

「三年、兩約、走一回」

「2020年春季每日讀經」

作者：楊震宇(Charlie Yang)

- 1月1日~2月9日——《以西結書》9~48章
- 2月10日~2月21日——《但以理書》1~12章
- 2月22日~2月28日——《何西阿書》1~14章
- 2月29日~3月1日——《約珥書》1~3章
- 3月2日~3月6日——《阿摩司書》1~9章
- 3月7日~3月7日——《俄巴底亞書》1章
- 3月8日~3月11日——《約拿書》1~4章
- 3月12日~3月18日——《彌迦書》1~7章
- 3月19日~3月20日——《那鴻書》1~3章
- 3月21日~3月23日——《哈巴谷書》1~3章
- 3月24日~3月25日——《西番雅書》1~3章
- 3月26日~3月27日——《哈該書》1~2章
- 3月28日~3月31日——《撒迦利亞書》1~4章

【讀聖經須有的三得】「要明白神的道，非親自經驗不可，聖經不只叫人記得，懂得，乃是要人生活覺得。」——馬丁路德

【讀聖經的實行方法】請你們注意，要讀聖經，就得天天讀。讀的時候，總得在神的面前連續的一章一章讀下去。…不能太快，要普遍的，天天的，繼續的讀。——倪柝聲

2020 年春季《每日讀經》進度

下面的列表是協助你完成「2020 年春季每日讀經」。只要讀完每日經文，隨著進度將經文前的小方框打 **X**，標示已讀完每日的經文。

	1月			2月			3月		
日期	X	經文	X	日期	經文	X	日期	經文	
1		以西結書第9章		1	以西結書第40章		1	約珥書第3章〔完〕	
2		第10章		2	第41章		2	阿摩司書第1~2章	
3		第11章		3	第42章		3	第3~4章	
4		第12章		4	第43章		4	第5~6章	
5		第13章		5	第44章		5	第7~8章	
6		第14章		6	第45章		6	第9章〔完〕	
7		第15章		7	第46章		7	俄巴底亞書第1章〔完〕	
8		第16章		8	第47章		8	約拿書第1章	
9		第17章		9	第48章〔完〕		9	第2章	
10		第18章		10	但以理書第1章		10	第3章	
11		第19章		11	第2章		11	第4章〔完〕	
12		第20章		12	第3章		12	彌迦書第1章	
13		第21章		13	第4章		13	第2章	
14		第22章		14	第5章		14	第3章	
15		第23章		15	第6章		15	第4章	
16		第24章		16	第7章		16	第5章	
17		第25章		17	第8章		17	第6章	
18		第26章		18	第9章		18	第7章〔完〕	
19		第27章		19	第10章		19	那鴻書第1章	
20		第28章		20	第11章		20	第2~3章〔完〕	
21		第29章		21	第12章〔完〕		21	哈巴谷書第1章	
22		第30章		22	何西阿書第1~2章		22	第2章	
23		第31章		23	第3~4章		23	第3章〔完〕	
24		第32章		24	第5~6章		24	西番雅書第1章	
25		第33章		25	第7~8章		25	第2~3章〔完〕	
26		第34章		26	第9~10章		26	哈該書第1章	
27		第35章		27	第11~12章		27	第2章〔完〕	
28		第36章		28	第13~14章〔完〕		28	撒迦利亞書第1章	
29		第37章		29	約珥書第1~2章		29	第2章	
30		第38章					30	第3章	
31		第39章					31	第4章	

讀經：結第九章

主題：刑罰耶路撒冷的異象

提要：第九章記載三件事，就是：(1)關乎滅命的(1~3節)；(2)關乎神子民(4~7節)；和(3)關乎神僕人(8~11節)。在第八章神宣告對拜偶像者的審判信息，第九章則針對這些人開始施行刑罰。

鑰節：**【結九4】「耶和華對他說：『你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事歎息哀哭的人，畫記號在額上。』」**

鑰點：本章是接續第八章的內容，在以西結看到耶路撒冷變得腐敗之後，佈神要審判耶路撒冷，在審判中城中，拜偶像者要滅亡，額上有記號畫之人(指義人)則被保守。首先，神向「監管的人」(字面的意思是「被任命的人」)發出命令。六人從從朝北的上門(巴比倫人進攻的方向)而來，拿殺人的兵器；但有一人個人身穿細麻衣，帶著一個墨盒子。那時，神榮耀的雲彩(指神的同在)離開聖殿的至聖所。接著，神命令穿細麻衣的人在忠信嘆息哀哭人的額上作記號。其他五個滅命的人緊隨其後，走遍全城，從聖殿前的長老開始，殺盡額頭沒有畫記號的人。而後，以西結俯伏禱告，問豈要將人都滅絕；神答這些人的罪孽極其深重，所以祂不再顧惜他們，也不可憐他們，而他們要因自己的所作所為受到報應。之後，身穿細麻衣的人報告神，他完成了神所吩咐他的。

今日鑰節提到亞比雅「**畫記號在額上。**」本章描述了神親自刑罰耶路撒冷的異象。在審判中，神不惜走遍耶路撒冷全城，尋找那些因城中所行可憎之事歎息哀哭的人，畫記號在他們的額上。這些歎息哀哭的人，是忠於耶和華的人。他們為神子民的墮落而傷心，以及為了神的名被玷污而哭泣。

然而，有「**記號**」畫在他們的額上。「記號」原文音譯作 taw，是希伯來文最後一個字母；在以西結的時代，該字母寫成 X 狀。他們在人群中雖然是少數的一群，但他們卻是神所珍惜的，所保守的。這個異象與啟示錄七章，十五章和十五六的異象相對應。在大災難期間，凡有神的印記，同樣地都將免於神的忿怒。所以，我們今日當謹慎活在神面前，在那日災前被提，而不被撇下受苦。

註解：「**墨盒子**」(2節)——在以西結時代是一般文士所攜帶的墨水匣子可以在寫字時用作調色板，裡面裝著筆和盛墨的容器；墨通常有黑、紅二色。這墨盒是用來為對神忠心、為罪哀傷的人塗上記號，以便從拜偶像的人中間分別出來，在那六個人開始擊殺惡人的時候，而獲得神的保守與拯救。

「在審判之中，無論教會或世界，必有餘民，他們是有記號的，在所多瑪有羅得，在埃及的災殃中有以色列人，在耶利哥城倒塌中有喇合，在天災難時有十四萬四千人，他們在神的忿怒中仍有安全，我們若真有寶血觸摸，聖靈印記，有主耶穌的印記，就不必怕任何的事。神的恩典在我們身上，聖靈成聖的工作也在我們心中。」——邁爾

默想：親愛的，神審判的目的不是毀滅而是去偽存真。你是否對主忠心，那日能面對審判呢？願我們能由衷地唱出這首倪柝聲弟兄所寫的詩歌：**「我今每日舉目細望審判台前亮光；願我所有生活、工作，那日都能耐火。」**——(聖徒詩歌 372 首第 5 節)

禱告：主啊，我乃是受了聖靈的印記之人，是屬於祢之人，是受祢所保護、負責、掌管、支配之人，祢並要保守我到底，直到見祢面的日子(提後一 12)。阿們！

1月2日

讀經：結第十章

主題：神的榮耀離開聖殿

提要：第十章記載二件事，就是：(1)再度描寫榮耀異象(1~17節)；和(2)神的榮耀從殿出去(18~22節)。第十章與第一章的景象有緊密的聯系。第十章以西結看見榮耀的寶座和基路伯的異象跟第一章所看見的一樣，但目的和細節並不相同。第一章我們看見耶和華的榮耀掌管全地，而本章耶和華的榮耀即將離耶路撒冷而去！本章較詳盡的指出，以西結第一章所見四活物乃是天使基路伯(一6；十1)，說明基路伯位置的移動乃是跟着神的榮耀而移動，其方向與偶像敬拜者在北邊的方向相背；四輪的形狀仿佛輪中套輪(一16；十10)，被稱為旋轉的輪子(十6，13)，表明神的大能從耶路撒冷被帶離。

鑰節：【結十18~19】「耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去，停在基路伯以上。基路伯出去的時候，就展開翅膀，在我眼前離地上升。輪也在他們的旁邊，都停在耶和華殿的東門口。在他們以上有以色列神的榮耀。」

鑰點：本章的開始延續第九章審判的景象，因為敬拜偶像，終極的結果就是神的榮耀離開聖殿。首先，耶和華吩咐穿細麻衣的人從基路伯中間拿燒着的火炭，將火炭撒在耶路撒冷之上。這表明神的審判要傾倒在城上。接著，以西結再度描寫榮耀異象，指出一些在一章中沒提過的細節，但這次異象主要的與他在迦巴魯河邊所見的無異。而後，他看見耶和華的榮耀移動，從殿的門檻(指內院的出口)那裡出去，停在基路伯以上；跟著基路伯移動，來到了聖殿的東門口。之後，他強調那基路伯就是他在第一章迦巴魯河邊所看見的四活物。

今日鑰節提到「耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去。」在本書，以西結生動的描繪神的榮耀逐漸離開祂的居所和祂的城。神的榮耀先是停在北門上(八3~4)；接著移到「門檻」(九3)；接下來是聖殿的南邊(十3~4)；再下來是東門(十18~19，十一1)；然後到了聖殿東面的山上(十一23)；最後從城裡出去(十二23)。本章指出神的榮耀已離開聖殿，而移動至聖殿的外院，在東門口，是向外的出口。神的榮耀竟然離開聖殿的施恩座，離開耶路撒冷，任其被焚毀，荒涼。這無異對神的子民而言是最可怕的刑罰。然而，當神的榮耀漸漸離地上升時，祂不馬上離去，而是停在殿的東門口，這顯示神依依不捨之情。江守道弟兄說得好，「因著以色列人在殿裡所作那些可憎的事，神的榮耀，不能居住在祂自己的家中。神被人從祂自己的家中逼了出去。祂是何等的留戀，何等的不捨，祂到了門檻的上面停了一下，到了東門口再停了一下，祂實在不願意離開祂的家，但是逼不得已，祂就離開了祂的殿。雖然這樣，祂還是停在不遠的城的東邊那座山上。你看神的心，是何等的不捨！」親愛的，思想神榮耀之行蹤是如何時離去，並試想神當時的「心情」，這對你有何提醒？

「這異象教導我們千萬不要失去對神那可畏的能力、智慧與威嚴的感覺。」——馬唐納

默想：親愛的，在你個人的生活中，有哪些事情是主所不喜悅的，而失去了主的同在呢？在你目前的教會中，是否有哪些是不合乎主旨意的，而失去了聖靈的祝福呢？

禱告：主啊，「當我正無倚靠跪到祢座前，求垂聽我禱告，賜教用恩典；有時候因有錯，禱告祢不聽，別收回祢同在，使我感不寧。」(《聖徒詩歌》581首第3節)阿門！

1月3日

讀經：結第十一章

主題：救恩的應許

提要：第十一章記載三件事，就是：(1)審判罪惡首領(1~4節)；(2)嚴責城中的暴行(5~12節)；(3)應許被擄子民(14~21節)；和(4)神的榮耀離開(22~25節)。

鑰節：【結十一 19~20】「我要使他們有合一的心，也要將新靈放在他們裡面，又從他們肉體中除掉石心，賜給他們肉心。使他們順從我的律例，謹守遵行我的典章。他們要作我的子民，我要作他們的神。」

鑰點：本章記述在神的榮耀離開聖城之前，總結神對以色列人審判和嚴責的信息，以及應許餘民得安慰和盼望信息。本章值得注意的就是，以西結在異象中論述四件要事：

- (一)在東門口有二十五個人圖謀惡事——以西結說預言攻擊他們，因這些人在城中圖謀罪惡；他們似乎謀劃建造房屋，也就是說，他們不怕受到神的懲罰。
- (二)嚴責耶路撒冷城中的暴行——神必使這些設惡謀殺害人的，反被刀劍所殺。神又說：「這城必不作你們的鍋，你們也不作其中的肉。」這是指神要趕他們出城，在以色列的邊界上除滅他們。那時，他們必知道祂是耶和華。而當以西結正說預言時，其中邪惡的首領毗拉提突然身亡，神藉此預示祂的審判速臨。
- (三)神賜給餘民救恩的應許——以西結為以色列民向耶和華求情，祂就回答先知的代求。祂將從萬民中招聚，不僅有耶和華作他們的聖所，表明神自己仍與他們同在；更要將新靈放在裏面；除石心並賜肉心；使他們謹守遵行律法，作神的子民，祂要作他們的神。

(四)神的榮耀離開耶路撒冷——耶和華的榮耀從城中上升，以西結所見的異象也上升去了。耶和華的靈將以西結帶回到迦勒底被擄的人中間。他就把報經歷的奇妙的異象告訴被擄的人。

今日鑰節提到「我要使他們有合一的心。」本章我們看見神臨別依依，最後還是向祂的百姓留下寶貴的應許：

- (一)使被擄的歸回——神必從萬民中招聚他們，使他們重新擁有神所賜的產業，他們也必從其中除掉一切可憎可厭的物。
- (二)使他們恢復有忠誠的心——神要賜給他們有「有合一的心」，也就是向耶和華「不分離的心」，而以專一的心委身於祂。
- (三)使他們恢復有順從的心——神要賜給他們新的靈，也就是有一顆順從和謹守神的律例和典章的「肉心」，而不是剛硬的、頑梗的，沒有感受的，不受感動的「石心」。
- (四)使他們恢復與神相交的關係——他們要作神的子民，神要作他們的神，重新享受神的施恩和祝福。

此外，神依然關心祂的百姓，即使他們遷移到列國中，還是為他們預備容身之所。這避難的地方，稱為「聖所」(16節)，就是神自己(詩九十1；九十一9；賽四6)。因神與祂被擄的子民同在之處，便是他們無形的容身與復興之所。所以，在艱難困苦中，讓我們快藏到「聖所」，得享祂同在的福分與愛的安慰。

「感謝讚美神！就在神施行審判的時候，神卻向祂的百姓留下寶貴的應許，被擄的還要歸回，要賜給他們合而為一的心。」——江守道

默想：親愛的，今天在神的兒女中，四分五裂，彼此相咬相吞，實在傷了主的心。求主賜給我們一個合一的心，給我們一個新的靈，給我們一個肉的心，叫我們一同起起建造祂的教會。

禱告：父神，願在祢的兒女中間，因藉祢所賜的新靈，活出甜美的合一。阿們！

1月4日

讀經：結第十二章

主題：神審判的預言必要應驗

提要：第十二章記載三件事，就是：(1)被擄的預兆(1~16節)；(2)被擄的結果(17~20節)；和(3)兩個俗語(21~28節)。

鑰節：**【結十二 25】「我耶和華說話，所說的必定成就，不再耽延。你們這悖逆之家，我所說的話，必趁你們在世的日子成就。這是主耶和華說的。」**

鑰點：本章記載神立以西結為以色列家的預兆，並指示他以行動來說明被擄的預兆，以表明神審判的真實性；且宣告神所說的必定成就，因神的審判雖遲延，但確已臨近。首先，神吩咐以西結扮演出逃的難民，說明逃亡離開耶路撒冷之人的景況。在白天，以西結把家裏的物件(指被擄使用的物件)從所住的地方移到別處去；而在晚上的時候，他要在牆上挖個洞(指突圍而出)，蒙住臉，準備逃跑。接著，神讓以西結告訴眾人，他的行動乃是作被擄之人的預兆。以西結白天的行動代表急速逃離的人被俘；而夜晚所做的則是代表希底家西底家王和他的跟隨者想試圖逃脫。但神設下羅網，使他被巴比倫人活捉，但眼睛卻看不見那地；其餘的人將四處流落。然而，神仍有憐憫，祂要留下餘民，向人講述神的懲罰。那時，他們必知道祂是耶和華。而後，神吩咐以西結要戰驚、惶恐地吃飯、喝水，以表明百姓在被擄之前的恐慌與憂慮。之後，猶太人不願以西結說的預言這樣的話，他們引用這樣一句俗語：「日子遲延，一切異象都落了空。」耶和華則回應他們：「日子臨近，一切異象都要應驗。」因此，神必終止他們的假異象和奉承的占卜。而對於那些認為以西結的異象「都落了空」的人，神告訴他們：「我的話沒有一句再耽延的」，因審判的日子即將來到。本章值得注意的就是，以西結扮演被擄者的角色，描繪將要發生耶路撒冷百姓和在西底家王身上的事情。他的行動集中在被擄的事件，其中有三個預兆：(1)神吩咐以西結從所住之地移到別處，讓以色列悖逆之家揣摩思想，以示他們再次被擄出去的預兆；(2)以西結用手挖牆的動作，表徵西底家君王與百姓的被擄的悲慘境遇。以西結清楚預告城將攻破，西底家在逃亡中被捕，雙目被剜，然後被擄到巴比倫(王下二十五 7)；(3)以西結吃飯膽戰，喝水惶惶的動作，表徵耶路撒冷居民毀滅前夕的驚惶狀態。

今日鑰節提到「**我耶和華說話，所說的必定成就。**」以西結受命向以色列家的人說，神的話很快就要應驗。以色列人對神失去信心，源於他們對神話語的懷疑。故神要警告百姓，阻止那時二種流行的「俗語」或譯為「格言」：(1)耶和華審判的預言永不應驗和(2)預言若是應驗，是在遙遠的將來。因以色列民中有一句俗語，說神所預言的厄運是永遠不應驗的(22節)；今日鑰節卻指出耶和華的話不會落空，因為祂所說的必定成就，而且一切的預言(異象)都必應驗。因此，我們應該渴慕、相信和順服神的話語，並讓祂的話介入我們的生活行動。

「許多人把聖經放在他們的腦袋裏，或是放在聖經包裏，可是我們總得把它從腦袋中往下移入我們的心裏。」——慕迪

默想：親愛的，當人注目環境，對神失去信心時，你是否仍緊緊抓住神的話，以順服的行動感受到祂話語的真實呢？

禱告：神啊，祢所說的必定成就，幫助我們有信心和順服祢的話語。阿們！

讀經：結第十三章

主題：對假先知的警告

提要：第十三章記載為二件事，就是：(1)假先知的迷惑(1~16節)；和(2)斥責假女先知(17~23節)。本章針對男女假先知的譴責。以西結先指責男先知，後又再指責女先知。「有禍了！」在第3節及18，使這二段落分明。

鑰節：【結十三3】「主耶和華如此說：『愚頑的先知有禍了！他們隨從自己的心意，卻一無所見。』」

鑰點：本章以西結斥責男假先知和女假先知說預言。首先，神吩咐以西結要斥責假先知隨心所欲地說預言。其實他們是愚頑的先知，因為：(1)他們好像荒場中的狐狸，狡詐奸滑，並不修理牆垣；(2)他們的異像是虛假的，因耶和華並沒有差遣他們說話；(3)他們說謊話，見假異象；(4)沒有平安，他們卻預言平安；(5)牆已經搖搖欲墜，但他們卻仍舊往上面塗抹灰泥(指虛假的安慰)。接著，神興起狂風，吹倒搖搖欲墜的牆，因祂施行的懲罰，而他們必遭毀滅。之後，神吩咐以西結宣告假女先知有禍了，因他們獵取百姓的性命。她們叫人手腕綁上符咒的「靠枕」(原文魔術帶，kesathoth)；和用「下垂的頭巾」，蓋住各樣身材的求問者，來保護百姓的命。她們從百姓那裡騙取「兩把大麥，幾塊餅」為報酬。她們其實對神的百姓說謊，而他們也甘受欺騙。因此，神必止息她們虛假的異象，將祂的百姓從她們的控制中，拯救出來。

本章值得注意的就是，以西結嚴厲地責備這些假先知未受神差遣，卻傳假信息，欺騙神的百姓，他們如同小狐狸，只會破壞，沒有建造、堅立這些百姓。因他們以自己的想像或來自撒但的謊言，去冒充神的話語，所以他們的工作如同未泡透灰的牆，經不起考驗。接著，以西結指責行巫術的女先知獵取人的性命。她們為了大麥及幾塊餅的代價而陷百姓於罪惡之中。

今日鑰節提到「愚頑的先知有禍了！」當時有兩類假先知：代表假神的如巴力的先知(王上十八19)和這裏奉耶和華的名說假預言的。後者都自稱是受神的感動而得到的。他們使用當聽耶和華的話等字眼，但其實卻在說謊話。因為他們乃是「隨從自己的心意，卻一無所見」，而以自己為中心，假造預言。他們為了取悅人心，總是說「柔和」、「虛幻」的話而粉飾太平，以致掩蔽了真理，給百姓帶來了極其消極的影響。當百姓最需要他們的時候，他們卻使百姓失望。因此，神的兒女要小心那些為得到個人權勢和出於人的私意而歪曲真理的人。親愛的，本章論假先知的教訓對你有何警惕？

此外，本章中，「我的百姓」共出現有七次之多，說出神關切祂子民，要救他們脫離假先知的手，不讓他們再受假信息的害，也不再受迷信的誘惑而犯罪。

「人都喜歡聽好聽的話，難怪在每一個世代，都有講好話的假先知，供應人的需要。他們隨從自己的意向，說假預言，堅固惡人的手，避免口中有『悔改』這惹人厭的字眼，也總是有許多人擁護他們。但…神的僕人認識神，明白神的心意，應當不問人喜悅與否，忠心傳出神的心意。」

——于中旻

默想：親愛的，在這真偽難辨的世代裏，你應該怎樣裝備自己，使自己有分辨真偽的能力？

禱告：神啊，使我們能聽到祢的聲音，而脫離一切的虛假、謊言。阿們！

1月6日

讀經：結第十四章

主題：神審判拜偶像之長老

提要：第十四章記載二件事，就是：(1)責備長老(1~11節)；和(2)審判原則(12~23節)。

鑰節：【結十四 22】「然而其中必有剩下的人，他們連兒帶女必帶到你們這裡來，你們看見他們所行所為的，要因我降給耶路撒冷的一切災禍，便得了安慰。」

鑰點：本章先知以西結嚴責以色列家的長老和說明神審判他們的原則。首先，幾個以色列長老坐在以西結面前，來拜訪以西結，似乎是尋求耶和華的指示時。神告訴以西結，這些長老接假神到心裡，卻假意求問。他們所作的第二件惡事，就是把使人犯罪的「絆腳石」放在他們面前。接著，神發出嚴肅的呼籲「回頭吧！」神懇切地要他們悔改，離開偶像，轉臉不從一切可憎的事。而後，親自直接回答偶像的人，而且祂將：(1)使他們要成為警戒和笑柄；(2)使他們從民中被除滅，與神的福祉無分；(3)使他們要與受迷惑的假先知一同承擔自己的罪孽。神表明祂以審判來回應他們，而是要使他們知道祂是耶和華；並且祂要使以色列家不再走迷離開我，不再因各樣的罪過玷污自己，只要作我的子民，我作他們的神。之後，神論及祂要降下的四樣懲罰：饑荒、野獸、刀劍和瘟疫。一旦祂宣佈要懲罰悖祂逆的百姓，就沒有人能使祂收回他的命令。縱使有挪亞、但以理和約伯的代求，也不能改變這一切。他們僅能因他們自身的義行得救，甚至他們自身的兒女也無法因他們的義而得救。最後，神也要以這四樣的懲罰對待耶路撒冷。然而，又應許其中必有剩下的人。這將使以西結感到一絲安慰，因為他知道神在耶路撒冷中所行的並非無故。

本章值得注意的就是，以西結宣佈神公義的審判。本章首先記載以色列的長老來找以西結，求問耶和華。神特別責備他們，因為他們心裡敬拜偶像。但耶和華藉以西結仍發出懇切的呼喚，勸他們離開偶像，除掉那些一切引誘他們墮落犯罪的事。以西結宣告神要除滅假先知及拜偶像的長老，使以色列人不再迷失而離開神。接著，以西結解釋神堅決審判的原則。當審判來臨時，各人要為自己的罪負責；神不會因挪亞、但以理、約伯的義，而使人免於神的忿怒。所以，神要將刀劍、饑荒、惡獸、瘟疫，這四樣大災降在耶路撒冷。今日鑰節提到「然而，…便得了安慰。」在本節，神使用「然而」，這告訴我們在神嚴厲的審判之中，祂仍有憐憫，使餘數得到拯救。以西結認識了神審判的作為並非無故，如此他「便得了安慰」。因為神必須執行祂公義的審判，並不單單是為了懲戒人；其目的乃是為了潔淨人的罪惡，而使之歸向神。此外，這也是說，只要向神悔改，沒有一個人是神不會赦免的。親愛的，我們雖然甚麼都不配，神仍願我們與祂恢復密切的關係。

「是的！有一天我們必得安慰，在我們苦難與試煉之中神必有好意。祂在整個宇宙的管理中，世界只是一部分而已。我們若想到這些話，就可以得著安慰。在神一切的管教中一定有原因有理由，我們一定要看清祂的目的，然後努力去達成。」——邁爾

默想：親愛的，面對苦難與試煉，你若是看到了神的「所作」，也認識了祂的「所是」，也就必得安慰。

禱告：神啊！保守我不隨從世界的潮流，不追逐名譽、認同、財富；而是靠著聖靈的幫助，除去心中的偶像，作祢聖潔的兒女。阿們！

1月7日

讀經：結第十五章

主題：不結果之葡萄樹的比喻

提要：第十五章記載三件事，就是：(1)葡萄樹的比喻(1~2節)；(2)燒壞的葡萄樹(3~6節)；和(3)猶大燒滅遭遇(7~8節)。第十五章無用的葡萄樹的比喻和以賽亞的「葡萄園之歌」(賽五1~7)乃是與神的審判有關。聖經常以葡萄園主來比喻耶和華神，葡萄樹喻為以色列，是神所培植和眷顧的，甚至成為愛的象徵(歌七13，八11)。本章不但以毫無用的野葡萄枝比喻耶路撒冷，更要表明耶路撒冷有如被燒過的樹枝，除用作起火柴料之外，再無其他用途。但在《約翰福音》十五章，基督所講的葡萄樹和枝子，比喻的是祂和我們之間生命的連結；而我們須被祂修理乾淨，才能多結果子。

鑰節：【結十五2】「人子啊，葡萄樹比別樣樹有什麼強處？葡萄枝比眾樹枝有什麼好處？」

鑰點：本章記述葡萄枝的比喻。首先，神用連續三個問題來呈現以色列的毫無用處：(1)「葡萄樹比別樣樹有什麼強處？葡萄枝比眾樹枝有什麼好處？」(2)「其上可以取木料做什麼工用，可以取來做釘子掛什麼器皿嗎？」(3)「已經拋在火中當作柴燒，火既燒了兩頭，中間也被燒了，還有益於工用嗎？」接著，祂指出祂必向他們變臉。他們雖從火中出來(指耶路撒冷遭火焚毀)，即使他們從火中出來，火也要被燒滅他們。耶和華神使他們的田地成為荒涼，都是因為他們行事干犯祂。今日鑰節提到「葡萄樹比別樣樹有什麼強處？」以西結用燒壞了的葡萄樹，比喻一無是處的以色列。本章焚葡萄樹的比喻說明葡萄樹不能結果子，亦無可取用之材，而被拋在火中焚燒，以示耶路撒冷荒蕪無用，卻要被火焚燒。故以西結宣告耶路撒冷將要被火焚燒，而且地土也必荒涼葡萄樹。所以，對神來說，耶路撒冷的荒蕪無用好像一無用處的葡萄樹枝一般，不能結果子，也不能用來它造家具，亦不能作工具，甚至連作釘子也掛不住器皿，只有仍在火裡被焚燒。所以，神主動丟棄它。

在新約時代，主耶穌自己是葡萄樹。祂說：「我是葡萄樹，你們是枝子；住在我裏面的，我也住在他裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能作甚麼。」(約十五4~5)因此，讓我們住在基督裡面，被祂培植、修剪，受造就，我們必結果子。此外，我們應該常常記得自己不過是葡萄樹枝，離了主就毫無價值，也完全無用。

「作為基督徒，我們有很高尚的特權，但也有責任為神的榮耀結果子。若不以自己的命來榮耀神，我們就徒然存活了。這就象不結果子的葡萄樹，我們的見證也必被破壞(比較約十五6)。作為基督這真葡萄樹上的枝子，我們主要的作用就是為神結果子。這裏主要的意思是說，我們要建立基督徒的品格，正如我們在聖靈的果子裏所看見的樣。」——馬唐納

默想：親愛的，只有住在主裡面(約十五5)，不斷與祂保持交通與聯繫，吸取生命的供應，你才能結果子。你願意願意被神修剪(約十五2)，結出聖靈的果子(加五22~23)，而榮耀神嗎？

禱告：主阿！我住在祢裡面，祢必使我成為一棵有用，結果子的葡萄樹枝。阿們！

1月8日

讀經：結第十六章

主題：行淫妓女的比喻

提要：第十六章記載三件事，就是：(1)不貞的妻子(1~43節)；(2)耶路撒冷的罪惡(44~58節)；和(3)神的應許(59~63節)。本章為本書最長的篇章。

鑰節：**【結十六 15】「只是你仗著自己的美貌，又因你的名聲就行邪淫。你縱情淫亂，使過路的任意而行。」**

鑰點：本章記載以西結描述耶路撒冷城是不貞之妻，她的罪比所多瑪及撒瑪利亞更惡，以及她受的懲罰；但又預言她將復興。首先，神敘述耶路撒冷的出身背景：她生在迦南地(指完全敗壞的地方)，父親是亞摩利人，母親是赫人(以邪惡聞名的兩大民族)。她如同沒有剪斷臍帶、也沒有用鹽和油抹身並以水洗淨，再用布包裹起來的棄嬰。當神發現她的時候，她剛出生，被拋棄在田野裡，卻對她應許「仍可存活」。神憐憫她，慈愛地照顧她，她就漸漸長大、成熟，以至極其俊美。接著，神用衣襟搭在她身上，遮蓋她的赤體(指訂立婚約)，並為她打扮裝飾，使她極其美麗，成為列國所欽羨的王后。然而，她卻自甘墮落成可憎的妓女，她的惡行：(1)仗著自己的美貌，竟任意與過路的人行淫；(2)使用神所賜各樣寶貝器物，為自己雕刻偶像來崇拜。其最大的罪惡就是焚燒她的兒女為祭。因此神對她宣告說「你有禍了！你有禍了！」神指出她在所有路口上為自己建造高臺，又與埃及、非利士、亞述、巴比倫行淫(指與外邦國家結盟)，甚至比一般的妓女還不如，她竟為要行淫還付報酬給他們。於是，神興起她曾戀慕的國家，從四圍來攻擊她，要將流兒女血的罪歸在她身上。他們將毫不留情，剝去她的衣服，用刀劍刺穿她，好使她不再貪行邪淫可憎之事，叫神聖潔的怒火平息。而後，神更進一步地描述耶路撒冷的惡行比所多瑪及撒瑪利亞所行的更壞：(1)引俗語「母親怎樣，女兒也怎樣」，而揭露她拜偶像的淫行。(2)她的姐姐是撒瑪利亞，妹妹是所多瑪。兩者是代表因狂傲，而受到神懲罰的兩群人；而猶大仿效她的姐妹，甚至比她們更邪惡敗壞。(3)她行「貪淫和可憎的事」、「輕看誓言、背棄盟約」，而必承擔自己的羞辱，以及受到亞蘭和非利士人的藐視。之後，神宣告祂要恢復與她立約的關係；並赦免她一切所行的，她因而「知道祂是耶和華」。

今日鑰節提到「**你縱情淫亂，使過路的任意而行。**」以西結追述耶路撒冷的歷史，描述她仗著自己的美貌，離棄神而轉向偶像，成為行邪淫的，使過路的任意而行的妓女。本章所用「淫亂」或「行淫」多次出現，有二十餘次之多，藉此說明耶路撒冷拜偶像的惡行。這就是神要審判耶路撒冷的原因。對我們來說，這也是一個嚴肅的警告——「**你們這些淫亂的人(原文是淫婦)哪，豈不知與世俗為友，就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。**」(雅四 4)

「我們如果要在接觸世界事務上，不沾染污穢，必須保持常與主同在。這樣我們的靈就敏銳有感覺，並且也有抗拒能力，勝過試探的力量。」——江守道

默想：親愛的，你對神忠貞嗎？在學業上、家庭上、事業上、與人接物上，是為自己活？還是以神為中心呢？你每天有多少時間親近主？有多少時刻心中向著主呢？

禱告：主啊，保守我守住聖別的身分，不讓世界的榮華、享受攪擾我，而墮落離開祢。阿們！

讀經：結第十七章

主題：二鷹二樹的比喻

提要：第十七章記載三件事，就是：(1)二鷹二樹的比喻(1~10節)；(2)西底家受指責(11~21節)；和(3)神是栽培的人(22~24節)。在本章，以西結信息中的內容都是雙重的：謎語與解釋、二鷹與二樹、二種刑罰、二種行動(地上的以及屬天的)，以及刑罰與應許。神以比喻的謎語，宣告祂祂要用巴比倫，埃及，如雙鷹審判以色列，為要挽回和拯救他們離棄偶像，而歸向神。

鑰節：【結十七 22~23】「主耶和華如此說：『我要將香柏樹梢擰去栽上，就是從盡尖的嫩枝中折一嫩枝，栽于極高的山上，在以色列高處的山栽上。它就生枝子，結果子，成為佳美的香柏樹，各類飛鳥都必宿在其下，就是宿在枝子的蔭下。』」

鑰點：本章記述以西結以二鷹二樹的比喻，說明耶路撒冷要被毀滅的原因，以及預言西底家必要被俘。首先，耶和華吩咐以西結向以色列家說謎語，內容是：有一隻大鷹，將香柏樹梢擰去，叨到外地去；又將以色列地的枝子，栽於肥沃土壤裏，漸漸生長為蔓延矮小的葡萄樹。後來又有一大鷹，落在這葡萄樹附近，但卻彎過其根來。結果，這葡萄樹不再茁壯成長。接著，耶和華親自說明這謎語。第一隻鷹代表巴比倫王。他把猶大王約雅斤(儘尖的嫩枝)從耶路撒冷帶往巴比倫。希西家(葡萄樹)與巴比倫王立約，但後來他背叛巴比倫，轉向埃及王(另一隻大鷹)。因西底家輕看誓言，背棄盟約；結果，他被帶到巴比倫，並死在那裏。然後，耶和華應許，要使以色列得復興。祂要親自栽種香柏樹的「嫩枝」，而那栽種的枝子將成一棵榮美的香柏樹，眾鳥要在其下居住。今日鑰節提到「成為佳美的香柏樹。」香柏樹是貴重的樹，可長至海拔六千尺左右，樹的年輪可追溯至三千五百年之久，在這根深蒂固，寬葉繁茂的大樹上，所有的鳥都可以宿在其下。本章指出神要親自栽種一棵香柏樹，乃指神在大衛家所要栽植的嫩枝，已經應驗在「彌賽亞(基督)」身上了。以西結以盼望結束了審判的預言。這說明只有基督能蔭庇所有來到祂面前的人。親愛的，即使在風暴之中，你可以投靠祂，在祂裡面得安息。

「這段經文使我們想到基督是香柏樹，所有的人都在祂裡面尋求安息。」——邁爾

註解：本章比喻的解釋：

- (一)「有一隻大鷹」，乃指巴比倫王尼布甲尼撒。
- (二)「來到黎巴嫩」，就是猶大的小城先知「將香柏樹梢擰去」，乃是象徵把約雅斤王擄去。
- (三)「叨到貿易之地」，意指帶到巴比倫之境內。「又將以色列地的枝子插在大水旁」，象徵立西底家在耶路撒冷為王。
- (四)「就漸漸生長，成為蔓延矮小的葡萄樹，其枝子轉向那鷹」，乃指西底家在尼布甲尼撒王下，要作一個順服的臣子。
- (五)「又有一隻大鷹」，是指埃及法老王合弗拉。
- (六)「這葡萄樹…向這鷹彎過根來」，表示西底家王轉而依靠埃及王，因此他是背叛巴比倫王，而被擄去受刑死於巴比倫。

以上的比喻，多是屬於象徵性的預言，然而在歷史上都已應驗了(王下二十四 8~20；二十五 5~7；耶三十七 5~10；五十二 1~11)。

默想：親愛的，從你失敗或得勝的情形，就知道你是否投在主的蔭庇之下(香柏樹)得安穩。

禱告：神啊，求祢開我們的心眼，使我們得以看見祢是在歷史中掌權的主，好叫們投靠在祢的蔭庇之下。阿們！

讀經：結第十八章

主題：個人的責任

提要：第十八章記載四件事，就是：(1)以色列人的俗語(1~3節)；(2)各負自己的責任(4~20節)；(3)個人行為的轉變(21~29節)；和(4)勸人悔改離惡行(30~32節)。

鑰節：**【結十八 31】**「你們要將所犯的一切罪過盡行拋棄，自作一個新心和新靈。以色列家啊，你們何必死亡呢？」

鑰點：本章記述以西結對酸葡萄之諺語的駁斥，其後說明每個人都將因自己的行為，而受到神的審判。首先，神駁斥以色列人的俗語：「父親吃了酸葡萄，兒子的牙酸倒了呢？」接著，神宣告祂必使這俗諺止息，因為祂宣稱「看哪！世人都是屬我的。」因此，每個人都要為自己的行為負責。然後，神以三個例證來說明個人的責任：(一)公義的人(5~9節)——(1)行正直與合理的事，(2)不敬拜偶像，(3)不犯姦淫，(4)不做親近經期中的婦女，(5)不壓榨窮人，而是扶持貧困人，(6)不搶奪他人，而是施捨衣食給貧窮人，(7)不放債獲利，(8)不作惡事，(9)公正待人，(10)遵行神的律例和典章；(二)不公義的兒子，反行其父之義(10~13節)；和(三)公義的孫子，不照父親去作惡(14~17節)。神指出這樣行義的人必存活；惡人則必然滅亡！因為「謹守我的一切律例，他必存活；惟有犯罪的，他必死亡。」所以，兒子必不擔當父親的罪孽，父親也不擔當兒子的罪孽。而後，神進一步地以兩個例子更深入地指出每個人的責任：(1)惡人若回頭必存活；(2)義人若轉離義行必死亡。眾民則指責神不公平。但祂指出，在祂並沒有不公平，因為義人轉離義行，他是因所作的罪孽死亡；惡人也可以回頭離開所行的惡，行正直與合理的事，他必定存活。之後，神呼籲以色列家悔改，回轉歸向祂。他們要為自己做一顆新心和新靈，不然等待他們的就是死亡。神並不因任何人的滅亡而快樂。所以，他們當回頭離開所犯的一切罪過，而存活。

本章值得注意的就是，以西結以辯論的形式，論述每個人都要為自己的行為向神負責。當時人們認為他們遭遇敵人侵犯和被擄的原因，是因受祖先犯罪的連累，而不是自己的責任。因此，以西結強調神審判的原則，乃是根據神的公義和人的各自行為。神是絕對公義、公正、公平的神，人種什麼就收什麼(加六7)。神不會因父親的犯罪來懲罰兒子，也不會因父親的義行來為兒子的罪開脫。然而真理是兩面的，事實說明，父母的罪很可能會影響兒女，而行善的父母也會影響下一代。

「父親喫了酸葡萄，兒子的牙酸倒了」(2節)，可說仍是對父母的一句警戒話。

今日鑰節提到「自作一個新心和新靈。」神對人發出「回頭」的呼籲，勸他們自發的建立與神正確的關係。「新心和新靈」應該是神所賜的(十一19)。本節則強調人當以悔改的行動，讓「新心和新靈」更新自己的全人，而過聖潔公義的生活。

「不管他人怎樣看你，讓主進入你的心，變化你的氣質，努力承擔主所託付於你的。」——《新舊約輔讀》

默想：親愛的，你無法改變你的出生，但你可以改變你的人生。只要你以「新心和新靈」為開始，聖靈會在你裡面作工，使你的人生有新方向，有改變生命的新能力，和充滿愛的新生活。

禱告：主阿！謝謝祢已經進入我們的心，使我們有「新心和新靈」，讓我們得著新的人生，得以脫離罪的苦情。阿們！

讀經：結第十九章

主題：為猶大末後諸王而哀歌

提要：第二十四章記載二件事，就是：(1)獅子的哀歌(1~9節)；和(2)葡萄樹的哀歌(10~14節)。全章以兩種圖像來呈現：母獅(指猶大)與她的二隻小獅子(指約哈斯王和約雅斤王)，以及葡萄樹(指猶大)與它的枝子(指西底家王)。本章簡述猶大亡國的歷史，也應驗了二章 10 節的書卷中滿了哀號、歎息、悲痛的話。

鑰節：【結十九 1】「你當為以色列的王作起哀歌。」

【結十九 14】「火也從它枝幹中發出，燒滅果子，以致沒有堅固的枝幹可作掌權者的杖。這是哀歌，也必用以作哀歌。」

鑰點：本章以西結以二隻籠中的獅子與燒毀的葡萄樹，比喻猶大末後王室悲慘被擄的結局——依次為約哈斯被擄往埃及；約雅斤被擄往巴比倫；和西底家被也擄往巴比倫。首先，耶和華告訴以西結作哀歌。第一首哀歌乃是關乎一隻母獅和兩隻小獅子的諷喻。這隻母獅養育兩隻小獅，其中有一隻長大，成為少壯獅子，學會抓食而吃人。然而牠落入列國的陷阱，被鉤子帶到埃及。這隻母獅又養育另外一隻小獅，成為少壯獅子，牠也學會抓食而吃人。然而四圍的列國再度攻擊，這隻獅子也被捉在他們的坑中。而且牠被鎖在籠中，被羞辱地帶到巴比倫。接著，第二首哀歌乃是關乎葡萄樹和它的枝子。神將猶大(你的母親)比作一棵葡萄樹，曾經在溪水邊長得枝葉茂盛，多結果子。葡萄樹上有一個「堅固的枝幹」。但這葡萄樹卻被拔出，遭受東風的毀滅，並且被移植到曠野乾旱無水之地。結果，這葡萄樹枯乾，且被火燒毀，而再也沒有「堅固的枝幹」可以作掌權者的杖。

今日鑰節提到「哀歌。」本章是兩首「哀歌」：

- (一)第一首哀歌以遭害的獅子為喻，哀嘆母獅(猶大)所生的兩隻小獅子被擄的遭遇。第一個小獅子代表約哈斯王，於主前 608 年被法老王尼哥所擄至埃及。第二個小獅子是指約雅斤王，於主前 597 年被尼布甲尼撒王擄至巴比倫。他們受到神的審判，而是因他們行神的眼中所視為惡的事。因此，我們必須忠實地遵守神賜福的法則——尋求神、順服神、信賴神。
- (二)第二首哀歌以被火燒毀的葡萄樹比喻，哀嘆猶大因神的忿怒被拔出摔在地上，其「堅固的枝幹」折斷，枯乾被焚燒。這是指西底家因自以為「堅固的枝幹」，無視神的預言，而背叛巴比倫王，而導致耶路撒冷，在主前 586 年被焚燒傾毀。因此，「自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」(林前十 12)

此外，本章我們看見這兩首哀歌，都是以「你的母親」作為開端(2、10 節)，其主要信息就是母親如何面對自己孩子悲慘的結局為主題。在此，我們看到母親對孩子的影響有多深。

「以色列從前希望像列國一樣有一個王。以西結在這裏正為他們君主政治的最後一個劇目落幕。神希望祂的子民與世人別，要作祂聖潔的子民，並且承認祂為王。」——馬唐納

默想：親愛的，西底家作王時，自以為像「堅固的枝幹」，結果被「東風」連根拔起吹乾，被火燒毀了。因此，事奉神的人不可不慎，因驕傲而不為神用，因自大而失敗、跌倒。你是否自視過高，自以為是呢？

禱告：主啊！求祢保守我在每一件事上都能尋求祢、順服祢、信賴祢；並求祢幫助我在每一天都能不倚靠自己的聰明才能，而靠祢的恩典生活行動。阿門！

讀經：結第二十章

主題：以色列的悖逆史

提要：第二十章記載六件事，就是：(1)在埃及之悖逆(1~10節)；(2)在曠野之悖逆(11~26節)；(3)迦南之悖逆(27~32節)；(4)神的管教(33~38節)；(5)被擄之民應許(39~44節)；和(5)攻擊南方樹林(45~49節)。本章第1~44節的內容，強調：(1)神昔日的恩待；(2)以色列的悖逆；(3)以色列受神的刑罰；和(4)神的應許。第45~49節，在希伯來文聖經裏，是第二十一章的開始，描寫「南方」將面臨的火災(指巴比倫的入侵)。

鑰節：【結二十 32】「你們說：『我們要像外邦人和列國的宗族一樣，去侍奉木頭與石頭。』你們所起的這心意萬不能成就。」

鑰點：本章記載神回顧與以色列昔日的關係，重點強調他們的悖逆；也敘述了祂對他們的懲戒和應許被擄的人歸回。首先，被擄之地的以色列長老來求問求問耶和華。神透過色列人的歷史和祂的應許與審判來回答他們。接著，神歷數以色列的歷史，指明他們對祂的悖逆，並表明祂對他們的管教和恩典：

- (一)在埃及之悖逆——他們不肯離棄埃及的偶像；神本來要將他的忿怒傾倒在他們身上，但卻為祂名的緣故，領他們出埃及地。
  - (二)在曠野之悖逆——他們厭棄神律例，干犯安息日，並隨從偶像；神又一次想要毀滅他們，但又因祂的名的緣故，而再次收回祂的忿怒；然而他們將不能進入應許之地，而是死在曠野中
  - (三)在迦南之悖逆——他們不順從神的律例，也不遵守神的典章，干犯安息日，並獻祭偶像，玷污自己；神又一次想要滅絕他們，但為了祂的名不被褻瀆，收回了祂審判的手，卻將他們分散在列邦。他們拜偶像的地方是巴麻，或高處，甚至包括獻祭使他們的兒子經火。所以，鑒於此，神必不被他們求問。
  - (四)神的管教——神要用大能的手治理他們；必將他們帶到外邦人的曠野；必使他們從杖下經過，使他們活在約的拘束中。
  - (五)神的應許——神召聚祂的子民，要在他們身上顯為聖，並重新領他們回歸應許之地，使他們知道祂是耶和華。因祂為祂名的緣故，而不照著他們的惡行待他們。
  - (六)神的攻擊——耶和華使南方的樹林著火，人的臉面都被燒焦；藉此預言全國將要被燒毀。
- 今日鑰節提到「我們要像外邦人和列國的宗族一樣，去侍奉木頭與石頭。」本章值得注意的就是，神對以色列的恩待史和以色列對神的悖逆史。以西結指出百姓從出埃及直到如今被擄，一直都是悖逆神。他們不肯聽從神，反而積極地效法外邦人，故意「去侍奉木頭與石頭」。這幾乎使神在怒中要滅絕他們。但是祂沒有這樣行。這是因為神祂名的緣故(9, 22, 44節)，仍恩待他們，顧惜他們。這章表明了神的恩慈，憐憫和恒久忍耐，與以色列的悖逆，形成了鮮明的對比。

「神審判的目的，乃是要清除以色列所有拜偶像的人；神管教的目的，乃是讓祂的百姓知道「我耶和華是叫你們成聖的」(12節)及「我是耶和華你們的神」(20節)。」——佚名

默想：親愛的，你目前的屬靈景況是否像外邦人偏行己路，每天事奉木頭與石頭呢？抑或享受與主交通，在喜樂中事奉祂呢？

禱告：神啊，求祢為祢名的緣故，恩待我，引導我走義路。賜我柔軟和順服祢的心，並幫助我從犯罪和退後中悔改和轉向祢，好使我對祢的恩慈和管教能有即時的正面回應。阿們！

讀經：結第二十一章

主題：耶和華已經拔刀出鞘

提要：第二十一章記載三件事，就是：(1)耶和華的刀(1~17節)；(2)巴比倫的刀(18~27節)；和(3)亞捫受報應(28~32節)。

背景：本章第2節提到耶路撒冷和聖所，可見耶路撒冷還未陷落，聖殿沒有毀壞，那麼應在主前五八七年之前。

鑰節：【結二十一 3上】「對以色列地說，耶和華如此說：『我與你為敵，並要拔刀出鞘。』」

鑰點：本章記載神是以刀審判耶路撒冷和亞捫，而巴比倫就是神手中的刀。首先，神確地說明了第二十章南方樹林所著之火的比喻，乃是在本章指出祂要以祂的刀施行審判，而攻擊耶路撒冷。神宣告祂拔刀出鞘：(1)因為以色列與祂為敵；(2)無論是義人或惡人都要承受被剪除，使一切有血氣的都知祂已經「拔刀出鞘」；(3)以西結「要腰」，苦苦地歎息，因為災禍已經迫近了。接著，神以詩歌的形式，強調：(1)刀的磨快擦亮，為快速殺戮而預備的；(2)這把刀交給行殺戮的人(指巴比倫)；(3)這刀要臨到百姓和以色列一切的首領；(4)以西結要「拍腿歎息」，以表悲傷痛悔，因那藐視神的杖(即猶大)，將要在刀下歸於無有；(5)以西結要「拍掌」，以表審判所帶來的震驚，因這刀要三次刺人和向左右盡情殺戮。隨後，神指出巴比倫這刀臨到的進程：(1)以西結要定出兩條路，一個使刀的來到拉巴(亞捫的首都)，另一個又使刀的來到耶路撒冷，表明神在其中掌權；(2)巴比倫王站在岔路口占卜，搖籤(原文作箭)求問神像和察看被宰之牲畜的肝，而結果決定先攻擊耶路撒冷；(3)猶大人看到占卜的結果，使他們想起罪孽，以致被捉住。隨後，神指出受傷、行惡的西底家王受報的日子已到，他的冠冕要被摘除；猶大將「傾覆」；直等到那人(指基督)來到，神要把國交給他。之後，隨著猶大的傾覆，神發出審判亞捫的信息：(1)有拔出來的刀必殺滅他們；(2)雖有關於他們命運的虛假占卜，最終還是受報；(3)他們被交在善於殺滅的畜類人的手中(指巴比倫)，而徹底毀滅。

今日鑰節提到「我與你為敵，並要拔刀出鞘。」本章值得注意的就是，以西結預言神決定拔刀出鞘，攻擊耶路撒冷，因為以色列與祂為敵。那對付以色列的刀就是巴比倫，而尼布甲尼撒王是神刑罰那些「罪孽到了盡頭」之人的工具。故神吩咐以西結「面向南方，向南滴下預言」，乃指南向耶路撒冷，無論義人惡人，凡有血氣的人，都要被火毀滅殆盡。隨後，巴比倫的刀也要對付亞捫。他們所受的報應是不再被記念，全然覆滅，因為他們的罪孽到了盡頭。神的審判是公平的、全面的，而祂懲罰的方式是超乎人想像的。此外，在這場要臨到的危機，以西結「彎著腰，苦苦地嘆息」(7節)、「拍腿嘆息」(12節)、「拍掌」(14節)的動作，說出他沉痛的感受與哀傷。同時，當神施行刑罰的時候，祂也是何等的傷痛。

「不要向神的忍耐挑戰。祂雖有恒久的忍耐，但也有罰惡的時候。當神施行刑罰的時候，後果是不堪設想的。當我們因行不義而受苦的時候，神也同時傷痛。」——《新舊約輔讀》

默想：親愛的，你曾想過，當神在祂兒女身上動手術的時候，祂也傷痛嗎？神的管教是為著潔淨，神的拆毀通常是祂重建的必要過程。

禱告：主啊，求祢讓我討祢的喜悅而蒙受祝福。而不叫我傷祢的心。阿們！

讀經：結第二十二章

主題：猶大受懲罰

提要：第二十二章記載三件事，就是：(1)犯罪之城(1~16節)；(2)審判過程(17~22節)；和(3)審判對像(23~31節)。

鑰節：【結二十二 19~20】「所以主耶和華如此說：『因你們都成為渣滓，我必聚集你們在耶路撒冷中。人怎樣將銀、銅、鐵、鉛、錫聚在爐中，吹火熔化，照樣，我也要發怒氣和忿怒，將你們聚集放在城中熔化你們。』」

鑰點：本章記載神具體列出猶大的犯罪清單，並指出他們無法逃避神的審判的原因，以及他們受審判的過程和對像。首先，神用連續兩次的「審問」，指責耶路撒冷成為流入血的城市，並且敬拜偶像玷污自己，以至於神要懲罰她，使她受各國的凌辱。這顯然是源於的以色列的首領的不義：(1)輕慢父母，(2)欺壓寄居的，(3)虧負孤兒寡母，(4)藐視神的聖物，(5)干犯神的安息日，(6)流入血，(7)在山上吃祭偶像之物，(8)行淫亂，(9)露繼母下體羞辱父親，(10)玷辱月經不潔淨之婦女，(11)玷污兒婦，(12)玷辱同父之姐妹，(14)受賄殺人，(15)放債獲利，(16)欺壓鄰居而得利，(17)忘記神。因此，神必將他們從應許地拔出，分散到列國，也必除掉他們中間的污穢，好使他們知道祂是耶和華。接著，神以渣滓必鎔於爐的比喻，指出他們被神視為毫無價值的渣滓。在提煉的過程，不管他們的身分角色是銅、錫、鐵、鉛，都要被鎔化。這樣他們就會知道是耶和華將忿怒傾倒在他們身上。之後，以色列被比作是不潔淨的土地，需要雨水來把它沖刷乾淨。猶大墮落到極點，包括各階層的人——(1)先知們(七十士譯本作首領)同謀背叛；(2)祭司們強解律法，褻瀆聖物；(3)其中首領們像狼一樣，殺人流血；(4)先知們用未泡透的灰抹牆(指粉飾太平)；(5)眾民欺壓與搶奪，虧負困苦窮乏的，欺壓寄居的。神尋找能堵住破口、使神不再降罰的人，但他一無所獲。因此，神要懲罰他們。

今日鑰節提到「因你們都成為渣滓。」本章值得注意的就是，以西結責備以色列現今違犯律法(指利未記十八至二十章)的罪行。所以，神審判的行動不能再等，祂的聖潔不得不把忿怒之火傾倒在他們身上，並將他們分散在列國。此外，神描述祂的審判，好似熔爐煉銀的過程。煉製者(指神)將各種金屬，都放進一個熔爐(指耶路撒冷)裏，用火(指神的審判)鎔化來提煉，其目的是除去「渣滓」，並取出可能存在其中的銀子。於是，神將以色列人都放在熔爐之內，然而在提煉過後，他們卻像沒用的「渣滓」。因為猶大已全然敗壞、墮落，而早已成為了「渣滓」。因此，我們要謹慎，因各人的工程要被火試驗(林前三15)。神那鍛煉的火(彼前一7)將表明哪些是有價值的，且是神所要的「金、銀、寶石」，哪些是沒有價值的，且是經不起火試驗的「草、木、禾稈」。

「試煉你生命的價值。你不能只扔一塊石頭在爐中，或從一堆炭中找出什麼，耶穌既放我們在試煉中，因為祂能看出我們的雜質污穢中，有一些金屬，值得祂為我們在各各他受主苦，使我們成為祂的裝飾，直到永遠。」——邁爾

默想：親愛的，神的試煉表明人生命的價值。祂將用各樣的環境，像烈火一般煉淨你。在試煉之後，你是成為那無用的渣滓呢？或是被神煉淨的貴重金屬呢？

禱告：神啊！求祢煉淨我，除去我的雜質與污穢，成為有用的，且經得起試驗的銀子。阿們！

讀經：結第二十三章

主題：兩個淫亂姊妹的比喻

提要：第二十三章記載五件事，就是：(一)幼時的淫行(1~4節)；(2)姐姐的事蹟(5~10節)；(3)妹妹的事蹟(11~21節)；(4)被審判原因(22~44節)；和(5)兩姊妹受審判(45~49節)。

背景：北國以色列先是被亞述所滅，繼後南國猶大亦為巴比倫所滅。姐姐阿荷((Aholah，意思是「她的帳棚或會幕」)，是指撒瑪利亞，代表北國以色列。她受了亞述人的誘惑，結果離開了神。最後神把她交給亞述，而被亞述所擄掠。至於妹妹阿荷利巴(Aholibah，意思是「我的帳棚或會幕在她那裡」)是指耶路撒冷，代表南國猶大。她的情形更糟，因為她目睹北國的敗亡，非但沒有吸取姐姐的教訓，反而不肯仰望耶和華，先是投靠亞述人，接著和巴比倫人結盟，以後又轉向埃及尋找幫助。最後她如同撒瑪利亞一樣被亞述國滅亡。

鑰節：【結二十三 35】「主耶和華如此說：『因你忘記我，將我丟在背後，所以你要擔當你淫行和淫亂的報應。』」

鑰點：本章記述以西結指責兩姊妹(姐姐指撒瑪利亞和妹妹指耶路撒冷)在淫亂中愈陷愈深，而皆被其貪戀的人(指巴比倫)所毀滅。首先，神給以西結講述有關一對姊妹的比喻。有兩個姊妹，姐姐叫阿荷拉，妹妹叫阿荷利巴。她們是兩姊妹，在埃及時就行淫。接著，神形象地描繪了阿荷拉與亞述中俊美的、騎馬的少年人放縱淫行。因此神將她交在亞述的手中，他們就用刀殺了她，使她留下臭名。隨後，神敘述妹妹所犯的淫行比姐姐更甚。她親眼目睹姐姐受到神的審判，被亞述所滅。然而，她仍貪戀亞述人。她又加增淫行，就是用丹色所畫迦勒底人的像。她貪戀巴比倫人，就打發使者邀請他們來，以至登上她的床(指結盟)，但後來她就厭惡地與他疏離。因此，猶大必自食惡果：(1)神必使先愛她而後生疏的巴比倫來攻擊；(2)神要將審判的事交給巴比倫，她必遭最他們殘酷地對待，甚至兒女也要被擄至外邦；(3)她將失去一切勞碌得來的；(4)她所喝的刑罰之杯遠勝於姐姐。而後，神更進一步地總結這兩姊妹的惡行：忘記神，將神丟在背後、與偶像行淫、殺兒女獻祭、玷污聖所、干犯安息日、引誘外人等。之後，神宣告必使她們受審判：(1)被多人所攻擊、搶奪，在列國中被拋來拋去，(2)必被石頭打死，被刀劍殺害；其目的乃是；(1)叫她們淫行止息；(2)人可以從中得警惕；(3)也知道唯有耶和華才是主。

今日鑰節提到「你忘記我…要擔當你淫行和淫亂的報應。」本章值得注意的就是，以西結用強烈的字眼，指責他們的淫行——拜偶像和不肯仰望耶和華而與外邦強權結盟，以致神刑罰他們不能止息。他們邪淫的行為乃是由於忘記神，將神丟在背後。而這也是我們今日的警惕，因離棄神的人終將落入悲慘的境地。

「屬靈的不忠好似婚姻的關係。如果我們心靈遠離了神，祂是丈夫，心中必有嫉妒好似火一般焚燒，…所以我們必受管教。」——邁爾

默想：親愛的，有沒有甚麼人、事、物，使你對神不忠呢？你是否為要得著屬世的榮貴或美名，使你心靈遠離了神，犯了屬靈的淫亂罪呢？歸向愛你的祂吧！祂為你死，祂為你復活，祂與你聯合，你怎能不投入祂的懷中呢？**禱告：**主阿！求聖靈光照我，思想是否離開祢，是否將祢忘記。願祢的愛和恩典緊緊地抓住我，使我能專心地愛祢。阿們！

讀經：結第二十四章

主題：神的審判終於臨到

提要：第二十四章記載二件事，就是：(1)鍋中肉的寓言(1~14節)；和(2)妻子死亡預兆(15~27節)。

第二十四章是整卷書的轉捩點；本書的前半部預言了審判即將臨到猶大，而在本章耶和華向以西結宣告最後一個懲罰耶路撒冷的預言，而且連日期也定了(1~2節)。

鑰節：【結二十四 16~18】「『人子啊，我要將你眼目所喜愛的忽然取去，你卻不可悲哀哭泣，也不可流淚。只可歎息，不可出聲，不可辦理喪事。頭上仍勒裹頭巾，腳上仍穿鞋，不可蒙著嘴唇，也不可吃弔喪的食物。』於是我將這事早晨告訴百姓，晚上我的妻就死了。次日早晨我便遵命而行。」

鑰點：本章是以西結以鍋中肉的寓言和妻子死亡的預兆，宣佈神審判以色列的日子終於臨到。首先，神要以西結記下耶路撒冷開始被圍攻那一日，就是「第九年十月初十日」。隨後，神以鍋放在火上的比喻，來敘述耶路撒冷被圍攻的情況：(1)將鍋放在火上，並且倒水在其中；(2)將切肥美的肉塊放在鍋中；(3)拿美好的骨頭把鍋裝滿；(4)將柴堆在鍋下，使鍋開滾，好把骨頭煮在其中。接著，神表達鍋生鏽，肉必須全部取出來(指城內的居民也要像肉塊被取出來，而四處分散)，因此城把無辜人的血倒在光滑的磐石上。其次，神指出：(1)祂必添上木材、使火著旺、將肉煮爛、使骨頭烤焦；(2)祂鍋完全倒空之後，清除其中的浮渣和鍋中的鏽。因祂已經發出命令，這懲罰即將來臨，人必照他們的行為審判他們。之後，神明確地告訴以西結，他所喜愛的妻子要死去。但神吩咐他：(1)不可悲哀哭泣，也不可流淚；(2)只可歎息，不可出聲；(3)不可辦理喪事聲，頭上仍勒裹頭巾；(4)腳上仍穿鞋；(5)不可蒙著嘴唇；(6)不可吃弔喪的食物。百姓問他這不尋常的舉動有什麼意義時，他告訴他們，他們眼裏所喜愛的(指聖殿)將要毀滅，他們的兒女將要被殺，但他們不可悲哀哭泣。當那事應驗，他們就知道祂是主耶和華。最後，直到逃脫的人來到巴比倫報信，以西結便可以開口說話，而他必這樣為他們作預兆。

本章值得注意的就是，以西結繼續用兩個寓言，宣告耶路撒冷被毀的日子必然臨到：

(一)肉在鍋中的預言——以西結將肉塊放在滾燙的鍋中，用烈火燉煮，預表圍城的急迫景況。

「長鏽的鍋」預表耶路撒冷像一個盛滿罪惡的鍋，已無法潔淨。以西結任肉鍋燃燒，直到肉塊燒焦，甚至鍋子也要燒化。這預表神最徹底的審判，燒燬耶路撒冷城及聖殿。

(二)妻子死亡的預兆——神取走了以西結愛妻的性命，並指示他勿為悲哀哭泣，來作預兆，向被擄的人說明，以色列家所誇耀與喜愛的耶路撒冷，必被褻瀆，遭受苦難，即臨毀滅，而他們雖然傷心，卻無暇悲傷。

今日鑰節提到「**我便遵命而行。**」以西結為了成就神的旨意，他甘願克制個人的悲傷，而順服了神的命令。以西結的經歷告訴我們神的安排總是有意義的，即使我們不理解，我們也應像以西結那樣來順服神。

「因順服神而叫人受損，怎麼辦？…我們必須順服，把一切後果交給神吧！」——章伯斯

默想：親愛的，即使要做不想做的事，你願不願意像以西結那樣全心全意地順服神呢？

禱告：主啊，求祢給我們為祢而活的心志，好使我們全然順服祢的一切吩咐。阿們！

1月17日

讀經：結第二十五章

主題：審判四個國家的預言

提要：第二十五章記載四件事，就是：(1)亞捫人必遭報(1~7節)；(2)摩押人必遭報(8~11節)；(3)以東人必遭報(12~14節)；和(4)非利士人遭報(15~17節)。從第二十五章至三十二章，這八章表明各國受罰的日子到了。神藉著以西結預言，將要依次審判促使以色列和猶大滅亡的七國：亞捫(二十五1~7)、摩押(二十五8~11)、以東(二十五12~14)、非利士(二十五15~17)、推羅(二十六1~二十八19)、西頓(二十八20~23)、和埃及(二十九1~三十二32)。神不只審判以色列和猶大，也審判這些國家，因他們以不同的形式叛逆神，故也同樣難逃神的審判。本章審判的信息，都是先提及列國受審判的原因，以及結果，然後再以「**他們就知道我是耶和華**」作結束。

背景：尼布甲尼撒王於征服猶大之後進攻非利士，四年後侵入亞捫，摩押和以東。

鑰節：【結二十五11】「**我必向摩押施行審判，他們就知道我是耶和華。**」

鑰點：本章是以西結預言神必審判亞捫、摩押、以東和非利士人：

- (一)亞捫人必遭報——亞捫人看到神的聖所被褻瀆、猶大家被擄而遭荒涼時，卻以「啊哈」幸災樂禍。所以，他們將要被東方人(指巴比倫人)所滅；地業歸東方人所有，包括拉巴要變成駱駝場；他們的田地要成為羊羣躺臥之處；而他們必從萬民中被剪除。
- (二)摩押人必遭報——摩押與西珥一同譏笑猶大家與列國無異。所以，他們的邊界要為巴比倫人大開；並且摩押地的城邑要被摧毀；而在列國中不再被紀念。
- (三)以東人必遭報——以東因報仇雪恨，攻擊猶大家。所以，他們必倒在刀下；地要變為荒涼。
- (四)非利士人遭報——非利士因永懷仇恨。所以，神伸手攻擊，並且剪除他們。

今日鑰節指出「**他們就知道我是耶和華。**」這句話在本書中出現大約70次，有29次是對耶路撒冷的審判，24次對外邦列國的審判，17次用在日後神要復興賜福祂的選民。本章以西結宣告亞捫、摩押、以東和非利士都要滅亡。一面，全世界都在神的掌管之下，祂的審判既臨到以色列家，同樣亦臨到列國，乃是為了使他們都知道祂是獨一、自有永有的真神(7、11、14、17節)。另一面，神是公義的神，所有的國家都要因他們的惡行，接受祂的審判。亞捫人受審判是因他們幸災樂禍；摩押受審判是因他們輕視猶大人；以東人受審判是因為他們多次攻擊猶大家；非利士人受審判是因為他們向猶大人永懷仇恨。所以，當我們見到其他基督徒軟弱倒退，受到神管教時，我們應該慎防各種幸災樂禍、輕視、或心存報復的思想。相反地，我們應有同情心，為他們惋惜哀歎，為他們代求。

「**要想掌握神統管宇宙的權柄，總是一個困難的課題，因為我們的頭腦往往去想一些比較容易瞭解的事情。然而如果我們要想洞察萬國萬民之事的奧秘，我們必須瞭解所有這一類的事情，都是在神的統管之內。國家自由地行動，好像個人的行動一樣，但是一定要對自己的行為負責。**」——《每日研經叢書》

默想：親愛的，這些列國要受審判，主要是因為他們對待神子民的惡劣態度和欺壓行為。對神的兒女，你的態度和行為又是如何呢？

禱告：主啊！使我愛祢，因而有愛弟兄的心，也有愛眾人的心。阿們！

讀經：結第二十六章

主題：推羅的毀滅

提要：第二十六章記載三件事，就是：(1)推羅成為荒場(1~6節)；(2)巴比倫王攻城(7~14節)；和(3)推羅被水淹沒(15~21節)。本章至二十八章的這一段關於神對推羅不尋常的懲罰預言，因神用推羅來代表各國對神的悖逆和敵對態度。這段用這麼多的篇幅描寫推羅，也許是因為她的驕傲，野心，和行為與背叛撒但相似。第二十八章則將指出推羅王即是代表其背後的撒但，因他目中無人，自比為神。

背景：本章所預言推羅不再存在的事件，先是發生在主前六世紀時的尼布甲尼撒毀掉陸上的推羅，後應驗在主前四世紀的亞歷山大摧毀海島推羅。根據歷史記載，主前333年，亞歷山大東征時，奪取推羅城後，對其盡極破壞，至今這個海島城仍舊是碎石一堆，不可能有被重建的一天。

鑰節：【結二十六21】「我必叫你令人驚恐，不再存留於世，人雖尋找你，卻永尋不見。這是主耶和華說的。」

鑰點：本章是以西結預言推羅的毀滅。首先，神審判的第五個對象是城市推羅。以西結發出預言的時間，當時是第十一年是第十一年十一月初一日，這正是耶路撒冷被攻陷。推羅見耶路撒冷(被稱為「眾民之門」)遭毀滅而慶賀，因推羅認為必豐盛，就可以獨霸經濟利益。結果就是：(1)神必與推羅為敵，使許多國民上來攻擊；(2)推羅成為荒場，如同漁夫曬網的淨光磔石；(3)推羅必作列國的擄物屬；(4)推羅的居民也必被刀劍殺滅。他們終將知道祂是耶和華。接著，以西結具體描繪了推羅她的被毀。尼布甲尼撒將以撞城錘攻破城牆，用鐵器拆毀城樓；騎馬由破口進入，踐踏一切街道；屠殺城中的居民。推羅財物被擄掠；琴聲止息；將成為淨光的磔石，作曬網的地方。隨後，以西作起哀歌。海上堅固的城，現在已經不見了；所有的海島都必因它的滅亡，而感到恐懼戰兢！這首哀歌強調該城滅亡的不可避免。之後，以西結繼續描述推羅變為荒涼，因神又使深水漫過，大水淹沒，將進入地的深處，而永遠消失。

今日鑰節提到「不再存留於世。」本章值得注意的就是，以西結為推羅被毀滅而作哀歌。當耶路撒冷被巴比倫攻陷，推羅出於自私的動機，就幸災樂禍，以為少了競爭的對手。這是神所不喜悅的，而成為神刑罰的對象。其最結局就是受神的審判成為荒涼之地，最後墮入陰間，而「不再存留於世。」此外，昔日推羅曾經是世界性的貿易港口，是富庶繁榮的城。然竟逃不過滅亡的厄運。因為推羅罪惡滿盈，且頑固不改，至終仍抵擋神，終陷入悲哀的下場。有人說得好，「神在審判的時候，是按照人犯罪的性質，根據原則而施行責罰的，明顯的，犯了神的律例尚且不能被放過，何況那些不敬畏神的人怎能逃脫神的審判呢！」

【推羅本身就是神審判的見證】一百多年前，一個旅行者形容推羅的廢墟，情景正如聖經所預言的一樣：那島本身的長度不超過一英里。從地峽向南面伸展出去的部分大概是四分之一英里寬，而且佈滿岩石、凹凸不平。這地方現在已沒有人居住，只是一些漁夫用作「曬網的地方」。

「讓我們認識一個發人深省的事實，人與神對抗，必然遭災，必不能存留。」——佚名

默想：親愛的，推羅的毀滅是因貪婪、自私、無情、無憐憫心；他們遭受審判之後，才真正認識耶和華與祂的公義(6節)。你是否從人失敗的歷史中而獲取教訓呢？

禱告：主啊，保守我的一切打算、行動，不效法推羅的自私自利，而與人爭競。願我能體會祢的心，關心在苦難中的人，好使我讓祢得榮耀。阿們！

1月19日

讀經：結第二十七章

主題：推羅毀滅的哀歌

提要：第二十七章記載三件事，就是：(1)推羅美麗商船(1~9節)；(2)貿易四通八達(10~25節)；(3)傾覆不再振興(26~36節)。

鑰節【結二十七 26~27】「**蕩槳的已經把你蕩到大水之處，東風在海中將你打破。你的資財、物件、貨物、水手、掌舵的、補縫的、經營交易的，並你中間的戰士和人民，在你破壞的日子必都沉在海中。**」

鑰點：本章繼續有關推羅毀滅的預言。神要以西結為推羅作歌哀悼。首先，他讚美推羅的榮耀和力量：(1)推羅被稱為「眾民的商埠」，她自稱：「**我是全然美麗的**」；(2)推羅被描述為一艘華麗的船，她的船身打造來自各地上選的木料；(3)推羅從埃及進口上等布料；(4)推羅人才濟濟，其中有優秀的航海「智慧人」和「聰明人」，而且有其他鄰邦人作他們的戰士；接著，他說明推羅是國際的貿易中心。推羅貿易四通八達，她的商業同盟，包括：他施人(西班牙；以銀礦而聞名)，雅完人(希臘人)，土巴人和米設人(黑海)，陀迦瑪人(北方)和底但人(東南方)，各海島的人，亞蘭人，猶大人和以色列人(和兩者買賣糧食)，大馬士革，威但人和雅完人阿拉伯人，示巴人等。令人驚奇，她的商品琳琅滿目，內容含蓋礦產、農產、畜牧業、紡織品、珍貴石材木料、軍用資源、人力資源等。之後，他的哀歌立即轉而描述毀滅將驟然臨到推羅：(1)「**東風在海中將你打破**」，指巴比倫會毀滅推羅，她的商船要被巴比倫人打破，貨物和人民都沉下去；(2)她的商業同盟會因她的敗落而哀哭，因為失去了利益的供應；(3)其它國家必因推羅陷落而感到震驚，因這城不再存留於世，直到永遠。

今日鑰節提到「**東風在海中將你打破…在你破壞的日子必都沉在海中。**」本章值得注意的就是，以西結預言推羅有如一艘將沈沒海中的商船。以西結把該城比作一艘華麗的商船，而敘述她的經濟之繁榮，海道交通便利，成為許多國家爭相前來經商的貿易對象。當推羅驕縱地說：「**我是全然美麗的**」的時候，卻忘記了使她全然美麗的神。於是，神懲罰推羅，無論她怎樣強大也無法保護自己。推羅的傾覆，將如同被大風吹毀而沉入海中的船。因為當神忿怒的「**東風**」一起，人一切的權勢，榮耀和財富就像船沉到海中，會消失得無影無蹤。在人生的航程中，驕傲必使人遭遇「**東風**」的威力。此外，「**東風**」的威力，非人所能控制，只有主可以掌管控制(太八 26)。親愛的，思想「推羅」的成功與敗落，給你有何警惕？

註解：「**東風**」(26節)——是一種炙熱的乾風，來自沙漠就是耶利米書所說的熱風(四 11，十三 24)，使生物枯萎死亡(伯一 19)。這種熱風暴對海上的行舟，也是極大的威脅。這東風可象徵巴比倫王。——唐佑之

「許多生命也是這樣。整個世界在那狂濤之中，巴珊、埃及、基提等曾顯赫一時，也在生命的汪洋中沉浮，原有愉快的航程，滿載的商品，有工業與知識文化的交流。但是基督若不領航，祂的話若不作為海商南針，人們行駛在海中，終必被東風打破。航海者啊！基督在甲板上，只有祂能使海中的風浪平息，祂可以囑咐海面寧靜，不可興波作浪，祂必引領你從大水中出來。」——邁爾

默想：親愛的，在你人生的航行中，是否有祂的同在呢？是否讓祂引領你，使你在生命的汪洋中，承風破浪的航行呢？

禱告：主啊！祢是平靜風暴的主。祢必引領我從風暴中出來。阿們！

讀經：結第二十八章

主題：哀悼推羅王

提要：第二十八章記載四件事，就是：(1)重罰推羅王自稱為神(1~10節)；(2)推羅王的哀歌(11~19節)；和(3)西頓受審判(20~23節)；和(4)以色列的復興(24~25節)。本章第2節所題的「推羅王」因是當時名震一時的「謁巴力二世」(謁巴力一世是耶洗別的父親，王上十六31)；他的覆滅是因為神法容忍他的狂妄自大。13節所描述超越常人的特徵，而且曾經在伊甸園的「推羅王」，顯然不是同一個人，而是指「謁巴力二世」背後高傲僭妄的撒但。因此，許多研讀聖經的人認為11~19節是形容撒但，以及他從天上墜落的情況。

鑰節：**【結二十八17】「你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他們目睹眼見。」**

鑰點：本章是以西結預言推羅王的覆滅，西頓受審判，以及復興以色列。首先，以西結直陳推羅君王的覆滅，乃是因為心裡高傲，說：「我是神」；和在海中坐神之位的狂傲態度。神直接回應說：「你不過是人，並不是神」。他靠自己的大智慧和貿易增添資財，因資財心裡高傲，而自以為是神。所以，神要懲罰推羅王，使列國中的強暴人必臨到他這裡；其後他必如同未受割禮之人被殺害，而不能再自稱為神。接著，推羅王(指撒但)被形容為無所不備、智慧充足、全然美麗；曾在伊甸神的園中；佩戴各樣寶石；是受膏的基路伯；以及曾在神的聖山上行走。隨後，神立即向他發出審判的宣告。他的罪狀乃是「你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪」；以及「因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧」。因此，他的結局是從高處被摔到地上，而且變成地上的灰燼。人們對他的結局感到十分驚訝，因他不再存留於世，直到永遠。之後，神宣佈審判的第六個對象是西頓。西頓將要遭瘟疫和刀劍之災，神審判目的乃是為要顯出「**我必在你中間得榮耀**」和「**人就知道我是耶和華**」。最後，神表明祂將分散萬民招聚回來，仍在雅各之地居住，而他們將知道耶和華是他們的神。

今日鑰節提到「**你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧。**」以西結在這首哀歌中說出撒但的墮落原因和結果，正和先知以賽亞在論巴比倫王的詩歌中，說出一段撒但的墮落史相同(賽十四12~15)。撒但曾是受膏的基路伯，是神完美的受造物，從神那裡得著榮耀和美麗。他的居處是伊甸神的園，他在發火的寶石中行走，只因他的美麗和智慧，心中高傲而高舉自己，結果墮落成撒但。於是，牠受神的審判，先是被摔倒在地下，最終的結局乃是被永遠焚燒。

【撒但名字的意思】撒但名字的意思是「仇敵與反叛者」。牠是「墜落的天使」(賽十四12~14)，是一切敵對神的邪靈首領。牠的名字也被稱為：推羅的王(結二十八12)、明亮之星(Lucifer 賽十四12~14)、魔鬼(啟十二7)、別西蔔(太十25)、世界的神(林後四4)、世界的王(約十二31)、彼列(林後六15)、空中掌權者的首領(弗二1~3)、控告弟兄的(啟十二10)、試探人的(太四3)、惡者(太十三19, 38)。

「若驕傲完全足以毀滅一個最有能力與智慧的生命，我們這些必死的人不是更應注意，不要離開我們的主而行嗎。」——馬唐納

默想：親愛的，你是否從撒但的墮落而獲取教訓呢？一個人或是一個團體自絕於神的恩典，常常是因驕傲，心靈被蒙蔽，以致一切以自我為中心，而非以神為中心。「**因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。**」(彼前五5下)

禱告：主啊，求祢使我們脫離顯揚的興趣和炫耀的私慾，除去我們裡頭任何驕傲和爭競的念頭，賜我們謙卑的靈尋求祢，仰望祢，好使我們天天以祢為中心。阿們！

讀經：結第二十九章

主題：對埃及審判的二個預言

提要：第二十九章記載二件事，就是：(1)第一個預言(1~16節)；和(2)第二個預言(17~21節)。由第二十九章至三十二章中共有七個預言，都是以哀歌來宣判對埃及的審判。在六篇信息之中，都是針對法老，只有最後一篇是對埃及一般的居民。本章是先知的頭二個預言，即尼布甲尼撒王將進攻埃及，使埃及變成荒地達四十年。

背景：本章第一個預言大約是在公元前587年，巴比倫人圍城一年後(王下二十五1)及陷落前半年(王下五3~8)。當時，猶大雖知道神的警告(耶三十七5~11)，但仍向埃及求助，救他們脫離巴比倫的手。第二個預言在公元前571年，此時猶大已亡國十六年，尼布甲尼撒果然侵略了埃及。

鑰節：【結二十九2~3】「人子啊，你要向埃及王法老預言攻擊他和埃及全地，說主耶和華如此說：『埃及王法老啊，我與你這臥在自己河中的大魚為敵』。你曾說：『這河是我的，是我為自己造的。』」

鑰點：本章記述神審判名單裏的第七個，也是最後一個，就是埃及。神審判埃及的目的，乃是要使埃及和以色列人都認識祂是耶和華(6、16、21節)。神要以西結向埃及王法老預言攻擊他和埃及全地：(一)第一個預言——(1)神以尼羅河中之「大魚」來形容埃及，而這條魚自誇說：「這河是我的，是我為自己造的。」所以，他要被獵人耶和華用鉤子捕獲，從江中拉上，連同江河中的魚(指埃及的百姓)也要全都被捕獲。結果，他們被拋在曠野，將會像離開河水的魚一樣，成為野獸的食物。(2)神指出埃及曾是以色列的「蘆葦的杖」。所以，以色列投靠埃及，但其實就是靠在折斷的蘆葦杖。結果，以色列連同埃及一起受損。(3)法老說了妄語，結果從色弗尼塔直到古實境界的尼羅河沿岸全成荒地，城也荒廢四十年。(4)埃及人要被分散列國四十年，後被召回，但成為列國中最低微的國。

(二)第二個預言——神告訴以西結，巴比倫尼布甲尼撒王成為神懲罰這些邪惡的國家的工具。於是祂將埃及地賜給他，要作他軍兵的酬勞。神對推羅、埃及和巴比倫的賞罰，顯出祂是公平的神。最後，神「使以色列家的角發生」，預言以色列必蒙復興。

今日鑰節提到「我與你這臥在自己河中的大魚為敵。」本章的第一個預言是先知以西結受命攻擊埃及法老王。在預言中，法老被形容為「大魚」，也就是鱷魚，必被從河中拉上來，死在乾地上，必成為空中飛鳥的食物。法老狂傲地將自己高抬為創造的主，自稱：「這河是我的，是我造的」，引致受到神的審判。鱷魚也許巨大又可怕，它是尼羅河中之獸王，能夠興風作浪，且四處遊行無人可擋，但它畢竟不是神，而只是受之物而已。思想神為什麼要審判法老，這對你有否任何提醒？此外，神要使以色列人知道埃及是「蘆葦的杖」(6節)，看似強壯，但卻非可信可靠的支撐。因這杖將被折斷，但同時也傷倚靠人的肩和閃了他們的腰。思想以色列人寄望「埃及」的幻想被破滅，這對你有何提醒？

「凡存心如此狂妄的，神絕不能容他。人不過在地上寄居而已，地並不屬人，倒是人屬地；地和地上的一切，都是神造的。法老憑甚麼說，尼羅河是他為了自己造的？這樣的誇口，自己比神，是一切罪惡的起源。」——于中旻

默想：親愛的，神正在使用尼布甲尼撒這麼一位惡人(29節)，使埃及和以色列人都認識祂是耶和華。請記住神是有目的、有旨意、有行動的神，所以無論這世界有那麼大的改變，你要信靠祂的安排。

禱告：神啊！在人生的旅途上，讓我認定我的機會、能力和成就全是祢所賜的，因為祢是安排一切的主。當我有需要的時候，讓我仰望祢，倚靠祢，因為唯有祢是可信賴的。阿們！

讀經：結第三十章

主題：審判埃及的日子將要臨到

提要：第三十章記載二件事，就是：(1)第三個預言(1~19節)；和(2)第四個預言(20~26節)。第三十章以西結的第三個預言是論埃及與其同盟受審判；和第四個預言則是論法老王的膀臂被折斷。

鑰節：【結三十3】「因為耶和華的日子臨近，就是密雲之日，列國受罰之期。」

鑰點：本章續前章之後，神要以西結繼續預言對埃及全地和埃及法老的審判：

(一)第三個預言——以西結連續揭示了埃及應當哭號的理由，就是「耶和華的日子臨近了」；那日子是「密雲之日」；也是「列國受罰之期」。首先，必有刀劍(指巴比倫人)臨到埃及，以及古實、弗、路德、雜族的人民(可能指一般的外國人)、古巴人、並同盟之地的人(可能指猶太人)，都要與埃及人一同倒在刀下。神的審判具有普遍性，與埃及同盟或扶助埃及的，都必會受到神的審判，而與埃及一同倒在刀下；埃及遍地必成為荒涼之處。這一切都是因為埃及「因勢力而有的驕傲」(6節)所導致。神審判的目的乃是要「他們就知道我是耶和華」。到那日，必有埃及的使者坐船逃至安逸的古實，向他們傳報，像埃及遭災必臨到他們的災害消息，於是他們就驚懼起來。接著，神必藉巴比倫王尼布甲尼撒的手，除滅埃及眾人。其次，埃及主要的城市，包括「挪弗」(當時埃及的首都，膜拜火神(Ptah)的中心)、「巴忒羅」(戰略防禦的中心)、「瑣安」(古都)、「挪」(Amon神明的崇拜中心)、「訓」(敬拜女神尼底(Net)的中心)、「亞文」(敬拜太陽神的中心)、「比伯實」(拜貓頭女神的中心)等地，以及其偶像和神像都要一同遭毀滅。

(二)第四個預言——以西結比喻法老王的兩隻膀臂(「膀臂」是力量的象徵)都被打斷，使刀從他手中墜落；而神扶起巴比倫王的膀臂，把刀交在他手中，打擊埃及。結果，神必將埃及人分散在列國，四散在列邦，其目的乃是要使埃及人再次知道耶和華是神(19、26節)。這是歷史的見證。法老的兩隻膀臂被打斷有兩個階段：法老在迦基米施之戰(主前605年)中戰敗時，可以說他的一個膀臂已經被打折了；當巴比倫人入侵埃及時(主前567年左右)，法老的另一個膀臂也被打折了。

今日鑰節提到「耶和華的日子臨近。」本章值得注意的就是關於「耶和華的日子」預言。以西結的兩個預言清楚地說明埃及和法老王遭受審判的日子將要臨到。

(一)這日是埃及要哀號的日子，因為這是埃及遭到滅亡的日子。

(二)這日也是刑罰臨到與埃及結盟之列邦的日子。

(三)這日還是警告神的百姓(指「同盟之地的人」)，不要再對埃及存有任何的寄望的日子。

(四)這日亦是神扶持巴比倫王的膀臂，卻折斷法老的膀臂的日子。

(五)這日更是讓人看見耶和華審判的行動，使人知道「祂是耶和華」的日子。

我們可以從「耶和華的日子」的含義中看出神掌管歷史。在人看來，列國的興衰浮沉取決於軍事力量的強弱；然而神才是歷史的掌管者，並按照祂自己的旨意，使用了巴比倫尼布甲尼撒王，刑罰了埃及的法老。因為耶和華是天地的主宰，一切都在祂的掌管以下。

「我們若要生存在世上，竟不認識那位擁有並管理這世界的神，對自己也很殘忍。對不認識神的人來說，這世界就變成一個陌生、瘋狂、痛苦的地方，活在其中也成為令人失望、可怕的事情。」

——巴刻

默想：思想「我必使巴比倫王的膀臂有力，…卻要打斷法老的膀臂」(24節)，對你有何啟示？親愛的，請記住神的「膀臂」才是你真正的力量，其它的「膀臂」不只會叫你失望，甚至會傷害你。

禱告：神啊！讓我對祢有準確的認識，並且使我的信心增長，知道祢大有能力，而我不是靠自己的膀臂得勝，乃是靠祢的右手，祢的膀臂，和祢臉上的亮光才能得勝(詩四十四3)。阿們！

讀經：結第三十一章

主題：亞述國的覆滅

提要：第三十一章記載三件事，就是：(1)亞述的榮美(1~9節)；(2)亞述的敗亡(10~14節)；和(3)列國同的反應(15~18節)。本章發出預言的時間是第十一年三月初一日，與第三十章相距兩個月，而距耶路撒冷被巴比倫攻陷之前的一個月零八天，因此以西結以亞述興亡的歷史，預言埃及也必落得同樣的下場，而提醒以色列人，絕不可倚靠法老。

背景：亞述是閃族系統的幾個民族所建立的聯合國(創十11~13, 23)。在提革拉毗列色一世(主前1115~1102)在位的時候，統治了地中海一帶。二個世紀之後，在亞書拉基伯二世在位的時候(主前884~859)，他們遷都到尼尼微。並且撒縵以色列五世(主前727~722)，經過長達3年的攻擊，終於毀滅了拒絕進貢的撒瑪利亞(王下十七3~6)。其後的一百多年，亞述一直掌握著近東地區的霸權，後因過於頻繁的遠征與戰爭，大大削弱了國力，未能抵擋巴比倫的入侵，終被瑪代和巴比倫的聯軍所攻陷(主前612)。後來，他們遷都到哈蘭而勉強維持命脈，後因再次受到聯軍的攻擊而徹底滅亡(主前605)。亞述幾乎在近東地區稱霸了500多年，亞述的滅亡告訴我們，驕傲的國家或個人將會落到何等下場。

鑰節：【結三十一10~11】「所以主耶和華如此說：『因它高大，樹尖插入雲中，心驕氣傲，我就必將它交給列國中大有威勢的人。他必定辦它，我因它的罪惡，已經驅逐它。』」

鑰點：本章是以西結的第五個預言；他以亞述的淪亡，警告埃及也會面臨無法挽救的敗亡結局。首先，以西結把埃及權勢的與亞述相比。他以詩來形容亞述王如黎巴嫩中的香柏樹：(1)它生長繁茂，沒有人像它那樣茁壯、高大(表明述亞的力量堅固)；(2)它有江河圍流滋潤的香柏樹(表明亞述有豐富的資源供應)；(3)在田野諸樹中，它在其間是最高大的香柏樹(表明亞述的權勢為列國之首)；(4)空中的飛鳥都在它枝子上搭窩，田野的走獸都在它枝條下生子，所有大國的人民都在它蔭下居住(表明列國都依附亞述安然居住)；(5)在神伊甸園中的樹(指其他的國家)沒有它榮美，甚至都忌妒它(表明亞述的榮華無可比擬)。接著，以西結描述亞述的敗亡：(1)亞述因高大而「心驕氣傲」，神因而把它交給「大有威勢的人」(指尼布甲尼撒王)；(2)亞述必遭列邦中強暴的(指巴比倫)，將它砍斷棄掉，於是地上的眾民紛紛離去；(3)亞述被扔到陰間(指亞述被巴比倫軍隊所摧毀)。之後，以西結描述亞述傾覆所帶來的影響：(1)當這樹下到陰間時，神使人為它哀傷；(2)列國聽見墜落的響聲就都震動；(3)伊甸園中的樹都因此受安慰，然而他們也會同亞述一同下到陰府。本章的結論是埃及雖然在榮耀威勢上，無人匹比，但也必步上亞述敗落的後塵，同樣都下到陰府。今日鑰節提到亞述「心驕氣傲。」本章值得注意的就是，以西結描述亞述為一棵華美、高大的香柏樹，卻因「心驕氣傲」而被砍斷棄掉；而負起執行刑罰的人，是「在列國中人有威勢的人」，根據上下文，可知就是巴比倫王尼布甲尼撒。以西結便以此預言為了要警告埃及人也不可「心驕氣傲」，否則會遭遇同樣覆滅的下場。這個大樹的比喻也是指埃及人也將要被砍斷，而徹底倒下，最後與亞述被殺的人一同躺臥在陰間。因此，我們如果有任何的成就，都當感謝神，千萬不可「心驕氣傲」，也不可孤芳自賞，更不可自我誇耀，以免因驕傲而跌倒。

「基督徒的美德，第一是謙卑，第二是謙卑，第三還是謙卑。」——奧古士丁

默想：親愛的，從亞述和埃及的興亡，你得出哪些結論呢？驕傲導致人在信心的路上失落，而離開神；更沒有誰可以離開神，還可以繼續生命成長。

禱告：神啊！，求祢賜我感恩的心，因我所有的一切，都是從祢而來；並保守我心存謙卑，即使有任何成就，也不「心驕氣傲」。阿們！

1月24日

讀經：結第三十二章

主題：埃及法老王的哀歌

提要：第三十二章記載二件事，就是：(1)第六個預言(1~16節)；和(2)第七個預言(17~32節)。第三十二章結束了有關埃及受審判的一系列預言，結束了以西結針對七個國家(和城邦)受審判所說的預言。本章以西結說預言的時間是發生在耶路撒冷遭毀滅之後。以西結的第六個預言是用大魚的比喻進一步斥責埃及；第七個預言則是一首有關埃及落到陰間的哀歌。

鑰節：【結三十二1~2】「十二年十二月初一日，耶和華的話臨到我說：人子啊，你要為埃及王法老作哀歌，說：從前你在列國中，如同少壯獅子；現在你卻像海中的大魚。你沖出江河，用爪攪動諸水，使江河渾濁。」

鑰點：。本章值得注意的就是，以西結受命為埃及王法老作哀歌。

- (一)第六個預言——以西結宣告預言的日期為第十二年十二月初一日(公元前585年三月三日)，與前一章的預言相距九個月。在個預言，法老被形容為如獅子和大魚(指鱷魚)，但他受到神審判的下場：(1)神要用網把他捉住，將它拉倒地上，拋在田野，被鳥獸喫；(2)龐大的屍首要填滿山谷，表明陣亡的精壯兵士眾多；(3)神要用密雲遮天，使眾星昏暗，表明神對他們的刑罰；(4)神使埃及敗亡，叫列國驚懼；(5)神以勇士(指巴比倫)的刀將埃及殲滅，使埃及驕傲歸於無有；(6)神使牛群被毀，尼羅河水變緩，埃及地則成為荒廢之處，又擊殺其中一切的居民；(7)列國必以這預言論為哀歌來憑吊埃及。那時，他們就知道神是耶和華。
- (二)第七個預言——半個月之久，以西結進一步為埃及的眾人哀號，並宣告他們一切未受割禮的(指埃及的眾民)都要被扔到陰府；殘暴的亞述人、以攔人、米設人、士巴人和以東人也將被殺，一同降到陰間。

今日鑰節提到「耶和華的話臨到我說。」以西結論埃及的第六個預言是在耶路撒冷淪陷後一年零七個月，這消息傳到在巴比倫的百姓中間的兩個月後發出的。以西結特別注明這重要的日子，因這是神的話臨到他的時候；而他宣告的預言，乃是要使人知道「這是主耶和華說的」(16, 32節)。「耶和華的話臨到我說」(1, 17節)，這是所有傳主信息人的獨特標記。史百克說的好，「先知的職事或服事，不是從書本或研究得來，也不是二手貨，乃是個人直接由主得來。主的話特特的臨到他。以後那些神的異象都是他自己看見的。今日你我的服事也應當是這樣神直接對你我個人啟示和引導！」

「我們會像以西結那樣說那些可紀念的日子，寫在心版上：今日神對我說話。我們在日記上特別注明某些重要的日子，我們重生得救的日子，奉獻的日子，蒙搭救免困苦的日子，神呼召我們新工作的日子，以及樂園光照我們的日子。保羅在他繁忙的生活中，仍記錄那被提到三層天的日子。」——邁爾

默想：親愛的，今日你是否有謙卑的心和敏感的屬靈耳朵，能夠聽見神那微小的聲音呢？如果神的話臨到你，你是否順服呢？

禱告：神啊，求祢保守我能夠敏感的知道望的話臨到我的話臨到我；願我一的生能聽見順服祢那微小的聲音。阿們！

讀經：結第三十三章

主題：以西結為守望者

提要：第三十三章記載四件事，就是：(1)守望人的職責(1~9節)；(2)個人負的責任(10~20節)；(3)先知發出的警告(21~29)；和(4)嚴責聽道不去行(30~33節)。從第三十三章至本書之末，以西結主要預言以色列的復興和聖殿的重建。

鑰節：【結三十三 7】「人子啊，我照樣立你作以色列家守望的人。所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。」

鑰點：本章記載神再次任命以西結作守望人，說出警誡和應許的信息。首先，耶和華向以西結重申守望者的職任。一方面，他要明確地警告眾百姓，而眾民聽見角聲不受警戒的，他們的罪必歸到自己的頭上。另一方面，守望者若見刀劍臨到卻不吹角，他就必須承擔罪人喪命的罪。接著，神再向以西結重申守望者的職任，他有義務吹響警誡的號角。如果百姓因他的而死，神就要向守望的人討他們喪命的罪；而百姓卻拒絕聽從守望者的警告，責任就在於這些百姓。隨後，神要以西結回應被擄以色列民的質疑：「我們的過犯罪惡在我們身上，我們必因此消滅，怎能存活呢？」神要他提醒那些過去犯罪而灰心的被擄百姓，祂並不喜悅罪人滅亡，而是盼望罪人能從惡道之上轉回，歸向祂。而後，他為此強調神是公平、公義的。義人離義而作孽，就必因此死亡，惡人離惡而行義，就必因此存活；而只有真實的悔改，人才能存活。因為神必按各人所行的審判。然後，被擄之後十二年十月初五日，有人逃出來傳耶路撒冷已被攻破的消息。這是本書的轉折點。以西結先前靜默，是要凸顯耶路撒冷毀滅的審判已成定局；次日，他領受神的信息，就開口警告那些仍然停留在應許之地的人。此時他們竟自認為比亞伯拉罕更忠誠，而且人數眾多配得這地為業。於是，他直陳他們的罪狀是完全忽視與神所立的約：吃帶血的物、仰望偶像行可憎事、流人血、犯姦淫、仰仗自己的刀劍。之後，他宣告因他們所行的惡行，必倒在刀下、被野獸吞吃、遭瘟疫，而這地將必荒涼，好使「他們就知道我是耶和華」。最後，他嚴責被擄的百姓，他們口顯愛情，心卻隨財利；而且對他說的話，只當作是娛樂性或純欣賞的歌謠，卻不去行。然而當他們看到以西結所預言的事情都應驗的時候，他們就會知道在他們中間有一位先知。

今日鑰節提到「我照樣立你作以色列家守望的人。」以西結事奉的開始就是「守望者」(三 17)，而本章他被重新任命時，仍是守望者。守望者的職責乃是宣講從神而來的信息，而背負著決定百姓生死的重大使命，尤其是當他們聽到耶路撒冷被毀的消息時。在第三章守望者以西結傳講神即將審判之預言；本章他的職任則是宣告未來以色列復興的信息。在耶路撒冷遭毀滅之後，以西結的信息便從定罪、審判轉向了安慰、希望和神的百姓在未來的回歸。但當時人們對以西結所說的話，只是當作娛樂，聽完後並沒有付諸行動，因而遭受如此嚴重的審判。守望者的責任是非常重要的，首先他必須十分清楚和領受神的信息，以至於會分辨甚麼事情對神子民(或教會)是有害的或者有益的，而所傳的信息必須是確定的、無誤的！所以，神現今在教會內仍然要興起守望者，承擔引導、安慰和責備祂兒女的責任。

「守望者所傳的信息——引導神的百姓會分辨：當前之局勢是怎樣的，最終引到那裏去！主立以西結作守望者，對他所說之話的含義就是如此。守望者豫先看見了某些事對神子民是有害的，而且他知道那些事發生之後果就是死。另一面，他看見了生命的道路。因此，他能說：這樣行就是生命的道路，那樣行就是死亡之路！」——史百克

默想：親愛的，今天，你是否是「守望者」，聽到神的話，而在生活中謹守警醒呢？你身為「守望者」，要向誰見證呢？你要警戒誰呢？最近，你是否將神的話向你的親人、同事、鄰居、朋友傳講嗎？

禱告：神啊！求祢在教會中興起守望者，起來忠誠地傳講祢的信息，而引導、安慰和責備祢的兒女。阿們！

讀經：結第三十四章

主題：假牧人與好牧人

提要：第三十四章記載三件事，就是：(1)不盡職的牧人(1~9節)；(2)神親自作牧人(10~24節)；和(3)立了平安之約(25~31節)。

鑰節：**【結三十四 15~16 上】**「主耶和華說：『我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。失喪的，我必尋找，被逐的，我必領回，受傷的，我必纏裹，有病的，我必醫治。』」

鑰點：本章記載以西結指責以色列牧人的罪惡和應許神親自作牧人。首先，耶和華要以西結斥責不盡職的牧人，指出他們的三種罪行是：(1)他們無心餵養羊群，只知牧養自己；(2)他們沒有看守、保護、引導和照料羊群，任由他們迷失、受傷、挨餓、進入危險；和(3)他們用強暴，嚴嚴地轄制羊群。他們徒有牧人之名，實則失職。因此，羊群迷失在各地，自然成為野獸的食物。所以，神必與牧人為敵，祂要奪回自己的羊群，並使他們不再牧放群羊，而祂的羊必不再作他們的食物。接著，耶和華應許祂要親自作以色列的牧者。神細緻地列出如何牧養羣羊：(1)我必親尋找我的羊，將他們尋見；(2)我必從那裏救回他們來；(3)我必…領出他們；(4)我必…聚集他們；(5)我必引導他們歸回故土；(6)我必…牧養他們；(7)我必…使他們得以躺臥；(8)受傷的，我必纏裹；(9)有病的，我必醫治。隨後，祂必在羊群中施行公義的審判，決不寬待那些欺壓其他羊群以飽壯自己的肥羊。而且，祂設立一牧人照管、牧養他們，就是祂的僕人大衛(指大衛的後裔主耶穌)，作他們的牧人。之後，祂要與他們立平安的約。耶和華應許將，天要按時降下雨來，大地將物產豐富，他們不再被奴役。那時他們必知道神與他們同在，並知道是草場上的羊，神的民。今日鑰節提到「我必親自作我羊的牧人。」神為什麼要親自作牧人呢？在以西結時代，那些不盡忠的牧人(指領袖)，一點也沒想到他們的責任。他們只知牧養自己，而不顧羣羊(以色列民)的死活。於是，羣羊分散各處，無人牧養，而成為野獸的食物。因此，神應許祂會尋找、召聚、引導、領回、纏裹、醫治、拯救、餵養祂的羊；並且祂要治理群羊，在羊圈中施行判斷。這裡牧人尋找四散的羊的預言，明顯地應證了主耶穌尋找失迷的羊的比喻(路十五 4~9)。因此，我們的主耶穌無疑就是這好牧人。最後，以西結宣告說，神必立一個新的牧人，就是「神的僕人大衛」，負責照顧和賜福祂的羊。這裏清楚地說明了「神的僕人大衛」所預表的，就是在新約裡的主耶穌。祂是「好牧人」，尋找、拯救失喪的羊，並要「叫羊得生命」(約十 9~11、28；太十五 24；可六 34；來三十 20~21)。此外，神與他們立了平安之約，他們是祂草場上的羊，不再面臨被野獸吞噬的危險(指脫離惡者的手)，因為神與他們同在，使他們在曠野仍可安然居住。親愛的，我們也是主的羊。這是多麼的有福啊！

「神的兒女啊，少求人，少靠環境！常直接仰望耶穌，祂是你的牧者，使你得以躺臥，神必與你同在，在森林，在高山，在溪流的低谷，你都在祂能力與眷佑之下。」——邁爾

默想：親愛的，主耶穌是你的牧人。你是否因祂供應你的每一需要，而感受到祂的牧養和治理呢？你是否經歷祂的同在，所帶給你的無窮喜樂和滿足呢？

禱告：主阿！祢是我的「好牧人」。是祢尋找、引導、領回、纏裹、醫治、拯救、餵養我。阿們！

1月27日

讀經：結第三十五章

主題：對以東的審判

提要：第三十五章記載二件事，就是：(1)以東必遭重罰(1~4節)；和(2)以東受罰的原因(5~15節)。第三十五章的預言應該和第二十五章8~14節，《耶利米書》四十九章7~22節和《俄巴底書》對照著讀。以西結在第二十五章已經對以東發出審判的預言，這裡更詳盡的道出審判的內容。為什麼在本章還要一步的預言懲罰西珥山呢？一方面，它補述了先前的咒詛信息，就是耶和華定意要剪除西珥山即以東人。另一方面，這是與第三十六章以色列山復興的信息相連。因為外邦的沒落成就了以色列的復興，而以東的滅亡成全了以色列歸回故土的應許。以色列人被擄以後，以東人霸佔了巴勒斯坦的南部。

註解：「西珥山」(2節)——這山是指亞拉巴東部的山區，從死海向南延伸的山谷。聖經常以西珥山指以東人(創三十二3，民二十四18，書二十四4)。本章中也是如此稱呼的以東。以東人在主前586年與巴比倫人一起殺害猶太的難民(5節)，並奪取了部分土地(10節)。

鑰節：【結三十五10】「因為你曾說：『這二國、這二邦必歸於我，我必得為業；(其實耶和華仍在那裡)。』」

鑰點：本章記載以西結再次對以東(也叫西珥山)發出了審判的預言，宣告他們將要受的報應。首先，耶和華要以西結向西珥山發預言。因神要與以東為敵，必伸手攻擊，使地荒涼。接著，耶和華譴責以東，說明他們遭重罰的原因，乃是：

(一)「永懷仇恨」，攻擊以色列人，而必遭流血的報應，屍首充滿山谷和溪水中，地必成為永遠荒涼之處。

(二)在耶路撒冷陷落時，他們幸災樂禍的態度令人髮指，甚至趁火打劫，趁機殺害猶大的居民，並處心積慮要奪取以色列人的地土，而神必照以東對以色列的怒氣、仇恨、嫉妒，施行審判。

(三)神親自聽見他們口出惡言，以及譏謗、反對神的話，而神必使他們自食其果。

(四)以東怎樣因以色列荒涼而喜樂，而全地也要怎樣因以東被毀而歡樂。最終，神以「永遠」的荒涼來刑罰他們的罪行。

以西結審判信息的目的一如往昔，就是「你們就知道我是耶和華」(4, 9, 15節)。

今日鑰節提到「其實耶和華仍在那裡。」以東等尼布甲尼撒侵略佔據之後，他們就乘機奪取以色列人的地。他們曾說兩句話，第一句話：「這二國這二邦必歸於我」，這二國這二邦就是北國以色列與南國；第二句話：「我必得為業」，指出以東的野心，想乘虛而入，將以色列全部的地業歸於他們。哪知，全地都是耶和華的，而在這地上，「其實耶和華仍在那裡。」雖然二國淪亡，以色列人被擄之後，暫時失去了他們的產業，但耶和華仍與祂的子民同在。祂仍照顧他們，而他們土地的所有權仍掌握在祂的手中，就是祂依然保留著他們的產業，等待著他們的回歸。

「這實在是多麼感人的信息，我們的仇敵時常侵犯我們，要我們作為他們的擄物，他們想要均分。但是神在這裡，凡祂所救贖的，都在祂的心裡，人們在臥室病患痛苦，長久苦待，神在那裡，家中若受各樣的困擾所侵，但是神在那裡。仇敵的腳是被禁止闖入的，他們的力量必然失敗。神所擁有的，不能容讓惡者的侵害，神的同在有無形的界限，是他們無法越過的。」——邁爾

默想：親愛的，「其實耶和華仍在那裡。」神也在你生命中的每一個角落。祂知道你的苦情，聽見你的聲音；祂的同在能使你勝過一切的軟弱、失敗。

禱告：神啊！「其實耶和華仍在那裡。」祢在我生命中的每一個角落。我雖軟弱無能，但祢在我的心靈之中，使我得勝、成聖；在聖經裡，祢的榮耀在其間，使我享受祢的恩典，而心靈更新。阿們！

1月28日

讀經：結第三十六章

主題：對以色列的應許

提要：第三十六章記載二件事，就是：(1)以色列的復興(1~15節)；和(2)以色列復興的步驟(16~38節)。第三十六章與前一章有尖銳的對比，因為西珥山必定荒涼，以色列山則要得復興。本章被稱為「以西結的福音」，主要是由於第25~30節的內容。

註解：「以色列山」(2節)——指以色列地和百姓。本章神應許以色列地和百姓將要復興，與前章的西珥山(以東)遭審判形成對比。

鑰節：【結三十六 26~27】「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面。又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。」

鑰點：本章記載以西結預言以色列的復興。首先，以西結的預言是針對以色列的山。他指明敵人(以東)嘲笑以色列並侵佔以色列的土地，而竟然說：「阿哈！這永久的山岡都歸我們為業了！」因此耶和華憤怒起誓，要讓列邦施加在以色列家的羞辱也臨到他們自己的身上。接著，他表達耶和華親自要使以色列山發枝條、結果子，向他們回心轉意，並要賜給他們極大的福份：(1)讓荒涼的地得以耕種；(2)以色列全家的人數增多；(3)城邑再被建造；(4)人和牲畜必生養眾多；(5)要賜福比先前更多；(6)必不再吞吃人，也不再喪子；(7)不再聽見羞辱，不再受辱罵，也不再絆跌。然後，他解釋以色列民遭刑罰，乃是因罪的緣故。他用「正在經期的婦人」的污穢，簡述了以色列褻瀆的歷史：(1)在那地流人的血；和(2)以偶像玷污那地。因此，神施行了祂的審判：(1)神要將他們分散在列國；和(2)他們也使耶和華的聖名被羞辱。神要將他們分散在列國；和(2)他們在外邦人的眼中羞辱了耶和華的聖名。之後，他進一步的敘述關於以色列復興的步驟。神並沒有丟棄以色列，祂要為自己的聖名，展開下面的行動：(1)將他們從列國中帶回應許之地；(2)潔淨他們，而用清水灑在他們身上，使他們從拜偶像的污穢中得潔淨；(3)使他們領受新心和新靈，而使他們順服和遵行神的律例和典章；(4)他們要重得列祖之地為業，而作神的子民，神要作你們的神；(5)神要使他們從荒涼的地變為豐盛的伊甸園，而各樣的物產豐盛，人口也必加增；(6)外邦人不再譏笑他們，並要驚訝神的作為，因知道「我耶和華說過，也必成就」。最後，耶和華再度讓他們求問，有關加增以色列家的人數，並恢復敬拜與獻祭的事。

【結三十六章】「羅伯斯先生說，祈禱的輪子是這樣：(1)神發起，(2)人禱告，(3)神成功。以西結三十六章是一個大原則，神先說要賜給他們新心，但又要他們求問，然後祂始成就。」——倪柝聲

今日鑰節提到「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面。」神應許賜下一個「新心」，將「新靈」放在他們順的裏面，使他們順服遵行神的律例典章。如果他們接受了神的應許，他們就會得到，包括擁有他們的土地，與神關係的更新，土地的豐收，以及因過去的罪而悔改。因此，這就是說，我們重生的結果，乃是得到對神敏銳的新心，並且神的靈(新靈)也會進到我們裡面，而使我們得新的生命，而過全新的生活。親愛的，你曾否經歷過神更新以色列的的行動？神對你在屬靈生命上的期望，不單是因信而得救，更是心意更新，能順服和遵行著神的旨意。

「論我們過去的生活有多麼不潔淨，現在神要給我們一個全新的開始。我們的罪得以洗淨後，我們就得到一顆神給的『新心』，並且神的靈也會進到我們裡面。如果我們接受了神的應許，我們就會得到這一切。我們既然能有新生活，為甚麼還要對舊生活『修修補補』呢？」——《靈修版聖經註釋》

默想：親愛的，不管你過去的生活有多失敗，只要悔改轉向神，就會讓你有一個全新的開始。心靈的改變和順服內住的聖靈，必能使過你得勝生活。

禱告：主阿！祢能夠叫一切都更新。謝謝祢使我有「新心和新靈」，讓我的人生有一個全新的開始。阿們！

1月29日

讀經：結第三十七章

主題：枯骨復活的異象

提要：第三十七章記載二件事，就是：(1)枯骨復活異象(1~14節)；和兩根木杖為喻(15~28節)。

節：【結三十七 4~6】「他又對我說：『你向這些骸骨發預言說：『枯乾的骸骨啊，要聽耶和華的話。』主耶和華對這些骸骨如此說：『我必使氣息進入你們裡面，你們就要活了。我必給你們加上筋，使你們長肉，又將皮遮蔽你們，使氣息進入你們裡面，你們就要活了。你們便知道我是耶和華。』』」

鑰點：本章記載以西結論枯骨復活的異象和兩根木杖為喻：

(一)枯骨復活異象——首先，耶和華的靈把以西結帶到一個佈滿枯骨的山谷。神卻問他：「這些骸骨能復活嗎？」以西結回答說：「主耶和華啊，祢是知道的。」神就吩咐他向那些骸骨發預言，因神要使骸骨加上筋與肉，也披上皮，使他們活過來。接著，以西結遵照神的命令向枯骨發出預言。神使氣息從四方吹在這些有皮和筋肉的骸骨，使這些枯骨有了氣息。枯骨因而活了過來；並且他們站了，成為極大的軍隊。然後，神解釋這個異象。這異像是回應以色列人絕望的哀歎：「我們的骨頭枯乾了。」之後，神應許領他們從墳墓出來，並領他們進入以色列地。祢要把祢的靈放在他們裡面，他們因而就知道祢是耶和華了。

(二)兩根木杖為喻——首先，神讓以西結取兩根杖，並在上面寫字。一根寫上南國猶大和他的同伴，另一根則寫上約瑟(北國以法蓮)和他的同伴。接著，以西結將連接為一根，拿在手上。然後，當被擄的人問他這樣做的意義何在時，他解釋此動作的意義：(1)神將使被擄的人從各國中被召聚到一起；(2)神將使分裂的南北國合而為一；(3)神將立一位王做眾人的王；(4)神要潔淨他們，使他們脫離偶像；(5)他們要成為神的子民，祢要成為他們的神。之後，以西結重述第三十四章「大牧人」的應許：(1)大衛(預表彌賽亞)要治理他們、做他們的牧人；(2)他們將遵行神的律法；(3)他們必歸回應許之地，大衛要做他們的王；(4)神要與他們立平安的永約，使他們人數增多；(5)神要在他們中間設立祢的聖所，他們必作祢的子民，祢也要作他們的神。此後，當聖殿在他們中間建立時，各國的人都要知道是耶和華使以色列成為聖的那位。

今日鑰節提到「你向這些骸骨發預言。」在異象中，以西結向枯乾的骸骨發預言，而這些骸骨將復活，從墳墓中出來，進入以色列地。這些骸骨是指以色列全家，墳墓乃是他們所住的列國，以示他們在沮喪絕望中仍得復興。因為神將生命之氣吹入他們裏面，使他們成為強大的軍隊，為神而且靠神爭戰。這個神使骸骨復活的行動，表明以色列國將復興，回轉歸向神，其目的乃是叫人知道祢是耶和華。這段信息也深切地提醒我們，不論教會看上去像陷入一堆枯骨的境地，但不要放棄禱告和傳講神的話語，因神復活的大能，必能使教會重新恢復生機。親愛的，願枯骨復生的異象，應用在我們今天的教會生活中。

「先知說出那令人振奮的消息；他說 以色列可有存活的盼望。復興是有可能的！即使是沒有筋、沒有血、沒有肉的枯骨，也可以復活。神聖靈的降臨為人帶來生命。在今天這個充滿枯骨的世裏，我們仍然需要這樣振奮人心的真理。我們需要聖靈帶着祂甦醒人心的能力同來，使真正的復興席捲全地。」——耶慈

默想：親愛的，以西結憑信向枯骨說話的異象，是否讓你明白神復活的大能是沒有限量的。所以你不要因教會的死沉，而失望、灰心、倒退，而更要在禱告中，求主向教會吹生命之氣，賜下復興的靈。

禱告：神阿！在一切令人絕望的光景中，祢是使人有指望的神。祢能使枯骨重新復活，祢也能復興祢的教會，使祢的教會靈命更新，重新恢復生機，而成為極大的軍隊。阿們！

讀經：結第三十八章

主題：歌革的侵犯

提要：第三十八章記載四件事，就是：(1)歌革攻擊以色列(1~13節)；和(2)神懲罰歌革(14~23節)。第三十八章關乎歌革的預言是《以西結書》中最難解的部分。本章提起的地名瑪各和北方歌革王所統治的幾個地方，今無法確定其現在的地理位置。三十七章提及以色列國的復興。第三十八和三十九章描述為首的歌革和北部的聯盟來攻擊以色列國，以及神要拯救祂的子民。

註解：「瑪各(Magog)」(2節)——詞義不明。據猶太史家約瑟夫說，「瑪各」在黑海以北(現由獨聯體的三個成員國佔領：俄羅斯，烏克蘭和哈薩克斯坦)。這字在聖經中共出現5次，在《以西結書》指為「歌革」之地(三九6)；在《啟示錄》則與「歌革」一起出現，指在哈米吉多頓之戰為首反對神的國家(啟二十8)。

「歌革(Gog)」(2節)——這字的意房頂，高。這是以西結所指出的外邦軍隊領袖的名字。他們要攻擊被擄回歸後復興的猶太國。迄今為止無法把他與歷史上的任何人物等同起來。這個名字在聖經中共出現13次，在《啟示錄》中與「瑪各」一同代表受撒但掌權指揮的列國，他們末次攻擊神的百姓而被天火降滅(啟二十7~10)。「羅施」，「土巴」及「米設」皆是歌革王的領土。

鑰節：【結三十八23】「我必顯為大，顯為聖，在多國人的眼前顯現，他們就知道我是耶和華。」

鑰點：本章記載先知以西結預言歌革之災。全章以西結曾二次受命說預言(2、14節)：

(一)歌革攻擊以色列——以西結的預言是針對瑪各地的歌革，「羅施」(位於今天伊朗)、「米設」(位於土耳其的中部)、「土巴」(位於今天土耳其)。首先，耶和華要與歌革王為敵，祂必用鉤子鉤住他的腮頰。接著，祂描繪了歌革和盟軍大舉進攻以色列光景。其它七個盟國，包括「波斯」(今天的伊朗)、「古實」(蘇丹北部)、「弗」(或呂彼亞)、「歌篋」(大概是土耳其東部和烏克蘭)，以及「陀迦瑪族」(土耳其近敘利亞邊境的地區)。之後，祂說明歌革攻打以色列的原因，是出於嫉妒和貪婪，他們以掠奪以色列的金銀、貨財為目標。

(二)神懲罰歌革——首先，神知道許多人要從遙遠的北方來進攻以色列，他們不計其數的軍隊遮天蔽日。而神要拯救以色列，從而使這些人認識祂。接著，耶和華宣告歌革的刑罰：(1)神的怒氣從鼻孔裡發出；(2)神必使地有大震動，所有的受造物都在祂面前被震動；(3)神必以自相殘殺的刀劍攻擊歌革；(4)神要用瘟疫和流血的事刑罰歌革；(5)神必降下暴雨、大雹與火，並硫磺攻擊歌革。神藉審判了歌革，因此使祂「顯為大、顯為聖」。

今日鑰節提到「我必顯為大，顯為聖。」本章指出神復興以色列之前，必先擊潰祂和以色列的仇敵。歌革可說是聚集列國所有邪惡特徵於一身之神仇敵的預表。但神以大能使歌革將全軍覆沒，而叫人知道祂是耶和華。關於以《以西結書》三十八章的情景和《啟示錄》二十章有相同的地方。《啟示錄》中的歌革和瑪各代表一切反對神的惡勢力，包括用武力攻打神子民的聯合力量。在千禧年後，他們受撒但的迷惑，聚集反對神和祂的選民，結果神從天上降下火燒滅了他們。因此，不論今日反對神的勢力有多大，他們都只是在為祂的旨意效力，因為祂是掌管天地的主；並且最終，祂「必顯為大、顯為聖」，戰勝仇敵，因為祂是得勝的主(羅八38~39)。

「祂早藉祂的僕人預言，祂引導掌管歷史，必得最後的勝利與榮耀，基督的國度就臨到了。我們要做醒預備，明白神的旨意而遵行，安然見主，與祂同得榮耀。」——于中旻

默想：親愛的，無論世局如何的變換，神是掌管歷史的主。你只需要忍耐等候祂「顯為大、顯為聖」的日子臨到。因主必快來！

禱告：神啊，無論世界各樣反對祢和祢兒女的勢力興起，我仍信靠祢和倚賴祢，讓祢在我身上「顯為大，顯為聖」，直到祢再回來。阿們！

讀經：結第三十九章

主題：歌革遭受神的審判

提要：第三十九章記載件二事，就是：(1)宣告歌革受審判信息(1~20節)；和(2)以色列復興的應許(21~29節)。第三十八章聚焦在歌革的毀滅，本章則從歌革徹底的毀滅轉到雅各家的復興。本章引伸和解釋上一章有關於歌革受神審判的內容，並增加了一些細節，如有許多戰利品，埋葬的方法，屍體之多等，並重述神有關復興的慈悲應許。

註解：有關歌革和瑪各的附錄：有三處經文提到在「末後的日子」涉及基督與撒但的爭戰：

- (一)《撒迦利亞書》十四章描述哈米吉多頓的戰役，提到許多國家聚集在一起進攻耶路撒冷，聖城被敵軍攻破，外邦人踐踏聖城四十二個月(啟十一2)。那時，耶和華必出去(意指耶穌基督第二次降臨)，在「橄欖山」與列國爭戰，並殲滅了他們的大軍。然後，祂在聖地建立彌賽亞國，並且親自作王。
- (二)《啟示錄》十九章描述了有關哈米吉多頓的爭戰，提到獸(指敵基督)和地上的君王，並他們的眾軍都聚集，進攻「坐在白馬上的那位」(指基督)。一位天使招呼天上的飛鳥來「赴神的大筵席」。之後，萬王之王攻擊他們，祂並擒拿敵首，將他們直接扔在火湖裏，其被劍殺了，都被飛鳥吃盡。然後，千禧年就來到了。
- (三)《啟示錄》二十章描述了在千禧年之後的最後戰役，提到那時撒但從無底坑中被釋放了出來，在世界上迷惑各國的人。這其中包括歌革和瑪各與列國：他們人數眾多，被召集起來打仗；他們圍攻聖徒的營與蒙愛的城(指耶路撒冷城)，但有火降下來毀滅他們。然後，新天新地就來到了。

鑰節：【結三十九 25】「主耶和華如此說：『我要使雅各被擄的人歸回，要憐憫以色列全家，又為我的聖名發熱心。』」

鑰點：本章記載以西結論歌革遭受神的審判和以色列的復興。首先，耶和華重新吩咐以西結向歌革發出審判的預言。本章信息的開始如同前一章，都是由「歌革啊，我與你為敵」，表明神審判的行動。在神對歌革的毀滅行動敘述，以西結敘述了神擊打歌革的行動：(1)入侵的軍隊必在以色列的山上被毀滅，而他們的屍首作鷺鳥和走的獸食物；(2)他們所棄置的各樣兵器作木材來燒火，達七年之久；(3)以色列人要花費七個月的時間埋葬埋葬他們屍體，並清理土地，而他們埋葬之處，被稱為為「哈摩那」(意為「屍首之地」)。這是因為神要向列國顯出祂的榮耀，祂的名也不再被褻瀆，並使列國得知祂是耶和華以色列中的聖者。接著，以西結再次重述神對歌革的咒審判極其嚴厲而可怕，即神再度召喚飛禽猛獸來參加吃死屍之肉，喝死屍之血的大祭。這審判的雙重目的是在列國中神彰顯祂的榮耀，也叫以色列認識他們因犯罪，而使神的榮耀曾離開他們。之後，以西結的信息，轉向以色列的最終的復興：(1)神要憐恤他們，也要為祂自己的名發熱心；(2)祂要將他們從列國中帶回應許地安居；(3)祂要在他們身上顯為聖，不再擔當自己的羞辱和罪惡；(4)祂要使他們知道祂是耶和華他們的神；(5)祂要用祂的靈澆灌他們，使他們得見祂的面。

今日鑰節提到「我…要憐憫以色列全家。」本章指出神對雅各家的「憐憫」，使他們歸回，並且也要為祂自己的名發熱心。神藉著管教和恩慈的行動，使祂的百姓重新建立與祂的關係；恢復他們聖民的身分，而使他們見證神如何眷顧他們。他們蒙受了神的「憐憫」，就必忘記他們的羞辱，並承認耶和華是他們的神。這是一個激動人心的信息。

「神的「憐憫」恢復了祂的子民，從而顯明祂的榮耀。即使你全然失敗，你仍然可以仰望祂的「憐憫」，支取祂的應許，求祂為「聖名」的緣故，將你復興恢復。」——佚名

默想：親愛的，神的子民雖因罪而遭受各種的禍患，卻基於耶和華的信實和憐憫，終得以歸回而復興。無論你遠離神有多遠，祂仍喚召你歸回，恢復和你的親密關係。

禱告：神啊！求祢的「憐憫」保守我與祢親密的關係，使我活出榮耀祢的生活。阿們！

讀經：結第四十章

主題：聖殿外院和內院的量度

提要：第四十章記載四件事，就是：(1)聖殿山上見異象(1~4節)；(2)外院架構尺度(5~27節)；和(3)內院架構設備(28~46節)。第三十九章是預言神子民的復興；第四十章至四十八章開始敘述聖殿、聖城和祭司的職事都要被恢復到神的榮耀中

背景：在猶大人被擄七十年之後，所羅巴伯于西元前520~515年重新建造的聖殿，並沒有照著以西結所看見的模樣來建造(該二3；亞四10)。

鑰節：【結四十3】「他帶我到那裡，見有一人，顏色(原文作『形狀』)如銅，手拿麻繩和量度的竿，站在門口。」

鑰點：本章集中以西結描繪聖殿的外院和內院。首先，耶路撒冷攻破後第十四年，以西結被提至高山上。這裡以西結看到了一個像一座城的建築(新聖殿，參閱下頁附圖)，以及一顏色如銅的人，手裡拿著麻繩和量度的竿。那人吩咐他要「**用眼看，用耳聽，並要放在心上**」，好去告訴以色列家。接著，以西結看見殿的外院架構：外院的四圍有牆，有東、北、南三個入口，每個入口均有六間衛房控制聖殿的出入。在量聖殿的過程中，由於聖殿是自東向西伸展的，以西結先量東門。跟著，他進內院(有三個門：南門；朝東的第二個門；和北門)，先量北門，再量南門。之後，他從南門的內院，出到東門的內院，又轉向北門的內院，再進獻祭的內院和祭司的屋子。在內院的南北兩門的門廊內有預備祭牲獻祭的房間，在其另一側的門廊則是祭司屋，其中朝北的祭司屋是看守祭壇的，朝南的則是看守殿宇的。最後，他被帶到殿前，量聖殿的門廊。

今日鑰節提到「**有一人**。」本章值得注意的就是，在這異象裡，以西結所看見「**有一人**」手拿量器，帶領他觀看了有關聖殿的藍圖，這異象是象徵性的，而且還是完全屬天、屬靈的。請注意的是：

(一)這個手拿量器的銅人是誰？有什麼意義呢？這人的形狀像銅，如第一章四活物之腳像銅，而《啟示錄》第一章主耶穌的腳像銅。銅代表神公義的審判，意思這人就是審判者。這人手中握有兩種量器，一種是麻繩，是為量較大之物件；另一種是竿，測量某些特別、具體瑣事。從實際經歷，第一種量器是測量我們進入基督的豐滿有多少？另一種是測量我們每天之生活行動和工作事奉，有多少是照著基督的？這如銅之人站在門口，意即進入神殿或家的每一件事都要按著這人來測量。

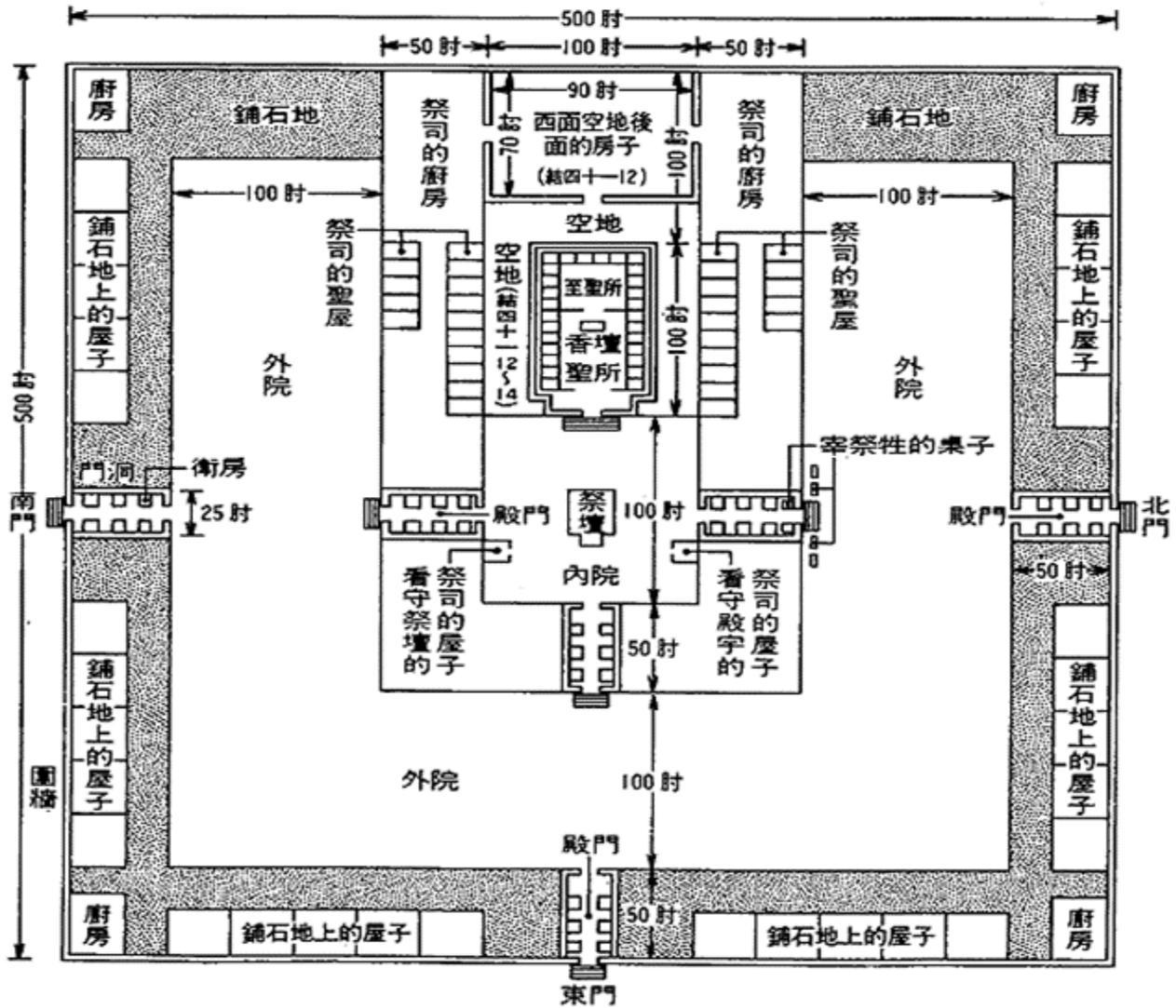
(二)神為何要詳細量出這些大小物件的尺寸？用意何在呢？對於們蒙召的人來說，最重要的是要認識神的旨意，就是建造祂的教會。然而，合神心意的建造是要照祂的指示來進行，新聖殿的架構和各樣的配置，都有神定規的量度或尺寸，一切都是照著神的心意定規的。在新約，這殿乃是教會，意即神教會的每一細節或活動，都應是基督的彰顯、基督的活出。因此，為了這個榮耀的異象，我們當認真的回應神的呼召，而在教會中盡職分來事奉祂，為要完成祂要我們所作的建造工作。

「這人管治每一件事。意即這人是一切的標準。測量一切都是按照這人！…在此的象徵：這人的一切生活行動、工作事奉，都是公義聖潔的。一切的不義不聖都被移除。在神的殿或家中就是如此！」
——史百克

默想：在異象中，神吩咐以西結要「**用眼看，用耳聽，並要放在心上**」(4節)。親愛的，作為一個神的見證人，你需要看、需要聽、需要將神的異象放在心上。因為你要先認識祂——祂的性情，祂的心意，祂的意念，祂的心腸，祂的目的，祂的旨意，祂的策劃，祂的計畫，祂的運行，才能傳揚祂。

禱告：主阿！願我們以祢的心為心，幫助我們在事奉中專注祢要建造祢教會的異象，叫我們更多的「**用眼看，用耳聽，並要放在心上**」。阿們！

以西結書中的聖殿

以西結書四十~四十三章中，先知見到一座理想的聖殿，這座以西結的聖殿，在歷史上並未實際建造過。上圖為依照經文描寫所繪出的平面圖。

讀經：結第四十一章

主題：內殿的構造

提要：第四十一章記載三件事，就是：(1)聖殿的面積(1~4節)；(2)聖殿旁屋的構造(5~15節)；和(3)聖殿的內部(16~26節)。第四十章主要形容聖殿周圍的地方；第四十一章則是描述聖殿本身。

鑰節：【結四十一 1】「他帶我到殿那裡量牆柱，這面厚六肘，那面厚六肘，寬窄與會幕相同。」

鑰點：本章記載聖殿本身的架構及設備。首先，接續前章，以西結既已穿過內院的走廊(四十章)，又被引進聖殿。以西結看到的聖殿也與所羅門聖殿一樣，分為廊子、外殿(就是「聖所」)及內殿(就是「至聖所」)三個部分。聖殿三道門的寬度，分別是寬14肘、10肘和6肘，一直逐漸收窄。這似乎表明隨著門口尺度的縮小，神殿的榮耀也隨之加增。接著，以西結看見環繞著聖殿外的南、西、北部設有三層的房屋，各層都有三十間倉房。每一層的旁屋面積不同，即越高越寬，只能由南及北面進入環繞。聖殿外的這些旁屋有高六肘的月臺，月臺以外有空地，一直伸展到祭司的聖屋。聖殿的後面朝有一間房子，就是西邊，可能是用來作儲藏物品之用。隨後，使者又量測聖殿週邊的尺寸：聖殿的本身是長一百肘，空地和那房子並牆共長一百肘，殿的前面和兩旁的空地寬一百肘。空地後面的那房子，並兩旁的樓廊，共長一百肘。這表示聖殿的尺度的配合是完美又精準的。之後，以西結又看見聖殿內部：(1)兩旁有院廊、門檻和成斜角的窗框(嚴緊的窗櫺)；(2)美奐美侖的牆，從上到下，由內至外，都鑲著木板，而且在其上都有美麗的基路伯(一為人臉、另一為獅子臉)和棕樹的雕刻；(3)殿內的壇是用木頭作的，被稱為「耶和華面前的桌子」(可能是香壇)；和(4)聖所和至聖所的门，各有兩扇，也都是雕著基路伯和棕樹。

今日鑰節提到「他帶我到殿那裡。」本章值得注意的就是，以西結被使者引導，觀看聖殿的架構和面積。這聖殿的牆柱大小相同，門寬十二肘，與摩西會幕的寬度相同(出二十六 16, 22, 25)；其最聖潔的地方是殿中最裡面的「至聖所」(4節)，其長、寬為各二十肘的正方形，這規模與所羅門聖殿的「至聖所」一致(王上六 20)。這使我們想起聖殿的樣式，顯然好似摩西在山上所得著神指示的會幕的樣式，以及所羅門按照神的指示建的聖殿。因為，聖殿建築的樣式和尺度，表明一切都是照著神的計劃和目的而做。這無疑提醒我們的生活是必須順從祂的吩咐，而過神心意的生活。此外，教會的建造，也必須基於神的藍圖和指示，才能實現出來。

【建造教會須用神的藍圖】在密西根有一位承包商正在建造一間房子，第一樓的建造很順利。但是當他們開始建造第二層時有極大的麻煩。從木材廠送來的材料沒有一件是合適的。然後他們找到原因——他們正使用兩種不同的藍圖！一旦他們不用舊的一種，一切都很順利，他們建了一幢可愛的房子。…如果我們所有的人都按神的藍圖，依神的話語，我們就可以排除不和諧，而一起工作，來為祂建造榮耀的教會。——華倫魏斯比

「我們只仰望神指示的設計，祂不指示，我們就不要作什麼。祂所指示的，小心不可省略。神的兒女啊，你要研究聖殿建築的圖樣。祈禱的聖所，奉獻的祭壇，相交的桌子，向外傳道的門，進入受苦的內室，各有長度與幅度，各有一定的裝飾，全部都要安排妥善，你只有一個目的，就是讓神的旨意實現在你身上。」——邁爾

默想：親愛的，神殿每一物件的尺寸都是照著神的指示。你人生的每一個計畫是否都是照著神的心意實現呢？

禱告：神啊，願我照著祂的心意過生活。在事工上，叫我能忠心的按著祂的吩咐來盡職。阿們！

讀經：結第四十二章

主題：祭司所用的聖屋

提要：第四十二章記載二件事，就是：(1)外院的聖屋(1~14節)；和(2)聖度量度的總結(15~20節)。

鑰節：**【結四十二13】**「他對我說：『順著空地的南屋北屋都是聖屋，親近耶和華的祭司當在那裡吃至聖之物，也當在那裡放至聖之物，就是素祭、贖罪祭和贖愆祭，因此處為聖。』」

鑰點：本章敘述為祭司預備的聖屋和殿外四圍的量度。首先，在描述完新聖殿的架構和面積後，以西結被引導去觀看位於聖殿北面和南面的祭司屋子。他先描寫北部的聖屋，南部的聖屋架構與北部的一模一樣。聖屋兩排並列，距離十肘，一列長，另一列短；它們的尺度都是長一百肘，寬五十肘。這些房子稱為聖屋，因為它們的功用是在作為祭司吃至聖之物和放置至聖之物(素祭、贖罪祭、贖愆祭)之所在。祭司不得穿著聖袍離開聖殿，必須在聖屋內換上別的衣服方能離去。接著，使者量完了內殿，就帶以西結從東門出來，去量聖殿的四圍；所量的方向，次序是東邊、北邊、南邊與西邊。聖殿整個範圍的形狀是正正方形，每邊長五百肘(875英尺或266米)，總體面積是七十六萬五千六百二十五平方英尺(70,756平方米)，充分表達神聖所的均衡和完美，並強調聖地與俗地的區別。由此可見，聖殿構造極其。無論是創造的工作，還是建造的工作，智慧之神的设计與安排都是那麼嚴謹、精巧、周密。

今日鑰節提到「**聖屋**。」本章值得注意的就是，先知以西結現在被引導去觀看一系列的祭司房屋。神為祭司預備了特殊的「**聖屋**」，有三方面的用途：

- (一)在那裡喫祭物——對祭司而言，他們在「**聖屋**」吃至聖之物，既是他們的特權，也是他們當盡的責任。
- (二)放置至聖之物之所在——這些「**聖屋**」放至聖之物，需要特別保持聖潔，因為此處為聖。此處要注意的是，聖經中從不認為某一場所或建築本身是聖潔的存在。聖經所說聖潔的人、建築、場所乃是他們已分別為聖，而被聖潔的神所使用。
- (三)作為更衣室——當祭司在聖所供職，要穿上聖衣，出來就得更換衣服，以免使聖衣遭受沾染不潔的危險，而聖衣更換之處就在「**聖屋**」。

因為祭司的身分與地位與一般人不同，他們的生活必須分別為聖。因此，以西結為我們寫出了本章的中心句「**為要分別聖地與俗地**」(20節)。這提醒我們聖與俗是分明的。神已經揀選了我們，使我們在祂面前擁有「**君尊的祭司**」的地位，又是「**聖潔的國度**」，而被分別出來歸祂為聖(彼前二9)。所以，一面，我們都是神的祭司，可以親近神，而享受基督是我們的素祭、贖罪祭、贖愆祭；另一面，我們的服事必須穿上聖潔的裝飾，就是照神真理的公義和聖潔的新人(弗四24)，來事奉祂。

「每個信徒都是神的祭司，當他在羔羊的寶血裡洗淨之後，就成為父神面前的祭司，我們蒙召作祭司，不是獻贖罪愆的祭，因為主耶穌一次獻上，已經足夠包括所有世人，祂受死成就了救贖之功。我們該獻的是活祭，將自己完全獻上，時常作頌贊的祭，行善，幫助別人，與人們分享。」——邁爾

默想：親愛的，你是否親近神，吃至聖之物，使你的事奉有愛與力量呢？你又如何將自己分別為聖呢？

禱告：主阿！吸引我們更親近祢，教導我們靠著祢的恩典，專一事奉祢，而活出祭司分別為聖的生活。阿們！

讀經：結第四十三章

主題：神的榮耀重回聖殿

提要：第四十三章記載三件事，就是：(1)神的榮耀充滿聖殿(1~12節)；(2)指示造壇尺度(13~17節)；和(3)祭壇使用律例(18~27節)。

鑰節：【結四十三5】「靈將我舉起帶入內院，不料，耶和華的榮光充滿了殿。」

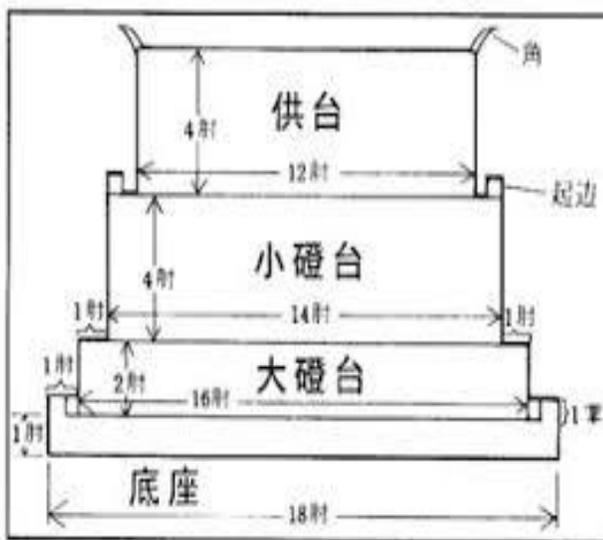
鑰點：本章記載神的榮耀回到了聖殿，和敘述祭壇使用的律例。首先，在仔細量過新聖殿的建築後，以西結被引到聖殿朝東的門，親眼看見神的榮耀，也聽見神同在的聲音如同多水的聲音。這個光景使他回憶起，先前在被擄之地迦巴魯河邊毀滅的異象中，所見的神榮耀的顯現。如今，他目睹神的榮光從殿的東門而入，充滿了整個聖殿。接著，他聽見有一位從殿中對他說話，宣告神對以色列的應許：(1)神要在此設立寶座並永遠與以色列同住；(2)以色列全家不再玷污耶和華的聖名，就是他們不再行屬靈的邪淫(拜偶像)，以及相關的可憎之事。然後，以西結受差遣，指示百姓重建「殿的法則」。他們若能因自己的罪孽而慚愧，就會知道新聖殿的尺寸、規模、樣式，並明白聖殿所在之山頂的四圍全界，要稱為至聖。之後，他詳細的描述祭壇的尺寸(參閱附圖)，及潔淨祭壇的過程。祭壇為三層重疊，上窄下寬(寶塔式)，共有四層(加上底座)，目的乃是為獻燔祭和灑祭牲的血。他敘述潔淨祭壇的過程。潔淨之禮需先獻贖罪祭，後獻燔祭，為時七日；在壇潔淨後，到了第八日，就可以開始獻上燔祭和平安祭。最後，神不但接受眾民的獻祭，而且說：「我必悅納你們。」

今日鑰節提到「耶和華的榮光充滿了殿。」以西結所看見的異象是全書的高峰。十九年前，以西結看到神的榮耀很不願意地經由東門離開被玷污的聖殿，但是在本章他看見神的榮耀光經由東門再度返回，並充滿了聖殿。聖殿有神的榮光充滿，祂的同在也必照耀在其中，這意味著先前悖逆的以色列人，如今可以剛強壯膽地進到神面前。此外，神的榮耀顯現，表明神得著了祂所要得著的，祂的旨意完成了，因祂心滿意足了。

「神的榮耀是創始的，也是測量一切的。我們若沒有看見神的榮耀，就不可能知道自己實際的光景。當我們落在黑暗裡時，也不可能知道自己的真像，以致自己欺騙自己，也欺騙別人。但是感謝讚美神！當神的榮耀顯現的時候，就要測量我們的一切，好叫我們能披麻蒙灰、能悔改、能被糾正。這也是神的榮耀所作的事。」——江守道

默想：親愛的，你心靈的深處是否讓神的榮耀充滿呢？你的事奉是否有祂榮耀的反照呢？「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裏頭嗎？……因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」(林前三16~17)

禱告：神啊！求祢復興我！讓祢的榮耀充滿我心靈的深處，使我的生活行動能反照祢的榮光。阿們！

以西結提到祭壇的尺寸，採用了與聖殿建築相同的肘(約0.5米)。祭壇造在一肘高的地基上，基上有兩層礮台，一層比另一層小一肘。祭壇是三層重疊、上窄下寬寶塔式的規模，再加上基部底座，共有四層，其尺寸為：(1)底座長寬高是十八、十八、一肘；(2)下層叫「小礮台」，長寬高是十六、十六、二肘；(3)中層叫「大礮台」，長寬高是十四、十四、四肘；(4)最上層叫「供台」，長寬高是十二、十二、四肘。

最上層的供台有四個拐角突出，是完成獻祭的爐床。這些祭壇的角可以說是神聖的位置，因為祭牲的血要塗在其上(20節)。整個祭壇約有三公尺半(十二英尺)高，所以獻祭時必須步上東邊的臺階(17節)。

讀經：結第四十四章

主題：恢復聖殿中的服事

提要：第四十四章記載三件事，就是：(1)進入聖殿的定規(1~9節)；(2)利未人事奉的職責(6~16節)；和(3)祭司條規的細則(17~31節)。

鑰節：**【結四十四 28】「祭司必有產業；我是他們的產業。不可在以色列中給他們基業，我是他們的基業。」**

鑰點：本章記載東門的關閉，以及利未人的祭司事奉的恢復。首先，以西結在內院聽了關於祭壇的說明之後，被帶到外院的東門外。東門就關閉了，除了君王外，沒有人能再由門出入。這關門的動作意味著神進入聖殿之後，門就關了，一面說明祂的榮耀在裏面，而不再離去；另一面，為分別為聖，而保持聖殿的聖潔。同時，王雖可進出，但要依照神的指示和定規出入。接著，他被帶到殿前的北門，看見神的榮耀充滿聖殿，他就滿心敬畏地俯伏在地。此時，神吩咐他用心留意一切有關「耶和華殿中的一切典章法則」，並命他警告眾民，一切不潔的都要排除在外。神清楚地表明，他們不要使用任何身心未受割禮的外邦人，在聖殿裏事奉。被擄前，利未人沒有按吩咐看守聖殿，卻雇用外邦人工作，如基遍人，迦利人尼，提寧人，不管他們是否真正有心敬拜神。神指出這是一種玷污聖殿的行為，在新殿中須加以禁止。隨後，以西結描述了利未人事奉的職責。雖然利未人在聖殿供職的職份被恢復，因為他們先前隨從偶像而遠離神，自此以後，他們的事奉被限定在：(1)聖殿的守衛；(2)宰殺祭牲；(3)伺候百姓。因此，他們被排除在祭司職分以外，也不可挨近至聖之物。之後，利未人之中撒督的子孫被選立為祭司，親近神、事奉神、並且侍立在神面前。這是因為當以色列家走迷時，他們仍忠心看守神的聖所。有關祭司的條規，大致與出二十八 40~43 和利二十一 1~23 相同。祭司生活的細則：(1)衣著上，必穿細麻衣，不可穿使身體出汗的衣服；而且離開聖所時，當脫下供職的衣服。(2)外表上，不可剃頭，也不可使發絡過長。(3)飲食上，在進入內院時，不可喝酒，也不可吃自死或被撕裂的鳥獸。(4)婚姻上，不可娶寡婦和被休的婦人為妻，只可娶以色列後裔中的處女，或是祭司遺留的寡婦。(5)喪事上，只可挨近自己近親的死屍，但要潔淨七日後，才能恢復供職。他們的日常的職務包括：(1)教導百姓知道聖和俗、潔淨和不潔淨的分別，以及(2)判斷爭訟之事。關於祭司的產業：他們沒有自己的地業，但神要作他們的產業。神透過百姓的奉獻供給祭司們生活上的需要。他們可以吃素、贖罪祭、贖愆祭，以及以色列人永獻的物和初熟之物。

今日鑰節提到「**祭司必有產業；我是他們的產業。**」本章指出祭司沒有自己的地業，但神要作他們的產業，而表明神將親自負責他們生活中一切的需要。這也是對我們的鼓勵，神是我們的產業，是我們的一切。大衛也說過同樣的話：「**耶和華是我的產業**」；而他的產業實在美好，因為落在佳美之處(詩十六 5~6)。在新約，我們都是君尊的祭司，因此我們在祂愛子裏都得以享受祂豐盛的恩典。有人說的好，「這對於今天神的僕人也是真確的；神希望我們祂裏面能得到完全的滿足，因而自由地事奉，而不受世上的掛慮攔阻。」願我們也能由衷地唱出來：「**我神、我愛、我的永分，你永是我一切；你外在天我何人，在地有你無缺。**」——以撒華滋

「聖徒當知道：事奉是蒙恩得救的人的特權，不要以為是難負的重擔，要忠心去作，而且要以為最優先，才可以得主喜悅。」——于中旻

默想：親愛的，你若親近神，事奉祂，並且侍立祂在面前(15節)，就必定享受祂是你的產業，是你的一切！

禱告：主阿！願我的一生就是專一的事奉祢。在服事上，學習親近祢，侍立祢在面前；在生活中，學習無論任何景況，都以祢為我的永分，又是我的一切，而滿足。阿們！

讀經：結第四十五章

主題：恢復聖殿的敬拜

提要：第四十五章記載三件事，就是：(1)聖地範圍(1~6節)；(2)王的責任(7~17節)；和(3)節期條例(18~25節)。

鑰節：**【結四十五 17】**「王的本分，是在節期、月朔、安息日，就是以色列家一切的節期，奉上燔祭、素祭、奠祭。他要預備贖罪祭、素祭、燔祭和平安祭，為以色列家贖罪。」

鑰點：本章記載歸耶和華為聖的供地，君王的職責和節期的條例。首先，以西結從論利未人及祭司的職責，轉而記載在各支派中間劃出聖地歸給神的指示。這地其範圍是長二萬五千肘(約十二公里，八英里)和寬一萬肘(約五公里，三英里)。這「聖地」由三部分構成：(1)南邊的聖所之地，也是祭司之地；(2)北邊的利未人之地，其中有二十間房屋(七十士譯本作「居住的城市」)；(3)最南邊的屬城之地，其中包括耶路撒冷城，是歸以色列各族之地。除了前述土地之外，東西之地，直至全地的邊界，要歸王為業。這乃強調君王不會再藉王權侵佔百姓和支派所承繼的地業，而會將地業分給以色列各支派。接著，他勸導王盡本分，他們的責任是除掉強暴和搶奪的事，施行公平和公義，制定度量衡的標準，和預備當獻的供物。其次，以色列百姓要獻上供物給君王來為以色列家獻祭。利未記一至七章中對這些奉獻的祭都有詳細的記述。最後，他提到有關節期的時間及應作的安排，依時間先是正月初一日潔淨聖殿的贖罪節，然後是本月初七日(照七十士譯本，這是第七個月初一日)為殿贖罪，再其次是正月十四日的逾越節，之後是七月十五日的住棚節。

本章值得注意的就是，整個「聖地」的重要性，乃是神又住在以色列人的中間，而那地的中央為「聖殿」，表明神的同在。這意味以色列民都以「聖地」的「聖殿」，為他們生活的中心，也是他們敬拜的中心。同樣，我們每一個人的生活 and 事奉，也都必須在凡事上把主放在一切的首位。

今日鑰節提到「**王的本分**。」神對以色列王的要求，不僅在執行權柄時，必須以公平和公義為準則，來引導百姓認識耶和華的公義；並且王要在敬拜上，預備獻祭時所需的供物，而正確地引導百姓事奉神；王也要代表百姓向神獻祭，作為神與百姓中間的中的中保，而進到神面前。今天神的僕人是否盡這些責任呢？此外，這裡指出王的獻祭條例格外強調獻贖罪祭，乃是要求我們必須先與神有正確的關係，然後才能親近祂、敬拜祂，並為人代禱。

「神要恢復祭司的職分；神也要恢復君王的職分；我們有君王的生命，並且有君王的功用，我們能服事神的百姓，把神的應許分給祂的百姓，帶領神的百姓來事奉神、來敬拜神。這是因為我們自己學習了公義和正直，知道用神的法則來教導神的百姓。凡是這樣服事神百姓的人，是在那裡替神作君王，來管理神自己的國度。」——江守道

默想：親愛的，請思想「聖地」的位置為以色列民生活的中心，這對你的生活有何提醒？並思想「**王的本分**」，這對你的事奉有何體會？此外，一切的節日是以贖罪節為先。思想你如何進到神面前的必須，乃是認罪而得赦免，並經歷主寶血裡得潔淨。

禱告：神啊，為著祢的恢復，教導我在凡事上都與祢有緊密的連結，並使我盡祭司和君王的職分，而叫祢心滿意足。阿們。

2月7日

讀經：結第四十六章

主題：獻祭恢復的條例

提要：第四十六章記載三件事，就是：(1)君王獻祭的條例(1~15節)；(2)君王分業的條例(16~18節)；和(3)烹煮祭牲的條例(19~24節)。

鑰節：【結四十六 9~10】「在各節期，國內居民朝見耶和華的時候，從北門進入敬拜的，必由南門而出；從南門進入的，必由北門而出。不可從所入的門而出，必要直往前行，由對門而出。民進入，王也要在民中進入；民出去，王也要一同出去。」

鑰點：本章記載以獻祭條例為主軸，先論及與君王有關的事例，再談到有關祭司的事例。第四十五章以西結提到君王不僅在每年的主要節期有獻祭的義務，本章他則繼續論及在每週的安息日、每月第一日的月朔和每日的早晨，王也當獻祭。王獻祭時，必須由內院朝東的門進入，在內院門廊前的門檻那裡敬拜，然後再由此出去。當祭司獻祭的時候，王不能進入內院只能站在門檻那裡敬拜神，而其他眾民要站在王後面。此外，在節期獻祭時，也需留意進出的規定：(1)眾民離開外院的時候，不可從所入的門而出，必須從對門而出；就是由北門進入，南門出去，反之亦然。(2)王獻甘心祭時，朝東的門要敞開，獻畢由此門離去，並關上門。有關每日獻祭的條例，說明沒有一天不是敬拜的日子；他們所獻祭的燔祭牲都是要無殘疾的，素祭也要照所定規的數量和種類。接著，他論王產業的繼承的條例，強調(1)王要將自己的產業賜給兒子，作兒子承繼的產業；(2)王不可奪取百姓的產業；(3)王若將產業賜給臣僕，到自由之年(禧年)，仍要歸回到王家。最後，他被引至聖殿內院，祭司室旁邊的西邊，就是那些煮祭牲的房子。煮祭物的廚房，是位於外院的四個角落。在這四個廚房裏面，殿內利未人的奴僕，在那裏煮祭牲。他提到有關司烹煮祭牲的事例：(1)烹煮祭牲必須在耶和華所指定的聖別場所進行；(2)不可將任何祭物帶到外院，恐怕它們會使百姓成聖，使祭司在職分上與百姓的聖別區隔失去界線。

今日鑰節提到「民進入，王也要在民中進入。」為了保持秩序，君王和眾民在各節期來朝見耶和華時，必須按一個方向進行——他們一起由北門進入，南門出去；或朝相反方向進出聖殿獻祭。這種有秩序的朝見神，使我們想起在教會中，「凡事都要規規矩矩地按著次序行。」(林前十四 40)因此，我們在聚會中應有秩序卻不失自由，當嚴謹而不可隨便(林前十四 33)。此外，他們的敬拜顯然不是個人的單獨行動，而是王與民一同奉獻，一同行動，也一同共進退。這裏我們可以應用到在今日的教會生活中，就是所有聖徒都要一同參與事奉，並同心合一的敬拜。

「以西結論聖殿的規例，使我們想起基督與屬祂的人彼此的新關係。…在主日我們尤其進入聖所，有撒拉弗侍立在寶座旁，但是王若不與我們一起進入，我們怎可進入呢？祂在那裡，就成為節日，祂與我們同在。好似陽光在大地。我們聽祂的聲音，感受祂的觸摸，坐在祂旁邊，享受生命的糧。」——邁爾

默想：親愛的，在教會中的每一個聚會如同過節，你都可以和眾聖徒一同來事奉、一同來敬拜。

禱告：主阿！我們能和眾聖徒一切讚美祢，一同高舉祢的名，一同彰顯祢的榮耀，這是最樂的事！阿們！

2月8日

讀經：結第四十七章

主題：生命的水流

提要：第四十七章記載二件事，就是：(1)生命的江河(1~15節)；和(2)以色列地界(12~23節)。本書的異象是由被擄之地的迦巴魯河邊開始，結束的異象則是以西結看見由聖殿所流出的生命的水流。這條生命之河是從神的寶座流出來的祝福，直到遍全地，宣告了咒詛已變為祝福，並且帶進萬物更新作結束。

鑰節：**【結四十七 9】「這河水所到之處，凡滋生的動物都必生活，並且因這流來的水必有極多的魚，海水也變甜了。這河水所到之處，百物都必生活。」**

鑰點：本章記載活水江河的異象和以色列地的境界。首先，以西結詳述了從聖殿流出來的河水。他再次被使者引到殿門，看見有一道水流從殿的門檻下向東流出，在祭壇的南邊往下流，水往東愈流愈深。這位使者手拿準繩量了一千肘，水深先到踝子骨；又量了一千肘，水深則到膝；再量了一千肘，水深則到腰；最後量了一千肘，水深則成為只可淤、不可渡過的河。緊接著，他觀看這向東流的大河流過約旦河谷的亞拉巴(約旦河穀的低地)，使死海的水由鹹變「甜」(原文作「得醫治」)。這河水滋生百物，所到之處，百物都必活。因此兩岸生長極多的各種樹木，每月都結新果供人食用，葉子還可治病。接著，他描述以色列各支派將要彼此均分(原文直譯「兄弟平等」)這地為業，而「拈鬮」分地，甚至寄居的外人也可以分地為業。這的四界乃是如此：北從推羅以北的地中海延展到大馬色附近；東由約但河與死海形成；南從死海以下直到埃及小河(就是現在的阿裡斯河)；西就是地中海。今日鑰節提到「**這河水所到之處，百物都必生活。**」這河水所到之處乃是滋生百物。這條河與《創世記》伊甸園中的河(創二 10)和《約翰福音》腹中要流出的活水(約七 37~39)有關，以及《啟示錄》中從神和羔羊的寶座流出來的那條河(啟二十二 1~2)是一致的、應驗的和成全的。更重要的是，這生命的河水異象完全可以應用在我們今日的教會生活。

這條生命的河充滿屬靈的意義，表明從神而來的豐盛生命，和從神的寶座流出來的祝福和救恩，乃是為著應付人各方面的需要。而《以西結四十七章》這條河的源頭、深度與功用，其特點如下：

- (一)這條河的水是從殿裏向外流出——這生命活水的源頭乃是從神寶座之處、祂榮耀之處、祂居住的所在流出來的。這意味著在教會中的治理和運作，唯有我們先順服神寶座的治理，尊主為大，然後才能享受生命的供應和賜福。
- (二)這條河的水是被神量過——「量」是分別為聖的意思。按本章來看，共的量過四次。先到踝子骨，次到膝，再次到腰，最後只可淤、不能渡過。這意味著一面我們靈命的經歷當越量越深，直至長大成人，而完全失去在神裏面；另一面聖靈在教會中的運行，應是不受人的限制，其成就也是超過我們所求所想的(弗三 20)。
- (三)這條河使萬物更新——這生命活水所流到之處，必滿有生命的表現。這意味著今日教會之光景，應滿有生命活水的流出，就是充滿豐盛生命的供應，而帶進聖靈的更新，好使人成長、有享受、得醫治，並使教會的生態全然改觀。

「此章聖經完全是屬於我們所生存之現今時代的。以西結書是一種需要的局面，有死亡和疾病的情景。這條河的水是勝過死亡的、河邊樹上的葉子是藥(原文)為治病的；這是說出有巨大需要的局面。千年國時、死亡暫時懸擱，啟示錄末了不再有死亡和疾病，河邊的樹葉乃是為著保持健康的(原文)。所以此處所說的，完全應用在我們所處的時代——死亡需要勝過，不健康之光景需要對付！」——史百克

默想：親愛的，不管你的生命是多麼沒有活力，祂豐盛的生命能改變你，不管你的生活是多麼腐敗，祂更新的生命能醫治你，只要你肯到主這裏來「喝」生命的活水(約七 37~38)；並讓這活水從你生命中流出來，就會結滿聖靈的果子(加五 22)。

禱告：主阿！祢是生命水的河，凡祢所流過之處，死亡就被吞滅，百物都要活。阿們！

2月9日

讀經：結第四十八章

主題：聖城的恢復

提要：第四十八章記載四件事，就是：(1)聖地以北的分地(1~7節)；(2)聖地中的聖地(8~29節)；(3)聖地以南的分地(23~29節)；和(4)新耶路撒冷城(30~35節)。本卷書最突出的亮點就是三個有關神榮耀的「顯現」、「離開」和「同在」的異象。本書第一章以天開了，以西結看見了神榮耀的異象為開始；接著，他在第十一章，因著百姓的罪，看見了耶和華的榮耀從殿的東門離去；最後，他在全卷書結束時，看見了神的榮耀要永遠與聖殿和聖城同在。

鑰節：【結四十八 35】「城四圍共一萬八千肘。從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在。」

鑰點：本章記載十二支派的分地和聖城的恢復。首先，以西結說明以色列十二支派的分地，乃是從地中海劃至東面的疆界。這宛如《約書亞記》的翻版。眾支派的地業是由耶和華所分配，以聖地和王地居中：聖地的北邊分給七個支派；聖地的中央是聖殿和祭司之地；中區的北邊是利未人之地；而聖地的南邊是分給另五個支派。接著，他提到聖城的四圍，城門和城的新名字。在每一邊牆上，都安設三個門，共有十二個門，每一個門代表以色列的每一個支派。這城的名字，必稱為耶和華的所在。今日鑰節提到「這城的名字，必稱為耶和華的所在。」本章值得注意的就是，以西結描述神之城，有一個新的名字「耶和華沙瑪」(Jehovah—Shammah)，即稱為「耶和華的所在」，就是「主在這裏！」「耶和華沙瑪」希伯來原文之發音——耶路撒冷。「主在這裏」的意義就是神最終豐滿的同在和彰顯。在本書結束時，以西結預言神一切恢復的工作目的，乃是神與人同在，至終要叫萬有成為祂的所在。今天主在教會中，也要作同樣的工作。祂要建造祂的教會，乃是讓能祂居首位、讓祂掌權，而讓祂也能說：「這是我居住的所在。」親愛的，你愈讓主作主，讓祂得著榮耀，就愈經歷祂的同在，就愈發現「主在這裏！」

從舊約的開始，神就表明祂與人同住的意願。到了新約，祂道成了肉身，就是在我們中間支搭帳棚，與我們同在(約一 14)。到了新天新地，「看哪，神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神。」(啟二十一 3)有人說的好，「這名字叫我們記得常存在神心裏的是什麼事情：神極愛祂所創造的人，以致常常計劃使他們與祂自己親近」。親愛的，「耶和華的所在」，「主在這裏」——對你有何啟示？

此外，有人稱以西結為「舊約時代拔摩海島上的約翰」，因以西結和約翰都是在被放逐時，看見了神榮耀的異象。以西結在本章所看見「主在這裏」的異象，正是約翰在《啟示錄》所看見神與新耶路撒冷同在的異象一樣，這也是基督徒經歷喜樂和榮耀的最高點。那時「神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」(啟二十一 4)哦，這是何等美好的應許！願以西結所見的異象，成為我們今日所經歷的實際；約翰所見的異象，成為我們那日所經歷的實現。

「時候要到，當祂在聖徒中得著完全榮耀的時候，那個豐滿『主在這裏』，就要來到！願我們禱告思想：求主將這些事進深實現在各處我們基督徒中間！」——史百克

默想：親愛的，人生的道路是崎嶇波折，但無論你身陷任何險境，或遭遇多大困難，神是「耶和華沙瑪」的神，你可以來就近祂，享受祂的同在，安息在祂的裏面，祂也必幫助你，拯救你。哦，讓「耶和華沙瑪」的神，也成為你的主吧！

禱告：主阿！願祢今日在祢兒女的中間，得著榮耀，好叫祢的教會成為「耶和華的所在」，而能叫祢心滿意足；並願那日「祢要與人同住」快快來到，好叫祢最終的目標成就。阿們！

【《但以理書》綜覽】——神是掌權者，也是審判者

【**主要內容**】——藉著世界諸國之興衰及猶太選民之遭遇，指出神是至高的掌權者，也是審判者，祂必在地上建立彌賽亞永恆的國度。

【**主要事實**】——但以理和他朋友的故事(一至六章)，以及但以理所看到的四個異象(七至十二章)。

【**主要人物**】——但以理。

【**本書重要性**】

(一) 《但以理書》的內容包括其中的啟示和異象，乃與世界歷史有關。聖經學者將本書歸類為啟示文學(舊約聖經中只此一卷)。故此書被喻為解釋末世預言的一把鑰匙，幫助我們明白神對末世的安排。不像其他先知書的預言多半是關於以色列的，本書的預言多半與外邦有關，故但以理則被稱為「外邦人日期的先知」。雖然其他先知書也有外邦預言，但其範圍往往限於某一時期，並沒有像本書那樣廣大，說到關於世上四大帝國和將要興起的國家，所涵括的時間從巴比倫第一次侵略猶大起，一直到基督第二次再來建立國度，內容題及外邦人及以色列國度的興替。因此，任何人若想明白人類歷史的發展，主降生之前各強國的興衰交替，以及世界末日和萬物的結局，就必須讀本書。

(二) 聖經的啟示是漸進的，讀本書使我們認識神是一位怎樣的神：

(1) 神的主權——祂主宰著世界的歷史，掌管人類的命運及主導列國的興衰，都由神命定；而最後，祂建立永遠的國度。但以理書是一卷預言書，若能與歷史作一比較，必能驚訝於聖經的真實性，和預言的準確性，而本書詳細和準確說明了國家的興起和衰落，誰將是主要參與者(居魯士，亞歷山大大帝等)，以及這些參與者的國家將何去何從。你是否將你的未來交給這位掌管萬物的神呢？

(2) 神是審判者——正如但以理這名的原文字義，「我的神是審判者」，祂在人類中間施行審判。是祂審判猶大的背叛，是祂審判尼布甲尼撒王的驕傲(四章)，是祂審判伯沙撒王的褻瀆(參五章)，是祂在將來要審判萬國、萬民、以及撒但和牠的使者。

(3) 神的屬性——祂是無所不在、無所不知、並無所不能的。在一切的情況中，你是否能見證，祂與你同在呢？

(4) 神的信實、可靠——祂保守、看顧祂的子民。在人生的磨難中，你是否能見證，祂仍是可信賴的呢？

(5) 基督的預表——包括基督的受死(但九 26)、再來(但二 35, 44)和得著權柄和國度(但七 13, 14)等等。

因此，任何人若想理解神在每個時代計劃裏所安排，以及祂也安排一切人的地位和任務，又保守祂所使用的忠僕平安度過患難和攻擊，就必須讀本書。

【**默想**】——讀完《但以理書》，讓我們明白神對末世的安排，因神是掌權者，也是審判者，祂掌管一切，也主宰各國的興衰和各人的起落。本書我們看見但以理一生美好的見證。這對於我們在過得勝、聖潔、敬虔的生活有什麼啟示呢？請讓我們緊記「**但以理的神**」也是我們的神。

- ❖ 「教會今日需要但以理書的信息，因它能振發信心，安慰在苦難中的信徒；本書的預言啟示信息，常令人產生盼望，促進佈道果效。今日現代物質主義高漲，反神跡哲學狂吼，很多人喪失正確及有價值的歷史觀，但以理書就在這些方面給人無限的啟迪、指導、勸勉及鼓舞。」——鮑德溫(J. G. Baldwin)
- ❖ 「《但以理書》都可以說是舊約先知書中最特出之一本；它滿了超然性的奇特、異象、預言等記述。但它的重要性是遠遠超於它的趣味性，因為本書不單提供了歷史中一段最重要的記載，使我們有一個完整的圖畫，也指示了開啟舊約預言的鑰匙。」——巴斯德
- ❖ 「神在其啟示中編排的預言，順著歷史進展到今天，一字一句的應驗了。」——史太門(Ray C. Stedman)

讀經：但第一章

主題：但以理與友人的見證

提要：第一章記載三件事，就是：(1)但以理和三友的不利的環境(1~7節)；(2)但以理和三友的決志和見證(8~16節)；和(3)但以理和三友蒙神和王的恩(17~21節)。本章記載但以理和他的三個朋友在一個轉變的世代中，勇敢地選擇忠心為神作分別為聖的見證。

背景：但以理與三友入王宮後，其希伯來文的原名，皆被改為迦勒底文的名字。這四個青年希伯來原文的兩個名字中有EL(跟神有關)，兩個名字中有Y(跟耶和華有關)，都被改用與巴比倫神有關的迦勒底文的名字有關：(1)但以理 Daniel 的名字是「神是我的審判者」，改名為伯提沙撒 Belteshazzar，意「巴比倫之軍，此神有時譯為彼勒」。(2)哈拿尼雅 Hananiah，意思是「耶和華之恩賜」，改名為沙得拉 Shadrach，意思是「王之朋友，或日神所光照的」。(3)米沙利 Mishael，意思是「神惟至尊，不能和祂比較，或誰能像神，」改名為米煞 Meshach，意思是「當拜巴比倫人的煞神，或誰能像女神沙克」。(4)亞撒利雅 Azariah，意思是「耶和華所扶助的」，改名為亞伯尼哥 Abed—Nego，意思是「神為星宿之軍」。

鑰節：**【但一8】「但以理卻立志不以王的膳和王所飲的酒玷污自己，所以求太監長容他不玷污自己。」**

鑰點：本章講述猶大人被擄至巴比倫後，而但以理與其三友則被選入宮受訓，預備為要服事巴比倫王尼布甲尼撒。他們要接受三年巴比倫文化的訓練，首先是學習迦勒底的言語，其次是接受王所賜的御用飲食和酒，甚至他們的名字也被改，使他們忘記其所敬拜的耶和華神，而完全變為巴比倫人，好為王所使用。他們雖身處異鄉，充滿了試探，卻沒有忘記神。他們雖被改名，卻無法改變他們的信仰和對神堅定的信心。他們潔身自愛，立志不因王的膳食與所飲的酒而玷污自己，而情願選擇素菜白水。神是信實的，他們蒙神的看顧與保守，他們的身體比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。神還賜給他們智慧，勝過巴比倫通國的術士和用法術的，於是他們獲得厚待，在尼布甲尼撒王面前工作。但以理甚至在巴比倫王朝滅亡後，持續工作到了古列王年間。

今日鑰節提到「**但以理卻立志**。」本章值得注意的就是，這些忠貞青年人如何在信仰挑戰的危機中，「**立志**」(直譯是「放在心上」)而向神過著分別為聖的生活。他們向人見證了他們所事奉的神，是怎樣掌管了他們生命中的一切和在面對危機時候，神是如何保守了他們。但以理和三友的見證也可以應用在我們今日的生活。

(一)在今天基督徒所處的「無神的社會」，所面對的最嚴峻考驗，豈不正是被世俗同化嗎？但以理智慧地選擇他的戰場，既能適應陌生的環境又不背離神的旨意。有些事是他不能改變的(如，教育、改換名字等等)。然而，在每一個關鍵的時刻，但以理「立志」(但一8)在信仰上毫不妥協。你是否也願意為基督徒的身份作出同樣的「抉擇」呢？當你面對一個要讓你在信仰上妥協的時候，你是否「決定」不隨波逐流，而總會堅定地說「不」呢？

(二)面對一連串的改变，但以理甘願失去暫時的享受，選擇專心仰望神，結果神賜給他的智慧、聰明，超過所有人的十倍，他也得著王的賞識。親愛的，許多外在因素非你所能掌控，但你如何善用你的「選擇」權，過一個單純簡樸的生活，好使你能夠蒙神賜恩呢？

(三)但以理是轉移時代的得勝者，他生活在一個動盪不定的時代，一生歷經四代君王，二個王朝。但當他面對生活中種種的試煉與死亡的威脅之時，他不哀嘆、不抱怨，反而忠心至死的事奉神；並且他持續了七十年，信心堅定地活在神面前，並且勇敢地向人見證神的大能和榮耀。親愛的，你是否也能「委身」，一直堅持地保持敬虔的生活，繼續忠心地事奉主呢？

「是抉擇，而不是機會，決定你的命運。(Choice, not chance, determines destiny.)」——佚名

默想：親愛的，巴比倫王雖改變但以理和三友人的生活、環境、名字，卻無法改變他們對神信仰和信靠的「立志」。人的環境、遭遇常是不能揀選的，然而你是否也「立志」，成為神榮耀的見證人呢？

禱告：親愛的主阿，我們天天坦然無懼地來到祢的面前，支取每天需用的能力和恩典，幫助我們面臨試探時，能有不移的信心，站立得穩。奉主耶穌基督聖名，阿們！

讀經：但第二章

主題：但以理解夢

提要：第二章記載四件事，就是：(1)尼布甲尼撒王為夢所困(1~3節)；(2)哲士不能解釋夢的意義(4~13節)；(3)但以理靠著神為王解夢(14~45節)；和(4)王的反應和但以理提升(46~49節)。

背景：本章是全書的樞紐，是關於外邦的預言的基礎，預言了繼巴比倫帝國興起的三個帝國，最終外邦的國亦將被神的國所取代。尼布甲尼撒的夢包括這幾件事：因著以色列的背叛，神暫時撇棄他們，而把地上的政權和統治托付給外邦。金頭是指第一個大帝國的巴比倫(主前626~539年)，接下去銀胸和銀臂是指瑪代波斯(主前530~330年)、銅腹是指希臘(主前330~63年)、鐵腿是指羅馬(主前63年~主後1476年)，以後就是半鐵半泥的腳和腳指頭所代表的十個國家必在末期興起。非人手鑿出來之石頭是指基督之國度與審判。繼巴比倫帝國興起的三個帝國早已過去了，何以十個國及大石頭還未出現？原來在兩鐵腿所代表的東西羅馬和將來要興起的十國之間，還隔著一段很長的教會時期。在夢的解釋中，先知所以沒有題及，因為教會是一個奧秘，當時還未啟示出來(弗三5)。

鑰節：**【但二17~18】**「但以理回到他的居所，將這事告訴他的同伴哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅。要他們祈求天上的神施憐憫，將這奧秘的事指明，免得但以理和他的同伴，與巴比倫其餘的哲士一同滅亡。這奧秘的事，就在夜間異象中，給但以理顯明；但以理便稱頌天上的神。」

鑰點：本章我們看見尼布甲尼撒王作了一個連他自己都忘了的夢，而全國的哲士沒有人能替他講解那夢。王下令要滅絕所有的哲士，包括但以理和他的同伴。但以理聽到這消息，勇敢地應允為王解釋夢。於是他和他的三個同伴朋友一同禱告。神透過異象，使他得到指示後，他謙卑地向神感謝。但以理見到尼布甲尼撒王，陳明只有一位在天上的神能顯明奧秘的事，並且神要透過但以理讓王知道將來的事。但以理說出王的夢是一座金頭、銀胸、銅腰、鐵腿、半鐵半泥腳的大像，被一塊石頭打碎。夢的意思就是歷史的更替有如這像，從頭到腳依金、銀、銅、鐵、泥的質素，每況愈下。最後非人手所鑿的石頭，擊毀前面那幾個帝國，將由神所立的國代替。尼布甲尼撒王聽完夢的講解，向但以理下拜，也把榮耀歸給神，並派他管但巴比倫全省與巴比倫的一切哲士。

本章值得注意的就是，但以理得到神的指示，不但道出尼布甲尼撒王的異夢本身，更解明這夢乃是指將來要臨到的事，而此夢主要目的乃是：(1)揭示神是掌管天地，而邦國興衰莫不在祂所預定的計劃中(二37~38)；(2)使人承認祂是萬神之神、萬王之主，又是顯明奧秘事的神(二47)。神藉此異夢讓世人知道神掌管一切，祂是歷史的主。本章講到「將來」的事，若能與歷史作一比較，必能驚訝於聖經的真實性，和預言的準確性。親愛的，你是否能從世界歷史中，看見神真實是主宰列國的興衰呢？你是否從你個人的歷史中，讓人知道神在你裡面掌權呢？

今日鑰節提到「**要他們祈求天上的神施憐憫。**」本章值得注意的就是，但以理面對一生中的關鍵時刻，他第一想到他同生死共患難的三個同伴；當他得到王的賞賜時，他仍記念與他一同禱告的同伴。他們一起同心禱告，尋求神的智慧和憐憫，一同面對生命的危機，並一同承擔掌管巴比倫的事務。清心愛主的屬靈同伴是神賜給基督徒，在天路歷程中最好的禮物。親愛的，在信仰的道路上，你有沒有找到屬靈的同伴呢？

此外，當但以理被擄到巴比倫作人質的時候，神被稱作「**天上的神**」(二18)，而不再被稱作「天和地的神」，因為在地上不再有神的見證。從外面看起來，神將全地的管治權從祂的選民手中轉移到那些不認識祂或者不承認祂的外邦人的手中。然而神沒有放棄祂的權利，祂興起但以理，見證祂仍是世界的真正主宰，統管全地，必在地上建立彌賽亞的永恆國度。所以，在《但以理書》，神也被稱作「**但以理的神**」(六26)。親愛的，神是否也是你的神呢？

「我一個人無論如何不行，我需要別的弟兄姊妹的幫助。」——倪柝聲

默想：但以理不論是多麼危急的關頭，他所作的第一件事，就是招聚他的三個同伴，一起同心禱告。當你處於困境時，你是否也會想到要和屬靈同伴一同禱告呢？

禱告：親愛的主阿，讓我們與屬靈同伴，一同在禱告中，經歷祢的同在，引導和能力。阿們！

讀經：但第三章

主題：但以理三友人至死不渝的見證

提要：第三章記載三件事，就是：(1)金像和信仰的危機(1~12節)；(2)殉道者信心的宣告(13~23節)；和(3)至高神拯救的作為(24~30節)。本章記載但以理三友不向金像跪拜，遭人告發，身繫火窯中，卻因神保守、看顧，勝過了黑暗權勢和烈火傷害。

鑰節：**【但三 17~18】「即便如此，我們所事奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來，王阿，他也必救我們脫離你的手。即或不然，王阿，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」**

鑰點：本章與第二章的關係甚為密。第二章的像是在尼布甲尼撒王的夢境中；但第三章則是他為樹立權威而豎立金像，要人俯伏敬拜金像，違者將被扔進火窯。此事不只是敬拜金像的問題，而也關乎事奉巴比倫人的假神。迦勒底人抓住機會向王指控沙得拉、米煞，和亞伯尼哥，不尊重王，也不理會王的命令；不事奉王的神，也不敬拜金像。因此當王查明這三人拒絕向金像下拜時，仍然給予他們另一機會，並以烈火的窯威脅他們拜金像，而且藐視他們所敬拜的神沒有能力拯救他們。對於王的詢問、威嚇和譏視，他們勇敢地答覆是：首先，他們表明不必用言語為自己辯護；接著，他們宣告深信神必救他們，並且無論神拯救與否，他們也絕不事奉王的神。當尼布甲尼撒聽見他們的回答後，勃然大怒，立刻吩咐人把窯燒熱七倍，又命軍中壯士將他們三人捆起來，扔在烈火的窯中。火窯甚熱，抬他們的人都被火燄燒死。然而，他們三人竟在火中遊行，毫髮無傷；在窯中且另有一人與他們同行。王在驚奇中，趕快呼叫他們從火窯中出來。他們出來後，眾人看到他們膚髮未傷，衣冠完整，毫無焦燎的氣味。這事以後，王不但心存敬畏，且稱頌這位權能的神，更下令全國不可輕蔑以色列的神。

今日鑰節提到「**即便如此，…即或不然。**」本章值得注意的就是，沙得拉、米煞和亞伯尼歌果斷剛毅的「**即便如此**」和「**即或不然**」的回答，令人震驚！他們雖不知神是否拯救與否，但他們有殉道者的靈。他們一面相信「**即便如此**」，被王扔進烈火的窯中，神也必會拯救他們；另一面覺得「**即或不然**」（直譯是「如果」和「即或不然」），他們甘願接受神的安排，雖至於死，也不愛惜自己的生命。然而，無論神是否決定在此時插手，對他們並不重要；重要的是，他們選擇對神赤忠忘生死，禍福都不問。他們寧可殉道，也不拜王的金像，事奉王的神。他們三人在今日鑰節中的宣告很像約伯的宣告——「**即使祂殺我，我仍然信靠祂**」（伯十三 15，新國際版）。神未曾應許我們不經歷生活的試煉和試探，但他應許我們能經受住這些試煉和試探。因為在人生的磨難中，神是信實和可靠的，祂總是與我們同在，並且保守和看顧我們。

此外，當但以理那三位朋友被關在火窯裏時，三個人竟變成了四個人，這說出他們經歷了：(1)神奇妙的同在，因神子出現在火中；(2)神保守的能力，而沒有燒死；和(3)神拯救的作為。親愛的，所有的苦難和試煉都是神化妝的祝福。所以，在每一個為主受苦的日子中，只要信，不要怕！因祂必與你同在、同行、同苦、同榮。因此，在每一個事奉神的難處中，要單單的信靠祂！因祂能使你的患難變成恩典、你的危機變成轉機。

【既是如此】坡旅甲(Polycarp，西元 69~156)是士每拿教會監督，在教會受逼迫期間，只要他肯咒詛基督，就可以獲得自由。他當時曾答覆羅馬巡撫說：「我做基督的僕人八十六年，祂從未虧待我。既是如此，我豈可褻瀆祂？」結果他被火活活燒死。但以理的三友和坡旅甲的過程雖有不同，但結局卻是一樣的，都經歷了神的榮耀。哦，願神賜我們同樣的態度，使我們也能成為得勝者。

「殉道者的道路何等艱難，但殉道者的結局卻又是何等榮耀！」——江守道

默想：面對烈火的試煉，沙得拉、米煞和亞伯尼歌果對神的信心是如此堅固，沒有委曲求全，去敬拜金像；他們與神的關係是如此牢固，也沒有妥協讓步，而去事奉巴比倫人的假神。親愛的，你是否有「**即便如此**」和「**即或不然**」的心志呢？你是否也肯願用自己的生命，見證你所信的神呢？

禱告：**主阿！求你給我們這樣「即便如此」和「即或不然」的心志，就是我們寶貴心血，也願為祢捨。阿們！**

讀經：但第四章

主題：神管教尼布甲尼撒王

提要：第四章記載五件事，就是：(1)王的詔書(1~3節)；(2)王的異夢(4~18節)；(3)夢的解釋(19~27節)；(4)夢的應驗(28~33節)；和(5)王的悔改(34~37節)。本章記載神管教尼布甲尼撒王的驕橫；神的管教乃是讓他不再驕傲，而謙卑下來。

背景：尼布甲尼撒王的病症——據推測，他可能患了所謂變獸妄想狂(lycanthropy)。這是一種抑鬱性的精神病，患者幻想自己是野獸，因而與社會文明隔絕(無家、只從野外收集食物、沒有個人衛生)。有關他患此怪病而暫時遜位，史載不詳。

鑰節：**【但四 17】「這是守望者的所發的命，聖者所出的令，好叫世人知道，至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰，或立極卑微的人執掌國權。」**

鑰點：本章說到尼布甲尼撒王看到神拯救了三個希伯來人的奇蹟後，下詔書頌讚神蹟偉大；神的奇事極盛；神的國度永存；和神的權柄永無窮盡。接著，王做了一個夢，夢見大樹的枝幹被砍掉，然後夢境轉變，那樹根竟變成跟野獸一起吃草的人；那人的「人心」要變成「獸心」，直至一段的時間(「七期」)。王所做的夢是一個凶兆。他召巴比倫一切哲士到來，都不能明白夢的意思，最後被逼請求但以理解夢。但以理解釋王的夢，表明神要管教王：(1)必被趕出人群；(2)與野地的野獸一起生活；(3)像牛一樣吃草；(4)讓天露滴濕；(5)共經過七期。然後，但以理勇敢地請求王改變其生活態度，施行公義斷絕罪過。可惜的是，王聽完但以理的講解和勸諫，並沒有悔改之意。正如但以理所預言，神願意給王一段「平安」的時間，如果王能夠痛改前非。然而，十二個月過去了，王因功名成就太大，口出狂言，誇耀自己的成就和力量。他的話尚未說完，神的審判馬上臨到，把他的王位收回。而王的厄夢成了事實，他的一舉一動和外表都變得與禽獸無異。他瘋狂的時間為七年，直到他舉目望天(34節)，並承認神的主權為止。當神使他的心志恢復時，他以敬畏的態度讚美、敬拜天上的神。這是因他認識到三件重要的事：(1)神的作為都是真實的；(2)神所行皆是公正的；(3)神要使驕傲的人降為卑。

今日鑰節提到「**至高者在人的國中掌權。**」本章值得注意的就是，尼布甲尼撒王夢見一棵樹，樹高頂天而被砍倒於地，而此夢主要目的乃是：(1)宣告神的絕對主權和大能，而地上一切的權柄都是出於神的包括掌權者(羅十三 1)，因為「**至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰**」(17、25、32節)；(2)指出神的管教是祂施恩的渠道。神的管教能使驕傲的人成為謙卑、順服的人；(3)使人認識神的憐憫和慈愛，當人願意悔改，神就立刻施恩。他的第一個大像的夢是正面的，啟示了神對外邦人所預定的計劃；他的第二個大樹的夢卻是負面的，表明了神管教尼布甲尼撒王個人的計劃。神的管教尼布甲尼撒王的目的，乃是讓他知道神的絕對主權和能力，好讓驕傲的尼布甲尼撒，受到管教之後，謙卑地敬拜這位主宰一切的神。

此外，尼布甲尼撒由於他的成就，以致心中驕傲蠻橫，自以為了不起，而目中無神(四 30)。因此神使他失去了人性、聰明、尊嚴和一切。他的瘋狂，正是「**驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前**」(箴十六 18)；「**因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人**」(彼前五 5)。親愛的，你是否因你的才幹，財富，地位與成就，而忘記神，而遠離神呢？

但神仍給他悔改的機會，使他親身體驗神的權能作為，而謙卑地敬畏神。因此，神也恢復他所失去的一切。當神恢復他所失去的一切時，他就立刻「**讚美、尊崇、恭敬天上的王**」(四 37)。所以，親愛的，每當你受到神管教的時候，應當化埋怨為感謝，化悲傷為讚美。

「基督徒的美德，第一是謙卑，第二是謙卑，第三還是謙卑。」——奧古士丁

默想：親愛的，在神管教尼布甲尼撒王的事上，你學到了什麼功課呢？你是否承認神的主權和世人的卑微，而謙卑地接受祂作你生命的主宰呢？

禱告：主啊，我現在的遭遇，會是祢愛的管教嗎？若是，求祢教導我降卑在祢面前，並心存「感恩」讚美祢。阿們！

讀經：但第五章

主題：伯沙撒王因褻瀆神被殺

提要：第五章記載四件事，就是：(1)伯沙撒褻瀆神的筵席(1~4節)；(2)神在牆上特寫字警告(5~6節)；(3)但以理宣告神的審判(7~29節)；和(4)大利烏征服了巴比倫(30~31節)。本章記載伯沙撒王因褻瀆神，將神聖潔的器皿與偶像的敬拜相聯，導致神刑罰的事蹟。

背景：伯沙撒是尼布甲尼撒之後，巴比倫的第五代君王，也是巴比倫最後一代的君王，是拿波尼度之子，是確有其人的歷史人物。伯沙撒的盛筵在主前五三九年十月中旬舉行。幾日之前，波斯大軍在激烈血戰之後，攻取了奧皮斯城(位於巴比倫以北五十哩，底格裡斯河畔)。接而渡過幼發拉底河，西帕爾城於他斯利圖月十四日不戰而降。巴比倫很可能已經收到消息，伯沙撒知道波斯大軍勢將兵臨城下。拿波尼度在奧皮斯之役中率軍，並於城陷時逃脫，但被擒之時卻是身在巴比倫；他何時抵達，文獻中並沒有清楚交代。

鑰節：**【但五 22~23】**「伯沙撒阿，你是他的兒子，〔或作孫子〕你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人將他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣皇后妃嬪用這器皿飲酒，你又讚美那不能看，不能聽，無知無識金銀銅鐵木石所造的神，卻沒有將榮耀歸與那手中有你氣息，管理你一切行動的神。」

鑰點：本章所描寫的事，正是發生在巴比倫帝國淪亡的最後一夜。伯沙撒是巴比倫的最後一個王，在位約三年，與其父拿波尼度共同執政。當時巴比倫已被瑪代波斯聯軍圍攻四年，但伯沙撒竟愚昧地大擺筵席，並且放肆到褻瀆聖物，用耶路撒冷聖殿的器皿飲酒，並讚美金銀銅鐵木石所造的神。就在那時，忽然有手指在牆上寫字，王看見寫字的指頭，就嚇得魂不守舍。因全國無人能讀那文字，皇后(可能是母后)建議請但以理來解釋疑惑。於是但以理被召來為王讀壁上的文字，並講解字義。但以理宣告伯沙撒王的罪狀與神的刑罰。但以理先責備伯沙撒王的驕傲自大，用聖殿的器皿喝酒並讚美偶像，卻沒有將榮耀歸與那手中有他氣息，管理他一切行動的神。接著，但以理解釋寫在牆上的三個古亞蘭文字：「彌尼」(是「數算」的意思)，「提客勒」(是在天平裡「稱重」的意思)，「烏法珥新」(是「分裂」的意思)。這表示神已經準備把巴比倫國分裂歸與瑪代人和波斯人。當夜，這個文字的內容就應驗了，波斯古列的軍隊將幼發拉底河改道，利用乾涸的護城河道輕易攻陷巴比倫。伯沙撒被殺，瑪代人大利烏取了迦勒底國，正如但以理所說，耶和華神廢王、立王(但二21)，故世上君王的興替都在神的手中。

本章值得注意的就是，牆上神秘文字的內容乃是：(1)表示世上君王的興替都在神的手中；(2)宣佈了神的審判。對於年少狂傲的伯沙撒，這文字是他的墓誌銘，因為神是大而可畏，誰也輕慢不得的。對於年老有美好靈性的但以理(已八十歲了)，這是一個安慰的信息：神仍重用他，神藉著他得以在一個不認識祂或者不承認祂的外邦的國中，彰顯祂的榮耀。他在朝中居高位，卻不為權勢名利所動，一乃是生見證神的權能作為。我們是否也能像但以理一樣，不以年紀大或其它理由為藉口，而以信心、忠心和順服的心，一生事奉主呢？

今日鑰節提到「**管理你一切行動的神。**」第二、第四、第五章都有相同的主题：神掌管一切，包括人的「氣息」與「行動」。伯沙撒的失敗，在於狂傲，拜偶像，褻瀆神；他雖知道尼布甲尼撒一切的遭遇，卻藐視那掌管他氣息行動的神。更可悲的是，他沒有因但以理的斥責而悔改，承認自己的罪。他的結局，正如無知的財主——「**無知的人哪，今夜就要你的靈魂**」(路十二20)。你是否從伯沙撒的死亡學到功課，以他的結局作為你生命的警戒呢？你若是被稱在神的天平裏，是否也會顯出同樣的虧缺了神的榮耀呢？

「你在世界，若與萬有的主宰不和，豈能有幸福、快樂、平安？」——陳崇桂

默想：親愛的，你所擁有的一切都是本於造物之主，無論是健康、經濟、智慧、美貌…。你是否在心裏視神為生命的主宰呢？對神所賜你的一切恩典，你是否存感恩的心，謙卑的奉獻歸主用呢？

禱告：神啊！祢是輕慢不得的，求祢幫助我們，尊祢為大、謙卑跟隨祢、忠心事奉祢。阿們！

讀經：但第六章

主題：但以理在獅子坑蒙神拯救

提要：第六章記載六件事，就是：(1)但以理被王重用(1~4節)；(2)但以理被設計陷害(5~9節)；(3)但以理的禱告生活(10~11節)；(4)約伯但以理被扔進獅子坑(12~18節)；(5)但以理獲神拯救(19~23節)；和(6)因信得勝的結局(24~28節)。本章記載但以理對神至死忠心。他不顧王的禁令而堅持，而向神禱告，結果被扔進獅洞，卻「**因著信…堵了獅子的口**」(來十一33)，而蒙神拯救的事蹟。本章與第三章有相似之處：死亡的禁令、在信仰上毫不妥協、奇跡般的拯救和得勝的見證。

鑰節：**【但六26~27】「現在我降旨曉諭我所統轄的全國人民，要在但以理的神面前，戰兢恐懼，因為祂是永遠長存的活神，祂的國永不敗壞，祂的權柄永存無極。祂護庇人，搭救人，在天上地下施行神蹟奇事，救了但以理脫離獅子的口。」**

鑰點：本章首先敘述大利烏王，把全國分為一百二十個區，每區由一位總督管理，而在總督之上設立三位總長。年紀老邁的但以理(將近九十歲左右)得王的器重，是三位總長之一，負責監管總督的工作。然而但以理政績卓越引起總長和總督的忌妒。但他們卻找不到任何譴責但以理的把柄，所以只好從他的信仰下手，設計陷害他。他們通過行政手段，使王入圈套，設定一條禁令，除了向王祈求以外，禁止向任何人或神求什麼事情，違者將被扔入獅子坑。但以理知道禁令之後，並沒有妥協、退讓，但以理還是繼續「與素常一樣」：(1)按照常規禱告；(2)開啟窗戶禱告；(3)一日三次禱告；(4)雙膝跪神面前禱告；(5)仍然感謝祈求禱告。這些控告他的人，三次(12、13和15節)催逼王要照禁令而行，以致王沒有轉圜的餘地，結果只好無可奈何地下令，將但以理扔進獅子坑。但大利烏王卻為但以理憂心如焚，徹夜失眠，甚至一大清早就跑去獅子坑查看但以理的安危。但以理被扔入獅子坑中，一夜過去卻毫髮無傷，因為神打發使者，封住獅子的口。但以理脫險之後，王就按照波斯的法律，懲罰陷害但以理的人，將他們丟入獅子坑中，而他們的家人也受牽連。王並下旨要全國尊崇但以理所事奉的神。因為神拯救但以理的事蹟，王清楚地認識有關神五方面的特性：(1)祂是永遠長存的活神；(2)祂的國永不滅亡；(3)祂永遠掌權；(4)祂是保護和拯救者；(5)祂能行神蹟奇事。今日鑰節提到「**祂…，救了但以理脫離獅子的口。**」但以理在獅子坑蒙神拯救的不尋常經歷，使人認識到神的子民雖受逼害，卻因信心和忠心於神，至終得勝。本章值得注意的就是，有三處提到「救」字：「**祂必救你**」(六16)；「**祂能救你**」(六20)；「**祂已救了但以理**」(六27)。但以理信靠神，蒙神拯救，堵了獅子的口。何等奇妙的見證！在關鍵抉擇的時刻，但以理沒有背棄神，而神也沒有背棄他。在死亡威脅的時刻，但以理的信心，沒有讓神失望；而神拯救的大能，也沒有令他失望。親愛的，你是否也願和但以理一樣，對神有始終如一的信心和至死不渝的忠誠呢？此外，但以理得勝的秘訣、能力的來源建立在不住的禱告上。這是許多信心偉人共同的特質和經歷。但以理的禱告是固定、不間斷地的，無論得時不得時，沒有任何事能阻止他向神禱告，也沒有任何理由打擾他親近神。即使面臨生死關頭，他仍「**一日三次，雙膝跪在他神面前，禱告感謝，與素常一樣。**」(10節)在工作忙碌的生活中，你是否也不容許任何事物妨礙日常的禱告和靈修呢？或是，還什麼有原因阻止你親近神呢？親愛的，你不必等候理想的環境，或遭遇了驚心動魄的困難事；你只要今天不忘記來到主面前禱告。

「只有一種人是撒但所怕的，只有一種人是撒但不能摸的，就是不愛自己性命的人(啟十二11)。不愛惜自己的性命，乃是勝過撒但的根基。」——倪柝聲

默想：親愛的，生命就是挑戰，但以理雖有美好的靈性，仍要面對各種考驗。因著他對神信心和忠心，見證了神拯救的能力高於王用獅子刑罰的壓力。在面對人生的各種考驗，你願意將你的生命交託給主嗎？在面對所遭遇的逆境，你是否信靠全能的主能拯救你到底呢？

禱告：主啊，願祢賜我這樣的態度——「**為著祢，我沒有一樣是不能捨棄的，甚至於我的性命**」，而使我也能成為得勝者。阿們！

讀經：但第七章

主題：但以理見四獸和人子的異象

提要：第七章記載四件事，就是：(1)異象的內容(1~14節)；(2)異象的撮要(15~18節)；和(3)異象的詳解(19~28節)。本章記載但以理第一次所看見的異象，內容包括「**四個大獸**」、「**十角**」、「**小角**」、「**亙古常在者**」、「**人子**」等一連串的異象和天使的解釋。藉著這一系列的異象，預言從尼布甲尼撒王開始的地上列國的演變和神之國的降臨。

註解：本章記載的四大怪獸和人子的異象。這四頭獸所代表的是世上四大帝國的興起和衰落：巴比倫(有鷹翅的獅子)、瑪代波斯(旁跨而坐的熊)、希臘(有四個翅膀的豹子)、羅馬(頭有十角的巨獸)。而人子的異象乃是預言基督要來建立一個永恆的國度(七 14, 27)，使萬民事奉神。無疑，這異象帶給我們安慰的信息；這預言告訴我們：外邦人掌權期的最末了就是人子得國降臨(但七 13~14, 26)，祂要審判萬國、萬民、以及撒但和他的使者，並且至終神將建立祂的國度，與祂的聖民一同掌權，直到永遠。

鑰節：【但七 13~14】「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄，榮耀，國度，使各方各國各族的人都事奉他，他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國必不敗壞。」

鑰點：從第一至第六章，以理以第三者的角度描述他是一位替別人解釋夢之人；而從第七章開始，但以理本人則以第一人稱講述他所見的異象和所說的預言。從年代的先後次序看，本章的事件發生於在第四章和第五章之間。當時，伯沙撒王剛剛開始執政(公元前 553 年)，但以理在床上做夢看到異象，就記錄下來。他看到從海中出現的四頭形狀不同的怪獸——獅、熊、豹，以及十角獸，其中十角獸的第四根角，初長時很小，後變大，就摧毀了前三角，而且還說誇大褻瀆的話。在這迷惑可怕的異象中，但以理又看到神坐在寶座上行審判，殺了小角、奪去獸的權柄，人子掌權建立不敗壞的國度。但以理因不明白異象的意義，心中覺得驚恐愁煩，於是詢問在神寶座面前侍立的一位天使有關異象的意義，結果天使先扼要地解釋這四獸代表四個國度，但最後神將要審判世上的列國，奪去他們的權柄；有一位像人子的將要降臨，將要得著國度權柄能力和榮耀。但以理希望進一步瞭解第四獸的真情，故繼續向天使詢問，天使再次解釋，因為小角折磨至高者的聖民，但神要審判這個國家，並且聖民要享有國度與權柄。

今日鑰節提到「我在夜間的異象中觀看。」但以理在同一個夢裡，清醒地看見了一系列的「異象」。注意在七章 2, 6, 7, 9, 11, 13, 21 節中的短語「我見」或「我觀看」。神是藉著「異象」，對但以理啟示了祂隱藏的旨意，並且要求他知道祂在地上的行動。但以理得見奧秘的「異象」，得著神的啟示，明白並且記錄了預言，乃是因他與神有密切的關係，因為「**耶和華的秘密是和敬畏祂的人一起；祂必將自己的約指示他們。**」(詩二五 14 另譯)所以，查讀此書時，要留意書上的預言，好叫我們認識神的行動和末世情形的聯繫，因而不受迷惑，作智慧人，明白祂的心意。此外，也要靠著聖靈多方禱告，過一個與但以理那樣聖潔、敬虔的生活，儆醒等候主的再來。親愛的，祂再來要來建立一個永遠的國度，與神的聖民一同掌權，而使萬民事奉神你。現在你的一切是否都受祂的支配呢？在祂要使萬民事奉祂之前，而你是否現在忠心地事奉祂呢？

「神在其啟示中編排的預言，順著歷史進展到今天，一字一句的應驗了。」—— 斯特德曼(Ray C. Stedman)

默想：親愛的，對本章中四獸的異象，你如何解釋？對人子的異象，你有沒有感到何種安慰？又在哪方面令你不安呢？但以理在異象中看到神審判千千萬萬站在祂面前的人。在審判之日，神會怎樣評價你的一生？

禱告：親愛的主，但以理在異象中看見祢要再來，建立一個永遠的國度，並且與神的聖民一同掌權，直到永遠。我們現在願受祢的支配，將來與祢一同掌權。阿們！

【第七章背景】第七章述及四獸的出現，回應第二章尼布甲尼撒王的夢(二章)，豫言外邦人的日期及將來必成的事。第二章的人像與第七章從海中上來的四個大獸是一對，說明外邦人日期的演變；第二章的非人手所鑿出來的石頭與第七章的人子是第二對，都是說明將來必成的事。由圖表我們可以看到：隨著尼布甲尼撒繼位作王，世界歷史嶄新的世代開始了。這個世代現在仍在繼續，一直要延續到基督的再來；一塊石頭要打在巨像的腳上，巨像隨即被砸碎，這是預表基督國度的到來。這個世代存在已經超過 2550 多年了，隨著它的消逝，彌賽亞普世和永遠的國度必將到來(二 35、44，七 13~14、27)。

尼布甲尼撒的夢——一個巨大的人像			
金	銀	銅	鐵和泥
頭	胸和臂	腹和股	腿和腳
但以理的異像——四個野獸			
獅子	熊	豹	第四獸
解釋			
巴比倫	瑪代—波斯	希臘	羅馬和分裂之後的外邦國家
606—538	538—333	333—63	63—? A.D

但以理书 2 章		但以理书 7 章
金屬		國
金 (52a)		巴比倫 (37—38)
銀 (52b)		瑪代—波斯 (39a)
銅 (52c)		希臘 (39b)
鐵 (53a)		羅馬 1 (40)
鐵/泥 (53b)		復興的羅馬 2 (41—44) 十個腳趾
石頭 (54)		神的國 (44—45)
		獸
		獅子 (4)
		熊 (5)
		豹 (6)
		怪獸 (7)
		十个角的兽，有一个小角 (7—8)
		人子 (13)

第七章但以理異象內容的解釋：

- (一) 「四獸」即尼布甲尼撒夢中的四大帝國～巴比倫(有鷹翅膀的獅子)、瑪代波斯(旁跨而坐的熊)、希臘(豹)、羅馬(第四獸)。尼布甲尼撒的夢是關於這些帝國政權的相繼興衰；而但以理的夢則勾畫了這些王國的邪惡、殘暴。世人心目中所看到這些無所不能、無可攻克的大帝國，在神看來不過是兇暴、殘忍，並且是毫無人性的禽獸；雖然那末日尚未來到，但是夢和異象所預示的，今天不少已經精確地應驗了，也有尚待一一應驗的。
- (二) 「十角」即十國，是指羅馬帝國分裂之後外邦國家之情形，即等于那像的半鐵半泥的十個腳指頭，也是啟示錄中所提的十角(啟十三 1；十七 3，12)，此時十王尚未出現。
- (三) 其中長起的一「小角」是指「敵基督」(啟十三 5~8，十七 11~14)。他就是九章二十六節的那個王，也是十二章十一節和馬太二十四章十五節的「那行毀壞可憎的，也是帖后二章三節的那大罪人，也是啟示錄十三章四節的獸。
- (四) 「亙古常在者」是父神，要行審判，把獸和角扔在火中焚燒(啟十九 20；二十 10)；「人子」是彌賽亞主耶穌，要掌管一個全新、榮耀的國度(太二十四 30)直到永遠(但七 13~14，26)。
- (五) 「一載、二載、半載」即四十二個月(啟十三 5)，亦即一千二百六十天(但 6)。這是大災難的時期，聖民要在那時期中受折磨和迫害。

讀經：但第八章

主題：公綿羊與公山羊的異象

提要：第八章記載三件事，就是：(1)引言(1~2節)；(2)異象的內容(3~14節)；和(3)異象的解釋(15~27節)。第八章的異象是第七章異象的補充說明。本章所記載的是但以理第二次所見的一連串異象，內容包括「公綿羊」、「公山羊」、「大角」、「四個非常的角」、「小角」的異象。

註解：「加百列」(但八16)——這是全本聖經之中第一次提到天使的名字，意思是「神的人」。傳報基督降生信息的就是這位天使(路一19, 26)。聖經中另外一位有名字的天使長名叫「米迦勒」(十13)，意思是「像神的」。他們是神信息和啟示的傳達者，也是神拯救和審判行動的使者。

鑰節：【但八17下】「他對我說：人子阿，你要明白，因為這是關乎末後的異象。」

鑰點：本章首先敘述伯沙撒在位第三年，但以理看見了異象。異象的內容有是兩角的公綿羊被一隻獨角的公山羊打敗，後來獨角折斷，長出四角，其中一角長出小角，逼迫神的聖所。但以理看到公綿羊有兩角，後長的角較高。公綿羊攻擊對手無可匹敵。牠任意而行，日漸壯大。但以理看到快速的獨角公山羊，擊敗公綿羊，國力壯大，獨角折斷後，有四角長出來接替之。四角之中有一角長出一個小角，不但自高自大，且自以為超過所有的神，竟廢除聖殿之獻祭與破壞聖所，並做各種褻瀆神的事。當但以理看到異象後，聽見兩位天使交談，他知道在異象中出現的這些事要繼續二千三百個早晨和晚上。這段日子過後，聖殿將再潔淨和復建。接著，天使加百列為他解釋異象。異象的解釋就是「公綿羊」象徵瑪代波斯帝國，後長的高角是指古列。「公山羊」就是希臘帝國，那「大角」指亞歷山大。「四個非常的角」是亞歷山大死後，希臘分裂形成的四個政權，由他手下四個元帥作王。「小角」指北國西流古王朝的安提阿哥四世(主前一七五年至主前一六四年)，將興起逼迫神的百姓，最後他終必滅亡。加百列吩咐但以理封住異象，是因為有關神的百姓遭受迫害的準確時間(保密)。但以理聽完後，驚奇、昏迷、病了幾天，但還是不瞭解異象的涵意。對於但以理「不明白」他所見的這件事，他必須要在後面幾章(特別是第十一章)，繼續地從神領受異象與啟示。

本章值得注意的就是，但以理看見公綿羊與公山羊的異象，仔細地描述了主前330~165年的歷史事件。異象的內容特別強調了瑪代波斯和希臘這兩個王國，因而藉此異象預言敵基督是如何迫害猶太人和敵基督迫害將會在甚麼時候結束。神啟示但以理，祂必按祂的時候施行審判敵基督和世上的國，並且應許祂將拯救祂的子民；而神也要藉這異象啟示神在歷史中如何彰顯祂的作為，並且提醒我們一切都是祂的掌管之中，祂的權柄和公義終將得勝。

此外，但以理為領受從天上來的異象與啟示，竟昏迷不省人事，他所付的代價是何等的大！然而當但以理回到現實的生活中，他仍繼續辦理王的事務，謙卑地做日常生活中平常的事。一個忠心事奉主的人，必須在神面前，得著異象；然而在人面前，仍須盡職，作應作的事。因此，我們若只有異象是不夠的，仍須勞苦，靠主的恩典親手做工(林前四12，帖前四11)。親愛的，你從但以理「然後起來辦理王的事務」(八27)這句話，是否看出但以理美好靈性的品質？

今日鑰節提到「末後的異象。」天使加百列在此宣告關乎「末後的異象」，而要但以理能明白這異象的意義。加百列的宣告表示這個異象的重要性，因為這個異象乃是要傳達神「惱怒臨完」「必有的事」。「惱怒臨完」是指神忿怒所帶來的結果。「末後」，意指從猶太人被擄末期直至基督第二次再來之間的時期。本書的第二、七及八章的預言，不少「必有的事」已經已經發生了。所以這樣看來，「末後」關於神的惱怒臨完(10節)，犯法的人罪惡滿盈(23節)，和大罪人污穢聖殿(23~27節)不再是遙遠無期，可說現在已經接近世界的結局了。感謝神！祂的國度將要來臨。

「主第一次來解決我們個人罪的問題，而第二次再來是解決地上一切的難處。」——倪柝聲

默想：親愛的，你有沒有發現但以理書第七章和第八章的對應之處？試述這一連串異象其解釋；每一部分是代表什麼？為什麼？這一連串的異象跟我們這一代的基督徒有什麼關係？試說明其屬靈含意。

禱告：親愛的主，藉這些預言，使我們裡面產生愛慕祢再來的心，並且讓我們作一班謹慎，儆醒，預備迎見祢再來的人。阿們！

【第八章背景】雖然第八章的異象比但第七章的異象晚了2年，但是這二個異象其實是緊密聯屬的。在第七章的異象中，重點在於第四獸及將來必成的事；而本章的重點則集中在第二獸(雙角的公綿羊)及第三獸(有一個大角的公山羊)，主要是關於瑪代波斯和希臘這兩個國家。參照附表(摘自——史考基《聖經救贖史劇綜覽(卷一)》，第七章中的熊就是第八章中的公綿羊；第七章中的豹就是第八章中的公山羊。

熊和公綿羊		
第七章	第八章	預表
熊	公綿羊	瑪代—波斯
兩側	雙角	瑪代和波斯
旁跨而坐	1角高過另1角	波斯的地位高過瑪代
	較高的角是後來長的	波斯比瑪代年青
口內銜著3根肋骨	往西、北、南抵觸	被征服的3國
豹和公山羊		
第七章	第八章	意表
豹	公山羊	希臘
	『從西而來』	
『又得了權柄』	『遍行全地』	征服的延伸
有鳥的4個翅膀	腳不沾塵	行軍迅速
	2眼當中有一非常的角	亞歷山大大帝
有4個頭	4個顯著的角	亞歷山大大帝的將領們
	4角之中有一角長出一個小角	安提阿古四世：敵基督

【二、七和八章中的預言彼此的關係】

二章 (大像)	七章 (四巨獸)	八章 (綿羊，山羊)	預表	備註
金頭	有鷹翅的獅子		巴比倫 (主前 626~539 年)	七 4「獸的翅膀被拔去」指尼布甲尼撒王權廢去，「獸從地上得立起來…又得了人的心」指恢復王位(四章)。
銀胸臂	旁跨而坐的熊	雙角公綿羊	瑪代波斯 (主前 530~330 年)	七 5「口啣三根肋骨」指瑪代波斯併吞當時三個國家；八 3 後長較高的角，指波斯後來吞滅瑪代。
銅腹腰	四翅豹	獨角公山羊	希臘 (主前 330~63 年)	八 5~8 指希臘亞歷山大大帝神速地征服全地，但他卻英年早逝，以後國家被四大將軍瓜分(與七 6 有關)。
鐵腿	第四獸		羅馬 (主前 63 年~主後 1476 年?)	希臘之後有羅馬崛起，其國權堅強如鐵，後國分東西羅馬，猶如金像之有二鐵腿。
半鐵半泥腳	十角		羅馬帝國分裂之後外邦 國家之情形	七 7~8 之十角與小角指將來必有十國聯盟受敵基督所操縱；但亦有以為十角乃指權力的集中與合一。
非人手所鑿 出來的石頭	亙古常存者之 寶座		基督之國度與審判	七 9~14(可參：啟十九 11~21，二十 7~15)

讀經：但第九章

主題：悔改認罪的禱告與七十個七的預言

提要：第九章記載三件事，就是：(1)但以理禱告的背景（1~3節）；(2)但以理悔改認罪的禱告的內容（4~19節）；和(3)但以理禱告後所得的啟示——「七十個七」的異象（20~27節）。本章記載了但以理悔改認罪的禱告與「七十個七」的預言。

鑰節：**【但九 23】「你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛，所以你要思想明白這以下的事，和異象。」**

鑰點：但以理讀到耶利米先知的預言（耶二十五 11~12；二十九 10~14），得知「耶路撒冷荒涼七十年」的預言快結束。那時離七十年被擄的期限將滿，只剩下兩年了，被擄之必要歸回（1~2節）。他就禁食、披麻蒙灰禱告（3節），求神眷顧拯救他。4~19節記載了但以理簡單、情詞迫切、感人至深的一篇禱告。首先他代表全體百姓，他一共用了 28 次「我們」，向神承認他們「犯罪」、「作孽」、「行惡」、「叛逆」、「偏離」，以致蒙羞。雖然大災禍降臨以色列人，他承認這是神公義的審判，因他們都違背了律法，得罪了神。在他的禱告中，他說出神是「大而可畏的」（4節）、「守約施慈愛」（4節）、「公義的」（7、14節）、「憐憫饒恕人的」（9節）、「有恩典」（13節）、「大仁大義」（16節）；他也指出以色列人他們是神的「子民」（15節）、耶路撒冷是「神的城、神的聖山」（16節），稱為「神名下的城」（18節、19節）、聖殿是「神的聖所」（17節）。但以理禱告後，神就發出命令，特遣天使長加百列傳達但以理的禱告已經蒙神悅納，更進一步地向他啟示「七十個七」的預言。這「七十個七」分為四階段：(1)頭一個「七個七」；(2)第二個「六十二個七」；(3)間隙期；(4)最後一個「七」。本段預言論到主耶穌就是那受膏者，被釘在十架上「剪除」了（25~26節）；行毀壞可憎的敵基督必遭滅絕（27節）。

今日鑰節提到「**你初懇求的時候，…因你大蒙眷愛。**」但以理被稱為「大蒙眷愛的人」（但九 23；十 11，19），強調但以理在神眼中看為寶貴（代下二十 25）和可愛。由於他向神是如此的謙卑和忠心，並且他保守自己的純淨，在神和人面前是無可指摘的。本章記載但以理是個讀經的人，所以能明白神的旨意和祂的應許。他也是個禱告的人，所以能按神的心意禱告。所以，神以祂的榮耀回應了他的禱告，並且以「**七十個七**」啟示了神對祂百姓的整個工作計劃。

但以理書中的「**七十個七**」是基督再來前，有關末世猶太人和聖徒的遭遇。這「**七十個七**」值得我們細細查考。其中七個七，49年，和六十二個七，434年，到基督被釘十字架時都已過去。如今只剩最後第七十個七，將在基督第二次再來前開始。這段預言主要是啟示神永恆不變的旨意，和宣佈祂在地上行動所命定和明確的時期。

此外，「禱告」是但以理一生最重要的事奉，他藉著禱告，抓住神的應許，相信神的大能，並等候神的旨意成就。但以理既知神的計劃，便「**定意向主神祈禱懇求**」（3節）。他的禱告內容：(1)先向神認罪禱告；(2)承認神的偉大與可畏，慈愛與信實，和公義；(3)稱讚神的作為；(4)求神顧到祂自己的榮耀；(5)求神回心轉意垂聽，使祂的忿怒轉離。他禱告的對象：(1)為自己；(2)為同胞；(3)為聖地和聖城；(4)為以色列人所受的災禍。最後，他的禱告蒙神垂聽和悅納，故神就發出命令。邁爾說的好，「神感動的禱告之後，接著就有神的命令。這是常有的情形，真實的禱告，在人心中必期望神的目的啟示出來。」親愛的，但以理禱告的負擔是否會驅使你，立即屈膝向神禱告呢？但以理的禱告深深流露了羞愧和深切的認罪。你禱告的態度是否是冷漠和輕率隨便，還是時常謙卑的在神面前禱告認罪，在心靈深處向祂傾訴呢？

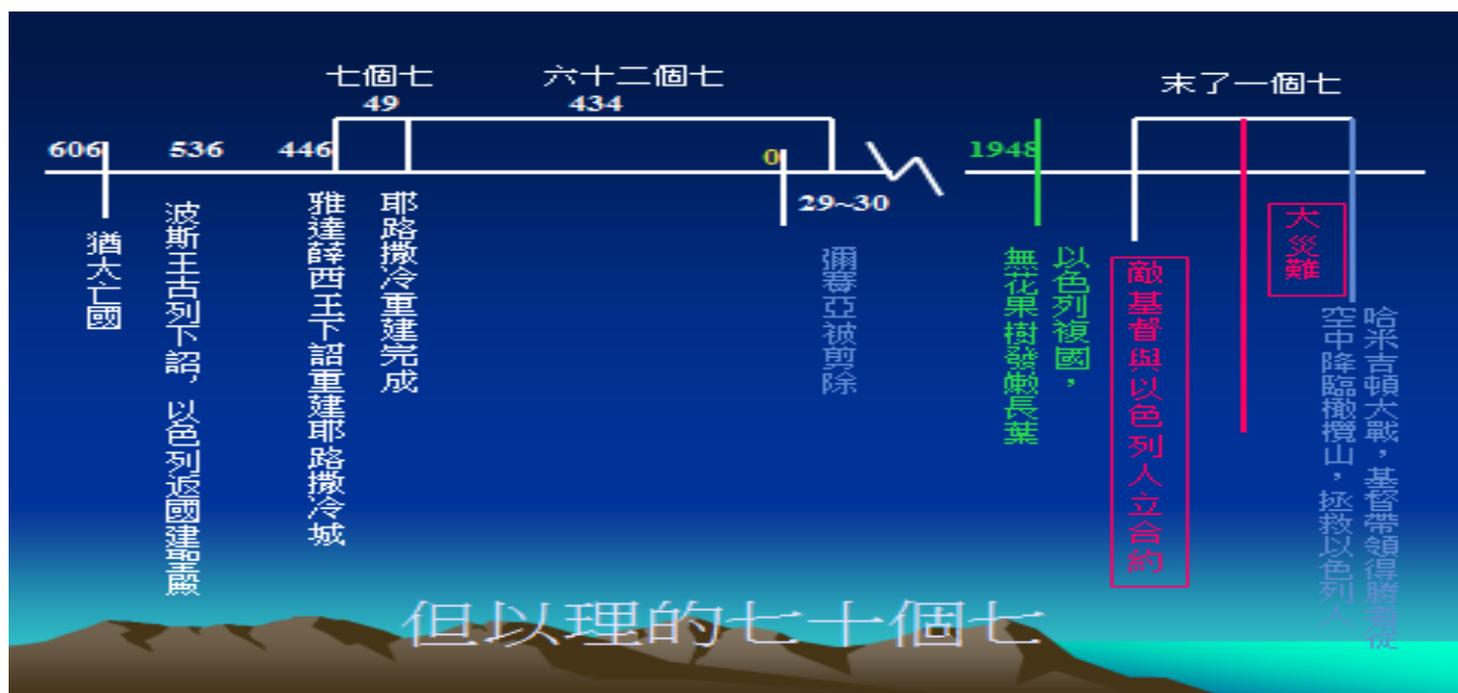
「我們靈性之深淺，工作之虛實，與我們的禱告成正比。」——無名基督徒(An Unknown Christian)

默想：親愛的，禱告的人必大蒙眷愛。你是否是「大蒙眷愛的人」呢？而主是否是你的情人呢？聖經是否是你的情書呢？禱告是否是你向祂傾訴情話呢？

禱告：信實的神啊，讓我學習在禱告中，抓住祢的應許，相信祢的大能，並等候祢旨意的成就。阿們！

【第九章背景】但以理第九章 24~27 節的七十個「七」的預言，有何含意？「七十個七」是有關基督再來前末世猶太人和聖徒的遭遇。這「七十個七」分作四個階段：

- (一) 第一個「七個七」即四十九年。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。
- (二) 「六十二個七」即四百三十四年，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。換言之，就是從亞達薛西王二十年下令重新建造耶路撒冷算起至主耶穌被釘十字架止，共為六十九個七，就是四百八十三年。
- (三) 間隙期。過了六十九個七，中間插入一段無明顯期限的時間，然後末「一個七」才來到。這間隙期是自從主耶穌被釘十字架，一直到世界末期的七年開始之前。
- (四) 最後「一個七」即七年。前三年半的七，在這一段期間的敵基督必與許多人訂立盟約；後三年半的七，敵基督毀約並開始逼迫聖民，行毀壞和可憎之事，最終神的審判臨到，行毀壞可憎的敵基督被活活扔在火湖里，永遠滅亡(啟十九 20)。

讀經：但第十章

主題：大爭戰異象的引言

提要：第十章記載三件事，就是：(1)但以理得見榮耀基督的異象(1~9節)；和(2)但以理得蒙恩助(十10~十一1節)。第十至第十二章是但以理書第四次所見的一連串大爭戰的異象。第十章是這組異象的引言，主要是描述但以理得見榮耀基督的異象和天使如何向但以理顯現及其談話內容。而這個大爭戰在十一和十二章中被揭示。

鑰節：**【但十5~6】「舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。」**

鑰點：波斯王古列第三年(主前536年)，但以理得見大爭戰的異象。當時他為此悲傷，為要明白神所給的異象，他花了三週的時間禁食、禱告。經過三週後，但以理在底格里斯河邊，舉目觀看，見有一人向他顯現。當時同行的人沒有看見這異象，但知道有奇異的事發生，故害怕逃走了。此時但以理「渾身無力」甚至「面伏在地沉睡」，於是被神差遣而來天使，便加給但以理力量，扶他起來並鼓勵他。天使告訴他的懇求早已經蒙應允，不過因為波斯魔君(聽命於撒但)攔阻了天使的回報，就延遲了一段時間。後來到天使長中之一位米迦勒最後的幫助，所以神的使者現在才到達。而但以理卻仍然無力站起來，而又不肯面與天使講話。於是，天使再次伸手摸他，安慰他，使他開口說話，然後繼續向他述說天上的爭戰。

本章值得注意的就是，但以理禱告所帶來的真誠禱告結果：(1)他花了三週的時間，懇切的禁食禱告，得見神所給他的異象；(2)他在禱告中看見了主的榮耀；(3)他的禱告帶來神即時的回應；(4)他的禱告使天上發生屬靈的爭戰；(5)他的禱告使他明白了異象；(6)他的禱告使他有平安，有力量。但以理的禱告，在第一日就蒙神應允並差遣天使前來解釋，但在途中受到撒旦的阻擾，耽擱了21天。然而，但以理怎樣呢？他屈膝在神面前，專心祈求，並耐心地等候神在適當的時候回應。

但以理一生的事奉，是建立在禱告的基石上。在漫長的七十多年中，他一直忠心的禱告。神既能垂聽但以理的禱告，在這漫長的歲月保守了他，也一定能同樣地保守我們不失腳(猶大書24節)。

此外，但以理一生遭受極大的苦難和危險，但他不看環境，只看神的面，他與神之間的關係是如此的親密，這一切在於的他禱告生活。他軟弱時，在禱告中，經歷了神的撫摸、安慰、力量；他驚懼時，在與神的交通中，經歷了神賜他的平安，叫他不要懼怕。親愛的，你在禱告中有主與聖靈的同在，就能經歷神驅散你一切的懼怕，並將力量加給你。所以，還有什麼事會使你懼怕而不禱告呢？

今日鑰節提到「舉目觀看，見有一人。」但以理在異象中所看見的「有一人」是誰呢？這一段的經文若對照啟示錄使徒約翰所看見的異象——「有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火燄；腳好像在爐中煅煉光明的銅；聲音如同眾水的聲音。祂右手拿著七星；從祂口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。我一看見，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。」(啟一13~17)我們可以看出，但以理和使徒約翰所看見的，正是榮耀的主耶穌基督的異象：

(一)「身穿細麻衣」——顯示基督是祭司，而細麻衣顯明祂的完全和公義。

(二)「腰束烏法金帶」——顯明基督是君王，因這金帶為君王所用，而金帶說出祂的聖潔。

(三)「身體如水蒼玉」——顯明基督的屬天榮美和尊貴。

(四)「面貌如閃電」——顯明基督的臉面如烈日放光，表明主的榮耀和權能。

(五)「眼目如火把」——顯明基督察看人的肺腑心腸，顯明人暗中的隱情。

(六)「手腳如光明的銅」——顯明基督要照祂的公義聖潔施行審判。

(七)「說話聲音如大眾的聲音」——顯明基督的大而可畏，有威嚴能力。

「哦，巴不得每一個基督徒都記得，禱告的效力在於禱告的堅忍。」——司布真

默想：親愛的，倘若你的禱告尚未蒙應允，你是否像但以理一樣，仍然專心、懇切和堅持的禱告呢？

禱告：親愛的主，讓我學習與祢同工，而禱告不灰心，也不受任何打岔而中斷，直到事情成就。阿們！

讀經：但第十一章

主題：南北二王交戰的異象

提要：第十一章記載三件事，就是：(1)波斯希臘之戰爭(1~4節)；(2)南北二國之戰爭(5~35節)；和(3)末世敵基督的行事和結局(36~45節)。第十一章記載天使揭示了但以理得異象那日以後不久，歷史的另一個階段的開始。本章詳述南和北二王的交戰的異象，並預言敵基督將迫害神的選民。

鑰節：**【但十一 32】「作惡違背聖約的人，他必用巧言勾引；惟獨認識神的子民，必剛強行事。」**

鑰點：本章講到但以理所見的大爭戰的異象，其間可分為三個時期：

- (一)波斯和希臘兩個大帝國之爭(2~4節)：2節預言有關於瑪代波斯；3~4節有關希臘(亞歷山大大帝和他後面的四國之王)。此段已於主前323~164精確地應驗了。
- (二)南(埃及)北(敘利亞)兩國之爭(5~35節)：5~20詳細描述了埃及的多利買王朝(南方的王)和敘利亞的西流基王朝(北方的王)之間的四次爭戰。亞歷山大後，希臘國所分成四國中的兩國，即敘利亞(北方王)和埃及(南方王)，其他兩國不再題及了。南方王和北方王一直交戰，開始似乎南方王勢盛，後來北方王用奸計勝利。21~35節是說到關於敘利亞國的安提阿哥四世(Antiochus Epiphanes)的預言。他作王後，逼迫聖民，褻瀆聖地。
- (三)末世敵基督迫害選民的時期(36~45節)：主要論到要來任意之王(敵基督)的行事和結局。此段可算是七十個七異象的「微觀」。36~39節是指安提阿哥的狂傲和褻瀆的作為。他自高自大，自認超過神並要攻擊神。40~45預言至終安提阿哥的末日已到，無人能幫助他。

第十一章不是獨立的，它與第十和十二章構成一個異象和預言。本章值得注意的就是，外邦王國戰爭的預言，雖未涵蓋全部的歷史，但也預言了許多在但以理之後要應驗的事件，並預言末世敵基督的行事和結局。此一連串大爭戰和敵基督要來的異象，主要目的是使我們知道歷史的每一步，早已在聖經的預言中，因為只有神才能這樣清楚地展現將來的事。因此，讀到這一連串的異象，除了藉此回顧歷史以外，更重要的是要認識神在歷史中的計劃。除此以外，神在歷史的計劃，有祂自己的時間表，無人可以以武力或強權更改神所制定的歷史進程。本章告訴我們敵基督要作什麼事，而地上將要怎樣陷在騷亂中，世界的結局將要臨到，然而最後必定是神完全永遠的得勝。親愛的，你有什麼根據使你堅信本章的預言是確實的？本章有一部份是預言，在當時還未應驗；但對你我而言，則已應驗了。但你是否認識神在歷史中的計劃呢？

今日鑰節提到「**惟獨認識神的子民，必剛強行事。**」「**認識神**」會使我們「**剛強行事**」。本章告訴我們在安提阿哥逼迫的時期，人若「**認識神**」，就會變得剛強，在敵基督迫害的時期也是如此(啟十二11)。實際上，在任何時期中的每個基督徒都應「**認識神**」！因為我們「**認識神**」愈多，就會得著更多能力，足以勝過試探和罪惡。我們愈「**認識神**」，對祂就愈有信心，就能夠在患難、試煉、傷痛和任何苦難中保持忍耐。當然，我們若剛強起來，就能為神勇敢行事，並且有能力去幫助別人。所以，我們要認清在任何時期，神的仇敵——魔鬼要將人的心思擄去，使人生發錯謬的心，一味地抵擋真道(提後二26)；而我們在日常的生活，要直接的、個人的、真實的、主觀的經歷基督復活的大能力(弗一17~20)。故此，在屬靈的爭戰中，就能勇敢地拿起神的全副軍裝，而在祂的能力中，剛強行事(弗六13)。

「但以理可能是指安提古手下的大逼迫，當時猶大瑪可比的跟隨者信靠他們的神，在多人背道之時，始終保持忠貞不阿，決不向敘利亞的偶像屈膝。他們在神的能力中剛強，願意為真理受苦。許多認識神有許多途徑——藉著聖經與默想，最主要的在主耶穌身上體驗，我們也從日常的生活經驗中認識祂。凡與你同住的人往往容易認得十分真切，是別人比不了的。你要與神同住，整年都在一起，要住在祂裡面。」——邁爾

默想：親愛的，人認識神有多少，享受神就有多少；你認識神有多深呢？人認識神的程度，將決定如何行事為人；你對神的認識如何應用在實際的生活中呢？

禱告：親愛的主，讓我們更多認識你，更多享受你的豐富，更多在祂你的能力中，剛強行事。阿們！

【第十一章中預言與歷史的精確對應】

預言	歷史(過去的)
11:2: 「波斯還有三王興起」	岡比西斯(主前 530~522 年) 蘇多士摩底(高馬他, 522 年) 大利烏一世(主前 522~486 年)
11:2: 「第四王必富足遠勝諸王。他因富足成為強盛, 就必激動大軍攻擊希臘國。」	薛西一世(即以斯帖記中的亞哈隨魯王, 主前 486~465 年), 在主前 480 年進攻希臘。
11:3: 「必有一個勇敢的王興起, 執掌大權任意而行。」	希臘的亞歷山大大帝(主前 336~323 年)。他於 33 歲時征服了已知的全世界, 卻英年早逝。
11:4: 「他興起的時候, 他的國必破裂, 向天的四方分開; 卻不歸他的後裔, 治國的權勢也都不及他, 因為他的國必被拔出, 歸與他後裔之外的人。」	希臘帝國被四個將軍分為四國: 馬其頓和希臘(安提帕特和卡山德); 脫拉西及小亞西亞(賴西馬克); 敘利亞(西流基一世); 巴勒斯坦和埃及(多利買一世)。
11:5: 「南方的王必強盛, 」	埃及的多利買一世蘇他(主前 323~285 年)
11:5: 「他將帥中必有一個比他更強盛, 執掌權柄; 他的權柄甚大。」	敘利亞的西流基一世尼加鐸(主前 311~286 年)。權柄從最初掌管巴比倫到大大擴展。
11:6: 「過些年後, 他們必互相聯合。南方王的女兒必就了北方王來立約, 」	埃及的多利買二世非拉鐵非(主前 285~246 年)的女兒貝倫尼絲嫁給敘利亞的安提阿古二世提阿(主前 261~246 年)
11:6: 「但這女子幫助之力存立不住, 王和他所倚靠之力也不能存立。」	安提阿古的前妻老蒂絲設計把他和貝倫尼絲謀殺了。
11:6: 「這女子和引導她來的, 並生她的以及當時扶助她的, 都必交與死地。」	貝倫尼絲的父親大約也在同時死去。
11:7: 「但這女子的本家必另生一子繼續王位, 他必率領軍隊進入北方王的保障, 攻擊他們, 而且得勝。」	貝倫尼絲的兄弟, 多利買三世友阿及第(主前 246~221 年)在 246 年進攻敘利亞, 殺死了老蒂絲。北方王為敘利亞的西流基二世加利尼古(主前 246~226 年)。保障指安提阿城或其港口西流基。
11:8: 「並將他們的神像和鑄成的偶像, 與金銀的寶器掠到埃及去。數年之內他不去攻擊北方的王。」	神像包括敘利亞的神像, 和波斯的岡比西斯在主前 525 年攻佔埃及時所帶走的埃及神像。古代中東征服時要帶走那地方的神像。表示自己的神大於對方的神。
11:9: 「北方王必要入南方王的國, 卻要仍回本地。」	西流基試圖攻擊埃及, 但是沒有成功就回到敘利亞去了。
11:10: 「北方王的二子必動干戈, 招聚許多軍兵; 這軍兵前去, 如洪水氾濫, 又必再去爭戰直到南方王的保障。」	西流基二世的兒子西流基三世塞容奴(主前 226~223 年)和安提阿古三世大帝(主前 223~187 年)攻佔多利買在巴勒斯坦的拉非亞的堡壘。
11:11~12: 「南方王必發烈怒, 出來與北方王爭戰, 擺列大軍, 北方王的軍兵必交付他手。他的眾軍高傲, 他的心也必自高; 他雖使數萬人仆倒, 卻不得常勝。」	埃及王多利買四世非羅帕他(主前 221~203 年)攻擊敘利亞王安提阿古大帝, 在拉非亞使之損失一萬步兵。
11:13: 「北方王必回來擺列大軍, 比先前的更多; 滿了所定的年數, 他必率領大軍, 帶極多的軍裝來。」	安提阿古大帝反攻得勢。
11:14: 「那時必有許多人起來攻擊南方王。並	猶太人加入安提阿古大帝的軍隊, 卻被多利買的將軍司

且你本國的強暴人必興起，要應驗那異象，他們卻要敗亡。」	各巴在主前 200 年鎮壓了。
11：15：「北方王必來築壘攻取堅固城。南方的軍兵必站立不住；就是選擇的精兵也無力站住」	安提阿古大帝攻擊西頓城(地中海的一個港口城市)得手。
11：16：「來攻擊他的必任意而行；無人在北方王面前站立得住。他必站在那榮美之地，用手施行毀滅。」	安提阿古大帝在主前 197 年控制了巴勒斯坦(以色列，榮美之地)。
11：17：「他必定用全國之力而來，立公正之約，照約而行；將自己的女兒給南方王為妻，想要敗壞他；這計卻不得成就，與自己毫無益處。」	安提阿古大帝在主前 195 年將自己的女兒克麗奧佩脫拉一世嫁給埃及的多利買五世。
11：18：「其後他必轉回奪取了許多海島(或沿海之地)，但有一大帥除掉他令人受的羞辱，並且使這羞辱歸他本身。」	安提阿古大帝攻佔了小亞西亞和希臘本土，但羅馬執政官路求·哥尼流·西比歐·亞西亞底克於主前 193 年在小亞西亞的馬尼西亞打敗了安提阿古大帝。
11：19：「他就必轉向本地的保障，卻要絆跌仆倒，歸於無有。」	安提阿古大帝在主前 187 年擄掠以呂梅省一個神廟時突然死去。
11：20：「那時必有一人興起接續他為王，使橫徵暴斂之人通行國中的榮美地；這王不多日就必滅亡，卻不因忿怒，也不因爭戰。」	安提阿古大帝的大兒子西流基四世非羅帕他(主前 187~175 年)放縱財政部長赫流多魯橫徵暴斂，卻死在他和自己的弟弟合謀的詭計下。
11：21：「必有一個卑鄙的人興起接續為王，人未將國的尊榮給他，他卻趁人坦然無懼的時候，用諂媚的話得國。」	西流基的弟弟安提阿古四世伊彼凡尼(就是「神顯現」的意思)(主前 175~164 年)在太子(後來成為底米丟一世)年幼的情況下奪取王位。
11：22：「必有無數的軍兵勢如洪水，在他面前衝沒敗壞；同盟的君(或立約的君)也必如此。」	同盟的君指埃及的多利買六世非羅米他(主前 181~146 年)；立約的君指猶太人的大祭司安尼亞三世，他在主前 170 年被暗殺。
11：23：「與那君結盟之後，他必行詭詐，因為他必上來以微小的軍成為強盛。」	安提阿古四世伊彼凡尼一度與多利買六世非羅米他結盟。
11：24：「趁人坦然無備的時候，他必來到國中極肥美之地，行他列祖和列祖之祖所未曾行的，將擄物、掠物和財寶散給眾人。又要設計攻打保障，然而這都是暫時的。」	安提阿古四世伊彼凡尼幾次攻擊埃及，都經過巴勒斯坦。他使用劫富濟貧的方法收買人心。他也試圖攻擊在埃及的堡壘，但沒有成功。
11：25~26：「他必奮勇向前，率領大軍攻擊南方王。南方王也必以極大極強的軍兵與他爭戰，卻站立不住，因為有人設計謀害南方王。吃王膳的必敗壞他；他的軍隊必被沖沒，而且被殺的甚多。」	安提阿古四世伊彼凡尼最後通過收買多利買六世非羅米他最信任的謀士，最終擊敗了他。
11：27：「至於這二王，他們心懷惡計，同席說謊，計謀卻不成就，因為到了定期事就了結。」	安提阿古四世伊彼凡尼並沒有殺掉多利買六世非羅米他，而是讓他受自己監管。
11：28：「北方王必帶許多財寶回往本國。他的心反對聖約；任意而行，回到本地。」	安提阿古四世伊彼凡尼在主前 169 年擄掠耶路撒冷的聖殿，在殿中駐軍，並屠殺了很多猶太人。
11：29~30：「到了定期，他必返回，來到南方；後一次卻不如前一次，因為基提的戰船必來	基提為居比路(賽浦路斯)的古名。羅馬將軍波皮流斯·萊納斯率領的戰船從基提出發，擊敗了安提阿古四世伊彼

攻擊他，他就喪膽而回。又要惱恨聖約，任意而行。他必回來聯絡背棄聖約的人。」	凡尼的海軍，使他回到巴勒斯坦，聯絡悖道的猶太人。
11：31～32：「他必興兵，這兵必褻瀆聖地，就是保障；除掉常獻的燔祭，設立那行毀壞可憎的。作惡違背聖約的人，他必用巧言勾引；唯獨認識神的子民必剛強行事。」	安提阿古四世伊彼凡尼顯示出了他作為「小敵基督」的本色：於主前 168 年用豬血玷污耶和華的聖壇，並將其除去；兩個月後(基斯流月 25 日)在聖殿裡設立給異教神祇奧林帕斯的祭壇。
11：33：「民間的智慧人必訓誨多人，然而他們多日必倒在刀下，或被火燒，或被擄掠搶奪。」	猶太人中的虔誠人，稱為哈西典派，興起反抗運動。由馬他提亞和兒子猶大馬加比組成游擊隊。
11：34～35：「他們仆倒的時候稍得扶助，卻有許多用諂媚的話親近他們。智慧人中有些仆倒的，為要熬煉其餘的人，使他們清淨潔白，直到末了」	馬加比起義於主前 165 年贏得猶太國獨立，建立哈斯摩尼王朝。在主前 165 年 12 月重獻聖殿和聖壇，差不多是在安提阿古四世伊彼凡尼玷污祭壇後的三年半(見但 8：14。2300 個早晨和晚上為 1150 天，獻祭為一天兩次)。今天猶太人仍然在 12 月慶祝獻殿節。
11：35：「因為到了定期，事就了結。」	但以理書對小敵基督安提阿古四世伊彼凡尼的預言到此結束，下面開始對末世敵基督的預言。

以上是已經發生的，以下在歷史上無人對應，所以尚待發生。以上預言與歷史的精確對應使我們相信以下事件會像預言的那樣發生。

預言	歷史(將來的)
11：36：「王必任意而行，自高自大，超過所有的神，又用奇異的話攻擊萬神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完畢；因為所定的事必然成就。」	敵基督將是復興的羅馬帝國(歐盟)十國聯盟之首(但 7：20)。其國為但 2：43 中的「半鐵半泥的腳」，其人為吞併三國的「另長的一角」。他將逼迫猶太人三年半；在那之前他將與以色列立約三年半(但 9：27)。他將允許聖殿重建，但將玷污聖殿，自立為神。他是帖後 2：4 中的「大罪人」和「沉淪之子」；是啟 13：5～8 中的「獸」。他將在末世的七年大災難中統治全世界。
11：37：「他必不顧他列祖的神，也不顧婦女作羨慕的神；無論何神他都不顧，因為他必自大，高過一切。」	敵基督出自「後基督教社會」，卻背棄基督教真信仰，甚至也不顧天主教的虛假信仰。「婦女所羨慕的神」見結 8：14，為巴比倫異教女神亞捨拉的兒子搭模斯；類似天主教的馬利亞和耶穌。
11：38：「他倒要敬拜保障的神；用金銀寶石和可愛之物敬奉他列祖不認識的神。」	敵基督將在末世的宗教合一運動(天主教、猶太教、伊斯蘭教、印度教、基督教極端靈恩運動等)中拜邪靈為神。
11：39：「他必靠外邦神的幫助攻破最堅固的保障；凡承認他的必將榮耀加給他們，使他們管轄許多人，又為賄賂分地給他們。」	敵基督將在象「波斯國的魔君」那樣的「地方邪靈」的幫助下控制全世界。在「精英教育」系統中培養許多認他為主的人，讓他們在各國的各個部門掌權。
11：40：「到末了，南方王要與他交戰，北方王必用戰車、馬兵和許多戰船，勢如暴風來攻擊他，也必進入列國如洪水氾濫。」	在大災難時，與以色列立約的敵基督(歐盟，西方王)將被以埃及(南方王?)為首的阿拉伯國家聯盟攻擊。俄羅斯(北方王?)也會來攻擊。
11：41：「又必進入那榮美之地；有許多國就被傾覆，但以東人、摩押人和一大半亞們人必脫離他的手。」	敵基督的基督會進入以色列，打敗阿拉伯和俄羅斯聯軍，但是巴勒斯坦人和約旦人還是會逃脫。
11：42～43：「他必伸手攻擊列國，埃及地也不	敵基督通過國際經濟援助等方式控制埃及的經濟命

得脫離。他必把持埃及的金銀財寶和各樣的寶物；呂彼亞人和古實人都必跟從他。」	脈。利比亞人和蘇丹(或埃賽俄比亞)人都都被他所控制。
11：44：「但從東方和北方必有消息擾亂他，他就大發烈怒出去，要將多人殺滅盡淨。」	從幼發拉底河以東而來的東方王(可能是以中國或印度為首的國家聯盟)帶著兩萬萬軍兵(啟 9：14~16)與俄羅斯聯合，要殺世界人口的三分之一。哈米吉多頓世界大戰爆發。有第一次「哥革與瑪各之戰」，以色列用七個月時間來埋葬屍體(結 39：12)。
11：45：「他必在海和榮美的聖山中間設立他如宮殿的帳篷；然而到了結局，必無人能幫助他。」	敵基督將在耶路撒冷的橄欖山和地中海之間設立他的世界總部。當主耶穌再來，即帶著天使天軍從天降臨橄欖山頂時(徒 1：11；啟 14：1；19：11)敵基督與假先知被最先擒拿，扔進火湖。

附註：資料來源主要是《新國際版研讀本聖經》(NIV Study Bible)，《萊利研讀本聖經》(Ryrie Study Bible，新美國標準版 NASB)，《奈爾遜研讀本聖經》(The Nelson Study Bible，新欽定本 NKJV)和《聖經啟導本》(The Chinese Study Bible，Popular edition)。名字翻譯按《新國際版研讀本聖經》中文版的慣例。

讀經：但第十二章

主題：末時的展望

提要：第十二章記載二件事，就是：(1)大災難發生與經過(1~4節)；和(2)滿末時的期滿與福分(5~13節)。本章是全書最後一個關乎末日的預言。此預言說明了末期的大災難的發生和啟示了聖民末時的結局。

鑰節：**【但十二13】「你且去等候結局，因為你必安歇，到了末期，你必起來，享受你的福份。」**

鑰點：本章1~4節預言末世將有大患難的發生和神子民的出路。天使說到聖民在大災難中，並有天使長米迦勒起來保守他們，而名字在生命冊上的要得到拯救與復活。接著，天使吩咐但以理把預言封住，直到它應驗的時候。此大災期，即第九章所載，七十個七之末一七，即從信徒被提，至主自天降臨，其間所經過的七年。5~13節是說到天使談論異象應驗的時間，並要但以理去安息等候末期聖民的福分。但以理看到另外兩位天使出現，這兩位天使的顯現為了確證那個穿細麻衣天使所說，聖民被迫害要到「一載、二載、半載」才結束。可是但以理仍然不太明白這些事的結局，所以再次請求天使說明。天使卻沒有回答他的問題，因為這個異象的啟示已經封閉起來了。最後，天使給但以理祝福和應許，吩咐他等候末期的復活、被提、得賞賜。

本章值得注意的就是，預言那時必有「**大艱難**」；全句意指災難的範圍和程度，乃以色列立國以來從未有過的。「**大艱難**」亦即「**大災難**」，這是聖經中重要的真理。我們需注意的是這些預言「**大災難**」的時期，彼此重疊(耶三十四4~8；但九26~27；但十二1，9~11；太二十四14~28；帖後二1~12；啟三10；啟七9~17；啟十一3~12；啟十三11~16；啟十七7~14；啟十九21)。這「**大災難**」的時期包括了同一個時代，不過名稱不同，這是因為那各時期的事蹟，對於猶太人，外邦人，以及神的教會，各有不同的性質。主耶穌所說：「**因為那時必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有**」(太二十四21)，正與本章相符。所以，讀本章必須與《馬太福音》二十四章，以及《啟示錄》中論及末時、大災難、敵基督的出現，及可怕的哈米吉多頓大戰的有關篇章連起來讀。此外，本書和《啟示錄》一樣，是一卷預言書，常受世人、撒但的攻擊，遭不信者的懷疑，批評和論斷。有人認為預言中的金像、大獸、公山羊、角、七十個七、一千三百三十五日，既難懂又乏味，對它不重視；也有人以為追求屬靈恩賜、聖潔、國度等是首要的、急需的，而讀預言是次要的；有人抱好奇的態度，只求增加知識。其實這些都是錯誤的見解。彼得在他的書信中提醒我們，預言如同明燈照在暗處，要我們在預言上留意，直到晨星出現(彼後一19~21)，意思指我們若明白預言，會使我們生愛慕主再來的心，也會警醒預備，等候祂的再臨。

今日鑰節提到「**你且去等候結局**。」神藉大災難的發生和展望末時期滿的情景，勸勉但以理安息等候神所應許的福分。需要留意在本章中提到神的應許——凡名錄在冊上的必得拯救，以及有多人復活，有得永生的，有被憎惡的，有智慧人必發光、使多人歸義的，有多人來往奔跑、知識增長等這些事，因神的應許必然會成就。在本書的結尾，神封閉未來所要發生的預言，並且沒有向但以理說明，而他也沒有求神解開。因為預言的重點不是像算命一樣，要人預先明白一切的細節，而是要人得著激勵與安慰，用信心和順服等候神所預備的福分。親愛的，也許你對聖經中很多的預言，仍是不明白，但你是否確信神所應許的福分是確實的？你是否憑神應許的盼望，渡過人生的困境呢？

「難道這不會使你轉變嗎？如果人們知道主就要來，他們會不會一直積贊錢財和珍寶呢？」——達秘

默想：親愛的，神吩咐但以理「**你且去等候結局，因為你必安歇**」，這吩咐也是對我們而言。故此，你是否能用信心和順服等候所應許的盼望來到(十二12~13；多二11~13)呢？你是否保守自己在神面前的清淨潔白，好叫在祂降臨的時候得見祂的面，而不致於羞愧呢？

禱告：親愛的主，但以理在異象中看見祢要再來，建立一個永遠的國度，並且與神的聖民一同掌權，直到永遠。藉這些預言，讓我看見萬物已經照著祢話語來到了結局，使我裡面產生愛慕祢再來的心，並且讓我作一班謹慎，儆醒，預備迎見祢再來的人。阿們！

【《何西阿書》綜覽】——歸回

【主要內容】——以色列如淫婦背棄神，而神卻以慈繩愛索把他們牽引歸回；故何西阿向他們發出了多次的悔改歸向神的愛的呼籲。

【主要事實】——不貞的妻子(一至三章)，背道的百姓(四至十三章)，和以色列的復興(十四章)。

【主要人物】——何西阿。

【本書重要性】

- (一) 《何西阿書》中的預言充滿了救恩，特別是耶和華對於背道的以色列的救恩，而使他們最後回頭被贖得救，重歸於神。書中以婚姻關係來描寫神與子民之間的盟約：以色列民背約失信，離棄耶和華去事奉巴力，就如不貞的妻子離開丈夫，歸了別人為妻；但神好像眷愛妻子的丈夫，呼籲不忠的子民與自己重修舊好。作者一方面指責以色列民的悖逆，並宣告亡國的審判；另一方面卻以「慈愛」為全書的重點，表明神對以色列民專一忠誠的愛，並指出神對百姓有同樣的要求。百姓的罪行必會招來刑罰，然而神懲罰的目的是要他們歸回。「慈愛」最高的表達是神藉著先知與妻子破鏡重圓的經歷，表明祂仍然疼愛這將要被逐、飄流異處的百姓，並要召回他們，與他們重新訂立永遠的盟約。先知能充分地帶出這個感人的信息，是因為他從戲劇性的婚姻經歷中親自體驗到神的感受和憐恤，以致全書的信息顯得更尖銳、強烈和懇切。因此，任何人若想要明白神如何以祂的聖潔，公義和慈愛，使背道者回轉歸向祂，而重新恢復屬靈的興盛，就必須讀本書。
- (二) 《何西阿書》乃是對罪、管教、和愛的闡釋。本書中我們看見兩件事情，一件就是神對待祂背道的以色列百姓的過程——神光照→管教→啟示→歸回→蒙福；對今日背道的教會亦是相同的方式。而另一件就是藉著何西阿信息中所用的比喻，幫助我們領會神深情的愛，如何成為神百姓的拯救：(1)親愛如伊施(丈夫之意)(二 16)；(2)顯現如晨光(六 3)；(3)滋潤如甘雨(六 3)；(4)教導如慈父(十一 1~3)；(5)慈繩愛索的引領(十一 4)；(6)醫治如良醫(十一 3，十四 3)；(7)滋潤如甘露(十四 5)；(8)救贖主(十三 14)等。因此，任何人若想要明白神如何照著祂的愛，帶領我們歸向祂愛的懷抱；以及我們應該如何反應祂愛的呼喚，就必須讀本書。
- (三) 《何西阿書》敘述神子民真實的光景，亦是背道教會的一個預表：(1)如不貞之婦人；(2)如倔強之牛(四 16)；(3)如不翻的餅(七 8)；(4)如髮白之發(七 9)；(5)如愚蠢之鴿(七 11)；(6)如翻背之弓(七 16)；(7)如人不喜悅之器皿(八 8)；(8)如獨行的野驢(八 9)；(9)如水面之泡沫(十 7)；(10)如詭詐的商人(十二 7)；(11)如早晨的雲霧(十三 3)；(12)如速散的甘露(十三 3)；(13)如場上的糠秕(十三 3)；(14)如騰於窗外的煙氣(十三 3)；(15)如產難的婦人(十三 13)；(16)如涸竭的泉源(十三 15)等。因此，任何人若想要從這些背道光景，汲取神要教會學習的功課，就必須讀本書。
- 【默想】**——讀完《何西阿書》，讓我們更深刻體會神永不放棄的愛。因此，我們怎能不歸向祂呢？並且我們怎能不盡心盡力地愛祂、事奉祂呢？思想何西阿信息中的亮光，乃是對罪、管教、和愛的闡釋；以及神對待祂背道的以色列百姓的過程——光照→管教→啟示→歸回→蒙福，亦可應用在我們的身上。

- ❖ 「藉人生遭遇而受差遣傳道，並且接受所傳的道，何西阿講神恨罪，愛罪人，為罪人的憂傷，神的公義、仁愛，比平常人更深，因從經歷中學來，出了代價。」——史考基
- ❖ 「何西阿展示出神用之不竭的恩慈，沒有人的罪可以用盡神的恩慈。何西阿的信息主要表達出神對以色列的大愛永無休止。除非所有以色列民與祂和諧合一，否則這愛不會滿足而靜止。」——格曼
- ❖ 「何西阿是被神興起來向著北國以色列作先知的。他是頭一個被神使用以個人生活作為全體同胞象徵的先知。他個人的生活就是以色列全國生活的小影。他那不貞節的妻子就是以色列國對神不忠心的真實寫照；而何西阿這位忠實的丈夫就是我們的神向著我們信實的一幅圖畫。」——江守道

讀經：何第一～二章

主題：何西阿的婚姻(一章)和以色列所受懲罰和復興(二章)

提要：第一章記載三件事，就是：(1)娶淫婦為妻子(1~3節)；(2)生兒女的預表(4~9節)；和(3)預言將來復興(10~11節)。本章記載何西阿與歌蔑的婚姻，藉此顯明了神對以色列人神聖的愛。

第二章記載四件事，就是：(1)重新蒙神憐憫(1節)；(2)控告淫亂妻子(2~5節)；(3)宣告神的懲罰(6~13節)；和(4)神不棄義人的結論(20~22節)。本章記載何西阿以他的婚姻對比耶和華和背逆以色列民的關係，並且宣告神的懲罰和復興的應許。

鑰節：**【何一 2~3】「耶和華初次與何西阿說話，對他說：『你去娶淫婦為妻，也收那從淫亂而生的兒女；因為這地大行淫亂，離棄耶和華。』於是何西阿去娶了滴拉音的女兒歌蔑。這婦人懷孕，給他生了一個兒子。」**

【何二 19~20】「我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我。也以誠實聘你歸我，你就必認識我耶和華。」

鑰點：第一章值得注意的就是，神命令何西阿娶淫婦歌蔑為妻之方式，來向他背逆不忠實的百姓說話。本章上半段是講述何西阿的婚姻，並透過其三個子女的名字，宣告神要審判以色列國。第10節的

「然而」帶來轉機。這是因何西阿看見復興的前景。所以他的信息從神的警告轉至應許，因以色列人將要蒙神憐憫，必復興與更新。本章下半段的第10~11節，共有七次的「必要」，表明以色列民必得復興，人數將增多；與神的關係將會復和，得稱為神的兒子，重新是神的子民；猶大人和以色列人也將會聯合為一(結三十七 15~20)。

今日鑰節提到「**你去娶淫婦為妻。**」這指出何西阿娶淫婦的事象徵神和那背道子民的關係，好似神是丈夫，以色列是那淫亂不貞的妻子；神揀選她，並不是因她有什麼優點，值得被愛，乃是完全出乎神的憐憫和慈愛。

第二章值得注意的就是，以色列所受的懲罰和復興。本章所涉及的有雙重焦點：一方面論到先知與妻子的關係；另一方面講及耶和華與以色列民的關係。首先，本章接續第一章應許復興的預言，就是神要恢復與以色列人立約的關係。接著，何西阿告訴他的兒女，他們的母親行了淫亂，隨從所愛的。何西阿藉此描述以色列的不忠像淫婦，他們離棄耶和華，不忠於所立的約，反倒敬拜事奉迦南人的巴力；所以神用「找不到路」、「沒有出產」、「節期停止」來審判他們。最後，第14節的「後來」帶來轉機，他宣告復興的應許。在神審判完後，以色列雖受懲罰，終因悔改而蒙福。以色列人重新成為神所愛的對象，耶和華將被稱為「伊施」，就是我的丈夫的意思。

今日鑰節提到「**我必聘你永遠歸我為妻。**」這指出神要以仁義、公平、慈愛、憐憫、誠實當作聘禮，重新與以色列人建立夫妻關係，讓他們認識祂。那時咒詛變祝福，神必應允天天、地、萬物都要為以色列人效力。

「《何西阿書》對罪的真正本質，有極引人注意的揭示，我們從中也清楚看見神大愛的力量。人們讀完何西阿的故事後，都能看出他內心的痛楚。然後，人被提升到不受限制的層次，知曉罪孽如何傷透神的心。」——摩根

默想：第一章，親愛的，歌蔑的一生其實是描寫以色列人為神所揀選所愛，但他們卻行淫亂，隨從別神，離棄耶和華。何西阿對她充滿了憐憫，溫柔，熱情與愛心，正顯明神對以色列人的慈愛和憐憫。無論你屬靈的情況如何，也許像歌蔑一樣，但願永不止息的愛能感動你，使你不再二三其心、忘恩負義去愛別的事物，並且速速的轉回，重歸祂愛的懷抱中。

第二章，親愛的，神要以祂那完美的公義、公平、慈愛、憐憫和信實來堅固我們與祂的關係。我們與神的關係是否親密如夫妻一樣？

禱告：親愛的主阿，對於你大愛，我們真明白不來。雖然我們常跌倒，常叫你傷心，但你以永遠的愛我們。願這愛感動我們，使我們能盡心、盡性、盡意、盡力愛你，專心地事奉你。阿們！

讀經：何第三～四章

主題：以色列人背道的光景(三章)和背道的百姓(四章)

提要：第三章記載四件事，就是：(1)對全地的控訴(1~3節)；(2)對祭司的指責(4~10節)；(3)對拜偶像懲罰(11~14節)；和(4)猶大不可犯罪(15~19節)。本章記載何西阿贖回不貞的妻子，藉此顯明了神的愛未因以色列人犯罪而改變。本章記載神指責以色列人的墮落與腐敗。

第四章記載四件事，就是：(1)耶和華的命令(1節)；(2)何西阿的順服(2節)；(3)何西阿的指示(3~4節)；和(4)以色列必歸回(5節)。從第四章至十三章，再沒有提及何西阿與妻子的事，而是針對以色列與耶和華的關係。何西阿指出以色列的各種罪行，特別在拜邪神(淫亂)方面，並且宣告神的審判。

鑰節：**【何三1】「耶和華對我說：你再去愛一個淫婦，就是他情人所愛的；好像以色列人，雖然偏向別神，喜愛葡萄餅，耶和華還是愛他們」。**

【何四1】「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。」

鑰點：第三章值得注意的就是，何西阿依照耶和華的吩咐，以重價將已淪落賣淫的歌篋買贖回來，藉此說明神的愛永不改變。接著，何西阿要歌篋與她分房獨居一段時間，以色列人也同樣要受管教而多日獨居。最後，以色列人要回轉歸向耶和華，領受耶和華的恩惠。

今日鑰節提到「**耶和華還是愛他們。**」何西阿指出神全然饒恕、無比的愛，挽回歌篋，救贖她，並且帶她回家，又接納她為妻子，正顯明了神那無比忍耐、沒有條件、永不放棄的愛、愛到底的愛。神這樣的愛，並非對於祂的子民和兒女就沒有管教，要知道祂也是聖潔公義的神，祂愛的行動中仍有管教。因此，第1節兩次提說「愛」，藉先知對妻子不變的愛比喻神對百姓的慈愛；第3節兩次提說「不」，讓歌篋透過禁慾的日子能夠自潔，預備自己可以成為人妻；第4節六次提到「無」，是神對以色列施以管教的過程，然後以色列人就會懷著敬畏的心重新尋求耶和華。

第四章值得注意的就是，神對以色列人一系列的責備。首先，耶和華宣告以色列眾人有罪，然後審判他們的罪行。以色列人失敗、墮落的生活主因在於祭司的失職。接著，神譴責祭司棄絕律法與對他們的審判。然後，神特別指責那些甘心跟從巴力信仰的人與宣告對他們的審判。最後，神勸誡猶大不可犯拜偶像的罪。

今日鑰節提到「**耶和華與這地的居民爭辯。**」這指出何西阿開始了對於以色列民的，其指控罪名有三項：(1)「**無誠實**」(不忠誠、不可靠、缺乏負責任的態度)；(2)「**無良善**」(沒有承擔立約中應盡的義務)；(3)「**無人認識神**」(沒有人有神的知識)。在這裡「爭辯」是當時法律上的用詞，意思是「指控」也是「指責」的意思；「爭辯」是起訴的程序，隨著就有宣判。

「願我們經歷主的愛，知道自己的悖逆，承認罪過，在神的面前認罪痛悔的時候，也就是得赦罪，蒙恩惠的時候。」——于中旻

默想：第三章，親愛的，歌篋在人眼中幾乎一無是處，但何西阿仍愛著她，猶如神愛以色列一樣。無論你跌倒有多深，無論你有多少次叫祂傷心，祂愛到底的愛，不受你情況的影響而改變。但你是否願意回到祂的慈愛中呢？

第四章，親愛的，你是否常常聽神的話，讓祂的話成為你生活上的準則與指導？你是否誠心實意，並忠心的事奉祂呢？你是否認識耶和華的仁義、公平、慈愛、憐憫和誠實呢？

禱告：親愛的天父，感謝祢永不改變的愛。無論我曾跌倒多次，但祢「**還是愛**」我，並將我挽回，接納我，引導我走上正路。阿們！

讀經：何第五～第六章

主題：以色列與猶大因罪受罰(五章)和呼喚歸向耶和華(六章)

提要：第五章記載四件事，就是：(1)神審判的原因(1~3節)；(2)神審判的結果(4~10節)；和(3)神審判的方法(11~14節)；和(4)神審判的目的(15節)。本章記載神責備以色列和猶大，並預言要責罰他們。

第六章記載二件事，就是：(1)先知的呼喚(1~3節)；和(2)神的回應(4~11節)。本章記載先知的呼喚和神的回應。

鑰節：【何五 15】「我要回到原處，等他們自覺有罪，尋求我面，他們在急難的時候，必切切尋求我。」

鑰節：【何六 1~3】「來吧！我們歸向耶和華。他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。過兩天必使我們蘇醒，第三天他必使我們興起，我們就在他面前得以存活。我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光，他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」

鑰點：第五章值得注意的就是，耶和華向以色列全家所宣告的審判。首先，神藉何西阿指責以色列的領袖(祭司和君王)的行為，好像「圈套」，像「網羅」，和是一種「陷阱」。因他們誤導百姓，使他們落入拜偶像的陷阱，行淫被玷污，導致他們不能歸向神、認識神。接著，他指出神的審判將要臨到，以色列的敵人將起來攻擊他們，帶來欺壓、毀滅、荒涼；南國猶大也要遭神審判，因為他們趁火打劫，強佔以色列人的土地。最後，他論神要撕裂這兩個悖逆的國家，並等待他們在急難的時候，悔改、尋求神。

今日鑰節提到「我要回到原處。」這指出以色列民陷在罪中，神要回到原點，就是回到天上，表明他們不再有神的保護，被擄至異邦，因公義、聖潔的神不得不審判他們。神管教他們的目的，促使他們真實的悔改認罪，且切切尋求祂的面。

第六章值得注意的就是，1~3節是一首懺悔詩。這首詩是先知何西阿鼓勵百姓歸向耶和華，而被醫治、包紮、甦醒、興起而存活，也要竭力追求認識他，享受「晨光、甘雨、春雨」的祝福。接著，何西阿指出耶和華對以色列悔罪呼籲的回應。神感嘆以色列與猶大的良善如早晨的雲霧與露水，很快消逝，他們沒有信守聖約，所以神要施行審判。最後，神再歷數祭司的罪惡，他們與強盜為伍，行可憎的事，使以色列被玷污。

今日鑰節提到「來吧！我們歸向耶和華。」本章指出何西阿呼召以色列歸向耶和華，並且預言當以色列被「撕裂、打傷」後，因回轉「歸向」神，而被「醫治、包紮、甦醒、興起」而存活。雖然我們有時受到神的對付——「撕裂、打傷」；但不要忘了，惟有神有「醫治、包紮、甦醒、興起」的恩典。當我們「歸回」時，必使我們能尋見「晨光、甘露、春雨」。因此，現今讓我們「竭力追求認識祂。」

「神的管教，乃是要叫人「歸回」蒙福，所以你要寶貝神的管教。你被神管教，若謙卑、順服，就能經歷到祂的「醫治、包紮、甦醒、興起」。」——佚名

默想：第五章親愛的，只有當人被「打傷、撕裂」(13~14節)時才能了解，真實的悔改帶來神的「醫治」。不要忘了，神永遠等候的兒女的回轉，尋求祂的幫助。所以在急難之時，你當切切尋求祂的面。第六章，親愛的，「歸回」乃是何西阿信息的主题，在本書中曾提到15次的「歸回」。唯有以色列人悔改歸向神，才能經歷「醫治、包紮、甦醒、興起」的恩典；並且只要他們認真追求認識神，必能得著「晨光」趕走黑暗。

禱告：親愛的主阿，我願轉向祢，經歷祢「醫治、包紮、甦醒、興起」的恩典。阿們！

讀經：何第七～八章

主題：以色列人背道的光景何(七章)和以色列人的罪行(八章)

提要：第七章記載三件事，就是：(1)顯露出罪惡(1~2節)；(2)宮庭的內亂3~7節)；和(3)百姓的無知(8~16節)。本章記載神想醫治以色列時，卻因發現他們真實的光景而受挫。

第八章記載五件事，就是：(1)神審判主因(1~3節)；(2)悖逆不悔改(4~7節)；(3)與外邦結盟(8~10節)；(4)犯罪的祭壇(11~13節)；和(5)忘記造他的主(14節)。本章記載何西阿用口吹角，宣告神審判以色列人的違約、拜偶像、與外邦結盟、犯罪的壇。

第七章和第八章描寫以色列人背道的光景，他們像是一個垂死的人、燒旺的火、沒有翻過的餅、頭髮斑白、翻背的弓、愚蠢的鴿子、人不喜悅的器皿、和健忘的僕人。

鑰節：**【何七 8】「以法蓮與列邦人攙雜；以法蓮是沒有翻過的餅。」**

【何八 12】「我為他寫了律法萬條，他卻以為與他毫無關涉。」

鑰點：第七章值得注意的就是，何西阿形容當時以色列國內憂外患的形勢。首先，何西阿描寫神想醫治以色列時，卻因發現他們裏面的偷竊，外面公然的搶劫，完全沒有真實悔改的決意。接著，他提及君王、首領、官長，以宮庭作背景描繪當時混亂的內政。有人展開政治上的陰謀，企圖利用宴飲的機會謀殺國王，而竟然沒有人求告耶和華。最後，他所針對的是以色列錯誤的外交政策。以色列人與外邦人通婚並學他們行邪惡的事。當他們遭遇困苦時，仍不歸向耶和華他們的神，反而求告埃及或投奔亞述。神雖然要醫治他們(1節)，救贖他們(13節)，堅固他們(15節)，但他們對神卻是「離棄」、「違背」、「說謊」、「悖逆」、「抗拒」。所以神要懲罰他們，讓埃及人譏笑他們的遭遇。此時以色列國的內政外交都陷於癱瘓，何西阿一生看見三個以色列王被謀殺，他們是亞撒利雅、沙龍和比加轄(王下十五 8~26)。

今日鑰節提到「**以法蓮是沒有翻過的餅。**」這指出神給我們一個生活的原則，就是人生活中要注重兩面的平衡。如果一個人對於一件事，有了過度的注重，就如一塊餅在火上只烤一面而不翻過來烤另外一面，必是一面焦不能吃，另一面生也不能吃。神不要我們作一塊沒有翻過的餅，不要我們偏激，走極端，他的話清楚的告訴我們：有了信心，也得有行為(雅二 18, 26)；有了愛心，還得有不喜歡不義的心(林前十三 4~6)；「有了德行，又要加上知識」(彼後一 5~7)。所以，基督徒對於生活中的許多事都得兩面平衡，不能只注重一面。

第八章值得注意的就是，何西阿告訴以色列人，神的審判將速至及其原因。首先，何西阿發出警戒，因為以色列人違約、干犯律法，所以敵人要如鷹來攻打以色列人，雖然他們在急難中雖然呼求耶和華，卻無法再蒙恩。接著，何西阿指責以色列人的罪行和神對他們的審判：(1)立君王，不求問耶和華；(2)製造偶像，必遭神丟棄；(3)拜牛犢，將被打碎；(4)投奔亞述，終於失去安全；(5)在列邦中賄買人，必遭神懲罰；(6)不理會神的律法，必受審判；(7)獻祭物，並非神旨意，耶和華不悅納；(8)造堅固城，卻忘記神，終被火燒滅。

今日鑰節提到「**我為他寫了律法萬條。**」神為以色列人寫了律法「**萬條**」(指無數的、重要的)。他們卻以為與他們毫無關係。神將律法的細節都告訴他們，讓他們毫無藉口去犯罪；而且律法是為他們定的，可是他們卻以為陌生，認為事不關己，表明他們不重視神的教誨，且是明知故犯。因此，他們將受到可怕的刑罰。今日，我們若是疏忽聖經和其中的信息，更是不可原諒的(來二 1~3)。

「神多麼周到，祂要我們有千萬的困難艱困的問題中，引導我怎樣行動。看見我們生活的各項步驟，神為我們寫出萬條為領導我們。」——邁爾

默想：第七章，親愛的，你是否像沒有翻過的餅呢？你是否太注重屬靈的生活，而忽視他在地上作人的本分呢？你是否只注重客觀的真理，而不注重主觀的經歷呢？

第八章親愛的，神關心你，為你寫出萬條的話語。所以，你要建立禱告與讀經的習慣，讓神的話語照亮你每天的生活，引導你的每一個行動。

禱告：主，感謝祢為我寫了「**律法萬條**」，又充分，又詳細，涉及又廣。我願重視、寶貝祢的話。阿們！

讀經：何第九～十章

主題：列數選民罪行和神的應許

提要：第九章記載二件事，就是：(1)耶和華審判的結果(1~9節)；和(2)以法蓮衰敗的原因(10~17節)。本章記載何西阿宣告神降罰與報應的日子臨到。

第十章記載二件事，就是：(1)茂盛的葡萄樹(1~10節)；和(2)馴良的母牛犢(11~15節)。本章記載神想醫治以色列時，卻因發現他們真實的光景而受挫。

鑰節：【何九8~9】「以法蓮曾作我神守望的，至於先知，在他一切的道上作為捕鳥人的網羅，在他神的家中懷怨恨。以法蓮深深的敗壞，如在基比亞的日子一樣。耶和華必紀念他們的罪孽，追討他們的罪惡。」

【何十12】「你們要為自己栽種公義，就能收割慈愛。現今正是尋求耶和華的時候，你們要開墾荒地，等他臨到，使公義如雨降在你們身上。」

鑰點：第九章值得注意的就是，何西阿宣告神的審判，因離棄神的國必遭懲罰。首先，何西阿更詳盡地說到以色列將面臨耶和華審判的結果：(1)他們不能像外邦人一樣喜樂地慶祝收割節，因為他們淫亂而離棄神；(2)他們遭受饑荒與被擄，因為他們的祭物是不潔淨的，因此耶和華必不接受或悅納他們的獻祭；(3)神必追討他們的罪孽，因為他們拒絕先知的信息，並遍設網羅為圍捕守望的先知。接著，他論以法蓮衰敗的原因。本段提及以色列的屬靈歷史，指出他們先在毘珥行淫，拜巴力(民二十五)，最後在吉甲，厭惡耶和華為王，立掃羅作王(撒上十一-15)。這兩件事有嚴重的後果，影響深遠，使以色列民後來淪為可憎惡的偶像的崇拜者。結果他們離棄神，失去福分，因此以法蓮的榮耀離去，遭受無生育、沒有後代和飄流在列國中的審判。

今日鑰節提到「以法蓮深深的敗壞。」以法蓮的敗壞如同基比亞的日子一樣。這是指士師時代基比亞匪徒奸殺利未人之妾一事(士十九22~30)，那時各人任意妄為，無惡不作。當時以色列百姓不聽從先知的話，反而輕視他們；不認為他們為以色列的守望者，卻報之以敵意，加以陷害(以捕鳥人的網羅)。所以，他們無法逃脫神追討他們的罪惡。

第十章值得注意的就是，何西阿用葡萄樹和母牛犢的比喻，重述以色列人要受審判與呼籲以色列民尋求耶和華。首先，何西阿宣告神要審判以色列人，可分成四個部分：(1)他們「心懷二意」的罪，他們越富裕，越增添拜偶像用的祭壇，所以不久神要毀滅他們的祭壇和柱像；(2)他們「不敬畏耶和華」，也十分不滿他們的君王，立約時又說謊，起假誓，結果在神的咒詛之下，田間只生苦菜；(3)他們「崇拜牛犢」，所以將要經歷遭毀滅，牛犢偶像要被帶到亞述獻給亞述王，敬奉迦南神的「邱壇」也要被拆除；(4)他們常常犯罪，並且以為不會有戰爭臨到自己，所以神用列邦的攻擊來懲罰他們。接著，何西阿論以色列人蒙恩的途徑，可以歸納為下列二部分：(1)他急切地呼籲他們要尋求耶和華，耕種公義，才能收獲神的慈愛；(2)然而他們卻倚靠自己，耕種奸惡、收割罪孽，吃謊話的果子，所以必有一場戰爭導致他們的王和國家被毀滅。

今日鑰節提到「現今正是尋求耶和華的時候。」在宣告一連串的審判信息之後，何西阿特別強調「現今正是尋求耶和華的時候」，並且「開墾荒地、栽種公義、收割慈愛。」他們的責任就是栽種、收割和開墾的工作，而神的祝福必如春雨降下。此外，人種什麼，就收什麼。願我們開放心中的荒地，種下神公義的種子，將會在歡樂中收穫神的恩典、慈愛。

「公義如雨降下——這是多麼榮耀的應許！祂來使公義如雨降下。…在我們裡面只有黑暗、光禿、荒廢。在主裡面就有聖潔與公義。神等著將公義如大雨沛降。」——邁爾

默想：第九章，親愛的，何西阿是「以法蓮的守望者」，宣告「神的審判速至」，竟被人叫作「愚昧」和「狂妄」的人(7節)。不論人敵對的態度如何，你是否仍為他們守望禱告呢？

第十章，親愛的，你是否已準備好讓神在你身上作工呢？第一，不有延遲，把握現今尋求主的面，建立與主正確的關係；第二，讓聖靈將你堅硬的心田鬆開，使神的賜福如雨降在你的生命之中。

禱告：神啊，願我的心似開墾過的好土，讓祢栽種公義，收割慈愛。阿們！

2月27日

讀經：何第十一～十二章

主題：耶和華愛以色列的結果(十一章)和歷史的回顧(十二章)

提要：第十一章記載三件事，就是：(1)責備背逆之子(1~4節)；(2)審判背道之民(5~7節)；和(3)神不放棄的愛(8~12節)。本章記載何西阿傳達神愛的責備。百姓雖背逆犯罪，但神愛他們。

第十二章記載二件事，就是：(1)雅各的榜樣(1~6節)；和(2)譴責以法蓮(7~14節)。本章是神回溯以色列人的歷史，譴責以法蓮的「謊話、詭計」。

鑰節：**【何十一 3~4】「我原教導以法蓮行走，用膀臂抱著他們。他們卻不知道是我醫治他們。我用慈繩愛索牽引他們，我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板，把糧食放在他們面前。」**

【何十二 2~5】「他在腹中抓住哥哥的腳跟，壯年的時候與神較力。與天使較力，並且得勝，哭泣懇求，在伯特利遇見耶和華。」

鑰點：第十一章值得注意的就是，何西阿描述神以慈繩愛索引領以色列人，以甘心的愛醫治他們背道的病，以無限憐憫的愛期望他們回心轉意。首先，他追述以色列人的過去，神越呼召他們，但他們卻更離開神，去向巴力獻祭、敬拜偶像。接著，他責備以色列人不歸向神，將受到災難的審判：遭遇戰爭、被擄和臣服于亞述和埃及的奴役。最後，他反復述說神的慈愛，促民悔改。雖然以色列民背道，離開神，但是神還是捨不得放棄他們。所以，神回心轉意，並宣告要拯救他們，使他們歸終將回故土，重新定居。

今日鑰節是十分動人的話。在這些話中，神啟示祂自己是我們的父親、丈夫和牧人：

- (一) **「我原教導以法蓮行走」**——在這裡我們看見父母的心，他們以愛教導孩子走路。神是用膀臂抱著我們，使我們不致跌倒。如果真跌倒了，祂會將我們扶起，使我們教我們起來再走。
- (二) **「我用慈繩愛索牽引他們」**——在這裡我們看見神以慈繩愛索牽引我們。「慈繩」意指屬人的繩子，而非屬於牲畜的繩子。呂振中譯作「我用人情之繩子牽著他們，用愛之繩索引領他們。」神愛我們如我們的丈夫，以祂的慈愛吸引我們來到祂面前，以祂的慈愛引領我們。
- (三) **「我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板」**——在這裡我們看見祂的引領如牧人，放鬆牛的兩腮夾板，使我們不再勞苦，得到自由、釋放；並把糧食放在我們面前，使我們得著豐富的供應。

第十二章值得注意的就是，何西阿回顧以色列悖逆的過去，並且譴責他們對神說謊、詭詐的光景，導致受到神的懲罰。首先，他描述以法蓮用詭詐、謊言來對待耶和華，卻與亞述立約，以油進貢埃及，無異是追趕東風，徒勞無功。接著，他以雅各的事蹟，一面警戒神要懲罰猶大與以色列，按照他們的行為報應他們，另一面勸勉他們在失敗中歸向耶和華。然後，他進一步描述了北方以色列人的背道。他們有如奸商，以行詭詐、欺騙的手段致富，並自以為義，因此神要以「流離」來審判他們。神雖已經差派許多先知，也增加許多異象，又藉先知設立許多比喻多方告知他們要悔改，然而基列和吉甲卻仍然充滿了假神崇拜。最後，他引用雅各逃到亞蘭地(創二十九)和以色列脫離埃及奴西(申十八 15, 18)的經歷，指出以色列人蒙神的眷顧，但他們竟忘恩負義，因大大惹動了主怒。所以他們要遭受流血的報應，並且神要把祂所受的羞辱回報他們。

今日鑰節描述了雅各尋求認識神的個人經歷，他哭泣、懇求要得到神的祝福，結果神向他顯現、賜福給他，將他改名為以色列。狡詐的雅各終究認識神、被神得著，其目的就是提醒拜偶像的以色列人也當向雅各學習，歸向耶和華。

「雅各的生命縱不完美，但值得學習的是他尋求神的心；我呢？我又是如何？」——《靈修版聖經註釋》

默想：第十一章，親愛的，神是以慈繩愛索來引領你走人生的道路。因為祂是你慈愛的天父，祂用膀臂抱著你，眷顧你、引導你。所以，你要緊緊的跟隨祂，不要傷了祂的慈心。

第十二章，親愛的，雅各透過失敗認識神，你是否也在失敗中轉向祂，並體驗遇見祂的祝福呢？

禱告：神阿，祢是以慈繩愛索來引領我走人生的道路。不論何環境、何遭遇，我要緊緊地跟隨祢。阿們！

讀經：何第十三～十四章

主題：約以法蓮的結局(十三章)和悔改的呼籲與復興的應許(十四章)

提要：第十三章記載三件事，就是：(1)以色列的結局(1～3節)；(2)耶和華的譴責(4～11節)；和(3)耶和華的審判(12～16節)。本章記載神對以法蓮敬拜偶像的最後譴責。

第十四章記載四件事，就是：(1)歸向神的呼籲((1～3節)；(2)神應許的復興(4～7節)；(3)以法蓮的回應(8節)；和(4)全書結束的話(9節)。本章記載先知最後的呼召與耶和華的應許。此章是全書最美麗的一章，亦是圓滿的結束。

鑰節：【何十三 14】「我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡。死亡啊！你的災害在哪裡呢？陰間哪！你的毀滅在哪裡呢？在我眼前決無後悔的事。」

鑰節：【何十四 8】「以法蓮必說：『我與偶像還有甚麼關涉呢？』我耶和華回答他，也必顧念他。我如青翠的松樹，你的果子從我而得。」

鑰點：第十三章由一系列簡短的審判信息組成，每一段都有責備和審判的信息。首先，何西阿說明以法蓮過去輝煌，因為拜巴力，就沒落了；現今以色列人罪上加罪，自己鑄造虛假的偶像來敬拜，結局就是快速的消滅。接著，他指出耶和華是以色列人唯一的真神，曾在曠野餵養以色列人，但他們得飽足之後，就高傲忘記神，於是神要向猛獸吞吃高傲而忘恩負義的以色列人。然後，他進一步指出以色列自取敗壞，而在立王的事情上得罪神，現在他們的王是軟弱無能，而且將被廢棄。以法蓮罪證確鑿，必然遭遇痛苦，但神要救贖祂的子民脫離死亡與陰間。最後，他預言以色列雖如蘆葦般茂盛，但是神的審判有如旱風，將導致以色列人遭遇的亞述侵略，撒瑪利亞因悖逆而滅亡。

今日鑰節提到「救贖他們脫離死亡。」這指出神拯救以色列民，應許他們脫離陰間的毀滅、死亡的災害。這個得勝的應許，就是基督在榮耀中再來的時候，要應驗實現。因此，保羅發出勝利的吶喊，「死啊！你得勝的權勢在哪裏？死啊！你的毒鉤在哪裏？」(林前十五 55)。這真是好得無比！我們的身體從必朽壞的，變為不朽壞的；必死的變為不死的。倪柝聲弟兄說得好，「我們所等候的並不是死，我們所等候的乃是那早晨——復活的早晨。」

第十四章值得注意的就是，何西阿呼籲人們要悔改歸向神，並且神應許祂要復興以色列。首先，何西阿呼籲以色列人要歸向耶和華，承認自己的罪孽，而求神的潔淨他們；不依賴亞述和埃及，完全信靠耶和華。接著，他指出耶和華表示自己的怒氣要轉消，並要醫治以色列人，讓以色列人重新歸回，重新再興盛。因以法蓮要與偶像切斷關係，耶和華要重新建立與以色列人的關係。最後，他勸導他們要當智慧人與通達人，明白這些話，行走在耶和華公義的道上。

今日鑰節提到「我與偶像還有甚麼關涉呢？」這指出在神的看顧與祝福之下，我們和偶像還有什麼關係呢？在一個圖畫展覽會中，有一幅畫，畫著一個小孩子，在他周圍地下，都是些小孩子所喜歡的玩物，但是這個小孩子好象一點都在在意，卻是兩目注視面前窗戶上面，注說「這個小孩因要得著那只美麗的小鴿，就把所有的玩具通通丟在地上了」。神從來沒有叫我們丟掉什麼，神乃是把更好的放在我們面前，吸引我們要去得著，自然會把許多次好的都丟棄了。

「心緒紛亂是基督徒的大害。我的心若充滿基督，我的眼與我的心就不去管世界上無謂的事物。」——達秘

默想：第十三章，親愛的，《何西阿書》中有審判的宣告，也有拯救的應許。「陰間」與「死亡」原是神許可，作為審判以色列拜偶像的工具，但是祂還賜給他們以生命之福，讓死亡與陰間無法威脅他們。這個預言最終要在主再來之時完滿的應驗。你是否恐懼死亡呢？不要忘了，基督已得勝，並吞滅了死亡(林前十五 54)！

第十四章，親愛的，神不會後悔揀選了你，祂「甘心」(4節)愛你的愛也不會改變，更不會離棄你。但你的心是否與偶像還會有甚麼關涉嗎？神「甘心」的愛是否重新引發你重新起來，事奉祂、跟隨祂、讚美祂呢？

禱告：親愛的主阿，求祢開我眼，並奪我心。使我摔碎眾偶像，從此專心的愛祢、事奉祢。阿們！

【《約珥書》綜覽】——耶和華的日子

【主要內容】——約珥藉著蝗蟲的災禍指出耶和華對猶大審判的日子要臨到，勸他們及早悔改回轉，並預言耶和華日子的審判與拯救，其目的乃是使人知道耶和華是掌管一切的神。

【主要事實】——前部是歷史，說到蝗災刑罰的日子(一 1~二 17)；後部則是預言，論到耶和華拯救的日子(二 18~三)。

【主要作者】——約珥。

【本書重要性】

(一) 《約珥書》的主要信息是指出神的審判即將臨到，而勸神的子民及早悔改，回頭，一心歸神，並使人知道神對悔改者有恩典和慈愛。本書五次題到「耶和華的日子」(一 15，二 1，11，31，三 14)，兩次說到「你們要在錫安吹角」(二 1，11)，並且是「吹出大聲」因那日子「大而可畏」、「已經臨近」(二 1，11)，這是約珥信息的主題。他從神得著啟示，透視歷史中所發生的事實，從眼前蝗蟲之災禍看到將來更大的災禍，知道耶和華的日子大而可畏，比蝗災更為可怖，因而迫切地向神的百姓呼籲，勸導他們悔改，免受更大的審判。本書不僅適用於對舊約子民的警告，也適用於對新約兒女的勉勵。本書提醒我們(有冷淡退後或犯罪的)，趁著「那日」未到，起來愛神、殷勤服事祂，並迫切地為教會、為家人、為自己禱告，主來時就必蒙福。因此，任何人若想要知道如何使「**耶和華的日子**」成為蒙福的日子，而不是受罰、受審的日子，就必須讀本書。

(二) 約珥被稱為「復興的先知」。他看清了真正的悔改是一切真正復興的根基，故他努力勉人悔改，因為唯有真誠悔改，人才能親近神，並接受聖靈澆灌。所以，本書可謂是一卷論悔改的書，裏面充滿了神的深情厚愛，其目的乃是要神的兒女明白自己的現狀和危機，並以行動悔改並且回轉歸向神。因此，任何人若想要知道如何恢復與神的關係，經歷屬靈上的復興，就當回轉仰望神，而祂的恩典、憐憫和慈愛必然臨到。

【默想】——讀完《約珥書》，讓我們明白「**耶和華的日子**」，一面是大而可畏的日子(珥二 11)；一面是蒙福的日子(珥二 31)。這樣看來，我們當起來愛神、殷勤服事祂，並迫切地為教會、為家人、為自己禱告，使「**那日子**」成為我們蒙福的日子，而不是受罰受審判的日子。

- ❖ 「約珥可能是第一位稱為先知作家的先知，所以這卷書給先知書歷史提供了珍貴的洞見，尤其是指出世界終局的架構，後來所有的書卷都精確地按這架構來談論末世的事。神借着約珥的寫作展開新的工作，為人類預備好面對短暫世代的終局，說出祂整個計劃的大綱。後世的先知，甚至包括我們的主耶穌，只是從這大綱加以擴展，而配合聖經的神性本質，他們從來不覺得有需要偏離這最初的啟示。」——米爾斯
- ❖ 「讀《約珥書》時，我們要抓住先知的異象，細心察看神的權能及對罪至終的審判，跟隨、順從及敬拜祂，以祂為生命中惟一的主。」——《靈修版聖經註釋》
- ❖ 「早期教會表達基督過去，或將要作成的工作的信念，其用字措辭深受《約珥書》第二、三章影響。」——陶德(C. H. Dodd)
- ❖ 「然而我們應該明白，每一次有饑荒、旱災、颱風、地震、戰爭或者災禍臨到那地和百姓，乃是要提醒我們回轉歸向神。若是我們能夠看這些災害乃是神向我們的警告，並且我們在神的面前自卑，那麼我們就會大得益處，要不然我們就要白白的受苦。」——江守道

讀經：珥第一～二章

主題：蝗災(一章)和耶和華的日子(二章)

提要：第一章記載四件事，就是：(1)宣告蝗災將臨(1~4節)；(2)先知呼籲哀號(5~14節)；(3)耶和華日子臨近(15~18節)；和(4)約珥的哀歌(19~20節)。本章記載先知約珥宣告蝗蟲之災禍和呼籲猶大的百姓悔改。

第二章記載三件事，就是：(1)耶和華的日子(1~11節)；(2)轉禍為福祕訣(12~17節)；和(3)蒙福的應許(18~32節)。本章記載先知約珥宣告耶和華日子的審判和祝福。

鑰節：**【珥一 14~15】「你們要分定禁食的日子，宣告嚴肅會，招聚長老和國中的一切居民，到耶和華你們神的殿，向耶和華哀求。哀哉！耶和華的日子臨近了。這日來到，好像毀滅從全能者來到。」**

【珥二 25】「我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲、蝻子、螞蚱、剪蟲，那些年所吃的，我要補還你們。」

鑰點：第一章值得注意的就是，約珥宣告蝗禍即將臨近，這表示耶和華審判的日子臨近了。首先，他宣告史無前例的蝗災將要發生。接著，因災害對人和聖殿造成的影響，他憂傷痛悔地呼籲全民們要醒悟悔改，向耶和華哀求。他指出耶和華的日子臨近，好像毀滅從全能者來到，因而導致糧食斷絕，殿中因沒有素祭與奠祭，也不再有了歡喜快樂。最後，他在哀歌中，他以禱告結束，因為火災與乾旱的嚴重，整個大地的生氣都已經毀滅了。

今日鑰節指出「**耶和華的日子**」乃是約珥信息的主题。約珥在本章中用「斷絕了」「毀滅了」有10次以上，提到當時猶大慘遭蝗蟲和旱災蹂躪，而到處淒涼荒蕪。所以他呼籲全國上下一同嚴肅(真心)、披麻(哀慟)、禁食(專誠)和撕裂心腸(破碎)地來到神面前悔改(一 14，二 12~13)。此外，約珥從神得著啟示，透視歷史中所發生的事實，從眼前蝗蟲之災禍看到將來更大的災禍，知道「**耶和華的日子大而可畏**」，好像毀滅從全能者來到，比蝗災更為可怖，因而迫切地向神的百姓呼籲，勸導他們悔改歸向神，免受更大的審判。

第二章值得注意的就是，約珥宣告耶和華的日子將到。本章前半段(1~17節)約珥繼續描述蝗蟲所造成的破壞，並呼籲全體百姓要悔改歸向神；後半段許(18~32節)他則講到神對以色列民悔改的反應，約珥要求在錫安山吹角，因為耶和華的日子已經臨近；那日嚴重的蝗災預表更可怕的審判將要臨。約珥借用這將來的戰爭來遙指末世時神也如此的審判世人。因形容字眼有這種意義：「快速」如奔跑的兵馬；「響聲」像戰車輪聲；「火焰燒碎」像厲害的炮火；「擺陣打仗」就是爭戰前的準備；「戰士攻城」像軍士攻城的姿態；最後還指出牠們如強盜入屋進行搶掠。他呼籲要吹角宣告嚴肅會，使全國百姓在神面前禁食、哭泣、悲哀，真心歸向神。最後，他向百姓宣佈神恩惠的應許，包括：(1)仇敵的敗退；(2)地蒙祝福，人吃得飽足；(3)聖靈澆灌；(4)天上地下的奇事；和(5)凡求告耶和華名的就必得救。

今日鑰節指出我們人生中有許多的年月都被蝗蟲，螞蚱等(指天災人禍，代表所遇見的仇敵、失敗)吃盡了，許多的機會被浪費了。但是只要我們肯謙卑回頭歸向神，祂就要「**補還**」還那些年我們所損失的。親愛的，你屬靈的貧窮是否是因著許多的年日被蝗蟲吃掉了呢？但是感謝神！雖然時間、機會一但失去，就不再回來；然而祂的應許何等寶貴：「**那些年所喫的，我要補還你們**」。

「**記得，墮落的時候，就是失去的時候。只要我們回頭，神要償還我們浪費的時間。我們如果曠廢年日，那麼十年也許只能算一天，但我們如果愛惜光陰，也可能一日抵上千日。**」——倪柝聲

默想：第一章，親愛的，今日天災、人禍的事日益加劇，這光景不正是提醒「主再來的日子」(彼後三 10~13；啟十九 11~16)近了嗎？你是否趁著「那日」未到，起來愛神、殷勤服事祂，並迫切地為教會、為家人、為自己禱告呢？

第二章，親愛的，神應許你，祂能夠使一日像千年一樣，只要你肯悔改並且回轉，仰望祂的恩典、憐憫和慈愛，祂要「**補還**」你已經失落的那些年日。

禱告：神啊，我要現在起來愛祢、殷勤服事祢，好叫我經歷「**那些年所喫的，我要補還你們**。」阿們！

讀經：珥第三章

主題：以色列的蒙福

提要：第十五章記載三件事，就是：(1)以色列民歸回(1節)；(2)神對列國審判(2~15節)；和(2)耶路撒冷復興(16~21節)。本章記載先知約珥預言神如何審判列國，以及神如何使以色列復興。

背景：第三章約沙法谷(2節)、斷定谷(14節)、什亭谷(18節)是何地方？

- (一)「約沙法谷」其名稱的意義是「神施行審判」，乃猶大王亞撒之子的名字(王上二十二41)。約沙法谷，地理位置尚不能確定。第2節說到：「我要聚集萬民，帶他們下列約沙法谷，在那裡施行審判」，由此可知乃指神審判之處。約沙法谷的審判就是馬太二十五章31~46節的審判，因為受審判的人是萬民，受審判的緣由是他們苦待神的選民。
- (二)「斷定谷」原意為審斷的意思，與「審判」同義(王上二十40；賽十22、23；但九26、27)，即是指前面所說約沙法谷同一的地方，意思是神要斷定他們的審判，因為耶和華的日子臨近斷定谷了(12,14)。
- (三)「什亭谷」希伯來文的音譯是相思樹。什亭谷是從耶路撒冷東部汲淪溪穀到死海間的幹河谷，為荒漠不毛的山谷，獨產相思樹。第18節說到「猶大溪河，都有水流，必有泉源從耶和華的殿中流出來，滋潤什亭谷」，其意思乃指以色列必得福氣和復興。

鑰節：**【珥三17~18】「你們就知道我是耶和華你們的神，且又住在錫安我的聖山。那時，耶路撒冷必成為聖，外邦人不再從其中經過。到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；猶大溪河都有水流。必有泉源從耶和華的殿中流出來，滋潤什亭谷。」**

默想：本章值得注意的就是，約珥指出「**耶和華的日子**」也就是神將要審判萬民和賜福給祂百姓的日子。本章的前半段(1~15節)，約珥繼續論述耶和華我們主那大可畏的日子，乃是神要拯救祂選民的日子；但是就在同時，世上的列國要受審判。這一段信息的主題是：「約沙法谷」(2節)，各國人民將被帶到這個谷中受審判，根據他們對待神的選民和他們的土地的行為審判，並且要審判推羅、西頓和非利士人，因為他們將以色列人販賣為奴。所以，末世的戰爭與審判無法避免，因為耶和華的日子臨近，而原來的「約沙法谷」要變成「斷定谷」。後半段(16~21節)，他則講到以色列復興的景象。當日將日月無光，耶和華使天地震動，祂要作百姓的避難所。末日時，百姓就知道耶和華是神，猶大將成為美地。埃及與以東必荒廢，但猶大必存到永遠，因為耶和華住在錫安。今日鑰節提到「**你們就知道我是耶和華你們的神。**」在此我們看見神像獅子一樣向列國發出審判，並且祂要作百姓的避難所。這時神的百姓就知道耶和華是他們的神，因為他們經歷了祂的信實與同在；也更深刻體會了祂不但看顧了他們，而且保護了耶路撒冷。那時耶路撒冷是又聖潔、又安全的聖城，外邦人不再入侵蹂躪。這表示最終的審判與拯救是出於神的，其目的是乃使人知道祂是掌管一切的神。《約珥書》的結束，對我們有莫大的鼓舞。因為神為我們所預備的救恩乃是滿有榮耀、喜樂的盼望，那時我們要與基督一同作王，與神永遠同在，直到永永遠遠。

此外，約珥為神大聲疾呼發言，極有能力，又發出了驚人的預言，可知他是一位勇敢有為的先知，靈命高深的忠僕。他一生的見證，就是：耶和華是全能、慈愛、恩典、饒恕的神。約珥這名字的意思是「耶和華是神」。然而，約珥的神也是我們的神、我們的主、我們的王；祂不僅掌管世上一切事情，也包括我們的一生。

「耶和華的日子最大的特色，不在於祂與仇敵在斷定谷的爭戰，也不在於百姓在什亭谷得享的滋潤——雖然這是主要因素——而在於耶和華重新恆久與他們同在。」——《丁道爾聖經註釋》

默想：親愛的，在「**那日**」，神的主權要彰顯出來，是使人知道祂是掌管一切的神。你也許無法估計「**那日**」何時來臨，但你可以深信祂的同在使你勝過一切苦難，並得享平安穩妥；祂的手要帶你安然度過每一個黑暗、悲傷的日子。

禱告：主啊，祢再來的就要到了。求祢激動我們的心，使我們現在就愛祢；到「**那日**」承受祢的祝福；在喜樂的榮耀裡，永遠敬拜祢。**阿們！**

【《阿摩司書》綜覽】——你當預備迎見你的神

【主要內容】——阿摩司抱著一個負擔，指出神子民的罪——不公義，道德敗壞，信仰變質，必招致聖潔與公義之神的刑罰，並預言以色列末後的復興和繁榮。

【主要事實】——八個國家快要臨到審判的宣告(一～二)，三篇嚴責以色列罪行的信息(三～六)，五個臨近之審判的異象(七～九 10)，以及以色列將來復興的預言(九 11～15)。

【主要作者】——阿摩司。

【本書重要性】

(一) 《阿摩司書》可說是以色列國滅亡前的第一卷警告書。阿摩司以直率，猛烈，懇切的語氣，向正在全盛時期的以色列，指出他們以自我為中心，對神漠不關心，且苦待窮人，而發出多次的呼籲和警告性的懲罰，並誠摯懇切他們尋求回轉，否則神管教的手就要臨到他們。但他們就是不聽，仍一意孤行，一樣背逆。阿摩司其信息的中心思想乃在將神的聖潔(四 2) 與公義(五 24)，與以色列的罪惡過犯，成為一個強烈的對比。因此，任何人若想要明白神如何在審判中彰顯祂自己的聖潔與公義，而使人知道當如何預備迎見祂再來的日子，就必須讀本書。

(二) 《阿摩司書》正說出現今時代的實況。現代人崇尚物質享受、自私、狂妄、欺壓、狡詐，甚至連神的子民的道德信仰也受影響，屬靈生活不正常，慢慢腐敗糜爛。願神的教會及早認識神的恩慈和嚴厲，在這黑暗世代發出燈台的光，傳揚神的福音以解決世人真正之需要，好叫教會的復興和主再來的日子早日臨到。因此，任何人若想要幫助人預備迎見神(四 12)，就必須讀本書。

(三) 《阿摩司書》記載 50 多次「這是耶和華說的」與「耶和華如此說」，可見阿摩司的使命感是多麼肯定而清楚。正如他的名字意思就是背負重擔的人。他背負神的負擔，就是傳達祂的話語，向人宣告祂的審判已經臨近。此外，他也是一位迫切為背道的國家代禱、為罪人懇求的先知。當神準備懲罰以色列，但因阿摩司的禱告而延遲。因此，任何人若想要有阿摩司那樣的負擔，成為神話語的出口，並承擔在神面前為人代禱的職事，就必須讀本書。

【默想】——讀完《阿摩司書》，讓我們認識神是輕慢不得的。為著祂審判日子的臨到，我們當預備迎見我們的神。本書我們看見阿摩司為人謙卑，聖潔，滿有智慧，忠心，勇敢，和愛心的榜樣。這對於我們承擔神話語出口的職事有什麼啟示呢？

- ❖ 「神使用一個牧羊人去勸戒和斥責百姓。不要看輕人的出身或職業，蒙神使用的人必有能力侍奉祂。」——馬太亨利
- ❖ 「神不猶豫使用一個牧人，只要他的心純正，且熱心事奉。…可見關係重大的，不在乎人有什麼，而是他是誰？有什麼身份。」——邁爾
- ❖ 「今天世界上許多地方缺乏的，不就是像阿摩司一樣的先知嗎？」——巴斯德
- ❖ 「『當預備迎見你的神！』…若你們不悔改，那麼當預備迎見你的神；而那將是一個可怕的日子。我們知道以色列人被擄了，並且亡國了。但是神仍然這樣說：尋求我，你們就可以得生命；不要作惡，但要尋求良善！神仍在那裡呼召他們要回轉歸向他。我們的神是何等的忍耐。」——江守道

讀經：摩第一～二章

主題：對四周列國的審判(一章)和對猶大與以色列的審判(二章)

提要：第一章記載二件事，就是：(1)先知使命(1~2節)；和(2)審判列國(3~15節)。本章記載阿摩司對侵犯以色列國的鄰邦包括：亞蘭(敘利亞)(3~5節)、非利士(6~8節)、推羅(腓尼基)(9~10節)、以東(11~12節)、亞捫(13~15節)、摩押(二1~3)，逐一的責備，並宣告神的審判。

第二章記載三件事，就是：(1)審判摩押(1~3節)；(2)審判猶大(4~5節)；和(3)審判以色列(6~16節)。本章記載阿摩司宣告神對摩押、猶大和以色列的審判。

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

【摩二4】「耶和華如此說：猶大人三番四次地犯罪，我必不免去他們的刑罰；因為他們厭棄耶和華的訓誨，不遵守他的律例。他們列祖所隨從虛假的偶像使他們走迷了。」

鑰點：第一章值得注意的就是，阿摩司受神呼召，宣告神向列國的審判。首先，他說「耶和華必從錫安吼叫」表示神的震怒臨到。然後，他在神的默示之下，對侵犯以色列國的鄰邦，逐一的責備、警告與審判。他描述列國實頑梗不化，三番四次犯罪，從未有悔意，因而宣告每一個國家所遭受的審判都是：「我卻要降火…」(摩一4, 7, 10, 12, 14; 二2)。

今日鑰節指出當阿摩司作牧人的時候，耶和華選召他，向以色列宣告神的刑罰。他描繪耶和華神如怒吼的獅子，從錫安吼叫，將要向他們發出忿怒的責備與刑罰。因為神的審判就要開始，神的震怒必要臨到。阿摩司名字是「支持」或「負擔」之意。他的一生確為神所支持，是一個滿有負擔的人。他的職分就是抱著一個負擔，作神話語的出口，責備與警告神子民的罪，並指出悔改與蒙拯救的路。第二章值得注意的就是，阿摩司先對摩押宣告神的審判，跟著是猶大，最後是宣告對以色列的審判。本書提到列邦的罪，都是指違背道德和是非之心的罪，並以惡對待神的選民。猶大的罪是厭棄神的訓誨，不守神的律例，事奉偶像。神要追討列邦的罪，神更要追討祂自己選民的罪。猶大七十年的被擄，就是應驗了這裏的預言。以色列是本書的主要對象，所以，本章6節起，至九章10節止，都是講到以色列的罪。

今日鑰節指出阿摩司宣佈了鄰邦的刑罰之後，現在向猶大國提出嚴厲警告，因為他們「三番四次的犯罪」(一3, 6, 9, 11, 13; 二1, 4, 6)巴斯德解釋「三番四次」，說：「這句話不是直指三和四這兩個數字，而是指很多了，多得不能再多；那些人的罪惡已多至沒頂；說白一點，他們已偏離得太遠，完全傾向罪惡。」此外，阿摩司所傳的信息非常嚴厲。本書他用了50多次「這是耶和華說的」(3節)與「耶和華如此說」(4節)，可見他是神的出口，他所說的乃是出於神。

「神不猶豫使用一個牧人，只要他的心純正，且熱心事奉。…當神的火在裡面照亮焚燒的時候，最普通的陶土也可成為透明的晶品，一條趕牛的棍子、一個羊角，一塊石子都可造成神的目標，可見關係重大的，不在乎人有什麼，而是他是誰？有什麼身份。」——邁爾

默想：第一章，親愛的，阿摩司的出身不過是一個牧人，和一個採收桑果的農夫；但是當他在牧放羊群的時候，神的呼召臨到他；雖然他並沒有接受過先知學校的訓練，但神的神聖的揀選，卻使他成為一個滿有「負擔」的先知。神在每一個世代選召不同的人為祂所用。所以無論你的出身是多麼平凡，正從事的職業看上去也不是十分重要，但神都能藉你做出種種不平凡的事。然而你是否將自己獻上，為神所用呢？

第二章，親愛的，神的兒女雖享有神格外的恩典，但若「三番四次的」不敬畏祂、不跟從祂，並且違背祂的心意，以致祂會用特殊的方法，管教他們，使他們承擔罪的結果。所以，如果你不能以你所受的恩典來榮耀祂，那麼神必對你加壓力，來彰顯祂自己的聖潔(四2)與公義(五24)。

禱告：主啊！雖然我微小，我願意獻上自己，起來跟隨祢，並以謙卑、順服、勇敢的心服事祢。阿們！

讀經：摩第三～四章

主題：指責以色列現今的罪狀(三章)和譴責以色列頑梗悖逆(四章)

提要：第三章記載四件事，就是：(1)蒙神揀選(1~2節)；(2)七個問題(3~6節)；(3)先知信息(7~8節)；和(4)承擔惡果(9~15節)。本章記載阿摩司指責以色列現今的罪狀。

第四章記載三件事，就是：(1)欺壓人的貴婦(1~3節)；(2)以色列不悔改(4~11節)；和(3)當預備迎見神(12~13節)。本章記載阿摩司警告以色列你們仍不悔改，歸向神。

鑰節：**【摩三3】「二人若不同心，豈能同行呢？」**

【摩四12】「以色列啊！我必向你如此行。以色列啊！我既這樣行，你當預備迎見你的神。」

鑰點：第三章值得注意的就是，阿摩司明確地指出以色列(北國)的許多罪惡；進一步說明他們受罰的原因。三至五章都是以同一個方式為開端：**「當聽我的話」**(三1，四1，五1)，成為自然的分段。本章阿摩司首先指出以色列受審判的原因是他們蒙神的揀選(1~2)；然後，他以一連七個問題(兩個人同心、獅子抓食、雀鳥、網羅、號角、獅子吼叫，以及耶和華發命)，指出每個事情的因果之關係，表明以色列無法逃避神的管教與懲罰；接下，他強調他的信息乃是出於耶和華的指示；最後，他呼籲周圍的列國來觀看以色列的情況，指出他們的罪行，並宣告毀滅將至。

今日鑰節指出**「二人若不同心，豈能同行呢？」****「同心」**原意為「相會」，二人若不相會，豈能同行呢？七十士譯本將「同心」譯為「相熟」，二人若不是「相熟」而成為知己，怎麼會**「同行」**呢？拉丁文譯此詞為「同意」，二人若不「同意」，豈可**「同行」**呢？所以建立與神親密的關係，自然你就會發現你與神和好，能與祂同心。在婚姻及職場的生活中，也是一樣。如果你與你的同伴有「對」的關係，就容易從「相會」而彼此「同意」，甚至到「相熟」而成為知己，自然彼此就能**「同心」**。親愛的，你與主的關係如何呢？

本章值得注意的就是，阿摩司痛心疾首地向以色列國所發出第二篇審判的信息。首先，他嚴責貴婦人如巴珊母牛，為富不仁，因欺壓貧窮之人，必被擄赴外邦；然後，他指責虛有其表的敬拜活動，卻沒有敬拜的實際；最後，他指出神以七災(飢荒、瘟疫、乾旱、蟲害、霉菌、死亡、傾覆)審判以色列人，他們屢經苦難，卻仍不悔改，最後必須面對神最終的審判。本章我們看見神五次對以色列人說：**「你們仍不歸向我」**(6、8、9、10、11節)。何等可悲，他們硬心到底、一意孤行、頑梗悖逆。阿摩司最後只好說：**「你當預備迎見你的神。」**這是一個嚴重的信息。

此外，阿摩司幫助我們明白神要照著祂的聖潔與公義來審判全世界。有一日，神的審判將要臨到全地上的列國；但是祂的審判在祂自己的子民身上是最嚴厲的。今天，在神的子民每況愈下的屬靈情形中，我們當如何活在神審判台的亮光中。為著主審判日子的臨到，我們又當如何預備迎見我們的神(摩四12)，好向祂交賬。願我們接受神的提醒，預備好迎見祂！

「阿摩司這句警告的信息：「你當預備迎見你的神」，對神的子民都有著一種震撼力。即使在今天，無論是個人還是教會，都應當深思，常作勉勵。而面臨神的審判和永世的真實，我們有沒有預備好呢？」——佚名

默想：第三章，親愛的，你是否羨慕**「以諾與神同行，神將他取去」**(創五24)的經歷嗎？請記得，與神**「同行」**的必要條件就是與神**「同心」**，就能在神所指定的路上與祂**「同行」**。然而要與神**「同心」**，必須**「不再是我」**(加二20)，並且要**「以基督耶穌的心為心」**(腓二5)。

第四章，親愛的，請記得，不管你願不願意，那一天都你必須面對神，向祂交賬。今天，你若不能因祂的恩典，而坦然無懼與主面對面；那日，祂會如同審判者一般，必定以公義來見你。你是否已作好準備，面見神呢？

禱告：**主啊！但願阿摩司的信息不住地提醒我們：「你當預備迎見你的神。」**阿們！

讀經：摩第五～六章

主題：譴責以色列的罪行(五章)和譴責以色列的安逸放縱(六章)

提要：第五章記載三件事，就是：(1)毀滅的哀歌(1~3節)；(2)真心尋求神(4~17節)；和(3)有禍的日子(18~27節)。本章記載先知阿摩司宣告以色列遭遇毀滅的哀歌。

第六章記載三件事，就是：(1)安逸者有禍(1~7節)；(2)審判的慘境(8~11節)；和(3)毀滅的因由(12~14節)。本章是先知責備以色列家信息的總結。

鑰節：【摩五4】「耶和華向以色列家如此說：『你們要尋求我，就必存活。』」

【摩六1】「國為列國之首，人最著名，且為以色列家所歸向，在錫安和撒瑪利亞山安逸無慮的有禍了！」

鑰點：第五章值得注意的就是，阿摩司宣語重心長地呼籲以色列家要速速悔改，否則就要承擔惡果。本章可分為二段。第一段信息(1~17節)是阿摩司勸告百姓要尋求耶和華，得存活，並譴責以色列的罪行，預告他們要滅亡。首先，他呼籲他們速速悔改，尋找神得存活，指出耶和華的大能；接著，他列舉以色列人的罪行，包括憎惡正直話與諫言，踐踏貧民，苦待義人，收受賄賂，並預告他們不得享受所得來的美物審判；接下來，他繼續勸勉他們求善，秉公行義，就必存活(最後，他描述神(審判者)要從以色列人當中經過，以色列人要滅亡，四處必有哀歌響起。第二段信息(18~27節)是阿摩司繼續指責以色列的罪行，預告他們要被擄。首先，他描述耶和華的日子，災禍連連，人無可躲藏；接著，他指出神厭惡他們七種的敬拜活動，盼望他們活出公平與公義的生活；最後，他宣告被擄的判決，乃是因為他們今日的敬拜，仍是繼續地在拜偶像。

今日鑰節指出，因以色列百姓拜偶像，將來神的審判是必然的。但在宣判之先，神仍呼籲以色列家應「尋求耶和華，就必存活」(4, 6, 14節)，否則他們沉溺於罪惡的結局就是毀滅。可是他們就是不聽。《阿摩司書》正說出現今時代的實況。現代人崇尚物質享受、自私、狂妄、欺壓、狡詐，甚至連神的子民的道德信仰也受影響，屬靈生活不正常，慢慢腐敗糜爛。願神的教會及早認識神的恩慈和嚴厲，靠著神的憐憫在這末後的日子能作鹽作光，活出基督的見證，在這黑暗世代發出燈台的光，傳揚神的福音以解決世人真正之需要，好叫復興和主再來的日子早日臨到。

第六章值得注意的就是，阿摩司譴責以色列家的最後一段信息，其中再沒有勸告、應許的話，只有審判的宣告，而這正是日後以色列遭遇的寫照。本章是阿摩司首先向安逸的人發出「禍哉」的宣告，他們自恃國強，而認為神審判的日子還遠，就盡行強暴，並過著奢侈和放蕩的生活，所以這些人將要首先被擄；然後，他指責虛有其表的敬拜活動宣告審判而來的慘境，全城的人都被交付敵人，死亡全面性的臨到；最後，因他們的自負狂傲，阿摩司宣告神的審判——失去國土，甚至全國都在亞述之壓迫之下。

今日鑰節提到「安逸無慮的有禍了！」這指出阿摩司斥責那些安享舒適奢華、自鳴得意；甚至以為是「人最著名」的人(指南北兩國中傑出人物)。他們自以為可以安枕無憂，因此他們必在災禍中首當其衝，首先被擄(7節)，而落在亞述人的手中。此外，他們不知敬畏神，專顧自己的享受，和不關心別人，故他們真的「有禍了！」親愛的，讓我們從其中受題醒，不在安逸中自大、自滿。

「遇到難處，要尋求神；遇有心靈上的不安或掙扎，也要尋求神。」——《靈修版聖經註釋》

默想：第五章，親愛的，我們所「尋求」的那位神，是創造宇宙萬物的主，也是使無變有的主；生命氣息在祂手中，公義公平歸祂，所有慈愛憐憫為祂所存。「尋求」祂，能使你領受祂的恩典和憐憫；也會使你更深地認識祂，更明白祂的旨意更順服祂的引導。你將會發現，離了祂，你什麼都不能作；「尋求」祂，是你唯一的活路。

第六章，親愛的，財富以及安樂的生活原是神所賜，為了讓你沒有顧慮地事奉主，照顧別人的需要。但你若是財物越來越豐富，房子越住越大，飲食越吃越講究，因而自鳴得意、忽視別人的需要、不在乎「耶和華的日子」來到；這樣麻木不仁的生活方式，就是「有禍了！」

禱告：親愛的主，祢的話「就是靈，就是生命」(約六63)。因此我要「尋求」祢，就必存活。阿們！

讀經：摩第七～八章

主題：蝗蟲、火燒、準繩的異象(七章)和夏天果子的異象(八章)

提要：第七章記載四件事，就是：(1)蝗蟲的異象(1～3節)；(2)火災的異象(4～6節)；(3)準繩的異象(7～9節)；和(4)爭辯的對話(10～17節)。自本章至九章起，以「耶和華指示我」為每段之開端，分為五個審判異象(七～九10)。神藉這一連串的異象敘述以色列受神審判的結局(八2，九4)。本章記載先知阿摩司敘述審判的三個異象：蝗災、火災、準繩，和關於阿摩司與亞瑪謝爭辯的對話。第八章記載二件事，就是：(1)夏果的異象(1～3節)；和(2)以色列的結局(4～14節)。本章記載先知以一筐夏天的果子，以示以色列毀滅的結局時候到了。

鑰節：**【摩七1~2】**「主耶和華指示我一件事：為王割菜之後，菜又發生；剛發生的時候，主造蝗蟲。蝗蟲吃盡那地的青物；我就說：『主耶和華啊！求你赦免，因為雅各微弱，他怎能站立得住呢？』」

【摩八11】「主耶和華說：『日子將到，我必命饑荒降在地上。人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。』」

鑰點：第七章值得注意的就是，阿摩司異象的內容與耶和華的反應。儘管阿摩司兩次祈求神赦免，而神也免去以色列家的蝗災和火災，然而當神的準繩吊起，立即顯示出百姓離神的標準實在太遠，因此受審判是無可避免的。本章穿插了阿摩司與亞瑪謝爭辯的記述。亞瑪謝向耶羅波安王報告，指控阿摩司危言聳聽——耶羅波安會受到刀的審判、以色列會被擄；並恐嚇阿摩司，要將他趕回猶大去。阿摩司勇敢地反駁，他乃是因耶和華呼召而說預言；並預言亞瑪謝受審判，因他阻止阿摩司說預言，導致他的妻子當妓女、兒女死亡、產業被瓜分，自己也死在污穢之地。

今日鑰節指出神要分別以蝗災及火災降罰以色列人，但阿摩司遂即禱告而感動了神的心，使神收回所要降之災。阿摩司的信息雖然嚴厲，但他關心以色列的前途，因此即時地為他們懇求，求神赦免他們、止息怒氣，因為雅各微弱、無法站立得住。阿摩司的禱告使神延遲了祂的審判。阿摩司再三的禱告提醒我們，要多為他人代求。此外，從阿摩司與亞瑪謝的對話中，我們看見阿摩司雖然沒受過先知和門徒的特別訓練，但他卻順服了神的呼召說預言。邦茲說的好，「為他人祈求是一切真實禱告的印記。禱告是一個人的靈魂被激勵到能夠為他人向神祈求。」

此外，阿摩司是一個忠心、精準地傳達神審判的先知，他的信息嚴厲，話語刺人，並且豪不留情面。他的勇敢、忠心、執著，不畏權貴，是每位神僕人的榜樣。

第八章值得注意的就是，阿摩司繼續敘述講論所看到的第四個異象。這個異象的重點在「夏天的果子」已經熟透而且即將腐敗了。透過問答的方式，神讓阿摩司瞭解以色列人的結局到了！接著，阿摩司又再一次重申以色列欺壓窮人的罪惡，而他們的結局就是地震、日蝕、饑荒、乾旱。所以這些悖逆的人都必仆倒，永不再起，遭受最後的滅絕。

今日鑰節指出，以色列百姓雖然有阿摩司這樣的先知，不斷把神的話語宣告出來，但他們卻棄絕聽耶和華的話(二12，七12~13，八11)。因此，在「那日」(受神忿怒的日子)，他們得不著神的話，就缺乏而饑渴。正因他們冷漠的態度，神說連他們聆聽祂話語的機會也要取走(12節)。因此他們的生活是何等的失控，而他們的結局又是何等的令人失望。親愛的，「**人活著，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話**」(太四4)。所以，你要仔細熟讀神的話語，每一天從中得著幫助，去面對一切的挑戰。

「誰若盼望在主的手中有用處，就得常常在神面前屈膝，用眼淚、用傾倒出來的為教會代禱。」——倪柝聲

默想：第七章，親愛的，阿摩司是先知，但他也是一個情詞迫切的代禱者，他再三懇求神赦罪與免災，他的禱告感動了神的心，使神收回所要降之災。你是否也願成為一個代禱者，使人蒙恩呢？

第八章，親愛的，你屬靈飢渴之現狀是否因不留心神的話語？

禱告：主啊，求祢復興祢的兒女，起來修造教會，並向祢禱告，堵住教會中所有的破口。阿們！

讀經：摩第九章

主題：祭壇旁的異象和復興的應許

提要：第九章記載四件事，就是：(1)祭壇審判異象(1~3節)；(2)頌讚全地的主(5~6節)；(3)神公義的審判(7~10節)；和(4)神復興的應許(11~15節)。本章記載先知阿摩司描述祭壇旁的異象和宣告復興的應許。本書值得注意的就是，阿摩司見了五個異象的內容和阿摩司與耶和華的反應：

審判的異象	異象的內容	阿摩司的反應	耶和華的反應
蝗災(七 1~3)	神造蝗蟲要吃盡植物	代禱求神赦免	免去這災
火災(七 4~6)	神命火來懲罰以色列	代禱求神止息	免去這災
準繩(七 7~9)	神吊起準繩衡量以色列	傳出審判的信息	不再寬恕——邱壇淒涼，聖所荒廢；用刀攻擊耶羅波安的家
夏果(八 1~14)	一筐夏天快要腐爛的果子	傳出審判的信息	以色列的結局到了，不再寬恕
祭壇(九 1~10)	神站在祭壇旁	要擊打柱頂，使門檻震動，打碎柱頂落在眾人頭上	要執行懲罰

鑰節：【摩九 11~12】「到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口；把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣。使以色列人得以東所餘剩的和所有稱為我名下的國，此乃行這事的耶和華說的。」

鑰點：本章值得注意的就是，阿摩司描述人要面對神的審判和預言以色列將來的復興。首先，他描述主站在祭壇旁的異象，重點在「降禍不降福」，以五個「雖然」表達無人能逃脫神所施行的刑罰；然後，他唱讚美詩，頌讚神的權柄，祂是全地的主；接下，他比較列國與以色列的遭遇，神恩待以色列，也恩待列國，但罪人必不能逃脫災禍；最後，他宣告復興的應許：以色列國要復興、被擄的以色列人要歸回本地、並受栽植而不拔出。

此外，本章我們看見本書正和其他的先知書一樣，不管指責是如何嚴厲，審判是如何可怕，到最末了總是有一個光明燦爛的前途，等著神的儿女。阿摩司的結語指出以色列復興的前景，說出他們何等光明燦爛的前途——大衛倒塌的帳幕要被重建(11節)；凡呼求主名的外邦人，也都將成為神的子民(12節)；穀物大豐收(13節)；被擄的要歸回，城邑將被重建(14節)。神在忿怒中仍不忘憐愛，這對以色列家及教會來講都是福音。

今日鑰節提到「到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕。」「那日」是指重建的日子，因審判已經過去。神要親自召聚百姓，使他們靠著神堵住破口，恢復破壞之處，將已倒塌的帳幕重新修造。雖然阿摩司指出，在懲罰來臨時，「大衛的帳幕」要倒塌，但到「那日」神要重新建立。因為神的審判不是為著毀滅，而是為著恢復。阿摩司看到有一天大衛的帳幕要倒塌，此預言 200 年後應驗。他也同時預言有一天神必建立大衛倒塌的帳幕，重修那破壞的，使大衛的後裔一直在他的國位上。這預言將在要來的國度時期完全應驗在基督身上(路一 32~33)。如此基督成為建立這倒塌帳幕之主，不僅以色列人要靠祂為王得以復興。此外，主的兄弟雅各在耶路撒冷大會時，應證先知阿摩司之預言已經應驗了(徒十五 16~17)。他指出外邦信徒的蒙恩得救，亦是憑著這個應許。耶和華應許賜福給以色列家的話，一句也沒有落空，都應驗了(書二十一 45)。是的，神的話永遠安定在天(詩一百十九 89)；神怎樣對人說，事情也要怎樣成就(徒二十七 25)。

「不管神的指責是如何的嚴厲，祂的審判是如何的可怕，到本書的末了，阿摩司預言有關以色列更新和復興的積極信息，而叫神的百姓有盼望。」——佚名

默想：親愛的，就屬靈來說，大衛的帳幕就是今日的教會，因為我們的大衛就是主耶穌，而教會就是祂的帳幕。你是否為教會守望禱告，而堵住其中的破口呢？你是否投身教會的服事，與弟兄姊妹一同建造教會呢？

禱告：親愛的天父！願祢的兒女與祢「同心」，而一同堵住教會的破口，好叫祢的教會建立起來。阿們！

【《俄巴底亞書》綜覽】——以東人的報應

【**主要內容**】——俄巴底亞宣判以色列的世仇以東人的罪行和結局，以及預言以色列的復興和國度歸耶和華。

【**主要事實**】——以東的羞恥、以東的罪惡、耶和華的日子、以及以色列蒙拯救。

【**主要作者**】——俄巴底亞。

【**本書重要性**】

(一) 《俄巴底亞書》是以以東的罪惡與毀滅為主題。他們所犯的罪，是袖手旁觀，幸災樂禍，口出狂傲，掠奪財物，剪除逃脫，移交餘民，趁火打劫(指在選民遭難之日又加重其擔子)，神要按照祂的審判原則來刑罰他們，顯出神的公義來。此外，所有的聖經學者一致公認以東的屬靈意義代表肉體。故本書不僅是一個審判以東的一個預言，並且還向我們顯示出一個屬靈的原則——神定罪、審判屬肉體的驕傲、忌妒、怨恨、等等。因此，任何人若想要知道神如何藉著審判以東顯出祂的公義，以及神審判肉體的原則，就必須讀本書。

(二) 《俄巴底亞書》雖是一卷論以東的書，卻也是一卷論教會生活弟兄彼此相待的警誡之書。本書提醒我們在肉體中有驕傲和仇恨的特徵。願我們受教導，在神面前謙卑自己，不照著肉體來生活，而是照著靈來生活；在教會中愛弟兄，彼此相助，才能蒙神的喜悅和賜福。因此，這卷書的屬靈應用對新約下的聖徒和教會，仍是極有價值的。

【**默想**】——讀完《俄巴底亞書》，讓我們深刻體會我們的肉體中有驕傲和仇恨的特徵。願我們受教導，在神面前謙卑自己，不照著肉體來生活，而是照著靈來生活；在教會中愛弟兄，彼此相助，才能蒙神的喜悅和賜福。

- ❖ 「《俄巴底亞書》的語言是簡單的，意念卻是多元的；話語不多但其意義是豐富的。」——桑維克德修
- ❖ 「在內容風格上，俄巴底亞的預言是獨特的。這全然是一卷責難的書，其中沒有絲毫憐憫或盼望可以緩和斥責的語調。」——戴輔德
- ❖ 「有些人細察到，當以色列民眼見自己身為蒙神喜愛之雅各的兒女，竟遭遇種種不幸，而以東人是可惡之以掃的後裔，卻不但繁盛，而且竟因以色列民受苦而興高采烈，這可能對以色列民造成極大的試探。因此神讓他們看到以東敗亡的前景(這是一個全面的結局)，同時給他們看到自己的回轉是一件值得高興的事。」——馬太亨利
- ❖ 「照著字面看，是神釋放祂的預言以攻擊以東，但是在寓意上，則是反對這個世界；而就著道德層面來說，卻是重在反對肉體。」——江守道

讀經：俄第一章

主題：約伯第六次的答辯

提要：本書記載四件事，就是：(1)驕傲招的禍(1~9節)；(2)對兄弟的罪行(10至14節)；(3)耶和華的日子(15~16節)；和(4)以色列蒙拯救(17~21節)。本書記載以東受懲罰的結局，以及以色列的復興。本書是舊約聖經中最短的一卷，僅21節。

背景：根據歷史，主前581年以東為巴比倫所敗，到主前312年希臘將軍攻陷以東的京城，及後他們也分別於主前165及125年為猶大人征服。主後七十年，以東人為羅馬軍隊所滅，從此在歷史上不再出現，就這樣，先知對以東的預言完全應驗了。

鑰節：【俄15】「耶和華降罰的日子臨近萬國，你怎樣行，祂也必照樣向你行；你的報應必歸到你頭上。」

鑰點：本書值得注意的就是，俄巴底亞直接對以東及錫安說話，包括兩個重要的題目——一方是以東(以掃)代表驕傲及背叛者，是被定罪的；一方則是以色列(雅各)代表溫柔並謙卑者，是蒙拯救的。首先，他預言以東必滅。以東受懲罰是由於他們的驕傲。「驕傲在敗壞之先，狂心在跌倒之前」(箴言十六18)，實在不錯。他們以為有恃無恐的是：(1)自己的聰明；(2)結盟的鄰國；(3)山寨的保障；(4)大能的勇士。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)神要在他中間除掉智慧和聰明人；(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；(3)並除去他高處的保障，將他拉下來；(4)並使他的勇士驚惶。接著，他以八次「你不當」說明以東因「向兄弟雅各行強暴」而滅亡。他們因與敵國同夥，幸災樂禍、狂傲輕視人，見死不救，趁火打劫，剪除遭難者，全無手足之情，惹動了神忿怒，按其向弟兄所施的惡行，報應他們。因此，在耶和華降罰的日子必受報應，他們必定滅亡。但以色列人卻因謙卑悔改而蒙拯救，故俄巴底亞最後預言「雅各家必得原有的產業」，以及「必有拯救者上到錫安山，國度就歸耶和華了。」

此外，本書雖然是一卷預言以東的專書，可是它的結論和其他的先知書一樣，仍是題到以色列人在千年國度的復興與榮耀。本書說明他們經管教後仍蒙憐憫，神應許的拯救者——基督——必於審判列國之後，建立永遠的國度。

今日鑰節提到「你怎樣行，祂也必照樣向你行嘗。」這節指出神公義審判的原則：

(一)對於以東人，神就憑他們所行的照樣對待他們。在耶路撒冷遭難時，以東不但袖手旁觀(11節)，幸災樂禍(12節)，還趁火打劫(13節)，並將難民交給仇敵(14節)。這是神審判以東的原因，祂要照他們所行的報應他們，以致他們的名號將從地上除去，使以東全地必都荒涼(結三五15)。

(二)對於新約聖徒，神審判的原則也是如此——「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)；「因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們」(七2)；「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人」(路六31)；「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判」(雅二13)。我們願意得到神怎樣仁慈和關心的對待，就要以同樣的態度對待其他的人。這是愛的金科玉律。

「《俄巴底亞書》指出神審判信息的四方面：(1)惡人必遭懲罰；(2)信靠神的人對未來有盼望；(3)神掌管人類的歷史；(4)神的終極目標是建立一個永恆的國度。」——《靈修版聖經註釋》

默想：親愛的，這卷書雖是一卷論以東的書，卻也是一卷論弟兄之邦彼此相待的反面警誡。願你在教會中肢體彼此相顧，憂喜與共，而切勿像以東，心胸狹窄，充滿仇恨、嫉妒和苦毒，以冷漠和惡毒的態度對待對弟兄。

禱告：主啊，凡屬基督的已經將肉體連同它的邪情和私慾(以東人)都一同釘死了。求祢教導我們過一個每魂脫離肉體，每靈都充滿愛的生活。阿們！

【《約拿書》綜覽】——耶和華安排

【主要內容】——藉約拿逃避神的經歷及神對他的教導，指出人心的狹窄，以自我為中心和對人缺乏同情心；卻顯明神心的廣大，因祂滿了憐憫和慈愛，願萬國都得著祂的救恩，而救恩是出於祂(二9，四2，11)。

【本書事實】——約拿的抗命、約拿的禱告、約拿的傳達、約拿的不滿。

【主要作者】——約拿。

【本書重要性】

- (一) 本書是以神的救恩為主題本，其主要信息是只要人肯悔改，神都給人蒙恩的機會。約拿的字義是「鴿子」，他的使命是要像鴿子一般飛出去，向外邦城尼尼微傳揚神和平的福音。神差遣約拿往以色列為仇為敵的亞述人的首都尼尼微城，去宣告審判的信息，目的是要他們悔改歸向神。雖然約拿不願意去，甚至逃跑，神卻奇妙的安排，把他帶回原來要去的地方。透過約拿的呼喊和宣告，竟然帶來全城的悔改，使得神的憐憫和赦免臨到他們。但願我們被神的憐憫和大愛所充滿，心甘情願地向人們宣講我們主耶穌基督救恩的福音。因此，任何人若想要明白神是何等的愛世人，祂是何等的願意萬人得救，不願一人沉淪，就必須讀本書。
- (二) 本書記載全能神的作為特別多，其目的乃是顯明神是創造萬物的主宰，故大自然與一切生物（包括風、海、魚、植物、日頭等等）都要聽命祂所有的「安排」，只有這位宣稱要跟隨神的約拿之外。雖然約拿的狀態——背叛、頂撞、埋怨、沮喪、倔強、自憐、發怒、求死，但神不斷地「安排」了許多的事物，為了調整、教導、訓練、造就約拿。因此，任何人若想要明白神如何藉著所「安排」的事物，來訓練祂的僕人，就必須讀本書。
- (三) 在本書中特別提到各人自己的神，虛無之神(一5；二8)；以及創造滄海旱地之天上的神，耶和華我的神，有恩典與憐憫的神(一9；二6；四2)。因此，任何人若想要明白神與人的關係，就必須讀本書。

【默想】——讀完《約拿書》，讓我們深刻體會在我們的肉體中有驕傲和仇恨的特徵。願我們受教導，在神面前謙卑自己，不照著肉體來生活，而是照著靈來生活；在教會中愛弟兄，彼此相助，才能蒙神的喜悅和賜福。

- ❖ 「這書的獨特之處在於談論先知本人過於他的預言。先知的心靈狀態和神對他呵護備至的管教，能指導讀者學習謙卑。」——威廉斯
- ❖ 「約拿的不順服與失敗，雖然不是出於神的計畫或定意，但在神的先見與主宰的權柄之下，約拿的不順服與失敗，卻成了神蹟的背景與基礎。由這個神蹟所傳達的資訊與託付，其重要性遠超過任何其他方法，重要何止千萬倍！深哉，神的道路，何其難測！神的先見，何其深遠！」——史百克
- ❖ 「神的約拿一定要去尼尼微！」——巴斯德
- ❖ 「但願今日的教會能有神的心；但願我們被神的憐憫所充滿，正像他對這個世界是有憐憫有恩慈的。願我們不要像約拿一樣，好像一個不情願的先知。但願我們能像我們主耶穌一樣，甘心情願向人們宣講我們主耶穌基督救恩的福音。」——江守道

讀經：拿第一章

主題：約拿的抗命

提要：第一章記載三件事，就是：(1)約拿拒命而逃(1~3節)；(2)約拿遭遇大風(4~6節)；和(3)約拿被拋入海以息風浪(11~17節)。本章記載神委派約拿向以色列的強敵亞述發出警告。約拿卻乘船逃往他施(今之西班牙)，但神藉著狂風大浪及大魚，使他回轉。

背景：【約拿是神的僕人，也是當時一位著名的先知，為何他違背神的命令，不肯去尼尼微傳道呢？(一1~3)】很可能是，他是一個典型猶太人，是一個非常愛國的猶太人。他被主大大的使用來預言以色列國的興盛；但以色列在神面前的光景不對了，作為一個先知，很可能在他已經有某些方面的預感，就是神會用一些外邦的權勢來刑罰以色列、來管教以色列。在聖經中，亞述被稱作神怒氣的棍；所以他可能已經有了一些感覺，知道神將要作什麼。當神打發他去尼尼微向其中的居民呼喊，宣告說：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」我認為他是最高興去作這件事；但是他認識神，他認識神的性格，他知道神差遣他向尼尼微呼喊的原因，並不是要毀滅他們，乃是給他們另一個機會。他不願意看到他們有那個機會，所以他沒有順服神，反而躲避神的面。——江守道

鑰節：【拿一3】「約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華。下到約帕，遇見一隻船，要往他施去。他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。」

鑰點：本章值得注意的就是，神差派約拿到尼尼微傳道，但抗拒神的命令，卻乘船往相反方向逃去，因他不想參與神向殘暴的尼尼微人施憐憫的計畫。當他逃躲耶和華，來到海上時，神使海中起大風浪。因此水手各自哀求自己的神，惟獨約拿卻刻意的選擇聽不見，任由自己靈裡昏昧，而下到艙底昏昏沉睡。當約拿被掣籤出來之後，眾人詢問他的身份來歷，他首先交待的就是，他是希伯來人，說自己「敬畏」耶和華，就是「那創造滄海旱地之天上的神」。約拿給水手的建議是把他拋在海裡。船上的人祈求這流無辜人血的罪不歸他們。之後，便把約拿投入海中了。神而安排大魚吞了約拿，而在魚腹中三日三夜。

今日鑰節提到「約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華。」約拿的意思是「鴿子」，應該有順從之意。但當神要他往尼尼微去，他卻轉到反方向的他施。因他刻意不順服神的命令，想「躲避耶和華」，他的生命開始一步一步往「下」降，而且越陷越深。他先「下」到約帕(一3)，後「下」到艙底(一3原文)，再來「下」到海底，最後「下」到大魚的腹中(一17)，在那他感覺「下」到深淵(二3)、「下」到山根(二6)，最後感受到幾乎「下」入陰府的門，被永遠關住(二6)。約拿為逃避神，付出了沉重的代價，直到他悔改、順服，「上」到神要他去的地方。請記得，大衛說：「我到哪裡去逃避你的面，我飛到地極居住，你也在那裡」(詩一三九)。

本章屬靈的教訓：

- (一)人必須順從神，無法抗拒或逃避。親愛的，你我是否與約拿一樣，在某件事上「逃避」神？
- (二)當人不願順服神時，屬靈的光景將一路往「下」滑，直到悔改順服；親愛的，你的心是否和約拿差不多？你的眼光是否也和他差不多短淺？但神因著祂的大愛，安排一切，而讓你明白祂的美意，使你忠心的順服跟隨祂。
- (三)約拿的被管教，使人認識祂真是「那創造滄海旱地之天上的神」。神願意給約拿重新認識祂的機會，甚至對祂的管教都成為向著世人的見證。親愛的，即便在逃躲神的過程中，神也遇見你，好叫你對祂有突破性的認識——祂是活神，祂也統管萬有，祂在你的身上有絕對的主權。

「罪是使人每況愈下，從與神相交的高處下來，從崇高的目標下來，從自制與律己下來，我們下來，應該自己知道，因為自律方面鬆弛了，與世俗不再有明顯的分別。」——邁爾

默想：親愛的，你無論走到哪裡，你都不可能躲避神。所以，你是否要在祂的管教之中，才認識祂是輕慢不得的呢？還是簡單的順服祂的旨意，經歷祂在你身上主宰的安排呢？

禱告：親愛的主，無論祢領我往何處去，願我跟隨祢。無論祢把我放在那一個環境裏面，願我能從其中，得著屬靈的益處。阿們！

讀經：拿第二章

主題：約拿的悔改

提要：第二章記載四件事，就是：(1)遭患難求告主(1~2節)；(2)求主開恩的禱告(3~4上節)；(3)仰望耶和華救其性命的禱告(4下~6節)；和(4)許願和感恩的禱告(7~9節)。本章記載約拿在魚腹中悔改向神禱告，神就吩咐魚把他吐在岸邊，而將這位遲疑的使者帶到尼尼微城。

鑰節：**【拿二1~2】「約拿在魚腹中禱告耶和華他的神，說：『我遭遇患難求告耶和華，你就應允我；從陰間的深處呼求，你就俯聽我的聲音。』」**

鑰點：本章記錄約拿的禱告。首先，約拿身處魚腹，他發現他非但未被海水淹沒，也未被魚腹所消化，這時知道他還是落在神的手中，就不得不向神禱告，求神應允並俯聽他的禱告。接著，他描述他在大海中間的經歷：神將他投到深淵(海的深處)，似乎他被「大水環繞、洪濤漫過」。當他自覺從神眼前被驅逐時，他仰望神的憐憫，仍要來尋求神的面。此時，他幾乎要滅頂，因有水草將他纏住，且纏繞其頭，下到山根，而他的經歷正是「地的門將我永遠關住」。他即將頻臨死亡，這時出現了轉機，就是神從高天伸手把他從坑中(大水中)救出來。然後，他在發昏時切切的想念神，因而知道他的禱告進入聖殿，且已達到神的面前。之後，約拿仰望憐愛他的主，並用感謝的聲音獻祭、還願，且宣告救恩出於耶和華。最後，神吩咐魚將約拿吐於旱地上。

今日鑰節提到「**約拿在魚腹中禱告耶和華他的神。**」約拿在魚腹中的禱告，基本上來自《詩篇》(詩十八4~6；二十二24；四十二7；六十一2；八十八6)。在患難中呼求蒙應允，以及在陰間呼求蒙俯聽，都是《詩篇》中詩人經常的禱詞。對約拿而言，卻是千真萬確的經歷，因他遭患難求告神→祂應允；從陰間呼求神→祂垂聽。

本章值得注意的就是，神於魚腹垂聽約拿的禱告。約拿的禱告，其中有許多寶貴的啟示：

- (一)在患難時的禱告——「**我遭遇患難求告耶和華，你就應允我**」(2節)正如彼得在即將下沉時喊的「主啊，救我！」約拿此處也真心誠意的向神發出呼求。親愛的，不論在任何地方、任何時間，神都願意垂聽你的禱告拯救。
- (二)仰望的禱告——「**我心在我裡面發昏的時候，我就想念耶和華。我的禱告進入你的聖殿，達到你的面前。**」(7節)約拿在逃躲神時開始昏昧，卻在想念神時，開始清醒。親愛的，當你發昏時或失去盼望時，仍不要忘記神，而要仰望祂，向祂呼求，因祂與你同在。
- (三)感恩的禱告——「**耶和華我的神啊，你卻將我的性命從坑中救出來。**」(6節)你當感謝讚美神已經為你所做的一切，也要感謝祂的慈愛和憐憫，使你從苦境轉回。
- (四)認罪的禱告——「**那信奉虛無之神的人，離棄憐愛他們的主。**」(8節)他知道不順服神的差遣，實在是愚不可及，也是徒然掙扎，親愛的，你當認罪、悔改，求主開恩，祂必將你從罪惡的深淵中救出來。
- (五)奉獻的禱告——「**我所許的願，我必償還。**」(9節)約拿還願，重新把自己奉獻給神，因此接下來，神的話第二次臨到約拿，他便因著還願，而依言前往。親愛的，你是否曾向神許願？你是否重新獻上自己，讓神使用呢？

本章屬靈的教訓：(1)神是無所不在與無所不能的，祂垂聽人的禱告；(2)認罪悔改的禱告，使我們能再回到祂的面前；(3)用感謝的禱告獻祭與神，使我們與祂有暢通和諧的關係。

「綜觀約拿全篇禱詞，我們看不見半個請求，只有感恩(2~6節)、認罪(7~8節)，和重新把自己奉獻給神(9節)。在魚腹中，約拿重新體會神的愛和照顧。他重新學習，不管在任何環境(包括現今在大魚腹中，又是在深海內)，神「大能的翅膀」都托著他。」——佚名

默想：親愛的，即便感覺被神管教，你還是可以像約拿一樣來尋求祂的面。無論在何處、何時，當你呼求祂的時候，祂必垂聽。

禱告：神啊，當我遭遇患難時，背後必有祢的美意。求祢幫助我像約拿一樣，無論在何處、何時，向祢禱告，而經歷祢的拯救。阿們！

讀經：拿第三章

主題：約拿的順服

提要：第三章記載三件事，就是：(1)約拿到尼尼微傳達神的信息(1~3節)；(2)尼尼微人悔改的回應(4~9節)；和(3)與神不降災的結果(10節)。

鑰節：**【拿三1~2】「耶和華的話，二次臨到約拿說：『你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。』」**

鑰點：本章記錄約拿在尼尼微的傳道與結果。首先，約拿悔改後，立即順服神的話，往尼尼微城去。接著，他進城邊走邊宣告說：**「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」**(4節)然後，約拿本來要花三日才能走完尼尼微城，但他僅走了一天，尼尼微城卻發生了重大的改變——他們「信服神」。當尼尼微人聽見神藉著約拿所題出的警告，他們從從最大的到至小的，全部都受感。接下去，尼尼微王披麻布，坐在灰中，來表示悔改。之後，他繼而通令全國禁食禱告耶和華，連人與牲畜都不可吃喝什麼，專心尋求神。結果神察看他們的行為，就不把災禍降與他們。

今日鑰節提到**「耶和華的話，二次臨到約拿說。」**約拿這位逃跑的先知，在魚腹中經歷了死而復活的生命；並且神的話第二次臨到他，要他前往尼尼微傳達信息。約拿歷劫歸來，現在是一個全新的約拿，他由頑梗逃避，轉為默默的順從。他原本僅是傳報本國信息的先知，如今他被神催逼成為向外邦傳報信息的使者。這一次的差派與前一次一樣，此時約拿不再推辭。於是，他**「起來」、「去」**了那大城，便**「宣告」**四十天後這城要被傾覆，而完成神所託付他的使命。

本章值得注意的就是，全章只有一句預言，原文只有五個字：**「等四十日，尼尼微必傾覆」**，竟沒有應驗。因為透過約拿的呼喊和宣告，竟然帶來全城的悔改，使得神的憐憫和赦免臨到他們。戴德生在中國傳福音時，遇見一位老人，老人問他：「你們的國家認識這位真神多久了呢？」戴氏回答已有上千年之久，老者大驚，說：「那為什麼直到如今，你們才來傳給我們呢？」但願我們被神的憐憫和大愛所充滿，心甘情願地向人們宣講我們主耶穌基督救恩的福音。

本章屬靈的教訓：

(一)神給悔改的約拿第二次事奉的機會，這是神對人的忍耐。亞伯拉罕，摩西在他們犯罪的時候，神都一而再地給他們機會；大衛犯罪時，神也再給他機會，但最重要的，是人有悔改的心；彼得和猶大頂撞主之後有不同的結果，也在於是否真正的悔改。

(二)尼尼微的悔改，有幾方面的因素，他們早已聽聞希伯來人之神的偉大作為，以利亞和以利沙的神蹟也必傳到他們耳中；神用魚腹將約拿送到旱地上，成了他們的神蹟(路十一30)。但這些都只是他們悔改歸正的預工，真正叫他們悔改的是神自己的工作。今日人的悔改也是聖靈自己的工作，宣講和見證只是人得救的媒介。

(三)尼尼微的悔改是徹底的，由上至下，包括牲畜在內；又是謙卑和真實的，王也披上麻衣；更是有行動的，就是禁食的痛悔；他們的信心和盼望(三9)表示悔改的積極，這些都是真正悔改所應具備的因素。

(四)經文中兩次提到神的**「後悔」**(9,10節)，這並不表示神的改變，神待人的原則永遠是賞善罰惡，只是當人改變惡行時，神必會回心轉意，由罰變賞，這樣做才是真正的不變。

「我們看到這個曾經逃避神、失敗過的先知，神仍然重用他，再一次向他說話，這給我們看見，任何人跌倒了，還有機會被神使用，千萬不可自暴自棄。」——佚名

默想：親愛的，約拿第一次拒絕了神的話，結果在神所安排的魚腹中，他經歷了神的管教和保守，而向神禱告。因此神的話再次臨到他，使他有了第二次事奉神的機會。其實，有誰沒有軟弱、失敗、不順服的經歷呢？有誰不曾放棄事奉的權利呢？但憐憫的神仍一而再地給人機會。今天，你是否願意重新出發，順服主的呼召嗎？

禱告：親愛的主，祢是何等的愛世人，祢是何等的願意萬人得救，不願一人沉淪。願我把握一切的機會，傳福音給我的親朋、鄰舍、同事、同學，使他們回轉歸向你。阿們！

讀經：拿第四章

主題：約拿的不滿

提要：第四章記載二件事，就是(1)約拿發怒和不滿的態度(1~3節)；和(2)神諄諄的教導(4~11節)。本章記錄約拿的反應與神的教導。當尼尼微披麻蒙灰悔改時，先知不但沒有讚美神，反而大為不悅，使得神要用一陣風、一株蓖麻和一條蟲來教導他認識神的主權和憐憫。

鑰節：**【拿四 6~8】「耶和華神安排一棵蓖麻，使其發生高過約拿，影兒遮蓋他的頭，救他脫離苦楚；約拿因這棵蓖麻，大大喜樂。次日黎明，神卻安排一條蟲子，咬這蓖麻，以致枯槁。日頭出來的時候，神安排炎熱的東風，日頭曝曬約拿的頭，使他發昏，他就為自己求死，說：『我死了比活著還好。』」**

鑰點：本章記錄神如何教導約拿。約拿雖然依照神的囑咐，去尼尼微傳達神的信息，但心態上並沒有改變。他竟為著尼尼微城蒙神赦免，而感到很忿怒，但神卻以忍耐、恩慈教導這個頑梗的僕人。本章值得注意的就是：

(一)約拿的軟弱(1~3節)——約拿眼看尼尼微城逃過了一場災禍，他並未因自己滿有果效的宣告而快樂；相反地，他大大不悅，甚且發怒，並諷刺耶和華是「有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛」。那個在第一章中所描述的約拿再次出現。他不甘心神的屬性——憐憫、不輕易發怒、且改變不降災——也彰顯在以色列以外的外邦中。從約拿對神的認識看，他的表現與知識是矛盾的。正因為神的憐憫、不易發怒與後悔而不降災，他先前的悖逆都可以被神赦免，以致從海中獲救(二章)，但他現在卻不能接納神同樣如此對待異邦人。

(二)神耐心的教導(4~11節)——約拿理直氣壯地兩次求死(3、8節)，神亦兩次的反問他這樣做是否合理(4、9節)。第一次他不理睬神(5節)，第二次他更堅持自己有理(9下節)。神惟有以忍耐去教導思想固執和狹隘的約拿。於是，神在祂所掌管的世界中，使用蓖麻、蟲子、日頭、熱風作教材，因而叫他從自身的經歷去體會神的心意。當約拿出城要看城的結局如何，神安排一棵蓖麻迅速長大遮蓋約拿的頭，除去其痛苦，蓖麻未幾因被蟲咬致枯槁，並使酷熱的東風臨到約拿。在與約拿的對話中，神指出約拿痛惜蓖麻之情，豈不正是祂愛惜尼尼微城中十二萬不能分左右手的人及牲畜。經過了神耐心教導之後，約拿才完全認識祂的美意。

今日鑰節提到「**耶和華神安排…神卻安排。**」為了調整、教導、訓練、造就約拿，神「**安排**」了許多的事物：(1)一條大魚，將他帶回到神面前(拿一 17)；(2)一棵蓖麻，使他認識神為他豫備的保護恩典(拿四 6)；(3)一條蟲子，使他看見他到底關懷的是甚麼(拿四 7)；(4)炎熱的東風，使他看見他自己的屬靈真相(拿四 8)。親愛的，在你的生命中，所遭遇的每一件事，都是神主宰的「**安排**」，為了使你能從其中，得著屬靈的益處(羅八 28)。

本章屬靈的教訓：

(一)神就是愛(約壹四 8)——幸好世界不是操縱在如約拿一樣固執又善變的人手中，乃是在一位滿有慈愛、公義，又有原則的神手中。因神愛世人(約三 29)，祂願意萬人得救(提前二 4)，不願一人沉淪(彼後三 9)，祂何等願意看見人悔改並歸向祂。

(二)神的心意——祂使用約拿作標本，以尼尼微事件作為例證，用一顆蓖麻的生長生長與枯死，來向世人宣告祂拯救人的心意。願神的憐憫、忍耐和智慧的教育，藉著祂奇妙的安排引領，使我們認識自己錯謬的成見和敗壞，並祂無限的主權和慈愛。

「本書指出神愛世人。願我們以神的心為心，寶貴並愛惜神所安排在我們周遭的生命。」——佚名

默想：親愛的，你由《約拿書》學到什麼呢？你是否在《約拿書》中看見自己？你是否也體會神那神聖的心意——祂不願一人沉淪，惟願萬人得救？

禱告：神啊，祢本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的慈愛賜給凡求告祢的人。求祢開啟我心，讓我看見自己有甚麼狹隘的心胸、有甚麼排斥他人之偏見，請祢以祢的寬容、忍耐成為我的力量，好能讓我脫離這些軟弱。主啊，讓我體會祢的恩慈，祢的忍耐，以致生活得更像祢。阿們！

【《彌迦書》綜覽】——有何神像祢

【主要內容】——彌迦宣判猶大與以色列的罪惡，指出神的公義，闡明何謂真正的敬虔生活，並預言被擄之餘民必歸回。

【主要事實】——責備(一~二章)、安慰(三~五章)、爭辯(六)與盼望(七章)。

【主要作者】——彌迦。

【本書重要性】

(一)《彌迦書》作者的名字是「米該亞」的縮寫，意思是「誰像耶和華神」(彌七 18；出十五 11)。這就是先知彌迦一生的見證。他在本書一再指出神的聖潔、公義、慈愛、憐憫(六 8；七 19~20)等性情，神超越一切，是無可比擬的；神的赦罪、饒恕、施恩和慈愛是選民所仰望、所信靠的(七 7, 18, 20)。因此，任何人若想要明白有誰能像我們的神——祢恨罪而管教祢的子民，又因祢的慈愛而寬恕和拯救，並復興我們，就必須讀本書。

(二)《彌迦書》的信息在這世代同樣發人深省。他指明真實敬拜的意義，乃是信仰與生活一致，就是生活端正：(1)對己——「行公義」；(2)對人——「好憐憫」；(3)對神——「存謙卑的心，與祢同行」、行公義、好憐憫、與神同行，這才能滿足神，才是敬虔的實意。他帶領百姓為罪哭泣、痛悔，自己先哀號，以身作則(一 8)。他使我們認識在一個荒涼黑暗的時代中，神的子民不能只有外貌而無敬虔的實意，我們必須因著神的赦免、饒恕、施恩、憐憫、應許、誠實和慈愛(七 18~20)，於我們生命和生活中表現出屬靈生命之內涵，「行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的神同行」(六 8)。因此，任何人若想要明白神要我們活出甚麼樣的生活，能討祢喜悅，就必須讀本書。

【默想】——讀完《彌迦書》，讓我們深刻體會「有何神像你！」，而願一生來事奉、傳揚那呼召我們的神。在事奉中，藉著聖靈，得著力量、公平、才能；在生活中，活出「行公義，好憐憫，存謙卑的心與神同行。」

- ❖ 「本書記述了舊約中最重要的啟示真理。我們的先知把耶和華絕對的主權和人類生命和歷史的關係充分地說明，且強調二者之關係的結果是絕對需要的。」——巴斯德
- ❖ 「能找到一位這麼有勇有謀、敢於傳講動人信息、為貧窮人捍衛到底的戰士，實在難得。彌迦深深了解他的同胞，他能生動地表達信息，挑戰社會的不公平現象。他對受欺壓者的憐憫之情，在他的字裏行間顯露無遺，令人難忘。他眼見鄰舍朋友遭受階級社會的不公平待遇，心裏象火燒一般，義憤填胸。這位來自農村的青年傳道者滿有能力，成為猶大貧農中一位剛強的戰士。」——耶慈

讀經：彌第一章

主題：撒瑪利亞與耶路撒冷受審判

提要：第一章記載三件事，就是：(1)要聽神審判的宣告(1~5節)；(2)宣告撒瑪利亞滅亡(6~9節)；和(3)宣告耶路撒冷受刑罰(10~16節)。本章至第二章記述耶和華呼召全地的萬民都來聽，祂對以色列和猶大的控訴和應許的信息。

背景：(一)知彌迦的盡職年間，是從南國猶大王約坦(主前750~年，王下十五32~33)、亞哈斯(主前735~720年，王下十六1~2)、希西家(主前720~691年，王下十八1~2)，三個王在位的時候，大約共有六十年(主前750~690年)。

(二)本章以色列與猶大要受審判的預言，已經得到準確的應驗：

(1)「**我必使撒瑪利亞變為田野的亂堆**」(彌一6~7)——預言北國以色列將受刑罰，被亞述王撒縵以撒侵略攻佔，以致毀滅，這事在何細亞年間(主前734~721)完全應驗了(王下十七1~18)。

(2)「**耶路撒冷必變為亂堆**」(彌一8~9；三12；四10)——預言南國猶大將受刑罰，要被巴比倫王攻佔侵略，擄至巴比倫，這事在約雅斤、西底家王年間(主前721~600)完全應驗了(耶廿六18；王下廿四8~廿五21)。

鑰節：**【彌一2】「萬民哪！你們都要聽；地和其上所有的，也都要側耳而聽。主耶和華從他的聖殿要見證你們的不是。」**

鑰點：本章記載先知彌迦預言撒瑪利亞與耶路撒冷受審判。首先，他得到神的默示，是有關撒瑪利亞與耶路撒冷的審判。於是，他宣告神的審判臨到——(1)神要證祂子民的不是；(2)神行走在地的高處查看祂子民的情況；(3)神子民無論大小都必在神面前赤露敞開；(4)神子民最大的罪惡乃是崇拜偶像假神；和(5)神必要徹底懲治拜偶像假神的罪。他並預言撒瑪利亞的毀滅和猶大將受侵略，這是因百姓的罪。然後，他指出神對祂子民的審判——(1)神的審判與責罰極其嚴厲可畏；(2)神的審判與責罰使祂子民感到羞愧悲哀；(3)神的審判與責罰使祂子民倍感沉痛；(4)神的審判與責罰使祂子民難以承擔；(5)神的審判與責罰使祂子民蒙受戰禍；和(6)神的審判與責罰使祂子民被擄分散。他並預言耶路撒冷所將受刑罰，這是因以色列家對神背叛，對人不義。

今日鑰節提到「**萬民哪！你們都要聽。**」《彌迦書》由三部份的信息所組成，每段的開始，都有「**你們都要聽**」(彌一2；三1；六1)，每段的末了，都有一個應許(彌二12,13；五10,15；七20)。根據信息的內容：第一段是耶和華呼召全地的萬民都來聽，祂對以色列和猶大的控訴和應許的信息(一至二章)；第二段是神呼召首領們來聽，祂對以色列人審判和應許的信息(三至五章)；第三段是神呼召山嶺和岡陵來聽，耶和華要與祂的百姓爭辯和要祂施恩惠、憐憫、赦免的信息(六至七章)。因此，本書指出人若願傾聽順服神的話，必能得著神的應許和祝福。

本章耶和華呼召全地的萬民都來並且聽，因撒瑪利亞和耶路撒冷充滿了偶像和敗壞，所以祂要從祂的聖殿要見證你們的不是，而祂的審判就要臨到他們。面對神的審判，彌迦並非無慟於衷，他自己先大聲哀號，赤腳露體而行(8節)；然後，他是以憂傷，哭泣，痛悔的心，來警告有罪的眾民，惡運災禍即將來臨，希望他們悔改，若不悔改，災難便會加重，最後將被擄去外邦，極為痛苦；並使猶大與以色列兩國將成為荒場。他行動的勸導是強于話語的勸導，以身作則的推動是勝於苦口婆心的推動。親愛的，神的僕人總得有保羅那樣的經歷——「**有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？**」(林後十一29)

「彌迦…只是忠心地事奉神。這種忠心可以從他十多年來始終不渝的宣講神的話看到。我們作為他的讀者，能夠感覺到審判的時間愈發逼近。」——《每日研經叢書》

默想：親愛的，你若傾聽、順服「**耶和華的話**」，必能得著神的應許和祝福。但你是否有一開放的耳朵能聽見神的聲音，是否有好的悟性能明白神的話呢？

禱告：神啊，求祢幫助我，不管在任何環境和時候，對祢的話，像彌迦一樣始終傾聽和順服。阿們！

讀經：彌第二章

主題：嚴責以色列家的罪行

提要：第二章記載三件事，就是：(1)惡人罪行與審判(1~5節)；(2)假先知罪與刑罰(6~11節)；(3)宣告歸回的應許(12~13節)。

鑰節：【彌二12~13】「雅各家啊，我必要聚集你們，必要招聚以色列剩下的人，安置在一處，如波斯拉的羊，又如草場上的羊；因為人數眾多就必大大喧嘩。開路的在他們前面上去，他們直闖過城門，從城門出去。他們的王在前面行，耶和華引導他們。」

鑰點：本章記載先知彌迦嚴責以色列家的罪行。首先，他指控惡人的罪行：(1)晚上在床上，圖謀罪孽造作奸；(2)天亮因手有能力，就付諸實行；和(3)貪圖財物，欺壓人，霸佔他人產業。於是耶和華判決：(1)降禍予惡人，使之如服苦役者頸項上的軛，不能取下；(2)他們將要被擄；(3)他們的分將轉歸別人；(4)他們將喪失的土地；和(5)在耶和華的會中無人為他們維權。接著，他與假先知辯駁。假先知羞辱並禁止他說預言。他的回應：(1)耶和華的心是寬容的；(2)神的言語應該對行動正直的人有益；和(3)然而以色列民興起如仇敵，剝奪和平人的權益，並欺凌孤兒寡婦。因此，神要將強暴者趕出，叫他們不得在原地安居。然後，他宣告應許拯救，因神必招聚被逐之餘民，歸回如羊群被領到安全的地方，而且神必引導他們平安前行。

本章值得注意的就是，彌迦所注重的是百姓與神的關係，以及社會的不公平和土豪富戶壓迫窮苦大眾的罪惡。彌迦嚴責以色列家對神背叛，對人不義。本章他具體指出神子民的罪——地主用權欺詐貧民，奪取他們的財產，甚至將婦孺從安樂家中趕出(1, 2, 9節)。為此彌迦宣告以色列與猶大將受的審判，呼天搶地的為耶和華向百姓爭辯，斥責他們忘恩負義。他不畏強權，直斥其非，因愛同胞為猶大的苦難悲哀，並且仰望神的拯救，傳講神安慰的信息。

本書我們看見對於以色列罪惡的描述，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。他們的罪惡在社會，商業，家庭各方面，犯有崇邪拜偶，詭詐，虛假，說謊，屈枉正直，行賄，行強暴，殺人，無親情等。這些惡人，包括民眾領袖，官長百姓，甚至先知祭司的服事完全失敗(一7；二9~11；三1~12；五12~14)。

今日鑰節提到「開路的在他們前面上去。」「開路」希伯來語是 paras，含有「破城」、「造成缺口」、「突破」之意。彌迦在預言以色列百姓因罪受刑罰、被神趕逐時，同時也宣告他們將會承受被擄後復興和得救的應許——神要親自「聚集」他們，「安置」他們，「引導」他們。這都是因為耶和華是他們「開路」的王，為他們衝破一切障礙，把他們從被擄中解救出來。這位「開路」的王曾帶領自己的子民出埃及，而使他們擺脫法老的奴役；接著，祂又「引導」他們，而使他們從被擄中歸回；後來，祂將自己的百姓從罪惡裏救出來(太一21)，而使我們不再作罪的奴僕。

「先知的心思，想像人民被擄到異邦，被困在堅牆與鐵門之內，他們在那裡面沒有自由，看來也沒有希望可以突破。突然有開路的出現，喚召他的跟隨，從武裝的人群中突圍出來。祂的力量偉大，無可抵禦，祂就這樣沖出來，經過城門。先是耶和華，然後是他們的王，再以後是群眾。」——邁爾

默想：親愛的，彌迦預言了彌賽亞(基督)得勝、復活的工作(12~13節)。今天，你是否經歷祂的引「聚集」、「安置」、「引導」，從罪惡世界的奴役中被拯救出來；並使你因祂得勝的生命和復活的大能，得著完全的自由，更為聖潔呢？

禱告：主啊，祢是好牧人，又是「開路」的王。我願跟隨祢，因祢引導我勇往直前，使我與祢一同戰勝一切仇敵。阿們！

讀經：彌第三章

主題：為什麼神要如此刑罰以色列人

提要：第三章記載四件事，就是：(1)惡官長的罪行(1~4節)；(2)假先知的罪惡(5~8節)；(3)眾領袖的罪孽(9~11節)；和(4)耶路撒冷的毀滅(12節)。本章至五章神呼召首領們來聽，祂對以色列人審判和應許的信息。本章記載先知彌迦嚴責眾首領及假先知。

鑰節：**【彌三8】**「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。」

鑰點：本章值得注意的就是，彌迦嚴責眾首領及假先知，並預言耶路撒冷的毀滅。首先，他指責以色列家的官長，因為他們：(1)處事不公平；(2)待人惡善好惡；和(3)欺壓剝削百姓。到了審判的時候，他們必哀求耶和華，神卻不應允他們，而神要照他們所行的惡事所應得的，向他們掩面。接著，他指責與警告假先知，因為他們：(1)使人民走差路；和(2)憑私利說平安的信息，或恐嚇的信息。結果他們在神的審判之下：(1)看不見從神來的異象；和(2)抱愧蒙羞，因神不應允他們。然而，他藉耶和華的靈，滿有力量、公平、才能，指出雅各和以色列的過犯和罪惡。然後，他指責以色列家的首領和官長，因為他們：(1)厭惡公平；(2)屈枉正直；和(3)以人血和罪孽建立城邑。但他們以為耶和華在他們中間保護他們，災禍必不臨到他們。故此因他們的緣故，連累耶路撒冷被毀滅，而變成荒堆。

今日鑰節提到「**我藉耶和華的靈，滿有力量公平才能。**」彌迦本為一個平凡的人，他耿直、忠誠、勇敢的表現和所傳信息具深遠影響。本章我們看見彌迦得力的祕訣，乃是藉著聖靈，得著力量、公平、才能，而能無論向著誰說話，全然公平、正直，向著反對的人滿有力量。因為他乃是被神的聖靈感動而為神說話，於是他向雅各(以色列)說明他們的過犯，指出他們的罪惡。作為神的見證人(徒一8)，我們也必須經歷聖靈的充滿，才會得著力量、公平和才能。因此，在基督徒的事奉中，可說沒有一件事比被聖靈的充滿是更要緊的。但願我們能在禱告中時刻渴慕聖靈的充滿和澆灌，使我們能剛強為主而活，並作有力的見證。

【禱告求聖靈充滿】莫勒牧師，初為一平常的傳道人，有一禮拜會後，有二姊妹對莫勒說：「我們為你多多禱告，願聖靈充滿了你」。誰知莫勒聽了，很不悅意，以為自己已滿足作工的能力了。後幸他幡然覺悟，認識自己實在缺欠聖靈，從此就切切而求，約有四月之久。一日到銀行去，便在路上禱告，求神照著應許，使他聖靈充滿。在那時，主應允他的禱告，聖靈就滿注他，甚至求主減少，恐不能容。他一受了聖靈充滿，就與前大大的改變。

「若不是神的聖靈日夜充滿和澆灌澆灌我們，我們早就被周圍不信的環境往下拉了。」——戴德生

默想：親愛的，彌迦見證他事奉的能力，是藉著聖靈得著力量、公平、才能。你要為主而活，並為祂作見證，必須經歷聖靈的充滿和內住，故此才有力量、公平和才能。但願你時刻留意聖靈在你身上的工作，讓你所講的信息和見證，都是藉著聖靈的感動、啟示、充滿而來，絕不是憑著自己的天然才幹，也不是出於個人的血氣和私慾。

禱告：主啊，願聖靈充滿我，使我得著力量、公平、才能，能為祢而活並作見證。阿們！

讀經：彌第四章

主題：先知預言彌賽亞國

提要：第四章記載記載三件事，就是：(1)神建立國度的應許(1~5節)；(2)神應許施恩以色列的日子(6~8節)；和(3)以色列家必得拯救(9~13節)。

鑰節：**【彌四 1】「末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。」**

鑰點：本章記載先知彌迦以彌賽亞國度榮耀的前途來安祂慰的子民。首先，他宣告在「末後的日子」，要建立彌賽亞國，而萬民必要歸向神。那時，祂必要在萬國的民中，親自施行審判。祂以公義取代強權，以和平取代戰爭。因而各國間不再有戰爭，人人安居樂業，神的子民要永永遠遠事奉耶和華。接著，他表明到「那日」，以色列必蒙拯救而得復興，因神要施恩：(1)先前被擄的餘民必要回歸(2)神要親自作王掌權治理他們，直到永遠；和(3)被毀的耶路撒冷，後來仍要復興，因神的國權全然恢復。然後，他指出神的子民必先經過艱難痛苦，且要被擄到巴比倫，因將有許多的國民來攻擊他們。但神的子民要在巴比倫蒙神拯救。這些萬民不知道神的籌劃，是要用神的選民來審判列國，將萬民踹踏、打碎。

本章值得注意的就是，彌迦的信息由神要審判改變為神要復興，語氣由責備改變為安慰。在他的信息中，有警告，也有應許；在失盼中，仍帶著盼望；在黑暗中，仍見光明；在嚴厲中，仍有慈愛；在苛責中，仍帶著鼓勵與安慰；在指責的背後，仍有積極的勸導。這段舊約的應許，曾鼓勵了當初的以色列人；對今天的教會，神向我們啟示未來的榮耀，也是包含著極大的鼓勵。神是有計劃，有目的神。因此，我們若知道祂的「意念」，明白祂的「籌劃」(12節)，就會在艱難痛苦時，因神的應許得激勵，有盼望。

今日鑰節提到「末後的日子。」這日子是本章的關鍵詞，而是指末世。這段與《以賽亞書》二章2至4節幾乎完全一樣，所描述的是千禧年國度的榮耀。彌迦在宣佈了錫安的厄運之後，宣告：

(一)這「末後的日子」是神建立彌賽亞國度的日子，而耶路撒冷是中心。在此彌迦以將來榮耀的前途來安慰祂的子民。

(二)這「末後的日子」是神要作萬國的王的日子。祂要施行公義的審判，帶來永久和平，而地上的國必圍繞祂的國。這國度的特點是公義、和平，其盛況是繁榮、興盛。儘管萬國具有可怕的和實際的權力，但神最終必在這個地上掌權。

(三)這「末後的日子」是以色列家歸回的日子。雖然以色列家分散，但他們終必聚集。以色列人被擄不是意外的或者隨便任意發展的過程。外邦人肆意的攻擊、殺害、欺壓他們，但神對以色列人所施行的審判，目的是叫他們經過管教之後，得以悔改，而享受祂所賜的福。

(四)這「末後的日子」是以色列家蒙拯救而得復興的日子。雖然看似危機，他們受敵攻擊，而被擄到巴比倫是肯定的。但這不是終局，在經過艱難痛苦之後，他們終必得拯救和得勝。

「這些話必在福音的時代中應驗，有在深切與真實的含義，神的殿建立在山頂上，教會在山上是有影響的力量，在屬世的權勢中起很大的作用，能吸引多人來歸主。」——邁爾

默想：親愛的，「那日」是神賜福的日子，也是屬神子民復興得勝的日子。神已應許了這日子的到來(賽二2；耶十六15；珥三章；亞十四9~11；瑪三17~18；啟十九~二十二章)。祢在這榮耀的日子的景況會是怎樣？

禱告：主啊，祢要再來，建立國度在地上。我願今日讓祢作我生命的王，管理我的一切；到「那日」與祢一同作王掌權。阿們！

讀經：彌第五章

主題：榮耀之主來臨

提要：第五章記載二件事，就是：(1)君王(彌賽亞)將要來臨(1~6節)；和(2)神要恩待餘民(以色列民)(7~15節)。

鑰節：**【彌五 2~3】**「伯利恆以法他啊！你在猶大諸城中為小。將來必有一位從你那裏出來，在以色列中為我作掌權的；他的根源從亙古，從太初就有。耶和華必將以色列人交付敵人，直等那生產的婦人生下子來。那時，掌權者(原文是他)其餘的弟兄必歸到以色列人那裏。」

鑰點：本章記載先知彌迦以彌賽亞(耶穌基督)的來臨來安慰祂的子民。首先，祂預言拯救主(耶穌基督)將要來臨。雖以色列人被敵人圍攻，但將來有一君王(彌賽亞)要從伯利恆而出，為神掌權，治理與牧養百姓；祂是從亙古、太初就有。在彌賽亞降臨前，以色列人則被擄到列國中；直到祂來，其餘兄弟必歸到以色列人那裡。那時，祂必牧養百姓，叫他們百安然居住。當亞述人進入他們的地境時，祂必保護、拯救他們。然後，祂宣告以色列將來的恢復和榮耀——(1)以色列餘民的回歸，乃是出於神的恩澤有如露水和甘露；和(2)他們必會壯大強盛有如獅子，無人能敵。到那日，(1)神必廢除他們一切的軍事裝備和防禦工事，因祂要親自作他們的保障；(2)神必要從他們中除滅偶像假神；和(3)神必要向他們的敵人施行報復。

今日鑰節提到「**將來必有一位從你那裏出來。**」本章值得注意的就是，彌迦所得默示中，最重要的默示，乃是關於「彌賽亞降臨」的預言，也是舊約中所有有關基督的預言中最清楚的預言：

(一)祂的降生地——「**將來必有一位從伯利恆出來**」(2節)，準確地預言了彌賽亞基督降生於猶太的伯利恆，祂從太初就有，是道成肉身的主，為平安王，作好牧人(彌五 2, 4, 5；賽七 13~14；太二 2, 5；約一 1, 14)。故此，伯利恆其重要的地位如下：

(1)伯利恆城雖小，卻因主耶穌降生而名垂千古(太二 6)。

(2)伯利恆是大衛城，主耶穌是大衛的子孫，來作救主(路二 4, 11)。

(3)伯利恆原文之意為「糧食倉庫」，可表主耶穌為生命糧(約六 41~59)。

(4)伯利恆有生命泉，人稱伯利恆為泉源之地，因其地有美泉(代上十一 17~19)，可表主耶穌為生命泉(約七 38)。

(二)祂的得勝——「**耶和華必將以色列人交付敵人，直等那生產的婦人生下子來**」(3節)。這是一處極重要的預言，關乎以色列何時才能脫出仇敵的手，回到蒙福的地位。這這裏預言是關乎以色列有兩種生產之苦，有雙重的應驗：

(1)第一次的應驗是在二千多年前馬利亞生下主耶穌。祂反而被以色列人釘十字架遭受棄絕的時候，致使神將不信的以色列人，交付仇敵之手分散列國，備受虐待痛苦(太二 1；二十七 24, 26；啟十二 1, 2)。

(2)第二次的應驗是在婦人(指教會)從痛苦和艱難中所產生的男孩子(指得勝者(啟十二 5))。這班得勝者將被提到寶座之前；接下去天上就有爭戰，他們要撒但從天上被摔下；而之後那時基督帶了千萬聖者降臨，使以色列從仇敵手中得拯救，回到蒙福的地位(彌五 3~9；四 10；耶三十 6~14)。

「我幼年時，以為基督是一位嚴厲可怕的審判官，所以每次題到基督之名，就面色發白，而嚇的哆嗦，沒想到祂是一位極慈愛而與我表同情的救主。」——馬丁路得

默想：親愛的，基督已經降生，「**這位必作我們的平安**」(5節)！因著基督第一次的降臨，祂在十字架建立了和平，使人得以經歷祂同在的平安。所以，不管你現在的處境如何，不要憂愁，也不要膽怯，祂在你心中所賜的平安，是無人能奪去的(約十四 27)。

禱告：主啊，求祢將我的眼目，只注在祢的身上。祢是我的救主、生命、大夫；並且祢還是要再臨的君王，建立祢榮耀的國度。阿們！

讀經：彌第六章

主題：耶和華要與他的百姓爭辯

提要：第六章記載三件事，就是：(1)耶和華與以色列爭辯(1~5節)；(2)耶和華所要求於人的(6~8節)；和(3)責民不義及預言刑罰(9~16節)。

鑰節：「世人哪！耶和華已指示你何為善，他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」

鑰點：本章記載先知彌迦責備以色列人諸種罪惡：忘恩偏離神，以獻祭代替善行，行強暴不敬畏神，隨從惡規、邪計，而必遭刑罰。首先，他描寫神要百姓聽祂的控訴，並邀請長存的山嶺和岡陵作證人。神質問百姓何處對不起他們，並且以出埃及之事，歷數祂對他們的恩典。但是神向他們的所作所為，完全合乎公義，卻得不到回報。接著，神指示祂不看重獻祭的供物，卻要人行善：(1)行公義；(2)好憐憫；和(3)謙卑的與神同行。最後，他描述神的定罪和刑罰。敬畏神的智慧人必知神定罪和刑罰的根據。他列舉百姓的罪行：(1)以欺騙的手段獲取不義之財；(2)滿行強暴，說謊詭詐；和(3)守暗利惡規，行亞哈家惡行，順從其計謀。他們的刑罰，就是：(1)擊打致傷痕累累，荒涼；(2)吃不飽，顯得虛弱，刀劍臨身卻得不著救護；(3)撒種卻無收割，勞力卻無所得；和(4)全然荒涼，被外邦人嗤笑，擔當羞辱。

本章值得注意的就是，神呼召山嶺和岡陵來聽，耶和華要與祂的百姓爭辯和祂要施恩惠、憐憫、赦免的信息。在安慰之後還有一番爭辯。因百姓忘恩偏離神，神的爭辯是帶著何等的懇切、忍耐和憂傷；神不看重各種貴重的供物，神看重的、所要求的是靈和誠實的敬拜和事奉；以色列的罪惡無可推諉，所以將要受荒涼和羞辱的審判。

今日鑰節提到「行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的神同行。」這句聖經中非常重要的金句，指出神向我們所要的是甚麼呢？祂要我們：

- (1)對事——「行公義」；其希伯來語是 mishpat，名詞複數形式是 mishpatim，通常譯為「典章」。親愛的，「行公義」就是按神的「典章」生活(出二十1)。
- (2)對人——「好憐憫」；其希伯來語是 chesed，含義的範圍廣泛，分別譯為「恩慈」，「慈愛」，「憐憫」等。親愛的，你是否關懷一切不幸者，並疾病與憂苦的人，向他們施過憐憫？
- (3)對己——「存謙卑的心」；其希伯來語是 sana，含有「審慎」，「小心」，和「周詳」之意。親愛的，你是不是正在學習謙卑呢？
- (4)對神——「與神同行」。親愛的，當你與神同行時(創五22；六9)，你的生活就會與神的旨意和諧。

彌迦的信息在這世代同樣發人深省。他指明真實敬拜的意義，乃是信仰與生活一致。但願這是我們一生所追求的目標，而讓我們生命的特質、生活的實際能活出基督的樣式。

【按神的標準生活】一九七七年美國總統卡特就職宣誓的時候，卡特總統把手放在這節聖經上，在宣誓前他說：「我靠著神的恩典，在未來四年中行事正直，能真正行出神要我們行的標準。」在他離職時，一本雜誌報導他與內閣的談話，他表示很失望。他說：「有些事情我們知道應當怎樣做，但在這種環境和社會中卻行不通，是非常可惜的事。」世上不公平不公義的事太多，社會在使罪惡合理化，就連基督徒有時也為達到自己的目的，放棄基督徒的原則，向社會妥協，這是多麼大的悲劇和可惜的事！

「神要的是百姓正直、有憐憫心，並與神同行。那麼就請我們檢查一下，自己在討神喜悅的努力中，在這幾方面到底做得怎樣。」——《靈修版聖經註釋》

默想：親愛的，在今天的生活中，你應檢查一下：(1)在職場裏，你如何「行公義」？(2)在家庭中，你如何「好憐憫」？(3)在教會中，你如何「存謙卑的心」？(4)在事奉上，你如何學習「與主同行」？

禱告：神啊，願我的生活、事奉，對事公義，對人憐憫，對己虛心，並與祢同行，而滿足祢的心、討祢的喜悅。阿們！

讀經：彌第七章

主題：盼望的信息

提要：第七章記載三件事，就是：(1)為神百姓哀歎(1~6節)；(2)等候救我的神(7~17節)；和(3)先知求告稱頌(18~20節)。

鑰節：**【彌七 7~8】**「至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的；我的神必應允我。我的仇敵啊！不要向我誇耀。我雖跌倒，卻要起來；我雖坐在黑暗裏，耶和華卻作我的光。」

鑰點：本章記載先知彌迦從哀歎而轉至盼望的信息。本章值得注意的就是，彌迦的信息以歎息開始，以盼望結束。首先，彌迦在「聽耶和華爭辯的話」(第六章)之後，歎息國中無人良善，而見證荒涼。接著，他表明在一切看似絕望時，仍專一仰望等候神，並對仇敵宣告自己雖跌倒，仍要再起來；他謙卑地承認以色列的罪，為著將來絕對信靠神。最後，彌迦頌贊神，因祂完全赦免祂的百姓，並向他們施慈愛。

今日鑰節提到「**至於我，我要仰望神！**」彌迦在本節藉著四個關鍵詞，因而從哀嘆轉為信心。這四個關鍵是反意的「**至於我**」，以及動詞「**仰望**」、「**等候**」、「**應允**」。彌迦堅信神的應許，必會拯救他們，帶領他們度過艱難歲月。所以，他的眼由百姓敗壞的現況轉至不改變的神，並由灰心失望中轉為剛強膽壯。雖然他是一時的跌倒，但他並不放棄，也不向沮喪投降，因神必把他扶起來；縱然他身處深夜的黑暗中，但他並不恐懼，也不害怕，因有神作他的光。有人說得的好，「跌倒並不可怕，灰心喪志最可怕。有人跌倒了連志氣都跌碎，從此一蹶不振，把前途斷喪。請記得，當你跌倒時，撒但會欺騙你，要你自暴自棄，心灰意冷；仇敵會向你誇耀，使你內心破碎，羞慚莫名。」願我們也能像彌迦一樣有信心，「**仰望**」神，「**等候**」神的應許成就，深信神必「**應允**」賜力量，使我們重新從跌倒起來，而仇敵註定要失敗。

此外，彌迦的名字是「米該亞」的縮寫，意思是「誰像耶和華神」。這就是他一生的見證——「**有何神像你！**」(七 18)。他在本書一再指出神的聖潔、公義、慈愛、憐憫等性情；並且神是超越一切，是無可比擬的，而是他所仰望、所信靠的力量，拯救，亮光等。他的一生就是事奉、傳揚這位獨一無二的，奇妙的、榮耀的、慈愛的神。願我們也能用一生，來回應和認識那呼召我們的神，並向世人見證：「有誰能像我們的神呢？」

【歌唱證明身份】歌唱家培蒂(Patty)嫁給西得斯男爵以後，吩咐人把她的信件都轉到她新居鎮上的郵局，俾得容易就近取信。但是當她第一次去取的時候，郵局裏的一位年老職員為了慎重，向她索要身份證明，以免錯將信件給了旁人。培蒂說：「名片，可以麼？」老職員回答說：「對不住！人常有別人的名片。你有否更可靠的證明呢？」這時，培蒂忽然起意，放開歌喉，獨唱起來。郵局裏的人一一頓耳恭聽。不一會，辦事處竟滿了人。有的人低聲說：「那是培蒂！只有培蒂才能歌唱得這樣好！」我們行事為人，是否可以見證：「有誰能像我們的神呢？」

「每一個世代都應知道公義和愛的憐憫的重要性。每一個年代的社會良心都應被彌迦透徹的話所刺痛。這樣，當我們研讀聖經，並試將它們應用於我們的生活和我們現代的世界時，我們正在堅定不移地承繼那些留給我們《彌迦書》的價值。」——《每日研經叢書》

默想：親愛的，在人生的道路上，有時你會跌倒，甚至可能跌倒得十分厲害。但你不要自暴自棄，心灰意冷，神的手會扶持你，使你起來；祂要作你的光，引導你繼續走前面的路程。因此抓住神的應許：(1)「**仰望**」祂；(2)「**等候**」祂；(3)得著祂的「**應允**」，因為「**神啊！有何神像你，赦免罪孽，饒恕你產業之餘民的罪過，不永遠懷怒，喜愛施恩？**」(18節)

禱告：神啊！我讚美祢，因祢是獨一的神，無人能像祢那樣的聖潔、公義、慈愛和憐憫。哦！我是何等的感謝祢，因祢的赦罪、饒恕、施恩和賜力量，是我所仰望、所信靠的。**阿們！**

【《那鴻書》綜覽】——神是施報的神

【主要內容】——公義的神，祂掌管一切，必要懲罰罪惡滿盈的尼尼微，藉此安慰在亞述陰影下的猶大。

【本書鑰義】——尼尼微滅亡之宣告(一章)、尼尼微滅亡之描述(二章)、尼尼微滅亡之原因(三章)。

【主要作者】——那鴻。

【本書重要性】

- (一)《那鴻書》先介紹審判的主，接著是祂施行審判。在本書中，那鴻說明神好些方面的屬性。一方面祂是「忌邪施報的神」，「萬不以有罪的為無罪」(一 2~3)；祂的義是不容冒犯的，因祂斷不以有罪的為無罪，與祂為敵的人及國家，勢力無論怎樣強大，在神面前必站立不住，必遭報應。另一方面神的能力和威嚴是無與倫比的，祂掌管萬有，旋風、暴風、雲彩、海洋、江河、草木、山地等等大自然的一切，都在神駕馭之下。祂是萬有的主宰，萬有包括地上眾邦國都要俯伏在祂面前，受祂管理。同時先知也說出神是至善的，祂不是一個暴虐的神，祂「不輕易發怒…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 3, 7)。因此，任何人若想要認識神的屬性——祂的公義、公平、怒氣和憤恨，並且祂的良善、憐憫和同情，就必須讀本書。
- (二)《那鴻書》是聖經中審判語氣最重，最嚴厲的書，論到神為公義，威嚴之審判者，其警告的信息乃是表明神對一個悖逆的百姓或國家只有毀滅。本書提及尼尼微有十次之多(一 1, 8, 9, 12, 14; 二 1, 6, 8; 三 7, 8)，是以尼尼微的傾覆為主題，亦是整個亞述王朝的滅沒。本書與《約拿書》所敘述尼尼微的悔改，成為一種強烈的對比，約拿傳講神救恩的信息；那鴻傳講神審判和毀滅的信息。神藉約拿見證他的神的憐憫和慈愛；又藉那鴻去表明他的嚴厲。因此，任何人若要知道神如何審判罪惡的世界(尼尼微為代表)，就必須讀本書。

【默想】——讀完《那鴻書》，讓我們認識神是輕慢不得的。為著祂審判日子的臨到，我們當預備迎見我們的神。本書我們看見阿摩司為人謙卑，聖潔，滿有智慧，忠心，勇敢，和愛心的榜樣。這對於我們承擔神話語出口的職事有什麼啟示呢？

- ❖ 「這卷篇幅短小的書預言毀滅的來臨。作者用活潑生動、令人印象深刻的用詞，來展示亞述人所輕視之國的神，才是全人類終局的創造者和主宰。祂公正嚴明，即使是世上最大的勢力，也必須謙卑下來，羞愧不已。」——夏理森
- ❖ 「《那鴻書》應給愛公義和平的人一大安慰，今日世界恃陸海空軍者，目中無神者，當知警告。今世的人尚需學知神是公義、正義，施報應的神、神的寶座安定在天，神掌宇宙全權。」——史考基
- ❖ 「神創造的目的是要彰顯神的旨意。然而，魔鬼、罪、肉體隨後進入這世界。若果沒有審判，神的計劃就無法達成了。」——倪柝聲
- ❖ 「我們需要認識我們的神，祂乃是有憐憫、有恩慈的神；並且我們不要忘記，同時神也是忌邪施報的神，而過敬虔的生活，乃是照著神所是的認識祂！」——江守道

讀經：鴻第一章

主題：耶和華是審判者

提要：第一章記載二件事，就是：(1)審判者(1~8節)；和(2)審判者的判決(9~15節)。本章記載先知那鴻宣告尼尼微要滅亡；因為耶和華就是審判者，定意要毀滅尼尼微。

背景：先知約拿去尼尼微作工是在主前 862 年。那次因約拿傳的信息所產生的悔改是非常真摯的。當時尼尼微全城上下均披麻蒙灰向神認罪悔改，神察看他們的行為，見他們離開惡道就後悔不把所說的災禍降與他們。可惜的事就是，尼尼微的良善在神仍如「早晨的雲霧」和「速散的甘露」(何六 4)，不能持久。過不多時，尼尼微又遠離神，犯罪作惡，甚至背叛、辱罵、褻瀆神，又故意攻打選民，侵略聖地。於是神興起先知那鴻，在約拿傳道之後約一百五十年，藉著那鴻向他們宣告審判。那鴻所說的預言，在一百餘年後全部應驗，那時巴比倫聯合瑪代毀滅尼尼微(主前 612 年)，把亞述消滅無存(主前 609 年)。《那鴻書》和《約拿書》所寫的可作以下對比：

那 鴻	約 拿
神的審判	神的憐憫
尼尼微的背叛	尼尼微的悔改
主要論及預言	主要論及說預言者
順服的先知與不順服的亞述	不順服的先知與順服的亞述
被水沖沒毀滅	從水中得救

鑰節：**【鴻一 2~3】「耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒；向他的敵人施報，向他的仇敵懷怒。耶和華不輕易發怒，大有能力，萬不以有罪的為無罪。他乘旋風和暴風而來，雲彩為他腳下的塵土。」**

鑰點：本章值得注意的就是，那鴻說明神好些方面的屬性：神的全知(1節)、公義(2節)、堅忍(3節上)、全能(3下~6節)、良善(7節)和聖潔(8節)。首先，他啟示耶和華就是忌邪施報的審判者，祂的義是不容冒犯的，因祂的威嚴、忌邪、施報、大有忿恨、不以有罪的為無罪而不懲罰；但同時祂又是良善的，是投靠祂者的保障。然後，他宣告這位嚴厲之神定意要毀滅尼尼微，因為他們設謀略攻擊耶和華；此審判的信息對猶大則是安慰，從此他們得脫離亞述的轄制，重新過敬虔的生活。今日鑰節提到「**耶和華是忌邪施報的神。**」本書開頭就宣告神是誰，並描寫其至高與權能的屬性，以致使人認識神的能力和祂的威嚴是無與倫比的，而使人產生敬畏的心。本書幫助我們一面認識神的嚴厲；另一面認識神的良善。我們的神是忌邪施報的神，祂向悖逆之人發出「審判」之言；另一面，那祂雖然傳講神審判和毀滅的信息，卻同時隱藏了神極大的慈愛和憐憫處。雖然有時祂要發怒管教祂的子民，好像藉外邦(亞述)的手懲罰他們，目的還是叫他們得益處。祂以大能保障那投靠祂的人，至終必拯救他們脫離苦難，重新建立他們。故此我們必須尊崇神，謹守祂的誠命典章，在艱難中還歸向祂，祂的恩典就必臨到我們身上。

此外，本書指出神是施報應的神。本書中的預言充滿了「施報應」和「安慰」。一面對於殘忍、凶暴的亞述和尼尼微，神必給予「施報應」(一 3, 12, 13, 2, 9)；另一面，祂向敬虔之人發出「安慰」之語。本書的作者是先知那鴻，他名字的意義是「安慰」。這對猶大和所有屬神的子民來說，神藉那鴻預言對亞述尼尼微審判的話，是何等大「安慰」。

「那鴻所面對的世界是很邪惡的；他的人民經歷數十年殘酷敵人的壓迫。他雖然知道神的愛，但也意識到人類的邪惡必將引來神的審判。總之，亞述殘害人民的歷史實需要神矯正其錯失，以行動讓人們看到祂的公正。」——《每日研經叢書》

默想：親愛的，對背叛者，神的刑罰是可怕的，因為神只將怒氣保留為著祂的仇敵，所以千萬不要輕忽，而落在祂管治的手中。對投靠者，祂是他們在患難中的「保障」。但願你能在各樣的遭遇中，時刻投靠這位良善的主，經歷祂是你的「保障」，保守你走過一切的苦難、憂傷。

禱告：神啊，求祢使人看見，祢是「忌邪施報的神」，以致產生敬畏的心，而歸向祢。阿們！

讀經：鴻第二～三章

主題：尼尼微滅亡之描述(二章)和尼尼微滅亡之原因(三章)

提要：第二章記載二件事，就是：(1)遭圍攻(1～7節)；(2)被劫掠(8～9節)；和(3)成廢墟(10～13節)。本章描述尼尼微被圍、傾倒、滅亡、荒涼的景象。

第三章記載四件事，就是：(1)惡貫滿盈(1～7節)；(2)史有前例(8～10節)；(3)劫運難逃(11～17節)；和(4)萬劫不復(18～19節)。本章記載神審判尼尼微的結局。

背景：那鴻說預言時，其實正值亞述頂盛期，尼尼微是當時世上最堅固的城市，四圍城牆有一百呎之高，寬度可並行三輛馬車，有超過一千兩百個高出城牆的碉堡，護城河深六十呎，寬一百四十呎，而城的周圍有六十英哩，外觀上來看是無懈可擊。但在公元前612年，巴比倫及米甸的聯軍攻陷了這個看來堅固的尼尼微。尼尼微是建于希底結大河(創二14)之旁，城的四周盡是河流，作它的天然保障，正像埃及京城所倚靠的一樣(鴻三8)。在尼尼微城中有這麼一句古老的諺話說：「除非護城河首先成為這座城的敵人，就沒有人能夠攻取尼尼微城了。」可是當神施行審判時，尼尼微所夸口的屏障都變成它的致命傷。那時尼尼微被圍，巴比倫聯合瑪代的軍隊引水倒灌入城，以致不能再固守，亞述遂亡。這正應驗先知的預言：「但祂必以漲溢的洪水淹沒尼尼微」(一8)，「河閘開放，宮殿沖沒」(二6)。尼尼微人所驕傲的，所有恃無恐的，反而成了神審判的工具。

鑰節：**【鴻二1～2】**「尼尼微啊！那打碎邦國的上來攻擊你。你要看守保障，謹防道路，使腰強壯，大大勉力。耶和華復興雅各的榮華，好像以色列的榮華一樣；因為使地空虛的，已經使雅各和以色列空虛，將他們的葡萄枝毀壞了。」

【鴻三19】「你的損傷無法醫治，你的傷痕極其重大；凡聽你信息的，必都因此向你拍掌，你所行的惡，誰沒有時常遭遇呢？」

鑰點：第二章值得注意的就是，那鴻的預言描述到尼尼微被圍、攻陷、被劫掠、成廢墟的情景。尼尼微落在神審判下的悲慘結果。從前充滿人民和使者聲音的，將成為空虛荒涼、人心消化、充滿哀鳴之境。今日鑰節指出亞述的滅亡；另一面是猶大要復興，而過去被毀的土地和田園，都要恢復昔日的光榮。神對於悔罪者可給得恩典的機會，對於後退者給他悔改，回頭的機會；惟獨對於背叛，褻瀆者，神只有給他嚴厲的審判。尼微代表罪惡的世界——反對神、污蔑神、悖逆神、甚至抗拒神，結果必受那掌管世界、公義且聖潔的神忿怒的審判，而落入無可挽回的命運，最後以致滅亡。

第三章值得注意的就是，那鴻論到尼尼微被審判的結局。本章以「禍哉」開始，以悲嘆的問題作結。首先，那鴻述說尼尼微的惡行，當中充滿強暴和謊詐，又多有淫行；然後，他宣告神將與尼尼微為敵，必像審判挪亞們般來審判尼尼微；並宣布尼尼微的厄運已經註定，他們一切的防禦工事都無濟於事；最後，那鴻以一首哀歌，悲嘆尼尼微的毀滅是全然的，而再沒有恢復的可能。

今日鑰節指出尼尼微種的是什麼，收的也是什麼，他們的結局無可挽回——「**損傷無法醫治**」，「**傷痕極其重大**」。因為尼尼微人：(1)使地空虛(二2)；(2)是聚水的池子(二8～9)；(3)是獅子的洞；(4)是流血的城(三1)；(5)是美貌的妓女(三3～4)；(6)是擄掠的強盜(三1)；(7)是惑人慣行邪術的(三4)。本書指出背道者可怕的結局，表明神對敵擋祂的人是嚴厲的。

「不要認為這個世界最後可不要受審判，主的話語很清楚的告訴我們，那個日子很快的就要來到；基督要回來審判這個世界。…當羔羊的忿怒臨到時，誰能站立得住呢？」——邁爾

默想：第二章，親愛的，現今的世代，尼尼微的狂妄自大，對神的悖逆，仍然到處可見。所以，你當學習那鴻，勇敢的向人傳悔改得救的福音。

第三章，親愛的，神是公平的，有一天審判要臨到全地，而人無法得醫治是因為他們不肯悔改。但是感謝神！祂拯救了你，並且要拯救你到底。

禱告：主阿！我承認自己的傷痛、無助、絕望。我願來到祢的施恩寶座面前，讓祢那溫柔、慈祥的手，親自「醫好」、「裹好」(詩147篇3節)我的傷。阿們！

【《哈巴谷書》綜覽】——義人因信得生

【**主要內容**】——公義、聖潔的神不容許罪的存在，必要審判不義之猶大和罪惡的迦勒底(指巴比倫)，然而惟義人因信得生。

【**主要事實**】——哈巴谷信心的質問(一章)，神信心的教導(二章)，哈巴谷信心的凱歌(歌三章)。

【**主要作者**】——哈巴谷。

【**本書重要性**】

- (一) 《哈巴谷書》幾乎從頭至末都是先知哈巴谷與神的對話。書中有哈巴谷與神之間的兩輪對話，最後是他的讚美禱告和他的「信心之歌」。在本書中，他向神問的第一個問題：神為何容讓強暴與奸惡在社會上橫行，並不懲罰呢？神第一次的回答是：神要興起殘忍暴躁的巴比倫來懲治猶大。困惑的哈巴谷第二次向神發出質疑：神為何容讓極其兇惡殘暴的迦勒底人興起，去執行神的審判呢？神第二次的回答是：神也將懲治巴比倫，不留餘地，惟義人要因信得生。神的答覆解決他心中的疑慮。最後，哈巴谷得知神的心意後，滿心讚美，也因此唱出一首莊嚴、激昂的「信心之歌」，向神發出他的呼求、讚美、和信靠。因此，任何人若想要明白公義的神為何審判不義之猶大和罪惡的巴比倫，而審判中的出路就是「**義人因信得生**」，就必須讀本書。
- (二) 《哈巴谷書》所寫的是先知哈巴谷由內心掙扎到歡呼的心路歷程。本書我們看見哈巴谷是一位信心的先知——在第一章中，他發出信心的質問；第二章，他經歷了神的答覆，而得到信心的教導；第三章，他就高唱信心的凱歌。此外，哈巴谷也是一個禱告的人——在第一章，他在疑惑之中，因看不清現實的環境，而發出迫切的禱告；第二章，他在守望之中，而等候神對他禱告的答覆；第三章，他在信心之中，因看到神尊榮的顯現，而發出得勝、讚美的禱告。因此，任何人若想要像哈巴谷一樣，在最黑暗的環境中，仍然能夠因信得生，從信心中發出喜樂的詩歌，並在逆境中得勝，就必須讀本書。
- (三) 《哈巴谷書》中心的信息就是「**惟義人因信得生**」，使遭難中的猶大看見盼望與曙光，經歷被神「擁抱」在懷裡的安慰。摩根曾說：「《哈巴谷書》是一卷對比的書。它從一章 2 節開始而結束於三章 19 節。一章 2 節是藉著一個問題開始，接下來有更多的問題；但是三章 19 節是在確定和把握中結束的。第一章是從一個哀哭、一個失望的哭泣開始；但是在第三章中，它的結束是用一個信心的呼喊。而其秘訣，就是改變的關鍵則是二章 4 節「**義人因信得生**」。」本書啟發了「因信得生」與「因信稱義」的真理，在新約時代中佔有重要之地位；此外，哈巴谷的「信心之歌」成了歷代神的兒女的鼓舞，重新得力而勝過難處。因此，任何人若想要知道因信稱義真理之根據和在逆境中仍因神而喜樂，就必須讀本書。
- 【**默想**】——讀完《哈巴谷書》，讓我們學習哈巴谷，成為一個有負擔的人，從信心中「**擁抱**」神和祂的兒女；也是一個有異象的人，用信心等候主的第二次降臨；亦是一個禱告的人，好叫祢的教會得復興；並且是一個因耶和華歡欣的人，既使在艱難的環境中也不失去信心。

- ❖ 「乃是先知抱住神的百姓，把他們圍在膀臂中安慰他們，且把他們高舉在神的面前，安撫他們，並藉著向他們保證說：若是神許可，情況很快就要轉好。」——馬丁路德
- ❖ 「哈巴谷在他的預言中著重討論了在試煉中的信心以及屬靈情感得到的培育。他講到一個被聖靈充滿的人內心所受的操練，他心裡有著神的百姓。呈現在我們面前的，仍然是以色列。」——達秘
- ❖ 「哈巴谷先知寫的，是信心在他心內掙扎以至得勝的歷程。本書以哀求開始，卻是以歡呼結尾，全書由始至終都是告訴我們信心得勝的秘訣。」——巴斯德

讀經：哈第一章

主題：哈巴谷的疑問

提要：第一章記載三件事，就是：(1)哈巴谷的第一個問題(1~4節)；(2)神首次的回答(5~11節)；和(3)哈巴谷的第二個問題(12~17節)。本章所記的乃是哈巴谷與神的對話，他坦誠地在神面前陳述心中的苦惱和疑團。

鑰節：**【哈一2~3】**「他說：耶和華啊！我呼求你，你不應允，要到幾時呢？我因強暴哀求你，你還不拯救。你為何使我看見罪孽？你為何看著奸惡而不理呢？毀滅和強暴在我面前，又起了爭端和相鬥的事。」

鑰點：本章值得注意的就是，哈巴谷與神的對話。首先，他向神發問，為何神「為何」不聽他的禱告，也不施拯救。接著，他問為何神對罪孽和強暴的事，視而不理；又容讓公理不彰，故此公理顯然顛倒。後來，神答覆的就是，祂將興起迦勒底人來做為懲罰罪惡之猶大的工具。神對巴比倫人的描述如下：(1)他們殘忍暴躁之民；(2)他們佔據佔據不屬自己之地；(3)他們威武可畏，但任意妄為；(4)他們快速又兇猛，攻無不克，無法抵擋；(5)他們為行強暴而來；(6)他們嘲笑君王和首領，還嗤笑一切保障。但這又使哈巴谷困惑，所以他又問：(1)自有永有、聖潔的神「為何」藉著更有罪的他們為刑罰人和懲治人呢？(2)公義的神「為何」容許他們的強暴和殘酷呢？(3)公正的神「為何」容許迦勒底人的為所欲為，捉人如同捕魚一般呢？(4)忌邪的神「為何」容忍他們以侵略所得敬拜偶像呢？

本章我們看見哈巴谷被稱為「問的先知」，他一連串的向神發問「為何…」(一3, 13~14)，質問神為何不採取行動。但神第一次的回答：要藉迦勒底人懲罰猶大，卻令他十分震驚，並且不能使他釋疑。所以他又繼續再求問，繼續禱告。故此，先知向神發出第二個問題，神為何會這樣作呢？他的內心委實充滿不明與掙扎，故要等候神另一次的答覆和解釋。哈巴谷還是一個有負擔、有異象的人。他眼見國人的罪行，官民放肆無忌，也驚奇神對猶大的罪之容忍，好像充耳不聞，掩眼不見，他深知神是公義的，為此他向神呼求。神使他確知不久要藉著迦勒底人向猶大施行審判。但此答覆並未能使他滿意，反而更驚奇神竟使用比猶大人更壞的外邦迦勒底人作為懲罰奸惡之猶大的工具。因此，神又指明迦勒底人也必因罪受報(二章)。神藉此異象，顯示一個堅定不移的原則，就是公義、聖潔的神必會對罪加以審判，而且誰都不能躲避。

今日鑰節指出先知哈巴谷向神呼喊，感嘆神為何沒有應允他的禱告、為何不拯救他脫離強暴。接著，他又以兩個「為何」的問題，表達他內心的掙扎。因他不明聖潔的神為何縱容罪孽、奸惡橫行，卻不予干涉，而他忿然呼喊「公理顛倒」以示抗議。哈巴谷提出的問題，與約伯和亞薩(詩七十三篇)一樣：為甚麼惡人興旺不受懲罰？為甚麼不聽義人的呼求？解決這些問題，不是用邏輯的推理，乃是人的靈要被神開啟。因為人遇見了神，聽到了祂的聲音，一切問題都解決了。

此外，哈巴谷也是一個禱告的人。正如他的名字「哈巴谷(Chabaquwq)」原文之意：「擁抱(embrace)」他藉著禱告，來到神面前，緊緊的「擁抱」祂，如擁抱着哭泣的小孩一樣；並且他一再發問，不肯放鬆，直到得著神的默示和答覆。在他與主持續的對話過程中，他逐漸明白神的作為並且順服下來，因此他的信息由消極化為積極，由悲哀化為喜樂，由嘆息化為讚美。並且他「擁抱」神的百姓，而以神與他們同在的保證來安慰他們。在試煉中，讓我們學習哈巴谷，「擁抱」神的兒女，更「擁抱」我們的神？

「沒有信心的人永遠也不會產生這樣的疑問。他們把神拋開也就不會有任何問題了。」——摩根

默想：親愛的，其實哈巴谷的困惑，也是每一位神的兒女，陷在苦境中常會詢問的一連串問題：神「為何」甚麼這樣作？神「為何」不聽你的呼求？所以，向哈巴谷學習，時時「擁抱」你的主，將你的困擾與疑惑帶到主的施恩寶座前，祂是你一切問題的答案。

禱告：神啊，對於祢所許可臨到我身上的事，求祢賜我信心，繼續禱告，繼續觀看祢的作為，並經歷「擁抱」祢是我的神，我的聖者(12節)。阿們！

讀經：哈第二章

主題：神的答覆

提要：第二章記載二件事，就是：(1)哈巴谷徹醒的守望(1~3節)；和(2)宣告迦勒底人的五禍(4~20節)。

本章記述神第二次答覆哈巴谷的疑惑，就是聖潔、公義的神為何用一個比猶大更壞、更惡的國家去執行審判。

鑰節：【哈二4下】「惟義人因信得生。」

鑰點：本章值得注意的就是，神第二次的答覆，說明到了時候，自高自大的迦勒底人也要受到刑罰。哈巴谷登上守望樓等候神的信息，而耶和華的回答包括：

(一)神將祂的默示清楚的、公開的寫在版上，使人容易讀。

(二)神的默示尚未應驗，故必須等候；但對罪的審判，必要臨到，並不遲延。

(三)神賞罰的原則迦勒底人終必因自己的邪惡受罰；但審判中的一條「生路」，就是「義人因信得生」。

(四)神宣告了五個禍患要臨到迦勒底人(巴比倫國)：(1)貪婪掠奪變為遭人劫掠；(2)災禍貪圖不義變為自掘墳墓；(3)暴虐取利成為一貧如洗；(4)欺詐惡毒得回同等報應；(5)敬拜偶像變為毫無幫助。每一個禍患都用三節經文記述。最終不義的迦勒底人得到報應，一切的偶像歸於虛無。

哈巴谷宣告完五禍後，以信心敬拜——神正在祂的殿中，祂使所有的人(包括迦勒底人)都當在祂面前肅默無聲，存敬畏的心戰兢等候祂的作為(審判)。

本章我們看見哈巴谷將他不明白的事情帶到神那裡尋求等候，並蒙神指示他在審判之外的一條生路，就是「義人因信得生」時，他就完全相信，並完全順服。他明白並學會了在荒涼黑暗、充滿不法的環境中，單靠信心而活的功課，因此哈巴谷又被稱為「信的先知」。此外，哈巴谷第二次又問了一連串的問題，這表示他內心仍然有矛盾、掙扎。但作為一個禱告的守望者，他忠心地一直守在「守望所」等候神的回應和「望樓」觀看神的作為。「觀看」在文法的構造上是繼續的動作，可譯為「繼續留意地觀看」。這是等候神應有的徹醒、等候、忍耐的態度。當我們面對試煉和困擾時，讓我們學習哈巴谷繼續禱告，以信心等候、仰望，直到能看見、聽見神的答覆。另外，哈巴谷在本章控訴與宣告迦勒底人的罪行，是自大狂傲，貪財不義，殺人流血，醉酒羞辱，崇拜偶像等這五大禍害，當時神命他將這信息明明寫在版上，使人易讀，讓人知道神對迦勒底人的刑罰，指日快要應驗，這樣的災禍信息，卻是神給猶大人帶來拯救而得勝與復興的盼望。

今日鑰節也可譯作「義人必因信而活」。本節在新約聖經三卷不同的書中都引用過。其一乃是羅馬書一章17節特別注重「義人」這個字。其二在加拉太書三章11節特別注重「信」這個字。其三是在希伯來書十章38節特別強調的乃是生活的「活」這個字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」的真理，就是根據這一句話而來。而當年輕的馬丁路德，在羅馬的聖階上爬行時，因領悟到「因信稱義」的真理，而掀起了宗教改革。所以本節在新約時代中佔有重要之地位。因為本節是新約因信稱義、得生和生活的根據，也成為歷代許多神的僕人把握了這重要的真理，學習了信心的功課。

「我們應該信神的話語和能力，過於信我們自己的感覺和經歷。我們的磐石乃是我們魂中的海潮。」
——羅斯福特

默想：親愛的，面對人生的危機時，你仍應抬頭仰望，相信神這寶貴的應許——「惟義人因信得生」。因為只有活的信心才能使你認識並看見神是永活的神，必會按祂的計劃，而引導一切的事，因祂是掌管萬有的主宰。

禱告：親愛的主阿，求祢堅定我的信心，不管我的需要何等的多，難處何等的大，而經歷祢「因信得生」的應許與祝福。阿們！

讀經：哈第三章

主題：哈巴谷的詩歌

提要：第三章記載三件事，就是：(1)信心中的禱告(1~2節)；(2)神尊榮的顯現(3~15節)；和(3)信賴中的喜樂(16~19節)。哈巴谷是位禱告的先知。在第一章，他在疑惑之中，因看不清現實的環境，而發出迫切的禱告。第二章，他在守望之中，而等候神對他禱告的答覆。第三章，他在信心之中，因看到神尊榮的顯現，由悲轉喜，而發出得勝的歡呼、贊美的禱告。

鑰節：【哈三17~19】「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；他使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。這歌交與伶長，用絲弦的樂器。」

鑰點：本章標題是哈巴谷的禱告，實則為讚美詩，而調用流離歌。「流離歌」是一種可用樂器伴奏，曲調激昂奔放，旋律快速，節奏不斷變化的抒情詩歌，非常動人心弦。全詩共三十行，在這一首莊嚴、激昂的詩裏，他發出呼求、贊美、和向神的信靠的詩歌。在禱告中，他表達了三種情懷：

- (一)敬畏神——聽見祂的名聲就懼怕，因為：(1)神的顯現滿帶著智慧與大能的話語；(2)神的顯現滿帶著榮光與能；(3)神的顯現滿帶著懲治的能力。
- (二)信靠神——求神復興祂的作為，因為：(1)神的作為，自古至今並不改變；(2)當神發出大能的作為時，舉世都要戰兢；(3)神在過去曾為祂的選民顯出大能的作為。
- (三)仰望神——求神以憐憫為念，因為：(1)對神的判定只能恐懼戰兢的等候災難之日臨到；(2)即使陷入極度的困境，仍因神自己而滿懷喜樂；(3)神是他的力量，使他超越一切難處，奔跑向前。

本章值得注意的就是，哈巴谷信心的禱告：(1)求神復興祂拯救的工作；(2)求神執行審判時，以憐憫為念；(3)在以色列出埃及的事上，求神彰顯祂的大能，再顯祂的威榮。在得知災禍無法避免了，哈巴谷安靜等候災難來臨，然而他在信心中重申，雖然在一切最不好的環境之下，他仍要因耶和華喜樂，從此完全信靠神。

今日鑰節提到「求祢在這些年間復興祢的作為。」哈巴谷祈求神在這些年間復興祂的作為。在禱告中，他想起神過去的作為和恩典，因而祈盼在審判中有復興。因此，甚至在神許可之下，在一切的逆境中，包括所有的物質享受和日常的必需品都從他身上完全被剝奪時，他仍能靠神滿足、喜樂、安息，以神為一切問題的解答，而唱出「信心之歌」。這首「信心之歌」成了歷代神的兒女的鼓舞，使他們在逆境中，不看環境，也不看自己，乃是直接注視神，因而得著信心恩典的扶持。

此外，本章我們看見哈巴谷雖然面對巴比倫入侵的後果，光景是非常的淒涼，困苦——五穀失收，牲口死亡，但他仍在信心中讚美神的作為，因神的救恩而充滿喜樂和盼望。每當事事都不如意時，讓我們學習哈巴谷，以讚美和期待的心情來接受祂的安排，而且不要受周圍所發生的事困擾，而要把目光放在祂的身上，使我們因信重新得力，以祂為樂。

「從開頭到結尾，哈巴谷的負擔有多麼大的不同！開始時他就像一個驚慌失措的人，心裡充滿了疑慮和困惑。到結尾時，他找到了對他一切疑問的解答。他的靈魂也在神裡面得到了滿足。這實在是最有福的。當我們像這樣蒙恩准得以進入這般不同的經驗，就是這個有著與我們自己相同的性情的人所經歷的，直到主令默示充滿他的靈魂，滿足他一切的所求，同樣也解決了他的疑問與難題，我們多少可以明白，如果祂凡事都與我們同在，我們內心能得到甚麼樣的滋養。」——艾朗賽

默想：親愛的，反覆思想哈巴谷信心的凱歌，必能讓你從消沉、悲觀、失望的心境中，回轉過來，靠主喜樂，得勝有餘。

禱告：主啊！即使無花果樹雖不發旺，葡萄、橄欖無一可享，棚內無牛，圈中無羊，讓我們的思想都集中在祢身上，仍以祢為滿足、喜樂。而在困難中，不問環境如何，都將自己交托在祢手中，因祢就是我們的依靠、喜樂、力量和保障。阿們！

【《西番雅書》綜覽】——耶和華的日子

【**主要內容**】——神忿怒審判的日子要臨到猶大與列國；並預言審判之後，必有復興和喜樂。

【**主要事實**】——審判與拯救

【**主要作者**】——西番雅。

【**本書重要性**】

(一) 《西番雅書》只記載了短短的五十三節經文，然而卻將神的性情和祂的行動刻劃得淋漓盡緻。祂在審判中有慈愛，慈愛中也有威嚴，而且祂的審判，乃是揭露人所有真實的光景；並且顯明祂的公義，彰顯祂的榮耀。神又是忌邪的神，在祂發怒的日子，嚴責拜偶像的惡行；但在祂忿怒中仍然有憐憫，祂要將那些尋求謙卑和公義的人「隱藏」(二3)起來。因為神的審判與慈愛是互補的，而不是彼此矛盾的。本書也讓我們看見公義和聖潔的神是如何對付罪，如何施憐憫，如何預備救贖，使萬國萬民都「**求告耶和華的名，同心合意的事奉祂**」(三9)；而被贖的「餘民」要歸回，祂也必使他們「**在地上的萬民中有名聲、得稱讚。**」(三20)最終，神藉著審判將人從墮落光景中救出來，並且帶進永遠的救恩，建立神榮耀永遠的國。這才是祂的旨意。所以當我們讀到神的忿怒、責備和審判之時，讓我們更深思考其背後的原因及目的，而信靠祂的憐憫、慈愛、恩典和尋求祂的拯救。因為神管教的手雖然沈重，但祂拯救的膀臂更是堅強。因此，任何人若想要明白神是如何在愛中來審判，而又是如何藉著審判把我們「隱藏」在祂的愛中，就必須讀本書。

(二) 《西番雅書》描述了舊約聖經中最強烈的審判。西番雅以「**耶和華的日子**」，預言神審判的日子臨近。他用了七種狀況來描繪那日子是一個極其可怕的懲罰的日子。結果在猶大和耶路撒冷那些作惡的人都會受懲罰；並且欺壓神百姓的列國都要受審判，而遭到毀滅。但在本書的最後，西番雅告訴我們，那日子也是榮耀和快樂的日子，祂要在我們中間，必因我們喜樂而歡呼，而且祂默然地愛我們。西番雅的預言在尼尼微的滅亡上，並且在耶路撒冷的覆亡上得到即時的應驗；然而最終的應驗要在我們主耶穌基督到來之前的日子，在那日裡，神要根據人的所作所為施行審判；之後，那就是我們要在基督台前獎賞，得榮耀的日子。祂回來的日子是何等值得羨慕，讓我們懇切祈求：「主耶穌啊！我願祢來！」因此，任何屬神的人想要明白如何儆醒，敬虔度日，預備迎接我們的主，就必須讀本書。

【**默想**】——讀完《西番雅書》，讓我們深刻體會神是嚴厲中又有慈愛的神，而樂意接受祂的管教；並讓我們在祂面前謙卑，而且尋求公義和謙卑，好使我們在祂忿怒的日子可以被祂隱藏。

- ❖ 「約西亞在位時，西番雅作預言，勉勵百姓悔改，預言敵人滅亡，並且以神所應許的福樂，國家的復興和教會在末後日子的興旺，安慰虔誠的猶太人。」——馬太亨利
- ❖ 「神在歷史上所定榮耀的終局從不會模糊過，但他不能為使目的達到便罔顧公義和公平，因此現今的罪是不能掩眼不看的。他先對付了罪，才能邁向歷史榮耀的終局。他以大能統管宇宙，人儘管要因犯罪而受刑罰，至終的祝福卻要勝過人一切的軟弱。這就是《西番雅書》的中心信息，是由審判至得祝福的歷程，與此相關的思想就是『**耶和華在他們中間**』。」——巴斯德
- ❖ 「如果有人想概覽先知書中所有隱密的神諭，他就要來細讀這卷精簡的《西番雅書》了。」——布撒耳
- ❖ 「神是在愛中來審判；神愛，所以神審判。而藉著審判，祂把我們帶回到神的愛中。那就是《西番雅書》」——江守道。

讀經：番第一章

主題：猶大的審判

提要：第一章記載三件事，就是：(1)對全地的審判(1~3節)；(2)對猶大的審判(4~13節)；和(3)審判的描述(14~18節)。本書是以神的審判為主題，而透過審判猶大與列國的過程，將神的聖潔和公義，與慈愛和榮耀顯示出來。總觀全書，是以罪與刑罰為開始(一1~三8)，以愛的詩歌作結束(三14~20)。本章所記的乃是神忿怒、毀滅的審判臨到。

背景：本章中所提到的拜偶像巴力(4~5節)，乃是指迦南人和腓尼基人所敬拜最大淫亂之男神(王上十六32)。基瑪林——概指一般妄奉偽神偶像之祭司(王下二十三5；何十5)。天上萬象——乃指日月，十二宮的恒星，為亞述國所崇拜的偶像(王下二十三5)。瑪勒堪——即摩洛，乃亞捫人所崇拜的神(王上十一7)。這些假神與其祭司，皆為神所恨惡而禁絕的。

鑰節：**【番一7】「你要在主耶和華面前靜默無聲，因為耶和華的日子快到。耶和華已經豫備祭物，將他的客分別為聖。」**

鑰點：本章值得注意的就是，神的話臨到西番雅，宣告審判與懲罰的確實。首先，他宣布耶和華審判的範圍是全地，包括：牲畜、鳥、魚、絆腳石和惡人。接著，他說到對猶大國的懲罰包括：偶像，王子，壓迫者，商人，和漠不關心的人；神要除滅猶大與耶路撒冷的居民、巴力、基瑪林的名與所有敬奉諸偶像的人。然後，他描述神懲罰的情形及「那日子」的可畏。這章指出：

- (一)神對全地的審判與懲罰——(1)必從地上除滅萬類；和(2)必將絆腳石和惡人從地上剪除。
- (二)神對猶大的審判與懲罰——(1)伸手攻擊猶大和耶路撒冷的一切居民；(2)剪除剩下的巴力，並基瑪林的名和祭司；(3)剪除敬拜天上萬象的；(4)剪除敬拜真神卻又指著偶像假神起誓的；(5)剪除轉去不跟從真神的；和(6)剪除不尋求也不訪問真神的。
- (三)神對各階層之人的審判與懲罰——(1)必懲罰首領和王子；(2)必懲罰一切沾染外邦風俗習慣的；(3)必懲罰一切迷信偶像假神的；和(4)必懲罰一切以強暴和詭詐手段斂財的。
- (四)神對耶路撒冷的審判與懲罰——(1)敵人必從城牆的北面和西北面攻破而侵入；(2)在城的西北部商業區的商人和錢財必遭殃；(3)必要懲罰平素生活安逸、魚肉平民的人；和(4)他們的財寶成為掠物，房屋、田園必變為荒場。
- (五)耶和華大日的可怕——(1)是忿怒、急難、黑暗的日子，連勇士也必哭號；(2)是吹角吶喊、攻擊的日子，連堅固的城也抵擋不了；(3)是災禍臨頭的日子，連生命也不能保全；和(4)是神發怒的日子，連金銀也不能救贖。

今日鑰節指出「**耶和華的日子**」將來臨。西番雅一再強調「**耶和華的日子**」(7~10；14~16，18節)。這是耶和華發忿怒，施行審判之日。「那日子」是忿怒、急難、困苦、荒廢、淒涼、黑暗、幽冥、密雲烏黑的日子，是吹角吶喊可怕的日子。因為這是耶和華施行審判之大日，祂要審判百姓的罪，是無人可以逃避的。祂藉著審判，向我們顯明，祂是聖潔的，是公義的神，祂也是在忿怒中仍然有憐憫與慈愛的神；祂藉著審判，使罪惡全面被毀滅；祂藉著審判，使祂的兒女尋求祂的拯救，而進入祂的救恩，至終得榮耀。

此外，「**耶和華的日子**」就是神要審判全世界的日子，亦即是基督再臨的日子不遠了。作為神的子民，我們並不是期待在大災難臨到全地的日子，乃是期待基督到來的日子。然而，我們不想妄定那日的時間，但是屬主的兒女今日該做醒預備(路二十一36)。當神嚴厲審判的日子臨到，那些背逆神、拒絕神的人，他們的結局已經被命定。

「『耶和華的日子』乃是分別為聖的日子。為此我們怎能不敬畏祂呢？」——佚名

默想：親愛的，耶和華的日子是一個審判的日子，也是一個盼望的日子。你是否已預備好那日子的來到，得稱讚，而不是在祂面前「**痛痛地哭號**」(14節)呢？

禱告：**主啊，「耶和華的日子臨近」，對我是警告，也是安慰。求祢幫助我做醒，隨時準備，迎見祢的到來。阿們！**

讀經：番第二～三章

主題：列國的審判(二章)和以色列的復興(三章)

提要：第二章記載二件事，就是：(1)呼召百姓悔改尋求神(1~3節)；和(2)神忿怒、毀滅的火在列國各地燃燒(4~15節)。本章所記的乃是西番雅繼續闡述「**耶和華的日子**」的可畏，而呼籲猶大悔改，及預言神對列國的審判。

第三章記載三件事，就是：(1)指控耶路撒冷的罪(1~7節)；(2)審判列國的結果(8~9節)；和(3)猶太復興的景象(10~20節)。本章所記的乃是西番雅指出耶路撒冷墮落的情況，及其預言審判，預言餘民要得拯救、蒙福、復興。

本書的開始是災禍和絕望，結束又像前一卷書《哈巴谷書》一樣，是一首最甜的詩歌(三14~20)。

鑰節：**【番二3】「世上遵守耶和華典章的謙卑人哪！你們都當尋求耶和華；當尋求公義謙卑，或者在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。」**

【番三17】「耶和華你的神，是施行拯救，大有能力的主，他在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。」

鑰點：第二章值得注意的就是，西番雅呼籲百姓必須悔改尋求神，和他預言審判要臨到列國。西番雅在宣告審判要臨到全地後，他首先勸猶大民，要即時尋求耶和華與公義謙卑的呼召。接著，他發出懲罰四圍列國的宣告(1)對西——非利士；(2)對東——摩押和亞捫；(3)對南——古實(埃及)；(4)對北——亞述他們受審判，都是因為他們的驕傲和對選民的侵犯。

今日鑰節指出西番雅求神的憐憫，在耶和華發怒的日子，可以「**隱藏**」起來(3節)，受神的保護、造就、安息。這正如先知西番雅名字意思所顯示的——「**耶和華所隱藏的**」，或者「**耶和華的寶藏**」。在審判的同時，神要將那些尋求謙卑和公義的人，像寶貝一樣「**隱藏**」起來，為的是保護、造就他們，使他得們安息。這句話是何等的安慰人！不論世局如何黑暗、險惡，神永遠是你的避難所，是你的藏身之處(詩三十二7；詩一百十九114)。因為人能在祂的隱秘處，就是在祂大能的蔭下。詩人大衛也明白其中的奧秘，當他遭遇患難時，他求神將他「**藏在**」帳幕的隱密處(詩二十七5)，因為敬畏投靠神的人，能「**藏在**」神面前的隱密處(詩三十一20)。先知以賽亞也呼召百姓，「**要進入內室、關上門，隱藏片時**」(賽二十六20)。特司諦更(Tersteege)說的好，「我不否認外在教會的敗壞，但是我想親愛的朋友應注意更必要的事，那就是進入，進入，與神同在！」

第三章值得注意的就是，西番雅預言猶太審判後的復興。首先，西番雅神痛斥猶太人的罪惡：不聽從命令、不領受訓誨、不倚靠耶和華、不親近神、他們中間的首領不義，所以再次嚴厲地指控他們，宣告耶路撒冷有禍了。這段與彌迦書三章9~12節相似。接著，他預言審判後的復興。在耶和華拯救的日子，神必使被擄的選民歸回，使他們的仇敵被趕出。他們的罪惡被除淨，並要同心合意地以清潔的嘴唇事奉祂。然後，他因神的應許，讚美救恩之樂，因為耶和華除去他們的刑罰、趕出仇敵、在他們中間、除去災禍，而祂也為他們喜樂而歡呼。

今日鑰節指出西番雅宣告我們的主是：(1)施行拯救，(2)大有能力，(3)在我們中間，(4)默然愛我們，(5)因我們喜樂而歡呼。神說「**默然愛你**」，另一個譯詞是說祂要在：「**在愛中靜默**」。祂是如此的愛你，愛你到一個地步，好像沒有任何的言語可以來表達，並且祂因愛你而感到喜樂和滿足，這是因為祂是如此深情默默的愛你。為此我們怎能不愛祂呢？

「神卻不這樣表顯祂自己，有時祂只默然愛我們，我們的心也可能蒙福很深，而只在隱秘處，好似洋海太深，沒有波濤。」——邁爾

默想：第二章，親愛的，在患難的時刻，你是否學懂得如何「**藏在**」神面前的隱密處(詩二十七5；詩三十一20)呢？在這世界不安之中，你是否學會了與基督一同「**藏在**」神裡面(西三3)的功課呢？

第三章，親愛的，試想有誰能夠用這樣的愛來愛你呢？讓你的心柔軟吧！快將你的心歸回，愛祂、信靠祂、順服祂，保守自己活在祂甜美、永不改變的愛裏吧！

禱告：主阿！為著今日，求祢保守我們「**藏在**」在祢的愛裏；到那日，完全地溶化在祢的愛裏。阿們！

【《哈該書》綜覽】——重建神的殿

【主要內容】——鼓勵歸回的百姓不要鬆懈，應繼續努力完成建造聖殿之工作。

【主要事實】——哈該五篇的信息，包括對懶惰自私的百姓的譴責和勉勵，對國度期中聖殿的預言，對百姓罪污的警告，與對彌賽亞的應許。

【主要作者】——哈該。

【本書重要性】

(一) 《哈該書》記載當時被擄歸回之以色列人，因為仇敵的反對和攔阻而停頓下來，而且竟然讓重建聖殿的事工荒廢了十六年之久。百姓離開了起初的愛，住在舒適天花板的房屋中，卻任由神的家荒涼；也失去了信心，認為「**建造耶和華殿的時候尚未來到**」(該一 2, 4, 6, 10)。就在這種情況之下，先知哈該起來傳達神的話，鼓勵百姓完成這一個神聖的工程。因此，任何人若想要知道神現在仍然呼召祂的子民，同心合意復興和建造神的家，好使祂得著榮耀，就必須讀本書。

(二) 《哈該書》作者名字的意義是「我的節期」，或是「耶和華的節期」。這說明他是何等渴望聖殿重建，好恢復神的節期。就如他所傳的信息，重建聖殿，乃是人生最快樂的事工。哈該說預言的時間雖然只有約四個月之短，他的信息也只有 38 節，卻成為以色列人歷史中極為重要的轉捩點，而且對今日的聖徒仍然具有永恆的價值。他矯正他們正確的價值觀，必須把神放在生命的首位；並以神的同在和最與賜福來堅定他們；又告訴他們彌賽亞必作王，讓他們得著盼望，因而鼓勵他們完成了重建聖殿的神聖使命。因此，任何人若想要完成了神所託付的使命，順服神而生活，好使我們得到祂的喜悅、祝福和同在，就必須讀本書。

【默想】——讀完《哈該書》，讓我們試問：(1)生活和事奉是否以神居首位呢？(2)是否體貼神的心意，而「先」求祂的國和祂的義(太六 33)呢？(3)為著建造神的家，是否常常竭力多作主工(林前十五 58)呢？

- ❖ 「哈該激發百姓的良知看見當時真實的道德光景。他厲聲呼召百姓回到實踐聖潔的生活方式，應允隨後必有極大的祝福。」——艾朗賽
- ❖ 「先知給我們今日的信息：盡你眼前的本分，信靠神而不動搖，恒心忍耐，不怕反對，『**剛強而作**』(二 4)，人反對你；你以工作答應。」——史考基
- ❖ 「單顧自己的事只會帶來貧窮和虛空，神的呼召是要我們省察自己的行為，我們必須好好評估自己的行為。我們的靈魂真的興盛嗎？或者是如同《哈該書》一章 6, 9~11 節所描述的一般？神要祂的百姓反省他們是否將許多時間花費在益處不大的事上。」——高仕
- ❖ 「建造神的家應該是我們的職業，應該在一切事上居首位，有優先權。」——江守道

讀經：該第一章

主題：呼召重建聖殿

提要：第一章記載三件事，就是：(1)第一篇信息——責備百姓推托與懈怠，呼籲要省察行為，並上山取木料，建造這殿(1~11節，六月一日)；和(2)第二篇信息——宣告神與他們同在，激動百姓的心，為神的殿做工(12~15節，六月二十四日)。本章記載哈該傳講的第一篇和第二篇的信息，主要是呼召百姓重建聖殿。

背景：猶太人在公元前538年從巴比倫歸回耶路撒冷後即重建聖殿，但由於敵人的諸多阻礙，開工奠基後就停止了。直至主前520年八月，也就是停工超過十五年之後，耶和華的話臨到先知哈該，哈該出來呼召和鼓勵百姓完成聖殿的重建工程。哈該在短短四個月中，一連傳達了五篇獨特的信息，忠心完成了神所託付的使命。

鑰節：【該一5~7】「現在萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。你們撒的種多，收的卻少；你們吃，卻不得飽；喝，卻不得足；穿衣服，卻不得暖；得工錢的，將工錢裝在破漏的囊中。萬軍之耶和華如此說：「你們要省察自己的行為。」

鑰點：本章值得注意的就是，哈該是對懶惰自私的百姓的譴責和勉勵重建聖殿的信息。第一篇信息要點是「建造這殿」(8節)。神藉先知責備歸回的選民只顧自己天花板的房屋，而讓神的殿荒涼，結果卻自招貧窮；先知勸他們要省察自己，積極起來建造神的殿。第二篇信息要點是「耶和華說：我與你們同在」(13節)。神藉先知他們若努力建造聖殿，祂就必與他們同在。百姓在哈該鼓勵下重新興工建造聖殿。

本章我們看見哈該多次強調他的信息是耶和華的話(1, 3, 5, 7, 8, 9節)，並且用了「萬軍之耶和華」這個詞(這詞常常出現於舊約末了三卷先知書)，指出神的大能和主權。當神的兒女遭遇到患難、困苦、缺乏、打擊的時候，讓我們記起「萬軍之耶和華如此說，你們要省察自己的行為」。許多時候，就因我們自己安逸享受，建房，種收的緣故，而得不到神的祝福(5, 10節)。

今日鑰節提到「你們要省察自己的行為。」這片語是哈該書的特徵，在短短兩章書中一共用了五次(一5, 7; 二15, 18三次)，「省察」與「追想」原文字同，在這邊有責備和警告的意味。「要省察自己的行為」的意義是什麼呢？乃是「要把心放在自己的做事方式上」。在哈該的預言中，這一個鑰字是神在那個特殊的光景中向百姓提出的。被擄歸回的猶太人回到耶路撒冷，他們生活的主要目的是建造神的殿。但他們開工奠基後，遭遇外邦人的反對，因而都灰心失望，竟然停工了十五年之久。於是神對於這些百姓，有一個特別的字給他們，那就是「要省察」：

(一)第5節的「要省察」是要他們先心中仔細察看，過去所作的是甚麼呢？他們為什麼辛苦撒種，卻收的少呢？他們為什麼得不著神的祝福呢？當時歸回的百姓，只顧自己生活舒適而任聖殿荒涼，但卻得到相反的後果：勞碌多、所得少。所以，他們「要省察」自己的行為和道路。

(二)第7節的「要省察」是要他們省察，現今是否有上山取材，建造聖殿的行動呢？所以，他們要建造神的殿，神就因此喜樂，且得榮耀。

此外，本書幫助我們明看見哈該為今日信徒和主僕的榜樣：(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，也不談論自己，而是作為耶和華的使者，只傳「耶和華如此說」。(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)。哈該在短短四個月中，忠心完成了神所託付的使命。神給每一個僕人一種使命，我們是否能忠心事奉？

「在神面前省察，我們會更深地認識自己。」——《生命雋語》

默想：親愛的，你是否也「要省察」自己的生活優先的順序和人生的價值觀？你是否看重神家的事比自己家的事更重要嗎？你是否為神而活(林後五14)，討他的喜悅，並且使他得榮耀呢？你是否先求神的國和神的義嗎(太六33)？

禱告：神啊，求祢光照我，使我省察自己是否看重神家的事，並且討祢的喜悅，使祢得榮耀。阿們！

讀經：該第二章

主題：鼓勵完成建殿工程

提要：第二章記載三件事，就是：(1)第三篇信息——預言未來聖殿的榮耀(1~9節，七月二十一日)；(2)第四篇信息——對百姓罪污的警告(10~19節，九月二十四日)；和(3)第五篇信息——對應彌賽亞的預言(20~23節，九月二十四日)。本章記載哈該傳講的後三篇的信息，主要是鼓勵百姓完成建殿工程。

鑰節：**【該二 9】「這殿後來的榮耀，必大過先前的榮耀。在這地方我必賜平安。這是萬軍之耶和華說的。」**

默想：本章值得注意的就是，哈該預言聖殿的榮耀。本章的信息是在第一章的一個半月後說的。之後再一個月，耶路撒冷人就開始動工，預備蓋聖殿的材料。本章記載哈該傳達了其它三篇的信息：

(一) 第三篇的信息要點是「**因為我與你們同在**」(4節)。哈該激動百姓的心，並傳講重建聖殿之榮美的應許。他提醒百姓不要小看建殿之工，因祂應許要將萬國的珍寶運來，使殿充滿比前更大的榮耀，並要賜平安；同時他以神的同在激勵百姓剛強作工。

(二) 第四篇的信息要點是「**從今日起我必賜福與你們**」(19節)。哈該警告百姓罪污要得潔淨。他解釋百姓雖已動工建殿，但因有污穢，在神面前不蒙悅納；接著他安慰百姓，他們若歸向神，神必再賜福與他們。

(三) 第五篇的要點是「**我必以你為印**」(23節)，是有關所羅巴伯(預表彌賽亞)的應許。哈該預言神要除滅列邦，以所羅巴伯為印，藉此預表神要建立祂的國度。

本書我們看見哈該兩次提到神和祂的子民「**同在**」(一 13；二 4)。一次是在「百姓都聽從耶和華的話」並存「**敬畏的心**」之後(一 12)，一次是在百姓「**剛強**」(二 4)忠心地負起祂的工作之後。當時百姓為自己建築精美的房屋，把建殿的事漸漸忘掉。加上仇敵的反對和攔阻有增無減，荒蕪、干旱等接連而來，他們認為「**建造耶和華殿的時候尚未來到**」(該一 2, 4, 6, 10)。就在這種情況之下，先知哈該和撒迦利亞起來，宣告神與他們同在。百姓受到鼓勵，靠著神的幫助，完成這一個神聖的工程。

今日鑰節提到「**這殿後來的榮耀，必大過先前的榮耀。**」這是本書一個重要的預言，但「**這殿**」並不是指當時所羅巴伯所建的殿。「**這殿**」顯然是指千年國中那榮耀的殿(結四十~四七)，因為在它出現以前，神必先「**震動天地、滄海、與旱地震動萬國；萬國所羨慕的必來到**」，然後神使這殿滿了榮耀。在屬靈的方面說來，「**這殿**」也指基督自己，所羅門所建的殿中所有的一切都是預表基督，基督就是殿中各樣預表的體形。所以基督這屬靈的殿當然比第一所殿更榮耀。「**這殿**」也指那榮耀的教會。教會在神的眼中看來是「**聖潔沒有瑕疵**」的，所以教會這屬靈的殿也比第一所殿更榮耀。此外，在聖經提到建造聖殿，有屬物質的和屬靈的兩方面，如(1)所羅門王所建的殿(王上五~八，代下二~六)；(2)所羅巴伯所建的殿(拉二~六，該一 7~15)；(3)希律王所修建的殿(約二 20)；(4)將來猶太人與敵基督者立約時所用的殿(但九 27，太二十四 15，帖後二 3~4)；(5)國度時期中的殿(結四一 1)；(6)主耶穌身體為殿(約二 21)；(7)榮耀的教會為殿(約二 21，弗一 22)；(8)信徒身體為聖靈的殿(林前三 16~17)，以上經節需加查考研讀、會意思。

「惟有平安、公義與謙卑才是永久的，你要栽培那些，好讓你的生命像聖殿那樣，有神居住的榮耀。這是神的殿，是萬代的願望，有神的榮耀藉著這殿照耀出來，廣被多人。」——邁爾

默想：親愛的，許多人看重外表物質的豐富華麗，而忘了聖殿若沒有神的臨在，不過是個普通的建築物而已。今日你應看重的是——教會是否是個禱告的教會？是否是個聖靈充滿的教會？是否是個有愛心見證的教會？是否是個能彰顯神大能的教會？

禱告：主阿！求祢激動我的心，今日答應祢的呼召，積極起來建造祢的家，不再推托；並且加添我力量，使我剛強壯膽，不僅為祢作工，而且與祢同工。阿們！

【《撒迦利亞書》綜覽】——要來的王

【**主要內容**】——撒迦利亞以八個異象、七大默示鼓勵以色列人繼續重建聖殿，得勝列強仇敵，因聖城必復興，而祝福必重臨；又預言彌賽亞降臨為王等諸般啟示之信息。

【**主要事實**】——建殿完成前的信息(一至八章)——論選民與聖城；以及建殿以後的信息(九至十四章)——論彌賽亞與國度。

【**主要作者**】——撒迦利亞。

【**本書重要性**】

(一) 《撒迦利亞書》所描寫之異象，默示之預言預表，為全書之精要，故有些解經家稱本書為「舊約的啟示錄」。本書的信息充滿著對選民復興及彌賽亞要來的榮耀盼望；以及預言「那日」正是基督第二次降臨的日子，神要審判祂的百姓，也要審判列國，並要在地上建立祂的國度。因此，任何人若想要明白神如何完成祂永遠的計劃——選民的復興與繁榮，列國的滅亡，以及彌賽亞第一次來臨和再臨所要成就的，就必須讀本書。

(二) 《撒迦利亞書》作者被稱為「復興的先知」。「撒迦利亞」的意義是「耶和華記念」。誠然，神在一個指定的日子，必要祝福並記念祂的子民。祂一生傳達神記念祂與亞拉罕所立的約，所以祂從來沒有忘記祂的子民，並等待他們回轉歸向祂，好拯救與賜福他們。本書不只幫助和鼓勵了當時代的神的選民，在四年中完成了聖殿的重建；並且也安慰了當今為神而活的子民，起來建造神的家，而將神的見證重新在地上恢復起來，給予莫大的盼望。因此，任何人若想要認識神榮耀的工作和我們偉大的使命，在今日愛祂、事奉祂、順服祂，到那日與祂面對面，而不至於羞愧，就必須讀本書。

【**默想**】——讀完《撒迦利亞書》，使我們認識神榮耀的應許，特別是關於和彌賽亞(基督)有關的預言，而願在今日愛祂、事奉祂、順服祂，到那日與祂面對面，而不至於羞愧。

❖ 「舊約中最多彌賽亞預言，以及最具備啟示文學特徵的書卷。」——羅賓遜

❖ 「撒迦利亞…正如新約約翰被囚拔摩島上的情境，故本書稱為舊約的《啟示錄》，神揭開天幕給他看八個異象。…可分三類(如《啟示錄》)：(1)看神；(2)仰看天上；(3)看將來。我們若只看人、看地、看現在即灰心；但看異象，使人知道處世，有能力智慧，盡現在本分(七 9~10，八 4、8~9、15~16，十 12)。」——史考基

❖ 「撒迦利亞的預言對基督徒尤其寶貴，因為書中獨特地以彌賽亞的預言為重點，並且從廣闊的角度展現基督第一次及第二次降臨；尤其是第二次降臨的事件，還有其後以色列國在千禧年的復興。」——安格

❖ 「整卷《撒迦利亞書》向我們指明彌賽亞的降臨，以及祂是世界的盼望。」——江守道

讀經：亞第一章

主題：騎馬之人和四角與四匠

提要：第一章記載三件事，就是：(1) 勸勉的信息(1~6節)；(2) 番石榴樹中間的異象(7~17節)；和(3) 四角和四匠的異象(18~21節)。本章記載先知撒迦利亞第一次勸勉的信息(在大利烏王第二年八月)和第二次信息(在同年十一月二十四日)中的頭二個異象。

鑰節：**【亞一 14】「與我說話的天使對我說：你要宣告說，萬軍之耶和華如此說：我為耶路撒冷，為錫安，心裡極其火熱。」**

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞呼籲以色列回頭離開罪惡。首先，他勸勉百姓悔改離開罪惡，歸向神，警告他們勿仿效列祖悖逆神，以免重蹈覆轍，受神懲罰。然後，他開始記述所見的異象。撒迦利亞的信息被稱為「舊約中的啟示錄」，也是小先知書中異象最多的一卷，共計八大異象。本章頭二個異象，其內容和意義如下：

(一) 第一個在窪地番石榴樹中的騎馬者的異象：撒迦利亞看到一人騎著紅馬，站在窪地芭樂樹中間。這異象啟示了選民雖然受到外邦壓制，但神仍切切關心，差遣使者遍地巡行查看，而見全地都安息平靜。此時這位騎在馬上的使者，開始為耶路撒冷代求——「你惱恨耶路撒冷……已經七十年，你不施憐憫要到幾時呢？」神的答覆是：「仇敵雖然一時安逸，然而到了指定的日期，祂要為耶路撒冷、為錫安心中火熱，而施憐憫。」同時，祂要向仇敵惱怒，因為他們越過神的心意，對選民「加害過分」，神要追討他們的罪。因為神懲罰耶路撒冷和猶大的年日已滿足，而祂為錫安心中火熱；故祂從前雖曾惱怒聖民，現在施憐憫，並定意要建造耶路撒冷。那時耶路撒冷必復興，而豐盛發達。

這異象說出神永遠的旨意：(1) 神的殿必重建在其中；(2) 準繩必拉在耶路撒冷之上；(3) 神的城邑必再豐盛發達；(4) 耶和華必再安慰錫安，揀選耶路撒冷。這異象也指出那騎紅馬的人，就是先知稱之為「主」，祂也就是「耶和華的使者」。「耶和華的使者」在舊約聖經中是指我們的主耶穌基督說的。在「耶和華的使者」身後，又那些騎紅馬、黃馬、白馬的人是天使，奉神差遣在遍地察看，特別是察看選民和壓迫他們的仇敵的情況。在這異象中，耶和華的使者為選民呼籲。這個異象的應驗是在當時，更是在將來。

(二) 第二個四匠打四角的異象：他看到四個角及打破四角的匠人。這四角是要打散祂百姓的仇敵，使他們不敢抬頭。四個匠人要打掉那四角，使猶大的仇敵滅亡。這異象啟示了神從前興起強敵，使南北兩國先後覆滅神；然而現在興起環境，使從前的強敵都滅亡。解經家們對這四角和四匠有不同的解釋。筆者認為以下是較合理的解釋：

(1) 四角——是打散猶大、以色列，和耶路撒冷的角，即指亞述、埃及、巴比倫和瑪代波斯。

(2) 四匠——是神使用來克制四角，即指巴比倫、瑪代、波斯、希臘和羅馬。

今日鑰節提到「**我為耶路撒冷，為錫安，心裡極其火熱。**」耶和華為錫安心裡的火熱，指出祂仍愛以色列。因為神的選民雖然受到外邦壓制，但神仍切切關心他們，並要施憐憫，使聖殿必被重建，而耶路撒冷必再豐盛發達。撒迦利亞的意思是「耶和華記念」，這也正是本書的主題，因為神是守約施慈愛的神，祂並沒有忘記屬祂的子民。雖然百姓落在試煉和種種困難中，但神應許保守和看顧他們，巴望祂的子民回轉歸向祂(3節)，並在所定的時間中，成就祂大能的作為。親愛的，當你面對生活中種種困難時，而屬靈的光景低下有如在窪地中的芭樂樹(8節)時，但是主卻仍然記念你，因祂必與同你在。祂知道你的情況，必關心眷顧你，並要使你復興。這是多美的一件事啊！

「你的黑夜無論多麼幽暗，總要相信，並必在芭樂樹中間幫助與祝福。」——邁爾

默想：親愛的，即使在令人灰心沮喪的時代中，神仍然記念我們，愛護我們，引導我們，而祂也必完成祂的計劃。

禱告：神啊，謝謝是祢有憐憫有恩典的神，以祢的憐憫來挽回我，以祢美善的話來安慰我，以祢的愛火重建我，並在屬靈光景低落時，經歷祢的同在。阿們！

讀經：亞第二章

主題：手拿準繩的人

提要：第二章記載三件事，就是：(1)神量耶路撒冷(1~6節)；(2)神要審判列國(7~9節)；和(3)神恢復之應許(10~13節)。本章記載記載了量度聖城的第三個異象。

鑰節：**【亞二8】**「萬軍之耶和華說，在顯出榮耀之後，差遣我去懲罰那擄掠你們的列國，摸你們的就是摸祂眼中的瞳人。」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞說明第二次信息中的第三個準繩的異象，宣告神要重建聖城與列國歸附耶和華。首先，他先見有一人(天使)手拿準繩要量度聖城的寬長。這表明神對付以色列的仇敵之後，要著手重建聖殿。那時選民要歸回，聖城必被重建，而神應許祂將要親自作耶路撒冷的保護，並且祂要住在其中，成為其中的榮耀。天使告訴他，耶路撒冷將會有許多居民，好像無城牆的鄉村一樣。但耶和華應許，要做耶路撒冷四圍的火城與榮耀。接著，神呼籲被擄到北方之地的餘民逃回錫安。在祂顯出榮耀之後，祂要懲罰擄掠百姓的列國，因「摸」(意「觸摸」、「打擊」)祂百姓的就是「摸」祂眼中的瞳人。那時錫安城要歡樂歌唱，因為祂要住在他們中間，讓耶路撒冷復興；而列國必要「歸附」(意「歸屬」)以色列人的神。然後，神應許祂必收回聖地，並再揀選耶路撒冷，而凡有血氣的都當在主面前靜默無聲；因為祂必興起，從聖所出來預備有所行動。

此外，本章我們看見，神要作耶路撒冷四圍的「火城」(5節)。「火城」指火的城牆，給予其中的人安全，也表示聖潔，而有榮耀。故這意指神要親自作耶路撒冷城大能的保護，不容一切不聖不潔的人事物侵入。這是神與其子民同在的應許。親愛的，你是否忙碌地築事業的牆、財產的牆、家庭的牆、兒女的牆，並讓這一切的牆成為你的榮耀呢？還是以神作你四圍的牆，並讓祂在你裡面得榮耀呢？

今日鑰節提到「摸你們的就是摸祂眼中的瞳人。」這句表明神親自警告說，凡觸犯以色列人的就是觸犯祂自己。「眼中的瞳人」形容最受寶貴與保護的。本在神的眼中，神的百姓是祂所愛的(詩一一六15)，祂會本能地關愛和保護他們。所以，祂不容外邦人任意加害他們。親愛的，你是神的兒女，祂也必無微不至的照顧和保護你。另一面，神視祂的兒女如眼中的瞳人那樣的寶貴，而虧待祂的兒女就等於虧待神。所以，我們要小心，我們怎樣對待弟兄姊妹，也就是怎樣對待神。

【在豺狼旁邊禱告】一位神的僕人，在旅行佈道之時，忽然大大灰心起來。他遇見許多難處，真象落在荊地之中。他感覺神已撇棄了他。於是找到一個山洞，進去禱告，細訴苦情和被撇棄的光景。禱告了又禱告，一直在那裏傾心吐意。時間長久了，他的眼睛習慣於洞中的黑暗，方才發現洞中離他很近的地方，臥著一頭豺狼和他的小狼。這獸不獨沒有過來吞噬他，就是連動也不動。原來奶養幼狼的母狼比一切的猛獸更兇暴。但神在他以為被撇棄的時候，保守他十分平安。親愛的，那拯救我們的，也必能保守我們。祂的愛心如何，祂大能的膀臂也必如何保護我們脫離許多眼不能見的危險與禍災！

「我們好像神眼中的瞳人，眼中的瞳人最安全，有眼眶、眼毛與眉睫，且有眼淚能清除一切的污穢，我們會舉起手賴保護眼睛，我們怎樣軟弱，讓是安全的。」——邁爾

默想：親愛的，請記得，你在神面前，好像祂眼中的瞳人那樣的寶貴和重要，時時受到祂的保護。

禱告：親愛的主，謝謝祢，祢看我如祢眼中的瞳人，祢看顧，保守我。阿們！

讀經：亞第三章

主題：撒但與大祭司約書亞作對

提要：第三章記載四件事，就是：(1)撒但與約書亞作對(1~2節)；(2)神命約書亞穿華服(3~5節)；(3)天使告誡約書亞(6~7節)；和(4)預言彌賽亞將到(8~10節)。本章記載了約書亞戴潔淨冠冕的第四個異象。在這約書亞與撒但的異象中，神宣告了祂要在百姓中成就除罪、潔淨的工作。

鑰節：**【亞三2】「耶和華向撒但說：『撒但哪！耶和華責備你！就是揀選耶路撒冷的耶和華責備你！這不是從火中抽出來的一根柴嗎？』」**

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞的第四個異象，預表歸回的以色列民必蒙潔淨並作祭司的國度。在這異象中，首先，撒但與神的僕人大祭司約書亞(拉二2；三2)作對，耶和華責備撒但。接著，神使大祭司約書亞(代表以色列人)脫離罪孽，讓他穿上華美的衣服，並戴潔淨的冠冕。然後，耶和華的使者告誡約書亞，只要遵行神的道路，謹守神的命令，就可以管理並看守神的家；並預言大衛的苗裔(彌賽亞)來到。之後，神要親自雕刻那有七眼的石頭，並要在一日之間除掉這地的罪孽。當那日，神的百姓承受救恩產業，他們各人要請鄰舍坐在葡萄樹和無花果樹下；意指神使猶太地和平，屆時以色列民將會享平安與喜樂。

此外，本章我們看見，大祭司約書亞得到潔淨。撒但(意即「控告者」)控告約書亞的污穢準確無誤。然而，耶和華的使者預表主耶穌基督作神子民的中保。祂在神面前作神子民的辯護者，抵擋撒但的控告，於是神責備撒但。雖然他們照著污穢的本相站在祂的面前，但神的救贖使他們得以脫離罪孽，因而得以穿戴華美的衣服和潔淨的冠冕。親愛的，有時我們會被罪、被軟弱所困，撒但也同樣會控告我們，但我們的大祭司主耶穌成就了除罪、潔淨的工作，祂體恤我們的軟弱，祂能拯救、潔淨我們，讓我們脫去污穢，並穿上基督的榮美和榮耀，而使撒但無計可施。

今日鑰節提到「**這不是從火中抽出來的一根柴麼？**」這句話先出現在阿摩司書(四11)。這句話指出因神對祂子民的憐憫，大祭司約書亞和以色列民是從巴比倫被擄的火中抽出；他們歷盡災劫，獲神保守，而成為神保留的「餘種」。其次，這亦表示神的子民被神管教後，蒙恩得救的經歷。他們經歷火的焚燒，因而謙卑悔改，回歸向神，所以被神抽出，而得到神的悅納。親愛的，從火中抽出來的一根柴，就是被神所揀選和所愛的對象，以及蒙主所拯救的人。倪柝聲說的好，「祂保守的恩典，是在我們不知不覺之中顯出來的。」這是何等的安慰！

【火中抽出來的一根柴】一七〇九年二月九日衛斯理父親的住宅，正當午夜，突然失火。父母搶救全家大小，倉皇逃出，只有衛斯理留在火窟中。那時他還只有六歲，沉睡未醒。當他醒時，火焰已經燒及樓梯。他見由此不能下樓，急忙跑向窗邊，爬到一個箱子上。他的父親想要冒火上樓救出他的兒子；但因火勢猛烈，不能由樓而上。大家都想這個孩子不免要遭難了。衛父乃召集家人跪地禱告，把在火焰中的衛斯理交托給神。正當這時，在寢室的窗前，有一個人爬在另一個人的肩上，把他從窗戶裏救出來，即刻工夫，屋頂就倒塌下來了。衛斯理父親的心充滿了激烈的感謝，向那些幫助搬運東西的人狂喊說：「各位鄰舍快來，讓我們跪下感謝神，祂叫我八個孩子，一個也不損失。讓這房子燒毀罷。我是盡穀富足了。」他的母親在日記裏寫著：「我要對於這個孩子的靈性特別注意；因神施恩，為他預備，比我為他打算好得多。我要將神的真道與德性灌輸在他心中。」

「我們是從火中抽出來的炭。這種插手介入的行動只有一個恩慈的意義，就是他存留我們，是為了更崇高、更有價值的目的。不管撒但如何譏諷、攻擊我們，神都要使用我們成就他國度的榮耀——因為他看見了撒但所未見到的，那就是我們憂傷痛悔的心，和服事神的熱誠。」——邁爾

默想：親愛的，有時你被軟弱所困，撒但也控告你，叫你自慚不配稱為神的兒女，並自認自己有如火中的無用的柴。然而主卻認為你是無價之寶，祂必不丟棄你；因著祂的恩典和憐憫，必將你從火中抽出來。

禱告：主啊，我感祢揀選了我，拯救了我，而祢也必保守我，就像從火中抽出一根柴來一樣，使我脫離種種災害。阿們！

讀經：亞第四章

主題：金燈台與橄欖樹

提要：第四章記載四件事，就是：(1)金燈臺的描繪(15節)；(2)聖靈方能成事(6~7節)；(3)不要藐視這日(8~10節)；和(4)橄欖樹的預表(11~14節)。本章記載了金燈台與橄欖樹的第五個異象。在這異象中，神啟示了藉所羅巴伯重建聖殿的應許，而以色列必作主發光的見證。

鑰節：**【亞四6】「他對我說：『這是耶和華指示所羅巴伯的。萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠纔能，乃是倚靠我的靈，方能成事。』」**

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞的第五個異象，預言所羅巴伯和約書亞藉著聖靈的膏立，為主發光作見證，建殿也靠聖靈供應力量。對我們而言，這異象也一樣充滿教訓，激勵和警告。在這異象中，首先，撒迦利亞看到金燈臺上有七盞燈，燈左右兩旁有橄欖樹的異象。接著，他問天使異象的意義，天使解釋神指示所羅巴伯只要倚靠神的靈，必能完成建造聖殿的工作，並且。然後，神預言所羅巴伯要建造聖殿完成。那時一開始輕視建殿事工的百姓，也將要因為聖殿的完成而歡喜。之後，他再問橄欖樹與橄欖樹供油的意義，天使回答這兩棵橄欖樹乃指兩個受膏者。舊約中大祭司與君王兩職均須用油膏立，故此處應指大祭司約書亞與省長所羅巴伯所代表的職分。

此外，本章我們看見撒迦利亞所見的第五個異象，就是：

(一)金燈台的異象——金燈臺有別於會幕與聖殿內的燈臺：(1)頂上有盛油的貯器(燈盞)；(2)有管子盛燈芯；(3)有兩個金嘴輸送金油，每金嘴旁有一棵橄欖樹。大概燈油直接由橄欖樹的果子滴出，經金嘴輸送至貯器，然後流到管子的燈芯處。這異象所包含的預言是指當時的，更是指將來的。金燈台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」。教會在地上也是一個「純金的燈台」(啟一20)。燈台是純金的，正像教會是純潔的，也是帶著神的榮耀的。燈台是發光的，正像教會在天上發出見證的光(太五14~16，腓15)。燈台自己不能發光，需要油果樹的供應，正像教會自己不能發光，時刻需要聖靈的供應。

(二)橄欖樹的異象——兩棵橄欖樹(直譯為油果樹)，一面是指當時的約書亞和所羅巴伯，另一面指將來穿毛衣的兩個見證人(啟十一1~7，大概指以利亞(王下二11；瑪四5；太十一14；十七11~13)，與以諾(創五24；來十一5；猶14)。約書亞和所羅巴伯倚靠耶和華的靈建造聖殿，恢復神的見證；兩個穿毛衣的見證人是在將來被靈充滿傳道作見證。

今日鑰節提到「萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠纔能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」

當時，所羅巴伯和他的同工受到敵人的阻撓，並因自己的軟弱無力，物資短缺而情緒低落(拉二1~四5)。這句話指出所羅巴伯只要倚靠聖靈，才能克服重建耶路撒冷的一切障礙。與今天一樣，建造真正屬靈的教會不是倚靠外面的勢力，也不是倚靠人的才幹和能力，乃是必需藉著聖靈方能完成。因為聖靈能克服人無法抵擋的難處和力量。此外，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，絕不是倚靠人的才能和勢力成功的，也不是因著人的不能而不成功的(何十一7，林後十二9)。所以，你當求聖靈充滿，你的服事才會有能力。親愛的，在你的事工上，是否有同樣的領受？

「遲早我們會發現 並證實神的話，不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事。凡以為靠自己的勢力、才能、知識、經驗，就可以為主工作，對人有幫助的，必定毫無成就。…所以必須常與聖靈聯繫，活在聖靈裡，有聖靈在裡面不住地運行。這樣，要倚靠的時候，聖靈是在那裡，很容易如同水通過我們流出去。」——《每日天糧》

默想：親愛的，建造教會的工作一定有難處，但只要我們憑著信心，取用聖靈的大能，便能克服所有的攔阻，而完成神的工作。因人看為困難，聖靈的能力卻能化險為夷，大事化無事，使大山夷為平地。

禱告：親愛的主，謝謝祢呼召我與祢同工。讓我學會倚靠聖靈的大能，而不倚靠自己的能力；並且因聖靈的同在，感動和充滿，使我作有能力和得勝的基督徒，而完成祢的使命。阿們！