

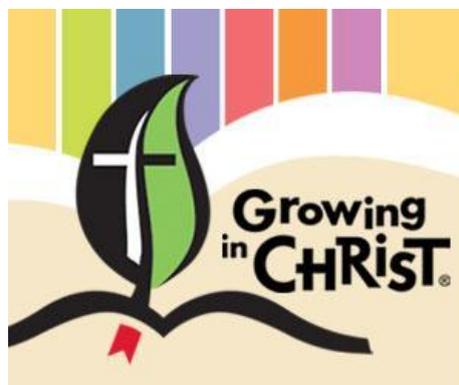
奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2024年9月份

<何西阿書11~14;彼得前書;彼得後書;約珥書;阿摩司書;俄巴底亞書; 約拿書;彌迦書;那鴻書;哈巴谷書;西番雅書>

「為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」詩篇1:2

姓名：_____

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN

在你看完一段經文後，試著用下列問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話：

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- Attitude to change? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺, 照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習, 不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

讀經：何西阿書十一至十二章

9/1

這四章，所講的是神的公義和慈愛，這一一都應驗在以色列人身上……

11-14章 在最後四章中，何西阿把主題轉到神對以色列的愛上。神愛以色列一直像父母愛不聽話的孩子一樣，正因為此祂才不免除以色列自食其惡行所帶來的後果，以色列人是有罪的，他們要像被父母帶到長老面前的忤逆子那樣受到懲罰(參申21:18-21)。縱觀以色列可悲的歷史，神反覆提到只要百姓肯歸向祂，祂便會復興這個國家，然而北國頑固地拒絕神的呼召，註定了自己的厄運，就是永遠滅亡不再復興。儘管這樣，以色列作為一個民族是不會被消滅的。有一天，堅定相信神的以色列餘民將重回耶路撒冷，彌賽亞會到這裡給所有忠實跟隨祂的人帶來寬恕和與神和好。

猶大國之所以較北國多存在了一百五十多年，是因為……

11:12 猶大與以色列不同。猶大有過一些比較好的國王，如亞撒、約沙法、約阿施、亞瑪謝、亞撒利雅、烏西亞、約坦，特別是希西家和約西亞。在他們的統治下

，神的律法有機會被重新拿出來教導民眾；祭司繼續在耶路撒冷神指定的殿中服事，神的節日有時也得以紀念。可惜，政治和宗教領袖們未能完全摒棄敬拜偶像和異教禮儀（雖然希西家和約西亞幾乎做到了摒棄偶像），這情形反而繼續惡化，最後終於蔓延至全國，不可收拾。不管怎樣，這些國王的正面影響使猶大國比以色列多存了一百五十多年，也堅定了一部分忠實的猶大人的信仰。這些餘民有一天將回歸耶路撒冷重建家園和神的殿。

雅各的生命縱不完美，但值得學習的是他尋求神的心；我又是如何？

12:2-5 後來改名為以色列的雅各是以色列十二個支派的祖先。雅各和他的後裔都行過欺詐，所不同的是雅各一直尋求神，為了得到祝福與天使摔跤，清除家中的外邦神像；而他的子孫卻不肯放棄崇拜偶像，並認為他們的福分是自己努力得來的。

貧乏使人自卑，富有令人傲慢，人總把人的才幹置於神的恩典之上，為何？你是這樣嗎？

12:8 富有的人和國家，常聲稱他們物質上的成就來自於自身的努力進取和聰明才智。應有盡有的物質財富使他們覺得沒有必要依靠神。他們認為這些財富屬於自己，所以有權隨心所欲。若你為自己的成就感到自豪，請切記所有的機會、能力和資源都來自神，我們只是神的管家。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：何西阿書十三至十四章

9/2

神賜人飽足，人反而高傲忘記神，難道這就是我們的寫照？

13:4-6 當充足的財富使以色列感到自滿時，他們就驕傲，並且忘記了神。

今天，自滿的破壞性與何西阿時代是一樣的。你是否覺察到不斷地需要神的同在和幫助？要學會在順境時和逆境中都倚靠神。若你現在一帆風順，謹防忘記誰給你這好運；不要依靠自己的才能，而要倚賴那位賜才能與我們的神（參申6:10-12；8:7-20）。

我們看不到強求神勉強允准的事實，不知道珍惜反再三地背棄神，結果...

13:11 當以色列人求有王治理他們時，神就警告他們，國王不會為他們帶來福祉。但祂答應了他們，把掃羅賜給他們作第一個王（參撒下8:4-22）；第二任國王大衛是一個好君王，他的兒子所羅門王也頗有其父之風範。但在以色列分裂成兩國後，北國再沒有出過好君王。那些邪惡的王把北國領向敬拜偶像和不智的政治結盟中，隨著最後一任國王何細亞被亞述人囚禁，北國終於斷送在這些惡王的手上（參王下17:1-6）。

誠實的痛悔，真心的感恩與祭物相比神喜愛哪個？

14:2 「嘴唇的祭」表示向神獻上感恩的祭。神要的是真實的、發自內心的悔改，而不僅僅是每年的祭祀。

在孤寂甚至絕境中，神，你還在嗎？為何我再感受不到你的同在？

14:3-8 當我們意志軟弱、思維混亂、良心受責時，別忘了神一直在看顧著我們，祂的憐憫永不止息；當親人、朋友遺棄我們，同事不理解我們，自己也

厭倦為善時，神的憐憫卻永不止息；當我們前途茫茫、聽不到神的聲音又缺乏振作的勇氣時，神的憐憫卻永不止息；當我們被過失和罪惡感壓迫時，神的憐憫欲永不止息。

犯罪受罰，顯神公義，受罰卻同時顯出神的愛，你不信？看看自己的生命

14:9 從神與何西阿的交往中，我們可以看到神講公義，所以祂要求人忠誠；神也講慈愛，所以祂寬恕人。忘記神的慈愛而為自己的罪沮喪絕望是錯的；但忘記神對罪的忿怒而以為我們無論做甚麼神都會繼續接受我們也是錯的。關鍵在於寬恕：當神寬恕我們時，祂審判罪，卻向罪人施慈愛。要前事不計、得著新生命，現在就到神面前來吧！

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：彼得前書一章

9/3

彼得的生命是這樣的——我的生命可以是……？

1:1 彼得(又稱為西門和磯法)是主耶穌所揀選的十二位門徒之一(參可1:16-18;約1:42),他和雅各、約翰是耶穌的核心門徒,蒙主選出來受特別的訓練和與主建立親密的關係。彼得第一個認出耶穌是彌賽亞、是神的兒子。耶穌也給他在教會中重要的領導地位(參太16:16-19;路22:31-32;約21:15-19)。雖然當耶穌被捉拿時,他曾經三次不認主,但後來他悔改,成為偉大的使徒(參太27章人物介紹)。

救贖工作是怎樣完成的呢？

1:2 這節經文提到三位一體的聖父、聖子和聖靈。父神在創立世界以前,已揀選了我們(參弗1:4);聖子在我們還是罪人的時候為我們死(參羅5:6-10);聖靈使我們得著救恩的福分,分別我們為聖,潔淨我們去事奉神(參帖後2:13)。三位一體都參與了救贖工作。

是基督徒太霸道？是基督徒太差了？為何受逼迫的總是他們？

1:6 為甚麼基督徒會成為逼迫的對象？因為(1)他們拒絕將羅馬皇帝當作神來敬拜,因此被視為叛國和無神論者;(2)他們不敬拜異教偶像,使得那些經營廟宇生意的人失去賺錢的機會;(3)他們不支持羅馬人自我、權力和征服的觀念,而羅馬人則嘲笑他們自我犧牲的觀念;(4)他們揭露和拒絕外邦人腐敗且不道德的文化。

神要我們聖潔,是要我們與眾不同？

1:15-16 有些人跟隨基督之後，常常受試探要走回頭路。彼得告訴我們要像我們的天父——凡事都要聖潔。「聖潔」表示對神完全的敬畏和委身，分別為聖讓神使用，並且脫離一切的罪和罪的捆綁。我們要從人群之中分別出來，並不是因為要標新立異，而是神在我們生命中，使我們與他人不同。我們生命的重心和焦點都應是神，這樣才不會走回頭路。我們不能靠自己成為聖潔，但神賜下聖靈來幫助我們，賜我們力量勝過罪惡。不要替自己的軟弱跌倒找藉口；求神賜我們能力，脫離罪的捆綁。

愛，如果沒有真誠.....

1:22 真誠的愛包含了無私的付出，自私自利的人不可能真正去愛。神的愛和寬恕，使我們不再只注重自己，而是關心別人的需要。基督藉著捨棄己的生命，表明對我們的真愛。我們也可以做法主，犧牲自己去愛別人。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

彼得說，我們都是一塊石；保羅說，我們是互為肢體，他們所重視的可與今日大有不同……

2:4-8 彼得將教會描繪成為一座有生命的靈宮：基督是教會的基石，每個信徒都是其中的一塊石頭。保羅則將教會描繪成一個身體：基督是頭，每個信徒都是其中的一個肢體（參弗4:15-16）。這兩個比喻都是強調「整體」。今天社會高舉個人主義，我們很容易忘記自己和其他信徒是彼此倚賴的。神呼召我們完成祂的使命，同時，也呼召其他信徒與我們同工，將各人的努力連結起來，使力量加倍。我們應當尋找其他同工，彼此配搭，一同建立神榮美的聖殿。

現在可沒有獻祭這回事了，為何這裡還提到君尊的祭司？

2:9 舊約時代，百姓不能直接親近神，祭司就作了神和罪人的中間人。基督在十字架上的得勝，改變了一切，現在我們可以坦然無懼地來到神面前（參來4:16），也有責任帶領別人到祂面前（參林後5:18-21）。我們與基督聯合，成為祂的身體，就是參與了使人與神和好的祭司工作。

面對當時殘暴的政府，彼得竟這樣說，難道他埋沒了良心？面對我的政府，我有話說……

2:13-17 彼得教導讀者要服從政府，他是指著羅馬皇帝尼祿說的，這尼祿是個惡貫滿盈的暴君。彼得當然不是要信徒埋沒良心。他曾在祭司面前申辯：「順從神，不順從人，是應當的。」（徒5:29），但基督徒也應該按照當地的法

律條文生活。今天，有的基督徒生活在自由社會裡，有的則在政府嚴密控制之下，但無論如何為著主的緣故，我們都當最大限度地按著良心順服當權者，這樣福音和信徒才會受尊重。我們遭受逼迫，必須是為順服主的緣故，而不是因違反道德或法律。（參羅13章）

受苦，在神就是可喜愛的？受苦背後……

2:21-22 我們遭受苦難有多種原因：有些痛苦是罪帶來的直接後果，有些是因為我們的愚昧，也有些可能是出於這個墮落的世界。但彼得所提的苦難是由於行善而來。基督從沒有犯罪，但為了使我們脫離罪的捆綁而受苦，我們跟隨基督的腳蹤，也可能要為了別人而受苦。我們的目的應是做法袍面對苦難——就是做法袍帶著忍耐、平靜和信心，知道神掌管未來。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

彼得也頗公平，對妻子和丈夫的同時有要求，對於他所說的你有何意見？

3:1-7 一個男人成了基督徒後，一般來說他會帶領全家到教會去(參徒16:29-33)，然而，一個婦人信主後，往往只能獨個兒去教會。根據羅馬法律，丈夫和父親有絕對的主權去控制全家的成員，包括妻子在內。丈夫拒絕接受妻子的新信仰，而妻子又要求信耶穌的自由，那麼她的婚姻就會遇到很大的危機。彼得再次堅固這些信主的婦女，她們不必急於向丈夫傳福音，最重要的是讓丈夫看見她們的愛心服事，正如基督愛教會，為教會捨己一樣。妻子要以好行為取悅丈夫，至少，丈夫會容許妻子繼續恪守她的信仰。最理想的，當然是丈夫和妻子一起成為基督徒了。

不善待妻子的，禱告不蒙悅納，這又豈止是夫婦關係.....

3:7 若有人不溫柔善良地待自己的妻子，他的禱告也不會蒙神悅納，因為人與神的活潑關係是依與別人的良好關係而定。耶穌曾說人若與弟兄有嫌隙，就當在敬拜前與他修好(參太5:23-24)，這原則也適用於夫妻關係。人若利用自己的身份地位去虐待妻子，他與神的關係也必定會受到阻礙。

總而言之，我們都要——彼得所說的似乎不容易.....

3:8 彼得列出基督徒群體生活的五種基本特性。(1)和諧——追求共同的目標。(2)同情——回應其他人的需要。(3)相愛——彼此相待如弟兄姊妹。(4)慈憐——充滿感情和關心。(5)謙卑——彼此鼓勵，別人成功，也一同快樂。這五種特性大大幫助信徒有效地事奉神。

這裡所講的，恰與中國人所講的以德報怨相似呢……

3:9 在這個墮落的世界裡，當我們受到傷害時，有些人認為我們可以用言語來詛咒對方或者採取行動報復。彼得卻記著耶穌的教訓：「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。」(太5:39)他鼓勵讀者用禱告、祝福來回答欺負自己的人。神的國度裡，絕不容許報復的行為，也不容許羞辱別人，不管是直接還是間接的行動。讓我們不要想著報復，卻要為開罪我們的人禱告，化怨恨為祝福。

為何定要在人家面前做得好？我才不——那隨時做得好呢？

3:16 我們不能避免別人的攻擊，但至少可以減少給別人找話柄的機會。只要我們所做的事都正確，別人便找不到批評指責的理由，反而叫他們自慚形穢，所以要以好行為勝過一切批評。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

受苦時，不張揚，還要百般忍耐，我可以嗎？我問我自己。

4:1-2 有些人會千方百計逃避痛苦，但作為基督的跟隨者，我們要隨時準備遵行神的旨意和甘願忍受苦難。當我們專注基督和祂要我們所做的事時，罪就不能在我們受苦時擊敗我們。當身體在痛苦之中，或是生命遭遇危難時，生命的真正價值和意義就顯得清晰了，罪中之樂又有甚麼益處呢？人若為行善而受苦，仍忠心順服，這人一定與罪割裂了。

神的審判，定是在末後的日子才有……

4:17-18 這裡所指的並非末後的審判，而是神的磨煉和管教（參來12:7）。神通常允許信徒犯罪，好讓我們體驗犯罪的惡果，其目的是：（1）顯出我們有犯罪的傾向；（2）激發我們從罪中回轉，並且堅定地倚靠祂；（3）裝備我們去面對將來更大的試探；（4）幫助我們繼續堅持信靠祂。信徒尚且需要接受神在地上的管教（審判），更何況那些未信的人，豈不是要受更多管教嗎？義人尚且僅僅得救，那麼拒絕基督的人還有甚麼得救的機會呢？

彼得對長老所說的，可真是他自己的經歷呢……

5:1-2 彼得是耶穌十二位門徒之一，也是親眼看見基督在山上變像的三位門徒之一（參可9:1-13；彼後1:16-18）。他常是使徒的發言人，親眼看見主的死和復活，五旬節時向會眾傳道，並成為耶路撒冷教會的支柱。但當他寫信給長老時，也自稱為長老，並沒有自視高人一等。他請求長老「牧養神的群羊」，這正是主耶穌曾經吩咐他去做的（參約21:15-17）。彼得和其他長老按著神的吩咐去照顧神忠心的子民。他與長老們的身份上的認同為基督徒領袖樹立了榜樣，權柄是建基於服事，而非能力上（參可10:42-45）。

為信仰受苦，彼得預備好了，且遵行了，我看到他的勇氣，我的嘛..... 5:14 彼得寫這封信時，剛好是暴君尼祿皇帝開始迫害整個羅馬帝國的基督徒之時。彼得曾經因為懼怕自己的性命不保，三次不認主(參約18:15-27)；但這時，他已經在那邪惡的世代中堅定站穩，並鼓勵那些為信仰而面對逼迫的信徒。他實踐了自己所寫的話，為信仰而殉道。跟隨基督的人要忍受逼迫，因為這個世界仍是由基督最大的仇敵所掌管。但正如那小部分初期信徒在逼迫中站穩那樣，我們也要甘心以彼得表現出的忍耐和勇氣，為信仰忍受逼迫。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

彼得後書所處理的問題，與前書的大有不同……

1:1 彼得前書寫於羅馬皇帝尼祿對基督徒進行大逼迫之前；彼得後書則寫於兩三年後逼迫加劇的時候，即約公元66至68年間。前書安慰鼓勵苦難中的信徒，後書則集中處理教會的內部問題，尤其是關於假教師的問題。假教師導致許多人懷疑信仰，並離開基督教。彼得後書抵擋這些假教師的異端邪說，揭露他們的不良動機，並重新強調基督教的真理——聖經的權威、信心的根基和基督的再來。

我心渴想神，「與神的性情有分」——我真的可以？

1:3-4 成長的力量不是來自我們自己的，乃是來自神的。我們根本沒有能力活出真實敬虔的生活，神就讓我們「得與神的性情有分」，使我們能脫離罪惡，為祂而活。我們重生時，神藉著聖靈加給我們力量，去過有道德聖潔的生活（參約3:6；14:17-23；林後5:21；彼前1:22-23）。

有了信心，又要加上德行，又要加上……哇，這許多，我哪有能力做好？

1:5-9 「信心」不但是相信某些客觀事情，更是有所行動，在基督徒的品性中成長，過有道德和自覺的生活，否則信心就會死去（參雅2:14-17）。彼得列出許多表明信心的行動：要更多認識神、恆切忍耐、遵行神的旨意、愛別人等等。這些品行並非與生俱來的，乃是要努力操練才可得的；不是只具其一就行了，乃是每一樣都必須在信徒生命中不斷表現出來；也不是先有一樣，再去開始另一樣，乃是要同步追求。神賜給我們能力，也賜給我們學習和成長的責任；故此，對於這個信心成長的過程，我們無須驚訝，也不應拒絕接受。

信主、愛主的人的表現, 如果只在口上, 沒有懇勤.....

1:10 有些信徒聽了假教師的話, 以為救恩並不是基於好行為, 他們就可以任意妄為了。彼得在此提醒信徒, 真正屬於主的人會從他的行為上得到證明。若你不努力去發展為主而活的特質(參1:5-7), 你就還不是屬於祂的; 若你是屬主的, 你的行為也支持你所說的——是神所揀選、蒙恩召的, 你就不會被假教師或迷惑人的罪牽引離開真道。

這裡描述的事情好熟悉的——

1:16-18 這裡彼得是指耶穌登山變像的事。那時, 主向彼得、雅各和約翰顯示祂的聖者身份(參太17:1-8; 可9:2-8; 路9:28-36)。

(注: 內容參考摘錄靈修版聖經)

犯罪的結果就是這樣——但，也許到最後神會撤去審判也說不定——有人說。會是這樣嗎？

2:4-6 如果神沒有寬容天使，也沒有寬容洪水時代之前的人和所多瑪蛾摩拉的百姓，祂也不會寬容這些假教師。有些人想叫我們相信神會拯救所有的人，因為祂愛世人，但我們絕不要愚蠢地以為神會撤銷最後的審判。這裡提到的三個實例都清楚地警告我們，神必定會審判和懲罰那些不肯悔改的人，誰都不能逃脫。

這些人究竟做了甚麼，彼得竟說他們是畜類？

2:10-12 那「在尊位的」可能是指天使，更有可能是指那些墮落了的天使（參猶8-10）。假教師輕看撒但的力量，自稱有能力去判決邪惡。我們這個時代，許多人漠視靈界的受造物，否定靈界的真實性，只承認能夠見到、摸到的事物。到了末後，他們必顯出自己的愚昧和錯謬，好像當年的假教師一樣。不要輕看撒但和牠的邪惡力量，也不要以為牠必然會被打敗而掉以輕心，雖然牠將要完全被擊倒，但現在牠正竭盡全力地誘惑那些狂妄自滿的信徒。

心懷詭詐，卻與別人同坐席，同說信徒合一；我的生活……

2:13-14 「坐席」是指共進愛筵，這是聖餐的一部分，也是豐富的一餐，以聖餐作為結束。雖然假教師公然過著犯罪的生活，卻與其他信徒一同參加教會的愛筵，這真是極大的偽善！他們領受聖餐，表明信徒間的愛與合一，但同

時又譏謗造謠，中傷反對自己的人。正如保羅對哥林多教會所說：「無論何人，不按理吃主的餅、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。」(林前11:27)這些人的罪比傳假教導、享受罪中之樂的更甚，因為他們使人離棄神的兒子耶穌。

這巴蘭是誰？是舊約的人物嗎？

2: 15 巴蘭曾被摩押王巴勒用金錢收買來咒詛以色列人。他起先按照神所吩咐的去做了(參民22-24章)，但最後他順從了邪惡的動機和貪財之心，而不遵從神對他的吩咐(參民25:1-3; 31:16)。當時的假教師正如巴蘭一樣，利用宗教作為個人得利的門路，所以神必不輕看這罪。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

如果有人說神的應許不會實現的，你……

3:3-4 那些好譏誚的人說基督不會再來，但彼得在這裡駁斥他們的說法。「末世」是指基督降生到祂第二次降臨之間的時期，故此我們也同彼得一樣，處於末世中。我們必須努力去履行神託付我們的使命，相信祂必按著祂的應許再來。

祂既不是耽延，但也在等待，那我應該怎樣做？作工？等候主？

3:8-9 當信徒面對逼迫或等候拯救的時候，總是覺得神的工作很緩慢，其實神並不是拖延，只不過是沒有按我們的時間表行事而已（詩90:4）。基督正在等待，希望更多罪人悔改歸向祂。我們不能光坐著等候主再來，要知道時間非常緊迫，有許多重要的工作要我們去做。因此我們既要有長遠的事奉計劃，又要天天警醒，隨時作好準備，如同基督今天就回來一樣。

將來的日子……

3:13 神對人的計劃並不是拆毀，而是重建（參賽66:22；啟21-22章）。神要用火潔淨天地，繼而建造新天新地。信徒可以歡欣地等候此事的成就。

無可指摘見主面？如果，如果主明天就來，我可以嗎？

3:14 我們不要因為基督還未回來就變得閒懶、自滿，相反，我們應該在主再來的熱切盼望中好好生活。當主再來的時候，你希望自己正在做甚麼呢？現在就按照自己的期望過每天的生活吧。

彼得、保羅雖不同，但他們所說的卻大有關連……

3:15-18 彼得和保羅的背景、性格截然不同，他們教導真理的角度也不同。保羅強調拯救乃是神的恩典，而非因遵行律法；彼得則較為喜歡談基督徒的生活和事奉。但他們沒有互相牴觸，反而彼此尊重。假教師企圖歪曲保羅的教訓，作為寬容不法之事的依據。無疑這類教訓使假教師大受歡迎，因為人人都喜歡自己的私慾變得合法，但是這完全違反了保羅的教導，保羅可能也料到會出現類似的假教師，所以他在羅馬書中寫道：「這卻怎麼樣呢？我們在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪嗎？斷乎不可！」(羅6:15)彼得警告他的讀者，要防備這些假教師的錯謬，就要在恩典中成長，更多認識基督。我們認識耶穌愈多愈深入，假教師就愈難誘惑我們。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

先知約珥的信息是……

1:1 約珥是南國猶大的先知。約珥書中並沒有提到約珥是哪個時期的人，但一般認為，他是在約阿施作王期間(公元前835-796年)作先知的。無論如何，約珥書的寫作日期是次要的，最重要的還是其恆久不變的信息：罪必定招致神的審判，但神的憐恤也必定隨著祂的公義而來。

教導子女是父母的責任，汲取長輩的教訓是晚輩的福分。你的想法是……

1:3 神勸喻作父母的，要把自己民族的歷史傳與後代，並要他們將學到的教訓，反覆講給子孫聽。對年輕一代而言，長輩的生活經歷是最寶貴的財富，它能幫助他們重走前輩的成功之路並避免重蹈失敗的覆轍。

蝗災真的臨到猶大了嗎？

1:4 約珥詳盡的描述，讓不少人相信他指的是一場已經發生、或將要發生的蝗蟲災害；另一派意見則認為蝗蟲象徵入侵的敵軍。其實二者皆是可以預知的。蝗蟲代表毀壞，約珥意在指出神要因人的罪施刑罰，他稱這審判為「耶和華的日子」。

要清醒，且要哭泣。為甚麼要如此？我今天生活挺好的……

1:5 百姓的身體與道德意志都已衰頹，他們對罪已沒有了知覺。約珥催促他們要從得意忘形中覺醒，並且趁早承認己過；否則，一切都要被毀壞，就連使他們醉倒的葡萄也必遭毀。今天，安逸豐富的生活可使我們喪失警覺性，故此，我們切不可讓物質的豐裕阻礙我們靈命的更新。

1:13 麻布是喪服；在此是悔改的象徵。

耶和華的日子，是在過去、現在，還是將來？

1:15 「耶和華的日子」是舊約常見的句子，尤見於約珥書(參2:1, 11, 31; 3:14)，均是指一些特別事件發生的日子。這些事件可能是眼前的事，如蝗蟲之災；也可能是將要發生的事，如耶路撒冷被毀或敵國被打敗；還可能是末後的事，如歷史終結時，神要擊敗一切邪惡的勢力。即使耶和華的日子是指現在發生的事，也實在預示著末日。歷史終結之時，將有兩件事情發生：(1)一切罪惡要受最後的審判；(2)一切忠貞的信徒要得最後的獎賞。公義與真理必然得勝，但在此之前卻必多有苦難(參亞14:1-3)。我們信靠神，這末日就為我們帶來希望，因為到那日，所有堅信神的人必要相聚，直到永遠。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

吹角聲起，定有所示……

2章 約珥繼續描述蝗蟲所造成的破壞(參2:25)。角聲顯示災難已迫在眉睫。約珥更指出蝗災只是先頭部隊，若百姓還不離罪悔改，更大的災難還在後頭。

悔罪得捶胸頓足不可？還是——

2:13 撕裂衣服是人徹底懊悔的表現。但神所要的，不是沒有內涵和實質、虛有其表的悔罪(參撒下16:7；太23:1-36)。因此，要檢討自己對神的態度是否正確，而非只注重外在的表現。

審判——滅亡，赦免——喜樂，選擇哪一個是不言而喻的吧……

2:21 約珥將神審判所引發的恐懼(2:1)，與祂介入所帶來的喜樂做對比。在耶和華的日子，罪要帶來審判，只有神的赦免才會帶來喜樂。除非你已悔改，否則你的罪只有招致審判。因此，讓神進入你的生命吧！這樣，到那日你必定喜樂，不再恐懼。往昔是禁食、災難和輓歌，將來則有筵席、豐收和頌讚。當神作王的時候，神的重建工作便會完成。與此同時，我們必須謹記，神並沒有應許祂所有的跟隨者在世上都會倍享榮華；神赦免我們，我們可以與祂重建關係，但這並不意味個人會因此發大財。神的應許是要滿足愛祂之人最深切的需要：愛我們、赦免我們、賜我們生命的意義，並給我們一個互相關愛的社群。

「我的百姓必永遠不至羞愧」，據我所知不是這樣的呀……

2:26-27 假如按經文所說，猶大人將永不再經歷象蝗蟲災害那樣的毀滅（「必永遠不至羞愧」），那麼，我們當如何解釋他們被擄到巴比倫、在希臘及羅馬人手下作奴隸、以及遭希特勒大屠殺等等的事件？我們須謹記一點，解經切不可斷章取義。這經文是約珥預言中「賜福」的部分，即說只有當百姓真心悔改，才可避免像約珥所描述那般的災難。神的恩福只應許賜給真誠恆久地跟隨祂的人。不過，神的確應許在最後審判之後，祂的選民永遠不再經歷這樣的苦難（參亞14:9-11；啟 21:1-27）。

神的靈要澆灌在人身上，我身上也有嗎？若真是如此……

2:28-32 彼得曾引述這段經文（參徒2:16-21）。約珥預言神要將聖靈澆灌在人身上，這事在聖靈降臨時（五旬節）已應驗了。過去，神的靈似乎只臨到列王、先知及士師身上，但約珥預見將來聖靈必要臨到每一位信徒。以西結也曾提及聖靈澆灌的事（參結39:28-29）。如今，凡信神的人必有聖靈在他身上（2:32）。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

「我要聚集萬民」，好像不單是指以色列人了……

3:1-2「到那日」是指凡求告耶和華者都得救的日子(2:32)。神對信徒的祝福，不單是供應他們所需，還包括摧毀地上一切邪惡並終止一切苦難。這預言的應驗分三個層面：即時的、未來的與終極的。即時的應驗是指約沙法王與列國(包括摩押和亞捫)之戰(參代下20:1-37)；未來的應驗是指百姓從被擄之地巴比倫歸回；終極的應驗是指彌賽亞統治全地前的大爭戰(參啟20:7-9)。

推羅和西頓是在——

3:4 推羅和西頓是腓尼基的大城，位於以色列西北；非利士則處於猶大的西南。腓尼基和非利士這兩個小國，曾於猶大和以色列失陷時竊喜，因為它們以為從此可獨享日漸繁盛的貿易成果。因為這種錯誤的態度，神要審判他們。

猶大人被賣給希臘人，指的是被擄之事嗎？

3:6 猶大人被賣給希臘人——外邦不潔之民。有人因此認為約珥生於被擄之後，即公元前586年(參3:1)，希臘文化開始發達之時。但考古研究證實，早於公元前800年，希臘已與腓尼基通商；而推羅、西頓和非利士(參3:4)，是在猶大人被擄之前與猶大同期存在的城市。

「斷定谷」——受審判的地方？

3:14 約珥描述有許多人在「斷定谷」(即「約沙法谷」，參3:2, 12)等候。地上

有數以億計的人，無論是已死的、尚在生的或將要生的，每一個均要面對審判。環顧周圍與你一起工作和生活的人，他們已經接受了神的赦罪嗎？他們知道犯罪的結局嗎？如果我們明白神最後的審判是何等的嚴厲，就會希望把救恩的盼望帶給每一個自己所認識的人。

毀滅——重建，在其中，人原是可選擇的……

3:21 預言的開首，約珥提到地遭毀滅；在結束時，他提到重建。一開始約珥強調悔改的重要，最後他說到悔改所帶來赦罪的應許。約珥催促百姓警醒（1:5），不要再得意忘形，並要醒悟離神而活是何等的危險。對我們來說，他的信息指出我們還有時間和機會，所有呼求主名的人都會得救（2:12-14, 32）。凡歸向神的，都將享受預言中所提及的福；拒絕神的，則要面對滅亡。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

牧人阿摩司得神默示論以色列，他所論的，你可明瞭？

1:1 阿摩司是南國猶大的一個牧羊和修理桑樹的人，卻蒙召向北國以色列發預言。那時候，以色列的政治正處於巔峰狀態，經濟繁榮昌盛，但屬靈的景況卻是一塌糊塗。全國到處都敬拜偶像，在伯特利這個宗教中心尤甚。阿摩司也像何西阿一樣受神差遣，斥責這種種社會及宗教的腐敗情況。大概在阿摩司預言發出之後的三四十年間，亞述起兵摧毀北國首都撒馬利亞，並征服以色列(公元前722年)。公元前792至740年，烏西雅作猶大王，公元前793至753年，耶羅波安二世作以色列王。

耶和華神如怒吼的獅子！這怒吼，是針對誰而發呢？

1:2 聖經往往把神描繪為牧人，祂的子民是祂的羊。作為牧人，神一直引領和保護祂的羊群。然而，在這裡，神卻被形容為怒吼的獅子，準備吞噬一切邪惡不忠之徒(參何11:10)。

三番四次地犯罪，罪犯了一次還不知悔改？人竟是這樣的？

1:3-2:6 當神逐一譴責各民族時，都說他們三番四次地犯罪，可見每一個民族都不斷敵擋神，拒絕遵行祂的命令。久而久之，犯罪的行徑可變成一種生活的方式。忽視或否定自己的罪其實於事無補，我們必須在神面前認罪，祈求祂赦免，真心改過自新；否則，我們只會繼續犯罪，無望得救。

猶大作為神的選民，仍背棄神拜偶像，終受罰；我們這些認識神的人，若也是如此.....

2:4-6 所羅門死後，王國分裂。猶大和便雅憫兩個支派組成南國猶大，由所羅門的兒子羅波安統治；其他十個支派則跟隨背叛羅波安的耶羅波安，成為北國以色列。神因列國的惡行和殘暴而懲罰他們；同樣，神也要因以色列和猶大輕視祂的律法而施行審判。列邦是因無知而沒有遵守神的道，但神的選民猶大和以色列，雖清楚知道神的要求，仍然置之不理，且加入外邦的行列去敬拜偶像。所以，如果我們認識神的命令卻拒絕遵行，就如以色列一樣，所犯的罪惡比別人更大。

連拿細耳人都犯罪！那時以色列的光景會是……

2:11拿細耳人曾許下誓言要事奉神，誓言包括禁戒清酒濃酒和不剪頭髮。以色列人非但不尊重他們這種嚴肅及節制的生活，還迫使他們違背自己所許的誓言。如果連拿細耳人都腐化了，以色列中哪裡還會有甚麼善良？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

蒙揀選的，心只落在驕傲中，卻忘了……

3:2 神揀選了以色列人，使列邦都藉著他們認識神；因為神是如此應許以色列的祖先亞伯拉罕的（參創12:1-3）。以色列並沒有做出任何貢獻，使他們值得神去恩待，只因神願意，就賜給了他們這個特權（參申9:4-6）。可是，這特權卻引來了他們的驕傲和自滿，使其不再體察神的旨意，也不理會別人的苦況。

先知的預言，提醒人要……

3:7 即使在烈怒當中，神也滿有憐憫：在懲罰降臨之前，神往往藉先知告誡祂的子民。昔日對以色列如是，今天對屬神的人也如此。神既然警告了我們，到刑罰真的來臨之時，我們就無可推諉。所以，神既已藉先知警告百姓，而他們仍然不肯悔改，當神降罰之時，他們便不可再向神埋怨，找理由搪塞。我們切勿輕視神的警戒，其實，這是神對我們的憐憫。

以色列人屢次犯罪，就算要悔改也……

3:11-12 此處「敵人」指亞述，它攻陷以色列後，所作所為一如阿摩司的預言：百姓散居外邦，以色列地為外邦人所佔據，以保太平。昔日，以色列的貴冑搶掠手無寸鐵的百姓；今日，他們也要手無寸鐵地被亞述搶掠。阿摩司更指出，即使以色列人肯悔改，也為時已晚：破壞將會徹底令一切蕩然無存。

欺負弱小，滿足私慾，這些婦人真要不得！我們或不至於此，但對於物質，我們的態度是……

4:1 以色列富有的婦人被叫作「巴珊母牛」，是嬌生慣養、受人阿諛奉承、吃盡山珍海味的一群(參詩22:12)。她們自私自利，為求滿足一己窮奢極侈的生活，就催逼丈夫壓迫那些無依無靠的貧寒人。我們也要切忌瘋狂地追求物質享受，要避免剝削別人又得罪神。

你當預備迎見你的神！我，我，我怕呀……

4:6-13 無論神用何種方法(藉饑荒、旱風、霉爛、蝗蟲、瘟疫或戰爭)警告百姓，他們都置之不理。以色列人既然沒有接受神的提醒，就要在審判之中面對神。他們這種態度維持不了多久，就要面對那位自己所拒絕、不肯服從的神，就是那位吩咐他們照顧貧寒者的神。那日，我們每一個都要面對神，向神交賬。你是否已作好準備面見神？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

哀歌，為民而寫；人心可有同哀？可明瞭為何要哀？

5:1 阿摩司為他的聽眾作了一首哀歌，彷彿他們已被毀滅一樣。這必使百姓震驚不已，因為他們深信自己的財富和所持守的宗教禮儀可作自己的保障；但是，阿摩司卻為他們終必遭遇的毀滅而哀號。

苦待義人，屈枉正直？我們或不會；但不看重貧寒人呢？……

5:11-12 為何神一再強調，並提醒我們對貧寒及有需要之人所持的態度？因為我們對富裕的人，或是對待地位平等的人所持的態度，往往只顯示我們想從他們身上得著某種利益。惟有貧寒人一無所有，不能帶給我們甚麼利益，我們所持的態度就直接反映出我們的真性情。我們應當捫心自問，自己是否像基督一樣，只願付出，不望收取？我們對待貧寒人的態度，應當像我們希望神對待我們的一樣。

他們因何事而哭號哀號？竟要僱人去哭呢？

5:16 在以色列地，不為死人舉哀是極為糟糕的，因此，喪禮當中，號咷大哭是尋常的事。專職受雇的哀哭者（一般為婦人）會大聲哀號，並唱誦哀歌和弔唁文。阿摩司說，那時喪禮多不勝數，以致這些專職的哀哭者也供不應求，連農夫也要從田里被叫上來幫忙哭號。（參耶9:17-20）。

甚麼，人所行的儀式、獻祭，神都不喜歡，祂真正要的是甚麼？我又是以甚

麼敬拜祂？

5:21-23 神憎厭百姓偽裝出來的種種虛儀和虛假的敬拜（「節期」和「嚴肅會」）。如果我們生活敗壞，只靠宗教禮儀及傳統去偽裝，神必鄙視我們的敬拜，也不悅納我們所奉獻的。祂要的是真誠的心靈，而非偽善者的讚歌。當你在教會敬拜時，你關心的是自己的形像，還是自己對神的態度？

以色列真的會被擄到大馬士革？

5:27 以色列真的被擄到大馬士革以外的地方——亞述。神的懲罰不僅是擊敗他們，更要把他們完全趕離家鄉。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

先知所斥責的安享自己天地的人，難道是我？我……

6:1-6 阿摩司將他的抨擊集中到住在以色列和猶大境內那些安享舒適奢華、自鳴得意的人身上。財富以及安舒的生活令人自覺安全穩妥。但神並不喜悅我們忽視別人的需要，祂要我們照顧別人，就如祂看顧我們一樣，神的國容不下自私無情。我們必須學習看重別人的需要，甚或看得比自己的需求還要重。善用自己的財富去幫助別人，是保障自己不驕傲自滿的一個方法。

以色列縱自誇得勝，但神卻宣告……

6:13-14 「角」指以色列東北邊陲一個微不足道的小城鎮，尤其是與他們所面對的亞述相比。哈馬是在北方，亞拉巴則在南方；意指整個國家都要毀於亞述之手（參王下17:1-41）。

神要降罰，先知遂即禱告；對於我們的國家社會，我們又……

7:1-6 神兩度把將要降臨到以色列的懲罰，藉異象預示給阿摩司看。阿摩司即時的反應都是祈求神不降罰與以色列。祈禱是帶有能力的特權；阿摩司的禱告提醒我們，要多為自己的國家祈求。

聖所不合神的準繩而荒廢，我的生命若不合神的準繩……

7:7-9 準繩是用來量度牆壁是否垂直的工具；傾斜的牆最終必倒塌。神希望百姓能與祂一同站立，因此，那些使我們彎曲的罪要立刻清除。神的話語就是準繩，叫我們察驗自己的罪。在神的準繩以下，你的表現如何？

亞瑪謝身為祭司，竟不聽神的真理，是為了一己的權位嗎？我不會如他一樣吧.....

7:10-17 亞瑪謝是伯特利的大祭司，代表以色列的官方宗教。可是，他並不關注神的信息，只在乎自己的地位是否穩固——保障一己的地位，竟然比認識真理更為重要。切勿讓你自己的慾望（如對聲望、權力及金錢的追求）把你捆綁在本來應該離開的工作或位置上。切勿讓任何人或事物阻隔你與神的關係。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：阿摩司書八至九章

9/17

怎麼這些人雖守節期，心卻想著其他東西；我對神的態度當然不會如此——真的？你問。

8:5-6 這些商人都遵守節期，但並非出於真心。他們迫不及待地賺錢，幾乎連聖日及安息日還未過去就已等不及了。他們內心所關注的，只是如何致富，甚至不惜採用詭詐的手段，如大斗入、小鬥出，或出售已經壞了的麥子。你是每星期至少抽出一天休息及敬拜神，還是以賺錢為首要目標？即使你抽

空來到神面前，你的心又是否真的在敬拜？宗教於你是否成了一切不道德行徑的虛飾？

從祭壇開始，神宣告了祂的審判……

9:1 審判要從祭壇開始，因為祭壇是百姓生活的中心，也是他們期望得到保護和賜福的地方。這審判要臨到以色列所有的人，即十二個支派。解經家對祭壇的位置有不同理解：有的認為是伯特利的祭壇；但更可能是耶路撒冷聖殿內的祭壇。神要拆毀他們自以為安全的根基，好使他們回轉歸向祂。不過，神已應許要復興祂更新了的子民、重建毀壞的以色列。(9:11)

現在倒塌了，將必重建。神這應許何時才應驗？

9:11-12 在懲罰來臨時，大衛家要成為「倒塌的帳幕」。神曾與大衛立約說，大衛必有一個後裔，永遠接續他的王位(參撒下7:12-16)。然而，以色列民被擄，使這個應許看來無法實現。不過，神說「到那日」祂要重建以色列國，使它恢復應許中的榮耀。這是同時向以色列和猶大所發的應許，這應許並非由地上政治領袖去實現，而是彌賽亞將來復興的屬靈國度，並掌權直到永遠。雅各曾引述這幾節經文(參徒15:16-17)，指出這應許是藉基督的復活和教會(包含猶太人和外邦人)來實現的。「得以東所餘剩的」是指彌賽亞的國度乃是普世性的，也包括外邦人。當神把外邦人帶進來的時候，便是把那被破壞的重新建立起來。外邦人也被召集起來後，神便要重新復興新以色列的榮耀。所有以色列的領土，將來都要成為神國的一部分。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神不是愛世人嗎，為何還要審判以東人？

1:1 俄巴底亞是南國猶大的先知，奉召宣告對以東國的審判。根據推測，這卷書的寫作日期可能有兩個：(1)寫於公元前853至841年，在約蘭任猶大王期間，非利士人和阿拉伯人聯合攻擊耶路撒冷時(參代下21:16-17)；(2)公元前586年，耶路撒冷遭巴比倫人摧毀之時(參王下25章；代下36章)。以東人對以色列和猶大遭難幸災樂禍，不念先祖以掃和雅各是親兄弟，自己與以色列人血緣之親的情分(參創25:19-26)。以掃和雅各兄弟不和，他們的後代以東人和以色列人也成了世仇。以東人以冷漠和惡毒的態度對待神的子民，所以神向他們宣告審判。

以東驕傲、自以為是，下場是——人心驕傲，自以為是，結果……

1:3-9 以東與猶大國的南部接壤。正如鄰居不一定友好一樣，這兩個國家相處得也不大愉快。那時以東的首都彼特拉是從一片石崖峭壁上開鑿出來的，前面是一個峽谷，只有一條窄窄的通道可以上去，如此天險，真可謂一夫把關，萬夫莫敵。可惜以東人自以為的優勢，恰恰成為他們敗亡的關鍵：(1)城池不是堅固嗎？神偏把他們從高處拉下來(3-4節)。(2)因一無所缺就心驕氣傲嗎？神令他們低聲下氣向人乞求(3-4節)。(3)不是富有嗎？盜賊要來把他們所有的財物洗掠一空(5-6節)。(4)不是有盟友可倚靠嗎？神讓那些盟友來欺騙他們(7節)。(5)不是有聰明智慧嗎？智者將全然被消滅(8-9節)。

以東曾不可一世，但終照先知所預言的滅亡——

1:17-21 以東是在公元前164年，被猶大馬喀比王朝覆滅的。到了公元一世紀，整個國家已不復存在。俄巴底亞發出這預言時，以東似乎比猶大有更大的生存

機會，但最終以東滅亡了，而猶大卻仍然存留。這個事實表明，神是言出必行的，所有惡待神子民的人一定會遭到懲罰。

先知時代，人心蔑視神；今天也差不多，人類的盼望哪裡去了？

1:21 以東人內心蔑視神，又公然與神對抗，神不喜悅他們的態度，因此俄巴底亞宣告了神對以東的審判。今日世人的表現跟俄巴底亞時代的人差不多；狂傲、嫉妒、欺詐到處可見，不知何日方消。不過，罪惡雖然好像得勝，但神仍然掌管一切。你在與罪惡爭鬥之時，別灰心喪氣，當知道一切過去後，神仍是天地的主，對祂的信靠是不會落空的。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

尼尼微人罪惡滔天，神命令約拿去做甚麼？對罪人我可以……

1:1-2 約拿在以色列王耶羅波安二世掌權期間(公元前793-753年)說預言(參王下14:25)。他也許曾是以利沙先知的門徒之一(參王下2:3)。神命令約拿去尼尼微傳道。尼尼微是亞述最重要的城市，亞述則是約拿時代正在興起的世界強國。在50年內，尼尼微將成為幅員廣大的亞述帝國的首都。約拿並未詳述尼尼微的惡行，但先知那鴻說到尼尼微的罪有：(1)設謀攻擊神(參鴻1:9)；(2)剝削無助之人(參鴻2:12)；(3)在戰爭中殘酷不仁(參鴻2:12-13)；(4)拜偶像、淫亂和行巫術(參鴻3:4)。神命令約拿往以色列東北部約八百公里的尼尼微城，去警告說審判將臨，人若悔改便可得到憐憫和赦免！

既說敬畏神，但又躲避神——約拿如是，我們又是怎樣？

1:9-12 我們不可能同時尋求神的愛，又躲避祂。約拿很快認識到，無論走到哪裡，他都不能避開神。約拿要回轉向神，必先要停止走相反的路。神到底要求你做甚麼？我們要更多得著神的愛和能力，必須甘心樂意承擔祂給我們的責任。如果不照祂的話去做，就不能說是真正的相信神(參約壹2:3-6)。

在魚腹內的禱告神都聽到，犯錯後的禱告神也會聽；你還有甚麼不敢向神說的嗎？

2章 這是感謝的禱告，而不是求解脫的禱告。約拿只是感謝他自己沒被淹死，他竟以驚人的方式獲救，死裡逃生，自然會雀躍！就是在魚腹之內，約

拿的禱告神也聽到了。我們不論在任何地方、任何時間禱告，神都聽得到。對於神來說，我們的罪永不會大到無法赦免，我們的困境也永不會太艱難。

傳道人說在順逆之時均要仰望神，在逆境中我就會，順境時我就忘了！

2:1-7 約拿說：「我的心在我裡面發昏的時候，我就想念耶和華。」(2:7)我們也常常如此，當生活變好的時候，便覺得神可有可無；當我們失去盼望的時候，便向祂呼求。這種態度使我們與神的關係斷斷續續，靈命起起伏伏。持續不斷、每日向神委身的態度，才能使我們與神建立穩固的關係。或順或逆都仰望神，我們的屬靈生命才會健壯。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神再三地吩咐約拿為祂作工，我這不配事奉的人，神會用我嗎？

3:1-2 約拿逃避神，但神再給他一次機會參與神的工作。你也許因為過去的失敗而感到不配事奉，但事奉神不是自己掙來的一分工作。沒人配事奉神，但神仍然讓我們去完成祂的工作。今天，你仍可能再有機會。

神珍惜痛悔的心，看重人對祂的回應，從祂看待尼尼微人可看到；我們對神的回應又是怎樣？

3:10 尼尼微的外邦百姓接受了約拿的信息，誠心悔改。神的話語對邪惡之人產生神蹟般的作用。他們的悔改，正與以色列人的固執形成了強烈的對比。以色列百姓已從先知那裡聽了許多信息，可就是拒絕悔改。尼尼微的百姓只不過聽了一次神的信息，就有了這麼大的改變。耶穌說，在最後的審判中，尼尼微人要站出來譴責以色列人不肯悔改(參太12:39-41)。不是我們聽到了神的話語，神就會喜悅，祂更喜悅我們對祂的話作出順服的回應。

惡人該有惡報，哪有這麼便宜就得救？約拿是這樣想，你不會這樣吧？

4:1-3 約拿說出了不願去尼尼微的原因。他不想讓尼尼微人悔改，倒想讓他們遭毀滅。約拿並不曉得，原來以色列的神也是普世之人的神。看見一些似乎極其不配的人轉向神的時候，你是否也會同樣感到吃驚呢？你的心是否也像約拿那樣狹隘呢？我們千萬不要忘記，實際上我們原本也不配得到神的赦免。

我神是一位怎樣的神，面對發怒的約拿竟還和顏悅色……

4:5-11 神溫柔地對待約拿就像祂待尼尼微、以色列民和我們一樣。神可以因約拿大膽發怒而毀了他，但是祂卻溫和地給了約拿一個教訓。如果我們順從神，祂必來引導我們。那嚴厲的懲罰，只是為那些一再悖逆、抗拒祂的人而預備的。

約拿為蓖麻枯死而氣憤，我們為失去所愛的東西而哀；至於靈魂的失喪，就好像與我們無關……

4:9 約拿對蓖麻的枯萎很氣憤，但對尼尼微人的福祉卻漠不關心。我們許多人可能曾為寵物的死亡而哭泣，或者為那些鍾愛的物品損壞而流淚，但我們會否因一位朋友不認識神而哭泣呢？我們對自己的得失總是看得重，而對周圍人的屬靈需要常常反應遲鈍。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

先知彌迦生活在甚麼年代？

1:1 彌迦和以賽亞生活在同一時代，大約在公元前750-680年。毫無疑問，他們彼此都聽說過對方。彌迦的信息主要是說給南國猶大聽的，但他也對北國以色列講了話。猶大此時正值繁榮時期。在所提到的三個國王當中，約坦（公元前750-732年）和希西家（公元前715-686年）曾跟隨過神（參王下15:32-38;18-20），但亞哈斯（735-715）是猶大國王當中最邪惡的一位（參王下16章）。摩利沙是猶大的一個村莊，靠近非利士邊界上的迦特。

雅各代表誰？猶大又代表誰？

1:3-7 耶路撒冷是南國猶大的首都；撒馬利亞是北國以色列的首都。撒馬利亞被毀滅是在公元前722年（參王下17:1-18），也就是在彌迦生活的時代發生的，而且跟他所預言的一樣。

蒙羞、憂急、哀哭、奪取、被擄……這就是審判來到後的景象——

1:10-16 因為人們的罪，彌迦宣告神的審判就要臨到一個又一個的城市。在1章10至13節的希伯來原文中，彌迦使用了幾個絕妙的雙關語，痛苦地譴責了每一座城市的罪。在希伯來文中，「沙斐」的發音很像「快樂」；「瑪律」的發音很像「痛苦」；「撒南」的發音很像動詞「出來」。若是大聲朗讀1章11節，再換上每一座城市名稱的雙關詞，我們就會明白彌迦選擇字眼兒的效果。雖然我們並不確實知道每一個城市的位置，但知拉吉就在非利士界邊上，亞述人入侵時它首當其衝。

貪心會變為行動！在我也是這樣嗎？

2:1-2 彌迦的話是針對那些在夜間計劃惡行，早上一起來就去幹的人。一個人的思想和計劃能夠反映出他的品格。當我們躺下時會想些甚麼？是不是滿腦子的貪念或想踩著別人來達到自己的目的？邪惡的想法會引致邪惡的行動。

埋怨神，我有時也會……

2:6-7 這些信息看來很嚴厲，但請記住，神並不是要報復以色列，而是要使他們回轉歸向神。百姓排斥真理和正義，所以要受到嚴厲的教訓。兒童常認為老師太嚴厲了，殊不知這能幫助他們走向正確的方向。如果我們只想聽神安慰的信息，我們就會失去神給我們的東西。神向我們說話，我們就要聽。有時候的信息令人難以接受，但我們還是要聽。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

領袖的權力大，責任更大！

3章 彌迦譴責了領袖、祭司和先知（「雅各的領袖」和「統治者」）的罪。他們的責任應是教導人們棄惡從善，可是他們佔盡了他們本應服事的百姓的便宜。所有的罪都是惡的，但導致別人步入歧途就更罪加一等。

為神作見證要靠聖靈的力量，我也可以求聖靈作工？我有嗎？

3:8 彌迦把自己在事奉上的能力歸功於主的靈。我們的能力也來自同一源泉。耶穌告訴門徒說，當聖靈臨到他們時，他們就會得著能力，為祂去作見證（參徒1:8）。我們靠自己的能力無法有效地作見證，因為恐懼會阻止我們去為神說話。只有靠聖靈的能力，我們才能為主而活並作見證。

「拿人家的手軟，吃人家的嘴短」，在神的家中也有這事？

3:11 彌迦警告他那個時代的領袖、祭司和先知要避免受賄。牧師在今天允許那些奉獻最多的人控制教會，這本身就是受賄。若牧師因害怕失去金錢或會友，而在該伸張正義的時候避口不言的話，這樣的教會就危險了。我們應該記住，猶大國就是因為其宗教領袖的行為而遭毀滅的。這也同樣在警告有錢人，不要用金錢來影響或操縱神的僕人，因這也是賄賂。

「末後的日子」，好多先知都提到，神是想提醒我們.....

4章 「末後的日子」是神在其完美國度中掌權的日子（參4:1-8）。「耶和華的山」就是錫安山。這將是和平和祝福的時代，戰爭將永遠結束。其日期雖無法確定，但神已應許了這日子的到來（參2:2；耶16:15；珥3章；亞14:9-11；瑪

3:17-18; 啟19-22)。在彌迦書第9至13節發出關於公元前586年巴比倫將要擄掠耶路撒冷的預言時，巴比倫尚沒有成為一個強大帝國。就像神應許了和平和繁榮一樣，神也對所有拒絕跟隨祂的人定下了懲罰和審判。這兩方面都必定實現。

一百多年前先知就預言猶大人要被擄到巴比倫，太厲害了！

4:9-13 當時猶大的百姓認為自己的王國會永世長存，彌迦卻預言他們將不會有國王了。彌迦的話是相當嚴厲的，他還預言巴比倫要毀滅猶大、擄走國王，但過一段日子神將會幫助百姓回到家園。這一切後來都應驗了，這些事件在歷代志下36章9至23節和以斯拉記1章2節中都有記載。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

伯利恆在猶大諸城中是小的，其榮耀卻是至大的，因為——

5章 耶路撒冷的領袖財富豐溢、地位顯赫，但彌迦卻預言，強盛的耶路撒冷連同其財富和權力將要遭到掠奪和毀滅，就連耶路撒冷的王也無法扭轉乾坤。相形之下，小小的伯利恆卻要成為那位要拯救百姓的君王的出生地。彌賽亞將要成為一個嬰兒降生在伯利恆(參路2:4-7)，最終將永遠坐在王位上(參啟19-22章)。

天災人禍、經濟危機，污染……安全感去哪裡找？

5:5 本章是舊約中所有對基督降臨的預言中最清楚的預言之一。其描繪的鑰節是「這位必作我們的平安」。耶穌在最後的講話中曾說：「我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的；你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」(約14:27)因著基督首次的降臨，我們得以經歷到神同在的平安，對審判毫無懼怕，也沒有衝突和負罪感。雖然戰爭四處有，基督的平安卻給我們提供了保證。在基督再來之時，所有戰爭和武器都將被摧毀(4:3-5)。

世人依靠軍事力量，基督徒呢？

5:10 神在其永久國度中掌權時，我們的力量和拯救並不體現在軍力強大上，而是在神的全智全能上。神會毀滅人們用於攻擊和防禦方面的所有武器。軍隊也不復存在，因為神已在每一個人的心中掌了權。我們應該信任神，不再為遭入侵和核攻擊而懼怕。

耶和華與以色列人爭辯，百姓無言以對，要是祂與我爭辯，我...

6章 彌迦在這兒描述了一個法庭。神就是法官，在告訴百姓祂所要求的是甚麼，並數算他們對祂和他人所犯的過。第4和第5章充滿了盼望；第6和第7章宣告了審判，也給百姓認罪悔改的機會。

神是講道理的，人呢？我呢？

6:3 神並沒有任何過犯，所以百姓無法回答這個問題。實際上神對百姓的耐心真是耐人尋味，神總是處處以愛心引導他們，並一直給他們機會回到自己身邊。如果神這樣問我們：「我為你做了甚麼呢？」我們將如何回答？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：彌迦書七章

9/24

黑暗的開始，光明的結束，我看到的是——

7章 本章以憂愁開始(7:1-6)，以希望結束(7:8-20)。彌迦看到周圍的社會一派腐化。統治者要求人獻禮，執法人收賄賂，腐化墮落無處不在。但神應許百姓說，祂要將他們領出黑暗，進入祂的光明之中。到那時候，人們就會讚美神的大信實。只有神才最信實。

世上不公不義的事太多，是妥協？是抗爭？神的意思是.....

7:1-4 彌迦在地上找不到一個正直的人。就是在今天，正直者(誠實、廉正)也難尋見。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。我們很容易就說服自己「放鬆放鬆」，尤其是

看到別人都在這樣做的時候，我們更會這樣。但是真誠的標準不是來自社會，而是來自神。因為神就是真理，我們也要與神相似，作個誠實的人。

「人的仇敵就是自己家裡的人」，如何理解？

7:5-6 罪惡已影響了政府官員和整個社會。欺騙和不忠已毀壞了社會的細胞——家庭。結果惟一使百姓得潔淨的路就是神的懲罰，這將把整個民族拉回到神的身邊，使百姓從裡到外重新復興。

神必為祂的百姓申冤，只是要等多久呢……

7:7-10 彌迦說他要等候神，因為當有需要的時候，神會垂聽和救助；彌迦說神會帶領百姓度過艱難歲月；彌迦說以色列要耐心經歷審判，因為神要將他們帶出黑暗；彌迦說他們的敵人將受到懲罰。這都顯示出他個人對神的忠心(7:7)，也代表了以色列的利益(7:8-10)。我們也可以同神建立一種關係，使我們能像彌迦一樣有信心。這並不需要我們要有特別的才幹，只要我們相信神，並願意憑信心行事就行。

「發誠實、施慈愛」，神的應許不會變，但祂對人也有要求——

7:20 在彌迦生活的時代裡，宗教信仰沒有給人們的生活帶來甚麼改變，但彌迦對百姓說，神要求百姓要有公義、憐憫和謙卑的心(6:8)。今天神也同樣對每一位基督徒有這樣的要求。在這不公義的世界上，我們必須施行公義；在這充滿驕傲和私慾的社會中，我們必須謙卑地與神同行。我們只有按照神的旨意生活，才能開始影響我們的家庭、我們的社會和我們的世界。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

尼尼微聽了約拿的預言後不是悔改了嗎？怎麼——

1:1-1 公元前663至612年，先知那鴻象約拿一樣向亞述的首府尼尼微發出預言，約在一世紀前，約拿目睹尼尼微人悔改歸正（參拿3:5-10），但如今，此城市又墮落到邪惡當中。這個統轄整片肥沃半月彎的強國亞述，似乎是人無法抵禦的。他們冷酷兇殘的兵士，已經摧毀北國以色列，現在又向猶大逼進。因此，那鴻宣告神向亞述發怒：在未來的數十年之內，這強大的亞述帝國要被巴比倫傾覆。

世上的壞人未必都得到了治裁，神怎麼讓他們逍遙法外呢？

1:3 神不輕易發怒，但當祂定意懲罰時，連大地也戰慄。很多時候，人不願意相信神，因為他們看到世上有奸惡之徒，甚至連教會中也有偽善之輩。然而，他們並不理解，正因為神不輕易發怒，才可讓跟隨祂的人有機會、有時間和罪人分享神的愛和真道。不過，審判最終必會臨到，神必不容許罪惡永遠逍遙法外。假若有人質問神為何不立刻遏止罪惡，就請他們不要忘記，若神果真動怒，必無一人可以存活。其實，我們該感謝神讓人有機會歸向祂。

這圖謀邪惡的人是——

1:11 那一個「圖謀邪惡，設惡計攻擊耶和華」的可能是：(1)亞述巴尼帕（公元前669-627年），在那鴻在世期間作亞述的王，也是他把亞述的國勢推至頂峰。(2)西拿基立（公元前705-681年），曾公然敵擋神（參王下18:13-15），也是悖逆神之人的縮影。(3)並不指某一個特定的王，乃是指整個邪惡的亞述帝國。經文重點乃在指出尼尼微被毀是因悖逆神。

「雅各和以色列」，不是同一個人嗎，怎麼——

2:2 亞述已經奪取甚至搗毀北國以色列，並在公元前722年將其子民擄走（參王下17:3-6; 18:9-11）；如今亞述又攻擊南國（在此作「雅各」），並強迫他們進貢。

毀滅來時再悔改，還來得及嗎？

2:13 神曾給尼尼微城居民一個悔改的機會，他們也委實因聽了約拿的警告而抓住這機會悔改了。但如今他們重蹈覆轍，結果帶來毀滅。無論是人、城市還是國家都有一個界限，若是逾越而過，便無回頭之路；亞述就是超過了這個界限，因此招來神的毀滅。所以，我們必須警戒人，趁著還有時間便當悔改。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

美麗的外表常能迷惑人，我有沒有一雙慧眼……

3:4 尼尼微利用自己的繁華、尊榮和勢力引誘列邦，其手段就像妓女一樣。她假意與列國建立邦交，讓他們疏於防範，把她看為真盟友，但時機一到，便大舉搶掠和毀壞。尼尼微外表雖然美麗吸引，內裡卻充滿奸惡謊詐。美麗的面紗背後往往隱藏著引誘和殺機。無論是政府機構、團體或個人，切勿因其外表有吸引力，就被他們引誘而降低個人的道德標準，或作出妥協。

歷史常有驚人的相似之處——

3:8-10 「挪亞們」是埃及的名城。昔日，埃及也屬強國，曾阻擋了亞述勢力向南伸展；但在此預言發出前五十一年，挪亞們已被亞述攻陷。猶大也被亞述南北圍繞，看來已絕望了。然而，神說發生在挪亞們的種種慘劇，也必重現於尼尼微。

國家的保障在哪裡？個人的呢？

3:8-10 世上根本沒有任何力量可保護人免受神的審判，或代替神在我們生活中的位置。挪亞們及亞述把他們的信心寄託在和約及軍事勢力上，但歷史證明，這一切並不足以發生效力。所以，切勿單憑個人的經驗行事，反而要從歷史中汲取教訓，把信心建基於神過於一切，蒙保護之路只此一條。

巴結權勢，信徒當中有沒有……

3:19 列國都憎恨亞述殘暴的統治，可是，心裡卻又渴望能像亞述般強盛、富有和尊貴。所以他們表面仍然追求和亞述建立良好關係。同樣，我們不喜歡嚴厲的統治，然而心底裡卻渴想得到那分無上的權力，故此我們往往極力跟有權有勢的人拉關係。高高在上的感覺會使人飄飄然，權力的誘惑性極大，因此切勿嘗試追求權勢。貪求權力的，至終只會被權力毀掉，正如亞述帝國一樣。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

不單是我，先知原來也滿腹疑問……

1:1 約雅敬王執政期間，哈巴谷在猶大國居住(參王下23:36-24:5)。公元前612年，即亞述國首都尼尼微淪陷的那一年，至公元前589年，即猶大國被巴比倫進攻的時候，哈巴谷向人傳講神的話語。隨著亞述國軍力的衰敗，巴比倫漸漸成為世界強國。本書所記的乃是先知與神的對話，內容主要環繞先知的一連串疑問：「神為甚麼好像對罪惡視若無睹？犯罪的人又為甚麼好像不用受罰？」其他的先知書都是把神的話告訴我們，這卷書卻把人的問題帶到神面前。

惡人吞滅比自己公義的，難道是神的安排？

1:13 對猶大國的懲罰將藉巴比倫人之手完成。對於神竟然用巴比倫人的手來懲罰猶大國，哈巴谷感到十分驚訝，因為這個民族遠較猶大人敗壞。另一方面，巴比倫人也並不知道神用他們來懲罰猶大國，好讓百姓回轉。他們將被勝利沖昏頭腦，結果也走上滅亡之路。惡人自取滅亡，絕不能逃出神的手掌。神可能用很特別的工具來糾正我們、懲罰我們。如果我們確需糾正或懲罰，又怎能埋怨神所用的工具呢？

神的默示明明地寫在版上，為甚麼有的人看不見？我看見嗎？

2章 本章記述神如何答覆哈巴谷的疑問，這包括：(1) 罪惡勢力要到何時才能受到壓制(參1:2-3)；(2) 神為甚麼要用巴比倫人來懲罰猶大人(參1:13)。

神說審判雖然來得緩慢，但一定會出現。祂雖用巴比倫來擊打猶大，但是已經留意到巴比倫人的惡行，並要在適當時候懲罰他們。

積蓄不義之財是自害己命，我的財富有沒有令他人受損？

2:9-13 巴比倫的財富建立在別人的不幸上面，以後這些不義之財將會變為烈火中的燃油，使他們引火上身。受害的城市和其中的居民，都會起來與他們對抗。金錢本身並不邪惡，神所譴責的是貪愛錢財的心，和詭詐的斂財手段(參提前6:10)。因此，不要為貪戀錢財而失去對神的渴慕和熱心，也不要讓金錢取代了家庭、朋友或神的地位。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

哈巴谷聽得見神說話，我和他的差距所在——

3章 哈巴谷感謝神對他在上一章所提疑問的答覆：罪惡不會長久得勝，因為神仍然掌權。我們可以完全相信，祂終必為對祂忠心耿耿的人申辯，但我們必須靜心等候神施行祂的作為(3:16)。

「細拉」的意思是……

3:3 「細拉」一詞在詩篇中出現七十一次，在本書用了三次，意義雖然不詳，但很可能是音樂用語，或指舉手揚聲，或是表達讚嘆，如「阿們」或「哈利路亞」等，表達對某段經文的認同。

回顧神行的奇蹟，我想到的是——

3:3-16 哈巴谷在這幾節描繪神帶領以色列人出埃及的奇妙經過(參出14:1-31)。但神大而可畏的能力並不只限於創造戲劇性的奇蹟，祂也會用這能力來秉行公平公義。單單被神的能力懾服是不夠的，我們還需要祂的管教，才能學會怎樣順服，怎樣為祂而活。

遇到災難不沮喪已屬不易，還要歡欣，好像難以做到……

3:17-19 五穀失收，牲口死亡，都會令猶大國荒涼。雖然哈巴谷面對饑荒，但仍肯定地說他會以神為樂。他的感受並沒有受周圍所發生的事困擾，只相信神會賜他力量去面對一切。同樣，每當困難多得好像難以忍受、事事都不

如意時，要記住神必定會賜你力量。不要把眼睛盯在諸般困難上，要把目光放在神的身上。

好人會受苦嗎？會永遠受苦嗎？

3:19 哈巴谷問神為甚麼惡人當道，好人受苦。神的答覆是：好人不會永遠受苦。先知看到自己的局限性，也看到神有無限能力來掌管世上萬事。祂永遠活著，掌管世界和天下萬物。神現今的作為，並祂將要成就的大事，我們都無法完全參透。但我們可以確信祂是神，祂永不會錯。知道這一點，我們大可充滿信心和盼望，在這個紛亂的世界上安然生活。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

先知西番雅說預言是在——

1:1 西番雅在猶大王約西亞的年代作先知。約西亞跟隨神，在他執政期間，在聖殿裡發現了神的律法書，他讀過之後，就發起了一次重大的宗教復興運動(參王下22:1-23:25)。西番雅向人發出警告，要人離開自己的罪，否則審判就會來臨。他的工作加快了這次復興運動的步伐。儘管這次復興使全國回轉歸向神，但只持續了很短時間，因為偶像沒有被根除。約西亞死後十二年，猶大被巴比倫佔領，一部分人被擄到巴比倫去。

言必信，行必果，我信神是這樣的嗎？

1:2-15 猶大人縱然受到神那最權威的明確警告，卻仍拒不聽從。要麼因為懷疑神的先知，所以不相信那信息是出於神的；要麼因為對神本身懷疑，因此不信祂會說得出做得到。如果拒絕看聖經和聽神的話，我們就會像猶大人一樣短視，也必會一樣受到懲罰。

耶和華的大日臨近……且甚快！就是說——

1:14-18 耶和華的大日臨近了，巴比倫人不久便會來摧毀耶路撒冷。耶和華的日子對我們來說也近了。神立定將有一個最後的審判，就是全地被毀的一天(參啟20:12-15)。巴比倫軍兵佔領猶大，就像西番雅預言的那樣確實且可怕的發生了。神最後審判的日子也是確定的，但祂拯救的能力也是確定不移的。要免於審判，我們就要承認自己所犯的罪。既知道罪必帶來審判而我們又不能自救，就當全心倚靠神，因為只有祂才能拯救我們。

趁神尚未發怒，要趕快做的是——

2:1-3 只要離開罪惡，謙卑自己順從神，人們還有機會避免神的審判。舊約先知宣佈了毀滅的消息，但也提供了逃脫和獲救的惟一辦法：脫離罪惡，與神同行(參彌6:8)。

信神的人常受嘲諷，有時我就不願講自己是基督徒……

2:8-11 猶大遭受鄰國摩押和亞捫的譏諷和辱罵，但神提醒他們祂聽見了譏諷和辱罵(2:8)，譏諷者要因其驕傲而受到懲罰(2:10)。很多時候，全世界似乎都在譏諷神和忠於神的人。當你受到羞辱嘲諷時，要記住神聽見這一切，並且會回應。按著神的時間，正義最終必得伸張。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

虛假敬拜神的百姓照樣受罰，神欺騙不得的，我有沒有想欺騙神的時候？

3章 先知西番雅在預言周圍國家要被毀滅之後，便回到了當前的問題：在耶路撒冷中的罪行。神的城成了污穢的城，神的百姓已成了悖逆的民族，同異族鄰邦一樣的有罪。百姓假裝敬拜神和事奉神，但心中卻拒絕祂，犯罪而樂此不疲，不再介意背棄神會帶來甚麼後果。

驕傲的人向來受神咒詛，我有沒有以為這只是一般缺點……

3:11-12 神要除去驕傲的人，留下溫柔謙卑的人。歷世歷代神都敵擋驕傲和自大的人，但那些在肉體和靈性上自感軟弱和謙卑的人，卻因信靠神而得著賞賜。只靠自己和趾高氣揚的人，在神的百姓和神的國裡，都是毫無地位的。

神為人喜樂而歡呼，這令我羨慕嚮往！

3:14-18 主自己將會收回審判的手，除滅以色列的敵人。祂更要來往於祂的百姓中間，賜他們喜樂。我們若苦心追求快樂，卻停止與神的交通，就犯罪了。要知道神是惟一能使我們真正快樂的。西番雅指出讓神與我們同在，我們便有快樂。我們要忠心地跟隨祂，服從祂的命令，這樣，神就會為我們歡呼歌唱。如果你想快樂，那就服從神，靠近那喜樂的泉源吧。

這是希望之音——

3:20 本書開頭的滅亡信息到最後成了希望的信息。當神賜福百姓的時候，日子就會煥然一新。今天教會的領袖假如也從神的先知聽到信息，內容多半會與西番雅書相似。在約西亞的宗教改革下，百姓的確轉向了神，可惜只是外在的轉變，他們的內心仍然離神甚遠。西番雅鼓勵全國上下同心聚集，為得著救贖祈禱。我們也應問問自己：今天我們的改變是虛有其表，還是生命和心靈都更新了？我們也要聚集禱告，謙卑地與神同行，秉公行義，並聆聽關於將來新世界的希望信息。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)