

马太亨利完整圣经注释 - 何西阿书

目录

简介	2
第一章	2
第二章	8
第三章	18
第四章	21
第五章	26
第六章	31
第七章	35
第八章	41
第九章	46
第十章	52
第十一章	56
第十二章	61
第十三章	66
第十四章	71

简介

I. 现在摆在我们面前的是十二卷小先知书；有古人在整理旧约书卷时将其算为一卷书。称他们为小先知书，不是因为这些作品的权柄和意义不如大先知的作品，也不是因为他们在神心目中的份量稍轻，或者在我们心目中的份量稍轻，而纯粹是因为这些作品比较短，不那么冗长。我们有理由相信，这些先知在讲道方面不亚于别的先知，只是写成文字的相对不多，其讲道内容保存下来的也相对不多。有很多优秀的先知没有文字留下来，有的只留下少量文字，但他们在当时都发挥了相当的作用。同样地，基督教会里也曾出现过很多闪亮的灯，他们不凭文字为后人所知，然而论其恩赐、恩典和对那世代的作用，却不亚于其他人；有的在身后留下很少，在作者群中无甚名气，却同样很有价值，不输给名作家。约瑟夫¹说这十二卷小先知书被以斯拉时代的大公会成员编成了一卷，而这十二位先知中的最后三位，想必就在那学识渊博而又虔诚的公会成员中。这些书卷是受感而成的作品中余剩的零星部份。文物收藏者很看重文物碎片，而这些就是预言的碎片，按天意由教会妥善保存下来，确保无一遗漏，好比圣保罗在长篇书信之后又有短篇书信。西拉之子说起这十二位先知时带着景仰的语气，说他们是坚固雅各的人（便西拉智训²49：10）。这些先知当中，有九位在被掳以前说预言，最后三位是犹太人回归故土以后的人物。不同的版本对这些书卷的编排顺序略有不同。我们是按古希伯来文的顺序；而何西阿书列在卷首，那是公认的；不过这件事并不重要。若要按时代顺序来编排，我们会发现其中有相当的不确定性。

II. 摆在我们面前的是何西阿先知书；何西阿是写过文字的先知中最早的，在以赛亚时代以前就已兴起。古人说他是伯·示麦人，属于以萨迦支派。他当先知很长时间；按犹太人的计算，他说预言将近九十年，以致耶柔米注释说他很早就预言十个支派的国灭亡，并且活着看见这一幕，并为之哀恸；亡国以后他又用这件事来警告姊妹国。这卷书的主题是揭露罪孽，宣告神必审判不愿悔改的民。书中的写作风格相当严谨，有很多格言警句，胜过别的先知；有些地方有点像箴言，不连贯，应该称作何西阿格言，而不是何西阿讲道集。强有力的谚语有时所起的作用，超过长篇大论的演讲。休伊特³注释道，耶利米书和但以理书中有很多段落似乎出自何西阿书；何西阿书要比那两卷书早很多。譬如：耶利米书 7：34；16：9；25：10 和以西结书 26：13，与何西阿书 2：11 所说的相同；以西结书 16：16 等取自何西阿书 2：8。事奉耶和华你们的神和你们的王大卫（耶利米书 30：8-9；以西结书 34：23），这应许先前在何西阿书也出现过（3：5）。还有以西结书 19：12 取自何西阿书 13：15。由此可见，众先知相互印证，都是同一位圣灵在做工。

第一章

在前三章，神的意念用异象和预表的方式，向这位先知显现，又通过他向百姓显现；后面的经文则是用讲道的形式。本章说的是：I. 全书的标题（第 1 节）。II. 他奉命要传给神百姓的几个具体指示。1. 要叫他们明白，他们正在行淫得罪神，娶淫乱所生的妻（第 2-3 节）。2. 要预言毁灭正在逼近，只因他们犯罪；要用他儿子的名来说预言；他儿子的名表示神不认众民，要撇弃他们（第 4-6, 8-9 节）。3. 要向持守纯正敬拜的犹太国说安慰的话，叫他们相信耶和华的拯救（第 7 节）。4. 要表示神有极大的怜悯，在末后的日子为以色列和犹太存留（第 10-11 节）。这卷先知书中，很多施怜悯的宝贵应许和忿怒的警告交替出现。

何西阿说预言的年代（主前 768 年）

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

1. 这里说的是先知的名和姓；他和别的先知一样，把自己的名放在先知书前面，叫人人知道他可以随时证明他所写的从神而来；他接手在其上，像是发誓一般。他名叫何西阿（与约书亚原先的名字相同），意思是拯救者；众先知和忠心的传道人一样，都是神百姓得拯救的器皿，帮助许多灵魂免于死亡，救他们脱离罪恶。他的姓是便·备利，或作备利的儿子。当时的人和我们现在

¹约瑟夫（37-约 100）：第一世纪罗马帝国时期犹太历史学家，著有《犹太战争史》，《犹太古史》等书。

²便西拉智训：天主教译作「德训篇」，是基督新教次经的一部份。

³比尔·但以理·休伊特（1630-1721）：法国神学家，学者。

一样，他们的姓，有的取自所在的地方，譬如摩利沙人弥迦（弥迦书 1: 1），伊勒歌斯人那鸿（那鸿书 1: 1），有的从父母而来，譬如毗土珥的儿子约珥（约珥书 1: 1），这里则是备利的儿子何西阿。他们有此分别，可能因为父母比较出名，能给他们带来尊荣；犹太人如果说用了父亲的名，那就表示父亲也是先知，这样的说法没有依据。备利这个词的意思是井，使人联想到生命的泉源，众先知应当从那里不断吸取活水。2.这里说的是他的权柄和使命：耶和華的话临到他。临到他，带着权能和效应临到他；向他显明，是真实的，不是他自己的想象，乃是神向他的仆人先知显明自己。他所说的，所写的，都是受神的灵感；用圣保罗的话来形容，那就是照主的话（帖撒罗尼迦前书 4: 15），纯粹是按启示所得。所以这卷书一向被列在旧约正典书卷中，又有新约的引用为证（马太福音 2: 15; 9: 13; 12: 7; 罗马书 9: 25-26; 彼得前书 2: 10）。主的话要存到永远。3.这里具体讲到他说预言的时代：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。我们只有整卷书的笼统日期，没有其中具体段落的日期，不像先前见过的以赛亚书、耶利米书、以西结书和但以理书，也不像后面的哈该书和撒迦利亚书。这里只提到一个以色列王的名，尽管在那段日子还有好几个王，因为他既然已经提到犹大诸王，就没有必要提及别的王；并且那些都是恶王，他不喜欢提他们的名，也不愿向他们致敬。这里既然提到何西亚说预言的时代横跨好几任王（看来在这几任王治理期间，耶和華的话一直都临到他，有时多，有时少），那就表示：（1）他说预言很长时间，很年轻就开始了，有能力有冲劲，并且继续做工直到晚年，有经验有权威。这样的善工他能做那么久，对他是大尊荣，对百姓则是大怜悯，因有传道者长期在他们中间，了解他们的处境，很自然地关心他们，人人很习惯，因而他也更能发挥作用。不过他似乎没有给他们带来多大好处，他们拥有他越久，对他就越不尊敬，先是轻看他年轻，后来又轻看他年迈。（2）他经历过各样环境。这些王当中，有的很好，很可能支持并鼓励他，也有的很坏，想必不喜悦他，但他还是一如既往。神的使者理当预备经历各样的荣耀、羞辱，恶名、美名（哥林多后书 6: 8），理当决心持守正直，坚持做工。

（3）他开始说预言的时候，神的审判正在进行，神亲自与那罪恶的民直接相争；那民先是落在耶和華的手中，然后才落在人的手中，因为在乌西雅和耶罗波安时代曾发生过可怕的地震，撒迦利亚书 14: 5 和阿摩司书 1: 1 都提到。随后是蝗虫之灾（约珥书 1: 2-4; 阿摩司书 7: 1; 何西阿书 4: 3）。神的杖奉命前来证明神的话，神的话则奉命前来解释神的杖；但两者都不管用，直到神藉着他的灵，开启他们受教受约束的耳朵。（4）他开始在以色列说预言的时候，他们的国正在全盛期；耶罗波安二世作王期间，以色列相当强盛，如列王纪下 14: 25-27 所言：他收回以色列边界之地，神藉他的手拯救他们；不过当时何西阿严正指出他们的罪恶，并预言他们的灭亡。世人走恶道，不可因为他们在世昌盛就恭维他们，即便在那时也应当诚实责备，明确指出他们的昌盛靠不住，若继续犯罪，他们的昌盛必不得长久。

先知的婚姻；警告以色列；向犹大表示怜悯（主前 768 年）

2 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。」3 于是，何西阿去娶了滴拉音的女儿歌篾。这妇人怀孕，给他生了一个儿子。4 耶和華对何西阿说：「给他起名叫耶斯列；因为再过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。5 到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。」6 歌篾又怀孕生了一个女儿，耶和華对何西阿说：「给她起名叫罗·路哈玛（就是不蒙怜悯的意思）；因为我必不再怜悯以色列家，决不赦免他们。7 我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和華——他们的神得救，不使他们靠弓、刀、争战、马匹，与马兵得救。」

耶和華藉着何西阿说话的起头¹：1.这句话可理解为当时兴起的几位光荣先知的第一位。当时活着并且说预言的，有约珥、阿摩司、弥迦、约拿、俄巴底亚和以赛亚；何西阿是他们当中第一个预言以色列亡国的：耶和華初次说这番话是藉着他。这里提到耶罗波安，我们在读他故事的时候（列王纪下 14: 27）看到，耶和華并没有说要将以色列的名从天下涂抹，意思是他还没有说，不过不久以后他就说了，而首次说这话的就是何西阿，所以这任务对他而言十分艰巨，竟然要成为第一个传坏消息的，并且要过好一阵，才有别人兴起来附和。2.这句话也可理解为特指何西阿自己的预言。这是神打发他到这民当中去传的第一段话，要告诉他们这是个邪恶淫乱的世代（马太

¹钦定本将第 2 节上半句译为：耶和華藉着何西阿说话的起头。

福音 12: 39)。他也许很不愿意对他们这样直率，直到他得了权威和名声，在民间有些影响力。不，他必须用这番话作为开头，好叫他们知道耶和華的先知会说什么话。他不仅要这样说给他们听，还要写下来，发表出来，留在册上，见证他们的不是。由此：

I.先知必须像照镜子那样指出他们的罪来，向他们表示那是罪大恶极的罪。神吩咐先知，要去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女（第 2 节）。他照办了（第 3 节），娶了一个名声很臭的女子，滴拉音的女儿歌篋；此人不是已婚又犯奸淫，不然她早已被处死，而是单身但却在生活上多有丑闻的人。娶这样的人本身不算祸患，但却会带来祸患，是十分不明智，不体面，不恰当，所以祭司不可娶这样的女子，而倘若真要如此行，对先知也是个灾难（经上曾警告亚玛谢，说他要受咒诅，妻子必作妓女；阿摩司书 7: 17），但若是神的吩咐，为了圣洁的目的，那就不是罪；不仅不是罪，既然是神的吩咐，那就是他的本份，并且他必须将自己的名声交托给神。不过大多数解经家认为这件事是个异象，也可能只是个比喻，是古人常用的教导方法，尤其是先知常用的，借用圣保罗的话，这是拿这些事转比自己（哥林多前书 4: 6）。他必须娶淫妇为妻，还要与她生儿女，虽是婚后生育，却是从淫乱所生的儿女，是犯奸淫所生的；单身时生活放荡的，婚后往往也好不到哪里去。神说：“何西阿啊，这民对我而言是这样的可耻，这样的烦心，就如淫妇为妻、从淫乱所生的儿女对你那样可耻，那样烦心，因为这地大行淫乱。”他们作恶多端，离弃耶和華，但这里指控他们淫乱，是特指他们拜偶像。把唯有神才当得的荣耀给了被造的，这是大大冒犯神，堪比妻子投进陌生人的怀中。对于口称有信仰、口称与神立约的民，尤其是这样，那是干犯婚约，是极大极可耻的罪，是最能叫人丧失良知的罪。拜偶像就是犯奸淫，比任何事都更糟糕，那是离弃耶和華；妻子对丈夫有义务，我们对神更有义务。这地大行淫乱，不是个别几个人拜偶像，而是全地都被玷污；这罪已经成了全国性的，这病已经成了流行性的。先知乃是圣者，娶淫乱的妻，生出的儿女和她一样淫乱，那是何其可耻的事！对他的忍耐是何等样的考验！她若继续行淫，他除了给她一纸休书，还能怎么办！而圣洁的神竟然有这样的民，那岂不更是可耻的事吗？他们竟然还称为他的民，在他家中有一席之地！他们对他们的忍耐是何等的大！他若将他们撇弃，岂不是公义的吗？这就好比他娶了滴拉音的女儿歌篋，此人在当时可能是个出了名的妓女。以色列地就好比是滴拉音的女儿歌篋。歌篋这个词的意思是败坏；滴拉音的意思是两块糕饼，或无花果饼；这表示以色列行将灭亡，而灭亡的原因就是他们奢华，体贴肉体。他们好比那极坏不能吃的无花果，极其邪恶。这表示罪恶是富足的产物，毁灭则是滥用富足的产物。有人这样理解神给先知的吩咐：你去娶淫妇为妻；你若想寻找诚实端庄的女子，定然找不到一个，因为全地和其上所有的人都行淫乱，人人都拜偶像。

II.先知必须像透视镜一样指出他们必灭亡，体现在他给淫妇所生的儿女起名这件事；正如私欲怀胎，就生出罪来，照样罪既长成，就生出死来（雅各书 1: 15）。

1.他奉命给他第一个孩子起名，并通过这名字预言王家陨落；这是个男孩：给他起名叫耶斯列（第 4 节）。我们见过先知以赛亚给他孩子起过预言性的名（以赛亚书 7: 3; 8: 3）；这位先知也是这样。耶斯列的意思是神的后裔（他们本是神的后裔），但这个词也有被赶散的意思，他们好比没有牧人的羊在山上。不要叫他们以色列（这个词的意思是主权），他们已经失去了那名所拥有的尊荣；要叫他们耶斯列（意思是分散），因为凡是离弃耶和華的，都必流离失所。以前他们如羊被赶散，现在让他们如糠秕吹散。耶斯列是以色列王的一个行宫，是个美丽的城，坐落在佳美的谷中；给孩子起名叫耶斯列，暗指那城，因为再过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪；当时的王耶罗波安是耶户的后裔。耶户家受击打，因为耶户犯罪；神常常积攒世人的罪，向他们的儿女追讨。神也必使以色列家的国灭绝；以色列家的国可能指当时的王家，就是耶户家（这个耶罗波安的儿子撒迦利亚作王仅六个月，他是耶户家族最后一个王），也可能泛指整个以色列国，它持续败坏作恶，在何细亚作王期间亡国；此事大约在七十年以后，在神眼中那不过是再过片时。注意：人若继续叛逆神，君王的威势也好，王国的强盛也好，都不能保他们免于神毁灭性的审判。（2）这场纷争因何而起：我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，就是耶户在耶斯列流血的罪，那时他肩负神的使命，听从神的吩咐，彻底铲除了亚哈家以及一切与亚哈家有关的，并一切拜巴力的。神认同他所行的，说：因你办好我眼中看为正的事（列王纪下 10: 30）；但神在这里却要讨耶户家流血的罪；神应许他家要作王直到四代，现在日期已满。但为何同一件事，又得赏赐又受惩罚呢？十分公平；事情本身是好的，是向亚哈家行使公义的判决，所以得了

赏赐；但耶户所行的，没有按正确的方式，他所图的是自己高升，不是神的荣耀，他在行使神公义审判的时候渗入了个人的情绪。他痛恨罪人，却不恨恶罪孽，因他保留了金牛犊敬拜，不尽心遵守神的律法（列王纪下 10: 31）。一旦他家恶贯满盈，一旦神来向他们追讨，第一条罪状（既然是最早的罪，就用来代表其余的）就是流亚哈家的血，这里称作在耶斯列杀人流血。同样地，巴沙家被连根拔起的时候，也说那是因为他像耶罗波安的家一样，又因他杀了耶罗波安的全家（列王纪上 16: 7）。注意：凡是受托秉公行义的，都应当谨慎，确保所行的是本着正确的原则，带有正确的动机，确保自己不犯受罚之人所犯的罪，免得自己公义的行为日后受到追讨，倒像是犯谋杀罪一般。（3）这场纷争的程度如何：不是管教，而是毁灭。我必讨（或作必命定）耶户家在耶斯列杀人流血的罪，有人把这句话理解为重犯流人血的罪，而不是我们的译本所说的追讨流人血的罪：“我必刑罚耶户家，正如我刑罚亚哈家一样，因为耶户虽刑罚了他的前任，却没有吸取教训，而是效法他们拜偶像。耶户家被灭以后，我还要使以色列家的国灭绝；如今它虽然兴旺，我要开始将其拆毁。”耶户家最后一个王撒迦利亚死后，十个支派的国开始衰败，明显凋零。为了令其毁灭，这里警告说（第 5 节）：我必在耶斯列平原折断以色列的弓；迦勒底译本作：以色列勇士的力量。神要叫他们无力抵抗外敌。弓坚硬，手健壮敏捷（创世记 49: 24），这些都表示越来越强大，因而弓折断表示能力衰减以致灭亡。这弓要在耶斯列平原折断，那里可能是兵器库，也可能那里有过大战，重创以色列国的实力。注意：与神相争都必落败；他若前来攻击一民，再坚硬的弓也要折断，再坚固的营垒也要倒塌。他们在耶斯列平原流人血，公义的神就在那里向他们追讨；这好比将罪大恶极的罪犯在他们作恶的地方绞死，叫刑罚与罪相吻合。

2. 他给第二个孩子起名，并通过这名字预言神必撇弃全民。这是个女孩，先前那个是男孩，表示无论男女，都行为败坏。有人说这象征以色列变得像女子一般柔弱。给她起名叫罗·路哈玛，就是不蒙爱的意思（如罗马书 9: 25 所翻译的），或作未曾蒙怜悯（如彼得前书 2: 10 所翻译的）。两处的意思相同。这就宣告了以色列家的下场：我必不再怜悯以色列家。这表示神曾经向他们大施怜悯，他们却滥用他的恩惠，撇弃他的恩惠，现在他不再向他们施怜悯。注意：人若信奉虚无的神，离弃怜爱他们的主（约拿书 2: 8），就必发现怜悯离他们而去，只剩虚无。罪孽使神的怜悯转离，哪怕是以色列家。是口称信他的民；一旦神说他不再怜悯，他们的处境就艰难了。紧接着就是：我必全然除去他们¹，有人理解为：必全然挪去他们，也有人理解为：必将他们全然拔起。注意：怜悯的溪流一旦止息，忿怒的碗就必打开。人若不再得神的怜悯，就必被全然除去，如银渣，如粪土。除去这个词，有时有赦罪的意思，因而有人把这句话理解为：我必不再怜悯他们，尽管我曾经赦免他们。面对恨恶悔改的民，神虽长期忍耐，但不会永远忍耐。或作：我必不再怜悯他们，不再赦免他们，或如脚注所翻译的：我必不再怜悯他们，决不赦免他们。赦罪的怜悯不再，别的怜悯也就没有了，因为赦罪的怜悯为别的怜悯开门。有人把这句话理解为一种安慰：我必不再怜悯他们，直到我赦免他们的罪，意思是：直到救赎主来到锡安，转离雅各的不虔敬。迦勒底译本作：但倘若他们悔改，我就赦免他们。哪怕是最大的罪人，只要及时回头，就必发现在神有赦免之恩（诗篇 130: 4）。

III. 他要向他们表示，神一方面这样与以色列家相争，另一方面又有何等样的怜悯为犹大家存留（第 7 节）：我却要怜悯犹大家。注意：虽有人被剪除，只因不顺服，那是公义的，但神总有余民为自己存留，成为他施怜悯的器皿和记念。神的公义在一些人身上得荣耀，他的恩典又在另一些人身上得荣耀。虽有人因为不信而被折断，但神在这世上仍有教会，直到时间的末了。神怜悯犹大，不怜悯以色列，突显以色列被拒绝；犹大虽然也作恶，但神不像拒绝以色列那样拒绝他们，突显神对他们的怜悯：我要怜悯犹大家，使他们得救。注意：我们得救，完全是神的怜悯，不是我们有何义行。

1. 这当然指的是神用特殊方式拯救犹大脱离祸患，向他们施恩惠，不向以色列施恩惠。亚述大军摧毁了撒马利亚，将十个支派掳去，随后继续进军，围困耶路撒冷；但神怜悯犹大家，拯救他们，有天使一夜之间在亚述军营大开杀戒；犹大就靠耶和华他们的神得救，不靠弓和刀。那十个支派继续留在被掳之地，地土被别人所占，被全然除去，神却怜悯犹大家，拯救他们，并且七十年之后将他们领回，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠万军之耶和华的灵（撒迦利亚书

¹钦定本将第 6 节中的「决不赦免他们」译为：必全然除去他们。

4: 6)。我要使他们靠耶和华他们的神得救，就是靠他自己。神凭借自己的能力得荣耀，亲手成就此事。拯救既然源自他，就必成就；他要作工，无人拦得住。拯救既然是他亲手为之，就最令人满意。这样，耶和华独自引导他（申命记 32: 12）。任何拯救，人的因素越少，神的因素就越多，越辉煌，也越甘甜。迦勒底译本作：我要使他们靠耶和华的道得救，因基督的缘故得救，因那永恒的道得救，藉着他的能力得救。我不使他们靠弓、刀得救，意思是：（1）他们要在山穷水尽、没有弓和刀保护自己的时候得拯救；参考士师记 5: 8；撒母耳记上 13: 22。（2）他们要在不再倚靠自己的力量和争战武器的时候得耶和华的拯救；参考诗篇 44: 6。（3）他们要轻易得蒙拯救，不用刀和弓（第 7 节）。我要使他们靠耶和华他们的神得救。他称神为他们的神，这是谴责十个支派离弃他们的神，使得神也离弃他们，也表示神为何有怜悯，不同寻常的怜悯，为犹大家存留，为何要拯救他们：这是因为他与他们有约，是耶和华他们的神，要赏赐他们忠心谨守他的话和敬拜。

2.但这也指神拯救犹大脱离偶像，预备他们领受别的拯救。这才是真正意义上的靠耶和华他们的神得救；这样的拯救唯有倚靠他恩典的权能，不能倚靠弓和刀。就在以色列国在何细亚治下被全然除去的时候，犹大国在希西家治下荣耀改革，因而得存留；并且在巴比伦，神先是拯救他们脱离偶像，后来才拯救他们脱离被掳之地。

3.有人将这应许理解为将来的大拯救，就是在日子满足的时候，靠耶和华我们的神——耶稣基督，所成就的救恩；他降世为人，要将自己的百姓从罪恶里救出来（马太福音 1: 21）。

暂时拒绝以色列；施怜悯的应许（主前 768 年）

8 歌篾给罗·路哈玛断奶以后，又怀孕生了一个儿子。9 耶和华说：「给他起名叫罗·阿米（就是非我民的意思）；因为你们不作我的子民，我也不作你们的神。」10 然而，以色列的人数必如海沙，不可量，不可数。从前在甚么地方对他们说「你们不是我的子民」，将来在那里必对他们说「你们是永生神的儿子」。11 犹大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去（或译：从被掳之地上来），因为耶斯列的日子必为大日。

这里说的是：

1.预言以色列要暂时被拒绝，由何西阿从他淫乱的配偶所生另一个孩子的名表现出来（第 8-9 节）。这些名蕴含着对以色列的可怕预兆；我们还应当注意到，这些孩子是从淫乱所生的（第 2 节），都是何西阿所娶的那妓女所生，表示以色列遭毁灭，是以色列犯罪的自然产物。若非他们首先背叛神，就不会被他所拒绝；神从不离开任何人，除非他们先离开他。这里说的是：1.这个孩子出生：她给女儿断奶以后，又怀孕生了一个儿子。这孩子的名含有他们被全然拒绝的预兆；这里提到他出生延迟，表示神忍耐他们，不愿采取极端措施。有人认为她又怀孕生子，象征百姓继续作恶；私欲还在怀胎，生出罪来（雅各书 1: 15）。迦勒底译本的解释是：他们加剧作恶，是淫乱的老手，死不悔改。2.给孩子所起的名：给他起名叫罗·阿米，非我民。他们被告知神不再向他们施怜悯，他们不理睬，反倒自欺，自认为是神的民，不可能不蒙怜悯。于是神就把这根杖抽去，不承认和他们的关系：你们不作我的子民，我也不作你们的神。原话的意思是：我不是你们的，我和你们没有关系，没有关涉；我不作你们的王，你们的父，你们的恩主，你们的庇护者。这句话涵盖了一切：我不作你们的神，我不再像以往那样待你们，不像你们徒然指望的那样，不再像你们倚靠我的时候那样。请注意看：你们不作我的子民；你们的行为配不上称作我的子民，你们不像子民那样谨遵我的吩咐，那样顺从我；你们不是我的子民，而是各样别神的子民；所以我不认你们作我的子民，不保护你们，不称你们为子民，不要求你，不救你脱离抢夺你们之人的手，任凭他们把你们掳去，你们和我没关系。你们必不以我为你们的神，必会去膜拜假神，所以我不作你们的神；你们于我无份，也必不能指望从我得好处。注意：我们在圣约中有份，那完全是由于他和他的恩典，因为圣约始于他那一边：我要作他们的神，然后才是：他们要作我的子民；我们爱，因为神先爱我们（约翰一书 4: 19）。但我们被抛到圣约之外，那就完全是由于我们和我们的愚昧。是人干犯了圣约：你们不作我的子民，所以我也不作你们的神；如果神恨任何人，那是因为他们先恨他。以色列被全然掳去亚述、他们的地不再认识他们的时候，这话就应验了。他们不再是神的子民，因为他们不再认识他，不再敬拜他；没有先知奉差遣到他们

那里去，没有应许赐给他们，不像那两个支派在被掳之地；更有甚者，他们不再成为一民，种种迹象表明，他们与别的民混杂在一起，消失在别的民中。

II. 预言在日子满足的时候，以色列要还原，要复兴。这里和先前一样，在忿怒中，怜悯得记念；既不是全然被拒，也就不是最终被拒（第 10-11 节）：然而，以色列的人数必如海沙。由此可见，打伤他们的那只手，又伸出来医治，撕裂他们的，又极其温柔地替他们缠裹；神的警告虽使人忧愁，还要发怜悯（耶利米哀歌 3: 32），以他永远的慈爱聚集他们。这里为属神的以色列作出十分宝贵的应许，直到今日，我们仍然受用。

1. 有人认为这些应许在犹太人离开巴比伦被掳之地回归的时候已经应验；那时十个支派中有很多人和犹大一起回归，得益于塞鲁士所宣告的自由，很多人从被赶散的各国出来，回归故土，指定所罗巴伯为首，凝聚成一民，而先前则是两个不同的国。并且在自己的土地上，神原先藉着先知拒绝他们，不认他们作他的子民，后来又藉着先知认他们作子民，替他们出头；并且他们从全国各地上到圣殿来敬拜神。我们有理由相信，这应许虽然有更深远的意义，但也有恩典的用意，用来扶持并安慰在巴比伦的被掳之人，帮助他们确信神有怜悯为他们和他们的故乡存留；只要福在其中，国民就不会毁灭，就必为之存留。

2. 有人认为这些应许不会应验，至少不会全然应验，直到犹太人在末后的日子普遍回头，那是将来的事；今天犹太人像海边的沙那样分散各处，到那时会有难以置信的人数拥戴基督信仰，汇入福音教会。那时，也唯有到那时，神必认他们作他的子民，他的儿女，并且就在他们曾经伏在被拒的可悲征兆之下的地方。犹太学者普遍认为这里的应许尚未应验。

3. 但有一点是肯定的：因着基督国度的建立，福音广传，犹太人和外邦人双双进入教会，这应许已经应验了，因为圣保罗把这些话应用在基督国度（罗马书 9: 25-26），彼得在写信给散居犹太人的时候也是这样应用（彼得前书 2: 10）。这里的以色列指的是福音教会，乃是属灵的以色列（加拉太书 6: 16），所有跟从信心伟人亚伯拉罕的脚步、继承他福份的信徒；亚伯拉罕是所有信徒的父，无论是犹太人还是外邦人；参考罗马书 4: 11-12。现在就让我们来看看关于这个以色列有何应许。

（1）他们必大大增多，人数大大加增，必如海沙，不可量，不可数。以色列按其肉体虽然减少，寥寥无几，但属灵的以色列却必人数增多，不可数算。藉着福音广传，大量的人归向基督；这应许不仅应验在教会初期阶段，也在自那以后，以色列每个支派都有成千上万的人，来自各国，没有人能数过来（启示录 7: 4, 9）；参考加拉太书 4: 27。由此，神给亚伯拉罕的应许就应验了，那时神称他为多国的父（创世记 17: 5; 22: 17）。有人注释道这里将他们比作海沙，不只是因为人数众多，也是因为海沙起到大水界限的作用，使大水不能淹没大地，同样地，真以色列人好比所在之地的墙垣，挡住各样的刑罚。罗得还在所多玛，神就不降灾。

（2）神必和福音以色列重续他的约，将其组建成一个教会归他自己，藉着一个完整而充足的宪章，不亚于旧约会众的组建；它的特权甚至要更大：从前在什么地方对他们说：你们不是我的子民，将来你们就在那里进入圣约，我且要认你们为我的子民。被撇弃的外邦人以及被拒绝的犹太人，都必蒙恩惠，得祝福。在那里，就是列祖因为不信而被撇弃的地方，他们的儿女要因着信重新进入。这是个蒙福的复活，原本非子民的，要成为神的民。不仅如此，他们的特权要扩大，不只是像先前那样：你们是我的子民，而是你们是永生神的儿子，无论你们生来是犹太人还是外邦人。在律法之下，以色列是神的儿子，是他的长子，可那时他们尚未成年，如今在福音之下，他们长大成人，有更大的悟性，更大的自由；参考加拉太书 4: 1-2。注意：[1.] 有永生的神作他们的父，永在的神藉着恩典，藉着儿子的名份，把他们看作是他的儿女，这是所有信徒不可言喻的特权。[2.] 信徒作为神的儿子，要被承认；必有话对他们说：你们是永生神的儿子，使他们大得安慰和满足，并且全世界都要听见，使他们大得尊荣。唯愿圣徒不要担心，唯愿别人不要藐视；神的儿女迟早要显明出来，全世界都要知道他们的优秀，知道神看他们为宝贵。[3.] 从前他们长期服在神忿怒的征兆之下，如今要在同一个地方因神施恩的征兆而受尊崇，这就使他们更得安慰，更得尊荣。这是向信神的外邦人说安慰话，就是他们不必上到耶路撒冷去，也可蒙悦纳，被认作是神的儿女；他们可以留在原处，留在那地方，哪怕是地上最遥远的角落，留在远方；在那里曾有话

对他们说：你们不是神的子民，是从他的民中分别出来的（以赛亚书 56: 3, 6）；就是在那里，不必离开自己的国家和民族，也可凭信心领受儿子的心，用自己的心见证他们就是神的儿女。

(3) 原先有分歧的，将来要快乐合到一起（第 11 节）：犹太人和以色列人必一同聚集。犹太和以色列这两国现今分歧很大，相互撕咬吞吃，将来却要联合到一起；提到这点，只是个征兆，表示基督的国在世上建立所带来的快乐果效，就是把原本相互敌视的人合到一处，彼此谅解，彼此相爱。这点后来真实应验了；那时住在属于十个支派地区的加利利人，和称为犹太人的人（就是犹太省的人）一同跟从基督，一同拥戴福音；并且他最早的门徒当中有犹太人，也有加利利人。最早得蒙福音光照的，是西布伦和拿弗他利的地（马太福音 4: 15）；犹太人和加利利人之间虽然一向没有好感，可是一旦信了基督，就快乐相通，先前的隔阂不复存在；不仅如此，撒马利亚人和犹太人之间的敌意更深，可是一旦他们也信，就在基督里全然合一；参考使徒行传 8: 14。犹太和以色列就是要这样一同聚集，但这只不过是预表，犹太人和外邦人之间的合一要精彩得多；到那时，因着基督的死，律法条例中间隔的墙要被拆毁。参考以弗所书 2: 14-16。基督死了，为的是将神四散的子民都聚集归一（约翰福音 11: 52）。参考以弗所书 1: 10。

(4) 所有属灵意义上的属神以色列合一的中心是耶稣基督。他们都同意要为自己立一个首领，这首领不可能是别人，只能是神亲自命定的，就是基督。注意：耶稣基督是教会的首领，是教会独一无二的首领，不只是政权的首领，不是政治体系的首领，而是大有影响力的首领，是自然体系的首领。信基督就是指定他作我们的首领，就是认同神所命定的，甘愿顺服他的引导和治理，这与所有以他为首领的基督徒相吻合；因而他们虽然人数众多，在他里面却是一体的，因而彼此之间也是一体的。常言道，认同第三方，就是相互认同。

(5) 既然指定基督为元首，他们就必从这地上去；他们要来，各个阶层的人，来自各个地区，汇集到教会，就如在犹太体系下人人从以色列地各个角落汇集到耶路撒冷一样，前来敬拜，上那里去（诗篇 122: 4）；经上预言外邦人必上到会众，明显指这件事：来吧，我们登耶和山的山（以赛亚书 2: 3）。这说的不是地区性的迁移（因为前面说他们仍在远处；第 10 节），而是意念的改变，是灵魂上到基督那里。他们必从这世界上去（可以这样解读），因为凡是仰望基督为元首的，都不再顾念这个世界和其上的东西，都思念上面的事（歌罗西书 3: 1-2），因为他们不属这个世界（约翰福音 15: 19），行为举止都是属天的。他们必从这地上去，尽管这是他们的出生地；实际上就是从这地出来，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他（启示录 14: 4）。学识渊博的普考克博士¹这样理解。

(6) 当这一切都发生的时候，耶斯列的日子必为大日。虽然耶斯列受苦的日子是大日（有人这样理解），但耶斯列得荣耀的日子也是大日。这将以色列的日子，仇敌有过他们的日子，现在是以色列自己的日子。以色列在这里称为耶斯列，意思是神的种类，圣洁的种类（以赛亚书 6: 13），这地的实质。这种子撒在地上，埋在土块下，可是收割季节一到，那就是大日。教会的日子是大日，那时，得救的人天天加给他们（使徒行传 2: 47）；那时，全能者要为教会行大事。

第二章

本章的内容似乎和前章的大致相同，指向相同的事件以及这些事件的缘由。这里和那里一样：I. 神藉着先知向他们揭露罪恶，尖锐谴责他们犯了拜偶像的罪，行邪淫，事奉偶像，忘记神，忘记在神面前的本份（第 1, 2, 5, 8 节）。II. 他警告要除去他们用来事奉偶像的丰富美物，任凭他们灭亡，不可挽回（第 3, 4, 6, 7, 9-13 节）。III. 不过他最后还是应许要为他自己的缘故，沿着施怜悯的路走回来（第 14 节），恢复他们以往的丰盛（第 15 节），医治他们拜偶像的顽疾（第 16-17 节），与他们重新立约（第 18-20 节），用各样的美物赐福给他们（第 21-23 节）。

以色列的罪孽（主前 764 年）

1 你们要称你们的弟兄为阿米（就是我民的意思），称你们的姊妹为路哈玛（就是蒙怜悯的意思）。2 你们要与你们的母亲大大争辩；因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。叫她除掉脸上的淫像和胸间的淫态，3 免得我剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样，使她如旷野，如

¹多马·普考克（1672-1745）：英国日记作家，神职人员。

干旱之地，因渴而死。4 我必不怜悯她的儿女，因为他们是从淫乱而生的。5 他们的母亲行了淫乱，怀他们的母做了可羞耻的事，因为她说：我要随从所爱的；我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的。

有人将本章开头这句话归到前章的结尾，并入神在此为他们行大事的诸多应许。当他们指定基督为元首，以他为中心，那时就要他们带着夸耀和兴奋的语气彼此称呼（迦勒底译本作：要众先知对他们说，安慰，安慰，我的民，这是他们的使命），要称他们：阿米，路哈玛；要一再重复，因为他们必不再背负罗·阿米和罗·路哈玛的羞辱和命运；他们要再作我的民，再蒙怜悯。属灵意义上的以色列由犹太人和外邦人组成，并无分别，彼此之间要以弟兄姊妹相称，要相互称为神的子民，蒙他所爱，为此也要彼此拥戴，彼此激励，为有份于同得的救恩（犹大书第3节）而感恩，并且行事为人与同得的救恩相称。但也可把这句话理解为定罪和蒙羞，因为它和接下来的话有密切关系。第2节中的母亲似乎和第1节中的弟兄姊妹相同，都指十个支派的会众，指百姓这个整体，他们是弟兄，有领头的，领路的，如母亲一般，其余的通过他们得喂养，长大成人。但与他们争辩的儿女又是谁呢？1.可能是他们中间的虔诚人，见证时代的罪孽；要叫他们勇敢地继续作见证，谴责偶像崇拜，谴责风靡在他们中间的败坏。凡是没有向巴力屈膝的，应当与向巴力屈膝的人大大争辩，努力用这里所指出的观点来说服他们。注意：神的名和敬拜若普遍受到亵渎，个人可以站出来争辩，也理当按自己的本位站出来争辩。当父母的若做错了事，当儿女的可以用谦卑温和的态度与他们争辩：要与你们的母亲大大争辩，要争辩，好比约拿单在大卫的事上与扫罗争辩一般。2.也可能是他们中间的受苦人，有份于时代的灾祸；叫他们不要向神发怨言，不要与他相争，也不要责怪他，仿佛是他苦待他们一般，不像个慈父。不！要与他们的母亲争辩，要怪她，本当如此；你们的母亲被休，是因她的过犯（以赛亚书50：1），是她咎由自取，你们遭灾，也是因为她。让我们来看看如何与她争辩。

I.要叫她不忘她与神的关系，不忘他对她的恩情，不忘他曾经多多施恩给她，并且他原本还要向她施恩。要告诉他们的弟兄姊妹，他们曾经是阿米，是路哈玛，曾经是神的子民，是承载他怜悯的器皿，并且若不是自己犯错，本可持续下去（第1节）。注意：我们与神的关系，对他的倚靠，更加突显我们对他的悖逆和反叛。

II.要奉神的名，谴责她干犯了她和神之间的婚约。要告诉她，神不再把她看作是他妻子，也不再把自己看作是她丈夫。要告诉她（第2节），她不是我的妻子，我也不是她的丈夫，她因为行淫，已经抛弃了与神相关的一切尊荣和安慰，惹怒他给她休书。注意：最有力量唤醒我们悔改的，莫过于想到我们因为犯罪惹怒了神，使他不再认我们，将我们撇弃。神一旦威胁要拒绝我们，我们就应当自我省察，思想何去何从；他若不作我们的丈夫，我们就有祸了。要尖锐地谴责她（第5节）：他们的母亲行了淫乱，迦勒底译本作：他们的会众随从假先知行邪淫，或作：随从偶像行邪淫，受假先知的挑动；怀他们的母做了可羞耻的事，因她制作偶像，膜拜偶像。偶像也称作可羞耻的（9：10），拜偶像则是可羞耻的事，不但冒犯神，也令人蒙羞，如先知所言，那是向木墩子叩拜（以赛亚书44：19）。也可能这表示罪人不知羞耻，疯狂犯罪，不脸红；参考耶利米书6：15。也可理解为：她使人感到羞耻，叫所有看见她的，都为她感到羞耻；她的儿女因为与她的关系而感到羞耻。

III.要斥责她对自己的恩主神极其忘恩负义，竟然把他所赐她的礼物看作是偶像给她的，然后用这点来解释她为何把唯有神才配得的敬拜给了偶像（第5节）。她说：我要随从所爱的，我的饼和水都是他们给的；真可说是做了可羞耻的事。这里请注意看：1.她心怀恶意，决意拜偶像，不顾神藉着众先知又藉着天意所说的想拉她回转的一切话。她不顾一切地说：我要随从所爱的，或作：我要随从一切使我爱上的，随从一切我情不自禁爱上的。迦勒底译本将之理解为以色列所讨好、所倚靠的盟国，为他们提供所需用的。但这应当理解为他们所拜的偶像，为了表示他们的爱合理，竟然称它们为所爱的。看看是谁做可羞耻的事：就是故意犯罪、决意留在罪中的人，就是公然宣告要继续犯罪的人。看看拜偶像之人的愚昧，竟然把没有生命气息的东西称为所爱的；唯愿我们都学会称神为所爱的；唯愿我们尊崇他，珍惜我们在他里面的份，珍惜他的爱。2.她如此决意拜偶像，是基于一个极大的错误：我要随从所爱的，因为我所吃的饼和水，我所穿的羊毛和麻，我所享用的油和酒（原文作烈酒），都是他们给的。注意：（1）属世的心把感官的东西当作

最好的东西，当作最有吸引力的东西，只要能得着，跟从谁都不在乎。以色列的神把律例典章陈明在他们面前（申命记 4: 8），比金子可羡慕，比蜜甘甜（诗篇 19: 10）；他应许要施恩给他们，使他们心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人（诗篇 4: 7）；他们却觉得这些东西索然无味。他们认定油和酒从何处来，就把感情放在何处。堕落的人哪！弯腰向着地，全然没有一点属天的东西！（2）神不仅把更好的给我们，也把那些东西给我们，我们若因体贴肉体而离弃他，那就是大大冒犯伤害他。拜偶像的人把克瑞斯当作掌管粮食的女神，把巴克斯当作酒神，于是就愚蠢地幻想他们的谷物和酒都从他们而来，因而忘记了赐他们美地、给他们从地里得货财能力的，是耶和華他们的神。（3）很多人因为在世昌盛，就在罪中刚硬。他们事奉偶像的时候物资丰富，以为是偶像赐给他们的，所以就拼命事奉偶像；难怪他们争辩说：我们向天后烧香的时候吃饱饭、享福乐（耶利米书 44: 17-18）。

IV.要说服她悔改，说服她改革。如果她坚持行淫，神必不认她；所以要叫她除掉淫像（第 2 节）。要让她相信回头仍有可能；偶像虽然昂贵，仍可撇弃；若能回头，一切都必好起来。注意：我们若与罪人争辩，应当努力叫他们悔改，而不是叫他们绝望。要她除掉淫像和淫态；这里用了两个同义词，并且都是复数名词，表示他们拜偶像之多，若要神与他们和好，就必先全然离弃这些偶像。要叫她把偶像从眼前除掉，当作忍无可忍的可憎之物；要叫她对偶像说：去吧（以赛亚书 30: 22）。要叫她除掉脸上的淫像和胸间的淫态，就是叫她不要学妓女的样子，涂脂抹粉，敞露胸怀，不仅暴露自己作恶的倾向，还引诱别人作恶；叫她不要这样起劲拜偶像，又是自己拜，又引诱别人拜。要叫她停止这一切。任何犯罪的路，一旦顽固走下去，就是行邪淫离弃神。由此可见何为真正悔改，何为转离恶道。1.真正悔改的人撇弃所有的罪恶，不但除掉敞露在外的，也除掉藏在胸间的，就是那藏在舌头底下的甘甜（约伯记 20: 12）。2.真正悔改的人避开外在的犯罪机会，也治死内在的犯罪倾向。拜偶像的人随自己的眼目行事，随从偶像行淫（以西结书 6: 9；申命记 4: 19），所以要把偶像从眼前除掉，免得受试探，又去膜拜。酒发红，在杯中闪烁，你不可观看（箴言 23: 31）。不过这还不够，斧子必须放在树根，心里败坏的倾向必须改变，要从胸间除掉，好叫基督独占最隐秘最重要的位置；参考雅歌 1: 13。

V.要叫她明白，倘若不悔改，不改革，犯罪的最终结果就是全然毁灭（第 3 节）：免得我剥她的衣服，使她赤体。这话出现在此，不是向她宣判，而是对她的警告，意在使她避免：要叫她除掉淫像，以致我不剥她的衣服（可以这样理解），表示神迫不及待要施恩给罪人，只要他们愿意领受怜悯。这里警告说神必待她如公义忌邪的丈夫最终待他行淫的妻子那样；她给家里生出一大堆野孩子，他决不相认，必将她和她孩子赶出门去，叫他们沿街乞讨；我必不怜恤她的儿女（第 4 节）；有份于国民灾祸的具体个人以及新兴的世代都要因此毁灭，因为他们是从淫乱所生的儿女，保留了祖宗所传流虚妄的行为（彼得前书 1: 18）。这里警告说他们不只是要被剥去衣服，还要挨饿。他们以为偶像给他们提供饼、水、羊毛和麻，但神把这些东西取去，以此叫他们知道，这些都是他赐给他们的。1.她要被剥去衣服：免得我夺去她引以为傲、用来勾引所爱之人的一切首饰，剥去她的衣服，使她与才生的时候一样，打发她赤身离开世界，好比她赤身进入世界一般；死就是做这样的事（约伯记 1: 21）。我要剥她的衣服，叫她受寒，叫她受羞辱，她既然行可羞耻的事（第 5 节），就任由她蒙羞。神把他们从埃及领出来的日子（那时他们诚如奴隶和乞丐一般），就是他们才生的时候；如今神警告说要叫他们回到当时那卑微可惨的处境。眼下他们所具备的能赢得邻国尊敬、屏蔽邻国蔑视的东西，都要被夺去。参考以西结书 14: 4, 39。2.她要挨饿，不但尊荣被夺去，连安慰和生活必需品也被夺去。她必遭饥荒，落得如干旱之地，因渴而死。她曾经大肆夸耀她的饼和水，她的油和酒，说这些都是她所爱的人给的，到那时连起码的食物都没有。这地将不再给居民提供粮食，因为缺雨；即便有粮食，也会被仇敌夺去，使得合法的主人反倒因缺吃而死。有人这样理解：我要使她如在旷野一般，使她如在干旱之地一般，随时都会渴死。这就能解释这节经文的前半部份：我要使她与才生的时候一样，因为以色列民初次形成，是在荒芜人烟的旷野。他们必如列祖那样悲惨，倒毙旷野，并且从这个意义上说，比列祖还要糟糕，因为当时他们的儿女得以存留，承受应许之地；可是现在我必不怜悯她的儿女，因为他们的母亲行了淫乱。

警告必有审判（主前 764 年）

6 因此，我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路。7 她必追随所爱的，却追不上；她必寻找他们，却寻不见，便说：我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好。8 她不知道是我给她五谷、新酒，和油，又加增她的金银；她却以此供奉（或译：制造）巴力。9 因此到了收割的日子，出酒的时候，我必将我的五谷新酒收回，也必将她应当遮体的羊毛和麻夺回来。10 如今我必在她所爱的眼前显露她的丑态；必无人能救她脱离我的手。11 我也必使她的宴乐、节期、月朔、安息日，并她的一切大会都止息了。12 我也必毁坏她的葡萄树和无花果树，就是她说「这是我所爱的给我为赏赐」的。我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。13 我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪；那时她佩带耳环和别样妆饰，随从她所爱的，却忘记我。这是耶和華说的。

神在此继续警告这诡诈拜偶像的民；他警告说他不会只是打破，只是击伤。若有人不回头，他的刀必磨快（诗篇 7: 12），但若回头，他就收刀入鞘。他们没有回头，这一切就都临到；事先警告，是要显明这是神向他们施行审判，只因他们作恶；而将其写下来，是要成为我们的鉴戒。

1. 他们所有的谋算都必落空蒙羞，所有的指望都必成为失望。这点出现在第 6-7 节。但在这警告的同时，又出现了一个应许，目的是要他们意识到自己的愚昧，领他们回归本位，使坏事变好事，表示神仍有怜悯为他们存留。这场苦难既然有这快乐的结果和果效，那就很难说这预言或者这场苦难应该算是警告还是应许。

1. 神要在他们所行的路上兴起困难和苦难，以致他们的谋算和事务都不亨通，也无法推进：我必用荆棘堵塞她的道，令其多有波折，好比荆棘和疾藜，乃是罪的产物和罪的咒诅，划伤，撕裂，使人厌烦，所行的路上若有这些东西阻拦，我们就停止向前，不得不折返。她说：我要随从所爱的，我要去和外邦势力结盟，要倚靠他们。神说：她这些谋算都要落空，不能成事。我必用荆棘堵塞她的道，如果还不行，我就筑墙挡住她。相对较小的困难若不管用，不能破坏她的计划，神就兴起较大的；神一旦审判，就必得胜。这样的篱笆，这样的墙，要使她找不着路。这里的人称有一个变化，我必堵塞你的道¹，又说：使她找不着路；这样的人称变化在圣经中经常出现，尤其是带着急切的语气说话的时候：“罪人哪，你要注意，我要堵塞你的道，而你们所有的旁观者都应当观看结果，你们就会发现他找不着他的路。”她像个客旅，不只是前面有很多路她不知道走哪条，而是根本没有路向前走。那时她必追随所爱的，却追不上；她竭力巴结亚述人和埃及人，想让他们来保护她，但却不能成功，他们不与她结盟，也不来相助；他们的帮助徒然无益（以赛亚书 30: 7），不过是压伤的苇杖（以赛亚书 36: 6）。她必寻找他们，却寻不见，必寻找她的偶像，以为能得满足，却是不能；她所信靠所讨好的诸神不只是什么都做不了，而是什么都说不了，没有一句安慰话。（1）这和所多玛人所遇到的公义审判相同，眼都昏迷，摸来摸去，总寻不着房门（创世记 19: 11），也和亚兰人所遇到的相同（列王纪下 6: 18）。注意：在犯罪的路上越顽梗，所遇到的挫折往往就越大。乖僻人的路上有荆棘和网罗（箴言 22: 5）；神用这样的办法来对付他们（诗篇 18: 26），行事与他反对的，他就要行事与他们反对（利未记 26: 23-24）。流泪的先知感叹说：他用篱笆围住我（耶利米哀歌 3: 7, 9）。神的路，尽本份的路，往往有荆棘篱笆围在四周，但我们有理由相信，犯罪的路上塞满荆棘。（2）这和巴兰所遇到的谴责相同，那实在算是怜悯：有天使挡住去路，阻拦他去咒诅以色列（民数记 22: 22）。注意：恶道上的挫折和障碍是大福，应当看作是大福。这是神堵塞去路，叫我们远离过犯，约束我们不致徘徊离开青草地，好叫人不从自己的谋算（约伯记 33: 17），使犯罪的路变得艰难，免得我们继续走下去，叫我们远离，不论我们自己是否愿意。我们实在应当称颂神的约束恩典和约束天意。

2. 神在他们所行的路上兴起这些困难，必使他们心生回头之意：她便说，既然追不上我所爱的，我就要归回前夫，要归回神，在他面前自卑，求他重新接纳我，因为我倚靠他的时候，那时的光景比如今还好。这里有两点，是这堕落叛逆的民所不得不承认的：（1）不得不承认他们叛逆是愚昧的。他们承认先前倚靠神的时候，自己的光景要强如后来离弃他的时候。注意：人若不再事奉神，转去事奉世界，事奉肉体，迟早会不得不承认自己越变越糟糕，承认当初若继续与义人为伍，继续走尽本份的路，凭良心花时间，所说的所行的都凭良心，那时的光景就好多了，所得的安慰和喜乐更多，强如走偏路的时候。（2）不得不承认回归本位是好事：我要归回前夫；她深知

¹钦定本第 6 节中「堵塞你的道」用第二人称，「使她找不着路」则用第三人称；原文也是如此。

前夫良善，愿意赦免，乃至她说起他重新接纳她、恢复她先前光景的时候，语气没有丝毫怀疑。注意：向被造的人追求满足，终究要失望，那时就促使我们回归造物主，唯有在他里面才能得满足。摩押人在高处疲乏，就到圣所祈祷（以赛亚书 16: 12）。浪子到了走投无路的时候，就想起父亲家里口粮有余，说：我要起来，到我父亲那里去（路加福音 15: 17-18）。

II. 他们生活所需的用品和安慰都要被夺去，因为他们滥用那些东西，亏缺了神的荣耀（第 8-9 节）。他们的地相当肥沃。请注意看：

1. 神施恩所赐的，是何等丰富。神不但赐五谷维持生命，还赐新酒用作享受，赐油用作妆饰。他甚至加增她的金银，用来和别国做交易，买回他们的出产，为后代积存。金银存留的日子比五谷、新酒和油长得多。他还赐羊毛和麻，可遮盖他们赤身，也可用作饰物；参考以西结书 16: 10。注意：神是个多多赐福的恩主，哪怕是他预见到有人对他忘恩负义，也是这样。

2. 他们滥用神所赐的丰盛，是何等卑劣。（1）夺去神所赐丰盛的荣耀：她不知道是我给她五谷、新酒和油，全然不记念。律法书和先知书一再告诉他们，他们一切的安慰都是从神丰富的恩赐所领受的，但假先知和拜偶像的祭司却常说他们的五谷从这个偶像而来，新酒从那个偶像而来，乃至他们几乎忘记了自己与大恩主的关系，忘记了自己在祂面前的本份。她不思想，也不愿意承认。他们故意忘记（彼得后书 3: 5），还不如认识主人的牛，不如认识主人槽的驴（以赛亚书 1: 3）。她不知道，因为她不回报所得的恩赐，不思想应当如何回报，不从其中取出神所当得的，倒像是忘记是谁赐给她的。（2）用神所赐的丰盛来事奉尊敬与神为敌的：她以此供奉巴力，用金银来美化柱像（耶利米书 10: 4），用金银妆饰自己膜拜柱像（第 13 节）。参考以西结书 16: 17-19。脚注译作：以此制造巴力，就是制造巴力柱像。注意：神所赐的本该用来事奉祂，用作顺服祂的润滑剂，却被用来满足人的情欲，这是对天上的神极大的冒犯。

3. 他们的丰富要被夺去，是何等公义：因此我必回来，换一种方式对待他们，采取别的措施，我必将我的五谷新酒和我所赐给她的其它美物收回。我必收回，这是个法律用词，形容一个人通过法律程序收回别人用不义手段从他扣留的，又好比佃户浪费，地主要追回损失。请注意看：神把他们的丰富称作我的五谷，我的新酒，我的羊毛，我的麻。他们称作是他们的（我的饼，我的水；第 5 节），但神要叫他们知道这不是他们的，只不过是祂允许他们使用，像佃户一般，是祂把管理权交托给他们，像管家一般，但所有权仍是祂的。“这是我的五谷，我的新酒。”神希望我们明白，我们在世的安慰和享乐都从祂而来，也希望我们明白祂对这些东西仍然拥有无可争议的所有权，这些都是祂的，不是我们的，因而要为他所用，也要向祂交账。祂之所以要将他们的丰富收回，是因为他们不承认祂的权利，因而就丧失丰富；这好比一个佃户按主人的意愿拥有产业，一旦转赠，就自动放弃产业一般。祂必收回，必将其释放出来，不再被滥用，如经上所言：受造之物脱离败坏的辖制（罗马书 8: 21），不再劳苦叹息。祂必适时收回，必及时收回，就在他们指望得着、以为稳妥的时候收回。那将是避风港里沉船，是所收割的都飞去（以赛亚书 17: 11）。祂必取去，或通过不合时宜的气候，或通过不可理喻的人。注意：人若滥用神所赐的怜悯，亏缺祂的荣耀，那就不可能长久享受祂所赐的。

III. 他们必失去一切尊荣，任人藐视（第 10 节）：“我必显露她的丑态，揭露她在暗中一切的恶行，将其公开，叫她蒙羞；我要藉着刑罚，表明她所犯的罪何其大，何其丑陋，何其恼人。真相曾被否认，如今要大白；错误曾被轻看，如今要显得异常罪恶。并且要在她所爱的眼前显露出来，在她所讨好、所结盟、所倚靠的邻国眼前显露出来；人人都要蔑视她，因她而感到羞耻，因为她赤身，贫穷，多多作恶；他们都必不再愿意与她交好。”这件事应验在耶利米哀歌 1: 8：素来尊敬她的，见她赤露就都藐视她。也可理解为：在太阳和月亮面前，就是她所拜所爱的，要在太阳和月亮面前显露她的丑态。对照耶利米书 8: 1-2：人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨，抛散在日头、月亮之下，就是他们从前所喜爱、所事奉的。注意：犯罪就该蒙羞；但愿做可羞耻之事的，都知道必蒙羞。这狂妄的淫妇能指望别的命运吗？不就是妓女的命运、游街示众吗？并且神一旦这样处置她，必无人能救她脱离他的手，她所信靠的假神，所信靠的人，都是不能。注意：人若不愿将自己交在神怜悯的手中，就不得不被交在他公义的手中。

IV. 他们所有的欢乐都要被夺去，留下的只有悲哀（第 11 节）：我必使她的宴乐止息。看来那时他们虽然行邪淫离弃神，却仍有心像外邦人欢喜快乐（9: 1），那是不允许的。注意：有很多人身处罪责之下，身处忿怒之下，却仍然诙谐快乐，生活愉快；但无论他们在欢笑中心里是否悲哀，有一点是肯定的，那就是宴乐止息的时候心情沉重，因为是神使他们的宴乐止息。正如布尔罗斯先生¹在此所注释的：罪和宴乐不能长久并存，人若不从宴乐中除去罪，神就必从他们的罪中除去宴乐。

1. 神必除去他们守节宴乐的机会，除去他们的节期、月朔、安息日并她一切大会上的宴乐。神设定这些节日，是要他们按信仰的规矩来守，应当欢喜守节；看来他们虽然离弃了纯正的敬拜，这些节日却还在守，不是在耶路撒冷神的殿，因为他们早已离弃了圣殿，而是可能在但，在伯特利，就是金牛犊所在的地方，或者在别的聚会场所。他们守节，不是为了荣耀神，对神没有任何真正的虔诚可言，只是为了宴乐，为了吃喝，唱歌跳舞，朋友相会，按着祖宗的传统。由此，他们一方面失去了敬虔的权能，否定敬虔的权能，同时为了迎合徒然属世的心态，仍然守着敬虔的形式；因此，他们的月朔和安息日就成了罪孽，神不能容忍（以赛亚书 1: 13）。这里注意：

（1）神把这些节日称作他们的月朔，他们的安息日，不是他的（他已不再承认），而是他们的。

（2）他使这些都止息。注意：人若因犯罪的缘故，使圣礼的生命和实质止息，公义的神就藉着审判，叫余剩的外表和影儿止息。

2. 神必除去他们属世心态的倚靠。他们喜爱月朔和安息日，只是因为节日使人愉悦的缘故，不是因为信仰操练的缘故；信仰操练他们早已放弃，现在神就除去他们守节所需要的物资（第 12 节）：我必毁坏她的葡萄树和无花果树。注意：人若毁坏神的话语和神的典章，不再用这些在节日上荣耀神，公义的神就毁坏他们的葡萄树和无花果树，叫他们不再能用这些东西来宴乐。他们一面喜爱这些东西，一面还因这些东西称赞他们所爱的，说：“这是我所爱的给我为赏赐的；这些东西乃是拜众星所赐，幸好我膜拜众星，又是拜列邦所赐，幸好我与他们结盟。”因此神要毁坏这些东西，或令其瞬间凋零，或兴起外邦敌军前来，使地土荒凉，使他们的葡萄园成为树林；篱笆拆除，如战时一般；遍地都要荒凉，田野的走兽要吃尽他们的葡萄和无花果。也可理解为：必有东风吹过，使果树变成荒林，既然凋零，一无是处，剩下的就必被田野的走兽吃尽。也可能是被仇敌所吞吃，被野蛮如兽的人所吞吃。这样一来：（1）他们的宴乐就被破坏：神必使她的宴乐止息。如何使她的宴乐止息呢？只是除去月朔和安息日，不能达到目的，他们可以轻易放弃这些节日，并无损失；但神必毁坏她的葡萄树和无花果树，除去她感官上的欢愉，那时她就知道自己真是完了。注意：葡萄树和无花果树被毁坏，属世之心的宴乐就止息；他们会像米迦那样说：你们将我的神像带了去，我还有所剩的吗（士师记 18: 24）？（2）他们就因拜偶像而受惩罚

（第 13 节）：我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪；我必追讨她所有拜巴力的行为，从他们列祖的日子起，直到今日。经上说他们早在士师时代，就已经在拜巴力；据我所知，可以一直追溯到那些时代，追溯到诸巴力的时候。在禁止拜偶像的第二条诫命中，神警告说要自父及子追讨他们的罪；偶像罪这样被追讨，胜过别的罪，那是公义的，因为它往往藉着传统和习俗维系自己。如今，以色列的恶贯已经满盈，先前所有的罪就一并追讨，都向这个世代的人追讨。也可把诸巴力的日子理解为他们用来尊敬偶像的节日。犯罪宴乐的日子，要在哀恸的日子追讨。在这些日子，他们对着偶像烧香，欢庆节日，佩戴耳环和别样妆饰，显得十分富贵，向巴力所表示的尊敬也许更大。或者说她好比妻子佩戴丈夫送给她的耳环和妆饰，想以此赢得她所爱、所跟从、所在乎之人的宠爱。但她却忘记我，这是耶和華说的。注意：凡是诡诈离弃神的，都是由于忘记他，忘记他的神性，他的属性，忘记他与我们的关系，忘记我们对他的责任。很多人强辩说他们记性不好，忘记神的事，但他们别的事却都能记得；不仅如此，正是因为他们太在意虚无的神，才忘记神的怜爱（约拿书 2: 8）。

应许必有怜悯（主前 764 年）

14 后来我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话。15 她从那里出来，我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷作为指望的门。她必在那里应声（或译：歌唱），与幼年的日子一样，与从埃及地上来的

¹耶利米·布尔罗斯（1599-1646）：英国清教徒传道人。

时候相同。16 耶和華說：「那日你必稱呼我伊施（就是我夫的意思），不再稱呼我巴力（就是我主的意思）；17 因為我必從我民的口中除掉諸巴力的名號，這名號不再提起。18 當那日，我必為我的民，與田野的走獸和空中的飛鳥，並地上的昆蟲立約；又必在國中折斷弓刀，止息爭戰，使他們安然躺臥。19 我必聘你永远歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我；20 也以誠實聘你歸我，你就必認識我一耶和華。21 耶和華說：那日我必應允，我必應允天，天必應允地；22 地必應允五穀、新酒，和油，這些必應允耶斯列民（耶斯列就是神栽種的意思）。23 我必將她種在這地。素不蒙憐憫的，我必憐憫；本非我民的，我必對他說：你是我的民；他必說：你是我的神。」

在本章的前半部份，由於自身犯罪的緣故而被毀的以色列國並不顯得十分黯淡可悲，而在本章的後半部份，由於神恩典制約的以色列國卻顯得明亮喜人得很，並且隨著應許緊接着警告出現在此，就更顯得出人意料地明亮喜人；更奇怪的是，宣告他們犯罪原是他们灭亡的依据，反倒成了應許的连接点，是應許的緣由：她隨從她所愛的，忘記我，耶和華說；所以我必勸導她¹。“所以”這個詞用得十分恰當，是個连接点，緊接着是個欣賞点：看哪，我必勸導她！前面說：她忘記我，人們也許以為接下來會說：所以我必撇棄她，我必忘記她，不再眷顧她。不，所以我必勸導她。注意：神的意念和憐憫的道路遠遠高過我們，他的推理全都從他而來，沒有一點從我們而來；他的良善因為人的邪惡突顯出來，就顯得更加輝煌；參考以賽亞書 57: 17-18。正因為她不愿被忿怒的宣告所制約，所以神就主動施憐憫，試圖用這樣的方式叫她回轉。有人覺得這個詞可以譯作“後來”或者“但是”。不過意思都一樣，其用意都是彰顯白白得來的恩典，臨到那些純粹為了憐憫的緣故而蒙神憐憫的人。這裡所賜給以色列的應許是：

1. 眼下他們不得安慰，近乎絕望，將來必重得安慰和盼望（第 14-15 節）。這點得到體現，因為這裡提到神領他們出埃及、經過曠野到迦南的時候如何待他們，而他們在被擄之地的悲涼景況常比作他們在埃及才生的時候（第 3 節）。慈愛和憐憫的神迹要讓他們重新成型，正如當初使他們成型一樣，所經歷的喜樂也和當初一樣。我們很難說這件事何時成就在那十個支派的國，但毫無疑問，這裡的主要用意是猶太人和外邦人因着基督的福音双双進入教會。這當然也可應用在具體的靈魂歸向神；我們甚至有理由相信這裡的用意本在於此。請注意看：

1. 神向他們施恩的方式：（1）他要領他們到曠野，正如他當初領他們出埃及那樣，他在曠野教導他們，與他們立約。眼下的被擄之地就好比是當初的曠野，乃是苦難的爐，神在其中揀選他們（以賽亞書 48: 10）。以西結書 20: 35-36 說：我必帶你們到外邦人的曠野，在那里當面與你們爭辯。神在前面說要讓他們如曠野（第 3 節），那是警告；這裡則把領他們到曠野當成是應許的一部份，便可理解為他施恩使他們想起自己的景況：他們必在使人謙卑的天意之下存謙卑的心；既然貧窮，就必在靈里虛心，接受因罪所受的刑罰，那時就預備領受安慰的話。神救以色列出埃及記的時候領他們到曠野，為的是苦煉他們，試驗他們，叫他們終久享福（申命記 8: 16），將來也是這樣。注意：神有憐憫為誰存留，就先領他到曠野，領他到獨居隱退的所在，遠離世俗的塵囂，與神相通的渠道更加暢通，領他到心中的忧伤，感覺到罪責，感覺到忿怒的可怕，心里不知所措，便可預備得安慰，有時還領他到身外的忧伤和苦難，以此開啟他的耳朵，接受管教。

（2）他要勸導他們，對他們說安慰的話，要說服他們，說到他們心里去，就是藉着他的話語，藉着聖靈，感動他們的心，使他們歸向他，並且鼓勵他們如此行。先前他忿怒的警告令他們驚恐，將來他施恩的應許則要勸導他們，先前藉着眾先知，藉着天意，向他們說严厉的話，將來則向他們說友善的話；參考以賽亞書 40: 1-2。迦勒底譯本作：我要藉着我僕人先知的手，把安慰的話說到她心里去。這指的是基督的福音以及神在福音中主動施恩；福音使我們得勸導，要摒棄罪孽歸向神，福音恰到好處地說到悔改的罪人心里去，人若為罪忧伤，在耶和華面前哀恸，福音就向他們說大量的安慰話。福音一旦藉着聖靈果真說到人心里去，乃至觸動良心（唯有神才能做到這點），那會是何等蒙福的改變啊！注意：要叫四处飄蕩的靈魂歸向神，最佳的方法是通過正面途徑。基督應許我們可在祂里面得安息，我們就愿意背負他的轡；說譴責的話可推動使人悔改的工，說安慰的話也可推動使人悔改的工。（3）他要在那里賜她葡萄園²。就在他使她吃苦頭的時候

¹欽定本和多種譯本將第 14 節中的「後來」譯作「所以」。原文也是如此。

²欽定本將第 15 節中的「她從那里出來，我必賜她葡萄園」譯為「我必在那里賜她葡萄園」。

候和地点（这是要叫她意识到自己的愚昧，乃至自卑），自那以后他要赐福给她，不只是向她说安慰的话，也赐福给她，除去她所受的苦难。他先前毁坏她的葡萄树（第12节），如今要赐给她整座整座的葡萄园，仿佛先前每毁坏一棵葡萄树，现在就还她一座葡萄园，连本带利还给她；她不仅有必不可少的五谷，也有用来享乐的葡萄园。这些都表示福音的特权和安慰，为那些靠着良人基督从旷野上来的人（雅歌 8: 5）所预备。注意：神随时愿意把安慰人心的葡萄园赐给一切愿意悔改归向他的人，并且他能从旷野赐葡萄园，那是最受欢迎的，好比疲乏之人得安息。（4）他要赐她亚割谷作为指望的门。亚割谷是用石头打死亚干的地方；这个词的意思是受罪谷，因为亚干使以色列人受罪，神也在那里叫他受罪。那时进迦南的争战刚刚开始；他们在那里除去当灭之物，并以此为依据，指望神继续与他们同在，帮助他们完成征服。当神沿着施怜悯的路回到他百姓，他们又沿着尽本份的路归向他，这对他们就是大大的吉兆。倘若在他们中间除去当灭之物，倘若治死罪恶，用石头打死连累军营的亚干，那么制伏内敌就是胜过迦南诸王的凭据。还有一种理解：如果只是暗指这个地名，那就表示因罪所带来的苦难实际上是打开了希望的门，因为真正连累我们的罪必不能叫我们毁灭。亚割谷是个肥美的山谷，有人觉得它就是隐基底谷，那里的葡萄园很有名（雅歌 1: 14）。神将这谷赐给以色列，作为赐给他们整个迦南地的样品和凭据；神必藉着福音将恩赐、恩典和今生的安慰赐给所有的信徒，使他们预尝天国中更完美的，并使他们满怀信心，盼望在所定的日子全然拥有这一切。学识渊博的普考克博士是这样诠释这句话的，他也从同样的角度诠释整个段落。

2. 他们满怀喜乐迎接神施恩回归：她必在那里歌唱，与幼年的日子一样。显然这指的是摩西和以色列民在红海边高唱得胜并且带有预言性的歌（出埃及记 15: 1）。他们在蒙拯救离开被掳之地时要重唱这首歌，并且对他们而言这是新歌，因为是在一个全新的环境唱出来，不亚于先前。神在前面说（第11节）他要叫她的宴乐止息，现在他却要叫她的宴乐得到恢复：她必歌唱，与从埃及地上来的时候相同。注意：神重复先前的怜悯，我们就该重复先前的称颂；我们发现摩西的歌在新约仍在唱（启示录 15: 3）。以色列民必歌唱这个应许，成就在基督的福音，因为基督的福音为我们提供了大量喜乐和赞美的题材，无论在何处，福音的权能都叫人心里满有喜乐和赞美；这就是流奶与蜜之地，亚割谷为它打开指望的门。我们在患难中欢欢喜喜（罗马书 5: 3）。

II. 他们先前虽然大大痴迷拜巴力，如今要全然断绝，彻底撇弃所有拜偶像的现象，单单跟从神，按他所指定的方式敬拜他（第16-17节）。注意：神若使一民和他们所恋慕的罪行有效分离，那就是神要施恩给他们的最有力的凭据和迹象。拜巴力是最容易绊倒以色列民的罪，那是他们自己的过犯，是辖制他们的罪；如今要废去偶像，就必在他们中间不留一点残余。1. 不再有人提起巴力偶像，在拜巴力时代名噪一时的巴力都不再提起：巴力啊，求你应允我们（列王纪上 18: 26）！就连巴力的名号都要从他们口中除掉，不再使用，近乎遗忘，仿佛巴力的名号从未在以色列出现过一般；巴力名号极其可憎，百姓自己不愿提起，也不愿听别人提起，以致后世的人根本不知道曾有过那样的东西。他们先前恋慕巴力，如今深感惭愧，愿意尽一切努力除去那段记忆。他们要严格遵守那条抵抗偶像的律法条例：别神的名，你不可提，也不可从你口中传说（出埃及记 23: 13）；大卫也是这样的（诗篇 16: 4）。使徒也用这样的话来表示我们应当憎恶一切肉体的情欲：这些东西，在你们中间连提都不可（以弗所书 5: 3）。然而古实人的肤色如何有此改变呢？答案是：大能的神能成就此事，他也必成就此事。我必除掉诸巴力的名号；如撒迦利亚书 13: 2 所言：我必从地上除灭偶像的名。注意：神的恩典在人心里动工，必使人改变言语，叫人厌恶原先所恋慕的罪孽。西番雅书 3: 9 说：我必使万民用清洁的言语。有一位拉比说：这应许指外邦人靠着基督的福音，离弃原先所钟爱的偶像崇拜；参考帖撒罗尼迦前书 1: 9。2. 就连巴力这个词也要被撇在一边，哪怕这个词本身无害。神说：那日你必称呼我伊施，不再称呼我巴力；这两个词都是我夫的意思，也都用来形容神。以赛亚书 54: 5 说：造你的是你的丈夫，原文作你的巴力，你的主，你的恩主，你的保护者。也许不少义人在敬拜以色列神的时候使用巴力这个词；邪恶的邻国向巴力屈膝的时候以此为夸口，说神是他们的巴力。神就说：你必不再称呼我巴力，因为我要除掉巴力这个名号。注意：事物本身尽管无害，一旦被滥用，用来拜偶像，那就应当除掉，不再使用，免得偶像留在记忆中，更免得偶像仍有名号。称呼神为我伊施，照样能表达其中的意思，不亚于巴力，所以就选用这个词，免得因为称他为巴力，别人就想起外邦的巴力来。有人认为这里表达了另一层含义，为何要称呼神作伊施而不是巴力；两个词都是我夫的意思，但伊

施更多表达的是爱、甜蜜和亲近，而巴力则表示尊敬和顺服。伊施是我的人，巴力是我的主。在福音时代，神向我们显明，是鼓励我们坦然无惧来到他的施恩座前，在那里是本着圣洁、谦卑的自由；我们应当称神为我们的主，因为他就是我们的主，但我们更应该学会称他为我们的父。伊施是人主（创世记 4: 1），表示在福音时代，教会的丈夫是人子基督耶稣，乃是和他众弟兄一样；所以应当称呼他为伊施，不是巴力。

III. 他们先前虽然多有苦难，仿佛整个被造的世界都与他们为敌，如今必得享全然的平安和安静，仿佛他们与整个被造的世界结为盟友（第 18 节）：当那日，当他们撇弃偶像、将自己置于神保护之下的那日，我必为他们立约。1. 他们必受保护，免于灾祸，无人能伤害他们，也无人加害于他们。神一旦与我们和好，他也使一切被造之物与我们和好。动物必不伤害他们，不像先前有田野的走兽吃尽他们的葡萄园（第 12 节）；恶兽曾经是神所降的大灾之一（以西结书 14: 15, 21）。飞鸟和昆虫在这约中，因为神把它们当成施行公义器皿的时候，它们也很有杀伤力，如今不再这样；因着这约，它们要效力于他们，带给他们利益。注意：神可以吩咐各样动物，随己意将它们领到约中；他可叫田野的走兽尊重他（如以赛亚书 43: 20 所应许的），也可叫它们帮助他百姓得安慰。倘若动物有这样的义务效力于我们，我们就该行使我们的义务，不苦待他们，而是与他们一同效力于神。有人觉得这点应验在基督赐给门徒行神迹的能力，就是手能拿蛇（马可福音 16: 17-18）。这与以色列民从被掳之地回归的时候特别针对他们的应许相吻合（以西结书 34: 25：我必使恶兽从境内断绝），也和针对所有圣徒的应许相吻合；约伯记 5: 23 说：田里的野兽必与你和好；诗篇 91: 13 说：你要踹在狮子和虺蛇的身上。还有，因为人与人之间的危险大于野兽给人的危险，所以这里应许说神必止息争战，解除敌人的武装：我必折断弓刀，止息争战。他随时能这样做（诗篇 44: 9），人所行的，若蒙他喜悦，他就使他们的仇敌与他们和好。（箴言 16: 7）。这和福音时代的应许相吻合，就是要将刀打成犁头（以赛亚书 2: 4）。他们必安居乐业，不担心祸患。神不仅要保他们平安，还要使他们安然躺卧，他们知道自己身处天父的保护之下，于是就不怕地狱的权势。

IV. 神虽因他们行邪淫的缘故给了他们一纸休书，但他们一旦悔改，他就再次与他们立约，立婚约（第 19-20 节）。神为他们的缘故与动物立约，那是大恩惠；但相比之下，他自己与他们立约，一心为他们谋利益，这样的恩惠则要大得多。请注意看：

1. 这约的实质：这是个婚约，建基于拣选和爱，要建立最亲密的关系：我必聘你归我为妻；并且一再重复，重复三次：我必聘你归我。注意：所有真心归向神的，都受聘归他；神向他们作出最为神圣、最不可干犯的承诺，要爱他们，保护他们，提供他们所需要的，乃至向他们尽丈夫的责任，也感动他们的心，使他们与他联合，并且施恩悦纳凡与他联合的人。信徒的灵魂受聘归于基督（哥林多后书 11: 2）。福音教会是新妇，是羔羊的新妇；若不是他凭借恩典的权能聘他们归自己，他们不可能与他建立这样的关系。分离始于我们这边，是我们与神疏远。结合始于他这边，是他聘我们归他。

2. 这约的期限：我必聘你永远归我。这约本身不容干犯；神不会干犯，你们也不该干犯；其中的福要存到永远。有犹太拉比说：这应许要存到将要来的世界，就是那绝对永恒的世界。

3. 立约的方式。（1）以仁义和公平，就是说神要以信实和正直与他们立约；他们干犯了圣约，神是仁义的。但是神说：我要以仁义重新立约。事情必须如此安排，乃至神可以接纳这叛逆的儿女回到家中，又不影响他的公义，不但不影响，他的公义还要因着这约的中保而大得荣耀。但这民如此多行诡诈，神为何还要与他们立约呢？原因何在？这岂不是影响到他的智慧吗？神说：不，我要以公平重新立约，不是草率，而是经过深思熟虑的；我自有的原因，自会解释我的作为。

（2）以慈爱和怜悯。神与他们立约过程中待他们十分温和，满有恩典，不仅说到做到，甚至还超过所说的；他凭借公义信守此约，又凭借怜悯使他们信守此约。他们原本多有软弱，他若严格审查他们的过失，他们很快就会失去圣约的益处。所以他应许说这将是恩典之约，立约过程中多多考虑他们的软弱，因而干犯圣约并不意味着被抛到圣约之外；他要以永远的慈爱将他们收回（以赛亚书 54: 7-8）。（3）以诚实。约中的每一个条款都必须准确实施。那召你们的本是信实的，他必成就这事（帖撒罗尼迦前书 5: 24）。他不能背乎自己（提摩太后书 2: 13）。

4.如何使他们谨守这约：你就必认识耶和華。这不只是应许神要显明他自己，比以往任何时候都更完全更清晰，也是要赐他们认识他的心（耶利米书 24: 7）；他们必认识他更多，用从未有过的方式认识他。他们之所以背叛，是因为不知道神是他们的恩主（第 8 节），所以为了防止类似的事，人人都要蒙神的教训（约翰福音 6: 45），要认识他。注意：神保持他对灵魂的影响力，赐给他们良好的悟性，正确的知识；参考希伯来书 8: 11。

V.先前虽然是天为铜，地为铁，如今天上要降下甘露，地里要长出庄稼来（第 21-22 节）。神既然聘福音教会和其中所有的信徒归自己，他和他儿子岂不是要把一切都赐给他们吗？一切与生命和敬虔相关的，一切他们所需要、所渴望的，全是他们的，因为他们是属基督的（哥林多前书 3: 22-23），受聘归他；他们既然先求神国的义，这些东西都要加给他们了（马太福音 6: 33）。不过这里关于五谷新酒的应许也应当从灵意角度来理解（学识渊博的普考克博士这样认为），所应许的是与灵魂相关的福份和恩典浇灌下来，以现世福份为比喻，就是天上的甘露，地上的肥土，并且是天上的甘露在先，和雅各所领受的祝福一样（创世记 27: 28）。神在前面警告（第 9 节）要将五谷新酒收回，现在却应许要还给他们，通过普通方式和自然规律还给他们。他们落在饥荒之下，曾呼求大地给他们五谷新酒，使自己和家人得糊口。大地很愿意给他们，但她给不了，除非她先得，长不出五谷新酒，除非神的河浇灌她（诗篇 65: 9）；于是她就呼求天降雨，春雨秋雨，没有雨，她就悲哀乞求。天说：“我们下不了雨，除非那掌管密云钥匙的那位开了锁，打开天上的瓶；耶和華若不帮你，我们也帮不了。”如今神与他们立约，大自然的轮子就重新启动，使他们得福，怜悯的溪流必沿着平时的渠道流动：耶和華说，那日我必应允，必接受你们的祈求（迦勒底译本这样翻译）；满有恩典的神垂听他们的祈求。那日，我必应允天，必回应天（可以这样理解）；天就听见并且回应地，适时降雨在地上；地就应允五谷新酒，提供水份，五谷新酒就应允耶斯列民，为耶斯列的居民提供粮食。由此可见，第二因相辅相成，彼此连接，并且都倚靠神，神是第一因。注意：我们应当通过普通方式、按神所命定的途径，指望从神领受一切安慰；倘若不能如愿，就应当仰望神，超乎诸山，过于万岭（以赛亚书 2: 2）；参考诗篇 121: 1-2。可见一切被造之物都很愿意为属神的百姓效力，很渴望这份尊荣：五谷向大地呼求，大地向诸天呼求，诸天又向神呼求，都很想为他们服务。神也很愿意伸出援手：耶和華说，我必应允，是的，我必应允。诸天为百姓的缘故呼求，神尚且应允，何况是他爱子为他们代求？他岂不是在高天吗（约伯记 22: 12）？可见凡与神立约的，见今世的安慰都从神的手而来，那是何等不同寻常的喜乐！他们能沿着溪流寻见源头，在普通怜悯中尝到圣约的爱，就倍感甘甜。

VI.眼下他们被赶散，不只是像西缅和利未支派那样分开在雅各，散居在以色列，而是分开分散在世界各地，神必将咒诅变成祝福，就如西缅和利未的咒诅变成祝福一样：我不仅要为她浇灌地土，还要将她种在这地；她散开，不像场上的糠秕随风飘散，而是像种子撒在田里，为的是结出更多的子粒来；他们散开所到之处，要向下扎根，向上结果（以赛亚书 37: 31）。好种就是天国之子（马太福音 13: 38）。我必将她种在这地。这里暗喻耶斯列这个地名，意思是神的种子，或作为神的种子；她既被他散开（其中一层意思），就是被他播种；神撒的种子，必有好收成。当基督信仰在世界各地扎下根来的时候，各地都有信徒的时候，这个应许就应验了：我必将她种在这地。注意：世上最大的祝福就是神有教会在其中，从中兴起各样的荣耀贡品归他所有；这是他亲自种下的，因而他也必牢牢抓住。

VII.他们虽然曾经是罗·阿米，非我民，是罗·路哈玛，不蒙神的怜悯，如今必重获他的恩惠，与他重新立约（第 23 节）：素不蒙怜悯，貌似被撇弃；不是我的民，没有分别出来作我的民，所遭遇的也不像我的民，与列邦无异。被拒绝的犹太人就是这样的光景；外邦人的世界也是这样，甚至更糟（使徒将此应用在外邦人的世界；罗马书 9: 24-25），在世上没有指望，没有神（以弗所书 2: 12）；然而当大量的犹太人和外邦人因信基督归入基督教会的时候：1.素不蒙怜悯的，神要怜悯他们。这些人素来不蒙恩惠，一向是忿怒之子，若不是神的怜悯临到，就永不得翻身；如今他们蒙了神的恩惠，成了神所爱的儿女。注意：人只要还没有进地狱，就还有指望得着神的怜悯。2.素来是外人，是寄居的，神要与他们建立约的关系。他对他们说：你是我的民，是我所认、所赐福的，是我所保护、所供养的。他们就说：你是我的神，是我所事奉、所敬拜的，我要为你的荣耀全然奉献自己，直到永远。注意：（1）信徒的终极喜乐就在于他们和神之间的关系，在于他是属他们的，他们也是属他的；这是一切应许的冠冕。（2）这关系建基于白白得来的恩

典。我们没有拣选他，是他拣选了我们。是他先说：他们是我的民，使他们甘愿在他掌权的日子作他的民，那时他们才宣告自己是属他的。（3）最令人感到幸福的，莫过于作神的民；同样地，最令人感到放心、感到喜乐的，莫过于他保证我们要作他的民，藉着圣灵的同证，说：你是我的民。（4）凡是接受耶和華為神的，必须向他宣告，必须藉着祷告来到他面前告诉他：你是我的神，并且要随时在世人面前作这样的宣告。（5）与神立约，也意味着与圣徒相通，令人更得安慰；圣徒虽有很多，但在约中是一体的。这里没有说：我必对他们说，你们是我的民，而是：你是我的民；他看他们在基督里是一体的，正如他向他们说话，与他们立约，都是在基督里；他们也不说：你是我们的神，因为他们也看自己是一体的，并且渴望同心同声荣耀他，所以他们说：你是我的神。也可能这表示神在古时与他百姓以色列立约是普遍性的，如今在福音之下，他是与具体的信徒立约，向他们每个人说话，哪怕是最卑贱的，和古时向千万以色列民说话的时候一样欢喜，说：你是我的民，还邀请并鼓励他们人人都说：你是我的神，并以此夸耀，如摩西和以色列众民所夸耀的：这是我的神，是我父亲的神（出埃及记 15：2）。

第三章

神仍在藉着先知向这满不在乎的百姓循循善诱，所用的方式与先前相同，藉着预表或异象，通过丈夫如何对待淫乱妻子这个比喻。本章说的是：I.以色列民眼下的恶品行；他们如使徒说雅典人那样，是满城都是偶像（使徒行传 17：16）（第 1 节）。II.他们由于被掳，由于神与他们相争，沦落到十分悲惨的地步（第 2-4 节）。III.到了末后的日子，他必在他们身上展开蒙福的改革（第 5 节）。

以色列人拜偶像；先知的感叹；给悔改之人的应许（主前 760 年）

1 耶和華对我说：「你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和華还是爱他们。」2 我使用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买她归我。3 我对她说：「你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样。」4 以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，无家中的神像。5 后来以色列人必归回（或译：回心转意），寻求他们的神—耶和華和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和華，领受他的恩惠。

有人觉得本章经文指犹大那两个支派，因为先知所娶的那淫妇（1：3）代表那十个支派，因为这个不能休她，与那十个支派不同，而是任由她荒凉很长时间，然后回归，如那十个支派一样。但这里称为以色列人，就是那十个支派，所以也许更应该将这比喻理解为他们，和先前的一样。神重复对先知说：你去，你再去。注意：为了叫罪人认罪回头，就有必要命上加命，令上加令。若不信一个神迹，就再行一个（出埃及记 4：8-9）。

I.我们可在这个比喻中看到：

1.神的良善和以色列的败坏竟然相互衬托（第 1 节）。以色列好比被情人所爱的妇人，娶她的人爱她，奉承她的人也爱她，但她又是个淫妇；神与以色列之间的情景就是这样。论到彼此相爱的人，我们常说他们之间的爱不受影响，这里我们却发现神的爱大受影响，竟然不再爱这配不上爱、忘恩负义的民。以色列的神为以色列百姓存留了极大的爱，他们却是个邪恶淫乱的世代。诸天哪，要因此惊奇（耶利米书 2：12）！（1）神的良善没有止住他们的败坏；耶和華爱他们，恩待他们，不断向他们施恩；他们知道这点，不得不承认他对他们一向友善，如父亲一般；但他们还是偏向别神，就是肉眼可见的别神，跟随眼目的情欲爱别神，带着崇拜的眼神看别神（向它们奉献所有的），又带着倚靠的眼神看别神（指望一切安慰从它们而来）；即便被禁止，不能向偶像屈膝，仍对他们含情脉脉，满眼是淫色（彼得后书 2：14）。他们喜爱大酒壶¹，与拜偶像的人为伍，兴高采烈，饮酒狂欢；喜爱别神，只因有大量美酒，在偶像庙宇里狂饮。偶像崇拜和肉体情欲往往是肩并肩的；人若以肚腹为神，像酒鬼那样，就很容易以任何东西为神。神的祭司在进去事奉的时候禁止饮酒，属神的拿细耳人更是滴酒不沾。但是拜别神的人却是大碗喝酒，不用大酒壶，就不得满足。（2）他们的败坏没有止住神对他们源源不断的恩惠。这真是奇妙的怜悯，因

¹钦定本将第 1 节中的「葡萄饼」译作「大酒壶」。

她这样被情人所爱，又是个淫妇；这就叫做耶和華还是爱他们。神说：你去，爱这样一个妇人；看你是否有心这样行。不，你不能，没有哪个男人能容忍这样的人；但我就是这样爱以色列人的；这就是爱那没有爱的，是爱那不可爱的，爱那早已撇弃爱的。注意：神对可怜罪人表达善意，他的意念和道路远超过我们的意念和道路，他的爱比我们的爱更充满感情，超过我们所能的；这方面和别的方面一样，都表明他是神，并非世人（11：9）。

2.如何使如此良善的神和如此败坏的民走到一起来；这就是目标，是神所要达成的目标。大大出乎我们意料，我们发现像海那样宽的破口竟然得医治，只要神的怜悯不止息，神迹就不止息。请注意看这里：（1）神采用什么方法使他们谦卑下来，认识自我（第2节）：我使用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，意思是：我主动与她和好，叫她离开恶道，回归前夫，如2：14所言：我必劝导她，对她说安慰的话，就如那利未人去追那行淫离开他、与别人一同逃走的妾，用好话劝她回来（士师记19：3）。不过这里，先知带给她、将她买回来的礼物看来很小，但这只是当作她的生活费用；给她的费用少一些，显得寒碜一些，是为了刑罚她的骄傲。参孙和背叛他的妻子讲和的时候，带去了一只山羊羔（士师记15：1），那是绅士风度。先知在此带了十五舍客勒银子去见她，价值不高，但她应当满足，可以维持生活好一阵子，直等到她丈夫认为是时候恢复她先前的产业。她另外还要得大麦一贺梅珥半，可做饼吃；尚未完全谦卑以前，尚未经过时间的考验以前，尚未有足够的证据证明她确实是悔改以前，只能有这些了。要叫她明白，她丈夫想与她和好，不是因为她自己的义。他对她的估价十分寒碜；一个仆人的价格是三十舍客勒（出埃及记21：32）；这只是一半价格，但她应当知道这已经超过她所配得的。神曾经使埃及作以色列的赎价，因他们当时在他眼中为宝为尊（以赛亚书43：3-4）。如今他们行邪淫离开他，他就只给十五舍客勒；他们因为犯罪的缘故，所失去的价值何其大！注意：神为谁预备尊荣和安慰，就先让他们意识到自己全然不配，叫他们像那浪子那样承认说：我不配称为你的儿子。曾几何时，以色列有上好的麦子给他们吃（诗篇81：16），如今越来越放荡，竟然喜爱大酒壶；所以为了叫他们谦卑下来，就必须赶他们到被掳之地去吃粗粮，还要省着吃，从未有过这样寒碜，真是咎由自取。注意：贫穷和羞耻有时是使大罪人变成大忏悔者的可喜途径。（2）神愿意和他们讲好什么新的条件（第3节）：你当多日为我独居，不可归别人为妻，我向你也必这样。他本可理直气壮给他们休书，决意不再与他们有任何关涉，但他愿意向他们施恩，愿意妥协。他不严格待他们，不按律法规条待他们，而是照他丰富的怜悯；这表示神恩待叛逆的人类，恩待行邪淫离开他的人；他用不可估量的价钱将他们买来，不是为他们的尊荣，而是为他自己公义的尊荣。他向他们提建议，愿意将他们领进恩典之约：他们必须作他的民，他就愿意作他们的神，和给以色列人的建议相同。[1.]要因为自己背叛了神而感到惭愧，必须顺服在因罪所受的刑罚之下，必须接受刑罚：你当多日为我独居，安静独居，好比不生育的寡妇，独自忧伤；必须摘下各样妆饰，耐心顺服，等候神对他们的处置，看他是否愿意接纳如此不配的恶人，是否愿意再向他们施恩，如出埃及记33：4-5那样。他们的父亲，他们的丈夫，吐唾沫在他们脸上（就如神说米利暗那样），把他不悦的记号加在他们身上，因此他们也该像米利暗那样蒙羞七天，在营外关锁七天（民数记12：14），直到未受割礼的心谦卑了（利未记26：41）。要叫他们独坐无言，静默等候耶和華的救恩，同时要叫他们负轭（耶利米哀歌3：26-28）。不要以为神会速速施恩给他们；不，要让他们向往，让他们等候多日，在被掳的日子等候，并且要看作是怜悯的神迹，是值得等候的，因为最后必临到他们。注意：神要向谁施怜悯，就必先叫他们谦卑，叫他们看重他的恩惠。[2.]不可再转去妄行，这是神应许将平安赐给他百姓和他圣民的条件（诗篇85：8），别无他路。不可行淫，不可在被掳之地拜偶像，在那里要远离污秽。注意：我们因为所犯的罪而感到羞愧，并且承认神管教我们是公义的，但这还不够，还要决心凭借神恩典的能力，不再犯罪，不再行邪淫离开神，不再随从世界，随从肉体。神是应当称颂的，我们不再犯错这一点，虽是圣约的条例，但不是圣约的条件：但你不可行淫，不可事奉别神，不可归别人为妻。他们在被掳之地，必有人引诱他们拜当地的偶像，那对他们是一种试验，是漫长的试验，持续多日；但只要坚持自己的立场，持守正直，当这些事临到的时候，你不向外邦神伸手，神的恩惠就回归。注意：倘若我们因着神的恩典得蒙保守，在苦难中没有被试探所胜，那就明显表示苦难对我们大有好处，并且是更多好处的凭据。[3.]若能做到这些，造物主就必再作他们的丈夫：我向你也必这样。这就是神和回头罪人之间的约：只要他们愿意事奉他，他就愿意搭救他们。唯愿他们摒弃一切和神在心里争夺王位的对

手，将自己全然奉献给他，单单奉献给他，他就必作他们全能的神。只要我们诚实一贯在神面前尽本份，决不离他，也不撇弃他，他就必沿着怜悯的路向我们走来，决不离开我们，也不撇弃我们。再也没有比这更公平的建议了。

II. 最后两节经文是解释这个比喻，并将其应用在以色列身上。

1. 他们要像寡妇那样独坐，一切喜乐和尊荣均被夺去；参考耶利米哀歌 4: 1-2。他们必多日独居，无君王，无首领；落得如此光景的民真可称作是寡妇。（1）缺乏政府的祝福：要独居，没有自己的君王和首领。上头有君王和首领欺压他们，严严地辖管他们，却没有君王和首领保护他们，为他们争战，在他们中间行使公义，关怀他们日常生活的安全和利益。注意：政府是百姓的大祝福，而缺乏政府，则是十分可悲的刑罚。（2）缺乏公众敬拜的祝福：要独居，无祭祀，无柱像（或作塑像或石柱，这个词指类似雅各所立的石柱；创世记 28: 18; 31: 45; 35: 20），无以弗得，无家中的神像。家中的神像这个词与以弗得同时出现，指的是大祭司胸牌上的乌陵和土明。这里的意思是他们在被掳之地，不但没有民族的形象，也没有会众的形象，如一位学识渊博的解经家所言，他们没有自由公开进行信仰操练，不能按自己所选择的，无论真伪。七十士译本作：无祭牲，无祭坛，因为没有坛，所以没有祭牲。他们没有以弗得，没有家中的神像，没有合乎律法的祭祀制度，没有认识神心意的渠道，遇到难题没有神的话可以求问，一切尽在黑暗中。注意：当众敬拜神的机会若被夺去，那是十分可悲的。被掳之地的犹太人就是这样的光景，直到今日，散居的犹太人也是这样的光景，他们虽有自己的会堂，却没有圣殿的供奉。与神隔绝，不能与神相通，没有机会藉着祭牲和祭坛求告神，没有机会藉着以弗得和神像从神领受指示，这样的人，其处境实在是艰难。

2. 他们最终要被重新接纳为妻子（第 5 节）：在末后的日子，随着时间的迁移，经历的管教，他们就必归向耶和華，就必懊悔拜偶像，将其尽数抛弃，必求告神，紧紧跟从他，因而就蒙他的悦纳。这里应许两件事，作为他们回归的体现，作为他们在回归中蒙神悦纳的体现：（1）他们必求问神：寻求他们的神耶和華和他们的王大卫。注意：凡是愿意寻见神、寻见他恩惠的，都应当寻求他，应当求问他，渴望与他相识，渴望与他和好，定意爱他，努力蒙他悦纳。寻求他，意味着他们曾经失去了他，并且哀叹失去他，乃至定意要寻回曾经失去的。他们必寻求他，以他为神；百姓不当求问自己的神吗（以赛亚书 8: 19）？他们还必寻求他们的王大卫，这必是弥赛亚无疑，我们的主耶稣基督，大卫的子孙，大卫的根和后裔，大卫称他作主（诗篇 110: 1），神把他祖大卫的位给他（路加福音 1: 32）。迦勒底译本作：他们必寻求事奉耶和華他们的神，必顺服弥赛亚，大卫的子孙他们的王。对照耶利米书 30: 9；以西结书 34: 23; 37: 25。注意：人若愿意寻求耶和華以致寻见，就应当求告耶稣基督，应当以他为王寻求他，甘心作他的百姓，并且发誓效忠于他。（2）敬畏神：必敬畏耶和華，敬畏他的恩惠¹。有人将这里的恩惠理解为圣殿，就是他们在敬拜神的时候面向圣殿方向。犹太人说：以色列人在罗波安年间抛弃了三样东西：天国，大卫家和圣所；若不回头寻见这三样，那就永远不得好转；这里所应许的就是这三样。他们要在耶和華他们的神里面寻见天国，在大卫他们的王里面寻见王家，在耶和華的恩惠里面寻见圣殿。也有人将这里的恩惠理解为基督，和他们的王大卫相同。不过我觉得应该将其理解为神的属性，就是他作为他的荣耀所显明的，并且他以此宣告他的名。注意：我们不但要敬畏耶和華和他的至大，也要敬畏耶和華和他的恩惠，不但敬畏他的威严，也要敬畏他的怜悯。有人理解为：他们必因敬畏的心，奔向耶和華和他的恩惠，以他为逃城。我们应当敬畏神的恩惠，意思是应当称颂他的恩惠，以为诧异，以为赞美，像摩西那样在敬拜的时候宣告这名（出埃及记 34: 6）。要畏惧，不可冒犯他的恩惠，不可恩将仇报，免得失去他的恩惠。在神有赦免之恩，要叫人敬畏他（诗篇 130: 4）。要在神的恩惠中存战兢而快乐（诗篇 2: 11），不要自高（提摩太前书 6: 17），只要心存敬畏。这应许应验在大量犹太人和外邦人藉着基督的福音归向神，归入新约教会，在基督里事奉神，敬畏神的恩典，蒙神的悦纳，成为属神的以色列。有人认为这应许还有更进一步的应验，就是尚未信基督的犹太人要回头，寻求他们的弥赛亚，寻求大卫他们的王，并藉着他，等到外邦人的数目添满了，以色列全家都要得救（罗马书 11: 25-26）。曾几何时，他们寻找他，要置他于死地，说：除了该撒，我们没有王（约翰福音 19: 15）；然而日子将到，他们

¹钦定本将第 5 节后半句译为：在末后的日子，必敬畏耶和華，敬畏他的恩惠。

必寻找他，以他为元首，将自己的颈项服在他的轭下。在此应许他们必如此行的，也必赐他们能力如此行，必成就这伟大的工，按他的方法，在他所定的日子，就是末后的日子，弥赛亚的日子。不过，谁能活着看见神成就这件事呢？那国的民何时普遍回头，我不敢说，但我相信我们应当祷告，求神使犹太人回转。

第四章

众先知奉差遣责备人，指出众人的错来，并警告他们必有神的审判临到犯罪的人；这位先知在本章和接下来几章经文所做的，就是这件事。他在此作为万王之王的谋士，起诉以色列民，竭力帮助他们认罪，使他们相信犯罪必带来灾祸和危险，便可悔改回头。I. 他向他们指出神为何要与他们相争，因为他们普遍邪恶亵渎（第 1-2 节），弃掉神的知识，忘记神（第 6-7 节），祭司贪爱世界（第 8 节），醉酒与不洁（第 11 节），交鬼邪术（第 12 节），在邱坛献祭（第 13 节），行淫（第 14, 18 节），向官长行贿（第 18 节）。II. 他向他们指出神与他们相争的必然结果。神必因这些事而刑罚他们（第 9 节）。全地都必荒凉（第 3 节），各阶层的人都要被剪除（第 5 节），他们必威风扫地（第 7 节），不得饱足（第 10 节），并且自取其辱（第 19 节）。还有就是在此多次提到的，各样刑罚中最重的，就是神要任凭他们留在罪中（第 17 节），他们不相互指责（第 4 节），神也不刑罚他们（第 14 节），甚至任由他们兴旺（第 16 节）。III. 他警告犹太不要效法以色列，因为看见他们正走向深渊（第 15 节）。

以色列的罪行（主前 758 年）

1 以色列人哪，你们当听耶和華的话。耶和華与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无良善，无人认识神。2 但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断。3 因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。4 然而，人都不必争辩，也不必指责，因为这民与抗拒祭司的人一样。5 你这祭司必日间跌倒；先知也必夜间与你一同跌倒；我必灭绝你的母亲。

这里说的是：I. 审判官坐定，人人应当肃静：以色列人哪，你们当听耶和華的话，这叫悔改的话是针对你的，无论你是否听得见，是否听得进。有谁能听得进神的话，能接受他的警告，不就是他的民以色列人吗？诚然，神向他们说安慰话的时候，他们确实很愿意听，可是当神与他们相争的时候，他们还愿意听吗？是的，神与他们争辩的时候，指责他们的时候，他们也应当听：耶和華与这地的居民争辩，就是这地，就是这圣地。注意：罪孽是极大的肇事者，在神和以色列之间播撒不和的种子。神看见他的民中有罪孽，就因此采取措施。有些措施是专门针对他自己百姓的，不针对别的罪人。他们与神相争，因为他们干犯了圣约，亏缺了他的荣耀，并且对他恩将仇报。神要争辩，先是藉着他口中的判语，然后才藉着他手中的审判，使他所行的尽都显为公义，表示他不愿意看见罪人死；神一旦争辩，人人都应当听，他们迟早也定会听见。

II. 宣读起诉书，全民都被控犯了大罪，大大冒犯了神。1. 全民都忘记了那最重要的责任：无诚实，无良善，无公义，无爱心，这些都是律法上更重的事，如我们的救主所言，就是公义、怜悯、信实（马太福音 23: 23）。百姓仿佛普遍没有一点诚实的意识，所说所行的不是出于真心，虽与事实相反，伤害邻舍，也不在乎。他们更没有怜悯的意识，不觉得自己有责任可怜并帮助穷人。这地上无人认识神，难怪就无诚实，无良善。不认识神的地方，能有什么好事呢？经上说：在犹太，神为人所认识；在以色列，他的名为大（诗篇 76: 1）；这本是那地的特权，如今反倒叫他们罪上加罪，因为他们不认识神。2. 所以就导致全民犯大罪，干犯十诫，无视神的诫命。起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，这些事干犯了第三、第九、第六、第八和第七条诫命，在那地各个角落都能见到，并且各个阶层的人都有（第 2 节）。败坏现象十分普遍，民中的义人或失落，或隐藏，或自隐。他们因这些恶行而爆发出来¹，意思是：突破了理性和良心并神律法的一切界限，犯罪过份²（约伯记 36: 9），行恶过份（传道书 7: 17），允许自己的败坏爆发出来，并且冲破一切挡道的，阻拦他们走恶道的，如同洪水漫过河堤一般。注意：罪恶是暴力的东西，威力极大，世人一旦满心作恶（传道书 8: 11），所要做的事就没有不成就的（创世记 11: 6）。

¹钦定本将第 2 节中的「行强暴，杀人流血，接连不断」译为「他们爆发出来，杀人流血，接连不断」。

²钦定本将约伯记 36: 9 下半句译为：指出他们犯罪过份。

一旦爆发，他们就杀人流血，接连不断，各地多有杀人的事，接连不断。杀人再杀人，在他们当中血流成河，甚至有帝王的血。当时常有争夺王位而流血杀人的事，沙龙杀了撒迦利亚，米拿现杀了沙龙，比加杀了比加辖，何细亚杀了比加；在其他争夺王位的人当中很可能也有类似杀人流血的事发生，以致那地就被血污秽了（诗篇 106: 38），遍地都是血，从这边直到那边（列王纪下 21: 16）。

III. 向这有罪并且污秽的地作出宣判（第 3 节）。必彻底毁灭，尽都荒凉。全地都受到罪的感染，所以全地都必在神的严厉审判之下悲哀，必独坐悲哀，财富和荣美尽都被夺去。经上说山谷因为得享丰盛平安而欢呼歌唱（诗篇 65: 13），这里则说他们因争战和饥荒的缘故变得颓废，因而悲哀。律法书上的警告是：遍地有硫磺，有盐卤，有火迹（申命记 29: 23）。他们干犯了神的一切诫命，如今神就宣告要夺去他们的一切安慰。这地悲哀，因为不再有草生长，给六畜吃，也不再有菜蔬发长，供给人用（诗篇 104: 14）；那时，其上的民都必衰微，因为缺乏美食维系奢华的生活，担心缺乏享乐的佳肴。田野的兽也衰微；参考耶利米书 14: 5-6。地里的出产毁坏到一个程度，就连空中的鸟也得不到食物，不得存活；飞鸟和人一同受罪，或死去或渐渐消瘦，乃是刑罚那些平时常以野飞禽为美味的人。就连海中的鱼也必消灭，或作：也必聚集，迁往别的海岸，导致渔业贸易归于无有。就这点而言，这场荒凉所涉及的范围甚至超过了挪亚的洪水，因为那场洪水不影响海里的鱼，这场荒凉却影响到了。神叫埃及的鱼死了（诗篇 105: 29），那是埃及灾祸之一；海水一干，鱼就死了（以赛亚书 50: 2；西番雅书 1: 2-3）。注意：人一旦不顺服神，动物就不再效力与人，这是公义的。啊！我们真该称颂神对我们这地的忍耐和怜悯，地上虽多有起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫的事，却仍有大量肉类、鱼类和禽类在我们的饭桌上！

IV. 法庭传令，不必费心领被定罪的罪犯悔改，并说明为何要如此。请注意看：1. 命令本身（第 4 节）：然而，人都不必争辩，也不必指责；不必采取措施叫他们回头，任由医生将他们放弃，视作无可救药。这表示只要还有希望，就该责备罪人，彼此之间有义务批评，也有义务接受批评；摩西律法说：要指摘你的邻舍（利未记 19: 17），这是弟兄之爱的具体体现。有时需要尖锐谴责，不只是批评，还要争辩，因为世人往往不愿撇弃罪恶。然而，如果神说：人都不必指责，那就表示个人和民族要被抛弃，任凭他们灭亡。不过这话应该理解为神有时给众先知的吩咐，叫他们不要替他们祷告，尽管他们还是在祷告，意思是：他们在罪中如此刚硬，即将濒临灭亡，想要说服他们，想要替他们求告神，都是徒然的。注意：责备人的人一旦闭口不言，见证世代罪恶的人一旦退到角落里，不再继续作见证，那民就有祸了。参考历代志下 25: 16。2. 为何有此命令。人不必指责：（1）因为他们已决意犯罪，任何批评都不管用：这民与抗拒祭司的人一样；在罪中变得如此狂妄，如此顽梗，听不进批评，哪怕是稍微一点批评，哪怕是祭司亲自批评，他们也会怒气冲冲，丝毫不顾对方的身份和职位，又怎能指望他们会接受一个普通人的批评呢？注意：罪人若对真心相待的传道人大发雷霆，那就真是心里刚硬得很；传道人的批评是神叫他们悔改的器皿，若拒之不听，那就是撇弃弟兄批评的好处。可能这指的是犹大王约阿施和他的民前不久所行的恶，用石头打死耶何耶大的儿子撒迦利亚，只因他传递了神的话（历代志下 24: 21）。他是个祭司，他在圣殿和祭坛之间供职的时候，他们抗拒他；莱福特博士¹认为先知说：杀人流血，接连不断，指的就是那件事；他说：献祭者的血和祭牲的血混在一起，就是他们作恶到了极点，那时就定了他们灭亡的日子（马太福音 23: 35），是屡教不改，与抗拒祭司的人一样，所以不必指责他们。（2）因为神也已决意叫他们灭亡（第 5 节）：正因为你听不进责备话，听不进建言，所以你必跌倒，任何人想要阻止，都是徒然的，因为命令已经发出。你必绊跌，日间跌倒，而那先知，就是那奉承你、引诱你的假先知，也必夜间与你一同跌倒；你和你的先知必在日间夜间跌倒，接连不断落进一个接一个的灾祸之中；夜间的黑暗不能掩护你躲过灾祸，日间的亮光也不能帮助你逃脱。先知是瞎眼领路的，百姓是瞎眼跟随的，对于瞎眼的人而言，日间和夜间都一样，无论是日间还是夜间，两个人都要掉在坑里（马太福音 15: 14）。你必日间跌倒，在你一点不担心的时候，以为稳妥的时候；既是日间，也就是人人都能看见的时候，要叫你大大蒙羞；先知必夜间跌倒，在他最感到惊恐的时候。注意：导致别人灭亡的人自己灭亡，尤其显得不堪忍受。当儿女的在快要跌倒的时候是否以为他们的母亲会扶他们一把？如果这样指望，那就是徒然的，因

¹约翰·莱福特（1602-1675）：英国神职人员，犹太拉比学者。

为我必灭绝你的母亲，就是撒马利亚，就是母城，就是整个国家，从各方面看都像母亲。全地都要寂静无声。注意：一旦人人都有罪责，那么最后就必定是人人灭亡。

神为何与以色列相争；祭司和百姓的罪行（主前 758 年）

6 我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。7 祭司越发增多，就越发得罪我；我必使他们的荣耀变为羞辱。8 他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。9 将来民如何，祭司也必如何；我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。10 他们吃，却不得饱；行淫，而不得立后；因为他们离弃耶和華，不遵他的命。11 奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。

神在此继续与祭司和百姓相争。百姓就是那些抗拒祭司的人（第 4 节），那时他们有祭司要尽本份；但他们普遍不尽本份，这里就有话对那些祭司说，也对那些喜爱祭司不尽本份的人说（耶利米书 5: 31）。值得注意的是：这里的刑罚与所犯的罪相吻合，神叫这两样并列，要显明他所行的尽都公义。

I. 众人抗拒祭司所教训的神的知识，结果就是他们因无知识而灭亡（第 6 节）；这是公义的。注意：人若抗拒亮光，其结果就只能是在黑暗中沉沦。也可将这句话理解为责备祭司；他们本该将知识教训众人（传道书 12: 9），但却没有做到，或者做了却像没有做一样，因而在那地没有神的知识；因为没有异象，缺乏具有实际意义的异象，民就放肆（箴言 29: 18）。注意：无知决非信仰之母，反倒是毁灭之母；知识匮乏，使人灭亡，也使整个民族灭亡。如此灭亡的，是我的民，既然与神有关系，是他的民，那他们就是罪上加罪，因为没有努力获得神的知识，他们本该听从他的吩咐，在他的圣约之内；而将神的知识教训给他们的人，也同样犯罪；神把自己的儿女送到他们的学府，他们却漠不关心，并不下功夫。

II. 祭司和众人都弃掉神的知识，结果就是神弃掉他们，这是公义的。众人为何不学，祭司为何不教，其原因不是因为他们没有光，而是因为他们恨恶光，不是因为缺乏通往神知识的路，缺乏传递神知识的方法，而是因为他们不上心，是他们弃掉知识。他们不愿晓得神的道（约伯记 21: 14），只想推开，闭上眼睛不看光；所以，我也必弃掉你；我不再眷顾你，不再认你；你既然不愿认识我，既然要我离开，我就说：我从来不认识你们，离开我去吧（马太福音 7: 23）！你必不再给我作祭司。1. 神不再允许祭司得享祭司特权，不再用他们供祭司职任，不再悦纳他们，正如我们所看见的（以西结书 44: 13）。注意：传道人若弃掉知识，大大无知，大大可耻，就不该认他作传道人，连他自以为有的，也要夺去（路加福音 8: 18）。2. 众人也不再像以往那样，不再是祭司的国度（出埃及记 19: 6），君尊的祭司。神的百姓既然弃掉知识，也就弃掉他们的尊荣，亵渎他们的冠冕。

III. 他们忘了神的律法，不愿意记在心里，不花功夫记在心里，也不传给后代，结果就是神也必忘记他们和他们的儿女，众人的儿女，这是公义的。他们本该教导儿女，本该教导他们神的知识 and 他们的本份，但却不教导，所以神就不认他们，不把他们看作与他有约。注意：当父母的若不趁着儿女年幼的时候教导他们纪念造他们的主，就不能指望造物主也纪念他们。也可能这指的是祭司的儿女；他们必不得承接祭司职任，必沦为贫穷，如经上警告以利家那样（撒母耳记上 2: 20）。

IV. 他们得了荣耀却不归荣耀给神，神就将他们的荣耀夺去，这是公义的（第 7 节）。他们的人数、财富、能力和尊贵都加添，这是他们的荣耀。民族刚开始的时候人数稀少，随着时间的迁移，他们渐渐增多，变得相当强大，祭司家的人数奇妙加增。但他们越发增多，就越发得罪神。国民人数越多，就犯罪越多，也越亵渎；财富、尊荣、能力，都只是使他们越来越胆大妄行。所以神说：我必使他们的荣耀变为羞辱。人数众多是他们的荣耀吗？神就叫他们人数锐减；财富是他们的荣耀吗？神就叫他们贫困，使他们降为卑；原先所夸耀的，现在就蒙羞。他们的祭司被众人藐视，看为下贱（玛拉基书 2: 9）。注意：我们所得的荣耀，若用来亏缺神的荣耀，迟早就会变为我们的羞辱，因为藐视神的，他必被轻视（撒母耳记上 2: 30）。

V. 祭司吃神百姓的赎罪祭，所以他们吃，却不得饱。1. 他们滥用祭司所得的供给，就是按照神的律法供给亚伦家祭司的，以及按照他们的规矩供给金牛犊假祭司的（第 8 节）：他们吃我民的

罪，指他们所献的赎罪祭。如果指的是事奉金牛犊的祭司，那就表示他们擅取无权得到的，擅夺祭司的俸禄，因他们根本不是祭司。如果指的是合法祭司，那就表示他们贪得无厌，利用职权谋取利益，祭司职责反倒一点不关心。献给神的祭物，他们大吃大喝，得了俸禄却忘记自己的工作。他们满心愿意我民犯罪，向他们仰脸，就是很高兴看见百姓犯罪，这样就不得不献祭赎罪，他们便可从中渔利；犯罪越多，献祭也越多，因而不在于百姓犯罪有多少。他们不告诫百姓要远离罪孽，不劝他们思想祭牲，指出犯罪是大大得罪神，需要这样的赎罪祭，反倒鼓励百姓犯罪，只需付上小小代价便可赎罪。就这样，他们因百姓犯罪而大大获利，本该制止的，反倒怂恿。注意：人若看见别人犯罪就高兴，只因能多少从中获利，那就是十分邪恶的事。2.所以神拒绝赐福给他们的供给（第10节）：他们吃，却不得饱。他们虽因有大量祭牲而获大利，却不得满足。或因食物不给他们提供营养，或因贪婪的胃口不得满足。注意：不义之财不能安心享用；过份贪心的，也不能安心享用；不知足的渴望永不得满足，不知何为满足的，永远不知足，这是公义的；参考弥迦书 6: 14；哈该书 1: 6。

VI.他们所得的越多，犯罪也越多（第7节），所以他们虽行淫，虽采取邪恶手段增加人口，但仍必不得加增。虽娶很多妻妾，像所罗门那样，但却不得立后，像他那样。注意：凡是指望采取非法手段加增的，最后都要失望。神要挫败他们的计谋，因为他们离弃耶和华；以前他们对神稍有敬意，对神的权柄和影响力稍有敬意，如今他们却离弃他，不再听从他的话，不再关心他的旨意，也不再定睛于他。他们离弃了他，不遵他的命；他们叛逆到一个程度，竟然不再敬重他，倒像是世上没有神一般。注意：凡是离弃神、不遵他命的，就是离弃各样好处，最后必然是所有的好处都离弃他们。

VII.众人和祭司在罪中彼此打气，因而就在审判中一同有份，这是公义的（第9节）：将来民如何，祭司也必如何。他们的品行相同，众人和祭司都无知，都亵渎，都不看重神，不看重自己的本份，也都拼命拜偶像，因而他们的结局也相同：神的审判必临到他们，祭司和众人必灭亡；饥荒夺去众人的食物，也夺去祭司的祭肉；参考约珥书 1: 9。经上说：那时百姓怎样，祭司也怎样（以赛亚书 24: 2），以此来形容普遍荒凉。神的审判一旦带着使命而来，就必一视同仁。注意：在罪中有份的，也必在灭亡中有份。就这样，神必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。原文的意思是：神必叫他们所行的落回到他们头上；罪人犯了罪，以为已成过去，不再听见，但他会发现所犯的罪必再提起，必再回来，或叫他蒙羞，或叫他被定罪。

VIII.他们放纵肉体的情欲，随从心之所愿，但这些东西必夺去他们的心（第11节）：奸淫和酒并新酒夺去人的心。有人把这句话和前面那句相连：他们离弃耶和华，跟从奸淫、酒和新酒。或作：他们离弃耶和华，因为这些东西夺去他们的心。肉体的情欲使他们不再有虔诚，心中的善尽都淹没。我们也可将之当作独立的句子，其中含有每天都能证明的真理，就是醉酒和不洁乃是叫人痴迷昏庸的大罪，使人软弱，昏昏欲睡，夺去人的悟性，也夺去人的勇气。

祭司和众人的罪行；告诫犹大（主前 758 年）

12 我的民求问木偶，以为木杖能指示他们；因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束，13 在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好。所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇（或译：儿妇；下同）行淫。14 你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫，我却不惩罚她们；因为你们自己离群与娼妓同居，与妓女一同献祭。这无知的民必致倾倒。15 以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪。不要往吉甲去，不要上到伯·亚文，也不要指着永生的耶和华起誓。16 以色列倔强，犹如倔强的母牛；现在耶和华要放他们，如同放羊羔在宽阔之地。17 以法莲亲近偶像，任凭他吧！18 他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事。19 风把他们裹在翅膀里；他们因所献的祭必致蒙羞。

这几节经文和先前的一样：

I.是谴责以色列民的罪行；神与他们相争，是因为他们以下这些罪行：

1.行邪淫，或作拜偶像。他们当中有淫心，对那样的罪有一种强烈的倾向，心里想的就是那样的；这是他们的罪孽，身不由己，因而就走错了路。注意：人的判断出了错，往往是由于败坏的性情；世人之所以对罪孽有好感，是因为他们具有犯罪的倾向。既然对偶像的认知如此错谬，对

偶像的感觉如此强烈，难怪就有这样的头脑，这样的心思，行淫离弃神（第 12 节）。他们本该顺服神，以他为自己的元首，自己的丈夫，本该谨守他的引导和吩咐，但他们背叛了他，不再效忠于他，将自己放在假神的引导和保护之下。所以（第 15 节）以色列行淫，拜偶像的行径犹如妓女的行径，放荡不羁。并且（第 16 节）以色列倒退，犹如倒退的母牛¹，有人理解为：不服管的母牛，也有人理解为：执拗或倔强，好比母牛撒开绳索，在草场上疯狂奔跑，若叫他负轭（这里指的似乎是这层意思），就向后退而不是向前走，拼命挣扎，颈项不愿负轭，脚不愿犁田。以色列民就是这样不守约束，不服管，不驯服。他们原本开始服在神典章的轭下，但却抽身回去，如彼列之子，不愿负轭；先知奉差遣一再劝告，要他们向前，他们就用脚踢刺，转身向后。总之（第 17 节），以法莲亲近偶像，完全与偶像结合，心思意念都在偶像身上。这里举出两个例子说明他们行邪淫，都是把唯独神才能有的尊荣归给了偶像：（1）求问偶像，使用从偶像祭司那里学来的交鬼手段（第 12 节）：我的民求问木偶，就是木头做的假神，向它们求建议求方向，当如何行，事态发展如何。他们向木头说：你是我的父（耶利米书 2: 27）；倘若真是父，那就配得这份尊荣；但这是大大冒犯神，因为神才是他们的父，有活泼的圣言在他们中间，可随时求问，他们却求问木偶。他们以为杖能指示他们当走哪条路，事态如何演变。可能这指的是外邦人中某种邪恶的交鬼术，犹太人从他们学来，用一块木头或一根杖，好比尼布甲尼撒用箭求问神像（以西结书 21: 21）。注意：人若离弃神的圣言，采用属世属肉体的方法，那实际上就是求问木偶木杖。

（2）向假神献祭，想得它们的恩惠，又惧怕它们的忿怒（第 13 节）：献祭以平息它们的怒气，烧香以取悦它们，希望用这两样来赢得它们的青睐。神选定立他名的地方，他们既然撇弃了那地，就按自己的想象，选择自己拜偶像的所在；他们选择：[1.]高处：在各山顶各高冈，愚蠢地以为地势高，就离天近一些。[2.]树荫下，在橡树、杨树、栗树之下，因为树影美好，尤其是在炎热的乡村，于是就以为假神也喜悦；也可能他们以为树丛茂密之处有助于默想，能叫人心生敬畏，因而适合灵修。

2. 身体行淫是谴责他们的另一项罪状：他们时常行淫（第 18 节）。他们已经习惯了不洁；这不是偶发事件，而是一贯的行为，很多人满眼是淫色，止不住犯罪（彼得后书 2: 14）。这里把以色列民中出现的可憎的污秽和淫乱说成是：（1）偶像崇拜所派生出来的，是他们的假神驱使他们行淫，因为他们所拜的魔鬼虽是个灵，却是个不洁的灵。凡是拜偶像的，都是离群与娼妓同居，与妓女一同献祭；正因为他们故意不认识神，故意亏缺他的荣耀，所以神任凭他们逞着心里的情欲，以致彼此玷辱自己的身体（罗马书 1: 24, 28）。（2）偶像崇拜所导致的刑罚。拜偶像的人离群与娼妓同居，这些娼妓在偶像崇拜的场所服事，巴力·比珥崇拜就是这样的（民数记 25: 1-2）。为了刑罚他们这样的行径，神就任凭他们的妻子和女儿也心生类似的恶念，也淫乱也行淫（第 13 节），这对丈夫和父母而言无疑是极大的苦恼，极大的羞辱，因为他们虽然自己不守贞洁，还是希望自己的妻子和女儿守贞洁的。就这样，他们在刑罚中看到了自己的罪行，好比大卫犯奸淫，所受的刑罚是他亲生儿子与他的妾行可憎的事（撒母耳记下 12: 11）。注意：人若自己犯罪，又因为看见别人犯同样的罪而忧愁痛心，那时就该承认神是公义的。

3. 屈枉正直（第 18 节）。他们的官长（说起来真是他们的耻辱）喜爱给呀²，意思是喜爱受贿，口里常说：给呀，给呀（箴言 30: 15）。他们贪爱不义之财（提多书 1: 7），任何人有求于他们的，他们都会问到：你给我什么？作为官长，本该秉公行义，但无钱就不能叫他们行义，有钱反倒可叫他们行不义。注意：贪爱钱财毁坏公义，是一切罪孽的根源。但官长贪爱钱财，那是最可耻的，他们本该敬畏神，恨不义之财（出埃及记 18: 21）才是。可能这里的前半句有这样的含义：他们所喝的已经发酸，已经死了，已成过去。按律行义，令人舒畅，好比口渴了喝水一般，一旦官长屈枉正直，从中渔利，以有罪的为无罪的，或者以无罪的为有罪的，所喝的就发酸，公平变为茵陈（阿摩司书 5: 7）。这也可能泛指全民普遍的道德败坏，生命和精神尽都失去，使神厌烦，好比发酸的酒使人厌烦一样。

II. 因为他们犯了这些罪，神的忿怒就临到他们。1. 他们的妻子和女儿给家庭带来伤害和羞辱，却不受惩罚（第 14 节）：我却不惩罚她们；既然不受惩罚，她们就继续犯罪。注意：一个罪人不受惩

¹钦定本将第 16 节上半句译为：以色列倒退，犹如倒退的母牛。

²钦定本将第 18 节下半句译为：他们的官长喜爱给呀。

罚，往往是另一个罪人的惩罚。也可理解为：我不惩罚她们，但我要惩罚你，因为你不得不像犹大那样，承认他的儿妇比他更有义（创世记 38: 26）。2. 他们要兴旺一时，但他们的兴旺必导致他们的毁灭。这是神忿怒的征兆（第 16 节）：耶和華要放他们，如同放羊羔在宽阔之地；他们会得到一个肥美宽阔的草场，要吃得饱足，且要吃上好的，但那只是要预备他们被宰杀，好比羊羔吃饱了一样。如果他们肥胖踢跳，那就是快要上屠宰场了。也有人理解为普通草场，虽是宽阔之地，草却很短，并且容易受攻击。以色列的牧人要将他们赶出他的草场，不再保护他们。3. 不再想办法领他们悔改（第 17 节）：以法莲亲近偶像，贪爱偶像，痴迷偶像，所以，任凭他吧！如第 4 节所言：不必指责他。任凭他随从心里的情欲，随从自己的计谋；我们本可医治他，他不愿得医治，那就任凭他吧，看他们的结局如何（申命记 32: 20）。注意：神若任凭一个人犯罪，那就是极重的惩罚，就是在说：他与偶像亲近，与世界与肉体亲近，他骄傲、贪婪、褻渎，无可救药，他醉酒、行淫，无可救药；任凭他吧；良心哪，任凭他吧；传道人哪，任凭他吧！天意啊，任凭他吧！不必唤醒他，直等到地狱的火将他唤醒。当父亲的一旦决定不许悖逆的儿子继承产业，也就不再管教他。人若在罪中无动于衷，就必因罪而灭亡。4. 他们必速速蒙羞走向灭亡（第 19 节）：风把他们裹在翅膀里，把他们带到被掳之地，乃是突如其来的，强有力的，不可阻挡的；他要用旋风把他们刮去（诗篇 58: 9）。那时他们因所献的祭必致蒙羞；他们蒙羞，因为献祭给偶像，因为愚昧，竟然在无力帮助他们的偶像身上花费巨资，又与完全有能力毁灭他们的神为敌。注意：人所献的祭牲当中，有些是将来会感到羞愧的。人若将自己的时间、力量、尊荣和一切安慰都献给了世界，献给了肉体，那就很快会蒙羞。同样地，人若把瞎眼的、瘸腿的、无心的祭牲献给神，也很快会蒙羞。

III. 警告犹大不要效法以色列犯罪。这点在第 14 节后半句体现出来：这无知的民必致倾倒；遇见绊脚石不知如何规避，不知如何跳过，那就势必跌倒（所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒；哥林多前书 10: 12），特别是那两个支派（第 15 节）：以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪。以色列虽然放纵在偶像中，犹大却不可受传染。1. 这是很有必要的提醒。以色列人是犹大人的兄弟，是近邻；以色列人数更多，当时正在兴盛期，因而犹大的人很容易效法他们，落进网罗之中。注意：离罪恶越近，就越有必要时刻警醒。2. 这是相当合理的提醒：任凭以色列行淫，犹大却不可如此行，因为犹大得知识的渠道比以色列大，他们有圣殿，有祭司，有大卫家的王；细罗要从犹大而出，神有极大的福份为犹大存留；犹大不可犯罪，因为神对他们的指望高于对以色列的指望，倘若犯罪，就要受到更大的追讨，神也更不喜悦。即便以色列行淫，犹大不可如此，不然神在世上就没有信他的子民了。神在此向犹大所说的，好比基督在很多人离开他的时候向十二门徒所说的：你们也要去吗（约翰福音 6: 67）？注意：凡是先前持守正直的，都应当因此继续持守，哪怕是在普遍叛逆的时候。为了防止犹大也犯以色列所犯的罪，这里给出两条准则：（1）应当远离拜偶像的场所，或许就不会拜偶像：不要往吉甲去，他们一切的恶事都在吉甲（9: 15; 12: 11），在吉甲加增罪过（阿摩司书 4: 4）；可能因为有话曾对约书亚说：你所站的地方是圣的（约书亚记 5: 15），他们就崇拜那地；所以不要进入吉甲（阿摩司书 5: 5）。同样的原因，不要上到伯特利去，这里称为伯·亚文，虚无的家，而不是伯特利，神的家。注意：若想远离罪孽，不落到魔鬼手里，就应当努力避免犯罪的机会，不要前往魔鬼的地盘。（2）应当谨慎，不可褻渎，不可指着永生的耶和華起誓，或许就不会拜偶像。经上吩咐他们说：你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和華起誓（耶利米书 4: 2）；所以这里所禁止的，是凭虚假、不义起誓，是草率起誓，轻易起誓，也可理解为虚伪起誓，或者又指着耶和華起誓，又指着偶像起誓（西番雅书 1: 5）。注意：若想坚定倚靠神，就应当对神心生敬畏，说起他的时候总要带着庄重严肃的态度；人若取笑真神，就能把什么都当作是神。

第五章

本章的内容与前章相同，也是揭露以色列和犹大的罪，宣告神对他们的审判。I. 呼唤他们前来听讼（第 1, 8 节）。II. 严正指控他们多项罪名：1. 逼迫人（第 1-2 节）。2. 行邪淫（第 3-4 节）。3. 骄傲（第 5 节）。4. 悖逆神（第 7 节）。5. 君王暴政，百姓胆怯，伏在暴政之下（第 10-11 节）。III. 警告他们，神因他们的罪恶大大不悦；他们一切恶行他都知道（第 3 节），并且为此向他们显明他的忿怒（第 9 节）。1. 他们必在罪孽中跌倒（第 5 节）。2. 神必撇弃他们（第 6 节）。3. 他们的

产业要被吞吃（第 7 节）。4. 神必责罚他们，将忿怒倾在他们身上（第 9-10 节）。5. 他们必受欺压（第 11 节）。6. 神在暗中的审判必如蛀虫（第 12 节），公开的审判必如狮子（第 14 节）。IV. 谴责他们在苦难中走错路（第 13 节）。V. 这表示他终究要走正路（第 15 节）。这些事表达得越笼统，对我们的学习就越有用，尤其要成为我们的鉴戒。

指控以色列和犹太；宣告审判（主前 758 年）

1 众祭司啊，要听我的话！以色列家啊，要留心听！王家啊，要侧耳而听！审判要临到你们，因你们在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网。2 这些悖逆的人肆行杀戮，罪孽极深；我却斥责他们众人。3 以法莲为我所知；以色列不能向我隐藏。以法莲哪，现在你行淫了，以色列被玷污了。4 他们所行的使他们不能归向神；因有淫心在他们里面，他们也不认识耶和华。5 以色列的骄傲当面见证自己。故此，以色列和以法莲必因自己的罪孽跌倒；犹太也必与他们一同跌倒。6 他们必牵着牛羊去寻求耶和华，却寻不见；他已经转去离开他们。7 他们向耶和华行事诡诈，生了私子。到了月朔，他们与他们的地业必被吞灭。

这里说的是：I. 传唤各阶层的人都来听讼，回应指控他们的各样罪名（第 1 节）：众祭司啊，要听我的话！无论是圣祭司（就如在犹太的祭司，在以色列可能也有很多，因为在十个支派中有很多祭司和利未人的城，十个支派反叛以后，他们也许住在各自的分地，远离圣殿，却多多行使自己的职责），还是伪祭司，就如服事牛犊的祭司，有人觉得这里也包括他们。以色列家啊，要留心听，指普通的百姓；王家啊，要侧耳而听！唯愿他们都注意听，因为他们都有份于全民罪责，也都必在全民审判中有份。注意：祭司之神圣，王家之尊贵，都不能叫人远离罪孽，自然也就不能叫人躲避忿怒。祭司和王家虽在尊位，却像别人那样犯罪，他们的尊位就不能保他们太平，理当像别人那样受击打。以色列家也不能分辨说是受了祭司和君王的误导，而是应当与他们一同接受刑罚；无论贵贱，都不能叫他们幸免于审判。

II. 有证人出庭指证，一个抵得过一千，就是无所不知的神（第 3 节）：以法莲为我所知，以色列不能向我隐藏。他们不认识耶和华（第 4 节），耶和华却认识他们，知道他们的真实个性，无论如何伪装，知道他们暗中的恶，无论如何掩盖。注意：世人抗拒神的知识，但不能确保不被神所知；他们与他们相争，必凭借他自己的知识，证明他们有罪，所以若想声称无罪，那是徒然。

III. 所指控他们的罪名十分糟糕。1. 设巧计拉人犯罪，或拉人受苦：你们在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网（第 1 节），意思是如猎人在山上捕猎物那样铺开网罗和网。牛犊敬拜在以色列设立起来的时候，痴迷偶像、执拗拜偶像的人就想方设法拉人进去，想方设法消除人们心中的顾虑。注意：凡是诱人犯罪的，无论表面上装得如何友善，都应当把他们看作是网罗和网，他们的手是锁链（传道书 7: 26）。若有不受引诱犯罪的，他们就如同网和网罗，拉他们受苦。有人认为他们在耶路撒冷过节的时候，在路上安设探子，尤其是在米斯巴山和他泊山，监视他们的民，看是否有虔诚人到那里去，如果有，就举报他们，起诉他们，这是行魔鬼的工，若不能叫人败坏，就叫他受苦。2. 他们施行自己的计划十分狡猾，也十分残忍（第 2 节）：这些悖逆的人肆行杀戮。注意：凡是背叛了神的真理的，在逼迫持守神真理之人的时候，往往表现得最狡猾，最野蛮。不把他们赶尽杀绝，誓不罢休（他们想要喝圣徒的血）；他们具有蛇的毒钩，也有蛇的头脑，并且肆行杀戮，罪孽极深。撒但的深奥之理何其深！他的爪牙作恶何其深！悖逆耶和华的人何其深（以赛亚书 31: 6）。使他们罪上加罪的是，神曾经多多责备他们，警告他们：我斥责你们众人。先知曾经如此行，凭借他的职份责备人。他多次向他们指出，他们的所作所为尽都邪恶；他对所有人都很直率，不放过祭司或王家。神自己也曾藉着他们的良心，藉着天意，谴责他们。注意：拒绝批评而犯罪，那是双倍的罪恶（箴言 29: 1）。他们行淫，肉体的情欲污秽他们的身体，膜拜偶像则污秽他们的灵魂（第 3 节）。虽然这些都是偷偷摸摸的，并且巧妙掩盖，但神仍见证他们的不是。不仅如此，神尖锐的眼睛看见了他们当中有人行邪淫，看见他们在暗中心仪那些罪，喜爱那些罪，也看见这些罪辖制他们，真是伏在行邪淫的权势之下，就是那生出各样茵陈苦胆、败坏水源的苦根。4. 他们一点不愿意与神相识，与神相通。淫心既然使他们远离神，就叫他们漫无目的地飘荡（第 4 节）。（1）他们不认识耶和华，也不想认识他，反倒很想抗拒他的知识，甚至很怕他的知识，因为神的知识会叫他们在走恶道的时候心里不安。（2）他们所行的使他们不能归向神，由此显得他们没有正确认识他。这表示他们顽固坚持离弃神；不愿归向神，

尽管他们是他们的神；按照圣约确实是他们的神，别人称他们是神的子民，他们有责任事奉他。他们偏行己路，不愿回转事奉他。他们甚至不愿藉着自己所行的归向神，不愿思想自己的道路，不愿认真起来，不愿开头脑筋思想可以领他们归向神的事物。诚然，我们凭借自己的能力是做不到的，若不是神的特殊恩典，我们就不可能归向他；但我们可以善用我们的理性，凭借圣灵的帮助，所行的使自己归向他。人若不愿这样做，若不立定心意寻求耶和華（历代志下 12: 14），就不能归向神，并且错在自己；他们死，因为他们想死；相反，人若愿意这样做，神的恩典必不缺乏。（3）他们极其骄傲，狂妄犯罪（第 5 节）：以色列的骄傲当面见证自己，见证他的不是，见证他悖逆神，不服神的管教。他们敬拜过程的艳俗显出有淫心在他们里面，好比娼妓看她的打扮就能看出；参考箴言 7: 10。放荡的穿着当面见证她不是个端庄妇人。也可理解为他们骄傲对抗神所差遣的先知，骄傲对抗先知所传的话（耶利米书 43: 2），或以高傲轻蔑的手段对待弟兄和手下的人，这样的骄傲见证他们的不是，证明他们不是神的百姓，也证明神一切使人谦卑的审判临到他们身上都是公义的。有人理解为：他的脸色见证他的骄傲，与以赛亚书 3: 9 的话相吻合：他们的面色证明自己的不正。脸上那骄傲的神情，是耶和華所恨恶的。（4）他们离弃神，去拜偶像，还领着儿女从小拜偶像（第 7 节）：他们向耶和華行事诡诈，活像个轻看婚约的妻子撇弃丈夫，与别人犯奸淫。人若犯了灵意偶像罪，以金钱为神，以肚腹为神，那就是向耶和華行事诡诈，是违背他们在神面前的本份，没有达到神对他们的期望。注意：凡故意犯罪的，都是行事诡诈的。他们生了私子，意思是：他们所生的儿女远离神，从小学会错谬的敬拜方式；这些儿女是野种，是从淫乱生的（约翰福音 8: 41），神不承认。注意：若有人不但自己离弃神，还要教导儿女行恶道，那就真是向神行事诡诈。

IV. 他们的下场极其可悲。从广义上说（第 1 节）：审判要临到你们。神要来与你们相争，要显明他向你们发怒，因为你们犯了罪。审判将至，我们就该留心听。具体地说：

1. 他们必在自己的罪孽中跌倒¹。他们的骄傲当面见证自己，紧接着就是：故此，以色列和以法莲必在自己的罪孽中跌倒。注意：骄傲使人跌倒，是跌倒的预兆和先锋。凡自高的，必降为卑。骄傲挂在脸上，羞耻也必挂在脸上。他们不但要跌倒，还要在罪孽中跌倒，这才是最糟糕的跌倒。他们因为骄傲，不愿悔改，于是就在罪孽中跌倒。注意：人若不在罪孽中自卑，就很有可能在罪孽中永远沉沦。这里还加上一句：犹大也必与他们一同跌倒，一同跌倒在罪孽中。那十个支派因为拜偶像，被掳去亚述，照样，在不久的将来，那两个支派因为学他们的坏样子，就被掳去巴比伦；不过前者跌倒，是全然倒下，后者跌倒，将来还要再兴起。犹大有圣殿，有祭司制度，但这些都不能保他们安全；既然与以色列和以法莲一同犯罪，就与他们一同跌倒。

2. 他们想求神恩惠的时候必指望落空（第 6 节）：他们必牵着牛羊去寻求耶和華，却是徒然，必寻不见。这似乎主要说的是犹大，在他们跌进罪孽的时候，也是他们在罪孽中跌倒的时候。（1）他们跌进罪孽的时候寻求耶和華，但不单单寻求他，所以寻不见。他们拜外邦诸神，但表面上仍在敬拜真神；他们像往常一样，遇到节期就牵着牛羊去寻求耶和華；他们的心在他面前不正，因为不全然归他，所以不蒙悦纳；唯有专心寻求神，才能寻见（耶利米书 29: 13），不可一半给神，一半给巴力；参考以西结书 14: 3。（2）他们在罪孽中跌倒的时候寻求耶和華，或眼见自己快要因罪跌倒的时候寻求他；但不早点寻求他，所以也寻不见。他们看见毁灭将至，就在急难中奔向神，想用燔祭和别的祭牲与他交好，但那时已为时过晚，命令已经发出，不能转离他的忿怒。就连约西亚的改革也不能转离神的忿怒（列王纪下 23: 25-26）。人若只是带牛羊去寻求耶和華，而不是带自己的心灵，就不能指望寻见他，他的恩惠不是用千万公羊买来的。人若在能寻见的时候不去寻求耶和華，将来就糟糕了，因为必有寻不见的时候。他们寻不见他，因为他抽身离去；他不回应他们的求告，不理睬他们的祭牲。可见我们实在应当趁早寻求神，在蒙悦纳的时候寻求他，在拯救的日子寻求他。

3. 他们和他们的份必被吞吃。他们向耶和華行事诡诈，以为只要与外邦人联手就能坚固自己；然而一个月，他们与他们的份必被吞灭²，指他们的财产和所承受的地业，包括一切他们看为份的东西；份这个词也可能指他们的偶像，他们选择这些偶像为自己的份，取代神。注意：人若以世界

¹钦定本将第 5 节中的「必因自己的罪孽跌倒」译为「必在自己的罪孽中跌倒」。

²钦定本将第 7 节中的「月朔」译作「一个月」，又将「地业」一词译作「份」。

为偶像，以世界为自己的份，就必与世界一同沉沦。一个月，必被吞灭，必将他们吃尽；这日子早已注定，并且很快就到。神的审判一旦施行，他们很快就灭亡，不出一个月。身体得病一个月，会变得何等软弱！国家打仗一个月，会变得何等荒凉！神说：一月之内，我除灭三个牧人（撒迦利亚书 11: 8）。注意：神的审判有时对于犯罪的民而言，是快刀斩乱麻。一个月吞灭许多的份，很多年都修复不过来。

宣告审判（主前 758 年）

8 你们当在基比亚吹角，在拉玛吹号，在伯·亚文吹出大声，说：便雅悯哪，有仇敌在你后头！9 在责罚的日子，以法莲必变为荒场；我在以色列支派中，指示将来必成的事。10 犹大的首领如同挪移地界的人，我必将忿怒倒在他们身上，如水一般。11 以法莲因乐从人的命令，就受欺压，被审判压碎。12 我使以法莲如虫蛀之物，使犹大家如朽烂之木。13 以法莲见自己有病，犹大见自己有伤，他们就打发人往亚述去见耶雷布王，他却不能医治你们，不能治好你们的伤。14 我必向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子。我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。15 我要回到原处，等他们自觉有罪（或译：承认己罪），寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我。

这里说的是：I. 大声疾呼，宣告审判将至（第 8 节）：你们当在基比亚吹角，在拉玛吹号，这两个城邑靠得很近，都在犹大和以色列境内；基比亚是犹大的前沿城镇，拉玛属于以色列。要叫这警告传进这两个国家。要在伯·亚文大声喊叫¹，就是伯特利，那地似乎已被敌军夺去，所以不能吹号，但可听见占领军的呐喊声，掺杂着被征服者的喊叫声。让他们喊叫：便雅悯哪，有仇敌在你后头！以法莲支派已被征服，仇敌很快就要攻击你的背后；便雅悯哪，接下来就是你了！那叫人喝了东倒西歪的杯很快要传过来了！先知在前面把神与他们相争这件事，说成是法庭上的审判（4: 1），这里则说成是战场上的审判；这里也是一样，神一旦审判，就必得胜。但愿人人都预备朝见神。他先前说审判千真万确，这里则说审判迫在眉睫；审判一旦来到门前，就十分震惊。第 9 节解释为何要吹角。我在以色列支派中，指示将来必成的事，原文作：真实的事，千真万确的事。注意：死不悔改的罪人必然灭亡，这是千真万确的事，不只是说说，不是吓唬，而是不可逆转的宣判。这件事指示给我们，及时警告我们，好叫我们逃避将来的忿怒（马太福音 3: 7），那是一种怜悯。神的圣言交托给以色列各支派，不仅告诉他们本份，也告诉他们危险，那是他们的特权。

II. 神与他们相争的缘由。1. 他与犹大的众首领相争，因为他们犯罪胆大妄为（第 10 节）。他们如同挪移地界的人，或作古时的地界。神向他们颁布律法，作为他产业的篱笆，他们却公然亵渎，破坏篱笆，撇在一边；他们干犯神的权利，不分善恶，践踏理性和公平的神圣原则，以为自己是首领，就可为所欲为。古人云：他们的意愿就是律法。也可理解为：他们滥用职权，侵犯百姓的自由和产业，好比挪移古时地界一般。有人注释说犹大的首领比以色列的首领更专制，更独裁；为此，神与他们相争：我必将忿怒倒在他们身上，如水一般，大量倾倒下来，如洪水倒在远古世界的巨人身上一般，因为他们使地上满了强暴（创世记 6: 13）。注意：有些界限即使是首领也不可挪移；他们应当受限于信仰的界限和公义的界限，倘若打破，就该知道神在他们以上，必传唤他们前来交账。2. 他与以法莲人相争，因为他们跟从别人犯罪（第 11 节）：他们因乐从人的命令，指耶罗波安和后来以色列列王的命令，他们立法，要求百姓在但和伯特利拜牛犊，不许上耶路撒冷去敬拜。这就是那命令，是那地的法律，是国法；而百姓不只是盲目跟从，还要乐意跟从，因为他们心中原本就贪爱偶像。注意：倘若人的命令干犯了神的命令，并且人人乐意顺应，那么这民就快要灭亡了。对于盲目不顺服的人（请允许我称他们为盲目不顺服），所受的惩罚与所犯的罪相吻合；以法莲因为盲目不顺服，所以就受欺压，被审判压碎，所有公民权利和自由都被打碎，被碾压。（1）人若出卖神的产业，就必失去自己的产业，人若盲目信任审判官，盲从独裁君王，就必受够他们，这是公义的。（2）这事本身有一种自然倾向。人若乐从人的命令，哪怕不惜违背神的命令，就会发现人的命令是个吞吃的东西，你给它权柄越大，它就越贪权。注意：奉承的顺服，只能助长凶狠疯狂的独裁君王。所以，以法莲就受欺压，被审判压碎，就是在权利的招牌和幌子下受人欺压。注意：一国之民若在秉公行义的幌子下受欺压，那就是可悲而沉重的

¹钦定本将第 8 节中的「在伯·亚文吹出大声」译为「在伯·亚文大声喊叫」。

审判。这就解释了第 9 节中的警告：在责罚的日子，以法莲必变为荒场。注意：胆大妄为的罪人应当知道必有责罚的日子临到，那是叫他们变为荒场的责罚日子，必夺去他们一切所拥有的，夺去他们一切所指望的。

III. 神采用不同方法对付犹大和以法莲，有时用这个方法，有时用那个方法，有时两个方法一起用，有时先用一个，然后再用一个，最后都是叫他们彻底灭亡。

1. 他先用较轻的审判，有时静悄悄，人感觉不到（第 12 节）：我使以法莲如虫蛀之物，意思是：天意使以法莲如虫蛀之物，更恰当的理解是：他们使以法莲如虫蛀之物，就如以法莲眼下所看见的疾病（第 13 节）。注意：神的审判临到犯罪的国民，有时好比蛀虫，好比朽物或虫。前者指布料上的虫，后者指木头上的虫；就如蛀虫吞吃布料和木头，神的审判也要吞吃他们。（1）静静地，不求在世上弄出动静来，就连他们自己也感觉不到；他们自以为稳妥兴旺，可是一旦仔细察验，就发现自己正在颓废衰败。（2）慢慢地，并且多有迟延，多有停顿，那是给他们悔改的空间。有很多个人和民族，在不到期的时候就被吞灭。（3）渐渐地。较轻的审判临到罪人，是要避免较重的，如果他们聪明，吸取教训的话；他一步步临近他们，表示他不愿意眼看着他们沉沦。（4）蛀虫吃布料，或吃朽木；照样罪人要被自己所点燃的火所吞吃。

2. 较轻的审判不管用，他就叫较重的临到他们（第 14 节）：我必向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子，尽管在雅各的祝福话中，犹大自己就是个小狮子（创世记 49: 9）。他前面说如虫蛀之物，为了不使任何人以为他的能力被削弱，于是这里就说要向他们如狮子，不只是吼叫吓唬他们，而是将他们撕裂。注意：较轻的审判不管用，神就必打发较重的。基督有时是犹大支派的狮子，这里却是攻击那支派的狮子。看看神如何处置大胆犯罪的民：我必撕裂。他像是以此为荣的样子，仿佛他作为独一的立法者（雅各书 4: 12），毁灭是他的特权。我，就是我，我要亲手成就此事，我说到做到。神的审判有时干净利落。我必撕裂而去。他去：（1）显得不怕他们；他要坦然离去，带着威严的神情，好比狮子离开猎物。（2）显得不帮助他们。如果神藉着苦难撕裂我们，又藉着恩典和安慰与我们同在，那就还好；但如果他撕裂而去，如果他夺去我们在世上的安慰，然后转身离去，那就真是糟糕了。他一旦离去，也必取去一切宝贵有价值的，因为神一旦离去，一切好处都跟着他离去。他要夺去，无人搭救，如同猎物不能从狮子口获救一般；参考弥迦书 5: 8。注意：无人能获救脱离神公义的手，但人可蒙拯救，交在他施恩的手中。与造物主相争是徒然的。

IV. 方法不同，果效也不同。1. 神用较轻的审判来与他们相争，他们不予理会，反倒寻求人的帮助，却是徒然（第 13 节）。当神使他们如蛀虫如朽物，他们就意识到自己的病，自己的伤口；不久发现自己正在走下坡，诸事不顺，产业明显衰败，他们就求助于亚述人，请他们来援助，讨好耶雷布王；有人觉得这是亚述王提革拉·毗列色的别名，以色列和犹大都曾在危难中求助于他，指望与他结盟，恢复并重建自己日益衰败的利益。注意：属世的心在患难中看见自己得病，看见自己的伤口，却看不见导致病痛伤口的罪孽，不愿承认这点，也不愿承认患难中有神大能的手，更不愿承认患难中有神公义的手；因此，他们不但不求助于造物主，反倒舍近求远求助于被造的人，他们一点都帮不上忙。得罪了神却不悔改的，往往在苦难中不愿求助于他，宁可往别处求救。结果如何呢？他却不能医治你们，不能治好你们的伤。注意：人若无视神，寻求人的帮助，最后都必大失所望；倚靠人的帮助，到头来会发现他们不是根基，而是压伤的苇杖（以赛亚书 36: 6）；倚靠人的供给，到头来会发现他们不是水源，而是破裂的水池（耶利米书 2: 13）；倚靠人的安慰和医治，到头来会发现他们叫人愁烦（约伯记 16: 2），都是无用的医生（约伯记 13: 4）。犹大和以色列求助于亚述王，他却没有帮助他们，反倒欺凌他们（历代志下 28: 16, 20）。有人将耶雷布王理解为大能的王，或高贵的王，说他们仰仗他的能力；也有人理解为求问的王，或应该求问的王，说他们仰仗他的智慧和口才，很关心他们的事务。他们打发人送去礼物（10: 6），送去丰厚的酬金，既然十分看重他的建议，也就丝毫不怀疑他是否真心；但他们被他骗了，倚靠属血气的膀臂，到头来都是这样（耶利米书 17: 5-6）。2. 神为了使他们意识到他们的愚昧，就打发较重的审判临到他们；那时他们终于不得不求助于他（第 15 节）。当他如狮子撕裂的时候：（1）他就离开他们：我要回到原处，回到天上去，回到施恩座上，就是他荣耀的所在。神若要刑罚罪人，就从他的居所出来（以赛亚书 26: 21），若意在向他们施恩，他就回到原处，

等候施恩（以赛亚书 30: 18），他们一旦顺服，他就施恩。也可理解为：他管教了他们，就回到原处，不再理会他们，他向他们掩面，不再眷顾他们的苦难或祷告；这是要进一步叫他们谦卑，直到他们稍微配得上他的恩典回归。（2）他就藉着苦难做工，领他们归向自己，这是他所等候的，那时就不再离开他们。这里提到两件事体现他们回归：[1.]认罪：等他们自觉有罪；脚注作：等他们有罪，意思是：等他们感觉到自己有罪，不得不承认有罪，并在神面前自卑。注意：人一旦开始感叹自己所犯的罪，多于感叹自己所受的苦，那时就开始有指望了；这也是神所要求我们的，一旦身处他管教的手之下，就应当承认是自己的错，承认受管教是公义的。[2.]谦卑恳求神的恩惠：等他们寻求我面，走投无路的时候，尝试其它途径终是徒然的时候，自然会这样。他们在急难的时候必切切寻求我，殷勤寻求，迫切寻求，十分执着地寻求；若能这样寻求，并且是真心寻求，即便可算作是寻求迟了，因为本该早就如此行，但也不算太晚，神甚至喜悦算作是切切寻求他；真心悔改的人归向他，他就十分愿意凡事往好处想。注意：我们一旦有了罪恶感，一旦落在管教的杖下，就该专心寻求神的面；要渴望认识他，与他相识，以致他向我们显现，为我们出头，象征与我们和好。苦难能把一向远离神、一向与神保持距离的人带回到他面前来，这是合情合理的。正因为这样，神有时暂时离开我们，为的是叫我们寻求他，那时他就回到我们面前。你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5: 13）。

第六章

前章结尾处的那些话给了我们一些盼望，以色列虽犯罪，神虽发怒，两者也许仍可重归于好，他们仍会寻求他，他仍会被他们寻见。本章进一步阐明这件事；有人把本章的开头和前章的结尾连起来：他们必切切寻求我，说：来吧，我们归向耶和华。不过，神再次感叹这民作恶，虽然有的确实已经悔改回头，大多数人还是顽梗。请注意看：I.他们决心归向神，且因回归时所得的安慰而得鼓励（第 1-3 节）。II.很多人在宣告或承诺悔改的时候并不稳定，于是神就严严待他们（第 4-5 节）。III.神与他们所立的约，对他们有何指望（第 6 节）；他们干犯神的约，达不到神所指望的（第 7-11 节）。

悔改的决心；悔改的承诺（主前 758 年）

1 来吧，我们归向耶和华！他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。2 过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。3 我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光；他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。

这可以理解为先知向百姓说话，呼吁他们悔改，也可理解为百姓互相说话，彼此激发鼓励，要寻求耶和华，在他面前自卑，希望蒙他的怜悯。神在前面说：他们在急难中寻求我；现在先知和他的义人朋友就趁热打铁，见周围的人稍有悔改之意，就再接再厉。注意：凡是定意归向神的，应当尽全力激发鼓励别人也归向他。请注意看：

I.他们决心做什么：来吧，我们归向耶和华（第 1 节）。让我们不要再去求亚述人，不要打发人去见耶雷布王；我们受够了。让我们归向耶和华，不再拜偶像，而是敬拜他，不再倚靠人，而是以他为盼望。注意：凡悖逆了神的，都应当归向他。凡一致认同、集体犯罪、彼此拉拢犯罪的，都应当一致认同，集体归向他，使神得荣耀，使他们得造就。

II.是什么引导鼓励他们，使他们相互激发。

1.他们感受到神的不悦：让我们归向他，因为他撕裂，打伤。我们被撕裂，是他撕裂我们；我们被打伤，是他打伤我们。正因为我们背叛了他，才导致他在怒中撕裂打伤，所以要归向他，若不归向他，就不能指望他与我们和好；他叫我们受苦，就是这个目的，要叫我们因此归向他。只要百姓还没有归向击打他们的主，他的手就仍伸不缩（以赛亚书 9: 12-13）。注意：想到神的审判临到我们，临到这地，尤其是想到这些都是撕裂的审判，我们就该醒悟，藉着悔改、祷告和改革归向神。

2.他们指望神的恩惠：他撕裂我们，也必医治，他打伤我们，也必缠裹，就如熟练的医生，用温柔的手缠裹断骨或流血的伤口。注意：天意打伤神的百姓，也帮助神的百姓，神的灵叫圣徒知罪，也给他们安慰；原先是奴仆的心，后来就是儿子的心（罗马书 8: 15）。这是承认神的权能

（他能医治，尽管我们被撕裂得厉害），也是承认他的怜悯（他愿意医治）；甚至可以说，他之所以撕裂，就是因为他可以医治。有人认为这话特指犹太人从巴比伦回归，那时他们寻求耶和華，与他相连，盼望他施恩，沿着怜悯的路回转。注意：我们应当多多思想神的良善，思想他对我们的目的和用意都是良善的；这对我们很有好处，可在患难中得到扶持，在悔改时得到鼓励。他们指望神的恩惠，这恩惠在此通过几个实例表达出来：

（1）他们深信在他们蒙拯救脱离苦难的时候，必如死里复活一般（第2节）：过两天他必使我们苏醒（意思是很快，不出一两天），第三天，就是死尸开始腐烂、要埋进坟墓的时候，那时，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活，我们就必安心得见他的面，我们就复活。他离弃我们不过片时，却要以永远的慈爱将我们收回（以赛亚书 54: 7-8）。注意：神百姓也许要被撕裂，被打伤，甚至也许要死，躺在那里好一阵，但不会永远躺着，也不会长期躺着；用不了多久，神必叫他们复活，并且所给他们的确据应当激发他们归向神，紧紧跟从他。但这话似乎有更深远的意义，直指耶稣基督的复活；所限定的时日由两天、三天表达出来，可能预表基督，因为照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活（路加福音 24: 46）；众先知都是预先证明基督受苦难，后来得荣耀（彼得前书 1: 11）。让我们来观赏神的智慧和良善，把先知的話稍作整理，使之在预言会众蒙拯救脱离苦难的同时，也指出我们蒙基督的拯救，所有别的拯救都不过是基督拯救的预表，不过是基督拯救的果效；他们虽然看不出这些话中有此奥秘，但如今既然逐字逐句应验在基督复活，我们就坚信他就是那将要来的，我们不必等候别人（马太福音 11: 3）。基督复活的预言用这样的话表达出来，是十分合宜的：他必兴起，我们就存活；基督复活是初熟的果子，我们与他們一同复活，因他活着；他复活，好叫我们称义，经上说凡信基督的，都与他一同复活；参考以赛亚书 26: 19。这对当时的会众而言，无疑是一种安慰，也是确据，相信神必將他们从卑微的环境兴起，因为在日子满足的时候他必从坟墓兴起他的儿子来，他是以色列民的生命和荣耀。注意：坚信基督复活，可大大扶持苦难中的基督徒，大大鼓励悔改回归的罪人；因为他說：因为我活着，你们也要活着（约翰福音 14: 19）。

（2）那时他们必在神的知识上大有长进（第3节）：那时，只要我们竭力追求认识耶和華，就必认识他¹。那时，当神的怜悯回归，意在施恩给他百姓的时候，他必把他的知识多多赐给他们；认识耶和華的知识要充满遍地（以赛亚书 11: 9）。知识就必增长（但以理书 12: 4）。人人都必认识神（耶利米书 31: 34）。原文作：我们务要认识耶和華，竭力追求认识他；这可理解为基督复活的果效，理解为我们藉着他，在神眼中活出的生命，不仅有更多获得知识的渠道，也有利用这些渠道获得知识的恩德。注意：神若意在施恩给百姓，就必赐他们认识他的心（耶利米书 24: 7）。凡与基督一同复活的，都有智慧的灵和启示赐给他们。迦勒底译本理解为我们在死人复活的日子在他眼中活出的生命；如果是这样理解，那么接下来那句就是顺理成章的：我们务要认识耶和華，竭力追求认识他，因为当那日，我们必看见他成全，却仍在永远加增。如果按我们的译本来理解：只要我们竭力追求认识耶和華，就必认识他，那这里所说的：[1.]就是宝贵的、可称颂的应许：我们一旦归向神，就必认识耶和華；凡是来到神面前的，都必认识他。他要我们在他眼中活出生命来，也必使我们认识他，因为认识神就是永生（约翰福音 17: 3）。[2.]得到这福份的途径：务要竭力追求认识他。要珍惜并尊崇神的知识，看作是上好的，要扬声求，要搜求（箴言 2: 3-4），要寻求一切真智慧，要竭力求问，努力提高。只要按既定的本份行，就有理由盼望所应许的怜悯，就必越来越多认识神，以致到成全的地步。

（3）那时他们必多多得着神的安慰：他出现确如晨光，意思是：他先前离去，回到原处，收回他的恩惠，如今他的恩惠要回归。他要再现，并且已为我们预备好，已向我们保证，确信无疑，好比黑夜以后必有晨光一般；我们盼望他回归，就如漫漫长夜以后等候天亮，坚信必在所定的时候来到，决不徒然；我们迎接他脸上的荣光，照在我们身上，如晨光越来越亮堂，直到正午。他必临到我们像甘雨，受人拥戴，像滋润田地的春雨，使田地复苏，令其肥沃。这话有深远的意义，超过他们蒙拯救离开被掳之地，无疑必全然应验在基督里，应验在福音的恩典。旧约的圣徒竭力追求认识他，迫切仰望耶路撒冷得赎；终于神的恩典在他里面发出，使他的光发出，来到世上：[1.]好比晨光照在幽暗的世界，因他如公义的日头出现（玛拉基书 4: 2），在他有清晨的日光从

¹钦定本将第3节上半句译为：那时，只要我们竭力追求认识耶和華，就必认识他。

高天临到我们（路加福音 1: 78）。他出现确如晨光，因为他在日子满足的时候来到世上；施洗约翰是他的先锋，甚至他自己就是明亮的晨星（启示录 22: 16）。[2.]好比甘雨降在干涸的世界。他必降临，像雨降在已割的草地上（诗篇 72: 6）。赐福的雨露藉着他降在这个世界，使撒种的有种，使要吃的有粮（以赛亚书 55: 10）。神在基督里的恩典好比经上所说君王的恩典，春云时雨（箴言 16: 15）。神在基督里的恩典又是春雨，又是秋雨，因为我们结果子的善工靠他开始，也靠他进行。

应许和规劝；百姓的罪行（主前 758 年）

4 主说：以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。5 因此，我藉先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们；我施行的审判如光发出。6 我喜爱良善（或译：怜恤），不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。7 他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。8 基列是作孽之人的城，被血沾染。9 强盗成群，怎样埋伏杀人，祭司结党，也照样在示剑的路上杀戮，行了邪恶。10 在以色列家，我见了可憎的事；在以法莲那里有淫行，以色列被玷污。11 犹大啊，我使被掳之民回归的时候，必有为你所命定的收场。

犹大和以法莲在这里有两件事受到谴责，两件恶事，并且是公义的谴责：

1. 他们认罪不够坚定，不稳定，滚沸如水（创世记 49: 4）：以法莲哪，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？这样的词句有些奇怪。神有无穷的智慧，岂能不知道怎样行呢？岂能困惑、不知如何是好呢？决非如此；这是神用人的语气说话，指出他们何其荒唐，不可理喻，而他对他们的刑罚又是何其公义。不要埋怨他们对他们严厉，又撕裂又打伤，他还能怎么办呢？还有别的方法吗？神对他们已经尝试了各种办法（我为我葡萄园所做之外，还有甚么可做的呢？以赛亚书 5: 4），很不愿意看见事情走向极端；他自我理论（如 11: 8）：以法莲哪，我怎能舍弃你？神本想施恩给他们，只是他们配不上：我可向你怎样行呢？我既然不能体面救你，除了将你撇弃，还能怎么办？注意：神从不毁灭罪人，直到他们对他们实在没有别的办法。我们从这里可以看到：1. 他们如何待神：他们的良善如同早晨的云雾。有人理解为他们对自己和自己灵魂的良善，在悔改中表现出来的良善；认罪悔改对自己而言诚然是好事，但他们很快收回了对自己的良善，不再悔改，又像过去那样恶待自己的灵魂。不过更应该理解为他们虔诚和信仰；他们有时表现出来的良善很快又消失，如同早晨的云雾，速散的甘露。以色列的良善在耶户时代就是这样的，犹大的良善在希西家时代和约西亚时代也是这样的，很快就消失了。在干旱的时候，早晨的云雾表示快要下雨，甘露也可稍微滋润大地；但这云雾却散去（假冒为善的人比作没有雨的云彩；犹大书第 12 节），甘露也不渗到地里，而是收回到空中，大地仍然干涸如初。他该怎么办呢？他能接受他们的良善吗？不能，因为那是速散的。常言道：若不坚持，就不能说完成。注意：如同早晨的云雾和甘露一般的良善，不蒙神的喜悦，对我们也没有益处。若有人说得好听，却不行出来，若在信仰的事上开头不错，却不能坚持，若离弃了起初的爱心、起初的善工，或者虽没有全然丢弃信仰，但却不稳定，不均衡，不始终如一，那就是他们的良善如同早晨的云雾，速散的甘露。2. 神如何对付他们（第 5 节）：只因他们粗糙，形状怪异，我就藉先知砍伐他们，好比砍伐木材，凿出石头另作他用；以我口中的话杀戮他们。众先知所行的，都是藉着口中神的话，决不徒然返回。他们以为自己因此被杀戮，常说是先知杀了他们，每当先知以诚相待，他们就说先知刺他们的心。（1）先知凿他们，是叫他们认罪，竭力除去他们的罪孽。他们在信仰的事上不均衡（第 4 节），所以神才凿他们。罪人的心不仅像石头那样刚硬，还像石头那样粗糙，需要花很大工夫，才能雕出形状来，又像盘根错节的木材，不花功夫就理不出头绪来；传道人的工作就是凿他们，神藉着传道人凿他们，乖僻的人，你以弯曲待他（诗篇 18: 26）。有些人，传道人必须尖锐斥责，每句话都要入木三分，哪怕是碎片飞到工匠的脸上，哪怕是受责备的向责备人的发火，算他作仇敌，只因他说了真话，哪怕是这样，也要继续工作。（2）先知杀戮他们，宣告忿怒将至，预言他们必被杀戮，好比以西结在预言灭城的时候，被说成是他灭城（以西结书 43: 3）。神成就所预言的：我施行审判杀戮他们，按照我口中的话。注意：神的话若不能叫罪孽死，就叫罪人死，若不是活的香气叫人活，就必是死的香气叫人死。有人理解为：我砍伐先知，以我口中的话杀戮他们；意思是：我为了百姓的益处，要用先知服苦役，耗尽他们的体力；他们在危险的事奉中心力交瘁，很多人还要丢了性命。注意：传道人是神所使用的工具，用在百姓身上；虽

然他们在很多人身上白费工夫，但工具用得残旧，神必记念。(3) 所以，神后来把最严厉的审判施行在他们身上，那是公义的。他的先知对他们费尽心力，谴责他们的罪恶，警告他们危险将至，但所用的途径并无想象中的果效；也许暂时有些好印象，但很快就消失了，如早晨的云雾散去，如今警告中的苦难落在他们身上，他们就不能埋怨神严厉。先知转向神，承认道：你施行的审判如光发出，显然是正义的，是公义的。注意：传道人费尽心力，罪人也未必悔改；尽管如此，神责备的时候显为公义，判断的时候显为清正（诗篇 51: 4）。参考马太福音 11: 17-19。

II. 他们不诚实对待神和他们所立的约（第 6-7 节）。请注意看：

1. 神与他们立了什么约，约中有何条款，可使他们得着他的恩惠，蒙他的悦纳（第 6 节）：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀（意思是：我喜爱怜恤，胜过喜爱祭祀），特别强调喜爱认识神，胜于燔祭。这里的怜恤一词，和第 4 节译作良善的词相同，也可译作：虔诚，圣洁，代表所有信仰的操练；这个词与新约中的爱心一词相同，就是爱神爱邻舍的心，并且这与神的知识相辅相成，也源自神的知识，因为他藉着他的话语显明自己；这是坚信他赏赐那寻求他的人（希伯来书 11: 6），凭借正确的判断力，爱慕神的事，那样就不可能不生出良善的行为来；这就是神在约中所要求的，而不是祭祀或燔祭。这点在耶利米书 7: 22-23 有详细解释：燔祭平安祭的事我并没有提说（那是我向他们所说的事情当中最小的，并且说的时候是最不强调的），我只吩咐他们这一件事：你们当听从我的话；参考弥迦书 6: 6-8。只要爱神爱邻舍，就比一切燔祭和各样祭祀好的多（马可福音 12: 33）；参考诗篇 51: 16-17。这不是说不要求祭祀，不要求献燔祭，不是说这些东西没有用，如果伴随着怜恤，伴随着神的知识，还是蒙悦纳的，但若没有怜恤，没有神的知识，神就不眷顾，就轻看；参考以赛亚书 1: 10-11。这里提到这点，可能是要表示他们所撇弃的神和他们所随从的外邦神之间的区别。真神不在乎别的，只在乎他们做好人，活出好的生命来，为自己得益处，至于通过献祭来荣耀他，这样的仪式是他律法当中最小的事；假神不同，假神只要求献祭，要求他们的祭司和祭坛充满祭祀和祭牲，众人便可活着。真神意在叫敬拜他的人得着新的本质，假神则意在叫敬拜他的人得着新的名号；可见离弃真神随从假神的人是何等愚昧！提到这点，也是表示神与他们相争，不是因为他们有疏忽（我并不因你的祭物责备你；诗篇 50: 8），而是因为他们当中无诚实，无良善，无人认识神（4: 1）。这也是教导我们所有人，神所看重的，所要求的，乃是敬虔的实意，若无敬虔的实意，空有敬虔的外貌也是枉然（提摩太后书 3: 5）。心里的敬虔，生活中的敬虔，那才是不可少的，若缺乏这点，所有的信仰行为，哪怕是再可称赞的，再昂贵的，都不能算数。我们的救主引用过这句话，用来表示道德本份和外表的礼节若有冲突，就该选择前者，以此表示他和税吏和罪人一同吃饭，是正确的，因为那是怜恤人的灵魂，表示他在安息日治病也是正确的，因为那是怜恤人的身体；为此，吃喝有别的礼节和安息日的礼节都应当让路。参考马太福音 9: 13; 12: 7。

2. 他们轻看这约，尽管约中各样的事井然有序，尽管得益的是他们，不是神。看看结果如何。

(1) 从广义上说，他们离弃神，证明是没有诚意；虽有美物交托给他们保管，有怜恤和敬虔的珍珠，有神的知识，放在祭祀和燔祭的柜子里，他们却辜负所受的托付，柜子留下，却把珍珠当掉，只为满足卑鄙的情欲，这就是神与他们相争的缘由（第 7 节）：他们如人背约¹，就是违背神与他们所立的约；他们干犯约的条款，因而放弃了约的好处。他们抛弃了怜恤，抛弃了神的知识，还有很多别的不顺服的例子：[1.] 因而就揽上了作伪证和背约的罪责；他们好比庄严立约却又背约的人，这样的事令人不齿；这样的人不配受人尊敬和信任，也不配与人打交道。在那件事上，他们向我行事诡诈；他们是忘恩负义、卑鄙虚假的子民，在他们没有诚意，尽管我当他们是不行虚假的子民（以赛亚书 63: 8）。[2.] 在这一切事上，他们所行的，不过就是像他们，像人；一般来说，人都是虚假无常的，人性败坏，多行诡诈；人都是说谎的（诗篇 116: 11），他们和堕落的人类一样，都偏离正路（诗篇 14: 2-3）。他们如人背约（如同干犯自然之约的外邦人），如卑微的人（这里所用的词有时代表低等的人），行事诡诈，如卑鄙之人，没有荣誉感。[3.] 由此他们效法始祖的脚步：他们如亚当背约（大可这样翻译），好比亚当违背了无罪状态的约，他们违背了恩典之约，如此诡诈，如此愚昧；始祖在乐园里干犯了他的约，他们则在迦南

¹钦定本将第 7 节中的「亚当」一词译为「人」。

地，在另一个乐园，干犯他们的约。既然行事诡诈，他们就和亚当一样，毁了自己，毁了家人。注意：罪孽里面与亚当犯一样罪过越多，就越糟糕；参考罗马书 5: 14。[4.]这一切的根源，就在他们轻看神和神的威严，轻看他的恩惠；有人这样理解：他们背约，当作人的约，仿佛那不过是与别人立约，立约双方平起平坐，仿佛约中的诫命不过是像他们那样的人所发的命令，圣约所传递的好处与人的好处不相上下。即便是人的约，其中也有神圣的成份，也应当遵守（如使徒所指出的；加拉太书 3: 15），何况是神的约，他们却轻看；他们在神的约中行事诡诈，口里说得好听，却没有任何行动。在神面前行事诡诈，在这里称作向他行事诡诈，因为这不仅是冒犯，也是抵挡。逃兵就是叛国，要当作叛国来论处；悖逆的心就是谋反的心。

(2) 这里列出他们诡诈的几个具体例子：在境内向我行事诡诈，就是在下面列出的几个地方行事诡诈。[1.]看看约旦河外，就是最容易受到邻国攻击的地区，那里的人本该倚靠神的保护，然而最胆大妄为、最惹怒神威严的事，就发生在那里（第 8 节）。基列位于迦得和玛拿西半个支派的分地，那里成了作孽之人的城。那里邪恶盛行；整个地区都称作基列，但这里却称作城，因为人人都叛逆神，仿佛连成了整体一般。也可理解为（多数人的看法）：这里指的是基列的拉抹城，就是约旦河外三个逃城之一，本是利未人的城；城中的居民虽然属于神圣的支派，却是作孽之人，有作孽的意念，也有作孽的行为。注意：利未人的城竟然成了作孽之人的城，本该把良善的道理教导人的，自己反倒过作恶的生活，那就真是糟糕透了。尤其是它被血沾染，仿佛这指的是利未人所犯的罪。在天主教国家，神职人员被看作是最血腥的逼迫者。也可理解为：基列作为逃城，竟然滥用权柄，胡乱判断杀人案，乃至被血沾染。故意杀人的，他们本该处死，但却因为受贿，加以保护；误杀人的，只因贫穷，不能行贿，就把他们交给报血仇的；这两方面都是被血沾染。注意：凡是流血的所在，若无人追究，也不复仇，那地就被血沾染。可见再好的典章，意在保持公义和怜悯之间平衡的典章，也可被滥用，沦为明显的偏见，干犯公义的原则，也干犯怜悯的原则。[2.]再看看专职负责圣物的人，他们与最坏的坏人一样坏，与最恶的恶人一样恶（第 9 节）：祭司结党，不是个别祭司爆出丑闻，而是整个祭司群体，祭司抱团走恶道，原文作：一个肩膀，人人都这样。他们彼此打气，越来越坏，犯起罪来越来越胆大，越来越疯狂，越来越放肆，也越来越狡猾，越来越残忍。单个的祭司有所不敢言、不敢行的，一旦祭司结党，一同商定，那就什么都敢说，什么都敢行。祭司结党好比强盗成群，好比拦路抢劫的土匪，为了夺人钱财，不惜割断人的咽喉。第一，他们残忍，好流人血。他们恼怒谁，或者谁挡了他们的道，就将谁谋杀；非置他们于死地不可。第二，他们狡猾，埋伏等候，寻找机会使自己的阴谋得逞；结党的祭司就是这样等候捉拿基督的，说：当节的日子不可（马太福音 26: 5）。第三，他们同谋如同一人：埋伏杀人，在大路上，在客旅以为安全的地方，就在那里结党杀戮，还要彼此帮助，彼此打气。看看恶人作恶，是何等同心协力，义人行善，岂不更应该同心协力吗？他们在示剑的路上杀戮（脚注将其翻成地名），就是杀戮前往耶路撒冷敬拜的人（示剑位于那个方向）。有人把示剑的路上理解为效法他们的祖先利未，伙同兄弟西缅，用虚伪诡诈手段屠杀示剑人（创世记第 34 章）；也有人理解为他们拉拢别人犯罪，毁坏别人的灵魂。第四，他们一同商议作恶：行了邪恶；这个词指故意作恶，如现代人所说的，深思熟虑的恶行。罪孽中算计的成份越多，罪孽就越糟糕。[3.]再看看百姓整体，看看以色列全家，全都一样（第 10 节）：在以色列家，我见了可憎的事，再怎么巧妙掩盖，神都能发现，并向他们揭露出来；神亲自说他看见了，谁还能抵赖呢？在以法莲那里有淫行，肉体的淫乱，灵意的淫乱都有，太过明显，不可抵赖。注意：罪人所犯的罪，尤其是以色列家的罪人所犯的罪，足以叫他们战兢，实在可怕，使人惊讶，咄咄逼人，足以叫他们脸红，因为以色列被玷污，在神眼中看为可憎。[4.]在看看犹大，你就发现他们与以色列一样（第 11 节）：犹大啊！以法莲要被清算，你也要被清算；你也濒临灭亡，你灭亡的时日，就是那所定的时日，正在速速临到，那时你既种下罪孽，撒下邪恶，所收的也一样。普世性的审判比作收割（马太福音 13: 39），具体的审判也比作收割（约珥书 3: 13；启示录 14: 15）。我已命定时日，传唤你来交账，就是我使被掳之民归回的时候，指以色列人将犹大人掳去、又因听从神通过先知俄德所给的命令，将他们释放这件事（历代志下 28: 8-15）。神那次放过他们的时候，已为他命定了收割的时日，意思是他准备在另外一个时候和他们算总账。注意：凡是幸免于当下审判的，如果不好自为之，那就不过是为更大的审判而存留。

本章说的是：I.从广义上谴责以色列犯下大小罪行，阻塞神施恩的渠道（第 1-2 节）。II.特别指控：1.王官，就是君王、首领和审判官（第 3-7 节）。2.国民，谴责以法莲仿效列国（第 8 节），在神的审判下无动于衷，十分愚昧（第 9-11 节），不感念神的怜悯（第 13 节），在审判下顽固不化（第 14 节），藐视神（第 15 节），虚伪，假意回归（第 16 节）。这里还警告他们必有严厉的惩罚叫他们谦卑（第 12 节），若再不管用，那就必全然覆灭（第 13 节），尤其是他们的首领（第 16 节）。

谴责以色列；众首领的罪行（主前 750 节）

1 我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒马利亚的罪恶就显露出来。他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。2 他们心里并不思想我记念他们的一切恶；他们所行的现在缠绕他们，都在我面前。3 他们行恶使君王欢喜，说谎使首领喜乐。4 他们都是行淫的，像火炉被烤饼的烧热，从抟面到发面的时候，暂不使火着旺。5 在我们王宴乐的日子，首领因酒的烈性成病；王与衰慢人拉手。6 首领埋伏的时候，心中热如火炉，就如烤饼的整夜睡卧，到了早晨火气炎炎。7 众民也热如火炉，烧灭他们的官长。他们的君王都仆倒而死；他们中间无一人求告我。

有人把前章最后一句当作本章的开头：我使被掳之民回归的时候，或作：本想使他们回归的时候，本想沿着施怜悯的路向他们走来的时候，本想医治以色列的时候，以法莲的罪孽（乡村、平民的罪孽）和撒马利亚的罪恶（宫廷、都市的罪恶）就显露出来。我们可从这几节经文看到：

I.概述以色列的现状（第 1-2 节）。看看他们当时是什么光景：

1.满有恩典的神本想为他们造福：我想医治以色列。以色列得了病，受了伤；他们的病很危险，很重，甚至性命堪忧（以赛亚书 1: 6）。但神愿意当他们的医生，愿意医治，基列有乳香，足以叫他百姓的女儿恢复健康；他们的光景糟糕，但并非没有指望，神想医治以色列，他们还是有希望的。（1）他想藉着律法，藉着先知，改造他们，使他们与罪孽分离，除去他们中间的败坏。

（2）他想解救他们脱离苦难，使他们重获平安和兴旺。他多次试图医治，他们每痊愈下的光景有时有好转的迹象，但由于他们自身愚昧，就走回到老路上去。注意：犯罪受苦的灵若得不到医治，得不到帮助，而是在罪恶和苦难中沉沦，那就怨不得神，因为他有能力医治，也愿意医治；他愿意帮助他们不致灭亡。在某些特定的时候，神表明他很愿意医治一个病入膏肓的教会或国民，若能仔细观看，善加利用，即便病情十分严重，也可翻转，重获生命和健康。

2.他们自以为是，锁上自己的门。神本想医治他们，他们本有改革和平安的好机会，那时他们的罪孽和罪恶就显露出来，阻塞了神施恩的渠道，前功尽弃。（1）那时，就是察验他们病情、叫他们得医治的时候，原先隐藏的罪恶就被揭露出来；这不是说这些罪恶神原先不知道，而是他用人的语气说话；他像个医生，在医治以前先察验伤口，发现已经病入膏肓，无法痊愈，于是就不再医治；同样地，神下去察看以色列的病情（借用创世记 18: 21 的说法），本意是想恩待他们，却发现他们作恶多端，在罪中十分刚硬，胆大妄为，死不悔改，乃至倘若仍要施恩，那就会亏缺他的荣耀。注意：罪人不得医治，因为他们不愿得医治。基督愿意将他们聚集，只是他们不愿意（马太福音 23: 37）。（2）那时，就是稍有改革措施的时候，原先被限制的罪恶爆发了出来；神一步步医治他们，他们却抓住机会作恶，更加惹怒神。改革措施刚开始实行，邪恶却变得更鲁莽，更肆无忌惮，涨溢得更高，如同决堤的洪水。他们刚开始兴旺，就变得更骄傲，更放荡，更大意，于是就不再好转。注意：罪孽使好处转离，不再临到我们；很多人就是这样，神想为他们造福，他们却害自己，这是他们的愚昧，必导致灭亡。是什么如此伤害他们？一句话：他们行事虚谎；有人理解为：他们拜偶像，也有人理解为：他们以诡诈彼此相待；我觉得应该理解为：他们在神面前弄虚作假，假意悔改，假意尊敬他。他们说愿意得医治，并且为得医治，愿意顺服他的管辖；实际上他们却用口谄媚他，用舌向他说谎（诗篇 78: 36）。

3.他们作恶的根源，在于他们根本不相信神是无所不知的，不相信他的治理（第 2 节）：他们心里并不思想我记念他们的一切恶，心里从未这样说过，也从未这样想过，仿佛神虽遍察一切，却没有看见，虽名为忌邪，却满不在乎，虽有永恒的意念，不可改变，却不记念这件事，虽是审判天地的主，却不计较这件事。这就是罪人的无神观念；有人说：没有神，另有人说：神不记念；这两种人都是一样；有人说：不存在审判全地的主，另有人说：他不记得他所要审判的事；这两

种人都一样。他们说：耶和華必不看見（詩篇 94：7）；这是大大冒犯神，也是大大的自欺。他们不可能不知道，神記念他们一切所行的；神告诉过他们很多次，如果你问他们，他们也不得不承认，只是他们不思想；本该思想却不思想，本该应用到自己身上，应用到自己的行为，却不愿意，也不敢。然而日子将到，凡如此自欺的都必明白过来：他们所行的现在缠绕他们，意思是他们作恶多端，以致他们的罪行在各方面显露出来；人人都能看见他们有多糟糕，还以为神看不见吗？也可理解为：对他们罪行的刑罚现在缠绕他们，苦难围着他们，令他们蒙羞，不得解脱，由此显得他们的罪行都在我面前；我不只是看见，我还大大不喜悦。若不是神施恩赦免，不再記念，我们的罪都在他面前。注意：若有人现在心里不思想，迟早有一天，神会叫他们明白，他記念他们一切所行的。

4.神开始藉着审判与他们相争，作为进一步审判的凭据：内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。有人将之理解为他们作恶的实例，又是抢夺，又是相互掳掠。常言道：主人和客人相互提防。不过这更是对他们罪行的审判：被内部的贼人所骚扰，偷窃他们的家、商店和钱包，也有外来的强盗，国外入侵者，公开施暴掳掠；以色列不但不得医治，反倒由于窃贼和强盗，每天都添新伤痕；这一切都是犯罪的结果，都是要刑罚他们，因为他们抢夺神的物；参考以赛亚书 42：24；玛拉基书 3：8，11。

II.特别提到宫廷里的罪行，就是君王、众首领以及他们身边之人的罪行，并且导致神的不悦。

1.他们的王和首领喜悦臣民作恶亵渎，以致臣民做起恶来，就更加胆大妄为（第 3 节）：他们行恶使君王欢喜（第 3 节）。他们欢喜，因为看见百姓顺应他们邪恶的法律和榜样，拜他们的偶像，还有其它不虔敬、不道德的例子，因为听见他们奉承自己走恶道。希律见百姓喜悦自己作恶，尚且进一步作恶，百姓若见君王喜悦他们作恶，那就更要进一步作恶（使徒行传 12：3）。具体地说，他们说谎使首领喜乐，得了首领的恩宠，就说谎话称颂，知道首领不喜悦某人，就说谎话污蔑诽谤。人若表现得喜爱听诽谤话，喜爱恶意编造的故事，身边就必不缺人编造这些故事，塞满他们的耳朵。正所谓：君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶（箴言 29：12），都会使他喜爱他们的谎言。

2.宫里多有醉酒和狂欢的现象（第 5 节）。王宴乐的日子对他们就是欢乐的日子，或王的生日，或他的加冕日（也许他们每年都記念），也可能是王所定的某个节日，所以称作他的日子；当那日，众首领设宴恭祝王健康，邀请他一同宴乐，使他因酒的烈性成病¹。看来王平时饮酒不多，遇到节日，众首领就施展手段引诱他喝酒，用美酒、氛围和祝酒词来引诱他；他喝不惯，一喝就成病。这些人如此勉强他，使他成病，就被控犯罪，犯叛国罪，这是公义的；他们不能以王的日子为借口开脱自己，反倒使他们罪上加罪，因为他们假意尊崇他，实际上是最大程度使他蒙羞。将普通人灌醉，尚且是大大的冒犯和伤害，行这样事的人有祸了（哈巴谷书 2：15），何况是头戴冠冕的；喝醉酒的人地位越尊贵，就蒙羞越大。利慕伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜（箴言 31：4-5）。看看醉酒对于普通人、对于君王，所造成的伤害有多大。（1）健康受伤害：使他成病。这真是有违人性；本有足够理性的人，竟然着了魔，身不由己作出这样的事来，不仅冒犯神，不仅伤害他们灵魂的益处和永恒的益处，还要给自己的身体造成各样疾病，真是奇怪！（2）尊荣受伤害，他一旦喝醉，就与亵慢人拉手；那时肩负管理国家重任的王，竟然管不住自己：[1.]竟然忘记了君王的尊贵，与嬉笑打闹的小丑厮混，简直是丑闻。[2.]竟然忘记了君王的责任，他本该叫这些心中无神、亵慢信仰的人闭口，叫他们蒙羞，却反倒与他们为伍；他这是坐亵慢人的座位（诗篇 1：1），是坐不虔不敬到了极点之人的座位；他和他们打成一片，说他们所说的，做他们所做的，并且行使权柄，伸出政权的手，来迎合他们。良善和义人常被当作酒徒的歌曲（诗篇 69：12；35：16）。邦国啊，你的王若是孩童，还要向使他们变得像孩童的人伸手，你就有祸了（传道书 10：16）！

3.官中大臣当中，淫乱和不洁的现象盛行。这点在第 4，6，7 节提到，而醉酒的指控夹在中间；这是因为酒给情欲火上浇油；参考箴言 23：33。这里多次把欲火攻心的人，把犯奸淫的人，比作烤饼用的烤炉（第 4 节）：他们心中热如火炉（第 6 节），众民也热如火炉（第 7 节）。注意：

¹钦定本将第 5 节中的「首领因酒的烈性成病」译为「首领使他因酒的烈性成病」。

(1) 不洁的心好比烧热的炉，心中不洁的情欲和感觉好比燃料，将其烧热。这是内在的火，是闷在里面的热，行淫之人就是这样，用罗马书 1: 27 的话来形容，那就是欲火攻心。炉中的热是炙热，尤其是如这里所形容的；烧热炉子的人拨弄那火，暂不使火着旺，直到准备把面团放进去，从抻面到发面，这些都象征他们好比烧得最热的炉子；按学识渊博的普考克博士的说法，就是其热超过所想的，乃至暂不使火着旺，等面团渐渐发酵，热度稍退。不洁之心的情欲就是这样炙热。(2) 不洁的人等待机会把恶念行出来；心里已像火炉预备好，就埋伏等候猎物出现。奸夫等候黄昏（约伯记 24: 15）。烤饼的整夜睡卧，到了早晨火气炎炎。他们如烤饼的，在炉中点燃了火，加上足够多的柴，就去睡觉，整夜睡卧，到了早晨，就看见他的炉子已烧得相当热，可以烤饼了；这些恶人也是这样，心中产生某种恶念，形成某种意图，为了满足某种贪婪、野心、复仇或不洁的情欲，定意作恶，虽等候片时，但败坏的火仍在里面燃烧，一旦有了作恶的机会，心里的恶念就发作出来，成了恶行，好比火苗窜出来一般。他们就是这样热如火炉。注意：心里的情欲好比炉中的火，产生大量的热；但日子将到，若有人心中的恶念像火炉燃烧，若不藉着神的恩典将这火扑灭，就必因神的忿怒如火炉一般（诗篇 21: 9），那日临近，势如烧着的火炉（玛拉基书 4: 1）。

4. 他们抗拒改革归正的合宜做法：烧灭他们的官长，指在他们中间仅有的好官长；这些官长本可扑灭这些烧热的火，他们却攻击他们，不许他们行公义，反倒想用石头打死他们，也许真的将他们打死了；如有的人所理解的，他们惹怒了神，不再享有政权的好处，人人困惑：他们的君王都仆倒而死，连同家人一同仆倒而死，导致全国大乱，分裂成很多派系，还要大量流人血。他们中间有很多人心中在燃烧，烧得热如火炉，彼此之间怀恨在心，导致他们将官长烧灭，使君王仆倒。邦国因有罪过，君王就多更换（箴言 28: 2）。而就在这患难和无序的场合下，他们中间无一人求告神，无人看见在这一切审判中，神的手伸出攻击他们，无人幸免于这击打，也几乎无人奋力抓住神（以赛亚书 54: 7）。注意：若有人落在苦难中仍继续活着不祷告，那他们就不只是在罪中烧热，还在罪中刚硬。

百姓的罪行；以法莲昏庸；以法莲顽固反叛；以法莲虚伪（主前 750 年）

8 以法莲与列邦人搀杂；以法莲是没有翻过的饼。9 外邦人吞吃他劳力得来的，他却不知道；头发斑白，他也不觉得。10 以色列的骄傲当面见证自己，虽遭遇这一切，他们仍不归向耶和华——他们的神，也不寻求他。11 以法莲好像鸽子愚蠢无知；他们求告埃及，投奔亚述。12 他们去的时候，我必将我的网撒在他们身上；我要打下他们，如同空中的鸟。我必按他们会众所听见的惩罚他们。13 他们因离弃我，必定有祸；因违背我，必被毁灭。我虽要救赎他们，他们却向我说谎。14 他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号；他们为求五谷新酒聚集，仍然悖逆我。15 我虽教导他们，坚固他们的膀臂，他们竟图谋抗拒我。16 他们归向，却不归向至上者；他们如同翻背的弓。他们的首领必因舌头的狂傲倒在刀下；这在埃及地必作人的讥笑。

我们在前面看到宫廷何其邪恶败坏，现在要来看看乡村如何；结果发现也不好，头得了病，难怪全身都受影响，浑身是病；撒马利亚的罪恶显露出来，以法莲的罪孽也显露出来，首领的罪恶显露，百姓的罪恶也显露，这里列出很多例子。

I. 他们本该是神的子民，本该全然属他，却并非如此（第 8 节）。1. 神把他们分别出来，他们却不与外邦人分开：以法莲与列邦人搀杂，与他们交往，效法他们，失去了自己的特性。神说：这是独居的民（民数记 23: 9），他们却反与外邦人混杂相合，学习他们的行为（诗篇 106: 35）。他们对外邦人神魂颠倒，有人理解为：求助于一个，攻击另一个；其实只要紧紧跟随神，本无需外邦人的帮助。2. 他们不全然归向神：以法莲是没有翻过的饼，一面已经烤焦，另一面还是生的，两面都不能吃。亚哈时代就是这样，现在仍是这样，他们在神和巴力之间心持二意，有时貌似热衷于神，有时却与巴力打得火热。注意：很多人口称有信仰，所表现出来的却是前后矛盾，反复无常，好比没有翻过的饼，自相矛盾，不是这个极端，就是那个极端；想到这些，真叫人觉得可悲。

II. 他们身处神的审判之下，几近灭亡，却还是无动于衷，真是奇怪（第 9 节）。请注意看：1. 他们当时的光景。神在审判中，已使他们如同蛀虫，如同朽物；由于外族的蚕食，他们正悄悄地、

慢慢地走向国家灭亡：外邦人吞吃他的力量¹，把他吃掉，消耗他的财富和财宝，减少他的人口，吞吃地里的出产。有的用公开宣战的方式来吞吃（如列王纪下 18: 7，那时亚兰王践踏他们如禾场上的尘沙），有的假意与他们签订合同，其实是骗取大量财富，给他们一些没有任何好处的东西，迫使他们为之付大代价，日后代价更加惨重，如列王纪下 16: 9。这些都是因为以法莲与列邦人搀杂，也允许他们与他搀杂；他所倚靠的，用来维系自己的，都被他们吞吃掉。注意：人若不以神为他的力量（诗篇 52: 7），反倒以别的为力量，所倚靠的迟早要被外人所吞吃。他们实力被削弱，部份原因是自己经营不善：头发斑白（原文作：白头发洒在他头上），指日渐衰败的国运，渐旧渐衰，必快归无有了（希伯来书 8: 13），乃是苦难和烦恼的果效。常言道：忧虑生白发。杏树尚未开花，却已开始变色，明显表示衰败的日子即将到来，就是他说：我毫无喜乐的那些年日（传道书 12: 1, 5）。2.他们不顾这些警告：他却不知道，没有意识到神的手已伸出来要攻击他们；神的手高举，他们仍然不看（以赛亚书 26: 11）。他不知道毁灭已经临近，也不采取措施避免。注意：在较轻的审判下犯傻，就预示着较重的审判将至。

III.他们在恶道上十分顽固，受到责罚也不愿回头（第 10 节）：以色列的骄傲当面见证自己，与先前一样（5: 5）；在使人谦卑的天意下仍不谦卑，情欲仍不治死；恶人不寻求神，因为他们面带骄傲（诗篇 10: 4）²，不藉着悔改和改革，归向耶和华他们的神，也不凭借信心和祷告寻求他，虽然离弃了他就吃苦头，虽然不回转就永不得好转，虽然寻求别人帮助都是枉然，但他们仍不求告神。

IV.他们痴迷于自己的计谋，在急难中用错方法（第 11-12 节）：以法莲好像鸽子愚蠢无知。若像鸽子那样无害，没有苦毒，不伤害别人，那就值得称赞；但若像鸽子那样愚蠢，那样无知，不知如何自保，如何为自己的安全着想，那就是羞耻。

1.鸽子的愚蠢在于：（1）雏鸽被夺去，她不哀恸，仍在原处搭窝；同样地，百姓被仇敌掳去，他们无动于衷，仍和野蛮对付他们的人打交道。（2）很容易上当，坠入罗网，没有心，没有悟性，意识不到危险，和许多别的飞鸟一样（箴言 1: 17），如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命（箴言 7: 23）；同样地，他们与毁灭他们的邻国结盟。（3）一旦害怕，就不敢留在鸽子窝（那里是安全的，受主人的保护），反倒飞来飞去，到处寻找躲避的所在，反倒更有危险；同样地，这百姓落难的时候不寻求神，不像鸽子向窗户飞回（以赛亚书 60: 8），那里本可躲避一切捕食鸟的攻击，反倒把自己抛到神的保护之外，求告埃及，求他们的帮助，投奔亚述，求他们的援助，却是枉然，其实凭借悔改和祷告，本可就近求得神的帮助。注意：人有神在天上，却倚赖被造的人来提供唯有神才能提供的避难和解救，这是十分愚蠢，十分不可理喻的事；这样的人没有悟性，乃是愚蠢无知的民。

2.再看看这愚蠢的鸽子结局如何（第 12 节）：他们去埃及和亚述的时候，我必将我的网撒在他们身上。注意：人若不愿住在神的恩典之下，就必被神的公义所追赶。（1）落进网罗：我必将我的网撒在他们身上，叫他们走投无路，便可意识到自己的愚昧，心生回头的念头。人若离弃神，就往往会在以为是避难所的地方遇见网罗。（2）蒙羞；他们高高飞起，与外邦结盟，倚靠他们的帮助，还引以为傲；但他们飞得再高，我也要打下他们，如同空中的鸟。注意：凡是如大鹰高飞的，神有能力将他拉下来，也必将他拉下来（俄巴底亚书第 3-4 节）。（3）因愚昧而受击打：我必惩罚他们。注意：我们倚靠人的时候大失所望，那是很有必要的惩罚和管教，好叫我们下次学会更聪明些。（4）这一切都是应验经上的话。这是按他们会众所听见的；神的话多次告诉他们，在集会上念诵、传讲、歌唱，告诉他们：人的帮助是枉然的（诗篇 60: 11）；不要倚靠世人；他一点不能帮助（诗篇 146: 3）；律法书和先知书都告诉他们，要是作恶，神会有什么样的审判临到他们；正如他们风闻的，如今要亲眼看见，且要亲身经历。注意：聚会的时候常听到神的话，听了就实在应当认真思想，要受它管辖，因为很快就要凭它接受审判。罪人被定罪的时候要显出神的公义来，因为他们曾有过明确的警告，乃是在聚会中多次听到的，只是他们不听劝。儿啊，

¹钦定本将第 9 节中的「外邦人吞吃他劳力得来的」译为「外邦人吞吃他的力量」。

²钦定本将诗篇 10: 4 译为：恶人面带骄傲，不寻求神；他一切所想的都以为没有神。

你该回想（路加福音 16: 25），你早就听说会是这样的结果，现在你明白了，这些话都不是徒然的。参考撒迦利亚书 1: 6。

V.神采用各样方式使他们继续效忠于他，他们却离弃他，违背他（第 13-15 节）。请注意看：

1.神待他们何其良善温和，像个仁慈的君主对待他所看为宝贵的百姓，念念不忘他们的益处。他救赎他们（第 13 节），先是领他们出埃及地，自那以后，又多次救他们脱离危难。他缠裹并坚固他们的膀臂¹（第 15 节）。当他们的实力被削弱，如同关节错位的手臂，神将其正位，将其缠裹，如医生一般。神使以色列打胜仗，胜过亚兰人（列王纪下 13: 16-17），收回边界之地（列王纪下 14: 25-26），以力量束腰（诗篇 18: 39）。脚注译作：我虽管教他们，有时纠正他们的错误，以此教导他们，有时坚固他们的膀臂，拯救他们，我虽对他们恩威并用，却还是徒然，他们对怜悯无动于衷，对审判也无动于衷。

2.尽管如此，他们对神所行的又是何其狂妄；在此提出来，是要所有曾经走过恶道的人抱愧蒙羞，叫他们明白自己所犯的罪何其罪恶，何其严重，天上的神如何看待，何其厌恶。（1）他们向他们示好，领他们进入他的约中；他们却离弃他，神对他们一向是忠心的朋友，他们却当他是危险的敌人。他们离弃他，如愚蠢的鸽子游离巢穴；凡是离弃神的，都不得安息，不得居所，都必流离飘荡。他们离弃神，不再敬拜他，不再事奉他，不再效忠于他。（2）他们向他们颁布律法，乃是圣洁、公义、良善的律法，意在使他们走正道，他们却违背他；他们犯罪，傲慢，硬着颈项，原文有故意犯罪、胆大妄为的意思；他们干犯神的律法，辜负神的爱。（3）他将他的真理显明给他们，又尽可能向他们证明他的信实和良善，他们却向他说谎。他们立假神与他作对，否认他的旨意和他的能力，不认耶和华（耶利米书 5: 12）。他们抗拒他藉着众先知传来的话，说虽继续犯罪，仍必有平安，公然抗拒他所说的。他们虚伪口称信神，显得很虔诚，并承诺要改过，实际上却向耶和华说谎话，神将此看作是抗拒他。（4）神是他们当仁不让的主和王，他一向凭公义，在雅各作王，为众人谋利益；他们却仍然悖逆他（第 14 节）。他们不只是离弃他，还要拿起武器抗拒他，若能另设一神，就将他撇弃。（5）他善待他们，他们却图谋抗拒他（第 15 节）。罪孽是个很有伤害性的东西，它伤害神，背叛他的主权和尊贵；这不是说罪人有能力伤害到造他们的主（如一位古人注释这里的话），而是说若能伤害，他们就伤害；犯罪若非意外，若非疏忽，而是故意的，有预谋的，那就是罪上加罪。犹太人有一句谚语，普考克博士曾在此引用，说：犯罪的念头比犯罪的行为本身还要恶。在神眼中，图谋作恶就是作恶。照我们的法律，图谋君王的死是叛国罪。人若图谋作恶，虽是徒然的事（诗篇 2: 1），将来也必被追讨。

3.他们为此如何受惩罚（第 13 节）：他们因离弃我，必定有祸！注意：凡是离弃神的，必有祸患奉命随着他们，必落得十分糟糕的地步。神的忿怒从天上显明在他们身上；神的道说：他们有祸了！请注意看接下来这句：必被毁灭！注意：神说有祸了，那是真会发生的，真要毁灭的。他审判的手要证明他审判的口。他咒诅谁，谁就受咒诅，宣告谁有祸，谁就真有祸。

VI.他们虔诚改革的表现不过是表面现象，因而那只是轻慢神。

1.他们装作虔诚，却没有诚心（第 14 节）。神的手伸出来要击打他们，他们就稍微求告他。他杀他们的时候，他们才求问他（诗篇 78: 34）。耶和华啊，他们在急难中寻求你（以赛亚书 26: 16）。但这尽都是虚伪。（1）他们在遇到个人苦难、暗中求告神的时候并无诚意：他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号。当他们在床上被惩治，骨头中不住地疼痛（约伯记 33: 19），也许在打仗时受了伤，他们又是呼求又是呻吟又是哀叹，虔诚得很，可能还说很多好话，很适合当时的情形；他们喊道：求神帮助我们，主啊，求你向我们仰脸。但他们并不诚心哀求，所以神就算他们没有哀求。经上说摩西向神哀求，但他一言不发，只是在心里凭信心迫切祷告（出埃及记 14: 15）。这些人则闹出很大动静，说很多话，却没有哀求神，因为他们的心在他面前不正，并不顺服他的意愿，不专注于他的荣耀，也不用来事奉他。祷告就是向神提升自己的心灵，这才是祷告的精髓。若非如此，所说的话再动听，也不过是虚空；而若能提升自己的心灵，那就是蒙悦纳的祷告，哪怕是说不出的叹息（罗马书 8: 26）。注意：若不是用心灵祷告，那就不是祷告神。不仅如此，神不但丝毫不认同不悦纳他们的祷告，反倒还称之为呼号。有人觉得这表示他们的祷

¹钦定本将第 15 节中的「我虽教导他们，坚固他们的膀臂」译为「我虽缠裹并坚固他们的膀臂」。

告声吵吵闹闹（呼求神好比平时呼求巴力一般，以为这样就能唤醒他），或是在祷告中发泄禽兽般的暴力情绪，向石头嚎叫，在皮鞭下呼号，却不顾背后的手。也可能指他们虚伪的祷告不但不蒙神喜悦，反倒是冒犯他；他向他们的祷告发怒（诗篇 80：4）。殿中的诗歌变为哀号（阿摩司书 8：3）。神不但一点不同情他们，反倒见他们遭灾难，他就发笑（箴言 1：26），这是公义的，因他们常常嘲笑他的威严。（2）他们在遇到苦难、在聚会中求神施恩时，同样显得十分虚伪；他们聚集，是为赶时髦，因为在全民哀恸的时候常有聚会（西番雅书 2：1）。但他们聚集到一起，只为求五谷新酒，那才是他们想要的，担心不下雨就歉收，就是眼下所遭遇的审判。他们不求神的恩惠和恩典，不求神赐给他们悔改的心，赦免他们的罪，转离他的怒气，只求他不夺去他们的五谷新酒。注意：属世的心在祷告神的时候，只贪图属世的怜悯，只惧怕今世的刑罚，其余的都感觉不到。

2.他们假意改革，但并不诚心（第 16 节）。（1）这是以色列所犯的罪：他们归向，意思是他们显得想要回头的样子，假意悔改，弥补自己的行为，却没有果效，没有真正回到神面前，也不重新效忠于他，尽管神说：以色列啊，唯愿你回来归向我（耶利米书 4：1）；不要只是转向我，要归向我。他们如此假冒，使他们成了翻背的弓，貌似合宜，弓也弯了，也拉起来了，可是一旦使劲，那时不是弓折就是弦断，箭头也不会射向靶心，只会落到射箭者的脚下。他们的悔改和改革就是这样的。（2）这是以色列众首领所犯的罪。这里所谴责他们的，是舌头的狂傲，遇到苦难，就和身边的人一起与神相争，与天意相争。众首领觉得他们可以口无遮拦，发怒咆哮，咒诅咒骂，随意毁谤人，但要叫他们知道，有神在他们上头，必追讨他们舌头的狂傲，叫他们被自己的舌头所害（诗篇 64：8）。（3）刑罚以色列和众首领的罪。至于首领，他们必倒在刀下，或倒在仇敌的刀下，或倒在自己百姓的刀下，有的这样倒，有的那样倒；这必作人的讥笑，意思是他们为此必在埃及地被人讥笑，在他们逃往埃及求助的时候（第 11 节）。他们的罪行和所受的刑罚都要使他们成为邻国的笑谈。注意：凡是在神面前行事诡诈的，在人面前冲动不可理喻的，都必沦为邻舍的笑谈，这是公义的，因为他们自取其辱。

第八章

本章和先前那章一样，也论到以色列所犯的罪和所受的刑罚，几乎每一节经文都有这两方面的宣告，也都意在叫他们悔改。有这样的描述，他们就意识到自己罪行的严重性，因而不得不承认悔改实在是他们的本份；有这样的预言，他们就意识到自己罪行的严重后果，因而不由得明白悔改对他们大有好处，可避免这些恶果。I.这里列出以色列的罪孽：1.用大量广义上的词句（第 1，3，12，14 节）；2.用大量具体的实例：立君王没有神的允准（第 4 节），立偶像与神作对（第 4-6，11 节），讨好外邦，与他们结盟（第 8-10 节）。3.同时仍口称信神，是神的子民，使他们罪上加罪（第 2，13-14 节）。II.这里列出以色列因罪所受的审判。神必兴起仇敌攻击他们（第 1，3 节）。他们一切计谋都必挫败（第 7 节）。他们倚靠偶像，倚靠外邦结盟，两者都必落空（第 6，8，10 节）。国中的力量必落空（第 14 节）。所献的祭牲不蒙悦纳，所犯的罪却要被追讨（第 13 节）。

以色列所犯的罪和所受的审判；指控以色列的罪行；愚蒙拜偶像（主前 745 年）

1 你用口吹角吧！敌人如鹰来攻打耶和華的家；因为这民违背我的约，干犯我的律法。2 他们必呼叫我说：我的神啊，我们以色列认识你了。3 以色列丢弃良善（或译：福分）；仇敌必追逼他。4 他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认。他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除。5 撒马利亚啊，耶和華已经丢弃你的牛犊；我的怒气向拜牛犊的人发作。他们到几时方能无罪呢？6 这牛犊出于以色列，是匠人所造的，并不是神。撒马利亚的牛犊必被打碎。7 他们所种的是风，所收的是暴风；所种的不成禾稼，就是发苗也不结实；即便结实，外邦人必吞吃。

这里在谴责和警告以前，先吩咐先知用口吹角（第 1 节），召集聚会，好叫人人都听见他所要传递的话，人人都受警戒。要吹号，奉神的名宣告向这悖逆的国民开战。有仇敌正以迅雷不及掩耳之势，前来抢夺他们的土地，要唤醒众人做好准备。由此，先知要尽到守望者的本份，看见围城者正发动进攻，就吹角呼吁被围的拿起武器坚守；参考以西结书 33：3。先知应当扬起声来，好像吹角（以赛亚书 58：1）；百姓应当注意听这号声（耶利米书 6：17）。

I.这里从广义上谴责他们犯罪，悖逆背叛他们的主。1.他们违背我的约（第1节）。他们不但干犯我的诫命（凡是犯罪，都是干犯神的诫命），还违背圣约；所犯的罪是违背起初的约定；他们不再效忠，行邪淫违背婚约，实际上就是宣告他们不再是神的子民，也不再当他是他们的神；这就是违背圣约。他们不只是愚昧，也是行事诡诈。2.他们在很多具体的方面干犯我的律法。神的律法本该是我们行事为人的准则；罪孽的严重性，就在于它突破了神的律法为我们所设的界限。3.他们丢弃良善。他们撇弃良善，抗拒良善，有人把这里的良善理解为神本身，十分合宜。神本为善，他行善事，他是我们的善。除了神以外，没有一个良善的（马太福音 19: 17），他是众善之源。他们将他丢弃，不愿意和他有任何关系。神任凭他们走向灭亡，在此解释为何要如此行。注意：神从不丢弃任何人，除非他们先丢弃他。也可像我们的译本所说的：他们丢弃良善的东西，不再事奉敬拜神，那实际上就是丢弃神。他们丢弃一切使人向善的东西，丢弃对神的敬畏，丢弃对人的尊敬，丢弃所有的美德和诚信。这里要注意的是：他们违背神的约，这是必然结果，因为他们干犯神的律法。干犯律法为违背圣约开道，他们如此行，是因为他们丢弃良善，是丢弃良善在先。他们与智慧善行已经断绝（诗篇 36: 3），那时一切都归于无有。由此可见叛逆的过程：先是丢弃良善，既然没有良善就开始犯罪，频频干犯神的律法，最后养成习惯，就违背他的约。人一旦丢弃祷告，丢弃听道，丢弃安息日，丢弃其它良善的东西，那就是走在通往全然离弃神的路上。

II.这里从广义上宣告必有忿怒和毁灭临到，只因他们犯罪：敌人如鹰来攻打耶和華的家，仇敌必追逼他（第3节）。如果把耶和華的家理解为耶路撒冷的圣殿，那就该把前来攻打的鹰理解为西拿基立，他攻取犹大一切坚固城，包围耶路撒冷（无疑意在掳掠耶和華的家，令其荒凉，如同他使别国的神庙荒凉一般），或者理解为尼布甲尼撒，他焚烧圣殿，掳掠殿里的器皿。但如果将之理解为亚述王所灭的十个支派的国，那就该把那国的民算为以色列民，那儿子的名分，荣耀，诸约，都是他们的（罗马书 9: 4），这里称为耶和華的家。他们以为既然是耶和華的家，便可安然无恙，但先知奉命告诉他们，既然他们丢弃了信仰的生命和精神，尽管信仰的名义和形式还在，那也不过是尸首，是飞鹰和其它捕食鸟聚集的所在。仇敌必如鹰追逼他们，快捷、强壮、猛烈。注意：人若干犯神的友好圣约，就必遭受周围所有人的敌视，沦为他们唾手可得的猎物；哪怕曾是耶和華的家，是他的活殿，也不能成为他们的借口或避难所；参考阿摩司书 3: 2。

III.这里说的是百姓在急难中假意声称是神的子民（第2节）：他们必呼叫我；也许审判将至，他们求赦免，也许审判已经落下，他们求解脱；你的惩罚临到他们身上，他们就倾心吐胆祷告你（以赛亚书 26: 16），就分辩说在他们中间神为人所认识，他的名为大（诗篇 76: 1），在急难中装作认识神的道，在顺境中却不渴慕，反倒轻看。那时他们呼求神，称他为他们的神，活像死皮赖脸的乞丐，说他们与他相熟，久已认识他。注意：有很多人在行为上抗拒神，不认他，但为了达到某种目的，就声称认识他，比别人都更认识他。但如果人说：我的神，我认识你，却不能说：我的神，我爱你，不能说：我的神，我事奉你，单单倚靠你，那有什么用呢？

IV.这里说的是先知奉神的名劝诫他们（第5节）：他们到几时方能无罪呢？这指的不是全然无罪（有罪的人不可能全然无罪），而是说他们要到几时，才能悔改回头，才能在这件事上无罪，才能摒弃拜偶像的罪？他们与偶像有千丝万缕的联系，要到几时才能彻底断开呢？可以译作：到几时才能彻底摆脱？这表示人一旦习惯犯罪，就很难摆脱。旷日已久的污秽很难洗净，无论是肉体的污秽还是灵意的污秽，都很难洗净。但神在语气中显得罪人撇弃罪孽、活出新生命的日子等得太久了。他感叹他们顽固，正因为他们顽固，他的怒气才向他们不断燃烧，只要他们不再犯那些点燃他怒火的罪，他的怒气就必瞬间转离。他们在急难中呼叫说：要到几时神才能沿着施怜悯的路回转？但却没有听见他问：要到几时他们才能沿着尽本份的路归向神？

V.这里列出指控他们的几项具体罪名，证明他们愚昧，警告必有致命后果，也因此神的怒气向他们发作。

1.在民政事务方面。他们立君王，却不由神，反倒藐视他（第4节）。譬如：耶和華通过撒母耳作他们的王，他们却拒绝他，反倒选立扫罗，使他们和列国一样（撒母耳记上 8: 20）。又譬如：他们背叛大卫家，立耶罗波安为王，尽管这件事成就了神在暗中的谋略，但他们并非为了神的荣耀，也不求问他的话，不藉着祷告求问他的指示，也不顾他的旨意，反倒随自己的性情，按

自己的冲动行事。又譬如：当时正是何西阿说预言的时候，立王废王的事渐渐变得相当时尚，按争夺王位之人的影响力而定（列王纪下 15: 8 等）。注意：行事或继续行事若不求问神，在一切所行的事上若不认他，就不可能诸事顺利。他们立君王，我却不知道，意思是：我不是从他们知道的，他们并没有求问耶和華（约书亚记 9: 14），尽管他们有先知，有神的话，可以求问。他们不仰望以色列的圣者（以赛亚书 31: 1）。众首领也都不像耶弗他，在尚未治理以色列以前，先在米斯巴将自己的一切话陈明在耶和華面前（士师记 11: 11）。注意：凡是受托管理公众事务的，尤其是选举或委任的，都应当在履职的时候与神同行，仰望他的指示，追求他的荣耀。

2. 在宗教事务方面他们做得更糟糕，因为他们立金牛犊对抗神，与他相争，与他为敌。神赐金银给他们，并且多多加增，好叫他们用来事奉他，荣耀他，他们却用来为自己制造偶像。他们把那些东西称作神（以色列人哪，这就是你们的神！列王纪上 12: 28），神称它们作偶像；这个词的意思是烦恼或灾祸，因为在神看为可憎，还要毁坏拜偶像的人。他们用金银为自己制造偶像，主要指用金银制造的神像，特别是在但和伯特利的金牛犊。拜偶像的人拜起偶像来不惜代价。但这话同样适用于贪心之人在灵意上的偶像崇拜：金银是他们的神，是他们的快乐所在，一心扑在上面，下跪膜拜，多多倚靠。为了指出他们拜偶像的愚昧，他告诉他们：

（1）他们的神像从何而来。追根寻源，就会发现那些不过是自己的想象，是人手所造的（第 6 节）。他们所拜的牛犊在此称作撒马利亚的牛犊，可能在亚哈时代，撒马利亚成为该国都市的时候，除了但和伯特利的牛犊，另有金牛犊在那里设立，靠近王宫所在地；也可能其中一个牛犊后来移到了那里，爱好新神的都会追求更新的。要叫他们思想，他们的这神如何崛起，如何成型：[1.] 乃是由于自己的发明，按自己的规矩：这牛犊出于以色列，不是出于以色列的神（神明确禁止），而是出于以色列；这是他们自己的创造（有人这样认为），不是从邻国借鉴来的，不是来自埃及人；埃及人虽然对着活的牛拜阿匹斯，却从来不拜金牛犊；这是出于以色列，是他们自己的罪孽。自己发明的东西值得拜吗？这是出于以色列，用来制造牛犊的金银是从以色列人那里收集来的：经奉献所成型的神实在差劲。[2.] 乃是由于工匠的手艺和劳力；参考申命记 27: 15。是匠人所造的，并不是神（第 6 节）。这点很有说服力，其结论十分明显，连他们自己想必也是这样想的，因而就因拜偶像而羞愧。人竟然把那东西当作神来拜，竟然把自己所造的（包括材料和形状）看作是造他们、赐福给他们的神，还有比这更荒唐的吗？人手所做的神不是神。这是个十分明显的事实，但是圣保罗却因为传道说：人手所做的不是神，就被指控为罪犯（使徒行传 19: 26）。而在这里，本该叫他们离弃偶像的论点，却成了他们离不开偶像的缘由：他们不能做到无罪，因为偶像出于他们；他们愿意拥有自己的神，按这些神的意思行，为的是按自己的意思行。

（2）他们的神结局如何。既然不是神，就不能持久；既然假冒是神，就必被追讨：撒马利亚的牛犊必被打碎；若有人不接受先前那有力的观点，这时就必信服，知道这不是神，只不过是无用的偶像（如迦勒底译本所言）。虽然是金牛犊，也要被打成碎片，如窑匠的瓦器一般；用圣耶柔米¹的话来形容，那就是要如碎屑，如锯屑，如蜘蛛网。这似乎暗指摩西在他的时代将金牛犊碾成碎末。这个金牛犊的下场也必如此。西拿基立吹嘘说他曾经如何待撒马利亚和其中的偶像（以赛亚书 10: 11）。注意：神化被造之物往往导致它的灭亡。如果用金银来为自己制作器皿或首饰，也许尚可存留，但如果用来制作偶像，那就要被打成碎片。

（3）他们的神给他们带来什么。偶像被打成碎片，凡倚靠偶像的就必大失所望。但还不只是失望：他们为自己制造偶像，以致被剪除（第 4 节），就是他们如此滥用的金银被剪除（有人这样理解），甚至是他们自己要被剪除，从神面前被剪除，从故乡被剪除，从活人之地被剪除。他们拜偶像，最终必灭亡，像是故意要灭亡一般。并且就在果真灭亡的时候，他们能从自己所倚靠的假神那里得到什么解脱呢？一点都得不到：撒马利亚啊，你的牛犊已经丢弃你，在你急难时不能提供任何帮助，眼下你以它为乐，到那时必全然消失，对你没有一点乐趣可言。人若不得不求救于自己所选择的假神，就会发现它们不但不能安慰人，反叫人愁烦（约伯记 16: 2）；参考士师记 10: 14。人若不停止喜爱罪孽、事奉罪孽，到头来必失去罪孽的喜乐和利益。如果撒马利亚坚持效忠于以色列的神，神必然成为她随时的帮助，但她喜爱牛犊胜过神，那牛犊不过是压伤的苇

¹耶柔米（约 347-420）：拉丁天主教神父，神学家，历史学家。

杖。人若以金银为神，其光景也都一样，都必将他们剪除，在恼恨的日子没有一点好处；参考以西结书 7: 12。注意：人若甘愿被骗拜偶像，到头来必发现自己被偶像所骗。沃尔西主教¹在晚年时承认，如果他事奉神像事奉他的君王那样尽忠，神必不会像他的君王那样把他剪除。他们对偶像的失望在第 7 节用一个比喻来形容，表示神因他们拜偶像的缘故，叫失望和毁灭都临到他们身上。[1.]他们拜偶像，得不到一点好处：所种的是风。他们自找麻烦，耗费巨资，制造并膜拜偶像，勤勤恳恳，好比农夫撒种一般，指望从中得大收成，指望如其它拜偶像的邦国那样兴旺得胜。但这都是骗人的，所种的不过是风，并没有收成；不过是徒劳，是为风劳碌（传道书 5: 16）。他们费大工夫，却是徒然，由劳乏而得的归于虚空（哈巴谷书 2: 13）。凡是以这个世界为偶像的，都是这样，是顾念那可见的，像风那样刮得呼呼作响，其中却没有实质性的东西。[2.]他们拜偶像，招来毁灭：所收的是暴风，原文的意思是大旋风，将他们刮走，摔成碎片。不只是假神帮不了他们，真神还要与他们为难；假神对他们的恩惠不过是风，真神的忿怒则叫他们大受损坏，胜过旋风。人所种的是什麼，所收的也是什麼。普考克博士说：假如一个人所种的是风，用土掩埋，或者把它关在那里一段时间，结果会如何呢？能指望它因为被关受了压力，上升的时候风力加增，产生更大更猛烈的风来吗？他们自以为只要拜偶像，便可得到财富和平安，便可打胜仗，但他们所指望的都必落空。所种的永远长不出来，不成禾稼，不发苗，就是发苗也不结实，不过是像法老梦中所看见的细弱穗子，被东风吹焦（创世记第 41 章），一无所有。即便结实，即便在拜偶像的路上兴旺一时，外邦人必吞吃，不但没有一点好处，还要成为外邦人入侵的诱饵，成为使外邦人致富的掳物，使他们有能力伤害他们更多。注意：事奉偶像是徒劳的，黑暗的工是无果的，到头来都是极其有害的。罗马书 6: 21 说：那些事的结局就是死。所种的是罪孽，所收的就必是虚空；不仅如此，所种的是肉体，所收的就必是败坏。罪人所指望的都是欺骗，所得的都是网罗。

以色列的罪行；百姓所犯的罪（主前 745 年）

8 以色列被吞吃；现今在列国中，好像人不喜悦的器皿。9 他们投奔亚述，如同独行的野驴；以法莲贿赂朋党。10 他们虽在列邦中贿赂人，现在我却要聚集惩罚他们；他们因君王和首领所加的重担日渐衰微。11 以法莲增添祭坛取罪；因此，祭坛使他犯罪。12 我为他写了律法万条，他却以为与他毫无关涉。13 至于献给我的祭物，他们自食其肉，耶和华却不悦纳他们。现在必纪念他们的罪孽，追讨他们的罪恶；他们必归回埃及。14 以色列忘记造他的主，建造宫殿；犹大多造坚固城，我却要降火焚烧他的城邑，烧灭其中的宫殿。

以色列民有一位神可以信靠，并且在一切危难中他都是全能的，也有一位神要事奉，并且他配得他们一切的敬拜；这是以色列的尊荣和福份。然而他们在顺境中却不知道，反倒离弃怜爱他们的主，信奉虚无的神（约拿书 2: 8）；这又是他们的罪恶、愚昧和羞耻。

1. 他们结盟越来越多（第 9 节）：贿赂朋党，或如脚注所言：贿赂所爱的。他们花大价钱买来列国的友情；列国原本瞧不起他们，不喜爱他们，也不屑与他们交往，不过是按照示剑人的原则，那就是：他们的群畜、货财，和一切的牲口岂不都归我们吗（创世记 34: 23）？倘若以色列维护自己作为子民的尊荣，列国就会继续尊崇他们，视作有智慧有聪明的大国（申命记 4: 6）；一旦衰渎了自己的冠冕，邻国就蔑视他们，他们在邻国就没有影响力，只能花大价钱来买。人若在邻居当中没有爱，没有所爱的，只能贿赂，那就必定是做得很糟糕。我们从这里可以看到：1. 以色列被列国轻看（第 8 节）：以色列被吞吃，被外邦人所吞吃，土地被吞吃（第 7 节），他们自己也被吞吃，既沦为贫穷，信誉和名声就几乎丧尽，好比商人破了产，以致他们在列国中好像人不喜悦的器皿，乃是卑贱的器皿（提摩太后书 2: 20），是被轻看、破坏的器皿（耶利米书 22: 28）。邻国中人人轻看，不屑与他们来往。注意：凡是口称信神的，如果堕落，变得衰渎，那就是世人当中最可鄙的。盐若失了味，还有什么用呢？不过丢在外面，被人践踏了（马太福音 5: 13）。这也可理解为他们被掳，被赶散在列国中，在列国十分贫穷，是被掳的，谁会喜悦这样的人呢？2. 尽管如此，他们还是想讨好列国（第 9 节）：他们投奔亚述，想求亚述王的帮助；在这件事上，他们如同独行的野驴，愚蠢、倔强、不服管；他们偏行己路，无人管得住，连神律法的

¹托马斯·沃尔西（1473-1530）：英国政治家，天主教主教。

嚼环也拴不住，无人能叫他们回转，连神忿怒的刀剑也不能。他们独自行走，结果就是如同独行的野驴，沦为狮子唾手可得的猎物。参考约伯记 11: 12；耶利米书 2: 24。注意：人本该单单寻求神的帮助，单单以神为满足，但若寻求被造之人的帮助，若以被造的人为满足，那就无非是野驴的驹子。3. 他们与列国结盟有何可能遇见的烦恼（第 10 节）：他们虽在列邦中购买人，以为那样，自己的灭亡就可避免，现在我却要聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样（弥迦书 4: 12），以致他们为自己平安所预备的，要反过来使他们更容易沦为仇敌的猎物。注意：神的审判一旦带着使命而来，无人抵挡得住；不仅如此，人为保命的缘故购买而来的，往往要加速他们的灭亡。看看以赛亚书 7: 20 就知道了。他们讨好亚述王，他却自称王中王：我的臣仆岂不都是王吗（以赛亚书 10: 8）？他把重担放在以色列身上，向他们征收税赋（列王纪下 15: 19-20）。为此他们稍有忧愁¹，与日后的重担相比，这算是很轻的；也可理解为他们只是稍微感觉到忧愁，并不放在心上，所以要有更重的审判临到他们。有人译作：他们因君王和首领所加的重担开始衰微，但这只是灾难的起头（马太福音 24: 8），是复仇的起头（申命记 32: 42）²。注意：神对惹怒他之民的审判往往是渐渐的，那是要表明他不轻易发怒，要唤醒他们悔改；但人若在审判中只是稍有忧愁，若不依着神的意思忧愁，那么有朝一日就必大大忧愁，永远忧愁。

II. 他们的祭坛和庙宇越来越多。请注意看：

1. 抵抗敬虔的权势，将其全然撇弃（第 12 节）：我为他写了律法万条；这表示他们享有特权，神的律例典章为他们所知，活泼的圣言交托给他们。注意：（1）神的律法是神的大事，宣告立法者的至大，对我们大有益处，至关重要，关乎我们的生命，我们永远的福份取决于谨遵神的律法，若能正确使用，我们就昌大；神要使他的律法为大为尊。（2）神的律法写成文字，这是极大的福份，能更加确定，传得更远，持续更久，不像口传的东西那样容易被篡改，容易走样。（3）神的律法是他亲笔所写；摩西和众先知都是他的执笔人，圣人写圣经，都是受圣灵的感动。（4）这些大事写成文字，交给可见教会的成员，意在为他们提供指导，使他们大得好处，所以他们必须领受才是；从前所写的圣经都是为教训我们写的（罗马书 15: 4），都是叫我们得益处。神的律法写给他们，他们尚且喜乐，如今有福音写给我们，我们岂不更喜乐吗！然而，看看这样的福份竟然被轻看；律法万条竟然被看作毫无关涉，看作难以理解，不可理喻（正因为不理解，不重视，所以才轻看），看作陌生，无关痛痒，与他们没有关系，也不愿受其管辖；他们把律法看作是陌生东西，敬而远之，不知如何接受。我们不愿晓得你的道（约伯记 21: 14）。注意：[1.] 神既然写给我们律法万条，我们就应当相知相熟，好比亲人一般（箴言 7: 3-4）；这些东西写给我们，为的是与我们谈论（箴言 6: 22）。[2.] 若把神的律法万条看作是陌生东西，仿佛与我们无关，因而不必在意，那就是轻看神的律法。

2. 仍然维护敬虔的外表，却是枉然。

（1）多多建坛（第 11 节）：以法莲增添祭坛取罪。神规定献祭只用一个坛（申命记 12: 3, 5），但那十个支派离弃了那坛，却仍想装得很虔诚，为神的荣耀大发热心，又像是想弥补他们对神坛的冒犯，于是就增添祭坛，意在献给以色列的神，归荣耀给他，至少是装作如此；但那不能解释为何要干犯神的明确规定，摩西律法之前的祖先有很多坛，但那也不是借口。不，他们增添祭坛，乃是取罪（意思是，他们所行的，算为他们的罪）；这些祭坛是他们取罪，神要用来指控他们犯下大罪；他们原指望用来减轻罪责的，反倒要列在他们的罪状上。也可理解为：这要成为他们进一步犯罪的契机。他们增添祭坛献给以色列的神，很可能会引出很多祭坛献给假神。注意：败坏敬拜神的仪式，那是大罪，凡如此行的，都要受到谴责，无论如何伪装。这样的做法和别的罪一样，也是下坡路，一旦偏离神诫命的既定法则，就必漫无目的地飘荡下去。

（2）多多献祭（第 13 节）。他们的坛是冒烟的坛：他们献祭牲给神，又吃祭肉欢庆节日；他们在献祭的事上花很多钱，在偏行己路的事上大发热心；凡是用自己的发明来取代神典章的，往往是这样，仿佛只要对自己要求严格一些，就能弥补他们对那至大赎罪祭牲的轻看，只要谨守自己的律法，便可不必遵守神的道德诫命。结果如何呢？[1.] 神看不中他们的事奉：耶和華却不悦纳他

¹钦定本将第 10 节中的「日渐衰微」译为「稍有忧愁」。

²钦定本将申命记 32: 42 中的「乃是仇敌中首领之头的肉」译为「不过是复仇的起头」。

们。他们不在那唯一能使礼物成圣的坛上献祭，只献祭牲的肉，却不献灵祭，没有忏悔的心，不凭信心，神怎么可能悦纳呢？注意：任何事奉，唯有按神话语的准则，唯有藉着耶稣基督，才能蒙神的悦纳，参考彼得前书 2: 5。[2.]他还要借这机会追讨他们的罪；他不但不会像他们所指望的，赦免他们的罪孽，涂抹他们的罪恶，反倒要记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。恶人献祭，为耶和华所憎恶（箴言 15: 8），惹怒他追讨他们其它可憎的行为。他们以为只要献祭，就能买通审判天地的主，姑息他们作恶，他却极其憎恶，视作对他最大的冒犯，视作恶贯满盈的罪。注意：人若求神允许他犯罪，势必招来罪的咒诅，必被追讨，必按他众多的假神回答他（以西结书 14: 4）。我必追讨他们的罪恶，他们必归回埃及；必被掳去亚述，那里就是他们的为奴之家，好比埃及是他们祖先的为奴之家。也可能这里是间接引用申命记 28: 68，那里把归回埃及当作是接近并且成就那罪恶之国民的苦楚。

(3) 多建庙宇，也是表面上荣耀真神，实际上是轻看他拣选耶路撒冷作为立他名的地方。以色列忘记他的主（第 14 节）。他们表面上认识他，实际上却忘记他，因为他们故意不认识神（罗马书 1: 28）；人若记念神，就会约束自己的情欲。神是造他们的主（申命记 32: 15, 18；约伯记 35: 10），他们却不记念，这就使他们罪上加罪；神既然是造我们的主（传道书 12: 1），我们就理当记念他。以色列忘记造他的主，建造庙宇¹：表面上似乎想通过建造庙宇，来使自己想起造他的主，渴望记念他，实际上却忘记了他，因为不再敬畏他。有人将庙宇这个词理解为宫殿；这个词有时可解作宫殿：他忘记造他的主，却自以为是，公然藐视他的审判，如尼布甲尼撒一样，说：这大巴比伦不是我用大能大力建为京都吗（但以理书 4: 30）？犹大受到谴责，因为他们神的审判临到之际多建坚固城，并且倚靠坚固城。倘若坚固城邑是为顺服神，那就还好，但若坚固城邑是为抵挡神，不理睬他，不理睬天意（以赛亚书 22: 11），那就说明他们的心十分刚硬，被罪迷惑（希伯来书 3: 13）。然而，谁向神刚硬而得亨通呢（约伯记 9: 4）？他们当然也必不亨通。神要降火焚烧他的城邑，焚烧犹大和以色列的城邑，不只是耶路撒冷和撒马利亚都城，而是两国当中所有别的城邑，不只是烧灭草屋，还要烧灭宫殿；城邑再坚固，这火也要将其烧灭；城邑再壮观奢华，这火也必不顾惜。当亚述王将以色列的城邑化为灰烬的时候，当巴比伦王将犹大的城邑化为灰烬的时候，这里的预言就应验了。亚述王和巴比伦王所点燃的火，是神所差遣的；他一旦审判，就必得胜。

第九章

本章说的是：I. 神警告要夺去这堕落的以色列后裔一切属世的福份，因为他们犯罪，失去了享有这些福份的权利，叫他们不再能领受，也不再能献祭给神（第 1-5 节）。II. 他宣告他们必彻底灭亡，因为他们犯罪，也因为他们的先知犯罪（第 6-8 节）。III. 他谴责他们效法祖先的恶（第 9-10 节）。IV. 他警告说他们的子女必灭亡，他们的后裔要被连根拔起（第 11-17 节）。

审判的警告（主前 740 年）

1 以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐；因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。2 谷场和酒榨都不够以色列人使用；新酒也必缺乏。3 他们必不得住耶和华的地；以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。4 他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒也不蒙悦纳。他们的祭物必如居丧者的食物，凡吃的必被玷污；因他们的食物只为自己的口腹，必不奉入耶和华的殿。5 在大会的日子，到耶和华的节期，你们怎样行呢？6 看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。

这里说的是：I. 谴责以色列民行邪淫：以色列啊，你行邪淫离弃你的神（第 1 节）。他们与神之间的约是婚约；他们凭借这约与神相连，以他为神，抛弃别神。可是当他们设立偶像、膜拜偶像的时候，当他们去求被造之人的帮助、信靠他们的时候，那就是行邪淫离弃神，不再以他为神，把唯有神才配得的爱、敬拜和倚靠给了假冒的神，给了神的对头。别的国民也拜偶像，但那罪本身不是行邪淫离弃神，以色列民不同，他们已经受聘归向神。注意：口称信神、与神有关系的人犯罪，比其他人犯罪更冒犯神。为了证明他们行邪淫离弃神，这里谴责他们，说他们在各谷场上喜爱赏赐。1. 喜爱赏赐他们的偶像，从谷场取初熟的果子献给它们。他们吝嗇，不愿把这些东西分

¹钦定本将第 14 节中的「建造宫殿」译为「建造庙宇」。

别为圣献给神，用来事奉他，却奇怪地喜欢拿去献给偶像。注意：在信仰的事上吝啬小气，在情欲的事上却挥霍铺张，这样的人并不少见。也可理解为：2.喜爱从偶像领受赏赐；他们把地里出产的算作是偶像所赐：这是我所爱的给我为赏赐（2：12）。注意：喜爱谷场上的赏赐，胜过神恩惠的赏赐和永生的赏赐，这样的人具有很强的行邪淫的倾向。

II.不许他们像外邦人那样快乐：以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐。别指望欢喜。你既然多行邪淫和巫术，能有何平安、有何喜乐可言？参考列王纪下 9：19-22。不要尽情快乐，你不该那样，反倒要愁苦、悲哀、哭泣（雅各书 4：9）。犹大持守真神敬拜，别的民从来不认识神，不能指控他们背叛他，所以他们可以快乐，不如以色列那样理当蒙羞，因他们行邪淫离弃他。有人觉得他们当时有具体值得快乐的事件发生，可能是收复了某些失去的东西，可能是得了某些好处，可能是与某个强大的盟友立了盟约，于是全民快乐，如别的民在类似场合下快乐一般；但神传话给他们，叫他们不要欢喜快乐。注意：快乐对于恶人而言是禁果。他们不可快乐，因为他们行邪淫离弃神；所以：1.无论因何而乐，只要还是远离神，还是与神相争，那他们的快乐就是不安全、没有益处的。注意：人若不以神为大喜乐，也可在属世的事上稍有快乐。2.罪恶感以及对忿怒的恐惧感，这些都应当影响他们的心情，大大影响他们的属世福份。注意：凡是离弃神需要悔改的，都会心里忧愁，直到他们回转，与神和好。

III.只因他们行邪淫，必有毁灭性的审判临到，按照很久以前就说过的：凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了（诗篇 73：27）。这里警告说：

1.他们的土地必不像平时那样出产丰富。迦南地本是肥地，将来要变为硷地，都因其间居民的罪恶（诗篇 107：34）。他们喜爱谷场上的赏赐，满有丰收的喜乐，以致没有一点因罪忧伤的心情；为了叫他们谦卑下来，神就不仅取去他们的乐趣和美物，还要取去他们不可少的口粮（第 2 节）：谷场和酒榨都不够以色列人使用，更不用说大吃大喝；这些东西都必被夺去，或由神亲自动手，或被人手所掳掠。新酒原使他们畅快，如今也必缺乏。注意：人若把世界和其中的东西当成偶像，当成自己的份，过于原本可得的，公义的神就不让我们从中得着原本可得的扶持和养分，为的是指出我们的愚昧，并为此管教我们。凡仰望谷场上赏赐的，要叫他们缺乏谷场上的食物。我们若把世上的美物看作是最好的东西，就会失去这些美物。

2.他们的土地不但不再给他们吃的，还要不再给他们住的，不再是他们的居所；这地要将他们吐出去，好比在他们以前将迦南人吐出去一样（第 3 节）：他们必不得住耶和華的地。迦南地从某种意义上说是耶和華的地，迦勒底译本作：荣耀的地，阿拉伯译本作：世界之主的地；全地都属他（诗篇 24：1），他把迦南地当作他的领地。神说：地是我的（利未记 25：23）。他们使用这地，应该说是滥用这地，倒像是他们的一般；神是那地的主，他们没有按理付租金给他，也没有按理事奉他；既然他们违背租约，公义的神就来夺去这地。神说：这是我的地，我要显明这是我的地；他们要像坏租客那样被赶出去，并且不得不知道，虽然自以为是终身拥有，实际上不过是租客而已。注意：人若行邪淫离弃神，神就不许他们住在他的地上，这是为了神公义和圣洁的尊严；为此，恶人迟早要被逐出这个世界。也可理解为：迦南地称为耶和華的地，因为这是圣地，是以马内利的地（以赛亚书 8：8），有独特的征兆表示神施恩给它，并且住在其中；在那里，神为人所认识，他的名为大；在那里有神的先知和神的圣言；它有点像是地上的乐园，也预表天上的乐园。能在这样的地上拥有一席之地，那是极大的荣幸。若在这样的地上背叛神，行邪淫离弃他，那就是极大的罪恶，极大的愚昧，是在正直的地上行事不义（以赛亚书 26：10）。若被赶出这样的地，那就是极重极可悲的刑罚，堪比始祖被赶出伊甸园，几乎相当于被摒弃在天上迦南之外。注意：人若不守耶和華的律法，对他的爱无动于衷，就不能指望住在耶和華的地上。人若不顺应教会的规则，就会失去教会的特权。

3.他们一旦被赶出耶和華的地，就必在别处不得安宁，不得满足。该隐一旦被赶逐，不得见神的面，从此就流离飘荡在地上（创世记 4：14），住在使人战兢的地。以色列在此也是这样。有的要归回埃及，就是那古时的为奴之家；他们为了逃离亚述人，去到那里（8：13），以为能躲起来自保，却必失落毁灭。也有的要被掳去亚述，在那里被迫吃不洁净的食物：（1）可能指人不能吃的东西，发霉腐烂的东西，表示他们极其贫困，像那浪子，只能拿豆荚充饥（路加福音 15：16）。（2）也可能指犹太人不能吃的东西，律法所禁止的东西。有可能他们住在自己地上的时

候，虽然在别的事上十分不顺服，在饮食方面还是很守规矩的，并且引以为傲；然而，他们既然在别的事上不守神的律法，神也就不许他们守饮食方面的规矩，不得不吃祭过偶像的食物，这是公义惩罚他们所犯的罪。注意：无论何时，如果在食物方面受苦，或缺乏食物，或出于健康的缘故，不得不吃喝不可口的食物，那时就该承认神是公义的，因为我们在食物的事上犯了罪，在可口的食物上过于放纵自己。

4.他们必被赶到敌人的土地上，在那里没有机会敬拜神，也没有机会蒙神的恩惠，不能献祭蒙他悦纳；在外邦人当中没有能力持守信仰，表现信仰；如普考克博士所表达的：仿佛不再能表示与他相关，不再有任何蒙恩的迹象，不再有与他和好的机会，对他们而言，这是被神所拒的征兆，是被他所休，不再认他们是他的子民。（1）没有祭牲可献，没有献祭的坛，没有主持献祭的祭司；连奠祭都不能献，更不用说其它的祭祀。（2）即便献祭，神也不喜悦他们，不喜悦他们的祭牲，因为所献的不合律法，他们的心也不谦卑。（3）没有喜乐赞美的祭牲，反倒不得不吃居丧者的食物；他们生活凄凉，不得安慰，为死去的亲属哀恸，为自己的苦楚哀恸，即便有机会献祭，也不再献祭的心情，因为守丧的时候不可吃圣物（申命记 26: 14）。凡是吃了居丧者食物的，都被玷污，不可分领坛上的物（哥林多前书 9: 13）。（4）他们的食物，就是不吃就得挨饿的食物，吃了就能维持生命的食物，必不奉入耶和华的殿；没有耶和华的殿可以奉入，即便有，也不适合奉入，不能按正确的方式奉入。（5）所以每逢守节的日子，他们就十分难过，十分尴尬（第 5 节）：到耶和华的节期，你们怎样行呢？每周的安息日，每月的月朔，每年的逾越节、五旬节、住棚节，那都是耶和华的节期。注意：耶和华的节期是守节的日子，既蒙邀请守节，就该认真思想当怎样行。但这里的问题，是向那些不再有守节福份和安慰的人提出的：那时你们怎样行呢？你们不得不在忧愁和哀恸中度过那些日子，若不是自己犯错，本可在喜乐和赞美中度过。一旦缺乏怜悯，方知怜悯的价值；一旦在属灵的食物上觉得饥饿，方知珍惜属灵的食物。注意：我们在享受蒙恩渠道的时候应当思想，如果缺乏这些渠道，如果这些渠道被取去，或者不再能使用这些渠道，那时该怎样行呢？

5.他们必在被赶散之地沉沦（地 6 节）：看哪，你们本可在耶和华的地安度安息日和其它节日，却离开了那里，因为逃避灾难，前往埃及，因为自己的国家被亚述人所灭，自以为风暴过后就能回归，但他们的指望必落空，他们会发现在埃及有坟地，正如他们口发怨言的祖先所说的（出埃及记 14: 11），乃是为他们预备的坟地；埃及人必收殓他们¹，如同收殓死尸、运去坟地一般，摩弗人（埃及的一个主要城市）必葬埋他们的骸骨。收殓和葬埋同时出现（耶利米书 8: 2；约伯记 27: 19）。注意：人若自以为能逃脱神的审判，就多半会在以为能保命的地方丧命。

6.他们留在身后又指望回归的那地必荒凉：至于他们的帐棚，就是曾经居住并囤积货财的所在，是他们为银子所预备的佳美之处²，这些都必拆毁，沦为废墟，长满疾藜；即便在患难中存得性命，再次回到故乡，也会发现这地不再出产，不再能居住，不再能为他们提供食物和住所。注意：凡是以金钱为神的，都把银子所在之处看作是佳美之处，而凡是以耶和华为神的，则把他的帐幕看为可爱，把他的典章看作是佳美之物（以赛亚书 64: 11）。然而，一旦与神相通的喜乐由于机会或变更的缘故不复存在，世人银子的佳美之处，就是用银子买来的地方，或者是存放银子的地方，或者是用银子美化装饰的地方，迟早都必荒凉，长满疾藜，喜乐不再。

审判的警告（主前 740 年）

7 以色列人必知道降罚的日子临近，报应的时候来到。民说：作先知的是愚昧；受灵感的是狂妄，皆因他们多多作孽，大怀怨恨。8 以法莲曾作我神守望的；至于先知，在他一切的道作为捕鸟人的网罗，在他神的家中怀怨恨。9 以法莲深深地败坏，如在基比亚的日子一样。耶和华必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。10 主说：我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。他们却来到巴力·毗珥专拜那可羞耻的，就成为可憎恶的，与他们所爱的一样。

¹钦定本将第 6 节中的「埃及人必收殓他们的尸首」译为「埃及人必收殓他们」。

²钦定本将第 6 节中的「他们用银子做的美物」译为「他们为银子所预备的佳美之处」。

为了进一步唤醒他们，这里警告他们：

I.所说的毁灭必速速来临。他们不能指望长期拖延，因为审判并不打盹，已经来到门口了（第7节）：降罚的日子临近，不再耽延；报应的时候来到，就是他们多次受警告终必来到的那日；众先知告诉他们毁灭降临，现在果然来了，神忍耐的时日已经结束。注意：1.神审判的日子是降罚的日子（那时要察验并揭露世人的罪），也是报应的时候，那时要宣告世人的下场，按每个人所行的工赏赐给他们；严格降罚是为了公义赏赐。2.降罚的日子和报应的时候速速来临。这日子确定不移，已经临近了，像是已经来到一般。

II.由此他们必因不喜爱众先知而感到羞愧。以色列人必知道降罚的日子临近，受教时不知道，只好通过糟糕的经历，就不得不知道。那时他们必知道，离弃神乃为恶事，为苦事（耶利米书2:19），落在他手里何其可怕。你的手高举，他们仍然不看（以赛亚书26:11），原该看见的。以色列必知道真先知和假先知之间的区别：1.他们必知道凡是假冒先知的，就是在他们犯罪时说奉承话、在他们大意时唱催眠曲、告诉他们即便继续犯罪仍有平安，这样的人无论如何伪装，自称有耶和华的灵（如亚哈的众先知那样；列王纪上22:24），都不过是愚昧，是狂妄，不是真先知，是欺骗自己，也是欺骗听他们说预言的人。不过神为何允许他的民以色列被那些假先知所骗呢？他回答说：皆因他们多多作孽，轻看神的律法，坚持行恶，对那些奉神的名责备他们的真先知大怀怨恨。注意：正因为世人不爱真理，反倒对真理心生恨恶，又多多作孽公然抗拒真理，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎（帖撒罗尼迦后书2:11），这错误的心十分强烈，以致要到降罚的日子，报应的时候，才会醒悟过来，那时就明白，凡引诱他们的都是愚昧狂妄，也证明凡被引诱的也都是愚昧狂妄。2.那时他们必知道真先知是否如他们所称、所认为的，是愚昧狂妄，就是那些真正有神的灵、受神的灵引导的；那时他们就明白这样的人不但一点不愚昧不狂妄，反倒是当世最有智慧的，是神派到他们当中的忠心使者。以色列人见撒母耳所说的话一句都不落空，那时就知道他已被立为先知（撒母耳记上3:19-20）；这里也是一样，神一旦成就他的使者所传的话，使他们所预言的报应之日到来，那时凡是轻看嘲笑他们的，以为他们该去精神病院的，就必因多多作孽、因对先知大怀怨恨而蒙羞，神也要因此叫他们速速灭亡。他们由于取笑耶和华的使者而受罚，也由于同样的原因而蒙羞。

III.由此，假先知所作的恶要被揭露出来，叫他们蒙羞（第8节）：以法莲曾作我神守望的，先前是这样。他们曾有不少很有价值的好传道人，紧紧跟从神，保持与他相通；可如今他们乃是败坏、作恶、逼迫先知的族类，是一切恶行的罪魁。也可理解为：以法莲的守望者谎称曾与神同在，在所说的谎言前面加上：这是耶和華说的；实际上却在他一切的道作为捕鸟人的网罗，施展手段引诱头脑简单的人犯罪，引诱正直人落入灾祸，并且对良善对义人充满仇恨，充满敌意，以致在神的家中怀怨恨，或作：怀怨恨抵挡神的家。注意：作恶的先知是世人当中最坏的，他们抵挡神，这是最大的罪，他们抵挡信仰，这是最危险的计谋。他们自称是守望的，是观望者，若只是从观望的角度来看，也许他们是对的；他们自称是作神守望的，也许心里多有好的想法；不过你看看他们的行为，就知道他们在一切的道作为捕鸟人的网罗，替自己捕鸟，使别人沦为猎物；再看看他们的心，就知道他们在神的家中怀怨恨，对良善的传道人，对义人，都很恶毒，怀恨在心。地啊！会众啊！倘若你有这样的守望者，这样的先知，这样光看不做的人，你就有祸了！古人云：最好的东西一旦败坏，就成了最坏的。

IV.他们踏着列祖的脚步犯罪，如今神就向他们追讨列祖的罪债（第9-10节）。1.他们与列祖一样败坏：深深地败坏，在罪孽中根深蒂固，深深陷入撒但的深奥之中（参考以赛亚书31:6），几乎不可能复原；败坏的污点极深，无法除去，像猩红和深红色，好比豹身上的斑点；并且这是他们自己的错，是他们自我败坏，玷污了自己的心，极其刚硬，如在基比亚的日子一样，那时利未人的妾被基比亚人强暴致死，整个便雅悯支派都力挺这恶行；那时真是深深败坏的时候，现在也一样。淫乱和邪恶现象猖獗，好比基比亚的日子，所以除了像对基比亚人报仇那样，还能指望什么呢？现在每个支派都像当时的便雅悯支派那样坏，结果就必然是像那支派那样，实力大大减少。2.所以要向他们追讨列祖的罪债：耶和華必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶，与列祖同一类的罪孽，从他们继承而来的罪孽，通过血缘传承给他们的罪恶；列祖的罪如今要向儿女追讨。神利用这机会谴责他们堕落叛逆的祖先，背信弃义，忘恩负义（地10节）。这里要注意的是：

(1) 神当初使以色列成为一民，赐给他们大尊荣：我遇见以色列如葡萄在旷野。他十分喜爱他们，好比一个可怜的客旅在旷野发现了葡萄，就在他最需要、也最没有料到的地方。也可理解为：他们在旷野的时候，他见他们像葡萄一样，本身不怎么样，在他却看为宝贵，并且喜人，好比葡萄园主看见初熟的葡萄。他们在他眼中为宝为尊（以赛亚书 43: 4）；他栽他们是上等的葡萄树，全然是真种子（耶利米书 2: 21），见他们美好如初，最初是好葡萄。我喜悦见他们，见他们如无花果树上春季初熟的果子。义人比作春季初熟的果子；参考耶利米书 24: 2。当时的一个胜过后来的许多个。这表示神喜悦他们，赐福给他们，不是为他们的缘故，而是他爱他们的列祖。他精心护理，像一个人护理葡萄园中初熟上好的果子一般。他既然将这一切的尊荣赐给他们，他们有这么好的机会向上，想必会保持自己的优秀吧？没有。(2) 看看他们如何自取其辱。神为自己的缘故，把他们分别出来，作他的子民，他们却追随巴力·比珥，与摩押人联手献祭给污秽的假神（民数记 25: 2-3），专拜那可羞耻的，就是那可羞耻的偶像；巴力·比珥尤其是可羞耻的偶像，因为百姓与摩押女子的淫行，很可能是事奉巴力·比珥的一部份。注意：人若离弃神，专门从事某件事，无论做什么，到头来都是自取其辱。他们的可憎之事这里说成是与他们所爱的一样；在神看为可憎的行径，竟然是他们心之所爱。也可理解为：他们一旦离弃了神，可憎之事就大大加增，偶像，可憎的偶像敬拜，都大大加增。这是列祖所行的道；神恩待他们，他们却忘恩负义，如今这个世代的人同样是这样，也是深深败坏自己。

审判的警告（主前 740 年）

11 至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀孕，不成孕。12 纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。我离弃他们，他们就有祸了。13 我看以法莲如泰尔栽于美地。以法莲却要将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人。14 耶和華啊，求你加给他们一加甚么呢？要使他们胎坠乳干。15 耶和華说：他们一切的恶事都在吉甲；我在那里憎恶他们。因他们所行的恶，我必从我地上赶出他们去，不再怜爱他们；他们的首领都是悖逆的。16 以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果，即或生产，我必杀他们所生的爱子。17 我的神必弃绝他们，因为他们不听从他；他们也必飘流在列国中。

我们在前面的经文看到以色列的罪从他们的列祖而来，这里我们看到以色列的刑罚延续到他们的子孙；正如死当初因罪进入世界，死也必与罪一同传承。我们从这些经文可以看到：

I. 以法莲的罪孽。这里有些话形容：1. 他们不听从神（第 17 节），不注意听他话语的声音，也不注意听他刑杖的声音；不信他所说的，也不愿受他辖管。他指出他们的本份，他们的利益，他们的危险，他们却满不在乎；他藉着他的话语所说的，藉着他的先知所说的，在他们心目中都不过是说说而已，难怪我们就听说：2. 他们所行的恶（第 15 节），犯罪过程中的大恶；那不是软弱，而是公然犯罪。神如此教导劝诫他们行善，他们却不听从他，这样的人岂能不作恶呢？难怪在他们中间有恶行，因为：3. 他们的敬拜败坏了（第 15 节）：一切的恶事都在吉甲，那里是出了名的拜偶像的所在；参考 4: 15；12: 11；阿摩司书 4: 4；5: 5。可能拜偶像的人选择那里作为大本营，因为那里在过去是神与以色列庄严交往的地方（约书亚记 5: 2, 10；撒母耳记上 10: 8；11: 15）。那里是拜偶像的源头，又从那里扩散到全国，那里真可说是一切恶事的所在，因为所有其它的恶都源自那里，敬拜败坏引发道德败坏。淫妇之母就是其它一切可憎之物的母（启示录 17: 5）。学识渊博的格劳修斯¹猜想这里有一层奥秘的含义。亚兰文中的各各他和希伯来文中的吉甲是同一个词，所以他认为这可能指基督在各各他受死，那是犹太民族所犯的最大的罪，所以大可说那是他们一切恶事的总结。难怪百姓作恶，在敬拜的事上作恶，平时的言行举止也作恶，因为：4. 他们的首领都是悖逆的；十个支派的列王一个接一个，都在耶和華眼中行恶，也可理解为当时所有的审判官和官长都是恶人；他们在犯罪的路上偏行己路，坚持走到底。

II. 神很不喜悦以法莲犯罪。这点在此用各样言辞表达出来，表示罪孽在他荣耀纯洁的眼中是何其可恶，又使罪人何其可憎。1. 他离弃他们（第 12 节）。他们叛逆他，不再效忠于他，那么除了被他所撇弃、庇护和赐福被收回，还能有别的指望吗？他所警告的就该行出来，叫他们惊恐：我离弃他们，他们就有祸了！注意：神所撇弃的，都实在要落入灾祸。我们是福是祸，取决于神是否

¹雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，护教学家。

施恩与我们同在；倘若他离去，一切福份都随之离去，一切祸患都随之而来。神已经离弃他；我们追赶他，捉拿他吧（诗篇 71: 11）！扫罗知道这点，曾在怨言中特别强调：非利士人攻击我，神也离开我（撒母耳记上 28: 15）。神不只是离弃他们：2.还恨他们。在吉甲，就是他们一切恶事所在的地方，我在那里憎恶他们。就在那里，在罪恶的可憎之事发生之处，神憎恶罪人。他在吉甲曾多多施恩给他们的祖先，如今那里却成了他恨他们的所在，只因他们卑鄙忘恩负义。神还不只是恨他们：3.还要不再怜爱他们，不再把他们纳入他的恩惠之中；神和以色列之间的破口如海那样宽，不可修复。这和他先前所说的相吻合（1: 6-7）：我必不再怜悯以色列家，指那十个支派。4.他要撇弃他们，不再与他们有任何关涉：因他们所行的恶，我必从我地上赶出他们去。他必不再认他们为他的子民，不再认他们是他在世上的家里人；他要把他们赶出门去，如同没有诚信不交租金的租客，如同没有信用不作工的无用仆人。注意：凡是亵渎神家的，神必将他赶出家门，不再允许他住在其中，不再留他，不可能有别的结果。神还不只是赶他们出门：5.还要把他们赶到远方（第 17 节）：我的神必弃绝他们，不只是赶出家门，还要叫他们不得见他的面；他要撇弃他们，弃绝他们，他们必漂流在列国中。神说要赶他们出家门，这里先知附和，像是深明主人的心思：我的神必弃绝他们。看看他称神为他的神，流露出何等的安慰和喜乐！注意：倘若别人不认神，神也不认他们，而义人却称神为他们的神，能欢喜认他为神，又见自己被他所认，那就是极大的满足；凡叛逆他的都灭亡了，但神是我的神。

III. 神不喜悦，结果就是剪除并撇弃他们的后裔，这里一再重复这警告。请注意看：

1. 以法莲的人数本可大大加增。以法莲这个名字有多结果子的意思（创世记 41: 51）。约瑟是多结果子的枝子（创世记 49: 22）。摩西在祝福中预言以法莲的万万（申命记 33: 17）。这是他的荣耀（第 11 节）。这是命定世人疆界之神的本意：我看以法莲如泰尔栽于美地，想叫他生养众多；人把树栽在溪水边，就是有这样的指望。以法莲强盛富裕和泰尔一样，骄傲大意也和泰尔一样。迦勒底译本是这样理解为：以色列的会众在谨守律法的时候像泰尔那样兴旺稳妥。

2. 以法莲的人数何其稀少（第 11 节）：他们的荣耀必如鸟飞去；儿女被掳去，家中的指望被剪除，所有的荣耀都必如鹰，飞向天边，转眼之间，不可逆转。注意：属世的荣耀乃是会飞走的荣耀；但人若以他们的神为荣耀，就在他里面具有永不褪色的荣耀。以法莲曾经多结果子，如今却受责罚，被风吹焦，根本枯干，不能结果（第 16 节）。根枯干，枝子自然就枯萎。请注意看：

（1）神警告这场审判要毁灭他们的儿女。[1.] 他们要直接在神的手下沉沦（第 11 节）：他们必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。有的刚出生就死去，襁褓变成棺木。有的还未生出就死去，母胎成了坟墓，他们死在那里，母亲也死。有的是刚怀孕就流产，沦为不合季节的果子。可见神若要把整个人类连根拔起，就是这堕落、罪恶、可憎的人类，在天底下涂抹其名，那是太容易了，只需像他对付以法莲那样，叫他们不生育，叫他们的荣耀如鸟飞去，不生产，不怀胎，不成孕，根本干枯，结不出果子，不出几年，这件事就成了，并且他若如此行，那是全然公义。[2.] 他们要在仇敌手下沉沦，要暴死（第 12 节）：纵然养大儿女，长大成人，即便逃脱婴孩时期常有的疾病和死亡，以为过了危险期，我却必使他们丧子（第 12 节），通过这样那样的灾祸，甚至不留一个，无人成家立室，无人继承他们的名。第 13 节重复：以法莲却要将自己的儿女交与行杀戮的人。母亲经历生产之痛生下儿女，千辛万苦将他们养大，一旦凶残的仇敌来赶尽杀绝，无论老幼，决不留情，那时他们就像被喂肥、被宰杀的羊一般。注意：当父母的不知道自己养大的儿女将来如何，也许要被杀戮，或者更糟，沦为时代的祸患，这真是大大有损父母所得的安慰。这里再次警告说（第 16 节）：即或生产，我必杀他们所生的爱子，就是他们最喜爱的儿女。注意：父母的爱不能保证儿女的安全，有时死带着使命而来，要从家中夺去娇儿，叫家人背负重担。当年以色列人在旷野被判要倒毙在那里，那时尚有怜悯随着忿怒而来，就是他们虽因不信，不能进安息之地，他们的儿女却要进去。但这次是全然拒绝，是最后的拒绝，就连儿女也要被剪除，那地要收归国有，因为无人继承。迦勒底译本和不少拉比把这里的杀戮之人理解为把儿女献给摩洛的人，那罪本身就是刑罚，表示父母无怜悯，神就任凭他们无福。[3.] 少数逃脱的要被赶散（第 17 节）：必漂流在列国中；犹太人仅剩的余民至今仍在漂流，世上无一处是他们自己的国家。

（2）先知为此祷告（第 14 节）：耶和华啊，求你加给他们，加什么呢？这民注定要灭亡，我能替他们求什么呢？我要这样求：既然命令已经发出，既然他们或死于母胎，或长大死于杀戮之

人，既然只有这两样，那就宁可叫他们死于母胎。宁可叫他们没有儿女，也不要有了儿女，却是悲悲惨惨；同样地，在犹太民族即将彻底毁灭的时候，基督说：未曾怀孕的，未曾乳养婴孩的，有福了（路加福音 23: 29）！所以，宁可使他们胎坠乳干；耶和華有丰盛的怜悯，落在他手里，总强如落在人的手里。注意：凡是不生育的，也许能从这里得着安慰，顺应神的意愿；时候将到，即便眼下不明白，那时就明白了。

第十章

本章说的是：I. 谴责以色列民在敬拜神的事上大大败坏，警告他们的柱像和祭坛必毁坏（第 1, 2, 5, 6, 8 节）。II. 谴责他们在民政的事上大大败坏，警告他们的政权要灭亡（第 3, 4, 7 节）。III. 谴责他们效法列祖的罪行，在罪中安然自得，警告必有使人谦卑的审判击打他们（第 9-11 节）。IV. 迫切劝告他们要悔改回头，警告若不悔改，就必灭亡（第 12-15 节）。

以色列的墮落；警告必有审判（主前 730 年）

1 以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多。果子越多，就越增添祭坛；地土越肥美，就越造美丽的柱像。2 他们心怀二意，现今要定为有罪。耶和華必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。3 他们必说：我们没有王，因为我们不敬畏耶和華。王能为我们做甚么呢？4 他们为立约说谎言，起假誓；因此，灾罚如苦菜滋生在田间的犁沟中。5 撒马利亚的居民必因伯·亚文的牛犊惊恐；崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司都必因荣耀离开它，为它悲哀。6 人必将牛犊带到亚述当作礼物，献给耶雷布王。以法莲必蒙羞；以色列必因自己的计谋惭愧。7 至于撒马利亚，她的王必灭没，如水面的沫子一样。8 伯·亚文的邱坛一就是以色列取罪的地方必被毁灭；荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。他们必对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上！

请注意看：I. 这里指控以色列犯了什么罪，就是那招来全民审判的全民罪行。先知对他们是直截了当，奉承有什么益处呢？

1. 他们结不出公义的果子献给神。这是他们所有其它恶行的开端（第 1 节）：以色列是空的葡萄树¹。神的教会比作葡萄树相当合宜，外表软弱，难有作为，但却结果，枝子探出墙外；信徒是那葡萄树上的枝子，得益于树根的肥甘。然而以色列的特点却是一棵空的葡萄树，其上没有汁浆，没有美德，指望结好果子，却结不出来，不能荣耀神，也不能荣耀人。注意：有很多人虽然尚未成为墮落的葡萄树，却已是空的葡萄树，已是乏善可陈。葡萄树若不结果，那就是所有的树当中最没有用的，完全不合乎工用（以西结书 15: 3, 5）。不结葡萄的，很快就会结野葡萄，不行善的，很快就会作恶。他是空葡萄树，因他替自己结果子。在他里面虽有善，却不是用来荣耀神，而是自己得称赞，自己引以为傲。基督徒不为自己而活（罗马书 14: 7），但假冒为善的人则以自己为中心，为自己吃，为自己喝（撒迦利亚书 7: 5-6）。也可理解为：以色列由于受到神的审判，所有的财富被倒空、被掳掠，因为他用财富来服事自己的情欲，而不是用来荣耀赐给他财富的神。注意：我们所拥有的，若不正确使用，就可能被倒空，这是公义的。

2. 他们加增祭坛和柱像，神赐给他们越多，他们拜起偶像来就越起劲：地里出产的果子越多，就越增添祭坛，地土越肥美，就越造美丽的柱像。若有人领受怜悯越多，得罪神也越多，拥有财富越多，作恶也越多，那就是大大冒犯神，是辜负他的良善。他们如此事奉他们的偶像，我们岂不更应该多多事奉神吗？产业增多，敬虔和爱心的工就应当相应增多。

3. 他们心怀二意（第 2 节）。（1）本身心怀二意，在偶像的事上看法不同，有的拜这个，有的拜那个；在君王的事上看法也不同，利益不同，在国中形成党派，心思意念都不同，彼此疏远，相互之间不再有真诚的友情；结果就是：现今要定为有罪。注意：民中的分裂和敌意会引发许多罪行，也是灭亡的预兆。（2）在神和偶像之间心怀二意。他们心中仍有些爱神，但主要还是爱偶像。他们在神和巴力之间心持两意（列王纪上 18: 21），就是心怀二意。神对人心拥有主权，决不能容忍任何对手，若不能占有全部，就不愿占有分毫。撒但却像那假冒的母亲，说：这孩子也不归我，也不归你，把他劈了吧（列王纪上 3: 26）！倘若果真如此，神就说：将活孩子给那妇

¹钦定本将第 1 节中「以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多」译为「以色列是空的葡萄树，替自己结果子」。

人吧！如此心怀二意，就必定为有罪。被神所拒绝，被看作是违背圣约。注意：在神和玛门之间心怀二意，虽可搪塞一时，显得可观，可是到了显露的日子，必定为有罪。

4.他们表面上显得十分慎重，实际上所说的，所行的，都不以为然（第4节）。（1）起誓是最慎重的言语，他们却起誓不以为然：说谎言，只是说说，心里却不是那样想。他们立约起假誓，与神立约弄虚作假，割礼之约，落难时满口承诺要改革；在神面前弄虚作假，难怪在人面前也弄虚作假。他们行诡诈已成习惯，连最神圣的约束也会干犯，并不放在心上；百姓违背效忠君王的誓言，君王违背加冕礼上的誓言；他们与别国结盟，又与他们背约，人与人之间的约定也都不放在心上。（2）断案是最慎重的行为，他们却断案不以为然。人若起假誓不以为然，就没有公义可言；断案本该是有香气的医治药材，却如苦菜滋生在田间的犁沟中，又难闻又恶心，那犁沟本是为了长出好庄稼的。注意：世人败坏，大大冒犯神，不只是在敬拜神的事上败坏，在人与人之间秉公行义的事上也败坏；神与一民相争，不只是因为他们拜偶像，不虔不敬，也因为他们不诚实；神的律法不只是为神的荣耀，也是为人的利益，为社会的好处；亵渎圣殿固然要被追讨，而亵渎公义的法庭，也要被追讨。

II.以色列犯了这些罪，要招来什么审判；他们在民政事务和宗教事务上都犯了罪，两方面都必受罚。1.君王和政府都不能带给他们快乐。既然司法机构成了压迫，那么受托掌管司法的，本该是国家的祝福，却被人抱怨，看作是国家的负担（第3节），若不能妥善管理百姓，就必不能保护他们：他们必说：我们没有王，意思是：我们有王，但好比没有一般，没有王为我们谋利益，为我们撑腰，没有王保守我们不自我毁灭，也不被仇敌消灭，没有王维护社会治安，替我们征战；这一切临到我们，乃是公义的，因为我们在有君王保护的时候，安全的时候，不敬畏耶和华；神拒绝了我们的王能为我们做什么呢？我们失去了神的恩惠，对君王还能有什么指望呢？注意：人若不再敬畏神，多半也得不到世间的安慰；人若没有信仰，效忠君王也是枉然；效忠也许能激发君王为他们而战，但神若与他们为敌，君王再起劲，也是枉然！人若敬畏神，蒙神的恩惠，就能夸口说：再强大的也不能与我们为敌！但人若把自己抛出神的保护之外，就不得不绝望地说：再强大的与我们为友，也是枉然。不过就是说这样话的王：耶和华不帮助你，我从何处帮助你（列王纪下 6: 27）？但若有人说：王若不帮助我们，我们就必沉沦（就如这里的那些人），那是愚昧，因为君王做不到的，神可以做到。曾几何时，他们很想立王，现在有了王（他们以为君王无所不能），那又如何呢？人所最爱的世间倚靠，神可以叫他们厌倦。君王无能为力，不能帮助他们，他们就抱怨，但这还不是最糟糕的；他们的民政体系不仅要被削弱，还要被摧毁（第7节）：至于撒马利亚，就是王城，那几乎是他们仅存的，她的王必灭没，如水面的沫子一样。沫子往上浮，在水面上风光一时，实际上却是一堆泡沫，因水搅浑而浮起。以色列的列王就是这样的，在背叛了大卫家以后不过是渣滓，政权没有根基。倘若立王是要抵挡神，那么再强大的王也不管用；神一旦藉着审判前来与他们相争，他就轻易将他们驱散销化，叫他们归于无有，如水中的泡沫一般。2.偶像和偶像崇拜也不能带给他们快乐。一国的民，倘若君王不管用，神明也不管用，那就真是糟糕。（1）他们所制作的偶像，所设立用来拜偶像的祭坛，都必倒塌，遭掳掠，被得胜的敌军当作战利品夺去：他必拆毁他们的祭坛。神必藉着亚述人的手成就此事；亚述人必按神所吩咐的成就此事。他必毁坏他们的柱像（第2节）。注意：人无论用什么材料制作偶像，神都将其拆毁，将其毁坏，这是公义的。伯特利的牛犊是最大的偶像，是撒马利亚居民最喜爱的，如今这里预言，那偶像也要被拆毁：当它被拆毁、被玷污、不再能膜拜的时候，它的荣耀必离开它（第5节），还要被带到亚述（有人猜但的牛犊前不久已经被带到亚述去了）当作礼物献给耶雷布王。它要被带给他，作为贵重的战利品（因那是金子制成的牛犊，也许还有拜牛犊之人所献的多样礼物和供物为装饰），作为战胜敌人的奖杯：还有什么奖杯比这更辉煌、更能证明绝对的征服？所以这里说：以色列取罪的地方必被毁灭（第8节），指的是他们犯罪所用的偶像；经上说：这事叫百姓陷在罪里（列王纪上 12: 30）。注意：神的恩典若不能叫我们摒弃心中对罪孽的贪爱，公义的神就藉着天意毁坏我们身边一切犯罪所需的食物和燃料。邱坛必连同偶像一同毁坏，亚文的邱坛，就是伯·亚文的邱坛，也就是伯特利的邱坛；那里曾经称作神的家（伯特利这个词意思是神的家），如今要称为罪孽之家，或者干脆称为罪孽。列王本该藉着司法的刀剑除去邱坛，却没有做到，于是神就藉着争战的刀剑除去邱坛，以致荆棘和疾藜必长在他们的祭坛上，意思是：他们的祭坛必倒卧在废墟。他们的坛在站立的时候，就已好比荆棘和疾藜，冒犯神，冒

犯义人，乃是罪和咒诅的产物；如今祭坛被埋在荆棘和疾藜当中，那是公义的。（2）偶像被毁，祭坛被毁，邱坛被毁，这些都要叫他们忧愁，叫他们蒙羞，叫他们震惊。[1.]要叫他们忧愁。伯特利的牛犊倒塌的时候，众人为它悲哀。他们把牛犊看作是国家的庇护者，一旦除去，就以为自己必死无疑，这就使得那些可怜无知、贪爱牛犊的人大大悲哀，如米迦那样（士师记 18: 24）：你们将我所做的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？原先因它欢喜的祭司，如今要与众人一同为它悲哀。注意：凡是制作神像的，都会因为失去神像而悲哀；倘若我们因为失去某件属世的东西而过度悲伤，那就是一种迹象，表明我们已经把它当成了偶像。他们曾经在膜拜偶像的时候兴高采烈，如今要为偶像悲哀；犯罪的狂欢迟早要变成哀恸。[2.]要叫他们蒙羞（第 6 节）：以法莲眼见自己所信赖的神像被掳去，就必蒙羞；以色列必因自己的计谋惭愧，因为过份倚赖，过份宠爱。神的约柜和祭坛从来不倒塌，直到百姓拒绝它们，但偶像祭坛在人们还钟爱的时候就倒塌，这就表示无论是轻看约柜和神的祭坛，还是尊重偶像祭坛，都是神必追讨的罪行。[3.]要叫他们惊恐（第 5 节）：撒马利亚的居民必惊恐；他们十分担心自己的偶像，很怕失去它们；更确切的理解是：他们眼见神的审判向他们爆发，并且先拿偶像开刀，如同当年他败坏埃及一切的神（出埃及记 12: 12），就十分担心自己，自己的儿女和家人。拜偶像的人就是这样，到耶和華兴起，使地大震动的时候（以赛亚书 2: 21），就必大大战兢。这里（第 8 节），他们必对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上！支持拜偶像的人就是这样，不得不呼唤岩石和群山，想要躲避神的忿怒，却是枉然（启示录 6: 15-16）。

警告必有审判（主前 730 年）

9 以色列啊，你从基比亚的日子以来时常犯罪。你们的先人曾站在那里，现今住基比亚的人以为攻击罪孽之辈的战事临不到自己。10 我必随意惩罚他们。他们为两样的罪所缠；列邦的民必聚集攻击他们。11 以法莲是驯良的母牛犊，喜爱踣谷，我却将轭加在它肥美的颈项上，我要使以法莲拉套（或译：被骑）。犹大必耕田；雅各必耙地。12 你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和華的时候；你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。13 你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是谎话的果子。因你倚靠自己的行为，仰赖勇士众多，14 所以在这民中必有哄嚷之声，你一切的保障必被拆毁，就如沙勒慢在争战的日子拆毁伯·亚比勒，将其中的母子一同摔死。15 因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然灭绝。

这里说的是：I. 叫他们想起列祖谦卑的罪来，现在神要向他们追讨那些罪。前面说（9: 9）他们深深地败坏，如在基比亚的日子一样，这里（第 9 节）则说：以色列啊，你从基比亚的日子以来时常犯罪。不只是说那世代的邪恶如今恢复，好比抄袭原件一般，而是说那世代的邪恶一直延续到现在，代代相传。也可理解为：你所犯的罪比基比亚的日子还要多（有人这样理解），这世代的罪行超过了以往最糟糕的时代。当时的光景很糟糕，他们的先人曾站在那里；罪犯奋起自保，以色列各支派要严惩他们的恶行，也站在那里；前两次交战，都是罪犯得胜；攻击罪孽之辈的战事没有追上他们，直到第三次交战，并且也没有全都追上，因为有六百人逃脱了。但他们的罪比祖先的更坏，所以不要以为攻击罪孽之辈的战事临不到自己，追不到自己。

II. 这里警告他们，并且严正警告他们，神的审判正在逼近（第 10 节）。神先前怜悯他们，放过了他们。他们虽然一向惹怒神，神还是愿意多多忍耐，试图叫他们回转，可是现在：我必随意惩罚他们；我已决意如此行，并且喜悦如此行。他喜悦毁灭他们（申命记 28: 63）。注意：只因神不喜悦罪人灭亡，所以才喜悦管教他们。看看神如何管教：列邦的民必聚集攻击他们，如同基比亚一战，各支派的人聚集攻击便雅悯。有一位拉比是这样剖析的：只因他们不接受我藉着先知对他们的管教（他们奉我的名责备他们），我就藉着列邦的手来管教他们，叫他们聚集起来攻击他们，那时他们要为两道犁沟所缠¹，意思是他们以为能在两道战壕里坚守。也可理解为：我必因他们两样的罪捆绑他们（脚注这样翻译），指他们肉体的邪淫和灵魂的邪淫（在这两方面他们多次受到谴责），也可能指但和伯特利的两个牛犊，或者是耶利米书 2: 13 所提到的两件恶事。也可理解为：我必将他们捆绑在两道犁沟，就是将他们送到亚述人那里为奴，不得不负重轭，如牛耕

¹钦定本将第 10 节中的「两样的罪」译为「两道犁沟」。

地一般，沿着两道犁沟上下走动，因怕被打，不敢偏出半步。迦勒底译本作：列邦的民必聚集攻击他们，向他们施威，好比把两只母牛困在两道犁沟一般。人若不愿作神的自由人，就必作仇敌的奴仆，那时就不得不知道，服事神和服事外邦人有何分别（历代志下 12: 8）。

III. 这里要他们知道，他们虽然很不习惯受苦受难，但这并不能使他们摆脱可悲被掳的命运（第 11 节）。看看以法莲何其娇嫩细腻：它像是驯良的母牛犊，喜爱踹谷，喜爱工作，只因不能笼住它的嘴，它就尽情地吃，并且所作的工又干燥又轻省，既能消遣，又有工价。但是，神说：我却将轭加在它肥美的颈项上，尽管它的颈项肥美。我要使以法莲拉套，意思是：我要驯服它，或使它被亚述和别的征服者所骑，被他们严管，如同人严管座骑一般（诗篇 66: 12）；犹大必耕田，雅各必耙地，意思是他们都要受虐待，但程度不如以法莲。注意：人若过于放纵安逸享乐，公义的神就叫他们知道何为艰难。学识渊博的普考克博士对这句话有不同理解：说这表示神使用温和手段对待他的百姓，使他们顺服他的律法，所以他们理当回归，理当顺服；他待他们好比农夫对待他的牲口，训练他们作工。以法莲既是驯良的母牛犊，可以作工，神就抓住她肥美的颈项，给她上套，将诫命的轭加在她身上，把律法赐给他民以色列，他们既学会他的律例典章，就不受外邦风俗的诱惑；他使用各样公平可行的办法，使他们保持顺服，使犹大耕田，雅各耙地，帮助他们持守诫命，但他们不能坚持，反倒开始走偏了。

IV. 这里邀请并鼓励他们，要藉着祷告、悔改和改革，归向神（第 12-13 节）。看这里：

1. 呼吁他们尽本份。他们是神所耕种的田地（哥林多前书 3: 9）；这里借用耕田的术语来形容他们的本份。如果不愿意当欺压者的奴隶，那就让他们回来服事神。（1）叫他们开垦荒地，洁净自己的心，除去一切败坏的性情和情欲，如同除去野草荆棘；叫他们为罪谦卑，因罪忧伤痛悔；叫他们一想起罪来，就满心忧愁，满心羞愧，并且预备领受神的诫命，好比所开垦的田领受种子一般，便可生根。参考耶利米书 4: 3。（2）叫他们为自己栽种公义；叫他们回头，操练善工，按神的律法，就是公义的原则；叫他们在神面前多作敬虔的工，彼此之间多作公义和仁爱的工，借用使徒的话来形容，那就是顺着圣灵撒种（加拉太书 6: 7-8）。每一个行动都是撒出去的种子。要栽种公义，要种所该种的，做所该做的，自己就必得益处。（3）叫他们寻求耶和華；要仰望他的恩典，祈求他赐福给所栽种的。农夫犁田撒种，都应当定睛于神，求他及时降雨。

2. 用何论据，敦促他们尽本份。要思想：（1）现在正是时候。农夫在撒种的季节撒种，要是过了日子，就应当加倍努力。注意：寻求耶和華是每日的工，但有时会有特别的机会，通过天意、通过神的恩典表现出来，表示这正是寻求他的时候。（2）如果我们做到我们那部份，神就必做到他那部份。如果我们为自己栽种公义，谨慎勤奋尽本份，仰望他的恩典，他就把他的恩典浇灌在我们身上，使公义如雨降在我们身上，就是栽种公义之人所最需要的，因为我们成了何等人，是蒙神的恩才成的（哥林多前书 15: 10）。有人将此应用在基督身上，他必在日子满足的时候来到，他们应当预备迎接他；他来，是作为耶和華我们的义（耶利米书 23: 6），必使公义如雨降在我们身上，就是他所引进的永义，要多多赐给我们。经上预言说（诗篇 72: 6）他必降临，像雨降在已割的草地上。（3）如果我们栽种公义，就能收割慈爱，这与所应许的相吻合：顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生（加拉太书 6: 8）。原文作：就能按慈爱的程度收割；那必是大大的赏赐，按丰盛的慈爱；那样的赏赐，不是按我们这些卑微的人所能领受的，而是按无尽慈爱的神所赐予的，不是工价，而是恩典（罗马书 4: 4）。我们收割，不按义行，而是按慈爱。所种的是什么，所收的就是什么，神随自己的意思给他一个形体（哥林多前书 15: 38）。（4）过去我们耕种的是奸恶，收割的是罪孽（第 13 节）；我们那样做，时候已经够了（彼得前书 4: 3）。你们费尽心机服事罪孽，在罪孽中作苦工，如今事奉神，为自己的利益作工，难道会不愿意挑担子、不愿意忍受正午的日头吗？你们多行恶事，败坏了灵魂，难道不该回头、不该做点什么救自己的灵魂吗？（5）我们服事罪孽，却一无所获。他们耕种的是奸恶（意思是他们为罪作苦工），收割的是罪孽，意思是所得到的不过就是罪孽；他们作苦工直到收割的时候，有何好处呢？全都是虚谎，吃的是谎话的果子，果子不过是谎话，表面上好看，里面全都是溃烂，都是暗昧无益的事（以弗所书 5: 11）；参考罗马书 6: 21。即便犯罪略有所得，也不能叫罪人满足。（6）服事罪孽所得的安慰要落空，所得的倚靠也要落空：因你倚靠自己的行为，仰赖勇士众多；你曾倚靠被造的

人，倚靠你自己的能力和策略，所以才冒险耕种奸恶；你的指望欺骗了你，所以来吧，要寻求耶和華，以他为指望，必不落空。

V.这里警告他们，属世的行为和属世的倚靠必全然拆毁（第 14-15 节）。正因为你耕种的是奸恶，倚靠自己的路，所以在这民中必有哄嚷之声，或国内骚乱，或国外入侵，任何一样，都能在国内造成混乱，更不用说是两样加到一起。1.他们的城邑和坚固城必成为敌人的猎物。他们仰赖自己的保障，里面储存了大量物资，但这些都必被夺去，就如沙勒幔在争战的日子拆毁伯·亚比勒。这指的是前不久发生的一件事，在别处没有记载；沙勒幔可能就是亚述王撒幔以色列，他前不久屠杀了某处城镇、堡垒或房屋（伯·亚比勒的意思是亚比勒的房屋），也许是他刚出兵的时候采用严厉手段，想要恐吓其他堡垒赶紧投降。神告诉他们，撒马利亚就要这样被掳掠。2.城中的居民必倒在刀下，如同伯·亚比勒的居民；城池被攻陷的时候，母亲要在孩子身上摔死，意思是士兵疯狂，将母子一同摔死。可见战争实在是残酷。古人云：随意行恶。人类竟然如此缺乏人道，真是奇怪。看看罪的结果。人对人像豺狼，人对人又像羔羊。3.王族的血要与平民百姓的血混在一处：到了黎明，以色列的王必全然灭绝（第 15 节）。何细亚是以色列末代君王，到他的时候，整个国家被剪除，不复存在；这可能指他或者他的某个前任，因行诡诈而被剪除。此事要发生在黎明，意思是很快就要临到，并且是忽然临到，像黎明临到一样；也可理解为所命定的时日，因为黎明到来十分准时。也可理解为就在他们以为黑夜的灾祸已经过去、指望新的一天的时候，那时他们的王必灭没（第 7 节），所有的指望都落空。君王在我们眼中虽然如神一般，对神而言不过是人，必如人那样死去。最后一点，这一切的荒凉都是因何而起？血流成河的源头何在？他告诉我们（第 15 节）：伯特利必使你们遭遇如此。两个牛犊中，有一个就在伯特利；前面说他们一切的恶事都在吉甲（9：15），吉甲就在伯特利附近；那里有他们的大恶，原文作：恶中之恶，就是他们罪行的总汇，那就是导致这一切遭遇的缘由，是惹怒神降下这一切灾祸的缘由。他没有说：亚述王必使你们遭遇如此，而是：伯特利必使你们遭遇如此。注意：无论我们遭遇什么伤害，那都是罪孽的缘故。堡垒被掳掠了吗？妇人孩子被杀了吗？王被剪除了吗？那都是罪孽的所为。毁坏灵魂、身体和产业的都是罪。伯特利必使你们遭遇如此。惩治你的，是你自己的恶；责备你的，是你背道的事（耶利米书 2：19）。

第十一章

本章说的是：I.神对他民以色列的至善，为他们行大事（第 1, 3, 4 节）。II.他们对他忘恩负义，尽管他多多恩待他们（第 2-4, 7, 12 节）。III.警告神的忿怒要临到他们，因为他们负义诡诈（第 5-6 节）。IV.忿怒中有怜悯（第 8-9 节）。V.应许神还要为他们行大事（第 10-11 节）。VI.犹大的光荣品性（第 12 节）。

神恩待以色列；以色列忘恩负义；神不喜悦以色列（主前 730 年）

1 以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。2 先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。3 我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。4 我用慈绳（慈：原文是人的）爱索牵引他们；我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。5 他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我。6 刀剑必临到他们的城邑，毁坏门闩，把人吞灭，都因他们随从自己的计谋。7 我的民偏要背道离开我；众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主。

这里说的是：

I.神十分恩待以色列。他为他们行大事，超过天底下任何国民，他多多赐给他们，也超过天底下任何国民；这里不能说是斥责（因为神赐给他们，不斥责人；雅各书 1：5），而是提醒，为的是揭露他们的罪行，鼓励他们悔改。1.他们年幼的时候，他就恩待他们（第 1 节）：以色列年幼的时候我爱他；那时他们刚开始生养众多，在埃及形成一民，神就专爱他们，拣选他们，只因爱他们（申命记 7：7-8）。他们软弱无助像孩子，愚昧刚愎像孩子，乃是无家可归、落入窘境的孩子，那时神爱他们，怜恤他们，向他们见证他的善意；他照顾他们，好比护士照顾吃奶的婴孩，喂养他们，忍耐他们的习性。注意：凡是长大成人的，包括年迈的，都应当常常回想年幼时神对他们的良善。2.他救他们脱离为奴之家：我从埃及召出我的儿子来，因为他是儿子，是爱子。神在吩

咐法老释放以色列的时候称他们为他的儿子，是他头生的儿子。注意：凡是神所爱的，他就把他们的罪孽和撒但的捆绑中召出来，得享神儿女自由的荣耀（罗马书 8: 21）。经上说这句话应验在基督身上，那时希律王死了，他和他父母蒙召出埃及（马太福音 2: 15）；所以这句话有两层含义，既是说过去以色列蒙召出埃及，也是预言把基督从那里带出来；前者是后者的预表，也是神有许多大恩惠为百姓存留的凭据，尤其是差派他的儿子降世为人，领他再次进入以色列地；是他们不义赶他出来在先，他本可不再回去。基督蒙召出埃及，预表凡属他的，都藉着他蒙召，摆脱灵魂的奴役。3. 他给他们良好的教育，照顾他们，对他们煞费苦心，又当父亲又当教师，但这就是神的恩典，又是母亲又是护士（第 3 节）：我原教导以法莲行走，好比教导学走路的孩童。他们在旷野的时候，神用云柱火柱引领他们，给他们指路，给他们打气，用膀臂抱着他们。他教导他们走他诫命的路，设立律法典章，作为那尚未成年之民的教师和监督。他用膀臂抱着他们，引导他们，免得他们走错路，也是搀扶他们，免得他们羁绊跌倒。属灵意义上的以色列就是这样得神的扶持。你搀着我的右手（诗篇 73: 23）。4. 他们有所差错或有所不适，他就是他们的医生：我医治他们，不仅精心护理（这点也许朋友能做到），还有效医治；这点唯有神能做到。我一耶和華是医治你的（出埃及记 15: 26），缓解你一切苦楚。5. 他用温和的方式叫他们事奉他（第 4 节）：我用慈绳爱索牵引他们。注意：吸引可怜的灵魂归向神，这是神的工作；若不是他的吸引，就没有能到他这里来的（约翰福音 6: 44）。（1）他用人的绳子来牵引，像人所牵引的绳索，具有人性的原则，又像牵引人的绳索；他待他们像人待他们，同样具有理性，轻省温和，用亚当的绳索。他待他们如同对待无罪状态下的亚当，领他们进入乐园，进入圣约。（2）他用爱的绳索来牵引。这个词指粗绳，比前面那个词更牢固。他不是强迫他们服事他，不管他们是否愿意，不是严严地管辖，也不用暴力扣留他们，他的牵引全都是爱，是可爱，是甘甜，是温和，是用恩慈来征服他们。神使摩西作他们的领路人，摩西可是世界上最谦逊的人。人与人之间的仁慈，我们往往称作恩惠，或称作纽带，爱的纽带。神也是这样，用馨香的膏油吸引我们（雅歌 1: 3-4），以慈爱吸引我们（耶利米书 31: 3）。神如此待我们，我们也应当这样对待我们所教导所管辖的人，待他们要有理性，要温和。6. 他们长期在重担下呻吟，神使他们轻省：我待他们如人放松牛的两腮夹板，以好农夫为喻，善待他的牲口，不愿叫他干累活。可能在那时，牛颈项上的轭用某种嚼环或笼头套在两腮，把牛的嘴笼住。以色列在埃及的时候，就是这样被限制，不得享受安慰，只得干累活；但神使他们轻省，使他们的肩得脱重担（诗篇 81: 6）。注意：自由是极大的怜悯，尤其是摆脱奴役得自由。7. 他们为他们提供食物。他们在埃及的境遇十分糟糕，神一旦把他们领出来，就把粮食放在他们面前，就如那农夫，替他的牲口卸下轭来，用饲料喂它们。神降吗哪在他们营中，乃是天上的粮，天使的食物；别人都是觅食，神却把食物放在他百姓面前，如同我们把食物放在孩子面前，亲自为他们预备，以美福迎接他们（诗篇 21: 3）。

II. 以色列对神忘恩负义。

1. 他们充耳不闻神的声音，也不顺服。他藉着使者向他们说话，有摩西，又有别的先知，招呼他们离弃罪恶，招呼他们归向他，归向他们的工作和本份；然而先知越发招呼他们，他们越发走开，越受劝诫，就越悖逆，先知对他们越迫切执着，劝他们向善，他们就越顽固，在恶道上越固执，因不顺服而不顺服。这种愚昧在孩童心里是根深蒂固的，你叫他去，他偏不去。
2. 他们喜爱偶像，拜偶像。他们向诸巴力献祭，先是一个，后是另一个，给雕刻的偶像烧香，尽管耶和華的众先知一再呼吁他们，不要做这可憎的事，乃是神所恨恶的。偶像崇拜自始至终都是最容易困扰他们的罪孽。
3. 他们不理睬神，不理睬他的恩惠：他们不知道是我医治他们。他们只看摩西和亚伦，只看解救他们的器皿，有什么差错就与他们相争，却不通过他们定睛于使用他们的神。也可理解为：神管教他们、严厉制裁的时候，他们不明白这是为他们好，不知道这是神在医治他们，不知道全然医治很有必要，不然定会更好地顺应神所采用的方法。注意：无知是忘恩负义の根源（2: 8）。
4. 他们具有很强的叛逆心理。这是最严厉的指控（第 7 节）：我的民偏要背道离开我。这句话的每个字都份量很重：（1）背道。他们没有定力，一点不稳定，看似向前，看似靠近神，却很快向后，如同翻背的弓（诗篇 78: 57）。（2）背道离开我，离开神，离开生命和活水的源头，离开从未离开过他们的神。（3）偏要背道：随时犯罪，本性向善，顶多是在神和世界之间悬着，稍有

不慎，就被拉到恶道上去，每次遇到试探，都主动迎上去。这也表示他们决意犯罪，满心作恶（传道书 8: 11），倾向于走恶道；无论说什么做什么，都拦不住，都要背道。（4）但他们在名义上又是我的民，是称为我名下的（耶利米书 25: 29），口称与我有关系；他们是属我的，我为他们做了很多，对他们也指望很多，我养育他们，使他们长大，他们却背道离开我。注意：我们在悔改的时候，不仅要哀叹自己背道，还要哀叹自己偏要背道，不仅要哀叹实际上的过犯，还要哀叹与生俱来的败坏，哀叹内住在我们里面的罪，哀叹属世的意念。

5. 他们对悔改和改革十分抵触。这里用两句话来表达他们的顽固：（1）他们不肯归向我（第 5 节）。他们偏要背道，尽管事实证明如此背道是愚昧，证明一旦背弃神，他们的景况越来越糟糕，但他们仍然偏行己路。我喜爱别神，我必随从他们（耶利米书 2: 25）。神吩咐他们归回，又劝说他们归回，又应许说倘若归回，必蒙恩待，但他们还是拒绝归回。（2）众先知虽然招呼他们归向至上的主。神的先知和使者招呼他们归向他们所背叛的神，归向至上的神，因他们离弃他，已经沉沦到糟糕的堕落之中；众先知招呼他们不要拜偶像，偶像远在他们以下，拜偶像只会自降身价；要单单敬拜真神，真神远在他们以上，拜真神才是升为高；众先知招呼他们离开地面向上，向着天上的事，但这一切都是枉然。无人尊崇主。他虽然是至上的神，他们却不认他是至上的神，不愿尊崇他，不愿把他的名所配得的荣耀归给他。也可理解为：他们不愿尊崇自己，不愿从背道的景况中崛起，不愿从自我沉沦的困境中崛起，反倒安心躺卧，不愿抬高自己的头，也不愿抬高自己的灵魂。注意：神忠心的传道人对待背道的儿女可谓煞费苦心，招呼他们归向至高者，他们却无动于衷，无人尊崇他。

III. 神向以色列发怒，且是公义的；看看神发怒有何征兆。1. 神将他们领出埃及，认他们为自己的子民，既然他们不忠于他，他就使他们落入困境，比当初见到他们那时更糟糕（第 5 节）：他们必不归回埃及地，尽管那是为奴之家，已是够惨的；他们必落入更糟糕的奴役状态，亚述人却要作他们的王，恶待他们比法老更甚。他们必不归回埃及，那里靠得较近，能常听到家乡的消息，可盼望很快回归故乡；他们要被掳到亚述去，那里要远得多，与家乡的联系全然断绝，回归故乡的指望也全然断绝，并且这是公义的，因他们不肯归向我。注意：人若离弃本份不愿回归，就不能指望得回所失去的安慰。2. 神把迦南赐给他们，就是那美地，住在其中又安全又舒适，如今必有审判临到他们，叫他们的住所又不安全又不舒适（第 6 节）：刀剑必临到他们，就是争战的刀剑，外敌的刀剑，胜过他们，向他们夸胜。（1）这场刑罚要全面展开。刀剑要临到他们的城邑，就是人口密集、财富堆积的所在，也要临到他们的枝条¹，临到乡村（有人这样理解），临到居民本身（也有人这样理解），临到城门和门闩（原文的意思是门闩），或作：临到他们一切财富的枝条，或作：临到他们的儿女，家族的枝条。（2）这场刑罚要持续很久：要住在他们的城邑。大卫认为三样灾祸当中，唯有被仇敌追赶三个月是不能接受的（撒母耳记下第 24 章），但这把刀临到以色列的城邑，却远远超过三个月。他们不断悖逆神，神就不断刑罚他们。（3）这场刑罚要终结一切：毁坏枝条，把人吞灭，使全地荒凉，并且这都是因为他们随从自己的计谋，意思是：因为他们想随从自己的盘算，于是公义的神就放弃他们。注意：罪人蒙羞，皆因自己的盘算。神的计谋本可救他们，但他们自己的计谋却毁了他们。

神的忍耐（主前 730 年）

8 以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。9 我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。因我是神，并非世人，是你们中间的圣者；我必不在怒中临到你们。10 耶和華必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来。11 他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。这是耶和華说的。12 以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我；犹大却靠神掌权，向圣者有忠心（或译：犹大向神，向诚实的圣者犹疑不定）。

这些经文说的是：

1. 神十分不愿意毁灭以色列，真是奇妙（第 8-9 节）：我怎能舍弃你？这里要注意的是：

¹钦定本将第 6 节中的「毁坏门闩」译为「毁坏枝条」。

1. 满有恩典的神在关于以色列的事上和自已辩论，那是公义和怜悯之间的辩论，其过程明显偏向怜悯。诸天啊！惊奇吧！大地啊！要因神良善的荣耀大大惊奇。这不是说神像我们一样内心挣扎，不是说他摇摆不定；不是，他的意念不改变，全知全能；这些都是拟人化的词句，意在表示以色列犯罪的严重性，然而尽管如此，神仍然赦免，以致神的恩典大得荣耀。这段经文和前面那段经文之间的连接词十分惊人：前面说（第7节）以色列偏要背道离开神，虽蒙招呼，仍不愿尊崇他，接下来人们也许以为会是：如今我要定意毁灭他们，决不再施怜悯。不是，紧接下来的**是：我怎能舍弃你？这就是怜悯的份量，这就是神白白赐予的恩典，丰盛的恩典。由此可见：**

（1）公义在以色列的事上提出动议，暗藏在此。放弃以法莲，好比放弃屡教不改的孩子，不许他继承产业，又好比医生放弃身患不治之症的病人。任凭他走向灭亡。任凭以色列被交在仇敌手中，如羊羔被狮子撕碎；任凭他们如押玛如洗扁，这两个城邑与所多玛和蛾摩拉一起，被天上落下来的火和硫磺所灭；任凭他们彻底毁灭，无可逆转，既如那两个城邑那样犯罪，就如它们那样荒凉。任凭律法上的咒诅应验在他们身上：**遍地有硫磺，有盐卤，好像所倾覆的所多玛，蛾摩拉，押玛，洗扁一样（申命记 29: 23）。**以法莲和以色列如此被抛弃，是咎由自取，神若如此待他们，并非亏待他们。（2）怜悯提出反对意见：**我怎能如此？**像个慈父自我思忖：**我怎能剪除我那不孝之子？他虽不孝，仍是我的儿子；我怎能忍心这样做呢？**同样地，以法莲曾经是可爱的儿子，喜人的儿子：**我怎能舍弃他？他快要灭亡了，各样灾祸正在待命，随时要抓住他，只能将他放弃，但我做不到。他们曾经是亲近我的民，在他们仍有些许良善，他们都是圣约之子，倘若被毁，仇敌就会夸口；也许他们还能悔改，还能回头；我怎能如此行呢？**注意：天上的神不轻易发怒，尤其是不愿意撇弃曾与他有特殊关系的民，任由他们彻底灭亡。看看怜悯在提到那些严厉措施的时候如何发挥作用：**我的心在我里面翻转¹**，用我们的话来形容，就是我们在做一件违背自己意愿之事的时候，狠不下心来。神说话的语气，像是他意识到他对以色列有一种奇特的情感，诚如耶利米哀歌 1: 20 所言：**我心肠扰乱。我心在我里面翻转。**正如接下来所说的：**我的怜爱大大发动。他的心肠向着他们，因他们所犯的罪，所受的苦难，心中担忧（士师记 10: 16）。**对照耶利米书 31: 20：**我每逢责备他，仍深顾念他。神在放弃他的独生子作为赎罪祭、作为罪人救主的时候，没有说：我怎能舍弃你？神不爱惜自己的儿子（罗马书 8: 32），反倒喜悦将他压伤（以赛亚书 53: 10）；正因为神爱惜我们，所以才不爱惜他。但这只是他忍耐的日子所说的话；人若继续犯罪，过了这日子，忿怒的日子就会临到，那时他就不再纠结，反倒会说：你们遭灾难，我就发笑（箴言 1: 26）。**

2. 满有恩典的神在这场辩论中作出决定。经过激烈争论，怜悯最终向审判夸胜，终于得胜（第9节）。最后的决定是：**缓期要再次延长，眼下我必不发猛烈的怒气，尽管我很生气；虽然他们不会不受一点刑罚，但神愿意减刑，减缓刑罚的份量。他要表示他适当发怒，但并不无休止地发怒；他们要受管教，但不被吞灭。我不再毁灭以法莲；临到他们的刑罚不再重复，也不如他们所配得的那样重。他不回来毁灭，不像那些士兵，掳掠了城镇，再回来第二次，好比剪虫剩下的，蝗虫来吃（约珥书 1: 4）。**这里在本节结尾的地方还加上一句：**我必不进城²，必不进撒马利亚，不进他们任何一座城；我必不像敌人那样进城，彻底消灭他们，叫他们荒凉，不像押玛和洗扁那样。**

3. 作出这决定的缘由是：**因我是神，并非世人，是你们中间的圣者。为了鼓励他们，盼望得蒙怜悯，他要他们思想：（1）他本是谁：他是神，并非世人，在其它事上是这样，在赦罪、怜悯罪人的事上也是这样。倘若他们得罪了一个像他们一样的人，他定不会忍受，也忍受不住；他的怒气必超过怜悯，他的怒气必定发作出来；但我是神，并非世人。他能控制自己的怒气，相反，人往往被自己的怒气所控制。倘若地上的君王在公义和怜悯之间纠结，就会不知如何是好，但他是神，并非世人，他知道应该采取什么措施，既能保全他公义的荣耀，又能彰显他怜悯的荣耀。人的同情心无法和我们神的慈爱怜悯相提并论，他愿意接纳回头的罪人，他的意念和道路远超我们的意念和道路，简直好比天超过地一般；参考以赛亚书 55: 9。注意：我们若能常常想到他是神，并非世人，便可大得鼓舞，盼望神的怜悯。他是圣者，人们也许会觉得正因为他是圣者，所**

¹钦定本将第8节中的「我回心转意」译为「我的心在我里面翻转」。

²钦定本将第9节最后的「我必不在怒中临到你们」译为「我必不进城」。

以应该拒绝惹怒他的民。不；神知道如何赦免可怜的罪人，不仅无损他圣者的形象，反倒令其更得尊荣，正如经上说神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪（约翰一书 1: 9），要显明他的义（罗马书 3: 25），因为基督已经买赎了赦免，也曾应许要赦免。（2）他们在他们看来是谁：是他们中间的圣者；他的圣洁乃是为属他的教会谋利益，哪怕是在这败坏堕落的土地和时代，仍有人感恩，记念他的圣洁，并且他要求人人都要圣洁，因为他是圣洁的（利未记 19: 2）。只要我们中间有圣者，我们就平安，就蒙福，一旦他离开我们，我们就有祸了！注意：人若顺服圣洁之神的影响力，就必得着圣洁之神的安慰。

II. 神主动施恩给以色列，真是奇妙，显得是他预备他们领受他为他们所安排的好处（第 10-11 节）：他们必跟随耶和華。这和 3: 5 所说的恩惠相同：他们必回归，寻求他们的神耶和華；这话说的是那十个支派，并且已经部份应验，在以斯拉时代，他们当中有的人和那两个支派的人一同回归；但这要更加全面地应验在属灵意义上的以色列，就是福音教会，他们因着基督福音的缘故走到一起来。古时的犹太人说这是弥赛亚时代；学识渊博的普考克博士则将之看作是预言基督降世，向被赶散的以色列人传福音，就是散居各地的属神儿女。那时请注意看：1. 他们如何蒙召，如何聚到一起来：耶和華必如狮子吼叫。迦勒底译本作：耶和華的道必如狮子吼叫。基督称为犹太支派的狮子（创世记 49: 9），他的福音在刚开始的时候在旷野有人声喊叫（马太福音 3: 3）。基督大声呼喊的时候，好像狮子吼叫（启示录 10: 3）。福音的声音远处都能听见，好比狮子的吼叫声，是大声喊叫。参考约珥书 3: 16。2. 这吼声对他们有何印象，好比狮子的吼叫声对林中各兽的印象：他一吼叫，他们就颤抖¹。狮子吼叫，主耶和華发命，谁不惧怕呢（阿摩司书 3: 8）？当人心因福音深入而颤抖、惊讶，并且喊道：我们该怎么办？当他们借此做成得救的工夫，并且以敬畏战兢的心敬拜神，那时这里的应许就应验了。他们就从西方颤抖。被赶散的犹太人被掳去东方，掳去亚述和巴比伦，回归的也从东方来；所以这里似乎指的是呼召位于迦南地以西的外邦人，福音尤其是向那个方向传开。他们一听到福音的警报声，就颤抖，就受感动，就颤抖着前来，从西方急速而来，从那方向的列国而来，来到耶和華的山（以赛亚书 2: 3），来到福音耶路撒冷。使徒提到福音从耶路撒冷传到以利哩古一带，有神迹奇事的能力（罗马书 15: 18-19）。那时，从西方来的要颤抖。属肉体的以色列被赶散到埃及和亚述，这里应许说他们也必蒙召从那里出来（第 11 节）：他们必颤抖，必急速而来，如雀鸟飞出埃及，又如鸽子飞出亚述地；鸽子飞起来又敏捷又有耐力，尤其是向窗户飞回的时候；犹太人和外邦人涌向教会，比作鸽子向窗户飞回（以赛亚书 60: 8）。无论何处，凡是有蒙恩蒙拣选的，东西南北，他们都必听见喜乐的声音，并且深受感动；在埃及的和在亚述的，必一同回归；相距甚远的，要在基督里相会，共同组成教会。关于埃及和亚述的结合，经上曾有过预言（以赛亚书 19: 23）。3. 这些印象对他们有何果效。他们既然惧怕，就奔向方舟：他们必跟随耶和華，迦勒底译本作：他们必跟随事奉耶和華；他们必以基督为主，为他们的元首和元帅；他们必列队在他以下，以他为救恩的元帅，跟从圣灵的引导，以神的话为向导；他们必舍弃一切跟随基督，配为他的门徒。注意：因基督的道而有的圣洁颤抖，必吸引我们跟从他，而不是叫我们敬而远之。他像狮子吼叫的时候，奴隶颤抖，离他而去；儿女颤抖，奔他而来。4. 回归时遇见什么样的款待（第 11 节）：我必使他们住自己的房屋（所有蒙福音呼召而前来的，都在福音教会有席位有名号，在他们所在的、作为家的具体教会有席位有名号；都有住处，因为在我们父的家里有许多住处），住在他地上的帐幕，住在他天上的圣殿，住在永远的居所，堪称他们自己的房屋，因为那是他们在末了的时候所得的份。

III. 这里哀叹以法莲和以色列的诡诈，也许是要表示先前的那些应许，不属于肉体意义上的以色列，而是属于属灵意义上的以色列，因为这里所说的以法莲和以色列用谎话和诡计围绕神；他们所有的服事，假意在祭坛四围的服事，都是装出来的，是假冒为善；当他们用祷告和赞美围着他、人人向他祈求的时候，他们却用口谄媚他，用舌向他说谎（诗篇 78: 36）；他们装得如此逼真，用心却如此险恶，若有可能，连神都敢骗。他们所声称的，所承诺的，尽都是虚谎，但却用这些谎言来围绕神，像把他围起来一般，要留住他，不让他离开。

¹钦定本将第 10 节中的「他们就从西方急速而来」译为「他们就在西方颤抖」。

IV. 这里称赞那两个支派的正直，因他们持守正直；说到这点，是反衬那十个支派负义，也是解释神为何有怜悯为犹大存留，不为以色列存留（1: 6-7），因为犹大靠神掌权，向众圣徒有忠心¹，或作：向至圣者有忠心。1. 犹大靠神掌权，意思是他事奉神，他事奉神的时候不仅甘心乐意，而且带着尊严和主权。犹大掌权，意思是犹大的君王和首领靠神掌权，行使权柄是为他的缘故，为他的荣耀，为发扬他的影响力。人若敬畏神执掌权柄（撒母耳记下 23: 3），那就是靠神掌权，并且如此行是他们的荣耀，得神的称赞，如同犹大在此得称赞一样。犹大就是以色列，是靠神掌权的王。2. 他向圣洁的神有忠心，持守对他的敬拜，紧跟他的圣徒，就是亚伯拉罕、以撒、雅各，忠心跟随他们的脚踪。他们走义人的道路，凡是走义人道路的，都靠神掌权，都在天上有份。犹大却靠神掌权，言下之意是有朝一日，犹大也要悖逆堕落。注意：当我们看到很多人用谎话和诡计围绕神的时候，只要想到神有余剩的民紧紧抓住他，向众圣徒有忠心，那时就可得安慰；因为凡是至死忠心的，都有生命的冠冕为他们存留，而假冒为善的，说谎话的，他们的份都要在外面。

第十二章

本章说的是：I. 严厉谴责以色列和犹大的罪行，他们的罪行是神与他们相争的缘故（第 1-2 节）。特别谴责以法莲诡诈和不义的罪行（第 7 节），并且自以为义（第 8 节）。还有拜偶像的罪行（第 11 节），惹动神的怒气，与他们相争（第 14 节）。II. 谴责他们罪上加罪，因为神赐尊荣给他们的先祖雅各（第 3-5 节），使他们从低下卑微的开端发展成一个民族（第 12-13 节），又差派先知到他们那里，为他们的灵魂提供帮助（第 10 节）。III. 呼吁尚未回头的，要归向神（第 6 节）。IV. 表示神有怜悯为他们存留（第 9 节）。

以色列和犹大的罪行；规劝以色列（主前 723 年）

1 以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。2 耶和与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。3 他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力，4-5 与天使较力，并且得胜，哭泣恳求，在伯特利遇见耶和。耶和一万军之神在那里晓谕我们以色列人；耶和是他可纪念的名。6 所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神。

这些经文：

I. 证明以法莲的愚昧，竟然在急难中倚靠埃及和亚述（第 1 节）：以法莲吃风，意思是徒然指望人的帮助，继续对抗神；指望落空时仍不回头，贪婪地追赶东风，根本抓不住，即便抓住，也毫无益处，反倒使人烦恼。说起东风，那是人对兽都无益。前面说（8: 7）他们所种的是风，既然所种的是风，那么所收的也是风（收旋风），既然所收的是风，那么所吃的也是风。他吃的是风，是东风。注意：人若倚靠被造的人，就是把自己当成愚昧人，费尽心机，到头来是欺骗自己的灵魂，为自己预备烦恼：他时常增添虚谎，意思是：他与邻国多多来往，多多结盟，最后证明都是虚谎，甚至证明是荒凉²。他把列国当作避难所，而就是这些国毁了他。人若陷在虚谎中，必然会时常增添虚谎，把他们的指望牢牢建立在虚谎之上，仿佛很多谎言交织到一起，就成了事实一般，或者很多压伤朽烂的芦苇捆在一起就能靠上去，那是极大的幻觉，到头来必是极大的荒凉，因为凡是信奉虚无之神的，虚无的东西增添越多，就越失望，离怜爱他们的主也越远（约拿书 2: 8）。以法莲人就是这样，以为只要慎重立约，签名盖章发誓，亚述人就会站在他们一边：与亚述立约，结果发现一点不可靠，那强大的王根本不守信用。他们以为只要把国中的出产多多送上，埃及人就会与他们联盟，不只是购买他们的人情，也表示配交他们这样的朋友：把油送到埃及。但埃及人得了贿赂却不办事，以法莲什么好处都没有得到，白费了油，也白费了力气。这就是吃风，是增添虚谎和荒凉。

II. 神也与犹大相争；雅各包括以法莲和犹大（第 2 节）：耶和与犹大争辩；犹大虽曾靠神掌权，向圣者有忠心（11: 12），现在也开始堕落了。也可理解为：他们虽持守大卫家和亚伦家，

¹钦定本第 12 节中的「圣者」一词用复数，可译为「众圣徒」。

²钦定本将第 1 节中的「强暴」一词译为「荒凉」。

由此持守王家之约和祭司之约，但却远非正直；持守王家之约，是靠神掌权，持守祭司之约，是向圣者有忠心，但在别的事上，神与他们相争，并且要刑罚他们。注意：人在某些事上做得好，或者在主要的事上做得好，但若在别的事上做得不好，那就不能不受管教，不能不受批评。亚细亚的七个教会中，有的受了基督的赞许和称赞，但他还加上一句：然而有一件事我要责备你（启示录 2: 4）。这里也一样，雅各的后裔虽然是亲近神的民，但神仍要按他们所行的恶道、所做的恶事刑罚他们；即便是他自己的子民，神也究查罪孽，并且要向他们追讨。

III. 以法莲和犹大都应当思想他们的祖先雅各，他们是他的后裔，并且从他得名（这是他们的荣耀），应当思想他所行的不同寻常的事，思想神为他所行的不同寻常的事，因而更觉惭愧，因为有如此优秀的前辈，他们却堕落，如此辉煌的名，他们却玷污，但神还是鼓励他们归向神，就是先祖雅各的神，指望因他的缘故蒙神的恩惠。他先前称这民为雅各（第 2 节），威胁要刑罚他们，但他怎能舍弃他们呢（11: 8）？那可亲的名怎能被遗忘呢？

1. 这里提到雅各其人的三件美事，要叫雅各其民追想，只是简单提到而已，因他们想必都已知道：（1）他在母腹与以扫相争：在腹中抓住哥哥的脚跟（第 3 节）。这段故事出现在创世记 25: 26。这是早期的勇敢行为，是努力争取最好机会，是对圣约中长子名份的虔诚渴慕，而以扫则因为轻看长子名份，就被贴上衰渎的标签。但他的后裔堕落，与外邦人混杂，与他们结盟，衰渎了那王冠，他如此优秀，所争取来的尊荣，他们却弃之于尘埃。那时有权柄赐给他：将来大的要服事小的。那时神认他为他所爱的：雅各是我所爱的，以扫是我所恶的（罗马书 9: 13）。他们却因为犯罪的缘故，撇弃了神的爱，又撇弃了管辖邻国的权柄。（2）他与天使摔跤。要思想你们的祖先雅各如何凭借自己的力量与神较力，就是他靠着神的恩赐所得的力量；神不用大能与他争辩，反倒赐他力量（约伯记 23: 6）。与他摔跤的天使称作神，想必是神的儿子，圣约的使者。普考克博士说：神一面与雅各较量，一面又助他一臂之力，帮助的力量大于较量的力量，像是用左手较量，又用右手相助，因而帮助的力量要大得多。环境与他较力，他在回家的路上，所遇到的危险一个接一个，但神的恩典赐给他力量，使他欢然行路，他的信心与神的应许互相作用，胜过了为难他的环境所造成的惧怕，那时就是他与神较力。不过这特指他的祷告，求神救他脱离以扫的手，求祝福：他与天使较力，并且得胜，因他哭泣恳求。这里是最大的勇气和最大的温柔相结合，雅各摔跤像个勇士，但他哭泣又像个孩子。注意：祷告和眼泪是圣徒用来获得最辉煌胜利的武器。雅各就这样，开始被称作以色列，与神较力的王；他的后裔称作以色列，但却配不上这名号，因为他们撇弃了神，不再与他相通，不再因他有份，不再在他面前尽本份。（3）他在伯特利遇见神：神在伯特利遇见他，与他说话。神首次在伯特利遇见他，是在他去巴旦亚兰的路上（创世记 28: 10），第二次遇见他，是在他回来的路上（创世记 35: 9 等）。可能这里指的是这两次相遇，因为两次神都与雅各说话，重申圣约；先知说得相当对：神在那里晓喻我们，因为我们是雅各的后裔，神在伯特利两次与雅各说话，都关乎他的后裔。创世记 28: 14 说：你的后裔必像地上的尘沙那样多；创世记 35: 12 说：这地我要赐给你的后裔。由此，神当时与他立约，也与他的后裔立约。现在他们受到谴责，乃是公义的，因为就在他们的祖先雅各称之为伯特利的地方（就是神之家，要记念他在那里与神相通），他们却立起了金牛犊，还要拜那牛犊；由此他们把伯特利变成了伯·亚文—罪孽之家。神在那里晓喻他们，给了他们极大极宝贵的应许，他们却轻看，因而失去了其中的好处。

2. 这里从雅各的这些故事得出两个结论，为的是教导他的后裔：

（1）用作信息。我们可以从神和雅各之间所发生的事得知：耶和華，万军之神，是以色列的神；他是雅各的神，这要在雅各的子孙万代中成为他的记念（第 5 节），这就叫那些忘记他们的会众、离弃祖先的神、用诸巴力取代万军之耶和華的人更加羞愧。注意：唯有坚持记念神的，按他所命定的方式记念他的，才能算是神的百姓；他用他所命定的方式显明自己，也要我们用这样的方式记念他。这里有他的两个特点应当记念，乃是与众不同的特点，我们应当承认，应当称颂：[1.] 前者表示他自有永有。他是耶和華，就是我是，过去、现在、将来都一样，是无限的，永恒的，不可改变的。耶和華是他的记念，是他独特的名。[2.] 后者表示他掌管万有；他是万军之神，天上地上所有的军兵都受他指挥，都为他所用。雅各在即将与天使较力的时候看见了玛哈念，神的二军兵（创世记 32: 1-2），所以就学会称神为万军的神，又传给了我们，作为记念。神的

名，他的称号，他的属性，这些就是他的记念，不需要用柱像来记念。神向一人显明，就是要多人记念他，要历代都记念他。

(2) 用作勉励 (第 6 节)。既然如此，你们的祖先雅各与耶和華万军之神相通，你们还在记念他吗？[1.] 但愿离弃神的，都能回转归向他：所以你当归向你的神。雅各的神就是以色列的神，就是你的神；你们不仁不义背叛了他，所以应当藉着悔改和信心归向他，以他为你神，爱他，顺服他，倚靠他。[2.] 但愿归向他的，都能与他同行，活出圣洁敬虔的生命：谨守仁爱、公平，仁爱，就是解救帮助穷人和苦难中人；公平，就是凡是人所当得的，就给他，就是善待所有人，不欺侮任何人。可以理解为：谨守敬虔、公平，在今世自守、公义、敬虔度日 (提多书 2: 12)，又虔诚又诚实。不是偶尔这样做，而是谨慎的，一贯的，发自内心的。[3.] 但愿与神同行的，都能受鼓舞，活出倚靠他的生命来：常常等候你的神，当你有需要的时候，凭信心盼望从他领受一切帮助和供应。人若活出顺应神的生命来，就能在生活中信靠他，以他为安慰，除非是自己犯错。但愿我们的眼目时常仰望耶和華 (诗篇 25: 15)，在神大能的庇护下，在他恩惠的影响下，保持圣洁平安的心思，遇事不慌不忙，凭信心保持心灵安宁平稳；这就是等候神，以他为圣约的神，并且要常常如此行。

谴责罪孽；警告必有审判；记念神的怜悯 (主前 723 年)

7 以法莲是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。8 以法莲说：我果然成了富足，得了财宝；我所劳碌得来的，人必不见有甚么不义，可算为罪的。9 自从你出埃及地以来，我就是耶和華一你的神；我必使你再住帐棚，如在大会的日子一样。10 我已晓谕众先知，并且加增默示，藉先知设立比喻。11 基列人没有罪孽吗？他们全然是虚假的。人在吉甲献牛犊为祭，他们的祭坛好像田间犁沟中的乱堆。12 从前雅各逃到亚兰地，以色列为得妻服事人，为得妻与人放羊。13 耶和華藉先知领以色列从埃及上来；以色列也藉先知而得保存。14 以法莲大大惹动主怒，所以他流血的罪必归在他身上。主必将那因以法莲所受的羞辱归还他。

在这段经文中，以下几点交替出现：

1. 谴责罪孽。神若出来与一民相争，就揭露他们的不义，为的是彰显他自己的义。前面呼吁以法莲要归向神，谨守公平 (第 6 节)，这里为表示他实在需要这样的呼吁，就谴责他拜偶像离弃神，干犯了公义和公平的律法。

1. 这里谴责他不义，干犯十诫中第二部份的诫命 (第 7-8 节)。这里要注意的是：

(1) 指控他犯了什么罪：以法莲是商人。脚注在这里理解为专有名词：以法莲是迦南，或作迦南人，配不上雅各和以色列的名，只配受咒诅，被赶出这美地，如迦南人一般。参考阿摩司书 9: 7。但迦南有时指商人，这里很可能是这个意思，就是谴责以法莲用欺诈手段经商。虽然神赐给他百姓的地，是流奶与蜜之地，但他并不禁止他们经商致富；他们在务农和经商方面，都取代了迦南人，吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝 (申命记 33: 19)。倘若他们公平经商，原本无可指摘，反倒是荣耀，是福份。但他经商如迦南人一般，只是表面诚实，一有机会就欺诈。以法莲就是这样的，只因欺诈，所以欺压。注意：有些欺压是通过暴力，有些则是通过使诈。不只是君王欺压臣民，地主欺压佃户，主人欺压仆人，就连商人也常常欺压与他们有生意往来的，趁对方无知，或趁人之危，占他们的便宜，或恶狠狠地追讨债务。以法莲爱行欺骗：[1.] 多有狡猾手段：手里有诡诈的天平。他使用天平，按重量交货，装得很准确的样子，实际上却是诡诈的天平，用虚假的砝码，表面行得正，其实是作大恶。注意：商人在商品过秤的时候，或者付钱的时候，神的眼目在他们身上，看他们是诚实还是欺诈。他们手里拿什么天平，怎么拿，神都看在眼里；虽然与他们做生意的人未必觉察到握着诡诈天平的手在使诈，神都看见，也都知道。经商之术本是奥秘，只可惜因为人犯罪的缘故，竟然成了不法的隐意 (帖撒罗尼迦后书 2: 7)。[2.] 多有乐趣和骄傲：爱行欺骗。欺骗已是够糟糕的，爱行欺骗则更糟糕。良心本该拦阻、责备，却不拦阻，不责备；良心若是责备，他纵然犯罪，也不会觉得快乐；但他的败坏极深，早已胜过良心，以致他不但爱欺骗所得的，还爱欺骗本身，因犯罪而犯罪，喜爱算计对他没有疑心的人，占他们便宜，还引以为乐。

(2) 他犯了罪，还自以为是（第 8 节）。恶人受了谴责，总有话替自己辩护，有的打岔，有的避重就轻。以法莲被控欺诈。看看他如何辩解。他并不否认，也不声称无罪，但他也不认罪，不求赦免，而是坚持自己是对的。就算他果真用了诡诈的天平，但是：[1.]他分辩说他的产业相当可观。就算先知说他爱行欺骗，说这是犯罪，说神的咒诅要临到，他仍不觉得其中有任何坏处，任何危险，因为他确信他从中得了大好处：我果然成了富足，得了财宝。无论你怎么看，我已经大捞了一笔。注意：属世的心态见自己在世兴旺，所行的顺利，就往往看好自己所行的恶道。这是大错特错。以法莲所说的每一句话都宣告他的愚昧。第一，把世上的财富说成是财宝，那是愚昧，那些都不过是虚无的钱财（箴言 23: 5）。第二，以为这些都是自己挣来的，那是愚昧，说：我使自己致富（有人这样理解），我所拥有的都是因为我的聪明和勤奋；是我找到的，我得到这财富，都是因为我的能力。第三，以为所拥有的都是为自己，那是愚昧。我得了财宝，仿佛拥有财富，是为自己所用，为自己的利益，其实我们不过是受托管理，不过是管家。第四，以财富为荣，那是愚昧，洋洋得意地说：我果然成了富足。钱财并非灵魂的荣耀，不能叫人与众不同，也并不确定，所以经上说：财主不要因他的财物夸口（耶利米书 9: 23）；参考雅各书 1: 9-10。第五，以为只要致富，哪怕用犯罪手段也不算犯罪，犯起罪来也可心安理得，那是愚昧；愚顽人安逸，必害己命（箴言 1: 32）。参考以赛亚书 47: 10。[2.]他分辩说他的名声相当不错。罪人受到传道人公义批评的时候，往往叫别人作证，因为别人未必知道他们犯罪，或者说不上他们有罪，甚至说他们好话，因而反倒顶嘴：我所劳碌得来的（以法莲说），人必不见有什么不义，可算为罪的。注意：属世的心态往往高看自己，只因在别人面前有好的形象。以法莲洋洋自得，因为：第一，人人都知道他做生意勤奋；他们只看他劳碌得来的，也因此称赞他。你若利己，人必夸奖你（诗篇 49: 18）。第二，无人知道他做生意使诈。他手段高明，无人能说别的，只能说他行为正直。1.他竭力隐藏，无人发现他使诈：无论有何过犯，人必不见有什么不义，仿佛唯有披露在人前的过犯才不蒙神的喜悦，才有害于灵魂。如果只是人看不见我们不义，有何用呢？神都看见，并且他要照出一切的隐情，哪怕是暗中使诈，也要受审判！也可理解为：2.他有借口，无人谴责他使诈：人必不见有什么不义，可算为罪的，没有很糟糕的东西，样样都有借口，不过是小罪，不值得一提；只因别人不以为然，他们就以为神也必不以为然。不过是常见的过犯，是习惯性的，人人都这样做；是悦人的，有好处的，他们觉得即便犯罪也不算为罪；无人对他们有看法。然而神看人，不同于人看人；他的判断不同于人的判断。

2.这里谴责他拜偶像，干犯了十诫中第一部份的诫命；特别谴责他们在拜偶像中的虚假部份，就是制作并膜拜虚假的柱像（第 11 节）：他们全然是虚假的，没有一点好处，全都是欺骗。先知提到两个以偶像闻名的地方：（1）约旦河外的基列，在拜偶像的事上早已声名狼藉（6: 8）：基列人没有罪孽吗？实在令人惊讶，令人哀叹。什么！基列有罪孽？那里有偶像？基列是个肥沃宜人的所在（常言道：宜人如基列；耶利米书 22: 6），竟然这样回报耶和华吗？基列又是个前线地区，最容易受仇敌的攻击，因而特别需要神的庇护，为何要犯罪、把自己扔到神的庇护之外呢？基列人没有罪孽吗？有的。（2）吉甲也有罪孽；他们在那里献牛犊为祭（9: 15），在那里设立祭坛，为外邦神设立祭坛，对抗神所命定的坛，祭坛之多，好像田间犁沟中的乱堆。有人理解为：难道只有基列有罪孽吗？百姓搞迷信，难道只在国中与别国相邻的偏远地区吗？不，他们在吉甲同样败坏。神在基列保护了他们的祖先雅各（他正说起雅各），免受拉班的怒气，难道你们要在那里作恶吗？

II.这里警告必有忿怒临到，只因他们犯罪。有人这样理解第 9 节：我必使你再住帐棚，如所命定的日子一样¹，意思是：我必使你再次落入以色列人住帐棚、漂流四十年那样的境地，那是在旷野所命定的日子。以法莲忘记了是神将他领出埃及，是神使他长成如今的模样，他以自己的财富为荣，为加增财富而走恶道；所以神就威胁要使他回到住帐棚的境地，回到贫穷、卑微、荒凉、无定的光景。注意：人若通过犯罪手段，把帐棚变成房屋，神就通过审判手段，把他们的房屋再变回到帐棚，这是公义的。但这一定是个警告（第 14 节）：以法莲大大惹动主怒。看看世人如何自以为是，迟早有一天要醒悟过来。以法莲以为自己没有什么可算为罪的（第 8 节），神却告诉他，他所行的就是犯罪，若不悔改回头，定会揭露出来：1.因为这是大大冒犯他的神；以法莲因

¹钦定本将第 9 节中的「如在大会的日子一样」译为「如所命定的日子一样」。

为犯罪，大大惹动主怒，为神所不齿，对他自己也是如此，终久必有苦楚（撒母耳记下 2:26）。他故意犯罪，明知故犯，以致人人都知道，也都说，他的本意就是想大大惹怒神。2. 因为这必然导致他灭亡；惹动神的怒气，点燃神的怒火，不可能有别的下场。所以：（1）神必取去他的性命：他流血的罪必归在他身上，意思是：神必不以他为无罪，反倒要叫死亡临到他，死本是罪的工价。流入血的罪要归到他头上（撒母耳记下 1:16），因为他自己的罪要见证他的不是，唯有他自己承担。注意：罪人沉沦，他们的罪归到他们头上。（2）神必取去他的尊荣：主必将那因以法莲所受的羞辱归还他。神是他的主，他因拜偶像因别的罪羞辱了他的主，亏缺了他的荣耀，使他的名和他的家人蒙羞，给别人创造机会羞辱他；现在神要把这些羞辱还给他，按他所说过的话：藐视我的，他必被轻视（撒母耳记上 2:30）。注意：羞耻的罪行配得羞耻的刑罚。以法莲既然轻看他的神，就必沦为卑贱，被人轻看。

III. 这里记念先前的怜悯，为的是谴责他们忘恩负义背叛神。想起这些事，要叫他们脸红：

1. 神曾经将他们从卑微中兴起。以法莲富贵了，骄傲了，就忘记了神要他们每年都认的事（好叫他们不要忘记）：我祖原是一个将亡的亚兰人（申命记 26:5）。神在此要他们回想（第 12 节）。要记得那件事，不只是尊敬他们的祖先雅各，他与神同在，是个何等强大的王（第 3 节）（这尊荣他们没有份，只因背叛了神），也要回想他在拉班面前是个何等卑微的仆人，这足以叫那些因家境丰厚就骄傲的人谦卑下来。从前雅各摆脱了心怀恶意的兄弟，逃到亚兰地，为得妻服事一个贪得无厌的舅舅，为得妻与人放羊，因他没有娶妻的聘礼。雅各贫穷、潦倒，无家可归；所以他的后裔不该骄傲。雅各为人安静，常住帐棚，是个牧羊人；所以诡诈的天平与他们毫不相配。他为得妻服事人，那妻子不是迦南人，不像以扫的妻；所以他们堕落成迦南人的样子，与外邦人混杂，实在是羞耻。雅各在逃难中神奇妙保守了他，在服役中神再次保守了他，使他生养众多，从那出于干地的根，生出了杰出的国民，以他的名为名，彰显神对他的良善，也彰显神对他们的良善；神既是缔造他们的，又是他们的恩主，这就叫他们的忘恩负义留下不可抹去的污点。

2. 神曾经救他们脱离患难，兴起他们到如今这个地步，不仅摆脱了贫困，还摆脱了奴役（第 13 节），以致他们更应该事奉他，也因事奉别神而罪责更重。（1）神领以色列从埃及上来，其目的就是要他们事奉他，他把他们赎出为奴之家，使他们得了个特别称号，也使他们的事奉得了个特别称号。（2）他保守他们，好比牧人照顾群羊。他在海边保守他们，免于法老的怒气，就是在红海，保守他们免受旷野的一切危险，并且喂养他们。（3）他保存他们，是藉着一个先知，就是摩西，他虽然称作耶书伦的王（申命记 33:5），对以色列却如先知一般，蒙神的指示，凭借他话语的力量。他行使权柄的标记不是王家金杖，而是神的杖，他用这根杖为埃及招来灾祸，为以色列招来福份。摩西作为先知，预表基督（使徒行传 3:22），我们被领出罪孽和撒但的埃及，是藉着先知基督，藉着他真理的权能。这一切都表示这民是何其不配，何其忘恩负义：[1.] 竟然拒绝领他们出埃及的神；领他们出埃及这句话，出现在颁布诫命的引言部份（出埃及记 20:2），就是要首先说明为何不能有别的神。[2.] 竟然轻看并且逼迫神的先知，而不是爱他们，看他们为重，努力回应神差遣先知的目的；神领他们出埃及，在旷野保守他们，就是为了那先知的缘故。注意：我们因着神的话得了好处，倘若轻看神的话，那就是罪上加罪。

3. 神精心培养他们长大成人。这点出现在第 10 节，体现了神的良善。他藉着先知拯救他们，也藉着他们不断向他们说话。人出于尘土，也吃地里的出产；照样民族出于先知预言，也藉着先知预言而得喂养，得教诲；从摩西开始，历经会众各世代的众先知，我们发现神的启示向来教导他们。（1）在他们中间有先知兴起（阿摩司书 2:11），接连不断，从摩西到玛拉基，先知的灵几乎没有中断过。（2）这些先知都是先见，有异象，有异梦，神把他的意念直接向他们显明，并且保证这确实是他的意念（民数记 12:6）。（3）这些异象增多；我不只是说一次，两次，而是很多次；一个异象被轻看，他就再派一个。众先知有各样不同的异象，频繁重复相同的信息。（4）神藉先知向他们说话。众先知从耶和華领受的，都明确忠心地传给了他们。百姓在西奈山恳求神向他们说话的时候，要通过像他们那样的人，神答应了他们。（5）他藉先知向他们说话的时候用很多比喻，使他藉着他们所传的信息更容易明白，更感人，更容易记住。他们所看见的异象往往是比喻，他们所讲的道常有合宜的比较。神不仅藉着先知用比喻，还藉着他儿子用比喻，他要开口说比喻（诗篇 78:2）。注意：我们听了多少篇道，也许我们自己不记得，神都记得；人若长

期享受纯洁、丰富、有力的蒙恩渠道，神的意念若经常性地、忠实地、熟练地说给他们听，倘若还是坚持走恶道，总有一天要被大大追讨。

IV.这里表示将来必有怜悯，这点在罪和忿怒中也被记念（有人这样理解第9节）：自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的神；那时我在那里以你为我的百姓，并且自那以后，我以我为你们的神，常施恩惠，恩待你们，尽管你们很糟糕；我必使你再住帐棚，不像旷野的时候那样，而是如在守节的日子一样，如住棚节一样，带着极大的快乐守节（利未记 23: 40）。1.他们必藉着神的恩典看见，他们虽然富足，得了财宝，但仍处在住帐棚的阶段，属世的财富并非永存的城。2.但他们有理由以神为乐，有机会在公众守节的时候以神为乐。住棚节是犹太人从巴比伦回归以后所守的第一个节日（以斯拉记 3: 4）。3.这和别的应许一样，都要完全成就在福音的恩典上；福音的恩典为信徒在通往天堂的路上提供帐棚，提供喜乐的题材，那是圣洁的喜乐，是以神为乐，好比守住棚节一般；参考撒迦利亚书 14: 18-19。

第十三章

本章所弹奏的曲子和先前的相同，尽管很不悦耳。先知指出百姓犯罪以及犯罪的危险，百姓不愿听，但为了他们的益处，还是有必要把这两点告诉他们，而他们能从神的话语、从忠心的使者听见这些事，那是再好不过的，可帮助他们认罪悔改，避免危险。这里说的是：I.谴责以色列民拜偶像（第 1-4 节）。II.谴责他们淫荡、骄傲、奢华，不善用他们的财富和兴盛（第 5-8 节）。III.由于这些罪和其它一切的罪，毁灭正在逼近，十分可怕（第 12-13, 15-16 节）。IV.们当中仍有尊崇神的，要鼓励他们盼望神仍会解救他们，尽管他们的君王和首领无能为力，其它的扶助和帮助也无能为力（第 9-11, 14 节）。

谴责和警告（主前 722 年）

1 从前以法莲说话，人都战兢，他在以色列中居处高位；但他在事奉巴力的事上犯罪就死了。2 现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。3 因此，他们必如早晨的云雾，又如速散的甘露，像场上的糠秕被狂风吹去，又像烟气腾于窗外。4 自从你出埃及地以来，我就是耶和华—你的神。在我以外，你不可认识别神；除我以外并没有救主。

拜偶像是犹太民族最容易犯的罪，直到被掳以后才有改观；那十个支派很早就犯了这罪，尤其是亚哈时代以后；这段经文就是谴责他们犯了这罪。请注意看：

I.神采取措施，防止他们落入偶像崇拜。这点我们在第 4 节可以见到。神为了使他们不离开他，真是仁至义尽，还能做什么呢？1.他向他们显明，乃是耶和华他们的神，又以他们为他的子民。自从出埃及地以来，他藉着他的话语，又藉着他的作为，一再宣告：我就是耶和华你的神；西奈山上，他从天上告诉他们他是耶和华他们的神，是他领他们出埃及地。后来他又藉着众先知，藉着天意，向他们宣告，又向他们证明。2.他颁布律法，禁止他们拜别神：在我以外，你不可认识别神；不但不可认识别神，拜别神，也不可认识别神，不可熟悉外邦人的礼仪和习俗。注意：不该掺和的，就不要知道，这是好事。我们看见那些不晓得撒但深奥之理的人（启示录 2: 24）得了称赞。3.他解释为何不可拜偶像：除我以外并没有救主。以何为神，就是以何为救主，今世和来世就靠他喜乐；既蒙庇护，就该尽忠，既蒙拯救，就盼望得蒙拯救，就该称颂。

II.以法莲远离偶像的时候大得尊荣（第 1 节）：从前以法莲说话，人都战兢，或作：从前以法莲说话战兢（如普考克博士所理解的，那时他在神面前如先祖雅各那样，哭泣恳求，不向神和他的先知说狂妄的话，那时他对神谨守圣洁的畏惧，带着这样的畏惧敬拜他），那时他就在以色列中居处高位，在各支派中地位显赫，十分强大。耶罗波安属于以法莲支派，他和他的家族升为高。有人理解为：从前他说话，人都战兢，意思是周围的人都惧怕他。注意：人若谦卑自己，尤其是在神面前自卑，就必升为高。人若说话谦逊律己，不锋芒毕露，尊敬别人，那就是居处高位，就有好名声。不过以法莲很快迷失了自我：他在事奉巴力的事上犯罪就死了，意思是：他失去了好名声，他的尊荣很快消失殆尽，置于尘埃之中。巴力在此代表所有的偶像崇拜；以法莲一旦离弃

神、开始拜柱像，国家就受了致死的重伤，日后就一败涂地。注意：任何个人或集体，一旦离弃神，那就是死路一条。

III.偶像风气在他们当中越来越盛，真是可悲（第2节）：现今他们罪上加罪。他一旦开始在事奉巴力的事上犯罪，就如破冰一般，越来越糟糕，垂涎更多的偶像，对已有的更加宠爱，拜起来也更加荒唐。注意：拜偶像的路和别的罪行一样，都是下坡路，无法轻易止住。离弃神的人势必犯罪越来越多，十分可悲。让我们来看看他们如何背道。1.铸造偶像，随己意铸成各样形状，还因拥有这样的神而觉得自豪；可能这些是小型牛犊，像亚底米神的银龕（使徒行传 19: 24）；拜牛犊的疯狂挥之不去；也可能是他们所拜的金像，专为自己铸造。2.他们花自己的银子作偶像，那是真金白银，或用银钱买，或把银盘融化做成偶像。看他们事奉偶像，真是耗费巨资，把最好的拿出来，铸成银像。3.照自己的聪明制造，就是照自己的想象。他们寻思应该铸成什么形状，就铸成什么形状，照自己的最佳判断力制造神像。也可理解为：照自己的形象制造，就是照人的形象。他们把偶像做成人的形状，实际上就是把自己做成木头和石头，因为造他的要和他一样；凡靠他的也要如此（诗篇 115: 8）。4.这都是匠人的工作。他们的柱像不像亚底米柱像，自称是从丢斯那里落下来的（使徒行传 19: 35）；也许其上还刻有工匠的名字，这样的偶像，就是人手所造的工。参考 8: 6；以赛亚书 44: 9 等。5.虽然不过是他们手中的工，但却是他们灵魂之所爱，提起这些偶像时说：献祭的人可以向牛犊亲嘴。可能是祭司招呼众人前来膜拜，也可能是众人无法自己靠近，就招呼献祭的人（就是替他们献祭的祭司），代表他们向牛犊亲嘴，只因自己够不着，对这样的偶像表示最高的敬意。它们虽是牛犊，膜拜的人却当成神明来敬拜，或亲自敬拜，或通过代表。他们向牛犊亲嘴，表示称颂、爱戴、效忠，当作自己的神。我们理当这样以嘴亲子（诗篇 2: 12），把他当作我们的主，我们的神。

IV.警告必有忿怒。耶和華名叫忌邪，乃是忌邪的神，决不允许他的荣耀旁落；愿一切事奉雕刻的偶像的，都蒙羞愧（诗篇 97: 7）；如果以法莲拜偶像，那就尤其蒙羞。只因他们喜爱向牛犊亲嘴，神就叫他们感觉到自己的愚昧（第3节）。他们以为拜了偶像，就大得平安满足，就必因此兴旺；神却说他们要大大失望，在所行的恶上必被推倒（箴言 14: 32）。这里用了四个比喻：1.他们必如早晨的云雾，看似有雨下在干燥的地上。2.又如速散的甘露，像是下雨的凭据。但两者都必速散，那日仍必干燥炙热如初；他们装出来的虔诚又短暂，去得又快（6: 4），令神失望，所以他们的兴旺也必又短暂，去得又快，他们对偶像也必大失所望，这是公义的；凡把这个世界当作偶像的，都必如此失望。3.像场上的糠秕，又轻又无价值，被狂风吹去；参考诗篇 1: 4；25: 5；约伯记 21: 18。4.甚至要像烟气，刺鼻难闻（参考以赛亚书 65: 5），腾于窗外，很快就消散，无影无踪；参考诗篇 68: 2。注意：除神以外，世上没有任何实质性的、永久性的安慰。

以色列忘恩负义（主前 722 年）

5 我曾在旷野干旱之地认识你。6 这些民照我所赐的食物得了饱足；既得饱足，心就高傲，忘记了我。7 因此，我向他们如狮子，又如豹伏在道旁。8 我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛（或译：心膜）。在那里，我必像母狮吞吃他们；野兽必撕裂他们。

这里要注意的是：1.神为以色列多多预备，赐给他们各样及时的供应（第5节）：我曾在旷野认识你，我知道你的光景，给你各样的供应，即便是干旱之地，在你穷困潦倒的时候，无法通过正常途径得解脱的时候。看看经上如何形容这旷野；申命记 8: 15；耶利米书 2: 6，然后说：神在那里认识他们，认他们，喂养他们，真是他们的朋友，是患难中的朋友，也是全能的朋友，在正常的供应途径被剪断的情形下，竟然能养活这么庞大的军队，若不是神迹作他们每日的食粮，定会全都饿死。注意：急难中所得的帮助尤其应当感念，应当永世不忘。2.他们配不上，忘恩负义，滥用神的恩惠。神不仅在旷野眷顾他们，还使他们拥有迦南美地，乃是宽阔肥美的草原。他们照神所赐的食物得了饱足（第6节）。神赐给他们又丰盛又佳美，他们全然吃尽，长期以来只有吗哪可吃，一旦进入迦南，就吃个饱足。这不是个好兆头；倘若他们在享用丰盛过程中较为端庄，较有节制，学会克制，也许会显得更好，更有希望；结果呢？他们既得饱足，心就高傲。奢华享受的生活使他们变得骄傲、狂妄、麻痹。最好的评论是摩西的评论（申命记 32: 13-15 节）。耶书伦肥胖踢跳。身体被丰盛的食物所塞满，灵魂就被骄傲所塞满。那时他们开始觉得信仰配不上他们，不愿向信仰事奉低头。恶人面带骄傲，不愿寻求耶和華（诗篇 10: 4）。他们在

旷野贫困潦倒的时候，觉得很有必要跟随神，一旦在迦南地生养众多，强大起来，就开始觉得不再需要他：心就高傲，忘记了我。注意：属世的兴旺滋生人的骄傲，使他们忘记神，因为他们只有在有需要的时候纪念他。以色列吃饱了，全能的神还能为他们做些什么呢？于是他们向他说：离开我们吧（约伯记 22: 17）！神的恩惠本该使我们感念他，使我们寻思如何报答他，却反倒使我们忘记他，不在乎得罪他，真是可悲。我们应该明白，我们靠普通天意而活，就是靠神而活，尽管不像以色列人在旷野那样靠神迹而活。3. 公义的神因他们忘恩负义就发怒（第 7-8 节）。第 3 节所警告的刑罚，表示一切好处都要离开他们。这里所警告的刑罚更进一步，表示一切灾祸都要向他们爆发；因为一向待他们友好的神，如今要转作他们的仇敌，亲自攻击他们（以赛亚书 63: 10）；这里所用的词句十分可怕：我向你们如狮子，如豹伏在道旁。狮子十分强壮，没有敌手。这里提到豹，表示敏捷警觉：如豹伏在道旁观看。豹伏在道旁，等候捕捉过路的，并吞吃他们，神也必藉着他的审判向他们留意降祸，先前则是向他们留意降福（耶利米书 44: 27），决不让加速他们灭亡的机会错过；豹子要在城外窥伺他们（耶利米书 5: 6）。豺狼或有斑点的兽（如豹那样）具有敏锐的眼目，胜过别的兽（我们常说豺狼的眼睛）；同样地，这里不仅表示神的能力，也表示神的智慧，要攻击与他相争的。有人理解为（原文也可以这样理解）：我必在去亚述的路上如豹子一般。就在他们去求助于亚述人的保护和帮助时，神的审判要突然临到他们。这里还加上一句：我遇见他们必像丢崽子的母熊，因为丢了崽子而发怒，更加残忍（撒母耳记下 17: 8；箴言 28: 15），表示神被大大惹怒，要他们感觉到他的怒气，要撕裂他们的心。狮子往往对准猎物的心脏，神也必这样，像狮子吞吃他们。他要降灾祸给他们，叫他们筋疲力尽。他们的心高傲（第 6 节），神却要采取有效措施，叫他们的心谦卑下来：野兽必撕裂他们；不只是神待他们如狮子豹子一般，这个比喻还要逐字应验，因为恶兽是神用来摧毁惹怒他之民的四样灾祸之一；参考以西结书 14: 15。

这一切都是要教导我们：1. 福份被滥用，就转变成更大的灾祸。凡是藐视神、冒犯神的，神原先待他们如关怀备至的牧者，如今要如兽一般吞吃他自己的群羊。神所多多忍耐宽容、所多多爱护的，倘若徒然，他就必向他们显明他的忿怒，还要把他们当成器皿（罗马书 9: 22）。常言道：被轻看的忍耐要变成愤怒。2. 神的审判一旦带着使命而来，攻击死不悔改的罪人，就必不可阻挡，十分可怕，要撕裂他们的心，叫他们大大蒙羞，并且撕成碎片；我们在神的审判面前，完全没有招架的能力，好比羊羔在吼叫的狮子面前没有招架能力一般，谁晓得神怒气的权势（诗篇 90: 10？既知道主是可畏的（哥林多后书 5: 11），我们就该与他和好；我们岂能比他更强呢？

以色列的愚蒙；应许必有怜悯（主前 722 年）

9 以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。10 你曾求我说：给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！11 我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。12 以法莲的罪孽包裹；他的罪恶收藏。13 产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。14 我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？在我眼前绝无后悔之事。15 他在弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和華的风从旷野上来。他的泉源必干；他的源头必竭；仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。16 撒马利亚必担当自己的罪，因为悖逆她的神。她必倒在刀下；婴孩必被摔死；孕妇必被剖开。

这些经文的第一句，是余剩部份的概述和内容（第 9 节），说的是：1. 以色列灭亡，全都是他们咎由自取：以色列啊，你自取败坏；都是因为你，都从你而来；也可理解为：以色列啊，它败坏了你！先前指责你的一切罪孽和愚昧败坏了你。你自己的恶行很多次管教你，这次终于败坏了你。注意：故意犯罪的罪人都是自我毁灭者。死不悔改的人是最糟糕的自杀者。被灭命的所灭（哥林多前书 10: 10），他们的血归到自己头上，是自己灭自己。2. 以色列得蒙拯救，全都要归荣耀给神：但我是帮助你的¹。这话的意思是：（1）我本可帮助你：我本可帮助你，医治你，只是你不愿被医治，不愿被帮助，铁了心要败坏自己。这就叫被定罪的罪人罪上加罪，不只是行了导致他们灭亡的事，还抵制神主动提出的帮助，抵制神提供给他们、可避免灭亡的方法：我本可

¹钦定本将第 9 节译作：以色列啊，你自取败坏，但我是帮助你的。

聚集你们，只是你们不愿意。他们本可轻易有效得帮助，只是他们把帮助推开。（2）我仍可帮助你：你们的处境堪忧，但并非没有指望。你自取败坏，但你们可以到我这里来，我会帮助你们。这是触礁沉船后扔给他们的木板，不仅大大彰显神的能力，事情如此糟糕，他仍有能力帮助他们，有能力帮助那些不能自我帮助的，也大大彰显神的恩典，愿意帮助那些自我败坏、原本合该沉沦的，愿意帮助那些一向拒绝他帮助的。普考克博士对这节经文有不同理解：以色列啊！我是帮助你的，就是这点毁了你。他们指望神和他的恩惠，就在恶道上胆大起来，所以才灭亡。

我们可在余剩的经文中看到：

1. 以色列如何自我败坏。这里说（第 16 节）：他们悖逆神，不再效忠于他，与他的仇敌结盟，拿起武器与他为敌；就是这件事毁了他们；凡是心里刚硬抵挡神的，从来没有兴旺的。注意：凡是悖逆神的，都是自我败坏，因为他们与神为敌，而他们根本就不是神的对手。

1. 他们为忿怒的日子积攒忿怒，所以自取败坏。他们每天都在如此行，到那日就一同被追讨（第 12 节）：以法莲的罪孽包裹，他的罪恶收藏；神都看在眼里，一一记录在册，日后要拿出来和他们算账。先前所犯的罪导致今天的毁灭，因为那些罪都封锁在神的府库中（申命记 32: 34-35）；参考约伯记 14: 17。封锁起来，无一遗忘，无一遗漏；都在暗中收藏，连罪人自己都不知道。都包裹在无所不知的神那里，包裹在罪人自己的良心里。注意：罪人所犯的罪，无一遗忘，除非罪得赦免；所犯的罪都有准确的记录，在合宜的时候就打开。

2. 他们受了神的责备，却不速速悔改，不自救；他们自我败坏，因为不愿意做本可做成他们得救工夫的事（第 13 节）。（1）他们因罪落入灾祸患难之中：产妇的疼痛必临到他身上。他们因罪受到击打，并且能感觉到；他们必因此陷入疼痛之中，钻心的痛，严厉的痛，但也如产妇疼痛一般，是有希望、有指望的，可得蒙拯救；神虽然管教他们，却是为他们好。他们受管教，却不被消灭。然而：（1）他们并不因此进步，没有走向悔改和改革，不然定能化忧愁为真喜乐：他是无智慧之子，到了产期不当迟延，本该奋力生产才是，免得胎死腹中。假如妇人难产的婴孩能明白自己的处境，倘若他希望延迟生产，那就该算是无智慧之子；被掳去的快得释放，必不死而下坑（以赛亚书 51: 14）。注意：唯有悔改才能帮助人，人若推迟悔改，那就可算是自取败坏。凡是推迟悔改、不愿努力加速、带出结果的，都有难产的危险。

3. 正因为他们所做的事必然导致灭亡，又因无视唯一的解救，所以就灭亡。这里就他们注定荒凉，有一段可悲的描述（第 15-16 节）。这里假设以法莲在弟兄中茂盛；他的名字意思是茂盛。说他茂盛，因为在他土地上有很多出产，并且人口众多；这是个富足而人多的支派，正如先前所预言的；只是罪孽使这多产的支派沦为贫瘠。约瑟是多结果子的树枝（创世记 49: 22），只因犯罪，就被吹焦。吹焦他的器皿是东风，代表仇敌入侵。这里称为耶和華的风，不只是因为这是强劲的大风，也因为这是神所差遣的，从耶和華而来，按他所命定的行事；看看这风对这兴旺的支派有何果效，看看战争造成何等样的荒凉！（1）那不是富足的支派吗？外敌必使他贫穷。这股耶和華的风从旷野上来，是寒冷强劲的风，他的泉源必干，他的源头必竭，树木不再有水浇灌，财富的来源必枯竭。入侵者必使土地荒凉，使农夫贫穷，必截断商贸往来，使商人贫穷；但愿财富堆积的贵胄，别以为能免于这场刑罚，因为仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。可见世人积攒财宝在地上，积攒宝器（原文作心仪的器皿），贪爱财宝，以财宝为安慰和满足，是何其愚昧。财宝可能被掳去，从他们那里掳去，可能被虫咬，可能生锈，可能有贼来偷，有军兵来抢。但若积攒财宝在天上，那就是聪明人，就有福了；天上世界的美物不会被掳掠被抢；他们必永远快乐，因而是真正的聪明人。（2）那不是人口众多的支派吗？仇敌必令其凋零，所剩无几：撒马利亚必荒凉，无人居住。[1.]本是那一代人的护卫和喜乐，如今要被剪除；手拿兵器的，必徒然拿兵器，因为必倒在刀下，以致无人抵挡征服者的忿怒，无人关心社会和家人安危。[2.]本是那一代人的后裔和希望，原本要兴起，取代倒在刀下的人，如今要被剪除；整个国家要连根拔起，还有更加惨无人道的事：孩子被摔死，孕妇被剖开。就这样，撒马利亚的荣耀必如鸟飞去，不生产，不成孕（9: 11）；参考 10: 14。这样残酷行径的例子出现在列王纪下 8: 12; 15: 16; 阿摩司书 1: 13。

II.现在让我们来看看，神如何成为自取败坏之人的帮助，如何作他们唯一的帮助（第10节）：我必作你的王¹，我必治理你们，拯救你们。虽然他们拒绝当他的臣民，虽然悖逆他，他却仍是他们的王，不愿撇弃他们。好王的职责不仅在于保守百姓，防止外敌毁灭他们，也在于保守他们，防止他们相互毁灭。由此神仍是以色列的王，自古以来就是他们的王（诗篇74：12）。注意：神待我们胜过我们待自己，如若不然，我们就真是惨了。

1.他们没有别的王，神就作他们的王；本该保护他们、拯救他们的人被剪除，他就保护他们，拯救他们：第10节可译为：我就作他，就作帮助你的那位。本该在你所有的城中拯救你的王在哪里呢？当你的城邑受到外族强权入侵时，当你内部发生更危险的争吵时，本该在你面前出入、为你而战的王在哪里呢？本该秉持公义、维护社会治安的审判官在哪里？公义和平安彼此相亲（诗篇85：10）。你如此渴望有自己的审判官，如此倚靠你的审判官，说：给我们立王和首领，他们在哪里呢？（1）这指的是整个国民对于君王体系的愚蠢而邪恶的渴望；自从士师时代他们就在神权治理之下，现在他们感到厌倦，只因显得太过卑微。他们拒绝撒母耳，又因为拒绝他而拒绝耶和華，说：给我们立一个王吧，像别国一样，其实耶和華才是他们的王。（2）这指的是那十个支派的君王体系不同于大卫家，因为他们觉得大卫家太过专制，对他们太过严厉，指望要是立耶罗波安为王，日子就能好过些。这两件事：[1.]都体现世人目光短浅。他们不安于现状，喜好新颖，想求变来改善自己；但他们往往失望，以为在变化中能得到好处，却得不到。[2.]都体现世人对神不虔不敬，想要改变并且弥补神所命定的。神把士师和先知赐给以色列民，作他们的向导，他们却厌倦他们，喊道：给我立王和首领。神赐给他们大卫家，并藉着王家之约坚立大卫家，他们却很快连这也厌倦，喊道：我们与大卫无份（撒母耳记下20：1）。人若不喜悦神替他们所做的，以为自己做得更好，那就是自我败坏。在这两件事上，天意都捉弄了他们，先是给他们扫罗，后来又给他们耶罗波安。他们的日子是不是好过些了呢？神在怒气中将扫罗赐给他们（是在雷声中赐给他们的；撒母耳记上12：18-19），很快又在烈怒中将他废去，在基利波山上。十个支派的君王体系也是在怒中赐给他们的，不只是向所罗门发怒，也是向那求王的十个支派发怒，因为他们不满不爱大卫家；现在神很快就要藉着亚述王的权势，在烈怒中将王废去。到那时，你的王在哪里呢？他不在了。你必多日独居，无君王，无首领（3：4），必无人救你，无人作你的王。注意：第一，倘若我们恶意强求，过份强求，神就在怒中给我们，带着咒诅给我们，任凭我们放纵私欲。他给以色列人鹤鹑，就是这样的。第二，我们所过份强求的，得到以后往往大失所望，不如所想象的，不能救我们。第三，神在怒中给我们的，也在烈怒中取去；他给我们，因为我们不好好求，他取去，因为我们不好好用。圣徒的喜乐在于神或赐予或取去，都是本着爱，也都给他们提供称颂的题材。在洁净的人，凡物都洁净（提多书1：15）。而恶人的悲哀则在于神或赐予或取去，都是在怒中，对他们而言，没有洁净的，没有安慰人心的。

2.神为他们所做的，他们即便有王也做不到（第14节）：我必救赎他们脱离阴间。属肉体的以色列虽然被撇弃，走向灭亡，神仍有怜悯为属灵意义上的以色列存留，所有的应许都要应验在他们身上，包括这里的应许，因为使徒将之应用在他们身上（哥林多前书15：55），尤其是应用在信徒在末日的荣耀复活，同时也不排除他们灵意上的复活，就是脱离罪的死，得着圣洁的、属天的、属灵的、属神的生命。这里应许说：（1）被掳的要得拯救，要得赎，脱离阴间的权势。他们得拯救是通过得赎的方式；我们都知道是谁付了他们的赎价，也都知道那是什么赎价，乃是人子舍命，作多人的赎价（马太福音20：28）。是他救赎了他们。凡是藉着悔改和信心，因基督之义的缘故不被定罪、得蒙拯救脱离死亡和地狱的（死亡乃是罪的工价），就是耶和華救赎的民（以赛亚书51：11），必在末日得胜，被领出阴间，死留不住他们，正如死没能留住他们的主。

（2）征服者要被毁灭：死亡啊，我将是你的灾害²。耶稣基督藉着死败坏那掌死权的（希伯来书2：14），又藉着复活向阴间夸胜，那时他就是死亡和阴间的灾害和毁灭。不过死亡和阴间的彻底毁灭，要成就在末日的信徒复活，那时死亡要永远被吞灭，并且那是要被毁灭的最后的仇敌。我们的译本翻成“我将是”的这个词，也可翻成“在哪里”：你的灾害在哪里？使徒就是这样理解的：死啊！你的灾害在哪里（哥林多前书15：55）？或作：你用来长期纠缠世界的毒钩在哪里？

¹钦定本将第10节译为：我必作你的王；你曾说：给我立王和首领。现在本该在你所有的城中拯救你的王和审判官在哪里呢？

²钦定本将第14节后半句译作：死亡啊，我将是你的灾害；阴间哪，我将是你的毁灭；在我眼前绝无后悔之事。

阴间哪，你得胜的权势在哪里？或作：你用来毁坏人类的毁灭在哪里？基督已经摒弃了死亡，已经打破了死亡的权势，更改了死亡的属性，使我们有能力胜过它。他有这样的应许，且必成全在一切属他的人身上；在他眼前绝无后悔之事；他决不收回对死亡和阴间的判决，因为他不像人，从不反悔。所以我们应当感谢神，是他使我们得胜。

第十四章

本章的语气和前面的不同。前面多半是谴责罪孽，警告必有忿怒，这里则是劝勉悔改，应许怜悯；先知用这些内容作为结尾，因为先前的指责和惊吓都是意在预备人心，为这里的内容开道。他打伤，为的是医治。圣灵叫人知罪，为的是叫人得安慰。本章是悔改之人的课程，当时以色列的光景很糟糕，但其中不乏这样的人。这里说的是：I.悔改的指示，该做些什么，说些什么（第1-3节）。II.悔改的鼓励，因为神随时悦纳回归的罪人（第4, 8节），且有安慰为他们积攒（第5-7节）。III.庄重推荐这些事，叫我们认真思想（第9节）。

鼓励悔改之人（主前 720 年）

1 以色列啊，你要归向耶和华—你的神；你是因自己的罪孽跌倒了。2 当归向耶和华，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。3 我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所造的说：你是我们的神。因为孤儿在你—耶和华那里得蒙怜悯。

这里说的是：

I.好意呼吁罪人悔改（第1节）。这话是针对神的百姓以色列说的，要呼吁他们回头。注意：悔改的道不仅要传给外邦人，也要传给教会中人。你是以色列人，理当忠于你的神，向他尽本份，感恩，与他有份；你背叛了他，何其恶毒，而你归向他，又是何其有必要。要叫以色列明白：1.他做了什么需要悔改：你因自己的罪孽跌倒了；有人理解为：你绊倒了。他们的偶像就是他们的绊脚石。你跌倒了，离弃了神，落进罪里，离弃了一切的善，落到罪恶和咒诅之下。注意：犯罪就是跌倒，凡是因犯罪跌倒的，都应当藉着悔改站起来。2.他应当做什么才能悔改：要归向耶和华你的神；要归向他，以他为你所倚靠的主，以他为你神，与你立约的神，与你有份的神。注意：凡是背叛了神的，都实在应当归向他，行起初所行的事（启示录 2: 5）。你既然跌倒，离开了他，就应当归向他，唯有他才能使你站起来。当归向耶和华，全然回归，不要只是看着他，也不要只是向他走几步，要做成这件事。古时的犹太人有一句谚语，以此为依据：悔改是大事，因它把人直接带到荣耀的宝座。

II.给他们必不可少的指示，告诉他们当如何悔改。1.要思想，来到神面前的时候应当说些什么：用言语祷告。要求他们带去悔改的祷告和祈求，而不是带祭牲和礼物，带去嘴唇的果子（希伯来书 13: 15），不只是嘴唇，还要带心，不然所说的不过是风。有一位拉比说：所说的必须出自内心，必须用心来指导舌头。带着好的意念，好的情感，才能说出好的话。常言道：精通一门学科，从不会缺乏言语。注意：我们来到神的面前，就应当思想该向他说些什么，如果无所求，很可能就无所应允。以斯拉记 9: 10 说：我们还有什么话可说呢？我们应当带着圣经上的话，带着那施恩叫人恳求之灵（撒迦利亚书 12: 10）的话，是他教导我们呼喊：阿爸，父！是他在我们里面代求。2.要思想应当做些什么。不可只是带着话去，还要归向耶和华；在心里归向他，在日常生活中也归向他。

III.神为了帮助他们，鼓励他们，就喜悦将话语放在他们嘴里，教导他们应当说些什么。他亲自拟定我们的祈求，放在我们手里，圣灵亲自替我们撰写，我们当然就可指望蒙应允；如果我们心里所想的与这里所推荐给我们的话相吻合，那就一定会蒙应允。

1.这是祈求的话。这里教导我们要求两件事：（1）不被定罪。当我们归向主的时候，应当对他说：主啊，求你除净罪孽。眼下他们因犯罪而受击打，背负苦难，但这里却教他们求除净罪孽，而不是像法老那样，求使他脱离这一次的死亡（出埃及记 10: 17）。注意：我们身陷苦难的时候更应该求罪得赦免，而不是苦难挪去。求你除净罪孽，罪孽好比负重，把我们压垮；罪孽又好比绊脚石，常把我们绊倒，求你将其挪去。主啊，求你除净罪孽，使它不要再攻击我们，免得我们

蒙羞，免得我们被定罪。求你除净罪孽，全然赦免，我们不可能靠自己赎罪，一点也做不到。神一旦赦免罪孽，那就是全然赦免，全然赦免我们的罪债；当我们求罪得赦免，就应当求所有的罪都赦免，无一例外。（2）蒙悦纳，在神面前称义：求你施恩悦纳¹。求你赐给我们恩惠和慈爱，求你眷顾我们和我们的行为。求你施恩悦纳我们的祷告，喜悦我们藉着你的恩典所行的任何善事。原文作：悦纳善行，悦纳以致施恩给我们，所以脚注译作赐好处。这句话紧接着除净罪孽，唯有罪孽除净，才能指望神赐好处；除净罪孽为施恩开道，就是除去施恩路上的障碍。赐好处；他们不说什么好处，而是交托给神，不是世间的好处（诗篇 4: 6），而是神所赐的好处。求你赐好处，就是我们所抛弃的好处，是你所应许的，也是我们眼下必不可少的。注意：当我们归向神的时候，应当迫切祈求神施恩悦纳，祈求他悦纳的蒙福果效和征兆。求你赐好处，好叫我们变得更好，保守自己不回到罪孽中去。

2.这是应许的话。这些话也放到他们嘴里，不是为了感动神，使他不得不向他们施怜悯，而是感动他们，使他们回归本份。注意：我们求神赦免悦纳，应当总是本着诚实的用意和顺服的誓言。他们承诺并发誓做到两点：（1）感恩：求你赦免我们的罪，悦纳我们，这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。七十士译本翻成：嘴唇的果子，这个词代表燔祭，与希伯来文相吻合。使徒引用过这句话，他把嘴唇的果子理解为以颂赞为祭献给神，称颂他的名（希伯来书 13: 15）。注意：颂赞感恩是我们的灵祭，若出自正直的心，耶和華就喜悦，胜似献牛或公牛（诗篇 69: 30-31）。我们感觉到神赦免我们，悦纳我们，心里就充满颂赞和感恩。凡是蒙恩蒙悦纳的，都可以（也都应该）把嘴唇的祭代替牛犊献上，这是对丰富领受的一点小小的回报，但若是真心的，就更蒙悦纳，胜过牛犊。（2）改变生命。这里教导他们要承诺真正的改革，不只是说说而已。[1.]我们回报神，就该立誓抵挡罪孽。若不撇弃罪孽，就不能指望神赦免罪孽，除净罪孽。[2.]尤其是要明确立誓，抵挡我们最容易犯的罪，最容易把我们绊倒的罪，常常胜过我们的罪。要保守自己远离自己的罪孽（诗篇 18: 23），坚固自己抵挡自己的罪孽。他们在此立誓要抵挡的罪，因而也承认所犯的罪，就是把唯有神才配得的荣耀给了别神；他们承诺决不再做这样的事，第一：决不再倚靠被造之物，要单单倚靠神；不再信靠外国盟约：我们不向亚述求救，急难中不再像过去那样讨好亚述人，求助于他们（5: 13; 7: 11; 8: 9）；不再与他们立约，不再信靠，不再仰赖。既然有神可以投靠，有全能的神可以信靠，就蔑视亚述人的帮助。他们不再倚靠国中的打仗准备，尤其是不再倚靠那些律法禁止增添的：不骑埃及的马，意思是不讨好埃及，因他们从那里买马（申命记 17: 16; 以赛亚书 30: 16; 31: 1, 3）。如果仇敌入侵，我们就仰赖神帮助我们的步兵，不再重建马兵。也可理解为：我们不再骑马快跑，从这里跑到那里，寻求帮助，而是走最近的路，也是唯一万无一失的路，就是求告神。参考以赛亚书 20: 5。注意：凡是真心悔改的，都不再信靠属血气的膀臂，都单单仰望神提供我们一切所需。第二，决不再膜拜被造之物，要单单敬拜神。不再对我们手所造的说：你是我们的神。他们必须承诺决不再拜偶像，理由很简单：把自己手所造的当作神，向它祷告，那是世界上最荒唐、最不可理喻的事。我们应当承诺决不再心仪今世的利益，也不以表面上的信仰操练为傲，因为那样做，实际上就是对自己手所造的说：你是我们的神。

3.这里把申辩的话放到他们嘴里：因为孤儿在你那里得蒙怜悯。我们在祷告中得鼓励，不是因为神见我们有义行，完全是因为我们指望神的怜悯。这本身包含了一条伟大的真理，就是神特别眷顾孤儿（诗篇 68: 4-5）。律法书就是这样说的（出埃及记 22: 22）。天意也是这样表达的（诗篇 27: 10）。帮助无助之人，这是神的特权。他怜悯这样的人，他们是怜悯的合宜对象。他们得蒙他的怜悯，在他有怜悯为他们存留，他们也理当从他寻求怜悯；你们寻找，就必寻见。这点出现在此，作为求怜悯和恩典的缘由，大大鼓励他们的信心。（1）他们以自己的困境为由：我们都是无父无助的孤儿。人若真正意识到自己的无助，并且愿意承认这点，便可指望神的帮助。这是向安慰跨出了一步。如果我们尚未大胆称神为父，但却因没有他而看自己如孤儿，就该投身在他的脚前，得蒙他怜悯的眼光。（2）他们以神平时恩待困境中人为由：因为孤儿在你那里得蒙怜悯，不只是可得怜悯，而是真正得蒙怜悯，并且将来也必寻见怜悯。我们在归向神的时候，信心和盼望都大得鼓舞，因为作无父之人的父，作无助之人的帮助，是他的荣耀。

¹ 钦定本将第 2 节中的「悦纳善行」译为「施恩悦纳」。

怜悯的确据；以法莲悔改（主前 720 年）

4 我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消。5 我必向以色列如甘露；他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。6 他的枝条必延长；他的荣华如橄榄树；他的香气如黎巴嫩的香柏树。7 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。

这里说的是神向回归以色列人的祷告作出平安的回应。他们寻求神的面，必不徒然。人若沿着本份的路归向神，神就必沿着施怜悯的路迎见他。只要我们好好祷告，向神说话，神就必好好应许，向我们说话，如同他用美善的安慰话回答天使（撒迦利亚书 1: 13）。只要我们来到神面前的时候带着先前的那些话，便可信心大增，带着接下来的这些话回家；让我们来看看这些回应。

I. 他们惧怕神不悦、所以才归向他吗？他向他们保证，只要他们顺服，他的怒气向他们转消。这是这里所应许的其它一切恩惠的基础。我要如此如此，因为我的怒气转消，打开了门，所有的福份滚滚而来（以赛亚书 12: 1）。注意：虽然神向罪人大大发怒，乃是公义的，但他的怒气并非不能转消，而是可以转离的；人若转离他们的罪孽，神的怒气就必向他们转离。人若与他和好，顺应他全备的旨意，他就愿意与他们和好。

II. 他们求神除净罪孽吗？他向他们保证，他必医治他们背道的病，正如他在耶利米书 3: 22 所应许的。注意：背道离弃神虽然是危险的疾病，灵魂的创伤，但并非不可救药，因为神施恩应许，如果背道的罪人向他祈求，如求医一般，并且顺应他的治疗方法，他就医治他们背道的病。他要用赦罪的怜悯，医治他们背道的罪责，必重新施恩，医治他们偏要背道的心。这样，罪孽必不使他们败亡（以西结书 18: 30）。

III. 他们求神施恩悦纳吗？针对这点，看哪，这里应许说：我必甘心爱他们。他们继续犯罪，神就恨他们（9: 15），如今他们回转悔改，神就爱他们，不只是不再向他们发怒，还要以他们为乐，为他们谋利益。他甘心爱他们，是绝对完全的爱（有人这样理解），先前的怒气不留下半点，又是慷慨丰盛的爱（也有人这样理解）；他张开双手爱他们，多多赐给他们，多多为他们的利益着想，毫不吝啬。也可理解为喜乐甘心的爱，他爱他们，没有一点勉强或压力。他们在他们背道的日子说：我怎能舍弃你？可在他们悔改的日子，他不说：我怎能悦纳你？也可理解为无条件的爱。神要爱谁，都是无条件的，不是因为他们配得上，而是他自己愿意。他爱，因为他愿意爱；参考申命记 7: 7-8。

IV. 他们求神赐好处、为他们谋利益吗？针对这点，看哪，这里应许说：我必向以色列如甘露（第 5 节）。请注意看：

1. 神有何恩惠赐给他们。那是他们的祖先雅各所得的祝福：愿神赐你天上的甘露（创世记 27: 28）。不仅如此，他们所需要的，神不仅赐给他们，他自己就是他们所需要的，是他们所需要的全部：我必向以色列如甘露。这是保证赐给他们天上各样属灵的福气（以弗所书 1: 3）；并且这话紧接着医治背道，因为赦罪之恩总是伴随着全新的恩典。注意：神向真以色列人如甘露。他要教导他们，他的指示如甘露落在他们身上（申命记 32: 2）。他们必越来越多认识他，因他如雨落在他们身上（6: 3）。他的安慰使他们重新得力，以致他们的灵魂必像浇灌的园子（以赛亚书 58: 11）。他向真心悔改的人，好比向在旷野的以色列如甘露，沾着吗哪的甘露（出埃及记 16: 14；民数记 11: 9）。圣灵的恩典是隐藏的吗哪，隐藏在甘露中；神必从天上赐给他们粮食，如同他把甘露多多赐给以色列那样；参考约翰福音 1: 16。

2. 神的恩惠会在他们身上结出什么果子来。白白赐给他们的恩典决不徒然。神向那些灵魂如甘露，向那些以色列人如甘露，他的恩典就在他们身上提炼出来。

（1）他们必大大生长。藉着神的恩典，坏的变成好的，又藉着同样的恩典，好的变得更好，因为恩典既然是真实的，就必加增长大。[1.] 向上生长，越发茂盛，必如百合花开放，如玫瑰花绽放（有人这样理解）。百合花生长极快，和所有鳞茎状根的植物一样。百合花的根整个冬天都像是失落在地里，可一旦得了春天甘露的滋润，很快就长出来；神的恩典也是这样，有时使刚刚回头的人飞快成长。百合花长成时十分好看（马太福音 6: 29），同样地，恩德给灵魂带来美貌的名声（以西结书 16: 14）。圣洁的妆饰由清晨的甘露产生出来（诗篇 110: 3）。[2.] 向下生长，越

发稳固。百合花确实长得快，长得好，但很快就凋谢，很容易拔除；所以这里应许以色列，说他们不仅具备百合花的花，还具备香柏树的根：如黎巴嫩的树木扎根，既然扎下深根，就不能拔除；参考阿摩司书 9: 15。注意：属灵的生长多半是根的生长，是不可见的。我们倚靠基督越多，从他吸收的肥甘和养份越多，本着原则和坚定的信念在信仰的事上做得越多，就扎根越深。**[3.]**向四围生长（第 6 节）：他的枝条必延长，向四周延长，还要开花如葡萄树（第 7 节），枝条延伸出去，超过别的树。约瑟是多结果子的树枝（创世记 49: 22）。大量的人从外面加入教会，有希望的一代人兴起，那时就是以色列的枝条延长。具体的信徒多做善工，神的知识增加，各样恩赐增加，那时就可说是他们的枝条延长。内心是一天新似一天（哥林多后书 4: 16）。

(2) 他们必在神面前，在人面前，都蒙恩蒙悦纳。恩德是可爱之物，使具备恩德的人变得真正可爱。这里把他们比作宜人的树：**[1.]**视觉宜人：他的荣华如橄榄树，是常青的。耶和華给他起名叫青橄榄树（耶利米书 11: 16）。圣礼是教会的荣华，本身是常青的，将来也必如此。圣洁是灵魂的荣华，人若心里相信，口里承认，又有合宜的言行来证明并且妆饰所承认的，那时就是他的荣华如橄榄树；参考诗篇 52: 8。这是应许公义的树，其上的叶子永不枯萎。**[2.]**嗅觉宜人：他的香气如黎巴嫩的香柏树（第 6 节），他的香气如黎巴嫩的酒（第 7 节）。这是对他们的祖先雅各的称赞话：我儿的香气如同耶和華赐福之田地的香气一样（创世记 27: 27）。教会比作长满各样乳香没药的园子（雅歌 4: 12, 14），她的衣服都有香气（诗篇 45: 8）。真正的信徒蒙神悦纳，受人称赞。耶和華从他们的灵祭闻那馨香之气（创世记 8: 21），他们得众弟兄的喜悦（以斯帖记 10: 3）。恩德也是灵魂的香水，名声的香水，好比贵重的膏油（传道书 7: 1）。脚注译作：他的纪念如黎巴嫩的酒，不只是现在重获安慰，并且他们的尊荣要存到身后，如黎巴嫩的酒那样散发出香气来。凡是兴旺的教会，他们的信德传遍天下（罗马书 1: 8），他们的名被万代纪念（诗篇 45: 17）；兴旺圣徒的纪念是蒙福的，将来也必蒙福，凡在这信上得了美好证据的（希伯来书 11: 2），也都必如此。

(3) 他们必多结果子，多发挥作用。教会在此比作葡萄树和橄榄树，结出有用的果子，荣耀神，荣耀人。不仅如此，就连教会的树荫也是宜人的（第 7 节）：曾住在他荫下的必回归；有人理解为神的荫下，迦勒底译本作：弥赛亚的荫下。众信徒住在神的荫下（诗篇 91: 1），在那里平安轻省，也可得平安轻省。但这应该理解为以色列的荫下，在教会的荫下。注意：神的应许属于住在教会荫下的人，谨守神圣礼的人，与他的民打成一片的人，也单单属于这样的人，不属于那些只是逃到那荫下躲避炎炎烈日的人，而是属于住在那荫下的人（诗篇 27: 4）。我们可以将其应用于具体的信徒；当一个人真正归向神的时候，所有住在他荫下的：儿女，仆人，臣民，朋友，都归向神。今天救恩到了这家（路加福音 19: 9）。凡住在教会荫下的，都必回归；他们飘离的灵魂要回归，且要重新得力，要得安慰。他使我的灵魂苏醒（诗篇 23: 3）。他们必发旺如五谷，种子撒下去，先是死了，后来苏醒，多多结果（约翰福音 12: 24）。这里应许说神的百姓必成为世人的祝福，好比五谷新酒一般。能为我们这世代的人效力，那是极大的恩典，也是很有价值的恩典，有安慰和尊荣随着它。

怜悯的确据（主前 720 年）

8 以法莲必说：我与偶像还有甚么关涉呢？我一耶和華回答他，也必顾念他。我如青翠的松树；你的果子从我而得。9 谁是智慧人？可以明白这些事；谁是通达人？可以知道这一切。因为，耶和華的道是正直的；义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。

现在让我们来听听整件事的结局。

1. 关于以法莲：这里论到他，也是向他说话（第 8 节）。这里说的是：

1. 他的悔改和改革：以法莲必说：我与偶像还有什么关涉呢？按照有些人所理解的：神在此和他理论，和他争论，为何要摒弃偶像：以法莲哪！我与偶像之间有何共同点？我与偶像之间能有何相同之处？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢（哥林多后书 6: 14-15）？所以，如果你们想与我立约，就应当与偶像决裂。按照我们的理解：神应许要使以法莲持守这点：以法莲必说，神必感动他在心里说：我与偶像还有什么关涉？他曾经承诺（第 3 节），不再对他们手所造的说：你是我们的神。但神的应许在治死罪孽的事上比我们对他的承诺更稳妥，更牢

固，所以他在此亲自为他的仆人作保，使他得好处（诗篇 119: 122），并且放到他心里，也放到他口里。任何时候我们所说所行的，若有任何良善可言，都是他在我们里面动工。以法莲曾决心不再称偶像为他的神，神则在此叫他进一步决心，不再与偶像有任何关涉。要摒弃偶像，撇弃偶像，带着全然憎恶的心态，不仅在日常生活转离罪恶，还要在心里转离罪恶。由此可见：（1）神恩典的权能。以法莲过去与偶像相连（4: 17），热衷于偶像，使人觉得他不可能与偶像断绝；但神要改变他，他先前对偶像有多种爱，将来对偶像就有多厌恶。（2）苦难成圣的好处。以法莲因为拜偶像而受击打，审判接连落在他身上，最终还是结出了果子，就是罪过得除掉（以赛亚书 27: 9）。（3）悔改的实质：就是坚定不移，与罪孽不再有关涉。这是悔改之人的言语：我竟然与罪孽有关涉，真是惭愧，但我已经受够了；我恨恶罪孽，并且藉着神的恩典，我不再与罪有任何关涉，也不再与犯罪的机会有任何关涉。我要对偶像说：去吧（以赛亚书 30: 22）！要对那诱惑人的说：撒但，退我后边去吧（马太福音 16: 23）！

2. 满有恩典的神看到了这点，十分喜悦：我听见了他，也必观看他¹。有人理解为：我听见了他，也必顾念他。注意：天上的神顾念悔改之人的反省，顾念回头罪人的决心。他指望罪人悔改，也喜悦罪人悔改，因为他不喜悦他们灭亡。他观看世人，留心听，听见他们说话（耶利米书 8: 6）。若有任何悔改的迹象，他就喜悦。以法莲为自己悲叹，那时他就是神的爱子，是可喜悦的孩子（耶利米书 31: 18, 20）。他带着怜悯迎接悔改的人，如同父亲迎接回归的浪子。神观看以法莲，要看他是否结出与悔改的心相称的果子来，是否持守良善的意念。他观看，要为他造福，在他急难中安慰他。

3. 神为他存留怜悯，为的是安慰他，使他持守；神对他仍是全能的。先前把以色列比作树，现在神把自己比作树。他对他的百姓而言：（1）好比树的枝子：我如青翠的松树，对你如青翠的松树。在那一带，松树都十分高大，十分浓密，能遮风挡雨。凡是真心悔改的，神对他们而言又是喜乐又是护卫；他们在他的庇护和影响下平安居住，轻松居住。他们对他是日头，是盾牌（诗篇 84: 11），又是树荫，是盾牌，按他们的景况而定。他们欢欢喜喜坐在他的荫下（雅歌 2: 3）。无论刮风下雨，他们都欢欢喜喜（以赛亚书 4: 6）。（2）好比树根：你的果子从我而得，可理解为替我们所结的果子（我们一切安慰都从他而来），也可理解为我们所结的果子——我们从他领受恩典和力量，使我们有能力尽本份。我们无论结出什么义果，所有的颂赞都应当归于神，因为我们立志行事，都是神在我们心里运行（腓立比书 2: 13）。

II. 关于听到或读到这书上预言的每一个人（第 9 节）：谁是智慧人？可以明白这些事；也许先知常用这些话作为他讲道的结尾，现在又用来作为整卷书的结尾，这卷书本是他很多篇讲章的摘录写成文字。请注意看：1. 得益于他所传真理的人有何特点：谁是智慧人？可以明白这些事；谁是通达人？可以知道这一切。若有人决意明白这些事，决意知道这一切，那就是表现出真正的智慧和通达，也因此变得更有智慧，更加通达；若有人不明白这些事，不知道这一切，那是因为他们愚昧不聪明。人若在尽本份的事上有智慧，在信仰操练的事上通达，多半会知道神的真理，明白神的旨意，这些东西对别人则是奥秘（约翰福音 7: 17）。耶和与敬畏他的人亲密（诗篇 25: 14）。谁是智慧人？这表示一种渴望：凡读到或听到这些事的人，但愿他们都能明白（唯愿他们有智慧；申命记 32: 29），也表示一种感叹，因为能明白的不多：我们所传的有谁信呢（以赛亚书 53: 1）？2. 这里所教导给我们的事十分精彩：耶和的道是正直的；所以明白这些事是我们的智慧，也是我们的本份。神诫命的道，就是他要求我们走的道，是正直的，与永恒理性和公平的原则相吻合，直接通向我们永恒的福祉。神天意的道，就是他走向我们的道，也尽都正直；神所行的，没有一点错误，尽都完美。他审判不悔改的人，恩待悔改的人，也尽都正直；无论他们如何偏行己路，如何误解，神最终都必证明是正确的，也都必得荣耀。他的道公平（以西结书 18: 29）。3. 世人的不同看法。（1）神正直的道对于义人而言，是活的香气叫他们活；义人必在其中行走，在他诫命的事上和在天意的事上，都必顺应神的意愿，且必因此得安慰。他们必深明神的意念，明白他的话语，也明白他的作为，在这两方面都能顺应自己，也都顺应神在这两方面的用意。义人必在其中行走，直到终点，并不半途而废。（2）神正直的道对于恶人而言，是死的香气叫他们死：罪人却在其上跌倒，不只是在自己的恶道上跌倒，还要在神正直的道上跌倒。对

¹ 钦定本将第 8 节中的「我回答他，也必顾念」译作「我听见了他，也必观看他」。

于有些人，基督是奠基石，对于另一些人，他又是绊脚的石头，跌人的磐石（罗马书 9: 33）。那本来叫人活的，只因被滥用，反倒叫人死（罗马书 7: 10）。既不能妥善利用天意，就在罪中刚硬，加速灭亡。神或藉着他口中的话施行审判，或藉着他的手施行审判，两者都显明他自己，按我们受审判的果效而定。常言道：所领受的，按领受之人的品质，发挥不同作用。日头使蜡融化，也使泥土干硬。然而在一切罪人当中，最危险最致命的跌倒，是在神的道上跌倒，是在万古磐石上跌得粉碎，是在基列的乳香里喝到毒药。但愿锡安中的罪人都惧怕（以赛亚书 33: 14）。