

大小先知(張志新)

目錄：

序言

- 第一篇 先知以賽亞
- 第二篇 先知耶利米
- 第三篇 先知以西結
- 第四篇 先知但以理
- 第五篇 先知何西阿
- 第六篇 先知約珥
- 第七篇 先知阿摩司
- 第八篇 先知俄巴底亞
- 第九篇 先知約拿
- 第十篇 先知彌迦
- 第十一篇 先知那鴻
- 第十二篇 先知哈巴谷
- 第十三篇 先知西番雅
- 第十四篇 先知哈該
- 第十五篇 先知撒迦利亞
- 第十六篇 先知瑪拉基

序 言

說到先知，不少人以為是指專說預言的人。「先知」希伯來原文意義是「如泉湧出」。所以先知是舊約時代所興起的器皿，他們的職事是代替神，向墮落百姓說話。而「先知書」則大部分記載預言，但也可包含記事與詩歌，從以賽亞書到末一本瑪拉基書，共十七卷先知書，可歸納成被擄前、中、後三個時期。除但以理和以西結兩書是被擄中，及末三本被擄後的以外，其餘十二卷都是被擄前所寫。

先知並無大小之分別，這種分法乃是人為的界限，但在神面前，他們的地位是一樣的高貴，所謂大先知與小先知，不過是解經家，以先知所著書卷，品質的多少而分為大小。其實這種分法並不公允，因為小先知中，有撒迦利亞與何西阿二人，所作的書都有十四章；而所謂大先知之一的但以理書，卻只有十二章。

四大先知的輝煌功績，並不能抹煞十二小先知的驚人講壇。事實上每一位先知都有他不同而重要

的任務。保羅在哥林多前書說：「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道。」(林前十四 1) 新約的教會是建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石。(弗二 20) 巴不得在末後時代，願神興起忠心先知，代神發言，傳出信息，警告督責君王及百姓的罪行，引導他們歸回正路，負起振聾啟聵、挽狂瀾、堵破口的時代任務。

第一篇 先知以賽亞

【讀經】：路四 16-21；徒八 29-35；賽一 1、六 1-8、五十 4-5、卅七 1-4、卅八 1-8。

說到先知，不少人以為是指專說預言的人。「先知」希伯來原文意義是「如泉湧出」。所以先知是舊約時代所興起的器皿，他們的職事是代替神向墮落百姓說話。而[先知書]則大部分記載預言，但也可包含記事與詩歌，從以賽亞書到末一本瑪拉基書，共十七卷先知書，可歸納成被擄前、中、後三個時期。除但以理和以西結兩書是被擄中，及末三本是被擄後的以外，其餘十二卷都是被擄前所寫，以賽亞書就是其中之一。

以賽亞書是所有先知書中最大的一卷。它共有六十六章。真像一本簡縮的聖經六十六卷。前卅九章好像舊約，論到神的警告與責備。預言以色列民將被擄，並且周圍列國——巴比倫、非利士、摩押、大馬色、埃及、古實、亞拉伯、推羅將滅亡。後廿七章好像新約，論到神的應許與恩典。預言悔改後的以色列民如何得到安慰、拯救及榮耀。新約聖經直接引用以賽亞書的有廿一次之多。比所有其他先知書，被引用的總數還多。主耶穌開始出來傳道時，第一次記載祂在會堂裏讀的聖經就是以賽亞書(路四 16-21)。腓利遵從聖靈吩咐在曠野路上，遇見埃提阿伯太監所讀的聖經也是以賽亞書(徒八 29-35)。所以以賽亞書是一卷十分重要的書。更是預言彌賽亞最詳細的書，是舊約中的新約，是整本新約的根基。

壹、以賽亞的生平

[以賽亞]的意思是[耶和華拯救]。他一生的工作，就是見證他這名字所包含的意義。不論外邦軍隊攻打猶人，希西家王發生難處，或他警告神百姓後，預言彌賽亞時，他總是宣告「耶和華拯救」。他是亞摩斯的兒子。他的妻子是女先知。他有二個兒子——[施亞雅述(意遺民必要歸回)]，和瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯(意擄掠速臨，搶奪快到)。他是歷史家(代下廿六 22、卅二 32)，說預言最長，歷經四朝——烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家。他和以色列國的先知阿摩司、何西阿，及猶大國先知彌迦同時代。最後據猶太人中可靠的遺傳，他是在瑪拿西年間殉道，為木鋸鋸死(王下廿一 16、廿四 4；太五 12；徒七 52；來十一 37)。有關以賽亞先知的生平就是這些，歷史上也找不到他的傳記，乃是神把他封閉起來。神讓他作一個曠野呼聲，使人看不見他，只聽見他的聲音。這聲音進到人裏面叫人認識基督，跟隨基督，而聲音本身就消失了。聲音本身得不著什麼，而人們卻因這聲音把讚美、榮耀都歸給主。

貳、以賽亞書的中心信息

本書的中心信息是彌賽亞和祂的國度。彌賽亞就是受膏的基督，是以色列百姓所長期等候的。因此本書對救恩說得非常詳細、透徹，甚而有人稱之為[以賽亞福音]，稱以賽亞為救贖的先知及第五位福

音使者。

本書預言基督的生平最為詳細、完全，是把我們引向基督的一本書(新約告訴我們[在基督裏])，所以我們必須好好地讀。

- 一、誕生----必有童女懷孕生子，給祂起名叫以馬內利。(七 14，九 6)
- 二、族譜----從耶西的本必發一條，從祂根生的枝子必結果實。(十一 1)
- 三、名字----祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。(七 14，九 6)
- 四、聖靈充滿----耶和華的靈必住在祂身上，就是使祂有智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈。(十一 2)
- 五、工作----因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人……報告耶和華的恩年。(六十一 1-2)。
- 六、品性----祂不喧嚷、不揚聲……壓傷的蘆葦，祂不折斷……祂憑真實將公理傳開。(四十二 2-3)。
- 七、受死----祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也這樣不開口。(五十三 7)。
- 八、復活----祂已經吞滅死亡直到永遠。(廿五 8)
- 九、再來----願☐裂天而降，願山在☐面前震動。……那時☐降臨，山嶺在☐面前震動。(六十四 1-3)
- 十、作王----祂必在大衛的寶座上，治理祂的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。(九 7)

參、以賽亞的異象

- 一、禱告時見異象----主坐在高高寶座上

第六章一節首句是『當烏西雅王崩的那年』。烏西雅是個好王，他給以色列國帶來復興。以賽亞是個愛神的國度，一直盼望神的王權的人。所以當烏西雅崩時，他心裏難過。因難得有一個好王：行耶和華眼中看為正的事，又曾收復許多失地。(儘管末了也有點失敗)，加今卻去世了。所以傷痛、損失催逼他上耶和華殿去禱告。他一進殿，主就向他顯現，讓他看見主坐在高高寶座上。神藉此異象告訴他，地上君王會死，但這位治理全宇宙的，聖潔的萬王之王，萬主之王，祂不會死，祂是永活的，祂也永不失敗。

「祂的衣裳垂下，遮滿聖殿。」這衣服即復活之榮耀耶穌的靈，即以利亞的外衣，承受聖靈無限量。這衣服所包藏之處是無限廣大的屬靈境界，所以他又看見「撒拉弗侍立，各有六個翅膀。用兩個翅膀遮臉----服權柄的記號，表示不敢在神前出頭，兩個翅膀遮腳----謙卑，即使工作有果效，也不能誇口，不值神一著，兩個翅膀飛翔----執行神的命令。這是一個屬靈原則：我們若要在神面前有一分工作，先得有兩倍在祂面前的侍立與追求。馬丁路得說，工作越忙，越需要禱告。

三節「彼此呼喊說：聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華祂的榮光充滿全地。」撒拉弗是代表神之神聖。這神聖不僅充滿殿中，並且充滿全地。

- 二、見異象的結果----認識自己

當以賽亞看見那麼大的異象時，他反而喊不出哈利路亞，而說禍哉！我滅亡了。因為他看見坐寶座之主的榮耀、神聖的同時，他看見了自己「是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中」(六 5)以前他只看見百姓有禍，烏西雅不潔；如今他在光中看見自己的天然何等不潔；這是以賽亞的大轉機，也是被神使用的條件：他認識了自己的不潔，神纔能潔淨他(撒拉弗用壇上取下來的火炭沾他的嘴)；他被潔淨後，神纔能用他來傳神的話。

三、呼召與應召

以賽亞被潔淨後，就聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裏，請差遣我。」(六 8)主沒潔淨他前，主不能用他。就如路加五章彼得整夜努力打不到什麼時，照主吩咐撒網後，竟裝滿了二船的魚。就在那時，他說：「主阿！離開我，我是個罪人。」主並沒離開他，卻說：「從今以後你要得人了。」(路五 10)

肆、以賽亞的讀經

一、受教的耳朵

(賽五十 4)「主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人；主每早晨題醒，題醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。」這裏我們看見以賽亞是用受教的耳朵來讀聖經，他每晨讓神的話來題醒他的耳朵。聽並不容易，因為天然生命不喜歡聽神的話，也聽不進去。惟獨放下自己的人，纔能聽見二嘍路伯上微小的聲音。所以我們每逢來到主面前，先要放下自己，把心門打開，讓神的話光照我們，修理我們，教育我們，使我們不單能明白神的話，並從神的話受教，得造就纔能有受教者的舌頭，把神的話傳給他人，使別人也得造就。

我們若能像以賽亞那樣每天以受教者的態度在神面前讀祂的話，漸漸我們的生命就會有長進，得改變。但這並非一朝一夕所能達到。乃是我們天天在神面前的敬虔生活所致。為此我們必須養成每天早起晨更的好習慣。以色列人在曠野拾嗎哪時，要在日頭出來以前，不然嗎哪就化了。經上三次說到亞伯拉罕清早起來，(創十九 27，廿一 14，廿二 3)他的子孫以撒(創廿六 31)，雅各(創廿八 18)，約瑟(創四十 6)，都是早起守晨更的。撒母耳也是清早起來，神的僕人戴德生、司布真、倪柝聲弟兄等都是如此。以賽亞因著他天天清晨到神前受教，所以他寫的書此任何一個先知書都長。早晨是一天的門戶，早晨的門開不好，起頭就不好，這一天就難以很好活在神面前。

二、受教者舌頭

惟有受教者的舌頭纔能用言語扶助疲乏的人。以往以賽亞常定罪別人，如今他在異象中被神藉撒拉弗用祭壇上的紅炭潔淨了嘴以後，他單單傳揚神所託付的話。惟有從神那裏來的話纔能扶助疲乏的人，安慰傷心的人。而我們天然人的舌頭就是火，能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裏點著的。(雅三 6)我們實在需要認識自己的舌頭是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣，而求主用火炭來潔淨我們。賜我們受教者的舌頭，專講造就人的好話。

伍、以賽亞的禱告

一般解經家往往稱他是先知書中的最大的先知，因為他寫了篇幅最長，範圍最廣，關於彌賽亞最詳細的豫言。他也是一位滿有愛國熱忱的先知。但其中最顯著的還是屬靈上的成就。以賽亞知道如何禱告？他站出來成為傳道的先知。

一、不蒙垂聽的禱告（一 15）

聖經中主一再應許：「你們奉我的名，無論求什麼？我必成就。」（約十四 13）又說：「你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼事，我在天上的父必為他們成全。」（太十八 19）但是在我們的經歷中，卻有許多禱告不蒙垂聽。這是什麼緣故呢？「你們舉手禱告，我必遮眼不看；就是你們多多的祈禱，我也不聽。你們的手都滿了殺人的血。」（賽一 15）舉手禱告，表示極其懇切，但主卻不理睬，這位聖潔的神怎能聽殺人兇手的禱告？只用嘴唇來祈禱是不夠的，最基本的祈禱條件是誠實。（廿九 13）

二、追求聖潔的禱告（六 5）

第六章是以賽亞一生中的大轉機。他所以被神加此重用，並非偶然，就因為他有這麼一次轉機。他因烏西雅王崩而上耶和華殿禱告，在禱告中見異象，見異象後再禱告。從前他是一個「好人，」現在是一個蒙神潔淨的人；從前他的宗教生活是遺傳的，現在是啟示的；從前他的工作是外面的，現在是裏面的。這給我們看見，若我們為神的國度，為君王的再臨忠心，懇切禱告時，我們很容易遇見神。當我們遇見神的同時，也會更認識自己。從而會更要求潔淨自己，更多追求聖潔，因非聖潔沒有人能見主。（來十二 14）最終會使我們成為被神所重用的人。

三、儆醒守望的禱告（六二 6-7）

按古時凡作守望的人均有消極與積極兩方面的責任。消極的，是防備敵人，故要儆醒看守；積極的，是報告黎明來到，叫聖殿裏的祭司應獻早祭，叫眾人應當起來早禱。由此可見，守望者的責任是非常重要的。

今天這時代有許多人在黑暗中，內心充滿了苦悶。他們需要光明，需要安慰與盼望。他們都有同樣的一個問題：「守望的阿！夜裏如何？守望的阿！夜裏如何？」（廿一 11）請問誰能答覆這樣的一個問題呢？只有那些在黑夜裏作守望的人，用神的話語教導人、警戒人、勸勉人、和那些晝夜不歇息的，為著神的旨意、為著罪人的靈魂、為著弟兄姊妹盡代禱職事的人。以賽亞就是一個忠誠盡守望職責的人。他說：「主啊！我白日常站在望樓上，整夜立在我守望所。」（廿一 8）

第二篇 先知耶利米

【讀經】：太十六 13-14；弗二 20；耶一 4-19；十五 16、十八 1-4、廿九 7、卅三 3，卅九 17-18。

耶利米書是繼以賽亞書之後的一卷大的先知書，共有五十二章。它是被列入在被擄以前的先知書中，可是它的內容也延伸到被擄期中。當時的猶大國日趨沒落，國外的情形，強鄰像亞述、埃及、巴比倫等國，虎視眈眈，隨時尋找機會進行侵略。國內的情形，上至君主、首領，下至百姓，都離棄神拜偶像，道德墮落；約西亞年間雖有一次的復興，只是曇花一現，到了約哈斯、約雅敬、約雅斤、西底家四王的年間，又行耶和華眼中看為惡的事。這就是先知耶利米當時所處的背景。他在這樣的情形

下盡話語職事。

壹、耶利米的生平

[耶利米]的意思是有兩個意義：

1. 耶和華(使之)升高。
2. 耶和華(使之)傾倒。

他的一生就是見證他名字的含義。先知為本國的民天天流淚、哭泣，用眼淚而寫成的，故稱為流淚的先知。

他是祭司希勒家的兒子，生長在亞拿突城。雖然從小受到屬靈的教育，更要緊的乃是在母腹中就被分別為聖，正如施洗約翰和保羅等一樣，都是在母腹中就被神揀選。其意義就是說，不由得耶利米願意與否，神已經命定他作先知，來傳揚神的話語和警告當時的猶大國。今天我們這些蒙恩得救的人，乃是神在創世以前所揀選，預定我們得永生。所以主說：[不是你們揀選了我，是我揀選了你們。](約十五 16)主揀選耶利米有一個目的，就是要他作先知，傳神的話；主今天揀選我們也有一個目的，乃是要[分派你們去結果子，叫你們的果子常存。]我們若真知道神揀選我們的目的，就當恐懼戰兢作成得救的工夫！

耶利米因著工作和見證的緣故，一生沒有結婚。因為神對他說：[你在這地方不可娶妻、生兒養女。](耶十六 2)他順從主的話，也使他毫無牽掛地專心服事主；他這一順從給他帶來極大的祝福，使他在舊約時代成為神所重用的僕人。

他的天性比較懦弱、膽怯。按著他自己，他絕沒有勇氣論及猶大罪惡，以及神要降災等預言。只因神與他同在，並伸手按他的口，吩咐他說神所要他講的話。他靠著神的能力，不避刀箭、不顧生死，在君王、仇敵等面前勇敢地為神作見證。他這樣作當然會遭到人的反對、憎厭。那些假先知還假託神的名說謊話來破壞他的預言。因著替神說話，受侮辱、被枷鎖、遭囚禁，甚至人看他是一個通敵者，專為巴比倫說話，多次幾乎至死。

為著君王和百姓的背道和硬心，他心裏何等憤慨；為著神的忿怒和審判即將來臨，他又是何等憂傷；為了多年苦心地工作毫無果效，他又是何等地難受！相傳耶利米最後被亞撒利雅、約哈難和那些親埃及的人強逼去埃及。在埃及的答比匿，因向猶大人傳達神的話時，被暴徒用石頭擲死。

貳、耶利米預表基督生平

先知耶利米的一生有一些地方是預表基督：

1. 耶利米在母腹中就被分別出來----我們的主也是。如賽四十九 1：[自我出胎，耶和華就選召我，自出母腹，祂就題我的名……。]
2. 耶利米忠心傳說神的話語----我們的主也是。約十二 49：[因為我沒有憑著自己講，惟有差我來的父，已經給我命令，叫我說什麼？講什麼？]
3. 耶利米的工作在表面上似乎勞而無效----我們的主也是。賽五十三 1：[我們所傳的，有誰信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？]
4. 耶利米為神的子民悲傷流淚----我們的主也是。太廿三 37：[耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人，我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅

膀底下，只是你們不願意。]

5.[耶利米為神的工作歷盡苦楚---我們的主更是。賽五十三 3:[他被藐視、被人厭棄][多受痛苦、常經憂患。他被藐視，好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重他。]

6.耶利米的一生預表受苦的基督。他像主耶穌那樣被百姓棄絕(耶十一 21)：他的性命像主一樣受耶路撒冷祭司的威脅(耶廿六 8)：他像主如羊被牽到宰殺之地(耶十一 19)。所以當主在世時問門徒：[人說我人子是誰時。]有門徒回答說：[有人說是耶利米。](太十六 14)

參、耶利米的異象

一、一根杏樹枝

傳道人不但用口，也要用眼；不但憑口講，也要用眼看。耶利米雖年幼，看得也不錯。杏樹是發芽、開花、結果最早的。杏樹一枝—或譯為杖，即神的責打快要來到。杏樹或譯[警醒樹]，即對將來的禍患，快要覺醒。同時，[杏子]在聖經裏是復活的表號。

二、一個燒開的鍋

表明因猶太人不悔改，神將用北方之國(指北方來的巴比倫人'迦勒底人。)去懲罰他們，他們那時有[水深火熱]之感。神籍這異象使耶利米知道祂所要降與以色列家的懲罰即將到來，勉勵耶利米當勇敢走先知的路，無所畏懼。因為神已使他[成為堅城、鐵柱、銅牆]

三、窖匠用泥製作器皿

說明神要經過審判與拆毀，加何在祂百姓身上重新製作。一方面象徵耶和華和當初的以色列人，另一方面也象徵神和今天的信徒。誠然，神是我們的窯匠，我們是祂手中的泥土，(賽六十四 8)因此我們不在祂手中則已，既在祂手中，祂必定有祂自己的計畫。是祂在那裏安排環境的[輪子]，有時轉快，有時轉慢，有時轉得劇烈，有時轉得溫和。是祂在那裏用手在我們身上這處扯去一點，那處補上一點。是祂在那裏把我們放在窯中經歷火的鍛鍊。當我們失敗後，是祂對我們並不灰心，再一次給我們機會。至終成為合乎祂用的器皿。

肆、耶利米的讀經

一、當食物喫了

耶十五 16[耶和華萬軍之神阿！我得著你的言語就當食物喫了。你的言語，是我心中的歡喜快樂，因我是稱為你名下的人。]利米不僅愛慕神的話，認真讀神的話，並且把神的話當作食物喫了。那食物被喫下去，就變成身體上的一切，這生命就是你生活的一切。但加何喫呢？[你兄弟亞伯在那裏？]時，在一個把神的話當作食物喫了的人，他就要省察，有沒有兄弟隨流失去，需要他去尋找。也只有這樣行，纔叫做把神的話當作食物喫了。

又如在約翰福音十七章裏，讀到主耶穌為門徒禱告：[聖父啊！求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一，像我們一樣。](約十七 11)時，我們就要省察，我們和弟兄之間，有無間隙隔閡，有無因亮光不同，結果就道路不同。如果省察了，去對付了，這就是叫做把神的話當作食物喫了。

再加讀到馬太福音第一章所載的耶穌基督的家譜，當讀到[亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生猶大和他的弟兄。……]這個也生、那個也生、讀到這裏，好像平凡而又枯燥無味，可是我們要好好省察，他們在生，我有沒有生，我是不是一年沒有生，兩年也沒有生，就是說：人沒有在我身上，讓我把生命供給他。這就是把神的話當作食物喫了。

二、什麼時候喫

耶利米一而再，再而三的說：[耶和華清早起來警告祂的百姓。]這也許是猶太人表示緊急迫切的說話。可是這句話在一本書裏面用了這麼多次，那一定是[不睡覺不打盹]的神，很想和祂的百姓清早碰頭談話的意思。基督徒[晨更]何等重要。

有三次是描寫神清早起來，對以色列講話的。(耶七 13、廿五 4、卅五 14)最少有六次神派祂的先知替神到百姓當中講話。(七 25、廿五 4、廿六 5、廿九 19、卅五 15、四十四 4)另外一次他要抗議，另外一次他要教訓。抗議是在(十一 17)，教訓是在(卅二 33)，這個意義是：加果神的子民還在熟睡，他們可能就聽不見神的聲音，就會錯過了神的約會，也可能錯過了替神做事的機會。

伍、耶利米的禱告

1. 耶利米所以能站住，所以能在神面前成功，就因為他有一個能力的源頭----禱告。
2. 他為著話語向神發出呼求。(一 6)
3. 他為耶路撒冷和百姓在神面前發出哀歎。(四 10)
 - 他稱頌神。(十 6-10)
4. 他為惡人亨通在神面前求問。(十二 1-4)
5. 他一再為猶大認罪，向神哀求憐憫。(十四 7-9、11、19-22)
6. 他為先知的職事求神眷顧。(十五 15-18)
7. 他求神在審判的時候記念他。(十 23-25、十七 12-18)
8. 他求神審判那些破壞祂工作的惡人。(十八 19-23)
9. 他求神記念他所遭受的困難並賜眷顧。(廿 7-13)
10. 他讚美神的旨意和作為。(卅二 16-25)

一、禱告的應許

耶卅三 3[你求告我，我就應允你，並將你所不知道，又大又難的事指示你]。這是多麼牢靠寶貴的應許！又廿九 12[你們要呼求我！禱告我！我就應允你們]。祂以自己的應許，給我們作把柄，使我們可以放心壯膽的到祂面前，毫無顧忌地向祂討取恩惠。

二、禱告的原則

1. 認罪----耶三 13[只要承認你的罪孽]廿六 13[改正你們的行動作為]。祂就不降災禍。
2. 受教----耶六 8[你當受教，免得我心與你生疏]。[認罪]消極的，[受教]是積極的。我們要聽神的話。

3.察看---耶六 16：[你們當站在路上察看，訪問古道，那是善道，便行在其間。]除非我們的行為能討神的喜悅，否則，我們的祈禱就不要想得祂的應允。

4.聽從---耶七 23：[我只吩咐他們這一件，說：你們當聽從我的話]。我們不能用別的賺得禱告的答允，除了我們服從祂的命令。

三、禱告的對象

1.為本城本地禱告----(耶廿九 7)當神把我們放在某一地方時，祂不但要我們做那地方的光，照耀那班黑暗中的人。同時，祂也立我們做那地的祭司，叫我們為那地的人禱告。當然為國家，為君王禱告更是我們的本份。

2.為家庭個人禱告----(耶卅九 17-18) 神有時看個人此一城一國更為要緊，因為無論教會的建立，或國度的成功，首先的根基就是個人，進而一家人，所以神喜歡聽個人的、全家的禱告，使祂的名因此得著榮耀！

3.為孤兒寡婦禱告----(耶四十九 11)神是孤兒的父，寡婦的主，祂喜歡我們與孤兒寡婦表同情，不但用物質幫助她們的需要，更願我們禱告護衛她們。因為神是憐憫的神。

第三篇 先知以西結

【讀經】：詩一三七 1；結一 1-3；三 1-2；廿二 30；卅六 37；卅七· 1-14；四十七 1-5。

耶利米哀歌是四卷大先知書的[中樞點]，它把以賽亞書和耶利米書歸在一邊，又把以西結書和但以理書歸在另外一邊，原來前兩卷記載的是以色列人被擄前的事情，而後兩卷是被擄後的。

以西結書共有四十八章，是被擄期中的先知書。可以分兩段：

一、被擄以前之警告---預言滅亡。(一至廿四章)其中又分：

- 1.蒙召與使命(一至三章)。
- 2.異象與警告(四至七章)。
- 3.罪刑與公義(八至廿四章)。

二、被擄以後之預言---預言復興。(廿五至四十八章)其中又分：

- 1.對於列邦(廿五至卅二章)。
- 2.對於選民(卅三至卅九章)。
- 3.對於復興(四十至四十八章)。

壹、以西結的生平

[以西結]的意思是神加力量，或作神是力量。他的名字沒有在別的經卷中被題起過一次，他的話在別的經卷中也沒有直接被引過一次。

- 1.耶利米傳的是[聖父]，被稱為[聖父的先知]。

2.以賽亞傳的是[聖子]，被稱為[聖子的先知]。

3.以西結所傳的乃是[聖靈]，被稱為[聖靈的先知]。

這三位先知，神在他們身上各有不同的恩賜和託付，叫他們將聖父、聖子、聖靈之三而一的神見證出來。

他是布西的兒子，他和先知耶利米相同，是一個祭司。從小就受祭司的教育，因為他在頂言中，對於殿和祭祀是非常熟悉的。他在第二次被擄中和約雅斤王一同被擄到巴比倫，在約雅斤王被擄後第五年，他蒙召作先知。他不像先知耶利米那樣不結婚，他是結過婚，有妻子的。他有自己的房子，在那裏，猶大的眾長老常聚集在他面前，聽他講話。他在以西結書中的預言都是按著歷史的次序。

他的使命是向那些被擄的以色列人傳達神的話。原來他們在巴比倫還是受假先知的愚弄，以為耶路撒冷決不會毀滅，猶大決不會亡國，他們不久就可以回國。耶利米聽見了，就從耶路撒冷寫信給他們，要他們安心留在巴比倫，建造房屋，生男育女，切勿輕信假先知的話，應當一心歸向神，尋求神，過了七十年，神必使他們歸回故國。以西結就是繼續並印證耶利米所說的話，竭力使他們知道，在歸回耶路撒冷前，他們必須先歸向耶和華神。雖然開始是一個艱難的工作，遭遇過大反對，但最後他是成功的，因為被擄的百姓終究痛恨偶像，一心歸向神，七十年後歸回故國，這多半是先知以西結工作的果效。

貳、以西結書中的聖靈

新約有使徒行傳，多論聖靈工作。舊約亦有以西結書，多論聖靈工作。不過使徒行傳是論教會之發展，而以西結書是論民族之復興。使徒行傳是從馬可樓的禱告會、聖靈降臨開始，以西結書是從迦巴魯河邊，一般被擄群眾的哀禱會，看見天開了，大顯神的榮耀開始。以西結名字是神加力量，而能力是由聖靈而來。先知不但極力的傳揚聖靈，也不住的向神支取屬靈的能力，以應付當時艱鉅的工作。

一、聖靈的象徵

- 1.如手(一 3)指聖靈工作。
- 2.如雲(一 4)指神的榮耀。
- 3.如光(一 4)指啟示真理。
- 4.如火(一 4)指焚燒潔淨。
- 5.如風(卅七 3-10)指復活重生。
- 6.如水(四十七 1'12)指豐盛生命。

二、聖靈的行動

- 1.降在人身上(一 3、十一 5)。
- 2.靈進入心中(二 2、三 24、卅六 26)。
- 3.靈將我變化(十一 19、卅六 26-27)。
- 4.靈使我站立(二 2、三 24)。
- 5.靈將我舉起(三 12、14；八 3)

6.靈將我帶去(三 14、卅七 1)

7.靈賜我能力(三 14)。

8.靈使我說話(十一 5)。

9.靈產生有名植物(卅四 29)指屬靈的工人。

10.靈山四圍成福源(卅四 26)。

參、以西結的異象

一、迦巴魯河邊異象

迦巴魯河邊是俘虜集中之處，可能詩篇第一百卅七篇就是說出當初被擄的人纔到那裏的情況。以西結在迦巴魯河邊看見天開了，看見四個活物，各有四個臉面，四個翅膀。四個臉有不同的形像：前面是人，後面是鷹，右面是獅子，左面是牛。這是代表基督的四方面，也就是四福音所描寫的主。

1.馬太福音是論到主為萬王之王----獅子。

2.馬可福音是論到主為模範僕人----牛。

3.路加福音是論到主為完全的人----人。

4.約翰福音是論到主為全能的神----鷹。

二、枯骨復活的異象

平原的枯骨甚多，是說到教會中被地上的豐富，肉體的敗壞，和屬世自己的榮耀殺死的甚多。一個人剛死時是氣息斷了，接下去身上失去抵抗力，於是開始發酵腐爛，但死屍腐爛，不是一兩天就爛光的，必是經過很多時光，等到死屍腐爛光，只剩下骸骨，而且這骸骨到了極其枯乾，一定是死了很久了。這是指教會荒涼的光景。以西結遵命說豫言，枯乾的骸骨便生筋，長肉、長皮、得氣息，並且站起來，成為耶和華極大的軍隊。

三、活水江河的異象

水到踝子骨，說到豐盛的生命開始影響一個人，影響力領導他的腳，他所行的道路就改變了，水到了膝，膝就會跪在神的面前作膝上禱告的工夫，水到了腰，腰在聖經中代表力量，開始站不穩，不能自主了，最後水已成河，不能再走過，只能游過，上這是完全被主得著，再也沒有自己，只有俯伏在主前。主任我裏面，我在主裏面，合而為一。

肆、以西結的讀經

一、對他人講話

結三 1-3「祂對我說：人子阿！要喫你所得的，要喫這書卷，好去對以色列講說。於是我開口，祂就使我喫這書卷。—以西結和耶利米一樣，對神的話也像食物一樣喫下去。但耶利米以神的話為食物是作為他個人的飽足：以西結把神的話作為食物喫下去，是為著要對別人傳講神的信息。無論是為著叫自己的靈性飽足，或是為著餵養主的羊群，對主的話，都應有像喜歡喫的食物那樣的態度。要傳神的話，雖然對象悖逆、心硬、額堅、不肯聽從，仍當竭力傳講。神兩次立以西結作祂的守望者(三 17、卅三 7)一個守望者斷不是自己設立，自己造就，自己差遣，自己說話，相反的，一切都須由神調度。一個守

望者在神面前所負起的責任是極其重大。他必須自己注意，而同時又使別人注意。他得了神的異象，如果因為徇情面、畏艱難、不敢向惡人直說，因之惡人沒有機會悔改而滅亡，神就要向他追討惡人喪命的罪。如果他警戒惡人，但惡人不肯悔改而因之滅亡，那麼他可以救自己脫離神的討罪。

二、反覆的思想

把神的話當作食物喫了是什麼意思呢？就是把神的話細細咀嚼、慢慢消化、反覆思想、心領神會，讓神的話運行在我們心中，影響到我們的思念和愛惡，像食物被吸收在我們的生命血液中，變成我們生命的一部份，這就是讀經最好的方法，但這方法必須有愛慕聖經的心纔能運用。正加詩篇第一篇二節的話：[惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想……]。一個晝夜思想神的話的人，就會經常從神那裏得著屬靈的供應和餵養。讓我們像先知以西結那樣，未開口向人講說神的信息之前，先開口一喫一神的書卷。那就是說，我們沒有傳神的話之前，要先學習領受神的話。

伍、以西結的禱告

以西結所以能在被擄之地、悖逆之家、盡先知的職事，乃因他有一個充滿祈禱的心、敬畏的靈，纔能透過敞開的天，目睹神的異象，領受神的應許(卅六 37)。

一、據理力爭的禱告（四 14）

以西結稱呼神通常用的是一主耶和華，每當他親近神時，雖不願意神要他去所做的，卻仍為神的偉大所敬服。神滿有恩典的讓先知作一件令他討厭的工作，可是卻實際象徵了百姓所要忍受的饑荒。

二、保守餘民的禱告（九 8-11）

雖然他知道神的審判是公義的，可是仍為以色列家的餘民懇求。像前面的代禱一樣，先知告訴神，祂的榮耀受到虧損，因為祂曾應許過祂的子民，不滅絕殘餘的以色列民。可是神嚴厲的回答，並沒有減輕他們的審判，然而神的審判永遠帶有慈愛的本質在內。

三、防堵破口的禱告

現今時代為民服務必須先得到群眾的支持，獨木難支將傾之大廈，隻手難挽既倒了狂瀾。但為神工作卻有不同，合乎神用的人，一個並不算少，不合神用的人，千百個仍是等於零。今天我們常因為看見愛主的人太少而感到灰心，認為事已無可為。然而神說甚麼呢？祂說祂正在你我當中尋找一個人，這一個人須具何種資歷才幹祂沒有規定，但這一個人必須肯為神所用。

老祭司以利的時代，神用一個鄉下婦女哈拿的禱告，帶出撒母耳的大復興。掃羅在位之時，神用一個少年牧羊人大衛擊敗強敵非利士軍隊，恢復以色列的光榮。

教會信仰的破口越來越大，久已沒有人出來防堵，信徒生活分別為聖的牆多處已告倒塌，至今無人出來重修。神的眼目遍察全地，要找一個人肯給祂用，竟然久久都找不到。我們只會怪責別人冷淡，卻不問自己是否夠熱心。任何一個人都可能被神使用成就大事，也都可能攔阻神的工作。

今天教會的光景太荒涼了，多少神的子民被擄到巴比倫去貪愛世界，我們在神面前，每一個人都有責

任，每一個人都當來到神的面前，效法先知以西結，負起禱告的責任，站在破口上，防堵破口！

第四篇 先知但以理

【讀經】：但一 1-13，二· 17-19、31-35，三· 24-27，六 10-11，九· 1-3。

但以理書和以西結書相同，它也是一卷在被擄期中的先知書。它是一卷特殊的先知書，因為它的豫言多半是關於外邦的，並不像其他的先知書的豫言多半是關於以色列的。本書中豫言說到關於世上四個大帝國和以後將興起的國家，時間是從巴比倫第一次侵略猶大起，一直到主第二次再來建立國度止。這一段時間就是主所說的一外邦人的日期—恩典時代也包括在內。因此，它的豫言是與教會特別有關的。例如：敵基督的出現、聖徒遭受逼迫、主的顯現、聖徒的復活、審判、國度等等，都是教會所密切注意的。

但以理書共有十二章，根據內容的性質分作兩大段：

- 一、歷史的部分(一至六章)---公開的生活(活在人的面前)。
- 二、異象的部分(七至十二章)---私下的生活(活在神的面前)。

壹、但以理的生平

「但以理」的意思是，神是審判者。先知但以理所見證的就是他的神是審判者。猶大所以亡國，他所以被擄至巴比倫，因為神是審判者。他所以潔身自好，不肯和別人同流合污，他所以為神站住，甚至不顧性命，因為神是審判者。他在君王面前所解釋的夢和文字，他在本書中所記的豫言，也都見證了神是至高的審判者。

但以理是猶大的宗室。當尼布甲尼撒第一次攻破耶路撒冷時，他還年幼就被擄至巴比倫，由於他的容貌、學問、聰明……都能合格，他被選在宮中受教育，準備侍立於王前。他和其他三個少年人在巴比倫宮中潔身自好，不為環境所玷污。雖然受了各樣教育和訓練，可是他們始終敬拜神—追求神，站在神的一邊。他們都忠心於王事，可是更忠心於神，甚至捨去生命也在所不惜。

以西結書中幾次提及他是一個在神面前少有的，特出的完全人(結十四 14、16、18、20、廿八 3)。在聖經所保存的傳記中，他是最無可指責的一位。他一生神蹟大有如以利沙，遭遇之奇有如約瑟、輔政之長有如以賽亞、異象之清晰有如使徒約翰、學問之淵博有如保羅、為人謙和有如摩西。

他一生的年日很長，從尼布甲尼撒年間起，一直到古列年間止。歷經尼布甲尼撒王、伯沙撒王、大利烏王、波斯王古列、約雅敬王，共計在五個王手下充當首相職位。

貳、但以理的信心

一、但以理與其三友不食王膳，寧願吃素菜、喝白水，免得被拜偶像的食物及不潔的肉類所玷污。他們請求膳長試他們十天，十天之後，果然比用王膳的別的少年人更俊美、肥胖。這是他們首次表現信心的結果。(一 8-16)

二、尼布甲尼撒王忘記所作的夢，但以理對護衛長亞略說，他能將夢的講解告訴王，然後他與他的三友一同在密室中祈禱，求神將這奧秘指示他們。後來神果然在夜間異象中指示但以理，於是但以理為王解夢。這也是他們信心表現。(二 14-19)

三、尼布甲尼撒王造了一個高大的金像，下令全國的人跪拜。但以理三友寧死不拜，他們對王所說的話，充滿強大的信心說：[我們所事奉的神能將我們從烈火的窯中救出來，王阿！祂也必救我們脫離你的手](三 17)。後來神子進入烈火窯中與他們一同遊行，烈火不能傷害他們。這是但以理隱藏的禱告和他三友同工的勝利。這也是他們信心表現。

四、伯沙撒王歡宴一千大臣之時，看見神的指頭在宮牆上寫字，心中十分懼怕。巴比倫一切哲士都不能讀出牆上文字，後來太后告訴伯沙撒王，但以理一定可以閱讀。但以理果然能閱讀而且解釋，這是他信心表現。(五 12、17、25-28)

五、但以理在瑪代人大利烏王朝中繼續執政，被人陷害誣告，王把他下在獅子坑中。但以理毫不懼怕，神差天使封閉獅子的口，使他們不傷害但以理。這也是他信心表現。(六 19-23)

六、但以理從耶利米書中得知論耶路撒冷七十年期滿，於是作一懇切祈禱，求神釋放選民歸國。這也是他信心表現。

參、但以理的異象

一、四個大獸異象

但以理書第七章是說到但以理自己，第一次所看見的一串異象，包括[四個大獸]、[十角]、[小角]、[亙古常在者]、[人子]等異象和天使的解釋。

- 1.四獸即尼布甲尼撒夢中的四大帝國----巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬。獸表示那些大帝國是何等兇暴、殘忍，並且是毫無人性的。
- 2.[十角]即十國，即等於那像的半鐵半泥的十個腳指頭，尚末完全顯明出來。
- 3.中長起的一[小角]是指敵基督。他就是九章廿六節那個「王」，也是十二章十一節和馬太福音廿四章十五節[那行毀壞可憎的]，也是帖撒羅尼迦後書二章三節那[大罪人，]也是啟示錄十三章四節的[獸]。
- 4.[亙古常在者]是父神，[人子]是主耶穌。
- 5.[一載、二載、半載、即[四十二個月](啟十三 5))也即[一千二百六十天](啟十二 6)。這是大災難的時期，聖民要在那時期中受折磨和迫害。
- 6.外邦人掌權的時期的最末了就是人子得國降臨(七 13-14、26)。

• 兩隻公羊異象

第八章是先知第二次所見的一串異象包括[公綿羊]、[公山羊][大角]、[個非常的角]、[小角]等異象。這章重述第二，第三個大帝國，即瑪代波斯和希臘。

1. 「公綿羊」----是指第二大帝國。兩角是指瑪代波斯。後長的高角是指古列。
2. 「公山羊」----是指第三個大帝國希臘，那「大角」是指亞力山大。
3. 「四個非常的角」----是指亞力山大死後，他的國分裂成四個國，由他手下四個元帥作王。
4. 四角中長出的「小角」，不等於七章八節的那小角。後者指末世的敵基督。

三、七十個七異象

第九章是先知第三次所見的異象。

1. 「七十個七」分作三個階段，「七個七」即四十九年，「六十二個七」即四百三十四年，「一七」即七年。
2. 這七個七，即四十九年，在此期內，耶路撒冷在艱難中重被建造，已經應驗，正如以斯拉記，尼希米記所記載的。這六十二個七，即四百三十四年，在此期內，基督降生：剛過這六十二個七，基督必被剪除，祂在地上[一無所有](九 26)。
3. 過了六十二個七，到末了一個七，中間插入一段無明顯期限的時間，裏面所發生的事就是基督被釘，城和聖所被毀……[一直到底](九 26)，然後末一個七纔來到。前三年半那敵基督必與許多人訂立盟約：後三年半他開始逼迫聖民，行毀壞和可憎的事，最後審判臨到他身，永遠滅亡(啟十九 20)。

四、最後預言異象

第十章至第十二章是先知第四次所見的異象。第十章是這次異象的引言，他遇見主，又得天使長的傳言和加添的力量。第十一章用雙關的言語，一面預言北方王(敘利亞)和南方王(埃及)一直交戰，開始似乎南方王勢盛，後來北方王勝利。另一方面卻指末後的日子所將要必成的事。第十二章說到聖民在大災難中，並有天使長米迦勒起來保守他們。

肆、但以理的讀經

一、從書上得知

但九 2-3 「我但以理從書上得知耶和華的話臨到先知耶利米，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求」。先知但以理對神的話，有一種很敬虔的態度，值得我們留意效法。就是對神的話信得十分真誠。但以理書九 1 說：[瑪代族，亞哈隨魯的兒子大利烏，立為迦勒底國的王元年]。約為主前五三八年，按猶太人首次被擄至巴比倫是主前六零六年，離開[七十年]這數目只差一兩年。但以理在這時看到耶利米的預言，知道按神的旨意，耶路撒冷荒涼的年數，七十

年為期。換言之，滿了七十年，便可以重建起來，於是他便立刻披麻蒙灰、禁食祈禱，為他的國家向神認罪懇求。注意但以理不是聽奮興家講道而受感動到這地步。他只不過讀聖經讀到耶利米的預言，便受感動到披麻蒙灰、禁食認罪，可見他對神的話信得多麼真切，神的話對他有很強的影響力。在他心中很有權威，他也很容易直接從聖經的話語中受感動。這是先知但以理靈性蒙恩的重要關鍵。

二、查考神的話

古代先知們，能以被神使用，把各時代需要的信息交託他們，立他們作時代的守望者，實非偶然。他們都深愛神的話語，讓神的話語在他們生命中深深扎根，他們對神的話語那種敬虔戰兢，真誠信服的態度，證明他們內心對神的熱愛與順從，正是合乎神使用的器皿。惟有聖經的話語，纔是醫治世人心靈與道德墮落的良藥。今日人類心靈饑渴的真正原因，不是缺乏物質的財富，乃是不聽耶和華的話(摩八 11)。今日教會冷淡的真正原因，是信徒對聖經的話滿不在乎的態度。我們要認真地查考神的話，教會方能復興。

伍、但以理的禱告

但以理成功的秘訣正與神其他的忠僕相同，就是禱告。他是一個禱告的人，讓我們注意他的禱告生活(二 18-23、六 10、九 3-21、十 12)。他著禱告重於他的生命，他的禱告也忘不了神的子民。

一、解夢同心禱告(二 17-19)

主曾說：[若是你們中間有兩個人在地上、同心合意的求什麼事，我在天上的父必為他們成全]。(太十八 19)但以理雖在舊約時代，他卻懂得禱告的祕訣。所以遇事時，他首先找同伴，與他們交通，主要他們一起為此禱告神。果然，神聽了他們的禱告，把這奧祕的事，向但以理顯明。但以理便隨即稱頌天上的神。

二、信心交託禱告(二 10-15)

但以理知道王下令三十日內不拘何人，若在王以外或向神、或向人求甚麼，就必扔在獅子坑中後，[就到自己家裡，(他樓上的窗戶開向耶路撒冷)一日三次，雙膝跪在他神面前，禱告感謝，與素常一樣]。在這樣要被獅子吞吃的威脅下，但以理不僅禱告，且有感謝。同時他在王面前沒有行過虧損的事，神就為祂自己的名，也為祂的僕人，差遣使者，封住獅子的口。

三、悔改認罪禱告(九 3-19)

當但以理從書上得知[耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿一時，他一便禁食、披麻蒙灰，定意向主神祈禱懇求]。第六章但以理明明說[在神面前無辜]，九章卻披麻蒙灰的悔改，口口聲聲[我們犯罪……沒有聽從……我們是臉上蒙羞的……都得罪了你……我們犯了罪，作了惡。主阿！求你按你的大仁大義……為自己使臉光照你荒涼的聖所……我們在你面前懇求，原不是因自己的義，乃因你的大憐憫。求主垂聽：：：赦免……應允而行，為你自己不要遲延。]他沒有標榜自己的聖潔，卻把自己與神的百姓連在一起，怕認識神的公義、憐憫、慈愛……，他的禱告何等容易摸著神的心。

第五篇 先知何西阿

【讀經】：何一 1-8；二 19-20；三 1；十一 1-4、8；十四 4。

在四大先知之後，十二小先知頭一位，就是何西阿：[何西阿]的意思是「救恩」，或作「耶和華是救恩」。何西阿書中的豫言充滿了救恩，特別是耶和華對於背道的以色列的救恩。

壹、何西阿的生平

何西阿是作先知最久的一位，他是在猶大王烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家年間，以及以色列王耶羅波安第二年間，作先知說豫言共有七十多年，與他同時代的先知有以賽亞、彌迦、阿摩司。

他是備利的兒子，聖經未提及他的家鄉，只知他是在以色列國境作先知，他比阿摩司較遲，比以賽亞較早。他的妻子名叫歌篋，是一個淫婦，是何西阿家庭的很大悲劇，神要他去娶一個淫婦為妻，並收那從淫亂所生的兒女，他不但遵命順服，而且他還能傳別人所不能傳的信息。這是一件難以擔負的痛苦，預表以色列雖然是不貞而墮落的婦人，但耶和華仍然愛她，以她為妻。

這淫婦為何西阿生了三個兒女，每個兒女均有一具意義的名字。

- 為長子[耶斯列]，意即「神栽種」，(王下十 1-14)，耶戶曾在此殺人甚多，是以色列未來亡國之處。
- 為女兒[羅路哈瑪]，意即「不蒙憐憫」。
- 為次子[羅阿米]，意即「非我民」，都是表明神對以色列百姓的態度。

貳、何西阿書中心信息--歸向神

何西阿作先知時，正當以色列國開始衰落，國中的情形非常混亂。君民拜偶像，離棄知識，淫亂污穢，作惡犯罪，盜賊騷擾，強暴兇殺，說謊言，行詭詐，與外邦攙雜，臣宰賣國求榮....神在此已經到了忍無可忍的地步，不得已宣告[羅阿米]---以色列不再是祂的子民。

何西阿為了以色列犯罪作孽，以致滿懷悲忿，他把以色列家所犯的罪孽如數家珍似的陳述無遺，不管是庶民、是王家、是祭司、是先知、是民間的首領，無不公然揭發和指斥。他的罪，何西阿好像開列成一份清單，各種罪孽，應有盡有，尤其是淫亂縱慾，情同畜類，在何西阿中提到淫字是達數十次之多。本書直接咎責以色列家，但亦屢提以法蓮的名字，因為以法蓮是在北國十支派中為首領，其犯罪情形亦至為猖狂。在書中曾兩次提到一個醜惡的歷史，即所謂[基比亞的日子]，這事載於士師記十九章，那時以法蓮的行為荒唐狂妄，真比禽獸不如，今日的社會亦復如是。

何西阿數十年來向以色列人發預言，其目的不是僅僅數算以色列人的淫穢醜史，暴露以色列人的無恥敗行，其用意是叫以色列人真正認識自己的原形以後，能夠立刻覺悟過來，馬上改過自新。故何西阿書中心信息，是要喚醒以色列家重新「歸向神！」—好像一個淫婦悔改後，從此過著一個聖潔的新生活。「歸向」或「歸回」這一個詞在本書中反復說過十五次，它的原意就是[回心轉意]。神只要以色

列人肯回心轉意，則以往一切都不計究。

參、何西阿書中的比喻

何西阿書中用了許多象徵式的比喻，來描述以色列這背逆的民如何犯罪，如何對神不貞。基督在福音書中多用比喻教導人，一方面是隱藏真理，開了竅的人就明白，油蒙了心的人就不明白，因他們的靈有問題。基督的比喻都是日常生活中的事，而經祂一用，就多采多姿，充滿意義。

一、淫蕩的婦人（一 2）

不貞潔是一個妻子最大的罪過，也可以說是品格上最深的污點。聖經把以色列人比作妓女，因為他們在信仰上向神不忠。以色列從立國到亡國一直拜金牛犢，以金牛犢象徵神，一面拜偶像一面拜耶和華。這就是歌篾要與何西阿維持的關係--又作他的妻子，又行淫。今天我們沒有拜看得見的偶像，但我們心中卻有許多無形的偶像，這和以色列人當年的光景並沒有什麼兩樣。

二、倔強的母牛(四 16-17)

一個人非常固執，而且固執得沒理由，我們就以牛脾氣指責他。以色列人就是固執在拜偶像跟作惡的事上。四章一至二節記載：「以色列人哪！你們當聽耶和華的話，耶和華與這地的居民爭辯，因這地上無誠實無良善，無人認識神。但起假誓不踐前言，殺害、偷盜、姦淫、行強暴、殺人流血接連不斷。」這是以色列百姓中的罪惡。不但如此連祭司也行惡。四章七至八節：[祭司越發增多就越發得罪我，我必使他們的榮耀變為羞辱，他們吃我民的贖罪祭，滿心願意我民犯罪。]從百姓到祭司都一樣，君王更是帶頭作惡。

三、蟲蛀的爛木（五 12）

外面看來是一塊好木料，裡面卻早給蟲蛀壞了，不能承力。這是徒有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意，他們嘴唇尊敬神，心卻遠離神。洗淨了杯盤的外面，裡面卻充滿了污穢。我們是不是一個掛名的基督徒？外面粉飾得莊嚴堂皇，裡面的罪惡污穢卻沒有倚靠主的寶血洗淨？

四、良善如雲霧(六 4)

以色列人的良善是暫時的、表面的。(六 4)：主說：「以法蓮哪！我可向你怎樣行呢？猶大啊！我可向你怎樣作呢？因為你們的良善如同早晨的雲霧，又如速散的甘露。」（但六 5）說：[我喜愛良善，不喜愛祭祀，喜愛認識神勝於燔祭。]他們對神的熱心，如同曇花一現，轉眼之間，雲消霧散，化為烏有。以色列的百姓在神面前就是這樣，他們在患難中悔改、認罪、尋求神，等到神允許他們的呼求，向他們施憐憫，給他們拯救，過不多久，他們又離棄神，事奉外邦的偶像。他們的良善所以不能持久的原因，可能是：

1. 驕傲（五 5）。
2. 捨不得對付的罪（五 5）。
3. 屬靈的姦淫----事奉偶像（五 3；四 17）。
4. 沒有翻過來的餅----偏重真理的一端（七 8）。

- 5.棄掉知識（四 5）。
- 6.順服人而不順服神（五 11；四 10）。
- 7.倔強（四 16）。
- 8.與外邦攙雜（七 8）。
- 9.詭詐、欺騙（十二 7）。
- 10.尋求人的幫助（七 11）。

五、未翻的餅(七 8)

一塊餅在火上專烤一面而不翻過來烤另一面，這塊餅必定是一面焦得不能喫，一面還是生麵，也不能喫。還糟蹋了原料，與人無益，使人有損。有許多基督徒過的生活就像沒有翻過的餅，在真理上有所偏頗，在生活上失去平衡。有人注重屬靈的生活，而忘掉他在地上作人的本分；有人專注重地上的生活，而忘掉上面的事；有人專注重客觀的真理，而忽略主觀的經歷。總之，人很容易只見一面而不見全面，很容易偏於某一點真理，而忽視其他的真理。

六、像火爐發旺(七 4)---

[們都是行淫的，像火爐被烤餅的燒熱，從擣麵到發麵的時候暫不使火著旺。]這是說以色列人若不行惡就好像火爐[暫時]不著旺，這就表示以色列人作惡到一個地步，好像火爐一直發旺一樣，他們也一直在拜偶像的事上犯罪。

七、如翻背的弓(七 16)---

弓背本是彎的，因彎才能拉緊弦，才能射箭。以色列人卻像枝彎錯了方向的弓，彎是彎的，卻彎得不能用力了。他們歸向是歸向，卻不歸向至上者，得不到從上面來的能力。花草不向太陽，不能生長；人不歸向神，以背向神，有什麼用處呢？

八、愚蠢的鴿子（七 11） ---

鴿子本來是聰明的，會替主人傳遞信息，千里之外也知道循原路回家。但以色列人把本性都變了，失去了神賜的智慧，所以他們如同愚蠢無知的鴿子一樣，飛到埃及去，投奔亞述去，就是要離棄耶和華。

肆、神永遠的愛

以色列人雖如此背逆，可是神仍有無限的慈愛。讀十一至十三章，真是一字一淚，令人深受感動。神是昔在今在以後永在的神，祂的愛也是昔在今在以後永在的愛。

1. 從前的愛

祂說：以色列年幼的時候，我愛他，就從埃及召出我的兒子來。神要祂的子民回想先祖時代如何蒙神拯救，在曠野四十年，衣未破，腳未腫，用雲柱火柱照顧引領，降嗎哪餵養他們。祂又說：我原教導以法蓮行走，用膀臂抱著他們，用慈繩愛索牽引他們。祂甚至發出哀呼：以法蓮哪！我怎能捨棄你？

以色列啊！我怎能棄絕你？我的憐愛大大發動。

二、現在的愛

神現在是如同嚴父管教他們。祂說：現在我必記念他們的罪孽，追討他們的罪惡。現在我卻要聚集懲罰他們。祂的愛是有智慧的，祂決不隱藏粉飾我們的罪行，祂是要徹底洗滌煉淨我們。先知大聲疾呼：來吧！我們歸向耶和華。祂撕裂我們，也必醫治；祂打傷我們，也必纏裹。過兩天，祂必使我們甦醒，第三天，祂必使我們興起，我們就在祂面前得以存活。

三、將來的愛

神說：後來我必勸導他，領他到曠野，對他說安慰的話。他從那裡出來，我必賜他葡萄園，又賜他亞割谷為指望的門。他必在那裡應聲，與幼年的日子一樣。我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫，聘你歸我。後來以色列人必歸回，尋求他們的神耶和華，和他們的王大衛。在末後的日子，必以敬畏的心歸向耶和華，領受祂的恩惠。感謝神！神的愛是永永遠遠的，因此神的愛終必獲勝利，終必達目的。

第六篇 先知約珥

【讀經】：羅十 9-13，珥一 1-7，二 12-13、18-32、三 20。

按照聖經的排列，約珥是十二位小先知之第二位；但按照歷史的排列，約珥應該是眾先知中最早的一位：「約珥」的意思是[耶和華是神]，也就是他的見證。

壹、約珥的生平

聖經中名約珥者共有十四人。有的作支派首領，有的作族長，有的領隊幫助將約櫃抬入大衛城，也有的是大衛王的勇士。所以先知約珥用[昆土珥的兒子]來識別是必需的。昆土珥這個名字的意思是[神的人]，而約珥的意思是[耶和華是神]，可見他是代表神活在人中間的人。我們在聖經中找不到關於這兩父子的身世、籍貫、時代、或資歷。由於約珥書中多次提到耶路撒冷（一 14、二 1、15、32，三 1、16-17、20-21），可能他是耶路撒冷人。他與經常出入皇宮的先知以賽亞，和深入社會的平民先知彌迦，同為南國猶大的先知，而事實上比其他二人更早。推測他是約阿施王在位時的先知。他是一個禱告的人：1. 為民受災甚重而禱告。2. 為彌賽亞降臨而禱告。

先知約珥對神的認識：

1. 公義的一面：[耶和華在他軍旅前發聲，他的隊伍甚大，成就他命的是強盛者；因為耶和華的日子大而可畏，誰能當得起呢？](二 11)
2. 慈愛的一面：[你們要撕裂心腸，不撕裂衣服；歸向耶和華你們的神。因為他有恩典、有憐憫、不輕易發怒，有豐盛的慈愛；並且後悔不降所說的災。](二 13)他指出得到

救恩唯一道路---凡求告主名的就必得救。(二 32)

貳、約珥書中心信息--耶和華的日子

約珥書的信息可歸納有三點：

- 1.神的審判即將臨到。
- 2.神的子民及早悔改、回頭，一心歸向神。
- 3.神對悔改者有恩典和慈愛。

在短短的三章聖經中，前段是約珥在說話，追述悲慘的歷史；後段是神說話，把重要的預言啟示給人。一面乃神對犯罪的百姓所施的審判，一面乃應許悔改的恩福。

本書中多次提及「耶和華的日子」、「那日」、「那些日子」、「耶和華大而可畏的日子」等類的話（一 15，二 1-2、11、29、31、三 1、14、18）這是本書中心信息。「耶和華的日子」是一個長的時期，自主榮耀的顯現起，一直到(永世前面的)天地更新止。在此期內，包括下列各項的事：

- 1.基督駕雲降臨(太廿四 29-30)。
- 2.敵基督，假先知和他們的從者被消滅(啟十九 11-21)，撒但被捆綁一千年(啟廿 1-2)。
- 3.同時萬民受審判(太廿五 31-46)。
- 4.千禧年，以色列在地上興旺、蒙福、屬靈的以色列與主一同作王一千年(何三 5，啟廿 6)
- 5.千年完畢，撒但最後的背叛和結局(啟廿 7-10)。
- 6.天地經火更新(彼後三 12-13)

因此，[耶和華的日子]一面是[大而可畏]，一面對於選民卻是蒙福的日子。在這日子顯出[耶和華是神]，正是約珥的名字所見證的。

先知約珥傳信息的對象甚廣。第一章內有老年人、國中的居民、酒醉的人、好酒的人、農夫、修理葡萄園的、祭司、伺候祭壇的、事奉神的九種人；真是男女老幼、士農工商，各式各樣的人都有。無處不是工場，無人不是對象。

參、約珥書的比喻--蝗蟲之災

本書一開始就提到蝗蟲。神的子民遭遇到蝗蟲的災害是神的刑罰。摩西(申廿八 38-39)和所羅門(王上八 37)都曾提到過，可是百姓並沒有注意這一點。所以神藉著先知約珥在此再一次提及。本書中的蝗災是最厲害的一種，因為在蝗蟲之外，還有剪蟲、蝻子、螞蚱，這三種蟲都是蝗蟲各期的幼蟲，牠們的危害性和破壞性不亞於蝗蟲，表示把五穀吃得一點都不剩下。蝗蟲本是軟弱微小的東西，不堪一擊。但神使牠們聚攏成大隊，又強盛，又無數。雖然沒有君王，卻分隊而出，奔跑進攻，隊伍不亂，所向無敵，銳不可當。牠們毀壞的力量非常可怕，牙齒如獅子的大牙，剝無花果樹的皮，剝盡而丟棄，使枝條露白，那就是說：連樹枝裡的汁都吸盡了。二章三節說：「他們前面如火燒滅，後面如火燄燒盡，未到以前，地如伊甸園，過去以後，成了荒涼的曠野，沒有一樣能躲避他們的」。這預言豈不是指飛機轟炸之災，今日科技之發達，太空武器之發明，誰掌握制空權，誰就在戰爭中穩操勝算。

本書中的蝗災一面豫示神要使一個空前的蝗災臨到猶大地，一面豫示無數外邦的侵略者將要像蝗蟲一般成群結隊而來。即指在末後的日子中列國聚集攻打耶路撒冷，就是在國度建立之前的哈米吉多

頓的戰爭。

在神所給我們的一切恩典中，樣樣都是愈來愈多的，惟有光陰是愈來愈減少的。未認識主之前的時光，都是被虛耗的時光。憑自己的意思生活的日子，也是浪費掉的日子。在詩篇裡，摩西向神有一個禱告，就是：「[求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。]」（詩九十 12）我們承認在已過年日中，被蝗蟲、螞蚱所吞噬、所毀壞、荒廢的年日甚多。彼得要求我們，不但殷勤，且要分外殷勤(彼後一 5)。這[分外]表明我們在追求屬靈的事上，應較追求今世之事---學問、金錢、名譽、或其他屬物質利益，更為積極。好使我們失去的年日得以補還，一日抵千日！

肆、聖靈澆灌的應許

本書二章 27-32 節提及聖靈澆灌的應許：「[以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說豫言，你們的老年人要作異夢，少年人要見異象。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女]。」「你們必知道我是在以色列中間」。這個預言在五旬節的時候應驗了。那時門徒都聚集在一處，忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風次過，充滿了他們所坐的屋子；又有舌頭如火燄顯現出來，分開落在他們各人頭上，他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來(徒二 1-4)。彼得一站起來對猶太人作見證，就提起約珥的豫言。於是他引證了本書全段關於聖靈的豫言，(徒二 16-21)並說各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的（徒二 38-39）。

按照聖經，聖靈澆灌下來有兩次：一次是在恩典時代的起頭，另一次是在恩典時代結束之後；前者是五旬節，已經過去了(徒二 33)，後者是猶太人的贖罪節，尚未來到。(結卅九 29) 五旬節聖靈澆灌下來是[秋雨]，因這是末後的一個世代，人心枯燥冷落時期，而得到聖靈澆灌的滋潤；神要在此時收藏屬靈的五穀，積蓄到永生(約四 35-38)，從此聖靈一直在世工作(居住在信徒心中)，等到主再臨，信徒被提時，聖靈就和信徒一同提去，然後假基督上合，大災難開始(帖後二 6-8)，至於將來猶太人的贖罪節是[春雨]，這是七年大災難過去後，基督和聖徒臨到地上，聖靈也一同降臨，澆灌以色列家和猶太家---即猶太人，使他們大大痛悔棄絕基督之罪，那時他們要滿心傷痛的，接受主耶穌為基督，為他們的彌賽亞(亞十二 10)，[萬物復興]的時代，就於此開始(徒三 20-21)，所以這叫做[春雨]。以色列蒙神賜福，存到永遠。

第七篇 先知阿摩司

【讀經】：摩一 1、七 14、四 12、八 11-13。

先知[阿摩司]的意思是[負擔]。他抱著一個負擔，就是向那正在全盛時期的，又是奢華、放肆的以色列傳一個厲害的信息---神的審判。

壹、阿摩司的生平

阿摩司不像以賽亞，進出宮庭，是一代朝臣，也不像耶利米在母腹裡，就被神分別為聖，派他作

列國的先知。他只是提哥亞一個小城，修理桑樹，採摘桑果的人，又是剪羊毛的牧人。他原不是先知，也不是先知的門徒或兒子，因此他未曾受過神學的教育或訓練，但他被神所特選為先知，藉著他豐富的日常生活知識與所見的民間情形，和社會上罪惡為神發言，因此他的言論爽直而有力，所講所論均與人們的實際生活有密切關係，所以感人至深。

他是南國猶太人，不向本國人說預言，卻被召往北國以色列各支派去傳說預言，因此他的信息不容易受接納(七 10-12)，但他那充滿熱情的心靈，並不因環境的困難受影響。他注重讀經禱告，是一個追求長進的人，且有美好的靈性。他所傳的信息，其價值並未隨時代而消逝，相反地其中的信息能適合每一時代之需要，今時代人們崇尚物質，窮侈極惡，自私狂妄，欺壓狡詐，以及政治的黑暗，屬靈生活的失敗，一如阿摩司書所描述所指責的。先知獨具慧眼，將社會罪惡揭露與抨擊，針對現實，大聲疾呼，實為今日人類所需要的救贖的福音。

貳、阿摩司書中心信息--你當豫備迎見你的神

「你當豫備迎見你的神。」(四 12)這是一個嚴重的信息。人在地上的生活都是有意的、無意的豫備迎見神。今天若不能因恩典而迎見祂如同慈父一般，他日必定就公義迎見祂如同審判者一般。人生就是一連串的豫備。幼年時要豫備求學，青年時要豫備成家立業，中年人又要替下一代豫備，到老年時還要為自己豫備墳墓。而所有的豫備，都是為了將來可以安居樂業、享福天年。但是有一件必須急切豫備的，反而忽略了！有人只豫備了今生，忽略了來生，只豫備了那看得見的、暫時的；而忽略了那看不見、永遠的。身體物質的享受是短暫的，而靈魂卻是永遠存在的。其次是迎見，迎見與等候不同，等候可以偷懶，迎見卻非整裝站立在門口不可。而迎見又含有必定的意思，沒有一個人可以避免的。(九 2-3)還有這一次的迎見是無定期的，是在那想不到的時候，主就來了。要趁早豫備、要時時豫備，免得像愚拙的童女，買油買得太遲了。那迎見誰呢？[你的神！]祂就是那創山造風，將心意指示人，使晨光變為幽暗，腳踏在地之高處的萬軍之耶和華。你的神，不是只與你有間接關係的人，乃是與你有直接關係，有個別關係的你的神。祂是認識你，創造你，救贖你，恩待你的神。

參、阿摩司書中的異象

箴言廿九 18：[沒有異象，民就放肆（或譯滅亡），惟遵守律法的，便為有福。]摩西蒙召時看見了異象，他看見荊棘在火中燒，卻沒有燒毀。摩西因為見異象，拯救了兩百多萬以色列人。他的哥哥亞倫沒有異象，憑著自己頭腦做了一件大錯的事，他吩咐以色列婦女將金耳環除下，鑄了一隻金牛犢，代替耶和華神。經上記載：那時以色列百姓過著吃喝玩耍的放肆生活，若不是摩西代求挽回了神的怒氣，恐怕以色列民已被滅絕了。異象就是遠象，看得遠，否則只看眼前，就很快到達滅亡的地步。

一至六章是先知阿摩司傳講信息性質，七至九章卻是先敘述所見異象，才發出警語。因著以色列人不接受先知所傳的信息，神就用異象發出預言，共有五個異象：

1. 蝗蟲的異象（七 1-3）

「蝗蟲」象徵什麼？按第六章末節所稱[我必興起一國攻擊你們]，應當是指敵軍的入侵，即亞述軍隊的攻掠。按約珥書也曾以蝗蟲象徵敵軍，但這異象所象徵的災禍，卻因先知的代禱而得免除。證明他是一個滿有愛心的先知。

2.火災的異象(七 4-6)

神用火懲罰以色列地，這異象中的火，應如第一章中的火一樣，指戰爭的災禍。先知看見了這個異象，又在神前代禱而得免除。神看重先知的地位，他的話雖不受同胞重視，他的禱告卻受到神的尊重。他的禱告已使同胞免了兩次災禍，他們還不知道，甚至還用惡言毀謗攻擊他。

3.準繩的異象（七 7-17）

先知看見神用[準繩]量度所建造的牆，然後把量度牆的準繩用在以色列人身上，所以[準繩]是象徵神所賜以色列人的律法。律法是神給以色列人事奉神的法則，就如準繩是匠人建立牆壁的法則，所以，以色列該像一面正直堅立的牆，見證神的作為，豈知這「牆壁」竟然在神的準繩量度下，不合標準，他們沒有按照神的律法事奉祂。

4.夏果的異象(八 1-14)

先知看見一筐夏天的果子，果子放在筐子裡，可見已從樹上摘下，又在夏天，必難久藏。象徵以色列人的罪惡像已經摘下的果子，且已經熟透，快要腐爛，不能存放的了。因為神的審判已經臨到，正如神自己向先知解明的----[我民以色列的結局到了，我必不再寬恕他們。]他們受罰的結果是十分悲慘的。

5.祭壇的異象(九 1-10)

這個異象說明伯特利的[聖殿]要完全毀滅。以色列人所自以為分別為聖的地方，竟是神要擊打毀滅的房子。在此的祭壇指伯特利的壇，主親自站在祭壇旁邊是指揮[擊打聖殿]的工作。整座建築物既由柱子支持，擊打柱頂就必使整個屋頂塌陷，完全毀壞。那些正在伯特利的殿敬拜的人，縱然不被壓死，也必被敵人的刀所殺。

肆、飢餓非因無餅

「主耶和華說，日子將到，我必命饑荒降在地上，人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。」(八 11) 全本聖經有十五次說到饑荒，一個衰弱的國家或腐敗的社會，或一個軟弱的教會所遭受的危機，並非物質所能解除。這節(八 11)可與主耶穌對付魔鬼試探，所用的經節(太四 4)前後相輝映。「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。」所謂[不聽]，一面指傳道人無道可傳；一面指基督徒厭煩聽道。今日的教會，讀經人何等少。在聖經上花功夫的人，更是稀少。難怪「從這海到那海，從北邊到東邊，往來奔跑尋求耶和華的話，卻尋不著。」(八 13) 人若不誠心聽從神的話，只想尋求一些可按照他們自己的私慾行事的[聖經根據]，縱然往來奔跑，到列國去考究，這是不能因神的話得著心靈的飽足。

「當那日，美貌的處女和少年的男子，必因乾渴發昏」(八 13)這些年富力強、有青春活力、有新學識、追隨新潮流的人，在拜[金牛犢]、向[偶像]許願起誓方面，並不比中年人落後。但他們雖然更注重[享樂人生]，卻依然[乾渴發昏]，因為他們不肯接受那真正解除他們心靈乾渴的生命活水--神的話。

第八篇 先知俄巴底亞

【讀經】：俄全章、耶四十九 16-17、瑪一 3、創廿七 5、來十二 16。

俄巴底亞是十二小先知第四位，[俄巴底亞]的意思是[主的僕人]。聖經中有十多個俄巴底亞，俄巴底亞書是舊約聖經中最短的一卷---只有一章共廿一節。它宣判了以色列的世仇---名義上還是以色列的弟兄，實際上是以色列的死敵，無時無刻不想消滅神的選民---以東的前途和結局。

壹、俄巴底亞的生平

先知俄巴底亞的生平，經內、經外一無記載。無法知道他的出生年代、籍貫、父母、出身、資歷；也不知道他活了多少年歲，死在何處，葬在何方。甚至連猶太人民間的傳說，也沒有提到他，無從查考，真可稱是無名的先知。他只要人注意他所傳的預言是神的默示。並不要人注意他是傳預言的人。

猶太人曾派人去詢問施洗約翰：[你是誰？是基督嗎？是以利亞嗎？是那先知嗎？]施洗約翰甚麼都不承認，只說自己是曠野的呼聲。施洗約翰的成功就是不宣揚自己，他不過作神的傳聲器皿而已。

內地會戴德生弟兄在澳洲領會的時候，最大的會場都坐滿了人。擔任主席的介紹他說：[我們今日有個尊貴的客人。]戴德生安安靜靜的站起來，向著會眾看了一會，神的亮光照在他的臉上，就誠摯的說：[親愛的朋友，我不過是尊貴主人的一個小奴僕：:]。

他雖然是無名先知，卻俱備了一樣最重要的條件，使他可以作主的僕人，這條件就是他有神的信息，並且忠心的傳出來，對付罪惡，不怕觸怒自己的弟兄或敵人。

貳、俄巴底亞書中心信息--以東的驕傲

雅各家有三個最厲害的仇敵：亞述、迦勒底、以東；其中尤以以東最為可怕。有一位研究聖經的學者說：雅各家再沒有一個仇敵像以東那樣殘忍，雖然他們還是以撒的雙胞胎(創廿五 21-26)手足之親。而在[小先知]中有三位先知的職事是傳達神對這三大仇敵的審判：那鴻專對亞述，哈巴谷專對迦勒底，俄巴底亞專對以東。

俄巴底亞書專論以東(以掃的後裔)的報應；因為以東是驕傲的國家，乘以色列國衰弱的時候，就壓制他，以掃與雅各在母腹中就彼此相爭(創廿五 22)，所以後來他們的子孫，也是世代相仇了。主曾吩咐以色列人說：[不可憎惡以東人，因為他是你的弟兄。](申廿五 7)不料以色列人出了埃及往迦南去的時候，要經過以東地，以東人拒絕不准。(民廿 14-21)以後兩國就彼此相恨；甚至於耶路撒冷遭難的日子，以東人就幸災樂禍說：[拆毀、拆毀，直拆到根基]。(詩一三七 7)

以東曾非常強大，但因它驕傲，神使它衰微下去了。「我使你以東在列國中為最小的，被人大大藐視」。(2 節)他們住在山穴中，為甚麼呢？因為他們被人藐視，受人壓迫，不能住在城裡。其原因他們說了狂傲的話--[誰能將我拉下地去呢？]他們不僅目中無人，甚至目中無神，許多事情會使人驕傲；有人稍微有了一點錢，就驕傲起來了。有人地位高了，就驕傲起來。有人稍有點學問，便驕傲自大起來。有人在百事順利的時候，也會驕傲。如果你驕傲，不肯謙卑，你的遭遇就必和以東人一樣。

以東驕傲以為有恃無恐的是：

- 1.自己的聰明（謀士）。
- 2.結盟的鄰國（外交）。
- 3.山寨的保障（高處）。
- 4.大能的勇士（武士）。

可是到了神審判的日子，沒有一件能作他的倚靠。因為那時候：

- 1.神要在他們中間除掉智慧和聰明人(8 節)。
- 2.並使列國起來攻擊他，因此與他和好的都要欺騙他，勝過他(7 節)。
- 3.並除去他高處的保障，將他拉下來(3-4 節)。
- 4.並使他的勇士驚惶(9 節)。

參、俄巴底亞書中的異象

以東人所行的代表舊人或肉體的行為。以色列人可以代表新人。舊人總是與新人為敵，肉體總是與聖靈相爭。本書第一節的首句：[俄巴底亞得了耶和華的默示](直譯為異象)先知在異象中聽見神的信息，定罪以東對猶大之惡行。當時以東人並不因以色列人的苦難而[傷痛]或[警惕]，反倒站在以色列人仇敵一邊共同攻擊以色列。先知俄巴底亞在這裡指出他們八件[不當]的罪行：

- 1.你兄弟遭難的日子，你不當瞪眼看著。(12 節)
- 2.猶太人被滅的日子，你不當因此歡樂。(12 節)
- 3.他們遭難的日子，你不當說狂傲的話。(12 節)
- 4.我民遭災的日子，你不當進他們的城門。(13 節)
- 5.他們遭災的日子，你不當瞪眼看著他們受苦。(13 節)
- 6.他們遭災的日子，你不當伸手搶他們的財物。(13 節)
- 7.你不當站在岔路口，剪除他們中間逃脫的。(14 節)
- 8.他們遭難的日子，你不當將他們剩下的人交付仇敵。(14 節)

以上歸納起來共有六點：

- 1.與敵同夥。(11 節)
- 2.見死不救。(12-13 節)
- 3.幸災樂禍。(12 節)
- 4.狂傲輕人。(12 節)
- 5.趁火打劫。(13 節)
- 6.剪除難民。(14 節)

這些使以色列人髮指的暴行，是製造弟兄國間仇恨的可恥行為，不易為受苦國所饒恕與忘記。在基督徒生活裡沒有所謂[中立]。我們不是站在基督這一邊，就是站在仇敵那一邊。「祂見無人代求，甚

為詫異」。(賽五九 16)從前有一個無神論者取笑基督徒說：[假如我真信了他們嘴裡說要信的，我就要日夜不休的向人傳講耶穌。]有一個青年人，名叫威廉布斯，聽了這句話，決意日夜不休的向人傳講耶穌。他創辦了救世軍，帶領成千成萬的人到主耶穌面前來，接受主的救恩。

肆、以東的刑罰

以東的刑罰，簡單一句：[你怎樣行，祂也必照樣向你行，你的報應必歸到你頭上。]這是神審判的原則，顯出祂的公義。對於沒有神的話和神的律法的外邦，神就憑他們所行的照樣對待他們。迦勒底搶奪許多的國，神就使它也遭受列國的搶奪（哈二 8）。以東因以色列荒涼而喜樂，神就照它所行的待它，使「以東全地必都荒涼」（結卅五 15）。他們的名號從天下被除去，果然，地上再沒有以東族或以東國了。不只對外邦如此，對於信徒也是如此。「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯。你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」(太六 14-15)。[因為你們怎麼論斷人，也必怎樣被論斷。你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們](太七 2)。我們要學習以別人的難處當作是自己的難處。以掃的後裔「歸於無有」，但雅各的後裔卻要存到永遠。

第九篇 先知約拿

【讀經】：拿一 1-3、二 1、三 1-4、四 6-8、10-11、太十二 39-41。

聖經中只有一個約拿。這名字的意思是「鴿子」，象徵神給約拿的使命，是要他像鴿子一般飛出去，傳揚和平的福音。先知拒絕前往尼尼微，這是因為亞述欺壓以色列，先知愛國心切，巴不得他們犯罪而得到神的咒詛並死亡。

壹、約拿的生平

約拿的父親是亞米太，這名字的意思是[真理]。而約拿名字的意思[鴿子]---聖靈的表號。父子兩人名字合起來，就是真理的聖靈(約十四 16-17)。聖經的充滿(西三 16)與聖靈的充滿(弗五 18)必需是平衡，不能偏枯那一面。從王下十四章 25 節知道他是迦特希弗人，屬於西布倫。摩西曾[論西布倫說：西布倫哪！你出外可以歡喜]。(申卅三 18)似乎這位神人在那裡豫言，常有人從西布倫地被差遣出去，他們可以歡歡喜喜，因為神和他們同在，並且祝福他們的工作。可惜得很，約拿好像忘記了摩西的祝福，他出去卻躲避神的差遣，所以他沒有歡喜。拿撒勒也是屬於西布倫。另有一位從西布倫被打發出去，祂不像約拿逃跑，卻是歡歡喜喜，[輕看羞辱，忍受了十字架的苦難](來十二 2)。祂就是約拿所豫表的拿撒勒人耶穌。

約拿是一個神的僕人，在以色列國作先知，何以這一次他違背神的命令，不肯奉差到尼尼微去，而往他施躲避呢？

1. 非因膽怯：

在約拿書中，他不是一個貪生怕死的人，他寧願揀選死(四 8-9)，而且願意冒死的危險，自己建議被拋在海中以求全船人的安全（一 12）。

2.非因無愛心：

他寧願揀選死以救全船的人，證明他很有愛心。

3.非因嫉妒救恩臨到外邦：

因他向船上的人作了見證（一 9），使他們大大敬畏耶和華，並且禱告、獻祭、許願。

4.非因不盡責：

他在本國曾說過預言(王下十四 25)，他從魚腹中出來後曾忠心對尼尼微(三 3-4)不折不扣地說預言。惟一的原因，就是先知約拿是一個熱愛祖國的先知，他深知亞述是當時代的第一強國，有一天以色列要亡在它手中。他只願意看見神因亞述的罪而立施審判，再也不願意看見亞述因悔改而蒙神憐憫。因此他冒著抗命大罪，逃往他施躲避神。

約拿在兩方面豫表基督：

- 1.他豫表基督的死（太十二 40）。
- 2.他豫表基督的職事（太十二 41）。

貳、約拿書中心信息・・ 洄麓羣眸

神對人有豐盛的慈愛和憐憫，祂不願世人永遠活在罪中，因此差遣耶穌來作救主，給人類開了永生之門，祂願人人都回頭離開罪惡，因此人人都當向神悔改。主耶穌一開始就宣揚悔改的道理：[日期滿了，神的國近了，你們當悔改，信福音]。(可一 15)悔改就是心意回轉，或更新志向的意思。悔改不單是一種外表的改變而已，更是心思的改變。約拿書雖只有四章，但每章都講到悔改：

第一章全船悔改。(在船上的約拿)

第二章約拿表面悔改。(在海中的約拿)

第三章全城悔改。(在城裡的約拿)

第四章約拿完全悔改。(在城外的約拿)

神要用一個人去得一城之人，神先要得著一個能以使用的人。而這個人必需有神親自的栽培與訓練，有屬靈經歷的人。主耶穌曾為約拿作見證：[一個邪惡淫亂的世代求看神蹟，除了先知約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。約拿三日三夜在大魚肚腹中，人子也要這樣三日三夜在地裡頭。當審判的時候，尼尼微人要起來定這世代的罪，因為尼尼微人聽了約拿所傳的，就悔改了，看哪！在這裡有一人比約拿更大]。(太十二 39-41)祂的話說明：約拿是先知，曾經三日三夜在大魚腹中，曾在尼尼微城中傳悔改的福音。

參、約拿書中的安排

本書指明不順服神的旨意偏行己路的痛苦。當我們逃避神的旨意，要走自己的路時，第一個後果就是與神的交通斷絕，緊接著的是自欺、靈性沉睡、到處叫別人受累，最後，在飽受管教和痛苦之後，仍得走回原來神要我們走的路上。

當耶和華的話臨到約拿說：你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。約拿卻起來，逃往他施去。「尼尼微」是在東方日出之地。[他施]是在西方日落之處。耶和華要他往東，約拿卻往西。「東與西」是相背的方向，屬靈意思即指著背向神，說明他不肯走主的道路，不肯順從神的旨意，而隨己意遠走高飛。

「約拿卻起來逃往他施去躲避耶和華，[下到]約帕，....[下到]船裡(另譯)[下到]艙底躺臥沉睡」。(拿一 1-3)
「我[下到]山根，地的門將我永遠關住」。(拿二 6)「耶和華『安排』了一條大魚吞了約拿。」(拿一 17)
「耶和華[安排]一棵蓖麻....次日黎明，神卻[安排]一條蟲子.....日頭出來的時候，神[安排]炎熱的東風」
(拿四· 6-8) 在約拿書裡有四個「下到」，神也有四個「安排」。

這四個安排，有三個不好受，只有一個還可以。這樣著來，神對[不聽話的人]所安排的是[苦難多平安少]、「痛苦多快樂少」。

1.神安排一條大魚：

大魚表明惡劣的環境，大魚翻來覆去，弄得你頭昏腦脹。人若不是到了山窮水盡、走頭無路，他不會想到神，也不會開口禱告，神預備大魚的肚子作約拿禱告的地方。

2.神安排一棵蓖麻：

在第二章約拿在魚腹中禱告認罪，第三章約拿便照耶和華的話起來往尼尼微去傳福音了，神是講道理的，既然約拿已悔改聽話，神就安排一棵蓖麻，遮蓋他的頭，使他大大喜樂。

3.安排一條蟲子：

人對神的順服何等的短暫，約拿老毛病又發作，向神發怨言，對神講理由。因此神又安排了一條蟲子，咬這蓖麻以致枯乾。這裡說明了，人若一再不聽話偏行己路，神就使他[好景不長]，更是把他的[暫時倚靠]拿去，使他又落在患難中受苦。

4.神安排炎熱東風：

東風還帶著熱氣，次在人身上極不舒服，這是說明了神對人更厲害的對付，加深更嚴重的苦難。
肆、我豈能不愛惜呢？

耶和華說：「這蓖麻不是你栽種的，也不是你培養的，一夜發生，一夜乾死，你尚且愛惜，何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二萬多人，並有許多牲畜，我豈能不愛惜呢？」這末一句太寶貴了。它說出了神的慈愛，不但愛及選民，也愛及外邦人，甚至那些受造的牲畜。這就是神要打發約拿到尼尼微城去的理由。雖然尼尼微人的罪惡已經滿盈，但神仍給他們悔改的機會。神並不喜歡定人的罪，神的心意是要祂所創造的人，可以常常得蒙祂的賜福與恩典。最後我們歡喜，因為約拿悔改了。怎麼知道他悔改了呢？因為他寫了這一卷書。他沒有將自己的罪惡隱瞞，他誠誠實實的將自己的過錯承認出來，他的確是一個配為神用的人。

第十篇 先知彌迦

【讀經】：彌一 1-2、三 1-3、12、五 2、六 1-2、8、七 5-6、18-20，

耶廿六 17-18，太二 5-6、十 35-36。

先知彌迦與[米該亞](王上廿二 8)名字的意思相同，即[誰像耶和華]？又與天使長米迦勒(誰像神)略同(但十 13)。不過米該亞工作的時候，為以色列王亞哈與猶大國王約沙法王朝，彌迦則工作於約坦，亞哈斯和希西家等為王的時候，其間相隔約一百四十年。

• 壹、彌迦的生平

當彌迦作猶大國先知時，以色列國的先知是阿摩司與何西阿，但事實上比上述二人為遲。彌迦說預言的年代約與猶大國以賽亞先知同時，不過以賽亞是一個王宮先知，出入於貴族與君王當中；彌迦則為平民先知，他的工作深入民間。但這兩位先知的信息有許多共同點，都是針對當時猶大人與各階層領袖們的罪惡，其中包括君王、祭司、先知與官長。

彌迦雖為猶大國先知，但實際上他也是以色列國的先知，因為他的預言，不但關乎耶路撒冷，也關乎撒瑪利亞(一 1)，這是別的先知所無的。

彌迦的家鄉是摩利沙，該地在非利士邊境的一個鄉鎮，在耶路撒冷南約二十五哩，地點在猶大與埃及的交通線上，因此對於本國與外國的任何大事，他必十分關心與明瞭。彌迦也被稱為窮人的先知，並不是因為他窮，乃是他深明窮人的痛苦。他親眼看見那些窮人，如何受土豪劣紳們的壓迫、欺詐、侮辱、剝削。從彌迦嚴厲斥責的信息中，可以看出他的為人剛正、忠誠而勇敢，他曾向人宣佈：「至於我，我藉耶和華的靈，滿有力量公平才能，可以向雅各說明他的過犯，向以色列指出他的罪惡。」

貳、彌迦書中心信息--罪惡的辯論

彌迦書至少有三方面的教訓：

第一就是先知表白他恨惡罪孽、不公、欺壓、強暴；同時也正表明了神的心意。但他愈是恨惡這些，在國中的罪惡過犯卻反而愈加增多。

第二神曉諭先知告訴人，他不歡喜人外面的儀式，他不歡喜人那些外表上的做作，許多人外表上很虔敬，但在裡面卻不然。當時的人，嘴唇親近神，而心卻遠離神，先知因此大大責備他們所為。

第三先知替神招呼人來歸向神，他知道，如果人存著痛切悔改的心來親近神，神仍然樂意赦免他們，這也是神在歷代向世人所表明的心意和恩典。

在彌迦書裡面有幾節寶貴的經句，不但舊約時候的人常提到它。就是主耶穌自己也曾一再的引證他的話。

第一處彌迦書三 12：[所以因你們的緣故，錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆，這殿的山必像叢林的高處。]先知以此預言，嚴重的警告神的子民，是因為他們犯罪的緣故。果然到了後來，報應臨到錫安，懲罰臨到耶路撒冷，人們因此思念起彌迦從前所預言的話，和他所傳的信息。請看耶利米書廿六 17-18：「國中的長老，就有幾個人起來，對聚會的眾民說：當猶大王希西家的日子，有摩利沙人彌迦對猶大眾人豫言說：萬軍之耶和華如此說：錫安必被耕種像一塊田，耶路撒冷必變為亂堆，這殿的山必像叢林的高處。」就是這一班長老把先知彌迦的豫言傳給當時的百姓。

第二處彌迦書五 2 也曾同樣的被引用。當主降生在伯利恒的時候，東方的博士來到耶路撒冷，問希律王說：[那生下來作猶太人之王的在那裡？]希律就召了祭司長和文士來詢問他們。文士即引用這節聖經

回答希律：[伯利恒以法他阿！你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裡出來，在以色列中為我作掌權的。他的根源從亙古，從太初就有。]東方的博士們照著文士所引先知彌迦的預言來到伯利恒，果然找到了才生下來的耶穌，並且拜祂。

第三處彌迦書七 6：「因為兒子藐視父親，女兒抗拒母親，媳婦抗拒婆婆，人的仇敵就是自己家裡的人。」這幾句話，主在世上的時候曾經引用過。(太十 35-36)

彌迦書中心信息為「罪惡的辯論」。本書關於「罪」有詳細的記錄，提及「罪」、「罪過」、「罪孽」等名稱有十六次之多，提及「惡」字也有十次。先知毫不留情地斥責犯罪行為，全部預言用辯論方式寫成，好塞住各人的口，叫他們無話可說，彌迦的辯才實至驚人。全書共分三個段落，每段都以「要聽」或「當聽」為起點。

1.有關是非的爭辯（一 2）

神雖然高高在天，但祂從祂的居所出來，降臨步行地的高處，祂的聖眼遍察全地，祂清清楚楚的看出各人的罪惡，使人無處躲避，就是黑暗也不能給他們藏身叫神看不見他。雅各滿身是罪戾，猶大到處是邱壇，耶路撒冷成了偶像陳列所。以色列家荒淫無度，放縱情慾，好像毫無廉恥的妓女，叫撒瑪利亞滿了無法醫治的傷痕，行將變為田野的亂堆，荒蕪的廢墟。

2.有關公平的爭辯（三 1）

以色列家的領袖們全部是貪污枉法之輩，彌迦指出：「你們惡善好惡；從人身上剝皮，從人骨頭上剔肉；吃我民的肉，剝他們的皮，打折他們的骨頭，分成塊子像要下鍋，又像釜中的肉。」又說：「你們厭惡公平，在一切事上屈枉正直；以人血建立錫安，以罪孽建造耶路撒冷，首領為賄賂行審判，祭司為雇價施訓誨，先知為銀錢行占卜。」他們卻滿口屬靈套語，自欺欺人。

3.有關神旨的爭辯（六 1-2）

那些悖逆頂嘴的百姓太叫神傷心了，神要迫使以色列表明態度，要在順與逆之間選擇其一。神提醒他們，不要以為有了事奉，有跪拜，有奉獻，只有儀式上奉行故事。神要明白的標榜出來，什麼才是神的旨意。

參、彌迦書中的預言--基督當生在何處

基督首次降臨，降生在伯利恒，為所有先知書僅有的預言(五 2)。這一節，多數人只注重前半節，關於降生在伯利恒的事，少數人會留心彌迦對於這「一位」要來的大君王的[屬性]，就是下半節所述的[祂的根源從亙古，從太初就有]，這與約翰所認識的基督相同（約一 1、14）。

以法他是伯利恒的古代名字。創世記第卅五章特別說以法他就是伯利恒。在這裡發生一件事：雅各到了以法他，他最愛的妻子拉結臨產甚苦，在她最痛苦時，生了一個男孩子。在她的生命臨終時，她替這個兒子起名「便俄尼」，意思是痛苦之子。但是在拉結死後，孩子的父親卻替他改名，不再叫便俄尼而叫便雅憫，意思是「父用右手高舉之子」。雅各在那裡葬了拉結，聖經說：「以法他就是伯利恒。」在這裡放下一個永不改變的原則，而耶穌是從這原則進來---從天然生命的死亡裡，產生復活生命。

伯利恒的意思是「糧食之家」。我們的天然生命沒有糧食無法存活。以色列百姓在曠野中，神只給他們吃一種食物，就是嗎哪；天天吃，吃了四十年嗎哪。他們腳沒有走腫，衣服也沒有穿破，來到迦南地時，充滿了力量對耶利哥。主耶穌說：「我是天上降下來的真糧。」祂自己是我們所吃的糧食，因祂自糧食之家而來。神的話也是我們的糧食，你喜愛讀聖經嗎？（耶十五 16）

當主耶穌降生時，客店裡沒有地方接待基督。祂在天上滿有榮耀，本應降生於王宮，睡在金的搖籃裡，天使看護服侍的，但是祂放棄了這些權利，取了世上最卑微的地位，藉著一個貧寒的童女聖靈懷孕而生，且生在馬槽裡。如果今天問你；基督當生在何處？你能說：主耶穌！在我心有空處為你。

肆、與神同行

先知彌迦摸到神的心意。他說：「世人哪！耶和華已指示你何為善，祂向你所要的是甚麼呢？不是千的公羊，萬萬的油河，甚至不是你的長子；祂只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」行公義、好憐憫說到對人的關係，而最重要的是：「與你的神同行」。聖經論與神同行，有四種說法：

- 在神後面行-- 如申命記三 3 首句直譯[你們要在耶和華後面行]，是為僕人的意思。
- 在神前面行-- 「你當行在我面前作完全人」，（創十七 1）。如同小兒在父母面前。
- 與神一同行-- 有如以諾與挪亞[與神同行]（創五 24、六 9），是與神為朋友。
- 在神裡面行-- 歌羅西書二 6 末句，直譯「就當在祂裡面行」，是行在主心中，而與主合為一體。

第十一篇 先知那鴻

【讀經】：鴻一 1、7、9、15，三· 1-7。

先知「那鴻」的意思是「安慰」，又作「報復」。所以在他所傳的豫言中充滿了「安慰」和「報復」。對於受壓迫的百姓，神藉先知給予安慰；對於殘忍、兇暴的亞述，則給予報復。

• 壹、那鴻的生平

那鴻生平，除了一章一節之外，聖經中並沒有其他的記載了。那鴻是伊勒歌斯人，伊勒歌斯在加利利北部，靠近迦百農的地方。迦百農的原意是那鴻之村，據說就是紀念那鴻先知而命名的。那鴻是北國人，卻在南國說豫言。

在十二小先知中，那鴻和約拿同為對尼尼微城發言的先知；但約拿所傳的是恩典，那鴻所傳的是刑罰。這什麼原因呢？原來先知約拿去尼尼微作工是在主前八六二年。那次因約拿傳的信息，所產生的悔改是非常真實，在神面前仍如「早晨的雲霧」和「速散的甘露」（何六 4）不能持久。過不多時，尼尼微人又犯罪作惡，且變本加厲，人心也比以前更剛硬。於是神興起先知那鴻，在約拿傳道之後約一百五十年，藉著他宣判亞述和它的首都尼尼微的命運。那鴻所說的豫言，在一百餘年後全部應驗，那時巴比倫王把亞述消滅無存。

貳、那鴻書中心信息--尼尼微的毀滅

那鴻書主要的信息，是[尼尼微的毀滅]，與約拿書所敘述[尼尼微的悔改]是一強烈的對比。書中提及[尼

尼微]一名在短短的三章中竟有十次之多（一 1、8、9、12、14；二 1、5、8、10；三 7）。在這十次對尼尼微的大聲疾呼中，我們可以看出先知那鴻如何伸張神的公義和祂的審判。「耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒；向他的敵人施報，向他的仇敵懷怒。」（一 2）

尼尼微位於底格里斯河上游，為英雄寧錄所建，（創十 11-12）亞述帝國於主前第九世紀興起建為首都。該城固若金湯，城分內外兩層，外城約長卅哩，共有五層城牆（牆高一百呎，城樓高一千二百呎）及三層護城河，當然是用擄來的奴隸所築成。其中一道護城河有一百四十呎寬，六十呎深，由一千二百座城樓所監視。

巴比倫軍作戰二年之久，仍未能攻破。後來設法在底格里斯河入護城河處設水閘，借用水力猛沖護城河，以致河水陡漲，將城牆一部份沖毀，巴比倫軍乃衝入城中。一說謂在圍城第三年時，大雨連降不停，故河水陡漲沖破城牆二哩多長。國王前曾聆聽一人預言說：尼尼微永不被攻破，除非河流作其敵人。於是國王以為應驗該預言，便在宮中築一長坑，將一切金銀珠寶，太監妃嬪與王后均藏入坑內，引火自焚而死。（二 6-7、9）以前成千成萬的人前往尼尼微找工作，城被圍攻以後，每一個能逃走的人都儘快的逃走。逃走的人都把財產留在城內，攻佔尼尼微的巴比倫軍，搶掠了他們幾十年所積存下來的金銀財寶。戰爭所帶來的一種悲慘的結局，是在一天之內能把終生的希望歸於烏有。當神施行審判時，尼尼微所誇口的屏障都變成它的致命傷。尼尼微人所驕傲的，所有恃無恐的，反而成了神審判的工具。

參、神萬不以有罪的為無罪

尼尼微之被毀滅，罪是主要的原因。「耶和華不輕易發怒。」（一 3）如果神輕易發怒的話，一百多年以前神就不需要差約拿到尼尼微警告他們了，更不需等四十天才降災禍了。但是，神是會發怒的，如果神發怒，人就擔當不起。希伯來書告訴我們，我們的神乃是烈火。祂是聖潔公義的神，要對付一切的罪，因為祂「萬不以有罪的為無罪。」（一 3）

尼尼微的罪可分對神、對人兩方面：

對神方面：

1. 攻擊神：「尼尼微人哪！設何謀攻擊耶和華呢？有一個人從你那裡出來，圖謀邪惡，設惡計攻擊耶和華。」（一 11）這真是一件可怕無比的罪。他們不止設計害人，竟設計攻擊神；他們隨意干犯神不夠，甚至還圖謀邪惡，設惡計來攻擊神。我們參看王下十八與十九兩章就知道。尼尼微的亞述王率領大軍來攻擊神的子民時，特意用百姓都聽得懂的猶大言語來侮慢神。他說：「希西家勸導你們說，耶和華必拯救我們，你們不要聽他的話。列國的神，有那一個救他本國脫離亞述王的手呢？難道耶和華能救耶路撒冷脫離我的手麼？」當夜耶和華的使者出去，在亞述營中殺死了十八萬五千人。清早有人起來，一看都是死屍了。這便是攻擊神的人的結局。

2. 拜偶像：「耶和華已經出令，指著尼尼微說：你名下的必不留後，我必從你神的廟中，除滅雕刻的偶像和鑄造的偶像，我必因你鄙陋使你歸於墳墓。（一 14）神已經發出一道命令，指定尼尼微必滅亡，可見邦國的興衰，全在乎神的定旨。在這節經文提到尼尼微的滅亡有三咒詛：

1. 你名下之人必不留後：不是在這世上暫時衰敗，而是永不復興。

- 2.你神廟中的偶像必除滅：他們所信的假神正像他們一樣被除滅，不論屬那一種族的偶像，那一形式敵擋神的文化，都是撒但的工具，是歷代以來神所憎惡的。
- 3.我必因你鄙陋使你歸於墳墓：偶像是神所憎惡鄙視的，拜偶像的將與他們的偶像一同滅歿。

對人方面：

1.行殘暴：[禍哉！這流人血的城，充滿詭詐和強暴，搶奪的事，總不止息。](三 1) 這一節所提及罪惡計有：1.殺人流血，2.詭詐，3.強暴，4.搶奪。這些罪在今日的世界上有如家常便飯，每日從報紙上都可以看到。古時的亞述，既因為這些罪而被毀滅，這邪惡世代實在沒有理由不受神的審判。

2.多邪淫：[都因那美貌的妓女多有淫行，慣行邪術，借淫行誘惑列國，用邪術誘惑多族。](三 4) 尼尼微人又是淫亂的，不止隨從列國行邪術，反而做了行邪術的中心，去誘惑多族來行淫亂。他們既然這樣荒唐無恥，神便讓他們的恥行展露在萬民面前，以致無人為他悲傷。今日是淫風倡行的時代，到處有尼尼微人在誘惑青年人墜落陷阱。要逃避呀！

肆、耶和華本為善

那鴻的信息雖然像憤怒的火焰，但仔細研讀，其中仍有安慰的信息。如：耶和華本為善，在患難的日子為人的保障，並且認得那些投靠祂的人。(一 7)「猶大阿！我雖然使你受苦，卻不再使你受苦。」(一 12)「看哪！有報好信傳平安之人的腳登山。說：猶大阿！可以守你的節期，還你所許的願吧！因為那惡人不再從你中間經過，他已滅絕淨盡了。」(一 15)

那時，以色列的十支派已被擄，猶大王朝有如一座危樓，隨時都會倒塌。神的默示臨到那鴻。雖然針對尼尼微，卻不忘安慰猶大，讓那鴻的名字得到真正「安慰者」的詮釋。

第十二篇 先知哈巴谷

【讀經】：哈一 1、3，二 4，三 2、17-19。

先知「哈巴谷」的意思是「抱住」，或作「黏附」。也有人繙作「摔跤」因為他「與神摔跤。」誠然，當他有問題的時候，為尋求本國子民益處的時候，他「抱住」神，「黏附」於神，一再發問，不肯放鬆。

壹、哈巴谷的生平

聖經中只有一個哈巴谷，就是寫哈巴谷書的先知，而且他是第一個以先知自稱的人，在他以前的眾先知，未曾用過這種自稱。(一 1) 別的先知是代表神的對人發言，只有哈巴谷先知是代表人對神發言。除了一章一節之外，對於哈巴谷的出身、籍貫、父家、生平、何時作工等等，在聖經中一無提及。如果這是故意的，那他的目的就是要專一彰顯他所事奉的神。

他可能是一位祭司，或是利未支派的人，或是一位有音樂恩賜的人，在殿中事奉或是歌詠的。哈巴谷書第三章是一首禱告詩(三 1)，交與伶長，用絲絃的樂器演奏的(三 19)，這和許多詩篇的習例相同(參

看詩篇四、六、五四、五五、六七、七六、等篇)。

哈巴谷作先知是在猶大王約哈斯與約雅敬作王的時候，就是被擄前的危險時期，哈巴谷書所預言迦勒底人(即巴比倫人)的侵略，應驗在王下廿四章。五年之後，迦勒底人果然攻破耶路撒冷，擄掠猶大人東去。與哈巴谷同時作先知的，國內有耶利米，國外(被擄的人中)有但以理。

貳、哈巴谷書中心信息--義人因信得生

哈巴谷被稱為[信的先知]，曾有人稱哈巴谷是十六世紀改教運動的鼻祖，因為使徒保羅所傳的，[因信稱義]是根據於哈巴谷，而馬丁路得所力爭的[因信稱義]又是根據於保羅的。原來馬丁路得是一宗教熱心者，追求靠行為得救，他第一次到羅馬，也跪爬主受審時，所站的臺階而上，爬到一半，聽見天上有聲音說：[義人必因信得生。]他大受感動！義人既因信得稱為義，那就不在乎自己行善，不在乎爬臺階得功勞。從此他便堅定意志，反對羅馬教之靠行為稱義，而傳講聖經之因信稱義。

在新約曾有三次引用[義人因信得生](二 4)一語，但每次的注重點不同：

- 1.羅馬人書是講起初的信心--義人必因信得生「注重義字。」(羅一 17)
- 2.加拉太書是講進步的信心--義人必因信得生「注重信字。」(加三 11)
- 3.希伯來書是講完全的信心--義人必因信得生「注重生字。」(來十 38)

先知驚奇神容忍猶大的罪，神使他確知不久祂要藉著迦勒底人向猶大施行審判。先知更驚奇神竟會用比猶大人更壞的迦勒底人作審判的工具，神又使他確信迦勒底人也必因罪受審判。神能用巴比倫作一個大鐵錘審判選民，但祂用過以後，因牠有罪的緣故，又毀壞這審判的工具(耶五十 23)。神在此一再給先知看見一個堅定不移的原則，就是公義，聖潔的神對罪必須加以審判；而且在事實上，人人都有罪，誰都不能躲過祂的審判。可是神不只公義，聖潔的神，祂也是慈愛的神，當先知發覺人(連他自己)在神面前都被定罪，都須受審判的時候，神又指給他看見一條[生]路，就是[義人因信得生](二 4)。這就是福音。

參、迦勒底人的罪與禍

先知向神的質詢，是哈巴谷書重要的信息。他也被稱為「問的先知」，他一直向神發問，「為何：：」(一 3、13-14)。他的問不是出於疑惑神，而是出於信神，他深信神是公義，聖潔的神萬不以有罪的為無罪。他質詢的重心是：「那比猶大人還壞的迦勒底人竟然侵略猶大，為何耶和華神靜默然地容許他們，准他們這樣做？」(一 3、13)這正如我們對約伯所遭遇的苦難所引起的疑問一樣。(一 4)似乎先知對於神的靜默表示不滿，因為律法與公理被破壞，惡人竟然圍困義人。先知又指出神的屬性，企圖引起神的回辯。(一 12)是神的永恆，(一 13)是神的聖潔。神豈能容忍人橫行？

先知向神的質詢獲得神的回答。(二 4-8)，迦勒底人終必受刑罰。神回答的原則在第二、三節。二節首句是[祂回答我說]，表示第二章的默示是神回答先知在第一章的質詢。第三節神告訴先知：神雖遲延，但迦勒底人的刑罰必然臨到；至猶大將來必然大得榮耀，因為猶大人所敬拜的神耶和華，將為全地的人所認識。

先知控訴迦勒底人，為哈巴谷書信息中充滿刺激的一段。但像一位守望者站在守望樓上向天觀看，獲得神的回答後，再向人宣佈祂所說關於迦勒底人的一切，所說的都是描寫尼布甲尼撒王和他的軍隊

暴行與惡性，(參看代下卅六、王下廿四、廿五章)其情形如下：

- 1.殘忍暴躁(一6)。
- 2.任意行事(一7)。
- 3.攻取列國(一10,二8,10、13)。
- 4.自高自大(二4)。
- 5.存心不正(二4)。
- 6.詭詐貪心(二5-6)。
- 7.殺人流血(二8、12、17)。
- 8.殘害驚嚇(二17)。

同時先知描寫迦勒底人的特性，以三個動物作比喻。他們像「豹」，像「狼」又像「鷹」。(一8)這三種動物都是貪食、兇暴、殘忍而又有力的鳥與獸。而猶大人就這樣像海中魚任人宰割。(一14)

先知在第二章宣佈迦勒底人的五個「有禍了」，是耶和華神回答先知的重要信息。神吩咐先知要將這信息「明明的寫在版上，使讀的人容易讀。」這五禍是：

- 1.驕傲的有禍了(二4-8)。
- 2.貪財的有禍了(9-10)。
- 3.殺人的有禍了(12-14)。
- 4.醉酒的有禍了(15-17)。
- 5.拜偶像的有禍了(18-20)。

肆、信心的歌頌

哈巴谷書的開始是問，結束是唱；開始是驚奇，結束是讚美；開始是不能安息，結束是得到安息。哈巴谷發問？得到神解答後，他寫了一首美麗的詩歌作結束，一面表示他讚美，感謝神，一面表示他又喜樂，又滿足。

第三章是一篇莊嚴的詩篇，又是一個懇切的禱告。先知在此追憶神過去的作為和恩典，所以雖然[災難之日臨到，犯境之民上來](三16)，他仍能不慌不忙，因神而喜樂。

「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。」(三17-18)在神許可之下，哈巴谷所有的享受，甚至日常的必需品都從他身上完全剝奪。可是因神在他生活中的同在，他就仍能喜樂。

我們也要像哈巴谷禱告說：「耶和華阿！求你在這些年間復興你的作為。」(三2)

第十三篇 先知西番雅

【讀經】：番一1-8、12、二3、三15-17。

先知[西番雅]的意思是[耶和華所隱藏的。]他寫二章三節的話，可說是他的名字的註解。即在耶和華發

怒的日子，蒙主拯救。可能他生在惡王瑪拿西作惡多端時期(代下卅三章)，因此曾被隱藏。情形近似約阿施王幼年時(參代下廿二 10-11)，故有此名，與今所謂隱名氏用意相似。

壹、西番雅的生平

西番雅在聖經其他地方都找不到他的事蹟，但在他寫的先知書上，一開頭就交代得清清楚楚；當猶大王亞們的兒子約西亞在位的時候，耶和華的話臨到希西家的元孫，亞瑪利雅的曾孫、大利的孫子、古示的兒子西番雅。這是一個很突出的例子，先知很少把自己族譜搬出來的。就是有，也不過說明是誰的兒子。撒迦利亞最多說到祖父那一代，唯有西番雅追溯到四代以上。

從這裡，我們可以看見西番雅並非顯揚自己的身世，乃是：

第一--證實神的應許。

神曾應許義人的後裔必蒙福(詩卅七 26)，又與蒙救贖的人立約說：我加給你的靈，傳給你的話，必不離你的口，也不離你後裔與你後裔之後裔的口(賽五九 21)。在聖經裡唯一說希西家王，行耶和華眼中看為善為正為忠的事。(代下卅一 20)又說：「希西家倚靠耶和華以色列的神，在他前後的猶大列王中沒有一個及他的，因為他專靠耶和華，總不離開，謹守耶和華所吩咐摩西的誡命。」(王下十八 5-5)現在希西家王的元孫西番雅，竟是蒙神選召的先知，證明神的應許必不落空。

第二--證實他本身的權能。

固然他屬靈的權能，來自耶和華的話直接臨到他；但他王室子弟的身份給他權能來指責首領、王子，和一切耶路撒冷居民的罪惡。因為他是其中的一份子，他洞悉他們的陰謀詭計，他們不能在他面前否認掩飾。

貳、西番雅書中心信息--耶和華的日子

[和華的日子]是西番雅書的中心信息。耶和華的日子就是耶和華發怒的日子，也就是大災難的時候。耶和華的日子，是極其可怕的日子，在第一章裡先知用了許多不同的說法來形容這日子。(參西一 15-16)

- 1.是「忿怒的日子。」
- 2.是「急難困苦的日子。」
- 3.是「荒廢淒涼的日子。」
- 4.是「黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子。」
- 5.是「次角吶喊的日子。」

這日子快到了，這日子一到，這世界才真是到了最黑暗的時候。正如剛才所說的，那時是[黑暗、幽冥、密雲、烏黑。]這八個字都是「光明」的反面。

當神發怒的時候：[耶和華說，我必從地上除滅萬類。](番一 2)不但如此，當人遭災之時，連牲畜也要消滅。「我必除滅人和牲畜，與空中的鳥、海裡的魚，以及絆腳石和惡人。我必將人從地上剪除，這是耶和華說的。」(番一 3)

在耶和華的日子臨到之時，神叫先知要[靜默無聲]。(番一 7) 耶和華的日子未到以前，神叫先知開口，傳講祂的信息，但是等到耶和華的日子臨到之時，你要聽先知傳神信息就聽不到了。當傳道人不敢傳神的話之時，地上的人就有禍了。

參、神必用燈巡查耶路撒冷

神必用燈巡查耶路撒冷。(番一 12)好像路加福音十五章中的那個婦人一樣。她的十塊銀錢，失落了一塊，便點上燈，打掃屋子，細細的找，直到找著為止。神不願一人沉淪，祂願萬人得救。祂找那些罪惡滿盈的人--人民在房頂上敬拜天上的萬象，祭司在聖殿內敬拜巴力的偶像，外院充滿那些沾染外邦風俗，穿外邦衣服的百姓。祂找假冒為善的人--他們一面敬拜耶和華，一面又事奉瑪勒堪。祂找背逆不信的人--他們說：神必不降福，也不會降禍。祂找貪愛世界的人--他們躲藏在堅固的城和高大的城樓，以為金錢可以保全他們的性命。祂尋找各式各樣的人，祂要查察出他們一切的罪惡。

什麼是神的燈？你的良心就是神放在你身上的一盞燈。聖靈在你心中說話，你會時時覺得受感動。不論是一段時局新聞，朋友的對話，或環境的變動，都會使你看出神的旨意來。聖經----神的話也是神的燈。「你的話是我腳前的燈，路上的光。」(詩一一九 105)

肆、默然愛你

雖然西番雅書充滿神的忿怒，但西番雅並不使猶太人失望，因為以色列的復興，是神永遠計劃中的一環。神雖然忿怒地施行懲罰，但仍[默然愛你](番三 17)。

[默然愛你]這句話表示神如何用最大忍耐應付外邦對選民的侮辱、殺害，但神仍默然愛選民，直等到神永遠計劃中的苦難的一環過去之後，神的愛不再[默然]，乃是在萬國萬民中明明地彰顯出來。

第十四篇 先知哈該

【讀經】：該一 1-10、二 4、8-9。

先知[哈該]的意思是[我的節期，]或是[耶和華的節期。]可能他出生那一天是一個節期，也說明他是何等渴望早日回故國，恢復神的節期。哈該這個名字，也可譯作[我的筵席]或[我的喜樂]。他真是名符其實，傳出重要的的信息，使神的心歡欣，舊約無同名者。

壹、哈該的生平

哈該是歸國後三位先知之一，其餘兩位是撒迦利亞與瑪拉基。他生在被擄的家庭中，隨猶太省長所羅巴伯回國重建聖殿。(該一 1，拉三 1)但有研究聖經的人，根據哈該書二章三節謂哈該是被擄去的兒童，曾見過以前榮耀的聖殿，現在已經年紀老邁，因為最少已經過被擄的七十年，最少也有七十五歲。

除了哈該書以外，聖經中記載先知哈該的事不多，只有(拉五 1、六 14)。他的出身、籍貫、父家、所屬支派，在聖經中無從查考。只知道他是一位先知，(該一 1)和撒迦利亞同時代。(拉五 1)曾在大利烏王第二年六月初一日、七月二十一日、九月二十四日先後傳說神的話語。他作先知的時間最短，只有三個月零廿四天，他的信息也非常簡短，只有兩章。

哈該是新約信徒所欽佩的一個模範僕人：

1.他隱藏自己，不花時間去說明他的家世、生平，他只高舉神。

- 2.他不傳自己的話和思想，只傳[耶和華如此說。]或[這是耶和華說的。]而且每三節聖經中就有一次。
- 3.他不只譴責，並且安慰：不只批評，並且稱讚，鼓勵。
- 4.他不只傳道，並且實踐，他對建殿作了最大的努力。(拉五 1-2)。

貳、哈該書中心信息--我的殿仍然荒涼

哈該書中心信息是先知哈該，勉勵以色列人起來，重新建造聖殿。在以斯拉記第三章，以色列人十六年前在以斯拉、耶書亞、所羅巴伯領導之下，已經發起建造聖殿的事，但因為受了仇敵的攔阻，而停頓下來，漸漸的到了後來，他們也竟把重建聖殿的事也忘記了。因此神興起先知哈該來，勸勉眾民，激動熱心，重建聖殿。

先知傳神的話說：這殿仍然荒涼，你們自己還住天花板的房屋嗎？我的殿荒涼，你們各人卻顧自己的房屋。百姓們把自己的住所裝璜得美奐美倫，卻說建造耶和華殿的時候尚未來到。他們將自己的事情居為第一，神的事情放在末後，難怪他們吃卻不得飽，喝卻不得足，穿衣服卻不得暖，得工錢的將工錢裝在破漏的囊中了。而且他們這種行為影響到全民，以致天不降甘露，地也不出土產，大家都受旱風、霉爛、冰雹的攻擊。一個人染了污穢去摸聖物，所有聖物都污穢了。先知叫他們省察自己的行為（該一 1、7）意即檢討生活在各方面的情形與不蒙福的原因。

參、上山取木材建造這殿

山常是代表屬天的地位，我們今天在地上是要建造神的靈宮，就當到天上去取材料。若不到神那裡，到上面取材料，就是枉費工夫；所建築的就不蒙神喜悅，也不榮耀神。所以作工的當先在神面前求透了，滿得天上的豐富和能力，然後再來建造，這樣的建造才能得神的歡喜，榮耀神的聖名。

摩西建造會幕的時候，他所作的，不論大小物件，會幕的圖樣·構造的方法，都是在山上神所親自指示他的；沒有一件事是按著私意作的，當製造的時候，一切在工作上有分的，也都是心中有智慧被聖靈充滿的。沒有聖靈印證的工作，靠著自己的努力所作的一切工，都不能分別為聖歸神。

今日的聖殿有兩個意思：一是我們每個人的身體，一是教會。這兩種都是屬靈的殿，跟所羅門所建的物質的殿不同。因此先知在這裡預言說：這殿後來的榮耀，必大過先前的榮耀。有基督耶穌自己為房角石，各聖徒同被建造在使徒和先知的根基上，漸漸成為主的聖殿，這是多麼榮耀呢？(弗二 20-22)

肆、剛強作工

神對他們說：「所羅巴伯阿！你當剛強。大祭司約書亞阿！你也當剛強。這地的百姓，你們都當剛強作工，因為我與你們同在」(該二 4)。無論首領或百姓，都當剛強，才能聯合成嚴密的陣線，使撒但無隙可乘。為什麼神在這裡特別提醒他們要剛強呢？因為從前在建殿的時候，碰見仇敵破壞，便腳酸手軟，中途而廢。所以現在神對他們說：我的靈住在你們中間，你們不要害怕。這是我們剛強的原因。靠自己，靠別人，我們都無法剛強，惟有靠著主，倚賴祂的大能大力，便能作剛強的人。(弗六 10)

第十五篇 先知撒迦利亞

【讀經】：亞一 1-7、四 6、十四 4-5。

先知[撒迦利亞]的意思是[耶和華所記念者]。舊約中至少二十七人具此名。在新約中施洗約翰的父親也叫撒迦利亞，(路一 5)或許是因為同名的人太多，以斯拉記兩次提到撒迦利亞時，都特別註明是易多的孫子撒迦利亞。(拉五 1、六 14)撒迦利亞自己也兩次說明；耶和華的話臨到易多的孫子比利家的兒子先知撒迦利亞。(亞一 1-7)。

壹、撒迦利亞的生平

撒迦利亞是被擄以後復國時期的先知，與哈該同時。他們在同樣的情況下說同樣的豫言，鼓勵所羅巴伯·約書亞和沮喪的百姓繼續建殿的工作，同時又給他們關乎將來復興和榮耀的指望。可是撒迦利亞比哈該年輕(亞二 4)，說豫言比哈該較遲兩個月，(亞一 1，比較該一 1)較長兩年。(亞七 1)據猶太人的傳說：撒迦利亞死後，葬在哈該墓旁。

撒迦利亞書一章一節所以說：[易多的孫子，以利家的兒子，先知撒迦利亞]，似乎默示聖經的聖靈在此有特別的意思。原來[易多]的意義是[在一個指定的時候]，[比利家]的意義是[耶和華祝福]，[撒迦利亞]的意義是[耶和華記念。]這三個名字的意義合起來就是：[在一個指定的時候，耶和華祝福，耶和華記念。]這就是讀撒迦利亞書的妙鑰。誠然，神在一個指定的日子，必要祝福並記念祂的子民。

撒迦利亞的祖父易多是祭司，(尼十二 4)可能他也承襲了祭司的職份。像其餘的以色列人一樣，他出生在巴比倫，飽受異鄉人之苦。當被擄七十年期滿之後，神激動波斯王古列的心，下詔通令全國，以色列民可以回到耶路撒冷去，重建聖殿，於是各支派的人共有四萬二千三百六十名回去，祭司易多一家也在其內。由於首領們受了哈該和撒迦利亞的勸勉，再次起來動工，在大利烏王第六年，殿修成了。

貳、撒迦利亞書中心信息--倚靠我的靈方能成事

因為撒迦利亞主要的信息，是說到選民未來的復興和繁榮，所以解經家多稱他為「復興的先知」。因為在他所傳的豫言中有很多的異象和表號，所以也有解經家稱撒迦利亞書為舊約的啟示錄。

從撒迦利亞所傳的豫言中，我們可以看出他認識聖靈非常深刻，他所受的靈感非常奇妙，所以本書中充滿了異象，表號和默示。本書在舊約時代可算是一卷難讀的豫言書，可是在今天，我們可以真理的聖靈以及寶座上賜下的亮光和恩典明白那[將來必成的事。]

[不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。](亞四 6)這是萬軍之耶和華所說的話，我們能背，能講，能教訓，可是自己常忘掉。這句話對於那些承認自己軟弱無能，而專一仰望神的人，是何等的安慰和鼓勵，對於那些自命為能的人又是何等的警告！勢力和才能是人的，靈是神的。一切屬靈的事決不是倚靠人的能力而成功的，也不是因著人的不能而不成功的。今日教會中禱告無能力，讀經無亮光，聚會無生氣，就是因為沒有聖靈的緣故。信徒僅遵行[不要醉酒]，卻不遵行「乃要被聖靈充滿」的教訓。(弗五 18)

參、撒迦利亞書中的異象

撒迦利亞書最難明白的部分就是第一至六章裡的那十個異象。這十個異象都是關於選民以色列的豫言，初步應驗在撒迦利亞的時代，完全的應驗還待將來。

1.神察看

紅馬遍行全地異象。(一 7-11)那些騎紅馬、黃馬、白馬的人是天使，奉神差遣在遍地察著，特別是察看著選民和壓迫他們的仇敵的情況。

2.神掌權--

四角打散選民異象。(一 18-19)四角是指那些欺壓以色列並分散他們至普天下的仇敵，可能就是但以理異象中所提的四大帝國。(巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬)

3.神施恩--

四匠打倒列強異象。(一 20-21)四個匠人是指神擊破以色列仇敵的工具，可能就是啟示錄第六章裡的四匹馬。

4.神保護--

準繩量度聖城異象。(二 1-5)神對付以色列的仇敵之後，就重新興旺聖地。準繩是為量地而用，指神杖量，揀選耶路撒冷，並且住在其中。

5.神得勝--

約書亞被潔淨異象。(三 1-10)撒但名符其實是一個「控告者」，認為約書亞不配，不宜作大祭司，這是撒但阻撓主的計劃，使以色列人不再建殿。

6.神成事--

燈合七燈照耀異象。(四 1-10)金燈合是指以色列得潔淨後，在列國中作發光的器皿。不是器皿自己能發光，乃是器皿中的油發光，這油就是[耶和華的靈。]

7.神授命--

二橄欖樹滴油異象。(四 11-14)兩棵滿有油的橄欖樹，預表約書亞與所羅巴伯，倚靠耶和華的靈建築聖殿。

8.神降災--

書卷施行毀滅異象。(五 1-4)這飛行的書卷是指神的律法和公義。內容是主對罪人攻擊的話語，審判必臨到。

9.神逐魔--

桶中婦人被遷異象。(五 5-11)婦人坐在量器中，一面是指這罪惡是商業性的罪惡，如貪婪、欺詐、愛瑪門等，一面是指罪惡已滿盈，神必須執行審判。

10.神審判--

四車執行刑罰異象。(六 1-8)這四輛馬車是指天的四風，也就是啟示錄七章一至三節的四風，專為審判列國的罪惡的。

肆、基督再臨

撒迦利亞預言主再來的日子說：「那日；祂的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上。這山必從中間分裂，自東至西，成為極大的谷，山的一半向北挪移，一半向南挪移。」（十四 4）這條山谷使猶太人能逃離敵人。「耶和華我的神必降臨，有一切聖者同來。」（十四 5）祂要設立國度治理全地，耶和華必作全地的王。

第十六篇 先知瑪拉基

【讀經】：瑪一 1-4、二 13-16、三 1、6-12、四 5-6。

先知[瑪拉基]的意思是[我的使命。]可能是一個筆名，與今日傳道人時常用的[神的僕人]等自稱相同。使者二字，與中文常譯[天使]一樣，使者原音為[瑪勒。]所以瑪拉基可稱為世上雖無名卻帶著天上的榮耀者。神用這位使者來結束舊約的律法時代，同時也是應許：主耶穌--那立約的使者將要來臨。

壹、瑪拉基的生平

在寫書的先知中，在所謂的[小先知]中，在歸國的先知中，瑪拉基是最後的一個。在眾先知中，他是最隱藏的一個，因為除了[瑪拉基]這名字之外，關於他的出身、譜系等等，實在一無所知。在以斯拉記和尼希米記，兩卷被擄後的歷史書裡，沒有記載他的事蹟，在哈該書和撒迦利亞書兩卷歸國後的先知書裡也沒有提及他的名字。聖經中也找不出另一個人叫[瑪拉基]。

「...我要差遣我的使者...」（瑪三 1）原文是「我要差遣瑪拉基。」所以有一些人認為「瑪拉基」不是一個人的名字，也不是一個專有名詞，[瑪拉基]只是一個普通名詞，說明某一個人的身份而已。他們的結論認為本書是一位隱名氏所寫的。如果這是事實，這也是不足為奇的，因為新約中那卷寶貴的希伯來書也是一位隱名氏所寫的。可是我們仍舊相信[瑪拉基]實是先知的名字。因為：

- 1.先知書著者的真名總是載明在書的開端的。
- 2.一章一節[瑪拉基]這名字沒有理由一定要譯出它的意義。如果我們不當它是一個專有名詞，而譯作[我的使者，]那麼一章一節變成[耶和華藉我的使者傳給以色列的默示，]這話不能成立。
- 3.不能因為聖經中沒有另一個人叫「瑪拉基，」就說[瑪拉基]決不是一個人名。例如：約拿、哈巴谷等都沒有同名者。

他只提他的名字而不提其他，也表明他重視，滿足神所給他的職分---[我的使者，]除此之外，其餘都不值一提。當他在瑪拉基書中一再提到[使者]時，必定聯想到神所賜給他的職分而高興。

貳、瑪拉基書中心信息--隱藏的敗壞

「免得我來咒詛遍地。」（瑪四 6）這是瑪拉基書結束語。也是全本舊約及舊約律法時代的結論。先知信息係針對神的百姓悖逆變節背信，道德與信仰及事奉神的態度冷漠放肆，家庭破裂與重視金錢。先知代表神說話、斥責、警告、勸勉，要百姓悔改歸向神。先知的信息恰合現今的時代。

1.信仰方面--

褻瀆神，忘記神的愛。(一 2) 猶太人懷疑神的愛，不思想神加在他們身上的特恩，不敬畏施恩的主。稍有成就，則以為是自己的能力賺來的；稍有難處，就埋怨神不公平。

2.社會方面--

行為詭詐，欺壓孤寡。(三 5) 這裡提到七種人的罪。頭三種人是使人墮落的，後四種人是不憐恤軟弱的。罪帶有破壞的力量，如同一棵樹心腐蝕的樹，不久就會枯乾。

3.道德方面--

休妻、與外邦女子通婚。(二 11◆14) 隨便離棄幼年所娶的妻，去娶事奉外邦神的女子為妻，以致前妻歎息哭泣的眼淚，遮蓋了耶和華的壇，耶和華不再看顧那供物，也不願意從你們手中收納。

4.物質方面--

不納十分之一，搶奪神物。(三 8-10) 十分之一是當納的，供物是當獻的。然而通國的人，沒有一個遵守，就是說成了風氣，難怪蝗蟲來毀壞他們的土產，田間的葡萄樹在未熟之先，果子就掉了。

參、瑪拉基書中八個詢問

瑪拉基書好像一場辯論會的記載，有問有答。有疑難、埋怨、強辯，從百姓發出；有督責、訓導，敘理從神的話語中透露。以色列人對神有人個詢問：

1.神愛的問題--

你在何事上愛我們呢？(一 2)

神答辯：我卻愛雅各，惡以掃，而且拆毀以東地。(一 2-4)

2.敬拜神問題--

我在何事上藐視你的名呢？(一 5)

神答辯：你們將污穢的食物獻在我的壇上。(一 7 上)

3.獻祭問題--

我們在何事上污穢你呢？(一 7 中)

神答辯：你們獻上有殘疾的祭物，侮辱神的完全。(一 8、13◆14)

4.道德問題--

你們(獻祭而不蒙福)還說：這是為什麼呢？(二 14)

神答辯：因你們以詭詐和強暴待妻子。(一 14-16)

5.言論問題--

我們在何事上煩瑣神呢？(二 17 上)

神答辯：以不正確的話，顛倒是非，侮辱神的公義。(二 17 下)

6.悔改問題--

我們如何才是轉回呢？（三 7）

神答辯：你們竟奪取我的供物。（三 8）

7.納十分之一問題--

「我們在何事上奪取你的供物呢？」（三 8）

神答辯：不納當納的十分之一。（三 10）

8.事奉神問題--

我們用什麼話頂撞你呢？（三 13）

神答辯：輕視事奉神的責任（三 14-15）

肆、十分之一

「十分之一」在舊約時代是指把收入中的十分之一納入神的倉庫，在新約時代是指奉獻。奉獻是試神，也是證明神最好的方法，奉獻也是得神恩典最短的途徑。許多時候，天上的窗戶對某些神的兒女從來沒有敞開過，這就是說明他在神面前也從來沒有奉獻過。徹底的奉獻才有徹底的[傾福]，甚至無處可容。神要求我們試祂，讓我們接受祂的要求。