

神说话了(下册)(江守道)

目录:

19 神仁慈的管治与受苦——约伯记	20 赞美和敬拜——诗篇
21 行为与日常生活——箴言	22 敬畏神、谨守神的诫命——传道书
23 在基督耶稣里神的爱——雅歌	24 信心的先知——以赛亚书
25 爱的先知——耶利米书	26 怜悯的神——耶利米哀歌
27 盼望的先知——以西结书	28 神是我的审判者——但以理书
29 神的良善——何西阿书	30 神极大的怜悯——约珥书
31 耶和华的吼叫——阿摩司书	32 国度必归于耶和华——俄巴底亚书
33 神是有怜悯的——约拿书	34 有何神像你——弥迦书
35 神的严厉——那鸿书	36 义人必因信而活——哈巴谷书
37 审判——西番雅书	38 重建神的家——哈该书
39 回转归向主——撒迦利亚书	40 悔改——玛拉基书

19 神仁慈的管治与受苦——约伯记

纲要

前介

约伯是一个真实的人物

神仁慈的管治

受苦

神藉约伯向撒但挑战

神的主宰权柄

约伯的信实

约伯的朋友们

约伯的敬畏神

对苦难的不同看法

撒种与收获

受苦是属灵的教育

约伯被冒露出来
以利户的观点
约伯看见了神

读经：

乌斯地有一个人名叫约伯；那人完全、正直、敬畏神、远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿；他的家产有七千羊；三个骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多奴婢；这人在东方人中就为至大。他的儿子，按着日子各在自己家里设摆筵宴，就打发人去，请了他们的三个姐妹来，与他们一同吃喝。筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁，他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭；因为他说，恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。约伯常常这样行。有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒但说，你从哪里来？撒但回答说，我从地上走来走去，往返而来。耶和华问撒但说，你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全、正直，敬畏神，远离恶事。撒但回答耶和华说，约伯敬畏神岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的么？他手所作的，都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手，毁他一切所有的，他必当面弃掉你。耶和华对撒但说，凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害于他。于是撒但从耶和华面前退去。

（伯一：1~12）

「约伯回答耶和华说，我知道你万事都能作，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语，使你的旨意隐藏呢？我所说的，是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话；我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。」

（伯四十二：1~6）

祷告：

亲爱的天父！当我们等候在你面前，我们实在求你用你的面光照亮我们。我们祷告，愿你的话语能出来并进入我们的心中，好使我们能真正更大俯伏敬拜你；因为你真是我们的神，我们的主。奉你爱子宝贵的名。阿们！

前介

约伯记被一般公认为圣经中最古老的一卷书。这故事发生在列祖的时代，可能在亚伯拉罕之后，并可肯定的，在摩西之前；并且它的写成早于摩西所写的五经。

我们不知道是谁写了这卷书。很可能就是约伯本人。按照犹太人的法典，作者乃是摩西。但是最

可能的，摩西并没有写它，虽然是他将本书引进，且列在希伯来的神圣正典中。当他从埃及逃亡寄居在米甸之地的時候，很可能在那里他听见了这故事。因此他将其介绍给以色列人，从而传给了以后的世代。如果真是这样，那么它必是很有趣并且是富有启发性的；因为圣经的第一卷书不是关于以色列国而是关于一个人；这个人实际上存在于以色列国成形之前，并且无疑的，他是在以色列人范围之外的。**这事向我们显明神的兴趣是在整个人类，而不是局限在一个国家。**纵然以色列人蒙主祝福；但你发现，神的兴趣是在人类整体中。进而言之，若确是摩西把这卷书介绍给以色列人，那么可以肯定的，摩西并不是一个心胸褊狭的人，好像后来世代的人把他塑造成那样的一个颁布律法者。

这卷约伯记被归类为圣经中的智慧书。智慧书共有三卷约伯记、箴言和传道书——是论到人的实际生活。它们从不同的角度来处理，却得到相同的结论。

「敬畏耶和华是智慧的开端。」（箴九：10）

「敬畏主就是智慧。」（伯廿八：28）

「敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。」（传十二：13）

所以你看见，即使它们从不同的方向来处理实际的生活，却都得到相同的结论：敬畏主。箴言给我们看见日常的生活；传道书给我们看见昌盛顺利；约伯记给我们看见逆境苦难。然而不论人生处在顺境或是逆境，敬畏主乃是智慧的开端则是共通的原则。

这一卷约伯记也被列为旧约圣经中五卷诗歌书中的一卷。除了约伯记的第一、二章，四十二章七至十七节和其它少数的片段是散文体裁之外，其余的部份——第三章到四十二章六节——都是用诗的体裁写成的。这是约伯记也被归类在诗歌书中的理由。这些诗歌书都是涉及历史历代生活中的问题。约伯记涉及受苦的问题；诗篇涉及敬拜的问题；箴言涉及行为，亦即日常生活的问题；传道书涉及生活中主要目标的问题；而雅歌是涉及爱的问题。但是不论在生活中有什么样的问题，惟有在基督里能找到答案。

约伯是一个真实的人物

约伯这个名字，在希伯来文里的意思是「受苦的人，被逼迫的」。在阿拉伯文中，它的意思是「回转的人，悔改并归向神」。约伯是一个真实的人物，住在乌斯地。这个故事不是一篇虚构的创作，而是历史，是一个事实。我们敢于确定他是一个真实的人物，因为他的名字在圣经中的其它地方被题起。以西结书十四：14、20，题到约伯在地上三个义人之中：挪亚，但以理和约伯。我们知道挪亚是一个真实的人物，但以理是一个真实的人物，因此约伯也是一个真实的人物。在新约里，雅各书五：11 题到约伯的忍耐。所以约伯必定是个真实的人物。

这个人（约伯）住在乌斯地。乌斯的意思是「一块柔软、沙质的土地」。在古时候，一个地方经常是以住在那里的人来命名。如果真是这样，那么我们试着在旧约里找出有没有人名叫乌斯，我们可以找出三个人。在创世记十：23，乌斯是闪的孙子，闪是挪亚三个儿子之一。在创世记廿三：21，乌斯是拿鹤的长子，拿鹤是亚伯拉罕的兄弟。在创世记卅六：28，乌斯是以扫的一个后代。

谁是那个住在乌斯地的乌斯呢？我只能告诉你我个人的感觉是什么，你可以为自己下定论。很可能，那个乌斯是亚伯拉罕兄弟拿鹤的长子。为什么我会如此想呢？因为在稍后，你看见出现了一个年轻人，而他的名字叫作以利户，他是从布斯来的布斯人。（译注：布斯在约伯记卅二章中文和合本译作布西）。你发现在创世记廿二：21，拿鹤另有一个儿子名叫布斯。很可能以利户和约伯有亲戚关系。这些不过是我个人的看法，只能说是推测而已，你可以接受也可以不接受。但是不论怎样，圣经明说，这个人住在乌斯地。

乌斯地可能是位于阿拉伯沙漠的北部。约伯住在自巴勒斯坦右侧直到幼发拉底河之间的那一带地方。他生活于列祖的时代。他是一个完全并正直的人；不是无罪的完全，而是在于他的心向着神是完全的。他是一个义人，敬畏神远离恶事。「敬畏神」是他所以完全的秘诀；「远离恶事」是他正直的结果。他是一个好人。事实上，在当时没有一个人像约伯那样的完全和正直。他是一个富有的人。他有许多的羊、骆驼、驴和仆人。很可能他是一个酋长，一个王子或者甚至是个国王。他是东方智慧人中的一个，而他在东方人中为至大。「东方人」这个名词是指着那些住在从埃及到幼发拉底河之间的人，他们以他们的智慧闻名于世。当基督降生的时候，智慧人从东方而来；最有可能的，约伯是在东方智慧人的行列中，而他在东方人中为至大。并且他是一个事奉神的人；因为神一再的说：「我的仆人约伯」。

在列祖时代，一个家族的家长就是这个家的祭司。在作为家族祭司的职份中，他要为他的儿女献祭替他们赎罪。约伯有一个很美满的家——七个儿子，三个女儿——成员个个都很好。这些兄弟和姊妹都彼此相爱，一家人团在一起，真是个快乐的家庭。在地上人们所期望的，约伯是最好的榜样。

神仁慈的管治

约伯记是有价值的一卷书。我们可以从这卷书中学习到许多重要而实际的功课；但对我而言，这卷约伯记的中心教训乃在于**神的主权和管治**。我们的神是创造者。他是宇宙的主宰。政权是属于他的。在以斯帖记里，我们说过，是从一个隐藏的方式中，我们发现神向着他悖逆的百姓而有的神圣的眷顾。那乃是神政权管治的一部份。而在这卷约伯记中，你看见神那道德的管治或神那仁慈的管治临到一个他所爱的人身上。

神的管治在宇宙中是一件极大的事。这一件事是我们所必须看见的。他是神；因此，政权是在他的手中。他管理并统治万有。他的管治是合法的并且是良善的。合法性说出他有权来统治、来管理。

他有权来作任何他喜欢的事，而没有任何人可以来质问他。这是合法性的特质。但是同时，他的管治是良善仁慈的；因为那是与我们有益处的。

「耶和华说，我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。」（耶廿九：11）

大卫说：「神阿！你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！」（诗一三九：17）

因此，我们知道神向着我们的意念是仁慈的，是良善的。他向着我们的管治是赐平安的，不是降灾祸的。然而，因为他的意念高过我们的意念，并且他的道路高过我们的道路，许多时候我们不能领会，以致怀疑他的管治和对付。我们喜欢问：「为什么？」我们要神给我们一个解释。一面来说，凡是无法解释的，我们都不会接受；而许多时候，我们甚至会反叛。这就是人。可是我们必须了解神不需要向我们解释每一件事。他对每件事都有他的理由，但是他不需要来解释；而即使他解释了，也不见得就解决了我们的问题。对于我们有关乎神的管治上的问题，解决的办法不在于问「为什么」，而在于「是谁」。若是我们看见了他，若是我们认识人——他是谁——那么，每一件事都解决了。不幸的，这对我们来说是一件非常困难的事。

受苦

在这卷约伯记里，神的管治是特别和受苦这个问题连在一起的。受苦是所有世代的一个问题。为什么要受苦？是否神要我们受苦？谁该受苦？受苦的结果是什么？神并不不要我们受苦。他向着我们的意念是赐平安而不是降灾祸。那么为何在地上会有受苦的事呢？当然，若是我们要追溯到源头，我们必须看见苦难乃是罪的结果。当罪进入了世界，立刻，地就受了咒诅，苦难就开始了。男人要汗流满面才得糊口，而女人要在生产上多受苦楚。一般来说，受苦是罪的结果。因为罪，受苦是在这地上生活的常态。

感谢神！**他能化苦难为益处**。今天对神的儿女来说，它是有教育意义的。神使用苦难来使他的儿女成熟，好使他们长大得着儿子的名分。只有神能作这事，而他正在他所爱的人身上作。不幸的，我们经常不能领会。我们认为自己不应该受苦。为什么神不使我们顺利兴盛？有些时候我们甚至认为他没有照着他所应许的来作。我们感觉如果我们敬畏他，我们一定会蒙他赐福。若是我们跟着他，遵行他的旨意，就不会有苦难临到我们；因这缘故，我们就因主跌倒了。

亲爱的弟兄姊妹们！不因主跌倒是我们必须学习的一个非常基本的功课。事实上，因主跌倒不是一个初蒙恩的人，也不是一个在基督里的婴孩的经历。对于一个在基督里的婴孩，你绝不会被主绊倒，因为所有你受的苦都是由于自己的罪，自己的肉体等类的原因。所以那不是主使你生气而跌倒。许多

时候我们认为是主使我们跌倒了。不！乃是你自己的罪，你自己的肉体和世界，而不是主。但是对那些真正爱主的人，并且是百分之百的为着主的，有些时候主就不照着他所应许的来作。他们有一切的权利来期望神来作某些事，可是他却不作；就是在这样的情况下，因主跌倒成为一个很大的问题。

施洗约翰几乎因主跌倒了。他是一个认识主的人，他是主的先锋，为主作了美好的见证，而他满心期望主来作一些事。他有一切的权利作如此期望。主为其它的人行事，却是没有为这些最亲近他的人行事。主说：是的！我的确正在作这些事——我医治病人，使瞎眼的眼睛得开，使死人复活——但是我却不为你行事。若你不因我跌倒，你就有福了。（参看太十一：2~6）

约伯这个人有一切的权利来期望祝福他而不是使他受苦。可是他却受了苦，而他就因主跌倒了（因主而生气了）。然而，在以后，我们看见这人如何的蒙福，因他在末不再向主生气了。

以上只是一些大概的描述，我们现在要进入约伯记主题。

神藉约伯向撒但挑战

约伯记的头两章是散文式的叙述。有一个人名叫约伯，住在乌斯地。我们已经题过他是一个尊大的人——可能是酋长，王子或是国王——是个认识神，敬畏神，生活行为正直的人；并且神也确实大大的祝福了他。然后这场景忽然从地上转移到天上的某处。神有他设立天庭的日子；但这天庭很可能不在第三层天上（神的宝座永远安置的地方），因为撒但已经从第三层天上被赶逐出去了。所以你看见在诸天的境界中（例如在以弗所书里题到属天的境界），「某一天」，神临到他设立的天庭里，所有他的天使，就是服役的诸灵，都来侍立向神呈报。这是神的政府；而这些名词都是用人类能领会的方式来叙述表达的。

尽管撒但事实上已背判了神，他仍然是神的仆人。他仍然是一个服役的灵。他也在那些来到神面前侍立呈报的天使之中；就在那里，神用约伯来向他挑战。神说：「你从哪里来？」撒但说：「我从地上走来走去，往返而来。」那就是撒但在作的事，他不是个游客，而是个控告着，一个吞吃人的。他遍行全地为要杀害和吞吃。那就是撒但的意念，而他从不会漏掉或放过任何人。可是神知道他，而向他挑战说：「你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。」

弟兄姊妹们！神会不会在撒但面前以你为傲呢？你知道，我是不够格的。神不能用我来向撒但挑战，因为在我身上有太多的漏洞。但是约伯必定是个何等的人，神竟然能够用他来挑战撒但！在世上的所有人，约伯是撒但用心察看的目标。他是撒但所要吞吃的那一个人。所以神给他一个机会，「看你能不能吞吃他！」

撒但是如此的狡猾。他说：是的！约伯是完全的，他是正直的，他也确实敬畏神；可是他岂是无故的敬畏你呢？你岂不是四面圈上篱笆围绕他，你也赐福给他。他爱你并不是因为你。他敬畏你是因为他得着的好处。若是你将围护他的篱笆除去，让我来攻击他，他必当面咒诅你。撒但是何等的狡猾，又是何等的留心观察！神说，「好，你可以去试试！」

神的主宰权柄

弟兄姊妹！有一件非常重要的事，是我们应该明白的：为什么我们不能解释今天地上的许多事情？乃是因为今天发生在地上的事情不仅仅是属地的。在地上的事物中包含了属天的境界，但是我们所看见的只是属地的。并且因着我们所接触的只是看得见的——我们看不到那看不见的——因此就无法解释了。我们是无法用一个属地的眼光来解释地上的一切事物。我们必须不仅用一个属地的眼光，并且还要用一个属天的眼光来解释事情；因为天也参与在地上的事物中。

我们需要记住的另一件事就是神的行政管治。虽然撒但被称作这世界的掌权者，若没有神的许可他就不能作任何事。当神在约伯周围圈上篱笆，撒但就不可能潜入。若是神不许可他，即使是约伯的一只羊或一匹驴他都不能动。神的行政管治是如此的仁慈；我们是何等的喜爱神的行政管治！有时候，当我们提到神的行政管治，我们就害怕；但是事实上这乃是最蒙福的事。若不是因为神的管治，我们如今会在那里呢？即使是我们的头发也被数过了（编了号）。即使当一只不值钱的鸟掉在地上，神也与他一同落下。神与它同在。这值得我们想一想！

你记得那故事，当主耶稣对彼得说，撒但要求得着许可来筛你们。（参路廿二：31）——神给他许可，但是主说，「我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。」弟兄姊妹们！我不知道该说什么。神的行政是一件极大的事！我们每日都生活在他行政管治的眷顾之下。若没有他的许可，没有任何事能发生在我们身上。但是有时候，为着一个缘故，他的确许可一些事情发生，为使我们完全，使我们成熟，来领我们进入儿子的名分。

约伯的信实

神许可撒但来攻击约伯，而撒但的手段是何等的可怕！何等的残忍！他毫无怜悯，毫不同情。在一天之内，约伯所有的一切都失去了。不仅是牛群、骆驼、羊群、仆人，甚至他所有的儿女都在同一天中遇害了。坏消息接踵而来。当约伯听见之后，他便剃了头，伏在地上敬拜神，说：

「我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的！」（伯一：21）他并不因而犯罪敌挡神。

又有一天神在他的天庭上，撒但也来侍立在众天使中。神再一次的向撒但挑战说，我已经给你许可而你也已经作了。你看见了什么？他有没有当着我的面咒诅我呢？哦，撒但是何等的狡猾！他说：「人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。你且伸手，伤他的骨头，和他的肉；他必当面弃掉你。」不要期望撒但会有一丝的怜悯。神说：你可以这么作，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。神对他的仆人有信心。所以撒但立刻前去用毒疮来攻击约伯。有些人认为那是一种称作象皮肿的麻疯病，因为他全身肿胀；他的腿好像象腿一样。因这缘故，他成了一个被弃绝隔离的人。他不能住在家中，必须住在所居之地的外面；在极大的痛苦中，住在人们焚烧垃圾的荒堆之处。所有的人都离开了他，甚至他的妻子都说：「你弃掉神，死了罢！」你还有什么指望呢？而约伯却说：

「我们从神手里得福，不也受祸么？在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。」（伯二：10）

感谢神！在这里有一个人，神可以用他来向撒但挑战，而使撒但哑口无言。这一个人并不犯罪。他敬畏神，他敬拜神；他从神的手中得福，也从神的手中受祸；他不咒诅神或是犯罪得罪神。这只是开始，是一个开场白，并不是这个故事的结局。

约伯的朋友们

约伯的三个朋友听见了，他们就来安慰他。这些朋友们从巴勒斯坦那地的外侧，就是埃及到幼发拉底河（伯拉大河）之间那一带地区而来。他们必定是东方的智慧人，又都是约伯的朋友。今天，当人一提到约伯的朋友们，我们都很轻视；但是且慢——让我们想一想约伯成为一个被弃绝隔离的麻疯病患着的处境。没有人敢靠近他；他被完全的孤立了。这三个朋友的友谊是如此的坚强，所以他们愿意来安慰约伯。虽然他们的安慰并不好，但是他们却都是良友，益友。当他们看见约伯的时候，他们都认不出他来，因为他的形像变了。他们与他同哭。他们就坐在那里七天七夜，一句话也不说。这是东方人为死人哀哭的习俗。他们为约伯哀哭好像他是一个已死的人一样；然而就是他们的同情使约伯崩溃了。撒但猛烈的攻击不能破坏约伯的完全，但是他朋友们亲切柔和的同情却使他崩溃了。弟兄姊妹们！事情常是这样。

约伯的敬畏神

在他朋友面前，约伯开始咒诅自己的生日。他不敢咒诅神，但是他咒诅自己的出生。

「因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来。我不得安逸，不得平静，也不得安息；却有患难来到。」（伯三：25、26）

借着他朋友们亲切柔和的同情，约伯开始敞开心扉；因此，我们才得以看见他里面的真实光景。是的！他敬畏神；可是他对神的敬畏是一个仆人的敬畏，而不是儿子的敬畏。他害怕犯罪以致得罪神，他能作到不犯罪，不得罪神。他能够在神面前把每一件事都作对；但是在他里面却一直存有一个恐惧，那个恐惧就是：「如果我滑跌了，那么有什么事会临到我呢？我不得安逸，不得平静，也不得安息。」

弟兄姊妹！在一个仆人对神的敬畏和一个儿子对神的敬畏之间有着极大的差异。当你作为一个仆人对神敬畏时，你是在恐惧战兢中敬畏他。你不会有安全感，也不会有安息。你惟恐作错了什么事，然后刑罚会临到你。这是一个仆人的敬畏。可是一个儿子的敬畏却不一样。一个儿子的敬畏是他敬畏父亲，但是他信任父亲。不论发生了什么，他知道父亲是爱他的。这就是二者的差别。若是任何事发生在仆人身上，立刻他会怀疑主人的心——主人的心是向着他呢，或是反对他。但如果你是作为一个儿子而敬畏，那么不论发生什么事，你知道父亲是使爱你的。你有安全感；你有平安，你有平静。

即使约伯是完全正直的，他敬畏神并且远离恶事，可是他还没有达到儿子的地位。他仍然像一个仆人一样的事奉神。那就是为什么当事情发生了，却非如他对神的期望时，他就困惑了。他失望沮丧，而且迷惑了。他认为自己是公义的。他从没有犯罪，虽然他也承认没有一个人是无罪的，是完全的。然而，因为他在神的面前是义的，所以不能明白为什么神不出来保护他，却好像在反对他。他不能领会，他迷惑了！

对苦难的不同看法

从三章到三十一章，你看见约伯和他三位元朋友的对话。这段文字是用优美的话的体裁写成的，其中包括了三个回圈的讨论，正如东方的智慧人，他们会坐下来讨论哲学性的问题；在此他们从不同的角度来探讨受苦的问题。很可能的是在他们来此之前，就已经讨论过了，并且得着了结论。很明显的，以利法是他们的发言人，因为他是第一个说话的。

以利法从一个神秘的观点来处理苦难这个问题。他说，「我听见一个细微的声音，有一个灵；我看见一个形体，一个人向我说话。人岂能比神更公义么？因此，不要轻看全能者的管教。」一个神秘主义的人，他是照着他的感觉来看事情——感情上的感觉。他感觉没有人比神公义；而这也是事实，是对的。

第二个人，比勒达，是从列祖遗传的角度来看苦难这件事。他说，「请考问追念过去的历史，留意列祖们所查究的。他们在苦难这件事上作了什么结论呢？神是不会让一个义人受苦的，他也不扶助邪恶的人。」这就是结论。

琐法从另一个角度来看。他是一个非常教条化的人。他说，「恶人的眼目必要失明。」这三个人的

结论是：约伯所以受苦，必定因为他是邪恶的。在那个时代的黄金律（今天仍有许多人持定这个律）是：神赐福给义人并使他昌盛；他咒诅并刑罚恶人。这是宇宙中的道德律中无论从传统上或是教义上你都可以得着相同的结论。这是生命的黄金律：神刑罚恶人，赐福给义人。「约伯，你必定是在暗中犯了罪。从外表上来说，你可能看起来是公义的，但是在你里面一定有什么错，而那就是你受苦的原因。你该悔改，神就会怜悯你。」这就是结论。

撒种与收获

一面来说，种什么就收什么是一个普遍性的定律。你撒种，你就照着所种的来收获。神是轻慢不得的。你若顺着肉体（的情欲）撒种，你就照着肉体来收获：败坏。若是顺着圣灵撒种，你就照着圣灵来收获：永远的生命。这论点是正确的；在他的言辞中，约伯也同意这一点。这是他所值的；因此缘故，他不能理解。他困惑了。

弟兄姊妹们！这个黄金律——种什么就收什么——在将来会完全的实现，但不是现在。如果你看今天的生活，你会发现正如约伯所说的，有些时候恶人的一生顺利昌盛，而义人都大大的受苦。即使在某些情况中神是刑罚了恶人并且赐福给义人，我们仍然知道这个黄金律今天不能用在每一个人和每一件事上。当神来审判时，那将是绝对的真实——不论它是在基督的审判台前来审判他的子民，或是在白色的大宝座上来审判世界。

受苦是属灵的教育

另一面，他们没有看见苦难并不一定是刑罚。它可能是教育性的，或是训练他的儿女。倘若苦难只是刑罚，那么我们或许必须说，神刑罚恶人而赐福给义人；即使在今天也是如此。可是苦难的意义并不止于刑罚，它更是教育性的；**神用苦难来教育神的子民，以产生成人格，以带我们进入儿子的名分。**这一点是他们那个世代还不十分明白的事。在他们的话语中，对此意义虽曾有一闪即逝的微光，但是毕竟十分薄弱；他们所看见的观念仍旧是：神刑罚恶人，赐福给义人。所以，「约伯，你必定是犯了罪。」

约伯试图为自己辩护，说，「不，我没有（犯罪）！你们不了解，而我也无从明白。」在为自己辩解的时候，不知不觉之间，他越过了界线。换句话说，他试图要证明自己是对的而定神有罪。可是在他回答的话语中，我们能看出有（启示之）光的闪现。举例来说，在第九章中，他说「哦，但愿有一位判断者，一位中保，一位在两造中间听讼者。」（参伯九：33）他在寻求一位中保。在十三章里，他说，「纵然他杀我，但我仍然要信靠他。」（参看伯十三：15）在十九章，他说，「我知道我的救赎主活着。若我不能在肉身中见他，我心在以后得见他。」（参伯十九：25,26）在二十三章中，他说「神知道临到我的事；他试炼我之后，我必如精金。」（参伯廿三：10）换句话说，的确有光的闪现，但他仍感困惑

而已。

约伯被暴露出来

在他们往来辩论中，从约伯里面引出一件事，那就是他的自义。约伯在他自我的眼中是公义的。因为他素来正直，以致他认为是义的。甚至可以站在神面前与神理论并取得胜利而称义。神可能会错，但我约伯总不会错。什么是自义呢？**自义就是己**；虽是好的己，但终究是己。

继续读到他说辞的结论时，会发现他的自怜。「我曾经蒙神赐福,以前我曾经昌大,现在再看看我,每一个人都轻看我。」（参伯廿九至卅一章）他开始可怜自己。弟兄姊妹们！在这个义人的里面，神所要对付的乃是他的己，而神所以许可撒但来攻击约伯的原因就是要把它显出来。撒但无法作到，所以神让约伯的朋友们来完成这工作。实际情形岂不就是这样子的么？特别是一个人他真正的爱主，全然的为着主，就外表看起来是绝对为着主；对于这样的人，其最大的难处就是他的自义。己总是坚立在达到儿子名分路途中的障碍物，因为它始终是「我」，而不是基督。因此神许可这一切事临到，为要对付约伯生命中的那个核心，就是他的自义。**他必须因受苦难而降卑下来。**

以利户的观点

约伯的气势是如此之盛，他的三个朋友不是他的对手，便都沉默了，然后一个年轻人起而发言。他一直等待直到所有年长的人都说完了，这是东方的习俗。当年老的人在说话时，年轻人是不能开口的。当他们都住了口，以利户才开始说（伯卅二～卅七章）。以利户这名字的意义是：「他的神是他」。他所扮演的多少有一点像整个局面的解释者。他的解释是这是神的管教。主好像训练儿女一样的管教约伯，为要从他身上产生出更好的东西。当他的解释不被接受的时候，他就生气了；他的己也出来了。之后，他觉察到自己已经越过了界线，所以他就退回。就在那时，来了一阵雷雨；当雷雨过后，他看见在北方出现金色的阳光，他就描述神的威严。这真是美丽。

约伯看见了神

当这里所有的人都发表了他们的议论之后，神开始说话了（伯卅八～四十二：6）。很希奇的，你看见神在这里所说的并不是什么新事物；神所说的各点，几乎可以在他们的讨论中找到。神没有向约伯解释为什么他受了苦难。神不如此作；他所作的只是向约伯提了好些问题，而这些问题都归结在以下几点上：你知道什么呢？你能作什么呢？你是谁？神说，「当我立大地根基的时候，你在那里呢？你岂知道春天的门在那里呢？你岂能制服河马或是鳄鱼呢？」若是你不能完全明白，若是你不能制服骄傲，你为什么还辩白呢？为什么你仍为自己辩护呢？为什么你定我有罪呢？你是谁？神向约伯显明他是谁。当约伯听见了，看见了，他说，「我无话可说。我是无有，我比无有更小。我憎恨我自己；我厌

恶我自己。我在尘土和炉灰中懊悔。」换句话说，他放弃了他自己；他放弃了他的自义。

弟兄姊妹们！生命的问题不是凭借你问为什么来解决的，乃是因这位独一的「他」而得到解答；不是借着我们听见了什么，而是因为我们看见了「他」。你可能听见所有的议论，但是那并不能解决你的问题。可是当你看见神的时候，每一件事都解决了。他是神。他岂不有权在你身上作他所要作的事么？而你岂不能信任他，相信他，知道他在作什么，并且他是为着你的最好（的益处）而作的么？

约伯学到他的功课之后，神就扭转了约伯的困境。雅各书里说到「约伯的忍耐」。约伯忍受了这一切的苦难；而我们看见主所带来的结局；他是满心怜悯，大有慈悲的。神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神是如此的爱我们，不论他作什么，我们可以像儿子一样的信靠他。他行政的管治是仁慈的。

祷告：

亲爱的天父！求你开我们的眼睛，使我们看见你仁慈的管治！也求你开我们的眼睛，使我们看见你钉痕的手！当你的手加在我们身上时，总是为着我们永远的益处。赐给我们信心，赐给我们爱心，也赐给我们信靠的心。哦，我们是何等的感谢赞美你！我们是在你的手中，没有什么能摸着我们，惟有你的手能使我们完全。奉我们主耶稣有的名。阿们！——江守道《神说话了》

20 赞美和敬拜——诗篇

纲要

概说

诗篇的价值

诗篇中的五卷

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

读经：

「不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便

为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干；凡他所作的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠被风吹散。因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。因此耶和华知道义人的道路；恶人的道路，却必灭亡。」

（诗一：1~6）

「你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他。击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和萧的声音赞美他；用大响的钹赞美他，同高声的钹赞美他。凡有气息的，都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华！」

（诗一五十：1~6）

概说

诗篇这卷书的卷名，在希伯来文是「帖希林」，（Tehillim）意思是「赞美」。它从一个字根而来；这个字根有「发光」或是「变得光明」的意义。因此，当它用在神身上时，它的意义是「彰显、照射并展示神的威严、荣耀和良善」。希腊文把卷名翻译作「诗篇」或是「诗篇集」。这两个译名都源自「诗篇」这个字根，意义是「吹奏一种乐器」。所以把这些诗章当作用乐器伴奏的赞美是相当合适的。

诗篇的搜集起始于大卫和所罗门年间，延续到希西家王和约西亚王年间，而止于以斯拉和尼希米的时代。这整卷诗集实际上跨越了六百年的时间。

相对于摩西的五卷书，诗篇也被分成五卷。在摩西五经里我们看到律法，在诗篇里相对应的，我们也看到神的律法。它一共搜集了一百五十首诗章。其中的一百首，从诗题中可以看见是由不同的作者所写——大卫作了七十三篇，可拉的后裔有十二篇，亚萨的训诲有十二篇，所罗门两篇，以探一篇，希幔一篇，摩西一篇。其它则是不具名的。但我们若仔细的考察一下，可以把这些不具名诗篇的数目大大的减少。例如，在使徒行传四：25，圣灵作见证说到诗篇第二篇是大卫所作，并且很可能的，诗篇第一篇也是大卫所作的。还有一些诗篇是很紧密相连的。例如：诗篇第九和第十篇是一首诗；四十二篇和四十三篇很明显的是连在一起的；九十和九十一篇必定是一个作者所写，就是摩西。因此你可以看见不具名的篇数就大大的减少了。

这一百五十篇诗集的位置正好在圣经的中间。在新约圣经中总共有两百八十三处直接引用旧约，而其中的一百一十六处是引自于诗篇。

诗篇的第一卷相当于创世记。创世记告诉我们神的旨意，而诗篇一至四十一篇唱出了神的旨意。它是大卫的话，大多数都是大卫所写的。第二卷是四十二篇至七十二篇，与出埃及记相对应。它告诉我们神的工作；也唱出了神的救赎。它是出于可拉的后裔。第三卷是七十三篇至八十九篇，相当于利

未记；是说到神的道路。本卷是以圣所，神的家，神的殿为中心。多数是亚萨的训诲，是亚萨的话。第四卷是九十篇至一百零六篇，它相当于民数记，说到神的行动；在旷野中的行程。本卷诗多数是不具名的。第五卷是诗篇一零七至一百五十，相当于申命记。它是神的律法，神的话语；多数也是不具名的。

这些诗篇是极有价值的，因为都是神的子民们对于神的启示和对付受感的回应。他们在祷告中，恳求中和赞美中来呼求神。在深深的降卑和爱慕中来与神相交。在自然界和历史中，他们称颂神的作为。他们能辨识或是领会那些令人困惑问题的答案之与神道德管治之间的关系。这些诗章乃是圣徒们心中的脉动回应神心中的脉动。而许多时候，在圣徒们心中的脉动里，我们能看见主耶稣心里的脉动。人的心好像一个竖琴，神的手能在其上弹奏出最高贵的音乐。

约翰加尔文曾说，这卷诗篇是魂里每一部份的解剖，因为无论什么人，他里面具有的任何感觉，诗篇能像镜子一般，将其返照出来。这就是为什么诗篇是如此的被诵读和喜爱的原因。

诗篇的价值

这卷诗集的价值是极大的。首先，我们当知道这些诗章是神的话，纵使每一篇都是用诗的体裁写成，而其价值则与圣经其它的书卷一样重要。神话语的功效在于教训、督责、使人归正并教导属神的人得以完全，使他们预备好遵行神召他们来行的各样善事。

这卷诗集且有极大灵修的价值。实际上诗篇是古代以色列人灵修的书卷。在古时的圣徒，经过人生中不同的情况和遭遇，他们在神那里找着了根基和供应。并且他们也向神倾倒入他们对神的深爱 and 信心。这是为什么当我们读这些篇章的时候，我们可以认同于作诗的人。当我们诵读时，我们被吸引得更靠近神。

诗篇不只有极大灵修的价值，并且具有道德的价值。这些道德不是由律法教导产生的，而是从日常实际的生活中学来的。神不仅在宇宙中设立物理的定律以管治万有，并且也设立了道德的律；而这些道德的律是从不更改的。它们可能以律法的形式临到我们，好像十诫，或以诗歌的形式临到我们；而我们常常藉由诗歌比藉由叙述所学到的更多。我们必须记住一件事，写作诗篇的人多半是活在律法时代。这就是为什么有时我们会感觉其中有一些句子似乎很刺耳，因为我们是活在恩典时代。然而，若是我们能够把这些看作是神在宇宙中道德管治的根本，那么我想我们就不会被绊倒了；反而我们会学到一些在管教上的宝贵功课。

诗篇的价值还不仅止于道德，它更且有预言的价值。因为大卫和那些作诗的人，不仅是歌唱者并且也是先知先见。许多时候，当他们歌唱时，他们就说预言。在这集诗篇中有好几首很明显的是弥赛

亚诗篇。可是即使在这些很显然的弥赛亚诗篇之外，仍然有许多虚处的预言。

更进一步说，这些诗篇也有历史的价值。因为在圣经的历史书中，我们也确实看见这些事件的记载。可是只有在诗篇中我们才看见这些历史记载的内在史实。例如，在撒母耳记中，你看见大卫的遭遇；但是在诗篇中说出了他在经历那些不同的境况中，内里的感觉是什么。这些诗篇对神的儿女们和古代圣徒们的历史，给了我们一幅更富丽的图画。

在圣经的所有书卷中，可能诗篇是被读得最多的。它的价值是无法形容的。这一百五十篇的诗集并不是圣经所有的诗章、灵歌和赞美诗的全部。例如：在出埃及记十五章里，你看见摩西的凯歌；申命记三十二章，摩西的天鹅之歌；士师记五章，底波拉河巴拉的歌；撒上二章，哈拿的歌；撒下，大卫哭约拿单和扫罗的哀歌；以赛亚二十八章，希西家的歌；耶利米哀歌；约伯记的话章；歌中之歌的雅歌；所罗门的歌（他作歌 1005 首）。所以除了这一百五十首诗章之外，圣经中还有许多其它的话章。可是这一百五十首诗是因着一个非常确定的目的搜集而成的。它们不是照时间先后编排的，而是照着一定的计画编排而成的。

诗篇中的五卷

诗篇的这五卷是对应于摩西约五经。每卷末了的赞美诗，很清晰的为各卷作了区隔；并且显示出这些诗章都具有向神赞美的特质。当你读这些诗篇的时候，可以从其中找到关键之钥。每一卷的第一首诗是那一卷其余各首的钥匙，然后每一卷都结束于一首赞美诗。以下我们要试着看看每一卷的第一篇诗，来领略一下这部包含一百五十首诗的诗集。有时候你必须连读两篇，因为第二篇是与第一篇紧紧相连的。

卷一

第一卷是诗篇一至四十一，可说都是大卫的诗。其间有四篇没有注明作者，可是你若留心的读，第二篇应属于大卫的话；并且很可能的，第一篇也是大卫的作品。第十篇，实际上是第九篇的延续；而三十三篇很显然的是按着三十二篇的。所以我们几乎可以这样说，所有这四十一篇诗都是大卫作的。

这一卷是诗篇中的创世记。创世记告诉我们神的旨意，而神的旨意就是在人的身上。神要得着人作他的居所。这就是为什么在起初的时候，神照着他自己的形像造人。在他造了人之后，就把他放在生命树前，盼望人去吃生命树的果子。这样人就能在生命中与神联合，而成为神爱子的同伴，成为帮助他的配偶。

第一篇说出神所要，所赐福的那种人。「不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。」

那是有福的人——这还是消极的。「惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想」——那才是正面的、积极的。神所要的人，照着他的旨意，乃是一个人不从恶人的计谋，不站罪人的道路，也不坐褻慢人的座位；不仅如此，他更是昼夜思想神的话语的一个人。而这一个人要像一棵树栽在溪水旁。在这里你看见那棵树，好像在创世记中的一样。很可惜的，人违背了神，吃了分别善恶树上的果子，而变为邪恶。所以，你看见一个对比一个神所要，神所赐福的人，和另一个（或者说是同一个成了另一个）神所拒绝和刑罚的邪恶人。第一个人亚当堕落了，但是那第二个人——基督来到，成为神真正所要的那个人。而与基督同来的，我们看见了新人，就是那些与基督联合的人。这**新人正是神的旨意**。

诗篇第二篇和第一篇是紧密相连的。在诗中你看见因着那恶人（人）的罪，就有了一个冲突。全世界都卧在仇敌的手下。他们如何的背叛神的受膏者——神所要的那人。然而，神已经设立他在宝座上。**神已将全地赐给他作神的产业**。

弟兄姊妹们！你看见在这世界中正进行着一个冲突；因着这个冲突，就有了苦难。但是最终，神所要的那人要得胜并且承受产业。这个思想充满在诗篇的第一卷里。在卷一里最受喜爱的话是二十三篇。我们都喜爱那篇诗。卷一是结束在赞美中：「耶和华以色列的神是应当称颂的！从亘古直到永远。阿们！阿们！」

卷二

卷二是从诗篇四十二至七十二。这卷是与出埃及记相对应的。其中有八篇在标题中注明是可拉后裔的诗，但是其它各篇性质与特性也和可拉后裔的话相同。在民数记十六章里，利未的子孙可拉与大坍、亚比兰一同背叛神。因着这个背叛，可拉灭亡了，但是民数记廿六：11，告诉我们可拉的孩子并没有死。换句话说，当可拉背叛神的时候，他的儿子们并没有参与。虽然没有参与，他们仍亲眼见到父亲的悲剧下场。因此之故，在可拉的众子中产生了一种**深切的悔改以及对神诚挚的渴慕**。以后，他们成了殿中歌唱者和守门者（参看历代志上六，九章）。

在这些歌中，深刻地表现出他们的感觉与情感。诗篇四十二篇是如此开始的：「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水！」这里有一人感觉他是那样的远离神的律例和对神的敬拜，以致于他呼求，他切慕神的家。那是一个在沮丧中的人的呼求；在疑惑与恐惧中，呼求神更新的同在。最后，他能**因信站在他的地位上**。

在诗篇四十三篇里，他求神发出他的亮光和真实，好引导他到祭坛那里献上他对神的赞美。在这卷诗中，五十一篇是大卫的忏悔诗。而七十二篇则是一篇得胜的话。本卷也结束于一个赞美，但与卷一的结束有一点的不同。它说：「独行奇事的耶和华（以罗欣），以色列的神是应当称颂的；他荣耀的名，也当称颂，直到永远。愿他的荣耀，充满全地！阿们！阿们！」这和出埃及记相对应。**这些诗唱出神奇的作为；并且向前看，盼望全地被他的荣耀充满**。这是何等合适的赞美！

卷三

第三卷诗，诗篇七十三至八十九，是亚萨训诲在利未记。他不仅是歌唱着，而且是个先见、先知。你能在这卷书中找着圣所；神的家就在面前。这卷诗非常强调神的圣洁——神的圣洁显明在他对自己子民的管教上；和如何对待他们上；并且神的圣洁也显明在如何审判世人的败坏之中。

诗篇七十三篇和三十七篇有相同的主题。作诗的人在神道德的管治这件事上有挣扎。对他而言，神道德的管治和他所看见的事实有冲突。他看见恶人通达而义人却受苦。神若是公平的，为何这些会发生？他为这事而挣扎。他险些滑跌，因为这个问题用理性是无法解答的。惟有当你进入神的圣所，而后能得着解答。这改变起始于十七节，当他进入了神的圣所，然后他明白了他们的结局。

弟兄姊妹们！我们知道神道德的管治这件事是存在的事实，但是从人的观察中看起来似乎并不如此。请千万不要试图用你的思想来解答这个困惑，那是不可能的！你惟一能解答这个问题的方式是进到神的面前，在那里你才看见结局。

的确，许多时候，义人受苦；但那是为着一个目的。神管教他的众子，好使他们成熟达到完全。有时恶人发达，这也是事实；然而没有神的管教，他们乃是朝向神永远的灭亡而去。当作诗的人看见了结局，在他里面升起了更强烈对神的渴慕。这是为什么在 25 节他说：「除你以外在天上我有谁呢？除你以外在地上我也没有所爱慕的。」

这卷诗结束在八十九篇，以探的一首诗。它唱出神的约，神的信实。虽然从外面看来，你可能无法看见神道德的管治，但它确实存在着，因为神是信实的；并且神向他的子民是信实守约的。

卷四

卷四是从诗篇九十至一零六，正与民数记相对应。因此在这一卷里，你能看见以色列人行程中的许多情景的描述。诗中说到神的行动与脚步。本卷是以神人摩西的一个祷告为开始。很显然的，摩西是在四十年旷野的行程结束之时，他回顾以往，而写出这篇诗。这里你看见生命的短暂与生命中的悲剧都是因着他们的罪。摩西祷告求神赐下智慧，好叫他们知道怎样数算自己的日子，好使他们不再在旷野中漂流而浪费年日。这是一篇伤痛哀哭的话；但它之后紧接着的九十一篇，则是一首喜乐的诗篇，因为你在其中看见神的保护。当瘟疫与死亡环绕，神对保护属他的人。这是一幅在旷野中的图画；以色列人在那里因着悖逆神，三十八年因着他们的不信，就漂流又漂流。在那些漂流的年日里，他们一个接一个的倒毙。每天都有成千的人死亡；坟墓是他们整个行程的标记。感谢神！有两个人——约书亚和迦勒，因着他们爱神而蒙神保守。他们能以进入应许之地。所以在诗篇九十篇，你看见神的**主权**；

在诗篇九十一篇，是神的保护。

这整卷诗章是结束在诗篇一零八篇，它唱出神的慈爱。若不是神的慈爱，我们都要消灭了。但是感谢神！他是爱；他是怜悯。惟有在他的慈爱里，我们才得以进入我们永远的产业。

卷五

第五卷是诗篇一零七至一五十，乃是与申命记一一神的话语，相对应的。作诗的人回顾了神的慈爱；神如何引导他的子民经过漂流而进入可居住的城邑，神如何使被囚的得释放，神如何差遣他的话语来医治患病的并施行拯救，神又如何拯救在海中的人。换句话说，作诗的人说出神慈爱的诸般行动，因此他呼召我们来向神唱出赞美。在这一卷中最突出的一篇诗，当然是一百一十九篇，其字里行间充满了行动与感情。古时的圣徒们喜爱诗篇一一九篇，而我们都能背诵二十三篇。我晓得至少有一人能背诵一一九篇。在很久以前，英格兰有一位伟大的圣徒和政治家，名叫威廉威伯稿（William Wilburforth）在一次议会的激烈辩论之后，他到公园中借着背诵诗篇一一九篇来放松自己。这是一篇美丽的话章。

当然，这卷诗也是结束于一个赞美，但不仅是一节而已，而是整篇的一百五十篇。它不仅对这第五卷是个合宜的结束，并且更是整个一百五十篇诗集的一个合宜的总结。

「你们要赞美耶和华（哈利路亚）！在神的圣所赞美和，在他显能力的穹苍赞美他！」你在那里赞美他呢？你在他的圣所赞美他，在他显能力的穹苍中赞美他。我们为什么要赞美他呢？「要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他；击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和萧的声音赞美他；用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。」你怎样来赞美他呢？用你所有的一切来赞美他。谁会赞美他呢？「凡有气息的都要赞美耶和华！你们要赞美耶和华（哈利路亚）！」这就是诗篇。

祷告：

亲爱的天父，我们实在感谢你！因你赐给我们诗篇这卷书来帮助我们赞美你，敬拜你和爱戴你。我们求你在我们里面创造那个敬拜的灵，赞美的心，好使我们一日三次向你祷告的时候，真能一日七次的赞美你。你是我们的神，我们独一的神；爱我们的神并差遣你的爱子为什么舍命的神。我们敬拜你！奉我们主耶稣的名。阿们！
—— 江守道《神说话了》

21 行为与日常生活——箴言

纲要

箴言的意义
基督徒的伦理道德
所罗门的智慧
这卷书的目的
敬畏神
智慧的呼喊
智慧建造
智慧来坚固

读经：

「以色列王大卫儿子所罗门的箴言；要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语；使人处事，领受智慧、仁义、公平、正直的训诲；使愚人灵明，使少年人有知识和谋略；使智慧人听见，增长学问；使聪明人得着智谋；使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言词和谜语。敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。」

（箴一：1~7）

箴言的意义

箴言是按着诗篇的一卷书。司布真（C.H.Spurgeon）称诗篇作大卫的宝库。我们知道诗篇的一百五十首并不都是大卫的作品。他写了其中的大部份，而其余的也是大卫的灵。

箴言这卷书被称作所罗门的箴言。同样的，我们看见是所罗门说了这卷书中大部分的箴言，但是有一些是其它人的；然而所有的箴言都是在所罗门同一个意念中的。

诗篇说到敬拜；箴言说到行为。诗篇向天而去；箴言是通到地上。我们看见神的话语是完全的并且是非常平衡的。有时候，我们重看了灵性的一面而忽视了实行的一面。甚至有人认为属灵就是要不实际。若是你太实际了，你就不可能属灵。甚至也有人认为纯粹的灵性是高过道德的，但是在神的话语中却不是这样。真实的属灵是非常实际的。虽然我们不在律法之下，乃在恩典之下；而恩典的要求比律法更高。

另有些人非常强调行为或是道德而忽略了属灵的生命。有人试图去过一个道德的生活，然而一切的努力都是出乎那个旧人。他们借着为旧人化妆，来努力改进自己的肉体。即使对世界而言他们看起

来很好，但在神的眼中却是完全不能接受的；因为神是监察人心的，而人是看外貌的。神知道人心是何等的弯曲、败坏和诡诈。

我们需要一个属灵的生命来过一个属灵的生活。我们需要基督的生命来过基督徒的生活。这两件事是连在一起的。一面必须有生命，一个新生命；另一面借着这个新生命，我们才能活出一个新样式的生活来。所罗门是大卫的一个儿子。因此，我们可以看见那**好行为是敬拜的结果**。这两件事是不能分开的；二者是连在一起的。

箴言这卷书的书名是取自它的第一个字。这第一个字就是箴言。在希伯来文中，这个字是玛夏（mashal），它的意思是「一句决断的话，箴言，相似的模拟或比喻。」箴言是短而有力的话语，经常并广泛的被使用，表达出一些熟为人知的事实或真理。箴言在所有的文明中，在每个国家、种族和文化中都是很常见的。它们是经由长年的观察和思考累积而成的。许多箴言的特性是道德性和宗教性的，但是也有只具有哲学意味或机智性的箴言。当你察考世上所有富于道德性和宗教性的箴言时，它们仿佛都很类似，因为它们显示出神已经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样。即使这些箴言可能在色彩上有些差异，因为它们是照着各国的背景及文化来表达的。基本上说来，它们代表了神设置在宇宙中的道德律。你无法追溯某一箴言是出自某一人或某些人，因为它们通常是历代累积而成的。它们是每个民族的宝藏，它们也塑造了那个民族的性格。

基督徒的伦理道德

人们研读旧约中的箴言书时，常对它有非常非常不同的认定；有些人认为它代表了古时候神选民们的道德伦理。一面说来这是对的；然而它不止于此。什么是伦理？伦理是道德的哲理——管治我们行为的道德规范和定律。伦理给了我们道德的哲学，是我们藉以断定自己行为的标准价值，以印证我是否在作对的事？那就是道德伦理。但当你来到神的话语中，它的意义就比这更多了。你可以称它作基督徒的伦理道德，但是基督徒的伦理道德非常不同于一般的认知。一般所了解的伦理道德乃是管治我们行为的规条和定律，可是基督徒的伦理道德却不是规条和定律；它乃是一个人。基督徒的伦理不是植基于一些的观察、反思或是道德的标准；它乃是值基于一位，就是神自己。**基督徒的伦理不是人性的改善或革新的结果；乃是圣灵在我们生命中运行的结果。**这个认识使我们能用对的方式来读箴言这卷书。我们不是用管治我们道德行为外在的规条或律法的眼光来读箴言。我们读箴言时，它指示出，若我们靠着基督的生命来生活，我们将会活出什么样的行为和生活。换言之，它不是把一个东西放在我们面前，要求我们去作；**它乃是在我们里面基督生命的满溢和流露。**这些乃是箴言所表达的。

读箴言的时候，我们须要用读主在山上的教训（登山宝训）一样的态度。有时候，人们读山上的教训把它当作道德的标准。他们把这些标准放在自己面前，要来效法或是遵行。弟兄姊妹们！我相信我们都知道，若我们如此作，我们注定会失败。我们越努力去作，我们就越发失败，因为这些对人来

说乃是不可能的。但是我们接受山上的教训是凭着在我们里面基督的生命。这是他自己的生命；若我们住在神里面，并且神也住在我们里面，果子乃是自然的并且是荣耀的。

在神的话语中,你发现许多地方似乎是说到我们的行为和工作。箴言就是一卷这样的书。在山上的教训中,以及歌罗西书和以弗所书的后半部,都讲到如何作丈夫、妻子、父母、儿女,如何作仆人、主人,如何在教会中生活,如何在社会上生活。然后在彼得后书中,你看到要一样样的加上,好使你能丰丰富富的进国度。所有这一切都是在基督徒的伦理道德这个范畴之内。但是请记住,你不能用读律法的方式来领会它们。你该把它们当作是在你里面基督生命彰显的描写。所以你需要的是靠着他的生命来生活;若你借着他的生命来生活,你会发现这件事就成为他的生命在你里面的证据。

所罗门的智慧

这些箴言也被称作所罗门的箴言。我们才说过,你无法追溯这些箴言是出于某一个人或某一些人,因为这些是历代以来的观察和思考累积而得的。可是箴言却被称作所罗门的箴言。或者在一些古抄本中,它被称作所罗门的智慧。所以它似乎指出你可以将这些箴言追溯到一个人。

所罗门是最有智慧的人。乃是因为他寻求智慧。他知道自己没有智慧;因此,他认识自己需要智慧。当神问他要什么的时候,他惟一所求的就是智慧。在列王记上第四章里,你看见神赐他智慧,极大的聪明,广大的心,好像海边的沙一样。

所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。他的智慧甚至胜过以斯拉以探、希幔、甲各和达大。东方人的智慧基本上是哲理的、冥想的和神秘的。埃及的智慧是科学的、技术性的,因为你看见埃及有金字塔和其它伟大的事物。可是所罗门的智能胜过东方人,它兼具哲理和冥想而犹有过之。他的智慧也超过埃及人,就是超过那些科学的和技术性的智慧。他的智慧胜过以探、希幔、甲各和达大。这些人是歌唱着,他们藉诗歌和善乐来说预言。但是另有一种智慧,那是神圣的、属灵的、预言性的、并摸着神的目的、神的心意。所罗门的智慧就是这另一类的智慧。它不是属地的,乃是属天的。它不是属人的,乃是神圣的。

在雅各书第三章,我们看见有两种的智慧。有一种被称作从上头来的智慧。

「惟独从上头来的智能,先是清洁,后是和平、温良、柔顺、满有怜悯,多结善果,没有偏见,没有假冒。」(雅三:17)

另一种从下面来的智慧是属地的,属情欲的,属鬼魔的。所罗门的智慧是属天的;乃是神圣的智慧。箴言乃是从这样的智慧中产生出来的。

所罗门作箴言三千句。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草。又讲论飞禽走兽、昆虫水族在自然界的一切事。但是在三千句箴言中，有一些的性质是道德性和属灵的，很可能，这些就被收在箴言这卷书中了。事实上，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，这只是一小部分，而这些的特性乃是关乎道德的。

这些箴言乃是出自所罗门。所罗门可能摘自别处而放在他的讲论中；其它的可能是在他得着智慧后所作的观察。当他讲述了这些箴言之后，是谁把它们搜集并放在箴言书中是尚待考证的一件事。最可能的，其中的主要部份，一至廿四章，是在约沙法主年间收集成卷的。他生在所罗门死后七十年，若是你比较箴言的引言，就是一至九章，和历代志下十七到十九章，你会发现二者的相似之处。在箴言的引言中，智慧在宽阔之处呼喊，在城门口在街市上发声。在历代志下，约沙法王年间有一次的复兴。他打发臣子、祭司和利未人往各城去，带着耶和华的律法书用话语教训百姓。之后，他自己出巡民间，从别是巴直到以法莲山地，引导百姓归向神。所以很可能的，是在那个时期，箴言的主要部份被收集起来编纂成卷的。

有人告诉我们箴言的第二部份自廿五至三十一章，是希西家王誉录的。三百年后，在希西家的治下又有一次复兴。很明显的，在他的宫中有哲士们将所罗门的箴言誉录起来。这是这卷箴言能在我们手中的过程。

马丁路得说：「这卷书被称作好行为的一卷书是很合适的，因为所罗门在其中教导一个敬虔并有生活的特质。任何以敬虔为目的的人都该用这卷书作每日的手册，作灵修用的书。」

达秘（N.J.Darby）说：「这卷箴言乃是将那创造天和地的智慧，运用在这个充满了败坏和邪恶世界中生活的细节里。这卷箴言讲到这个世界和神的行政，是照着人种什么就收什么的原则。这卷书对每一个人都极其重要，特别是年轻人，应该把它当作手册。」

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	智慧来美化或是坚固

这卷书的目的

一开始的头六节告诉我们这卷书的目的——为什么在神的话语中我们会有这卷箴言。在二节中，

它说：「要使人晓得智慧和训诲。」这些箴言说明我们认识智慧和训诲。这里的智慧在希伯来文中有一个字根是「技巧的，实际的。」这个智慧是经验性的，是实际的；它乃是运用过的知识。此处的训诲在原文中的意义是「约束、管教、修正与警诫。」所以，你立刻能看见这些箴言不是推测或哲理；这些箴言是非常实际的，富教导性的，并与管教有关的。它们**说明我们认识实用的智慧和管教**，而我们是何等的需要来认识这些事。

「分辨通达的言语。」通达是从敏锐的观察和深刻的思考而来的。我们要分辨，懂得区别，来辨识通达的言语。分辨是非常重要的。我们的难处是不知道其中的区别。若我们不知道其中的差异，那么我们就不知道如何行走。保罗在为腓立比教会的祷告中他说：「我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子。」（腓一：9~10）

有一些版本作：「…那些不同的事。」我们需要知道那些不同的事。我们若不知道对与错、善与恶、生命与死亡的区别，那么我们定会迷失。**我们需要分辨能力**，而箴言正是给我们在日常生活中的这种属灵的分辨能力。

「使人处事、领受智慧、仁义、公平、正直的训诲。」换一种说法：来领受智慧的管教。此处的智慧在原文中是另一个字。它的意义是「聪明理智」——来得着理智、公义、公平与正直的管教。这里你能看见一种进步。首先，它是认识；从认识进展到分辨，从分辨到得着。你不仅认识，你不仅分辨，并且你还得着它的管教。而这个管教能使你以理智、公义、公平并正直的来生活。这岂不是我们在这地上该有的行事为人么？而这一切，我们都能从这些箴言中领受。

「使愚人（简单的人）灵明，使少年人有知识和谋略。」我们领受以后，就能使愚人灵明。什么是灵明？灵明在原文的意义是「柔滑灵巧的」；它的意义是「逃避邪恶苦害的能力。」这就是为什么主耶稣在马太十章十六节说：「你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。」我们像羊进入狼群，所以我们需要灵巧。

「使愚人灵明。」愚人（译注：简单的人）意为开放在人。他们容易接受一切外来的建议或侵扰；他们接受从外面来的任何东西。这就是简单。而这些箴言使简单的人灵明，能逃脱临到我们的各样陷阱和网罗；使我们能在神面前生活得公平、正直、公义并且理智；但另一面又能驯良像鸽子。

「使少年人有知识和谋略。」谋略意为「细心的，仔细的思考」。少年人的难处是作事冲动。他们很冲动、急躁、冒进而缺少思考。而这些箴言使人有知识和谋略。一个少年人**能够照着植根于真知识而有的深思熟虑来行事**，而不是没有思考就冒然行动或说话。这就是这些箴言的目的。

我们是否以为智慧人就不需要这些箴言呢？不！「使智慧人听见，增长学问；使聪明人得着智谋；使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言词和谜语。」（5~6节）换言之，它不只是为年幼的和简单的，

它也是为着智慧人和聪明人，因为它们能使你在主里更有智慧。这卷箴言是为每一个人的。

有没有一个人是不需要这卷箴言的呢？我想我们之所以如此简单愚昧，有时甚至是邪恶的，都是因为我们不讲箴言。我盼望我们都来读这卷书，甚至像路德所建议的，使它作我们的手册，作一本灵修书。然后我们有可能更活出神的荣耀来。

敬畏神

「敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。」（就是藐视聪明和管教）（箴一：7）这乃是箴言中的箴言，是以后所有箴言的根基。

这一节给我们伊甸园中两棵树的图画——生命树和分别善恶。若你吃生命树上的果子，你就活；若你吃分别善恶树的果子，就必死。智慧人的道路是生命树。愚妄人的道路是分别善恶树。所以在我们面前有两条路：你可以照着智慧人的道路来生活，也可以照着愚妄人的方式来生活。**敬畏主是生命树，藐视智慧和训诲是分别善恶的树。**

「敬畏耶和华是知识的开端。」开端在希伯来文的意义是「主要的部份」。敬畏是知识的主要部份。它不仅是知识的开端，它更是主要的部份，是精髓，是真知识的实体。你记得主耶稣在约翰十七章大祭司的祷告中说：「认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。」

「敬畏耶和华……」敬畏这个词有许多意义的层次。它取决于环境和关系。若你不认识神，若你在罪中生活，你敬畏神（译注，原文为怕神），因为直觉，你知道有一天会有审判。你知有刑罚在等着你。所以，在世界中你发现有些人不喜欢听见神的话，更不喜欢听见人提起神的名。愚顽人心里说，「没有神！」这并不是因为在直觉中他们不知道神的存在，乃是因为他们知道自己已不能承担见神面的结局。那一种的害善怕是带背着刑罚在其中的。这是为何当人濒临死亡时，若他们不认识神，通常他们都很恐惧。他们知道死后必有审判。这是一种的害怕。

还有另一种的敬畏（怕）神，就是在律法之下好像以色列人一样。神赐给他们十条诫命，而他们必须在恐惧战兢之中来遵行这些诫命。这是一个奴仆或仆人的敬畏。他们善怕自己无法守诫命，因此而受刑罚。这是另一种的敬畏。

弟兄姊妹们！感谢神！我们是神的儿女。作为神的儿女，那种对于受苦和刑罚的惧怕已经除去了。那就是为什么在约翰壹书四：18中说，「爱既完全，就把惧怕除去。」因为惧怕里含着刑罚。我们没有那种的惧怕——一个罪人的惧怕，或是一个奴仆或仆人的惧怕。感谢神！我们已经蒙了赦免。

「但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」（诗一三〇：4）

乃是因为我们蒙了赦免并且我们是神的儿女，所以我们有一个敬畏；但是这个敬畏是一种爱，向着我们天父和神的旨意一种充满了爱意的敬畏。我们害怕自己不讨他喜悦。这是我们的敬畏。在爱中存在着害怕的因素。若是你深深的爱一个人，你会害怕自己可能作一些使他不喜悦的事。你想要在凡事上使他喜悦。那种害怕是必须有的；若是没有，那么我们就成了不在乎，不尊敬了。作为神的儿女，我们是有一种惧怕，但它是一种爱，一种向着我们天父的感情与尊敬。我们要花一切事上讨他的喜悦。

很有趣的，当我们读这三卷智慧书——约伯记、传道书和箴言，都得着相同的结论。在约伯记廿八：28 中说：「敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。」传道书十二：13 说：「敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。」箴言九：10「敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。」

这些智慧书都有相同的结论——「**敬畏主**」。但是很希奇的，在箴言中的「敬畏主」和约伯记中的「敬畏主」是不同的。在约伯记中，它是用以罗欣这个字，是创造主的意思。

在箴言中，是「敬畏耶和华」，而耶和华乃是神被纪念的名。其意义是「我是那我是的」。这乃是神与他子民们立约的名。在出埃及记三十四章，你看见神在荣耀中向摩西显现。「耶和华在他面前宣告说，耶和华、耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子直到三四代。」（出卅四：6~7）

耶和华神是有怜悯有恩典的。弟兄姊妹们！认识我们的神是有怜悯、有恩典、不轻易发怒，向千万人施怜悯，赦免我们的罪孽、过犯和罪恶，因此在我们里面产生了一种害怕，从而敬畏他。因为我们爱他，所以敬畏他。我们敬畏他因为我们要讨他喜悦。我们敬畏他，因为我们要他以我们为快乐和满足。这个敬畏是知识的主要部份。

在箴言九：10 说：「敬畏耶和华是智慧的开端。」这里的开端在希伯来文是另一个字——原则。「敬畏耶和华是智慧的原则。」智慧的真正原则是敬畏主。弟兄姊妹们！若你敬畏主，你就有了知识和智慧。若你不敬畏中，不论你在世上累积了多少的知识，不论你在人看来是多有智慧，在神的眼中你却是个愚妄人。在世界中你可能没有多少知识，在人眼中你可能并没有智慧，但若你敬畏神，你就有了智慧和知识。这乃是我们必须寻求的知识和智慧。

谁是愚妄人呢？愚妄人藐视实际的智慧与管教。我们住在一个邪恶与不受管教的世界中。我们何等需要尊重从上面来的那实际的智慧与管教。这就是这卷箴言的精髓。

智慧呼喊

箴言的头九章是绪言。智慧在街市呼喊，在城门口在宽阔处发声。她呼召简单的人（愚妄人）来就她寻求智慧。智慧的开端在于起来寻找智慧，不仅寻求她并且还宝贝她。若你宝贝智慧，你就有聪明、悟性和灵明——所有的一切。智慧是我们的珍宝。

这个智慧是用一个妇人来作代表。在圣经中，妇人总是代表主观的真理。真理不仅是客观的教导，且是可以经历的主观事理。智慧是我们需要去经历的一件事，而我们的确能经历她。她是那贤德的妇人，为我们预备了筵席，让我们来好好的享受。但是，与她相对的，有一个败德的妇人。若是这贤德的妇人代表从上面来的智慧，那么这败德的妇人就代表地上的智慧。它是属地的，属情欲的，属鬼魔的。

在箴言第八章，你可以更清楚的看见，智慧成了一个人，具有人位，就是基督。智慧就是基督。**基督乃是神的智慧**。所罗门是一个有智慧的人，但「所罗门之子」乃是智能本身。我们该跟从所罗门的智慧。我们更应该跟从那位比所罗门更大的。神使基督成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。（参看林前一：30）神呼召我们到基督面前，他正呼召我们到他自己面前。若我们来就近他，宝贝他，寻求他，并且我们找到他，得着他，我们就有了智慧和知识。

智慧建造

第二部份是自十章至廿四章。这是箴言的主要部份，共有 375 句箴言。在第九章说到智慧建造房屋，她凿成七根柱子。假如我们借着这个提示，就可以把这些箴言分成七类——七根柱子。事实上，你会看见这些箴言是为着建立性格的。什么是建立性格呢？我们里面有基督的生命，而这在我们里面的生命有一种新的性情。但是这种新的性情需要操练并发展成为新的性格；那就是基督徒的性格。基督徒的性格不是改进旧有的性情；更不是为旧人化妆一下。那是假装。基督徒的性格是照着新的性情来发展、培养、长成并操练在我们里面基督的新生命。若我们跟随这新的性情够久，它就成了性格。你就会显出基督的性格来。这就是基督徒的性格。这性格不是赐给的，而是被建立的。基督徒的生命是由赏赐来的，但是基督徒的性格却需要被建立。

那么借着这新生命我们该建立了多少种性格呢？房屋之能被建造，端赖基督徒有了这些性格，因为那是房屋的柱子。神的家所以如此破败、如此荒凉，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。我只稍微的提一下这七种的性格，但你能从箴言的主要部份中找出来。

2. 公义与邪恶对比
3. 殷勤与懒惰对比
4. 爱与恨对比

- 5.谦卑与骄傲对比
- 6.恩典与残忍对比
- 7.受管教与愚妄对比
- 8.真实与谎言或固守的虚伪对比

这一切都是基督的性格。基督乃是那义者；而公义不是一个地位，乃是一种的光景。基督活出了公义的生活。在约翰壹书中，我们这些属主的人被劝勉要行公义。我们不仅在地位上称义了，更需要活在公义中。换言之，在神和他的眼中都要对，过一种对的、义的生活。

我们的主耶稣是最殷勤的。在马可福音中，你看见主的道路是直路；每一件事都是立刻直接的。他是何等的殷勤！我们的天性是懒惰的；我们都一样。在其它的事上我们可能很殷勤，但在神的事上，我们都是懒惰的。可是我们的主耶稣是殷勤的。在听从神，遵行神的旨意上他是殷勤的。我们需要发展那样的殷勤。

然后，我们当然需要爱而后能有恩典、仁慈、温柔和慷慨；而非残忍或吝啬。我们需要受约束，而不是放松的；而我们何等需要忠心、真诚、实在而不是说谎和假冒。这些性格必须在我们里面培养起来。保罗对提摩太的劝勉是操练身体益处还少，但是操练敬虔在凡事上都大有好处，因为其中有今生和来生的应许。这种就是敬虔，就是像神；这就是操练敬虔。这是我们非常需要的一件事。

智慧来坚固

廿五至卅一章是说到智慧来坚固、美化或是满溢。廿五至廿九章是希西家主的哲士们所誉录所罗门的箴言。它们几乎与箴言的主要部份是一样的。它们更生动，更具图像，但大体上彼此是相同的。

在卅和卅一章中，我们看到很不同的东西。这两章不是所罗门的箴言，而是亚古珥和利慕伊勒的预言和言语。照着原文，箴言三十：1 可以有另一种的翻译，「在玛撒掌权的公主或女王的儿子，亚古珥的言语。」在神的话语中，玛撒是在巴勒斯坦之外的一个地方，位于阿拉伯平岛的北边，和巴勒斯坦南界相接。这些预言是属于以色列之外的一个民族的，出自于以实玛利的国度。很有趣的，因为当所罗门在位时，示巴女王由南方来试验所罗门的智慧，来求问并解答她所有的谜语。示巴女王本身就很有智慧，但是她来就所罗门得智慧。在代表的意义上，所罗门代表我们的主；他自己就是智慧。外表说来，这些预言是亚古珥和利慕伊勒的言语，但实际上是他们母亲的言语。很可能的，这女王就是亚古珥和利慕伊勒的母亲，因此这些是作母亲的预言。她好像示巴的女王来就所罗门。这里你看见从玛撒女王而出 的一个回应。

就预表而言，那是说到教会。这里你看见基督是智慧，而我们成为智慧之子。我们本是外那人，

然而却因「那比所罗门更大的」，就与所罗门发生了关连。我们成了智慧之子并且我们是属于教会的。这里我们看见借着她的儿子们，智慧的言语就从母亲的口中发出。

我只想提三十：7~9 这一点：

「我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我；求你使虚假和谎言远离我；我也不贫穷、也不富足，赐给我需用的饮食；恐怕我饱足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。」

我们需要那个祷告。我们该求神救我们远离虚假和谎言。全世界都是虚空的，是个谎言。而我们需要如此祷告求神救我们不致去追求虚荣和谎言。我们也该求神使我们也不贫穷，也不富有。因为若是我们太富有，我们会忘记他；若我们太贫穷，我们会羞辱他的名。我认为这是一个很美的祷告。我们真需要祷告，好使我们能敬虔的度日。

三十一章是一个男人和一个妇人的一幅美丽的图画。这男人是个君王，妇人是王后。就预表而言，那说到基督和教会。这男人必须公义、自守，富同情心；这妇人必须又美德、殷勤、温柔而仁慈。这一切都总结在 30 节：「艳丽是虚假的，美容是虚浮的，惟敬畏耶和华的妇女，必得称赞。」**外貌是虚假的，但是敬畏主却存到永远。**

愿主帮助我们，在我们里面创造一个真实的渴慕来读这一卷箴言。

祷告：

亲爱的天父！我们真感谢赞美你，因为你赐给我们这一卷箴言。你不愿意我们成为愚昧和愚妄，但你要我们有智慧。我们实在感谢赞美你，因为你已经赐给我们你的生命。主阿！现在我们求你，借着你的恩典，使我们能在对主的敬畏中操练敬虔，好使我们在地上的生活能真正的荣耀你，好使你的教会得着建立。奉我们主耶稣基督的名。阿们！—— 江守道《神说话了》

22 敬畏神，谨守神的诫命——传道书

纲要

传道者的言语
虚空中的虚空
寻求神的国

序言
虚空的描述
虚空被制伏
老年
结尾

读经：

「在耶路撒冷作王，大卫的儿子，传道者的言语。传道者说，虚空的虚空，虚空的虚空；凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌；有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，急归所出之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回转行原道。江河都往海里流，海却不满；江河从何处流，仍归还何处。万事令人厌烦，人不能说尽；眼看，看不饱，耳听，听不足。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行；日光之下并无新事。岂有一件事人能指着说，这是新的；那知，在我们以前的世代，早已有了。已过的世代，无人纪念，将来的世代，后来的人也不纪念。」

（传一：1~11）

「这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。」

（传十二：13~14）

祷告：

亲爱的天父！我们真感谢赞美你，因为你赐给我们这一卷箴言。你不愿意我们成为愚昧和愚妄，但你要我们有智慧。我们实在感谢赞美你，因为你已经赐给我们你的生命。主阿！现在我们求你，借着你的恩典，使我们能在对主的敬畏中操练敬虔，好使我们在地上的生活能真正的荣耀你，好使你的教会得着建立。奉我们主耶稣基督的名。阿们！

传道者的言语

在旧约中有三卷智慧书——约伯记、箴言和传道书。这一卷传道书不仅是所有智慧书中最难懂的一卷，并且很可能的，它也是整本圣经中最难明白的一卷；因此之故它是最被误解的一卷。有一位属神的圣徒如此说：「当受造的人要领受这位创造者所赐的启示时，其中的困难是我们可以预料的。」实际上，我们应该为这些困难而欢喜，因为这正是在恩典中长进的机会。它们操练我们的谦卑。它们提醒我们自己的软弱和无知，而言提醒我们基督的能力与智慧。它们驱策我们就近基督与福音。

尽管有困难，然而我们确实在这卷传道书中看见宝贵的功课是我们必须学习的，只是我们学得太迟缓了。我们要确切的明白并且坚信，在日光之下的一切都是虚空的。这一点对我们是很重要的；因为这将使我们能够欣赏并享受在基督耶稣里真正的快乐和满足。

传道书这名称是希腊文译者从希伯来文「郭希莱」(Qoheleth)一字直接译译而来的。(译注：英文的 Ecclesiastes 是由希腊文直接转借而来)。它的意义是「聚集成为会众」。换言之，人们被召聚在一起以便向他们说话。这就是为什么在英文的版本中，它有一个副题名为「传道者」。

这卷传道书将传道者的言语给我们。在一章一节中他说：「在耶路撒冷作王，大卫的儿子，传道者的言语。」在大卫所有的儿子中，只有一个儿子坐在耶路撒冷的宝座上，就是所罗门王。所以从这一点，我们看见很明显的，这位传道者不是别人，正是那位有智慧的所罗门王。我们也记得，在他造了圣殿之后，他召聚百姓在一起，就为他们祷告。他们为他祝福并激励他们要向神忠心。这些我们可以在王上八章中看到。所以我们可以确定的说，所罗门就是「郭希莱」，就是那传道者。

我们不能确定的知道他何时编写了这卷传道书，但是一般都认为是他在晚年回顾这自己一生时所写成的。他享受了财富、快乐、尊荣和世上许多的事物，是别人没有经历过的。他也曾经落进了极大的罪中，就是拜偶像；但是他悔改了。因此，当他回顾以往，并用他敏锐的观察力来审视自己周遭的事物，他作出自己的结论，而写下了这卷传道书。

一般认为所罗门在他年轻时写了歌中的歌，中年时写了箴言，晚年时写了传道书。在他年轻时，是爱的活力；中年时，是累积的智慧；年老时，是成熟的眼光。虽然在圣经中，我们找不到一处清楚的说明或记载，讲到他在晚年是从自己的跌倒中悔改，但我认为，我们可以间接的看到他确实是在堕落之后回转了。例如：王上十一：41 中，用一句话就说出他一生其余的事，而那当然是指着晚年说的：「凡他所行的，(所作的工作)和他的智慧都写在所罗门记上。」所以从这句话，我们可以推论，即便在他年老时，他的智慧并没有离弃他。换言之，在他年老时，他仍然有智慧。

在其它的地方，历代志下十一：17 也可作为推论的依据。原来所罗门死后，他的儿子罗波安登基作王，国分裂为十支派和二支派约两国。但是北方以色列国的王耶罗波安，制造了金牛犊来拦阻国民到耶路撒冷去敬拜耶和华神。因为他如此行，那些忠心向着神的人，就是利未人和在不同支派中许多的人，仍然到耶路撒冷在圣殿中来敬拜神。这使得罗波安的手和南国都得坚固。那里说到「因为他们三年遵行大卫和所罗门的道。」他们既是遵行大卫和所罗门的道，我们可以了解所罗门必定是在年老时悔改了，因为他也行像大卫所行的道路。

这卷传道书可以和箴言相比。一面来说，二者似乎颇有差异；然而彼此却得着相同的结论。在箴

言中，所罗门说：「敬畏耶和华是智慧的开端。」（箴九：10），在传道书中他说，「敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。」（传十二：13）但是二者采取的方式却是相反的。在箴言中，他告诉我们如何在地上行走得聪明、公义、正直和公平；在传道书中，他告诉我们日光之下的一切都是虚空。尽管如此，彼此却不是矛盾的。事实上，二者是相辅相成的。其原因乃是：一面，我们在地上行事要公义理智；另一面，我们需要认识这个世界的面貌，好使我们的不被地上的事物所蒙蔽。在箴言中，生命的开端是敬畏主；在传道书中，生命结束于敬畏主。**敬畏主不仅规范我们在地上的脚步与行事，更且指引我们的心向天而去。**

虚空中的虚空

从第一章的第二节开始，「传道者说，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。」这似乎是传道书的主题。这是传道者的一个宣告。这位传道者不是一个普通的传道者，作这个宣告的传道者是在耶路撒冷作主的，又是世上最有智慧的人。他不仅拥有一切的丰富、尊荣和今世的财富，并且他有能享受和经历这一切的度量。所以这不是一个随便的宣告，也不是酸葡萄心理，而是从一个曾经如此经历，如此的拥有，而在他拥有了并经历了这一切之后，得着了这个智慧的结论，作出宣告说：「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。」没有一件事是永久的。每一件事都是短暂的，过渡的，流逝的；没有事能使人满意、满足；没有事是永久的、真实的；凡事都是虚空。

弟兄姊妹们！我们敢面对现实吗？若我们真敢于面对现实，我们也会得着相同的结论：「在日光之下，凡事都是虚空。」难道神造这个世界就是要使它成为虚空呢？是否神的旨意是要我们一生都虚空呢？神的旨意是否不要我们来享受他所造之物呢？这个世界基本上是悲剧性的。这话真确吗？若是你回到起初，当神创造天雨地时，晨星因欢乐而歌唱，众天使为着他的创造而赞美神。神创造天地使它成为一个充满了喜乐与欢畅的地方，成为一个能享受并赞美神的地方。在其中是毫无悲伤的。可是当你来到创世记一章二节，它说，「地是空虚混沌。」神所创造的一切在起初是非常美好、喜欢、满意并充实的；但其后发生了一些事，地就变成了空虚混沌，失去了它的意义与目的。它成了没有目标，飘荡与荒凉的了。

从以赛亚十四章和以西结廿八章，我们看见乃是因为神所造的天使长中的一位，路西弗，背叛神。他要高举自己与神同等，因此之故，刑罚就临到他并跟随他的天使，并且也临到他权下的环境。地就变为空虚混沌，而路西弗就成了撒但，就是我们今日所知的那敌挡着。但是感谢神！在创世记一：3，神的灵运行（孵育）在渊面上。神的爱来到这废墟之上，并且在六天之内把地恢复成为可居住的，神还造了人并说：「非常好！」若是神说了很好，那它一定是非常好。不仅他创造的人是很好的，并且他所恢复的地也是很好的。

然后，神将人安置在伊甸园中。伊甸是「快乐」的意思——「快乐的园子」。在里面树上的果子都好作食物，并且在园子的当中有生命树。神恢复了地并创造了人，在那里有成全神在创造中目的的可

能性。荒凉可以变成丰富；空虚可以变成有目的。可是很不幸的，人犯罪背叛了神，因此之故，不仅人受了咒诅，地也受咒诅。那就是为什么在罗马书八：20~22 中，我们看见受造之物服在虚空之下受败坏的辖制。人使得万物服在辖制和捆绑之中，自那一天直到如今，一切受造之物都在叹息劳苦，一同等候得释放，盼望那恢复和神的众子显出来。

弟兄姊妹们！今天日光之下的一切都是虚空，这是真的。所有都是虚空、空洞无常、令人厌烦的。在地上没有什么是使人满意、充实、有目的又真实的。今天，我们活在一个虚空的世界中。我们在地上的年日是虚空的平日。生命的本身就是虚空的，并且在世上的所有事物也都是虚空的。「虚空的虚空，凡事都是虚空。这是那位曾经享尽今世所有事物的传道者所作出的结论。从那传道者的口中，我们听见神的灵经由他说话。这不仅是一个传道者在传讲；这也是神的灵藉由那传道者而说话。而今日向我们说话的神的灵，他的声音是什么呢？「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。」若这就是你所寻求、钻营、劳碌、辛勤努力的原因，那么结局就是虚空。

寻求神的国

为什么传道者要那样向我们说话？难道神要剥夺我们在这世上仅有的一点可享受的快乐么？难道神真的不要我们过一个快乐的人生了？难道神要使我们悲惨的过生活？神知道我们活在一个大的谎言和一个深的骗局中，如果我们不知觉醒，有一天，必将破灭，什么都不可能留下；更坏的是将来还有审判。这就是为什么神的灵要借着传道者的口来唤醒我们，好使我们不完全的被今世的事物所占有。如果凡事都是虚空，那么追求这些事物就像捕风一样。然而，这卷书的目的是积极的而不是消极的。在一开始，传道者说：「虚空的虚空，凡事都是虚空。」这似乎很消极。因此之故，传道者又有这样的话，「我恨恶生命；宁可未曾出生。宁可作未出母腹的死胎，强过得见世界经理诸事而归于虚空。」然而，他在这卷书的结论时说：「敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。」则是积极的。

弟兄姊妹们！神的旨意并不是要我们过一个悲惨的人生，虽然人生是很可悲的。神的旨意也非不要我们享受他所创造的。他为了我们的享受而造了万物；但是如果成为我们追求的目标，那就又是虚空。这个世界和其中的万物都是虚空；然而我们却活在这虚空的世界中。我们怎能住在这虚空的世界中却不在虚空之中呢？我们怎能住在这虚空的世界中还仍然能享受神所创造的而不被审判呢？我们需要一个对的领会和对的态度。我们必须认识这个世界是虚空的。我们必须面对现实而不要欺骗自己。在看见这世界是虚空的之后，我们才会培养出一个正确的态度来面对它。换言之，生命的目的不在这世界中也不在今世的事物中，因为这世界和其中的所有都会过去。着你以世界和其中的事物来作为你的生命，那么你就活在蒙蔽中。你并不知道怎样在这虚空的世界中来生活。这个虚空的世界使你也变得虚空了。但若你真看见这世界的虚空，你就知道你必须先求神的国和他的义，那么这一切的事物都要加给你。

为什么许多人，甚至神的儿女都在寻求那些必要过去的事物呢？我们不能怪世人，就是那些不认

识基督的人，因为他们所知的不过如此，所有的也不过如此。但为什么我们这些认识主耶稣，蒙他的宝血所买赎回来的人，仍然像世人一样热切的追求世上的事物呢？我们岂不知道得更多么？我们岂不该将心转向上面永远的事，而不是放在下面短暂的事上么？让我们不要把世界放在神的前面；不要把身体放在生命之前；不要把时间（今生）放在永远（永世）之前。让我们先寻求神的国和神的义，这一切都会加给我们了。换言之，若我们敬畏神，那么我们就能用一个感谢的心来享受神赐给我们的一切，而不会在将来受审判了。否则，今世的事物，在我们一生中所追求的事物，我们认为现在享受过的事物都会起来定我们的罪。但是我们若敬畏神，谨守他的诫命，我们就能照着神所喜悦的方式来使用神所赏赐给我们的事物，而不会受审判。这是传道书的目的。

奥斯华·张伯斯（Oswald chambers）说：「约伯记告诉我们如何受苦；诗篇说到如何祷告；箴言说到如何行事；传道书告诉我们如何享受；雅歌说到如何爱。」这说法岂不是奇妙么？**传道书告诉我们如何享受。**

约翰·卫斯理有一次写道（我略加以改写）：在我开始解释传道书之前，我从未领会其中的意义和优美的意境。出乎意料的，它竟把好几部分如此美妙的结合在一起，而告诉我们一件事：**在神之外就没有快乐。**

马丁路德说，传道书是一卷安慰的书。如果你能在这卷书中找到安慰，那么你已经摸着了这卷书的精意。

传道书的头十一节为什么点出了这书的序言和主题：「虚空的虚空，凡事都是虚空。」这卷书的最后六节，十二章9~14节，是它的跋。它对整卷书作了一个综览，并建议我们要敬畏神，谨守他的诫命，因为这是人所当尽的本分。在这之间，一至七章是描述虚空；那是消极的。而第八章一节至十二章八节是虚空被管制；那乃是积极的。

序言

传道者说：「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空」。这里的虚空在希伯来文的意义上是「无用的，不满足的，暂时的，像雾气或泡沫一样迅速消散的。」亚当生了第一个儿子，为他起名叫该隐，意思就是「得」。他们认为神所应许那女人的后裔已经来了。但他们是何等的失望！所以生了第二个儿子，他们称他作亚伯；亚伯的意义是「虚空」，或「气息」。在今世没有一件事是满意或满足的；它恰如一口气。当你在冬天呼气的时候，气息一出来凝结成雾旋即消失了。世界就是这样。它似乎给你一点满足，但是当你刚开始享受它时，它却消失了。没有任何东西是能真实存留的。凡事都是虚空。当你逐一看看每件事物，或是将万有都放在一起，那人不过是一大堆的虚空而已。所留给你的是个令人心痛的空洞，永远填不满的空白——「虚空的虚空」。

在第二节里，传道者作了一个陈述；那不仅是个陈述，实际上乃是一个宣告。他对万有宣告说：「虚空」。无论你能想到什么事——尊贵、财富、地位、权势、不论任何事——他向这一切都宣告说：「虚空」。

但是在第三节，他提出一个问题；他挑战道：「人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？」益处这个词在希伯来文中的意义是「在一个转换过程完成后所留下的」，或是「剩余的」。你投注了许多的辛劳在其中，如今它产生了什么呢？剩下的是什么呢？可能，在你投注所有的过程中，你是得着了一些的快乐和享受，但是当这个转换一完成，留下了什么？有什么益处呢？

「虚空」这个词在传道书中被用过许多次。我试过加以数算，但是每次都得看不同的数字。「在日光之下」一语也在这卷书中用过多次。事实上，这整卷书都是说到日光之下的事，并没有讲到日光之上的事。在日光之上有荣耀，有永恒，有生命，有满足，有愉快和喜乐。但是这卷书只讲「在日光之下」。每一件事都在日光之下。

只要在日光之下，我们劳苦。人是注定要劳苦的。乃是因为人的堕落。当人堕落之后神就咒诅了地，人要辛苦劳碌，汗流满面才得糊口。就连女人生产也多受苦难。换言之，辛苦劳碌乃是生命中注定的。我们生在地上就注定要劳碌辛苦，但有什么益处呢？有什么剩下来呢？若你劳碌一生，你得着什么呢？「人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌有什么益处呢？」所有你的努力都是愁烦，都是捕风。想抓住风，它却消逝了。你信不信呢？所罗门接下来会向你证明。

然后他作了一个观察。他说一代过去一代又来。只不过是代代交替。日头出来，日头落下，明天又升起。风往南台、又向北转，不住的旋转，而且返回转行原道。江河都往海里流，海却不满。水蒸发以后，成为雨水降在山上，汇成河川再流入海里。眼看，看不饱；耳听，却听不足。似有改变，却是一成未变。它不是一个快乐的转轮，而是一个悲伤的转轮。没有新事；乃是我们忘记了，所以认为是新事。何等的愁烦！这是你所爱的世界，这就是它的本质。

虚空的描述

为免你质疑他的问题，自一章至十二章七节他向你描述万物的虚空。有什么益处呢？

「我传道者在耶路撒冷作过以色列的土。我专心用智慧寻求查究天下所作的一切事，乃知神叫世人所经练的是极重的劳苦。我见日光之下所作的一切事，都是虚空都是捕风。」（传一：12~14）

智慧之子，在耶路撒冷作王的所罗门，寻索他的心，用他的智慧，想找出在日光之下生命的意义。

在日光之下一切事物的意义是什么？当他如此追寻时，他下结论说：凡事都是虚空，都是捕风。他想要明白智慧、狂妄和愚昧的区别。他说：「因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。」（传一：18）

若你在日光之下的地上寻求智慧，你能得着什么呢？你越有智慧，就越多愁烦；增加知识，就增加忧伤。至于愚妄，他说，「愚妄就是疯狂。」那的确是疯狂！若比较此二着，可得一结论说，智慧比愚妄好些，正如光明好过黑暗；这也是事实。

这卷书中充满了矛盾。若你不认识主，你会认为这卷书一直在自相矛盾。的确生命是充满了矛盾。就着一面说，智慧确是较好，它好像在黑暗中愚妄人的亮光；但是另一面，越有智慧，就越多愁烦。然而，一个愚昧的人，他不过较为疯狂而已。但是尽管如此，人类无论是智是愚，都要走向相同的结局——死亡。

所罗门既无法从心理的层面找到答案，所以他想到物质的层面，就是可用感官接触的事物中寻找。于是专心于地上能让他享受的事物，他也有能力如此作。他建造房屋、宫室、庭院、林园；他有仆婢如云，后妃众多。他饮酒享乐尽情的享受。他说，当他努力于这些事，也似乎带给他一些安慰，可是当他回顾时，他说：「虚空的虚空」——一无所有。你昼夜辛勤工作，为什么呢？然后他说：「我见有人孤单无二，无子无兄，竟也辛苦劳碌，不眠不休，真是所为何来呢？人既自认为聪明，如此力行，可是死后却留给那从未劳碌的人享用。我就不知这到底是聪明或是愚拙？」这就是心中的一种愁烦。

他又继续说到人无法掌握时间。伤恸有时，喜乐有时，但是人不能掌握自己的时间。我们认为自己能掌握一切，但是这世界却不在我们的掌握中；神才掌握一切。一面说来，你必须劳碌，你必须去努力；但另一面，还有时间和机会的因素。并不是所有跑得快的人都赢。生命是一个谜。你怎能解释生命呢？它是没有逻辑性的。渡过一生的惟一道路就是借着信心。若你有信心你就能活下去；若你没有信心，你就完了。

所罗门不仅亲身经历了，他也对万物作了观察。没有一件事逃过他的审视。他发现神把人造得完全，但人自己却发明了许多的阴谋与机巧。不要认为压迫别人的人都是快乐的。被压迫的，固然是可怜的，但那压迫人的也同样的可怜；他们毫无安舒可言。你能说人比兽更好吗？二者岂不都会死么？何谓生命？何谓爱与恨？我们认识么？不认识！我们非但无法掌握自己的环境，反而是环境控制了我們。「虚空的虚空，凡事都是虚空。」

虚空被制伏

自八章一节至十二章八节，则是说明虚空被制伏了。弟兄姊妹们！这是一个虚空的世界，然而神

已经把我们放在这世界。我们要在这虚空的世界中渡过虚空的一生。我们怎能制伏这些虚空呢？有一个方法，就是敬畏神，谨守他的诫命。这里的敬畏是爱中的尊敬。如果对神有真挚的爱慕和尊敬，就必须愿意在凡事上讨神的喜悦；那么我们会发现，我们可以在这世上作客旅作寄居的，并且可以用世物好像不用世物的。我们就能以不容让世上的事物占据我们的心并辖制我们；反而可以制伏一切临到我们的事物并且用它们来荣耀神。神的旨意不是要我们过一个悲惨的人生。神的旨意也不是要我们作个享乐的人或是克制己身禁欲的人。神要我们爱神并享受神所赐给我们的一切来荣耀他。

在这第二部份的讲述里，传道者所罗门特别向年轻人说话。年轻人是充满活力的，每件事物对它们而言都是新鲜的；他们凡事都好奇，都要去尝试一下。所以所罗门说，「少年人！你尽管享受人生，作你想作的事，去你想去的地方；但要记住一事件：神会审判你所行的。所以要趁着年幼衰败的日子尚未来到，当纪念造你的主。」神不要少年人看起来像可怜的守财奴。神要年轻人享受他们的人生，但是不能忘记造他们的主。他造你是为着一个目的，就是要你能荣耀他并享受他。在荣耀并享受他之中，你能享受他为你所造的事物，并且当衰败的日子来到时，你可以免去审判。

老年

然后所罗门描绘了一幅极美的老年的景象图。当年轻的精力减退之后，衰败的日子就来了。我很喜欢这幅图画。你知道，有时圣经把我们的身体当作一座房屋，这是一座土屋。在哥林多后书中，则说这是一个暂时的帐棚；所以传道者用了这个比喻。

「看守房屋的发颤」——这是我们的手和膀臂。

「有力的屈身」——这是我们的腿和股，我们身子弯了。

「推磨的稀少就止息」——牙齿脱落，所以推磨的稀少。

「从窗户往外看的都昏暗」——你的视力昏花了。

「街门关闭」——你的耳朵现在听不清楚了，它们闭上了。

「推磨的响声微小」——你的声量也小了。

「雀鸟一叫人就起来」——你睡不长了。

「唱歌的女子也都衰微」——你不像以前一样能享受了。

「人怕高处，路上有惊慌」——你变得紧张、害怕出门。

「杏树开花」——你的头发如霜。

「蚱蜢成为重担」——你的气力消失。

「人所愿的也都废掉」——你失去了欲望。

「银炼折断」——你的脊椎松弛。

「金罐破裂」——脑力退化。

「瓶子在泉旁损坏」——心脏衰退。

「水轮在井口破烂」——肺功能失效。（参看传十二：3~7）

这是描述老年的日子，吊丧的时刻来临了。这就是人生，自少年到老年。若这就是人生，它的意义是什么呢？在日光之下尽是虚空，这岂不是真实的情形么？

弟兄姊妹们！我们觉醒了没有？我们岂不该寻求上面的事么？我们知道我们的生命；成就、满足都在神里面。这才是你能找到的地方。不在这世界，我们只不过是客旅而已。因此，我们不该让这些事物占据我们的心。让我们随和的过世上的生活，让地上的事物照它的样子，我们当寻求上面的事；因为今世的事都是暂时的，惟有上面的事是永存的。

结尾

在结尾中，他说这些言语都是诚实话，却又好像赶牛的刺棍一样是尖利的器具。这些话语比两刃的剑更快，能以刺入剖开，把魂与灵分开。这些话语也像钉子。有些版本翻成好像帐棚的橛子。换言之，它们能进入你的良心。而这些话语是从一位牧人，我们的主而来；他是我们的牧人。这些话语不仅出自传道者所罗门，更是出自智能的本身；就是出自于神自己。这整件事的结局是什么？「敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。」主耶稣说：「若你爱我，就当守我的诫命。」作诗的人说：「若我们爱他，我们就当守他的诫命。」有一天，凡事都要受审判，就连隐秘的事，不论是好是坏，都要受审判。如我们敬畏神，谨守他的诫命，我们见他面的时候就不至于羞愧。

最后，我要引两个人的话。一个是查理·西面，他说：「一个基督徒只要学两个功课。一个是在万有中享受神；另一个是在神里面享受万有。」另一个是敬虔的马田，他说，「哦！神所描写在日光之下的万有是何等的虚空！我将敬拜归给那有永不止息怜悯的神！他使我的快乐不建筑在今生不定的事物上，而在于他最可称颂的自己；那是永不止息的福份。」

祷告：

亲爱的天父！我们仰望倚靠你的圣灵把你的这些话语放在我们的心中，好使这些话能像驱赶的刺棍和钉子一样作工在我们里面。我们愿你的话语能存留在我们心中，把我们从不生活的虚空中释放出来，好使我们能制伏它，并使它变成你的荣耀和我们的享受。奉我们主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了》

23 在基督耶稣里神的爱——雅歌（歌中之歌）

纲要

背景

爱的不同阶段

- (一) 追求——起始的爱
- (二) 订婚——增长的爱
- (三) 婚娶——成熟的爱

读经：

「所罗门的歌，是歌中的雅歌。」

（歌一：1）

「良人属我，我也属他。」

（歌二：16上）

「我属我的良人，我的良人也属我。」

（歌六：3上）

「我属我的良人，他也恋慕我。」

（歌七：10）

「求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记；因为爱情如死之坚强；嫉恨如阴间之残忍；所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情、众水不能熄灭，大水也不能淹没；若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。」

（歌八：6~7）

「使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死；或者我也得以从死里复活。」

（腓三：10~11）

祷告：

亲爱的天父，我们何等的感谢赞美你！因着你向我们的大爱，显在基督耶稣里，使我们得以聚集在你的名里面。我们真是感谢赞美你！因我知道你与我们同在。我们刚读了你的话语，现在我们仰望

你的圣灵来将它点活在我们心中，并吸引我们，好使我们得以进入你话语的实际中，使你的荣耀得着称颂。奉我们主耶稣的名。阿们！

背景

旧约的三十九卷中，有三卷是所罗门写的：箴言、传道书和歌中之歌。箴言讲到智慧，传道书讲到虚空，而歌中之歌则向我们显明爱。就时间顺序来说，所罗门很可能是在他年盛力壮时写了雅歌，在中年累积了智慧之后写了箴言，而在他老年认识成熟之时写了传道书。但在圣经的编排顺序上，我们看见乃是箴言、传道书、而后是雅歌。我相信是照属灵的次序而编排的；因为就属灵而言，箴言乃是在先的。首先需要的是智慧，而智慧的开端乃在于敬畏主。然后由智慧和对主的敬畏中产生出一个领悟，就是在日光之下凡事都是虚空。但这仍非全部，它再带我们进入天的境界，在其中我们发现基督耶稣里神爱的实际。传道书将我们从今世的诡谲中拯救出来，而**雅歌引我们进入爱的实际中**。

所罗门作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽、昆虫水族。而他所写的诗歌中，一千零四首都失传了。惟一留下的一首就是歌中之歌——一首爱之歌。换言之，万事都会雕残，惟有爱是永不止息。

我们可以从各种不同的角度来看这歌中之歌。许多犹太的作者认为歌中之歌是神的安排，让我们能领会婚姻之爱的神圣。他们认为这首歌唱出婚姻生活的福分。但有些更属灵的犹太作者把歌中之歌看得更深入，而认出其中讲到耶和华神与以色列国之间爱的关系。因为在旧约中，有时神被看为是丈夫而以色列国是他的妻子。因此他们称这卷书为交通的书。

在基督徒的时代，人们用两种不同的眼光来看这首歌。一种看法认为歌中之歌预表基督和他的教会之间那神圣之爱的关系。在此我们看见基督那征服之爱和教会的回应。另一种的观点认为它论到基督与圣徒之间个人的，各别的爱的关系。所以总括的说，我们可以从四个不同的观点来看这首歌中之歌。字面上看，它说到婚姻生活中的福份。就时代来说，它讲到神和以色列之间那神圣的关系。预表上而言，乃是基督和教会之间爱的关系。就个人、属灵的角度来说，它乃是基督和圣徒生命中那爱的关系。

没有人对歌中之歌的背景故事有肯定的把握。有好些的理论，其中之一被称作作者假说。赞成者之中有哥迭特（Goddet）、司各其（Scoggie）和其余的人。他们认为在这首雅歌中有三个主要人物，所罗门是坏人的角色。在一个无名的牧羊人和牧羊女之间有一个爱的关系。所罗门想要从中介入把这女子从牧羊人身边引诱离开，但他没有成功。这显明婚姻的爱情是何等的纯洁。

另一个理论是说雅歌中有两个主要人物：所罗门和书拉密女。它预表着基督和圣徒之间的爱。艾

恩赛（Ironside）为它描绘了一个故事。他说所罗门在北方以法莲的地区有一个葡萄园，他将这园子租给以法莲的一个家庭来照管。很显然的，这个家中的丈夫和父亲过世了，只剩下一个母亲和两弟兄并两姊妹。那姊妹就是书拉密女，她是故事中的灰姑娘。她的兄弟们对她并不好。他们强迫她来看守葡萄园，要她修剪照管葡萄园，设陷阱来捕捉狐狸，甚至要她在旷野里牧羊并照顾小羊羔。有一天，当这牧羊女在看守羊草时，她抬起头来发现有一个高大俊美的牧羊人正定睛的看着她。这令她觉得窘迫，因此她呼喊说，「不要看着我，我好黑。因为日头把我晒黑了。」但那牧羊人却说：「除了你的秀美以外我一无所见，你是毫无瑕疵的。」他们之间的友谊逐渐发展成为情意，到了一个地步，这牧羊人赢得了牧羊女的爱情。然后他告诉这女子他将离开，但还要回来并迎娶她作他的新妇。如此他就离开了。

有好长一段时间，没有丝毫的音讯和消息，但是这女子信任他。可能，她是惟一的如此信赖着。有时她梦见他，仿佛听见了他的声音，但只不过是梦。终于，有一天，村中起了骚动。皇家的车队来到村中，一个使者到女子的家中告诉她王要见她。她随之而去，但令她吃惊的是王正是那位牧羊人。她就呼喊道：「我属我的良人，他也恋慕我。」

我们不知道这是否真确的背景故事，但那并不重要。真正重要的是这首歌中之歌是神圣经卷中的一部。它乃是出于神圣的感动。它乃是神的话语。我们相信它原先确实是讲到婚姻生活的福份，但我们必须从而升华看见在它里面基督和属他的之间那连结的爱；最终，我们当然要看见，基督和他的教会之间的关系也在其中。

歌中之歌是一首爱的歌。弟兄姊妹们！基督和我们之间的整个关系，是一个爱的关系。当我们看基督的爱时，我们发现他向我们的爱是何等的稳固、坚定、信实、不改变、忍耐又完全。但我们看自己对他的爱，是何等的容易失去起初的纯全。我们发现我们的爱时常摇摆并失败，但感谢神，他的爱却不放过我们。基督的爱一直在呼唤、呼召我们，搅动、约束并激励我们，直到他的爱如此的深印在我们里面而达到成熟，达到永世里与他完全的合一。

爱的不同阶段

虽然有许多方式可以为雅歌分段，但我们要用这童女的三次宣告来作这首歌的段落。事实上，爱是一件无法分割的事。不可能将爱分割不同的段落；但是为着方便，我们且把这个童女的三次宣告代表着爱的发展或是三个阶段。

第一个阶段是童女在二章十六节里的宣告，「良人属我，我也属他。」这是爱的起始。

第二个宣告在六章三节，「我属我的良人，我的良人也属我。」这是增长的爱。

第三次是在上章十节，「我属我的良人，他也恋慕我。」这是成熟的爱。

或着我们甚至可以这样说，在第一阶段是追求，第二阶段是订婚，第三阶段是婚娶。

9. 追求——起始的爱

这首歌中之歌并不是起始于救恩的初步。换言之，它并非说到灵魂是如何的进入救恩、进入认识主耶稣作他救主的知识中。它假设这人是个童女。我们知道，在圣经中童女总是指着得救的人；因为着我们还未得救，则仍旧与世界联合，在神的眼中我们乃是行淫的人。但感谢神！因着羔羊的血，我们的罪得了洁净。感谢神！因为他为我们死在十字架上，我们得着了新生命，永远的生命；因此，在神的眼中，我们成了童女。所以这个女子已经得着了罪蒙赦免的经历。她已经得着了永生恩赐的经历。她刚硬的颈项也被天父所亲吻而变为柔软。所以它是说到一个蒙了拯救的信徒。

弟兄姊妹们！我们这些在基督耶稣里认识神爱的人，都尝过基督爱的滋味——他救赎的死，他为我们罪受苦——我们经历永生恩赐福份的人，必定在我们里面有一个愿望，一个渴慕要更多得着他的爱。换言之，我们要更多认识他自己。那有被拯救的人不想认识那位元救他的呢？当然，我们要更多的认识他。他的爱如此的激励我们，使我们真要爱他，真要更多的认识他，真要更多的认识他的爱。那是自然的，而且是超自然。若在一个已经蒙救赎的人身上不是这样，那么他的得救可能有问题。若一个人尝过基督的爱、十字架并我们主耶稣救赎的死，尝过永远生命的新鲜和活泼，那必定在他里面激发出对基督的渴慕，一个渴慕要更多的认识他的爱。所以在所罗门在这首歌中之歌一开始，他说：「愿他用口与我亲嘴。」对这女子来说无需用名字来称呼所亲爱的，因为在她心中只有一位。因此她只说，「愿他用口与我亲嘴。」换言之，她渴慕与所亲爱的有更亲密的关系。

我们每一个人岂不都是如此感觉的么？我们都渴慕与我们的基督有一个更亲密的关系。一面来说，我们因着自己的罪得蒙赦免，并得着了永生成为神的女儿而满足；但另一面，总有一个神圣的不满足。我们要更多的认识他。我们要更多经历他的爱。我们要更亲密的靠近他自己。为什么呢？因为我们已经尝到，我们知道他的爱情比酒更美。

酒表征这世界所能给的——喜乐，欢欣和安慰——但我们发现我们主耶稣的爱比酒更美，比世界所能给我们最好的东西还好。他是何等的芬芳；他的名如同倒出来的香膏，因为它向我们说出他的所是。童女爱他是自然的。我们记得使徒保罗在林后十一：2说，他把我们如同贞洁的童女许配给基督；若我们是贞洁的童女，我们当然爱我们所属的那一位。

在这起始阶段的爱，我们看见对良人的渴慕，渴慕认识他并更多认识他的爱。真的，在爱的初阶中，它可能多是感情上的爱 and 情意。因着这个情意，这对良人的渴慕，她得着了被带进王内室的回报。

在王宫中的这些内室与房间是说到神那些不同的预备。若我们真有对基督的渴慕，我们得着的报偿是得以认识神在基督耶稣里许多的供应。他为我们已经预备了兼具肉身上，精神上，灵里面、环境上各样的供应，并且在生命的各方面，都看见我们的王丰盛的供应。他不让我们有缺乏；他知道我们需要的是什么，他将一切都加给我们。这正像是被带进王的内室府库并看见所有的供应都在那里。

他又为我们摆设筵席，就是王的筵席。这说到基督那测不透的丰富。这里我们开始经历到一些我们主耶稣基督那测不透的丰富。还不只此，他并使我们躺卧在青草地场。青草的床榻说到在基督耶稣里的安息——我们如何在他里面找着安息。更进一步，他领我们到酒窖，进入筵宴所，并以爱为旗在我们以上。换言之，若那里有渴慕、有愿望，有向着基督的爱，我们就会得着他那奇妙伟大的爱作为回报。

在这同时，这童女觉悟到，虽然她有一颗心向着良人，但在她里面也有一个不积极的感觉。似乎是她在退后，又好像是她无法照着所应该的往前。所以她呼喊说，「愿你吸引我，我们就快跑跟随你！」

弟兄姊妹们！在我们爱的初期，我们会发现自己需要主耶稣的吸引。若他不吸引我们，我们就会停顿甚至退后。我们何等容易失去自己向着他那起初的爱。我们必须一直的呼求，「愿你吸引我，吸引我！」当他吸引我们之中的一人，其余的人都要快跑来跟随他。

她也意识到虽然她有一颗心为着主，她知道自己很黑；她被日头晒黑了。我们今天正是如此；我们越要靠近他，就越意识到自己是何等的黑。惟有在黑暗中的人才觉得自己秀美，因为他们看不见自己。我们越靠近日头，就有更多的光照亮，我们就发现自己的赤身、瞎眼和贫穷。

然而还有另外一面。当一个人显出对基督的爱和对基督的渴慕，立刻，他的弟兄和姊妹们就把工作交给他。当你显示出任何一点你的爱主，人们就说，「好，你去葡萄园工作。」他们会把各种各样的工作交给你，直到你透不过气来，以致于你疏忽了自己的葡萄园。换言之，你自己的属灵生活受损了，因为你被要求去作许多的活动。这即使在今天岂不也是这样的么？因此这女子呼喊道，「我真苦阿；我属灵的生活被破坏了。我没有时间与主亲近。我失去了与他的交通。我甚至好像失去了他的同在。虽然工作在她子中可能很兴旺，但她的生命却受了亏损，因此之故，她呼喊道：「你在何处牧羊，晌午在何处使羊歇卧？我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」（歌一：7）

因着她的呼求，良人就回答她：「你若不知道，只管跟随羊群的脚步去。」我们知道神只有一个羊群。在约翰福音十：16，主耶稣说，「一群羊，一个牧人。」可能有许多的羊圈但是只有一个羊群；而我们知道那一位牧人就是基督，那一群羊就是教会。若我们不知道主在那里，跟随教会的脚步。在已过的二十个世纪中，教会的脚步——那真实的教会，神所设立的教会，我们主耶稣所建造的教会——在那里；若我们跟随这样的脚步，我们就会找到那牧人。

确实在这段时期，好像这个女子（这童女）的进步快过耶路撒冷的众女子。耶路撒冷的众女子是说到所有的信徒，但这童女似乎比所有其它的人都跑得快些；她好像法老车上套的骏马。然而，她的能力仍然多半是天然的；即使她对主的追求也是出于她天然的力量。主说：「我要为你编上金辮，镶上银钉。」（歌一：11）金代表神的性情，银是基督的救赎。

弟兄姊妹们！有时我们的奔跑或我们的快速并不一定意味着那是出乎在我们里面的神圣力量；有时那是我们自己天然的力量。以前，我们可能用自己天然的能力来作敌挡神的事。现在我们用自己天然的力量来事奉神，而这必须被赎回、被改变。

在爱的这个阶段中，这童女确实经历了一些的十架。她在被自己的弟兄们误会并错待中经历了十架。她因着他们所加给她的许多责任而受苦。她经历了误解与逼迫。透过十字架，她开始看见什么是世界而起始从追求世界中得着拯救。她甚至可能从宗教的世界中得蒙拯救。她有一些脱离了传统、活动与工作。她认识了一些十架在她生命中的工作，拯救她从罪孽中、罪的权势、世界并肉体的某些活动中出来。当她生命中的十架，并且宝贵它。这是爱的第一个阶段，可以用她的承认来作一个总结，「良人属我，我也属他。」（二：16）就是在她的属灵追求中，她仍然是中心——「良人属我。」我在先，然后才是「我也属他」。更多是我而一点是他。她仍然是己为中心而非基督为中心。她仍然是我为中心，而不是他为中心。基督在她生命中是有一点地位，但那是为她的；虽然好像她是为着他的。这是我们属灵生命的第一阶段。

认识十架是很重要的。十架拯救我们脱离罪和罪的权势。十架救我们脱离世界，正如加拉太书六章所说的，在我和世界之间有一十架站立。我们需要认识十架在我们生命中的运行是剪除肉体的行为。这是很重要的。但是当十架开始在我们生命中作了，而我们开始有了一些十架的经历时，仍有一个危险。在起初，我们轻看十架，逃避十架。我们不要十架，但是当我们让十架开始在我们生命中作工时，我们发现它何等的好并如何的释放了我们。然后我们就走进另一个极端，说我们只爱十架。我们是如此的爱慕十架，以致想要永远的藏在盘石的穴中，甚至向基督躲藏自己。在今日的基督徒中，认识十架的人非常少，这是为什么我们基督徒（教）是如此的肤浅。但是当有些开始认识了十架的意义并经历了一些十架，他们就生出一种对十架的爱，不觉中他们变成热衷于十架而不是热衷于基督自己。结果就是那人变成消极、反面，在属灵的事上成为不合群的人。那就是说，他只知压抑自己。你会发现他的脸上写满了十架——死、死、死——而那真是死。

10. 订婚——增长的爱

良人来激动她，就开始了爱的第二个阶段。这爱的第二阶段是一段很长的时期。它起始于一个呼召来进入他复活的能力，进入升天的生命，进入他苦难的交通，模成他死的形状。这女子是如此的满

足于爱的第一个阶段，以致于她躺卧在床上，变得怠惰而没有活力。她停顿了。她只想永远留在那里，在她周围筑起围墙。她认为那是「我们的」墙，却不知道良人已在墙外；他并没有在墙里。我们要记得歌中之歌乃是一首经历的歌。因此，就真理而言，我们的良人从来没有离开我们，也没有丢弃我们；但就着经历和感觉来说，有时我们真感觉他把我们撇在后面。

这里你看见一个新的呼召，一个新的激发：「听阿！是我良人的声音；看哪！他躡山越岭而来。」（二：8）他满有生命，充满复活的生命；可是良人却在墙外。幸好还有窗子；所以良人就从窗棂往里观看并且开始说话：「冬天已往，现在是春天了。一切都充满了生命；起来与我同去。」但是她却不回应。她何等满足于现在的光景，在十架的荫下以致于她一点也不想起来并进入他复活的大能里。许多的夜晚。她想在夜间，在室内，在床上找着她的良人。她的回应非常迟缓，因为她太满足于自己属灵的光景了。

弟兄姊妹们！这常常是我们的光景。当我们对主有了一些经历，我们就如此的满足，以致于一点都不想往前了；可是我们的主却一直的往前去。在许多的夜晚，想在她的床上找着良人之后，那在她里面的基督的爱再激励她，因此她就起来，出到城中，她遇见巡逻看守的人。换言之，在某一个时期，你只关闭自己，你与弟兄姊妹们没有交通。「主之于我」是我所需要的一切；但是当你发现主已经往前而你被撇在后面时，你才开始寻求与神的子民们交通。你开始向神所安排在带领地位的人寻求帮助，「我的主在那里？」最希奇的是，就在询问时，她一转身，就找着了良人。

这童女进入了爱的生活的一个新阶段。她进入了我们主**耶稣复活生命的能力中**。直到此时那新造的荣美才开始从她的生命中彰显出来。在这里她才被称作我的佳偶，我的妹子。

当我们进入复活的境界，我们就进入了我们主耶稣的复活生命里。然后这新生命的特性就开始塑造我们。我们开始有了改变，他的性格开始显在我们里面。所以不只是认识他复活的大能，并且还有更进一步的呼召来进入**升天的生活**。

「我的新妇，求你与我一同离开利巴嫩。」（四：8）我们不仅与基督一同复活，并且我们还与他一同坐在天上。以前，我们是往上看，但现在我们可以向下看了。换言之，我们开始经历我们主耶稣的那升天的能力。我们不再怕仇敌了，因为我们在更高的地位上。我们可以从山上看见狮子的洞和豹的住处。我们是在升天的主的得胜中。我们已经经历了他得胜的能力和升天的能力，这能力是远超过一切执政的、掌权的和一切有名的；因为我们在**属天的境界中与他联合了**。

就在这个时期，这童女有了改变，她被称作我的新妇，我的妹子。你记得我们主耶稣曾说，「谁是我的姊妹呢？就是按遵行我父旨意的人。这些就是我的母亲、弟兄和姐妹了。」她在爱中成长，不只是情感上，并且她是成长进入与基督更多的联合中；在这段时期中，她像一座关锁的园子一样。她全然为着主，而主也开始享受她。但这还不是结局。

「我身睡卧，我心却醒；这是我良人的声音！他敲门说，我的妹子、我的佳偶、我的鸽子、我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。」（五：2）这是我们主耶稣基督在客西马尼园中的一幅图画。当这女子开始经历我们主耶稣的复活和升天的生命，她就被呼召来进入他苦难的交通中，来模成他死的形状。我们可能认为借着知道了他的复活并有了升天的经历，我们已经在天的境界中了。这是如此荣耀的经历，它必定是属灵生命的高峰了。但是，弟兄姊妹们！这样的经历不只是让我们来享受的；它乃是预备好我们来舍弃我们自己的生命。

所以在这里你看见她躺在床上。她又休息了，停顿了，不再往前了。此时，她发现她的良人又在外面敲门。门上有一个孔，良人从门孔里伸进子来，那钉痕的手溶化了这童女的心。

这是十架更深的经历。我们可能认识一些十架在我们生命中的工作，把我们从罪的权势中释放出来，拯救我们脱离世界的引诱并拯救我们脱离自己肉体的行为。但我们仍需要认识十字架来把我们自己的里面释放出来。甚至从那个已经认识了十架、经历了苦难的己，并且从那个被认为是圣洁了——我洗了脚，怎能再玷污的己中释放出来。我们要维持自己的圣洁、正直、完全；但请记住，这仍然是我，仍然是那在我们里面的己生命。我们应该舍弃我们自己的生命。这就是为什么那些爱主的人被吸引进入更深的深处，而发现神呼召他们放下甚至他们从神那里得来美化自己的恩慈和诸般的恩赐。**神要剥夺他们，好使他们能完全的放弃自己而为着主——这就是交通于他的苦难。**

他的苦难中有一部份是我们永不可能参与并分担的，那就是我们主耶稣救赎的苦难。他为生命必须独自在酒醉中被压碎。我们只能接受那苦难的益处。但是有苦难的另一面是他呼召我们来进入与他交通的。如使徒保罗所说，「现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」（西一：24）

哥林多后书第四章中说，这个瓦器必须被破碎，那在里面的荣光才会被彰显出来。**在我们的肉身中必须要有耶稣的死，好使耶稣的生能在别人身上显出来。**弟兄姊妹们！我们蒙召来进入他苦难的交通中。这就是爱。这不仅是情感或爱意。情感不可能行出来。爱是很实际的；爱是付出；爱是忘记自己；爱是舍下自己。主曾说，「若有人爱我，就当为弟兄舍命。」

她无法回应；然而一旦回应起来，却比以前快得多了。不再需要许多个夜晚；当她一见到他钉痕的手的时刻，她就被感动了。她起身来到城中的街上，寻找她的良人。但你可知道她遭遇了什么吗？城中巡逻看守的打了她。不再像以前了，他们将她打伤。看守城墙的人夺了她的披肩。没有人了解她，大家都认为她堕落了，可是这时，却在她里面生发出一种热切的爱，以致于她呼求帮助。她向什么人发出求援的呼喊呢？乃是向耶路撒冷的众女子。

弟兄姊妹们！耶路撒冷的众女子只不过是信徒，她们怎能帮助她呢？在与主的关系上，她已经远超过这些耶路撒冷的女子；但是在她完全被剥夺之后，她是何等的迫切呢！她的恩慈优雅被剥夺，她的诸般恩赐都失去了；她变得赤身露体，因此她呼求帮助，甚至向普通的信徒求帮助。她说：「要告诉他，我因思爱成病。」（五：8）这激动了耶路撒冷众女子的心。「你的良人，比别人的良人有何强处？」在此她开始将她的心倾倒出来：「我的良人……超乎万人之上。」（五：10）这又激动了耶路撒冷众女子的心：「你的良人转向何处去了？我们好与你同共寻找他。」因着她的见证，她立刻找到了他。她知道了他在何处。

「我属我的良人，我的良人也属我。」（六：3）先是他，才是我。更多基督，更少自己。这是第二个阶段，增长的爱。

11. 婚娶——成熟的爱

最后一个阶段是成熟的爱。当这个童女已经认识了复活和主那升天的生命，并且进入了主苦难的交通中，被模成了他死的形状，她就达到与主如此的一个联合中。她在属灵的身量上有了长进。

「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」（弗四：13）在她里面有一个属灵的身量。她已经成熟，现在可以进入与主之间那婚姻的关系。现在她与主合而为一，这是头一次她被称作书拉密女。书拉密这个名字是男性的所罗门的对偶，意思是「亲爱的」。所以在这里你能看见，基督的性格已经完全成了她的特性。现在她已经与主合而为一了；不止于生命上，并且在性格上，目的上都是合一的。我们与基督的联合是起始于生命，最终要达到的上的合一。在此你能看见主的目的就是她的目的。

她想起了她的小妹，要她的小妹也能长大进入成熟。她不再思想她自己。她有一个葡萄园，但是所罗门可以得着这一切。此时她不再为自己要求生命。弟兄姊妹们！当你达到了成熟的爱，在你里面会有一个被提的灵。

她从旷野上来。她如同与神同行了三百年的以诺一样，走着走着就不见了。换言之，她已预备好被提了。她全人的渴慕就是，「愿你快来！主阿，我愿你来！」

弟兄姊妹们！这就是爱。她向主的呼求是，「求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记。」——爱的证据与誓约。爱如同在心上的印记一般存到永远。在臂上是说到力量与能力。「因为爱情如死之坚强。」爱是满有能力的。「嫉恨如阴间之残忍」爱是有占有性的。「所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰。」爱是温暖的，如火焰一样能炼净。「众水不能息灭，大水也不能淹没。」爱是忍耐又不屈不挠的。「若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。」（八：6~7）

爱是无价的。你不能用任何东西来换取它。这乃是在基督耶稣里的神的爱。这乃是那要作到我们的生命中的爱，好使我们能像他爱我们一样的来爱他。这就是所罗门的歌中之歌。

祷告：

亲爱的天父！我们已经在基督耶稣里尝到了你的爱，我们渴慕得着更多。我们真感谢赞美你！因为你的爱是如此的热切，永远坚定、信实、不改变、持久又完全，但我们的爱却总是摇摆并失败。但是，主阿！我们实在感谢赞美你！因你从没有放弃我们。你呼召我们，激励我们，鼓舞我们，管教我们，好使我们在爱中得以完全。哦！愿我们能爱你，如同你爱我们一样！奉你宝贵的名。阿们！——江守道《神说话了》

24、信心的先知——以赛亚书

纲要

前言

预言的部份

历史的部份

弥赛亚的部份

（一）序言

（二）救赎

（三）救赎主

（四）蒙救赎的人

读经：

「当乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家、作犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚默示，论到犹大和耶路撒冷。天哪！要听，地啊！侧耳而听；因为耶和华说。」

（赛一：1~2 上句）

「当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上；他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立；各有六个翅膀；用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔；彼此呼喊说：圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地。因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：

祸哉！我灭亡了；因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的；将炭沾我的口，说：看哪！这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。我又听见主的声音，说：我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说：我在这里，请差遣我！他说：你去！」

（赛六：1~9 上句）

「你们的神说：你们要安慰、安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向她宣告说：她争战的日子已经满了，她的罪孽赦免了，她为自己一切的罪，从耶和华手中加倍受罚。有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖约于成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的、必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。有人声说：你喊叫罢！有一个说：我喊叫什么呢？说：凡有血气的，尽都如草，他的美容，都像野地的花。草必枯干，花必雕残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必雕残，惟有我们神的话必永远立定。报好信息给锡安的阿！你要登高山；报好信息给耶路撒冷的阿！你要极力扬声；扬声不要惧怕，对犹大的城邑说：看哪！你们的神，主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权；他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。他必像牧人牧羊自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。」

（赛四十：1~11）

祷告：

亲爱的天父！我们的心在你面前下拜；因为你是我们的神，我们的救赎主。因着你宝贵的话语，我们实在感谢赞美你！求你借着你的圣灵，将你的话语点活在我们心中，好叫我们得着一个异象，并且认识你救恩的伟大。奉主耶稣基督宝贵的名。阿们！

前言

以往我们曾很简单的交通过旧约圣经中的五个部份，就是摩西五经、历史书、诗歌和智慧书。在我们要按着交通到旧约里的先知书时，首先我要对这一段历史的记载和先知的意义作一番简单的介绍。

从一方面的意义而言，整个旧约都是属于预言性质的。魏斯格主教曾说：「旧约是个完整的预言。」预言性的讲论是与历史事实连在一起的。而历史是引导我们往以前看，先知们则是把神的信息传讲、释放给他的百姓，告诉他们神对于他们的意念。先知们也是一班说预言的人；因为他们所生活的时代只不过是在神圣计画进行中的一个时刻而已。先知们既有洞察力又有先见力，而他们的先见力是从他们的洞察力而来的。他们乃是神在危机时刻所兴起的一班人。他们乃是那个时代义人中的佼佼者。他们有许多们的功用：他们是传道者、是教师、是政治改革家、也是使者，他们是那个世代的道德良心，

他们也是属神的圣洁的人，也是被圣灵感动说出神的话的人。（参彼后一：21）他们非常清楚的知道自己是被神感动的，因此他们经常这样说：「耶和华如此说」。但是在同时，他们也非常的清楚一事实，就是他们并不完全明白自己所讲说的事物。

远在撒母耳的时代之前就已经有了先知，列祖们都是先知，摩西也是一个先知。通常先知们会用口来传讲他们的信息，然后才来从事写作。

在希伯来文的圣经里，先知们的著作是被分为两类的。前一类的先知书包含约书亚记、士师记、撒母耳记上下、列王记上下等历史著作；后一类的先知书包含以赛亚书、耶利米书、以西结书还有十二卷的小先知书。但以理书不被分类在先知书之中，因为他的著作一半是历史性的，一半是预言性的；所以被摆在后面，与以斯拉记、尼希米记、历代志上下放在一起。

以赛亚被认为是最伟大的先知中的一位，他的名字的意思是「耶和华拯救」或是「耶和华的救恩」或是「耶和华是救恩」。我们并不知道他的过往历史，只知道他是亚摩斯的儿子，但是很明显的，他是出自于一个尊贵的家族，因为他很容易见到君王，而且他与祭司们也都熟悉。遗传告诉我们，（我们不知道这事的真实性有多少），他是乌西亚王的一个堂弟，生活在耶路撒冷而且住在耶路撒冷，他至少有两个儿子。他的预言是向着犹太和耶路撒冷而发的；我们也发现他向着周围的列国说预言。

以赛亚也被认作是传福音的先知。有些人认为他是旧约时代的保罗；因为他著作的主题是**救恩**，或说是**因信而有的救恩**。何西阿和弥迦与他是同时代的人。他的著作被认为是达到希伯来文学艺术的颠峰；他的著作在新约里面被引用了许多次，他的名字在新约中被提到廿一次。马古老（Mac-culloch）曾说：「以赛亚书被引用或者是间接的暗示至少有两百五十次之多」。所以我们对以赛亚书的价值有了一点概念。

为了明了以赛亚，我们对他所生活的时代得有一些认识。以赛亚可能是在基督之前八百年时说预言的。他是在乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作王的年间尽职事。他的预言可以被分为三个时期：

第一个时期是在乌西雅、约坦作王的年间。这是很长的时期。在乌西雅、约坦作王的年间，犹太国非常的昌盛。他们都是好的王；因着他们的心向着主，所以全国就蒙了很大的祝福。但是他们的昌盛逐渐变质成为奢华，而且对神纯净的敬拜也逐渐堕落为偶像的敬拜；以赛亚就在那个时期被兴起作为神的声音，来呼召神的百姓悔改。然而因着他们没有理会神的呼召而悔改，以赛亚就宣告了神对于那个国家的审判、定罪和放逐。

第二个时期是在亚哈斯作王的年间。他是一个恶王。在他作王的年间发生了三件大事：第一就是公开的拜偶像；第二是以色列王比加和亚兰利泛的连合及入侵；第三是亚哈斯王向亚述王求救，而那

个行动就使神拣选的国度与世界的强权有了接触。以赛亚用一个远眺的方式概括了那个时代的光景。

第三个时期，是在希西家作王的年间，希西家乃是犹大国最好的君王之一。他恢复了对耶和华的敬拜，但是很不幸的，百姓的行为仍然是败坏的，所以以赛亚就预言说，他们要被掳到巴比伦去；但是同时，他也预言到从被掳之地归回；此外，他还进一步说到以色列十二个支派最后聚集在一起，并且进到千禧年的国度。这些就是以赛亚所说的预言。

以赛亚不仅是一个先知，并且也是一个兆头，在以赛亚第八章 18 节他说：「看哪！我与耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为预兆和奇迹。」所以以赛亚不止是一个先知，或者神的发言人，他也是对以色列全国的一个兆头。他的一生和他的话语都向全国表达，他的人和他的信息是合一的。在实质的意义上，一个先知的确必需是这样的。

以赛亚有两个儿子，其中之一的名字是玛黑珥沙拉勒哈施罢斯，意思就是掳掠速临、抢夺快到（参赛八 1）。而这点实际上涵盖了以赛亚书从一章到卅九章，正是说出掳掠速临抢夺快到。他另外一个儿子的名字是**施亚雅述**，意思是那些剩余的必要归回（参看赛七 3）。这个名字正说出了以赛亚书可以分作三个部分：第一章到第卅五章乃是预言性的；第卅六到第卅九章是历史性的；第四十章到第六十六章乃是弥赛亚的预言。

预言的部份

第一部份是从第一章到第卅五章，属预言性的。这是以赛亚书中最困难的部份；因为这些预言不是照着时间的顺序来排列的，而可能是照着主题的事务来安排的。

一到五章是整卷以赛亚的序言。然后在第六章中以赛亚看见一个异象；有一些人认为那是以赛亚被呼召承接先知职事的时刻，又有一些人认为那是更新他所蒙的召。我们知道以赛亚是在乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家王年间说预言；但是他所看见的异象乃是在乌西雅王崩的那个时刻发生的。以赛亚和乌西雅王之间可能非常亲近，所以当乌西雅王崩的时候，以赛亚进到圣殿里去祷告。当他进到圣殿之时，有一个异象赐给他，从他属灵的眼中看见殿中那幅幔子被挪开了，并看见主坐在宝座上。通常我们知道神坐在幔内至圣所的施恩座上；然而在这里幔子从他属灵的眼中被挪开了，他看见主坐在宝座上，他的衣裳下垂，充满圣殿。

在这个异象中他看见撒拉弗；撒拉弗是天军中的一个等次，意思乃是在火中的焚烧者。这些撒拉弗有六个翅膀；两个翅膀遮脸，两个翅膀遮腿，两个翅膀用以飞翔。这些焚烧者是那样靠近神的宝座，他们必须把自己全部遮蔽起来；这显出神的圣洁。神是如此的圣洁，如此的不俗，如此的独一，如此的无疵，如此的单独，如此的威严，如此的荣耀，甚至天使们就是撒拉弗也必须在神面前全然的遮蔽

自己，他们不敢注视神。他们有两翅可以飞行，他们预备好了来奉神的差遣行事。撒拉弗代表在审判中神的圣洁，和在怜悯中神的圣洁。他们彼此呼喊说：「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地。」

我希奇当以赛亚进到圣殿中祷告的时候，他的心思意念里面到底在想什么？在国家正处在危机，将要转变的关头，或许他想着，现在乌西亚王死了，国家将会发生什么事情？在他的异象里，他看见神坐在宝座上。乌西雅王已经死了，但是那万王之王却永远活着；他仍然坐在宝座上，并且他掌管全地，**不论发生什么事或者有什么情况，主的荣耀充满全地。**以赛亚看见那个异象，并且众撒拉弗彼此呼喊说：「圣哉！圣哉！圣哉！」要成为一个先知就必须看见主的异象。我们须要看见神的圣洁。以赛亚看见那个异象后，就立刻在他的生命中发生一些事情；他呼喊道：「祸哉！我灭亡了；因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中！」

没有一个人看见主的荣耀而不被击倒在地的。这个看见必使他们仆倒在灰烬中，或者说原以为个人的美丽变成为丑陋。以赛亚是一个先知。而先知的嘴唇是他最强的点，因为他要用它为神说话；但是当以赛亚看到主的荣耀，这变成在他生命中最大的软弱，从而意识到他是一个嘴唇不洁的人。谁能够洁净可以为神说话的呢？他住在嘴唇不洁的民中，他感觉他是一个完全灭亡的人！这个造成一个先知。先知不止是一个看见主的人，**一个先知是一个因着主的荣耀而灭亡的人。**立刻一个撒拉弗从坛上取下烧着的火炭沾他的嘴唇，他就得着洁净了。除非我们认识我们的不洁净，我们的够不上；除非我们认识到我们必须完全灭亡了，我们就不会得着洁净。但是以赛亚在这里完全被主洁净了，预备好了从神那里接受负担。

然后他听见一个声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？神有一个需要；就在那时神宣告他的需要。立刻以赛亚回应说：「我在这里，请差遣我！」。然后神说：「你去！」换句话说，一个先知乃是一个人得着了主的负担。得着从主那里来的负担的人必须付出所有作为代价。因为从一开始，神就告诉他，他所承接的使命是一个不会成功的。他不可能在引导百姓们回到神面前的这件事上成功；然而神向着他百姓的心是何等的火热。即使如此，神仍然差遣他的先知，昼夜呼唤他的百姓归回。虽然从外面看，他的使命是不可能达成的，然而我们知道，他最终得到极大的成功。

以赛亚被差遣到犹大国，到神的选民中，主要是在耶路撒冷说预言，呼召神的百姓悔改。他告诉他们说：神并不满意，因为他们的心远离神自己；虽有外面祭祀与事奉，但是神不能因此而被蒙蔽。所以神呼召他的百姓归回，要他们的心受割礼，好使主的祝福能够临到他们。但是因着他们的顽梗，拒绝悔改，所以以赛亚必须宣告神的宣判，就是神对那个国家的定罪。然而即使在定罪的话语中，仍然插进了关于弥赛亚和他救恩的极大应许。所以在以赛亚书的第一部分里面，我们读到像这样的章节：

「因此，主自己要给你们一个兆头：必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。」（赛七 14）

「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」（赛九 6）

「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上。」（赛十一 1~2 上）

你看！在定罪审判的宣告中仍有恩言，这就是我们的神。

当我们读这些预言的时候，我们不将其当成专对犹大和耶路撒冷而发的。虽然对于那个时代的确是如此；但是作为神今日的选民，我们必须听见神的声音；作为神的子民，神要我们全心来事奉，神要我们尽心、尽意、尽性、尽力来事奉神。我们不能老想用嘴唇来蒙骗他；他是看我们的心，他要我们全然献上，并且纯净的来事奉他。如果我们不这样作，如果我们也像当时神的子民那样不悔改，他就要管教我们。他对那些靠近他的人是非常严格的。但是请记住，他的管教看起来很严厉，却是从他的爱中发出来的；因为在他的管教中，他不仅应许我们，并且他已经赐给我们的那一位，是能够拯救我们到底的。

历史的部份

以赛亚书的第二部份是历史性的。其所包括的范围是从卅六章到卅九章。在头两章中讲到希西家王的困难与得胜；后面的两章则讲到他病得痊愈以及他的愚昧。这一部分的历史记载所以包括在以赛亚的写作里，从一面意义来说，乃是为着一个原因，就是这段史实的记载，把预言的部分和弥赛亚的部分连接在一起。在预言的部分中，以色列总是与亚述帝国牵扯在一起。我们在历史部分的头两章，就看见亚述王西拿基立上来攻打耶路撒冷，而希西家王向神祷告，神就搭救了他们。但是历史的最后一部份，乃是说到巴比伦王，他在希西家王病得痊愈以后遣使着来访，而希西家王因着愚昧就将他所有的丰富都显给使者看；因此之故，最终整个国家都被掳到巴比伦去。后面的弥赛亚部分是说到神的百姓和巴比伦，所以历史的部分是把前后的两个部分连在一起。我们从这历史部分学到的是非常重要的功课，就是：**如果我们在神面前自卑，他就要使我们高升；但是骄傲在跌倒之先。**

弥赛亚的部分

以赛亚书中最重要乃是第三部分，从四十章到六十六章。以赛亚乃是神的一个先知。你若站在很高的地位，好像从高山顶上向下眺望，你就可以看到面前很远的景致，你的眼界是宽广的。先知以赛亚是站在神的同在里，他是站在一个高的地位，当他向前眺望之时，他的眼界几乎是没有限制的。这就是以赛亚书。他可以看见当时的事，同时他也看见未来；他可以看见眼前的事务，同时也看见非常遥远的事务。对一个先知而言，时间并不是他的要素。这就是我们读先知书的时候，感觉非常困难

的原因。对先知而言，他是没有时间限制的；他可以在这一节里讲到眼前的事务，但是在下一节却跳进讲未来的事务；或者他正在讲到未来事务的时候，忽然之间他又回到了现在。有的时候他是在接近的未来说预言，然后他又跳到遥远的未来。为什么呢？因为他有神的眼光。许多时候预言是在眼前部分的应验了，然后直到遥远的未来才完全的应验。这就是我们所了解的预言。

以赛亚说预言直到希西家王的年间。许多解经的人都知道，他的预言一直说到希西家王在位的第十五年；因为在此之后，我们似乎看不到还有他的言语。有些人认为以赛亚一直活到玛拿西作王的时候，玛拿西是希西家的儿子，是一个非常恶的王。遗传告诉他们，他为了逃避玛拿西而躲藏在一棵树里，玛拿西就把他连树一同锯断。在希伯来书十一章给我们这样的暗示；有些人被锯死（参来十一37），那或许就是以赛亚。

以赛亚是否一直说预言并且一直活到那时代我们不清楚，但是他确说了一段很长时期的预言，至少有四十八年；很可能超过了六十年。最可能的是在希西家王的时代，他已经预见全国将被掳到巴比伦去，并且他已经预言到他们要从巴比伦归回。实际上，犹太的余民从巴比伦被掳之地归回，乃是弥赛亚部分的历史背景。但是当他在预言这些事务的时候，却一直往前讲到另一次的搬迁，那就是主后七十年，（在主被钉十字架以后）犹太人被驱逐出去。他并且预言到主再来的时候，众支派的回归和聚合，那就带进到千禧年的国度。这就是弥赛亚的部份。但是当然我们知道，作为一个传福音的先知，以赛亚的预言并不局限于犹太人，且也延伸到全世界，特别是包含了那些蒙主救赎的人。所以弥赛亚的部分对我们是非常重要的。

这弥赛亚的部分可以分成三个小部分，每一小部分有九章。

四十到四十八章是讲到救赎。

四十九到五十七章是讲到救赎主。

五十八到六十六章讲到被救赎的人。

四十章的头十一节乃是序言，是对后面各章的一个介绍。我要简单的说一说。

（一）序言

「你们的神说，你们要安慰安慰我的百姓。」（赛四十：1）安慰这个词不仅仅是得一点慰藉。实际的意义是使人再能呼吸。神的子民们在压迫下，几乎不能呼吸了；现在神向他们说：你们可以再呼吸了。这乃是在被掳的情况中被恢复并且归回的一个时刻。所以他向百姓的心说话。他们在战争中受

苦受害的日子已经满了，他们的罪孽被赦免了。他们为自己一切的罪，从耶和华手中加倍受罚；神看着他的百姓说，你们已经受够了苦，现在我赦免了你们一切的罪孽。如何表明呢？我已经从所打发去作你们救赎主的那一位身上，接受了你们罪孽的赎价。

「有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。」（赛四十：3）如今我们知道，这预言在施洗约翰的职事里已经应验了。施洗约翰被差遣作为弥赛亚的先锋，他正是那位在旷野里呼喊的声音说：「预备主的道路！」什么是基督的道路呢？就是悔改；悔改乃是达到救恩的道路。

「一切山洼都要填满，大小山岗都要削平」。那些自义的、狂傲的，都要降为卑，崎崎岖岖的要被修平，那些心怀恶意要变为单纯；那些高高低低的要成为平原，骄傲的要被降服。换句话说，就是悔改；我们应该为自己痛悔，为自己的行为痛悔，而回转归向神。「耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的，必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。」（赛四十：5）

弟兄姊妹们！我们很清楚的知道救恩是从神来的。因着神对我们的爱，所以他说：够了！他为我们预备了一位救赎主，好使我们的罪得着赦免；而我们可以看见主的荣耀，但是我们需要悔改。

六节到八节告诉我们，我们所以蒙拯救并不是因着我们的所具，也不是因为我们配得救恩；我们不配得任何东西。我们尽都如草，我们的美容好像野地的花；草必枯干、花必雕残，因为耶和华的气吹在其上。换句话说，圣灵使我们知道我们都是罪人，惟有神的话语必永远立定。因此在彼得前书里我们看见，我们乃是借着神活泼常存的道得着了重生。

第九节到十一节告诉我们福音，让好信息被传扬。不要害怕！看哪！你的王已经来了，神来拯救；他好像一个牧人来牧羊，我们如同他的羊羔。这些话语在以赛亚书中，是作为关于弥赛亚部分的一个序言。

（二）救赎

第一个小部分论及救赎，说到我们的救赎主就是创造主；乃是我们的创造上来救赎我们。就我们来说是已经失败了的，但是神差遣他的仆人，（他的儿子就是他的仆人）借着他我们蒙了拯救。在以赛亚书中，他用古列王作为弥赛亚的一个预表。神使用古列王下召，允许以色列人回到耶路撒冷去重建圣殿；这就是他预表了基督我们救赎主的一方面工作。基督从世界中把我们拯救出来，使我们能够归向他，重建他的家，那就是救赎。救赎不仅仅是从巴比伦出来，乃是回到耶路撒冷。救赎不仅仅是得着释放，并且还是回归并且建造神的家。这才是救赎的目的。

（三）救赎主

第二个小部分是说到救赎主。其中涵盖了从四十九章到五十七章的经文。这部份一开始就题到神的仆人我们的主耶稣，来到这个世界而世界却不接待他，他劳苦却被弃绝，好像他的工作是失败的；但是他说：「我当得的理必在耶和华那里，我的赏赐必在我神那里。」我们记得在马太福音里，我们的主是何等的劳苦，在哥拉泛、伯赛大、迦百农的百姓却弃绝了他，然而我们的主却举目说道：「父阿！是的，因为你的美意本是如此。」（太十一：26）

在这一小部分中，我想我们最熟悉就是以赛亚书五十三章，因为在那里你可以看见弥赛亚的受苦，并且也看见他的得胜；那里描写得何等的完全！使徒行传八章廿七节记载，当埃提阿伯的太监在路上读以赛亚书而不明白的时候，腓利被打发到那里去，他就从以赛亚书五十三章向他解释以赛亚书。实际上以赛亚书五十三章是从五十二章十三节开始的，「我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。」

「看哪！」这个词被用了七十次，神要我们留意他。「看哪！我的仆人（就是我们的主耶稣）」「行事必有智慧。」换句话说，他行事有聪明而且通达。在原文的意义是他使每一件事都成功。他要完成他的使命，他的确是成就了。然后他要被高举上升，成为至高。有些人认为高举上升，成为至高的意义就是要从死里复活，然后被接上升，坐在他父宝座的右边。因着他在地上所作成的，他要被高举；他的名要超过万名之上。

接下的一节说到他的苦难：他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。（赛五十二：14）换句话说，我们主耶稣的形貌是那样完全的被摧残，几乎看不出人形来。这是描写十字架的苦难；然而从这个苦难中却流露出救赎。「这样他必洗净许多国民；君王要向他闭口；因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。」（赛五十二：15）全世界都要惊奇，因为他们看见了以往从未见过的情景，他们听见以往从来没有听过的；那乃是主的救恩。然后是五十三章，当然我们看见基督的苦难，他必看见劳苦的功效。接下来是一个呼召，我们不需银钱就可买到；换句话说，救恩乃是白白的！

（四）蒙救赎的人

第三个小部分是从五十八章到六十六章，讲到蒙救赎的人。那些人是蒙救赎的？原来救赎起始于一个呼喊，而这个呼喊实际上是向他的百姓宣告他们的过犯，同雅各家宣告他们的罪孽。同样的，对我们而言，我们只不过是罪人，我们不配得到任何事情；是神的膀臂没有缩短，却为我们预备了救赎。但是紧接着我们看到一个分别，那些仍然留在背叛和罪恶中的人要受刑罚，而那些肯悔改的，就是**存着忧伤痛悔的灵。在神的话语面前战兢的人要蒙拯救。**那些人就是余民。

以赛亚在他预言的眼光里一直看到了结局；他看到了千禧年的国度，当基督再回来并且审判世界

的时候，要带进他的国度，要带进新天新地。但是在这一段期间，神仍然设立守望者；神要人向他呼求，好让他使耶路撒冷成为可赞美的；神要他的子民们向他呼求，好叫他加速恢复全地的工作。所以弟兄姊妹们！我们看见以赛亚的预言几乎是无止境的。

祷告：

亲爱的天父！我们实在感谢赞美你！你不仅是我们的创造主，并且你还是我们救赎主。为你真是感谢赞美你！我们并不比任何人好，我们该受审判的；但是在你怜悯中却拣选了我们。主阿！我们恳切求你，使我们成为在你面前有忧伤痛悔灵的儿女，成为一班在你的话语面前战兢，将自己完全交给你，并且被设立成为一班在城墙上守望的子民，好加速你的工作，带回神的国度和神的君王。

主阿！我们实在求你，当我们思想你所为我们预备的这浩大救恩的时候，我们的心能够深深的受感动。你是何等伟大的救主，何等伟大的救赎主！我们敬拜你！奉主耶稣基督的名。阿们！——江守道《神说话了》

25、爱的先知——耶利米书

纲要

- 以赛亚与耶利米
- 耶利米书的历史记载
- 耶利米其人
- 预言的要点
- 耶利米的呼召和使命
- (一) 从神那里来的呼召
- (二) 神认识我们
- (三) 神圣别我们
- (四) 神分派我们
- 耶利米的反应
- (一) 够不上
- (二) 太年幼
- 作先知的耶利米
- 耶利米的异象
- (一) 一棵杏树

(二) 烧开的锅

今日我们需要像耶利米那样的人

读经：

「便雅悯地亚拿突城的祭司中、希勒家的儿子耶利米的话记在下面。犹大王亚们的儿子约西亚在位十三年，耶和華的话临到耶利米。从犹大王约西亚的儿子约雅敬在位的时候，直到犹大王约西亚的儿子西底家在位的，末年，就是十一年五月间耶路撒冷人被掳的时候，耶和華的话也常临到耶利米。耶利米说，耶和華的话临到我说，我未将你造在腹中，我已经晓得你，你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。我就说，主耶和華阿！我不知怎样说，因为我是年幼的。耶和華对我说，你不要说我是年幼的；因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说甚么话，你都要说。你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你；这是耶和華说的。于是耶和華伸手按我的口，对我说，我已经将当说的话传给你。看哪！我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立栽植。耶和華的话又临到我说，耶利米你看见什么？我说，我看见一根杏树枝。耶和華对我说，你看得不错；因为我留意保守我的话，使得成就。耶和華的话第二次临到我说，你看见甚么？我说，我看见一个烧开的锅，从北而倾。耶和華对我说，必有灾祸从北方发出，临到这地的一切居民。耶和華说，看哪！我要召北方列国的众族；他们要来，各安座位在耶路撒冷的城门口，周围攻击城墙，又要攻击犹大的一切城邑。至于这民的一切的恶，就是离弃我，向别神烧香，跪拜自己手所造的，我要发出我的判语，攻击他们。所以你当束腰，起来将我所吩咐你的一切话告诉他们；不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。看哪！我今日便你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地、和犹太的君王、首领、祭司、并地上的众民反对。他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你；这是耶和華说的。」

(耶一：1~19)

「耶和華说，日子将到，我要与以色列家和犹大家，另立新约。不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约；我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约，这是耶和華说的。耶和華说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄，说，你该认识耶和華，因为他们从最小的到至大的，都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶；这是耶和華说的。」

(耶卅一：31~34)

祷告：

亲爱的天父，我们真是感谢赞美你！因为借着你的爱子，我们能够进到你自己的跟前，并且注视主的荣光。为着你与我们同在，我们实在感谢你！主啊！我们恳切求你将你的话语向我们开启！我们

祈求，愿你的话语真实成为灵和生命！我们也愿你话语在我们的中间能真实的被高举，好使我们能高举你的名。我们把这一段时间信托在你的手中，主阿！我们也相信你必要向我们每一个人说话。我们是奉你宝贵的名祷告。阿们！

以赛亚与耶利米

像以赛亚一样，耶利米也是神的先知，他们都是属神圣洁的人；当他们被圣灵感动的时候就说话。他们乃是属神的人；在他们那个时代被神兴起来，成为自己国家和周围列国的良心。他们的预言讲到定罪、刑罚和安慰。那就是说，他们的预言传递神审判的话语，也讲到神的眷顾，并且讲到恢复。

在许多方面，这两位先知有相似二点，他们说预言都超过四十年，是很长的一段时期；然而我们若仔细观察，会发现他们在个人风格上是全然不同的；并且他们的信息也是不相同的。除了在亚哈斯王的年间，以赛亚一直都活在好王的治下，并且他生活在一个兴盛的世代中。耶利米则反是；除了在约西亚王年间，他所生活的时代都在恶王的治下，并且是生活在一个困苦的时代中。以赛亚说预言的时候大概是在基督之前的第八世纪；而耶利米的职事是在一百年之后，就是在主前第七世纪。以赛亚出身于犹太支派的一个贵族或者是皇室的一个家族；而耶利米则是出身于一个祭司的家族。他们所受的训练也是非常的不同。以赛亚好像一只展翅上升在天境界中的鹰，眼目注视着太阳；他看见主高高的坐在宝座上；他看见弥赛亚，包括他的降生、他的职事、他的受苦和他的荣耀。耶利米则好像一头牛，在犁着一片荒凉贫瘠的土地；他的眼睛注视着地，但是偶而也会抬起头来，看到主的荣耀。以赛亚的预言是非常丰富并且是全面的，他有一个非常宽广的世界；耶利米被兴起来作先知，他的职事不仅为着犹太国，且也为着所有的列国，但是他的预言主要是集中在耶路撒冷和犹太。以赛亚是一个信心的先知，耶利米是一个爱的先知，而以西结是一个盼望的先知。以赛亚给人的印象是他有帝王的风范，似乎是孤独的站在远处；耶利米却给人一种平易近人的印象，他住在众百姓中就是其中的一位。

耶利米书的历史记载

为了明白耶利米书，我们所需要认识的第一件事，就是他生活在那个时代。在第一章中，他说：「便雅悯地亚拿突城的祭司中，希勒家的儿子耶利米的话记在下面。犹太王亚们的儿子约西亚在位十三年，耶和華的话临到耶利米。从犹太王约西亚的儿子约雅敬在位的时候，直到犹太王约西亚的儿子西底家在位的末年，就是十一年五月间耶路撒冷人被掳的时候，耶和華的话也常临到耶利米。」（耶一：1~3）

所以我们知道，耶利米是在约西亚王年间说预言的。约西亚在位的第十三年，耶和華的话语临到耶利米，使他作神的先知。那时，他还是一孩童；但是我们要明白，孩童这词并不是一个准确的翻译。这词的希伯来文是拿阿（naar），其真实意思是：一个在社会中，地位还没有被认可的人，特指着还没有结婚的年轻人；可能是在十六到廿岁时期。如果神的呼召在耶利米十六岁到廿岁之年临到他，那么他

必定是生在玛拿西作王的年间。我们知道玛拿西乃是犹大国列王中最坏的一个，因着他的邪恶，整个犹大国濒临灭亡。这与耶利米说预言的时代背景吻合，所以我们作了以上的推断。

约西亚王八岁时登基，但是圣经告诉我们，他行耶和華神眼中看为正的事。当约西亚十六岁的时候，就是他作王的第八年，圣经告诉我们，他开始寻求大卫的神。当他廿岁，就是在他作王的第十二年间，他开始除去犹大的偶像。当他廿六岁的时候，改革的工作达到了巅峰。临到耶利米的呼召是在约西亚开始改革后的一年。但是很不幸的，虽然约西亚的心在神的面前是对的，并且他也行了正的事，但他的改革并没有真正的达到百姓的心中。表面上是有改革，表面是百姓都跟从王；但是里面来说，百姓的心仍然与神疏远，并且他们仍然随从他们自己的神。神一直在百姓中寻找实际；因着缺少属灵的实际，神就兴起了耶利米。一面他是同情约西亚改革，另一面他是告诉百姓们，神并不因为这些外面的事务而满足；**神呼召他们归回，并且要他们全心真实的归向他。**

约西亚死了以后，他的儿子约哈斯作王三个月，然后他被埃及法老王废去；法老安排约雅敬作王。约雅敬实际上是埃及的一个封臣，并且他是一个邪恶的王。历史告诉我们，当他作王以后，他想造一座大宫殿，但是因为没钱，就强迫百姓服劳役，却不付给他们工资。他放松了约西亚的改革，异教的风俗又再度活跃流行，并且道德低落败坏；他甚至杀害了先知们，真是一个邪恶的王。而耶利米就在那一段时期说预言。

约雅敬死了以后，约雅斤登基；但是个作王时间只有三个月又十天，巴比伦王将他掳到巴比伦去，并且立西底家作王来代替他。西底家是一个软弱的人，他常常摇摆没有定见。他之所以软弱，是因实际上他被手下的将军或大臣所控制。在他作王的末期，在第一十年间，犹大国被毁灭，百姓被掳到巴比伦去。耶利米也在那一段时期说预言，他是神的发言人。那是一段非常困难的时期，然而耶利米仍然能够忠心的作为神在他百姓中间的代表说预言。

照着耶利米书一章 1~3 节，似乎耶利米在三个不同的时期说预言。第一个时期乃是在约西亚主年间，可能有廿年；此时的信息主要是**呼吁和请求**，他向神的子民呼吁，要他们悔改和归回；而这些信息借着神眷顾的警告和审判而加强。他说预言的第二个时期乃是在约雅敬作王的年间，共有十一年；此时的信息主要是**警戒**，进而加深到不可更改的审判。第三个时期乃是在西底家王的年间，直到神的百姓被掳，另有一小股百姓进到埃及；此时期大约有十四年。在那段时间，他的信息主要是讲**即将来临神的审判**；但是感谢神，审判的信息中**伴随着恢复的应许**。将三个时期加在一起，耶利米说预言超过了四十年。

耶利米其人

在研读耶利米书的时候，我们需先认识耶利米这个人；这点是非常重要的。在旧约里的所有写作

中，我们看见耶利米书有一个特性：它是一部预言性的自传；它不仅是一卷预言的书或者是一卷历史的书，并且他还是一部传记。耶利米的一生是历史与他的预言交织在一起的，所以认识耶利米这个人是非常重要的。

耶利米这个名字的意思是「**耶和华被高举**」。耶利米实在高举了主，特别是在神的百姓们背叛神的时代；他们使神受羞辱到一个地步，以至于神不得不允许他的百姓被掳，且让耶路撒冷和他的圣殿被毁。那是神被他的子民陷于一个极大的耻辱的时代中；然而就在那样的时代，耶利米能够高举主。他能够在**神的审判中高举神**，他能够站在掳掠他的人面前高举主；因为巴比伦也承认这乃是神手的作为。他乃是一位先知，名字叫耶利米；就是主被高举。

耶利米是希勒家的儿子。这位希勒家并不是约西亚年间在圣殿中发现律法书的那位大祭司（希勒家是个很通用的名字），他是一个祭司，很可能是亚比亚他的后代（参王上 2:26）。我们知道，所罗门废掉了亚比亚他，使他归回亚拿突他自己的家中。我们读悉耶利米是出自祭司的家族，他们住在亚拿突。亚拿突位于耶路撒冷东北边大约三哩路程的地方，所以耶利米并不是在耶路撒冷城中长大的。虽然他可以从亚拿突望见耶路撒冷，但两地相距大约一个小时的脚程。

耶利米既生在一个祭司家族中，必定在他孩童时代就受训练要作为一个祭司；因为一个利未人、一个祭司在他一个月大时就要被数点（参民 3:15）。换句话说，一个祭司的训练是很早就要开始的。虽然他被训练要作祭司，神却在他十六岁到廿岁的时候呼召他作先知。祭司是在神面前来代表百姓的，而先知是在百姓面前代表神的。所以作为一个先知，耶利米完全与神表同情，他用爱向神的百姓恳求，要他们归向神，却也警告他们，若是不愿回归就要受刑罚。作为一个祭司。所代表的是另一面，他完全同情神的百姓。当他看见不可避免的毁灭，他的心碎了。当神和他的子民在一条路上冲撞的时候，耶利米上被夹在当中，这使他心碎了。

就着耶利米的性情而言，他更适合作一个祭司过于作一个先知。他的性情是相当畏怯、柔软并且富于同情的。他爱百姓而且也希望被爱，那正是一个祭司的性情；然而神却呼召他来作一个先知。在神的呼召和耶利米所受的托付，与他的性格上有一种冲突，这在他的魂里面产生了极大的痛苦。我们在耶利米书中可以发现，他以一个祭司的心肠，却发出先知的声音。

有些时候耶利米甚至与神发生争论，因为他是那样的爱神，他总是降服了下来。他的性格就是在那段时期培养出来的。他向神和神的百姓一直忠心到底。虽然他爱百姓，却被人人所憎恨；但是他仍旧与他们在一起直到末了。他没有为自己寻求任何事。他真是一个属神的人；而且他的心向着神的百姓充满了何等的爱，在他看见他们一直下坠并且不肯回归时，他们为他们哀哭。在这一面来说，他是何等的像我们的主耶稣基督，他为耶路撒冷哀哭。在许多方面，耶利米是主耶稣的一个预表，**充满了细腻的爱和同情心，他没有为自己哀哭，而为神的百姓哀哭。**

有些时候，我们可能这样想：是否神作了一个错误的选择，在这样的时刻宣告这样严厉的审判，却打发这样的一个人来作他的发言人。从人的角度来说，会认为神选择了一个不合适的人；然而弟兄姊妹们想一想，若是神选择一个刚强骄傲自负的人来释放他对他百姓定罪信息，他很可能把神代表错了。虽然神在那里宣告神的审判，他的心却是破碎的；所以他需要一个人，他的心是破碎的，来代表神说出严厉定罪的话语。神知道他所作的是什么。

在所有古时候先知中，没有一个人受苦像耶利米那么多。他不仅是一位流泪的先知且还是一位多受苦难的先知。他被他自己的同胞所误解，被君王、贵胄、祭司、先知和民众所逼迫。除了他的心被撕裂感受无比的伤痛之外，他还是一个大受迫害的人。他是如此的被人误会；他被攻击、坐上牢、被认定为叛国者，大大的被人误解；然而他一直是深爱着同胞和他的神。

在新约里，我们看见另外一个人，几乎是同样的境遇，那就是使徒保罗。当我们读保罗的书信的时候，我们必须知道他是一个有血有肉的人；但在所有的使徒中，他是如此的为主的名而受苦！在某一面意义而言，弟兄姊妹们！**若是我们向神是忠心的，若是我们真是爱神的百姓并且真是渴望看见他们行走在神的道路中，我们就会被误解，也会遭受逼迫；那就是这条道路，我们需要预备好来走它。**

预言的要点

在耶利米书中，有三次神命令耶利米将所说的预言记载下来。第一次是在耶利米书第三十章第一节到第三节。他首先是用口传讲，神又命令他将所传讲的写下来，好让他日神的百姓从被掳之地归回时，可以读它。

然后是在耶利米书第三十六章第一到三节，神告诉耶利米将他所传讲的预言记下来，为要警戒百姓，盼望他们能够回转归向神。他照神的吩咐说了也写下来了；之后，约雅敬王将这些记录焚毁了。在卅六章中神吩咐耶利米再次写下来，并且增加了许多内容（参耶 36；27~32）。所以在基本上，耶利米书大部分是耶利米口传的，然而用笔墨写下来成为书卷，从而作为后代的我们，才得以看见耶利米这卷书。当然我们知道这卷书是经过整理和编辑的。

你可以看见耶利米这一卷书有一部分是预言、一部分是历史、而另一部分是传记。在神和耶利米中间有许多次的对话，而有一些是他的独白或着他的告白，其它的则是他向犹大、耶路撒冷、百姓、君王，并且也向周围的列国所发的预言；而有些篇幅实际上是历史的记载。

当耶利米写作这一卷书的时候，他用了人身代名词我。有些时候这个我是代表他自己，但有些时候是代表犹大国，特别是代表那一般敬虔的人民。我们可以从他的记载中看到预言的发展：在开始的

时候是定罪；神定罪他的百姓，因为他们离弃了他，他们违背了他的约。在定罪之后就是审判或者说是审判的临到，神的审判临到他们。接下来神总是很确定的给他们一个应许，就是有一日，神要回转向着他们，而他们也要回转归向神。

在他的预言中，耶利米代表神道德的管治。神爱他的百姓，他向他们的心充满了感情，他向他们的意念乃是平安并且善良的；但是因着他百姓们的背逆，在他的爱中，他必需管教他们。但是我们需要记得，就是神管教他百姓的时候，在**他的管教中仍带着爱**，他眼中含着泪；虽然百姓似乎是如此的瞎眼、如此的刚硬。在耶利米书中神有九次如此说：我从早起来并且打发我的众先知来警诫你，想要把你们领回来。就一面的意思来说，神知道他的百姓不会悔改，但是即便如此，神向着他们的心仍然是大热的，他仍然要一试再试；由此我们可以看见，神向着他的百姓是何等大的忍耐！是何等长久的爱！甚至在犹大国尚未败亡之前，为着他自己的缘故，神说将会有七十年的被掳，然后他要转向他的百姓，而他的百姓也要回转归向他；他要与他们另立新约，不像那旧约，乃是一个恩典的新约；他要为他们成全一切，他要改变他们的心，使他们能够真实的爱主，并且与他一同进入有福的时期。这就是他预言中的要点。

可以有许多的方式为耶利米书分段；我所知道最简单的方式，就是按照坎伯摩根的分法。他说：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职事；而五十二章乃是历史的副篇。

耶利米的呼召和使命

12.从神那里来呼召

我们要花一点时间专注的来看第一章，因为在这一章中说到耶利米的呼召和使命。在这个呼召和使命中，我们可以看见神呼召人进入事奉的主要原则。我们都蒙召进入某一种事奉中；我们可能不是蒙召作先知，但是都蒙召来事奉主，并且来服事神的家。我相信在耶利米的这个呼召中，我们可以找到某些关乎人们蒙召进入事奉的重要原则。

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，都必须是从神发起，而不是由人发起的。**人可能渴慕服事并且乐意来服事，但是呼召必须是从神那里来的；这是神的主权。许多的时候我们可以这样说，神并不需要志愿军；如果他需要某一个人，他就会征召他，所以主的话语临到耶利米。

（二）神认识我们

「我未将你造在腹中，我已经晓得你，你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。」

(耶一：5)

在这里我们看见三件事情，第一件就是神说：「我未将你造在腹中，我已经晓得你。」在耶利米还没有在他母腹中成形，就是在耶利米还不存在以前，神就已经认识了他；那乃是神圣的拣选，甚至在创立世界以前在我们没有存在以前，在我们没有成形之前，神就已经认识了我们。「晓得」这个词在希伯来文中有比「仅仅认识或知道」有更深的意义，乃是认识到可以委任的地步。神不仅是认识并且他已将自己委任给所认识的。我认为这是非常奇妙的，甚至在创立世界以前，神已经在基督耶稣里拣选了我们。他是如此的认识我们；他已经把他自己完全的许诺给了我们，并且带领我们到他要我们到达的地步。这就是神圣拣选。我认为没有一件事比这个神圣的拣选更为确定。照着他的预知和先见，他预定我们要被模成他爱子的形像。神将他自己交托给他所认识的人。

「预先所定下的人又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。」
(罗八：30)

(三) 神圣别我们

「你未出母胎，我已分别你为圣。」耶利米是成形在他的母腹中，但是在他还没有从母腹出来之前，神就说：我已经将你分别出来；我将你为着我分别出来，为着我的事奉分别出来，为着我的目的分别出来。

弟兄姊妹们！你知不知道甚至在你未出母腹之前，神已经为着他自己将你分别出来？所以你不应该有一天是为着自己而活着的。从你出生那一天开始，或者甚至在你没有出生那一天开始，你已经被分别出来，被圣别了。简单的说就是**神已经把你从其它的一切中分别出来为着他自己**。神要你达到一个目的，就是来成全他的旨意。

(四) 神分派我们

「我已派你作列国的先知。」当耶利米在十六岁到廿岁之间，神的呼召临到他。我分派你作先知，那乃是神圣的任命。没有一个人自己拣选作先知、作教师、或着其它的事奉，所有的都是因为神圣的任命。神把每一个任命作为他要我们所是的，好使我们能够来服事他的目的。所以当那神圣的呼召临到的时候，必有这三个步骤：首先是神认识我们，第二他圣别我们，第三他分派我们。

使徒保罗在加拉太书一章十五节这样说：「然而那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神。」这不仅仅在耶利米和保罗身上是如此的，对我们每一个人也都是如此的。我们在母腹中的时候，神就分别了我们；当时刻来到就呼召了我们，并分派我们作他要我们作的事。他的分派可能是作先知，或是

作教师，或是家庭主妇，或是作医生、作护士，或是作其它任何事务，但是不论是件什么事，我们都好像是为主作的。这是我们对主的服事。这是所呼召于我们在那样的立场上服事主。

耶利米的反应

(一) 够不上

耶利米回答道：「主耶和华阿！我不知怎样说，因为我是年幼的。」（一：6）若有人自认为他已预备好了可以回应神的呼召，很可能的，神并没有呼召他。人可以有一个愿望来服事神，也可以为此作了预备，但是很希奇的，当神的呼召真正临到时，就必然发现自己没有预备好，并不合适，很本够不上。这真是一件最希奇的事；因为你可能为此预备了许多年，但是当神的呼召真的临到的时候，你仍然是没有预备好，还是不是够。

耶利米说：「看哪！我不知道怎样说。」我们知道耶利米所受的训练是要作一个祭司；作祭司是不需要说很多话，却是要作很多事情的。他所受训练是用他的手，却不是用他的口；所以他说，主啊，我是不会说话的。

有另外一个人，他在埃及王宫里受了四十年的训练，他是大有口才，并且是大有能力的，他是一个演说家，又是一个战士，但是当他认为他能够说话的时候，却甚至不能说服一个自己的同胞弟兄。经过另外的一个四十年之后，当神的呼召临到他，你知道他怎么说呢？他说：「主阿！我素日不是能言的人，我是谁呢？我本是拙口笨舌的。」确实他是不会说话的；因为经过在旷野中四十年之后，在那里除了少数的几只羊以外，他没有听众，未曾也不能向这些羊发表过一篇演说。这境遇把他的口才都消磨尽了。在此之后，当他的口才都失去了，神才向他说：现在你可以为我说话了；我要将我的话语放在你的口中，并且指教你说什么。

弟兄姊妹！在事奉主的事上，若是我们认为已经足够了，若是我们认为是有口才的，很可能，神就不能借着我们说话，因为是我们自己有许多话；但是当我们停下来不说了，然后神可以使用我们为他说话。

耶利米说：「我不知怎么说！」神说，你就是我要使用的那一个人。于是神伸手按他的口，并且将话语放在他的口中。这是何等的重要啊！一个先知是不该说他自己的话语，先知所说的乃是神要他说的话。如果一个人很会说话，而且很喜欢说话，你怎么知道是谁的话呢？是神还是那个人呢？所以在此耶利米发现他自己的够不上。

在哥林多后书第三章里，使徒保罗说，谁能承当如此的执事呢？我们之所以能够承当乃是因为在

神里面，他使我们成为合适；不是在我们自己里面而能成的。我们怎能事奉神呢？我们不能！我们怎能担任新约的执事呢？我们不能！那是太严肃的一件事，这事关系到人们灵魂的生死，我们不可能；我们能以够上，或能够承当乃是因在神里面。

（二）太年幼

耶利米用的第二个借口乃是我是年幼的。他那个时候是在十六岁至廿岁之间，还没有完全长成。我希奇神在那个时候拣选耶利米，是否因为找不到一个更成熟的人；或者神有意拣选一个不成熟的人。在哥林多前书第一章里说到，神拣选愚拙的，叫有智慧的羞愧；拣选卑贱的人、软弱的人、那无有的人，使人无所夸口。所以在这里我们看见神拣选一个还没有完全长成的少年人。这乃是神主宰的权柄。

作先知的耶利米

神使耶利米成为一个先知。作为一个神的先知，他有两件工作要作：负面的，他要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆的工作；正面的，他要建造和栽植。这里反面的工作似乎是正面工作的加倍，实际上神的工作永远是正面的；神要建造，神要栽植。在新约里，我们看见同样的意念，哥林多前书第三章说到他要建造并栽植；我们是神所耕种的田地，是神所建造的房屋。就着生命来说，我们好像是神栽种的一棵树；就着成长来说，我们的生命好像一个房屋，好像一个建筑；所以神的目的乃是要栽植和建造。但是在他如此作之前，他必须先毁坏、拆毁、倾覆并且拔出，因为其中有许多是不出于他也不属于他的事。

以色列国里有许多的东西先要被毁坏；在神起首建造的工作之前，在神能够栽植、耕种之前，有许多的事务是要被毁坏并且要被拔除的。神必须作这个反面的工作，就是到了今天仍然是同样的原则。在神的教会中，在神能够真正作任何建造和栽植之前，有许多事情先要被毁坏、拆毁、倾覆并且拔出。很不幸的，在他真正能够作他想要的工作之前，似乎是神要用很多时间来作反面的工作。

在耶利米的年日中，有假先知告诉百姓说，平安！平安！一切事务都平安！可以往前，没有任何问题；在耶路撒冷有圣殿而且神住在圣殿中，他从不离开我们，没有人可以真正的倾覆我们，平安！平安！但是恶人没有平安；这一切话不过是假先知想取悦百姓而说的。然而一位真先知乃是能够传递出信息，说出凡不是出于神的都必须被清除，好使神能够建造并且栽植那些出于他自己的。

神说，我要使你成为一个先知，你去要说我所告诉你要说的话，你要与君王、祭司、百姓和列国反对，我且要使你成为坚城，成为铁柱、铜墙、来与全地反对。他似乎是于所有的人反对，其原因乃是所有的人都敌挡了神。

弟兄姊妹们，你想成为一个受欢迎的人物吗？若是世界是与神敌对的，若是宗教世界是与神敌对的，那么你就必须成为「安提帕」，意思就是与一切反对的。当然这使耶利米的心破碎了！

耶利米的异象

（一）一棵杏树

然后神要坚固耶利米的使命，就赐给耶利米两个异象。第一个异象：「耶和華的话又临到我说，耶利米你看见什么？我说，我看见一根杏树枝。耶和華对我说，你看得不错；因为我留意保守我的话，使得成就。」（耶一：11~12）

神指示耶利米看一根杏树枝。耶利米因为受过作祭司的训练，所以他非常清楚的知道神的意思是什么。在民数记第十七章里，我们读到神的百姓们彼此争论，他们说每一个都是圣洁的，每一个人都可以事奉神，为什么只有亚伦可以作为祭司来服事呢？神就告诉以色列民，要每一个支派都拿一根枯干的杖来，把它摆在神约柜前过夜到第二天，只有亚伦的杖发了芽，开了香花；因此之故，亚伦被拣选来服事神。

我们怎样来服事神呢？我们不能用一根枯干的杖来服事神。换句话说，我们就好像那枯干的杖一样，不能用我们天然的能力来事奉神，那乃是死的敬拜、死的事奉；我们『能用复活的生命来服事神。在整个冬天之后，杏树是第一个抽芽开花的树，所以在圣经申它总是说到复活。神说：你要在我复活生命的能力中来服事我，那是事奉神的惟一道路。耶利米明白这意义。』

（二）烧开的锅

第二个异象，乃是一个烧开的锅从北面而倾。神指示耶利米，这个将要成为他预言中的那根刺。审判将从北方而来，而神的百姓将要受刑罚；但这一切而是因为神对他们的爱。这就是耶利米的呼召和他的使命。

今日我们需要像耶利米那样的人

耶利米生活在犹大国将要结束的时代。那些国民乃是与神立约的百姓，神与他们在西乃出立约；但是自那时一直到这个国家被毁灭，这一班立约的子民持续的违背了神的约。他们敬拜人手制作的，而对神不忠诚；他们使神和神的名受了羞辱。然而在这里有一个人，他在那样的光景中，仍然能够高举神；他在这一班背逆的百姓中间来代表神，呼召百姓们来归向神。就一面意义来说，当他们听见耶利米说话，他们就听见神向他们发出恳求的呼声。他无法把整个国家带来回归向神，因为整个国家被掳

了；然而他的职事并不是突然的，仍然有一般余民听见了耶利米的呼声，最终他们从被掳的巴比伦归回来重建神的家，并且带进了新约。那个就是耶利米的职事。

弟兄姊妹们！我们在那里呢？我们正生活在教会时代的末了，我们也是一班立约的子民，神已经与我们立了一个新约，乃是用他爱子的血作为印记；那是一个恩典的约。神与我们所立的约远超过神与以色列人所立的约，从前的不过是一个律法的约，你如此行我就要作你的神；但是现今我们乃是一般又特权的子民，神已经与我们立了一个新约，他曾说：我要成全一切；凡你们必须回应我和我恩典的事，我都要成全！**不要浪费我的恩典，也不要从我的恩典中堕落；这就是你们所要作的一切。**然而即便在第一世纪末了的时候，教会已经离开了她起初的爱（参看启二、三章），一路下来神的教会从神的恩典中漂离得越来越远，教会开始事奉她自己手中的工作，教会已经变成一个属世的机构、外表上人们是在敬拜神，但是其中没有属灵的实际。神并不欢喜，他并不满意；历史历代以来，他打发了他的先知们，到他的教会中向她们指出什么地方出了差错，恳求她们回转归向神。

现在我们处在最末了的一段时期，正是末世的时刻；这是需要像耶利米这样人的时刻。我们需要一班人像耶利米一样是与神完全表同情的，而不是高傲的来指责别人；那样的行动会将神代表错了。神的心因着他的百姓被分散，没有牧人、受攻击、被蒙蔽而破碎了！神要得着一般人像耶利米一样能够与神一同哀哭，能够含着眼泪说出严厉的话语，能够与神完全表同情，渴望神的百姓们能够回转归向这个新约并且认识神的恩典，在这末了一个世代中，为神成为一个见证。

今日神需要像耶利米这样的人。他们虽然是软弱的胆怯的，却是爱神胜过任何其它的事务；他们甘愿舍弃自己的性命而与神站在一起抵挡所有的反叛。虽然有些时候他们在试炼中也有软弱，耶利米可能在神的面前看起来是软弱的，但是**他在百姓的面前却从来不软弱，他向着神的命令是忠心的。**这就是我们所需要学习的。愿神在他的百姓中兴起许多像耶利米的人，他们认识神的心意而要向神的百姓发出呼喊。可能他们并不会看见整个教会被恢复；神却要恢复一般余民，他们能够向着神忠心。我深信这就是耶利米给我们的启示。

祷告：

亲爱的天父，我们真是感谢赞美你！为着你赐给我们这一卷耶利米书，我们真是祈求你，将耶利米的灵赐给我们，好使我们在这末了的日子，在你的百姓中，谦卑的服事你并且忠心的服事你的子民。哦！我们的心实在向你发出呼求，求你使你的百姓能听你的声音，并且回转归向你，回转到与你立约的关系里，好使我们能够荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告。阿们！——江守道《神说话了》

26、怜悯的神——耶利米哀歌

纲要

关于这卷书

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

由悲叹达到救恩

读经：

「先前满有人民的城，现在何竟独坐；先前在列国中为大的，现在竟如寡妇；先前在诸省中为王后的，现在成为进贡的。」

（哀一：1）

「耶和华阿，求你纪念我如茵陈和苦胆的困苦窘迫。我心想念这些，能在里面忧闷。我想起这事，心里就有指望。我们不至消灭，走出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯，不至断绝。每早晨这都是新的；你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的分；因此，我要仰望他。凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。人在幼年负轭，这原是好的。他当独坐无言，因为这是耶和华加在他身上的。他当口贴尘埃，或者有指望。他当由人打他的颊，要满受凌辱。因为主必不永远丢弃人。主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯。因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。」

（哀三：19~33）

「耶和华阿！你存到永远，你的宝座，存到万代。你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？耶和华阿！求你使我们向你回转，我们便得回转；求你复新我们的日子，像古时一样，你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒！」

（哀五：19~22）

祷告：

亲爱的天父！我们实在感谢赞美你，为着你向我们所发的怜悯、恩典和慈爱。我们感谢你，借着

你的爱子救赎了我们，并且吸引我们到你自己跟前，使我们能够进入至圣所，在你的同在中注视主的荣光。哦！我们的父啊！实在为着你在耶稣基督里为我们所完成的，我们感谢你。我们为着你赐给我们你的话语——你宝贵的话语，你活泼的话语，我们感谢你。我们实在仰望你的圣灵，在我们心中点活你的话语，好使你能向我们每一个人说话，使你的荣耀得着赞美。我们将这一段时间交在你的手中，信靠圣灵来作你的工作。奉我们主耶稣基督的名。阿们！

关于这卷书

这一卷耶利米哀歌在希伯来文中被称作「为什么」，因为那是这卷书的头一个字。正像在希伯来文抄本的箴言、摩西五经，都是用各卷书的第一个字来作称呼。有些拉比称这卷书为「哀歌」，在七十士译本中，就是在亚力山大城中希伯来文的古抄本所翻成的希腊文版本则称之为「耶利米哀歌」。虽然在原文的版本，这卷书是不具名的，但是照着犹太人的法典和遗传，一般均相信它是耶利米所作的。事实上在七十士译本中，这卷书又以下的序言：在以色列人被掳，而且在耶路撒冷成为荒城之后，耶利米坐下哀哭，用这首哀歌来为耶路撒冷伤痛并且哀悼。所以今日人们相信这五首哀歌，实际上是先知耶利米所写的。

在古时候作哀歌，是一种非常普遍的事，人们常为着一个死去的朋友或者亲人写作并且唱诵哀歌。这在圣经中也不乏事例：大卫为扫罗和约拿单的死作了哀歌（见撒下一章）；又为押尼珥的死而哀哭，押尼珥是以色列的元帅（见撒下三章）；耶利米为着约西亚的死而作哀歌（代下卅五：25）；此外，他们也为着一个国家的被毁灭而哀哭；例如阿摩司为着以色列而哀哭（参看摩五：1）；耶利米为耶路撒冷和犹太哀哭（参耶七、九）；以西结为着推罗城而哀哭。所以在圣经中，哀歌是一个很常见的事；当有一些不幸的事情发生以后就有人作哀歌。

这五首哀歌乃是为着耶路撒冷的被摧毁和神的百姓被掳而作的。头四首是照着字母的次序而作的。希伯来文中有廿二字母，耶利米哀歌的第一首、第二首、和第四首，每一首都有廿二节，每一节都是按着希伯来文中的一个字母作开头，并且是照着字母的次序。第三首的哀歌一共有六十六节，而每三节的开头的第一个字都是用一个希伯来的字母，所以这些被称作字母诗。第五首哀歌，不是照着字母的次序，但它仍然是一首诗，因为它用了平行法，作对比并且平行。所以，这五首哀歌都实际上是诗歌。

有好多首诗篇也同样用字母诗的体裁写的，特别是诗篇 119 篇。它一共有廿二个段落，每一个段落都有八节；这廿二个段落都是由一个希伯来文字母开始的。这就是字母诗的体裁。有人这样作评论，（我认为这个评论非常好）他说：「人类的语言用到了极致，才能唱出对神律法的赞美。」那就是诗篇 119 篇。同样的也需要整个人类的语言，来表达对那些低层次行径——忽略、且违背神律法——的哀悼。

耶利米哀歌是一首诗，它不是历史；也不是预言，而确实有历史的背景。它虽然也有预言的外貌，实际上这些哀歌都是诗。正好像音乐一样，诗是没有办法拿来分析的。如果你试着要分析一首诗，你就必失去他的要旨。一首诗是你需要来感觉的，而这就是读耶利米哀歌最好的方法。**不是去分析它而是要进到它的灵里面。**那就是研读耶利米哀歌的方式。

为着在圣经中有耶利米哀歌我们感谢神。在圣经约六十六卷书里，有一卷书被称作耶利米哀歌，它乃是神的话语；在神的话语中，它有非常确定的地位，并且是非常重要的地位。我们为着这个感谢神！因为耶利米哀歌向我们显示，我们的神对我们所受的苦难，并不是不介意的。他对我们的悲伤并非毫不介意，他垂听我们的呼求。事实上，他把我们的眼泪装在皮袋里。我们的神并不是一个硬心肠、冷心肠或者遥不可及的神；他是充满了温暖或者同情心的，他能够为我们感觉，他也爱我们。所以耶利米哀歌被摆在神话语中，真是给我们极大的安慰和鼓舞，使我们知道**我们的神是非常靠近我们的，并且我们也是他所亲爱的。**在苦难中他与我们同在。当我们经过水和火的时候他与我们一同经过，在我们受苦时，他不是只在旁边嘲笑，使你觉得这个苦难似乎与他毫无关系；乃是当我们经历任何的痛苦、悲伤，他都与我们一同走过。他能感觉我们的感觉，这就是我们的神。

而且我们在这些哀歌中可以看到神的灵、基督的灵；基督的灵借着先知耶利米的灵来说话，或者说表现他的自己，告诉我们神在他子民受苦中他自己是何等的痛苦！他很像作父母的，当儿女受苦的时候，父母亲事实上比儿女更受苦。神何等爱他的子民，他渴望要祝福他们；然而因着他子民过犯和罪孽，他必须管教他所亲爱的。事实上，**这位管教者比受管教的子民们更痛苦**，所以，借着先知耶利米哀歌，你可以看见神的心肠，每一个字都带着泪水，每一句话都是从破碎心中发出的声音。**神的心为着他自己的百姓而粉碎了！**这乃是神的灵，这乃是基督的灵。

当我们主耶稣在地上的时候，他乃是到这里来表明父。他来告诉我们神是何等的爱我们！神就是爱；然而他被误会了，他被拒绝了。尽管这样，我们的主耶稣最后的一次进耶路撒冷的时候，他看见那座城就为她哀哭；当他在往加略山的路上，他不仅为耶路撒冷哀哭，甚至告诉那些妇人说：不要为我哀哭，要为你们自己哀哭。在这里我们看见神的心是何等的充满了爱，充满了同情！因着如此的爱我们，他就上十字架，为我们的罪死在十字架上，好使我们得着救赎。

先知耶利米代表了好几种不同的当事人。一方面来说，耶利米是完全与神表同情的。他知道神是何等的爱他自己的百姓；但是他也知道神是公义的，他必须管教他自己的百姓，所以他站在神那一面，宣告神在刑罚管教并且约束他自己百姓的时候是公义的；然而这乃是爱的管教不是恨的管教。另一方面来说，先知耶利米代表着百姓。他们承受了极大的苦难；因着那个缘故，耶利米哀哭，他的眼泪像河水一样流出来。

耶利米也代表了在神百姓中间那一班敬虔的余民。当神的管教临到全国的时候，许多人的心仍然

是刚硬的，但是还有一批敬虔的余民，他们承认神在管教之中显为公义，他们把自己降服在神大能的手下，在悔改中他们仰望神的怜悯。所以耶利米也代表了这一班的人。

弟兄姊妹！今日神需要像耶利米这样的人；**神需要一班子民，能够完全与他表同情。**神在今日是何等的被误会！当人们为着自己的过犯受苦的时候，他们就责怪神，好像神是一位冰冷刚硬粗暴的神，他们并不知道神比他们受更多的痛苦。他盼望有一班人，能了解神，认识神就是爱。有些时候，他必需来管教，特别是对他自己的子民；但是这管教是出于爱而不是恨。我们也需要有一班人像耶利米一样，能够与百姓自己表同情。当人们在世界中受苦，特别是一些在神家中的人，他们站在旁边说：是的，那就是他们应该所受的！但是我们需要像耶利米那样的人，他们**能够设身处地**，与人们的苦难连合，而且能够与他们一同受苦。更进一步我们还需要像耶利米这样的人，他们能够代表敬虔的余民。我们看见仍然有盼望，就是有一班敬虔的余民，他们**能够降服在神大能的手下，并且仰望他的怜悯。**这是神施怜悯的方式：不只向余民们，并且向所有的百姓。

第一首哀歌

这卷书的第一首哀歌，是以一个「为什么」开始的。「先前满有人民的城，现在何竟独坐；先前在列国中为大的，现在竟如寡妇；先前在诸省中为王后的，现在成为进贡的」。这一首哀歌说出神子民们的伤痛与苦难。

第二首哀歌

第二首的哀歌，也是用「为什么」作为开始。「主何竟发怒，使黑云遮蔽锡安城；他将以色列的华美，从天扔在地上，在他发怒的日子，并不纪念自己的脚凳」。这一首的哀歌说出了他们灾祸的根源。换一句话，这所有的灾祸不是从别处，乃是从神而来的；这使得他们变得更困难。

第三首哀歌

第三首哀歌乃是一个转捩点。在这里我们看见敬虔的余民，经过了主的管教，将自己降服在神大能的手下，承认神是公义的；然而他们仰望神施怜悯，因为他们认识神乃是施怜悯的神。所以这里我们看到了转机。我们都非常的熟悉这章的廿三到廿四节：「我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱。」若是神照着我们的过犯来对待我们，我们会怎样呢？我们通通都会死亡，那是我们该得的；但是因着主的慈爱，我们才不至于消灭。我们的**神是满有怜悯的**，那是我们不至于消灭的惟一原因。

「因他的怜悯，不至断绝」。他爱我们，因此他向我们满有怜悯。在新约的福音书中，主一再说到，「我怜悯他们！」就如：当主看见许多人，便说他们好像羊没有牧人一样；他不顾自身的疲倦，当他带

着门徒们到旷野去歇一歇的时候，在那里看见了群众，而触动了他的同情心，就为那一般的人们舍下自己。当他们与主在一起有三天之久，而且没有吃的，门徒们到主面前说，打发他们走，好让他们自买食物。主说，不！我怜悯他们！一而再的，当人们到他那里去，我们的主总是满有同情。有一个患大麻疯的到他那里说，你若肯。主同情他，摸他并且说，我肯！我们的神是满有同情的，他是充满了爱的。

「每早晨这都是新的。」**神的爱、神的同情，每天早晨都是新的。**「新」的意思并不是说必须新奇，乃是指永远是新鲜的，是活的；在我们的老问题上他有新同情，在我们新的难处上他有新的同情。每天早晨他的爱在那里等候我们，为我们预备好了，要供应我们。好像作诗人所说：「因为他的怒气不过是转眼之间；他的恩典乃是一生之久；一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。」（诗卅：5）这就是我们的神。所以弟兄姊妹！不论早晚发生任何事情，我们都要仰望他，他总是怜悯我们的；他是复活，他是生命。

「你的诚实，极其广大！」我们的神是信实的，他向自己忠心。提摩太后书说「我们纵然失信，他仍是可信的；因为他不能背乎自己。」（二：13）**他向自己守信。**有些时候，我们不忠心，但是我们的神永远向自己忠心；他向他自己的话语忠心，他向他自己的应许信实，他向他与我们所立的信实；他永远是信实的。你的信实极其广大！当我们回顾以往，就看见他向我们是何等的信实！

「我心里说，耶和華是我的分。」这一个魂是在极大的苦难煎熬。城被攻破，殿也被毁坏，百姓被擄去；何等的苦难！然而在苦难中，那个心可以举起来并且说，「耶和華是我的分，因此，我要仰望他。」每一件事物都可能失去，但是有一位永远不会失去，那就是我们的主。**我们可能失去每一样事，然而主仍然是我们的分。因为他是我们的分，**我们的产业，他是属于我们的；因此我们有盼望。我们的盼望不是在于我们的环境，我们的盼望不是在于我们能见的事物中，**我们的盼望乃是在他里面。**因为他与我们同在，我们就知道有盼望。所以不要放弃盼望；我们可以在没有指望中仍然有盼望，正像亚伯拉罕处在那种绝望的光景中。他已经一百岁了，他的妻子也九十岁了，生育已经断绝了；然而你看见他们在无可指望的时候仍有盼望，因为他们的盼望在于神，他们的盼望是在神里面。

所以在这第三首的哀歌里，这魂在深深的苦难中，他兴起来注视神，认他的罪并且信靠他的怜悯。遣乃是整个事件的转捩点。

第四首哀歌

第四首哀歌，也是从一个「为什么」开始的。它为我们道出所受灾祸的原因或着轨迹，的确，他们在极深的苦难中，而这个苦难乃是神的管教。为什么他们要受这样的管教呢？在第四首的哀歌中，告诉我们这个管教是因着百姓们的罪过。「黄金何其失光！」在神的眼中神的百姓们乃是黄金，他们对他来讲是宝贵的，他们应该发光；然而这些黄金却失去了他的光彩。这些最纯净精金已经改变了，神

从没有改变，百姓改变了，神永不改变；他是昨日今日直到永远都一样的。他有一个名字，那就是永不改变的。谁改变了呢？我们改变了，神的百姓们已经改变了。「圣所的石头倒在各市口上。」这就是为什么有如此的毁坏临到的原因。

第五首哀歌

最后，第五首的哀歌是一个祷告。「耶和华阿！求你纪念我们所遭遇的事；观看我们所受的凌辱。」这里你看见有一颗心转向主，并且求他纪念、求他施怜悯。「耶和华阿！你存到永远，你的宝座存到万代！」耶和华永不改变，你坐在宝座上，你管治并且统管万有，所以仰望你施怜悯。

「耶和华阿，求你使我们向你回转，我们便得回转。」有些时候，我们没有办法回转归向主，他是那惟一能转动我们的。主怎样使我们转向他，好使他能转向我们呢？那个方式乃是刑罚管教。有些时候我们不明白，为什么要刑罚管教我们；就好像孩子们一样，他们不了解他们的父母为什么要刑罚他们、管教他们。他们感觉他们的父母若是爱他们，就应该任凭他们。同样的，我们以为惟一能够使我们回转归向神的道路就是他不责罚我们。然而如果人任凭我们，我们就完了。但是他不放过我们，他要管教我们；因为**经过管教，我们就能转回，我们可以转向他，使得他能转向我们**。所以实际上，这是神向我们显出他怜悯的方式；如果你拒绝管教，你就不会回转归向神，那么你就拦阻了神转向你。换言之，这五首哀歌可以用希伯来书十二章5节作总结：「我儿！你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。」

我们难处就是我们轻看主的管教，我们不要它，我们拒绝它，我们挣扎反对它；然而，我们千万不要轻看管教。有些时候我们在管教之下灰心了，好像是过于我们所能承担的。但是在他的责备之下不要灰心，因为那乃是他的手，他量过了他的管教。有些时候地上的父母，会在怒气中管教孩子，以至于失控，所以他们会过分管教。但是我们的天父不是这样，当他管教我们，他量过了每一件事，他知道我们能够承受多少，他知道该加给我们多少，并且知道什么时候是够了。所以不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。

何竟

这五首的哀歌中，有三首是用疑问词「为什么」作为开端。从一面的意义说，那是耶利米哀歌的特性。生命这件事本会感受有问题、艰难、灾祸、熬练、苦难、病痛、灰心、失望和死亡；这就是生命的现象。因为我们活在一个受咒诅的世界中，你不能祈望终身一帆风顺，充满了鸟语花香。虽然我们信了主，并且蒙了救赎，但要记着我们仍然活在一个没有被救赎的世界中。因此之故，当我们经历人生的时候，我们会碰见许多的困苦、艰难、许多无法解释的事情，所以很自然地我们会问：「为什么？」我们要一个解释。我们总是问「为什么？」；殊不知在问「为什么」的时候，我们的灵是很丑

陋的。却是显出反抗、鄙视、并且是没有破碎的灵。在约伯记（就是圣经中最古老的一卷书）中，当约伯面临人生中的一个难处，受了许多苦难，他就在那里问：「为什么？」为什么我应该受苦？我是这么好的一个人！而他的三个朋友似乎知道为什么，所以他们就告诉约伯。他们越想解释，那个问题就变得更大。当神在最终显现的时候，他并没有解释「为什么？」约伯从没有得着那个「为什么」的答案。神只不过在他的威严和他的主权中启示出他的伟大。而当约伯看见了主，他就降服了。他就伏在尘土里灰尘中悔改，他并不需要知道「为什么？」就得着了恢复。

弟兄姊妹们！我们可能永不会知道「为什么？」如果你想对每一个问题都知道是「为什么？」或许你要等到你见主面的时候，然后你可以问主「为什么？」或许在那个时刻你就再也不会问了。我们绝对不应该问「为什么？」而我们该问「何竟？」（或怎致这样？）这是一个不同的问话。问说「何竟」，并不是一个鄙视或反抗的灵，而是在谦卑降服的灵里面所发出的问题。问说「何竟」是已经发生了什么？「何竟」这个问话乃是去面对事实，而不是试图逃避难处。「何竟」是要回到问题里面去找出原因：当你知道「何竟」的时候，你就知道怎么样悔改，并且会转到神的面前仰望他的怜悯。

我们的难处就是，当我们在一个环境里，我们并不真正知道是怎样陷在这个光景中；或许有些时候，我们是何等的瞎眼，甚至不知道我们在那里，那就是老底嘉教会的光景。在老底嘉教会已是在一种绝望、荒凉、死亡的光景里，然而他们却认为自己是富足的，一样都不缺，什么都很好！而主说：「却不知道你是耶困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的！」。如果我们还不会问「怎致如此」（何竟）？就显示出，我们不知道在什么光景中；我们被蒙蔽了。因此之故，就得不到拯救。即便是在以弗所的教会中，主说：「应当回想你是从哪里堕落的，并要悔改，行起初所行的事。」你需要认识你是怎样堕落的，所以你能悔改并且归向神。因此，当我们落在一种艰难的光景中，不要问为什么？而要问「怎致如此」？然而主才会向你显示你是怎样落进那个光景中的，你才会学到功课，而在谦卑和破碎的灵中回转归向神，并且仰望他的怜悯。他的怜悯存到永远！

由悲叹达到救恩

我们喜欢在神的话语中，读到令人激励劝勉的话语，却不喜欢读到灰心沮丧的事。有些人说：读耶利米哀歌是令人沮丧的、灰心的；但是我们必须面对生命与生活。生活并不全都是喜剧，生活也常是一个悲剧；所以我们需要耶利米哀歌。我为着圣经中的耶利米哀歌而感谢神，因为它是非常有帮助的，特别是为它向我们显明有一种的伤痛而带进的救恩。在山上的教训中，我们的主耶稣曾说：「哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。」（太五：4）并且你也记得有这样的话说：「因为依着神的意思忧愁……，以致得救；但世俗的忧愁，是叫人死。」（林后七：10）。

有两种的忧愁：照着世俗的忧愁，以致于死；但是照着神的意思忧愁，就生出懊悔来以致得救。所以耶利米哀歌为我们显明了属灵忧伤的道路。我们需要学习怎样照着神的意思来忧愁。我们需要为我们的罪孽过犯而哀痛。我们需要为这个世界的罪来哀痛。我们需要经由哀痛而得怜悯。这些乃是我

们需要的属灵操练。我们喜欢去宴乐之家，在那里纵情快乐、欢乐、嬉戏的美好时光，但是圣经却告诉我们：往遭丧之家去；因为那会使你反思，会带给你永世的益处。在我们的里面，我们需要有基督的灵，但那并不意味着我们总是拉长了脸，而给别人一种忧郁的感觉。不！决不是这样！作基督徒，我们应该是喜乐的；但是喜乐与纵情戏笑和嬉戏是有区别。乃是在我们灵的深处有喜乐；但不是里外矛盾，实际上乃是互补的。一面来说，主喜乐是我们的力量；另一面，**我们发现我们需要有基督的灵在我们里面，好使我们哀恸。**

「哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。」若有基督的灵在我们里面，我们怎能不为我们属灵的光景而哀恸呢？因为我们还不及我们所应该是的样式，我们也不及神所要带我们达到的那个光景的样式。而我们若真是爱主，我们应该为着今天教会的光景而哀恸。当我们看见今天教会的光景，我们怎能不哀恸呢？若是我们的主耶稣为耶路撒冷哀哭，我们岂不应该为着今天神的教会哀恸呢？并不是在一种自外于人的感觉里面，说我们就比较好；反而是在灵里面有一个和神的百姓与共的感觉，并且承认我们的罪，乞求主向我们施怜悯，好使他的百姓回转。若是在我们里面有基督的灵，我们应该为世界哀哭。看看今天世界所受的苦难，我们需要向主呼求，求他缩短这些熬练的日子，并且将他的国度带回到地上来，好使公义能在地上掌权。

我们需要一直的将自己降服在神大能的手下，在彼得前书里面说：「你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。」(五：6)我们需要保持一个谦卑降服的灵。我们需要承认不论神作了什么，他总是公义的；我们还要寻求他的怜悯。若是在我们里面有那样的灵，神就会转向我们，而且他要向他的百姓施怜悯。我们思想大卫，当大卫的儿子背叛他的时候，他必须逃命。当他从耶路撒冷出来经过橄榄山，一面走一面哭，有一个便雅悯族人示每从山的那一边过来，向他丢石头并且咒诅他说：这是你该得的。大卫仍然有他的勇士们与他同在，其中有一人说，他怎能咒骂受膏者呢？让我过去割下他的头来，但是大卫说：让他咒骂，或许这是主吩咐他来咒骂我的。若是主看见我这样被咒骂，或许我能从主那里蒙怜悯。（参看撒下十六章）

弟兄姊妹！这是我们应该有的态度。我们不应该抗拒主的管教，而应该将自己俯伏在尘土和灰烬中。然后当主看见这就是我们的态度的时候，他会转向我们。那乃是恢复的道路。

祷告：

亲爱的天父！我们为着这一卷耶利米哀歌真是感谢你！你真是教导我们要有基督的灵，好使我們也能与你表同情，与你的百姓并且与这个世界表同情，好使我们在你哀哭的时候也能哀哭。并且使我们站在漏洞和破口中，寻求你的怜悯，为着你能转向你的百姓。所以主阿！求你在这末了的时代，教导我们这个宝贵的功课。奉你宝贵的名祷告。阿们！—— 江守道《神说话了》

27、盼望的先知——以西结书

纲要

前介

以西结的呼召

- (一) 一个开启的天
- (二) 神的异象
- (三) 听见神的声音
- (四) 神的手

人子

一个守望者

荣耀

读经：

「当三十年四月初五日，以西结在迦巴鲁河边，被掳的人中，天就开了，得见神的异象。正是约雅斤王被掳去第五年四月初五日，在迦勒底人之地，迦巴鲁河边，耶和華的话特临到布西的儿子祭司以西结；耶和華的灵降在他的身上。我观看，见狂风从北方刮来，随着有一朵包括闪烁火的大云，周围有光辉，从其中的人内发出好像光耀的精金。」

（结一：1~4）

「在他们头以上的穹苍之上，有宝座的形像，仿佛蓝宝石；在宝座形像以上，仿佛有人的形状。我见从他腰以上，有仿佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下，有仿佛火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样；这就是耶和華荣耀的形像。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。」

（结一：26~28）

「从此以后，这城的名字，必称为耶和華的所在。」

（结四十八：35）

祷告：

亲爱的父神，我们真是感谢赞美你！使我们得以在你的面前，一同仰望你。我们渴望能在耶稣基

督面前看见神的荣耀。我们把这一段时间交在你的手中，并且求你借着你的圣灵，将你自己启示给我们，好叫你的荣耀得着称赞。奉我们主耶稣基督的名。阿们！

前介

以西结的意思就是神坚固或着神的力量。如果在第一节里所说的三十年，是指着他的年龄，（很可能确是这样），那么以西结很可能生在约西亚年间。当那时有一个极大的改革正进行着。在约西亚作王年间，以西结尚是在他母亲襁褓中的婴孩，他父亲的名字是布西。我们对他所知不多，惟一知道的事情是，以西结是出自一个祭司的家族。

圣经称他作祭司以西结。我们并不知道他在祭司事奉的体系里属于那一个阶级，但是当我们读以西结书的时候，发现那些流亡在外犹太人中的众长老坐在他面前，似乎对他十分尊重。此外，在列王纪下廿四章，当尼布甲尼撒王掳掠约雅斤王的时候，并将王母、后妃、太监与国中的大官及一切勇士都掳去了。所以最可能的，以西结是属于一个相当重要并且显著的祭司家族。我们无法从圣经中发现关于祭司应在什么时候（几岁）开始到圣殿里事奉的任何记载，惟一的线索是民数记第四章，那里告诉我们利未人是在三十岁时开始进入事奉，但在廿五岁时就要进入圣殿，作学徒学习服事。如果这个律例也适用在祭司们的职事上，那么很可能的，一个祭司在他作孩童的时候就开始受训；因为当祭司们或着是利未人被数点的时候，是从一个月以上的都要列入，可见他们要在很年幼的时候就开始受训练。当他们达到廿五岁时，就要进入圣殿作服事的助手，更直接地学习如何事奉。

当以西结被掳的时候，他已经廿五岁了，那时正值他将要进入圣殿中，在一个非常实际的方式里作学徒来事奉。那一定是在他孩童的时代就非常期盼的事，很不幸的，他没有机会在耶路撒冷的圣殿里服事，反而被掳到巴比伦去。这对他来说一定是极大的失望。思想一下，如果你为着某一个工作受了长期的训练，及至时候到了，就要开始服事了，而那个机会却从你身上被夺去；这对以西结来将一定是一个极大的失望。他被掳到巴比伦去，在开头的几年中，这些流亡在巴比伦的人，他们仍然盼望在很短的时间中会被允许回到耶路撒冷。甚至有假先知起来，不只在耶路撒冷，并且也在流亡的人中，预言说他们在两年之内，他们就可以回到耶路撒冷。这给以西结一些的希望，或许他能够回到耶路撒冷在圣殿中事奉。

在以西结被掳之后的第四年，先知耶利米写了一封信给在巴比伦流亡的人，告诉他们被掳将要延续很长的一段时间，神要他们在那里建造房屋，栽种田园，并且嫁娶。因为在神使他们恢复并且回到耶路撒冷之前，他们要在那里七十年（参看耶利米书廿九章）。同时，在流亡人中的假先知，亚哈和西底家预言说，会有一个早日的回归，而他们的结局乃是被尼布甲尼撒王所杀。所以这个年轻人想要在耶路撒冷圣殿中事奉的希望就完全破灭了。当以西结三十岁的时候，那个年龄是他应该成为可以尽全职的祭司，在耶路撒冷的圣殿中事奉。如果真是如此，那是何等荣耀！然而现在已是不可能的了！

在他绝望到了谷底，主的荣耀向他显现，并且呼召他作一个先知。我们曾经说过耶利米有祭司的性格却作了先知；但是以西结却有先知性格却做了祭司；这其中有许多真理。

在我们没有进入以西结这卷书之前，若是我们知道一些先知的事情对我们是有益处的。通常大家所公认的，在旧约的圣经中有四个大先知，有十二小先知。他是否被分作小先知或者大先知实际上是取决于这卷书的长短，他并不意味着大先知乃是比较伟大的先知，或者小先知乃是比较微小的先知。乃是因着他们写作的长短来作判断的。但是为着叙述方便，我们发现一共有四个主要的先知，就是以赛亚、耶利米、以西结和但以理。以赛亚是一个伟大的诗人；耶利米是一个伟大的传道者；以西结是一个伟大的艺术家；而但以理是一个伟大的政治家。他们其中二人是从祭司家族出来的，就是耶利米和以西结。他们其中有二人出身贵族，就是以赛亚和但以理。

以西结没有以赛亚那样持久的飞黄腾达，没有耶利米那样的柔和细腻，也没有但以理那样宽阔的眼界；但是他具有简捷的特性。他的写作总是直截了当的。以赛亚生活在耶利米之前约一百年，而耶利米大概比以西结年长廿岁，但以理和以西结大约是同样年纪。

在四个主要的先知中，我们知道有三个是与被掳流亡有关的。在被掳之后，耶利米是与犹大人中那些穷困的人在一起，然后他与他们一同下到埃及去，在那里他作先知。以西结乃是在巴比伦流亡的人中作先知。当然但以理也是在被掳的巴比伦中作先知。

以西结和但以理都是在被掳到巴比伦去的人中，但是耶利米却不在巴比伦，他是在埃及。但以理可能是在以西结之前八年就被掳了；因为他是在约雅敬王第三年被掳的，那时间是在约雅斤王被掳之前的八年。但是从一面说，以西结被认为是神所惟一兴起的，在巴比伦流亡的人中作为先知。因为虽然但以理也在那里，并且他也得着了说预言的恩赐；但是严格的说，他并不是蒙召进入先知的职事。但以理并没有在先知的职事上来服事，反而他住在王宫中，而他的预言乃是关乎神国度那外在的关系，就是关乎这个世界的国度。他在那里为着神主宰的权柄作一个见证，作为一个公义的标准。他乃是对地上的君王和王储作谋士。这就是以色列人并不把但以理的书卷分类在先知的著作里，反而把它归类在圣言写作著作中的缘故。因为严格的说来，但以理并没有在先知的职事中尽功用，他更像一个先见，而不像一个先知。然而以西结却不同，因为他在巴比伦流亡的人中作为一个先知尽功用，并且他向着百姓良心说话。他的预言是与神圣国度里面的关怀有关的。

当以西结三十岁的时候，他没有任何的盼望可以回到耶路撒冷，在圣殿中作一个祭司来服事神。经文上说：神的荣耀在迦巴（原文作迦巴）河旁向他显现。迦巴一般被认作迦巴鲁，它乃是在上米所波大米的一条河流入幼发拉底河。当尼布甲尼撒王从犹大将犹大人掳掠走之后，把他们安置在特拉比的迦巴河旁的一个地方；这个地方是在巴比伦以北两百哩之处。但是一般都认定是巴比伦；因为它是

在巴比伦的管治之下。乃是在那里主荣耀向以西结显现。

这一卷以西结书，就一面意义来说是最不容易领会的。因为以西结是一个艺术家，他是充满了活力和行动的，而他的个格是那样的鲜明，是一个非常特别的人物，并且他具有很深的作祭司的感觉。他的写作喜欢用象征的手法。在整卷书中有异象、有表号、比喻、模拟及箴言和预言。他心中充满了这些事物。许多时候你也可以看见他那象征的行动，他很仔细的把事情表演出来。他描绘一幅一幅的图画，因为他想要使人有深刻的印象。借着 he 呈现给我们的许多图画，使我们留下深刻的印象。这一切的动作是如此约有启发性，如此的神秘，如此的迷人，而且也是何等的振奋人心；但是借着这些象征性表演和刻划，他要向我们显明一个内在的实际。

以西结这卷书和他的预言，可以用三个时期来分段。第一章到第廿四章，乃是在耶路撒冷被围困前的一个预测；第廿五章到第卅二章，乃是在耶路撒冷被围困的那一段时期的预测；第卅三章到四十八章乃是在耶路撒冷被围困之后的预测。预言的第一大段，乃是关乎犹太和耶路撒冷的被毁灭，和被废弃。预言的第二大段，乃是讲到所临到列国的事。预言的第三部分，乃是关乎以色列国的恢复。

如果我们来看这卷书的内容，或许可以分为两部分。一到三十二章乃是旧的事物所遭受的柔躏和荒废。第三十三章到四十八章，乃是带进新的事物。

在这卷以西结书中，我想要专注在两个点上，一个是他的呼召；另一个乃是荣耀。

以西结的呼召

当以西结三十岁的时候，在迦巴鲁河旁，被掳的人中，主的荣耀向他显现，他蒙召成为一个先知。他不可能积极的作为一个祭司来服事，虽然这是他所受的训练；但是神却呼召他进入另外一个职事，就是作一个先知，作神的发言人。在他所蒙的呼召里，我们可以留心看见几件事情：

(二) 一个开启的天

天向着他开启。这对任何一个蒙召作为先知的人来说是非常重要的。在神丰满心意失落的时代，先知乃是代表神那丰满心意的一个人。让我再重复的所：当神的心意已经失落的时刻，**一个先知乃是代表神丰满心意的人**。因此之故，一个先知乃是神的发言人。所以蒙召作为一个先知，第一个重要的事，就是**必须有一个开启的天**；因为他乃是天的使者，要将信息带给百姓。当神的百姓离弃神的时候，天向他们就关闭了；不再有启示，不再有异象，不再有神的话语。天好像铜铸的一般，是完全封闭了的，不再有从上面来的连系与交通。但是当天向某一个人开启的时候，那里就有了交通，并且有信息临到。所以作为一个先知，他必须一个开启的天。在圣经中这是非常重要的。

当我们的主耶稣受浸的时候，他从水里上来，天为他开了，有声音出来，圣灵仿佛鸽子降在他的身上，并且住在他里面。因为我们的主耶稣是蒙召要作为一个先知。他在地上公开传道的三年半时间中，为要成全一个先知的功用，天就向他开了。所以任何一个蒙召来作先知的人都需要有一个开启的天。

弟兄姊妹们！感谢神！今天天没有理由不向你开启，因为当我们的主耶稣被钉死的时候，幔子已经裂开了。换言之，借着我们的主耶稣所完成的工作，那向着人类关闭的天已经向我们开启了。我们可以活在一个开启的天之下，我们与神有一个不会中断的交通。我们既与天有那样的交通，就可以领受天来的信息。这是我们现在的地位，我们的产业。所以我们要记住，**今天，一个开启的天乃是我们的产业。**在天和我们之间没有理由不能够交通的。

然而，即使我们有一个开启的天作为我们的产业，但是得着我们该得着的却是另外一回事。易言之，虽然我们已有特权可以享受一个开启的天，但是，我们需要将心转向天，好得着属天的交通。在哥林多后书里说到；当我们的心转向主的时候，那帕子就除去了。在你的心中可能有一个帕子；但是当你的心转向主的时候，那个帕子就被除去了。**只要你的心转向主，你就有一个开启的天。**那是非常基本的也是非常重要的。每一个信徒都需要每天活在一个开启的天之下，因为我们乃是属天的子民，而且我们也应该从主那里得着属天的信息。然而只有这一件事，还并不是使一个人成为先知，因为每一个信徒都应该活在一个开启的天之下。

（三）神的异象

天向他开了，他说：「我看见神的异象。」不仅他活在一个开启的天之下，而且他还看见天上的事物；他有了神的异象。在以西结的例子中，**神的异象基本是由主的荣耀显现所组成的；他看见了主。**

我们需要有异象，这话的意义就是我们需要看见神；我们需要看见他自己，他的目的，他的计画，他的荣耀。使徒保罗作见证说：「我故此没有违背那从天上来的异象。」（徒廿六：19）使徒保罗在去大马色的路上得着了一个异象，他称之为天上来的异象。在异象中他看见一个极大的人，一个宇宙人，他充满了全宇宙。头是基督在天上，而那身体就是教会，遍满了全地。他的一生和事奉都受那一个异象所控制。我们需要那种异象。

保罗不仅提到了属天的异象，并且在哥林多后书十二章，他还说到从主那里所领受的异象和启示。换言之，因着那属天的异象，持续在他的生命中，因而产生出许多的启示和异象。在往大马色的路上，他看见了那个异象的架构，而终其一生，当他与主交通的时候，那个异象就被填满了而且应验了。

所以这里以西结说到神所赏赐的许多异象。作为神的一个先知，你需要有神的异象；你需要看见神，需要了解他，认识他自己，他的性情，他的心意，他的意念，他的心肠，他的目的，他的旨意，他的策划，他的计画，他的运行。作为一个神的发言人，这是非常重要的。

（四）听见神的声音

以西结不是只看到神的异象，并且神还非常清楚地向他说话。换言之，他在一个非常明显的方式里听见了神的声音，也就是在一个非常个别的、特殊的一一切实的、直接的、启示的方式中听见了神的声音。我们手中都有神的话语。我们研读神的话语时，可以分析它，甚至可以去了解它。即使不是全部，至少有一部分。这样的知识虽然是很重要的，却不够成一个先知；那可能使你作一个教师，却不能成为一个先知。**要作为一个先知，你需要神的话语是直接的、个别的、明显的临到你。**当然今天不再像古时候，那个时候神的话语并没有完全，那一次交付给圣徒的真道还没有完全，那就是为什么神的话语直接的临到众先知。先知们所听见的乃是神从来没有说过的一些的话语，都是新的启示。但是今日神的启示已经完全了，那一次交付给圣徒的真道，在这一本书里面我们已经完全得着了，所以除了在圣经中已经启示出来的之外，我们不可能再有一些全新的、额外的、或者是不同的启示。今天这是不可能的。若有任何人宣称他得着了，他就是一个假先知。

然而作为一个先知你不仅需要明白写在圣经中的记载，而且你还需要神的灵重新地向你再说一次，可能是同样的话语，但是对你来说，却是在一个活泼的、个别的、并且明显的方式里。只有那样的说话才构成一个先知。换言之一个先知必须有启示，这并不意味着是在圣经之外的，但是那样的启示乃是意味神的灵向你的灵再说一次，好在你心中，产生出一个负担。

事实上，以西结被神要求吃一书卷；那就是说，神话语必须进到他的里面，被他消化，而且变成他这个人的一部分。那才使一个人成为先知。

（五）神的手

作为一个先知你不仅需要主的话语明显的临到你，而且**还需要主的手加在你身上。**那是不容易的。我们希望神的话语临到我们，但是我们却不愿意他的手加在我们身上。换言之，他的手必须要加在我们身上来改变我们，使我们进入他向我们所说的话语里。**那一个信息必须成为那一个人，那个话语必须成为血和肉。**

为着要有那种改变就必须有对付和管教。然后在你传递他信息的时候，神的能力才会与你同在。

人子

以西结原是受训练要成为一个祭司，他从没有想到自己会作一个先知。一个祭司不是受训来说话，一个祭司乃是受训用手来服事：但是神却呼召他来作一个先知。在以西结书中，非常有趣的，他是惟一被神称为人子的。在以西结书里有八十五次神称呼他作人子。为什么呢？当然你会立刻记起另外一位被称作人子的。

当我们的主耶稣在地上的时候，他喜欢称他自己作人子。人子的意义是什么呢？人子在圣经中的意义是：「照着神原初的心意和模型的一个人。」当然我们的主耶稣是人子，他乃是全人类原初模型的那一个人。他乃是神要得着的那一个人。他乃是神要得着的那一个人。他乃是人子。

以西结被称作人子，但在对他的这个称呼之前没有加一个定冠词。以西结和我们的主耶稣，如果以两个人相比较，彼此之间是何等的不同。因为虽然以西结被称作人子；他却不是「那人子」，他不是那个完全的人，那个理想人，那个完全照着神心意的人。只有我们的主耶稣是那人子；他乃是神原初模型的那一个人，他就是那个模型。以西结被称作人子，不是在他的个人里，乃是在他的功用里；他像人子一样尽功用。当人失败的时候，当神所拣选在子民失败的时候，神呼召以西结来作一个代表，作为一个标准，向神所拣选的子民显明，神所要的人应该是什么样子的。所以以西结不仅是一个先知，也是一个兆头。神兴起他来作一个兆头；**他这个人和他的行动，代表着神向他子民们所要的。**

一个守望者

当神呼召以西结的时候，他设立他作一个守望者。什么是守望者？今天，我们不容易明白，但是在古时候，人们并没有手表或者时钟，即便他们有这些，但是在晚上他们仍然需要有一个守望者。一个守望者并不是只在那里看门，他必须巡行各处，每一个小时敲一下锣或者钟，或着其它发声的东西，来宣告时刻。他们乃是知道时刻并且宣告时刻的人。那就是守望者。神设立以西结作一个守望者，作为在他所生活的时代里，认识时刻的人。

弟兄姊妹们！通常我们并不知道生活在这个世代的时刻，所以我们就不够儆醒，我们沉睡了。我们受了蒙蔽，因为我们并不认识这个时刻。认识这个时刻是非常重要的。一个先知是一个守望者，因为神赐给他对于他所生活的那个时刻的认识。不只知道那个时刻并且发表宣告，使人们也都知道。他分辨那个时刻并且宣告那即将临到的，以提醒警告人们，好使他们能够儆醒预备。你认不认为今天也须要守望者呢？

以西结蒙召作先知，作人子、作兆头、作守望者。他承担何等样的责任！神差遣他到流亡在外的百姓中，并且对他说：「这是一个背逆的百姓。不论他们听或着是不听，你都要说，让他们知道在他们中间有了先知。这乃是一班硬着颈项的百姓。」以西结肩负极其艰难的工作。他被神差遣到被掳的百姓中，然而他们的心仍然是刚硬的。就着百姓来说，已经没有希望了；但是感谢神！神知道即使在那样

的一群百姓中，仍然有人会悔改，会听从且愿意将自己伏在神大能的手下。而最后他们将要成为回到耶路撒冷重建圣殿的百姓。

从外面看，以西结的使命似乎在一开头的时候就是失败的。神告诉他说，这是一个不可能完成的工作，他们不曾听从。然而在另一面，他的使命是成功的。因为借着忠心向着百姓的预言，**有一些人听见了**；所罗巴伯、尼希米、以斯拉、约书亚，这一班人最终都回到耶路撒冷去重建圣殿，重新建立神的见证。这就是为什么以西结被认作盼望的先知的缘故。

荣耀

另外一件事我希望能够吸引大家注意的，就是**荣耀**那个词。荣耀是显出这整卷书特性的一个词。这本书的主题乃是**主的荣耀**。**主的荣耀管治着一切**：在异象中，他看见在北方有一个光辉，包括闪烁着大的大云；并且他看见了四活物，就是基路伯。这基路伯作为拖载着神宝座的车辇。在穹苍以上，他看见一个宝座，有仿佛人子的形像坐在宝座上。他没有办法看见他，只看见那个火，极其光辉、荣耀、并且他看见有彩虹——仿佛主荣耀形状。

以西结必定对这个景象非常的熟悉，因为在耶路撒冷圣殿中的至圣所内有约柜，在约柜以上有两个基路伯作为施恩座的两个把手。当所罗门建造圣殿的时候，他造了两个极大的基路伯，这基路伯约两翅张开遮盖了整个的至圣所。所以在耶路撒冷圣殿中的至圣所里面，在施恩座那里有四个基路伯。在此之前，摩西建造会幕；当他们将约柜放到至圣所内，并且每一件器具都放的地方时，主的荣耀就充满了会幕。换言之，主的荣耀就坐在至圣所的施恩座上，但是荣耀也充满了整个会幕。那就是以西结所看见的景象。

当以色列人进入了应许之地，会幕先是被支搭在示罗；但是以色列人背叛了神，他们得罪了神。在撒母耳记上，以色列人和非利士之中有争战，以色列人败在非利士人手中。在他们迷信的思想里，他们认为，以往约柜曾为他们争战，使他们得胜；于是，他们就把约柜带到战场，以为神就会为他们争战。殊不知神已经离开了他们，所以他们带到了战场上的约柜，就被非利士人掳去了。当这消息传回示罗，以利听见了，他就往后跌倒而死。而圣经这样记载：「以迦博，荣耀离开以色列了！」约柜代表着神的同在；现在约柜被掳了，所以就成了「以迦博，荣耀离开了！」在约柜离开了示罗之后，虽然最后自己回来了，却从没有回到示罗。以后约柜却由大卫带到他在锡安山的帐幕里。当所罗门建造圣殿时，他们取了约柜来将他安置在至圣所里，于是神的荣耀就充满了圣殿，甚至祭司们也必须退后；因为神的荣耀是何等的大！我们为此感谢神！很不幸的，以色列人再一次的背叛神，他们行了可憎恶的事。我们不知道什么时候主的荣耀离开了在耶路撒冷的圣殿。当以赛亚进入圣殿的时候，那荣耀仍然在那里；因以赛亚书六章中说：他见到了神的荣耀，坐在宝座上；他的衣裳下垂遮满了圣殿；并且撒拉弗在那里呼喊，圣哉！圣哉！圣哉！我们不知荣耀是什么时候离开的，但是巴比伦人所毁灭的乃

是一个空的圣殿。以色列人虽然仍旧在圣殿中敬拜，却不过是徒然的敬拜；因为神不在那里。

以西结处在毫无盼望并且灰心的光景中，他不过是迦巴鲁河旁的一俘虏；忽然，主的荣耀临到他！这与在耶路撒冷圣殿中是同样的荣耀，同样的情景，同样的异象。在那里神向以西结启示他的自己。

什么是荣耀呢？荣耀乃是神的同在，荣耀乃是神的赞赏，荣耀乃是神的满足，荣耀乃是神的丰满。那里有神的同在那里就是荣耀。**当神满意的时候，那里就有荣耀。当神的丰满显明出来的时候，那就是荣耀。**神的荣耀离开了耶路撒冷，离开了圣殿，然而神的荣耀却向在迦巴鲁河旁的一个俘虏显现了。何等的特权，主的荣耀向一个人显现！这个人是在悲戚和灰心之中，但是他有一颗向着主的心。神与他同在，神承认他，赞赏他，神满意于他并且神呼召他来作一个先知。

以西结书八到十二章中，当以西结坐在迦巴鲁河旁的特拉比地的时候，主的荣耀再向他显现，并且抓住他的一络头发。在一个异象中他被带到了耶路撒冷；主的荣耀再一次临到耶路撒冷，再一次的临到圣殿。

我们曾说，主的荣耀管治着一切；神的政府乃是照着他的荣耀。主的荣耀管治着整个宇宙，主的荣耀管治着全地上的列国，主的荣耀管治着全地上的子民。**每一个对付，每一件事都和神的荣耀有关。**在这里，主的荣耀在耶路撒冷的圣殿中再一次的显现。而神的荣耀在那里作什么呢？主的荣耀在那里审判他的百姓。荣耀审判；因为荣耀就是光，而光显明真实的事物。以色列人仍然在耶路撒冷，圣殿仍然在那里，他们还没有被毁灭，他们仍然在殿中敬拜。外面来说，每一件事仍然照常进行，但是神的荣耀显明他们真实的光景，并且显明给先知以西结看。在耶路撒冷圣殿中的敬拜只不过是拜偶像。从门口到祭坛充满了可憎之物，人们在圣殿中，却是敬拜他们自己的偶像，难怪神要毁灭那个殿，并且刑罚他自己的百姓。那乃是为着他荣耀的缘故；他乃是为着保守并证明他自己的荣耀。

弟兄姊妹们！主的荣耀乃是管治一切事物的准绳。它管治着你的生活。它管治着我的生活。它管治着教会的生活。它管治着这个世界的生活。这乃是神用来量度一切事物的标准。他要用他自己的荣耀测量你和我。他的荣耀要审判我们。他的荣耀要管教我们。但是感谢神！他的荣耀要救赎我们。他的荣耀也要恢复我们。荣耀乃是在以西结书中最突出的那一件事情。

这个审判是严厉的。耶路撒冷被毁灭了！圣殿被毁了！百姓被分散了，被掳了！而神的荣耀被证明出来。但那不是结局；在宝座周围有彩虹，那是他的怜悯。**在审判中有他的怜悯。**

被掳之后，在以西结书中的最后一部分，从三十三章到四十八章，主的荣耀回来了；并不是因着百姓，**乃是因着神自己的名**；并不是因着百姓已经改变了，乃是为着他自己名的缘故，神改变了他自己的子民；所以他的荣耀可以再一次的在他们中间向他们显现，在他的怜悯中，神恢复了他们（参看

以西结三十三章到三十九章)。他用血洗净了他们一切的罪，并且赐给他们一个新灵。他将他自己的灵放在他们里面，所以他们可以顺服他，并且作他的子民，而他作他们的神；神恢复他们作他的子民。

在四十章到四十三章中，我们看见圣殿被恢复到他的丰满。在四十四章中，祭司的职事也被恢复了。在四十五章到四十六章，王权被恢复了；那君王弥赛亚来到了。在四十七章，地被恢复了。在四十八章中，那城被恢复了，而她被称作耶和华撒玛(四十八：35 原文)——主的那城。在四十三章中，主的荣耀回到那新的圣殿中。

这一切都是异象，乃是象征性的。有些人们认为在千禧年的国度中，有一个物质的、照着字义的圣殿会照着以西结所说的样式建这。也许是这样；但是对我个人来说，我不这样认为，因为神已经有了一个活的殿。一个用石头造成的殿还有什么意义呢？它乃是象征性的；再献祭还有什么意义呢？基督已经一次到永远的献上为祭物，已经成全了！就着肉身来说，你读这所有描述的话，那也是不可能的。换言之，有一天经过他的工作，照着他自己的荣耀，他要使万物都恢复到他原初的目的中。一群子民将要被恢复，一个活的圣殿要被恢复到他自己的丰满中，一个祭司的体系要被恢复到他的荣耀中。君王将要降临，将由王子们与他一同掌权；而那座城被称作神的城，并且主要住在那里。如果你读以西结书四十章到四十八章，并且读启示录廿一章到廿三章，你在其中可以看见他们相同的地方。那一幅图画是主的荣耀要充满在全宇宙——那是荣耀。

所以弟兄姊妹们！当我们站在主的荣耀面前，让那个荣耀来鉴察我们。正如保罗说的：「无论作什么，都要为荣耀神而行。」(林前十：31)任何不能与神的荣耀相称的事情，都不是出于神的，而这些事将要受审判，不能带进永世里。但是凡是出于荣耀的，出于基督的，将可以带进永世，并且将荣耀归给神。

祷告：

亲爱的天父！摩西曾祈求使他得以见你的荣耀；但是他只能看见你的背，而不能看见你的面。哦！我们何等的感谢赞美你！我们得以在耶稣基督的脸上看见你的荣耀。主阿！愿这成为我们经常的呼求：「让我得见你荣耀！」愿你的荣耀管治我们个人和团体的生活。主阿！求你除去那些不是出于荣耀的，而是带来羞辱的。好使我们看见你面的日子，我们不致于羞愧。哦！我们的呼求，「乃是愿荣耀充满全地，好像水充满洋海一样。」我们奉爱子宝贵的名祷告。阿们！——江守道《神说话了》

28、神是我的审判者——但以理书

纲要

导言

属神的人

(一) 纯净

(二) 谦卑

(三) 公义

(四) 忠心

(五) 恒久执着

(六) 对世界的一个见证人

但以理的预言

读经：

「犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约雅敬并神殿中器皿的几分交付他手，他能把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。王吩咐太监长亚施昆拿，从以色列人的宗室和贵胄中，带进几个人来，就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明俱备，足能侍立在王宫里的，要教他们迦勒底的文字言语。王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐给他们一分，养他们三年；满了三年，好叫他们在王面前侍立。他们中间有犹大族的人，但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅。太监长给他们起名，称但以理为伯提沙撒、称哈拿尼雅为沙得拉、称米沙利为米煞、称亚撒利雅为亚伯尼歌。但以理却立志，不以上的膳和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。神使但以理在太监长眼前蒙恩惠、受怜悯。」

(但一：1~9)

「这四个少年人，神在各样文字学问上，赐给他们聪明知识；但以理又明白各样的异象和梦兆。尼布甲尼撒王预定带进少年人来的日期满了，太监长就把他们带到王面前。王与他们谈论，见少年人中无一人能比但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅，所以留他们在王面前侍立。王考问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士，和用法术的，胜过十倍。到了古列王元年。但以理还在。」

(但一：17~21)

「但以理阿！你要隐藏这话，封闭这书；直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。我但以理观看，见另有两个人站立，一个在河这边，一个在河那边。有一个问那站在河水以上，穿细麻衣的说，这奇异的事，要到几时才应验呢？我听见那站在河水以上，穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主起誓、说，要到一载、二载、半载、打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。我听见这话，却不明白，就说：我主阿！这些事的结局是怎样呢？他说，但以理阿！你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清洁洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，

惟独智慧人能明白，从除掉常献的燔祭，并设立那行毁坏可憎之物的时候，必有一千二百九十日。等到一千三百三十五日的，那人便为有福，你且去等候结局，因为你必安歇；到了末期，你必起来，享受你的福分。」

（但十二：4~13）

祷告：

亲爱的天父！当我们停留在你的面前，我们单单的要仰望你的圣灵，将你的话语向我们的心开启，好使我们被吸引到你和你旨意里面。我们真愿意为着你在全地所定的旨意将自己献给你，并且愿你的名在全地得着荣耀，奉我们主耶稣 名祷告。阿们！

导言

但以理这个名字的意思是：「神是我的审判者」，或「神是审判者」。他生于约西亚王年间。约西亚是一个好王，但是死在与埃及王尼哥作战的战场上。在他死后，他的儿子约哈斯接替他作王三个月（参王下 23：28~37）然后被埃及法老王尼哥所废。法老又立了约雅敬为王，所以约雅敬为埃及王的贡臣。但是在约雅敬做王的第三年，巴比伦尼布甲尼撒打败了法老尼哥并且围困耶路撒冷，约雅敬王就降服于他。虽然尼布甲尼撒王允许约雅敬继续在犹大作王，却掳走了一班宗室和贵族作为人质，将他们带到巴比伦去，认为如此约雅敬就不曾背叛他。而在被掳的人质中有一个年轻人，名叫但以理。

很明显的但以理是出自于皇室或着贵族的家庭。当他被掳到巴比伦的时候，他大约是在廿岁左右。在他年幼的时候，他生活在那个恶王约雅敬的治下有好几年；但是感谢神，但以理对他列祖的神却仍然忠诚。

我们必须记得一件事，就是当但以理被掳到巴比伦作人质的时候，全世界的光景正开始要作一个极大的转变。在以往神呼召了亚伯拉罕，并且借着祂神兴起了以色列国；那时神作了以色列国的王，他将治理世界权柄赐给了那个国家。但是在约雅敬王第三年，但以理人开始被取作为俘虏的时候，那仍是在神的经营管治中，一个极大转变的开始；因为犹大不就要被灭，耶路撒冷将被破坏，圣殿将要被毁。从那个时候开始，一直经过被掳到巴比伦的时期，神不再被称作天和地的神，因为他在地上不再有见证了。神将他自己的名赐给的那一个国家，将要灭亡了。圣殿就是他在地上安置他名的地方，被毁灭了，所以他在地上不再有见证了。在那个时期他被称作诸天的神，或者是天上的神，而他不再被称作天和地的神；对全地的管治权已经从神所拣选的子民手中转移到外邦的手中。事实上，外邦人的时代，肇始于巴比伦王尼布甲尼撒。这真是临到地上的一个极大转变。

虽然神不再被称为天和地的神，世界也似乎不承认神乃是万有的神；然而，**神仍然为他自己留下**

见证人，所以但以理就在那个紧要的时刻被兴起来，向着世界作为一个见证人。虽然在全地上神似乎不再有任何显然的见证，来宣告他仍是诸天和全地的神，他却没有放弃他的权利，他仍然是诸天并全地的主。虽然在外面看起来，全地的管治权已经转移到那些不认识他或者不承认他的外那人的手中，**神却仍然管治着人类的事物**。这就是交付给但以理的见证。

但以理就是生活在这极大转变的时代里。我们知道和他同时代的有耶利米、以西结、哈巴谷、和俄巴底亚。耶利米和百姓们一同留在耶路撒冷，而我们知道以后他到了埃及；他的负担乃是与选民们在一起，他与他们在一起直到末了。

以西结在约雅斤作王的年间也被掳去了，而他是与被掳的百姓在一起；他的负担乃是在神殿中，因为他是一个祭司。

虽然但以理被掳到巴比伦去作为人质，他却没有与被掳的人住在一起，乃是住在皇宫中，并且在世界的政府里面工作。因此，他所关怀的乃是那一座城，或说是神的国度。

很有趣的，在英文圣经中，以及在希腊文的圣经中，（中文圣经亦然——编按）但以理书乃是被放在称作大先知的先知书中，包括以赛亚，耶利米、以西结和但以理。但是在希伯来文的圣经中，但以理书却不是摆在先知书里面。希伯来文的圣经被分作三部分：律法书，先知书和写作；而但以理是被摆在写作里面。这些写作乃是一般人的著述集合而成的；诸如祭司、先见和其余人的著述。很可能的，但以理书不被摆在先知书中而被摆在著述书中的原因乃是：虽然但以理蒙赏赐得着预言的话语，他却没有真正尽一个先知的功用，好像其余的先知一样；因为他并没有和百姓们住在一起，或者向百姓们说预言。他住在王宫中，并且他的预言乃是关乎世上的列国和神所拣选的子民。所以就着严格的意义来说，他并没有真正成全作为一个先知的功用。他更像一个先见而不像一个先知。为这个缘故，本书被放在著述里面而不放在先知书中。

但以理生在主前六百年，以西结书中曾提到他的名字。以西结书第十四章 14,20 节，提到三个异人，挪亚，但以理和约伯。在第二十八章 3 节，又一次提到但以理「……你比但以理更有智慧。」说到但以理的智慧。在新约圣经中，马太福音廿四章 15 节也曾提到他的名字说：「**但以理**。」虽然主确曾称他是一个先知，他也是一个先知；但他却没有真正成全一个先知的职事。所以但以理是一真实的人物，在旧约和新约中都为他作见证。

但以理书是用两种不同的语言写成的，二章 4 节～七章 28 是用亚兰文写成的，就是迦勒底的语文，其余部分则是用希伯来文写成的。虽然他是用两种不同的文字写作，却是一卷书。很显然的是一个整体，也很显然的但以理本人就是这卷书的作者。虽然到了全书的第二个部分，才开始用「我」这个人称代名词，但是很明显的他就是这卷书的作者。

但以理书全卷可以粗略的分成两个部分：一到六章是历史，七到十二章是预言。当你读这些篇幅的时候，你发现乃是关于在尼布甲尼撒王统治之下发生的事情。第五章乃是在伯沙撒王的年间，第六章乃是在大利乌王作王的年间。七到八章乃是在伯沙撒王的年间，九章是在大利乌王年间，十到十二章乃是在古列王年间。所以就着时间来说你在但以理书中，可以看见一个非常清楚的年代秩序。

但以理书的第一部分乃是历史性的，第二部分乃是预言性的。而我们说但以理书中的预言乃是启示性的，因为他给我们一连串超然的异象，是需要来解释的。启示的意思是「真理的揭示。」这颇像启示录或者撒迦利亚书的一部分。

但以理书非常非常重要的，因为他乃是解释马太福音廿四、廿五章，我们的主耶稣在橄榄山上的讲论是启示录的一把钥匙。所以若要明白橄榄山上的讲论和启示录，并且看见预言的全貌，但以理书是那把钥匙。但是当提到但以理书的时候，我们有一些的担心，因为人们更有兴趣于他的预言，过于他这个人。他所说的预言是令人着迷的，那真是能吸引人；但是许多时候，我们就忘记了但以理这个人。但以理书有一半是关乎这一个人的，那是历史；而另外一部分才是他的工作和他的预言。**在神的眼中，这个人总是比他的工作更重要。**但是我们的看法不同，我们认为那个工作比那个人更重要；只要工作完成了，你是怎样一个人并无要紧。但那却不是神的方式。神对那个人更重要；只要工作完成了，你是怎样一个人并无要紧。但那却不是神的方式。神对那个人是非常有兴趣的，他要得着那个人，甚过得着那个工作。而我认为这在但以理书中是非常明显的。所以我们需要更留意但以理作为一个属神的人，其过留意神借着但以理所赐给我们的预言。

属神的人

神被称作但以理的神。在圣经中有好几个地方神被称作某一个人的神，如：**亚伯拉罕的神、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义。普遍的说，神是我们的神，神是你的神；但是要被称为但以理的神，或是其某人的神，我认为一定有一些非常特殊的故事。当神被称为某一个特殊人物的神时，正是显出来在那个人里面，神赐下关乎他自己要给世人的一个特别的启示；借着那一个人，借着那一个特殊的器皿，神将他自己新的认识的敬示赐给我们。所以我们看见那个器皿是何等的重要。

神被称作**但以理的神**，因为在但以理里面，神在一个非常特别的方式中，使世界认识他自己是用其它的任何方式无法认识的。纵使是外邦的君王，一个又一个的，他们必得承认但以理的神乃是诸神之神，乃是活神，乃是那一位废王与立王的神，乃是全地的主宰。尽管地上的政权是在列国外邦人的手中，神仍然在那里主宰管治着万有；他仍是主宰管治着。**神不仅是诸天的主宰，并且也是这地的主宰。**这乃是神借着但以理赐给这个世界的见证。

弟兄姊妹们！这个世界能不能在我们里面看到我们的神乃是但以理的神呢？这个世界能不能在我们里面看见神真实是主宰呢？看见他真实在天上掌权并且也在地上掌权？我认为这是教会要向世界所作的一个极大的见证，正好像但以理为神所作的见证一样。

但以理乃是蒙神大爱的一个人；一而再的，圣经上说到他是一个大蒙眷爱的人。通常说来我们都是蒙神所爱的，在爱子中我们都是蒙爱的；但是这话太笼统了，在所有蒙爱的人中必定有一些人是蒙眷爱的，像但以理。我们的神并不偏待人，他爱众人；他之所以称但以理是大蒙眷爱的人，一定有某一些的原因。

（六）纯净

当但以理被掳的时候，大约是廿岁的光景或许更年轻。从一面说，这对他是一个非常惨痛的经历，因为他生长在贵族家庭，可能是在王室中。作为一个少年人，他可能有一个雄心，要在他自己的国家中事奉神；然而他却忽然之间从自己的家中被押去成为一个俘虏，从他自己的国中被带到一个外邦的国度。对一个年轻人来说，那是一个非常悲惨的经历，可能他认为他将面临一个非常可怕的光景。但是之后，但以理感觉好像天意向他开了一个玩笑，因为他发现他在一群年轻人中。这些年轻人是尼布甲尼撒从不同的国家中挑来的，都是俊美有才干的；只要他们肯学习，他们是满有希望，满有前途的。他们可能在主的面前侍立，乃是全世界最有前途的一班年轻人。他们被分别开来训练三年，赐给他们自己的膳食和自己饮的酒，要被训练能够在王宫中侍立在王的面前。似乎幸运临到了但以理。作为一个俘虏，原是一个囚犯，忽然之间似乎有一个非常光明的未来；因为他蒙赏赐，得着这许多的机会。

假设你就是那个年轻人或着是那个少女，当这些事情忽然之间临到你，你会不会被冲昏了头呢？你会不会忘了自己的国家呢？你会不会忘记你自己的百姓呢？你会不会忘记自己的光景呢？或者你为自己就抓住这个机会呢？大部分的年轻人很可能就这样作了，但是但以理不是这样。我们有理由相信他的父母亲必定在约西亚王年间，那一般敬虔的人们之中。所以从年幼开始，在他的里面有一些事物已经被建立起来了。即使他在陌生的环境中，圣经记载说：但以理却心中立志；这一个年轻人定意不要被任何事物玷污自己，因为他要**为神保守自己的纯净**。这里有一个年轻人，他的生活是奉献给神的，他发现他在你所能想象的最坏的环境里。在巴比伦的皇宫中，所有邪恶的事情都可以看见，奢侈、败坏、不贞节；但以理被放在那样的环境中，然而在他的心中却定意不要被任何事物玷污，他要为着神保守自己的纯净。那真是一个何等样的立志！

那是何等困难的光景！一面，就着人来说，他是毫无选择的。他蒙赏赐有这样的机会，那是不可以拒绝的。假如是你，可能会想，「我要保守自己的纯净，我可以拒绝这个机会，跟本不要去学，我可以拒绝学习迦勒底的语言，我是一个犹太人。」你能不能采取这样的态度呢？但以理是不能的，因为他

不是一个自由人。另一面，你可能这样说，因为这个机会向我敞开，我就要尽情享受它。但以理却不这样，他是冷静稳健的，他就借着这个机会学习了一切；不是为着他自己，乃是为着神。他可能并不知道将会发生什么事情，或者他怎样在这样的光景中事奉神，但是他为了神作了预备，他使一切都为了神；然而他不愿被任何事物所玷污。

所以他就到太监长的面前说：「请不要给我们吃王的膳，饮用的酒；只要给我们素菜白水。」他为什么这样作呢？当然可能有不同的原因。一个原因是，在古时候，王的膳和王所饮的酒都先献给了偶像，所以要吃喝这些王膳、王酒会玷污他，使他好像与这些偶像有了关连。很可能无法领会，这事我倒有一些经历。当我年轻的时候，我也遇见同样的问题。我出自一个佛教的家庭，乃是一个大的家族。我们乃是四代同堂，每逢过年的时候，我们家族要团圆，大约有两百多个人聚在一起，所有的亲属都来了；在我们饮食前，所有的食物都献给了我们的祖先、献给偶像。在我成为基督徒之后，这成为我真实的一个难处，我必须拒绝吃这些食物。很有幸的，我的婶婶知道了，她就为我另外预备了一些食物。

在但以理的时代，这是一个真实的事情，因为若吃了这些食物，就等于参与了拜偶像。而但以理不愿意那样作，因为他要为神保守自己的纯净；这可能是主要的原因。但是，也可能有其它的原因。

弟兄姊妹们！作为一个基督徒，若我们要为神而活，我们不应该在所加给我们一切世上的事物上面，尽情的自我享受。有的时候我们可能这样想，我并没有偷窃，那是我该得的分；这些乃是所赏赐给我的，我为什么不能尽情享受呢？不！因为若是你这样，多少他会牵引你的心偏离神，而贪爱今生的事物。基督徒应该过一种简朴的生活；我们要吃，好使我们有一个健康的身体以服事神，却不是要过一个奢华的生活。奢华的生活对基督徒来说是没有益处的。若是但以理想用王的膳和饮王的酒，他很可能就以致于醉酒，那会影响他在神面前的生活，所以他宁可过一个单纯简朴的生活，好使他能够荣耀神。我们何等需要在心里面立同样的志向，特别是年轻人；因为但以理有那样的爱慕，神就尊重他的志向。神为他开路，使他不因为王的膳食与王所饮的酒而玷污自己。

神报赏了这些年轻人。他赐给他们智慧和聪明。在行政司法的事务上，这些年轻人比通国的文士和术士聪明十倍。神尊重但以理和他的朋友们，但以理甚至能够解释梦和异象；因为但以理在神面前守他自己纯净，并且在神面前过一个如此透亮的生活，他就能够解释异象和梦。

（七）谦卑

但以理是一个谦卑的人。神赐给他极大的智慧，而他能够解别人不能解的梦；然而当他站在尼布甲尼撒面前的时候，王说：「你能将梦的讲解告诉我吗？」他说：「不！我并不比任何人更有智慧，乃是神要将奥秘的事启示给你。」但以理从未自己去取得荣耀，他知道所有的荣耀都属于神，他只不过是

神手中的一个器皿。但以理的谦卑是一件值得赞赏的事，而且讨神喜悦。

（八）公义

但以理是公义的。但以理的公义是有名的，好像挪亚一样。在世上所有的人中，挪亚是惟一在神面前公义的人。当然，乃是因着神的恩典，我们想到约伯是一个义人，但以理是一个公义的人，**他站在神和人面前是无可指摘的**，即使是他的敌人，也在他所作的事中找不到任何的错处。请记住他是全世界最伟大的一个国家的首相，就是玛代波斯帝国。他必须经办当时世上数不清的重大事件，然而他的仇敌们却没有办法在他所作的任何事中找到任何的错误。要在他身上找到可指摘的事，他们不得不在他和神之间的关系中来寻找。试想一下，他是这样的一个公义的人，不仅在神面前，并且在人的面前也是公义的。因着他是如此公义的一个人，他甚至可以向尼布甲尼撒那个暴君建言说：你最好「以施行公义断绝罪过，以怜悯穷人除掉罪孽，或者你的平安可以延长。」（参看但四 27）他甚至可以告诉伯沙撒王，他知道所有发生在他父王身上的事情，而伯沙撒自己却不复记得。但以理是如此一个公义的人。

（九）忠心

但以理是一个忠心的人。他向神忠心并且对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，就是在一个月之内没有一个人可以在大利乌王之外向任何人或神求什么事情；他却不顾这个禁令。但以理知道这禁令，但他却向神忠心；一天三次，他的离开向耶路撒冷，他屈膝在神面前。**他忠心至死；而因着他向神忠心，神就赐他信实。**因着他向交付他的那些事务忠心，他就能够不仅服事一个帝国，而服事了两个帝国。

（十）恒久执着

更进一步，在但以理里面我们发现了恒久执着的美德。他自尼布甲尼撒主的时代，持续一直到大利乌王的元年，七十年的一段时间，他经历了被掳的苦痛。有些时候，开始我们很好，但是我们能否持久呢？但以理**持续的时间超过了七十年**。他有一个美好的灵，神的灵在他里面。那就是但以理。

（十一）对世界的一个见证人

但以理活在一个转换的时代，外邦的时代从他那时开始。那是一个紧要的关头，神不再被承认为全地的神，而但以理就生活在如此的一个时代里。他是一个见证，被神兴起为着神的公义和公理站在世界面前，同世界证明神在掌权并且在人的事务上掌权。

但以理的名字是**神是我的审判者**。我不知道你若是明白它的意义，你会不会喜欢这个名字。当然你会喜欢说，**神是我的拯救者，神是我的帮助，神是我的安慰**；但是你愿不愿意说，神是我的审判者呢？你敢不敢站在神的面前让他作你的审判者呢？你必须过何等样的生活呢？**但以理必须过一个非常受约束的生活，因为他站在神的面前，让神作他的审判者**。神审判他所作的每一件事，审判他所想的每一个意念，审判他所说的每一句话；那是但以理——神是我的审判者。因他审判我，他必定是过一个何等自律的生活，好使他在神面前被称为义，并且蒙神所受。并且因着神是但以理的审判者，所以神就是全地的审判者；那就是他的见证。

愿今日神兴起许多但以理来。我们生活在一个世界中，他们并不承认神是地上的主宰。我们生活在耶稣基督的见证已经破碎了的时代。神的子民们都已经分裂了，这是一个非常邪恶非常背逆的世代，世界感觉好像神并不存在一样。神需要有像但以理的一般人为他作这个世界的见证，来见证神仍然活着，他仍旧掌权并且管治着人类的事物；因为他首先在我身上掌权。神今日需要如此的见证人。

但以理的预言

但以理书的第二部份乃是预言。但以理的预言乃是在曾经赐下的预言中最全面的，因为他预言到世界的整个历史，从外邦人的时代开始，直到基督的第二次降临，在千禧年中建立神国度为止。他不仅预言到这个世界的结局，并且也说到神的选民们的结局；他预言直到时代的最末了。那就是但以理的预言。

他的预言粗略的可以分作三个部分；第十至八章乃是在伯沙撒作王的第三年中，赐给但以理的异象以及它的解释。但以理在异象中看见，天的四风陡起，刮在大海之上。换言之，有一个如此猛烈的风暴、混乱和骚动中，他看见有四个兽，一个接一个从海中上来。我们知道在第二章里所赐给尼布甲尼撒王的梦，和第十章中，神赐给但以理的异象，实际上是同一件事。在世界历史中，外邦人的时期起始于尼布甲尼撒，而将结束在基督的第二次降临。对尼布甲尼撒——一个外邦君王而言，这世界的权势好像是一个极其高大、雄伟、光耀、辉煌、可畏的人像，那就是人对这个世界的看法。这个世界好像一个巨大的人，充满了光耀。头是金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚和脚指是平铁平泥的；像一个巨大可畏的人。但是在神的眼中，世界的历史或者世界的权势却好像野兽一般，是残忍、邪恶、可怕的。

在第二章中，这个梦是赐给尼布甲尼撒王的，而但以理乃是解梦者；而在第十章中，这异像是赐给但以理的，而那天使乃是解释者；但是他们却是同一件事。通常当我们想到第二章的时候，我们记得那巨大的像，而当我们想到那第七章的时候，我们记得那四个兽；然而那不是这里所强调的。虽然他看见了那个巨大的像，尼布甲尼撒的梦所强调的乃是**非人手所凿出来的石头**。那个石头将要落在它的脚指上，而将整个像打碎。而打碎这像的石头将要**变成一座大山充满天下**，那才是重点。换言之，

世上的帝国会盛衰兴亡，但有一天他们都终会消灭，而神的国度终将在地上建立起来；那乃是神对这个世界的信息。世上的邦国不会永远长存，他们将会消失；而神的国度和他的基督将会在这个地上掌权。这就是我们的盼望。

在第七章中，是同一件事，那里所强调的不是拿四个兽。他所强调的乃是所设立的宝座，那亘古常在者坐在宝座上，并且有一位像人子的将要降临，将要得着国度权柄能力和荣耀。所有的兽都要被毁灭而至高的圣民将要得国。那就是这信息。

弟兄姊妹们「起始于尼布甲尼撒王的外邦人的时期，已经接近末期了。在路加福音廿一章中，说到外那人的时期将要结束，耶路撒冷不再被践踏在外那人的脚掌之下，我们知道那已经发生了。所以若我们封预言的领会是正确的，（当然，对于预言的领会你永远不能武断；因为神乃是忍耐的神）可说现在已经接近结局了；我们现在很可能正处于形成那是个脚趾头的阶段。感谢神！他的国度将要来临。所以第十和第八章是讲到外邦人的时期。

在第九章中，大利乌王元年，但以理在祷告中，读到耶利米所写的书，廿五章至廿九章记说，被掳到巴比伦的年日将以七十年为满。那时离七十年为满的日子，只剩下两年了。当但以理读到这预言的时候，他就禁食并且祷告，好使神的应许能够成就。当他正在祷告时，神就差遣他的使者到他那里来，并且赐给他一个回答远超过他的祷告。他为着那七十年祷告，因为再有两年，被掳的期限将要结束；所以他是为他的同胞并且为耶路撒冷而祷告。但是神回答他的祷告时，赐给他七十个七。英文版本中的「周」是翻译加进去的字，原文里没有，神给他的回答就是「七十个七」。他所关怀的乃是七十，但是神说：「七十个七」。为什么呢？神向他指示对他自己选民们整个恢复的历史。神分别了七十个七来完成他在自己选民里的工作。就一面意义来说，他乃是借着但以理的祷告，使得在古列王元年下诏书给以色列人，让他们归回去重建圣殿。但是神却赐给但以理更多的事物就是七十个七。

这七十个七可以分做三部分，就是七个七、六十二个七、及末了的一个七。它开始于出令重建耶路撒冷城。七个七乃是耶路撒冷城重建所经历的一个时期。我们知道在亚达薛西隆及马鲁王第廿年，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墙，完成重建耶路撒冷一共费了四十九年的时期。这乃是一段艰难的时期。从主前四百五十四年到弥赛亚那君王时刻，期间正好是六十九个七，就是四百八十三年。更准确的说，基督被宣告成为弥赛亚乃是在他最后进入耶路撒冷之时，但是他立刻被剪除了，所以预言曾说：「弥赛亚将要来，但是他要被剪除。」而被剪除是一个强暴的字眼；换言之，他将要遇见一个强暴的死亡，就是被钉在十字架上。

然后你有一个间隔，因为那最后的七仍然在未来；耶路撒冷将要被毁，罗马的王子将要来毁坏圣殿，而且将有战争直到末了。所以有这段间隔的原因，乃是教会的时期。就是恩典的时代，然后末后的七才来到。此时，敌基督要来并且与神的选民立和约，给他们安全的保障。但是就在这约的中期，

他要毁坏那约，并且显出他敌基督的真实面貌。那将是雅各家有史以来最大的苦难。到末了那行毁坏可憎的必被基督的降临所摧毁。那就是第九章。

在第十章到第十二章的那一段时期，但以理已经超过九十岁了；所以不要认为人老了就不再有用了。但以理渡过了被掳的七十年，若在他廿岁的时候就被掳，七十年之后，在古列王的元年他应该有九十岁了。在古列王三年，他必定有九十二岁或者九十三岁了，但是最大的异象就在那个时候赏赐给他。照圣经的真理，他得着时间结局的异象。

在古列王元年，所余剩的民已经回到了耶路撒冷，他们已经立好了殿的根基，但是那工作却受拦阻而停止。所以在古列王第三年，但以理得知在耶路撒冷所发生的事情。神曾说过他要恢复那殿和那城，但是并没有应验；百姓归回了，根基也立好了，但是那工程却停止了。所以但以理在神的面前禁食祷告了三个星期，他在寻求神，要知道发生了什么事，并要知道那七十个七将要发生什么事。他如此寻求神；因着他是大蒙眷爱的人，神把时间的结局指示给他。那是奇妙的预言！那些预言在细节上都要应验。在圣经中没有其它的预言像这样讲到细节的。

七节多少有一点像一个序言。从十一章 2 到 36 节含盖了从大利乌王直到安提阿哥伊比法尼的那段时候。从十一章 36 节开始，笔锋忽然转了，因为安提阿哥伊比法尼（Antiochus Epiphanes）乃是敌基督的一个预表，所以话就转到敌基督身上，告诉我们敌基督要作什么事，而世界将要怎样陷在骚乱中，最后时间的结局将要临到。即使但以理本身也不完全明白，但是他被吩咐，要隐藏这话，封闭这书，直到末时。到那时知识增长，传播也增加；到那时有许多人来往，人们就会开始明白。事实上今天但以理书已经不是一卷封闭的书，对我们来说已是一卷开启的书。我们知道时间的结局已经在眼前了。让那些洁净的人被熬炼，并且保守我们在神面前的清洁洁白。

弟兄姊妹们！这是一个非常艰难的时刻，但是我们借着神的恩典，应该保守自己在神面前的清洁洁白，好叫我们在他降临的时候得见他的面，而不致于羞愧。

但以理必须安息直到那时刻来到，那时他要起来并且得着他的报偿；而我们仍然活着存留的需要经常儆醒、祷告，预备好来迎见将要来的王。

祷告：

亲爱的天父！你已经赐给我们但以理这卷书，好使我们能够准备。我们实在感谢赞美你！你的话语是真实的，我们看见万物已经照着你话语来到了结局。我们感谢赞美你！因着这个世界很快就要过去，而你的国度将要降临在这个地上。哦，我们的主阿！在这一段时期我们求你兴起许多的但以理来成为你的见证人，使他们能够背负见证显明耶稣是君王，他的国度是永远的国度，他的王权直到永远。

主啊！我们实在求你，不要让但以理这卷书对我们来说仅仅是一件好奇的事，更要它能真正搅动我们的心，好使我们将自己归给你，像但以理一样的纯净作你的见证人和你的见证。奉我们主耶稣基督的名。阿们！——江守道《神说话了》

廿九、神的良善——何西阿书

读经：

「当乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作犹大王，约阿施的儿子耶罗波安作以色列王的时候，耶和華的话临到备利的儿子何西阿。耶和華初次与何西阿说话，对他说：你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和華」。于是，何西阿去娶了滴拉音的女儿歌蔑；这妇人怀孕，给他生了一个儿子。耶和華对何西阿说：「给他起名叫耶斯列；因为再过片时，我必讨耶和華家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。」（何一：1~5）

「以色列啊，你要归向耶和華——你的神；你是因自己的罪孽跌倒了。当归向耶和華，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们能把嘴唇的祭代替牛犊献上。我们不向亚述求救；不骑埃及的马；也不再对我们手所造的说：你是我们的神，因为孤儿在你——耶和華那里得蒙怜悯。我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消。我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根；他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树；他的香气如黎巴嫩的酒。以法莲必说：我与偶像还有甚么关涉呢？我耶和華回答他，也必顾念他；我如青翠的松树，你的果子从我而得。谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，可以知道这一切；因为，耶和華的道是正直的，义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。」（何十四：1~9）

小引

我们已经简要说过四卷大先知书——以赛亚、耶利米、以西结、和但以理书。神若许可，我们要开始交通十二卷小先知书。这十二卷被称作小先知，并不是因为他们的信息、他们的预言比较不重要，而是因为他们预言的范围较小。事实上这十二卷小先知书是非常重要预言的发表；是关乎以色列国、犹大国和在它们周遭的列国，并且有关乎要来的弥赛亚国的预言。

大先知书里面引用了小先知书的内容。例如在以赛亚书中，你能发现弥迦的讲论和约珥的预言；耶利米引用了俄巴底亚；而且以西结将约珥的预言扩大了并且详细讲论。在十二卷小先知书里，可能

有一些甚至走在大先知的前面。并且我们也知道，在旧约里面的预言，实际上是借着这十二卷小先知书而总结的。

有一件很有趣的事，就是从撒母耳的时代起到先知以利亚，其间的众先知可说没有留下任何的文字记载；除了在列王纪中少数的话语以外。所以这些小先知书，特别是那些早期的书卷，将大卫、所罗门、亚萨和可拉后裔所写的预言、诗篇连贯起来，并且还按着将旧约里面所有的预言作了总结。

在犹太人和基督徒的圈子里，通常都公认这十二卷小先知书是一个单元，所以称之为「那十二卷」，好像在新约中的十二使徒一样。按着时间的顺序来说，何西阿书到那鸿书是在亚述帝国之前和亚述帝国同时代说预言的。然后是哈巴谷书和西番雅书，他们是在迦勒底人的时代说预言的。最后是哈该书、撒迦利亚书和玛拉基书，他们是被掳归回之后时期的先知。

就时间来说，何西阿可能不是这十二先知书的头一个，但是被放在这列名单之首，原因是他的预言涵盖了较大的范围。它正好像新约圣经里的罗马书，虽然不是第一卷写成的书信，却被放在所有书信之首；因为它乃是最具有总括性的书信。

在圣经中，何西阿这个名字与在旧约中的约书亚与新约中的耶稣是同一个字根，其意思是救恩或是拯救。何西阿是在基督之前的第八世纪说预言，那时正值乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家接替著作犹大王，而同时以色列的王乃是约阿施的儿子耶罗波安。这个耶罗波安乃是第二个，而不是起先的那一个。

当我们读何西阿书的时候，会发现他的言语和风格有一些难以明白而且也不容易连贯。他的记述常从一件事很快的就转到另一件事上，所以不易抓住他的意思；然而他的预言被公认为一些在圣经中最伟大的。要为这一卷书分段是很容易的。粗略的说，它可以被分为两部分：第一章到第三章是关乎个人的；第四章到第十四章乃是归关乎国家的。

以个人的生活象征以色列

何西阿是被神兴起来向着北国以色列作先知的。他是头一个被神使用以个人生活作为全体同胞象征的先知。他个人的生活就是以色列全国生活的小影。他那不贞节的妻子就是以色列国对神不忠心的真实写照；而何西阿这位忠实的丈夫就是我们的神向着我们信实的一幅图画。

就着一面的意义而言，先知何西阿个人的历史是非常悲剧性的。一个先知是属神圣洁的人，是为神说话的；然而很希奇的，神命令何西阿去娶一个妓女为妻。在圣经中妓女是什么意思呢？它的意思就是一个以追求、寻找罪中之爱情为目的的人。想想何西阿，他乃是一个属神圣洁的人，却被吩咐去

娶一个邪恶的妇人为妻，他的尊严和个人的荣誉都深深的受了伤害。然而为了顺服神，他娶了那妇人；因为这是一个非常的时代，神要使用一个非常的方式来向他的子民说话。神不仅借着异象将他自己启示给我们，也不仅借着他的话语向我们说话，并且有的时候，他用一些行动来唤起我们的注意。而神就使用了何西阿个人的生活，来向他背逆不忠实的百姓说话。

为着顺服神，何西阿就娶了那个名叫歌蔑的妓女作自己的妻子。歌蔑的意思乃是完全的。但她是怎样的一个完全呢？她乃是滴拉音的女儿，滴拉音在希伯来文的意思是双生的无花果——甜美的意思。换句话说，歌蔑代表在罪中之乐的甜美。罪中之乐确有某一种的甜美，但它确是败坏之母。

先知何西阿不仅顺服神的命令，作了一件违反人性尊严的事，然而他也真实的爱这个妇人。从这个结合中，他得着了第一个儿子，神说他的名字要叫耶斯列，意义为他必分散；神必要使他的子民分散。

他的另一个孩子——一个女儿出生了。神说：她的名字要称作罗路哈玛，意思是不蒙怜悯；不再有怜悯了！

他又生了另一个儿子，神说：他的名字要叫作罗阿米，意思为不是我的子民。因着神子民们的不忠心，神说他要使他们分散，他们从此不蒙怜悯了，他要否认他们是他的子民。

虽然歌蔑嫁给了这个圣洁人，并且生了好几个孩子，然而她那邪淫的天性和习惯仍旧存在，所以来到第三章的时候，你看见她离开了丈夫，去就另一个男人。她堕落到这样的地步，其如同奴隶出卖了自己。那么先知要如何的去对待这么一个不忠实的妻子呢？很希奇的，神说：去把她带回来，把她赎回来！所以先知何西阿就付了一个奴隶的代价去把她赎回来，他用如此的爱来爱她。他与这个妇人立约，并且说：你当在多日之内不再作任何的错事，你当多日保守自己纯净；我也要如此行，直到那个时刻来到，我们能够再一次的结合。这个就是先知何西阿的故事，一个非常不寻常的故事，这故事违反所有人的常情，超过了人类的爱情，但是何西阿照着神所命令他的去行。他是如此的在爱中遵行神的命令。

一个背道的国家

先知何西阿以个人的历史，同以色列国说话。北国以色列代表这一个背道的国，在开始的时候，神兴起以色列国并赐给他们一个君王——大卫。以色列国有大卫家坐在宝座上，适以代表神的国度在地上。然而在所罗门死后，这个国度分裂为二，两个支派的南国属于大卫家；其余的十个支派在耶罗波安一世治理下，他们从这个国家中分裂出去。北国被称作以色列；而南国被称作犹大。在预表上来说，以色列的北国代表一个背道的国家；因为他们从神原初的国度中分裂出来，他们不在大卫家合法的治理之下。

在列王纪上十二章，你可以看见耶罗波安成为北国的君王。在那时代，虽然这个国家一分为二，百姓们仍然到耶路撒冷的圣殿去敬拜神。在那种情况下，耶罗波安警觉到，如果百姓继续回到耶路撒冷敬拜神，迟早他们都要归回大卫家。因此基于政治上的权宜考虑，他设想出一套宗教上的法令，就铸造了两个金牛犊。当然，那不是什么新事，因为在以色列人离开埃及之后，当摩西在山上领受十条诫命之时，以色列人便到亚伦那里，要求说：为我们造一个神；然后亚伦就为他们造了一个金牛犊，他们就敬拜那个金牛犊。

在此你看见，耶罗波安是回到他们以往的历史中，并且在那段的历史中取出一部分来，而铸造了两个金牛犊。他将一个安置在但，另一个安置在伯特利；然后说：这就是你们的耶和华！这就是你们的神！你们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。这就是耶和华！就是领你们出埃及的神！同时，他也安排了一组宗教的体系，来维系那个敬拜。他模仿每一件神所吩咐在耶路撒冷该作的事，有他自己的祭司团。这些祭司并不是利未人，乃是任何人只要有这个愿望就可以成为一个祭司。他又为着敬拜作了一切的安排，却仿效在耶路撒冷的敬拜样式，然而都不过是一种假冒。外面来说，百姓仍然在敬拜着耶和华神，实际上他们在敬拜着金牛犊。换句话说，本来该敬拜造物主，反而成了敬拜受造之物——人手的工作。他们堕落成为一种自然的崇拜；以色列国背道退后变成自然的崇拜。

你再留意他们历史，到了亚哈王，他娶了一个外邦女子——耶洗别，而借着耶洗别的蛊惑，外邦的神被引进了北国以色列。她将敬拜巴力引进了北国以色列。巴力的意思就是我主。在那时外邦的国家中，敬拜巴力是很普遍的。人们本该敬拜神他们的父，他们却开始敬拜巴力，那个残忍严厉嗜血的神。实际上敬拜巴力是自然崇拜，以致整个国家离弃了神，而进入了偶像的崇拜。他们变成为一个背道国家。那里有虚假的宗教，那里就会有败坏的行为和表现。所以在何西阿的时代，他们不仅敬拜金牛犊，拜巴力，并且整个国家自君王到祭司到先知到百姓，都因着谎言、欺骗、流血、强暴、醉酒和各种的放荡邪恶行为而败坏了。神注视这个后退的国家，她的表现使他非常伤心。因为他深深的爱他们，他就打发他的先知们去警告他们，去审判他们，来试验并且恢复他们；但是不论神向他们作了什么，百姓们总拒绝悔改！

在何西阿书中，你会看见神的心是如此的被伤透了！他说：「以法莲哪！我可向你怎样行呢？」他是如此的爱他们，他赐给他们一切所有的。然而他们却转背向他，并且去跟随偶像。神必须管教他们，使他们腐败。他甚至像一只狮子将他们撕裂；但是他们仍不悔改。他们宁愿到亚述、到埃及去求帮助，却不愿意回转去归向神，就是那惟一能帮助他们的。所以最后神说：你们不是我的子民！神放弃了他们，神的荣耀离开了他们，他们就被掳到亚述去。在列王纪下十五章到十七章，你看见至终北国以色列被亚述所吞灭。

神的爱

这是否意味神把他们完全放弃了呢？这是否意味神不再爱他们了呢？不！正好像神命令何西阿，回去赎回他那出走淫乱的妻子，神仍然爱着他那不忠心的子民，拒绝神慈爱的各种罪恶中，不忠贞是最大的一项，而以色列人就犯了那项最大的罪得罪了神；然而神仍然爱他们。

这个国家灭亡了！在这一段「不是我的子民」而被神放在一边的长时期里（这是一段满长的时期，即便在今天仍然处在这段长时期里），没有君王，没有贵胄，没有祭司，没有祭物也没有祭坛。但是即使在这段满长的时期中，神并没有离弃他们，而是要炼净他们；神仍然在他们身上工作，试图使他们里面有感觉。终将有一天，他的爱要使他们恢复并且归向他；那就是神的爱。

所以何西阿的信息就是神的爱。神用慈绳爱索来牵引他们。神的这些绳索虽然是长的，中间却没有断开；他以永远的慈爱来爱他们。

我们知道记载这些事是为着警戒我们。先知何西阿个人的生活，正是教导以色列国学一个重要的功课。但是同时，以色列国的历史，像何西阿个人的历史一样，都导引我们学习非常重要的功课。这正是我们需要在主面前一同来思想的。

背道的教会

以色列的北国，是背道教会的一个预表。基督爱教会为教会舍己。个别的来说我们都是罪人。神创造我们是有一个尊贵的目的，他照着他自己的形像来造我们；我们乃是他的杰作。我们被造的时候有一个本能藉以认识神，并为着与神交通，甚至为着神能够住在我们里面。我们乃是为着如此尊贵的目的而被造的。然而回顾人类的历史，我们发现，从我们的始祖亚当到我们，我们是如何的背逆了神，我们是如何的犯罪。在我们里面有娼妓的灵，我们追求许多罪中之爱的事物；然而神仍然爱我们。他爱我们到如此的地步，就差遣他独生的儿子成为一个人，成为像我们的一个人。圣洁的神竟渴望与我们如此不圣洁人联合，我们没有办法解释这样的爱。像何西阿这样一个属神圣洁的人，去娶一个娼妓作妻子是超过我们所能理解的。没有一个人会选择这样作，即便你被强迫，你也不会那样作。但是让我们想想神，他是圣洁的——圣哉！圣哉！圣哉！全能的神！要这样一位圣洁的神降卑他自己，来寻找我们这样的罪人，这是一个测不透的爱；我们没有办法来测度，但那就是神的所是。他是爱！他爱我们！他爱我们到这样的一个地步，就赐下他自己独生的儿子；他的儿子甘愿成为一个人，成为我们中间的一个，但是他没有罪，好使他能够将我们从罪中救赎出来。神借着神的爱把我们带来归神自己。那就是教会的所是。教会乃是基督的新妇，基督就是神的爱子。在五旬节的那一天，圣灵降在那一百二十个门徒身上，充满他们并且住在他们里面。圣灵就是神！神自己在圣灵中降临，来住在教会的里面。那就是爱。当你读教会历史的时候，就知道我们乃是蒙救赎的；我们是从如此放荡、如此罪污中

被拯救出来的。然而我们这一班蒙召与基督联合的人，神的灵住在我们里面，却仍旧没有改变我们的恶习！岂不正是如此？很短的时期内，我们就背逆了那一位爱我们的主，离开他而去寻求其他的爱，以其他的事物代替了他；教会背道退后了。本来该敬拜神的，却反而敬拜自己的手所作的工作，我们把对基督活的信仰变成为一个死的宗教。我们创造了一种被称为“基督教”的东西，那乃是对神真实敬拜的一个假冒。外面说来，她仍然是奉神的名；但是实际上，她已变成我们手中的工作。我们变成淫乱的人，我们爱其他的事物甚过爱神，我们失落了我们起初的爱。在教会历史中，我们一次又一次的，神差遣他的使者来呼召他的教会回归。有些时候我们也看见复兴；但是很不幸的，这些复兴只不过在表面上的，不能够深入，很快的教会又回到她背道退后的光景。

神的道路

对于以色列国，神打发了蛀虫和朽烂进入他们那里。而当我们看今日的基督教，你会发现什么呢？每一件事都发霉了且被虫蛀蚀朽烂了。耶稣的见证被蛀蚀成为软弱败坏的。有些时候，他必须要像狮子一般来对付把我们撕裂。当教会在逼迫之下，她似乎有某种程度的回转；但是当压力一解除，旧的状况又回来了。如此背道退后的教会，还能有什么盼望呢？神是不是已经放弃了他的教会呢？

感谢神！即便在以色列北国那样的光景下，神仍然有一些向着神忠心的子民。在何西阿书里，你看见仍然有一些人像先知一样，他们说：让我们转回，让我们寻求他！在那里仍然有一班人他们渴慕要跟随神。而在这少数的人中间，神的见证仍然持续往前；但是对于整体说来，那似乎是一种绝望的光景。

离道反教的事已经笼罩着我们。在帖撒罗尼迦后书中，已经预言到在主到来之前，将会有一个普遍的偏离和堕落，离道反教的事要为着敌基督预备道路。如今离道反教的事是已经临到我们了，然而神的爱仍然在这里。

在何西阿这卷书中，我们看见两件事情，一件就是神的道路；而另一件就是神的爱。神的道路乃是受他爱支配的。在古时神对待以色列百姓的方式，与神今日对待他的百姓——教会是相同的方式。他正在呼召我们要来回转、要悔改；如是我们不悔改并且回转到我们起初的爱中，他必定要审判我们；因为神乃是一位公义的神。神必须管教我们，因为他是我们的父。他必须用非常的方式来对付我们；但是请记住，即便如此，他乃是爱，乃是神先爱了我们，而不是我们先爱神！乃是神起始了整个过程。他的爱向着我们是积极的，而他的爱向着我们是恒久忍耐。

在哥林多前书十三章里，爱的第一个性质乃是「恒久忍耐」。神那恒久的忍耐，即便是今日，这个世界仍是因在神恒久忍耐而存在着；要不然，这个世界早就毁灭了。我们的主还没有迎接他的教会的原因，乃是因为他向着他的教会恒久的忍耐，他赐给我们机会悔改并且回转。但是这样必然叫他受何

等的苦，正好像何西阿，但他的妻子离弃了他，是何等的受苦。但是我们的神是何等的宽恕！不论我们作了什么事，他好像都不介意。并不是他不因此受苦，但是他的爱。

但是当我们来看神的道路的时候，要知道他必须照着他的公义，并且照着他的爱来对付我们。今天在基督教中，正像当日以色列国的光景，没有君王、没有贵胄、没有祭司、没有祭坛、没有祭物、没有明白的、没有生养的、没有怀孕的；这就是今天基督教的光景。但是即使如此，那也是爱；神借着这样的光景来把我们带领回转归向他自己。

当你来到何西阿书的最后一章，实际上给我们看见了这卷书的主题。它是这样结尾的：「谁是智慧人，可以明白这些事，谁是通达人，可以知道这一切；因为耶和华的道是正直的，义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。」（何十四：9）

耶和华的道是正直的，因为设立的动机乃是爱。但是我们应该如何反应呢？若我们是公义的，就必行在其中；若我们是正直的，也会行在其中。换言之，我们会接受神的道路，我们要称神的道路是对的，我们会悔改，我们会接受他的审判，悔改并且回转归向他，我们会被炼净，好使我们可以永远与他联合；但是罪人却在其上跌倒。换言之，若是我们继续留在罪人的道中，就将有审判临头。

假如阿摩司书中的预言是讲到神的严厉，那么何西阿书中的预言就是讲到神的良善。

祷告：

亲爱的天父，为着你那永远的爱，我们实在感谢赞美你！你已经用那永远的爱来爱我们。主啊！我们实在承认我们是不忠心的，但是你仍是信实的，因为你不能背乎自己，我们实在感谢赞美你！你用慈绳爱索来牵引我们，你不会放过我们，你要继续爱我们，直到你的爱征服我们，并且把我们带回到你自己那里。主啊！我们真是祈求！你使我们眼睛得开，使我们不再与你的爱作对，向你的爱降服，并且行走在你的道中。奉我们主耶稣的名。阿们！——江守道《神说话了》

三十、神极大的怜悯——约珥书

读经：

「耶和华的话临到毗比土珥的儿子约珥。老年人哪！当听我的话；国中的居民哪！都要侧耳而听；在你们的日子，或你们列祖的日子，曾有这样的灾么？你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃」（珥一：1~4）

「我打发到你们中间的大军队,就是蝗虫、蠕子、蚂蚱、剪虫,那些年所吃的,」我要补还你们。你们必多吃而得饱足,就赞美为你们行奇妙事之耶和华你们神的名;我的百姓必永远不至羞愧。你们必知道我是在以色列中间,又知道我是耶和华你们的神;在我以外并无别神。我的百姓必永远不至羞愧」(珥二: 25~27)。

「以后,我要将我的灵浇灌凡有血气的;你们的儿女要说预言;你们的老年人要作异梦;少年人要见异象;在那些日子,我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下,我要显出奇事,有血、有火、有烟柱;日头要变为黑暗,月亮要变为血,这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候,凡求告耶和华名的就必得救;因为照耶和华所说的,在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人,在剩下的人中必有耶和华所召的。」(珥二: 28~32)

祷告:

亲爱的天父,我们是何等的感谢赞美你!因为借着你的爱子我们现在得以站在你面前;我们实在渴慕你脸面的光得以照在你话语上,并且照在我们的心里。我们求你使你的话语实在能够好像生命的种子落在好土里,使它能够结出果子来,好使你的名得着赞美!我们奉主耶稣基督的名祷告。阿们!

约珥的负担

主的话语临到毗土珥的儿子约珥。约珥的意思就是他的神是耶和华或者是耶和华是神。毗土珥的意思是敞开的心或者神的诚实。在这里没有告诉我们先知说预言的时代和地点,只记载说神的话语临到他。而当神话语临到一个人的时候,那就使他成为一个先知;所以约珥是先知中的一位,是神所兴起来向他子民说话的。但是把他和其余的小先知作比较,并且借着考查他所传的预言,约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:先知阿摩司在他预言的开头和结尾,都引用了约珥书。阿摩司书一章2节:「他说:耶和华必从锡安吼叫,从耶路撒冷发声」。这是引用约珥书三章16节的话。在阿摩司九章13节,他说:「大山要滴下甜酒,小山都必流奶」。那是从约珥书三章18节所引出来的。当先知以赛亚预言到关乎将要来临审判的日子,就是主的那日,他很确定的是想到约珥书。在十三章6节,他说:「你们要哀号,因为耶和华的日子临近了;这日来到,好像毁灭从全能者来到。」这是从约珥书一章15节中引用出来的。那里说:「哀哉,耶和华的日子临近了;这日来到,好像毁灭从全能者来到。」这些都向我们显明,约珥说预言的时间是在阿摩司和以赛亚之前。

13.在他的预言中,没有提到犹大的罪,而这些罪乃是先知阿摩司和何西阿所论定的;他也没有提到敬拜偶像的事,而这拜偶像的事,在约兰、亚他利雅和乌西雅王年间是相当盛行的;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仆。然後他預言這些仇敵要因着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），以及必須如何借着悔改才能避免受審判。他們的這一切預言和警戒的話，似乎都從約珥那里學習而得，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。以利亞借着行動維持了耶和華的主權；而約珥借着話語借着預言維持了耶和華的主權。以利亞在以色列的北國說預言；而約珥在南方猶大說預言。在這裡我們看到一個很有趣的對比。

南国犹大

（三）外表形式的事奉

我们知道北国以色列进入了偏离背道光景中；那就是说他们离弃了耶和华神，而成了一个敬拜偶像的国家。他们向主行了污秽可憎恶之事。在约阿施王的统治之下，南国犹大恢复了对耶和华的敬拜。在历代志下廿三至廿四章里，你看见耶何耶大如何将童子约阿施隐藏起来逃避亚他利雅的屠杀。当约阿施七岁的时候，耶何耶大就起来将国度恢复交还给约阿施。在这个好大祭司耶何耶大的辅佐之下，约阿施修复了圣殿，就是神的家。换言之，在那一段时期，南国犹大不是在背道偏离的光景中。但是虽然他们敬拜耶和华作为他们的神，神却不喜悦他们，因为他们只不过在外表事奉神，里面的心却不与神同行。在对神的敬拜中，他们是相当的随便，他们的心并不专一也不诚实；他们的心并没有完全专一的转向神。神所要乃是心，而不是外表的正确。

这一点可以很容易的看出来。当约阿施王吩咐利未人向百姓收集圣殿的损项好修护神的家，但是这些利未人却非常懒惰，他们并没有急速的收齐捐项，以致圣殿仍然停留在破败光景中，直到最后约阿施王下命令催他们收齐捐项，他们才在圣殿中放一个箱子，百姓们就开始拿出他们的捐项，最后神的家得着了修造。但是即使在神的家修造的时期，他们的心也不真在其上，这些利未人的心似乎被其他的事务所占据，而不是被神家的事务所占据。

另外一事业显示出他们的心并不在神的身上。就是在大祭司耶何耶大死了之后，约阿施王听了首领们的建议，背弃了神的家，开始敬拜偶像。在约阿施王的治理下，神的家得以恢复，因他命令修护神的家，然而何等快速的，在耶何耶大这位老迈的好人一死，他就背弃了神的家。他对神的信心是相当传统的，或者说只是依赖着另一个人；他与神的家没有一种真实活的关系。那就是他这么快偏离的原因。所以我们可以看见，虽然外表上他们在事奉耶和华他们的神，实际上他们的心在他面前并不完全；他们的心是远离神的。为着这个缘故，我们的主并不满意。

（四）从神那里来的天然灾害

然后神就差遣约珥到他们那里去。事实上，神在那时先让蝗虫的灾临到这个国家。这个灾害非常的严重，他说：「剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。」这可能是指着蝗虫成长过程的不同时期，或者这四种虫子是指着蝗虫的不同种类，我们并不确定的知道。蝗虫一波一波的临到那地，把所有青嫩的作物都吃尽了，甚至树皮都被剥光，所有的果树都只剩下枝丫。更有甚者，接下来有旱灾；因着旱灾，田园就都毁坏了，不再有收获，不再有葡萄酒。这些事情临到了犹大国，就一面的意义说，百姓们认为这些是天然的灾害；实际上，他们未能领会这些天然的灾害乃是从神那里临到他们作为一个警戒。

神经常使用天然的灾害来唤醒我们的良心，来带领我们归向他；但是很显然的，这些百姓在这样可怕的天然灾害之下，他们并没有醒悟过来，看见那个事实，就是神在管教他们。神所爱的他必管教。

这些乃是神所爱的子民；因着他爱他们，他就管教他们，所有许可这些灾害、瘟疫临到这个国家，好使他们的良心被唤醒，好使他们可以悔改而全心归向神。显然的，他们没有这样行；他们为着没有酒而抱怨，他们为着没有食物而抱怨，却没有把心转向神。所以先知被打发到他们中间来提醒他们，这些并不仅仅是天然的灾害，乃是要使他们悔改。先知这样说：「祭司阿！你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的阿！你们要哀号；事奉我神的阿！你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民，到耶和华你们神的殿，向耶和华哀求。」（珥一：13~14）

世上人们，每当遇见了灾害，不论是个别的或者是全国的，甚至是许多国的，我们天然的理由必这样说：这些都是天然的。而因为既是天然的，人们能怎么办呢？惟一能作的就是尽我们所能的来生活了。然而我们应该明白，每一次有饥荒、旱灾、台风、地震、战争或者灾祸临到那地和百姓，乃是要提醒我们回转归向神。若是我们能够看这些灾害乃是神向我们的警告，并且我们在神的面前自卑，那么我们会大得益处，要不然我们就要白白的受苦。

耶和华的日子

先知接着向他们发预言说：这些是已经发生的事物，但是还有更可怕的事将要发生，耶和华的日子将要临近，那将是「黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子」，要成为一个大而可畏的日子。若百姓不悔改，那么因着向他子民的爱，神临到他们的手就要越来越重。

在约珥书第二章，先知预言到关乎主这大可畏的日子。在两百年之后，南国犹大因北方的巴比伦帝国入侵而部分应验了。巴比伦攻击犹大，灭了个国家掳掠了百姓将他们带到巴比伦；但是那个只不过是一部分的应验。事实上，主那大可畏的日子，乃是在日后要来的一件事，那是在地上从未没有发生过的，没有一次灾难可以与它相比，那就是在主的日子临到的时候将要发生的。但是先知也说到，却有一条路可以逃避主的那日子。

神所预备的避祸之路

在约珥书第二章 12 节说：「虽然如此……。」就一面来说，主的日子已经预言了，不论是指着巴比伦帝国的入侵，或者指着末期要来的灾祸。一定会有主的大而可畏的日子来到；然而神总为神的子民预备了一条路得以逃脱。「虽然如此」，说出我们的神是何等的有忍耐！

「耶和华说，虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠、不撕裂衣服，归向耶和华你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华你们神的素祭和奠祭，也未可知」（珥二：12~

14)。

虽然有毁灭的预言，神总是留一条逃脱的道路，只要神的百姓肯听，并且撕裂心肠不撕裂衣服，并且归向主。为什么？因为他有恩典、有怜悯的；他是满有慈爱的，不轻易发怒，且快快的赦免。然而很不幸的，以色列人并没有悔改并且归回，他们并没有撕裂心肠。所以最后，南国就被灭亡，百姓们被掳到巴比伦去。若他们悔改了，若他们回转了，主应许说，他要补还他们被蝗虫所吞吃的日子；他将要如此丰富的来充满他们，以致他们就完全忘记了往日的饥荒；然而他们并没有悔改。

「以后」的应许

在约珥的预言里，有一段插进来的话。在神极大的怜悯中，他先预告关乎毁灭的事，然后说到关乎将来的恢复；在这二者之间插入了一段话：

「以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言；你们的老年人要作异梦；少年人要见异象；在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上、地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱；日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大可怕的日子未到以前。到那时候凡求告耶和华名的就必得救」（珥二：28~32 上半）。

这段话中，「以后」这个词，有人告诉我们，与后期先知们所用的「末后的日子」是相同的。以赛亚书所说：「在日子的末期」或「在末后的日子」，就是「以后」这个词。「末后的日子」是希伯来人的说法，意思是指着律法时期的末了，意味着弥赛亚将被引进来。所以末后的日子实际上就是弥赛亚的日子。但是在旧约的时代，他们没有关乎弥撒亚两次来临的启示。换言之，在旧约里弥撒亚的日子已经预言了，但是有些时候预言他是受苦的那一位；又有些时候，他被预言为在荣耀中的那一位。因此在旧约时代的人们，甚至那些先知们，都不知道怎样来协调关乎弥赛亚这个完全相反的描述，怎么可能弥赛亚来作为受苦的那一位，然而又要同时也是得荣耀的那一位。对旧约时候的先知们这是一个困惑，对那个时代神的选民来说，当然也是一个谜，因为他们并没有那样的知识，明白弥赛亚的日子起始于他的第一次降临，而结束于神的第二次降临。在主大而可畏的日子将要临到全地之前，弥赛亚的日子要先来到。当他来到时，神说：「我要将我的灵浇灌凡有血气的」。我们知道这个预言确实在五旬节的那天初步的得着了应验。

你记得，那一百二十个信徒他们聚在那一个楼上，他们祷告了等候了十天，然后在五旬节的那一天，天开了，圣灵降下落在他们身上，他们就受浸于圣灵中。那就是弥赛亚日子的开始，那也就是末后日子的开始。而一直延续往前，将近有廿个世纪，这一个时期乃是教会时期，乃是恩典的时代，因着神的怜悯和恩典，在时间中，就插进了这个时期；在主大而可畏的日子来到之前，这是何等的一个祝福！所以自五旬节开始至主的第二次降临，圣灵一直持续的浇灌在他的百姓身上。在这个时期，凡

求告主名的就必得救。感谢神！我们已经求告了主名并且我们已蒙拯救。感谢神！在这一段时期求告主名的就必得救，并且要领受所应许的圣灵。在主那大可怕的日子将要来临之前，在我们看见天上有血、有火、有烟柱，并且日头要变为黑暗的兆头之前，所有这些你都可以在启示录里找到。所以为着他的怜悯，为着他的恩典，我们感谢神！但是纵使这样，这大而可怕的日子也会过去。

列国的审判

在第三章中，先知回头向我们描述，耶和華我們主那大可怕的日子，乃是神要拯救他选民的日子；但是就在同时，那也是这个世界上的列国受审判的日子。他要将世上的列国都召聚在约沙法谷里；约沙法谷乃是断定谷，在那里神要坐着审判列国。

有一日，世上的列国全数要召聚在约沙法谷里。不要认为那是不能的，因为即使在今天，中东发生的一个小事件，在很短的时期中，许多国家的军队就集中围绕着那个地方。所以，主说：有一日，他要召聚所有的国家到约沙法谷，那就是最后的战争——哈米吉多顿的战争；在那里神要审判列国，神要在这个地上恢复神的国度。他已经临近了。若是你相信，若是你预备好了，若是你将你的心转向他，若是你向他认真诚实，并且忠心，那么在那一日临到之前，你就必先离开；因为在新约中，他应许我们说：他要接我们到他那里去。所以，我们作一个预备好的人是何等的重要的。这就是约珥预言中的事实。

对于我们今世代的教训

我们须将这些应用在自己身上。就着属灵上来说，南国犹大并不代表背道偏离的教会。我们知道以色列人的历史是真实的，但它也是一个预表，神使用地上的以色列国向我们显明天上属天的国度。换言之，我们今天信了主耶稣基督的人，乃是属天的子民。所以我们在圣经中所看到的以色列人历史，乃是为我们建立我们；无论在他们身上发生什么事，都是为著作我们的教训。这是我们不把圣经仅仅视为历史读的一个原因。不论它是多么的有趣，我们研读圣经总是为着建造自己。

正如北国以色列代表在背道偏离中的教会，南国犹大代表还不到背道偏离地步的教会，但是那个教会已经变成为非常散漫的。外表上说，那个教会仍然维持她该“是”的每一件事物，然而，在心中却缺少了某一件事。这就是南方的犹大国所代表的这一型教会。或者用另一方式说，他事实上代表着启示录第二章中的以弗所教会。以弗所教会有一个荣耀的开始，我们记得使徒保罗是如何的在那儿花了三年时间，直到全亚细亚都听到了主的福音。神的工作是如此的真实，在他们得救以后，那些惯常行邪术、交鬼和所有那类行为的人，他们是那样完全的将自己交给主，并将所有行邪术的书堆积在众人面前焚烧（那些的书值许多的钱）。所有，以弗所教会代表满有起初爱的教会。他们是何等的爱神！他们是何等的爱主！而因着他们是如此的爱主，神能够将他自己的心向他们开启，并且向他们启示神

的奥秘，就是基督的奥秘，我们可以在写给以弗所人书信中看见。这些奥秘对于哥林多人，他们就不明白，所以神没有办法向他们启示他的心。以弗所人能以得着是因他们对神的爱。不是因为你头脑，他乃是因为你的心；不是你的知识，乃是你的心。有些时候人以为自己聪明，自己机灵，就能够知道所有关于神的事情，但是事实不然。

弟兄姊妹们！神的旨意已经赐下，乃是向那些婴孩开启；向聪明通达人就是封闭的。若你认为自己是机灵的，自己是有智慧的，你就不能认识神的心，神的思想、神的目的。但是你若有心，一个纯净的心——「清心的人有福了，因为他们必得见神」，那么你会看见神要将他自己心里一切所有的启示出来。在以弗所书里，你看见主怎将他自己的心他们启示出来，他能够向他们启示在神里面所有秘密和深度，乃是因为他们向着主的爱。

所有以弗所实际上代表了起初的爱。当保罗离开了之后，使徒约翰来帮助这些人，他们真正的得着了许多帮助。甚至在使徒约翰离开之前，当他被放逐到拔摩海岛的时候，在以弗所教会中的每一件事仍然照常进行；他们有工作；他们有劳苦，他们有知识，他们能分辨，他们恨恶尼哥拉一党的人，他们有每一件美善的事情，但是主说：我反对你！我不喜悦你！我向你发怒！因为你离弃了你起初的爱！他们内在的泉源已经不再了。虽然所有外在的行事仍然继续，习惯会继续，例行的公事会继续，传统会继续，但是这些事物不能叫神满意。他所渴慕的乃是我们的内心，起初的爱；而那起初的爱已经不见了。

因为犹大已经失去了向神那起初的爱，神那管教的手就临到了他们。首先，是蝗虫，然后是旱灾，若他们仍不悔改，主那可怕的日子就要临到他们。百姓们都变得困苦，他们没有粮食，没有酒，没有一件事是满足的，完全没有喜乐；不仅他们因着属灵贫穷而受苦，甚至神也受苦，因为再没有素祭，再没有奠祭在神的家中献给神。那就是他们的光景。然而即便在这样的情形中，他们仍然不觉察。他们认为每一件事都很繁盛，因为对耶和华的敬拜仍然继续下去。何等的可怜！最后这个国家就灭亡了。

弟兄姊妹们！我们从这些学到些什么呢？我们看今日教会的光景，教会在一部分已经到了背道反教的光景中；但是教会在另一部分，神的百姓仍然聚集在一起，仍然有敬拜、有事奉，基督徒的各种的活动仍然进行着，他们仍然在读圣经、祷告，仍然这样和那样，在祷告聚会中，可能这里那里仍有一些人；外表上说，一切事务仍然照常进行。在开始时候是有心的、是有爱的，因着有爱就有劳苦，因着有信心就有工作，因着有盼望就有忍耐；现在那里已经没有盼望了，也没有信心了，爱已不在其中，但是工作仍然继续，劳苦仍然继续，并且忍耐仍然继续。我们可能已经满意了，但是神并不满足。

我们真的满足吗？我们已在神的管教之下，怎么可能满足呢？我们非常劳苦，但是所获很少。我们有没有属灵粮食呢？我们应该是丰富的，但是我们却在贫穷中。就属灵而言，我们是贫穷的；当我们聚在一起，所能献给神的非常的少，因为我们所有的很少或者是一无所有。我们是喜乐的吗？我们

并不喜乐，我们乃是悲伤的。不再有奠祭，因为根本就没有酒，酒已经用尽了。在神的管教之下，我们已经落在如此贫穷的属灵光景中，然而我们还不自觉。因着外表的样式，我们是如此的瞎眼，在我们的心思意念中，我们是如此的着迷，以至于我们并没悔改或回转。

撕裂心肠，悔改并归回

现在乃是召聚老者，聚集众人的时候现在甚至是召聚那些尚在母亲怀中吃奶者的时候，现在乃是召聚所有孩童的时候，现在乃是我们主面前哭泣并且呼求，向我们发怜悯施恩惠；因为他乃是那一位有恩典有怜悯的神。说不定他将会把我们被蝗虫蚂蚱吃尽的年日补还给我们。若是我们查看个人的生活，你能不能发现有多少年日是被我们所误用的呢？我们为召聚而活的那些日子，都没有为主而活。我们被世界的事物所占据，而没有让神的事物来占有我们；我们所思想的是地上的事物，而不是上面的事物。许多年日被蝗虫、被蚂蚱吃掉了！若是主降临来数算我们的日子，我不晓得有多少是能被神数算的并且接受的。再看我们的整体，我们应该成长，我们应该可以将丰盛的素祭和奠祭献给神；但是因着我们属灵的贫穷，所能献上的何等的少！许多的年日已经被蝗虫吃掉了！但是感谢神！神应许我们，若是我们悔改并且回转，神要补还我们被蝗虫所吃去的日子。

这可能吗？我们说时间逝去就不再回来，那是事实；然而在另一面，我们知道主能够使一日像千年一样。是的，时间已经过去了，我们浪费了这些年日，但是主能够借着他的圣灵来恢复所有在这些年日中所失去的，他能够在这么短的时间中作这么多的事务，好使每一件事都能得着恢复而达到丰满的地步。这只有神能作。而他应许我们，若是我们允许，他就要这样作。所有不要向后看，因为那里没有什么可以看的；要往前看重要的事。我们要全心的转向他，而将我们自己没有保留的献给他，那么他就能补还我们已经失落的那些年日。我们为此感谢神！我相信这是神为着今世代所给我们的信息。

祷告：

亲爱的天父！我们实在要感谢你，差遣你的先知约珥到你的选民中间来，呼召他们回转归向你自己，因为你的愿望乃是祝福，乃是恢复来达到丰满。我们的父啊！我们真感谢你！将这一卷约珥书赐给我们，好使我们学到教训。主啊！求你怜悯我们！好使我们不照着平常的光景往前，好像没有一件事是重要的，没有一件事能够被改变；但是主啊！求你开我们的眼睛，让我们看见我们是在你管教的手下。使我们能够撕裂心肠并且转向你，好使你能够赐下一个祝福，不仅能给我们，并且归给你自己；因为你乃是可称颂的神，我们称颂你！哦！主啊！奉我们主耶稣基督的名。阿们！——江守道《神说话了》

卅一、耶和华的吼叫——阿摩司书

读经：

「当犹大王乌西雅，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列。他说，耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的草场要悲哀，迦密的山顶要枯干」（摩一：1~2）

「以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话。在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。二人若不同心，岂能同行呢？狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？少壮狮子若无所得，岂能从洞中发声呢？若没有机槛，雀鸟岂能陷在网罗里呢？网罗若无所得，岂能从地上翻起呢？城中若吹角，百姓岂不惊恐呢？灾祸若临到一城，岂非耶和华所降的么？主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁不说预言呢？」（摩三：1~8）

「到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，是以色列人得以东所余剩的，和所有称为我名下的国；此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的；踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒，小山都必流奶，我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒；修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华你的神说的。」（摩九：11~15）

祷告：

亲爱的天父，我们实在感谢赞美你！借着你的爱子我们的主耶稣，我们可以在神圣的坦然无惧中来到你的面前。主啊！在这里我们等候你，来听你向我们说的话，主啊！我们求你，赐给我们一个敞开的灵，一个受教的灵，一个能听并且顺服的心。我们将这一段时间交在你的手中，并且仰望你的圣灵，来将你的话语向我们的心点活。愿赞美归给你！奉我们主耶稣的名。阿们！

阿摩司这词的意思是背负着或是沉重的，所以他的名字意思就是背负重担的人。他背负一个负担，不是他自己的负担乃是主的负担，这使他成为一个先知。他乃是提哥亚的一个牧人。提哥亚位于犹大地，在南国，是伯利恒东南几哩之外的一个城。这城是一个沙土不毛之地，不能耕种为农田，所以牧人就在那里牧放他们的羊群，而阿摩司就是这里的一个牧人。牧人的意思实际上是羊的主人，但他并不是一个富有的主人，他所拥有的羊群可能并不很多。因此之故，他必须采收桑树的果子来贴补生活，

他必须栽培桑树，然后从树上采收甜美多汁的果子；所以阿摩司是一个牧人又是一个采收桑葚的人。

神圣的拣选

似乎他的生活已经得着丰富的供应，他相当满足于只作一个牧人和一个采收桑果的人，并没有一点意图要作一个先知，他也不是先知之子。在旧约中，凡提到先知之子的时候，意思乃是指着先知的学生或门徒，在先知的学校里受教要成为一个先知。阿摩司并没有接受职业的训练来成为一个先知；但是当他在牧放羊群的时候，神的呼召临到他。神呼召他离开他自己的国家，就是南国犹大，到北国以色列，向住在北国的以色列人释放这个信息。借此，我们知道他曾经蒙神的呼召来作为一个先知。这事乃是神圣的拣选，而不是借着继承或者职业。

阿摩司像以利沙一样。你记得在旧约中，以利沙用十二对牛耕种田地，正忙碌于他自己的工作，忽然之间，以利亚来了，便将外衣搭在他的身上，意思就是他被神呼召来作一个先知；所以他撇下了一切来跟随以利亚。阿摩司几乎完全和以利沙一样，因为他正从事自己的工作，或者在他的事业中的时候，神却来呼召他成为一个先知。

阿摩司说预言的时期是乌西雅王治理南国犹大，耶罗波安二世治理北国以色列年间。如果你读犹太人的历史，你会发现这两位同时作王，差不多有廿七年的时间，一个在北边，一个在南边。很明显的，阿摩司是在那个时间说预言。记载上说，那是在大地震之前的二年；那次地震是发生在乌西雅王治理的年间，所以我们得知先知说预言的确切时间。

兴旺被误解了

这段时间乃是物质昌盛的时期，南国犹大和北国以色列都是一样的；乌西雅击败了以东人、非利士人和亚扪人，他的名声甚至远播到埃及的边界。

北国以色列在耶罗波安二世的治理之下，亚兰人被制服了，而国家的版图恢复到哈马地直延伸到亚拉巴海（参看王下十四章）。所以实际上那是一个军事武力强盛的时代，一个物质昌盛的时期。

耶罗波安二世乃是一个恶王，他在主的眼中行恶，为什么却在他作王的时期，神赐给他们物质的昌盛和今世的成功呢？若你回到列王纪下十四章，会发现那正是约拿说预言的时期，他预言到神察看自己的百姓，看见他们甚是艰苦并且无人帮助，没有自由。因为神曾经说过他不会从地上涂抹以色列的名，所以在他恒久的忍耐和怜悯中，就许可耶罗波安在军事上成功胜利。这是借着神的怜悯；因为神的心向着他自己的子民，尤其当他们处于艰困中的时候。

神赐给他们成功和昌盛有一个意愿，就是希望他们能够认识神的怜悯而悔改，但是他们非但没有如此行，反倒认为他们如此成功是因为他们军事的力量；并且因为在那段时期他们有平安，所以非但没有归向神，而且寻求丰富、钱财和奢侈，因而有了不公平和不道德的事情，穷人被富人欺压，全国之中盛行各样的罪恶。

我们常认为兴旺乃是神赞许或神祝福的一个证据，然而事实未必是对的。相反的，我们发现人性乃是当兴旺昌盛的时候，就倾向于忘记神，倾向于道德的败坏，这似乎是一种定律。所以在那个时期，从外表上来说，以色列国是兴旺的，但是内在来说，它奈何死腐败的；事实上，他们正走向罪恶满盈的境地。

神差遣阿摩司到北国以色列，来警告他们将要临到的事情。在那个时期，人们是如此的平安、如此的昌盛，就认为他们在神的祝福之下，绝不会认为刑罚即将临到他们。所以神的差遣对他们来说乃是一个震惊、一个意外。阿摩司到他们中间，宣告说，若他们不悔改，神的手就要临到，而全国都将被掳。

阿摩司从南国被打发到北国去，那乃是一件非常不寻常的事。并不是在北国没有先知；事实上，阿摩司与何西阿是同时代的人，而何西阿正在北国说预言，可能阿摩司比何西阿略早一些，但是实际上，他们几乎是在同一年开始的；并不是因为在北国中没有先知，所以神才差遣一个先知去。在此之前，这样的事只发生过一次，那乃是在北国以色列开头的时候。

在列王纪上十二、十三章，在那个时期国家开始了分裂，罗波安作了南国君王，而耶罗波安作了北国的君王。在耶罗波安从犹大分裂出来之后，有十个支派跟随了他而两个支派留下了跟随了罗波安。

撒在一座伪殿上的灰

耶罗波安在北方建立他的国度之后，发现跟从他的十个支派的人们仍然上耶路撒冷的圣殿去敬拜神，所以他开始思想，若是人们继续这样作，很可能的，他就会失去他的国度。所以出于政治的考虑，他就造了两个金牛犊。这并不希奇，因为以色列人出埃及时，在旷野中他们就制造了两个金牛犊，所以这不过是历史的重演；他们将一个安置在伯特利，一个安置在但，并且向百姓说，这就是耶和华！这就是你们的神！你们不需要再上耶路撒冷去，你们可以去伯特利或者去但敬拜神。他认为这样就可以拦阻百姓们到南国去。借着这个，他企图巩固自己的国度。他采用了敬拜耶和华所有的礼仪和祭祀；他使凡民做为祭司，而不是利未人；他设定了歌中的节期使百姓们有一段欢乐的时间；他模仿了每一件属耶和华的敬拜动作，而且甚至于称之为「耶和华」；但是事实上，那乃是自然的崇拜，而不是属耶和华的敬拜。

正当伯特利的祭坛还在献祭的时候，神从南方差遣一个不具名的先知到伯特利，向着那个坛说预言。他说到有一日这坛必破裂，坛上灰必倾撒。这乃是头一次神从南方差遣一个先知到北方。而阿摩司是被差遣的第二个人，来到耶罗波安那里，为要警告全国将要临到的事。所以阿摩司乃是照着神的命令而去的。

神的严厉

阿摩司与何西阿是同时代的人；但是你读何西阿书，会看见他向百姓所发信息的重点乃是神的慈爱。神是如此的爱他的子民，他试着要把他们劝回来，用慈绳爱索牵引他们回来；那就是何西阿的信息。但是阿摩司的信息正好相反，神差遣他到北国去，告诉他们神将要非常严厉的审判他们；他乃像狮子的吼叫——神的严厉。

这两位先知是否彼此矛盾呢？一点也不！神常常使用相反的事来完成他的目的。若是你读罗马书十一章 22 节，就看见神对那些跌倒的是严厉的，对那些忠心的是恩慈的。换言之，那些跌倒并且拒绝悔改的可以预期神的严厉，但是对那些住在他里面的人就会看见主的良善和恩慈，所以这两个信息并不是互相矛盾的；事实上，二卷是互相补足的。不论是严厉的，或是恩慈的，都是从神慈爱的心中出来的。

我们知道阿摩司在约珥之后说预言，约珥乃是十二个小先知中的第一位。事实上，在他的预言中，阿摩司用约珥的结尾来开始他自己的预言；并且他也用了约珥预言中结尾的话语来结束他的预言。换言之，他用了约珥的一些话，而这些话变成了他所有预言的内容。

我们曾经提过约珥书三章 16 节，「耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声」。而在阿摩司书一章 2 节中说：「耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声」。约珥的说法乃是「耶和华必将吼叫」；但是阿摩司别说「耶和华吼叫」；然后他像约珥一样结束了他的预言。

在约珥书三章 18 节，他说到当主回到他们中间并且恢复他们，「大山要滴甜酒，小山要流奶子」；在阿摩司书九章 13 节中，他说了同样的事，「大山要滴下甜酒、小山都必流奶」。所有这些预言是一致和谐的。

若是你想为阿摩司书定一个主题，你可以说：「耶和华的吼叫」、或者「狮子吼叫」。在第三章中他说，「狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？」在第八节中，又说：「狮子吼叫，谁不惧怕呢？」这里的狮子是说到耶和华神。换言之，神从锡安吼叫；因为锡安乃是君王居住所在，这吼叫乃是因着他子民属灵的堕落。神实在一次又一次的警告他们，但是他们却不肯回转，因此，主吼叫了！谁能不惧怕呢？事实上阿摩司预言攻击北国以色列的所有预言，仅仅在六十年之后就都应验了，就是北国以色列被亚述所灭的时候。

整个的预言可以分为三部分：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。

主管治并且统管一切

在第一部分里，第一、二章中，「耶和华如此说」这一句话重复了八次。主说话，他向不同的国家说话；这些乃是和以色列接邻的国家。神从外面开始，而逐渐的，这些预言越来越趋向中心，直到他们摸着了以色列国。

神乃是全地的神，他有权利向列国说话。我们忘记了神有全地的主权，外表来看，不同的国家各有自己的政府，有些时候，我们甚至会认为撒但——抵挡者，乃是这个世界的主宰，而忘记了神并没有放弃他对这个地的所有权；神也没有放弃对全地行政的管治。他仍然是全地的主，他仍然是列国的主宰。政权担在他的肩头上，他仍然在人类的事务上管治一切；所以神有权说话发言。全地的神岂会不义不公平吗？当神定意要毁灭所多玛、蛾摩拉的时候，亚伯拉罕来到神面前说，全地的神岂能行不义吗？当然他不会这样！我们神乃是一位公平公义的神；而因为他是公义的神的缘故，有一日他要照着他的公平和公义来审判全世界。很不幸的，人们忘记了；因为神恒久的忍耐，因着他极大的爱。因为他的忍耐，人们就开始忘记了，他是一位公义的神！他乃是全地的主宰！

在这两章中，有一句话是一直重复的：「三番四次的犯罪」。对每一个国家他都是这样宣告的。这并非是一个公式。相反的，这显示了两件事情，一件就是神恒久忍耐；而另一件就是罪恶满盈。一面来说，当一个国家犯罪的时候，一再的犯罪，将会受到从神来的报应。人种什么就收什么，这对于各人或者国家都一样的是真实的。若是你顺着肉体撒种，你就要照着肉体收败坏；若是你顺着圣灵撒种，你就要照着圣灵收永生。因为我们的神是一位公义的神，我们的神是一位恒久忍耐的神。爱是恒久忍耐，从他的爱中，他一直忍耐，似乎他允许这样的事一直延续下去；似乎他很迟缓的伸出他的手来。这并不是因为神不要审判，这也不是神任凭这个世界，也不是神放弃了神行政的管治，那乃是因着神恒久的忍耐。

罪恶满盈

另一面，有一件事被称作「过犯罪恶的满盈」，他要等到罪恶已经满盈了，然后他的手就要临到那个国家。在整本圣经中，有许多这样的例证和说明。

在创世记十五章中，当神与亚伯拉罕立约的时候，说到他后裔得着所赐的那地之前，将在外邦之地寄居四百年，乃是因着那地的居民罪恶的缘故，就是亚摩利人的罪孽还没有满盈。换言之，有些时

候看起来人们似乎可以继续犯罪，一个国家可以继续犯罪，道德的败坏可以持续，好像没有神，也好像神并不在乎。不是这样！神的等待是要他们罪孽满盈；神的等待是盼望他们悔改。若是他们不肯悔改继续犯罪，直到罪恶满盈了，那么神的手就要忽然临到那一个人，或那个国家；因为神乃是一位公义的神。神公义的转轮虽然缓慢却是确定的。所以在这里你看见每一个国家都被提起，而且是因着三番四次的犯罪，神的审判就要临到那个国家。

这不只在那些日子才如此，就是今天也是这样的。在头两章中，你看见神为着他们的罪孽审判了那些国家。在这里特别提到了一个罪，就是他们犯罪抵挡神的百姓。当然的，神的选民们所犯了罪，就是他们背逆了神。换言之，当神审判的时候，神要照着你的过犯和你抵挡神子民的罪来审判你。所有这些预言应验了，当亚述人来攻击这地的时候，他们毁灭了这所有的国家。但是我们知道这不过是一个表征。

有一日，当我们的主耶稣回到这个地上来的时候，他要审判列国。若是你读马太廿五章，你看见神要将列国分成绵羊的国和山羊的国，他要照着一件事情来审判他们，就是他们怎样对待他的小子，小弟兄。他们是善待小弟兄呢？或是虐待小弟兄呢？谁是这个小子呢？有些人说，这些小子是指着犹太人说的，有些人说是指着基督徒说的，可能那也是指着两者说的；所以有一天，神的审判要临到列国。在那之后，公义就要在全地掌权。

今天乃是恩典的日子。但是人们经常不领会恩典而滥用它，以为是在恩典之下，所以不会有审判。若是没有审判，神就是不义的。神恒久忍耐；然而有一天审判要临到这地，审判将要临到全地上的列国；但是神的审判在他自己的子民身上是最沉重的。

当预备迎你的神

在第三章到第六章中，你看见又有同样的话重复了三次，就是「当听这话！」为什么呢？因为以色列人本是神的选民，他们应该有耳朵可以听他。所以神三次这样说：「当听这话！」「当听我要向你们说的话！」主说：在世上的万国中你们乃是我惟一拣选的子民，我只认识你们；因此之故，我心追讨你们一切的罪孽审判你们。

有些时候，我们认为我们是属于主的，因此，他会容许我们去作我们所想作的任何事；因为他爱我们，他已经拣选了我们，他给我们如此丰富的恩典。亲爱的弟兄姊妹们！你们知道权利意味着责任吗？他多给谁他就向谁多取，多托给谁就向谁多要！

以色列人乃是神自己的子民。神提醒他们，他怎样将他们从埃及拯救出来；他如何许可他们胜过比他们强壮的亚摩利人，并且神如何呼召他们成为他自己的子民，作为拿细耳人和利未人来事奉他。

他们是一班有特权的百姓；但是尽管有这许多的特权，他们却远离了神。外表来说，他们仍然敬拜神，但是事实上，对耶和华的敬拜已经变质成为自然的敬拜；他们敬拜金牛犊，称那金牛犊为耶和華。他们采用了摩西所吩咐的一切礼仪和节期，但是他们却把这些改变了。那乃是人的方法、人的意念，而不是照神所赐下的样式；然而他们却说：我们是神的选民，所以我们没有问题；当审判临到时，只会临到列国而不会临到我们。所以神差遣阿摩司到他们那里，向他们说：因着你们是我的子民，因此我将要更严厉的审判你们；若你们不悔改，你们所受的审判更甚于任何一个国家。因为你们是我的百姓，我的名交托给你们，而你们使我的名受了羞辱。

主呼召他们并且说：「当预备迎见你的神！」许多时候我们用这话来传福音，告诉人们当预备来迎见你的神。当然，罪人应当预备好来迎见他们的神，因为神乃是造他们的主，迟早他们必定会遇见他。若是他们今天不遇见他，他们要在白色大宝座前遇见他。当预备迎见你的神，惟一遇见的方式就是悔改，并且信主耶稣作你个人的救主。然而，若是你读上下文，你看见这句话乃是向信徒说的，向以色列人说的；就是向他所有的选民。神说：我已经给你们足够的警告，然而你们仍然不悔改。若你们不悔改，那么当预备迎见你的神；而那将是一个可怕的日子。我们知道以色列人被掳了，并且亡国了。但是神仍然这样说：寻求我，你们就可以得生命；不要作恶，但要寻求良善！神仍在那里呼召他们要回转归向他。我们的神是何等的忍耐！

恢复而不是毁灭

在最后的三章，就是七到九章，我们看见神赐给阿摩司的一连串的异象。神指示他将要毁灭这国。阿摩司祷告并且向神恳求说：神啊！若是你的手像这样的来到，那么就不再有指望了；以色列是如此的微弱，她就不能再恢复了；神就说，好罢！我就不这样行。一而再的神说，「好罢！」但是因着百姓不肯悔改，神就用一个准绳、一个量竿来测量他们。最后，他们好像一个烂掉的果子；因着他们不悔改，将要被完全毁灭。

在预言末了，他说到大卫倒塌的帐幕将要再被建立。这一部分的经文，在使徒行传十五章被雅各引用过。有一些在耶路撒冷的犹太人到了安提阿，告诉那些信基督的外那人说，他们必须受割礼，并且要守摩西的律法。换言之，他们在成为基督徒之前必须先成为犹太人，要不然他们就没有得救；因此之故，就有了大的争辩，最后他们就打发保罗到耶路撒冷，与在那里的使徒和长老商议。在那次耶路撒冷的会议中，他们讨论外邦人若要作基督徒是不是应当先犹太化的这件事情，雅各在最末了说：大卫帐幕要被恢复，而列国将要求告主的名。

就属灵来说，大卫的帐幕就是今日的教会，因为我们的大卫就是主耶稣，而教会就是他的帐幕。她被称做帐幕因为她还没有到终结，我们仍然在天路上，有一日她将要是新耶路撒冷，那圣城；然而今天她乃是大卫帐幕。大卫帐幕已经建立起来，并且万国已经被召聚在一起，凡求告主名的都必得救。

不论他们是犹太人或是外邦人，凡求告主名的就必得救。所以就着属灵来说，这在教会中已经应验了。当然，这并不意味着，最后这要发生在以色列国中；在千禧年时，这事仍然要应验。

虽然神在他的对付中好像是严厉的，但我们知道他对付他的百姓不是为着毁灭而是为着恢复。在这里有一个区别：对那些不认识主的人来说；对那些不认识主的列国，当神的审判临到他们，那就是结局。但对那些认识主的人，他们是属于主的，当神管教的手临到我们的时候，还不是结局。有些时候，看起来好像是结局，其实不然，因为那是为着恢复而不是为着毁灭。

在圣经中，我们看见我们的神、我们的父，是如此的爱我们！因着他爱我们的缘故，他管教我们。在希伯来书十二章，你看见若是他不管教我们，那就是私子而不是儿子。因为我们是他的儿子和女儿，他要我们能够被模成他爱子的形像，因此必须来管教我们，必须来训练我们，必须来惩诫我们；但是他的惩诫并不是要毁灭我们，乃是要成全我们，使我们成熟，并且带我们进入模成神爱子的形像里。

为什么阿摩司书要放在圣经中让我们来读呢？它被放在圣经中是为作我们的一个教训，借此神向我们说话。我们曾经提过，以色列国的历史，粗略的说：南国犹大，在属灵意义上代表着那没有离教背道教会，教会可能不是在她该是的光景中，但是她还没有堕落到离教背道的情形。这可借着犹大来作代表。所以，当我们看见关乎犹太国的预言，我们可以把它作为对这样教会的一个教训。而北国以色列，从他们历史的一开头到最后的结束，乃是一个离道背教的国家。从一开始耶罗波安将对耶和华的敬拜改变为自然的敬拜，而这成为这个国家整个历史过程的罪恶。在北国以色列中没有一个好王，所以他代表着离道背教的教会，在背道光景中的教会。当然，其它的国家，像以东和尼尼微代表着世界。当你读预言的时候，若是你记住这个，那么你就可以适当的来应用它。

离道背教的基督教

在北方的以色列国代表着离道背教的教会。背道的教会在那里呢？什么是背道的教会呢？若是你回到教会历史中，在开始的时候，五旬节那日，教会在如此的荣耀光景出生；主的名被高举，圣灵的同在是如此的真实！弟兄的爱是如此的坚强！向世界的见证是如此的刚强！一面来说，百姓都惧怕他们；但是另一面，又被他们所吸引。教会是在神心意中原初的光景；因此之故，教会就在世界手中受苦。世界并不了解他们，因为他们不跟随世界；因此，你就看见几个世纪以来教会就在逼迫中。但是从教会历史中，我们看见到第四个世纪的时候，当康士坦丁大帝信奉了基督教，立刻每一件事都有了改变，基督教的本质开始由耶和华的敬拜改变为自然的敬拜。为着政治的理由，世界的政治进入了基督教，而开始改变了它的本质；渐渐的，基督教就从神原初的设计中漂离开了。外表上看，他们仍然在敬拜神，他们仍然求告主的名，每一件事仍然像没有发生任何改变过的进行着；其实是已经改变，不再是神的敬拜，而变成人的敬拜；不再是神的道路，变成了人的道路。基督教从一粒芥菜种长成为一棵大树；虽然是活的，但是芥菜是一种蔬菜而不是树。各从其类乃是神神圣的秩序。

教会在世界中应该是一个小群；然而因着撒但的诡诈，他开始了基督教好像受欢迎的时期，而逐渐变成一个政治的权势、一个世界的权势；变成一棵大树，满了能力和影响力。外表来说，他是兴盛的并且物质上丰富的。我们试看那些宏伟的建筑，一切最好的、最华丽的、最富有的都是属于教会的。你可以看见有一切典礼敬拜神，但是神却说：「我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳；也不顾你们用肥畜献的平安祭。要使你们歌唱的声音远离我；因为我不听你们弹琴的响声。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔」（摩五：21~24）。

神所要的乃是公义和公平，神所要乃是向神的爱和敬拜，并且向善人的公义公平和爱。神并不要这些祭物。神说：我厌恶这些事物，我不要听你们的歌唱和你们的音乐，我并不不要这些事情。这乃是背道的基督教，人们却并不觉察明白，他们说：我们乃是神的选民，我们蒙神祝福！物质的兴旺就是神的祝福，表示我们乃是蒙神赞许的。弟兄姊妹们！我们何等误会了神慈爱的心怀！因着神恒久的忍耐，他允许耶罗波安二世成功，国家富足，乃是因为神不愿意让他们全然除灭，要给他们更多的时间来悔改；但是他们却不能明白，他们却每况愈下。

这岂不是今日基督教的光景吗？我们好像老底嘉的教会，没有觉察主是在门外；我们把他推出去了。因此，神的呼召乃是谁肯开门，他就要进来与他一同坐席、与他一同交通。许多时候，我们想到神的怜悯；他是有怜悯的，但是我们需要用他的严厉与其平衡。落在永生神的手中，是一件可怕的事！

在历史中，我们看见基督徒们有些时候个别的变成背道的。在新约圣经中，保罗、彼得、约翰和犹太都说到背道离教的事。在末后的日子中，就是我们今天所在的末世，背道的事是随处可见的，人们甚至否认用宝血买他们的主！当你读圣经，你发现神管教的手在背道的事上是非常沉重的。感谢神！在教会历史中，我们看见有一些人他们变成离道背教，但是到了最后他们回转了；但是也有另外一些人，他们从来没有归回；若是他们没有归回，神管教的手就要临到他们，那是非常沉重的。

我们该受警戒，我们不应该随便，我们不应该认为我们是属于主的，所以可以作我们任何想作的事心里还过得去。你现在可能过得去，你却不知道可以这样维持多久！所以只要神还赐给我们生命气息，只要仍然有今天，让我们回转归向神，让我们与他有一个“对”的关系，你会发现神那永远的意念乃是恢复。有一日，大山要滴下新酒，而所有的小山都必流奶。

祷告：

亲爱的天父！我们实在感谢赞美你，因为你是全地的审判者。因此之故，你是公义公平的。我们实在感谢赞美你！因为你是恒久忍耐，等候人们悔改。哦！主啊！求你使我们成为一班的子民，永远

保持一个悔改的灵好使我们能尝到你的美善，并且使我得以脱离神的严厉。哦！主啊！我们实在求你纪念你在地上各处的子民！哦！主啊！我们的祷告就是求你转动你子民的心，免得他们落在你的手中。奉我们主耶稣基督名祷告。阿们！——江守道《神说话了》

卅二、国度必归于耶和华——俄巴底亚书

读经：

「俄巴底亚得了耶和华的默示。论以东说：我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来罢，一同起来与以东争战！我使你以东在列国中为最小的，被人大大藐视。住在山穴中、居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来，（你何竟被剪除）岂不偷窃直到够了呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？以扫的隐密处何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出？与你结盟的都送你上路，直到交界；与你和好的欺骗你，且胜过你；与你一同吃饭的，设下网罗陷害你；在你心里毫无聪明。耶和华说：到那日，我岂不从以东除灭智慧人？从以扫山除灭聪明人？提幔哪，你的勇士必惊惶，甚至以扫山的人都被杀戮剪除。因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷拮据的日子，你竟站在一旁，像与他们同伙。你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。我民遭灾的日子，你不当进他们的城门；他们遭灾的日子，你不当瞪眼看着他们受苦；他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物；你不当站在岔路口，剪除他们中间逃脱的；他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人交付仇敌。耶和华降罚的日子临近万国；你怎样行，他也必照样向你行；你的报应必归到你头上。你们犹太人在我圣山怎样喝了苦杯，万国也必照样常常地喝；且喝且咽，他们就归于无有。在锡安山必有逃脱的人，那山也必成圣；雅各家必得原有的产业。雅各家必成为大火；约瑟家必为火的人必得以扫山，高原的人必得非利土地，也得以法莲地和撒玛利亚地；便雅悯人必得基列。在迦南人中被掳的以色列众人，必得地直到撒勒法；在西法拉中被掳的耶路撒冷人，必得南地的城邑。必有拯救者上到锡安山，审判以扫山；国度就归耶和华了。」（俄 1~21）

祷告：

亲爱的天父！我们来亲近你施恩宝座，乃是借着 you 爱子我们主耶稣基督的宝血，并且借着 he 为我们开通的那又新又活的道路；因为我们知道 he 是我们大祭司。我们是坦然无惧的前来，因为我们在爱子里已蒙悦纳。我们的父啊！我们渴慕你能将你的话语能向我们开启，好使我们能听见你的声音。我们愿意讨你的喜悦！我们愿意跟随你！为着这一天我们将自己交托给你。愿荣耀归给你！奉我们主耶

稣基督的名求。阿们！

关于先知俄巴底亚

俄巴底亚书在旧约圣经所有的先知著述中是最短的一卷，只有廿一节。著名的圣经学者耶柔米说：「俄巴底亚书是最难读的一卷书」。然而另一位学者桑维克德修则说到：「俄巴底亚书的语言是简单的，意念却是多元的；话语不多但其意义是丰富的。」照着字面看，是神释放他的预言以攻击以东，但是在寓意上，则是反对这个世界；而就着道德层面来说，却是重在反对肉体。俄巴底亚书中暗示到主耶稣的降临。在他降临的时候这世界将被毁灭，肉体要被制服，而自由就得以恢复。

在旧约中有好几位俄巴底亚，但是我们无从知道写这卷预言的是哪一位。通常圣经以某某人是某某人的儿子来辨识一个人，我们才得以知道他是谁。关于这一位俄巴底亚，圣经没有提到他的父亲，所以我们实在不知道他是谁。这可能有它的意义在，也许是要这一位先知被隐藏，好使他的预言更彰显。有一件事是我们知道的，他是一位先知。俄巴底亚的意义是耶和华的仆人，或是耶和华的敬拜者。作为主的一个仆人和一个敬拜者，他蒙赏赐得着一个异象，所以这一卷预言是从俄巴底亚的异象开始的。

在旧约时代，先知也被称作先见，那就是说他们看见了一些事物；他们用属灵的眼睛看见神的意念、心怀和心意。他们不仅看见并且也听见，所以随着俄巴底亚的异象之后，就是主耶和如此说。换言之，他不仅得蒙赐看见一个异象且也得着了话语。他不仅看见并且也听见；这对每一个先知的职事都是必需的。如果他是一位先知的职事，那么这位元传递信息的人，就不仅是看见而且也是听见的人。

摩西曾在旷野中，看见烧着的荆棘火焰，那是一个异象。然后他听见那位在这焚烧荆棘火焰中着声音。又如以赛亚，有一天他正在圣殿中祷告，看见主的荣耀、主的宝座并且他也听见声音。这情形也同样的发生在拔摩海岛上的约翰，他蒙赐看见一个异象，就是人子行走在七个精金灯台之间，并且也赐给他话语要他写信给在亚细亚的七个教会。所以不论在何时、何地，若是有一个先知的职事，那么在他的背后，必定是有一件事物是被看见且被听见的。

我们不仅不知道这一位俄巴底亚是谁？甚至也不确定的知道他是在什么地方说预言的。判断一个先知在什么地方说预言的方法，乃是借着察看内在和外在的证据。外在的证据乃是比较他与耶利米之间的关系。这可能给我们一个暗示，因为我们发现他们二位预言的话语有相同之处；不论是耶利米引用了俄巴底亚或是俄巴底亚引用了耶利米。这能帮助我们判定他是在什么时候说预言的。从内在的证据看，我们所需要知道的乃是耶路撒冷被攻陷是一件预言上的历史或者是一件已经成为事实的历史？换言之，当他提到耶路撒冷的沦陷或者被掳，是指一件已经发生的事实，或者是预言到一件将要发生

的事情？所以借着这两件事情，我们就可以粗略的判断俄巴底亚说预言的时刻。

你若比较俄巴底亚书中的头五节和耶利米书四十九章的 7~22 节，会发现前者是分散在后者的那十六节中；论到关乎以东的预言。除了这五节完全一样或几乎相同的经文之外，在其他的十一节中有一些语句和表达的方式是耶利米所独有的。所以用这点来判断，可以说是耶利米引用了俄巴底亚书，而不是俄巴底亚引用了耶利米书。所以他必定是在耶利米之前说预言，或者至少是同时代，比耶利米稍微早一点的人。

查看内在的证据，发现俄巴底亚所提到的不是耶路撒冷的被毁或者被掳，乃是耶路撒冷的被攻陷和抢掠。我们回顾历史，在耶路撒冷被毁并且在以色列人被掳去前，事实上，有五次的耶路撒冷的被攻陷并且被抢掠。第一次是在罗波安王的第五年，埃及王示撒上来，攻取了耶路撒冷（参看代下十五章）。第二次是非利士人及亚拉伯人进入耶路撒冷城并且抢掠了那城；这发生在约兰作王的年间（参看代下廿一章）。第三次是以色列王约阿施上来攻取了耶路撒冷；这发生在亚玛谢作王的年间（参看代下廿五章）。然后是第四次、第五次，耶路撒冷被迦勒底人攻陷并且掳掠，一次是在约雅敬王的年间；而另一次是在约雅斤王的年间（参看代下卅六章）。所以耶路撒冷有五次被攻取并且被抢掠。

这里不在细节上推敲，找出先知所指关于耶路撒冷遭难的日子是什么时候，我只把结论告诉你们。先知所指的应该是第二次，因为那乃是在非利士人和亚拉伯人攻取耶路撒冷的时期；先知提到外人和外邦人进来。你读历代志下廿一章，会看见那正好在以东从犹大的权下背叛的时刻。当亚拉伯人和非利士人进到耶路撒冷的时候，以东人就想趁机报复，那就是他们对雅各家所行的。所以我们可以作结论说，这里的耶路撒冷被攻陷是指着第二次说的。

把这些线索合在一起，我们可以结论说：俄巴底亚很可能的是在耶利米之前说预言的。很可能耶利米是他同时代的人，因为他在一很长的一段时间中说预言；但是另有一些学者认为，俄巴底亚乃是十二小先知中的头一位，把他摆在最前面。

先知在什么时候说预言并不重要，重要的乃是他说了什么预言。换言之他的信息是非常重要的，而说话的时刻或者那一位先知说话则不重要。

一共有十二位小先知都被神使用来说预言，有一些是关乎南国犹大的，有一些是关乎北国以色列的；有一些预言是攻击反对以东，有一些是攻击反对尼尼微；这里我们看见俄巴底亚的预言乃是攻击反对以东。但是我们要记住，他乃是一个犹大的先知。所以即使他预言反对以东，他乃是因为约瑟家与以东之间的关系而有的预言。

为着要明白这个预言，我们应该知道有一些有关以东的历史。以东的历史是非常有趣的。而我担

心许多人并不知道他的历史，所以我必须用一点的时间说一些它的大概。

神的主宰权柄

以东的历史实际上是从创世记廿五章开始的。你记得当利百加怀孕的时候，她发现在她腹中有两个孩子在彼此相争。她到主面前去求问，而主说：「两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服事小的。」果然生了双子；在生产的时候，头一个生出来的浑身有毛，并且身体发红；这就是为什么他被称作以扫的原因，意思就是浑身有毛。第二个随后出来，手抓住第一个的脚跟，所以他被起名叫雅各——抓脚跟的人，取而代之者。

在他们没有出生之前，就有预言说将来大的要服事小的。在罗马书第九章，就是说到神主宰权柄的那一章，说：「因为所应许的话是这样说：到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。」神就对利百加说：将来大的要服事小的。正如经上所说：「雅各是我所爱的，以扫是我所恶的」（罗九：7~13）。在孩子还没有生下来之前，在他们还没有行善恶之前，神已经拣选了雅各而拒绝了以扫。所以圣经说，这乃是神照着他拣选的旨意。这里我们看见神圣的拣选。事实上，我们知道神圣的拣选乃是在创立世界之前。换言之，甚至在创立世界以前，神已经拣选了一些。这乃是神圣的拣选。这乃是神的旨意。这乃是神主宰的权柄。所以他这样记着「雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。」在旧约圣经中，不再看见有这样的话，直到最后一卷书——玛拉基书第一章 2~3 节说：「我却爱雅各恶以扫」。

在神的话语中，有一件事被称作神主宰的权柄。神是主宰。神乃是宇宙的主宰。因此之故，他有权利做任何他所喜悦的事。换言之，他行作万事乃是照着他自己所喜悦的，没有任何一个人有权利来质问他；若神要作某一件事情，神的确作了，而没有任何人可以质问他。当然，因为我们的神是全智的神，神绝不会作任何错的事情，神绝对是对的。神所已经成就的必定有某些原因，但是他可能并不向我们解释那个理由。在神的话语中，这乃是一些非常基要的真理。这乃是我们信心的一部分。我们相信神，我们相信神是至高无上的。我们相信神有主宰的权柄。我们相信神有一切的权利来作他所要作的任何事情。这乃是作为自己的特权，而我们不能质问他。我们所需要作的就是向他的主权降服，这乃是我们所必须学习，所应采取的态度。

但是这并不意味着，因为神的主权而人就可以免除他自己的责任。绝不是这样！神圣的拣选乃是神的特权，但是人有应尽的本分和责任。我们这被神所造的，有被赋予道德的本分和责任，甚至在以东以扫的一生中你可以看见这个原则。因为圣经说到，他轻看了长子的名分。事实上长子的名分原先是赐给了以扫的，因为他先被生出来。他轻看了长子的名分，因此之故，他就不能承受祝福。所以那乃是人的本分与责任。

以东人

以扫是一个猎人。有一天，当他从田野回来，又累又饿又渴之时，他的兄弟正在熬红汤。以扫进来向他说：「我累昏了，求你将这红汤给我喝。」雅各说：「若是你起誓将长子的名分卖给我，你就可以喝这汤。」以扫说：「这长子的名分与我有什么益处呢？我累的几乎要死，请你把红汤给我喝，你可以得那长子的名分。」那就是为什么以扫被称作以东的原因；因为以东的意思就是红，给我那红汤喝，为着喝那一碗红汤，他就放弃而转让了他的长子的名分。但是当祝福来到的时候，你记得以扫他想要得着祝福。当然，雅各已从他那里偷取了祝福；因此之故，他就恨恶他的弟兄。

弟兄姊妹，你需要看见这个，长子的名分是他的，但是他确轻看了这个。然而当长子要承受祝福的时刻，他却想要，但他已经不再有权了。因着他没有得着它，就同他的兄弟发怒；他忌妒他的兄弟并且恨他。你记得他说：「为我父亲沮丧的日子过了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各！」虽然在廿年之后他忘记了；很不幸的，他的后裔却向雅各永远怀恨。

以扫因为没有得着祝福而流泪痛哭。希伯来书告诉我们，以扫是一个贪恋世俗的人，他轻看了长子的名分，却试图用眼泪来得回祝福，但是不能。所给他的祝福是：「地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得；你必倚靠刀剑度日，又必事奉你的兄弟，到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭」（创廿七：39~40）。换言之，神将迦南地赐给雅各，就是应许之地。但是他将西珥山赐给以扫，就是从死海的南端一直到红海，除了迦南地以外的整个地区。

在以土买之地（以扫就是以土买）的西北部分是非常肥沃的但其东部则是贫脊的沙漠和山脉，景色非常的壮丽。居民住在西珥山的山洞里，他们甚至在山洞里及山岩上建筑了城市，几乎是无法穿透的。那就是在俄巴底亚书里面的描写。此处乃是游猎之地，而以扫的后裔就在那个地区中盘桓流荡。在预言中所赐给他们的福气就是西珥山。

事实上，以扫后裔以东人比雅各后裔发展得更快。我们读创世记卅六章就知道以东人变成一个混合的民族。以扫不仅娶了希未人（就是迦南人）的两个女儿，并且也娶了以实玛利的一个女儿为妻，因而成为一个非常混杂的种族。但是他们却有高度的文明以建立了族长和首领制度。当以色列人还在埃及地为奴隶的时候，你看见在他们中间已经有了族长；此后又有了君王。所以就着文明来说，他们的发展是高度的。

圣经中的头一卷书是约伯记，但是约伯不是一个以色列人，很可能他是一个以东人；不仅如此，在约伯记中，你看见提幔人以利法，他乃是来自以东地；所以那个伟大的神学家也是以东人。因此，你可以看见，他们的文明发展得非常的快，甚至领先雅各家。

以色列人出埃及的时候，神吩咐他们不可以恨恶以东人。以东人的第三代，无论男女是可以进入神子民的会中；因为他们乃是弟兄。但是很不幸的，当以色列人来到他们的边界，并且请求他们容许借道经过（参看民数记廿章），以东人不仅拒绝了（这乃是到应许之地一条又快又直的路线），他们甚至召聚了一支军队与他们争战，以致以色列人不得不撤退。所以有卅八年之久，他们围绕着西珥山飘流。在环绕卅八年之后，他们到了它的东边。这是雅各家因着以东人的仇恨所受的苦难。

在以色列人进入应许之地之后，你看见他们经常与以东人争战。在大卫的统治之下，以东人被制服，但是以后他们又重建。最后，我们再看不见他们的记载；而今日，我们不知道谁是以东人。在基督的时代，希律王是一个以东人，所以当「君王」降世的时候，在犹太有一个以东人作王，那就是以东人的历史。

你若详读俄巴底亚书，可以看见它可分作三部分；一到九节是以东被毁灭的预言；十到十四节说出一个原因；十五到廿一乃是关乎耶和华日子的预言，就是主的日子。当那日临到的时候，以东人并所有的列国都要被毁灭，国度将要归给耶和华。

国度必归给耶和华

俄巴底亚的信息到底是什么呢？若是你不经意的读，可能会认为它是攻击反对以东的一个预言，说到以东将要被完全毁灭。这却不是那个信息；实际上，这个信息可以在最后一句话上找到

——国度就归耶和华了。那就是这信息。换言之，不论以东是如何的憎恨雅各，最终以东要被灭亡而雅各将被建立。为什么？因为雅各代表神的国度，所以他对神的子民乃是一个安慰。我们可以扩大地说，以东所代表的世界，或者以东所代表的宗教世界，总是憎恶神的教会。在整个历史中，神的真实的儿女们总是在这个世界的手中，并且在整个宗教世界的手中受苦。但是有一个安慰，因为主的日子将要临到，神要审判这个世界，甚至宗教世界。他要在他选民中建立神的国度。那才是真正的信息。

属灵的应用

（一）肉体对抗圣灵

现在我们要来看俄巴底亚书属灵的应用。俄巴底亚不仅是一个预言，并且他还向我们显示出一个属灵的原则。所有的圣经学者一致公认，以东的属灵意义代表肉体。你知道肉体的意义是什么吗？它乃是属灵双胞胎。属灵的并不是头生的，属天然的才是头生的（参看林前十五章）。那属肉体的总是先来，并且总是逼迫属灵的。

当神创造人的时候，给他一个长子的名分，来管理万有，但是因着罪，人就失去了长子的名分。在创世记第六章中，人是如此的犯罪，以致于主的话说：「人变为肉体了！」

从肉体生的就是肉体。我们乃是从肉身生的，因此我们是属肉体的。并不是因为我们没有灵，但是我们的灵却是在罪恶过犯中死了，我们的灵与神不能接触；神乃是灵。我们在肉身中生活，乃是照着魂的欲望和身体的情欲而行；我们乃是属肉体的。这并意味着在我们里面没有良善；从人的角度来说，在肉身中有许多好的事物，也有许多不好的事物，但是在肉体中的一些好事物，对神来说却是一点也不好。因为圣经告诉我们，天人的人不能接受神的事物，因为对他来说那是愚拙的，而且也不能明白，因为这需要借着神的灵来分辨。圣经也告诉我们，肉体的心思原来是与灵的事物为仇的；因此就着肉体来说，不论在它里面有一些好的事物或者一些坏的事物，没有一样是神能够悦纳的。属肉体的是不能讨神喜悦的；这乃是主的话语告诉我们的。对付肉体的惟一方式就是让它在十字架上被钉死；这乃是神对肉体所作成的。

在信主耶稣以前，我们乃是肉体。我们用肉体去犯许多的罪，但是有些时候我们用肉体去行许多的善。我们的行善；认为借着许多善行，神可能会悦纳我们。然而我们的义不过像污秽的破布，神不会悦纳的。任何从肉体出来的事物都是神所拒绝的；然而肉体还充满了骄傲。肉体病症是什么呢？第一就是骄傲：我们都自以为傲。第二乃是忌妒：若是你发现一个人比你更好你就会忌妒。第三乃是怨恨：我们憎恨，我们特别是恨恶神的事情，因为我们并不具有那些事情，所以我们就忌妒具有的人而且也恨恶他们。那就是肉体。

当我们来到主耶稣面前而且得救了，就是说：从灵生的乃是灵。感谢神！在我们里面有一个属灵的生命，但是那并不意味着我们的肉体改变了。在我们里面的肉体仍然是肉体；那就是为什么在我们属灵的经历里，肉体与圣灵相争，而圣灵与肉体相争。在灵与肉之间有一个争战。但是很不幸的，肉体似乎是更长久、更强壮，许多时候我们的灵是被逼迫、被压制。我们何等容易被蒙蔽，我们认为因为我们已经信了主耶稣，因此我们的肉体就被改变了。以往我们是用我们的肉体来犯罪，现在则用我们的肉体来事奉神；我们用属肉体的智慧、属肉体的才干、肉体的力量、肉身的经验或者我们的背景，无论它是什么，我们将这些改用来事奉神，认为现在神一定会喜悦。但是请记住，肉体不可能得神的喜悦，而神的判决乃是，肉体必须死；在基督的十字架上他已经钉死了肉身的罪案。

弟兄姊妹们，我们是怎样的故事呢？因着肉体和我们的灵是亲属，那样的亲近；他们乃是孪生兄弟。我们经常发现我们乃是照着肉体来生活，而不是照着灵来生活。在灵和肉体之间有一个永无止息的争战，不要认为肉体会爱灵，对于灵的事物它有一种永无止息的憎恨。有些时候，肉体可能看起来很像属灵，但它却是假冒的；事实上它乃是在逼迫灵，乃是在反对灵。这乃是我们必须学习的一个功课；而学这个功课需要花费时间，可能要经过许多失败。这就是使徒保罗在罗马书第十章中所学的功课。

他起初认为他的肉体是良善的，能够行神的旨意，能够行神的诫命，能够得神的喜悦，所以他非常努力的一试再试，但是他再三的失败之后，他来到这个结论——在我里头就是我肉体里面没有良善。直到那个时候，我们才从我们肉体里面蒙拯救；我们才开始明白，凡属基督的已经将肉体连同它的邪情和私欲都一同钉死了。这是我们必须学习的功课，这是非常重要且是该学的一个功课。我们浪费了多少的时间和力量，因着我们并不知道肉体 and 灵之间的区别；只有灵才能代表神的国度。

（二）一个系统对抗活的信心

前面所说乃是应用在我们个人身上，但是还有另外一个应用；你可以把以东应用在团体上面。团体的来说，以东代表着与神的家非常接近的某些事物，然而那却是神家的仇敌。在第一世纪中，神的教会的仇敌乃是犹太教。在开头的时候，它乃是神在西乃山上的启示。但在什么时候，以色列人那活泼的信心变成为一个主义、变成犹太的主义，一个系统，变成犹太的系统呢？最可能是发生在被掳的那一段时期。那活泼的信仰逐渐的堕落，首先是经过背道离教，然后进入一个系统，就是犹太教。犹太教与神的教会是如此的接近，他们好像孪生兄弟一样。犹太教先来，然后才是神的教会，然而它是何等的逼迫了神的家！它恨恶，因为它失去了长子的名分。

在廿世纪的今天，我们怎样应用它呢？我们能不能说基督教好像一个宗教的系统呢？历世历代以来，基督教已经发展成为一个宗教的系统；它变成一个主义。而当活泼的信仰变成一个主义、一个宗教的系统，它就变成属于神事物的仇敌。若是你读教会历史，会看见当罗马天主教的教训变成一个系统后，便如何的逼迫真实的信徒。因着失去了长子的名分，他是何等的仇恨！另外有人得着了长子的名分，它就有了忌妒、憎恨和骄傲。在改革以后，当新教也变成一个主义，同样的事又发生了。若是你读新教的历史，你看见它如何的逼迫真实的信徒，正像罗马天主教一样，并不更好。他们杀了多少人呢？他们将那些重浸派的人抓住，在他们脖子上绑了一块石头丢入水中让他们淹死。他们说你想要受浸吗？好！我们就让你们受浸；成千的人被淹死。当一个活泼的信仰堕落成一个主义、一个系统、一个宗教的系统，它总是恨恶那出于神的。

亲爱的弟兄姊妹们！感谢神！以东将要被毁灭；不论是指这个世界或者是宗教的世界，它将要被毁灭。在启示录十七、十八章，你看见那奥秘的大巴比伦，就是那宗教的世界，她怎样喝了圣徒的血；在第十八章里，你看见那大城巴比伦，那个政治和经济的世界，在那里作灵魂的交易。但是巴比伦将要倾倒，而新耶路撒冷要被及建立，国度归于我们的主。所以要受安慰！因为若是你想要向主忠心，若是你想要跟随羔羊；无论他往那里去，那乃是十字架的道路，但是最终将会达到国度。我相信这乃是俄巴底亚书的信息。愿主帮助我们！

祷告：

亲爱的天父！求你开启我们的悟性，好使我们能看见，你向我们团体的和个人的所说是什麼。我们求你赐给我们一个关乎肉体的异象，并且你对肉体判决，好使我们能站在你的这一边，将它交付给十字架，使我们能过一个属灵的并且蒙你喜悦的生活。我们也求你使我们得着一个异象，就是神的教会是什麼，她就是真理的柱石和根基，好使我们能跟随你。主啊！我们祷告，使我们得以最终看见那新耶路撒冷发出光来，因为国度是归于主的。求你使用这些话语来激励我们，使我们在这末后的日子中能够忠心。我们奉主耶稣基督名祷告。阿们！——江守道《神说话了》

卅三、神是有怜悯的——约拿书

读经：

「耶和華的話臨到亞米太的儿子约拿，说：你起来往尼尼微大城区，向其中的居民呼喊；因为他们的恶达到我面前。约拿却起来，逃往他施去躲避耶和華；下到约帕，遇见一只船，要往他施去；他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和華。」（拿一：1~3）

「耶和華的話二次臨到约拿说：你起来！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。约拿便照耶和華的話起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：再等四十日，尼尼微必倾覆了！」（拿三：1~4）

「耶和華说：这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜；何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手约有十二万多人，并有许多牲畜；我岂能不爱惜呢？」（拿四：10~11）

「当时，有几个文士和法力赛人对耶稣说：夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。耶稣回答说：一个邪恶淫乱的世代求看神迹；除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中；人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了；看哪！在这里有一人比约拿更大」（太十二：38~41）。

祷告：

亲爱的天父！当我们继续来到你面前，我们真是仰望你将你的光照在你的话语上，并且将你的光照在我们的心里。我们求你借着你的灵作工在我们里面，使我们被吸引进入你自己的意念，进入你自己的思想，并且进入你自己的心意。主啊！我们实在渴慕能够与你同有一个心思、一个意念、一个灵。我们将这一段时间交在你的手中，并且仰望你的祝福。愿荣耀归给你！奉我们主耶稣基督的名祷告。

阿们！

时代背景

约拿书是极不寻常的一卷，同被列在十二卷小先知书之中。然而实际上本书不是预言，而是一段历史。当你读整卷约拿书的时候，会发现它是很简单明了的个人故事，除了第二章的一篇祷告。不过虽然是一段历史，在那个故事中隐藏了一个最大的预言奥秘。在内容和体裁上，它与旧约列王纪上下中的以利亚和以利沙的生平颇为协合一致。他们都是先知，正好像约拿是一个先知；在相同的方式下，这一卷约拿书中的故事被叙述出来。

约拿是一个真实的人物；因为我们的主耶稣在马太福音十二章、十六章和路加福音十一章中都提到了他。正如约拿对尼尼微人是一个神迹和兆头，我们的主耶稣对一个邪恶淫乱的世代也是一个神迹和兆头。约拿这个名字的意思是「鸽子」，他乃是亚米大（意思是「神的真理」）的儿子。他来自迦特希弗；迦特希弗是在拿撒勒以北约三公里地方的一个城市。这是属于在加利利地西布伦的支派。

从约翰福音第七章，你看见文士和法利赛人对我们主耶稣的反对中，他们不承认他是一个先知，所以向他挑战说：「加利利岂出过先知吗？」然而约拿是从加利利出来的；但是因为他被差派到一个外邦的国家，这些文士和法利赛人心地狭窄，所以很容易的就将他遗忘。

约拿出自加利利，他乃是以色列北国的一个先知。在列王纪下十四章廿五节，我们看见他是在耶罗波安二世的年间说预言；那乃是主前第八到第九世纪中间的时期。因为约拿预言到神要在耶罗波安二世的治理下，使以色列人的疆界得以恢复，可见他真是一个伟大的先知。主使用耶罗波安二世恢复了北国以色列的疆界，却非因为耶罗波安是一个好王；事实上，他乃是一个恶王。也非因为以色列人悔改了，所以神就恢复了他们的疆界；他们并没有悔改。他使他们得以恢复，乃是因为神察看一个有罪的国家，而发现在他们中间已经完全无助的帮助，并且因他曾经定意不要涂抹以色列的名。所以在他对这个国家的怜爱中，便借着约拿预言到他要使用耶罗波安来恢复北国以色列的荣耀。因此之故，你发现在耶罗波安的长期的统治之下，以色列享受了一段极大的兴盛。

约拿很可能是在以利沙之后说预言的。事实上，他似乎是接续以利沙的。以利沙也是北国以色列的一个先知，对那一个罪恶的国家，他乃是一个恩典先知。但是约拿在以利沙之后说预言，是被差遣到外邦的国家，预言所将临到的毁灭，好使他们可以悔改并且得蒙饶恕。神的话语临到约拿说：「你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊；因为他们的恶达到我面前。」

很有趣的，若是我们知道当时尼尼微城的状况。当然，今天我们都知道关于伊拉克的新闻，事实上，尼尼微和巴比伦都在今天伊拉克的境内。尼尼微乃是宁录所建造的。在创世记十章 6~12 节，你看

见他乃是含的孙子，从原地出去。宁录的意思就是背叛，他是一个英勇猎人。在历史上他是第一个建造帝国的人。他出去在幼发拉底河边建造巴比伦城，并且在底格里斯河边上建造了尼尼微城。米所波大米亚是人类的发源之地，所以宁录乃是人类历史中头一个为着自己的国度建造大城市的人。

一千三百年之后，在约拿的时代，我们看见尼尼微已是一个大城，一个极大的大城，要三日的路程才能走完。据记载说，可能这个城方圆有是六十到九十英里，并且有十二万人是不会分辨左右手的，这乃是指七岁以下的人说的。所以在约拿的那个时期，尼尼微可能有六百万的人口，那真是一个大城，而且也是一个非常邪恶城市。她很强盛也很邪恶，作了为亚述帝国的首都，在约拿的时代亚述正是如日中天的明星，她建造她的帝国；当然我们知道，以后它被巴比伦帝国所灭亡。但是在历史和预言中，经常的，亚述和巴比伦常常被当作同一个名字被提及，有些时候，二者是交互使用，因为她们代表了第一个世界的帝国。在尼布甲尼撒王统治之下巴比伦帝国兴起，外邦人的时期就开始了。在圣经在预言中，常说到在将来的日子，亚述帝国要兴起，并且成为神子民的仇敌。所以，你发现这个名词是被广泛的使用，以指这个世界的帝国是什么，或者这个世界所代表的什么；并且她总是神百姓的仇敌。

躲避耶和華的面

当约拿受主的差遣去向尼尼微呼喊，他却躲避了耶和華的面；他并不想去。为什么？很可能的是一个典型犹太人，是一个非常爱国的犹太人。他被主大大的使用来预言以色列国的兴盛；但以色列在神面前的光景不对了，作为一个先知，很可能在他已经有某些方面的预感，就是神会用一些外邦的权势来刑罚以色列、来管教以色列。在圣经中，亚述被称作神怒气的棍；所以他可能已经有了一些感觉，知道神将要作什么。当神打发他去尼尼微向其中的居民呼喊，宣告说：「再等四十日，尼尼微必倾覆了！」我认为他是最高兴去作这件事；但是他认识神，他认识神的性格，他知道神差遣他向尼尼微呼喊的原因，并不是要毁灭他们，乃是给他们另一个机会。他不愿意看到他们有那个机会，所以他没有顺服神，反而躲避神的面。

约拿下到约帕，那是一个海港。正好遇见一条船要往他施去。我们不能确知他施是什么地方？有人说很可能是西班牙的一个海港；另有些人说，所罗门打发船队从红海到这儿来收集财宝，所以是在非洲的一个地方。我们并不知道他施在那里，但是有一件事我们是知道的，就是尼尼微乃是在巴勒斯坦的东边，而西班牙或者非洲乃是在巴勒斯坦的西边或者是南边，所以约拿乃是往反方向走，企图躲避耶和華的面。

他真的可以躲避耶和華的面吗？约拿是一个先知，他非常熟悉旧约，我们读他在第二章中祷告，他乃是一个又一个的引用诗篇来表达他在神面前的感觉；所以我并不认为他真的相信他可以躲避耶和華神的面。「我往那里去躲避你的灵？我往哪里逃、躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住；就是在那里，你的手必引导我；你的右

手也必扶持我。我若说：黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮；黑暗和光明，在你看都是一样。我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我」（诗篇一三九：7~13）。约拿非常熟悉诗篇，当然知道他不能逃避耶和華的面；然而他确是躲避耶和華的面；这到底是什么意思呢？实际上，没有一个人可能躲避耶和華的面，因为神是无所不在的。他真实的意思乃是想要神从神面前逃跑；他想要逃开不作神的先知，因为他不想要传递那个信息。约拿从他的职事中逃开，可能还有另外一个原因：他认识神的心，他认为若是他去并且宣告再四十日之内，尼尼微必要倾覆；他们可能因而悔改了，神就不会毁灭尼尼微。果真如此，那么作为一个先知会发生什么事呢？人们会说他是一个假先知，因为他的预言并没有应验，那么作为一个先知会发生什么事呢？人们会说他是一个假先知，因为他的预言并没有应验，那么他就失去了他的可信度。这里你看见，约拿更关心他自己的信誉超过了神的性格。而这很可能是他不肯去作神所命令他该作的事的另一个原因，所以他就逃开了。刚好有一条船要往他施去，他就付了船价上了船，认为可以如愿以偿。

有些时候我们用环境作为引导来认识神的旨意。这虽然可行，神的确有时用环境来引导我们；但是你不能单单靠环境来引导。当约拿到了约帕，在那里已经有一条船为他预备好了，他可以说：神已经在环境为他作了预备，所以这必定是神的旨意。可是我们知道，这正好与神的旨意相反。当环境与神的命令不同或者相反的时候，我们就不能照环境行事，必须直接照着神的旨意。有些时候环境可以是一些帮助，却不能作为神旨意对我们惟一的引导。这是我们必须记住的一件事。

约拿付了船价，实际上这是浪费金钱，而他上了船，直接下到底舱躺卧就睡着了。但是神使海中起了大风暴，船就几乎破坏了，水手们将船上的货物抛在海中为使重量减轻些，但是无效。这个风暴何等强大以致船上的每一个人都向他们自己的神先求帮助，然后船主才发现底舱有一个人在沉睡。他就说：「沉睡的人哪！醒来！」真希奇，一个人故意不顺服神，想要躲避神的面而能够沉睡；他的良心应该会搅扰他，他的心应该忐忑不安，怎能沉睡呢？但是你知道，有些时候人会试图用睡觉来驱逐良心的不安；并且许多时候，当一个人在强大的压力和紧张之中，他就去睡觉。

你记得，以利亚也曾如此沉睡，他逃走并且沉睡了。我们也记得主带到客西马尼园中的那三位门徒，那是一个何等重要的时刻，并且主说到：「与我一同儆醒！」但是他们却睡觉了。为什么？乃是因为那个压力是何等的大。可能的，那就是约拿沉睡的原因。约拿因为有不安的良心，他感觉何等的疲倦，内外都在交战，所以他就沉睡了。

船主把他摇醒并且说：「起来！求告你的神！」船上的人彼此说：「来罢！我们掣签，看看这灾临到我们是因谁的缘故？」神着实管制了那个签，所以签就落在约拿身上。众人对他说：你是谁？你作了什么事？我相信在那个时候，约拿意识到他作了什么事并且他也在神的面前悔改，所以他说：「我是希伯来人；我敬畏耶和華，那创造沧海旱地之天上的神。」他并且告诉他们，他在躲避神的面；他这样的宣告使每一个人大大的惧怕。所以他们说：「我们该怎样行呢？」约拿说：「将我抛在海中！」约拿知道他背叛了神，所以他应该接受管教；但是他有足够信心，相信若是他被抛在海中，不管怎样，神总会

搭救他。但是当然的，这些人不会这样作。就着一面意义来说，在天然的人里面，也可以看见有好的肉体，他们不愿意这样作，所以竭力荡桨，要把船拢岸；但他们总是作不到，因为海浪越发翻腾。他们向神祷告，向耶和华祷告说：「耶和华啊，我们恳求你，不要让流这人血的罪归在我们头上！」他们就将约拿抛入海中。当约拿一碰到水的时候，海浪就平静了。那乃是主自己。

神预备了一条大鱼将约拿吞了下去，那条鱼极可能不是鲸鱼而是鲨鱼，因为在地中海里有一种大鲨鱼甚至可以吞下一匹马，（有人曾经打开一条鲨鱼里面有一匹马）。曾经发生过一件这样的事，有一个水手落了海，被一条鲨鱼他吞下去，那条鲨鱼被捕获了，并且将他打开而那水手仍然活着的。约拿的遭遇当然是一件神迹，因为神预备了一条鲨鱼在“对”的地方“对”的时刻将他吞了下去，三天三夜在那条鲨鱼的腹中却仍然活着。神乃是一位行奇事者，所以这个对神来讲是很平常的。若是你相信神，神迹乃是很平常的；若是你不相信神，就不会相信神迹。但是我们的神能行作万事。

约拿在大鱼腹中三天三夜。在第二章你看见他在那里祷告；当他在危难中他就祷告并且认罪，在他的祷告中他一篇又一篇的引用诗篇。若是我们真的能够将神的话记在心中，那是非常好的；因为当你在困难中的时候，你就知道怎样来表达它，有些时候我们不知道怎样来表达我们里面的感觉，诗篇为我们表达了那些敬畏神之人里面的感觉。在大鱼的腹中，约拿在那里有一个用信心的祷告聚会：他说：「救恩出于耶和华！」他献上他的感谢并且许愿说，他愿意回去作神所吩咐他的事。所以在三昼三夜之后，神吩咐那条鱼吐出来，他就将先知约拿吐出来。神管治着所有的事！

神第二次说话

耶和华的话二次临到约拿：「你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。」在圣经中，若是神赐给你一句话、一个命令，而你不顺服，或者只顺服其中的一半，那么对神来说你是不顺服他，他就压来说第二次。在亚伯拉罕的生活中，你也看见这样的事；当他在迦勒底的吾珥时，神说：起来！离开你的父家，离开你的本族和本地到我所要打发你去的地方。但是当亚伯拉罕离开的时候，他的父亲与他一起出去，罗得也与他同行，并且他停在哈兰（在叙利亚），是半途。他没有顺服神，所以第二次神向他说：起来！离开你的本族和父家，到我要指示你的地方。当神赐给我们一句话，一个命令，若是我们不顺服，就不会有新的命令，在第二次还是同样的话；为着这第二次，我们要感谢神。

这回约拿顺服了，他去了尼尼微且走了一日的路程，开始在那里呼喊说：「再等四十日，尼尼微必倾覆了！」神的灵真在那里运行。请记得，尼尼微是一个邪恶城市，所以神警告他们说：在四十日之内，要将他们毁灭了。为什么四十天呢？我们知道四十是一个试炼、试验或者试探的数目。以色列人在旷野飘流了四十年，我们的主耶稣在旷野里面四十昼夜；所以四十是一个试验、试炼的数字。换言之，神仍然给尼尼微有时间来悔改。他可以立刻就将尼尼微除灭，而不给他们任何的警告；然而神仍给他

们四十天的时间来悔改。

当约拿来到城中，并且开始传讲，人们就悔改了。这个消息传到国王那里，他就下了宝座，披上麻布，将灰撒在头上，并且下令通告全城，每一个人都必须披上麻布，坐在灰中；没有一个人可以吃喝，连牲畜也不许。他们真实的在神面前悔改了他们的恶行，盼望神能够赦免他们。感谢神！他真是赦免了他们。

那并不表示他们的悔改是长远的；事实上，旧约告诉我们，在三十到四十年之后，亚述王侵入北国以色列，以色列变成亚述附庸国。以后当西拿基立作了王，他在希西家王年间，满怀骄横地进攻犹太；此时，他们已成为一个非常强盛的国家，一个好战的国家；他们甚至亵渎神，在神和人的面前都显得非常的骄傲，非常的邪恶。以后，在一个半世纪之内，神兴起了另一个先知——那鸿来预言尼尼微的毁灭，所以最终在西元前第七世纪，尼尼微人被巴比伦帝国和玛代人所灭，他们的联军灭了亚述；此后，巴比伦就成为在那个时代世上最大的帝国。

这乃是一个悔改却不是永久回转归向神者的结局。其间虽有一种改革，为着神能够赦免他们，但是只维系了一百五十年。最终因着他们的邪恶而被毁灭了。

约拿因着他们的悔改而非常的不高兴。他在尼尼微传讲就有六十万人的悔改，其果效甚至比发生在五旬节的更大。但彼得起来传讲的时候只有三千人悔改，你岂不是为此非常高兴吗？但是很希奇的，约拿竟是非常的不高兴；不仅不高兴并且向神发怒，非常的生气。他不能相信，所以他就出了城，在城东一处高地搭了一座棚子可以看见全城。他想要看最终发生了什么事，他仍然盼望尼尼微会被倾覆。他是一个顽固先知。

神的仁慈，他知道天气非常的炎热，就预备了一棵蓖麻。在那一带地方，有一些的植物可以在几天之内很快成长，但是这棵一夜之间就长大了。它有很宽大的叶子，所以可为约拿提供一个遮阴的地方。约拿为着这件事非常高兴；因为天气炎热，现在他有了遮阴的地方。然后神预备了一只小虫来吃这棵蓖麻，它在一夜之间就枯干了。次日早晨神叫炎热的东风吹来，天气变得非常的热；约拿再一次的呼求说，我死了比活着还好，我不愿意再活下去了。而神说：「你因这棵蓖麻发怒合乎理么？他说：我发怒以至于死，都合乎理！」何等的一个先知！

然后神就教导他一个功课，神说：「这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜；何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的（孩童）有十二万多人，（他们尚未到达能够负责任的年龄）并有许多牲畜，（这些都是神所创造的），我岂能不爱惜呢？」神把这个问题留给了约拿，而我相信他也把这个问题留给了今日的我们。

约拿的神迹

约拿是一个神迹。当我们的主耶稣在地上的时候，法利赛人和文士到他面前说：「给我们一个神迹，从天上显一个神迹给我们看！」好像若有一个神迹，他们就会相信。但是主耶稣说：「一个邪恶淫乱的世代求看神迹；除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中；人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了」。至少在一段时期里他们悔改了；但是在这个世代，人听见了那位比约拿更大者的话语，却拒绝悔改。先知约拿是一个神迹。他乃是向着尼尼微的一个神迹。什么是一个神迹（兆头）呢？一个神迹兆头乃指向一件事情，它指出了神的性格；神的怜悯。尼尼微是一座大城，一座邪恶的城；她代表着这世界。神乃是这世界的主宰，世界的审判者，他乃是有主宰权柄的，且是公义公平的；因着世界的邪恶，她要刑罚这个世界。但是即便如此，你看见，他是一位有怜悯的神！

你记得当摩西为着以色列人恳求神的赦免，而神就赦免了他们。然后摩西说：求你显出你的荣耀给我们看。在出埃及记三十二和三十四章中，他说：我要在你的面前经过，并且宣告我的名。你不能见我的面，但是我要宣告我的名，好使你知道我是谁。当神在摩西面前经过的时候，他说：「耶和华！耶和华！神是有怜悯，有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。」

弟兄姊妹们！我们的神是一位有怜悯的神，神将恩典赏赐给那些不配得着的人。就着尼尼微来说，他们应该被毁灭，但是神在他极大的怜悯中想要赦免他们；所幸的是他们悔改了！

对这个世代也是这样。这个时代实际上是从基督的时代开始而延续到我们的时代。在圣经中的一个世代，约为三十到四十年，或者是一段时期。这里主说：这个世代该怎样来比方呢？这个世代可以用两件事来说明它的特性，就是邪恶和淫乱。就着人类之间的关系来说，它是邪恶的；就着它与神之间的关系来说，它是淫乱的。因为它敬拜偶像；这在神的眼中是可憎的，在神的眼中这乃是属灵的淫乱。所以这个世代的特性，乃是邪恶和淫乱。甚至到了我们的时代，仍然是那个时代。这个世代不会过去，直到每一件事都应验了。这是一个邪恶并且淫乱的世代，却寻求要一个神迹。

那么什么是神迹（兆头）呢？人子原是一个神迹（兆头）。真实奇妙，我们说在这个邪恶淫乱的世代里，神迹（兆头）应该是人从天上降下来；但是相反的，神给这一个邪恶淫乱世代的神迹（兆头）乃是将他自己的儿子赐下来。

当约拿出现在尼尼微城中，他乃是一个神迹（兆头），证明神对这个邪恶的城市是有怜悯的；要不然，他就不会差遣约拿去那里。所以约拿的出现成为对尼尼微人的一个神迹和兆头，说出在那里仍然有机会。

神差遣他的独生子来到这个世界，他自己的来到对这个淫乱邪恶的世代是一个神迹和兆头。神要饶恕赦免这个世界，他爱世上的人，所以将他的独生子赏赐给他们。与我们的主比较而言，约拿是一个小先知；我们的主乃是神的那一位先知。约拿乃是从北国以色列向着尼尼微一个先知；但是我们的主耶稣乃是神赐给全世界的那一位先知。约拿是一个不情愿的先知；但是我们的主耶稣是一位甘心情愿的救主，他在甘心自愿情况的情形下来到这个世上。然而很希奇的，尼尼微听从了约拿，而这个世界却拒绝听从我们的主耶稣；但是那些听从他的就必得救。他乃是神的怜悯！

约拿的教训

神要教导约拿和以色列人一个功课，因为约拿书是在旧约中，乃是给犹太人读的。犹太人一直都有这样的感觉，认为他们乃是神的选民，神与他们立约而不与任何其他人立约。因此，在他们中间养成了一种狭隘的心胸，他们认为神的祝福在他们身上而不及于列国。他们忘记了他们的祖先亚伯拉罕，在创世记十二章中，他呼召他出去并且跟随他；神应许赐福给他，借着地上的万族也必得福。他们也忘记了在创世记廿三章中，在亚伯拉罕献上了以撒之后，神赐给他一个应许。「地上的万国都必因你的后裔得福。」不知怎样的以色列人忘记了这事，他们认为神的祝福只给他们而不给任何其他的人，他们不愿意看见任何其他的人得着那个福气。在约拿的那个时代，是如此；在基督的时代也是同样的；而在门徒和使徒的时代亦复如此。彼得在约帕一家房顶上面，他看见一个异象，见有一块大布从天上降下来，其中有各样不洁净的牲畜，神向他说：你起来！宰了吃！而彼得回答说：「主啊！这是不可的，凡俗物和不洁净的物，我都没有吃过！」这样一连三次那块布就收回天上去了。就在那个时候，哥尼流所差来的人正在敲门，他的灵就说：与他们同去。在犹太人的心中有一个天然的狭隘和排外，他们认为神只是为着他们，救恩也只是为着他们；对列国有一个咒诅，但是对他们有一个祝福；甚至彼得要有一个异象来释放他，而他还没有完全的得着释放。要从那样的偏见中得着释放，是何等的不可能！但是实际上，在神话语中，你看见借着亚伯拉罕和他的后裔，地上的万族万国都要得福；神要将万国都带来归向神。所以他教导约拿一个功课，好使他能认识神的心，他应该有一个像神一样宽大的心，并且像神那样的怜悯，这对以色列人来说，是一个功课。

就一面意义来说，当我们读小先知书的时候，他们向着四个不同的对象说预言攻击他们；他们说预言攻击犹大、以色列、以东及尼尼微或者亚述或者巴比伦。我们知道犹大代表着神的教会；虽然有时他们不像他的子民，但仍旧被神认作是他的教会。以色列代表着偏离的教会。虽然已经偏离，神仍然差遣他的先知们试图要恢复他们；但是很可惜的，他们不肯听从。北国以色列就在西元前第七世纪被亚述人所灭亡。因为那个背道的教会拒绝悔改。以东代表着肉体，而神要对付肉体。尼尼微代表着世界；在本书中，你看见神向着世界的态度。

神向着世界的态度是什么呢？世界是邪恶的，当时间一直往前去的时候，它却变成越来越恶；有

一日，这个世界在主耶稣降临的时候将要受审判。他第一次降临，是作为神的羔羊，来拯救世人；但是在他的第二次降临，却好像犹大的狮子，他要审判列国。最终这个世界将要受审判甚至要被焚烧；但是你看见神的心是何等的有怜悯！他是何等的有恩典！自历世历代以来他是如何的长期忍忍受苦！

就着这个世界来说：他们拒绝了神独生的儿子，那么神要作什么呢？你记得主说过，有一个人栽了一个葡萄园的比喻，他将这个园子租给园户，在收割的时候他就打发仆人去，他们就杀了那些仆人们。最后，他打发自己的儿子去，他想他们或许会尊敬他的儿子；但是他们却杀了那儿子。在他们杀了那儿子之后，那个主将作什么呢？他要灭掉这些恶人。

所以一面意义来说，两千年来这个世界已经拒绝了神的儿子，我们很可能会说，神应该老早就把这个世界毁灭了；但是我们的神是有怜悯有恩典的神，他长期受苦忍耐，他不愿意看见有任何人沉沦，而愿意所有的人都认识真理。人们会讥笑说，基督那里会再来呢？今天的世界岂不正像那时的情况一样吗？他们不知道神这样长期的忍耐，乃因神不愿意看见任何人沉沦，却愿意万人悔改得救。

弟兄姊妹们！我们需要看见神向着这个世界心意。他何等的爱世人！他何等愿意看见他们悔改，并且得着恢复！一个活的魂是何等的宝贵！许多时候我们并没有那样的心，许多时候我们非常的狭窄，我们认为只要神祝福了我们，我们并不在乎这个世界。但是试看看这个世界，这世上有许多的苦难，他的心是向着这个世界的，神一次又一次的警告这个世界。今所发生的各种灾害乃是因着这世代的邪恶，是神向这个世界所发出的警告。他盼望人们能够悔改并且转归向他。那是神的心，但愿今日的教会能有神的心；但愿我们被神的怜悯所充满，正像他对这个世界是有怜悯有恩慈的。愿我们不要像约拿一样，好像一个不情愿的先知。但愿我们能像我们主耶稣一样，甘心情愿向人们宣讲我们主耶稣基督救恩的福音。所以我确实相信，这些乃是神盼望我们从这一卷约拿书中所学习的教训——神的怜悯。

祷告：

亲爱的天父！我们希奇你向着这个世界的慈悲、怜悯和慈爱。我们实在承认，就着我们自己来说，我们里面没有什么值得你爱的。这个世界中充满了罪恶、强暴、败坏、邪恶和背逆，但是神啊！我们实在要为着你长期的忍耐和宽容来感谢你。主啊！真的，若不是因着你怜悯与慈悲，我们早已灭亡了！但是我们感谢神，你已经饶恕了我们；我们感谢神，你赐给我们悔改的心，并且使我们相信你的爱子。我们求你将你怜悯的心充满我们，好使我们也能够变成一班有怜悯、有恩惠、能同情的子民，好使我们真正爱这个世界——不是世界上的事，乃是世界上的人，好像你爱他们一样，并且将你的善良分享给他们。哦！主啊！我们实在求你在末后的日子中，只要你的审判还没有临到，世上能有许多的人归向你，好使你能从各国、各族、各民中得着一班子民，能被召聚归向你的爱子并且来敬拜服事你，奉我们主耶稣基督的名。阿们！——江守道《神说话了》

卅四、有何神像你——弥迦书

读经：

「当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，摩利沙人弥迦得耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。万民哪，你们都要听！地和其上所有的，也都要侧耳而听！主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。看哪！耶和华出了他的居所，降临步行地的高处；众山在他以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶；雅各的罪过在那里呢？岂不是在撒玛利亚么？犹大的丘坛在那里呢？岂不是在耶路撒冷么？所以我必使撒玛利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处；也必将他的石头倒在谷中，露出根基来。他一切雕刻的偶像必被打碎，他所得的财物必被火烧，所有的偶像我必毁灭；因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。」

（弥一：1~7）

「我说：雅各的首领，以色列家的官长啊，你们要听！你们不当知道公平么？你们恶善好恶，从人身上剥皮；从人骨头上剔肉；吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉。到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华，他却不应允他们；那时他必照他们所行的恶事，向他们掩面。」（弥三：1~4）

「以色列人哪，当听耶和华的话！要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话！因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争论。我的百姓啊！我向你做了甚么呢？我在甚么事上使你厌烦？你可以对我证明。我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你；我也差遣摩西、亚伦，和米利暗在你前面行。我的百姓啊，你们当追念摩押王巴勒所设的谋，和比珥的儿子巴兰回答他的话，并你们从什亭到吉甲所遇见的事，好使你们知道耶和华公义的作为。」（弥六章：1~5）

「神啊！有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过；不永远怀怒，喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。」（弥七：18~20）

祷告：

亲爱的天父！我们再一次在你的爱子，我们主耶稣的名里聚集。我们知道我们在你的面前。我们求你的话语从你的宝座中发出，赐给你的儿女；我们求你开放我们的耳朵和悟性，好使我们能听你的声音。我们求你使我们悔改并回转归向你，就像你回转眷顾我们一样。我们也求你照着我们以往从来

没认识你的方式来认识你。主啊！我们愿意要认识你！奉你宝贵的名。阿们！

弥迦的见证

弥迦这名字是三个希伯来字组合成的，它的意思就是有谁能像耶和華。他是摩力沙村人，来自摩力沙村。摩力沙村位在犹大的平原靠近非力士人迦特城的边境上。这使我们能以将他从圣经中许多的弥迦里分别出来，特别是一个非常有名的音拉的儿子弥迦。（译者注：这个弥迦在列王纪上廿三章翻译作米该雅），我不知你是否记得亚哈和约沙法的年间，音拉的儿子米该雅，当时他是神惟一真实的先知，他预言到亚哈的死；但是他生活在这一卷书的作者弥迦之前一百五十年。

他在犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候说预言。与他同时代的在南方有以赛亚，在北方有何西阿。我们知道先知何西阿很早就开始说预言，并且持续了很长一段时期，但是他生在北方的以色列国，以赛亚则是在南方的犹大国说预言。弥迦实际比以赛亚稍微晚一点才开始他先知的职事，而比以赛亚稍早一点结束了他的职事。我们所以有这些资料乃是因为在弥迦书里发现他预言到撒玛利亚的灭亡；那就是说对他而言，撒玛利亚的灭亡乃是在最近的将来要发生的事。但是从列王纪下十七章，我们知道撒玛利亚在乌西亚王第四年被亚述帝国所灭。这就是为甚么我们知道他先知职事的结束早于先知以赛亚。但是从另一面说，他结合了先知以赛亚和何西阿的主要音调。他与以赛亚一致的平息了百姓和全国道德的败坏，并且他也像以赛亚一样地预言到弥赛亚的降临；然而同时也可看到，他实际上有先知何西阿那样的情感。

在耶利米书中也提到过弥迦。耶利米书廿六章：18~19节中，在犹大国将要灭亡之前，那邪恶的王约雅敬和祭司们想要杀耶利米，因为他说预言攻击本国。但是有一些敬畏神的人，他们向王提起说：在希西家王的年间，有摩利沙人弥迦预言说：耶路撒冷必被耕种像一块田。而希西家王并没有将他杀害，反而听从了他的预言。那是在弥迦之后一百二十年。所以我们知道弥迦的预言在神的话语中占有非常重要的地位。

首先，我们要知道他预言的主题是什么？有些人认为读弥迦书的时候，当知道他预言的主题乃是控诉罪状；那就是说，呼召百姓们来听主的审判。这固然是对的！你的确可以发现在他的预言中，呼召他的百姓们来并且听主的审判。但若是你仔细的读，就发现他预言的主题实际上一点都不是负面的，而是非常正面的。事实上，在他预言结束的最后三节，总结了全部的信息；而这三节组成了这一卷书的主题：有何神像你呢？

我们在一开头的时候就提到弥迦的意义乃是：有谁能像耶和華。那就是他的名字。在这里你看见他认同于他的信息。他名字的意义是有谁能像耶和華呢？没有一位像主耶和華。主耶和華是无可比拟的；神是独一无二的、神是与众不同的。那就是他的信息。这就是弥迦所认识的神。他知道神是一位

独一的神，与诸神完全不同，他是独一无二的，他是奇妙的、荣耀的、慈爱的。一面意义来说，这传递信息的使者，必须将他总结认同于他所传递的信息，要不然那个信息就不是真实的。这里你看见有一位先知，他的一生，就是他的名字所代表的，与他所传递的信息是一致的。他不只从主那里传递这信息，他自己就是那信息最好的证据。这就是为什么他的信息如此的有能力。神哪！有何神像你呢？

我们的神乃是全能的神，他乃是创造天和地的那一位；但是，弥迦并不在这一方面提到神。换言之，他在一个非常特别的方面认识神，那就是他是那一位赦免罪孽的神。当然，我们的神是全能的神，他乃是天和地的创造者，他是大有能力的神，是全能者；然而救赎远大过创造。神作为那一位赦免者，是比神作为创造者更伟大；这显出了我们的神是如此的独特。因为，所有的神都是人所创造，所作成，所定义，并且把他限制在人的观念里；在人的观念中，从没有白白饶恕、怜悯的意念。这就是为什么当你审视所有人所造之神之时，他们都是刚硬、冷酷、严厉、残忍、要求和报复的；他们没有怜悯、没有饶恕，因为这不在人类的意念中。所以，我们的神乃是独特的，因为神的本性乃是有怜悯的。确实有些时候他会审判，但他却不以审判为喜乐；神所喜悦的乃是施慈爱。当他审判时，那乃是他奇特少有的工作；而他审判的时候是非常短，非常快的。他正常的工作乃是显明他的怜悯；因为那才是神真实所是的。所以在这里他说到：「神阿！有何神像你？赦免罪孽，……，饶恕你产业之余民的罪过。」

神怎么能饶恕他产业之余民的罪过呢？神是公义的。若是有了罪过，他的责任就是刑罚，但这可能不是他所喜欢的；当然他不喜欢，因为我们的神喜爱施恩祝福而不喜爱审判。然而，若是有过犯，若是犯罪违背他的律法，那么，作为神的责任就必须审判。他怎能饶恕我们的罪过而不使他自己陷于不义？为了表明他自己，他必须要审判；但是，他怎能赦免我们的罪过呢？感谢神！他作了预备，他差遣他的爱子，我们主耶稣到世上来为我们死，来为我们付罪债，为着我们的缘故受审判。因此之故，他就可以赦免那些因信主耶稣的人的罪过；就是那些相信他爱子的人。

这里说到，他饶恕他产业之余民的罪过。换言之，这些余民就是那一些相信神在救赎里已经为他们预备了的人。他不永远怀怒，的确，因为我们犯罪得罪了他，神必然是发怒的；但他不永远怀怒。因为那并不像他的性情；相反的，他喜欢施慈爱。那乃是他真正的性情。

他必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。将我们的罪孽踏在脚下意味着我们的罪孽已经受了审判并且解决了。又将我们的一切罪投于深海，意思就是它们都消失了，不仅得着了赦免，并且完全忘记了。

你要向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。神「向亚伯拉罕施慈爱」是借着赐给他应许；而神「向雅各发诚实」是因为神与他立了约「你必按在古时起誓应许我们列祖的」。

弥迦书的信息可以分作三部分，你可以很容易地看出来；因每一部份都用「听哪！」为其开端。第

一个部分是从一章 2 节到二章 13 节：「万民哪，你们都要听！」；第二个部分又一次说「听哪！」在三章 1 节中「以色列家的官长啊，你们要听！」；第三部分是从第六章到第十章，又一次「听哪！」「山岭和地永久的根基啊，要听！」在这三部分信息中有它们的相似之处，都是用一种控诉、审问的语气来开头，告诉他们有赦免样的错处。之后三者都以将要临到的审判来警戒他们，但是最终却都因应许作结束。

神呼召万民前来倾听

「万民哪！你们都要听！地和其上所有的，也都要侧耳而听！主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。看哪！耶和华出了他的居所。」这里主耶和华呼召全地的万民都来并且听，不只以色列人不只犹太人，而神是呼召地上的万民都来并且倾听，主耶和华要从他的圣殿要见证你们的不是。确实，他们所听的乃是神对以色列和犹太的控诉和审问，特别是撒玛利亚，就是以色列的首都，以及耶路撒冷，就是犹太的首都；因为罪恶似都集中在首府的城市，然后扩散至全国。但是当神审判以色列和犹太的时候，他要世上的万民都要听见；因为以色列和犹太要作全世界的例子。若是神要审判他自己的选民，难道他会饶恕其他犯罪干犯他的列国吗？但是因为以色列和犹太乃是神所拣选的，所以，神的审判首先临到他们，而且更严厉；因为他们应该代表神。所以，全世界都为神的话作见证。

当主在他的居所中，那是他正常的地位，而且那也是祝福的地方；但是这里就看见：看哪！耶和华从他的居所出来。他从他正常祝福的地方出来。他出来为要审判。这里你看见弥迦特别留意到道德的败坏和全国社会的腐败，人们晚上在床上谈论他们的计画，到了白天他们就开始照着他们心中所筹算的来行恶。首先在以色列开始，然后就影响了犹太。他们偏离了神而敬拜巴力，因着他们的偏离，在宗教上和道德上的腐败就立刻随之而来，人心卑下，成为贪婪，只为自己积攒财富；他们欺压人、流人的血、各种恶事都随之而发生。这两个国家堕落了，因着他们的堕落，神不得不审判。

各处都有假先知兴起，因着人们的耳朵发痒，只听他们想听的事，正好也有许多愿意这样作的人，所以各处都有假先知，他们并没有从神听见话语。因此之故，弥迦就预言说：主耶和华说，「所以我必使撒玛利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处，也必将她的石头倒在谷中，露出根基」（弥一：6）

这一个预言很快就应验了。在希西家王第四年，亚述王来犯，就灭了撒玛利亚。事实上，弥迦所预言的照着字句应验了，因为石头被倒在谷中。撒玛利亚城是建在山上；所以当撒玛利亚被倾覆的时候，城墙的石头就被倒在谷中，撒玛利亚城的根基露出来了。

即便如此，先知的预言显示出神的审判中带他的应许。在第一章中，弥迦像作文字游戏般如此他提到许多城市，以及将要发生在这些城市的事情，实际上那乃是一种文字的运用。这好像说在非拉铁非没有弟兄的爱。他这样吊弄文字乃是说毁灭；然而忽然之间，在 15 节中他说：「玛利沙的居民哪！我要使一位后嗣（按原文另译，中文和合版译为夺取者）到你那里；以色列的尊贵人必到亚杜兰。」在

所有的审判之中，突然的他提到有一位后嗣要来。这位要来的后嗣是谁呢？就是神的儿子；神设立他作承受万有的，并且他也提到以色列的荣耀。以色列的荣耀是什么呢？弥赛亚乃是以色列的荣耀。即使有这样的审判，忽然之间，他放进一个暗示、一个提示，就是神仍然要带进以色列的荣耀。在第二章中又看见同样的事。「雅各家啊！我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群；因为人数众多，就必大大喧哗。开路的（或作：破城的）在他们前面上去；他们直闯过城门，从城门出去；他们的王在前面行，耶和华引导他们。」（弥二：12~13）换言之，这乃是应许，而这正像我们的神。

神呼召首领们来听

在第二部分中他再说：「我说雅各的首领以色列的官长啊！你们要听！」现在不是呼召万民来听他对以色列人的审判和应许，而是直接呼召以色列和犹太人的官长、首领，还有以色列各家的族长们，之后在第5节中他呼召先知们，也提到祭司。这些乃是全国的领袖。他说道：你们岂不当知道公平吗？神确实兴起官长和领袖；这些领袖和官长们乃是神的仆人。在罗马书十三章，你看见官长们乃是神的仆人，他们应该服事神的目的，他们应该遵行神的旨意，他们应该照着神的公平来审判。但是这些官长、这些首领们反而堕落了；首领们为贿赂而审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。这一班作官长和领袖的人们，原应引导百姓到神那里遵守神的旨意，却是如此的堕落以致把神代表错了。他们乃是一班将百姓引导偏离而进入败坏与腐败的一群，所以审判就临到他们。

「所以因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。」（弥三：12）

在第一章中，有攻击撒玛利亚的预言。在希西家王第四年照着字面应验了。这里有一个攻击耶路撒冷的预言；它必被耕种像一块田，它必被完全毁灭。我们知道，在那预言之后一百三十年，耶路撒冷被巴比伦人所灭，百姓被掳到巴比伦去。但是很希奇的，在那个时候，我们没有看见耶路撒冷被耕种像一块田。它被灭亡了，却并没有被耕种。但是八个世纪之后，就是在西元七十年，当罗马人包围耶路撒冷，最后攻破了城，他们不仅毁圣殿，没有一块石头留在另一块石头之上，正如主耶稣所预言的，就照着字面意义应验了。历史告诉我们，在那个时候，有一个罗马的将军——鲁福，下命令耕耶路撒冷像一块田一样。这表示那被征服的城完全毁灭了。

为什么要等八个世纪才使这个预言完全应验呢？那乃是因为拒绝神爱子的罪是所有的罪中最大的。所以实际上，弥迦指着耶路撒冷说的预言，都照着字面应验了。但是同时你也看见神的应许。第五章2节的预言岂不是非常奇妙的呢？「伯利恒、以法他啊！你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古、从太初就有。」换言之，有一子要赐给我们，有一婴孩为我们而生。这在马太福音第二章就应验了。事实上法利赛人和文士他们是如此的熟悉旧约，

当希律从东方的智慧人得知犹太人的王已经降生了，他就召聚文士和法利赛人问道，那生下来作犹太人王的在那里？而这些文士和法利赛人他们都熟记圣经（我想我们都该为自己感到羞耻），他们不需要回去考查，在那个时候他们也不像我们今日有一本经文汇编可以来考查，立刻，他们就说：弥赛亚将要降生在伯利恒。他们就引用弥迦书五章 2 节（我们甚至还找不到弥迦书在那里），完全照着字句应验了。

不仅如此，在四章和五章中，你看见他要引导全世界，他将要带来平安；因为他乃是平安。亲爱的弟兄姊妹们！在这个地上不会有和平，除非和平的君回来；因为他的名字乃是平安。在四章 1~3 节中也有一段常被引用的经文：「末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来罢！我们登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路；因为训诲必出于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷。他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。」

在弥迦书的这里（四：3），你看见有以赛亚书二章 2~4 节完全相同的字句。这还没有应验在世上。将来有一日，所有的刀要打成犁头，把枪打成镰刀，不再有战事，人们不再学习战事，全地将有和平。我们知道那一位称作平安的回来之时，这个日子就要来到。再一次的，我们看见他是何等的奇妙；在审判之中有对这个世界奇妙的应许。这显明出我们的神是独特的，有谁像我们的神呢？

神呼召山岭和冈陵来听！

在第三部分弥迦书六章和七章中，他再一次的说：听！「以色列人哪，当听耶和華的话！要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。山岭和地永久的根基啊，要听耶和華争辩的话！因为耶和華要与他的百姓争辩，与以色列争论」（弥六：1~2）。第一个听：是地上的万民啊！要听！神见证犹太和以色列的不是。第二个听：是国中的首领和官长要听！而现在神呼召山岭和冈陵来听！好像人的耳朵是那样的聋，人们的耳朵不能听，甚至神自己选民的耳朵也不能听，所有神被迫来呼召山岭和冈陵来听他所要说的话。

你记得在路加福音十九章 40 节中，当我们的主耶稣最后的一次进耶路撒冷，门徒们看见借着他手所作的一切事，他们说：和散那！奉主名来的王是应当称颂的。法利赛人就要求主耶稣叫他们闭嘴，但是主却说：「若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来！」在这里，你也看见同样的事。好像是说，若是人的耳朵是如此的聋，山岭和冈陵阿！要听我与我的百姓争辩的话。在耶和華和他立约的子民之间有了争论和争辩，那岂不是很可悲的吗？他立约的子民应该顺服他，应该遵行他的旨意，但是在耶和華和他立约的子民之间却有了争辩和争论。而神恳求他的子民，他说：「我的百姓阿！我向你作了什么呢？我在甚么事上使你厌烦，你可以证明！」

主的灵不是一个报复的灵，纵使神需要来审判，纵使神会动怒；然而你发现，圣灵乃是一个担忧的灵，乃是那爱的灵受到了伤害。我的百姓阿！我向你作了什么呢？你可以证明。如果我作了甚么是错的，你可以向我证明。何等的谦卑！何等的爱！虽然神和自己的百姓有了争辩，他仍然提醒他们，他是如何的引导他们出了埃及，他如何差遣摩西、亚伦和米利暗在他们前面行，他是如何将巴兰口中出来的咒诅变成为祝福。换言之，神是何等的爱他们，并且为他们预备了每一件事。为何他们竟起来作他的仇敌，而且在百姓中没有一位是敬虔的，甚至连一位也没有！你不能信任你的朋友，甚至也不能信任在你怀中的；每一个人都极端的自私，你不能信任任何人，到处都有流血的事。所发生在这些事强迫神要施行审判；但是他并不喜悦审判，他所喜爱的乃是慈爱。感谢神！他的恳求似乎开了一些人的耳朵，虽然不是所有人的耳朵；因为在这里你看到了回应：「我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上甚么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭么？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河么？我岂可为自己的罪过献我的长子么？为心中的罪恶献我身所生的么？世人哪！耶和华已指示你何为善；他向你所要的是甚么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行」（弥六：6~8）。

他的恳求感动了他百姓中一些人的心，这乃是百姓中的余数，他们转向主说：「主啊！我们该带来供献和祭物给你吗？我们该作什么呢？」而主说：他所要的是不是外面的事物，乃是里面的事，只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。他所要乃是悔改。确实的，他必须审判，但是那些真实的向神恳求回应的人，可以说：「至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神；我的神必应允我。我的仇敌啊！不要向我夸耀；我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他，直等他为我辨屈，为我伸冤；他必领我到光明中，我必得见他的公义」（弥七：7~9）。那些悔改并且谦卑的将自己降服在神大能的手下，直到神的工作完成，就有光照他们，并且救恩临到他们。神要使他们扩张，甚至将他们的仇敌带来归他们，并且全世界都要来降服在那万王之王万主之主的统治之下。

从弥迦的信息得教训

这些都是神借着先知弥迦，所赐给犹大和以色列的信息。这对我们今日有什么意义呢？我们研读预言，不仅仅是了解一部分历史和预言的奥秘。我们研读预言，乃是为了警戒自己；因为所有的圣经都是赐给我们，为要警戒我们，好叫我们学一些的事物。我们能从弥迦书学些什么呢？当神说：听哪！这对我们不是很熟悉吗？在启示录二章、三章里，有七次的向我们说到：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听！」神正在说话，神正向他的百姓说话；因为他爱他们。因着他是如此的爱他们，他就同他们说话。但是很不幸的，他百姓的耳朵都被油塞住了，他们不能听。所以圣经上说：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听！」不仅在古时，神的灵借着先知们来说话；不仅在约翰的时候，圣灵向亚细亚的众教会说话；甚至在今天，神的灵仍然借着他写下来的话语向我们说话。在弥迦书中有为我们说的话，我们岂不是他的选民吗？从创立世界以前他就在耶稣基督里拣选了我们，在基督耶稣

里他已经呼召了我们。

以色列代表着离道背教的教会，犹大代表着忠心的教会；但是在这里你看见不仅离道背教的教会，就是那忠心的教会也都堕落了。这在今日的基督教岂不是如此的吗？不仅在那些完全偏离了真理而进入了背道的光景的人，甚至在那些曾经忠心的人中，在这些日子的末了，我们岂不看见爱心渐渐冷淡了吗？我们岂不看见真理已经被偏离了吗？我们岂不看见神的百姓已经世俗化了吗？世界已经进来并且作主了；基督教已经成为一个世界的组织，一个宗教的系统。甚至在忠心的人中，还有多少人仍然坚持着呢？还有多少人仍然向着耶稣的见证忠心呢？我们岂不像当日犹大与以色列同样的光景吗？神岂不向我们发怒吗？审批当从神的家起首，因为神的家应该在这个世界上代表神。这世界正在留意着教会，要认识神是谁？他是怎样一位神？但是今日的教会是如何错误的代表了神！

有谁像耶和华呢？世人能够看出我们的神是独特的吗？世人能够知道我们的神施慈爱吗？世人能够知道我们的神施怜悯吗？他喜爱饶恕，他的怒气不过一夜之久，他乃是信实的神，保守他自己的约和真理。世人知道这些吗？我们怎样代表神呢？耶稣向着世界的见证在那里呢？这呼吁乃是悔改、回转，回转到起初、回转到单纯中；那就是在基督里。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听！

确实审判要来；那是免不了的，必要临到教会，临到全世界。但是神要在他的产业中寻找一班余民。在新约的用词中，神在寻找得胜者。那些人是得胜者呢？并不是超级的基督徒，乃是正常的基督徒，他们并不比任何人好；但是他们在谦卑中悔改并回转，这些乃是得胜者。他们甘心降服在神大能的手下，直到主的怒气过去，并且有光发出，救恩临到这个地上。

所以亲爱的弟兄姊妹们！在这末后的日子中，神要许多的弥迦。神需要许多的弟兄和姊妹，他们的名字是弥迦，他们这些人向着世界是一个见证：有谁能像我们的神呢？我们的神是不同的。神需要许多人能够将弥迦所传的信息带来到这个世界上，向世人宣告说：我们的神是无可比的，他是独一的，他乃是那惟一的盼望！

你记得当以色列人在敬拜金牛犊的事上犯罪，摩西再上西乃山为以色列人赎罪，而神就赦免了他们。摩西向神恳求说：求你显出你的荣耀给我看。神说：你不能看见我的面，因为人见我的荣耀就不能存活；但是我要你看见我的背。在出埃及记三十四章中，当摩西在山上，而神从那里经过，他用他的手遮蔽他，直到他过去。然后神宣告他的名，神在他的面前经过并且宣告说：「耶和华、耶和华、是有怜悯有恩典的神！不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨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）。弟兄姊妹们！这乃是弥迦书的信息。这乃是神宣告他自己。若是你真是听见并认识他是谁？你就会像摩西一样伏地敬拜神！

祷告：

神啊！我们的主，你是独一的，没有别神像你，你是有怜悯有恩典的，你喜悦施慈爱并且喜爱赦免；然而你却是公义并且公平的。哦！我们是何等的感谢赞美你，乃是因为你所是的我们才有盼望；乃是因为你所是的，而为我们预备了救主；也是因着你所是的，我们今天早晨才在这里。我们实在敬拜你，你是那独一的神，你是那惟一真实的神！没有别神像你！赞美主！奉主耶稣基督的名。阿们！

——江守道《神说话了》

卅五、神的严厉——那鸿书

纲要

时代背景述要

对尼尼微的审判

神的性格

神是忌邪的神

（一）为神的荣耀而忌妒

（二）为神的名而忌妒

（三）为神的爱而忌妒

神乃是审判者——他是一位施报的神

尼尼微代表世界

神对世界的负担

读经：

「论尼尼微的默示，就是伊勒歌斯人那鸿所得的默示。耶和华是忌邪施报的神。耶和华施报大有忿怒；向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒；耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪约为无罪。他剩旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。他斥青海，使海干了，使一切江河干涸。巴珊和迦密的树林衰残；利巴嫩的花草也衰残了。大山因他震动；小山也都消化。大地在他面前突起；世界和住在其间的，也都如此。他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的忿怒如火倾倒；盘石因他崩裂。耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠他的人。但他必以涨溢的洪水淹没尼尼微，人驱逐仇敌进入黑暗。尼尼微人哪！设何谋攻击耶和华呢？他必将你们灭绝净尽；灾难不再兴起。你们像丛杂的荆棘，像喝醉了的人，又如枯干的碎禾皆全然烧灭。有一人从你那里出来，图谋邪恶，设恶计攻击耶和华。耶和华如此说：尼尼微虽然势力充足，人数繁多，也被剪除，归于无有。犹大啊，

我虽然使你受苦，却不再使你受苦。现在我必从你颈项上折断他的轭，扭开他的绳索。耶和华已经出令，指着尼尼微说：你名下的人必不留后；我必从你神的庙中，除灭雕刻的偶像和铸造的偶像；我必因你鄙陋，使你归于坟墓。看哪！有报好信传平安之人的脚登山，说：犹大啊！可以守你的节期，还你所许的愿罢！因为恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了。」

（鸿一：1~15）

祷告：

亲爱的天父！当我们停留在你面前，我们为着你可称颂的话语感谢赞美你。我们感谢你！因为你是一位说话的神；你已经说了话，而且你仍然在说话；而我们也盼望借着你的话语向我们说话。我们将这段时间交给你，并且求你借着你的圣灵，来作你打发这话语来，所要作成的工作，好使你的荣耀得着称颂。奉我们主耶稣基督的名。阿们！

时代背景述要

那鸿这个名字的意思是同情、安慰或者受安慰的。我们不知道他的背景。在旧约中通常当一位先知被介绍的时候，总会告诉我们，他是谁的儿子；但对那鸿却不是这样，我们只看到那鸿是伊勒歌斯人。直到今天，我们仍不能确定伊勒歌斯在那里，有一些人说它可能是在加利利一带的地方，但是也有一些人说它是靠近在尼尼微一带的地方。我们惟一知道的，那鸿是神在南国所兴起的一位先知。

通常，在小先知书里，甚至是所谓的大先知书中，圣经例行的会记载先知说预言的时代。例如：在某某人作王的年代。但是在这卷那鸿书中，就连这个也没有记载；然而从内在的记述显示，我们可以近乎知道先知那鸿说预言的时代。在那个时候，北国以色列已经灭亡了，它乃是在希西家王第六年时被亚述王所灭；而南国犹大仍然存在，却是在非常软弱的光景中。

在希西家王年间，亚述王西拿基立来到犹大，并且攻打它的城邑，甚至差遣他的军长到耶路撒冷，命令他们投降。希西家向耶和华祷告，而借着先知以赛亚发出预言，说到神要作一件新事，来催毁亚述的军队。神果真用一个神迹的方式成全他们。西拿基立回去了以后，被他自己的儿子们谋杀了；然后他儿子以撒哈顿接续他作王。以撒哈顿再一次开始远征，到地中海的地区，在历代志下三十三章中你可看到他的将帅们捉拿了玛拿西，就是希西家的儿子，并且用铜炼锁着，将他带到亚述王所居住的巴比伦城去。希西家的儿子玛拿西是一个恶王。

当你读历史的时候，可以看见有一次神告诉希西家将他的家整顿好并且留遗命；因为他的时候到了。但是希西家不愿意死；所以他就转脸朝墙向神呼求，神垂听了他的呼求，而加增了他 15 年的寿数。就在道 15 年当中，发生了两件悲剧：一件事他的儿子玛拿西出生，两另一件就是当巴比伦王派使者来

慰问他的时候，他把自己所有的财宝都展示给他们看。最终巴比伦入侵，并且灭了犹大国。

玛拿西就是在那个时候出生的。他是犹大国所有列王中最邪恶的一个。他引进了各式各样的偶像来敬拜，甚至在神殿的院中设立偶像。他将全国都带离开了神。他是一个最邪恶的王。因此之故，神就差遣先知来警告他和百姓，但是他不肯听；最后神许可他被掳、被捆绑，并且被带到巴比伦。但是感谢神！当他落在最深的难处中的时候，他悔改了并且向主呼求，神就垂听了，并且将他释放。他回到了耶路撒冷，就重新建立这个国度，除掉了所有的偶像，并且恢复了在圣殿中的敬拜。但是很可惜，百姓仍然在丘坛上敬拜，只是献给耶和华他们的神，所有在他末了的年间，有一种的恢复。很可能的，那鸿就是在那段时期，被神兴起来向着犹大国作一个先知。乃是在玛拿西从被掳之地回来之后，犹大国才有那一种的复兴。即使如此，犹大仍然非常衰弱，只有一些残余的人民留在领土内。在以撒哈顿的治下，亚述的军事力量几乎已经达到了高峰，所以总有一种的惧怕不知道什么时候亚述人会回来灭亡他们。因此之故，神就打发那鸿到犹大国去。

对尼尼微的审判

前此约一百三十年之时，神从北国以色列打发先知约拿到尼尼微去，宣告那鸿所要宣告相同的信息。约拿到了尼尼微，并且宣告说，再等四十天，尼尼微就要倾覆。但是通国都悔改了，神就赦免并放过了他们；然后神再兴起了另一位先知那鸿。而神赐给那鸿的就是关乎尼尼微的默示，而却没有被打发到尼尼微，去向尼尼微人宣讲；反而，他留在犹大，同犹大国说预言；所预言的内容乃是讲到尼尼微的灭亡。这对犹大国来说是一个真实的安慰；因为当时百姓正恐惧战兢，害怕有一天亚述要来灭亡他们。但是先知说，神要摧毁亚述，亚述人再不会来了。这对神的百姓来说，真是莫大的鼓舞；因为他们回转归向主，主就安慰了他们的心，应许要摧毁他们的仇敌，并且拯救他们。

同时，这个预言不仅是一个鼓舞，并且是一个警戒。尼尼微因着他们的罪要被毁灭，却因着悔改而得赦免；但是当 they 又回到罪中，审判最终追上了他们。所以对犹大来说，这乃是一个警戒，同样的事也将发生，若是他们肯回转归向主，主会赦免他们；若是他们又回去犯罪，那么神是公平的，审判仍然会临到他们。所以那鸿的预言对于犹大来说是鼓舞，也是一个警戒。

要明白那鸿书，必须把约拿书和那鸿书放在一起；因为那鸿书实际上是约拿书的延续，也是约拿书的一个补足。这两位先知所得着的默示都是同样关乎尼尼微的。约拿被打发到尼尼微去，而借着他的宣讲，尼尼微被饶恕了，亚述国因着悔改而得以保全；但是一百三十年之后，尼尼微又回到他们的强暴、罪恶、骄傲和自大的光景里，而忘记了神为他们所作的，和向他们所显的大怜悯。他们又开始了相信自己；相信自己的力量，而向神挑战；他们设计对神谋反。正因如此，那鸿的信息讲到尼尼微将要被毁灭。

事实上，那段时期，尼尼微正在国力的高峰。我们了解一点关于尼尼微城的事，它乃是亚述帝国的首都，是一座大城。在旧约中，只有对这座城说它是极大的城。我们知道尼尼微在许多年以前是由背叛着宁录所建造的。它是世界帝国的起始，是一个独裁者所建立的国度。它也与巴别塔有关连。那是尼尼微的开始。

在那时，尼尼微有城墙高一百尺，而城的周围有六十英哩。你能够想象吗？墙宽度足够三辆战车并行其上，且有超过一千两百个城楼，周围并有护城河；没有谁可以攻取尼尼微。所以在主前第七世纪末期，当巴比伦被兴起来，就与玛代人连合来攻打尼尼微；尼尼微忍受包围有两年之久，城却始终没有被攻破。虽然敌人切断了那城外的一切联系，并且团团地包围着，但是尼尼微人却屹立不动超过了两年；在第三年下了一场暴雨结果河流泛滥，城里淹水，有一部分的城墙倒塌了。在尼尼微城中有这么一句古老的谚话说：「除非护城河首先成为这座城的敌人，就没有人能够攻取尼尼微城了。」果然这回因着大水的缘故，有一部分城墙倒塌，尼尼微王认为那个死话应验了，所以他就放弃希望，召聚了自己的百姓，和所有的皇室家族，并且聚拢皇宫中一切的财物，放一把火都烧尽了。那就是尼尼微最终的覆亡。很可能是在主前六百廿五年。虽然尼尼微是这样一个坚固极大的城池，最终却完全被毁灭，这预言就应验了。

神的性格

当我们研读那鸿书的时候，我认为在这卷书中，最重要的事情是能看见神的性格。我们才读完弥迦书，而弥迦的信息是：「神啊！有何神像你？赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过；不永远怀怒，喜爱施恩；必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。」（弥七：18~20）

弥迦书的信息乃是讲到我们的神是有怜悯、有恩慈的。**他喜爱施恩，要将我们的罪投于深海。**他乃是信实的神，永远纪念他与自己百姓所立的约。他是何等有怜悯、有慈爱、并且饶恕人的神！这乃是我们所认识的神！有谁像他呢？他乃是独一的神！

但是当你读那鸿书的时候，却很可能得到一个相反的印象，因为他说：「耶和华是忌邪施报的神；耶和华施极大有忿怒。」那不是有矛盾吗？让我们读新约里面的一节：「可见神的恩慈和严厉；向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的；只要你长久在他的恩慈里；不然你也要被砍下来。」（罗十一：22）这里你看到使徒保罗提到神对付人方法的两方面，一面你看见是严厉的；另一面你看到是良善的。对那些跌倒的人是严厉的，但是对那些住在他良善里的乃是良善的。二者是不矛盾的，乃是神性格中的两面。事实上，在弥迦说到神赦免我们的罪孽，喜爱向我们施恩慈的同时，他也提到他并不永远怀怒。换言之，他有怒气，却不永远怀怒。

在那鸿书中，你发现神是一位忌邪施报的神，但是他又说他不轻易发怒。而在弥迦书中，你可以看见神向着与他立约的百姓，向着回转归向他的人们，同着那些住在他慈爱良善中的子民，他乃是满有怜悯的。而且在那鸿书中，你看见神的怒气要倒在他的对头和他的仇敌身上。这乃是神性情中的两方面。他乃是严厉的，一点不软弱，也不纵容，不轻忽；但他是坚强的，是公平的，是公义的。然而另一面，对那信靠他的人乃是有怜悯、有恩慈、良善并且信实的，所以这并非矛盾而是互补。这乃是我们所认识的神。这乃是我们所敬拜的神。这乃是我们所服事的神。我们需要认识我们的神，**他乃是有怜悯、有恩慈的神；**并且我们不要忘记，**同时神也是忌邪施报的神，**而过敬虔的生活，乃是照着神所是的认识他！

神是忌邪的神

「耶和华是忌邪施报的神。」我们不喜欢听到忌妒这个词，（译者按忌邪在原文乃是忌妒）在我们的意念中，它有一种不好的含意。一面来说，在堕落的人里，这词确有不好约含意；但是我们知道，忌妒本身乃是中性的，所以需要看上下文是怎样的。这里头他是忌邪的神，乃是在好的一面。在圣经中提到他是忌邪的神乃是在出埃及记第廿章五节：我们记得当神将十诫给以色列人，在第二条诫命中，他说：「你不可为自己雕刻偶像，也不可事奉他；因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我心追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。」这是在圣经中，我们第一次看到「神是忌邪的神」。

17.为他的荣耀而忌妒

那么他的忌妒是什么意思呢？我们知道他的忌妒乃是为着他的荣耀。什么是神的荣耀呢？我们的神乃是独一的神！**他是惟一的那一位。他是独特的，是在万有之上，是惟一配得敬拜和事奉的。**为着那个荣耀，他是非常忌妒的。换言之，他不会与任何人分享那个荣耀；若有任何事物来夺取他的荣耀或分享他的荣耀，你会发现，他是烈火的神。在申命记四章 24 节：「因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。」没有人能够干犯神的荣耀；那就是说，没有人能干犯神所是的。我们知道神的荣耀实际上就是神所是的，他不容许任何事干犯那个荣耀；因此之故，他就为着那个荣耀而非常的忌邪。这是我们需要学习的一件事。我们需要认识我们的神是忌邪的神，我们需要非常的小心，免得在不觉察的时候，或多或少侵入了神荣耀的境地。神是非常忌邪的，当他的荣耀被干犯的时候，会用他的烈火来焚烧。

18.为他的名而忌妒

不仅如此，我们也发现神也为他自己的名而忌邪。主耶和华如此说：「我要使雅各被掳的人归回，要怜悯以色列全家，又为我的圣名发热心。」（结卅九：25）神为他的名而忌邪。他将他名托付以色列

人；但是很不幸的，他们却没有保守神圣洁的名，相反的，他们使神的名受羞辱受指责。而神对于他自己的名是非常忌邪的，所以就刑罚以色列人；因着他自己名的缘故，他责罚雅各；为着他自己名的缘故，他甚至兴起外邦人作为管教的杖，来管教他自己的百姓，好使他自己的名不受羞辱，使人们不至于这样说，你们看这一班称作在神名下的人，他们的神就像他们一样。神必须在他的百姓中，来保守并且洗雪他自己的名所受的污损。然而神所兴起的那枝作为管教自己百姓的杖，却自大超过了神所允许他们的程度，而开始信靠自己的力量，认为他们可以作得到，甚至亵渎神；他们说：你所服事的神算不得什么，我们毁灭了其它的神和国度，所以我们要毁灭你们的神和你的国度。因此，他的手就转向这些国家，并且审判他们；因为神是忌邪的神。他为自己的名是忌邪的，**神不能容许自己的名受到亵渎。**

我们记得，在旧约里，人们如何在神面前恳求。例如：但以理和摩西都知道，在自己里面是没有权利来恳求的；然而有一件事是可以作的，他们为着他自己名的缘故来恳求神的怜悯和恩典。摩西说，主啊！你用你大能的作为，将自己的百姓从这埃及地领出来，列国的人也听见了；若是现在你灭绝他们，人们要说，你不能将他们领进应许之地，那么你的名将会受怎样的议论呢？神就听了摩西的祷告。

但以理也用同样的事来恳求：我们没有权利，我们犯了罪；但是神哪！这一班乃是称为你名下的百姓，请你纪念你自己的名。神就垂听了他的祷告。所以请记住，我们的神乃是为着他自己的圣名而忌邪的。

19.为他的爱而忌妒

「与我说话的天使对我说，你要宣告说，万军之耶和华如此说，我为耶路撒冷，为锡安，心里极其火热。」（亚一：14）神为耶路撒冷，为锡安，心里极其火热，乃是因着他的爱。神把他的爱放在耶路撒冷，放在锡安之上。神有他自己为着耶路撒冷，为着锡安他的目的，而神定意要看见，在他自己的爱中所定的目的能够完全应验。当那个目的受到干犯或者干扰的时候，他是非常忌邪的。换言之，他要留意让他的爱、他的目的能够成全，我们为着神这样的忌邪，感谢他！

又有时候，我们认为忌妒不是一种表达的方式，但是若没有忌妒怎能说是一种爱呢？爱是如此的专注，如此的纯洁，爱不容许任何事来与其共有，即使其中分取一点点；爱要得着全部。那就是神对我们所要的。他是用如此的大爱来爱我们，不容许任何事把我们从他的爱中夺去，或是把我们在他的爱中，所定意为我们预备的挪开。我们要为着神的忌邪感谢他！若神不是忌邪的，他会说，你可以走你的路，即使你是属于我的；如果你飘离了，不能成全我的目的，不要紧，我会放过你，让你流失。不！那不是神！神乃是一位忌邪的神！**他要留意使他的爱能够完全，他要在他拣选的人身上完成他自己的工作。**所以我们的神是忌邪的。为此，我们感谢神！

神乃是审判者——他是一位施报的神

在我们堕落的心思中，施报又是一个很坏的词汇，如果容许我们对仇敌施行报复，那将是极其丑陋行为；因为我们不够资格。**只有神是全地的审判者**；假若地上没有审判者，全地会成为什么样子呢？而全地的审判者总是行公义的；这就是亚伯拉罕所以在神面前恳求的缘故。当神定意要毁灭所多玛和蛾摩拉的时候，亚伯拉罕向神恳求说：全地的审判者岂会行不义，而容让义人与罪人一同灭亡吗？当然不会！你是一位公平、公义的神！你是全地的审判者！神就应允了亚伯拉罕，而拯救了罗得。神乃是那独一无二有智识者。惟他有审判能力；我们不够资格来审判，或者来报应。

我们的主耶稣在地上的时候，约翰福音五章里记载，主说：「我凭着自己不能作什么；我怎么听见，就怎么审判；我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。」在我们主从死里复活并且升天以后，神设立他作审判活人和死人的主。（见徒十：42）他乃是那独一无二有资格来审判的，这就是为什么在罗马书十二章里劝我们：亲爱的弟兄，不要自己伸冤，不要自己动怒，要把自己交给神；因为主说：伸冤在我，他也必定报应。所以我们知道，神是全地的审判者，是公平公义的，他当然要报应和伸冤；若是他不作这件工作，那谁能作呢？

神正常的工作乃是施怜悯，倾倒忿怒乃是特殊的工作。他喜欢施慈爱，而不愿意来审判，但是因着他是全地公平的审判者，当被强逼的时候，就必定要审判，而不宽贷。但是在这里，你也看见他不轻易发怒；神是何等的长久忍耐！他的长期忍耐，乃是盼望所有的人都得救，而没有一个人沉沦。他不轻易发怒。

他向谁倾倒他的忿怒呢？这里说到：耶和华向「他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。」换言之，若你不是他的仇敌，不是他的对头，他就不会将怒气倾倒在你身上。相反的，你发现在这卷那鸿书中，他说：「耶和华本为善，在患难的日子为人的保障；并且认得那些投靠他的人。」（鸿一：7）若你投靠他，即使在患难中，他要作你的保障；因为他是良善的。他只将怒气保留为着他的仇敌；所以不要作他的仇敌。

我们必须认识神性格的两面：**一面认识神的严厉；另一面认识神的良善**。一面我们需要认识他的良善，他的怜悯和他的同情；另一面我们需要认识他的公义，他的公平，他的怒气，他的愤恨。很可惜的，大部分人只认识他的一面，这就是为什么我们对神的知识不平衡的原因。若是我们对神的知识是不平衡的，就会影响我们基督徒的生活，使我们过着一种不平衡生活。所以我们需要照着神所是的认识他。我们不要认为这只在旧约中如此，在新约中你发现同样的事，在哥林多后书五章 14 节：「原来基督的爱激励。」（译者按：激励原文为约束）换言之，我们认识基督的爱；我们都知道基督的爱约束我们，他爱我们到极点，爱我们直到末了。但是我们很容易轻忽，保罗在同一章中也说，要知道主是可畏的。我们需要从两方面来认识神：需要认识基督的爱约束我们；也需要认识主的可是，免得因

为轻忽而落在神大能的手中。但是感谢神！「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

关乎尼尼微的预言已经实现了。那鸿说预言的时候，大约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，而应验了他的预言。但是，我们知道，预言总有立刻的应验和远期的应验，以及部分应验和完全应验的讲究。这乃是预言的特性。即使如此，就历史来说，尼尼微的倾覆在主前第七世纪就已应验；然而它和我们今日仍然有关系；因为尼尼微不仅仅是指那座称作尼尼微的城市，在圣经中，尼尼微或者亚述是世界的一个预表。

圣经用不同的城或者国度来代表这类的事。例如：埃及也是世界的一个预表，乃是预表世界财富的一面。埃及是物产丰富的地方，当各处都有饥荒的时候，那地却有食物；但在那里有压制。虽然有财富，却都是这个世界所赐的。

巴比伦也是这个世界的代表。通常巴比伦代表世界的伟大，然而它是混乱的；特别是在宗教方面的混乱最为突出。以色列人从埃及蒙了拯救，但是被掳到巴比伦去。换言之，正如圣经所记的，他们从物质的世界中被拯救出来，却落进了宗教的世界里。所以你看见巴比伦代表世界中极大的宗教系统。

这里我们看见亚述，就是那邪恶的谋士，实际上是指敌基督；所以尼尼微因它极大的力量和强暴，而代表这个世界。它也代表自己力量里的骄傲；**不仅反对神甚至污蔑神，不仅背叛神并且与神争战。这就是世界的所是。**那就是尼尼微。

神对世界的负担

神对尼尼微的态度说出他为着世界有一个负担。神创造了世界，且爱这个世界，但是世界却背叛了神，变成一个强暴抵挡神的地方。它轻看神，与神为敌，且在撒但的统治之下；撒但就是神的对头。这世界已经如此堕落，但神还是如此爱世界。他对世界有一个负担，所以打发先知到世上来，呼召世界回转、悔改，就可饶恕他们。因此，我们看见神怎样借着约拿的预言，饶恕了尼尼微；但是得饶恕的原因乃是这个世界确实地悔改了。那一回，尼尼微全国都披麻蒙灰，认真地悔改，神果真饶恕了他们。

不仅如此，在两千年之前，神因为深爱世上的人，就差遣他的独生子来到世上，流血舍命，要呼召地上的人回到他自己面前；然而世界拒绝了他，将他钉死。虽然如此，他仍然不轻易发怒。我们知道，神的忿怒临到了这个世界，临到那些向他亵渎不义的人。正像罗马书第一章所讲论的，从一面看，

神的愤怒即将发作；但另一面，他仍然忍住他的怒气，仍然给世界有机会。不是因为我们的主耽延，乃是因着他不愿意看见有一个人沉沦，而愿意所有人都悔改而得救。那乃是神恒久的忍耐。但是不要认为这个世界最后可不要受审判，主的话语很清楚的告诉我们，那个日子很快的就要来到；基督要回来审判这个世界。审判要临到这个世界。当羔羊的忿怒临到时，谁能站立得住呢？

若是你读启示录第六章，就会看见羔羊的忿怒临到。我们认为羔羊是非常的温柔，从不会动怒，我们可以向羔羊任意而行，而羔羊只会默默受苦；但是有一天，羔羊要满有怒气，谁也站立不住！人们要向山呼喊说，倒在我们身上罢！把我们藏起来躲避羔羊的忿怒。有一天，审判要临到全地；因为他们不肯悔改。神是公平的，他向那些跌倒的人是严厉；但是感谢神！他是良善的，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠神的人。

就着一面意义来说，神的忿怒已经在这地上发作了。今天我们看见，在世界中有许多的难处。这乃是艰难的日子；而我们正生活在其中。你是不是认为神忘记了我们，丢弃了我们？不！他是良善的！在这患难的日子中，他要作我们保障；因为他认得我们。他认识那些投靠他的人，所以我们只要投靠他。虽然我们生活在这个患难的时代中，但我们有把握说，神是我们的保障，我们藏在他里面；他认识我们这些投靠他的人。当全世界都在害怕和战兢中，当世人像即将全地的灾祸而惶恐不可终日时，我们要抬头仰望，因为我们的救赎主已经近了。

弟兄姊妹们！我们的神岂不是良善的吗？感谢神！借着信心和盼望，我们可以活着经过这一个患难的时代，并知道它不会太长的。那应许要来的必要快来。主耶稣！我愿你来！

祷告：

亲爱的天父！我们因着你先知的言语得了安慰。我们实在感谢赞美你！虽然审判的日子已经快要临到，然而我们知道你是我们的保障，在你里面我们有安息和平安。我们实在感谢赞美你！你知道怎样分别那义的和不法的。虽然在我们里面，我们是那不法的；但是在基督耶稣里，你已经算我们为义的。所以今天我们来到你的面前，里面是充满了盼望；因为知道你拯救了我们，并且要拯救我们到底。我们感谢你！我们知这所信值的是谁，并且也深信，你能够保全我们所交托你的，直到那日。主啊！我们感谢你！奉主耶稣基督名。阿们！——江守道《神说话了》

卅六、义人必因信而活——哈巴谷书

纲要

预言的目的和年代
负担和末世
异象
一个祷告

读经：

「先知哈巴谷所得的默示。他说：耶和华啊！我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救。你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前；又起了争端和相斗的事。因此律法放松，公理也不显明；恶人围困义人，所以公理显然颠倒。耶和华说：你们要向列国中观看，大大惊奇；因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。」

（哈一：1~5）

「我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说甚么话，我可用甚么话向他诉冤（向他诉冤：或译回答所疑问的）。他对我说：将这默示明明的写在版上，使读的人容易读（或译：随跑随读）。因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。迦勒底人自高自大，心不正直；惟义人因信得生。」

（哈二：1~4）

「先知哈巴谷的祷告，调用流离歌。耶和华啊！我听见你的名声（或译：言语）就惧怕。耶和华啊！求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候，以怜悯为念。」

（哈三：1~2）

「虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量；他使我的脚快如母鹿的蹄；又使我稳行在高处。这歌交与伶长，同丝弦的乐器。」

（哈三：17~19）

祷告：

亲爱的天父，我们是何等的感谢赞美你！因着你的爱子，我们现在得以来到你面前，与你同在。这里有满足的喜乐和永远的生命；所以，当我们来的时候，求你将你的话语向我们开启，使你话语对我们成为生命成为灵，好使你得着荣耀。我们奉你宝贵的名祷告。阿们！

预言的目的和年代

哈巴谷这个名字的意思乃是拥抱，紧紧抱住。我们不知道这个名字是否神赐给他的，或者先知为自己起的；我们只知道哈巴谷这名字是拥抱之意。这字按希伯来文最严格的形式里，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 节和八章 3 节，那良人就是我们的主，「他的左手必在我头下，他的右手必将我抱住。」但是我们也可以看见，这个字还可以用在人的身上，好像在箴言四章 8 节有劝我们的话：「要怀抱智慧。」

在先知哈巴谷这个特别例子里，很可能是用在人身上。换言之，在这里我们看到先知哈巴谷在试炼当中，用信心的膀臂抱住神！他抱住神好像雅各与主的天使摔跤时一样，而他的大腿窝被摸了一把以致于瘸了；因他抱住天使，若不给祝福就不让他去。这里也发生同样的事情，先知哈巴谷用爱心和信心的膀臂抱住神，并且拒绝容神过去，直到他得着指教、祝福和建立。

马丁路德曾说：「乃是先知抱住神的百姓，把他们围在膀臂中安慰他们，且把他们高举在神的面前，安抚他们，并借着向他们保证说：若是神许可，情况很快就要转好。」这段描述可以应用在先知哈巴谷身上，因为那正是他的经历，如同在这卷书中所说的，我们看见他在那个时候拥抱神的百姓，并且借着神与他们同在的保证来安慰他们。

圣经中没有记载哈巴谷的家谱，只告诉我们他是先知。在十二卷小先知书的作者中，虽然他们都是先知，却只有三位是特别被指明是先知；哈巴谷是其一、哈该及撒迦利亚是其余两位。换言之，他乃是正式的被神放在先知的地位上，在那个特殊的时期，作为神向他百姓的发言人。

这卷书的最后一节末了有「用丝弦的乐器」一句话，人们因而认为他是利未人。我们知道在圣殿的事奉中，乃是利未人弹奏乐器并且参与音乐的事奉；所以很明显的，哈巴谷是个利未人，借着他演奏丝弦的乐器参与圣殿的事奉。他说预言的年代并没有记载；但是详读这卷书，我认为可以很接近的查出他说预言的年代，解经家对此有不同的看法，总之，很可能是在玛拿西作王的末年，经过亚们作王的两年，直至约西亚作王的早年间，这从第一章第五节：「主说，在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信」，可以看出。

我们知道，神所作的那一件工作就是迦勒底人（巴比伦人）入侵。但是当神在要作这件工作之前预先告诉他们，那一代听见这预言的人们，（他们都要实际经历这个工作）却不相信。因为在那时候，亚述就是尼尼微，仍然强盛，而巴比伦却是刚刚兴起。换言之，犹太人就是那些余民，他们是惧怕亚述的；他们害怕亚述人随时会卷土重来，而从来没有想到迦勒底人（巴比伦人）。因为尼尼微在主前六百廿五年灭亡，而这个预言是在尼尼微倾覆之前宣告的，可见先知说这预言的年代是在尼尼微被倾覆之前，并且是在巴比伦兴起来成为世界的强权之前。

更进一步，我们可以看见，与哈巴谷同一时代的先知尚有西番雅和耶利米。事实上，西番雅很明显的引用了他的话语，例如：在西番雅一章七节里：「你要在主耶和华面前静默无声。」这是引自哈巴谷书二章 20 节的说法：「惟耶和华在他的圣殿中；全地的人，都当在他面前肃敬静默。」西番雅是在约西亚王年间说预言的。然后在耶利米的著作中，好几处有类似的感觉；而耶利米在约西亚王第十三年时开始他的预言，借着这些，我们可以断定哈巴谷必是在西番雅和耶利米之前开始他说预言的职事。西番雅也预言到尼尼微的倾覆，这更显明出哈巴谷是在他之前说预言的。

哈巴谷使用早期先知像以赛亚或者弥迦他们那样的语言，同时也使用了申命记或者诗篇中的语言。所以他的预言颇有早期先知的格调，不同于后期的先知；因此我们倾向于相信，他是在玛拿西的末期和约西亚的早期说预言。

他预言到巴比伦人或者是迦勒底人的侵入。我们知道因为玛拿西王的罪，神定意要毁灭犹太。但是我们也记得玛拿西是如何的悔改了，而且我们也记得约西亚王的祷告，所以神延缓了那一个审判，使巴比伦人没有即刻入侵，一直拖延到约雅敬作王的年间。虽然这事没有立刻发生，它却并不是很遥远；这个工作仍在他们的时代，他们的时间内完成。

哈巴谷书很不寻常，因为它并不全然是一卷预言书，好像整卷书只不过是一个又一个向着百姓发出的预言信息。我们看见哈巴谷书是记载一种非常戏剧化的陈述先知和神的对话。在这卷哈巴谷书中，有两个主要的说话者，就是先知哈巴谷和神。他们在会堂中讨论的对话，组成了这卷书；然而它仍是一卷预言书。

在所有的预言书卷中，哈巴谷书最为特殊；因为它启示出先知灵里深处的操练。有一些先知只预言到将要发生的事，但是在这书中，我们看见哈巴谷在他的预言中有一些深的操练。这是最不寻常的事。

这一卷哈巴谷书有三章，我们可以很清楚的用三个重点将其区别：第一章是负担、末世；第二章是异象；第三章是一个祷告。

负担和末世

首先有一个负担；从那个负担中，先知看到一个异象；因着那个异象，他就有一个祷告。这卷书是借着先知哈巴谷所看见的那一个末世负担而开始的。那一个末世负担是什么呢？这负担从何而来？先知哈巴谷所看见的这个末世；换言之，他看见了一件事情。谁使他看见这件事情呢？乃是神使他看见的。

在我们周围有一些事是可以看见的，然而我们却未真实地看见它。换言之，那些事实摆在眼前，我们不能说没有看见；但是很希奇的，我们视而不见，未曾在里面产生出一个负担。例如：在主的日子，圣殿区域的外院里，有商人们在作买卖、兑换银钱。这件事已是多年的习惯，无人不知道。当人们进到圣殿的时候，虽然都看到这些事情，却认为是理所当然的，有一些人甚至认为这是让他们变得方便。因为当他们来到圣殿，所要献的祭物必须是没有玷污的，这是要经过祭司察看和认可的。若是带着自己的羊羔到圣殿来，祭司们可能不予认可，因为身上可能有一点瑕疵。虽然你的祭物已近乎完全；但是祭司们想要作自己生意，所以就不予认可。因此人们必须向他们买洁净的羊羔；所谓洁净的羊或者牛犊就是被祭司所认可的。这就是为什么在圣殿的区域中有人买卖牛羊的缘故。这的确方便了那些要献祭的人。兑换银钱也是同样原因。从外国来的人们，要把原来的钱币换成圣殿的银钱，只需在圣殿中兑换银钱摊子上兑换即可，很是方便。这些事情已经存在了许多年，而人们都认为是理所当然的，没有一个人对此有任何的负担。但是当我们的主耶稣进到圣殿时，看见了这些事情，他里面充满了负担，而必须洁净圣殿。

这同样的事，在先知哈巴谷的里面也产生了负担。在那个时候的犹大国已经到了末期，神子民的道德和属灵光景非常的低下，国内是有强暴、纷乱、斗争和不公平的事，不义胜过公义，律法扭曲，义人受苦整个社会都败坏了。这种光景已经有一段时期了。然而人们活在这种情况下之下，虽然看见周围一切现象，心里却不为所动；但是这里有这一个人，神开了他的眼睛，不仅用天然人的眼睛看见了，且用主的眼光看见了这一切的事，他里面的感觉就有了极大的不同。人若是用天然的眼睛来看这些事情，那是一种感觉；但是用神的眼光来看这些事情，所看见的就必非常的不同。

神呼召哈巴谷来看罪孽。并不是他有意要花自己的国家中找差错，乃是神开了他的眼睛，使他能够看见罪孽。他看见四周都是腐败，他看见义人受苦，他看见邪恶横行；他用神的眼光看见了这些事。或者换一个方式来说，他的负担临到了他。神的负担成为他的负担。神因着他百姓的腐败而沉重。神看见这些事情而不能再忍受，所以就与先知交通。先知用神的眼光看见了这些事情的时候，心中非常的沮丧，他说：「耶和華啊！我呼求你，你不應允，要到几時呢？我因強暴哀求你，你還不拯救。你為何使我看見罪孽？你為何看着奸惡而不理呢？」

神是公义圣洁的。当他用圣洁的眼目并在公义的性情里，看见他自己百姓这一切罪孽的时候，难道他不要作一些事吗？难道神会容许这些事情一直延续下去吗？当先知被神的负担所感动时，他开始祷告：神啊！求你作事罢！不要容让这些事继续下去！不再任凭义人受困，而该刑罚恶人。主啊！快改变整个局面罢！你为何仍旧袖手呢？我们知道这一个负担乃是从主那里来的。主正要对此情形作一些的事情，但是神却要神的百姓祷告。希奇的事，这乃是神恒久的忍耐。

当我们看见一些事情，心里有所不满时，便盼望他快受审判并且立刻受刑罚。神比我们有更圣洁的眼光，根本不能看这些事情，也不能忍受他们；然而你却看见神恒久的忍耐。为什么？乃是因为他

要施怜悯。他盼望人们能够悔改。他要审判，但是他也要等待；他要给机会使我们能悔改。

当先知被那一种负担所压住，实在不能再忍受，所以他就呼喊说：主啊！作一些的事情罢！为什么你仍不动声色呢？他百思不解，所以在一章 5 节中：「耶和华说：你们要向列国中观看，大大惊奇；因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。」神说：是的！我要作一件工作；我要兴起迦勒底人管教自己的百姓。你呼求我来管教我的百姓，我会的！但是我要用迦勒底人来作我的杖，来管教我自己的百姓。而迦勒底人是非常的邪恶，非常的凶暴，非常的残忍，甚至比犹大民中的余民更加的邪恶、强暴，更加的败坏，他们以自己的势力为神，像风猛然扫过，显为有罪。（哈一：11）换言之，神兴起了迦勒底人来作为他管教的杖。神是有主权的，在他的主权中，他兴起了迦勒底人；他要用迦勒底人修正他自己的百姓。但是巴比伦主不但没有看见乃是神将他们兴起，乃是神给他能力来毁灭列国，反而认为是他自己的能力，所以越过了神为他设定的界限。他不但没有承认乃是神所兴起的仆人，是被主使用的一个器皿；反而开始敬拜他自己的能力，使得他自己的能力成为他自己的神，以致因自己而骄傲，越过了神所为他定的界限。情形通常都是如此的。

神向先知启示，这个器皿比犹大国邪恶的百姓更邪恶。当先知知道了迦勒底人越过了界限，而开始以自己的能力为神时，就说：人有盼望，并说我们不致于死亡。若是用更邪恶的来惩罚邪恶的，很可能的那邪恶的会死；但是因为那更邪恶的越过了界限，因此先知知道他们将不会死。他开始明白迦勒底人不过是神的一根杖，用他们来修正他的百姓；但是他仍然不能明白，为什么神用更邪恶的来惩罚那比较不邪恶的？这作法似乎不对，而且他并不明白神为什么不快快的作成。神已经回答了他第一个问题。但是他又有第二个更严重的问题？先知困惑了。

坎培摩根说：「哈巴谷书是一卷对比的书。它从一章 2 节开始而结束于三章 19 节。一章 2 节是借着一个问题开始，接下来有更多的问题；但是三章 19 节是在确定和把握中结束的。第一章是从一个哀哭、一个失望哭泣开始的；但是在第三章中，它的结束是用一个信心的呼喊。而其秘诀，就是改变的关键则是二章 4 节。」

在我们继续说下去之前，我愿意先指出在一章 5 节里，神告诉哈巴谷说：「因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。我必兴起迦勒底人。」换言之，这是在他们的时候，神所要作的工作；而他们所不相信的，乃是兴起迦勒底人来作为神管教的杖。这一节在新约使徒行传十三章 41 节中被引用。

当保罗在彼西底的安提阿传道的时候，他向他们传讲神整个的计画，就是神救恩的计画。他告诉他们主耶稣的死和复活，神如何使他作为世人的救主，并且借着他使人悔改并且使罪得以赦免。然后他就引用了那一节：「因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。」那么，这究竟是什么事呢？就着先知哈巴谷来说，那件事情乃是迦勒底人的侵入；但是在新约中，当保罗引用那一

节圣经，所指的事（工作）乃是基督第一次的来到。在哈巴谷书中的工作乃是管教、修正的工作；但是在使徒行传中，那个工作乃是救恩的工作。这乃是圣灵使用神话语的方式。感谢神！他今天作一件事，他也回答了为什么有这么多的邪恶环绕在我们周围的问题。为什么会如此呢？神说：我要作一件事，我要借着基督耶稣所完成的工作，来赦免你们一切的罪恶。

异象

先知困惑了，所以他说：「我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说甚么话，我可用甚么话向他诉冤。（向他诉冤：或译回答所疑问的）」（哈二：1）因为他并不明白，他到望楼上等候神，好明白向他启示的这一切是什么意思？一个先知也是一个守望者。耶和华对我说：「将这默示明明得写在版上。」（哈二：2）。因神赐给他一个异象（默示）。「因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。迦勒底人自高自大，心不正直；惟义人因信得生。」（哈二：3~4）

神所指示他的异像是什么呢？你读第二章，就会发现这个异象不是别的，乃是迦勒底人的灭亡。他们自高自大，心不正直，所以神要毁灭他自己所兴起来的那根杖。这就是那异象。

这个异象有一定的日期，巴比伦的灭亡一定要来到；但是必须在所定的日期才来到。神不说谎，所默示的一定实现，而我们知道，最终，巴比伦被玛代波斯所灭。这就是那异象。

在这一章中有五个祸患；神宣告了五个祸患要临到迦勒底人，就是巴比伦国，而每一个祸患都用三节经文记述。第6~8节是第一个祸患，说到迦勒底人强暴有野心，他们有无止境欲念，竟想征服全世界；就因这个野心，而种下灭亡的种子。第二个祸患是在9~11节，那乃是贪婪；他们非常贪心，不自己得着的为满足。第三个祸患乃是他们强暴而且残忍，就在12~14节。第四个祸患乃是他们傲慢自大，对待被征服的人非常残忍，非常的无人道，就在15~17节。第五个祸患乃是他们拜偶像，他们敬拜自己能力以之为神，记在18~20节。因着这五种罪，神最终毁灭了巴比伦。

这就是神赐给先知的那个异象，为要安慰他。在第二章中有两个地方，是曾被新约引用过。第一处事第三节：「因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。」这在希伯来书第十章37节中被引用：「因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延。」我们留意在哈巴谷书第二章里，那个代名词乃是「它」，（译者注，没有生命的那个它）。换言之，这个异象快要应验，虽然迟延还要等候；因为必然临到，不再迟延。这个异象——它，乃是巴比伦的灭亡。

当圣灵引用它的时候，跟我们的引用很不一样。圣灵知道所说的生命，所以你看，在新约圣经中，讲到那个异象则用「他」。（译者注：乃是神格的他）当然，当你读希伯来书第十章的时候，作者乃

是劝勉鼓舞神的百姓们往前，不要失望灰心，而要忍耐的继续往前，借着信心和忍耐来承受所应许的；因为他必快来。这里的「他」是指着基督第二次降临。我们的主快要第二次再来，所以不要放弃盼望继续忍耐，你就必要承受应许。他要再来并不迟延。

另外一节被引用的：「看哪！他自高自大，心不正直；惟义人因信得生。」(原文作因信而活)这乃是异象背后的信息。这个异象讲到巴比伦的灭亡。而在异象背后的信息，则是说到恶人必至于死，骄傲的人将要灭亡；但义人必因自己的信心而活。为什么呢？乃是因为神恒久的忍耐。实在的，那傲慢的人必至于死，巴比伦将要被毁灭；但是不是立刻就被毁灭，相反的我们看见巴比伦帝国存在了将近一百年。在那长段的时间中，你怎么挨过那煎熬的日子呢？**义人必因他的信心而活。**那是你惟一能挨过这段时间的方法。那就是异象背后的信息。

这一节：「义人必因信得生。」在新约圣经三卷不同的书中都引用过。其一乃是罗马书一章 17 节：「义人必因信得生。」这里的重点是「义人」。其二在加拉太书三章 11 节：「义人必因信得生。」这里所强调的是「信心」。其三在希伯来书十章 38 节：「义人必因信得生。」这里所强调的乃是生活的「活」这个字。所以在哈巴谷书中的那一节在旧约圣经里，而圣灵使用它在新约的三卷书中来发展。所以你可以看见这一节是一个很重要的原则。

弟兄姊妹！当我们看见恶人横行，义人受困苦的时候，我们该如何在这样的时代里生活呢？我们知道神必要审判；但是什么时候呢？为什么要等待这么长久呢？我们要如何在这么艰难的时期生活呢？「信心」！我们只能借着信心来过活。这就是那异象。这是信心。

一个祷告

在先知得着那个负担之后，便开始为着那个负担来寻求神。主就赐给他一个异象，指示他神将要作的事；然后先知用一个祷告来响应。这个回应是理所当然的事。若是你从主那里得着一个负担，便应该为此来寻求主，那么神就会在一个异象中向你启示他的心意。但是当你看见那个异象的时候，不是坐下来欣赏，乃必须用祷告来回应。所以在第三章中，你看见先知在那里开始祷告。

先知哈巴谷的祷告，调用流离歌。这个祷告是一篇诗。若是我们读诗篇这卷书，就会看见有好几篇诗篇亦被称作祷告。例如：诗篇 17 篇和 86 篇，乃是大卫的祷告；诗篇 90 篇是摩西的祷告；诗篇 102 和 142 篇是祷告，很可能是大卫所写的；因为在 102 篇中说：困苦人所作的；这个受苦的人很可能就是大卫。所以一篇诗有时候就是一篇祷告。而这篇诗是先知哈巴谷的祷告；那乃是一个从负担和异象中而产生出来的祷告。从负担和异象中产生出来的祷告，是一个真实的祷告；而它的调子是流离歌。有人告诉我们，很可能流离歌是一个模拟。而这个字有一个字根，它的义意是卷线上轴上；所以那是一首纺歌，是轮唱的歌，用一种很激昂的旋律和快速的变动节奏来唱的。事实上，只有第二节才是真正

的祷告，其余的不是赞美就是敬拜。当然我们知道赞美和敬拜也是祷告，而且赞美和敬拜是祷告的更高形式。所以先知祷告说：「耶和华啊，我听见你的名声(或译：言语)就惧怕。耶和华啊！求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候，以怜悯为念。」

先知听见那个警讯，知道了神要作的事，就是神要兴起来管教他自己的百姓；并且也要刑罚迦勒底人，当然这是令人惊惧的讯息。先知为之颤栗，但他祷告说：「求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来。」他为将要临到自己国家和同胞以及列国的审判而忧心忡忡，然而他完全与神表同情。所以他呼喊出来：「求你在这些年间复兴你的作为！」作罢！不论有多可怕，作罢！复兴你的作为。「然而在发怒的时候，以怜悯为念。」他认识神的忿怒。他知道若是没有怜悯，一切都要灭亡，一切都要被销毁；不仅迦勒底人要被销毁，连犹大所有的余民都要被销毁；因为在神面前没有一个义人。因此，他说：「在发怒的时候，以怜悯为念。」那就是他的祷告。神垂听了他的祷告，而为着他自己保留些余数。

3 到 16 节实际上向我们陈示了神显明的荣耀图画。神从荣耀中出来；神一方面刑罚，一方面拯救。这几节经文有一个光景，就是神如何拯救他的百姓从埃及出来，引导他们进入应许之地并且承受那地，所以大水分离了。神不是向大水发怒，归咎于红海，归咎于约但河；**神乃为拯救他的百姓，在应许之地里，使日月都停止了。**因着约书亚的祷告，以致日月都停住了，好使百姓得能承受这地。换言之，他审判列国，好拯救他自己的百姓。这乃是彰显神大能膀臂的一幅荣耀景象。

这篇祷告诗在最后三节中结束。先知察看四围的环境，他描述说那是不可能有更恶劣的了，他说：「虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有年。」换言之，无花果、葡萄和橄榄乃是人们享受的食物；而田野的粮产、牛群与羊群乃是他们的实业，这一切都不效力。**当样样雕敝，事事都败落的时候，他们作什么呢？义人必因他的信心而活。**当每一件事都败落了，他说：我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量；他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高位。换言之，他使我能够跳跃到高位而显为得胜。

弟兄姊妹！这是信心。什么是信心呢？**信心乃是不看环境，信心乃是直接注视神，信心也不看自己，信心乃是望断以及于耶稣；**当我们定睛注视主的时候，我们能够看见他是我们的盘石，他是我的救恩，他是我的力量，他是我的得胜。这个使我们在灰心中有喜乐。先知学会了那个功课，他与他同时代的人们分享了这个功课。

当我们研读哈巴谷书的时候，是不是也接受了负担呢？哈巴谷为他自己同胞而接受了负担。以致他的同胞身上发生了什么事呢？他也为迦勒底人而接受了负担，又使得在迦勒底人身上发生了什么事呢？或者换一种的方式说，他乃是为着神的圣洁和公义而满有负担。

弟兄姊妹们！今天我们是不是因着这种负担而感觉到沉重呢？当我们看今日神的百姓，我们看到了什么呢？我们是不是看到教会的偏离呢？教会已从神的真理和恩典中堕落了。在他的教会中，耶稣的见证在那里呢？我们看见了这些吗？或者我们习惯了那种光景，而不再觉得忧心呢？我们是否在乎神的圣洁和公义呢？我们是否为着耶稣基督在世上的见证而负担沉重呢？神是否要为他来作一些事情呢？我们发现在神的儿女中，那些爱世界的人，那些顺着世界而行的人似乎都发达，似乎都顺利；而那些愿意跟随主的人，反被那些爱世界的人所轻看。为什么神许可这些事发生在他自己的百姓身上呢？神是公义的，他是圣洁的，若是你忠心的跟随主，就应当蒙祝福却为什么受苦呢？为什么那些人从神的真理中偏离出去的人，在世界上反而通达顺利呢？而那些跟随主的人变得越来越小，越来越减少，并且被轻看呢？神的圣洁和公义在那里呢？在这样的光景中，我们该怎样的生活往前呢？若是没有信心，我们就要跌倒；但是义人必因信而活。

有一日他要回来；在他回来的时候，在基督的审判台前，每一件事都是清楚的，眼泪要被擦干，日头也不再烤人，他要牧羊他自己的百姓。这就是我们的信心。若是我们查看这个世界，它是如此邪恶，却似乎一直往前，一直往前，人们甚至说它是不会有终局的。仿佛就是如此；这岂不是没有公义的呢？若是神的话，他在那里呢？他是否要为这个光景作一些的事呢？这世界是如此的逼迫教会，而神好像没有听到教会的呼求！

弟兄姊妹！等候他，他要再来。我们主耶稣的第二次来到，他要审判世界。在他第一次降临时，他来拯救；但是他的第二次降临，他来审判；谁能在那个审判中站立得住呢？

所以我们需要有一个负担；为着教会有负担，为着世界有负担。我们需要有一个异象，而那个异象乃是我们主的降临。而且我们需要祷告，求神在这些年间复兴他的作为；但是在发怒的时候，以怜悯为念。

祷告：

主啊！赐给我们负担，将你的异象指示给我们；并赐给我们祷告。哦！主啊！在这些年间求你复兴你的作为；在怒气中求你以怜悯为念。奉你宝贵的名祷告。阿们！——江守道《神说话了》

卅七、审判——西番雅书

纲要

生平背景
审判的伟大工作

神要隐藏他的宝贝
审判的宣告
寻求谦卑的呼召
借着爱来恢复
对得胜者的呼召

读经：

「当犹大王亚们的儿子约西亚在位的时候，耶和華的话临到希西家的玄孙，亚玛利雅的曾孙，基大利的孙子，古示的儿子西番雅。耶和華说：我必从地上除灭万类。我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除。这是耶和華说的。我必伸手攻击犹大和耶路撒冷的一切居民，也必从这地方剪除所剩下的巴力，并基玛林的名和祭司，与那些在房顶上敬拜天上万象的，并那些敬拜耶和華指着他起誓，又指着玛勒堪起誓的，与那些转去不跟从耶和華的，他不寻求耶和華也不访问他的。你要在主耶和華面前静默无声，因为耶和華的日子快到；耶和華已经预备祭物，将他的客，分辨为圣。」

（番一：1~7）

「耶和華的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和華日子的风声；勇士必痛痛地哭号。那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城，他高大的城楼。我必使灾祸临到人身上，使他们行走如同瞎眼的，因为得罪了我。他们的血，必倒出如灰尘，他们的肉，必抛弃如粪土。当耶和華发怒的日子，他们的金银不能救他们；他的忿怒如火，必烧灭全地，毁灭这地的一切居民，而且大大毁灭。」

（番一：14~18）

「不知羞耻的国民哪，你们应当聚集！趁命令没有发出，日子过去如风前的糠，耶和華的烈怒未临到你们，他发怒的日子未到以先，你们应当聚集前来。世上遵守耶和華典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和華！当寻求公义谦卑，或者在耶和華发怒的日子，可以隐藏起来。」

（番二：1~3）

「锡安的民哪，应当歌唱以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！耶和華已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和華在你中间，你必不再惧怕灾祸。当那日，必有话向耶路撒冷说：不要惧怕！锡安哪，不要手软！耶和華你的神，是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你；且因你喜乐而欢呼。那些属你、为无大会愁烦、因你担当羞辱的，我必聚集他们。那时，我必罚办一切苦待你的人，又拯救你瘸腿的，聚集你被赶出的。那些在全地受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。那时，我必领你们进来，聚集你们；我使你们被掳之人归回的时候，

就必使你们在地上的为民中有名声，得称赞。这是耶和华说的。」

（番三：14~20）

生平背景

西番雅这个名字的意义是耶和华所隐藏的，或者耶和华的宝藏。圣经告诉我们他是希西家的玄孙。我认为这个希西家就是希西家王——一个好王。换言之，西番雅这个人，是神从王族中兴起来作为他的先知。神有主宰的权柄，他可以从各行各业中，从不同的社会地位中，兴起人来作先知。**那里能找到一个人，他的心是向着神，神就要为着自己的目的来得着他。**感谢神！这个从皇室中出来的人，乃是一个寻求神的人；而且被神使用作为他的出口。

他在约西亚年间说预言，当我们读这卷西番雅书的时候，可以看见他公然的评击犹大的罪孽，就是显明在玛拿西和亚们作王的年间所充斥的罪孽。很希奇的，他并没有提到复兴改革，就是约西亚作王在位第十八年，所临到的一个复兴；因此我们相信，很可能的，西番雅书是在约西亚作王的早年，就是在改革之前说预言的。借着神，神的话语临到犹大的余民，促成了约西亚王在位第十八年时的那次改革。

西番雅紧接着哈巴谷说预言，换言之，他和哈巴谷乃是同时代人。他们多少预言到同样的事情，二位都公然评击犹大的罪孽，也宣告将来的恢复。但是当我们读这两卷书的时候，会发现在他们之间有极大不同，哈巴谷的预言多半是他生命中深刻属灵操练的发表。当他环顾四周的时候，看见在神百姓中间的邪恶事，就心中不安而且忧虑。因他顾虑到神的公平、公义、和圣洁，以致有了深刻的操练。所以他向神呼求，求神起来作一些的事；但是当神回答他，说到他要兴起迦勒底人，作为管教他儿女们的杖时，使得先知哈巴谷里面产生更深的问题；因为他知道迦勒底人比犹大的余民更邪恶，所以他不明白，为什么神使用那更邪恶的来刑罚较不邪恶的。因此，他就上瞭望楼，寻求从神那里来的答案。我们知道神回答了他，说到他会刑罚迦勒底人；惟有义人必因着他的信心而活。所以哈巴谷书的内容，乃是因为神的审判，心里所产生出来深刻的属灵操练。

西番雅书却是相当的不同。虽然二位都说到相同的事，哈巴谷的眼光比较主观；西番雅的眼光较为客观。换言之，他看见了神公义的荣耀，然后他也看见了神那极大的爱；所以他是比较客观这一面的。

耶利米也是这两位先知同时代的人。对我而言耶利米似乎综合了他们两种不同的光景。因着他生命中深刻的操练，他被称为流泪先知；这好像哈巴谷一样。另一面，他也启示出神的审判和最终的恢复，和神要与他自己的百姓所要立的新约；而这好像西番雅。所以这三位先知实际上是一起工作的。

在这卷书的开始，他说：「耶和华话语临到古示的儿子西番雅。」主的话语临到他，所以整卷书启示出临到他的话语。那是怎样的话语呢？用一个词来总结，就是「审判」。耶和华的大日子乃是审判的日子。我们都不喜欢听到审判这个词，因为它并没有意味着属灵的帮助。对我们来说，听起来反有一些负面的意义；但是事实上，审判乃是神最大工作之一。我们亲爱的倪柝声弟兄说：除了创造的工作之外，审判是神另一个工作。

审判的伟大工作

我们都承认，创造是一个伟大的工作。神创造了诸天和地并其中的万物，也包含了我们人类；那是极伟大的工作。但是神创造人有一个目的，就是为着他的荣耀。他创造了好使人能够与他合作，他创造人好使他能够使用人来恢复全地归向他。很不幸的，因着人的堕落，罪进入了这个世界，人成了肉体——属肉体的——魔鬼因此能够藉人再回到这个世界，以致神创造的目的没能实现。那么神创造的目的，特别是关乎人的一面，怎样能以完全实现呢？

当然，我们知道因着这个世界的罪，神打发他的独生子来到地上。因着我们主耶稣基督的来到，就有了救赎的工作，所以救恩就赐给了世人，好将人从堕落光景中救出来，最终全地能够恢复进入神荣耀。这乃是一件荣耀的事。但是很不幸的，虽然救恩已经预备好了，但并非所有人都愿意接受神所预备的救恩。那么神将怎么样呢？神将如何来完成他所有荣耀的目的呢？而我们发现，最后的工作，就着一面的意义来说，能够总结神为着他目的所作一切工作的那一件事，就是审判。因为在审判之后，神所有的工作都完成了。

在创世记第一章中，当全地在毁灭空虚并且没有目的景象中，神的灵覆育在众水之上，神说：「要有光，就有了光。」在六天之中，他恢复了地，使它成为可居住的。在第六天神创造了人，当一切都造好了之后，第七天神安息了。我们并不知道神安息了多久；按着，我们在第三章中可以看见，他又开始工作了。他必须来到那园中，呼叫说：亚当！你在那里？神必须作一件事来拯救人，最终拯救了世界。换言之，虽然有那伟大的创造工作，罪仍然进入了这个世界。在启示录廿章中，我们看见大审判也完成了，在廿一和廿三章中，新天和新地与那圣城就是耶路撒冷降临在这新地上，这里不再有罪、不再有死、不再有眼泪也不再有黑暗，一切的事都成全了，每一件事都完成了。所有不要认为审判是那么的可怕，审判乃是神一件伟大的工作。

为什么审判是必要的呢？审判能成全什么呢？首先，**在审判中，神荣耀神自己**；神要为他自己的公义和审判作辩护，人们是何等的误解了神！正像在西番雅书中所记：「他们心里说，耶和华必不降福也不降祸。」换言之，他根本不在乎，但神是在乎的。他是圣洁的，是公义的，借着审判，他荣耀他自己，并向我们显明他是怎样的一位。1•

(一) 借着审判，神要显明、彰显、揭露一切隐藏的事物。他将一切事物的真实光景暴露出来；借着审判我们才得以知道自己真实的光景。我们永不会知道自己的光景；但是借着审判，就照着我们真实的所是被显明出来；我们所在的地方，所站的地位，以及所有真实的光景都被暴露出来。

第三，借着审判，神要将罪结束。在罪完全受了审判之后，它就到了结局。所有我们相信审判乃是神极大的工作。我们实在为着神要实施审判感谢他！因为藉此，他向我们显明他是谁？他是怎样的一位神，也惟有借着审判我们能进入救恩，进入恢复；也是借着审判，实际最终要脱掉罪。

神要隐藏他的宝贝

有时候我们认为审判与慈爱或怜悯是彼此矛盾的。但是我们要记得，诗篇 101 篇第 1 节说：「我要歌唱慈爱和审判。」(原文另译)换言之，作诗人要一起唱主的慈爱和审判，因为这两件事情并不彼此矛盾或冲突，二者是互补的。神因为爱所以必定审判；借着审判，要将万有带回到原初设计该是的样子。这是爱。

在这卷西番雅书中，所记从神那里临到他的话语乃是神要审判。神要审判全世界，神要审判他自己百姓；但那还不是全部，因为神除了给他「审判」这个字以外，还给了另外一个字，那就是「西番雅」。西番雅的意思就是神所隐藏的。神要在审判的日子，将神认为是宝贵的隐藏起来。你看见，在忿怒中仍然有怜悯。

若是我们思想审判，思想神的公义和圣洁；相形之下，我们都要被焚烧。谁能在神的审判面前站立得住呢？谁是这样圣洁的呢？谁是公义的而可以站在圣洁并公平的神面前呢？在我们自己的感觉里，有时要看人、看环境，虽然我们并不那么公义，那么圣洁，然而当我们看周遭一切那么败坏的时候，我们是如何的论断这一切呢？你岂不感觉所有这些事应该完全被抹除？如果我们这一班不那么圣洁、不那么公平的人都如此感觉，而我们的神就是公义的本身，就是圣洁的本身，当神照着他的公义和圣洁审判的时候，我们可以想象有谁能站立得住呢？我们都要被销毁。但是感谢神！与审判的同时，有另外句话：「他要隐藏」。有一些人神认为像宝贝一样，在发怒的日子，他要把他们隐藏在他的翅膀底下。这句话是何等的安慰人！

西番雅正是神给他百姓的那一句话。在诗篇廿七篇 5 节说到：「因为我遭遇患难，他必暗暗的保守我。在他的亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在盘石上。」在患难的时刻神要隐藏他的百姓。

为什么他要隐藏他们？乃是因为把他们当作宝贝。若只不过是废物，让它被焚烧；若是宝贝，就要保守它，将它隐藏起来。神说：我要审判！但是他又说：我要隐藏！我要审判所有邪恶，但是我要将那些寻求谦卑和公义的人隐藏起来。这就是西番雅这名字的意思。

这卷西番雅书有三章，照着内容可以作很清楚的区分。第一章是审判的宣告；第二章是呼召来寻求谦卑；第三章是借着爱来恢复。

审判的宣告

西番雅借着宣告神将要彻底的毁灭世界，来开始他的预言。他要从地面上除灭万有。神说：「我必除灭人和牲畜，与空中的鸟，和海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除；这是耶和华说的。」为着全世界将有一个普遍的审判；因为这世界是邪恶的。当我们读这几节经文的时候，立刻我们就记得神曾经作过一次。在创世记第六章中，当地上的人增加的时候，地上满有邪恶，到处都是败坏，强暴横行，人终日所思想的都是邪恶与败坏。神察看人，也察看这个地，他后悔造人在这个地上，便说：我要除灭万物！为什么？乃是因为他是圣洁的，乃是因为他所创造的并不为他的目的而效力，乃是因为万类并不照着神创造的目的为神带来荣耀。神说：我要用水来除灭万物。而我们记得，他怎样用洪水来毁灭世界；但是同时，有一个人在神的眼中蒙恩，那就是挪亚。当洪水来的时候，神将挪亚和他的全家藏在方舟里；他保全那个家庭。借着审判，神能够把这个世界带到一个新的开始。那就是审判所成功的。

在西番雅书的时代，我们看见世界再一次的越来越邪恶、越来越败坏。当神再看这世界的时候，他说：我要除灭万类。而从这个普遍审判，神立刻就转向他的选民；借着亚伯拉罕，神拣选一个民族来作为他的见证，在这败坏的世界中，作他圣洁公义的见证。但是他所拣选的百姓也败坏了，他们变成邪恶，变成为拜偶像的人。所拣选的民族中只剩下少数的余民，犹大的余民还在，北国以色列已经灭亡。而南国犹大在一种非常衰弱的光景里，只剩下少数余下人在那里；甚至这剩下的少数也变得邪恶和败坏。神说：我必定要审判。即使是他自己的百姓，神也不会放过；相反的，**神对神自己的百姓更加的严格。**

所以神说：我要伸手攻击犹大。因为他们敬拜偶像；有一些人崇奉偶像，有一些人崇奉真神，并且同时指着神起誓，也指着偶像起誓，更有一些人对神根本就不在乎。神说因此之故我要将审判临到犹大国。在那时，上层社会的人们寻求奢侈宴乐，以金银财宝作为倚靠，但是神说，我必用灯寻查耶路撒冷；换言之，神要彻底毁灭。当那时刻，金银财宝都失去效用，他们不能住在自己所建的房屋中。我们知道，这个预言不久之后就应验了。那就是巴比伦人入侵，并且毁灭了耶路撒冷，把百姓带到被掳之地。但是在那个时候，我们还不能说神用灯寻察耶路撒冷；乃是大约上百年之后，（主后七十年）罗马人来毁灭耶路撒冷，他们进入每一个家，搜寻每一个山洞，每一个地窖，找到人就把他们杀了。所以神的话是确定准确的，耶路撒冷被毁灭了。

先知接着就说到耶和华的大日：「耶和华的大日临近，临近而且甚快。」耶和华的大日乃是忿怒的

日子，在旧约和新约里我们都看到这个名词。耶和華的大日子在聖經是一個特別的詞語。是指着神忿怒的日子說的。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前，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，却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。**謙卑最能摸着神的心**，是我們與神關係那對的態度。神向着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，在神面前心里柔軟敞開，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，神借着耶利米向巴錄說話，說到：不要為你自已圖謀大事，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，巴錄的性命會得着保全。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

比伦王掳走了一些人——犹大王耶哥尼雅（即约雅斤）、王族和其它的百姓——到巴比伦去，而立玛探雅（即西底家）代替他作王。那些被掳到巴比伦的人，从人的角度说，是被掳了；但事实上蒙神保全了。在耶利米书廿四章中讲到神赐给耶利米一个两筐无花果的异象，一筐是极好的；一筐是极坏的。而神说：好无花果是那已经被掳的人；坏无花果乃是那被留在耶路撒冷的人，而他们将会完全被毁灭。但那些被掳到巴比伦去的人，将得着保全，并且将要归回。所以神隐藏他们。

这些乃是历史上的说明，但是我们知道，属灵的原则总是这样的。在审判的日子里，神总是将那些寻求他的人隐藏起来。怎么隐藏我们不知道，很可能是早早把他们取去，或者要保全他们到底，我们不知道；但是神知道在审判的日子要怎样保全那些属他自己的。这乃是神的话。

在这章剩余的部分，说到那些在犹大周遭民族。在西边的领邦是非利士人，在东边是摩押人和亚们人，而在南边就是衣索比亚人，和在北漫的亚述及尼尼微城；神要一个一个的毁灭他们。神说：因为他将要毁灭这一切的事物；若你不悔改，你认为会被放过吗？

借着爱来恢复

第三章是很奇妙的一章，因为它以「祸灾」为开始，却以「爱」为结束。「这悖逆、污秽、欺压的城（耶路撒冷）有祸了！她不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和华，不亲近她的神。她中间的首领是咆哮的狮子；她的审判官是晚上的豺狼，一点食物也不留到早晨。她的先知是虚浮诡诈的人；她的祭司褻渎圣所，强解律法。」

「祸哉」已经向那一座欺压的城宣告出来。就这座城来说，她是一无良善，她应该被毁灭；但是从第八节起忽然转变语气，并不是因为她，乃是因为神的爱和信实。神说：我要作一件事，就是要用审判炼尽我的百姓，甚至要用审判拯救这个世界。全世界都要受审判，我自己的百姓也要受审判，所以一切邪恶都要被除灭；惟有困苦和贫穷的人（就是在主面前谦卑柔和的人）他们要作我的子民，我要恢复他们，使他们在世界中得称赞有名声。同时，神在毁灭世界时，要将世界中一切的邪恶炼尽，他要给所有的人一个清洁的言语，「那时，我心使万民用清洁的言语，好求告我耶和华的名，同心合意地事奉我。」（第9节）

这是审判所成就的。审判并不全是负面的，乃是将那一切邪恶的、不出于神的、也不服事神目的除去，却将那些能荣耀神的事物引进来。有一天，神要审判全世界，当然，我们知道这事的应验在将来。若是你读先知预言——撒迦利亚书、但以理书、或是启示录——我们可以看见，有一日，列国都要聚集在中东，耶路撒冷要再一次的被分为二，将有最后的大战——就是哈米吉多顿大战——而主要回来，他要审判全地，他要洁净一切，并要带进千年国度，所有的人都要得着清洁的言语。清洁言语意味着他们都要讲论神，都要荣耀神，都要敬拜神；这乃是审判将要成全的事。

在旧约中，西番雅书给我们看见神那最甜美的爱之歌，「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，歡喜在他的愛里，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，他彷彿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，以致於我們任何的言語，只要在一起愛就在那里涌流。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，他發現比他想象的更嚴厲更嚴肅。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。我们期待着基督的再来，当我们显明在他面前，与他面对面的时候，若我们对他衷心，那就是要得奖赏的时候；那是我们得荣耀的日子。

严格运用主的日子这词语，在启示录是指着七碗说的。我们记得在那里有七印、有七号，然后有七碗。在十六章中有七碗交给七位天使，代表着神的忿怒的七灾。请记住，当主的日子临到，那是可怕的日子；但是你和我都不会在其中，我们已经不在了；所以它和我们毫无关系。但是这个世界，甚至神属地的子民们都有祸了；因为将有审判临到他们，为要洁净他们。所以在帖撒罗尼迦后书第二章中，我们看见帖撒罗尼迦人困惑不安；因为有一些人告诉他们，主的日子已经来了。他们说，若是主的日子已经来了，那么我们都没有赶上被提，所以他们都困惑了。因此保罗说：不！主的日子还没有临到；当主的日子临到时，那大罪人必要首先显露出来，并且有离道反教的事。所以我们不是等待主的那日子，乃是等待基督的日子。

对得胜者的呼召

最后，还有一个属灵的运用。以色列作为神选民，乃是教会在一个预表。在这个世上，神拣选他的教会作为他的器皿。教会在这个世上作为背负耶稣基督的器皿，向世界显明耶稣是神，并且将救恩带给世人。但是很不幸的，教会却没有成功他的使命，甚至在使徒约翰的时代，就是在第一世纪末尾的时候，我们看见作为大祭司的主，察看并且行走在七个金灯台中间。这灯台代表在亚细亚的七个教会，而他在那里审判他们（参看启二~三章）。换言之，**审判是从神的家起首**，甚至从第一世纪开始直到今天，主已经在审判他的教会。但是请记住，他审判他的教会，他乃是像祭司一样的审判。祭司的审判与君王的审判是非常不同的；祭司的审判好像照顾灯台，修剪灯蕊，他要作恢复和复兴的工作。

在整个教会历史中，我们的主一直在那里审判；他呼召他的教会悔改，他要恢复他教会作为见证的器皿。但是教会不肯听他的呼召，因此他就呼召得胜者。**得胜者不是别的，乃是那些在他面前谦卑的人，那一班乐意接受他管教的人；对于这一班人他要隐藏。**甚至在大灾难要临到这个地上之前，（这并不是主的大日子，乃是在主大日子之前）他说：若是你遵守我忍耐的道，我要将你取去，使你免受大灾难，就是要临到全地的大试炼。（参看启三：10）「你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」（路廿一：36）

弟兄姊妹！他要隐藏那些遵守他话语的人，他要在大灾难临到全地之前，取去那些向他警醒祷告的人，甚至那些被留下的，他也要隐藏他们。我们记得，当那男孩子被提之后，神要照顾那妇人。我们记得他印了以色列十二支派中十四万四千人（参看启七章）他们在他们额上打上印记，在大灾难中保守他们。他要隐藏他们。

神要审判，但是感谢神！他要隐藏那宝贝。在下坠衰败的日子中，当有一些人在那里彼此谈论到

主的时候，神要察看，要倾听，要记录在他的册子上，并且神要纪念他们。在预备的日子中，神说：我心怜恤他们，如同人怜恤自己的儿子。（参看玛三：16~17）他要隐藏！所以愿主帮助我们，使我们成为他独特的珍宝。他要在忿怒的日子将我们隐藏。

祷告：

亲爱的天父，我们实在感谢你，为着我们今日，有话语赐给我们。主啊，我们感谢你！因为审判的日子临近，但是你要隐藏那些在你眼中看为宝贵的人。主啊！我们不配，但是我们实在愿意在你面前降卑自己，来寻求公义和谦卑，好使我们借着你的恩典，可以在忿怒的日子被隐藏。奉我们主耶稣名。阿们！——江守道《神说话了》

卅八、重建神的家——哈该书

纲要

背景

被神激动的一班余民

神兴起一位先知

神的名在地上——教会

现在神仍然呼召

回到起初的爱

第一篇信息

（一）省察——用心在其上

（二）省察你们的道路

（三）省察你的材料

第二篇信息

第三篇信息

第四篇信息

读经：

「大利乌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儿子所羅巴伯，和約撒答的儿子大祭司約書亞說；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么？現在萬軍之耶和華如此說：

你们要省察自己的行为。你们撒的种多，收的却少；你们吃，却不得饱；喝，却不得足，穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。万军之耶和华如此说：你们要省察自己的行为。你们要上山取木料，建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。这是为甚么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾（原文是奔）自己的房屋。这是万军之耶和华说的。所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土、山冈、五谷、新酒、和油，并地上的出产、人民、牲畜，以及人手一切劳碌得来的。那时，撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒答的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓，都听从耶和华他们神的话，他先知哈该奉耶和华他们神差来所说的话；百姓也在耶和华面前存敬畏的心。耶和华的使者哈该奉耶和华差遣对百姓说：耶和华说：我与你们同在。耶和华激动犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯，和约撒答的儿子大祭司约书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神的殿作工。这是在大利乌王第：年六月二十四日。」

（该一：1~15）

背景

我们知道，旧约圣经末后的十二卷被称作小先知书，这十二位小先知的预言，涵盖大约四百年，从主前 800 年到大约主前 400 年。其间可以分作三个时期：第一个时期，我们称之为亚述时期，大约是从主前 800 年到主前 625 年，就是尼尼微被毁灭的时候；第二个时期，我们称之为巴比伦时期，是从主前 625 年到主前 538 年，就是当巴比伦被灭的时期；最后一个时期是玛代波斯时期，乃是在巴比伦被灭亡之后，从主前 538 年到大约主前 400 年，有时我们称之为被掳之后的时期。先知哈该实际上已进入第三个时期，就是玛代波斯时期，或者就是被掳之后的时期。

因着以色列人对神的不忠心，他们就被掳到巴比伦去；但是神对于他的应许和他的约是信实是守诺的，所以在 70 年之后神就激动玛代波斯帝国的君王古列的灵，允许那个时候仍然作俘虏的以色列人，回到耶路撒冷去重建神的殿。

一共有五卷书可以帮助我们明白那背景。对于被掳之后的情形。有两卷是历史性的——以斯拉记和尼希米记。以斯拉多半是论述到信仰这一面，就是圣殿的重建和美化圣殿的事奉；尼希米记多半在论述神百姓凡俗的一面，重建城墙，以及如何如何坚固百姓们共同的生活来作为神的城。所以这两卷是论到那个时期的生活。

其它三卷书是论述到那个时期的预言，就是哈该书、撒迦利亚书和玛拉基书。所以实际上，我们交通的主题已移向一个新的时期，一个新的阶段，而哈该是这一时期第一个被神兴起来向百姓说话的，就是向那一班从巴比伦被掳之地归回重建神圣殿的余民说话。

我们知道被掳是起始于主前 606 年。当时巴比伦尼布甲尼撒掳走了一些以色列人到巴比伦去，而余民从巴比伦归回则是主前 536 年，他们是在所罗巴伯和约书亚的领导之下归回的。第二年就是主前 535 年，他们立了殿的根基。但是在殿的根基立下来之后，我们知道他们遭受攻击，被邻居撒玛利亚人所控告。因着逼迫和压制，建殿的工程就停了大约有十五年或十六年。直到主前 520 年，重建的工作才在哈该的预言之下复工；在主前 520 年，这第二个圣殿才完工。

被神激动的一班余民

那些从巴比伦回到耶路撒冷的以色列人，只不过是余数；换言之，在七十年之后，那些被掳到巴比伦之地的犹太人，大部分仍然留在原处，并不想被连根拔起回到耶路撒冷，只有一些余数，（很少数的人）他们的灵被神激动，愿意放弃在这七十年中所建立的回到耶路撒冷那个荒凉、败落、毁损不堪的地方。他们回去只有一个理由，就是重建圣殿。

在被掳时期，耶路撒冷的殿被毁坏，在那段时期中，我们若仔细的读圣经，曾发现神不再被称作天地的神，而仅被称作天上的神；因为在地上没有见证。以色列人应该作为神在地上见证的器皿；但是因着耶路撒冷的荒凉，圣殿被毁坏，并且以色列人被掳，神在地上就没有了见证。他因而被称作天上的神，不被称作全地的神；虽然他原本就是。

这被掳的余数回去重建神的殿，好使神在地上能立他的名，他们作神的见证，而不是作自己兴趣的事而归回。若是他们关心自己的兴趣，就应该留在巴比伦；因为经过了那么多的年岁，他们已经建立了自己的事业和房产，并且一切都已经有了规模；但是感谢神！这些余民回去重建神的殿。

这些余民回去的惟一理由就是重建神的殿；但是很不幸的，当他们受到压制；遭遇困难，敌人四围环伺，并且起而攻击的时候，他们的手就软弱了，以致他们回来所要作的工就停顿了将近 15 或 16 年。在那 15 或是 18 年间，当然他们仍需要作一些事情，所以他们没有建造神的殿反而建造自己房屋。他们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。换言之，他们花费了所有的金钱、和时间。在那整段时期，他们并没有说不要建造神的殿，只说：有一天我们仍然要建造神的殿，但是现在不是时候。我们要等候到适当时机，然后我们就要建造神的殿。那样的心态使得神的殿的建造迟延了大约 15 到 16 年。当年日流逝，虽然他们没有忘记建造神的殿这件事，但他们进入了一段被动的时期。

神与起一位先知

所以神兴起了一位先知，名字叫作哈该。哈该的意思是节期或者是神的节期。换言之，神兴起那个人来带进神的节期，带进喜乐的气氛，和在主里那满足的喜乐。我们对于哈该的背景知道的不多，

但是我们可以确定的知道他是一个老人。他很可能的在作孩童的时候见过旧圣殿，就是所罗门所建的殿。这时，他必定已经过了八十岁了；但是神却兴起一位老人。事实上，他说预言的时期不会长过四个月，而他只释放了四篇信息。然而在那短短的四个月中，借着四篇信息，神的余民的心被激动，而圣殿就重建了。

我们在以斯拉记中读到，当余民回来并且立了殿的根基，曾经见过先前殿的老人因喜乐而哭嚎；但是那些先前没有见过神的殿的年轻人，就因着喜乐而欢呼。所以哈该必定是曾经见过先前殿因着喜乐而哭嚎的老人，而他乃是那一位被神兴起来，激动余民去重建圣殿的先知。

神的名在地上——教会

这里我们要作一个属灵的模拟。因为我们深信哈该书与今日的我们很有关系。哈该书并不是写给普遍的我们，也不是写给留在巴比伦被掳之地的以色列人；哈该的预言乃是专一向着以色列的余民，他们从巴比伦回到耶路撒冷要重建神的殿。他们并没有忘记他们为什么要归回，但是因着艰难的环境，就停止了作他们归回所要作的事，反而努力在建造自己的房屋。这乃是先知哈该说话的对象。

这事实属灵上可以应用在今日的时代，我们知道，神的教会乃是神拣选的器皿，他将他的名安放在其中。在那里有两三个人奉主的名聚集，主就在他们中间。主说：我将我的名赐给你们。教会乃是一个器皿为着主耶稣的名。教会乃是耶稣见证的一个器皿。除了教会，这个世界怎能知道主耶稣呢？**教会要照着主所是的向世界显明基督耶稣。**这乃是教会所蒙的呼召。很不幸的，当罗马皇帝康士坦丁在第四世纪接纳了基督教作为国教，世界就进入了教会，并且开始在教会中掌权。基督乃是教会的元首；然而你读历史，在康士坦丁接受了教会以后，并且召聚了一个议会，他就作了议会的主席。换言之，世界进到教会中，并且在教会中掌权。

渐渐地。她又在改变，到了第六世纪，罗马帝国灭亡了，于是罗马天主教会在神的教会中掌权。教会不再受世界的管治，现在却在宗教世界管治之下。教会被掳了！

这许多年间，教会往被掳光景中，要不是在凡俗的世界辖制下，就是在被称作宗教世界的辖制下；但是感谢神！在每个世代中，神总是兴起一班余民，比较来说，他们是少数的，被轻看的、受逼迫的、被误会的，然而神总得着一些人来维持耶稣的见证，总有一些人归回，像那时从巴比伦回到耶路撒冷的一样。他们从混乱回到神的单纯、纯净和平安里。而这少数人经过许多世纪，他们在世上一直维持着主耶稣的见证。虽然他们先是被罗马人的世界所这迫，然后又被宗教的世界，就是罗马天主教所逼迫，许多人殉道了，许多人被杀了；但是感谢神！经过了许多世纪，总有一些人向神是忠心的，同神话语和耶稣基督的见证是忠心的。

在主后第十六世纪中，我们看见有称为改革的运动。就历史而言，神关乎他见证的恢复工作，乃是在改革中开始的。虽然我们不知道在那之前一直都有恢复的工作，但这次乃是一个新的开始，因为是世界性的，也是整体性的。在改革时期所发生的重要事情，乃是因信称义的恢复。事实上，乃是有了开放的圣经，为着所有人的一本圣经，是用他们自己的语言和文字印刷的，所以每一个人可以请圣经。

很不幸的，我们看到这个改革，并没有回到神为着他教会原初的目的之中，所以虽然不再是国际性的，或者世界性的天主教会，但在不同的地区兴起了国家教会。之后，又被称作非国家教会的异议者，和独立教会的出现；因此，那时虽然有恢复，却不是达到丰满的恢复。因此之故，自改革以来历经好几世纪，总看见有一班余民，被神呼召归回耶路撒冷，归回到基督纯净与单纯里，来维系信心，来保存真理，而不否认主耶稣基督的名，回到圣经，回到神原初的目的上。总有一些人要归回，甚至在改革的时期中，这一班人要完全的回到圣经中；但是很希奇的，他们却被那些改革者所逼迫。这乃是大致的历史。

现在神仍然呼召

我们已来到这世界的末了时期，我们确实相信神在呼召，神更恳切地呼召他的百姓从所谓的教会，就是宗教系统所掳去的教会中出来。他正呼召人们回到耶路撒冷，归回到基督的单纯里，好在那里维系耶稣基督的见证。这一卷书是特别向这样的人发出的。感谢神！在我们的日子中，全世界都有人不能满足于停留在被掳的光景中，被宗教的系统所捆绑，他们真实寻求主和基督的丰满；因此之故，他们要归回到基督的诚实和单纯里。他们只要单单的聚在主里面，同所有愿意交通的神百姓们敞开；他们不要被分开，一心要建造圣殿就是神的家，作为主耶稣的见证。在全世界中，在不同的时期，不同的程度，总有这样的人，他们不被世人所知道，甚至宗教世界也不认识他们；但是神认识他们。然而很希奇的，这些人乃是被误解、受逼迫、受藐视的；但是他们却在维系主耶稣的见证。他们的工作乃是重建神的家，好使神有一个地方可以安放他的名，好使神能够住在他的百姓中，好使神能够借着他的子民作成他的工作。

回到起初的爱

这些余民被呼召归回到耶路撒冷只为着一件事，就是重建神的家。那乃是目的。我们所蒙的召，岂非也只为着一个目的吗？神从世界中将我们召出来，神将我们从宗教的世界中召出来，为着什么缘故？乃是为着一个目的：建造神的家。我们能被建造在一起作为神的家，让神借着圣灵来居住，好使主耶稣的名被高举，好使他得着荣耀。那乃是我们为什么在这里的整个目的。

在那些日子中，这些余民回来，并且开始建造；但因遭受压制和攻击，工作就停上了。虽然并没有完全放弃，却也没有继续建造圣殿；反倒开始建造自己的房屋。

我们岂不也有同样的试探吗？常常我们忘记为什么在这里。我们在此只为着一个目的，来建造神的家。但是有些时候，因着艰难，我们反而去建造自己的家。我们去看看犹太子民的光景，为什么他们停止建造神的家呢？的确，撒玛利亚人攻击他们，要使他们的手发软；甚至忒惠王下了一道命令，要他们的工程停止。但是这些并不是真正的原因，因为他们恢复了建造，这些光景仍然存在；所以他们停止建造神殿的原因，事实上乃是由于内在的因素。当他们刚回来的时候，心情非常的激动和兴奋，因为他们有雄心要在毁坏中建造神的家。这是非常豪壮的。这些行动激励了他们的魄；但是当真实面对工作，辛苦劳碌的时候，那就是另外一回事了。很快的，那种兴奋和热忱开始减退，或者用更强烈的话来说，他们离开了起初的爱。当他们有那起初的爱时，就有了力量；但是当那起初的爱逐渐减退的时候，当然的，这工作就完全缩减，直到完全停止了。所以那个关键乃在于起初的爱。

当我们读启示录中的七封书信时，岂不也看见同样的事吗？在信中神与他子民之间的争论乃是他们离开了起初的爱。神真正所要的乃是那起初的爱；但是，当那新的激动所带来启示的异象减退的时候，我们起初的爱也开始冷淡了。

第一篇信息

八节省察——用心在其上

在哈该的预言中，有一个钥字是神在那个特殊的光景中向百姓提出的。这一班百姓从巴比伦回到耶路撒冷目的是要建造神的殿，但开工奠基后就停止了。神对于这些百姓有一个特别的字给他们，那就是「思想」、「省察」。在哈该这卷短短的书中，竟有五次提到「省察」、「省察」、「省察」。

「省察」的意义是什么呢？省察乃是用心在其上。你们正努力于建造自己房屋，是如此的忙碌，以致不再思想。你们认为建殿工作延误是理所当然的，因为环境太艰难了！我们必须等待更好的时机，但不要浪费手中所有的时间，就让我们建在自己的房屋罢！他们从事自家的建造有十五年之久，以致不再思想。他们认为自己在从事对的事情。他们的灵开始变得昏暗，以致于沉睡，所有神说：要「省察」要「思想」要用你们心思想，好知道现在发生了什么事情；回转并悔改，作那首要的工作。

弟兄姊妹们，我们岂不也需要同样的话语吗？当时间推移，许多事情变成例行的，逐渐的，我们的灵变成昏暗，而把眼前的一切事情认为理所当然，看一切都还好，都还过得去；但是主要差遣先知到他的百姓那里来，激动他们。主说：你说现在还不是建造神的殿的时候，难道那就是建造你自己房屋的时候吗？

时机是一个大的问题。神乃是永远的，在他没有时间；但是他创造时间来完成他一些工作。他赐

给我们时间，好使我们在时间中可以完成他的工作。时间就是机会。时间就是工作。神将时间当作礼物赐给我们，但是我们如何运用我们的时间呢？只有这么一次时间；但问题在于，我们怎样运用神给我们的时间呢？

犹太人的余民说：建造神殿的时候尚未来到。为什么呢？太多困难了！但是神说：现在是你建这自己房屋的时候吗？你让我的殿仍然荒凉，而你却建造自己房屋吗？这岂是为自己的时刻吗？要么就是用你的时间建造神的家，或者就用你的时间建造你的家；你建造那一个家呢？

当我们主耶稣在地上的时候，他对肉身的兄弟说：「我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。」（约七：6）当我们主耶稣在地上的时候，时间对他来说是一个非常重要的因素。他总是等候他父的时刻，当他父的时刻来到他就作那工作。他从来没有为自己而运用时间，总是用神赐给他的时间，卅三年多的岁月，完全照神的时刻表来行事。但是主对他肉身的弟兄说：你们的时间是方便的。换言之，在所赐他们的时间中，他们不但没有寻求遵行神的旨意，反将时间掌握在自己的手中，为着自己的目的来运用它。因此，它总是方便的；他们可以照着自己喜悦的到各处去，在自己喜欢的时候去。他们可以照着自己所喜欢的，在任何时间作任何事情；因为乃是他们自己的时间。

神将时间赐给犹太余民来建造神的殿，但是他们说：不！现在还不是时候来建造神的殿。他们将时间掌握在自己手中，现在是为我们自己建造房屋的时候；他们的时间总是方便的。

当你要为神来用时间的时候，仇敌要用各种方法来使你灰心，使它变得非常的困难，好让你认为还不是时候；但是你若想运用时间来建造你自己的兴趣，建造你自己的房屋，建造你自己的国度，你会发现总是方便的，因为仇敌总是会帮助你，排除一切敌对，使你总是方便的。

我们岂不也发现同样的事吗？时间是每一个人所争取的。神要争取他已经赐给我们的时间；但是仇敌也为着同样的时间在那里争取。

当神将这信息告诉法老说，容我的百姓去，好让他们事奉我。法老说：好！我要让以色列人作苦工到一个程度，好使他们所有的时间和精力都被占用，以致不再想到要离开去事奉神。

今天仇敌岂不是向我们作同样的事吗？我们不仅仅是一般的世人，也不仅仅是神的子民而已；我们乃是已归回神的子民要建造神的家。而仇敌使尽一切的可能来强夺我们的时间，要用这样或那样的事情，以及我们自己的兴趣来占有我们，以致于我们没有时间建造神的家。当祷告的时刻来到的时候，他的百姓在那里呢？当我们要在神的话语里交通的时候，神的百姓在那里呢？若是我们能够一个礼拜花两个小时，就认为自己是最好的基督徒了；但是我们是否在建造神的家呢？不是！**建造神的家应该是我们的职业，应该在一切事上居首位，有优先权。**哦！弟兄姊妹，我们是否已经放弃了建造神的家

呢？而说现在还不是时候呢？主说：现在岂不是你建造自己房屋的时候吗？是的！你需要一栋房屋居住在其中；但是你不需要一栋有地板的房屋。我们必须有事作。若不是被建造神的家所占有，就会被建造我们自己房屋事情所占有。所以今日**神在百姓中间争执的焦点乃是时间**。

九节省察你们的道路

神说：「你们要省察自己的行为。」（行为原文作道路）第一个省察是在第一章中：省察你们的道路。省察你们所作的。

「你们撒的种多，收的却少；你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。」（该一：6）换言之，没有一件事完全的，没有一件事是满足的。为什么会这样的呢？停下来想一想，在十五、十六年间，神的殿仍然荒凉，而你们在建造自己的房屋。你们所付出有许多，而所满足的有多少呢？

弟兄姊妹们！你是否满足呢？你是否在灵里仍然饥饿呢？你有没有想到付出的劳力多，而所获得的回报却是一点点？你有没有认为在你在赚取工钱，却将工钱装在破漏的囊中呢？你有没有认为有什么事是令人满足的，有什么事是被成全的？就属灵而言，我们是否又饥又渴在属灵贫穷中呢？为什么会这样？主说：乃是因为我们在受管教；当你离开了我的道路就在我的管教之下。我赐下少许；当你收到家中，我就将他吹去。我们乃是在主的管教之下，所以要省察、要思想自己的行为 and 道路。

十节省察你的材料

第二个省察乃是在一章七节，就是向前看。第一个省察是向后看，察看所已经作过的事；第二个省察乃是向前看：你们要上山取木料，建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。

若是要建造神家，你必须上山，意思是属灵的高处。我们不可能在平地上为建造神的家来预备材料，若是我们与世界调和那就不能为建造神的家收集材料。**我们必须被分别，上山达到属天的境界，在那里兴神交通，那就能为建造神的家而得着各样属灵材料**。果真如此，主就要说，我因此喜乐，且得荣耀。

我们是讨谁喜悦呢？我们是使谁得荣耀呢？我们是为谁而活呢？我们是否为自己而活？我们是否活着为得自己的喜悦，叫自己得荣耀；或者我们为神而活，讨他的喜悦，并且使他得荣耀？建造神的家乃是荣耀神。这事使神喜乐，因为乃是神所要的。他要住在自己的子民中，将自己的名付托其上，并要将他的平安赐给他们。

这乃是先知带给犹太余民两项省察。感谢神！「所罗巴伯、约书亚和百姓都敬畏神，他们都被激动，所以神的话语第二次临到哈该——神的使者。而所给百姓的信息乃是「我与你们同在」。

没有一个应许，比「我与你们同在」更宝贵。若是神与我们同在谁能抵挡我们呢？若是神与我们同在，我们就能动工建造神的家，纵有许多反对，他必定要成就。所以神应许他的儿女，就是这一班余民说：我要与你们同在！神激动所罗巴伯、约书亚和所有余民的心，因此他们就在大利乌王第二年六月二十四日开始了建造神殿的工程。建殿的工作恢复了。感谢神！他们听从了神的话语。

我实在相信，神今天仍是在时间上面向我们挑战。我们常说没有时间。是的！我们非常忙碌，但是我们要为主腾出时间来，他应该居首位。我们在此是为着建造神的家，**神为着那一个也是独一的目的赐给我们时间**，若是我们不为着那目的而运用，那就浪费了神所量给我们的。

哈该是一个老人，他很快的就要过去，他的时间很快的就到尽头，因此他为着神的家应该被建成，心里负担沉重。

第二篇信息

每一篇信息都以耶和华这个字起首。第二篇信息乃是在七月廿一日临到的。换言之，他们开始在根基上建造之后不到一个月，神又差遣哈该到他们中间说：你们看见上面？你们作工将近一个月了，那么你们看见了什么？在你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何？岂不在眼中看如无有吗？哈该就是见过这殿先前荣耀的人，那就是所罗门的殿。所以他说，今天你们看着如何呢？当然，他们才开始；但即使是开始，也可以看出完成的时候，在任何一方面都不能与所罗门王的殿相比。他们的资源是如此的有限，作工的人员是如此的少，而且不是在一个平安的景况中，好像所罗门王的时代有平安。所以即使是完成了，也不能与所罗门王的殿相比；因此之故，有一些人就沮丧了。它是如此的小，我们建造它有什么益处呢？失望和灰心侵袭着百姓的心。所以哈该受神差遣来告诉他们，要刚强，当我们领你们出埃及之时，与你所立的约仍然坚立，我并没有改变，我的灵仍然与你们同在，你们不要惧怕。换言之，神加力量给他们，神说：我与你们同在，我的约与你们同在，我的灵与你们同在，不要惧怕，要刚强的继续下去；因为有一天，我要震动天和地、苍海河旱地、和其中的一切，并且万国所羡慕的必来到，我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的。

神有多少座个房屋呢？有一些人有冬天的房屋，有夏季的房屋，在这里有一座房屋，在那里有一座房屋；但是神只有一座房屋，所罗门的殿是他的房屋，而它被毁坏了，他要借着余民来重建。从外在来说，它是另一个殿；但是神说，你们认为在建造第二个殿，不！我只有一个家，这个小小的东西，乃是我所要得着的家的一部分。虽然非常小，却是我的。我要得着那一部分，并且要继续在其上工作，直到有一天每一件事都被震动，而且万国所羡慕的来到。当然，那是指着弥赛亚——基督将要来临。

他要建造这家。他说：我要建造这教会，阴间的门不能胜过她。那乃是一个荣耀的教会，没有斑点或皱纹。请记住！你手上作的一件小事，却是神家的一部分，都要存留；并与整体的工作不相分离，成为整体的一部分。这殿后来的荣耀必大过先前。所罗门殿的荣耀不能与荣耀的教会相比。这教会乃是**没有斑点皱纹或其它这类的事情，是圣洁没有瑕疵的，要献给基督，要作为他的新妇。这就是那个家。**若是我们看见这个，就不会灰心。当我们看看周遭，有的时候会觉得它这么小，几乎是无有，何必麻烦呢？我们到一座大教堂，听好听的音乐，和令人喜乐的话语，叫我们身心舒畅，那不是更好吗？我们何必麻烦，要流泪、要流汗，费力去建造一样在人眼中看为无有的东西呢？

弟兄姊妹们！若是我们看到那个异象，就是那荣耀的教会，并且听见主说：现在这里的，是那整体的一部分，那乃是我正在建造的，我要将我的平安赐给你们！那岂不足够了吗？

第三篇信息

三个月过去了。在第二年九月二十四日，神的话语藉比喻的方式临到，向祭司询问，说：「若有人用衣襟兜圣肉，这衣襟挨着饼，或汤，或酒，或油，或别的食物，便算为圣么？」换言之，当圣肉挨着了衣物，是否就使那物变为圣洁呢？而祭司说：不！圣洁不是这样散布开的。又问：「若有人因摸死尸染了污秽，然后挨着这些物的哪一样，这物算污秽么？」是的！不洁净是有污染力的。

在动手建造圣殿三个月之后，他们经济的光景并没有改变。他们在受管教；因为他们撒的种多，收回来却非常少；他们付出许多的精力，但是得着的却非常少。而当他们听从神的话，开始重建神的殿，便认为每一件事都要改变，神的祝福将要临到；但是三个月过去了，他们仍然在管教之下。

「在那一切日子，有人来到骨堆，想得二十斗，只得了十斗；有人来到酒他，想得五十桶，只得了二十桶。」（该二：16）他们仍然在管教之下，无法明白祝福为什么还没有来到。我们已经顺服了神，我们已经建造了这殿，为什么祝福还没有来到？所以先知告诉他们，乃是因为当你们撒种的时候，仍是不洁净的，所以一切事物都是不洁净的。但是从今日开始，从九月廿四日起你要省察，追想在未立根基之前，你们在管教之下，而**现今仍在管教之下，只因你们所撒的乃是不洁净的。**那时是九月，就是我们现在的十一月或十二月。换言之，春天撒种的时候还没有来到，现在所收获的乃是过去的事，你们仍然在管教之下；但是从今天开始，祝福将要来到，我要祝福你们。在这里我们看见三个「追想」、「追想」、「追想」。神说你们要思想，祝福将要来到。这话对百姓来说，是何等样的祝福！

有些时候，我们感觉是在行神的旨意，却为什么祝福不来临呢？那需要一些时间；但是神的应许永远是真实的。

第四篇信息

在同一天，另一个信息来到，乃是一篇奇妙信息。在九月二十四日，神的话借着哈该临到说：「你要告诉犹大省长所罗巴伯说：我心震动天地；我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾覆战车和坐在其上的。马必跌倒，骑马的败落，各人被弟兄的刀所杀。万军之耶和华说：我仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊！到那日，我必以你为印，因我拣选了你。这是万军之耶和华说的。」（该二 21~23）在这里我们看见所罗巴伯是基督的一个预表，正如所罗巴伯被神使用建造所谓的第二个殿。基督乃是要建造神的家的那一位。神要震动天和地；凡是能被震动的都将被震落，好使基督能是一切并在一切之内。他乃是神的义。他要用自己的印印万物。在那一天，万膝都要跪拜，万口都要承认耶稣是主。在天上、地上、并地底下一切的事物，都要伏在他的脚下。所以我们等待那一天，等待着基督的再来。这乃是哈该书。

祷告：

亲爱的主啊！我们实在相信，为我们今日，你有话语赐给我们。主啊！我们在你面前，是赤露敞开，一无隐藏的。哦！将你的光照在我们身上，同我们每一个人说话，将我们从建造我们自己的家当中拯救出来，使我们心转向你，使我们能够一同来建造你的家。我们所有的愿望乃是你的家得以建立，好使你有一个居所，在你的子民中间有一个安息之处。不容许我们安息，直到你在你的子民中间，进入你自己的安息。主啊！我们实在感谢赞美你！虽然我们所能看见的是小得几乎算是无有的，但是你实在安慰了我们，因为乃是在你家中。主啊！我们实在等候那一天，就是你家要被完成，而你要回来，并且宣告她是属你自己的。主啊！我们要将她归给你，奉我们主耶稣基督的名。阿们！——江守道《神说话了》

卅九、回转归向主——撒迦利亚书

纲要

生平述要

归回

他的故事

撒迦利亚的异象

内在的实际

耶和华话语的默示

（一）世界历史

（二）弥赛亚来临的日子

赐给教会的信息

读经：

「大利乌王第二年八月，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；他們却不聽，也不順從我；這是耶和華說的。你們的列祖在那里呢？那些先知能永遠存活么？只是我的言語和律例，就是所吩咐我僕人眾先知的，豈不臨到你們列祖么？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余民，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。他從未見過舊的殿，然而神的靈卻賜給他如此的負擔，為着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，易多乃是隨着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，比利家隨着他的父親，背着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，照着猶大人的習俗，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

孙子，但是在以斯拉和尼希米亚记中，他被称作易多的儿子。

撒迦利亚在哈该说预言之后两个月开始说预言。哈该只在很短的时期说预言，总共只有四个月；但是撒迦利亚持续说预言。在尼希米亚记十二章中，我们看见有一个祭司撒迦利亚，在接续大祭司约书亚作祭司的约雅金时代。如果是同一位撒迦利亚，那么他说预言就有很长的时期。

另一件值得留意的有趣事情，哈该是一个老人，他的话语简洁却满有能力。他是一个谨慎的人，但有内在的深度；撒迦利亚是一个年轻人，充满了活力和想象力，他的话语相当多。这说出，**不论我们是谨慎的，或有活力的，神能使用我们，若是我们将一切向神降服，并且让他的十字架来对付。**所以神可以用一个年轻人，也可以用一个老年人；神可以使用他赐给每一个人的恩赐或才干，只要在那人身上有降服的生命和十字架的对付。

一些犹太人的遗传说，撒迦利亚乃是一个大会堂的成员，这个会堂预备了第二个圣殿里面一切事奉的礼仪。有一些人认为撒迦利亚是诗篇一百三十七和一百三十八篇的作者。诗篇一百三十七篇是我们所熟悉的，因为它说我们曾在巴比伦的河边坐下，把琴挂在那里的柳树上；我们怎能在外邦被掳之地唱锡安的歌呢。诗篇一百三十八篇乃是在神的殿中一首赞美、敬拜的诗歌。很可能，这就是为什么他们认为撒迦利亚是这两篇诗的作者的原因。此外，他们还认为有一些哈利路亚赞美的诗篇是撒迦利亚和哈该所作的，但是对此我们没有确定的把握。

虽然这个年轻人是生在巴比伦，而他的回归并不是由于自己的决定，是他的父亲带他回到耶路撒冷，然而他却得着了神家的荣耀异象，和那威严庄重的计画，以至于在那个时刻，他能够被神使用。事实上，乃是由于哈该和撒迦利亚的预言，使得圣殿的重建成为可能。

回归

在撒迦利亚这卷书中，开头的六节实际上可以作为全卷书的序言；或者用另一个方式来说，这整卷书的主题或者关键可以在这六节中找到。若是我们将其浓缩，则可概括为「回归」一词。在哈该书书中，我们看见所用的词乃是省察、追想；神呼召他的百姓来省察、追想他们以往的行为，来省察、思想他们目前的光景，然后来思想将要发生的事。在这一卷撒迦利亚书中，那钥字乃是「回归」。主说：「你们要转向我，我就转向你们。」主说：他曾向他们的列祖大大发怒，因为他们不肯听从先知，从他们的恶行恶道中回转而离弃了神。因此之故，他就向他们大大发怒，而容许他们被掳到巴比伦去。神说，你们的列祖的那里呢？在那时说预言的先知们在那里呢？他们岂不都过去了吗？却是证明神的话语是真实的。神用这样的话来鼓舞在耶路撒冷的余民。事实上，他们刚刚开始起来重建神的殿。我们记得，他们从巴比伦回来时，首先筑了坛，然后立了根基，想要建造神的家。然后因为周遭环境所带来的逼迫和压力，那工程就停上了将近有十五到十六年。在那十五、十六年中间，他们没有建造神的

家，反而每一个而在建造自己的房屋。他们花费了精力、财力和时间在自己的房屋上，他们建造了有天花板既美观又宏伟的房屋供自己居住，而这整段时期，神的殿仍然荒凉。

所以在大利乌王第二年六月，就是他们归回之后第十八年，他兴起了哈该来激动余民的心，他们再一次动手来建造神的殿。这一班人不仅从巴比伦归回，他们也已经开始了重建神殿的工作，然而神对这一班百姓的话语乃是你们转向我，我就转向你们。我们可能会认为这样的话不必要，若是向那些仍留在巴比伦被掳之地的犹太人说这些话，倒是合宜的；或向那些在建造自己的房屋，而不管神的殿没有被假造的余民说，也是合宜的。但是这些言语乃是向着那些归回已经重新开始建造神殿的余民说的。

你不认为这些话语是不必要的呢？这些话语乃是在大利乌王第二年八月份临到他们的。哈该是在六月份说预言，在七月份他们已经建造一个月，而在八月份，这样的话临到余民们，你不认为那是不必要的吗？你不认为这有一点奇怪，神何以向这些百姓说这样的话吗？这些人的手已经在那里建造神的殿了。不是的！因为神知道人的心，虽然他们已经继续在建造神的殿，但在七月份，就开始有了疑惑，有一些要放弃的意念；因为他们看着手中所作的工，觉得是何等没有意义。即使他们可以完成它，也不能与所罗门所建造那荣耀的圣殿相比，所以为什么要麻烦呢？那时已经有如此负面的思想。所以哈该被主使用来鼓舞他们说，主与你们同在，不要惧怕，继续工作！虽然它看起来并不伟大，却是神那伟大计画的一部分。

在八月份，他们仍然在建造，但很明显地，他们的心已经软弱，很明显地，在他们的心中开始有了怀疑，很明显地他们的心已游移不定；因为哈该书让我们看见，在九月份，当他再一次说预言，就道出发生了什么事。虽然他们已经动手建造神的殿，但在建造的时候，他们期望一开工，天就开了，甘霖要降在他们地上，得着丰盛的收获。换言之，他们一直在期望有祝福。你看！现在我们在遵行神的旨意，所以神会祝福我们；但是这祝福却没有临到。外表来说，这些人是在建造神的家，但是在他们心里，却奇怪祝福在那里呢？

他们是对建造神的家有兴趣呢？或者对祝福有兴趣？试想想，你在建造神的家而却不蒙福，你会作吗？你的心在那里？在神的家上面或者在神的祝福上面？神认识他们的心，就差遣年轻的撒迦利亚向百姓挑战——省察你们的心，回转归向我！就着外表说，你们在工作，但是你们的心却不对。你们的心不纯净。你不是以父的事为念，你们仍然对神的祝福有兴趣，却不是神自己。「若你们转向我，我就转向你们。」这就是在那个时刻，赐给这一班余民的信息。

他的故事

撒迦利亚书有时候被称作旧约的启示录。他是一个盼望的先知。这本书共有十四章，可以分成两

部分：第一章第七节到第八章的末了是第一部分；第九到十四章是第二部分。你可以很容易地看见这些分段，因为第一段注明了日期。换言之，所有的预言都有日期；但在第二部分，就不再有日期及附注了。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，所有的预言仍然有地区性及时间的背景，我们可以从其中看见归回余民和重建圣殿的背景；虽然这些预言超过了当时的环境。但是在第二部分，则似乎从地区性的环境中提升出来而进入了将来，给我们看见关于神国度的历史，和世界国度对比的全貌。

虽然在这里有两部分，然而二者却非常紧密相连的。不仅在预言的主题上是有关连的，并且他们特别是在关乎一个人，一个人位，就是弥赛亚的预言上连在一起。不论在第一或第二部分，那位元弥赛亚总是在里面。

什么是历史呢？历史乃是他的故事，也就是弥赛亚的故事、基督的故事；那就是历史。所以你不能去研读历史而忽略了历史真正所记载的那一位元。

什么是预言呢？预言的灵乃是耶稣的见证。虽然预言讲到许多事物、许多事件，涵盖了很宽广的境界，然而预言的灵只有一个，就是耶稣的见证。

所以我们看见撒迦利亚预言了许多，他的预言比哈该的预言要更丰富、宽广并且更开阔；然而在他的预言中有一个中心，那个中心将所有的预言连在一起。不是这里一点、那里一点，**所有那些独立的事件都因着那一位的历史而被结合在一起。那一位就是弥赛亚，我们的主基督。**

在撒迦利亚书中有许多关乎弥赛亚的记载，例如：在第三章八到九节提到苗裔和有七眼的石头。当然，我们知道那苗裔不是别的，乃是那坐在宝座上的君王和祭司。他乃是坐在宝座上的君王、祭司或者是祭司、君王。在第九章中，他乃是在谦和中来到的那一位，他骑着驴驹子，要将和平带到世界来。然后在十一章中，他是那位被弃绝的好牧人，他们给了他三十块银钱作为工价；三十块银钱乃是一个奴仆的价值。我们知道，这点在我们主耶稣身上是完全照着字面应验；因为犹大把我们的主作为奴隶卖了三十块银子。在十二章中，他乃是他们所扎的那一位，但是他却将救恩带给他的百姓。在十三章中，我们看见刀剑兴起攻击我的牧人和我的同伴；换言之，神在十字架上将他压碎。在十四章中，我们看见他要再来，他的脚要踏在橄榄山上，而橄榄山将分裂为二。所以这整卷撒迦利亚书向我们指明弥赛亚的降临，以及**他是世界的盼望。**

撒迦利亚的异象

撒迦利亚书的第一部分可以分成两个段落。第一段落是从一章七节到六章。这些异象乃是在大利乌王第二年十一月廿四日赐下的。先知撒迦利亚有一个非常忙碌的夜晚，在那个夜里，他得着一连串

的异象，神的话语在异象中临到他，总共有七次，（也有人说是八次）——我怀疑那一夜他睡了多少。第一个异像是一个人骑着红马站在洼地芭乐树中间。那骑的红马上的不是别人，正是基督，乃神格中的第二位；正如我们在旧约圣经里所看见的那位主的使者。在这异象里，我们的主站在洼地芭乐树中。芭乐树长在洼地，所以它代表神百姓们的低下光景。他们不是黎巴嫩的香柏树，反而成了洼地中的芭乐树。虽然他们在一种非常低下的光景中，不论是肉身的或是属灵的，但是主在那里。神掌握着世界的情况。神知道发生了什么事情，而他将要为着他自己的目的而采取某种行动。这位骑红马站在洼地香石榴树中间的，和其它三位骑马的人在遍地走来走去，察看世上有什么事发生。

不要认为神不知道这世上发生什么事；他知道，他也关切。当神的百姓在艰难中而全地都安息平静，主的使者向主呼喊，并对撒迦利亚说：「我为耶路撒冷、为锡安、为我的百姓心里极其火热。」我要就这一个光景作一件事。这一个异象为着按着来的异象立下了根基。神仍在掌权。事实上，当他说：「你们要转向我，我就转向你们。」神就已经转向了他的百姓。若是神没有转向他的百姓，他们怎么能回转呢？甚至怎么能从巴比伦被掳之地回来呢？乃是神搅动了古列王的心，并不是那些在被掳之地的百姓的心回转归向了神。不！乃是因为神爱他的百姓，因为神向着他的约信实。因此他搅动了古列王的心，允许他的百姓能够回到耶路撒冷重建神的殿。神说：我要回到锡安，我要回到耶路撒冷。

另一个四角的异象紧接着出现。在圣经中，角代表着能力，所以这四角是代表世界的的能力。它与尼布甲尼撒王所见的梦象相同，就是世界的四大帝国；而世界的帝国是与神的国度相敌对的。然而神兴起了四个匠人，他们要打碎这四个角。神已经准备好药打碎这世界的国度，好使他的国度能够建立在地上。

第三个异象乃是一个人手拿准绳，要量度耶路撒冷；耶路撒冷将要成为一座没有城墙的城。就着一面意义来说，你有了城墙就有一个限制范围。耶路撒冷没有城墙，就没有限制与范围，因为神说，我要作他们四围的墙垣，并要作其中的荣耀。这里神应许说，他要使耶路撒冷的荣耀得恢复；他要回到他百姓中间。

接下去在第三章中，我们看见祭司事奉的恢复，不仅神的家需要被恢复，并且祭司的职分也需要被恢复。在第四章中，我们看见君王、王权的恢复。在君王、王权的恢复中，神的见证得着了恢复，好像精金的灯台所预表的。接下来，我们看见那飞行书卷的异象，就是那咒诅；换言之，乃是审判。神是公义的，审判必定要来，他首先临到神的家，然后临到全世界。

接下来是一个量器的异象，「伊法」是一种量器。我们看见一个妇人坐在那量器中，她被称作罪恶，有一片圆铅盖在这量器的口上，而被带到示拿地，就是巴比伦去。换言之，罪恶将要在地上，但是神在它上面加上了限制。

最后，接下来的异像是有四辆车从两座铜山间出来。在圣经中「铜」总是讲到审判，所以这四辆车乃是被差遣出来审判这世界。审判要临到这世界，神的国度要建立在这地上，以上乃是第一部分中第一个段落的异象。

内在的实际

第一部分的第二个段落乃是第七、第八章。乃是在大利乌上第四年间临到的。那时正当有一些余民回来，住在环绕耶路撒冷周围的村庄中。有一些从其余的村庄，比如伯特利来的人，向祭司询问一个问题。撒迦利亚是一个祭司；他不仅是一个先知，他也是一个祭司，像尼希米亚和以西结一样，所以他们向他询问说：「我们是否仍应在每一年的五月禁食呢？」这乃是在被掳时期人们的一种习惯，在一年中的不同四个月份里禁食。他们在四月份禁食，因为那个月乃是耶路撒冷城被攻破的时刻；他们在五月禁食，因为在五月中圣殿被人焚烧；他们在七月份禁食，因为那是基大利就是巴比伦人所立的省长被谋杀的时刻，并且因此，百姓就逃到埃及去。他们也在十月份禁食，因为一个月乃是耶路撒冷被用犁翻土耕种。所以在这四个月当中，他们守住了禁食的习惯。

当他们回来之后，他们问，我们是否应该继续禁食呢？在这里主给他们的话乃是：当你们禁食的时候，真是向我禁食吗？当你们吃，真是为我而吃吗？或是你们都是为着自己？换言之，神说，若是你们不行公义，若是你们不向邻舍施怜悯，禁食有什么意义呢？**神对这外在的事情并没有兴趣，神所注重的乃是内在的光景；神对我们真正的道德光景有兴趣，而不是这外在的形式。**所以神说，不！在这些年来，你们的禁食是为自己而不是为我。现在，因为我已将你们领回，这些日子应该称为节期的日子。他们应当是欢乐的时刻，为着主所替我们成全的而欢乐。

所以弟兄姊妹们！让我们要一直记住，神对外貌是没有兴趣的，他所注重的乃是内在的实际。这就是撒迦利亚书的第一部分。

耶和华话语的默示

第二部分都没有注明日期。我们猜想是否这些预言乃是在他晚年的时候赐给撒迦利亚的。我们记得，在但以理书中，那最大的预言乃是在他末期时候所说的。他对神的认识，以及与神之间的关系是那样的深刻，以致神能赐给他关乎他的计画一个更大的眼界和景象。同样的事也发生在撒迦利亚身上，注明日期的乃是他早年的预言，但是第二部分没有注明日期，很可能这些乃是他晚年的预言；而他那时候的眼界已经大大地开阔了。神赐给先知一个全景，就是从外表上来看以色列人的历史与这世界国度之间的关系。但是从内在来说，实际上，那乃是神的国度临到造个世界的历史。这是第二部分的预言。

(二) 世界历史

第二部分被称作末世，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於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地方。這是一個關於外邦世界與神百姓之間關係的預言。在第二部分，則是關於以色列與神國度之間關係的預言。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着白袍出去迎接亞力山大，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，却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；因為這一切都交織在一起。

(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扎的，他們要悔改，以色列全家都要悔改。全世界的國家都要為着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里。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。神借着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着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，却不是向他們說的。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

里面，她并不是自由的，乃是在混乱的光景中；因为巴比伦本身就是混乱。神的家并没有被建立，她被毁灭了；神的见证不在其中。在那一段被掳时期，神不再被称作天和地的神；因为在那个时候地上没有神的见证。

就属灵而言，令人伤痛的，教会大体上仍然是在荒凉的光景，仍然在混乱的光景，仍然在被掳的光景中。没有家；神的百姓好像漂流的犹太人一样，没有家。当我在外旅行的时候，当听见从许多信徒中发出的呼喊：「我们没有家，我们的家在那里？我们没有属灵的家，我们看不见耶稣的见证。」但是感谢神！历经许多世纪，神一直呼召他的百姓从巴比伦出来。「从巴比伦出来，回到耶路撒冷，回到专一，回到单纯、诚实和纯净里，归回来建造并活出耶稣的见证。」

今日有许多人仍然为着自己的利益、为自己的兴趣而活；但是谁愿意为神的兴趣而活呢？许多人全心为着自己的事业；但是有谁愿意为着神的事业呢？感谢神，一班余民，比较上是少数的，借着神的灵站起来并且归回了。在教会历史中，也发生了同样的事情，在整个教会历史中，每一个世纪，每一个世代，总有少数人已经回到了基督的单纯里，并且要为基督的见证而站住，来建造神的家。他们虽是一班被藐视的人；但是感谢神，总有这样的人。

但是我们看看那一班归回余民的光景，虽然已经归回了，但是他们的光景是很可怜的。不仅城是被毁坏的，不仅他们被仇敌所压制，甚至他们的心中也有软弱，以致那工程就停止了好多年。他们再一次回到老旧的生活里，虽然不在巴比伦建造自己的房屋，却在耶路撒冷为自己建造。我们是否也作同样的事呢？我们是否从巴比伦出来，归回到耶路撒冷，现在是否是一班在耶路撒冷的人呢？我们是否那一班站在基督的单纯和诚实里的子民呢？我们是否那一班归同回为神而活的子民呢？为他的见证而活，建造神的家呢？我们今大在作什么呢？我们是否像那一班余民归回了，却为自己在那地建造房屋而让神的家仍然荒凉呢？

这里岂不有给我们的信息吗？我们有没有忘记为什么我们归回呢？我们是否忘记了我们在这里作什么呢？什么是我们的职业？我们在这里是建造神的家呢，还是建造自己的房屋？虽然因着神的恩典，我们已经开始动手建造神的家，但是在我们心中仍然有许多的怀疑、惧怕和战兢，我们的心仍然游移不定，我们可能觉得奇怪，为什么神的祝福还没有来到？若我们是为着他，为什么他不为着我们呢？为什么祝福仍然没有临到呢？我们继续下去值得吗？若是根本没有祝福那怎么办呢？这岂不是浪费吗？我们岂不是隐藏着这些意念吗？神知道我们的心，我们却不知道自己的心；我们的心比万物都诡诈，谁能测透呢？没有人！我们自己也不知道；但是神知道。因此之故，今天对我们有一句话，主说：「回转、回转归向我。」

弟兄姊妹们！我们必须回转；很可能我们已经离开了起初的爱。当我们回来的时候，都有一个起初的爱；现在我们的手仍然在动，但是心在那里呢？主的话语说，应当回想你是从哪里坠落的，并要

悔改，行起初所行的事。很可能我们从单纯中坠落了，而变成非常复杂，开始看环境，开始看周围的弟兄姊妹，开始为着这个、为着那个抱怨，而不是将我们的眼目注视在主身上，而因此被建造在一起。我们在那里？我们实在需要回转，用我们全心回转归向主。若是我们回转，他要回转向我们。事实上，我们今日所在的地位，乃是因着他在怜悯中转向我们，我们岂不也应当全心的转向他呢？让我们不见一人，只见耶稣！让我们在弟兄姊妹们身上看见主耶稣！让我们的心只被神占有！让我们用一个纯洁的心来爱神，没有隐藏的动机。我们不是因着他的祝福才爱他，我们爱他乃是因着他是谁。若我们转向他，他必定转向我们；他要用丰盛的祝福转向我们。而所有的祝福都要用来带进神的国度到这地上。什么是最大的祝福呢？最大的祝福乃是我们要与他面对面，而不至于羞愧。所有这里为着我们今日有一个信息，那句话就是回转。

祷告：主啊！你这鉴察人心的，求你鉴察我们，向我们每一个人说话。若是我们有偏离，主啊！转动我们，好使我们能够转向你，以至于你能在丰满中转向我们，好使你为着你儿子那荣耀的计画得以成全。我们奉我们主耶稣，就是我们的王的名的祷告。阿们！——江守道《神说话了》

四十、悔改——玛拉基书

纲要

时代背景

第一回合——我曾爱你们

第二回合——尊敬我

第三回合——献洁净的祭物

第四回合——过一种洁净的生活

第五回合——转向我

第六回合——献上你们的供物

第七回合——一个独特的宝贝

悔改并回到起初的爱

读经：

「耶和華藉瑪拉基傳給以色列的默示。耶和華說：我曾愛你們；你們却说：你在何事上愛我們呢？耶和華說：以掃不是雅各的哥哥么？我却愛雅各，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，却要重建荒廢之處。萬軍之耶和華如此說：任他們建造，我必拆毀；人必稱他們的地，為罪惡之境，稱他們的民，為耶和華永遠惱怒之民。你們必親眼看見，也必說：

愿耶和华在以色列境界之外，被尊为大！藐视我名的祭司啊！万军之耶和华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为父亲，尊敬我的在那里呢？我既为主人，敬畏我的在那里呢？你们却说：我们在何事上藐视你的名呢？」

（玛一：1~6）

「那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华思念他名的人。万军之耶和华说：在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤、服事自己的儿子。那时，你们必归回，将善人和恶人，事奉神的和不事奉神的，分别出来。」

（玛三：16~18）

「你们当纪念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看哪！耶和华大而可畏之日未至以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。」

（玛四：4~5）

祷告：

亲爱的天父！当我们在你面前等候，我们仰望圣灵吹气在你写出的话语上，使它成为活泼、有功效的。在我们每一个人的生命里，我们为着你的话语，将自己交给你。我们求你，主啊！借着你的话语叫我们得以被圣别，好使我们被改变，使我们真成为那一班满足你心的人。我们将这一段时间交在你的手中，奉我们主耶稣的名。阿们！

时代背景

玛拉基书是旧约的最后一卷书。从人一开始受造，神就向人说话。在希伯来书一章一节中说：神在古时借着众先知，多次多方的向列祖们说话。我们的神乃是说话的神；他喜爱向他的子民启示他自己，好使我们蒙祝福，但是很不幸的，我们在听他与顺服他的事上，是何等迟钝！

旧约圣经是以称为创世记的书卷开始，它的意思就是开始；而创世记是以人的被造为开始，神将人安置在伊甸园里，就是在那称为喜乐的园子中、生命树的面前；但是在创世记的末了，我们看见有一部棺材停在埃及。圣经中的这最后一卷玛拉基书，它是以神的一个奇妙、美好、荣耀的宣告为开始。神说，我曾爱你们。我认为没有比这个更荣耀的宣告了。然而到了玛拉基书的末了，在那里却有一个可怕厉害的词——咒诅。

我们发现在人类整个历史中，神总是信实的；然而人总是令神失望。事实上，在头一个人亚当和

所有属亚当的里面，是真的没有盼望；我们惟一的希望，乃是在那第二个人里，就是我们的主耶稣基督。当然这把我们领到新约。

为要明白这卷玛拉基书，我们需要知道一点它的背景。玛拉基的意思是我的使着。我们并不知道这是否先知的真名字？很可能它是。或者先知只不过取了这个名称，为要隐藏他自己，好使他所传讲的信息能够真正的被百姓们知道。但是有一件事情，是我们知道的，就是主向着以色列人的默示，临到了玛拉基；神借着先知玛拉基，同他自己的百姓以色列人说话。

玛拉基是在以色列人余剩的民，从巴比伦被掳之地归回之后一百年，就是一个世纪之后说预言的。我们知道在神的怜悯中，他允许他被掳的子民，从巴比伦归回到耶路撒冷，来重建他的殿；不幸的，大部分以色列人，仍然留在被掳之地，只有少数的余民，他们的灵被神激动，以致于他们愿意连根被拔起，归回到耶路撒冷，为神建立一个殿。而那时，耶路撒冷城是一片废墟，在大约主前五百三十六年，这一班余剩的民，在所罗巴伯和约书亚的领导之下归回。而我们知道借着二位先知哈该和撒迦利亚的帮助，最终圣殿被重建了。

神在他的大爱中，在主前四百三十三年，兴起了玛拉基来激动在那里余民的心；同时，尼希米在离开了一些年日之后又回来，他见了那光景，就彻底的对付了那些情形，（参看尼十三：4~31）。所以玛拉基对付了那原因，而尼希米对付了那个结果；借着他们联合的工作，似乎有一些的恢复。我们并不正确知道那个恢复多么有效；只知道在那之后，神沉默了将近有四百年，没有再向他的儿女们说一句话。直到四百年之后，忽然之间在旷野中有声音出来，那乃是施洗约翰的声音，呼召神的百姓悔改，因为天国临近了。这些就是玛拉基书的背景。

这一卷玛拉基书是非常独特的，因为它用一种非常特殊的体裁写成；换言之，呈现在我们面前的这整卷书好像一场辩论；在辩论中有两方：神和以色列人。以色列人是由归回的余民所代表的。先知为神也为百姓发言；当然，为神发言乃是神的话语临到先知，他就传递给以色列人；但是就着百姓们而言，就是余剩的民，先知在那个时候借着圣灵，将他们心里的光景显露出来，他把他们心中的意念用文字语言记载下来；而这可能是他们永远不会向人表明的；因此那是粗鲁赤裸裸的语言，是如此的揭露真相，并令人震惊。

这使我们想起以赛亚在以赛亚书一章 18 节中说，主说：「你们来，我们彼此辩论。」辩论乃是神与他百姓之间最后的一个手段。若那里有爱，若那里有信心，如果对神还有任何的敬畏，就没有理由需要辩论。在神面前人正当的态度，特别是神自己的百姓们，应该乃是在神面前俯伏、降卑自己，听并且顺服神的话语，这才是我们正当的态度。受造的岂能与造他的主辩论呢？那是荒谬的；但是为着他百姓那深切的爱，他降卑自己到我们这低下的位置，想要与我们辩论；或许借着辩论，可能会有一些光进来，好使我们能够悔改而得着一些恢复。所以一面意义来说，这是一本很令人伤心的书卷，就

是神要和他自己的百姓辩论，看见他的百姓是如此的不讲理，他们根本不愿意听神的声音。

第一回合——我曾爱你们

在这一卷玛拉基书中，一共有七个回合的辩论。第一回合开始于一章二节，耶和华说：「我曾爱你们；你们却说，你在何事上爱我们呢？」爱乃是那议题；**在神与人之间，在神和神百姓之间的关系，乃是一种爱的关系。**实际上爱是这整个辩论的关键点，其余的都是连结在这一个点上面。神是爱，神一直爱，他说，我曾爱你们；他的意思是他在以往爱他们，现在爱他们，且要一直爱他们到底。神的爱是不改变，是存到永远的，并不是因为我们是可喜可爱的，所以爱我们；他爱乃是因为他就是爱。他的爱从来不受环境影响；因为这爱是从他自己所是的里头流出来。

主说：「我曾经爱你们。」何等的一个宣告！当神说这些话的时候，我们能否感觉他的心呢？然而百姓却说：「你在何事上爱我们呢？」你不曾爱我们，我们并不知这你在什么时候曾经爱我们？这些百姓是谁呢？他们不是世上不认识神的人，甚至不是那些拣选要留在被掳之地的选民们（他们拣选留下来，乃是因为对自己的事务有兴趣，而不是对神的事情有兴趣）；乃是从被掳之地归回的余民，当他们回来的时候，他们被神的灵所激动。他们所以归回是为爱神超过一切的事物；他们所以归回是因为要看见神的家被建立。他们不在乎自己有没有房屋，而在乎神的家，甘心地为神舍弃一切；换言之，他们乃是热切爱神的人们，是非常实际的爱神。因着爱的缘故，他们舍弃一切；因为他们的心被神的爱所激动。他们记得神如何对待那排挤人、扭曲事实、欺骗人的雅各；然而神是如此的爱他，甘愿在他身上花工夫、宽容他，对他满有爱心、管教他，直到神将雅各改变成以色列，就是神的儿子；不再是一个与人摔跤相争的人，一个捉住人脚跟的人，而是一个与神摔跤的人。从雅各出来了十二个儿子，十二个支派；从十二个支派出来了以色列国。神是如何的爱那一个国，把他们从埃及带出来进入迦南。神的爱写在整个雅各的历史中，神将他们从被掳之地领出来，并不是因为他们的善，而是因为神是满有怜悯和信实的。

然后这一班百姓向神说：「你在何事上爱我们呢？」那岂不是好笑吗？神必须向他们解释说，看哪！以扫不是雅各的哥哥吗？他们是孪生兄弟，但是我却爱雅各，恶以扫。为什么呢？并不是因为雅各比以扫更好；事实上，在亚当里我们都是一样的，但不知道为什么，雅各对于属灵的事情有兴趣，他渴望长子的名分；这是一个属灵的事，他渴望长子的祝福。但是以扫却爱世界，他爱眼前的事物，所以他情愿出卖长子的名分。但是因为雅各对神的爱有回应，神就爱他一直到底。的确神是管教了他，他经过了很恶劣的时期，即使在法老面前，他说，我的一生和我的列祖们不同，乃是又苦又难的。神管教他，为要叫他成熟，要把他带进儿子的名分、得着长子的名分。但是在以扫身上却是不同。外表而言，以扫很可能比雅各更好，他是一个无忧无虑的人，对于怨恨似乎很快就忘记，是一个坦率、直言、感觉较粗的；但是他对神却毫不羡慕，贪爱世界；因此之故，他是神所恶的。神刑罚他，他就背叛，以东从以扫而出；以东背叛了神的审判，神说，不论他作了什么，他都要被灭亡。神显明出他爱雅各

是何等的多！他曾经爱他们是何等的多！

弟兄姊妹们！一旦我们回应了神的爱，神就永远不放过我们；一旦我们回应了神的爱，神要爱我们一直到底。虽然我们可能会离开他，我们可能偏离，我们可能像当时的余民们变成刚硬，然而爱还要追赶我们，直到他能够把我们带回，归回他自己。那乃是神的爱。

有些时候，当我们在这样的爱中，却对爱的感觉变得迟钝，可能需要有一段时期，爱被挪开，然后我们才会认识并感谢他。我出自一个爱的家庭，我的父母爱我们七个孩子。当我在家中时候，直到我蒙主呼召出来，都一直在家中，被爱环绕；但在那时，我却不明白父母对我有多少的爱。有时候，我抱怨，我认为父母爱这个或那个胜过爱我。因为我刚好是在中间。通常母亲会爱长子，而父亲会疼最小的女儿；但是我刚好在中间。在我读完大学以后，主呼召我出来，我就离开了家，住在一间福音书房的楼上。就在那时候，有一天，忽然之间，我父母的爱临到我，这才领会他们对我的爱是何等的多！我能回想起来，当我生病的时候，我的父母要在家里照顾，他们从来没有把儿女送去医院；当我在大学里，有时候我躺在床上读书，读到很晚，就在床上睡着了，半夜里，我的母亲会进来帮我盖被子。忽然之间他们的爱临到我，以致于我不能自己，所以就给他们写了一封信。告诉他们我是何等的感激他们的爱。

当我们被爱环绕的时候，反而忘记我们是被爱的。神如此爱以色列人，他们整个历史就是爱的故事，就是神对他们的爱；而他们却能对神说：「你在何事上爱我们呢？」他们忘记了神一切的好处。很可能的，他们所能记得的，乃是神的管教，他们为遭受的苦难责怪神；可能他们责怪的就是他的应许还没有临到，为什么仍然受波斯人管辖？为什么他们的生活仍然如此艰难？神应许他们的祝福在那里呢？他们不知道自己是在管教之下。那个管教乃是爱的管教，他们却不明白。

神所真正要的乃是起初的爱。神与我们是否也有一个争议呢？我们岂不是蒙他所爱的百姓吗？我们岂不也回应了他的爱吗？我们是否每天都被基督的爱索约束呢？或是当神的爱被提起的时候，好像它乃是古老的历史，一段被遗忘的历史呢？我们起初的爱在那里，我们是否爱他胜过一切的事物呢？我们是否仍然甘愿为他把任何事和一切事都放下吗？我们是否仍旧为他而活、而不是为自己而活呢？我们起初的爱在那里？是否我们的心刚硬到了一个程度，开始怀疑，是否神爱我们呢？我们开始说：他在何事上爱我们呢？他从来没有爱过我们呀！

神与以色列人之间的关系，乃是像夫妻之间那种爱的关系。对他们而言，神好像一个丈夫，他是如此的爱他们；但是他的爱却没有得到以色列人的回应。基督如此的爱教会，他为教会舍了自己，但是教会有没有把那个爱回报给基督呢？这乃是那辩论的第一回合，但似乎没有起任何的作用。

第二回合——尊敬我

神说：虽然你可能忘记了我对你如同一个丈夫（以色列我的妻），至少你应该记得我是你们的父亲。你今天所是在都是我带进来的，我是作你的父亲；作为父亲，我岂不当得尊敬吗？儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为父亲，尊敬我的在那里呢？我们且不谈爱的问题，来谈尊敬；你尊敬我吗？你尊敬我是你的父亲吗？好像那位喂养照顾、供应你一切所需的，将你养大的吗？你是否尊敬我呢？好！如果你不尊敬我如同父亲，让我再降下一层，我岂不是你的主人吗？我岂不是将你从埃及赎出来，把你从巴比伦被掳之地领回来？所以至少我是你的主人，你是我的仆人；你的敬畏在那里呢？如果你不尊敬我，至少应敬畏我；你的敬畏在那里呢？特别你们作祭司的，是被分别出来为着尊敬神、圣别神的目的，乃是为着神的圣洁而设立。他们将律法教导神的百姓，告诉百姓神是圣洁的，我们必须尊敬他，必须敬畏他；但是这些祭司们是如此的堕落，他们并不尊敬神，也不敬畏神，反而里头藐视神的名。想一想这些事。

神的名字乃是圣洁的。在十诫中，第三条诫命是不可妄称耶和华你神的名；换言之，不可藐视神的名，而应当尊敬神的名，不可随便的称神的名。今天人们在宣誓或者作一件事的时候，任意用神的名，而不当作一回事。他们轻看神的名，好像算不得什么，把神当作无所谓。甚至祭司们藐视了神的名，然而他们却说：「我们在何事上藐视你的名呢？」我们并没有藐视你！对他们而言，他算不得什么，所以他们怎么会去在乎那算不得什么的呢？他们藐视神到如此的地步；神对他们而言，根本算不得一回事，所以他们不尊敬他，也不敬畏他。

弟兄姊妹们！我们今日又如何呢？若是我们不爱神，至少我们应该尊敬他、尊重他；若是我们不尊敬他，至少我们应该为着他是神的缘故而敬畏他。「愿你的名被尊为圣！」这个祷告乃是我们主耶稣教导他教会的。「愿你的名为圣！」我们是称为他名下的子民；换言之，神的名是托付在我们身上；不论那个名是被尊敬，或被藐视，都已托付在我们身上。是否我们的生活使神的名得着尊重呢？或者因着我们的生活，使他的名受羞辱？试看以色列人，因着他们所是的，神的名受到羞辱。

我们是使他的名荣耀呢，或是使他的名羞辱？我们现在在那里呢？当心里刚硬，心思就变得昏暗了。像以弗所书所说，与神的生命隔绝，以致心思就昏暗了。悟性的昏暗乃是因为心里的刚硬。在第一回合的辩论中，是关乎心的事，就是爱；在第二回合，则是心思的问题。我们明白吗？我们知道吗？余民们是如此的眼瞎，他们轻看神的名，而仍然毫不觉察。我们常常说，爱是盲目的，那是什么意思呢？意思乃是：爱能遮掩许多的罪，那就是盲目。但是还有另外一面，爱也带来光照；那里有爱，那里就有光；神是爱，并且神是光；但是那里没有爱，那么光也就失去了。这是为什么心思变为昏暗的原因。这是一个非常可悲的光景！

第三回合——献洁净的祭物

在一章七节中他说：「你们将污秽的食物献在我的坛上，且说：我们在何事上污秽你呢？因你们谈，耶和华的桌子是可藐视的。」神说：「你们将污秽的食物献在我的坛上」，而他们说：「我们在何事上污秽你呢？」为何他们如此说呢？因为对他们而言，耶和华的桌子是可藐视的。祭司乃是要在坛上向神献上祭物的。而照着神的律法，所有这些祭物必须是没有瑕疵的，所有的祭物必须是纯净的；因为所有这些祭牲乃是基督的一个预表，就是神的羔羊，是圣洁没有瑕疵的。这乃是律法。但是在那一段时期，他们向神献上瞎眼的、瘸腿的、有病的，甚至当他们许了一个愿，在还愿的时候，也将祭物更换了；他们为自己留下那上好的，而将最坏的献给神。为什么他们如此行呢？若是这样，他们何不干脆不作呢？神说：着你将这样的礼物献给你的省长，他岂会喜悦你呢？我是谁，你们竟然这样对我？我乃是君主。甚愿你们中间有一人关上殿门，我不愿意他们献祭物，因为我不愿接纳他们，我已经厌烦了！

到底为什么，这些归回的余民和祭司们，仍然献上祭物？对他们而言，这只不过是一种宗教的行为，是一种形式，一种习惯，因为是先祖们所作的方式，所以他们依样画葫芦而已！他们的心不在其中，只不过完成那个手续；而祭司们变成了职业性的，他们有敬虔的外貌，却失去了敬虔的能力和实意。一切只不过是形式，是宗教的形式，很可能只不过贿赂自己的良心，而事实上他们根本不放在心上。因为他们说：耶和华的桌子是可藐视的，我们所不得不作的这些事是何等烦琐！而事实上神说：我并没有要求你们行这些事，我盼望你们将这一切都结束；但是你们仍然在实行。

神说，请记住，我知道如何来维护我的名。「从日出之地，到日落之处，我的名在外邦中，必尊为大；在各处人必奉我的名烧香，献洁净的供物；因为我的名在外邦中必尊为大。」这是万军之耶和華说的。你们不尊敬我的名，你们污秽了我的桌子，但是神说：「从日出之地，到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。」

弟兄姐妹们！这件事已经成就了。那就是教会。虽然以色列人没有尊敬神，并不尊重神，并且爱神，反而藐视神；然而神维护了他自己的名，从各族各民各方各国中，神为自己兴起了一般子民，他们要向他献上纯净的香，属灵的祭物。我们岂不是活石，被建造在一起，成为一座灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭吗？这乃是教会的所是。

什么是纯净的祭物呢？**在实际中属灵的祭物乃是**将神所赐给我们的基督，和我们所得着的基督，**还献与神**。那乃是灵祭；因为只有基督能够满足神，只有他才是神的食物。当我们想献上自己的时候，所献上的若是自己手所作的工，或出于自己的精力、肉体，即使是最好的，在神的眼中仍然是有病的、瞎眼的和瘸腿的；我们就污秽了神的桌子。

在敬拜中，我们在灵和真实里敬拜他，而不是在肉体里。在祷告中，我们在圣灵里祷告，而不在我们的肉体里祷告。在事奉中，我们在圣灵的能力里事奉，而不在肉体的能力中。这乃是纯净的香，

和纯净的祭物。我们有否污秽主的桌子呢？

感谢神！他说：我曾与利未立了一个约，乃是生命平安的约，神的律法要从他的口而出。我要管教你，直到我为自己得着一个属灵，圣洁的祭司。神要作成这事。这乃是辩论的第三回合。

第四回合——过一种纯净的生活

玛拉基书二章十七节：「你们用言语烦琐耶和华；你们还说：我们在何事上烦琐他呢？因为你们说，凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们；或说，公义的神在那里呢？」不敬虔产生不义。当人与神的关系不对，他们与人之间也必不对。我们看见归回的余民们与神之间的关系是错的；他们不爱神，他们不尊敬、也不敬畏神，他们藐视他的名，向神献上污秽的食物，却说那算不得什么；当他们向神如此行的时候，我们能期望他们向自己的同胞们如何行呢？他们开始压榨自己的同胞，他们开始伪造与诈欺，并在婚姻的关系中变得不忠实。

在尼希米离开一段时间之后回来，他发现以色列人又开始娶周围列邦的女子为妻；他们与自己的妻子离婚，而娶了外邦的妇女。这一切的事还在发生，他们却仍然到祭坛那里哭泣叹息，好像是世界上最虔敬的人。他们用祷告来遮盖自己的罪，真是假冒为善；他们变成了一班假冒为善的人，过着一种双面的生活。不只如此，他们甚至说：凡行恶的，在耶和华眼中看为善，并且他喜悦他们；神的审判在那里呢？换言之，他们认为神不在乎，他们可以任意而行，神不会审判。他们认为神不在那里，他也不在乎。他们认为，毕竟我们是神的选民，所以不会有任何事发生在我们身上。所以施洗约翰说：不要自己说我们是亚伯拉罕的子孙；若你们不悔改，他能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来。

法利赛主义好和撒都该主义的灵已经生出来。法利赛主义的灵乃是维持一个外表的形式，好像他们是最虔诚的人；然而在暗中、在私下，他们却侵吞寡妇的小钱。他们将杯盘的外表洗洁净；然而杯盘的里头却充满了污秽与假冒为善。那是我们主最憎恶的一件事。在他整个一生中，他只有两次咒诅：一次，他咒诅那假冒为善的人，说：假冒为善的人有祸了；而另一次，他咒诅那一棵无花果树，因为在那里只有叶子，没有果子，是虚假的、没有实际。

并且还有撒都该主义的灵，就是不信；他们不相信天使，不相信诸灵，也不相信复活。那不信的灵，在那时已经有了。他们说：审判的神在那里呢？到处都找不到；若有神的话，他也不在乎，他永不会审判。我们乃是选民，我们有亚伯拉罕作我们的祖宗。不是如此！从以色列人生的不都是以色列人，惟有那些从信心生的才是。

我们在那里呢？神说，你们烦琐了我。哦！我们何等会使神厌倦！正如所曾发生的。我们试试神的忍耐，我们在那里呢？我们与周围人的关系是怎么样的呢？我们与自己弟兄姐妹的关系是怎样呢？

我们向自己的配偶忠实吗？我们在神和人面前过的是一种双面生活呢，或是纯净的生活？保罗说，我在神和人面前用一个无亏的良心生活。我们在那里呢？**我们的行动是怎样的？是否与言语一致呢？**

第五回合——转向我

「万军之耶和华说：从你们列里的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问我说：我们如何才是转向呢？」（玛三：七）他们说，审判的神在那里呢？神根本不在乎；他们却不知道，那乃是神的宽容与恒久的忍耐。有一天，审判将要来到。然而，「万军之耶和华说，我要差这我的使者，在我前面预备道路，你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼净银子的。」（玛三：1~3 上半）审判的神将要审判。今日审判没有临到，乃是因为神的宽容；但是当他审判的时候，他要如同炼金之人的火，他必坐下如炼净银子的，将一切的杂质都除去，好得着那纯净的金子和银子。在审判中，仍然有怜悯；照着我们所是的，实在都应该被火焚烧。就我们而言，除了杂质没有别的；但是感谢神！在审判中仍有怜悯，神将他自己的生命，就是基督放在我们里面，他要炼净使他显明出来；但是神说，转向我！你们若转向我，我就要转向你们。然而他们却说：我们要如何转向呢？我们从来没有走失或偏离！我们是对的！

那个浪子比他的哥哥更有盼望。浪子悔改并且转回了，但是那个哥哥却认为自己根本不需要悔改，所以他的结果就是在父家的外面。

亲爱弟兄姊妹们！我们如何？我们是否离弃了起初的爱呢？我们是否尊敬神如同父亲呢？我们是否敬畏他以他为我们的主人呢？我们是否藐视了他的名，污秽了他的桌子？我们是否像假冒为善的人？我们是否犯了不信的罪？若真是如此，我们要悔改，并且回转；神就要转向我们。

第六回合——献上你们的供物

「人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说，我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一，他当献的供物上。」（玛三：8），他说：「你们夺取了我的供物」，而他们说：「我们在何事上夺取你的供物呢？」神说：「在当纳的十分之一和当献的供物上。」当纳的十分之一，乃是神赐给以色列人的律法；就是他们应该将所有收入的十分之一献给神。这原因**乃是提醒他们，他们所有的并不属于他们，乃是神所赏赐的；他们只不过是管家，不是主人。**十分之一乃是要提醒人们，他们是管家，而不是主人。但是在这里我们看见，归回的余民留下了他们的十分之一，并没有送到神的府库中‘因此之故，利未人和祭司，他们依靠十分之一来生活，就必须回去耕田、种地，而圣殿的事奉就被忽略了。

什么是供物呢？供物乃是爱的礼物。当我们被神的爱所感动，想要将一些事物当作礼物献给神。那就是供物，而供物必须是那最好的，不是剩下的；但是神说：你们抢夺礼物的供物。你们要将当纳的十分之一和供物全然送入我的府库，以此试试我，我要为你们敞开天上窗户，倾福与你们，甚至无处可容。

我在某一处读到（我忘记了是谁说的），我们非常谨慎的将该撒的物归给该撒，因为若是我们不如此行，国税局就要找我们的麻烦；但是我们却不在乎将神的物归给神。我们并不一定是夺取了神的钱，也可能是夺取了神的时间，或在我们的生命中，夺取了神，或在神所赐给我们的恩赐上，夺取了神，或在神所赐给我们的恩典上，抢夺了神。我们可以在许多的方面，夺取神的物。谁能够说我从来没有夺取过神呢？除非他总是将神的物归给神。我们的生命是属于他的，我们曾否将自己的生命献给他，作为供物呢？神所赐给我们一切的恩赐，我们只不过是作管家，不论它是属灵的恩赐，或是物质的恩赐，我们都是管家。在服事他的事上，我们是否忠心呢？我们是否到了一个地步，抢夺神的物，却根本不觉察呢？神不得不和他的百姓争执，说：你们抢夺了我的物。这是何等的可悲！

第七回合——一个独特的宝贝

「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，歸回的余民從他們起初的愛，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，在那被擄歸回余剩之民中間的少數，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。

神从不失败；人会失败，但是神从不失败。他仍然有属他的子民，是敬畏他、尊敬他、爱他；即便他们是余民中的余民，然而他们要作神独特的子民，是他的宝贝；借着他们，神得着敬重和爱戴。哦！但愿我们是在这一班人中。然后在基督回来的时候，他必如公义的日头出现，其光线有医治的能力。

悔改并回到起初的爱

在七个回合的辩论之后，神用他最后的话来结束这场辩论；你们当纪念摩西的律法，我心差遣以利亚到你们那里去。（参看玛四：4~5），这是什么意思呢？摩西代表律法，以利亚代表着先知。律法

和先知教导些什么呢？在马太福音第二十二章中，我们记得那律法师来试探我们的主说，诫命中那一条是最大的呢？主回答说：你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，又要爱邻舍如同自己；这是最大的，且是律法和先知一切道理的总纲。换言之，在这所有的辩论之后，神说：要纪念摩西、思想以利亚，**悔改并回转到爱中**。那才是我所要的。——江守道《神说话了》