

福音講臺-第三冊

the pulpit of the gospel

| 金但以理 著 |

作者序文

耶穌說：“你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經”（約5:39）。66卷聖經所見證的都是福音耶穌。所以，筆者就从各卷聖經中选出了見證耶穌的精髓，用于見證福音。各卷聖經的背景，大部分都是直接引用了筆者所寫的『舊約基石』和『新約基石』。另外，筆者還像用聚光燈(Spotlight)照射那樣，在各卷聖經中照出顯明耶穌基督，就是顯明福音的部分。我們見證世上的光耶穌基督的方法中，林前1:21是很容易被人誤解的聖經話語。“世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理拯救那些信的人，這就是 神的智慧了”（林前1:21）。

我們若是不清楚本節經文的原意，就會容易認為我們傳道的方法，被人當做愚拙的道理也無所謂。那麼，我們真的可以不顧人們是不是當做愚拙的道理，只管傳道就可以嗎？在這裡，‘愚拙的道理’和我們一般所想的傳道的方法是全然不一樣的。這裡的‘道理’，原文乃是意味著‘講道’或‘宣告’的‘凱里格瑪’一詞。‘凱里格瑪’並不是對話形式的個人傳道方式，而是意味著諸般傳道方法之一的講道或宣告福音。可見，神是喜悅用講道的方法來拯救信的人。使徒保羅和他的傳道團隊在哥林多，帖撒羅尼迦，腓立比，以弗所等地傳道和開辟教會時所採用的卓越的傳道法，就是通過講道的方式來宣告福音。

“我們却是傳釘十字架的基督。在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希臘人，基督總為神的能力，神的智慧。因 神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯”（林前1:23-25）。

傳道就是傳十字架的道。在這裡，‘傳’的希臘語是‘凱呂少’，就是意味著講道方式的宣告福音。但今天的教會却在前所未有地輕視通過講道而有的傳道。今天，教會正在採用各種各樣的傳道方法。無論是開發還是提倡各種傳道方法的人，他們的共同語言就是靠著講道來傳道是不行的。他們在強調某種傳道方法的效用和有用性之余，過低評價了通過講道而有的傳道。他們這樣的主張能有一定的可信度和說服力是有理由的。因為，今天教會的講台宣告神國福音的時候越來越少了。現今，教會的講台很少宣告‘唯有耶穌是基督’的神國福音，都在宣講悅人耳目的屬世的成功，祝福，亨通，積極的思維，排除了十字架苦難的健康(Well-being)和平安等。那麼，通過講道的方式傳道不盡如意的話，是否就應該尋求其他方法呢？人豈能比神更有智慧呢？所以，林前1:25里才會再次闡明說：“因神的愚拙總比人智慧，

神的软弱总比人强壮。”意即，在人的一面无论怎样绞尽脑汁，倾尽全力，采取各种人为的手段和方法，也无法和神用他的智慧和大能为拯救灵魂所定的卓越的策略相比较。不信‘神喜悦用讲道的愚拙的方法拯救那些信的人’，而去倚靠人们所发明的方法，也就是不信神话语的，那就是耶稣所厌恶和责备的不信仰(可16:14)。因为，神所喜悦的方法是讲道和宣告的方法。我们在圣经里找到了神赐给教会的最好的传道方法，那就是‘讲道’。这方法乃是使用最为长久，现在仍是神所使用的方法，也是直至主再来为止要使用的方法。教会所要做的事，首先就是要在讲台上正确地宣告神国的话语以及照着所宣告的话语去生活。这远远胜过教会为了无条件地吸引外部人员而采用那些流行的，人所发明的‘传道方法’。耶稣通过撒种的比喻教导了我们。“神的国，如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了”(可4:26-29)。

有一位农夫正在撒种。在这里被译为‘撒’的希腊语(βάλω)，乃是‘投掷’的意思。农夫就像棒球赛中投手投球那样，正在把种子投掷到地里。在这个比喻中，农夫显明的是‘传道的人’，种子是象征‘神的道’，地是象征‘接受神的道之人的心’，把种撒在地上是象征传‘道(耶稣)’。传道的人要把神的道投掷给人，而不能为了收买传道对象的人心就向他们投掷神的道之外的别的什么。传道就是向传道对象的心田里投掷福音，就是向他们宣告神的话语。

林前1:22里记着说：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧。”犹太人只希望保罗能够为他们显出‘神迹’。但我们要像保罗那样唯要固守一个福音，那就是唯要宣告‘耶稣基督的十字架代赎’的福音。

林前1:23里记着说：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”使徒保罗并没有在意犹太人要什么，希腊人求什么，而一直都没有改变首先要宣告的传道主题，福音核心。保罗的传道就是只传钉在十字架上的耶稣基督。保罗所传的福音主题从没有改变过，他只传了‘耶稣是基督’这一种福音。

可4:27里对此见证说：“黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。”农夫只是撒了种，种子就生长起来。就像如此，我们只要撒下神的道，神的道就会生长。因为，我们所撒的神的道本身就是活泼的，有功效的。

“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”(来4:12)

我们要坚持确信，只要通过传道而将神的道(福音)撒在人的心田里，神就会使神的道生长起来。使徒保罗见证说，其结果是即惊人又蒙恩。林前1:24里记着说：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。”‘十字架的道理’在‘灭亡的人’为愚拙，但对于要得救的，要在耶稣基督里蒙召的人而言，却是神的大能和智慧。农夫撒种之后虽然浇灌了，但种子生长却不在于农夫的浇灌，而在于神叫他生长。

“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神”(林前3:6-7)。

所以，农夫并不晓得种子里面发生的变化和生长的过程。因为，撒种是在于农夫的力量，

但使种子生长的却不在于农夫的力量。农夫或地土不能为种子吹进生命。因为种子本身就有生命，所以才会自己生长。因此，被撒到地里的种子才会自己生根、发芽。“先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了”（可4:28-29）。耶稣的这个比喻，其重点就在于说明了不是人给神的道吹进了生命。因为，在神的道里，在耶稣基督里，已经有了神的生命。（约壹5:11-12）所以，我们只需要传扬，教导，宣告神的道就可以了。那样，神的道就会落在接受福音之人的心田里，生根发芽，发苗，长穗，结出饱满的子粒。

交托给神和他恩惠的道

正如农夫撒种之后就将种子发芽之事交给种子那样，我们宣告了神的道之后也当效法使徒保罗的榜样，把传道对象交托给神和他恩惠的道。“如今我把你们交托 神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”（徒20:32）。拯救人的乃是我们所传的道。所以，传道的人首先要谨防的就是‘我能拯救人’的错觉。我们绝对拯救不了别人。我们连自己都拯救不了，又怎能拯救别人呢？我们拯救不了人，能够拯救人的乃是我们所传的道。我们的作用就是传神的道，神的道才能起到拯救人的作用。因此，我们只需传神的道，然后作工的就是神的道了。人的言语、智慧、学识等，并没有开导人心的能力。我们所传的神的道才有能力。初期教会因受逼迫分散到了各地。但这样的分散反倒带来了教会生长的结果。其缘由是什么呢？生长的力量就是源自神的道自身。希伯来语的‘道’一词是“达巴日”（דָּבָר; דְּבַר）。这一词固然有“话语”的意思，但另外还有“事件”这样的意思。即，这就是意味着神的话语从神的口中宣告出来就会成为事件。例如，创世纪1章里记着说，神说要有光，于是就有了光。这是显明，神的话语一旦说出来随即就成为了事件。初期教会，例如出现在使徒行传8章里的腓利，就是如实地照着‘道’的词意，经历到了话语的能力。即，腓利传道时就发生了罪人悔改，顺从福音，污鬼和疾病离开，城中大有欢喜的事件。

“腓利下撒马利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里就大有欢喜”（徒8:5-8）。

福音不是需要说服的，福音本身就是显明神国的能力。种子（福音）与圣灵无论在何时何地也都会完美无缺。问题总是出在与圣灵同工的不完全的我们身上。但我们只要效法保罗的榜样作工时，神就会与我们同在。保罗在路司得传道时，敦促了人们要离弃虚妄之事向神悔改。他说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样！我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生神”（徒14:15）。保罗没有加减地宣告了神国福音，劝勉人们归向创造天地和神的神。保罗在雅典传道时，仍旧是首先宣告了使人悔改的道。他宣告说：“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改”（徒17:30）。然后，保罗又邀请人们来相信承受了代赎的死之后又复活的耶稣（徒17:31）。

耶名传道’就是在教会的讲台上没有加减地正确地宣告福音。即，就是不靠着我们自己的力量和方法，奉耶稣基督的名宣告福音。耶稣也曾善于利用会堂传了福音，使会堂成为福音圣会的场所。

“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症”（太4:

23)。使徒保罗无论到哪里都会借助犹太人的会堂，把会堂当做福音圣会的场所宣告了福音（徒19:8）。当然，这并不是说只能在像会堂或是今天的礼拜堂这等建筑物的室内讲道或宣告福音。重要的不是场所，而是通过讲道的方式来传福音。教会的第一使命就是‘传福音’。因为，这是教会的元首神的命令。“然而，福音必须先传给万民”（可13:10）。“And the gospel must first be preached to all nations”（NIV）。我们查看使徒行传中的初期教会或是复兴时期的教会事工就会发现，教会的讲台正确宣告（讲道）福音时才会带来圣徒们悔改和改变生活的复兴。我们通过保罗写给初期教会的诸般书信就能清楚地看到这样的事实。初期教会的讲台乃是宣告福音的‘福音讲台’。另外，初期教会的圣徒们又是顺从福音并有力地见证了基督。

“后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。这样有两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道”（徒19:9-10）。

使徒保罗在推喇奴学房的讲台上，天天讲论和教导主的道有两年之久。这期间，住在亚细亚的犹太人和希腊人又通过保罗的门徒们也都听到了主的道，因而收获了丰硕的传道果子。耶稣吩咐门徒们往普天下去传福音给万民听。“‘你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。信的人必有神迹随着他们：就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了。’主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道”（可16:15-20）。

可16:15中‘传福音给万民听’的‘传’是命令型，希腊语是‘凯律稍’（khruvssw），乃是意味着要公开宣告的意思。意即，我们作为负责传福音的基督大使，要没有加减地宣告福音。另外，神照着耶稣的应许，借着保罗的手行了非常的奇事。“神藉保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了”（徒19:11-12）。

今天，我们在讲台上没有加减地宣告福音为主证道时，神就会促使使当要悔改的人悔改，就会使圣灵充满地降下来，医治各样疾病，赶出污鬼，使罪和咒诅离开，就会这样借着神迹来证实我们所传的道。

“凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”（徒19:17-20）。

这样，蒙恩的人们就会高举主耶稣的名，主的道就会兴旺起来。昨日、今日、永远一样的主，也必会让这样的事发生在我们身上。“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的”（来13:8）。我们只要凭着与耶稣基督同死同活的信心生活时，就能行出耶稣所行的事，并且还会行出比耶稣所行的更大的事。

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加2:20）。

例如，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上病就退去，恶鬼也出去了。这是连耶稣也没有行过的事。“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去”（约14:12）。即，耶稣活出了圣洁生活，我们就能止住犯罪活出圣洁的生活；耶稣爱了仇敌，我们就能爱仇敌。因为，我们在耶稣基督里就是神的公义、圣洁。“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（林前1:30）。新人（弗4:24）乃是真正的你我，其本体就是有了与主联合之新灵的新造的人（林后5:17），是与神的生命连接在一起的新的生命体。所以，我们的本体其本质就是圣洁。

“但与主联合的，便是与主成为一灵”（林前6:17）。因此，才会从我们的本体中流出活水的江河。“信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约7:38）。

我们今天不仅要得享耶稣基督丰盛的生命，而且还要蒙神使用于将生命活水（福音）引到他人，直到地极。本人在编写本书时，圣灵让我明白了很多话语，得到了很大的恩典。我每次祷告时都会随身携带笔记本，以便能够及时记下圣灵让我明白的话语，用于编写本书。所以，我要将一切的荣耀都归于神。主再来的日子日益临近之时，我如同农夫在久旱无雨中渴望大雨那样渴望神国的复兴。我祷告祈愿本书能够被福音大使们使用为使各讲台流出生命活水的通道。

目錄

1. 何西阿書與福音
2. 約珥書與福音
3. 阿摩司書與福音
4. 俄巴底亞書與福音
5. 約拿書與福音
6. 彌迦書與福音
7. 那鴻書與福音
8. 哈巴穀書與福音
9. 西番雅書與福音
10. 哈該書與福音
11. 撒迦利亞書與福音
12. 瑪拉基書與福音

何西阿書與福音

何西阿书是以用作者的名字來命名的。何西阿乃是‘拯救’的意思。何西阿先知作為神的僕人，借著救出妓女作為自己妻子，见证了耶穌基督救贖如同歌蔑的我们的福音。

本书的记录年代，一般都是推定為耶罗波安二世(B. C. 793–B. C. 753)统治末期的B. C. 755年至以色列灭亡之前的B. C. 723年之间。何西阿是出身於北以色列的先知，也是以北以色列为对象宣告神话语的先知。尽管如此，他仍旧傳揚了以大卫的正统王朝为中心來作工的神的计划与摄理，为生活在今天的我们传递了神的性情，以及神对自己百姓的大爱。本書的歷史背景乃是照着何1:1所记的，何西阿一直活动于南犹大乌西雅(B. C. 767–B. C. 739)，约坦(B. C. 739–B. C. 731)，亚哈斯(B. C. 731–B. C. 715)，希西家(B. C. 715–B. C. 686)时代。

比何西阿稍微在前的有约拿作了外邦人的先知，前往亚述去活动了。幾乎在同一個時代裏，阿摩司先知活动在北以色列，以赛亚和弥迦先知活動在南犹大。何西阿先知是在北以色列被亚述灭亡之前，神为了给他们最后一次悔改的机会所立的先知。**何西阿先知被称为是“流泪的先知”**。因为，他要像耶利米先知亲眼目睹犹大灭亡那样，也要亲眼目睹以色列的灭亡。何西阿先知活动時的耶罗波安2世(B. C. 760–B. C. 720)统治时期，也是北以色列最繁荣富貴的時候。但是，這樣的繁榮並沒有持續多久。耶罗波安2世之后，撒迦利雅(B. C. 753)接续他作了王。但没过多久，就有沙龙(B. C. 755)起来谋反，在百姓面前杀了撒迦利雅而代替他作了王。

然而，他在犹大王乌西雅39年裏作王仅治理了一个月，就在撒玛利亚被米拿现暗杀了(王下15:8–15)。米拿现的儿子比加辖(B. C. 742–B. C. 740)在撒玛利亚登基作了以色列王2年之後，又有比加(B. C. 740–B. C. 732)起來造反篡夺了他的王位。接下来，又有何细亚(B. C. 732–B. C. 722)造反，击杀了比加篡夺了王位。北以色列随着這一系列政变急速地滑向了没落，最终以亚述的入侵落下了帷幕。

从何西阿书到玛拉基书這12卷小先知书记录了，包括亚述，巴比伦，波斯等帝国在内的约400年的历史。其中有3卷指向的是北以色列(约拿，阿摩司，何西阿)，有6卷是指向南犹大的预言书(俄巴底亚书，约珥书，弥迦书，拿鸿书，西番雅书，哈巴谷书)，剩余的3卷是被掳回归之后的先知书(哈该，撒迦利亚书，玛拉基书)。

何西阿书大致分为三大部分：第一部分是1–3章，這裏将以色列描述为抛棄弃自己的丈夫跟著情夫私奔的淫妇。第二部分是4–10章，论及的是以色列受到审判的原因。第三部分是11–14章，言及的是为他们带来恢复願望的话语。何西阿书首先开始罗列了南犹大诸王的名字。因为從救贖史上來看，在盼望神的立約早日成就的立场上(撒下7:12, 13)，彌賽亞乃是要通過南猶大降生來沿承并成就神的立約。從這樣的脈絡上，可以说其中同时也包含了神对北以色列的审判的警告和恢复的爱。

娶了淫婦為妻的耶穌

何1:1–4

何西阿書始於始於神命令何西阿先知娶淫婦為妻。“耶和华初次与何西阿说话，对他说：‘你去娶淫婦為妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。’”(1:2)。

依照律法，先知不能娶淫亂的女子，只能娶貞潔的處女為妻。那么，神为何要如此命令何西阿呢？“因为这地（以色列）大行淫乱，离弃耶和华”(1:2)。因為，神將拜偶像的、正在進行屬靈姦淫的、悖逆的、以色列，當做了不倫之妻的角色(character)。神要借此來

显明神和以色列的关系。只是，当下的两者关系看起来非常绝望的。但无论在何时，在任何状况下，聖經也不会止於絕望。所以，我們在接下来的第2章里就能夠看到有盼望的話。即，“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我”（何2:19）。

神命令何西阿娶妻与‘神必聘你为妻’，乃是对称的結構。这里蕴含着神要成就的远大计划，也為我們启示了，①与神的联合(与你成亲) ② 建立神的国(永远在一起) ③ 成就的途径(以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我)等。

那麼，是誰要娶誰呢？是萬軍之耶和華要娶妓女般的“你”為妻。這是淪為罪人的人類，在地上所能聽到的最大的好消息了。“聘你為妻”，乃是顯明與神之間的關係這樣的表現。成為夫妻，不僅意味著成為最親近的關係，同時也意味著成為一體。人類因亞當犯罪就與神分離，而處在與神無法聯合的境地裏。那麼，聖潔的神又怎能與罪人聯合呢？所以才會說：“你再去愛一個淫婦... 買她歸我”（何3:1-2）。意即，就是需要付上贖價，買贖的“救贖”。這裏不是要講何西阿的愛情故事，而是要以此作為預表，顯明神要付上自己的獨生愛子為贖價來救贖我們。神說到，“我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡”（何13:14）。這樣就能成就神與罪人的聯合了。這不是儀文而是福音。“他叫我們能承當這新約的執事。不是憑著字句，乃是憑著精意。因為那字句是叫人死，精意是叫人活（精意或作聖靈）”（林後3:6）。這就是“我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我”的意思。神對淫婦一般的以色列說到，“我怎能捨棄你？我怎能棄絕你？我回心轉意，我的憐愛大大發動”（何11:8）。

但是，神的憐愛僅僅發動還不能成就與人的聯合，所以神又顯明了他的愛。經上記著說：“神差他獨生子到世間來，使我們藉著他得生，神愛我們的心在此就顯明了”（約壹4:9）。所以，我們查考何西阿書時，最重要的就是要在1-3章的緒論中發現，“絕望與盼望”多次交替的事實。我們若是忽略這一點，就會偏離本書的核心主題。何西阿娶了淫婦為妻並生下了“耶斯列，羅路哈瑪，羅阿米”等“淫亂的兒女”。我們需要銘記的是，這是人所生的兒女。那麼‘與神聯合’所生的兒女又是怎樣的兒女呢？神借著何西阿與歌篴所生的兒女所起的名字，啟示了人所生的與神所生的兒女之間的對照。

① “给他起名叫耶斯列”（何1:4）

“耶和華对何西阿说：“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1:4）。即，神要废除以色列的国。这是从人所生的儿女，也是绝望的。但接下来却有话说：“耶斯列的日子必为大日”（何1:11）。这是从神所生的儿女，就是‘成就’，这里有得救的盼望。

② “给她起名叫罗路哈玛”（何1:6）

这名字是“不蒙怜悯”的意思。这是绝望的。但是，若將否定的‘羅’字去掉之後，“称你们的姐妹为路哈玛，”（何2:1）就是“蒙怜悯”的意思了。这里有得救的盼望。

③ “给他起名叫罗阿米”（何1:9）

这名字是“非我民”的意思。这是绝望的。但是神又說：“你们要称你们的弟兄为阿米。”（何2:1）去掉了否定的‘羅’字之后就是“我民”的意思。这里有得救的盼望。

④ “她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。”（何2:2）

这是绝望的。但神又说：“我必聘你永远归我为妻”（何2:19）。这里有得救的盼望。

⑤ “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3:4）。

這是意味著絕望的期間。但神又說，“後來以色列人必歸回，尋求他們的 神耶和華和他們的王大衛。在末后的日子，必以敬畏的心歸向耶和華，領受他的恩惠”（何3:5）。

乍一看，神像是非常善變。但事實絕非如此。因為，若但看人的行為時就只有絕望的緣故。重複顯明神要施與的恩寵與憐憫，也就是重複顯明神借着耶穌基督成就的救贖里有着絕對的盼望，便是何西阿書的中心主題。記錄本書的目的，在於要指出以色列像丟棄貞節的妻子那樣丟棄神的事實，在於呼喚他們要馬上悔改，回到主的懷抱中（何6:1-3）。統一王國分裂為南北王國時，北以色列王國那里並沒有可以敬拜的聖殿。因此，耶羅波安為了阻止百姓前往耶路撒冷去敬拜，就動心思使用了伎倆。經上對此記著說：“耶羅波安王就籌劃定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說：“以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難，這就是領你們出埃及地的神”。他就把牛犢一只安在伯特利，一只安在但”（王上12:28-29）。

就像如此，北王國乃是建立在偶像崇拜的基礎上。伯特利的意思是“神的家”。但他們卻將金牛犢安在了那裏。所以，何西阿書裏不再稱那地為‘伯特利’，而稱之為是“伯亞文”（何4:15, 5:8, 10:5）。即，就是“邪惡之家”的意思。他們丟棄了神，開始拜起了金牛犢，自然而然地在信仰上開始服侍巴力、亞舍拉等外邦神，在政治上開始從以神為中心的合一分裂為依靠埃及與亞述的兩派（何7:11）。“以法蓮好像鴿子愚蠢無知：他們求告埃及，投奔亞述”（何7:11）。神將這兩樣，就是拜偶像和不依靠神而依靠外邦的行為，表現為‘姦淫，行淫，淫亂’等。“耶和華初次與何西阿說話，對他說：‘你去娶淫婦為妻，也收那從淫亂所生的兒女；因為這地大行淫亂，離棄耶和華’”（何1:2）。“你去’這樣的命令，也是預表神對主所吩咐的命令。若要尋找淫亂的女子就要到娼妓的窩點去。同樣，我們的主為救贖我們就不得不離開天上榮耀的家，而要來到如同娼妓窩點一樣的罪惡世界。‘娶淫婦為妻’這樣的命令，也是預表神吩咐主要我們這些滿身罪污的、如同娼妓一樣的罪人作他的新婦。歌蔑的身份是娼妓。

那麼，娼妓是怎樣的人呢？

① 娼妓沒有貞操觀念。

約翰福音4章里出現了一位撒瑪利亞女人。“婦人說：‘我沒有丈夫。’耶穌說：‘你說沒有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。’”（約4:17-18）。娼妓就是如此沒有貞操觀念，也沒有固定的男子。不管是谁，只要付錢娼妓就會出賣自己的身子。就像如此，我們沒有認識主之前豈不是像娼妓一樣，不管是什麼只要認為能得福，就會跟隨、跪拜、服侍。

② 娼妓不知羞耻

娼妓最大的特點就是在任何人面前都不知羞耻。耶3:3里記著說，“因此甘霖停止，春雨不降，你还是有娼妓之臉，不顧羞耻。”耶6:15里也記著說：“他們行可憎的事，知道慚愧嗎？不然，他們毫不慚愧，也不知羞耻。因此，他們必在仆倒的人中仆倒，我向他們討罪的時候，他們必致跌倒。”這是耶和華說的。”就像如此，不信或是墮落的人們即使犯了罪也不會感到良心上的譴責，也全然不知羞愧，反倒會以犯罪為可夸的。

③ 娼妓會使人浪費時間與錢財

箴29:3里記著說：“愛慕智慧的，使父親喜樂；與妓女結交的，却浪費錢財。”就像如此，不認識神的人只會為滿足肉體的情欲，眼目的情欲，今生的驕傲等，浪費時間和錢財。

④ 娼妓沒有人生目標，四處漂泊

彼后2:12里记着说：“但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。”娼妓不知道自己为什么活着，也不知道自己是谁，不知道自己为何存在，只知道随遇而安。事实上，娼妓乃是没有明确的人生目标，活得如同畜类一样的人。同样，不认识神的人也根本不知道自己从哪里来，要到哪里去，为什么活着，只能像娼妓那样没有明确的人生目标与价值观，只能像随风而动的蜡烛那样生活。但就是这样的娼妓歌篋，竟然被拔擢为先知的妻子了。神吩咐先知去娶这位最卑贱、最底层的娼妓作妻子，真可谓是显明了超越人的理性和感情的神的爱。就像如此，神将万物渣滓般的我们从罪中救出，又将我们拔擢为万王之王耶稣基督的新妇。这恩典乃是出于神无法测度的鸿恩。圣经里记着说，我们的人生真可謂是如蛆如虫(赛41:14；伯25:6；诗22:5)。尽管如此，神仍旧让我们作了神的儿女，作了耶稣基督的新妇。

你我就是歌篋

有人说，因为现在是恩典时代，所以律法是无用的。还有人说，既然已经得救了，就没有必要悔改了。殊不知，这些说法都是违背真理的错误说法。“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要（成全）。我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的”（太5:17-19）。

筆者是在GOP部隊裏服的兵役。到了冬天，我需要穿上10套衣服在自己負責的警戒區域（area）裏，巡迴站崗放哨。因為穿得過於笨重，所以巡迴當中一旦倒下站起來就會很吃力。我整晚需要警戒的區域是100米。所以，我要不斷地在警戒區域內巡迴放哨。因為，我要警惕敵人從我的警戒區域內偷襲。站崗放哨時，需要警戒自己負責的全部警戒區。因為，你對眼前10米範圍警戒得再好，但敵人若從其他90米的警戒區偷襲進來的話，你的警戒任務就會完全歸於失敗了。

“因為凡遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了眾條。原來那說“不可姦淫”的，也說“不可殺人”。你就是不姦淫，卻殺人，仍是成了犯（律法）的”（雅2:10-11）。

有人認為，自己通讀了幾遍聖經，堅持了幾年晨更禱告，為幾個人傳了福音，聖守主日堅持了幾年，開拓了幾個教會，行了幾件善事，就可以向人自誇，或是憑此就可以認定自己很好地遵行了神的話語。但這是出於被魔鬼欺哄的認識。殊不知，所有人在神面前都是罪魁（提前1:5）。信而接待了耶穌基督的人，就是得救的罪魁，就是罪得赦免的罪魁，包括過去、現在、將來所犯的一切罪都永遠得著了赦免。但這並不意味著，我們今天所犯的罪就不被當做罪了。我們借著因信轉加給我們的主的義，已經永遠被認定無罪了。所以，我們不必再為罪得赦免、進入天國，獻上別的祭或善行了。但我們今天若犯了罪，神萬不以有罪的為無罪，仍舊會被當成罪。假設有人連續殺了30人。那麼，他一定會被認為是殺人惡魔，是不如牲畜的人，是應該在這社會上徹底除滅的人。

再假設一下，我們每天只犯一次罪。那麼，我們在那把恨人當做殺人、將心懷淫念當做姦淫的神面前，無異於行走的天使。但我們即使每日只犯一次罪，若照著神的定罪標準（雅2:10-11），也等於是犯了聖經所記錄的613條全部誡命。即，就等於是每年殺死365人。若是生平活倒了70歲，就等於殺了25,550人。對於有這等犯罪記錄的殺人慣犯，將會有怎樣的刑罰呢？真正相信聖經的人，就一定會承認自己是殺人慣犯。我們是罪得赦免的罪魁，借著主的寶血功效，過去、現在、將來所犯的一切罪，都永遠得到了赦免。但這並不意味著，我們今天所犯的罪就不是罪了。我們借著因信轉加給我們的主的義，已經永遠被認定為無罪了。所以，我們不必再為了罪得赦免，再為了進入天國而需要別的獻祭或善行了。但是，我們今天若犯了罪，仍舊會被當做罪。若是問及最近遵行神話語的程度時，也許有人會回答說遵行了

一半，也有人會謙卑地說只遵行了一小部分。但不管怎樣，在主看來他們都是一樣犯了全律法的人。因為，犯了一條誡命就等於是犯了全律法(雅2:10-11)。

“耶穌對他說：“你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱”(太22:37-40)。若犯了第一條誡命，即使守住了其他所有誡命，也等於是一條誡命也沒有守住。我們隨從肉體時，就等於是犯了第一條誡命，在主看來就是犯了所有誡命。

“因為隨從肉體的人，體貼肉體的事；隨從聖靈的人，體貼聖靈的事。體貼肉體的就是死；體貼聖靈的乃是生命平安。原來體貼肉體的，就是與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服”(羅8:5-7)。人在心裏論斷他人，就是反證神的話語在他心中還沒有形成活潑的信心。因為，沒有一人能夠靠著行為成就完全的義。罪魁一詞在這世上乃是指罪大惡極的罪人。這顯然同那些說自己在一定程度上遵行了神的話語這樣的說法是相互矛盾的。心口不一的，就是偽善者。保羅遇見主之後，就一直向著標杆直奔。然而，他進入天國之前卻仍舊告白說：“主，我是個罪魁”(提前1:15)。主啊，我就是歌篴。正如何西阿娶了歌篴一樣，我們若是借著神所賜的信心接待了耶穌，就等於是耶穌娶了淫亂妻子。

下麵，我們一同思想一下歌篴蒙到的恩典。

第一，娼妓得以成婚。

娼妓的人生，就是要承受著肉體與靈魂的伤痛，一直腐朽下去。歌篴就是這羊的娼妓。如今，她能夠遇見好新郎結婚成家，所蒙的恩典是何等大呢？所以，對於娼妓歌篴而言，就当满足于她的新郎一人。

我們原本也像歌篴一樣，乃是一生都活在罪中，承受著心靈的伤痛，最終走向永遠滅亡的罪人。但我們如今却蒙神大恩，作了神兒子的新婦。所以，我們或喜或憂也都要滿足於新郎耶穌一人。但我們若是貪羨不信之人的亨通，遇見難處就抱怨的話，為我們舍命流血的主豈能不會傷心失望呢？我們若是不能滿足於一位新郎轉眼看世界的話，新郎耶穌該會何等悲傷呢？我們真正的新郎只能是耶穌。“我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。”(林後11:2)

第二，往日的過犯都得着了赦免。

何3：3里記著說：“我對她說：‘你當多日為我獨居，不可行淫，不可歸別人為妻，我向你必也這樣’”。很多人因為知道歌篴的過去而會藐視、輕看她，但只要她的丈夫饒恕了她過去的一切時，別人也就興不起什麼是非了。同樣，我們今天只要接待耶穌作了自己的新郎，那麼我們過去所犯的一切罪隨即就會得著赦免了。那麼，神是出於什麼目的赦免了我們一切罪呢？

賽43:25里記著說：“惟有我為自己的緣故塗抹你的過犯，我也不記念你的罪惡。”意即，神是為自己塗抹了我們的過犯。

腓1：29里又記著說：“因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。”

即，神就是為了讓我們在余生里為他而活，才塗抹了我們一切過犯。羅6：13里記著說：“也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死里復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。”(羅6:13)

第三，得蒙稱義。

得蒙稱義乃是被算為無罪的意思。歌篴得蒙稱義，不是說她沒有罪，而是說她的丈夫出於愛而遮掩了她的一切罪，認定她無罪的意思。

彼前4：8里記著說：“愛能遮掩許多的罪。”何西阿因為深愛歌篴，所以才會遮掩了她

过去一切的过犯。同样，我们在基督里也不是说就没有罪了。我們虽然有罪，但因為被十字架遮掩，所以就被判定无罪了。伴随罪得蒙赦免之人的法律效力就是‘义’。

林后5：21里记着说：“神使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义。”罗5：9里又记着说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去 神的忿怒。”凡相信耶稣的人都是与主的十字架连接在一起的。意即，即便是现在信的人，也等于是两千年前主被钉死在十字架时和他一同受死了。所以，神看待圣徒时必會透过十字架来看。正因为神透过十字架来看的缘故，所以才会判定和十字架连接在一起的人為无罪的。

第四，得着荣耀。

娼妓之身能作先知的妻子，乃是象徵被提升到了超乎想象的荣耀地位。同样，我們作了主的新妇就是得到了至高的荣耀。得救的顺序中，最后一个阶段就是得着荣耀。

罗8：29-30里记着说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。”

另外，约壹3：2里也记着说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是 神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”我们在地上所受的至暂至轻的苦楚，若比起将来所要承受的荣耀就算不得什么了。所以，我們才要“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”（林前13:7）

因此，教會既然已经作了万王之王的新妇，得到了主至大的爱，就不能再迷恋世界，就要成为圣洁，一片丹心去爱新郎耶稣。“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约壹2:15）

可以說，何西阿书的核心内容之一就是“寻求他们的王大卫。”（何3:5）

這裏說寻求大衛王，但大衛王已经死了几百年，所以顯然是指属灵的大卫王，就是神所应许的万王之王耶稣基督。

何1:11里记着说：“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，因为耶斯列的日子必为大日。”这里又說成是“首领”，就是代表者。“‘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1:10）

罗9:26里也引用這句話說：“从前在什么地方对他们说，‘你们不是我的子民’，将来就在那里称他们为‘永生 神的儿子。’”然而，“从前在什么地方对他们说，‘你们不是我的子民’”的‘那个地方’，從人类的行为上看卻是一個绝望的地方。但是，神就是要在那個绝望的地方开始他的救赎事工。（罗9:23-33）

所以，神通過何西阿书就是要指明，我们都是如同歌篾一樣的罪魁。谁能認識到这一点，就會有得救的盼望。“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在 神面前称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗3:20）唯有“如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗3:24），才是福音。據說，馬丁路德有一天做了一個很奇怪的夢。魔鬼在夢裏拿出路德的罪目給他看過之後說到，“你既然有這樣那樣的罪，就和我一同到地獄去吧。”路德問到，“還有別的嗎？”這時，只見魔鬼出去到了什麼地方回來之後，又追加記錄了幾項罪。路德再次問過魔鬼是不是再沒有什麼了之後，就在魔鬼所記的罪目上寫到，“耶穌的寶血會洗淨了我一切的罪！”魔鬼見此就嚇得慌忙逃跑了。

但犹太人跌倒就是因為“不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。”（罗10:3）

以色列根本的罪就是何4：1里所说的，“无诚实，无良善，无人认识 神。”何4:6裏記著說：“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。”

這裏的‘知識’不是指屬世的知識，而是指認識神，認識耶穌的知識。不认识耶穌，就只能灭亡了。地狱乃是不认识耶穌，拒绝福音，拒绝神爱的人，所要去的地方。

查爾斯司布真(Charles Haddon Spurgeon)的得救軼事非常有名。司布真在15歲的時候，比起同齡人在各方面都很出眾，在神學上也已經知道了很多知識。儘管如此，他仍舊因著自己是罪人這樣的事實，常常感到自己很淒慘。他到過很多教會也沒能夠得到答案。司布真回想自己沒有得救而彷徨的時期時說到，“我當時比起受造為人類更希望自己受造為青蛙或癩蛤蟆。當時在我看來，哪怕是最卑賤的生命體也都好過自己。因為，我在全能的神面前是一個罪人。”

1850年1月6日是一個主日，那日早晨下了很大的雪，以至於原始監理教教會的牧師都無法過來講道。那日，司布真就是來到這個教會禮拜的。司布真在那裏只能聽一位沒有受過良好教育的，看起來傻乎乎的講道人所講的道。那一日，這位講道人用他那並不正確的發音講出的證道題目，就是“來，看我。”他在證道中講說“很多人都在看自己。但那是毫無用處的。因為，人從自己身上找不到任何平安。也有人說要依靠神。其實不然，因為依靠是未來的事。耶穌說：‘來，看我。’也有人說，‘要等候聖靈對我們作工。’但現在，不會馬上與我們有關係。我們唯要看耶穌。耶穌說，來看我，我為你們正在流出許多的血；來看我，我被釘在十字架上；來看我，我死了又被埋葬了；來看我，我又復活了；來看我，我坐在了父神的右邊；哦，可憐的罪人，來看我！”這位講道人向著司布真說到，“年輕人，你要看耶穌基督！你要看！你要看！你應做的事就只有看著耶穌而活！”司布真在這次聽道中，終於解決了一切問題。原來，司布真一直都沒有看到主的偉大，而只看到了自己是個罪人。他隨即開始仰望了主，隨即就得救了。從此，他就開始作為神偉大的工人整裝出發了。

徒2:37-41

“众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：‘弟兄们，我们当怎样行？’”
(37節)在這裏‘聽見這話，’乃事意味著彼得的證道。眾人聽到彼得的證道之後覺得紮心，就不由得問到，“弟兄們，我們當怎樣行？”

諸位，我們聽道時若是感到了紮心時，就當相信那是蒙恩的徵兆，就是我們的信仰人格發生變化的過程，就是水變成葡萄酒的過程。尼尼微城因著悔改，全民都得救了。我們歎息乃是因為我們與神的關係，所以就更要悔改了。我們要因著沒有信好，沒有忠心而歎息說：‘當要怎樣行？’我們要因著沒能夠照著神的話語相信和生活而發出歎息。我們要為不信神、論斷人、為人定罪、不能饒恕人、貪心、靠著人的手段和方法生活等，這些諸般的罪而悔改。我們要因著沒有警醒禱告、沒有傳道、沒有聖守主日、沒有感謝神，歎息說：‘當要怎樣行？’但我們要知道，首先要聽見神的道才會紮心，才能明白，也才會蒙恩。

‘紮心’乃是意味著良心受到了譴責。所以，他們才會喊著說：‘當要怎樣行！’聽見神的道之後捶胸說‘當要怎樣行’的人，乃是蒙福的人。基督教的拯救乃是始於悔改。所謂悔改，就像是污水經過濾之後變成清水的淨水過程。我們的靈魂越悔改，就越會變得更加清澈和潔淨。我們的心靈，若是天天加贈罪的話就會變成地獄，但若是天天加贈悔改的話就會變成天國。‘我們當要怎樣行！’我們當要如何行才好呢？因為紮心，因為心痛，才會發出這樣的提問。這是因為無法忍受良心被紮的痛苦，才會發出的提問。

彼得在徒2: 38:裏說到，“你们各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”彼得所講的是‘當要信主耶穌，’見證的是復活的耶穌。證道的基本就是見證耶穌。‘唯有耶穌’才是一切證道的主題、核心。事實上，沒有耶穌的證道，也算不得是證道。對於猶太人們發出的‘我們當要怎樣行’這個問題，彼得的回答是堅定的。本文裏言及了三個命令。

第一，你們要悔改！

所謂悔改就是完全轉換方向，乃是指催促人改變心靈、意念、行動的話。不是只有哭泣了才是悔改。真正的悔改不是悔悟而是轉過身。我們無論怎樣悔悟也不會有變化。唯有悔悟並回轉過來才會發生變化。

悔改是什麼呢？

1) 悔改就是向神認罪。“我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”（約壹1:9）

2) 不再犯同樣的罪。“我也不定你的罪，去吧！從此不要再犯罪了。”（約8:11）行淫時在現場被抓的女人，因主的恩寵而得到了赦免。她若是回去繼續行淫的話，就不是真悔改。

3) 真正的悔改乃是清潔自己的心。

“你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手；心懷二意的人哪，要清潔你們的心。”（雅4:8）‘潔淨你們的手，’說的是要正確地去做手中的一切事。手的操作就是我們的生活。“你們要愁苦、悲哀、哭泣，將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶”（雅4:9）。哪里有真正的悔改，哪里就會有神的恩典臨到。

3) 不僅要遠離罪，而且還要積極地行善。正如，稅吏長撒該的悔改情況。撒該向主悔改說：“主啊，我把所有的一半給窮人；我若訛詐了誰，就還他四倍”（路19:8）。當撒該決定，若是勒索了誰就向他償還四倍，從此不再勒索而且還要變賣自己所有的一半分給窮人時，耶穌說：“今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫”（路19:9）。

耶路撒冷教會就是始於悔改，並借著悔改持續增長起來的。彼得在徒3-5章裏一邊指出以色列百姓的罪，一邊繼續講出了敦促悔改的道。“你們棄絕了那聖潔公義者，反求着釋放一個凶手給你們。你們殺了那生命的主，神却叫他从死里复活了，我们都是为这事作见证”（徒3:14-15）；“所以你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹；這樣，那安舒的日子就必从主面前來到”（徒3:19）；“你們眾人和以色列百姓都當知道，站在你們面前的這人得痊愈，是因你們所釘十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶穌基督的名。”（徒4:10）；“你們挂在木头上杀害的耶穌，我們祖宗的神已經叫他復活。神且用右手將他高举，叫他作君王、作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人”（徒5:30-31）。可以說，耶路撒冷教會就是始於悔改，得救於悔改，復興於悔改。

第二，你們要受洗！

洗禮的屬靈意思乃是意味著舊人死去，得到新生。那麼，是在什麼時候新生呢？接待耶穌的時候就成為了新人。因此，你們要受洗和你們要信耶穌是一樣的意思。即，就是舊人要與基督一同死去，與基督一同活出新人。洗禮的意思是‘清洗成為潔淨’，乃是作為外在的憑據，為因信罪得赦免之人所施的。所以才會說，“你們要受洗，叫你們的罪得赦。”

洗禮包含怎樣的意思呢？

1) ‘洗淨罪’的意思。世上沒有罪得赦免的秘訣。今天，唯有借著悔改，相信耶穌基督寶血的功效才能罪得赦免。“知道你們得贖、脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是凭着能壞的金銀等物，乃是凭着基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。”（彼前1:18-19）接受洗禮乃是意味著憑信心告白說，從此將耶穌的死領受為自己的死，將耶穌的復活領受為自

己的復活，已經罪得赦免了。

2) ‘要活出新人’的意思。浸在水裏是意味著受死，領受洗禮是意味著要活出新人的意思。領受洗禮乃是意味著為了活出合乎天國百姓的生活，受洗以後每天都要活出向著罪死去的生活。“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加2:20）。受洗乃是意味著從此以後每天都致力於治死屬肉體的血氣、驕傲、貪心、一切不義的情欲，奉耶穌基督的名活出新人新生活。使徒保羅說自己天天都冒死。保羅說的是，治死屬肉體的就會活出裏面的耶穌基督。

3) ‘完全屬於神了’（賽41:10）的意思。“你们是重价买来的，不要作人的奴仆”（林前7:23）。神用耶穌的血價買贖了我們。另外，洗禮還有‘印上印記’的意思。即，就是以聖靈為印記，來標記並保證是屬於神的了。“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记”（弗1:13）。

第三，你們要領受聖靈！

為何要領受聖靈呢？因為，聖靈就是我們的能力和權柄。“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1:8）

弗3:16裏記著說：“求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”

在這裏‘心裏的力量’乃是指靈魂。所以，聖靈具有使靈魂剛強起來的能力。聖靈具有治理世界、魔鬼、罪的能力。聖靈的能力能夠醫治我們的靈魂，能夠使我們的精神和靈魂成為聖潔，能夠控制和支配我們的肉體隨從聖靈，不隨意而行。

我們不妨思想一下本文中的彼得。他出生在加利利，職業是漁夫，性格直率而暴躁。他雖然跟從了耶穌三年，卻仍舊沒有得救的確信，也不太清楚耶穌基督就是彌賽亞。他甚至還在彼拉多的庭院裏三次發誓詛咒否認了主。但就是這樣的彼得，五旬節在馬可樓裏經歷到了聖靈的能力之後，就不再有任何懼怕了。就像如此，得救而在耶穌基督裏的神的兒女們會變得剛強壯膽起來。因為，有聖靈的能力同在。我們看一下，彼得與當時的使徒們，再看使徒保羅，就知道他們都是無所畏懼的人。

“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危險吗？是刀剑吗？”（羅8:35）意即，患難、困苦、逼迫、饑餓、赤身露體、危險、刀劍等一切，都不能使保羅懼怕。因為，有聖靈的能力與他同在。猶太人們聽過彼得的證道之後，因覺得紮心就捶胸問到，‘我們當怎樣行？’這時，彼得毫不猶豫地回答說：“你們要悔改，受洗使你們的罪得赦，領受聖靈。”因為，彼得自己被聖靈充滿之後就成了大有能力的人。基督教乃是改變的宗教。領受聖靈之人所到之處都會發生改變。

瑞典和挪威等國家，在A. D. 1050年裏接受了基督教之後，就終止了持續三百多年的北歐海盜時代，成為基督教國家，站在了世界先進國行列的前面。17世紀末，英國和美國面臨著很嚴重的社會危機。英國在產業革命之後捲入了極度的混亂中。以至於，頹廢享樂主義盛行，街上大白天就滿了醉酒的人，犯罪率急劇上升使得監獄人滿為患。當時，約翰衛斯理和查爾斯衛斯理兄弟認為，若是再如此下去英國就會滅亡。於是，他們就起來在年輕人和大學生當中發起了屬靈的覺醒運動。結果，拯救了趨於滅亡的英國。美國受1865年南北戰爭的影響而陷入極度的混亂時，有‘喬治·懷特’（George Whitefield），‘穆迪’（Dwight L. Moody）等屬靈的領袖興起來，借著福音拯救了美國。他們都是被聖靈充滿而坦然無懼的人。“因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”（39節）。

這是主親自所應許的。

徒1:4-5裏記著說：“耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：“不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。”另外，這也是通過約珥先知預言到的應許。

珥2:28-29裏記著說：“以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言，你們的老年人要做異夢，少年人要見異像。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的仆人和使女。”那麼，聖靈降臨是賜給誰的應許呢？這是賜給三類人的應許。即：

1) ‘你們’，就是當時的猶太人；2) ‘你們的兒女’，就是猶太人的子孫；3) ‘一切在远方的人’，就是外邦人。總而言之，神的救贖事工具有超越一切的性質。神超越了國家、種族、地區、語言，賜下了這應許。徒13:48裏記著說：“外邦人聽見這話，就歡喜了，讚美神的道；凡預定得永生的人都信了。”“彼得还用許多話作見證，勸勉他們說：“你們當救自己脫離這彎曲的世代。”（40節）

‘彼得还用許多話作見證，勸勉他們說’，彼得在福音傳道時講道講得很好。彼得引用多處聖經裏的話語作見證之後，就勸勉眾人接待耶穌，脫離過去污穢的罪，活出聖潔的生活。‘你們當救自己脫離這彎曲的世代’，悖逆神的世代就是彎曲的世代。我們在暗中就可以看到，悖逆神的彎曲之人沒有神的安慰，平安，生命，只有咒詛和審判。

‘這彎曲的世代’，說的是當時的宗教領袖們以彎曲的行動攔阻和妨礙人們不能行在生命路上的狀態。彼得勸勉眾人，在這樣的世代裏自己要鼓起勇氣走上得救之路。你是要繼續作彎曲的人呢，還是現在就要得救呢？

“於是，領受他話的人就受了洗。那一天，門徒約添了三千人”（41節）。

初期教會的得救人數漸漸加增了。僅在這一日，受洗的人就有三千。一日裏有三千人悔改，乃是顯明了神的大作為。這一日加增的不是單純的教徒，而是門徒三千人。他們沒有止於信耶穌，而是作了耶穌的門徒，成為了繼承主使命的人。現在，教徒人數雖然很多，但跟從主的門徒卻不多。誰都可以成為教徒，但作聖徒，作門徒卻不是容易的事（太16:24）。

我們當要成為真正的聖徒，作耶穌的門徒。現在，就要悔改，接待耶穌為自己的救主！

諸位！再沒有比遇見耶穌更重要和緊迫的事了。因為，這關係到得永遠的生命或受地獄永刑的事。所以，我們要竭力追求認識真理。

“我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光；他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。”（何 6:3）

“他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。”這是預言，凡是相信福音的就會有聖靈臨到他身上。對此，何西阿書結束於，“誰是智慧人，可以明白這些事；誰是通達人，可以知道這一切。因為耶和華的道是正直的，義人必在其中行走；罪人却在其上跌倒”（何14:9）這樣的話。

這裏大致有兩個意思。第一個意思是，“誰去傳，使人明白，聽到而相信呢？”所以，我們講何西阿書的時候不能單講教訓，還要使人明白凡是跟從耶穌的門徒，都負有使命要將福音傳到地極，見證耶穌基督，把人們裝扮成耶穌基督的新婦。第二個意思是，不是我們見證了神無限的愛與耶穌基督的福音，所有人就都會明白，相信，得救。

“因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人却為神的大能。”（林前1:18）意即，即有信而得救的，也會有不信而滅亡的人。

“因為經上說：‘看哪，我把所揀選、所寶貴的房角石安放在錫安，信靠他的人必不至於羞愧。’所以，他在你們信的人就為寶貴，在那不信的人有話說：‘匠人所棄的石头，已作了房角的頭塊石头。’又說：‘作了絆腳的石头，跌人的磐石。’他們既不順從，就在道理上絆跌。他們這樣絆跌，也是預定的。”（彼前2:6-8）

神雖然不願有一人沉淪，願人人都悔改（彼後3:9），卻仍有像以色列百姓那樣斷定自己

不配得永生的，就是定意不信而拒絕福音的人。“保罗和巴拿巴放胆说：‘神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。’”（徒13:46）

但是，福音在領受的人卻為神的大能。“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为 神的大能”（林前1:18）。即，“义人必在其中行走。”（何14:9）

得救之后的生活

歌篴身為娼妓，就因為嫁给了先知何西阿而成为了何西阿家族里的人，得着了其家族的榮耀。何西阿卻因着歌篴使自己的家族蒙羞受辱，牺牲了自己的家庭生活。但是，歌篴卻丢下了他的丈夫何西阿和三个孩子，逃向了有罪的道路。儘管如此，何西阿却仍舊沒有改變對歌篴的忠實。我们在这里可以看到，神的信实和以色列的不洁。认识到自己就是歌篴那樣的人，就是蒙恩的人。因为，這樣才会認識到神的爱是何等大而深厚。

“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。”（何14:4）

显明在何西阿书中的耶稣基督，有份於我們的苦难，出於愛對我們施行的救赎，乃是等同於何西阿在奴隶市场里救出歌篴的事实。另外，何西阿書裏又将耶稣显明为信实的丈夫。對自己不忠實的妻子堅持愛到底的何西阿，就是愛我們愛到底的，比大卫更大的君王主耶穌（何3:5）。

另外，神還要医治我们背道的病。這讓我們可以看到，甘心爱我们的神，又告訴我們，耶稣基督乃是墮落的以色列的医治者，恢复者，属天的新郎。

亲爱的诸位圣徒！我们当要赞美神，因为神使我们明白這樣的真理，让我们认识他的爱來與他和好，又讓我們作了他的儿女，万王之王的新妇。我們也當向信實、美善的神告白說：“我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上”（何14:2）。

何14：4-9里把临到悔改之人的神的恢复，比喻为充满生命力的自然现象，借此引導北以色列百姓走向悔改之路。本文首先是预言北以色列接受神的惩戒之后，會借著悔改得享到恢复的祝福。但本文最终所指的乃是，被预表为選民以色列的所有圣徒所要得享的祝福。

9节里對比性地显明了‘人生的两条道路’，就是义人的道路和罪人的道路。這是用福音在邀请一切读到何西阿书的人，行在义人的道路上。“谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，可以知道这一切。因为耶和華的道是正直的，义人必在其中行走；罪人却在其上跌倒”（何14:9）。

正如，何西阿先知为了宣教而屈尊来到了娼妓村那樣，耶稣也是为救赎我们而舍弃了天上榮耀的宝座，來到這個充滿罪惡的世界，隨處傳了道。“耶稣对他们说：‘我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。’”（可1:38）

我們也當行在义人的道路上，到那些沒有福音的地方去传道。

何 9:8里记着说，“以法莲曾作我神守望的……。”意即，被象征为以法莲的以色列，乃是神所立的守望者。那么，以法莲是为谁而立的守望者呢？当然是为外邦人，为万民而立的守望者。守望者的主要作用，就是站在守望楼或是城墙上日夜监视敌情，一旦发现敌情就要随即吹角报警。守望者就是为了避免同族遭受外敌入侵而日夜守望，随时发现危情隨時报警，使城内居民能夠及时逃避或是防禦敌人。所以，守望者總要保持警醒。守望者若是因為打盹儿错过了敌情，就会给百姓带来灭顶之灾。所以，对于守望者而言最重要的就是警醒。既然旧约以色列都負有为万民守望的使命，新约圣徒負有先知的守望使命就是理所当然的事了。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”（彼前2:9）。

亲爱的诸位圣徒！真心祝愿我們都能时常警醒，隨時省察自己，为邻舍，为本民族，为

全地人守望，及时发现正在临近的撒旦與罪的危險，及时吹响报警的号角，真正担负起世界宣教的使命。

約珥書與福音

約珥书的书名由来自于記錄者约珥的名字。约珥的意思是‘耶和华是神’。約珥的名字裏蘊含着很深的意义。因为，当时有很多人都深陷于偶像崇拜之中，所以约珥的名字本身就包含着对独一真神的信仰告白，也包含着承认耶和华是神的重要信息。约珥见证的乃是，在‘耶和华的日子’里审判列国并拯救自己百姓的神。至于本書的记录年代，从多次言及到祭司来看，一般都推定为是犹大的约阿施作王期间的B. C. 830年间。

约珥书的历史背景，是南犹大第8代王约阿施(B. C. 835-B. C. 796年)的执政初期。當時，正是统一的以色列王国分裂为南北王国已经过去了百年左右的時期。所以，南北王国之间的政治矛盾基本上都已经解除了。但在宗教上，南北王国都处于重复悖逆的历史时期。南北以色列结成同盟，通過联姻促成最緊密的合作關係时，亚哈谢的儿子约阿施出生了。亚哈谢前往北以色列王约兰那里探病时被耶户所伤，死于他作王一年之后(王下9:11-28)。亚哈谢死后，他的母亲亚他利雅篡位，杀死了亚哈谢的众子，开始了统治犹大(代下22:10)。若從属灵上來判断，這无疑就是撒旦出於破坏神和大衛所立之约的诡计(撒下7:12)。

亚他利雅是北以色列王亚哈和耶洗别所生的(王下11:1)。信实守约的神，借着约示巴(约兰王的女儿，亚哈谢的妹子，祭司耶和耶大的妻子 代下22:11)救出了约阿施，使大衛王族的血统沒有断绝。约阿施得到大祭司耶和耶大的保护，在圣殿里隐藏了6年。约阿施7岁那年，在大祭司耶和耶大的积极努力下登上了王座。“还留一个支派给他的儿子，使我仆人大卫在我所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有灯光”(王上11:36)。

神就是照着自己的应许，使约阿施继承了王位，又使他受到耶和耶大的影响，开始施行了善政。约珥时代的文化与宗教的背后，远的有亚他利雅，近的有约阿施的偶像崇拜。除掉亚他利雅之后登上王座的约阿施，厉行了宗教改革，积极恢復了恶女人亚他利雅的儿子们破坏圣殿并将圣殿内的圣物献给巴力所毀損的祭禮(代下24:4-7)。但耶何耶大死后，約阿施為了保住自己的王權，就出於人的方法而在政治上親近犹大的众首领，听从他们丟棄了耶和華，陷入了拜偶像的罪中。他们离弃耶和华他们列祖神的殿，去事奉了亚舍拉和偶像。因他们這樣的罪，神的忿怒就临到了犹大和耶路撒冷。神差遣先知到約阿施那里，告誡他要归向耶和華。但頑劣的約阿施卻不明白神的愛，堅持不肯聽從(代下24:19)。

於是，神的靈感動祭司耶何耶大的兒子撒迦利亞，在眾民面前向他宣告了咒詛的訊息。撒迦利亞就站在上面對民說：“神如此說：‘你們為何幹犯耶和華的誡命，以致不得亨通呢？因為你們離棄耶和華，所以他也離棄你們’”。眾民同心謀害撒迦利亞，就照王的吩咐在耶和華殿的院內，用石頭打死了他。這樣，約阿施王不顧念撒迦利亞的父親耶何耶大向自己所施的恩，竟殺了他的兒子(代下24:20-22)。當時的文化與宗教的狀況，已經陷入在世俗的快樂和貪戀中墮落的狀態中。猶大的人們為滿足自己的私欲，不惜玩弄權謀，對暴力和殺戮無動於衷，在宗教上又侍奉和依靠了外邦神，使猶大完全處於混亂的狀態中。約阿施的罪將猶大和耶路撒冷趕向了痛苦的深淵裏(代下24:15-18)。

根本問題在於，約阿施沒有遵行耶和耶大膏他作王時交給他的律法書上的教訓。(代下23:11) 他比起敬畏和懼怕神，更加懼怕了人。他又被現實中的實惠蒙蔽了雙眼，妥協於人的勢力，依靠了偶像。約珥的訊息，就是在這樣的時代背景裏宣告的。

蒙神差遣的約珥和其他先知一同告誡約阿施，並宣告了審判的日子。他宣告說，到了耶和華的日子，就再也不能在聖殿裏敬拜耶和華了。他警告說，聖殿固然是神臨在的地方，但

若是背叛神去拜偶像時，就會變得毫無價值，神必會捨棄不顧(王上9:7-9)。以色列若廢棄神的約，他們作為祭司的國度所領受的特權和使命(出19:5-6)也就被剝奪了(何4:6)。他們若不悔改，神就會將金燈檯從他們那裏挪去。

“所以應當回想你是從哪里墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈檯從原處挪去”(啟2:5)。所有預言者呼喊的都是對罪的譴責。但在預言書中，只有兩卷特殊地沒有出現對罪的譴責。這兩卷就是約珥書和撒迦利亞書。

另外，預言書的特點一般都是遵循，罪責⇒勸勉⇒安慰⇒盼望這樣的順序。但唯獨約珥書和撒迦利亞書裏沒有論及罪責。這是為什麼呢？因為，神見他們說了也不聽，就直接管教了他們。管教他們的父神已經對他們手下留情了。但現在，受管教的他們卻感到過於嚴厲而在叫屈。這時需要母親的角色介入來勸勉他們說，你們受管教並不冤屈，你們要思想為何挨打，若想不再被打就要如何如何來行。教導人要如何如何來行的，就是約珥書。

恢復的慈愛的 加以恢復的神的愛

珥2:20-32

我們講解本文之前先簡略看一下，神從第一章開始通過約珥先知是怎樣說的。“耶和華的話臨到毗土珥的兒子約珥”(珥1:1)。本書中僅此一節有關乎約珥的資訊。約珥在深陷於偶像崇拜的百姓面前，將自己全然隱藏起來，單單見證了耶和華是神。這也合乎他名字的意思。約珥在本節裏指出，他是毗土珥的兒子，他所傳的訊息並不是出於人而是出於神的話語。“你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代”(珥1:3)。記錄本書的當時，猶大正在面臨極大的蝗災和旱災。約珥宣告說，這樣的自然災害不是偶然發生的而是出於神的懲戒，並強調百姓們都回到神面前。這是教訓，要將蝗災和旱災臨到以色列百姓的事實代代相傳，要讓後代知道神對自己犯罪的百姓施行的審判是何等大而可畏。我們的神既是滿有慈愛憐憫的神，同時也是管教自己所愛之兒女的父。管教的理由是在於要引導兒女們警醒，不再去拜偶像，照著神的旨意端正地生活。

彻底的审判

“剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃”(珥 1:4)。

‘剪虫，蝗虫，蝻子，蚂蚱’等，乃是翻译了希伯来语‘噉占(剪掉)，阿蜡别(多群)，雅儿列克(快速啃吃的样子)，哈希尔(收场)’這樣的话。意即，神要以成群的蝗蟲施行审判来宣告結束。

敦促悔改

“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1:5)。「要哭泣」，「要哀号」，這是借著意思相近的話，以命令的形式重复强调，就算他們現在痛哭流涕神也不會覺得痛快的實情。但是，他们却仍舊醉於葡萄酒中。B.C. 8 世纪乃是整个以色列(南北王国)得享最高荣华的时期，也是因為奢侈和放荡而最堕落的时期。这个时期，北以色列正是耶户(10年)，约哈斯(17年)，约阿施(16年)，耶罗波安2世(41年)，撒迦利雅(6个月)等人作以色列王的时期，南犹大正是约阿施(40年)作犹大王的时期。

审判的原因

“素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀”(珥 1:9)。素祭和奠祭是每天都要献的祭(出29:38-42, 利2章, 民15:5)。约珥時代，献祭雖然还没有完全止息，但

獻的都是出于形式上的祭(何 6:6, 摩 4:4, 弥 6:6)。献祭止息乃是意味着断绝了与神的关系。所以, 这乃是意味着人与神之间的立约关系, 因着人类的悖逆与不信而被破坏了。

脱离审判的道路

“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”(珥 1:14)。“要分定禁食的日子”, 乃是指要彻底悔改自己的罪。照着律法, 大赎罪日虽然只有一天(利 16:29), 但在特殊的情况下长老与全民要举国禁食同心认罪悔改(尼 9:1-3, 耶 36:9)。约珥书的钥匙就是‘耶和华的日子’。掌握这把鑰匙乃是理解约珥书的关键。约珥书的篇幅很短, 但‘耶和华的日子’前后竟出现了5次(1:15; 2:1, 11, 31; 3:14)。

那么, ‘耶和华的日子’是什麼日子呢?

“哀哉, 耶和华的日子临近了! 这日来到, 好像毁灭从全能者来到”(珥1:15)。即, 耶和华的日子就是审判的日子, 毁灭的日子。珥2:1里也记着说: “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。”只是, ‘耶和华的日子’, 也就是审判的日子, 重叠為幾层。“剪虫剩下的, 蝗虫来吃; 蝗虫剩下的, 蝻子来吃; 蝻子剩下的, 蚂蚱来吃”(珥1:4)。

這樣的蝗災乃是先知当时面对的‘耶和华的日子’。但先知并没有只看当前的蝗災, 而是越过当前的灾殃看到了被表现为‘又大又强’的外敌入侵(2:2)。这是在不远的将来就会臨到的‘耶和华的日子’。所以, 先知才会敦促百姓们悔改而说到, “你们要撕裂心肠, 不撕裂衣服, 归向耶和华你们的神; 因为他有恩典, 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2:13)。

‘耶和华的日子’, 首先会作为惩罚犯罪的以色列的审判日子临到。到了那日, “粮食不是在我们眼前断绝了吗? 欢喜快乐不是从我们 神的殿中止息了吗?”(珥1:16)

這一日, 耶和华要将毀约的以色列百姓当做仇敌, 要借着‘北方军队’(珥2:20 3:4, 6)来惩罚他们。所以, 那日必将成为战争的日子。(珥2:4-11)。

那日的成就也是双重性的。历史上那日随即就成就了。撒及利亚殉道一年之后, 神就借着少数的亚兰军队消灭了庞大的犹大军队。约阿施王就是在那时身受重伤的。他因流了撒及利亚的血, 後來被自己的部下杀死在病床上(王下12:20)。公义的大祭司耶和耶大死后被葬在列王的墓室里, 但被自己部下杀死的约阿施王却没有被葬在列王的墓室里(代下24:23-25)。

但约珥书最终指向的‘耶和华的日子’, 乃是终末论意义上的‘耶和华的日子’。即“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2:31)。这乃是主所说的, “因为那日子要这样临到全地上一切居住的人”(路 21:35), 這樣的最后审判的日子。約珥先知正因为看到了這樣的日子, 才会指着最后的审判發出警告说: “许许多多的人在断定谷, 因为耶和华的日子临近断定谷”(珥3:14)。

猶太人的塔木德裏有一則‘飛天馬’的故事。那裏記著說, 有一人因惹怒了國王而被判了死刑。這人向國王懇請說: “如果能夠給我一年時間, 我就能將國王最喜愛的馬訓練成能夠飛天的馬。若是過了一年, 您的馬還不能飛天時您再處死我。”國王接受了他的懇請, 答應給他一年時間, 並警告說到時他的馬不能飛天就一定處死他。同監的人們異口同聲地質疑到, “馬怎能飛上天呢?”對此他回答說: “一年內, 國王可能會死, 我也可能會死, 還有那匹馬也有可能會死。誰能知道一年裏會發生什麼事呢? 一年之後那匹馬說不定就真的能飛起來呢。”這則故事也許聽起來像是很虛幻, 但卻告訴了我們人類的生命中會有很多可能性, 教訓我們在任何絕望情況也不要死心。本文中的以色列雖然因為遠離神遭至了可怕的

審判，但他們只要不絕望，全民分定禁食的日子，宣告嚴肅會，真心悔改的話，神就會開始作工恢復他們。

20節—“却要使北方来的军队远离你们，将他们赶到乾旱荒废之地：前队赶入东海，后队赶入西海；因为他们所行的大恶，臭气上升，腥味腾空。”

“北方来的军队”是指什麼呢？可以說，約珥先知的當時就是指“蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫”（25節）。神說要將它們的前隊趕入東海（死海），後隊趕入西海（地中海）。但是，神所要趕走的不只是蝗群。因為神還說到，“我也不再使你们受列国的羞辱”（19節）。

所以，‘北方的軍隊’第二層的意思應是指從北方下來的外邦軍隊。“因為有一民族上來侵犯我的國土，他們強大又无数，他們的牙齒像獅子的牙齒，他們有母獅的大牙”（珥1:6）。

就像在這裏，從象徵意義上是指北方刮過來的蝗群，而從實際意義上就是意味著位於以色列北方的外邦民族亞述的軍隊。但是神卻應許到，只要他們悔改，就算是強大無比的北方軍隊攻進來，神也會將他們趕入周邊的曠野或大海裏。‘主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候，主说：“我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀”’（賽10:12）。神說，亞述王的軍隊要在錫安山被神的軍隊擊潰，前隊要被趕入死海，後隊要被趕入地中海，到那時會有屍體腐爛的臭氣上升騰空。

21節—“地土啊，不要惧怕！要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。”

本節乃是安慰的訊息。神應許說以色列百姓只要真正悔改的話，神就會恢復他們，保護他們，為他們賜下安息。神應許到，他要使因蝗群變為荒廢的地土上重新長出草木並會結出果子。神應許要行這樣的大事。對於恢復地土的應許，乃是保障人的生存權，也是最令人期盼的祝福。有一則故事裏講到，一艘船在航海中觸了礁，船上只有一人倖存下來。他被海浪推到了一座沒有人跡的小島上。他在絕望的深淵中，懇切禱告求神拯救他。他每日都守望大海，看有沒有船隻經過。他只能搭建一座極其簡易的棚子，撈起從沉船上漂下來的幾件東西放在棚子裏當做生活用具。有一日他出去尋找食物時，眼看著他的簡易棚子著火冒起了濃煙。當時，他真是悲傷絕望到了頂點。棚子沒過多久就被燒成了灰燼。對他而言，這可謂是最糟糕的事情。殊不知，這卻是他的禱告得到了應答。因為，第二天一早就有一艘船靠近了小島搭救了他。原來，這艘船經過小島時很遠就看到了島上升起的濃煙，所以就趕過來救援了。這個故事告訴我們，絕望的背後必會有盼望，跌入最低穀時也是重新爬上去的蒙福機會，因此任何時候都不要放棄禱告和希望的繩索。

22節—“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。”

‘田野的走獸啊，不要懼怕’，這是說連田野上的走獸也都要畏懼神的審判。因為，神的震怒之火會將全地的樹木和草地焚燒淨盡，走獸們也都要餓死。這是為因災殃和饑荒而陷入餓死状态的走獸們（1:20）帶來盼望的話語，乃是指地土要恢復，曠野要長出草，能夠為走獸們提供豐盛的嫩草。事實上，神施恩的對象並不是走獸而是人類。“无花果树、葡萄树也都效力”，說的是出於神的祝福而會降下合宜的春雨和秋雨，為樹木結果提供最好的條件，因此可以期待豐產了。另外，無花果樹和葡萄樹是象徵神與以色列的關係。所以，說無花果樹和葡萄樹也都效力乃是象徵神與以色列的關係得到恢復，向著美好的關係發展。

23節—“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他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。”

‘錫安的民’是指聖潔的以色列百姓，乃是顯明神的統治將會體現在以色列百姓身上。

“愿以色列因造他的主欢喜；愿锡安的民因他们的王快乐”（詩149:2）。就像如此，神的百姓在神的恩寵和保護之下才能得享幸福，並會因著神所賜的祝福和恩典而歡喜讚美神。“为你们降下甘霖，”說的是神會和先前一樣降下適合地土樹木生長和耕作的，如同生命水一樣的雨水。‘秋雨’一般是在10-11月裏降下的。秋雨能使地土變得鬆軟，不僅利於耕作而且也利於莊稼發芽。

另外，‘春雨’（馬爾庫需）是在3-4月間降下的。春雨利於莊稼飽滿地結實。所以，若是不能合宜地降下秋雨和春雨，對以色列農夫而言無異於遭受災殃，根本就不能指望有什麼收成了。

申11:13-17裏記著說：“你们若留意听从从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性事奉他，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。也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去事奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡。”所以，神降下的生命甘露乃是為那些聽從神話語的，真心愛神的，盡心盡力服侍神的人，所賜的祝福。

那麼，“耶和华行了大事”是什麼呢？這裏包含著近景、中景、遠景等三重面。近景乃是指像出埃及時降下的第八災殃中的蝗災，把蝗蟲刮起吹入紅海（出10:19）那樣，將蝗群趕入死海和地中海的事。於是，就有了“禾场必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢”（24節）這樣的美景。中景是指讓以色列百姓從巴比倫被擄歸回的事。這一點，顯明於“剩下的人中”（32節）這樣的話裏。詩篇裏對這一點讚美到“当耶和华将那些被擄的带回锡安的时候，我们好像做梦的人。耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜”（詩126:1, 3）。但這些並不是神所要行的全部大事。因為，還有將從伊甸園中被趕出來作了撒旦奴隸的我們帶回的大事。神借著巴比倫這樣的大熔爐淨化了犯罪的百姓之後，還要通過這些‘剩下的人’來成就這大事。所以，第三重的遠景就是“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（28節）福音時代。

詩篇裏對這福音讚美到，“我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。神啊，你的公义甚高！行过大事的神啊，谁能像你？”（詩71:15, 19）這裏讚美了行過大事的神。我們不可忽略神所行的大事的漸進性。首先，收回了蝗災。然後，降下合宜的秋雨和春雨。但這還不是‘大事’的全部。因為，秋雨和春雨雖然能夠使枯幹的地土復蘇，卻不能讓死在罪惡過犯中的靈魂復蘇。所以，“要欢喜快乐，因为耶和华行了大事，”歡喜快樂既不是完全因為趕走了蝗群，也不是完全因為賜下了五穀新酒。因為，還有更大的好消息。

24節-“禾场必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。”

這句話說的是，借著合宜的時候，降下合宜的雨水，帶來的祝福。麥子作為主要的糧食乃是做餅的主料。‘酒榨’的聖經原文是複數，是指從岩石上鑿出來作為裝葡萄酒用的缸。‘必有新酒和油盈溢’，葡萄酒與油和穀物一樣，都是不可缺少的重要的生活用品，治療劑，食材。這是神應許要為他們盈溢地賜下他們所需的新酒和油。

25節-“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。”

神通過蝗災乃是要促使墮落的以色列百姓悔改。另外，蝗群雖然被描述為外邦民族的軍隊，但最終還是被用作促使以色列百姓悔改歸回的工具。‘那些年所吃的我要补还你们’，這是為了讓猶太人知道凡事都在神的掌控當中的事實，是告訴他們那些使他們地土荒涼的蝗蟲、蝻子、蚂蚱、剪蟲等，就是神打发到他們中间的大军队、神的使臣。換而言之，這就是神應許要充足地補還神的大軍隊造成的地土荒廢的虧損。更為重要的是，這是直截了當地顯明了神並不需要借助強大的軍隊來使人類屈服的事實。因為，神只要預備像蝗蟲這樣小小的

昆蟲也能使人們餓死。因此，約珥書超越時空宣告的核心警告就是敦促悔改。

“耶和華說：‘雖然如此，你們應當禁食、哭泣、悲哀，一心歸向我。’你們要撕裂心腸，不撕裂衣服，歸向耶和華你們的神；因為他有恩典，有怜悯，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災’”（珥2:12-13）。這是出於神愛的訊息。只是，‘耶和華的日子’常以拯救和滅亡的這兩種樣式臨到。挪亞時代臨到的‘耶和華的日子’，也就是洪水審判的日子，對於不信之人而言是滅亡的日子，但對於挪亞一家8口而言卻是得救的日子。臨到索多瑪、耶利哥城的‘耶和華的日子’亦是如此。使徒保羅正因為深知這一點，所以才會說到，“因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人卻為神的大能”（林前 1:18）。

‘耶和華的日子’既是審判的日子，同時對於信從福音的神國百姓而言也是得救的日子。所以，約珥先知也不是單單地在宣揚審判和滅亡的警告，同時也是在宣告‘恢復，得救，盼望’。他宣告說：“地土啊，不要懼怕！要歡喜快樂，因為耶和華行了大事。”（珥2:21）

神在聖經裏所行的‘大事’，使萬民為此歡喜快樂的事是什麼呢？對此，聖經裏列出了兩件大事。第一件大事就是差遣自己的獨生愛子來到世上（路 1:49）作了挽回祭的事。所以本書裏才會說到，“必有泉源從耶和華的殿中流出來”（珥3:18）。

若從救贖史的脈絡上看，唯有作為磐石的基督被擊打才能成就此大事。第二件大事就是“我要將我的靈澆灌凡有血氣的”（珥2:28）聖靈的降臨。（徒 2:11）約珥先知預言到，主就是為一切信而悔改之人施聖靈之洗的那位。此話語照著使徒行傳2章裏所記的，在五旬節裏如實地成就了。耶穌應許說，他到父那裏之後就會差聖靈來（約16:7-15；徒 1:8）。此話語在五旬節裏得到成就時，彼得說到，“這正是先知約珥所說的”（珥2:28-32；徒2:16-21）。

旧约时代虽然也有圣灵的事工，但只是限于特别的人和特殊的情况。但现在約珥却说，要澆灌凡有血气的，不分男女老少，万民都会有份于这恩典。更令人惊异的是約珥说到，“我要将我的灵澆灌我的仆人和使女。”（珥2:28-29）。仆人和使女這樣的表現，乃是對‘万民’的重複表現。“以后，我要将我的灵澆灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异像。在那些日子，我要将我的灵澆灌我的仆人和使女。”（珥2:28-29）。意即，聖靈會沒有分別地臨到所有人身上，領受聖靈的人就會借着聖靈能夠認識神，就能夠與神進行屬靈的交通。（哈2:14）有些人基於珥2: 23來教導人說，在末世里會降下聖靈的甘霖，並為此展開了所謂的‘聖靈運動’。但是珥2: 23里的話語，既不是預言也不是應許要在末世里降下聖靈的甘霖。約珥先知所說的，實際上乃是針對當時面臨的災殃而說的。因為，當時的以色列百姓不守與神所立的約，深陷於罪惡中作惡的緣故，神才差遣諸先知責備了他們。但他們仍舊不聽從，於是神就降災來懲罰了他們。當時的災殃，以三種形式臨到了他們身上。第一種是極大的旱災。當時，地上因持續的旱災而不再有青草，一切庄稼果蔬也都結不出果實。第二種是極大的蟲災。當時，有蝗蟲、蝻子、剪蟲、蚂蚱遍滿大地，啃光了僅剩的青草和樹皮，使全地的草木都干枯了。第三種是火災。當時，地上干枯的野草和樹枝在高溫干旱之下起火都被燒光，斷絕了人和牲畜可以吃喝的食物和水，牛羊即使產了崽也因著干旱無草而只能被丟掉。但這時，以色列百姓只要醒悟，只要真心悔改的話，神就會怜悯饒恕他們。“耶和華就為自己的地發熱心，怜恤他的百姓。”（珥2:18）。這是預言，以色列百姓只要醒悟，真心悔改時，神隨即就會饒恕赦免他們，就會恢復與他們、人類世界、自然的關係。那樣，神就會降下合宜的秋雨和春雨，使地重新效力長出庄稼，禾場必滿了麥子，酒榨與油榨必有新酒和油盈溢。“到那時候，凡求告耶和華名的就必得救。”（珥2:32）。即，無論是誰只要相信福音就會得救。無論在哪一個時代，神從沒有限制得救的對象。無論是誰，不論在哪一個時代，只要信就會得救。這乃是唯有借着耶穌基督的受死才能成就的大事。“然而我將真情告訴你們，我去（受死）是與你們有益的。我若不去，保惠師（聖靈）就不到你們這里來；我若去，就差他來。”（約 16:7）

26節– “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。”

這句話乃是對神的祝福所下的結論。這裏言及到了以色列使神傷心的結果，以色列與神和好之後得享那地豐盛土產的應許，同時也言及到了以色列的感恩之心，言及到以色列因知道神是一切祝福源頭的事實而會讚美神。

27節– “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。我的百姓必永远不至羞愧。”

‘你們必知道我是在以色列中間，’ ‘又知道我是耶和華你們的神’ 這樣的表現，在舊約聖經裏幾乎沒有例外地，都是在神成就了他的事工之後所使用的表現。‘又知道我是耶和華你們的神，’ 這樣的表現顯明了，讓百姓知道神在他們中間的事實是偶像所不能模仿的，是唯有神的百姓才能得享的祝福。‘我的百姓必永遠不至羞愧’，這是為了使神的應許更加確實，就借著和26節一樣的表現結束的講話。賽 45:6裏記著說：“从日出之地到日落之处，使人都知道除了我以外，没有别神。我是耶和华！在我以外并没有别神。” 另外，何13:4裏也記著說：“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” 這裏也是一樣闡明了除了耶和華之外沒有別神。這裏借著‘除了神之外沒有別神，神就在你們中間’ 這樣的話，顯明了神的偉大以及神用溫暖而親切的聲音來邀請他們回歸的樣子。“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。我的百姓必永远不至羞愧”，就是救贖事工指向的目的地。這段話分為兩句，第一句是“神要在以色列中間”，第二句是“耶和華要作他們的神”。這也是全部聖經的中心主題。人類曾經有過與神同在的時候，也就是創1-2章裏的短暫時期。但到了創3章，就因為人類犯罪而打破了人與神同在的美好情景。所謂救贖計畫就是恢復人與神同在的運動。因此，出埃及的目的也是“他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。”（出 29:46）神通過以西結先知也說到，“我的居所必在他们中间。我要作他们的 神，他们要作我的子民。我的圣所在以色列人中间直到永远。”（結37:27-28）“住在他们中间，”到了啟示錄21章裏就完成了。“看哪！ 神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民； 神要亲自与他们同在，作他们的 神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。” 坐宝座的说：“看哪！我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”他又对我说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（啟21:3-6）3:17和最后的结论里也强调了這樣的‘同住’。即，“因为耶和华住在锡安。”（3:21）

另一個主題就是，“我是耶和华你们的神。”這說的是，神要作我們的神，我們要作神的百姓。這是什麼意思呢？因著人類的始祖犯罪，所有人都因著罪而淪為了撒旦的奴隸。這樣的人類如何可能成為神的百姓呢？唯有借著代付罪價的“救贖”才能成為可能。“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”（多2:14）所以，必然的結論就是“我的百姓必永远不至羞愧。”（27節）26節裏也說到，“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。”

以賽亞先知也說到，“等候我的必不至羞愧。”（賽49:23）那期間，神的百姓都是因著兩個原因受辱的。第一是因著自己的錯誤受懲罰而蒙羞的，第二個是因為受到蛇後裔的逼迫受辱的。但是，“如今，那些在基督耶穌里的就不定罪了。”（羅8:1）永遠也不至羞愧。

28節– “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，少年人要见异像。”

‘以後’說的是，賜下屬肉體的祝福之後就會賜下屬靈祝福的應許。彼得在徒2:17裏說到，“神说：在末后的日子，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

少年人要見異象；老年人要做異夢。”這是引用約珥先知的預言，在講末世論意義上的預言。徒2：16-17裏記著說：“这正是先知约珥所说的：‘神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。’使徒彼得向那些譏誚他們巨大變化的人們說到，“我們不是醉酒了，而是像神通過約珥先知所說的那樣，是因為神將他的聖靈浇灌給了我們。”即，彼得說的是因為聖靈充滿地臨到他們中間，他們才有了這樣的變化，才會如此喜樂地傳福音，才使他們有了新的生活願景。是的，人靠著物質是不會改變的。若是靠著物質能夠改變人的話，財主就應該都是良善的人。但現實並非如此。人靠著教育也不能改變。當然，通過熱心教導在一定程度上也能使人成為理性之人。但靠著教育改變人的根本卻是不可能的事。人若是通過多學習就能幸福的話，那些高學歷的人豈不都應該很幸福嗎？但事實並非如此。當今，反倒是有很多人利用知識在害人和犯罪。彼得當時引用珥2：28-32裏的話語講到，出現在五旬節裏的事工就是預言的應驗。不錯，聖靈的事工不是出於彼得，也不是門徒們的作為。那是應驗舊約聖經約珥書裏的預言，乃是出於神的作為。

約珥先知是主前870年前的先知，約珥領受神話語時乃是900年前的事。約珥先知900年前的預言，應驗在徒2：17-21節裏。我們先思想一下‘在末后的日子’。約珥書裏使用的是‘以後’這樣的表現。‘以後’是指神所應許的彌賽亞來到之後。所以，‘末後的日子’不是指將要來到的未來，而是始於耶穌基督的到來。‘末後的日子’在聖經裏有時被使用為複數，有時被使用為單數。本文裏的‘末後的日子’是被使用為複數。這裏出現的‘末後的日子’，乃是意味著從耶穌初臨到再臨為止的福音時代。我們往往認為，耶穌再臨的日子就是‘末後的日子’。當然，那一日也是末後的日子。只不過‘末後的日子’乃是指相當長的一段期間。我們再看一下，出現在約壹2：18裏的被使用為單數的‘末时’。這是指主再臨的時候，常常是用‘末世之末’表現出來的。彼得為了顯明聖靈降臨就是成就神的應許，特意用了“神說”這樣的表現，指明了神的話語是絕對的，是可靠的。神所應許的內容就是，“我要将我的灵浇灌凡有血气的。”在這裏‘凡有血氣的’，乃是指浇灌聖靈的範圍。意即，全人類，並不分性別、環境、血統、階級、種族，都可以被聖靈浇灌。所以，不論是誰，只要有肉體的人，都能夠被聖靈浇灌。那麼，神會怎樣賜下聖靈呢？要浇灌下來。“浇灌”有著三種意思。①無償地賜下，②豐盛地賜下，③不斷地賜下。

以下是約珥書裏預言的內容。

1) “你们的儿女要说预言”－預言的意思，第一是預告未來的事件，第二是顯明為猜中的意思。但需要記住的是，聖經完成前後預言的範圍性質改變的這一點。換而言之，到了聖經完成之後的今天，就不再有新啟示性的預言了。本文裏所說的預言，就是使人正確領悟明白已經說過的預言。“你们的儿女要说预言”，這句話很容易使人認為是在講未來的事。但我們要知道，所有聖經都是預言。所以，‘要說預言’乃是意味著得到聖靈充滿就會得到能力，能夠正確理解主的話語，（約壹2：27），正確地見證福音。彼後1：20裏記著說：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。”不可隨私意解說，就是不要隨便解說而要在聖靈的光照和引導下解說。

2) “少年人要見異象”－神在舊約時代裏用各種方法向先知們傳達了他的旨意，其中之一就是異象。所以，也稱先知們為‘先見’（撒9：9, 11, 18-19）。‘異象’翻譯成英文就是‘願景’（vision）。異象乃是行出偉大之事的原動力。因此，沒有異象的民族就會滅亡。“没有异象，民就放肆；惟遵守律法的，便为有福！”（箴29：18）個人沒有異象也是做不了大事。但需要注意的是，錯誤的異象也可能會帶來悲慘的結果這樣的事實。拿破崙就是因為有了想要征服世界的錯誤異象，才流了很多人的血。但得到聖靈光照的人，因順從神的旨意而活，所以會常常活在神所賜的異象中。

3) “你们的老年人要做异梦”－聖經完成之前，神一般都是通過夢向人作工的。創20：3裏

記著說：“但夜间，神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人哪！因为你取了那女人来，她原是别人的妻子。””亚比米勒是通過夢知道了撒拉是亞伯拉罕的妻子。另外，神也通過夢，向約瑟、法老，但以理等人顯明了自己的旨意。甚至在新約聖經裏，約瑟在夢裏得到了警告(太2:12)，彼拉多的妻子也是在夢裏知道了有關耶穌的事。(太27:19)但聖經完成之後，神就不再借著異象或夢來顯明有關聖經的主題耶穌的啟示，而是開始通過聖經話語來啟示了。所以，這裏所說的異夢和異像是不同的。夢在希臘語裏是‘向前看’。那麼，‘老年人要做異夢’是什麼意思呢？那就是看永遠的未來世界，看自己永遠的居住地天國。換而言之，老年人活出聖靈充滿的生活時，就會盼望永遠的神國了。因為，聖靈就是神的靈。因此，人被聖靈充滿時就會渴慕神的國。所以，聖靈充滿的老年人就只能活出充滿喜樂和感謝的生活。

29節-“在那些日子，我要將我的靈澆灌我的仆人和使女。”

結36:16-38裏應許到，到了末世神要為他的百姓豐盛地澆灌所應許的聖靈雨。“要將我的靈澆灌”的時態是未完成型，這乃是神要大大地傾注聖靈的強烈表現，也是不多見的表現。所以，這句話可以說是耶穌生天之後在新約教會裏所要發生的五旬節聖靈降臨。(Calvin)

31-32節裏記著說：“日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和華大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和華名的就必得救。”這裏有幾個意思。第一，顯明神的大事，也就是顯明神的救贖事工到了歷史的終末才能完成。第二，這句話的重心不在於‘日頭要變為黑暗，月亮要變為血’，而在於在那樣黑暗的‘耶和華的日子’裏誰能得救的‘得救’上。2:11裏記著說：“因为耶和華的日子大而可畏，谁能当得起呢？”意即，“誰能存活下來呢，誰能站立得住呢？”問題的焦點就在這裏，正確的答案就是，“凡求告耶和華名的就必得救。”啟示錄裏記著說：“揭開第六印的時候，我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血；因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？”這個問題的答案就在下一章的7:10裏。即，“大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。””(啟7:10)我們當要讚美為我們行奇妙事的耶和華我們神的名。(2:26)

32節-“到那时候，凡求告耶和華名的就必得救；因为照耶和華所说的，在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中，必有耶和華所召的。”

這裏顯明了，不是借著行為而是借著‘信’來得救的事實。以至於得救的信心是什麼呢？

那就是相信耶穌為救贖我們，代替我們受死、復活的信心。保羅在羅馬書中說到，“你若口里認耶穌為主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”然後，保羅又引用本文下結論說：“凡求告主名的，就必得救。”(羅10:10)舊約聖經清楚地顯明了，靠著人類的行為不能得救的事實。刻有十誡的石版在領受石版的西乃山上被摔碎，就說明了這一點。另外，舊約聖經顯明的耶路撒冷的滅亡與百姓被擄的這一點，也是一個明證。耶穌為我們所行的代替我們受死的大事，是因為我們悔改的緣故嗎？“我要將我的靈澆灌凡有血氣的，”是因為我們有了相應的功勞或價值嗎？還是因為我們悔改呼求的呢？主說到，“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”(徒1:4)那是因為，有了父神出於主權的，主動的應許。經上記著說：“我们爱，因为神先爱我们。”(約壹4:19)；“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”(約壹4:9-10)；“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了！用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。”(羅3:27)那麼，我們當做的事是什麼呢？“地土啊，不要惧怕！要欢喜快乐，因为耶和華行了大事。你们必多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙事之耶和華你们神的名。”(2:21, 26)；“使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。”(弗1:6)即，我們當做的事就是要感謝、讚美、歡喜。你也許會擔心，若是這樣誰來作工呢？不必擔心，若是發自內心地讚美神，自然就會有自發的順從了。

耶和華所行的大事

若是概括约珥书的话，一章里描述的情景显然就是历史上曾经发生过的蝗灾。但第二章裏描述的情景(1-11)，就很难分辨出是继续言及蝗灾还是論及外敌的入侵。因为，成群的蝗虫突袭的画面和从北方而来的军队入侵的画面重叠在了一起。对此，若是用神学用语来表现的话就是‘启示的复合性’。但是，耶和華神最终要显明的既不是蝗灾，也不是亚述或巴比伦的入侵。最终的启示，乃是在于显明最後的审判正在越过这灾殃和审判在臨近的事实。这是通过现在或是不久之后的审判提醒人们，因為最后將會有大而可畏的审判，所以现在就要悔改。因此，三章里描述的情景都是在世界终末时才有的场面。约珥在3:2，12里将耶穌基督描述为，在约沙法谷里审判列邦的主。‘约沙法’的名字本身就是‘耶和華审判’的意思。同一个地方，14节里又稱作是‘断定谷(valley of decision)’。所以，这个地方乃是作為一個象徵顯明了，神最终要审判一切与神的百姓为敌的列邦。“许许多多的人在断定谷，因为耶和華的日子临近断定谷。”(珥3:14)这句话会将我们引到启20:12裏。即，“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”(启 20:12)我们需要知道一个事实，那就是灾殃不论是洪水、大火、蝗蟲、敌军、或是别的什么，最终也都是為末后的审判发出的警告。神的启示在这层意义上具有渐进性。约珥书的結構模式是，1章言及的是蝗灾，2章言及的是外敌入侵，到了3章就发展到了最后的审判。所谓审判，乃是对人类所犯的罪顯明的神的公义。“你眼目清洁不看邪僻，不看奸恶；行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”(哈 1:13) 但救恩卻是神為沒有得救價值的人所施与的恩典，顯明的是神的爱。我们需要留意的一點是，‘耶和華的日子’不只是正在临近的那‘一日’。我们要认识到，正如日子累積起来會成年累月那樣，每一日都是耶和華的日子。我们要承認，蝗灾席卷全国的日子，巴比伦军队焚毁耶路撒冷的日子，你的家人患病的日子，你的事业失败的日子，你遭遇交通事故的日子等等，都是‘耶和華的日子’。今天，有人否认‘大而可畏的耶和華的日子’(珥2:11)，也有人口裏雖然说是相信未来会有的耶和華的日子，卻每天却都在忘记每日都是耶和華日子這樣的事實。约珥先知不知道神在什麼時候行大事，所以才说是在‘以后’。(珥2:28) 但我们可以看到，彼得呼喊的時候是將‘以后’改成了‘末世’。(徒 2:16)这乃是意味着‘耶和華的日子’已经临到了。所以，圣经裏所说的末世就是指耶穌初临到再临的期间。我们现在就生活在人們專顧自己，貪戀錢財，放縱私欲的末世时期。(提后3:1-4)

约珥书的核心就是2:12-32。“耶和華说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。”你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和華你們的神。”(珥2:12-13上) 神乃是，“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。”(13下) 我们有必要留意一下，这个中心部分(珥2:12-32)所放的位置。这个中心部分就放在历史事件(蝗灾，外敌入侵)與历史终末最后审判的警告之间。约珥书對於今天的我们仍旧意味着，“你们就是现在回心转意回到神面前也会得救，但若是拒绝到底就必会受到审判”這樣的意思。“你們要撕裂心腸，不撕裂衣服，歸向耶和華你們的神；因為他有恩典，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災。”(珥2:13) 我們現在就生活在這期間裏。使徒保羅正因為知道這一點，才會懇切地呼籲說：“看哪，現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。”(林後6:2) 因此，约珥书不仅论及到了大而可畏的审判，同时也相应地应许了更大的祝福、救赎、恩典。约珥书里记说：“耶和華行了大事。”(珥2:21) 所谓‘大事’就是，“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和華你們的神欢喜，因他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。”(珥2:23) 现在，神要降下甘霖的应许，已经上升到“我要将我的灵浇灌凡有血气的”(珥2:28) 这等瀑布般的恩典了。所以才會说，“凡求告耶和華名的就必得救。”(珥2:32) 保罗在罗马书里引用本节经文说：“你若口里认

耶穌為主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”（羅10:9-10）保羅接下來又引用珥2:32而宣告說：“凡求告主名的，就必得救。”（羅10:13）這不是靠著行律法，而是神白白賜給一切相信之人的豐盛而滿溢的恩典、福音。律法只能顯出黑暗，只能顯明罪卻不能除掉罪。正如，一間屋子裏有髒東西，屋裏黑暗時根本看不到，點上燈就能清楚地看到了。但那些髒東西並不會因為點了燈就會消失不見，而是需要有人清掃才會消失。羅3：21裏記著說：“但如今， 神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。”唯有神的義才能顯出，清除，醫治我們的罪。所以，羅：17裏才會說到，“因為 神的義正在這福音上顯明出來。”保羅講出了律法之外的一個義，那就是能夠除掉我們罪的神的義。我們讀一下羅3：23-24。“因为世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀；如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”耶穌基督裏的救贖就是神的義。舉例來講，有人在教會前面大便之後用報紙蓋在上面就離開了。臨近走過的人們聞到臭味之後，就開始議論紛紛起來。有人說像是糞便，有人說不是。人們最後就決定揭開報紙一看究竟。於是，就有人上去揭開了報紙，發現是糞便。這就是律法。人們又開始爭論，是誰在這裏排便的，一定要查清楚。但就算是找到了排便的人，那糞便也不會自動消失，只能越看越會令人噁心。所以，只要清掃了糞便就會解決問題。同樣，我們裏面的罪也要除掉。那麼，除掉我們裏面罪的方法是什麼呢？那就是耶穌基督裏面的救贖。所謂救贖，就是代替我們支付罪價的意思。罪的工價是死亡，償還罪價的路只有接受審判的路。我們的得救乃是始於承認自己一直都在犯罪，自己裏面沒有得救，靠著自己的力量根本不能得救，單單求神幫助。彼前2：24裏記著說：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”耶穌饒恕我們罪的時候，不是用語言，不是用想法，也不是花錢來赦免的，而是用自己的肉身代替我們受死來赦免的。因此，若沒有耶穌肉身的死，就不會有我們的得救。我們也許容易認為，神既然大有能力，那麼說一句話不就可以了嗎？但事實並非如此。耶穌的肉身必須要死，所以才會說耶穌親身擔當了我們的罪。那其中的緣由是什麼呢？那就是為了“使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”耶穌若不受鞭，打我們就不得醫治，耶穌若不受死，我們就無法得救。羅3：25裏記著說：“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明 神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。”換而言之，就是耶穌作了贖價，作了挽回祭。首先，挽回祭是給出去的，為了救人就要代為受死。祭物必須死掉才能作祭物，必須要代替受死才會有果效。人類因拒絕神而在面臨著死亡。但地上沒有一人有資格能夠代替人類受死。人類歷史上只有耶穌基督一位不是罪人，唯有他才能代替人類受死。來9：22裏記著說：“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。”流血才能赦免罪。耶穌在十字架上流出了血，我們的罪因他流出的血才得到了赦免。唯有流血才能得救是什麼意思呢？血在舊約裏乃是意味著生命。舊約禁止吃帶血的肉就是出於這樣的脈絡。另外，血還意味著死亡。耶穌死去，我們才能得救。這血乃是融化我們的神的大能，而山羊和牛犢的血卻沒有這樣的能力。來 9：12裏記著說：“并且不用山羊和牛犢的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”使人得救的血，必須是無罪之人的血。這無罪之人就是耶穌基督。那麼，耶穌的血只能救一人嗎？當然不是。耶穌的血蘊含著赦免全人類的罪還綽綽有餘的能力。那麼，耶穌的血只在當時有功效嗎？當然不是。耶穌的血能夠超越時空，不論何時何地，流進誰身上，都能顯出這等奇異的大能。因此，耶穌的血必須要流出來，輸進我們身上才能成為我們的血。挽回祭的第二個條件就是信。“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明 神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。”（羅3:25）在這裏‘藉著人的信’就是意味著耶穌的血流進了人身上。耶穌基督的血流進隨身，誰就會罪得赦免。耶穌寶血的能力是什麼呢？耶穌的寶血能使神用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪。意即，只要信耶穌的血，從前所犯的罪就會

被塗抹掉，永遠不再記念。有些人就是因為不信這些，所以雖然說是信耶穌卻仍舊受制於罪責感。因為這是天大的事，所以令人難以相信。若是借著聖靈的幫助，在靈裏明白和理解了這事實，就必然會受到衝擊。我們對此稱之為是得救的感激。另外，借著信使耶穌的血撒在了自己的靈魂上，那些汙鬼和黑暗的勢力就無法侵犯了。我們因信使耶穌基督的血撒在我們身上時，我們裏面的一切疾病、黑暗勢力、憂慮、憂愁、擔心等，就都會離開我們。我們相信耶穌的血，那血的祝福和能力才會向我們顯明出來。因此，信心若沒有耶穌的血就算不得是信心了。聖經裏所說的信心乃是有耶穌血的信心。這信心乃是神所賜的。無論是誰只要領受了神所賜的這信心，就會承認並接待耶穌為救主，就會作神的兒女。這就是神國福音。有一位基督徒在神的幫助下獲得了成功，並在富裕的生活中忠實地為主見證。青年約翰(John)就是他的私家司機。主人和約翰經常在一起談論有關靈魂、接待耶穌的必要性以及有關來世的事。有一日，主人和約翰談起了有關主再來的盼望時間他說：“假如，主再來的話我就把我的車送給你。”約翰聽到這話之後很高興，並鄭重地向主人表示了感謝。接下來主人又說到，“另外，那時你還可以接你的夫人和孩子到這座好房子裏來居住。”為此，約翰再次熱烈地向主人表示了感謝。主人甚至說到，主再來的時候約翰可以拿走他的所有土地和財產。約翰聽到這些話甚是高興，回到家就講給了自己的妻子。夫妻二人都很興奮。約翰雖然躺下了，卻因為不明白主人為何如此說而久久不能入眠。到了半夜，約翰猛然醒悟過來，就直接跑到主人家中向主人告白說：“老闆，您的豪車，豪宅，土地，錢財等這一切，我都不想要。”主人問到，“那你想要什麼呢？”“我想要得救，也想像您那樣預備迎接再來的主。”

可见，约珥书的核心信息，也是宣告說靠着人的行为就只能迎来审判、灭亡、绝望，唯有向神悔改，相信耶穌基督的福音才能得救的宣教內容。“但犹太必存到永远，耶路撒冷必存到万代。我未曾报复流血的罪，现在我要报复。”因为耶和華住在錫安。”(珥3:20-21)意即，神的审判与救赎完成時，神的国就会存到永远的意思。凡接待耶穌為救主的人，就像犹太存到永远一样，会永远在天国里得享永生福乐。约珥书向世上所有人发出警告說，神所揀選的百姓都會因着不悔改受到审判，更何况是与神为敌的不信之人就更不用說了。“神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。”(罗11:21)约珥书就是宣告福音说，你们要弃掉一切偶像，向神悔改，回到神面前，凡是相信耶穌基督的就会得救。“節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：“人若渴了，可以到我這裏來喝！信我的人，就如經上所說：‘從他腹中要流出活水的江河來。’”耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。”(约7:37-39)約珥書中預言到的聖靈乃是保惠師，安慰者，代言者，中保者。聖靈內住在我們裏面作工時，就會湧出主的平安、喜樂，我們心中的痛苦、憂慮、饑渴，就會消失了。聖靈會將接待耶穌為個人救主的人當做聖殿內住在裏面。這就是聖靈的洗禮。(林前12:13)另外，還有聖靈充滿。(弗5:18)我們得到了聖靈的洗禮就能解決自己靈魂的饑渴，而被聖靈充滿時就會流出活水江河，就會勝過罪與世界，就會活出結出聖靈果子的生活(加5:22-23)，就會活出直到地極為主見證的生活。(徒1:8)所以，我們每日都要被聖靈充滿。

阿摩司書與福音

希伯來文的阿摩司書聖經乃是摘取作者阿摩司（担重担的人）的名字来命名的。阿摩司的名字和預言耶穌就是背负我们一切重担的救主，乃是一脉相通的。这清楚地反映出，阿摩司先知看到以色列民族的罪恶，神要对此施行的审判，而有的極大的苦惱。本書的記錄年代，一般都是推定為B. C. 760–B. C. 755年間。

歷史背景

阿摩司蒙召时，正是犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，也是大地震的前二年。（摩1:1）另外，乌西雅是在B. C. 792–B. C. 740年间治理犹大的王，耶罗波安2世是在B. C. 793–B. C. 754年间里治理以色列的王。阿摩司乃是早于南朝以赛亚、彌迦等人作先知活动的人物。他也是与北朝的何西阿同时代或稍微早些活動的先知。当时的国际形势對以色列非常有利。因为，一直欺負以色列的亚述国被卷进了和从北向南扩张势力的雅拉腊之間的战争里。為此，亞述不得不从以色列及其周边抽调军队支援雅拉腊前线。耶罗波安2世正是巧妙地利用这样的机会迅速占领了周边国家，恢复了所罗门时代的版圖。（王下 14:25）但随着以色列的繁荣，他们的奢侈和堕落也同比增長了。為此，贫富差异越来越大，不洁与腐败也达到了頂點。并且，当时还盛行敬拜200年前所造的牛犊，又有崇拜巴力混在其中，成为了当时以色列的国家宗教。祭司们行了這些可羞耻的事，以色列百姓所行的也是如同没有神一样。阿摩司蒙神呼召之后，隨即來到拜牛犊的根源地伯特利，敦促君王和百姓们丢掉一切不洁、贪欲、醉酒、奸淫、虐待而悔改。阿摩司书中的基督被啟示为，以色列的拯救者（摩3:12），万军之神（摩4:13），公平公义的神。阿摩司主要是为北以色列所立的先知。

本书的开头指出，阿摩司活动的时期是“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。”（摩1:1）。这个时期正是南北王国的隆盛时期。南犹大在乌西雅的率领下，征服了非力士、以东、亚扪等国。这使乌西雅的名声大振，一直传到了埃及边境。“他的名声传到埃及，因他甚是强盛。”（代下26:8）因为圣经里並沒有对耶罗波安和耶罗波安2世明确区分，所以多少有些混淆。但北以色列的耶罗波安就是耶罗波安2世。耶罗波安2世在位执政了41年，使以色列变得很强盛。“他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。”（王下14:25）但是，南北王国虽然得享到了政治上的安定与物质上的富饶，却在属灵的道路走向了堕落和悖逆。

阿摩司的身份與活動時期

神就是在这样的时期里拣选了阿摩司，立他作了先知。阿摩司原本是在南犹大距伯利恒6英里的提哥亚高原上放牧并修理桑树的人。（摩1:1-2；7:14）神就是如此，为了神国而会拣选使用像阿摩司这样的牧人，也会拣选使用像彼得那样的渔夫，甚至还会拣选使用像马太那样的税吏。神固然会重用像保罗那样有学问的人，但也会重用像彼得那样没有学问的人。我们同样也能够照着自己原来的样子蒙神使用。问题在于，当神要使用我们时，我们对神的呼召能有多少忠心。“阿摩司对亚玛谢说：“我原不是先知，也不是先知的门徒；我是牧人，又是修理桑树的。耶和華選召我，使我不跟從羊群，對我說：‘你去向我民以色列說預言。’”（摩7:14-16）其他先知雖然也是一樣，但阿摩司先知尤其是為了責備那些百姓的領導階層，就是為責備那些不義的審判官（摩2:6），財主（摩2:7），有權有勢的人（摩4:1），有名望的人（摩6:1），假祭司（摩7:17），君王（摩7:9）等被立的先知。因為，將百姓引向錯誤方向的責任就在於他們這些領導階層上。神總是揀選世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。（林前1:27-29）阿摩司書裏“宮殿”一詞出現了11次，“降火”一詞出現了7次。意即，神要降火燒掉君王所居住的宮殿。“我卻要降火在猶大，燒滅耶路撒冷的宮殿。”（摩2:5）；“我必興起，用刀攻擊耶羅波安的家。”（摩7:9）阿摩司若沒有捨生忘死的覺悟，就不可能對王宮說出如此可怕的預言。

以色列的恢復

摩9:11-15

“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，使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。”此乃行这事的耶和華说的。耶和華说：“日子将到，耕种的必接续收割的，踴葡萄的必接续撒种的。大山要滴下甜酒，小山都必流奶。我必使我民以色列被擄的归回，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。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。”这是耶和華你的神说的。”（摩9:11-15）

講解本文之前，我們先簡略看一下，從第一章開始到本文為止，神是如何說的。

在錫安吼叫的神

阿摩司書的第一特性就是沒有使用‘耶和華說’這樣的表現，而是使用了‘耶和華吼叫’這樣的表現。“耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声。”（摩1:2）這樣的表現，显明了阿摩司书全部的音律和色调。阿摩司将“吼叫”比喻成为狮子的咆哮。即“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3:4）阿摩司说到，“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華发命，谁敢说预言呢？”（摩3:8）。阿摩司就是像狮子一樣吼叫着为神说预言的先知。所以，“耶和華如此说”這樣的話在阿摩司書裏先後出現了22次。我們對此也称之为是“传达者的样式”。意即，他现在吼叫着說出的话不是出于他自己的话，而是在传达万王之王的话。因此，阿摩司传递的訊息中必然会有属神的权威，听众們只能认真听講。

阿摩司书大致分为四个部分

1-2章，是論及8个民族并宣告审判的内容。論及的焦點，从以色列周边的国家开始渐渐对准了犹太和以色列。3-6章，是關乎審判以色列的内容，說的是“当听耶和华的话。”（摩3:1；4:1；5:1；6:1）“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3:1）‘所以’（摩3:11, 4:12, 5:16, 6:7）才会有审判。阿摩司以這樣的構圖，分為四次宣告了以色列的審判。7：-9:10，是一邊显明蝗虫（摩7:1），火（摩7:4），准绳（摩7:7），一筐夏天的果子（摩8:1），站在祭坛旁边的神（摩9:1）等五个异象，一邊講論的内容。9:11-15，是关乎以色列恢复的话语。这一部分虽然很短，但却是阿摩司書的核心。“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，使以色列人得以东所余剩的和所有称我为我名下的国。”此乃行这事的耶和华说的。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。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。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。”（摩9:11-15）此前的内容，若是作為人们所行之事的结果受到的审判内容，那么这部分就是神要主权性地恢复以色列的應許。神的审判从大马色（摩1:3）开始，渐渐临近了以色列。

對迦萨的審判(摩1:6-8)

“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。我却要降火在迦萨的城内，烧灭其中的宫殿。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。”

對推罗的審判(摩1:9-10)

“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，并不记念弟兄的盟约。我却要降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿。” ”

對以东的審判(摩1:11-12)

“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。我却要降火在提幔，烧灭波斯拉的宫殿。” ”

對亚扪的審判(摩1:13-14)

“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。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。”

對摩押的審判(摩2:1-3)

“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。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。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。”

以上諸國都是以色列的周边国家。论及他们的罪项，他們直接或間接所犯的罪都是向神的百姓施行强暴。神没有忘却这些，所以要照着他们所行的来报应他们。因为，欺負神百姓的罪最终就是拦阻神要成就的神国建设。所以，希望他们悔改。现在，审判者的脚步声已经传到了‘犹太’。（摩2:4）神宣告審判说：“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，不遵守他的律例。他们列祖所随从虚假的偶像，使他们走迷了。”（摩2:4）犹太的罪，大致被指出了两种。即，第一是“藐视了耶和华的律法”，第二是“随从了虚假的偶像”，也就是拜偶像的罪。猶大的这些罪，都是前面被宣告要受審判的6个外邦国家没有被问及的罪项。因为，他们并没有‘耶和华的律例’。耶和華的律例乃是為了成就‘救恩要從猶大出來’的話語（約 4:22），被分別為聖，单独賜給蒙召为祭司国度的以色列的律法。因为以色列坚持不悔改，所以审判最终就临到他们。（摩2:6）“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2:6）。圣经照着这样的顺序讲，并不是出于偶然。这样的顺序乃是说明，因作神的百姓得着的荣耀中，对圣洁有著更高的要求。因为，他们乃是要显明神的圣洁，向世界宣教的祭司国度里的百姓。摩3:2里记着说：“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。”神这是在表白，他特别地爱了以色列百姓。阿摩司先知责备以色列的罪时，保持了先提示原因然后再宣告结果的，‘因为...所以’这样的结构模式。这样的‘所以’重复了4次。第一次是出现在摩3:11裏。即，‘所以...要抢掠你的家宅。’。因为，他们以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中。（摩3:10）第二次是出现在摩4:12裏。即，“所以，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。”这不是与恩典相伴的话语，乃是庄重地宣告他们等候接受审判。我们要知道，“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来10:31）摩4:1-3里记着说：“你们住撒玛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！”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。你们各人必从破口直往前行，投入哈门。”这是耶和华说的。”因为，他们拜了立在伯特利的金牛犊。“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。任你们献有酵的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人，因为是你所喜爱的。”这是主耶和华说的。”（摩4:4-5）第三次是出现在摩5:16裏。“所以，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。”这是警告他们，他们面临的审判会使他们变得很惨。因为，“耶和华向以色列家如此说：“你们要寻求我，就必存活。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。”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。”（摩5:4-6）神虽然这样给了他们悔改的机会，但他们反倒“怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的。”（摩5:10）所以，他们根本没有躲避审判的路。第四次是出现在摩6:7裏。即，“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。”这是警告当领袖的，他们将会首先被掳。‘因为’，他们轻看耶和华的警告，深陷于放荡，奢侈，欢乐之中。“你们以为降祸的日子还远，坐在位上尽行强暴。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。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6:3-5）

另外，在4章里“你们仍不归向我”这样的话，重复了5次之多。神多么希望他们归向神，又忍耐了他们多久呢？所以，说他们受到审判也是无可推诿的。① ““我使你们在一切城中牙齿乾净，在你们各处粮食缺乏，你们仍不归向我。”这是耶和华说的。”（摩4:6）据说，农村养牛的人家失火时，牛圈里的牛是绝对不会向外走的。危机之下，任凭怎样打、拽、轰，牛也不会出来。但这时若将牛的饲料槽子扣翻的话，牛就乖乖地出来了。这也许是因为牛想到，这个地方再没有什么指望了，再没有它的美食了，所以才会离开那里的。同样，神有时候也会扣翻自己儿女们的‘饲料槽子’。这‘饲料槽子’，就是比起神更加依靠的，更不愿放弃的，更加追求的一切。② ““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，无雨的就枯乾了。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4:7-8）③ ““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4:9）④ ““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4:10）⑤ ““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。”（摩

4:11) 所以, “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。” (摩4:12)

可以说, 阿摩司先知向以色列百姓所要求的, 就是‘公平’、‘公义’。“你们这使公平变为茵陈、将公义丢弃于地的。” (摩5:7); “惟愿公平如大水滚滚, 使公义如江河滔滔!” (摩5:24)。摩6:12里也说到, “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。”对此, 需要有在福音的光照之下理解的洞察力。因为, 有太多的人倾向于将‘公平, 公义’理解为社会正义层面上的概念。我们不能忘记, 阿摩司先知是在向旧约教会证道的事实。另外, 阿摩司书也是赐给今天的我们的话语。神要建立的国度并不是哲学家或政治家们追求的理想国家。那么, 真正施行‘公平, 公义’的国度是怎样的国度呢? 那是耶稣基督亲自治理的弥赛亚王国。神借着以赛亚先知说到, “因有一婴孩为我们而生, 有一子赐给我们, 政权必担在他的肩头上。他名称为‘奇妙策士’、‘全能的神’、‘永在的父’、‘和平的君’! 他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国, 以公平公义使国坚定稳固, 从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。” (赛9:6-7); 神又借着耶利米先知说到, “耶和华说: ‘日子将到, 我要给大卫兴起一个公义的苗裔; 他必掌王权, 行事有智慧, 在地上施行公平和公义。’” (耶23:5) 很明显, 这就是关乎弥赛亚王国的预言。所以我们不能忘记, “在地上万族中, 我只认识你们” (摩3:2), 这等拣选以色列所立的神政王国就是预表弥赛亚王国的事实。另外, 今天的教会亦是如此。大卫王正因为晓得了这个真理才会陈述到, “在暗中谗谤他邻居的, 我必将他灭绝; 眼目高傲、心里骄纵的, 我必不容他。在暗中谗谤他邻居的, 我必将他灭绝; 眼目高傲、心里骄纵的, 我必不容他。行诡诈的, 必不得住在我家里; 说谎话的, 必不得立在我眼前。我每日早晨要灭绝国中所有的恶人, 好把一切作孽的从耶和华的城里剪除。” (诗101:5-8) 这就是, “使公平如大水滚滚, 使公义如江河滔滔。” (摩5:24)

手拿准绳站在其上的神

7-9章里记录了神为阿摩司先知显现的5个异象。(摩7:1-9:10) 第一个是蝗虫异象 (摩7:1-3), 比喻的是要征服北以色列的亚述军队, 是指B. C. 745年亚述王狄格拉比列列谢尔3世的第一次进攻。第二个是火的异象 (摩7:4-6), 也是比喻要征服北以色列的亚述军队, 是指B. C. 733年亚述王狄格拉比列列谢尔3世的第二次进攻。第三个是准绳异象 (摩7:7-8)。北以色列受到两次次的攻击之后, 就一直处于勉强维系的悲惨状态。直至到了B. C. 724年, 北以色列又受到5世的第三次进攻。经过3年激战, 北以色列终于被萨尔滚2世所灭。(王下15:19, 29; 17:5-6) 准绳的异象中, 显明了这样的场面。即, “他又指示我一件事: 有一道墙是按准绳建筑的, 主手拿准绳站在其上。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7:7-8) 这异象是显明, “吊起准绳所砌起来的墙” (神政国家), 现在因过于偏斜而到了不得不拆毁的境地。第四个是夏天果子的异象 (摩8:1-3), 透露出以色列就像夏天的果子接近成熟一样, 审判已经非常临近的事实。同时也是警告当时的犹太人, 说他们就像夏天的果子只有光鲜的外表那样, 一味地追求外表光鲜的富贵荣华和追逐肉体情欲的生活。第五个是圣殿被毁的异象。(摩9: 1-10) “我看见主站在祭坛旁边, 他说: ‘你要击打柱顶, 使门槛震动, 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。’” (摩9:1) 这是最后一个异象。南犹大也会受到和北以色列同样的审判, 其根本原因就是离弃了神。圣殿作为建筑物只是象征神的临在而已。我们唯有与神维系正确的关系, 圣殿才会有真正的意义。神宣告说, 神会通过像筛麦子一样的审判, 灭掉一切不信福音的恶人, 唯要存留并拯救对耶稣基督有信心的‘剩余之人’ (remnant)。“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。” (摩9:8) ‘却不将雅各家灭绝净尽’的理由, 就是为了成就神与亚伯拉罕、大卫所立的约, 就是为了成就基督作为他

們的子孫降生世界拯救人類的救贖計畫。

諸位，今天的本文相當於是阿摩司書的結論。這裏說的是，神要通過被篩選之後沒有落在地上的穀粒，就是要通過以色列百姓當中的‘剩餘之人’來恢復榮耀的以色列國家。11-12節言及的是政治上的恢復，13-15節記錄的是以色列恢復之後經濟上的繁榮。13節裏描述到那地會有豐碩的收穫，14節裏說到以色列百姓要在那地定居，15節裏說到以色列地將會有永遠的和平。我們看一下11節。“到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，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。”‘那一日’乃是神作工的日子，對於惡人而言就是審判的日子，但對於義人而言卻是祝福的日子。挪亞時代罪惡滿盈的人類都受到了洪水的審判，但挪亞和他的家人卻成了全地的新主人。‘我’是指神，審判以色列的是神，恢復以色列的也是神。神要如何作工呢？神要建立大衛倒塌的帳幕。‘大衛的帳幕’乃是象徵性地在指神與大衛所立的約。大衛要為神建造聖殿時神應許大衛說：“我耶和華必為你建立家室。”（撒下7:11）神要為大衛建立家室，這就是大衛的帳幕。那麼，為何說是“帳幕”呢？這是顯明，大衛自身與耶西的家族都是很渺小的事實。對於這一點，保羅說到，“我们有这宝贝放在瓦器里。”（林後4:7）意即，我們雖然像‘瓦器’一樣沒有什麼價值，卻是神所揀選和使用的器皿，是裏面放有寶貝的器皿。原本大衛的帳幕就是牧童的帳幕。但現在，卻成了為神使用所揀選的帳幕，通過立約有神同在的帳幕，裏面放有約櫃的帳幕了。‘帳幕’一詞的關鍵意義在於，會讓人想起神在撒下7:6裏所說的話。即，“自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。”（撒下7:6）神不是安居在聖殿建築（家）裏的主，而是在移動式‘會幕和帳幕’中行走的神。但為什麼說是‘倒塌的帳幕’呢？這是顯明，他們毀壞了神所立的彌賽亞之約。因為，大衛王國作為彌賽亞王國的預表，變為分裂王國之後又成了滅亡的王國，就像是‘大衛倒塌的帳幕’一樣。這一點會令我們想起，新約聖經將耶穌基督的家譜分為三個時期的目的，就是分為從亞伯拉罕到大衛14代，從大衛到遷至巴比倫的時候也有十四代，從遷至巴比倫的時候到基督又有十四代的目的。若說，“从大卫到迁至巴比伦的时候”是大衛的帳幕開始倒塌的時期，那麼，“从迁至巴比伦的时候到基督”的時期就是“建立大衛倒塌的帳幕，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”的期間。‘建立大衛倒塌的帳幕’，乃是與眾先知與聖經一貫的應許。施洗約翰的父親撒迦利亞被聖靈充滿就預言說：“主以色列的神是應當稱頌的。因他眷顧他的百姓，為他們施行救贖。在他僕人大衛家中，為我們興起了拯救的角。”（路1:67-69）他這是在讚美‘建立’起來了。天使對瑪利亞說：“馬利亞，不要怕！你在神面前已經蒙恩了。你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌。他要為大，稱為至高者的兒子，主神要把他祖大衛的位給他。他要作雅各家的王，直到永遠；他的國也沒有窮盡。”（路1:31-33）這這就是‘建立倒塌的帳幕’。神預知‘大衛的帳幕’會如此倒塌，所以才會說到，“他若犯了罪，我必用人的杖責打他，用人的鞭責罰他。但我的慈愛仍不離開他，像離開在你面前所废弃的掃羅一樣。”（撒下7:14-15）11節裏記著說：“倒塌的帳幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来。”他們為何會淪為這等地步了呢？我們在這一點上，不能只看兇手還要看到其背後的主謀撒旦。撒旦絆倒人類始祖時，神就宣告說：“女人的後裔要傷你的頭。”（創3:15）撒旦從那時開始就知道，自己會被‘女人的後裔’所滅。於是，撒旦為了阻止‘女人的後裔降生’，一直都在進行‘拆毀，製造破口，頹敗’這樣的破壞工作。撒旦的破壞工作的頂點，顯明為將耶穌基督釘死在十字架上。現代神學對於‘魔鬼’一詞，表現的是嘲笑和輕蔑。但是，否認了邪靈也就否認了聖靈，就會將耶穌基督的代贖變為無用之物。主耶穌也說到，“我曾看見撒但从天上墜落，像閃電一樣。”（路10:18）所以，需要我們注意的一點，就是“帳幕倒塌”的那時，既不是最初的，也不是最後的。另外，‘建立倒塌的帳幕’時，同樣既不是最初的也不是最後的。我們認識到這一點很重要。基督雖然被釘死在十字架上，但是神又讓他重新活了過來，重新又建立起來了。撒旦雖然在拆毀，但是神還會建立起來。保羅

對此表現說：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（羅5:20）是的，撒旦雖然要將聖徒一人一人地絆倒，但是神還會重新建立起來。“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（羅8:28）约瑟就是對此領悟明白的人。所以，約瑟才會說到，“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（創50:20）‘堵住其中的破口’，有人解釋說這裏所說的‘破口’就是意味著以色列和猶大的分離，所以‘堵住破口’就是指將來以色列和猶大在政治上合併成為一個統一的王國。但是，若將倒塌的帳幕被撕裂的破口，看成是描述以色列的城邑因外敵的入侵而變為荒廢的樣子，應該更符合上下文。所以，到了14節裏才會說到，“他们必重修荒废的城邑居住。”

12節是在敘述大衛王朝得到恢復的結果。““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。”這裏的‘以色列人’，若用9節裏的話說明的話，可以說就是‘穀粒’。換而言之，就是‘得救的人’，‘餘剩的人’的意思。‘以東所餘剩的’，為何在以色列周邊國家中特別地單單言及到以東的名字呢？對此，有很多種解釋。下麵就介紹其中的兩種解釋。其一，就是因為在列國中以色列對以色列的敵對感是最大的。若是曾經最能欺負以色列的以東都成了以色列百姓產業的話，其他的國家也就不必說了。所以說，這是為了強調以色列恢復之後得到的大祝福，而刻意選中以東來說的。但是，比起第一種解釋第二種解釋看似更為貼切。以東和亞當的發音是相同的。我們知道亞當的意思就是‘人’。因此，在列國中特別言及以東的緣由不是出於某種政治上的動機，而僅僅是在文字層面上的意思，用‘以東’來顯明全人類。我們在徒15:16-18裏可以看到，雅各在耶路撒冷公會裏引用阿摩司的話向會眾們講話時，將阿摩司書中的‘以東’換成了‘人們’。“正如经上所写的：‘此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。’这话是从创世以来显明这事的主说的。”（徒15:16-18）同時，阿摩司在本文中借著一同使用‘以東’和‘所有稱為我名下的國’，宣告了恢復之後的大衛王朝的權勢要比過去的大衛王朝強大很多。‘所有称为我名下的国’，乃是指屬神的國。大衛王統治的時候，周邊的所有國家都因為屬於以色列，所以而也都作了神的百姓。恢復的以色列將會重新回到從前那榮耀的時代。‘此乃行这事的耶和华说的’，這是在強調神的話語必會成就。那麼，這個預言最終是借著誰來成就的呢？乃是借著作為大衛的子孫來到世界的彌賽亞，就是借著耶穌基督成就的。耶穌基督在屬靈上繼承了大衛的王權。於是，所有外邦國家通過作為道路的耶穌基督也都成了神的百姓。“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”（加3:13-14）“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华，”（耶33:2）這位耶和華就是“做事直到如今”（約5:17）的神。認識“行这事的耶和华”是非常重要的。聖經無論有多大分量，也能大致分為‘神所行的事’和‘人所行的事’。神創造天地萬物，照著自己的形象和樣式造了人，為人預備配偶，又創設伊甸園之後將人類安置在那裏。但是，人所行的事就是不信神的話語，聽從了誘惑人的撒旦的話。因此，建立在伊甸園中的“亞當的帳篷”就倒塌了。但是，神說要借著女人的後裔來傷蛇的頭（創3:15），並開始了重新建立的事。行此事的神還應許亞伯拉罕說：“我必叫你成为大国。”（創12:2）神又應許大衛說：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。”（撒下7:12）。神信守了自己的應許。因此，講道人當要先多講一些神所行的事，有責任向聖徒們見證神的美善與信實。聖徒們聽到並相信時就會蒙恩。首先要蒙恩才会有順從。人當要做的事就是給人教訓，而不是恩典。若是單單強調順從，就會成為將軛負在聖徒頸項上的‘律法’。使徒雅各正確理解了，主在本文中通過阿摩司所說的話。即，神預先就說出了外邦人也會有份於得救。雅各攔住律法主義者的話說到，“现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭放在门徒的颈项上呢？”（徒15:10）

13-15節描述的乃是臨到福音時代的豐盛恩典。13-15節裏首先實際而生動地描述了地土的祝福與經濟上的繁榮。然後，我們在這裏還可以看到耶穌基督裏的人們得享的恩典豐盛的生活。13節言及的是豐盛的收穫。“耶和華說：“日子將到，耕種的必接續收割的，踴葡萄的必接續撒種的。大山要滴下甜酒，小山都必流奶。”‘耶和華說’，阿摩司再次開始了‘傳達者樣式’，為的是加贈話語的神性權威。‘日子將到’，乃是‘終末論樣式’，在4:2和8:11裏也都使用過。“主耶和華指着自己的聖潔起誓說：“日子快到，人必用鉤子將你們鉤去，用魚鉤將你們余剩的鉤去。””（摩4:2）；“主耶和華說：“日子將到，我必命飢荒降在地上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。””（摩8:11）本文不同於以前的例子，接連‘終末論樣式’記錄的乃是祝福的話語。本文13節裏出現了四種人。即，耕種的、撒種的、收割的、踴葡萄的等四種人。但這四種人並不是按著順序記錄下來的。若是按照月曆整理的話順序應是1) 耕種的事：10-11月；2) 撒種的事：11-12月；3) 收割的事：4-5月；4) 踴葡萄的事：8-9月。“耕種的必接續收割的，”是在強調什麼呢？這是強調產量很大，以至於收割還沒有結束就要重新開始耕種了。另一方面，“踴葡萄的必接續撒種的，”又是強調什麼呢？這是強調土地極其肥沃，以至於種下了就會有收穫。因此，前者強調的是量，後者強調的是速度。13節下半部分裏記著說：“大山要滴下甜酒，小山都必消化。”這裏用‘消化’來表現了因葡萄酒變得鬆軟的地土。換而言之，恢復之後的以色列土地，又重新變成昔日神所賜福的流奶與蜜之地。

我們看一下14節。“我必使我民以色列被擄的歸回，他們必重修荒廢的城邑居住，栽種葡萄園，喝其中所出的酒；修造果木園，吃其中的果子。”這裏說的是以色列百姓要在那地永遠居住。‘我’是指神，顯明審判以色列的是神，重新恢復以色列的也是神。本文強調了神的絕對主權。‘我必使我民以色列被擄的歸回，’這句話首先借著以色列被擄歸回而得到了應驗。但我們若是知道，從創世紀開始神所行的事是什麼的話，就會明白最終成就這等恢復的乃是在路4:18-21裏。“主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。”于是把書卷起來，交還執事，就坐下。會堂里的人都定睛看他。耶穌對他們說：“今天這經應驗在你們耳中了。””神通過阿摩司先知說到，“我要將他們栽於本地，他們不再從我所賜給他們的地上拔出來。”（15節）神通過耶利米先知也說到，“我先前怎樣留意將他們拔出、拆毀、毀壞、傾覆、苦害，也必照樣留意將他們建立、栽植。”（耶31:28）另外，這話語乃是結合神和以色列要另立的‘新約’結合在一起說出來的。神通過和阿摩司在同一個時代的，同樣為北國所立的何西阿先知也說到，“我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡，我必醫治他們背道的病，甘心愛他們，我必向以色列如甘露。”（何13:14，14:4-5）。我們所信的神，乃是脫去人類自己作為解決方法所預備的‘用無花果樹葉子編做的裙子’，然後穿上‘皮衣’的神。唯有神才能改變以色列百姓的命運。詩127:1裏記著說：“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力。”一切都是神建造的。人類自己無論怎樣努力、用心、用腦，也都是徒勞的。唯有神為我們建立家庭、教會、國家時，才能站立得住。我們唯要依靠神，我們越是依靠神，心中就越會有平安。為此，詩127:2裏記著說：“你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。”神所親愛的人，就會讓他安然入睡。因為，神所親愛的人會將一切都交托給神，心中就會有平安，就會得到安歇。但是，倚靠自己力量的人無論怎樣努力也都是徒勞，即使早起晚睡也是枉然。我們唯要單單依靠神。我們看一下，神是如何治理以色列百姓的。神說：“我必使我民以色列被擄的歸回。”犯罪的以色列百姓因受到神的審判被擄到了外邦國家。但是，神現在要恢復以色列，要使被擄的他們重新回到神賜給他們的流奶與蜜之地。其結果是什麼呢？第一，‘他們必重修荒廢的城邑居住。’這和5:11上半節裏所說的話語截然相反。“你們踐踏貧民，向他們勒索麥子；你們用鋤過的石頭建造房屋，却不得住在其內。”（摩5:11上）第二，“栽

种葡萄园，喝其中所出的酒。”這與 5:11下半節裏所說的話正相反。“栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。”（摩5:11下）第三，“修造果木园，吃其中的果子。”這和4:9裏所說的完全相反。““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4:9）過去是審判，但現在卻是祝福。

15節裏描述的是將會臨到以色列百姓的和平。“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。”‘我要將他們栽於本地’，這是將以色列比喻為一棵樹。“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2:9）‘他们不再从我所赐给他们的地上拔出来’，這是神明確指出，過去的歷史再也不會重複了。意即，神所立的新世代是永恆的，終極的。恢復的以色列將會在神所賜給他們的土地上永遠居住。神要像恢復的以色列百姓栽種葡萄園那樣，將以色列百姓栽於本地。為此，以色列百姓將會像永遠被栽種的葡萄園那樣，擁有神所賜的那地，再也不會從那地被撥出了。意即，神的祝福不再離開他們，會永遠與他們同在。‘我所賜給他們的地上’，地的主人是神。意即，以色列百姓擁有的土地乃是神所賜的，而不是他們用軍事力量征服來的。現在，神將會把昔日裏賜給摩西和約書亞的那地又重新賜給以色列百姓。這次，神不會再讓他們離開那地了。這說明以色列百姓從此不會再有戰爭了。

記錄阿摩司書的目的是什麼呢？神在耶路撒冷滅亡的前後集中差遣了眾文書先知。所以，他們傳遞的訊息都有一個共同點，就是都在指責以色列‘不敬虔的罪’，也就是指責他們丟棄神與亞伯拉罕、大衛所立的彌賽亞之約，去拜偶像的罪。再者就是指責他們‘不義’的罪。人與神之間的垂直關係若是出了問題，就必然會導致與弟兄之間的橫向關係變為‘不義’。這一點主要是指責作領導的人。因為，那些君王、祭司、先知們，以強暴治理百姓，又將百姓引向了滅亡的道路。神因他們的不敬虔和不義，就向他們發出了審判的警告。這也是不敬虔和不義帶來的必然結果。但是，卻沒有一個先知能夠攔住他們的滅亡。舊約歷史結束於滅亡，說明了靠著人類的行為根本沒有得救的指望。為此，所有先知們都應許了‘恢復’。這就是他們的共同點。這‘恢復’乃是神出於主權要行的事，乃是神所賜的應許。因此，結論也就指向了一點，那就是‘得救唯在於神，在於神出於主權所要成就的彌賽亞之約。’我們要明確的是，神並不是因為靠著律法不行才應許要賜下恢復萬有的彌賽亞。神先賜下福音之後又賜下律法，乃是為了借著律法使人知罪，信福音。所以，主才會說到，“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”（約5:39）救恩不是在‘聖經’裏，而是在聖經所見證的基督裏。所以，我們通過阿摩司書首先要明白一點，要深刻認識到，那個‘完全墮落、腐敗、無能的罪人，’不是以色列而是你我。我們雖然很輕鬆地說自己是罪人，但不知是否真正認識到罪的邪惡性了呢？我們知道，神通過摩西賜下律法，到基督降世的間隔約有1500年的期間。那麼，為何需要這段歷史，借此又要說明什麼呢？對此，我們可以概括為兩點。即，第一可以說是為了啟示基督，第二是為了讓人知罪。依照主的話來講，就是為了讓人知道自己有病，然後去尋找醫生。但1500年的期間還不足以讓人知罪嗎？耶穌當代的宗教領袖們就是因為沒有認識到自己是罪人，才排斥了耶穌基督。“因为不知道 神的义，想要立自己的义，就不服 神的义了。”（羅 10:3）那麼，知罪就是這樣很難的事嗎？今天，教會令人憂慮的症狀就是要直達到神那裏。神所定的進程乃是通過律法知罪，然後來到基督這裏。但是，現今的教會比起福音更關心的卻是增長。換而言之，就是不關心神所行的‘建立倒塌的帳幕’這樣的事，更關心人當行的事。因為，要急於帶來增長。於是，就把‘福音’當做一個通過的儀式。以至於，福音在教會講臺上正在漸漸消失。這就等於說，“我們通過了福音。所以，現在就是增長，禱告，傳道，服事。”這顯然是錯的。因為，一切合乎聖經的動機，都是連接在“借著耶穌基督的救贖上”。若是與此偏離，就會陷入“不知道 神的义，想要立自己的义，就不服 神的义”的那些猶太人的陷阱裏。

阿摩司先知是用口頭宣告的話語。那麼，聖靈將此記錄下來傳給後代的目的是什麼呢？經上記著說：“這福音是 神从前藉众先知在圣经上所应许的。”（羅1:2）因此，阿摩司書也是為了見證基督，見證福音，記錄下來的。重要的不是以色列的滅亡，核心乃是在於福音上。這不僅是阿摩司書的記錄目的，也是全部舊約聖經的記錄目的。（約5:39）我們若是明確了這一點，就當自問是否照著記錄聖經的目的在使用聖經。我們看一下，復活的主所見證的方法。“耶穌對他們說：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了。”（路24:25-27）使徒行傳裏記錄了，使徒們都是照著主所顯明的榜樣和方法所行的事。使徒們沒有依靠自己的經驗，而是一致地本著聖經證明了耶穌就是基督。使徒保羅在帖撒羅尼迦傳福音時，也是本著聖經證明了耶穌就是基督。“保羅照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活；又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。””（徒17:2-3）不錯，神若是沒有賜下舊約聖經就無法證明福音了。所以，保羅才會說這福音有律法和先知為證。（羅3:21）另外，舊約聖經也是為了證明，唯有耶穌基督才是將我們倒塌的帳幕‘建立起來’的主，“栽上之後就不再被撥出來”的救主，才賜下的。我們要照著主所顯明的榜樣，要像初期教會使徒們效法主的榜樣和方法那樣來使用舊約聖經。這乃是作出口的工人當要銘記的左右生死的要點。經上有我們所有基督徒都應銘記的話語。即，“豈不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从 神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（林前6:19）這是提醒我們的本體性，我們的身體這聖殿也是‘建立倒塌帳幕’的神所建立的聖殿。另外，為建設神國至今仍在作工的神，乃是居在‘弟兄的帳幕’裏，以弟兄作義的兵器，在陣前指揮作戰的野戰軍司令。

阿摩司為了再次確認神的這應許，以‘傳達者樣式’結束了他的講論。即，“这是耶和華你的 神说的。”我們在‘你的神’這樣的話中，可以聯想到神與以色列百姓之間所立的約。到了以色列恢復的那日，神應許以色列先祖們的祝福，必將會照著字面意思來成就。阿摩司就這樣以神的審判開始，最後又以神的祝福結束了講論。這乃是幸福的大結局(happy ending)。奉主的名祝願，所有聖徒都能活出比起開始最後更加可貴的生活，以至於待到主再來時都能蒙主稱讚為忠心的僕人。

阿摩司書的7-9章裏，記有阿摩司先知所見的5個異象。即，第一個是蝗蟲的異象，第二個是大火的異象，第三個是準繩的異象，第四個是一筐夏天果子的異象，第五個是審判聖殿的異象。現在中東地區也時常會發生蝗災，會有天文數字一般的蝗群覆蓋大地襲來，吃盡農作物，瞬間就會使地變為荒涼。阿摩司看到第一個蝗蟲異象之後，就呼求神收回這樣的懲罰。神聽到阿摩司的代求，就赦免了百姓的罪，收回了懲罰。阿摩司看到第二個審判大火的異象之後就向神呼求，神還是垂聽阿摩司的代禱收回了懲罰。第三個準繩的異象教導我們，神會像建築工人砌牆時用準繩來衡量是否垂直那樣，來評價、測定個人、國家，測定若不能達到標準，神就會毫不留情地加以懲罰。果子的希伯來語是‘凱一賜’(qayits)，而終末的希伯來語是‘凱賜’(qets)。屬神之人阿摩司在第四個一筐夏天果子的異象中，看到夏天的果子‘凱一賜’時，看到的卻是神的終末‘凱賜’加在腐敗、墮落的百姓和歷史當中。第五個審判聖殿的異象告訴我們，神審判腐敗墮落的世代時，首先會從腐敗的聖殿，就是從腐敗的教會開始審判。從古到今，宗教、教會的作用，就是作當代的預言者，堪當興起社會正義，道德更新運動的使命。因此，宗教和教會出現問題而不能擔當使命時，神就會先從教會開始施行審判。這是引領教會的領袖們要格外留心的話語。摩9:11裏的‘像古时一样’，乃是指要建立預言過的大衛王國。‘大衛的帳幕’乃是意味著神與大衛所立的約，就是大衛向神表明要為神建造聖殿的心願時，神說你豈可建造殿宇給我居住，我耶和華應許你，必為你建立家室（撒下7:5, 11）的立約。但為何要說是‘大衛倒塌的帳幕’呢？這是因為，以色列百姓

丟棄了神與大衛所立的約，就是“你的家和你的國，必在我面前永遠堅立”（撒下7:16）的彌賽亞之約，隨從了伯特利的偶像。“以色列人哪，任你們往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪過；每日早晨獻上你們的祭物，每三日奉上你們的十分之一。”（摩4:4）於是，以色列人受到審判遭受滅亡，變成了像‘倒塌的帳幕’一樣。但神卻說要‘扶起，建立，’恢復他們。摩9:14裏所說的，“我必使我民以色列被擄的歸回，”雖然首先是指以色列百姓被擄歸回，但最終卻是成就在路1:31-33裏。即，“你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌。他要為大，稱為至高者的兒子，主神要把他祖大衛的位給他。他要作雅各家的王，直到永遠；他的國也沒有窮盡。”這乃是意味著作了屬靈的以色列的神的百姓，借著耶穌基督會擁有天國。“你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照着應許承受產業的了。”（加3:29）神不僅僅是以色列的神，人類的指望就在這裏。雖然人類的行為總是令神的計畫倒塌，但是神還會重新‘建立’起來。因為，這就是神國的恢復。“我必使我民以色列被擄的歸回，他們必重修荒廢的城邑居住，栽種葡萄園，喝其中所出的酒；修造果木園，吃其中的果子。”（摩9:14）這是預言要臨到福音時代的豐盛恩典。“我要將他們栽於本地，他們不再從我所賜給他們的地上拔出來。”這是耶和華你的神說的，”（摩9:15）這是阿摩司結束語。“不再從我所賜給他們的地上拔出來”，乃是指永遠不會破碎的彌賽亞王國。所以，這句話就是阿摩司書的核心，我們斷不可將這句話當做附帶說出的話。我們唯有將這句話放在心上解釋阿摩司書才不會有偏差。阿摩司書同所有先知書一樣，讓‘絕望與盼望’一同出現的。即，單看人的行為時就只能有‘絕望’，但在神出於主權所要完成的救贖與將要來到的神國裏卻有人類的盼望。那就是神的愛，就是神的福音。阿摩司書就是為了見證這個才記錄下來的。摩1:3-5裏記錄了關乎大馬士革的警告，乃是始於‘耶和華如此說’，結束於‘這是耶和華說的。’這是強調，先知說出的所有話都不是先知自己的話，而是神的話。我們在王下16:5-9裏可以看到，阿摩司的這個預言在歷史中如實地得到了應驗。“亞蘭王利汛和以色列王利瑪利的兒子比加上來攻打耶路撒冷，圍困亞哈斯，却不能勝他。當時，亞蘭王利汛收回以拉他歸與亞蘭，將猶大人從以拉他趕出去。亞蘭人就來到以拉他，住在那里，直到今日。亞哈斯差遣使者去見亞述王提革拉毗列色說：“我是你的僕人、你的兒子。現在亞蘭王和以色列王攻擊我，求你來救我脫離他們的手。”亞哈斯將耶和華殿里和王宮府库里所有的金銀都送給亞述王為禮物。亞述王應允了他，就上去攻打大馬士革，將城攻取，殺了利汛，把居民擄到吉珥。”（王下16:5-9）諸位，阿摩司的用意是什麼呢？阿摩司是在提醒以色列百姓，既然警告大馬士革的話是神的話語，那麼說要審判以色列百姓也是出於神的話。可惜，以色列百姓根本沒有聽阿摩司的警告，以至於過了40年之後以色列真的照著預言被亞述所滅了。以色列本應謙虛地領受阿摩司傳出的警告，本應像尼尼微城的百姓那樣悔改。但他們卻沒有理睬阿摩司的警告，堅持不從罪惡的道路上回轉，最終就和大馬士革一樣受到神的審判滅亡了。“因為：“凡有血氣的，盡都如草，他的美榮都像草上的花。草必枯干，花必凋謝；惟有主的道是永存的。”所傳給你們的福音就是這道。””（彼前1:24-25）神的話語斷不會落在地上。無論是過去、現在、將來，凡是宣告神國福的地方一般都會有四種反應。

對福音的四種反應

我們可以舉創19章裏的案例，來看一下人們對福音的四種反應。“二人對羅得說：“你這裡還有什么人嗎？無論是女婿，是兒女和這城中一切屬你的人，你都要將他們從這地方帶出去。我們要毀滅這地方，因為城內罪惡的聲音在耶和華面前甚大，耶和華差我們來，要毀滅這地方。”羅得就出去，告訴娶了他女兒的女婿們說：“你們起來離開這地方，因為耶和華要毀滅這城。”他女婿們却以為他說的是戲言。”（創19:12-14）本文乃是神通過天使宣告對罪惡滿盈的索多瑪與蛾摩拉城審判的內容。當時，被告知要審判的人們顯出了四種反應。索多瑪與蛾摩拉城的滅亡雖然是四千年前的事，但關乎那時、那時的話語，同樣也是賜給活在今天的現代人。

遲延的羅得家人們

天使宣告索多瑪與蛾摩拉城的滅亡時，羅得和他的家人們做出的反應是什麼呢？16節裏記著說，羅得遲延不走。為何這樣呢？也許是因為捨不得自己豐厚的財產，捨不得成千上萬的羊群，捨不得現有的社會地位或名譽。他坐在索多瑪城門上，說明他的社會地位很高。但不管因為什麼，他差一點為此失去寶貴的生命。那麼，羅得的妻子為何會遲延呢？也許是因為捨不得自己那可愛的兩個女兒或是可心的女婿們。羅得的女兒們也許因為放不下自己的愛人而遲延了。同樣，現代人當中也有因為擔心信了耶穌就會失去這些，才選擇了不信。但比起失去耶穌基督，失去屬世的這些反倒更有益處。即使在世上受到譏諷和逼迫，也會勝過在世界的掌聲中進入地獄。另外，羅得是相信有審判的人。但他做夢也沒有想到審判會在今日臨到。他雖然相信有審判，卻一直認為那是很遙遠的事。所以，他還沒做好心理準備，也正因为沒準備好才會遲延的。他若是準備好了，天使讓他離開時就會馬上離開了。創19:1裏記著說，晚上有兩個天使過來傳達了審判的訊息。我們通過15節可知，羅得整夜都在猶豫，以至於天亮了天使就催逼他趕緊離開。“天明了，天使催逼羅得說：“起來！帶着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。””（創19:15）19：23-24節裏記著說，日頭出來就開始降硫磺與火了。“罗得到了琐珥，日头已经出来了。当时，耶和華將硫磺与火，从天上耶和華那里，降与所多瑪和蛾摩拉。”可見，羅收到審判的訊息之後遲延了一整夜。他雖然一直相信會有審判，卻認為絕不會是在明天。因此，他還沒有意識到，明天早晨決定滅亡與否的那一刻已經來到了。他也許一直認為，明天早晨日頭會照樣會升起，會像往日那樣開始新一天。現代人就是像他一樣，保留著信仰的決定，而在過一天算一天。人們總愛遲延，推遲到下周、明年，推遲到孩子長大，推遲到退休之後，再領受福音。殊不知，不一定在哪一天就會像羅得一樣忽然聽到審判的訊息。“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：“主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事。”现今你们竟以张狂夸口；凡这样夸口都是恶的。”（雅4:14-16）我們誰也不知道明天如何，所以今天有機會就要在今天接待耶穌，就在今天得救。“因为他说，在悦纳的时候，我应允了你。在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”（林後6:2）下麵，我們一同看一下聽到審判訊息的人們做出的反應。

反應1- 羅得的女婿們

“罗得就出去，告诉娶了他女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和華要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。”（創19:14）羅得照著神差遣的天使的吩咐，通知自己的女兒和訂婚的女婿們說，神要毀滅這城，所以要趕快離開這裏。但他的女婿們卻把羅得的話當做了戲言。‘戲言’的希伯來語是‘紮哈克’（），就是‘嘲笑’，‘戲弄’的意思。意即，羅得的女婿們嘲笑著神的話語，根本就沒有在意。換而言之，就是不敬畏神而漠視了神的話語。他們也許會不以為然地想到，“哪來的審判，也許會下雨，但怎會下什麼硫磺火呢？真是可笑！”神豈是會與人開玩笑的主嗎？聖經66卷裏可有一句神的戲言嗎？輕看神話語的人，將來必要承受他的無知所帶來的沉重後果。羅得的女婿們真正知道審判的沉重時為時已晚，就只能承受那可怕的審判而滅亡了。今天也是，輕看得救的訊息，譏諷傳得救訊息的人，陷在享樂和放蕩中的人，就是在自取滅亡。此時此刻，又有多少屬世的人輕看福音，而在放棄得救的絕好機會呢？耶穌說到，“那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗得的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。”（路17:27-29）‘又吃又喝’是指飲食上的享樂，‘又娶又嫁’是指性愛上的享樂。這是意味著人們單單傾心於追逐屬肉體和現世上的事，而忽略了屬靈和來世的問題。‘又买又卖’是指精於算計賠賺。‘又耕种又盖造’，耕種和蓋造不是罪，問題在於心中沒有神而

專注於耕種和蓋造上的事。即，就是指不知道末世的到來，而傾心於愚昧的生活中。審判已經來到，你耕種了還能吃到嗎？面對審判，蓋造的房屋或地契能使你躲避審判嗎？愚昧的人們啊！你當銘記，審判並不是很遙遠的事，而是在重複平凡的日常生活中隨時都會到來的事。（路17:28-30）據說，1945年8月14日美國在廣島投放原子彈之前，有B29飛機從8月6日開始先後有3次撒了預告傳單，警告那裏的人躲避原子彈。那些相信警告而躲避的人，就躲過了那次災難。但大多數沒有相信警告的人，就只能面對那場空前的災難了。一顆原子彈尚且如此，更何況將神的話當做戲言的人又怎能躲過那大而可畏的審判呢？羅得的女婿們為何沒有跟從羅得離開那裏呢？因為他們不相信會有審判，所以只將天使的話當做了戲言。彼後3:3-4裏記著說，就是現在也有許多不信審判的現代版羅得女婿。“第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡以来，万物与起初创造的时候仍是一样。””這等現代版的羅得女婿們，將來只能在硫磺火湖裏，永遠懊悔歎息了。‘起來離開這地方’，千萬不要將這話當做戲言。我們不可忘記，現在也有可能像羅得的女婿們那樣，一旦失去得救的機會就再沒有機會了。

反應2：羅得的妻子

“罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。”（創19:26）羅得的妻子原本已經順利地逃出索多瑪城，正走向瑣珥城。但是，她卻因為輕視了神所吩咐的，“逃命吧！不可回頭看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿滅”這樣的話，回頭一看就變成了一根鹽柱。神已經伸手救她逃出了索多瑪城，又警告過不可回頭看，否則就會死掉。她是因為迷戀什麼，因為放不下什麼，竟變成了一根鹽柱呢？即，她為何要回頭看呢？① 因為財物。她無法放下留在城裏的房屋，財物，傢俱等，忍不住回頭一看就變成了鹽柱。人在隨從神的話語，心卻在財寶上的話，其信仰與生命就會僵住。耶穌說：“因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。”（太6:21）我們要從耶穌的話語中得到教訓。我們若是把明白、隨從神的話語當做第一要紧的事，神就會為我們賜下所需的一切。我們一旦捨棄了，就不要再回頭看了。② 她可能想起了自己的兩個女婿。作為父母怎能不想自己的兒女呢！我們要在平常的生活中做好兒女們的信仰教育。否則，兒女們有可能因為沒有我們的代禱，因為沒有得到我們的教導和勸勉，就會將神的警告當做戲言而不能得救。所以，我們要及時地致力於兒女們的信仰教育。③ 也許是想起了屬世的朋友和樂趣。她可能想起曾經在豐盛的筵席上吃喝玩樂的事。往往也會有人信了耶穌之後，又想起信從前縱欲享樂的生活，而偷偷回到從前的生活中。為此，就會遮住主的榮耀，自己也有失體面，就過起了生不如死的生活。這不能說不是令人遺憾的事。原本已經行在躲過硫磺火審判的路上，又何必回頭看而變成了一根鹽柱呢？羅得的妻子憧憬的是神讓她丟棄的（只能帶來滅亡的虛妄的），她的心也是被這些所轄制的。即，她站在了與神的旨意相反的路上。她的心顯明了，不信之人的心被屬物質欲望所佔據而離開屬靈狀態的樣子。正如一個人不能事奉兩個主一樣，一個人不能同時得到永生和世界。但這樣的事實也告訴我們，聖徒的生活姿態就應是合乎神國的態度，而不能過那種回頭看的生活。耶穌說：“手扶着犁向后看的，不配进 神的国。”（路9:62）羅得妻子輕視了神使者的話，結果遭至了可怕的審判。同樣，福音是令人蒙福的大好消息，是使人得救的恩寵，但輕看福音的人就會受到可怕的審判。因此，我們既然已經信了耶穌，開始了新人的新生活，就不要再愚昧地留戀過去的舊習舊事，不要再回頭看了。我們唯要照著神的話語，單單向前進，邁出可貴的步伐，活出新人新生活。羅得的妻子當屬最愚昧之人的模型。“你们要回想罗得的妻子。”（路17:32）據說，抓捕猴子時只要將一個蘋果放入筐口很小的筐子裏就可以了。因為，猴子一旦抓住蘋果就不會放手，就無法從筐口很小的筐子裏抽出手來。其實，猴子只要放下蘋果就可以抽出手來。但猴子因為捨不得蘋果，就堅持不放手，最後就只能被抓住了。同樣的道理，我們也要學會放下世界。我們只要兩手空空就可以活下來。我們的人生就是因為放不下屬世的那些才會失敗，殺死了自己。真正的信仰乃是為了永遠而會放棄現在，為了

靈魂和生命的得救而會放棄自己的物質、名譽、權利。我們當要成為一個為自己的生命而敢於放棄自己既得利益的基督徒。羅得的妻子也許臨近死亡的審判時仍舊半信半疑，她懷疑是否真的會有審判，會降下硫磺火。她人雖然逃離了索多瑪，她的心卻留在了索多瑪。這就是人在一處而心卻在另一處的人格分裂。她的腳步雖然是向前邁，但事實上卻是向後退。她表面上是在跟從神的話語，內心卻在跟隨世界。她人雖然離開了索多瑪，她的心卻沒有離開那地，因此前面等候她的就只能是永遠的死亡。所謂基督徒就是作了屬耶穌的人。因此，基督徒就當照著主人耶穌的意思而活。我們的肉體雖然活在這個世界上，但我們的心卻要活在與主人耶穌交通的屬靈世界裏。人不能侍奉兩個主。因此，我們一旦傾心於世上的快樂、富貴、名譽上，自然就會遠離主。聖經警告說：“賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂、不愛神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的實意，這等人你要躲開。”（提後3:4-5）羅得的妻子乃是進入神的恩寵裏又被推到恩寵之外的悲慘女人。凡是濫用神恩寵的，都會被奪去神一切的恩寵。箴13:21裏記著說：“禍患追趕罪人；義人必得善報。”我們當要以羅得的妻子為借鑒。她在死亡之城裏原本已經得蒙揀選，但在遷往生命道路的過程中，就是因為迷戀世界，也就是因為沒有丟掉偶像，最終才滅亡的。曾經與保羅一同熱心傳道，甚至為此下過監的傳道人底馬，就是因為像羅得的妻子一樣因貪愛世界，最終又回到了世界當中。“因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了，革勒士往加拉太去，提多往捫馬太去。”（提後4:10）落入地獄的人當中，最惋惜的就是終生出入教會卻沒有得救的掛名基督徒。我們當要聽而信從福音。“因為時候到了，審判要從神的家起首。若是先從我們起首，那不信從神福音的人將有何等的結局呢？若是義人僅僅得救，那不虔敬和犯罪的人將有何地可站呢？”（彼前4:17-18）像加拉太教會的一部分信徒那樣，靠聖靈入門卻要靠肉身成全的人，也都是像羅得妻子一樣可憐的人。“我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？你們是這樣的無知嗎？”（加3:2-3）諸位！我們當要借著跟隨、見證、顯明耶穌的生活，來成就使人得救的祝福。

反應3：羅得與他的女兒們

羅得隨同索多瑪城的滅亡，不僅失去了兩個女婿，他的妻子在途中又變成了一根鹽柱，最後僅僅帶著兩個女兒逃出來了。所以，他的這次逃脫只能算是成功了一半。他雖然得救了，卻是像從火裏經過的一樣。“人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己却要得救；雖然得救，乃像從火里經過的一樣。”（林前3:15）其原因在哪里呢？第一，羅得沒有說服自己的女婿們。這說明他在平時對他們並沒有什麼影響力。我們對兒女的勸勉若是缺乏權威，就當深入禱告省察自己。第二，羅得雖然勸說女婿們離開，自己卻在遲延，乃是本身有問題的信仰人。羅得能夠從死亡的索多瑪城裏得救，乃是因為亞伯拉罕的代禱（29節）與神的憐恤。（16節）“所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量是大有功效的。”（雅5:16）神乃是在發怒時仍舊以憐憫為念的主。（哈3:2）聖經裏記著說，羅得得救了。“又判定所多瑪、蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作為后世不敬虔人的監戒；只搭救了那常為惡人淫行忧伤的義人羅得。因為那義人住在他們中間，看見聽見他們不法的事，他的義心就天天傷痛。”（彼後2:6-8）這裏說到，搭救了義人羅得。但羅得真的是義人嗎？他所行的事中有件義事嗎？沒有。他在我們這些罪人看來，顯然也不是義人，在無罪的神看來就更是如此了。聖經裏清楚地說到沒有義人，連一個都沒有，所有人都虧缺了神的榮耀。神所認可的義，乃是因信而有的義。人唯要借著因信而有的義來得救。凡是出於信心的，神都會當做義，凡不是出於信心的，神都會視為罪。“……若有疑心而吃的，就必有罪。因為他吃，不是出于信心；凡不出于信心的都是罪。”（羅14:23）無論怎樣的罪人只要信，神就會赦免他的罪，就會認定他為義人。我們乃是借著信神的那義進入天國的。“因為神的義正在這福音上顯明出來；這義是本于信，以至于信。如經上所記：‘義人必因信得生。’”（羅1:17）羅得因為信了神，所以是借著耶穌基督的義得救的。但他的得救卻是像從火裏經過的

一樣，他的全部財產在硫磺火中被焚燒淨盡了。“当时，耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。

”（創19:24-25）羅得是被天使強拉出來，才勉強得救的。“但罗得迟延不走。二人因为耶和华怜恤罗得，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。”（創19:16）羅得在生死攸關的關鍵時刻，卻因為物質而遲延不離開。於是，天使就強拉羅得一家四口人出了城。羅得是因著亞伯拉罕的代禱才勉強得救。他的妻子卻因為回頭看，成了一根鹽柱。“罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。”（創19:26）我們看一下30節。“罗得因为怕住在琐珥，就同他两个女儿，从琐珥上去住在山里；他和两个女儿住在一个洞里。”審判之後，羅得因為怕住在琐珥，就帶著他的兩個女兒住在了山洞裏。羅得在那裏終日飲酒度日，結局很是淒涼。但他的悲劇並沒有止於此。他那隨從世界道理的女兒們竟與他亂倫而成了悖論之女。“来！我们可以叫父亲喝酒，与他同寝。这样，我们好从他存留后裔。”于是，那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。”（創19:32-33）最終，羅得成了不信的始祖，就是亞捫人的始祖。（創19:36-38）聖經雖然清楚地言及到羅得得救了，但他卻全然沒有活出得救之人的生活。為此，例舉羅得時從沒有用於積極的方面。（路17:27-28, 路17:32）罗得的两个女儿都从她父亲怀了孕生了兒子，他們就是摩押人和亞捫人的始祖，都是有罪的血統。民數記裏記著說，摩押人通過巴蘭沒能夠咒詛以色列之後，就利用美人計誘惑以色列的男子們犯了罪。嫁給所羅門為妾，慫恿所羅門拜偶像的女子，也都是摩押和亞捫人。那麼，羅得為何會遭至如此悲慘的結局呢？就是因為羅得心中想要同時得到神與世界的，腳踏兩只船的信仰。

反應4：神的朋友亞伯拉罕

神呼召亞伯拉罕時應許說，要使他成為祝福的根源，使地上的萬族都要因他得福。（創12:1-3）亞伯拉罕因信這應許，就離開了本地、本家、本族。這應許通過作為亞伯拉罕的子孫來到世界的耶穌基督得到了成就。因此也可以說，亞伯拉罕也是信了，要通過作為他的子孫來到世界的耶穌基督，成就的得救的應許。聖經見證了亞伯拉罕信了耶穌基督的事實。我們可以舉出一例。主曾對法利賽人們說到，“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”（約8:56）對此，法利賽人抗議說：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶穌說：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。”（約8:57-58）

亞伯拉罕因信得救了。“正如“亚伯拉罕信 神，这就算为他的义。””（加3:6）亞伯拉罕比起勉強得救的羅得，乃是豐豐富富地得救進入天國的神的朋友。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主耶稣基督永远的国。”（彼後1:11）耶和華神說到，“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”（創18:17）神事先就將審判索多瑪和蛾摩拉城的事告訴了亞伯拉罕。義人亞伯拉罕明白神的旨意之後，做出的反應顯明為隨即就為索多瑪和蛾摩拉城的代禱上。（創18:22-32）亞伯拉罕向神禱告說：“假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？”（創18:24-25）亞伯拉罕就這樣從50個義人開始，經過6次懇求神降低標準，直至神答應他的懇求說，只要索多瑪城裏有10個義人就不會毀滅那城。但最終索多瑪城還是因為連10個義人都找不到而遭到了毀滅。亞伯拉罕的代禱，乃是義和愛相調和的禱告，乃是兼備了謙卑、熱忱、忍耐的禱告，乃是在平時信仰生活中培養出來的綻放的禱告之花，是代禱的標本。一般人都不能為自己的問題禱告，更何況是越過自己的問題，而且還不是為了義人之城而是為了惡人之城不被毀滅獻上代禱的亞伯拉罕，顯然就是神聖的義人。亞伯拉罕在禱告中表現自己時告白說：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。”（創18:27）雖然亞伯拉罕稱自己是灰塵，但在神看來他比天下還要可貴。所以，直至亞伯拉罕自己停止代禱為止，神一直對他做了讓步。神斷不會厭煩垂聽我們的禱告。“当 神毁灭

平原诸城的时候，他记念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。”（創19:29）這是什麼意思呢？這乃是意味著，神因為記念亞伯拉罕才使羅得得救的。“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：“万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”（加3:8-9）我們若是也像亞伯拉罕那樣完全相信的話，就能謀求與亞伯拉罕一同得福的生活。

諸位，阿摩司在本文裏真正想要說的並不是以東的滅亡，而是在說明外邦重新回到耶和華這裏的祝福，外邦也會得享王朝得到恢復的祝福。聖經裏多次強調了，因蒙神揀選的人，也就是因餘剩的人使他人蒙福的事實。“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”（創12:3）；“你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。”（創28:14）；“你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的誓，立你作为自己的圣民。天下万民见你归在耶和華的名下，就要惧怕你。”（申28:9-10）意即，以色列百姓雖然犯了罪，但就是因為有了他們餘剩之人，萬國才會通過他們蒙福的。諸位！神現在仍舊通過話語警告我們說：“你們要離棄罪，離棄偶像，回到我這裏來。”我們當要聆聽神說的話，回到神這裏來。我們在電影『辛德勒的名单』（Schindler's List）裏可以看到，主人公辛德勒支付了一切代價，帶著自己要救出的人員名單來到了猶太人收容所。這時，在收容所裏的那些名單上的猶太人，為存活所需要做的事什麼都沒有。因為，辛德勒已經為他們支付了一切代價。他們只需要辛德勒點名時出來就可以了。同樣，耶穌已經為我們付了一切罪價。所以，主邀請我們時，我們只要來到他面前仰望十字架就可以了。我們只要接待耶穌作自己的救主就可以了。那樣，我們單單靠著恩典就能得救了。同時，耶穌也向得救的神兒女們說：“看哪！我必快來！”耶穌照著他所說的必會再來，且是很快就會再來。祝願我們大家作為耶穌貞潔的新婦，都能做好迎接新郎耶穌的準備，都能活出見證耶穌基督的生活。

俄巴底亞書與福音

俄巴底亞書是用作者的名字来命名的。俄巴底亞的意思是「主的仆人」。俄巴底亞的行事為人很符合他的名字。因為，他不看人的臉色和情面，沒有刪減地大胆預言了以東的審判。據推測，俄巴底亞應該是生活在南猶大的人。關於俄巴底亞的資訊，除了‘得到神感動的先知’這樣的事實之外，其他任何推測都是沒有意義的。另外，本書是約蘭統治猶大（B.C. 848-B.C. 841）期間，非力士和阿拉伯入侵耶路撒冷的時期（代下 21:16-17）記錄下來的。俄巴底亞書裏一次都沒有言及到君王的名字。所以，我們只能將在11-14節裏言及到的耶路撒冷的陷落時期，作為歷史背景的基準。但是，我們很難確定該事件的準確時間。因為，耶路撒冷在舊約時代裏受侵的記事，聖經記錄了4回。即，（1）B.C. 926年，耶羅波安1世的治世期間，埃及王示撒的入侵（王上 14:25-26）；（2）約蘭統治期間（B.C. 848-B.C. 841），非力士和阿拉伯人的入侵（代下 21:16-17）；（3）亞瑪謝統治期間，（B.C. 790）北以色列約阿施的入侵（王下 14:13-14）；（4）B.C. 586年，巴比倫尼布甲尼撒的入侵。（王下24-25章）其中的（2）、（4）這兩個時期，可以和俄巴底亞書的內容關聯在一起。但是，選擇（4）有些不恰當。因為，巴比倫入侵時並沒有為得著耶路撒冷而拮据過。（比較 伯1:11）所以，將約蘭統治時期（B.C. 841）看作是記錄本書的時期較為妥當。這是19世紀和20世紀初的很多福音主義學者們所贊同的見解。所以，俄巴底亞應該是和以利沙同時代的人，也可以推定他是早於約珥活動的先知。耶穌基督在俄巴底亞書裏被描述為，‘審判列邦的主’（15-16節），‘拯救以色列的主’（17-20節），‘王國歸於他的主’。（21節）俄巴底亞說，唯有主才是能夠拯救我們的全能的主。俄巴底亞書只有21節內容，是舊約聖經裏最短的一卷書。以至於俄巴底亞書都不需要有助於掌握本書內容的一覽概觀。俄巴底亞書始於，“俄巴底亞得了耶和華的默示。”（1節）本書的主要內容就是預言以東的審判。神立先知預言審判以東的用意，首先是因為神

的百姓正處在患難和苦難之中，而與他們為敵的以東人卻充滿驕傲地叫囂說，“誰能將我拉下地去呢？”（3節）其次是為了安慰所有時代處於患難中的神的百姓。

預言以東子孫滅亡的俄巴底亞

預言以東的滅亡，多少能夠為患難中的猶太人帶來一些安慰。以東族類乃是雅各的雙胞胎哥哥以掃的子孫。（創25:22-23）因此，以東族類和雅各的族類原本都是兄弟族類。但這些以東人卻經常下到耶路撒冷和撒瑪利亞大肆掠奪，並看到以色列人受苦而歡喜快樂。另外本書預言到，神雖然不會隨即就會審判行惡事的國，但到了耶和華所定的日子就會受到審判而一同滅亡。至於有關俄巴底亞的資訊，除了他的名字之外就再沒有別的什麼了。

“俄巴底亞得了耶和華的默示。論以東說：‘我從耶和華那里聽見信息，並有使者被差往列國去，說：‘起來吧，一同起來與以東爭戰。’”（1節）俄巴底亞預言了以東的審判，並說這是從神那里聽到的信息。“我使你以東在列國中為最小的，被人大大藐視。”（2節）神要使以東在列國中成為最小的。全知全能的神說要使以東成為最小的，以東就一定會成為最小的。神若丟棄，就必會歸於無有。“耶和華使人死，也使人活；使人下陰間，也使人往上升。他使人貧窮，也使人富足；使人卑微，也使人高貴。”（撒下2:6-7）現在，在全地都尋不到以東子孫，尼尼微或巴比倫亦是如此。

以東滅亡的原因

“因你向兄弟雅各行強暴，羞愧必遮蓋你，你也必永遠斷絕。當外人擄掠雅各的財物，外邦人進入他的城門，為耶路撒冷拮据的日子，你竟站在一旁，像與他們同夥。你兄弟遭難的日子，你不當瞪眼看着；猶大人被滅的日子，你不當因此歡樂；他們遭難的日子，你不當說狂傲的話。我民遭災的日子，你不當進他們的城門；他們遭災的日子，你不當瞪眼看着他們受苦；他們遭災的日子，你不當伸手搶他們的財物你不當站在岔路口，剪除他們中間逃脫的；他們遭難的日子，你不當將他們剩下的人交付仇敵。”（10-14節）以東人眼看着南猶大滅亡，並為此歡呼高興。他們又借機掠奪了猶大的財物，並抓住南猶大百姓交給了仇敵巴比倫。他們因為如此行的緣故，才會受到審判而滅亡。只是，神不會隨即就懲罰他們。神有時對人們行這樣的惡事，會忍耐幾十年。人們看到行了惡事也沒有受罰，就會更大膽地犯起罪來。“因為斷定罪名，不立刻施刑，所以世人滿心作惡。”（傳8:11）。殊不知，到了神的時候就必會迎來神審判萬國的日子。那時，神就會以公義來審判這個世界。“耶和華降罰的日子臨近萬國。你怎樣行，他也必照樣向你行，你的報應必歸到你頭上。”（15節）我們在聖經裏可以發現幾處，與俄巴底亞書論及的內容相同的經文。例如，賽34章，2耶49：7-22，結35：1-15，摩1：11-12等。這些經文都共同預言到了以東的滅亡。

俄巴底亞書大致分為三大部分。第一部分是1-9節，說的是審判以東的警告。即，“甚至以掃山的人都被殺戮剪除。”（9節）第二部分是10-14節，說的是以東遭受審判的緣由。“因你向兄弟雅各行強暴。”（10節）神要借著審判的成功，來作為公義的神進行世界宣教。神要作為照著預言來成就的信實的神來宣教。所以，神願一切像以東族類的罪人都能悔改歸向神。“主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。”（彼後3:9）。第三部分是15-21節，將啟示從審判以東擴大到了“審判萬國的審判。”即，“耶和華降罰的日子臨近萬國。”（15節）本書最後結束於，“國度就歸耶和華了。”（21節）這就是俄巴底亞書的構圖。因此，俄巴底亞書的中心主題絕不是限定於審判以東。若是那樣，結果就只能將神顯明為狹隘的神，俄巴底亞先知就只能成為國粹主義者了。我們當要知道，神不是單要審判。以色列已經受到了應受的懲戒自不必說，像埃及、亞述、巴比倫等世上的國也已經受到了神的審判，最終萬國都要受到神的審判。俄巴底亞書是將以東的審判作為預表，要講的乃是“萬國的審判”。這樣我們就可以知道，希望通過俄巴底亞書得到安慰與激勵的對象，就不是限定於雅各一族，而是所有時代、一切在患難中仍舊以神為滿足的，神的百姓。“耶和華啊，求你用手救我脫離世人，脫離那只在今

生有福分的世人！你把你的財寶充滿他們的肚腹；他們因有兒女就心滿意足，將其餘的財物留給他們的嬰孩。至於我，我必在義中見你的面；我醒了的時候，得見你的形像，就心滿意足了。”（詩17:14-15）俄巴底亞書乃是向世界所有人宣教的神的話語。本書警告說，拒絕接受耶穌基督之愛的人就是和以東一樣的人，（雅2:10-11）最終必會像以東一樣受到審判。神願世上所有人都悔改以至於得救。“主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。”（彼後3:9）所以，俄巴底亞書和啟示錄的記錄目的也是相符的。“我一看見，就僕倒在他腳前，像死了一樣。他用右手按著我說：“不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”（啟1:17-18）本書最後預言到，得救的聖徒們要審判‘以掃的山’，也就是審判外邦列國，以及世界萬國要歸於耶和華的彌賽亞王國將會來到。（21節）這顯明了，最終的審判帶來的結果，就是由一切借著耶穌基督得救的聖徒們所組成的彌賽亞王國要完全歸於耶和華。（林前15:28）

謹慎驕傲

俄1:2-4

“我使你以東在列國中為最小的，被人大大藐視。住在山穴中，居所在高處的啊，你因狂傲自欺心里說：‘誰能將我拉下地去呢？’你虽如大鷹高飛，在星宿之間搭窩，我必從那里拉下你來。”這是耶和華說的。”我們最需要謹慎和懼怕的就是驕傲。因為，驕傲就是敗亡的先鋒，傲慢的心就是跌倒的先驅。神最厭惡的就是驕傲，以至於將驕傲和魔鬼視為同類。另外，若要蒙恩最重要的就是要趕走驕傲。因為雅4:6裏記著說：“但他賜更多的恩典，所以經上說：“神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。””聖徒當中被人稱為是驕傲的人也許不多，但真正謙卑的人又能有多少呢？‘不謙卑就是驕傲，’也許就是對驕傲最簡單易懂的說明。只是，謙卑的人也不能誇口自己能夠一直謙卑下去。因為，說一定會在哪一瞬間就會驕傲。本文裏說以東是怎樣驕傲的呢？我們一起來看一下3節。“住在山穴中，居所在高處的啊，你因狂傲自欺，心里說：‘誰能將我拉下地去呢？’”問題在於，這裏說到的‘誰’，其中也包括了神。意即，他們連神也不懼怕。這裏告訴了我們，什麼時候需要謹慎驕傲。

1. 安全的時候。

“住在山穴中”，這是非常安全的場所。以東變得如此驕傲的動因，就在於他們所處的地裏位置上。“山穴”乃是指以東位於山嶽地區。9節裏也將以東人稱之為“以掃山的人”。以東乃是由岩石建成的一座堅不可摧的都城。以東人因住在地勢險要的山中洞穴，心中就驕傲地認為敵軍根本就攻不進來。但是，神卻說他們是因狂傲自欺。我們人類無論是誰都有各種各樣的驕傲。有的人因為有錢，有的人因為學歷高，有的人因為長相好，有的人因為兒女有出息，有的人因為工作好而驕傲。聖徒當中有的因為善於傳道，有的因為聖經明白的多，有的因為恩賜多而驕傲。我們當要省察一下自己，看自己裏面有沒有以東那樣的驕傲。以東的首都就是著名的佩特拉城。岩盤都城佩德拉(Petra)乃是世界新七大奇跡之一的古城。進入此城的入口叫錫克峽谷，因周圍懸崖絕壁環繞所以被稱為“蛇道”。“蛇道”是通往佩特拉古城的必經之路，峽谷最寬處約7米，最窄處僅兩米。峽谷因為完全被岩石覆蓋，所以站在那裏即使向上望也看不到天。佩特拉的意思就是彼得，也就是‘岩石’的意思。於是，有人主張說大災難來到時，應逃到佩特拉去避難，為此在那裏儲藏糧食和罐頭。但那裏又怎能容下所有基督徒呢？因此，那只不過是一個虛無縹緲的故事而已。我們不能這樣解釋聖經。聖經說磐石就是耶穌基督。我們躲避也要躲避到耶穌那裏，豈能荒唐地跑到狹小的佩特拉去避難呢？但不管怎樣，佩特拉城無比堅固卻是事實。歌2:14裏也記著說：“我的鴿子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隱密處。”正如，鴿子為躲避野獸的捕食，就在磐石穴中陡岩的隱密處，所謂安全的地方搭窩那樣，以東在地理位置上是很安全的。再加上，以東當時也很富裕。就像如此，衣食無憂，沒有危險，得享安全、平安時，就是危險

的時候。因為，人一旦平安就會依靠自己而不依靠神。所以，末世就是如此。帖前5:3裏記著說：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀孕的妇人一样；他们绝不能逃脱。”末世的時候固然會如此，但在平安，安全，亨通時，在信仰上也是最危險的時候。人在困難時才會依靠神。為此，我們若要瞭解自己就當通過禁食查看一下自己。我們通過禁食就會知道，自己乃是少吃一頓飯就會感到疲憊無力的軟弱存在。我們認識到這樣的自己才會不至於驕傲。我們心裏若是認為很平安，不會有什麼事而自滿時，就會帶來驕傲。所以才會說，怠慢長成就會生出自滿，自滿長成就會生出驕傲。

2. 得著榮耀，位於高處的時候

“居所在高处的啊”，說的是以東不僅安全而且還住在高處。以東乃是位於海拔1,000 m左右的高地。以東在地理位置上北邊以摩押為鄰，中間有一條很深的溪穀，為此敵人根本無法從北邊入侵。以東的西邊是一望無際的阿拉伯曠野，右邊是阿拉伯沙漠，真可謂是鋼鐵要塞。進入以東的唯一入口就是東南面的峽谷通道。因此，若想入侵以東幾乎是不可能的事。人被高舉，位於高處時，當要謹慎。哈曼因被高舉而驕傲，就開始與神為敵，逼迫了神的百姓。最後，他自己反被掛在了木架上。驕傲是什麼呢？驕傲就是過於高看自己。人要知道自己的分寸。不知道懼怕神是驕傲，不順從神也是驕傲。神若抬舉我們，我們就當感謝神，並要更加把握好自己的分寸。但以東卻沒有這樣。“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？’”當時，以東是一個強國。所以，他們的心中就開始有了驕傲。他們目中無人，也沒有神，甚至欺負了神所揀選的以色列。幫助以色列才是以東本應做的事，但驕傲的以東反倒逼迫了以色列。他們這樣行，神豈能放過他們呢？所以，神才要使以東在列國中為最小的，被人大大藐視。驕傲就是走向滅亡的道路。神還說到，“你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。”耶穌對排斥福音的迦百農說到，“迦百農啊，你已经升到天上？将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。”（太11：23）耶穌還說到，“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”（太23：12）由此可見，驕傲的後果是很可怕的。彌6：7-8裏記著說：“耶和华岂喜悦千千的公羊，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？世人哪，耶和华已指示你何为善，他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。”耶穌心裏就是柔和謙卑的。我們也當成為神所喜悅的謙卑之人。我們要知道，當我們平安、安全、被抬舉、得榮耀的時候，也是最危險的時候。我們當要致力於追求謙卑，當要與謙卑的榜樣之主同行、同在。

俄1:5-7

“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？以扫的隐密处何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出？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。”聖經裏言及的肉體或肉身一般都有兩個意思。即，第一是指身體，第二是指屬肉體的。保羅書信中肉體或肉身大部分都是指屬肉體的，也就是指肉身所追求的罪。

那麼，我們當要怎樣處理肉身呢？

1. 要用死亡來處理肉體。屬肉體的只有死亡。“盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来，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？”（5節）意即，到時候遇見強盜被劫也會強過以東的處境。強盜的目的是打劫而不是殺人。當然強盜也會殺人，但他們殺人是為了保護自己並完成打劫。遇見強盜就已經是很倒楣了，但神卻說以東將來要比遇見強盜還要倒楣，因為不會為他們存留生命。這是多麼可怕的事呢？這就是處理肉體的方法。屬肉體的罪不是要忘記或隱藏起來，而是必須要治死。所以，加5:24裏才會說到，“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。”屬肉體的罪必須

要徹底地釘在十字架上，而不可以輕鬆地應付了事。因為什麼呢？答案就在加5:19-21裏。“情欲的事都是显而易見的，就如奸淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受 神的国。”屬肉體的事因為過於邪惡，所以根本無法修正過來。只是人們心中滿了罪惡卻不想去治死，反倒像盜賊和強盜那樣一味地隱藏來避免被人發現。人們千方百計地用體面、禮節、道德、倫理、教養、教育等來包裝自己，表面上很像是紳士或淑女。最近，服務行業很流行將服務人員訓練成為恭遜、親切地像天使一樣的人。但無論怎樣包裝，罪仍舊存留在他們裏面。我們不能如此處理罪。我們要誠實地在神面前將一切罪都顯出來，要及時處理淨盡。舊人的性質不是需要隱藏的，而是需要釘在十字架上來處理的。今天，有多少基督徒生活得就像是根本沒有天國一樣。試想，自己都過著傷心痛苦的生活，又怎能活出見證基督的生活呢？很多基督徒的家庭因著夫妻、父子、婆媳之間的矛盾，教會和宣教團體因著同工之間沒有槍聲的內鬥，而在過著地獄般的生活。我們在人際關係上，心中或是口裏顯出的果子，若常常都是抱怨、不平、批判、咒詛、辱罵的話，就說明裏面有病，相距跟從耶穌的門徒生活還很遠。我們通過羅7: 21-25可知，重生的信徒還會犯自己所不願的罪，就是因為裏面有污穢的心。我們既然知道了病因就應當積極治療。為了徹底治癒疾病，首先需要通過細緻的檢查來診斷出患病的部分。聖經指出得救的信徒裏面的屬靈疾病，乃是為了使人得到醫治。“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”（啟3:18）這裏說的不是因為肉眼患病才需要買眼藥擦上，而是指屬靈的瞎子因為看不見前方，所以需要買眼藥擦上才能看見的意思。另外，我們還要能夠發現自己的污垢，發現自己罪惡的樣子。“我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向 神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。”（徒26:18）神的福音能夠讓我們睜開那昏暗、不明的靈眼，引導我們從黑暗中歸向光明，從撒旦權下歸向神。人在神面前越是驕傲，就越會成正比地加大內心的痛苦和不幸的指數。“他必照各人的行为报应各人。”（羅2:6）；“将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。”（羅2:9）自己明明是一個得救的罪魁，卻裝作不是罪魁的本身就是驕傲。人若被撒謊的靈欺哄，而誤以為自己一直都在很好地遵行神的話語，實際上是最痛苦的生活。患者與屍體之間的差異，乃是在於有無生命。處於死亡狀態的屍體，因為沒有生命所以即不能自己救自己，也感覺不到喜怒哀樂或疼痛。但患者卻能夠感到疼痛，而能夠感到疼痛也是說明活著的決定性證據。我們信而接待了耶穌基督之後，裏面就會開始聖靈與肉體私欲之間的爭戰。我們知道，癌細胞一旦在身體的某個部位上生成就會發生病變，並會開始向全身擴散。罪就像癌細胞一樣，我們裏面一旦有了罪，心靈就會開始腐爛。心靈的疼痛比肉體的疼痛更加痛苦。肉體的殘疾和疾病只是不利於行動，但心靈的疾病卻能夠為自己 and 他人造成惡劣的影響。以色列百姓之所以在曠野裏犯罪，發怨言（民11:1-3, 4-34, 14:1-38, 16:1-35, 41-50, 20:2-13, 4-9），與神為敵，起因是從誰開始的呢？起因乃是始於從以色列百姓中間的閑雜人。以色列百姓出埃及時，有一些非以色列百姓的閑雜人夾在他們中間一同出來，最先開始發怨言的。以色列百姓若是與他們完全隔離開了就會減少很多損害。“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：“谁给我们肉吃呢？”（民11:4）心中的罪就像是以色列百姓當中的閑雜人或麻風病。罪有著很強的傳染性，若不治療就必會帶來死亡。唯有創造主神才能醫治我們，才能赦免我們的罪，才能潔淨我們。“主啊，人得存活，乃在乎此；我灵存活，也全在此。所以，求你使我痊愈，仍然存活。”（賽38:16）我們自己的心靈如同地獄，卻在教導人說耶穌裏面有平安、安息，也是虛假。作為醫生卻不能診斷出疾病，開不出處方的話，就是庸醫。我們教訓信徒們要照著神的話語去生活，卻講不出怎樣才能照著神的話語生活時，就會使信徒們聽得越多越不能遵行神的話語，反倒會像背負重擔一樣陷入痛苦中。

舊人引起的各種心靈疾病

正如看果子就知道樹一樣(太7:15-19)，我們的言行中若有自誇、抱怨、悲歎、不平、批判、咒詛、辱罵、淫語等，就說明我們裏面是敗壞的。即使口裏沒有批判人，但在心中批判人，為人定罪，抱怨人，怪罪人，責罵人的，也是說明裏面已經敗壞的證據。“你们或以為樹好，果子也好；樹壞，果子也壞。因為看果子就可以知道樹。毒蛇的種類！你們既是惡人，怎能說出好話來呢？因為心里所充滿的，口里就說出來。善人从他心里所存的善，就發出善來；惡人从他心里所存的惡，就發出惡來。”(太12:33-35)以色列百姓在曠野裏向神和引領他們的摩西發怨言，乃是出自那抬高自己和享受的意識和想法的罪果。他們不是尊神為他們人生的王和主人，而是把神當做了滿足他們需要的奴僕。他們實際上是將萬王之王的神，當做了他們需要水就給他們水，想吃肉就給他們肉的奴僕。以色列既是由這樣的人所組成的一個國家和社會，顯然就是一個患病的患者共同體。以色列百姓因為要抬高自己，要享受的緣故，才會在曠野裏彷徨，以至於出埃及的以色列百姓當中除了迦勒和約書亞之外都倒斃在曠野裏。人的身體體患了疾病就會出現症狀。例如，沒有食欲、疲憊不願活動、不願見人等。同樣，人的心靈患了疾病就會對靈糧缺少食欲，就會遠離神的話語，心中困苦(羅7:24)，沒有精力傳道和在教會服侍，甚至會不願見人。我們若要親近聖潔的神，就要手潔心清，就要悔改。我們要悔改自己的心懷二意，要一心一意地愛神。我們要悔改自己的貪心，愛世界的心，驕傲的心，淫亂的心，潔淨我們的心靈，除掉我們的私心。這樣我們就能親近神了。我們如此親近神，愛神時，神也會愛我們，看顧我們。成為聖潔或潔淨心靈乃是神救贖的目標。以弗所書1章裏記著說：“就如 神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”(弗1:4-5)神的這等聖潔的救贖的目標，借著耶穌基督的代贖已經在法定意義上達成了。“但你们得在基督耶稣里是本乎 神， 神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”(林前1:30)；“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”(來10:10,14)現在，在法定意義上已經完成的這聖潔，要實際性地顯明在我們的人格中，我們要在生活中結出聖潔的果子。我們實際性地成為聖潔乃是神的旨意。“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；．．．

神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。”(帖前4:3,7)我們雖然借著信得到了永生，但其過程就是實際活出聖潔的生活。“但现今你们既从罪里得了释放，作了 神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生！”(羅6:22)來12:14裏記著說：“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。”只有聖潔的人才能見主。什麼時候見主呢？會在天國裏見到主。若在法定意義上與實際意義上不聖潔的人是不能進入天國的。“因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和 神的国里都是无分的。有贪心的，就与拜偶像的一样。”(弗5:5)；“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”(啟21:27)另外，‘你们要追求与众人和睦’，這裏的‘追求’顯明，我們成聖不是自動就能成就的，而是要求我們這邊要認真努力。“弟兄们，我还有话说：我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨 神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。”(帖前4:1)我們要為和睦和聖潔認真努力。聖經告訴我們，耶穌基督的恩典不僅使我們得到了身份上的聖潔，而且還會使我們的靈與魂與身子都成為聖潔。“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”(帖前5:23)；“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给 神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生 神吗？”(來9:14)但我們的心，靠著人的努力和行為是潔淨不了的。(耶2:22)人得蒙潔淨乃是靠著聖經裏所說的水與耶穌在十字架上流出的血。(多3:5)主的寶血就像是屬靈的橡皮擦。主的十字架寶血就像是

眼睛裏的淚水不斷地洗刷眼中的灰塵那樣，不斷地潔淨我們。(約壹1:7)聖徒正因為裏面有主的血不停地在迴圈，所以才能夠被聖靈充滿，成為聖潔。認罪是需要我們做的事，潔淨罪乃是需要耶穌基督的血做的事。“并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”(啟1:5)我們不是自己洗淨自己的，而是耶穌基督用自己的血洗淨了我們的靈與魂與身子。另外，好要求我們生活上的聖潔。“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望 神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。”(彼後3:11-12)聖潔的行為首先是要借著聖潔的心來成就的。聖潔的心和因信稱義一樣，也是唯有借著信心才能成就。(徒15:8-9)

“向罪也当看自己是死的”(羅6:11)

我們向著罪(to sin)死去(died)，乃是意味著和罪不再有任何關係，完全與罪分離的意思。這罪乃是亞當犯罪之後所有人從母腹裏就開始有的罪(Sin)。向著這罪死去的狀態，就是內在的聖靈充滿，就是‘聖潔的恩典’。這裏並沒有說‘正在死去’，而是‘已經死了’的完成型。罪不是停留在身體上而是停留在心裏。因此，靠著耶穌基督的寶血得蒙稱義的神的兒女心中，也可能會有罪。

圣经将原罪遺傳給所有人的内在污秽(本罪)表现为：

- ① 渣滓 (賽1: 25)
- ② 旧人 (羅6: 6)
- ③ 旧酵 (林前5: 7)
- ④ 一切的污秽 (林后7: 1)
- ⑤ 肉体的情欲 (加5: 17)
- ⑥ 肉体的邪情私欲 (加5: 24)
- ⑦ 容易缠累我们的罪 (来12: 1)
- ⑧ 住在我里头的罪 (羅7: 17)
- ⑨ 地上的肢体 (西3: 5)
- ⑩ 不义 (約壹1: 9)

以上，虽然表现不同却都是意味着本罪(罪心)，就是住在我們裏面罪。“既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。”(羅7:17)我裏面不是指身體(body)裏的，而是指心裏的罪。例如，憎惡、驕傲、淫欲、血氣、貪心、嫉妒等，都是意味著心裏的罪。我們的舊人若不死掉就無法得享心靈的安息。‘向著罪死了’乃是意味著污穢的罪心死了的意思。因此，當我們心中有憎惡發動時，就當向著憎惡宣告說：“憎惡呀！我已經和耶穌一同死了。”屍體即使被踢也不會喊疼，不會發火，不會有任何反應，因為已經死了。向著罪死去的意思就是如此。所以，這恩典乃是區別於稱義的聖潔的恩典。我們憑著信心借著耶穌基督的寶血就能得蒙潔淨。心靈的潔淨就是內在的出埃及，開始迦南生活。耶穌受死不僅是為我們罪得赦免，得蒙稱義，也是為了使我們成為聖潔。“所以耶穌要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。”(來13:12)因此，我們既然與罪分離了，就不能繼續在罪根上生長，在罪的空氣中呼吸，也不能繼續停留在罪的支配之下。我們要向著罪死去，向著神而活。我們現在已經從魔鬼的王國裏完全被遷出來了，與魔鬼的王國不再有任何關係了。過紅海事件，就是對此作為預表顯明的。“都在云里、海里受洗归了摩西。”(林前10:2)以色列百姓過紅海之前是在法老的權勢之下，但過了紅海之後就完全脫離了法老的權勢。這就是基督徒現在的位置。聖徒已經與耶穌基督聯合，已經借著受洗將舊人與耶穌一同釘死在了十字架上。這就是聖潔的恩典。“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给 神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生 神吗？”(來9:14)耶穌基督裏的聖徒，作為萬民的祭司，可以坦然無懼地用聖潔、公義事奉主了。“叫我们既从仇敌手中被救出来，就

可以終身在他面前，坦然無懼地用聖潔、公義事奉他。”（路1:74-75）基督徒要像以色列百姓過了約旦河之後要常常記念立在吉甲上的那十二塊石頭，（書4:20）身上要有割禮的標記那樣，總要記念自己是向著罪已經死了的新造之人。（林後5:16-17）聖徒如此持續地相信並勝過罪，當要成為像呼吸一樣自然而然的事。聖潔能夠帶給我們帶來這個世界所不能給的喜樂，屬天的幸福。（帖前1:6, 猶1:24）“基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器，因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。”（彼前4:1）“就已經與罪斷絕了”，這是指讓我們今天也能活出與罪斷絕的生活。聖靈充滿，也就是聖潔的恩典，並不是使人不犯罪的恩典，而是使人不犯罪也能活的恩典。不娶妻和娶不到妻是有區別的。聖徒無論怎樣也要過那遠離罪的生活。

那麼，若要活出遠離罪的生活當要怎樣行呢？

第一，向神認自己的罪的時候就會遠離罪。“我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”（約壹1:9）耶穌基督借著親身為我們的罪作了挽回祭，為我們與神和好提供瞭解決方案。我們人的一面，只要信而依靠耶穌基督來到神面前就可以了。這裏‘認自己的罪’乃是指具體地深思、悔悟自己的罪，誠實地坦白並棄掉罪。大衛悔改自己的罪時，因在神面前痛悔自己的罪，他的淚幾乎浸濕了床榻。大衛乃是以眼淚當飲食的悔改之人。“我晝夜以眼淚當飲食，人不住地對我說：“你的神在哪里呢？”（詩42:3）一方面，人犯罪並不只是與對方之間的關係。罪乃是與神關係上的用語。所以，人與人而不和之後，即使和解了罪刑和罪傷仍舊會存留下來。因此，人與人彼此饒恕了之後，仍舊需要來到神面前，就是因為人無法解決罪刑和罪傷，唯有神才能醫治。“所以，你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。”（太5:23, 24）我們為了洗淨和醫治罪這樣的不幸種子，就要向神認罪，求神的憐恤。另外，為了不被罪所左右，還要懇求聖靈來幫助我們。因此，我們若要遠離罪，就離不開神的恩典和幫助。我們都要向神求，能夠使我們遠離罪的恩典與憐恤。

第二，靠著聖靈而活時就會離開罪。這是指活著不再以肉體的私欲為中心的意思。換而言之，就是意味著順從聖靈而行。“我說：你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情欲了。”（加5:16）我們借著耶穌基督為我們作了挽回祭才得以從罪刑中得救（羅5:5-9），並因他的生才得以每日都從罪的權勢中得救。（羅5:10）這乃是神的大愛、祝福。我們當要遠離罪順從聖靈的理由，就是因為我們要活出討神喜悅的神兒女的生活，要脫離挫折與失敗，失望與不安。另外，也是為了活出成功的信仰生活，在生活中得到神的祝福，活出得勝的生活。聖徒若沒有耶穌基督救贖恩典的祝福就無法離開罪，進而也不會結出任何聖靈的果子。

信仰生活中離開罪的聖徒，借著聖靈的幫助就可以在生活中結出如下的果子。

第一，與神相交。“我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交。我們乃是與父并他兒子耶穌基督相交的。”（約壹1:3）在這裏‘相交’（，共同所有，合作），從本文背景來看時乃是意味著‘彼此分享’，‘與聖靈交通’，乃是指靠著福音的祝福與恩典的話語而一同喜樂的意思。我們若是能夠與神有很深的屬靈的交通，就能得享我們所願的最好的祝福了。

第二，充滿喜樂。我們通過與人美好的相交，就能得享到加倍的喜樂。但我們與人不和時，就只能帶來無盡的煩惱與不幸了。所以，評價我們信仰生活的標準，乃是要看我們是否有源自信仰的屬靈的喜樂。“不但如此，我們既藉着我主耶穌基督得與神和好，也就藉着他以神為樂。”（羅5:11）

第三，遵守神的誡命。我們唯有離開罪，信靠神才能活出神所願的生活。我們雖然不是靠著遵行律法得救的，但我們得救之後就會出於愛神的心而遵行律法。但前提是必須要遠離罪。“凡遵守主道的，愛神的心在他里面實在是完全的，從此我們知道我們是在主里面。”（約壹2:5）因此，我們要堅持活出不斷地與神相交的生活，並要借著行在其中的聖徒的聖潔生活

來顯明其果子。我們讀過彼前4:4-11之後就能知道，重生與因被聖靈充滿（聖潔的恩典）結出豐盛的聖靈果子這兩者之間的差異。“因此，他已將又寶貴、又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與 神的性情有分。正因這緣故，你們要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；你們若充充足足地有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閑懶不結果子了。人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。這樣，必叫你們豐豐富富地得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。”（彼後1:4-11）即 1) 重生能夠使人開始有份於神的性情，而聖靈充滿能夠使人豐盛地結出神性情的果子。2) 重生使人認識耶穌基督，而聖靈充滿會使人在認識耶穌基督上殷勤起來。3) 重生會給信耶穌的人帶來進入天國的資格（彼前1:3），而聖靈充滿能夠叫人豐豐富富地進入天國。（彼後1:11）穆迪牧師（D. S. Moody）曾經和來到美國的Andrew Bonar博士有過一次對話。Bonar博士乃是因聖潔的生活和恩典充滿而聞名的人。穆迪牧師向Bonar博士問及聖潔生活的秘訣時，Bonar博士回答說：“我雖然並不願講我自己，但若要我非說些什麼的話，那就是我在50年裏一直都在就近神的寶座而生活過來的。”Bonar博士聖潔生活的秘訣就是一直都在就近神的寶座而生活。

2. 肉體的罪要徹底遠離

“摘葡萄的若來到你那里，豈不剩下些葡萄呢？”（5節下）律法中有話說：“不可摘盡葡萄園的果子，也不可拾取葡萄園所掉的果子，要留給窮人和寄居的。我是耶和華你們的神。”（利19:10）收穫葡萄時不可摘盡葡萄，要剩下一些乃是律法的規定。這是為窮人所定的律例，是出於神的愛和憐恤。但是，神說對以東卻不會如此行，要對他們毫不留情地施行審判。沒有憐恤的只能受到沒有憐恤的審判。我們對屬肉體的要毫不留情地遠離。帖前5:22裏記著說：“各樣的惡事要遠離。”若不遠離，就會再次跌倒。彼前4:3裏也記著說：“因為往日隨從外邦人的心意行邪淫、惡欲、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像的事，時候已經夠了。”往日做惡事的時候已經夠了，若想再體驗一下的人就是真愚昧的人。弗5:11-12裏又記著說：“那暗昧無益的事，不要與人同行，倒要責備行這事的人。因為他們暗中所行的，就是提起來也是可恥的。”我們當要以那暗昧無益的事為羞愧。因此我們作見證時一定注意，不可讓人感到你自己像多了不起一般炫耀過去的惡行，而要當做是羞愧的，並要徹底遠離。諸位，神斷不會放過那些讓神的百姓眼中流淚，口中歎息的人。神為了操練自己的百姓雖然也會利用惡勢力，但最後那惡勢力也必會滅亡。因為，欺負神的百姓就是與神為敵。為此，耶穌才會說到也要為仇敵禱告。因為，他們才是最可憐的人。這個世界最可憐的人就是被使用為操練神百姓的訓練教官。他們的使命一旦結束就必會滅亡。他們做教官時可能會無比亨通，但結局卻會很悲慘，最終什麼都不會剩下。因此，神的百姓當要不同於以東人。神的百姓要為別人的亨通而喜樂，為別人的不順而惋惜。神的百姓不同於以東的是什麼呢？那就是為仇敵禱告。神的百姓要看到欺負自己的人最後的結局，而感到惋惜和憐憫。別人越是欺負我們，我們就要越加為對方禱告，越是要為對方的靈魂擔憂。這樣，神就會認定我們真的愛神，就會把我們當做朋友，為我們預備賞賜，也會愛我們。“我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛里。你們若遵守我的命令，就常在我的愛里；正如我遵守了我父的命令，常在他的愛里。這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心里，並叫你們的喜樂可以滿足。你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。人為朋友舍命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（約15:9-14）“忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。”（雅1:12）我們若是為自己的以東人繼續禱告，說不定他們當中也會出現得救的人。聖經裏就

實際有過這樣的事。司提反為那些用石頭打死自己的人們禱告時，發生了什麼事呢？發生了其中一人悔改得救的事。那人就是保羅，後來蒙神使用為偉大的福音傳道人。假如，有一個處處與你針鋒相對的人，你一定會認為他就是你的仇敵，你的眼中釘肉中刺，也會很討厭他的存在。有一天，他若是徹底完蛋了，你一定會很舒心。因為，你感到拔出了肉中刺。但我們如此憎惡這等人的存在是不對的。我們反倒要從中發現神的旨意。我們不要在對方那裏尋找問題，要在自身上找出問題。這樣你就會發現，解決一切問題很輕鬆。這就是將限界變成信仰的秘訣。我們要擁有這樣的信仰，而總能成為優裕的人。假如，我們周邊有處處與你作對，使你想起就會感到壓抑的人，那麼他就是在本文中能夠尋到的以東情結。據美國和加拿大的統計資料，右撇子的人平均壽命是75歲，而左撇子的人平均壽命只有66歲。另外，左撇子發生交通事故的概率也高過右撇子的6倍，犯罪的人當中左撇子也多於右撇子。但重要的不是這樣的結果，而是造成這種結果的原因。據調查，其原因主要在於從小開始因為不使用右手而從父母那裏受過苦。這說明什麼呢？這就是左撇子情結。總歸，以色列百姓的以東情結是很嚴重的。我們需要明確知道，不能因為我們就近的仇敵帶給我們的心靈痛苦沒有了，這情結就會消失。不能因為用武力懲罰了以東，就能脫離這情結。其實，我們反倒要思想，為何會有這樣的刺存在，要想到若沒有這樣的刺，就不會改變自己裏面的那奸詐、驕傲、不服輸的舊人。人的事真的很奇怪。有些事什麼都沒有準備卻很順利，有些事盡全力做好了準備卻沒有做成。這是為何呢？因為有了神的干涉才會如此。“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。”（詩127:1）。我們看以東這個國家。在人看來，這個國家是根本就不可能會滅亡的。從地理位置、人際關係、人物、智慧來看，以東乃是他國根本無法侵入的完美之國。但出於神干涉的結果，這個國家頃刻間就滅亡了。神不斷地在我們的生活中干涉我們。所以，有了神的阻擋，我們的計畫再完美也不可能成功。神若成全的話，我們就能做成那些根本不可能做成的事。有這樣一個故事。有個小孩不慎落入深水中正在掙扎。河邊的母親看到心愛的兒子落入水中，又驚又急拼命地呼救。但在旁邊的一位壯年卻無動於衷地一直在觀看。母親哭喊著哀求壯年去救她的兒子，但壯年仍舊一動不動地觀看。直到少年精疲力盡，不再掙扎，浮在水面上時，這位壯年便迅速地跳進水中順利地把孩子舉了上來。過了一會兒，孩子母親稍微安定下來問壯年人為何不馬上去救自己的孩子時，壯年人回答說：“大嫂，孩子正在掙扎的時候，根本沒有辦法救孩子。孩子正在掙扎時若去救他，他就會本能地死死抓住你不放，結果兩人都會很危險。但在孩子精疲力盡的狀態下，就會很容易救出來了。”同樣，我們停止自己的努力而完全依靠主的時候，主沒有我們的協助也會完全地拯救我們。諸位，在我們的頭腦與神的旨意中，我們當要信哪一個呢？作為基督徒追求100%的人不是正確的基督徒。追求完美的人終歸是要跌倒的。但是，為神的介入留有餘地的人，就會成就在人看來不可能的事。我們總要留有餘地，總要有些不足，有些笨拙，要常常邀請神來介入。我們對於未來當要思想的是什麼呢？我們的生活不是要向世界而是要向神敞開。我們為了讓神進入我們的生活隨意而行，不妨向神告白說：“我的生活不是我的。”神開始一定會試驗我們。有人口裏說是獻上了自己，但實際上卻是什麼都沒有獻出來。但是，通過試驗確實地向神敞開的人，神就必會使用那人。神允許人的方法看似得到了一時的成功，乃是为了要顯明人的方法是很愚拙的事實。人的方法一旦成功了，就會開始得到人們的關注，抬舉，讚美。但人的方法一旦失敗了，人們才會意識到這個方法也不對的事實，才會再次向神注目。惡為什麼會滅亡呢？因為惡必會驕傲，而驕傲的人必會陷入自我陶醉當中。陷入自我陶醉的人，就會失去正常的分辨力，最終就會跌倒。但是，謙卑的人在凡事順利時，反倒會更加謹慎，禁食、禱告。因為，謙卑的人知道越是順利的時候也是最危險的時候。基督徒的力量唯有出自神。所以，基督徒不要因為順利就被欺哄。神若是沉默，就沒有辦法成就任何事。唯有神加給我們力量，憐憫我們，我們才能成事。以東若是有了分辨力就不會滅亡。以東把同盟軍放了進來。他們過於自信地認為同盟軍不敢背叛

他們。最終，以東就是因為同盟軍的背叛才徹底滅亡的。同樣，有信仰的人也會陷入自我陶醉中。自我陶醉就是看別人都可笑，認為只有自己才是聰明的，只有自己才是信仰好的人。但是，把自己當做特別的人，相對也會特別地跌倒。本文告訴我們，神的百姓必會有像以東那樣的就近的仇敵。這仇敵在人看來可能是過於完美，以至於在仇敵面前就會變得自慚形穢。神為何要把這樣的仇敵放在我們身邊呢？因為，我們單靠恩典根本不會改變，反倒是越蒙恩就越驕傲，不知感恩。所以，神才會為我們紮入這樣的刺，讓我們變得謙卑起來。我們要將以東帶給我們的精神影響力，當做是大而致命的。克服這樣的以東情結的方法是什麼呢？那就是要認為，‘以東是為我存在的，因此我要愛這人，要為這人禱告。’當我們這樣認為時，才能徹底解決別人在言語、金錢、行為上帶給我們的傷口。諸位，我們100%準備好的計畫歸於失敗的時候很多，原本認為不行的事卻意外地有了很大收穫的時候也很多。這一切都是神沒有任憑世界自行其事，神一直都在干涉的佐證。所以，我們要仰望神，要將我們看自己，看旁人，看世界的眼抬起來仰望神。

俄巴底亞書結束於，“国度就归耶和华了。”(21節)約翰啟示錄裏也說到了國度歸於神和基督。“世上的国，成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”(啟11:15)所以，神通過俄巴底亞書對我們說的不變的真理，也是邀請我們得救。“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。”(詩篇2:12)因此，我們要致力於傳揚回到神面前就會得福的好消息。“神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。”(帖後2:14)