

【《何西阿書》綜覽】——歸回

【宗旨】 本書的主要內容——以色列如淫婦背棄神，而神卻以慈繩愛索把他們牽引歸回；故何西阿向他們發出了多次的悔改歸向神的愛的呼籲。本書的主要事實——不貞的妻子(一至三章)、背道的百姓(四至十三章)和以色列的復興(十四章)。本書的主要作者——何西阿。

(一) 本書幫助我們明白神和以色列人全部的歷史，亦即整本舊約的主題，就是愛的故事。本書為神向以色列之「情書」，乃是強調祂以永遠的慈愛來愛祂的百姓。神因祂的愛而管教人、寬恕人、復興人。所以，裏面有許許多多神對背道的以色列子民所發出的愛的呼喚。此外，神用慈繩愛索來牽引他們(何十一 4)，甚至責備、管教、懲罰與審判他們，都是為要使他們恢復並且歸向祂。親愛的，不管我們曾經犯罪，遠離神，我們的主，從來沒有捨棄我們(何十一 8)。我們若願意用虔誠的心禱告，實際的行動回轉，就必蒙神的憐憫和再享祂的恩典。因為祂甘心愛我們(十四 4)。

(二) 本書幫助我們了解神必須管教我們，因為祂愛我們，為要引導我們走上祂正直的路(十四 9)。本書是一卷愛與管教交織的書。全書是以「蕩婦回家」之故事指出神對祂子民內心的矛盾，那是一種愛恨交織的情緒；一面是神的管教，一面是「打在兒身」，一面是「痛在娘心」；一面是神憎恨祂子民的悖逆，一面神卻說「我憐愛大大發動」(十一 8)；一面是「我必棄絕他們」(九 17)，一面是「我怎能捨棄你，我怎能棄絕你」(十一 8)；一面「嫉恨如陰間之殘忍」，一面「愛情如死之堅強」；因為愛之愈深，必望之愈切。舉凡愛(夫婦或父母)，莫不是此矛盾心理，從書內可看到神愛世人之愛就是「死心塌地」之愛。親愛的，神對我們永不放棄，不捨棄、不棄絕的愛(十一 8)，我們怎能不歸向祂呢(十四 1)？並且我們與偶像還有甚麼關涉呢(何十四 8)？

(三) 本書幫助我們看見何西阿的生活與他的信息緊密結合。他被稱為「愛的先知」，因為所傳的是一個偉大超越「愛的信息」。何西阿因自己承受著婚姻的傷痛和無奈，使他深深了解神對悖逆和不信之以色列人忠實的愛，故他大聲疾呼、苦口婆心地勸誡他們悔改而歸向神。神的慈愛、公義、恩典、憐憫和救贖交織在何西阿與他不貞的妻子歌篾的關係之中。所以，他的信息中充滿了憐憫，溫柔，熱情與愛心，啟示了神與人之間偉大的愛情故事。何西阿的見證是否帶給我們什麼衝擊？

【背景】《何西阿書》是「小先知書」中的第一卷。舊約的「小先知書」由《何西亞書》開始，直至《瑪拉基書》共十二卷書，於希伯來舊約正典中，原為一本書的十二集。所謂「小先知書」並非指先知地位較小，也不是指書中內容較為次要，乃是指這些先知書的篇幅較短而言；其重要預言內容是關乎以色列國、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。

《何西阿書》——以作者為書名。「何西阿」名字的意義是「救恩」或「耶和華是拯救」，其希伯來文

的字根與「耶穌」和「約書亞」相同。聖經中名為何西亞者，除了本書作者以外還有四個人，分別為摩西助手原為何西亞之嫩的兒子約書亞(民十一 28，十三 8)，大衛年間管理以法蓮支派的一位領袖名何細亞(原文即何西亞，下同，代上二十七 20)，以色列國最後的一位君王何細亞(王下十五 30)及尼希米年間在神面前立約簽名的一位首領何細亞(尼十 23)。本書作者是備利的兒子(一 1)，極可能生長於北國以色列。他於南國猶大王烏西雅、約坦、約哈斯、希西家年間，以及北國以色列王耶羅波安二世年間作北國的先知，約於主前八世紀中葉至北國被擄前，為神說話，與他同時代的先知有以賽亞、阿摩司和彌迦。何西亞的話主要是向北國以色列發出的，雖然書中也有題及猶大約有 14 次(如：一 7，四 15，五 5)，題到以法蓮(北國最強的支派)及以色列這兩名字卻共約有 80 次。

本書寫作時間，約主前 710 年；地點為北國的撒瑪利亞。當時，何西阿於以色列王耶羅波安二世年間作北國的先知，與他同時代的先知有阿摩西和在南國作先知的彌迦和以賽亞。那時正值北國開始衰落面臨深重危機的時期。雖然北國在耶羅波安統治之下，在軍事上取得很多勝利：征服外族，收回失地、臣服叛國，又復得各國的進貢 但王室及貴胄等人士氣焰甚盛，只顧自己揮霍放縱，不顧平民利益，導致貧富懸殊，窮人鋌而走險，謀殺搶劫。尤有甚者，耶羅波安帶頭拜偶像，竟不曉得使他們富強的乃是神，反引進屬靈的淫亂，信仰道德如江河下瀉。到耶羅波安死後，國內邪淫之風更是不可收拾，異族淫亂宗教乘虛而入，像獻兒女為祭和在廟堂的淫行竟在國中公然舉行；朝廷上下陰謀重重，明爭暗鬥，頻頻發生弑君篡位之事，政治之混亂到了極點；道德及屬靈情況更是黑暗、腐敗，凡人能想得出的罪行無不全犯上(四 1~2)，君王、首領、祭司、百姓全然棄絕神(四 10；八 14)。因而國家速速奔向敗亡。何西阿的心靈被刺透，苦口婆心地勸告他們悔改，可是百姓硬著頸項，無人理會他的忠告，他只得在耶和華的名下斥責他們，並預告他們必被神所棄絕、飄流於列國之中(九 17)。

【本書的重要性】

- (一) 本書中的預言充滿了救恩，特別是耶和華對於背道的以色列的救恩，而使他們最後回頭被贖得救，重歸於神。書中以婚姻關係來描寫神與子民之間的盟約：以色列民背約失信，離棄耶和華去事奉巴力，就如不貞的妻子離開丈夫，歸了別人為妻；但神好像眷愛妻子的丈夫，呼籲不忠的子民與自己重修舊好。作者一方面指責以色列民的悖逆，並宣告亡國的審判；另一方面卻以「慈愛」為全書的重點，表明神對以色列民專一忠誠的愛，並指出神對百姓有同樣的要求。百姓的罪行必會招來刑罰，然而神懲罰的目的是要他們歸回。「慈愛」最高的表達是神藉著先知與妻子破鏡重圓的經歷，表明祂仍然疼愛這將要被逐、飄流異處的百姓，並要召回他們，與他們重新訂立永遠的盟約。先知能充分地帶出這個感人的信息，是因為他從戲劇性的婚姻經歷中親自體驗到神的感受和憐恤，以致全書的信息顯得更尖銳、強烈和懇切。因此，任何人若想要明白神如何以祂的聖潔，公義和慈愛，使背道者回轉歸向祂，而重新恢復屬靈的興盛，就必須讀本書。
- (二) 本書乃是對罪、管教、和愛的闡釋。本書中我們看見兩件事情，一件就是神對待祂背道的以色列百姓的過程——神光照→管教→啟示→歸回→蒙福；對今日背道的教會亦是相同的方式。而另一件就是藉著何西阿信息中所用的比喻，幫助我們領會神深情的愛，如何成為神百姓的拯救：(1)親愛如伊施(丈夫之意)(二 16)；(2)顯現如晨光(六 3)；(3)滋潤如甘雨(六 3)；(4)教導如慈父(十一 1~3)；(5)慈繩愛索的引領(十一 4)；(6)醫治如良醫(十一 3，十四 3)；(7)滋潤如甘露(十四 5)；(8)救贖主(十三

14)等。並且本書幫助我們了解神子民真實的光景，亦是背道教會的一個預表：(1)如不貞之婦人；(2)如倔強之牛(四 16)；(3)如不翻的餅(七 8)；(4)如髮白之發(七 9)；(5)如愚蠢之鴿(七 11)；(6)如翻背之弓(七 16)；(7)如人不喜悅之器皿(八 8)；(8)如獨行的野驢(八 9)；(9)如水面之泡沫(十 7)；(10)如詭詐的商人(十二 7)；(11)如早晨的雲霧(十三 3)；(12)如速散的甘露(十三 3)；(13)如場上的糠粃(十三 3)；(14)如騰於窗外的煙氣(十三 3)；(15)如產難的婦人(十三 13)；(16)如涸竭的泉源(十三 15)等。因此，任何人若想要明白神如何照著祂的愛，帶領我們歸向祂愛的懷抱；以及我們應該如何反應祂愛的呼喚，就必須讀本書。

【如何讀《何西阿書》？】

- (一) 本書是一卷比較難讀的書。初讀時我們會感覺有的地方不容易看出它的意義，也有的地方不容易看出它的次序。但是我們在聖靈光照之下，獲得妙鑰之後，研讀本書便不是一件難事了。
- (二) 何西阿和他的兒女名字都有象徵意義(何一 4、6、9)，將它們列出，並且思想其中的含義。此外，書中含有一些表記，象徵，和動人的隱喻，頗有意義。
- (三) 本書中反覆的提到神的審判和祂的救恩，請思想其中的含義——(1)審判：(一 2~9；二 2~13；四 1~五 14；六 4~十一 7；十一 12~十三 16)。(2) 救恩：(一 10~二 1；二 14~三 5；五 15~六 3；十一 8~11；十四 1~9)。
- (四) 何西阿預言的年代是以色列王國最黑暗的歷史期。在讀本書時，請參閱《列王紀下》(十四 23~十七 6)，藉以瞭解時代的背景，以及本書真正的意義與教訓。

【本書鑰節】

【何一 2】「耶和華初次與何西阿說話，對他說：你去娶淫婦為妻，也收那從淫亂而生的兒女；因為這地大行淫亂，離棄耶和華。」神為甚麼吩咐何西阿去娶淫婦歌篋為妻呢？這裡指出何西阿的婚姻的象徵意義：以色列人為神所揀選所愛，但他們卻對神不貞，隨從別神，轉去敬拜偶像，離棄耶和華，而在神眼中成為淫婦，正如何西阿的妻子一樣。

【何六 1~3】「來吧！我們歸向耶和華。他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。過兩天必使我們蘇醒，第三天他必使我們興起，我們就在他面前得以存活。我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光，他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」這首愛的呼召詩說明只要以色列人悔改歸向神，祂很快就能讓被神管教(撕裂)的百姓，經歷到神的醫治、纏裹、蘇醒、興起、存活；只要認真追求認識神，祂一定會如清晨的日光(路一 78)出現，驅散夜晚的黑暗，也會有如春雨、秋雨滋潤土地般的賜福給追求認識祂的人。神今日願意等待，希望我們「歸向」祂，「務要認識」祂，「竭力追求認識」祂；然後「祂必」能讓我們復興。

【何十一 8】「以法蓮哪！我怎能捨棄你？以色列啊！我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐愛大大發動。」這段一連提到四句的「怎能」，道出神不忍心，也不能忍受離棄祂的子民。因為神有愛，神就是愛，所以祂向以色列發出憐愛的嘆息。以色列人本來就應該如「押瑪」、「洗扁」被毀滅(申二十九 23)；然而神回心轉意，祂的憐愛大大發動。神永不棄絕的愛，足以融化任何剛硬的鐵石心腸。

【何十四 4~8】「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，如利巴嫩的樹木紮根。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，發旺如五穀，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。」這裏說出神復興以色列的應許：祂是以「甘心」的愛來對待自己的百姓，而醫治他們的背道；祂的愛如「甘露」滋潤花木，而用他們所得到的祝福好似百合開花放香，樹木紮根、生長枝條；他們如高大榮美的橄欖樹，香氣四溢的香柏樹；他們要歸回，住在神的蔭下，受到神愛的蔭庇、遮蓋和保護；他們蒙神顧念，五穀發旺，開花如葡萄樹。因神必顧念以法蓮，他們必回轉，說他們與偶像毫無關係。倪柝聲弟兄說得好，「在這一段，五節指生命，六節指工作，七節指果子。有了這一切，就有八節的結果，就是屬於偶像的一切都必終止。」

【本書鑰字】「歸回/歸向」乃是何西阿信息的主題，在本書中曾提到十五次(二 7；三 5；五 4，15；六 1，11；七 10，16；八 13；九 3；十一 5，5；十二 6；十四 2，7)。以色列人在當時是徹頭徹尾地腐敗、墮落；儘管是這樣，神以深切的愛呼籲他們悔改而歸回，領受復興的祝福與救恩。

【本書簡介】本書指出以色列如淫婦背棄神，而神卻以慈繩愛索把他們牽引回來，並且神向背道者指明一條正路，如果他們回轉，他們必蒙憐憫和恩典。

【本書大綱】本書根據內容，可分作三大段：

- (一) 不貞的妻子(一至三章)——淫蕩的妻與寬恕的丈夫。
- (二) 以色列的背道(四至十三章)——行淫的百姓與信實、慈愛的神。
- (三) 以色列的復興(十四章)——以色列將要重新再興盛。

【本書內容摘要】本書可分為二大段。

(一) 個人歷史——不貞的妻子(一至三章)

神吩咐何西阿去娶一淫婦(歌篋)為妻，藉着她的不貞顯出以色列對神的背叛。神亦藉他們所生孩子的名字，象徵性地宣告對以色列淫行的審判：耶斯列——驅散；羅路哈瑪——不蒙憐憫；羅阿米——非我民。但此後又隨即宣告他們將來的復興，這可由神吩咐何西阿去把淫奔出走的歌篋找回一事所象徵。

(二) 國家歷史——以色列的背道與復興(四至十四章)

- (1) 四至十章先斥責以色列的罪行包括道德的敗落、不認識神、拜偶像、驕傲、雖遭管教仍不歸向神，從祭司到平民皆如此(四~七章)，及後宣告神對其公義的審判，同時仍呼籲他們要尋求祂(八~十章)。
- (2) 十一至十四章預言以色列的復興。神首先憶述以色列過去蒙愛的歷史，指出祂不會捨棄自己的子民；祂打傷後必纏裹、醫治、轉消怒氣，並使他們再蒙憐愛。

【本書特點】

- (一) 本書是一卷比較難懂的书，因神藉著先知何西阿非常特殊和悲慘婚姻的生活喻指神與以色列家的關係。何西阿作先知時，國內充滿強暴不法，在上者明爭暗鬥，互相殘殺，民間百姓被牽引拜偶像，祭司為利縱容他們犯罪，全國信仰道德淪亡，國家危在旦夕，神卻要他起來傳講信息，勸勉國民當從罪中回轉。他被稱為「愛的先知」，因為所傳的是一個偉大超越「愛的信息」。

神要他娶淫婦歌篋為妻，為使她脫離墮落的生活，給她供應和保護；可是她繼續犯淫亂(二 2~7)，他卻仍然愛那淫奔的妻子，並為她出贖價，與她立約(三 1~3)。先知娶淫婦的事象徵神和那背道子民的關係——神是丈夫，以色列是那淫亂不貞的妻子；神揀選她，並不是因她有什麼優點，乃是完全出乎神的憐憫和慈愛。以色列歸神作選民後，卻去拜偶像，事奉別神，繼續犯屬靈的奸淫，神不得已地宣稱他們的兒女為「羅路哈瑪」——不蒙憐憫和「羅阿米」——非我民——6~9，以告示對以色列的審判。然而神對她的怒氣是暫時的，因著祂那不變的愛，要憐憫那淫奔的選民，呼籲其歸回尋求他，並應許醫治他們背道的病，用慈繩愛索牽引他們(十一 4~8)。願神這奇妙的愛感動我們，不再二三其心、忘恩負義去愛別的事物而速速地轉回，重歸神愛的懷抱。

- (二) 本書說出以色列失敗的原因，就如無知、不認識神、棄掉知識(二 8，四 1，6，七 9，十一 3)，屬靈的姦淫——事奉偶像(四 17，五 3)，倔強、驕傲、背約、順服人而不順服神(四 16，五 5，八 1，四 10，五 11)，與外邦人攙雜，尋求人的幫助(七 8，10，11)，且滿了虛謊、詭詐、欺騙等罪孽(七 1，3，十二 7，十 13…)。他們的良善如同早晨的雲霧，又如速散的甘露(六 4)。我們有否這樣熱心、愛主、追求、敬虔，不久就冷淡、退後、貪戀世俗，放縱肉體，陷入以色列人的失敗裡？這些失敗原因，只要有其中一個，就足以使我們在神面前像晚霞朝露了。真願神憐憫我們，從其中學習接受提醒。
- (三) 「我的民因無知識而滅亡；你棄掉知識，我也必棄掉你……」(四 6)，這話含有重要的教訓。好些信徒專一追求生命，而忽略知識。固然，光是知識，叫人「自高自大」(林前八 1)，可是知識還是追求生命的事所必須的。生命是主要的，但它不能缺少知識；生命必須以知識作扶持，知識必須以生命作根基。有知識而沒有生命是死的，有生命而沒有知識是危險的。彼後一：5「有了德行，又要加上知識」。保羅為腓立比教會的禱告：「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)。讓我們不輕視知識，與愛心(生命最高的表現)一同增長，使我們能分別是非作誠實無過的人，直到基督的日子。
- (四) 「你們的良善，如同早晨的雲霧，又如速散的甘露」(六 4)。這是以色列的百姓在神面前的光景，在患難中向神悔改、認罪，等神應允他們的呼求，施恩拯救，過不多久，又離棄神再轉去拜偶像，總是好景不長，如曇花一現，轉眼之間，雲消霧散，化為烏有。許多基督徒豈不也是如此？往往在復興之後，熱心、愛主、追求過了一年半載，又退後冷淡，貪戀世俗，放縱肉體。願神憐憫我們，從祂的話中得著教訓。
- (五) 「**以法蓮是沒有翻過的餅**」(七 8)。一塊餅在火上只烤一面而不翻過來烤另外一面，必是一面焦不能吃，另一面生也不能吃。許多基督徒就像沒有翻過的餅。例如：有人專注重屬靈的生活，而忽視他在地上作人的本分；有人專注重追求地上的事，而忽略追求上面的事(西三 1)；有人太注重公義而一點恩典都沒有；有人則太注重恩典而沒公義。有人只注重客觀的真理，而不注重主觀的經歷，注重知識而忽視生命。總之，人很容易只見一面而不見全面，很容易拘泥於某一點的真理而忽視其它的真理。神不要我們作一塊沒有翻過的餅，不要我們偏激，走極端，祂的

話清楚地告訴我們：有了信心，也得有行為(雅二 18, 26)；有了愛心，還得有不喜歡不義的心(林前十三 4~6)；有了德行，又要加上知識(彼後一 5~7)。

- (六) 本書關於基督的預言不多，只有三 5 預言大衛的後裔(基督)在國度中作王，再者太二 14, 15 引用了十一 1, 指出神要從埃及召出祂兒子來。主耶穌也曾兩次引用本書六 6(太九 13, 十二 7)。還有本書的話直接或間接被引用在新約聖經中有好幾處：一 9, 10(羅九 25~27), 二 23(羅九 25, 26; 彼前二 10), 十 8(路二十三 30; 啟六 16), 十三 14(林前十五 55)及十四 2(來十三 15)。

【默想】

- ❖ 「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。」——江守道
- ❖ 「何西阿書對罪的真正本質，有極引人注意的揭示，我們從中也清楚看見神大愛的力量。人們讀完何西阿的故事後，都能看出他內心的痛楚。然後，人被提升到不受限制的層次，知曉罪孽如何傷透神的心。」——摩根
- ❖ 「藉人生遭遇而受差遣傳道，並且接受所傳的道，何西阿講神恨罪，愛罪人，為罪人的憂傷，神的公義、仁愛，比平常人更深，因從經歷中學來，出了代價。」——史考基

【禱告】親愛的天父，我們感謝祢賜給我們《何西阿書》。主啊！雖然我們常不忠心，常常跌倒，常常叫祢傷心，但祢仍以永遠的愛我們，而且不放過，也不放棄我們；並且祢用慈繩愛索來牽引我們，帶領我們歸向祢愛的懷抱。願這愛繼續感動、征服我們，直到我們能盡心、盡性、盡意、盡力地愛祢，且專心地事奉祢。

【詩歌】【永遠的愛已愛我】(《聖徒詩歌》338 首第 1, 4 節)

(一) 永遠的愛已愛我，這愛藉恩我賞識；

聖靈從上來吹著，為要如此來指示。

哦，這豐滿的平安！哦，這神聖的歡樂！

在這不息愛裡面，我是屬祂，祂屬我。

(四) 我是永遠只屬祂，誰能使祂與我分？

祂在我心來安家，有福、安息滿我心。

天地可以都廢去，亮光也可全衰落，

但主與我永同居，我是屬祂，祂屬我。

視聽——[永遠的愛已愛我~ChurchInMarlboro](#)

【參考大綱】

個人歷史	國家歷史
1~3	4~14

	先前的婚娶	後來的買贖	斥責 以色列的罪行	宣告 以色列的審判	預言 以色列的復興	
	象徵 以色列之淫行	象徵 耶和華之恩慈	顯出 神的聖潔	顯出 神的公義	顯出 神的憐愛	
	1~2	3	4~7	8~10	11~14	
	不貞的妻子		不貞的以色列		復興的以色列	
	先知的悲痛		神的悲痛			