰收后，会放进酒醪中踩踏成汁、用于酿酒。

- 古代以色列人从初熟节到五旬节收割庄稼，五旬节之后收取葡萄，收完葡萄就庆祝住棚节，而住棚节预表进入国度、与神同在。13 节所宣告的两个收割，可能对应于启示录里的两个收割（启十四 14-20）：神将先收割庄稼，拯救教会（启十四 14-16）；然后收取葡萄，刑罚仇敌（启十四 17-20）；最后庆祝住棚节，进入千年国度。

上图：耶和华的节期和古代以色列人的收割季节。以色列人从初熟节到

五旬节收割大麦和小麦，五旬节之后收取橄榄和葡萄，收完葡萄就庆祝住棚节。

【珥三 14】「许许多多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。」

【珥三 15】「日月昏暗，星宿无光。」

【珥三 16】「耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。耶和华却要作祂百姓的避难所，作以色列人的保障。」

【珥三 17】「你们就知道我是耶和华——你们的神，且又住在锡安——我的圣山。那时，耶路撒冷必成为圣；外邦人不再从其中经过。」

- 「断定谷」（14 节），意思是「审判已决」，和「约沙法谷」（2 节）的意思一样。

- 「耶和华的日子」（14 节），就是神审判仇敌的日子（太二十五 31-33）。

- 「锡安」（16 节）就是耶路撒冷，是圣殿的所在地。「耶和华必从锡安吼叫」（16 节），是用狮子的吼叫来比喻神对仇敌的审判和自己百姓的呼召（摩一 2；耶二十五 30）。

- 「外邦人不再从其中经过」（17 节），表示神将保护锡安，外邦人不能再蹂躏耶路撒冷。

- 当神管教百姓的时候，「地震天动，日月昏暗，星宿无光」（二 10）。当神审判列国的时候，也是「日月昏暗，星宿无光」（15 节）、「天地就震动」（16 节），但「耶和华却要作祂百姓的避难所，作以色列人的保障」（16 节），让百姓不但借着恩典（二 27）、也借着争战认识与自己同在的神（17 节）。

【珥三 18】「到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷。」

【珥三 19】「埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。」

【珥三 20】「但犹大必存到永远；耶路撒冷必存到万代。」

【珥三 21】「我未曾报复（或译：洗除；下同）流血的罪，现在我要报复，因为耶和华住在锡安。」

- 「到那日」（18 节），指进入千年国度的日子，神将彻底恢复以色列。

- 「大山要滴甜酒」（18节），指高山上的葡萄丰收，可以酿制甜酒。
- 「小山要流奶子」（18节），指山丘上的草场茂盛，牛羊可以大量产奶。

- 「犹大溪河」（18节）大都是季节性的旱溪，现在却四季「都有水流」（18节）。

- 「必有泉源从耶和华的殿中流出来」（18节），形容福气、喜乐、生命将如泉水一样，从神的宝座流出，供应祂的百姓。这个伟大的异象贯穿了整本圣经（结四十七 1-12；诗三十六 8；启二十二 1）。

- 「什亭」（18节）的意思是「皂荚木」，在旷野中生长。「什亭谷」可能是从耶路撒冷城东的汲沦谷经过犹大旷野到死海的旱溪（Wadi El Nar）。「滋润什亭谷」（18节），意思是滋润干旱的旷野。

- 「埃及」和「以东」（19节）都是以色列的世仇，代表一切神百姓的仇敌。神借着仇敌的手来管教祂的百姓，但到了时候，神必要追讨仇敌的罪。正如神使用蝗虫管教百姓，也必消灭蝗虫，使它们「臭气上升，腥味腾空」（二 20）。因此，信徒应当看到仇敌的背后有神管理的手，所以「不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒」（罗十二 19），因为「主说：『伸冤在我，我必报应。』」（罗十二 19）。

- 18-20节都将在千年国度里实现。而神的「报复」（21节），就是进入千年国度之前的审判。

- 在本书的开始，犹大和耶路撒冷将要面临神空前绝后的管教（二 2），「素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝」（一 9），百姓「在锡安吹角」（二 1、15）悔改。而到了本书的结尾，却是「耶和华必从锡安吼叫」（16节），「犹大必存到永远；耶路撒冷必存到万代」（20节），「耶和华住在锡安」（17、21节）。

- 神借着蝗灾管教百姓，是为了洁净他们，使自己能「在以色列中间」（二 27）；而神在约沙法谷审判列邦，是为了彰显自己的荣耀，显明祂「住在锡安」，不容世人质疑「『他们的神在哪里』呢」（二 17）？因此，神必要「为自己的地发热心，怜恤祂的百姓」（二 18），不但在耶路撒冷向祂的百姓彰显自己，也在耶路撒冷向外邦人见证自己。

- 因此，「耶和华的日子」（1、14、18节）最重要的结果，不是神在

「约沙法谷」（2 节）审判仇敌，也不是百姓在「什亭谷」（18 节）得享滋润，而是神永远地「住在锡安」，与自己的百姓同在。这是贯穿整本圣经的伟大主题：耶路撒冷将要被命名为「耶和华的所在」（结四十八 35）；主耶稣将「道成了肉身，住在我们中间（约一 14）」；而到了新天新地，「神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神」（启二十一 3）。

上图：犹大旷野的旱溪 Wadi Dragot，雨季有水，旱季干涸。以色列大部分的河都是季节性的旱溪（Wadi）。

《阿摩司书》 导读

《阿摩司书》 背景

《阿摩司书》的希伯来名是「阿摩司 אֲמוֹס / Amos」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第三篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书。因此，《阿摩司书》被放在《何西阿书》和《约珥书》之后，并非完全因为年代，而是因为圣灵所要发表的信息。

《何西阿书》让我们看到「神就是爱」（约壹四 16），也看到「我们的神乃是烈火」（来十二 29）；《阿摩司书》让我们看到神「惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔」（五 24）；而《约珥书》和《阿摩司书》合在一起，则全面地阐明了「耶和華的日子」（五 18；珥一 15）。这三篇放在《十二先知书》的前面，清楚地表明了整卷《十二先知书》的主题：神在「耶和華的日子」的审判，乃是因着祂公义的要求，也是出于祂爱的挽回。因为人已经全然败坏，不可能遵行天父的旨意（太七 21）；所以神要彻底拆毁人的肉体生命，将神儿子的生命放到人里面，才能使人活出神的性情。到那时候，信徒才能用外面的行为来印证里面的信心，让世人能「凭着他们的果子就可以认出他们来」（太七 20），因为「信心若没有行为就是死的」（雅二 17）。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

《阿摩司书》的作者是南国的先知阿摩司，他原本是在南国牧羊、修理桑树的普通农夫，并没有显赫的身世，但却被神差遣向北国宣告审判（七 14-15）。阿摩司对大地震和列国审判的预言已经全部应验，证明他是真正的先知。司提反（徒七 42-43）和雅各（徒十五 15-18）都曾引用过《阿摩司书》（五 25-27；九 11-12）。

阿摩司事奉的时间是犹太王乌西雅（约主前 791-740 年在位）和以色列王耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）同时在位的时候，「大地震前二

年」(一 1)，大约是主前 760 年，对应于中国的春秋(主前 770-476)初年。与阿摩司同时做先知的有北国的何西阿和约拿，南国的约珥可能也同时事奉。

在耶罗波安二世执政期间，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，阿达德尼拉里三世(Adad-nirari III，主前 811-783 年执政)的三个儿子撒缦以色列四世(Shalmaneser IV，主前 783-773 年执政)、亚述但三世(Ashur-dan III，主前 773-755 年执政)和亚述尼拉里五世(Ashur-nirari V，主前 755-745 年执政)都面临内乱，君权受到贵族的限制，不得不停止对外扩张，使以色列有了一个安全的国际环境。

神赐给北国四十多年的繁荣稳定，但繁荣并不表明神的悦纳。耶罗波安二世「行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的一切罪」(王下十四 24)，百姓的属灵光景也极其黑暗。虽然这段时间是大卫、所罗门之后最富强的时候，北国以色列经济繁荣、疆域广大，成为整个黎凡特(Levant)人口最密集的地区。但是，表面的繁荣只是无花果烂透之前(八 2)的「金玉其外，败絮其中」，耶罗波安二世死后不久，新登基的亚述王普勒(即提革拉·毗列色三世，Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年)就重新开始对外扩张(王下十五 19、29)，北国不到三十年就迅速灭亡。

灭亡前夕的北国社会，与今天许多物质繁荣的国家一样，充满了罪恶：拜金主义流行，政府滥用权力；富人奢华无度，穷人欠债卖身；社会弊病丛生，全民道德低落。更糟糕的是，选民还有自欺欺人的宗教优越感，自以为活在神的祝福当中(五 18)，有免受审判的特权，自信心和安全感都爆棚(六 2-3；九 10)；表面上宗教气氛浓厚(四 4-5)，实际上毫无敬虔的实际(五 21-25)。因此，神戳破了北国虚有其表的「属灵泡沫」，宣告：「在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽」(三 2)。

有些人断章取义地引用《阿摩司书》，作为教会参与政治的圣经根据。但《阿摩司书》并不是在讲政治，而是在讲「你当预备迎见你的神」(四 12)。《阿摩司书》针砭时弊，但所发表的信息并不是为了解决社会的罪恶或道德

的问题。因为人已经全然败坏，不可能求善离恶、秉公行义（五 14-15），「却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈」（六 12），甚至「将公义丢弃于地」（五 7）；虽然神一再宣告「要寻求耶和华，就必存活」（五 4、6、14），但百姓却一面前往伯特利和吉甲寻求代替神的金牛犊（五 5），一面追求外邦偶像（五 21）。因此，社会问题的解决之道，并不是人的良心发现、道德觉醒或社会革命，也不是高举人道、人权来推行社会公义，而是神的彻底拆毁（三 15；七 8；八 1-2；九 1-4、8-10）和重建（九 11-15）。

虽然神五次宣告「你们仍不归向我」（四 6、8、9、10、11 节），却四次用「我民以色列」（七 8、15；八 2；九 14）来称呼他们。因为神的选召绝不会落空，虽然百姓自己「不知道行正直的事」（三 10），但神自己会负责成就祂的选召。因此，神定意彻底拆毁北国以色列的政治和宗教体系，却要留下余民（九 8），重新修造：「到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样」（九 11）。

第 1 章

【摩一 1】「当犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列。」

【摩一 2】「他说：耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。」

- 以色列位于非洲板块和阿拉伯板块边缘的死海断层（Dead Sea Transform）上，历史上经常发生地震。考古学家对米吉多、夏琐、拉吉、亚柯和迦特遗址的发掘表明，主前 8 世纪曾经发生过两次大地震，造成了广泛的破坏。其中主前 8 世纪中期的地震可能有 7.8-8.2 级，是死海断层带在过去四千年里最大的地震。这次地震，很可能就是乌西雅年间的「大地震」（1 节；亚十四 5）。犹太史学家约瑟夫记载：当乌西雅王强行进入圣殿烧香时，突然发生了大地震。圣殿裂了一条缝，阳光透过裂缝照到乌西雅脸上，他就长了大麻风（代下二十六 19）；而城外的伊罗结山（Eroge）东西裂开了一个

800 米的口子（《犹太古史记》卷 9 第 10 章 225 节）。

- 「大地震前二年」（1 节），原文可以指「在大地震两年前」，也可以指「在大地震前的两年期间」（英文 ESV 译本）。阿摩司预言神将使用地震作为审判的工具（八 8；九 1-6），虽然他只是个「牧人」（1 节），但大地震的预言应验之后，就证明他是神所呼召的真先知。

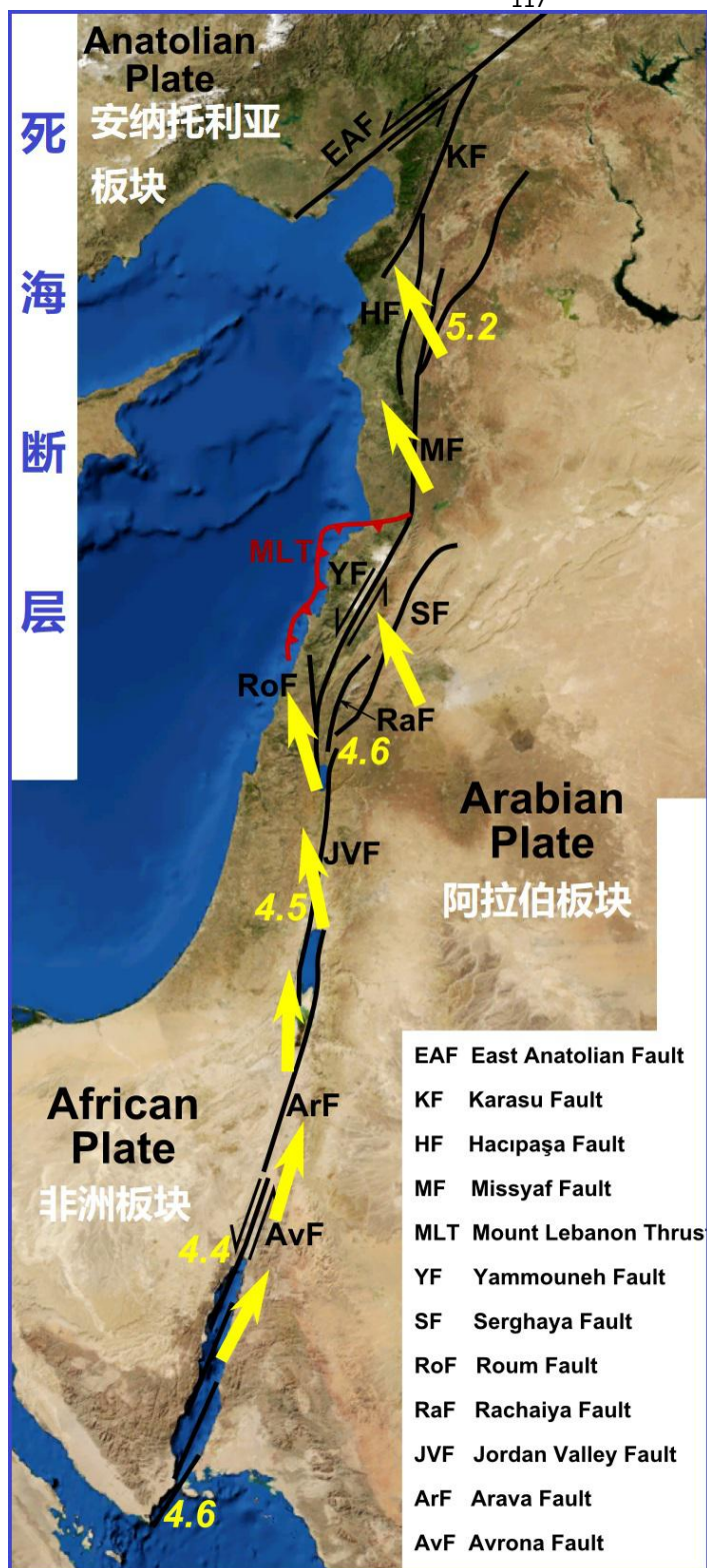
- 「耶罗波安在位的时候」（1 节），是北国以色列表面最强盛的时候，也是里面最可怜的时候，三十多年后就要亡国。但表面的繁荣却弄瞎了百姓的心眼，使他们看不见自己好像熟透了的无花果，已经接近了腐烂的边缘（八 2）。

- 「提哥亚」（1 节）位于南国犹大旷野的边缘，在伯利恒南面大约 8 公里（撒下十四 2；代下二十 20；耶六 1）。「阿摩司」（1 节）这个名字的意思是「负担」。「牧人」（1 节）原文在圣经里只被用来形容「摩押王米沙牧养许多羊」（王下三 4），表明阿摩司很可能不是帮人放羊，而是羊群的拥有者，兼作果农（七 14）。

- 「以色列」（1 节）指北国以色列。「得」（1 节）默示，原文是「看见」（赛一 1；二 1；十三 1；弥一 1；哈一 1）。作为一位「牧人」，神首先让他看见的是最熟悉的景象：「牧人的草场要悲哀」（1 节）。

- 阿摩司是一位南国的普通农夫，并不是什么有名的人物，却被神差遣向北国宣告审判，这注定是一个不受欢迎的任务。但先知的事奉并非因为自己为神发热心，而是因为神的话语掌握了他，令他无法抗拒。

- 「吼叫」（2 节），原文指狮子的吼叫。「牧人的草场」（2 节），可能指北国在约旦河东最适合放牧的基列地。「迦密的山顶」（2 节）位于以色列西北地中海沿岸，雨量充足，是北国在约旦河西树木最茂盛的地方。神的审判，将使北国最倚赖、最肥沃的土地枯干。

• 虽然北国拒绝到圣殿敬拜，一面用金牛犊来代替神，一面追随巴力和各种外邦偶像，但神却仍然没有离弃自己的百姓。当北国以色列即将「自取败坏」（何十三 9）的时候，神像狮子般从圣殿发出吼叫，警告百姓、也提醒他们：他们的神在锡安。

左图：死海断层（Dead Sea Transform），又称为死海裂谷（Dead Sea Rift），从西奈半岛南面的红海裂谷开始，沿着阿拉伯板块和非洲板块之间的板块边缘伸延，终点是土耳其东南部与东安纳托利亚断层交会的地方。图中标出了阿拉伯板块相对于非洲板块的主要断层和运动方向，约旦河东的戈兰高地和基列地处于阿拉伯板块，约旦河西的加利利、撒马利亚、犹太、沿海平原、南地旷野和西奈半岛都在非洲

板块上。这种构造，导致该地区相对频繁的地震活动。

【摩一 3】「耶和华如此说：大马士革三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她以打粮食的铁器打过基列。」

【摩一 4】「我却要降火在哈薛的家中，烧灭便·哈达的宫殿。」

【摩一 5】「我必折断大马士革的门闼，剪除亚文平原的居民和伯·伊甸掌权的。亚兰人必被掳到吉珥。这是耶和华说的。」

• 「大马士革」（3 节）位于北国以色列东北方，是亚兰诸国中最大的城邦，代表亚兰。大卫曾经征服了大马士革（撒下八 6），但所罗门偏离神以后，大马士革就开始与所罗门为敌（王上十一 23-25），常常与以色列争战（王上十五 18-20；二十 1、23；二十二 31；王下六 8、24；八 28；十 32；十二 17；十三 3、22），成为南北分裂以后北国最大的仇敌。在阿摩司的时代，北国的耶罗波安二世曾收复大马士革（王下十四 28），但很快又被亚兰人占领（王下十六 5）。

• 「三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚」（3 节），原文是「三次犯罪，第四次我必不收回刑罚」，意思是：三次犯罪已经足以遭到审判，第四次犯罪，更是罪无可赦。

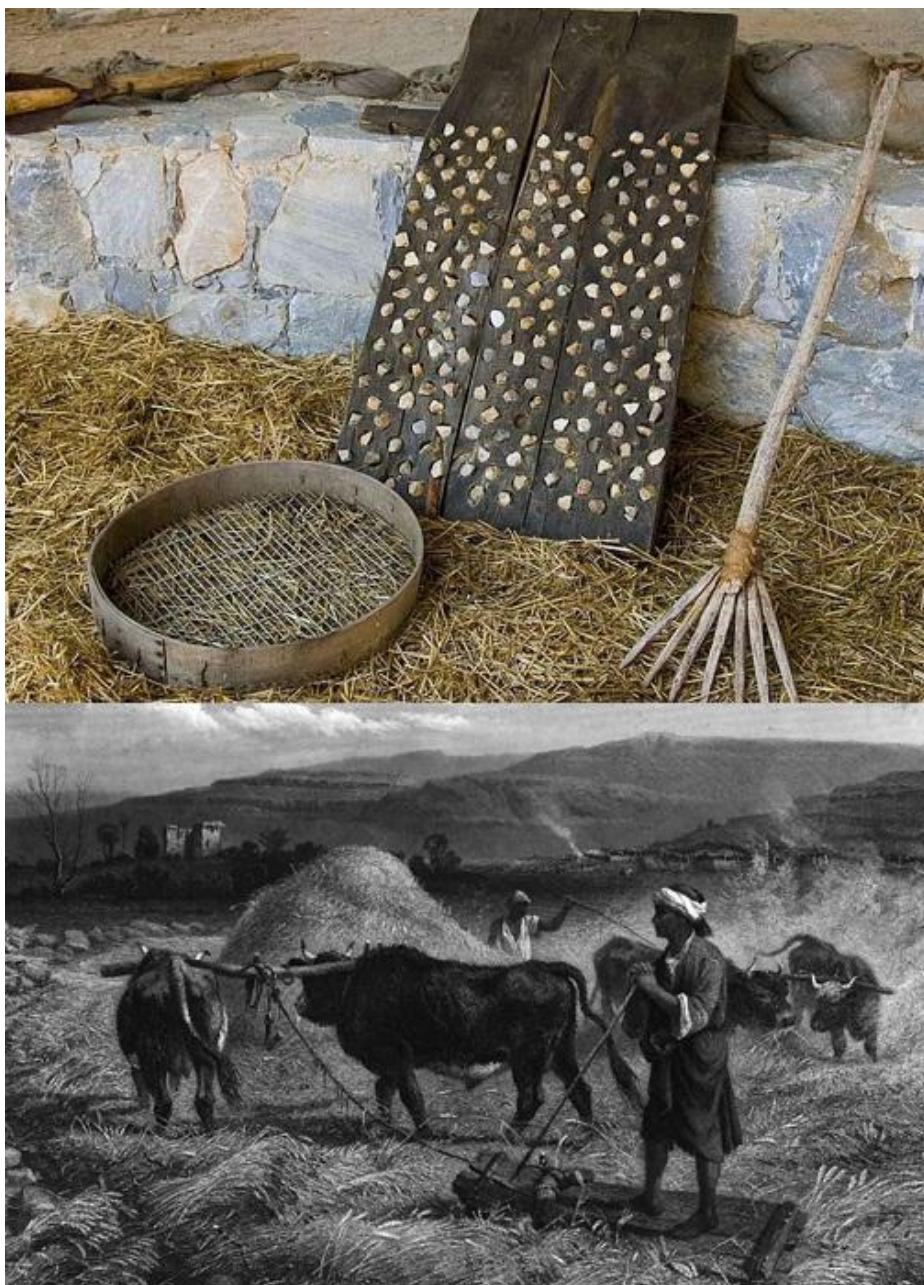
• 「打粮食的铁器」（3 节）是木制的脱粒板，在木板下装着金属片或石片，人站在上面，由牲畜拖着辗过谷粒，把谷壳辗碎。「以打粮食的铁器打过基列」（3 节），可能指「亚兰王灭绝约哈斯的民，践踏他们如禾场上的尘沙」（王下十三 7）。

• 「基列」（3 节）是北国以色列约旦河东的土地，后来被亚兰王哈薛侵占（王下十 32-33）。

• 「哈薛」（4 节）是主前 9 世纪的亚兰王（Hazael，主前 842-796 年在位），由于他的功绩很大（王下十 32-33），一百年多后亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年在位）的年表里，还把亚兰称作「哈薛的家」（4 节）。许多亚兰王的名字也都叫「便·哈达」（4 节）。因此，「哈薛的家」代指亚兰，并非指某个特定的王。

• 「门闼」（5 节）代表城的防御。「亚文」（5 节）原文的意思是「空虚」，「亚文平原」（5 节）很有可能是讽刺某个敬拜巴力的地区（何十 8）。亚述年表称「伯·伊甸」（5 节）是一个反叛的亚兰人王国（Bit-Adini），位于幼发拉底河以南。

• 「吉珥」（5 节）可能位于巴比伦和以拦的交界处（赛二十二 6），是亚兰人的老家（九 7）。主前 733-732 年，亚述王提革拉·毗列色三世发动第二次西征，攻陷大马士革，把亚兰人掳到吉珥（王下十六 9），应验了阿摩司的预言。

上图：「打粮食的铁器」（摩一 3），是打谷用的木制脱粒板。在类似雪橇的木板下面装着金属片或石片，人站在上面，用牲畜拖着辗过谷粒，把谷壳辗碎。

【摩一 6】「耶和华如此说：迦萨三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她掳掠众民交给以东。」

【摩一 7】「我却要降火在迦萨的城内，烧灭其中的宫殿。」

【摩一 8】「我必剪除亚实突的居民和亚实基伦掌权的，也必反手攻击以革伦。非利士人所余剩的必都灭亡。这是主耶和华说的。」

- 「迦萨、亚实突、亚实基伦、以革伦」（6-8 节）都是地中海沿岸的非利士人城邑，非利士五城中，最南的「迦萨」（6 节）代表所有的非利士人。非利士人在士师时代就常常与以色列人争战，后来与控制南方贸易路线的阿拉伯部落联盟，成为犹大王约兰的敌人（代下二十一 16-17）。非利士五城中的迦特可能已经被乌西雅王攻取（代下二十六 6-7），所以这里没有提到。

- 「迦萨」是当时转运奴隶的中心（珥三 4-6）。「掳掠众民交给以东」（6 节），可能指北国以色列被仇敌掳掠时，非利士人将百姓转卖给以东作奴隶。

- 主前 733-732 年，亚述王提革拉·毗列色三世发动第二次西征，占领了地中海沿岸的非利士诸城，征服了迦萨，应验了阿摩司的预言。

【摩一 9】「耶和华如此说：推罗三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将众民交给以东，并不纪念弟兄的盟约。」

【摩一 10】「我却要降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿。」

- 「推罗」（9 节）是以色列西北地中海沿岸的腓尼基城邦。「弟兄的盟约」（9 节），可能指在大卫和所罗门的时代，推罗与以色列立约（撒下五 11；王上五 12），在暗利和亚哈的时代也彼此结盟（王上十六 31）。

- 推罗城分成两部分，一部分在大陆、另一部分在岛上，防御能力很强。主前第 8 世纪的早期，推罗人控制了地中海地区绝大部分的商业活动，并且扩张殖民，在北非建设了迦太基城，一时非常骄傲（结二十八 2）。推罗是当时转运奴隶的中心（结二十七 13）。「掳掠众民交给以东」（6 节），可能指北国以色列被仇敌掳掠时，推罗人将百姓转卖给以东作奴隶（珥三 4-6）。

- 主前 727-722 年，推罗被亚述王撒缦以色五世（Shalmaneser V，主前 727-722 年在位）围困了五年，之后又相继被巴比伦、波斯和马其顿希腊帝国攻取，应验了阿摩司的预言。

【摩一 11】「耶和华如此说：以东三番四次地犯罪，我必不免去她的刑

罚；因为她拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒。」

【摩一 12】「我却要降火在提幔，烧灭波斯拉的宫殿。」

• 「以东」（11 节）是雅各的孪生哥哥以扫的子孙（创三十六 9），住在死海的东南方。他们本是以色列人的「兄弟」（11 节；俄 10；申二十三 7），却不念兄弟之情（民二十 14-21），主动攻击大卫（诗六十诗题），结果被大卫征服（撒下八 13-14）。以东在所罗门王期间开始反叛（王上十一 14-15），于犹大王约兰期间独立（王下八 20-22），与犹太的冲突一直延续到阿摩司的时代（王下十四 7、22）。阿摩司发出预言之后，「以东人又来攻击犹太，掳掠子民」（代下二十八 17）。主前 586 年耶路撒冷陷落之后，以东幸灾乐祸、乘火打劫、落井下石（诗一百三十七 7；结三十六 5-6；俄 11-14），正是「毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒」（11 节）。

• 「提幔」（12 节）是以东的主要城市，土地肥沃、人口众多，是出智慧人的地方（伯二 11；耶四十九 7）。「波斯拉」（12 节）是以东扼守王道（King's Highway）的重要绿洲和堡垒。耶路撒冷被毁之后，以东的城市也于主前 6 世纪被巴比伦人摧毁，应验了阿摩司的预言。

• 犹太被掳巴比伦以后，以东人被东方的纳巴泰人（Nabataeans）逐渐逐出以东地，迁到犹太南部。纳巴泰人于主前 5 世纪取代以东人成为以东地、亚喀巴湾沿岸和海港的主人。以东对兄弟「毫无怜悯」，结果却失去了神赐给他们祖先的家园（申二 5），未来唯一的希望，就是与兄弟犹太合并（摩九 12；俄 21）。

【摩一 13】「耶和华如此说：亚扪人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们剖开基列的孕妇，扩张自己的境界。」

【摩一 14】「我却要在争战呐喊的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿。」

【摩一 15】「他们的王和首领必一同被掳去。这是耶和华说的。」

• 「亚扪」（13 节）是亚伯拉罕的侄子罗得的后裔（创十九 38），住在约旦河东、摩押的北面。他们与以色列人有血缘关系，但从士师时代开始就常常与以色列人争战（士十 7；十一 4；撒上十一 1；撒下十 6）。

• 「扩张自己的境界」（13 节），指亚扪人找借口侵占以色列人在约旦河东的基列地（士十一 13）。「拉巴」（14 节）是亚扪的首都，即今日约旦

首都安曼。

- 主前 733-732 年，亚述王提革拉·毗列色三世发动第二次西征，征服了亚扪，应验了阿摩司的预言。

- 阿摩司用同样的模式，发表了神对北国以色列周围七个国家的审判。每个审判，都是以「耶和华如此说」开始，宣告他们「三次犯罪，第四次我必不收回刑罚」（3、6、9、11、13 节；二 1、4）。神用「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4）领人悔改，人却藐视神的恩典，继续作恶，任着自己「刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒」（罗二 5），结果神「必不收回刑罚」。每个「刑罚」都是从上而下，先是「降火、烧灭」君王所倚赖和自豪的「宫殿」（4、7、10、12、14 节；二 2、5），然后刑罚平民百姓；因为有什么样的百姓，就有什么样的君王。

- 神要向北国说话，却先从她周围的列国说起（一 3-二 5）。从一 3 到二 5，神首先发表了对北国以色列 7 个邻国的审判：亚兰、非利士、腓尼基、以东、亚扪、摩押和南国犹大。从外邦人（一 3-二 3）一直说到选民（二 4-5），最后才说到北国以色列（二 6-16）。神在本章中对 5 个外邦国家的审判，原因都是因为他们对付神的百姓（3、6、9、11、13 节）。谴责仇敌的不义、宣讲对仇敌的审判，自然是百姓喜闻乐见的。阿摩司如果继续这样讲下去，可能很快就会成为北国广受欢迎的先知。不料，到了最后，百姓所听到的却是对自己的审判（二 6-16），神宣告：「我民以色列的结局已经到了，我必不再宽恕他们」（八 2）！

- 今天，信徒听道，也常常觉得台上的信息正好适合自己所认识的某某人，如果某人在场就好了。但正如神对每个邻国的审判，实际上都是向北国宣告的，要让他们看到：神不但是以色列的神，也是外邦人的神；不但是北国的神，也是南国的神。「神不偏待人」（罗二 11），祂「按各人行为审判人」（彼前一 17），每一个国家、个人都要为自己的行为向神交账，没有人有犯罪的特权。因此，听道的人不要为别人而听，因为神的话语是要让每个罪人都扎心。

上图：阿摩司向北国以色列周围的 7 个邻国宣告神的审判：亚兰、腓尼基、非利士、以东、亚扪、摩押、南国犹大。

六个外邦的审判

- 1. 亚兰
- 2. 非利士
- 3. 推罗
- 4. 以东
- 5. 亚扪
- 6. 摩押

第 2 章

【摩二 1】「耶和华如此说：摩押三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将以东王的骸骨焚烧成灰。」

【摩二 2】「我却要降火在摩押，烧灭加略的宫殿。摩押必在哄嚷呐喊吹角之中死亡。」

【摩二 3】「我必剪除摩押中的审判者，将其中的一切首领和他一同杀戮。这是耶和华说的。」

· 「摩押」（1 节）是亚伯拉罕的侄子罗得的后裔（创十九 37），住在死海东南、以东的北面。他们和以色列人有血缘关系，但从士师时代开始就常常与以色列人争战（士三 12；撒下八 2；王下一 1）。

• 「将以东王的骸骨焚烧成灰」（1 节），代表极大的侮辱和仇恨（王下九 34）。神追讨摩押的原因，并不像另外 5 个外邦国家，是因为他们对付神的百姓（一 3、6、9、11、13），而是因为摩押和以东两个外邦国家之间的仇恨。这表明神不只是以色列的神，也是全地的神。因此，当阿摩司发表对外邦的审判时，从来都不提他们的神。因为神是全地独一的真神，神对外邦的审判，并不是以色列的神与外邦的神争战，而是神对全地的管理。

• 「加略」（2 节）是摩押的重要城市（耶四十八 41），有偶像基抹的神庙。

• 主前 733-732 年，亚述王提革拉·毗列色三世发动第二次西征，征服了摩押，应验了阿摩司的预言。

【摩二 4】「耶和华如此说：犹大人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们厌弃耶和华的训诲，不遵守祂的律例。他们列祖所随从虚假的偶像使他们走迷了。」

【摩二 5】「我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。」

• 「犹大人」（4 节）指南国犹大的百姓。所罗门死后，以色列分裂为南北两国，北方十个支派被称为以色列国，南国两个支派被称为犹大国，他们彼此既有争战、又有合作，但都是神的百姓。神「不偏待人、按各人行为审判人」（彼前一 17），祂公义的标准对所有的人都适用，绝不偏袒自己所拣选的百姓和应许之地。因此，虽然神「从锡安吼叫，从耶路撒冷发声」（一 2），却将亲自「降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿」（5 节）。

• 神对于外邦人的审判，是根据神放在他们里面的良心（罗二 14-15），追讨他们不义的行为（一 3、6、9、11、13；二 1）；而对于神百姓的审判，却是根据他们与神的关系，追讨他们「厌弃耶和华的训诲，不遵守祂的律例」（4 节）、「随从虚假的偶像」（4 节）。外邦人违反了神的普遍启示，而犹大违反了神的特殊启示，破坏了十诫中的第一诫（出二十 3）：神的百姓违背与万王之王所立的圣约，比「不纪念弟兄的盟约」（一 9）的外邦人还不如。

• 此时，乌西雅王「行耶和华眼中看为正的事」（王下十五 3），「只是邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香」（王下十五 4）。百姓已经习以为常，甚至都不知道自己已经「走迷了」（4 节）。

• 主前 586 年，巴比伦王尼布甲尼撒的军队摧毁了耶路撒冷和圣殿，应验了阿摩司的预言。

【摩二 6】「耶和华如此说：以色列人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因他们为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人。」

【摩二 7】「他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎，阻碍谦卑人的道路。父子同一个女子行淫，褻渎我的圣名。」

【摩二 8】「他们在各坛旁铺人所当的衣服，卧在其上，又在他们神的庙中喝受罚之人的酒。」

• 神已经由远及近、从外邦人到选民，宣告了对北国以色列所有邻国的审判。百姓可能听得兴高采烈、欢欣鼓舞，为仇敌受报应而高声叫好，也一致同意南国犹大的败坏。但是，神对七国的审判，只不过是审判北国的序幕。祂突然话锋一转，用同样的「三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚」（6 节），宣告对北国的审判。连拥有圣殿的犹大都不能豁免审判，何况是敬拜金牛犊的北国呢？

• 「他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎」（6 节），原文可译为「他们将穷人的头在地上的尘土中践踏」（英文 ESV 译本）。

• 「为了银子卖掉义人」（6 节），指行贿者用金钱贿赂法官；「为一双鞋卖了穷人」（6 节），指讨债者为了一点利益而把弟兄卖为债奴。外邦人只是贩卖掳掠来的别国众民（一 6、9），而离弃神的北国却是贩卖自己的弟兄。

• 「父子同一个女子行淫」（7 节），可能指父子都与巴力庙中的庙妓行淫。

• 「所当的衣服」（8 节）指外衣，晚上可以当作被子，律法规定债主在日落前要归还负债者所抵押的外衣（出二十二 26）。但司法者却执法犯法，拿着别人的御寒衣物，在偶像的庙里「卧在其上」（8 节）行淫，并用不公平的罚款购买「受罚之人的酒」（8 节）喝。

• 北国从耶罗波安一世开始就已经离弃真道，连教导律法的利未人都被他们赶走了（代下十一 14），所以神不必像审判南国一样，责备他们「厌弃耶和华的训诲，不遵守祂的律例」（4 节），而是像审判外邦人一样，直接追讨他们不义的行为（6-8 节）。但北国的问题，并不是公平和公义的问题，

也不是弱势群体的权益问题，而是离弃神，把神当作可以操纵、利用的金牛犊，所以也不会谨守律法所要求的公平和公义。

【摩二 9】「我从以色列人面前除灭亚摩利人。他虽高大如香柏树，坚固如橡树，我却上灭他的果子，下绝他的根本。」

【摩二 10】「我也将你们从埃及地领上来，在旷野引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业。」

【摩二 11】「我从你们子弟中兴起先知，又从你们少年人中兴起拿细耳人。以色列人哪，不是这样吗？这是耶和华说的。」

【摩二 12】「你们却给拿细耳人酒喝，嘱咐先知说：不要说预言。」

【摩二 13】「看哪，在你们所住之地，我必压你们，如同装满禾捆的车压物一样。」

【摩二 14】「快跑的不能逃脱；有力的不能用力；刚勇的也不能自救。」

【摩二 15】「拿弓的不能站立；腿快的不能逃脱；骑马的也不能自救。」

【摩二 16】「到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。这是耶和华说的。」

• 「亚摩利人」（9 节）是约书亚进迦南时的迦南七族之一（书三 11），代表迦南人（创十五 16）。神在领以色列人进迦南之前，首先带领他们在约旦河东打败了「亚摩利人」（民二十一 21-35）。

• 「拿细耳人」（11 节）是归耶和华为圣的人，他们不可喝酒或其他葡萄产品，不可剪发，不可与死尸接触（民六 1-8）。先知撒母耳就是「拿细耳人」。

• 神从出埃及开始，就一路用恩典带领百姓，不但打败强敌、使百姓得着安息（9-10 节）；还兴起「拿细耳人」和「先知」，使百姓成为「祭司的国度」（出十九 6）。但北国却忘恩负义、明知故犯，故意弃绝「拿细耳人」和「先知」，「给拿细耳人酒喝」（12 节），吩咐先知「不要说预言」（12 节），好让自己放心地活在虚假的平安里。这不但是不以神为神，而且是公然抵挡神。因此，神宣告了严厉的审判（13-16 节），要让百姓知道，神不但要追讨没有神的外邦人，也要追讨悖逆神的选民。

• 神对北国的审判，与其他七国不同，不是降火烧灭宫殿（5 节），而是「我必压你们，如同装满禾捆的车压物一样」（13 节）。两年后，以色列

发生了大地震，无人能够逃脱（14-15 节），也无人能够抵挡（16 节），应验了阿摩司的预言。

- 今天，信徒如果像北国一样用自己所想象的金牛犊来代替神，不愿听悔改的信息，只想听祝福、安慰，维持虚假的属灵和平安；最终也会像北国一样，被神彻底压垮、「拆毁」（三 15），才能「重新修造」（九 11）。

上图：阿米什人（Amish）用马车拉着「装满禾捆的车」（摩二 13），非常沉重。

第 3 章

【摩三 1】「以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话：」

【摩三 2】「在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。」

- 「你们全家」（1 节）指以色列十二支派，包括南北两国。神管教百姓的原因，是因为「在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽」（2 节）。神不但要追讨不公不义的罪，也要追讨背弃圣约的罪

（申二十八 15-68）。

- 「只认识你们」（2 节），意思是神拣选以色列人「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6），与百姓之间有特殊的立约关系。

- 今天，我们和以色列人一样是被神「认识」的百姓，但这特殊的恩典却不允许被滥用；信徒并没有免受审判的特权，而是恩典越大、责任也越大，「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48）。但并不是说人不被神「认识」，就不必受审判，「因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢」（彼前四 17）？

【摩三 3】「二人若不同心，岂能同行呢？」

【摩三 4】「狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？少壮狮子若无所得，岂能从洞中发声呢？」

【摩三 5】「若没有机槛，雀鸟岂能陷在网罗里呢？网罗若无所得，岂能从地上翻起呢？」

【摩三 6】「城中若吹角，百姓岂不惊恐呢？灾祸若临到一城，岂非耶和華所降的吗？」

【摩三 7】「主耶和華若不將奧秘指示祂的仆从众先知，就一无所行。」

【摩三 8】「狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華发命，谁能不说预言呢？」

- 「二人若不同心，岂能同行呢」（3 节），原文是「二人若不约定，岂能同行呢」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。在古代荒僻的山地里，路人稀少，若有二人同行，必定是早已约定好的。

- 4-6 节借着当时日常生活中常见的因果关系，指出先知的信息是由神而来，「主耶和華发命，谁能不说预言呢」（8 节）。因此，百姓应当好好思想先知所宣告的审判（7-8 节），而不是掩耳盗铃地吩咐先知「不要说预言」（二 12）。

- 神总是先借着先知警告百姓，然后才降下惩罚。神在降灾给埃及之前，先通过摩西警告法老；而在北国灭亡之前，神也反复通过「祂的仆从众先知」（7 节）发出了充分的预言和劝告，因此，百姓在管教面前无可推诿。

【摩三 9】「要在亚实突的宫殿中和埃及地的宫殿里传扬说：你们要聚集在撒马利亚的山上，就看见城中有何等大的扰乱与欺压的事。」

【摩三 10】「那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人不知道行正直的事。这是耶和华说的。」

【摩三 11】「所以主耶和华如此说：敌人必来围攻这地，使你的势力衰微，抢掠你的家宅。」

【摩三 12】「耶和华如此说：『牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒马利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上，他们得救也不过如此。』」

- 非利士五城之一「亚实突」（9 节）和「埃及」（9 节）是外邦人的代表，「撒马利亚」（9 节）是北国的首都。外邦人被召集到撒马利亚周围的群山，来观看「城中有何等大的扰乱与欺压的事」（9 节），表明选民不但和外邦人一样全然败坏，而且犯罪程度已经超过了外邦人，「不知道行正直的事」（10 节），结局必然是被管教（11 节）。

- 「敌人必来围攻这地」（11 节），是预言三十多年以后，亚述王围攻撒马利亚三年，最后「将以色列人掳到亚述」（王下十七 6）。神要借着仇敌的围攻「阻挡骄傲的人」（雅四 6），洁净这地的「扰乱、欺压」（9 节）与「强暴」（10 节）。

- 古代的牧人「从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵」（12 节），是为了向主人证明羊确实被野兽所吃，所以不必赔偿（出二十二 12-13）。「躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上」（12 节），可能指北国的权贵将失去财富，只剩下床的一角或毯子的一端（英文 ESV、NASB 译本），空留残破的回忆。「抢回」（12 节）与「得救」（12 节）原文是同一个字，比喻北国被敌人围攻时，「得救」的余数很少。

上图：撒马利亚周围的群山。

【摩三 13】「主耶和华——万军之神说：当听这话，警戒雅各家。」

【摩三 14】「我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪；坛角必被砍下，坠落于地。」

【摩三 15】「我要拆毁过冬和过夏的房屋。象牙的房屋也必毁灭；高大的房屋都归无有。这是耶和华说的。」

- 「警戒」（13 节）原文是「作证」，是法庭上提出控诉的术语。虽然神在北国的灭亡临近之前向百姓发出指控、警戒，百姓却充耳不闻，所以完全是「自取败坏」（何十三 9）。

- 南北国分裂以后，耶罗波安一世在伯特利设立金牛犊代替神（王上十二 28-29），使北国陷在罪里两百多年而不能自拔。百姓既不能专心爱神，也就不能「爱人如己」（利十九 18）、施行社会公义，社会和道德问题自然无法根除。因此，神不但要像追讨外邦人一样追讨以色列的不公不义，「也要讨伯特利祭坛的罪」（14 节），除掉金牛犊，才能让百姓彻底回转。「讨」

原文就是「追讨」（2 节）。

- 「祭坛的角」（王上一 50；二 28）是避难的地方，「坛角」（14 节）被砍下，比喻百姓在神的审判之下，没有任何地方可以躲藏。

- 「过冬和过夏的房屋」（15 节），可能指北国的权贵夏天住在凉爽的撒马利亚山地，冬天住在温暖的耶斯列平原。「象牙的房屋」（15 节）镶嵌着各种进口的象牙饰品。这些都代表北国所看重倚赖、引以为豪的经济繁荣和奢华生活，将来却要被神全然「拆毁」（15 节），然后才能「建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样」（九 11）。

- 今天，信徒在神以外所看重、所倚靠、所追求的，无论是属世的「高大房屋」（15 节），还是外表属灵的「伯特利祭坛」（14 节），都要被神彻底「拆毁」，才能得以「重新修造」。《列王纪》的历史表明，这是人能「专心顺从耶和华」（王上十一 6）的唯一道路；而任何心怀二意的折衷、修补、掺杂，最终都会重归败坏。

上图：考古学家在撒马利亚遗址发现了几百片主前 9-8 世纪的象牙物品碎片。亚哈的象牙宫里可能有大量的象牙装饰品，包括腓尼基和埃及的艺术风格。当时的象牙是从亚兰进口。

第 4 章

【摩四 1】「你们住撒马利亚山如巴珊母牛的啊，当听我的话——你们欺负贫寒的，压碎穷乏的，对家主说：拿酒来，我们喝吧！」

- 「撒马利亚山」（1 节），指撒马利亚城所在的山。「巴珊」（1 节）就是今天约旦河东的戈兰高地，以肥沃的草场和肥美的牛群驰名。

- 「家主」（1 节）是对丈夫的称呼。「巴珊的母牛」（1 节）是讽刺生活奢华的北国贵妇，她们与丈夫同流合污、对丈夫颐指气使，虽然不是一家之主，但在审判面前，也要为自己的行为向神交账。

上图：巴珊（戈兰高地）的牛群，完全倚靠神所赐的雨水、青草生长。所以神说：「树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的」（诗五十 10）。

【摩四 2】「主耶和华指着自己的圣洁起誓说：日子快到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去。」

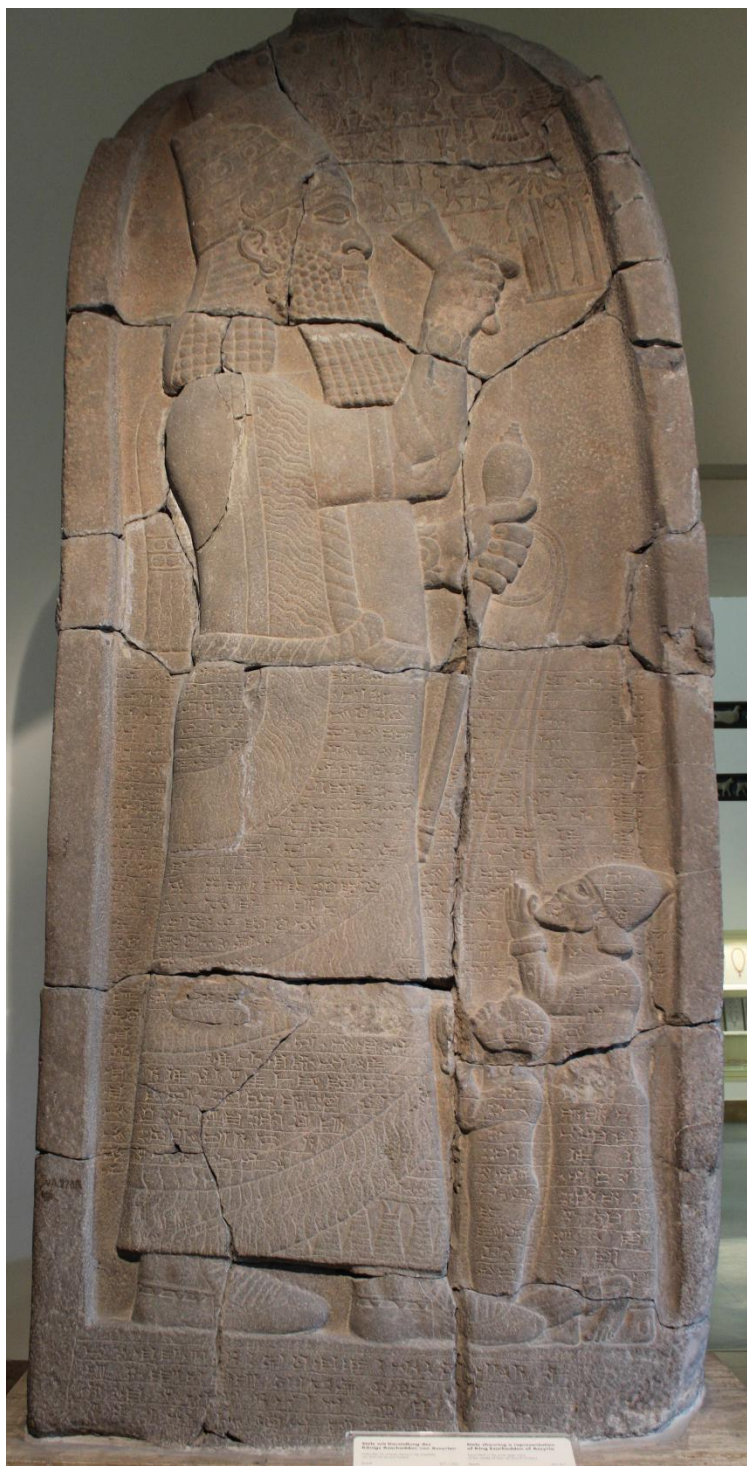
【摩四 3】「你们各人必从破口直往前行，投入哈门。这是耶和华说的。」

- 百姓拒绝归向神，神就任凭仇敌「用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去」（2 节）。亚述用类似的方法带走俘虏。

- 「破口」（3 节）指城墙被敌人攻破的缺口。

- 「哈门」（3 节）的位置不能确定，可能是百姓被掳之地。

上图：亚述王以撒哈顿（Esarhaddon，主前 681-669 在位）的胜利石碑，记录了他于主前 671 年战胜埃及法老塔哈卡（Taharqa，主前 690-664 年在位）。石碑上，腓尼基王和埃及法老的嘴唇上的穿着环子，被亚述王撒哈顿用绳子牵着。

【摩四 4】「以色列人哪，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过；每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一。」

【摩四 5】「任你们献有酵的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人，因为是你们所喜爱的。这是主耶和华说的。」

- 律法规定百姓每年三次朝见神（申十六 16）、奉献十分之一（利二十七 30）。这些背道的百姓即使超过律法的要求，每日献祭、每三日奉上十分之一，也不会蒙神悦纳。因为他们到「伯特利」敬拜的是金牛犊（王上十二 29），到「吉甲」寻求的是外邦偶像（何四 15；十二 11）。因此，他们越敬拜，越「犯罪」（4 节）；越奉献，「越加增罪过」（4 节）。

- 「凡献给耶和华的素祭都不可有酵」（利二 11；七 12），因此，「献有酵的感谢祭」（5 节），实际上是人照着自己「所喜爱的」（5 节）方式献祭。在亚兰文译本中，还加上「从暴力得来的」，表明这样的祭物是神所憎恶的。

- 「甘心祭」（5 节）本来是为了讨神喜悦，现在却成了百姓「所喜爱的」，被用来自夸敬虔、「宣传报告给众人」（5 节）。

- 百姓的宗教热诚高涨，却不能使他们归向神（6 节），只能使他们归向金牛犊和偶像；他们的敬拜和事奉只是人「所喜爱的」，与神毫无关系。今天，许多外表热闹的敬拜，实际上是人的自娱自乐、自我安慰；许多出于肉体的事奉，实际上是人在贿赂偶像、换取利益。北国宗教的特点是：看起来热心敬虔，献上自己；却只肯做自己「所喜爱的」事奉，实际是为了满足自己。不肯默默事奉，只做在神面前；却喜欢「宣传报告给众人」，做在众人面前。

【摩四 6】「我使你们在一切城中牙齿干净，在你们各处粮食缺乏，你们仍不归向我。这是耶和华说的。」

【摩四 7】「在收割的前三月，我使雨停止，不降在你们那里；我降雨在这城，不降雨在那城；这块地有雨，那块地无雨；无雨的就枯干了。」

【摩四 8】「这样，两三城的人凑到一城去找水，却喝不足；你们仍不归向我。这是耶和华说的。」

【摩四 9】「我以旱风、霉烂攻击你们，你们园中许多菜蔬、葡萄树、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃；你们仍不归向我。这是耶和华说的。」

【摩四 10】「我降瘟疫在你们中间，像在埃及一样；用刀杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠，营中尸首的臭气扑鼻；你们仍不归向我。这是耶和华说的。」

【摩四 11】「我倾覆你们中间的城邑，如同我从前倾覆所多玛、蛾摩拉一样，使你们好像从火中抽出来的一根柴；你们仍不归向我。这是耶和华说的。」

- 「牙齿干净」（6 节），指饥荒中没有食物可吃。

- 「在收割的前三月」（7 节），指春天，那时的春雨对农作物的收成非常重要。

- 「旱风」（9 节）指沙漠吹来的干热东风。「霉烂」（9 节）指寄生虫的危害。「剪虫」（9 节）就是「蝗虫」。

- 「倾覆」（11 节），可能指城市被敌军摧毁。「从火中抽出来的一根柴」（11 节），指经过刑罚后所剩下的余民（亚三 2）。

- 6-11 节列出了七灾：饥荒、干旱、霉烂、蝗虫、瘟疫、战争、倾覆，都是神早已预言过的管教（利二十六 14-39）。神在出埃及时用来对付仇敌的灾祸，现在却被用来管教百姓。

- 在原文中，这七灾都是过去式，代表已经发生过的警告性灾祸，并非最后的审判。神五次强调「你们仍不归向我」（6、8、9、10、11 节），说明神用七灾管教百姓的目的，是为了使百姓回转归向祂。但百姓却屡教不改、屡唤不醒，神恒久忍耐的爱，与人的顽梗悖逆成为鲜明的对比。

- 阿摩司书曾被人作为「解放神学」的依据，用来支持社会改革和革命。但是，北国社会问题的根源，是因为人与神之间的关系出了问题，导致人与人之间的关系也出了问题。即使是神的选民，无论神怎样警告，他们都没有想到这是律法中的咒诅，也没有因为这些警告而回转，何况是那些不认识神的外邦人呢？因此，任何改革或革命的结果，都是「你们仍不归向我」，都不可能解决人类的问题。唯一的解决之道，就是「预备迎见你的神」（12 节），接受神彻底的拆毁。

【摩四 12】「以色列啊，我必向你如此行；以色列啊，我既这样行，你当预备迎见你的神。」

- 本节原文之前有个「因此」，表示神「必向你如此行」（12 节）的原

因，是因为人已经全然败坏，所以警告性的灾祸并不能使他们归向神（6、8、9、10、11节）。因此，神要百姓「预备迎见你的神」（12节），准备迎接最终的审判和拆毁。

- 「预备」、「迎见」（12节）神，原文与以色列人在西奈山下「预备」（出十九 11、15）、「迎接」（出十九 17）神相同。当神在西奈山颁布十诫的时候（出二十 1-17），「众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立」（出二十 18），不敢直接听神说话（出二十 19）。摩西安慰他们说：「不要惧怕；因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏祂，不致犯罪」（出二十 20）。神的「试验」已经让罪人「发颤」，何况现在将迎接的是神的审判呢？

- 过去，摩西把「生死祸福」（申三十 19）都陈明在百姓面前，并且呼吁百姓：「要拣选生命，使你和你后裔都得存活」（申三十 19）。现在，神再次让百姓选择怎样「预备迎见你的神」（12节），并且三次宣告：百姓若寻求神，「就必存活」（五 4、6、14）。但是，人已经全然败坏、执迷不悟，只能面临彻底的拆毁和审判。为此，先知不得不为他的听众作了一首「哀歌」（五 1-17）。

【摩四 13】「那创山、造风、将心意指示人、使晨光变为幽暗、脚踏在地之高处的，祂的名是耶和华——万军之神。」

- 此时，北国的百姓已经「不认识耶和华」（何五 4），即将「因无知识而灭亡」（何四 6）。因此，神亲自介绍自己，让百姓明白他们「当预备迎见」（12节）的是怎样一位神：祂「创山、造风」，是创造有形无形世界的神；祂「将心意指示人」，是主动启示自己的神；祂「使晨光变为幽暗」，是管理万有的神；祂的「脚踏在地之高处」，是审判全地的神；祂是「耶和华——万军之神」，是大能的立约之神。

- 这样一位伟大的神，竟然是与百姓立约的神，迎见祂本来是一件何等荣幸、兴奋的事。但对于即将受审的罪人来说，却将成为一件可怕的事。如果这样一位创造宇宙、大有能力的神「发烈怒，行事与你们反对」（利二十六 28），人怎么能承受得住呢？与「迎见你的神」（12节）相比，前面的七灾（6-11节）实在是不值一提。

- 今天，每个信徒都应当求圣灵光照自己：你当怎样「预备迎见你的神」

（12 节）？是「战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火」（来十 27），还是「知道自己有更美长存的家业」（来十 34）、预备「得着所应许的」（来十 36）？这都取决于我们与基督的关系，取决于我们是否寻求神、顺服神（五 4、6、14）。愿我们都知道怎样预备迎见神，因为「落在永生神的手里，真是可怕的」（来十 31）！

第 5 章

【摩五 1】「以色列家啊，要听我为你们所作的哀歌：」

【摩五 2】「以色列民（原文是处女）跌倒，不得再起；躺在地上，无人搀扶。」

【摩五 3】「主耶和华如此说：以色列家的城发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个。」

• 阿摩司刻意从荣耀与能力的赞美颂（四 13），突然转为一首哀歌，成为本书第一个令人震撼的转折。

• 第 3 节原文以「因为」开始（英文 ESV、NASB、KJV 译本），表明先知作哀歌的原因之一，是因为神的审判已成定局。阿摩司预告，将来北国以色列只有十分之一的人能够存活（3 节），因此提前为北国作「哀歌」（1 节），以提醒百姓「寻求耶和华，就必存活」（4、6、14 节）。

• 这首哀歌的平行对称结构如下：

A 举哀（2-3 节）

B 劝诫（4-6 节）

C 控诉（7 节）

D 赞美（8 节）

E「耶和华是祂的名」（8 节）

D'赞美（9 节）

C'控诉（10-13 节）

B'劝诫（14-15 节）

A'举哀（16-17 节）

• 这首精心设计的哀歌以举哀开始，又以举哀结束，表明审判是不可避免的。但这首哀歌的中心却是劝诫百姓寻求神——「耶和华是祂的名」（8节）。百姓或是「寻求耶和华，就必存活」（6节）；或是预备在争战中迎见祂（四12），自取灭亡。

【摩五4】「耶和华向以色列家如此说：你们要寻求我，就必存活。」

【摩五5】「不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过到别是巴；因为吉甲必被掳掠，伯特利也必归于无有。」

【摩五6】「要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家像火发出，在伯特利焚烧，无人扑灭。」

• 第4节原文以「因为」开始（英文ESV、NASB、KJV译本），表明先知作哀歌的原因之一，是因为百姓无视神的劝诫（4-6节）。

• 「伯特利」（5节）是北国敬拜金牛犊的中心，「吉甲」（5节）是北国敬拜外邦偶像的地方。「别是巴」（5节）是神向以色列的先祖显现之地（创二十一33；二十六23-24；四十六1-3），当时可能已经成为南国偶像崇拜的中心（王下二十三8）。在这些地方献祭，神当然不会悦纳，所以去这些地方找不到神（5节）。

• 「吉甲」（5节）原文与「掳掠」（5节）谐音，是双关语。

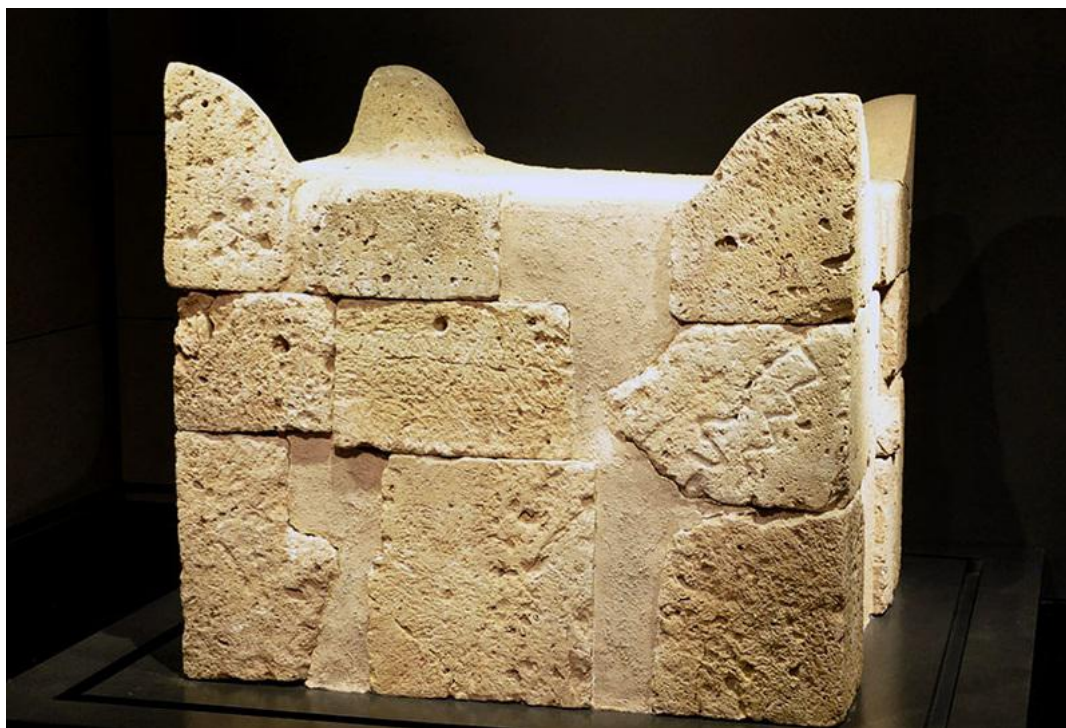
• 「无有」（5节）原文是「亚文」，意思是「罪恶、忧伤」。先知何西阿把伯特利（神的家）称为「伯·亚文」（何四15），即「罪恶之家」。

• 「约瑟家」（6节）指北国，约瑟的后裔以法莲支派和玛拿西支派是北国的主要支派。

• 虽然审判已经成为定局，整个国家已经没有希望，但神还是三次向百姓指出「就必存活」（4、6、14节）的出路；先知也一面为百姓吟唱哀歌，一面催促百姓寻求神。因为「照着拣选的恩典，还有所留的余数」（罗十一5）。但先知也很清楚地知道，唯有那些蒙神拣选的「余民」（15节），才有可能听从劝诫、回转寻求神。

• 因此，人若真正相信神「预定我们借着耶稣基督得儿子的名分」（弗一5），传福音就会绝不放弃、也从不失望，因为我们知道「凡预定得永生的人」（徒十三48）才会相信、也必会相信，我们的责任就是「务要传道，

无论得时不得时」（提后四 2）。人若不相信神的「预定」，既经不起失败的考验，也胜不过成功的试探，常常自以为义、让人倍感压力。

上图：在别是巴遗址发现的祭坛，现藏于以色列博物馆。这祭坛是用「凿成的石头」（出二十 25）做的，并不符合神的心意。所以约西亚王后来「污秽祭司烧香的邱坛，从迦巴直到别是巴」（王下二十三 8）。

【摩五 7】「你们这使公平变为茵陈、将公义丢弃于地的，」

【摩五 8】「要寻求那造昴星和参星，使死荫变为晨光，使白日变为黑夜，命海水来浇在地上的——耶和华是祂的名；」

【摩五 9】「祂使力强的忽遭灭亡，以致保障遭遇毁坏。」

- 「茵陈」（7 节）是一种苦菜。
- 「昴星和参星」（8 节）指昴宿星团（七姊妹星团）和猎户座，昴星和参星在北半球冬季的夜空非常耀眼，成为外邦人敬拜的对象，但只不过是神创造的受造物。
- 古代中东人认为巴力是掌管风暴的神，但实际上是神「命海水来浇在地上」（8 节）。
- 「耶和华是祂的名」（8 节），是提醒百姓：这样一位大能的神，乃

是与他们立约的神（出三 15）。他们是与神立约的民，就应当顺服神公平和公义的旨意（申三十二 4；诗八十九 14；九十七 2），而不是「使公平变为茵陈、将公义丢弃于地」（7 节）。

- 神掌管万有，有能力对付任何藐视祂旨意的人，「使力强的忽遭灭亡，以致保障遭遇毁坏」（9 节）。

【摩五 10】「你们怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的。」

【摩五 11】「你们践踏贫民，向他们勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。」

【摩五 12】「我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大。你们苦待义人，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。」

【摩五 13】「所以通达人见这样的时势必静默不言，因为时势真恶。」

- 「城门口」（10、12 节）是古代以色列人集会、审判、贸易的公共场所。

- 「勒索麦子」（11 节），可能指高利贷的利息。

- 古代以色列房屋通常是用粗糙的石头作地基，用晒干的泥砖砌墙。只有富人才有钱「用凿过的石头建造房屋」（11 节）。然而，以色列人不久就要国破家亡，再坚固房子也没用。

- 第 12 节原文以「因为」开始（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。

- 「通达人」（13 节），原文是「聪明人、有洞察力的人」。他们知道大势已去、无可挽回，所以「静默不言」（13 节），默默地接受神的审判和拆毁。

上图：别是巴城遗址（Tel Beer Sheva）的地基和墙。当时的普通人用未凿过的石头作地基，在上面用泥砖砌墙。

【摩五 14】「你们要求善，不要求恶，就必存活。这样，耶和华——万军之神必照你们所说的与你们同在。」

【摩五 15】「要恶恶好善，在城门口秉公行义；或者耶和华——万军之神向约瑟的余民施恩。」

虽然审判的结局已经定了，但百姓如果真的「寻求耶和华」（4、6 节），不但远离虚无的偶像（5 节），而且在生活中「要求善，不要求恶」（14 节），结果「就必存活」（4、6、14 节）。在覆巢之下，仍然能成为蒙神施恩的「余民」（15 节）。

【摩五 16】「主耶和华——万军之神如此说：在一切宽阔处必有哀号的声音；在各街市上必有人说：哀哉！哀哉！又必叫农夫来哭号，叫善唱哀歌的来举哀。」

【摩五 17】「在各葡萄园必有哀号的声音，因为我必从你中间经过。这是耶和华说的。」

- 「宽阔处」（16 节），指城内的公众场所。「善唱哀歌的」（16 节），指职业哭丧的人。

- 「叫农夫来哭号」（16 节），意思是请农夫在葬礼上帮忙哭号。葡萄

园使人联想到快乐的收获季节，将来却「在各葡萄园必有哀号的声音」（17节）。

- 「我必从你中间经过」（17节），是提醒神的百姓，即将到来的审判，是他们违背圣约的结果。古代中东人立约时，要把牲畜劈成两半，立约的人从中间经过（创十五 17），表示违约者将如同被劈开的牲畜一样受到惩罚。

- 16节原文以「因此」开始（英文 ESV、NASB、KJV 译本），表明先知作哀歌的原因之一，是因为百姓无视神一再的劝诫（4-6 节；14-15 节）。

【摩五 18】「想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明，」

【摩五 19】「景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。」

【摩五 20】「耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？」

- 「耶和华的日子」（18节），指神介入历史，施行审判和毁灭的日子，包括对个别城市和国家局部的审判，以及对全世界终极的审判，最终将应验在基督再来「审判的日子」（太十一 24）、「主耶稣的日子」（林前五 5；林后一 14）或「主的日子」（帖前五 2；彼后三 10）。

- 北国百姓一向以为「耶和华的日子」（18节）是神打败仇敌、拯救他们的日子，所以一厢情愿地「想望耶和华日子来到」（18节）。但神指出：对于不行公义的百姓而言，在那日将面临审判，无人能够逃脱（19节）；对于悖逆神的以色列来说，那日子「黑暗没有光明、幽暗毫无光辉」（20节），不是光明的拯救，而是黑暗的绝望，对他们毫无意义。

【摩五 21】「我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。」

【摩五 22】「你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭；」

【摩五 23】「要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。」

【摩五 24】「惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。」

- 神不是「厌恶」祂自己所定的「耶和华的节期」（利二十三 2）和「严肃会」（利二十三 36），而是「厌恶」没有属灵实际的宗教仪文（21-23 节）。这些只是人自娱自乐的「节期」和「严肃会」（21 节），献给金牛犊和外邦

偶像，与神没有任何关系。今天，许多热闹的敬拜也只是人的自娱自乐，毫无敬畏、顺服的实质，神也「要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声」（23 节）。

• 人虽然也会有一时的「公平、公义」，但却不能持久，只能像以色列的季节性旱溪一样，雨季有水、旱季干涸。神「惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔」（24 节），不是要人改变社会制度、努力提升道德，而是要求立约之民真实地敬畏、顺服神，接受基督在心中执掌王权，祂必「在地上施行公平和公义」（耶二十三 5），让神的百姓活出「大水滚滚、江河滔滔」的公义见证。今天，信徒若把世上的国与神的国混为一谈，用「公平、公义」来代替真理、用政治来代替福音，乃是舍本逐末，从来就没有成功过。

【摩五 25】「『以色列家啊，你们在旷野四十年，岂是将祭物和供物献给我呢？』」

【摩五 26】「你们抬着为自己所造之摩洛的帐幕和偶像的龕，并你们的神星。」

【摩五 27】「所以我要把你们掳到大马士革以外。』这是耶和华、名为万军之神说的。」

• 从以色列与神的关系相对最好的「旷野四十年」（25 节）开始，百姓就没有停止过拜偶像的心思（25-26 节；出三十二 8；民二十五 2）。虽然百姓中也有专心跟从神的人（民三十二 12），但神所要的是「以色列家」（25 节）团体的见证、团体的跟从。因此，在神看来，他们「岂是将祭物和供物献给我呢」（25 节）？只不过是把神当作另一个可以操纵的偶像罢了（26 节；出三十二 8）。

• 「大马士革以外」（27 节），指亚述，那是偶像泛滥的地方。主前 722 年，北国以色列被掳到亚述（王下十七 6）。神从旷野开始就一直容忍百姓，给了百姓七百多年的回转机会，但他们仍不悔改。既然百姓醉心于外邦偶像，「万军之神」（27 节）就暂时放弃自己的荣耀，让祂的百姓被掳到「大马士革以外」，饱尝被偶像压制的滋味，将来再领他们归回。

• 今天，不少信徒也是从初信开始，就把神当作一个可以用奉献、事奉来交换平安、福气的偶像，用读经、祷告来摇动其手的金牛犊。神也照样提醒我们：你们「岂是将祭物和供物献给我呢」？

第 6 章

【摩六 1】「国为列国之首，人最著名，且为以色列家所归向，在锡安和撒马利亚山安逸无虑的，有祸了！」

【摩六 2】「你们要过到甲尼察看，从那里往大城哈马去，又下到非利士人的迦特，看那些国比你们的国还强吗？境界比你们的境界还宽吗？」

• 「锡安和撒马利亚山」（1 节），分别代表南国犹大和北国以色列的首都。「为列国之首，人最著名，且为以色列家所归向」（1 节），指南北两国的首领。在阿摩司的时代，南北两国都处于长期安定繁荣的时期，也都处于飘飘然的时代。

• 「甲尼」（2 节）、「哈马」（2 节）都是北方的亚兰城市，当时已被北国征服（王下十四 28）。「迦特」（2 节）是南方的非利士城市，当时已被南国征服（代下二十六 6）。

• 第 2 节是那些自高自大的首领的自夸。不管先知怎样警告、劝诫（五 18-27），甚至做了哀歌（五 1-17），骄傲的首领们还是置若罔闻，反而要百姓到那些被他们征服的城市看看，由南到北还能找出比他们更富强、更蒙神祝福的国家吗？

【摩六 3】「你们以为降祸的日子还远，坐在位上尽行强暴（或译：行强暴使审判临近）。」

【摩六 4】「你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔，棚里的牛犊；」

【摩六 5】「弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的；」

【摩六 6】「以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。」

【摩六 7】「所以这些人必在被掳的人中首先被掳；舒身的人荒宴之乐必消灭了。」

• 「象牙床」（4 节），指装饰着进口象牙饰品的床。

• 「如同大卫」（5 节），是讽刺这些首领不如大卫「专心顺从耶和华」（王上十一 6），却又模仿大卫「制造乐器」（5 节）。大卫「制造乐器」是为了敬拜神，他们「制造乐器」是为了取悦自己。

- 「约瑟的苦难」（6节），指北国即将面临的灾难。

• 百姓虚假的安全感，必然会导致虚假的生活。百姓活在虚假里，自以为敬虔、平安、蒙福，却不知道这种虚假的平安即将被「消灭」（7节）。

• 3-7节是对北国首领的控诉。他们「以为降祸的日子还远」（3节），沉溺于眼前的「荒宴之乐」（7节），不为国家的前途担忧。既然他们自以为「人最著名」（1节），所以「必在被掳的人中首先被掳」（7节），最先接受惩罚。

【摩六 8】「主耶和华——万军之神指着自已起誓说：我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿；因此，我必将城和其中所有的都交付敌人。」

【摩六 9】「那时，若在一房之内剩下十个人，也都必死。」

【摩六 10】「死人的伯叔，就是烧他尸首的，要将这尸首搬到房外，问房屋内间的人说：『你那里还有人没有？』他必说：『没有』；又说：『不要作声，因为我们不可提耶和华的名。』」

• 因为没有更大的存在，所以神「指着自已起誓」（8节），发出审判的誓言。

• 「荣华」（8节）原文是「骄傲、傲慢」。「败坏之先，人心骄傲」（箴十八 12），骄傲导致了北国的崩溃。人的骄傲和盲目自信，是神所「憎恶」（8节）的；而凡是神所「憎恶」的，必要被神毁灭。

• 「一房之内」（9节），指一个家族之内。即使一个大家族里有十个人生还，「也都必死」（9节）。北国这样的结局，是因为他们藐视神「丰富的恩慈、宽容、忍耐」（罗二 4），任着自己「刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到」（罗二 5）。

- 「死人的伯叔」（10节），即活着的近亲。

• 以色列人通常用土葬，「烧他尸首」（10节），可能指死亡人数过多，为防发生瘟疫，只好用火葬。

• 「不可提耶和华的名」（10节），是因为「耶和华的名」将成为审判的代名词，百姓担心提起神的名，会惹来更多的灾祸。

上图：撒马利亚卫城挖掘出来的白色王宫遗址，可能就是亚哈所「修造的象牙宫」（王上二十二 39），于主前 721 年被亚述摧毁。城墙厚约五英尺，用当时最上等的工艺筑成。亚哈王进一步加强城防设施，加建了厚度超过三十英尺的夹壁城墙。

【摩六 11】「看哪，耶和华出令，大房就被攻破，小屋就被打裂。」

【摩六 12】「马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。」

【摩六 13】「你们喜爱虚浮的事，自夸说：我们不是凭自己的力量取了角吗？」

【摩六 14】「耶和华、万军之神说：以色列家啊，我必兴起一国攻击你们；他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河。」

• 「耶和华出令，大房就被攻破，小屋就被打裂」（11 节），表明北国的灭亡不是因为外邦的偶像更有法力、也不是因为外邦的军队更加勇猛，而是因为神亲自施行毁灭。这是自以为蒙神祝福的北国无法接受的。

• 连世人都不会做出在山崖上让马奔跑、用牛耕地的蠢事（12 节），神

的百姓却愚蠢地「使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈」（12 节）。掌管权力、财富的人践踏公平和公义，虽然可能为自己谋取一时的利益，但最终却会被更加不公不义的人同样对付，因为「凡动刀的，必死在刀下」（太二十六 52）。

- 「虚浮的事」（13 节）原文是「罗·底巴」（撒下九 4），与耶罗波安二世所收复基列城市同名（王下十四 25）。这是双关语，讽刺百姓引以为豪的胜利只是「虚浮的事」。

- 「角」（13 节）原文是「加宁」（创十四 5），与巴珊的一个城市（Tell es-Sa' ad）同名。这是双关语，讽刺百姓以为收复「加宁」是靠自己的能力。

- 「以色列家」（14 节）指北国以色列。「一国」（14 节）指亚述人。「从哈马口直到亚拉巴的河」（14 节），指耶罗波安二世时代北国从北方到南方的边界（王下十四 25），全国都将被亚述攻取。

- 14 节原文以「看哪」开头，神要引起百姓的注意，从虚浮的成就转移到神「必兴起」（14 节）审判的事实。北国所自夸的军事成就（13 节）只是昙花一现，整个国家都将被敌人所吞没。他们虚假的自信，要在即将到来的「攻击」（14 节）中全面崩溃。

- 今天，已经有越来越多的大型教会或团体用「体贴肉体」（罗八 5）的方法来宣讲「别的福音」（加一 6），「讨人的喜欢」（加一 10）、迎合人的想法和需要，吸引成千上万对圣经不甚明了的信徒。神不会允许祂所拣选的人一直陶醉在「虚浮的事」里，所以祂也必兴起「攻击」，使「各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样」（林前三 13）。

第 7 章

【摩七 1】「主耶和华指示我一件事：为王割菜（或译：草）之后，菜又发生；刚发生的时候，主造蝗虫。」

【摩七 2】「蝗虫吃尽那地的青物，我就说：『主耶和华啊，求祢赦免；

因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？』」

【摩七 3】「耶和华就后悔说：『这灾可以免了。』」

- 七 1 至九 10 用五个异象来表明神的审判，一个比一个严重。

- 第一个异象是蝗灾（1-3 节）。「主造蝗虫」（1 节），表明蝗灾不是自然灾害，而神主动发起的审判。

- 「为王割菜」（1 节），可能指第一批收成，用于纳税。「菜又发生」（1 节），指首次收割之后，晚春所种的菜，这是旱季来临之前的最后一次收成。

- 「雅各」（2 节）指北国以色列。虽然北国的首领们骄傲自夸（六 1-2、13），对审判的警告无动于衷。但南国先知阿摩司却知道实际上「雅各微弱，他怎能站立得住呢」（2 节），所以为北国以色列祈求神的怜悯。

- 「后悔」（3 节）原文是「怜悯、反悔、遗憾、悲伤」，可译为「动了怜悯」（英文 ESV 译本）。神暂时推迟祂的审判，不是因为百姓的祷告或悔改，而是回应先知的代求。

【摩七 4】「主耶和华又指示我一件事：祂命火来惩罚以色列，火就吞灭深渊，险些将地烧灭。」

【摩七 5】「我就说：『主耶和华啊，求祢止息；因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？』」

【摩七 6】「耶和华就后悔说：『这灾也可免了。』」

- 第二个异象是火灾（4-6 节）。「祂命火来惩罚以色列」（4 节），表明火灾不是炎热干旱的夏季发生的自然灾害，而是神主动发起的审判。

- 阿摩司第一次求神「赦免」（2 节），神只是免了第一灾，但还要继续审判。因此，阿摩司第二次不是求神「赦免」，而是求神「止息」（5 节）。

【摩七 7】「祂又指示我一件事：有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。」

【摩七 8】「耶和华对我说：『阿摩司啊，你看见什么？』我说：『看见准绳。』主说：『我要吊起准绳在我民以色列中，我必不再宽恕他们。』」

【摩七 9】「以撒的邱坛必然凄凉；以色列的圣所必然荒废。我必兴起，用刀攻击耶罗波安的家。』」

- 第三个异象是准绳和墙（7-9 节）。「准绳」（7 节）就是铅垂线，用

以测量建筑物是否垂直，检查新墙是否合格，勘察老墙是否需要拆毁。神主动问先知：「你看见什么」（8节），是提醒他注意：神要用公平和公义的标准来衡量以色列的行为。

- 「一道按准绳建的墙」（7节），指北国以色列。这堵墙曾被神用公平和公义的标准正确地建造，现在过了七百多年，神「要吊起准绳在我民以色列中」（8节），用起初建造时的标准，检查这墙是否还保持正直。先知看到，这墙已经被百姓破坏无遗、过于歪斜（五 7、24；六 12），若不拆毁、也将倒塌，所以神「必不再宽恕他们」（8节），不能再给他们机会了。因此，先知没有继续求神「赦免」（2节）或「止息」（5节），只能等待墙被拆毁。

- 「以撒」（9节）是雅各的父亲，代表以色列（16节）。阿摩司提到以色列人的祖先「以撒」与「雅各」（2、5节），是提醒百姓：他们破坏了先祖与神所立的圣约。

- 「邱坛」（9节）指建筑在山上的祭坛，是北国以色列人敬拜金牛犊和外邦偶像的地方。「耶罗波安的家」（9节）代指以色列。当时的以色列王耶罗波安二世（10节）由于文治武功而如日中天（王下十四 23-28），执政四十一年，但儿子继位六个月后就被谋杀（王下十五 8-10）。

上图：一位非洲人吊起准绳筑墙。

【摩七 10】「伯特利的祭司亚玛谢打发人到以色列王耶罗波安那里，说：『阿摩司在以色列家中图谋背叛你；他所说的一切话，这国担当不起；』」

【摩七 11】「因为阿摩司如此说：『耶罗波安必被刀杀；以色列民定被掳去离开本地。』」

「伯特利的祭司亚玛谢」（10 节）是事奉金牛犊的祭司、北国宗教体系的既得利益者，阿摩司的预言直接影响他的生机。因此，亚玛谢故意把阿摩司的信息曲解成政治性的「图谋背叛」（10 节），诬告先知煽动百姓危害国家。

【摩七 12】「亚玛谢又对阿摩司说：『你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，』」

【摩七 13】「却不要在伯特利再说预言；因为这里有王的圣所，有王的

宫殿。』」

- 从宗教中心伯特利到首都撒马利亚，往返大约要两天。阿摩司宣讲的信息使亚玛谢坐立不安，一天也不能再等了，所以他打算先把阿摩司吓走。

- 「先见」（12 节）可能是当时对南国先知的称呼（弥三 7；赛二十九 10；三十 10）。而「先知」（14 节）是对北国先知的称呼。

- 亚玛谢以为阿摩司像他一样，以宗教为谋生的职业，所以劝他为自己的利益着想，返回南国，不要在北国自找麻烦。在教会两千年的历史上，也出现了许多为了「糊口」（12 节）而「事奉神」的人。

- 「这里有王的圣所，有王的宫殿」（13 节），意思是以色列王随时可能会来。阿摩司的信息得罪了王，若不赶快逃走，恐怕会受严重的逼害。

【摩七 14】「阿摩司对亚玛谢说：『我原不是先知，也不是先知的门徒（原文是儿子）。我是牧人，又是修理桑树的。』」

【摩七 15】「耶和华选召我，使我不跟从羊群，对我说：“你去向我民以色列说预言。”」

- 阿摩司宣告：他并不是倚靠「说预言」（15 节）谋生的职业先知，而有其他职业维生（14 节）；他向北国「说预言」，只为一个原因：神的呼召和差遣（15 节）。

- 凡是「全职事奉」的传道人，都应当像阿摩司一样，清楚知道神对自己的呼召，而不像亚玛谢那样为了「糊口」（12 节）。

真先知的特点是：

- 1、并非出于自己的热心——「原不是先知」（14 节）。
- 2、并非倚赖自己的背景——「也不是先知的门徒」（14 节）。
- 3、并非根据自己的选择——「我是牧人，又是修理桑树的」（14 节）。
- 4、清楚知道神的呼召——「耶和华选召我」（15 节）。
- 5、甘心顺服神的差遣——「你去向我民以色列说预言」（15 节）。

- 「桑树」（14 节）指西克莫无花果树（Sycamore fig tree），树叶像桑树叶，果子像无花果，没有无花果甜。「修理桑树」（14 节）是将果子划破或刺洞，促使乙烯增加、加快成熟。

- 虽然神要先知「向我民以色列说预言」（15 节），宣布祂「要吊起准绳在我民以色列中，我必不再宽恕他们」（8 节），却四次用「我民以色列」

（8、15；八 2；九 14）来称呼悖逆的百姓，显明了神坚定不移的爱。祂管教的目的，乃是为了挽回自己的百姓。

上图：耶利哥的撒该的桑树（Zacchaeus' sycamore fig）。传说个子矮小的税吏撒该为了能看见耶稣，爬上这棵桑树（路十九 1-10）。桑树指西克莫无花果树，是一种桑科榕属聚果榕亚属的榕树，是广义上的无花果，树叶像桑树叶，果子像无花果，味道不同于普通的无花果，甜度一般但香味浓郁。

【摩七 16】「亚玛谢啊，现在你要听耶和華的话。你说：“不要向以色列说预言，也不要向以撒家滴下预言。”」

【摩七 17】「所以耶和華如此说：“你的妻子必在城中作妓女；你的儿女必倒在刀下。你的地必有人用绳子量了分取；你自己必死在污秽之地。以色列民定被掳去离开本地。”」

• 敬拜金牛犊的假祭司亚玛谢阻拦先知说预言（16 节），就是挑战神的权柄（三 7-8）。因此，阿摩司宣布神对他的严厉刑罚（17 节）。「死在污秽之地」（17 节），是预言亚玛谢将客死外邦。

• 在第三个准绳与墙的异象之后，插入了亚玛谢的打岔，正好证明北国

这堵墙已经彻底歪斜、不拆不行了。不管百姓如何掩耳盗铃、威胁利诱（二 12），拒听真话，神的预言必然成就，假祭司「必死在污秽之地」，「以色列民定被掳去离开本地」（17 节）。

- 「亚玛谢」（16 节）这个名字的意思是「耶和华是强大的」，他的名字很属灵，职分似乎也很属灵，却努力去禁止宣讲真理，因为真理损害了他在北国宗教体系中的舒适生活。今天，人若为了自己的利益而压制、抵挡真理，也将受到神同样的审判。

第 8 章

【摩八 1】「主耶和华又指示我一件事：我看见一筐夏天的果子。」

【摩八 2】「祂说：『阿摩司啊，你看见什么？』我说：『看见一筐夏天的果子。』耶和华说：『我民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们。』」

【摩八 3】「主耶和华说：『那日，殿中的诗歌变为哀号；必有许多尸首在各地抛弃，无人作声。』」

- 第四个异象是一筐夏天的果子（1-3 节）。先知刚刚说自己是「修理桑树的」（七 14），神马上就让他看到一筐熟悉的果子。「夏天的果子」（1 节）指夏末已经完全熟透的无花果，若不及时食用，很快就会腐烂。神主动问先知：「你看见什么」（2 节），是提醒他注意：北国的祭司亚玛谢拒绝神的警告（七 12-13），证明北国的罪恶已经满盈，神审判的时机已经成熟。

- 「夏天的果子 יָרֵק」与「结局 יָקַד」原文谐音，神用双关语宣告：「夏天的果子」代表「我民以色列的结局到了，我必不再宽恕他们」（2 节）。但是，虽然北国以色列的结局已经到了，国家即将灭亡，神却仍把「我民以色列」看作是自己的百姓，「不将雅各家灭绝净尽」（九 8），所以「约瑟的余民」（五 15）才有蒙神施恩的盼望——「寻求耶和华，就必存活」（五 6）。

- 「殿中的诗歌变为哀号」（3 节），原文意思是「宫殿里的女歌手将唱哀歌」。

- 北国以色列即将面临的结局包括四个部分：地震（8 节）、日食（9-10 节）、饥荒（11-12 节）和干渴（13-14 节）。

上图：一筐夏天的无花果，已经完全成熟，无法长期保存，必须尽快食用。

【摩八 4】「你们这些要吞吃穷乏人、使困苦人衰败的，当听我的话！」

【摩八 5】「你们说：月朔几时过去，我们好卖粮；安息日几时过去，我们好摆开麦子；卖出用小升斗，收银用大戥子，用诡诈的天平欺哄人，」

【摩八 6】「好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人，将坏了的麦子卖给人。」

• 百姓表面上谨守「月朔」（5 节；民二十八 11）和「安息日」（5 节）的宗教形式，但心里却盼望这些节期赶紧结束，以便继续经营谋生。今天，许多信徒参加主日崇拜，也是人在心不在，心中着急讲道「几时过去」（5 节），好赶快享受周末时光。

• 「卖出用小升斗」（5 节），原文是「变小伊法」，是为了少付麦子；正常的一伊法大约是 22 公升。

• 「收银用大戥子」（5 节），原文是「变大舍客勒」，是为了多收银子；正常的一舍客勒大约是 11.4 克。当时还没有发明钱币，用银子当作货币，所以收取银子时要砝码来秤重量。这些人在鉴察人心的神面前都敷衍了事，在人面前更是「用诡诈的天平欺哄人」（5 节）。

• 「坏了的麦子」（6 节），原文是「垃圾谷物」。

上图：以色列出土的第一圣殿时期的砝码石（Weight stones），上面刻有重量。从左上角开始，按顺时针方向依次是：比加（beka，半舍客勒；出三十八 26）、并（pim，三分之二舍客勒；撒上十三 21）、2 舍客勒（shekel，11.4 克）和 Nezeph（六分之五舍客勒）。

【摩八 7】「耶和华指着雅各的荣耀起誓说：他们的一切行为，我必永远不忘。」

【摩八 8】「地岂不因这事震动？其上的居民不也悲哀吗？地必全然像尼罗河涨起，如同埃及河涌上落下。」

• 「雅各的荣耀」（7 节）是双关语，既是指百姓的狂傲，也是指百姓真正的荣耀——神自己。神用讽刺的方法来起誓：以色列妄自尊大到什么地步，神就牢记他们的行为到什么地步。人诡诈的心思言行（5-6 节），盼望主日崇拜「几时过去」（5 节），神「必永远不忘」（7 节），全部都会记在账上，到了时候必然清算。

• 「地必全然像尼罗河涨起」（8 节），是用尼罗河水的涨落，比喻神将用地震作为审判的工具。由于上游的季风雨量增加，尼罗河流域每年阳历八至十月都会定期泛滥。

• 当北国的「穷乏人」（4 节）、「困苦人」（4 节）和「贫寒人」（6

节)听到神谴责那些滥用权力、为富不仁的人时,心里一定大声叫好。不料,当神降下刑罚的时候,却没有只惩罚那些「吞吃穷乏人、使困苦人衰败的」,也没有只报应那些「用银子买贫寒人,用一双鞋换穷乏人,将坏了的麦子卖给人」(6节)的,而是用地震刑罚全民,「其上的居民」(8节)都不能幸免(二 14-16)。

- 因为在鉴察人心的神看来,百姓已经全然败坏,那些「穷乏人、困苦人、贫寒人」并没有更加高尚、敬虔;他们若掌握了财富、权力和地位,也会照样欺压其他的「穷乏人、困苦人、贫寒人」。因此,神并没有要人「头疼医头、脚疼医脚」地推行社会公义,北国已经用两百年的时间证明,人的生命若没有改变,任何改良或革命都不可能建立公平的政治、经济制度。神所要做的,是彻底地拆毁和重建,让弥赛亚君王来执掌王权,「在地上施行公平和公义」(耶二十三 5),才能「使公义如江河滔滔」(五 24)。

【摩八 9】「主耶和华说:到那日,我必使日头在午间落下,使地在白昼黑暗。」

【摩八 10】「我必使你们的节期变为悲哀,歌曲变为哀歌。众人腰束麻布,头上光秃,使这场悲哀如丧独生子,至终如痛苦的日子一样。」

- 「日头在午间落下」(9节),可能是预言正当北国的繁荣如日中天时,亚述突然来袭、比加王突然被杀(王下十五 29-30),也可能是指日全食,或者是两者兼有的双关语。

- 主前 763 年 6 月 15 日,中东地区发生过一次日全食。亚述帝国亚述但三世(Ashur-dan III,主前 773-755 年在位)第 9 年的年表记录了此事,成为确定古代中东历史事件绝对年份的关键依据,被称为亚述日全食(Assyrian eclipse)。

【摩八 11】「主耶和华说:日子将到,我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼,干渴非因无水,乃因不听耶和华的话。」

【摩八 12】「他们必飘流,从这海到那海,从北边到东边,往来奔跑,寻求耶和华的话,却寻不着。」

- 「乃因不听耶和华的话」(11节),原文是「乃因缺乏耶和华的话」(英文 ESV、NASB、KJV 译本)。这「饥荒」(11节)不是「无饼、无水」(11节),而是「缺乏耶和华的话」;不是因为物质的贫乏,而是缺乏神话语的

引导，人生看不到出路（12节）。主耶稣说：「我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工」（约四 34），北国长期不顺服神的旨意，就是拒绝以神的话语为食物，所以神就收回了祂的话语。

- 「人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话」（申八 3），对于神的百姓来说，神话语的饥荒是最大的灾难，将导致属灵生命的死亡，正如「无饼、无水」将导致身体的死亡。所以，「以色列的结局到了」（2节）。

- 「这海到那海」（12节），指从死海到地中海，代表从以色列的东界到西界。

- 神明明说：「寻找，就寻见」（太七 7），但这些神的百姓「寻求耶和華的话，却寻不着」，因为他们寻求的对象错了。百姓从东到西、从北到东，「往来奔跑」（12节），就是不肯向南回到神发出呼唤的耶路撒冷（一 2）；因为他们并不是在寻求神，而是在寻求可以被自己操纵、利用的金牛犊（14节）。

- 今天，许多信徒寻求神的态度，实际上也是寻求一个符合自己的想象、预期的金牛犊，而不是寻求必须舍己跟从、顺服的真神。所以他们「往来奔跑，寻求耶和華的话」（12节），甚至饥不择食，就是不肯回到圣经面前；结果所找到的，不是「体贴肉体」（罗八 5）的「别的福音」（加一 6），就是肤浅矫情的「心灵鸡汤」，却「寻不着」在圣经里自我启示的那位真神。

【摩八 13】「当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。」

【摩八 14】「那指着撒马利亚牛犊（原文是罪）起誓的说：但哪，我们指着你那里的活神起誓；又说：我们指着别是巴的神道（神：原文是活）起誓。这些人都必仆倒，永不再起来。」

- 「撒马利亚牛犊」（14节），是北国以色列用来代替神的偶像。「但」（14节）在北国以色列的最北方，耶罗波安一世那里设立了金牛犊（王上十二 28-30）。「别是巴」（14节）在南国犹大的最南方，那里有违反律法的祭坛。无论是北国还是南国，神的百姓都已经全然败坏。

- 既然百姓不准先知说预言（二 12；七 12-13），神就收回祂的话语，降下话语的饥荒，让百姓内心「必因干渴发昏」（13节）。

- 今天，教会里也充满了自以为在属灵上美丽、刚强的「美貌的处女和

少年的男子」(13 节)，他们「往来奔跑，寻求耶和華的话，却寻不着」(12 节)，无论是祷告的技巧、著名的讲员、还是「属灵的鸡汤」，都不能解决他们灵里的「干渴发昏」。因为他们寻求神的目的并不是为了顺服真理，而是为了得着福气，所以找到的只是似是而非、冒充真神的「撒马利亚牛犊」(14 节)，跟随的总是爱说「吉言」(王上二十二 13) 的假师傅，「他们轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：平安了！平安了！其实没有平安」(耶六 14)。因此，神「必命饥荒降在地上」(11 节)，使「这些人都必仆倒，永不再起来」(14 节)。

上图：撒马利亚地区出土的主前 12 世纪的铜牛犊，现存于以色列博物馆。以色列效法迦南人拜偶像，用牛犊来代表神，或代表看不见的神的脚凳。

第 9 章

【摩九 1】「我看见主站在祭坛旁边；祂说：你要击打柱顶，使门坎震动，打碎柱顶，落在众人头上；所剩下的人，我必用刀杀戮，无一人能逃避，无一人能逃脱。」

• 第五个异象是最终的审判(1-4 节)。这是五个异象的高潮，不再有代祷(七 2、5)和问答(七 8；八 2)，「悦纳的时候」(赛四十九 8；诗六十九 13)、「耶和華可寻找的时候」(赛五十五 6；诗三十二 6)都已经过去了，百姓「为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到」(罗二 5)；因此，阿摩司「看见主站在祭坛旁边」(1 节)，亲自发出了「击打」(1 节)的命令。

• 「祭坛」(1 节)指伯特利敬拜金牛犊的祭坛，是扰乱神见证的地方。「柱顶」(1 节)和「门坎」(1 节)一起被毁坏，表明敬拜金牛犊的庙宇在地震中从上到下完全毁灭。神的审判将从虚假的宗教开始，使虚假的「祭坛」成为审判的地方。

• 先知早已警告：「不要往伯特利寻求……伯特利也必归于无有」(五 5)，百姓却坚持到伯特利去寻求金牛犊，结果是自取灭亡。今天，信徒若离弃「耶

稣基督并祂钉十字架」（林前二 2）、「去从别的福音」（加一 6），在神的审判面前也是「无一人能逃避，无一人能逃脱」（1 节）。

【摩九 2】「他们虽然挖透阴间，我的手必取出他们来；虽然爬上天去，我必拿下他们来；」

【摩九 3】「虽然藏在迦密山顶，我必搜寻，捉出他们来；虽然从我眼前藏在海底，我必命蛇咬他们；」

【摩九 4】「虽被仇敌掳去，我必命刀剑杀戮他们；我必向他们定住眼目，降祸不降福。」

- 「挖透阴间、爬上天去」（2 节），是用诗的语言，比喻当神「降祸不降福」（4 节）的时候，人无论躲到哪里，都逃不掉神的审判和刑罚。

- 「迦密山顶」（3 节）位于以色列西北地中海岸边，林木茂密，代表最好的藏匿之地，但神也「必搜寻，捉出他们来」（3 节）。

- 「蛇」（3 节）指古代神话中的海怪，比喻人即使逃到海的深处，海怪也要服在神的命令之下，执行刑罚（五 19）。

- 百姓「虽被仇敌掳去」（4 节），但神仍然与他们同在，然而却是审判中的同在。百姓无视神要他们回转的劝诫（四 6、8、10），因此，神「必向他们定住眼目」（4 节），要亲眼看到灾祸成为他们的定局。

【摩九 5】「主——万军之耶和华摸地，地就消化，凡住在地上的人都必悲哀。地必全然像尼罗河涨起，如同埃及河落下。」

【摩九 6】「那在天上建造楼阁、在地上安定穹苍、命海水浇在地上的——耶和华是祂的名。」

- 5-6 节是一首审判中的赞美诗，赞美管理万有的大能之神。「地必全然像尼罗河涨起，如同埃及河落下」（5 节），是形容地震（1 节）。

- 「耶和华是祂的名」（6 节），是再次提醒百姓（五 8），这样一位大能的神，乃是与他们立约的神，也是乐意启示自己的神（出三 14-15）。他们是与神立约的民，应当回到神的话语里寻求那位自我启示的神。百姓却到处胡乱寻求（八 12），结果找到的只是外邦偶像或金牛犊。

【摩九 7】「耶和华说：以色列人哪，我岂不看你们如古实人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥吗？」

【摩九 8】「主耶和华的眼目察看这有罪的国，必将这国从地上灭绝，

却不将雅各家灭绝净尽。这是耶和华说的。」

- 「古实」（7节）位于埃及南部的努比亚。神并没有领古实人离开他们的原居地，而是领以色列人出埃及，但现在却看以色列人「如古实人」（7节），这表明：有出埃及经历的百姓，与神有特殊的立约关系，但他们若不肯顺服圣约，就与没有出埃及经历的遥远的古实人没有什么两样。神的百姓不可能倚靠功德赚取神的恩典，但也不可能忽略责任而继续享用恩典，因为神说：「在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽」

（三2）。与古实人相比，以色列人并没有任何优越之处。古实人的黑皮肤不能变白，以色列人出埃及已经过了七百年，肉体的本相也没有任何变化。这证明神的怜悯、拯救，并不是因为百姓的所是、所能或所作，也不是因为他们向神有单纯的心，完全是出于神的主权和计划。

- 「迦斐托」（7节）就是地中海东部的克里特岛，是以色列的宿敌非利士人的原居地。「吉珥」（7节）位于美索不达米亚，是以色列的宿敌亚兰人的原居地。神不但「领以色列人出埃及地」（7节），也「领非利士人出迦斐托，领亚兰人出吉珥」（7节），预先摆在迦南地的周围，准备将来作为管教百姓的工具。因此，万国都在神的管理之下，为要成就祂救恩的计划。

- 神怎样「领亚兰人出吉珥」，也怎样使「亚兰人必被掳到吉珥」（一5；王下十六9）。如果百姓只把「出埃及」看作一个历史事件，而不肯活出立约之民的属灵实际，就不能见证出埃及的救赎意义；因此，神怎样「领以色列人出埃及地」，也照样使他们被掳到亚述。

- 「有罪的国」（8节），指北国以色列这个拒绝神的政体。「雅各家」（8节），指北国的百姓。

- 神是全地的主、公义的神，列国都在神的掌管之下。在神的公义面前，神的百姓并没有豁免审判的特权。因此，神「必将这国从地上灭绝」（8节）。但是，神也是信实的神、与雅各立约的神，所以祂「不将雅各家灭绝净尽」（8节），因为神要借着选民成就对全人类的救赎计划。

【摩九9】「我必出令，将以色列家分散在列国中，好像用筛子筛谷，连一粒也不落在地上。」

【摩九10】「我民中的一切罪人说：灾祸必追不上我们，也迎不着我们。」

他们必死在刀下。」

- 「分散」（9 节）与「筛」（9 节）原文是同一个字。筛谷的时候，要把石头与杂物留在筛子里（英文 **ESV** 译本），「连一粒也不落在地上」（9 节），象征在审判的时候，一个罪人也不能逃脱神的追讨。

- 「灾祸必追不上我们，也迎不着我们」（10 节），指百姓自恃与神的关系特殊，盲目以为自己已经很敬虔，不必认罪悔改。今天，也有一些人自恃已蒙拯救，以为得救以后就不必再认罪。使徒约翰说：「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」（约壹一 9），但有些假师傅却说：《约翰壹书》是写给诺斯底主义教派的，不是写给基督徒的。「主认识谁是祂的人」，「凡称呼主名的人总要离开不义」（提后二 19）；当审判的时候，这些人也必要被筛子筛出来。

上图：中东人在筛麦子。大块的石子和杂物留在筛子里，谷粒落在地上。

【摩九 11】「到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，」

【摩九 12】「使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。」

- 从第 10 节到第 11 节，突然出现了本书最出人意外的转折：从「必死在刀下」（10 节）的审判，突然变成了「重新修造」（11 节）的盼望；「黑暗没有光明」的「耶和华的日子」（五 18-20），突然充满了光明与平安（13-14 节）。这个转折的关键在于时机——「到那日」（11 节），当神的审判执行完毕、神的公义得着满足之后，「日子将到」（13 节），神将根据祂对亚伯拉罕（创十二 2-3）、以撒（创二十六 24）、雅各（创三十五 11-12）和大卫（撒下七 16）的应许，使百姓得着恢复。

- 「大卫倒塌的帐幕」（11 节），指大卫的国度。大卫的帐幕从南北分裂时就开始倒塌（王上十二 19-20），到耶路撒冷被毁时完全倒塌（王下二十五 8-9）。实际上，「其中的破口」从所罗门随从外邦偶像时就开始了（王上十一 4）。大卫帐幕的倒塌，表面上是因为人的失败、仇敌的攻击，实际上是神的主动拆毁（王上十一 11-13）。因此，神过去怎样使百姓从「破口」（四

3) 被掳到外邦，将来也必负责「堵住其中的破口」(11 节)。

- 神清楚地宣告：「大卫倒塌的帐幕」只有神自己能够「重新修造」(11 节；耶二十三 5；结三十四 16)。今天，许多人立志要重建「大卫倒塌的帐幕」，无论动机有多么属灵、愿望有多么美好，结局必然是失败的。因为神已经用以色列人一千五百年的失败和教会两千年的历史，让我们看得清清楚楚：人不可能建成神的国度，唯有弥赛亚基督才能「建立大卫倒塌的帐幕」(诗二 7-9；七十二 8-11；赛九 7)，从建立教会开始，直到带来千年国度。

- 「所有称为我名下的国」(12 节)，指神所拣选的外邦人，甚至包括与神的百姓为敌、「毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒」(一 11)的「以东所余剩的」(12 节)。那些没有被神拣选的「非利士人所余剩的必都灭亡」(一 8)，而被神拣选的非利士人将被圣灵重生，被神看作是出生在耶路撒冷的神国公民(诗八十七 4-6)。

- 神先说「这是耶和华说的」(8 节)，然后再次强调「此乃行这事的耶和华说的」(12 节)，向即将受管教的百姓指明：神的彻底拆毁，是为了「重新修造，像古时一样」(11 节；赛一 26)，使被神拣选的外邦人都得以进入弥赛亚的国度(12 节；徒十五 16-17)。

【摩九 13】「耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的；踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒；小山都必流奶（原文是消化，见约珥三章十八节）。」

【摩九 14】「我必使我民以色列被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。」

【摩九 15】「我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华——你的神说的。」

- 以色列人在每年阳历的十、十一月秋雨之后耕种、撒种，三、四月春雨之后收割大麦小麦，八月踹葡萄酿酒。13 节表明应许之地的出产将非常丰富，所以四月份开始的「收割」一直延续年底「耕种」的时候，八月份开始的「踹葡萄」一直延续到是年底「撒种」的时候。

- 神亲自拆毁(1 节)，是为了亲自重建，「建立大卫倒塌的帐幕」(11 节)，祂的应许包括：对地的恢复：使大自然被罪恶与死亡压抑的生产力爆发出来(13 节)，向那位执掌王权的弥赛亚君王献上贡品。当人类犯罪堕落

以后，地为人的缘故受了咒诅（创三 17；罗八 20-22），人「必汗流满面才得糊口」（创三 19）；而在千年国度里，这咒诅将被除去（赛十一 6-9）。对人的恢复：使被掳的归回，「重修荒废的城邑」（14 节），在应许之地重得供应和安息。人因着不公平、不公义（五 7；六 12）而荒废、糟蹋和失去的（四 9；五 11），将在神的公义、慈爱和信实里重新恢复，罪的恶果将被完全除去。永远的得救：百姓经过管教以后，一心寻求外邦偶像和金牛犊的人「都必仆倒，永不再起来」（八 14）；但「照着拣选的恩典，还有所留的余数」（罗十一 5），他们将被换上「新心」（结三十六 26），彻底承认自己的全然败坏，学会完全信靠、顺服神。因此，他们将被「栽于本地」（15 节），在安息里顺服神，不再从应许中失落、「从地上灭绝」（8 节）。

- 「这是耶和华——你的神说的」（15 节），表明这些都无法根据人的选择或努力而实现，而是根据神所立的圣约：「我是耶和华——你们的神」（结二十 5；申七 7-8）。正如主耶稣所宣告的：「不是你们拣选了我，是我拣选了你们」（约十五 16；弗一 4、11）。

- 「说」（15 节）原文是完成时态，表明神「一直这样说」，在救赎的计划上早已立定心意，从来就没有改变过。是祂主动与人立约，也只有祂有恩典与能力履行这约，祂将亲自「建立大卫倒塌的帐幕」。

- 本书的主要篇幅都是谴责百姓的不公不义和属灵黑暗，宣告神无可避免的审判，九 11-15 似乎只是结尾的一个附录。但实际上，最后的这段结尾才是本书的中心：人的光景越败坏、越没有希望，越需要神堵住破口、重新修造（11 节）。神工作的目的永远都是正面的，祂的拆毁是为了重建，管教是为了恢复，「黑暗没有光明」（五 18）的日子，是为了带来光明和盼望。因此，阿摩司书不但让我们看清了人的全然败坏，也让我们渴想神的荣耀救赎。神是公义的、也是信实的，祂既要根据圣约来管教百姓，也要根据圣约来恢复百姓，化腐朽为神奇，把全然败坏的人类重生成承受基业的儿子。亚当的后裔不可能实现神所要求的公平和公义，但神的救赎计划却不会因为人的失败而改变，因为圣约不是倚靠不可靠的人来履行，而是神「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。

《俄巴底亚书》

《俄巴底亚书》背景

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

《俄巴底亚书》的作者是南国的先知俄巴底亚，这个名字的意思是「耶和华的仆人」。这个名字非常贴切，因为「耶和华的仆人」并没有介绍自己的任何背景，只是宣告「我从耶和华那里听见信息」（1 节）。但俄巴底亚对以东的预言已经全部应验，证明他是一位真正的先知：他奉神的名发言，他的预言高举神，最后全部获得历史的证实。

俄巴底亚事奉的时间不能确定，很可能是主前 840 年左右、犹太王约兰的时代。在旧约时代，耶路撒冷一共有 5 个阶段遭受重大入侵：

1. 犹太王罗波安时期，埃及王示撒攻取耶路撒冷（王上十四 25-26）；
2. 犹太王约兰时期，非利士人和阿拉伯人掳掠耶路撒冷王宫（代下二十一 16-17）；
3. 犹太王亚玛谢时期，以色列王约阿施掳掠耶路撒冷圣殿和王宫（王下十四 13-14）；
4. 犹太王希西家时期，亚述王西拿基立围攻耶路撒冷（王下十八 17）；
5. 主前 586 年，巴比伦王尼布甲尼撒摧毁耶路撒冷（王下二十四-二十五）。

由于俄巴底亚并没有提到圣殿被毁，因此，本书提到的耶路撒冷遭受入侵，很可能是约兰王时期（主前 848-841 年）非利士人和阿拉伯人劫掠耶路撒冷（代下二十一 16-17）。当时以东人刚刚摆脱犹太而独立（王下八 20-22；代下二十一 8-10），自然就耶路撒冷的沦陷而幸灾乐祸。

许多先知都宣告过有关以东的预言（耶四十九 7-22；赛三十四 5-15；结二十五 12-14；摩一 11-12；珥四 19；玛一 4），虽然以东是预言的主题，但目的却是神向自己的百姓发表祂的心意。因此，每个先知所发表的信息并不雷同。

神借着俄巴底亚宣告以东的命运，实际上是对祂自己的百姓说话，也是向抵挡神的「万国」（15 节）说话，宣告神是历史的主人。俄巴底亚的信息从谴责说到报应、从审判说到救赎、从管教说到恢复，最后宣告国度必归于耶和华（21 节）。这信息不受具体历史事件的时空限制，让我们的眼光能超越今生暂时的成败得失、脱离地上复杂的环境际遇，定睛永恒的国度，正如主耶稣所教导的祷告：「愿祢的国降临；愿祢的旨意行在地上，如同行在天上」（太六 10）。

【俄 1】「俄巴底亚得了耶和华的默示。论以东说：我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧，一同起来与以东争战！」

- 「俄巴底亚」（1 节）这个名字的意思是「耶和华的仆人」。

- 「以东」（1 节）是以色列人的祖先雅各的孪生哥哥以扫的子孙（创三十六 9），住在死海的东南方。他们本是以色列人的「兄弟」（10 节；摩一 11；申二十三 7），却不念兄弟之情（民二十 14-21），主动攻击大卫（诗六十诗题），结果被大卫征服（撒下八 13-14）。以东在所罗门王期间开始反叛（王上十一 14-15），于犹大王约兰期间独立（王下八 20-22），与犹大的冲突一直延续到阿摩司的时代（王下十四 7、22）。俄巴底亚发出审判以东的预言之后，「以东人又来攻击犹大，掳掠子民」（代下二十八 17）。主前 586 年耶路撒冷陷落之后，以东幸灾乐祸、乘火打劫、落井下石（诗一百三十七 7；结三十六 5-6），「毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒」（摩一 11）。新约时代屠杀伯利恒婴孩的大希律（太二 1）、杀死使徒雅各的小希律（徒十二 1）和审问保罗的亚基帕（徒二十五 13），都是以东人的后裔以土买人。

- 「我从耶和华那里听见信息」（1 节），原文是「我们从耶和华那里听见信息」，指先知和许多百姓都听见了。

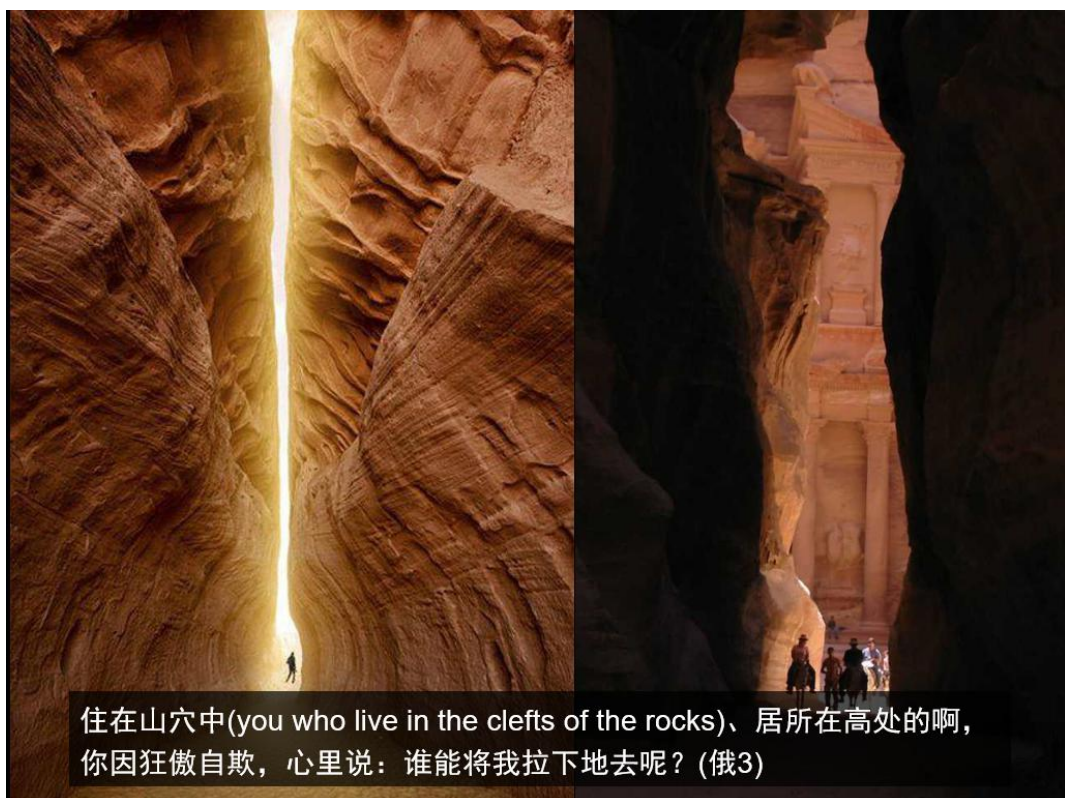
• 「有使者被差往列国去」（1 节），可能是预言亚述召唤附庸国联合进攻以东。

上图：以东地在南国犹大和死海的南部。

【俄 2】「我使你——以东在列国中为最小的，被人大大藐视。」

【俄 3】「住在山穴中、居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地去呢？」

【俄 4】「你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。」

- 以东境内有两条从红海亚喀巴湾出发的古代国际贸易路线：一条向北沿王道（King's Highway）到大马士革，一条向西沿亚拉巴到地中海和埃及。借着贸易枢纽的地位，以东积聚了不少财富（6 节），以智慧闻名（8 节），并有许多盟友（7 节）。

- 「住在山穴中，居所在高处」（3 节），指以东地处山区，有许多陡峭的山壁、山洞和裂口可供藏匿，以东的首都西拉就建在悬崖峭壁之间。

- 由于以东易守难攻、聪明富足，逐渐变得「狂傲自欺」（3 节）。但「骄傲在败坏以先」（箴十六 18），当人以为自己最稳妥、最富足、最聪明的时候，往往就是败坏的开始。以扫是属肉体的人（创二十五 32），他的后裔以东人是肉体生命的典型，目时无神，自以为可以「高飞」（4 节），但神「必从那里拉下你来」（4 节），使他们「在列国中为最小的，被人大大藐视」（2 节）。

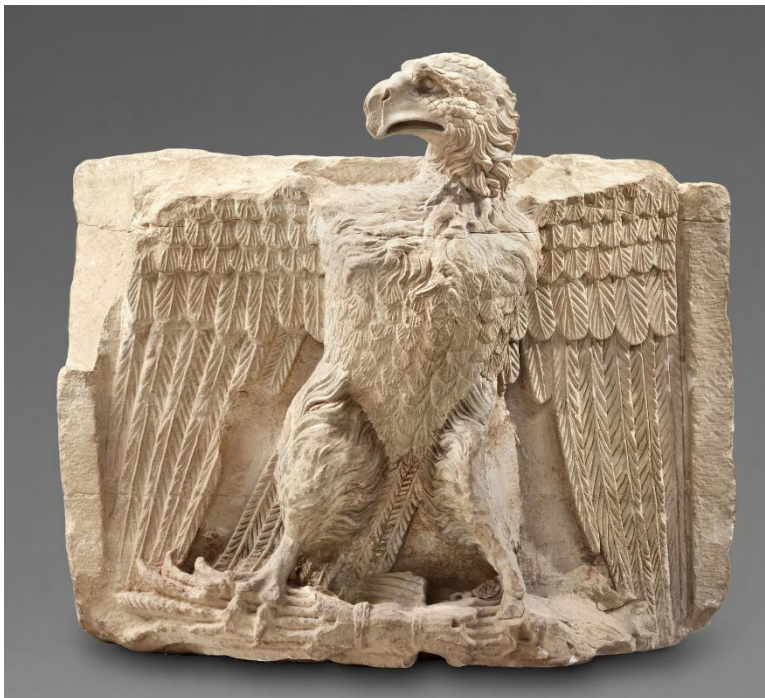

上图：佩特拉（**Petra**）一带的山谷。以东的首都「西拉」（赛十六 1；四十二 11；王下十四 7）原文的意思是「石头」，希腊文就是「佩特拉 **Petra**」。现代约旦的佩特拉城很可能就是古代以东的首都西拉，这城「住在山穴中」（俄 3），周围悬崖绝壁环绕，入口是一条长约 1.5 公里的狭窄峡谷通道，名为「蛇道 **Siq**」。

上图：佩特拉周围悬崖绝壁环绕，入口是一条长约 1.5 公里的狭窄峡谷通道，名为「蛇道 Siq」。峡谷最宽处约 7 米，最窄处仅 2 米，易守难攻。

上图：佩特拉出土的大鹰雕像。

【俄 5】「盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来——你何竟被剪除——岂不偷窃直到够了呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？」

【俄 6】「以扫的隐密处何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出？」

【俄 7】「与你结盟的都送你上路，直到交界；与你和好的欺骗你，且胜过你；与你一同吃饭的设下网罗陷害你；在你心里毫无聪明。」

【俄 8】「耶和华说：到那日，我岂不从以东除灭智慧人？从以扫山除灭聪明人？」

【俄 9】「提幔哪，你的勇士必惊惶，甚致以扫山的人都被杀戮剪除。」

- 以东因贸易而致富，把最看重的「宝物」隐藏在自以为稳妥的「隐密处」（6 节），将来却会被敌人全部搜出、掳走，一无所剩。「盗贼」（5 节）只是拿走贵重物品，偷够就走；「摘葡萄的」（5 节）也会剩下一些果子，留给穷人和鸟兽（申二十四 21）。但敌人却会彻底劫掠以东，什么都不留下（6 节）。

- 「送你上路，直到交界」（7 节），可能指盟友反目成仇，用欺骗的手法把以东诱出易守难攻的堡垒，最后把他们赶出家园、驱逐到边界。

- 以东「狂傲自欺」（3 节）、自以为聪明（8 节），却对存心「设下网罗」（7 节）陷害自己的盟友毫无防备。今天，属肉体的世人也自以为聪明，不知道自己在地上所倚赖的，都会成为捆绑自己的「网罗」；结果聪明反被聪明误，「心里毫无聪明」（7 节）。

- 以东人通过南来北往的商旅收集了各样的知识。「提幔」（9 节）位于以东境内（创三十六 11），是约伯的朋友以利法的家乡（伯二 11），以出智慧人闻名（耶四十九 7）。

- 属肉体的以东代表抵挡神的「万国」（15 节）。世人所看重的任何人、事、物，最终都会像以东所倚赖的「宝物」（5-6 节）、「智慧」（7-8 节）、「勇士」（9 节）和盟友（7 节），一夕之间土崩瓦解、全然失去。

【俄 10】「因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。」

【俄 11】「当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷拮据的日子，你竟站在一旁，像与他们同伙。」

【俄 12】「你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，

你不当因此欢乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。」

【俄 13】「我民遭灾的日子，你不当进他们的城门；他们遭灾的日子，你不当瞪眼看着他们受苦；他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物。」

【俄 14】「你不当站在岔路口剪除他们中间逃脱的；他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人交付仇敌。」

- 以东人的祖先以扫是以色列人的祖先雅各的孪生哥哥（创三十六 9），所以他们是以色列人的「兄弟」（10 节；摩一 11；申二十三 7）。

- 「永远断绝」（10 节），原文是「永被切开」，意思是永远无法复国。
- 第13节的三个「遭灾 טַחַל」，原文与「以东 דִּתְּלָה」谐音。

- 以东人目中无神，也不尊重神的百姓；「兄弟雅各」（10 节）遭灾，他们就「因此欢乐」（12 节），完全站到仇敌的位置上。神用八个「不当」（12、13、14 节），谴责以东人在耶路撒冷遭掳掠时，不但不施以援手，反而施行强暴（10 节），从袖手旁观（11 节）、幸灾乐祸（12 节），演变成乘火打劫（13 节）、赶尽杀绝（14 节）。这正是今天世人对信徒的逼迫，也是我们里面属肉体的生命对属灵生命的逼迫。

【俄 15】「耶和華降罰的日子临近万国。你怎样行，祂也必照样向你行；你的报应必归到你头上。」

【俄 16】「你们犹大人在我圣山怎样喝了苦杯，万国也必照样常常地喝；且喝且咽，他们就归于无有。」

- 「你们犹大人」（16 节）原文是「你们」，这里应该是指「以东」。
- 「苦杯」（16 节）代表刑罚。
- 耶和華的日子就是「万国」（15 节）受审判的日子，属肉体的以东是地上「万国」的代表，以东所喝的「苦杯」，「万国也必照样常常地喝」（16 节）。

- 神百姓受管教是暂时的，管教的目的是恢复（17-21 节）；但「万国」却要「归于无有」（16 节），他们怎样抵挡神，神就怎样报应他们，结局是永远的灭亡。

【俄 17】「在锡安山必有逃脱的人，那山也必成圣；雅各家必得原有的产业。」

【俄 18】「雅各家必成为大火；约瑟家必为火焰；以扫家必如碎秸；火

必将他烧着吞灭。以扫家必无余剩的。这是耶和华说的。」

- 「锡安山」（17节）代指耶路撒冷（15节）。「雅各家」（17节）代指南国犹大，「约瑟家」（18节）代指北国以色列，「以扫家」（18节）代指以东。

- 耶和华的日子不但是神降罚万国的日子，也是神恢复百姓的日子。虽然「雅各家」、「约瑟家」将与「以扫家」一同受审判（18节），但神的百姓将被恢复到祭司国度的地位，使「那山也必成圣」（17节）。代表选民的「锡安山」（17节）与代表世人的「以扫山」（8节）将成为鲜明对比：

- 1、「以扫山」把从「锡安山」逃脱的「剩下的人交付仇敌」（14节），结果却是「以扫家必无余剩的」（18节）；

- 2、「以扫山」将「归于无有」（16节），但「在锡安山必有逃脱的人」（17节；珥二 32）；

- 3、从「锡安山」逃脱的弱小余民将重新兴起，得着狂傲的「以扫山」（19节）；

- 4、最后，「必有拯救者上到锡安山，审判以扫山」（21节）。

- 犹大被掳巴比伦以后，以东人被东方的纳巴泰人（Nabataeans）逐渐逐出以东地，迁到犹大南部，建立了「以土买」（可三 8）。纳巴泰人于主前 5 世纪取代以东人成为以东地、亚喀巴湾沿岸和海港的主人。以东「向兄弟雅各行强暴」（10节），结果却失去了神赐给他们祖先的家园（申二 5），「永远断绝」（10节）、不能复国，未来唯一的希望，就是与兄弟犹大合并（21节；摩九 12）。犹太人在两约期间的马加比时代，曾多次打败以土买人，使他们完全臣服，让他们行割礼并遵行摩西律法。以土买于主后 70 年亡于罗马，此后就消失了。

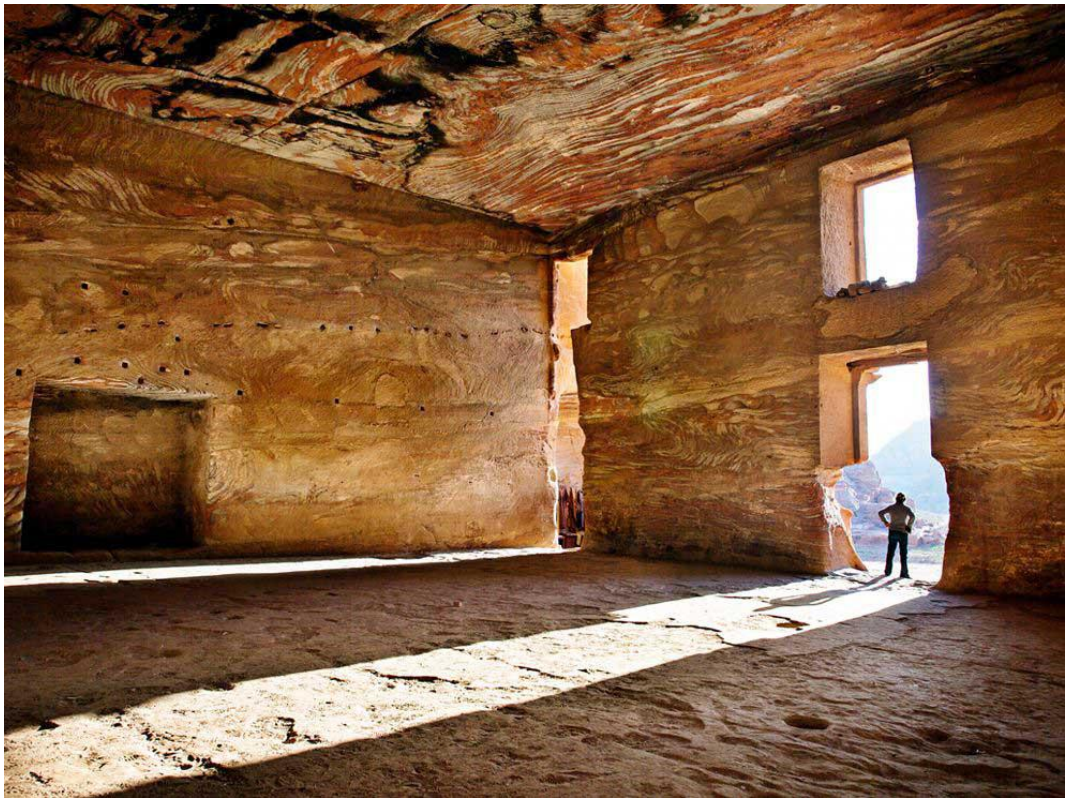

上图：凿山而建的佩特拉古城，现存的希腊、罗马式遗址几乎全部都是从岩石中雕凿出来的。主前 6 世纪，纳巴泰人驱逐以东人、占据了以东地，佩特拉成为纳巴泰王国的首都。佩特拉北通大马士革，南经亚喀巴湾可到印度洋和红海，西通加沙，东面穿过沙漠可到波斯湾，是古代贸易路线上的要塞。3 世纪以后，可能由于萨珊波斯帝国的崛起和红海海上贸易的兴盛，作为陆路交通要塞的佩特拉渐渐衰落，7 世纪被阿拉伯军队征服时，已是一座废弃的空城。

皇室陵墓

【俄 19】「南地的人必得以扫山；高原的人必得非利土地，也得以法莲地和撒马利亚地；便雅悯人必得基列。」

【俄 20】「在迦南人中被掳的以色列众人必得地直到撒勒法；在西法拉中被掳的耶路撒冷人必得南地的城邑。」

【俄 21】「必有拯救者上到锡安山，审判以扫山；国度就归耶和华了。」

- 「南地」（19 节）指犹大南部的旷野。「高原」（19 节）指犹大山地和沿海非利士平原之间的狭长山地。「南地的人」和「高原的人」（19 节），都是指犹大支派的余民。南国犹大和便雅悯两支派的余民将重新得着大卫时期的应许之地，北至「撒勒法」（20 节）、南到「南地」（20 节），包括以东和非利土地。

- 「以扫山」（19 节）指以东地，又称为「西珥山」（创三十六 8）。

- 「以法莲地」（19 节）位于耶路撒冷北边的以法莲支派境内，「撒马利亚地」（19 节）位于以法莲地北边的玛拿西支派境内，「基列」（19 节）

位于约旦河东。这三处原来都是北国以色列的土地，犹太被掳回归以后，于主前二世纪被犹太的马加比王朝占领。

- 「迦南人」（20 节）指推罗、西顿的腓尼基人。

- 「撒勒法」（20 节）是推罗与西顿中间的一个地中海沿岸城市（王上十七 9）。

- 「西法拉」（20 节）可能是小亚细亚的撒狄，大流散中的犹太人曾在那里定居。

- 「拯救者」（21 节）原文是复数，指基督带着得胜的教会一起来、「审判世界」（林前六 2）。

- 「审判以扫山」（21 节），代表统治原来与神为敌的世界。

- 「国度」（21 节）原文是「王权、王位」，指至高的主权。

- 在俄巴底亚的时代，国度的君王和百姓都屡屡失败，北国以色列和南国犹太都出现了亡国的征兆，神救赎和国度的计划在地上还有出路吗？此时，神亲自宣告，祂的旨意绝不会因为人的愚昧、失败和环境的变化而改变，神必定会把祂的百姓恢复到「祭司的国度」（出十九 6）的实际里。当弥赛亚的国度降临时，得胜的信徒「都复活了，与基督一同作王一千年」（启二十 4），「审判以扫山」（21 节）、治理全地，「国度就归耶和华了」（21 节）。

- 这篇简短的信息以「耶和华」的名开始（1 节），又以「耶和华」的名结束（21 节），提醒我们：神是人类历史的真正掌权者。神的仇敌虽然可能猖獗一时，但必有公义的报应临到（15 节）；神的百姓虽然要因行为受管教，但必有得救的盼望存留（19-20 节）。人类的历史是暂时的，但绝不是偶然的，「因为神是全地的王」（诗四十七 7）。一方面，人必须对自己在历史中的行为负责；另一方面，是神在管理历史、推动历史向着神命定的方向前进，最终使「世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远」（启十一 15）。

上图：耶稣时代的犹太人地区。罗马帝国在主前 63 年征服了犹太地区，但犹太人在罗马帝国的统治下仍有一定的自治权。罗马封有一半犹太血统的以东人后裔大希律做犹太人的王，其辖区包括犹太、加利利、比利亚和特拉可尼四个省，其中犹太省又分成撒玛利亚、犹太和以土买等三个地区。大希律于主前 37-主后 4 年在位，死后由三个儿子分别治理他的封地，亚基老分得犹太省，安提帕（小希律）分得加利利和比利亚，腓力分得特拉可尼。其中亚基老暴虐无道，作王十年后被罗马罢黜流放，改派罗马巡抚管理犹太省。

《约拿书》 导读

《约拿书》背景

《约拿书》的希伯来名是「约拿 יונה / Yonah」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第五篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书。《约拿书》在《俄巴底亚书》之后，也是借着对外邦人的预言，对神的百姓说话。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《约拿书》的作者是北国的先知约拿，他名字的意思是「鸽子」。这个名字非常贴切，因为约拿起初「好像鸽子愚蠢无知」（何七 11），想像「鸽子」一样远走高飞，后来又像「鸽子」一样叼着橄榄枝回来（创八 11）。

约拿是北国西布伦地迦特希弗人（王下十四 25），迦特希弗位于后来的加利利，离主耶稣成长的拿撒勒很近。约拿是一位出于加利利的先知，主耶稣时代熟悉旧约的祭司长和法利赛人说「加利利没有出过先知」（约七 52），可能是特指摩西所预言的那位先知（申十八 15），或者是无视圣经、故意贬低主耶稣。约拿可能在耶罗波安二世时代之前或早期做先知，与约拿同时做先知的有北国的何西阿和南国的阿摩司，南国的约珥可能也同时事奉。有人认为约拿可能是以利亚或以利沙的门徒。

从主前第 9 世纪开始，新亚述帝国致力于向地中海地区扩张，对以色列构成了重大的威胁。主前 853 年，北国以色列的亚哈王参与亚兰联军，在夸夸之战（Battle of Qarqar）中抵抗亚述王撒幔以色三世。耶户王朝于主前 841 年开始向亚述臣服并进贡，但北国最终于主前 722 年亡于亚述（王下十七 1-6）。

在耶罗波安二世执政期间，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，

阿达德尼拉里三世（Adad-nirari III，主前 811-783 年执政）的三个儿子撒幔以色列四世（Shalmaneser IV，主前 783-773 年执政）、亚述但三世（Ashur-dan III，主前 773-755 执政）和亚述尼拉里五世（Ashur-nirari V，主前 755-745 年执政）都面临内乱，君权受到贵族的限制，不得不停止对外扩张，使以色列有了一个安全的国际环境。在亚述但三世执政时期，亚述于主前 765、759 年发生了瘟疫，主前 763 年发生了日全食。这些事件在亚述国内造成了极大的惶恐，约拿若是此时到尼尼微宣告审判，非常可能使「尼尼微人信服神」（三 5）。由于当时贵族的权力很大，所以王和大臣会共同下令（三 7），亚述王也只被称为「尼尼微王」（三 6）。这些细节都印证了本书历史背景的真实性。

本书非常特别，因为：

1. 这是唯一整卷都在讲故事的先知书，约拿并没有直接向神的百姓传讲任何信息，但他的经历本身就是一篇信息。
2. 这是预言最少的一卷先知书，约拿只预言了「再等四十日，尼尼微必倾覆了」（三 4），结果还没有应验。但从预表的角度，整卷都是预言、都得了应验（太十六 4；十二 40；路十一 29）；
3. 这是记载神介入大自然最多的一卷书，遭到不信神迹的自由派学者的许多批评；
4. 这是一卷不是先知责备别人，而是暴露自己的软弱和失败的书。约拿是唯一一位逃避神差遣的先知。

本书讲述了约拿去尼尼微传福音的故事，记录了许多神迹奇事，但主角却不是尼尼微或大鱼，因为这些都一笔带过的配角；重点也不是鼓励普世宣教、或呼吁罪人悔改，因为亚述最终还是灭亡了，神并没有使用约拿进一步向外邦人宣教。本书的主角是神自己，重点是显明「救恩出于耶和华」（二 9）。神为了成就祂的救赎计划，调度万有，不但要呼召作恶多端、不配拯救的尼尼微人悔改；也要治死约拿自以为义、不肯顺服的肉体，使祂的百姓能体贴神的心意、甘心顺服神。因此，本书的每一章都代表了信徒不断认识神、顺服神的阶段：

1. 躲避神（一 1-17），落在神的后面；

2. 仰望神（二 1-10），回到神的面前；
3. 事奉神（三 1-10），行在神的身边；
4. 体贴神（四 1-11），进入神的心意。

第 1 章

【拿一 1】「耶和华的话临到亚米太的儿子约拿，说：」

【拿一 2】「『你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。』」

- 「约拿」（1 节）这个名字的意思是「鸽子」，他是北国西布伦地的迦特希弗人（王下十四 25；书十九 13），家乡在拿撒勒附近。

- 「尼尼微」（2 节）位于约帕东北大约 1100 公里的底格里斯河东岸、现代伊拉克北部的摩苏尔（Mosul）附近。主前 9-7 世纪，新亚述帝国的君王们在此大兴土木、建造宫殿。尼尼微城当时可能与附近的几个城邑连成一片（创十 11-12），需要三日的的时间才可走完（三 3），是一个「大城」（2 节）。两千七百多年前的尼尼微和今天的许多「大城」一样，不但面积广大、人口众多（四 11）、物质丰富，在神面前也是罪大恶极。新亚述帝国是当时列国之中的老大，战争中虐杀残暴，被各国所惧怕、憎恨。但这「大城」仍然在神的管理之下，神绝不会容忍它在神面前一直坐大。

- 「呼喊」（2 节）和「宣告」（三 2）原文是同一个字，先知的工作就是借着「呼喊」而「宣告」神的话。人类已经全然败坏，先知若不「呼喊」，就不可能唤醒「大城」中昏睡的居民。传福音的人也要「呼喊」，正如主耶稣开始传道时，不是用「耶稣爱你」来吸引人，而是宣告「天国近了，你们应当悔改」（太四 17）！

上图：亚述王撒幔以色列三世（Shalmaneser III，主前 859-824 年在位）的黑色方尖碑（Black Obelisk），现存于大英博物馆。碑上有耶户或其使者向撒幔以色列三世跪拜的浮雕，碑文把以色列王称为「暗利之子」，记录了耶户献上银、金、锡、权杖等贡物。主前 841 年，亚述王撒幔以色列三世入侵亚兰，在黑门山打败亚兰王哈薛，哈薛撤回大马士革。撒幔以色列摧毁了基列的拉末东面的浩兰（Hauran）地区，在迦密山收纳了耶户和推罗王的贡物。可能亚兰于该年初春进攻基列的拉末，被犹大和以色列联军迎击。撒幔以色列三世六月入侵，哈薛回师北上，耶户则发动政变，结束与腓尼基的联盟、向亚述臣服。

【拿一 3】「约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华；下到约帕，遇见一只船，要往他施去。他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他施去躲避

耶和華。」

- 「躲避耶和華」（3 節），原文是「離開耶和華的面」。

• 新亞述帝國的歷代君王都致力於侵略擴張，惡名昭著。主前 853 年，亞述王撒縵以色三世（Shalmaneser III，主前 859-824 年在位）與亞蘭聯軍進行了夸夸之戰（Battle of Qarqar），北國以色列的亞哈王參與抗击亞述。耶戶改朝換代以後，北國於主前 841 年開始向亞述臣服並進貢。因此，約拿並不是對宣教沒有興趣，也不是狹隘的民族主義，更不是害怕亞述或擔心任務失敗，而是不願看到殘暴的仇敵蒙神憐憫（四 2）、以致北國滅亡。所以他不肯順服差遣，寧可選擇危險的海路，「逃往他施去躲避耶和華」（3 節）。

• 約拿照着神的吩咐「起來」（3 節），却不是往神所指示的地方去，而是背道而馳。尼尼微在約帕東北約 1100 公里，「他施」（3 節）可能在西班牙，位於約帕西方約 3200 多公里，是當時所知最遠的地方（詩七十二 10；賽六十六 19），兩個方向完全相反。但是，人到哪裡都无法「躲避耶和華」（3 節），因為「萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的」（來四 13）。「我往哪裡逃、躲避祢的面」（詩一百三十九 7）？

• 「約帕」（3 節）是當時以色列在地中海唯一的天然港口，離約拿的家鄉迦特希弗約 96 公里，當時可能在非利士人的控制下。所羅門的聖殿以及後來聖殿的重建所需要的木材，都曾通過約帕運往耶路撒冷（代下二 16；拉三 7）。當時地中海的遠洋航行被腓尼基人壟斷，這船應該是腓尼基人的船，通常船員不到十二人，所載的貨物包括谷類、酒和橄欖油。

• 古代遠洋航行的船隻很少，但約拿居然輕易就「遇見一隻船，要往他施去」（3 節），而且恰巧有空位；他竟然沒有想想為什麼這麼巧，就和一船的外邦人「同往他施去躲避耶和華」（3 節）。當我們像約拿一樣體貼肉體的時候，也會「好像鴿子愚蠢無知」（何七 11），傻傻地把「他施的船」當作是神所開的門路，結果飽嘗風浪、枉費船價。

• 神知道約拿不願看到尼尼微得救、而是盼望亞述滅亡；正如約拿也知道神滿有憐憫，必然會恩待悔改的尼尼微（四 2）。約拿明白神的心意，也認識神的性情，但卻體貼肉體的感情，不肯順服神的旨意，所以「體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服」（羅八 7）。

- 儘管如此，神並沒有差遣天使、異象或其他的先知去做宣教師，而是

坚持叫约拿去「向其中的居民呼喊」（1节）。因为神差遣约拿，并不是因为拯救尼尼微的任务非他莫属，而是为了让我们看见，神将怎样使「万事都互相效力」（罗八28），对付约拿的肉体、把他造就成甘心顺服的仆人。同样，神今天差遣我们履行大使命，也不是因为拯救世人的使命非我莫属，而是为了让我们与神同工，肉体不住地被对付，直到甘心背起自己的十字架跟随主。

上图：尼尼微位于约帕东北约1100公里，他施位于约帕西方约3200公里。

【拿一4】「然而耶和華使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。」

【拿一5】「水手便惧怕，各人哀求」

自己的神。他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些。约拿已下到底舱，躺卧沉睡。」

【拿一 6】「船主到他那里对他说：『你这沉睡的人哪，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。』」

- 腓尼基的水手各有各的守护神，以便在急难时求救。因此，他们「各人哀求自己的神」（5 节），但在这场特殊的风暴中却毫无作用。

- 约拿躲避神的面，在风浪之中居然「下到底舱，躺卧沉睡」（5 节）。神却借着一个外邦人来唤醒他面对神：「起来，求告你的神」（6 节）！

- 神两次借着外邦人的口说：「或者神顾念我们，使我们不致灭亡」（6 节；三 9），表明人既不能借着献祭来贿赂神，也不可利用祷告来操纵神，万有的主宰绝不会有求必应、围着人转。神并没有赦罪的义务，罪人一时的求告或善行，并不能确保神免除刑罚（珥二 13-14）。

【拿一 7】「船上的人彼此说：『来吧，我们掣签，看看这灾临到我们是因谁的缘故。』于是他们掣签，掣出约拿来。」

【拿一 8】「众人对他说：『请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国？属哪一族的人？』」

【拿一 9】「他说：『我是希伯来人。我敬畏耶和华——那创造沧海旱地之天上的神。』」

【拿一 10】「他们就大大惧怕，对他说：『你做的是什么事呢？』他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。」

- 「签放在怀里，定事由耶和华」（箴十六 33），这些不认识神的外邦人掣出了约拿，让约拿清楚地知道，这是神要将他暴露出来，使他无法逃避神的面。

- 众人发出一连串的问题（8 节），既表明了外邦人的惧怕慌乱，也让神的仆人句句扎心。这每一个问题，岂不也是神在质问今天不肯顺服的信徒：「这灾临到我们是因谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国？属哪一族的人？」（8 节），逼得我们最后只能像约拿一样说：「你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了」（12 节）。

- 「希伯来人」（9 节）是以色列人向外邦人的自称。「那创造沧海旱地之天上的神」（9 节），这称呼表示神不是一族一地的神，祂的主权遍及

全地，只有祂才能在海上兴起这样的风暴。风暴使约拿清醒过来，他的回答实际上是信心的宣告（9节），击中了所有问题的核心（8节）。

- 「你做的是什么事呢」（10节），不是问话，而是谴责和惊叹。外邦人无法理解，约拿既然相信神「创造沧海」，怎么还会这样愚蠢，居然敢冒险走海路「躲避耶和华」（10节）。这是神借着外邦人的口责备约拿的愚昧，也是指出我们常有的愚昧：我们既然相信神无所不知、无所不能，为什么还认为神可以欺哄，或者认为神需要帮忙？为什么我们所行的和所信的完全不符？「你做的是什么事呢」？

【拿一 11】「他们问他说：『我们当向你怎样行，使海浪平静呢？』这话是因海浪越发翻腾。」

【拿一 12】「他对他们说：『你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了；我知道你们遭这大风是因我的缘故。』」

- 这些外邦人认为，约拿是唯一认识神的人，当然也是唯一知道如何弥补的人，所以问：「我们当向你怎样行」（11节）。这也是神借着外邦人的口让约拿思想：「你要我当向你怎样行」？

- 约拿做出了正确的选择，要水手将自己「抛在海中」（12节）。这并不是因为他品德高尚，愿意舍己救人、舍身代赎，而是因为他清楚地知道：神要对付的就是他，而不是别人；既然神绝不会放过他，他就不再躲避，而是降服在神面前，面对神、接受神的对付。

【拿一 13】「然而那些人竭力荡桨，要把船拢岸，却是不能，因为海浪越发向他们翻腾。」

【拿一 14】「他们便求告耶和华说：『耶和华啊，我们恳求祢，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归与我们；因为祢——耶和华是随自己的意旨行事。』」

【拿一 15】「他们遂将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。」

【拿一 16】「那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。」

- 地中海沿岸的礁石比较多，水手在海上遇到风浪时，通常不愿把船拢岸，以免在风浪中触礁搁浅（徒二十七 29）。现在他们却努力「要把船拢岸」（13节），是想把约拿送上岸去。这并非因为他们比不愿去尼尼微的约拿更有爱心，而是害怕得罪约拿的守护神。

• 在风浪面前，各人都把船上的「货物」往海里丢（5节）；但问题却不在于「货物」，而在于人。我们在人生的风浪面前，也常常在外面找原因，把难处归咎于各种「货物」。但真正的问题却不是船上的「货物」，而是那个「下到底舱，躺卧沉睡」（5节）的约拿，是那个藏在我们里面的肉体。这个肉体不肯把自己交在神的手中，不愿意顺服神。因此，神就会在环境里兴起「狂浪」（15节），直到我们不得不把里面的肉体「抬起，抛在海中」（15节），狂浪才能平息。

• 船上的外邦人看见狂浪果然平息了，便大大敬畏神、敬拜神。有时候，虽然我们不肯顺服神，但神也能借着我们的肉体被「抛在海中」的经历，叫世人看到神的主权，因此「大大敬畏耶和华」（16节）。

• 神借着外邦人的口，宣告「耶和华是随自己的意旨行事」（14节），向我们启示了什么是自由：

1、面对神的旨意，约拿有选择是否顺服的自由。他决定将神的话当作微风，结果经历了狂风，白白支付了不菲的「船价」（3节）。自由选择的结果使他发现，唯一正确的选择就是顺服神。

2、面对风浪，水手们有选择怎样行动的自由。他们在惧怕中哀求各自的神，在慌张时尽力将货物抛掉，用掣签发现问题所在以后，又想用自己的方法处置约拿，免得得罪约拿的神。自由选择的结果使他们发现，唯一正确的选择是把约拿「抛在海中」。

3、面对人的自由，神也有自己的自由。祂并不阻止约拿上船，但绝不允许约拿逃到他施，也绝不允许约拿被顺利送上岸，而要把约拿抛在海中，经历死而复活。至高者的自由，绝不会因为人的自由而改变，因为「耶和华是随自己的意旨行事」。因此，有智慧的人应当让自己的自由顺服神的自由，而不是坚持自己的自由，幻想宇宙的主宰会放弃祂的自由，来迁就自己的自由。真正的自由，不是自由地以卵击石，而是自由地避免以卵击石。

【拿一 17】「耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。」

• 这条「大鱼」（17节）既是审判的象征，也是恩典的记号；既使约拿经历死亡、与一切隔绝，也使约拿得以存活、不至灭亡。对于约拿来说，「鱼腹」（17节）既是避难所，也是监牢，让他能在「阴间的深处」（二 2）体验神的救恩，重新认识自己与神的关系（二 4）。

- 「三日三夜」（17 节）不一定指七十二小时，可以是二十四小时的一整天，再加上前后两天的部分时间。在希伯来文化里，「三日三夜」是一个特别的成语，代表人彻底死透了。「三日三夜」也是苏美尔神话里灵魂去阴间的时间。

- 这条大鱼并不是在约拿落水时张口接住约拿，而是在约拿「下到山根」（二 6）、被「海草缠绕」（二 5）的时候，从海底叼起约拿。约拿在这「三日三夜」里即使没有完全死亡，也是生不如死（二 5-6），所以才有死里复活的感觉。因此，主耶稣引这个神迹，作为祂受死、埋葬和复活的预表：「约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头」（太十二 40）。

- 神是万有的主宰，祂不但差遣人（2 节），也使风（4 节）、大鱼（17 节）、蓖麻（四 6）、虫子（四 7）和炎热的东风（四 8）听命行事，让「万事都互相效力」（罗八 28），成就祂救赎的旨意。而在神所使用的受造物当中，只有照着神形象被造的人最不顺服（3 节）。但神要让约拿「在鱼腹中三日三夜」（17 节），用祂复活的大能使约拿「真知道祂」（弗一 17-23）。今天，神也会安排各种难处，让我们亲身经历神（伯四十二 2-6），痛悔自己的罪（路十五 21），认识到自己何等需要神的救恩（诗五十一 1-3），最终使我们「成全完备，毫无缺欠」（雅一 4）。

第 2 章

【拿二 1】「约拿在鱼腹中祷告耶和华——他的神，」

【拿二 2】「说：我遭遇患难求告耶和华，祢就应允我；从阴间的深处呼求，祢就俯听我的声音。」

【拿二 3】「祢将我投下深渊，就是海的深处；大水环绕我，祢的波浪洪涛都漫过我身。」

- 2-9 节是一首诗歌，约拿的祷告几乎都是引经据典，引用了许多诗篇中的词句。当约拿在船上被船主催促祷告时（一 6），他可能并没有祷告；当他被「抛在海中」（一 15）以后，他才真正开始祷告。

- 「阴间的深处」（2 节）原文是「阴间的肚腹」。「海的深处」（3 节）

原文是「众海之心」。

- 「大水环绕我」（3 节）引自诗六十九 2、15 和八十八 7。

- 「波浪洪涛」（3 节）引自诗四十二 7。

• 虽然是水手们把约拿「抛在海中」，但约拿清楚地知道，实际上是神将他「投下深渊」（3 节）。因此，他被抛入海时立刻「求告耶和华」（2 节），结果发现神立刻「应允、俯听」（2 节），好让他确知救恩。神早已预备了恩典，但却没有立刻救他脱离「波浪洪涛」，而是任凭约拿「下到山根」（6 节），让他在「海的深处」经历神的救恩（4-7 节），在死亡中体验生命、在黑暗中看见亮光。

【拿二 4】「我说：我从祢眼前虽被驱逐，我仍要仰望祢的圣殿。」

【拿二 5】「诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我；海草缠绕我的头。」

【拿二 6】「我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华——我的神啊，祢却将我的性命从坑中救出来。」

【拿二 7】「我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入祢的圣殿，达到祢的面前。」

- 「我从祢眼前虽被驱逐」（4 节）引自诗三十一 22。

- 「仰望祢的圣殿」（4 节）就是「仰望神」，引自所罗门的献殿祷告（王上八 30）。

- 「山根」（6 节）指海的最深处。「我下到山根，地的门将我永远关住」（6 节），是用诗的语言，描写死亡的经历。

- 「我心在我里面发昏的时候」（7 节）引自诗六十一 2、一百四十二 3、一百四十三 4，指已经失去知觉、濒临死亡的时候，此时他的思绪突然转向神。

- 「我就想念耶和华」（7 节）引自诗二十二 27、七十七 3。

- 「达到祢的面前」（7 节）引自诗七十九 11、八十八 2、一百零二 1、一百一十九 170。

- 「祢的圣殿」（7 节）引自诗五 7。

- 当约拿在海中挣扎时，他的第一个念头就是自己已经与神隔绝。虽然过去约拿凭着血气不肯顺服，以为可以「逃往他施去躲避耶和华」（一 3），但被「抛在海中」（一 15）以后，才发现从神眼前「被驱逐」（4 节）是何

等可怕的经历。因此，他在海水中急切地仰望神（4节）、呼求神（2节），盼望与神恢复关系。

- 当我们和约拿一样不肯顺服神的时候，生命也会像约拿一样一直往下：「下到约帕」（一3）、下到船上（一3）、「下到底舱」（一5）、下到海中（5节）、「下到山根」（6节），离神愈来愈远。神常常任凭我们下到不能再低的「海的深处」（3节），然后才伸手将我们往上托，将我们的性命「从坑中救出来」（6节）。

- 4-7节是约拿所经过的救恩。过去，他在头脑里知道神「是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱」（四2）；现在，他亲身体验了神的「恩典」、「怜悯」和「丰盛的慈爱」。死亡的经历使他的心变得柔软、顺服，从「躲避耶和华」（一3），变成了「想念耶和华」（7节）。约拿在海中的经历，也是神用来对付我们肉体的方法。

【拿二8】「那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主；」

【拿二9】「但我必用感谢的声音献祭与祢。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。」

- 「信奉虚无之神的人」（8节）引自诗三十一6。第8节可译为：「那信奉虚无之偶像的人，将离弃对其偶像的忠诚」。意思是：敬拜偶像的人在难处中就会发现，偶像是虚假无能的，结果就会离弃假神；而敬拜神的人在难处中则会发现，神永远都是值得信靠的。

- 「我必用感谢的声音献祭与祢」（9节）引自诗一百一十六17和五十14、23。约拿所感谢的，不是神救他脱离鱼腹，因为他还在鱼腹之中；他所感谢的，是一个「躲避耶和华」（一3）、从神眼前「被驱逐」（4节）的罪人，竟然祷告还蒙神「应允、俯听」（2节）。这也是神对每一个回头浪子的应许（路十五11-24）。

- 「我所许的愿，我必偿还」（9节），引自诗五十14，指约拿愿意顺服神、去尼尼微传道。约拿的祷告并没有奢求神救他脱离鱼腹，也没有用许愿来交换得救；而是神先将他的性命「从坑中救出来」（6节），然后他才「用感谢的声音献祭」（9节），存着感恩的心许愿（9节）。第一章与第二章都以献祭与许愿结束：船上是外邦人的敬畏和许愿（一16），敬畏中带着惧怕；海里是约拿的敬畏和许愿（9节），敬畏中带着顺服。

• 「救恩出于耶和华」（9 节），原文是「救恩属于耶和华」（英文 ESV 译本），引自诗三 8。

• 8-9 节是约拿对救恩的回应。神借着约拿的经历，叫他认识「救恩出于耶和华」；这救恩的福音不是只为不信的外邦人，更是为着已经信主的神的百姓。神不是只「愿意万人得救，明白真道」（提前二 4）而已，更愿意使「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」（罗八 28），好做工在我们身上，把得救的信徒陶造成神儿子的样式，让我们可以在基督里承受更加丰盛、完备的救恩。

【拿二 10】「耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。」

• 水手们努力地想把约拿送上岸，却失败了（一 13）。现在，神却吩咐大鱼把约拿「吐在旱地上」（10 节），让他像新生的婴孩一样回到地上。这实际上是一个从死里复活的经历，一个该死的罪人（一 12）却被存留，这就是神白白的救恩。

• 约拿个人的救恩经历，使他发出了伟大的信仰宣告：「救恩出于耶和华」（9 节）。但是，这个宣告并不表明他已经真正认识「救恩出于耶和华」，所以他很快又因为「救恩出于耶和华」而「大大不悦，且甚发怒」（四 1）。因此，神还要继续对付他、造就他。对于不信的人，救恩是把他们从罪恶中救出来；对已信的人，救恩是把我们从肉体里拯救出来。因此，信徒不能只

向不信的世人传福音，更要不断地向自己宣讲福音，直到见主面对面。

上图：以色列的地中海海滩。

第 3 章

【拿三 1】「耶和华的话二次临到约拿说：」

【拿三 2】「『你起来！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。』」

• 神并没有责备约拿的不顺服，而是再次呼召约拿、重申任务。如果只是为了完成工作，神完全可以把不顺服的工人撇在一边，换一个忠心的工人来做。但神的话却「二次临到约拿」（1 节），继续给他机会；因为神的心意不仅是要给尼尼微传信息，也是为了改变传信息的约拿。神不但要成就祂的工作，也要改变祂所使用的工人；因为一切救赎工作的最终目的，乃是要得着合神心意的人。因此，每一个事奉神的人，不但要注意工作的本身，更要注意神借着工作在自己身上的心意，免得我们「传福音给别人，自己反被弃绝了」（林前九 27）。

• 从约帕开往他施的船是沿着地中海东部的海岸往北航行，所以此时约拿可能比刚上船时更靠近尼尼微，但也有 1000 公里左右的路程，需要走一个多月。

【拿三 3】「约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。」

【拿三 4】「约拿进城走了一日，宣告说：『再等四十日，尼尼微必倾覆了！』」

【拿三 5】「尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣（或译：披上麻布）。」

• 目前发现的尼尼微遗址的城墙大约有 12 公里，但主前一世纪古希腊历史学家狄奥多罗斯（Diodorus Siculus）称尼尼微是个四角形的城市，周长约为 96 公里。如果把伊拉克北部摩苏尔（Mosul）周围的四大古城遗址（Nineveh、Nimrud、Khorsabad、Karemlash）看作一个四边形的四个角，周长大约是 96 公里，正好需要三天才能走完。当时很可能这几处地方组成一个城市群，即创世记中所说的由尼尼微、利河伯、迦拉和利鲜组成的「那大城」（创十 11-12）。

• 「四十」（4 节）在圣经里常常代表彻底（创七 4；出二十四 18；民十三 25；王上十九 8）。神给了尼尼微人一个机会，用「四十日」的时间证

明自己真实地「离开恶道」（10 节）。

• 约拿走了一日，只走遍城中三分之一地方。表明他虽然外面顺服神，但里面却还没有体贴神的心意，内心深处并不愿意尼尼微城得救。

上图：尼尼微遗址重建的城墙。主前 612 年，尼尼微被巴比伦攻陷，从此成为废墟，湮没在历史长河中。人们只在历史传说中知道亚述帝国的辉煌，但找不到任何存在的证据，许多人因此怀疑圣经的真实性。1843 年，法国考古学家保罗-埃米尔·博塔发现了一座王宫的遗迹，后来被证实就是尼尼微，出土了大量文物。

【拿三 6】「这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。」

【拿三 7】「他又使人遍告尼尼微通城，说：『王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。』」

【拿三 8】「人与牲畜都当披上麻布；人要切切求告神。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。」

【拿三 9】「或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。』」

• 这位「尼尼微王」（6 节）可能是新亚述帝国衰落时期的亚述王阿达德尼拉里三世（Adad-nirari III，主前 811-783 年执政），或他相继执政的三个

儿子撒幔以色列四世（Shalmaneser IV，主前 783-773 年执政）、亚述但三世（Ashur-dan III，主前 773-755 执政）和亚述尼拉里五世（Ashur-nirari V，主前 755-745 年执政）。

- 「麻布」（6 节）是用黑山羊毛织成的粗布，粗糙而不舒适，被用来做丧服，表示哀悼。

- 「王和大臣有令」（7 节），表明当时贵族的权力很大，亚述王要和贵族一起发布命令。

- 「丢弃手中的强暴」（8 节），可能指停止对外侵略战争。当时新亚述帝国四处征战一百多年，以强暴闻名于中东。

- 神两次借着外邦人的口说：「或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡」（9 节；一 6），表明人既不能借着献祭来贿赂神，也不可利用祷告来操纵神，万有的主宰绝不会有求必应、围着人转。神并没有赦罪的义务，罪人一时的求告或善行，并不能确保神免除刑罚（珥二 13-14）。

【拿三 10】「于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，祂就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。」

- 「恶道」（10 节）的原文与「灾祸」（10 节）、「恶」（一 2）是同一个字，意思是「邪恶、灾祸」。这是一个双关语：尼尼微因「邪恶」而遭致「灾祸」，一旦他们离开了「邪恶」，「灾祸」就不再临到他们。

- 船上的水手是「向耶和华献祭，并且许愿」（一 16），这些尼尼微人却没有提到「耶和华」的名，表明他们虽然真的「离开恶道」（10 节），但人的悔改并不能持久，亚当的后裔不可能靠着自己的决定改变罪性、永久转向真神。然而，神的心意是：「恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗」（结十八 23）？当神定意审判的日子还没有到来的时候，即使是北国最坏的亚哈王（王上二十一 25-26），因为有了一点谦卑悔改的行动（王上二十一 27-29），神也愿意推迟惩罚；即使尼尼微人还没有完全认识神，因为真心「离开恶道」，神也愿意取消灾祸。

- 「后悔」（9、10 节）原文的意思包括「遗憾、怜悯、同情、后悔、使舒坦」，这里可译为「减弱」（英文 ESV、NASB 译本）。「以色列的大能者必不致说谎，也不致后悔；因为祂迥非世人，决不后悔」（撒十五 29）。因此，神的「后悔」（10 节），并不是说神的计划会根据人的反应而改变，

因为「在祂并没有改变，也没有转动的影儿」（雅一 17）；而是表明神「是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱」（四 2），必定会向「离开恶道」的世人施行恩典，正如祂自己所宣告的：「我何时论到一邦或一国说，要拔出、拆毁、毁坏；我所说的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们」（耶十八 7-8）。但神是全知的（诗一百三十九 16），祂早就知道哪些人会「离开恶道」、哪些人不肯认罪悔改，不需要根据人的行为来调整惩罚的计划，而是借着这些警告来促使人改变。

- 「不把所说的灾祸降与他们」（10 节），并非永远得救，只是暂时推迟了刑罚。神宣告：「亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖」（赛十 5），在祂的计划里，还没有到消灭亚述、或者向亚述宣教的时候，只是要限制亚述的扩张，赐给神的百姓在北国耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）和南国乌西雅王（约主前 791-740 年在位）执政期间大约四十年的繁荣，预备他们被掳（王下十四 25）。主前 783 年阿达德尼拉里三世死后，亚述衰落了 39 年，他的三个儿子继位期间，亚述君权越来越受到贵族的限制，停止了对外扩张。亚述王普勒（即提革拉·毗列色三世，Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年执政）上台以后，亚述重新改革崛起，恢复了残暴骄傲的本性（鸿一 9），征服了巴比伦和亚兰，屡次进攻北国以色列（王下十五 19、29）和南国犹大（代下二十八 20），最后在主前 722 年掳走了北国（王下十七 6）。当亚述完成了神命定的管教任务以后（赛十 6），神「必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀」（赛十 12）；主前 612 年，尼尼微被巴比伦攻陷、从此成为废墟，不可一世的亚述帝国在历史上消失了。

- 虽然亚述帝国最终灭亡了，但神却恩待亚述的后裔。亚述人于主后一至三世纪最早基督化，并且致力于向东方宣教、一直到达中亚、印度、蒙古和中国。经历了一千三百年伊斯兰政权的逼迫，亚述人从未放弃基督信仰。今天，全世界三百多万亚述人大部分都是基督徒，应验了神对他们的预言：「当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：『埃及——我的百姓，亚述——我手的工作，以色列——我的产业，都有福了！』」（赛十九 24-25）。

上图：2015 年，一群亚述女基督徒在黎巴嫩教堂中聚会，哀悼一次伊斯兰国袭击事件。她们在聚会时坐在后面，用头巾盖头。叙利亚的亚述基督徒主要居住在叙利亚东北部的 Hassakeh 地区，尤其是 Qamishli 和 Tell Tamer，在叙利亚内战中经常被伊斯兰国袭击。目前，全世界大约三百多万亚述人，分布在伊拉克北部、叙利亚东北、伊朗西北部、黎巴嫩、约旦和土耳其东南部，他们大都是东方亚述教会（Assyrian Church of the East）、迦勒底大公教会（Chaldean Catholic Church）和叙利亚正教会（Syriac Orthodox Church）的基督徒。亚述人由于没有全民改信伊斯兰教，遭受历代伊斯兰政权的迫害，在一战中被奥斯曼帝国屠杀了将近 30 万人，流散到世界各地。伊拉克是亚述人的祖居地，也是全世界亚述人最多的地方。但自从 2003 年伊拉克战争以后，一半以上的亚述人被迫离开伊拉克。

上图：2016 年，坚持留在叙利亚 Tell Tamer 的亚述基督徒在教堂中聚会。其中穿制服的是亚述民兵。经历了中东多年的战乱以后，叙利亚和伊拉克的亚述基督徒建立了民兵，保护亚述社区免受伊斯兰国恐怖分子的袭击。

第 4 章

【拿四 1】「这事约拿大大不悦，且甚发怒，」

【拿四 2】「就祷告耶和华说：『耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道祢是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。』」

【拿四 3】「耶和华啊，现在求祢取我的命吧！因为我死了比活着还好。』」

• 「这事约拿大大不悦」（1 节），原文是「极大的邪恶临到约拿」。「不悦」（1 节）的原文与「恶道」（三 10）、「灾祸」（三 10）和「恶」（一 2）是同一个字，意思是「邪恶、灾祸」。这是一个双关语，尼尼微因「邪恶」而招来「灾祸」，一旦他们离开了「邪恶」，「灾祸」就不再临到他们；尼尼微的「邪恶」被除去了，但那「邪恶」却来到了约拿身上；神的怒气停止了（三 9），约拿的怒气却发作了（1 节），这实在是一个讽刺。

• 约拿知道神「是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱」（2节），这正是神在西奈山向摩西自我启示的性情（出三十四 6-7；珥二 13）。神差遣大鱼从海中救出约拿，是出于祂的「恩典、怜悯」；神不降灾给尼尼微，也是出于祂的「恩典、怜悯」。过去，约拿受惠于神的性情（二 7-8），就在鱼腹中感谢神的恩慈与拯救，称颂「救恩出于耶和华」（二 9）；但现在，他却把神的性情看作令人遗憾的缺点（2节），在尼尼微为神的恩慈与拯救而发怒，甚至叫嚷「我死了比活着还好」（3节）。因为在约拿的心目中，符合他心意的才叫作「恩典、慈爱」，临到仇敌尼尼微人身上的，却是「妥协纵容」、「出尔反尔」、「随心所欲」、「轻信罪人」，或者是「交换恩典」。总之，神的作为不符合约拿的神学、或者不符合他的感情，所以约拿就「大大不悦，且甚发怒」（1节）。他就像主耶稣比喻中的那个恶仆，自己被豁免了巨额债务，却抓着欠他小钱的人不放（太十八 23-30），所以主说：「你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗」（太十八 33）？

• 约拿第二次的祷告（2节）与第一次的祷告（二 2-9）判若两人：第一次自知理亏，所以谦卑感恩；第二次却自恃有理，所以理直气壮。船上的水手和尼尼微的居民都因为迫切的求生欲望，不得不向神降服；但约拿竟然两次求死（3、8节），还以为自己是伟大的殉道者。人的自以为义，使神的先知也完全落到血气的辖制里；连先知的公义、爱心和敬虔都是如此的不可靠、不稳定，我们又有什么理由认为自己能更加顺服呢？

• 约拿第二次的祷告特别提到：「我在本国的时候岂不是这样说吗」（2节）。这句话表明，虽然他已经认罪悔改、也顺服地来到尼尼微，但心里却没有彻底柔软下来。因此，当尼尼微的结局不符合约拿的期望时，他暂时被压抑的血气就爆发了。这正是我们肉体的光景：当风暴来临时，里面确实会产生一时的悔改和顺服；但风暴过去以后，肉体里出来的信心也就随着风暴一起消失。因此，接受神用风暴来对付自己的肉体，是我们一生的功课。

• 约拿爱国、爱神、不怕牺牲，却不肯放下自己，结果只注重完成工作，却忽略了神在工作里的心意；因此，工作虽然是神的工作，所表达的却不是神的心意。今天，许多信徒也是只重视大使命，却忽略了主在大使命中的心意，结果越传福音、越喂养肉体；许多传道人也是只关注教会的增长，却忽略了「凡事长进，连于元首基督」（弗四 15），结果把神的国度变成了人的

国度，把圣殿建成了巴别塔。

- 神在乎我们实行大使命，让救恩临到外邦人；也在乎我们的生命在大使命中被改变，得着更加丰盛、全备的救恩。因此，神的工作并没有停止在尼尼微人的悔改，还要继续在约拿身上动工，好让我们看到，祂将怎样把我们改变成合神心意的人。

【拿四 4】「耶和华说：『你这样发怒合乎理吗？』」

- 约拿怒气冲天、责备神不发烈怒，却没有思想神会不会向自己发怒。但神并没有和约拿一般见识，祂不但没有按约拿所要求的向尼尼微人发怒，也没有按约拿所应得的向他发怒，而是用温柔的态度来对待约拿的怒气，原文只用了三个字：「你这样发怒合乎理吗」（4 节）？

- 许多信徒也常常向神发怒，有时指责神不够公义，有时指责神不够慈爱，有时指责神不能控制局面，神的问题也同样适用于我们：「你这样发怒合乎理吗」？

【拿四 5】「于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。」

【拿四 6】「耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚；约拿因这棵蓖麻大大喜乐。」

【拿四 7】「次日黎明，神却安排一条虫子咬这蓖麻，以致枯槁。」

【拿四 8】「日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏，他就为自己求死，说：『我死了比活着还好！』」

- 虽然约拿已经知道灾祸不会临到尼尼微（2 节），但却仍然在那里等待，要看四十天期限过了以后，神是否会毁灭尼尼微城（5 节）。约拿完全忘了：神既然可以赦免他的不顺服，为什么不能同样赦免尼尼微呢？

- 「蓖麻」（6 节）是一种未知的大叶植物。

- 「苦楚」（6 节）原文「邪恶、灾祸」，与约拿大大「不悦」（1 节）是同一个字。「救他脱离苦楚」（6 节）是双关语，表明神这样安排的目的，不但是要把约拿从酷热的灾祸中救出来，也是要把他从不顺服的罪恶中救出来。

- 神安排了「炎热的东风」（8 节）和「日头曝晒」（8 节）来对付约拿的忿怒，因为「发怒」（1、4 节）的原文也有「燃烧、发热」的意思。神要

约拿自己在酷热的天气中体会「发怒」的后果。

• 为了使约拿的心能柔软下来，神「安排一条大鱼」（一 17）、「安排一棵蓖麻树」（6 节），用慈爱让约拿得以存活；又「安排一条虫子」（7 节）、「安排炎热的东风」（8 节），凭公义取走约拿所不配得的安息。神「安排」这四样实物教材，表明神不但创造生命，也有权终止生命；神不但有主权施行怜悯，也有主权施行公义。如果神只是凭公义治理世界，在降罚尼尼微之前，首先应该惩罚不肯顺服神的约拿。

上图：从尼尼微的东门外看尼尼微城。

【拿四 9】「神对约拿说：『你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？』他说：『我发怒以至于死，都合乎理！』」

• 神再次温柔地启发约拿：「你因这棵蓖麻发怒合乎理吗」（9 节）。约拿上次被质问时沉默以对（5 节），这次却不假思索地回答：「我发怒以至于死，都合乎理」（9 节）！约拿已忍无可忍了：神的行为似乎前后完全不一致，一会儿说要惩罚尼尼微，一会儿又赦免他们；一会儿安排蓖麻给约拿遮荫，一会儿又让蓖麻树枯槁；一会儿不够公义，竟然随便赦免尼尼微，一会儿又不够慈爱，竟然任凭蓖麻枯槁。

• 虽然约拿两次都说「我死了比活着还好」（3、8节），但使他求死的原因却完全不同：之前是因为神的拯救而发怒（2节），现在是因为神的毁灭而发怒（9节）；之前是质疑神没有毁灭几十万尼尼微人（2节），现在是质疑神没有拯救一棵蓖麻树；之前是神的拯救让他心里不舒服，现在是神的毁灭让他身体不舒服。不认识神的世人自以为义到一个地步，总是以自我为中心，要求神按照自己的标准来施行公义或慈爱，好让自己感觉舒服，否则就指责神不够公义、不够慈爱。许多信徒也存在同样的属灵危机：不是自己顺服神，而是要求神顺服自己；不是承认自己不能完全明白神的奥秘，而是要求神必须符合自己的神学立场。

【拿四 10】「耶和华说：『这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的；一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜；』」

【拿四 11】「何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？』」

• 「不能分辨左手右手的」（11节），可能指三岁以下的儿童，也可能指尼尼微全城的人都像婴儿一样不认识神、不知道如何分辨是非。神连明知故犯的约拿都能赦免，为什么不能赦免不知道律法的尼尼微人？

• 神使用了蓖麻、虫子和炎热的东风三项实物教材以后，现在可以和约拿分析一下他的怒气了：

1、约拿爱惜蓖麻，只不过是为了给自己遮阴；他爱惜的不是蓖麻，而是自己。因此，他的需要是一时的，爱也是短暂的。今天，许多人的爱心也是为了安抚自己的同情心，满足自己的虚荣和伪善，所以一旦时过境迁，火热的爱心就会迅速冷却。

2、约拿爱惜蓖麻，却不必为蓖麻付出任何代价，「不是你栽种的，也不是你培养的」（10节），只需要动动嘴皮子，就显得比神更有爱心。今天，许多人的爱心也是口惠而不实，喊口号时震耳欲聋，付代价时却鸦雀无声。

3、约拿爱惜「一夜发生，一夜干死」（10节）的一棵蓖麻，却要求毁灭几十万尼尼微人和许多牲畜，这样的爱和公义是自相矛盾的。今天，许多人也和约拿一样，割裂神的性情、满足自己的需要：用慈爱来对待自己，却用公义来对待别人；感谢神白白的救恩，却不肯饶恕仇敌。

• 神用一个问题结束了约拿书，成了一个开放的结尾。因此，当我们责

怪神任凭恶人横行、怀疑神不关心自己、或者觉得神不再掌控世界的时候，神也在用这个问题反问我们：「我岂能不爱惜呢」（11 节）？答案当然是「爱惜」，但必须按照神的时间、根据祂的方式。约拿所要的公义审判，神当然会有，但不是在此时，而是等亚述完成了神所命定的管教任务以后（赛十 5-6），神「必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀」（赛十 12）；约拿所要的爱惜怜悯，神当然也会有，但不是在此时，而是等百姓被神彻底拆毁之后，神「必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造」（摩九 11）。

- 因此，虽然约拿书显明神的怜悯将同样临到外邦人，但重点却不是向外邦人宣教。因为神领尼尼微悔改，并不是为了向亚述宣教，而是暂时限制亚述的扩张（王下十四 25）；最终公义的审判还是要临到亚述，尼尼微必然会「空虚荒凉」（鸿二 10）。约拿书所要启示的，是神要造就合祂心意的人：不但外面有顺服的行为，而且里面有体贴神的心；不但关心做成神的工作，而且完全放下自己，顺服神的计划和方法，体贴神在工作中的心意。这样的事奉，才是合神心意的事奉；这样行出的公义和慈爱，才是神性情的彰显。

- 约拿显然明白了神的心意，所以无声地顺服了。如此自以为义的约拿，居然被神改变了，所以说约拿「为尼尼微人成了神迹」（路十一 30）。今天最大的神迹，一方面是道居然愿意成为肉身，并且为罪人而死，借着祂的死而复活拯救世人；另一方面是神居然愿意住在信徒里面，让人的「心意更新而变化」（罗十二 2），「从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心」（结十一 19），让我们不但成为做神工作的仆人，而且成为体贴神心意的儿子。

上图：2015 年，伊拉克北部尼尼微平原上大约 500 名亚述基督徒民兵正在训练，拿起武器保护家园免受 ISIS 伊斯兰国恐怖分子的伤害。神的怜悯最终还是临到亚述，今天，300 万亚述人大部分都是基督徒。2003 年，有 160 万亚述基督徒生活在伊拉克，大部分在伊拉克战争以后逃离，2015 年只剩 40 万。

《弥迦书》 导读

《弥迦书》 背景

《弥迦书》的希伯来名是「弥迦 מִיכָה / Mikhah」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第六篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书。《弥迦书》被放在《约拿书》之后，并非完全因为年代，而是因为圣灵所要发表的信息。因为神在《约拿书》中向尼尼微宣告审判，乃是为了限制亚述的扩张，带给南北两国四十年的繁荣，证明《弥迦书》所指控的「撒马利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷我民的城门」（一9）。而神在《约拿书》中赦免尼尼微城，也是为了保存亚述作为审判的工具，等待百姓恶贯满盈之后，执行《弥迦书》中所宣告的对南北两国的审判。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹大被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《弥迦书》的作者是南国的先知弥迦。「弥迦」是「米迦」（士十八2）和「米该雅」（王上二十二8）的简短拼法，这个名字的意思是「有何神像祢」（七18）。这个名字非常贴切，因为本书正是向我们显明，没有任何一个假神、也没有任何人或团体能像神一样，一面毫不妥协地审判罪恶，一面坚定不移地怜悯罪人，在最黑暗的时候预备了永远的救恩（五2），使我们不能不发出赞美：「神啊，有何神像祢，赦免罪孽，饶恕祢产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩」（七18）？

在北国耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）和南国乌西雅王（约主前 791-740 年在位）执政期间，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，阿达德尼拉里三世（Adad-nirari III，主前 811-783 年执政）的三个儿子撒幔以色列四世（Shalmaneser IV，主前 783-773 年执政）、亚述但三世（Ashur-dan III，主前 773-755 执政）和亚述尼拉里五世（Ashur-nirari V，主前 755-745 年执政）都面临内乱，君权受到贵族的限制，不得不停止对外扩张，使南北两国都有了一个安全的国际环境。耶罗波安二世死后不久，新登基的亚述王提革拉·毗列色三世（Tiglath-Pileser III，即普勒，主前 745-727 年执政）就重新开始对外

扩张（王下十五 19、29）。

主前 738-735 年，提革拉·毗列色三世在东方打败了制衡亚述最主要的敌人乌拉尔图王国（Urartu Kingdom），西方的黎凡特诸王失去了重要盟友。亚述准备发动第二次西征，以征服大马士革、完全控制地中海东岸的黎凡特地区。亚兰和北国以色列结成了抵抗亚述的联盟，并劝说南国犹大加入。遭到犹大王约坦的拒绝以后，联盟就入侵犹大（王下十五 37）。继位的犹大王亚哈斯向亚述求助，结果损人不利己。主前 733-732 年，提革拉·毗列色三世发动第二次西征，亚兰和北国以色列相继被亚述所灭（王下十五 29；十六 9；十八 9-11），南国犹大也成了亚述帝国的附庸（王下十六 10），陷入黑暗的背道时期（王下十六 1-4）。

在这内忧外患之际，神兴起南国的以赛亚、弥迦和北国的何西阿发表预言，让百姓看到这一系列危机背后的属灵真相：面临所面临的国际压力，是神在管理人类的历史（一 3-7），实现祂从前与以色列立约时警告过的咒诅（六 1-5、13-16）。人只有认识到神是「普天下的主」（四 13），祂「必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施报」（五 15），才能站在属灵的高处，看清历史的真相（林前二 15）。

亚哈斯死后，希西家王继位，弥迦的预言开始应验：撒玛利亚于主前 722 年被亚述攻取（一 6-7；王下十七 6），耶路撒冷也在主前 701 年被亚述围攻（一 9；王下十八 13-16）。弥迦的信息补充和证实了先知何西阿和以赛亚的预言，及时地挽回了希西家的心（耶二十六 18-19），使他致力于带领全国回转归向神，被亚述围困的耶路撒冷就按着预言蒙神拯救（二 12-13；王下十九 29-36）。

但是，百姓的全然败坏并不能倚靠君王的改革来改变，弥迦所预言的刑罚延迟了一百多年之后，最终还是来到了：耶路撒冷和圣殿被毁（三 12；七 13；王下二十五 9-10）；百姓被掳巴比伦（四 10；王下二十五 11）。而弥迦所预言的重建（七 11），也在神的彻底拆毁之后逐一实现：弥赛亚已经降生

于伯利恒（五 2；路二 4-7），祂必将带来国度的恢复（四 1-8；七 14-17；徒一 6-7）。

本书可以分为三个部分，三段信息都包含了完整的警告、刑罚和应许。古代的听众主要是靠听、而不是靠读来领受信息，所以先知书常常出现重复、强调，让听众不断地加深印象：

1. 神审判南北两国（一 1-二 11），应许余民得拯救（二 12-13）
2. 神谴责失职领袖（三 1-12），应许国度（四 1-13）和救恩（五 1-15）
3. 神宣告应验咒诅（六 1-七 7），应许拆毁后重建（七 8-20）。

与《阿摩司书》所谴责的北国以色列一样，南国犹大也经历了四十年的繁荣，物质生活的丰富使百姓的属灵光景和社会道德越发败坏，并且一面背离神、一面活在虚假属灵和自我安慰里（三 11）。弥迦严厉谴责了富人的为富不仁（二 1-5）、统治者的鱼肉百姓（三 1-4）、假先知的唯利是图（三 5-7），因此被人称为「穷人的先知」、「中产阶级的先知」、「以色列的良知」，认为他积极维护受压迫者的利益，挺身为社会公义大声疾呼。但实际上，弥迦并不是受压迫者的代言人，因为他清楚地宣告：「地上虔诚人灭尽；世间没有正直人；各人埋伏，要杀人流血，都用网罗猎取弟兄」（弥七 2）。弥迦不是要借着改革或革命重振信仰与道德，而是指出百姓的罪恶和过犯（三 8），宣告他们已经全然败坏，「好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的」（七 1），只能「仰望耶和华，要等候那救我的神」（七 7）。而神的计划是彻底拆毁，「耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处」（三 12）；然后神才赐下弥赛亚作王（五 2-5），重新建造（七 11）。有了基督作王的生命，人才能满足圣约的要求：「行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行」（六 8）。

第 1 章

【弥一 1】「当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，摩利沙人弥迦得耶和华的默示，论撒马利亚和耶路撒冷。」

• 先知弥迦生长于犹大王乌西雅的四十年繁荣时期，「当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候」蒙召做先知（主前 740-722 年之间）。在这三个王期间，亚述帝国在四十年的衰落之后重新崛起、对外扩张，给南北两国带来了极大的威胁。在此期间，北国以色列的政局混乱、最终被掳，而南国犹大的属灵光景也起起伏伏：「约坦行耶和华眼中看为正的事」（王下十五 34），亚哈斯却「效法以色列诸王所行的，又照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，使他的儿子经火」（王下十六 3），希西家又「行耶和华眼中看为正的事」（王下十八 3）。

• 「撒马利亚和耶路撒冷」（1 节），分别是北国和南国的首都。本书包括对南国和北国的预言，但却是向南国百姓发表的。

• 「摩利沙」（1 节）是位于犹大示非拉丘陵地带的乡村，可能就是位于迦特东南约 10 公里的「摩利设·迦特」（14 节，Tell ej-Judeideh 遗址）。弥迦是一个住在乡下的普通百姓。神一面使用住在城里的王室贵胄以赛亚，一面使用住在乡下的无名小卒弥迦，兴起各样的器皿向百姓说话。

【弥一 2】「万民哪，你们都要听！地和其上所有的，也都要侧耳而听！主耶和华从祂的圣殿要见证你们的不是。」

【弥一 3】「看哪，耶和华出了祂的居所，降临步行地的高处。」

【弥一 4】「众山在祂以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。」

【弥一 5】「这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶。雅各的罪过在哪里呢？岂不是在撒马利亚吗？犹大的邱坛在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？」

【弥一 6】「所以我必使撒马利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处；也必将她的石头倒在谷中，露出根基来。」

【弥一 7】「她一切雕刻的偶像必被打碎；她所得的财物必被火烧；所有的偶像我必毁灭；因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。」

• 「万民」（2 节）指南国的百姓。

- 弥迦的第一段信息以「你们都要听」（2 节）开始。本书三次提醒「万民」（一 2）、「首领」（三 1）和「以色列人」（六 1）「要听」（2 节；三 1）、「当听」（六 1），不断加深听众的印象。

- 「圣殿」（2 节）、「居所」（3 节）都是比喻神所在的地方。「神是个灵」（约四 24），并没有物质的住所。

- 「步行地的高处」（3 节），原文是「践踏在地的背上」，象征神是全地的主宰。虽然此时的国际形势危机四起，但先知却提醒百姓注意：神始终「步行地的高处」，掌管人类的历史；因此，他们应该注意的是如何面对神公义的审判，而不是怎样缓解国际压力，因为亚述只不过是神用来执行审判的工具（赛十 5）。

- 在本书中，除了一 5 用「雅各」（5 节）来指代北国以色列，其它的「雅各」和「以色列」（5 节）都是指南国犹大。可能因为说完了一 2-7 的预言以后，北国已经灭亡，南国代表整个以色列。

- 「犹大的邱坛」（5 节），指亚哈斯王「在犹大各城建立邱坛，与别神烧香」（代下二十八 25）。南北两国的「罪过」（5 节）都是从上层和首都开始的，因此，神的拆毁也要从撒马利亚和耶路撒冷开始。

- 此时，陷入偶像崇拜两百年的北国已经无法自拔，撒马利亚在 20 年内将被亚述攻取（王下十八 9-11）。神使用亚述作祂「怒气的棍」（赛十 5），打碎北国所敬拜的偶像、烧灭他们所倚靠的财物，一直到「露出根基来」（6 节），神的百姓才有得恢复的盼望。今天，教会若用金牛犊代替真神、把圣殿建成巴别塔，也照样会被神自上而下、彻底拆毁，然后才能在耶稣基督的根基（林前三 11）上重新建造。

- 当时外邦偶像的庙里有庙妓，行淫是偶像崇拜仪式中的一部分，庙中之物实际上是「妓女雇价」（7 节）换来的。敌人掠去这些物品，带回国送给他们的庙妓，又「归为妓女的雇价」（7 节）。

上图：撒马利亚卫城挖掘出来的白色王宫遗址，可能就是亚哈所「修造的象牙宫」（王上二十二 39），于主前 721 年被亚述摧毁。城墙厚约五英尺，用当时最上等的工艺筑成。亚哈王进一步加强城防设施，加建了厚度超过三十英尺的夹壁城墙。

【弥一 8】「先知说：因此我必大声哀号，赤脚露体而行；又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟。」

【弥一 9】「因为撒马利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷我民的城门。」

- 第 8 节的「因此」，把撒玛利亚的审判与耶路撒冷的审判连接起来，因为两者都犯了罪（5 节），所以都要受到审判。

- 「露体」（8 节）指裸露上身，代表极度的哀伤。

- 神百姓的堕落是从北国以色列开始的，北国拒绝神的医治，已经没有了前途了。但他们不但自己的「伤痕无法医治」（9 节），把南国犹大也拖了下去。犹大没有站稳该站的位置，从约沙法王为儿子约兰娶了亚哈的女儿亚她利雅开始（代下十八 1；二十一 6；二十二 2-4、10），圣城耶路撒冷的「城门」（9 节）就向北国拜偶像的恶习打开了。

【弥一 10】「不要在迦特报告这事，总不要哭泣；我在伯·亚弗拉滚于

灰尘之中。」

【弥一 11】「沙斐的居民哪，你们要赤身蒙羞过去。撒南的居民不敢出来。伯·以薛人的哀哭使你们无处可站。」

【弥一 12】「玛律的居民心甚忧急，切望得好处，因为灾祸从耶和华那里临到耶路撒冷的城门。」

【弥一 13】「拉吉的居民哪，要用快马套车；锡安民（原文是女子）的罪由你而起；以色列人的罪过在你那里显出。」

【弥一 14】「犹大啊，你要将礼物送给摩利设·迦特。亚革悉的众族必用诡诈待以色列诸王。」

【弥一 15】「玛利沙的居民哪，我必使那夺取你的来到你这里；以色列的尊贵人（原文是荣耀）必到亚杜兰。」

• 10-15 节是非常有技巧的演讲，先知利用一连串犹大西部示非拉地带城邑名字的双关意义，预告南国犹大即将遭遇灾祸，抓住了听众的心。这些城邑形成了一个半径十四公里的圆，圆心是弥迦的家乡「摩利设·迦特」（14 节）。当亚述王西拿基立入侵犹大的时候，顺着沿海平原南下的亚述大军将首先攻占这一带（王下十八 13），使战争沿着这些城邑「临到耶路撒冷的城门」（12 节）。但神还是继续给了南国回转的机会，最终使耶路撒冷脱离了亚述的手（王下十九 35）。

• 「迦特 נַחַל」原文与「报告 נִבֵּן」的发音相似（10 节）。「不要在迦特报告这事」（10 节）是双关语，意思是「不要在宣扬城里宣扬这事」，引自大卫为扫罗写的挽歌（撒下一 20）。

• 「伯·亚弗拉」（10 节）的意思是「灰尘之家」。「我在伯·亚弗拉滚于灰尘之中」（10 节）也是双关语，意思是「我在灰尘之家滚于灰尘之中」。

• 「沙斐」（11 节）的意思是「美丽」，但这城的居民却要「赤身蒙羞过去」，毫无「美丽」可言。

• 「撒南 נֶחֱם」原文与「出来 יֵצֵא」的拼写相似（11 节），但这城的居民却将「不敢出来」（11 节）。

• 「伯·以薛」（11 节）的意思是「邻城」，但这城却将使人「无处可站」（11 节），不能被当作避难的「邻城」。

• 「玛律」（12 节）的意思是「愁苦」，因为「灾祸」（12 节）即将临

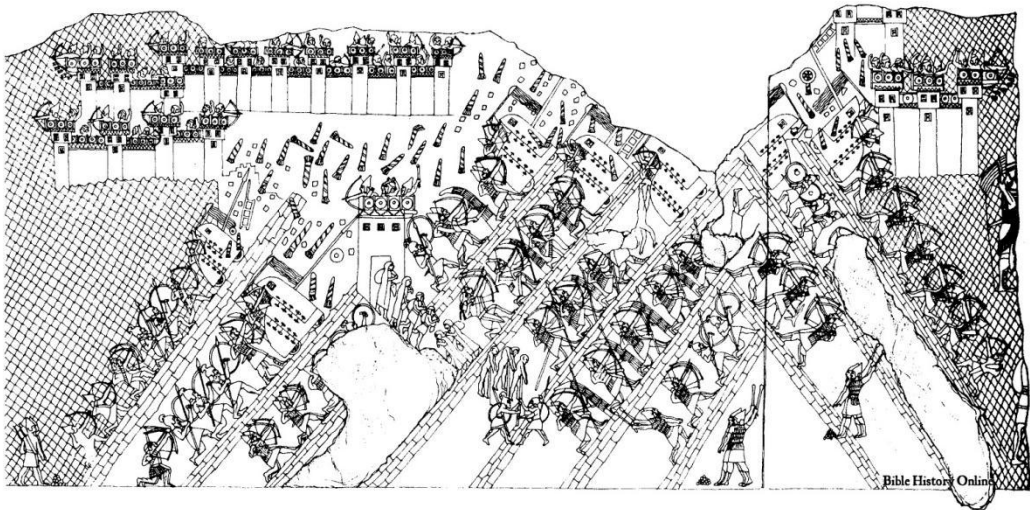
到。

- 「拉吉 לָכִישׁ」原文与「马 רָכָשׁ」谐音（13节）。拉吉是南国犹大的防御城，从埃及进口的马匹车辆通常先在拉吉休息，然后运进耶路撒冷。当亚述入侵犹大的时候，拉吉被亚述王西拿基立围攻，所以应当「快马套车」（13节）、快快逃跑。「锡安民的罪由你而起；以色列人的罪过在你那里显出」（13节），可能指以色列人偏离神的罪，是从所罗门倚靠军事力量开始的，那时他在拉吉兴建防御工事、进口马匹车辆（王上十28-29）。

• 「礼物」（14节）原文的意思是「临别赠礼」。「摩利设·迦特」可能就是先知的家乡「摩利沙」（1节），位于迦特东南约10公里。犹大把送别礼送给「摩利设·迦特」，表示与「摩利设·迦特」道别，因为此城将落到敌人手中。

- 「亚革悉 אֲכִישׁ」原文与「诡诈 אֲכִישׁ」谐音（14节），意思是「诡诈、欺骗」。犹大诸王以为可以倚靠此城防御敌人，结果却大失所望。
- 「玛利沙 מִרְשָׁה」原文与「夺取 לָקַח」的书写相似（15节），罗波安王曾经把此城建成防御工事（代下十一8），但神「必使那夺取你的来到你这里」（15节）

• 「亚杜兰」（15节）是从前大卫躲避扫罗时藏匿的地方，将来南国的首领和贵族也要寻找避难之所，以色列的「荣耀就变为大大地羞辱」（哈二16）。

上图：拉吉之围（Siege of Lachish）浮雕上的图画，描绘了主前701年，亚述王西拿基立（Sennacherib）的军队围攻犹大要塞拉吉的惨烈战况。浮雕出土于尼尼微西拿基立的宫殿中，现藏于大英博物馆。

【弥一16】「犹大啊，要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃，

要大大地光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。」

- 「剪除你的头发」（16 节）代表哀悼。

- 「被掳去」（16 节），是预言一百多年以后，犹太将被掳到巴比伦。犹太到了主前 586 年才灭亡，但本节却使用了过去时，这种表现手法是用来强调预言必然实现。

- 弥迦不像那些只宣讲慈爱、平安的假先知（二 6-11），他所宣告的信息严责罪恶、句句扎心，用一连串熟悉的地名，使听众身临其境地经历了仇敌从沿海平原经过示非拉步步进逼耶路撒冷的过程，震撼人心，一百多年后，他的信息仍然大有影响力（耶二十六 18）。但是，弥迦的审判是出于神，而不是出于血气，因此，他不是只会骂人。神毫不妥协的审判，是出于坚定不移的爱；以神的心为心的先知，也怀着神对儿女的伤痛，「大声哀号」（8 节）。

- 今天，一些所谓「先知性」讲道，模仿先知的骂人风范，却不肯效法先知「赤脚露体而行」（8 节），结果成了自以为义的情绪宣泄，只会败坏人，并不能使人得造就。真正的「惟用爱心说诚实话」（弗四 15），乃是像保罗一样，「凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的」（徒二十 20）；也像弥迦一样，责备之中充满了「呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟」（8 节）的爱。

第 2 章

【弥二 1】「祸哉，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！天一发亮，因手有能力就行出来了。」

【弥二 2】「他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取；他们欺压人，霸占房屋和产业。」

- 在乌西雅王执政的四十年期间，南国和北国一样繁荣稳定，但物质的丰富和环境的安稳，并没有使百姓的属灵光景变得更好，反而使他们唯利是图、越来越偏离神（2 节）。当亚哈斯作王的时候，神百姓的生活已经和他们的信仰完全脱了节，人的心思已经被地上眼见的好处占满了，不再有公义、圣洁和怜悯，完全偏离了神要他们做「祭司的国度」（出十九 6）的旨意。

• 1-2 节并不是说只有为富不仁的富人是恶人，而受压迫的穷人就是义人，因为弥迦也宣告：「地上虔诚人灭尽；世间没有正直人」（七 2）。亚当的后裔已经全然败坏，并不是只有少数人「在床上图谋罪孽、造作奸恶」（1 节），而是只有少数人「因手有能力就行出来了」（1 节），其他人只是因为没有权势，所以没有机会作恶。

【弥二 3】「所以耶和华如此说：我筹划灾祸降与这族；这祸在你们的颈项上不能解脱；你们也不能昂首而行，因为这时势是恶的。」

【弥二 4】「到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌，讥刺说：我们全然败落了！耶和华将我们的分转归别人，何竟使这分离开我们？祂将我们的田地分给悖逆的人。」

【弥二 5】「所以在耶和华的会中，你必没有人拈阄拉准绳。」

• 既然眼见的好处占据了百姓的心，神就要让他们「不能解脱」（3 节）眼见的难处。

• 既然地上的恩典夺取了百姓的心，神就要把赐给他们的「分」（4 节）「转归」（4 节）给掳掠他们的外邦人、「悖逆的人」（4 节）。

• 在以色列，田地并非私有财产，神是应许之地的主人（利二十五 23）。每个支派、家族所分得的土地，并不是根据自己的品德、功劳或努力，而是「拈阄所得的产业」（民三十六 3），完全是根据神的恩典和权柄，是与神立约所得的「分」。以色列人在神面前「是客旅，是寄居的」（利二十五 23），只是神所托付的土地的管家，必须遵行与神所立的圣约，才能「在那地上长久」（申四 26）。因此，神「将我们的分转归别人」（4 节），代表人失去了立约之民的地位和福气。

• 「拈阄」（5 节）是以色列人分配土地的方法。「拉准绳」（5 节）是为了量度土地。正如奥古斯丁所说的，世上的人分属两个城，「属地之城用对自己的爱建成，以致轻看神；属天之城用对神的爱建成，以致轻看自己」（《The City of God》14. 28）。弥迦宣告，当神把余民领回家园（四 7）、重新拈阄分地时，那些属地之城的成功人士（1-2 节），「在耶和华的会中」（5 节）将无人代表他们拈阄，失去属天之城「分」。

【弥二 6】「他们（或译：假先知）说：你们不可说预言；不可向这些人说预言，不住地羞辱我们。」

【弥二 7】「雅各家啊，岂可说耶和華的心不耐吗（或译：心肠狭窄吗）？这些事是祂所行的吗？我——耶和華的言语岂不是与行动正直的人有益吗？」

- 6-7 节是引用假先知的信息。他们可能是当时的祭司，与权贵同流合污，只说他们爱听的话，把神的话语变成让人自我安慰、自圆其说的宗教商品。

- 「雅各家」（7 节）指南国犹大。

- 「岂可说耶和華的心不耐吗」（7 节），意思是神是恒久忍耐的，所以祂决不会降下灾祸。但这只是一半的真理，还有另外一半。假先知并不是不讲真理，而是只讲一部分真理，他们都喜欢讲神是「有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯，和罪恶」（出三十四 6-7），却故意不讲下半句：神「万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代」（出三十四 7）。所以说：「箴言在愚昧人的口中，好像荆棘刺入醉汉的手」（箴二十六 9）。

- 今天，传福音的人也不可高举慈爱和怜悯，忽略神的公义和圣洁，免得成了「别的福音」（加一 6）。神的言语只「与行动正直的人有益」（7 节），有得救信心的人必然会追求「行动正直」，不但仰望神慈爱、怜悯的恩典，也顺服神公义、圣洁的要求。而「没有行为的信心是死的」（雅二 20）。

【弥二 8】「然而，近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。」

【弥二 9】「你们将我民中的妇人从安乐家中赶出，又将我的荣耀从她们的小孩子尽行夺去。」

【弥二 10】「你们起来去吧！这不是你们安息之所；因为污秽使人（或译：地）毁灭，而且大大毁灭。」

【弥二 11】「若有人心存虚假，用谎言说：我要向你们预言得清酒和浓酒。那人就必作这民的先知。」

- 8-11 节是真先知发表的神的信息。在权贵和假先知的反对面前，真正的先知绝不畏惧、妥协，因为神的仆人只求神的荣耀，不求人的称赞或支持。

- 「从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣」（8 节），意思是「从那些安然经过、解甲归田之人身上剥去外衣」（英文 NASB 译本）。

- 「外衣」（8 节）在古代属于贵重物品，战争时常剥去敌人的外衣作

为战利品。「外衣」在睡觉时可以用来遮体，债主不可在晚上扣留负债者抵押的外衣（出二十二 26）。

- 「我民中的妇人」（9 节）可能指寡妇。「我的荣耀」（9 节）指神所赐的产业，这些孤儿因为受人欺压，无法继承父亲的遗产，以致无分于神所分给产业。

- 百姓拜偶像和不道德的行为污染了这地，所以「那地也吐出它的居民」（利十八 25），不再成为他们「安息之所」（10 节）。

- 「清酒和浓酒」（11 节）代表神的赐福。做假先知很容易，只要向百姓「预言得清酒和浓酒」（11 节），说些迎合人的爱心、包容、祝福、安慰，就能广受欢迎，但结局却是把人在昏昏欲睡中带向灭亡。

- 百姓只听爱听的话，假先知只要投其所好，「就必作这民的先知」（11 节）。「这民」（11 节）拒绝真理，所以只配得假先知，完全是「自取败坏」（何十三 9）。今天，许多人只爱听恩典、慈爱和医治，却不爱听公义、圣洁和十字架，已经有「好些假先知起来，迷惑多人」（太二十四 11），正好「作这民的先知」（11 节）。

【弥二 12】「雅各家啊，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群；因为人数众多就必大大喧哗。」

【弥二 13】「开路的（或译：破城的）在他们前面上去；他们直闯过城门，从城门出去。他们的王在前面行；耶和华引导他们。」

- 12-13 节可能是预言神将拯救耶路撒冷脱离亚述王西拿基立的围攻，救出被囚禁的百姓，那时「必有余剩的民，从耶路撒冷而出；必有逃脱的人，从锡安山而来」（王下十九 31）。

- 「雅各家」和「以色列」（12 节）都是指南国犹大。

- 「招聚以色列剩下的人，安置在一处」（12 节），可能是预言犹大各地将被亚述攻占，剩下的百姓拥到耶路撒冷躲避敌人。主前 701 年，希西家王与推罗、埃及和巴比伦结盟反抗亚述，亚述王西拿基立（Sennacherib，主前 705-681 年在位）首先打败了巴比伦，然后发动第三次西征，攻陷了犹大四十六座坚固城，将希西家困在耶路撒冷。

- 「波斯拉」（12 节）是东的一个城市，意思是「羊圈」。「如波斯

拉的羊」（12 节），原文是「如羊圈的羊」（英文 ESV、NASB 译本）。

• 弥迦的第一部分信息（一 1-二 13），以「你们都要听」（一 2）开始，以神的应许（12-13 节）结束。在神救赎的计划里，百姓的败坏并不是意外，因为神在领百姓进迦南之前就已经宣告：「我将他们领进我向他们的列祖起誓应许那流奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神，事奉他们，藐视我，背弃我的约」（申三十一 20）。而摩西也早已预言：「我知道我死后，你们必全然败坏，偏离我所吩咐你们的道，行耶和华眼中看为恶的事，以手所做的惹祂发怒；日后必有祸患临到你们」（申三十一 29）。因此，并非旧约是律法、新约是恩典，旧约是靠行为、新约是凭信心，而是旧约和新约都显明了恩典和信心，「律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义」（加三 24）。虽然神说：「我未领他们到我所起誓应许之地以先，他们所怀的意念我都知道了」（申三十一 21），但神仍然拣选了「全然败坏」的以色列人；因为神的救赎计划，正是要挽回「全然败坏」

的亚当后裔，凭公义彻底拆毁他们，在恩典里重新建造他们。

上图：亚述浮雕拉吉之战的一部分，出土于亚述王西拿基立在尼尼微的宫殿中，现藏于大英博物馆。大约主前 701 年，亚述军队攻陷犹大要塞拉吉，把俘虏处死后挂在木头上示众。

第 3 章

【弥三 1】「我说：雅各的首领，以色列家的官长啊，你们要听！你们不当知道公平吗？」

【弥三 2】「你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，」

【弥三 3】「吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉。」

【弥三 4】「到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华，祂却不应允他们。那时祂必照他们所行的恶事向他们掩面。」

• 弥迦的第二段信息也是以「你们要听」（1 节）开始。本书三次提醒「万民」（一 2）、「首领」（三 1）和「以色列人」（六 1）「要听」（一 2；三 1）、「当听」（六 1），不断加深听众的印象。

• 1-4 节是谴责百姓的政治领袖。

• 「你们不当知道公平吗」（1 节），指统治者的权柄是神所授予的，应当按照神的旨意「恶恶好善，在城门口秉公行义」（摩五 15）。

• 「雅各」和「以色列家」（1 节）都是指南国犹大。

• 「剥皮、剔肉」（2 节），比喻这些领袖不但没有做羊群的好牧人，反而成了羊群的屠夫，「恶善好恶」（2 节）、鱼肉百姓（3 节）。

• 「掩面」（4 节）比喻与神断绝关系，被神离弃。到了审判的时候，首领们必然哀求神，但神却要照他们「所行的恶事」（4 节），「掩面」离弃他们（4 节），正如他们掩耳不听百姓的呼求。

【弥三 5】「论到使我民走差路的先知——他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说：平安了！凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他（预备攻击他：或译说必遭遇刀兵）——耶和华如此说：」

【弥三 6】「你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落，白昼变为黑暗。」

【弥三 7】「先见必抱愧，占卜的必蒙羞，都必捂着嘴唇，因为神不应允他们。」

• 5-7 节是谴责百姓的宗教领袖。这些假先知「以敬虔为得利的门路」（提前六 5），他们的特点是：

- 1、使百姓「走差路」（5节），用错误的信息误导听众；
- 2、若是有利可图，他们就说「平安了」（5节），用媚俗的信息迎合听众；
- 3、若是无利可图，他们就「预备攻击他」（5节），用骇人的信息恐吓听众。

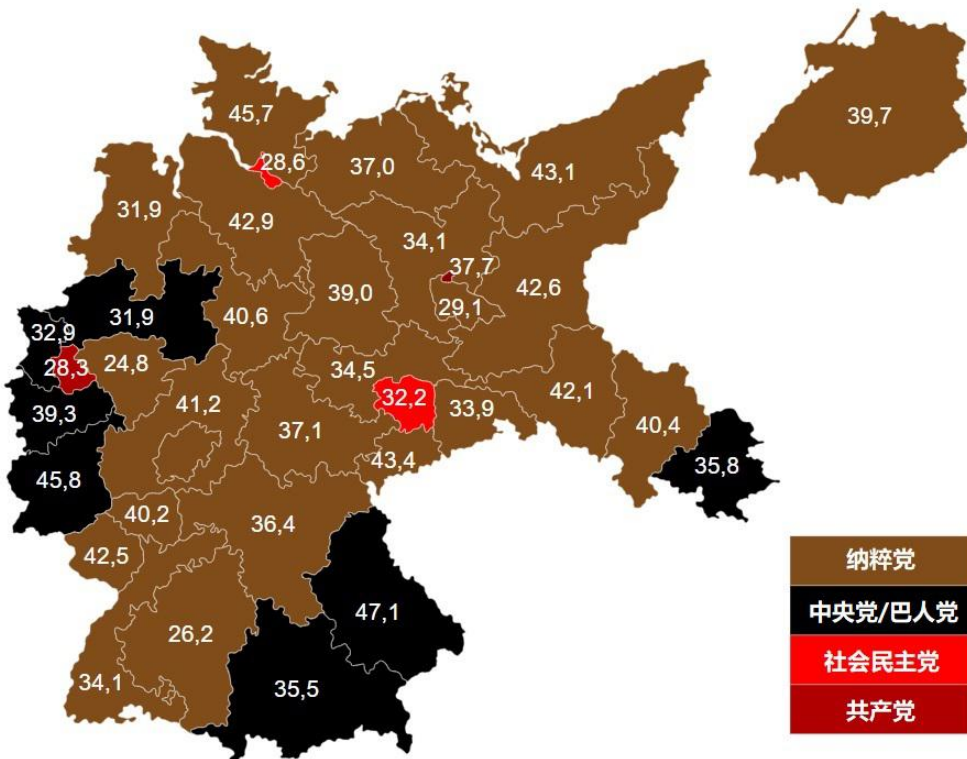
• 如果人寻求神的旨意不是为了遵行，而是为了趋吉避凶，使自己的利益最大化，在神看来就是「占卜」（6节），和拜偶像没有什么两样，所以神必「不应允他们」（7节）。

【弥三 8】「至于我，我借耶和华的灵，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。」

• 「满有力量、公平、才能」（8节），原文是「满有能力、公平、勇气」。

• 并不是民主就是正确、多数人的意见就是真理；相反，因为人已经全然败坏，群众的集体选择往往是集体行恶、集体灭亡。在群众的集体压力面前，

1932年11月德国国会选举结果

不肯媚俗的先知只有靠着圣灵，才能「满有能力、公平、勇气」，勇敢地指出他们的「过犯」和「罪恶」，这「原是为造就人，并不是为败坏人」（林后十三 10）。

上图：1932 年 11 月德国国会选举的结果，图中标出各选区最大的政党及得票率。这是纳粹掌权之前，德国最后一次自由、公正的选举，民主的结果使纳粹党成为国会第一大党：纳粹党得票率 33.09%，社会民主党 20.43%，共产党 16.86%。虽然纳粹党未获绝对多数，但在政界、工业界和商界的支持下，总统兴登堡不得不于 1933 年 1 月 30 日任命希特勒为德国总理，从此德国走向战争和屠杀的不归之路。在历史上，每当某个国家的社会秩序崩溃的时候，群众都会盲目追求快速有效的解决方案，跟着自己的肚子走，而不是跟着真理走。

【弥三 9】「雅各家的首领、以色列家的官长啊，当听我的话！你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直；」

【弥三 10】「以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。」

【弥三 11】「首领为贿赂行审判；祭司为雇价施训诲；先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和华，说：耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。」

【弥三 12】「所以因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处。」

- 9-12 节宣告南国犹大必因领袖的罪而受到审判。

- 「雅各家」（9 节）和「以色列家」（9 节）都是指南国犹大。

- 南国经过四十多年的繁荣稳定，到处大兴土木，看起来经济、文化都朝气蓬勃，但先知却并不欣赏建筑师精湛的技艺和高雅品味。因为「贪财是万恶之根」（提前六 10），这些浮华都来自不义之财，其实是「以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷」（10 节）。

- 当亚哈斯王在位的时候，犹大虽然还维持着宗教的外表，但里面已经堕落到一个地步，君王、祭司和先知都失去了应有的功用。「首领为贿赂行审判；祭司为雇价施训诲；先知为银钱行占卜」（11 节），他们以金钱为神、「事奉玛门」（太六 24），「祭司的国度」（出十九 6）已经有名无实，却还自欺欺人地以为「耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们」（11 节）。

- 「锡安必被耕种像一块田」（12 节），是比喻耶路撒冷将像撒马利亚

一样被彻底摧毁（一 6）。「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力」（诗一百二十七 1），以人血建立的锡安，必然会被神全部拆毁、夷为平地，「必被耕种像一块田」（12 节）。神要彻底拆毁百姓，即使毁灭称为祂名下的圣殿也在所不惜。圣灵把圣殿称为「这殿」（12 节），而不是「耶和华殿」（四 1），因为它已经失去了属灵的实际。

• 希西家王继位以后，听到「锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处」这句扎心的预言，就悔改复兴，使犹大没有被亚述所灭（耶二十六 18-19）。而他的重孙约雅敬王同样听到了这句预言，却杀害了发预言的先知（耶二十六 20-23）。虽然有敬虔的希西家王、约西亚王试图力挽狂澜，但百姓已经全然败坏，犹大已经无法逃脱被神彻底拆毁的命运。

上图：梵蒂冈城。这些辉煌的建筑都是无声的见证，告诉我们什么是「以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷」（弥三 10）。

第 4 章

【弥四 1】「末后的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。」

【弥四 2】「必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必将祂的道教训我们；我们也要行祂的路。因为训诲必出于锡安；耶和華的言语必出于耶路撒冷。」

- 「末后的日子」（1 节）指进入千年国度的时候。1-3 节与赛二 2-4 基本相同，弥迦和以赛亚是同时代的先知，他们有可能互相引述对方的话，也可能是分别被圣灵感动。

- 神在哪里执行审判，就在哪里施行怜悯；在哪里彻底拆毁，就在哪里重新建造。上一节经文，神刚刚宣告「耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处」（三 12）；这一节经文，神就立刻应许「耶和華殿的山必堅立，超乎諸山」（1 节）。

- 在重建的日子，「这殿的山」（三 12）将被重新称为「耶和華殿的山」（1 节）。圣殿山在群山中并不算高（诗六十八 16），但被神从「乱堆」（三 12）之中高举以后，却将「超乎諸山，高举过于万岭」（1 节），吸引「万民都要流归这山」（1 节）。

- 「训诲 Torah/תּוֹרָה」原文与「路 Orah/אֹרֶחַ」谐音，「言语 Dabar/דְּבָרִים」原文与「道 Derek/דֶּרֶךְ」谐音。锡安将成为人的「道」和「路」的起点，也将成为神的「训诲」和「言语」的中心（2 节）。

- 神的百姓努力了两百多年，结果是「以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷」（三 10），所以「锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆」（三 12），被神彻底拆毁；当神重建耶路撒冷以后，「训诲必出于锡安；耶和華的言语必出于耶路撒冷」（2 节），神的百姓才能恢复「祭司的国度」（出十九 6）的功用。在教会两千年的历史中，新约的信徒也在不断地重蹈覆辙，因为人全然败坏的本性并没有改变；因此，我们也要不断地经历神的拆毁和重建，才能弃绝肉体、「顺着圣灵而行」（加五 16）。

- 在千年国度里，以色列将真正成为「祭司的国度」，用神的话语吸引万民来到神面前，进入神的荣耀、丰富和智慧里（2 节）。「在那些日子，

必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说：『我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了』」（撒八 23）。

【弥四 3】「祂必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。」

【弥四 4】「人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。」

【弥四 5】「万民各奉己神的名而行；我们却永永远远奉耶和华——我们神的名而行。」

- 「施行审判」、「断定是非」（3 节），代表神是这个世界真正的统治者。

- 「坐在自己葡萄树下和无花果树下」（4 节），是所罗门时代的太平景象，象征平安和富足（王上四 25）。

- 「将刀打成犁头，把枪打成镰刀」（3 节），比喻止息战争。

- 当国度临到全地的时候，弥赛亚的权柄将统治「多国的民」（3 节）和「远方强盛的国」（3 节），改变人心，带来了平安：

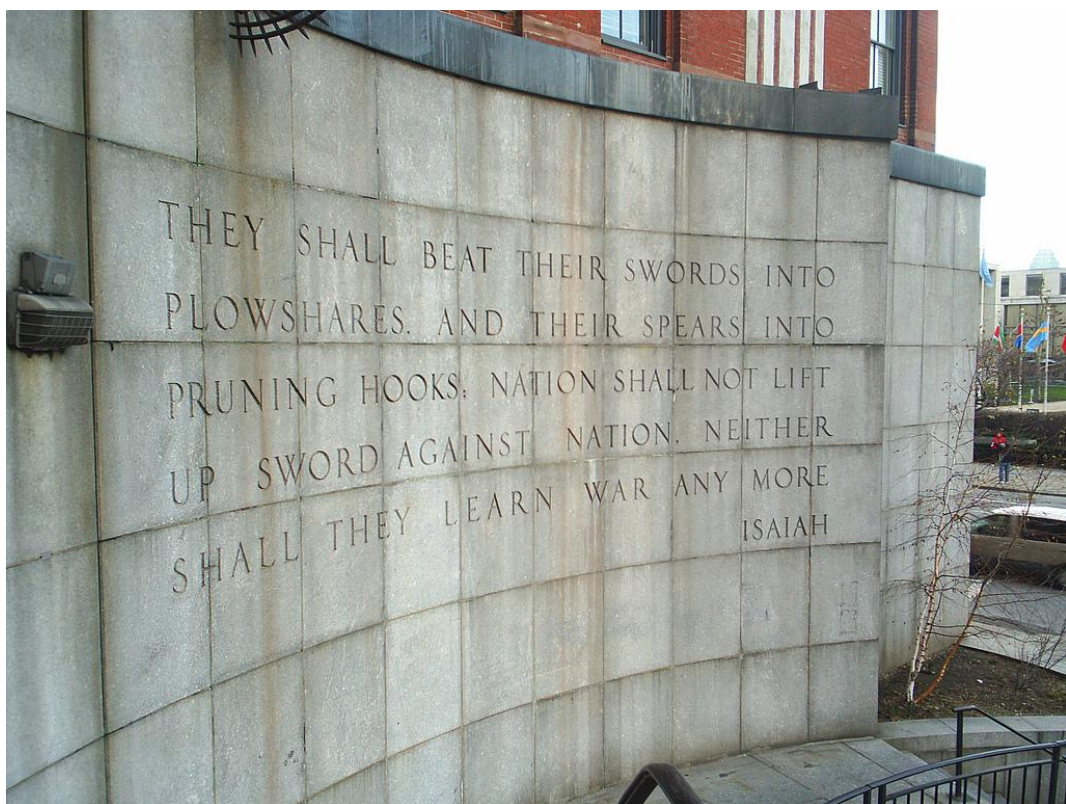
- 1、人与神恢复和平，接受神的权柄「施行审判」、「断定是非」。

- 2、国与国恢复和平，争端不再诉诸武力，而是「将刀打成犁头，把枪打成镰刀」。

- 3、人与人恢复和平，「人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下」，享受自己的工作成果，不再彼此贪恋、欺压。

- 假先知自欺欺人的「平安了」（三 5），并不能带来平安。真正的平安是神改变人心的结果，只有在人人都以神为王的时候才能实现（3-5 节）。今天，世人的罪性毫无改变，却以为可以在「万军之耶和华」（4 节）之外，用道德、政治、经济、科技或外交谈判来解决发展和环境的矛盾、寻求和平，结果必然是缘木求鱼，注定是要失败的。

上图：纽约联合国大厦对面 Ralph Bunche 公园里的「以赛亚墙」，上面刻着「他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事」（赛二 4；弥四 3）。这句话表达了人类盼望和平的美好愿望，但却故意不写前面一句：「祂必在列国中施行审判，为许多国民断定是非」（赛二 4）。世人要和平、却不要赐和平的神，所以和平的美好愿望注定只是一场美梦。

这是一个近乎黑色的青铜雕塑，那是一把手枪，但是枪管被卷成“8”字形，打上一个结，名曰“打结的手枪”。这是卢森堡在 1988 年赠给联合国的，矗立在联合国总部花园内。这一雕塑的含义很明白，那就是制止战争，禁止杀戮。

【弥四 6】「耶和华说：到那日，我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的和我所惩治的。」

【弥四 7】「我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。」

- 「到那日」（6 节）指弥赛亚再来、进入千年国度的日子，那时被掳的百姓才能完全回归。

- 「瘸腿的」（6 节），是引喻雅各在毗努伊勒瘸腿，并被神改名为以色列（创三十二 24-32）。

- 「余剩之民」（7 节），指南北两国灭亡以后，「照着拣选的恩典，还有所留的余数」（罗十一 5），以色列人成为人类历史上最难灭绝的民族。

• 「使」（7节）原文是「转变、制作」。神的管教是为了恢复，「赶出」和「惩治」是为了重新「招聚」（6节）和「转变」。当百姓在流离困苦中彻底认识了罪的可怕后果以后，神将重新「招聚」并恢复他们，把「瘸腿的」转变为「余剩之民，把「赶到远方的」转变为「强盛之民」（7节）。但以色列不会恢复到她倾覆前自行其是的状态，而是接受神「在锡安山作王治理他们，从今直到永远」（7节）。

【弥四 8】「你这羊群的高台、锡安城（原文是女子）的山哪，从前的权柄——就是耶路撒冷民（原文是女子）的国权——必归与你。」

- 本节是神应许耶路撒冷恢复昔日的主权。
- 「羊群的高台」（8节），就是牧羊人的守望楼，是看守羊群、防止野兽袭击羊群的地方，比喻耶路撒冷应该作神百姓的守望台。
- 「锡安城的山」（8节），原文是「锡安城的俄斐勒」，指锡安附近名为俄斐勒（Ophel）的山上城堡。

【弥四 9】「现在你为何大声哭号呢？疼痛抓住你仿佛产难的妇人，是因你中间没有君王吗？你的谋士灭亡了吗？」

【弥四 10】「锡安的民（原文是女子）哪，你要疼痛劬劳，仿佛产难的妇人；因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去。在那里要蒙解救；在那里耶和華必救赎你脱离仇敌的手。」

• 耶路撒冷即将面临苦难，在人看，这是神国度的失败。但实际上，在人的失败背后，神自有奥秘的「筹划」（12节）。这「筹划」分成三个部分：9-10节是第一部分，11-13节是第二部分，五 1-6 是第三部分。三个部分原文都以「现在」（9、11节；五 1）一词开始。

- 第一个「现在」（9节），是神对锡安的「筹划」。
- 「君王」、「谋士」都是指神自己（赛九 6；二十八 29；耶三十二 19）。锡安应该停止没有信心的「大声哭号」（9节），因为即使在被掳的「疼痛」（9节）中，神也是管理他们的「君王」，是知道如何去行的「谋士」。
- 「疼痛劬劳」（10节），指妇女生孩子的痛苦，在受苦中满有盼望。
- 在神这位「谋士」的「筹划」中，锡安被掳的痛苦并不是永无止境的苦难，而是通往拯救和荣耀的希望之门。因此，神命令以色列「要疼痛劬劳」，就像生孩子一样「从城里出来」（10节），被掳到巴比伦，然后在那里「蒙

解救」（10节），被「救赎」（10节）成为新生的以色列。

- 这个预言可能在以赛亚预言希西家的财富将被掳往巴比伦时发出的（王下二十 17-18；赛三十九 6-7）。弥迦的两个预言对当时的百姓来说，都是匪夷所思的：首先是神竟然允许耶路撒冷被毁（三 12），其次是百姓将不像北国被掳到亚述，而是被掳到当时远方的小国「巴比伦」（10节）。巴比伦就是人类拜偶像的发源地「示拿」（创十一 2、9；但一 2；亚五 11）或「宁录地」（五 6），神将把这个属灵最黑暗的地方，变成黎明曙光的初现之处。

【弥四 11】「现在有许多国的民聚集攻击你，说：愿锡安被玷污！愿我们亲眼见她遭报！」

【弥四 12】「他们却不知道耶和华的意念，也不明白祂的筹划。祂聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样。」

【弥四 13】「锡安的民（原文是女子）哪，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎多国的民，将他们的财献与耶和华，将他们的货献与普天下的主。」

- 第二个「现在」（11节），是神对多国的「筹划」（12节）。

- 「把禾捆聚到禾场」（12节），指农夫收割后将谷物带到打谷场。「踹谷」（13节）比喻践踏仇敌。「使你的角成为铁，使你的蹄成为铜」（13节），比喻神将赐给百姓无敌的力量。

- 当抵挡神的外邦人聚集在一起，骄傲自负地对付耶路撒冷的时候，「却不知道耶和华的意念，也不明白祂的筹划」（12节），实际上是神要聚集他们，让他们自己成为毁灭自己的工具。因此，神命令百姓「起来踹谷」（13节）、践踏仇敌，掳掠自称「普天下的王」西拿基立的财货，归于真正的「普天下的主」（13节）。

- 11-13节的预言首先应验在亚述围困耶路撒冷时，天使一夜之间「在亚述营中杀了十八万五千人」（王下十九 35）。今天的世界，也是「世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并祂的受膏者」（诗二 2）；许多有基督教传统的国家，现在却成了抵挡基督最厉害的地方，与「许多国的民聚集攻击」（11节）锡安。同样，他们「却不知道耶和华的意念，也不明白祂的筹划。祂聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样」（12节），要使这个预言最终应验在末日哈米吉多顿大战的时候（启十四 17-19）。

第 5 章

【弥五 1】「成群的民（原文是女子）哪，现在你要聚集成队；因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列审判者的脸。」

【弥五 2】「伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古，从太初就有。」

- 第三个「现在」（1 节），是神对君王的「筹划」（四 12）。
- 「用杖击打以色列审判者的脸」（1 节），可能是预言耶路撒冷沦陷时，西底家王所受到的羞辱（王下二十五 7）。「杖 טֹבַחַשׁ」和「审判者 טֹפֵּשׁ」原文谐音。「审判者」本来应该用「杖」击打别人，将来却要被仇敌用「杖」打脸，代表极大的侮辱。
- 骄傲的以色列君王的失败，却将变成谦卑的弥赛亚君王的得胜。神将从卑微的伯利恒高举大卫的后裔弥赛亚（2 节），取代地上失败的君王，「神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸」（林前一 28-29）。
- 「伯利恒」（2 节）的意思是「粮食之家」，「以法他」（2 节）的意思是「多产的地方」。「伯利恒」在列祖的时代被称为「以法他」（创三十五 19），位于耶路撒冷南面约 9 公里，是大卫的家乡（撒上十六 1；路二 11）。在主耶稣的时代，犹太人都承认本节是预言弥撒亚基督将出于大卫的家乡伯利恒城（太二 3-6）。

- 神的国度将由神的儿子弥赛亚亲自作王，祂「从亘古」（2 节）历史之前、「从太初」（2 节）创世以前就已经存在，是神的儿子道成肉身。

上图：伯利恒（以法他），位于耶路撒冷南方约 8 公里，希伯伦东北约 22 公里，海拔 880 米。城郊的土壤肥沃，出产丰富，是主耶稣出生的地方。主后 388 年，早期教父耶柔米定居于伯利恒，在这里完成了著名的武加大（Vulgate）拉丁文圣经译本。

【弥五 3】「耶和华必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来。那时掌权者（原文是他）其余的弟兄必归到以色列人那里。」

- 神将暂时「将以色列人交付敌人」（3 节），使国度不再存在、百姓活在外邦人的辖制下，直到弥赛亚降生、掌权的时候。「那生产的妇人」（3 节）可能指以色列中的「余剩之民」（四 7），弥赛亚将从他们中间出生。

- 「其余的弟兄」（3 节），可能指信主的犹太人和外邦人（太十二 46-50），或失散的北国余民（摩五 15）。

- 「归到以色列人那里」（3 节），可能指他们都将接纳为弥赛亚的百姓。

【弥五 4】「祂必起来，倚靠耶和华的大能，并耶和华——祂神之名的威严，牧养祂的羊群。他们要安然居住；因为祂必日见尊大，直到地极。」

【弥五 5】「这位必作我们的平安。当亚述人进入我们的地境，践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者，八个首领攻击他。」

【弥五 6】「他们必用刀剑毁坏亚述地和宁录地的关口。亚述人进入我们的地境践踏的时候，祂必拯救我们。」

- 「亚述人」（5、6 节），代表历代践踏以色列的仇敌。
- 「七个、八个」（5 节）代表很多。
- 「宁录地」（6 节）指巴比伦，这是挪亚洪水之后，宁录最初带领人类开始敬拜偶像、建立政权的地方。「亚述地和宁录地」（6 节），代表一切抵挡神的势力。

• 弥赛亚君王的工作包括：

1、治理：弥赛亚将倚靠神的大能「牧养祂的羊群」（4 节），「日见尊大，直到地极」（4 节），以致「必作我们的平安」（5 节）。我们若不能让基督在我们心中「日见尊大，直到地极」，就不可能让祂「作我们的平安」，只能靠假先知所说的「平安了」（三 5）来自我安慰。

2、拯救：当仇敌「进入我们的地境践踏的时候，祂必拯救我们」（6

节)。当世界、罪恶和肉体要辖制信徒的时候，神必「按着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里」（弗三 16-17），成为我们的拯救。

【弥五 7】「雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上；不仗赖人力，也不等候世人之功。」

【弥五 8】「雅各余剩的人必在多国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过就必践踏撕裂，无人搭救。」

【弥五 9】「愿你的手举起，高过敌人！愿你的仇敌都被剪除！」

- 「露水、甘霖」（7 节）形容神的恩典和福气。以色列没有适合灌溉的河流，不能像埃及人一样踩水车、「用脚浇灌」（申十一 10），「露水、甘霖」对农业的作用非常关键。有了神白白赐下的「露水、甘霖」，丰收就「不仗赖人力，也不等候世人之功」（7 节）。

- 「手举起」（9 节），表示「成就了大事、击败了对方」。

- 7-9 节，是预言「雅各余剩的人」将在「多国的民中」（7 节）中恢复「祭司的国度」（出十九 6）的功用，他们的使命是：

- 1、对于归向神的人，「就作了活的香气叫他活」（林后二 16），如同神所赐的「露水、甘霖」，是救赎的来源。

- 2、对于抵挡神的人，「就作了死的香气叫他死」（林后二 16），如同「林间百兽中的狮子」（8 节），是毁灭的来源。

【弥五 10】「耶和华说：到那日，我必从你中间剪除马匹，毁坏车辆，」

【弥五 11】「也必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障，」

【弥五 12】「又必除掉你手中的邪术；你那里也不再有占卜的。」

【弥五 13】「我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。」

【弥五 14】「我必从你中间拔出木偶，又毁灭你的城邑。」

【弥五 15】「我也必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施报。」

- 弥迦的第二部分信息（三 1-五 15），以「你们要听」（三 1）开始，以神伟大的应许（1-15 节）结束。

- 「到那日」（10 节），指以色列余民被恢复成「祭司的国度」（出十九 6）之前。

- 神恢复人的次序是先拆毁、再重建，而不是倚靠从肉体里出来的任何东西。因此，当神恢复百姓的时候，首先要除掉他们所倚靠的「马匹」（10节）、「车辆」（10节）、「城邑」（11节）、「保障」（11节）、「占卜」（12节）和「偶像」（13节），使他们不能再倚靠势力（10-11节）和偶像（12-14节），而是单单倚靠神、跟随神。因为他们将不需要再靠自己争战，当神「必在怒气和忿怒中向那不听从的列国施报」（15节），让弥赛亚君王成为百姓的「平安」（5节）和「拯救」（6节）。

- 当教会不必像彼得那样说「金银我都没有」（徒三6）的时候，也就不能再像彼得那样宣告：「我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走」（徒三6）！今天，当众多的人才、资源、组织和势力成为教会所倚靠的「马匹、车辆」以后，神也「必从你中间剪除马匹，毁坏车辆」（10节），好使我们能宣告：「有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华——我们神的名」（诗二十7）。

第6章

【弥六1】「以色列人哪，当听耶和华的话！要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。」

【弥六2】「山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话！因为耶和华要与祂的百姓争辩，与以色列争论。」

- 弥迦的第三段信息是以「当听」（1节）开始。本书三次提醒「万民」（一2）、「首领」（三1）和「以色列人」（六1）「要听」（2节；三1）、「当听」（六1），不断加深听众的印象。

- 「向山岭争辩」（1节），原文是「在诸山岭前陈述案情」（英文ESV、NASB译本）。

- 「要听耶和华争辩的话」（2节），原文是「要听耶和华的指控」（英文ESV、NASB译本）。

- 「耶和华要与祂的百姓争辩」（2节），原文是「耶和华要控告祂的百姓」（英文ESV、NASB译本）。

• 本章是神在天地之间设立法庭，神是控方，百姓是被告，「山岭、冈陵」（1节）是陪审团。七百多年前，摩西在百姓进迦南之前「呼天唤地」（申四 26）作见证，宣告百姓若违背圣约，「必在过约旦河得为业的地上速速灭尽」（申四 26）。现在，神召唤「山岭和地永久的根基」（2节）再次来作见证，证明百姓违背圣约的事实。

【弥六 3】「我的百姓啊，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。」

【弥六 4】「我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你；我也差遣摩西、亚伦，和米利暗在你前面行。」

【弥六 5】「我的百姓啊，你们当追念摩押王巴勒所设的谋和比珥的儿子巴兰回答他的话，并你们从什亭到吉甲所遇见的事，好使你们知道耶和华公义的作为。」

• 明明是「耶和华要与祂的百姓争辩」（2节），但神却两次动情地呼唤「我的百姓啊」（3、5节）。因为神的指控是为了挽回百姓，而不是败坏百姓。

• 第4节的「领出来 נָלַץ 」原文与第3节的「厌烦 נִאָּצַל 」谐音。神用谐音对比出埃及（4节）和进迦南（5节）两次逾越节的历史，是引导百姓反省自己对神恩典的不感恩、不认识（3节）。

• 神提到祂差遣「摩西、亚伦，和米利暗」（4节）作出埃及的领袖，是谴责现在失职领袖的败坏（三 1-12）。

• 「什亭」（5节）是以色列人过约旦河之前的最后一个营地（民三 1），「吉甲」（5节）是以色列人过约旦河之后的第一个营地（书四 19）。神让百姓所追念的「从什亭到吉甲所遇见的事」（5节），包括：

1、在百姓还不知道的时候，神将巴兰的咒诅化为祝福（民二十二 1-二十四 25），这是神的慈爱和保守。

2、百姓与摩押女子行淫被罚（民二十五 1-18），又蒙神赦免，这是神的公义和怜悯。

3、神分开约旦河、带领百姓进入迦南（书三 1-17），这是神的信实和大能。

• 神让百姓追念这些历史，是让百姓借着「耶和华公义的作为」（5节）

来认识神的性情，并思想作为圣约的百姓所应当有的回应。但百姓却作出了错误的回应（6-7 节）。

【弥六 6】「我朝见耶和華，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？」

【弥六 7】「耶和華岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？」

- 「岂可献一岁的牛犊为燔祭吗」（6 节），原文是「我应该献一岁的牛犊为燔祭吗」（英文 **ESV**、**NASB** 译本）。燔祭可以用鸟（利一 14）或羊（利一 10），若献牛犊为燔祭，满八天就可以了（利二十二 27）。因此，「一岁的牛犊」（6 节）是所有的祭物中最贵重的一类（利九 3）。

- 「耶和華岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗」（7 节），原文是「耶和華会喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗」（英文 **ESV**、**NASB** 译本）。实际上，神所看重的不是物质的供物，「耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油」（撒上十五 22）。

- 「我岂可为自己的罪过献我的长子吗」（7 节），原文是「我应该为自己的罪过献我的长子吗」（英文 **ESV**、**NASB** 译本）。当时的犹大王亚哈斯曾经效法外邦恶习，用火「焚烧他的儿女」（代下二十八 3）。在出埃及时，神宣告「以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我」（出十三 1），但百姓必须献祭牲赎回长子（出十三 13），而不是焚烧儿女献祭。

- 神用白白的恩典领百姓出埃及、进迦南（4 节），又用「公义的作为」（5 节）显明了祂的性情，但百姓不但没有用爱和顺服来回应神奇妙的救恩，反而把西奈圣约当作商业契约，以为神救赎自己所图的是祭物。6-7 节是假设一个人不断地提高出价，以寻求能满足神要求的价格：是普通的燔祭，还是比较昂贵的一岁牛犊呢？是千千的公羊，还是万万的油河呢？最多是献上长子为祭，出价可不能再高了。

- 这个人好像很属灵，不断地寻求如何讨神喜悦，但是实际上，他的每个问题都是在侮辱神，用人的败坏来忖度神，把神当作可以收买的偶像。他的问题实际上是在讨价还价，希望成本越低越好。今天，我们奉献、事奉的心思是否也像这个人一样，只不过是想用奉献和事奉来贿赂神呢？

【弥六 8】「世人哪，耶和华已指示你何为善。祂向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。」

- 「公义」（8 节）原文又被译为「公平」（三 1、8、9）、「典章」（申四 1）、「正直」（申十六 19）。「行公义」（8 节），原文就是神向亚伯拉罕所要求的「秉公行义」（创十八 19）。「公义」是神的性情，「审判全地的主岂不行公义吗」（创十八 25）？

- 「怜悯」（8 节）原文又被译为「慈爱」（七 20）、「施恩」（七 18）、「良善」（何四 1；六 4、6）。「חָנֵן/cheched」这个词与「守约」有关（申五 10；七 9、12），神所要的「怜悯」、「慈爱」、「施恩」或「良善」，都是圣约的义务，而不是天然肉体的感情。「好怜悯」（8 节），原文可译为「爱良善」（英文 ESV、NASB 译本）。

- 神从出埃及开始，对百姓一路的看顾和带领（4-5 节），都是为了指示他们「何为善」（8 节），好让百姓认识祂「公义」（出三十四 7）和「怜悯」（出十五 13）的性情。「公义」和「怜悯」是圣约的两个基本义务，百姓归神「做祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6），就应当谨守圣约，在地上活出「公义」和「怜悯」的见证。

- 「存谦卑的心，与你的神同行」（8 节），就是放下自己、完全顺服神的心意，日常生活反映神的荣美。这才是「行动正直的人」（二 7），正如以诺（创五 22）和挪亚一样（创六 9）。

- 创造宇宙万物的神并不缺少任何东西，「也不用人手服事，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人」（徒十七 24-25）。那么，「祂向你所要的是什么呢」（8 节）？

- 1、神向人所要的，并不是人给得起的。天然人的「良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露」（何六 4），出于肉体的「公义」和「怜悯」，很快就会变质、消失，最终变成「无诚实，无良善，无人认识神」（何四 1）。因此，从肉体里出来的任何东西，都是神看不上的；神向人要什么，就会先赐给人什么：祂向人要「行公义，好怜悯」（8 节）的行为，就会先赐给人「行公义，好怜悯」的能力，而不是要人靠自己「行公义，好怜悯」；祂要人成为神的儿子，就先会赐给人神儿子的生命，而不是要人努力进步改善、变成神的儿子。

- 2、「祂向你所要的是什么呢」？这个问题并不是劝人倚靠肉体来满足神，因为百姓已经努力了七百多年，结果是「地上虔诚人灭尽，世间没有正

直人」（七 2）。这个问题是对亚当生命的彻底否定，是要百姓承认自己全然败坏、不能「行公义，好怜悯」的事实（9-12 节），然后接受神的「击打」（13 节）。这样，律法才能成为「我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义」（加三 24），弃绝肉体，心意被圣灵「更新而变化」（罗十二 2）；这样才能「存谦卑的心，与你的神同行」，活出神「行公义，好怜悯」的性情。

3、今天，我们也常常和以色列人一样，肉体越是软弱，越想倚靠肉体来挽回：以色列人是用更多的献祭来交换恩典（6-7 节），我们是用更多的聚会、事奉、奉献和祷告来讨好神。神也同样问每个新约信徒：「祂向你所要的是什么呢？」「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗」（加三 3）？

【弥六 9】「耶和华向这城呼叫，智慧人必敬畏祂的名。你们当听是谁派定刑杖的惩罚。」

【弥六 10】「恶人家中不仍有非义之财和可恶的小升斗吗？」

【弥六 11】「我若用不公道的天平和囊中诡诈的法码，岂可算为清洁呢？」

【弥六 12】「城里的富户满行强暴；其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。」

- 「这城」（9 节）指耶路撒冷城，此时可能将近亚述围攻耶路撒冷的时候，神即将「派定刑杖的惩罚」（9 节）。

- 9-12 节是神宣告对耶路撒冷的定罪。并不是只有「恶人」（10 节）、「富户」（12 节）不行公义，而是全城都已经败坏：「其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的」（12 节）。

上图：主前 1150-586 年古代以色列的铜制天平和砝码。商人把银子放在左边的盘子上，砝码放在右边的盘子上。砝码上标着重量，但现在出土的标着相同重量的砝码石，很少重量是完全一样的。

【弥六 13】「因此，我击打你，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉。」

【弥六 14】「你要吃，却吃不饱；你的虚弱必显在你中间。你必挪去，却不得救护；所救护的，我必交给刀剑。」

【弥六 15】「你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝。」

【弥六 16】「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；因此，我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，你们也必担当我民的羞辱。」

- 13-16 节是神宣告对耶路撒冷的刑罚。神已经给了百姓七百多年的时

间，证明人是不可能做到「行公义，好怜悯」（8节）的，因此，神现在要「击打」（10节）、拆毁百姓。

- 神并不是只「击打」（10节）不义的「恶人」（10节）和强暴的「富户」（12节），而是「击打」全城，因为「其中的居民」（12节）都犯了罪。

- 神「击打」耶路撒冷，使她的「伤痕甚重」（13节），但还有挽回的余地，并不像撒马利亚的伤痕已经「无法医治」（一9）。

- 「你的虚弱必显在你的中间」（14节），意思可能是「你的肚子仍然空着」。

- 「挪去」（14节），可能指把财产转移到安全的地方。

- 「暗利的恶规」（16节），指北国的暗利热衷敬拜金牛犊（王上十六25-26）。「亚哈家一切所行的」（16节），指北国的亚哈不但敬拜金牛犊、还引进外邦偶像（王上十六30-33；二十一25-26）。

- 当时南国的经济繁荣、贸易繁忙（10-11节），神的警告好像是危言耸听。但一旦亚述入侵，这些盛世危言就全部应验了。

- 百姓无论是拜偶像，还是不肯「行公义，好怜悯」（8节），都是因为看重地上的利益，所以神必使这城「荒凉」（16节），惩罚是：「你要吃，却吃不饱」（14节），不得满足；「你必撒种，却不得收割」（15节），枉费工夫。这些都是律法早已预告过的背约结果（利二十六16；申二十八33、38-40）。

- 今天，神也不允许祂所拣选的人长久地停留在神以外的事物上，因此，神管教信徒的原则也是如此：我们在神之外看重什么，神就会取走什么。即使是追求貌似「属灵」的事物或事奉，只要是高过了神的地位，结果也会不得满足、枉费工夫。

第7章

【弥七1】「哀哉！我（或译：以色列）好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的；我心羡慕初熟的无花果。」

【弥七2】「地上虔诚人灭尽；世间没有正直人；各人埋伏，要杀人流

血，都用网罗猎取弟兄。」

【弥七 3】「他们双手作恶；君王徇情面，审判官要贿赂；位分大的吐出恶意，都彼此结联行恶。」

【弥七 4】「他们最好的，不过是蒺藜；最正直的，不过是荆棘篱笆。你守望者说，降罚的日子已经来到。他们必扰乱不安。」

• 此时的南国犹大好像收尽果实后的果树，虽然枝叶茂盛，却没有可吃的果子；虽然百姓宗教的热忱高涨（六 6-7），但真实的属灵光景却是一片荒凉，「地上虔诚人灭尽；世间没有正直人」（2 节）。今天，许多人也以为可以倚靠肉体的努力做到爱神爱人，但神的评语也是同样：「他们最好的，不过是蒺藜；最正直的，不过是荆棘篱笆」（4 节），因为肉体生命只能长出「蒺藜、荆棘」。

• 「你守望者说，降罚的日子已经来到」（4 节），原文是「你守望者的日子，就是你的惩罚已经来到」（英文 **ESV** 译本），意思是「安排守望者发警报的日子已经来到」。

【弥七 5】「不要倚赖邻舍；不要信靠密友。要守住你的口；不要向你怀中的妻提说。」

【弥七 6】「因为，儿子藐视父亲；女儿抗拒母亲；媳妇抗拒婆婆；人的仇敌就是自己家里的人。」

• 人与神的关系如果出了问题，人与人的关系一定也会出问题。不但「君王、审判官、位分大的」（3 节）依仗权势作恶，无权无势的普通人也「都用网罗猎取弟兄」（2 节），邻舍、密友和亲人之间互相算计、彼此争斗（5-6 节）。今天，许多人以为不信神就不必受律法的约束，可以自由展现人性的美善、实现自我的价值，结果却把人性的丑恶发挥得淋漓尽致，最后「人的仇敌就是自己家里的人」（6 节）。

• 主耶稣曾用第 6 节来描述人听到福音以后不同的反应（太十 35-36）。

【弥七 7】「至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神；我的神必应允我。」

• 「仰望」（7 节）和「守望」（4 节）原文是同一个词。全然败坏的耶路撒冷城要「守望」等候惩罚的来到，而先知是「仰望」拯救的神来到。因为「降罚的日子」（4 节）也是神施行拯救的日子，神管教的目的是为了恢

复。

- 「我的神必应允我」（7节）原文是「我的神必垂听」，意思是「我的神必在乎」。此时，周围环境中的一切看起来已经黑暗到极点，南国内忧外患，神的百姓还有希望吗？「祭司的国度」（出十九6）还有出路吗？这时，先知不是沮丧、放弃，而是在祷告中「仰望、等候」（7节）。「等候」是无助者最有力的行动（诗三十八15；四十二5、11；四十三5；一百三十5），因为神必在乎。

- 本节是整章的转折点，先知的眼光从人的全然败坏转到神的应许信实（20节），使充满谴责、审判的弥迦书，戏剧性地以一篇凯旋之歌作为结束。8-20节这段凯旋之歌，分为四段（8-10节；11-13节；14-17节；18-20节）。

【弥七8】「我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。」

【弥七9】「我要忍受耶和华的恼怒；因我得罪了祂，直等祂为我辨屈，为我伸冤。祂必领我到光明中；我必得见祂的公义。」

【弥七10】「那时我的仇敌，就是曾对我说『耶和华——你神在哪里』的，他一看见这事就被羞愧遮盖。我必亲眼见他遭报；他必被践踏，如同街上的泥土。」

- 8-10节是凯旋之歌的第一段，作者用第一人称「我」，把自己和耶路撒冷融为一体，这是诗歌常用的表达方式。蒙羞的耶路撒冷警告仇敌不要「夸耀」（8节），因为她为罪受罚只是暂时的（9节），到耶路撒冷蒙拯救之日，也是仇敌「被羞愧遮盖」（10节）之时。

- 「我虽坐在黑暗里」（8节）是比喻耶路撒冷被仇敌围困的无助光景。神让耶路撒冷「跌倒」，是为了让她「起来」；神让犯罪的百姓「坐在黑暗里」，是为了领她「到光明中」（9节），「得见祂的公义」（9节）。因此，耶路撒冷可以仰望神为她「辨屈、伸冤」（9节）：如果耶路撒冷得罪神还必须受罚，何况那些加害耶路撒冷、并且亵渎神的人呢（10节）？「时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢」（彼前四17）？

- 「践踏」（10节），指古代中东的战胜者把脚踏在敌人头上，表示胜利。历史已证实了耶路撒冷所信奉的神乃真神，而亚述的守护神（Ashur）早

已「被践踏，如同街上的泥土」（10 节）。

• 仇敌以为犹大的失败是因为以色列的神不存在、或者没有能力，以为是靠自己的能力和偶像的帮助征服了犹大，所以尽情地侮辱神的百姓。殊不知他们之所以能顺利掳掠犹大，是因为以色列的神要管教自己的百姓。当神的管教结束以后，祂就会拯救百姓、刑罚仇敌，让世人知道唯有祂是大能、公义和信实的神。

上图：吾珥出土的主前 2110 年宁吉尔苏（Ningirsu，即尼努尔塔 Ninurta）神像的底座，现藏于卢浮宫。这座雕像的底座反映了当时的习俗：胜利者把脚放在他的敌人的头上（书十 24；诗一百一十 1）。

【弥七 11】「以色列啊，日子必到，你的墙垣必重修；到那日，你的境界必开展（或译：命令必传到远方）。」

【弥七 12】「当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。」

【弥七 13】「然而，这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。」

• 11-13 节是凯旋之歌的第二段：虽然这地现在将因着百姓的罪而受到神

公义的审判，「必然荒凉」（13节），但消极的管教却有积极的结果，包括南北两国在内的以色列必将被神恢复、重建，并且「境界」（11节）大大拓展。

- 「墙垣必重修」（11节），代表神的百姓将重新恢复成「祭司的国度」（出十九6）。「墙垣」（11节）原文并非指防御的城墙，而是指一般的墙，包括葡萄园的篱笆（诗八十12；赛五5），表明将来耶路撒冷将活在神所赐的和平之中（四8）。

- 「大河」（12节）指幼发拉底河。「从这海到那海」（12节）可能指从地中海到死海。「从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山」（12节），是用相反方向的两个地点来代表全体，表明救恩将临到全地。

- 动词「归到」（12节）的原文是单数，表明救恩乃是每个人自己与神之间的关系。

- 将来，列国之中都有跟随神的人（12节）「归到」耶路撒冷的「墙垣」之内，这些人既包括回归的以色列十二支派，也包括被神拣选的外邦人，他们最后都将归向「天上的耶路撒冷」（来十二22）。

【弥七14】「求耶和华在迦密山的树林中，用祢的杖牧放祢独居的民，就是祢产业的羊群。求祢容他们在巴珊和基列得食物，像古时一样。」

【弥七15】「耶和华说：我要把奇事显给他们看，好像出埃及地的时候一样。」

【弥七16】「列国看见这事就必为自己的势力惭愧；他们必用手捂口，掩耳不听。」

【弥七17】「他们必舔土如蛇，又如土中腹行的物，战战兢兢地出他们的营寨。他们必战惧投降耶和华，也必因我们的神而惧怕。」

- 14-17节是凯旋之歌的第三段。

- 「巴珊和基列」（14节）都是北国在约旦河东的领土，以丰沃的草地著称。「迦密山」（14节）是北国靠近地中海的山脉，林木茂盛。当时这些地方已经沦为亚述的行省，但先知预言这些地方将来必被归还给以色列。今天，「巴珊和基列」被称为「戈兰高地」。「迦密山」就在以色列的海法。

- 「古时」（14节），指摩西、约书亚的时代。

• 先知求神「像古时一样」（14 节），重新牧养自己的百姓，使他们重新成为分别为圣的「独居的民」（14 节）；而神立刻就应允「要把奇事显给他们看，好像出埃及地的时候一样」（15 节），好让列国看见了就降服、归向神（16-17 节）。神应允得这么痛快，好像就等着先知作出这个祷告。因为神是有能力、负责任的大牧者，当祂「产业的羊群」（14 节）看起来已经全然败坏，「如羊走迷；各人偏行己路」（赛五十三 6）的时候，其实神还在「按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们」（诗七十八 72）。因为神救赎的计划，就是先允许羊走迷，再把羊领回。

• 神允许亚当夏娃在伊甸园堕落（创三 6），最后又把人类恢复到新天新地里（启二十一 1-4）；神也允许选民以色列人全然失败（1-4 节），最后又带领他们回归（12 节）、重建（11 节），「像古时一样」。在人看来，这只是绕了一个大圈回到了起点，白走弯路、枉费功夫；但实际上，这正是神救恩的奥秘。人是照着神的形象被造的（创一 27），有神所赐的自由意志。但一方面，受造者永远都不能「如神」（创三 5）正确运用自由意志；另一方面，如果神禁止人用自由意志尝试各种可能，人总会像好奇的孩子一样心有不甘。因此，神没有阻挡亚当夏娃用自由意志拣选禁果（创三 6），而是允许人从伊甸园失落，在漫长的堕落历史中，用自由意志穷尽了一切所能想到的选择，最后才像约拿和水手一样（拿一），发现唯一正确的选择就是顺服神的旨意。将来人被恢复到新天新地的时候，这一部人类堕落和神救赎的历史，也将写在我们的心上（耶三十一 33），成为圣灵在永恒里引导我们「与神同行」（创五 22；六 9）的工具。

【弥七 18】「神啊，有何神像祢，赦免罪孽，饶恕祢产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？」

【弥七 19】「必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。」

【弥七 20】「祢必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。」

• 18-20 节是凯旋之歌的第四段。正统犹太人在每年犹太新年（吹角节 Rosh Hashanah）的下午，都会举行赎罪仪式（Tashlich），在水边诵读 18-20 节，并且倒空口袋、或把代表罪的面包片丢入水中，象征「将我们的一切罪

投于深海」（19 节）。

- 「雅各」、「亚伯拉罕」（20 节）都是以色列人的先祖，代表神的选民。雅各是一个诡诈的人（创二十七 36），神却「向雅各发诚实」（20 节），表明圣约里的恩典、怜悯、诚实和慈爱（18-20 节）并不是因为人的光景，而是因为神自己的性情（出三十四 6）。因此，这恩典也能临到我们这些同样诡诈、不配的人，「基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了」（罗五 8）。

- 「慈爱」（20 节）原文是「不变的爱」（英文 ESV、NASB 译本），并不是指无缘无故的爱，而是指「守约的慈爱」（撒下七 15）。神「守约的慈爱」，是不配的百姓在失败和黑暗中仍能存留盼望的唯一根据。

- 「将罪孽踏在脚下」（19 节），指神将胜过罪恶。古代中东的君王在战胜仇敌时，把脚踏在敌人头上，表示胜利（书十 24；诗六十 12）。

- 「投于深海」（19 节），指神将彻底赦免、清除百姓的罪。在出埃及的路上，「法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中」（出十五 4）；同样，在百姓回归的路上，神也会「将我们的一切罪投于深海」（19 节）。

- 「有何神像祢」（18 节），就是「弥迦」这个名字的意思，是双关语。再没有别神能像真神一样「赦免罪孽」（18 节），又有恩典、怜悯、诚实和慈爱（18-20 节）。如果神不肯赦罪、永远怀怒，先知所发表的谴责和审判只是发泄忿怒；而人因为已经「死在过犯罪恶之中」（弗二 1），灵性无能为力，只会越谴责越绝望、越审判越刚硬。但神却是「不永远怀怒，喜爱施恩」（18 节）的神，祂用「赦免之恩」（诗一百三十 3-4）来叫人敬畏祂，祂用守约的「诚实」和「慈爱」（20 节）给人存留了得救的盼望，所以先知不能不在此称颂神的救恩！

- 14-20 节与摩西过红海后的凯旋之歌相似，用了许多同样的话语来称颂神的救恩。那些落败的仇敌都「战惧」（17 节；出十五 16）、「战兢」（17 节；出十五 14）、「用手捂口」（16 节；出十五 16），而神同样行「奇事」（15 节；出十五 11）、有「慈爱」（20 节；出十五 13），将祂的仇敌投入深海（19 节；出十五 1、4-5），并使以色列成为祂的「产业」（14、18 节；出十五 17）。两首赞美诗都发出同样的赞叹：「有何神像祢」（18 节；出十五 11）。摩西的凯旋之歌是回顾神过去的得胜，但弥迦的凯旋之歌却是展望

更大的救恩；这救恩不但给以色列人，也给我们这些从前质问「耶和华——你神在哪里」（10 节）的外邦人带来了得救的盼望。因为神必成就「古时起誓应许」（20 节）亚伯拉罕和雅各的话，使「地上的万族都要因你得福」（创十二 3；二十八 14）！

上图：正统哈西迪犹太人（Hasidic）于吹角节在河边祷告（Aleksander Gierymski 绘于 1884 年）。阿什肯纳兹犹太人（Ashkenazic）和大部分塞法迪犹太人（Sephardic）在午后要到海边、河边或有流水的地方举行赎罪仪式（Tashlikh），诵读「神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海」（弥七 18-19），并诵读「在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般」（赛十一 9）。

上图：2018 年 9 月吹角节，以色列驻联合国代表（Danny Danon，右边）和联合国秘书长（António Guterres，左边）在纽约联合国大厦举行 Tashlich 仪式，把象征罪的面包投入东河。

《那鸿书》 导读

《那鸿书》背景

《那鸿书》的希伯来名是「那鸿 נחום / Nakhum」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第七篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书，《那鸿书》被放在宣告赦免尼尼微的《约拿书》和管教犹大的《弥迦书》之后，借着对管教器皿尼尼微宣告最后的审判，向受管教的神的百姓发表安慰的信息。

「那鸿」的意思是「安慰」，这个书名非常贴切，因为先知并没有谴责正在受管教的百姓，而是借着对尼尼微的审判，安慰受苦中的百姓（一 12）。先知宣告：在《约拿书》中暂时免除刑罚的尼尼微城，因为重新犯罪，必遭毁灭；因此，「看哪，有报好信传平安之人的脚登山，说：犹太啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧！因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了」（一 15）。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《那鸿书》的作者是南国的先知那鸿。那鸿的生平不详，他的家乡「伊勒歌斯」（一 1）的地点至今不能确认，有人认为是在尼尼微的北边，有人认为是在耶路撒冷之南，有人认为是加利利的迦百农（「迦百农」的意思是「那鸿的村庄」），但都没有明确的证据。

主前 612 年，尼尼微城被巴比伦联军攻陷、夷为平地，到主前 5 世纪希腊史学家希罗多德（Herodotus）的时代，既找不到遗址、也不知道位置。曾经有许多学者质疑尼尼微的存在，进而质疑《那鸿书》的真实性。1843 年以后，法国和英国考古学家在伊拉克摩苏尔（Mosul）河对岸的大土堆中发现了尼尼微的遗址，证实了《那鸿书》的描述。

从主前第 9 世纪开始，新亚述帝国致力于向地中海地区扩张，对以色列构成了重大的威胁。主前 853 年，北国以色列的亚哈王参与亚兰联军，在夸夸之战（Battle of Qarqar）中抵抗亚述王撒幔以色列三世。而耶户王朝于主前 841 年开始向亚述臣服并进贡。到了耶罗波安二世（约主前 793-753 年在位）执政的时候，神使新亚述帝国陷入了持续三十九年的衰落，亚述面临内乱、君权受到贵族的限制，不得不停止对外扩张。在此期间，先知约拿到尼尼微宣告审判，使「尼尼微人信服神」（拿三 5），神就「不把所说的灾祸降与他们」（拿三 10）。

但神暂时推迟刑罚，是因为在祂的计划里，还要使用亚述作为管教百姓的工具（赛十 5）。亚述王提革拉·毗列色三世（即普勒，Tiglath-Pileser III，主前 745-727 年执政）上台以后，亚述重新改革崛起，征服了巴比伦和亚兰，屡次进攻北国以色列（王下十五 19、29）和南国犹大（代下二十八 20）。但在亚述帝国的压力面前，南北两国都不肯回转寻求神，而是倚靠势力、彼此争斗，结果两败俱伤。

犹太史学家约瑟夫指出，先知那鸿的预言于 115 年以后应验了（《犹太古史记》卷 9 第 11 章 242 节）。因此，本书可能写于主前 727 年，南国亚哈斯王（约主前 736-716 年在位）和北国末代王何细亚（主前 731-722 年在位）年间。此时，亚述已经灭了亚兰（王下十六 7-9），南北两国都向亚述臣服。大约在这一年，亚述王提革拉·毗列色三世去世，北国何细亚王趁机背叛亚述、投靠埃及（王下十七 4）。五年后，亚述王撒幔以色列五世（Shalmaneser V，主前 727-722 年在位）攻陷北国首都撒马利亚，同年继位的撒珥根二世把以色列人掳到北方的亚述和东方的玛代（王下十七 1-6）。

当亚述完成了神所命定的管教任务以后（赛十 6），神「必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀」（赛十 12）；主前 612 年，尼尼微被巴比伦攻陷，从此成为废墟，不可一世的亚述帝国在历史上消失了。

本书非常简短，包括三部分信息：

1. 尼尼微城倾覆的预告（一 1-15）；
2. 尼尼微城倾覆的景况（二 1-13）；
3. 尼尼微城倾覆的原因（三 1-19）。

《那鸿书》和《约拿书》都是指着尼尼微发表预言，但约拿书是显明神的怜悯和赦免，那鸿书则显明神的公义和报应；约拿书是审判的警告，那鸿书是审判的宣告。神向百姓说话，不会只说一面的话，而是会照着祂的时间，将祂的心意完全地向人显明，把人带进祂永远的旨意里。《那鸿书》并不是向已经灭亡的尼尼微说话，而是向当时和今天神的百姓说话，让我们借着尼尼微的结局来认识祂公义的性情：「耶和华是忌邪施报的神。耶和华施报大有忿怒；向祂的敌人施报，向祂的仇敌怀怒」（2 节）。本书几乎全部都是激情洋溢的优美诗歌，提醒我们：神不是遥远冷漠、给宇宙上了发条就不再理会的自然神，祂「察看世人」（诗十一 4），顾念祂所创造的世界，绝对不允许罪恶在地上泛滥。因此，在尼尼微所代表的一切抵挡神的势力的面前，我们可以耐心等待，因为神必然报应，并且「复兴雅各的荣华，好像以色列的荣华一样」（二 2），在管教之后重新建立我们。

第 1 章

【鸿一 1】「论尼尼微的默示，就是伊勒歌斯人那鸿所得的默示。」

- 「尼尼微」（1 节）位于底格里斯河东岸、现代伊拉克北部的摩苏尔（Mosul）附近。主前 9-7 世纪，新亚述帝国的君王们在此大兴土木、建造宫殿。尼尼微城当时可能与附近的几个城邑连成一片（创十 11-12），需要三日的時間才可走完（拿三 3），是一个「大城」（拿一 2）。新亚述帝国在战争中虐杀残暴，被各国所惧怕、憎恨。现在，神借着先知那鸿宣告，祂必将审判尼尼微。

- 「伊勒歌斯」（1 节）的位置不能确定。
- 「那鸿」（1 节）这个名字的意思是「安慰」，与「尼希米」（尼一 1）

的字根相同。

- 「所得的默示」（1节），原文是「所看见的」。神可能是借着异象，让先知看到将来要发生的事。

【鸿一 2】「耶和华是忌邪施报的神。耶和华施报大有忿怒；向祂的敌人施报，向祂的仇敌怀怒。」

【鸿一 3】「耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。祂乘旋风和暴风而来，云彩为祂脚下的尘土。」

【鸿一 4】「祂斥责海，使海干了，使一切江河干涸。巴珊和迦密的树林衰残；黎巴嫩的花草也衰残了。」

【鸿一 5】「大山因祂震动；小山也都消化。大地在祂面前突起；世界和住在其间的也都如此。」

【鸿一 6】「祂发忿恨，谁能立得住呢？祂发烈怒，谁能当得起呢？祂的忿怒如火倾倒；磐石因祂崩裂。」

【鸿一 7】「耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠祂的人。」

【鸿一 8】「但祂必以涨溢的洪水淹没尼尼微，又驱逐仇敌进入黑暗。」

- 2-8 节是一首不受时空限制的开卷之诗，宣告了神在西奈山自我启示的属性（出三十四 6-7、14）。我们只有认识了神的性情，才能脱离狭隘、盲目的爱国主义、民族主义或人道主义，站在属天的高度来认识神在历史中的作为，明白祂的忿怒（6 节）和拯救（7 节）。

1、神是公义圣洁、「忌邪施报的神」（2 节）。「忌邪」（2 节）原文是「嫉妒」，指夫妻之间的忠贞要求，借用夫妻关系来描述神的性情（出二十 5；三十四 14；申四 24）。世人之间的「嫉妒」，是因为想要得着别人的东西；夫妻之间的「嫉妒」，是因为不允许别人抢走自己的东西。神的「嫉妒」是出于爱和盟约，正如丈夫不愿看到妻子有外遇，神也不能容忍祂的百姓爱错对象，所以神必「向祂的敌人施报」（2 节）。

2、神是恒久忍耐、「不轻易发怒」（3 节）的神，在刑罚之前总是发出警告、给人悔改回转的机会；但神「万不以有罪的为无罪」（3 节），绝不容忍祂所造的人长久地活在罪恶里。

3、神是掌管历史、「大有能力」（3 节）的神，祂的能力遍及全地（3-6

节)。虽然此时亚述帝国如日中天、不可一世，但在神的忿怒面前，「谁能立得住呢」(6节)。

4、神是慈爱怜悯、「本为善」(7节)的神，祂必在患难的日子成为「投靠祂的人」(7节)的保障。虽然百姓不断失败，世人不断抵挡神，但神的旨意却不会受到人失败和悖逆的影响，祂必然「驱逐仇敌进入黑暗」(8节)，恢复百姓、成就自己的救赎计划。

- 「施报」(2节)指报应，而不是报复。

- 「巴珊」(4节)是约旦河东、雅木河以北的肥沃草场，「迦密」(4节)是靠近地中海草木繁盛的山区，「黎巴嫩」(4节)以盛产香柏木著称。这些原来都是北国以色列的领土，此时已经沦为亚述的行省(王下十五 29)。

- 「祂必以涨溢的洪水淹没尼尼微」(8节)，原文是「祂必以涨溢的洪水淹没她的地方」(8节)。本章除了第1节以外，其它几处「尼尼微」(8、9、12、14节)都是和合本翻译时加上去的。

【鸿一 9】「尼尼微人哪，设何谋攻击耶和华呢？祂必将你们灭绝净尽；灾难不再兴起。」

【鸿一 10】「你们像丛杂的荆棘，像喝醉了的人，又如枯干的碎秸全然烧灭。」

- 亚述屡次进攻北国以色列和南国犹大，虽然被神作为管教百姓的工具，但他们的动机却是设谋「攻击耶和华」(9节)，要除掉神所设立的「祭司的国度」(出十九 6；赛十 7)。

- 此时，北国以色列即将灭亡，南国犹大面对征服了从埃及到美索不达米亚广大区域的亚述帝国，无法再倚靠自己势力，只能仰望那位「大有能力」(3节)的神。因此，神宣告：祂必将亚述「灭绝净尽；灾难不再兴起」(9节)，彻底而严厉地审判尼尼微。主前 612 年，尼尼微被巴比伦-玛代联军攻陷，成为废墟，亚述帝国从历史上永远消失了，在 1843 年尼尼微遗址被考古学家发掘之前，许多历史学家甚至怀疑历史上是否有亚述帝国存在。

【鸿一 11】「有一人从你那里出来，图谋邪恶，设恶计攻击耶和华。」

【鸿一 12】「耶和华如此说：尼尼微虽然势力充足，人数繁多，也被剪除，归于无有。犹大啊，我虽然使你受苦，却不再使你受苦。」

【鸿一 13】「现在我必从你颈项上折断他的轭，扭开他的绳索。」

【鸿一 14】「耶和华已经出令，指着尼尼微说：你名下的人必不留后；我必从你神的庙中除灭雕刻的偶像和铸造的偶像；我必因你鄙陋，使你归于坟墓。」

- 「有一人」（11 节），可能指希西家十四年侵略南国犹大的亚述王西拿基立（王下十八 13）。他「图谋邪恶，设恶计攻击耶和华」（11 节），肆意「辱骂永生神」（王下十九 16），越过了神的底线。因此，神「已经出令」（14 节），在使用亚述管教完百姓以后（赛十 5），要严厉、彻底地对付攻击神的尼尼微（14 节），不再像在约拿的时代留有余地。

- 此时正是亚述帝国最强盛的时候，尼尼微「势力充足，人数繁多」（12 节），没有人能相信这样一个空前强大的帝国会「被剪除，归于无有」（12 节）。但神却宣告，亚述已经没有前途了（14 节），必将「归于坟墓」（14 节）。

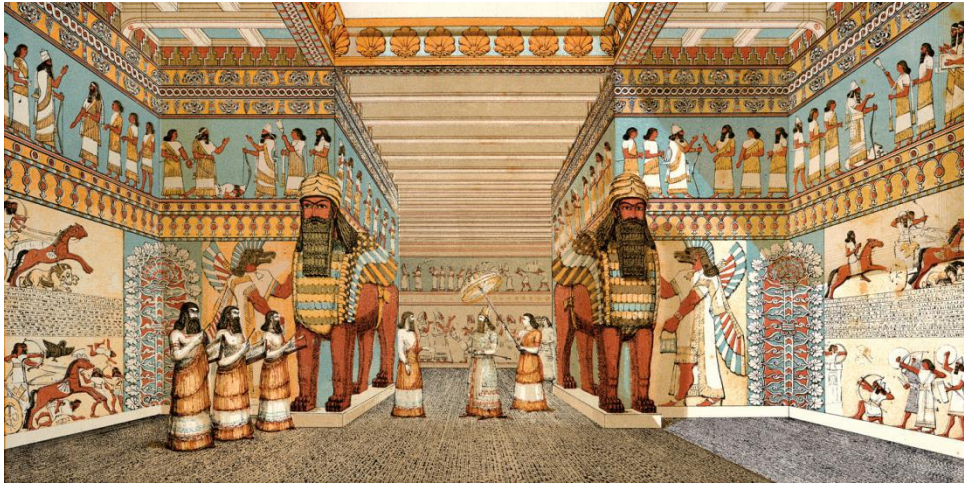
- 「我虽然使你受苦」（12 节），指犹大夹在亚述和埃及两大帝国之间，是列强争霸的必经之地。犹大的百姓只嘴唇尊敬神、心却远离神（赛二十九 13），因此神使用亚述惩罚偏离正道的犹大王亚哈斯（代下二十八 19-20）和玛拿西（代下三十三 10-11），使百姓遭受攻击（赛二十九 3）。但难处把希西家王逼回到神面前以后（王下十九 14），神就击败西拿基立大军（王下十九 35-37），「不再使你受苦」（12 节），让犹大从此不再遭受亚述的侵扰。第 12 节原文并没有「犹大啊」（12 节）。

- 「轭、绳索」（13 节），可能指犹大从亚哈斯王开始向亚述纳贡（王十六 6-7）。神不是只做消极的工作，而是一面审判仇敌、一面释放百姓，让他们从仇敌的「轭」和「绳索」之下得释放。今天，有些信徒只爱听释放的信息，却不爱听审判的信息；但神不但是慈爱的、也是公义的，如果罪恶不被对付，罪人就不可能得着释放。

- 尼尼微不但是亚述帝国的首都，也是人类在大洪水后最早建立的一批城市（创十 11-12），是宁录所建「大城」（创十 12）的一部分。人类从这些地方开始用偶像来代替神，变本加利地发展到全地。亚述神庙中偶像众多，他们以为得胜是因为自己偶像的能力，因此，神必从尼尼微的庙中「除灭雕刻的偶像和铸造的偶像」（14 节）。

- 「因你鄙陋」（14 节），原文是「因你卑鄙」。

• 神向尼尼微宣告：「你名下的人必不留后」（14 节），是为了对付罪恶，而不是对付罪人。今天，亚述人大部分都已经成为基督徒，他们已经不在尼尼微的「名下」，而是归在主耶稣基督的名下，历经一千多年的逼迫，始终没有离弃基督的名。

上图：亚述王西拿基立的图书馆中充满偶像。亚述的神庙中偶像众多，主神是众神之王亚述（Ashur）及战争和爱情女神伊施她尔（Ishtar），还有风神阿达德（Adad）等次要神祇，各自有其崇拜中心和祭司。这些神庙得到政府的丰厚补助，财源是连年战争期间对邻国搜掠所得。他们的仪式和宗教节庆多是借自古老的苏美和巴比伦。在撒珥根二世的宫殿里，墙上写着邀请「亚述，众神之父，伟大的主，和住在亚述的伊施她尔」来此安居。西拿基立将亚述首都迁至尼尼微，为女神伊施她尔重建了巨大的神庙建筑，企图建立敬拜众神的宗教中心。

上图：宁录出土的亚述帝国主神亚述（Ashur）浮雕，形象是带翅膀的太阳。几乎每份亚述年鉴叙述战争的部分

都有这样的字句：「奉亚述神之令」。

【鸿一 15】「看哪，有报好信传平安之人的脚登山，说：犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧！因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了。」

- 「山」（15 节）的原文是复数。「有报好信传平安之人的脚登山」（15 节），是预言将来必有人登上群山，宣告平安的好消息。

- 「可以守你的节期，还你所许的愿」（15 节），指南国犹大从此脱离亚述的辖制，可以「敬虔、端正、平安无事地度日」（提前二 2）。

- 「不再从你中间经过」（15 节），指亚述将不再给犹大制造难处。

- 「他已灭绝净尽了」（15 节），原文是「他已被全然斩除了」，指亚述王的国位将不再延续，并不是亚述人将被要「灭绝净尽」。亚述帝国灭亡以后，神仍然恩待亚述人的后裔。亚述人于主后一至三世纪最早基督化，并且致力于向东方宣教、一直到达中亚、印度、蒙古和中国。经历了一千三百年伊斯兰政权的逼迫，亚述人从未放弃基督信仰。今天，全世界三百多万亚述人大部分都是基督徒，应验了神对他们的预言：「当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：『埃及——我的百姓，亚述——我手的工作，以色列——我的产业，都有福了！』」（赛十九 24-25）。

第 2 章

【鸿二 1】「尼尼微啊，那打碎邦国的上来攻击你。你要看守保障，谨防道路，使腰强壮，大大勉力。」

- 「那打碎邦国的」（1 节），指巴比伦-玛代联军。亚述帝国长久以来都是侵略别国的，现在却将被「那打碎邦国的上来攻击」（1 节），这就是公义的报应。先知以讽刺的语气，命令好战的亚述准备迎战，因为神将为了复兴自己的百姓（2 节）而攻击她，所以无论她如何预备都无法抵挡。

- 主前 626 年，亚述派驻巴比伦的迦勒底贵族那波帕拉萨尔（Nabopolassar，主前 626-605 年在位）自立为王，建立新巴比伦王国。他儿

子尼布甲尼撒二世与玛代王基亚克萨雷斯（Cyaxares，主前 625-585 年在位）的孙女结婚，两国结盟。主前 612 年，巴比伦-玛代联军攻陷亚述首都尼尼微，亚述迁都哈兰。主前 609 年，哈兰被巴比伦攻陷，亚述帝国灭亡，领土被新巴比伦王国、玛代和埃及瓜分。

- 从本节到三 19，都是预言尼尼微灭亡的情景，鲜活详细，有如先知亲眼目睹。

【鸿二 2】「（耶和华复兴雅各的荣华，好像以色列的荣华一样；因为使地空虚的，已经使雅各和以色列空虚，将他们的葡萄枝毁坏了。）」

- 「使地空虚的」（2 节），指亚述人。
- 过去，神允许亚述对付北国犹大和南国以色列，是为了管教祂的百姓；现在，神反过来对付亚述，是为了「复兴」（2 节）祂的百姓。

【鸿二 3】「他勇士的盾牌是红的，精兵都穿朱红衣服。在他预备争战的日子，战车上的钢铁闪烁如火，柏木把的枪也抡起来了。」

【鸿二 4】「车辆在街上（或译：城外）急行，在宽阔处奔来奔去，形状如火把，飞跑如闪电。」

【鸿二 5】「尼尼微王招聚他的贵胄；他们步行绊跌，速上城墙，预备挡牌。」

- 根据文法，3-5 节所描述的应该都是攻城的军队，而不是指防守的亚述人。

- 「他」（3 节），指攻击者。玛代和巴比伦人把盾牌染成红色，军装可能也是红色的。亚述人喜爱穿蓝色衣服（结二十三 6），而巴比伦人喜爱穿红色衣服（结二十三 14）。

- 「尼尼微王招聚他的贵胄」（5 节），原文是「他记起他的贵胄」（英文 NASB 译本），并没「尼尼微王」。

- 尼尼微从主前 11 世纪开始作为亚述的首都，在亚述王西拿基立的时代最为繁荣。目前发现的尼尼微遗址被周长 12 公里的砖砌「城墙」（5 节）环绕，城墙高 15 米，沿着底格里斯河的城墙将近 4 公里。西边及南边有底格里斯河的天然保障，东边和北边有壕沟。

【鸿二 6】「河闸开放，宫殿冲没。」

【鸿二 7】「王后蒙羞，被人掳去；宫女捶胸，哀鸣如鸽。此乃命定之

事。」

【鸿二 8】「尼尼微自古以来充满人民，如同聚水的池子；现在居民却都逃跑。虽有人呼喊说：站住！站住！却无人回顾。」

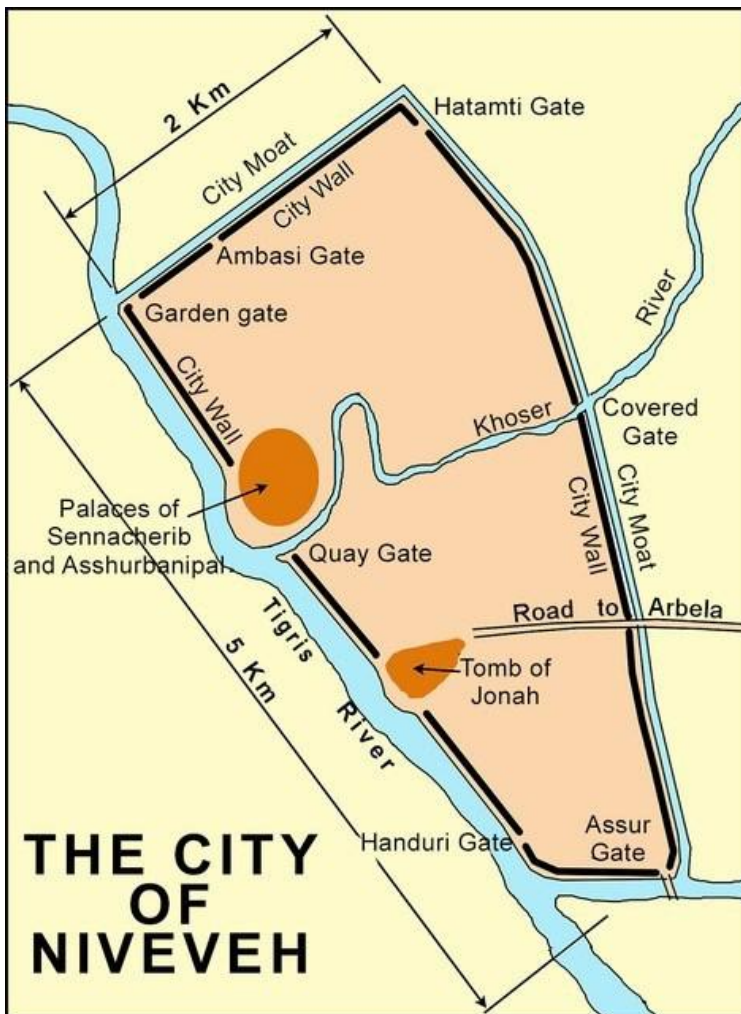
【鸿二 9】「你们抢掠金银吧！因为所积蓄的无穷，华美的宝器无数。」

• 根据古希腊史学家狄奥多罗斯（Diodorus Siculus，主前 90-30 年）《历史丛书》里的记录（*Bibliotheca Historica*, Book II），亚述人有一个古老的预言：「除非河首先成为城市的敌人，否则任何敌人都不能攻下尼尼微」。当巴比伦-玛代联军围城的时候，亚述王预备了大量物资，准备长期坚守、等待援军。但围城三年之后，连续天降大雨，河水淹没了城市的一部分，并摧毁了沿河 3.6 公里（20 States）的城墙。河已经明显成为尼尼微城的敌人，所以亚述王辛沙里施昆（Sinsharishkun，主前 627-612 年在位）相信预言已经应验，

烧毁宫殿、自焚而亡。这应验了「他必以涨溢的洪水淹没尼尼微」（一 8），「河闸开放，宫殿冲没」（6 节）。

• 「王后蒙羞」（7 节），原文是「她蒙羞」，可能指王后、尼尼微城或亚述的女神伊斯她尔蒙羞。

• 过去，亚述抢掠别人，「所积蓄的无穷」（9 节），现在却要全部被人「抢掠」（9 节）。这正是神报应的公义原则：「凡动刀

的，必死在刀下」（太二十六 52）。

上图：尼尼微遗址图。目前发现的尼尼微遗址被周长 12 公里的砖砌城墙环绕，城墙高 15 米，沿着底格里斯河的城墙将近 4 公里。西边及南边有底格里斯河的天然保障，东边和北边有壕沟。底格里斯河的支流柯沙河（Khosr river）流经全城。巴比伦联军可能在哥撒河上设置水闸，蓄水冲毁城墙。

【鸿二 10】「尼尼微现在空虚荒凉，人心消化，双膝相碰，腰都疼痛，脸都变色。」

【鸿二 11】「狮子的洞和少壮狮子喂养之处在哪里呢？公狮母狮小狮游行、无人惊吓之地在哪里呢？」

【鸿二 12】「公狮为小狮撕碎许多食物，为母狮掐死活物，把撕碎的、掐死的充满它的洞穴。」

【鸿二 13】「万军之耶和华说：『我与你为敌，必将你的车辆焚烧成烟，刀剑也必吞灭你的少壮狮子。我必从地上除灭你所撕碎的，你使者的声音必不再听见。』」

- 「腰都疼痛」（10 节），形容难产的情形（赛二十一 3）。
- 亚述王喜爱猎狮，在亚述的宫殿中有许多猎狮的浮雕，用来炫耀亚述王比狮子更有能力。因此，先知就把尼尼微比作「狮子的洞和少壮狮子喂养之处」（11 节），九次用公狮、母狮、小狮和少壮狮子来形容不可一世的亚述军队（11-13 节）。

• 神两次宣告「我与你为敌」（13 节、三 5），因为尼尼微「设恶计攻击耶和华」（一 9、11），越过了神的底线。摧毁尼尼微的真正力量既不是入侵的敌军，也不是泛滥的河水，而是神公义的审判。新亚述帝国「使者的声音」（13 节），在过去三百多年里令中东各国战兢，但一夜之间就「必不再听见」（13 节）。今天，一切「设恶计攻击耶和华」的势力也可能在地上猖狂几十年，但最终也将从历史上永远消失；因为不管世人如何拒绝承认现实，神永远都是历史的主人，人永远只是历史的过客。

上图：亚述王亚斯那巴二世（Ashurbanipal II，主前 669-627 年在位）猎狮的浮雕，现藏于大英博物馆。

第 3 章

【鸿三 1】「祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴——抢夺的事总不止息。」

【鸿三 2】「鞭声响亮，车轮轰轰，马匹踢跳，车辆奔腾，」

【鸿三 3】「马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多，尸首成了大堆，尸骸无数，人碰着而跌倒，」

【鸿三 4】「都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，借淫行诱惑列国，用邪术诱惑（原文是卖）多族。」

• 1-4 节是控诉尼尼微的罪恶。亚述每征服一个地方就大肆抢掠，把战利品带回尼尼微，以致到处都看到战利品，「充满谎诈和强暴——抢夺的事总不止息」（1 节）。

• 「美貌的妓女」（4 节），可能指尼尼微城内所敬拜的偶像伊施她尔（Ishtar）。

• 「诱惑」（4 节）原文是「卖」。

上图:尼尼微的艺术复原图。

【鸿三 5】「万军之耶和华说：我与你为敌；我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。」

【鸿三 6】「我必将可憎污秽之物抛在你身上，辱没你，为众目所观。」

【鸿三 7】「凡看见你的，都必逃跑离开你，说：尼尼微荒凉了！有谁为你悲伤呢？我何处寻得安慰你的人呢？」

- 5-7 节是宣告尼尼微将被各国所不齿。

• 虽然新亚述帝国在中东横行三百多年（主前 911-609 年），实际上只是神管理历史的工具（赛十 5-6），「然而，他不是这样的意思；他心也不这样打算。他心里倒想毁灭，剪除不少的国」（赛十 7）。因此，当尼尼微狂妄地「设恶计攻击耶和华」（一 9、11），越过了神的底线。神就两次宣告「我与你为敌」（5 节；二 13），掌管历史的「万军之耶和华」（5 节）要用尼尼微对付别人的方法来惩罚她。

【鸿三 8】「你岂比挪亚们强呢？挪亚们坐落在众河之间，周围有水；海（指尼罗河）作她的濠沟，又作她的城墙。」

【鸿三 9】「古实和埃及是她无穷的力量；弗人和路比族是她的帮手。」

【鸿三 10】「但她被迁移，被掳去；她的婴孩在各市口上也被摔死。人为她的尊贵人拈阄；她所有的大人都被链子锁着。」

- 8-10 节是宣告尼尼微将重蹈「挪亚们」（8 节）的覆辙。

• 「挪亚们」（8 节）就是上埃及的首都底比斯（Thebes），位于尼罗河上游，于主前 663 年被亚述王亚斯那巴（Ashurbanipal，主前 668-627 年在位）攻陷。有人根据 8-10 节，认为本书写于主前 663-612 年之间，即犹大玛拿西、亚们、约西亚王年间。但 8-10 节也可能是预言将来「挪亚们」被毁的情形。

- 「坐落在众河之间」（8 节），指尼罗河在底比斯分成 4 条河汊。

• 「古实」（9 节）在埃及南部的努比亚（Nubia），当时底比斯的古埃及第二十五王朝（主前 744-656 年）被古实人所控制。「弗」（9 节）和「路比」（9 节）都在北非的利比亚，是挪亚们的盟邦。

• 「挪亚们」和尼尼微城一样有宏伟的神庙，防守坚固、有河流作为天然保障（8 节），还有强大的军事联盟（9 节），但最后还是被亚斯那巴毁灭（10 节）。而亚斯那巴死后，亚述也迅速衰落，尼尼微在十五年内就被巴比伦-玛代联军攻陷，命运与被亚斯那巴攻陷的「挪亚们」一样。

上图：尼罗河畔的底比斯卡纳克神庙（Karnak Temple）。

【鸿三 11】「你也必喝醉，必被埋藏，并因仇敌的缘故寻求避难所。」

【鸿三 12】「你一切保障必像无花果树上初熟的无花果，若一摇撼就落在想吃之人的口中。」

【鸿三 13】「你地上的人民如同妇女；你国中的关口向仇敌敞开；你的门闩被火焚烧。」

- 11-13 节是宣告尼尼微在仇敌面前将无能为力。
- 「喝醉」（11 节），指在审判中承受神的忿怒。
- 「被埋藏」（11 节），指躲起来。
- 令人生畏的亚述勇士，将来必「如同妇女」（13 节）毫无抵抗能力。他们所倚赖的「保障」（12 节）、「关口」（13 节）、「门闩」（13 节）将毫无作用。

【鸿三 14】「你要打水预备受困；要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖

窑。」

【鸿三 15】「在那里，火必烧灭你；刀必杀戮你，吞灭你如同蛹子。任你加增人数多如蛹子，多如蝗虫吧！」

【鸿三 16】「你增添商贾，多过天上的星；蛹子吃尽而去。」

【鸿三 17】「你的首领多如蝗虫；你的军长仿佛成群的蚂蚱，天凉的时候齐落在篱笆上，日头一出便都飞去，人不知道落在何处。」

- 14-17 节是宣告尼尼微最后的希望也要消失。

- 先知用讽刺的语气，要尼尼微人为长期被围做好准备（14 节）。「踹土和泥」（14 节）是做泥砖的方法。

- 「蛹子」（15 节）、「蝗虫」（15 节）、「蚂蚱」（17 节）都是蝗虫的不同名字，比喻亚述的经济和军事力量。亚述的军兵、商贾、首领、军事领袖虽然像蝗虫那样多（15-17 节），但在大难来临之日，也必像蝗虫一样转眼逃去无踪、各奔东西。

【鸿三 18】「亚述王啊，你的牧人睡觉；你的贵胄安歇；你的人民散在山间，无人招聚。」

【鸿三 19】「你的损伤无法医治；你的伤痕极其重大。凡听你信息的必都因此向你拍掌。你所行的恶谁没有时常遭遇呢？」

- 18-19 节是宣告尼尼微最后的结局。

- 「你的牧人睡觉；你的贵胄安歇」（18 节）指亚述的首领都死了。当尼尼微城被攻陷以后，幸存的宗室亚述乌巴立特二世（Ashur-uballit II，主前 612-609 年在位）逃到哈兰自立为亚述王，三年后兵败被俘、不知所踪。从此亚述帝国彻底灭亡。

- 「你所行的恶谁没有时常遭遇呢」（19 节），意思是「谁没有受过你不断带来的伤害呢」？

- 尼尼微悲惨、可怕的结局（10 节），不但没有得到世人的同情，反而让那些「时常遭遇」（19 节）亚述暴行的人都拍掌称快，为公义伸张、平安恢复而高兴。今天，一些批评者常常用人的标准来看待神的公义、质疑神的审判，好像自己比神更加人道、更加包容。实际上，如果这些理论家也「时常遭遇」那些恶行，切身利益受到损害，必然也会对审判拍掌称快，把对罪恶的审判当作给自己的安慰。

• 神宣告：纵横人类历史三百年的第一个大帝国将要结束（18-19 节），这不只是神向过去亚述帝国的宣告，也是向历世历代、直到今天一切抵挡神的势力的宣告，他们虽然在地上可以兴旺一时，但神必要亲自对付他们，使「凡听你信息的必都因此向你拍掌」（19 节）；将来巴比伦大城倾倒的时候，众圣徒「都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤」（启十八 20），这是对受苦的圣徒最大的安慰。

《哈巴谷书》导读

《哈巴谷书》背景

《哈巴谷书》的希伯来名是「哈巴谷 חבַּקּוּק /Khavaquq」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第八篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书，《哈巴谷书》被放在《那鸿书》之后，宣告神将使用迦勒底人来管教犹太，然后又使用列国来审判迦勒底人。借着《那鸿书》得了安慰的百姓，现在要借着《哈巴谷书》，预备接受即将到来的管教。

「哈巴谷」的意思是「拥抱」，这个书名非常贴切，因为先知的信息，就是预备以准确的态度接受神的管教、充满「欢欣、喜乐」（三 18）地拥抱即将到来的审判：「虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐」（三 17-18）。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《哈巴谷书》的作者是南国的先知哈巴谷。哈巴谷的生平不详，可能是一位带领诗班的利未人（三 19）。他事奉的时间在犹太被掳之前，当时圣殿还在（二 20）。他所描述社会败坏的情形，很可能是在约雅敬王在

位早期（王下二十三 36-37）、巴比伦入侵犹大（王下二十四 1）之前。

主前 612 年，迦勒底人建立的新巴比伦王国和玛代联军摧毁了亚述首都尼尼微，亚述迁都哈兰。主前 609 年春天，埃及法老尼哥二世率军北上援助末代亚述王，约西亚在米吉多平原拦阻埃及大军；结果战死沙场（王下二十三 30），法老尼哥扶持约雅敬为傀儡王（王下二十三 34），犹大成为埃及的藩属国。主前 605 年，尼布甲尼撒二世（Nebuchadnezzar II，主前 605-562 年在位）率领巴比伦-玛代联军在迦基米施战役（Battle of Carchemish）中打败亚述和埃及联军，亚述帝国灭亡。尼布甲尼撒乘胜追击，把法老赶回埃及，夺取了黎凡特地区的控制权，犹大也从埃及的藩属国变成了巴比伦的藩属国。尼布甲尼撒掳走了犹大王约雅敬、部分圣殿器皿（代下三十六 6-7）和包括但以理在内的一些犹大贵族（但一 1-2、6）。后来约雅敬被放回犹大，服事巴比伦三年（王下二十四 1）。

当哈巴谷发预言的时候，百姓不相信会遭到远方的迦勒底人的侵略（一 5-6）。因为此时犹大很可能已经沦为强大的埃及的藩属国，哈巴谷发预言的时间大约是在主前 609-605 年之间。与哈巴谷同时事奉的先知有耶利米（耶二十五 1）和西番雅。

哈巴谷就像先知中的约伯，两者都在探讨受苦的问题，但约伯面临的是个人的受苦，而哈巴谷关注的乃是国家的问题。起初，先知不明白神为什么用残暴邪恶的迦勒底人来管教祂的百姓，让「恶人吞灭比自己公义的」（一 13）。但实际上，神的百姓和迦勒底人一样满了「强暴」（一 2；二 8），就和大洪水之前「地上满了强暴」（创六 11、13）的光景一样；神使用「为行强暴而来」（一 9）的迦勒底人，让百姓饱尝「强暴」的恶果，是为了让百姓彻底脱离「强暴」。因此，当先知认识到百姓的全然败坏之后，就不敢再自以为义地祈求神伸张公义（一 2-4），而是祈求神「在发怒的时候以怜悯为念」（三 2），仰望「惟义人因信得生」（二 4）的宝贵应许，因此在管教中「因耶和华欢欣，因救我的神喜乐」（三 19）。

今天，当我们抱怨公义不彰、罪恶横行的时候，总是假设自己是公义良善的「义人」（一 4）。但神「若究察罪孽，谁能站得住呢」（诗一百三十 3），正如犹大和迦勒底人一样满了「强暴」（一 2；一 8），人眼中的「义人」和「恶人」实际上同样败坏，只是没有得着犯罪的能力和时机而已。因此，没有人有资格在神面前夸口自己的公义，只能承认自己的败坏、接受神的彻底拆毁，仰望「惟义人因信得生」的救恩之道。

第 1 章

【哈一 1】「先知哈巴谷所得的默示。」

- 「所得的默示」（1 节），原文是「所看见的重担、预言」。神可能是借着异象，让先知看到将来要发生的事，并且在先知的心中成为重担，不得不发表出来。

- 哈巴谷不像大部分先知那样、直接把从神所来的信息传达给百姓，他和我们一样满怀许多疑问。而神则乐意借着回答先知所提出的两个问题，让人认识祂永远的旨意。

【哈一 2】「他说：耶和華啊！我呼求祢，祢不应允，要到几时呢？我因强暴哀求祢，祢还不拯救。」

【哈一 3】「祢为何使我看见罪孽？祢为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事。」

【哈一 4】「因此律法放松，公理也不显明；恶人围困义人，所以公理显然颠倒。」

- 2-4 节是哈巴谷的第一个问题：神为什么对百姓的罪恶坐视不管？世人最喜欢这样控告神，把一切的责任都推给神，觉得自己比神还要公义、慈爱，正如罗素所说的：「如果有神，为什么这个世界并无正义可言」；信徒也常常这样质疑神，因为人的头脑都同样有限。但神「嗤笑」（诗二 4）世人的狂妄，却耐心地回答先知的问题，因为祂乐意向自己的百姓启示真理，所以「这些事惟有属灵的人才能看透」（林前二 14）。

- 3-4 节所描述的，不是外邦人的社会黑暗，而是神百姓的全然败坏。先

知所认识的是一位公平、公义的神，但南国犹大的堕落却与神的性情完全相反，公义不但「不显明」（4节）、而且「显然颠倒」（4节）。更让先知无法理解的是，公义的神竟然「看着奸恶而不理」（3节）；他为了神的公义和国度祷告，而神竟然迟迟「不应允」（2节）、「不拯救」（2节）！

- 此时可能是南国犹大约雅敬作王的时候。在他之前，神兴起了南国最敬虔的约西亚王，「尽心、尽性、尽力地归向耶和华，遵行摩西的一切律法」（王下二十三 25），百姓在「约西亚在世的日子，就跟从耶和华——他们列祖的神，总不离开」（代下三十四 33）。但属灵领袖的好榜样并不能真正改变人心，因为百姓并不是跟从神，而是跟从人。所以神说：「犹大还不一心归向我，不过是假意归我」（耶三 10）。果然，约西亚一死，继位的约雅敬就「行耶和华眼中看为恶的事」（王下二十三 37；耶二十二 13-19；二十六 20-23），百姓也暴露出全然败坏的本相，各样可憎的恶事纷纷从隐藏变成公开（结八 5-18）。

- 但神却没有再次兴起新的领袖来复兴犹大，祂不但「看着奸恶而不理」，实际上，正是神主动取走了百姓属灵复兴的领袖约西亚（王下二十三 29），把掩盖在表面复兴之下的「罪孽、奸恶、毁灭和强暴」（3节）全部暴露出来。因为神兴起约西亚并不是为了复兴犹大，而是要人承认自己的全然败坏：连最敬虔的约西亚王都不能带起百姓真正的复兴，证明人已经「死在过犯罪恶之中」（弗二 1），完全丧失了倚靠自己改善、复兴的能力，因此，应当彻底弃绝肉体，转而接受神的拆毁（王下二十三 27）和重建（摩九 11），信服新约救赎之道（耶三十一 31、33）。

- 今天，当我们觉得神「看着奸恶而不理」的时候，正确的态度不是质疑神，而是靠着圣灵寻求神的心意。神是乐意启示自己的神，祂允许先知提出质疑，借着人的问题发表祂的救赎心意；神也允许我们发出疑问，借着人的困惑引导我们走出自己和眼见，最终也像哈巴谷一样，在神里面「欢欣、喜乐」（三 18）。

【哈一 5】「耶和华说：你们要向列国中观看，大大惊奇；因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。」

【哈一 6】「我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。」

【哈一 7】「他威武可畏，判断和势力都任意发出。」

【哈一 8】「他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食，」

【哈一 9】「都为行强暴而来，定住脸面向前，将掳掠的人聚集，多如尘沙。」

【哈一 10】「他们讥诮君王，笑话首领，嗤笑一切保障，筑垒攻取。」

【哈一 11】「他以自己的势力为神，像风猛然扫过，显为有罪。」

- 5-11 节是神对先知的第一次回答：神将借着迦勒底人惩罚犹大。

- 当哈巴谷埋头关注国中的败坏、义正词严地质问神的时候，神却要他抬头「向列国中观看」（5 节）神的工作：神必从遥远的东方「兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民」（6 节），管教陷在罪中的百姓。实际上，神在一百多年前亚哈斯、希西家王的时候，就已经安排好要「行一件事」（5 节），并且借着先知弥迦和以赛亚宣告：神要用巴比伦掳走陷在罪中的百姓，好把他们炼净（弥四 10；赛三十九 6-7）。

- 「虽有人告诉你们，你们总是不信」（5 节），可能因为此时犹大是埃及的藩属国，百姓不相信远在两千多公里之外、刚刚兴起的迦勒底能打败强大的埃及、侵略犹大。

- 「迦勒底」（6 节）位于巴比伦南部。主前 626 年，亚述派驻巴比伦的迦勒底贵族那波帕拉萨尔（Nabopolassar，主前 626-605 年在位）自立为王，建立了新巴比伦王国，所以圣经用「迦勒底人」（6 节）来代指新巴比伦王国。

- 「暴躁」（6 节），意思是「急迫地」，指迦勒底人征战迅速。

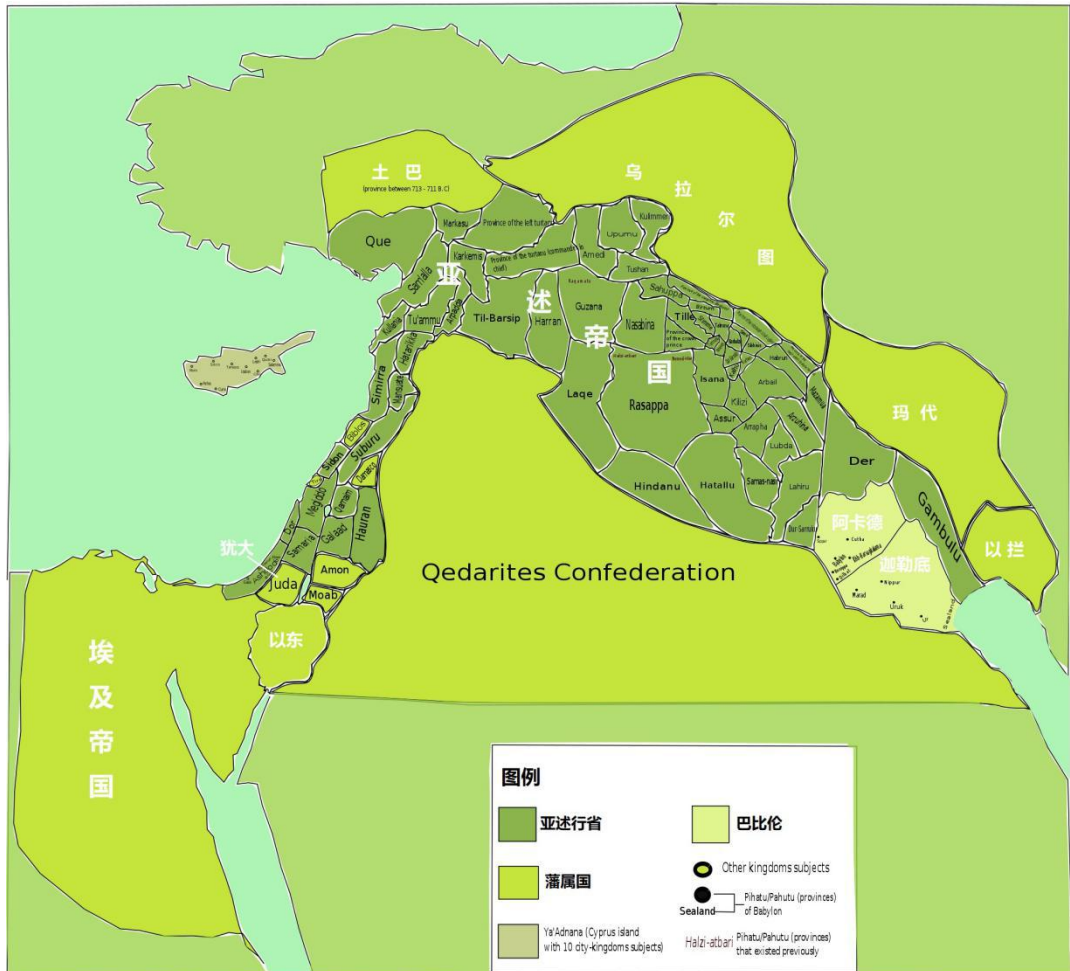
- 「判断和势力都任意发出」（7 节），指迦勒底人骄傲自大，认为自己就是法律和权势的来源。

- 先知在祷告中两次控诉百姓中间「强暴」（2、3 节）横行，结果神就兴起「为行强暴而来」（9 节）的「残忍暴躁之民」（6 节），让爱行「强暴」的百姓饱尝「强暴」的恶果，才能让他们彻底脱离「强暴」。

- 「筑垒攻取」（10 节），指攻城的军队堆积泥土、筑成土垒，登上城墙攻城。

- 迦勒底人虽然被神用作管教的器皿，但他们「以自己的势力为神」（11

节)，并不敬畏真神，所以「显为有罪」（11 节），将会因自己的罪遭到惩罚。

上图：主前 627 年亚述王亚斯那巴（Ashurbanipal）去世时的亚述帝国，深绿色部分是亚述的行省，绿色部分是亚述的藩属国，迦勒底和阿卡德两个亚述藩属国组成了巴比伦。因此，当主前 609-605 年先知哈巴谷发预言时，犹太百姓无法相信两千多公里之外的一个东方小国迦勒底会成为神管教他们的工具。

上图：尼尼微出土的亚述王亚斯那巴（Ashurbanipal，主前 668-627 年在位）的军队镇压巴比伦反叛、带走俘虏的壁画。主前 626 年，巴比伦一直是亚述的手下败将，所以犹太人不会相信遥远的巴比伦会侵略自己（哈一 5）

【哈一 12】「耶和华——我的神，我的圣者啊，祢不是从亘古而有吗？我们必不致死。耶和华啊，祢派定他为要刑罚人；磐石啊，祢设立他为要惩治人。」

【哈一 13】「祢眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶；行诡诈的，祢为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，祢为何静默不语呢？」

【哈一 14】「祢为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物呢？」

【哈一 15】「他用钩钩住，用网捕获，用拉网聚集他们；因此，他欢喜快乐，」

【哈一 16】「就向网献祭，向网烧香，因他由此得肥美的分和富裕的食物。」

【哈一 17】「他岂可屡次倒空网罗，将列国的人时常杀戮，毫不顾惜呢？」

• 神的第一个回答让先知大跌眼镜。先知看到国中「恶人围困义人」（4 节），所以求神伸张公义、拯救义人（2 节）；但神不但没有拯救义人，反而将使用「残忍暴躁之民」（6 节）把恶人和义人连锅端。因此，这个回答不但没有解除哈巴谷的疑问，反而使他的问题更多了：12-17 节是哈巴谷发出的第二个问题：神为什么使用恶人来惩罚义人？

• 「磐石」（12 节；申三十二 18；诗十九 14）代指坚定不移，永不改变的神。

• 「恶人吞灭比自己公义的」（13 节），不是说犹太人都比迦勒底人更公义，而是说犹太国中还有「义人」（4 节），覆巢之下焉有完卵，神若使用迦勒底人来刑罚犹太中的恶人，义人岂不也要一起遭殃？

• 当迦勒底人征服列国的时候，把人当作海中的鱼捕捉宰杀（14-17 节），完全不尊重照着神的形象被造的人。但神竟然容许了这种暴行，所以先知说：实际上是神「使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物」（14 节）。

• 「网」（16 节）代表巴比伦人的军事力量。「向网献祭，向网烧香」（16 节），指巴比伦人倚靠自己的军事实力、「以自己的势力为神」（11 节）。

• 「倒空网罗」（17 节），是为了装满下一次战争的掠物。

• 先知相信神是信实守约的神，所以祂所拣选的百姓「必不致死」（12 节）。先知也承认神有权借着人的手来「刑罚人、惩治人」（12 节），但他不明白「眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶」（13 节）的神，怎么会使用残暴诡诈、敬拜偶像的巴比伦人来惩罚百姓中的义人？在先知看来，这违反了神公义、圣洁的本性，神的做事方法与他的神学观点完全不一致。

• 哈巴谷的每一个抱怨听起来都很有道理：先是抱怨神不管教（2 节），接着又抱怨神派错误的人执行管教（13 节）；先是抱怨神看着百姓的奸恶而不理（3 节），接着又抱怨神看着外邦人的诡诈而不理（13 节）；先是抱怨神做得太少（2-4 节），接着又抱怨神做得太多（13-17 节）。我们的祷告也常常这样百般挑剔、而且道理十足；不管神怎么做，我们都不会满意，除非神完全按照我们的意思去做、完全符合我们的神学观点。这是哈巴谷的难处，也是今天每一个信徒的难处。

第 2 章

【哈二 1】「我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向祂诉冤（向祂诉冤：或译回答所疑问的）。

- 「站在守望所，立在望楼上观看」（1 节），是比喻等待神的指示，不一定是真的站在城墙上的守望台。

- 先知不确定神是否真的要使用迦勒底人来审判犹大，他的心思混乱，还带着许多的疑惑，所以要「看耶和华对我说什么话」（1 节）。

【哈二 2】「祂对我说：将这默示明明地写在版上，使读的人容易读（或译：随跑随读）。」

【哈二 3】「因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。」

【哈二 4】「迦勒底人自高自大，心不正直；惟义人因信得生。」

- 2-4 节是神对先知的第二次回答：迦勒底人也将受罚。
- 先知等待神的结果，是听到了神更清楚的回答，并且要他「将这默示明明地写在版上，使读的人容易读」（2 节），好帮助百姓预备好接受神的拆毁。神在圣经里的预言，并不是为了满足我们的好奇心，让我们等着看看预言会不会真的应验；而是要我们自己预备好、也是我们要帮助别人预备好迎接神。

- 「版」（2 节）指石版或木版，可以长久保存下来，直到七十年后预言应验的时候作为证明。

- 「使读的人容易读」（2 节），原文是「使读的人可以跑」，意思不明确，可能指方便迅速地阅读，或者是把信息四处宣扬。

- 神做事都「有一定的日期」（3 节），总是按着祂自己的时间和方式。「虽然迟延，还要等候」（3 节），因为神做工的目的不是为了解决事，而是为了得着人。人肉体的倾向，对神必成就的事，总是希望可以再等等；而对于自己所要的事，却总是希望不要「迟延」。因此，我们的祷告一定要注意不要教神做什么、怎么做、何时做，而要「肃敬静默」（20 节）地听神要我们做什么。

- 「快要应验，并不虚谎」（3 节），指七十年后神对迦勒底人的审判。

希伯来书引用第 3 节和赛二十六 20 的七十士译文，应用在基督的身上（来十 37）。

- 「惟义人因信得生」（4 节），既是回答「恶人围困义人」（一 4），也回应了「恶人吞灭比自己公义的，祢为何静默不语呢」（一 13）。先知眼中的「义人」和「恶人」，是根据他们是否谨守律法、显明公理（一 4）；但实际上，地上没有一个人能「行全律法」（加五 3），「没有一个人靠着律法在神面前称义」（加三 11）。人被神称为义的唯一途径，就是效法「亚伯拉罕信神，这就算为他的义」（罗四 3；创十五 6）。因此，「义人」不是行为公义的人，而是忠心信靠神的人，他们「不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义」（腓三 9），他们必在神的管教中「因信得生」。

- 神使用迦勒底人来管教犹大，并不是因为他们比犹大更加谦卑、正直，也不是让他们来教导犹大人怎样做「好人」，更不是让他们把犹大改造成一个「好社会」，而是为了把百姓带到困苦绝望、无可倚靠的地步，好让祂所拣选的「义人因信得生」，重新回到祂的权柄下。因此，虽然受管教的犹大亡国了，但并不是所有的百姓都要灭亡，那些忠心等候神（3 节）的人必能在「自高自大，心不正直」（4 节）的迦勒底人中间得着活路，因为「困苦的百姓，祢必拯救；高傲的眼目，祢必使他降卑」（诗十八 27）。

- 新约多次引用第 4 节说明因信称义的真理（罗一 17；加三 11；来十 38-39）。希伯来文的「信 אֱמוּנָה」原文意思是「坚固、忠诚、坚定不移、稳固」，而希腊文的「信 πίστις」原文意思是「坚信、相信、忠贞、忠实」。因此，「信心」和「忠心」在英文里干脆就是同一个词（faith），「信心」也意味着「忠心」，真正的「信心」是对神持续的「忠心」，而不是只有刹那间的相信。所以，主耶稣反复宣告：「惟有忍耐到底的必然得救」（太十 22；二十四 13；可十 31）。

上图：尼布甲撒尼二世时巴伦的艺术复原图。当时的巴伦是世界最大城之一，所以勒人自大。

【哈二 5】「迦勒底人因酒诡诈，狂傲，不住在家中，扩充心欲，好像阴间。他如死不能知足，聚集万国，堆积万民都归自己。」

【哈二 6】「这些国的民岂不都要提起诗歌并俗语讥刺他说：祸哉！迦勒底人，你增添不属自己的财物，多多取人的当头，要到几时为止呢？」

【哈二 7】「咬伤你的岂不忽然起来，扰害你的岂不兴起，你就作他们的掳物吗？」

【哈二 8】「因你抢夺许多的国，杀人流血，向国内的城并城中一切居民施行强暴，所以各国剩下的民都必抢夺你。」

【哈二 9】「为本家积蓄不义之财、在高处搭窝、指望免灾的有祸了！」

【哈二 10】「你图谋剪除多国的民，犯了罪，使你的家蒙羞，自害己命。」

【哈二 11】「墙里的石头必呼叫；房内的栋梁必应声。」

【哈二 12】「以人血建城、以罪孽立邑的有祸了！」

【哈二 13】「众民所劳碌得来的被火焚烧，列国由劳乏而得的归于虚空，不都是出于万军之耶和华吗？」

【哈二 14】「认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。」

• 5-20 节是神向迦勒底人宣告的五祸。6-14 节和 15-20 节在原文中各是一段十节的诗，14、20 节分别是这两段的总结。

• 迦勒底人的前三祸包括：

1、掳掠别人、施行强暴的人有祸了（6-8 节），因为抢夺者必被「抢夺」（8 节）；

2、倚靠钱财、仰仗势力的人有祸了（9-11 节），因为犯罪者必然「自害己命」（10 节）；

3、以人血建城、以罪孽立邑的有祸了（12-13 节），因为不义的所得必然「归于虚空」（13 节）。

• 神并没有像哈巴谷所以为的「静默不语」（一 3、13），祂不但对迦勒底人的罪恶明察秋毫，对犹大的罪恶也洞若观火（一 13）。神洞察一切，祂使用迦勒底人来管教犹大，在先知看来是「恶人吞灭比自己公义的」（一 13），但神「若究察罪孽，谁能站得住呢」（诗一百三十 3），犹大和迦勒底人一样满了「强暴」（8 节；一 2）。因此，全地的人、包括哈巴谷在内，都不可自以为义，而应当在神面前「肃敬静默」（20 节）、反省自己为什么

落到管教里，因为「慈爱的人，祢以慈爱待他；完全的人，祢以完全待他。清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，祢以弯曲待他」（诗十八 25-26）。

- 「这些国」（6 节），指巴比伦所征服的国家。

- 「当头」（6 节），指抵押物，指迦勒底人如同敲诈人的债主，不断抢夺他人的抵押物。

- 「墙里的石头必呼叫；房内的栋梁必应声」（11 节），意思是：就算没有证人，连没有生命的东西也要出声控告他们。

- 大约七十年后，玛代和波斯联军于主前 539 年攻陷巴比伦，消灭了迦勒底人的王朝。本书的预言是主前 605 年尼布甲尼撒二世在迦基米施战役（Battle of Carchemish）中打败亚述和埃及联军之前，新巴比伦帝国的国势还没有到达巅峰，神就宣告了她在七十年后的末日。因此，当这个预言应验的时候，将让「认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般」（14 节），使全地的人都能认识神、归荣耀给祂（拉一 2）。

- 14 节引自赛十一 9，最终将在千年国度里应验。

上图：主前 6 世纪尼布甲尼撒二世时代的巴比伦城废墟，墙用土砖做成。

【哈二 15】「给人酒喝、又加上毒物、使他喝醉、好看见他下体的有祸

了！」

【哈二 16】「你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，显出是未受割礼的！耶和華右手的杯必传到你那里；你的荣耀就变为大大地羞辱。」

【哈二 17】「你向黎巴嫩行强暴与残害惊吓野兽的事必遮盖你；因你杀人流血，向国内的城并城中一切居民施行强暴。」

【哈二 18】「雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅。制造者倚靠这哑巴偶像有什么益处呢？」

【哈二 19】「对木偶说：醒起！对哑巴石像说：起来！那人有祸了！这个还能教训人吗？看哪，是包裹金银的，其中毫无气息。」

【哈二 20】「惟耶和華在祂的圣殿中；全地的人都当在祂面前肃敬静默。」

• 迦勒底人的后两祸包括：羞辱人的有祸了（15-17 节），因为羞辱人的必受羞辱；敬拜偶像的有祸了（18-19 节），因为倚靠偶像的必然落空。

• 「显出是未受割礼的」（16 节），指露人下体羞辱别人的（15 节），自己也要被人露下体而受羞辱。

• 「遮盖」（17 节）原文的意思是「倾覆、淹没、压倒」。

• 「耶和華右手的杯」（16 节），指神愤怒的审判。

• 「肃敬静默」（20 节）原文是「静默」，人在闭嘴以后，才能看得清楚、想得明白；哈巴谷安静下来思想神的话，才明白自己眼中的「义人」和「恶人」，在神眼中都是全然败坏的罪人，所以整个心思都改变了。他不再争辩、不再替神出主意，而是甘心接受神的彻底拆毁，进入第三章的敬拜颂赞。「肃敬静默」，也是每一个信徒在敬拜、祷告时所应有的态度。

• 不管世人如何热闹地抵挡神、对付神「祭司的国度」（出十九 6），他们所依靠的偶像和势力最终都将成为虚无，唯有又真又活的神始终稳坐在「祂的圣殿中」（20 节），也住在祂的百姓中间，掌管人类的历史、执行对全地的审判。神绝不姑息罪恶，对犹太人和迦勒底人都一样。因此，在神的审判面前，「全地的人都当在祂面前肃敬静默」（20 节），而不是自以为义地质疑神（一 13）；不必抱怨审判迟延、或者审判不公，而要省察自己在神面前是否活得准确，思想自己在审判面前能否站立得住。

第 3 章

【哈三 1】「先知哈巴谷的祷告，调用流离歌。」

【哈三 2】「耶和華啊，我聽見祢的名聲（或譯：言語）就懼怕。耶和華啊，求祢在這些年間復興祢的作為，在這些年間顯明出來；在發怒的時候以憐憫為念。」

• 先知問了兩個問題（一 12-17；一 2-4），得到神兩次清楚的回答（一 5-11；二 1-4），因此完全降服在神的旨意中，仰望神的應許的成就，本章全部都是頌贊。

• 「祷告」（1 节）指赞美诗。「流离歌」（1 节）可能是一种激昂奔放的调子。

• 「我听见祢的名声就惧怕」（2 节），可译为「我听见祢的报告就敬畏」（英文 NASB 译本）。

• 「求祢在这些年间复兴祢的作为」（2 节），是求神在审判中存留怜悯，在百姓受管教的年间，重新施行祂在出埃及、进迦南时对百姓的带领和拯救（3-15 节）。

• 当先知以为百姓中间还有谨守律法的义人时（一 4），他求神拯救义人、扶正祛邪；但是，当他认识到百姓实际上和迦勒底人一样全然败坏以后，就不敢再求神伸张公义，而是求神「在发怒的时候以怜悯为念」（2 节），紧紧抓住「惟义人因信得生」（二 4）的宝贵应许。

【哈三 3】「神从幔而来；圣者从巴兰山临到。（细拉）祂的荣光遮蔽诸天；颂赞充满大地。」

【哈三 4】「祂的辉煌如同日光；从祂手里射出光线，在其中藏着祂的能力。」

【哈三 5】「在祂前面有瘟疫流行；在祂脚下有热症发出。」

【哈三 6】「祂站立，量了大地（或译：使地震动），观看，赶散万民。永久的山崩裂；长存的岭塌陷；祂的作为与古时一样。」

【哈三 7】「我见古珊的帐棚遭难，米甸的幔子战兢。」

• 3-15 节是数算神在领以色列人出埃及、进迦南时的历史，求神「复兴」（2 节）这些历史中的大能作为。

- 3-7 节是描述神的显现。
  - 「提幔」（3 节）是以东的城市。「圣者」（3 节）指「神」。「巴兰山」（3 节）是以东和西奈中间的山区（申三十三 2）。
  - 「细拉」（3、9、13 节）是音乐符号，表示暂停、由乐器演奏插曲，或转换音调。
  - 「从祂手里射出光线」（4 节），可能指闪电从密云中发出光辉，比喻神的大能。
  - 「瘟疫」（5 节）、「热症」（5 节）代表神审判的能力。
  - 「永久的山崩裂；长存的岭塌陷」（6 节），可能指神降临西奈山时的威严景象。
  - 「祂的作为与古时一样」（6 节）可译为「祂的作为永远长存」（英文 ESV、NASB 译本）。
  - 「古珊」（7 节）、「米甸」（7 节）位于以东周围，神带领以色列人从西奈旷野经过以东进军迦南时，经过这些地方。
- 【哈三 8】「耶和华啊，祢乘在马上，坐在得胜的车上，岂是不喜悦江河、向江河发怒气、向洋海发愤恨吗？」
- 【哈三 9】「祢的弓全然显露，向众支派所起的誓都是可信的。（细拉）祢以江河分开大地。」
- 【哈三 10】「山岭见祢，无不战惧；大水泛滥过去，深渊发声，汹涌翻腾（原文是向上举手）。」
- 【哈三 11】「因祢的箭射出发光，祢的枪闪出光耀，日月都在本宫停住。」
- 【哈三 12】「祢发忿恨通行大地，发怒气责打列国，如同打粮。」
- 【哈三 13】「祢出来要拯救你的百姓，拯救祢的受膏者，打破恶人家长的头，露出他的脚（原文是根基），直到颈项。（细拉）」
- 【哈三 14】「祢用敌人的戈矛刺透他战士的头；他们来如旋风，要将我们分散。他们所喜爱的是暗中吞吃贫民。」
- 【哈三 15】「祢乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。」
- 8-15 节是描述神的争战和拯救。
  - 「岂是不喜悦江河」（8 节），指神不是对自然界发怒，而是对仇敌发怒。

- 「向江河发怒气、向洋海发愤恨」（8 节），可能指神分开红海和约旦河。

- 「日月都在本宫停住」（11 节），可能是指约书亚命令日头停住（书十 12-13）。

- 「通行」（12 节）原文用来描写军队的行进（撒下五 24，二十二 37）。「打粮」（12 节）时要用「打粮食的铁器」（摩一 3）碾过谷粒，比喻严重的刑罚。

- 「受膏者」（13 节）指受膏的君王，代表神的选民。神惩罚迦勒底人，不是忽略犹大的罪孽（一 2-4），也不是因为犹大人比迦勒底人更加公义、配得拯救（一 13），而是因为神信实守约，对立约的百姓不离不弃（13 节）。

- 「乘马践踏红海」（15 节），指神带领以色列人出埃及时过红海（出十五 1-19）。

【哈三 16】「我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发颤，骨中朽烂；我在所立之处战兢。我只可安静等候灾难之日临到，犯境之民上来。」

- 「我听见耶和华的声音」（16 节）原文是「我听见」，可能指先知在异象中听见敌人行军的声音。

- 先知数算神在历史上拯救百姓的作为，盼望神复兴这些大能的作为（2 节）。虽然他一想到即将临到的灾祸就「战兢」（16 节），但他知道神必得胜，所以在「战兢」中静待神的管教到来。先知在「战兢」中的信靠，引出了 17-19 节的信心凯歌。

【哈三 17】「虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；」

【哈三 18】「然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。」

【哈三 19】「主耶和华是我的力量；祂使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高位。这歌交与伶长，用丝弦的乐器。」

- 「无花果」、「葡萄」和「橄榄」（17 节）都是古代以色列的主要农作物（申八 8），代表百姓的日用所需。

- 「伶长」（19 节）指圣殿中乐班的指挥者。「丝弦的乐器」（19 节）包括十弦琴和瑟。从 19 节可以推测，哈巴谷可能是利未人诗班的带领者。

- 「祂使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高位」（19 节），指像母

鹿一样，稳定迅捷地行走在崎岖险要的峭壁和山间。这是大卫祷告的诗句（撒下二十二 34），表明信靠神的大卫相信神在他一生所要经历的曲折道路中，必然保守他行走稳当、有惊无险。同样，信靠神的义人若顺服在神的管教之下，神也必保守我们「稳行在高处」。

• 「我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐」（18 节），原文是「我要在耶和华里狂喜，在神——我的拯救里喜乐」。人若「在耶和华里」看见供应人、拯救人的立约之神在一切之上掌权，就可以「狂喜」；无论是「犯境之民上来」（16 节）、还是生活困苦缺乏（17 节），都能得着力量、满有「喜乐」地拥抱即将到来的管教。因为我们的盼望乃是根据与神不可动摇的立约关系，而不是根据自己灵性的刚强或软弱；是根据神的信实和大能，而不是根据自己的挣扎或努力。所以，我们「深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝」（罗八 38-39）。立约之神坚定不移的爱，必「使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处」，在管教和困苦中蒙保守、得恢复。

上图:以色列1958年发行的邮票,上面画着七粮 (שבעת המינים, Shiv' at HaMinim) 与有关的圣经经文。

《西番雅书》 导读

《西番雅书》 背景

《西番雅书》的希伯来名是「西番雅 חבַּקּוּק /Khavaquq」，是《十二先知书》(תרי עשר / Trei Asar) 中的第九篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》(תנ"ך / Tanakh) 中，《十二先知书》是一整卷书，《西番雅书》被放在《哈巴谷书》之后。神借着《哈巴谷书》让百姓预备接受即将到来的管教，又借着《西番雅书》宣告迫在眉睫的「耶和华的日子」(一7)、以及那日真正的复兴(三15)。

「西番雅」的意思是「耶和华隐藏、保护、珍爱」，这个书名非常贴切，因为本书的信息，就是呼召神所拣选的人「当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来」(二3)，等待神亲自复兴他们。回应先知的呼召隐藏起来的，包括年轻的但以理和以西结，他们是神所隐藏、保护和珍爱的，将在被掳期间成为神话语的出口、复兴的火种。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹大被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《西番雅书》的作者是南国的先知西番雅，他是王室的成员、希西家王的玄孙。从乌西雅王到希西家王的时代，神密集差派了先知何西阿、约珥、阿摩司、约拿、那鸿、弥迦。但在希西家和玛拿西年间，只有以赛亚在南国做先知。到了约西亚王的时代，神再次差遣西番雅、耶利米和哈巴谷一起向南国犹大说话，好预备百姓迎接被掳巴比伦、接受被神彻底拆毁。

本书写成的时候，约西亚王(主前 640-609 年执政)在位(一1)，但亚述帝国还没有灭亡(二13)，先知也没有提到约西亚第十二年「洁净犹大和耶路撒冷」(代下三十四3)。因此，西番雅发预言的时间可能是在约西亚王的早期，即主前 640-628 年之间，对应于中国春秋五霸之秦穆公、晋文公的时代。在西番雅之后事奉的先知有耶利米(耶二十五3)和哈巴谷。

约西亚在位早期，由于玛拿西和亚们王长达五十七年的恶劣影响，国中的偶像崇拜猖獗。八岁登基的约西亚王于在位第十二年开始洁净犹大和耶路撒冷，修复圣殿，恢复逾越节。但约西亚的属灵榜样并没能带起百姓的真正复兴，他们只不过是跟随人、并不是跟随神。主前 609 年约西亚战死之后，犹大国迅速败坏，继位的犹大王全部都行耶和華眼中看为恶的事，直到南国被掳。在西番雅发出预言四十多年后，耶路撒冷果然被毁，《耶利米哀歌》中记录的细节（哀四 14），正是西番雅预言的应验（一 17）；而圣经之外的历史和考古资料也证明，非利士、摩押、亚扪、古实、亚述也照着西番雅的预言遭到了审判。

百姓的全然败坏，坏王的影响只是外因，内因是人的肉体本相；恶王只是引动了百姓的罪性，好王也不能改变他们的本相。因此，虽然约西亚王领导复兴二十年，但百姓「从早起来就在一切事上败坏自己」（番三 7），不可能倚靠自己的立志和努力来悔改、回转或成圣。所以，先知的信息并不是号召百姓奋起复兴，也不是劝人用悔改换取得救（二 3），而是宣告「耶和華的大日临近」（一 14），神要亲自施行审判和拯救，那时才会有真正的复兴（三 15）。

西番雅书的信息是告诉我们：虽然人必然失败，但神却绝不失败。祂不但要在「耶和華的日子」施行审判和拆毁（一 8-三 8），也必在「耶和華的日子」实行拯救和重建（三 9-20）。因此，信靠神的人「不要惧怕」（三 16），因为神的能力「是在人的软弱上显得完全」（林后十二 9）。正因为只有神才能真正复兴百姓、使失败者重新「在地上的万民中有名声，得称赞」（三 20），因此，「一切有血气的，在神面前一个也不能自夸」（林前一 29），应当把荣耀单单归给神。

第 1 章

【番一 1】「当犹大王亚们的儿子约西亚在位的时候，耶和華的话临到希西家的玄孙，亚玛利雅的曾孙，基大利的孙子，古示的儿子西番雅。」

- 「西番雅」（1 节）这个名字的意思是「耶和華隐藏、保护、珍爱」。
- 「约西亚」（1 节）是「希西家」（1 节）的曾孙，西番雅是「希西家」的玄孙。因此，先知西番雅是约西亚王的侄子辈。

• 「约西亚」于主前 640-609 年在位，他八岁登基，十二年后开始「洁净犹大和耶路撒冷」（代下三十四 3）。本书提到犹大偶像泛滥的光景，表明本书很可能写于约西亚王复兴之前。

【番一 2】「耶和華说：我必从地上除灭万类。」

【番一 3】「我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除。这是耶和華说的。」

- 神透过先知西番雅宣告的，不是普通的刑罚，而是「从地上除灭万类」（2 节）；不但「除灭人和牲畜」（3 节），还将除灭「海里的鱼」（3 节），比挪亚时代的大洪水还要彻底。这个预言最终将应验在进入新天新地之前的最后审判，一切旧造「都要被烈火熔化」（彼后三 12），新造的人「照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中」（彼后三 13）。

• 「绊脚石」（3 节）的意思不能确定，原文是「石堆」，可能指偶像的祭坛。

【番一 4】「我必伸手攻击犹大和耶路撒冷的一切居民，也必从这地方剪除所剩下的巴力，并基玛林的名和祭司，」

【番一 5】「与那些在房顶上敬拜天上万象的，并那些敬拜耶和華指着祂起誓，又指着玛勒堪起誓的，」

【番一 6】「与那些转去不跟从耶和華的，和不寻求耶和華也不访问祂的。」

- 在「耶和華的日子」（7 节），「审判要从神的家起首」（彼前四 17），犹大将首先受到审判。

• 「巴力」（4 节）是古代迦南人和中东各国普遍敬拜的风暴之神。「玛勒堪」（5 节）是亚扪人的偶像（耶四十九 1）。

- 「基玛林」（4节）是亚兰文「众祭司」的译音，可能指巴力的祭司。「祭司」（4节）指偶像的祭司。

- 古代中东房子的屋顶是平的，犹太人效法外邦人「在房顶上」（5节）敬拜太阳、月亮和星星。

- 今天也有许多自称基督徒的人，和当时的犹太百姓一样信仰掺杂，一手抓住神，一手抓住世界和偶像。「神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么」（加六7），将来祂必要从自己的国度中剪除三种假信徒：

- 1、「那些在房顶上敬拜天上万象的」（5节），他们明目张胆地敬拜偶像，公然悖逆神；

- 2、「那些敬拜耶和华指着祂起誓，又指着玛勒堪起誓的」（5节），他们一面敬拜神，一面敬拜偶像，心持两意；

- 3、「那些转去不跟从耶和华的，和不寻求耶和华也不访问祂的」（6节），他们表面上敬拜神，但却没有敬拜的实际，生活中既不寻求神、也不顺服神。

【番一7】「你要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到。耶和华已经预备祭物，将祂的客分别为圣。」

【番一8】「到了我——耶和华献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。」

【番一9】「到那日，我必惩罚一切跳过门槛、将强暴和诡诈得来之物充满主人房屋的。」

- 「耶和华的日子」（7节），指神介入历史，施行审判和毁灭的日子，包括对个别城市和国家局部的审判，以及对全世界终极的审判，最终将应验在基督再来「审判的日子」（太十一24）、「主耶稣的日子」（林前五5；林后一14）或「主的日子」（帖前五2；彼后三10）。

- 先知西番雅把「耶和华的日子」称为「耶和华的大日」（14节）和「耶和华发怒的日子」（18节），首先应验在南国犹太亡于巴比伦的时候，最终应验在主耶稣再来审判、以及进入新天新地的时候。

- 对于神的百姓来说，「耶和华的日子」是一个审判的日子（一8-三8），也是一个盼望的日子（三9-20）。这是神施行公义和复兴的日子，一切以神为中心，所以是「耶和华的日子」。

- 过去，摩西要以色列人「静默，不要作声」（出十四14），是要注意

神为他们争战；现在，神也要西番雅「静默无声」（7节），是要留意神即将到来的审判。

- 「祭物」（7节）指犹大。「祂的客」（7节）指犹大的仇敌。神「将祂的客分别为圣」（7节），指神使用仇敌来管教犹大。

- 神首先要惩罚的是百姓中的领袖和贵族，包括「首领和王子，并一切穿外邦衣服的」（8节）。「穿外邦衣服的」（8节）指有钱人、或是敬拜外邦偶像的祭司。

- 「跳过门槛」（9节）的意思不能确定，可能指效法腓利士人不踏大衮庙门槛的迷信行为（撒上五 4-5）。

- 「主人房屋」（9节）的意思不能确定，可能指假神的庙宇。

【番一 10】「耶和华说：当那日，从鱼门必发出悲哀的声音，从二城发出哀号的声音，从山间发出大破裂的响声。」

【番一 11】「玛革提施的居民哪，你们要哀号，因为迦南的商民都灭亡了！凡搬运银子的都被剪除。」

【番一 12】「那时，我必用灯巡查耶路撒冷；我必惩罚那些如酒在渣滓上澄清的；他们心里说：耶和华必不降福，也不降祸。」

【番一 13】「他们的财宝必成为掠物；他们的房屋必变为荒场。他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。」

- 「鱼门」（10节）位于耶路撒冷城的北面（代下三十三 14），是推罗人运鱼入城的地方（尼十三 16）。

- 「二城」（10节）指耶路撒冷北面的第二区（王下二十二 14），是希西家和玛拿西在耶路撒冷北部原有城墙之外新建的区域（代下三十二 5；三十三 14）。

- 「大破裂的响声」（10节），指城墙被攻破的声音。

- 耶路撒冷其他三面都是陡坡，只有北面最容易受到攻击，第 10 节是预言敌人将从北方攻入城中。

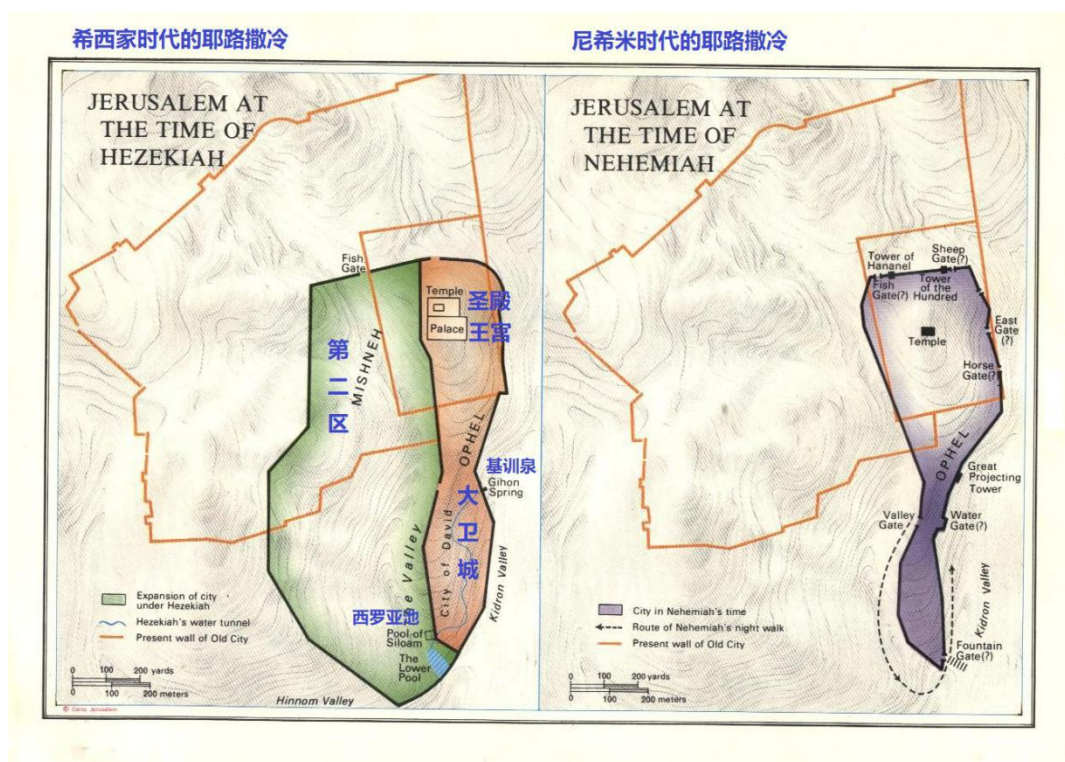
- 「玛革提施」（11节）的意思是「深洞」，可能是锡安山西坡、西罗亚池北边的提拉帕谷（Tyropoeon Valley），是耶路撒冷的商业区。

- 「搬运银子的」（11节）指商人。当时还没有发明钱币，商人们使用金银交易。钱币是小亚细亚的吕底亚（Lydia）人于约主前 660 年开始铸造使

用的。

• 「如酒在渣滓上澄清的」（12节），原文是「如酒浮在渣滓上的」。「渣滓」指酒发酵以后的沉淀物（耶四十八11），这些沉淀物会继续发酵，慢慢凝成胶状、沉淀瓶底不动，比喻生活安逸、对神冷淡的人。他们虽然承认神的存在，但却否认神会干预历史，认为神「必不降福，也不降祸」（12节）。因此，神要特别「用灯巡查耶路撒冷」（12节），从祂的百姓中间仔细找出并惩罚这些人，让他们所看中、追求的财宝房屋，最终成为白白辛苦的一场虚空（13节）。因为最妨碍神的计划的，并非仇敌的攻击，而是百姓的冷漠；铺成通往地狱之路的主要材料，并非「坏人」的胡作非为，而是「好人」的无动于衷。

上图：希西家时代的耶路撒冷城。第二区在西北角，最靠近王宫。鱼门在第二区的北面。

【番一 14】「耶和华的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和华日子的风声；勇士必痛痛地哭号。」

【番一 15】「那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子。」

子，是黑暗幽冥、密云乌黑的日子，」

【番一 16】「是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。」

- 「吹角呐喊」（16 节），指争战。

- 15-16 节原文重复了六次「日子」（14 节），对应于创世记第一章神创造的六日（创一 1-31），表明神的审判实际上是创造的逆转。

【番一 17】「我必使灾祸临到人身上，使他们行走如同瞎眼的，因为得罪了我。他们的血必倒出如灰尘；他们的肉必抛弃如粪土。」

【番一 18】「当耶和华发怒的日子，他们的金银不能救他们；祂的忿怒如火必烧灭全地，毁灭这地的一切居民，而且大大毁灭。」

- 17-18 节所描述的审判，已经超出了南国犹大的范围，要「烧灭全地，毁灭这地的一切居民」（18 节），是对人类的最后审判。

- 神与挪亚立下彩虹之约，「凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了」（创九 11），所以将来的审判用的是火（18 节；三 8；彼后三 10）。

- 神审判人的原因，是「因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」（罗三 23），所以得罪了赐生命的神（17 节），以致生命变得像「灰尘」和「粪土」一样毫无价值（17 节）。

- 「他们的金银」（18 节），可能指财富，也可能指用金银铸造的偶像。当审判的时候，无论是财富还是偶像，都不能拯救人脱离刑罚。人若只是用捐钱行善来贿赂神，生活却「如酒在渣滓上澄清的」（12 节）、对神不冷不热，结果也是得罪神；神必要「用灯巡查耶路撒冷」（12 节），将他们一一寻找出来，「而且大大毁灭」（18 节）。

第 2 章

【番二 1~2】「不知羞耻的国民哪，你们应当聚集！趁命令没有发出，日子过去如风前的糠，耶和华的烈怒未临到你们，祂发怒的日子未到以先，你们应当聚集前来。」

【番二 3】「世上遵守耶和华典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和华！」

当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来。」

- 「不知羞耻的国民」（1节），指犹太的百姓。今天，许多信徒向神「心持两意」（王十八 21）、屡教不改，也是「不知羞耻的国民」。

- 「日子过去如风前的糠」（1节），指审判迫在眉睫，百姓应当快快悔改。

- 「谦卑人」（2节），原文是「贫穷的、卑微的人」，指认识到自己灵里贫穷的「困苦贫寒的民」（三 12；赛十一 4；摩八 4；太五 3）。他们知道自己一无帮助、没有任何势力可以倚靠，只能倚靠神。

- 神在「祂发怒的日子未到以先」（2节），先给人留下了恩典的出路；祂在发出审判的命令之前，先命令「不知羞耻的国民」做三件事：「当寻求耶和华」（3节），回转到立约之神面前；当「遵守耶和华典章」（3节），活出神公平的命令；「当寻求公义谦卑」（3节），向神降服。

- 「或者」（3节）一词，表明就算百姓暂时做到了以上三件事，也不能确保「在耶和华发怒的日子可以隐藏起来」（3节）。因为百姓「从早起来就在一切事上败坏自己」（三 7），没有可能长久活出公平公义，并不足以用行为换取救恩，因为「我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服」（赛六十四 6）。因此，悔改和行为是蒙拣选的罪人当有的反应，但却不是得救的条件，只有神的作为才能成就救恩。立约之神的拯救与赦免，完全是出于祂的信实与恩典，而不是根据人不可靠的悔改和行为。

- 先知一再用「忿怒」（一 15）、「烈怒」、「发怒」（3节）、「恼怒」（三 8）来形容「耶和华的日子」（一 7），不住地提醒那些单单高举「神就是爱」（约壹四 8）的人：「耶和华——你的神乃是烈火，是忌邪的神」（申四 24；来十二 29）。我们若高举神的慈爱怜悯，却忽略神的公义圣洁，无视神要我们「成为圣洁」（利十一 44；帖前四 3）的旨意，或者故意用地位上的「成为圣洁」（罗十五 16；弗一 4）来代替实际上的「成为圣洁」（帖前四 7；提后二 21），在「耶和华发怒的日子」（3节）必然无处隐藏。

【番二 4】「迦萨必致见弃；亚实基伦必然荒凉。人在正午必赶出亚实突的民；以革伦也被拔出根来。」

【番二 5】「住沿海之地的基利提族有祸了！迦南、非利士人之地啊，耶和华的话与你反对，说：我必毁灭你，以致无人居住。」

【番二 6】「沿海之地要变为草场，其上有牧人的住处和羊群的圈。」

【番二 7】「这地必为犹大家剩下的人所得；他们必在那里牧放群羊，晚上必躺卧在亚实基伦的房屋中；因为耶和华——他们的神必眷顾他们，使他们被掳的人归回。」

• 神首先宣告对犹大和耶路撒冷的审判（一 4），接着就宣告对周围外邦列国的审判：犹大西边的非利士（4-7 节），东边的摩押和亚扪（8-11 节）、南边的古实（12 节）、北边的亚述（13-15 节）。「时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢」（彼前四 17）？

• 「迦萨、亚实基伦、亚实突、以革伦」（4 节）都是地中海沿岸的非利士人城邑。非利士人在士师时代就常常与以色列人争战，后来与控制南方贸易路线的阿拉伯部落联盟，成为犹大王约兰的敌人（代下二十一 16-17）。这些城市在亚述的侵略中被摧毁，又被亚述重建，最后被巴比伦王尼布甲尼撒二世攻陷，居民都被掳走。西番雅和阿摩司一样，没有提到非利士五城中的迦特（摩一 6），可能此时迦特已经被乌西雅王攻取（代下二十六 6-7）。

• 「迦萨 גָּזָה」原文与「见弃 נָזַח」谐音，「亚实突 אֲשֶׁתִּי」原文与「赶走 גָּרַשׁ」的动词拼写相似，「以革伦 עֶקְרוֹן」原文与「被拔出根 עָקַר」的拼写相似，这些都是双关语。

• 「正午」（4 节）是中东一天里最热的时候，当地人通常都休息。「人在正午必赶出亚实突的民」（4 节），可能指敌人将在最意想不到的时候进攻亚实突，也可能指敌人只用了半天就攻陷亚实突。

• 「基利提族」（5 节）是克里特岛的居民，代指非利士人，非利士人来自迦斐托、即爱琴海的克里特岛（申二 23；摩九 7）。

• 「基利提族 קִרְתִּי」原文的字母略作改变，就可变为「草场 גֵּאָה」，所以「沿海之地要变为草场」（6 节）也是双关语。沿海的非利士地不会永远荒废，却要成为「犹大家剩下

• 非利士人抵挡神，长期逼迫神的百姓，所以「耶和华的话与你反对」（5 节），神要亲自攻击他们。这是神要审判外邦人的第一宗罪。

上图：《西番雅书》所审判的犹太周边列国：西边的非利土地，东边的摩押、亚扪，南边的古实，北边的亚述、尼尼微。

【番二 8】「我听见摩押人的毁谤和亚扪人的辱骂，就是毁谤我的百姓，自夸自大，侵犯他们的境界。」

【番二 9】「万军之耶和华——以色列的神说：我指着我的永生起誓摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为刺草、盐坑、永远荒废之地。我百姓所剩下的必掳掠他们；我国中所余剩的必得着他们的地。」

【番二 10】「这事临到他们是因他们骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓。」

【番二 11】「耶和华必向他们显可畏之威，因祂必叫世上的诸神瘦弱。列国海岛的居民各在自己的地方敬拜祂。」

- 「摩押人、亚扪人」（8 节）都是亚伯拉罕的侄子罗得的后裔（创十九 37），住在约旦河东。他们和以色列人有血缘关系，但从士师时代开始就常常与以色列人争战（士三 12，十 7；十一 4；撒上十一 1；撒下八 2；十 6）。

- 「所多玛、蛾摩拉」（9 节）都在摩押附近，是亚伯拉罕时代死海南岸的繁华城市，因罪恶极大而被神彻底毁灭（创十三 10），亚伯拉罕的侄子罗得在所多玛毁灭前被天使救出。现在，罗得乱伦所生的后裔摩押与亚扪人

却将重蹈所多玛、蛾摩拉的覆辙，再无天使拯救。

- 摩押、亚扪在耶路撒冷被毁后向巴比伦臣服，主前二世纪被东方的纳巴泰人（**Nabataeans**）占据。将来在千年国度里，他们的土地将落在他们所讥笑的犹太「国中余剩的」（9 节）人手中。

- 「刺草」（9 节）是一种杂草，生长于荒芜之地。「盐坑」（9 节）可能指寸草不生的荒地。

- 「祂必叫世上的诸神瘦弱」（11 节），是讽刺敬拜偶像的人数量减少，所以缺乏祭物，导致偶像瘦弱。

- 「列国海岛的居民」（11 节），指「全世界的人」（赛四十一 1）。「各在自己的地方」（11 节）原文是单数，指每个民族都只有一个集中的圣所，敬拜同一位独一真神。

- 摩押与亚扪「骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓」（10 节），这是神要审判外邦人的第二宗罪。

【番二 12】「古实人哪，你们必被我的刀所杀。」

- 「古实」（12 节）位于埃及南方的努比亚，古实人是古埃及第二十五王朝（主前 744-656 年）的统治者，但在玛拿西时代被亚述王以撒哈顿（**Esarhaddon**，主前 689-669 年）击败，退回到努比亚。因此，这里「古实人」可能代指埃及，也可能指努比亚，

- 「被我的刀所杀」（12 节），包括主前 605 年，新巴比伦王国尼布甲尼撒二世于迦基米施战役（**Battle of Carchemish**）击败法老尼哥；主前 525 年，波斯帝国冈比西斯二世（**Cambyses II**，主前 530-522 年）占领埃及、入侵努比亚，从此埃及一蹶不振。

- 埃及代表世界的荣华和权势，引诱神的百姓倚靠人和势力。这是神要审判外邦人的第三宗罪。

【番二 13】「耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒凉，又干旱如旷野。」

【番二 14】「群畜，就是各国的走兽（国：或译类）必卧在其中；鹌鹑和箭猪要宿在柱顶上。在窗户内有鸣叫的声音；门槛都必毁坏，香柏木已经露出。」

【番二 15】「这是素来欢乐安然居住的城，心里说：惟有我，除我以外

再没有别的；现在何竟荒凉成为野兽躺卧之处！凡经过的人都必摇手嗤笑她。」

- 「伸手攻击北方」（13 节），指攻击亚述帝国。亚述军队先沿着幼发拉底河向西，然后再从北方的亚兰入侵以色列。神对亚述的审判信息，以神「伸手攻击」亚述开始，又以人「摇手嗤笑」（15 节）亚述结束。

- 「尼尼微」（13 节）是亚述帝国的首都、当时世界第一大都市。尼尼微位于底格里斯河畔，又有底格里斯河的支流穿城而过，很难想象会「干旱如旷野」（13 节）。但西番雅发出预言之后大约 20 年，尼尼微城果然被巴比伦-玛代联军攻陷，埋在荒土堆中，直到 19 世纪才被发现。

- 「鹈鹕和箭猪」（14 节）原文具体指什么动物，并不能确定。「鹈鹕」可能是猫头鹰，「箭猪」可能是刺猬。

- 「柱顶」（14 节），指建筑物塌毁后剩下的支柱。

- 「香柏木」（14 节），用作室内墙壁及天花板的装饰。

- 亚述人因自己的势力而骄傲，把自己当作神。神说：「除了我以外，你不可有别的神」（出二十 3），他们却自夸「惟有我，除我以外再没有别的」（15 节）。「骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前」（箴十六 18），这是神要审判外邦人的第四宗罪。

- **神不但审判犹大，也要审判外邦列国，但审判的结果却完全不同：列国要遭到毁灭和弃绝，「以致无人居住」（5 节）、「变为刺草、盐坑、永远荒废之地」（9 节）、被神的「刀所杀」（12 节）、「荒凉成为野兽躺卧之处」（15 节）；犹大却要得着洁净和恢复，「他们的神必眷顾他们，使他们被掳的人归回」（7 节）。因此，神列举犹大东、南、西、北四方列国的罪恶，实际上是警告祂的百姓，让复兴以后的百姓从列国的灭亡中吸引教训。**

- 自从主前 745 年新亚述帝国重新崛起之后，南国犹大活在亚述帝国的阴影之下大约一百三十年，人们很难想像一个没有亚述的世界。但先知却宣告：神才是历史的主人，人类的历史服从于神的救赎计划；神的时间到了，任何超级强权都会在一夜之间成为过去。耀武扬威的亚述和尼尼微与今天所有的大国和大城一样，都是人为了取代永恒而建造的巴别塔，向人提供「素来欢乐安然居住」（15 节）的虚假保障，使其中的居民骄傲自满、盲目短视，自以为「除我以外再没有别的」。但地上没有永恒不变的事物，尼尼微、巴比伦和罗马都已经成为废墟，「凡经过的人都必摇手嗤笑她」（15 节）；今

天世上的大国和大城也要成为过去，我们当「等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的」（来十一 10）。

第 3 章

【番三 1】「这悖逆、污秽、欺压的城有祸了！」

【番三 2】「她不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和华，不亲近她的神。」

【番三 3】「她中间的首领是咆哮的狮子；她的审判官是晚上的豺狼，一点食物也不留到早晨。」

【番三 4】「她的先知是虚浮诡诈的人；她的祭司褻渎圣所，强解律法。」

【番三 5】「耶和华在她中间是公义的，断不做非义的事，每早晨显明祂的公义，无日不然；只是不义的人不知羞耻。」

• 神在审判尼尼微城之后（二 13），立刻定罪「这悖逆、污秽、欺压的城」（1 节）。听众一开始可能以为这个罪恶之城就是尼尼微，到了第 5 节才明白这城原来就是称为神名下的城（耶二十五 29）、耶路撒冷，被定罪的人就是称为神名下的子民（代下七 14）、听众自己。

• 神的百姓离弃了神，就失去了「祭司的国度」（出十九 6）的实际，「首领、审判官、先知、祭司」（3-4 节）都背离职分、全然败坏，圣城与败坏的尼尼微城没有什么两样。

• 「虚浮诡诈」（4 节），意思是「浮躁、不牢靠」。

• 「强解律法」（4 节），原文是「凶暴地对待律法」。

• 神严肃地提醒百姓，神「每早晨显明祂的公义，无日不然」（5 节），但许多称为祂名下的人却「不知羞耻」（5 节），不肯活出神的公义。今天也有许多人自称信主，却「不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和华，不亲近她的神」（2 节），生活完全没有神的公义、圣洁和仁爱，在神眼里也是「不知羞耻」。

【番三 6】「我——耶和华已经除灭列国的民；他们的城楼毁坏。我使他们的街道荒凉，以致无人经过；他们的城邑毁灭，以致无人，也无居民。」

【番三 7】「我说：你只要敬畏我，领受训诲；如此，你的住处不致照我所拟定的除灭，只是你们从早起来就在一切事上败坏自己。」

- 神的百姓看到「耶和华已经除灭列国的民」（6 节），也被呼召敬畏神、「领受训诲」（7 节），免得照神「所拟定的除灭」（7 节；一 2-6）。但他们却背道而驰、忽略神的警告，并不能从历史和环境中学到功课，以致「在耶和华发怒的日子可以隐藏起来」（二 3）。

- 神清楚地知道，活在肉体里的人无论道理怎样清楚、头脑怎样明白、意志怎样坚定，也没有办法倚靠自己的努力悔改、得救、成圣，反而「从早起来就在一切事上败坏自己」（7 节）。因此，神「除灭列国的民」，并不是指望百姓吸取前车之鉴，而是彻底否定亚当的生命，要百姓「等候我，直到我兴起掳掠的日子」（8 节）。

【番三 8】「耶和华说：你们要等候我，直到我兴起掳掠的日子；因为我已定意招聚列国，聚集列邦，将我的恼怒——就是我的烈怒都倾在她们身上。我的忿怒如火，必烧灭全地。」

【番三 9】「那时，我必使万民用清洁的言语好求告我——耶和华的名，同心合意地事奉我。」

- 第 8 节是旧约唯一包含全部 22 个希伯来字母的经文。
- 第 8 节原文的开始是：「因此，你们要等候我——耶和华说——等候我兴起掳掠的日子」。这个「因此」，表明了神救恩的奥秘：祂允许百姓尝试各种复兴努力、看到各种前车之鉴，最后仍然失败，「因此」不得不承认自己「已经死在过犯罪恶之中」（弗二 1），「凡有血气的，没有一人因行律法称义」（加二 26），只能「等候」（8 节）神。这样，律法才能成为「我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义」（加三 24）。

- 「那时」（9 节），原文是「因为那时」，表明这是神让百姓等候祂「兴起掳掠的日子」的原因之一。

- 「我必使」（9 节），原文是「我必转变」。人「从早起来就在一切事上败坏自己」（7 节），不可能自己改变自己；只能被神转变，心意被圣灵「更新而变化」（罗十二 2）。

- 「言语」（9 节）原文是单数，与巴别塔事件中被神变乱的「言语」

（创十一 9）是同一个字。在神复兴的日子，巴别塔事件将被逆转，外邦人与以色列人将使用同一种「清洁的言语」（9 节）求告神。人「心里所充满的，口里就说出来」（太十二 34）；因此，「清洁的言语」代表将来百姓「清洁的心」。

- 「同心合意」（9 节）原文是「一肩」，指农夫用两只牲畜同负一轭、一起耕地。

- **神让百姓等候祂「兴起掳掠的日子」（8 节），有两个原因：**

- 1、祂要在那日施行审判、烧灭全地（8 节）。这预言最终将应验在哈米吉多顿大战（启十六 14）。

- 2、祂要在那日施行恢复、洁净百姓（9-10）。这预言最终将应验在千年国度和新天新地。

【番三 10】「祈祷我的，就是我所分散的民（原文是女子；下同），必从古实河外来，给我献供物。」

【番三 11】「当那日，你必不因你一切得罪我的事自觉羞愧；因为那时我必从你中间除掉矜夸高傲之辈，你也不再于我的圣山狂傲。」

- 「祈祷我的，就是我所分散的民」（10 节），原文是「祈祷我的，我所分散的民」，分别指外邦人和散居各国的以色列人。

- 「古实河」（10 节）原文是复数，指尼罗河上游的两条支流青尼罗河和白尼罗河，距离以色列很远，代表远方。

- 「你必不因你一切得罪我的事自觉羞愧」（11 节），指复兴后的百姓将蒙神赦免一切罪孽。

- 「你也不再于我的圣山狂傲」（11 节），指复兴后的百姓学会了谦卑感恩，不敢再以自己的属灵地位而狂傲自大。

上图：东非埃塞俄比亚北部的青尼罗河瀑布（Tis Abay, Blue Nile Falls）。尼罗河上游有两条主要支流，源于埃塞俄比亚高原的青尼罗河是尼罗河下游大多数水和营养来源，源于东非大裂谷维多利亚湖流域的白尼罗河则是最长的支流。青、白尼罗河在苏丹首都喀土穆附近汇成尼罗河，然后向北穿过苏丹和埃及，所经过的地方均是沙漠，孕育了古埃及文明。

上图：青尼罗河和白尼罗河在苏丹首都喀土穆附近汇成了尼罗河。

【番三 12】「我却要在你中间留下困苦贫寒的民；他们必投靠我——耶

和華的名。」

【番三 13】「以色列所剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；而且吃喝躺卧，无人惊吓。」

- 「困苦贫寒的民」（12 节），原文是「谦卑卑微的民」（英文 ESV、NASB 译本），指专心倚靠神的谦卑人。

- 百姓「必不作罪孽」（13 节），原文与神「断不做非义的事」（5 节）完全相同，表明复兴以后，「以色列所剩下的人」（13 节）将完全活出神公义性情。

【番三 14】「锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！」

【番三 15】「耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王——耶和华在你中间；你必不再惧怕灾祸。」

【番三 16】「当那日，必有话向耶路撒冷说：不要惧怕！锡安哪；不要手软！」

【番三 17】「耶和华——你的神是施行拯救、大有能力的主。祂在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。」

- 先知用了三个名称称呼复兴的余民：「锡安的民、以色列、耶路撒冷的民」（14 节）。

- 「应当歌唱」、「应当欢呼」、「应当满心欢喜快乐」（14 节），原文是三个命令。先知向百姓发出这三个命令，是因为神真正的复兴到了（15 节）：

- 1、神「已经除去你的刑罚」，百姓恢复了地位，罪得赦免。

- 2、神已经「赶出你的仇敌」，百姓恢复了自由，脱离了罪恶、撒但和肉体的捆绑；

- 3、「以色列的王——耶和华在你中间」，百姓恢复了关系，从此以神为王、与神同行；

- 4、「你必不再惧怕灾祸」，百姓恢复了平安。

- 「不要手软」（16 节），意思是不要灰心。

- 「默然爱你」（17 节），原文是「祂必在爱中静默」，可能指神对以色列的计划在人无法觉察、难以明白的爱中默然进行。即使是两千年来犹太

人被赶散、被逼迫、被屠杀的时候，神还是「默然爱你」，始终记念他们、保守他们，最终使「以色列全家都要得救」（罗十一 26）。

- 虽然百姓现在还是「不知羞耻的国民」（二 1），但一旦他们回转，神竟然因为他们「欢欣喜乐、喜乐而欢呼」（17 节），这是出于圣约的爱。

【番三 18】「那些属你、为无大会愁烦、因你担当羞辱的，我必聚集他们。」

【番三 19】「那时，我必罚办一切苦待你的人，又拯救你瘸腿的，聚集你被赶出的，那些在全地受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。」

【番三 20】「那时，我必领你们进来，聚集你们；我使你们被掳之人归回的时候，就必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。这是耶和华说的。」

- 「那些属你」（18 节），指神「百姓所剩下的」（二 9）。
- 「大会」（18 节），指耶和华的节期中敬拜神的聚会。
- 「瘸腿的」、「被赶出的」、「在全地受羞辱」（19 节），正是两千年来犹太人分散在异邦、受人侮辱的可怜境况。

- 「使你们被掳之人归回」（20 节），第一次应验在从巴比伦回归，第二次应验在以色列复国，最终应验在进入千年国度的时候。

- 此时，约西亚的复兴将在二十多年后全然失败，百姓将在四十多年后被掳巴比伦，但神却预先应许将使「被掳之人归回」，并使他们重新「在地上的万民中有名声，得称赞」（20 节），恢复「祭司的国度」（出十九 6）的功用。因为神的复兴并不倚靠人的努力和悔改，旧约百姓的堕落和失败，并不能阻拦神的救赎计划；新约信徒的愚昧和无知，也不能阻挡圣灵使我们「心意更新而变化」（罗十二 2），把我们一步一步地恢复到神起初创造的心意里去。

《哈该书》 导读

《哈该书》 背景

《哈该书》的希伯来名是「哈该 חגי / Khagai」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第十篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书，《哈该书》被放在《西番雅书》之后。神借着《西番雅书》宣告了将来真正的复兴（番三15），又借着《哈该书》宣告重建圣殿的时间已到（一2），百姓应当凭信心恢复重建工程，跟上神复兴的计划。

「哈该」的意思是「在节庆中诞生」。这个书名非常贴切，因为本书的信息，就是哈该在「六月初一」（1节）的月朔到「七月二十一日」（二1）的住棚节期间，宣告神将「震动天地」（二6）；在神的亲自干预之下，一群满有信心的百姓「在节庆中诞生」了。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹大被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《哈该书》的作者是先知哈该，他是犹大被掳回归之后第一位发表预言的先知。时间是主前520年，对应于中国春秋末年、伍子胥投奔吴国的时代。

主前597年，犹大王约雅斤被掳到巴比伦（王下二十四15）。主前586年，巴比伦军队攻陷耶路撒冷，圣城和圣殿被毁，百姓被掳巴比伦，犹大沦为新巴比伦帝国的行省。约雅斤被囚三十七年后获释，终身享受巴比伦王的供应（王下二十五27-30），让被掳的百姓看到了希望。

又过了二十二年，主前539年，巴比伦城被玛代-波斯联军攻陷。波斯王古列、即居鲁士二世（Cyrus II，主前539-530年在位）建立了疆土空前广大的波斯帝国，犹大又成为波斯帝国的行省。古列王采取宗教宽容政策，允许被掳巴比伦的各民族回归故土，并下令资助犹太人重建圣殿（拉一1-4）。古

列元年七月，约雅斤的孙子所罗巴伯带领四万多被掳百姓的后裔回到耶路撒冷（拉二 1-3 1），第二年二月圣殿奠基（拉三 8-13）。回归的百姓一时信心满满、热情高涨，但心中所倚仗的，实际上是古列王的势力（拉四 3）。

上图：巴比伦遗址出土的居鲁士圆柱（Cyrus Cylinder^{*}）是一个主前 6 世纪的泥制圆筒，以居鲁士大帝（Cyrus the Great，主前 539-530 年在位）的名义用古代阿卡德语楔形文字写成，现存于大英博物馆。居鲁士圆柱上的铭文记载，波斯攻陷巴比伦以后，居鲁士大帝宣布释放所有的奴隶回乡，这是居鲁士大帝允许被掳巴比伦的犹太人重返耶路撒冷的证据。

神允许波斯王出资重建圣殿，却不允许把荣耀归给人。因此，祂允许重建工程不断地受到周围敌对民族的干扰（拉四 1-5）。主前 530 年，古列王战死，亚达薛西王、即冈比西斯二世（Combyses II，主前 530-522 年在位）继位。圣殿的重建工程因仇敌控告，被下令停工（拉四 7-22）、等候调查（拉四 21）。但冈比西斯二世先是忙着征服塞浦路斯、埃及和古实，后来又面临内乱，此事就被搁置起来。圣殿停工了 9 年多时间（《犹太古史记》卷 11 第 2 章第 30 节），百姓起初的信心和热心也逐渐消退和冷淡。

主前 522 年，冈比西斯二世在从埃及回国平叛的途中去世，王室远亲大

流士一世（Darius I，主前 522-486 年在位）、即大利乌王通过政变登基。主前 520 年，大流士一世平定了各地的反叛势力，波斯帝国进入三十多年的政治稳定时期。此时圣殿已经奠基 18 年，竣工却遥遥无期。百姓倚靠势力和热心所开始的建造，眼看就要成为属灵的烂尾工程。

当百姓经历了各种挫折，暴露了真实的属灵光景，对所倚靠的势力完全绝望以后，神才借着先知哈该和撒迦利亚向百姓说话（拉五 1），劝勉百姓刚强壮胆、恢复重建。百姓被先知们的信息所激励，继续重建工程，但周围的仇敌却再次告状。这一次，神亲自干预环境，大流士一世恢复了古列王的宗教宽容政策，继续资助犹太人重建圣殿（拉六 6-12）。四年半后，圣殿重建完成（拉六 15），向我们显明：虽然神可以使用外邦君王的金银来重建圣殿，但神所定意的建造「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」（亚四 6）。

在哈该发表的四个信息中，原文有 33 次提到「耶和华」的名，其中 14 次把神称为「万军之耶和华」，清楚地向百姓宣告：大能的神是历史的主宰，当祂定意建造的时候，不管眼见的环境有多么艰难、抵挡的力量有多么强大，神必会「震动天地」（二 6、21）、也负责「激动」祂百姓的心（一 14），用祂的亲自「同在」（一 13；二 4），来成就祂所要的建造。因此，百姓应当「省察自己的行为」（一 5、7），重新调整生活的优先次序，凭信心跟上神建造的步伐，才能保守自己活在神的祝福之中（二 19）。

今天，正是神建造教会这个属灵圣殿的时候，主耶稣也用祂的「同在」（太二十八 24）来成就大使命。因此，每个信徒都应当省察自己的生活，让基督「在凡事上居首位」（西一 18）：「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了」（太六 33）。

第 1 章

【该一 1】「大流士王第二年六月初一日，耶和华的话借先知哈该向犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒答的儿子大祭司约书亚说：」

【该一 2】「万军之耶和华如此说：『这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到。』」

- 「哈该」（1 节）的原文是「节庆」，意思是「在节庆中诞生」。先知哈该与先知撒迦利亚同时事奉，神借着他们四次向代表君王的犹大省长所罗巴伯和大祭司约书亚说话，发表神重建圣殿的心意。为了重建圣殿，神同时使用了三个职事：先知、君王和祭司。

- 「大流士王」（1 节），又译为「大利乌王」，指波斯阿契美尼德帝国（Achaemenid Empire，主前 550-330 年）的大流士一世（Darius I，主前 522 年 9 月-486 年 10 月在位）。

- 「六月」（1 节）在犹太历中被称为「以禄月 Elul」，是夏末农忙的季节。在犹太传统中，以禄月是认罪悔改、为七月初一吹角节和七月初十赎罪日做准备的时间。犹太传统认为，「六月初一」（1 节）是摩西登上西奈山上、第三次度过四十天的日子（申十 10）。

- 「大流士王第二年六月初一」（1 节），大约是阳历主前 520 年 8 月底。这天是月朔、即农历新年的第一天，是献祭的日子（民十 10；二十八 11）。

- 「省长」（1 节）指波斯行省的行政首长。主前 586 年圣殿被毁之后，犹大沦为巴比伦的行省，受巴比伦帝国任命的省长管理（王下二十五 22）。犹大被掳回归之后，所罗巴伯被任命为犹大省长，可能隶属于河西行省（拉四 9-10；五 6）。

- 「所罗巴伯」（1 节）是一个巴比伦名字，意思是「在巴比伦播种」，他的波斯名字可能是「设巴萨」（拉一 8；五 14-16）。所罗巴伯是主耶稣的养父约瑟的祖先（太一 12），大卫王的后裔，被掳巴比伦的犹大王约雅斤（即耶哥尼雅）的孙子（代上三 17）。所罗巴伯是约雅斤三子毗大雅（代上三 17-19）的儿子，可能长子撒拉铁早逝，其妻按照律法改嫁其弟毗大雅，毗大雅的长子就归于亡兄名下（申二十五 5-6），所以所罗巴伯被称为「撒拉铁的儿子」（1 节）。

• 根据犹太史学家约瑟夫的记载（《犹太古史记》卷 11 第 3 章），大流士原是平民，他向神立约，登基后要归还巴比伦境内所有的圣殿器皿。所罗巴伯原来就认识大流士，后来成为大流士王的三个随身侍卫之一，在王面前应对得当，蒙王批准资助重建圣殿。

• 「大祭司约书亚」（1 节）是约撒答的儿子、西莱雅的孙子（代上六 14）、文士以斯拉的侄子（拉七 1）。西莱雅是圣殿被毁时的大祭司，被巴比伦王处死（王下二十五 18-21）。约书亚继承了祖父大祭司的职分，是犹太被掳回归以后的第一位大祭司。希伯来文「约书亚」的亚兰文是「耶书亚」（拉二 2；尼七 7），希腊文是「耶稣」，意思是「耶和华拯救」。

• 神把自己的百姓称为「这百姓」（2 节），而不是「我的百姓」（赛三 15），这是责备的口吻。

• 此时第一批百姓回归已经过了 19 年，圣殿奠基已经过了 18 年，但却仍未建成。面临各种难处，百姓认为重建的「时候尚未来到」（2 节）。他们可能认为圣殿的重建应该从耶路撒冷被毁那年（主前 586 年）算起 70 年后，即主前 516 年才开始。但神提醒百姓，祂是「万军之耶和华」（2 节），眼见的难处在祂那里都是虚空。百姓能够回到耶路撒冷，圣殿的器皿能够被带回，就证明不是神的时间没到，而是人不肯完全信靠。

上图：大流士一世（Darius I，主前 522-486 年在位）接受各地总督和外国使节献上礼物的浮雕。

【该一 3】「那时耶和华的话临到先知哈该说：」

【该一 4】「『这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？』」

【该一 5】「现在万军之耶和华如此说：你们要省察自己的行为。」

【该一 6】「你们撒的种多，收的却少；你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。』」

• 「天花板的房屋」（4 节），指用木料遮盖墙壁的房子，表明已经完工了。哈该并不是批评百姓住在「天花板的房屋」里，而是说他们的家已经完工了，但「这殿仍然荒凉」（4 节），证明百姓体贴自己过于尊重神。圣殿是神的见证，圣殿至今「仍然荒凉」（4 节），但百姓住宅的重建却没有耽误，显明神的见证在百姓中也「仍然荒凉」，以致生活中的优先次序完全颠倒。

• 「工钱装在破漏的囊中」（6 节）可能指入不敷出，也可能指物质无法满足人的需要，因为「人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话」（摩八 11）。

• 当时的百姓有许多既合理、又「属灵」的理由来拖延建殿：

1、花费庞大搞「形象工程」值得吗？

2、神看重的是人，而不是物质的殿，为什么不用建殿的钱先解决穷人的温饱急需呢？

3、重建圣殿是出于古列王的人意（拉一 2-3），还是神的旨意呢？

4、让波斯王包办重建圣殿的材料费用（拉六 3-5），岂不是把荣耀归给人了吗？

5、波斯王关于重建的新诏书还没有下来（拉四 21），神还没有开路，人为什么要走在神的前面呢？

6、新殿的规模大不如前，能荣耀神吗（拉三 12）？

7、从主前 586 年圣殿被毁到主前 520 年只有 66 年，耶利米预言的 70 年到了吗？

8、先知以西结所描述的圣殿，是神迹性地显给他看的（结四十 1-2），人为什么要伸出肉体的手来帮神的忙呢？

• 当人体贴自己、落在眼见里的时候，里面的黑暗就开始了。这九年来，百姓用各种理由把神的旨意撇在一边，先解决自己生活的需要，结果却什么都做不成；不管怎么殷勤努力，总是落到缺乏里（6 节；何四 10；弥六 15）。神并没有应许人心想事成，但与神立约的以色列人若是长期落在缺乏里，必定是与神的关系出了问题（申二十八 11-12、30、33、38-40）。因此，现在神命令：不要找理由了！「你们要省察自己的行为」（5 节），「不要为自己积攒财宝在地上」（太六 19）；而要省察自己是否准确地活在神面前，是否切实地让神「在凡事上居首位」（西一 18）？

【该一 7】「万军之耶和华如此说：『你们要省察自己的行为。』」

【该一 8】「你们要上山取木料，建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。」

【该一 9】「你们盼望多得，所得的却少，你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾（原文是奔）自己的房屋。这是万军之耶和华说的。」

• 神在圣殿停工的九年中，一直没有说话，而是让百姓在这九年中经历缺乏，反省落到缺乏里的原因。神并不看重物质的殿，所以祂允许圣殿两次被毁；神所看重的是这殿所表明的属灵见证，所以神两次命令「你们要省察自己的行为」（5、7 节），让建造者省察自己是否活出了属灵建造的目的。

• 「我就因此喜乐」（8 节），原文是「我就因此悦纳」。神所悦纳的不是圣殿，而是人的信靠、顺服。人手的工作并不能使神「得荣耀」（8 节），使神「得荣耀」的是祂的旨意「行在地上，如同行在天上」（太六 10）。我们若没有里面的信靠和顺服，无论奉献、事奉和敬拜有多么光鲜亮丽，都不能荣耀神。

• 神并没有要求百姓使用所罗门圣殿所使用的贵重材料（王上六 14-7 51），而是吩咐百姓「上山取木料」（8 节）。可能百姓之前从黎巴嫩购得的香柏树（拉三 7），已被挪作建造他们自己的房屋。

• 「顾」（9 节）原文是「奔跑」，形容百姓对建造自己房子的热诚。百姓一心为自己的生活奔忙，却任由神的见证「荒凉」（9 节）。今天，许多信徒也是整天为事业奔忙，把自己的需要和追求放在神的旨意之上，结果也是「你们盼望多得，所得的却少，你们收到家中，我就吹去」（9 节）。

因为神不允许百姓的心思长久地停留在地上，必然会兴起各种环境来对付他们，让祂所拣选的人体会到：「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力」（诗一百二十七 1）。

• 「省察」（5、7 节）原文也译为「追想」（二 15、18），在短短的哈该书中共出现了五次。今天，我们也常常因为体贴自己的肉体，不肯让基督「在凡事上居首位」（西一 18），所以找出种种貌似合理、属灵的理由来推脱，神也照样命令我们：不要再找借口了！「你们要省察自己的行为」（7 节），「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里」（太六 21）；因此，「我们当深深考察自己的行为，再归向耶和华」（哀三 40）。

【该一 10】「所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。」

【该一 11】「我命干旱临到地土、山冈、五谷、新酒，和油，并地上的出产、人民、牲畜，以及人手一切劳碌得来的。』」

• 「天就不降甘露」（10 节），是律法对悖逆百姓的咒诅（利二十六 19；申二十八 23），阿摩司在被掳前也提醒过他们（摩四 7），但百姓竟然过了九年还没有苏醒过来，白白受苦。

• 第11节的「干旱 רָחַק」原文与第4、9节的「荒凉 רָחַק」的字根相同、发音相近，是双关语。

• 百姓在困苦缺乏中糊里糊涂地过了九年，现在神清清楚楚地告诉百姓，这些「干旱」都是祂的作为，而且是「为你们的缘故」（10 节）。百姓若用任何人、事、物来取代神，神必然会击打偶像；百姓若把神的赐福放在神的见证和心意之上，神必然会挪去祝福（利二十六 19；申二十八 23）。

• 今天，许多信徒也以为神总是赐福、施恩，「超过我们所求所想的」（弗三 20）。岂不知为了我们的缘故，神也会让「干旱」临到我们「一切劳碌得来的」（11 节），也是「超过我们所求所想的」，好让我们从属灵的昏暗中醒转。

【该一 12】「那时，撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒答的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓，都听从耶和华——他们神的话和先知哈该奉耶和华——他们神差来所说的话；百姓也在耶和华面前存敬畏的心。」

【该一 13】「耶和华的使者哈该奉耶和华差遣对百姓说：『耶和华说：我与你们同在。』」

【该一 14】「耶和华激动犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒答的儿

子大祭司约书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华——他们神的殿做工。」

【该一 15】「这是在大流士王第二年六月二十四日。」

- 「六月二十四日」（15 节），就是以禄月二十四日。犹太传统认为，以禄月二十三日，是鸽子叼着橄榄叶回到挪亚方舟的日子（创八 11）；而以禄月二十五日，是神创造世界的第一日（创一 5），也是尼希米完成重建耶路撒冷城墙的日子（尼六 15）。

- 省长所罗巴伯是大卫的后裔，大祭司约书亚是亚伦的后裔，分别代表君王和祭司。「剩下的百姓」（12 节）指被掳回归的百姓（赛六 11-13）。神在百姓中间开始的恢复工作，首先借着先知唤醒君王和祭司（1 节），然后再唤醒众百姓「敬畏的心」（12 节）。

- 神「激动」（14 节）百姓的方法非常简单，就是一句「我与你们同在」（13 节）；正如主耶稣吩咐门徒履行大使命，也就是一句「我就常与你们同在」（太二十八 20）。但创造天地、掌管宇宙的神与我们同在，人还需要再求什么呢？神的心意不只是把百姓带回耶路撒冷、重建圣殿，更是要「与你们同在」。将来进入新天新地的时候，「神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神」（启二十一 3）。重建圣殿的属灵目的，就是要恢复神在地上的见证，恢复神与人同在的途径。

- 此时正是农忙季节，但百姓却没有以工作忙为理由来推脱，而是立刻以行动来悔改（14-15 节）。以赛亚、耶利米讲了几十年（赛六 9-11；耶二十五 3），百姓却仍不悔改；哈该讲道之后 23 天，重建工程就恢复了。这并不是因为哈该讲道的水平更高，而是因为神重建百姓的时候已经到了，所以「耶和华激动」（14 节）人心。神改变人心的工作可以等 70 年，也可以只等 23 天，都是在祂的时间、按祂的方式、为祂自己的目的。神的仆人所注意的应该是忠心地献上自己（罗十二 1）、「与神同工」（林前三 9），而要把工作的果效完全交给神；不必因为没有看见果效而自怨自艾，也不可因为看见果效而自高自大。

- 从「六月二十四日」开始，人还是同一批人，环境还是同一个环境，但重建工程却再也没有中断过，因为有神与他们「同在」（13 节）。神不要我们注意人的重建工程，而要我们注意神的恢复工作。整本圣经都叫我们注

意一个事实：神在地上做工，所要得着的不是那些眼见的事物，而是借着那些眼见的事物来得着人。神允许重建工程中断九年，正是为了显明人的肉体本相，让百姓不再定睛自己的需要、不再倚靠自己的所有和所能、也不再仰仗君王的权势。过去，百姓以为「是照波斯王古列所吩咐的」（拉四 3），就不再有困难，结果耽误了九年。这九年的耽误，让百姓认识到重建工程乃是属灵的争战，出于神的工作，只能倚靠神自己来成就；这九年的缺乏，把百姓催逼到神面前，凭信心全然倚靠神、支取神，见证了「万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂」（罗十一 36）。

第 2 章

【该二 1】「七月二十一日，耶和華的話臨到先知哈該說：」

【该二 2】「『你要曉諭猶大省長撒拉鐵的儿子所羅巴伯和約撒答的儿子大祭司約書亞，並剩下的百姓，說：」

【该二 3】「你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何，岂不在眼中看如无有吗？』」

- 「七月」（1 节）在犹太历中被称为「提斯利月 Tishrei」，这个月有许多重要的犹太节期，包括：七月初一的犹太新年吹角节（Rosh Hashanah），七月初十的赎罪日（Yom Kippur），七月十五-二十一日的住棚节（Sukkot），七月二十二日是圣会和妥拉节（Simchat Torah）。

- 「七月二十一日」（1 节）是七天住棚节的最后一天（利二十三 39-43），被称为大和撒那日（Hoshana Rabbah）。犹太传统在这一天举行求神赦免的祷告。

- 从前，所罗门王在七月的住棚节期间举行了献殿礼（王上八 2、65）；现在，重建中的新殿却远远不如「这殿从前的荣耀」（3 节）。加上收成欠佳（19 节），住棚节也失去了欢庆丰收的气氛（利二十三 39-40）。这一切都让人气馁，虽然百姓外面已经跟上了神的旨意，但里面又有了新的难处。因此，神第二次借着先知向省长、大祭司和百姓说话，直接点出他们里面的难处。

• 「你们中间存留的」（3 节），指昔日从犹大被掳到巴比伦，至今仍活着的老年人。哈该可能是一位年老的先知，见过 66 年前所罗门圣殿被毁前的宏伟景象。

【该二 4】「耶和华说：『所罗巴伯啊，虽然如此，你当刚强！约撒答的儿子大祭司约书亚啊，你也当刚强！这地的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。这是万军之耶和华说的。』」

【该二 5】「这是照着你们出埃及我与你们立约的话。那时，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕』」

• 当外面的环境太困难的时候，跟随神的人心里就不免产生许多保留。但神却三次点名，命令所罗巴伯、约书亚和百姓都「当刚强」（4 节）；神也三次提醒他们，神并不是要人硬着头皮刚强，百姓刚强的依据，乃是「我与你们同在」（一 13；二 4、5）。神更要百姓清楚地看见，所罗门圣殿的荣耀，并不在于外表的富丽堂皇，而在于神的「荣光充满了殿」（王上八 11）。因此，百姓不必寻求新殿外表的华美，而要寻求神的同在，只有神的同在才是真正的荣耀。

• 当年大卫吩咐所罗门建造圣殿时，也鼓励他「你当刚强」（代上二十八 10、20）。

• 「立约的话」（5 节），指西奈之约。神提醒百姓，只要他们诚心守约，就能经历神的同在，在不可能中做成重建圣殿的大事。神看重的不是人手建造的荣美，而是看重建造的人在祂面前活得准确。

【该二 6】「万军之耶和华如此说：『过不多时，我必再一次震动天地、沧海，与旱地。』」

【该二 7】「我必震动万国，万国的珍宝必都运来（或译：万国所羡慕的必来到），我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的。』」

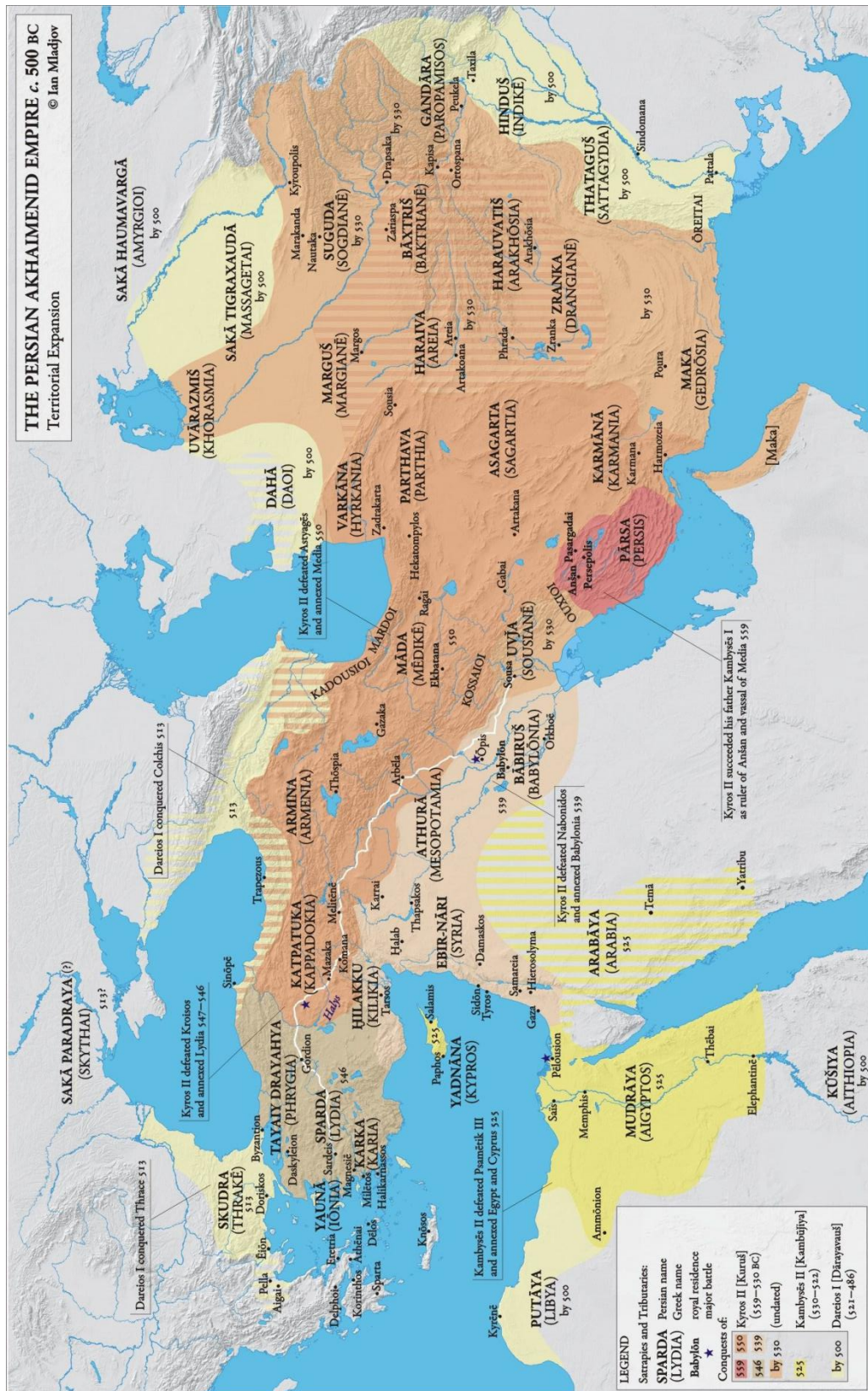
• 「万军之耶和华如此说」（6 节），原文是「因为万军之耶和华如此说」，表明神自己将要成就的大工，是祂吩咐百姓「当刚强」（4 节）、「不要惧怕」（5 节）的原因。神的工作从来都不需要人倚靠自己的所能、根据自己的所有，祂向我们要什么，就先赐给我们什么；祂要百姓「当刚强」，就赐下「当刚强」的根据。

• 「再一次震动天地」（6 节），可能指神将再次干预地上的王权。在

此之前，神已经「震动天地」，使波斯帝国发生政变，取走下令停止建殿的「亚达薛西王」（拉四 23），让继位的大流士一世继续资助重建圣殿（拉六 1-12）。希伯来书把本节应用在新天新地到来的时候（来十二 26-27）。

- 「万国的珍宝必都运来」（7 节），也可译作「万国所羡慕的必来到」。「万国的珍宝」原文是单数，犹太传统认为是指弥赛亚进入圣殿。但「运来」原文是复数，下文也提到银子和金子（8 节），因此，「万国的珍宝」也可能指将来外邦人在完成神旨意的事上也有份。

上图：波斯第一帝国的最大疆域。阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire，主前 550 年—前 330 年），也称波斯第一帝国，是历史上第一个横跨欧亚非三洲的帝国。极盛时期的领土疆域东起印度河平原，西至小亚细亚、欧洲的巴尔干半岛的色雷斯，西南至埃及、利比亚、努比亚和阿比西尼亚。主前 480 年代大流士一世去世时的波斯帝国，领土面积约为 600 万平方公里，人口峰值约为 1800 万。

【该二 8】「万军之耶和华说：『银子是我的，金子也是我的。』」

【该二 9】「这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀；在这地方我必赐平安。这是万军之耶和华说的。』」

- 「银子是我的，金子也是我的」（8 节），是预言大流士王将要求百姓的仇敌从税收中拨款供应建殿一切的所需（拉六 8-9）。四百多年后，希律王也将耗巨资重修圣殿。

- 虽然后来希律王所建的圣殿比所罗门圣殿还要宏伟（可十三 1），但神并不要求我们注意新殿外表的荣美，而要我们注意真正的荣耀、也就是神的同在。因为将来「有一人比殿更大」（太十二 6），主耶稣将「以祂的身体为殿」（约二 21）。而在新天新地里，有「主神——全能者和羔羊为城的殿」（启二十一 22），那时将完全应验「这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀」（9 节）。

- 「在这地方我必赐平安」（9 节）是双关语，因为「耶路撒冷」的意思就是「平安之城」。

【该二 10】「大流士王第二年九月二十四日，耶和华的话临到先知哈该说：」

【该二 11】「万军之耶和华如此说：『你要向祭司问律法，』」

【该二 12】「说：若有人用衣襟兜圣肉，这衣襟挨着饼，或汤，或酒，或油，或别的食物，便算为圣吗？」祭司说：『不算为圣。』」

【该二 13】「哈该又说：『若有人因摸死尸染了污秽，然后挨着这些物的哪一样，这物算污秽吗？』祭司说：『必算污秽。』」

【该二 14】「于是哈该说：『耶和华说：这民这国，在我面前也是如此；他们手下的各样工作都是如此；他们在坛上所献的也是如此。』」

• 「九月」（10 节）在犹太历中被称为「基斯流月 Kislev」，这个月是大量降雨的季节。犹太传统认为，基斯流月二十七日是挪亚时代的大雨停止的日子（创七 12）。

• 「九月二十四日」（10 节），即阳历主前 520 年 12 月上旬，重建工程重启已经整整三个月，但百姓还没有完全跟上神的心意，所以神借着先知第三次向祭司和百姓说话。这次信息是在先知撒迦利亚的第一篇信息之后（亚一 1）。

• 「圣肉」（12 节）指祭肉，赎罪祭和赎愆祭的祭肉都是「至圣的」（利六 25；七 1），「摸这些祭物的，都要成为圣」（利六 18、27），也就是分别为圣、归神所有。因此，「用衣襟兜圣肉」（12 节），衣服也会「算为圣」（12 节）。但只有「至圣的」物件才能使别的物件「算为圣」，「圣」的物件并不能使别的物件「算为圣」。同样，人和神之间的关系是直接的，每个人都应该自己与神有直接的关系，才能「算为圣」，并不能「间接成圣」。

• 「衣襟」（12 节）指长袍的下端，可以用来装东西。

• 根据律法，一切直接、间接碰触死亡的，都「算污秽」（13 节），因为带着死亡的气息，是不洁净的（民五 2）。「圣」不会传染，「污秽」却会传染，正如健康不会传染，疾病却会传染；生命也不会传染，而死亡却会传染。百姓若不除去心里的「污秽」，无论是人民、国家，还是他们所做、所献的一切，在圣洁的神眼里都会成为「污秽」（14 节）；他们的重建工程，也不会蒙神悦纳。

• 在神的眼里，不是生命就是死亡，并没有中间的灰色地带。凡没有连上生命的源头、不是出于神的，都带着死亡的气息，在神眼里都「算污秽」。今天，事奉的人若没有重生的生命，就不会蒙神纪念；工作若不是靠着神儿子的生命做出来的，也不会蒙神悦纳；出于肉体的奉献、事奉和敬拜，反而会越做越让我们被神算为「污秽」，因为「凡不出于信心的都是罪」（罗十四 23）。

• 今天，我们也常常和从前的百姓一样，心里越是有「污秽」，越是想用更多的奉献、事奉和敬拜来遮掩我们的「污秽」。但在神那里，并没有将功补过、功过相抵的门路，唯一洁净「污秽」的方法，是「认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」（约壹一 9）。

这样，我们的属灵建造才能蒙神悦纳。

【该二 15】「现在你们要追想，此日以前，耶和华的殿没有一块石头垒在石头上的光景。」

【该二 16】「在那一切日子，有人来到谷堆，想得二十斗，只得了十斗。有人来到酒池，想得五十桶，只得了二十桶。」

【该二 17】「在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们，你们仍不归向我。这是耶和华说的。」

- 「没有一块石头垒在石头上」（15 节），可能指圣殿奠基之后、主体工程还没有开始建造的时候。

- 在百姓恢复重建工程之前，五谷已经减产了五成，酒已经减产了六成（16 节），但他们属灵的眼睛却是昏暗的，看不出「旱风、霉烂、冰雹」（17 节）都是来自神的「攻击」（17 节）、是他们在神面前活得不准确的结果（申二十八 22），所以过了九年还是不肯回转「归向」（17 节）神。

- 今天，许多不肯顺服神的信徒也常常在「各样工作上」（17 节）遭受「旱风、霉烂、冰雹攻击」（17 节），也像当年的百姓一样无知地「仍不归向」（17 节）神。我们若不肯顺着圣灵而行，神也会任凭我们先白白受苦许多年，然后才点醒我们。

【该二 18】「你们要追想此日以前，就是从这九月二十四日起，追想到立耶和华殿根基的日子。」

【该二 19】「仓里有谷种吗？葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树都没有果子。从今日起，我必赐福与你们。」

- 「立耶和华殿根基」（18 节），指圣殿重建时的奠基礼。

- 「仓里有谷种吗」（19 节），原文是「仓里还有谷种吗」？现在已是阳历十一、十二月间，葡萄、无花果、石榴、橄榄的收获季节已经结束，但收成不佳。而仓里的谷种全都撒到田里了，百姓唯一的希望就是来年的收成。

- 在耶路撒冷，秋雨从阳历 10 月中旬开始，等到土壤松软之后，便可耕耘、播种。此时已经到了阳历 12 月上旬，这些工作已经完成，剩下的事就是期待来年风调雨顺。因为百姓已经把建殿的工作放在首位，神便宣告必赐福与他们（19 节），提前预告了来年的丰收。

- 以色列人当年蒙神拯救「出埃及」（5 节），并不是因为他们能遵行

律法，而是因为神是与以色列祖先立约的神（出三 6）。百姓得以进迦南、得产业，也不是因为他们能遵行律法，而是因为神「所应许」（申六 3）的白白恩典（申六 10-11）。因此，顺服并不能使人赚取恩典，而是人长久活在恩典里的条件。神让百姓落到困苦缺乏之中，是为了让他们摆正生活中的优先次序，重新回到神的恩典里，并且活得更加丰盛。同样，新约的信徒得着救恩，也不是根据我们的好行为，而是根据神白白的恩典；但已经得着救恩的信徒，「既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称」（弗四 1），生命才能活得更加丰盛。这正是主耶稣所宣告的：「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了」（太六 33）。

【该二 20】「这月二十四日，耶和華的话二次临到哈该说：」

【该二 21】「『你要告诉犹太省长所罗巴伯说：我必震动天地。』」

【该二 22】「我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾覆战车和坐在其上的。马必跌倒，骑马的败落，各人被弟兄的刀所杀。」

【该二 23】「万军之耶和華说：我仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。这是万军之耶和華说的。』」

- 「二次」（20 节），指同一天的第二次信息（10 节）。神借着先知第四次向省长说话。

- 此时正是撒马利亚人向河西总督控告百姓恢复重建工程的时候（拉五 3-5），使所罗巴伯倍感压力。但神及时地鼓励他：「我必震动天地」（21 节），干预地上的王权，挪去环境里的政治压力（21-22 节）。重建工作既不是倚靠人、倚靠势力，也不会根据环境而改变，因为圣殿的重建和所罗门第一次建殿一样，是神「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。

- 「印」（23 节）指用作印章的戒指，代表权威，通常被主人戴在脖子或手上。过去，所罗巴伯的祖父约雅斤王被比作被神摘下来的「带印的戒指」（耶二十二 24）；现在，神却向所罗巴伯宣告「我必以你为印」，重新拣选他执行神的计划。所罗巴伯将成为主耶稣基督的养父约瑟的先祖（太一 12）。

- 当凭着热心、倚靠势力为神做工的百姓难以为继的时候，神一面「震动天地」、改变环境，一面发表四次信息、改变人心。圣灵把这一段历史摆在圣经里，让我们能透过历史的事实、看到属灵的真相，让我们的眼光能越过人的工作和时代环境，看到神在一切之上的护理，因此在一切的属灵建造

上都能顺服神做工的法则：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」（亚四 6）。

上图：以革伦出土的主前 7 世纪的印章戒指。

《撒加利亚书》导读

《撒加利亚书》背景

《撒加利亚书》的希伯来名是「撒加利亚 זְכַרְיָה / Z' kharyah」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的第十一篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书，《撒加利亚书》被放在《哈该书》之后。神借着《哈该书》宣告重建圣殿的时间已到（一2），百姓应当凭信心恢复重建工程，跟上神重建的计划；又借着《撒加利亚书》宣告神将怎样预备建殿的环境、怎样把这殿带进荣耀之中。

「撒加利亚」这个名字的意思是「耶和华纪念」。这个书名非常贴切，因为本书的信息，就是万军之耶和华纪念与祂立约的百姓，要转向他们（一3）、重建他们，一直把他们领进荣耀的「那日」（十四9）里去。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《撒加利亚书》的作者是先知撒加利亚，他是犹太被掳回归之后第二位发表预言的先知，很可能是一位祭司的族长。时间从主前520年开始，对应于中国春秋末年，从伍子胥投奔吴国到吴越争霸的时代。

主前597年，犹太王约雅斤被掳到巴比伦（王下二十四15）。主前586年，巴比伦军队攻陷耶路撒冷，圣城和圣殿被毁，百姓被掳巴比伦，犹太沦为新巴比伦帝国的行省。约雅斤被囚三十七年后获释，终身享受巴比伦王的供应（王下二十五27-30），让被掳的百姓看到了希望。

又过了二十二年，主前539年，巴比伦城被玛代-波斯联军攻陷。波斯王古列、即居鲁士二世（Cyrus II，主前539-530年在位）建立了疆土空前广大的波斯帝国，犹太又成为波斯帝国的行省。古列王采取宗教宽容政策，允许被掳巴比伦的各民族回归故土，并下令资助犹太人重建圣殿（拉一1-4）。古列元年七月，约雅斤的孙子所罗巴伯带领四万多被掳百姓的后裔回到耶路撒

冷（拉二 1-三 1），第二年二月圣殿奠基（拉三 8-13）。回归的百姓一时信心满满、热情高涨，但心中所倚仗的，实际上是古列王的势力（拉四 3）。

神允许波斯王出资重建圣殿，但却不允许把荣耀归给人。因此，祂允许重建工程不断地受到周围敌对民族的干扰（拉四 1-5）。主前 530 年，古列王战死，亚达薛西王、即冈比西斯二世（*Combyses II*，主前 530-522 年在位）继位。圣殿的重建工程因仇敌控告，被下令停工（拉四 7-22）、等候调查（拉四 21）。但冈比西斯二世先是忙着征服塞浦路斯、埃及和古实，后来又面临内乱，此事就被搁置起来。圣殿停工了 9 年多时间（《犹太古史记》卷 11 第 2 章第 30 节），百姓起初的信心和热心也逐渐消退和冷淡。

主前 522 年，冈比西斯二世在从埃及回国平叛的途中去世，王室远亲大流士一世（*Darius I*，主前 522-486 年在位）、即大利乌王通过政变登基。主前 520 年，大流士一世平定了各地的反叛势力，波斯帝国进入三十多年的政治稳定时期。此时圣殿已经奠基 18 年，竣工却遥遥无期。百姓倚靠势力和热心所开始的建造，眼看就要成为属灵的烂尾工程。

当百姓经历了各种挫折，暴露了真实的属灵光景，对所倚靠的势力完全绝望以后，神才借着先知哈该和撒迦利亚向百姓说话（拉五 1），劝勉百姓刚强壮胆、恢复重建。百姓被先知们的信息所激励，继续重建工程，但周围的仇敌却再次告状。这一次，神亲自干预环境，大流士一世恢复了古列王的宗教宽容政策，继续资助犹太人重建圣殿（拉六 6-12）。四年半后，圣殿重建完成（拉六 15），向我们显明：虽然神可以使用外邦君王的金银来重建圣殿，但神所定意的建造「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」（亚四 6）。

这年六月，神借着先知哈该向被掳回归的百姓发表了第一篇信息（该一 1），七月又发表了第二篇信息（该二 1），八月借着先知撒迦利亚呼召百姓回头（一 1），然后九月继续借着哈该发表第三、四篇信息（该二 10），十一月再借着撒迦利亚发表了八个异象（一 7）。哈该和撒迦利亚的事奉截然

不同、相辅相成：哈该可能是一位年老的先知，他事奉的时间集中在大流士王第二年；而撒迦利亚则是年轻的祭司族长（尼十二 4、6），他事奉的时间一直持续到大流士王第四年九月（七 1），甚至可能到几十年后（九-十四章）。

《哈该书》就像一位工匠，搭起了圣殿的架构；而《撒迦利亚书》则像一位艺术家，为圣殿加上华美的装饰，让我们得见神荣耀的「那日」（十四 20）。

《撒加利亚书》是《十二先知书》中最长的一篇，前八章是重建圣殿期间发表的信息，后六章是圣殿重建后、可能是撒加利亚晚年发表的信息。尽管前八章中充满了异象，但后六章才是《十二先知书》中最费解的部分，因为先知所启示的信息遥指五百多年后的弥赛亚来临，一直延续到几千年后的新天新地。《撒加利亚书》在旧约书卷中最突出弥赛亚主题，是《以赛亚书》之外对弥赛亚的预言最多一卷书。在《四福音》的受苦叙述和《启示录》中，《撒加利亚书》被大量引用，超过所有其他旧约书卷。因此，我们应当仔细研读这卷书。

神借着先知哈该，纠正了百姓拖延重建的错误心思。而神借着先知撒迦利亚，不但宣告了祂将怎样预备重建圣殿的环境，更宣告了祂将怎样把这殿带进荣耀之中；不只是为了改变当时的百姓（一-八章），更是为了预备末世的百姓（九-十四章）。因此，《撒加利亚书》站在天上遥望未来、俯瞰全地，启示了弥赛亚来临、建立国度、一直到进入新天新地的伟大进程。神要我们清楚地认识属灵建造的最终目的，也要我们清楚地看见祂是历史的主宰，全地的狂涛骇浪都在祂的掌控之下、为要成就祂的旨意。因此，我们可以安心凡事信靠、交托，「不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的」（林后四 18）。

第 1 章

【亚一 1】「大流士王第二年八月，耶和華的話臨到易多的孫子、比利家的兒子先知撒迦利亞，說：」

【亚一 2】「『耶和华曾向你们列祖大大发怒。』」

【亚一 3】「所以你要对以色列人说，万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的。」

- 「大流士王」（1 节），又译为「大利乌王」，指波斯阿契美尼德帝国（Achaemenid Empire，主前 550-330 年）的大流士一世（Darius I，主前 522 年 9 月-486 年 10 月在位）。

- 「八月」（1 节）在犹太历中被称为「玛西班牙 Cheshvan」，是住棚节之后开始耕耘、播种的季节。犹太传统认为，挪亚大洪水始于玛西班牙十七日（创七 11）；如果玛西班牙十七日之前没有降下秋雨，百姓就要举行求雨祷告。

- 「大流士王第二年八月」（1 节），始于阳历主前 520 年 10 月底。此时第一批百姓回归已经过了 19 年，圣殿奠基已经过了 18 年，但却仍未建成。这时，神同时兴起哈该和撒迦利亚两位先知，一起作神话语的出口。

- 「撒迦利亚」（1 节）的意思是「耶和华纪念」。「易多」（1 节）可能是被掳回归的祭司（尼十二 4），撒迦利亚很可能是易多族的祭司族长（尼十二 6）。

- 「列祖」（4 节）指被掳之前的百姓，神首先让百姓回想「列祖」悖逆的结局，从历史中学到教训。

- 神一直与祂的百姓同行，已经「回到耶路撒冷」（16 节），但人心只有真正「转向」神、完全地顺服在神的权柄下，才能让神在我们身上自由地做成祂所要做的工。神在八十多年后，再次借着先知玛拉基呼吁「你们要转向我，我就转向你们」（玛三 7）。

- 人若「转向」（3 节）神，神当然会「转向」人。但百姓「使脸刚硬过于磐石，不肯回头」（耶五 3），不可能主动「转向」神，所以信实怜悯的神就主动「转向」祂所拣选的人。这样，神的义「惟有蒙拣选的人得着了；其余的就成了顽梗不化的」（罗十一 7）。

【亚一 4】「不要效法你们列祖。从前的先知呼叫他们说，万军之耶和华如此说：“你们要回头离开你们的恶道恶行。”他们却不听，也不顺从我。这是耶和华说的。」

【亚一 5】「你们的列祖在哪里呢？那些先知能永远存活吗？」

【亚一 6】「只是我的言语和律例，就是所吩咐我仆人众先知的，岂不临到你们列祖吗？他们就回头，说：“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，祂已照样行了。”』」

- 「回头」（4 节）原文和「转向」是同一个词。人若要「转向」神，就要「回头离开你们的恶道恶行」，两者合而为一：人不可能「转向」神，却不必「回头」离开恶道恶行；也不可能「回头」离开恶道恶行，却不必「转向」神。

- 「从前的先知呼叫他们」（4 节），指耶利米、以西结等先知都曾反复劝勉百姓「回头」（耶十八 11；二十五 5；三十五 15；结十四 6；十八 30），但「他们却不听，也不顺从」（4 节）。对于已经「死在过犯罪恶之中」（弗二 1）的天然人，虽然有福音传给他们，但「他们却不听从，不侧耳而听」（耶七 24、26；十一 8；十七 23；四十四 5），直到神照着他们的行为施行报应的时候才能醒悟过来（6 节）。但现在已经到了神重建的时候，所以神将自己负责「叫你们活过来」（弗二 1），亲自带领新一代的百姓「回头」。

- 先知和他们传道的对象都是会死的（5 节），但神的话语却是永存的。证明这些话永存的，就是这些话在百姓列祖身上的应验（6 节）。因此，百姓应当从历史中学到教训，让神的话语在心里有准确的地位。但人从来都不能从失败的历史中学到任何教训（七 11-12），正如黑格尔（G. W. F. Hegel, 1770-1831 年）所说的：「我们从历史中学到的教训，就是我们从来没有从历史中学到教训。We learn from history that we do not learn from history」。因此，神要向先知启示八个异象，表明重建圣殿的工程不会倚靠不可靠的百姓，「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」（四 6）。

【亚一 7】「大流士第二年十一月，就是细罢特月二十四日，耶和华的话临到易多的孙子、比利家的儿子先知撒迦利亚，说：」

【亚一 8】「『我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间。在他身后又有红马、黄马，和白马。』」

- 从一 7 到六 8，是先知在同一个晚上所看到的八个异象。每段异象都是先描写先知看见的事，接着他请教天使这些事的意思，然后天使清楚地向先知说明。这八个异象构成一幅完整的画面，每个异象都应当放在圣殿重建的同一背景里理解。

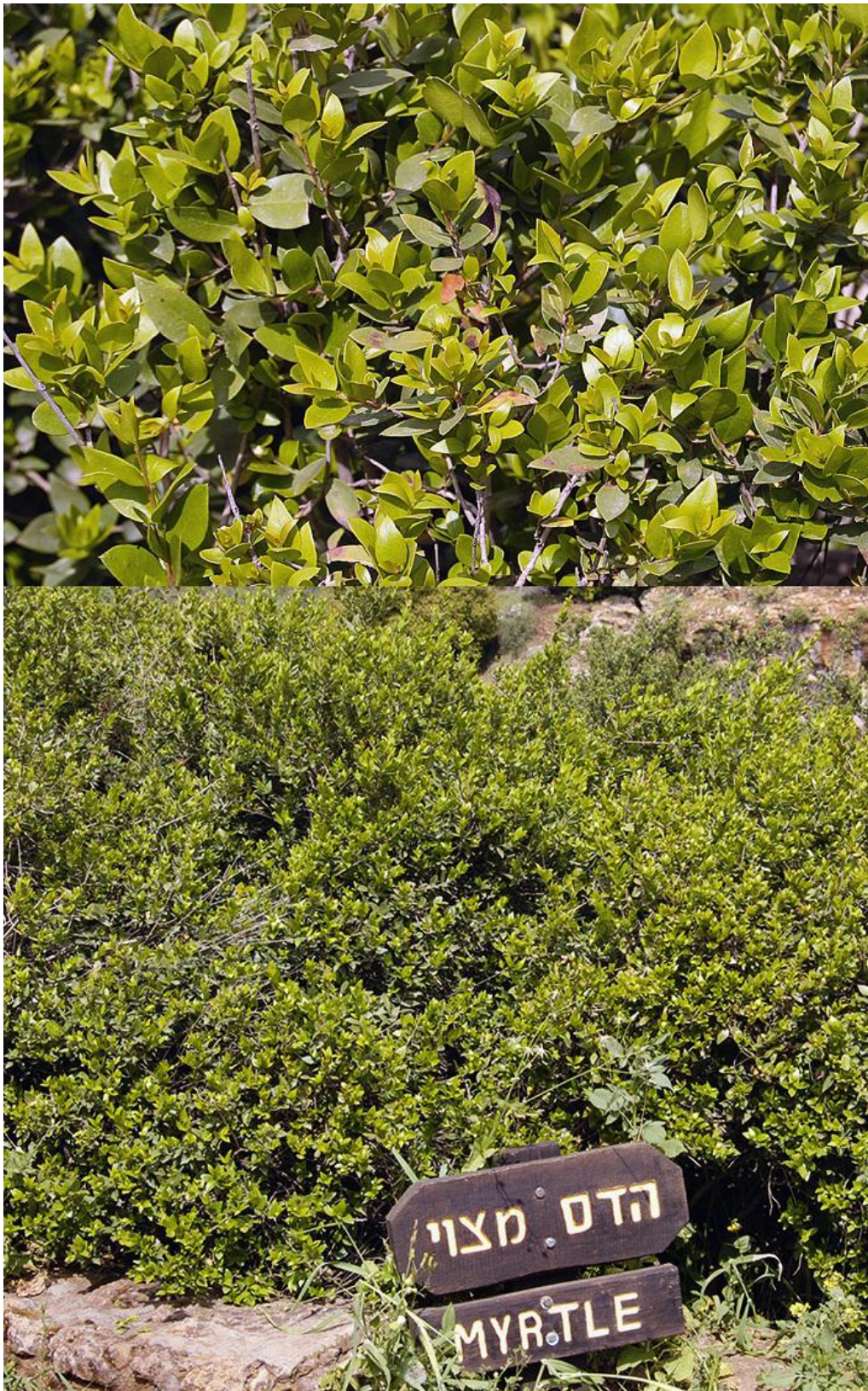
- 「十一月」（7 节）在犹太历中被称为「细罢特月 Shevat」，是冬末的雨季。细罢特月初一是摩西重申律法的时间（申一 3）。而细罢特月十五日是犹太传统的「树木新年 Tu Bishvat」，是以色列的杏树开花的季节。

- 「细罢特月二十四日」（7 节），是阳历主前 519 年的 2 月中旬，在撒迦利亚第一篇信息（1 节）之后三个月、哈该最后一篇信息（该二 20）之后整整两个月，此时重建工程已经恢复了整整五个月（该一 15）。

- 「洼地」（8 节）即山谷，可能是耶路撒冷东边的汲伦溪谷或南边的欣嫩子谷。

- 「番石榴树」（8 节）是一种常绿的香桃木（Myrtle tree），是住棚节四祥植物（Four species，利二十三 40）之一（尼八 15）。

- 「红马、黄马，和白马」（8 节）原文都是复数，表明这是三种颜色的骑兵团。他们刚刚完成任务，准备回来报告（11 节）。「黄」原文是「红褐色」。

上图：生长于以色列但遗址的香桃木（Myrtle tree），「番石榴树」（亚—8）就是一种过去普遍生长于以色列的常绿香桃木。枣椰树（לולב, lulav）叶子、香桃木（דסה, hadass）枝条、柳树（ערבה, aravah）枝条和香橼（אתרוג, etrog）果实，是住棚节四祥植物（Four species, 利二十三40；尼八15）。

【亚—9】「我对与我说话的天使说：『主啊，这是什么意思？』他说：『我要指示你这是什么意思。』」

【亚—10】「那站在番石榴树中间的人说：『这是奉耶和华差遣在遍地走来走去的。』」

【亚—11】「那些骑马的对站在番石榴树中间耶和华的使者说：『我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。』」

- 主前 520 年，大流士平定了各地的反叛势力，恢复了波斯帝国境内的和平；然后经过犹大地、进军埃及，于主前 518 年平定了埃及王子帕图巴斯特三世（Petubastis III，主前 522-520 年在位）的叛乱。

- 五个月前，百姓恢复了重建工程（拉四 21），河西总督向大流士奏告了此事（拉五 3-6），大流士下令遍查典籍（拉六 1-2），此时应该还没有等到回音。在这段政治敏感的期间，百姓心中可能忐忑不安。所以天使「在遍地走来走去，见全地都安息平静」（11 节），宣告神已经改变了环境，国际局势不会影响圣殿的重建。

【亚—12】「于是，耶和华的使者说：『万军之耶和华啊，你恼恨耶路撒冷和犹大的城邑已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？』」

- 此时天下太平，「全地都安息平静」（11 节），但耶路撒冷却一片荒凉，没有圣殿与城墙。因此，天使求神怜悯以色列（12 节）。

- 耶利米预言犹大将要被掳「七十年」（12 节；耶二十五 11）。如果从主前 597 年约雅斤王被掳（王下二十四 12）开始算，此时已经过了 78 年；如果从主前 586 年圣殿被毁开始算，此时已经过了 67 年。因此，现在已经到了神重新「安慰锡安，拣选耶路撒冷」（17 节）的时候了。

【亚—13】「耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。」

【亚—14】「与我说话的天使对我说：『你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为锡安，心里极其火热。』」

【亚—15】「我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。」

【亚一 16】「所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯，我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。」

【亚一 17】「你要再宣告说，万军之耶和华如此说：我的城邑必再丰盛发达。耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷。』」

- 「火热」（14 节）原文是「狂热、热心、嫉妒」，与「忌邪」（出二十 5）的神和耶和华的「热心」（赛九 7）字根相同，用拟人的方法表达神丰盛的爱和强烈的情感。

- 虽然外邦列国被神使用来管教百姓，但那些充当管教的器皿却大肆暴虐、「加害过分」（15 节），几乎灭绝神的子民，所以神「甚恼怒那安逸的列国」（15 节），必要惩罚他们。

- 在被掳之前，百姓陷在偶像崇拜中不能自拔，神的荣耀就离开了圣殿和圣城（结十一 24）。现在圣城已被洁净，惹动神怒气的因素不存在了，所以神又「回到耶路撒冷，仍施怜悯」（16 节；结四十三 5）。天使所说的「不施怜悯」（12 节）原文是单数，但神所说的「仍施怜悯」（16 节）原文却是复数，表明神将对自己的百姓多方施行怜悯。

- 「准绳」（16 节）就是铅垂线，用以测量建筑物是否垂直，检查新墙是否合格，勘察老墙是否需要拆毁。过去，神「吊起准绳在我民以色列中」（摩七 8），是为了检查以色列这墙是否还保持正直，拆毁过于歪斜的旧墙。现在，神的「准绳必拉在耶路撒冷之上」（16 节），是为了重建圣殿（耶三十一 38-40），恢复自己在地上的见证。

- 16-17 节译文中的四个「必」字，准确地表明神恢复的应许是无条件的，并非根据百姓是否「转向」（3 节）神，而是神「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。神既已亲自拆毁，也将亲手重建（16 节），百姓的失败和仇敌的干扰都不能阻挡祂的计划。重建的圣殿将于四年后完工，然后尼希米将重建城墙，使百姓重回耶路撒冷居住。

- 7-17 节是第一个异象，神宣告重建的时间已经到了。信实守约的神始终纪念与祂立约的百姓（12-14 节），国际局势的变化（11 节），背后的属灵原因正是神「为耶路撒冷为锡安，心里极其火热」（14 节）。祂将刑罚压制百姓的仇敌（15 节），重新「回到耶路撒冷」（16 节），重建圣城和圣殿（16 节），重新拣选耶路撒冷做祂的见证（17 节）。

【亚一 18】「我举目观看，见有四角。」

【亚一 19】「我就问与我说话的天使说：『这是什么意思？』他回答说：『这是打散犹大、以色列，和耶路撒冷的角。』」

【亚一 20】「耶和华又指四个匠人给我看。」

【亚一 21】「我说：『他们来做什么呢？』他说：『这是打散犹大的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举起打散犹大地的角。』」

• 「角」（18 节）是牛羊力量的代表，「四角」（18 节）代表四围对付神百姓的政治与军事力量（21 节），不一定是四个特定的国家。

• 「犹大、以色列」（19 节）分别指南国和北国。

• 这位「天使」（11 节）又被称为「耶和华」（20 节），可能因为天使是代表神来说话，也有人认为这位天使就是道成肉身的圣子。

• 「匠人」（20 节）指熟练的技工。「四个匠人」（20 节）代表被神用来摧毁犹大仇敌的力量，不一定是四个特定的国家。

• 18-21 节是第二个异象，神宣告祂必预备重建的环境。神是历史的掌权者，虽然现在神的百姓还被周围的仇敌辖制，但神将「打掉他们的角」（21 节），把神百姓里面的、外面的难处都挪去，好让神所定意的重建工程顺利地进行。

第 2 章

【亚二 1】「我又举目观看，见一人手拿准绳。」

【亚二 2】「我说：『你往哪里去？』他对我说：『要去量耶路撒冷，看有多宽多长。』」

【亚二 3】「与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着他来，」

【亚二 4】「对他说：『你跑去告诉那少年人说，耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。』」

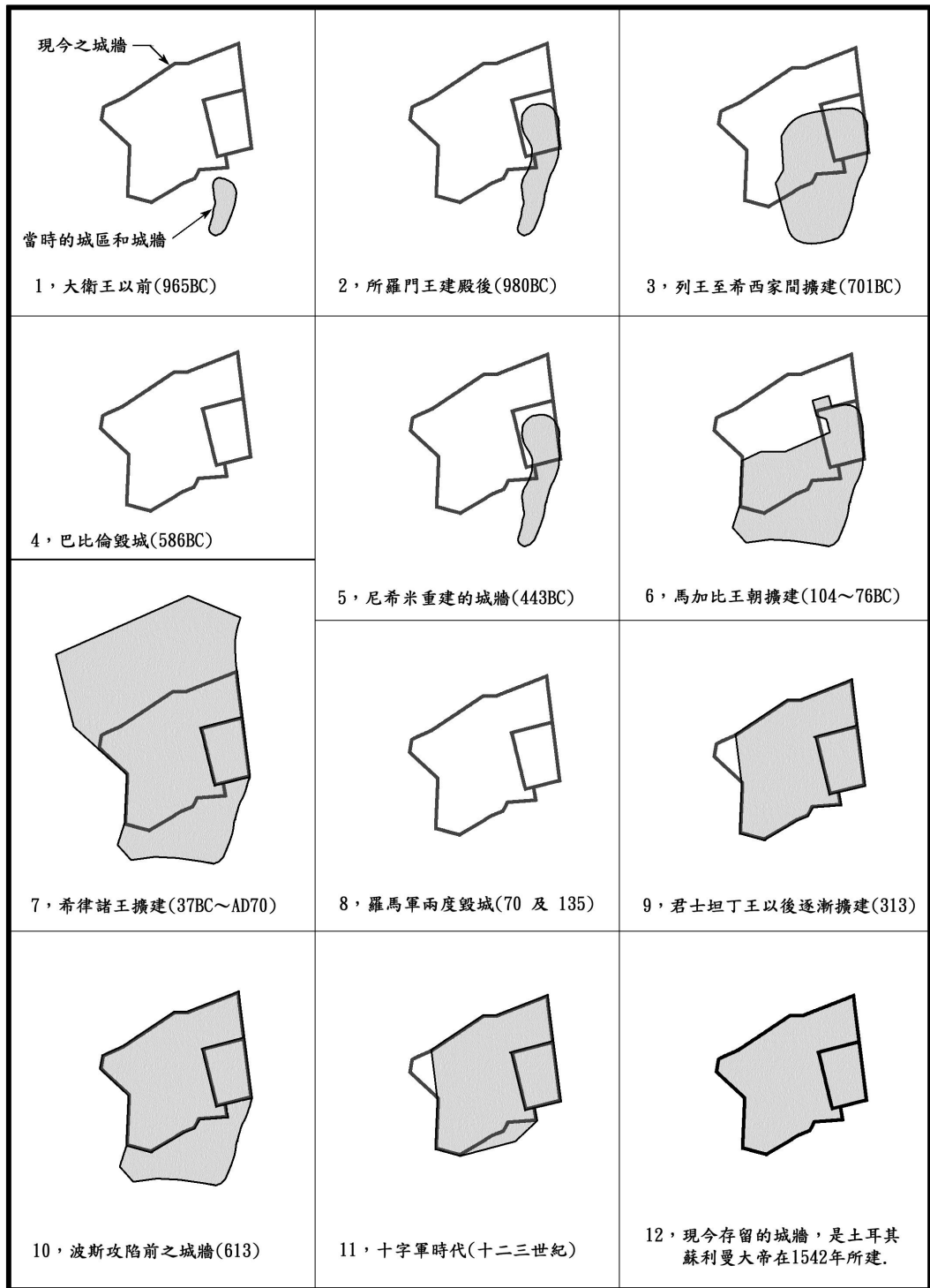
【亚二 5】「耶和华说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。』」

- 这里出现了四个人：先知、一个「手拿准绳」（1节）的少年人，一个「与我说话的天使」（3节），「又有一位天使」（3节）。

- 「准绳」（1节）原文是「测量用的绳索」，与拉在耶路撒冷之上的「准绳」（一16）并不是同一个字。「量耶路撒冷」（2节），表示准备建造城墙。此时的耶路撒冷并没有城墙（尼一3）。

- 「那少年人」（4节）指手拿准绳的人，天使阻止他去丈量耶路撒冷，因为此时没有必要建造城墙，神自己「要作耶路撒冷四围的火城」（5节），成为百姓的保障。

- 此时的耶路撒冷仇敌环伺、人口稀少（尼十一1），但百姓却先建圣殿、后建城墙，所以耶路撒冷「好像无城墙的乡村」（4节）。神应许「要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀」（5节），与祂的百姓同住（10、11节），让百姓看到：虽然此时耶路撒冷并无城墙，但却外面有神作保护，里面有神作荣耀（5节），这是最好的保障。将来必有更多神的百姓回归（7、11节），「人民和牲畜甚多」（4节），耶路撒冷不应当受城墙限制，教会也不应当被围墙围住，而要像「无城墙的乡村」一样没有边界。

上图：耶路撒冷城区和城牆变迁。

【亚二 6】「耶和华说：『我从前分散你们在天的四方（原文是犹如天

的四风），现在你们要从北方之地逃回。这是耶和华说的。」

【亚二 7】「与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱。」

【亚二 8】「万军之耶和华说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的就是摸祂眼中的瞳人。」

【亚二 9】「看哪，我（或译：祂）要向他们抡手，他们就必作服事他们之人的掳物，你们便知道万军之耶和华差遣我了。」

• 「北方之地」（6 节），指巴比伦和亚述。巴比伦和亚述都位于耶路撒冷的东北方，但他们入侵以色列的路线都是从北方而来，南北两国被掳也是往北方而去。

• 「锡安」（7 节）在大卫时代指「大卫城」（撒下五 7；王上八 1），后来也代表圣殿山（弥四 2）以及整个耶路撒冷。

• 「与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱」（7 节），可译为「住在巴比伦的居民哪，应当逃到锡安」（英文 **ESV** 译本）。当时还有许多犹太人留在巴比伦，生活安逸富足，不愿回到耶路撒冷面对艰难的生活。神呼唤他们「从北方之地逃回」（6 节）到没有城墙保护的耶路撒冷（4 节），因为神的刑罚即将临到巴比伦。先知发出这个预言之后，巴比伦城因反叛波斯，被大流士王围城二十个月后攻陷，城内贵胄惨遭屠杀，凡没有听从先知而「逃脱」（7 节）的百姓，也跟着遭受池鱼之殃。那时，百姓才相信撒加利亚确实是神所差遣的先知（9 节）。

• 「瞳人」（8 节）比喻神的百姓在神眼中的宝贵（申三十二 10）。

• 「我」（8 节）可能指先知撒迦利亚，也有人认为指弥赛亚。「差遣我去惩罚那掳掠你们的列国」（8 节），原文是「差遣我去那掳掠你们的列国」，即向列国宣告：神将追讨那些越过祂的界限、肆意掳掠祂百姓的列国。

• 「看哪，我要向他们抡手」（9 节），原文是「看哪，要向他们挥手」。「抡手」意思是挥手，表示神将轻易挫败敌人。

上图：贝希斯敦铭文（Behistun Inscription）是刻在伊朗贝希斯敦山崖上的多语言铭文，由波斯阿契美尼德帝国大流士一世所立，记录了他镇压高墨达（Gaumata）政变和各地反叛、取得王位的经过。石刻上有描绘大流士一世脚踏高墨达的浮雕，周围的铭文以三种不同的楔形文字写成：古波斯语、亚兰语和巴比伦语。这个石刻有如罗塞塔石碑之于埃及象形文字一样，极大地帮助了专家们破解楔形文字。1835 年，英国人罗林森（Sir Henry Rawlinson）拓取了石刻上的古波斯文铭文，1844 年又拓取了其余的铭文。在他和其他学者的努力下，古波斯文铭文首先被成功解读，其它两种铭文随后也被成功解读。

【亚二 10】「锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。这是耶和華说的。』」

【亚二 11】「那时，必有许多国归附耶和華，作祂（原文是我）的子民。祂（原文是我）要住在你中间，你就知道万军之耶和華差遣我到你那里去了。」

【亚二 12】「耶和華必收回犹大作祂圣地的分，也必再拣选耶路撒冷。」

【亚二 13】「凡有血气的都当在耶和華面前静默无声；因为祂兴起，从圣所出来了。」

- 「锡安城」（10 节）原文是「锡安女子」，指耶路撒冷城的百姓。
- 「住在你中间」（10、11 节），指神借着会幕（出二十九 45）、圣殿

（王上六 13）和基督（赛七 14；太一 23），与祂的百姓同在，全世界蒙拣选的人都要成为祂立约的百姓（11 节）。到那时，耶路撒冷确实「好像无城墙的乡村」（4 节），百姓不再需要争战（赛二 4；弥四 3）。这应许要到千年国度（结四十三 9）和新天新地里才能完全实现（启二十一 3）。

- 「收回」（12 节）原文是「继承、拥有」。「分」（12 节）原文是「产业、财产」。第 12 节是圣经第一次把犹大地称为「圣地」（12 节）。

- 「圣所」（13 节）指神天上的居所。「从圣所出来」（13 节），表示神将在全地施行审判。

- 本章是第三个异象，神宣告了重建的目的，是要重新拣选耶路撒冷，成为祂的见证，带进千年国度、乃至新天新地，实现神与人同住（10、11 节）的心意。神也提醒百姓，重建的城墙若没有神「作耶路撒冷四围的火城」（5 节），重建的圣殿若没有神「作其中的荣耀」（5 节），并没有真实的意义。因此，我们不可把自己事奉的结果当作敬拜的对象。

- 前三个异象（一 7-二 13），神宣告了祂将亲自成就重建计划。而在接下来的四个异象中（三 1-五 11），神将宣告祂要怎样造就合祂心意的人，来进行属灵的建造。

第 3 章

【亚三 1】「天使（原文是他）又指给我看：大祭司约书亚站在耶和华的使者面前；撒但也站在约书亚的右边，与他作对。」

【亚三 2】「耶和華向撒但说：『撒但哪，耶和華责备你！就是拣选耶路撒冷的耶和華责备你！这不是从火中抽出来的一根柴吗？』」

- 「大祭司约书亚」（1 节）是约撒答的儿子、西莱雅的孙子（代上六 14）、文士以斯拉的侄子（拉七 1）。西莱雅是圣殿被毁时的大祭司，被巴比伦王处死（王下二十五 18-21）。约书亚继承了祖父大祭司的职分，是犹太被掳回归以后的第一位大祭司。希伯来文「约书亚」的亚兰文是「耶书亚」（拉二 2；尼七 7），希腊文是「耶稣」，意思是「耶和華拯救」。

- 「撒但」（2 节）的意思是「敌人、对抗者、控告者」，特指背叛神

的天使长，「就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的」（启十二 9）。牠「自高自大」（提前三 6），是控告者（伯一 6-12；二 1-4）、堕落的天使（路十 18）、说谎者之父（约八 44），「全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19）。主耶稣在十字架上成就救恩以后，撒但从天坠落、不能再控告属神的人（约十二 31；启十二 10），但仍在空中掌权（弗二 2）。进入千年国度之前，撒但将被捆绑一千年（启二十 1-3），最后被永远丢在硫磺的火湖里（启二十 10）。

- 「右边」（1节）是古代法庭中控方的位置（诗一百零九6）。「作对 $\mu\psi$ 」原文是「成为对手、控告」（1节），是「撒但 $\mu\psi$ 」的动词。

- 「拣选」（2节）原文的时态是分词，表明继续不断的动作。

- 「火中抽出来的一根柴」（2节）是一句希伯来成语，表示蒙神拯救的余数（摩四 11）。约书亚和回归的百姓都是被神从巴比伦的火中拯救的余数，每一个蒙恩得救的信徒也都是被神从火湖里抽出来的一根柴，完全是因为神的恩典，并没有任何可夸的功劳。

- 「大祭司约书亚」代表犯罪的全体百姓站在神面前，就象在法庭上受审一样，被撒但控诉，阻拦他事奉神。没有一个罪人能抵挡撒但的控告，只有拣选人的神才能对付撒但、洁净祂「火中抽出来的一根柴」。

- 神「若究察罪孽，谁能站得住呢」（诗一百三十 3）？每一个新约信徒的生命也都满了残缺，本没有资格亲近神、事奉神，但圣洁的神却乐意接纳我们「将身体献上，当作活祭」（罗十二 1）。因为我们的残缺已经被基督的义所遮盖（罗四 7），所以「谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了」（罗八 33）。

【亚三 3】「约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。」

【亚三 4】「使者吩咐站在面前的说：『你们要脱去他污秽的衣服』；又对约书亚说：『我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。』」

【亚三 5】「我说：『要将洁净的冠冕戴在他头上。』他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服，耶和华的使者在旁边站立。」

- 大祭司穿「污秽的衣服」（3节），是严重的罪（申二十三 14），象征全体百姓（利十六 21）过去和现在都满了罪污。

- 「脱去他污秽的衣服」（4节），象征「脱离罪孽」（4节）。

- 「华美的衣服」（4节）原文是复数，指大祭司专用的礼袍。

• 「洁净的冠冕」（5 节）原文是「洁净的头巾」，指大祭司专用的冠冕（出二十八 4）。

• 污秽的约书亚戴上「洁净的冠冕」、穿上「华美的衣服」，就恢复了大祭司的权柄和地位。大祭司的礼袍和冠冕都预表基督，当得救的罪人「披戴基督」（加三 27）的时候，就能在拣选的恩典里越过残缺的本相，得以站立在神面前事奉。

• 所有参与重建圣殿的百姓「都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服」（赛六十四 6），本来配不上神；但神愿意赦免他们，用「洁净的冠冕」和「华美的衣服」

遮盖他们，他们的建造才能蒙神悦纳。因此，任何属灵的建造，都要藏在基督里建造；任何的争战，都要藏在基督里争战；「因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面」（西三 3）。

上图：以色列圣殿研究所制作的大祭司礼袍和冠冕。

【亚三 6】「耶和华的使者告诫约书亚说： 」

【亚三 7】「『万军之耶和华如此说：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的院宇；我也要使你在这些站立的人中间来往。』」

【亚三 8】「大祭司约书亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听。（他们是作预兆的。）我必使我仆人大卫的苗裔发出。」

- 「告诫」（6 节）原文是「作见证、正式声明」，表明接下来的话是一个严肃的声明。

- 「管理我的家，看守我的院宇」（7 节），原文是「审判我的家，看守我的院宇」，代表管理神的百姓。在被掳前，君王负责管理神的百姓，但现在已经没有君王，神就把管理百姓的权柄交给大祭司，等候弥赛亚来担起君王、祭司和先知的职责。大祭司只有遵行神的道、谨守神的命令，才能管理神的家（7 节）；因为人若不能顺服神的权柄，就不能显明神的权柄。在这以后的四百多年里，犹太人在大祭司的统治下过着政教合一的生活。

- 「在这些站立的人中间来往」（7 节），即大祭司可以像这些天使一样，有直接来到神面前的特权，重新成为「祭司的国度」（出十九 6）。今天，所有的信徒都在大祭司基督里得着了这个特权，可以「坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助」（来四 16）。

- 「同伴」（8 节）原文是复数，指其他的祭司。「他们是作预兆的」（8 节），指大祭司约书亚和其他祭司都预表弥赛亚将要做我们「慈悲忠信的大祭司」（来二 17）。

- 「大卫的苗裔」（8 节）指弥赛亚（赛十一 1）。「我必使我仆人大卫的苗裔发出」（8 节），是宣告大卫之约一定要实现，弥赛亚一定会来临。

【亚三 9】「看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。」

【亚三 10】「当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无果树下。这是万军之耶和华说的。』」

- 神在约书亚面前所立的这块七眼「石头」（9 节），也是建造圣殿的最后一块石头（四 7、10），很可能是象征弥赛亚（诗一百一十八 22；太二十一 42；彼前二 6）。「七眼」（9 节）象征「耶和华的眼睛，遍察全地」（四 10）。

- 神「要亲自雕刻这石头」（9 节），可能指神将亲自预备弥赛亚，让祂在十字架上「献了一次永远的赎罪祭」（来十 12），担任了所有被拣选之人的罪，就「在一日之间除掉这地的罪孽」（9 节）。

- 「你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下」（10节），是预言神的百姓将在弥赛亚的国度里得享安息（弥四4）。

- 本章是第四个异象，神宣告祂将洁净大祭司约书亚，使他成为管理神家的领袖，并将「除掉这地的罪孽」（三9）。因为只有圣洁的百姓，才有资格参与属灵的建造。今天，神已经「在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵」（弗一4），因此，我们「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的」（罗十二1）。

第4章

【亚四1】「那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。」

【亚四2】「他问我说：『你看见了什么？』我说：『我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。』」

【亚四3】「旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。』」

【亚四4】「我问与我说话的天使说：『主啊，这是什么意思？』」

【亚四5】「与我说话的天使回答我说：『你不知道这是什么意思吗？』我说：『主啊，我不知道。』」

- 「纯金的灯台」（2节）指圣殿中的金灯台（出二十五31-40），代表神的百姓。

- 「灯盏」（2节）指灯台上盛油的容器，「管子」（2节）指置放灯芯的管子。

- 「橄榄树」（3节）所出产的橄榄用来榨油，是灯油的来源。

上图：1299 年西班牙犹太人（Sephardi）的希伯来圣经抄本 Cervera Bible 的插图，描绘了撒迦利亚异象中的金灯台和两棵橄榄树。该羊皮抄本一共 451 页，每页两列，每列 31 行，抄写始于 1299 年 7 月 30 日，完成于 1300 年 5 月 19 日，是现存最古老的希伯来圣经抄本之一。

【亚四 6】「他对我说：『这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。』」

【亚四 7】「大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼说：“愿恩惠恩惠归与这殿（殿：或译石）！”』」

- 「大山」（7 节）代表一切阻挡重建工程的势力。

- 「他必搬出一块石头，安在殿顶上」（7 节），原文是「他必搬出顶上那块石头」（英文 ESV 译本），可能指圣殿完工时的最后一块、也是最重要的石头。神在约书亚面前所立的七眼石头（三 9），最后要「安在殿顶上」（7 节），象征「耶和华的眼睛，遍察全地」（10 节）。

- 「愿恩惠恩惠归与这殿」（7 节），原文是「愿恩惠恩惠归与它」（英文 ESV、NASB、KJV 译本），可能指殿或石头。

- 这个异象是「耶和华指示所罗巴伯的」，正如大祭司约书亚在异象里得着洁净，大卫的后裔所罗巴伯也要在异象里得着坚立。过去，百姓认为自己「照波斯王古列所吩咐的」（拉四 3）重建圣殿，就不怕仇敌骚扰，结果却被勒令停工。现在，他们照着神的话违背王命恢复重建，又引起仇敌的注意，省长所罗巴伯承受了巨大的压力。但此时神宣告，圣殿重建的工程「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」（6 节）。因为神的工作只有神自己才能做，人所当做的就是与神同工。神必使所罗巴伯像橄榄树一样，成为圣灵做工的管道，使一切阻拦在他面前「成为平地」（7 节）。

【亚四 8】「耶和华的话又临到我说：」

【亚四 9】「『所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这工，你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。』」

【亚四 10】「谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线铊就欢喜。』」

- 神宣告：所罗巴伯「立了这殿的根基」，「也必完成这工」（9 节）；因为神所开头的工作，神必负责成就。这应许在四年之后实现了，「大流士王第六年，亚达月初三日，这殿修成了」（拉六 15）。那时，百姓就能确信撒加利亚是神所差遣的先知（9 节），也可以相信神借着他对末世和弥赛亚的预言（九-十四章）。

- 「七眼」（10 节）就是殿顶石头上的七眼（7 节；三 9）。
- 「线铎」（10 节）是建筑用的准线，用来校准石头安放的位置。
- 第 10 节原文是：「因为藐视这日的事为小的人将欢喜，并且看见线铎在所罗巴伯的手中。这七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地」（英文 ESV 译本）。

【亚四 11】「我又问天使说：『这灯台左右的两棵橄榄树是什么意思？』」

【亚四 12】「我二次问他说：『这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边是什么意思？』」

【亚四 13】「他对我说：『你不知道这是什么意思吗？』我说：『主啊，我不知道。』」

【亚四 14】「他说：『这是两个受膏者站在普天下主的旁边。』」

• 天使（6-7 节）和神的话（8-10 节）似乎都没有正面回答先知的问题（4 节），所以先知再次把自己的问题更清楚地表达出来（11-12 节）。

• 「两棵橄榄树」（11 节）所供的油代表圣灵。使徒约翰也提到这两棵橄榄树（启十一 4）。

• 「金色油」（12 节），指纯净清澈的橄榄油。「两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边」（12 节），是用橄榄油供应金灯台，代表从神那里接受圣灵见证和工作的能力，供应神的百姓。

• 「受膏者」（14 节），原文是「新油之子」。新油就是刚从橄榄榨出来的油，象征圣灵。

• 「两个受膏者」（14 节），指大祭司约书亚和省长所罗巴伯，他们将一起成为圣灵做工的管道。

• 「站在普天下主的旁边」（14 节），意思就是事奉神。不是说金灯台代表神，而是说供给神的百姓圣灵的能力，就是事奉神。

• 本章是第五个异象，神宣告祂将坚立省长所罗巴伯，使祂和大祭司一起成为圣灵做工的管道。神所要的重建，倚靠神的灵「方能成事」（6 节）。百姓只有倚靠圣灵源源不断的能力供应，才能完成圣殿的重建（7、9-10 节）。因此，教会的领袖应当做神「忠心有见识的管家」（路十二 42），「不是倚靠势力，不是倚靠才能」（6 节），而让自己成为圣灵的管道，「按时分粮」（路十二 42）给神家的百姓；从橄榄树流进橄榄枝的油有多少，就流出到金灯台多少，神的家才能靠着圣灵为神作「明光照耀」（腓二 15）的见证，完

成以「基督耶稣自己为房角石」（弗二 20）的属灵建造。

第 5 章

【亚五 1】「我又举目观看，见有一飞行的书卷。」

【亚五 2】「他问我说：『你看见什么？』我回答说：『我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。』」

【亚五 3】「他对我说：『这是发出行在遍地上的咒诅。凡偷窃的必按卷上这面的话除灭；凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。』」

【亚五 4】「万军之耶和华说：我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了。』」

- 古时的书卷是用羊皮或蒲草纸做的，用轴卷起，但这「飞行的书卷」（2 节）却摊开了四处飞翔、公开阅读。古代的书卷通常只有一面，但这书卷两面都写了字（3 节），就像两块十诫的法版（出三十一 18）。这个书卷非常大，通常书卷的长度是宽度的三十倍，但这个书卷的长度只有宽度的两倍，「长二十肘，宽十肘」，恰好是会幕中圣所的尺寸（出二十六 15-25）。

- 「咒诅」（3 节）原文是「咒诅、誓言」。这书卷代表律法，是百姓与神立约之后的誓言，因此神将按照誓言的约定审判百姓。

- 「偷窃」（3 节）代表得罪人的罪，「起假誓」（3 节）代表得罪神的罪；「偷窃的」（3 节）和「起假誓的」概括了所有违反十诫的行为，也代表了当时百姓的属灵光景。他们被神从巴比伦带回来，就是为了重建圣殿（拉一 5），但百姓却认为神的时候还没有到，先顾自己的房屋（该一 9）。这既是「偷窃」了神的荣耀（该一 8），也是冒神的名「起假誓」（该一 2）。

- 「除灭」（3 节）原文是「清除、免除」，意思是不再列入圣约的团体之中。

- 这咒诅的书卷「常在他家里」（4 节），在停工的九年里「你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去」（该一 9）。百姓各人只「奔自己的房屋」（该一 9 原文），结果「连房屋带木石都毁灭了」（4 节）。

- 1-4 节是第六个异象，神宣告祂将洁净百姓，除灭百姓个人生活中的罪

恶。

上图：希伯来圣经妥拉（Torah），传统都抄写在羊皮卷上。

【亚五 5】「与我说话的天使出来，对我说：『你要举目观看，见所出来的是什么？』」

【亚五 6】「我说：『这是什么呢？』他说：『这出来的是量器。』他又说：『这是恶人在遍地的形状。』」

【亚五 7】「（我见有一片圆铅被举起来。）这坐在量器中的是个妇人。」

【亚五 8】「天使说：『这是罪恶。』他就把妇人扔在量器中，将那片圆铅扔在量器的口上。」

【亚五 9】「我又举目观看，见有两个妇人出来，在她们翅膀中有风，飞得甚快，翅膀如同鹤鸟的翅膀。她们将量器抬起来，悬在天地中间。」

- 「量器」（6 节）原文是「伊法」，是犹太人量固体物质的最大单位，大约 22 升。

- 「形状」（6 节）原文是「眼睛 עַיִן」。

- 「圆铅」（7 节）指量器的上盖，沉重的铅盖把妇人关在量器中，代表罪恶无法逃脱。

- 「罪恶」（8 节）原文是阴性字，所以用「妇人」（7 节）来象征罪恶。

- 「两个妇人」（9 节）是天使。「鹳鸟」（9 节）的翼展可达 3 米左右，是翼展最大的陆地鸟类之一。

- 「在她们翅膀中有风」（9 节），原文是「在她们翅膀中有灵」，是双关语。因为除掉百姓的罪孽，并不是人自己能做到的，完全是神的作为。

上图：以色列的白鹳，翼展可达 3 米。

【亚五 10】「我问与我说话的天使说：『她们要将量器抬到哪里去呢？』」

【亚五 11】「他对我说：『要往示拿地去，为它盖造房屋；等房屋齐备，就把它安置在自己的地方。』」

- 罪恶将从以色列被送到巴比伦，从应许之地彻底清除，回到罪恶与偶像的发源处。「示拿地」（11 节）就是巴比伦，是人类首次背叛神、发明偶像的地方（创十一 2-10）。被掳的百姓从巴比伦回归以后，从此再也不拜偶像，偶像留在了遥远东方的巴比伦：「东离西有多远，祂叫我们的过犯离我们也有多远」（诗一百领三 11、12）。

- 「盖造房屋」（11 节），就是盖造庙宇。「把它安置在自己的地方」（11 节），指将量器及妇人送回老家、「自己的地方」（11 节），供拜偶像者膜拜。这个异象表明，虽然在耶和华的日子来临之前，神会继续让罪恶在

世上存留，但罪恶始终在神的掌控之中，将来罪和拒不悔改的罪人、偶像要和敬拜偶像的人一起灭亡。

- 5-11 节是第七个异象，神宣告祂将洁净圣地，除掉整个「祭司的国度」中的罪恶。

- 第六、七个异象的重点不是社会的公义，而是神的百姓个人与团体的圣洁。今天，教会里的罪恶必须被洁净、偶像必须被除掉，我们的奉献、事奉和敬拜才有真实的属灵意义。教会若宽容罪恶、存留偶像，就不可能有属灵的建造：「岂不知一点面酵能使全团发起来吗？你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团」（林前五 6-7）。

第 6 章

【亚六 1】「我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来；那山是铜山。」

【亚六 2】「第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马。」

【亚六 3】「第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。」

【亚六 4】「我就问与我说话的天使说：『主啊，这是什么意思？』」

【亚六 5】「天使回答我说：『这是天的四风，是从普天下的主面前出来的。』」

【亚六 6】「套着黑马的车往北方去，白马跟随在后；有斑点的马往南方去。」

【亚六 7】「壮马出来，要在遍地走来走去。天使说：『你们只管在遍地走来走去。』它们就照样行了。」

【亚六 8】「他又呼叫我说：『看哪，往北方去的已在北方安慰我的心。』」

- 两座「铜山」（1 节），可能是圣殿门口的两根铜柱（王上七 21）在异象中的形象。而「铜」在圣经中通常都代表审判（民二十一 9；出三十八 30）

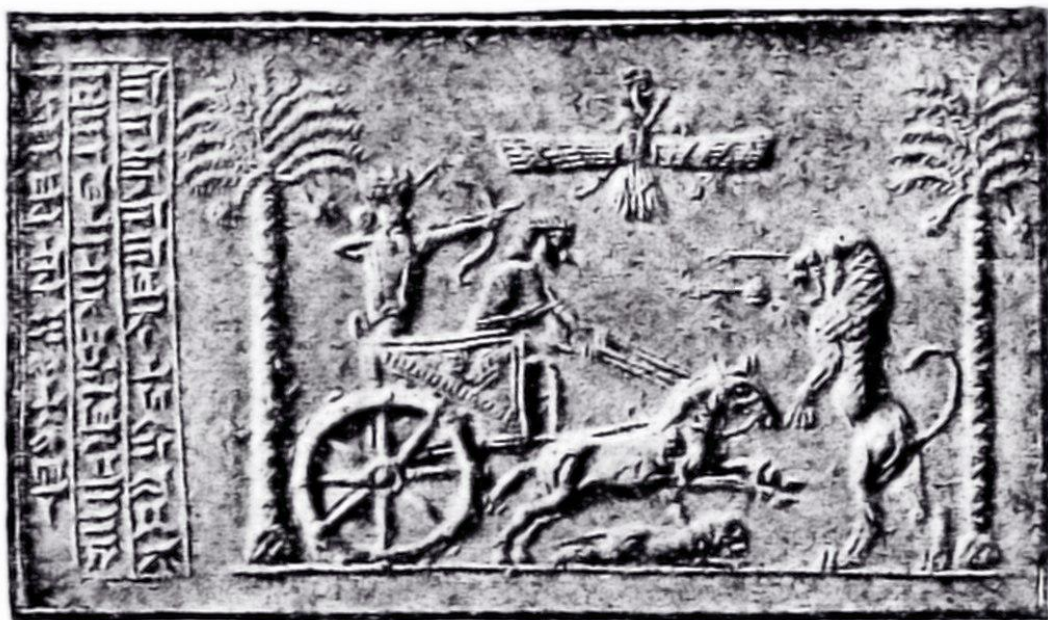
- 四辆车所套的马原文都是复数，表示每辆车都有几匹马。「四风」（5 节）原文也可译为「四灵」，代表从神而出、审判地上列国的使者（诗一百零四 4）。

• 亚述、巴比伦、波斯都是从「北方」（6节）入侵以色列的，以色列的「南方」（6节）是埃及。而西方是地中海、东方是沙漠，当时并没有什么重要的国家。

• 「壮马」（7节）指所有的马。「在遍地走来走去」（7节），表明神的审判不限于巴比伦和埃及，乃是遍行各地。

• 「往北方去的已在北方安慰我的心」（8节），可能指巴比伦已被波斯摧毁，把百姓从被掳的巴比伦带回。「安慰我的心」（8节），也可译为「使我的灵平息」，指北方最大的势力已被审判，所以神的灵可以得着安息。

• 1-8节是第八个异象，神宣告祂将审判全地，使公义得着满足。这个异象，要在千年国度里才能得着完全实现。

上图：大流士印章上的战车和马，撒加利亚异象中的四辆车可能就是类似的样式。

【亚六 9】「耶和華的話臨到我說：」

【亚六 10】「『你要从被掳之人中取黑珉、多比雅、耶大雅的金银。这三人是从小巴比伦来到西番雅的儿子约西亚的家里。当日你要进他的家，」

【亚六 11】「取这金银做冠冕，戴在约撒答的儿子大祭司约书亚的头上，」

【亚六 12】「对他说，万军之耶和華如此说：看哪，那名称为大卫苗裔的，祂要在本处长起来，并要建造耶和華的殿。」

【亚六 13】「祂要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。」

- 「黑珉、多比雅、耶大雅」（10 节）可能负责从巴比伦带来为建圣殿筹得的金银。「西番雅的约西亚」（10 节）可能负责保管建殿的经费。

- 「冠冕」（11 节）原文是「王冠 כִּטְרוֹן」，并非大祭司的「冠冕 קִטְרוֹן」（三 5）。大祭司的冠冕实际上是用细麻布做的头巾（出二十八 39），君王的王冠才是用金银做成的（撒下十二 30）。大祭司约书亚戴上王冠，预表未来的弥赛亚既是君王、又是祭司。

- 「冠冕」原文是复数，可能是因为东方的冠冕由几个环组成，也可能是用复数来表达尊贵。

- 「大卫苗裔」（12 节）指弥赛亚，犹太人公认这是有关弥赛亚的预言。

- 「在本处长起来」（12 节），指弥赛亚将出于犹大地。

- 「祂要建造耶和华的殿」（13 节），指基督将「以他的身体为殿」（约二 21），并且把教会「建造成为灵宫」（彼前二 5）。

- 「担负尊荣」（13 节）原文的意思是「担负王的尊荣」。

- 「使两职之间筹定和平」（13 节），指弥赛亚将和麦基洗德一样（创十四 18；诗一百一十 4；来五 10），「照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司」（来六 20），身兼祭司和君王两职，使两个职分之间可以得着和平、不必彼此相争。而每个新约信徒也将成为「有君尊的祭司」（彼前二 9）。

【亚六 14】「这冠冕要归希连（就是黑珉）、多比雅、耶大雅，和西番雅的儿子贤（就是约西亚），放在耶和华的殿里为纪念。」

【亚六 15】「远方的人也要来建造耶和华的殿，你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。你们若留意听从耶和华——你们神的话，这事必然成就。』」

- 「这冠冕」（14 节）并不是给大祭司约书亚的，他只是戴了一次冠冕，预表了神的旨意。然后百姓就应该尽快完成圣殿的重建，然后把这冠冕放在四年后将建成的圣殿中为纪念（14 节）。犹太传统认为，这冠冕被挂在了圣殿最高处的窗户上。

- 「远方的人也要来建造耶和华的殿」（15 节），指弥赛亚来临的时候，原来「远离神」（弗二 13）的外邦人也将蒙拣选，「被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿」（弗二 20-21）。那时，百姓就能确信撒加利亚是神所差遣的先知（15

节)，也应当接受主耶稣基督。

- 在主耶稣升天以后的第一个五旬节，「留意听从」（15节）福音的犹太人大量信主（徒二 41），证明「这事必然成就」（15节）。

- 「这冠冕要归希连、多比雅、耶大雅，和西番雅的儿子贤，放在耶和华的殿里为纪念」（14节），指用这四个人的名义奉献给圣殿。这表明重建圣殿的目的，正是为了等待这个冠冕的真正所有者——弥赛亚的到来。而这四个人的名字，正好显明了神的心意：「希连」的意思是「力量」、「多比雅」的意思是「耶和华是美善的」、「耶大雅」的意思是「耶和华已经知道」，「贤」的意思是「恩典」。正因为神知道人的光景是「律法既因肉体软弱，有所不能行的」（罗八 3），所以神就按着祂美善的旨意，「差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案」（罗八 3），又「照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活」（弗一 20），使我们能「蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义」（罗三 4）。

- 9-15节的这个特别安排，表明重建圣殿的目的，乃是指向弥赛亚基督。今天，我们的一切属灵建造的目的，也是为了「凡事长进，连于元首基督」（弗四 15）。「创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人」（徒十七 24-25）；因此，我们的事奉也不是因为神需要我们的工作，而是我们需要在事奉中让基督真实地成为我们的生命（西三 4）。我们的事奉若只关注于解决问题、履行责任、完成任务，而不是让基督越来越成形在我们里面（加四 19），在永恒里就毫无意义。

第 7 章

【亚七 1】「大流士王第四年九月，就是基思流月初四日，耶和華的話臨到撒迦利亞。」

【亚七 2】「那时伯特利人已经打发沙利亚和利坚米勒，并跟从他们的人，去恳求耶和華的恩，」

【亚七 3】「并问万军之耶和華殿中的祭司和先知说：『我历年以来，

在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？』」

- 「大流士王第四年九月」（1 节），是阳历主前 518 年 12 月初。这是撒加利亚领受八个异象之后一年零十个月（一 7），离圣殿竣工还有两年零三个月（拉六 15）。

- 「伯特利」（2 节）是被掳前北国以色列两个拜金牛犊的中心之一（王上十二 28-29）。被掳的百姓回归时，伯特利城也有不少人回到故乡（拉二 28；尼七 32）。

- 「沙利色」（2 节）这个名字的意思是「火的王子」，是一个亚述名字（王下十九 37），表明他是被掳期间出生的，甚至可能是一位归信耶和华的亚述人。

- 「利坚米勒」（2 节）这个名字的意思是「王的堆积」，在乌加利文献（Ugaritic texts）中是君王发言人的头衔，可能是一个官衔。

- 「恳求耶和华的恩」（2 节），意思是来献祭。

- 「斋戒」（3 节）原文也被译为「隔绝」（利十五 31）、「离俗」（民六 2），这里的意思是禁食。

- 伯特利离耶路撒冷只有半天的路程，因此，这一批人郑重其事地来到耶路撒冷，很可能是从被掳之地（王下十七 16）长途跋涉而来的被掳的伯特利人，是那里的官方代表团。此时「五月」（3 节）的禁食过了将近四个月，正好是从被掳之地走到耶路撒冷的时间（拉七 9）。

- 犹大被掳之后，每年五月的「亚布月九日 Tisha B' Av」都会举行禁食，以纪念耶路撒冷和圣殿于主前 586 年五月九日前后被毁（王下二十五 8-10）。现在，这批在被掳之地的官方代表团前来询问：既然圣殿即将重建完成，是否还需要持守纪念圣殿被毁的禁食？若不必再守，就可以减少许多因守节而造成的损失和麻烦。

【亚七 4】「万军之耶和華的話就臨到我說：」

【亚七 5】「『你要宣告国内的众民和祭司，说：“你们这七十年，在五月、七月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？”』」

【亚七 6】「你们吃喝，不是为自己吃，为自己喝吗？」

【亚七 7】「当耶路撒冷和四围的城邑有居民，正兴盛，南地高原有人居住的时候，耶和華借从前的先知所宣告的话，你们不当听吗？」』」

• 「你要宣告国内的众民和祭司」（5节），表明以下这些话并不是对代表团的回答，而是神借着这个代表团所提出的问题，要百姓思想「禁食悲哀」（5节）的真实意义。

• 神所规定的禁食，每年只有七月十日赎罪日一次（利十六 29-31）。「在五月、七月禁食悲哀」（5节），指被掳之后百姓所创立的禁食，分别是为了纪念五月圣殿被毁（王下二十五 8-10）和七月犹大省长基大列遇难（王下二十五 25）。

• 「南地」（7节）指犹大山地南方、别是巴以南的半干旱地带。「高原」（7节）原文是「低地」，指犹大山地和西边沿海平原之间的丘陵地带「示非拉 Shephelah」。

• 神指出：圣殿被毁之后的七十年里，百姓自己创立的禁食只是以自我为中心的自怜自虐（赛五十八 3），并不是真实、谦卑地向神悔罪（5-6节）。而现在想取消这些禁食，也是「为自己吃，为自己喝」（6节）、满足自己的需要，并不是因为圣殿即将重建完成。

• 神提醒百姓：在圣殿被毁之前，「当耶路撒冷和四围的城邑有居民，正兴盛，南地高原有人居住的时候」（7节），神已经借着众先知提醒他们思想禁食的属灵实际（赛五十八 1-14）。当时的百姓若是听从了神的话，耶路撒冷和圣殿就不会被毁，也就不需要被掳之后「在五月、七月禁食悲哀」了。因此，听从神的话（7节），比禁食更重要。

【亚七 8】「耶和華的話又臨到撒迦利亞說：」

【亚七 9】「『万军之耶和華曾對你們的列祖如此說：“要按至理判斷，各人以慈愛怜悯弟兄。”』」

【亚七 10】「不可欺壓寡婦、孤儿、寄居的，和貧窮人。谁都不可心里謀害弟兄。」』」

• 「按至理判斷」（9节），原文是「按诚实的公义断定是非」。

• 「慈愛」（9节），原文是「良善、慈愛、忠诚」，特指信实守约的爱。「怜悯」（9节）原文是复数，意思是多方怜悯。

• 「按至理判斷」、「慈愛怜悯」，都是神的性情（出三十四 6）；「不可欺壓」（10节）、「不可心里謀害」（10节）人，是律法的基本要求（出二十二 21-24）。因此，这四个要求代表遵行律法，并非额外的要求。神早已

向被掳之前的百姓宣告，比禁食等宗教礼仪更重要的，是顺服神、真实地活出讨神喜悦的生活。

【亚七 11】「他们却不肯听从，扭转肩头，塞耳不听，」

【亚七 12】「使心硬如金刚石，不听律法和万军之耶和華用灵借从前的先知所说的话。故此，万军之耶和華大发烈怒。」

【亚七 13】「万军之耶和華说：『我曾呼唤他们，他们不听；将来他们呼求我，我也不听！』」

【亚七 14】「我必以旋风吹散他们到素不认识的万国中。这样，他们的地就荒凉，甚至无人来往经过，因为他们使美好之地荒凉了。』」

- 「扭转肩头」（11 节）形容倔强的牛竭力扭转头，不肯让主人把轭放在肩头上。

- 「金刚石」（12 节）原文是「坚硬物质、火石」，指一种坚硬的石头。圣经里并没有提及钻石。

- 被掳之前的列祖既然不肯听从神，神也不会听他们以自我为中心祷告（13 节）。他们的禁食毫无果效，结果还是按照圣约的警告被「分散在万民中」（申四 27），「城邑要变为荒凉」（利二十六 33），失去圣约之中的恩惠（申三十四 4）。因此，是他们的罪「使美好之地荒凉了」（14 节）。百姓若不能从列祖的失败历史里学到教训，在神的话语面前继续「不肯听从，扭转肩头，塞耳不听，使心硬如金钢石」（11-12 节），即使每天都「禁食悲哀」（5 节），在神面前也毫无用处。因为神必「不听」（13 节）！

- 因此，纪念圣殿被毁的禁食若不能使百姓思想圣殿为什么被毁，禁食只是假冒为善；新殿若不能使百姓牢记旧殿被毁的原因，重建也毫无意义。同样，圣餐和洗礼若不能使我们思想与神的真实关系，也只是虚有其表的宗教仪式；奉献和事奉若不能使我们「凡事长进，连于元首基督」（弗四 15），变得越来越「柔和谦卑」（太十一 29），也都是徒然劳碌，只会使自己的灵命和教会的光景「荒凉了」。

第 8 章

【亚八 1】「万军之耶和华的话临到我说：」

【亚八 2】「『万军之耶和华如此说：我为锡安心里极其火热，我为她火热，向她的仇敌发烈怒。』」

【亚八 3】「耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。」

• 神是独行奇事的神，不会让祂的百姓在失败中永远沉沦。所以祂刚刚说完「他们使美好之地荒凉了」（七 14），马上就说：「我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中」（3 节）。本章重复了十次「万军之耶和华如此说」（2、4、6、7、9、14、19、20、23 节）和「耶和华如此说」（3 节），和合本译文还使用了十五个「必」字，宣告神的计划绝不会倚赖百姓属灵光景的起伏，因为祂「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。

• 「我为锡安心里极其火热，我为她火热，向她的仇敌发烈怒」（2 节），原文是「我为锡安嫉妒而极其狂热，我为她嫉妒而发热心」（英文 ESV、NASB、KJV 译本），用了两个「嫉妒 *קנא*」和一个「妒忌、狂热 *הקנא*」，表达了神因着强烈的爱而生发的热心。因着这份因爱而生的热心，神管教百姓、惩罚仇敌，并且将要恢复失败的百姓。

• 「诚实的城」（3 节）也就是「公义之城、忠信之邑」（赛一 26）。「诚实」（3 节）原文是「诚实、信实、真理」，本章原文出现了五次「诚实」（3、8、16×2、19 节），强调百姓被恢复的结果。

• 「耶路撒冷必称为诚实的城」（3 节），不是因为其中的居民能保持「诚实」。「诚实」（出三十四 6）、「圣洁」（利十一 44）都是神的性情，因为有神「住在耶路撒冷中」，耶路撒冷才能成为「诚实的城」，锡安山才能被称为「圣山」。同样，教会也不能靠人的努力作山上的城（太五 14），只有「持定元首」（西二 19），教会才能成为基督的教会。

【亚八 4】「万军之耶和华如此说：将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈就手拿拐杖。」

【亚八 5】「城中街上必满有男孩女孩玩耍。」

【亚八 6】「万军之耶和华如此说：到那日，这事在余剩的民眼中看为希奇，在我眼中也看为希奇吗？这是万军之耶和华说的。」

【亚八 7】「万军之耶和华如此说：我要从东方从西方救回我的民。」

【亚八 8】「我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。他们要作我的子民，我要作他们的神，都凭诚实和公义。』」

- 从巴比伦回归需要长途跋涉四个月，因此，回归的百姓中老人和孩子并不多。但神应允将使耶路撒冷得享平安，百姓可以平安地活到年纪老迈（4 节），孩子可以在街上自由玩耍（5 节）。这种和平繁荣的美好未来，是当时人「看为希奇」（6 节）、无法想象的，但「在神凡事都能」（太十九 26）。

- 「从东方从西方」（7 节），代表全地。

- 「他们要作我的子民，我要作他们的神」（8 节），这句话代表百姓将被恢复到圣约里、重获圣约的应许（利二十六 12；耶二十四 7）。圣约的根据是「诚实和公义」（8 节），「诚实和公义」是立约之神的性情，也是祂将使立约之民活出的实际。

【亚八 9】「万军之耶和华如此说：『当建造万军之耶和华的殿，立根基之日的先知所说的话，现在你们听见，应当手里强壮。』」

【亚八 10】「那日以先，人得不着雇价，牲畜也是如此；且因敌人的缘故，出入之人不得平安，乃因我使众人互相攻击。」

【亚八 11】「但如今，我待这余剩的民必不像从前。这是万军之耶和华说的。」

【亚八 12】「因为他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。我要使这余剩的民享受这一切的福。」

【亚八 13】「犹大家和以色列家啊，你们从前在列国中怎样成为可咒诅的；照样，我要拯救你们，使人称你们为有福的（或译：使你们叫人得福）。你们不要惧怕，手要强壮。』」

- 「立根基之日的先知所说的话」（9 节），指圣殿恢复重建时，哈该和撒迦利亚两位先知鼓励百姓的话（拉五 1-2）。

- 「那日以先」（10 节），指重建工程停顿期间。「人得不着雇价」（10 节），指百姓虽然努力工作，但却白白辛苦（该一 6、9）。因为他们把自己的需要摆在神的心意之上，所以神说：「你们收到家中，我就吹去」（该一 9）。

- 「敌人」（10 节），指住在回归的百姓周围的外邦人（拉四 1-5）。

- 「我待这余剩的民必不像从前」（11 节），指百姓已经把神摆在首位、恢复重建工程，神就把他们重新领回祝福里（该二 19）。

- 「犹大家和以色列家」（13 节），指十二支派。

• 神亲自拆毁，也必亲手重建。当百姓经历了神早已「定意」（14 节）的管教以后（申二十八 64），神也必「照样」（13 节）施行祂早已「定意」（15 节）的拯救（申三十 1-3）。虽然百姓的罪「使美好之地荒凉了」（七 14），但在神的护理之下，「荒凉」的结果并不是败坏，而是预备复兴：「你们的地荒凉，要享受众安息」（利二十六 34）。而在神的「定意」里，「照着拣选的恩典，还有所留的余数」（罗十一 5），现在正是神要「使这余剩的民享受这一切的福」（12 节）的时候。

• 圣殿要重建、教会要复兴，环境和肉体里有太多的理由可以叫我们胆寒。但真正的重建和复兴并不是倚靠人的努力、也不是根据人的属灵光景，而是出于神必成就的「定意」。因此，过去的百姓可以「不要惧怕，手要强壮」（13 节），放胆继续重建工程；今天的信徒也可以「不要怕，只管讲」（徒十八 9），因为主耶稣应许遵行大使命的门徒：「我就常与你们同在，直到世界的末了」（太二十八 20）。

【亚八 14】「万军之耶和华如此说：『你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定意降祸，并不后悔。』」

【亚八 15】「现在我照样定意施恩与耶路撒冷和犹大家，你们不要惧怕。」

【亚八 16】「你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦。」

【亚八 17】「谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的。』」

• 神早已借着先知耶利米宣告，败坏的犹大被掳是神的旨意：「我意已定，必不后悔」（耶四 28，五十一 12）。因此，经历了被掳七十年的百姓也应当放心，既然神降祸的「定意」（14 节）成就了，祂「施恩与耶路撒冷和犹大家」（15 节）的「定意」也必将成就；因为神也借着先知耶利米宣告：「我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望」（耶二十九 11）。因此，百姓「不要惧怕」（15 节），只要听从「所当行的」（16 节），不要再「自取败坏」（何十三 9）。

- 「按至理判断」（16 节），原文是「按诚实的公义断定是非」。

- 神在「你们所当行的」（16 节）清单里，完全不提禁食，而是重申了

从前向百姓列祖的要求（七 9-10）。这表明神的要求从来都没有变过，应当改变的是百姓；百姓应当以失败的列祖为鉴（七 11-14），不要光有「禁食」（19 节）的形式，而要真实地认罪悔改，活出讨神喜悦的生活。

【亚八 18】「万军之耶和華的話臨到我說：」

【亚八 19】「『万军之耶和華如此說：四月、五月禁食的日子，七月、十月禁食的日子，必变为犹太大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期；所以你们要喜爱诚实与和平。』」

- 「四月」（19 节）是犹太历中的搭模斯月（Tammuz），搭模斯月九日是耶路撒冷城破禁食日（王下二十五 3）。

- 「五月」（19 节）是犹太历中的亚布月（Av），亚布月九日是圣殿被毁禁食日（王下二十五 8；耶五十二 12-13）。

- 「七月」（19 节）是犹太历中的提斯利月（Tishrei），提斯利月三日是基大利遇难禁食日（王下五十五 25）。

- 「十月」（19 节）是犹太历中的提别月（Tevet），提别月十日有纪念耶路撒冷围城禁食日（王下二十五 1）的禁食。

- 犹太传统将基大利禁食日与耶路撒冷城破禁食日、圣殿被毁禁食日和耶路撒冷围城禁食日并列，这四个禁食日都和圣殿被毁有关。犹太省长基大利的遇难日之所以能列在其中，是因为「义人遇害就像圣殿被毁」（《塔木德 Talmud》）。

- 神对禁食问题（七 3）的答复是：神不会让百姓永远停留在失败里，「禁食的日子，必变为犹太大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期」（19 节）。失败的历史不可忘记，但更重要的是吸取失败的教训。因此，百姓所当注意的不是「禁食悲哀」（七 5），而是「喜爱诚实与和平」（19 节），保守自己长久地活在神的祝福里，成为见证救恩的「祭司的国度」（出十九 6）。

【亚八 20】「万军之耶和華如此說：『将来必有列国的人和多城的居民来到。』」

【亚八 21】「这城的居民必到那城，说：“我们要快去恳求耶和華的恩，寻求万军之耶和華；我也要去。”」

【亚八 22】「必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和華，恳求耶和華的恩。」

【亚八 23】「万军之耶和华如此说：在那些日子，必有十个人从列国诸族（原文是方言）中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说：“我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。”』」

- 「十」（23 节）在圣经中通常代表众多或完全，并非实际的数字。「犹太人」（23 节），泛指千年国度里的以色列人。

- 「衣襟」（23 节）原文是「翅膀」。「拉住衣襟」（23 节），意思是寻求庇护和恩典（撒上 十五 27；得三 9）。

- 「听见神与你们同在」（23 节），表明神百姓的生活就是神的见证，他们生活的见证吸引了外邦人归向神（赛四十五 14），正如亚伯拉罕（创二十一 22）、以撒（创二十六 28）和约瑟（创三十九 3）所活出的神同在的见证一样。将来，以色列整体将成为神的见证人，外邦人将通过他们来认识神。

- 20-23 节的应许，在弥赛亚的千年国度里才能得着完全的应验（赛二 2-4）。因此，这些「从列国诸族中出来」（23 节）的外邦人并不是教会，而是大灾难之后、经过国度审判的绵羊（太二十五 32-34）。那时，以色列人「祭司的国度」（出十九 6）的功用将被完全恢复，耶路撒冷将成为千年国度的首都，「列邦的人和强国的民」（22 节）都要来寻求神，亚伯拉罕蒙召时「地上的万族都要因你得福」（创十二 3）的应许将完全应验。

- 神再次提醒百姓：不要再纠结于是否应当继续禁食，而要注意祂在第三个异象中所宣告的旨意（二 10-11）。百姓应当注意的是如何活出禁食的实际，活在神的同在里，听从神要人「所当行的」（16 节），成为神在地上吸引万邦归主的见证（20-23 节）。

- 今天，神按照我们罪人的本相接纳了我们，「使我们得称为神的儿女」（约壹三 1）。但祂既不要我们被过去捆绑，陷在自怜和自虐里；也不要我们忘记过去，停留在对肉体本相的自恋和自满里。神的恩典既是照着人的本相接纳人，也是赐给人离弃本相的成圣能力：「使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来」（腓二 15-16）。

上图：主前 14 世纪古埃及壁画中的伊西斯女神（Isis）张开翅膀保护奥西里斯神（Osiris）。许多古代中东文化都用翅膀来比喻保护，尤其是古埃及。

第 9 章

【亚九 1】「耶和华的默示应验在哈得拉地大马士革——世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华——」

【亚九 2】「和靠近的哈马，并推罗、西顿；因为这二城的人大有智慧。」

【亚九 3】「推罗为自己修筑保障，积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土。」

【亚九 4】「主必赶出她，打败她海上的权利；她必被火烧灭。」

• 从本章开始的预言，可能是在「大流士王第六年，亚达月初三日」（拉六 15）圣殿重建完成之后、撒加利亚晚年发表的。在此期间，波斯帝国和希腊城邦之间爆发了希波战争（Greco-Persian Wars，主前 499-449 年），希腊文明开始崛起。

• 主前 547 年，古列王征服了小亚细亚的爱奥尼亚（Ionia），但爱奥尼亚的希腊城邦一直在寻求独立。主前 515 年，圣殿重建完成。十六年后，爱奥尼亚的希腊城邦开始反抗波斯。主前 492 年，大流士一世入侵希腊，但在主前 490 年的马拉松战役中被雅典打败，最后于主前 486 年去世。希波战争持续到主前 449 年的卡里阿斯和约（Peace of Callias），最终希腊城邦获胜。从此，波斯帝国逐渐走向衰落，历史和文明的重心逐渐从美索不达米亚转移到地中海地区；而雅典则进入黄金时期，希腊文明发扬光大，成为现代西方文明的基础。在这个时候，神宣告了地上的历史将要怎样成就祂的救赎计划，祂将怎样带领人类进入弥赛亚千年国度。

• 「世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华」（1 节），原文更可译为「因为耶和华的眼目定睛在世人和以色列各支派」（英文 ESV、NASB 译本），意思是神要开始审判全地。

• 「哈得拉地」（1 节）位于亚兰境内、哈马的北边，是 1-7 节所提到的地名中最北边的一个。亚述的楔形文字碑文中出现过这个地名（Hatarikka）。

• 「大马士革」（1 节）是亚兰的首都。

• 「哈马」（2 节）是应许之地的北界（民十三 21；书十三 5；士三 3）。

• 「推罗、西顿」（2 节）（2 节）是古代地中海东岸最重要的腓尼基港口城邦，这二城常被视为一体，所以后面的「智慧」（2 节）用单数。

• 「推罗为自己修筑保障」（3 节），指坚固的推罗城墙。推罗位于地中海东岸，岸上的旧城已废弃，新城位于离岸约 800 米的小岛上，拥有两个天然港口，并有石墙环绕全岛，面向大陆的一侧高出海平面 46 米，极难攻打。亚述王撒幔以色列五世和巴比伦王尼布甲尼撒二世都无法攻陷推罗。

• 撒加利亚发出预言之后大约一百五十多年，希腊马其顿帝国的亚历山大大帝在伊苏斯战役（Battle of Issus）中打败了波斯帝国，接着南下征服了腓尼基和埃及，1-7 节正是亚历山大大帝从小亚细亚到埃及的行军路线。主前 332 年 1 月，亚历山大大帝围攻推罗，因无法从海上进攻，就从大陆修建长堤延伸到城下。但由于长堤前的城墙太坚固，最后还是倚靠盟邦的舰队，从海上用投石机轰破了南面的城墙，整整用了 7 个月时间。

• 「海上的权利」（4 节），原文是「海上的能力、财富」。推罗城曾经控制地中海的贸易将近一千年，但被亚历山大大帝攻陷以后，再也没有恢复昔日的地中海贸易霸主地位。

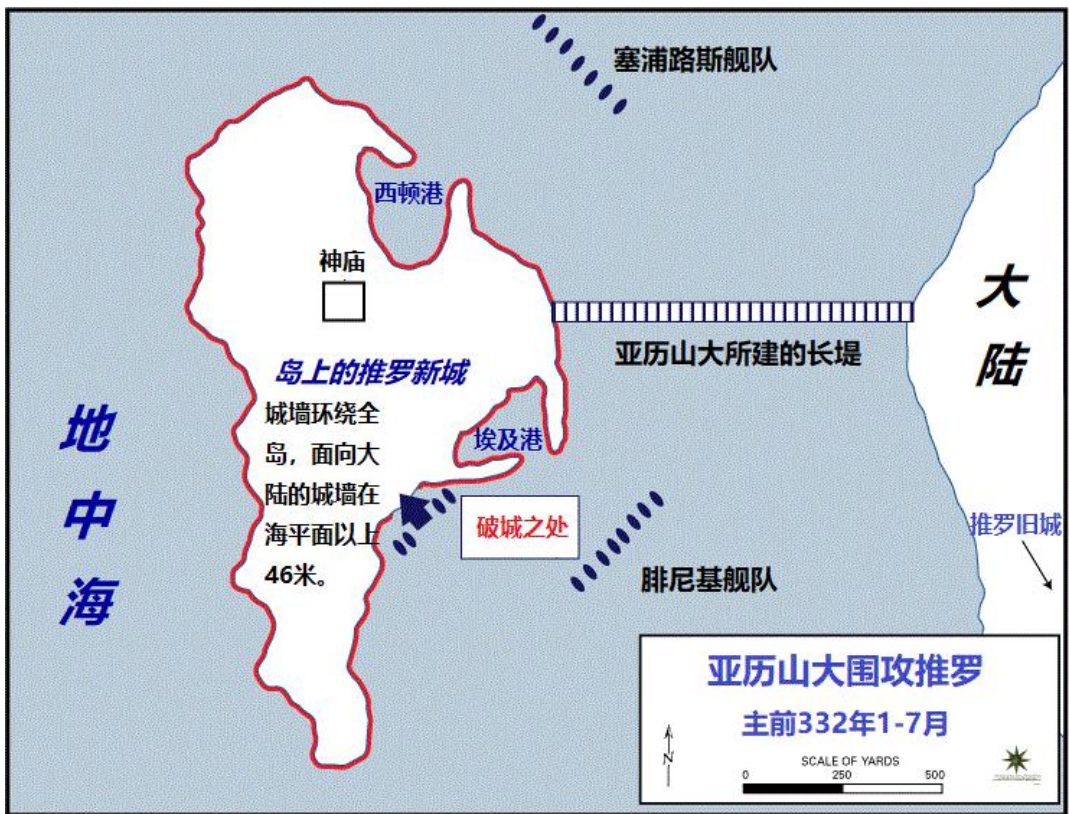
• 「推罗 צֶר /tsöre」与「保障 קִצּוֹר /mä-tsöre'」、「积聚 צָכַר /tsä-var'」与「尘沙 אֶפְרוֹר /ä-fär'」、「街上 חוּץ /khüts」与「精金 קָרוֹץ /khä-rüts'」原文都是谐音，这是讽刺推罗人所依仗的财富和势力在审判面前毫无用处。

• 九 1-十一 3 原文都是诗歌，应当作为一篇完整的信息联系在一起，才能准确地领会神的心意。

上图：亚历山大大帝征服的路线。主前 334 年，希腊马其顿帝国的亚历山大大帝（Alexander the Great，主前 336-323 年在位）进军亚洲，主前 333

年 11 月在伊苏斯战役（Battle of Issus）击败了波斯，然后转而南下清除波斯海军的后方。主前 332 年 1-7 月攻陷推罗（Tyre），9-10 月攻陷埃及的门户迦萨（Siege of Gaza），然后进入埃及。埃及人则把亚历山大视为解放者而热烈欢迎，并视他为埃及法老。亚历山大决定在埃及海岸进尼罗河口处兴建一座城市，以自己的名字名为亚历山大。主前 331 年，亚历山大率军离开埃及，进军东方的美索不达米亚。撒加利亚书九 1-7 所列出的地名，正是亚历山大从伊苏斯前往埃及的行军路线。而根据犹太史学家约瑟夫的记载，亚历山大攻破迦萨后，前往耶路撒冷向神献祭，对犹太人相当优待，应验了亚九 8 的预言。

上图：亚历山大围攻推罗（Siege of Tyre）示意图。亚历山大在伊苏斯战役（Battle of Issus）中击败波斯以后，塞浦路斯、叙利亚和黎凡特各城邦大都倒向亚历山大。亚历山大为了解决波斯的绝对制海权，决定占领地中海沿岸港口，迫使波斯舰队解散。因此他没有向东乘胜追击波斯，而是南下进军波斯海军水手的来源地腓尼基。但防守坚固的推罗认为战局未定，所以摇摆不定，成为亚历山大进军埃及的障碍，遭到围攻。经过七个月艰苦曲折的争战，

最终城破，8 千人被屠杀，3 万人被卖为奴隶。

【亚九 5】「亚实基伦看见必惧怕；迦萨看见甚痛苦；以革伦因失了盼望蒙羞。迦萨必不再有君王；亚实基伦也不再有居民。」

【亚九 6】「私生子（或译：外族人）必住在亚实突；我必除灭非利士人的骄傲。」

【亚九 7】「我必除去他口中带血之肉和牙齿内可憎之物。他必作为余剩的人归与我们的神，必在犹大像族长；以革伦人必如耶布斯人。」

【亚九 8】「我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。」

• 「亚实基伦、迦萨、以革伦」（5 节）和「亚实突」（6 节）都是非利士人的沿海城市。此处没有提到非利士五城之一的迦特，可能在乌西雅王以后已经与犹大合并（代下二十六 6）。

• 「私生子」（6 节）可译为「混杂的民」。亚述和巴比伦都曾先后多次攻陷非利土地，掳走非利士居民和首领。犹大被掳归回时，非利土地已经失去了政治上的独立，居民十分混杂（尼十三 24）。

• 「带血之肉」（7 节）与「可憎之物」（7 节），都是律法禁止的不洁净的食物。除去这些不洁净的食物，表明非利士人将被神的百姓同化，「必作为余剩的人归与我们的神」（7 节），正如耶路撒冷的原住民耶布斯人与神的百姓同居一样（撒下二十四 18）。「亚实突」（6 节）就是新约时代的腓立传过福音的「亚锁都」（徒八 40）。

• 「必在犹大像族长」（7 节），意思是「像犹大一样成为神百姓中的一族」。神第三次重申了「必有许多国归附耶和华，作祂的子民」的宣告（二 11；八 23）。

• 「我家」（8 节）可能指圣殿、耶路撒冷或犹大地。

• 在波斯帝国的时代，「迦萨」（5 节）是波斯统治下的埃及的门户。主前 332 年 7 月，亚历山大攻陷推罗，9 月围攻迦萨，沿途经过以革伦、亚实突和亚实基伦，使这些非利士城市大为恐慌（结二十五 15-17）。迦萨位于高岗之上，城墙坚固，由波斯指挥官带领阿拉伯雇佣军驻守。亚历山大堆起土岗围城，从推罗海运投石机到迦萨，两个月后轰塌城墙，幸存者被卖为奴隶，附近的民族被招入城内居住。之后亚历山大继续朝埃及进军，波斯埃及

总督再无可用之兵，便向亚历山大投降。

• 亚历山大攻陷迦萨以后，正如第8节所预言的，并没有攻打耶路撒冷。据犹太史学家约瑟夫记载，亚历山大因为犹太大祭司不愿背誓、配合他进攻波斯，攻下迦萨后，就立刻前往耶路撒冷。大祭司在梦中蒙神指示，盛装出城迎接亚历山大。亚历山大因为曾在梦中见过大祭司穿戴的人帮助他，所以不但没有发怒，反而向神献祭。之后，大祭司将《但以理书》中关于希腊王将毁灭波斯帝国的预言指给他看，从此犹太人就得着了亚历山大的善待和保护（《犹太古史记》卷11第8章第317-337节）。

上图：庞贝城农牧神之家（House of

the Faun) 出土的主前 100 年亚历山大马赛克 (Alexander Mosaic)，展现了亚历山大大帝和波斯大流士三世 (Darius III，主前 336-330 年在位) 在伊苏斯战役 (Battle of Issus) 中的场面。这镶嵌画用五十至一百万块微小的马赛克砖铺成，现藏于那不勒斯国家考古博物馆。画中左侧的亚历山大胸甲上绘有蛇发女妖梅杜莎，眼盯着他的目标大流士。中间大流士的战车拼命地从右方逃离战场。主前 333 年 11 月，年轻的亚历山大率领 4 万马其顿军队，在小亚细亚基利家的伊苏斯击败了波斯阿契美尼德帝国大流士三世的 10 万大军，大流士三世的母亲妻子儿女均被俘虏。从此，波斯帝国迅速走向灭亡。

【亚九 9】「锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！祂是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。」

【亚九 10】「我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。祂必向列国讲和平；祂的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。」

• 1-8 节的预言在亚历山大大帝征服地中海东岸时应验，而 9-17 节则是展望弥赛亚来临到进入千年国度的光景。

• 「你的王」(9 节)，就是新约百姓所盼望的弥赛亚 (太二十一 9)。当时的波斯王是骑马的 (斯六 8)，亚历山大也骑着威风凛凛的战马，但这位千年国度的君王却「是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴」(9 节)。主耶稣基督在上十字架之前，骑着和平的驴驹进入了耶路撒冷 (约十二 15；太二十一 2-5)，应验了第 9 节的预言。

• 「以法莲、耶路撒冷」(10 节) 分别代表北国以色列和南国犹大。「从这海到那海」(10 节)，指从地中海到死海，代表从西至东。「大河」(10 节) 特指幼发拉底河。「地极」(10 节) 原文是「地的尽头」。「从这海管到那海，从大河管到地极」(10 节) 引自诗七十二 8，预言弥赛亚在全地的统治。

• 「除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭」(10 节)，指弥赛亚的统治不是依靠武力，而是「以公平公义使国坚定稳固」(赛九 7；十一 4-5)。第 10 节的预言将在千年国度里得着完全的应验。

【亚九 11】「锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。」

【亚九 12】「你们被囚而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。」

【亚九 13】「我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安哪，我要激发你的众子，攻击希腊（原文是雅完）的众子，使你如勇士的刀。」

- 「立约的血」（11 节），指百姓在西奈山与神立约时，以祭牲的血为凭据（出二十四 8），预表主耶稣在十字架上所流的「立约的血」（太二十六 28；可十四 24）

- 「无水的坑」（11 节），指古人在雨季储藏雨水的地洞，有 2 到 7 米深，旱季无水，常被用来囚禁犯人（创三十七 24；耶三十八 6）。

- 「保障」（12 节），指安全的耶路撒冷和犹大地。

- 「被囚而有指望的人」（12 节），指那些盼望那位神所应许的王（9 节）、但却被环境困住的人。

- 「加倍赐福」（12 节）是长子的特权（申二十一 17）。在神的救赎计划中，以色列是神的长子（出四 22），要作为地上万民的榜样，所以受到的管教最多，但将来所受的祝福也最多，「必得加倍的好处」（赛六十一 7）。

- 「犹大、以法莲」（13 节）分别代表南国和北国，「上弦的弓、张弓的箭」（13 节）比喻两者互补、不可或缺。神在进入千年国度之前，要使用以色列人作为攻击列国的工具，使南北两国如「弓」与「箭」合二为一、不可分割。

- 「希腊」（13 节）原文是「雅完」，在旧约书卷中泛指远方的未知之民（创十 2、4）和化外之人（赛六十六 19；结二十七 13、19），并不一定指当时的希腊，也可以是希腊文明的国家。从亚历山大征服波斯至今，逼迫以色列的仇敌大都是希腊文明的后裔。

【亚九 14】「耶和华必显现在他们以上；祂的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。」

【亚九 15】「万军之耶和华必保护他们；他们必吞灭仇敌，践踏弹石。他们必喝血呐喊，犹如饮酒；他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。」

- 「吹角」（14 节）指雷声，比喻攻击敌人的信号。

- 「南方的旋风」（14 节），指从南方的西奈山刮来的旋风。出埃及时，神在西奈山向百姓显现（出十九 18），所以旧约的诗中常常描绘神从南方出

来（士五 4、5；哈三 3）。

- 「弹石」（15 节），指敌人用机弦射出的石头（撒上十七 40；代下二十六 14）。「他们必吞灭仇敌，践踏弹石」（15 节），原文是「他们将吞灭、践踏弹石」。

- 律法并不允许「喝血」（15 节），第 15 节原文并没有提到「血」。「他们必喝血呐喊，犹如饮酒」（15 节），原文是「他们必又喝又呐喊，犹如饮酒」（英文 ESV、NASB 译本）。「他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血」（15 节），原文是「他们必充满如碗，浸透如坛的四角」（英文 ESV、NASB 译本）。

- 14-15 节用诗的语言，预言神将彰显大能，保护和拯救以色列人（启十四 17-20），可能将应验在末日哈米吉多顿大战的时候。

【亚九 16】「当那日，耶和华——他们的神必看祂的民如群羊，拯救他们；因为他们必像冠冕上的宝石，高举在祂的地以上（或译：在祂的地上发光辉）。」

【亚九 17】「他的恩慈何等大！他的荣美何其盛！五谷健壮少男；新酒培养处女。」

- 「冠冕」（16 节）原文是「王冠、成圣」，在圣经中用来指君王的「冠冕」（撒下一 10；王下十一 12）和大祭司的「圣冠」（出二十九 6；利八 9）。「冠冕上的宝石」（16 节），象征以色列将恢复蒙拣选的荣耀地位，归神「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6）。

- 「他的恩慈何等大！他的荣美何其盛」（17 节），原文是「他的美善何等大！他的荣美何其盛」，这个「他」很可能是指以色列，而不是神。

- 壮观激烈的战争场面（13-15 节），突然变成了宁静安详的田园风光（16-17 节），这正是哈米吉多顿大战以后、进入千年国度的光景，神的百姓将在弥赛亚的国度里得安息、得荣耀、得供应。今天，许多信徒的争战，是越争战，血气越旺；越争战，生命越不能「与基督一同藏在神里面」（西三 3），失去了柔和谦卑的见证。但神所带领的一切属灵争战，目的都是为了进入基督里的安息，而不是停留在政治、社会等任何今世的诉求。凡不能使我们安息在基督里的争战，都不是神所带领的争战。

第 10 章

【亚十 1】「当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨。祂必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。」

- 本节继续九 16-17，描述弥赛亚国度里的安息。

- 「春雨」（1 节）原文是「晚雨」，「当春雨的时候」（1 节），指雨季即将结束的三、四月间，对大麦、小麦的成熟至关重要。而「秋雨」（申十一 14）原文是「早雨」，发生在雨季开始的秋天，有了秋雨，才能使土壤松软、耕耘播种。

- 以色列的河流大都是季节性的旱溪，并不像埃及有尼罗河灌溉，而是「有山有谷、雨水滋润之地」（申十一 11），农业的收成完全倚赖正常、及时的秋雨和春雨。神「按时降秋雨春雨」（申十一 14），代表神的眷顾和悦纳。被掳之前的百姓敬拜外邦人的风暴之神巴力，认为是巴力掌管雨水。但在弥赛亚的国度里，百姓不但不再把神的「荣耀归给假神」（赛四十二 8），也不再把「当春雨的时候」降下春雨当作理所当然的事，而应当怀着感恩和倚靠的心，「向发闪电的耶和华求雨」（1 节）。

- 今天，神已经「救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」（西一 13），也命令我们「要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩」（帖五 16-18）。因此，我们应当为每天的空气、阳光、雨水和从前以为理所当然、自己努力得来的一切求告和感谢神，承认祂的恩典，「将耶和华的名所当得的荣耀归给祂」（诗九十六 8），才能「保守自己常在神的爱中」（犹 21）。

- 九 1-十一 3 原文都是诗歌，应当作为一篇完整的信息联系在一起，才能准确地领会神的心意。

【亚十 2】「因为，家神所言的是虚空；卜士所见的是虚假；做梦者所说的是假梦。他们白白地安慰人，所以众人如羊流离，因无牧人就受苦。」

【亚十 3】「我的怒气向牧人发作；我必惩罚公山羊；因我——万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。」

- 「家神」（2 节）是古代美索不达米亚和迦南人「家中的神像 Teraphim」，代表祖先或家族的守护神，可以用来占卜，也可以作为遗产继承权的凭证（创三十一 19）。

- 山羊好动、绵羊好静，牧人在放牧大群绵羊时，常在羊群里混入几只山羊，为羊群警戒、领路，免得羊群把草吃光了也不换地方。因此，「牧人、公山羊」（3 节）都是比喻百姓的领袖。教会的牧师、传道人和长老若不按照真理「牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们」（彼前五 2），而是照着自己的心意和主张来误导信徒，就如同使群羊「因无牧人就受苦」（2 节），神的怒气必要「向牧人发作」（3 节），并且亲自「眷顾自己的羊群」（3 节）。

- 「惩罚」（3 节）和「眷顾」（3 节）原文是同一个字，也被译为「追讨」（申五 9）。这是双关语，当神的眼目看顾人（诗三十三 18）的时候，也在「察看他们的一切行为」（耶十六 17）；因此，我们不可能只要神用恩典「眷顾」我们，却不要神用公义「惩罚」我们的罪恶。

- 「如骏马在阵上」（3 节），形容犹太将恢复争战的能力。

上图：一只「犹太山羊 Judas goat」在带领一群绵羊。绵羊天性喜欢盲目跟随，而犹太山羊是一只受过训练的山羊，可以把绵羊带到特定的目的地，比如屠宰场、特定的围栏和卡车上。这个术语出自出卖耶稣基督的门徒犹大。

【亚十 4】「房角石、钉子、争战的弓，和一切掌权的都从他而出。」

【亚十 5】「他们必如勇士在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中。他们必争战，因为耶和华与他们同在；骑马的也必羞愧。」

- 「房角石」（4 节）是整个建筑的基准，其它的石头都以房角石为基准垒造，代表工程的开始。「钉子」（4 节）原来是固定帐篷用的，钉在墙上，代表工程的完成（赛二十二 23；拉九 8）。

- 「房角石、钉子、争战的弓，和一切掌权的」（4 节），原文都是单数，比喻神将如雅各临终前所预言的（创四十九 10），从犹太支派中兴起掌权的好牧人弥赛亚。

- 「骑马的也必羞愧」（5 节），指敌人的骑兵必然慌乱失措。神不让自己的百姓倚靠车马争战（书十一 4），而是倚靠「耶和华与他们同在」（5 节）：「有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华——我们神的名」（诗二十 7）。神必会赐下好牧人，坚固百姓、带领他们得胜（4-5 节）。

上图：圣殿山西南角的房角石，旁边的道路和台阶沿着圣殿山的南墙伸展，是主后 1 世纪的实物。这块希律时代的方形房角石（Herodian Ashlar

Cornerstone) 大约有 33 英尺长、7 英尺宽、3 英尺高，重约 50 吨。

【亚十 6】「我要坚固犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回。我要怜恤他们；他们必像未曾弃绝的一样，都因我是耶和华——他们的神，我必应允他们的祷告。」

【亚十 7】「以法莲人必如勇士；他们心中畅快如同喝酒；他们的儿女必看见而快活；他们的心必因耶和华喜乐。」

• 「犹大家」（6 节）代表南国犹大，「约瑟家」（6 节）、「以法莲」（7 节）代表北国以色列。在撒迦利亚发预言的时候，被掳巴比伦的南国百姓有许多已经归回，但被掳亚述的北国百姓大部分都还没有归回。因此，神在此应许「要领他们归回」（6 节），是预言进入千年国度之前，南北两国都要归回，「以色列全家都要得救」（罗十一 26）。

• 那时，以色列人的罪将因着接受主耶稣为救主而得赦免（罗十一 26-27），「必像未曾弃绝的一样」（6 节），生命恢复了意义和目标。因此，南北两国的百姓都「必如勇士」（5、7 节），「心必因耶和华喜乐」（7 节）。

【亚十 8】「我要发嘶声，聚集他们，因我已经救赎他们。他们的人数必加增，如从前加增一样。」

【亚十 9】「我虽然（或译：必）播散他们在列国中，他们必在远方纪念我。他们与儿女都必存活，且得归回。」

【亚十 10】「我必再领他们出埃及地，招聚他们出亚述，领他们到基列和黎巴嫩；这地尚且不够他们居住。」

【亚十 11】「耶和华必经过苦海，击打海浪，使尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没。」

【亚十 12】「我必使他们倚靠我，得以坚固；一举一动必奉我的名。这是耶和华说的。」

• 「发嘶声」（8 节），原文是「吹口哨」，形容牧人吹口哨召聚自己的羊群，正如主耶稣所说的：「我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我」（约十 14）。

• 「播散」（9 节）原文是「撒种」（赛五十五 10），是双关语。神把悖逆的以色列人「分散在万民」（申四 27）中，既是管教，也是祝福。百姓的失败在神的管理之下，却成就了救恩的计划。被分散的以色列人将如神所

「播散」种子，在神的保守之下，在全世界生根发芽、枝叶茂盛，使福音迅速传遍了罗马帝国和波斯帝国。「等到外邦人的数目添满了」（罗十一 25），以色列余民必要认出自己的好牧人，重新回归应许之地（9 节）。

- 「埃及」（10 节）代表奴役百姓的势力，「亚述」（10 节）代表掳走百姓的仇敌。

- 「基列、黎巴嫩」（10 节）分别位于约旦河东和约旦河西，原来都是北国的土地，这些地方的百姓最先被掳亚述（王下十五 29）。

- 「苦海」（11 节）原文是「困境、危难之海」。「尼罗河」（11 节）代表埃及所依仗的势力。将来神的恢复，就像带领百姓再次出埃及，「经过苦海，击打海浪」（11 节），正如出埃及时分开红海（出十四 21-28）；「使尼罗河的深处都枯干」（11 节），正如在埃及击打尼罗河（出七 17-21）一样。

- 11节的「亚述 אַשּׁוּר/ash-shūr' 』与「灭没 מוֹ/sür」原文谐音。

- 6-12 节以「我要坚固」（6 节）开始，又以「得以坚固」（12 节）结束，宣告神必坚固百姓，使他们不再被奴役、被掳走。神又用一句「我必使他们倚靠我，得以坚固；一举一动必奉我的名」（12 节），彻底否定了人凭肉体决心倚靠神、奉神名行事的可能性。九 1-十 12 诗歌的和合本译文一共使用了四十五个「必」字，准确地强调了「神恩独作 Monergism」的真理：神的救恩绝不倚靠人的自由意志和选择，而是神无条件的拣选和不可抗拒的恩典，祂「亲口应许，亲手成就」（王上八 24）。因此，各种「神人合作 Synergism」的天真想法、决心，无论动机有多么虔诚，实际上都是高看人、小看罪、侵犯神的主权，结果不是把人带到自以为义的悬崖，就是让人陷入自怨自艾的泥潭。只有神自己的拯救、恩典和对付，才能使我们逐渐学会凡事「顺着圣灵而行」（加五 16），「一举一动必奉」神的名（12 节），「无论做什么，都要为荣耀神而行」（林前十 31），活出完全倚靠神、以神为中心的生活。

第 11 章

【亚十一 1】「黎巴嫩哪，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。」

【亚十一 2】「松树啊，应当哀号；因为香柏树倾倒，佳美的树毁坏。巴珊的橡树啊，应当哀号，因为茂盛的树林已经倒了。」

【亚十一 3】「听啊，有牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了。有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河旁的丛林荒废了。」

- 黎巴嫩的「香柏树」（1 节）是中东最高大的树，而「巴珊的橡树」（2 节）是做船桨的好材料（结二十七 6）。「香柏树」和「巴珊的橡树」都代表骄傲的外邦君王（赛二 13；结三十一 3）。1-3 节的各种树木、草场，代表被神审判的万邦。

- 在古代，「约旦河旁的丛林」（3 节）有许多狮子出没，丛林被毁，狮子便失去栖身之所。

- 第 3 节引自先知耶利米的预言：「听啊，有牧人呼喊，有群众头目哀号的声音，因为耶和华使他们的草场变为荒场」（耶二十五 36）。耶利米所说「牧人」，是指外邦人的首领，因此，这里「牧人哀号的声音」（3 节）很可能也是指外邦人，1-3 节是预言外邦的结局。

- 1-3 节原文和九 1-十 12 都是诗歌，在用词上前后呼应，如「任火烧灭」（1 节；九 4）、「牧人」（3 节；十 3）、「黎巴嫩」（1 节；十 10）、「丛林」（3 节；十 11 的「骄傲」原文）等。因此，1-3 节是延续九 1-十 12 的一篇完整信息，预言神在坚固、拯救、聚集以色列人（九 6-12）的同时，也将审判抵挡神的万邦。

上图：黎巴嫩的香柏树林。

上图：黑门山下的巴珊树林。

上图：约旦河两岸的丛林。约旦河蜿蜒曲折，每年春天黑门山的雪溶化时，河水便会泛滥，因此两岸遍布怪柳和各种灌木交织的丛林。

【亚十一 4】「耶和华——我的神如此说：『你——撒迦利亚要牧养这将宰的群羊。』」

【亚十一 5】「买他们的宰了他们，以自己为无罪；卖他们的说：“耶和华是应当称颂的，因我成为富足。”牧养他们的并不怜恤他们。」

【亚十一 6】「耶和华说：“我不再怜恤这地的居民，必将这民交给各人的邻舍和他们王的手中。他们必毁灭这地，我也不救这民脱离他们的手。”」

- 原文从第 4 节开始是散文，表明 4-17 节是与九 1-十一 3 主题不同的另一段信息，预言将来百姓弃绝弥赛亚的光景。

- 「这将宰的群羊」（4 节），象征将来那些拒绝弥赛亚的百姓，他们的结局将像这些羊一样被宰杀。

- 「买他们的」（5 节）指将来欺压百姓的强权。「卖他们的、牧养他们的」（5 节）可能指弥赛亚来临时的「长老、祭司长、文士」（太十六 21），他们出卖百姓，从罗马帝国换取利益，一面宣称「除了凯撒，我们没有王」（约十九 15），一面口口声声地说「耶和华是应当称颂的」（5 节）。

- 「买他们、卖他们」（5 节）的动词原文都是阴性，表明这些都是母羊，应该用来繁殖不是食用。「买他们的宰了他们」（5 节），本来是不应该发生的事。

- 神宣告「我不再怜恤这地的居民」（6 节），然后让撒迦利亚用行动表明了原因（7-17 节）：好牧人牧养了一群羊（7 节），但却被群羊拒绝（8-14

节)；结果是「愚昧牧人」(15 节)取代了好牧人，残害群羊(15-17 节)。

【亚十一 7】「于是，我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦羊。我拿着两根杖，一根我称为『荣美』，一根我称为『联索』。这样，我牧养了群羊。」

【亚十一 8】「一月之内，我除灭三个牧人，因为我的心厌烦他们；他们的心也憎嫌我。」

【亚十一 9】「我就说：『我不牧养你们。要死的，由他死；要丧亡的，由他丧亡；余剩的，由他们彼此相食。』」

【亚十一 10】「我折断那称为『荣美』的杖，表明我废弃与万民所立的约。」

【亚十一 11】「当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊就知道所说的是耶和華的话。」

- 「我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦羊」(7 节)，在七十士译本中是「我替贩羊的人牧养将宰的群羊」(英文 ESV 译本)。

- 「荣美」(7 节)可译为「喜悦、恩惠」(英文 ESV、NASB 译本)，代表神的悦纳。「联索」(7 节)原文是「绳子」，可译为「联合」(英文 ESV、NASB 译本)，代表百姓的合一。

- 「一月之内」(8 节)，指短时间内。「三个牧人」(8 节)指好牧人的助手，可能代表主耶稣时代的「长老、祭司长、文士」(太十六 21)，但并不能确定。

- 「我的心厌烦他们；他们的心也憎嫌我」(8 节)，指牧人厌烦群羊，群羊也憎嫌牧人。百姓既然拒绝接受神的引导，神就任凭他们偏行己路，自己面对拒绝神的恶果(9 节)。

- 「荣美」之杖的折断，象征百姓拒绝好牧人的必然结果，是神以恩典忍耐以色列的时期已经结束。主后 70 年第二圣殿被毁，犹太人开始了两千年的大流散。

- 「那些仰望我的困苦羊就知道所说的是耶和華的话」(11 节)，在七十士译本中是「那些看着我的贩羊人就知道所说的是耶和華的话」(英文 ESV 译本)。

【亚十一 12】「我对他们说：『你们若以为美，就给我工价。不然，就

罢了！』于是他们给了三十块钱作为我的工价。」

【亚十一 13】「耶和华吩咐我说：『要把众人所估定美好的价值丢给窑户。』我便将这三十块钱，在耶和华的殿中丢给窑户了。」

【亚十一 14】「我又折断称为『联索』的那根杖，表明我废弃犹太与以色列弟兄的情谊。」

- 「他们给了三十块钱作为我的工价」（12 节），指贩羊的商人给了好牧人三十舍客勒银子作为工资，这是摩西时代一个奴隶的价格（出二十一 32），在撒迦利亚的时代也不是一笔小数目（尼五 15）。

- 「美好的价值」（13 节），原文是「堂皇的价钱」，是一句讽刺。

- 「窑户」（13 节）原文是「塑造、制作」，可以指「窑匠」（赛三十 14），也可以指偶像的「制造者」（哈二 18）、即铸匠。「在耶和华的殿中丢给窑户」（13 节）是一段疑难经文，意思可能是让铸匠把三十舍客勒银子融化、或做成一个小雕像。既然百姓拒绝被好牧人牧养，唯一的选择就是跟随玛门、或者这个银子做的偶像（结十六 17；何二 8）。

- 「联索」之杖的折断（14 节），象征拒绝好牧人的另一个必然结果，就是以色列人不再能合一。犹太人在两千年的大流散期间，分成了德国系阿什肯纳兹犹太人（Ashkenazi Jews）、西班牙系塞法迪犹太人（Sephardi Jews）、东方系米兹拉希犹太人（Mizrahi Jews）等许多族群，在宗教上也分成世俗派（Jewish Secularism）、改革派（Reform Judaism）、保守派（Conservative Judaism）、重建派（Reconstructionist Judaism）、极端正统派（Haredi Judaism）、现代正统派（Modern Orthodox Judaism）和哈西迪教派（Hasidic Judaism），至今不能合一。

- 12-13 节与耶三十二 6-9 一起，成为主耶稣被拒绝和出卖的预表（太二十七 3-10）。

【亚十一 15】「耶和华又吩咐我说：『你再取愚昧牧人所用的器具，」

【亚十一 16】「因我要在这地兴起一个牧人。他不看顾丧亡的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的；却要吃肥羊的肉，撕裂它的蹄子。」

【亚十一 17】「无用的牧人丢弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干；他的右眼也必昏暗失明。』」

- 「牧人所用的器具」（15 节），指牧人所用的杖、竿、石子、口袋等

物品。

- 「膀臂和右眼」（17 节）若受了损伤，人就失去了工作和争战的能力，比喻这个「愚昧牧人」（15 节）是「无用的牧人」（17 节）。

- 古代牧羊人的责任，是替主人维护羊的生命与健康，以便多产羊毛，并没有权力「吃肥羊的肉，撕裂它的蹄子」（16 节）。但神让撒迦利亚扮演的这个「愚昧牧人」代替好牧人以后，不但轻忽群羊，而且还食羊自肥，让群羊深受其害。这表明人若弃绝真神、不以祂为牧者，必然会以「愚昧牧人」来代替，结果是自己深受其害。正如主耶稣所说的：「我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他」（约五 43），结果就被「愚昧牧人」引向灭亡。

- 4-17 节中有许多疑难经文，但信息的主题却非常清楚：人类已经全然败坏，无论是以色列人还是外邦人，即使有了好的领袖和好的政府，最后也会被人「憎嫌」（8 节）；因为罪人无法忍受公义和良善，必然要亲手毁坏它。今天，许多人以为只要有好的政府、好的制度和好的领袖，就可以带来公平公义、自由民主。但神清楚地启示我们：「憎嫌」好牧人的群羊，只配有「无用的牧人」；因为他们必然会「憎嫌」好牧人，自找食羊自肥的「愚昧牧人」，结果自作自受。世界各国政权、政党轮替的历史循环，不断地印证这个绝望的事实。但是，「照着拣选的恩典，还有所留的余数」（罗十一 15），凡神所拣选的羊（约十 29），必然会跟着主耶稣这位为羊舍命的好牧人进入安息（约十 14-15）；而「愚昧牧人」和地上的一切国度，都要落在神公义的审判之下。

第 12 章

【亚十二 1】「耶和华论以色列的默示。铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说：」

【亚十二 2】「『我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯；这默示也论到犹大（或译：犹大也是如此）。』」

【亚十二 3】「那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击他的万民当作一块重

石头；凡举起的必受重伤。」

【亚十二 4】「耶和华说：到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。」

【亚十二 5】「犹大的族长必心里说：“耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华——他们的神，就作我们的能力。”」

- 在十二-十四章中，「以色列」（1 节）指整个以色列民族，包括南北两国的后裔。

- 「令人昏醉的杯」（2 节），指神将使围困耶路撒冷的列国如喝醉酒的人，无力争战。「杯 יִיֶּן」原文又被译为「盆」（出十二 22）、「门槛」（士十九 27），在这里是双关语。正如大「盆」喝酒会让人醉得步伐不稳，高出地面的「门槛」也很容易绊倒人。以色列人的门槛是石头的，也就是下文比喻中那块难以搬动的「重石头」（3 节）。

- 「这默示也论到犹大」（2 节），原文是「犹大也一样受困」（英文 ESV、NASB 译本），指犹大全地将和耶路撒冷城一起被围困。

- 「那日」（3 节），经历了两千年大流散的以色列人已经归回，但耶路撒冷城却被列国围困。前来攻击的仇敌人数众多、双方实力悬殊；但神出手干预（4 节），百姓倚靠神的能力反败为胜（5 节），仇敌溃不成军（4 节）。因此，耶路撒冷就像「一块重石头」（3 节），想合力抬起他的万民得不偿失、反受其害，「凡举起的必受重伤」（5 节）。这也是一切属灵争战的原则：「神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人」（帖后一 6）；历世历代所有不自量力地抵挡神、攻击圣徒的人，最终的结局都是自受其害。

- 十二-十四章是关于「耶和华的日子」（十四 1）的伟大预言，其中十九次提到「那日」和「耶和华的日子」，清楚地启示了基督在「耶和华的日子」再来审判、在地上建立千年国度的过程，是旧约中对「耶和华的日子」描述最详细的经文。这段预言以「铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华」（1 节；赛四十二 5）开始，宣告我们的神全能、全知、全在，既能创造天地，也能改变人心。这段预言又用了六十三个「必」字（和合本译文），准确地表明神的应许永不改变、必要成就。人类的历史不会循环重演，也不会持续向下，更不会持续向上，而是不断走向神所预定的目标。这历史并不掌握在人类自己的手中，神的计划并不倚靠信徒的配合或努力，是祂自己使「万事都互相效力」（罗八 28），使历史走向救赎计划里的终点。

【亚十二 6】「『那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把

在禾捆里；他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。」

【亚十二 7】「『耶和华必先拯救犹大的帐棚，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。』」

【亚十二 8】「那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民。他们中间软弱的必如大卫；大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。」

【亚十二 9】「那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民。」

- 「火盆、火把」（6 节）都是引火的工具，能点燃「木柴、禾捆」（6 节）。

- 「那日」（6 节），虽然神使耶路撒冷身陷困境，但却是「如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里」（6 节），能「左右烧灭四围列国的民」（6 节），让世人看到「耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷」（6 节）。这也是一切属灵争战的原则：正如保罗「所遭遇的事更是叫福音兴旺」（腓一 12），并且使人能因他所受的捆锁反而「笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕」（腓一 14）；信徒并不是只有成功、顺利的时候才能荣耀神，我们在失败和难处中的经历，照样能见证神在我们身上的工作。

- 「犹大的帐棚」（7 节），指耶路撒冷之外没有城墙保护的乡村。「大卫家」（7 节），指大卫的子孙、神百姓的领袖。「大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀」（7 节），指耶路撒冷的宫殿和城墙。

- 当耶路撒冷被仇敌围困的时候，神先拯救耶路撒冷之外的乡村，最后才拯救耶路撒冷，免得百姓把得胜归功于人的荣耀。但神却始终「保护耶路撒冷的居民」（8 节），并使「他们中间软弱的」（8 节）也能象大卫那样能征善战，而他们的首领则要像「耶和华的使者」（8 节）那样大有能力。这也是一切属灵争战的原则：「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住」（林十 13）。

上图：在 1967 年 6 月 5-10 日的六日战争（第三次中东战争）中，站在哭墙旁边的以色列伞兵。犹太人被驱离耶路撒冷将近两千年之后，终于回到了圣殿山。六日战争埃及、叙利亚和约旦联军首先发动的，一开始以色列危在旦夕，但六天之后，以色列却大获全胜，并从约旦手中收复了耶路撒冷旧城和圣殿山。这正如亚十二 6 所预言的：「『那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里；他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。』」

【亚十二 10】「『我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我（或译：祂；本节同），就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。』」

【亚十二 11】「那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。」

【亚十二 12】「境内一家一家地都必悲哀。大卫家，男的独在一处，女的独在一处。拿单家，男的独在一处，女的独在一处。」

【亚十二 13】「利未家，男的独在一处，女的独在一处。示每家，男的独在一处，女的独在一处。」

【亚十二 14】「其余的各家，男的独在一处，女的独在一处。」

- 「施恩叫人恳求的灵」（10 节），原文是「恩典与恳求的灵」（英文 ESV、NASB 译本），指圣灵。

- 「他们所扎的」（10 节），除了主耶稣在十字架上的遭遇（约十九 34），在历史上并没有应验在别人身上。当基督再来的时候，「祂驾云降临！众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的万族都要因祂哀哭」（启一 7）。圣灵将使以色列全家认出主耶稣就是他们所盼望的弥赛亚，「他们看见人子有能力，有大荣耀」（太二十四 30），因此深深懊悔，承认祂就是他们祖先在十字架上「所扎的人」（约十九 37）。

- 「如米吉多平原之哈达临门的悲哀」（11 节），意思不能确定，可能指纪念约西亚王在米吉多平原阵亡的哀悼（王下二十三 29），比喻以色列全国都将悔改（12-14 节）。

- 「拿单」（12 节）是大卫的儿子（撒下五 14），「示每」（13 节）是利未的孙子（民三 18），提到这两个宗族，可能因为所罗巴伯是从拿单与

示每而生的大卫后代（路三 29、31），所罗巴伯的兄弟也叫示每（代上三 19）。「大卫、拿单、利未、示每」代表神百姓的领袖。

- 「男的独在一处，女的独在一处」（12 节），可能指夫妻「暂时分房，为要专心祷告」（林前七 5）。根据犹太传统，男女不可在一起举哀，必须分开（《塔木德》Sukkoth 之 51b、52a）。

- 「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民」（10 节），这句话清楚地宣告：将来「以色列全家都要得救」（罗十一 26），并不是因为人首先认罪、悔改，而是因为神主动的恩典和圣灵的工作。人被罪玷污的自由意志没有可能自己决定信主，只有圣灵才能叫人在难处中「恳求」救恩；只有神主动「将那施恩叫人恳求的灵」先赐给我们，我们才可能真实地「口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活」（罗十 9）。因此，「你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸」（弗二 8-9）。

第 13 章

【亚十三 1】「『那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。』」

- 「泉源」（1 节），就是「除罪水」（民八 7；九 1-9；结三十六 25）。
- 当以色列全家悔改、顺服圣灵，为自己从前弃绝弥赛亚的罪而悲哀的时候（十二 10-14），神必用主耶稣的宝血作为他们的除罪水，「洗除罪恶与污秽」（1 节）。

【亚十三 2】「万军之耶和华说：『那日，我必从地上除灭偶像的名，不再被人纪念；也必使这地不再有假先知与污秽的灵。』」

【亚十三 3】「若再有人说预言，生他的父母必对他说：“你不得存活，因为你托耶和华的名说假预言。”生他的父母在他说预言的时候，要将他刺透。」

【亚十三 4】「那日，凡作先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人。」

【亚十三 5】「他必说：“我不是先知，我是耕地的；我从幼年作人的奴仆。”」

【亚十三 6】「必有人问他说：“你两臂中间是什么伤呢？”他必回答说：“这是我在亲友家中所受的伤。”」

- 当主耶稣再来「洗除罪恶与污秽」（1 节）的时候，首先就要除去以色列人中间「偶像的名」（2 节）、「假先知与污秽的灵」（2 节）。

- 按照律法，若有假先知引诱百姓，他的父母就有责任将他治死（申十三 6-10）。因此，「生他的父母在他说预言的时候，要将他刺透」（3 节），表示被洁净后的百姓人人憎恶假先知。

- 「穿毛衣」（4 节），指模仿先知以利亚的样子（王下一 8）。「两臂中间」（6 节）的伤，是指事奉偶像的先知在自残仪式中所受的伤（王上十八 28）。将来假先知必要否认自己曾经当过假先知（5 节），所以替自己的伤痕作出模棱两可的解释（6 节）。

【亚十三 7】「万军之耶和华说：刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴。击打牧人，羊就分散；我必反手加在微小者的身上。」

【亚十三 8】「耶和华说：这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。」

【亚十三 9】「我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：这是我的子民。他们也要说：耶和华是我们的神。」

- 「攻击我的牧人和我的同伴」（7 节），原文是「攻击牧人和同伴」，并未明确指出是谁。但最自然的理解，是指神在除灭假先知的同时（2-6 节），也将击打假牧人（十一 16）。

- 「反手加在微小者的身上」（7 节），指卑微无助的百姓将因失去领袖而受到连累。

- 主耶稣曾经引用第 7 节来比喻自己将要受害、门徒将要分散（太二十六 31；可十四 27），但并不一定是这里的原意，也可能只是相似的类比。熟悉旧约的新约作者在使用旧约用语时，并不一定都使用旧约经文的原意，有时只是当作成语引用（何十一 1）。就像中国人引用成语、西方人引用莎士比亚名言，并不需要与原始情景完全一致。

- 「这全地的人」（8 节），指以色列境内的人。

- 「我要说：这是我的子民。他们也要说：耶和华是我们的神」（9 节），这是立约的特别用语（利二十六 12），宣告以色列余民将被恢复到圣约里、重获圣约的应许（八 8；耶二十四 7）。

- 7-9 节原文是一首诗歌，很可能是预言末日最后「一七之半」（但九 27）的大灾难期间，以色列人被逼迫的情况。那时，三分之二的以色列人将要遇难（8 节），三分之一的以色列人将经历苦难的「熬炼」（9 节；结五 2、12），如同金银除去杂质（玛三 3），最终因着求告神的名（9 节），成为得救的「以色列全家」（罗十一 26）。

- 神首先启示了救恩的应许：祂所拣选的「三分之一仍必存留」（8 节）；接着启示了人得应许的途径：「他们必求告我的名，我必应允他们」（9 节）。**这两个条件缺一不可：**

- 1、若没有神主动的预备和拣选，任何人的道德、行为或哲学、方法，都只能使人自我陶醉，并不能使人真正得救；

- 2、任何模棱两可、「心持两意」（王上十八 21），不必弃绝自己、专心「求告」神的门道，都只能使人自欺欺人，并不能得着神所应许的救恩。

- 以色列人和外邦人顽梗悖逆的本相是一样的，得救的途径也是一样的：因着神的拣选、「凡求告主名的就必得救」（罗十 13；徒二 21）。顽梗的犹太教经历了两千年的苦难，仍然拒绝接受主耶稣为基督，结果「凡不认子的，就没有父」（约壹二 23）。因此，信实守约的神「必将那施恩叫人恳求的灵，

浇灌大卫家和耶路撒冷的居民」（十二 10），并且「使这三分之一经火」（9 节），使蒙拣选的以色列

余民能真正「求告耶和华名」（珥二 32），被恢复成「祭司的国度」（出十九 6）。

上图：古埃及壁画，一群金匠正在吹火冶炼金属。高纯度的银子，是用银矿经过破碎、研磨、筛选、过滤与高温精炼的过程得着的。银子的纯度越高、品质越好，就必须经过越多的高温熬炼来去除杂质。

第 14 章

【亚十四 1】「耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。」

【亚十四 2】「因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不致剪除。」

• 「耶和华的日子」（1 节），指神介入历史，施行审判和毁灭的日子，包括对个别城市和国家局部的审判，以及对全世界终极的审判，最终将应验在基督再来「审判的日子」（太十一 24）、「主耶稣的日子」（林前五 5；林后一 14）或「主的日子」（帖前五 2；彼后三 10）。

• 「聚集万国与耶路撒冷争战」（2 节），很可能是预言末日的哈米吉多顿大战（珥三 2；赛四 3-4）。1-5 节继续十三 7-9，预言末日决战。在最后「一七之半」（但九 27）的大灾难后期，全世界都将与耶路撒冷为敌，以色列人已经完全失败（2 节）。

【亚十四 3】「那时，耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。」

【亚十四 4】「那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。」

【亚十四 5】「你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。你们逃跑，必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样。耶和华——我的神必降临，有一切圣者同来。」

• 当以色列人完全失败以后，基督将再来，亲自「出去与那些国争战」（3 节；启十九 11-21；珥三 16；结三十八 18-23），「好像从前」（3 节）以色列人出埃及、过红海时，「只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的

救恩」（出十四 13）。

- 主耶稣「怎样往天上去，祂还要怎样来」（徒一 11），因此，当基督再来时，祂将降临在祂昔日升天的橄榄山上（路二十四 50-51；徒一 12），并使山的南北裂开，成为一个东西走向的山谷（4 节）。

- 「橄榄山」（4 节）位于耶路撒冷以东的汲沦溪外，是一条绵延 3.5 公里的山脊，比耶路撒冷地势稍高。

- 「我山」（5 节）原文是复数，可能指橄榄山和锡安山，也可能指裂开的橄榄山。「我山的谷」（5 节）可能指橄榄山与锡安山之间的汲沦溪谷，也可能是新裂开的山谷。

- 「亚萨」（5 节）的地点不详。「圣者」（5 节）指天使。

- 乌西雅年间的「大地震」（5 节）发生在主前 8 世纪中期（摩一 1），此时已经过了将近三百年，还让人心有余悸。以色列位于非洲板块和阿拉伯板块边缘的死海断层（Dead Sea Transform）上，历史上经常发生地震。考古学家对米吉多、夏琐、拉吉、亚柯和迦特遗址的发掘表明，主前 8 世纪曾经发生过两次大地震，造成了广泛的破坏。其中主前 8 世纪中期的地震可能有 7.8-8.2 级，是死海断层带在过去四千年里最大的地震。这次地震，很可能就是乌西雅年间的「大地震」。**【图参摩 1 章】**

【亚十四 6】「那日，必没有光，三光必退缩。」

【亚十四 7】「那日，必是耶和華所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。」

- 6-11 节预言末日决战（1-5 节）之后，宇宙和大地的变化。

- 第 6 节原文的意思不明确，可能指不再需要日光。「三光必退缩」（6 节）原文是「宝物凝结」。

- 「那日，必是耶和華所知道的」（7 节），原文是「那是一个耶和華所知道的独一无二的日子」（英文 ESV、NASB 译本）。

- 「到了晚上才有光明」（7 节），原文是「到了晚上仍有光明」（英文 ESV、NASB、KJV 译本），意思是没有白天黑夜之分，整天都有光。

- 6-7 节的意思可能是：「那日」将成为连续不断之日（赛六十 19、20；启二十一 25，二十二 5），它的光不再倚赖日、月或众星（6 节），时间将

不再用「日」计算，因为夜晚将永不来临（7节）。

【亚十四 8】「那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流；冬夏都是如此。」

【亚十四 9】「耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。」

【亚十四 10】「全地，从迦巴直到耶路撒冷南方的临门，要变为亚拉巴。耶路撒冷必仍居高位，就是从便雅悯门到第一门之处，又到角门，并从哈楠业楼，直到王的酒醒。」

【亚十四 11】「人必住在其中，不再有咒诅。耶路撒冷人必安然居住。」

- 这「活水」（8节）是从圣殿中流出来的（结四十七 1-12），那时「必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷」（珥三 18）。主耶稣所提到的「活水」（约七 38），也可能是引用第 8 节。

- 「东海」（8节）指耶路撒冷东边的死海，「西海」（8节）指耶路撒冷西边的地中海，这道「活水」分成两股分别流向东西方。

- 「冬夏都是如此」（8节），意思是这「活水」并不是以色列常见的旱溪，水源并不倚靠下雨，所以无论冬天的雨季、还是夏天的旱季都不会干涸。

- 「那日」（8节），全地都将接受神作王，万民都将承认神是「独一无二的」（9节；申六 4）。

- 「迦巴」（10节）位于耶路撒冷东北（王上十五 22），「临门」（8节）位于耶路撒冷西南（尼十一 29），从迦巴至临门，代表犹太被掳之前的全境。

- 「亚拉巴」（10节）的意思是「旷野」，指约旦河谷，海拔比耶路撒冷低近一千一百多米。

- 「从迦巴直到耶路撒冷南方的临门，要变为亚拉巴」（10节），意思是整个犹大地都将变成「亚拉巴」一样的平原，只有耶路撒冷城仍然高耸（10节），并且真正成为平安之城（11节）。

- 「便雅悯门」（10节）位于耶路撒冷的东北角，「第一门」（10节）位于耶路撒冷的北面，「角门」位于耶路撒冷的西面，「哈楠业楼」（10节）位于耶路撒冷的最北，「王的酒醒」（10节）位于耶路撒冷的南端。此时耶

路撒冷的城墙还没有重建，一片荒凉破败（尼一 1-3），百姓必须凭信心才能接受这些预言。

【亚十四 12】「耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，吞在口中溃烂。」

【亚十四 13】「那日，耶和华必使他们大大扰乱。他们各人彼此揪住，举手攻击。」

【亚十四 14】「犹大也必在耶路撒冷争战。那时四围各国的财物，就是许多金银衣服，必被收聚。」

【亚十四 15】「那临到马匹、骡子、骆驼、驴，和营中一切牲畜的灾殃是与那灾殃一般。」

- 12-15 节预言末日决战（1-5 节）之后，仇敌的结局。
- 那些攻击耶路撒冷的军队、人和牲畜突然之间都患上瘟疫（12、15 节）、自相残杀（13 节）。这里所提到的瘟疫，很像现代生化武器或核武器攻击的结果，是古人无法想象的。

【亚十四 16】「所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王——万军之耶和华，并守住棚节。」

【亚十四 17】「地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王——万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。」

【亚十四 18】「埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上；凡不上来守住棚节的列国人，耶和华也必用这灾攻击他们。」

【亚十四 19】「这就是埃及的刑罚和那不上来守住棚节之列国的刑罚。」

- 末日决战的结果，是国度建立，全地都「上来敬拜大君王——万军之耶和华」（16 节），神的权柄「从这海管到那海，从大河管到地极」（九 10）。

- 末日决战之后，神仍然给攻击耶路撒冷的列国存留了恩典。各国的余民来「守住棚节」（16 节），表明外邦人将被接纳进圣约的恩典之中。

- 住棚节从犹太历七月十五日开始，守节七日（利二十三 34），是一年农业工作的结束，预表与神同在（利二十三 43）和进入国度的欢乐。住棚节是「耶和华的节期」（利二十三 2）中唯一允许外邦人参加的一个节期（申十六 14），预表「万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席」（赛二十五 6）。启示录预言有许多「从

各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝」（启七 9），很可能就是指这些来守住棚节的外邦人。

• 住棚节之后，就是秋雨开始的季节，如果到八月十七日还没有降下秋雨，百姓就要举行求雨祷告。「凡不上来守住棚节的列国人」（18 节），代表拒绝接受神的恩典，因此「必无雨降在他们的地上」（17 节）。虽然埃及有尼罗河灌溉，但上游的青、白尼罗河也要倚靠降雨，若埃及人不肯接受神的恩典，尼罗河照样会干涸（18 节）。

上图：纽约犹太人在住棚节拉着棚子上街，邀请路人进去坐一坐。正统犹太人平时拘泥于洁净的礼仪，不愿与外邦人来往，但住棚节却是他们唯一乐意邀请外邦人一同欢庆的特殊节日，因为圣经说：「所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节」（亚十四 16）。

【亚十四 20】「当那日，马的铃铛上必有『归耶和华为圣』的这句话。耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。」

【亚十四 21】「凡耶路撒冷和犹太的锅都必归万军之耶和华为圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。当那日，在万军之耶和华的殿中必不再有迦南人。」

• 律法规定，要把「归耶和华为圣」（20 节）这几个字刻在大祭司冠冕的金牌上（出二十八 36），表明他是归于神的，代表「以色列归耶和华为圣」

（耶二 3；出十九 6）。旧约圣经中有三处出现「归耶和华为圣」（20 节；出二十八 36；三十九 30）的地方，专门用较大的字体印出。

- 当神在全地做王以后（9、16 节），以色列已经被恢复「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6），因此所有的人、牲畜和器皿都要分别为圣、归神使用。连原来神所不要的马（书十一 6），因为不再作为战争的工具，「马的铃铛上」（29 节）也要刻着「归耶和华为圣」。

- 「耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样」（20 节），指煮祭肉的大锅将和在祭坛上洒祭牲血的碗一样圣洁，不再有圣俗之分。

- 「凡耶路撒冷和犹大的锅都必归万军之耶和华为圣。凡献祭的都必来取这锅」（21 节），意思是到耶路撒冷献祭的人非常多，所以需要征用耶路撒冷全城和犹大全地的锅，来煮平安祭的祭肉（利七 15）。

- 「迦南人」（21 节）原文是「商人」，可能指殿中的兑换银钱、买卖祭物的商人（太二十一 12-13），将来不再存在。

- 《撒迦利亚书》的信息从重建圣殿开始（一 16），一直到国度降临、神在全地做王（9 节），完整地启示了「耶和华的日子」（1 节）。因着这些信息对百姓的预备，主耶稣所传的福音才能在神的百姓中间成为震撼人心的好消息；因为祂宣告：「日期满了，神的国近了」（可一 15），等于宣告百姓所盼望的「耶和华必作全地的王」（9 节）的日子近了。

- 但对于今天的许多人来说，他们心中的好消息却是以自我为中心的「耶稣爱你」、或者「信耶稣得永生」，而不是以神为中心的「耶和华必作全地的王」；因此，他们的祷告也只是呈上自己的购物清单，而不是「愿祢的国降临；愿祢的旨意行在地上，如同行在天上」（太六 10）。这样的福音是「别的福音」（加一 6），而不是「基督的福音」（加一 7）；这样的福音只会使人把神当作可以贿赂、利用的偶像，却不能使人「归耶和华为圣」。每一个传福音的人，都应当照着主耶稣自己的榜样，传扬「天国近了，你们应当悔改」（太三 2），才能呼召那些被拣选的人接受神在心中作王，「归耶和华为圣」。

The Golden Crown of the
High Priest
הַצִּיץ

上图：以色列圣殿研究所用纯金制作的「归耶和华为圣」的金牌，准备将来重建圣殿时使用。

《玛拉基书》导读

《玛拉基书》背景

《玛拉基书》的希伯来名是「玛拉基 מלאכי / Mal' akhi」，是《十二先知书》（תרי עשר / Trei Asar）中的最后一篇。在希伯来文圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《十二先知书》是一整卷书，《玛拉基书》被放在《撒加利亚书》之后。神借着《撒加利亚书》宣告神将怎样预备建殿的环境、怎样把这殿带进荣耀之中；又借着《玛拉基书》要求祭司和百姓正确地回应神的爱，预备自己、等候弥赛亚在「耶和华大而可畏之日」（四5）到来。

「玛拉基」这个名字的意思是「我的使者」。这个书名非常贴切，因为本书的信息，就是神在旧约时代最后差遣一位使者，向百姓宣告：「我要差遣我的使者在我前面预备道路」（三 1），让百姓预备心迎接新约时代那位「立约的使者」（三 1）到来，而每个祭司都应当做「万军之耶和华的使者」（二 7）。

本书是《十二先知书》、也是《先知书》（Navim / נביאים）的结束语。《塔纳赫》的名字 Tanakh由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24卷书：

1. 《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共5卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。
2. 《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共8卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。
3. 《圣卷》（Ketuvim / כתובים）：意思是「作品集」，共11卷。现代顺序是：诗歌（诗篇、箴言、约伯记），五小卷（雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记），历史书（但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志）。

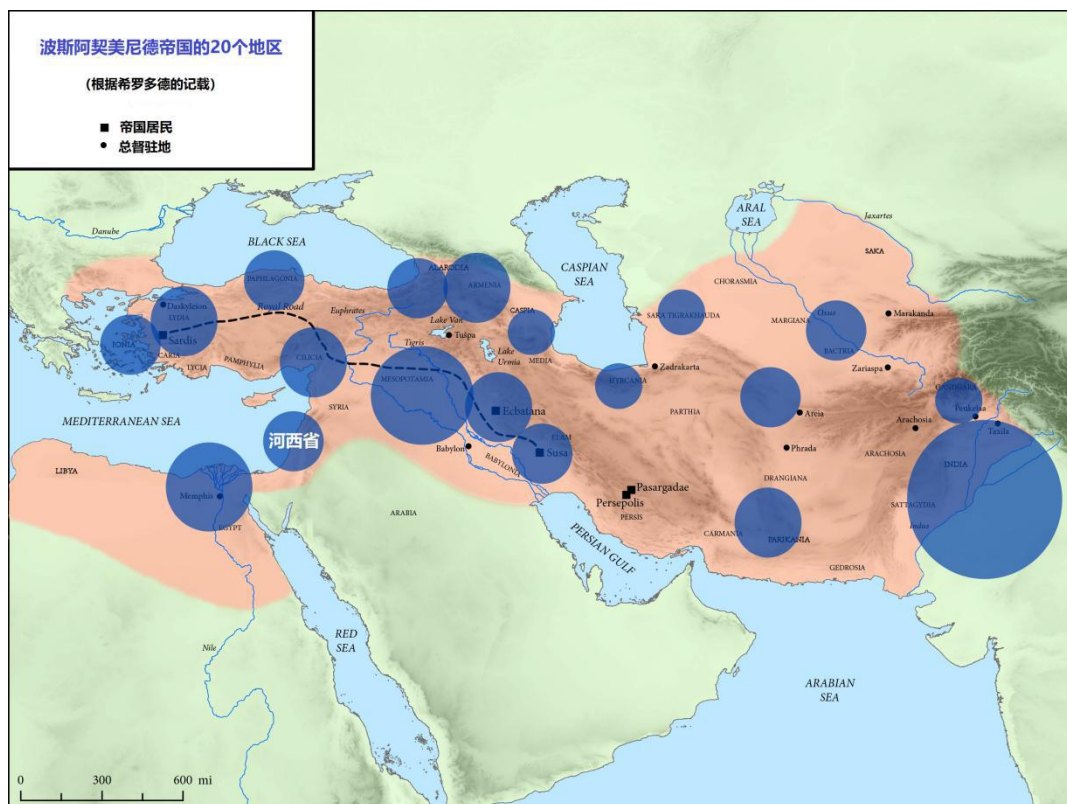
本书几乎整卷都是神与人的辩论。其他的先知书也有记载神与人之间的争辩（耶二 9；何四 1；十二 2；弥六 1-3），但本书中神竟然 7 次与人辩论（一 2、6、7；二 17；三 7、8、13）。在短短的 4 章中，原文 46 次提到「耶和华」的名字。

在《十二先知书》中，何西阿、约珥、阿摩司、俄巴底亚、约拿和弥迦生活在北国即将灭亡之前，那鸿、哈巴谷和西番雅生活在南国即将灭亡之前，哈该、撒迦利亚和玛拉基生活在犹太被掳回归以后。神在这三个多事之秋，密集地差派先知发表信息，启示祂永远的救赎计划。

传统认为，《玛拉基书》的作者是先知玛拉基，他是旧约时代的最后一

位先知。玛拉基的事奉可能在先知哈该和撒迦利亚之后，与尼希米同时期。本书并没有提到重建耶路撒冷城墙，只提到当时祭司的堕落，这种情形与亚达薛西三十二年、即主前 434 年，尼希米回巴比伦述职时耶路撒冷的情形十分吻合（尼十三 6）。此时是希波战争（Greco-Persian Wars，主前 499-449 年）结束后不久，希腊文明开始崛起，波斯帝国逐渐走向衰落，而中国是战国初期魏文侯变法的时代。从被掳回归到玛拉基的时代（主前 539-434 年），中国出现了老子（约主前 571-471 年）和孔子（约主前 551-479 年），印度出现了释迦牟尼（约主前 480-400 年），希腊出现了苏格拉底（约主前 470-399 年）。

大部分先知都在动荡不安的年代事奉，玛拉基的时代却是相对风平浪静的等候时期。此时，被掳的百姓回归已经 105 年，圣殿重建完成已经 83 年，连耶路撒冷城墙都已经修成了 12 年，但神却似乎忘记了祂的百姓，任凭他们长期在波斯帝国的统治下，忍受生活的艰难和社会的不公。神迹的时代似乎已经随着以利亚和以利沙成为过去，两个世代过去了，没有任何迹象表明神将「回到锡安」（亚八 3）、用荣耀充满圣殿（结四十三 4）；先知哈该和撒迦利亚所预言的复兴并没有来到，百姓的火热也逐渐冷淡。回归的百姓虽然不再敬拜偶像，新圣殿的献祭也成了习惯性的周而复始，但人的心中却不再有从前的热忱，反而是疑云重重：神真的爱我们吗（一 2）？公义的神在哪里呢（二 17）？事奉祂有什么益处呢（三 14）？在这段等候的过程中，祭司废弃了利未之约（二 8），百姓背弃了列祖之约（二 10），而一旦人与神的立约关系被破坏，人与人的婚姻盟约也无法维持（二 13），社会关系（二 10）、夫妻关系（二 13）和父子关系（四 6）全都濒临崩溃。

上图：玛拉基时代波斯帝国 20 地区的年度贡品数量。犹太位于河西省（拉四 10；尼二 7），这个省包括腓尼基、犹太地和塞浦路斯。根据希罗多德的记录，河西省每年要进贡 350 巴比伦他连得的银子，占波斯全国税收的 3.1%。

这时，神差派先知提醒百姓：应当正确地回应立约之神的爱，「保守自己常在神的爱中」（犹 21），在等候中守住圣约中当尽的本分（四 4），随时预备他们所寻求的主「忽然进入祂的殿」（三 1），炼净祂的百姓（三 3）。过去，是神自己主动立约，接纳以色列作自己的儿子（一 6；二 10；三 17）；将来，也是神自己负责成就圣约的应许，「领许多的儿子进荣耀里去」（来二 10）；而现在，等候是神给立约之民的信心功课，虽然在「耶和华大而可畏之日」来临之前，一代又一代神的百姓「都是存着信心死的，并没有得着所应许的」（来十一 13），但「耶和华是不改变的」（三 6）。本书是从旧约时代过渡到新约时代的桥梁，让等候神的百姓远远地望见了四百多年以后的曙光。而今天，每个信徒的生命中都有许多等候的时期，神也要我们「凡事谢恩」（帖前五 18）、领会和数算神的恩典，才能正确地回应神的爱，凭信心守住本分、「等候得赎的日子来到」（弗四 30）。

第 1 章

【玛一 1】「耶和華借瑪拉基傳給以色列的默示。」

- 「瑪拉基」（1 节）这个名字的意思是「我的使者」，可能是笔名。瑪拉基是旧约时代的最后一位先知。

- 此时，北国以色列和南国犹大都已经亡国，先知所说的「以色列」（1 节），乃是神心中的那个合一的「以色列」，也就是「祭司的国度」（出十九 6）、能真实地见证神的选民团体。

【玛一 2】「耶和華說：『我曾愛你們。』你們卻說：『祢在何事上愛我們呢？』耶和華說：『以掃不是雅各的哥哥嗎？我却愛雅各，』

【玛一 3】「惡以掃，使他的山嶺荒涼，把他的地業交給曠野的野狗。』」

【玛一 4】「以東人說：『我們現在雖被毀壞，却要重建荒廢之處。』」
萬軍之耶和華如此說：『任他們建造，我必拆毀；人必稱他們的地為“罪惡之境”；稱他們的民為“耶和華永遠惱怒之民”。』」

【玛一 5】「你們必親眼看見，也必說：『願耶和華在以色列境界之外被尊為大！』」

- 神一开始就宣告「我曾愛你們」（2 节），因为圣殿重建完成以后，百姓中间逐渐出来的一切问题，根源都是不能明白和回应神的爱。

- 旧约里充满了神的爱，祂爱亚当（创二 15-17；三 21）、爱挪亚（创八 1）、爱列祖（申十 15）、爱以色列（王上十 9；赛四十三 4）、爱义人（诗一百四十六 8），也喜爱追求公义的人（箴十五 9）、怜爱寄居的外邦人（申十 18）。神对以色列的爱，并不是根据以色列人的本相，而是根据祂信实不变的拣选（申七 6-8），所以是无条件的（何三 1；赛四十九 15），是「永远的爱」（耶三十一 3；赛五十四 8）。

- 但「神爱世人」（约三 16），却是人最难明白和回应的真理，不但被今天的世人所批判，也被过去的以色列人所怀疑。因为世人的本性就像自私的孩子一样，不知足、不感恩，只要一次得不到满足，就会宣称父母不爱他们。百姓对爱的理解也是以自我为中心，欲望立刻得满足就是爱，否则就是

不爱。所以他们逐渐把神的爱看为理所当然，遭遇一点难处就否定所有的恩典，成为神不爱他们的证据。因此，虽然神宣告「我曾爱你们」，但百姓的回应却是「祢在何事上爱我们呢」（2 节）？他们无法理解：「耶和华所爱的，祂必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子」（箴三 12），而悖逆的百姓「不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因祂的怜悯不致断绝」（哀三 22）。

- 「在何事上」（2、6、7 节；二 17；三 8）、「为什么」（二 14）、「如何」（三 7）和「什么话」（三 13），原文都是同一个词。百姓八次这个词反问神，暴露了人的愚昧和顽梗。但神却因着祂不变的爱，忍耐百姓的顶嘴，甘心降卑自己与人辩论，把人的愚昧一点一点地剥开，好让我们能够回转。

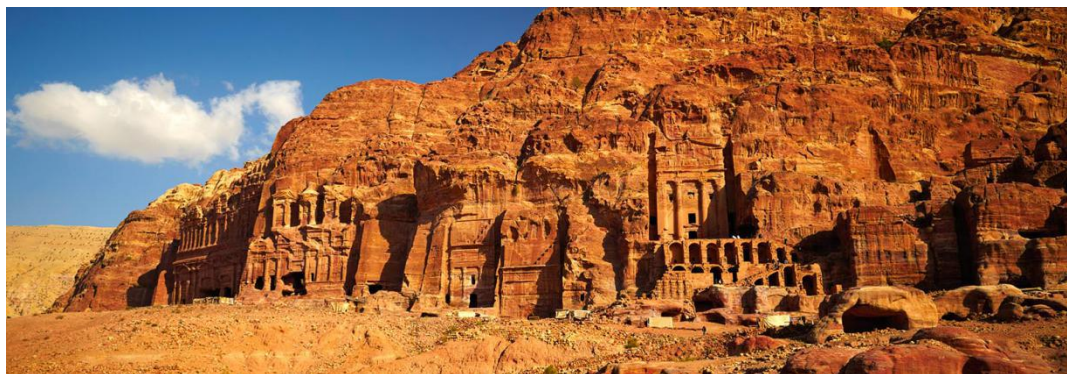
- 「爱雅各，恶以扫」（2-3 节），是希伯来文学里表示对比的方法（创二十九 31；申二十一 15），意思是「爱雅各比爱以扫更多」。

- 神「爱雅各」（2 节），并不是因为以色列人的祖先雅各在道德或行为上有任何优点，而是因为神按着自己的主权拣选了他，要使地上的万族因他和他的后裔得福（创十二 3；二十六 4；二十八 14），成就神对全人类的救恩计划。

- 「以东人」（4 节）是雅各的孪生哥哥以扫的子孙（创三十六 9），住在死海的东南方。他们本是以色列人的「兄弟」（摩一 11；申二十三 7），却不念兄弟之情（民二十 14-21），主动攻击大卫（诗六十诗题），结果却被大卫征服（撒下八 13-14）。以东在所罗门王期间开始反叛（王上十一 14-15），于犹大王约兰期间独立（王下八 20-22），与犹太的冲突延续多年（王下十四 7、22）。他们狂傲自大、目中无神（俄 3），主前 586 年耶路撒冷陷落之后，对神的百姓幸灾乐祸、乘火打劫、落井下石（诗一百三十七 7；结三十六 5-6）。巴比伦围攻耶路撒冷的同时，也入侵了以东地（耶二十五 9、21），以东人自信可以「重建荒废之处」（4 节）。但犹太被掳回归、耶路撒冷城和圣殿重建以后，以东人却被东方的纳巴泰人（Nabataeans）逐渐逐出，不得不迁到犹太南部，以希伯仑为首都建立了「以土买」（可三 8）。新约时代屠杀伯利恒婴孩的大希律（太二 1）、杀死使徒雅各的小希律（徒十二 1）和审问保罗的亚基帕（徒二十五 13），都是以土买人。以土买于主后 70 年亡于罗马，此后就消失了。纳巴泰人于主前 5 世纪取代以东人成为以东地、亚喀巴

湾沿岸和海港的主人，使这里至今一片「荒凉」（3 节；结三十五 15）。

• 当先知玛拉基写本书时，以东人还没有完全被纳巴泰人驱逐，他们的结局还没有完全显明出来。因此，百姓满心疑虑：如果神真的「爱雅各」，为什么祂允许以色列人被掳巴比伦 70 年，而在同一历史时期，以东人却似乎安然无恙呢？因此，神要他们注意神「在以色列境界之外」（5 节）的作为，并且数算神在自己身上的恩典：神将按公义刑罚以东人，「任他们建造，我必拆毁」（4 节）；但却以守约的慈爱管教以色列，管教之后再恢复他们。这正是信实守约的神永远不变的爱。

上图：凿山而建的佩特拉古城，现存的希腊、罗马式遗址几乎都是从岩石中雕凿出来的。主前 6 世纪，纳巴泰人驱逐以东人、占据了以东地，佩特拉成为纳巴泰王国的首都。佩特拉北通大马士革，南经亚喀巴湾可到印度洋和红海，西通加沙，东面穿过沙漠可到波斯湾，是古代贸易路线上的要塞。3 世纪以后，可能由于萨珊波斯帝国的崛起和红海海上贸易的兴盛，作为陆路交通要塞的佩特拉渐渐衰落，7 世纪被阿拉伯军队征服时，已是一座废弃的空城。

【玛一 6】「『藐视我名的祭司啊，万军之耶和华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？你们却说：“我们在何事上藐视祢的名呢？”」

【玛一 7】「你们将污秽的食物献在我的坛上，且说：“我们在何事上污秽祢呢？”因你们说，耶和华的桌子是可藐视的。」

【玛一 8】「你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？这是万军之耶和华说的。」

• 神首先向全体选民发言（2-5 节），然后就责备负责献祭的祭司（6 节）。

「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48），神的审判将从责任最大的人开始（结九 6）。

- 因着神与亚伯拉罕所立的约，从出埃及开始，神就宣告「以色列是我的儿子，我的长子」（出四 22；何十一 1；赛一 2），是事奉「天地之神」的仆人」（拉五 11；出三 12；九 1；赛二十六 13）。神责备祭司是不尊敬父亲的儿子（6 节），这是非常严重的罪名，因为根据律法，「顽梗悖逆的儿子」（申二十一 18）应当被处死。

- 神是我们的「父亲」（6 节）和「主人」（6 节）。神造人的目的，就是要我们要成为承受祂基业的「儿子」（弗一 9-12；来二 10）、管理祂创造的「仆人」（创一 26；来二 5-7），彰显神的荣耀（赛四十三 7）。而神救人的目的，就是把我们将恢复成祂的儿子、祂的仆人，像儿子服事父亲一样（三 17），因着爱神而事奉神（约壹五 2-3）。因此，基督徒当尽的本分，得救的信徒没有立刻上天堂、而是在世上继续生活的目的，就是作为神的仆人来事奉祂（出八 1）、见证祂（太二十八 19-20；徒一 8），在事奉中接受十字架的对付和造就（太十六 24），长成神儿子的样式（加二 20；申十 12；弥六 8）。

- 「污秽」（7 节）不但指祭物的不洁净，也是指献祭者内心的不洁净。律法反复告诫祭司不可污秽祭物、污秽自己（利二十二 2-8），「免得轻忽了，因此担罪而死」（利二十二 9）。

- 「耶和华的桌子」（7 节），可能指宰杀祭牲的桌子（结四十 39-43；四十四 16），或祭坛。

- 神按着律法责备祭司，但祭司们却装作无辜地明知故问：「我们在何事上藐视祢的名呢」（6 节）、「我们在何事上污秽祢呢」（7 节）。律法禁止献上「瞎眼的、瘸腿的、有病的」（8 节）的祭牲（利二十二 18-25；申十五 21），普通人人都知道有瑕疵之物不能送给尊贵人物，更何况是熟知律法的祭司向神献祭呢？「省长」（8 节），指代表波斯王管理犹太的官员。

- 不按神规定的献祭，越献祭、就越「藐视」（7 节）神。同样，我们的事奉若出于败坏的肉体，做得越多，就越「污秽」圣殿；敬拜若不用心灵和诚实，聚会越多，就越多「藐视」神。

【玛一 9】「『现在我劝你们恳求神，祂好施恩与我们。这妄献的事，既由你们经手，祂岂能看你们的情面吗？这是万军之耶和华说的。』」

- 「看你们的情面」（9 节），意思是「施恩与你们」。

• 中东人送礼，不单是感谢对方，也盼望「礼物为他开路」（箴十八 16）；但若送的礼物不得体，则是自找麻烦。既然祭司故意献上藐视神的祭物，神怎么可能施恩与祭司呢？

【玛一 10】「甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。」

【玛一 11】「万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物，因为我的名在外邦中必尊为大。」

【玛一 12】「你们却褻渎我的名，说：“耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。”」

【玛一 13】「你们又说：“这些事何等烦琐！”并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。」

• 神绝不悦纳没有属灵实际的献祭（10 节；撒上十五 22；摩五 21；弥六 7），所以「甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火」（10 节）。百姓与其「妄献」（9 节）污秽、有缺陷的祭物，还不如不献祭；因为每多一次献祭，就是多犯一次「褻渎、藐视」（12 节）神的罪。同样，信徒的事奉若是出于肉体，还不如不事奉；因为事奉若没有真实的敬畏和顺服，就是自欺欺人的宗教形式，只会让人产生虚假的信心和平安，每多一次事奉和敬拜，等于多一次「褻渎、藐视」神。

• 「殿门」（10 节），可能是指通往祭司院的门，处理祭牲的桌子就放在那里（结四十 39-41）。新约时代的昆兰团体曾引用第 10 节，拒绝耶路撒冷的献祭制度。

• 第 11 节原文以「因为」开始。神宣告，将来连「从日出之地到日落之处」（11 节）的外邦人都将「献洁净的供物」（11 节），何况是选民呢？

• 律法规定「不可在你所看中的各处献燔祭」（申十二 13），但先知却宣告，外邦人将「在各处」（11 节）烧香。因为到末后的日子，原本「在所应许的诸约上是局外人」（弗二 12）的外邦人，「如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了」（弗二 13）；神「也必从他们中间取人为祭司，

为利未人」（赛六十六 21），「那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂」（约四 23）。第 11 节并不是在说万教归一，因为主耶稣明确地宣告：「我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去」（约十四 6）。

- 「抢夺的」（13 节），指被野兽撕裂的牲畜，连人都不可以吃，只能喂狗（出二十二 31），怎么还能用来献给神呢？百姓献上「抢夺的、瘸腿的、有病的」（13 节）的祭物，实际上代表对神敷衍了事的内心，并不是爱的回应，所以神绝不会「收纳」（13 节）。

- 这些祭司认为献祭的细节是小题大做，觉得「何等烦琐、嗤之以鼻」（13 节），实际上是因为不认识神的爱（2 节），所以内心不爱神、也不敬畏神。今天，世人常常说：神看的是内心，所以好人就能上天堂；但圣灵却说：正因为神看的是内心，所以「地上没有义人，连一个也没有」（罗三 10）。而信徒也常常说：神看的是内心，所以敬拜的形式不重要；但圣灵却说：人若连形式都觉得「何等烦琐」、对态度都觉得「嗤之以鼻」，内心怎么可能爱神呢？这样的事奉只是自欺欺人的例行公事，并不是「爱祂，尽心尽性事奉祂」（申十 12）。

【玛一 14】「行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可咒诅的。因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。这是万军之耶和华说的。」

- 律法规定，许愿者还愿时应该用无残疾的公羊（利二十二 18-20），但这些「行诡诈的在群中有公羊」（14 节），却献上有残疾的。这样的祭物不但不能表示感恩，反而代表「褻渎」（12 节），这种自作聪明的诡诈行为必然会被神「咒诅」（14 节）。

- 今天，信徒「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的」（罗十二 1）。但我们若不肯把生命中最好的时间、精神和力量献给神，而是想等工作稳定、孩子长大、房贷付清、年老退休以后再去事奉神，同样也是「用有残疾的献给主，这人是可咒诅的」（14 节）。

- 神的百姓「行诡诈」欺骗神，但许多蒙神拣选的外邦人反而敬畏神，例如：喇合（书二 9）、路得（得一 16）、约拿船上的人（拿一 16）、尼尼微全城的人（拿三 5）、尼布甲尼撒王（但四 34）、古列王（拉一 2）。神

使用旧约的最后一位先知，宣告将使外邦人前来朝见「大君王」（11、14 节）；而在新约里，圣灵则宣告对以色列人的计划：因着以色列人的过失，「救恩便临到外邦人，要激动他们发愤」（罗十一 11；十 19-20），「等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救」（罗十一 25-26）。

- 神从一开始就宣告「我曾爱你们」（2 节），并不是用爱的信息来安慰百姓，而是提醒百姓正确地回应神的爱。「我们爱，因为神先爱我们」（约壹四 19），立约之民的本分，就是用爱神来回应立约之神的爱，「敬畏耶和华——你的神，遵行祂的道，爱祂，尽心尽性事奉祂」（申十 12）。而这些百姓一切属灵问题的根源，都是因为他们不认识神的爱（2 节），所以也不能「爱祂，尽心尽性事奉祂」，更不能真实地「爱人如己」（利十九 18）。

上图：玛拉基时代东半球的主要国家和民族。波斯阿契美尼德帝国是当时全世界最大的统一国家，而中国、印度、希腊、罗马都是分散的小国或城邦。

第 2 章

【玛二 1】「『众祭司啊，这诫命是传给你们的。』」

【玛二 2】「万军之耶和华说：你们若不听从，也不放在心上，将荣耀归与我的名，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅；因你们不把诫命放在心上，我已经咒诅你们了。」

【玛二 3】「我必斥责你们的种子，又把你们牺牲的粪抹在你们的脸上；你们要与粪一同除掉。」

- 「你们若不听从」（2 节），这句话与律法中的警告相同（利二十六 14；申二十八 15）。

- 「福分」（2 节）原文是「祝福」（申三十 1）。对于众祭司来说，这「福分」包括神所赐的「以色列中出产的十分之一」（民十八 21）。

- 「福分变为咒诅」（2 节），并不是废弃圣约，而是执行圣约，因为「福分」和「咒诅」都是西奈之约中的条款（出二十 5-6）。「福分」并不是人用好行为交换来的，而是神预先赐下的恩典。百姓若顺服神，就能长久地活在神的祝福里（申二十八 1-12）；百姓若离弃神，也就是离弃了神所赐的「福分」，「咒诅」的条款就自动生效（申二十八 13-68）。

- 祭司的职位由子孙继承，「斥责你们的种子」（3 节），可能指这些不顺服的祭司将后继无人。

- 「牺牲的粪」（3 节），指牺牲的粪便，必须被搬到营外或城外烧掉（出二十九 14）。用「牺牲的粪」抹脸，比喻不顺服的祭司在神眼里就像这些粪便，都是无用的废物，「要与粪一同除掉」（3 节），这就是神的「咒诅」。

- 神的诫命传给祭司最多（1 节），所以向祭司的追讨也最多，「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48）。每个新约的信

徒都是「有君尊的祭司」（彼前二 9），神已经把整本圣经传给了我们，我们「若不听从，也不放在心上」（2 节），神也会使我们的「福分变为咒诅」。不管我们用什么理由来逃避读经，都是藐视神、「不把诫命放在心上」（2 节），结局也要「与粪一同除掉」！

【玛二 4】「你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未（或译：利未人）所立的约可以常存。这是万军之耶和华说的。」

【玛二 5】「我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。」

【玛二 6】「真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。」

【玛二 7】「祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。」

- 「我与利未所立的约」（4 节），指神把「永远当祭司职任的约」（民二十五 13）赐给亚伦的孙子非尼哈及其后裔。这约将「常存」（4 节）而永不废弃，因此，神发出「咒诅」警告的目的，是要领祭司们悔改，坚固神「与祭司利未人所立的约」（耶三十三 21；尼十三 29）。

- 神赐给非尼哈的「平安的约」（民二十五 12），就是「永远当祭司职任的约」（民二十五 13）。「生命与平安」（5 节）是从人对神的敬畏和顺服而来的（申四 40；六 2），「因为祂是你的生命，你的日子长久也在乎祂」（申三十 20）。

- 「真实的律法在他口中」（6 节），原文是「真实的训诲曾在他口中」，表明祭司有教导百姓律法的责任（申三十三 10）。

- 神设立祭司的制度，是要祭司像以诺和挪亚一样与神同行（6 节；创五 22；六 9），成为「万军之耶和华的使者」（7 节），用言传身教使百姓「离开罪孽」（6 节）、「寻求律法」（7 节），活出「祭司的国度」（出十九 6）的实际。这也是新约「有君尊的祭司」（彼前二 9）当有的功用和见证，每一位信徒都是基督的「使者」，应当把神的话语深藏在心里，言行合乎「圣徒的体统」（弗五 3），才能让世人从我们的口中得着生命之道。

【玛二 8】「你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约。这是万军之耶和华说的。」

【玛二 9】「所以我使你们被众人藐视，看为下贱；因你们不守我的道，竟在律法上瞻徇情面。』」

- 「许多人」（8 节）和「多人」（6 节）原文是同一个字，把堕落祭司的言行与理想祭司的标准作对比。

- 「使许多人在律法上跌倒」（8 节），指祭司「偏离正道」（8 节），用没有见证的言行和错误的教导来误导百姓。

- 祭司若讨好人、「在律法上瞻徇情面」（9 节），就是不守神的道、藐视神的名（一 6），神必使他「被众人藐视，看为下贱」（9 节）。同样，信徒若不肯「为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩」（犹 3），而是跟随世界的潮流，把「基督的福音」（腓一 27）改成迎合人意、体贴肉体的「别的福音」（加一 6），结果不但不能讨好世人，反而会「被众人藐视，看为下贱」。

【玛二 10】「我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神所造的吗？我们各人怎么以诡诈待弟兄，背弃了神与我们列祖所立的约呢？」

【玛二 11】「犹太人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事；因为犹太人亵渎耶和華所喜爱的圣洁（或译：圣地），娶事奉外邦神的女子为妻。」

【玛二 12】「凡行这事的，无论何人（何人：原文是叫醒的，答应的），就是献供物给万军之耶和華，耶和華也必从雅各的帐棚中剪除他。」

- 「一位父」（10 节），指与百姓立约的创造主（一 6）。
- 「诡诈」（10 节），就是不忠实、没有信用。人若不认识神的爱（一 2），也就不能正确地回应神的爱，而是用「诡诈」（一 14）对待神，祭司废弃了利未之约（8 节），百姓背弃了列祖之约（10 节）；接着就用「诡诈」（10、11、14、15、16 节）来对待人，人与人之间的关系自然也就出现了问题（10 节）。

- 「事奉外邦神的女子」（11 节），原文是「外邦神的女儿」。神的儿子（10 节）体贴肉体、娶了「外邦神的女儿」（11 节），子孙后代就会跟随母亲敬拜外邦偶像，不再成为「神的后裔」（15 节「虔诚的后裔」原文），所以必被神从圣约中「剪除」（12 节）。

- 「从雅各的帐棚中剪除」（12 节），可能指「事奉外邦神的女子」所

生的后代将无分于圣约的应许。

- 律法禁止以色列人与迦南人通婚（出三十四 16；申七 3；拉九 11-12），但并不禁止与外邦女子通婚（申二十一 11），只是禁止与「事奉外邦神的女子」通婚（拉九 14；尼十三 26-27）。

【玛二 13】「你们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛，以致耶和華不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。」

【玛二 14】「你们还说：『这是为什么呢？』因耶和華在你和你幼年所娶的妻中间作见证。她虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待她。」

【玛二 15】「虽然神有灵的余力能造多人，祂不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是祂愿人得虔诚的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。」

【玛二 16】「耶和華——以色列的神说：『休妻的事和以强暴待妻的人都是我所恨恶的！所以当谨守你们的心，不可行诡诈。』这是万军之耶和華说的。」

- 「又行了一件这样的事」（13 节），指同样性质的另一件事，都是与婚姻有关的罪。第 13 节原文没有「前妻」（13 节），「叹息哭泣」（13 节）的可能是「前妻」，也可能是祭物不蒙悦纳的丈夫。

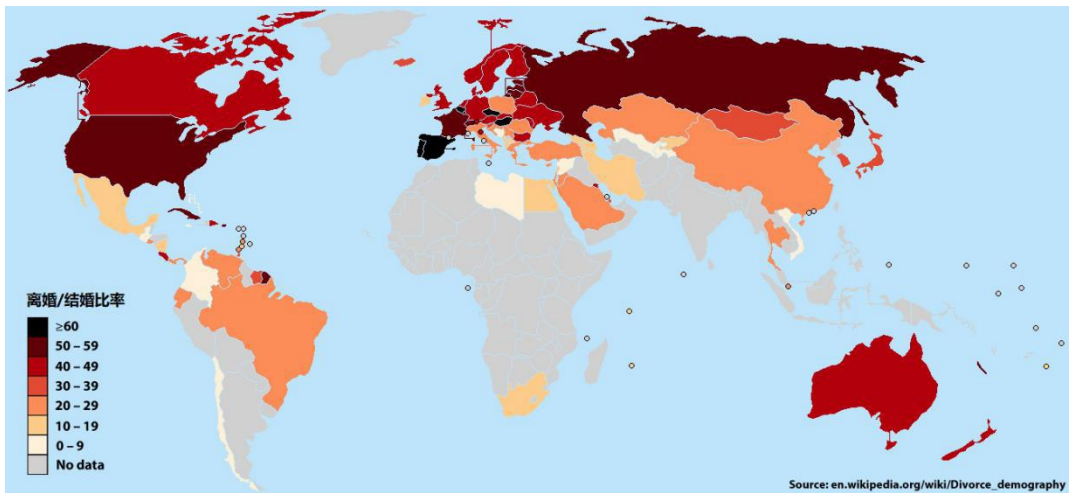
- 婚姻是不可废弃的「盟约」（14 节），而不是合同。神在婚姻中间「作见证」（14 节），所以夫妻双方对彼此的忠诚，就是对立约之神的忠诚。人若连立约之神都敢背弃（10 节），对婚姻的「盟约」也会随意践踏；因此，离婚是人与神关系不正常的结果。

- 「虽然神有灵的余力能造多人，祂不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是祂愿人得虔诚的后裔」（15 节），原文是「祂不是只造一，而还有剩余的灵吗？为何只造一呢？乃是祂愿人得神的后裔」。

- 神只造夫妻「二人成为一体」（创二 24），目的是希望人得「虔诚的后裔」。家庭是学习律法的学校（申十一 19），操练敬虔的场所（出二十 12）；当父母只有忠于立约之神，才能忠于婚约，儿女才能在爱、忠诚和平安中成长为「虔诚的后裔」。无论是玛拉基的时代，还是今天的世代，仇敌攻击神百姓的方法，都是从破坏「一男一女、一夫一妻、一生一世」的婚姻制度开始；而世人与神关系破裂的恶果，也一定会在家庭中体现。

• 「休妻的事和以强暴待妻的人」（16 节），都是神「所恨恶的」（16 节），原因是因为人的心出了问题，对人与神的约不忠诚，对人与人的约也不会忠诚。因此，神两次警告百姓：「当谨守你们的心」（15、16 节），在神（一 14）、在人面前都不可「诡诈」（10、11、14、15、16 节）。

• 律法的总纲是爱神爱人（太二十二 37-40）。人若不能体会神的爱（一 2），就不能爱神，更不能爱人，只能爱己。人文主义、理性主义否定神、否定神的爱，却以为人性有能力追求「自由、平等、博爱」，结果失去的是锁链、获得的是断头台。

上图：世界各国的离婚/结婚比率。离婚率最高的前 20 名都是欧美基督教传统的国家，正表明这些国家背离神的属灵光景。其中俄罗斯的离婚率是 52%（2011 年），欧盟是 44%（2015 年），美国 46%（2014 年），加拿大 48%（2008 年），中国 30%（2015 年）。

【玛二 17】「你们用言语烦琐耶和华，你们还说：『我们在何事上烦琐祂呢？』因为你们说：『凡行恶的，耶和华眼看为善，并且祂喜悦他们』；或说：『公义的神在哪里呢？』」

• 「烦琐」（17 节），原文是「使人厌倦、感到疲倦」。人的祷告不会使神厌烦，只有罪孽才会令神「厌烦」（赛四十三 24）。

• 「凡行恶的，耶和华眼看为善」（17 节），这是否定神的良善。「公义的神在哪里呢」（17 节），这是怀疑神的公义。今天的世人和当时的百姓一样，自己「以诡诈待弟兄」（10 节），却质疑神的良善和公义，好像自己比神更善良、更公义。当基督再来施行审判的时候（三 1-3），他们就会知道

「叶公好龙」的结局了。

• 圣殿重建完成已经 83 年了，从表面上看，百姓一直在尽献祭的本分，按部就班地等候神，但神却迟迟没有实现「回到锡安」（亚八 3）的应许。因此，百姓首先质疑神的爱（一 2），接着质疑神的公义和良善（17 节）；一面认为献祭「何等烦琐」（13 节），一面「用言语烦琐耶和華」（17 节）。今天，许多信徒的事奉并不是对神爱的回应（三 17；约壹五 3），所以事奉从肉体中发动，热心靠喝彩为支撑，灵性用刺激来维持，经不起失败、寂寞和等候。我们的认罪只有到了「厌恶自己」（伯四十二 6；结二十 43；三十六 31）的地步，才有可能体会到神赦免之恩的浩大，因此对神的爱也多（路七 42、47），事奉才不会归于虚幻。虽然这「在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能」（可十 27）。

第 3 章

【玛三 1】「万军之耶和華说：『我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。』」

• 本节原文以「看哪」开始，表明这是对「公义的神在哪里呢」（二 17）的回应。

• 「我的使者」（1节），就是以赛亚所预言「在旷野预备耶和華的路」（赛四十 3）的先知，即主耶稣基督的开路先锋施洗约翰（太十一 10）。「我的使者」^{אֱלֹהִים}，原文与「玛拉基」^{מַלְאָכִי}同源。

• 「预备道路」（1节），指为君王出巡作准备。

• 「你们所寻求的主、立约的使者」（1节），指以色列人所盼望等候的弥赛亚，祂是圣殿的主人。

• 「仰慕」（1节）原文是「喜悦」（诗五 4）。「你们所寻求的主、就是你们所仰慕的」（1节），可能是讽刺百姓一面「以诡诈待弟兄」（二 10），一面质问「公义的神在哪里呢」，好像属灵地「寻求、仰慕」公义的神。但实际上，对于「以诡诈待弟兄」的百姓来说，「那日黑暗没有光明」（摩五

18)，他们并不会喜欢「立约的使者」所带来的审判。

- 「忽然进入祂的殿」（1节），指弥赛亚将在出乎人意料的时候到来。在先知书里，「忽然」一词通常都伴随着灾难（赛二十九 5；三十 13；四十七 11；耶四 20；六 26；十五 8；十八 22；五十一 8），弥赛亚「忽然进入祂的殿」，也意味着审判的到来（2-3节）。

- 百姓在圣殿重建完成之后，已经等了 83 年，还没有等到神「回到锡安」（亚八 3），所以失望地质疑：「公义的神在哪里呢」（二 17）？但「想望耶和華日子来到的有祸了」（摩五 18），因为他们表面「所寻求、所仰慕」的，实际上并不是他们心里想要的；正如他们按部就班的献祭，实际上也不是神所要的爱的回应（一 2）、不是「凭公义献供物给耶和華」（3节）。为了显明人的愚昧，神宣告：「你们所寻求的主必忽然进入祂的殿」（1节），使「耶和華的荣光充满了殿」（结四十三 5）；祂将彻底洁净百姓（3节），使「犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和華悦纳」（4节）。但弥赛亚的「审判」（5节）却不是「叶公好龙」的百姓所等候的。

【玛三 2】「祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的硷。」

【玛三 3】「祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和華。」

【玛三 4】「那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和華悦纳，彷彿古时之日、上古之年。」

- 「炼金之人的火」（2节），是为了把渣滓从金银中分离出来，可以使金银的纯度更高。

- 「硷」（2节），指从植物中提炼出来清洗衣物的碱性物质（耶二 22），可以洁净衣服。

- 「炼金之人的火、漂布之人的硷」（2节），都是比喻神对自己百姓的「审判」（5节；亚十三 9）。这审判不像「烧着的火炉」（四 1）是为了毁灭仇敌，而是为了「炼净」（3节）百姓。

- 「坐下」（3节）原文是「居住、停留」，指炼金之人全神贯注地坐在那里。

- 「利未人」（3节）指「祭司」。神的审判和炼净的工作，将从责任

最大的祭司开始。神对祭司的「熬炼」（3 节），是为了「炼净」他们，使他们能「凭公义献供物给耶和华」（3 节），而不是敷衍了事地事奉（一 6-14）。

- 「那时」（4 节），指弥赛亚国度的时代。「古时之日、上古之年」（4 节），指亚伯拉罕、摩西和大卫的时代。

- 今天，主耶稣也是许多信徒「所寻求、所仰慕」（1 节）的。但实际上，他们「所寻求的」只是一个能满足自己的主，「所仰慕的」只是一个能安慰自己的神，一切都是为了爱自己。但主耶稣「临近」（5 节）我们，却是要用火「熬炼」我们，让我们能用爱来回应神、「凭公义献供物给耶和华」。如果我们把祂当作一个叫作「主耶稣」的偶像，「祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢」（2 节）。

上图：古埃及壁画，一个金匠正在用泥炉冶炼金属。高纯度的银子，是用银矿经过破碎、研磨、筛选、过滤与高温精炼的过程得着的。银子的纯度越高、品质越好，就必须经过越多的高温熬炼来去除杂质。

【玛三 5】「万军之耶和华说：『我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。』」

- 「我必临近你们」（5 节），正是神对「公义的神在哪里呢」（二 17）的回答。百姓以为弥赛亚的拯救是为了对付他们的仇敌，不料弥赛亚却要从他们开始「施行审判」（5 节），用审判来恢复神的百姓。

- 「我必速速作见证」（5 节），原文是「我要作速速的见证人」（英

文 ESV、NASB、KJV 译本)。「临近、审判、见证」都是法庭术语，神既是法官，也是证人。

- 本节列出的罪，包括得罪神和得罪人两大类。而得罪人的原因，是因为不敬畏神。

【玛三 6】「『因我——耶和華是不改變的，所以你們雅各之子沒有滅亡。』」

【玛三 7】「萬軍之耶和華說：從你們列祖的日子以來，你們常常偏離我的典章而不遵守。現在你們要轉向我，我就轉向你們。你們却問說：“我們如何才是轉向呢？”」

- 當百姓以為神已忘記了他們的時候（二 17），神宣告：「我——耶和華是不改變的」（6 節）。神「永不改變」（詩一百零二 27；來一 12），祂的慈愛和信實始終如一，若不是神「必不背棄我的約，也不改變我口中所出的」（詩八十九 34），敗壞的以色列人早就滅亡了；神聖潔、公義的標準也始終如一，絕不會遷就人或環境的變化。相反，人却常常用各種貌似合理、與時俱進的理由偏離神。

- 雅各的本性狡詐（創二十七 36），「雅各之子」（6 節）是諷刺以色列人对神（一 14）、对人都行「詭詐」（二 10、11、14、15、16）。

- 神在 87 年前，已經借着先知撒迦利亞呼喚「你們要轉向我，我就轉向你們」（亞一 3）。現在，神再次呼召百姓回轉（7 節）。但口口声声「公義」（二 17）的百姓卻一臉無辜地問：「我們如何才是轉向呢」（7 節）？他們覺得自己追求公義良善、獻祭也按部就班，並沒有「常常偏離」（7 節）。當人覺得自己沒有問題的時候，可能已經愚昧到不認識自己的地步了。但神卻以「豐富的恩慈、寬容、忍耐」（羅二 4）來領他們悔改，繼續光照這些自以為沒有「偏離」的百姓，耐心地指出他們的問題（8-11 節）。

【玛三 8】「人豈可奪取神之物呢，你們竟奪取我的供物。你們卻說：“我們在何事上奪取祢的供物呢？”就是你們在當納的十分之一和當獻的供物上。」

【玛三 9】「因你們通國的人都奪取我的供物，咒詛就臨到你們身上。」

- 「奪取」（8 節）原文是「搶劫」。奉獻並不是把自己的所有、所得施舍給神，而是把神所賜恩典的一部分還給神。我們若不肯把神所托付的財

富用在神指定的用途上，就是抢劫「神之物」（8节）。

- 「当纳的十分之一」（8节），指根据律法规定，土地的出产「十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的」（利二十七 30），神把这十分之一「赐给利未人为业」（民十八 24）。而利未人又要将所得的十分之一「作举祭献给耶和华」（民十八 28），神再把这十分之一「归给祭司亚伦」（民十八 28）。

- 「当献的供物」（8节），包括百姓所献的祭牲中归给祭司的分（出二十九 27-28；利七 32；民五 9），每年带到耶路撒冷与仆婢、利未人分享的第二个十分之一（申十四 22-23），以及每逢第三年与本城的利未人、寄居的和孤儿寡妇分享的第三个十分之一（申十四 28-29）。因此，以色列人平均每年大约要奉献 25%。

- 「福分」（二 2）和「咒诅」（9节）都是西奈之约中的条款（出二十五 5-6）。「福分」并不是人用顺服和奉献交换来的，百姓「当纳的十分之一和当献的供物」，都是神先把恩典赐给人，人照着神的心意分配恩典。百姓若顺服神，就能长久地活在恩典里（申二十八 1-12），成为流出恩典的管道；百姓若私吞恩典、「夺取神之物」（8节），神就会收回恩典，「咒诅」的条款（申二十八 13-68）就自动「临到你们身上」（9节），以致「福分变为咒诅」（二 2）。

【玛三 10】「万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。」

【玛三 11】「万军之耶和华说：我必为你们斥责蝗虫（原文是吞噬者），不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。」

【玛三 12】「万军之耶和华说：万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。』」

- 「试试」（10节）原文与「试探」（15节；诗九十五 9）是同一个词。神禁止人「试探神」（申六 16；诗九十五 9），在此却鼓励百姓「试试」祂，实际上是一种讽刺。百姓一面在当尽的本分上「行诡诈」（一 14），一面义愤填膺地质问「公义的神在哪里呢」（二 17）。因此，神用讽刺的口气建议他们不要停留在嘴上，不妨付点代价「试试」神，看看神是不是真实的。

• 「我家」（10 节），指圣殿。「仓库」（10 节）可能指圣殿的府库（王上七 51；代下三十一 11）。虽然当时的祭司已经废弃了利未之约（二 8），但百姓并不能借口不「将当纳的十分之一全然送入仓库」（10 节）。因为百姓并不是奉献给祭司，而是奉献给神；向神奉献是百姓当尽的责任，而管教祭司是神的工作。百姓若借口祭司的败坏而不使神家有粮，信徒若借口传道人的问题而不尽本分，必要自己担当自己的罪。

• 神并没有给利未人分配地业，而是让他们靠着百姓的什一奉献生活，既叫利未人学习信心的功课，也叫百姓学习顺服的功课。因此，神家是否有粮（10 节）、利未人是否得饱足，就成了百姓与神关系的试金石。在尼希米回巴比伦述职期间，无人供给利未人（尼十三 10），被尼希米所斥责（尼十三 11）。

• 「敞开天上的窗户」（10 节），比喻神将恢复正常的降雨（创七 11；申二十八 12；王下七 2），带来丰收。

• 「蝗虫、掉果子」（11 节），都是大旱之年常见的灾难，和旱灾（申十一 17）一样，都是圣约之中背约的咒诅（申二十八 30、38）。因此，10-12 节并不是鼓励百姓用奉献来交换福气，而是要他们转向神（7 节）、脱离咒诅（11 节），重新回到圣约的福气里（12 节）。神并不是一试就灵的偶像，恩典也不是靠奉献换来的。神并不鼓励人用奉献来「试试」祂，因为这是用贿赂来交换祝福，用拜偶像的心思来事奉神（14-15 节）。神对我们的要求是「听命」和「顺从」（撒上十五 22），「保守自己常在神的爱中」（犹 21）。

【玛三 13】「耶和华说：『你们用话顶撞我，你们还说：“我们用什么话顶撞了祢呢？”』」

【玛三 14】「你们说：“事奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在万军之耶和华面前苦苦斋戒，有什么益处呢？”」

【玛三 15】「如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立；他们虽然试探神，却得脱离灾难。」』」

• 这些「顶撞」（13 节）神的不是普通人，而是自以为敬虔事奉（14 节）、比别人更加谦卑良善（15 节）的人。他们可能是对祭司失望的百姓，也可能是缺乏供应的利未人，他们在等候中失去了耐心，开始抱怨神、「顶撞」神。

• 「苦苦斋戒」（14 节），原意是「悲哀地行走」，指禁食。

- 这些人在外表上「事奉神、遵守神所吩咐的、苦苦斋戒」（14 节），但只是功利主义的表面工夫，并不是出于对神爱的回应；所以一旦没有获得所预期的现实「益处」（14 节），就会一面抱怨吃亏，一面嫉妒那些「狂傲、行恶、试探神」（15 节）的人。

- 虽然被掳回归的百姓表面上不拜偶像了，但神却借着等候，暴露出他们「事奉神、遵守神所吩咐的、苦苦斋戒」，其实所存的都是拜偶像的心思。今天，神也常常让信徒的人生经历各种等候，好让我们认清自己是「信耶稣、得永生」，还是「信耶稣、得水牛」。凡是真正重生得救的人，心中所盼望的是「将来要显于我们的荣耀」（罗八 18），而「我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜」（林前十五 19）。

【玛三 16】「那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在祂面前，记录那敬畏耶和华、思念祂名的人。」

【玛三 17】「万军之耶和华说：『在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子。』」

【玛三 18】「那时你们必归回，将善人和恶人，事奉神的和不事奉神的，分别出来。』」

- 「思念祂名」（16 节），意思是专心思考神的本质。「敬畏耶和华」（16 节）的人，也就是「思念祂名的人」。

- 在等候神的过程中，有的人失去了耐心，质疑「公义的神在哪里呢」（二 17）；而有的人凭信心等候。「敬畏耶和华的彼此谈论」（16 节），神必「侧耳而听」（16 节），并且记在「纪念册」（16 节）上。今天，「凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来；因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪」（路六 36-37）。许多信徒自以为虔诚，却不能勒住自己的舌头，实际上是自欺欺人；圣灵说：「这人的虔诚是虚的」（雅一 26），「因为心里所充满的，口里就说出来」（路六 45）。

- 「特特归我」（17 节），原文是「作我贵重的产业」（英文 ESV 译本），以色列在西奈立约时，作为整体被神拣选作「贵重的产业」（出十九 5；申七 6；十四 2；二十六 18 原文），但其中只有「转向」（7 节）神、敬畏神的余数才真正是神「贵重的产业」。

- 「善人」（18 节）原文是「义人」（创六 9；十八 24）

• 百姓一面夺取神的供物（8节）、一面抱怨「事奉神是徒然的」（14节）。因此，神清楚地宣告什么才是真「事奉」：事奉就是用爱回应神，如同儿子因爱而服事父亲，所以神「必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子」（17节）。摩西早已宣告：「耶和华——你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华——你的神，遵行祂的道，爱祂，尽心尽性事奉祂」（申十 12），没有敬畏、顺服和爱的事奉，都是假事奉。

• 「我所定的日子」（17节），可能就是主耶稣施行进入千年国度之前的审判的时候（太二十五 31-46）。那时，真正「事奉神的」（18节）将被神算为可蒙「怜恤」（17节）的义人，而「不事奉神的」（18节）就是不蒙怜恤的「恶人」（18节）。

• 人若没有对神的敬畏、顺服和爱，也可能奉主的名「传道、赶鬼、行许多异能」（太七 22），但到了那日，那些抱怨「行恶的人得建立」（15节）的，就知道谁是真正的「恶人」了；因为主耶稣必然对那些假事奉的人说：「我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧」（太七 23）。只有真正敬畏神的、事奉神的人，才能成为属神的产业、蒙神怜恤的儿子（17节），「进来享受你主人的快乐」（太二十五 21）。

第 4 章

【玛四 1】「万军之耶和华说：『那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。』」

【玛四 2】「但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线（原文是翅膀）有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。」

【玛四 3】「你们必践踏恶人；在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下，这是万军之耶和华说的。」

• 在希伯来文圣经中，第 4 章和第 3 章是同一章。第 1 节原文以「看哪」开始，是对「如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立」（三 15）的回应。表面上看，「他们虽然试探神，却得脱离灾难」（三 15），但「那日临近」（1节）时，「凡狂傲的和行恶的必如碎秸」（1节）被烧尽。神对

他们的审判不像「炼金之人的火」（三 2），是为了炼净神的百姓；而像「烧着的火炉」（1 节），是为了毁灭仇敌。

- 「根本枝条一无存留」（1 节），指连子孙都不能存留。

- 「翅膀」（2 节）代表太阳的光线，中东古代的艺术品常用翅膀来代表太阳的光线。

- 「出来跳跃如圈里的肥犊」（2 节），指敬畏神的人将如牛犊从圈中得释放，欢欣跳跃。

- 耶和華的日子，并不是普救万民的日子。对于敬畏神、忠心等候神的人（2 节），神的审判就像「公义的日头」（2 节），给他们带来「医治」（赛五十七 18-19）和「释放」（赛六十一 1）；不自己伸冤的人，将来却必「践踏恶人」（3 节）。而对于「凡狂傲的和行恶的」、包括那些自以为义地质问「公义的神在哪里呢」（二 17）的人，神的审判却像「烧着的火炉」（1 节），使他们「在那日必被烧尽，根本枝条一无存留」（1 节）。今天，多少人「叶公好龙」地呼吁公义，却从来不想想，当公义之神真正临到的时候，自己会不会被「烧着的火炉」烧尽呢？「祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢」（三 2）？

【玛四 4】「『你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。』」

- 「记念」（4 节）的意思不只是「记忆、回想」，也意味着遵行神一切的命令（民十五 39-40），用爱神来回应神的爱（申十 12）：「凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的」（约壹二 5）。

- 「摩西的律法」（4 节）指摩西五经，这是立约之民当尽的义务。

- 「何烈山」（4 节）就是「西奈山」，是神颁布十诫的地方。

- 当百姓无法等候的时候（二 17），神并没有透露「那日」（1 节）何时到来，而是吩咐「你们当记念我仆人摩西的律法」（4 节）。同样，主耶稣也没有让信徒去猜测祂何时再来（可十三 32），而是让我们「要警醒」（可十三 33），用「记念遵行」（民十五 39）神的话语来等候祂；否则，到了基督再来的日子，那本不被我们放在心上的圣经（二 2）就会起来控告我们。

【玛四 5】「『看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。』」

【玛四 6】「他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。』」

- 「耶和华大而可畏之日」（5 节），引自珥二 31。

• 先知以利亚「乘旋风升天」（王下二 11），并没有经过死。因此，这里用再来的以利亚（5 节）代指那位给弥赛亚开路的先锋，他「必有以利亚的心志能力」（路一 17）。犹太传统认为，这位将来的以利亚是大祭司，所以施洗约翰否认自己是以利亚（约一 21）；但主耶稣却肯定施洗约翰就是「那应当来的以利亚」（太十一 10、14）。

- 「父亲、儿女」（6 节）原文都是复数，指神百姓的家庭关系。家庭是百姓「得虔诚的后裔」（二 15）的学校，人在家里所学到的顺服、爱心和信实的功课，远远超过在别处的学习。「父亲的心转向儿女」（6 节），指父亲以身作则地「尽心、尽性、尽力爱耶和华——你的神」（申六 5），并且「殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论」（申六 7）。「儿女的心转向父亲」（6 节），指儿女学习「孝敬父母」（出二十 12）、用爱来回应父亲，进而也用爱来回应天父（一 6），回到神与列祖所立的圣约里（二 10），免得被神「从雅各的帐棚中剪除」（二 12）。施洗约翰的使命，就是预备人心、使人悔改向神，父亲与儿女、儿女与父亲之间的关系才能恢复。

- 每一位父亲都有一个特殊的福音使命，就是效法天父（一 6），不要让儿女因为自己的坏榜样而误解神的性情。今天，许多父亲在家庭里不是缺席、就是失职，甚至是暴君，以致玷污了「父亲」这个名字，最终使儿女拒绝、惧怕天父，导致「咒诅遍地」（6 节）。因此，每个父亲都应该让儿女体会到，虽然自己并不完美，但却竭力地效法天父来爱他们、教导他们，让儿女可以从自己身上看到天父的影子。这样，当儿女听到神是自己的天父时，才会从心里说：「这真是一个好消息！」

- 「咒诅」（6 节）原文与一 14 和三 9 的「咒诅」不同，意思是「当毁灭的物」（申七 26；十三 17）、「当灭的物」（书七 1；撒上十五 21）。

- 4-6 节是本书的结语，也是《十二先知书》的结语。为了回避《十二先知书》以「咒诅」结束的尖锐事实，犹太人在读完第 6 节之后，要再读一次第 5 节。实际上，「咒诅」这个词完美地总结了旧约，因为整本旧约都在告

诉我们：人已经「全然败坏」（申三十一 29），无法倚靠肉体「遵守全律法」（雅二 10）；因此，「凡以行律法为本的，都是被咒诅的」（加三 10）。但神却为我们预备了更美的救恩：「律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭」（罗八 3）。4-6 节完美地总结了「律法和先知」（太七 12）：「摩西」（4 节）代表律法，「以利亚」（5 节）代表先知，律法和先知都是为基督作见证（路二十四 27）。主耶稣基督不是要「废掉律法和先知」（太五 17），「乃是要成全」（太五 17），所以祂在变像山与摩西和以利亚一起谈论「祂在耶路撒冷将要成的事」（路九 30）。

- 圣灵使用本书，预备旧约百姓开始四百多年耐心的等候，让他们一面记念遵行「摩西的律法」（4 节），一面警醒等候「先知以利亚」（4 节）为基督开路。圣灵也使用本书，预备新约百姓盼望基督的到来，让他们承认自己是只配「咒诅」的罪人，接受「基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅」（加三 13）。而在新天新地里，「以后再没有咒诅」（启二十二 3；亚十四 11），整本圣经将以「主耶稣的恩惠常与众圣徒同在」（启二十二 21）结束！

两约之间的四百年

在《玛拉基书》写成后的四百多年里（主前 434 前后-主后 26 年前后），神不再借着先知向百姓说话，一直到施洗约翰出来的日子（太三 1），被称为旧约、新约两约之间「沉默的四百年」。从约瑟到摩西，神也有「沉默的四百年」。在那四百多年里，以色列人被埃及奴役，神却在默默地做工，让亚伯拉罕的后裔多如众星（创十五 6），等着亚摩利人恶贯满盈（创十五 6），预备摩西来带领祂的百姓出埃及、进迦南。而从玛拉基到施洗约翰的四百多年里，以色列人相继被波斯帝国、马其顿希腊帝国和罗马帝国所统治，但神也在默默地做工，预备人心，也预备福音广传的政治、文化和地理交通条件。

在这四百多年里，神不忙，人却很忙，印度出现了释迦牟尼（约主前

480-400 年），希腊出现了苏格拉底（约主前 470-399 年）、柏拉图（约主前 427-347 年）、亚里士多德（约主前 384-322 年），中国出现了诸子百家，亚历山大（主前 356-323 年）、凯撒（主前 100-44 年）、秦始皇（主前 259-210 年）、汉武帝（主前 156-87 年）等伟大的君王也都粉墨登场。在西方，波斯、希腊、罗马帝国相继成为横跨欧亚非的大帝国，地中海沿岸道路通畅，希腊文成为通行的国际语言。在东方，孔雀王朝统一了印度，中国进入「车同轨、书同文」的大一统时代。人类在这段时期的宗教、哲学、文学、艺术、法律和建筑方面的文化成就，奠定了现代文明的基础，连接东西方文明的丝绸之路也被开通了。

在这四百多年里，人类的自相残杀也到达了一个巅峰，无论是波斯、希腊、罗马的帝国交替，还是阿育王统一印度，无一不是死伤数十、上百万。而中国历经战国七雄到王莽之乱，更是杀戮不断。仅秦末汉初楚汉逐鹿中原，人口就减少过半，甚至「自天子不能具钧驷，而将相或乘牛车」（《史记·平准书》）。

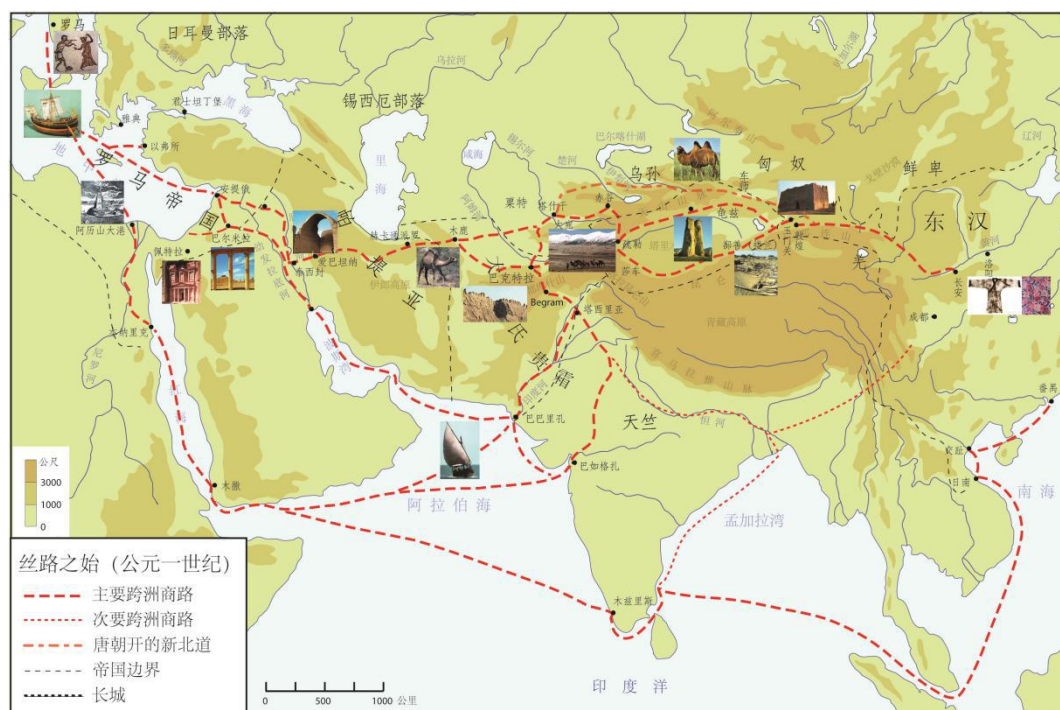
在这四百多年里，犹太社会中出现了谨守律法，却越来越假冒为善的法利赛人（Pharisee）；出现了由希腊化的贵族和上层祭司组成的撒都该人（Sadducee）；出现了比法利赛人更加严谨，集体苦修的爱色尼人（Essene）；也出现了政治上激进抗争的奋锐党人（Zealot）。文士从抄写员变成精通律法、但却常常曲解圣经的权威学术团体，大祭司却从属灵的领袖堕落成谋求私利的政教合一职位。

等候是神显明人属灵真相的重要方法，正如神让摩西在西奈山上等候四十天，暴露了山下百姓敬拜金牛犊的心思（出三十二 7）。在这四百多年里，神也任凭人类在历史舞台上尽情地表演、折腾，如同烈马冲向悬崖。「及至时候满足」（加四 4），当人类罪恶满盈、在地上找不到出路的时候，「神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分」（加四 4-5），带领祂所拣选的人「出黑暗入奇妙光明」（彼前二 9），让「那坐在黑暗里的百姓看见了大光」（太四 16）！

上图：希腊、西汉时代对丝绸之路的探索。

上图：罗马、东汉时代丝绸之路开通，福音传到地极成为可能。