

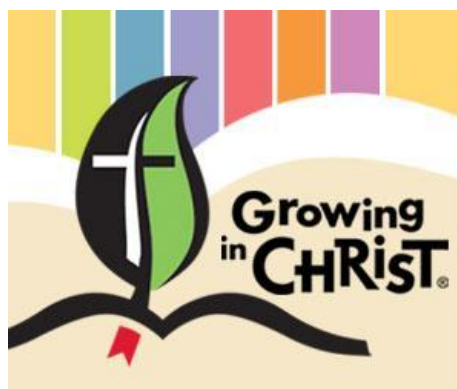
奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2022年8月份

<詩篇126~150; 雅各書1~5; 但以理書1~12; 何西阿書1~10>

「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: 詩篇一百二十六至一百二十八

8/1

暴雨是彩虹的序曲, 黑夜是黎明的前奏, 我此刻是否正處在暴雨黑夜中?

126:5-6 神使生命回來的能力超出了我們的理解。遭焚燬的森林能夠長出來, 折斷的骨頭能夠接上, 就是悲傷也不是一種永久的狀態。我們的眼淚可能會轉化為豐收的歡樂, 因為神有能力從悲劇中生出良善來。我們悲痛過度的時候, 應當知道痛苦就要過去, 歡樂仍會再來。我們必須耐心地等候, 因為神的大豐收的歡樂就要到了!

若不是你, 我就不能成就甚麼! 到今天, 我仍在學習.....

127:1 人建造的是家庭, 守望者看守的是城池。但若沒有神的同在都是枉然。一個沒有神同在的家庭, 不能享有神賜給家庭的屬靈維繫。一座沒有神的城池定會動搖並從裡面朽壞。不要犯使神離開自己生活的錯誤。如果犯了, 我們所有的成就都毫無益處。把神放在我們生活中的第一位, 讓神來作建

造的工作。

工作過勞與懶散都是一種病態，有信心的人生應如何平衡工作與休息？

127:2 神並不反對人的努力。努力工作是在榮耀神(參箴31:10-29)。但只工作不休息和忽視了家庭，那就是變相的不信神有能力滿足我們的需要。我們都需要有足夠的時間休息和靈命上的更新。另一方面，這一節經文並不是人懶惰的藉口(參箴18:9)。要小心權衡利弊，工作時相信神，休息時也要相信神。

家庭不是酒店，也不是避難所，而是神賞賜的地方。我今天竟是這樣看待我的家庭……

128篇 詩人寫到好的家庭生活是神的賞賜。在神的話語中列明的有價值的東西包括愛情、服事、忠誠、團結和禱告。這些能幫助人建立所有的關係，對家庭生活也至關重要。我們的家庭生活是合神的心意呢，還是病態百出的呢？研讀和遵守神的話語是家庭生活正常化的起點。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：詩篇一百二十九至一百三十一

8/2

神的子民從來都不會被外來的迫害所摧毀！那麼我今天所遇到的壓力又算得上甚麼呢？

129:2 以色列百姓在早些年遭到了迫害，但沒有完全被毀滅。教會也是這樣，基督徒曾遭受了殘酷的迫害，但教會並沒有被毀滅。就像耶穌對彼得說的那樣：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他」（太16:18）。當我們也受到迫害和歧視的時候，不要灰心，因為教會從來不曾，也將不會被毀滅。

痛苦，有誰真想面對？但在禱告之中，神的話語卻臨到……

130:1-2 詩人在極度失望的時候向神呼求。失望使我們感到孤獨和遠離神，但這恰恰就是我們最需要神的時候。對罪的失望不要導致自憐，因為那會使我們更多地想到自己而不是神。我們應該先懺悔，然後去求神的憐憫，赦免和救贖。當我們感到被磨難所吞沒的時候，為自己傷心只能增加失望感；但向神呼求就會將我們的注意力轉向那真正能幫助我們的神。

我的心不狂傲，只是有的人太笨，讓我不耐煩——這可是你的心聲？

131:1-2 驕傲來自高估自己而低估別人。這使我們盛氣凌人，也使我們渴望更多的注意和讚賞。相形之下，謙卑會使我們把別人放在第一位，使我們喜歡神在我們生活中的引導。這樣的滿足給了我們安全感，我們也不必向別人證明甚麼。就讓謙卑和信心影響我們，並給我們事奉神和幫助他人的力量和自由吧。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：詩篇一百三十二至一百三十三

8/3

大衛的王朝不是早就結束了嗎？怎麼……後來又怎麼樣呢？

132:11-12 關於大衛的兒子要永遠坐在以色列的寶座上的應許，記載在撒母耳記下7章8至29節中。這個應許有兩個部分：(1)大衛的後代只要跟隨神就可永遠統治以色列；(2)大衛的王朝永無止境。第一部分是**有條件的**，只要順服神（「遵守我的約和我所教導他們的法度」）他們的王朝就可以繼續。第二部分是**無條件的**。這應許在大衛的後代中，那永遠掌權的耶穌基督身上實現了。

大衛的角——大衛的後裔——指的是誰？

132:17-18 那「為大衛發生」的角說的是大衛王後裔中的一位。大衛的兒子所羅門的確是個輝煌的國王（參王上3:10-14）；但這些經節指得更遠，說的是大衛的另一個後裔——彌賽亞耶穌（參太1:17）。彌賽亞的權柄、威嚴和榮耀將永遠長存。

神要我們和睦，可有的人實在……我還要跟他和睦？

133:1-3 大衛是在說和睦的歡樂和寶貴。不幸的是在教會中的和睦並沒有達到其應有的完美程度。和睦的重要在於：(1)它使教會成為世上的一個榜樣，吸引人們接近神；(2)它幫助我們能夠像神要求我們的那樣，成為基督的肢

體，給我們預嘗天上的滋味；(3)它更新事工，增添活力。 和睦的生活並不是說大家在甚麼事上都意見一致；我們會有許多的意見，就像在和弦中有許多音符一樣。但是我們必須在信仰的追求上意見一致，就是共同為神工作。我們外在的表現可反映出我們內在的追求。

133:3 黑門山是巴勒斯坦最高的山，坐落在加利利海的東北面。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

守望者的工作，既平凡又重要；你我只是平凡人，但神若要用你，你可願意？

134:1-3 這首詩的內容是關於一個很小的利未支派的。利未是聖殿的守望人（「耶和華的僕人，夜間站在耶和華殿中的」）。敬拜的人唱著這首詩，也是最後一首「上行之詩」（第120-134篇），爬到山上的聖殿那裡，並且看到了日夜看守聖殿的守望人。他們把守望人的工作看作對神的讚美的行為，因為他們不僅心存敬畏而且負責任。我們要使自己的工作和在教會裡的責任變成讚美神的行為，而且在做的時候我們就要對神心存敬畏，以高質量的工作和事奉的態度榮耀神。

134:3 錫安是耶路撒冷的別稱。

神從萬族中揀選以色列，神也從萬人中揀選我和你.....

135:4 雅各的後代以色列是神的選民，這反映在申命記7章6至8節及彼得前書2章9節中，彼得在對教會的講道中述說了神的選民的使命。神珍

惜我們。所有信神的人，神都以慈愛和憐憫相待。

拜無生命的偶像，自己的生命也停滯不前；我今天看重跟從的又是？

135:15-18 那些拜偶像的人就跟偶像一樣麻木。他們看不見也聽不見神的話語。我們若拜偶像，也會不知不覺地像偶像那樣愚蠢了。如果耶和華是我們的神，那麼隨著我們對神的敬拜，我們應該更像神。我們的目標是甚麼？在我們生活中甚麼最優先？我們要小心地選擇，因為我們敬拜誰，就會染上誰的特點。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神的慈愛是多方面的，我體會到哪些？

136篇 這首詩通篇所重複的是「他的慈愛永遠長存」。這首詩可能是以回應的方式來讀的，會眾在每一句後面同聲說這句話。重複地讀，重要的教導就會顯露出來。神的慈愛包括愛、善良、憐憫和信實。我們永遠不必擔心神會把愛除去，因為這愛是從那永不乾涸的泉中流出來的。

「兄弟親，打斷骨頭連著筋」，可以東人卻——

137:7 以東人同以色列人有親緣關係，他們的祖宗是以掃，是亞伯拉罕的後代。儘管以色列人同以東在南部有共同的邊界，但兩個民族卻彼此仇視。以東人在耶路撒冷被巴比倫軍隊佔領的時候並沒有出手相助。事實上他們反在聖城被毀的時候幸災樂禍（參耶49:7-22；珥3:19；俄1-20章）。

摔死嬰孩，太殘忍了吧……

137:8-9 巴比倫傲慢地攻擊了神和神的國，因此神毀滅了巴比倫及其百姓。瑪代人和波斯人在公元前539年毀滅了巴比倫。許多受壓迫的人都活著看見了勝利。詩人在向神呼求審判，所以這裡對嬰兒的詞句很殘酷，「就像你待我們的那樣報復你。」

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神答應我的呼求不是應該的嗎？祂是愛我的呀！

138:1-3 感恩應是我們讚美神的一部分，這也是貫穿詩篇的主題。當我們讚美和感激神在物質上和屬靈上祝福我們的時候，請記住在我們向神求保護、力量、安慰、耐心、慈愛或提出其他特殊要求的時候，不要將神的供應和垂聽禱告視為理所當然的。

我的事神必成全，不管我想做甚麼？也不管我怎麼做？

138:8 每一個人都在為未來作計劃，並努力工作去實現。但要活出生活的最大效益，必須將我們的計劃納入神的計劃之中。惟有神知道甚麼對我們才是最好的。只有神能夠實現祂為我們所作的安排。我們再次作計劃的時候，要求問神的心意。

我有沒有想逃避神的靈？

139:7 神無所不在。正因如此，我們一定會找到神的靈。這對那些認識並愛神的人來說是個好消息，因為我們無論幹甚麼或者上哪兒去，都不能離開神的保守（參羅8:35-39）。

是恨我的敵人還是恨神的敵人？你也知道裡面的區別吧.....

139:21-22 大衛對敵人的恨是來自對神的愛。大衛把神的敵人當成自己的敵人，所以他的恨是出於他對神的公義的渴慕，而不是在報私仇。該不該恨惡那些恨神的人？應該。但是我們要記住，是神而不是我們在對付他們。如果我們真的愛神，那別人恨神的時候，我們就會深深地感到受了傷害。大衛要求神鑒察他的心靈，並且指出任何不符合神大有能力的話語的錯誤動機。當我們尋求正義反對

邪惡的時候，我們也應禱告說：「願敵人在神面前受審判之前，就轉向神。」(參太 5:44)

求神鑒察，好辦；還要試煉，這……

139:23-24 大衛求神鑒察並指出他的罪惡，就是自己受試煉時的各種想法也不要放過。這是對罪施行探察手術。當神給我們指出罪的時候，我們就可以悔改並得赦免。沒有神的指點，我們如何能認識自己的罪呢？讓這節經文成為我們的禱告吧。如果我們要神來鑒察我們的心和思想並指明罪惡，就能在神的「永生之道」上繼續走下去。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

幫困苦人伸冤，也是我的事嗎？

140:12 當窮人受到迫害的時候，他們能向誰求助呢？他們沒錢去請專業人士幫助；他們甚至沒能力為自己辯護。但總有一位會站在他們那邊，並終將正義顯露出來，那就是我們的主。不管我們的處境怎麼樣，主都與我們同在。這個真理應使我們負起責任來。作為神的百姓，我們要為那些沒有能力之人的權力辯護。

「禍從口出」，此話真不假。只是要控制舌頭嘛.....

141:3 雅各寫道：「舌頭在百體裡也是最小的，卻能說大話」（雅3:5）。一般來說，一個人一天大概要開口說話700次。大衛聰明地求神幫助他不以口犯罪，就是在遭受迫害的時候也如此。耶穌在指控祂的人面前也是閉口不言（參太26:63）。知道了舌頭的能力，我們就要求神保守我們所說的話，使我們的言語能榮耀神。

離作孽的人遠些，不就沒那麼多罪了.....

141:4 大衛求神把守他的心。罪惡的行為始於罪惡的慾望。只求神使我們脫離試探，使我們更強壯，或者改變我們的處境是不夠的。我們還要讓神來改變我們的內心，也就是我們慾望層面上的東西。

接受批評嘛，要看是甚麼樣的批評了——

141:5 大衛說受到一位義人的責備是件好事。沒有人喜歡批評，但如果批評的人能夠有智慧，聽取的人又能夠謙卑，那每個人都能受益。大衛對如何接受批評有如下的建議：(1)不要拒絕。(2)將其視為善意的。(3)保持沉默（不要回嘴）。操練這些建議會幫助我們控制自己對批評的反應，並使之具有建設性而不是毀壞性。我們不要在意批評的人最初的企圖是甚麼。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

世人都向你轉臉的時候，你還有一個指望——

142:4-5 你有沒有經歷過沒人理睬自己的處境？大衛這麼感覺有他的理由，他寫道：「主啊，我向你呼求。」通過禱告，我們可以除去內心的沮喪，並提醒自己，神在深深地關照著我們。

被囚之地，大衛被囚之地是.....

142:7 這首詩是大衛在亞杜蘭（參撒下22章）或隱基底（參撒下24章）洞中躲避掃羅的時候寫的。這些地方對他來說就像是監獄一般。

有時神的幫助遲遲不來，真叫人受不住了.....

143:7 大衛失去了希望，被恐懼和抑鬱所纏繞。有的時候我們也有這樣的感覺。我們可以像大衛那樣來到神的面前，表達自己的真實情感。當我們想起神的工作（143:5），在禱告中向神舉手（143:6），信靠（143:8）並照著神的旨意行（143:10）的時候，神就來幫助我們了。

神的意思？人的意思？在禱告時總分不出來.....

143:10 大衛的禱告是教人遵守神的旨意而不是自己的意思。求引導的禱告，如果沒有認識到是神的能力在指導人的生活的话，那禱告便是以自我為中心的。求神再次編排我們心中的先後順序，喚醒我們的心靈，激發我們的心志。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

人生苦短，甚麼該做，甚麼不該做，人常以為自己很清楚……

144:3-4 生命短暫。用大衛的話說就是「像一口氣」，我們的日子「如同影兒快快過去」。用雅各的話說就是，我們的生活「原來是一片雲霧，出現少時就不見了」(雅4:14)。生命雖短暫，但趁還有時間的時候我們就要為神而活。不要因選擇了沒有永久價值的生活目的而浪費了我們的生命。我們要為神而活，惟有神能夠使我們的生活有價值、目的和意義。

人生有多少副重擔——學業、工作、家庭……擔不起、走不動、要被壓垮時——

145:14 有時候我們的擔子似乎超過了我們所能承受的重量。大衛站在這生活的交叉路口上，走向了那位最能背重擔的神。神能將我們扶起來是因為(1)神的偉大難以測度(145:3)；(2)神為多少代人做了無與倫比的大事(145:4)；(3)神滿有威嚴的尊榮和奇妙的作為(145:5)；(4)神作奇妙可畏的大工(145:6)；(5)神是公義的(145:7)；(6)神有恩惠，有憐憫

，有耐心和慈愛(145:8-9)；(7)神統治永遠的國度(145:13)；(8)神是我們日常需要的來源(145:15-16)；(9)神公義並且愛自己的一切作為(145:17)；(10)神接近所有求告神名的人(145:18)；(11)神聽我們的呼聲並要拯救我們(145:19-20)。

我們若被重擔壓彎了腰，感到無法承受而轉向神，神就會把我們扶起來並背負我們的重擔。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：詩篇一百四十六至一百四十七

8/10

詩人以真以誠譜出詩；我的讚美是由心發出的，還是嘴裡說說而已？

146-150 這最後五篇詩中洋溢著讚美。每篇都以「讚美耶和華」來開頭和結尾。它們向我們顯示了在哪裡，為甚麼和怎麼讚美神。讚美有甚麼作用呢？(1)讚美使我們擺脫心中的問題，並且使我們的心集中在神的身上。(2)讚美將把我們從個人默想領入集體的敬拜。(3)讚美能激發我們去思考和感激神的品性。(4)讚美使我們的觀念從地上升到了天上。

世上的人和事，有靠得住的嗎？

146:3-8 詩人指出人只是不完全的救贖者和虛假的希望，就是君王也不能施拯救(146:3)。神是有需要之人的希望和幫助。耶穌在路加福音4章18至21節，7章21至23節中宣告說，祂關顧貧窮人。祂沒有排除人在社會和屬靈上的需要，而是予以注意。政府並不是貧窮人的希望，神才是他們的希望所在。我們就是神在地上施助的工具。

神的智慧博大無邊，凡夫俗子如何比得了。有些人卻還不明白...

147:5 有的時候我們好像根本不明白自己要的是甚麼，有甚麼樣的感覺，到底出了甚麼毛病，或者到底該怎麼做。但神理解一切，並能完全瞭解我們。如果我們感到困惑或不明白自己，我們要記住，神相當理解我們。所以我們不要將心思都放在自己身上，要放在神的身上。我們越多地瞭解神和神的道路，我們就越瞭解自己。

神難道不喜歡有能力的嗎？

147:10-11 我們在精通技能或增加自己的知識上面花了許多功夫，這樣做沒有錯，實際上我們的恩賜也能用來榮耀神。但如果我們使用這些技能卻無視神，那這些就沒甚麼價值了。神向我們要的是對神的敬畏和信靠。這樣神就會使用我們的技能和力量，來實現超出我們想像的大事。

神獨寵以色列，那我們呢？

147:19-20 以色列民族(雅各的後代)是神的特殊百姓。神賜給他們律法，並且通過祂的百姓差遣了自己的兒子耶穌基督。同樣現在每一位跟隨神的人對神都很特殊。實際上，聖經上說真正的以色列民族，不是具體的一個民族和地理區域，而是所有相信和順服神的群體(參加3:28-29)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

閉上眼想像一下，全球的受造物一起讚美神的情形.....

148:5-14 所有的受造物以不同的和諧聲音組合在一起，好像一場莊嚴的交響樂或大合唱，向神獻上讚美詩。每一部分（是獨立的，但又屬整體）都在其中此起彼落地讚美。這幅圖畫是說我們信徒當如何讚美神，是單獨的但又是全體信徒大合唱的一部分。我們在這全體大合唱中唱得好嗎？

這刀，是別有所指的吧.....

149:6-7 兩刃的刀象徵著當彌賽亞再來時，祂要懲罰作惡的人（參啟1:16）。

時時、事事都要讚美神嗎？

150:6 作者是在告訴每一位傾聽者都要讚美神。這信息再清楚不過了！詩人以最恰當的方式來結束這部讚美的書。它直接鼓勵我們也去讚美神。請記住我們每天都要讚美神！

讚美，又讚美，難道人生真可以是一首凱歌？

150:6 從某種意義上來說，詩篇與我們的屬靈生命的路程非常相似。它一

開始就將兩條道路擺在了我們的眼前:一條通向死亡,一條通向生命。我們就是選擇了生命之路,仍然要面臨祝福和苦難,歡樂和悲痛,成功和阻礙。但神從頭至尾都會在我們旁邊引導、鼓勵、安慰和關照。一位有智慧和信心的人走到了生命的盡頭,他會清楚地明白,神的道路是一條正路。我們知道了這些就要去讚美神,讚美神一直帶領著我們,讚美神在那未來完美的神國中為忠實的信徒預備了地方。

(注:內容參考摘錄靈修版聖經)

聖經中的雅各可不少，這位雅各你可認識？不知他寫的是……

1:1 本書的作者是一位耶路撒冷教會的領袖(參徒12:17; 15:13)，是耶穌的兄弟雅各，而不是十二使徒中的雅各。雅各書約於公元50年前寫成，是最早的新約書信之一。司提反殉道後(參徒7:55-8:3)，逼迫加劇，耶路撒冷的基督徒分散到各地。在羅馬、亞歷山太、塞浦路斯、希臘和亞西亞的城市中，猶太基督徒群體十分活躍，這些早期的信徒沒有教會的支持，雅各就以教會領袖的身份給他們寫信表達關懷，鼓勵他們在困苦中堅守信心。

世界與神，你選誰？——神，你會很快的答；但有時候，我們……

1:6-8 如果你見過波濤洶湧、巨浪滔天的景象，就會瞭解這樣的海面是何等的不平靜。疑惑使人像翻騰的波濤一樣搖擺不定；疑惑的心，就是不完全相信神的旨意是最好的，看神的話語如同一般人的意見一樣，可聽可不聽。這種人在個人感覺、世俗觀念和神的吩咐之間舉棋不定。你若不想再三心二意，就要信靠神，全心全意地歸向祂，還要向祂求智慧，並深信祂必賜下。你憑這智慧去作決定，必然穩妥。

試探，不陌生吧，至於它由孕育至成形，竟是……

1:13-15 試探不是從神而來的，乃是由於人心中有私慾。最初它只是一種惡念，當我們繼續思想這惡念並化成行動，那就成了罪，其破壞力就如滾雪球一樣，愈滾愈大，所以要趁早加以控制。(有關逃避試探的經文，請參太4:1-11；林前10:13；提後2:22。)

律法使人得到自由？不可能吧，是捆綁才真？.....

1:25 「律法使人得自由」似乎很具爭議性，但神的律法指出我們裡面的罪，讓我們有機會求神寬恕(參羅7:7-8)，使我們得著救恩，不再受罪的鉗制，享受真正的自由，過聖潔的生活。基督徒有自由去遵行神的旨意，卻不可以濫用自由、任意妄為(參彼前 2:16)。

不沾染世俗，可以？可以！

1:27 要忠於神的道德和倫理的標準，而不是世上的標準，這樣就可以保守自己不受世俗污染。我們不該迎合以金錢、權力和享受為本的世俗價值觀，若沾染了這些思想，真正的信仰就蕩然無存了。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

信仰生活化？生活信仰化？且看這第二章——

2章 雅各在本章極力反駁偏待人的行為，並闡明好行為的重要。他列舉了信仰的三個原則：(1)委身是信仰的一個重要部分，單單認同正確的教義或贊同聖經的事實並不能使人成為基督徒(2:19)，你必須把整個心思意念交託給主。(2)好行為是真信心的證據，真正的基督徒必定有生命的改變(2:18)。(3)信心若沒有好行為對人對己均無益處，是沒用的(2:14-17)。這些論點與保羅「因信稱義」的教導其實是一致的，保羅強調信心的目的——得救，而雅各則強調信心的結果——生命改變。

一條都不可犯？我想我沒有這種能耐，怎麼辦？

2:10-11 基督徒不可利用這節經文為自己犯罪辯駁：「既然我不能持守神所有的要求，為何還要嘗試遵守呢？」雅各提醒我們不可以只遵守某一部分律法而忽略其餘的，因為只要觸犯律法中的一條，我們便犯了罪。我們不可能只犯「一點點」律法，你犯了罪，就需要基督為你的罪付上贖價。以神的標準來衡量自己，而不是用來衡量別人；當你需要被寬恕的時候就向祂祈求，然後，從新得力，把你的信仰實踐出來。

真的要照這律法行事？我們活著不是靠賴恩典的嗎？

2:12 神的恩典不會抵消我們服從祂的責任，只是給我們服從祂的一個新依據。律法不再是一套外在的規矩，而是使人自由的律法，就是我們喜樂地、自願地遵行的律法，原因是我們愛神，也有從聖靈而來的能力去實行出來(參1:25)。

這樣看來，行為也很重要啊——小心！會不會變成行為主義？

2:14-19 我們不可能靠服事神和順從神而賺得救恩，但這些行為表明我們真正委身於神。愛心的服事和好行為不能取代我們對基督的信心，卻是我們在基督裡信心的憑據。

雅各和保羅的教訓並非互相牴觸，而是一件事的兩面。保羅警告那些想靠行為而不藉著信心得救的人；雅各則勸人不要把頭腦上的認同與真正的信心混淆。即使魔鬼也認識耶穌是誰，只是牠們沒有服從祂(2:19)，真正的信心包括全心全意跟從神。信心帶來救恩，順服的行動則表明我們的信心是真實的。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

有所謂唇槍舌劍，你來我往——禍就這樣闖了——你可有這樣的體會或經驗？

3:6-12 雅各把舌頭可造成的傷害與烈火相比，舌頭的惡毒是從地獄而來的，未受制伏的舌頭可以遺害極大。既然沒有人能夠制伏自己的舌頭，為甚麼還要努力去嘗試呢？請謹記，我們不是靠自己的力量撲滅舌頭點燃的火，聖靈會不斷增加我們的力量，去省察和控制自己的言語。其實舌頭的確是人性的真實寫照。我們以神的形像受造，同時我們又因犯罪墮落。神改變我們的裡裡外外，聖靈潔淨我們，祂賜給我們自制的能力，說出神所喜悅的話來。

請你停下來，想想，你平常禱告的內容是——

4:2-3 雅各提出了祈禱的普遍問題：不求、求不適當的東西和出於錯誤動機的祈求。你有沒有與神交談呢？交談時，你會說些甚麼？你是否只為滿足自己的慾望而祈求？在你所計劃的事上，你會否尋求神的旨意？我們如果讓神改變我們的慾望，使我們的願望完全符合祂的旨意，我們的禱告便大有力量了（參約壹3:21-22）。

讓我多等一些時候！我只做完這些就回應主……我有多少時候是這樣說的？

4:14 無論我們活到多少歲，生命都是十分短暫的。不要自欺，以為自己還有許多時日可以為主而活、與所愛的人在一起，或是做你所知道你應該做的事。今天就為主而活吧！不管生命在何時結束，你都可以成就神在你身上的計劃。

平生不做壞事，只喜我行我素，雅各對這卻有話說……

4:17 我們常以為「行惡」是罪，但雅各告訴我們「不行善」也是罪。說謊固然是罪，但知道真相而不說出來也是罪；誹謗他人是罪，但你若知道那人需要你關心而你卻逃避他也是罪。我們應該順著聖靈的引領，樂意幫助人。當神指示我們要去行善、服事人或與別人和好時，就照做吧！你的屬靈生命就會得著更新和振奮。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

開門七件事，樣樣要錢財，錢財重要不重要？還有更重要的？

5:1-6 雅各是說財富沒有價值，而不是說富人沒有價值。主再來時，今天的金錢將失去所有的價值，因此我們應該花時間積聚在永的天國中有價值的財寶。金錢本身並不邪惡，傳道人需要金錢維生，養活妻兒；宣教士需要金錢來傳福音；教會需要金錢來拓展事工。但是「貪戀錢財」就會導致罪惡（參提前6:10），使人見財忘義。這是對所有基督徒的警告：不要接受世界的價值觀，應該以神的教導作準則（參羅12:1-2）；這也是對所有受富人壓迫之人的安慰和鼓勵。（有關耶穌論及錢財的經文，請參太6:19-21。）

既可直接到神面前，何要再彼此認罪、代求？

5:16 雖然基督已經使我們可以直接在神面前祈求赦免，但彼此認罪仍然是教會群體生活的重要部分。（1）我們得罪了某位弟兄姊妹，必須請他饒恕。（2）我們所犯的罪影響了教會，必須公開認罪。（3）我們正在罪中掙扎，需要別人愛心的支持，應向那些有能力幫助我們的弟兄姊妹懺悔。（4）我們已私下向神認罪，卻覺得仍然未蒙赦免，就可以向一位信徒認罪，讓他申明神已寬恕我們。在神的國度裡，每一位信徒皆是其他信徒的祭司（參彼前2:9）。

這樣做行不通，那也不成，我就禱告試試——啊，原來我對禱告的態度……

5:16-18 藉著禱告與神溝通，是基督徒最大的得能力之源，禱告的果效往往比我們所能想像的更大。有些人在試過其他方法都失敗後，就視祈禱為最後一著，這是本末倒置的做法。既然神有無限的能力，而我們的力量只是微乎其微，我們不倚靠祂又倚靠誰呢？況且祂特別鼓勵我們向祂支取力量！

若果我們的信仰只是單單聽道沒行動……

5:20 雅各書強調「行動中的信心」，而稱義的生活就是信心的明證和結果。如果

我們真的相信神的道，就會每一天把道活出來。神的道不單是供我們閱讀或思

想的，更要求我們實踐出來。讓我們用具體的行動表明我們的信仰、對神的信心和信靠吧！

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

飄流異地，落泊他鄉，是因為人世間仍有兵災戰禍……

1:1-2 但以理出生於約西亞時代中期（參王下22、23章），在猶大改革圖新中長大。他可能聽說過耶利米，在本書裡也提到那位先知（參9:2）。公元前609年，約西亞王在一場與埃及的戰爭中被殺。之後，猶大國又回復昔日與神背道而馳的生活。公元前605年，尼布甲尼撒作巴比倫王。同年九月，他率兵入侵巴勒斯坦，圍攻耶路撒冷，猶大淪為他的附庸國。為了顯示其權威，尼布甲尼撒將許多耶路撒冷的能人智士和漂亮女子擄到巴比倫。但以理便是其中一員。

今天信徒面對的最嚴峻考驗，豈不正是世俗的同化嗎？

1:7 為了使但以理和他的三個同伴同化並融入巴比倫社會，尼布甲尼撒為他們改了名字。在希伯來語中，但以理是「神是我的審判者」的意思，他被改名為伯提沙撒，意為「彼勒保護他的生命」（彼勒是巴比倫眾神之首）。哈拿尼雅是「主彰顯恩典」的意思，他的新名字沙得拉意為「在阿古的統帥下」（阿古是巴比倫的月神）。米沙利意為「誰像神？」，他的新名米煞的大意是「誰像阿古？」。亞撒利亞在希伯來語中解作「主助我」，而他的新名亞伯尼歌則意為「尼歌的僕人」（尼歌，或稱尼伯拿布，是學習與寫作之神）。尼布甲尼撒企圖令這幾個青年人背棄自己的神而效忠巴比倫的眾神。

持守信仰不單在於理智或情感，而更在於意志，我今天要下定甚麼決心？

1:8 「立志」是一個十分強烈的用詞，表示堅持原則並付諸行動。我們常會因受到周圍的壓力，而妥協降低自己的標準，混同世俗，隨波逐流。僅僅敬慕神的道不足以抵擋誘惑和攻擊，我們必須像但以理那樣立志遵從神。若不事前定下底線，到誘惑來臨時便會陷入困境。所以要下決心選擇忠於神，誘惑出現時我們就能胸有成竹地抵抗了。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

人的智慧是有限的，我費盡心思去做事，是否留下讓神說話與作工的空間？

2:10-11 星相家告訴國王，世上的人不可能知道別人的夢，所以王所求的是人所不能的。然而在神的幫助下，但以理卻能說出國王的夢並作出解釋。我們在日常生活中會遇到許多以人的能力無法辦到的事情。可是神卻有大能通過我們去實現那人看來不可能的事。

是誰掌管天地？是誰興衰邦國？是誰指引人生？

2:21 面對極具權威的暴君，但以理宣告：神能「立王、廢王」。祂掌管著世上的事。看到邪惡猖獗，你也許會感到沮喪，但要知道神的確按著祂自己的旨意主宰著一切。無論在甚麼情形下，都讓這信息給你信心和平安。

尼布甲尼撒的異夢怎樣預告了歷史上各大帝國的演變？

2:31-49 夢中人像上的金頭象徵著巴比倫王朝的統治者尼布甲尼撒。銀胸及膀臂代表於公元前539年征服了巴比倫的瑪代波斯帝國。銅腹、腰部為於公元前334-330年征服了波斯帝國，由亞歷山大大帝統治的希臘和馬其頓王朝。鐵腿象徵公元前63年滅了希臘的羅馬帝國；而半鐵半泥的腳則意表羅馬帝國的衰亡，它被分裂成不同大小的列國。人像各部所用之金屬種類意表各王朝的強弱。山上鑿出來的岩石則是神永遠的國度，由萬王之王彌賽亞統治。尼布甲尼撒的夢顯示了但以理的神高於地上所有的君王。

尊重神主權的生活，大概是影響四周的人認識神的最好方法.....

2:47 尼布甲尼撒對但以理和但以理的神表示尊重。這敬意來自但以理將功績歸給神，否則國王只會敬重但以理一人。傳道的目的之一是要讓未信者看到神是一位怎樣的神。這可以通過我們稱頌神在我們生命中的作為來實現。基督徒的愛心會感化周圍的人，如果我們把由此而來的榮耀歸給天父，人們就會想更多地瞭解這位神。要為神在我們裡面和通過我們所做的獻上感謝。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

更大的偶像，更大的危機.....

3:1 巴比倫的宗教文化中盛行拜偶像。尼布甲尼撒王希望利用這高二十七公尺、寬三公尺的巨型偶像來集中人民的敬拜，從而達到統一國家、鞏固政權的目的。這金像可能受尼布甲尼撒的夢啟發而來。與夢中人像不同的是，這尊像是全金的，表明了尼布甲尼撒希望他的王朝能千秋永存。這座偶像的建造說明尼布甲尼撒對但以理的神的熱誠是短暫的。他既不敬畏也不遵從這位賜夢給他的神。

雖然這樣做對，但行在前頭的，遭殃也最快，我是否先看看別人的反應再.....

3:12 我們不知是否別的猶太人也拒拜金像。但這三人顯然是公眾中的典型例子。他們已下定決心不拜別的神，並勇敢地堅持他們的立場。這使他們遭到譴責、被處以死刑。沙得拉等三人並不知道神會從烈火中解救他們。他們只知道絕不能屈服而去拜偶像。你是否準備在任何情況下都堅守神的立場？這樣做，你會顯得與眾不同；這可能會為你帶來痛苦，結局也未必是圓滿的。但要準備好這樣說：「無論祂會否解救我，我都只服事這位惟一的神。」

「即或不然」，一句話代表了生命中最重視的是甚麼。我可有這分決心？

3:16-18 沙得拉、米煞、亞伯尼歌被迫要否認神，但他們選擇對主忠誠、義無反顧！他們相信神會拯救，但他們也決心效忠神而不考慮後果。如果神會隨時隨地、無一例外地施行拯救，基督徒就不需要信心了。這信仰若成了一款極佳的保險條約的話，許多自私的人可能就會前來排隊簽約加入。我們應該忠心地作神

的僕人，無論祂是否會在我們處境艱險時介入。我們將得到的永遠的獎賞是值得以現在可能經受的任何磨難來換取的。

是誰與這些身陷火窯中的人同在同行？

3:25 對於在窯旁觀看的人來說，窯中的第四個人顯然是超自然的。我們不能肯定這人是誰。他可能是一位天使或是道成肉身之前的基督。可以確定的是，在這幾位忠實的信徒受到嚴峻考驗的時候，神派遣了天上的使者前來陪伴解救他們。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

總覺得，神主宰一切的信念與現代民主的精神有所衝突……

4:17 對於生活在自由和自治社會中的人來說，神至高無上的權威是很難理解的。祂高於所有領導者，制約著世上所有政府、商界和宗教領袖的權力。雖然我們似乎可以隨心所欲，其實神仍掌握著我們。

身居高位就自以為了不起？我位不高當然不會——真的不會？

4:23-36 雖然人們普遍認為尼布甲尼撒是一位非凡的，甚至是神聖的國王，神卻揭示出他是一個普通人。他將要發瘋，有好一段時期（七期）變得像牲畜一樣。神使尼布甲尼撒蒙受恥辱，以證明全能的神才是萬國之君，而非尼布甲尼撒。一個人無論如何有權勢，以自我為中心的傲慢都將使神遠離他的生命。自傲也許是你將要面對的最危險誘惑之一。切不可因你的成就而忘記神。

聖經對於歷代人物的得失，總會毫不掩飾的記述下來，而官方記錄卻……

4:34 歷代帝王總是極力避免在有關他們的紀念物上，和官方記錄中提及他們的弱點和失敗。從有關尼布甲尼撒的歷史文獻中，我們可推斷出在其43年的王朝中，有一段時間他並不在位，而聖經則描述了他的驕橫和所受的懲罰。

在尼布甲尼撒的身上，我會否看到我在信仰路上的影子？

4:36 尼布甲尼撒對神的朝聖是但以理書的主題之一。他認識到，是神將其夢中的奧秘顯明給但以理（參2:47）。他讚頌神挽救了三個希伯來人（參3:28-29）。儘管尼布甲尼撒認同神的存在和所行的奇蹟，他仍不肯承認神是他的主宰（參4:30）。僅僅承認神的存在和那些奇妙的神蹟並不會使神改變我們，除非我們接受他作生命的主宰。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

王朝盛衰，巴比倫帝國終於接近尾聲了……

5:1 自公元前605年尼布甲尼撒攻陷、洗劫耶路撒冷，六十六年過去了。尼布甲尼撒在執政四十三年後於公元前562年死去。其子愛瑞比羅達和其姊夫納瑞格利撒分別於公元前562至560年和公元前560至556年間統治巴比倫。公元前556年，拉伯斯馬杜克作王三個月後，巴比倫王朝繼由拿波尼度執政直至公元前539年。伯沙撒為拿波尼度之子，他與其父在公元前553至539年間共掌朝政。尼布甲尼撒被稱為伯沙撒之「父」，亦可指「祖先」。

頭腦中的知識不等於是生命中的智慧，我的生命是否將知識與智慧配合了？

5:21-23 伯沙撒深知巴比倫帝國的歷史，也必知道神曾經挫過尼布甲尼撒的銳氣，使他謙卑下來。然而，他卻取用神殿裡的聖器皿來飲酒，使他的宮宴成了向神權威的挑戰。任何懂得神是宇宙創造者的人都不會愚笨到向祂挑戰。

陷身於世俗名利的泥沼之中，始終會有沒頂的一天，為甚麼不趁此時悔改遠離？

5:27 那寫在牆上的信息是給所有蔑視神的人的。伯沙撒極有權勢，他的王朝卻十分腐敗，使他經不起神的審判。神的審判要臨到所有的人。如果你已經忘記了神，滑進了充滿邪惡的世俗生活中，就要趕快遠離那罪惡，不要等到神不再給你悔改機會的那一天。求神原諒你，並開始按照神公義的準則去生活。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

一天三次禱告我難以做到，兩次、一次呢？好像也……

6:10 但以理儘管知道新的律法不允許向國王之外的任何神或人祈禱，仍堅持每天三次向神禱告。他過著極自律的禱告生活。我們常因時間緊迫或安排不好而不能堅持禱告。切不可讓外來壓力、緊張的生活或任何其他原因干亂我們的禱告時間，無論如何也要恆常禱告，因為這是我們與神溝通的管道。

若我不能讓人看見我的信仰生活有何與別不同之處，我又怎能見證我信仰的真實性？

6:16 那些不信神的人們目睹了但以理對神始終如一的信心，和堅持不懈地忠心事奉。你能讓非基督徒從你的生活、言行中得到甚麼啟示？

真正的平安不是在於房屋金銀，而在於拯救我的神……

6:21-23 任何相信、遵從神的人都是不受傷害的，直到神將他接去。信靠神就有無比的平安。神既拯救了但以理，也必拯救你。你願意將你的生命交託給神嗎？

看他永遠不會信主的了——在神可不是這樣看！……

6:25-27 由於但以理和他同伴們的信仰，尼布甲尼撒轉而相信以色列的神是真神；也因為但以理對神的信心和神對但以理的拯救，大利烏信服了神的大能。作為一個身處異鄉的被擄猶太人，但以理對神的忠誠是一個有力的見證。當你在一個新環境中，要利用這機會為神在你生命中所彰顯的大能作見證。要忠於神，這樣神就可以通過你去影響他人。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

說這一章是但以理書的分界線，根據是.....

7:1 從年代的先後次序看，這一章的事件發生於第五章之前。當時，伯沙撒剛剛開始執政（公元前553年），而但以理則年近七十。但以理書的前六章描述了歷史史實，後六章主要是關於未來的異象。

對四獸的異象如何解釋？

7:4-8 具有鷹翅的獅子象徵巴比倫帝國與它對其他國家風捲殘雲般的征服（從巴比倫的廢墟中已挖掘出帶翅獅子的雕像）。那吞吃了獅子的熊代表瑪代波斯帝國。熊口中的三根肋骨代表對三個主要王國的征服。豹象徵希臘王國。豹的翅膀寓指亞歷山大大帝在四年中（公元前334-330年）迅速征服當時世界上大多數文明國家。豹的四頭表示亞歷山大死後希臘王朝分裂後的四個國家。

第四頭巨獸寓意羅馬和末日的情形。許多聖經學者認為，這第四獸頭上的角象徵在神建立其永久國度之前世上的十個君王。啟示錄中約翰記載他看到的異象時，這十個君王尚未出現（參啟17:12）。那隻小角則代表了一個未來人類的統治者或敵基督（參帖後2:3-4）。這裡，神以自己永存的國作對照，展示所有屬世國度的終局。

在這異象中列邦列國都是以獸作象徵，惟有這一位是「人子」，祂就是.....

7:13-14 這位「像人子的」就是彌賽亞。耶穌曾用這段經文來指自己（參太26:64；路21:27；約1:51）。天空中的雲彩描繪出人子的神性。雲彩在聖經中多處被用來表示神的至高和蒞臨（參出16:10；19:9）。

十角、十王、一王代表甚麼？

7:24 啟示錄17章12節中也提到了十角，或所代表的十個君王。與之對應，尼布

甲尼撒的異象中有十個腳指頭出現(2:41-42)。對於這十個君王的身份尚無統一
的看法，但這些君王都將發起反基督的爭戰。然而，作為萬王之王，耶穌基督終
會戰勝他們(參啟17:12-14)。本章24節中提到的另外一個王就是未來的敵基督
(參帖後2:54)。

受苦終會有結束的一天，神國會存到永遠.....

7:25 儘管對「一載，二載，半載」的準確意義尚有爭議，我們確知神告訴但以理
，他的子民受惡勢力的迫害不會持續太久。神已應許將祂的國度賜給至高者的
聖民。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

瑪代波斯和希臘又如何……

8:1 如同第7章，本章記述的事件從時間的先後次序看，應發生於第5章之前。這個夢於公元前551年臨到但以理，那一年他約七十歲。第7、8章分別對應於伯沙撒元年和第三年，在時間順序上位於第4、5章之間。第9章描述的事件大致屬於第6章中敘述的時期，主要是關於瑪代波斯和希臘這兩個繼巴比倫王國後稱雄世界的帝國的情況。

書珊城何在？

8:2 書珊是巴比倫帝國的首府之一，位於現今的伊朗，是當時一個很發達的城市。波斯時期，書珊是波斯王朝的冬宮，也是一個強大的要塞。但以理在異象中見到自己在此城。在文化的積澱程度上，書珊與巴比倫城不相上下。現今所知最古老的律法文本漢磨拉比法章便出土於此城。

橫征歐亞，創下雄圖大業的君王，也在神預言之中……

8:5-7 此處的公山羊代表希臘，羊角是亞歷山大大帝（參但8:21）。這是一個奇妙的預言，因為在當時希臘尚未被認為是一個世界強國。亞歷山大大帝以閃電般的速度和軍事策略征服世界，正像公山羊敏捷的動作一樣。折斷兩角標誌著亞歷山大大帝擊敗瑪代波斯帝國。

以色列這片小國土，浮沉於世界強權興衰之間，卻始終一直在神的眷顧中……

8:9 以色列（「榮美之地」）於公元前二世紀遭到安提阿哥四世伊比法（小角）的攻擊。安提阿哥伊比法是西流基王國（巴比倫和敘利亞）的第八任國王。他廢除了大祭司，焚燬了聖殿，還以希臘式的崇拜代替了以色列傳統的敬拜儀式。有關這

漸強小角的預言將在敵基督出現時得到進一步的應驗。(參帖後2:4; 但8:17-19, 23; 11:36)。

只有一個藏身處, 只有一道生命泉, 能使我毫不懼怕, 永不乾渴.....

8:25 這位「萬君之君」就是神自己。人的力量無法擊敗但以理異象中的王, 只有神能制伏他。據記載安提阿哥伊比法後來瘋了, 於公元前164年死於波斯。神的權柄和公義終將壓倒一切。所以, 無論神的敵人多麼強大, 我們都不應絕望和放棄。

(注: 內容參考摘錄靈修版聖經)

第九章的背景是.....

9:1 本章中異象發生的時間與第6章所涉及的時期相同。此處的大利烏即為本書第6章中的那位。這裡提到的亞哈隨魯並不是以斯帖的丈夫。以斯帖記中的事件發生於五十年之後。

詛咒皆因人叛逆，然而神並非要懲罰，而是期望我們回轉.....

9:11-13 但以理提到了申命記28章中列舉的詛咒。神給了以色列人這樣的選擇：遵從神則得祝福；違背神則遭災禍。苦難旨在使人歸順神。我們在困境中要捫心自問，神的審判和懲罰為甚麼會臨到我們？首先要祈求神的寬恕，然後才能求神保守我們渡過難關。

有人說，聖經可以是情書，禱告可以是情話，也許，我的心太冰冷了.....

9:17-19 僅僅把聖經當作枯燥的歷史文獻來讀，而忽略了其中濃厚的人情味是不可取的。這裡，但以理向神泣訴，表達他對以色列國家和民族的深切憂心。我們的禱告時常缺乏情感和對他人的同情。你是否願意在禱告中以心靈深處的情感向神傾訴？

「七十個七」可以作何解釋？

9:24-25 這七十個星期（「七十個七」）中的每一天可能代表一年。聖經常用某一個整數來表示某個意思而非準確數字。例如耶穌說，我們要原諒別人「七十個七次」（參太18:22）。這並非指實際的次數，而是強調要反覆、徹底地原諒他人。同樣地，某些學者將這七十個星期看作是一段比喻性的時期。也有一些人認為這段時間就是七十個星期或四百九十年。他們觀察到基督的死是在六十九個星期（即483年之後）的末尾，還有一種解釋將第七十周比作未來將有七年的大苦難。這樣，這數字就意表了耶穌基督的第一次降世和第二次再來。

對經文中的「七」有多少種解釋？

9:26-27 已有許多關於這幾節經文中的數字、時間和事件的討論。以下是三個基本觀點：(1) 聖殿被安提阿哥伊比法毀壞(公元前168-167年)證實了這預言(參11:31)。(2) 羅馬帝國將領提多於公元70年將聖殿拆毀並屠殺一百萬猶太人應驗了這預言。(3) 進一步的，這預言還要在未來敵基督統治時繼續應驗(參太24:15)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

未來數百年的歷史，早已在神的掌握之中；我區區一生，也早已由祂安排……

10:1-21 這是但以理在公元前536年得到的最後一個異象。它使但以理更清楚地看到，在神的子民和那些想要毀滅他們的人之間的一場大規模的屬靈爭戰。異象中還有關於將來的詳細情形，特別是南方多利買王與北方西流基王之間的爭鬥。

但以理至終飄泊異鄉，沒有落葉歸根於故土，故此神讓他看到所愛國土的將來

10章 在此異象發生之前，塞魯士王已准許猶太人返回耶路撒冷。但以理卻繼續住在巴比倫。為甚麼但以理沒有返歸耶路撒冷？可能是因為他年紀老邁（年過八旬），無法承受那漫長、艱險的回歸旅途；或是他所擔負的政務使他不得脫身；也可能是神讓他繼續留在巴比倫完成祂的計劃。

在傷痛中是誰賜下良藥？在淚水中誰會賜下安慰？

10:10-18 這異象使但以理大為驚懼，目瞪口呆、渾身無力。神的使者便安定他的心；觸摸他，使他能開口說話；安慰他，使他增添力量。神在我們疼痛時給我們醫治，煩惱時給我們平安，軟弱時給我們力量。相信神會像看顧但以理那樣看顧你。

禱告不單是說話，也是屬靈的爭戰，我又豈可馬馬虎虎地輕忽了事？

10:12-13 神向但以理派遣的那位使者，竟被一個強大的波斯魔君阻延了三周。但以理的恆切禁食、禱告，使得那位天使在天使長米迦勒的幫助下來到他面前。神對我們禱告的答覆可能會被看不見的障礙所阻撓。我們的禱告也會受到惡勢

力的挑戰。故此，禱告必要熱誠、懇切，然後耐心地等待神在適當的時候回答。

那「真確書」上記了些甚麼？世上所有的事都在上面嗎？

10:20-21 天上的爭戰是指對波斯、繼而對希臘的抗爭。這兩個帝國均由魔君為代表，並且他們有能力駕馭神的子民。然而，神掌管著過去、現在和將來，祂已將所有的事件都記錄在真確書上。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

歷史的每一步，早已在聖經的預告中……

11:2-45 瑪代波斯推翻了巴比倫王朝；亞歷山大大帝統率下的希臘則滅了瑪代波斯帝國，亞歷山大大帝征服了地中海和中東大部分地區。亞歷山大死後，希臘王國分裂為四國。多利買和西流基分別取得了對巴勒斯坦南部和北部區域的控制權。本章1至20節描述了公元前300-200年間多利買和西流基王國之間為爭奪對巴勒斯坦的統治權而發生的衝突。22至35節記載了安提阿哥四世伊比法對以色列人的迫害。36至45節主要是關於末日的預言。敵基督取代安提阿哥四世成為末日的焦點。

猶太人最受侮辱的日子到了……

11:29-31 安提阿哥四世再次侵犯「南方」，卻因不敵對方的戰船而撤兵。他在撤退的路上洗劫耶路撒冷，褻瀆聖殿，中止了猶太人每日的獻祭。他在祭壇上獻豬為祭，敬奉宙斯，從而玷污了聖殿。因為根據猶太律法，豬是不潔淨的，故而不可觸摸或食用。在聖殿中將豬作為祭品無疑是對猶太人最嚴重的侮辱。這事件發生於公元前168至167年。

死人後復活，得永生……這裡講得很清楚，當時的人怎麼認為？

12:2 這裡清楚地指出義人與惡人的復活，雖然二者的終極命運是大不相同的。在當時，儘管每個以色列人都相信有一天他們會生活在復興的新王國裡，有關復活的教義並不普遍。這裡提及的那些已得救者和失落者肉身的復活與當時一般的信念相去甚遠。（舊約中有關復活的經文，請參伯19:25-26；詩16:10；賽26:19）

又讓人看，又封閉這書，神的目的是甚麼？

12:4 封閉、隱藏意味著將其安全妥善地保存，以使所有時代的信徒都能藉此回

顧歷史上神的作為，並由此獲得希望。但以理並不理解異象中的時間、事件的真正含義。因為我們生活在末世中，可能看到那些事件發生，但全書的真確意義只有待世界歷史發展至頂峰時才能被理解。

對神的子民而言，死亡只是「安歇」，因為還有復活的明天.....

12:13 神在異象中重申了復活的應許。總有一天，但以理會看到這允諾的實現。他不曾花費餘生去揣測這異象的含義，卻安歇於神大能的懷抱，期待有一天被提，接受和分享與神同在的永生。神不會在此生中把一切都向我們顯現。要滿足於我們已知道的事情，直到神想讓我們知道得更多。神會告訴一切我們所需要知道的。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神揀選何西阿並授予使命，神挑選我有何旨意呢？

1:1 何西阿約於公元前753至715年作北國以色列的先知。在耶羅波安王的統治下，北國雖物資豐富，靈性卻敗壞了。人們貪婪，道德沉淪，並隨從迦南人崇拜偶像。

何西阿的使命是要顯明以色列人對神——他們的「丈夫」和供應者是多麼的不忠，竟「嫁」給巴力和迦南的眾神。他警告百姓，除非悔罪歸向神，否則只有滅亡。同時，何西阿把神的屬性告訴他們，讓他們體驗神有力的愛和強烈的公義，並改變自己的生命，回轉歸向神。可惜，他們硬是違背與神所立的約，所以神要按祂所說的懲罰他們（參申27-28章）。

如果神說「你不是我的子民」，「也不蒙憐憫」時，怎麼辦？

1:6,8 早前歌篋給何西阿生了一個兒子（參1:3），這裡她又生了兩個孩子，但並未說明何西阿是孩子們的生父，某些聖經譯本更暗示何西阿不是這兩個孩子的親生父親。不管這兩個孩子是不是何西亞的，此處的重點在於神為孩子們所取的名字，以表明祂對以色列背逆的反應。神對背逆、不忠的態度至今不變，祂要求我們完全的獻身。

被管教的兒女再次投入父親的懷抱，以色列如是，我們……

2章 以色列所受的懲罰和復興是本章的主題。正如在法庭上姦淫者要受審判被定罪一樣，以色列也要受懲罰。但懲罰過後要歡喜、輕柔地投回神的懷抱。

環顧我所擁有的，大概都是我所努力爭取得來的。你說我忘了那個很重要的？

2:12 以色列人沉迷於崇拜偶像之中，以致他們相信自己的葡萄園和果園（「她的葡萄樹和無花果樹」）都是來自異教之神的。他們忘記了以色列全地都是神所

賜的(參申32:49)。今天,許多人把自己的成就歸功於神以外的人和事——幸運、勤奮、聰慧、交際廣泛;當你成功時,你歸功於誰?

神以憐憫聘我們,我們怎能配得?.....

2:19-20 神賜給他的子民的結婚禮物,在何西阿時代是豐盛的憐憫,在今日亦然。神原諒我們,使我們在祂面前稱義,並不是因為我們的優點和功勞,因靠我們的努力根本無法達到神對於道德和屬靈生命的最高標準。神仁慈地接納我們,寬恕我們,把我們引到祂的身邊,使我們可以和祂有個人、親密的交通。

(注:內容參考摘錄靈修版聖經)

偏行己路，卻蒙恩眷，神對人的愛是一種何等的愛？

3章 這一短章勾劃出以色列人被擄和回歸的情景。以色列將在外邦的土地上經歷一場淨化的過程。神仍然愛祂的子民、並願接納他們歸回。神命何西阿向歌篾表示同樣的寬容態度，雖然何西阿完全有理由與歌篾離婚，神卻告訴他要贖回她並且愛她。

叛逆後的歸回，是以色列人所走過的路，我們的路呢？

3:4-5 北國背叛大衛王朝，立耶羅波安為王（參王上12-13章）。他們的叛逆，除了要爭奪政治權利外，也有宗教上的原因，當時北國以色列人都轉去敬拜金牛犢。「他們的王大衛」指彌賽亞統治的時候，所有人都要謙卑順服地俯伏在祂面前。那些現在不願接受基督祝福的人，將來就要面對祂的權柄和審判了。事實上，現在忠心跟從基督要比將來面對祂憤怒的審判好得多！

通曉神律法的人只曉得責備別人，卻看不到自己行的。我們會不會也是如此？

4章 在本章中，神譴責以色列人的不順服。宗教領袖非但未能使民眾歸向神，反而讓淫亂的宗教儀式取代純正的敬拜；整個國家在靈性和道德上已墮落，完全違反了神所賜的律法。人們責備何西阿妻子的淫亂很容易，卻遲遲看不見自己對神的不忠。

用人造的東西來尋求釋放，其實人所得的「釋放」竟是……

4:12 「木杖」或「聖杖」，是用來預示未來的工具。遠離了神設立的耶路撒冷這個

權威的敬拜中心，北國居民實際上已與神的道和赦免無緣了。妄想擺脫束縛將會使我們完全脫離神的旨意。

為何神堅決阻止猶大犯罪？

4:15 神警告南國猶大的祭司不可像以色列祭司那樣。以色列祭司丟掉了信仰的傳統，把自己全然賣給了巴力。他們提倡崇拜偶像和淫亂的儀式。以色列將難逃懲罰，但若猶大能拒步以色列的後塵，則可免遭懲罰。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

以色列人選擇跟從他們的領袖而泥足深陷；我看我今天所作的選擇，是……

5:1-2 米斯巴和他泊是敬拜假神巴力的主要地點，領袖甚至教唆百姓在這些地方犯罪。朝野腐敗墮落令人失望，以色列的百姓可說是沒甚麼指望了。他們仰望領袖引導時應有此發現。今日，我們常可選擇自己的領導人，但仍須注意他們是在帶領我們接近還是遠離神。神要求人為自己所做的事負責，同樣，祂也要我們為自己的行為和抉擇負責。

人會對罪感到麻木！？我……

5:4 持續不斷地犯罪使人心變得剛硬、不易悔改。故意選擇跟神對抗使人的良心麻木，犯了一次罪，下次就更易再犯。要盡量遠離罪惡的行為，避免讓它在你裡面留下軌跡。

有心敬拜神，行出來卻只是形式上的！人有時不就是如此嗎？

6:6 宗教儀式可以幫助人們瞭解神，並且促進與神的關係，這就是神在舊約中設立割禮和獻祭的制度，在新約中設立洗禮和聖餐儀式的原因。然而只有懷著對神的愛和順從的心，這宗教儀式才對人有助益；如果人的心遠離神，履行這禮儀也是空虛徒勞的。神要的不是以色列人的禮儀，而是他們的心。你為何而敬拜？你「祭祀」和獻「燔祭」的背後動機是甚麼？

信誓旦旦，漸成背信棄義，你在詫異以色列人的背叛，可是我自己又是如何？

6:7 何西阿書的主題之一是以色列違反了神與他們在西奈山所立的約(參出19-20章)。神要以色列成為各國的光和祝福(參創12:2-3; 賽49:6)。如果神的選民順服祂、在全地傳揚祂，祂就必賜他們特別的福氣；若他們背約，就必遭受嚴厲的懲罰，這是他們應該知道的(參申28:15-68)。可悲的是，以色列人違背聖約，證實了他們對神不忠。你是否也對神不忠？是否忘記了事奉神的諾言？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

我的所作所為神都在隱密處看到嗎？那……

7:1-2 神是無所不見，無所不知的。我們常忘記這點，如同以色列人一樣。

「無人知道」、「無人看見」這類想法使我們企圖掩飾罪行。若你在面對極大誘惑時提醒自己：「神正注視著我，」就不致屈服受誘。遇有犯罪的機會時，切記神的眼目遍察全地。

與外邦人通婚，會引致人們離開神；與非信徒交往，豈不——？你說我們仍然可以做點甚麼……

7:8 以色列人與外邦人通婚並學他們行邪惡的事。所謂「近朱者赤，近墨者黑」，在我們工作、生活或娛樂當中與非信徒交往時，要小心提防他們可能對我們產生的不良影響；看看能否從正面善誘他們，把他們引向神，而不要隨波逐流、染上惡習。

在世間尋尋覓覓，為求生活滿足，人生意義，殊不知，所需要的……

7:16 人們到處追求快樂、滿足、財產、活力和人際關係，就是不親近神。事實上，只有神才能滿足靈魂深處的需求。人首先要仰望上天，向至高神求，神必滿足你靈魂上的需要，而非物質上的需求。

背約棄善跟隨「偶像」，為何神的指引卻不聽從？你呢？

8:1-4 「敵人如鷹來攻打耶和華的家」意指亞述攻擊以色列，擄掠百姓（參王下15:28-29）。以色列人向神求助，卻為時已晚，因他們一直頑固地拒絕離棄偶像。我們也常常像以色列人一樣求神減輕苦難，卻不願意祂改變我們的品行，到了罪所帶來的痛苦後果已經不可避免時才向神懺悔。

在跟神建立關係的過程中，我的動機是否合神的心意？

8:13 百姓的獻祭已變得僅僅是儀式，所以神拒絕接受。我們也有許多宗教禮儀，比如參加教會聚會、靈修、紀念基督教節日和飯前禱告。在千變萬化的世界中，這些禮儀給我們安全感，使神的教誨能在我們心中深深扎根。然而，禮儀也可能被誤用，如果發現自己遵守宗教禮儀是出於以下原因就該警惕：(1)為取得團體的認同；(2)為避免與他人不同；(3)取代人的思想；(4)替代人際關係；(5)掩飾惡行；(6)賺取神的恩寵。我們不應摒棄禮儀，但必須要謹慎思考行這些儀典的原因。我們應以敬畏神的態度來行這些禮儀。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

先知受靈感說神的話，人受私慾控制來取捨神的話，結果……

9:7 以色列人開始體驗到犯罪的惡果。他們不再聽信神的使者，拒聽真理，對於先知明講他們的罪更是充耳不聞；他們也聽不到神將來審判的警告。我們總是有選擇性地聽或讀——取己所好、棄己所惡，這樣做可能會錯過我們最需要的忠告。要傾聽他人的批評、聽取不同觀點的意見，並且問自己：「神是否在通過他人向我說話？我有甚麼地方尚待改進？」

人喜歡甚麼，心就隨從甚麼，人就變得像甚麼；噢，我豈不……

9:10 巴力毘珥是毘珥的神，毘珥是摩押的一座山。以色列人經過摩押平原時，摩押王巴勒請來先知巴蘭咒詛他們（參民22章）。摩押人引誘以色列人去拜巴力、行淫亂，不久以色列人就變得像他們所拜的假神一樣敗壞。人喜歡甚麼，就會變得像甚麼。你崇拜甚麼？你是變得像神，還是像其他東西？

國家繁榮安定的時候，以色列人背棄神；是否越有金錢，心就越冷？想想自己

10:1 在耶羅波安二世統治下，以色列在軍事和經濟上強盛起來。然而，國家越繁榮，拜偶像之風就越盛行，就好像神賜得越多，我們花費得越大一樣。我們要更大的房屋、更好的汽車和衣著，但這世上的榮華富貴是一條通向滅亡之路。當你生活富裕時，想想你的金錢用在何處，是用在了神的事工上，還是全用在了自己身上？

我願意開放心中荒地，栽種公義，這是在甚麼時候說過的？

10:12 何西阿多次用田地莊稼作比喻，這次他用了一塊鬆好的耕地。這塊地鬆軟無石，經過細心料理，已預備好隨時有種子撒在其上。你是否已準備好讓神在

你身上工作？認罪並接受神的寬恕和指引，可翻鬆我們心靈深處的那片仍未開墾的硬地。

以色列人的命運，就是如此？

10:14 有人說沙勒幔是亞述王撒縵以色，也有人說沙勒幔是撒縵努——一個在提革拉毘列色碑文中提到的摩押王。公元前740年沙勒幔侵犯基列，摧毀伯亞比勒城並殺戮多人，包括婦女及兒童。這類暴行在古代爭戰中並不罕見。何西阿預言以色列亦將遭此厄運。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)