

神說話了(下冊)(江守道)

目錄：

19 神仁慈的管治與受苦——約伯記	20 讚美和敬拜——詩篇
21 行為與日常生活——箴言	22 敬畏神、謹守神的誠命——傳道書
23 在基督耶穌裏神的愛——雅歌	24 信心的先知——以賽亞書
25 愛的先知——耶利米書	26 憐憫的神——耶利米哀歌
27 盼望的先知——以西結書	28 神是我的審判者——但以理書
29 神的良善——何西阿書	30 神極大的憐憫——約珥書
31 耶和華的吼叫——阿摩司書	32 國度必歸於耶和華——俄巴底亞書
33 神是有憐憫的——約拿書	34 有何神像你——彌迦書
35 神的嚴厲——那鴻書	36 義人必因信而活——哈巴谷書
37 審判——西番雅書	38 重建神的家——哈該書
39 回轉歸向主——撒迦利亞書	40 悔改——瑪拉基書

19 神仁慈的管治與受苦——約伯記

綱要

前介

約伯是一個真實的人物

神仁慈的管治

受苦

神藉約伯向撒但挑戰

神的主宰權柄

約伯的信實

約伯的朋友們

約伯的敬畏神

對苦難的不同看法

撒種與收穫

受苦是屬靈的教育

約伯被冒露出來
以利戶的觀點
約伯看見了神

讀經：

烏斯地有一個人名叫約伯；那人完全、正直、敬畏神、遠離惡事。他生了七個兒子，三個女兒；他的家產有七千羊；三個駱駝，五百對牛，五百母驢，並有許多僕婢；這人在東方人中就為至大。他的兒子，按著日子各在自己家裡設擺筵宴，就打發人去，請了他們的三個姐妹來，與他們一同吃喝。筵宴的日子過了，約伯打發人去叫他們自潔，他清早起來，按著他們眾人的數目獻燔祭；因為他說，恐怕我兒子犯了罪，心中棄掉神。約伯常常這樣行。有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說，你從那裡來？撒但回答說，我從地上走來走去，往返而來。耶和華問撒但說，你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全、正直，敬畏神，遠離惡事。撒但回答耶和華說，約伯敬畏神豈是無故呢？你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的麼？他手所作的，都蒙你賜福，他的家產也在地上增多。你且伸手，毀他一切所有的，他必當面棄掉你。耶和華對撒但說，凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。於是撒但從耶和華面前退去。

（伯一：1~12）

「約伯回答耶和華說，我知道你萬事都能作，你的旨意不能攔阻。誰用無知的言語，使你的旨意隱藏呢？我所說的，是我不明白的，這些事太奇妙，是我不知道的。求你聽我，我要說話；我問你，求你指示我。我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」

（伯四十二：1~6）

禱告：

親愛的天父！當我們等候在你面前，我們實在求你用你的面光照亮我們。我們禱告，願你的話語能出來並進入我們的心中，好使我們能真正更大俯伏敬拜你；因為你真是我們的神，我們的主。奉你愛子寶貴的名。阿們！

前介

約伯記被一般公認為聖經中最古老的一卷書。這故事發生在列祖的時代，可能在亞伯拉罕之後，並可肯定的，在摩西之前；並且它的寫成早於摩西所寫的五經。

我們不知道是誰寫了這卷書。很可能就是約伯本人。按照猶太人的法典，作者乃是摩西。但是最

可能的，摩西並沒有寫它，雖然是他將本書引進，且列在希伯來的神聖正典中。當他從埃及逃亡寄居在米甸之地的時候，很可能在那裡他聽見了這故事。因此他將其介紹給以色列人，從而傳給了以後的世代。如果真是這樣，那麼它必是很有趣味並且是富有啟發性的；因為聖經的第一卷書不是關於以色列國而是關於一個人；這個人實際上存在于以色列國成形之前，並且無疑的，他是在以色列人範圍之外的。**這事向我們顯明神的興趣是在整個人類，而不是局限在一個國家。**縱然以色列人蒙主祝福；但你發現，神的興趣是在人類整體中。進而言之，若確是摩西把這卷書介紹給以色列人，那麼可以肯定的，摩西並不是一個心胸褊狹的人，好像後來世代的人把他塑造成那樣的一個頒佈律法者。

這卷約伯記被歸類為聖經中的智慧書。智慧書共有三卷約伯記、箴言和傳道書——是論到人的實際生活。它們從不同的角度來處理，卻得到相同的結論。

「敬畏耶和華是智慧的開端。」(箴九：10)

「敬畏主就是智慧。」(伯廿八：28)

「敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。」(傳十二：13)

所以你看見，即使它們從不同的方向來處理實際的生活，卻都得到相同的結論：敬畏主。箴言給我們看見日常的生活；傳道書給我們看見昌盛順利；約伯記給我們看見逆境苦難。然而不論人生處在順境或是逆境，敬畏主乃是智慧的開端則是共通的原則。

這一卷約伯記也被列為舊約聖經中五卷詩歌書中的一卷。除了約伯記的第一、二章，四十二章七至十七節和其它少數的片段是散文體裁之外，其餘的部份——第三章到四十二章六節——都是用詩的體裁寫成的。這是約伯記也被歸類在詩歌書中的理由。這些詩歌書都是涉及歷史歷代生活中的問題。約伯記涉及受苦的問題；詩篇涉及敬拜的問題；箴言涉及行為，亦即日常生活的問題；傳道書涉及生活中主要目標的問題；而雅歌是涉及愛的問題。但是不論在生活中有什麼樣的問題，惟有在基督裡能找到答案。

約伯是一個真實的人物

約伯這個名字，在希伯來文裡的意思是「受苦的人，被逼迫的」。在阿拉伯文中，它的意思是「回轉的人，悔改並歸向神」。約伯是一個真實的人物，住在烏斯地。這個故事不是一篇虛構的創作，而是歷史，是一個事實。我們敢於確定他是一個真實的人物，因為他的名字在聖經中的其它地方被題起。以西結書十四：14、20，題到約伯在地上三個義人之中：挪亞，但以理和約伯。我們知道挪亞是一個真實的人物，但以理是一個真實的人物，因此約伯也是一個真實的人物。在新約裡，雅各書五：11 題到約伯的忍耐。所以約伯必定是個真實的人物。

這個人（約伯）住在烏斯地。烏斯的意思是「一塊柔軟、沙質的土地」。在古時候，一個地方經常是以住在那裡的人來命名。如果真是這樣，那麼我們試著在舊約裡找出有沒有人名叫烏斯，我們可以找出三個人。在創世記十：23，烏斯是閃的孫子，閃是挪亞三個兒子之一。在創世記廿三：21，烏斯是拿鶴的長子，拿鶴是亞伯拉罕的兄弟。在創世記卅六：28，烏斯是以掃的一個後代。

誰是那個住在烏斯地的烏斯呢？我只能告訴你我個人的感覺是什麼，你可以為自己下定論。很可能，那個烏斯是亞伯拉罕兄弟拿鶴的長子。為什麼我會如此想呢？因為在稍後，你看見出現了一個年輕人，而他的名字叫作以利戶，他是從布斯來的布斯人。（譯注：布斯在約伯記卅二章中文和合本譯作布西）。你發現在創世記廿二：21，拿鶴另有一個兒子名叫布斯。很可能以利戶和約伯有親戚關係。這些不過是我個人的看法，只能說是推測而已，你可以接受也可以不接受。但是不論怎樣，聖經明說，這個人住在烏斯地。

烏斯地可能是位於阿拉伯沙漠的北部。約伯住在自巴勒斯坦右側直到幼發拉底河之間的那一帶地方。他生活于列祖的時代。他是一個完全並正直的人；不是無罪的完全，而是在於他的心向著神是完全的。他是一個義人，敬畏神遠離惡事。「**敬畏神**」是他所以完全的秘訣；「**遠離惡事**」是他正直的結果。他是一個好人。事實上，在當時沒有一個人像約伯那樣的完全和正直。他是一個富有的人。他有許多的羊、駱駝、驢和僕人。很可能他是一個酋長，一個王子或者甚至是個國王。他是東方智慧人中的一個，而他在東方人中為至大。「東方人」這個名詞是指著那些住在從埃及到幼發拉底河之間的人，他們以他們的智慧聞名於世。當基督降生的時候，智慧人從東方而來；最有可能的，約伯是在東方智慧人的行列中，而他在東方人中為至大。並且他是一個事奉神的人；因為神一再的說：「我的僕人約伯」。

在列祖時代，一個家族的家長就是這個家的祭司。在作為家族祭司的職份中，他要為他的兒女獻祭替他們贖罪。約伯有一個很美滿的家——七個兒子，三個女兒——成員個個都很好。這些兄弟和姊妹都彼此相愛，一家人團在一起，真是個快樂的家庭。在地上人們所期望的，約伯是最好的榜樣。

神仁慈的管治

約伯記是有價值的一卷書。我們可以從這卷書中學習到許多重要而實際的功課；但對我而言，這卷約伯記的中心教訓乃在於**神的主權和管治**。我們的神是創造者。他是宇宙的主宰。政權是屬於他的。在以斯帖記裡，我們說過，是從一個隱藏的方式中，我們發現神向著他悖逆的百姓而有的神聖的眷顧。那乃是神政權管治的一部份。而在這卷約伯記中，你看見神那道德的管治或神那仁慈的管治臨到一個他所愛的人身上。

神的管治在宇宙中是一件極大的事。這一件事是我們所必須看見的。他是神；因此，政權是在他的手中。他管理並統治萬有。他的管治是合法的並且是良善的。合法性說出他有權來統治、來管理。

他有權來作任何他喜歡的事，而沒有任何人可以來質問他。這是合法性的特質。但是同時，他的管治是良善仁慈的；因為那是與我們有益處的。

「耶和華說，我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」(耶廿九：11)

大衛說：「神阿！你的意念向我何等寶貴！其數何等眾多！」(詩一三九：17)

因此，我們知道神向著我們的意念是仁慈的，是良善的。他向著我們的管治是賜平安的，不是降災禍的。然而，因為他的意念高過我們的意念，並且他的道路高過我們的道路，許多時候我們不能領會，以致懷疑他的管治和對付。我們喜歡問：「為什麼？」我們要神給我們一個解釋。一面來說，凡是我們無法解釋的，我們都不會接受；而許多時候，我們甚至會反叛。這就是人。可是我們必須瞭解神不需要向我們解釋每一件事。他對每件事都有他的理由，但是他不需要來解釋；而即使他解釋了，也不見得就解決了我們的問題。對於我們有關乎神的管治上的問題，解決的辦法不在於問「為什麼」，而在於「是誰」。若是我們看見了他，若是我們認識人——他是誰——那麼，每一件事都解決了。不幸的，這對我們來說是一件非常困難的事。

受苦

在這卷約伯記裡，神的管治是特別和受苦這個問題連在一起的。受苦是所有世代的一個問題。為什麼要受苦？是否神要我們受苦？誰該受苦？受苦的結果是什麼？神並不要我們受苦。他向著我們的意念是賜平安而不是降災禍。那麼為何在地上會有受苦的事呢？當然，若是我們要追溯到源頭，我們必須看見苦難乃是罪的結果。當罪進入了世界，立刻，地就受了咒詛，苦難就開始了。男人要汗流滿面才得糊口，而女人要在生產上多受苦楚。一般來說，受苦是罪的結果。因為罪，受苦是在這地上生活的常態。

感謝神！**他能化苦難為益處**。今天對神的兒女來說，它是有教育意義的。神使用苦難來使他的兒女成熟，好使他們長大得著兒子的名分。只有神能作這事，而他正在他所愛的人身上作。不幸的，我們經常不能領會。我們認為自己不應該受苦。為什麼神不使我們順利興盛？有些時候我們甚至認為他沒有照著他所應許的來作。我們感覺如果我們敬畏他，我們一定會蒙他賜福。若是我們跟著他，遵行他的旨意，就不會有苦難臨到我們；因這緣故，我們就因主跌倒了。

親愛的弟兄姊妹們！不因主跌倒是我們必須學習的一個非常基本的功課。事實上，因主跌倒不是一個初蒙恩的人，也不是一個在基督裡的嬰孩的經歷。對於一個在基督裡的嬰孩，你絕不會被主絆倒，因為所有你受的苦都是由於自己的罪，自己的肉體等類的原因。所以那不是主使你生氣而跌倒。許多

時候我們認為是主使我們跌倒了。不！乃是你自己的罪，你自己的肉體和世界，而不是主。但是對那些真正愛主的人，並且是百分之百的為著主的，有些時候主就不照著他所應許的來作。他們有一切的權利來期望神來作某些事，可是他卻不作；就是在這樣的情況下，因主跌倒成為一個很大的問題。

施洗約翰幾乎因主跌倒了。他是一個認識主的人，他是主的先鋒，為主作了美好的見證，而他滿心期望主來作一些事。他有一切的權利作如此期望。主為其它的人行事，卻是沒有為這些最親近他的人行事。主說：是的！我的確正在作這些事——我醫治病人，使瞎眼的眼睛得開，使死人復活——但是我卻不為你行事。若你不因我跌倒，你就有福了。（參看太十一：2~6）

約伯這個人有一切的權利來期望祝福他而不是使他受苦。可是他卻受了苦，而他就因主跌倒了（因主而生氣了）。然而，在以後，我們看見這人如何的蒙福，因他在末不再向主生氣了。

以上只是一些大概的描述，我們現在要進入約伯記主題。

神藉約伯向撒但挑戰

約伯記的頭兩章是散文式的敘述。有一個人名叫約伯，住在烏斯地。我們已經題過他是一個尊大的人——可能是酋長，王子或是國王——是個認識神，敬畏神，生活行為正直的人；並且神也確實大大的祝福了他。然後這場景忽然從地上轉移到天上的某處。神有他設立天庭的日子；但這天庭很可能不在第三層天上（神的寶座永遠安置的地方），因為撒但已經從第三層天上被趕逐出去了。所以你看見在諸天的境界中（例如在以弗所書裡題到屬天的境界），「某一天」，神臨到他設立的天庭裡，所有他的天使，就是服役的諸靈，都來侍立向神呈報。這是神的政府；而這些名詞都是用人類能領會的方式來敘述表達的。

儘管撒但事實上已背判了神，他仍然是神的僕人。他仍然是一個服役的靈。他也在那些來到神面前侍立呈報的天使之中；就在那裡，神用約伯來向他挑戰。神說：「你從那裡來？」撒但說：「我從地上走來走去，往返而來。」那就是撒但在作的事，他不是個遊客，而是個控告著，一個吞吃人的。他遍行全地為要殺害和吞吃。那就是撒但的意念，而他從不會漏掉或放過任何人。可是神知道他，而向他挑戰說：「你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。」

弟兄姊妹們！神會不會在撒但面前以你為傲呢？你知道，我是不夠格的。神不能用我來向撒但挑戰，因為在我身上有太多的漏洞。但是約伯必定是個何等的人，神竟然能夠用他來挑戰撒但！在世上的所有人，約伯是撒但用心察看的目標。他是撒但所要吞吃的那一個人。所以神給他一個機會，「看你能不能吞吃他！」

撒但是如此的狡猾。他說：是的！約伯是完全的，他是正直的，他也確實敬畏神；可是他豈是無故的敬畏你呢？你豈不是四面圍上籬笆圍繞他，你也賜福給他。他愛你並不是因為你。他敬畏你是因為他得著的好處。若是你將圍護他的籬笆除去，讓我來攻擊他，他必當面咒詛你。撒但是何等的狡猾，又是何等的留心觀察！神說，「好，你可以去試試！」

神的主宰權柄

弟兄姊妹！有一件非常重要的事，是我們應該明白的：為什麼我們不能解釋今天地上的許多事情？乃是因為今天發生在地上的事情不僅僅是屬地的。在地上的事物中包含了屬天的境界，但是我們所看見的只是屬地的。並且因著我們所接觸的只是看得見的——我們看不到那看不見的——因此就無法解釋了。我們是無法用一個屬地的眼光來解釋地上的一切事物。我們必須不僅用一個屬地的眼光，並且還要用一個屬天的眼光來解釋事情；因為天也參與在地上的事物中。

我們需要記住的另一件事就是神的行政管治。雖然撒但被稱作這世界的掌權者，若沒有神的許可他就不能作任何事。當神在約伯周圍圍上籬笆，撒但就不可能潛入。若是神不許可他，即使是約伯的一隻羊或一匹驢他都不能動。神的行政管治是如此的仁慈；我們是何等的喜愛神的行政管治！有時候，當我們提到神的行政管治，我們就害怕；但是事實上這乃是最蒙福的事。若不是因為神的管治，我們如今會在那裡呢？即使是我們的頭髮也被數過了（編了號）。即使當一隻不值錢的鳥掉在地上，神也與他一同落下。神與牠同在。這值得我們想一想！

你記得那故事，當主耶穌對彼得說，撒但要求得著許可來篩你們。（參路廿二：31）——神給他許可，但是主說，「我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。」弟兄姊妹們！我不知道該說什麼。神的行政是一件極大的事！我們每日都生活在他行政管治的眷顧之下。若沒有他的許可，沒有任何事能發生在我們身上。但是有時候，為著一個緣故，他的確許可一些事情發生，為使我們完全，使我們成熟，來領我們進入兒子的名分。

約伯的信實

神許可撒但來攻擊約伯，而撒但的手段是何等的可怕！何等的殘忍！他毫無憐憫，毫不同情。在一天之內，約伯所有的一切都失去了。不僅是牛群、駱駝、羊群、僕人，甚至他所有的兒女都在同一天中遇害了。壞消息接踵而來。當約伯聽見之後，他便剃了頭，伏在地上敬拜神，說：

「我赤身出於母胎，也必赤身歸回；賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的！」（伯一：21）他並不因而犯罪敵擋神。

又有一天神在他的天庭上，撒但也來侍立在眾天使中。神再一次的向撒但挑戰說，我已經給你許可而你也已經作了。你看見了什麼？他有沒有當著我的面咒詛我呢？哦，撒但是何等的狡猾！他說：「人以皮代皮，情願舍去一切所有的保全性命。你且伸手，傷他的骨頭，和他的肉；他必當面棄掉你。」不要期望撒但會有一絲的憐憫。神說：你可以這麼作，只是不可害他的性命，容他存活。他在你的手中，你可以作任何你想作的事，只要存留他的性命。神對他的僕人有信心。所以撒但立刻前去用毒瘡來攻擊約伯。有些人認為那是一種稱作象皮腫的麻瘋病，因為他全身腫脹；他的腿好像象腿一樣。因這緣故，他成了一個被棄絕隔離的人。他不能住在家中，必須住在所居之地的外面；在極大的痛苦中，住在人們焚燒垃圾的荒堆之處。所有的人都離開了他，甚至他的妻子都說：「你棄掉神，死了罷！」你還有什麼指望呢？而約伯卻說：

「我們從神手裡得福，不也受禍麼？在这一切的事上，約伯並不以口犯罪。」（伯二：10）

感謝神！在這裡有一個人，神可以用他來向撒但挑戰，而使撒但啞口無言。這一個人並不犯罪。他敬畏神，他敬拜神；他從神的手中得福，也從神的手中受禍；他不咒詛神或是犯罪得罪神。這只是開始，是一個開場白，並不是這個故事的結局。

約伯的朋友們

約伯的三個朋友聽見了，他們就來安慰他。這些朋友們從巴勒斯坦那地的外側，就是埃及到幼發拉底河（伯拉大河）之間那一帶地區而來。他們必定是東方的智慧人，又都是約伯的朋友。今天，當人一提到約伯的朋友們，我們都很輕視；但是且慢——讓我們想一想約伯成為一個被棄絕隔離的麻瘋病患著的處境。沒有人敢靠近他；他被完全的孤立了。這三個朋友的友誼是如此的堅強，所以他們願意來安慰約伯。雖然他們的安慰並不好，但是他們卻都是良友，益友。當他們看見約伯的時候，他們都認不出他來，因為他的形像變了。他們與他同哭。他們就坐在那裡七天七夜，一句話也不說。這是東方人為死人哀哭的習俗。他們為約伯哀哭好像他是一個已死的人一樣；然而就是他們的同情使約伯崩潰了。撒但猛烈的攻擊不能破壞約伯的完全，但是他朋友們親切柔和的同情卻使他崩潰了。弟兄姊妹們！事情常是這樣。

約伯的敬畏神

在他朋友面前，約伯開始咒詛自己的生日。他不敢咒詛神，但是他咒詛自己的出生。

「因我所恐懼的臨到我身，我所懼怕的迎我而來。我不得安逸，不得平靜，也不得安息；卻有患難來到。」（伯三：25、26）

借著他朋友們親切柔和的同情，約伯開始敞開；因此，我們才得看見他裡面的真實光景。是的！他敬畏神；可是他對神的敬畏**是一個僕人的敬畏，而不是兒子的敬畏**。他害怕犯罪以致得罪神，他能作到不犯罪，不得罪神。他能夠在神面前把每一件事都作對；但是在他裡面卻一直存有一個恐懼，那個恐懼就是：「如果我滑跌了，那麼有什麼會臨到我呢？我不得安逸，不得平靜，也不得安息。」

弟兄姊妹！在一個僕人對神的敬畏和一個兒子對神的敬畏之間有著極大的差異。當你作為一個僕人對神敬畏時，你是在恐懼戰兢中敬畏他。你不會有安全感，也不會有安息。你惟恐作錯了什麼事，然後刑罰會臨到你。這是一個僕人的敬畏。可是一個兒子的敬畏卻不一樣。一個兒子的敬畏是他敬畏父親，但是他信任父親。不論發生了什麼，他知道父親是愛他的。這就是二者的差別。若是任何事發生在僕人身上，立刻他會懷疑主人的心——主人的心是向著他呢，或是反對他。但如果你是作為一個兒子而敬畏，那麼不論發生什麼事，你知道父親是使愛你的。你有安全感；你有平安，你有平靜。

即使約伯是完全正直的，他敬畏神並且遠離惡事，可是他還沒有達到兒子的地位。他仍然像一個僕人一樣的事奉神。那就是為什麼當事情發生了，卻非如他對神的期望時，他就困惑了。他失望沮喪，而且迷惑了。他認為自己是公義的。他從沒有犯罪，雖然他也承認沒有一個人是無罪的，是完全的。然而，因為他在神的面前是義的，所以不能明白為什麼神不出來保護他，卻好像在反對他。他不能領會，他迷惑了！

對苦難的不同看法

從三章到三十一章，你看見約伯和他三位元朋友的對話。這段文字是用優美的話的體裁寫成的，其中包括了三個迴圈的討論，正如東方的智慧人，他們會坐下來討論哲學性的問題；在此他們從不同的角度來探討受苦的問題。很可能的是在他們來此之前，就已經討論過了，並且得著了結論。很明顯的，以利法是他們的發言人，因為他是第一個說話的。

以利法從一個神秘的觀點來處理苦難這個問題。他說，「我聽見一個細微的聲音，有一個靈；我看見一個形體，一個人向我說話。人豈能比神更公義麼？因此，不要輕看全能者的管教。」一個神秘主義的人，他是照著他的感覺來看事情——感情上的感覺。他感覺沒有人比神公義；而這也是事實，是對的。

第二個人，比勒達，是從列祖遺傳的角度來看苦難這件事。他說，「請考問追念過去的歷史，留意列祖們所查究的。他們在苦難這件事上作了什麼結論呢？神是不會讓一個義人受苦的，他也不扶助邪惡的人。」這就是結論。

瑣法從另一個角度來看。他是一個非常教條化的人。他說，「惡人的眼目必要失明。」這三個人的

結論是：約伯所以受苦，必定因為他是邪惡的。在那個時代的黃金律（今天仍有許多人持定這個律）是：神賜福給義人並使他昌盛；他咒詛並刑罰惡人。這是宇宙中的道德律中無論從傳統上或是教義上你都可以得著相同的結論。這是生命的黃金律：神刑罰惡人，賜福給義人。「約伯，你必定是在暗中犯了罪。從外表上來說，你可能看起來是公義的，但是在你裡面一定有什麼錯，而那就是你受苦的原因。你該悔改，神就會憐憫你。」這就是結論。

撒種與收穫

一面來說，種什麼就收什麼是一個普遍性的定律。你撒種，你就照著所種的來收穫。神是輕慢不得的。你若順著肉體（的情欲）撒種，你就照著肉體來收穫：敗壞。若是順著聖靈撒種，你就照著聖靈來收穫：永遠的生命。這論點是正確的；在他的言辭中，約伯也同意這一點。這是他所值的；因這緣故，他不能理解。他困惑了。

弟兄姊妹們！這個黃金律——種什麼就收什麼——在將來會完全的實現，但不是現在。如果你看今天的生活，你會發現正如約伯所說的，有些時候惡人的一生順利昌盛，而義人都大大的受苦。即使在某些情況中神是刑罰了惡人並且賜福給義人，我們仍然知道這個黃金律今天不能用在每一個人和每一件事上。當神來審判時，那將是絕對的真實——不論它是在基督的審判台前來審判他的子民，或是在白色的大寶座上來審判世界。

受苦是屬靈的教育

另一面，他們沒有看見苦難並不一定是刑罰。它可能是教育性的，或是訓練他的兒女。倘若苦難只是刑罰，那麼我們或許必須說，神刑罰惡人而賜福給義人；即使在今天也是如此。可是苦難的意義並不僅止於刑罰，它更是教育性的；**神用苦難來教育神的子民，以產生成人的性格，以帶我們進入兒子的名分。**這一點是他們那個世代還不十分明白的事。在他們的話語中，對此意義雖曾有一閃即逝的微光，但是畢竟十分薄弱；他們所看見的觀念仍舊是：神刑罰惡人，賜福給義人。所以，「約伯，你必定是犯了罪。」

約伯試圖為自己辯護，說，「不，我沒有（犯罪）！你們不瞭解，而我也無從明白。」在為自己辯解的時候，不知不覺之間，他越過了界線。換句話說，他試圖要證明自己是對的而定神有罪。可是在他回答的話語中，我們能看出有（啟示之）光的閃現。舉例來說，在第九章中，他說「哦，但願有一位判斷者，一位中保，一位在兩造中間聽訟者。」（參伯九：33）他在尋求一位中保。在十三章裡，他說，「縱然他殺我，但我仍然要信靠他。」（參看伯十三：15）在十九章，他說，「我知道我的救贖主活著。若我不能在肉身中見他，我心在以後得見他。」（參伯十九：25,26）在二十三章中，他說「神知道臨到我的事；他試煉我之後，我必如精金。」（參伯廿三：10）換句話說，的確有光的閃現，但他仍感

困惑而已。

約伯被暴露出來

在他們往來辯論中，從約伯裡面引出一件事，那就是他的自義。約伯在他自我的眼中是公義的。因為他素來正直，以致他認為是義的。甚至可以站在神面前與神理論並取得勝利而稱義。神可能會錯，但我約伯總不會錯。什麼是自義呢？**自義就是已**；雖是好的已，但終究是已。

繼續讀到他說辭的結論時，會發現他的自憐。「我曾經蒙神賜福，以前我曾經昌大，現在再看看我，每一個人都輕看我。」（參伯廿九至卅一章）他開始可憐自己。弟兄姊妹們！在這個義人的裡面，神所要對付的乃是他的已，而神所以許可撒但來攻擊約伯的原因就是要把它顯出來。撒但無法作到，所以神讓約伯的朋友們來完成這工作。實際情形豈不就是這樣的麼？特別是一個人他真正的愛主，全然的為著主，就外表看起來是絕對為著主；對於這樣的人，其最大的難處就是他的自義。已總是堅立在達到兒子名分路途中的障礙物，因為它始終是「我」，而不是基督。因此神許可這一切事臨到，為要對付約伯生命中的那個核心，就是他的自義。**他必須因受苦難而降卑下來。**

以利戶的觀點

約伯的氣勢是如此之盛，他的三個朋友不是他的對手，便都沉默了，然後一個年輕人起而發言。他一直等待直到所有年長的人都說完了，這是東方的習俗。當年老的人在說話時，年輕人是不能開口的。當他們都住了口，以利戶才開始說（伯卅二～卅七章）。以利戶這名字的意義是：「他的神是他」。他所扮演的多少有一點像整個局面的解釋者。他的解釋是這是神的管教。主好像訓練兒女一樣的管教約伯，為要從他身上產生出更好的東西。當他的解釋不被接受的時候，他就生氣了；他的已也出來了。之後，他覺察到自己已經越過了界線，所以他就退回。就在那時，來了一陣雷雨；當雷雨過後，他看見在北方出現金色的陽光，他就描述神的威嚴。這真是美麗。

約伯看見了神

當這裡所有的人都發表了他們的議論之後，神開始說話了（伯卅八～四十二：6）。很希奇的，你看見神在這裡所說的並不是什麼新事物；神所說的各點，幾乎可以在他們的討論中找到。神沒有向約伯解釋為什麼他受了苦難。神不如此作；他所作的只是向約伯提了好些問題，而這些問題都歸結在以下幾點上：你知道什麼呢？你能作什麼呢？你是誰？神說，「當我立大地根基的時候，你在那裡呢？你豈知道春天的門在那裡呢？你豈能制服河馬或是鱷魚呢？」若是你不能完全明白，若是你不能制服驕傲，你為什麼還辯白呢？為什麼你仍為自己辯護呢？為什麼你定我有罪呢？你是誰？神向約伯顯明他是誰。當約伯聽見了，看見了，他說，「我無話可說。我是無有，我比無有更小。我憎恨我自己；我厭

惡我自己。我在塵土和爐灰中懊悔。」換句話說，他放棄了他自己；他放棄了他的自義。

弟兄姊妹們！生命的問題不是憑藉你問為什麼來解決的，乃是因這位獨一的「他」而得到解答；不是借著我們聽見了什麼，而是因為我們看見了「他」。你可能聽見所有的議論，但是那並不能解決你的問題。可是當你看見神的時候，每一件事都解決了。他是神。他豈不有權在你身上作他所要作的事麼？而你豈不能信任他，相信他，知道他在作什麼，並且他是為著你的最好（的益處）而作的麼？

約伯學到他的功課之後，神就扭轉了約伯的困境。雅各書裡說到「約伯的忍耐」。約伯忍受了這一切的苦難；而我們看見主所帶來的結局；他是滿心憐憫，大有慈悲的。神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神是如此的愛我們，不論他作什麼，我們可以像兒子一樣的信靠他。他行政的管治是仁慈的。

禱告：

親愛的天父！求你開我們的眼睛，使我們看見你仁慈的管治！也求你開我們的眼睛，使我們看見你釘痕的手！當你的手加在我們身上時，總是為著我們永遠的益處。賜給我們信心，賜給我們愛心，也賜給我們信靠的心。哦，我們是何等的感謝讚美你！我們是在你的手中，沒有什麼能摸著我們，惟有你的手能使我們完全。奉我們主耶穌有的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

20 讚美和敬拜——詩篇

綱要

概說

詩篇的價值

詩篇中的五卷

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

讀經：

「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便

為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾；凡他所作的，盡都順利。惡人並不是這樣，乃像糠被風吹散。因此當審判的時候，惡人必站立不住；罪人在義人的會中也是如此。因此耶和華知道義人的道路；惡人的道路，卻必滅亡。」

（詩一：1~6）

「你們要讚美耶和華，在神的聖所讚美他，在他顯能力的穹蒼讚美他。要因他大能的作為讚美他，按著他極美的大德讚美他。要用角聲讚美他，鼓瑟彈琴讚美他。擊鼓跳舞讚美他，用絲弦的樂器和蕭的聲音讚美他；用大響的鈸讚美他，同高聲的鈸讚美他。凡有氣息的，都要讚美耶和華。你們要讚美耶和華！」

（詩一五十：1~6）

概說

詩篇這卷書的卷名，在希伯來文是「帖希林」，(Tehillim) 意思是「讚美」。它從一個字根而來；這個字根有「發光」或是「變得光明」的意義。因此，當它用在神身上時，它的意義是「彰顯、照射並展示神的威嚴、榮耀和良善」。希臘文把卷名翻譯作「詩篇」或是「詩篇集」。這兩個譯名都源自「詩篇」這個字根，意義是「吹奏一種樂器」。所以把這些詩章當作用樂器伴奏的讚美是相當合適的。

詩篇的搜集起始於大衛和所羅門年間，延續到希西家王和約西亞王年間，而止於以斯拉和尼希米的時代。這整卷詩集實際上跨越了六百年的時間。

相對於摩西的五卷書，詩篇也被分成五卷。在摩西五經裡我們看到律法，在詩篇裡相對應的，我們也看到神的律法。它一共搜集了一百五十首詩章。其中的一百首，從詩題中可以看出是由不同的作者所寫——大衛作了七十三篇，可拉的後裔有十二篇，亞薩的訓誨有十二篇，所羅門兩篇，以探一篇，希幔一篇，摩西一篇。其它則是不具名的。但我們若仔細的考察一下，可以把這些不具名詩篇的數目大大的減少。例如，在使徒行傳四：25，聖靈作見證說到詩篇第二篇是大衛所作，並且很可能的，詩篇第一篇也是大衛所作的。還有一些詩篇是很緊密相連的。例如：詩篇第九和第十篇是一首詩；四十二篇和四十三篇很明顯的是連在一起的；九十和九十一篇必定是一個作者所寫，就是摩西。因此你可以看見不具名的篇數就大大的減少了。

這一百五十篇詩集的位置正好在聖經的中間。在新約聖經中總共有兩百八十三處直接引用舊約，而其中的一百一十六處是引自於詩篇。

詩篇的第一卷相當於創世記。創世記告訴我們神的旨意，而詩篇一至四十一篇唱出了神的旨意。它是大衛的話，大多數都是大衛所寫的。第二卷是四十二篇至七十二篇，與出埃及記相對應。它告訴我們神的工作；也唱出了神的救贖。它是出於可拉的後裔。第三卷是七十三篇至八十九篇，相當於利

未記；是說到神的道路。本卷是以聖所，神的家，神的殿為中心。多數是亞薩的訓誨，是亞薩的話。第四卷是九十篇至一百零六篇，它相當於民數記，說到神的行動；在曠野中的行程。本卷詩多數是不具名的。第五卷是詩篇一零七至一百五十，相當於申命記。它是神的律法，神的話語；多數也是不具名的。

這些詩篇是極有價值的，因為都是神的子民們對於神的啟示和對付受感的回應。他們在禱告中，懇求中和讚美中來呼求神。在深深的降卑和愛慕中來與神相交。在自然界和歷史中，他們稱頌神的作為。他們能辨識或是領會那些令人困惑問題的答案之與神道德管治之間的關係。這些詩章乃是聖徒們心中的脈動回應神心中的脈動。而許多時候，在聖徒們心中的脈動裡，我們能看見主耶穌心裡的脈動。人的心好像一個豎琴，神的手能在其上彈奏出最高貴的音樂。

約翰加爾文曾說，這卷詩篇是魂裡每一部份的解剖，因為無論什麼人，他裡面具有的任何感覺，詩篇能像鏡子一般，將其返照出來。這就是為什麼詩篇是如此的被誦讀和喜愛的原因。

詩篇的價值

這卷詩集的價值是極大的。首先，我們當知道這些詩章是神的話，縱使每一篇都是用詩的體裁寫成，而其價值則與聖經其它的書卷一樣重要。神話語的功效在於教訓、督責、使人歸正並教導屬神的人得以完全，使他們預備好遵行神召他們來行的各樣善事。

這卷詩集且有極大靈修的價值。實際上詩篇是古代以色列人靈修的書卷。在古時的聖徒，經過人生中不同的情況和遭遇，他們在神那裡找著了根基和供應。並且他們也向神傾倒出他們對神的深愛和信心。這是為什麼當我們讀這些篇章的時候，我們可以認同於作詩的人。當我們誦讀時，我們被吸引得更靠近神。

詩篇不只有極大靈修的價值，並且具有道德的價值。這些道德不是由律法教導產生的，而是從日常實際的生活中學來的。神不僅在宇宙中設立物理的定律以管治萬有，並且也設立了道德的律；而這些道德的律是從不更改的。它們可能以律法的形式臨到我們，好像十誡，或以詩歌的形式臨到我們；而我們常常藉由詩歌比藉由敘述所學到的更多。我們必須記住一件事，寫作詩篇的人多半是活在律法時代。這就是為什麼有時我們會感覺其中有一些句子似乎很刺耳，因為我們是活在恩典時代。然而，若是我們能夠把這些看作是神在宇宙中道德管治的根本，那麼我想我們就不會被絆倒了；反而我們會學到一些在管教上的寶貴功課。

詩篇的價值還不僅止于道德，它更且有預言的價值。因為大衛和那些作詩的人，不僅是歌唱者並且也是先知先見。許多時候，當他們歌唱時，他們就說預言。在這集詩篇中有好幾首很明顯的是彌賽

亞詩篇。可是即使在這些很顯然的彌賽亞詩篇之外，仍然有許多虛處的預言。

更進一步說，這些詩篇也有歷史的價值。因為在聖經的歷史書中，我們也確實看見這些事件的記載。可是只有在詩篇中我們才看見這些歷史記載的內在史實。例如，在撒母耳記中，你看見大衛的遭遇；但是在詩篇中說出了他在經歷那些不同的境況中，內裡的感覺是什麼。這些詩篇對神的兒女們和古代聖徒們的歷史，給了我們一幅更富麗的圖畫。

在聖經的所有書卷中，可能詩篇是被讀得最多的。它的價值是無法形容的。這一百五十篇的詩集並不是聖經所有的詩章、靈歌和讚美詩的全部。例如：在出埃及記十五章裡，你看見摩西的凱歌；申命記三十二章，摩西的天鵝之歌；士師記五章，底波拉河巴拉的歌；撒下二章，哈拿的歌；撒下，大衛哭約拿單和掃羅的哀歌；以賽亞二十八章，希西家的歌；耶利米哀歌；約伯記的話章；歌中之歌的雅歌；所羅門的歌（他作歌 1005 首）。所以除了這一百五十首詩章之外，聖經中還有許多其它的話章。可是這一百五十首詩是因著一個非常確定的目的搜集而成的。它們不是照時間先後編排的，而是照著一定的計畫編排而成的。

詩篇中的五卷

詩篇的這五卷是對應於摩西約五經。每卷末了的讚美詩，很清晰的為各卷作了區隔；並且顯示出這些詩章都具有向神讚美的特質。當你讀這些詩篇的時候，可以從其中找到關鍵之鑰。每一卷的第一首詩是那一卷其餘各首的鑰匙，然後每一卷都結束於一首讚美詩。以下我們要試著看看每一卷的第一篇詩，來領略一下這部包含一百五十首詩的詩集。有時候你必須連讀兩篇，因為第二篇是與第一篇緊緊相連的。

卷一

第一卷是詩篇一至四十一，可說都是大衛的詩。其間有四篇沒有注明作者，可是你若留心的讀，第二篇應屬於大衛的話；並且很可能的，第一篇也是大衛的作品。第十篇，實際上是第九篇的延續；而三十三篇很顯然的是按著三十二篇的。所以我們幾乎可以這樣說，所有這四十一篇詩都是大衛作的。

這一卷是詩篇中的創世記。創世記告訴我們神的旨意，而神的旨意就是在人的身上。神要得著人作他的居所。這就是為什麼在起初的時候，神照著他自己的形像造人。在他造了人之後，就把他放在生命樹前，盼望人去吃生命樹的果子。這樣人就能在生命中與神聯合，而成為神愛子的同伴，成為幫助他的配偶。

第一篇說出神所要，所賜福的那種人。「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。」

那是有福的人——這還是消極的。「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想」——那才是正面的、積極的。神所要的人，照著他的旨意，乃是一個人不從惡人的計謀，不站罪人的道路，也不坐褻慢人的座位；不僅如此，他更是晝夜思想神的話語的一個人。而這一個人要像一棵樹栽在溪水旁。在這裡你看見那棵樹，好像在創世記中的一樣。很可惜的，人違背了神，吃了分別善惡樹上的果子，而變為邪惡。所以，你看見一個對比一個神所要，神所賜福的人，和另一個（或者說是同一個成了另一個）神所拒絕和刑罰的邪惡人。第一個人亞當墮落了，但是那第二個人——基督來到，成為神真正所要的那個人。而與基督同來的，我們看見了新人，就是那些與基督聯合的人。這**新人正是神的旨意**。

詩篇第二篇和第一篇是緊密相連的。在詩中你看見因著那惡人（人）的罪，就有了一個衝突。全世界都臥在仇敵的手下。他們如何的背叛神的受膏者——神所要的那人。然而，神已經設立他在寶座上。**神已將全地賜給他作神的產業**。

弟兄姊妹們！你看見在這世界中正進行著一個衝突；因著這個衝突，就有了苦難。但是最終，神所要的那人要得勝並且承受產業。這個思想充滿在詩篇的第一卷裡。在卷一裡最受喜愛的話是二十三篇。我們都喜愛那篇詩。卷一是結束在讚美中：「耶和華以色列的神是應當稱頌的！從亙古直到永遠。阿們！阿們！」

卷二

卷二是從詩篇四十二至七十二。這卷是與出埃及記相對應的。其中有八篇在標題中注明是可拉後裔的詩，但是其它各篇性質與特性也和可拉後裔的話相同。在民數記十六章裡，利未的子孫可拉與大坍、亞比蘭一同背叛神。因著這個背叛，可拉滅亡了，但是民數記廿六：11，告訴我們可拉的孩子們並沒有死。換句話說，當可拉背叛神的時候，他的兒子們並沒有參與。雖然沒有參與，他們仍親眼見到父親的悲劇下場。因此之故，在可拉的眾子中產生了一種**深切的悔改以及對神誠摯的渴慕**。以後，他們成了殿中歌唱者和守門者（參看歷代志上六，九章）。

在這些歌中，深刻地表現出他們的感覺與情感。詩篇四十二篇是如此開始的：「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水！」這裡有一個人感覺他是那樣的遠離神的律例和對神的敬拜，以致于他呼求，他切慕神的家。那是一個在沮喪中的人的呼求；在疑惑與恐懼中，呼求神更新的同在。最後，他能**因信站在他的地位上**。

在詩篇四十三篇裡，他求神發出他的亮光和真實，好引導他到祭壇那裡獻上他對神的讚美。在這卷詩中，五十一篇是大衛的懺悔詩。而七十二篇則是一篇得勝的話。本卷也結束於一個讚美，但與卷一的結束有一點的不同。它說：「獨行奇事的耶和華（以羅欣），以色列的神是應當稱頌的；他榮耀的名，也當稱頌，直到永遠。願他的榮耀，充滿全地！阿們！阿們！」這和出埃及記相對應。**這些詩唱出神奇妙的作為；並且向前看，盼望全地被他的榮耀充滿**。這是何等合適的讚美！

卷三

第三卷詩，詩篇七十三至八十九，是亞薩訓誨在利未記。他不僅是個歌唱著，而且是個先見、先知。你能在這卷書中找著聖所；神的家就在面前。這卷詩非常強調神的聖潔——神的聖潔顯明在他對自己子民的管教上；和如何對待他們上；並且神的聖潔也顯明在如何審判世人的敗壞之中。

詩篇七十三篇和三十七篇有相同的主題。作詩的人在神道德的管治這件事上有掙扎。對他而言，神道德的管治和他所看見的事實有衝突。他看見惡人通達而義人卻受苦。神若是公平的，為何這些會發生？他為這事而掙扎。他險些滑跌，因為這個問題用理性是無法解答的。惟有當你進入神的聖所，而後能得著解答。這改變起始於十七節，當他進入了神的聖所，然後他明白了他們的結局。

弟兄姊妹們！我們知道神道德的管治這件事是存在的事實，但是從人的觀察中看起來似乎並不如此。請千萬不要試圖用你的思想來解答這個困惑，那是不可能的！你惟一**能解答這個問題的方式是進到神的面前**，在那裡你才看見結局。

的確，許多時候，義人受苦；但那是為著一個目的。**神管教他的眾子，好使他們成熟達到完全。**有時惡人發達，這也是事實；然而沒有神的管教，他們乃是朝向神永遠的滅亡而去。當作詩的人看見了結局，在他裡面升起了更強烈對神的渴慕。這是為什麼在 25 節他說：「除你以外在天上我有誰呢？除你以外在地上我也沒有所愛慕的。」

這卷詩結束在八十九篇，以探的一首詩。它唱出神的約，神的信實。雖然從外面看來，你可能無法看見神道德的管治，但它確實存在著，因為神是信實的；並且神向他的子民是信實守約的。

卷四

卷四是從詩篇九十至一零六，正與民數記相對應。因此在這一卷裡，你能看見以色列人行程中的許多情景的描述。詩中說到神的行動與腳步。本卷是以神人摩西的一個禱告為開始。很顯然的，摩西是在四十年曠野的行程結束之時，他回顧以往，而寫出這篇詩。這裡你看見生命的短暫與生命中的悲劇都是因著他們的罪。摩西禱告求神賜下智慧，好叫他們知道怎樣數算自己的日子，好使他們不再在曠野中漂流而浪費年日。這是一篇傷痛哀哭的話；但它之後緊接著的九十一篇，則是一首喜樂的詩篇，因為你在其中看見神的保護。當瘟疫與死亡環繞，神對保護屬他的人。這是一幅在曠野中的圖畫；以色列人在那裡因著悖逆神，三十八年因著他們的不信，就漂流又漂流。在那些漂流的年日裡，他們一個接一個的倒斃。每天都有成千的人死亡；墳墓是他們整個行程的標記。感謝神！有兩個人——約書亞和迦勒，因著他們愛神而蒙神保守。他們能以進入應許之地。所以在**詩篇九十篇，你看見神的主權**；

在詩篇九十一篇，是神的保護。

這整卷詩章是結束在詩篇一零八篇，它唱出神的慈愛。若不是神的慈愛，我們都要消滅了。但是感謝神！他是愛；他是憐憫。惟有在他的慈愛裡，我們才得以進入我們永遠的產業。

卷五

第五卷是詩篇一零七至一五十，乃是與申命記一一神的話語，相對應的。作詩的人回顧了神的慈愛；神如何引導他的子民經過漂流而進入可居住的城邑，神如何使被囚的得釋放，神如何差遣他的話語來醫治患病的並施行拯救，神又如何拯救在海中的人。換句話說，作詩的人說出神慈愛的諸般行動，因此他呼召我們來向神唱出讚美。在這一卷中最突出的一篇詩，當然是一百一十九篇，其字裡行間充滿了行動與感情。古時的聖徒們喜愛詩篇一一九篇，而我們都能背誦二十三篇。我曉得至少有一人能背誦一一九篇。在很久以前，英格蘭有一位偉大的聖徒和政治家，名叫威廉威伯稿（William Wilburforth）在一次議會的激烈辯論之後，他到公園中借著背誦詩篇一一九篇來放鬆自己。這是一篇美麗的話章。

當然，這卷詩也是結束於一個讚美，但不僅是一節而已，而是整篇的一百五十篇。它不僅對這第五卷是個合宜的結束，並且更是整個一百五十篇詩集的一個合宜的總結。

「你們要讚美耶和華（哈利路亞）！在神的聖所讚美和，在他顯能力的穹蒼讚美他！」你在那裡讚美他呢？你在他的聖所讚美他，在他顯能力的穹蒼中讚美他。我們為什麼要讚美他呢？「要因他大能的作為讚美他，按著他極美的大德讚美他。要用角聲讚美他，鼓瑟彈琴讚美他；擊鼓跳舞讚美他，用絲弦的樂器和蕭的聲音讚美他；用大響的鈸讚美他，用高聲的鈸讚美他。」你怎樣來讚美他呢？用你所有的一切來讚美他。誰會讚美他呢？「凡有氣息的都要讚美耶和華！你們要讚美耶和華（哈利路亞）！」這就是詩篇。

禱告：

親愛的天父，我們實在感謝你！因你賜給我們詩篇這卷書來幫助我們讚美你，敬拜你和愛戴你。我們求你在我們裡面創造那個敬拜的靈，讚美的心，好使我們一日三次向你禱告的時候，真能一日七次的讚美你。你是我們的神，我們獨一的神；愛我們的神並差遣你的愛子為什麼捨命的神。我們敬拜你！奉我們主耶穌的名。阿們！

—— 江守道《神說話了》

21 行為與日常生活——箴言

綱要

箴言的意義
基督徒的倫理道德
所羅門的智慧
這卷書的目的
敬畏神
智慧的呼喊
智慧建造
智慧來堅固

讀經：

「以色列王大衛兒子所羅門的箴言；要使人曉得智慧和訓誨，分辨通達的言語；使人處事，領受智慧、仁義、公平、正直的訓誨；使愚人靈明，使少年人有知識和謀略；使智慧人聽見，增長學問；使聰明人得著智謀；使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言詞和謎語。敬畏耶和華是知識的開端，愚妄人藐視智慧和訓誨。」

(箴一：1~7)

箴言的意義

箴言是按著詩篇的一卷書。司布真(C.H.Spurgeon)稱詩篇作大衛的寶庫。我們知道詩篇的一百五十首並不都是大衛的作品。他寫了其中的大部份，而其餘的也是大衛的靈。

箴言這卷書被稱作所羅門的箴言。同樣的，我們看見是所羅門說了這卷書中大部分的箴言，但是有一些是其它人的；然而所有的箴言都是在所羅門同一個意念中的。

詩篇說到敬拜；箴言說到行為。詩篇向天而去；箴言是通到地上。我們看見神的話語是完全的並且是非常平衡的。有時候，我們重看了靈性的一面而忽視了實行的一面。甚至有人認為屬靈就是要不實際。若是你太實際了，你就不可能屬靈。甚至也有人認為純粹的靈性是高過道德的，但是在神的話語中卻不是這樣。真實的屬靈是非常實際的。雖然我們不在律法之下，乃在恩典之下；而恩典的要求比律法更高。

另有些人非常強調行為或是道德而忽略了屬靈的生命。有人試圖去過一個道德的生活，然而一切的努力都是出乎那個舊人。他們借著為舊人化妝，來努力改進自己的肉體。即使對世界而言他們看起

來很好，但在神的眼中卻是完全不能接受的；因為神是鑒察人心的，而人是看外貌的。神知道人心是何等的彎曲、敗壞和詭詐。

我們需要一個屬靈的生命來過一個屬靈的生活。我們需要基督的生命來過基督徒的生活。這兩件事是連在一起的。一面必須有生命，一個新生命；另一面借著這個新生命，我們才能活出一個新樣式的生活來。所羅門是大衛的一個兒子。因此，我們可以看見那**好行為是敬拜的結果**。這兩件事是不能分開的；二者是連在一起的。

箴言這卷書的書名是取自它的第一個字。這第一個字就是箴言。在希伯來文中，這個字是瑪夏（mashal），它的意思是「一句決斷的話，箴言，相似的模擬或比喻。」箴言是短而有力的話語，經常並廣泛的被使用，表達出一些熟為人知的事實或真理。箴言在所有的文明中，在每個國家、種族和文化中都是很常見的。它們是經由長年的觀察和思考累積而成的。許多箴言的特性是道德性和宗教性的，但是也有只具有哲學意味或機智性的箴言。當你察考世上所有富於道德性和宗教性的箴言時，它們仿佛都很類似，因為它們顯示出神已經把道德的律放在宇宙中，正像他把物理的定律放在宇宙中一樣。即使這些箴言可能在色彩上有些差異，因為它們是照著各國的背景及文化來表達的。基本上說來，它們代表了神設置在宇宙中的道德律。你無法追溯某一箴言是出自某一人或某些人，因為它們通常是歷代累積而成的。它們是每個民族的寶藏，它們也塑造了那個民族的性格。

基督徒的倫理道德

人們研讀舊約中的箴言書時，常對它有非常非常不同的認定；有些人認為它代表了古時候神選民們的道德倫理。一面說來這是對的；然而它不止於此。什麼是倫理？倫理是道德的哲理——管治我們行為的道德規範和定律。倫理給了我們道德的哲學，是我們藉以斷定自己行為的標準價值，以印證我是否在作對的事？那就是道德倫理。但當你來到神的話語中，它的意義就比這更多了。你可以稱它作基督徒的倫理道德，但是基督徒的倫理道德非常不同於一般的認知。一般所瞭解的倫理道德乃是管治我們行為的規條和定律，可是基督徒的倫理道德卻不是規條和定律；它乃是一個人。基督徒的倫理不是植基於一些觀察、反思或是道德的標準；它乃是值基於一位，就是神自己。基督徒的倫理不是人性的改善或革新的結果；乃是聖靈在我們生命中運行的結果。這個認識使我們能用對的方式來讀箴言這卷書。我們不是用管治我們道德行為外在的規條或律法的眼光來讀箴言。我們讀箴言時，它指示出，若我們靠著基督的生命來生活，我們將會活出什麼樣的行為和生活。換言之，它不是把一個東西放在我們面前，要求我們去作；它乃是在我們裡面基督生命的滿溢和流露。這些乃是箴言所表達的。

讀箴言的時候，我們須要用讀主在山上的教訓（登山寶訓）一樣的態度。有時候，人們讀山上的教訓把它當作道德的標準。他們把這些標準放在自己面前，要來效法或是遵行。弟兄姊妹們！我相信我們都知道，若我們如此作，我們註定會失敗。我們越努力去作，我們就越發失敗，因為這些對人來

說乃是不可能的。但是我們接受山上的教訓是憑著在我們裡面基督的生命。這是他自己的生命；若我們住在神裡面，並且神也住在我們裡面，結果子乃是自然的並且是榮耀的。

在神的話語中，你發現許多地方似乎是說到我們的行為和工作。箴言就是一卷這樣的書。在山上的教訓中，以及歌羅西書和以弗所書的後半部，都講到如何作丈夫、妻子、父母、兒女，如何作僕人、主人，如何在教會中生活，如何在社會上生活。然後在彼得後書中，你看到要一樣樣的加上，好使你能豐豐富富的進國度。所有這一切都是基督徒的倫理道德這個範疇之內。但是請記住，你不能用讀律法的方式來領會它們。你該把它們當作是在你裡面基督生命彰顯的描寫。所以你需要的是靠著他的生命來生活；若你借著他的生命來生活，你會發現這件事就成為他的生命在你裡面的證據。

所羅門的智慧

這些箴言也被稱作所羅門的箴言。我們才說過，你無法追溯這些箴言是出於某一個人或某一些人，因為這些是歷代以來的觀察和思考累積而得的。可是箴言卻被稱作所羅門的箴言。或者在一些古抄本中，它被稱作所羅門的智慧。所以它似乎指出你可以將這些箴言追溯到一個人。

所羅門是最有智慧的人。乃是因為他尋求智慧。他知道自己沒有智慧；因此，他認識自己需要智慧。當神問他要什麼的時候，他惟一所求的就是智慧。在列王記上第四章裡，你看見神賜他智慧，極大的聰明，廣大的心，好像海邊的沙一樣。

所羅門的智慧超過東方人和埃及人的一切智慧。他的智慧甚至勝過以斯拉以探、希幔、甲各和達大。東方人的智慧基本上是哲理的、冥想的和神秘的。埃及的智慧是科學的、技術性的，因為你看見埃及有金字塔和其它偉大的事物。可是所羅門的智能勝過東方人，它兼具哲理和冥想而猶有過之。他的智慧也超過埃及人，就是超過那些科學的和技術性的智慧。他的智慧勝過以探、希幔、甲各和達大。這些人是歌唱著，他們藉詩歌和善樂來說預言。但是另有一種智慧，那是神聖的、屬靈的、預言性的、並摸著神的目的、神的心意。所羅門的智慧就是這另一類的智慧。它不是屬地的，乃是屬天的。它不是屬人的，乃是神聖的。

在雅各書第三章，我們看見有兩種的智慧。有一種被稱作從上頭來的智慧。

「惟獨從上頭來的智能，先是清潔，後是和平、溫良、柔順、滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒。」（雅三：17）

另一種從下面來的智慧是屬地的，屬情欲的，屬鬼魔的。所羅門的智慧是屬天的；乃是神聖的智慧。箴言乃是從這樣的智慧中產生出來的。

所羅門作箴言三千句。他講論草木，自利巴嫩的香柏樹，直到牆上長的牛膝草。又講論飛禽走獸、昆蟲水族在自然界的一切事。但是在三千句箴言中，有一些的性質是道德性和屬靈的，很可能，這些就被收在箴言這卷書中了。事實上，箴言的主要部份，自十章到廿四章，只有三百七十五句箴言。所以在三千句中，這只是一小部分，而這些的特性乃是關乎道德的。

這些箴言乃是出自所羅門。所羅門可能摘自別處而放在他的講論中；其它的可能是在他得著智慧後所作的觀察。當他講述了這些箴言之後，是誰把它們搜集並放在箴言書中是尚待考證的一件事。最可能的，其中的主要部份，一至廿四章，是在約沙法主年間收集成卷的。他生在所羅門死後七十年，若是你比較箴言的引言，就是一至九章，和歷代志下十七到十九章，你會發現二者的相似之處。在箴言的引言中，智慧在寬闊之處呼喊，在城門口在街市上發聲。在歷代志下，約沙法王年間有一次的復興。他打發臣子、祭司和利未人往各城去，帶著耶和華的律法書用話語教訓百姓。之後，他自己出巡民間，從別是巴直到以法蓮山地，引導百姓歸向神。所以很可能的，是在那個時期，箴言的主要部份被收集起來編纂成卷的。

有人告訴我們箴言的第二部份自廿五至三十一章，是希西家王譽錄的。三百年後，在希西家的治下又有一次復興。很明顯的，在他的宮中有哲士們將所羅門的箴言譽錄起來。這是這卷箴言能在我們手中的過程。

馬丁路得說：「這卷書被稱作好行為的一卷書是很合適的，因為所羅門在其中教導一個敬虔並有用生活的特質。任何以敬虔為目的的人都該用這卷書作每日的手冊，作靈修用的書。」

達秘（N.J.Darby）說：「這卷箴言乃是將那創造天和地的智慧，運用在這個充滿了敗壞和邪惡世界中生活的細節裡。這卷箴言講到這個世界和神的行政，是照著人種什麼就收什麼的原則。這卷書對每一個人都極其重要，特別是年輕人，應該把它當作手冊。」

箴言可以粗略的分成三部份：

一至九章	智慧呼喊
十至廿四章	智慧建造
廿五至卅一章	智慧來美化或是堅固

這卷書的目的

一開始的頭六節告訴我們這卷書的目的——為什麼在神的話語中我們會有這卷箴言。在二節中，

它說：「要使人曉得智慧和訓誨。」這些箴言說明我們認識智慧和訓誨。這裡的智慧在希伯來文中有一個字根是「技巧的，實際的。」這個智慧是經驗性的，是實際的；它乃是運用過的知識。此處的訓誨在原文中的意義是「約束、管教、修正與警誡。」所以，你立刻能看見這些箴言不是推測或哲理；這些箴言是非常實際的，富教導性的，並與管教有關的。它們**說明我們認識實用的智慧和管教**，而我們是何等的需要來認識這些事。

「分辨通達的言語。」通達是從敏銳的觀察和深刻的思考而來的。我們要分辨，懂得區別，來辨識通達的言語。分辨是非常重要的。我們的難處是不知道其中的區別。若我們不知道其中的差異，那麼我們就不知道如何行走。保羅在為腓立比教會的禱告中他說：「我所禱告的，就是要你們的愛心，在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子。」（腓一：9~10）

有一些版本作：「…那些不同的事。」我們需要知道那些不同的事。我們若不知道對與錯、善與惡、生命與死亡的區別，那麼我們定會迷失。**我們需要分辨能力**，而箴言正是給我們在日常生活中的這種屬靈的分辨能力。

「使人處事、領受智慧、仁義、公平、正直的訓誨。」換一種說法：來領受智慧的管教。此處的智慧在原文中是另一個字。它的意義是「聰明理智」——來得著理智、公義、公平與正直的管教。這裡你能看見一種進步。首先，它是認識；從認識進展到分辨，從分辨到得著。你不僅認識，你不僅分辨，並且你還得著它的管教。而這個管教能使你以理智、公義、公平並正直的來生活。這豈不是我們在這地上該有的行事為人麼？而這一切，我們都能從這些箴言中領受。

「使愚人（簡單的人）靈明，使少年人有知識和謀略。」我們領受以後，就能使愚人靈明。什麼是靈明？靈明在原文的意義是「柔滑靈巧的」；它的意義是「逃避邪惡苦害的能力。」這就是為什麼主耶穌在馬太十章十六節說：「你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。」我們像羊進入狼群，所以我們需要靈巧。

「使愚人靈明。」愚人（譯注：簡單的人）意為開放在人。他們容易接受一切外來的建議或侵擾；他們接受從外面來的任何東西。這就是簡單。而這些箴言使簡單的人靈明，能逃脫臨到我們的各樣陷阱和網羅；使我們能在神面前生活得公平、正直、公義並且理智；但另一面又能馴良像鴿子。

「使少年人有知識和謀略。」謀略意為「細心的，仔細的思考」。少年人的難處是作事衝動。他們很衝動、急躁、冒進而缺少思考。而這些箴言使人有知識和謀略。一個少年人**能夠照著植根於真知識而有的深思熟慮來行事**，而不是沒有思考就冒然行動或說話。這就是這些箴言的目的。

我們是否以為智慧人就不需要這些箴言呢？不！「使智慧人聽見，增長學問；使聰明人得著智謀；使人明自箴言和譬喻，懂得智慧人的言詞和謎語。」（5~6節）換言之，它不只是為年幼的和簡單的，

它也是為著智慧人和聰明人，因為它們能使你在主裡更有智慧。這卷箴言是為每一個人的。

有沒有一個人是不需要這卷箴言的呢？我想我們之所以如此簡單愚昧，有時甚至是邪惡的，都是因為我們不講箴言。我盼望我們都來讀這卷書，甚至像路德所建議的，使它作我們的手冊，作一本靈修書。然後我們有可能更活出神的榮耀來。

敬畏神

「敬畏耶和華是知識的開端，愚妄人藐視智慧和訓誨。」（就是藐視聰明和管教）（箴一：7）這乃是箴言中的箴言，是以後所有箴言的根基。

這一節給我們伊甸園中兩棵樹的圖畫——生命樹和分別善惡。若你吃生命樹上的果子，你就活；若你吃分別善惡樹的果子，就必死。智慧人的道路是生命樹。愚妄人的道路是分別善惡樹。所以在我們面前有兩條路：你可以照著智慧人的道路來生活，也可以照著愚妄人的方式來生活。**敬畏主是生命樹，藐視智慧和訓誨是分別善惡的樹。**

「敬畏耶和華是知識的開端。」開端在希伯來文的意義是「**主要的部份**」。敬畏是知識的主要部份。它不僅是知識的開端，它更是主要的部份，是精髓，是真知識的實體。你記得主耶穌在約翰十七章大祭司的禱告中說；「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」

「敬畏耶和華……」敬畏這個詞有許多意義的層次。它取決於環境和關係。若你不認識神，若你在罪中生活，你敬畏神（譯注，原文為怕神），因為直覺，你知道有一天會有審判。你知有刑罰在等著你。所以，在世界中你發現有些人不喜歡聽見神的話，更不喜歡聽見人提起神的名。愚頑人心裡說，「沒有神！」這並不是因為在直覺中他們不知道神的存在，乃是因為他們知道自己已不能承擔見神面的結局。那一種的害善怕是帶著刑罰在其中的。這是為何當人瀕臨死亡時，若他們不認識神，通常他們都很恐懼。他們知道死後必有審判。這是一種的害怕。

還有另一種的敬畏（怕）神，就是在律法之下好像以色列人一樣。神賜給他們十條誡命，而他們必須在恐懼戰兢之中來遵行這些誡命。這是一個奴僕或僕人的敬畏。他們善怕自己無法守誡命，因此而會受刑罰。這是另一種的敬畏。

弟兄姊妹們！感謝神！我們是神的兒女。作為神的兒女，那種對於受苦和刑罰的懼怕已經除去了。那就是為什麼在約翰壹書四：18 中說，「愛既完全，就把懼怕除去。」因為懼怕裡含著刑罰。我們沒有那種的懼怕——一個罪人的懼怕，或是一個奴僕或僕人的懼怕。感謝神！我們已經蒙了赦免。

「但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」（詩一三〇：4）

乃是因為我們蒙了赦免並且我們是神的兒女，所以我們有一個敬畏；但是這個敬畏是一種愛，向著我們天父和神的旨意一種充滿了愛意的敬畏。我們害怕自己不討他喜悅。這是我們的敬畏。在愛中存在著害怕的因素。若是你深深的愛一個人，你會害怕自己可能作一些使他不喜悅的事。你想要在凡事上使他喜悅。那種害怕是必須有的；若是沒有，那麼我們就成了不在乎，不尊敬了。作為神的兒女，我們是有一種懼怕，但它是一種愛，一種向著我們天父的感情與尊敬。我們要花一切事上討他的喜悅。

很有趣的，當我們讀這三卷智慧書——約伯記、傳道書和箴言，都得著相同的結論。在約伯記廿八：28 中說：「敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明。」傳道書十二：13 說：「敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。」箴言九：10 「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。」

這些智慧書都有相同的結論——「**敬畏主**」。但是很希奇的，在箴言中的「敬畏主」和約伯記中的「敬畏主」是不同的。在約伯記中，它是用以羅欣這個字，是創造主的意思。

在箴言中，是「敬畏耶和華」，而耶和華乃是神被紀念的名。其意義是「我是那我是的」。這乃是神與他子民們立約的名。在出埃及記三十四章，你看見神在榮耀中向摩西顯現。「耶和華在他面前宣告說，耶和華、耶和華是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡；萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子直到三四代。」(出卅四：6~7)

耶和華神是有憐憫有恩典的。弟兄姊妹們！認識我們的神是有憐憫、有恩典、不輕易發怒，向千萬人施憐憫，赦免我們的罪孽、過犯和罪惡，因此在我們裡面產生了一種害怕，從而敬畏他。因為我們愛他，所以敬畏他。我們敬畏他因為我們要討他喜悅。我們敬畏他，因為我們要他以我們為快樂和滿足。這個敬畏是知識的主要部份。

在箴言九：10 說：「敬畏耶和華是智慧的開端。」這裡的開端在希伯來文是另一個字——原則。「敬畏耶和華是智慧的原則。」智慧的真正原則是敬畏主。弟兄姊妹們！若你敬畏主，你就有了知識和智慧。若你不敬畏中，不論你在世上累積了多少的知識，不論你在人看來是多有智慧，在神的眼中你卻是個愚妄人。在世界中你可能沒有多少知識，在人眼中你可能並沒有智慧，但若你敬畏神，你就有了智慧和知識。這乃是我們必須尋求的知識和智慧。

誰是愚妄人呢？愚妄人藐視實際的智慧與管教。我們住在一個邪惡與不受管教的世界中。我們何等**需要尊重從上面來的那實際的智慧與管教**。這就是這卷箴言的精髓。

智慧呼喊

箴言的頭九章是緒言。智慧在街市呼喊，在城門口在寬闊處發聲。她呼召簡單的人（愚妄人）來就她尋求智慧。智慧的開端在於起來尋找智慧，不僅尋求她並且還寶貝她。若你寶貝智慧，你就有聰明、悟性和靈明——所有的一切。智慧是我們的珍寶。

這個智慧是用一個婦人來作代表。在聖經中，婦人總是代表主觀的真理。真理不僅是客觀的教導，且是可以經歷的主觀事理。智慧是我們需要去經歷的一件事，而我們的確能經歷她。她是那賢德的婦人，為我們預備了筵席，讓我們來好好的享受。但是，與她相對的，有一個敗德的婦人。若是這賢德的婦人代表從上面來的智慧，那麼這敗德的婦人就代表地上的智慧。它是屬地的，屬情欲的，屬鬼魔的。

在箴言第八章，你可以更清楚的看見，智慧成了一個人，具有人位，就是基督。智慧就是基督。**基督乃是神的智慧**。所羅門是一個有智慧的人，但「所羅門之子」乃是智能本身。我們該跟從所羅門的智慧。我們更應該跟從那位比所羅門更大的。神使基督成為我們的智慧、公義、聖潔和救贖。（參看林前一：30）神呼召我們到基督面前，他正呼召我們到他自己面前。若我們來就近他，寶貝他，尋求他，並且我們找到他，得著他，我們就有了智慧和知識。

智慧建造

第二部份是自十章至廿四章。這是箴言的主要部份，共有 375 句箴言。在第九章說到智慧建造房屋，她鑿成七根柱子。假如我們借著這個提示，就可以把這些箴言分成七類——七根柱子。事實上，你會看見這些箴言是為著建立性格的。什麼是建立性格呢？我們裡面有基督的生命，而這在我們裡面的生命有一種新的性情。但是這種新的性情需要操練並發展成為新的性格；那就是基督徒的性格。基督徒的性格不是改進舊有的性情；更不是為舊人化妝一下。那是假裝。基督徒的性格是照著新的性情來發展、培養、長成並操練在我們裡面基督的新生命。若我們跟隨這新的性情夠久，它就成了性格。你就會顯出基督的性格來。這就是基督徒的性格。這性格不是賜給的，而是被建立的。基督徒的生命是由賞賜來的，但是基督徒的性格卻需要被建立。

那麼借著這新生命我們該建立了多少種性格呢？房屋之能被建造，端賴基督徒有了這些性格，因為那是房屋的柱子。神的家所以如此破敗、如此荒涼，究其原因乃是缺少基督徒的性格。建立基督徒的性格就建立了神的家。我只稍微的提一下這七種的性格，但你能從箴言的主要部份中找出來。

2. 公義與邪惡對比
3. 殷勤與懶惰對比
4. 愛與恨對比

- 5.謙卑與驕傲對比
- 6.恩典與殘忍對比
- 7.受管教與愚妄對比
- 8.真實與謊言或固守的虛偽對比

這一切都是基督的性格。基督乃是那義者；而公義不是一個地位，乃是一種的光景。基督活出了公義的生活。在約翰壹書中，我們這些屬主的人被勸勉要行公義。我們不僅在地位上稱義了，更需要活在公義中。換言之，在神和他的眼中都要對，過一種對的、義的生活。

我們的主耶穌是最殷勤的。在馬可福音中，你看見主的道路是直路；每一件事都是立刻直接的。他是何等的殷勤！我們的天性是懶惰的；我們都一樣。在其它的事上我們可能很殷勤，但在神的事上，我們都是懶惰的。可是我們的主耶穌是殷勤的。在聽從神，遵行神的旨意上他是殷勤的。我們需要發展那樣的殷勤。

然後，我們當然需要愛而後能有恩典、仁慈、溫柔和慷慨；而非殘忍或吝嗇。我們需要受約束，而不是放鬆的；而我們何等需要忠心、真誠、實在而不是說謊和假冒。這些性格必須在我們裡面培養起來。保羅對提摩太的勸勉是操練身體益處還少，但是操練敬虔在凡事上都大有好處，因為其中有今生和來生的應許。這種就是敬虔，就是像神；這就是操練敬虔。這是我們非常需要的一件事。

智慧來堅固

廿五至卅一章是說到智慧來堅固、美化或是滿溢。廿五至廿九章是希西家主的哲士們所譽錄所羅門的箴言。它們幾乎與箴言的主要部份是一樣的。它們更生動，更具圖像，但大體上彼此是相同的。

在卅和卅一章中，我們看到很不同的東西。這兩章不是所羅門的箴言，而是亞古珥和利慕伊勒的預言和言語。照著原文，箴言三十：1 可以有另一種的翻譯，「在瑪撒掌權的公主或女王的兒子，亞古珥的言語。」在神的話語中，瑪撒是在巴勒斯坦之外的一個地方，位於阿拉伯半島的北邊，和巴勒斯坦南界相接。這些預言是屬於以色列之外的一個民族的，出自於以實瑪利的國度。很有趣的，因為當所羅門在位時，示巴女王由南方來試驗所羅門的智慧，來求問並解答她所有的謎語。示巴女王本身就很有智慧，但是她來就所羅門得智慧。在代表的意義上，所羅門代表我們的主；他自己就是智慧。外表說來，這些預言是亞古珥和利慕伊勒的言語，但實際上是他們母親的言語。很可能的，這女王就是亞古珥和利慕伊勒的母親，因此這些是作母親的預言。她好像示巴的女王來就所羅門。這裡你看見從瑪撒女王而出的一個回應。

就預表而言，那是說到教會。這裡你看見基督是智慧，而我們成為智慧之子。我們本是外那人，

然而卻因「那比所羅門更大的」，就與所羅門發生了關連。我們成了智慧之子並且我們是屬於教會的。這裡我們看見借著她的兒子們，智慧的言語就從母親的口中發出。

我只想提三十：7~9 這一點：

「我求你兩件事，在我未死之先，不要不賜給我；求你使虛假和謊言遠離我；我也不貧窮、也不富足，賜給我需用的飲食；恐怕我飽足不認你，說耶和華是誰呢？又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我神的名。」

我們需要那個禱告。我們該求神救我們遠離虛假和謊言。全世界都是虛空的，是個謊言。而我們需要如此禱告求神救我們不致去追求虛榮和謊言。我們也該求神使我們也不貧窮，也不富有。因為若是我們太富有，我們會忘記他；若我們太貧窮，我們會羞辱他的名。我認為這是一個很美的禱告。我們真需要禱告，好使我們能敬虔的度日。

三十一章是一個男人和一個婦人的一幅美麗的圖畫。這男人是個君王，婦人是王后。就預表而言，那說到基督和教會。這男人必須公義、自守，富同情心；這婦人必須又美德、殷勤、溫柔而仁慈。這一切都總結在 30 節：「豔麗是虛假的，美容是虛浮的，惟敬畏耶和華的婦女，必得稱讚。」**外貌是虛假的，但是敬畏主卻存到永遠。**

願主幫助我們，在我們裡面創造一個真實的渴慕來讀這一卷箴言。

禱告：

親愛的天父！我們真感謝讚美你，因為你賜給我們這一卷箴言。你不願意我們成為愚昧和愚妄，但你要我們有智慧。我們實在感謝讚美你，因為你已經賜給我們你的生命。主阿！現在我們求你，借著你的恩典，使我們能在對主的敬畏中操練敬虔，好使我們在地上的生活能真正的榮耀你，好使你的教會得著建立。奉我們主耶穌基督的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

22 敬畏神，謹守神的誠命——傳道書

綱要

傳道者的言語
虛空中的虛空
尋求神的國

序言
虛空的描述
虛空被制伏
老年
結尾

讀經：

「在耶路撒冷作王，大衛的兒子，傳道者的言語。傳道者說，虛空的虛空，虛空的虛空；凡事都是虛空。人一切的勞碌，就是他在日光之下的勞碌；有什麼益處呢？一代過去，一代又來，地卻永遠長存。日頭出來，日頭落下，急歸所出之地。風往南刮，又向北轉，不住的旋轉，而且返回轉行原道。江河都往海裡流，海卻不滿；江河從何處流，仍歸還何處。萬事令人厭煩，人不能說盡；眼看，看不飽，耳聽，聽不足。已有的事，後必再有；已行的事，後必再行；日光之下並無新事。豈有一件事人能指著說，這是新的；那知，在我們以前的世代，早已有了。已過的世代，無人紀念，將來的世代，後來的人也不紀念。」

（傳一：1~11）

「這些事都已聽見了，總意就是敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。因為人所作的事，連一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問。」

（傳十二：13~14）

禱告：

親愛的天父！我們真感謝讚美你，因為你賜給我們這一卷箴言。你不願意我們成為愚昧和愚妄，但你要我們有智慧。我們實在感謝讚美你，因為你已經賜給我們你的生命。主阿！現在我們求你，借著你的恩典，使我們能在對主的敬畏中操練敬虔，好使我們在地上的生活能真正的榮耀你，好使你的教會得著建立。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

傳道者的言語

在舊約中有三卷智慧書——約伯記、箴言和傳道書。這一卷傳道書不僅是所有智慧書中最難懂的一卷，並且很可能的，它也是整本聖經中最難明白的一卷；因此之故它是最被誤解的一卷。有一位屬神的聖徒如此說：「當受造的人要領受這位創造者所賜的啟示時，其中的困難是我們可以預料的。」實際上，我們應該為這些困難而歡喜，因為這正是在恩典中長進的機會。它們操練我們的謙卑。它們提醒我們自己的軟弱和無知，而言提醒我們基督的能力與智慧。它們驅策我們就近基督與福音。

儘管有困難，然而我們確實在這卷傳道書中看見寶貴的功課是我們必須學習的，只是我們學得太遲緩了。我們要確切的明白並且堅信，在日光之下的一切都是虛空的。這一點對我們是很重要的；因為這將使我們能夠欣賞並享受在基督耶穌裡真正的快樂和滿足。

傳道書這名稱是希臘文譯者從希伯來文「郭希萊」(Qoheleth)一字直接修譯而來的。(譯注：英文的 Ecclesiastes 是由希臘文直接轉借而來)。它的意義是「聚集成為會眾」。換言之，人們被召聚在一起以便向他們說話。這就是為什麼在英文的版本中，它有一個副題名為「傳道者」。

這卷傳道書將傳道者的言語給我們。在一章一節中他說：「在耶路撒冷作王，大衛的兒子，傳道者的言語。」在大衛所有的兒子中，只有一個兒子坐在耶路撒冷的寶座上，就是所羅門王。所以從這一點，我們看見很明顯的，這位傳道者不是別人，正是那位有智慧的所羅門王。我們也記得，在他造了聖殿之後，他召聚百姓在一起，就為他們禱告。他為他們祝福並激勵他們要向神忠心。這些我們可以在王上八章中看到。所以我們可以確定的說，所羅門就是「郭希萊」，就是那傳道者。

我們不能確定的知道他何時編寫了這卷傳道書，但是一般都認為是在他晚年回顧這自己一生時所寫成的。他享受了財富、快樂、尊榮和世上許多的事物，是別人沒有經歷過的。他也曾經落進了極大的罪中，就是拜偶像；但是他悔改了。因此，當他回顧以往，並用他敏銳的觀察力來審視自己周遭的事物，他作出自己的結論，而寫下了這卷傳道書。

一般認為所羅門在他年輕時寫了歌中的歌，中年時寫了箴言，晚年時寫了傳道書。在他年輕時，是愛的活力；中年時，是累積的智慧；年老時，是成熟的眼光。雖然在聖經中，我們找不到一處清楚的說明或記載，講到他在晚年是從自己的跌倒中悔改，但我認為，我們可以間接的看到他確實在墮落之後回轉了。例如：王上十一：41 中，用一句話就說出他一生其餘的事，而那當然是指著他晚年說的：「凡他所行的，(所作的工作)和他的智慧都寫在所羅門記上。」所以從這句話，我們可以推論，即便在他年老時，他的智慧並沒有離棄他。換言之，在他年老時，他仍然有智慧。

在其它的地方，歷代志下十一：17 也可作為推論的依據。原來所羅門死後，他的兒子羅波安登基作王，國分裂為十支派和二支派約兩國。但是北方以色列國的王耶羅波安，製造了金牛犢來攔阻國民到耶路撒冷去敬拜耶和華神。因為他如此行，那些忠心向著神的人，就是利未人和在不同支派中許多的人，仍然到耶路撒冷在聖殿中來敬拜神。這使得羅波安的手和南國都得堅固。那裡說到「因為他們三年遵行大衛和所羅門的道。」他們既是遵行大衛和所羅門的道，我們可以瞭解所羅門必定是在年老時悔改了，因為他也行像大衛所行的道路。

這卷傳道書可以和箴言相比。一面來說，二著似乎頗有差異；然而彼此卻得著相同的結論。在箴

言中，所羅門說：「敬畏耶和華是智慧的開端。」（箴九：10），在傳道書中他說，「敬畏神，謹守他的誠命，這是人所當盡的本分。」（傳十二：13）但是二著採取的方式卻是相反的。在箴言中，他告訴我們如何在地上行走得聰明、公義、正直和公平；在傳道書中，他告訴我們日光之下的一切都是虛空。儘管如此，彼此卻不是矛盾的。事實上，二者是相輔相成的。其原因乃是：一面，我們在地上行事要公義理智；另一面，我們需要認識這個世界的面貌，好使我們的心不被地上的事物所蒙蔽。在箴言中，生命的開端是敬畏主；在傳道書中，生命結束於敬畏主。**敬畏主不僅規範我們在地上的腳步與行事，更且指引我們的心向天而去。**

虛空中的虛空

從第一章的第二節開始，「傳道者說，虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。」這似乎是傳道書的主題。這是傳道者的一個宣告。這位傳道者不是一個普通的傳道者，作這個宣告的傳道者是在耶路撒冷作主的，又是世上最有智慧的人。他不僅擁有一切的豐富、尊榮和今世的財富，並且他有能享受和經歷這一切的度量。所以這不是一個隨便的宣告，也不是酸葡萄心理，而是從一個曾經如此經歷，如此的擁有，而在他擁有了並經歷了這一切之後，得著了這個智慧的結論，作出宣告說：「虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。」沒有一件事是永久的。每一件事都是短暫的，過渡的，流逝的；沒有事能使人滿意、滿足；沒有事是永久的、真實的；凡事都是虛空。

弟兄姊妹們！我們敢面對現實嗎？若我們真敢於面對現實，我們也會得著相同的結論：「在日光之下，凡事都是虛空。」難道神造這個世界就是要使它成為虛空呢？是否神的旨意是要我們一生都虛空呢？神的旨意是否不要我們來享受他所造之物呢？這個世界基本上是悲劇性的。這話真確嗎？若是你回到起初，當神創造天兩地時，晨星因歡樂而歌唱，眾天使為著他的創造而讚美神。神創造天地使它成為一個充滿了喜樂與歡暢的地方，成為一個能享受並讚美神的地方。在其中是毫無悲傷的。可是當你來到創世記一章二節，它說，「地是空虛混沌。」神所創造的一切在起初是非常美好、喜歡、滿意並充實的；但其後發生了一些事，地就變成了空虛混沌，失去了它的意義與目的。它成了沒有目標，飄蕩與荒涼的了。

從以賽亞十四章和以西結廿八章，我們看見乃是因為神所造的天使長中的一位，路西弗，背叛神。他要高舉自己與神同等，因此之故，刑罰就臨到他並跟隨他的天使，並且也臨到他權下的環境。地就變為空虛混沌，而路西弗就成了撒但，就是我們今日所知的那敵擋著。但是感謝神！在創世記一：3，神的靈運行（孵育）在淵面上。神的愛來到這廢墟之上，並且在六天之內把地恢復成為可居住的，神還造了人並說：「非常好！」若是神說了很好，那它一定是非常好。不僅他創造的人是很好的，並且他所恢復的地也是很好的。

然後，神將人安置在伊甸園中。伊甸是「快樂」的意思——「快樂的園子」。在裡面樹上的果子都好作食物，並且在園子的當中有生命樹。神恢復了地並創造了人，在那裡有成全神在創造中目的的可

能性。荒涼可以變成豐富；空虛可以變成有目的。可是很不幸的，人犯罪背叛了神，因此之故，不僅人受了咒詛，地也受咒詛。那就是為什麼在羅馬書八：20~22 中，我們看見受造之物服在虛空之下受敗壞的轄制。人使得萬物服在轄制和捆綁之中，自那一天直到如今，一切受造之物都在歎息勞苦，一同等候得釋放，盼望那恢復和神的眾子顯出來。

弟兄姊妹們！今天日光之下的一切都是虛空，這是真的。所有都是虛空、空洞無常、令人厭煩的。在地上沒有什麼是使人滿意、充實、有目的又真實的。今天，我們活在一個虛空的世界中。我們在地上的年日是虛空的平日。生命的本身就是虛空的，並且在世上的所有事物也都是虛空的。「」虛空的虛空，凡事都是虛空。這是那位曾經享盡今世所有事物的傳道者所作出的結論。從那傳道者的口中，我們聽見神的靈經由他說話。這不僅是一個傳道者在傳講；這也是神的靈藉由那傳道者而說話。而今日向我們說話的神的靈，他的聲音是什麼呢？「虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。」若這就是你所尋求、鑽營、勞碌、辛勤努力的原因，那麼結局就是虛空。

尋求神的國

為什麼傳道者要那樣向我們說話？難道神要剝奪我們在這世上僅有的一點可享受的快樂麼？難道神真的不要我們過一個快樂的人生了？難道神要我們悲悲慘慘的過生活？神知道我們活在一個大的謊言和一個深的騙局中，如果我們不知覺醒，有一天，必將破滅，什麼都不可能留下；更壞的是將來還有審判。這就是為什麼神的靈要借著傳道者的口來喚醒我們，好使我們不完全的被今世的事物所佔有。如果凡事都是虛空，那麼追求這些事物就像捕風一樣。然而，這卷書的目的是積極的而不是消極的。在一開始，傳道者說：「虛空的虛空，凡事都是虛空。」這似乎很消極。因此之故，傳道者又有這樣的話，「我恨惡生命；寧可未曾出生。寧可作未出母腹的死胎，強過得見世界經理諸事而歸於虛空。」然而，他在這卷書的結論時說：「敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。」則是積極的。

弟兄姊妹們！神的旨意並不是要我們過一個悲慘的人生，雖然人生是很可悲的。神的旨意也非不要我們享受他所創造的。**他為著我們的享受而造了萬物；但是如果成為我們追求的目標，那就又是虛空。**這個世界和其中的萬物都是虛空；然而我們卻活在這虛空的世界中。我們怎能住在這虛空的世界中卻不在虛空之中呢？我們怎能住在這虛空的世界中還仍然能享受神所創造的而不被審判呢？我們需要一個對的領會和對的態度。我們必須認識這個世界是虛空的。我們必須面對現實而不要欺騙自己。**在看見這世界是虛空的之後，我們才會培養出一個正確的態度來面對它。**換言之，生命的目的不在這世界中也不在今世的事物中，因為這世界和其中的所有都會過去。著你以世界和其中的事物來作為你的生命，那麼你就活在蒙蔽中。你並不知道怎樣在這虛空的世界中來生活。這個虛空的世界使你也變得虛空了。**但若你真看見這世界的虛空，你就知道你必須先求神的國和他的義，那麼這一切的事物都要加給你。**

為什麼許多人，甚至神的兒女都在尋求那些必要過去的事物呢？我們不能怪世人，就是那些不認

識基督的人，因為他們所知的不過如此，所有的也不過如此。但為什麼我們這些認識主耶穌，蒙他的寶血所買贖回來的人，仍然像世人一樣熱切的追求世上的事物呢？我們豈不知道得更多麼？我們豈不該將心轉向上面永遠的事，而不是放在下面短暫的事上麼？讓我們不要把世界放在神的前面；不要把身體放在生命之前；不要把時間（今生）放在永遠（永世）之前。讓我們先尋求神的國和神的義，這一切都會加給我們了。換言之，若我們敬畏神，那麼我們就能用一個感謝的心來享受神賜給我們的一切，而不會在將來受審判了。否則，今世的事物，在我們一生中所追求的事物，我們認為現在享受過的事物都會起來定我們的罪。但是我們若敬畏神，謹守他的誡命，我們就能照著神所喜悅的方式來使用神所賞賜給我們的事物，而不會受審判。這是傳道書的目的。

奧斯華·張伯斯（Oswald chambers）說：「約伯記告訴我們如何受苦；詩篇說到如何禱告；箴言說到如何行事；傳道書告訴我們如何享受；雅歌說到如何愛。」這說法豈不是奇妙麼？**傳道書告訴我們如何享受。**

約翰·衛斯理有一次寫道（我略加以改寫）：在我開始解釋傳道書之前，我從未領會其中的意義和優美的意境。出乎意料的，它竟把好幾部分如此美妙的結合在一起，而告訴我們一件事：**在神之外就沒有快樂。**

馬丁路德說，傳道書是一卷安慰的書。如果你能在這卷書中找到安慰，那麼你已摸著了這卷書的精意。

傳道書的頭十一節為什麼點出了這書的序言和主題：「虛空的虛空，凡事都是虛空。」這卷書的最後六節，十二章9~14節，是它的跋。它對整卷書作了一個綜覽，並建議我們要敬畏神，謹守他的誡命，因為這是人所當盡的本分。在這之間，一至七章是描述虛空；那是消極的。而八章一節至十二章八節是虛空被管制；那乃是積極的。

序言

傳道者說：「虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空」。這裡的虛空在希伯來文的意義是「無用的，不滿足的，暫時的，像霧氣或泡沫一樣迅速消散的。」亞當生了第一個兒子，為他起名叫該隱，意思就是「得」。他們認為神所應許那女人的後裔已經來了。但他們是何等的失望！所以生了第二個兒子，他們稱他作亞伯；亞伯的意義是「虛空」，或「氣息」。在今世沒有一件事是滿意或滿足的；它恰如一口氣。當你在冬天呼氣的時候，氣息一出來凝結成霧旋即消失了。世界就是這樣。它似乎給你一點滿足，但是當你剛開始享受它時，它卻消失了。沒有任何東西是能真實存留的。凡事都是虛空。當你逐一看每件事物，或是將萬有都放在一起，那人不過是一大堆的虛空而已。所留給你的是個令人心痛的空洞，永遠填不滿的空白——「虛空的虛空」。

在第二節裡，傳道者作了一個陳述；那不僅是個陳述，實際上乃是一個宣告。他對萬有宣告說：「虛空」。無論你能想到什麼事——尊貴、財富、地位、權勢、不論任何事——他向這一切都宣告說：「虛空」。

但是在第三節，他提出一個問題；他挑戰道：「人一切的勞碌，就是他在日光之下的勞碌，有什麼益處呢？」益處這個詞在希伯來文中的意義是「在一個轉換過程完成後所留下的」，或是「剩餘的」。你投注了許多的辛勞在其中，如今它產生了什麼呢？剩下的是什麼呢？可能，在你投注所有的過程中，你是得著了一些的快樂和享受，但是當這個轉換一完成，留下了什麼？有什麼益處呢？

「虛空」這個詞在傳道書中被用過許多次。我試過加以數算，但是每次都得看不同的數字。「在日光之下」一語也在這卷書中用過多次。事實上，這整卷書都是說到日光之下的事，並沒有講到日光之上的事。在日光之上有榮耀，有永恆，有生命，有滿足，有愉快和喜樂。但是這卷書只講「在日光之下」。每一件事都在日光之下。

只要在日光之下，我們勞苦。人是註定要勞苦的。乃是因為人的墮落。當人墮落之後神就咒詛了地，人要辛苦勞碌，汗流滿面才得糊口。就連女人生產也多受苦難。換言之，辛苦勞碌乃是生命中註定的。我們生在地上就註定要勞碌辛苦，但有什麼益處呢？有什麼剩下來呢？若你勞碌一生，你得著什麼呢？「人一切的勞碌，就是他在日光之下的勞碌有什麼益處呢？」所有你的努力都是愁煩，都是捕風。想抓住風，它卻消逝了。你信不信呢？所羅門接下來會向你證明。

然後他作了一個觀察。他說一代過去一代又來。只不過是代代交替。日頭出來，日頭落下，明天又升起。風往南台、又向北轉，不住的旋轉，而且返回轉行原道。江河都往海裡流，海卻不滿。水蒸發以後，成為雨水降在山上，匯成河川再流入海裡。眼看，看不飽；耳聽，卻聽不足。似有改變，卻是一成未變。它不是一個快樂的轉輪，而是一個悲傷的轉輪。沒有新事；乃是我們忘記了，所以認為是新事。何等的愁煩！這是你所愛的世界，這就是它的本質。

虛空的描述

為免你質疑他的問題，自一章至十二章七節他向你描述萬物的虛空。有什麼益處呢？

「我傳道者在耶路撒冷作過以色列的土。我專心用智慧尋求查究天下所作的一切事，乃知神叫世人所經練的是極重的勞苦。我見日光之下所作的一切事，都是虛空都是捕風。」（傳一：12~14）

智慧之子，在耶路撒冷作王的所羅門，尋索他的心，用他的智慧，想找出在日光之下生命的意義。

在日光之下一切事物的意義是什麼？當他如此追尋時，他下結論說：凡事都是虛空，都是捕風。他想要明白智慧、狂妄和愚昧的區別。他說：「因為多有智慧，就多有愁煩；加增知識的，就加增憂傷。」（傳一：18）

若你在日光之下的地上尋求智慧，你能得著什麼呢？你越有智慧，就越多愁煩；增加知識，就增加憂傷。至於愚妄，他說，「愚妄就是瘋狂。」那的確是瘋狂！若比較此二著，可得一結論說，智慧比愚妄好些，正如光明好過黑暗；這也是事實。

這卷書中充滿了矛盾。若你不認識主，你會認為這卷書一直在自相矛盾。的確生命是充滿了矛盾。就著一面說，智慧確是較好，它好像在黑暗中愚妄人的亮光；但是另一面，越有智慧，就越多愁煩。然而，一個愚昧的人，他不過較為瘋狂而已。但是儘管如此，人類無論是智是愚，都要走向相同的結局——死亡。

所羅門既無法從心理的層面找到答案，所以他想到物質的層面，就是可用感官接觸的事物中尋找。於是專心於地上能讓他享受的事物，他也有能力如此作。他建造房屋、宮室、庭院、林園；他有僕婢如雲，後妃眾多。他飲酒享樂盡情的享受。他說，當他努力於這些事，也似乎帶給他一些的安慰，可是當他回顧時，他說：「虛空的虛空」——一無所有。你晝夜辛勤工作，為什麼呢？然後他說：「我見有人孤單無二，無子無兄，竟也辛苦勞碌，不眠不休，真是所為何來呢？人既自認為聰明，如此力行，可是死後卻留給那從未勞碌的人享用。我就不知這到底是聰明或是愚拙？」這就是心中的一種愁煩。

他又繼續說到人無法掌握時間。傷慟有時，喜樂有時，但是人不能掌握自己的時間。我們認為自己能掌握一切，但是這世界卻不在我們的掌握中；神才掌握一切。一面說來，你必須勞碌，你必須去努力；但另一面，還有時間和機會的因素。並不是所有跑得快的人都贏。生命是一個謎。你怎能解釋生命呢？它是沒有邏輯性的。渡過一生的惟一道路就是借著信心。若你有信心你就能活下去；若你沒有信心，你就完了。

所羅門不僅親身經歷了，他也對萬物作了觀察。沒有一件事逃過他的審視。他發現神把人造得完全，但人自己卻發明了許多的陰謀與機巧。不要認為壓迫別人的人都是快樂的。被壓迫的，固然是可憐的，但那壓迫人的也同樣的可憐；他們毫無安舒可言。你能說人比獸更好嗎？二者豈不都會死麼？何謂生命？何謂愛與恨？我們認識麼？不認識！我們非但無法掌握自己的環境，反而是環境控制了我們。「虛空的虛空，凡事都是虛空」。

虛空被制伏

自八章一節至十二章八節，則是說明虛空被制伏了。弟兄姊妹們！這是一個虛空的世界，然而神

已經把我們放在這世界中。我們要在這虛空的世界中渡過虛空的一生。我們怎能制伏這些虛空呢？有一個方法，就是敬畏神，謹守他的誡命。這裡的敬畏是愛中的尊敬。如果對神有真摯的愛慕和尊敬，就必須願意在凡事上討神的喜悅；那麼我們會發現，我們可以在這世上作客旅作寄居的，並且可以用世物好像不用世物的。我們就能以不容讓世上的事物佔據我們的心並轄制我們；反而可以制伏一切臨到我們的事物並且用它們來榮耀神。神的旨意不是要我們過一個悲慘的人生。神的旨意也不是要我們作個享樂的人或是克制己身禁欲的人。神要我們愛神並享受神所賜給我們的一切來榮耀他。

在這第二部份的講述裡，傳道者所羅門特別向年輕人說話。年輕人是充滿活力的，每件事物對它們而言都是新鮮的；他們凡事都好奇，都要去嘗試一下。所以所羅門說，「少年人！你儘管享受人生，作你想作的事，去你想去的地方；但要記住一事件：神會審判你所行的。所以要趁著年幼衰敗的日子尚未來到，當紀念造你的主。」神不要少年人看起來像可憐的守財奴。神要年輕人享受他們的人生，但是不能忘記造他們的主。他造你是為著一個目的，就是要你能榮耀他並享受他。在榮耀並享受他之中，你能享受他為你所造的事物，並且當衰敗的日子來到時，你可以免去審判。

老年

然後所羅門描繪了一幅極美的老年的景象圖。當年輕的精力減退之後，衰敗的日子就來了。我很喜歡這幅圖畫。你知道，有時聖經把我們的身體當作一座房屋，這是一座土屋。在哥林多後書中，則說這是一個暫時的帳棚；所以傳道者用了這個比喻。

- 「看守房屋的發顫」——這是我們的手和膀臂。
- 「有力的屈身」——這是我們的腿和股，我們身子彎了。
- 「推磨的稀少就止息」——牙齒脫落，所以推磨的稀少。
- 「從窗戶往外看的都昏暗」——你的視力昏花了。
- 「街門關閉」——你的耳朵現在聽不清楚了，它們閉上了。
- 「推磨的響聲微小」——你的聲量也小了。
- 「雀鳥一叫人就起來」——你睡不長了。
- 「唱歌的女子也都衰微」——你不像以前一樣能享受了。
- 「人怕高處，路上有驚慌」——你變得緊張、害怕出門。
- 「杏樹開花」——你的頭髮如霜。
- 「蚱蜢成為重擔」——你的氣力消失。
- 「人所願的也都廢掉」——你失去了欲望。
- 「銀鍊折斷」——你的脊椎鬆弛。
- 「金罐破裂」——腦力退化。
- 「瓶子在泉旁損壞」——心臟衰退。

「水輪在井口破爛」——肺功能失效。(參看傳十二：3~7)

這是描述老年的日子，弔喪的時刻來臨了。這就是人生，自少年到老年。若這就是人生，它的意義是什麼呢？在日光之下盡是虛空，這豈不是真實的情形麼？

弟兄姊妹們！我們覺醒了沒有？我們豈不該尋求上面的事麼？我們知道我們的生命；成就、滿足都在神裡面。這才是你能找到的地方。不在這世界，我們只不過是客旅而已。因此，我們不該讓這些事物佔據我們的心。讓我們隨和的過世上的生活，讓地上的事物照它的樣子，我們當尋求上面的事；因為今世的事都是暫時的，惟有上面的事是永存的。

結尾

在結尾中，他說這些言語都是誠實話，卻又好像趕牛的刺棍一樣是尖利的器具。這些話語比兩刃的劍更快，能以刺入剖開，把魂與靈分開。這些話語也像釘子。有些版本翻成好像帳棚的橛子。換言之，它們能進入你的良心。而這些話語是從一位牧人，我們的主而來；他是我們的牧人。這些話語不僅出自傳道者所羅門，更是出自智能的本身；就是出自於神自己。這整件事的結局是什麼？「敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。」主耶穌說：「若你愛我，就當守我的誡命。」作詩的人說：「若我們愛他，我們就當守他的誡命。」有一天，凡事都要受審判，就連隱秘的事，不論是好是壞，都要受審判。如我們敬畏神，謹守他的誡命，我們見他面的時候就不至於羞愧。

最後，我要引兩個人的話。一個是查理·西面，他說：「一個基督徒只要學兩個功課。一個是在萬有中享受神；另一個是在神裡面享受萬有。」另一個是敬虔的馬田，他說，「哦！神所描寫在日光之下的萬有是何等的虛空！我將敬拜歸給那有永不止息憐憫的神！他使我的快樂不建築在今生不定的事物上，而在於他最可稱頌的自己；那是永不止息的福份。」

禱告：

親愛的天父！我們仰望倚靠你的聖靈把你的這些話語放在我們的心中，好使這些話能像驅趕的刺棍和釘子一樣作工在我們裡面。我們願你的話語能存留在我們心中，把我們從所生活的虛空中釋放出來，好使我們能制伏它，並使它變成你的榮耀和我們的享受。奉我們主耶穌的名。阿們！——江守道《神說話了》

23 在基督耶穌裡神的愛——雅歌（歌中之歌）

綱要

背景

愛的不同階段

- (一) 追求——起始的愛
- (二) 訂婚——增長的愛
- (三) 婚娶——成熟的愛

讀經：

「所羅門的歌，是歌中的雅歌。」

(歌一：1)

「良人屬我，我也屬他。」

(歌二：16 上)

「我屬我的良人，我的良人也屬我。」

(歌六：3 上)

「我屬我的良人，他也戀慕我。」

(歌七：10)

「求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記；因為愛情如死之堅強；嫉恨如陰間之殘忍；所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰。愛情、眾水不能熄滅，大水也不能淹沒；若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」

(歌八：6~7)

「使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死；或者我也得以從死裡復活。」

(腓三：10~11)

禱告：

親愛的天父，我們何等的感謝讚美你！因著你向我們的大愛，顯在基督耶穌裡，使我們得以聚集在你的名裡面。我們真是感謝讚美你！因我知道你與我們同在。我們剛讀了你的話語，現在我們仰望

你的聖靈來將它點活在我們心中，並吸引我們，好使我們得以進入你話語的實際中，使你的榮耀得著稱頌。奉我們主耶穌的名。阿們！

背景

舊約的三十九卷中，有三卷是所羅門寫的：箴言、傳道書和歌中之歌。箴言講到智慧，傳道書講到虛空，而歌中之歌則向我們顯明愛。就時間順序來說，所羅門很可能是在他年盛力壯時寫了雅歌，在中年累積了智慧之後寫了箴言，而在他老年認識成熟之時寫了傳道書。但在聖經的編排順序上，我們看見乃是箴言、傳道書、而後是雅歌。我相信是照屬靈的次序而編排的；因為就屬靈而言，箴言乃是在先的。首先需要的是智慧，而智慧的開端乃在於敬畏主。然後由智慧和對主的敬畏中產生出一個領悟，就是在日光之下凡事都是虛空。但這仍非全部，它再帶我們進入天的境界，在其中我們發現基督耶穌裡神愛的實際。傳道書將我們從今世的詭譎中拯救出來，而雅歌引我們進入愛的實際中。

所羅門作箴言三千句，詩歌一千零五首。他講論草木，自利巴嫩的香柏樹，直到牆上長的牛膝草；又講論飛禽走獸、昆蟲水族。而他所寫的詩歌中，一千零四首都失傳了。惟一留下的一首就是歌中之歌——一首愛之歌。換言之，萬事都會凋殘，惟有愛是永不止息。

我們可以從各種不同的角度來看這歌中之歌。許多猶太的作者認為歌中之歌是神的安排，讓我們能領會婚姻之愛的神聖。他們認為這首歌唱出婚姻生活的福分。但有些更屬靈的猶太作者把歌中之歌看得更深入，而認出其中講到耶和華神與以色列國之間愛的關係。因為在舊約中，有時神被看為是丈夫而以以色列國是他的妻子。因此他們稱這卷書為交通的書。

在基督徒的時代，人們用兩種不同的眼光來看這首歌。一種看法認為歌中之歌預表基督和他的教會之間那神聖之愛的關係。在此我們看見基督那征服之愛和教會的回應。另一種的觀點認為它論到基督與聖徒之間個人的，各別的愛的關係。所以總括的說，我們可以從四個不同的觀點來看這首歌中之歌。字面上看，它說到婚姻生活中的福份。就時代來說，它講到神和以色列之間那神聖的關係。預表上而言，乃是基督和教會之間愛的關係。就個人、屬靈的角度來說，它乃是基督和聖徒生命中那愛的關係。

沒有人對歌中之歌的背景故事有肯定的把握。有好些的理論，其中之一被稱作作者假說。贊成者之中有哥迭特（Goddet）、司各其（Scoggie）和其餘的人。他們認為在這首雅歌中有三個主要人物，所羅門是壞人的角色。在一個無名的牧羊人和牧羊女之間有一個愛的關係。所羅門想要從中介入把這女子從牧羊人身邊引誘離開，但他沒有成功。這顯明婚姻的愛情是何等的純潔。

另一個理論是說雅歌中有兩個主要人物：所羅門和書拉密女。它預表著基督和聖徒之間的愛。艾

恩賽（Ironside）為它描繪了一個故事。他說所羅門在北方以法蓮的地區有一個葡萄園，他將這園子租給以法蓮的一個家庭來照管。很顯然的，這個家中的丈夫和父親過世了，只剩下一個母親和兩弟兄並兩姊妹。那姊妹就是書拉密女，她是故事中的灰姑娘。她的兄弟們對她並不好。他們強迫她來看守葡萄園，要她修剪照管葡萄園，設陷阱來捕捉狐狸，甚至要她在曠野裡牧羊並照顧小羊羔。有一天，當這牧羊女在看守羊草時，她抬起頭來發現有一個高大俊美的牧羊人正定睛的看著她。這令她覺得窘迫，因此她呼喊說，「不要看著我，我好黑。因為日頭把我曬黑了。」但那牧羊人卻說：「除了你的秀美以外我一無所見，你是毫無瑕疵的。」他們之間的友誼逐漸發展成為情意，到了一個地步，這牧羊人贏得了牧羊女的愛情。然後他告訴這女子他將離開，但還要回來並迎娶她作他的新婦。如此他就離去了。

有好長一段時間，沒有絲毫的音訊和消息，但是這女子信任他。可能，她是惟一的如此信賴著。有時她夢見他，仿佛聽見了他的聲音，但只不過是個夢。終於，有一天，村中起了騷動。皇家的車隊來到村中，一個使者到女子的家中告訴她王要見她。她隨之而去，但令她吃驚的是王正是那位牧羊人。她就呼喊道：「我屬我的良人，他也戀慕我。」

我們不知道這是否真確的背景故事，但那並不重要。真正重要的是這首歌中之歌是神聖經卷中的一部。它乃是出於神聖的感動。它乃是神的話語。我們相信它原先確實是講到婚姻生活的福份，但我們必須從而昇華看見在它裡面基督和屬他的之間那連結的愛；最終，我們當然要看見，基督和他的教會之間的關係也在其中。

歌中之歌是一首愛的歌。弟兄姊妹們！基督和我們之間的整個關係，是一個愛的關係。當我們看基督的愛時，我們發現他向我們的愛是何等的穩固、堅定、信實、不改變、忍耐又完全。但我們看自己對他的愛，是何等的容易失去起初的純全。我們發現自己的愛時常搖擺並失敗，但感謝神，他的愛卻不放過我們。基督的愛一直在呼喚、呼召我們，攪動、約束並激勵我們，直到他的愛如此的深印在我們裡面而達到成熟，達到永世裡與他完全的合一。

愛的不同階段

雖然有許多方式可以為雅歌分段，但我們要用這童女的三次宣告來作這首歌的段落。事實上，愛是一件無法分割的事。不可能將愛分割不同的段落；但是為著方便，我們且把這個童女的三次宣告代表著愛的發展或是三個階段。

第一個階段是童女在二章十六節裡的宣告，「良人屬我，我也屬他。」這是愛的起始。

第二個宣告在六章三節，「我屬我的良人，我的良人也屬我。」這是增長的愛。

第三次是在上章十節，「我屬我的良人，他也戀慕我。」這是成熟的愛。

或著我們甚至可以這樣說，在第一階段是追求，第二階段是訂婚，第三階段是婚娶。

9. 追求——起始的愛

這首歌中之歌並不是起始於救恩的初步。換言之，它並非說到靈魂是如何的進入救恩、進入認識主耶穌作他救主的知識中。它假設這人是個童女。我們知道，在聖經中童女總是指著得救的人；因為著我們還未得救，則仍舊與世界聯合，在神的眼中我們乃是行淫的人。但感謝神！因著羔羊的血，我們的罪得了潔淨。感謝神！因為他為我們死在十字架上，我們得著了新生命，永遠的生命；因此，在神的眼中，我們成了童女。所以這個女子已經得著了罪蒙赦免的經歷。她已經得著了永生恩賜的經歷。她剛硬的頸項也被天父所親吻而變為柔軟。所以它是說到一個蒙了拯救的信徒。

弟兄姊妹們！我們這些在基督耶穌裡認識神愛的人，都嘗過基督愛的滋味——他救贖的死，他為我們的罪受苦——我們經歷永生恩賜福份的人，必定在我們裡面有一個願望，一個渴慕要更多得著他的愛。換言之，我們要更多認識他自己。那有被拯救的人不想認識那位元救他的呢？當然，我們要更多的認識他。他的愛如此的激勵我們，使我們真要愛他，真要更多的認識他，真要更多的認識他的愛。那是自然的，而且是超自然。若在一個已經蒙救贖的人身上不是這樣，那麼他的得救可能有問題。若一個人嘗過基督的愛、十字架並我們主耶穌救贖的死，嘗過永遠生命的新鮮和活潑，那必定在他裡面激發出對基督的渴慕，一個渴慕要更多的認識他的愛。所以在所羅門在這首歌中之歌一開始，他說：「願他用口與我親嘴。」對這女子來說無需用名字來稱呼所親愛的，因為在她心中只有一位。因此她只說，「願他用口與我親嘴。」換言之，她渴慕與所親愛的有更親密的關係。

我們每一個人豈不都是如此感覺的麼？我們都渴慕與我們的基督有一個更親密的關係。一面來說，我們因著自己的罪得蒙赦免，並得著了永生成為神的女兒而滿足；但另一面，總有一個神聖的不滿足。我們要更多的認識他。我們要更多經歷他的愛。我們要更親密的靠近他自己。為什麼呢？因為我們已經嘗到，我們知道他的愛情比酒更美。

酒表徵這世界所能給的——喜樂，歡欣和安慰——但我們發現我們主耶穌的愛比酒更美，比世界所能給我們最好的東西還好。他是何等的芬芳；他的名如同倒出來的香膏，因為它向我們說出他的所是。童女愛他是自然的。我們記得使徒保羅在林後十一：2 說，他把我們如同貞潔的童女許配給基督；若我們是貞潔的童女，我們當然愛我們所屬的那一位。

在這起始階段的愛，我們看見對良人的渴慕，渴慕認識他並更多認識他的愛。真的，在愛的初階中，它可能多是感情上的愛和情意。因著這個情意，這對良人的渴慕，她得著了被帶進王內室的回報。

在王宮中的這些內室與房間是說到神那些不同的預備。若我們真有對基督的渴慕，我們得著的報償是得以認識神在基督耶穌裡許多的供應。他為我們已經預備了兼具肉身上，精神上，靈裡面、環境上各樣的供應，並且在生命的各方面，都看見我們的王豐盛的供應。他不讓我們有缺乏；他知道我們所需要的是什麼，他將一切都加給我們。這正像是被帶進王的內室府庫並看見所有的供應都在那裡。

他又為我們擺設筵席，就是王的筵席。這說到基督那測不透的豐富。這裡我們開始經歷到一些我們主耶穌基督那測不透的豐富。還不只此，他並使我們躺臥在青草地場。青草的床榻說到在基督耶穌裡的安息——我們如何在他裡面找著安息。更進一步，他領我們到酒窖，進入筵宴所，並以愛為旗在我們以上。換言之，若那裡有渴慕、有願望，有向著基督的愛，我們就會得著他那奇妙偉大的愛作為回報。

在這同時，這童女覺悟到，雖然她有一顆心向著良人，但在她裡面也有一個不積極的感覺。似乎是她在退後，又好像是她無法照著所應該的往前。所以她呼喊說，「願你吸引我，我們就快跑跟隨你！」

弟兄姊妹們！在我們愛的初期，我們會發現自己需要主耶穌的吸引。若他不吸引我們，我們就會停頓甚至退後。我們何等容易失去自己向著他那起初的愛。我們必須一直的呼求，「願你吸引我，吸引我！」當他吸引我們之中的一人，其餘的人都要快跑來跟隨他。

她也意識到雖然她有一顆心為著主，她知道自己很黑；她被日頭曬黑了。我們今天正是如此；我們越要靠近他，就越意識到自己是何等的黑。惟有在黑暗中的人才覺得自己秀美，因為他們看不見自己。我們越靠近日頭，就有更多的光照亮，我們就發現自己的赤身、瞎眼和貧窮。

然而還有另外一面。當一個人顯出對基督的愛和對基督的渴慕，立刻，他的弟兄和姊妹們就把工作交給他。當你顯示出任何一點你的愛主，人們就說，「好，你去葡萄園工作。」他們會把各種各樣的工作交給你，直到你透不過氣來，以致於你疏忽了自己的葡萄園。換言之，你自己的屬靈生活受損了，因為你被要求去作許多的活動。這即使在今天豈不也是這樣的麼？因此這女子呼喊道，「我真苦阿；我屬靈的生活被破壞了。我沒有時間與主親近。我失去了與他的交通。我甚至好像失去了他的同在。雖然工作在她子中可能很興旺，但她的生命卻受了虧損，因此之故，她呼喊道：「你在何處牧羊，晌午在何處使羊歇臥？我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙著臉的人呢？」（歌一：7）

因著她的呼求，良人就回答她：「你若不知道，只管跟隨羊群的腳蹤去。」我們知道神只有一個羊群。在約翰福音十：16，主耶穌說，「一群羊，一個牧人。」可能有許多的羊圈但是只有一個羊群；而我們知道那一位牧人就是基督，那一群羊就是教會。若我們不知道主在那裡，跟隨教會的腳蹤。在已過的二十個世紀中，教會的腳蹤——那真實的教會，神所設立的教會，我們主耶穌所建造的教會——在那裡；若我們跟隨這樣的腳蹤，我們就會找到那牧人。

確實在這一段時期，好像這個女子（這童女）的進步快過耶路撒冷的眾女子。耶路撒冷的眾女子是說到所有的信徒，但這童女似乎比所有其它的人都跑得快些；她好像法老車上套的駿馬。然而，她的能力仍然多半是天然的；即使她對主的追求也是出於她天然的力量。主說：「我要為你編上金辮，鑲上銀釘。」（歌一：11）金代表神的性情，銀是基督的救贖。

弟兄姊妹們！有時我們的奔跑或我們的快速並不一定意味著那是出乎在我們裡面的神聖力量；有時那是我們自己天然的力量。以前，我們可能用自己天然的能力來作敵擋神的事。現在我們用自己天然的力量來事奉神，而這必須被贖回、被改變。

在愛的這個階段中，這童女確實經歷了一些的十架。她在被自己的弟兄們誤會並錯待中經歷了十架。她因著他們所加給她的許多責任而受苦。她經歷了誤解與逼迫。透過十字架，她開始看見什麼是世界而起始從追求世界中得著拯救。她甚至可能從宗教的世界中得蒙拯救。她有一些脫離了傳統、活動與工作。她認識了一些十架在她生命中的工作，拯救她從罪孽中、罪的權勢、世界並肉體的某些活動中出來。當她生命中的十架，並且寶貴它。這是愛的第一個階段，可以用她的承認來作一個總結，「良人屬我，我也屬他。」（二：16）就是在她的屬靈追求中，她仍然是中心——「良人屬我。」我在先，然後才是「我也屬他」。更多是我而一點是他。她仍然是己為中心而非基督為中心。她仍然是我為中心，而不是他為中心。基督在她生命中是有一點地位，但那是為她的；雖然好像她是為著他的。這是我們屬靈生命的第一階段。

認識十架是很重要的。十架拯救我們脫離罪和罪的權勢。十架救我們脫離世界，正如加拉太書六章所說的，在我和世界之間有一十架站立。我們需要認識十架在我們生命中的運行是剪除肉體的行為。這是很重要的。但是當十架開始在我們生命中作了，而我們開始有了一些十架的經歷時，仍有一個危險。在起初，我們輕看十架，逃避十架。我們不要十架，但是當我們讓十架開始在我們生命中作工時，我們發現它何等的好並如何的釋放了我們。然後我們就走進另一個極端，說我們只愛十架。我們是如此的愛慕十架，以致想要永遠的藏在磐石的穴中，甚至向基督躲藏自己。在今日的基督徒中，認識十架的人非常少，這是為什麼我們基督徒（教）是如此的膚淺。但是當有些開始認識了十架的意義並經歷了一些十架，他們就生出一種對十架的愛，不覺中他們變成熱衷於十架而不是熱衷於基督自己。結果就是那人變成消極、反面，在屬靈的事上成為不合群的人。那就是說，他只知道壓抑自己。你會發現他的臉上寫滿了十架——死、死、死——而那真是死。

10. 訂婚——增長的愛

良人來激動她，就開始了愛的第二個階段。這愛的第二階段是一段很長的時期。它起始於一個呼召來進入他復活的能力，進入升天的生命，進入他苦難的交通，模成他死的形狀。這女子是如此的滿

足於愛的第一個階段，以致於她躺臥在床上，變得怠惰而沒有活力。她停頓了。她只想永遠留在那裡，在她周圍築起圍牆。她認為那是「我們的」牆，卻不知道良人已在牆外；他並沒有在牆裡。我們要記得歌中之歌乃是一首經歷的歌。因此，就真理而言，我們的良人從來沒有離開我們，也沒有丟棄我們；但就著經歷和感覺來說，有時我們真感覺他把我們撇在後面。

這裡你看見一個新的呼召，一個新的激發：「聽阿！是我良人的聲音；看哪！他躡山越嶺而來。」（二：8）他滿有生命，充滿復活的生命；可是良人卻在牆外。幸好還有窗子；所以良人就從窗櫺往裡觀看並且開始說話：「冬天已往，現在是春天了。一切都充滿了生命；起來與我同去。」但是她卻不回應。她何等滿足於現在的光景，在十架的蔭下以致於她一點也不想起來並進入他復活的大能裡。許多的夜晚。她想在夜間，在室內，在床上找著她的良人。她的回應非常遲緩，因為她太滿足於自己屬靈的光景了。

弟兄姊妹們！這常常是我們的光景。當我們對主有了一些經歷，我們就如此的滿足，以致於一點都不想往前了；可是我們的主卻一直的往前去。在許多的夜晚，想在她的床上找著良人之後，那在她裡面的基督的愛再激勵她，因此她就起來，出到城中，她遇見巡邏看守的人。換言之，在某一個時期，你只關閉自己，你與弟兄姊妹們沒有交通。「主之於我」是我所需要的一切；但是當你發現主已經往前而你被撇在後面時，你才開始尋求與神的子民們交通。你開始向神所安排在帶領地位的人尋求幫助，「我的主在那裡？」最希奇的是，就在詢問時，她一轉身，就找著了良人。

這童女進入了愛的生活的一個新階段。她進入了我們主**耶穌復活生命的能力中**。直到此時那新造的榮美才開始從她的生命中彰顯出來。在這裡她才被稱作我的佳偶，我的妹子。

當我們進入復活的境界，我們就進入了我們主耶穌的復活生命裡。然後這新生命的特性就開始塑造我們。我們開始有了改變，他的性格開始顯在我們裡面。所以不只是認識他復活的大能，並且還有更進一步的呼召來進入**升天的生活**。

「我的新婦，求你與我一同離開利巴嫩。」（四：8）我們不僅與基督一同復活，並且我們還與他一同坐在天上。以前，我們是往上看，但現在我們可以向下看了。換言之，我們開始經歷我們主耶穌的那升天的能力。我們不再怕仇敵了，因為我們在更高的地位上。我們可以從山上看見獅子的洞和豹的住處。我們是在升天的主的得勝中。我們已經經歷了他得勝的能力和祂升天的能力，這能力是遠超過一切執政的、掌權的和一切有名的；因為我們在**屬天的境界中與祂聯合了**。

就在這個時期，這童女有了改變，她被稱作我的新婦，我的妹子。你記得我們主耶穌曾說，「誰是我的姊妹呢？就是按遵行我父旨意的人。這些就是我的母親、弟兄和姐妹了。」她在愛中成長，不只是情感上，並且她是成長進入與基督更多的聯合中；在這段時期中，她像一座關鎖的園子一樣。她全

然為著主，而主也開始享受她。但這還不是結局。

「我身睡臥，我心卻醒；這是我良人的聲音！他敲門說，我的妹子、我的佳偶、我的鴿子、我的完全人，求你給我開門，因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕。」（五：2）這是我們主耶穌基督在客西馬尼園中的一幅圖畫。當這女子開始經歷我們主耶穌的復活和升天的生命，她就被呼召來進入他苦難的交通中，來模成他死的形狀。我們可能認為借著知道了他的復活並有了升天的經歷，我們已經在天的境界中了。這是如此榮耀的經歷，它必定是屬靈生命的高峰了。但是，弟兄姊妹們！這樣的經歷不只是讓我們來享受的；它乃是預備好我們來捨棄我們自己的生命。

所以在這裡你看見她躺在床上。她又休息了，停頓了，不再往前了。此時，她發現她的良人又在外邊敲門。門上有一個孔，良人從門孔裡伸進子來，那釘痕的手溶化了這童女的心。

這是十架更深的經歷。我們可能認識一些十架在我們生命中的工作，把我們從罪的權勢中釋放出來，拯救我們脫離世界的引誘並拯救我們脫離自己肉體的行為。但我們仍需要認識十字架來把我們從己的裡面釋放出來。甚至從那個已經認識了十架、經歷了苦難的己，並且從那個被認為是聖潔了——我洗了腳，怎能再玷污的己中釋放出來。我們要維持自己的聖潔、正直、完全；但請記得，這仍然是我，仍然是那在我們裡面的己生命。我們應該捨棄我們自己的生命。這就是為什麼那些愛主的人被吸引進入更深的深處，而發現神呼召他們放下甚至他們從神那裡得來美化自己的恩慈和諸般的恩賜。**神要剝奪他們，好使他們能完全的放棄自己而為著主**——這就是交通於他的苦難。

他的苦難中有一部份是我們永不可能參與並分擔的，那就是我們主耶穌救贖的苦難。他為生命必須獨自在酒醉中被壓碎。我們只能接受那苦難的益處。但是有苦難的另一面是他呼召我們來進入與他交通的。如使徒保羅所說，「現在我為你們受苦，倒覺歡樂，並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。」（西一：24）

哥林多後書第四章中說，這個瓦器必須被破碎，那在裡面的榮光才會被彰顯出來。**在我們的肉身中必須要有耶穌的死，好使耶穌的生能在別人身上顯出來。**弟兄姊妹們！我們蒙召來進入他苦難的交通中。這就是愛。這不僅是情感或愛意。情感不可能行出來。愛是很實際的；愛是付出；愛是忘記自己；愛是捨下自己。主曾說，「若有人愛我，就當為弟兄捨命。」

她無法回應；然而一旦回應起來，卻比以前快得多了。不再需要許多個夜晚；當她一見到他釘痕的手的時刻，她就被感動了。她起身來到城中的街上，尋找她的良人。但你可知道她遭遇了什麼嗎？城中巡邏看守的打了她。不再像以前了，他們將她打傷。看守城牆的人奪了她的披肩。沒有人瞭解她，大家都認為她墮落了，可是這時，卻在她裡面生髮出一種熱切的愛，以致于她呼求幫助。她向什麼人發出求援的呼喊呢？乃是向耶路撒冷的眾女子。

弟兄姊妹們！耶路撒冷的眾女子只不過是信徒，她們怎能幫助她呢？在與主的關係上，她已經遠超過這些耶路撒冷的女子；但是在她完全被剝奪之後，她是何等的迫切呢！她的恩慈優雅被剝奪，她的諸般恩賜都失去了；她變得赤身露體，因此她呼求幫助，甚至向普通的信徒求幫助。她說：「要告訴他，我因思愛成病。」（五：8）這激動了耶路撒冷眾女子的心。「你的良人，比別人的良人有何強處？」在此她開始將她的心傾倒出來：「我的良人……超乎萬人之上。」（五：10）這又激動了耶路撒冷眾女子的心：「你的良人轉向何處去了？我們好與你同共尋找他。」因著她的見證，她立刻找到了他。她知道了他在何處。

「我屬我的良人，我的良人也屬我。」（六：3）先是他，才是我。更多基督，更少自己。這是第二個階段，增長的愛。

11. 婚娶——成熟的愛

最後一個階段是成熟的愛。當這個童女已經認識了復活和主那升天的生命，並且進入了他苦難的交通中，被模成了他死的形狀，她就達到與主如此的一個聯合中。她在屬靈的身量上有了長進。

「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」（弗四：13）在她裡面有一個屬靈的身量。她已經成熟，現在可以進入與主之間那婚姻的關係。現在她與主合而為一，這是頭一次她被稱作書拉密女。書拉密這個女性的名字是男性的所羅門的對偶，意思是「親愛的」。所以在這裡你能看見，基督的性格已經完全成了她的特性。現在她已經與主合而為一了；不止於生命上，並且在性格上，目的上都是合一的。我們**與基督的聯合是起始於生命，最終要達到目的上的合一**。在此你能看見主的目的就是她的目的。

她想起了她的小妹，要她的小妹也能長大進入成熟。她不再思想她自己。她有一個葡萄園，但是所羅門可以得著這一切。此時她不再為自己要求生命。弟兄姊妹們！當你達到了成熟的愛，在你裡面會有一個被提的靈。

她從曠野上來。她如同與神同行了三百年的以諾一樣，走著走著就不見了。換言之，她已預備好被提了。她全人的渴慕就是，「願你快來！主阿，我願你來！」

弟兄姊妹們！這就是愛。她向主的呼求是，「求你將我放在你心上如印記，帶在你臂上如戳記。」——愛的證據與誓約。愛如同在心上的印記一般存到永遠。在臂上是說到力量與能力。「因為愛情如死之堅強。」愛是滿有能力的。「嫉恨如陰間之殘忍」愛是有佔有性的。「所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰。」愛是溫暖的，如火焰一樣能煉淨。「眾水不能息滅，大水也不能淹沒。」愛是忍耐又不

屈不饒的。「若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」(八：6~7)

愛是無價的。你不能用任何東西來換取它。這乃是在基督耶穌裡的神的愛。這乃是那要作到我們的生命中的愛，好使我們能像他愛我們一樣的來愛他。這就是所羅門的歌中之歌。

禱告：

親愛的天父！我們已經在基督耶穌裡嘗到了你的愛，我們渴慕得著更多。我們真感謝讚美你！因為你的愛是如此的熱切，永遠堅定、信實、不改變、持久又完全，但我們的愛卻總是搖擺並失敗。但是，主阿！我們實在感謝讚美你！因你從沒有放棄我們。你呼召我們，激勵我們，鼓舞我們，管教我們，好使我們在愛中得以完全。哦！願我們能愛你，如同你愛我們一樣！奉你寶貴的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

24、信心的先知——以賽亞書

綱要

前言

預言的部份

歷史的部份

彌賽亞的部份

(一) 序言

(二) 救贖

(三) 救贖主

(四) 蒙救贖的人

讀經：

「當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家、作猶大王的時候，亞摩斯的兒子以賽亞默示，論到猶大和耶路撒冷。天哪！要聽，地啊！側耳而聽；因為耶和華說。」

(賽一：1~2 上句)

「當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上；他的衣裳垂下，遮滿聖殿。其上有撒拉弗侍立；各有六個翅膀；用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔；彼此呼喊說：聖哉！聖哉！聖哉！」

萬軍之耶和華；他的榮光充滿全地。因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。那時我說：禍哉！我滅亡了；因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華。有一撒拉弗飛到我跟前，手裡拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的；將炭沾我的口，說：看哪！這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。我又聽見主的聲音，說：我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？我說：我在這裡，請差遣我！他說：你去！」

（賽六：1~9 上句）

「你們的神說：你們要安慰、安慰我的百姓。要對耶路撒冷說安慰的話，又向她宣告說：她爭戰的日子已經滿了，她的罪孽赦免了，她為自己一切的罪，從耶和華手中加倍受罰。有人聲喊著說，在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道。一切山窪都要填滿，大小山岡都要削平，高高低低的要改為平坦，崎嶇嶇約于成為平原。耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的、必一同看見，因為這是耶和華親口說的。有人聲說：你喊叫罷！有一個說：我喊叫什麼呢？說：凡有血氣的，盡都如草，他的美容，都像野地的花。草必枯乾，花必凋殘，因為耶和華的氣吹在其上；百姓誠然是草。草必枯乾，花必凋殘，惟有我們神的話必永遠立定。報好信息給錫安的阿！你要登高山；報好信息給耶路撒冷的阿！你要極力揚聲；揚聲不要懼怕，對猶大的城邑說：看哪！你們的神，主耶和華必像大能者臨到，他的膀臂必為他掌權；他的賞賜在他那裡，他的報應在他面前。他必像牧人牧羊自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。」

（賽四十：1~11）

禱告：

親愛的天父！我們的心在你面前下拜；因為你是我們的神，我們的救贖主。因著你寶貴的話語，我們實在感謝讚美你！求你借著你的聖靈，將你的話語點活在我們心中，好叫我們得著你的一個異象，並且認識你救恩的偉大。奉主耶穌基督寶貴的名。阿們！

前言

以往我們曾很簡單的交通過舊約聖經中的五個部份，就是摩西五經、歷史書、詩歌和智慧書。在我們要按著交通到舊約裡的先知書時，首先我要對這一段歷史的記載和先知的意義作一番簡單的介紹。

從一方面的意義而言，整個舊約都是屬於預言性質的。魏斯格主教曾說：「舊約是個完整的預言。」預言性的講論是與歷史事實連在一起的。而歷史是引導我們往以前看，先知們則是把神的信息傳講、釋放給他的百姓，告訴他們神對於他們的意念。先知們也是一班說預言的人；因為他們所生活的時代只不過是在神聖計畫進行中的一個時刻而已。先知們既有洞察力又有先見力，而他們的先見力是從他們的洞察力而來的。他們乃是神在危機時刻所興起的一班人。他們乃是那個時代義人中的佼佼者。他

們有許多的功用：他們是傳道者、是教師、是政治改革家、也是使者，他們是那個世代的道德良心，他們也是屬神的聖潔的人，也是被聖靈感動說出神的話的人。（參彼後一：21）他們非常清楚的知道自己是被神感動的，因此他們經常這樣說：「耶和華如此說」。但是在同時，他們也非常的清楚一件事實，就是他們並不完全明白自己所講說的事物。

遠在撒母耳的時代之前就已經有了先知，列祖們都是先知，摩西也是一個先知。通常先知們會用口來傳講他們的信息，然後才來從事寫作。

在希伯來文的聖經裡，先知們的著作是被分為兩類的。前一類的先知書包含約書亞記、士師記、撒母耳記上下、列王記上下等歷史著作；後一類的先知書包含以賽亞書、耶利米書、以西結書還有十二卷的小先知書。但以理書不被分類在先知書之中，因為他的著作一半是歷史性的，一半是預言性的；所以被擺在後面，與以斯拉記、尼希米記、歷代志上下放在一起。

以賽亞被認為是最偉大的先知中的一位，他的名字的意思是「耶和華拯救」或是「耶和華的救恩」或是「耶和華是救恩」。我們並不知道他的過往歷史，只知道他是亞摩斯的兒子，但是很明顯的，他是出自於一個尊貴的家族，因為他很容易見到君王，而且他與祭司們也都熟悉。遺傳告訴我們，（我們不知道這事的真實性有多少），他是烏西亞王的一個堂弟，生活在耶路撒冷而且住在耶路撒冷，他至少有兩個兒子。他的預言是向著猶大和耶路撒冷而發的；我們也發現他向著周圍的列國說預言。

以賽亞也被認作是傳福音的先知。有些人認為他是舊約時代的保羅；因為他著作的主題是**救恩**，或說是**因信而有的救恩**。何西阿和彌迦與他是同時代的人。他的著作被認為是達到希伯來文學藝術的巔峰；他的著作在新約裡面被引用了許多次，他的名字在新約中被提到廿一次。馬古老（Mac-culloch）曾說：「以賽亞書被引用或者是間接的暗示至少有兩百五十次之多」。所以我們對以賽亞書的價值有了一點的概念。

為了明瞭以賽亞，我們對他所生活的時代得有一些認識。以賽亞可能是在基督之前八百年時說預言的。他是在烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作王的年間盡職事。他的預言可以被分為三個時期：

第一個時期是在烏西雅、約坦作王的年間。這是很長的時期。在烏西雅、約坦作王的年間，猶大國非常的昌盛。他們都是好的王；因著他們的心向著主，所以全國就蒙了很大的祝福。但是他們的昌盛逐漸變質成為奢華，而且對神純淨的敬拜也逐漸墮落為偶像的敬拜；以賽亞就在那個時期被興起作為神的聲音，來呼召神的百姓悔改。然而因著他們沒有理會神的呼召而悔改，以賽亞就宣告了神對於那個國家的審判、定罪和放逐。

第二個時期是在亞哈斯作王的年間。他是一個惡王。在他作王的年間發生了三件大事：第一就是

公開的拜偶像；第二是以色列王比加和亞蘭利泛的連合及入侵；第三是亞哈斯王向亞述王求救，而那個行動就使神揀選的國度與世界的強權有了接觸。以賽亞用一個遠眺的方式概括了那個時代的光景。

第三個時期，是在希西家作王的年間，希西家乃是猶大國最好的君王之一。他恢復了對耶和華的敬拜，但是很不幸的，百姓的行為仍然是敗壞的，所以以賽亞就預言說，他們要被擄到巴比倫去；但是同時，他也預言到從被擄之地歸回；此外，他還進一步說到以色列十二個支派最後聚集在一起，並且進到千禧年的國度。這些就是以賽亞所說的預言。

以賽亞不僅是一個先知，並且也是一個兆頭，在以賽亞第八章 18 節他說：「看哪！我與耶和華所給我的兒女，就是從住在錫安山萬軍之耶和華來的，在以色列中作為預兆和奇跡。」所以以賽亞不止是一個先知，或者神的發言人，他也是對以色列全國的一個兆頭。他的一生和他的話語都向全國表達，他的人和他的信息是合一的。在實質的意義上，一個先知的確必需是這樣的。

以賽亞有兩個兒子，其中之一的名字是瑪黑珥沙拉勒啥施罷斯，意思就是擄掠速臨、搶奪快到（參賽八 1）。而這點實際上涵蓋了以賽亞書從一章到卅九章，正是說出擄掠速臨搶奪快到。他另外一個兒子的名字是**施亞雅述**，意思是那些剩餘的必要歸回（參看賽七 3）。這個名字正說出了以賽亞書可以分作三個部分：第一章到第卅五章乃是預言性的；第卅六到第卅九章是歷史性的；第四十章到第六十六章乃是彌賽亞的預言。

預言的部份

第一部份是從第一章到第卅五章，屬預言性的。這是以賽亞書中最困難的部份；因為這些預言不是照著時間的順序來排列的，而可能是照著主題的事務來安排的。

一到五章是整卷以賽亞的序言。然後在第六章中以賽亞看見一個異象；有一些人認為那是以賽亞被呼召承接先知職事的時刻，又有一些人認為那是更新他所蒙的召。我們知道以賽亞是在烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家王年間說預言；但是他所看見的異象乃是在烏西雅王崩的那個時刻發生的。以賽亞和烏西雅王之間可能非常親近，所以當烏西雅王崩的時候，以賽亞進到聖殿裡去禱告。當他進到聖殿之時，有一個異象賜給他，從他屬靈的眼中看見殿中那幅幔子被挪開了，並看見主坐在寶座上。通常我們知道神坐在幔內至聖所的施恩座上；然而在這裡幔子從他屬靈的眼中被挪開了，他看見主坐在寶座上，他的衣裳下垂，充滿聖殿。

在這個異象中他看見撒拉弗；撒拉弗是天軍中的一個等次，意思乃是在火中的焚燒者。這些撒拉弗有六個翅膀；兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腿，兩個翅膀用以飛翔。這些焚燒者是那樣靠近神的寶座，他們必須把自己全部遮蔽起來；這顯出神的聖潔。神是如此的聖潔，如此的不俗，如此的獨一，如此

的無疵，如此的單獨，如此的威嚴，如此的榮耀，甚至天使們就是撒拉弗也必須在神面前全然的遮蔽自己，他們不敢注視神。他們有兩翅可以飛行，他們預備好了來奉神的差遣行事。撒拉弗代表在審判中神的聖潔，和在憐憫中神的聖潔。他們彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；他的榮光充滿全地。」

我希奇當以賽亞進到聖殿中禱告的時候，他的心思意念裡面到底在想什麼？在國家正處在危機，將要轉變的關頭，或許他想著，現在烏西亞王死了，國家將會發生什麼事情？在他的異象裡，他看見神坐在寶座上。烏西雅王已經死了，但是那萬王之王卻永遠活著；他仍然坐在寶座上，並且他掌管全地，**不論發生什麼事或者有什麼情況，主的榮耀充滿全地。**以賽亞看見那個異象，並且眾撒拉弗彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！」要成為一個先知就必須看見主的異象。我們須要看見神的聖潔。以賽亞看見那個異象後，就立刻在他的生命中發生一些事情；他呼喊道：「禍哉！我滅亡了；因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中！」

沒有一個人看見主的榮耀而不被擊倒在地的。這個看見必使他們僕倒在灰燼中，或者說原以為個人的美麗變成為醜陋。以賽亞是一個先知。而先知的嘴唇是他最強點，因為他要用它為神說話；但是當以賽亞看到主的榮耀，這變成在他生命中最大的軟弱，從而意識到他是一個嘴唇不潔的人。誰能夠潔淨可以為神說話的呢？他住在嘴唇不潔的民中，他感覺他是一個完全滅亡的人！這個造成一個先知。先知不止是一個看見主的人，**一個先知是一個因著主的榮耀而滅亡的人。**立刻一個撒拉弗從壇上取下燒著的火炭沾他的嘴唇，他就得著潔淨了。除非我們認識我們的不潔淨，我們的夠不上；除非我們認識到我們必須完全滅亡了，我們就不會得著潔淨。但是以賽亞在這裡完全被主潔淨了，預備好了從神那裡接受負擔。

然後他聽見一個聲音說，我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？神有一個需要；就在那時神宣告他的需要。立刻以賽亞回應說：「我在這裡，請差遣我！」。然後神說：「你去！」換句話說，一個先知乃是一個人得著了主的負擔。得著從主那裡來的負擔的人必須付出所有作為代價。因為從一開始，神就告訴他，他所承接的使命是一個不會成功的。他不可能在引導百姓們回到神面前的這件事上成功；然而神向著他百姓的心是何等的火熱。即使如此，神仍然差遣他的先知，晝夜呼喚他的百姓歸回。雖然從外面看，他的使命是不可能達成的，然而我們知道，他最終得到極大的成功。

以賽亞被差遣到猶大國，到神的選民中，主要是在耶路撒冷說預言，呼召神的百姓悔改。他告訴他們說：神並不滿意，因為他們的心遠離神自己；雖有外面祭祀與事奉，但是神不能因此而被蒙蔽。所以神呼召他的百姓歸回，要他們的心受割禮，好使主的祝福能夠臨到他們。但是因著他們的頑梗，拒絕悔改，所以以賽亞必須宣告神的宣判，就是神對那個國家的定罪。然而即使在定罪的話語中，仍然插進了關於彌賽亞和他救恩的極大應許。所以在以賽亞書的第一部分裡面，我們讀到像這樣的章節：

「因此，主自己要給你們一個兆頭：必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。」(賽七 14)

「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；政權必擔在他的肩頭上；他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」(賽九 6)

「從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實。耶和華的靈必住在他身上。」(賽十一 1~2 上)

你看！在定罪審判的宣告中仍有恩言，這就是我們的神。

當我們讀這些預言的時候，我們不將其當成專對猶大和耶路撒冷而發的。雖然對於那個時代的確是如此；但是作為神今日的選民，我們必須聽見神的聲音；作為神的子民，神要我們全心來事奉，神要我們盡心、盡意、盡性、盡力來事奉神。我們不能老想用嘴唇來矇騙他；他是看我們的心，他要我們全然獻上，並且純淨的來事奉他。如果我們不這樣作，如果我們也像當時神的子民那樣不悔改，他就要管教我們。他對那些靠近他的人是非常嚴格的。但是請記得，他的管教看起來很嚴厲，卻是從他的愛中發出來的；因為在他的管教中，他不僅應許我們，並且他已經賜給我們的那一位，是能夠拯救我們到底的。

歷史的部份

以賽亞書的第二部份是歷史性的。其所包括的範圍是從卅六章到卅九章。在頭兩章中講到希西家王的困難與得勝；後面的兩章則講到他病得痊癒以及他的愚昧。這一部份的歷史記載所以包括在以賽亞的寫作裡，從一面意義來說，乃是為著一個原因，就是這段史實的記載，把預言的部分和彌賽亞的部分連接在一起。在預言的部分中，以色列總是與亞述帝國牽扯在一起。我們在歷史部分的頭兩章，就看見亞述王西拿基立上來攻打耶路撒冷，而希西家王向神禱告，神就搭救了他們。但是歷史的後一部份，乃是說到巴比倫王，他在希西家王病得痊癒以後遣使來訪，而希西家王因著愚昧就將他所有的豐富都顯給使者看；因此之故，最終整個國家都被擄到巴比倫去。後面的彌賽亞部分是說到神的百姓和巴比倫，所以歷史的部分是把前後的兩個部分連在一起。我們從這歷史部分學到的是非常重要的功課，就是：**如果我們在神面前自卑，他就要使我們高升；但是驕傲在跌倒之先。**

彌賽亞的部分

以賽亞書中最重要的乃是第三部分，從四十章到六十六章。以賽亞乃是神的一個先知。你若站在很高的地位，好像從高山頂上向下眺望，你就可以看到面前很遠的景致，你的眼界是寬廣的。先知以賽亞是站在神的同在裡，他是站在一個高的地位，當他向前眺望之時，他的眼界幾乎是沒有限制的。

這就是以賽亞書。他可以看見當時的事，同時他也看見未來；他可以看見眼前的事務，同時也看見非常遙遠的事務。對一個先知而言，時間並不是他的要素。這就是我們讀先知書的時候，感覺非常困難的原因。對先知而言，他是沒有時間限制的；他可以在這一節裡講到眼前的事務，但是在下一節卻跳進講未來的事務；或者他正在講到未來事務的時候，忽然之間他又回到了現在。有的時候他是在接近的未來說預言，然後他又跳到遙遠的未來。為什麼呢？因為他有神的眼光。許多時候預言是在眼前部分的應驗了，然後直到遙遠的未來才完全的應驗。這就是我們所瞭解的預言。

以賽亞說預言直到希西家王的年間。許多解經的人都知道，他的預言一直說到希西家王在位的第十五個年；因為在此之後，我們似乎看不到還有他的言語。有些人認為以賽亞一直活到瑪拿西作王的時候，瑪拿西是希西家的兒子，是一個非常惡的王。遺傳告訴他們，他為了逃避瑪拿西而躲藏在一棵樹裡，瑪拿西就把他連樹一同鋸斷。在希伯來書十一章給我們這樣的暗示；有些人被鋸死（參來十一37），那或許就是以賽亞。

以賽亞是否一直說預言並且一直活到那時代我們不清楚，但是他確說了一段很長時期的預言，至少有四十八年；很可能超過了六十年。最可能的是在希西家王的時代，他已經預見全國將被擄到巴比倫去，並且他已經預言到他們要從巴比倫歸回。實際上，猶太的餘民從巴比倫被擄之地歸回，乃是彌賽亞部分的歷史背景。但是當他在預言這些事務的時候，卻一直往前講到另一次的搬遷，那就是主後七十年，（在主被釘十字架以後）猶太人被驅逐出去。他並且預言到主再來的時候，眾支派的回歸和聚合，那就帶進到千禧年的國度。這就是彌賽亞的部份。但是當然我們知道，作為一個傳福音的先知，以賽亞的預言並不局限於猶太人，且也延伸到全世界，特別是包含了那些蒙主救贖的人。所以彌賽亞的部分對我們是非常重要的。

這彌賽亞的部分可以分成三個小部分，每一小部分有九章。

四十到四十八章是講到救贖。

四十九到五十七章是講到救贖主。

五十八到六十六章講到被救贖的人。

四十章的頭十一節乃是序言，是對後面各章的一個介紹。我要簡單的說一說。

（一）序言

「你們的神說，你們要安慰安慰我的百姓。」（賽四十：1）安慰這個詞不僅僅是得一點慰藉。其

實際的意義是使人再能呼吸。神的子民們在壓迫下，幾乎不能呼吸了；現在神向他們說：你們可以再呼吸了。這乃是在被擄的情況中被恢復並且歸回的一個時刻。所以他向百姓的心說話。他們在戰爭中受苦受害的日子已經滿了，他們的罪孽被赦免了。他們為自己一切的罪，從耶和華手中加倍受罰；神看著他的百姓說，你們已經受夠了苦，現在我赦免了你們一切的罪孽。如何表明呢？我已經從所打發去作你們救贖主的那一位身上，接受了你們罪孽的贖價。

「有人聲喊著說，在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道。」（賽四十：3）如今我們知道，這預言在施洗約翰的職事裡已經應驗了。施洗約翰被差遣作為彌賽亞的先鋒，他正是那位在曠野裡呼喊的聲音說：「預備主的道路！」什麼是基督的道路呢？就是悔改；悔改乃是達到救恩的道路。

「一切山窪都要填滿，大小山崗都要削平」。那些自義的、狂傲的，都要降為卑，崎嶇嶇嶇的要被修平，那些心懷惡意要變為單純；那些高高低低的要成為平原，驕傲的要被降服。換句話說，就是悔改；我們應該為自己痛悔，為自己的行為痛悔，而回轉歸向神。「耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的，必一同看見，因為這是耶和華親口說的。」（賽四十：5）

弟兄姊妹們！我們很清楚的知道救恩是從神來的。因著神向我們的愛，所以他說：夠了！他為我們預備了一位救贖主，好使我們的罪得著赦免；而我們可以看見主的榮耀，但是我們需要悔改。

六節到八節告訴我們，我們所以蒙拯救並不是因著我們的所具，也不是因為我們配得救恩；我們不配得任何東西。我們盡都如草，我們的美容好像野地的花；草必枯乾、花必凋殘，因為耶和華的氣吹在其上。換句話說，聖靈使我們知道我們都是罪人，惟有神的話語必永遠立定。因此在彼得前書裡我們看見，我們乃是借著神活潑常存的道得著了重生。

第九節到十一節告訴我們福音，讓好消息被傳揚。不要害怕！看哪！你的王已經來了，神來拯救；他好像一個牧人來牧羊，我們如同他的羊羔。這些話語在以賽亞書中，是作為關於彌賽亞部分的一個序言。

（二）救贖

第一個小部分論及救贖，說到我們的救贖主就是創造主；乃是我們的創造上來救贖我們。就我們來說是已經失敗了的，但是神差遣他的僕人，（他的兒子就是他的僕人）借著他我們蒙了拯救。在以賽亞書中，他用古列王作為彌賽亞的一個預表。神使用古列王下召，允許以色列人回到耶路撒冷去重建聖殿；這就是他預表了基督我們救贖主的一方面工作。基督從世界中把我們拯救出來，使我們能夠歸向他，重建他的家，那就是救贖。救贖不僅僅是從巴比倫出來，乃是回到耶路撒冷。救贖不僅僅是得著釋放，並且還是歸回並且建造神的家。這才是救贖的目的。

(三) 救贖主

第二個小部分是說到救贖主。其中涵蓋了從四十九章到五十七章的經文。這部份一開始就題到神的僕人我們的主耶穌，來到這個世界而世界卻不接待他，他勞苦卻被棄絕，好像他的工作是失敗的；但是他說：「我當得的理必在耶和華那裡，我的賞賜必在我神那裡。」我們記得在馬太福音裡，我們的主是何等的勞苦，在哥拉泛、伯賽大、迦百農的百姓卻棄絕了他，然而我們的主卻舉目說道：「父阿！是的，因為你的美意本是如此。」(太十一：26)

在這一小部分中，我想我們最熟悉就是以賽亞書五十三章，因為在那裡你可以看見彌賽亞的受苦，並且也看見他的得勝；那裡描寫得何等的完全！使徒行傳八章廿七節記載，當埃提阿伯的太監在路上讀以賽亞書而不明白的時候，腓利被打發到那裡去，他就從以賽亞書五十三章向他解釋以賽亞書。實際上以賽亞書五十三章是從五十二章十三節開始的，「我的僕人行事必有智慧，必被高舉上升，且成為至高。」

「看哪！」這個詞被用了七十次，神要我們留意他。「看哪！我的僕人（就是我們的主耶穌）」「行事必有智慧。」換句話說，他行事有聰明而且通達。在原文的意義是他使每一件事都成功。他要完成他的使命，他的確是成就了。然後他要被高舉上升，成為至高。有些人認為高舉上升，成為至高的意義就是要從死裡復活，然後被接上升，坐在他父寶座的右邊。因著他在地上所作成的，他要被高舉；他的名要超過萬名之上。

接下的一節說到他的苦難：他的面貌比別人憔悴，他的形容比世人枯槁。(賽五十二：14)換句話說，我們主耶穌的形貌是那樣完全的被摧殘，幾乎看不出人形來。這是描寫十字架的苦難；然而從這個苦難中卻流露出救贖。「這樣他必洗淨許多國民；君王要向他閉口；因所未曾傳與他們的，他們必看見；未曾聽見的，他們要明白。」(賽五十二：15)全世界都要驚奇，因為他們看見了以往從未看見過的情景，他們聽見以往從來沒有聽過的；那乃是主的救恩。然後是五十三章，當然我們看見基督的苦難，他必看見勞苦的功效。接下來是一個呼召，我們不需銀錢就可買到；換句話說，救恩乃是白白的！

(四) 蒙救贖的人

第三個小部分是從五十八章到六十六章，講到蒙救贖的人。那些人是蒙救贖的？原來救贖起始於一個呼喊，而這個呼喊實際上是向他的百姓宣告他們的過犯，同雅各家宣告他們的罪孽。同樣的，對我們而言，我們只不過是罪人，我們不配得到任何事情；是神的膀臂沒有縮短，卻為我們預備了救贖。但是緊接著我們看到一個分別，那些仍然留在背叛和罪惡中的人要受刑罰，而那些肯悔改的，就是**存著憂傷痛悔的靈**。在神的話語面前戰兢的人要蒙拯救。那些人就是餘民。

以賽亞在他預言的眼光裡一直看到了結局；他看到了千禧年的國度，當基督再回來並且審判世界的時候，要帶進他的國度，要帶進新天新地。但是在這一段期間，神仍然設立守望者；神要人向他呼求，好讓他使耶路撒冷成為可讚美的；神要他的子民們向他呼求，好叫他加速恢復全地的工作。所以弟兄姊妹們！我們看見以賽亞的預言幾乎是沒有止境的。

禱告：

親愛的天父！我們實在感謝讚美你！你不僅是我們的創造主，並且你還是我們救贖主。為你真是感謝讚美你！我們並不比任何人好，我們該受審判的；但是在你憐憫中卻揀選了我們。主阿！我們懇切求你，使我們成為在你面前有憂傷痛悔靈的兒女，成為一班在你的話語面前戰兢，將自己完全交給你，並且被設立成為一班在城牆上守望的子民，好加速你的工作，帶回神的國度和神的君王。

主阿！我們實在求你，當我們思想你所為我們預備的這浩大救恩的時候，我們的心能夠深深的受感動。你是何等偉大的救主，何等偉大的救贖主！我們敬拜你！奉主耶穌基督的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

25、愛的先知——耶利米書

綱要

- 以賽亞與耶利米
- 耶利米書的歷史記載
- 耶利米其人
- 預言的要點
- 耶利米的呼召和使命
- (一) 從神那裡來的呼召
- (二) 神認識我們
- (三) 神聖別我們
- (四) 神分派我們
- 耶利米的反應
- (一) 夠不上
- (二) 太年幼
- 作先知的耶利米

耶利米的異象

(一) 一棵杏樹

(二) 燒開的鍋

今日我們需要像耶利米那樣的人

讀經：

「便雅憫地亞拿突城的祭司中、希勒家的兒子耶利米的話記在下面。猶大王亞們的兒子約西亞在位十三年，耶和華的話臨到耶利米。從猶大王約西亞的兒子約雅敬在位的時候，直到猶大王約西亞的兒子西底家在位的，末年，就是十一年五月間耶路撒冷人被擄的時候，耶和華的話也常臨到耶利米。耶利米說，耶和華的話臨到我說，我未將你造在腹中，我已經曉得你，你未出母胎，我已分別你為聖；我已派你作列國的先知。我就說，主耶和華阿！我不知怎樣說，因為我是年幼的。耶和華對我說，你不要說我是年幼的；因為我差遣你到誰那裡去，你都要去；我吩咐你說甚麼話，你都要說。你不要懼怕他們，因為我與你同在，要拯救你；這是耶和華說的。於是耶和華伸手按我的口，對我說，我已經將當說的話傳給你。看哪！我今日立你在列邦列國之上，為要施行拔出、拆毀、毀壞、傾覆，又要建立栽植。耶和華的話又臨到我說，耶利米你看見什麼？我說，我看見一根杏樹枝。耶和華對我說，你看得不錯；因為我留意保守我的話，使得成就。耶和華的話第二次臨到我說，你看見甚麼？我說，我看見一個燒開的鍋，從北而傾。耶和華對我說，必有災禍從北方發出，臨到這地的一切居民。耶和華說，看哪！我要召北方列國的眾族；他們要來，各安座位在耶路撒冷的城門口，周圍攻擊城牆，又要攻擊猶大的一切城邑。至於這民的一切的惡，就是離棄我，向別神燒香，跪拜自己手所造的，我要發出我的判語，攻擊他們。所以你當束腰，起來將我所吩咐你的一切話告訴他們；不要因他們驚惶，免得我使你在他們面前驚惶。看哪！我今日便你成為堅城、鐵柱、銅牆，與全地、和猶太的君王、首領、祭司、並地上的眾民反對。他們要攻擊你，卻不能勝你，因為我與你同在，要拯救你；這是耶和華說的。」

(耶一：1~19)

「耶和華說，日子將到，我要與以色列家和猶大家，另立新約。不像我拉著他們祖宗的手，領他們出埃及地的時候，與他們所立的約；我雖作他們的丈夫，他們卻背了我的約，這是耶和華說的。耶和華說，那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民。他們各人不再教導自己的鄰舍和自己的弟兄，說，你該認識耶和華，因為他們從最小的到至大的，都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再紀念他們的罪惡；這是耶和華說的。」

(耶卅一：31~34)

禱告：

親愛的天父，我們真是感謝讚美你！因為借著你的愛子，我們能夠進到你自己的跟前，並且注視主的榮光。為著你與我們同在，我們實在感謝你！主啊！我們懇切求你將你的話語向我們開啟！我們祈求，願你的話語真實成為靈和生命！我們也願你話語在我們的中間能真實的被高舉，好使我們能高舉你的名。我們把這一段時間信託在你的手中，主阿！我們也相信你必要向我們每一個人說話。我們是奉你寶貴的名禱告。阿們！

以賽亞與耶利米

像以賽亞一樣，耶利米也是神的先知，他們都是屬神聖潔的人；當他們被聖靈感動的時候就說話。他們乃是屬神的人；在他們那個時代被神興起來，成為自己國家和周圍列國的良心。他們的預言講到定罪、刑罰和安慰。那就是說，他們的預言傳遞神審判的話語，也講到神的眷顧，並且講到恢復。

在許多方面，這兩位先知有相似二點，他們說預言都超過四十年，是很長的一段時期；然而我們若仔細觀察，會發現他們在個人風格上是全然不同的；並且他們的信息也是不相同的。除了在亞哈斯王的年間，以賽亞一直都活在好王的治下，並且他生活在一個興盛的世代中。耶利米則反是；除了在約西亞王年間，他所生活的時代都在惡王的治下，並且是生活在一個困苦的时代中。以賽亞說預言的時候大概是在基督之前的第八世紀；而耶利米的職事是在一百年之後，就是在主前第七世紀。以賽亞出身於猶大支派的一個貴族或者是皇室的一個家族；而耶利米則是出身於一個祭司的家族。他們所受的訓練也是非常不同。以賽亞好像一隻展翅上升在天境界中的鷹，眼目注視著太陽；他看見主高高的坐在寶座上；他看見彌賽亞，包括他的降生、他的職事、他的受苦和他的榮耀。耶利米則好像一頭牛，在犁著一片荒涼貧瘠的土地；他的眼睛注視著地，但是偶而也會抬起頭來，看到主的榮耀。以賽亞的預言是非常豐富並且是全面的，他有一個非常寬廣的世界；耶利米被興起來作先知，他的職事不僅為著猶大國，且也為著所有的列國，但是他的預言主要是集中在耶路撒冷和猶大。以賽亞是一個信心的先知，耶利米是一個愛的先知，而以西結是一個盼望的先知。以賽亞給人的印象是他有帝王的風範，似乎是孤獨的站在遠處；耶利米卻給人一種平易近人的印象，他住在眾百姓中就是其中的一位。

耶利米書的歷史記載

為了明白耶利米書，我們所需要認識的第一件事，就是他生活在那個時代。在第一章中，他說：「便雅憫地亞拿突城的祭司中，希勒家的兒子耶利米的話記在下面。猶大王亞們的兒子約西亞在位十三年，耶和華的話臨到耶利米。從猶大王約西亞的兒子約雅敬在位的時候，直到猶大王約西亞的兒子西底家在位的末年，就是十一年五月間耶路撒冷人被擄的時候，耶和華的話也常臨到耶利米。」（耶一：1~3）

所以我們知道，耶利米是在約西亞王年間說預言的。約西亞在位的第十三年，耶和華的話語臨到耶利米，使他作神的先知。那時，他還是一孩童；但是我們明白，孩童這詞並不是一個準確的翻譯。

這詞的希伯來文是拿阿（naar），其真實意思是：一個在社會中，地位還沒有被認可的人，特指著還沒有結婚的年輕人；可能是在十六到廿歲時期。如果神的呼召在耶利米十六歲到廿歲之年臨到他，那麼他必定是生在瑪拿西作王的年間。我們知道瑪拿西乃是猶大國列王中最壞的一個，因著他的邪惡，整個猶大國瀕臨滅亡。這與耶利米說預言的時代背景吻合，所以我們作了以上的推斷。

約西亞王八歲時登基，但是聖經告訴我們，他行耶和華神眼中看為正的事。當約西亞十六歲的時候，就是他作王的第八年，聖經告訴我們，他開始尋求大衛的神。當他廿歲，就是在他作王的第十二年間，他開始除去猶大的偶像。當他廿六歲的時候，改革的工作達到了巔峰。臨到耶利米的呼召是在約西亞開始改革後的一年。但是很不幸的，雖然約西亞的心在神的面前是對的，並且他也行了正的事，但他的改革並沒有真正的達到百姓的心中。表面上是有改革，表面是百姓都跟從王；但是裡面來說，百姓的心仍然與神疏遠，並且他們仍然隨從他們自己的神。神一直在百姓中尋找實際；因著缺少屬靈的實際，神就興起了耶利米。一面他是同情約西亞改革，另一面他是告訴百姓們，神並不因為這些外面的事務而滿足；**神呼召他們歸回，並且要他們全心真實的歸向他。**

約西亞死了以後，他的兒子約哈斯作王三個月，然後他被埃及法老王廢去；法老安排約雅敬作王。約雅敬實際上是埃及的一個封臣，並且他是一個邪惡的王。歷史告訴我們，當他作王以後，他想造一座大宮殿，但是因為沒有錢，就強迫百姓服勞役，卻不付給他們工資。他放鬆了約西亞的改革，異教的風俗又再度活躍流行，並且道德低落敗壞；他甚至殺害了先知們，真是一個邪惡的王。而耶利米就在那一段時期說預言。

約雅敬死了以後，約雅斤登基；但是個作王時間只有三個月又十天，巴比倫王將他擄到巴比倫去，並且立西底家作王來代替他。西底家是一個軟弱的人，他常常搖擺沒有定見。他之所以軟弱，是因實際上他被手下的將軍或大臣所控制。在他作王的末期，在第一十年間，猶大國被毀滅，百姓被擄到巴比倫去。耶利米也在那一段時期說預言，他是神的發言人。那是一段非常困難的時期，然而耶利米仍然能夠忠心的作為神在他百姓中間的代表說預言。

照著耶利米書一章 1~3 節，似乎耶利米在三個不同的時期說預言。第一個時期乃是在約西亞主年間，可能有廿年；此時的信息主要是**呼籲和請求**，他向神的子民呼籲，要他們悔改和歸回；而這些信息借著神眷顧的警告和審判而加強。他說預言的第二個時期乃是在約雅敬作王的年間，共有十一年；此時的信息主要是**警戒**，進而加深到不可更改的審判。第三個時期乃是在西底家王的年間，直到神的百姓被擄，另有一小股百姓進到埃及；此時期大約有十四年。在那段時間，他的信息主要是講**即將來臨神的審判**；但是感謝神，審判的信息中**伴隨著恢復的應許**。將三個時期加在一起，耶利米說預言超過了四十年。

耶利米其人

在研讀耶利米書的時候，我們需先認識耶利米這個人；這點是非常重要的。在舊約裡的所有寫作中，我們看見耶利米書有一個特性：它是一部預言性的自傳；它不僅是一卷預言的書或者是一卷歷史的書，並且他還是一部傳記。耶利米的一生是歷史與他的預言交織在一起的，所以認識耶利米這個人是非常重要的。

耶利米這個名字的意思是「**耶和華被高舉**」。耶利米實在高舉了主，特別是在神的百姓們背叛神的時代；他們使神受羞辱到一個地步，以至於神不得不允許他的百姓被擄，且讓耶路撒冷和他的聖殿被毀。那是神被他的子民陷於一個極大的恥辱的時代中；然而就在那樣的時代，耶利米能夠高舉主。他能夠**在神的審判中高舉神**，他能夠站在擄掠他的人面前高舉主；因為巴比倫也承認這乃是神手的作為。他乃是一位先知，名字叫耶利米；就是主被高舉。

耶利米是希勒家的兒子。這位希勒家並不是約西亞年間在聖殿中發現律法書的那位大祭司（希勒家是個很通用的名字），他是一個祭司，很可能是亞比亞他的後代（參王上 2:26）。我們知道，所羅門廢掉了亞比亞他，使他歸回亞拿突他自己的家中。我們讀悉耶利米是出自祭司的家族，他們住在亞拿突。亞拿突位於耶路撒冷東北邊大約三哩路程的地方，所以耶利米並不是在耶路撒冷城中長大的。雖然他可以從亞拿突望見耶路撒冷，但兩地相距大約一個小時的腳程。

耶利米既生在一個祭司家族中，必定在他孩童時代就受訓練要作為一個祭司；因為一個利未人、一個祭司在他一個月大時就要被數點（參民 3:15）。換句話說，一個祭司的訓練是很早就要開始的。雖然他被訓練要作祭司，神卻在他十六歲到廿歲的時候呼召他作先知。祭司是在神面前來代表百姓的，而先知是在百姓面前代表神的。所以作為一個先知，耶利米完全與神表同情，他用愛向神的百姓懇求，要他們歸向神，卻也警告他們，若是不願歸回就要受刑罰。作為一個祭司。所代表的是另一面，他完全同情神的百姓。當他看見不可避免的毀滅，他的心碎了。當神和他的子民在一條路上衝撞的時候，耶利米上被夾在當中，這使他心碎了。

就著耶利米的性情而言，他更適合作一個祭司過於作一個先知。他的性情是相當畏怯、柔軟並且富於同情的。他愛百姓而且也希望被愛，那正是一個祭司的性情；然而神卻呼召他來作一個先知。在神的呼召和耶利米所受的託付，與他的性格上有一種衝突，這在他的魂裡面產生了極大的痛苦。我們在耶利米書中可以發現，他以一個祭司的心腸，卻發出先知的聲音。

有些時候耶利米甚至與神發生爭論，因為他是那樣的愛神，他總是降服了下來。他的性格就是在那段時期培養出來的。他向神和神的百姓一直忠心到底。雖然他愛百姓，卻被人人所憎恨；但是他仍舊與他們在一起直到末了。他沒有為自己尋求任何事。他真是一個屬神的人；而且他的心向著神的百姓充滿了何等的愛，在他看見他們一直下墜並且不肯歸回時，他為他們哀哭。在這一面來說，他是何

等的像我們的主耶穌基督，他為耶路撒冷哀哭。在許多方面，耶利米是主耶穌的一個預表，充滿了柔細的愛和同情心，他沒有為自己哀哭，而為神的百姓哀哭。

有些時候，我們可能這樣想：是否神作了一個錯誤的選擇，在這樣的時刻宣告這樣嚴厲的審判，卻打發這樣的一個人來作他的發言人。從人的角度來說，會認為神選擇了一個不合適的人；然而弟兄姊妹們想一想，若是神選擇一個剛強驕傲自負的人來釋放他對他百姓定罪信息，他很可能把神代表錯了。雖然神在那裡宣告神的審判，他的心卻是破碎的；所以他需要一個人，他的心是破碎的，來代表神說出嚴厲定罪的話語。神知道他所作的是什麼。

在所有古時候先知中，沒有一個人受苦像耶利米那麼多。他不僅是一位流淚的先知且還是一位多受苦難的先知。他被他自己的同胞所誤解，被君王、貴冑、祭司、先知和民眾所逼迫。除了他的心被撕裂感受無比的傷痛之外，他還是一個大受迫害的人。他是如此的被人誤會；他被攻擊、坐上牢、被認定為叛國者，大大的被人誤解；然而他一直是深愛著同胞和他的神。

在新約裡，我們看見另外一個人，幾乎是同樣的境遇，那就是使徒保羅。當我們讀保羅的書信的時候，我們必須知道他是一個有血有肉的人；但在所有的使徒中，他是如此的為主的名而受苦！在某一面意義而言，弟兄姊妹們！若是我們向神是忠心的，若是我們真是愛神的百姓並且真是渴望看見他們行走在神的道路中，我們就會被誤解，也會遭受逼迫；那就是這條道路，我們需要預備好來走它。

預言的要點

在耶利米書中，有三次神命令耶利米將所說的預言記載下來。第一次是在耶利米書第三十章第一節到第三節。他首先是用口傳講，神又命令他將所傳講的寫下來，好讓他日神的百姓從被擄之地歸回時，可以讀它。

然後是在耶利米書第三十六章第一到三節，神告訴耶利米將他所傳講的預言記下來，為要警戒百姓，盼望他們能夠回轉歸向神。他照神的吩咐說了也寫下來了；之後，約雅敬王將這些記錄焚毀了。在卅六章中神吩咐耶利米再次寫下來，並且增加了許多內容（參耶 36；27~32）。所以在基本上，耶利米書大部分是耶利米口傳的，然而用筆墨寫下來成為書卷，從而作為後代的我們，才得以看見耶利米這卷書。當然我們知道這卷書是經過整理和編輯的。

你可以看見耶利米這一卷書有一部分是預言、一部分是歷史、而另一部分是傳記。在神和耶利米中間有許多次的對話，而有一些是他的獨白或著是他的告白，其它的則是他向猶大、耶路撒冷、百姓、君王，並且也向周圍的列國所發的預言；而有些篇幅實際上是歷史的記載。

當耶利米寫作這一卷書的時候，他用了人身代名詞我。有些時候這個我是代表他自己，但有些時候是代表猶大國，特別是代表那一般敬虔的人民。我們可以從他的記載中看到預言的發展：在開始的時候是定罪；神定罪他的百姓，因為他們離棄了他，他們違背了他的約。在定罪之後就是審判或者說是審判的臨到，神的審判臨到他們。接下來神總是很確定的給他們一個應許，就是有一日，神要回轉向著他們，而他們也要回轉歸向神。

在他的預言中，耶利米代表神道德的管治。神愛他的百姓，他向他們的心充滿了感情，他向他們的意念乃是平安並且善良的；但是因著他百姓們的背逆，在他的愛中，他必需管教他們。但是我們需要記得，就是神管教他百姓的時候，在**他的管教中仍帶著愛**，他眼中含著淚；雖然百姓似乎是如此的瞎眼、如此的剛硬。在耶利米書中神有九次如此說：我從早起來並且打發我的眾先知來警誡你，想要把你們領回來。就一面的意思來說，神知道他的百姓不會悔改，但是即便如此，神向著他們的心仍然是大熱的，他仍然要一試再試；由此我們可以看見，神向著他的百姓是何等大的忍耐！是何等長久的愛！甚至在猶大國尚未敗亡之前，為著他自己的緣故，神說將會有七十年的被擄，然後他要轉向他的百姓，而他的百姓也要回轉歸向他；他要與他們另立新約，不像那舊約，乃是一個恩典的新約；他要為他們成全一切，他要改變他們的心，使他們能夠真實的愛主，並且與他一同進入有福的時期。這就是他預言中的要點。

可以有許多的方式為耶利米書分段；我所知道最簡單的方式，就是按照坎伯摩根的分法。他說：一到十三章乃是先知的呼召和使命；十四章到五十一章乃是先知的職事；而五十二章乃是歷史的副篇。

耶利米的呼召和使命

12. 從神那裡來呼召

我們要花一點時間專注的來看第一章，因為在這一章中說到耶利米的呼召和使命。在這個呼召和使命中，我們可以看見神呼召人進入事奉的主要原則。我們都蒙召進入某一種事奉中；我們可能不是蒙召作先知，但是都蒙召來事奉主，並且來服事神的家。我相信在耶利米的這個呼召中，我們可以找到某些關乎人們蒙召進入事奉的重要原則。

耶和華的話臨到我。當我們來看蒙召這件事，首先要注意到是神的主權。不是從人開始，乃是從神開始；**在屬靈界的每一件事情，包括服事，都必須是從神發起，而不是由人發起的。**人可能渴慕服事並且樂意來服事，但是呼召必須是從神那裡來的；這是神的主權。許多的時候我們可以這樣說，神並不需要志願軍；如果他需要某一個人，他就會徵召他，所以主的話語臨到耶利米。

（二）神認識我們

「我未將你造在腹中，我已經曉得你，你未出母胎，我已分別你為聖；我已派你作列國的先知。」
(耶一：5)

在這裡我們看見三件事情，第一件就是神說：「我未將你造在腹中，我已經曉得你。」在耶利米還沒有在他母腹中成形，就是在耶利米還不存在以前，神就已經認識了他；那乃是神聖的揀選，甚至在創立世界以前在我們沒有存在以前，在我們沒有成形之前，神就已經認識了我們。「曉得」這個詞在希伯來文中有比「僅僅認識或知道」有更深的意義，乃是認識到可以委任的地步。神不僅是認識並且他已將自己委任給所認識的。我認為這是非常奇妙的，甚至在沒有創立世界以前，神已經在基督耶穌裡揀選了我們。他是如此的認識我們；他已經把他自己完全的許諾給了我們，並且帶領我們到他要我們到達的地步。這就是神聖揀選。我認為沒有一件事比這個神聖的揀選更為確定。照著他的預知和先見，他預定我們要被模成他愛子的形像。神將他自己交托給他所認識的人。

「預先所定下的人又召他們來；所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又叫他們得榮耀。」
(羅八：30)

(三) 神聖別我們

「你未出母胎，我已分別你為聖。」耶利米是成形在他的母腹中，但是在他還沒有從母腹出來之前，神就說：我已經將你分別出來；我將你為著我分別出來，為著我的事奉分別出來，為著我的目的分別出來。

弟兄姊妹們！你知不知道甚至在你未出母腹之前，神已經為著他自己將你分別出來？所以你不應該有一天是為著自己而活著的。從你出生那一天開始，或者甚至在你沒有出生那一天開始，你已經被分別出來，被聖別了。簡單的說就是**神已經把你從其它的一切中分別出來為著他自己**。神要你達到一個目的，就是來成全他的旨意。

(四) 神分派我們

「我已派你作列國的先知。」當耶利米在十六歲到廿歲之間，神的呼召臨到他。我分派你作先知，那乃是神聖的任命。沒有一個人自己揀選作先知、作教師、或著其它的事奉，所有的都是因為神聖的任命。神把每一個任命作為他要我們所是的，好使我們能夠來服事他的目的。所以當那神聖的呼召臨到的時候，必有這三個步驟：首先是神認識我們，第二他聖別我們，第三他分派我們。

使徒保羅在加拉太書一章十五節這樣說：「然而那把我從母腹裡分別出來，又施恩召我的神。」這

不僅僅在耶利米和保羅身上是如此的，對我們每一個人也都是如此的。我們在母腹中的時候，神就分別了我們；當時刻來到就呼召了我們，並分派我們作他要我們作的事。他的分派可能是作先知，或是作教師，或是家庭主婦，或是作醫生、作護士，或是作其它任何事務，但是不論是作什麼事，我們都好像是為主作的。這是我們對主的服事。這是所呼召於我們在那樣的立場上服事主。

耶利米的反應

(一) 夠不上

耶利米回答道：「主耶和華阿！我不知怎樣說，因為我是年幼的。」(一：6) 若有人自認為他已預備好了可以回應神的呼召，很可能的，神並沒有呼召他。人可以有一個願望來服事神，也可以為此作了預備，但是很希奇的，當神的呼召真正臨到時，就必然發現自己沒有預備好，並不合適，很本夠不上。這真是一件最希奇的事；因為你可能為此預備了許多年，但是當神的呼召真的臨到的時候，你仍然是沒有預備好，還是不是夠。

耶利米說：「看哪！我不知道怎樣說。」我們知道耶利米所受的訓練是要作一個祭司；作祭司是不需要說很多話，卻是要作很多事情的。他所受訓練是用他的手，卻不是用他的口；所以他說，主啊，我是不會說話的。

有另外一個人，他在埃及王宮裡受了四十年的訓練，他是大有口才，並且是大有能力的，他是一個演說家，又是一個戰士，但是當他認為他能夠說話的時候，卻甚至不能說服一個自己的同胞弟兄。經過另外的一個四十年之後，當神的呼召臨到他，你知道他怎麼說呢？他說：「主阿！我素日不是能言的人，我是誰呢？我本是拙口笨舌的。」確實他是不會說話的；因為經過在曠野中四十年之後，在那裡除了少數的幾隻羊以外，他沒有聽眾，未曾也不能向這些羊發表過一篇演說。這境遇把他的口才都消磨盡了。在此之後，當他的口才都失去了，神才向他說：現在你可以為我說話了；我要將我的話語放在你的口中，並且指教你說什麼。

弟兄姊妹！在事奉主的事上，若是我們認為已經足夠了，若是我們認為是有口才的，很可能，神就不能借著我們說話，因為是我們自己有許多話；但是**當我們停下來不說了，然後神可以使用我們為他說話。**

耶利米說：「我不知怎麼說！」神說，你就是我要使用的那一個人。於是神伸手按他的口，並且將話語放在他的口中。這是何等的重要啊！一個先知是不該說他自己的話語，先知所說的乃是神要他說的話語。如果一個人很會說話，而且很喜歡說話，你怎麼知道是誰的話呢？是神還是那個人呢？所以在此耶利米發現他自己的夠不上。

在哥林多後書第三章裡，使徒保羅說，誰能承當如此的執事呢？**我們之所以能夠承當乃是因為在神裡面，他使我們成為合適**；不是在我們自己裡面而能成的。我們怎能事奉神呢？我們不能！我們怎能擔任新約的執事呢？我們不能！那是太嚴肅的一件事，這事關係到人們靈魂的生死，我們不可能；我們能以夠上，或能夠承當乃是因在神裡面。

（二）太年幼

耶利米用的第二個藉口乃是我是年幼的。他那個時候是在十六歲至廿歲之間，還沒有完全長成。我希奇神在那個時候揀選耶利米，是否因為找不到一個更成熟的人；或者神有意揀選一個不成熟的人。在哥林多前書第一章裡說到，神揀選愚拙的，叫有智慧的羞愧；揀選卑賤的人、軟弱的人、那無有的人，**使人無所誇口**。所以在這裡我們看見神揀選一個還沒有完全長成的少年人。這乃是神主宰的權柄。

作先知的耶利米

神使耶利米成為一個先知。作為一個神的先知，他有兩件工作要作：負面的，他要施行拔出、拆毀、毀壞、傾覆的工作；正面的，他要建造和栽植。這裡反面的工作似乎是正面工作的加倍，實際上神的工作永遠是正面的；神要建造，神要栽植。在新約裡，我們看見同樣的意念，哥林多前書第三章說到他要建造並栽植；我們是神所耕種的田地，是神所建造的房屋。就著生命來說，我們好像是神栽種的一棵樹；就著成長來說，我們的生命好像一個房屋，好像一個建築；所以**神的目的乃是要栽植和建造**。但是在他如此作之前，**他必須先毀壞、拆毀、傾覆並且拔出**，因為其中有許多是不出於他也不屬於他的事。

以色列國裡有許多的東西先要被毀壞；在神起首建造的工作之前，在神能夠栽植、耕種之前，有許多的事務是要被毀壞並且要被拔除的。神必須作這個反面的工作，就是到了今天仍然是同樣的原則。在神的教會中，在神能夠真正作任何建造和栽植之前，有許多的事情先要被毀壞、拆毀、傾覆並且拔出。很不幸的，在他真正能夠作他想要的工作之前，似乎是神要用很多時間來作反面的工作。

在耶利米的年日中，有假先知告訴百姓說，平安！平安！一切事務都平安！可以往前，沒有任何問題；在耶路撒冷有聖殿而且神住在聖殿中，他從不離開我們，沒有人可以真正的傾覆我們，平安！平安！但是惡人沒有平安；這一切話不過是假先知想取悅百姓而說的。然而一位真先知乃是能夠傳遞出信息，說出凡不是出於神的都必須被清除，好使神能夠建造並且栽植那些出於他自己的。

神說，我要使你成為一個先知，你去要說我所告訴你要說的話，你要與君王、祭司、百姓和列國反對，我且要使你成為堅城，成為鐵柱、銅牆、來與全地反對。他似乎是於所有的人反對，其原因乃

是所有的人都敵擋了神。

弟兄姊妹們，你想成為一個受歡迎的人物嗎？若是世界是與神敵對的，若是宗教世界是與神敵對的，那麼你就必須成為「安提帕」，意思就是與一切反對的。當然這使耶利米的心破碎了！

耶利米的異象

（一）一棵杏樹

然後神要堅固耶利米的使命，就賜給耶利米兩個異象。第一個異象：「耶和華的話又臨到我說，耶利米你看見什麼？我說，我看見一根杏樹枝。耶和華對我說，你看得不錯；因為我留意保守我的話，使得成就。」（耶一：11~12）

神指示耶利米看一根杏樹枝。耶利米因為受過作祭司的訓練，所以他非常清楚的知道神的意思是什麼。在民數記第十七章裡，我們讀到神的百姓們彼此爭論，他們說每一個都是聖潔的，每一個人都可以事奉神，為什麼只有亞倫可以作為祭司來服事呢？神就告訴以色列民，要每一個支派都拿一根枯乾的杖來，把它擺在神約櫃前過夜到第二天，只有亞倫的杖發了芽，開了香花；因此之故，亞倫被揀選來服事神。

我們怎樣來服事神呢？我們不能用一根枯乾的杖來服事神。換句話說，我們就好像那枯乾的杖一樣，不能用我們天然的能力來事奉神，那乃是死的敬拜、死的事奉；我們『能用復活的生命來服事神。在整個冬天之後，杏樹是第一個抽芽開花的樹，所以在聖經申它總是說到復活。神說：你要在我復活生命的能力中來服事我，那是事奉神的惟一道路。耶利米明白這意義。』

（二）燒開的鍋

第二個異象，乃是一個燒開的鍋從北面而傾。神指示耶利米，這個將要成為他預言中的那根刺。審判將要從北方而來，而神的百姓將要受刑罰；但這一切而是因為神對他們的愛。這就是耶利米的呼召和他的使命。

今日我們需要像耶利米那樣的人

耶利米生活在猶大國將要結束的時代。那些國民乃是與神立約的百姓，神與他們在西乃出立約；但是自那時一直到這個國家被毀滅，這一班立約的子民持續的違背了神的約。他們敬拜人手製作的，而對神不忠誠；他們使神和神的名受了羞辱。然而在這裡有一個人，他在那樣的光景中，仍然能夠高舉

神；他在這一班背逆的百姓中間來代表神，呼召百姓們來歸向神。就一面意義來說，當他們聽見耶利米說話，他們就聽見神向他們發出懇求的呼聲。他無法把整個國家帶來回歸向神，因為整個國家被擄了；然而他的職事並不是突然的，仍然有**一般餘民聽見了耶利米的呼聲**，最終他們從被擄的巴比倫歸回來重建神的家，並且帶進了新約。那個就是耶利米的職事。

弟兄姊妹們！我們在那裡呢？我們正生活在教會時代的末了，我們也是一班立約的子民，神已經與我們立了一個新約，乃是用他愛子的血作為印記；那是一個恩典的約。神與我們所立的約遠超過神與以色列人所立的約，從前的不過是一個律法的約，你如此行我就要作你的神；但是現今我們乃是一般又特權的子民，神已經與我們立了一個新約，他曾說：我要成全一切；凡你們必須回應我和我恩典的事，我都要成全！**不要浪費我的恩典，也不要從我的恩典中墮落；這就是你們所要作的一切。**然而即便在第一世紀末了的時候，教會已經離開了她起初的愛（參看啟二、三章），一路下來神的教會從神的恩典中漂離得越來越遠，教會開始事奉她自己手中的工作，教會已經變成一個屬世的機構、外表上人們是在敬拜神，但是其中沒有屬靈的實際。神並不歡喜，他並不滿意；歷史歷代以來，他打發了他的先知們，到他的教會中向她們指出什麼地方出了差錯，懇求她們回轉歸向神。

現在我們處在最末了的一段時期，正是末世的時刻；這是需要像耶利米這樣人的時刻。我們需要一班人像耶利米一樣是與神完全表同情的，而不是高傲的來指責別人；那樣的行動會將神代表錯了。神的心因著他的百姓被分散，沒有牧人、受攻擊、被蒙蔽而破碎了！神要得著一般人像耶利米一樣能夠與神一同哀哭，能夠含著眼淚說出嚴厲的話語，能夠與神完全表同情，渴望神的百姓們能夠回轉歸向這個新約並且認識神的恩典，在這末了一個世代中，為神成為一個見證。

今日神需要像耶利米這樣的人。他們雖然是軟弱的膽怯的，卻是愛神勝過任何其它的事務；他們甘願捨棄自己的性命而與神站在一起抵擋所有的反叛。雖然有些時候他們在試煉中也有軟弱，耶利米可能在神的面前看起來是軟弱的，但是**他在百姓的面前卻從來不軟弱，他向著神的命令是忠心的。**這就是我們所需要學習的。願神在他的百姓中興起許多像耶利米的人，他們認識神的心意而要向神的百姓發出呼喊。可能他們並不會看見整個教會被恢復；神卻要恢復一般餘民，他們能夠向著神忠心。我深信這就是耶利米給我們的啟示。

禱告：

親愛的天父，我們真是感謝讚美你！為著你賜給我們這一卷耶利米書，我們真是祈求你，將耶利米的靈賜給我們，好使我們在這末了的日子裡，在你的百姓中，謙卑的服事你並且忠心的服事你的子民。哦！我們的心實在向你發出呼求，求你使你的百姓能聽你的聲音，並且回轉歸向你，回轉到與你立約的關係裡，好使我們能夠榮耀你的名。奉主耶穌基督的名禱告。阿們！—— 江守道《神說話了》

26、憐憫的神——耶利米哀歌

綱要

關於這卷書

第一首哀歌

第二首哀歌

第三首哀歌

第四首哀歌

第五首哀歌

何竟

由悲歎達到救恩

讀經：

「先前滿有人民的城，現在何竟獨坐；先前在列國中為大的，現在竟如寡婦；先前在諸省中為王后的，現在成為進貢的。」

（哀一：1）

「耶和華阿，求你紀念我如茵陳和苦膽的困苦窘迫。我心想念這些，能在裡面憂悶。我想起這事，心裡就有指望。我們不至消滅，走出于耶和華諸般的慈愛，是因他的憐憫，不至斷絕。每早晨這都是新的；你的誠實極其廣大。我心裡說，耶和華是我的分；因此，我要仰望他。凡等候耶和華，心裡尋求他的，耶和華必施恩給他。人仰望耶和華，靜默等候他的救恩，這原是好的。人在幼年負軛，這原是好的。他當獨坐無言，因為這是耶和華加在他身上的。他當口貼塵埃，或者有指望。他當由人打他的頰，要滿受凌辱。因為主必不永遠丟棄人。主雖使人憂愁，還要照他諸般的慈愛發憐憫。因他並不甘心使人受苦，使人憂愁。」

（哀三：19~33）

「耶和華阿！你存到永遠，你的寶座，存到萬代。你為何永遠忘記我們？為何許久離棄我們？耶和華阿！求你使我們向你回轉，我們便得回轉；求你複新我們的日子，像古時一樣，你竟全然棄絕我們，向我們大發烈怒！」

（哀五：19~22）

禱告：

親愛的天父！我們實在感謝讚美你，為著你向我們所發的憐憫、恩典和慈愛。我們感謝你，借著你的愛子救贖了我們，並且吸引我們到你自己跟前，使我們能夠進入至聖所，在你的同在中注視主的榮光。哦！我們的父啊！實在為著你在耶穌基督裡為我們所完成的，我們感謝你。我們為著你賜給我們你的話語——你寶貴的話語，你活潑的話語，我們感謝你。我們實在仰望你的聖靈，在我們心中點活你的話語，好使你能向我們每一個人說話，使你的榮耀得著讚美。我們將這一段時間交在你的手中，信靠聖靈來作你的工作。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

關於這卷書

這一卷耶利米哀歌在希伯來文中被稱作「為什麼」，因為那是這卷書的頭一個字。正像在希伯來文抄本的箴言、摩西五經，都是用各卷書的第一個字來作稱呼。有些拉比稱這卷書為「哀歌」，在七十士譯本中，就是在亞力山大城中希伯來文的古抄本所翻成的希臘文版本則稱之為「耶利米哀歌」。雖然在原文的版本，這卷書是不具名的，但是照著猶太人的法典和遺傳，一般均相信它是耶利米所作的。事實上在七十士譯本中，這卷書又以下的序言：在以色列人被擄，而且在耶路撒冷成為荒城之後，耶利米坐下哀哭，用這首哀歌來為耶路撒冷傷痛並且哀悼。所以今日人們相信這五首哀歌，實際上是先知耶利米所寫的。

在古時候作哀歌，是一種非常普遍的事，人們常為著一個死去的朋友或者親人寫作並且唱誦哀歌。這在聖經中也不乏事例：大衛為掃羅和約拿單的死作了哀歌（見撒下一章）；又為押尼珥的死而哀哭，押尼珥是以色列的元帥（見撒下三章）；耶利米為著約西亞的死而作哀歌（代下卅五：25）；此外，他們也為著一個國家的被毀滅而哀哭；例如阿摩司為著以色列而哀哭（參看摩五：1）；耶利米為耶路撒冷和猶大哀哭（參耶七、九）；以西結為著推羅城而哀哭。所以在聖經中，哀歌是一個很常見的事；當有一些不幸的事情發生以後就有人作哀歌。

這五首哀歌乃是為著耶路撒冷的被摧毀和神的百姓被擄而作的。頭四首是照著字母的次序而作的。希伯來文中有廿二個字母，耶利米哀歌的第一首、第二首、和第四首，每一首都有廿二節，每一節都是按著希伯來文中的一個字母作開頭，並且是照著字母的次序。第三首的哀歌一共有六十六節，而每三節的開頭的第一個字都是用一個希伯來的字母，所以這些被稱作字母詩。第五首哀歌，不是照著字母的次序，但它仍然是一首詩，因為它用了平行法，作對比並且平行。所以，這五首哀歌都實際上是詩歌。

有好多首詩篇也同樣用字母詩的體裁寫的，特別是詩篇 119 篇。它一共有廿二個段落，每一個段落都有八節；這廿二個段落都是由一個希伯來文字母開始的。這就是字母詩的體裁。有人這樣作評論，（我認為這個評論非常好）他說：「人類的語言用到了極致，才能唱出對神律法的讚美。」那就是詩篇 119

篇。同樣的也需要整個人類的語言，來表達對那些低層次行徑——忽略、且違背神律法——的哀悼。

耶利米哀歌是一首詩，它不是歷史；也不是預言，而確實有歷史的背景。它雖然也有預言的外貌，實際上這些哀歌都是詩。正好像音樂一樣，詩是沒有辦法拿來分析的。如果你試著要分析一首詩，你就必失去他的要旨。一首詩是你需要來感覺的，而這就是讀耶利米哀歌最好的方法。**不是去分析它而是要進到它的靈裡面。**那就是研讀耶利米哀歌的方式。

為著在聖經中有耶利米哀歌我們感謝神。在聖經約六十六卷書裡，有一卷書被稱作耶利米哀歌，它乃是神的話語；在神的話語中，它有非常確定的地位，並且是非常重要的地位。我們為著這個感謝神！因為耶利米哀歌向我們顯示，我們的神對我們所受的苦難，並不是不介意的。他對我們的悲傷並非毫不介意，他垂聽我們的呼求。事實上，他把我們的眼淚裝在皮袋裡。我們的神並不是一個硬心腸、冷心腸或者遙不可及的神；他是充滿了溫暖或者同情心的，他能夠為我們感覺，他也愛我們。所以耶利米哀歌被擺在神話語中，真是給我們極大的安慰和鼓舞，使我們知道**我們的神是非常靠近我們的，並且我們也是他所親愛的。**在苦難中他與我們同在。當我們經過水和火的時候他與我們一同經過，在我們受苦時，他不是只在旁邊嘲笑，使你覺得這個苦難似乎與他毫無關係；乃是當我們經歷任何的痛苦、悲傷，他都與我們一同走過。他能感覺我們的感覺，這就是我們的神。

而且我們在這些哀歌中可以看到神的靈、基督的靈；基督的靈借著先知耶利米的靈來說話，或者說表現他的自己，告訴我們神在他子民受苦中他自己是何等的痛苦！他很像作父母的，當兒女受苦的時候，父母親事實上比兒女更受苦。神何等愛他的子民，他渴望要祝福他們；然而因著他子民過犯和罪孽，他必須管教他所親愛的。事實上，**這位管教者比受管教的子民們更痛苦**，所以，借著先知耶利米哀歌，你可以看見神的心腸，每一個字都帶著淚水，每一句話都是從破碎心中發出的聲音。**神的心為著他自己的百姓而粉碎了！**這乃是神的靈，這乃是基督的靈。

當我們主耶穌在地上的時候，他乃是到這裡來表明父。他來告訴我們神是何等的愛我們！神就是愛；然而他被誤會了，他被拒絕了。儘管這樣，我們的主耶穌最後的一次進耶路撒冷的時候，他看見那座城就為她哀哭；當他在往加略山的路上，他不僅為耶路撒冷哀哭，甚至告訴那些婦人說：不要為我哀哭，要為你們自己哀哭。在這裡我們看見神的心是何等的充滿了愛，充滿了同情！因著如此的愛我們，他就上十字架，為我們的罪死在十字架上，好使我們得著救贖。

先知耶利米代表了好幾種不同的當事人。一方面來說，耶利米是完全與神表同情的。他知道神是何等的愛他自己的百姓；但是他也知道神是公義的，他必須管教他自己的百姓，所以他站在神那一面，宣告神在刑罰管教並且約束他自己百姓的時候是公義的；然而這乃是愛的管教不是恨的管教。另一面來說，先知耶利米代表著百姓。他們承受了極大的苦難；因著那個緣故，耶利米哀哭，他的眼淚像河水一樣流出來。

耶利米也代表了在神百姓中間那一班敬虔的餘民。當神的管教臨到全國的時候，許多人的心仍然是剛硬的，但是還有一批敬虔的餘民，他們承認神在管教之中顯為公義，他們把自己降服在神大能的手下，在悔改中他們仰望神的憐憫。所以耶利米也代表了這一班的人。

弟兄姊妹！今日神需要像耶利米這樣的人；**神需要一班子民，能夠完全與他表同情**。神在今日是何等的被誤會！當人們為著自己的過犯受苦的時候，他們就責怪神，好像神是一位冰冷剛硬粗暴的神，他們並不知道神比他們受更多的痛苦。他盼望有一班人，能瞭解神，認識神就是愛。有些時候，他必需來管教，特別是對他自己的子民；但是這管教是出於愛而不是恨。我們也需要有一班人像耶利米一樣，能夠與百姓自己表同情。當人們在世界中受苦，特別是一些在神家中的人，他們站在旁邊說：是的，那就是他們應該所受的！但是我們需要像耶利米那樣的人，他們**能夠設身處地**，與人們的苦難連合，而且能夠與他們一同受苦。更進一步我們還需要像耶利米這樣的人，他們能夠代表敬虔的餘民。我們看見仍然有盼望，就是有一班敬虔的餘民，他們**能夠降服在神大能的手下，並且仰望他的憐憫**。這是神施憐憫的方式；不只向餘民們，並且向所有的百姓。

第一首哀歌

這卷書的第一首哀歌，是以一個「為什麼」開始的。「先前滿有人民的城，現在何竟獨坐；先前在列國中為大的，現在竟如寡婦；先前在諸省中為王后的，現在成為進貢的」。這一首哀歌說出神子民們的傷痛與苦難。

第二首哀歌

第二首的哀歌，也是用「為什麼」作為開始。「主何竟發怒，使黑雲遮蔽錫安城；他將以色列的華美，從天扔在地上，在他發怒的日子，並不紀念自己的腳凳」。這一首的哀歌說出了他們災禍的根源。換一句話，這所有的災禍不是從別處，乃是從神而來的；這使得他們變得更困難。

第三首哀歌

第三首哀歌乃是一個轉捩點。在這裡我們看見敬虔的餘民，經過了主的管教，將自己降服在神大能的手下，承認神是公義的；然而他們仰望神施憐憫，因為他們認識神乃是施憐憫的神。所以這裡我們看到了轉機。我們都非常的熟悉這章的廿三到廿四節：「我們不至消滅，是出於耶和華諸般的慈愛。」若是神照著我們的過犯來對待我們，我們會怎樣呢？我們通通都會死亡，那是我們該得的；但是因著主的慈愛，我們才不至於消滅。我們的**神是滿有憐憫的**，那是我們不至於消滅的惟一原因。

「因他的憐憫，不至斷絕」。他愛我們，因此他向我們滿有憐憫。在新約的福音書中，主一再說到，「我憐憫他們！」就如：當主看見許多人，便說他們好像羊沒有牧人一樣；他不顧自身的疲倦，當他帶著門徒們到曠野去歇一歇的時候，在那裡看見了群眾，而觸動了他的同情心，就為那一般的人們捨下自己。當他們與主在一起有三天之久，而且沒有吃的，門徒們到主面前說，打發他們走，好讓他們自買食物。主說，不！我憐憫他們！一而再的，當人們到他那裡去，我們的主總是滿有同情。有一個患大麻瘋的到他那裡說，你若肯。主同情他，摸他並且說，我肯！我們的神是滿有同情的，他是充滿了愛的。

「每早晨這都是新的。」**神的愛、神的同情，每天早晨都是新的。**「新」的意思並不是說必須新奇，乃是指永遠是新鮮的，是活的；在我們的老問題上他有新同情，在我們新的難處上他有新的同情。每天早晨他的愛在那裡等候我們，為我們預備好了，要供應我們。好像作詩人所說：「因為他的怒氣不過是轉眼之間；他的恩典乃是一生之久；一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」（詩卅：5）這就是我們的神。所以弟兄姊妹！不論早晚發生任何事情，我們都要仰望他，他總是憐憫我們的；他是復活，他是生命。

「你的誠實，極其廣大！」我們的神是信實的，他向自己忠心。提摩太后書說「我們縱然失信，他仍是可信的；因為他不能背乎自己。」（二：13）**他向自己守信。**有些時候，我們不忠心，但是我們的神永遠向自己忠心；他向他自己的話語忠心，他向他自己的應許信實，他向他與我們所立的信實；他永遠是信實的。你的信實極其廣大！當我們回顧以往，就看見他向我們是何等的信實！

「我心裡說，耶和華是我的分。」這一個魂是在極大的苦難煎熬。城被攻破，殿也被毀壞，百姓被擄去；何等的苦難！然而在苦難中，那個心可以舉起來並且說，「耶和華是我的分，因此，我要仰望他。」每一件事物都可能失去，但是有一位永遠不會失去，那就是我們的主。**我們可能失去每一樣事，然而主仍然是我們的分。因為他是我們的分，我們的產業，他是屬於我們的；因此我們有盼望。我們的盼望不是在於我們的環境，我們的盼望不是在於我們能見的事物中，我們的盼望乃是在他裡面。**因為他與我們同在，我們就知道有盼望。所以不要放棄盼望；我們可以在沒有指望中仍然有盼望，正像亞伯拉罕處在那種絕望的光景中。他已經一百歲了，他的妻子也九十歲了，生育已經斷絕了；然而你看見他們在無可指望的時候仍有盼望，因為他們的盼望在於神，他們的盼望是在神裡面。

所以在這第三首的哀歌裡，這魂在深深的苦難中，他興起來注視神，認他的罪並且信靠他的憐憫。這乃是整個事件的轉捩點。

第四首哀歌

第四首哀歌，也是從一個「為什麼」開始的。它為我們道出所受災禍的原因或著軌跡，的確，他

們在極深的苦難中，而這個苦難乃是神的管教。為什麼他們要受這樣的管教呢？在第四首的哀歌中，告訴我們這個管教是因著百姓們的罪過。「黃金何其失光！」在神的眼中神的百姓們乃是黃金，他們對他來講是寶貴的，他們應該發光；然而這些黃金卻失去了他的光彩。這些最純淨精金已經改變了，神從沒有改變，**百姓改變了，神永不改變；他是昨日今日直到永遠都一樣的**。他有一個名字，那就是永不改變的。誰改變了呢？我們改變了，神的百姓們已經改變了。「聖所的石頭倒在各市口上。」這就是為什麼有如此的毀壞臨到的原因。

第五首哀歌

最後，第五首的哀歌是一個禱告。「耶和華阿！求你紀念我們所遭遇的事；觀看我們所受的凌辱。」這裡你看見有一顆心轉向主，並且求他紀念、求他施憐憫。「耶和華阿！你存到永遠，你的寶座存到萬代！」耶和華永不改變，你坐在寶座上，你管治並且統管萬有，所以仰望你施憐憫。

「耶和華阿，求你使我們向你回轉，我們便得回轉。」有些時候，我們沒有辦法回轉歸向主，他是那惟一能轉動我們的。主怎樣使我們轉向他，好使他能轉向我們呢？那個方式乃是刑罰管教。有些時候我們不明白，為什麼要刑罰管教我們；就好像孩子們一樣，他們不瞭解他們的父母為什麼要刑罰他們、管教他們。他們感覺他們的父母若是愛他們，就應該任憑他們。同樣的，我們以為惟一能夠使我們回轉歸向神的道路就是他不責罰我們。然而如果人任憑我們，我們就完了。但是他不放過我們，他要管教我們；因為**經過管教，我們就能轉回，我們可以轉向他，使得他能轉向我們**。所以實際上，這是神向我們顯出他憐憫的方式；如果你拒絕管教，你就不會回轉歸向神，那麼你就攔阻了神轉向你。換言之，這五首哀歌可以用希伯來書十二章5節作總結：「我兒！你不可輕看主的管教，被他責備的時候，也不可灰心。」

我們難處就是我們輕看主的管教，我們不要它，我們拒絕它，我們掙扎反對它；然而，我們千萬不要輕看管教。有些時候我們在管教之下灰心了，好像是過於我們所能承擔的。但是在他的責備之下不要灰心，因為那乃是他的手，他量過了他的管教。有些時候地上的父母，會在怒氣中管教孩子，以至於失控，所以他們會過分管教。但是我們的天父不是這樣，當他管教我們，他量過了每一件事，他知道我們能夠承受多少，他知道該加給我們多少，並且知道什麼時候是夠了。所以不可輕看主的管教，被他責備的時候也不可灰心。

何竟

這五首的哀歌中，有三首是用疑問詞「為什麼」作為開端。從一面的意義說，那是耶利米哀歌的特性。生命這件事本會感受有問題、艱難、災禍、熬練、苦難、病痛、灰心、失望和死亡；這就是生命的現象。因為我們活在一個受咒詛的世界中，你不能祈望終身一帆風順，充滿了鳥語花香。雖然我

們已經信了主，並且蒙了救贖，但要記著我們仍然活在一個沒有被救贖的世界中。因此之故，當我們經歷人生的時候，我們會碰見許多的困苦、艱難、許多無法解釋的事情，所以很自然地我們會問：「為什麼？」我們要一個解釋。我們總是問「為什麼？」；殊不知在問「為什麼」的時候，我們的靈是很醜陋的。卻是顯出反抗、鄙視、並且是沒有破碎的靈。在約伯記（就是聖經中最古老的一卷書）中，當約伯面臨人生中的一個難處，受了許多的苦難，他就在那裡問：「為什麼？」為什麼我應該受苦？我是這麼好的一個人！而他的三個朋友似乎知道為什麼，所以他們就告訴約伯。他們越想解釋，那個問題就變得更大。當神在最終顯現的時候，他並沒有解釋「為什麼？」約伯從沒有得著那個「為什麼」的答案。神只不過在他的威嚴和他的主權中啟示出他的偉大。而當約伯看見了主，他就降服了。他就伏在塵土裡灰塵中悔改，他並不需要知道「為什麼？」就得著了恢復。

弟兄姊妹們！我們可能永不會知道「為什麼？」如果你想對每一個問題都知道是「為什麼？」或許你要等到你見主面的時候，然後你可以問主「為什麼？」或許在那個時刻你就再也不會問了。我們絕對不應該問「為什麼？」而我們該問「何竟？」（或怎致這樣？）這是一個不同的問話。問說「何竟」，並不是一個鄙視或反抗的靈，而是在謙卑降服的靈裡面所發出的問題。問說「何竟」是已經發生了什麼？「何竟」這個問話乃是去面對事實，而不是試圖逃避難處。「何竟」是要回到問題裡面去找出原因：當你知道「何竟」的時候，你就知道怎麼樣悔改，並且會轉到神的面前仰望他的憐憫。

我們的難處就是，當我們在一個環境裡，我們並不真正知道是怎樣陷在這個光景中；或許有些時候，我們是何等的瞎眼，甚至不知道我們在那裡，那就是老底嘉教會的光景。在老底嘉教會已是在一種絕望、荒涼、死亡的光景裡，然而他們卻認為自己是富足的，一樣都不缺，什麼都很好！而主說：「卻不知道你是耶困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的！」。如果我們還不會問「怎致如此」（何竟）？就顯示出，我們不知道在什麼光景中；我們被蒙蔽了。因此之故，就得不著拯救。即便是在以弗所的教會中，主說：「應當回想你是從那裡墮落的，並要悔改，行起初所行的事。」你需要認識你是怎樣墮落的，所以你能悔改並且歸向神。因此，當我們落在一種艱難的光景中，不要問為什麼？而要問「怎致如此」？然而主才會向你顯示你是怎樣落進那個光景中的，你才會學到功課，而在謙卑和破碎的靈中回轉歸向神，並且仰望他的憐憫。他的憐憫存到永遠！

由悲歎達到救恩

我們喜歡在神的話語中，讀到令人激勵勸勉的話語，卻不喜歡讀到灰心沮喪的事。有些人說：讀耶利米哀歌是令人沮喪的、灰心的；但是我們必須面對生命與生活。生活並不全都是喜劇，生活也常是一個悲劇；所以我們需要耶利米哀歌。我為著聖經中的耶利米哀歌而感謝神，因為它是非常有幫助的，特別是為它向我們顯明有一種的傷痛而帶進的救恩。在山上的教訓中，我們的主耶穌曾說：「哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。」（太五：4）並且你也記得有這樣的話說：「因為依著神的意思憂愁……，以致得救；但世俗的憂愁，是叫人死。」（林後七：10）。

有兩種的憂愁：照著世俗的憂愁，以致於死；但是照著神的意思憂愁，就生出懊悔來以致得救。所以耶利米哀歌為我們顯明了屬靈憂傷的道路。我們需要學習怎樣照著神的意思來憂愁。我們需要為我們的罪孽過犯而哀痛。我們需要為這個世界的罪來哀痛。我們需要經由哀痛而得憐憫。這些乃是我们需要的屬靈操練。我們喜歡去宴樂之家，在那裡縱情快樂、歡樂、嘻戲的美好時光，但是聖經卻告訴我們：往遭喪之家去；因為那會使你反思，會帶給你永世的益處。在我們的裡面，我們需要有基督的靈，但那並不意謂著我們總是拉長了臉，而給別人一種憂鬱的感覺。不！決不是這樣！作基督徒，我們應該是喜樂的；但是喜樂與縱情戲笑和嘻戲是有區別。乃是在我們靈的深處有喜樂；但不是裡外矛盾，實際上乃是互補的。一面來說，主喜樂是我們的力量；另一面，**我們發現我們需要有基督的靈在我們裡面，好使我們哀慟。**

「哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。」若是有基督的靈在我們裡面，我們怎能不為我們屬靈的光景而哀慟呢？因為我們還不及我們所應該是的樣式，我們也不及神所要帶我們達到的那個光景的樣式。而我們若真是愛主，我們應該為著今天教會的光景而哀慟。當我們看見今天教會的光景，我們怎能不哀慟呢？若是我們的主耶穌為耶路撒冷哀哭，我們豈不應該為著今天神的教會哀慟呢？並不是在一種自外於人的感覺裡面，說我們就比較好；反而是在靈裡面有一個和神的百姓與共的感覺，並且承認我們的罪，乞求主向我們施憐憫，好使他的百姓回轉。若是在我們裡面有基督的靈，我們應該為世界哀哭。看看今天世界所受的苦難，我們需要向主呼求，求他縮短這些熬練的日子，並且將他的國度帶回到地上來，好使公義能在地上掌權。

我們需要一直的將自己降服在神大能的手下，在彼得前書裡面說：「你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候他必叫你們升高。」(五：6)我們需要保持一個謙卑降服的靈。我們需要承認不論神作了什麼，他總是公義的；我們還要尋求他的憐憫。若是在我們裡面有那樣的靈，神就會轉向我們，而且他要向他的百姓施憐憫。我們思想大衛，當大衛的兒子背叛他的時候，他必須逃命。當他從耶路撒冷出來經過橄欖山，一面走一面哭，有一個便雅憫族人示每從山的那一邊過來，向他丟石頭並且咒詛他說：這是你該得的。大衛仍然有他的勇士們與他同在，其中有一人說，他怎能咒罵受膏者呢？讓我過去割下他的頭來，但是大衛說：讓他咒罵，或許這是主吩咐他來咒罵我的。若是主看見我這樣被咒罵，或許我能從主那裡蒙憐憫。(參看撒下十六章)

弟兄姊妹！這是我們應該有的態度。我們不應該抗拒主的管教，而應該將自己俯伏在塵土和灰燼中。然後當主看見這就是我們的態度的時候，他會轉向我們。那乃是恢復的道路。

禱告：

親愛的天父！我們為著這一卷耶利米哀歌真是感謝你！你真是教導我們要有基督的靈，好使我們也能與你表同情，與你的百姓並且與這個世界表同情，好使我們在你哀哭的時候也能哀哭。並且使我

們站在漏洞和破口中，尋求你的憐憫，為著你能轉向你的百姓。所以主阿！求你在這末了的時代，教導我們這個寶貴的功課。奉你寶貴的名禱告。阿們！—— 江守道《神說話了》

27、盼望的先知——以西結書

綱要

前介

以西結的呼召

- (一) 一個開啟的天
- (二) 神的異象
- (三) 聽見神的聲音
- (四) 神的手

人子

一個守望者

榮耀

讀經：

「當三十年四月初五日，以西結在迦巴魯河邊，被擄的人中，天就開了，得見神的異象。正是約雅斤王被擄去第五年四月初五日，在迦勒底人之地，迦巴魯河邊，耶和華的話特臨到布西的兒子祭司以西結；耶和華的靈降在他的身上。我觀看，見狂風從北方刮來，隨著有一朵包括閃爍火的大雲，周圍有光輝，從其中的人內發出好像光耀的精金。」

(結一：1~4)

「在他們頭以上的穹蒼之上，有寶座的形像，仿佛藍寶石；在寶座形像以上，仿佛有人的形狀。我見從他腰以上，有仿佛光耀的精金，周圍都有火的形狀，又見從他腰以下，有仿佛火的形狀，周圍也有光輝。下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣；這就是耶和華榮耀的形像。我一看見就俯伏在地，又聽見一位說話的聲音。」

(結一：26~28)

「從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在。」

(結四十八：35)

禱告：

親愛的父神，我們真是感謝讚美你！使我們得以在你的面前，一同仰望你。我們渴望能在耶穌基督面前看見神的榮耀。我們把這一段時間交在你的手中，並且求你借著你的聖靈，將你自己啟示給我們，好叫你的榮耀得著稱讚。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

前介

以西結的意思就是神堅固或著神的力量。如果在第一節裡所說的三十年，是指著他的年齡，（很可能確是這樣），那麼以西結很可能生在約西亞年間。當那時有一個極大的改革正進行著。在約西亞作王年間，以西結尚是在他母親繡襪中的嬰孩，他父親的名字是布西。我們對他所知不多，惟一知道的事情是，以西結是出自一個祭司的家族。

聖經稱他作祭司以西結。我們並不知道他在祭司事奉的體系裡屬於那一個階級，但是當我們讀以西結書的時候，發現那些流亡在外猶大人中的眾長老坐在他面前，似乎對他十分尊重。此外，在列王紀下廿四章，當尼布甲尼撒王擄掠約雅斤王的時候，並將王母、後妃、太監與國中的大官及一切勇士都擄去了。所以最可能的，以西結是屬於一個相當重要並且顯著的祭司家族。我們無法從聖經中發現關於祭司應在什麼時候（幾歲）開始到聖殿裡事奉的任何記載，惟一的線索是民數記第四章，那裡告訴我們利未人是在三十歲時開始進入事奉，但在廿五歲時就要進入聖殿，作學徒學習服事。如果這個律例也適用在祭司們的職事上，那麼很可能的，一個祭司在他作孩童的時候就開始受訓；因為當祭司們或著是利未人被數點的時候，是從一個月以上的都要列入，可見他們要在很年幼的時候就開始受訓練。當他們達到廿五歲時，就要進入聖殿作服事的助手，更直接地學習如何事奉。

當以西結被擄的時候，他已經廿五歲了，那時正值他將要進入聖殿中，在一個非常實際的方式裡作學徒來事奉。那一定是在他孩童的時代就非常期盼的事，很不幸的，他沒有機會在耶路撒冷的聖殿裡服事，反而被擄到巴比倫去。這對他來說一定是極大的失望。思想一下，如果你為著某一個工作受了長期的訓練，及至時候到了，就要開始服事了，而那個機會卻從你身上被奪去；這對以西結來將一定是一個極大的失望。他被擄到巴比倫去，在開頭的幾年中，這些流亡在巴比倫的人，他們仍然盼望在很短的時間中會被允許回到耶路撒冷。甚至有假先知起來，不只在耶路撒冷，並且也在流亡的人中，預言說他們在兩年之內，他們就可以回到耶路撒冷。這給以西結一些的希望，或許他能夠回到耶路撒冷在聖殿中事奉。

在以西結被擄之後的第四年，先知耶利米寫了一封信給在巴比倫流亡的人，告訴他們被擄將要延續很長的一段時間，神要他們在那裡建造房屋，栽種田園，並且嫁娶。因為在神使他們恢復並且回到耶路撒冷之前，他們要在那裡七十年（參看耶利米書廿九章）。同時，在流亡人中的假先知，亞哈和西

底家預言說，會有一個早日的歸回，而他們的結局乃是被尼布甲尼撒王所殺。所以這個年輕人想要在耶路撒冷聖殿中事奉的盼望就完全破滅了。當以西結三十歲的時候，那個年齡是他應該成為可以盡全職的祭司，在耶路撒冷的聖殿中事奉。如果真是如此，那是何等榮耀！然而現在已是不可能的了！

在他絕望到了谷底，主的榮耀向他顯現，並且呼召他作一個先知。我們曾經說過耶利米有祭司的性格卻作了先知；但是以西結卻有先知性格卻做了祭司；這其中有許多的真理。

在我們沒有進入以西結這卷書之前，若是我們知道一些先知的事情對我們是有益處的。通常大家所公認的，在舊約的聖經中有四個大先知，有十二小先知。他是否被分作小先知或者大先知實際上是取決於這卷書的長短，他並不意味著大先知乃是比較偉大的先知，或著小先知乃是比較微小的先知。乃是因著他們寫作的長短來作判斷的。但是為著敘述方便，我們發現一共有四個主要的先知，就是以賽亞、耶利米、以西結和但以理。以賽亞是一個偉大的詩人；耶利米是一個偉大的傳道者；以西結是一個偉大的藝術家；而但以理是一個偉大的政治家。他們其中二人是從祭司家族出來的，就是耶利米和以西結。他們其中有二人出身貴族，就是以賽亞和但以理。

以西結沒有以賽亞那樣持久的飛黃騰達，沒有耶利米那樣的柔和細膩，也沒有但以理那樣寬闊的眼界；但是他具有簡捷的特性。他的寫作總是直截了當的。以賽亞生活在耶利米之前約一百年，而耶利米大概比以西結年長廿歲，但以理和以西結大約是同樣年紀。

在四個主要的先知中，我們知道有三個是與被擄流亡有關的。在被擄之後，耶利米是與猶大人中那些窮困的人在一起，然後他與他們一同下到埃及去，在那裡他作先知。以西結乃是在巴比倫流亡的人中作先知。當然但以理也是在被擄的巴比倫中作先知。

以西結和但以理都是在被擄到巴比倫去的人中，但是耶利米卻不在巴比倫，他是在埃及。但以理可能是在以西結之前八年就被擄了；因為他是在約雅敬王第三年被擄的，那時間是在約雅斤王被擄之前的八年。但是從一面說，以西結被認為是神所惟一興起的，在巴比倫流亡的人中作為先知。因為雖然但以理也在那裡，並且他也得著了說預言的恩賜；但是嚴格的說，他並不是蒙召進入先知的職事。但以理並沒有在先知的職事上來服事，反而他住在王宮中，而他的預言乃是關乎神國度那外在的關係，就是關乎這個世界的國度。他在那裡為著神主宰的權柄作一個見證，作為一個公義的標準。他乃是對地上的君王和王儲作謀士。這就是以色列人並不把但以理的書卷分類在先知的著作裡，反而把它歸類在聖言寫作著作中的緣故。因為嚴格的說來，但以理並沒有在先知的職事中盡功用，他更像一個先見，而不像一個先知。然而以西結卻不同，因為他在巴比倫流亡的人中作為一個先知盡功用，並且他向著百姓良心說話。他的預言是與神聖國度裡面的關懷有關的。

當以西結三十歲的時候，他沒有任何的盼望可以回到耶路撒冷，在聖殿中作一個祭司來服事神。

經文上說：神的榮耀在迦巴（原文作迦巴）河旁向他顯現。迦巴一般被認作迦巴魯，它乃是在上米所波大米的一條河流入幼發拉底河。當尼布甲尼撒王從猶大將猶大人擄掠走之後，把他們安置在特拉比的迦巴河旁的一個地方；這個地方是在巴比倫以北兩百哩之處。但是一般都認定是巴比倫；因為它是在巴比倫的管治之下。乃是在那裡主榮耀向以西結顯現。

這一卷以西結書，就一面意義來說是最不容易領會的。因為以西結是一個藝術家，他是充滿了活力和行動的，而他的個格是那樣的鮮明，是一個非常特別的人物，並且他具有很深的作祭司的感覺。他的寫作喜歡用象徵的手法。在整卷書中有異象、有表號、比喻、模擬及箴言和預言。他心中充滿了這些事物。許多時候你也可以看見他那象徵的行動，他很仔細的把事情表演出來。他描繪一幅一幅的圖畫，因為他想要使人有深刻的印象。借著他呈現給我們的許多圖畫，使我們留下深刻的印象。這一切的動作是如此約有啟發性，如此的神秘，如此的迷人，而且也是何等的振奮人心；但是借著這些象徵性表演和刻劃，他要向我們顯明一個內在的實際。

以西結這卷書和他的預言，可以用三個時期來分段。第一章到第廿四章，乃是在耶路撒冷被圍困前的一個預測；第廿五章到第卅二章，乃是在耶路撒冷被圍困的那一段時期的預測；第卅三章到四十八章乃是在耶路撒冷被圍困之後的預測。預言的第一大段，乃是關乎猶大和耶路撒冷的被毀滅，和被廢棄。預言的第二大段，乃是講到所臨到列國的事。預言的第三部分，乃是關乎以色列國的恢復。

如果我們來看這卷書的內容，或許可以分為兩部分。一到三十二章乃是舊的事物所遭受的柔躡和荒廢。第三十三章到四十八章，乃是帶進新的事物。

在這卷以西結書中，我想要專注在兩個點上，一個是他的呼召；另一個乃是榮耀。

以西結的呼召

當以西結三十歲的時候，在迦巴魯河旁，被擄的人中，主的榮耀向他顯現，他蒙召成為一個先知。他不可能積極的作為一個祭司來服事，雖然這是他所受的訓練；但是神卻呼召他進入另外一個職事，就是作一個先知，作神的發言人。在他所蒙的呼召裡，我們可以留心看見幾件事情：

（二）一個開啟的天

天向著他開啟。這對任何一個蒙召作為先知的人來說是非常重要的。在神豐滿心意失落的時代，先知乃是代表神那豐滿心意的一個人。讓我再重複的所：當神的心意已經失落的時刻，**一個先知乃是代表神豐滿心意的人**。因此之故，一個先知乃是神的發言人。所以蒙召作為一個先知，第一個重要的事，就是**必須有一個開啟的天**；因為他乃是天的使者，要將信息帶給百姓。當神的百姓離棄神的時候，

天向他們就關閉了；不再有啟示，不再有異象，不再有神的話語。天好像銅鑄的一般，是完全封閉了的，不再有從上面來的連系與交通。但是當天向某一個人開啟的時候，那裡就有了交通，並且有信息臨到。所以作為一個先知，他必須一個開啟的天。在聖經中這是非常重要的。

當我們的主耶穌受浸的時候，他從水裡上來，天為他開了，有聲音出來，聖靈仿佛鴿子降在他的身上，並且住在他裡面。因為我們的主耶穌是蒙召要作為一個先知。他在地上公開傳道的三年半時間中，為要成全一個先知的功用，天就向他開了。所以任何一個蒙召來作先知的人都需要有一個開啟的天。

弟兄姊妹們！感謝神！今天天沒有理由不向你開啟，因為當我們的主耶穌被釘死的時候，幔子已經裂開了。換言之，借著我們主耶穌所完成的工作，那向著人類關閉的天已經向我們開啟了。我們可以活在一個開啟的天之下，我們與神有一個不會中斷的交通。我們既與天有那樣的交通，就可以領受天來的信息。這是我們現在的地位，我們的產業。所以我們要記住，**今天，一個開啟的天乃是我們的產業**。在天和我們之間沒有理由不能夠交通的。

然而，即使我們有一個開啟的天作為我們的產業，但是得著我們該得著的卻是另外一回事。易言之，雖然我們已有特權可以享受一個開啟的天，但是，我們需要將心轉向天，好得著屬天的交通。在哥林多後書裡說到；當我們的心轉向主的時候，那帕子就除去了。在你的心中可能有一個帕子；但是當你的心轉向主的時候，那個帕子就被除去了。**只要你的心轉向主，你就有一個開啟的天**。那是非常基本的也是非常重要的。每一個信徒都需要每天活在一個開啟的天之下，因為我們乃是屬天的子民，而且我們也應該從主那裡得著屬天的信息。然而只有這一件事，還並不是使一個人成為先知，因為每一個信徒都應該活在一個開啟的天之下。

（三）神的異象

天向他開了，他說：「我看見神的異象。」不僅他活在一個開啟的天之下，而且他還看見天上的事物；他有了神的異象。在以西結的例子中，**神的異象基本是由主的榮耀顯現所組成的；他看見了主**。

我們需要有異象，這話的意義就是我們需要看見神；我們需要看見他自己，他的目的，他的計畫，他的榮耀。使徒保羅作見證說：「我故此沒有違背那從天上來的異象。」（徒廿六：19）使徒保羅在去大馬色的路上得著了一個異象，他稱之為天上來的異象。在異象中他看見一個極大的人，一個宇宙人，他充滿了全宇宙。頭是基督在天上，而那身體就是教會，遍滿了全地。他的一生和事奉都受那一個異象所控制。我們需要那種異象。

保羅不僅提到了屬天的異象，並且在哥林多後書十二章，他還說到從主那裡所領受的異象和啟示。

換言之，因著那屬天的異象，持續在他的生命中，因而產生出許多的啟示和異象。在往大馬色的路上，他看見了那個異象的架構，而終其一生，當他與主交通的時候，那個異象就被填滿了而且應驗了。

所以這裡以西結說到神所賞賜的許多異象。作為神的一個先知，你需要有神的異象；你需要看見神，需要瞭解他，認識他自己，他的性情，他的心意，他的意念，他的心腸，他的目的，他的旨意，他的策劃，他的計畫，他的運行。作為一個神的發言人，這是非常重要的。

（四）聽見神的聲音

以西結不是只看到神的異象，並且神還非常清楚地向他說話。換言之，他在一個非常明顯的方式裡聽見了神的聲音，也就是在一個非常個別的、特殊的——切身的、直接的、啟示的方式中聽見了神的聲音。我們手中都有神的話語。我們研讀神的話語時，可以分析它，甚至可以去瞭解它。即使不是全部，至少有一部分。這樣的知識雖然是很重要的，卻不夠成一個先知；那可能使你作一個教師，卻不能成為一個先知。**要作為一個先知，你需要神的話語是直接的、個別的、明顯的臨到你。**當然今天不再像古時候，那個時候神的話語並沒有完全，那一次交付給聖徒的真道還沒有完全，那就是為什麼神的話語直接的臨到眾先知。先知們所聽見的乃是神從來沒有說過的一些的話語，都是新的啟示。但是今日神的啟示已經完全了，那一次交付給聖徒的真道，在這一本書裡面我們已經完全得著了，所以除了在聖經中已經啟示出來的之外，我們不可能再有一些全新的、額外的、或者是不同的啟示。今天這是不可能的。若有任何人宣稱他得著了，他就是一個假先知。

然而作為一個先知你不僅需要明白寫在聖經中的記載，而且你還需要神的靈重新地向你再說一次，可能是同樣的話語，但是對你來說，卻是在一個活潑的、個別的、並且明顯的方式裡。只有那樣的說話才構成一個先知。換言之，一個先知必須有啟示，這並不意味著是在聖經之外的，但是那樣的啟示乃是意味神的靈向你的靈再說一次，好在你的心中，產生出一個負擔。

事實上，以西結被神要求吃一書卷；那就是說，神話語必須進到他的裡面，被他消化，而且變成他這個人的一部分。那才使一個人成為先知。

（五）神的手

作為一個先知你不僅需要主的話語明顯的臨到你，而且**還需要主的手加在你身上。**那是不容易的。我們希望神的話語臨到我們，但是我們卻不願意他的手加在我們身上。換言之，他的手必須要加在我們身上來改變我們，使我們進入他向我們所說的話語裡。**那一個信息必須成為那一個人，那個話語必須成為血和肉。**

為著要有那種改變就必須有對付和管教。然後在你傳遞他信息的時候，神的能力才會與你同在。

人子

以西結原是受訓練要成為一個祭司，他從沒有想到自己會作一個先知。一個祭司不是受訓來說話，一個祭司乃是受訓用手來服事；但是神卻呼召他來作一個先知。在以西結書中，非常有趣的，他是惟一被神稱為人子的。在以西結書裡有八十五次神稱呼他作人子。為什麼呢？當然你會立刻記起另外一位被稱作人子的。

當我們的主耶穌在地上的時候，他喜歡稱他自己作人子。人子的意義是什麼呢？人子在聖經中的意義是：「照著神原初的心意和模型的一個人。」當然我們的主耶穌是人子，他乃是全人類原初模型的那一個人。他乃是神要得著的那一個人。他乃是神要得著的那一個人。他乃是人子。

以西結被稱作人子，但在對他的這個稱呼之前沒有加一個定冠詞。以西結和我們的主耶穌，如果以兩個人相比較，彼此之間是何等的不同。因為雖然以西結被稱作人子；他卻不是「那人子」，他不是那個完全的人，那個理想人，那個完全照著神心意的人。只有我們的主耶穌是那人子；他乃是神原初模型的那一個人，他就是那個模型。以西結被稱作人子，不是在他的個人裡，乃是在他的功用裡；他像人子一樣盡功用。當人失敗的時候，當神所揀選在子民失敗的時候，神呼召以西結來作一個代表，作為一個標準，向神所揀選的子民顯明，神所要的人應該是什麼樣子的。所以以西結不僅是一個先知，也是一個兆頭。神興起他來作一個兆頭；**他這個人和他的行動，代表著神向他子民們所要的。**

一個守望者

當神呼召以西結的時候，他設立他作一個守望者。什麼是守望者？今天，我們不容易明白，但是在古時候，人們並沒有手錶或者時鐘，即便他們有這些，但是在晚上他們仍然需要有一個守望者。一個守望者並不是只在那裡看門，他必須巡行各處，每一個小時敲一下鑼或者鐘，或著其它發聲的東西，來宣告時刻。他們乃是知道時刻並且宣告時刻的人。那就是守望者。神設立以西結作一個守望者，作為在他所生活的時代裡，認識時刻的人。

弟兄姊妹們！通常我們並不知道生活在這個世代的時刻，所以我們就不夠儆醒，我們沉睡了。我們受了蒙蔽，因為我們並不認識這個時刻。認識這個時刻是非常重要的。一個先知是一個守望者，因為神賜給他對於他所生活的那個時刻的認識。不只知道那個時刻並且發表宣告，使人們也都知道。他分辨那個時刻並且宣告那即將臨到的，以提醒警告人們，好使他們能夠儆醒預備。你認不認為今天也須要守望者呢？

以西結蒙召作先知，作人子、作兆頭、作守望者。他承擔何等樣的責任！神差遣他到流亡在外的

百姓中，並且對他說：「這是一個背逆的百姓。不論他們聽或著是不聽，你都要說，讓他們知道在他們中間有了先知。這乃是一班硬著頸項的百姓。」以西結肩負極其艱難的工作。他被神差遣到被擄的百姓中，然而他們的心仍然是剛硬的。就著百姓來說，已經沒有希望了；但是感謝神！神知道即使在那樣的一群百姓中，仍然有人會悔改，會聽從且願意將自己伏在神大能的手下。而最後他們將要成為回到耶路撒冷重建聖殿的百姓。

從外面看，以西結的使命似乎在一開頭的時候就是失敗的。神告訴他說，這是一個不可能完成的工作，他們不曾聽從。然而在另一面，他的使命是成功的。因為借著他忠心向著百姓的預言，**有一些人聽見了**；所羅巴伯、尼希米、以斯拉、約書亞，這一班人最終都回到耶路撒冷去重建聖殿，重新建立神的見證。這就是為什麼以西結被認作盼望的先知的緣故。

榮耀

另外一件事我希望能夠吸引大家注意的，就是**榮耀**那個詞。榮耀是顯出這整卷書特性的一個詞。這本書的主題乃是**主的榮耀**。**主的榮耀管治著一切**：在異象中，他看見在北方有一個光輝，包括閃爍著大的大雲；並且他看見了四活物，就是基路伯。這基路伯作為拖載著神寶座的車輾。在穹蒼以上，他看見一個寶座，有仿佛人子的形像坐在寶座上。他沒有辦法看見他，只看見那個火，極其光輝、榮耀、並且他看見有彩虹——仿佛主榮耀形狀。

以西結必定對這個景象非常的熟悉，因為在耶路撒冷聖殿中的至聖所內有約櫃，在約櫃以上有兩個基路伯作為施恩座的兩個把手。當所羅門建造聖殿的時候，他造了兩個極大的基路伯，這基路伯約兩翅張開遮蓋了整個的至聖所。所以在耶路撒冷聖殿中的至聖所裡面，在施恩座那裡有四個基路伯。在此之前，摩西建造會幕；當他們將約櫃放到至聖所內，並且每一件器具都放的地方時，主的榮耀就充滿了會幕。換言之，主的榮耀就坐在至聖所的施恩座上，但是榮耀也充滿了整個會幕。那就是以西結所看見的景象。

當以色列人進入了應許之地，會幕先是被支搭在示羅；但是以色列人背叛了神，他們得罪了神。在撒母耳記上，以色列人和非利士之中有爭戰，以色列人敗在非利士人手中。在他們迷信的思想裡，他們認為，以往約櫃曾為他們爭戰，使他們得勝；於是，他們就把約櫃帶到戰場，以為神就會為他們爭戰。殊不知神已經離開了他們，所以他們帶到了戰場上的約櫃，就被非利士人擄去了。當這消息傳回示羅，以利聽見了，他就往後跌倒而死。而聖經這樣記載；「以迦博，榮耀離開以色列了！」約櫃代表著神的同在；現在約櫃被擄了，所以就成了「以迦博，榮耀離開了！」在約櫃離開了示羅之後，雖然最後自己回來了，卻從沒有回到示羅。以後約櫃卻由大衛帶到他在錫安山的帳幕裡。當所羅門建造聖殿時，他們取了約櫃來將他安置在至聖所裡，於是神的榮耀就充滿了聖殿，甚至祭司們也必須退後；因為神的榮耀是何等的大！我們為此感謝神！很不幸的，以色列人再一次的背叛神，他們行了可憎惡

的事。我們不知道什麼時候主的榮耀離開了在耶路撒冷的聖殿。當以賽亞進入聖殿的時候，那榮耀仍然在那裡；因以賽亞書六章中說：他見到了神的榮耀，坐在寶座上；他的衣裳下垂遮滿了聖殿；並且撒拉弗在那裡呼喊著，聖哉！聖哉！聖哉！我們不知榮耀是什麼時候離開的，但是巴比倫人所毀滅的乃是一個空的聖殿。以色列人雖然仍舊在聖殿中敬拜，卻不過是徒然的敬拜；因為神不在那裡。

以西結處在毫無盼望並且灰心的光景中，他不過是迦巴魯河旁的一俘虜；忽然，主的榮耀臨到他！這與在耶路撒冷聖殿中是同樣的榮耀，同樣的情景，同樣的異象。在那裡神向以西結啟示他的自己。

什麼是榮耀呢？榮耀乃是神的同在，榮耀乃是神的讚賞，榮耀乃是神的滿足，榮耀乃是神的豐滿。那裡有神的同在那裡就是榮耀。**當神滿意的時候，那裡就有榮耀。當神的豐滿顯明出來的時候，那就是榮耀。**神的榮耀離開了耶路撒冷，離開了聖殿，然而神的榮耀卻向在迦巴魯河旁的一個俘虜顯現了。何等的特權，主的榮耀向一個人顯現！這個人是在悲戚和灰心之中，但是他有一顆向著主的心。神與他同在，神承認他，讚賞他，神滿意於他並且神呼召他來作一個先知。

以西結書八到十二章中，當以西結坐在迦巴魯河旁的特拉比地的時候，主的榮耀再向他顯現，並且抓住他的一縷頭髮。在一個異象中他被帶到了耶路撒冷；主的榮耀再一次臨到耶路撒冷，再一次的臨到聖殿。

我們曾說，主的榮耀管治著一切；神的政府乃是照著他的榮耀。主的榮耀管治著整個宇宙，主的榮耀管治著全地上的列國，主的榮耀管治著全地上的子民。**每一個對付，每一件事都和神的榮耀有關。**在這裡，主的榮耀在耶路撒冷的聖殿中再一次的顯現。而神的榮耀在那裡作什麼呢？主的榮耀在那裡審判他的百姓。榮耀審判；因為榮耀就是光，而光顯明真實的事物。以色列人仍然在耶路撒冷，聖殿仍然在那裡，他們還沒有被毀滅，他們仍然在殿中敬拜。外面來說，每一件事仍然照常進行，但是神的榮耀顯明他們真實的光景，並且顯明給先知以西結看。在耶路撒冷聖殿中的敬拜只不過是在拜偶像。從門口到祭壇充滿了可憎之物，人們在聖殿中，卻是敬拜他們自己的偶像，難怪神要毀滅那個殿，並且刑罰他自己的百姓。那乃是為著他榮耀的緣故；他乃是為著保守並證明他自己的榮耀。

弟兄姊妹們！主的榮耀乃是管治一切事物的準繩。它管治著你的生活。它管治著我的生活。它管治著教會的生活。它管治著這個世界的生活。這乃是神用來量度一切事物的標準。他要用他自己的榮耀測量你和我。他的榮耀要審判我們。他的榮耀要管教我們。但是感謝神！他的榮耀要救贖我們。他的榮耀也要恢復我們。榮耀乃是在以西結書中最突出的那一件事情。

這個審判是嚴厲的。耶路撒冷被毀滅了！聖殿被毀了！百姓被分散了，被擄了！而神的榮耀被證明出來。但那不是結局；在寶座周圍有彩虹，那是他的憐憫。**在審判中有他的憐憫。**

被擄之後，在以西結書中的最後一部分，從三十三章到四十八章，主的榮耀回來了；並不是因著百姓，乃是因著神自己的名；並不是因著百姓已經改變了，乃是為著他自己名的緣故，神改變了他自己的子民；所以他的榮耀可以再一次的在他們中間向他們顯現，在他的憐憫中，神恢復了他們（參看以西結三十三章到三十九章）。他用血洗淨了他們一切的罪，並且賜給他們一個新靈。他將他自己的靈放在他們裡面，所以他們可以順服他，並且作他的子民，而他作他們的神；神恢復他們作他的子民。

在四十章到四十三章中，我們看見聖殿被恢復到他的豐滿。在四十四章中，祭司的職事也被恢復了。在四十五章到四十六章，王權被恢復了；那君王彌賽亞來到了。在四十七章，地被恢復了。在四十八章中，那城被恢復了，而她被稱作耶和華撒瑪(四十八：35 原文)——主的那城。在四十三章中，主的榮耀回到那新的聖殿中。

這一切都是異象，乃是象徵性的。有些人們認為在千禧年的國度中，有一個物質的、照著字義的聖殿會照著以西結所說的樣式建這。也許是這樣；但是對我個人來說，我不這樣認為，因為神已經有了一個活的殿。一個用石頭造成的殿還有什麼意義呢？它乃是象徵性的；再獻祭還有什麼意義呢？基督已經一次到永遠的獻上為祭物，已經成全了！就著肉身來說，你讀這所有描述的話，那也是不可能的。換言之，有一天經過他的工作，照著他自己的榮耀，他要使萬物都恢復到他原初的目的中。一群子民將要被恢復，一個活的聖殿要被恢復到他自己的豐滿中，一個祭司的體系要被恢復到他的榮耀中。君王將要降臨，將由王子們與他一同掌權；而那座城被稱作神的城，並且主要住在那裡。如果你讀以西結書四十章到四十八章，並且讀啟示錄廿一章到廿三章，你在其中可以看見他們相同的地方。那一幅圖畫是主的榮耀要充滿在全宇宙——那是榮耀。

所以弟兄姊妹們！當我們站在主的榮耀面前，讓那個榮耀來鑒察我們。正如保羅說的：「無論作什麼，都要為榮耀神而行。」(林前十：31) 任何不能與神的榮耀相稱的事情，都不是出於神的，而這些事將要受審判，不能帶進永世裡。但是凡是出於榮耀的，出於基督的，將可以帶進永世，並且將榮耀歸給神。

禱告：

親愛的天父！摩西曾祈求使他得以見你的榮耀；但是他只能看見你的背，而不能看見你的面。哦！我們何等的感謝讚美你！我們得以在耶穌基督的臉上看見你的榮耀。主阿！願這成為我們經常的呼求：「讓我得見你榮耀！」願你的榮耀管治我們個人和團體的生活。主阿！求你除去那些不是出於榮耀的，而是帶來羞辱的。好使我們看見你面的日子，我們不致於羞愧。哦！我們的呼求，「乃是願榮耀充滿全地，好像水充滿洋海一樣。」我們奉愛子寶貴的名禱告。阿們！—— 江守道《神說話了》

28、神是我的審判者——但以理書

綱要

導言

屬神的人

(一) 純淨

(二) 謙卑

(三) 公義

(四) 忠心

(五) 恒久執著

(六) 對世界的一個見證人

但以理的預言

讀經：

「猶大王約雅敬在位第三年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷，將城圍困。王將猶大王約雅敬並神殿中器皿的幾分交付他手，他能把這器皿帶到示拿地，收入他神的廟裡，放在他神的庫中。王吩咐太監長亞施昆拿，從以色列人的宗室和貴冑中，帶進幾個人來，就是年少沒有殘疾，相貌俊美，通達各樣學問，知識聰明俱備，足能侍立在王宮裡的，要教他們迦勒底的文字言語。王派定將自己所用的膳和所飲的酒，每日賜給他們一分，養他們三年；滿了三年，好叫他們在王面前侍立。他們中間有猶大族的人，但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅。太監長給他們起名，稱但以理為伯提沙撒、稱哈拿尼雅為沙得拉、稱米沙利為米煞、稱亞撒利雅為亞伯尼歌。但以理卻立志，不以上的膳和王所飲的酒玷污自己，所以求太監長容他不玷污自己。神使但以理在太監長眼前蒙恩惠、受憐憫。」

(但一：1~9)

「這四個少年人，神在各樣文字學問上，賜給他們聰明知識；但以理又明白各樣的異象和夢兆。尼布甲尼撒王預定帶進少年人來的日期滿了，太監長就把他們帶到王面前。王與他們談論，見少年人中無一人能比但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅，所以留他們在王面前侍立。王考問他們一切事，就見他們的智慧聰明，比通國的術士，和用法術的，勝過十倍。到了古列王元年。但以理還在。」

(但一：17~21)

「但以理阿！你要隱藏這話，封閉這書；直到末時，必有多人來往奔跑，知識就必增長。我但以理觀看，見另有兩個人站立，一個在河這邊，一個在河那邊。有一個問那站在河水以上，穿細麻衣的說，

這奇異的事，要到幾時才應驗呢？我聽見那站在河水以上，穿細麻衣的，向天舉起左右手，指著活到永遠的主起誓、說，要到一載、二載、半載、打破聖民權力的時候，這一切事就都應驗了。我聽見這話，卻不明白，就說：我主阿！這些事的結局是怎樣呢？他說，但以理阿！你只管去，因為這話已經隱藏封閉，直到末時。必有許多人使自己清潔潔白，且被熬煉；但惡人仍必行惡，一切惡人都不明白，惟獨智慧人能明白，從除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物的時候，必有一千二百九十日。等到一千三百三十五日的，那人便為有福，你且去等候結局，因為你必安歇；到了末期，你必起來，享受你的福分。」

（但十二：4~13）

禱告：

親愛的天父！當我們停留在你的面前，我們單單的要仰望你的聖靈，將你的話語向我們的心開啟，好使我們被吸引到你和你旨意裡面。我們真願意為著你對全地所定的旨意將自己獻給你，並且願你的名在全地得著榮耀，奉我們主耶穌 名禱告。阿們！

導言

但以理這個名字的意思是：「神是我的審判者」，或「神是審判者」。他生於約西亞王年間。約西亞是一個好王，但是死在與埃及王尼哥作戰的戰場上。在他死後，他的兒子約哈斯接替他作王三個月（參王下 23：28~37）然後被埃及法老王尼哥所廢。法老又立了約雅敬為王，所以約雅敬為埃及王的貢臣。但是在約雅敬做王的第三年，巴比倫尼布甲尼撒打敗了法老尼哥並且圍困耶路撒冷，約雅敬王就降服於他。雖然尼布甲尼撒王允許約雅敬繼續在猶大作王，卻擄走了一班宗室和貴族作為人質，將他們帶到巴比倫去，認為如此約雅敬就不曾背叛他。而在被擄的人質中有一個年輕人，名叫但以理。

很明顯的但以理是出自於皇室或著貴族的家庭。當他被擄到巴比倫的時候，他大約是在廿歲左右。在他年幼的時候，他生活在那個惡王約雅敬的治下有好幾年；但是感謝神，但以理對他列祖的神卻仍然忠誠。

我們必須記得一件事，就是當但以理被擄到巴比倫作人質的時候，全世界的光景正開始要作一個極大的轉變。在以往神呼召了亞伯拉罕，並且借著他神興起了以色列國；那時神作了以色列國的王，他將治理世界權柄賜給了那個國家。但是在約雅敬王第三年，但以色列人開始被取作為俘虜的時候，那仍是在神的經營管治中，一個極大轉變的開始；因為猶大不就要被滅，耶路撒冷將被破壞，聖殿將要被毀。從那個時候開始，一直經過被擄到巴比倫的時期，神不再被稱作天和地的神，因為他在地上不再有見證了。神將他自己的名賜給的那一個國家，將要滅亡了。聖殿就是他在地上安置他名的地方，被毀滅了，所以他在地上不再有見證了。在那個時期他被稱作諸天的神，或者是天上的神，而他不再

被稱作天和地的神；對全地的管治權已經從神所揀選的子民手中轉移到外邦的手中。事實上，外邦人的時代，肇始于巴比倫王尼布甲尼撒。這真是臨到地上的一個極大轉變。

雖然神不再被稱為天和地的神，世界也似乎不承認神乃是萬有的神；然而，**神仍然為他自己留下見證人**，所以但以理就在那個緊要的時刻被興起來，向著世界作為一個見證人。雖然在全地上神似乎不再有任何顯然的見證，來宣告他仍是諸天和全地的神，他卻沒有放棄他的權利，他仍然是諸天並全地的主。雖然在外面看起來，全地的管治權已經轉移到那些不認識他或者不承認他的外那人的手中，**神卻仍然管治著人類的事物**。這就是交付給但以理的見證。

但以理就是生活在這極大轉變的時代裡。我們知道和他同時代的有耶利米、以西結、哈巴谷、和俄巴底亞。耶利米和百姓們一同留在耶路撒冷，而我們知道以後他到了埃及；他的負擔乃是與選民們在一起，他與他們在一起直到末了。

以西結在約雅斤作王的年間也被擄去了，而他是與被擄的百姓在一起；他的負擔乃是在神殿中，因為他是一個祭司。

雖然但以理被擄到巴比倫去作為人質，他卻沒有與被擄的人住在一起，乃是住在皇宮中，並且在世界的政府裡面工作。因此，他所關懷的乃是那一座城，或說是神的國度。

很有趣的，在英文聖經中，以及在希臘文的聖經中，（中文聖經亦然——編按）但以理書乃是被放在稱作大先知的先知書中，包括以賽亞、耶利米、以西結和但以理。但是在希伯來文的聖經中，但以理書卻不是擺在先知書裡面。希伯來文的聖經被分作三部分：律法書，先知書和寫作；而但以理是被擺在寫作裡面。這些寫作乃是一般人的著述集合而成的；諸如祭司、先見和其餘人的著述。很可能的，但以理書不被擺在先知書中而被擺在著述書中的原因乃是：雖然但以理蒙賞賜得著預言的話語，他卻沒有真正盡一個先知的功用，好像其餘的先知一樣；因為他並沒有和百姓們住在一起，或者向百姓們說預言。他住在王宮中，並且他的預言乃是關乎世上的列國和神所揀選的子民。所以就著嚴格的意義來說，他並沒有真正成全作為一個先知的功用。他更像一個先見而不像一個先知。為這個緣故，本書被放在著述裡面而不放在先知書中。

但以理生在主前六百年，以西結書中曾提到他的名字。以西結書第十四章 14,20 節，提到三個異人，挪亞，但以理和約伯。在第二十八章 3 節，又一次提到但以理「……你比但以理更有智慧。」說到但以理的智慧。在新約聖經中，馬太福音廿四章 15 節也曾提到他的名字說：「**但以理**。」雖然主確曾稱他是一個先知，他也是一個先知；但他卻沒有真正成全一個先知的職事。所以但以理是一真實的人物，在舊約和新約中都為他作見證。

但以理書是用兩種不同的語言寫成的，二章 4 節～七章 28 是用亞蘭文寫成的，就是迦勒底的語文，其餘部分則是用希伯來文寫成的。雖然他是用兩種不同的文字寫作，卻是一卷書。很顯然的是一個整體，也很顯然的但以理本人就是這卷書的作者。雖然到了全書的第二個部分，才開始用「我」這個人稱代名詞，但是很明顯的他就是這卷書的著作。

但以理書全卷可以粗略的分成兩個部分：一到六章是歷史，七到十二章是預言。當你讀這些篇幅的時候，你發現乃是關於在尼布甲尼撒王統治之下發生的事情。第五章乃是在伯沙撒王的年間，第六章乃是在大利烏王作王的年間。七到八章乃是在伯沙撒王的年間，九章是在大利烏王年間，十到十二章乃是在古列王年間。所以就著時間來說你在但以理書中，可以看見一個非常清楚的年代秩序。

但以理書的第一部分乃是歷史性的，第二部分乃是預言性的。而我們說但以理書中的預言乃是啟示性的，因為他給我們一連串超然的異象，是需要來解釋的。啟示的意思是「真理的揭示。」這頗像啟示錄或者撒迦利亞書的一部分。

但以理書非常非常重要的，因為他乃是解釋馬太福音廿四、廿五章，我們的主耶穌在橄欖山上的講論是啟示錄的一把鑰匙。所以若要明白橄欖山上的講論和啟示錄，並且看見預言的全貌，但以理書是那把鑰匙。但是當提到但以理書的時候，我們有一些的擔心，因為人們更有興趣於他的預言，過於他這個人。他所說的預言是令人著迷的，那真是能吸引人；但是許多時候，我們就忘記了但以理這個人。但以理書有一半是關乎這一個人的，那是歷史；而另外一部分才是他的工作和他的預言。**在神的眼中，這個人總是比他的工作更重要。**但是我們的看法不同，我們認為那個工作比那個人更重要；只要工作完成了，你是怎樣一個人並無關緊要。但那卻不是神的方式。神對那個人更重要；只要工作完成了，你是怎樣一個人並無關緊要。但那卻不是神的方式。神對那個人是非常有興趣的，他要得著那個人，甚過得著那個工作。而我認為這在但以理書中是非常明顯的。所以我們需要更留意但以理作為一個屬神的人，其過留意神借著但以理所賜給我們的預言。

屬神的人

神被稱作但以理的神。在聖經中有好幾個地方神被稱作某一個人的神，如：**亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神、但以理的神。**其中一定有一些非常特殊的意義。普遍的來說，神是我們的神，神是你的神；但是要稱作但以理的神，或是其某人的神，我認為一定有一些非常特殊的故事。當神被稱作某一個特殊人物的神時，正是顯出來在那個人裡面，神賜下關乎他自己要給世人的一個特別的啟示；借著那一個人，借著那一個特殊的器皿，神將他自己新的認識的敬示賜給我們。所以我們看見那個器皿是何等的重要。

神被稱作**但以理的神**，因為在但以理裡面，神在一個非常特別的方式中，使世界認識他自己是用

其它的任何方式無法認識的。縱使是外邦的君王，一個又一個的，他們必得承認但以理的神乃是諸神之神，乃是活神，乃是那一位廢王與立王的神，乃是全地的主宰。儘管地上的政權是在列國外邦人的手中，神仍然在那裡主宰管治著萬有；他仍是主宰管治著。**神不僅是諸天的主宰，並且也是這地的主宰。**這乃是神借著但以理賜給這個世界的見證。

弟兄姊妹們！這個世界能不能在我們裡面看到我們的神乃是但以理的神呢？這個世界能不能在我們裡面看見神真實是主宰呢？看見他真實在天上掌權並且也在地上掌權？我認為這是教會要向世界所作的一個極大的見證，正好像但以理為神所作的見證一樣。

但以理乃是蒙神大愛的一個人；一而再的，聖經上說到他是一個大蒙眷愛的人。通常說來我們都是蒙神所愛的，在愛子中我們都是蒙愛的；但是這話太籠統了，在所有蒙愛的人中必定有一些人是蒙眷愛的，像但以理。我們的神並不偏待人，他愛眾人；他之所以稱但以理是大蒙眷愛的人，一定有某一些的原因。

（六）純淨

當但以理被擄的時候，大約是廿歲的光景或許更年輕。從一面說，這對他是一個非常慘痛的經歷，因為他生長在貴族家庭，可能是在王室中。作為一個少年人，他可能有一個雄心，要在他自己的國家中事奉神；然而他卻忽然之間從自己的家中被押去成為一個俘虜，從他自己的國中被帶到一個外邦的國度。對一個年輕人來說，那是一個非常悲慘的經歷，可能他認為他將面臨一個非常可怕的光景。但是之後，但以理感覺好像天意向他開了一個玩笑，因為他發現他在一群年輕人中。這些年輕人是尼布甲尼撒從不同的國家中挑來的，都是俊美有才幹的；只要他們肯學習，他們是滿有希望，滿有前途的。他們可能在主的面前侍立，乃是全世界最有前途的一班年輕人。他們被分別開來訓練三年，賜給他們自己的膳食和自己飲的酒，要被訓練能夠在王宮中侍立在王的面前。似乎幸運臨到了但以理。作為一個俘虜，原是一個囚犯，忽然之間似乎有一個非常光明的未來；因為他蒙賞賜，得著這許多的機會。

假設你就是那個年輕人或著是那個少女，當這些事情忽然之間臨到你，你會不會被沖昏了頭呢？你會不會忘了自己的國家呢？你會不會忘記你自己的百姓呢？你會不會忘記自己的光景呢？或者你為自己就抓住這個機會呢？大部分的年輕人很可能就這樣作了，但是但以理不是這樣。我們有理由相信他的父母親必定在約西亞王年間，那一般敬虔的人們之中。所以從年幼開始，在他的裡面有一些事物已經被建立起來了。即使他在陌生的環境中，聖經記載說：但以理卻心中立志；這一個年輕人定意不要被任何事物玷污自己，因為**他要為神保守自己的純淨**。這裡有一個年輕人，他的生活是奉獻給神的，他發現他在你所能夠想像的最壞的環境裡。在巴比倫的皇宮中，所有邪惡的事情都可以看見，奢侈、敗壞、不貞節；但以理被放在那樣的環境中，然而在他的心中卻定意不要被任何事物玷污，他要為神保守自己的純淨。那真是一個何等樣的立志！

那是何等困難的光景！一面，就著人來說，他是毫無選擇的。他蒙賞賜有這樣的機會，那是不可以拒絕的。假如是你，可能會想，「我要保守自己的純淨，我可以拒絕這個機會，跟本不要去學，我可以拒絕學習迦勒底的語言，我是一個猶太人。」你能不能採取這樣的態度呢？但以理是不能的，因為他不是一個自由人。另一面，你可能這樣說，因為這個機會向我敞開，我就要盡情享受它。但以理卻不這樣，他是冷靜穩健的，他就借著這個機會學習了一切；不是為著他自己，乃是為著神。他可能並不知道將會發生什麼事情，或者他怎樣在這樣的光景中事奉神，但是他為了神作了預備，他使一切都為了神；然而他不願被任何事物所玷污。

所以他就到太監長的面前說：「請不要給我們吃王的膳，飲用的酒；只要給我們素菜白水。」他為什麼這樣作呢？當然可能有不同的原因。一個原因是，在古時候，王的膳和王所飲的酒都先獻給了偶像，所以要吃喝這些王膳、王酒會玷污他，使他好像與這些偶像有了關連。很可能無法領會，這事我倒有一些經歷。當我年輕的時候，我也遇見同樣的問題。我出自一個佛教的家庭，乃是一個大的家族。我們乃是四代同堂，每逢過年的時候，我們家族要團圓，大約有兩百多個人聚在一起，所有的親屬都來了；在我們飲食前，所有的食物都獻給了我們的祖先、獻給偶像。在我成為基督徒之後，這成為我真實的一個難處，我必須拒絕吃這些食物。很有幸的，我的孀孀知道了，她就為我另外預備了一些食物。

在但以理的時代，這是一個真實的事情，因為若吃了這些食物，就等於參與了拜偶像。而但以理不願意那樣作，因為他要為神保守自己的純淨；這可能是主要的原因。但是，也可能有其它的原因。

弟兄姊妹們！作為一個基督徒，若我們要為神而活，我們不應該在所加給我們一切世上的事物上面，盡情的自我享受。有的時候我們可能這樣想，我並沒有偷竊，那是我該得的分；這些乃是所賞賜給我的，我為什麼不能盡情享受呢？不！因為若是你這樣，多少他會牽引你的心偏離神，而貪愛今生的事物。基督徒應該過一種簡樸的生活；我們要吃，好使我們有一個健康的身體以服事神，卻不是要過一個奢華的生活。奢華的生活對基督徒來說是沒有益處的。若是但以理想用王的膳和飲王的酒，他很可能就以致於醉酒，那會影響他在神面前的生活，所以他寧可過一個單純簡樸的生活，好使他能夠榮耀神。我們何等需要在心裡面立同樣的志向，特別是年輕人；因為但以理有那樣的愛慕，神就尊重他的志向。神為他開路，使他不因為王的膳食與王所飲的酒而玷污自己。

神報賞了這些年輕人。他賜給他們智慧和聰明。在行政司法的事務上，這些年輕人比通國的文士和術士聰明十倍。神尊重但以理和他的朋友們，但以理甚至能夠解釋夢和異象；因為但以理在神面前守他自己純淨，並且在神面前過一個如此透亮的生活，他就能夠解釋異象和夢。

（七）謙卑

但以理是一個謙卑的人。神賜給他極大的智慧，而他能夠解別人不能解的夢；然而當他站在尼布甲尼撒面前的時候，王說：「你能將夢的講解告訴我嗎？」他說：「不！我並不比任何人更有智慧，乃是神要將奧秘的事啟示給你。」但以理**從未自己去取得榮耀**，他知道所有的榮耀都屬於神，他只不過是神手中的一個器皿。但以理的謙卑是一件值得讚賞的事，而且討神喜悅。

（八）公義

但以理是公義的。但以理的公義是有名的，好像挪亞一樣。在世上所有的人中，挪亞是惟一在神面前公義的人。當然，乃是因著神的恩典，我們想到約伯是一個義人，但以理是一個公義的人，**他站在神和人面前是無可指摘的**，即使是他的敵人，也在他所作的事中找不到任何的錯處。請記得他是全世界最偉大的一個國家的首相，就是瑪代波斯帝國。他必須經辦當時世上數不清的重大事件，然而他的仇敵們卻沒有辦法在他所作的任何事中找到任何的錯誤。要在他身上找到可指摘的事，他們不得不在他和神之間的關係中來尋找。試想一想，他是這樣的一個公義的人，不僅在神面前，並且在人的面前也是公義的。因著他是如此公義的一個人，他甚至可以向尼布甲尼撒那個暴君建言說：你最好「以施行公義斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長。」（參看但四 27）他甚至可以告訴伯沙撒王，他知道所有發生在他父王身上的事情，而伯沙撒自己卻不復記得。但以理是如此一個公義的人。

（九）忠心

但以理是一個忠心的人。他向神忠心並且對交付他手的一切事物忠心。他向神是如此的忠心，以致于即使有王的禁令，就是在一個月之內沒有一個人可以在大利烏王之外向任何人或神求什麼事情；他卻不顧這個禁令。但以理知道這禁令，但他卻向神忠心；一天三次，他的離開向耶路撒冷，他屈膝在神面前。**他忠心至死；而因著他向神忠心，神就賜他信實**。因著他向交付他的那些事務忠心，他就能夠不僅服事一個帝國，而服事了兩個帝國。

（十）恆久執著

更進一步，在但以理裡面我們發現了恆久執著的美德。他自尼布甲尼撒主的時代，持續一直到大利烏王的元年，七十年的一段時間，他經歷了被擄的苦痛。有些時候，開始我們很好，但是我們能否持久呢？但以理**持續的時間超過了七十年**。他有一個美好的靈，神的靈在他裡面。那就是但以理。

（十一）對世界的一個見證人

但以理活在一個轉換的時代，外邦的時代從他那時開始。那是一個緊要的關頭，神不再被承認作為全地的神，而但以理就生活在如此的一個時代裡。他是一個見證，被神興起為著神的公義和公理站在世界面前，同世界證明神在掌權並且在人的事務上掌權。

但以理的名字是**神是我的審判者**。我不知道你若是明白它的意義，你會不會喜歡這個名字。當然你會喜歡說，**神是我的拯救者，神是我的幫助，神是我的安慰**；但是你願不願意說，神是我的審判者呢？你敢不敢站在神的面前讓他作你的審判者呢？你必須過何等樣的生活呢？**但以理必須過一個非常受約束的生活，因為他站在神的面前，讓神作他的審判者**。神審判他所作的每一件事，審判他所想的每一個意念，審判他所說的每一句話；那是但以理——神是我的審判者。因他審判我，他必定是過一個何等自律的生活，好使他在神面前被稱為義，並且蒙神所受。並且因著神是但以理的審判者，所以神就是全地的審判者；那就是他的見證。

願今日神興起許多但以理來。我們生活在一個世界中，他們並不承認神是地上的主宰。我們生活在耶穌基督的見證已經破碎了的時代。神的子民們都已經分裂了，這是一個非常邪惡非常背逆的世代，世界感覺好像神並不存在一樣。神需要有像但以理的一般人為他作這個世界的見證，來見證神仍然活著，他仍舊掌權並且管治著人類的事物；因為他首先在我身上掌權。神今日需要如此的見證人。

但以理的預言

但以理書的第二部份乃是預言。但以理的預言乃是在曾經賜下的預言中最全面的，因為他預言到世界的整個歷史，從外邦人的時代開始，直到基督的第二次降臨，在千禧年中建立神國度為止。他不僅預言到這個世界的結局，並且也說到神的選民們的結局；他預言直到時代的最末了。那就是但以理的預言。

他的預言粗略的可以分作三個部分；第十至八章乃是在伯沙撒作王的第三年中，賜給但以理的異象以及它的解釋。但以理在異象中看見，天的四風陡起，刮在大海之上。換言之，有一個如此猛烈的風暴、混亂和騷動中，他看見有四個獸，一個接一個從海中上來。我們知道在第二章裡所賜給尼布甲尼撒王的夢，和第十章中，神賜給但以理的異象，實際上是同一件事。在世界歷史中，外邦人的時期起始於尼布甲尼撒，而將結束在基督的第二次降臨。對尼布甲尼撒——一個外邦君王而言，這世界的權勢好像是一個極其高大、雄偉、光耀、輝煌、可畏的人像，那就是人對這個世界的看法。這個世界好像一個巨大的人，充滿了光耀。頭是金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳和腳指是平鐵平泥的；像一個巨大可畏的人。但是在神的眼中，世界的歷史或者世界的權勢卻好像野獸一般，是殘忍、邪惡、可怕的。

在第二章中，這個夢是賜給尼布甲尼撒王的，而但以理乃是解夢者；而在第十章中，這異像是賜

給但以理的，而那天使乃是解釋者；但是他們卻是同一件事。通常當我們想到第二章的時候，我們記得那巨大的像，而當我們想到那第七章的時候，我們記得那四個獸；然而那不是這裡所強調的。雖然他看見了那個巨大的像，尼布甲尼撒的夢所強調的乃是**非人手所鑿出來的石頭**。那個石頭將要落在它的腳指上，而將整個像打碎。而打碎這像的石頭將**要變成一座大山充滿天下**，那才是重點。換言之，世上的帝國會盛衰興亡，但有一天他們都終會消滅，而神的國度終將在地球上建立起來；那乃是神對這個世界的信息。世上的邦國不會永遠長存，他們將會消失；而神的國度和他的基督將會在這個地上掌權。這就是我們的盼望。

在第七章中，是同一件事，那裡所強調的不是拿四個獸。他所強調的乃是所設立的寶座，那亙古常在者坐在寶座上，並且有一位像人子的將要降臨，將要得著國度權柄能力和榮耀。所有的獸都要被毀滅而至高的聖民將要得國。那就是這信息。

弟兄姊妹們「起始於尼布甲尼撒王的外邦人的時期，已經接近末期了。在路加福音廿一章中，說到外那人的時期將要結束，耶路撒冷不再被踐踏在外那人的腳掌之下，我們知道那已經發生了。所以若我們對預言的領會是正確的，（當然，對於預言的領會你永遠不能武斷；因為神乃是忍耐的神）可說現在已經接近結局了；我們現在很可能正處於形成那是個腳趾頭的階段。感謝神！他的國度將要來臨。所以第十和第八章是講到外邦人的時期。

在第九章中，大利烏王元年，但以理在禱告中，讀到耶利米所寫的书，廿五章至廿九章記說，被擄到巴比倫的年月將以七十年為滿。那時離七十年為滿的日子，只剩下兩年了。當但以理讀到這預言的時候，他就禁食並且禱告，好使神的應許能夠成就。當他正在禱告時，神就差遣他的使者到他那裡來，並且賜給他一個回答遠超過他的禱告。他為著那七十年禱告，因為再有兩年，被擄的期限將要結束；所以他是為他的同胞並且為耶路撒冷而禱告。但是神回答他的禱告時，賜給他七十個七。英文版本中的「周」是翻譯加進去的字，原文裡沒有，神給他的回答就是「七十個七」。他所關懷的乃是七十，但是神說：「七十個七」。為什麼呢？神向他指示對他自己選民們整個恢復的歷史。神分別了七十個七來完成他在自己選民裡的工作。就一面意義來說，他乃是借著但以理的禱告，使得在古列王元年下詔書給以色列人，讓他們歸回去重建聖殿。但是神卻賜給但以理更多的事物就是七十個七。

這七十個七可以分做三部分，就是七個七、六十二個七、及末了的一個七。它開始於出令重建耶路撒冷城。七個七乃是耶路撒冷城重建所經歷的一個時期。我們知道在亞達薛西隆及馬魯王第廿年，就是主前四百五十四年，王命令尼希米去重建耶路撒冷的城牆，完成重建耶路撒冷一共費了四十九年的時期。這乃是一段艱難的時期。從主前四百五十四年到彌賽亞那君王的時刻，期間正好是六十九個七，就是四百八十三年。更準確的說，基督被宣告成為彌賽亞乃是在他最後進入耶路撒冷之時，但是他立刻被剪除了，所以預言曾說：「彌賽亞將要來，但是他要被剪除。」而被剪除是一個強暴的字眼；換言之，他將要遇見一個強暴的死亡，就是被釘在十字架上。

然後你有一個間隔，因為那最後的七仍然在未來；耶路撒冷將要被毀，羅馬的王子將要來毀壞聖殿，而且將有戰爭直到末了。所以有這段間隔的原因，乃是教會的時期。就是恩典的時代，然後末後的七才來到。此時，敵基督要來並且與神的選民立和約，給他們安全的保障。但是就在這約的中期，他要毀壞那約，並且顯出他敵基督的真實面貌。那將是雅各家有史以來最大的苦難。到末了那行毀壞可憎的必被基督的降臨所摧毀。那就是第九章。

在第十章到第十二章的那一段時期，但以理已經超過九十歲了；所以不要認為人老了就不再有用。但以理渡過了被擄的七十年，若在他廿歲的時候就被擄，七十年之後，在古列王的元年他應該有九十歲了。在古列王三年，他必定有九十二歲或者九十三歲了，但是最大的異象就在那個時候賞賜給他。照聖經的真理，他得著時間結局的異象。

在古列王元年，所餘剩的民已經回到了耶路撒冷，他們已經立好了殿的根基，但是那工作卻受攔阻而停止。所以在古列王第三年，但以理得知在耶路撒冷所發生的事情。神曾說過他要恢復那殿和那城，但是並沒有應驗；百姓歸回了，根基也立好了，但是那工程卻停止了。所以但以理在神的面前禁食禱告了三個星期，他在尋求神，要知道發生了什麼事，並要知道那七十個七將要發生什麼事。他如此尋求神；因著他是大蒙眷愛的人，神把時間的結局指示給他。那是奇妙的預言！那些預言在細節上都要應驗。在聖經中沒有其它的預言像這樣講到細節的。

七节多少有一點像一個序言。從十一章 2 到 36 節含蓋了從大利烏王直到安提阿哥伊比法尼的那段時候。從十一章 36 節開始，筆鋒忽然轉了，因為安提阿哥伊比法尼（Antiochus Epiphanes）乃是敵基督的一個預表，所以話就轉到敵基督身上，告訴我們敵基督要作什麼事，而世界將要怎樣陷在騷亂中，最後時間的結局將要臨到。即使但以理本身也不完全明白，但是他被吩咐，要隱藏這話，封閉這書，直到末時。到那時知識增長，傳播也增加；到那時有多人來往，人們就會開始明白。事實上今天但以理書已經不是一卷封閉的書，對我們來說已是一卷開啟的書。我們知道時間的結局已經在眼前了。讓那些潔淨的人被熬煉，並且保守我們在神面前的清潔潔白。

弟兄姊妹們！這是一個非常艱難的時刻，但是我們借著神的恩典，應該保守自己在神面前的清潔潔白，好叫我們在他降臨的時候得見他的面，而不致於羞愧。

但以理必須安息直到那時刻來到，那時他要起來並且得著他的報償；而我們仍然活著存留的需要經常儆醒、禱告，預備好來迎見將要來的王。

禱告：

親愛的天父！你已經賜給我們但以理這卷書，好使我們能夠準備。我們實在感謝讚美你！你的話語是真實的，我們看見萬物已經照著你話語來到了結局。我們感謝讚美你！因著這個世界很快就要過去，而你的國度將要降臨在這個地上。哦，我們的主阿！在這一段時期我們求你興起許多的但以理來成為你的見證人，使他們能夠背負見證顯明耶穌是君王，他的國度是永遠的國度，他的王權直到永遠。主啊！我們實在求你，不要讓但以理這卷書對我們來說僅僅是一件好奇的事，更要它能真正攪動我們的心，好使我們將自己歸給你，像但以理一樣的純淨作你的見證人和你的見證。奉我們主耶穌基督的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

廿九、神的良善——何西阿書

讀經：

「當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王，約阿施的兒子耶羅波安作以色列王的時候，耶和華的話臨到備利的兒子何西阿。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」。於是，何西阿去娶了滴拉音的女兒歌蔑；這婦人懷孕，給他生了一個兒子。耶和華對何西阿說：「給他起名叫耶斯列；因為再過片時，我必討耶護家在耶斯列殺人流血的罪，也必使以色列家的國滅絕。到那日，我必在耶斯列平原折斷以色列的弓。」（何一：1~5）

「以色列啊，你要歸向耶和華——你的神；你是因自己的罪孽跌倒了。當歸向耶和華，用言語禱告他說：求你除淨罪孽，悅納善行；這樣，我們能把嘴唇的祭代替牛犢獻上。我們不向亞述求救；不騎埃及的馬；也不再對我們手所造的說：你是我們的神，因為孤兒在你——耶和華那裡得蒙憐憫。我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消。我必向以色列如甘露，他必如百合花開放，如黎巴嫩的樹木紮根；他的枝條必延長，他的榮華如橄欖樹，他的香氣如黎巴嫩的香柏樹。曾住在他蔭下的必歸回，發旺如五谷，開花如葡萄樹；他的香氣如黎巴嫩的酒。以法蓮必說：我與偶像還有甚麼關涉呢？我耶和華回答他，也必顧念他；我如青翠的松樹，你的果子從我而得。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，罪人卻在其上跌倒。」（何十四：1~9）

小引

我們已經簡要說過四卷大先知書——以賽亞、耶利米、以西結、和但以理書。神若許可，我們要開始交通十二卷小先知書。這十二卷被稱作小先知，並不是因為他們的信息、他們的預言比較不重要，而是因為他們預言的範圍較小。事實上這十二卷小先知書是重要預言的發表；是關乎以色列國、

猶大國和在他們周遭的列國，並且有關於要來的彌賽亞國的預言。

大先知書裡面引用了小先知書的內容。例如在以賽亞書中，你能發現彌迦的講論和約珥的預言；耶利米引用了俄巴底亞；而且以西結將約珥的預言擴大了並且詳細講論。在十二卷小先知書裡，可能有一些甚至走在大先知的前面。並且我們也知道，在舊約裡面的預言，實際上是借著這十二卷小先知書而總結的。

有一件很有趣的事，就是從撒母耳的時代起到先知以利亞，其間的眾先知可說沒有留下任何的文字記載；除了在列王紀中少數的話語以外。所以這些小先知書，特別是那些早期的書卷，將大衛、所羅門、亞薩和可拉後裔所寫的預言、詩篇連貫起來，並且還按著將舊約裡面所有的預言作了總結。

在猶太人和基督徒的圈子裡，通常都公認這十二卷小先知書是一個單元，所以稱之為「那十二卷」，好像在新約中的十二使徒一樣。按著時間的順序來說，何西阿書到那鴻書是在亞述帝國之前和亞述帝國同時代說預言的。然後是哈巴谷書和西番雅書，他們是在迦勒底人的時代說預言的。最後是哈該書、撒迦利亞書和瑪拉基書，他們是被擄歸回之後時期的先知。

就時間來說，何西阿可能不是這十二先知書的頭一個，但是被放在這列名單之首，原因是他的預言涵蓋了較大的範圍。它正好像新約聖經裡的羅馬書，雖然不是第一卷寫成的書信，卻被放在所有書信之首；因為它乃是最具有總括性的書信。

在聖經中，何西阿這個名字與在舊約中的約書亞與新約中的耶穌是同一個字根，其意思是救恩或是拯救。何西阿是在基督之前的第八世紀說預言，那時正值烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家接替著作猶大王，而同時以色列的王乃是約阿施的兒子耶羅波安。這個耶羅波安乃是第二個，而不是起先的那一個。

當我們讀何西阿書的時候，會發現他的言語和風格有一些難以明白而且也不容易連貫。他的記述常從一件事很快的就轉到另一件事上，所以不易抓住他的意思；然而他的預言被公認為一些在聖經中最偉大的。要為這一卷書分段是很容易的。粗略的說，它可以被分為兩部分：第一章到第三章是關乎個人的；第四章到第十四章乃是歸關乎國家的。

以個人的生活象徵以色列

何西阿是被神興起來向著北國以色列作先知的。他是頭一個被神使用以個人生活作為全體同胞象徵的先知。他個人的生活就是以色列全國生活的小影。他那不貞節的妻子就是以色列國對神不忠心的真實寫照；而何西阿這位忠實的丈夫就是我們的神向著我們信實的一幅圖畫。

就著一面的意義而言，先知何西阿個人的歷史是非常悲劇性的。一個先知是屬神聖潔的人，是為神說話的；然而很希奇的，神命令何西阿去娶一個妓女為妻。在聖經中妓女是什麼意思呢？它的意思就是一個以追求、尋找罪中之愛情為目的的人。想想何西阿，他乃是一個屬神聖潔的人，卻被吩咐去娶一個邪惡的婦人為妻，他的尊嚴和個人的榮譽都深深的受了傷害。然而為了順服神，他娶了那婦人；因為這是一個非常的時代，神要使用一個非常的方式來向他的子民說話。神不僅借著異象將他自己啟示給我們，也不僅借著他的話語向我們說話，並且有的時候，他用一些行動來喚起我們的注意。而神就使用了何西阿個人的生活，來向他背逆不忠實的百姓說話。

為著順服神，何西阿就娶了那個名叫歌蔑的妓女作自己的妻子。歌蔑的意思乃是完全的。但她是怎樣的一個完全呢？她乃是滴拉音的女兒，滴拉音在希伯來文的意思是雙生的無花果——甜美的意思。換句話說，歌蔑代表在罪中之樂的甜美。罪中之樂確有某一種的甜美，但它確是敗壞之母。

先知何西阿不僅順服神的命令，作了一件違反人性尊嚴的事，然而他也真實的愛這個婦人。從這個結合中，他得著了第一個兒子，神說他的名字要叫耶斯列，意義為他必分散；神必要使他的子民分散。

他的另一個孩子——一個女兒出生了。神說：她的名字要稱作羅路哈瑪，意思是不蒙憐憫；不再有憐憫了！

他又生了另一個兒子，神說：他的名字要叫作羅阿米，意思為不是我的子民。因著神子民們的不忠心，神說他要使他們分散，他們從此不蒙憐憫了，他要否認他們是他的子民。

雖然歌蔑嫁給了這個聖潔人，並且生了好幾個孩子，然而她那邪淫的天性和習慣仍舊存在，所以來到第三章的時候，你看見她離開了丈夫，去就另一個男人。她墮落到這樣的地步，其如同奴隸出賣了自己。那麼先知要如何的去對待這麼一個不忠實的妻子呢？很希奇的，神說：去把她帶回來，把她贖回來！所以先知何西阿就付了一個奴隸的代價去把她贖回來，他用如此的愛來愛她。他與這個婦人立約，並且說：你當在多日之內不再作任何的錯事，你當多日保守自己純淨；我也要如此行，直到那個時刻來到，我們能夠再一次的結合。這個就是先知何西阿的故事，一個非常不尋常的故事，這故事違反所有人類的常情，超過了人類的愛情，但是何西阿照著神所命令他的去行。他是如此的在愛中遵行神的命令。

一個背道的國家

先知何西阿以個人的歷史，同以色列國說話。北國以色列代表這一個背道的國，在開始的時候，神興起以色列國並賜給他們一個君王——大衛。以色列國有大衛家坐在寶座上，適以代表神的國度在

地上。然而在所羅門死後，這個國度分裂為二，兩個支派的南國屬於大衛家；其餘的十個支派在耶羅波安一世治理下，他們從這個國家中分裂出去。北國被稱作以色列；而南國被稱作猶大。在預表上來說，以色列的北國代表一個背道的國家；因為他們從神原初的國度中分裂出來，他們不在大衛家合法的治理之下。

在列王紀上十二章，你可以看見耶羅波安成為北國的君王。在那時代，雖然這個國家一分为二，百姓們仍然到耶路撒冷的聖殿去敬拜神。在那種情況下，耶羅波安警覺到，如果百姓繼續回到耶路撒冷敬拜神，遲早他們都要歸回大衛家。因此基於政治上的權宜考慮，他設想出一套宗教上的法令，就鑄造了兩個金牛犢。當然，那不是什麼新事，因為在以色列人離開埃及之後，當摩西在山上領受十條誡命之時，以色列人便到亞倫那裡，要求說：為我們造一個神；然後亞倫就為他們造了一個金牛犢，他們就敬拜那個金牛犢。

在此你看見，耶羅波安是回到他們以往的歷史中，並且在那段的歷史中取出一部分來，而鑄造了兩個金牛犢。他將一個安置在但，另一個安置在伯特利；然後說：這就是你們的耶和華！這就是你們的神！你們不需要到耶路撒冷去敬拜神，你可以在伯特利，或者在但敬拜神。這就是耶和華！就是領你們出埃及的神！同時，他也安排了一組宗教的體系，來維繫那個敬拜。他模仿每一件神所吩咐在耶路撒冷該作的事，有他自己的祭司團。這些祭司並不是利未人，乃是任何人只要有這個願望就可以成為一個祭司。他又為敬拜作了一切的安排，卻仿效在耶路撒冷的敬拜樣式，然而都不過是一種假冒。外面來說，百姓仍然在敬拜著耶和華神，實際上他們在敬拜著金牛犢。換句話說，本來該敬拜造物主，反而成了敬拜受造之物——人手的工作。他們墮落成為一種自然的崇拜；以色列國背道退後變成自然的崇拜。

你再留意他們歷史，到了亞哈王，他娶了一個外邦女子——耶洗別，而借著耶洗別的蠱惑，外邦的神被引進了北國以色列。她將敬拜巴力引進了北國以色列。巴力的意思就是我主。在那時外邦的國家中，敬拜巴力是很普遍的。人們本該敬拜神他們的父，他們卻開始敬拜巴力，那個殘忍嚴厲嗜血的神。實際上敬拜巴力是自然崇拜，以致整個國家離棄了神，而進入了偶像的崇拜。他們變成一個背道國家。那裡有虛假的宗教，那裡就會有敗壞的行為和表現。所以在何西阿的時代，他們不僅敬拜金牛犢，拜巴力，並且整個國家自君王到祭司到先知到百姓，都因著謊言、欺騙、流血、強暴、醉酒和各種的放蕩邪惡行為而敗壞了。神注視這個後退的國家，她的表現使他非常傷心。因為他深深的愛他們，他就打發他的先知們去警告他們，去審判他們，來試驗並且恢復他們；但是不論神向他們作了什麼，百姓們總拒絕悔改！

在何西阿書中，你會看見神的心是如此的被傷透了！他說：「以法蓮哪！我可向你怎樣行呢？」他是如此的愛他們，他賜給他們一切所有的。然而他們卻轉背向他，並且去跟隨偶像。神必須管教他們，使他們腐敗。他甚至像一隻獅子將他們撕裂；但是他們仍不悔改。他們寧願到亞述、到埃及去求幫助，

卻不願意回轉去歸向神，就是那惟一能幫助他們的。所以最後神說：你們不是我的子民！神放棄了他們，神的榮耀離開了他們，他們就被擄到亞述去。在列王紀下十五章到十七章，你看見至終北國以色列被亞述所吞滅。

神的愛

這是否意味神把他們完全放棄了呢？這是否意味神不再愛他們了呢？不！正好像神命令何西阿，回去贖回他那出走淫亂的妻子，神仍然愛著他那不忠心的子民，拒絕神慈愛的各種罪惡中，不忠貞是最大的一項，而以色列人就犯了那項最大的罪得罪了神；然而神仍然愛他們。

這個國家滅亡了！在這一段「不是我的子民」而被神放在一邊的長時期裡（這是一段滿長的時期，即便在今天仍然處在這段長時期裡），沒有君王，沒有貴胄，沒有祭司，沒有祭物也沒有祭壇。但是即使在這一段滿長的時期中，神並沒有離棄他們，而是要煉淨他們；神仍然在他們身上工作，試圖使他們裡面有感覺。終將有一天，他的愛要使他們恢復並且歸向他；那就是神的愛。

所以何西阿的信息就是神的愛。神用慈繩愛索來牽引他們。神的這些繩索雖然是長的，中間卻沒有斷開；他以永遠的慈愛來愛他們。

我們知道記載這些事是為著警戒我們。先知何西阿個人的生活，正是教導以色列國學一個重要的功課。但是同時，以色列國的歷史，像何西阿個人的歷史一樣，都導引我們學習非常重要的功課。這正是我們需要在主面前一同來思想的。

背道的教會

以色列的北國，是背道教會的一個預表。基督愛教會為教會舍己。個別的來說我們都是罪人。神創造我們是有一個尊貴的目的，他照著他自己的形像來造我們；我們乃是他的傑作。我們被造的時候有一個本能藉以認識神，並為著與神交通，甚至為著神能夠住在我們裡面。我們乃是為著如此尊貴的目的而被造的。然而回顧人類的歷史，我們發現，從我們的始祖亞當到我們，我們是如何的背逆了神，我們是如何的犯罪。在我們裡面有娼妓的靈，我們追求許多罪中之愛的事物；然而神仍然愛我們。他愛我們到如此的地步，就差遣他獨生的兒子成為一個人，成為像我們的一個人。聖潔的神竟渴望與我們如此不聖潔人聯合，我們沒有辦法解釋這樣的愛。像何西阿這樣一個屬神聖潔的人，去娶一個娼妓作妻子是超過我們所能理解的。沒有一個人會選擇這樣作，即便你被強迫，你也不會那樣作。但是讓我們想想神，他是聖潔的——聖哉！聖哉！聖哉！全能的神！要這樣一位聖潔的神降卑他自己，來尋找我們這樣的罪人，這是一個測不透的愛；我們沒有辦法來測度，但那就是神的所是。他是愛！他愛我們！他愛我們到這樣的一個地步，就賜下他自己獨生的兒子；他的兒子甘願成為一個人，成為我們

中間的一個，但是他沒有罪，好使他能夠將我們從罪中救贖出來。神借著神的愛把我們帶來歸神自己。那就是教會的所是。教會乃是基督的新婦，基督就是神的愛子。在五旬節的那一天，聖靈降在那一百二十個門徒身上，充滿他們並且住在他們裡面。聖靈就是神！神自己在聖靈中降臨，來住在教會的裡面。那就是愛。當你讀教會歷史的時候，就知道我們乃是蒙救贖的；我們是從如此放蕩、如此罪汗中被拯救出來的。然而我們這一班蒙召與基督聯合的人，神的靈住在我們裡面，卻仍舊沒有改變我們的惡習！豈不正是如此？很短的時期內，我們就背逆了那一位愛我們的主，離開他而去尋求其他的愛，以其他的事物代替了他；教會背道退後了。本來該敬拜神的，卻反而敬拜自己的工作，我們把對基督活的信仰變成一個死的宗教。我們創造了一種被稱為“基督教”的東西，那乃是對神真實敬拜的一個假冒。外面說來，她仍然是奉神的名；但是實際上，她已變成我們手中的工作。我們變成淫亂的人，我們愛其他的事物甚過愛神，我們失落了我們起初的愛。在教會歷史中，我們一次又一次的，神差遣他的使者來呼召他的教會歸回。有些時候我們也看見復興；但是很不幸的，這些復興只不過在表面上的，不能夠深入，很快的教會又回到她背道退後的光景。

神的道路

對於以色列國，神打發了蛀蟲和朽爛進入他們那裡。而當我們看今日的基督教，你會發現什麼呢？每一件事都發黴了且被蟲蛀蝕朽爛了。耶穌的見證被蛀蝕成為軟弱敗壞的。有些時候，他必須要像獅子一般來對付把我們撕裂。當教會在逼迫之下，她似乎有某種程度的回轉；但是當壓力一解除，舊的狀況又回來了。如此背道退後的教會，還能有什麼盼望呢？神是不是已經放棄了他的教會呢？

感謝神！即便在以色列北國那樣的光景下，神仍然有一些向著神忠心的子民。在何西阿書裡，你看見仍然有一些人像先知一樣，他們說：讓我們轉回，讓我們尋求他！在那裡仍然有一班人他們渴慕要跟隨神。而在這少數的人中間，神的見證仍然持續往前；但是對於整體說來，那似乎是一種絕望的光景。

離道反教的事已經籠罩著我們。在帖撒羅尼迦後書中，已經預言到在主到來之前，將會有一個普遍的偏離和墮落，離道反教的事要為著敵基督預備道路。如今離道反教的事是已經臨到我們了，然而神的愛仍然在這裡。

在何西阿這卷書中，我們看見兩件事情，一件就是神的道路；而另一件就是神的愛。神的道路乃是受他愛支配的。在古時神對待以色列百姓的方式，與神今日對待他的百姓——教會是相同的方式。他正在呼召我們要來回轉、要悔改；如是我們不悔改並且回轉到我們起初的愛中，他必定要審判我們；因為神乃是一位公義的神。神必須管教我們，因為他是我們的父。他必須用非常的方式來對付我們；但是請記住，即便如此，他乃是愛，乃是神先愛了我們，而不是我們先愛神！乃是神起始了整個過程。他的愛向著我們是積極的，而他的愛向著我們是恆久忍耐。

在哥林多前書十三章裡，愛的第一個性質乃是「恆久忍耐」。神那恆久的忍耐，即便是今日，這個世界仍是因在神恆久忍耐而存在著；要不然，這個世界早就毀滅了。我們的主還沒有迎接他的教會的原因，乃是因為他向著他的教會恆久的忍耐，他賜給我們機會悔改並且回轉。但是這樣必然叫他受何等的苦，正好像何西阿，但他的妻子離棄了他，是何等的受苦。但是我們的神是何等的寬恕！不論我們作了什麼事，他好像都不介意。並不是他不因此受苦，但是他的愛。

但是當我們來看神的道路的時候，要知道他必須照著他的公義，並且照著他的愛來對付我們。今天在基督教中，正像當日以色列國的光景，沒有君王、沒有貴胄、沒有祭司、沒有祭壇、沒有祭物、沒有明白的、沒有生養的、沒有懷孕的；這就是今天基督教的光景。但是即使如此，那也是愛；神借著這樣的光景來把我們帶領回轉歸向他自己。

當你來到何西阿書的最後一章，實際上給我們看見了這卷書的主題。它是這樣結尾的：「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，罪人卻在其上跌倒。」（何十四：9）

耶和華的道是正直的，因為設立的動機乃是愛。但是我們應該如何反應呢？若我們是公義的，就必行在其中；若我們是正直的，也會行在其中。換言之，我們會接受神的道路，我們要稱神的道路是對的，我們會悔改，我們會接受他的審判，悔改並且回轉歸向他，我們會被煉淨，好使我們可以永遠與他聯合；但是罪人卻在其上跌倒。換言之，若是我們繼續留在罪人的道中，就將有審判臨頭。

假如阿摩司書中的預言是講到神的嚴厲，那麼何西阿書中的預言就是講到神的良善。

禱告：

親愛的天父，為著你那永遠的愛，我們實在感謝讚美你！你已經用那永遠的愛來愛我們。主啊！我們實在承認我們是不忠心的，但是你仍是信實的，因為你不能背乎自己，我們實在感謝讚美你！你用慈繩愛索來牽引我們，你不會放過我們，你要繼續愛我們，直到你的愛征服我們，並且把我們帶回到你自己那裡。主啊！我們真是祈求！你使我們眼睛得開，使我們不再與你的愛作對，向你的愛降服，並且行走在你的道中。奉我們主耶穌的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

三十、神極大的憐憫——約珥書

讀經：

「耶和華的話臨到毗比土珥的兒子約珥。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，曾有這樣的事麼？你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代。剪蟲剩下的，蝗蟲來吃；蝗蟲剩下的，蝻子來吃；蝻子剩下的，螞蚱來吃」（珥一：1~4）

「我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，那些年所吃的，」我要補還你們。你們必多吃而得飽足，就讚美為你們行奇妙事之耶和華你們神的名；我的百姓必永遠不至羞愧。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；在我以外並無別神。我的百姓必永遠不至羞愧」（珥二：25~27）。

「以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的；你們的兒女要說預言；你們的老年人要作異夢；少年人要見異象；在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。在天上地下，我要顯出奇事，有血、有火、有煙柱；日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。到那時候，凡求告耶和華名的就必得救；因為照耶和華所說的，在錫安山耶路撒冷必有逃脫的人，在剩下的人中必有耶和華所召的。」（珥二：28~32）

禱告：

親愛的天父，我們是何等的感謝讚美你！因為借著你的愛子我們現在得以站在你面前；我們實在渴慕你臉面的光得以照在你話語上，並且照在我們的心裡。我們求你使你的話語實在能夠好像生命的種子落在好土裡，使它能夠結出果子來，好使你的名得著讚美！我們奉主耶穌基督的名禱告。阿們！

約珥的負擔

主的話語臨到毗比土珥的兒子約珥。約珥的意思就是他的神是耶和華或者是耶和華是神。毗比土珥的意思是敞開的心或者神的誠實。在這裡沒有告訴我們先知說預言的時代和地點，只記載說神的話語臨到他。而當神話語臨到一個人的時候，那就使他成為一個先知；所以約珥是先知中的一位，是神所興起來向他子民說話的。但是把他和其餘的小先知作比較，並且借著考查他所傳的預言，約珥在十二位小先知中是最早的一位或是早期中的一位，原因是：第一、被其他的先知所引用。例如：先知阿摩司在他預言的開頭和結尾，都引用了約珥書。阿摩司書一章2節：「他說：耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲」。這是引用約珥書三章16節的話。在阿摩司九章13節，他說：「大山要滴下甜酒，小山都必流奶」。那是從約珥書三章18節所引出來的。當先知以賽亞預言到關乎將要來臨審判的日子，就是主的那日，他很確定的是想到約珥書。在十三章6節，他說：「你們要哀號，因為耶和華的日子臨近了；這日來到，好像毀滅從全能者來到。」這是從約珥書一章15節中引用出來的。那裡說：「哀哉，耶和華的日子臨近了；這日來到，好像毀滅從全能者來到。」這些都向我們顯明，約珥說預言的時間是在

阿摩司和以賽亞之前。

13.在他的預言中，沒有提到猶大的罪，而這些罪乃是先知阿摩司和何西阿所論定的；他也沒有提到敬拜偶像的事，而這拜偶像的事，在約蘭、亞他利雅和烏西雅王年間是相當盛行的；反而他提到敬拜耶和華的事，就是在約阿施王的年間，在大先知耶何耶大輔佐之下所恢復的，而且在那個時代仍然存留。那顯示他必定是在約阿施王的時代說預言的。可能是在他作王的頭三十年中，大約是在西元前第九世紀中期。

14.先知約珥沒有提到約蘭人攻擊猶大和耶路撒冷的事。我們知道這事發生在約阿施作王的晚期(參看歷代志下二十四章)，那時猶大國遭受亞蘭的攻擊，不僅使得聖殿和王宮中的財寶被擄，最後約阿施王也喪了命。這再一次的顯示約珥的預言必定是在約阿施作王的頭三十年中。

15.先知約珥提到推羅、西頓和非利士四境的人，對以色列的人所行的事。他們如何奪去他們的財寶，甚至聖殿中的寶物，並且將他們的兒女賣為奴僕。然後他預言這些仇敵要因著他們的過犯而受懲罰。在阿摩司書第一章中，阿摩司預言臨到那地的審判。所以這再一次的顯示，約珥是在阿摩司之前說預言。

16.他提到了約沙法谷。在歷代志下廿章，約沙法王大大勝過摩押和亞捫人。所以在約沙法谷所發生的這件事情，在約珥的心中仍然是新鮮的。

最後，一般人都觀察出，在烏西亞王和耶羅波安二世的時期中，昌盛的先知群似乎都以約珥作他們的楷模。特別是在耶和華大而可畏的這件事情上（就是主的那日子），以及必須如何借著悔改才能避免受審判。他們的這一切預言和警戒的話，似乎都從約珥那裡學習而得，這使約珥列名在所有的小先知之前。所以我們可以作結論說，約珥是所有十二個小先知中最早的一位。他是在耶路撒冷說預言，講到猶大國的結局。

約珥和先知以利亞之間有極為相似之處。約珥的意思是「耶和華是神」，而那就是先知以利亞的工作。在列王紀上十八章，以利亞向以色列北國的百姓挑戰，他說：「你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神就當順從耶和華」(21節)。然後你記得在迦密山上所獻的祭，而那個結局是百姓們「俯伏在地說：耶和華是神！耶和華是神！」(39節)

所以以利亞的使命是去向百姓挑戰，去帶領他們歸向耶和華。換言之，以利亞的負擔乃是耶和華的主權，而那同樣也是先知約珥的負擔。以利亞借著行動維持了耶和華的主權；而約珥借著話語借著預言維持了耶和華的主權。以利亞在以色列的北國說預言；而約珥在南國猶大說預言。在這裡我們看到一個很有趣的對比。

南國猶大

（三）外表形式的事奉

我們知道北國以色列進入了偏離背道光景中；那就是說他們離棄了耶和華神，而成了一個敬拜偶像的國家。他們向主行了污穢可憎惡之事。在約阿施王的統治之下，南國猶大恢復了對耶和華的敬拜。在歷代志下廿三至廿四章裡，你看見耶何耶大如何將童子約阿施隱藏起來逃避亞他利雅的屠殺。當約阿施七歲的時候，耶何耶大就起來將國度恢復交還給約阿施。在這個好大祭司耶何耶大的輔佐之下，約阿施修復了聖殿，就是神的家。換言之，在那一段時期，南國猶大不是在背道偏離的光景中。但是雖然他們敬拜耶和華作為他們的神，神卻不喜悅他們，因為他們只不過在外表事奉神，裡面的心卻不與神同行。在對神的敬拜中，他們是相當的隨便，他們的心並不專一也不誠實；他們的心並沒有完全專一的轉向神。神所要乃是心，而不是外表的正確。

這一點可以很容易的看出來。當約阿施王吩咐利未人向百姓收集聖殿的損項好修護神的家，但是這些利未人卻非常懶惰，他們並沒有急速的收齊捐項，以致聖殿仍然停留在破敗光景中，直到最後約阿施王下命令催他們收齊捐項，他們才在聖殿中放一個箱子，百姓們就開始拿出他們的捐項，最後神的家得著了修造。但是即使在神的家修造的時期，他們的心也不真在其上，這些利未人的心似乎被其他的事務所佔據，而不是被神家的事務所佔據。

另外一事業顯示出他們的心並不在神的身上。就是在大祭司耶何耶大死了之後，約阿施王聽了首領們的建議，背棄了神的家，開始敬拜偶像。在約阿施王的治理下，神的家得以恢復，因他命令修護神的家，然而何等快速的，在耶何耶大這位老邁的好人一死，他就背棄了神的家。他對神的信心是相當傳統的，或者說只是依賴著另一個人；他與神的家沒有一種真實活的關係。那就是他這麼快偏離的原因。所以我們可以看見，雖然外表上他們在事奉耶和華他們的神，實際上他們的心在他面前並不完全；他們的心是遠離神的。為著這個緣故，我們的主並不滿意。

（四）從神那裡來的天然災害

然後神就差遣約珥到他們那裡去。事實上，神在那時先讓蝗蟲的災臨到這個國家。這個災害非常的嚴重，他說：「剪蟲剩下的，蝗蟲來吃；蝗蟲剩下的，蝻子來吃；蝻子剩下的，螞蚱來吃。」這可能是指著蝗蟲成長過程的不同時期，或者這四種蟲子是指著蝗蟲的不同種類，我們並不確定的知道。蝗蟲一波一波的臨到那地，把所有青嫩的作物都吃盡了，甚至樹皮都被剝光，所有的果樹都只剩下枝丫。更有甚者，接下來有旱災；因著旱災，田園就都毀壞了，不再有收穫，不再有葡萄酒。這些的事情臨到了猶大國，就一面的意義說，百姓們認為這些是天然的災害；實際上，他們未能領會這些天然的災

害乃是從神那裡臨到他們作為一個警戒。

神經常使用天然的災害來喚醒我們的良心，來帶領我們歸向他；但是很顯然的，這些百姓在這樣可怕的天然災害之下，他們並沒有醒悟過來，看見那個事實，就是神在管教他們。神所愛的他必管教。這些乃是神所愛的子民；因著他愛他們，他就管教他們，所有許可這些災害、瘟疫臨到這個國家，好使他們的良心被喚醒，好使他們可以悔改而全心歸向神。顯然的，他們沒有這樣行；他們為著沒有酒而抱怨，他們為著沒有食物而抱怨，卻沒有把心轉向神。所以先知被打發到他們中間來提醒他們，這些並不僅僅是天然的災害，乃是要使他們悔改。先知這樣說：「祭司阿！你們當腰束麻布痛哭；伺候祭壇的阿！你們要哀號；事奉我神的阿！你們要來披上麻布過夜；因為素祭和奠祭從你們神的殿中斷絕了。你們要分定禁食的日子，宣告嚴肅會，招聚長老和國中的一切居民，到耶和華你們神的殿，向耶和華哀求。」（珥一：13~14）

世上人們，每當遇見了災害，不論是個別的或者是全國的，甚至是許多國的，我們天然的理由必這樣說：這些都是天然的。而因為既是天然的，人們能怎麼辦呢？惟一能作的就是盡我們所能的來生活了。然而我們應該明白，每一次有饑荒、旱災、颱風、地震、戰爭或者災禍臨到那地和百姓，乃是要提醒我們回轉歸向神。若是我們能夠看這些災害乃是神向我們的警告，並且我們在神的面前自卑，那麼我們就會大得益處，要不然我們就要白白的受苦。

耶和華的日子

先知接著向他們發預言說：這些是已經發生的事物，但是還有更可怕的事將要發生，耶和華的日子將要臨近，那將是「黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子」，要成為一個大而可畏的日子。若百姓不悔改，那麼因著向他子民的愛，神臨到他們的手就要越來越重。

在約珥書第二章，先知預言到關乎主這大可畏的日子。在兩百年之後，南國猶大因北方的巴比倫帝國入侵而部分應驗了。巴比倫攻擊猶大，滅了這個國家擄掠了百姓將他們帶到巴比倫；但是那個只不過是一部分的應驗。事實上，主那大可畏的日子，乃是在日後要來的一件事，那是在地上從未沒有發生過的，沒有一次災難可以與它相比，那就是在主的日子臨到的時候將要發生的。但是先知也說到，卻有一條路可以逃避主的那日子。

神所預備的避禍之路

在約珥書第二章 12 節說：「雖然如此……。」就一面來說，主的日子已經預言了，不論是指著巴比倫帝國的入侵，或者指著末期要來的災禍。一定會有主的大而可畏的日子來到；然而神總為神的子民預備了一條路得以逃脫。「雖然如此」，說出我們的神是何等的有忍耐！

「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，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災。或者他轉意後悔，留下餘福，就是留下獻給耶和華你們神的素祭和奠祭，也未可知」（珥二：12～14）。

雖然有毀滅的預言，神總是留一條逃脫的道路，只要神的百姓肯聽，並且撕裂心腸不撕裂衣服，並且歸向主。為什麼？因為他有恩典、有憐憫的；他是滿有慈愛的，不輕易發怒，且快快的赦免。然而很不幸的，以色列人並沒有悔改並且歸回，他們並沒有撕裂心腸。所以最後，南國就被滅亡，百姓們被擄到巴比倫去。若他們悔改了，若他們回轉了，主應許說，他要補還他們被蝗蟲所吞吃的日子；他將要如此豐富的來充滿他們，以致他們就完全忘記了往日的饑荒；然而他們並沒有悔改。

「以後」的應許

在約珥的預言裡，有一段插進來的話。在神極大的憐憫中，他先預告關乎毀滅的事，然後說到關乎將來的恢復；在這二者之間插入了一段話：

「以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的；你們的兒女要說預言；你們的老年人要作異夢；少年人要見異象；在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。在天上、地下，我要顯出奇事，有血、有火、有煙柱；日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大可怕的日子未到以前。到那時候凡求告耶和華名的就必得救」（珥二：28～32 上半）。

這段話中，「以後」這個詞，有人告訴我們，與後期先知們所用的「末後的日子」是相同的。以賽亞書所說：「在日子的末期」或「在末後的日子」，就是「以後」這個詞。「末後的日子」是希伯來人的說法，意思是指著律法時期的末了，意味著彌賽亞將被引進來。所以末後的日子實際上就是彌賽亞的日子。但是在舊約的時代，他們沒有關乎彌撒亞兩次來臨的啟示。換言之，在舊約裡彌撒亞的日子已經預言了，但是有些時候預言他是受苦的那一位；又有些時候，他被預言為在榮耀中的那一位。因此在舊約時代的人們，甚至那些先知們，都不知道怎樣來協調關乎彌賽亞這個完全相反的描述，怎麼可能彌賽亞來作為受苦的那一位，然而又要同時也是得榮耀的那一位。對舊約時候的先知們這是一個困惑，對那個時代神的選民來說，當然也是一個謎，因為他們並沒有那樣的知識，明白彌賽亞的日子起始於他的第一次降臨，而結束於神的第二次降臨。在主大而可怕的日子將要臨到全地之前，彌賽亞的日子要先來到。當他來到時，神說：「我要將我的靈澆灌凡有血氣的」。我們知道這個預言確實在五旬節的那天初步的得著了應驗。

你記得，那一百二十個信徒他們聚在那一個樓上，他們禱告了等候了十天，然後在五旬節的那一

天，天開了，聖靈降下落在他們身上，他們就受浸於聖靈中。那就是彌賽亞日子的開始，那也就是末後日子的開始。而一直延續往前，將近有廿個世紀，這一個時期乃是教會時期，乃是恩典的時代，因著神的憐憫和恩典，在時間中，就插進了這個時期；在主大而可畏的日子來到之前，這是何等的一個祝福！所以自五旬節開始至主的第二次降臨，聖靈一直持續的澆灌在他的百姓身上。在這個時期，凡求告主名的就必得救。感謝神！我們已經求告了主名並且我們已蒙拯救。感謝神！在這一段時期求告主名的就必得救，並且要領受所應許的聖靈。在主那大可畏的日子將要來臨之前，在我們看見天上有血、有火、有煙柱，並且日頭要變為黑暗的兆頭之前，所有這些你都可以在啟示錄裡找到。所以為著他的憐憫，為著他的恩典，我們感謝神！但是縱使這樣，這大而可畏的日子也會過去。

列國的審判

在第三章中，先知回頭向我們描述，耶和華我們主那大可畏的日子，乃是神要拯救他選民的日子；但是就在同時，那也是這個世界上的列國受審判的日子。他要將世上的列國都召聚在約沙法谷裡；約沙法谷乃是斷定谷，在那裡神要坐著審判列國。

有一日，世上的列國全數要召聚在約沙法谷裡。不要認為那是不能的，因為即使在今天，中東發生的一個小事件，在很短的時期中，許多國家的軍隊就集中圍繞著那個地方。所以，主說：有一日，他要召聚所有的國家到約沙法谷，那就是最後的戰爭——哈米吉多頓的戰爭；在那裡神要審判列國，神要在這個地上恢復神的國度。他已經臨近了。若是你相信，若是你預備好了，若是你將你的心轉向他，若是你向他認真誠實，並且忠心，那麼在那一日臨到之前，你就必先離開；因為在新約中，他應許我們說：他要接我們到他那裡去。所以，我們作一個預備好的人是何等的重要的。這就是約珥預言中的事實。

對於我們今世代的教訓

我們須將這些應用在自己身上。就著屬靈上來說，南國猶大並不代表背道偏離的教會。我們知道以色列人的歷史是真實的，但它也是一個預表，神使用地上的以色列國向我們顯明天上屬天的國度。換言之，我們今天信了主耶穌基督的人，乃是屬天的子民。所以我們在聖經中所看到的以色列人歷史，乃是為著建立我們；無論在他們身上發生什麼事，都是為著作我們的教訓。這是我們不把聖經僅僅視為歷史讀的一個原因。不論它是多麼的有趣，我們研讀聖經總是為著建造自己。

正如北國以色列代表在背道偏離中的教會，南國猶大代表還不到背道偏離地步的教會，但是那個教會已經變成為非常散漫的。外表上說，那個教會仍然維持她該“是”的每一件事物，然而，在心中卻缺少了某一件事。這就是南方的猶大國所代表的這一型教會。或者用另一方式說，他事實上代表著啟示錄第二章中的以弗所教會。以弗所教會有一個榮耀的開始，我們記得使徒保羅是如何的在那兒花

了三年時間，直到全亞細亞都聽到了主的福音。神的工作是如此的真實，在他們得救以後，那些慣常行邪術、交鬼和所有那類行為的人，他們是那樣完全的將自己交給主，並將所有行邪術的書堆積在眾人面前焚燒（那些的書值許多的錢）。所有，以弗所教會代表滿有起初愛的教會。他們是何等的愛神！他們是何等的愛主！而因著他們是如此的愛主，神能夠將他自己的心向他們開啟，並且向他們啟示神的奧秘，就是基督的奧秘，我們可以在寫給以弗所人書信中看見。這些奧秘對於哥林多人，他們就不明白，所以神沒有辦法向他們啟示他的心。以弗所人能以得著是因他們對神的愛。不是因為你頭腦，他乃是因為你的心；不是你的知識，乃是你的心。有些時候人以為自己聰明，自己機靈，就能夠知道所有關於神的事情，但是事實不然。

弟兄姊妹們！神的旨意已經賜下，乃是向那些嬰孩開啟；向聰明通達人就是封閉的。若你認為自己是機靈的，自己是有智慧的，你就不能認識神的心，神的思想、神的目的。但是你若有心，一個純淨的心——「清心的人有福了，因為他們必得見神」，那麼你會看見神要將他自己心裡一切所有的啟示出來。在以弗所書裡，你看見主怎將他自己的心他們啟示出來，他能夠向他們啟示在神裡面所有秘密和深度，乃是因為他們向著主的愛。

所有以弗所實際上代表了起初的愛。當保羅離開了之後，使徒約翰來幫助這些人，他們真正的得著了許多幫助。甚至在使徒約翰離開之前，當他被放逐到拔摩海島的時候，在以弗所教會中的每一件事仍然照常進行；他們有工作；他們有勞苦，他們有知識，他們能分辨，他們恨惡尼哥拉一黨的人，他們有每一件美善的事情，但是主說：我反對你！我不喜悅你！我向你發怒！因為你離棄了你起初的愛！他們內在的泉源已經不再了。雖然所有外在的行事仍然繼續，習慣會繼續，例行的公事會繼續，傳統會繼續，但是這些事物不能叫神滿意。他所渴慕的乃是我們的心，起初的愛；而那起初的愛已經不見了。

因為猶大已經失去了向神那起初的愛，神那管教的手就臨到了他們。首先，是蝗蟲，然後是旱災，若他們仍不悔改，主那可怕的日子就要臨到他們。百姓們都變得困苦，他們沒有糧食，沒有酒，沒有一件事是滿足的，完全沒有喜樂；不僅他們因著屬靈貧窮而受苦，甚至神也受苦，因為再沒有素祭，再沒有奠祭在神的家中獻給神。那就是他們的光景。然而即便在這樣的情形中，他們仍然不覺察。他們認為每一件事都很繁盛，因為對耶和華的敬拜仍然繼續下去。何等的可憐！最後這個國家就滅亡了。

弟兄姊妹們！我們從這些學到些什麼呢？我們看今日教會的光景，教會在一部分已經到了背道反教的光景中；但是教會在另一部分，神的百姓仍然聚集在一起，仍然有敬拜、有事奉，基督徒的各種的活動仍然進行著，他們仍然在讀聖經、禱告，仍然這樣和那樣，在禱告聚會中，可能這裡那裡仍有一些人；外表上說，一切事務仍然照常進行。在開始時候是有心的、是有愛的，因著有愛就有勞苦，因著有信心就有工作，因著有盼望就有忍耐；現在那裡已經沒有盼望了，也沒有信心了，愛已不在其中，但是工作仍然繼續，勞苦仍然繼續，並且忍耐仍然繼續。我們可能已經滿意了，但是神並不滿足。

我們真的滿足嗎？我們已在神的管教之下，怎麼可能滿足呢？我們非常勞苦，但是所獲很少。我們有沒有屬靈糧食呢？我們應該是豐富的，但是我們卻在貧窮中。就屬靈而言，我們是貧窮的；當我們聚在一起，所能獻給神的非常的少，因為我們所有的很少或者是一無所有。我們是喜樂的嗎？我們並不喜樂，我們乃是悲傷的。不再有奠祭，因為根本就沒有酒，酒已經用盡了。在神的管教之下，我們已經落在如此貧窮的屬靈光景中，然而我們還不自覺。因著外表的樣式，我們是如此的瞎眼，在我們的心思意念中，我們是如此的著迷，以至於我們並沒悔改或回轉。

撕裂心腸，悔改並歸回

現在乃是召聚老者，聚集眾人的時候現在甚至是召聚那些尚在母親懷中吃奶者的時候，現在乃是召聚所有孩童的時候，現在乃是我們在主面前哭泣並且呼求，向我們發憐憫施恩惠；因為他乃是那一位有恩典有憐憫的神。說不定他將會把我們被蝗蟲螞蚱吃盡的年日補還給我們。若是我們查看個人的生活，你能不能發現有多少年日是被我們所誤用的呢？我們為召聚而活的那些日子，都沒有為主而活。我們被世界的事物所佔據，而沒有讓神的事物來佔有我們；我們所思想的是地上的事物，而不是上面的事物。許多年日被蝗蟲、被螞蚱吃掉了！若是主降臨來數算我們的日子，我不曉得有多少是能被神數算的並且接受的。再看我們的整體，我們應該成長，我們應該可以將豐盛的素祭和奠祭獻給神；但是因著我們屬靈的貧窮，所能獻上的何等的少！許多的年日已經被蝗蟲吃掉了！但是感謝神！神應許我們，若是我們悔改並且回轉，神要補還我們被蝗蟲所吃去的日子。

這可能嗎？我們說時間逝去就不再回來，那是事實；然而在另一面，我們知道主能夠使一日像千年一樣。是的，時間已經過去了，我們浪費了這些年日，但是主能夠借著他的聖靈來恢復所有在這些年日中所失去的，他能夠在這麼短的時間中作這麼多的事務，好使每一件事都能得著恢復而達到豐滿的地步。這只有神能作。而他應許我們，若是我們允許，他就要這樣作。所有不要向後看，因為那裡沒有什麼可以看的；要往前看重要的事。我們要全心的轉向他，而將我們自己沒有保留的獻給他，那麼他就能夠補還我們已經失落的那些年日。我們為此感謝神！我相信這是神為著今世代所給我們的信息。

禱告：

親愛的天父！我們實在要感謝你，差遣你的先知約珥到你的選民中間來，呼召他們回轉歸向你自己，因為你的願望乃是祝福，乃是恢復來達到豐滿。我們的父啊！我們真感謝你！將這一卷約珥書賜給我們，好使我們學到教訓。主啊！求你憐憫我們！好使我們不照著平常的光景往前，好像沒有一件事是重要的，沒有一件事能夠被改變；但是主啊！求你開我們的眼睛，讓我們看見我們是在你管教的手下。使我們能夠撕裂心腸並且轉向你，好使你能夠賜下一個祝福，不僅能給我們，並且歸給你自己；

因為你乃是可稱頌的神，我們稱頌你！哦！主啊！奉我們主耶穌基督的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅一、耶和華的吼叫——阿摩司書

讀經：

「當猶大王烏西雅，以色列王約阿施的兒子耶羅波安在位的時候，大地震前二年，提哥亞牧人中的阿摩司得默示論以色列。他說，耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲；牧人的草場要悲哀，迦密的山頂要枯乾」（摩一：1~2）

「以色列人哪，你們全家是我從埃及地領上來的，當聽耶和華攻擊你們的話。在地上萬族中，我只認識你們；因此，我必追討你們的一切罪孽。二人若不同心，豈能同行呢？獅子若非抓食，豈能在林中咆哮呢？少壯獅子若無所得，豈能從洞中發聲呢？若沒有機檻，雀鳥豈能陷在網羅裡呢？網羅若無所得，豈能從地上翻起呢？城中若吹角，百姓豈不驚恐呢？災禍若臨到一城，豈非耶和華所降的麼？主耶和華若不將奧秘指示他的僕人眾先知，就一無所行。獅子吼叫，誰不懼怕呢？主耶和華發命，誰能不說預言呢？」（摩三：1~8）

「到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口，把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣，是以色列人得以東所餘剩的，和所有稱為我名下的國；此乃行這事的耶和華說的。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，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。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。」（摩九：11~15）

禱告：

親愛的天父，我們實在感謝讚美你！借著你的愛子我們的主耶穌，我們可以在神聖的坦然無懼中來到你的面前。主啊！在這裡我們等候你，來聽你向我們說的話，主啊！我們求你，賜給我們一個敞開的靈，一個受教的靈，一個能聽並且順服的心。我們將這一段時間交在你的手中，並且仰望你的聖靈，來將你的話語向我們的心點活。願讚美歸給你！奉我們主耶穌的名。阿們！

阿摩司這詞的意思是背負著或是沉重的，所以他的名字意思就是背負重擔的人。他背負一個負擔，不是他自己的負擔乃是主的負擔，這使他成為一個先知。他乃是提哥亞的一個牧人。提哥亞位於猶大

地，在南國，是伯利恒東南幾哩之外的一個城。這城是一個沙土不毛之地，不能耕種為農田，所以牧人就在那裡牧放他們的羊群，而阿摩司就是這裡的一個牧人。牧人的意思實際上是羊的主人，但他並不是一個富有的主人，他所擁有的羊群可能並不很多。因此之故，他必須採收桑樹的果子來貼補生活，他必須栽培桑樹，然後從樹上採收甜美多汁的果子；所以阿摩司是一個牧人又是一個採收桑葚的人。

神聖的揀選

似乎他的生活已經得著豐富的供應，他相當滿意於只作一個牧人和一個採收桑果的人，並沒有一點意圖要作一個先知，他也不是先知之子。在舊約中，凡提到先知之子的時候，意思乃是指著先知的學生或門徒，在先知的學校裡受教要成為一個先知。阿摩司並沒有接受職業的訓練來成為一個先知；但是當他在牧放羊群的時候，神的呼召臨到他。神呼召他離開他自己的國家，就是南國猶大，到北國以色列，向住在北國的以色列人釋放這個信息。借此，我們知道他曾經蒙神的呼召來作為一個先知。這事乃是神聖的揀選，而不是借著繼承或者職業。

阿摩司像以利沙一樣。你記得在舊約中，以利沙用十二對牛耕種田地，正忙碌於他自己的工作，忽然之間，以利亞來了，便將外衣搭在他的身上，意思就是他被神呼召來作一個先知；所以他撇下了一切來跟隨以利亞。阿摩司幾乎完全和以利沙一樣，因為他正從事自己的工作，或者在他的事業中的時候，神卻來呼召他成為一個先知。

阿摩司說預言的時期是烏西雅王治理南國猶大，耶羅波安二世治理北國以色列年間。如果你讀猶太人的歷史，你會發現這兩位同時作王，差不多有廿七年的時間，一個在北邊，一個在南邊。很明顯的，阿摩司是在那個時間說預言。記載上說，那是在大地震之前的二年；那次地震是發生在烏西雅王治理的年間，所以我們得知先知說預言的確切時間。

興旺被誤解了

這段時間乃是物質昌盛的時期，南國猶大和北國以色列都是一樣的；烏西雅擊敗了以東人、非利士人和亞捫人，他的名聲甚至遠播到埃及的邊界。

北國以色列在耶羅波安二世的治理之下，亞蘭人被制服了，而國家的版圖恢復到哈馬地直延伸到亞拉巴海（參看王下十四章）。所以實際上那是一個軍事武力強盛的時代，一個物質昌盛的時期。

耶羅波安二世乃是一個惡王，他在主的眼中行惡，為什麼卻在他作王的時期，神賜給他們物質的昌盛和今世的成功呢？若你回到列王紀下十四章，會發現那正是約拿說預言的時期，他預言到神察看自己的百姓，看見他們甚是艱苦並且無人幫助，沒有自由。因為神曾經說過他不會從地上塗抹以色列

的名，所以在他恒久的忍耐和憐憫中，就許可耶羅波安在軍事上成功勝利。這是借著神的憐憫；因為神的心向著他自己的子民，尤其當他們處於艱困中的時候。

神賜給他們成功和昌盛有一個意願，就是希望他們能夠認識神的憐憫而悔改，但是他們非但沒有如此行，反倒認為他們如此成功是因為他們軍事的力量；並且因為在那段時期他們有平安，所以非但沒有歸向神，而且尋求豐富、錢財和奢侈，因而有了不公平和不道德的事情，窮人被富人欺壓，全國之中盛行各樣的罪惡。

我們常認為興旺乃是神贊許或神祝福的一個證據，然而事實未必是對的。相反的，我們發現人性乃是當興旺昌盛的時候，就傾向於忘記神，傾向於道德的敗壞，這似乎是一種定律。所以在那個時期，從外表上來說，以色列國是興旺的，但是內在來說，它奈何死腐敗的；事實上，他們正走向罪惡滿盈的境地。

神差遣阿摩司到北國以色列，來警告他們將要臨到的事情。在那個時期，人們是如此的平安、如此的昌盛，就認為他們在神的祝福之下，絕不會認為刑罰即將臨到他們。所以神的差遣對他們來說乃是一個震驚、一個意外。阿摩司到他們中間，宣告說，若他們不悔改，神的手就要臨到，而全國都將被擄。

阿摩司從南國被打發到北國去，那乃是一件非常不尋常的事。並不是在北國沒有先知；事實上，阿摩司與何西阿是同時代的人，而何西阿正在北國說預言，可能阿摩司比何西阿略早一些，但是實際上，他們幾乎是在同一年開始的；並不是因為在北國中沒有先知，所以神才差遣一個先知去。在此之前，這樣的事只發生過一次，那乃是在北國以色列開頭的時候。

在列王紀上十二、十三章，在那個時期國家開始了分裂，羅波安作了南國君王，而耶羅波安作了北國的君王。在耶羅波安從猶大分裂出來之後，有十個支派跟隨了他而兩個支派留下了跟隨了羅波安。

撒在一座偽殿上的灰

耶羅波安在北方建立他的國度之後，發現跟從他的十個支派的人們仍然上耶路撒冷的聖殿去敬拜神，所以他開始思想，若是人們繼續這樣作，很可能的，他就會失去他的國度。所以出於政治的考慮，他就造了兩個金牛犢。這並不希奇，因為以色列人出埃及時，在曠野中他們就製造了兩個金牛犢，所以這不過是歷史的重演；他們將一個安置在伯特利，一個安置在但，並且向百姓說，這就是耶和華！這就是你們的神！你們不需要再上耶路撒冷去，你們可以去伯特利或者去但敬拜神。他認為這樣就可以攔阻百姓們到南國去。借著這個，他企圖鞏固自己的國度。他採用了敬拜耶和華所有的禮儀和祭祀；他使凡民做為祭司，而不是利未人；他設定了歌中的節期使百姓們有一段歡樂的時間；他模仿了每一

件屬耶和華的敬拜動作，而且甚至於稱之為「耶和華」；但是事實上，那乃是自然的崇拜，而不是屬耶和華的敬拜。

正當伯特利的祭壇還在獻祭的時候，神從南方差遣一個不具名的先知到伯特利，向著那個壇說預言。他說到有一日這壇必破裂，壇上灰必傾撒。這乃是頭一次神從南方差遣一個先知到北方。而阿摩司是被差遣的第二個人，來到耶羅波安那裡，為要警告全國將要臨到的事。所以阿摩司乃是照著神的命令而去的。

神的嚴厲

阿摩司與何西阿是同時代的人；但是你讀何西阿書，會看見他向百姓所發信息的重點乃是神的慈愛。神是如此的愛他的子民，他試著要把他們勸回來，用慈繩愛索牽引他們回來；那就是何西阿的信息。但是阿摩司的信息正好相反，神差遣他到北國去，告訴他們神將要非常嚴厲的審判他們；他乃像獅子的吼叫——神的嚴厲。

這兩位先知是否彼此矛盾呢？一點也不！神常常使用相反的事來完成他的目的。若是你讀羅馬書十一章 22 節，就看見神對那些跌倒的是嚴厲的，對那些忠心的是恩慈的。換言之，那些跌倒並且拒絕悔改的可以預期神的嚴厲，但是對那些住在他裡面的人就會看見主的良善和恩慈，所以這兩個信息並不是互相矛盾的；事實上，二卷是互相補足的。不論是嚴厲的，或是恩慈的，都是從神慈愛的心中出來的。

我們知道阿摩司在約珥之後說預言，約珥乃是十二個小先知中的第一位。事實上，在他的預言中，阿摩司用約珥的結尾來開始他自己的預言；並且他也用了約珥預言中結尾的話語來結束他的預言。換言之，他用了約珥的一些話，而這些話變成了他所有預言的內容。

我們曾經提過約珥書三章 16 節，「耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲」。而在阿摩司書一章 2 節中說：「耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲」。約珥的說法乃是「耶和華必將吼叫」；但是阿摩司別說「耶和華吼叫」；然後他像約珥一樣結束了他的預言。

在約珥書三章 18 節，他說到當主回到他們中間並且恢復他們，「大山要滴甜酒，小山要流奶子」；在阿摩司書九章 13 節中，他說了同樣的事，「大山要滴下甜酒、小山都必流奶」。所有這些預言是一致和諧的。

若是你想為阿摩司書定一個主題，你可以說：「耶和華的吼叫」、或者「獅子吼叫」。在第三章中他說，「獅子若非抓食，豈能在林中咆哮呢？」在第八節中，又說：「獅子吼叫，誰不懼怕呢？」這裡的獅子是說到耶和華神。換言之，神從錫安吼叫；因為錫安乃是君王居住所在，這吼叫乃是因著他子民

屬靈的墮落。神實在一次又一次的警告他們，但是他們卻不肯回轉，因此，主吼叫了！誰能不懼怕呢？事實上阿摩司預言攻擊北國以色列的所有預言，僅僅在六十年之後就都應驗了，就是北國以色列被亞述所滅的時候。

整個的預言可以分為三部分：第一、二章形成第一部分；第三到第六章形成第二部分；第七到第九章形成第三部分。

主管治並且統管一切

在第一部分裡，第一、二章中，「耶和華如此說」這一句話重複了八次。主說話，他向不同的國家說話；這些乃是和以色列接鄰的國家。神從外面開始，而逐漸的，這些預言越來越趨向中心，直到他們摸著了以色列國。

神乃是全地的神，他有權利向列國說話。我們忘記了神有全地的主權，外表來看，不同的國家各有自己的政府，有些時候，我們甚至會認為撒但一一抵擋者，乃是這個世界的主宰，而忘記了神並沒有放棄他對這個地的所有權；神也沒有放棄對全地行政的管治。他仍然是全地的主，他仍然是列國的主宰。政權擔在他的肩頭上，他仍然在人類的事務上管治一切；所以神有權說話發言。全地的神豈會不義不公平嗎？當神定意要毀滅所多瑪、蛾摩拉的時候，亞伯拉罕來到神面前說，全地的神豈能行不義嗎？當然他不會這樣！我們神乃是一位公平公義的神；而因為他是公義的神的緣故，有一日他要照著他的公平和公義來審判全世界。很不幸的，人們忘記了；因為神恒久的忍耐，因著他極大的愛。因為他的忍耐，人們就開始忘記了，他是一位公義的神！他乃是全地的主宰！

在這兩章中，有一句話是一直重複的：「三番四次的犯罪」。對每一個國家他都是這樣宣告的。這並非是一個公式。相反的，這顯示了兩件事情，一件就是神恒久忍耐；而另一件就是罪惡滿盈。一面來說，當一個國家犯罪的時候，一再的犯罪，將會受到從神來的報應。人種什麼就收什麼，這對於各人或者國家都一樣的是真實的。若是你順著肉體撒種，你就要照著肉體收敗壞；若是你順著聖靈撒種，你就要照著聖靈收永生。因為我們的神是一位公義的神，我們的神是一位恒久忍耐的神。愛是恒久忍耐，從他的愛中，他一直忍耐，似乎他允許這樣的事一直延續下去；似乎他很遲緩的伸出他的手來。這並不是因為神不要審判，這也不是神任憑這個世界，也不是神放棄了神行政的管治，那乃是因著神恒久的忍耐。

罪惡滿盈

另一面，有一件事被稱作「過犯罪惡的滿盈」，他要等到罪惡已經滿盈了，然後他的手就要臨到那個國家。在整本聖經中，有許多這樣的例證和說明。

在創世記十五章中，當神與亞伯拉罕立約的時候，說到他後裔得著所賜的那地之前，將在外邦之地寄居四百年，乃是因著那地的居民罪惡的緣故，就是亞摩利人的罪孽還沒有滿盈。換言之，有些時候看起來人們似乎可以繼續犯罪，一個國家可以繼續犯罪，道德的敗壞可以持續，好像沒有神，也好像神並不在乎。不是這樣！神的等待是要他們罪孽滿盈；神的等待是盼望他們悔改。若是他們不肯悔改繼續犯罪，直到罪惡滿盈了，那麼神的手就要忽然臨到那一個人，或那個國家；因為神乃是一位公義的神。神公義的轉輪雖然緩慢卻是確定的。所以在這裡你看見每一個國家都被提起，而且是因著三番四次的犯罪，神的審判就要臨到那個國家。

這不止在那些日子才如此，就是今天也是這樣的。在頭兩章中，你看見神為著他們的罪孽審判了那些國家。在這裡特別提到了一個罪，就是他們犯罪抵擋神的百姓。當然的，神的選民們所犯了罪，就是他們背逆了神。換言之，當神審判的時候，神要照著你的過犯和你抵擋神子民的罪來審判你。所有這些預言應驗了，當亞述人來攻擊這地的時候，他們毀滅了這所有的國家。但是我們知道這不過是一個表徵。

有一日，當我們的主耶穌回到這個地上來的時候，他要審判列國。若是你讀馬太廿五章，你看見神要將列國分成綿羊的國和山羊的國，他要照著一件事情來審判他們，就是他們怎樣對待他的子民，小弟兄。他們是善待小弟兄呢？或是虐待小弟兄呢？誰是這個小子呢？有些人說，這些小子是指著猶太人說的，有些人說是指著基督徒說的，可能那也是指著兩者說的；所以有一天，神的審判要臨到列國。在那之後，公義就要在全地掌權。

今天乃是恩典的日子。但是人們經常不領會恩典而濫用它，以為是在恩典之下，所以不會有審判。若是沒有審判，神就是不義的。神恒久忍耐；然而有一天審判要臨到這地，審判將要臨到全地上的列國；但是神的審判在他自己的子民身上是最沉重的。

當預備迎你的神

在第三章到第六章中，你看見又有同樣的話重複了三次，就是「當聽這話！」為什麼呢？因為以色列人本是神的選民，他們應該有耳朵可以聽他。所以神三次這樣說：「當聽這話！」「當聽我要向你們說的話！」主說：在世上的萬國中你們乃是我惟一揀選的子民，我只認識你們；因此之故，我心追討你們一切的罪孽審判你們。

有些時候，我們認為我們是屬於主的，因此，他會容許我們去作我們所想作的任何事；因為他愛我們，他已經揀選了我們，他給我們如此豐富的恩典。親愛的弟兄姊妹們！你們知道權利意味著責任嗎？他多給誰他就向誰多取，多托給誰就向誰多要！

以色列人乃是神自己的子民。神提醒他們，他怎樣將他們從埃及拯救出來；他如何許可他們勝過比他們強壯的亞摩利人，並且神如何呼召他們成為他自己的子民，作為拿細耳人和利未人來事奉他。他們是一班有特權的百姓；但是儘管有這許多的特權，他們卻遠離了神。外表來說，他們仍然敬拜神，但是事實上，對耶和華的敬拜已經變質成為自然的敬拜；他們敬拜金牛犢，稱那金牛犢為耶和華。他們採用了摩西所吩咐的一切禮儀和節期，但是他們卻把這些改變了。那乃是人的方法、人的意念，而不是照神所賜下的樣式；然而他們卻說：我們是神的選民，所以我們沒有問題；當審判臨到時，只會臨到列國而不會臨到我們。所以神差遣阿摩司到他們那裡，向他們說：因著你們是我的子民，因此我將要更嚴厲的審判你們；若你們不悔改，你們所受的審判更甚於任何一個國家。因為你們是我的百姓，我的名交托給你們，而你們使我的名受了羞辱。

主呼召他們並且說：「當預備迎見你的神！」許多時候我們用這話來傳福音，告訴人們當預備來迎見你的神。當然，罪人應當預備好來迎見他們的神，因為神乃是造他們的主，遲早他們必定會遇見他。若是他們今天不遇見他，他們要在白色大寶座前遇見他。當預備迎見你的神，惟一遇見的方式就是悔改，並且信主耶穌作你個人的救主。然而，若是你讀上下文，你看見這句話乃是向信徒說的，向以色列人說的；就是向他所有的選民。神說：我已經給你們足夠的警告，然而你們仍然不悔改。若你們不悔改，那麼當預備迎見你的神；而那將是一個可怕的日子。我們知道以色列人被擄了，並且亡國了。但是神仍然這樣說：尋求我，你們就可以得生命；不要作惡，但要尋求良善！神仍在那裡呼召他們要回轉歸向他。我們的神是何等的忍耐！

恢復而不是毀滅

在最後的三章，就是七到九章，我們看見神賜給阿摩司的一連串的異象。神指示他將要毀滅這國。阿摩司禱告並且向神懇求說：神啊！若是你的手像這樣的來到，那麼就不再有指望了；以色列是如此的微弱，她就不能再恢復了；神就說，好罷！我就不這樣行。一而再的神說，「好罷！」但是因著百姓不肯悔改，神就用一個準繩、一個量竿來測量他們。最後，他們好像一個爛掉的果子；因著他們不悔改，將要被完全毀滅。

在預言末了，他說到大衛倒塌的帳幕將要再被建立。這一部分的經文，在使徒行傳十五章被雅各引用過。有一些在耶路撒冷的猶大人到了安提阿，告訴那些信基督的外那人說，他們必須受割禮，並且要守摩西的律法。換言之，他們在成為基督徒之前必須先成為猶太人，要不然他們就沒有得救；因此之故，就有了大的爭辯，最後他們就打發保羅到耶路撒冷，與在那裡的使徒和長老商議。在那次耶路撒冷的會議中，他們討論外邦人若要作基督徒是不是應當先猶太化的這件事情，雅各在最末了說：大衛帳幕要被恢復，而列國將要求告主的名。

就屬靈來說，大衛的帳幕就是今日的教會，因為我們的大衛就是主耶穌，而教會就是他的帳幕。她被稱做帳幕因為她還沒有到終結，我們仍然在天路上，有一日她將要是新耶路撒冷，那聖城；然而今天她乃是大衛帳幕。大衛帳幕已經建立起來，並且萬國已經被召聚在一起，凡求告主名的都必得救。不論他們是猶太人或是外邦人，凡求告主名的就必得救。所以就著屬靈來說，這在教會中已經應驗了。當然，這並不意味著，最後這要發生在以色列國中；在千禧年時，這事仍然要應驗。

雖然神在他的對付中好像是嚴厲的，但我們知道他對付他的百姓不是為著毀滅而是為著恢復。在這裡有一個區別：對那些不認識主的人來說；對那些不認識主的列國，當神的審判臨到他們，那就是結局。但對那些認識主的人，他們是屬於主的，當神管教的手臨到我們的時候，還不是結局。有些時候，看起來好像是結局，其實不然，因為那是為著恢復而不是為著毀滅。

在聖經中，我們看見我們的神、我們的父，是如此的愛我們！因著他愛我們的緣故，他管教我們。在希伯來書十二章，你看見若是他不管教我們，那就是私子而不是兒子。因為我們是他的兒子和女兒，他要我們能夠被模成他愛子的形像，因此必須來管教我們，必須來訓練我們，必須來懲誡我們；但是他的懲誡並不是要毀滅我們，乃是要成全我們，使我們成熟，並且帶我們進入模成神愛子的形像裡。

為什麼阿摩司書要放在聖經中讓我們來讀呢？它被放在聖經中是為作我們的一個教訓，借此神向我們說話。我們曾經提過，以色列國的歷史，粗略的說：南國猶大，在屬靈意義上代表著那沒有離教背道教會，教會可能不是在她該是的光景中，但是她還沒有墮落到離教背道的情形。這可借著猶大來作代表。所以，當我們看見關乎猶大國的預言，我們可以把它作為對這樣教會的一個教訓。而北國以色列，從他們歷史的一開頭到最後的結束，乃是一個離道背教的國家。從一開始耶羅波安將對耶和華的敬拜改變為自然的敬拜，而這成為這個國家整個歷史過程的罪惡。在北國以色列中沒有一個好王，所以他代表著離道背教的教會，在背道光景中的教會。當然，其它的國家，像以東和尼尼微代表著世界。當你讀預言的時候，若是你記住這個，那麼你就可以適當的來應用它。

離道背教的基督教

在北方的以色列國代表著離道背教的教會。背道的教會在那裡呢？什麼是背道的教會呢？若是你回到教會歷史中，在開始的時候，五旬節那日，教會在如此的榮耀光景出生；主的名被高舉，聖靈的同在是如此的真實！弟兄的愛是如此的堅強！向世界的見證是如此的剛強！一面來說，百姓都懼怕他們；但是另一面，又被他們所吸引。教會是在神心意中原初的光景；因此之故，教會就在世界手中受苦。世界並不瞭解他們，因為他們不跟隨世界；因此，你就看見幾個世紀以來教會就在逼迫中。但是從教會歷史中，我們看見到第四個世紀的時候，當康士坦丁大帝信奉了基督教，立刻每一件事都有了改變，基督教的本質開始由耶和華的敬拜改變為自然的敬拜。為著政治的理由，世界的政治進入了基督教，而開始改變了它的本質；漸漸的，基督教就從神原初的設計中漂離開了。外表上看，他們仍然

在敬拜神，他們仍然求告主的名，每一件事仍然像沒有發生任何改變過的進行著；其實是已經改變，不再是神的敬拜，而變成人的敬拜；不再是神的道路，變成了人的道路。基督教從一粒芥菜種長成為一棵大樹；雖然是活的，但是芥菜是一種蔬菜而不是樹。各從其類乃是神神聖的秩序。

教會在世界中應該是一個小群；然而因著撒但的詭詐，他開始了基督教好像受歡迎的時期，而逐漸變成一個政治的權勢、一個世界的權勢；變成一棵大樹，滿了能力和影響力。外表來說，他是興盛的並且物質上豐富的。我們試看那些宏偉的建築，一切最好的、最華麗的、最富有的都是屬於教會的。你可以看見有一切典禮敬拜神，但是神卻說：「我厭惡你們的節期，也不喜悅你們的嚴肅會。你們雖然向我獻燔祭和素祭，我卻不悅納；也不顧你們用肥畜獻的平安祭。要使你們歌唱的聲音遠離我；因為我不聽你們彈琴的響聲。惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」（摩五：21～24）。

神所要的乃是公義和公平，神所要乃是向神的愛和敬拜，並且向善人的公義公平和愛。神並不要這些祭物。神說：我厭惡這些事物，我不要聽你們的歌唱和你們的音樂，我並不要這些事情。這乃是背道的基督教，人們卻並不覺察明白，他們說：我們乃是神的選民，我們蒙神祝福！物質的興旺就是神的祝福，表示我們乃是蒙神贊許的。弟兄姊妹們！我們何等誤會了神慈愛的心懷！因著神恒久的忍耐，他允許耶羅波安二世成功，國家富足，乃是因為神不願意讓他們全然除滅，要給他們更多的時間來悔改；但是他們卻不能明白，他們卻每況愈下。

這豈不是今日基督教的光景嗎？我們好像老底嘉的教會，沒有覺察主是在門外；我們把他推出去了。因此，神的呼召乃是誰肯開門，他就要進來與他一同坐席、與他一同交通。許多時候，我們想到神的憐憫；他是有憐憫的，但是我們有需要用他的嚴厲與其平衡。落在永生神的手中，是一件可怕的事！

在歷史中，我們看見基督徒們有些時候個別的變成背道的。在新約聖經中，保羅、彼得、約翰和猶大都說到背道離教的事。在末後的日子中，就是我們今天所在的末世，背道的事是隨處可見的，人們甚至否認用寶血買他們的主！當你讀聖經，你發現神管教的手在背道的事上是非常沉重的。感謝神！在教會歷史中，我們看見有一些人他們變成離道背教，但是到了最後他們回轉了；但是也有另外一些人，他們從來沒有歸回；若是他們沒有歸回，神管教的手就要臨到他們，那是非常沉重的。

我們該受警戒，我們不應該隨便，我們不應該認為我們是屬於主的，所以可以作我們任何想作的事心裡還過得去。你現在可能過得去，你卻不知道可以這樣維持多久！所以只要神還賜給我們生命氣息，只要仍然有今天，讓我們回轉歸向神，讓我們與他有一個“對”的關係，你會發現神那永遠的意念乃是恢復。有一日，大山要滴下新酒，而所有的小山都必流奶。

禱告：

親愛的天父！我們實在感謝讚美你，因為你是全地的審判者。因此之故，你是公義公平的。我們實在感謝讚美你！因為你是恆久忍耐，等候人們悔改。哦！主啊！求你使我們成為一班的子民，永遠保持一個悔改的靈好使我們能嘗到你的美善，並且使我得以脫離神的嚴厲。哦！主啊！我們實在求你紀念你在地上各處的子民！哦！主啊！我們的禱告就是求你轉動你子民的心，免得他們落在你的手中。奉我們主耶穌基督名禱告。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅二、國度必歸於耶和華——俄巴底亞書

讀經：

「俄巴底亞得了耶和華的默示。論以東說：我從耶和華那裡聽見信息，並有使者被差往列國去，說：起來罷，一同起來與以東爭戰！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，心裡說：誰能將我拉下地去呢？你雖如大鷹高飛，在星宿之間搭窩，我必從那里拉下你來。這是耶和華說的。盜賊若來在你那裡，或強盜夜間而來，（你何竟被剪除）豈不偷竊直到夠了呢？摘葡萄的若來到你那裡，豈不剩下些葡萄呢？以掃的隱密處何竟被搜尋？他隱藏的寶物何竟被查出？與你結盟的都送你上路，直到交界；與你和好的欺騙你，且勝過你；與你一同吃飯的，設下網羅陷害你；在你心裡毫無聰明。耶和華說：到那日，我豈不從以東除滅智慧人？從以掃山除滅聰明人？提幔哪，你的勇士必驚惶，甚至以掃山的人都被殺戮剪除。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，你不當瞪眼看著；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，你不當瞪眼看著他們受苦；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。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。你們猶大人在我聖山怎樣喝了苦杯，萬國也必照樣常常地喝；且喝且咽，他們就歸於無有。在錫安山必有逃脫的人，那山也必成聖；雅各家必得原有的產業。雅各家必成為大火；約瑟家必為火的人必得以掃山，高原的人必得非利土地，也得以法蓮地和撒瑪利亞地；便雅憫人必得基列。在迦南人中被擄的以色列眾人，必得地直到撒勒法；在西法拉中被擄的耶路撒冷人，必得南地的城邑。必有拯救者上到錫安山，審判以掃山；國度就歸耶和華了。」（俄 1~21）

禱告：

親愛的天父！我們來親近你施恩寶座，乃是借著你愛子我們主耶穌基督的寶血，並且借著他為我

們開通的那又新又活的道路；因為我們知道他是我們大祭司。我們是坦然無懼的前來，因為我們在愛子裡已蒙悅納。我們的父啊！我們渴慕你能將你的話語能向我們開啟，好使我們能聽見你的聲音。我們願意討你的喜悅！我們願意跟隨你！為著這一天我們將自己交托給你。願榮耀歸給你！奉我們主耶穌基督的名求。阿們！

關於先知俄巴底亞

俄巴底亞書在舊約聖經所有的先知著述中是最短的一卷，只有廿一節。著名的聖經學者耶柔米說：「俄巴底亞書是最難讀的一卷書」。然而另一位學者桑維克德修則說到：「俄巴底亞書的語言是簡單的，意念卻是多元的；話語不多但其意義是豐富的。」照著字面看，是神釋放他的預言以攻擊以東，但是在寓意上，則是反對這個世界；而就著道德層面來說，卻是重在反對肉體。俄巴底亞書中暗示到主耶穌的降臨。在他降臨的時候這世界將被毀滅，肉體要被制服，而自由就得以恢復。

在舊約中有好幾位俄巴底亞，但是我們無從知道寫這卷預言的是哪一位。通常聖經以某某人是某某人的兒子來辨識一個人，我們才得以知道他是誰。關於這一位俄巴底亞，聖經沒有提到他的父親，所以我們實在不知道他是誰。這可能有它的意義在，也許是要這一位先知被隱藏，好使他的預言更彰顯。有一件事是我們知道的，他是一位先知。俄巴底亞的意義是耶和華的僕人，或是耶和華的敬拜者。作為主的一個僕人和一個敬拜者，他蒙賞賜得著一個異象，所以這一卷預言是從俄巴底亞的異象開始的。

在舊約時代，先知也被稱作先見，那就是說他們看見了一些事物；他們用屬靈的眼睛看見神的意念、心懷和心意。他們不僅看見並且也聽見，所以隨著俄巴底亞的異象之後，就是主耶和華如此說。換言之，他不僅得蒙賜看見一個異象且也得著了話語。他不僅看見並且也聽見；這對每一個先知的職事都是必需的。如果他是一位先知的職事，那麼這位傳遞信息的人，就不僅是看見而且也是聽見的人。

摩西曾在曠野中，看見燒著的荊棘火焰，那是一個異象。然後他聽見那位在這焚燒荊棘火焰中著聲音。又如以賽亞，有一天他正在聖殿中禱告，看見主的榮耀、主的寶座並且他也聽見聲音。這情形也同樣的發生在拔摩海島上的約翰，他蒙賜看見一個異象，就是人子行走在七個精金燈臺之間，並且也賜給他話語要他寫信給在亞細亞的七個教會。所以不論在何時、何地，若是有一個先知的職事，那麼在他的背後，必定是有一件事物是被看見且被聽見的。

我們不僅不知道這一位俄巴底亞是誰？甚至也不確定的知道他是在什麼地方說預言的。判斷一個先知在什麼地方說預言的方法，乃是借著察看內在和外在的證據。外在的證據乃是比較他與耶利米之間的關係。這可能給我們一個暗示，因為我們發現他們二位預言的話語有相同之處；不論是耶利米引

用了俄巴底亞或是俄巴底亞引用了耶利米。這能幫助我們判定他是在什麼時候說預言的。從內在的證據看，我們所需要知道的乃是耶路撒冷被攻陷是一件預言上的歷史或者是一件已經成為事實的歷史？換言之，當他提到耶路撒冷的淪陷或者被擄，是指一件已經發生的事實，或者是預言到一件將要發生的事情？所以借著這兩件事情，我們就可以粗略的判斷俄巴底亞說預言的時刻。

你若比較俄巴底亞書中的頭五節和耶利米書四十九章的 7~22 節，會發現前者是分散在後者的那十六節中；論到關乎以東的預言。除了這五節完全一樣或幾乎相同的經文之外，在其他的十一節中有一些語句和表達的方式是耶利米所獨有的。所以用這點來判斷，可以說是耶利米引用了俄巴底亞書，而不是俄巴底亞引用了耶利米書。所以他必定是在耶利米之前說預言，或者至少是同時代，比耶利米稍微早一點的人。

查看內在的證據，發現俄巴底亞所提到的不是耶路撒冷的被毀或者被擄，乃是耶路撒冷的被攻陷和搶掠。我們回顧歷史，在耶路撒冷被毀並且在以色列人被擄去前，事實上，有五次的耶路撒冷的被攻陷並且被搶掠。第一次是在羅波安王的第五年，埃及王示撒上來，攻取了耶路撒冷（參看代下十五章）。第二次是非利士人及亞拉伯人進入耶路撒冷城並且搶掠了那城；這發生在約蘭作王的年間（參看代下廿一章）。第三次是以色列王約阿施上來攻取了耶路撒冷；這發生在亞瑪謝作王的年間（參看代下廿五章）。然後是第四次、第五次，耶路撒冷被迦勒底人攻陷並且擄掠，一次是在約雅敬王的年間；而另一次是在約雅斤王的年間（參看代下卅六章）。所以耶路撒冷有五次被攻取並且被搶掠。

這裡不在細節上推敲，找出先知所指關於耶路撒冷遭難的日子是什麼時候，我只把結論告訴你們。先知所指的應該是第二次，因為那乃是在非利士人和亞拉伯人攻取耶路撒冷的時期；先知提到外人和外邦人進來。你讀歷代志下廿一章，會看見那正好在以東從猶大的權下背叛的時刻。當亞拉伯人和非利士人進到耶路撒冷的時候，以東人就想趁機報復，那就是他們對雅各家所行的。所以我們可以作結論說，這裡的耶路撒冷被攻陷是指著第二次說的。

把這些線索合在一起，我們可以結論說：俄巴底亞很可能的是在耶利米之前說預言的。很可能耶利米是他同時代的人，因為他在一段很長的時間中說預言；但是另有一些學者認為，俄巴底亞乃是十二小先知中的頭一位，把他擺在最前面。

先知在什麼時候說預言並不重要，重要的乃是他說了什麼預言。換言之他的信息是非常重要的，而說話的時刻或者那一位先知說話則不重要。

一共有十二位小先知都被神使用來說預言，有一些是關乎南國猶大的，有一些是關乎北國以色列的；有一些預言是攻擊反對以東，有一些是攻擊反對尼尼微；這裡我們看見俄巴底亞的預言乃是攻擊反對以東。但是我們要記住，他乃是一個猶大的先知。所以即使他預言反對以東，他乃是因為約瑟家

與以東之間的關係而有的預言。

為著要明白這個預言，我們應該知道有一些有關以東的歷史。以東的歷史是非常有趣的。而我擔心許多人並不知道他的歷史，所以我必須用一點的時間說一些它的大概。

神的主宰權柄

以東的歷史實際上是從創世記廿五章開始的。你記得當利百加懷孕的時候，她發現在她腹中有兩個孩子在彼此相爭。她到主面前去求問，而主說：「兩國在你腹內，兩族要從你身上出來，這族必強於那族，將來大的要服事小的。」果然生了雙子；在生產的時候，頭一個生出來的渾身有毛，並且身體發紅；這就是為什麼他被稱作以掃的原因，意思就是渾身有毛。第二個隨後出來，手抓住第一個的腳跟，所以他被起名叫雅各——抓腳跟的人，取而代之者。

在他們沒有出生之前，就有預言說將來大的要服事小的。在羅馬書第九章，就是說到神主宰權柄的那一章，說：「因為所應許的話是這樣說：到明年這時候我要來，撒拉必生一個兒子。不但如此，還有利百加，既從一個人，就是從我們的祖宗以撒懷了孕（雙子還沒有生下來，善惡還沒有作出來，只因要顯明神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在乎召人的主。」神就對利百加說：將來大的要服事小的。正如經上所說：「雅各是我所愛的，以掃是我所惡的」（羅九：7~13）。在孩子還沒有生下來之前，在他們還沒有行善惡之前，神已經揀選了雅各而拒絕了以掃。所以聖經說，這乃是神照著他揀選的旨意。這裡我們看見神聖的揀選。事實上，我們知道神聖的揀選乃是在創立世界之前。換言之，甚至在創立世界以前，神已經揀選了一些。這乃是神聖的揀選。這乃是神的旨意。這乃是神主宰的權柄。所以他這樣記著「雅各是我所愛的，以掃是我所惡的。」在舊約聖經中，不再看見有這樣的話，直到最後一卷書——瑪拉基書第一章 2~3 節說：「我卻愛雅各惡以掃」。

在神的話語中，有一件事被稱作神主宰的權柄。神是主宰。神乃是宇宙的主宰。因此之故，他有權利做任何他所喜悅的事。換言之，他行作萬事乃是照著他自己所喜悅的，沒有任何一個人有權利來質問他；若神要作某一件事情，神的確作了，而沒有任何人可以質問他。當然，因為我們的神是全智的神，神絕不會作任何錯的事情，神絕對是對的。神所已經成就的必定有某些原因，但是他可能並不向我們解釋那個理由。在神的話語中，這乃是一些非常基要的真理。這乃是我們信心的一部分。我們相信神，我們相信神是至高無上的。我們相信神有主宰的權柄。我們相信神有一切的權利來作他所要作的任何事情。這乃是作為自己的特權，而我們不能質問他。我們所需要作的就是向他的主權降服，這乃是我們所必須學習，所應採取的態度。

但是這並不意味著，因為神的主權而人就可以免除他自己的責任。絕不是這樣！神聖的揀選乃是神的特權，但是人有應盡的本分和責任。我們這被神所造的，有被賦予道德的本分和責任，甚至在以

東以掃的一生中你可以看見這個原則。因為聖經說到，他輕看了長子的名分。事實上長子的名分原先是賜給了以掃的，因為他先被生出來。他輕看了長子的名分，因此之故，他就不能承受祝福。所以那乃是人的本分與責任。

以東人

以掃是一個獵人。有一天，當他從田野回來，又累又餓又渴之時，他的兄弟正在熬紅湯。以掃進來向他說：「我累昏了，求你將這紅湯給我喝。」雅各說：「若是你起誓將長子的名分賣給我，你就可以喝這湯。」以掃說：「這長子的名分與我有什麼益處呢？我累的幾乎要死，請你把紅湯給我喝，你可以得那長子的名分。」那就是為什麼以掃被稱作以東的原因；因為以東的意思就是紅，給我那紅湯喝，為著喝那一碗紅湯，他就放棄而轉讓了他的長子的名分。但是當祝福來到的時候，你記得以掃他想要得著祝福。當然，雅各已從他那裡偷取了祝福；因此之故，他就恨惡他的弟兄。

弟兄姊妹，你需要看見這個，長子的名分是他的，但是他確輕看了這個。然而當長子要承受祝福的時刻，他卻想要，但他已經不再有權了。因著他沒有得著它，就同他的兄弟發怒；他忌妒他的兄弟並且恨他。你記得他說：「為我父親沮喪的日子過了，到那時候，我要殺我的兄弟雅各！」雖然在廿年之後他忘記了；很不幸的，他的後裔卻向雅各永遠懷恨。

以掃因為沒有得著祝福而流淚痛哭。希伯來書告訴我們，以掃是一個貪戀世俗的人，他輕看了長子的名分，卻試圖用眼淚來得回祝福，但是不能。所給他的祝福是：「地上的肥土必為你所住，天上的甘露必為你所得；你必倚靠刀劍度日，又必事奉你的兄弟，到你強盛的時候，必從你頸項上掙開他的軛」（創廿七：39~40）。換言之，神將迦南地賜給雅各，就是應許之地。但是他將西珥山賜給以掃，就是從死海的南端一直到紅海，除了迦南地以外的整個地區。

在以土買之地（以掃就是以土買）的西北部分是非常肥沃的但其東部則是貧瘠的沙漠和山脈，景色非常的壯麗。居民住在西珥山的山洞裡，他們甚至在山洞裡及山岩上建築了城市，幾乎是無法穿透的。那就是在俄巴底亞書裡面的描寫。此處乃是遊獵之地，而以掃的後裔就在那個地區中盤桓流蕩。在預言中所賜給他們的福氣就是西珥山。

事實上，以掃後裔以東人比雅各後裔發展得更快。我們讀創世記卅六章就知道以東人變成一個混合的民族。以掃不僅娶了希未人（就是迦南人）的兩個女兒，並且也娶了以實瑪利的一個女兒為妻，因而成為一個非常混雜的種族。但是他們卻有高度的文明以建立了族長和首領制度。當以色列人還在埃及地為奴隸的時候，你看見在他們中間已經有了族長；此後又有了君王。所以就著文明來說，他們的發展是高度的。

聖經中的頭一卷書是約伯記，但是約伯不是一個以色列人，很可能他是一個以東人；不僅如此，在約伯記中，你看見提幔人以利法，他乃是來自以東地；所以那個偉大的神學家也是以東人。因此，你可以看見，他們的文明發展得非常的快，甚至領先雅各家。

以色列人出埃及的時候，神吩咐他們不可以恨惡以東人。以東人的第三代，無論男女是可以進入神子民的會中；因為他們乃是弟兄。但是很不幸的，當以色列人來到他們的邊界，並且請求他們容許借道經過（參看民數記廿章），以東人不僅拒絕了（這乃是到應許之地一條又快又直的路線），他們甚至召聚了一支軍隊與他們爭戰，以致以色列人不得不撤退。所以有卅八年之久，他們圍繞著西珥山飄流。在環繞卅八年之後，他們到了它的東邊。這是雅各家因著以東人的仇恨所受的苦難。

在以色列人進入應許之地之後，你看見他們經常與以東人爭戰。在大衛的統治之下，以東人被制服，但是以後他們又重建。最後，我們再看不見他們的記載；而今日，我們不知道誰是以東人。在基督的時代，希律王是一個以東人，所以當「君王」降世的時候，在猶大有一個以東人作王，那就是以東人的歷史。

你若詳讀俄巴底亞書，可以看見它可分作三部分；一到九節是以東被毀滅的預言；十到十四節說出一個原因；十五到廿一乃是關乎耶和華日子的預言，就是主的日子。當那日臨到的時候，以東人並所有的列國都要被毀滅，國度將要歸給耶和華。

國度必歸給耶和華

俄巴底亞的信息到底是什麼呢？若是你不經意的讀，可能會認為它是攻擊反對以東的一個預言，說到以東將要被完全毀滅。這卻不是那個信息；實際上，這個信息可以在最後一句話上找到

——國度就歸耶和華了。那就是這信息。換言之，不論以東是如何的憎恨雅各，最終以東要被滅亡而雅各將被建立。為什麼？因為雅各代表神的國度，所以他對神的子民乃是一個安慰。我們可以擴大地說，以東所代表的世界，或者以東所代表的宗教世界，總是憎惡神的教會。在整個歷史中，神的真實的兒女們總是在這個世界的手中，並且在整個宗教世界的手中受苦。但是有一個安慰，因為主的日子將要臨到，神要審判這個世界，甚至宗教世界。他要在他選民中建立神的國度。那才是真正的信息。

屬靈的應用

（一）肉體對抗聖靈

現在我們要來看俄巴底亞書屬靈的應用。俄巴底亞不僅是一個預言，並且他還向我們顯示出一個

屬靈的原則。所有的聖經學者一致公認，以東的屬靈意義代表肉體。你知道肉體的意義是什麼嗎？它乃是屬靈雙胞胎。屬靈的並不是頭生的，屬天然的才是頭生的（參看林前十五章）。那屬肉體的總是先來，並且總是逼迫屬靈的。

當神創造人的時候，給他一個長子的名分，來管理萬有，但是因著罪，人就失去了長子的名分。在創世記第六章中，人是如此的犯罪，以致於主的話說：「人變為肉體了！」

從肉體生的就是肉體。我們乃是從肉身生的，因此我們是屬肉體的。並不是因為我們沒有靈，但是我們的靈卻是在罪惡過犯中死了，我們的靈與神不能接觸；神乃是個靈。我們在肉身中生活，乃是照著魂的欲望和身體的情欲而行；我們乃是屬肉體的。這並意味著在我們裡面沒有良善；從人的角度來說，在肉身中有許多好的事物，也有許多不好的事物，但是在肉體中的一些好事物，對神來說卻是一點也不好。因為聖經告訴我們，天人的人不能接受神的事物，因為對他來說那是愚拙的，而且也不能明白，因為這需要借著神的靈來分辨。聖經也告訴我們，肉體的心思原來是與靈的事物為仇的；因此就著肉體來說，不論在它裡面有一些好的事物或者一些壞的事物，沒有一樣是神能夠悅納的。屬肉體的是不能討神喜悅的；這乃是主的話語告訴我們的。對付肉體的惟一方式就是讓它在十字架上被釘死；這乃是神對肉體所作成的。

在信主耶穌以前，我們乃是肉體。我們用肉體去犯許多的罪，但是有些時候我們用肉體去行許多的善。我們的行善；認為借著許多善行，神可能會悅納我們。然而我們的義不過像污穢的破布，神不會悅納的。任何從肉體出來的事物都是神所拒絕的；然而肉體還充滿了驕傲。肉體病症是什麼呢？第一就是驕傲：我們都自以為傲。第二乃是忌妒：若是你發現一個人比你更好你就會忌妒。第三乃是怨恨：我們憎恨，我們特別是恨惡神的事情，因為我們並不具有那些事情，所以我們就忌妒具有的人而且也恨惡他們。那就是肉體。

當我們來到主耶穌面前而且得救了，就是說：從靈生的乃是靈。感謝神！在我們裡面有一個屬靈的生命，但是那並不意味著我們的肉體改變了。在我們裡面的肉體仍然是肉體；那就是為什麼在我們屬靈的經歷裡，肉體與聖靈相爭，而聖靈與肉體相爭。在靈與肉之間有一個爭戰。但是很不幸的，肉體似乎是更長久、更強壯，許多時候我們的靈是被逼迫、被壓制。我們何等容易被蒙蔽，我們認為因為我們已經信了主耶穌，因此我們的肉體就被改變了。以往我們是用我們的肉體來犯罪，現在則用我們的肉體來事奉神；我們用屬肉體的智慧、屬肉體的才幹、肉體的力量、肉身的經驗或者我們的背景，無論它是什麼，我們將這些改用來事奉神，認為現在神一定會喜悅。但是請記住，肉體不可能得神的喜悅，而神的判決乃是，肉體必須死；在基督的十字架上他已經釘死了肉身的罪案。

弟兄姊妹們，我們是怎樣的故事呢？因著肉體和我們的靈是親屬，那樣的親近；他們乃是孿生兄弟。我們經常發現我們乃是照著肉體來生活，而不是照著靈來生活。在靈和肉體之間有一個永不止息

的爭戰，不要認為肉體會愛靈，對於靈的事物它有一種永不止息的憎恨。有些時候，肉體可能看起來很屬靈，但它卻是假冒的；事實上它乃是在逼迫靈，乃是在反對靈。這乃是我們必須學習的一個功課；而學這個功課需要花費時間，可能要經過許多失敗。這就是使徒保羅在羅馬書第十章中所學的功課。他起初認為他的肉體是良善的，能夠行神的旨意，能夠行神的誠命，能夠得神的喜悅，所以他非常努力的一試再試，但是他再三的失敗之後，他來到這個結論——在我裡頭就是我肉體裡面沒有良善。直到那個時候，我們才從我們肉體裡面蒙拯救；我們才開始明白，凡屬基督的已經將肉體連同它的邪情和私欲都一同釘死了。這是我們必須學習的功課，這是非常重要的且是該學的一個功課。我們浪費了多少的時間和力量，因著我們並不知道肉體和靈之間的區別；只有靈才能代表神的國度。

（二）一個系統對抗活的信心

前面所說乃是應用在我們個人身上，但是還有另外一個應用；你可以把以東應用在團體上面。團體的來說，以東代表著與神的家非常接近的某些事物，然而那卻是神家的仇敵。在第一世紀中，神的教會的仇敵乃是猶太教。在開頭的時候，它乃是神在西乃山上的啟示。但在什麼時候，以色列人那活潑的信心變成為一個主義、變成猶太的主義，一個系統，變成猶太的系統呢？最可能是發生在被擄的那一段時期。那活潑的信仰逐漸的墮落，首先是經過背道離教，然後進入一個系統，就是猶太教。猶太教與神的教會是如此的接近，他們好像孿生兄弟一樣。猶太教先來，然後才是神的教會，然而它是何等的逼迫了神的家！它恨惡，因為它失去了長子的名分。

在廿世紀的今天，我們怎樣應用它呢？我們能不能說基督教好像一個宗教的系統呢？曆世歷代以來，基督教已經發展成為一個宗教的系統；它變成一個主義。而當活潑的信仰變成一個主義、一個宗教的系統，它就變成屬於神事物的仇敵。若是你讀教會歷史，會看見當羅馬天主教的教訓變成一個系統後，便如何的逼迫真實的信徒。因著失去了長子的名分，他是何等的仇恨！另外有人得著了長子的名分，它就有了忌妒、憎恨和驕傲。在改革以後，當新教也變成一個主義，同樣的事又發生了。若是你讀新教的歷史，你看見它如何的逼迫真實的信徒，正像羅馬天主教一樣，並不更好。他們殺了多少人呢？他們將那些重浸派的人抓住，在他們脖子上綁了一塊石頭丟入水中讓他們淹死。他們說你想要受浸嗎？好！我們就讓你們受浸；成千的人被淹死。當一個活潑的信仰墮落成一個主義、一個系統、一個宗教的系統，它總是恨惡那出於神的。

親愛的弟兄姊妹們！感謝神！以東將要被毀滅；不論是指這個世界或者是宗教的世界，它將要被毀滅。在啟示錄十七、十八章，你看見那奧秘的大巴比倫，就是那宗教的世界，她怎樣喝了聖徒的血；在第十八章裡，你看見那大城巴比倫，那個政治和經濟的世界，在那裡作靈魂的交易。但是巴比倫將要傾倒，而新耶路撒冷要被及建立，國度歸於我們的主。所以要受安慰！因為若是你想要向主忠心，若是你想要跟隨羔羊；無論他往那裡去，那乃是十字架的道路，但是最終將會達到國度。我相信這乃是俄巴底亞書的信息。願主幫助我們！

禱告：

親愛的天父！求你開啟我們的悟性，好使我們能看見，你向我們團體的和個人的所說的是什麼。我們求你賜給我們一個關乎肉體的異象，並且你對肉體判決，好使我們能站在你的這一邊，將它交付給十字架，使我們能過一個屬靈的並且蒙你喜悅的生活。我們也求你使我們得著一個異象，就是神的教會是什麼，她就是真理的柱石和根基，好使我們能跟隨你。主啊！我們禱告，使我們得以最終看見那新耶路撒冷發出光來，因為國度是歸於主的。求你使用這些話語來激勵我們，使我們在這末後的日子中能夠忠心。我們奉主耶穌基督名禱告。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅三、神是有憐憫的——約拿書

讀經：

「耶和華的話臨到亞米太的兒子約拿，說：你起來往尼尼微大城區，向其中的居民呼喊；因為他們的惡達到我面前。約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華；下到約帕，遇見一隻船，要往他施去；他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。」（拿一：1~3）

「耶和華的話二次臨到約拿說：你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。約拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。這尼尼微是極大的城，有三日的路程。約拿進城走了一日，宣告說：再等四十日，尼尼微必傾覆了！」（拿三：1~4）

「耶和華說：這蓖麻不是你栽種的，也不是你培養的，一夜發生，一夜幹死，你尚且愛惜；何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手約有十二萬多人，並有許多牲畜；我豈能不愛惜呢？」（拿四：10~11）

「當時，有幾個文士和法力賽人對耶穌說：夫子，我們願意你顯個神跡給我們看。耶穌回答說：一個邪惡淫亂的世代求看神跡；除了先知約拿的神跡以外，再沒有神跡給他們看。約拿三日三夜在大魚肚腹中；人子也要這樣三日三夜在地裡頭。當審判的時候，尼尼微人要起來定這世代的罪，因為尼尼微人聽了約拿所傳的就悔改了；看哪！在這裡有一人比約拿更大」（太十二：38~41）。

禱告：

親愛的天父！當我們繼續來到你面前，我們真是仰望你將你的光照在你的話語上，並且將你的光

照在我們的心裡。我們求你借著你的靈作工在我們裡面，使我們被吸引進入你自己的意念，進入你自己的思想，並且進入你自己的心意。主啊！我們實在渴慕能夠與你同有一個心思、一個意念、一個靈。我們將這一段時間交在你的手中，並且仰望你的祝福。願榮耀歸給你！奉我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

時代背景

約拿書是極不尋常的一卷，同被列在十二卷小先知書之中。然而實際上本書不是預言，而是一段歷史。當你讀整卷約拿書的時候，會發現它是很簡單明瞭的個人故事，除了第二章的一篇禱告。不過雖然是一段歷史，在那個故事中隱藏了一個最大的預言奧秘。在內容和體裁上，它與舊約列王紀上下中的以利亞和以利沙的生平頗為協合一致。他們都是先知，正好像約拿是一個先知；在相同的方式下，這一卷約拿書中的故事被敘述出來。

約拿是一個真實的人物；因為我們的主耶穌在馬太福音十二章、十六章和路加福音十一章中都提到了他。正如約拿對尼尼微人是一個神跡和兆頭，我們的主耶穌對一個邪惡淫亂的世代也是一個神跡和兆頭。約拿這個名字的意思是「鴿子」，他乃是亞米大（意思是「神的真理」）的兒子。他來自迦特希弗；迦特希弗是在拿撒勒以北約三公里地方的一個城市。這是屬於在加利利地西布倫的支派。

從約翰福音第七章，你看見文士和法利賽人對我們主耶穌的反對中，他們不承認他是一個先知，所以向他挑戰說：「加利利豈出過先知嗎？」然而約拿是從加利利出來的；但是因為他被差派到一個外邦的國家，這些文士和法利賽人心地狹窄，所以很容易的就將他遺忘。

約拿出自加利利，他乃是以色列北國的一個先知。在列王紀下十四章廿五節，我們看見他是在耶羅波安二世的年間說預言；那乃是主前第八到第九世紀中間的時期。因為約拿預言到神要在耶羅波安二世的治理下，使以色列人的疆界得以恢復，可見他真是一個偉大的先知。主使用耶羅波安二世恢復了北國以色列的疆界，卻非因為耶羅波安是一個好王；事實上，他乃是一個惡王。也非因為以色列人悔改了，所以神就恢復了他們的疆界；他們並沒有悔改。他使他們得以恢復，乃是因為神察看一個有罪的國家，而發現在他們中間已經完全無助的幫助，並且因他曾經定意不要塗抹以色列的名。所以在他對這個國家的憐愛中，便借著約拿預言到他要使用耶羅波安來恢復北國以色列的榮耀。因此之故，你發現在耶羅波安的長期的統治之下，以色列享受了一段極大的興盛。

約拿很可能是在以利沙之後說預言的。事實上，他似乎是接續以利沙的。以利沙也是北國以色列的一個先知，對那一個罪惡的國家，他乃是一個恩典先知。但是約拿在以利沙之後說預言，是被差遣到外邦的國家，預言所將臨到的毀滅，好使他們可以悔改並且得蒙饒恕。神的話語臨到約拿說：「你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊；因為他們的惡達到我面前。」

很有趣的，若是我們知道當時尼尼微城的狀況。當然，今天我們都知道關於伊拉克的新聞，事實上，尼尼微和巴比倫都在今天伊拉克的境內。尼尼微乃是寧錄所建造的。在創世記十章 6~12 節，你看見他乃是含的孫子，從原地出去。寧錄的意思就是背叛，他是一個英勇獵人。在歷史上他是第一個建造帝國的人。他出去在幼發拉底河邊建造巴比倫城，並且在底格裡斯河邊上建造了尼尼微城。米所波大米亞是人類的發源之地，所以寧錄乃是人類歷史中頭一個為著自己的國度建造大城市的人。

一千三百年之後，在約拿的時代，我們看見尼尼微已是一個大城，一個極大的大城，要三日的路程才能走完。據記載說，可能這個城方圓有是六十到九十英里，並且有十二萬人是不會分辨左右手的，這乃是指七歲以下的人說的。所以在約拿的那個時期，尼尼微可能有六百萬的人口，那真是一個大城，而且也是一個非常邪惡城市。她很強盛也很邪惡，作了為亞述帝國的首都，在約拿的時代亞述正是如日中天的明星，她建造她的帝國；當然我們知道，以後它被巴比倫帝國所滅亡。但是在歷史和預言中，經常的，亞述和巴比倫常常被當作同一個名字被提及，有些時候，二者是交互使用，因為她們代表了第一個世界的帝國。在尼布甲尼撒王統治之下巴比倫帝國興起，外邦人的時期就開始了。在聖經在預言中，常說到在將來的日子，亞述帝國要興起，並且成為神子民的仇敵。所以，你發現這個名詞是被廣泛的使用，以指這個世界的帝國是什麼，或者這個世界所代表的什麼；並且她總是神百姓的仇敵。

躲避耶和華的面

當約拿受主的差遣去向尼尼微呼喊，他卻躲避了耶和華的面；他並不想去。為什麼？很可能他是一個典型猶太人，是一個非常愛國的猶太人。他被主大大的使用來預言以色列國的興盛；但以色列在神面前的光景不對了，作為一個先知，很可能在他已經有某些方面的預感，就是神會用一些外邦的權勢來刑罰以色列、來管教以色列。在聖經中，亞述被稱作神怒氣的棍；所以他可能已經有了一些感覺，知道神將要作什麼。當神打發他去尼尼微向其中的居民呼喊，宣告說：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」我認為他是最高興去作這件事；但是他認識神，他認識神的性格，他知道神差遣他向尼尼微呼喊的原因，並不是要毀滅他們，乃是給他們另一個機會。他不願意看到他們有那個機會，所以他沒有順服神，反而躲避神的面。

約拿下到約帕，那是一個海港。正好遇見一條船要往他施去。我們不能確知他施是什麼地方？有人說很可能是西班牙的一個海港；另有些人說，所羅門打發船隊從紅海到這兒來收集財寶，所以是在非洲的一個地方。我們並不知道他施在那裡，但是有一件事我們是知道的，就是尼尼微乃是在巴勒斯坦的東邊，而西班牙或者非洲乃是在巴勒斯坦的西邊或者是南邊，所以約拿乃是往反方向走，企圖躲避耶和華的面。

他真的可以躲避耶和華的面嗎？約拿是一個先知，他非常熟悉舊約，我們讀他在第二章中禱告，

他乃是一個又一個的引用詩篇來表達他在神面前的感覺；所以我並不認為他真的相信他可以躲避耶和華神的面。「我往那裡去躲避你的靈？我往哪裡逃、躲避你的面？我若升到天上，你在那裡；我若在陰間下榻，你也在那裡。我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住；就是在那裡，你的手必引導我；你的右手也必扶持我。我若說：黑暗必定遮蔽我，我周圍的亮光必成為黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不見，黑夜卻如白晝發亮；黑暗和光明，在你看都是一樣。我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我」（詩篇一三九：7~13）。約拿非常熟悉詩篇，當然知道他不能逃避耶和華的面；然而他確是躲避耶和華的面；這到底是什麼意思呢？實際上，沒有一個人可能躲避耶和華的面，因為神是無所不在的。他真實的意思乃是想要神從神面前逃跑；他想要逃開不作神的先知，因為他不要傳遞那個信息。約拿從他的職事中逃開，可能還有另外一個原因：他認識神的心，他認為若是他去並且宣告再四十日之內，尼尼微必要傾覆；他們可能因而悔改了，神就不會毀滅尼尼微。果真如此，那麼作為一個先知會發生什麼事呢？人們會說他是一個假先知，因為他的預言並沒有應驗，那麼作為一個先知會發生什麼事呢？人們會說他是一個假先知，因為他的預言並沒有應驗，那麼他就失去了他的可信度。這裡你看見，約拿更關心他自己的信譽超過了神的性格。而這很可能是他不肯去作神所命令他該作的事的另一個原因，所以他就逃開了。剛好有一條船要往他施去，他就付了船價上了船，認為可以如願以償。

有些時候我們用環境作為引導來認識神的旨意。這雖然可行，神的確有時用環境來引導我們；但是你不能單單靠環境來引導。當約拿到了約帕，在那裡已經有一條船為他預備好了，他可以說：神已經在環境為他作了預備，所以這必定是神的旨意。可是我們知道，這正好與神的旨意相反。當環境與神的命令不同或者相反的時候，我們就不能照環境行事，必須直接照著神的旨意。有些時候環境可以是一些幫助，卻不能作為神旨意對我們惟一的引導。這是我們必須記住的一件事。

約拿付了船價，實際上這是浪費金錢，而他上了船，直接下到底艙躺臥就睡著了。但是神使海中起了大風暴，船就幾乎破壞了，水手們將船上的貨物拋在海中為使重量減輕些，但是無效。這個風暴何等強大以致船上的每一個人都向他們自己的神先求幫助，然後船主才發現底艙有一個人在沉睡。他就說：「沉睡的人哪！醒來！」真希奇，一個人故意不順服神，想要躲避神的面而能夠沉睡；他的良心應該會攪擾他，他的心應該忐忑不安，怎能沉睡呢？但是你知道，有些時候人會試圖用睡覺來驅逐良心的不安；並且許多時候，當一個人在強大的壓力和緊張之中，他就去睡覺。

你記得，以利亞也曾如此沉睡，他逃走並且沉睡了。我們也記得主帶到客西馬尼園中的那三位門徒，那是一個何等重要的時刻，並且主說到：「與我一同儆醒！」但是他們卻睡覺了。為什麼？乃是因為那個壓力是何等的大。可能的，那就是約拿沉睡的原因。約拿因為有不安的良心，他感覺何等的疲倦，內外都在交戰，所以他就沉睡了。

船主把他搖醒並且說：「起來！求告你的神！」船上的人彼此說：「來罷！我們掣籤，看看這災臨到我們是因誰的緣故？」神著實管制了那個籤，所以籤就落在約拿身上。眾人對他說：你是誰？你作了什麼事？我相信在那個時候，約拿意識到他作了什麼事並且他也在神的面前悔改，所以他說：「我是

希伯來人；我敬畏耶和華，那創造滄海旱地之天上的神。」他並且告訴他們，他在躲避神的面；他這樣的宣告使每一個人大大的懼怕。所以他們說：「我們該怎樣行呢？」約拿說：「將我拋在海中！」約拿知道他背叛了神，所以他應該接受管教；但是他有足夠信心，相信若是他被拋在海中，不管怎樣，神總會搭救他。但是當然的，這些人不會這樣作。就著一面意義來說，在天然的人裡面，也可以看見有好的肉體，他們不願意這樣作，所以竭力蕩槳，要把船攏岸；但他們總是作不到，因為海浪越發翻騰。他們向神禱告，向耶和華禱告說：「耶和華啊，我們懇求你，不要讓流這人血的罪歸在我們頭上！」他們就將約拿拋入海中。當約拿一碰到水的時候，海浪就平靜了。那乃是主自己。

神預備了一條大魚將約拿吞了下去，那條魚極可能不是鯨魚而是鯊魚，因為在地中海裡有一種大鯊魚甚至可以吞下一匹馬，（有人曾經打開一條鯊魚裡面有一匹馬）。曾經發生過一件這樣的事，有一個水手落了海，被一條鯊魚他吞下去，那條鯊魚被捕獲了，並且將他打開而那水手仍然活著的。約拿的遭遇當然是一件神跡，因為神預備了一條鯊魚在“對”的地方“對”的時刻將他吞了下去，三天三夜在那條鯊魚的腹中卻仍然活著。神乃是一位行奇事者，所以這個對神來講是很平常的。若是你相信神，神跡乃是很平常的；若是你不相信神，就不會相信神跡。但是我們的神能行作萬事。

約拿在大魚腹中三天三夜。在第二章你看見他在那裡禱告；當他在危難中他就禱告並且認罪，在他的禱告中他一篇又一篇的引用詩篇。若是我們真的能夠將神的話記在心中，那是非常好的；因為當你在困難中的時候，你就知道怎樣來表達它，有些時候我們不知道怎樣來表達我們裡面的感覺，詩篇為我們表達了那些敬畏神之人裡面的感覺。在大魚的腹中，約拿在那裡有一個用信心的禱告聚會：他說：「救恩出於耶和華！」他獻上他的感謝並且許願說，他願意回去作神所吩咐他的事。所以在三晝三夜之後，神吩咐那條魚吐出來，他就將先知約拿吐出來。神管治著所有的事！

神第二次說話

耶和華的話二次臨到約拿：「你起來，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。」在聖經中，若是神賜給你一句話、一個命令，而你不順服，或者只順服其中的一半，那麼對神來說你是不順服他，他就壓來說第二次。在亞伯拉罕的生活中，你也看見這樣的事；當他在迦勒底的吾珥時，神說：起來！離開你的父家，離開你的本族和本地到我所要打發你去的地方。但是當亞伯拉罕離開的時候，他的父親與他一起出去，羅得也與他同行，並且他停在哈蘭（在敘利亞），是半途。他沒有順服神，所以第二次神向他說：起來！離開你的本族和父家，到我要指示你的地方。當神賜給我們一句話，一個命令，若是我們不順服，就不會有新的命令，在第二次還是同樣的話；為著這第二次，我們要感謝神。

這回約拿順服了，他去了尼尼微且走了一日的路程，開始在那裡呼喊說：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」神的靈真在那裡運行。請記得，尼尼微是一個邪惡城市，所以神警告他們說：在四十日之

內，要將他們毀滅了。為什麼四十天呢？我們知道四十是一個試煉、試驗或者試探的數目。以色列人在曠野飄流了四十年，我們的主耶穌在曠野裡面四十晝夜；所以四十是一個試驗、試煉的數字。換言之，神仍然給尼尼微有時間來悔改。他可以立刻就將尼尼微除滅，而不給他們任何的警告；然而神仍給他們四十天的時間來悔改。

當約拿來到城中，並且開始傳講，人們就悔改了。這個消息傳到國王那裡，他就下了寶座，披上麻布，將灰撒在頭上，並且下令通告全城，每一個人都必須披上麻布，坐在灰中；沒有一個人可以吃喝，連牲畜也不許。他們真實的在神面前悔改了他們的惡行，盼望神能夠赦免他們。感謝神！他真是赦免了他們。

那並不表示他們的悔改是長遠的；事實上，舊約告訴我們，在三十到四十年之後，亞述王侵入北國以色列，以色列變成亞述附庸國。以後當西拿基立作了王，他在希西家王年間，滿懷驕橫地進攻猶大；此時，他們已成為一個非常強盛的國家，一個好戰的國家；他們甚至褻瀆神，在神和人的面前都顯得非常的驕傲，非常的邪惡。以後，在一個半世紀之內，神興起了另一個先知——那鴻來預言尼尼微的毀滅，所以最終在西元前第七世紀，尼尼微人被巴比倫帝國和瑪代人所滅，他們的聯軍滅了亞述；此後，巴比倫就成為在那個時代世上最大的帝國。

這乃是一個悔改卻不是永久回轉歸向神者的結局。其間雖有一種改革，為著神能夠赦免他們，但是只維繫了一百五十年。最終因著他們的邪惡而被毀滅了。

約拿因著他們的悔改而非常的不高興。他在尼尼微傳講就有六十萬人的悔改，其果效甚至比發生在五旬節的更大。但彼得起來傳講的時候只有三千人悔改，你豈不是為此非常高興嗎？但是很希奇的，約拿竟是非常的不高興；不僅不高興並且向神發怒，非常的生氣。他不能相信，所以他就出了城，在城東一處高地搭了一座棚子可以看見全城。他想要看最終發生了什麼事，他仍然盼望尼尼微會被傾覆。他是一個頑固先知。

神的仁慈，他知道天氣非常的炎熱，就預備了一棵蓖麻。在那一帶地方，有一些的植物可以在幾天之內很快成長，但是這棵一夜之間就長大了。它有很寬大的葉子，所以可為約拿提供一個遮陰的地方。約拿為著這件事非常高興；因為天氣炎熱，現在他有了遮陰的地方。然後神預備了一隻小蟲來吃這棵蓖麻，它在一夜之間就枯乾了。次日早晨神叫炎熱的東風吹來，天氣變得非常的熱；約拿再一次的呼求說，我死了比活著還好，我不願意再活下去了。而神說：「你因這棵蓖麻發怒合乎理麼？他說：我發怒以至於死，都合乎理！」何等的一個先知！

然後神就教導他一個功課，神說：「這蓖麻不是你栽種的，也不是你培養的，一夜發生，一夜幹死，你尚且愛惜；何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的（孩童）有十二萬多人，（他們尚未到達能

夠負責任的年齡)並有許多牲畜,(這些都是神所創造的),我豈能不愛惜呢?」神把這個問題留給了約拿,而我相信他也把這個問題留給了今日的我們。

約拿的神跡

約拿是一個神跡。當我們的主耶穌在地上的時候,法利賽人和文士到他面前說:「給我們一個神跡,從天上顯一個神跡給我們看!」好像若有一個神跡,他們就會相信。但是主耶穌說:「一個邪惡淫亂的世代求看神跡;除了先知約拿的神跡以外,再沒有神跡給他們看。約拿三日三夜在大魚肚腹中;人子也要這樣三日三夜在地裡頭。當審判的時候,尼尼微人要起來定這世代的罪,因為尼尼微人聽了約拿所傳的就悔改了」。至少在一段時期裡他們悔改了;但是在這個世代,人聽見了那位比約拿更大者的話語,卻拒絕悔改。先知約拿是一個神跡。他乃是向著尼尼微的一個神跡。什麼是一個神跡(兆頭)呢?一個神跡兆頭乃指向一件事情,它指出了神的性格;神的憐憫。尼尼微是一座大城,一座邪惡的城;她代表著這世界。神乃是這世界的主宰,世界的審判者,他乃是有主宰權柄的,且是公義公平的;因著世界的邪惡,她要刑罰這個世界。但是即便如此,你看見,他是一位有憐憫的神!

你記得當摩西為著以色列人懇求神的赦免,而神就赦免了他們。然後摩西說:求你顯出你的榮耀給我們看。在出埃及記三十二和三十四章中,他說:我要在你的面前經過,並且宣告我的名。你不能見我的面,但是我要宣告我的名,好使你知道我是誰。當神在摩西面前經過的時候,他說:「耶和華!耶和華!神是有憐憫,有恩典的神,不輕易發怒,並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人存留慈愛,赦免罪孽、過犯和罪惡。」

弟兄姊妹們!我們的神是一位有憐憫的神,神將恩典賞賜給那些不配得著的人。就著尼尼微來說,他們應該被毀滅,但是神在他極大的憐憫中想要赦免他們;所幸的是他們悔改了!

對這個世代也是這樣。這個時代實際上是從基督的時代開始而延續到我們的時代。在聖經中的一個世代,約為三十到四十年,或者是一段時期。這裡主說:這個世代該怎樣來比方呢?這個世代可以用兩件事來說明它的特性,就是邪惡和淫亂。就著人類之間的關係來說,它是邪惡的;就著它與神之間的關係來說,它是淫亂的。因為它敬拜偶像;這在神的眼中是可憎的,在神的眼中這乃是屬靈的淫亂。所以這個世代的特性,乃是邪惡和淫亂。甚至到了我們的時代,仍然是那個時代。這個世代不會過去,直到每一件事都應驗了。這是一個邪惡並且淫亂的世代,卻尋求要一個神跡。

那麼什麼是神跡(兆頭)呢?人子原是一個神跡(兆頭)。真實奇妙,我們說在這個邪惡淫亂的世代裡,神跡(兆頭)應該是人從天上降下來;但是相反的,神給這一個邪惡淫亂世代的神跡(兆頭)乃是將他自己的兒子賜下來。

當約拿出現在尼尼微城中，他乃是一個神跡（兆頭），證明神對這個邪惡的城市是有憐憫的；要不然，他就不會差遣約拿去到那裡。所以約拿的出現成為對尼尼微人的一個神跡和兆頭，說出在那裡仍然有機會。

神差遣他的獨生子來到這個世界，他自己的來到對這個淫亂邪惡的世代是一個神跡和兆頭。神要饒恕赦免這個世界，他愛世上的人，所以將他的獨生子賞賜給他們。與我們的主比較而言，約拿是一個小先知；我們的主乃是神的那一位先知。約拿乃是從北國以色列向著尼尼微一個先知；但是我們的主耶穌乃是神賜給全世界的那一位先知。約拿是一個不情願的先知；但是我們的主耶穌是一位甘心情願的救主，他在甘心自願情況的情形下來到這個世上。然而很希奇的，尼尼微聽從了約拿，而這個世界卻拒絕聽從我們的主耶穌；但是那些聽從他的就必得救。他乃是神的憐憫！

約拿的教訓

神要教導約拿和以色列人一個功課，因為約拿書是在舊約中，乃是給猶太人讀的。猶太人一直都有這樣的感覺，認為他們乃是神的選民，神與他們立約而不與任何其他人立約。因此，在他們中間養成了一種狹隘的心胸，他們認為神的祝福在他們身上而不及於列國。他們忘記了他們的祖先亞伯拉罕，在創世記十二章中，他呼召他出去並且跟隨他；神應許賜福給他，借著他地上的萬族也必得福。他們也忘記了在創世記廿三章中，在亞伯拉罕獻上了以撒之後，神賜給他一個應許。「地上的萬國都必因你的後裔得福。」不知怎樣的以色列人忘記了這事，他們認為神的祝福只給他們而不給任何其他人，他們不願意看見任何其他人得著那個福氣。在約拿的那個時代，是如此；在基督的時代也是同樣的；而在門徒和使徒的時代亦復如此。彼得在約帕一家房頂上面，他看見一個異象，見有一塊大布從天上降下來，其中有各樣不潔淨的牲畜，神向他說：你起來！宰了吃！而彼得回答說：「主啊！這是不可的，凡俗物和不潔淨的物，我都沒有吃過！」這樣一連三次那塊布就收回天上去了。就在那個時候，哥尼流所差來的人正在敲門，他的靈就說：與他們同去。在猶太人的心中有一個天然的狹隘和排外，他們認為神只是為著他們，救恩也只是為著他們；對列國有一個咒詛，但是對他們有一個祝福；甚至彼得要有一個異象來釋放他，而他還沒有完全的得著釋放。要從那樣的偏見中得著釋放，是何等的不可能！但是實際上，在神話語中，你看見借著亞伯拉罕和他的後裔，地上的萬族萬國都要得福；神要將萬國都帶來歸向神。所以他教導約拿一個功課，好使他能認識神的心，他應該有一個像神一樣寬大的心，並且像神那樣的憐憫，這對以色列人來說，是一個功課。

就一面意義來說，當我們讀小先知書的時候，他們向著四個不同的對象說預言攻擊他們；他們說預言攻擊猶大、以色列、以東及尼尼微或者亞述或者巴比倫。我們知道猶大代表著神的教會；雖然有時他們不像他的子民，但仍舊被神認作是他的教會。以色列代表著偏離的教會。雖然已經偏離，神仍然差遣他的先知們試圖要恢復他們；但是很可惜的，他們不肯聽從。北國以色列就在西元前第七世紀被亞述人所滅亡。因為那個背道的教會拒絕悔改。以東代表著肉體，而神要對付肉體。尼尼微代表著

世界；在本書中，你看見神向著世界的態度。

神向著世界的態度是什麼呢？世界是邪惡的，當時間一直往前去的時候，它卻變成越來越惡；有一日，這個世界在主耶穌降臨的時候將要受審判。他第一次降臨，是作為神的羔羊，來拯救世人；但是在他的第二次降臨，卻好像猶大的獅子，他要審判列國。最終這個世界將要受審判甚至要被焚燒；但是你看見神的心是何等的有憐憫！他是何等的有恩典！自曆世歷代以來他是如何的長期忍忍受苦！

就著這個世界來說：他們拒絕了神獨生的兒子，那麼神要作什麼呢？你記得主說過，有一個人栽了一個葡萄園的比喻，他將這個園子租給園戶，在收割的時候他就打發僕人去，他們就殺了那些僕人們。最後，他打發自己的兒子去，他想他們或許會尊敬他的兒子；但是他們卻殺了那兒子。在他們殺了那兒子之後，那個主將作什麼呢？他要滅掉這些惡人。

所以一面意義來說，兩千年來這個世界已經拒絕了神的兒子，我們很可能會說，神應該老早就把這個世界毀滅了；但是我們的神是有憐憫有恩典的神，他長期受苦忍耐，他不願意看見有任何人沉淪，而願意所有的人都認識真理。人們會譏笑說，基督那裡會再來呢？今天的世界豈不正像那時的情況一樣嗎？他們不知道神這樣長期的忍耐，乃因神不願意看見任何人沉淪，卻願意萬人悔改得救。

弟兄姊妹們！我們需要看見神向著這個世界心意。他何等的愛世人！他何等願意看見他們悔改，並且得著恢復！一個活的魂是何等的寶貴！許多時候我們並沒有那樣的心，許多時候我們非常的狹窄，我們認為只要神祝福了我們，我們並不在乎這個世界。但是試看看這個世界，這世上有許多的苦難，他的心是向著這個世界的，神一次又一次的警告這個世界。今所發生的各種災害乃是因著這世代的邪惡，是神向這個世界所發出的警告。他盼望人們能夠悔改並且轉歸向他。那是神的心，但願今日的教會能有神的心；但願我們被神的憐憫所充滿，正像他對這個世界是有憐憫有恩慈的。願我們不要像約拿一樣，好像一個不情願的先知。但願我們能像我們主耶穌一樣，甘心情願向人們宣講我們主耶穌基督救恩的福音。所以我確實相信，這些乃是神盼望我們從這一卷約拿書中所學習的教訓——神的憐憫。

禱告：

親愛的天父！我們希奇你向著這個世界的慈悲、憐憫和慈愛。我們實在承認，就著我們自己來說，我們裡面沒有什麼是值得你愛的。這個世界中充滿了罪惡、強暴、敗壞、邪惡和背逆，但是神啊！我們實在要為著你長期的忍耐和寬容來感謝你。主啊！真的，若不是因著你憐憫與慈悲，我們早已滅亡了！但是我們感謝神，你已經饒恕了我們；我們感謝神，你賜給我們悔改的心，並且使我們相信你的愛子。我們求你將你憐憫的心充滿我們，好使我們也能夠變成一班有憐憫、有恩惠、能同情的子民，好使我們真正愛這個世界——不是世界上的事，乃是世界上的人，好像你愛他們一樣，並且將你的善

良分享給他們。哦！主啊！我們實在求你在末後的日子中，只要你的審判還沒有臨到，世上能有許多的人歸向你，好使你能從各國、各族、各民中得著一班子民，能被召聚歸向你的愛子並且來敬拜服事你，奉我們主耶穌基督的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅四、有何神像你——彌迦書

讀經：

「當猶大王約坦、亞哈斯、希西家在位的時候，摩利沙人彌迦得耶和華的默示，論撒瑪利亞和耶路撒冷。萬民哪，你們都要聽！地和其上所有的，也都要側耳而聽！主耶和華從他的聖殿要見證你們的不是。看哪！耶和華出了他的居所，降臨步行地的高處；眾山在他以下必消化，諸谷必崩裂，如蠟化在火中，如水沖下山坡。這都因雅各的罪過，以色列家的罪惡；雅各的罪過在那裡呢？豈不是在撒瑪利亞麼？猶大的邱壇在那裡呢？豈不是在耶路撒冷麼？所以我必使撒瑪利亞變為田野的亂堆，又作為種葡萄之處；也必將他的石頭倒在谷中，露出根基來。他一切雕刻的偶像必被打碎，他所得的財物必被火燒，所有的偶像我必毀滅；因為是從妓女雇價所聚來的，後必歸為妓女的雇價。」

（彌一：1~7）

「我說：雅各的首領，以色列家的官長啊，你們要聽！你們不當知道公平麼？你們惡善好惡，從人身上剝皮；從人骨頭上剔肉；吃我民的肉，剝他們的皮，打折他們的骨頭，分成塊子像要下鍋，又像釜中的肉。到了遭災的時候，這些人必哀求耶和華，他卻不應允他們；那時他必照他們所行的惡事，向他們掩面。」（彌三：1~4）

「以色列人哪，當聽耶和華的話！要起來向山嶺爭辯，使岡陵聽你的話。山嶺和地永久的根基啊，要聽耶和華爭辯的話！因為耶和華要與他的百姓爭辯，與以色列爭論。我的百姓啊！我向你做了甚麼呢？我在甚麼事上使你厭煩？你可以對我證明。我曾將你從埃及地領出來，從作奴僕之家救贖你；我也差遣摩西、亞倫，和米利暗在你前面行。我的百姓啊，你們當追念摩押王巴勒所設的謀，和比珥的兒子巴蘭回答他的話，並你們從什亭到吉甲所遇見的事，好使你們知道耶和華公義的作為。」（彌六章：1~5）

「神啊！有何神像你，赦免罪孽，饒恕你產業之餘民的罪過；不永遠懷怒，喜愛施恩？必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下，又將我們的一切罪投於深海。你必按古時起誓應許我們列祖的話，向雅各發誠實，向亞伯拉罕施慈愛。」（彌七：18~20）

禱告：

親愛的天父！我們再一次在你的愛子，我們主耶穌的名裡聚集。我們知道我們在你的面前。我們求你的話語從你的寶座中發出，賜給你的兒女；我們求你開放我們的耳朵和悟性，好使我們能聽你的聲音。我們求你使我們悔改並回轉歸向你，就像你回轉眷顧我們一樣。我們也求你照著我們以往從來沒認識你的方式來認識你。主啊！我們願意要認識你！奉你寶貴的名。阿們！

彌迦的見證

彌迦這名字是三個希伯來字組合成的，它的意思就是有誰能像耶和華。他是摩力沙村人，來自摩力沙村。摩力沙村位在猶大的平原靠近非力士人迦特城的邊境上。這使我們能以將他從聖經中許多的彌迦裡分別出來，特別是一個非常有名的音拉的兒子彌迦。(譯者注：這個彌迦在列王紀上廿三章翻譯作米該雅)，我不知你是否記得亞哈和約沙法的年間，音拉的兒子米該雅，當時他是神惟一真實的先知，他預言到亞哈的死；但是他生活在這一卷書的作者彌迦之前一百五十年。

他在猶大王約坦、亞哈斯、希西家在位的時候說預言。與他同時代的在南方有以賽亞，在北方有何西阿。我們知道先知何西阿很早就開始說預言，並且持續了很長一段時期，但是他生在北方的以色列國，以賽亞則是在南方的猶大國說預言。彌迦實際比以賽亞稍微晚一點才開始他先知的職事，而比以賽亞稍早一點結束了他的職事。我們所以有這些資料乃是因為在彌迦書裡發現他預言到撒瑪利亞的滅亡；那就是說對他而言，撒瑪利亞的滅亡乃是在最近的將來要發生的事。但是從列王紀下十七章，我們知道撒瑪利亞在烏西亞王第四年被亞述帝國所滅。這就是為甚麼我們知道他先知職事的結束早于先知以賽亞。但是從另一面說，他結合了先知以賽亞和何西阿的主要音調。他與以賽亞一致的平息了百姓和全國道德的敗壞，並且他也像以賽亞一樣地預言到彌賽亞的降臨；然而同時也可看到，他實際上有先知何西阿那樣的情感。

在耶利米書中也提到過彌迦。耶利米書廿六章：18~19 節中，在猶大國將要滅亡之前，那邪惡的王約雅敬和祭司們想要殺耶利米，因為他說預言攻擊本國。但是有一些敬畏神的人，他們向王提起說：在希西家王的年間，有摩利沙人彌迦預言說：耶路撒冷必被耕種像一塊田。而希西家王並沒有將他殺害，反而聽從了他的預言。那是在彌迦之後一百二十年。所以我們知道彌迦的預言在神的話語中佔有非常重要的地位。

首先，我們要知道他預言的主題是什麼？有些人認為讀彌迦書的時候，當知道他預言的主題乃是控訴罪狀；那就是說，呼召百姓們來聽主的審判。這固然是對的！你的確可以發現在他的預言中，呼召他的百姓們來並且聽主的審判。但若是你仔細的讀，就發現他預言的主題實際上一點都不是負面的，而是非常正面的。事實上，在他預言結束的最後三節，總結了全部的信息；而這三節組成了這一卷書的主題：有何神像你呢？

我們在一開頭的時候就提到彌迦的意義乃是：有誰能像耶和華。那就是他的名字。在這裡你看見他認同於他的信息。他名字的意義是有誰能像耶和華呢？沒有一位像主耶和華。主耶和華是無可比擬的；神是獨一無二的、神是與眾不同的。那就是他的信息。這就是彌迦所認識的神。他知道神是一位獨一的神，與諸神完全不同，他是獨一無二的，他是奇妙的、榮耀的、慈愛的。一面意義來說，這傳遞信息的使者，必須將他總結認同於他所傳遞的信息，要不然那個信息就不是真實的。這裡你看見有一位先知，他的一生，就是他的名字所代表的，與他所傳遞的信息是一致的。他不只從主那裡傳遞這信息，他自己就是那信息最好的證據。這就是為什麼他的信息如此的有能力。神哪！有何神像你呢？

我們的神乃是全能的神，他乃是創造天和地的那一位；但是，彌迦並不在這一方面提到神。換言之，他在一個非常特別的方面認識神，那就是他是那一位赦免罪孽的神。當然，我們的神是全能的神，他乃是天和地的創造者，他是大有能力的神，是全能者；然而救贖遠大過創造。神作為那一位赦免者，是比神作為創造者更偉大；這顯出了我們的神是如此的獨特。因為，所有的神都是人所創造，所作成，所定義，並且把他限制在人的觀念裡；在人的觀念中，從沒有白白饒恕、憐憫的意念。這就是為什麼當你審視所有人所造之神之時，他們都是剛硬、冷酷、嚴厲、殘忍、要求和報復的；他們沒有憐憫、沒有饒恕，因為這不在人類的意念中。所以，我們的神乃是獨特的，因為神的本性乃是有憐憫的。確實有些時候他會審判，但他卻不以審判為喜樂；神所喜悅的乃是施慈愛。當他審判時，那乃是他奇特少有的工作；而他審判的時候是非常短，非常快的。他正常的工作乃是顯明他的憐憫；因為那才是神真實所是的。所以在這裡他說到：「神阿！有何神像你？赦免罪孽，……，饒恕你產業之餘民的罪過。」

神怎麼能饒恕他產業之餘民的罪過呢？神是公義的。若是有了罪過，他的責任就是刑罰，但這可能不是他所喜歡的；當然他不喜歡，因為我們的神喜愛施恩祝福而不喜愛審判。然而，若有過犯，若是犯罪違背他的律法，那麼，作為神的責任就必須審判。他怎能饒恕我們的罪過而不使他自己陷於不義？為了表明他自己，他必須要審判；但是，他怎能赦免我們的罪過呢？感謝神！他作了預備，他差遣他的愛子，我們主耶穌到世上來為我們死，來為我們付罪債，為著我們的緣故受審判。因此之故，他就可以赦免那些因信主耶穌的人的罪過；就是那些相信他愛子的人。

這裡說到，他饒恕他產業之餘民的罪過。換言之，這些餘民就是那一些相信神在救贖裡已經為他們預備了的人。他不永遠懷怒，的確，因為我們犯罪得罪了他，神必然是發怒的；但他不永遠懷怒。因為那並不像他的性情；相反的，他喜歡施慈愛。那乃是他真正的性情。

他必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下，又將我們的一切罪投於深海。將我們的罪孽踏在腳下意味著我們的罪孽已經受了審判並且解決了。又將我們的一切罪投於深海，意思就是它們都消失了，不僅得著了赦免，並且完全忘記了。

你要向雅各發誠實，向亞伯拉罕施慈愛。神「向亞伯拉罕施慈愛」是借著賜給他應許；而神「向雅各發誠實」是因為神與他立了約「你必按在古時起誓應許我們列祖的」。

彌迦書的信息可以分作三部分，你可以很容易地看出來；因每一部份都用「聽哪！」為其開端。第一個部分是從一章 2 節到二章 13 節：「萬民哪，你們都要聽！」；第二個部分又一次說「聽哪！」在三章 1 節中「以色列家的官長啊，你們要聽！」；第三部分是從第六章到第十章，又一次「聽哪！」「山嶺和地永久的根基啊，要聽！」在這三部分信息中有它們的相似之處，都是用一種控訴、審問的語氣來開頭，告訴他們有赦免樣的錯處。之後三者都以將要臨到的審判來警戒他們，但是最終卻都因應許作結束。

神呼召萬民前來傾聽

「萬民哪！你們都要聽！地和其上所有的，也都要側耳而聽！主耶和華從他的聖殿要見證你們的不是。看哪！耶和華出了他的居所。」這裡主耶和華呼召全地的萬民都來並且聽，不只以色列人不只猶大人，而神是呼召地上的萬民都來並且傾聽，主耶和華要從他的聖殿要見證你們的不是。確實，他們所聽的乃是神對以色列和猶大的控訴和審問，特別是撒瑪利亞，就是以色列的首都，以及耶路撒冷，就是猶大的首都；因為罪惡似都集中在首府的城市，然後擴散至全國。但是當神審判以色列和猶大的時候，他要世上的萬民都要聽見；因為以色列和猶大要作全世界的例子。若是神要審判他自己的選民，難道他會饒恕其他犯罪干犯他的列國嗎？但是因為以色列和猶大乃是神所揀選的，所以，神的審判首先臨到他們，而且更嚴厲；因為他們應該代表神。所以，全世界都為神的話作見證。

當主在他的居所中，那是他正常的地位，而且那也是祝福的地方；但是這裡就看見：看哪！耶和華從他的居所出來。他從他正常祝福的地方出來。他出來為要審判。這裡你看見彌迦特別留意到道德的敗壞和全國社會的腐敗，人們晚上在床上談論他們的計畫，到了白天他們就開始照著他們心中所籌算的來行惡。首先在以色列開始，然後就影響了猶大。他們偏離了神而敬拜巴力，因著他們的偏離，在宗教上和道德上的腐敗就立刻隨之而來，人心卑下，成為貪婪，只為著自己積攢財富；他們欺壓人、流人的血、各種惡事都隨之而發生。這兩個國家墮落了，因著他們的墮落，神不得不審判。

各處都有假先知興起，因著人們的耳朵發癢，只聽他們想聽的事，正好也有許多願意這樣作的人，所以各處都有假先知，他們並沒有從神聽見話語。因此之故，彌迦就預言說：主耶和華說，「所以我必使撒瑪利亞變為田野的亂堆，又作為種葡萄之處，也必將她的石頭倒在谷中，露出根基」（彌一：6）

這一個預言很快就應驗了。在希西家王第四年，亞述王來犯，就滅了撒瑪利亞。事實上，彌迦所預言的照著字句應驗了，因為石頭被倒在谷中。撒瑪利亞城是建在山上；所以當撒瑪利亞被傾覆的時候，城牆的石頭就被倒在谷中，撒瑪利亞城的根基露出來了。

即便如此，先知的預言顯示出神的審判中帶他的應許。在第一章中，彌迦像作文字遊戲般如此他提到許多城市，以及將要發生在這些城市的事情，實際上那乃是一種文字的運用。這好像說在非拉鐵非沒有弟兄的愛。他這樣吊弄文字乃是說毀滅；然而忽然之間，在 15 節中他說：「瑪利沙的居民哪！我要使一位後嗣（按原文另譯，中文和合版譯為奪取者）到你那裡；以色列的尊貴人必到亞杜蘭。」在所有的審判之中，突然的他提到有一位後嗣要來。這位要來的後嗣是誰呢？就是神的兒子；神設立他作承受萬有的，並且他也提到以色列的榮耀。以色列的榮耀是什麼呢？彌賽亞乃是以色列的榮耀。即使有這樣的審判，忽然之間，他放進一個暗示、一個提示，就是神仍然要帶進以色列的榮耀。在第二章中又看見同樣的事。「雅各家啊！我必要聚集你們，必要招聚以色列剩下的人，安置在一處，如波斯拉的羊，又如草場上的羊群；因為人數眾多，就必大大喧嘩。開路的（或作：破城的）在他們前面上去；他們直闖過城門，從城門出去；他們的王在前面行，耶和華引導他們。」（彌二：12~13）換言之，這乃是應許，而這正像我們的神。

神呼召首領們來聽

在第二部分中他再說：「我說雅各的首領以色列的官長啊！你們要聽！」現在不是呼召萬民來聽他對以色列人的審判和應許，而是直接呼召以色列和猶大家的官長、首領，還有以色列各家的族長們，之後在第 5 節中他呼召先知們，也提到祭司。這些乃是全國的領袖。他說道：你們豈不當知道公平嗎？神確實興起官長和領袖；這些領袖和官長們乃是神的僕人。在羅馬書十三章，你看見官長們乃是神的僕人，他們應該服事神的目的，他們應該遵行神的旨意，他們應該照著神的公平來審判。但是這些官長、這些首領們反而墮落了；首領們為賄賂而審判，祭司為雇價施訓誨，先知為銀錢行占卜。這一班作官長和領袖的人們，原應引導百姓到神那裡遵守神的旨意，卻是如此的墮落以致把神代表錯了。他們乃是一班將百姓引導偏離而進入敗壞與腐敗的一群，所以審判就臨到他們。

「所以因你們的緣故，錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆，這殿的山必像叢林的高處。」（彌三：12）

在第一章中，有攻擊撒瑪利亞的預言。在希西家王第四年照著字面應驗了。這裡有一個攻擊耶路撒冷的預言；它必被耕種像一塊田，它必被完全毀滅。我們知道，在那預言之後一百三十年，耶路撒冷被巴比倫人所滅，百姓被擄到巴比倫去。但是很希奇的，在那個時候，我們沒有看見耶路撒冷被耕種像一塊田。它被滅亡了，卻並沒有被耕種。但是八個世紀之後，就是在西元七十年，當羅馬人包圍耶路撒冷，最後攻破了城，他們不僅毀聖殿，沒有一塊石頭留在另一塊石頭之上，正如主耶穌所預言的，就照著字面意義應驗了。歷史告訴我們，在那個時候，有一個羅馬的將軍——魯福，下命令耕耶路撒冷像一塊田一樣。這表示那被征服的城完全毀滅了。

為什麼要等八個世紀才使這個預言完全應驗呢？那乃是因為拒絕神愛子的罪是所有的罪中最大的。所以實際上，彌迦指著耶路撒冷說的預言，都照著字面應驗了。但是同時你也看見神的應許。五章 2 節的預言豈不是非常奇妙的呢？「伯利恒、以法他啊！你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裡出來，在以色列中為我作掌權的；他的根源從亙古、從太初就有。」換言之，有一子要賜給我們，有一嬰孩為我們而生。這在馬太福音第二章就應驗了。事實上法利賽人和文士他們是如此的熟悉舊約，當希律從東方的智慧人得知猶太人的王已經降生了，他就召聚文士和法利賽人問道，那生下來作猶太人王的在那裡？而這些文士和法利賽人他們都熟記聖經（我想我們都該為自己感到羞恥），他們不需要回去考查，在那個時候他們也不像我們今日有一本經文彙編可以來考查，立刻，他們就說：彌賽亞將要降生在伯利恒。他們就引用彌迦書五章 2 節（我們甚至還找不到彌迦書在那裡），完全照著字句應驗了。

不僅如此，在四章和五章中，你看見他要引導全世界，他將要帶來平安；因為他乃是平安。親愛的弟兄姊妹們！在這個地上不會有和平，除非和平的君回來；因為他的名字乃是平安。在四章 1~3 節中也是一段常被引用的經文：「末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說：來罷！我們登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路；因為訓誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。他必在多國的民中施行審判，為遠方強盛的國斷定是非。他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事。」

在彌迦書的這裡（四：3），你看見有以賽亞書二章 2~4 節完全相同的字句。這還沒有應驗在世上。將來有一日，所有的刀要打成犁頭，把槍打成鐮刀，不再有戰事，人們不再學習戰事，全地將有和平。我們知道那一位稱作平安的回來之時，這個日子就要來到。再一次的，我們看見他是何等的奇妙；在審判之中有對這個世界奇妙的應許。這顯明出我們的神是獨特的，有誰像我們的神呢？

神呼召山嶺和岡陵來聽！

在第三部分彌迦書六章和七章中，他再一次的說：聽！「以色列人哪，當聽耶和華的話！要起來向山嶺爭辯，使岡陵聽你的話。山嶺和地永久的根基啊，要聽耶和華爭辯的話！因為耶和華要與他的百姓爭辯，與以色列爭論」（彌六：1~2）。第一個聽：是地上的萬民啊！要聽！神見證猶大和以色列的不是。第二個聽：是國中的首領和官長要聽！而現在神呼召山嶺和岡陵來聽！好像人的耳朵是那樣的聾，人們的耳朵不能聽，甚至神自己選民的耳朵也不能聽，所有神被迫來呼召山嶺和岡陵來聽他所要說的話。

你記得在路加福音十九章 40 節中，當我們的主耶穌最後的一次進耶路撒冷，門徒們看見借著他手所作的一切事，他們說：和散那！奉主名來的王是應當稱頌的。法利賽人就要求主耶穌叫他們閉嘴，

但是主卻說：「若是他們閉口不說，這些石頭必要呼叫起來！」在這裡，你也看見同樣的事。好像是說，若是人的耳朵是如此的聾，山嶺和岡陵阿！要聽我與我的百姓爭辯的話。在耶和華和他立約的子民之間有了爭論和爭辯，那豈不是很可悲的嗎？他立約的子民應該順服他，應該遵行他的旨意，但是在耶和華和他立約的子民之間卻有了爭辯和爭論。而神懇求他的子民，他說：「我的百姓阿！我向你作了什麼呢？我在甚麼事上使你厭煩，你可以證明！」

主的靈不是一個報復的靈，縱使神需要來審判，縱使神會動怒；然而你發現，聖靈乃是一個擔憂的靈，乃是那愛的靈受到了傷害。我的百姓阿！我向你作了什麼呢？你可以證明。如果我作了甚麼是錯的，你可以向我證明。何等的謙卑！何等的愛！雖然神和自己的百姓有了爭辯，他仍然提醒他們，他是如何的引導他們出了埃及，他如何差遣摩西、亞倫和米利暗在他們前面行，他是如何將巴蘭口中出來的咒詛變成為祝福。換言之，神是何等的愛他們，並且為他們預備了每一件事。為何他們竟起來作他的仇敵，而且在百姓中沒有一位是敬虔的，甚至連一位也沒有！你不能信任你的朋友，甚至也不能信任在你懷中的；每一個人都極端的自私，你不能信任任何人，到處都有流血的事。所發生在這些事強迫神要施行審判；但是他並不喜悅審判，他所喜愛的乃是慈愛。感謝神！他的懇求似乎開了一些人的耳朵，雖然不是所有人的耳朵；因為在這裡你看到了回應：「我朝見耶和華，在至高神面前跪拜，當獻上甚麼呢？豈可獻一歲的牛犢為燔祭麼？耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河麼？我豈可為自己的罪過獻我的長子麼？為心中的罪惡獻我身所生的麼？世人哪！耶和華已指示你何為善；他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行」（彌六：6~8）。

他的懇求感動了他百姓中一些人的心，這乃是百姓中的餘數，他們轉向主說：「主啊！我們該帶來供獻和祭物給你嗎？我們該作什麼呢？」而主說：他所要的是不是外面的事物，乃是裡面的事，只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。他所要乃是悔改。確實的，他必須審判，但是那些真實的向神懇求回應的人，可以說：「至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的神；我的神必應允我。我的仇敵啊！不要向我誇耀；我雖跌倒，卻要起來；我雖坐在黑暗裡，耶和華卻作我的光。我要忍受耶和華的惱怒，因我得罪了他，直等他為我辨屈，為我伸冤；他必領我到光明中，我必得見他的公義」（彌七：7~9）。那些悔改並且謙卑的將自己降服在神大能的手下，直到神的工作完成，就有光照他們，並且救恩臨到他們。神要使他們擴張，甚至將他們的仇敵帶來歸他們，並且全世界都要來降服在那萬王之王萬主之主的統治之下。

從彌迦的信息得教訓

這些都是神借著先知彌迦，所賜給猶大和以色列的信息。這對我們今日有什麼意義呢？我們研讀預言，不僅僅是瞭解一部分歷史和預言的奧秘。我們研讀預言，乃是為了警戒自己；因為所有的聖經都是賜給我們，為要警戒我們，好叫我們學一些的事物。我們能從彌迦書學些什麼呢？當神說：聽哪！這對我們不是很熟悉嗎？在啟示錄二章、三章裡，有七次的向我們說到：「聖靈向眾教會所說的話，凡

有耳的就應當聽！」神正在說話，神正向他的百姓說話；因為他愛他們。因著他是如此的愛他們，他就同他們說話。但是很不幸的，他百姓的耳朵都被油塞住了，他們不能聽。所以聖經上說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽！」不僅在古時，神的靈借著先知們來說話；不僅在約翰的時候，聖靈向亞細亞的眾教會說話；甚至在今天，神的靈仍然借著他寫下來的話語向我們說話。在彌迦書中有為我們說的話語，我們豈不是他的選民嗎？從創立世界以前他就在耶穌基督裡揀選了我們，在基督耶穌裡他已經呼召了我們。

以色列代表著離道背教的教會，猶大代表著忠心的教會；但是在這裡你看見不僅離道背教的教會，就是那忠心的教會也都墮落了。這在今日的基督教豈不是如此的嗎？不僅在那些完全偏離了真理而進入了背道的光景的人，甚至在那些曾經忠心的人中，在這些日子的末了，我們豈不看見愛心漸漸冷淡了嗎？我們豈不看見真理已經被偏離了嗎？我們豈不看見神的百姓已經世俗化了嗎？世界已經進來並且作主了；基督教已經成為一個世界的組織，一個宗教的系統。甚至在忠心的人中，還有多少人仍然堅持著呢？還有多少人仍然向著耶穌的見證忠心呢？我們豈不像當日猶大與以色列同樣的光景嗎？神豈不向我們發怒嗎？審批當從神的家起首，因為神的家應該在這個世界上代表神。這世界正在留意著教會，要認識神是誰？他是怎樣一位神？但是今日的教會是如何錯誤的代表了神！

有誰像耶和華呢？世人能夠看出我們的神是獨特的嗎？世人能夠知道我們的神施慈愛嗎？世人能夠知道我們的神施憐憫嗎？他喜愛饒恕，他的怒氣不過一夜之久，他乃是信實的神，保守他自己的約和真理。世人知道這些嗎？我們怎樣代表神呢？耶穌向著世界的見證在那裡呢？這呼籲乃是悔改、回轉，回轉到起初、回轉到單純中；那就是在基督裡。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽！

確實審判要來；那是免不了的，必要臨到教會，臨到全世界。但是神要在他的產業中尋找一班餘民。在新約的用詞中，神在尋找得勝者。那些人是得勝者呢？並不是超級的基督徒，乃是正常的基督徒，他們並不比任何人好；但是他們在謙卑中悔改並回轉，這些乃是得勝者。他們甘心降服在神大能的手下，直到主的怒氣過去，並且有光發出，救恩臨到這個地上。

所以親愛的弟兄姊妹們！在這末後的日子中，神要許多的彌迦。神需要許多的弟兄和姊妹，他們的名字是彌迦，他們這些人向著世界是一個見證：有誰能像我們的神呢？我們的神是不同的。神需要許多人能夠將彌迦所傳的信息帶來到這個世界上，向世人宣告說：我們的神是無可比的，他是獨一的，他乃是那惟一的盼望！

你記得當以色列人在敬拜金牛犢的事上犯罪，摩西再上西乃山為以色列人贖罪，而神就赦免了他們。摩西向神懇求說：求你顯出你的榮耀給我看。神說：你不能看見我的面，因為人見我的榮耀就不能存活；但是我要你看見我的背。在出埃及記三十四章中，當摩西在山上，而神從那裡經過，他用他的手遮蔽他，直到他過去。然後神宣告他的名，神在他的面前經過並且宣告說：「耶和華、耶和華、是

有憐憫有恩典的神！不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪自父及子直到三四代。摩西急忙伏地下拜」（出卅四：6~8）。弟兄姊妹們！這乃是彌迦書的信息。這乃是神宣告他自己。若是你真是聽見並認識他是誰？你就會像摩西一樣伏地敬拜神！

禱告：

神啊！我們的主，你是獨一的，沒有別神像你，你是有憐憫有恩典的，你喜悅施慈愛並且喜愛赦免；然而你卻是公義並且公平的。哦！我們是何等的感謝讚美你，乃是因為你所是的我們才有盼望；乃是因為你所是的，而為我們預備了救主；也是因著你所是的，我們今天早晨才在這裡。我們實在敬拜你，你是那獨一的神，你是那惟一真實的神！沒有別神像你！讚美主！奉主耶穌基督的名。阿們！

—— 江守道《神說話了》

卅五、神的嚴厲——那鴻書

綱 要

時代背景述要

對尼尼微的審判

神的性格

神是忌邪的神

（一）為神的榮耀而忌妒

（二）為神的名而忌妒

（三）為神的愛而忌妒

神乃是審判者——他是一位施報的神

尼尼微代表世界

神對世界的負擔

讀經：

「論尼尼微的默示，就是伊勒歌斯人那鴻所得的默示。耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒；向他的敵人施報，向他的仇敵懷怒；耶和華不輕易發怒，大有能力，萬不以有罪約為無罪。他剩旋風和暴風而來，雲彩為他腳下的塵土。他斥青海，使海幹了，使一切江河乾涸。巴珊和迦密的樹林衰殘；利巴嫩的花草也衰殘了。大山因他震動；小山也都消化。大地在他面前突起；世界和住在其間的，也

都如此。他發忿恨，誰能立得住呢？他發烈怒，誰能當得起呢？他的忿怒如火傾倒；磐石因他崩裂。耶和華本為善，在患難的日子為人的保障，並且認得那些投靠他的人。但他必以漲溢的洪水淹沒尼尼微，人驅逐仇敵進入黑暗。尼尼微人哪！設何謀攻擊耶和華呢？他必將你們滅絕淨盡；災難不再興起。你們像叢雜的荊棘，像喝醉了的人，又如枯乾的碎禾皆全然燒滅。有一人從你那裡出來，圖謀邪惡，設惡計攻擊耶和華。耶和華如此說：尼尼微雖然勢力充足，人數繁多，也被剪除，歸於無有。猶大啊，我雖然使你受苦，卻不再使你受苦。現在我必從你頸項上折斷他的軛，扭開他的繩索。耶和華已經出令，指著尼尼微說：你名下的人必不留後；我必從你神的廟中，除滅雕刻的偶像和鑄造的偶像；我必因你鄙陋，使你歸於墳墓。看哪！有報好信傳平安之人的腳登山，說：猶大啊！可以守你的節期，還你所許的願罷！因為惡人不再從你中間經過，他已滅絕淨盡了。」

（鴻一：1~15）

禱告：

親愛的天父！當我們停留在你面前，我們為著你可稱頌的話語感謝讚美你。我們感謝你！因為你是一位說話的神；你已經說了話，而且你仍然在說話；而我們也盼望借著你的話語向我們說話。我們將這段時間交給你，並且求你借著你的聖靈，來作你打發這話語來，所要作成的工作，好使你的榮耀得著稱頌。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

時代背景述要

那鴻這個名字的意思是同情、安慰或者受安慰的。我們不知道他的背景。在舊約中通常當一位先知被介紹的時候，總會告訴我們，他是誰的兒子；但對那鴻卻不是這樣，我們只看到那鴻是伊勒歌斯人。直到今天，我們仍不能確定伊勒歌斯在那裡，有一些人說它可能是在加利利一帶的地方，但是也有一些人說它是靠近在尼尼微一帶的地方。我們惟一知道的，那鴻是神在南國所興起的一位先知。

通常，在小先知書裡，甚至是所謂的大先知書中，聖經例行的會記載先知說預言的時代。例如：在某某人作王的年代。但是在這卷那鴻書中，就連這個也沒有記載；然而從內在的記述顯示，我們可以近乎知道先知那鴻說預言的時代。在那個時候，北國以色列已經滅亡了，它乃是在希西家王第六年時被亞述王所滅；而南國猶大仍然存在，卻是在非常軟弱的光景中。

在希西家王年間，亞述王西拿基立來到猶大，並且攻打它的城邑，甚至差遣他的軍長到耶路撒冷，命令他們投降。希西家向耶和華禱告，而借著先知以賽亞發出預言，說到神要作一件新事，來催毀亞述的軍隊。神果真用一個神跡的方式成全他們。西拿基立回去了以後，被他自己的兒子們謀殺了；然後他兒子以撒哈頓接續他作王。以撒哈頓再一次開始遠征，到地中海的地區，在歷代志下三十三章中你可看到他的將帥們捉拿了瑪拿西，就是希西家的兒子，並且用銅煉鎖著，將他帶到亞述王所居住的

巴比倫城去。希西家的兒子瑪拿西是一個惡王。

當你讀歷史的時候，可以看見有一次神告訴希西家將他的家整頓好並且留遺命；因為他的時候到了。但是希西家不願意死；所以他就轉臉朝牆向神呼求，神垂聽了他的呼求，而加增了他 15 年的壽數。就在這 15 年當中，發生了兩件悲劇：一件事他的兒子瑪拿西出生，另一件就是當巴比倫王派使者來慰問他的時候，他把自己所有的財寶都展示給他們看。最終巴比倫入侵，並且滅了猶大國。

瑪拿西就是在那個時候出生的。他是猶大國所有列王中最邪惡的一個。他引進了各式各樣的偶像來敬拜，甚至在神殿的院中設立偶像。他將全國都帶離開了神。他是一個最邪惡的王。因此之故，神就差遣先知來警告他和百姓，但是他不肯聽；最後神許可他被擄、被捆綁，並且被帶到巴比倫。但是感謝神！當他落在最深的難處中的時候，他悔改了並且向主呼求，神就垂聽了，並且將他釋放。他回到了耶路撒冷，就重新建立這個國度，除掉了所有的偶像，並且恢復了在聖殿中的敬拜。但是很可惜，百姓仍然在邱壇上敬拜，只是獻給耶和華他們的神，所有在他末了的年間，有一種的恢復。很可能，那鴻就是在那段時期，被神興起來向著猶大國作一個先知。乃是在瑪拿西從被擄之地回來之後，猶大國才有那一種的復興。即使如此，猶大仍然非常衰弱，只有一些殘餘的人民留在領土內。在以撒哈頓的治下，亞述的軍事力量幾乎已經達到了高峰，所以總有一種的懼怕不知道什麼時候亞述人會回來滅亡他們。因此之故，神就打發那鴻到猶大國去。

對尼尼微的審判

前此約一百三十年之時，神從北國以色列打發先知約拿到尼尼微去，宣告那鴻所要宣告相同的信息。約拿到了尼尼微，並且宣告說，再等四十天，尼尼微就要傾覆。但是通國都悔改了，神就赦免並放過了他們；然後神再興起了另一位先知那鴻。而神賜給那鴻的就是關乎尼尼微的默示，而卻沒有被打發到尼尼微，去向尼尼微人宣講；反而，他留在猶大，同猶大國說預言；所預言的內容乃是講到尼尼微的滅亡。這對猶大國來說是一個真實的安慰；因為當時百姓正恐懼戰兢，害怕有一天亞述要來滅亡他們。但是先知說，神要摧毀亞述，亞述人再不會來了。這對神的百姓來說，真是莫大的鼓舞；因為他們回轉歸向主，主就安慰了他們的心，應許要摧毀他們的仇敵，並且拯救他們。

同時，這個預言不僅是一個鼓舞，並且是一個警戒。尼尼微因著他們的罪要被毀滅，卻因著悔改而得赦免；但是當他們又回到罪中，審判最終追上了他們。所以對猶大來說，這乃是一個警誡，同樣的事也將發生，若是他們肯回轉歸向主，主會赦免他們；若是他們又回去犯罪，那麼神是公平的，審判仍然會臨到他們。所以那鴻的預言對於猶大來說是鼓舞，也是一個警誡。

要明白那鴻書，必須把約拿書和那鴻書放在一起；因為那鴻書實際上是約拿書的延續，也是約拿書的一個補足。這兩位先知所得著的默示都是同樣關乎尼尼微的。約拿被打發到尼尼微去，而借著他

的宣講，尼尼微被饒恕了，亞述國因著悔改而得以保全；但是一百三十年之後，尼尼微又回到他們的強暴、罪惡、驕傲和自大的光景裡，而忘記了神為他們所作的，和向他們所顯的大憐憫。他們又開始了相信自己；相信自己的力量，而向神挑戰；他們設計對神謀反。正因如此，那鴻的信息講到尼尼微將要被毀滅。

事實上，那段時期，尼尼微正在國力的高峰。我們瞭解一點關於尼尼微城的事，它乃是亞述帝國的首都，是一座大城。在舊約中，只有對這座城說它是極大的城。我們知道尼尼微在許多年以前是由背叛著寧錄所建造的。它是世界帝國的起始，是一個獨裁者所建立的國度。它也與巴別塔有關連。那是尼尼微的開始。

在那時，尼尼微有城牆高一百尺，而城的周圍有六十英哩。你能夠想像嗎？牆寬度足夠三輛戰車並行其上，且有超過一千兩百個城樓，周圍並有護城河；沒有誰可以攻取尼尼微。所以在主前第七世紀末期，當巴比倫被興起來，就與瑪代人連合來攻打尼尼微；尼尼微忍受包圍有兩年之久，城卻始終沒有被攻破。雖然敵人切斷了那城外的一切聯繫，並且團團地包圍著，但是尼尼微人卻屹立不動超過了兩年；在第三年下了一場暴雨結果河流氾濫，城裡淹水，有一部分城牆倒塌了。在尼尼微城中有這麼一句古老的諺話說：「除非護城河首先成為這座城的敵人，就沒有人能夠攻取尼尼微城了。」果然這回因著大水的緣故，有一部分城牆倒塌，尼尼微王認為那個殲話應驗了，所以他就放棄希望，召聚了自己的百姓，和所有的皇室家族，並且聚攏皇宮中一切的財物，放一把火都燒盡了。那就是尼尼微最終的覆亡。很可能是在主前六百廿五年。雖然尼尼微是這樣一個堅固極大的城池，最終卻完全被毀滅，這預言就應驗了。

神的性格

當我們研讀那鴻書的時候，我認為在這卷書中，最重要的事情是能看見神的性格。我們才讀完彌迦書，而彌迦的信息是：「神啊！有何神像你？赦免罪孽，饒恕你產業之餘民的罪過；不永遠懷怒，喜愛施恩；必再憐憫我們，將我們的罪孽踏在腳下，又將我們的一切罪投於深海。你必按古時起誓應許我們列祖的話，向雅各發誠實，向亞伯拉罕施慈愛。」（彌七：18~20）

彌迦書的信息乃是講到我們的神是有憐憫、有恩慈的。**他喜愛施恩，要將我們的罪投於深海。**他乃是信實的神，永遠紀念他與自己百姓所立的約。他是何等有憐憫、有慈愛、並且饒恕人的神！這乃是我們所認識的神！有誰像他呢？他乃是獨一的神！

但是當你讀那鴻書的時候，卻很可能得到一個相反的印象，因為他說：「耶和華是忌邪施報的神；耶和華施極大有忿怒。」那不是有矛盾嗎？讓我們讀新約裡面的一節：「可見神的恩慈和嚴厲；向那跌倒的人是嚴厲的，向你是有恩慈的；只要你長久在他的恩慈裡；不然你也要被砍下來。」（羅十一：22）

這裡你看到使徒保羅提到神對付人方法的兩方面，一面你看見是嚴厲的；另一面你看到是良善的。對那些跌倒的人是嚴厲的，但是對那些住在他良善裡的乃是良善的。二者是不矛盾的，乃是神性格中的兩面。事實上，在彌迦說到神赦免我們的罪孽，喜愛向我們施恩慈的同時，他也提到他並不永遠懷怒。換言之，他有怒氣，卻不永遠懷怒。

在那鴻書中，你發現神是一位忌邪施報的神，但是他又說他不輕易發怒。而在彌迦書中，你可以看見神向著與他立約的百姓，向著回轉歸向他的人們，同著那些住在他慈愛良善中的子民，他乃是滿有憐憫的。而且在那鴻書中，你看見神的怒氣要倒在他的對頭和他的仇敵身上。這乃是神性情中的兩方面。他乃是嚴厲的，一點不軟弱，也不縱容，不輕忽；但他是堅強的，是公平的，是公義的。然而另一面，對那信靠他的人乃是有憐憫、有恩慈、良善並且信實的，所以這並非矛盾而是互補。這乃是我們所認識的神。這乃是我們所敬拜的神。這乃是我們所服事的神。我們需要認識我們的神，**他乃是有憐憫、有恩慈的神**；並且我們不要忘記，**同時神也是忌邪施報的神**，而過敬虔的生活，乃是照著神所是的認識他！

神是忌邪的神

「耶和華是忌邪施報的神。」我們不喜歡聽到忌妒這個詞，（譯者按忌邪在原文乃是忌妒）在我們的意念中，它有一種不好的含意。一面來說，在墮落的人裡，這詞確有不好約含意；但是我們知道，忌妒本身乃是中性的，所以需要看上下文是怎樣的。這裡頭他是忌邪的神，乃是在好的一面。在聖經中提到他是忌邪的神乃是在出埃及記第廿章五節：我們記得當神將十誡給以色列人，在第二條誡命中，他說：「你不可為自己雕刻偶像，也不可事奉他；因為我耶和華你的神是忌邪的神。恨我的，我心追討他的罪，自父及子，直到三四代；愛我守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。」這是在聖經中，我們第一次看到「神是忌邪的神」。

17.為他的榮耀而忌妒

那麼他的忌妒是什麼意思呢？我們知道他的忌妒乃是為著他的榮耀。什麼是神的榮耀呢？我們的神乃是獨一的神！**他是惟一的那一位。他是獨特的，是在萬有之上，是惟一配得敬拜和事奉的。**為著那個榮耀，他是非常忌妒的。換言之，他不會與任何人分享那個榮耀；若有任何事物來奪取他的榮耀或分享他的榮耀，你會發現，他是烈火的神。在申命記四章 24 節：「因為耶和華你的神乃是烈火，是忌邪的神。」沒有人能夠干犯神的榮耀；那就是說，沒有人能干犯神所是的。我們知道神的榮耀實際上就是神所是的，他不容許任何事干犯那個榮耀；因此之故，他就為著那個榮耀而非常的忌邪。這是我們所需要學習的一件事。我們需要認識我們的神是忌邪的神，我們需要非常的小心，免得在不覺察的時候，或多或少侵入了神榮耀的境地。神是非常忌邪的，當他的榮耀被干犯的時候，會用他的烈火來焚燒。

18.為他的名而忌妒

不僅如此，我們也發現神也為他自己的名而忌妒。主耶和華如此說：「我要使雅各被擄的人歸回，要憐憫以色列全家，又為我的聖名發熱心。」（結卅九：25）神為他的名而忌妒。他將他名託付以色列人；但是很不幸的，他們卻沒有保守神聖潔的名，相反的，他們使神的名受羞辱受指責。而神對於他自己的名是非常忌妒的，所以就刑罰以色列人；因著他自己名的緣故，他責罰雅各；為著他自己名的緣故，他甚至興起外邦人作為管教的杖，來管教他自己的百姓，好使他自己的名不受羞辱，使人們不至於這樣說，你們看這一班稱作在神名下的人，他們的神就像他們一樣。神必須在他的百姓中，來保守並且洗雪他自己的名所受的汙損。然而神所興起的那枝作為管教自己百姓的杖，卻自大超過了神所允許他們的程度，而開始信靠自己的力量，認為他們可以作得到，甚至褻瀆神；他們說：你所服事的神算不得什麼，我們毀滅了其它的神和國度，所以我們也要毀滅你們的神和你的國度。因此，他的手就轉向這些國家，並且審判他們；因為神是忌妒的神。他為自己的名是忌妒的，**神不能容許自己的名受到褻瀆。**

我們記得，在舊約裡，人們如何在神面前懇求。例如：但以理和摩西都知道，在自己裡面是沒有權利來懇求的；然而有一件事是可以作的，他們為著他自己名的緣故來懇求神的憐憫和恩典。摩西說，主啊！你用你大能的作為，將自己的百姓從這埃及地領出來，列國的人也聽見了；若是現在你滅絕他們，人們要說，你不能將他們領進應許之地，那麼你的名將會受怎樣的議論呢？神就聽了摩西的禱告。

但以理也用同樣的事來懇求：我們沒有權利，我們犯了罪；但是神哪！這一班乃是稱為你名下的百姓，請你紀念你自己的名。神就垂聽了他的禱告。所以請記住，我們的神乃是為著他自己的聖名而忌妒的。

19.為他的愛而忌妒

「與我說話的天使對我說，你要宣告說，萬軍之耶和華如此說，我為耶路撒冷，為錫安，心裡極其火熱。」（亞一：14）神為耶路撒冷，為錫安，心裡極其火熱，乃是因著他的愛。神把他的愛放在耶路撒冷，放在錫安之上。神有他自己為著耶路撒冷，為著錫安他的目的，而神定意要看見，在他自己的愛中所定的目的能夠完全應驗。當那個目的受到干犯或者干擾的時候，他是非常忌妒的。換言之，他要留意讓他的愛、他的目的能夠成全，我們為著神這樣的忌妒，感謝他！

又有時候，我們認為忌妒不是一種表達的方式，但是若沒有忌妒怎能說是一種愛呢？愛是如此的專注，如此的純潔，愛不容許任何事來與其共有，即使其中分取一點點；愛要得著全部。那就是神對我們所要的。他是用如此的大愛來愛我們，不容許任何事把我們從他的愛中奪去，或是把我們在他的

愛中，所定意為我們預備的挪開。我們要為著神的忌邪感謝他！若神不是忌邪的，他會說，你可以走你的路，即使你是屬於我的；如果你飄離了，不能成全我的目的，不要緊，我會放過你，讓你流失。不！那不是神！神乃是一位忌邪的神！**他要留意使他的愛能夠完全，他要在他揀選的人身上完成他自己的工作。**所以我們的神是忌邪的。為此，我們感謝神！

神乃是審判者——他是一位施報的神

在我們墮落的心思中，施報又是一個很壞的詞彙，如果容許我們對仇敵施行報復，那將是極其醜陋行為；因為我們不夠資格。**只有神是全地的審判者**；假若地上沒有審判者，全地會成為什麼樣子呢？而全地的審判者總是行公義的；這就是亞伯拉罕所以在神面前懇求的緣故。當神定意要毀滅所多瑪和蛾摩拉的時候，亞伯拉罕向神懇求說：全地的審判者豈會行不義，而容讓義人與罪人一同滅亡嗎？當然不會！你是一位公平、公義的神！你是全地的審判者！神就應允了亞伯拉罕，而拯救了羅得。神乃是那獨一有智識者。惟他有審判能力；我們不夠資格來審判，或者來報應。

我們的主耶穌在地上的時候，約翰福音五章裡記載，主說：「我憑著自己不能作什麼；我怎麼聽見，就怎麼審判；我的審判也是公平的；因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。」在我們主從死裡復活並且升天以後，神設立他作審判活人和死人的主。（見徒十：42）他乃是那獨一有資格來審判的，這就是為什麼在羅馬書十二章裡勸我們：親愛的弟兄，不要自己伸冤，不要自己動怒，要把自己交給神；因為主說：伸冤在我，他也必定報應。所以我們知道，神是全地的審判者，是公平公義的，他當然要報應和伸冤；若是他不作這件工作，那誰能作呢？

神正常的工作乃是施憐憫，傾倒忿怒乃是他的特殊的工作。他喜歡施慈愛，而不願意來審判，但是因著他是全地公平的審判者，當被強逼的時候，就必定要審判，而不寬貸。但是在這裡，你也看見他不輕易發怒；神是何等的長久忍耐！他的長期忍耐，乃是盼望所有的人都得救，而沒有一個人沉淪。他不輕易發怒。

他向誰傾倒他的忿怒呢？這裡說到：耶和華向「他的敵人施報，向他的仇敵懷怒。」換言之，若你不是他的仇敵，不是他的對頭，他就不會將怒氣傾倒在你的身上。相反的，你發現在這卷那鴻書中，他說：「耶和華本為善，在患難的日子為人的保障；並且認得那些投靠他的人。」（鴻一：7）若你投靠他，即使在患難中，他要作你的保障；因為他是良善的。他只將怒氣保留為著他的仇敵；所以不要作他的仇敵。

我們必須認識神性格的兩面：**一面認識神的嚴厲；另一面認識神的良善。**一面我們需要認識他的良善，他的憐憫和他的同情；另一面我們需要認識他的公義，他的公平，他的怒氣，他的憤恨。很可惜的，大部分人只認識他的一面，這就是為什麼我們對神的知識不平衡的原因。若是我們對神的知識

是不平衡的，就會影響我們基督徒的生活，使我們過著一種不平衡生活。所以我們需要照著神所是的認識他。我們不要認為這只在舊約中如此，在新約中你發現同樣的事，在哥林多後書五章 14 節：「原來基督的愛激勵。」（譯者按：激勵原文為約束）換言之，我們認識基督的愛；我們都知道基督的愛約束我們，他愛我們到極點，愛我們直到末了。但是我們很容易輕忽，保羅在同一章中也說，要知道主是可畏的。我們需要從兩方面來認識神：需要認識基督的愛約束我們；也需要認識主的可是，免得因為輕忽而落在神大能的手中。但是感謝神！「耶和華本為善，在患難的日子為人的保障；並且認得那些投靠他的人。」

尼尼微代表世界

關乎尼尼微的預言已經實現了。那鴻說預言的時候，大約是在主前六百五十年左右，而尼尼微是在主前六百廿五年左右覆亡，而應驗了他的預言。但是，我們知道，預言總有立刻的應驗和遠期的應驗，以及部分應驗和完全應驗的講究。這乃是預言的特性。即使如此，就歷史來說，尼尼微的傾覆在主前第七世紀就已應驗；然而它和我們今日仍然有關係；因為尼尼微不僅僅是指那座稱作尼尼微的城市，在聖經中，尼尼微或者亞述是世界的一個預表。

聖經用不同的城或者國度來代表這類的事。例如：埃及也是世界的一個預表，乃是預表世界財富的一面。埃及是物產豐富的地方，當各處都有饑荒的時候，那地卻有食物；但在那裡有壓制。雖然有財富，卻都是這個世界所賜的。

巴比倫也是這個世界的代表。通常巴比倫代表世界的偉大，然而它是混亂的；特別是在宗教方面的混亂最為突出。以色列人從埃及蒙了拯救，但是被擄到巴比倫去。換言之，正如聖經所記的，他們從物質的世界中被拯救出來，卻落進了宗教的世界裡。所以你看見巴比倫代表世界中極大的宗教系統。

這裡我們看見亞述，就是那邪惡的謀士，實際上是指敵基督；所以尼尼微因它極大的力量和強暴，而代表這個世界。它也代表自己力量裡的驕傲；**不僅反對神甚至污蔑神，不僅背叛神並且與神爭戰。這就是世界的所是。那就是尼尼微。**

神對世界的負擔

神對尼尼微的態度說出他為著世界有一個負擔。神創造了世界，且愛這個世界，但是世界卻背叛了神，變成一個強暴抵擋神的地方。它輕看神，與神為敵，且在撒但的統治之下；撒但就是神的對頭。這世界已經如此墮落，但神還是如此愛世界。他對世界有一個負擔，所以打發先知到世上來，呼召世界回轉、悔改，就可饒恕他們。因此，我們看見神怎樣借著約拿的預言，饒恕了尼尼微；但是得饒恕的原因乃是這個世界確實地悔改了。那一回，尼尼微全國都披麻蒙灰，認真地悔改，神果真饒恕了他

們。

不僅如此，在兩千年之前，神因為深愛世上的人，就差遣他的獨生子來到世上，流血捨命，要呼召地上的人回到他自己面前；然而世界拒絕了他，將他釘死。雖然如此，他仍然不輕易發怒。我們知道，神的忿怒臨到了這個世界，臨到那些向他不虔不義的人。正像羅馬書第一章所講論的，從一面看，神的憤怒即將發作；但另一面，他仍然忍住他的怒氣，仍然給世界有機會。不是因為我們的主耽延，乃是因著他不願意看見有一個人沉淪，而願意所有人都悔改而得救。那乃是神恒久的忍耐。但是不要認為這個世界最後可不要受審判，主的話語很清楚告訴我們，那個日子很快的就要來到；基督要回來審判這個世界。審判要臨到這個世界。當羔羊的忿怒臨到時，誰能站立得住呢？

若是你讀啟示錄第六章，就會看見羔羊的忿怒臨到。我們認為羔羊是非常的溫柔，從不會動怒，我們可以向羔羊任意而行，而羔羊只會默默受苦；但是有一天，羔羊要滿有怒氣，誰也站立不住！人們要向山呼喊說，倒在我們身上罷！把我們藏起來躲避羔羊的忿怒。有一天，審判要臨到全地；因為他們不肯悔改。神是公平的，他向那些跌倒的人是嚴厲；但是感謝神！他是良善的，在患難的日子為人的保障，並且認得那些投靠神的人。

就著一面意義來說，神的忿怒已經在這地上發作了。今天我們看見，在世界中有許多的難處。這乃是艱難的日子；而我們正生活在其中。你是不是認為神忘記了我們，丟棄了我們？不！他是良善的！在這患難的日子中，他要作我們保障；因為他認得我們。他認識那些投靠他的人，所以我們只要投靠他。雖然我們生活在這個患難的時代中，但我們有把握說，神是我們的保障，我們藏在他裡面；他認識我們這些投靠他的人。當全世界都在害怕和戰兢中，當世人像即將全地的災禍而惶恐不可終日時，我們要抬頭仰望，因為我們的救贖主已經近了。

弟兄姊妹們！我們的神豈不是良善的嗎？感謝神！借著信心和盼望，我們可以活著經過這一個患難的時代，並知道它不會太長的。那應許要來的必要快來。主耶穌！我願你來！

禱告：

親愛的天父！我們因著你先知的話語得了安慰。我們實在感謝讚美你！雖然審判的日子已經快要臨到，然而我們知道你是我們的保障，在你裡面我們有安息和平安。我們實在感謝讚美你！你知道怎樣分別那義的和不義的。雖然在我們裡面，我們是那不義的；但是在基督耶穌裡，你已經算我們為義的。所以今天我們來到你的面前，裡面是充滿了盼望；因為知道你拯救了我們，並且要拯救我們到底。我們感謝你！我們知這所信值的是誰，並且也深信，你能夠保全我們所交托你的，直到那日。主啊！我們感謝你！奉主耶穌基督名。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅六、義人必因信而活——哈巴谷書

綱要

預言的目的和年代

負擔和末世

異象

一個禱告

讀經：

「先知哈巴谷所得的默示。他說：耶和華啊！我呼求你，你不應允，要到幾時呢？我因強暴哀求你，你還不拯救。你為何使我看見罪孽？你為何看著奸惡而不理呢？毀滅和強暴在我面前；又起了爭端和相鬥的事。因此律法放鬆，公理也不顯明；惡人圍困義人，所以公理顯然顛倒。耶和華說：你們要向列國中觀看，大大驚奇；因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信。」

（哈一：1~5）

「我要站在守望所，立在望樓上觀看，看耶和華對我說甚麼話，我可用甚麼話向他訴冤（向他訴冤：或譯回答所疑問的）。他對我說：將這默示明明的寫在版上，使讀的人容易讀（或譯：隨跑隨讀）。因為這默示有一定的日期，快要應驗，並不虛謊。雖然遲延，還要等候；因為必然臨到，不再遲延。迦勒底人自高自大，心不正直；惟義人因信得生。」

（哈二：1~4）

「先知哈巴谷的禱告，調用流離歌。耶和華啊！我聽見你的名聲（或譯：言語）就懼怕。耶和華啊！求你在這些年間復興你的作為，在這些年間顯明出來；在發怒的時候，以憐憫為念。」

（哈三：1~2）

「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；他使我的腳快如母鹿的蹄；又使我穩行在高處。這歌交與伶長，同絲弦的樂器。」

（哈三：17~19）

禱告：

親愛的天父，我們是何等的感謝讚美你！因著你的愛子，我們現在得以來到你面前，與你同在。這裡有滿足的喜樂和永遠的生命；所以，當我們來的時候，求你將你的話語向我們開啟，使你話語對我們成為生命成為靈，好使你得著榮耀。我們奉你寶貴的名禱告。阿們！

預言的目的和年代

哈巴谷這個名字的意思乃是擁抱，緊緊抱住。我們不知道這個名字是否神賜給他的，或者先知為自己起的；我們只知道哈巴谷這名字是擁抱之意。這字按希伯來文最嚴格的形式裡，是可以用在神或者用在人的身上。例如：在歌中之歌第二章 6 節和八章 3 節，那良人就是我們的主，「他的左手必在我頭下，他的右手必將我抱住。」但是我們也可以看見，這個字還可以用在人的身上，好像在箴言四章 8 節有勸我們的話：「要懷抱智慧。」

在先知哈巴谷這個特別例子裡，很可能是用在人身上。換言之，在這裡我們看到先知哈巴谷在試煉當中，用信心的膀臂抱住神！他抱住神好像雅各與主的天使摔跤時一樣，而他的大腿窩被摸了一把以致於癱了；因他抱住天使，若不給祝福就不讓他去。這裡也發生同樣的事情，先知哈巴谷用愛心和信心的膀臂抱住神，並且拒絕容神過去，直到他得著指教、祝福和建立。

馬丁路德曾說：「乃是先知抱住神的百姓，把他們圍在膀臂中安慰他們，且把他們高舉在神的面前，安撫他們，並借著向他們保證說：若是神許可，情況很快就要轉好。」這段描述可以應用在先知哈巴谷身上，因為那正是他的經歷，如同在這卷書中所說的，我們看見他在那個時候擁抱神的百姓，並且借著神與他們同在的保證來安慰他們。

聖經中沒有記載哈巴谷的家譜，只告訴我們他是先知。在十二卷小先知書的作者中，雖然他們都是先知，卻只有三位是特別被指明是先知；哈巴谷是其一、哈該及撒迦利亞是其餘兩位。換言之，他乃是正式的被神放在先知的地位上，在那個特殊的時期，作為神向他百姓的發言人。

這卷書的最後一節末了有「用絲弦的樂器」一句話，人們因而認為他是利未人。我們知道在聖殿的事奉中，乃是利未人彈奏樂器並且參與音樂的事奉；所以很明顯的，哈巴谷是個利未人，借著他演奏絲弦的樂器參與聖殿的事奉。他說預言的年代並沒有記載；但是詳讀這卷書，我認為可以很接近的查出他說預言的年代，解經家對此有不同的看法，總之，很可能是在瑪拿西作王的末年，經過亞們作王的兩年，直至約西亞作王的早年間，這從第一章第五節：「主說，在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信」，可以看出。

我們知道，神所作的那一件工作就是迦勒底人（巴比倫人）入侵。但是當神在要作這件工作之前預先告訴他們，那一代聽見這預言的人們，（他們都要實際經歷這個工作）卻不相信。因為在那時候，

亞述就是尼尼微，仍然強盛，而巴比倫卻是剛剛興起。換言之，猶太人就是那些餘民，他們是懼怕亞述的；他們害怕亞述人隨時會捲土重來，而從來沒有想到迦勒底人（巴比倫人）。因為尼尼微在主前六百廿五年滅亡，而這個預言是在尼尼微傾覆之前宣告的，可見先知說這預言的年代是在尼尼微被傾覆之前，並且是在巴比倫興起來成為世界的強權之前。

更進一步，我們可以看見，與哈巴谷同一時代的先知尚有西番雅和耶利米。事實上，西番雅很明顯的引用了他的話語，例如：在西番雅一章七節裡：「你要在主耶和華面前靜默無聲。」這是引自哈巴谷書二章 20 節的說法：「惟耶和華在他的聖殿中；全地的人，都當在他面前肅敬靜默。」西番雅是在約西亞王年間說預言的。然後在耶利米的著作中，好幾處有類似的感覺；而耶利米在約西亞王第十三年時開始他的預言，借著這些，我們可以斷定哈巴谷必是在西番雅和耶利米之前開始他說預言的職事。西番雅也預言到尼尼微的傾覆，這更顯明出哈巴谷是在他之前說預言的。

哈巴谷使用早期先知像以賽亞或者彌迦他們那樣的語言，同時也使用了申命記或者詩篇中的語言。所以他的預言頗有早期先知的格調，不同于後期的先知；因此我們傾向於相信，他是在瑪拿西的末期和約西亞的早期說預言。

他預言到巴比倫人或者是迦勒底人的侵入。我們知道因為瑪拿西王的罪，神定意要毀滅猶大。但是我們也記得瑪拿西是如何的悔改了，而且我們也記得約西亞王的禱告，所以神延緩了那一個審判，使巴比倫人沒有即刻入侵，一直拖延到約雅敬作王的年間。雖然這事沒有立刻發生，它卻並不是很遙遠；這個工作仍在他們的時代，他們的時間內完成。

哈巴谷書很不尋常，因為它並不全然是一卷預言書，好像整卷書只不過是一個又一個向著百姓發出的預言信息。我們看見哈巴谷書是記載一種非常戲劇化的陳述先知和神的對話。在這卷哈巴谷書中，有兩個主要的說話者，就是先知哈巴谷和神。他們在會堂中討論的對話，組成了這卷書；然而它仍是一卷預言書。

在所有的預言書卷中，哈巴谷書最為特殊；因為它啟示出先知靈裡深處的操練。有一些先知只預言到將要發生的事，但是在這書中，我們看見哈巴谷在他的預言中有一些深的操練。這是最不尋常的事。

這一卷哈巴谷書有三章，我們可以很清楚的用三個重點將其區別：第一章是負擔、末世；第二章是異象；第三章是一個禱告。

負擔和末世

首先有一個負擔；從那個負擔中，先知看到一個異象；因著那個異象，他就有一個禱告。這卷書是借著先知哈巴谷所看見的那一個末世負擔而開始的。那一個末世負擔是什麼呢？這負擔從何而來？先知哈巴谷所看見的這個末世；換言之，他看見了一件事情。誰使他看見這件事情呢？乃是神使他看見的。

在我們周圍有一些事是可以看見的，然而我們卻未真實地看見它。換言之，那些事實擺在眼前，我們不能說沒有看見；但是很希奇的，我們視而不見，未曾在裡面產生出一個負擔。例如：在主的日子，聖殿區域的外院裡，有商人們在作買賣、兌換銀錢。這件事已是多年的習慣，無人不知道。當人們進到聖殿的時候，雖然都看到這些事情，卻認為是理所當然的，有一些人甚至認為這是讓他們變得方便。因為當他們來到聖殿，所要獻的祭物必須是沒有玷污的，這是要經過祭司察看和認可的。若是帶著自己的羊羔到聖殿來，祭司們可能不予認可，因為身上可能有一點瑕疵。雖然你的祭物已近乎完全；但是祭司們想要作自己生意，所以就不予認可。因此人們必須向他們買潔淨的羊羔；所謂潔淨的羊或者牛犢就是被祭司所認可的。這就是為什麼在聖殿的區域中有人買賣牛羊的緣故。這的確方便了那些要獻祭的人。兌換銀錢也是同樣原因。從外國來的人們，要把原來的錢幣換成聖殿的銀錢，只需在聖殿中兌換銀錢攤子上兌換即可，很是方便。這些事情已經存在了許多年，而人們都認為是理所當然的，沒有一個人對此有任何的負擔。但是當我們的主耶穌進到聖殿時，看見了這些事情，他裡面充滿了負擔，而必須潔淨聖殿。

這同樣的事，在先知哈巴谷的裡面也產生了負擔。在那個時候的猶大國已經到了末期，神子民的道德和屬靈光景非常的低下，國內是有強暴、紛亂、鬥爭和不公平的事，不義勝過公義，律法扭曲，義人受苦整個社會都敗壞了。這種光景已經有一段時期了。然而人們活在這種情況之下，雖然看見周圍一切現象，心裡卻不為所動；但是這裡有這一個人，神開了他的眼睛，不僅用天然人的眼睛看見了，且用主的眼光看見了這一切的事，他裡面的感覺就有了極大的不同。人若是用天然的眼睛來看這些事情，那是一種感覺；但是用神的眼光來看這些事情，所看見的就必非常的不同。

神呼召哈巴谷來看罪孽。並不是他有意要花自己的國家中找差錯，乃是神開了他的眼睛，使他能夠看見罪孽。他看見四周都是腐敗，他看見義人受苦，他看見邪惡橫行；他用神的眼光看見了這些事。或者換一個方式來說，他的負擔臨到了他。神的負擔成為他的負擔。神因著他百姓的腐敗而沉重。神看見這些事情而不能再忍受，所以就與先知交通。先知用神的眼光看見了這些事情的時候，心中非常的沮喪，他說：「耶和華啊！我呼求你，你不應允，要到幾時呢？我因強暴哀求你，你還不拯救。你為何使我看見罪孽？你為何看著奸惡而不理呢？」

神是公義聖潔的。當他用聖潔的眼目並在公義的性情裡，看見他自己百姓這一切罪孽的時候，難道他不要作一些事嗎？難道神會容許這些事情一直延續下去嗎？當先知被神的負擔所感動時，他開始禱告：神啊！求你作事罷！不要容讓這些事繼續下去！不再任憑義人受困，而該刑罰惡人。主啊！快

改變整個局面罷！你為何仍舊袖手呢？我們知道這一個負擔乃是從主那裡來的。主正要對此情形作一些的事情，但是神卻要神的百姓禱告。希奇的事，這乃是神恒久的忍耐。

當我們看見一些事情，心裡有所不滿時，便盼望他快受審判並且立刻受刑罰。神比我們有更聖潔的眼光，根本不能看這些事情，也不能忍受他們；然而你卻看見神恒久的忍耐。為什麼？乃是因為他要施憐憫。他盼望人們能夠悔改。他要審判，但是他也要等待；他要給機會使我們能悔改。

當先知被那一種負擔所壓住，實在不能再忍受，所以他就呼喊說：主啊！作一些的事情罷！為什麼你仍不動聲色呢？他百思不解，所以在一章 5 節中：「耶和華說：你們要向列國中觀看，大大驚奇；因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信。」神說：是的！我要作一件工作；我要興起迦勒底人管教自己的百姓。你呼求我來管教我的百姓，我會的！但是我要用迦勒底人來作我的杖，來管教我自己的百姓。而迦勒底人是非常的邪惡，非常的兇暴，非常的殘忍，甚至比猶大民中的餘民更加的邪惡、強暴，更加的敗壞，他們以自己的勢力為神，像風猛然掃過，顯為有罪。（哈一：11）換言之，神興起了迦勒底人來作為他管教的杖。神是有主權的，在他的主權中，他興起了迦勒底人；他要用迦勒底人修正他自己的百姓。但是巴比倫主不但沒有看見乃是神將他們興起，乃是神給他能力來毀滅列國，反而認為是他自己的能力，所以越過了神為他設定的界限。他不但沒有承認乃是神所興起的僕人，是被主使用的一個器皿；反而開始敬拜他自己的能力，使得他自己的能力成為他自己的神，以致因自己而驕傲，越過了神所為他定的界限。情形通常都是如此的。

神向先知啟示，這個器皿比猶大國邪惡的百姓更邪惡。當先知知道了迦勒底人越過了界限，而開始以自己的能力為神時，就說：人有盼望，並說我們不致於死亡。若是用更邪惡的來懲罰邪惡的，很可能的那邪惡的會死；但是因為那更邪惡的越過了界限，因此先知知道他們將不會死。他開始明白迦勒底人不過是神的一根杖，用他們來修正他的百姓；但是他仍然不能明白，為什麼神用更邪惡的來懲罰那比較不邪惡的？這作法似乎不對，而且他並不明白神為什麼不快樂的作成。神已經回答了他第一個問題。但是他又有第二個更嚴重的問題？先知困惑了。

坎培摩根說：「哈巴谷書是一卷對比的書。它從一章 2 節開始而結束于三章 19 節。一章 2 節是借著一個問題開始，接下來有更多的問題；但是三章 19 節是在確定和把握中結束的。第一章是從一個哀哭、一個失望哭泣開始的；但是在第三章中，它的結束是用一個信心的呼喊。而其秘訣，就是改變的關鍵則是二章 4 節。」

在我們繼續說下去之前，我願意先指出在一章 5 節裡，神告訴哈巴谷說：「因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信。我必興起迦勒底人。」換言之，這是在他們的時候，神所要作的工作；而他們所不相信的，乃是興起迦勒底人來作為神管教的杖。這一節在新約使徒行傳十三章 41 節中被引用。

當保羅在彼西底的安提阿傳道的時候，他向他們傳講神整個的計畫，就是神救恩的計畫。他告訴他們主耶穌的死和復活，神如何使他作為世人的救主，並且借著他使人悔改並且使罪得以赦免。然後他就引用了那一節：「因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信。」那麼，這究竟是什麼事呢？就著先知哈巴谷來說，那件事情乃是迦勒底人的侵入；但是在新約中，當保羅引用那一節聖經，所指的事（工作）乃是基督第一次的來到。在哈巴谷書中的工作乃是管教、修正的工作；但是在使徒行傳中，那個工作乃是救恩的工作。這乃是聖靈使用神話語的方式。感謝神！他今天作一件事，他也回答了為什麼有這麼多的邪惡環繞在我們周圍的問題。為什麼會如此呢？神說：我要作一件事，我要借著基督耶穌所完成的工作，來赦免你們一切的罪惡。

異象

先知困惑了，所以他說：「我要站在守望所，立在望樓上觀看，看耶和華對我說甚麼話，我可用甚麼話向他訴冤。（向他訴冤：或譯回答所疑問的）」（哈二：1）因為他並不明白，他到望樓上等候神，好明白向他啟示的這一切是什麼意義？一個先知也是一個守望者。耶和華對我說：「將這默示明明得寫在版上。」（哈二：2）。因神賜給他一個異象（默示）。「因為這默示有一定的日期，快要應驗，並不虛謊。雖然遲延，還要等候；因為必然臨到，不再遲延。迦勒底人自高自大，心不正直；惟義人因信得生。」（哈二：3~4）

神所指示他的異像是什麼呢？你讀第二章，就會發現這個異象不是別的，乃是迦勒底人的滅亡。他們自高自大，心不正直，所以神要毀滅他自己所興起來的那根杖。這就是那異象。

這個異象有一定的日期，巴比倫的滅亡一定要來到；但是必須在所定的日期才來到。神不說謊，所默示的一定實現，而我們知道，最終，巴比倫被瑪代波斯所滅。這就是那異象。

在這一章中有五個禍患；神宣告了五個禍患要臨到迦勒底人，就是巴比倫國，而每一個禍患都用三節經文記述。第 6~8 節是第一個禍患，說到迦勒底人強暴有野心，他們有無止境欲念，競想征服全世界；就因這個野心，而種下滅亡的種子。第二個禍患是在 9~11 節，那乃是貪婪；他們非常貪心，不以自己得著的為滿足。第三個禍患乃是他們強暴而且殘忍，就在 12~14 節。第四個禍患乃是他們傲慢自大，對待被征服的人非常殘忍，非常的不人道，就在 15~17 節。第五個禍患乃是他們拜偶像，他們敬拜自己能力以之為神，記在 18~20 節。因著這五種罪，神最終毀滅了巴比倫。

這就是神賜給先知的那個異象，為要安慰他。在第二章中有兩個地方，是曾被新約引用過。第一處事第三節：「因為這默示有一定的日期，快要應驗，並不虛謊。雖然遲延，還要等候；因為必然臨到，不再遲延。」這在希伯來書第十章 37 節中被引用：「因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。」

我們留意在哈巴谷書第二章裡，那個代名詞乃是「它」，(譯者注，沒有生命的那個它)。換言之，這個異象快要應驗，雖然遲延還要等候；因為必然臨到，不再遲延。這個異象——它，乃是巴比倫的滅亡。

當聖靈引用它的時候，跟我們的引用很不一樣。聖靈知道所說的生命，所以你看見，在新約聖經中，講到那個異象則用「他」。(譯者注：乃是神格的他)當然，當你讀希伯來書第十章的時候，作者乃是勸勉鼓舞神的百姓們往前，不要失望灰心，而要忍耐的繼續往前，借著信心和忍耐來承受所應許的；因為他必快來。這裡的「他」是指著基督第二次降臨。我們的主快要第二次再來，所以不要放棄盼望繼續忍耐，你就必要承受應許。他要再來並不遲延。

另外一節被引用的：「看哪！他自高自大，心不正直；惟義人因信得生。」(原文作因信而活)這乃是異象背後的信息。這個異象講到巴比倫的滅亡。而在異象背後的信息，則是說到惡人必至於死，驕傲的人將要滅亡；但義人必因自己的信心而活。為什麼呢？乃是因為神恒久的忍耐。實在的，那傲慢的人必至於死，巴比倫將要被毀滅；但是不是立刻就被毀滅，相反的我們看見巴比倫帝國存在了將近一百年。在那長段的時間中，你怎麼挨過那煎熬的日子呢？**義人必因他的信心而活**。那是你惟一能挨過這段時間的方法。那就是異象背後的信息。

這一節：「義人必因信得生。」在新約聖經三卷不同的書中都引用過。其一乃是羅馬書一章 17 節：「義人必因信得生。」這裡的重點是「義人」。其二在加拉太書三章 11 節：「義人必因信得生。」這裡所強調的是「信心」。其三在希伯來書十章 38 節：「義人必因信得生。」這裡所強調的乃是生活的「活」這個字。所以在哈巴谷書中的那一節在舊約聖經裡，而聖靈使用它在新約的三卷書中來發展。所以你可以看見這一節是一個很重要的原則。

弟兄姊妹！當我們看見惡人橫行，義人受困苦的時候，我們該如何在這樣的時代裡生活呢？我們知道神必要審判；但是什麼時候呢？為什麼要等待這麼長久呢？我們要如何在這麼艱難的時期生活呢？「信心」！我們只能借著信心來過活。這就是那異象。這是信心。

一個禱告

在先知得著那個負擔之後，便開始為著那個負擔來尋求神。主就賜給他一個異象，指示他神將要作的事；然後先知用一個禱告來響應。這個回應是理所當然的事。若是你從主那裡得著一個負擔，便應該為此來尋求主，那麼神就會在一個異象中向你啟示他的心意。但是當你看見那個異象的時候，不是坐下來欣賞，乃必須用禱告來回應。所以在第三章中，你看見先知在那裡開始禱告。

先知哈巴谷的禱告，調用流離歌。這個禱告是一篇詩。若是我們讀詩篇這卷書，就會看見有好幾篇詩篇亦被稱作禱告。例如：詩篇 17 篇和 86 篇，乃是大衛的禱告；詩篇 90 篇是摩西的禱告；詩篇 102

和 142 篇是禱告，很可能是大衛所寫的；因為在 102 篇中說：困苦人所作的；這個受苦的人很可能就是大衛。所以一篇詩有時候就是一篇禱告。而這篇詩是先知哈巴谷的禱告；那乃是一個從負擔和異象中而產生出來的禱告。從負擔和異象中產生出來的禱告，是一個真實的禱告；而它的調子是流離歌。有人告訴我們，很可能流離歌是一個模擬。而這個字有一個字根，它的義意是卷線上軸上；所以那是一首紡歌，是輪唱的歌，用一種很激昂的旋律和快速的變動節奏來唱的。事實上，只有第二節才是真正的禱告，其餘的不是讚美就是敬拜。當然我們知道讚美和敬拜也是禱告，而且讚美和敬拜是禱告的更高形式。所以先知禱告說：「耶和華啊，我聽見你的名聲(或譯：言語)就懼怕。耶和華啊！求你在這些年間復興你的作為，在這些年間顯明出來；在發怒的時候，以憐憫為念。」

先知聽見那個警訊，知道了神要作的事，就是神要興起來管教他自己的百姓；並且也要刑罰迦勒底人，當然這是令人驚懼的訊息。先知為之顫慄，但他禱告說：「求你在這些年間復興你的作為，在這些年間顯明出來。」他為將要臨到自己國家和同胞以及列國的審判而憂心忡忡，然而他完全與神表同情。所以他呼喊出來：「求你在這些年間復興你的作為！」作罷！不論有多可怕，作罷！復興你的作為。「然而在發怒的時候，以憐憫為念。」他認識神的忿怒。他知道若是沒有憐憫，一切都要滅亡，一切都要被銷毀；不僅迦勒底人要被銷毀，連猶大所有的餘民都要被銷毀；因為在神面前沒有一個義人。因此，他說：「在發怒的時候，以憐憫為念。」那就是他的禱告。神垂聽了他的禱告，而為著他自己保留些餘數。

3 到 16 節實際上向我們陳示了神顯明的榮耀圖畫。神從榮耀中出來；神一方面刑罰，一方面拯救。這幾節經文有一個光景，就是神如何拯救他的百姓從埃及出來，引導他們進入應許之地並且承受那地，所以大水分開了。神不是向大水發怒，歸咎於紅海，歸咎於約但河；**神乃為拯救他的百姓，在應許之地裡，使日月都停止了。**因著約書亞的禱告，以致日月都停住了，好使百姓得能承受這地。換言之，他審判列國，好拯救他自己的百姓。這乃是彰顯神大能膀臂的一幅榮耀景象。

這篇禱告詩在最後三節中結束。先知察看四圍的環境，他描述說那是不可能有更惡劣的了，他說：「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有年。」換言之，無花果、葡萄和橄欖乃是人們享受的食物；而田野的糧產、牛群與羊群乃是他們的實業，這一切都不效力。**當樣樣凋敝，事事都敗落的時候，他們作什麼呢？義人必因他的信心而活。**當每一件事都敗落了，他說：我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；他使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。換言之，他使我能夠跳躍到高處而顯為得勝。

弟兄姊妹！這是信心。什麼是信心呢？**信心乃是不看環境，信心乃是直接注視神，信心也不看自己，信心乃是望斷以及於耶穌；**當我們定睛注視主的時候，我們能夠看見他是我們的磐石，他是我的救恩，他是我的力量，他是我的得勝。這個使我們在灰心中有喜樂。先知學會了那個功課，他與他同時代的人們分享了這個功課。

當我們研讀哈巴谷書的時候，是不是也接受了負擔呢？哈巴谷為他自己同胞而接受了負擔。以致他的同胞身上發生了什麼事呢？他也為迦勒底人而接受了負擔，又使得在迦勒底人身上發生了什麼事呢？或者換一種的方式說，他乃是為著神的聖潔和公義而滿有負擔。

弟兄姊妹們！今天我們是不是因著這種負擔而感覺到沉重呢？當我們看今日神的百姓，我們看到了什麼呢？我們是不是看到教會的偏離呢？教會已從神的真理和恩典中墮落了。在他的教會中，耶穌的見證在那裡呢？我們看見了這些嗎？或者我們習慣了那種光景，而不再覺得憂心呢？我們是否在乎神的聖潔和公義呢？我們是否為著耶穌基督在世上的見證而負擔沉重呢？神是否要為他來作一些事情呢？我們發現在神的兒女中，那些愛世界的人，那些順著世界而行的人似乎都發達，似乎都順利；而那些願意跟隨主的人，反被那些愛世界的人所輕看。為什麼神許可這些事發生在他自己的百姓身上呢？神是公義的，他是聖潔的，若是你忠心的跟隨主，就應當蒙祝福卻為什麼受苦呢？為什麼那些人從神的真理中偏離出去的人，在世界上反而通達順利呢？而那些跟隨主的人變得越來越小，越來越減少，並且被輕看呢？神的聖潔和公義在那裡呢？在這樣的光景中，我們該怎樣的生活往前呢？若是沒有信心，我們就要跌倒；但是義人必因信而活。

有一日他要回來；在他回來的時候，在基督的審判台前，每一件事都是清楚的，眼淚要被擦乾，日頭也不再烤人，他要牧羊他自己的百姓。這就是我們的信心。若是我們查看這個世界，它是如此邪惡，卻似乎一直往前，一直往前，人們甚至說它是不會有終局的。仿佛就是如此；這豈不是沒有公義的呢？若有神的話，他在那裡呢？他是否要為這個光景作一些的事呢？這世界是如此的逼迫教會，而神好像沒有聽到教會的呼求！

弟兄姊妹！等候他，他要再來。我們主耶穌的第二次來到，他要審判世界。在他第一次降臨時，他來拯救；但是他的第二次降臨，他來審判；誰能在那個審判中站立得住呢？

所以我們需要有一個負擔；為著教會有負擔，為著世界有負擔。我們需要有一個異象，而那個異象乃是我們主的降臨。而且我們需要禱告，求神在這些年間復興他的作為；但是在發怒的時候，以憐憫為念。

禱告：

主啊！賜給我們負擔，將你的異象指示給我們；並賜給我們禱告。哦！主啊！在這些年間求你復興你的作為；在怒氣中求你以憐憫為念。奉你寶貴的名禱告。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅七、審判——西番雅書

綱 要

生平背景
審判的偉大工作
神要隱藏他的寶貝
審判的宣告
尋求謙卑的呼召
借著愛來恢復
對得勝者的呼召

讀經：

「當猶大王亞們的兒子約西亞在位的時候，耶和華的話臨到希西家的玄孫，亞瑪利雅的曾孫，基大利的孫子，古示的兒子西番雅。耶和華說：我必從地上除滅萬類。我必除滅人和牲畜，與空中的鳥、海裡的魚，以及絆腳石和惡人；我必將人從地上剪除。這是耶和華說的。我必伸手攻擊猶大和耶路撒冷的一切居民，也必從這地方剪除所剩下的巴力，並基瑪林的名和祭司，與那些在房頂上敬拜天上萬象的，並那些敬拜耶和華指著他起誓，又指著瑪勒堪起誓的，與那些轉去不跟從耶和華的，他不尋求耶和華也不訪問他的。你要在主耶和華面前靜默無聲，因為耶和華的日子快到；耶和華已經預備祭物，將他的客，分辨為聖。」

（番一：1~7）

「耶和華的大日臨近，臨近而且甚快，乃是耶和華日子的風聲；勇士必痛痛地哭號。那日是忿怒的日子，是急難困苦的日子，是荒廢淒涼的日子，是黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子，是吹角吶喊的日子，要攻擊堅固城，他高大的城樓。我必使災禍臨到人身上，使他們行走如同瞎眼的，因為得罪了我。他們的血，必倒出如灰塵，他們的肉，必拋棄如糞土。當耶和華發怒的日子，他們的金銀不能救他們；他的忿怒如火，必燒滅全地，毀滅這地的一切居民，而且大大毀滅。」

（番一：14~18）

「不知羞恥的國民哪，你們應當聚集！趁命令沒有發出，日子過去如風前的糠，耶和華的烈怒未臨到你們，他發怒的日子未到以先，你們應當聚集前來。世上遵守耶和華典章的謙卑人哪，你們都當尋求耶和華！當尋求公義謙卑，或者在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。」

（番二：1~3）

「錫安的民哪，應當歌唱以色列啊，應當歡呼！耶路撒冷的民哪，應當滿心歡喜快樂！耶和華已經除

去你的刑罰，趕出你的仇敵。以色列的王耶和華在你中間，你必不再懼怕災禍。當那日，必有話向耶路撒冷說：不要懼怕！錫安哪，不要手軟！耶和華你的神，是施行拯救、大有能力的主。他在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你；且因你喜樂而歡呼。那些屬你、為無大會愁煩、因你擔當羞辱的，我必聚集他們。那時，我必罰辦一切苦待你的人，又拯救你瘸腿的，聚集你被趕出的。那些在全地受羞辱的，我必使他們得稱讚，有名聲。那時，我必領你們進來，聚集你們；我使你們被擄之人歸回的時候，就必使你們在地上的為民中有名聲，得稱讚。這是耶和華說的。」

（番三：14~20）

生平背景

西番雅這個名字的意義是耶和華所隱藏的，或者耶和華的寶藏。聖經告訴我們他是希西家的玄孫。我認為這個希西家就是希西家王——一個好王。換言之，西番雅這個人，是神從王族中興起來作為他的先知。神有主宰的權柄，他可以從各行各業中，從不同的社會地位中，興起人來作先知。**那裡能找到一個人，他的心是向著神，神就要為著自己的目的來得著他。**感謝神！這個從皇室中出來的人，乃是一個尋求神的人；而且被神使用作為他的出口。

他在約西亞年間說預言，當我們讀這卷西番雅書的時候，可以看見他公然的評擊猶大的罪孽，就是顯明在瑪拿西和亞們作王的年間所充斥的罪孽。很希奇的，他並沒有提到復興改革，就是約西亞作王在位第十八年，所臨到的一個復興；因此我們相信，很可能的，西番雅書是在約西亞作王的早年，就是在改革之前說預言的。借著他，神的話語臨到猶大的餘民，促成了約西亞王在位第十八年時的那次改革。

西番雅緊接著哈巴谷說預言，換言之，他和哈巴谷乃是同時代人。他們多少預言到同樣的事情，二位都公然評擊猶大的罪孽，也宣告將來的恢復。但是當我們讀這兩卷書的時候，會發現在他們之間有極大不同，哈巴谷的預言多半是他生命中深刻屬靈操練的發表。當他環顧四周的時候，看見在神百姓中間的邪惡事，就心中不安而且憂慮。因他顧慮到神的公平、公義、和聖潔，以致有了深刻的操練。所以他向神呼求，求神起來作一些的事；但是當神回答他，說到他要興起迦勒底人，作為管教他兒女們的杖時，使得先知哈巴谷裡面產生更深的問題；因為他知道迦勒底人比猶大的餘民更邪惡，所以他不明白，為什麼神使用那更邪惡的來刑罰較不邪惡的。因此，他就上瞭望樓，尋求從神那裡來的答案。我們知道神回答了他，說到會刑罰迦勒底人；惟有義人必因著他的信心而活。所以哈巴谷書的內容，乃是因為神的審判，心裡所產生出來深刻的屬靈操練。

西番雅書卻是相當的不同。雖然二位都說到相同的事，哈巴谷的眼光比較主觀；西番雅的眼光較為客觀。換言之，他看見了神公義的榮耀，然後他也看見了神那極大的愛；所以他是比較客觀這一面的。

耶利米也是這兩位先知同時代的人。對我而言耶利米似乎綜合了他們兩種不同的光景。因著他生命中深刻的操練，他被稱為流淚先知；這好像哈巴谷一樣。另一面，他也啟示出神的審判和最終的恢復，和神要與他自己的百姓所要立的新約；而這好像西番雅。所以這三位先知實際上是一起工作的。

在這卷書的開始，他說：「耶和華話語臨到古示的兒子西番雅。」主的話語臨到他，所以整卷書啟示出臨到他的話語。那是什麼樣的話語呢？用一個詞來總結，就是「審判」。耶和華的大日子乃是審判的日子。我們都不喜歡聽到審判這個詞，因為它並沒有意味著屬靈的幫助。對我們來說，聽起來反有一些負面的意義；但是事實上，審判乃是神最大工作之一。我們親愛的倪柝聲弟兄說：除了創造的工作之外，審判是神另一個工作。

審判的偉大工作

我們都承認，創造是一個偉大的工作。神創造了諸天和地並其中的萬物，也包含了我們人類；那是極偉大的工作。但是神創造人有一個目的，就是為著他的榮耀。他創造了好使人能夠與他合作，他創造人好使他能夠使用人來恢復全地歸向他。很不幸的，因著人的墮落，罪進入了這個世界，人成了肉體——屬肉體的——魔鬼因此能夠藉人再回到這個世界，以致神創造的目的沒能實現。那麼神創造的目的，特別是關乎人的一面，怎樣能以完全實現呢？

當然，我們知道因著這個世界的罪，神打發他的獨生子來到地上。因著我們主耶穌基督的來到，就有了救贖的工作，所以救恩就賜給了世人，好將人從墮落光景中救出來，最終全地能夠恢復進入神榮耀。這乃是一件榮耀的事。但是很不幸的，雖然救恩已經預備好了，但並非所有人都願意接受神所預備的救恩。那麼神將怎麼樣呢？神將如何來完成他所有榮耀的目的呢？而我們發現，最後的工作，就著一面的意義來說，能夠總結神為著他目的所作一切工作的那一件事，就是審判。因為在審判之後，神所有的工作都完成了。

在創世記第一章中，當全地在毀滅空虛並且沒有目的的光景中，神的靈覆育在眾水之上，神說：「要有光，就有了光。」在六天之中，他恢復了地，使它成為可居住的。在第六天神創造了人，當一切都造好了之後，第七天神安息了。我們並不知道神安息了多久；按著，我們在第三章中可以看見，他又開始工作了。他必須來到那園中，呼叫說：亞當！你在那裡？神必須作一件事來拯救人，最終拯救了世界。換言之，雖然有那偉大的創造工作，罪仍然進入了這個世界。在啟示錄廿章中，我們看見大審判也完成了，在廿一和廿三章中，新天和新地與那聖城就是耶路撒冷降臨在這新地上，這裡不再有罪、不再有死、不再有眼淚也不再有黑暗，一切的事都成全了，每一件事都完成了。所有不要認為審判是那樣的可怕，審判乃是神一件偉大的工作。

為什麼審判是必要的呢？審判能成全什麼呢？首先，**在審判中，神榮耀神自己**；神要為他自己的公義和審判作辯護，人們是何等的誤解了神！正像在西番雅書中所記：「他們心裡說，耶和華必不降福也不降禍。」換言之，他根本不在乎，但神是在乎的。他是聖潔的，是公義的，借著審判，他榮耀他自己，並向我們顯明他是怎樣的一位。1·

（一）借著審判，神要顯明、彰顯、揭露一切隱藏的事物。他將一切事物的真實光景暴露出來；借著審判我們才得以知道自己真實的光景。我們永不會知道自已的光景；但是借著審判，就照著我們真實的所是被顯明出來；我們所在的地方，所站的地位，以及所有真實的光景都被暴露出來。

第三，**借著審判，神要將罪結束。**在罪完全受了審判之後，它就到了結局。所有我們相信審判乃是神極大的工作。我們實在為著神要實施審判感謝他！因為藉此，他向我們顯明他是誰？他是怎樣的一位神，也惟有借著審判我們能進入救恩，進入恢復；也是借著審判，實際最終要脫掉罪。

神要隱藏他的寶貝

有時候我們認為審判與慈愛或憐憫是彼此矛盾的。但是我們要記得，詩篇 101 篇第 1 節說：「我要歌唱慈愛和審判。」(原文另譯)換言之，作詩人要一起唱主的慈愛和審判，因為這兩件事情並不彼此矛盾或衝突，二者是互補的。神因為愛所以必定審判；借著審判，要將萬有帶回到原初設計該是的樣子。這是愛。

在這卷西番雅書中，所記從神那裡臨到他的話語乃是神要審判。神要審判全世界，神要審判他自己百姓；但那還不是全部，因為神除了給他「審判」這個字以外，還給了另外一個字，那就是「西番雅」。西番雅的意思就是神所隱藏的。**神要在審判的日子，將神認為是寶貴的隱藏起來。**你看見，在忿怒中仍然有憐憫。

若是我們思想審判，思想神的公義和聖潔；相形之下，我們都要被焚燒。誰能在神的審判面前站立得住呢？誰是這樣聖潔的呢？誰是公義的而可以站在聖潔並公平的神面前呢？在我們自己的感覺裡，有時要看人、看環境，雖然我們並不那麼公義，那麼聖潔，然而當我們看周遭一切那麼敗壞的時候，我們是如何的論斷這一切呢？你豈不感覺所有這些事應該完全被抹除？如果我們這一班不那麼聖潔、不那麼公平的人都如此感覺，而我們的神就是公義的本身，就是聖潔的本身，當神照著他的公義和聖潔審判的時候，我們可以想像有誰能站立得住呢？我們都要被銷毀。但是感謝神！與審判的同時，有另外句話：「他要隱藏」。有一些人神認為像寶貝一樣，在發怒的日子，他要把他們隱藏在他的翅膀底下。這句話是何等的安慰人！

西番雅正是神給他百姓的那一句話。在詩篇廿七篇 5 節說到：「因為我遭遇患難，他必暗暗的保守

我。在他的亭子裡，把我藏在他帳幕的隱密處，將我高舉在磐石上。」在患難的時刻神要隱藏他的百姓。

為什麼他要隱藏他們？乃是因為把他們當作寶貝。若只不過是廢物，讓它被焚燒；若是寶貝，就要保守它，將它隱藏起來。神說：我要審判！但是他又說；我要隱藏！我要審判所有邪惡，但是**我要將那些尋求謙卑和公義的人隱藏起來**。這就是西番雅這名字的意思。

這卷西番雅書有三章，照著內容可以作很清楚的區分。第一章是審判的宣告；第二章是呼召來尋求謙卑；第三章是借著愛來恢復。

審判的宣告

西番雅借著宣告神將要徹底的毀滅世界，來開始他的預言。他要從地面上除滅萬有。神說：「我必除滅人和牲畜，與空中的鳥，和海裡的魚，以及絆腳石和惡人；我必將人從地上剪除；這是耶和華說的。」為著全世界將有一個普遍的審判；因為這世界是邪惡的。當我們讀這幾節經文的時候，立刻我們就記得神曾經作過一次。在創世記第六章中，當地上的人增加的時候，地上滿有邪惡，到處都是敗壞，強暴橫行，人終日所思想的都是邪惡與敗壞。神察看人，也察看這個地，他後悔造人在這個地上，便說：我要除滅萬物！為什麼？乃是因為他是聖潔的，乃是因為他所創造的並不為他的目的而效力，乃是因為萬類並不照著神創造的目的為神帶來榮耀。神說：我要用水來除滅萬物。而我們記得，他怎樣用洪水來毀滅世界；但是同時，有一個人在神的眼中蒙恩，那就是挪亞。當洪水來的時候，神將挪亞和他的全家藏在方舟裡；他保全那個家庭。借著審判，神能夠把這個世界帶到一個新的開始。那就是審判所成功的。

在西番雅書的時代，我們看見世界再一次的越來越邪惡、越來越敗壞。當神再看這世界的時候，他說：我要除滅萬類。而從這個普遍審判，神立刻就轉向他的選民；借著亞伯拉罕，神揀選一個民族來作為他的見證，在這敗壞的世界中，作他聖潔公義的見證。但是他所揀選的百姓也敗壞了，他們變成邪惡，變成為拜偶像的人。所揀選的民族中只剩下少數的餘民，猶大的餘民還在，北國以色列已經滅亡。而南國猶大在一種非常衰弱的光景裡，只剩下少數餘下人在那裡；甚至這剩下的少數也變得邪惡和敗壞。神說：我必定要審判。即使是他自己的百姓，神也不會放過；相反的，**神對神自己的百姓更加的嚴格**。

所以神說：我要伸手攻擊猶大。因為他們敬拜偶像；有一些人崇奉偶像，有一些人崇奉真神，並且同時指著神起誓，也指著偶像起誓，更有一些人對神根本就不在乎。神說因此之故我要將審判臨到猶大國。在那時，上層社會的人們尋求奢侈宴樂，以金銀財寶作為倚靠，但是神說，我必用燈尋查耶路撒冷；換言之，神要徹底毀滅。當那時刻，金銀財寶都失去效用，他們不能住在自己所建的房屋中。

我們知道，這個預言不久之後就應驗了。那就是巴比倫人入侵，並且毀滅了耶路撒冷，把百姓帶到被擄之地。但是在那個時候，我們還不能說神用燈尋察耶路撒冷；乃是大約上百年之後，（主後七十年）羅馬人來毀滅耶路撒冷，他們進入每一個家，搜尋每一個山洞，每一個地窖，找到人就把他們殺了。所以神的話是確定準確的，耶路撒冷被毀滅了。

先知接著就說到耶和華的大日：「耶和華的大日臨近，臨近而且甚快。」耶和華的大日乃是忿怒的日子，在舊約和新約裡我們都看到這個名詞。耶和華的大日子在聖經是一個特別的詞語。是指著神忿怒的日子說的。這詞語應用在耶路撒冷被巴比倫人滅亡的這件事上；也應用在耶路撒冷被羅馬人所毀滅的事上；並且可以應用在人類歷史中發生在世界上所有的毀滅事件上。但是所有這一切，不過是序曲，不過是一部分；耶和華的大日子完全應驗仍然是在將來。換言之，將來有一日被稱作主的日子，耶和華的日子，當那一天來到的時候，全世界要完全受審判。在人類歷史中我們所看見的每一個審判都不過是序曲，將來要臨到的那完全的審判，才是耶和華的大日子，或說是主的大日子；所以第一章講到審判。

尋求謙卑的呼召

第二章是以一個呼召開始。神正在呼召他的百姓：「不知羞恥的國民哪，你們應當聚集！趁命令沒有發出，日子過去如風前的糠，耶和華的烈怒未臨到你們，他發怒大日子未到以先，你們應當聚集前來。世上遵守耶和華典章的謙卑人哪，你們都當尋求耶和華！當尋求公義謙卑，或者在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。」（番二：1~3）

耶和華發怒的日子將要來臨，要臨到所有蒙揀選的百姓，卻仍然給他們一個機會，所以神說：「你們應當聚集前來。」但是神知道這些百姓不會悔改，所以他把注意力移到那些謙卑人身上。神呼召全國來悔改，若是他們悔改了，神就要在那些日子沒有來臨之前赦免他們；但是似乎這個局面時沒有辦法逆轉的，因為百姓仍然活在自己罪惡中，所以神就將他的呼召專注在國中那些謙卑的人身上。

謙卑人是指什麼說的呢？乃是那些心柔軟向神的人，儘管人們的心都剛硬如石時。感謝神！仍然有一些人的心是柔軟向神的；因為他們向神是柔軟的，神仍然能夠向他們說話，他們仍然能夠接受神的話語，所以神說：你們謙卑人哪！當尋求神的公義和謙卑。**謙卑最能摸著神的心**，是我們與神關係那對的態度。神向著謙卑溫柔人是滿有恩惠的，但是他反對那些驕傲自大剛硬的人。我們需要尋求謙卑，在神面前心裡柔軟敞開，容讓神在我們生命中作工。我們需要尋求公義，應該尋求在人的眼光中看為對的事。若是我們尋求謙卑和公義，那麼神要說：在發怒審判的日子，我要將你隱藏。這乃是逃脫的這路。

且讓我要來說明這事。我們知道，在耶路撒冷被巴比倫人毀滅之前，有一個文士名叫巴錄，他將

耶利米所有的預言都記錄下來。他是一個善人，但是他也是一個有雄心的人。在耶路撒冷被毀滅之前，神借著耶利米向巴錄說話，說到：不要為你自己圖謀大事，這不是一個圖謀大事的時代。（參耶四十五章）但是因為他求尋求主，他說：我要保全你性命，我要將你的性命為掠物賜給你。換言之，當毀滅臨到的時候，巴錄的性命會得著保全。所以這是一個例子，說到那些尋求謙卑的人，神就將他們隱藏。

另一個例子就是巴比倫人入侵，將以色列人擄去，實際上乃是經過三個階段；在第二個階段，巴比倫王擄走了一些人——猶大王耶哥尼雅（即約雅斤）、王族和其它的百姓——到巴比倫去，而立瑪探雅（即西底家）代替他作王。那些被擄到巴比倫的人，從人的角度說，是被擄了；但事實上蒙神保全了。在耶利米書廿四章中講到神賜給耶利米一個兩筐無花果的異象，一筐是極好的；一筐是極壞的。而神說：好無花果是那已經被擄的人；壞無花果乃是那被留在耶路撒冷的人，而他們將會完全被毀滅。但那些被擄到巴比倫去的人，將得著保全，並且將要歸回。所以神隱藏他們。

這些乃是歷史上的說明，但是我們知道，屬靈的原則總是這樣的。在審判的日子裡，神總是將那些尋求他的人隱藏起來。怎麼隱藏我們不知道，很可能是早早把他們取去，或者要保全他們到底，我們不知道；但是神知道在審判的日子要怎樣保全那些屬他自己的。這乃是神的話。

在這章剩餘的部分，說到那些在猶大周遭民族。在西邊的領邦是非利士人，在東邊是摩押人和亞們人，而在南邊就是衣索比亞人，和在北邊的亞述及尼尼微城；神要一個一個的毀滅他們。神說：因為他將要毀滅這一切的事物；若你不悔改，你認為會被放過嗎？

借著愛來恢復

第三章是很奇妙的一章，因為它以「禍災」為開始，卻以「愛」為結束。「這悖逆、污穢、欺壓的城（耶路撒冷）有禍了！她不聽從命令，不領受訓誨，不倚靠耶和華，不親近她的神。她中間的首領是咆哮的獅子；她的審判官是晚上的豺狼，一點食物也不留到早晨。她的先知是虛浮詭詐的人；她的祭司褻瀆聖所，強解律法。」

「禍哉」已經向那一座欺壓的城宣告出來。就這座城來說，她是一無良善，她應該被毀滅；但是從第八節起忽然轉變語氣，並不是因為她，乃是因為神的愛和信實。神說：我要作一件事，就是要用審判煉盡我的百姓，甚至要用審判拯救這個世界。全世界都要受審判，我自己的百姓也要受審判，所以一切邪惡都要被除滅；惟有困苦和貧窮的人（就是在主面前謙卑柔和的人）他們要作我的子民，我要恢復他們，使他們在世界中得稱讚有名聲。同時，神在毀滅世界時，要將世界中一切的邪惡煉盡，他要給所有的人一個清潔的言語，「那時，我心使萬民用清潔的言語，好求告我耶和華的名，同心合意地事奉我。」（第9節）

這是審判所成就的。審判並不全是負面的，乃是將那一切邪惡的、不出於神的、也不服事神目的除去，卻將那些能榮耀神的事物引進來。有一天，神要審判全世界，當然，我們知道這事的應驗在將來。若是你讀先知預言——撒迦利亞書、但以理書、或是啟示錄——我們可以看見，有一日，列國都要聚集在中東，耶路撒冷要再一次的被分為二，將有最後的大戰——就是哈米吉多頓大戰——而主要回來，他要審判全地，他要潔淨一切，並要帶進千年國度，所有的人都要得著清潔的言語。清潔言語意味著他們都要講論神，都要榮耀神，都要敬拜神；這乃是審判將要成全的事。

在舊約中，西番雅書給我們看見神那最甜美的愛之歌，「耶和華你的神，是施行拯救、大有能力的主。他在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。」(番三：17)

通常讀到愛、歌唱或歡呼的時候，我們都會想到我們怎樣以神為樂，而向神歌唱。這是一般的想法；但是這裡所描述的，不是我們在神立喜樂，歡喜在他的愛裡，或者用歌唱向來他歡呼（那應該是非常自然的）；而神說：「且因你喜樂而歡呼」。試想一想，他仿佛站在一個屬物質的地位上，結結巴巴的想要向人顯明他的愛。他不知道要怎樣來說明，只說他要在他的愛中安息。這裡的安息意思乃是在他的愛中靜默。我們認為愛是非常喧嚷，非常富有表情的；但是神說我要在我的愛中靜默（譯者注：中文翻作默然愛你），好像他沒有話說，他是如此的愛我們，不知道怎樣用言語來表達。我們是否經歷了呢？有時愛是如此的深，以致於我們沒有任何的言語，只要在一起愛就在那裡湧流。在愛中安息是怎樣的情形呢？乃是非常的平靜。豈不是嗎？那遠勝過僅僅用口頭的表達；有的時候口頭的表達是廉價的，但是那個靜默像黃金一樣。而在這裡神說，我要在我的愛中安息。換句話說，他注視著我們，他擁抱我們、他撫摸我們、他思念我們、他也讚賞喜愛我們；他不知道要說什麼，就什麼也不說了，在靜默中他表達了一切。神說：我要如此行，我要在我的愛中安息靜默，在安息了一段時間之後，他要暴發出歌唱。我們試想一想神的愛！誰能夠用這樣的愛來愛我們？我們的神是如此的感情豐富！我們為此讚美神！

所以西番雅書並不是令人沮喪的預言，有一些人認為西番雅書是非常令人沮喪的，甚至大解經家坎培摩根也承認說，當他開始讀小先知書的時候，他預期要讀到所有關於神那莊嚴嚴厲的審判。當他開始讀了之後，他發現比他想像的更嚴厲更嚴肅。然而在同時，他也發現在小先知書中，有著那令人驚異的神柔細的愛和慈悲與同情，我們是否看見了呢？神是在愛中來審判；神愛，所以神審判。而借著審判，他把我們帶回到神的愛中。那就是西番雅書。

在聖經中，耶和華的那日子或者主的那日子，是一個非常特別的用語。我們在以賽亞書二章 12 節、約珥書二章 31 節、阿摩司書、瑪拉基書還有在新約中的帖撒羅尼迦後書第二章 2 節中都見到，它的意思乃是神忿怒的日子。請記著這點！在新約中還有另外的一個詞語稱作基督的日子。基督的日子和主的日子二者是兩不同的，請不要混淆了。基督的日子事實上是與教會、與我們有關的。我們在新約的三卷書中可以找到：腓利比書一章 6 節、10 節、二章 16 節；哥林多前書一章 8 節、五章 5 節；哥林多

後書一章 14 節。這些都是非常不同的用語。主的日子乃是忿怒的日子，而基督的日子乃是榮耀的日子。

我們期待什麼呢？作為神的子民，並不是期待主的那日子，乃是期待基督的日子。基督的日子單是指那一日我們都要顯明在他面前，就是他回來的時候，我們都要顯明在他面前。當我們顯明在他面前時候，那就是我們得榮耀的時刻。那是真的，在基督的日子也將有審判，就是基督台前的審判。我們若想要在那一日得榮耀，那麼今日就要柔和謙卑，到時候就不至於羞愧。所以那是教會子民們所期待的日子。我們期待著基督的再來，當我們顯明在他面前，與他面對面的時候，若我們對他衷心，那就是要得獎賞的時候；那是我們得榮耀的日子。

嚴格運用主的日子這詞語，在啟示錄是指著七碗說的。我們記得在那裡有七印、有七號，然後有七碗。在十六章中有七碗交給七位天使，代表著神的忿怒的七災。請記住，當主的日子臨到，那是可怕的日子；但是你和我都不會在其中，我們已經不在了；所以它和我們毫無關係。但是這個世界，甚至神屬地的子民們都有禍了；因為將有審判臨到他們，為要潔淨他們。所以在帖撒羅尼迦後書第二章中，我們看見帖撒羅尼迦人困惑不安；因為有一些人告訴他們，主的日子已經來了。他們說，若是主的日子已經來了，那麼我們都沒有趕上被提，所以他們都困惑了。因此保羅說：不！主的日子還沒有臨到；當主的日子臨到時，那大罪人必要首先顯露出來，並且有離道反教的事。所以我們不是等待主的那日子，乃是等待基督的日子。

對得勝者的呼召

最後，還有一個屬靈的運用。以色列作為神選民，乃是教會在一個預表。在這個世上，神揀選他的教會作為他的器皿。教會在這個世上作為背負耶穌基督的器皿，向世界顯明耶穌是神，並且將救恩帶給世人。但是很不幸的，教會卻沒有成功他的使命，甚至在使徒約翰的時代，就是在第一世紀末尾的時候，我們看見作為大祭司的主，察看並且行走在七個金燈臺中間。這燈臺代表在亞細亞的七個教會，而他在那裡審判他們（參看啟二～三章）。換言之，**審判是從神的家起首**，甚至從第一世紀開始直到今天，主已經在審判他的教會。但是請記住，他審判他的教會，他乃是像祭司一樣的審判。祭司的審判與君王的審判是非常不同的；祭司的審判好像照顧燈臺，修剪燈蕊，他要作恢復和復興的工作。

在整個教會歷史中，我們的主一直在那裡審判；他呼召他的教會悔改，他要恢復他教會作為見證的器皿。但是教會不肯聽他的呼召，因此他就呼召得勝者。**得勝者不是別的，乃是那些在他面前謙卑的人，那一班樂意接受他管教的人；對於這一班人他要隱藏。**甚至在大災難要臨到這個地上之前，（這並不是主的大日子，乃是在主大日子之前）他說：若是你遵守我忍耐的道，我要將你取去，使你免受大災難，就是要臨到全地的大試煉。（參看啟三：10）「你們要時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。」（路廿一：36）

弟兄姊妹！他要隱藏那些遵守他話語的人，他要在大災難臨到全地之前，取去那些向他警醒禱告的人，甚至那些被留下的，他也要隱藏他們。我們記得，當那男孩子被提之後，神要照顧那婦人。我們記得他印了以色列十二支派中十四萬四千人（參看啟七章）他在他們額上打上印記，在大災難中保守他們。他要隱藏他們。

神要審判，但是感謝神！他要隱藏那寶貝。在下墜衰敗的日子中，當有一些人在那裡彼此談論到主的時候，神要察看，要傾聽，要記錄在他的冊子上，並且神要紀念他們。在預備的日子中，神說：我心憐恤他們，如同人憐恤自己的兒子。（參看瑪三：16~17）他要隱藏！所以願主幫助我們，使我們成為他獨特的珍寶。他要在忿怒的日子將我們隱藏。

禱告：

親愛的天父，我們實在感謝你，為著我們今日，有話語賜給我們。主啊，我們感謝你！因為審判的日子臨近，但是你要隱藏那些在你眼中看為寶貴的人。主啊！我們不配，但是我們實在願意在你面前降卑自己，來尋求公義和謙卑，好使我們借著你的恩典，可以在忿怒的日子被隱藏。奉我們主耶穌名。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅八、重建神的家——哈該書

綱 要

背景

被神激動的一班餘民

神興起一位先知

神的名在地上——教會

現在神仍然呼召

回到起初的愛

第一篇信息

（一）省察——用心在其上

（二）省察你們的道路

（三）省察你的材料

第二篇信息

第三篇信息

第四篇信息

讀經：

「大利烏王第二年六月初一日，耶和華的話藉先知哈該，向猶大省長撒拉鐵的兒子所羅巴伯，和約撒答的兒子大祭司約書亞說；萬軍之耶和華如此說：這百姓說，建造耶和華殿的時候尚未來到。那時耶和華的話臨到先知哈該說：這殿仍然荒涼，你們自己還住天花板的房屋麼？現在萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。你們撒的種多，收的卻少；你們吃，卻不得飽；喝，卻不得足，穿衣服，卻不得暖；得工錢的，將工錢裝在破漏的囊中。萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。你們要上山取木料，建造這殿，我就因此喜樂，且得榮耀。這是耶和華說的。你們盼望多得，所得的卻少；你們收到家中，我就吹去。這是為甚麼呢？因為我的殿荒涼，你們各人卻顧（原文是奔）自己的房屋。這是萬軍之耶和華說的。所以為你們的緣故，天就不降甘露，地也不出土產。我命乾旱臨到地土、山岡、五穀、新酒、和油，並地上的出產、人民、牲畜，以及人手一切勞碌得來的。那時，撒拉鐵的兒子所羅巴伯和約撒答的兒子大祭司約書亞，並剩下的百姓，都聽從耶和華他們神的話，他先知哈該奉耶和華他們神差來所說的話；百姓也在耶和華面前存敬畏的心。耶和華的使者哈該奉耶和華差遣對百姓說：耶和華說：我與你們同在。耶和華激動猶大省長撒拉鐵的兒子所羅巴伯，和約撒答的兒子大祭司約書亞，並剩下之百姓的心，他們就來為萬軍之耶和華他們神的殿作工。這是在大利烏王第：年六月二十四日。」

（該一：1~15）

背景

我們知道，舊約聖經末後的十二卷被稱作小先知書，這十二位小先知的預言，涵蓋大約四百年，從主前 800 年到大約主前 400 年。其間可以分作三個時期：第一個時期，我們稱之為亞述時期，大約是從主前 800 年到主前 625 年，就是尼尼微被毀滅的時候；第二個時期，我們稱之為巴比倫時期，是從主前 625 年到主前 538 年，就是當巴比倫被滅的時期；最後一個時期是瑪代波斯時期，乃是在巴比倫被滅亡之後，從主前 538 年到大約主前 400 年，有時我們稱之為被擄之後的時期。先知哈該實際上已進入第三個時期，就是瑪代波斯時期，或者就是被擄之後的時期。

因著以色列人對神的不忠心，他們就被擄到巴比倫去；但是神對於他的應許和他的約是信實是守諾的，所以在 70 年之後神就激動瑪代波斯帝國的君王古列的靈，允許那個時候仍然作俘虜的以色列人，回到耶路撒冷去重建神的殿。

一共有五卷書可以幫助我們明白那背景。對於被擄之後的情形。有兩卷是歷史性的——以斯拉記和尼希米記。以斯拉多半是論述到信仰這一面，就是聖殿的重建和美化聖殿的事奉；尼希米記多半在論述神百姓凡俗的一面，重建城牆，以及如何如何堅固百姓們共同的生活來作為神的城。所以這兩卷

是論到那個時期的生活。

其它三卷書是論述到那個時期的預言，就是哈該書、撒迦利亞書和瑪拉基書。所以實際上，我們交通的主題已移向一個新的時期，一個新的階段，而哈該是這一時期第一個被神興起來向百姓說話的，就是向那一班從巴比倫被擄之地歸回重建神聖殿的餘民說話。

我們知道被擄是起始於主前 606 年。當時巴比倫尼布甲尼撒擄走了一些以色列人到巴比倫去，而餘民從巴比倫歸回則是主前 536 年，他們是在所羅巴伯和約書亞的領導之下歸回的。第二年就是主前 535 年，他們立了殿的根基。但是在殿的根基立下來了之後，我們知道他們遭受攻擊，被鄰居撒瑪利亞人所控告。因著逼迫和壓制，建殿的工程就停了大約有十五年或十六年。直到主前 520 年，重建的工作才在哈該的預言之下復工；在主前 520 年，這第二個聖殿才完工。

被神激動的一班餘民

那些從巴比倫回到耶路撒冷的以色列人，只不過是餘數；換言之，在七十年之後，那些被擄到巴比倫之地的猶太人，大部分仍然留在原處，並不想被連根拔起回到耶路撒冷，只有一些餘數，（很少數的人）他們的靈被神激動，願意放棄在這七十年中所建立的回到耶路撒冷那個荒涼、敗落、毀損不堪的地方。他們回去只有一個理由，就是重建聖殿。

在被擄時期，耶路撒冷的殿被毀壞，在那段時期中，我們若仔細的讀聖經，曾發現神不再被稱作天地的神，而僅被稱作天上的神；因為在地上沒有見證。以色列人應該作為神在地上見證的器皿；但是因著耶路撒冷的荒涼，聖殿被毀壞，並且以色列人被擄，神在地上就沒有了見證。他因而被稱作天上的神，不被稱作全地的神；雖然他原本就是。

這被擄的餘數回去重建神的殿，好使神在地上能立他的名，他們作神的見證，而不是作自己興趣的事而歸回。若是他們關心自己的興趣，就應該留在巴比倫；因為經過了那麼多的年歲，他們已經建立了自己的事業和房產，並且一切都已經有了規模；但是感謝神！這些余民回去重建神的殿。

這些餘民回去的惟一理由就是重建神的殿；但是很不幸的，當他們受到壓制；遭遇困難，敵人四圍環伺，並且起而攻擊的時候，他們的手就軟弱了，以致他們回來所要作的工就停頓了將近 15 或 16 年。在那 15 或是 18 年間，當然他們仍需要作一些事情，所以他們沒有建造神的殿反而建造自己房屋。他們不是建造茅屋或者一些小屋，而是建造有地板、有天花板的房屋。換言之，他們花費了所有的金錢、和時間。在那整段時期，他們並沒有說不要建造神的殿，只說：有一天我們仍然要建造神的殿，但是現在不是時候。我們要等候到適當時機，然後我們就要建造神的殿。那樣的心態使得神的殿的建造遲延了大約 15 到 16 年。當年日流逝，雖然他們沒有忘記建造神的殿這件事，但他們進入了一段被動

的時期。

神興起一位先知

所以神興起了一位先知，名字叫作哈該。哈該的意思是節期或者是神的節期。換言之，神興起那個人來帶進神的節期，帶進喜樂的氣氛，和在主裡那滿足的喜樂。我們對於哈該的背景知道的不多，但是我們可以確定的知道他是一個老人。他很可能的在作孩童的時候見過舊聖殿，就是所羅門所建的殿。這時，他必定已經過了八十歲了；但是神卻興起一位老人。事實上，他說預言的時期不會長過四個月，而他只釋放了四篇信息。然而在那短短的四個月中，借著四篇信息，神的餘民的心被激動，而聖殿就重建了。

我們在以斯拉記中讀到，當餘民回來並且立了殿的根基，曾經見過先前殿的老人因喜樂而哭嚎；但是那些先前沒有見過神的殿的年輕人，就因著喜樂而歡呼。所以哈該必定是曾經見過先前殿因著喜樂而哭嚎的老人，而他乃是那一位被神興起來，激動余民去重建聖殿的先知。

神的名在地上一—教會

這裡我們要作一個屬靈的模擬。因為我們深信哈該書與今日的我們很有關係。哈該書並不是寫給普遍的我們，也不是寫給留在巴比倫被擄之地的以色列人；哈該的預言乃是專一向著以色列的餘民，他們從巴比倫回到耶路撒冷要重建神的殿。他們並沒有忘記他們為什麼要歸回，但是因著艱難的環境，就停止了作他們歸回所要作的事，反而努力在建造自己的房屋。這乃是先知哈該說話的對象。

這事實在屬靈上可以應用在今日的時代，我們知道，神的教會乃是神揀選的器皿，他將他的名安放在其中。在那裡有兩三個人奉主的名聚集，主就在他們中間。主說：我將我的名賜給你們。教會乃是一個器皿為著主耶穌的名。教會乃是耶穌見證的一個器皿。除了教會，這個世界怎能知道主耶穌呢？**教會要照著主所是的向世界顯明基督耶穌。**這乃是教會所蒙的呼召。很不幸的，當羅馬皇帝康士坦丁在第四世紀接納了基督教作為國教，世界就進入了教會，並且開始在教會中掌權。基督乃是教會的元首；然而你讀歷史，在康士坦丁接受了教會以後，並且召聚了一個議會，他就作了議會的主席。換言之，世界進到教會中，並且在教會中掌權。

漸漸地。她又在改變，到了第六世紀，羅馬帝國滅亡了，於是羅馬天主教會神在教會中掌權。教會不再受世界的管治，現在卻在宗教世界管治之下。教會被擄了！

這許多年間，教會往被擄光景中，要不是在凡俗的世界轄制下，就是在被稱作宗教世界的轄制下；但是感謝神！在每個世代中，神總是興起一班餘民，比較來說，他們是少數的，被輕看的、受逼迫的、

被誤會的，然而神總得著一些人來維持耶穌的見證，總有一些人歸回，像那時從巴比倫回到耶路撒冷的一樣。他們從混亂回到神的單純、純淨和平安裡。而這少數人經過許多世紀，他們在世上一直維持著主耶穌的見證。雖然他們先是被羅馬人的世界所這迫，然後又被宗教的世界，就是羅馬天主教所逼迫，許多人殉道了，許多人被殺了；但是感謝神！經過了許多世紀，總有一些人向神是忠心的，同神話語和耶穌基督的見證是忠心的。

在主後第十六世紀中，我們看見有稱為改革的運動。就歷史而言，神關乎他見證的恢復工作，乃是在改革中開始的。雖然我們知道在那之前一直都有恢復的工作，但這次乃是一個新的開始，因為是世界性的，也是整體性的。在改革時期所發生的重要事情，乃是因信稱義的恢復。事實上，乃是有了開放的聖經，為著所有人的一本聖經，是用他們自己的語言和文字印刷的，所以每一個人可以請聖經。

很不幸的，我們看到這個改革，並沒有回到神為著他教會原初的目的之中，所以雖然不再是國際性的，或者世界性的天主教會，但在不同的地區興起了國家教會。之後，又被稱作非國家教會的異議者，和獨立教會的出現；因此，那時雖然有恢復，卻不是達到豐滿的恢復。因此之故，自改革以來歷經好幾世紀，總看見有一班餘民，被神呼召歸回耶路撒冷，歸回到基督純淨與單純裡，來維繫信心，來保存真理，而不否認主耶穌基督的名，回到聖經，回到神原初的目的上。總有一些人要歸回，甚至在改革的時期中，這一班人要完全的回到聖經中；但是很希奇的，他們卻被那些改革者所逼迫。這乃是大致的歷史。

現在神仍然呼召

我們已來到這世界的末了時期，我們確實相信神在呼召，神更懇切地呼召他的百姓從所謂的教會，就是宗教系統所擄去的教會中出來。他正呼召人們回到耶路撒冷，歸回到基督的單純裡，好在那裡維繫耶穌基督的見證。這一卷書是特別向這樣人發出的。感謝神！在我們的日子中，全世界都有人不能滿足於停留在被擄的光景中，被宗教的系統所捆綁，他們真實尋求主和基督的豐滿；因此之故，他們要歸回到基督的誠實和單純裡。他們只要單單的聚在主裡面，同所有願意交通的神百姓們敞開；他們不要被分開，一心要建造聖殿就是神的家，作為主耶穌的見證。在全世界中，在不同的時期，不同的程度，總有這樣的人們，他們不被世人所知道，甚至宗教世界也不認識他們；但是神認識他們。然而很希奇的，這些人乃是被誤解、受逼迫、受藐視的；但是他們卻在維繫主耶穌的見證。他們的工作乃是重建神的家，好使神有一個地方可以安放他的名，好使神能夠住在他的百姓中，好使神能夠借著他的子民作成他的工作。

回到起初的愛

這些余民被呼召歸回到耶路撒冷只為著一件事，就是重建神的家。那乃是目的。我們所蒙的召，

豈非也只為著一個目的嗎？神從世界中將我們召出來，神將我們從宗教的世界中召出來，為著什麼緣故？乃是為著一個目的：建造神的家。我們能被建造在一起作為神的家，讓神借著聖靈來居住，好使主耶穌的名被高舉，好使他得著榮耀。那乃是我們為什麼在這裡的整個目的。

在那些日子中，這些餘民回來，並且開始建造；但因遭受壓制和攻擊，工作就停上了。雖然並沒有完全放棄，卻也沒有繼續建造神殿；反倒開始建造自己的房屋。

我們豈不也有同樣的試探嗎？常常我們忘記為什麼在這裡。我們在此只為著一個目的，來建造神的家。但是有些時候，因著艱難，我們反而去建造自己的家。我們去看看猶太子民的光景，為什麼他們停止建造神的家呢？的確，撒瑪利亞人攻擊他們，要使他們的手發軟；甚至憊王下了一道命令，要他們的工程停止。但是這些並不是真正的原因，因為當他們恢復了建造，這些光景仍然存在；所以他們停止建造神殿的原因，事實上乃是由於內在的因素。當他們剛回來的時候，心情非常的激動和興奮，因為他們有雄心要在毀壞中建造神的家。這是非常豪壯的。這些行動激勵了他們的魄；但是當真實面對工作，辛苦勞碌的時候，那就是另外一回事了。很快的，那種興奮和熱忱開始減退，或者用更強烈的話來說，他們離開了起初的愛。當他們有那起初的愛時，就有了力量；但是當那起初的愛逐漸減退的時候，當然的，這工作就完全縮減，直到完全停止了。所以那個關鍵乃在於起初的愛。

當我們讀啟示錄中的七封書信時，豈不也看見同樣的事嗎？在信中神與他子民之間的爭論乃是他們離開了起初的愛。神真正所要的乃是那起初的愛；但是，當那新的激動所帶來啟示的異象減退的時候，我們起初的愛也開始冷淡了。

第一篇信息

八节省察——用心在其上

在哈該的預言中，有一個鑰字是神在那個特殊的光景中向百姓提出的。這一班百姓從巴比倫回到耶路撒冷目的是要建造神的殿，但開工奠基後就停止了。神對於這些百姓有一個特別的字給他們，那就是「思想」、「省察」。在哈該這卷短短的書中，竟有五次提到「省察」、「省察」、「省察」。

「省察」的意義是什麼呢？省察乃是用心在其上。你們正努力於建造自己房屋，是如此的忙碌，以致不再思想。你們認為建殿工作延誤是理所當然的，因為環境太艱難了！我們必須等待更好的時機，但不要浪費手中所有的時間，就讓我們建在自己的房屋罷！他們從事自家的建造有十五年之久，以致不再思想。他們認為自己在從事對的事情。他們的靈開始變得昏暗，以致於沉睡，所有神說：要「省察」要「思想」要用你們心思想，好知道現在發生了什麼事情；回轉並悔改，作那首要的工作。

弟兄姊妹們，我們豈不也需要同樣的話語嗎？當時間推移，許多事情變成例行的，逐漸的，我們的靈變成昏暗，而把眼前的一切事情認為理所當然，看一切都還好，都還過得去；但是主要差遣先知到他的百姓那裡來，激動他們。主說：你說現在還不是建造神的殿的時候，難道那就是建造你自己房屋的時候嗎？

時機是一個大的問題。神乃是永遠的，在他沒有時間；但是他創造時間來完成他一些工作。他賜給我們時間，好使我們在時間中可以完成他的工作。時間就是機會。時間就是工作。神將時間當作禮物賜給我們，但是我們如何運用我們的時間呢？只有這麼一次時間；但問題在於，我們怎樣運用神給我們的時間呢？

猶大人的餘民說：建造神殿的時候尚未來到。為什麼呢？太多困難了！但是神說：現在是你建這自己房屋的時候嗎？你讓我的殿仍然荒涼，而你卻建造自己房屋嗎？這豈是為自己的時刻嗎？要麼就是用你的時間建造神的家，或者就用你的時間建造你的家；你建造那一個家呢？

當我們主耶穌在地上的時候，他對肉身的兄弟說：「我的時候還沒有到，你們的時候常是方便的。」（約七：6）當我們主耶穌在地上的時候，時間對他來說是一個非常重要的因素。他總是等候他父的時刻，當他父的時刻來到他就作那工作。他從來沒有為自己而運用時間，總是用神賜給他的時間，卅三年多的歲月，完全照神的時刻表來行事。但是主對他肉身的弟兄說：你們的時間是方便的。換言之，在所賜他們的時間中，他們不但沒有尋求遵行神的旨意，反將時間掌握在自己的手中，為著自己的目的來運用它。因此，它總是方便的；他們可以照著自己喜悅的到各處去，在自己喜歡的時候去。他們可以照著自己所喜歡的，在任何時間作任何事情；因為乃是他們自己的時間。

神將時間賜給猶太餘民來建造神的殿，但是他們說：不！現在還不是時候來建造神的殿。他們將時間掌握在自己手中，現在是為我們自己建造房屋的時候；他們的時間總是方便的。

當你要為神來用時間的時候，仇敵要用各種方法來使你灰心，使它變得非常的困難，好讓你認為還不是時候；但是你若想運用時間來建造你自己的興趣，建造你自己的房屋，建造你自己的國度，你會發現總是方便的，因為仇敵總是會幫助你，排除一切敵對，使你總是方便的。

我們豈不也發現同樣的事嗎？時間是每一個人所爭取的。神要爭取他已經賜給我們的時間；但是仇敵也為著同樣的時間在那裡爭取。

當神將這信息告訴法老說，容我的百姓去，好讓他們事奉我。法老說：好！我要讓以色列人作苦工到一個程度，好使他們所有的時間和精力都被佔用，以致不再想到要離開去事奉神。

今天仇敵豈不是向我們作同樣的事嗎？我們不僅僅是一般的世人，也不僅僅是神的子民而已；我們乃是已歸回神的子民要建造神的家。而仇敵使盡一切的可能來強奪我們的時間，要用這樣或那樣的事情，以及我們自己的興趣來佔有我們，以致於我們沒有時間建造神的家。當禱告的時刻來到的時候，他的百姓在那裡呢？當我們要在神的話語裡交通的時候，神的百姓在那裡呢？若是我們能夠一個禮拜花兩個小時，就認為自己是最好的基督徒了；但是我們是否在建造神的家呢？不是！**建造神的家應該是我們的職業，應該在一切事上居首位，有優先權。**哦！弟兄姊妹，我們是否已經放棄了建造神的家呢？而說現在還不是時候呢？主說：現在豈不是你建造自己房屋的時候嗎？是的！你需要一棟房屋居住在其中；但是你不需要一棟有地板的房屋。我們必須有事作。若不是被建造神的家所佔有，就會被建造我們自己房屋事情所佔有。所以今日**神在百姓中間爭執的焦點乃是時間。**

九 节省察你們的道路

神說：「你們要省察自己的行為。」（行為原文作道路）第一個省察是在第一章中：省察你們的道路。省察你們所作的。

「你們撒的種多，收的卻少；你們吃，卻不得飽；喝，卻不得足；穿衣服，卻不得暖；得工錢的，將工錢裝在破漏的囊中。」（該一：6）換言之，沒有一件事完全的，沒有一件事是滿足的。為什麼會這樣的呢？停下來想一想，在十五、十六年間，神的殿仍然荒涼，而你們在建造自己的房屋。你們所付出有許多，而所滿足的有多少呢？

弟兄姊妹們！你是否滿足呢？你是否在靈裡仍然饑餓呢？你有沒有想到付出的勞力多，而所獲得的回報卻是一點點？你有沒有認為在你在賺取工錢，卻將工錢裝在破漏的囊中呢？你有沒有認為有什麼事是令人滿足的，有什麼事是被成全的？就屬靈而言，我們是否又饑又渴在屬靈貧窮中呢？為什麼會這樣？主說：乃是因為我們在受管教；當你離開了我的道路就在我的管教之下。我賜下少許；當你收到家中，我就將他吹去。我們乃是在主的管教之下，所以要省察、要思想自己的行為和道路。

十 节省察你的材料

第二個省察乃是在一章七節，就是向前看。第一個省察是向後看，察看所已經作過的事；第二個省察乃是向前看：你們要上山取木料，建造這殿，我就因此喜樂，且得榮耀。

若是要建造神家，你必須上山，意思是屬靈的高處。我們不可能在平地上為建造神的家來預備材料，若是我們與世界調和那就不能為建造神的家收集材料。**我們必須被分別，上山達到屬天的境界，在那裡與神交通，那就能為建造神的家而得著各樣屬靈材料。**果真如此，主就要說，我因此喜樂，且得榮耀。

我們是討誰喜悅呢？我們是使誰得榮耀呢？我們是為誰而活呢？我們是否為自己而活？我們是否活著為得自己的喜悅，叫自己得榮耀；或者我們為神而活，討他的喜悅，並且使他得榮耀？建造神的家乃是榮耀神。這事使神喜樂，因為乃是神所要的。他要住在自己的子民中，將自己的名付託其上，並要將他的平安賜給他們。

這乃是先知帶給猶大余民兩項省察。感謝神！「所羅巴伯、約書亞和百姓都敬畏神，他們都被激動，所以神的話語第二次臨到哈該——神的使者。而所給百姓的信息乃是「我與你們同在」。

沒有一個應許，比「我與你們同在」更寶貴。若是神與我們同在誰能抵擋我們呢？若是神與我們同在，我們就能動工建造神的家，縱有許多反對，他必定要成就。所以神應許他的兒女，就是這一班餘民說：我要與你們同在！神激動所羅巴伯、約書亞和所有餘民的心，因此他們就在大利烏王第二年六月二十四日開始了建造神殿的工程。建殿的工作恢復了。感謝神！他們聽從了神的話語。

我實在相信，神今天仍是在時間上面向我們挑戰。我們常說沒有時間。是的！我們非常忙碌，但是我們要為主騰出時間來，他應該居首位。我們在此是為著建造神的家，**神為著那一個也是獨一的目的賜給我們時間**，若是我們不為著那目的而運用，那就浪費了神所量給我們的。

哈該是一個老人，他很快的就要過去，他的時間很快的就到盡頭，因此他為著神的家應該被建成，心裡負擔沉重。

第二篇信息

每一篇信息都以耶和華這個字起首。第二篇信息乃是在七月廿一日臨到的。換言之，他們開始在根基上建造之後不到一個月，神又差遣哈該到他們中間說：你們看見上面？你們作工將近一個月了，那麼你們看見了什麼？在你們中間存留的，有誰見過這殿從前的榮耀呢？現在你們看著如何？豈不在眼中看如無有嗎？哈該就是見過這殿先前榮耀的人，那就是所羅門的殿。所以他說，今天你們看著如何呢？當然，他們才開始；但即使是開始，也可以看出完成的時候，在任何一方面都不能與所羅門王的殿相比。他們的資源是如此的有限，作工的人員是如此的少，而且不是在一個平安的景況中，好像所羅門王的時代有平安。所以即使是完成了，也不能與所羅門王的殿相比；因此之故，有一些人就沮喪了。它是如此的小，我們建造它有什麼益處呢？失望和灰心侵襲著百姓的心。所以哈該受神差遣來告訴他們，要剛強，當我們領你們出埃及之時，與你所立的約仍然堅立，我並沒有改變，我的靈仍然與你們同在，你們不要懼怕。換言之，神加力量給他們，神說：我與你們同在，我的約與你們同在，我的靈與你們同在，不要懼怕，要剛強的繼續下去；因為有一天，我要震動天和地、蒼海河旱地、和其中的一切，並且萬國所羨慕的必來到，我就使這殿滿了榮耀。這是萬軍之耶和華說的。

神有多少座個房屋呢？有一些人有冬天的房屋，有夏季的房屋，在這裡有一座房屋，在那裡有一座房屋；但是神只有一座房屋，所羅門的殿是他的房屋，而它被毀壞了，他要借著余民來重建。從外在來說，它是另一個殿；但是神說，你們認為在建造第二個殿，不！我只有一個家，這個小小的東西，乃是我所要得著的家的一部分。雖然非常小，卻是我的。我要得著那一部分，並且要繼續在其上工作，直到有一天每一件事都被震動，而且萬國所羨慕的來到。當然，那是指著彌賽亞——基督將要來臨。他要建造這家。他說：我要建造這教會，陰間的門不能勝過她。那乃是一個榮耀的教會，沒有斑點或皺紋。請記著！你手上作的一件小事，卻是神家的一部分，都要存留；並與整體的工作不相分離，成為整體的一部分。這殿后來的榮耀必大過先前。所羅門殿的榮耀不能與榮耀的教會相比。這教會乃是沒有斑點皺紋或其它這類的事情，是聖潔沒有瑕疵的，要獻給基督，要作為他的新婦。這就是那個家。若是我們看見這個，就不會灰心。當我們看看周遭，有的時候會覺得它這麼小，幾乎是無有，何必麻煩呢？我們到一座大教堂，聽好聽的音樂，和令人喜樂的話語，叫我們身心舒暢，那不是更好嗎？我們何必麻煩，要流淚、要流汗，費力去建造一樣在人眼中看為無有的東西呢？

弟兄姊妹們！若是我們看到那個異象，就是那榮耀的教會，並且聽見主說：現在這裡的，是那整體的一部分，那乃是我正在建造的，我要將我的平安賜給你們！那豈不足夠了嗎？

第三篇信息

三個月過去了。在第二年九月二十四日，神的話語藉比喻的方式臨到，向祭司詢問，說：「若有人用衣襟兜聖肉，這衣襟挨著餅，或湯，或酒，或油，或別的食物，便算為聖麼？」換言之，當聖肉挨著了衣物，是否就使那物變為聖潔呢？而祭司說：不！聖潔不是這樣散佈開的。又問：「若有人因摸死屍染了污穢，然後挨著這些物的哪一樣，這物算污穢麼？」是的！不潔淨是有污染力的。

在動手建造聖殿三個月之後，他們經濟的光景並沒有改變。他們在受管教；因為他們撒的種多，收回來卻非常少；他們付出許多的精力，但是得著的卻非常少。而當他們聽從神的話，開始重建神的殿，便認為每一件事都要改變，神的祝福將要臨到；但是三個月過去了，他們仍然在管教之下。

「在那一切日子，有人來到骨堆，想得二十鬥，只得了十鬥；有人來到酒他，想得五十桶，只得了二十桶。」(該二：16) 他們仍然在管教之下，無法明白祝福為什麼還沒有來到。我們已經順服了神，我們已經建造了這殿，為什麼祝福還沒有來到？所以先知告訴他們，乃是因為當你們撒種的時候，仍是不潔淨的，所以一切事物都是不潔淨的。但是從今日開始，從九月廿四日起你要省察，追想在未立根基之前，你們在管教之下，而**現今仍在管教之下，只因你們所撒的乃是不潔淨的**。那時是九月，就是我們現在的十一月或十二月。換言之，春天撒種的時候還沒有來到，現在所收穫的乃是過去的事，你們仍然在管教之下；但是從今天開始，祝福將要來到，我要祝福你們。在這裡我們看見三個「追想」、

「追想」、「追想」。神說你們要思想，祝福將要來到。這話對百姓來說，是何等樣的祝福！

有些時候，我們感覺是在行神的旨意，卻為什麼祝福不來臨呢？那需要一些時間；但是神的應許永遠是真實的。

第四篇信息

在同一天，另一個信息來到，乃是一篇奇妙信息。在九月二十四日，神的話借著哈該臨到說：「你要告訴猶大省長所羅巴伯說：我心震動天地；我必傾覆列國的寶座，除滅列邦的勢力，並傾覆戰車和坐在其上的。馬必跌倒，騎馬的敗落，各人被弟兄的刀所殺。萬軍之耶和華說：我僕人撒拉鐵的兒子所羅巴伯啊！到那日，我必以你為印，因我揀選了你。這是萬軍之耶和華說的。」（該二 21~23）在這裡我們看見所羅巴伯是基督的一個預表，正如所羅巴伯被神使用建造所謂的第二個殿。基督乃是要建造神的家的那一位。神要震動天和地；凡是能被震動的都將被震落，好使基督能是一切並在一切之內。他乃是神的義。他要用自己的印印萬物。在那一天，萬膝都要跪拜，萬口都要承認耶穌是主。在天上、地上、並地底下一切的事物，都要伏在他的腳下。所以我們等待那一天，等待著基督的再來。這乃是哈該書。

禱告：

親愛的主啊！我們實在相信，為我們今日，你有話語賜給我們。主啊！我們在你面前，是赤露敞開，一無隱藏的。哦！將你的光照在我們身上，同我們每一個人說話，將我們從建造我們自己的家當中拯救出來，使我們心轉向你，使我們能夠一同來建造你的家。我們所有的願望乃是你的家得以建立，好使你有一個居所，在你的子民中間有一個安息之處。不容許我們安息，直到你在你的子民中間，進入你自己的安息。主啊！我們實在感謝讚美你！雖然我們所能看見的是小得幾乎算是無有的，但是你實在安慰了我們，因為乃是在你家中。主啊！我們實在等候那一天，就是你家要被完成，而你要回來，並且宣告她是屬你自己的。主啊！我們要將她歸給你，奉我們主耶穌基督的名。阿們！—— 江守道《神說話了》

卅九、回轉歸向主——撒迦利亞書

綱 要

生平述要

歸回

他的故事
撒迦利亞的異象
內在的實際
耶和華話語的默示
(一) 世界歷史
(二) 彌賽亞來臨的日子
賜給教會的信息

讀經：

「大利烏王第二年八月，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，耶和華曾向你們列祖大大發怒。所以你要對以色列人說，萬軍之耶和華如此說，你們要轉向我，我就轉向你們；這是萬軍之耶和華說的。不要效法你們列祖，從前的先知呼叫他們說，萬軍之耶和華如此說，你們要回頭離開你們的惡道惡行；他們卻不聽，也不順從我；這是耶和華說的。你們的列祖在那裡呢？那些先知能永遠存活麼？只是我的言語和律例，就是所吩咐我僕人眾先知的，豈不臨到你們列祖麼？他們就回頭，說，萬軍之耶和華定意按我們的行動作為向我們怎樣行，他已照樣行了。」

(亞一：1~6)

生平述要

有三位先知是在被擄歸回之後說預言的。他們說預言的時間，是以色列人從巴比倫被擄之地歸回以後，所以被稱作恢復的先知。我們已經提過哈該。他是一位老人。神使用他來激動那一班歸回的餘民，開始重建在耶路撒冷的殿。

現在我們要一同來看第二位先知，就是撒迦利亞。他是一個被神興起的年輕人，來加強哈該所預言的話語。哈該是一個老人，曾經見過所羅門王所建的殿；換言之，他知道聖殿的榮耀，難怪他一心掛念它的重建。

但撒迦利亞是年輕人，事實上他出生在巴比倫，在還是嬰孩時，就被帶回到耶路撒冷。他從來未見過舊的殿，然而神的靈卻賜給他如此的負擔，為著聖殿的重建以至於被神使用來說預言，並且幫助聖殿的重建。所以，神可以使用老年人，也可以使用年輕人。神能夠將他的負擔加在一班曾經見過從前榮耀的人身上；也可以將負擔加在一班從來沒有見過從前榮耀的人身上，但是他們卻看見他將要作什麼。他們有同樣的異象，共同的向神的百姓作見證。所以願主為自己興起年輕人和老年人，有同樣的負擔、有同樣的看見，都是神所賜的，好使神的家得以建立。

撒迦利亞的意思是耶和華紀念，或者耶和華所紀念的人。聖經告訴我們他是易多的孫子、比利家的兒子。在記載恢復歷史的以斯拉記和尼希米亞記中，撒迦利亞被稱作易多的兒子，而本書卻說，他是比利家的兒子、是易多的孫子。為什麼如此呢？我們知道，易多乃是隨著所羅巴伯和約書亞從巴比倫被擄之地回到耶路撒冷的一位祭司。他也是大祭司，且是一個族長。很明顯地，比利家隨著他的父親，背著一個還是嬰孩的兒子回去。很可能地，比利家很年輕就死了；因此之故，照著猶大人的習俗，孫子被稱作祖父的兒子並非不尋常的事。這就是為什麼在撒迦利亞書中說他是比利家的兒子、易多的孫子，但是在以斯拉和尼希米亞記中，他被稱作易多的兒子。

撒迦利亞在哈該說預言之後兩個月開始說預言。哈該只在很短的時期說預言，總共只有四個月；但是撒迦利亞持續說預言。在尼希米亞記十二章中，我們看見有一個祭司撒迦利亞，在接續大祭司約書亞作祭司的約雅金時代。如果是同一位撒迦利亞，那麼他說預言就有很長的時期。

另一件值得留意的有趣事情，哈該是一個老人，他的話語簡潔卻滿有能力。他是一個謹慎的人，但有內在的深度；撒迦利亞是一個年輕人，充滿了活力和想像力，他的話語相當多。這說出，**不論我們是謹慎的，或有活力的，神能使用我們，若是我們將一切向神降服，並且讓他的十字架來對付。**所以神可以用一個年輕人，也可以用一個老年人；神可以使用他賜給每一個人的恩賜或才幹，只要在那人身上有降服的生命和十字架的對付。

一些猶太人的遺傳說，撒迦利亞乃是一個大會堂的成員，這個會堂預備了第二個聖殿裡面一切事奉的禮儀。有一些人認為撒迦利亞是詩篇一百三十七和一百三十八篇的作者。詩篇一百三十七篇是我們所熟悉的，因為它說我們曾在巴比倫的河邊坐下，把琴掛在那裡的柳樹上；我們怎能在外邦被擄之地唱錫安的歌呢。詩篇一百三十八篇乃是在神的殿中一首讚美、敬拜的詩歌。很可能，這就是為什麼他們認為撒迦利亞是這兩篇詩的作者的原因。此外，他們還認為有一些哈利路亞讚美的詩篇是撒迦利亞和哈該所作的，但是對此我們沒有確定的把握。

雖然這個年輕人是生在巴比倫，而他的歸回並不是由於自己的決定，是他的父親帶他回到耶路撒冷，然而他卻得著了神家的榮耀異象，和那威嚴莊重的計畫，以至於在那個時刻，他能夠被神使用。事實上，乃是由於哈該和撒迦利亞的預言，使得聖殿的重建成為可能。

歸回

在撒迦利亞這卷書中，開頭的六節實際上可以作為全卷書的序言；或者用另一個方式來說，這整卷書的主題或者關鍵可以在這六節中找到。若是我們將其濃縮，則可概括為「歸回」一詞。在哈該書中，我們看見所用的詞乃是省察、追想；神呼召他的百姓來省察、追想他們以往的行為，來省察、思想他們目前的光景，然後來思想將要發生的事。在這一卷撒迦利亞書中，那鑰字乃是「歸回」。主說：

「你們要轉向我，我就轉向你們。」主說：他曾向他們的列祖大大發怒，因為他們不肯聽從先知，從他們的惡行惡道中回轉而離棄了神。因此之故，他就向他們大大發怒，而容許他們被擄到巴比倫去。神說，你們的列祖的那裡呢？在那時說預言的先知們在那裡呢？他們豈不都過去了嗎？卻是證明神的話語是真實的。神用這樣的話來鼓舞在耶路撒冷的餘民。事實上，他們剛剛開始起來重建神的殿。我們記得，他們從巴比倫回來時，首先築了壇，然後立了根基，想要建造神的家。然後因為周遭環境所帶來的逼迫和壓力，那工程就停上了將近有十五到十六年。在那十五、十六年中間，他們沒有建造神的家，反而每一個而在建造自己的房屋。他們花費了精力、財力和時間在自己的房屋上，他們建造了有天花板既美觀又宏偉的房屋供自己居住，而這整段時期，神的殿仍然荒涼。

所以在大利烏王第二年六月，就是他們歸回之後第十八年，他興起了哈該來激動餘民的心，他們再一次動手來建造神的殿。這一班人不僅從巴比倫歸回，他們也已經開始了重建神殿的工作，然而神對這一班百姓的話語乃是你們轉向我，我就轉向你們。我們可能會認為這樣的話不必要，若是向那些仍留在巴比倫被擄之地的猶太人說這些話，倒是合宜的；或向那些在建造自己的房屋，而不管神的殿沒有被假造的餘民說，也是合宜的。但是這些言語乃是向著那些歸回已經重新開始建造神殿的餘民說的。

你認不認為這些話語是不必要的呢？這些話語乃是在大利烏王第二年八月份臨到他們的。哈該是在六月份說預言，在七月份他們已經建造一個月，而在八月份，這樣的話語臨到餘民們，你不認為那是不必要的嗎？你不認為這有一點奇怪，神何以向這些百姓說這樣的話嗎？這些人的手已經在那裡建造神的殿了。不是的！因為神知道人的心，雖然他們已經繼續在建造神的殿，但在七月份，就開始有了疑惑，有一些要放棄的意念；因為他們看著手中所作的工，覺得是何等沒有意義。即使他們可以完成它，也不能與所羅門所建造那榮耀的聖殿相比，所以為什麼要麻煩呢？那時已經有如此負面的思想。所以哈該被主使用來鼓舞他們說，主與你們同在，不要懼怕，繼續工作！雖然它看起來並不偉大，卻是神那偉大計畫的一部分。

在八月份，他們仍然在建造，但很明顯地，他們的心已經軟弱，很明顯地，在他們的心中開始有了懷疑，很明顯地他們的心已遊移不定；因為哈該書讓我們看見，在九月份，當他再一次說預言，就道出發生了什麼事。雖然他們已經動手建造神的殿，但在建造的時候，他們期望一開工，天就開了，甘霖要降在他們地上，得著豐盛的收穫。換言之，他們一直在期望有祝福。你看！現在我們在遵行神的旨意，所以神會祝福我們；但是這祝福卻沒有臨到。外表來說，這些人是在建造神的家，但是在他們心裡，卻奇怪祝福在那裡呢？

他們是對建造神的家有興趣呢？或者對祝福有興趣？試想想，你在建造神的家而卻不蒙福，你會作嗎？你的心在那裡？在神的家上面或者在神的祝福上面？神認識他們的心，就差遣年輕的撒迦利亞向百姓挑戰——省察你們的心，回轉歸向我！就著外表說，你們在工作，但是你們的心卻不對。你們

的心不純淨。你不是以父的事為念，你們仍然對神的祝福有興趣，卻不是神自己。「若你們轉向我，我就轉向你們。」這就是在那個時刻，賜給這一班餘民的信息。

他的故事

撒迦利亞書有時候被稱作舊約的啟示錄。他是一個盼望的先知。這本書共有十四章，可以分成兩部分：第一章第七節到第八章的末了是第一部分；第九到十四章是第二部分。你可以很容易地看見這些分段，因為第一段注明了日期。換言之，所有的預言都有日期；但在第二部分，就不再日期及附注了。在第一部分，先知的名字被提起；但在第二部分，他的名字就不被提起。在第一部分，所有的預言仍然有地區性及時間的背景，我們可以從其中看見歸回余民和重建聖殿的背景；雖然這些預言超過了當時的環境。但是在第二部分，則似乎從地區性的環境中提升出來而進入了將來，給我們看見關於神國度的歷史，和世界國度對比的全貌。

雖然在這裡有兩部分，然而二者卻非常緊密相連的。不僅在預言的主題上是有關連的，並且他們特別是在關乎一個人，一個人位，就是彌賽亞的預言上連在一起。不論在第一或第二部分，那位元彌賽亞總是在裡面。

什麼是歷史呢？歷史乃是他的故事，也就是彌賽亞的故事、基督的故事；那就是歷史。所以你不能去研讀歷史而忽略了歷史真正所記載的那一位元。

什麼是預言呢？預言的靈乃是耶穌的見證。雖然預言講到許多事物、許多事件，涵蓋了很寬廣的境界，然而預言的靈只有一個，就是耶穌的見證。

所以我們看見撒迦利亞預言了許多，他的預言比哈該的預言要更豐富、寬廣並且更開闊；然而在他的預言中有一個中心，那個中心將所有的預言連在一起。不是這裡一點、那裡一點，所有那些獨立的事件都因著那一位的歷史而被結合在一起。那一位就是彌賽亞，我們的主基督。

在撒迦利亞書中有許多關乎彌賽亞的記載，例如：在第三章八到九節提到苗裔和有七眼的石頭。當然，我們知道那苗裔不是別的，乃是那坐在寶座上的君王和祭司。他乃是坐在寶座上的君王、祭司或者是祭司、君王。在第九章中，他乃是在謙和中來到的那一位，他騎著驢駒子，要將和平帶到世界來。然後在十一章中，他是那位被棄絕的好牧人，他們給了他三十塊銀錢作為工價；三十塊銀錢乃是一個奴僕的價值。我們知道，這點在我們主耶穌身上是完全照著字面應驗；因為猶大把我們的主作為奴隸賣了三十塊銀子。在十二章中，他乃是他們所紮的那一位，但是他卻將救恩帶給他的百姓。在十三章中，我們看見刀劍興起攻擊我的牧人和我的同伴；換言之，神在十字架上將他壓碎。在十四章中，我們看見他要再來，他的腳要踏在橄欖山上，而橄欖山將分裂為二。所以這整卷撒迦利亞書向我們指

明彌賽亞的降臨，以及他是世界的盼望。

撒迦利亞的異象

撒迦利亞書的第一部分可以分成兩個段落。第一段落是從一章七節到六章。這些異象乃是在大利烏王第二年十一月廿四日賜下的。先知撒迦利亞有一個非常忙碌的夜晚，在那個夜裡，他得著一連串的異象，神的話語在異象中臨到他，總共有七次，（也有人說是八次）——我懷疑那一夜他睡了多少。第一個異像是一個人騎著紅馬站在窪地芭樂樹中間。那騎的紅馬上的不是別人，正是基督，乃神格中的第二位；正如我們在舊約聖經裡所看見的那位主的使者。在這異象裡，我們的主站在窪地芭樂樹中。芭樂樹長在窪地，所以它代表神百姓們的低下光景。他們不是黎巴嫩的香柏樹，反而成了窪地中的芭樂樹。雖然他們在一種非常低下的光景中，不論是肉身的或是屬靈的，但是主在那裡。神掌握著世界的情況。神知道發生了什麼事情，而他將要為著他自己的目的而採取某種行動。這位騎紅馬站在窪地香石榴樹中間的，和其它三位騎馬的人在遍地走來走去，察看世上有什麼事發生。

不要認為神不知道這世上發生什麼事；他知道，他也關切。當神的百姓在艱難中而全地都安息平靜，主的使者向主呼喊，並對撒迦利亞說：「我為耶路撒冷、為錫安、為我的百姓心裡極其火熱。」我要就這一個光景作一件事。這一個異象為著按著來的異象立下了根基。神仍在掌權。事實上，當他說：「你們要轉向我，我就轉向你們。」神就已經轉向了他的百姓。若是神沒有轉向他的百姓，他們怎麼能回轉呢？甚至怎麼能從巴比倫被擄之地回來呢？乃是神攪動了古列王的心，並不是那些在被擄之地的百姓的心回轉歸向了神。不！乃是因為神愛他的百姓，因為神向著他的約信實。因此他攪動了古列王的心，允許他的百姓能夠回到耶路撒冷重建神的殿。神說：我要回到錫安，我要回到耶路撒冷。

另一個四角的異象緊接著出現。在聖經中，角代表著能力，所以這四角是代表世界的的能力。它與尼布甲尼撒王所見的夢象相同，就是世界的四大帝國；而世界的帝國是與神的國度相敵對的。然而神興起了四個匠人，他們要打碎這四個角。神已經準備好藥打碎這世界的國度，好使他的國度能夠建立在地上。

第三個異象乃是一個人手拿準繩，要量度耶路撒冷；耶路撒冷將要成為一座沒有城牆的城。就著一面意義來說，你有了城牆就有一個限制範圍。耶路撒冷沒有城牆，就沒有限制與範圍，因為神說，我要作他們四圍的牆垣，並要作其中的榮耀。這裡神應許說，他要使耶路撒冷的榮耀得恢復；他要回到他百姓中間。

接下去在第三章中，我們看見祭司事奉的恢復，不僅神的家需要被恢復，並且祭司的職分也需要被恢復。在第四章中，我們看見君王、王權的恢復。在君王、王權的恢復中，神的見證得著了恢復，好像精金的燈臺所預表的。接下來，我們看見那飛行書卷的異象，就是那咒詛；換言之，乃是審判。

神是公義的，審判必定要來，他首先臨到神的家，然後臨到全世界。

接下來是一個量器的異象，「伊法」是一種量器。我們看見一個婦人坐在那量器中，她被稱作罪惡，有一片圓鉛蓋在這量器的口上，而被帶到示拿地，就是巴比倫去。換言之，罪惡將要在地上，但是神在它上面加上了限制。

最後，接下來的異像是有四輛車從兩座銅山間出來。在聖經中「銅」總是講到審判，所以這四輛車乃是被差遣出來審判這世界。審判要臨到這世界，神的國度要建立在這地上，以上乃是第一部分中第一個段落的異象。

內在的實際

第一部分的第二個段落乃是第七、第八章。乃是在大利烏上第四年間臨到的。那時正當有一些餘民回來，住在環繞耶路撒冷周圍的村莊中。有一些從其餘的村莊，比如伯特利來的人，向祭司詢問一個問題。撒迦利亞是一個祭司；他不僅是一個先知，也是一個祭司，像尼希米亞和以西結一樣，所以他們向他詢問說：「我們是否仍應在每一年的五月禁食呢？」這乃是在被擄時期人們的一種習慣，在一年中的不同四個月份裡禁食。他們在四月份禁食，因為那個月乃是耶路撒冷城被攻破的時刻；他們在五月禁食，因為在五月中聖殿被人焚燒；他們在七月份禁食，因為那是基大利就是巴比倫人所立的省長被謀殺的時刻，並且因此，百姓就逃到埃及去。他們也在十月份禁食，因為這個月乃是耶路撒冷被用犁翻土耕種。所以在這四個月當中，他們守住了禁食的習慣。

當他們回來之後，他們問，我們是否應該繼續禁食呢？在這裡主給他們的話乃是：當你們禁食的時候，真是向我禁食嗎？當你們吃，真是為我而吃嗎？或是你們都是為著自己？換言之，神說，若是你們不行公義，若是你們不向鄰舍施憐憫，禁食有什麼意義呢？**神對這外在的事情並沒有興趣，神所注重的乃是內在的光景；神對我們真正的道德光景有興趣，而不是這外在的形式。**所以神說，不！在這些年來，你們的禁食是為自己而不是為我。現在，因為我已將你們領回，這些日子應該稱為節期的日子。他們應當是歡樂的時刻，為著主所替我們成全的而歡樂。

所以弟兄姊妹們！讓我們要一直記住，神對外貌是沒有興趣的，他所注重的乃是內在的實際。這就是撒迦利亞書的第一部分。

耶和華話語的默示

第二部分都沒有注明日期。我們猜想是否這些預言乃是在他晚年的時候賜給撒迦利亞的。我們記得，在但以理書中，那最大的預言乃是在他末期的時候所說的。他對神的認識，以及與神之間的關係

是那樣的深刻，以致神能賜給他關乎他的計畫一個更大的眼界和景象。同樣的事也發生在撒迦利亞身上，注明日期的乃是他早年的預言，但是第二部分沒有注明日期，很可能這些乃是他晚年的預言；而他那時候的眼界已經大大地開闊了。神賜給先知一個全景，就是從外表上來看以色列人的歷史與這世界國度之間的關係。但是從內在來說，實際上，那乃是神的國度臨到造個世界的一個歷史。這是第二部分的預言。

（二）世界歷史

第二部分被稱作末世，耶和華所論的末世。第一部分是話語，第二部分是所論的末世。而這個末世可以分成兩部分。從九章到十一章乃是關乎哈得拉地大馬色和其餘地方的末世。哈得拉是靠近大馬色的一個地方。這是一個關乎外邦世界與神百姓之間關係的一個預言。在第二部分，則是關乎以色列與神國度之間關係的一個預言。若是我們想要明白，特別是第二部分的第一段，我們需要知道一點世界歷史。第二部分實際上是從九章開始，描述這些國家：推羅、西頓、大馬色，都被毀滅而耶路撒冷得以保全。這乃是預言關於亞力山大大帝的事。當他橫掃那一塊土地時，毀滅了推羅和西頓。這正吻合了歷史上的記載；而耶路撒冷獨得保全。很有趣的，那時，在耶路撒冷的大祭司穿著白袍出去迎見亞力山大，使他深受感動，所以他就沒有毀滅耶路撒冷而繞過了它。所有這些奇妙的歷史我們都可以在歷史書中找到。若是我們讀約瑟夫，就是那猶大歷史學家的著作，他有非常詳盡的記載。

以後，我們看見馬克比時代的歷史。那是在希臘帝國的時期。把這些交織在一起，我們可以看見彌賽亞和他怎樣像一位謙和的君王來到，卻被他自己的百姓所棄絕。接下來，我們看見羅馬人來了，而他們就被滅亡了。這一切都記載在第二部分的第一個段落。我們需要讀這一段並且參照歷史才能明白；因為這一切都交織的一起。

（三）彌賽亞來臨的日子

最奇妙的部分乃是第二段的第二部分，它的中心乃是那個日子。有一日要臨到，那是什麼樣的日子呢？乃是彌賽亞的來臨。彌撒亞的兩千年以前來了，但是神的選民沒有認出他來，他們棄絕了他；因此之故，他們就被分散的全世界。但是彌賽亞還要再來；當他再來的時候，他們要看見那位他們所繫的，他們要悔改，以色列全家都要悔改。全世界的國家都要為著那最後的戰爭集中在那個地區。那就是哈米吉多頓大戰。**當基督再來的時候，神的腳要踩在橄欖山上，橄欖山要分為兩半。**科學家已經告訴我們，在那裡有一條斷層，若是有一個地震，橄欖山可以裂為兩半。基督要來；這將是最後的戰爭，而撒但將要被捆綁扔在無底坑裡。神要審判他的百姓，他要審判列國，他要在地上建立他的國度。所以這預言乃是說到只有一位神，就是耶和華。這就是撒迦利亞書。

賜給教會的信息

什麼是給我們今日的信息呢？以色列乃是神所揀選屬地的百姓，實際上，乃是作為神屬天子民——教會在一個預表。所以不論在以色列人身上發生什麼事情，對我們都是一個可學習的功課。神借著撒迦利亞告訴我們的是什麼功課呢？我們要再一次強調，撒迦利亞書中的信息不是為著那些留在巴比倫神的百姓。我們盼望他們可能在無意中聽見，卻不是向他們說的。我們看看今日的教會，就能明白甚至到了這個時刻，從屬靈而言，教會大體來說仍然在巴比倫被擄的光景中，被轄制在一個宗教系統裡面，她並不是自由的，乃是在混亂的光景中；因為巴比倫本身就是混亂。神的家並沒有被建立，她被毀滅了；神的見證不在其中。在那一段被擄時期，神不再被稱作天和地的神；因為在那個時候地上沒有神的見證。

就屬靈而言，令人傷痛的，教會大體上仍然是在荒涼的光景，仍然在混亂的光景，仍然在被擄的光景中。沒有家；神的百姓好像漂流的猶太人一樣，沒有家。當我在外旅行的時候，當聽見從許多信徒中發出的呼喊：「我們沒有家，我們的家在那裡？我們沒有屬靈的家，我們看不見耶穌的見證。」但是感謝神！歷經許多世紀，神一直呼召他的百姓從巴比倫出來。「從巴比倫出來，回到耶路撒冷，回到專一，回到單純、誠實和純淨裡，歸回來建造並活出耶穌的見證。」

今日有許多人仍然為著自己的利益、為自己的興趣而活；但是誰願意為神的興趣而活呢？許多人全心為著自己的事業；但是有誰願意為著神的事業呢？感謝神，一班餘民，比較上是少數的，借著神的靈站起來並且歸回了。在教會歷史中，也發生了同樣的事情，在整個教會歷史中，每一個世紀，每一個世代，總有少數人已經回到了基督的單純裡，並且要為基督的見證而站住，來建造神的家。他們雖是一班被藐視的人；但是感謝神，總有這樣的人。

但是我們看看那一班歸回餘民的光景，雖然已經歸回了，但是他們的光景是很可憐的。不僅城是被毀壞的，不僅他們被仇敵所壓制，甚至他們的心中也有軟弱，以致那工程就停止了好多年。他們再一次回到老舊的生活裡，雖然不在巴比倫建造自己的房屋，卻在耶路撒冷為自己建造。我們是否也作同樣的事呢？我們是否從巴比倫出來，歸回到耶路撒冷，現在是否是一班在耶路撒冷的人呢？我們是否那一班站在基督的單純和誠實裡的子民呢？我們是否那一班歸回為神而活的子民呢？為他的見證而活，建造神的家呢？我們今天在作什麼呢？我們是否像那一班餘民歸回了，卻為自己在那地建造房屋而讓神的家仍然荒涼呢？

這裡豈不有給我們的信息嗎？我們有沒有忘記為什麼我們歸回呢？我們是否忘記了我們在這裡作什麼呢？什麼是我們的職業？我們在這裡是建造神的家呢，還是建造自己的房屋？雖然因著神的恩典，我們已經開始動手建造神的家，但是在我們心中仍然有許多的懷疑、懼怕和戰兢，我們的心仍然遊移不定，我們可能覺得奇怪，為什麼神的祝福還沒有來到？若我們是為著他，為什麼他不為著我們呢？為什麼祝福仍然沒有臨到呢？我們繼續下去值得嗎？若是根本沒有祝福那怎麼辦呢？這豈不是浪

費嗎？我們豈不是隱藏著這些意念嗎？神知道我們的心，我們卻不知道自己的心；我們的心比萬物都詭詐，誰能測透呢？沒有人！我們自己也不知道；但是神知道。因此之故，今天對我們有一句話，主說：「回轉、回轉歸向我。」

弟兄姊妹們！我們必須回轉；很可能我們已經離開了起初的愛。當我們回來的時候，都有一個起初的愛；現在我們的手仍然在動，但是心在那裡呢？主的話語說，應當回想你是從那裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。很可能我們從單純中墜落了，而變成非常複雜，開始看環境，開始看周圍的弟兄姊妹，開始為著這個、為著那個抱怨，而不是將我們的眼目注視在主身上，而因此被建造在一起。我們在那裡？我們實在需要回轉，用我們全心回轉歸向主。若是我們回轉，他要回轉向我們。事實上，我們今日所在的地位，乃是因著他在憐憫中轉向我們，我們豈不也應當全心的轉向他呢？讓我們不見一人，只見耶穌！讓我們在弟兄姊妹們身上看見主耶穌！讓我們的心只被神佔有！讓我們用一個純潔的心來愛神，沒有隱藏的動機。我們不是因著他的祝福才愛他，我們愛他乃是因著他是誰。若我們轉向他，他必定轉向我們；他要用豐盛的祝福轉向我們。而所有的祝福都要用來帶進神的國度到這地上。什麼是最大的祝福呢？最大的祝福乃是我們要與他面對面，而不至於羞愧。所有這裡為著我們今日有一個信息，那句話就是回轉。

禱告：主啊！你這鑒察人心的，求你鑒察我們，向我們每一個人說話。若是我們有偏離，主啊！轉動我們，好使我們能夠轉向你，以至於你能在豐滿中轉向我們，好使你為著你兒子那榮耀的計畫得以成全。我們奉我們主耶穌，就是我們的王的名的禱告。阿們！——江守道《神說話了》

四十、悔改——瑪拉基書

綱 要

時代背景

- 第一回合——我曾愛你們
 - 第二回合——尊敬我
 - 第三回合——獻潔淨的祭物
 - 第四回合——過一種潔淨的生活
 - 第五回合——轉向我
 - 第六回合——獻上你們的供物
 - 第七回合——一個獨特的寶貝
- 悔改並回到起初的愛

讀經：

「耶和華藉瑪拉基傳給以色列的默示。耶和華說：我曾愛你們；你們卻說：你在何事上愛我們呢？耶和華說：以掃不是雅各的哥哥麼？我卻愛雅各，惡以掃，使他的山嶺荒涼，把他的地業交給曠野的野狗。以東人說：我們現在雖被毀壞，卻要重建荒廢之處。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。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！藐視我名的祭司啊！萬軍之耶和華對你們說：兒子尊敬父親，僕人敬畏主人；我既為父親，尊敬我的在那裡呢？我既為主人，敬畏我的在那裡呢？你們卻說：我們在何事上藐視你的名呢？」

（瑪一：1~6）

「那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華思念他名的人。萬軍之耶和華說：在我所定的日子，他們必屬我，特歸我。我必憐恤他們，如同人憐恤、服事自己的兒子。那時，你們必歸回，將善人和惡人，事奉神的和不事奉神的，分別出來。」

（瑪三：16~18）

「你們當紀念我僕人摩西的律法，就是我在何烈山為以色列眾人所吩咐他的律例典章。看哪！耶和華大而可畏之日未至以前，我必差遣先知以利亞到你們那裡去。他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。」

（瑪四：4~5）

禱告：

親愛的天父！當我們在你面前等候，我們仰望聖靈吹氣在你寫出的話語上，使它成為活潑、有功效的。在我們每一個人的生命裡，我們為著你的話語，將自己交給你。我們求你，主啊！借著你的話語叫我們得以被聖別，好使我們被改變，使我們真成為那一班滿足你心的人。我們將這一段時間交在你的手中，奉我們主耶穌的名。阿們！

時代背景

瑪拉基書是舊約的最後一卷書。從人一開始受造，神就向人說話。在希伯來書一章一節中說：神在古時借著眾先知，多次多方的向列祖們說話。我們的神乃是說話的神；他喜愛向他的子民啟示他自己，好使我們蒙祝福，但是很不幸的，我們在聽他與順服他的事上，是何等遲鈍！

舊約聖經是以稱為創世記的書卷開始，它的意思就是開始；而創世記是以人的被造為開始，神將

人安置在伊甸園裡，就是在那稱為喜樂的園子中、生命樹的面前；但是在創世記的末了，我們看見有一部棺材停在埃及。聖經中的這最後一卷瑪拉基書，它是以神的一個奇妙、美好、榮耀的宣告為開始。神說，我曾愛你們。我認為沒有比這個更榮耀的宣告了。然而到了瑪拉基書的末了，在那裡卻有一個可怕厲害的詞——咒詛。

我們發現在人類整個歷史中，神總是信實的；然而人總是令神失望。事實上，在頭一個人亞當和所有屬亞當的裡面，是真的沒有盼望；我們惟一的希望，乃是在那第二個人裡，就是我們的主耶穌基督。當然這把我們領到新約。

為要明白這卷瑪拉基書，我們需要知道一點它的背景。瑪拉基的意思是「我的使著」。我們並不知道這是否先知的真名字？很可能它是。或者先知只不過取了這個名稱，為要隱藏他自己，好使他所傳講的信息能夠真正的被百姓們知道。但是有一件事情，是我們知道的，就是主向著以色列人的默示，臨到了瑪拉基；神借著先知瑪拉基，同他自己的百姓以色列人說話。

瑪拉基是在以色列人餘剩的民，從巴比倫被擄之地歸回之後一百年，就是一個世紀之後說預言的。我們知道在神的憐憫中，他允許他被擄的子民，從巴比倫歸回到耶路撒冷，來重建他的殿；不幸的，大部分以色列人，仍然留在被擄之地，只有少數的餘民，他們的靈被神激動，以致於他們願意連根被拔起，歸回到耶路撒冷，為神建立一個殿。而那時，耶路撒冷城是一片廢墟，在大約主前五百三十六年，這一班餘剩的民，在所羅巴伯和約書亞的領導之下歸回。而我們知道借著二位先知哈該和撒迦利亞的幫助，最終聖殿被重建了。

神在他的大愛中，在主前四百三十三年，興起了瑪拉基來激動在那裡餘民的心；同時，尼希米在離開了一些年日之後又回來，他見了那光景，就徹底的對付了那些情形，（參看尼十三：4~31）。所以瑪拉基對付了那原因，而尼希米對付了那個結果；借著他們聯合的工作，似乎有一些的恢復。我們並不正確知道那個恢復多麼有效；只知道在那之後，神沉默了將近有四百年，沒有再向他的兒女們說一句話。直到四百年之後，忽然之間在曠野中有聲音出來，那乃是施洗約翰的聲音，呼召神的百姓悔改，因為天國臨近了。這些就是瑪拉基書的背景。

這一卷瑪拉基書是非常獨特的，因為它用一種非常特殊的體裁寫成；換言之，呈現在我們面前的這整卷書好像一場辯論；在辯論中有兩方：神和以色列人。以色列人是由歸回的余民所代表的。先知為神也為百姓發言；當然，為神發言乃是神的話語臨到先知，他就傳遞給以色列人；但是就著百姓們而言，就是餘剩的民，先知在那個時候借著聖靈，將他們心裡的光景顯露出來，他把他們心中的意念用文字語言記載下來；而這可能是他們永遠不會向人表明的；因此那是粗魯赤裸裸的語言，是如此的揭露真相，並令人震驚。

這使我們想起以賽亞在以賽亞書一章 18 節中說，主說：「你們來，我們彼此辯論。」辯論乃是神與他百姓之間最後的一個手段。若那裡有愛，若那裡有信心，如果對神還有任何的敬畏，就沒有理由需要辯論。在神面前人正當的態度，特別是神自己的百姓們，應該乃是在神面前俯伏、降卑自己，聽並且順服神的話語，這才是我們正當的態度。受造的豈能與造他的主辯論呢？那是荒謬的；但是為著對他百姓那深切的愛，他降卑自己到我們這低下的位置，想要與我們辯論；或許借著辯論，可能會有一些光進來，好使我們能夠悔改而得著一些恢復。所以一面意義來說，這是一本很令人傷心的書卷，就是神要和他自己的百姓辯論，看見他的百姓是如此的不講理，他們根本不願意聽神的聲音。

第一回合——我曾愛你們

在這一卷瑪拉基書中，一共有七個回合的辯論。第一回合開始于一章二節，耶和華說：「我曾愛你們；你們卻說，你在何事上愛我們呢？」愛乃是那議題；在神與人之間，在神和神百姓之間的關係，乃是一種愛的關係。實際上愛是這整個辯論的關鍵點，其餘的都是連結在這一個點上面。神是愛，神一直愛，他說，我曾愛你們；他的意思是他在以往愛他們，現在愛他們，且要一直愛他們到底。神的愛是不改變，是存到永遠的，並不是因為我們是可喜可愛的，所以愛我們；他愛乃是因為他就是愛。他的愛從來不受環境影響；因為這愛是從他自己所是的裡頭流出來。

主說：「我曾經愛你們。」何等的一個宣告！當神說這些話的時候，我們能否感覺他的心呢？然而百姓卻說：「你在何事上愛我們呢？」你不曾愛我們，我們並不知這你在什麼時候曾經愛我們？這些百姓是誰呢？他們不是世上不認識神的人，甚至不是那些揀選要留在被擄之地的選民們（他們揀選留下來，乃是因為對自己的事務有興趣，而不是對神的事情有興趣）；乃是從被擄之地歸回的餘民，當他們回來的時候，他們被神的靈所激動。他們所以歸回是為愛神超過一切的事物；他們所以歸回是因為要看見神的家被建立。他們不在乎自己有沒有房屋，而在乎神的家，甘心為神捨棄一切；換言之，他們乃是熱切愛神的人們，是非常實際的愛神。因著愛的緣故，他們捨棄一切；因為他們的心被神的愛所激動。他們記得神如何對待那排擠人、扭曲事實、欺騙人的雅各；然而神是如此的愛他，甘願在他身上花工夫、寬容他，對他滿有愛心、管教他，直到神將雅各改變成以色列，就是神的兒子；不再是一個與人摔跤相爭的人，一個捉住人腳跟的人，而是一個與神摔跤的人。從雅各出來了十二個兒子，十二個支派；從十二個支派出來了以色列國。神是如何的愛那一個國，把他們從埃及帶出來進入迦南。神的愛寫在整個雅各的歷史中，神將他們從被擄之地領出來，並不是因為他們的善，而是因為神是滿有憐憫和信實的。

然後這一班百姓向神說：「你在何事上愛我們呢？」那豈不是好笑嗎？神必須向他們解釋說，看哪！以掃不是雅各的哥哥嗎？他們是孿生兄弟，但是我卻愛雅各，惡以掃。為什麼呢？並不是因為雅各比以掃更好；事實上，在亞當裡我們都是一樣的，但不知道為什麼，雅各對於屬靈的事情有興趣，他渴望長子的名分；這是一個屬靈的事，他渴望長子的祝福。但是以掃卻愛世界，他愛眼前的事物，所以

他情願出賣長子的名分。但是因為雅各對神的愛有回應，神就愛他一直到底。的確神是管教了他，他經過了很惡劣的時期，即使在法老面前，他說，我的一生和我的列祖們不同，乃是又苦又難的。神管教他，為要叫他成熟，要把他帶進兒子的名分、得著長子的名分。但是在以掃身上卻是不同。外表而言，以掃很可能比雅各更好，他是一個無憂無慮的人，對於怨恨似乎很快就忘記，是一個坦率、直言、感覺較粗的；但是他對神卻毫不羨慕，貪愛世界；因此之故，他是神所惡的。神刑罰他，他就背叛，以東從以掃而出；以東背叛了神的審判，神說，不論他作了什麼，他都要被滅亡。神顯明出他愛雅各是何等的多！他曾經愛他們是何等的多！

弟兄姊妹們！一旦我們回應了神的愛，神就永遠不放過我們；一旦我們回應了神的愛，神要愛我們一直到底。雖然我們可能會離開他，我們可能偏離，我們可能像當時的餘民們變成剛硬，然而愛還要追趕我們，直到他能夠把我們帶回，歸回他自己。那乃是神的愛。

有些時候，當我們在這樣的愛中，卻對愛的感覺變得遲鈍，可能需要有一段時期，愛被挪開，然後我們才會認識並感謝他。我出自一個愛的家庭，我的父母愛我們七個孩子。當我在家中時候，直到我蒙主呼召出來，都一直在家中，被愛環繞；但在那時，我卻不明白父母對我有多少的愛。有時候，我抱怨，我認為父母愛這個或那個勝過愛我。因為我剛好是在中間。通常母親會愛長子，而父親會疼最小的女兒；但是我剛好在中間。在我讀完大學以後，主呼召我出來，我就離開了家，住在一間福音書房的樓上。就在那時候，有一天，忽然之間，我父母親的愛臨到我，這才領會他們對我的愛是何等的多！我能回想起來，當我生病的時候，我的父母要在家裡照顧，他們從來沒有把兒女送去醫院；當我在大學裡，有時候我躺在床上讀書，讀到很晚，就在床上睡著了，半夜裡，我的母親會進來幫我蓋被子。忽然之間他們的愛臨到我，以致於我不能自己，所以就給他們寫了一封信。告訴他們我是何等的感激他們的愛。

當我們被愛環繞的時候，反而忘記我們是被愛的。神如此愛以色列人，他們整個歷史就是愛的故事，就是神對他們的愛；而他們卻能對神說：「你在何事上愛我們呢？」他們忘記了神一切的好處。很可能的，他們所能記得的，乃是神的管教，他們為遭受的苦難責怪神；可能他們責怪的就是他的應許還沒有臨到，為什麼仍然受波斯人管轄？為什麼他們的生活仍然如此艱難？神應許他們的祝福在那裡呢？他們不知道自己是在管教之下。那個管教乃是愛的管教，他們卻不明白。

神所真正要的乃是起初的愛。神與我們是否也有一個爭議呢？我們豈不是蒙他所愛的百姓嗎？我們豈不也回應了他的愛嗎？我們是否每天都被基督的愛索約束呢？或是當神的愛被提起的時候，好像它乃是古老的歷史，一段被遺忘的歷史呢？我們起初的愛在那裡，我們是否愛他勝過一切的事物呢？我們是否仍然甘願為他把任何事和一切事都放下嗎？我們是否仍舊為他而活、而不是為自己而活呢？我們起初的愛在那裡？是否我們的心剛硬到了一個程度，開始懷疑，是否神愛我們呢？我們開始說：他在何事上愛我們呢？他從來沒有愛過我們呀！

神與以色列人之間的關係，乃是像夫妻之間那種愛的關係。對他們而言，神好像一個丈夫，他是如此的愛他們；但是他的愛卻沒有得到以色列人的回應。基督如此的愛教會，他為教會舍了自己，但是教會有沒有把那個愛回報給基督呢？這乃是那辯論的第一回合，但似乎沒有起任何的作用。

第二回合——尊敬我

神說：雖然你可能忘記了我對你如同一個丈夫（以色列我的妻），至少你應該記得我是你們的父親。你今天所是在都是我帶進來的，我是作你的父親；作為父親，我豈不當得尊敬嗎？兒子尊敬父親，僕人敬畏主人；我既為父親，尊敬我的在那裡呢？我們且不談愛的問題，來談尊敬；你尊敬我嗎？你尊敬我是你的父親嗎？好像那位餵養照顧、供應你一切所需的，將你養大的嗎？你是否尊敬我呢？好！如果你不尊敬我如同父親，讓我再降下一層，我豈不是你的主人嗎？我豈不是將你從埃及贖出來，把你從巴比倫被擄之地領回來？所以至少我是你的主人，你是我的僕人；你的敬畏在那裡呢？如果你不尊敬我，至少應敬畏我；你的敬畏在那裡呢？特別你們作祭司的，是被分別出來為著尊敬神、聖別神的目的，乃是為著神的聖潔而設立。他們將律法教導神的百姓，告訴百姓神是聖潔的，我們必須尊敬他，必須敬畏他；但是這些祭司們是如此的墮落，他們並不尊敬神，也不敬畏神，反而裡頭藐視神的名。想一想這些事。

神的名字乃是聖潔的。在十誡中，第三條誡命是不可妄稱耶和華你神的名；換言之，不可藐視神的名，而應當尊敬神的名，不可隨便的稱神的名。今天人們在宣誓或者作一件事的時候，任意用神的名，而不當作一回事。他們輕看神的名，好像算不得什麼，把神當作無所謂。甚至祭司們藐視了神的名，然而他們卻說：「我們在何事上藐視你的名呢？」我們並沒有藐視你！對他們而言，他算不得什麼，所以他們怎麼會去在乎那算不得什麼的呢？他們藐視神到如此的地步；神對他們而言，根本算不得一回事，所以他們不尊敬他，也不敬畏他。

弟兄姊妹們！我們今日又如何呢？若是我們不愛神，至少我們應該尊敬他、尊重他；若是我們不尊敬他，至少我們應該為著他是神的緣故而敬畏他。「願你的名被尊為聖！」這個禱告乃是我們主耶穌教導他教會的。「願你的名為聖！」我們是稱他名下的子民；換言之，神的名是託付在我們身上；不論那個名是被尊敬，或被藐視，都已託付在我們身上。是否我們的生活使神的名得著尊重呢？或者因著我們的生活，使他的名受羞辱？試看以色列人，因著他們所是的，神的名受到羞辱。

我們是使他的名榮耀呢，或是使他的名羞辱？我們現在在那裡呢？當心裡剛硬，心思就變得昏暗了。像以弗所書所說，與神的生命隔絕，以致心思就昏暗了。悟性的昏暗乃是因為心裡的剛硬。在第一回合的辯論中，是關乎心的事，就是愛；在第二回合，則是心思的問題。我們明白嗎？我們知道嗎？餘民們是如此的眼瞎，他們輕看神的名，而仍然毫不覺察。我們常常說，愛是盲目的，那是什麼意思

呢？意思乃是：愛能遮掩許多的罪，那就是盲目。但是還有另外一面，愛也帶來光照；那裡有愛，那裡就有光；神是愛，並且神是光；但是那裡沒有愛，那麼光也就失去了。這是為什麼心思變為昏暗的原因。這是一個非常可悲的光景！

第三回合——獻潔淨的祭物

在一章七節中他說：「你們將污穢的食物獻在我的壇上，且說：我們在何事上污穢你呢？因你們談，耶和華的桌子是可藐視的。」神說：「你們將污穢的食物獻在我的壇上」，而他們說：「我們在何事上污穢你呢？」為何他們如此說呢？因為對他們而言，耶和華的桌子是可藐視的。祭司乃是要在壇上向神獻上祭物的。而照著神的律法，所有這些祭物必須是沒有瑕疵的，所有的祭物必須是純淨的；因為所有這些祭牲乃是基督的一個預表，就是神的羔羊，是聖潔沒有瑕疵的。這乃是律法。但是在那一段時期，他們向神獻上瞎眼的、癩腿的、有病的，甚至當他們許了一個願，在還願的時候，也將祭物更換了；他們為自己留下那上好的，而將最壞的獻給神。為什麼他們如此行呢？若是這樣，他們何不乾脆不作呢？神說：著你將這樣的禮物獻給你的省長，他豈會喜悅你呢？我是誰，你們竟然這樣對我？我乃是君主。甚願你們中間有一人關上殿門，我不願意他們獻祭物，因為我不會接納他們，我已經厭煩了！

到底為什麼，這些歸回的餘民和祭司們，仍然獻上祭物？對他們而言，這只不過是一種宗教的行為，是一種形式，一種習慣，因為是先祖們所作的方式，所以他們依樣畫葫蘆而已！他們的心不在其中，只不過完成那個手續；而祭司們變成了職業性的，他們有敬虔的外貌，卻失去了敬虔的能力和實意。一切只不過是形式，是宗教的形式，很可能只不過賄賂自己的良心，而事實上他們根本不放在心上。因為他們說：耶和華的桌子是可藐視的，我們所不得不作的這些事是何等煩瑣！而事實上神說：我並沒有要求你們行這些事，我盼望你們將這一切都結束；但是你們仍然在實行。

神說，請記住，我知道如何來維護我的名。「從日出之地，到日落之處，我的名在外邦中，必尊為大；在各處人必奉我的名燒香，獻潔淨的供物；因為我的名在外邦中必尊為大。」這是萬軍之耶和華說的。你們不尊敬我的名，你們污穢了我的桌子，但是神說：「從日出之地，到日落之處，我的名在外邦中必尊為大。」

弟兄姐妹們！這件事已經成就了。那就是教會。雖然以色列人沒有尊敬神，並不尊重神，並且愛神，反而藐視神；然而神維護了他自己的名，從各族各民各方各國中，神為自己興起了一般子民，他們要向他獻上純淨的香，屬靈的祭物。我們豈不是活石，被建造在一起，成為一座靈宮，作聖潔的祭司，借著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭嗎？這乃是教會的所是。

什麼是純淨的祭物呢？在實際中屬靈的祭物乃是將神所賜給我們的基督，和我們所得著的基督，

還獻與神。那乃是靈祭；因為只有基督能夠滿足神，只有他才是神的食物。當我們想獻上自己的時候，所獻上的若是自己手所作的工，或出於自己的精力、肉體，即使是最好的，在神的眼中仍然是有病的、瞎眼的和瘸腿的；我們就污穢了神的桌子。

在敬拜中，我們在靈和真實裡敬拜他，而不是在肉體裡。在禱告中，我們在聖靈裡禱告，而不在我們的肉體裡禱告。在事奉中，我們在聖靈的能力裡事奉，而不在肉體的能力中。這乃是純淨的香，和純淨的祭物。我們有否污穢主的桌子呢？

感謝神！他說：我曾與利未立了一個約，乃是生命平安的約，神的律法要從他的口而出。我要管教你，直到我為自己得著一個屬靈，聖潔的祭司。神要作成這事。這乃是辯論的第三回合。

第四回合——過一種純淨的生活

瑪拉基書二章十七節：「你們用言語煩瑣耶和華；你們還說：我們在何事上煩瑣他呢？因為你們說，凡行惡的，耶和華眼看為善，並且他喜悅他們；或說，公義的神在那裡呢？」不敬虔產生不義。當人與神的關係不對，他們與人之間也必不對。我們看見歸回的餘民們與神之間的關係是錯的；他們不愛神，他們不尊敬、也不敬畏神，他們藐視他的名，向神獻上污穢的食物，卻說那算不得什麼；當他們向神如此行的時候，我們能期望他們向自己的同胞們如何行呢？他們開始壓榨自己的同胞，他們開始偽造與詐欺，並在婚姻的關係中變得不忠實。

在尼希米離開一段時間之後回來，他發現以色列人又開始娶周圍列邦的女子為妻；他們與自己的妻子離婚，而娶了外邦的婦女。這一切的事還在發生，他們卻仍然到祭壇那裡哭泣歎息，好像是世界上最虔敬的人。他們用禱告來遮蓋自己的罪，真是假冒為善；他們變成了一班假冒為善的人，過著一種雙面的生活。不只如此，他們甚至說：凡行惡的，在耶和華眼中看為善，並且他喜悅他們；神的審判在那裡呢？換言之，他們認為神不在乎，他們可以任意而行，神不會審判。他們認為神不在那裡，他也不在乎。他們認為，畢竟我們是神的選民，所以不會有任何事發生在我們身上。所以施洗約翰說：不要自己說我們是亞伯拉罕的子孫；若你們不悔改，他能從這些石頭中，給亞伯拉罕興起子孫來。

法利賽主義好和撒都該主義的靈已經生出來。法利賽主義的靈乃是維持一個外表的形式，好像他們是世界上最虔誠的人；然而在暗中、在私下，他們卻侵吞寡婦的小錢。他們將杯盤的外表洗潔淨；然而杯盤的裡頭卻充滿了污穢與假冒為善。那是我們主最憎惡的一件事。在他整個一生中，他只有兩次咒詛：一次，他咒詛那假冒為善的人，說：假冒為善的人有禍了；而另一次，他咒詛那一棵無花果樹，因為在那裡只有葉子，沒有果子，是虛假的、沒有實際。

並且還有撒都該主義的靈，就是不信；他們不相信天使，不相信諸靈，也不相信復活。那不信的

靈，在那時已經有了。他們說：審判的神在那裡呢？到處都找不到；若有神的話，他也不在乎，他永不會審判。我們乃是選民，我們有亞伯拉罕作我們的祖宗。不是如此！從以色列人生的不都是以色列人，惟有那些從信心生的才是。

我們在那裡呢？神說，你們煩瑣了我。哦！我們何等會使神厭倦！正如所曾發生的。我們試試神的忍耐，我們在那裡呢？我們與周圍人的關係是怎麼樣的呢？我們與自己弟兄姐妹的關係是怎樣呢？我們向自己的配偶忠實嗎？我們在神和人面前過的是一種雙面生活呢，或是純淨的生活？保羅說，我在神和人面前用一個無虧的良心生活。我們在那裡呢？**我們的行動是怎樣的？是否與言語一致呢？**

第五回合——轉向我

「萬軍之耶和華說：從你們列裡的日子以來，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。你們卻問我說：我們如何才是轉向呢？」（瑪三：七）他們說，審判的神在那裡呢？神根本不在乎；他們卻不知道，那乃是神的寬容與恒久的忍耐。有一天，審判將要來到。然而，「萬軍之耶和華說，我要差這我的使者，在我前面預備道路，你們所尋求的主，必忽然進入他的殿；立約的使者，就是你們所仰慕的，快要來到。他來的日子，誰能當得起呢？他顯現的時候，誰能立得住呢？因為他如煉金之人的火，如漂布之人的城。他必坐下如煉淨銀子的。」（瑪三：1~3 上半）審判的神將要審判。今日審判沒有臨到，乃是因為神的寬容；但是當他審判的時候，他要如同煉金之人的火，他必坐下如煉淨銀子的，將一切的雜質都除去，好得著那純淨的金子和銀子。在審判中，仍然有憐憫；照著我們所是的，實在都應該被火焚燒。就我們而言，除了雜質沒有別的；但是感謝神！在審判中仍有憐憫，神將他自己的生命，就是基督放在我們裡面，他要煉淨使他顯明出來；但是神說，轉向我！你們若轉向我，我就要轉向你們。然而他們卻說：我們要如何轉向呢？我們從來沒有走失或偏離！我們是對的！

那個浪子比他的哥哥更有盼望。浪子悔改並且轉回了，但是那個哥哥卻認為自己根本不需要悔改，所以他的結果就是在父家的外面。

親愛弟兄姊妹們！我們如何？我們是否離棄了起初的愛呢？我們是否尊敬神如同父親呢？我們是否敬畏他以他為我們的主人呢？我們是否藐視了他的名，污穢了他的桌子？我們是否像假冒為善的人？我們是否犯了不信的罪？若真是如此，我們要悔改，並且回轉；神就要轉向我們。

第六回合——獻上你們的供物

「人豈可奪取神之物呢？你們竟奪取我的供物，你們卻說，我們在何事上奪取你的供物呢？就是你們在當納的十分之一，他當獻的供物上。」（瑪三：8），他說：「你們奪取了我的供物」，而他們說：

「我們在何事上奪取你的供物呢？」神說：「在當納的十分之一和當獻的供物上。」當納的十分之一，乃是神賜給以色列人的律法；就是他們應該將所有收入的十分之一獻給神。這原因乃是提醒他們，他們所有的並不屬於他們，乃是神所賞賜的；他們只不過是管家，不是主人。十分之一乃是要提醒人們，他們是管家，而不是主人。但是在這裡我們看見，歸回的餘民留下了他們的十分之一，並沒有送到神的府庫中‘因此之故，利未人和祭司，他們依靠十分之一來生活，就必須回去耕田、種地，而聖殿的事奉就被忽略了。

什麼是供物呢？供物乃是愛的禮物。當我們被神的愛所感動，想要將一些事物當作禮物獻給神。那就是供物，而供物必須是那最好的，不是剩下的；但是神說：你們搶奪禮物的供物。你們要將當納的十分之一和供物全然送入我的府庫，以此試試我，我要為你們敞開天上窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。

我在某一處讀到（我忘記了是誰說的），我們非常謹慎的將該撒的物歸給該撒，因為若是我們不如此行，國稅局就要找我們的麻煩；但是我們卻不在乎將神的物歸給神。我們並不一定是奪取了神的錢，也可能是奪取了神的時間，或在我們的生命中，奪取了神，或在神所賜給我們的恩賜上，奪取了神，或在神所賜給我們的恩典上，搶奪了神。我們可以在許多的方面，奪取神的物。誰能夠說我從來沒有奪取過神呢？除非他總是將神的物歸給神。我們的生命是屬於他的，我們曾否將自己的生命獻給他，作為供物呢？神所賜給我們一切的恩賜，我們只不過是作管家，不論它是屬靈的恩賜，或是物質的恩賜，我們都是管家。在服事他的事上，我們是否忠心呢？我們是否到了一個地步，搶奪神的物，卻根本不覺察呢？神不得不和他的百姓爭執，說：你們搶奪了我的物。這是何等的可悲！

第七回合——一個獨特的寶貝

「耶和華說：你們用話頂撞我；你們還說，我們用什麼話頂撞了你呢？你們說，事奉神是徒然的；遵守神所吩咐的，在萬軍之耶和華面前苦苦齋戒，有什麼益處呢？」（瑪三：13~14）在此，歸回的餘民從他們起初的愛，墮落到如此的地步，以致公然的悖逆。他們用強硬的話語頂撞神，事奉神有什麼用處呢？事奉神對我們有什麼益處呢？這乃是公然的悖逆神。然而他們是如此的不敏銳，以致毫無感覺。但是神說：在這樣的情況之下，我仍然有一班子民，在那被擄歸回餘剩之民中間的少數，他們仍然敬畏我的名，仍然提說思念我的名。因為敬畏主，他們要彼此談論、彼此激勵，我在側耳聽，我在察看，並且寫在我的紀念冊上；我紀念他們，我把他們當作獨特的寶貝，在那審判的日子臨到的時候，我心憐恤他們，如同人憐恤服事自己的兒子。

神從不失敗；人會失敗，但是神從不失敗。他仍然有屬他的子民，是敬畏他、尊敬他、愛他；即便他們是余民中的餘民，然而他們要作神獨特的子民，是他的寶貝；借著他們，神得著敬重和愛戴。哦！但願我們是在這一班人中。然後在基督回來的時候，他必如公義的日頭出現，其光線有醫治的能

力。

悔改並回到起初的愛

在七個回合的辯論之後，神用他最後的話來結束這場辯論；你們當紀念摩西的律法，我心差遣以利亞到你們那裡去。（參看瑪四：4~5），這是什麼意思呢？摩西代表律法，以利亞代表著先知。律法和先知教導些什麼呢？在馬太福音第二十二章中，我們記得那律法師來試探我們的主說，誡命中那一條是最大的呢？主回答說：你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己；這是最的，且是律法和先知一切道理的總綱。換言之，在這所有的辯論之後，神說：要紀念摩西、思想以利亞，悔改並回轉到愛中。那才是我所要的。—— 江守道《神說話了》