

奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2018年8月份

<詩篇 126~150 篇；雅各書；但以理書；何西阿書 1~10 章>

「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，試著用下列的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

鑰節： 「凡敬畏耶和華，遵行祂道的人，便為有福。」(128：1)

提要：

詩篇第一二六篇是描述，那些被擄到巴比倫的餘民愉快地回轉錫安。當耶和華回答他們的禱告時，他們的情況就像夢變成事實一樣。這是古列王的命令到達猶太被擄之餘民時，所有的歡欣反應（拉 1：1~4）。所有的外邦人都清楚地看到，猶太人的上帝為祂的百姓成就了一件奇事。結果，耶和華得到的榮耀與讚美，不祇來自祂的百姓，也還來自異教徒。那些回到錫安的人祈求，耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復後流。他們都是有信心的人，為遠方的禾田裡失喪的靈魂流淚。他們一定會帶著勞力所得的禾捆歡欣地回來。

詩篇第一二七篇強調，若是沒有上帝的幫助，人類的一切努力都是枉然的。在我們個人、社會、及民眾生活的方面，我們都必須倚靠祂，才能成功。如果得不到上帝的幫助，一個人想建立自己家庭的願望都不會實現。一切都要建立在磐石上（太 7：24、25；箴 24：3）。就以一個人工作而言，一大早起來就擔心，於是努力工作，直到精疲力倦，然後回家又是擔心，結果，徒勞無功，甚至還嫉妒別人所有的。不過，信靠上帝提供一切需要的人就不用如此擔心了，因為上帝賜給他們平安的睡眠，他們的心性寧靜又愉快（參可 4：26、27；箴 10：22）。他們過的日子是既健康，又有收穫。上帝賞賜他們的有眾多的兒女，成為他們快樂的源泉，且在他們年老體衰時，成為他們力量的來源。他們的兒女會為他們帶來榮耀，因為他們會在城門前受到尊敬（那是古時處理民間事務的地方）。

詩篇第一二八篇繼續描述第一二七篇結束時的思想。它報導我們，一個快樂及成功家庭的基礎就是敬畏耶和華。那些喜愛、順服，及尊敬耶和華，又遵守聖經中所報導的生活原則的人，都會受到耶和華的祝福，不致有任何缺乏。對古代的人而言，最大的福氣就是多子多孫（申 28：1~4）。他們保證，當他們的父母年老，他們會盡心地照顧他們，以及家庭的名字要代代相傳下去。聖潔的家庭就是進步與繁榮社會的基礎。

禱告：

親愛的耶和華啊，我們感謝您使我們的靈命成長。雖然您的栽種與除草似乎使我們感到痛苦，我們知道，您所做的是對我們有益的。當我們在您的真道中行走時，我們都不由得會受到您的祝福！但願別人也能得到您的福氣。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節：「我等候耶和華，我的心等候；我也仰望他的話。我的心等候主，勝於守夜的，等候天亮，勝於守夜的，等候天亮。」(130:5,6)

提要：

詩篇第一二九篇中，作者回想以色列國自建國以來所受的種種苦難。這樣做使他有信心相信，上帝不會容許仇敵擴大他們的勢力。有一個時候，「耕者」進行「逼迫」的工作，撕裂土地，但是上帝使它成為好的，因為土地上有很多田畦，上帝使它們長出東西，就像五穀豐收。若與興旺的上帝的百姓（錫安、耶穌基督的教會）作一比較，恨惡義人的惡人就好像中東百姓家屋頂上長的草一樣；它們可以生根、成長，但是它們非常柔弱，因為它們都生長在脊土裡，很快就會凋謝枯死（比較太三：3-9）。

在詩篇第一三〇篇中，詩人作了虔誠的、懺悔的禱告，數說他如何依靠上帝的憐憫和救贖，走出絕望的深淵，到達盼望的頂峰。他承認他是一個罪人，從來沒有希望能站立在上帝的面前，除非他的罪能得到上帝的赦免。他知道上帝是一位寬恕人的上帝，充滿了慈愛和憐憫，賜給他盼望，也使他敬畏耶和華（比較103：8-13；哀3：21-23；尼9：17；彼前1：17）。詩人耐心地，盼望地，渴切地等候，並且相信，耶和華的話語已向他保證，祂會赦免他的罪，也會使他復原。當耶和華帶著喜悅的心，注視詩人的悔改時，就像晨光的來臨，黑暗就會消失（比較詩37：5-7）。他自己體驗到的上帝的憐憫和慈愛促使他向所有的以色列人為耶和華作見證。他鼓勵他們要將盼望寄託在耶和華的身上，然後他們才會開始了解耶和華的內在和平，因為「祂有豐盛的救恩」（130：7）。誠然，上帝的確拯救了所有信靠耶穌基督的人，脫離罪惡。

詩篇第一三一篇描述詩人如何謙卑地信靠耶和華。大衛不會自認為偉大，也不自以為就是聰明的學習（羅12：3、16；箴16：18；雅4：6、10）。事實上，他承認他是有缺陷的。由於他的滿足，他已到達不倚賴俗世事物的地步，就像一個已經斷了奶的小孩，可以不再倚靠母親的扶養，來得到安慰和滿足（弗4：14；來5：12-14）。大衛因而能在靈性上不斷地成長。他在耶和華裡找到滿足。由於他有了內心中的平安，他盼望別人也能得到這一份福氣。因此，他呼求所有的以色列人都要信靠耶和華。所有相信耶穌的人（屬靈的以色列人）也需要在他們的信心裡不斷地成長，逐漸離開這世界上短暫的事物。

禱告：

主啊！願你的話語煉淨、改變我們的心，感謝神慈悲的憐憫，耐心陪我們在信靠神當中不斷地成長。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！」(133:1)

提要：

詩篇第一三二篇是紀念大衛將約櫃帶返耶路撒冷的詩篇。它重複訴說上帝如何應許要建立大衛的永恆的寶座。大衛要為約櫃找一個適合要放的地方，藉以榮耀耶和華。約櫃象徵全能上帝的顯現。在非利土人回來擄走約櫃時，它就被他們放在基列耶琳，意指「森林之城」(Town of the Woods)(撒上6:21; 7:1~2)。當大衛從伯利恆附近的山地以法他出發，去到那地尋找約櫃時，朝聖的歌又使這事重演。他快樂地將它帶返耶路撒冷，好在上帝的會幕中敬拜祂。安放約櫃的地方就叫做上帝的腳凳和力量(132:6~8)。由於朝聖者想使約櫃有一個永恆的會幕，他們祈求，這件事應由公義的祭司來完成(132:9)。當約櫃為仇敵擄走時，當時的祭司都是腐敗的(撒上2:12~17、22)。他們所作的第二個禱告就是祈求耶和華要向大衛實踐祂的應許：為他建立一個永遠的王朝(132:10~12; 比較撒下7)。耶和華以預言的方式回答大衛的禱告，說：祂會住在錫安——祂的聖殿中(約1:14; 林後6:16; 來9:11)。祂要有一個公義的、得救的祭司(所有在耶穌裡的信徒; 彼前2:5、9)，大衛的家譜會代代相傳，不會中斷(「救恩的角」：路1:69)，以及要有一盞燈(啟示的榮耀; 王上11:36)。耶穌就是那盞上帝所預備的及應許的燈，可以啟示出上帝榮耀的世界之光(132:13~18)。

詩篇第一三三篇是讚美合一及像手足般的和諧。耶穌基督就祈求，祂的跟隨者是一體的，不僅要榮耀上帝，而且要向耶穌基督受命降臨的世界，見證上帝的真理(約17:20~22)。合一是來自愛的團結，要用犧牲的精神服事別人及勸告、作證明(西3:14~16; 弗4:1~6)。大衛王用兩種方式說明合一的喜樂。它就像寶貴的聖油一樣；當亞倫受命擔任大祭司時，這油就傾倒在他的身上(出29:7~9; 47:13~16; 利8:12)。油從他的臉上流下來，流到袍子上，然後再流到刻有以色列十二支派名稱的胸牌上。當合一擴大時，它影響了所有的人，在耶和華的眼中是一件可喜的事。它顯示上帝的百姓尊崇祂。第二個例證就是，上帝百姓之間手足般的和諧與合一就像豐富的露水落在他們的身上一樣。在黑門山上就可以看到這一情形。合一促使他興旺、成長、及復興。在以色列設有雨水的季節裡，露水是澆灌及肥沃土地所不可缺少(比較該1:10~11)，就像合一是信徒為耶和華上帝結出甜美果子所不可缺少的情形一樣。

禱告：

父啊，我們感謝您，因為您已如您所應許的那樣，祝福您合一的兒女。我們也會牢記您的新誠命：「你們要彼此相愛，就像我愛你們一樣」。我們決定按著您賜給我們的恩典，在您寶貴的聖愛中行走，就是您藉著聖靈澆灌在我們心裡的愛(羅5:5下)。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「你們當向聖所舉手，稱頌耶和華！願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們」(134:2,3)

提要：

詩篇第一三四篇是「上行之詩」的一個最合適的結論篇，很像是晚禮拜結束時所唱的祝福聖詩。也許它是朝聖者在離開他們家鄉之前，所唱的最後聖詩。它一開始就描述利未的祭司及僕人夜間站在耶和華的殿中。他們的工作不僅是警衛及守門，而且也要敬拜上帝（代上 9：26~27；33）。他們的工作是採取輪班制的，所以總是利未人站在耶和華的面前，事奉祂（比較申 10：8；代上 23：30）；他們舉起雙手，表示用純潔的心讚美上帝及敬拜上帝（28：2；141：2）。不過，這種勸告可以適用每一代的耶和華的僕人（祭司），並不住地讚美耶和華，以及忠心地執行他們的聖職。祭司的主要職責就是讚美耶和華，然而用在敬拜者於晚禮拜結束，行將離開聖所的時候，祝福他們。

詩篇第一三五篇是一篇採用其他詩篇及舊約聖經中合適部份編輯而成的詩篇。毫無疑問地，它是作為我們在聖經中敬拜上帝的時候，所用的詩篇。耶和華的僕人已被認為：祭司、利未人、所有以色列的兒女，敬畏上帝的外邦人、及所有耶路撒冷的居民（135：19~21）；他們都受召讚美耶和華。有好幾個理由說明，為什麼上帝的百姓要讚美祂，特別在讚美中強調上帝在大自然中（135：6、7）及在歷史中（135：8~12）有統治一切的權力。要讚美感謝祂的第一個理由就是：「耶和華本為善」（135：3；136：1）。如果我們想列舉上帝的良善，我們根本就講不完的。每一位敬拜上帝的人都要自己解釋，上帝的良善對他有什麼意義。

整個詩篇都在說明上帝的良善，並且列舉理由說明，為什麼耶和華的百姓要讚美祂。第一，因為祂從萬民中將我們揀選出來，作為祂的子民（申 7：6~8）。作為上帝的選民是一件多麼光榮的事啊！因此，繼之而來的則是很多的責任。由於是上帝的選民，今天的信徒也有很多的責任，就像古代以色列人一樣，要照亮這黑暗的世界，使人們能看清楚他們應當走的道路。

詩人以他堅定，不可動搖的信心證明，「耶和華是偉大的」，以及由於祂的偉大，祂是當受讚美的。祂是統一世界的唯一君王，超乎萬神之上，因為他們祇不過是人手所造的偶像而已（135：5、15~18；115：4~8；95：3；96：4~5；申 10：17）。上帝的特別啟示已清楚地指出，祂有權力統治世界。上帝的意旨就是祂對世界與人類事務的最後控制。以色列人要讚美上帝、感謝祂拯救他們脫離埃及地為奴之家。今天的信徒同樣地要讚美上帝、感謝祂拯救他們脫離罪惡與苦難的捆綁。我們就像以色列人一樣、讚美上帝、感謝祂賜給我們能力、戰勝我們的仇敵撒但、以及繼承祂永恆的產業（135：12）。上帝是當受感謝與讚美的，因為祂施行公義的審判、並且以慈愛對待祂的百姓（申 32：36；例如上帝在士師時代就以恩慈對待祂的百姓）。今天，我們也要以同樣的熱誠讚美耶和華，因為祂昨天這樣、今天這樣、明天也是這樣！

禱告：

主啊！我們要常常舉手向你呼求，願你的旨意在地上完全成就，復興我們的社會國家。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存。」(136:1)

提要：

詩篇第一三六篇雖然在風格上有所不同，仍然是第一三五篇的擴大；這兩篇詩篇在主題上有密切的關係。前者是讚美的詩篇；後者則為感謝的詩篇。詩篇第一三六篇顯然是一首啟應聖詩。每節經文的第一行都表示上帝的憐憫，也許是為祭司找利未人，詩歌領袖所唱。第二行則是詩歌中的副歌，也是會眾或詩班回唱：「因為祂的慈愛存到永遠」。

這一詩篇一開始就描述上帝本為善、萬神之神、及萬軍之耶和華（申 10：17）。由於祂是唯一的真神，祂獨自施行創造及奇蹟式的聖工（136：4；72：18）。由於祂是至高的耶和華，萬國萬王都臣服在祂的腳前。顯然，當祂拯救以色列人脫離埃及，並推翻法老時，祂的大能都為以色列人及外邦人所目睹。上帝以祂的慈愛和信實領導他們在曠野中行進，賜給他們應許之地，並且三番五次地拯救他們。祂不僅供應他們的生活所需和保護他們，而且也本著祂的憐憫為祂所有的百姓及受造物提供食物（104：27、28；145：15、16）。毫無疑問地，詩人重複廿六次：「祂的慈愛永遠長存」，並且在詩篇結束時，呼求所有的人都要「稱謝天上的上帝」（136：26）。

在詩篇第一三七篇中聽到某些利未音樂家的哀歌，因為他們被仇敵所擄離開家鄉，在詩篇一開始，詩人就描寫他們坐在巴比倫河邊哭泣，實在是一件悲哀的事，因為它反映以色列人的過去種種，但是突然語調改變了，而在詩篇行將結束時，表達深度的不安，因為他們談到未來如何向他們的仇敵報仇。在他們被放逐的期間，他們因聖殿及聖城被毀，及自己坎坷不幸的命運而感悲傷流淚。他們的仇敵嘲笑他們，要他們唱歌歡樂，但是他們情願忘記演奏的技巧，也不願在一度屬於上帝家的外邦人土地上歌唱。他們情願他們的右手癱瘓，也不願忘記耶路撒冷——他們曾經在那裡歡欣禱告與歌唱的，敬拜耶和華的地方。

突然，他們悲傷的眼淚化為強烈的憤怒，及咒詛他們仇敵的惡言，雖然這一轉變並不能反映新約聖經以寬恕為本的原則，但是卻支持「以眼還眼」的一般世俗倫理。他們對本為他們兄弟的以東人（以掃的後裔）發洩憤怒，因為他們協助及支持巴比倫王尼布甲尼撒毀滅耶路撒冷（摩 1：11；結 25：12~14）。他們痛苦地祈求，上帝也能報復巴比倫人，就像他們那樣報復他們及他們的兒女。然而這一咒詛是不對的。他們的心裡一點都沒有上帝的慈愛與寬恕。

禱告：

父啊，我們今天讚美感謝您。您的良善與慈愛是無限的。當您將您的百姓帶出埃及地為奴之家時，我們清楚地看到您的良善；當我們今天仰望您所賜下，拯救我們脫離罪惡的主耶穌、您的獨生愛子時，我們更加清楚地看到您的良善。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」(139:24)

提要：

在詩篇第一三八篇中，大衛明白表示，他要竭力讚美耶和華。他要在地上的諸神面前讚美上帝，因此，當他們聽到他對上帝的聖殿唱讚美詩時，及當他們聽到耶和華的話語時，他們和他們的偶像就會受到羞辱。他預見所有的異教君王都要和他一起對唯一的真神唱讚美詩。這一預見並沒有在他統治的期間應驗，但是到耶穌彌賽亞的統治時，它就完全實現了。那是耶和華的偉大榮耀，促使他們崇拜祂。上帝在祂的謙卑中充份啟示出祂的榮耀，因為祂降格振作人類，並且伸出祂的雙手，拯救苦難的人類。由於祂的真理和慈愛，我們要讚美祂，因為我們相信，祂會在我們的生活中實踐祂的目的。祂在祂關心人類的過程中受到榮耀，因為祂要成全「在我們心裡動了善工的……，直到耶穌基督的日子」(腓1:6:138:8)。

詩篇第一三九篇乃是極深奧的詩篇之一。它描述有關神學的問題及上帝與人的關係。大衛對上帝的無所不知(全知)充滿敬畏之感，並且承認，他本人的知識是有限的，因為不可能完全理解上帝。不過，由於上帝在本詩篇中的啟示，祂將最新的及革命性的悟性賜給大衛的後裔及每一代的人，使他們更能認識上帝自己，因而使我們對上帝有了進一步的理解。詩人相信，上帝知道有關他本人的每一件事。上帝甚至在他開口禱告之前，就知道他心裡想說的每一個字。上帝真的能看透他的心，並且知道藏在他言語與行為之後的動機(139:116; 來4:13)。

然而，上帝的另一個使詩人心感敬畏的屬性就是無所不在(到處都在)。上帝存在於地上與地下的每一個地方。祂在我們的上面，在我們的下面，也在我們的四周。祂無所不見的眼睛一直都在注視著人類(摩9:2)。祂是如此地接近我們，所以人們都可以找到祂，並且體驗祂的救恩(徒17:27-28)。不論祂的兒女在那裡，甚至是在最遙遠或是最黑暗的地方，我們都可以肯定，祂是跟我們在一起，並且在我們呼求祂時，隨時帶領我們。從上帝顯現所放射出來的最亮的光驅走了黑暗。

詩人所頌讚的另一個奇妙就是上帝的無所不在，無所不知(包括祂的預知)、及無所不能(全能)，而且它們顯然在子宮中形成了未出生的嬰兒。詩人知道，甚至在他出生之前，上帝就知道他了；事實上，祂從祂被懷孕的那一剎那之間就知道他了。上帝同他一起在那黑暗又隱秘的地方，以及上帝是他形成及成長之後的大能與無限的智慧。在上帝的眼中，這個未出生的胎兒是非常寶貝的，所以祂要特別看顧那個不死的靈魂，以及祂會為每個成孕的新生命預定一個計劃和目的。詩人的心思已為上帝的靈所照亮，然而他還是帶著無比的敬畏而對上帝的不可理解的思想，因為它們是不可計數的，也是最寶貴的。

當詩人回想起耶和華的大能與奇妙的作為時，他就會由心裡湧起了義怒，有勇氣對抗世界上凡是嘲笑，或是咒詛上帝的惡人。祇想榮耀及讚美上帝的他，不想與這些人有任何關連。他想看到上帝用祂的烈怒消滅他們，好使地上祇有喜愛和讚美上帝的人。這一天遲早會來到的，但是它會發生在祇有上帝自己認為合適的時間和計劃內。就像大衛開始這一詩篇時一樣，他也用類似的禱告結束它(應作為所有信徒的禱告)，祈求上帝試驗、探究，及鑒察我們的心思。好使所有的不潔思想立刻消除。上帝潔淨的最後結果就是永恆的生命。

禱告：

父啊，我們誠懇地向您禱告：「上帝啊，求您鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念。看在我裡面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路」(詩139:23-24)。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節：「義人必要稱讚您的名，正直人必住在您面前。」(140：13)

提要：

詩篇第一四〇篇至一四三篇顯然是一組詩篇，因為它們具有相似的地方。它們都是大衛的詩篇；大衛是在不同的情況下，以及受到國內強敵的逼迫，轉而祈求上帝保護及拯救，心有所感而先後完成這些詩篇。就像撒但計劃動搖上帝百姓的信心一樣，我們在詩篇第一四〇篇也看到、大衛的仇敵也用同樣的方法動搖他的信心。由於大衛擁有公義、內在的平安、及崇高的標準，他們才聚集在一起，發動一次有組織的及預先計劃好的戰爭，對抗大衛。他們圖謀他、誹謗他，以及設下陷阱陷害他。他祈求上帝拯救他、保護他，以及使他遠離那些想殺他的人。

當撒但和他的伙伴攻擊我們的時候，我們會像大衛一樣相信，上帝會在我們危急的時刻保護我。當敵人猛烈攻擊大衛時，上帝保護大衛的頭，就像他戴了堅固的頭盔。至於惡人的頭，大衛祈求，他們自己行的惡事會臨在他們的身上(140：9；141：10)。如果他們是勝利者，公義的因此就有不良的反映。因此，為了上帝的緣故，大衛祈求上帝並報復他們，以免他們被高舉，所以他們必須被打倒。大衛以信心結束這一詩篇；因為他不像被上帝捨棄的惡人，他及其他的正直人都會受到上帝的保護，並且活著感謝上帝賜給他們這麼大的權利——住在上帝的面前。

在詩篇第一四一篇中，大衛所處的情況很像前一詩篇中的情況，但是我們在這一詩篇中看到 he 非常焦急，雖然身處苦難中，他依然不向試探屈服。為了這個緣故，他祈求上帝的幫助，及義人的譴責與矯正。他舉手所作的禱告和懇求會被上帝悅納，並且會像在上帝家中所獻上的晚祭一樣地有效。

那些行惡事的人利用引誘大衛像他們那樣行惡事，及跟他們一起去享受邪惡的樂趣，進而使他的王朝垮台，但是大衛祈求上帝加添他的力量，警誡他的嘴和心不行邪惡的事，也不參與俗世的享樂。然而仇敵經常利用友誼作為掩飾，向大衛攻擊；顯然，這一迂迴的手法要比直接攻擊更為有效。大衛認出妥協的危險，因而全心祈求，如果他曾經偏離上帝的道路，他寧願接受義人的斥責。帶有愛心的責備對主內弟兄是一大善事，所以他就不會向試探屈服，也不會跌倒在罪惡裡。它就像令人高興的潤滑油，倒在一個人的頭上；它有益被澆灌的人，因為它是一種恩惠。它也是上帝常用的方法，幫助祂的兒女「安全逃脫」惡人的網羅和陷阱(141：10)。

禱告：

父啊：您在聖經裡說過，正直人要住在您的裡面。我們感謝您，使耶穌成為我們的義，為我們提供一個可以接近您的最好方法。當我們的心似乎被壓倒時，我們就會記住，我們可以呼求您加強我們的力量，也保護我們。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節：「求您使我知道當行的道路，因我的心仰望……，指教我遵行您的旨意，因為您是我的上帝。哦，耶和華啊，為了您的名，求您良善的靈引我到平坦之地……。」(143：8 下~11)

提要：

當我們從詩篇第一四二篇的題目看到，它就是大衛「在洞裡時」所作的詩篇。這也許是指，大衛在逃離迦特的非利士人之手，就進入亞杜蘭的山洞躲避一陣子（撒上 22：1）。我們從大衛的禱告中可以看到，他那時已到達寂寞和絕望的深淵。他向上帝呼求、傾訴他心中累積的怨懟，也數說他所遭受到的苦難。他也許是單獨，但是如果他的青年朋友還跟他在一起（撒上 21：2），他還是有孤單及被遺棄的感受。上帝是祂唯一的庇護所。他在迦特找不到可以庇護他的地方（撒上 21：10~15）。沒有上帝，即使躲在山洞裡，他還是得不到保護。上帝是他唯一的產業，因為掃羅逼迫他逃離自己的家鄉；也許那時他的土地和產業都已被掃羅沒收充公了。

不過，大衛有一個巨大的力量來源——他信靠上帝。強敵為他所設的很多網羅都沒有發生效果（142：3 下；141：9、10；140：5）。他覺得在耶和華裡才有真正的安全。上帝絕對不會讓他成為他獵人手中的獵物。他感到躲在山洞中就像坐牢一樣，因為掃羅已搶走了他的自由，然而他相信，上帝會祝福他，並以義人圍繞他，所以他要榮耀上帝。正如歷史所記錄，上帝的確使很多人圍繞著大衛、支持他及加強他的力量。當大衛躲在那山洞中時，上帝就差遣四百個人去支持他（撒上 22：2）。

第一四三篇也是大衛王所撰。他再次抱怨他的仇敵逼迫他，並且祈求上帝垂聽他的禱告，因上帝是信實與公義的。立約之上帝會信守祂要賜福義人的應許。大衛祈求，他不會受到上帝的審判，因為由於他的罪，他絕不會希望在上帝的面前稱義。別人也不會這樣作。不過，今天，那些藉著耶穌基督裡的信心，與上帝平安相處的人，都已稱義，而且還可以與耶穌一起站在上帝的面前（羅 3：21~26；5：1、2；加 2：16）。

大衛感到他已為仇敵所壓倒。逼迫使他充滿了黑暗與苦難，就好像他已經跌進黑暗的坑洞。然而當他想起、思考、及考慮上帝在過去的良善與大能的作為時，他才明白，在他的生命中似乎每到危急時，就有某種上帝的力量來幫助他。於是他有了勇氣求上帝憐憫他、拯救他，及振興他。為了紓解他飢渴的靈魂，他接近上帝，並且保證他永遠信靠祂。大衛的話表示，他渴切地需要上帝，以及上帝的帶領。大衛為我們作了一次示範性的禱告：「求您指教我遵行您的旨意」；如果上帝真的是我們的主，以及如果我們像大衛一樣渴望屬靈的奮興與在正直人在地上行走，我們就應作這樣的禱告（143：10）。

禱告：

上帝啊，我們衷心用大衛的禱告祈求：「求您使我知道當行的道路，因我的心仰望……，指教我遵行您的旨意，因為您是我的上帝。哦，耶和華啊，為了您的名，求您良善的靈引我到平坦之地……。」（詩 143：8 下~11）奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節：「耶和華本為大，該受大讚美……。」(145：3)

提要：

詩篇第一四四篇是大衛的詩篇，但也似乎是摘自以前的作品（例如像第十八篇）。大衛在詩篇開始時，就感謝上帝在過去賜給他的福氣，以及作為他的真神。好幾個隱喻都顯示，上帝就是大衛的力量與保護神。若與上帝的偉大相比，人是渺小的、短暫的、及無足輕重的（144：3、4；8：4；39：11；102：11；109：23）。即是如此，上帝仍然關心我們。大衛明白，我們可以呼求上帝的干預，作為我們的幫助：「耶和華啊，求您使天下垂，親自降臨……」（144：5）。有關上帝降臨的最大的例證就是耶穌基督的道成肉身，也即天與地以最奇妙又獨特的方式，溶合在一起。

大衛祈求上帝施行大能、拯救他脫離仇敵，因為他們的口說謊，他們的右手起假誓（144：8）。一旦被救，大衛保證要作一首頌讚上帝榮耀的新歌，然後彈他的豎琴，唱出對上帝的讚美和感謝。由於上帝的完全救恩，大衛預見一個理想社會受到上帝祝福的結果。他的歌都是雄壯威武的，他的女兒都是端莊美麗的，他的穀倉都是滿滿的，他的牛隻都是有生產力的，以及他的城市都是堅固和平的。在這樣的狀態中，人民都是快樂的，也享有豐富的物質福祉。他們能如此快樂與幸福的理由乃是，他們都得到屬靈的福氣，因為上帝是他們的主。

詩篇第一四五篇是一首字母篇，可以作為所謂「讚美詩篇」（146~150篇）詩集最後部份的導論。我們可以從第三節（也是主要的一節）中看到本篇的主題。詩人獻給上帝的所有讚美都是由於上帝的偉大。雖然大衛描述，上帝的偉大是不可測度的（羅11：33），他還是做了一件奇妙的工作，說明了上帝的偉大。當然，在聖靈的默示和幫助之下，大衛才能有如此的識見。

上帝的偉大應大受讚美，所以大衛已盡其可能地這樣做了。他想他對上帝的讚美可以作為一個範例，好使別人聽到之後，也能像他那樣一起來讚美上帝。他要頌揚上帝、讚美上帝、思想上帝、傳揚上帝、說到上帝、宣揚上帝、談論上帝，以及每天都要用他的口讚美耶和華（145：1、2、5、6、7、11、12、21）。還有誰比「大君」所膏立的大衛王更適合擔任祂之下的領袖呢？讚美萬王之王，包括向別人傳講他本人及其他人親身體驗到的上帝的奇妙大能作為。大衛這一代的人代表國家努力向下一代的人傳講上帝的大能作為。他們憑著記憶（也即口傳）及歌唱讚美上帝的偉大（145：4、7）。

我們在上帝的奇妙屬性，如恩典、同情、慢慢發怒（長期受苦）及憐憫之中，也可進一步見到上帝的偉大（145：8）。上帝本為善，並且向祂的受造物施行一般的恩典。誠然，上帝賜雨水給義人，也給不義的人，而且所有的受造物都倚靠祂維生，以及在祂的裡面才有最後的滿足（145：9、15~16；太5：45）。被造的國度讚美耶和華，以及上帝的聖徒也都讚美與頌揚祂。為了達成這個目標。他們必須向全人類傳說祂的榮耀和大能，包括祂永恆王國的榮耀（145：13）。

當那些喜愛和敬畏上帝的人向祂呼求時，祂當然會接近他們，垂聽他們的禱告，拯救他脫離兇惡，以及保守他們。上帝在祂所行的這些榮耀與公義的事之中，再一次彰顯祂的偉大。不過，耶和華的另一個公義的道路就是向惡人施行公義的審判。上帝是不能容忍邪惡的事的。祂會在祂所定的時候，消滅地面上的所有邪惡，然後凡是有血氣的人都要履行他們被造之時賦予的責任、也就是：「都要永永遠遠稱頌祂的聖名」（145：21）。

禱告：

耶和華上帝啊，我們感謝您，因為您默示的聖經已向我們啟示了您自己。您已用各種方向我們顯示您的偉大，使我們禁不住要讚美您。我們總是感到您的存在，因為您就居住在我們的讚美中。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「我們的主為大，最有能力，祂的智慧無法測度。」(147：5)

提要：

這一詩集中的最後五篇詩篇稱之為「讚美詩篇」。由於它們都是用來讚美耶和華的，它們在開始和結束時，都歡呼「哈利路亞」（讚美耶和華）。這是結束詩篇的最奇妙愉快的音符。雖然它們都是類似的，它們之間還是存有少些不同之處。

在詩篇第一四六篇中，作者要求會眾齊聲讚美耶和華，並且展示，他已以行為表達他口裡所傳說的。他發誓，祇要他有一口氣存在，他就要讚美耶和華。他依據他個人的經驗說話，警告他的百姓不可相信王子（或是貴族，這詞經常用來指有錢有勢的人），也不可相信人類的幫助，因為他們都是不可靠的。在任何時候，人都會死的。因為生命是如此地脆弱。但是耶和華——永遠保守真理的上帝——是永恆的，也是全能的。我們可以倚靠祂、以及盼望祂的人才是快樂的人。祂被稱為「雅各的上帝」，也即暗示，祂喜愛無助的罪人，也要拯救他們。

我們在詩人對上帝的描述中看到，耶穌基督在地行了這些奇事。祂不僅使瞎眼的得看見，也治了那些「彎腰」的人（太 9：30；路 13：30），但是祂也使在靈性上瞎眼的人張開屬靈的眼睛，而且祂在今天也行這些奇事。上帝的同情與慈愛就是驅策力，促使祂將公正賜給被壓迫的人，將食物賜給飢餓的人，將救濟物品賜給貧窮的人，以及將保護賜給旅行的人或是寂寞的人。我們一再讀到耶和華的慈愛。這一點可以加強那些想效法耶穌的信徒的信心，而且我們自己也應向別人顯示上帝的同情與慈愛。

詩篇第一四七篇的確是最令人愉快的詩篇之一。它裡面沒有抱怨，也沒有任何懇求。它是一篇純粹讚美耶和華的詩篇。由於參照耶路撒冷的建立（2、13、14 節），它可能是寫於餘民從放逐回轉耶路撒冷之後（就像一般以為讚美詩篇著成之時）。這些詩篇都用於耶城城牆落成典禮中（尼 12：27）。•

詩篇鼓勵耶和華的百姓讚美祂，因為這樣的讚美是好的、愉快的、及美麗的。這篇詩篇強調上帝的良善、無所不能、及照顧，所以祂當受讚美。上帝有無限的智慧和悟性。祂不僅創造了所有的星辰，而且祂甚至知道這些星辰的數目，以及每顆星辰的名字。即使利用我們現代的科技，科學家們也不能看見所有的星辰，不能數算它們。祇有無限的上帝才知道宇宙有多廣大。祇有祂才能維持及照顧祂的受造物（第 8~9 節；16~18 節）。環境主義者不能要求上帝給予幫助，因為祂就是控制環境的人（第 15 節）。然而即使祂是宇宙的統治者，祂仍然關心祂所造的人類。也醫治他們受了創傷的心靈，及包紮他們身上的外傷。祇有這位偉大的醫生才能醫治人的靈魂。

耶和華不喜歡力氣、速度、及美貌（第 10 節）。祂想到祂所造的人表現謙卑的模樣（第 6 節）。祂喜歡他們喜愛祂、尊敬祂、順從祂、及尊敬祂（都可以用聖經名詞「敬畏」一字來表達），以及對祂有盼望（第 11 節）。這樣做的意思就是他們已經信靠祂，因為祂會拯救他們。上帝對人類的最大慈愛就是差遣祂的獨生愛子，我們的主耶穌臨世救人。人類的希望祇有建立在祂的身上。如果我們不能信靠祂，我們就會在上帝的面前遭受懲罰。祇有藉著耶穌基督，我們的罪才能得到救贖，並且在上帝的眼中成為義人。

第一四七篇的下半段是描述上帝如何看顧祂住在耶城中的百姓。我們今天的人可以了解，所有的人藉著在耶穌裡面的信心就可以成為錫安的市民（弗 2：19）。上帝不僅會保護他們，加添他們的力量，而且也賜給他們福氣和平安。

正如詩人所表示，上帝的確對古代的以色列恩寵有加，祂揀選他們作為聖經的領受者。那是一項奇妙的特權。有了特權，繼之而來的就是責任，也即作為上帝的器皿，好使世人聽到上帝的慈愛和審判。一想到上帝揀選以色列人的事，詩人就高唱「哈利路亞」作為結束。我們今天也同樣地渴望上帝揀選我們作為祂的百姓。讓我們大家在一起來高唱「哈利路亞！」

禱告： 哦，主啊，每一篇詩篇都提醒我們，您是莊嚴的全能的上帝。我們與詩人同感驚奇，雖然您是我們宇宙的偉大創造主，您叫我們做您的兒女，並且關心我們每個人。我們今天讚美您，並且求您賜給我們智慧，好將您的真理傳給別人。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節： 「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」(150：6)

提要：

詩篇第一四八篇要求宇宙萬物、天上的和地上的、有氣息的和沒有氣息的，都要讚美耶和華。耶和華應受讚美的最大理由就是：「祂就是宇宙萬物的創造主及維持者」。請注意，最後才強調人類是上帝受造物的冠冕。不論階段、年齡、或是性別，人人都要讚美上帝(148：11~12)。讚美上帝就是我們活著的主要目的。當人們不讚美上帝，也不順服祂，他們就不是真正地活著。如果他們認為他們本該那樣，他們就會在上帝審判時發現，他們錯得非常厲害。

更進一步地看，詩人當時要求百姓都讚美上帝。他們都有特別的理由讚美上帝。祇有那些與耶穌基督有個人關係的人，才能用祂的名來讚美上帝。他們知道，祂的名是耶穌，高過任何其他的名(148：13；腓2：9~11)。讚美那個名所產生的結果乃是，上帝會加添祂百姓的力量，並且榮耀他們。

詩篇第一四九篇告訴我們，讚美上帝還有另一個意義。它就是不僅要慶祝上帝已經為我們成就的事，而且也要慶祝誰是上帝。我們要在祂的裡面歡樂，因為祂就是我們的造物主與君王。對古代的以色列人而言，歡欣的慶祝之後，就是跳舞、歌唱，以及彈奏樂器。當慶祝是榮耀耶和華時，祂就會在慶祝中感到喜悅。祂會悅納他們的讚美。

這篇詩篇的場合也許是以色列人得到重大軍事勝利的時候。他們受到耶和華的幫助和拯救，以及唯有像這樣重要的事件才需要唱「新歌」來慶祝；因此，這一詩篇的著作時機可能是軍人得勝凱歸之時。對信耶穌的人而言，新歌就是慶祝上帝在戰勝罪惡與死亡之後，將救恩與自由放在我們心裡時所唱的歌。

雖然以色列人已經贏得戰爭，其他的戰爭又接踵而來。他們是生活在好幾個敵對國家的威脅下；顯然他們不僅是以色列人的仇敵，而且也被認為是上帝的仇敵。聖經賜給他們權威摧毀他們，因為上帝的審判就是要懲罰他們的惡行(149：6~9；申7；112)。不過，這幾節經文在過去已為某些名義上的基督徒所誤解，因為他們利用它作為攻擊異教徒，發動聖戰的藉口。從新約的觀點來看，這樣的解釋是不對的，而且也忽略了聖保羅的話：「我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的(屬靈的)營壘」(林後10：4)。顯然，它與希伯來書作者所說「兩刃的劍就是上帝的話語」也有相符之處。今天的信徒讚美上帝，手裡有聖靈的寶劍，(149：6下；弗6：17)。我們抵抗黑暗的權勢，可藉著聖靈的大能戰勝它。

詩篇第一五〇篇是一篇多麼重要的終曲啊！在短短的六節聖經內，我們讀到「讚美」一字竟然有十三次之多！我們明白，由於上帝是聖潔的，祂應在聖地——祂的聖所或聖殿、或是在天上——受到讚美(150：1)。我們就是耶穌基督的教會，所以也是聖潔的，以及我們的身體也成為上帝的聖殿，所以我們可以肯定，上帝會悅納我們所獻上的讚美(林前3：16)。

我們也明白，為什麼我們要讚美上帝。誠然，我們應當讚美祂的大能作為，但是基本上我們讚美上帝的「極端偉大」(His Excellent Greatness)乃是因為耶穌基督將上帝的偉大擬人化了，所以耶穌就是上帝向人類展示的最大的啟示，以及我們必須為耶穌的緣故讚美上帝(彼後1：17)。

禱告：

耶和華上帝啊，我們活著就是要讚美您。我們所有其他屬世的事務，若與在您面前的存在相比，就顯得微不足道了。感謝您，使我們因信主耶穌到您面前來。奉主耶穌基督聖名，阿們！

鑰節：「只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。」(1：22)

提要

我喜歡新國際版聖經如此翻譯1：22，「不要只聽上帝的話以致欺騙自己，去行所說的話。」此處有三個重點：1. 聽上帝的話 2. 自欺 3. 操練上帝的話。新約經文——希臘文所用的動詞，有一些有共同的起源，例如「欺騙」（無論是騙人或騙己）是最具代表性的，它有「別用事實來迷惑我」之意，自欺的本意是「罪抵觸常識」，這特別動詞的鑰字是「paralogizomai」意思是「假因」或「因假而受騙」。在此處我們來看「欺騙」如何平衡前後兩個重點？

我們先來看第一個重點——聽上帝的話。聖經不僅是偉大的歷史、文學或詩歌，也是一本向道德挑戰的書；上帝的話不能被刪減，而它對讀者的意義因人而異，領受上帝的話並不是要我們離開現況，而是要我們成長，就像栽種一棵樹苗，沒有人會希望它不發芽成長。

試想一個人花了一天時間，在沙漠中開闢一個花園，天氣酷熱、水源又遠，當太陽下山時，你看到他正悠閒的看書喝茶，你會問「為何你如此安逸，難道不希望種子發芽嗎？」他平靜的回答：「誰說要它發芽長大？我如此做只是興趣罷了，它讓我感到平靜滿足，並且淨化我心。」這種回答不是很奇怪嗎？上帝的話並不如此消極，而讀它的人也不應是消極的，上帝的話是活潑的，好比兩刃利劍，能使聽到的人被改變，並進而成為改變世界的力量，因此我們要實行所聽到的，才能平衡聽道與行道，不致於自欺。

聖經從無消極之意，其本身是激勵人研讀且去實行它。

禱告

親愛的主，請賜下恩典和能力，使我們能照著您的話去行，不只是單單聽而已。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「必有人說，你有信心我有行為，你將你沒有行為的信心指給我看，我便藉著我的行為，將我的信心指給你看。」(2：18)

提要

雅各書信中有一重要的聲明是：「虔誠是上帝接受聖潔無過失的人，照顧在貧困中的孤兒寡婦，且保守自己不被世界所污染。」(1：27 新國際版)。雅各對虔誠加上了其他的意思，他說虔誠是自省、專一，自我定義，虔誠是施勝於受，虔誠是將聖經成為世人能接受生活化的行為，虔誠是人在感覺需要時，將所說的話化做行動，虔誠是對孤兒寡婦伸出援手而非虛偽的應付。

顯然，耶穌的這位兄弟輕看空中樓閣式的虔誠，那只是虛華的外衣，對他來說虔誠若不能改善你和四周人的生活，那就是無意義的。我們不僅是脫離困難環境而已，更要保持行為上的純正，我們不是隨從邪惡的世界，而是改變它，真正的虔誠是負起社會和道德雙方面的責任。

這就是為什麼外表的信心和操練的信心是不可分的，就如雅各所說，從結果看原因；例如我們看見樹枝上有蘋果，便可斷定是蘋果樹。若我們只看到一顆像蘋果樹的外表，卻沒有果實，甚至有其他的果實長出來，我們就知道那不是一棵蘋果樹。又如我們嚐到了布丁的滋味，就足以證明我們吃的是布丁。

禱告

主啊！求您幫助我們的信心有行為配合，讓這信心的行為能同時使需要的人受惠，且使我們內在的道德生命純正，我們相信您的愛和您的能力要工作在我們生命中。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節：「故此你們要順服上帝，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了，你們親近上帝，上帝就必親近你們……」(4：7，8)。

提要

寫這封書信的雅各正是耶穌的兄弟，當他說「我們在許多事上會有過失」，令我們想到連耶穌的兄弟也會有過失，我們應覺安慰了。雅各在那城聞名，因他被視為猶太人中的猶太人，他是一個極虔誠、又獻身給教會的人，他有一個長期以來維持的習慣，每天到教會時用膝蓋跪著上階梯，人們尊重他像尊重特別的法利賽人一般，在耶路撒冷，很少人會說他的任何缺點。

在初期教會他是一個非常優秀的領導者和牧者（徒 12：17，15；21：18），一位行為如此嚴謹的屬靈領袖，都需要每日悔改認罪，並且把自己包括在會有過失的人中，他的勸勉實在能激勵我們。雅各的信息說，雖然我們可以有一個無可指責的生命，但我們仍會不時在言語上失敗犯錯，幾時我們的舌頭有過失，我們就不算完全，雅各生動的描述舌頭的能力：像一個小嚼環可以牽制一匹馬。像一個小小的舵，在大風浪中仍能控制一艘大船。像一點星星之火，可以點燃森林之火。而舌頭是一個不可制服又充滿致死毒藥的東西，如果一句話能實際的影響到人的生命而導致咒詛。那麼我們能怎麼辦呢？把舌頭割掉嗎？禁止自己說話嗎？或像一位哲學家所說：「保持沉默，被想成傻瓜，比開了口而被確定是傻瓜好。」

事實上，雅各已經給了我們答案，他說：快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒（1：19），在我們說話之前先考慮清楚。

許多年前，美國有一位喜劇演員腓力威爾森，每當他在鏡頭裏演出無知的樣子，就引來無數的笑聲，當他演出一些虛構的壞行為時，他總說：「這是魔鬼讓我如此做的」，他所表演的確實很好笑，但也僅如此而已，在現實的環境中，魔鬼並不能使我們做任何事。撒旦也是受造物，像我們人類和所有受造物一樣，它是屬於創造者的。魔鬼不能創造，但他卻能破壞摧毀；魔鬼不像上帝，它不是無所不知、無所不在、無所不能，只有上帝是無所不知、無所不在、無所不能（雖然祂也有自我限制的能力）。

魔鬼也不能給人解答，因它不能明白上帝心中所想，也不能知道我們心中所想；魔鬼是被造的，所以只能在一個時間內在一個地方（雖然它擁有千萬墮落的天使供它驅使且散佈在人類中）。如果你選擇抵抗它，它對你就無能為力。魔鬼雖有試探人的能力，但雅各告訴我們，試探是自己的私慾引誘而來的（1：14）。撒旦的爭戰大過它的吞噬；它甚至不是一隻真正的獅子，它只是「像」一隻吼叫的獅子尋找可吞吃的人。魔鬼所有的能力都是虛偽的，真正的獅子是「猶大的獅子」——耶穌基督，我們的救主。•

撒旦對抗那些住在耶穌基督裡的人，它只能夾尾而逃！它從不浪費時間在那些能力完全居住主裡的人，它是一個懦夫，專門攻擊不蒙基督保守的靈魂，欺凌困擾他們。所以不要以為我們是撒旦的受害者，事實上它因吞吃不到我們而受害了，我們不是受害者，在基督裡我們是得勝者。

禱告

親愛的上帝，您賜給我們足夠的能力，使我們順服您來抵抗魔鬼，它必因您而逃跑，感謝您，當我們親近您時，您應許必要親近我們，哈利路亞！奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「……叫一個罪人從迷路上轉回，便是救一個靈魂不死並且遮蓋許多罪。」(5：20)

提要

在鑰節之前的經文是：「我的弟兄們，你們中間若有失迷真道的，有人使他回轉，這人該知道……」，既說這人是從錯誤的路回轉，表示以前他曾接受過真理，後來他可能有某些原因使他不儆醒、沮喪或受苦，漸漸地，基督的光不再照耀他，隨之而來的就是死亡和沈淪了。

那麼我們如何將基督的光，帶回給這些沈淪墮落的人呢？當然不是定他們的罪，也不是指著他們說：「我早告訴你了。」無論我們做什麼都需要有智慧——從天上來的智慧，天上的智慧是：「先是清潔，後是和平、溫良、柔順、滿有憐憫、多結善果、沒有偏見、沒有假冒」(3：17)。

如果你無法感受到智慧，為何不求上帝，祂是那厚賜與眾人，也不斥責人的上帝(1：5)，上帝將智慧厚賜給我們這些不配的人，祂並沒有追究我們的罪而厚賜給我們，同樣我們對墮落回轉的人，也該存如此寬容的心接待和給予。這就是為什麼我們向人顯示上帝的恩典，可以遮蓋許多的罪；我們以原諒代替定罪，讓墮落的人能接受上帝光的吸引，而不是被光弄瞎眼睛。他們就能從我們看到從上帝來無比的恩典向他顯現，如此一來，罪無法再轄制他們，新生命將進入他們裡面。我們若願意與那些無法抵抗罪被罪轄制的人，分享上帝的愛，我們也只是乞丐告訴乞丐，在那裏可找到麵包。

禱告

主啊！幫助我們指引人到您面前，因您是豐盛、永恆生命的給予者，讓我們不再自私，將您救恩的好消息保留自己享用。奉主耶穌聖名，阿們！

鑰節： 「但以理卻立志可以……玷污自己。」(1:8)

提要

但以理是約雅敬時第一批被俘到巴比倫的人(代下36:5~7)。第二批(包括以西結在內)是在約雅斤王時被擄的(王下24:8~16)。至於第三批,也就是最後一批,是在巴比倫攻下耶路撒冷之後被抓走的(耶25:1~14)。但以理認為是上帝自己主導著這歷史的事件(1:2)。

尼布甲尼撒王的政策,是把所有藩屬國裡最聰明有教養的年青人,帶到他的宮庭,訓練他們成為他的參謀顧問。因此,他的身邊都是一群最機智、最有學問的人。這也是為甚麼他的國家成為當代最強大、最美麗的國家。但以理和他的三個朋友哈拿尼亞、米沙利、亞撒利雅,皆來自皇室或貴族,因而被選。不過,在他們的孩提時代,正是約西亞屬靈革新的階段,無疑地,那將為他們的信仰打下堅實的基礎。雖然四個年青人的名字都被換成與不同的巴比倫神有關的名字(4:8),但無礙於他們對獨一真神的奉獻。他們名字的希伯來文意義為:「但以理」是「上帝是我的法官」;「哈拿尼雅」是「耶威的憐憫」;「米沙利」是「有誰像上帝?」;「亞撒利亞」是「耶威幫助」。

雖身處異鄉,充滿了試探,他們卻沒有忘記上帝。因他們願保持純潔和誠實,他們才能把榮耀歸給上帝(參箴22:6)。他們已下定決心,不因吃王的食物而玷污自己,惟恐那些食物拜過巴比倫的神祇(參徒15:20),也不可能依摩西律法來烹調的(利11章),更加上他們的訓練是禁酒的(箴23:31~32)。因他們將自己分別為聖,上帝就樂意使用他們,使他們蒙在上位的喜愛(1:9、19~20;參箴21:1)。上帝賜他們有特別的智慧,不但加添屬靈的力量,還加添身體的力量。他們的健康,遠強過其它用王膳的年輕人(1:15)。難怪他們被尼布甲尼撒王選於王面前的侍立(1:17~21)。

禱告

求主保守我們對神的委身與奉獻,幫助我們一生單單走在主所量給我們的聖潔道路上。奉主耶穌基督的名,阿們!

鑰節： 「神的名是應當稱頌的！從亙古直到永遠，因為智慧能力都屬乎他。」
(2:21)

提要

尼布甲尼撒王在位第二年，他做了一個令人煩亂的夢，於是要所有的哲士告訴他，到底他做了什麼夢，以便於解釋。因為是上帝給尼布甲尼撒這個夢，所以只有上帝自己才能解釋。結果所有異教的哲士都無法解答，只能緘默。只有但以理知道夢和解答的源頭，也知道如何找到這個源頭，於是和他信賴的那三個朋友一同禱告。當他得到解答後，他謙卑地向上帝感謝，並承認所有的智慧、能力和知識實在屬於上帝，祂統管全地和人的事務。但以理告訴王說：金頭是指尼布甲尼撒王和上帝賜他的帝國（2：37~38）。銀這個次等的金屬代表波斯——米底亞這個次一等的帝國，也就是將來要接續尼布甲尼撒的帝國（5：31）。這事在六十五年以後，即主前五百三十八年發生了。這個像的第三部份是銅製的，代表一個要統治全世界的帝國。果然，希臘的亞歷山大大帝在主前三百三十四年征服了波斯帝國，席捲小亞細亞，建立起他的國度。羅馬這第四個帝國就是那雙鐵的腿，非常強有力。半鐵半泥的腳是指這個帝國會分裂、衰弱、易碎。非人手所鑿的石頭，是由山中（錫安）所出（2：45），這是彌賽亞的國度，要擊毀前面那幾個帝國。這些事並非發生於基督第一次再來時（參太 19：28；徒 1：6~7），也非在教會時代（帖後 2 章）。但聖經告訴我們，這些事的應驗要在基督第二次來時，那時祂要帶著大能而來，摧毀地上一切的王國，並建立祂的國度，直到永永遠遠（參賽 9：7；太 13：37~43；啟 19：15、21；20：4~6）

禱告

主耶穌，您是萬王之王、萬主之主。我們仰望您帶著大能回來，建立那永存的國度。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「王說：「看哪，我見有四個人，並沒有捆綁，在火中遊行，也沒有受傷；那第四個的相貌好像神子。」」（3:25）

提要

第三章是我們所熟悉信心英雄——沙得拉、米煞、亞伯尼歌的故事（來11：33）。這是多麼偉大的榜樣，即使生命危險，仍堅信上帝。尼布甲尼撒王也很驚奇，竟有人敢反抗他的權威，尤其當他們的生命是在他的手中。但這幾個希伯來人知道，他們的性命其實是在更高權威者手中。當尼布甲尼撒征服了許多邦國，他以為他也征服了他們的神明，他不信有何神能拯救他們（3：15下）。但上帝的眾僕人知道他們的上帝能。雖然但以理不在這一章中（也許他因公不在），但我們可確信的是，他若在場，他必不拜（見第6章）。

上帝為何不事先救他們？這就像祂有時也讓我們受到試煉。上帝這麼做有幾個原因：上帝允許他們經過火，要撒旦羞愧（是牠激動王去做）；祂使大家知道上帝掌管一切，上帝是大能的。人是很容易妥協的，也會為拜偶像找正當的藉口，像那些猶太人一樣。對這三人而言，即使第二次要他們跪拜，他們也不會做。如此，上帝才用他們展現祂的大能。他們經歷了祂的同在（第四人出現火中）；祂的能力（沒被燒死）；和祂的保守（危機變轉機）。

上帝允許此事發生，為要試驗他們的信心。事後他們更加親近上帝，更有能力、更潔淨、自由。此事發生最主要的原因是上帝的名要得榮耀，祂也的確做到了。古代希臘文的舊約聖經記載，此事發生正當耶路撒冷陷落時。上帝要各國知道，祂仍是大能的上帝。要人知道，祂能使耶路撒冷免於被尼布甲尼撒的大火焚毀，但祂定意使耶路撒冷被毀，為要刑罰那背道的百姓。經過這個事件，王諭令全帝國，要認識以色列的上帝是大能的真神。

禱告

主啊！若我們將起初確實的信心堅持到底，就在基督裡有分了，必會得救。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「祂的神蹟何其大！祂的奇事何其盛！祂的國是永遠的；祂的權柄存到萬代。」(4：3)

提要

第四章旨在說明上帝絕對的能力和主權，好讓驕傲的尼布甲尼撒王學習謙卑在上帝面前(4：17；參結17：24)，所以當上帝在重立他時，他才會宣告上帝在他身上的作為(記於第四章，參詩66：16)。尼布甲尼撒看過很多次上帝的大能(即但以理解他兩個夢，及三個信心英雄)，但他還是沒學會該學的功課(參伯33：14~30)。這個砍倒樹的異夢是個警戒，又只有但以理能解。但尼布甲尼撒王，沒有把但以理的警語聽進去。

尼布甲尼撒王在第四章的宣揚，說明了夢在一年後應驗，那時他還在那漂亮而莊嚴的宮中享樂呢！他把巴比倫造成一個花園城市，是當時地上最美的城。他那巨大而繁茂的花園，為要獻給妻子撒拉米的，今天被列為古代七大奇蹟之一。當他一切作為都為自己時，驕傲就洋溢在他的心裡，他就否定上帝了(參可7：21~23；彼前5：5；太23：12；詩31：23；箴6：16~17；8：13；11：2；16：18)

因著精神錯亂，偉大有能的尼布甲尼撒王，竟變得像動物般活了七年，但以理所解的夢應驗了(4：28~33)。這段時間國政由但以理掌管。當上帝最後使尼布甲尼撒的心志恢復時，他承認上帝是高過他的，並願為其驕傲悔改(4：35；參伯9：12；賽40：15~17；詩103：19)。因此上帝重新堅定他的國，更大大地賜福他(4：36)。雖然他是個外邦的國君，他還是認識到三件重要的事(4：37)：

(一) 祂的作為都是真實的；(二) 祂所行皆公正(參啟15：3)；(三) 祂要使驕傲的人降為卑(即徒12：21~23)。

禱告

主阿，我們願降卑在您面前，而不要像尼布甲尼撒那樣驕傲。幫助我們有信靠您的心，使我們可為您的大能作見證。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節：「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。」
(5:23)

提要

第五章的事，發生在巴比倫帝國淪亡的最後一夜。上帝使用巴比倫帝國作祂的工具，摧毀各國並刑罰上帝的百姓和上帝的城（耶 27：5~8）。但因其驕傲自視，上帝定意要摧毀它。這不但是歷史的事實，更是罪與罰的教訓。

伯沙撒可能是尼布甲尼撒的孫子或親戚，他的父親拿波尼度正在與波斯大戰。那時敵軍正迫近巴比倫城，但伯沙撒竟愚昧地與群臣大肆宴飲（參箴 5：21~23；31：4~5）。雖然尼布甲尼撒已死了約二十五年，但伯沙撒應仍熟悉那個時代的事件，包括至高之上帝的奇蹟。但他還是公開地嘲弄上帝，用尼布甲尼撒從耶路撒冷聖殿拿回來的器皿飲酒，並讚美外邦的神明（1：2；5：2~3；23~24；啟 9：20；羅 1：18~25）。這些器皿曾分別為聖歸上帝使用，他竟如此玷污，引起上帝的忿怒。

在荒宴的最高潮，伯沙撒突然看見牆上有手在寫字，氣氛為之大變。千名大臣及全巴比倫軍，都無法救他脫離上帝的審判。「落在永生上帝的手真是可怕」（來 10：31）。當他們還在飲酒、但以理在解釋這些字時，米底亞與波斯的軍隊，正利用城牆下乾涸的下水道，攻進巴比倫城了。

那時，但以理已八十歲了，他還是勇敢地宣佈上帝的審判。雖然國王的哲士也懂牆上的字，但他不了解意義。只有但以理有上帝的啟示，可以解釋這三個詞：「數算」，「稱重」，「分裂」的內涵。伯沙撒立刻提昇但以理的地位到全國第三——在他和其父底下。但以理以前曾謝絕這些賞賜，因他們算不得什麼。上帝掌管歷史，祂使波斯王塞魯士（大流士是他的米底亞次王）下諭令，結束猶大約七十年被擄期（拉 1：1~4）。

禱告

主啊！求你的亮光照明我們心中的眼睛，使我們警醒是否受偶像勢力的挾制，幫助我們除掉生命中的偶像，更謙卑事奉神，願神得榮耀。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「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。」(6：27)

提要

當大流士掌權期間，他清楚知道但以理居高位的價值。但以理的智慧、經驗、名望和可信度都是他所切需的。當嫉妒但以理的人找不到他的錯失，這是個何等非凡的見證。唯一可對他羅織罪名的，是有關宗教敬拜之事，因他們深知但以理對上帝的奉獻和順服，超過對王的忠誠。可見但以理的敬虔、公義和親近上帝是遠近馳名的。

王的驕傲使他簽下令諭，不准人向其他神或人禱告，但以理仍要順服上帝，就如多年前他的朋友一樣(3：18)。作為一個信徒，我們應遵守政府的法令，但如果它與上帝的法令抵觸，我們就該「順從上帝，不順從人」(徒5：29)。當大流士發現他簽下如此一個愚蠢的法令，他已沒有任何辦法改變，也不能原諒任何違令者了。因為在波斯法之下，蓋上玉璽的令諭是不可撤消的(6：8、12)。因著但以理如此相信上帝，大流士相信上帝會搭救他的(6：16)(也許他聽過以色列的上帝所行的神蹟)。上帝當然不會叫但以理和大流士失望，祂的名要因大流士的懺悔(6：25~17)、但以理的亨通(6：28)，以及惡人遭懲罰，而大得榮耀。饑餓的獅子，可大飽口福了。

禱告

全能的上帝，我們希望能像但以理。願我們的見證像他一樣，使別人無法在我們身上找到缺失。求您賜智慧和引導，使我們能為您作美好的見證。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「祂的國是永遠的，一切掌權的都必事奉祂，順從祂。」(7：27下)

提要

時間上七、八章在第四章之後，在第五章之前十五年。那時，巴比倫帝國已開始衰敗了。但以理做的夢和尼布甲尼撒的大人像之夢(第二章)很相近，不過，有更多關於末世的信息。四個大怪獸因被風激動從海中出現，風代表上帝對各國的主權。

第一頭獸指巴比倫，鷹與獅(7：4)象徵強壯的迅捷。第二頭是凶猛的熊指波斯和米底亞二元帝國。「旁跨而坐」原文作「從它的一邊興起」，意指：它的某一邊要比另一邊顯大，那就是波斯(7：5)。第三頭獸是亞歷山大的帝國，他的帝國比先前的都大(7：6)。雖然每一頭獸都彼此不同，但以第四頭獸特別可怕，「極其強壯，大有力量」(7：7)。牠的十角代表複雜的羅馬帝國——至今仍殘存的制度。

但以理看見其中的第四根角，初長時很小，後變大，就摧毀了前三角(三王)，而且還說誇大褻瀆的話(7：8、20)。這第四根角，但以理說就是敵基督，它要迫害、壓倒上帝的聖民一段時間，差不多三年半(7：21、25；參啟13：5~7)。但上帝這位「亙古長在者」，要行審判，把獸和角扔在火中焚燒(7：11、22；啟19：20；20：10)。那時，但以理看見至高者的聖民要與人子——彌賽亞耶穌一同掌管一個全新、榮耀的國度(參太24：30)直到永遠(7：13~14、22、27)。

禱告

親愛的主，但以理在異象中看見上帝的聖民與「人子」一同掌權，我們也願身處其中。感謝耶穌所流的寶血，赦免除盡一切罪孽，使我們可與您一同掌權直到永遠。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「他用權術成就手中的詭計，心裏自高自大，在人坦然無備的時候，毀滅多人；又要站起來攻擊萬君之君，至終卻非因人手而滅亡。」(8:25)

提要

兩年後，但以理看到另一個異象，記於第八章。這個異象和其它的異象有相似處，乃要補充有關米底亞——波斯及希臘時期之事。異象發生在人民被擄時期，意義在鼓勵人民，上帝至終要擊敗邪惡勢力，並使百姓歸回。

但以理看見異象的地點在書珊城（巴比倫以東約四百公里處），未來米底亞——波斯帝國的首都。公綿羊被一隻由西速來的公山羊所擊敗，這隻公山羊就是亞歷山大大帝的希臘帝國（馬其頓帝國）。在山羊的國勢達頂峰之刻，牠那根「大角」折斷了，指亞歷山大於三十三歲那年突然崩殞。「四根非常的角」代表帝國要分裂成四塊，由四個將軍統轄。

最後，來自敘利亞的安提阿古，在比凡尼斯是那根逐漸興起的小角，在羅馬帝國之前出現。主前一七一至一六五年間，衣比尼斯迫害了許多猶太人，不准人在聖殿獻祭。最嚴重的是他竟然在聖殿祭壇上獻一頭豬，以供奉一尊偶像，極盡褻瀆污穢之事。這類玷污的現象要持續超過六年，然後上帝要干預（8：14）。但以理的異象，要安慰那些被擄期間，誠信卻被迫害的猶太人（參來 11：34~38）。衣比凡尼斯死於主前一六五年，是年猷大瑪喀比奪回耶路撒冷，潔淨聖殿是為修殿節。當時，（根據次經瑪喀比一、二書記載）有燈台竟神奇地自燃八天而油未燃盡，故又稱燭光節（Hanukkah）。此後，該節年復一年，為猶太人所遵守（參約 10：22）。

禱告

主啊！神創造萬物、設立君王國家，神在凡事上掌權，義人因信得救是我們的盼望。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「……我來告訴你，因你大蒙眷愛……」(9:23)

提要

到了第九章，但以理已被擄將滿七十年。他讀耶利米的預言，論到巴比倫的敗亡（已應驗），和猶太人被擄的期限（耶 25：11~12），但以理知道自由的日子快來了。因此，他謙卑而誠心地向上帝祈禱（9：3），從默念敬拜上帝的屬性，認罪（自己和國家的罪），到為人向上帝代求。但以理也像摩西一樣，作人的中保，向上帝求憐憫。但以理推想：上帝既因罪責罰祂的百姓和聖城，上帝也要因自己榮耀之名的緣故，釋放拯救他們。

但以理的禱告立刻蒙垂聽。天使加百列二度來到他那裡（8：16；9：21），幫助他明白那異象。在上帝的護理下，但以理的禱告，竟成全了上帝對祂百姓的計劃。

上帝非常看重但以理，除他以外，沒有一個先知如此準確地知道彌賽亞要來的時間。「七十個七」是四百九十年。被擄的時間是七十年，然而從被擄到彌賽亞降臨的時長是其七倍之久。（從猶太人重建耶路撒冷開始算起）。「七十個七」分成七個七，六十二個七，和一個七等三部份。頭七個七和那六十二個七之和，是四百八十三年，很接近從重造聖城（和聖殿）到耶穌基督（受膏者）公開事奉這之間的時長。在三年半之內（即一七之半），耶穌要被釘在十字架，「止住罪過」，「贖盡罪孽」，「引進永義」（9：24、26~27）。有些解經家認為，另外那三年半，要延到末世才會應驗。關於準確的時間，主已告訴我們那是奧秘，無人能預知。但有件事可以確定的是，上帝對每件事都有祂的時間表，而且祂全權掌管。這些預言告訴我們，地上的國來了又去，只有我主耶穌基督的國要存到永遠。

禱告

但以理如何讀經、禱告代求是我們效法的榜樣，我們也要為著神救贖的工作、教會、神的兒女迫切的禱告。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節：「但以理啊，不要懼怕！因為從你第一日專心求明白將來的事，又在你神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允；我是因你的言語而來。」(10:12)

提要

第十章起是另一組最後的異象，告訴我們以前預言的更多細節。第十章是這組異象的引言，異象發生在塞魯士第三年，也是他准猶太人歸回祖地的第三年。但以理為這異象悲傷了數日，因重建聖殿要經歷很大的艱難(9:25)；工作甚至要中斷(參拉4:4~5)。更令他傷心的是很多猶太人對此事的冷漠，他們雖可以回去卻不回去耶路撒冷。高齡九旬的但以理自己是無力回去了，更因他的呼召是在這外邦之地作自己百姓的宣教士。

但以理可能正在底格里斯河帶禱告聚會，那時只有他一人看見可怕的景觀，有個人穿著狀似大祭司，既可能就是道成肉身前的耶穌基督。這和以西結、使徒約翰所見有極多相似處(參結1:26~28；啟1:12~18)。但以理對看見基督顯現，與兩次看見天使迦百列的反應是極不同的(8:16；9:21)。這次，三一上帝又派天使迦百列去向但以理解釋那異象(8:16；10:9~11)。隨著但以理與上帝的關係日益增進，上帝就更多啟示祂自己，以及更多異象的細節。但以理也就學會更多靈界的爭戰——諸如上帝的天使和黑暗勢力的交戰。當時，攔阻迦百列的波斯的國君，可能就是撒但自己，因撒但激動波斯的諸王去阻止重建聖殿的事。這時天使長米迦勒前來幫助迦百列，使他能脫身到但以理那裡去。顯然，米迦勒的任務是管理上帝的百姓，也因著他的力量，迦百列才能戰勝這世界上執政的和掌權的(10:21)。在此，我們看到上帝的使者，不只向祂所愛的僕人但以理解說屬靈的真理，更要加添給他力量。今天，上帝對那尋求祂自己和真理的忠心僕人，也同樣要加添力量並開導他們。

禱告

主阿，感謝您，因您應允那等候您的人要重新得力。您的聖言和能力要啟迪我們的心靈，使我們認識您。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「智慧人必發光如同天上的光；那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠。」(12:3)

提要

迦百列在十一章進一步說明，是他幫助大流士繼承王位。大流士的波斯米底亞軍，後來征服了巴比倫(11:1)。預言是論到波斯的第四王澤克西斯，即以斯帖記中的亞哈隨魯王(主前四八六至四六四年)，他攻打希臘軍，引發激烈戰鬥(11:2)。後來希臘的亞歷山大大帝崛起掌權，不過在他的政權達到顛峰時猝死，國家遂分裂成四部份，由四個大將軍佔領。亞歷山大的兩個兒子被殺，沒有後嗣可繼承王位(11:3~4)。

下面的預言仍集中在帝國分裂後兩大國之間的衝突：第一部份是在南方的埃及托勒密一世所建的托勒密王朝，第二部份是在北方敘利亞西流士所建的西流士王朝。兩大強權爭霸期間，位於兩者之中的巴勒斯坦小國就成了必爭之地。本章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。那個所謂的「卑鄙的人」(11:21)就是安提阿古·衣比凡斯，但以理曾預言過的那一位，要用詭計控得敘利亞國(8:9~14, 23~25)。這個惡人遮藏了他那敵基督者的惡行，將猶太人希臘化，並獲致成功。許多猶太人追隨了他，並從他獲得報償，卻背棄了上帝的聖約(11:30)。

因為羅馬海軍的干預，衣比凡尼斯攻打南國並未得逞。但他卻把挫折感和憤怒發洩在那些忠心的猶太人身上，褻瀆聖地，行毀壞可憎之事(11:30~31)，把豬獻在祭壇上，又把偶像宙斯立於聖殿中。正如但以理所預言，那些「認識上帝的子民」慘遭逼迫和殺害，但他們即使倒在刀下，也不以為恥(11:32)。

十一章三十六節起的預言跳到將來的末世，衣比凡尼斯來代表末世要出現的敵基督。他要高抬自己到上帝的地位，又說話褻瀆上帝(11:36~37；參提後2:3~4)。他必不顧上帝，也不管「婦女所羨慕的上帝」，即彌賽亞(猶太的子女總想做彌賽亞的母親)。他不但拜自己，也拜保護他軍隊的神(11:38~39)。「到末了」，各國要攻打他，他卻戰勝他們。不過，他的權勢只是暫時的，當上帝的忿怒傾注在地上時，才是史無前例的災難開始(11:36下；12:1；太24:21~22)。天使長米迦勒會在那時出現，幫助上帝的子民渡過(12:1)。

到上帝所定的日子(但以理的最後一個「一七之半」，9:27；12:7、11)，上帝要拯救那些名字記在羔羊冊上的(基督第二次來時)。忠心於上帝而死的人會復活，而有一個新而屬靈的身體(啟20:4、6)。就如但以理所說的兩類復活：「有得永生的」、「有受羞辱永遠被憎惡的」(12:2)。根據啟示錄二十章五節所記：凡名字不在生命冊上的，要等到千禧年之後復活，去受審判，和火湖的刑罰(啟20:11~15)。多可怕的警語，要人悔改事奉上帝。但以理的預言也安慰了那些受害的信徒，他們因使多人歸義，認識耶穌基督，所以也要受獎賞(12:3；參雅5:19~20；彼前5:3~4；提後2:5；帖前2:19；箴11:30)。

但以理奉命要保存這部作品，封閉本書，只給那些值得信賴的猶太人看，所以我們今天才能蒙受其利(12:4)。但以理雖第一手接受異象和部份的解釋，他對很多事還是「不明白」(12:8)。我們雖比他多了新約啟示的亮光，很多預言仍是奧密不能明白。就像但以理一樣，我們不能自稱是預言專家，除非預言變成歷史(參約2:22)。我們只能保持相信，並等待所應許的盼望來到(12:12~13；參多2:11~13)。

禱告：

主啊，讚美您，因您使我們和您連結。藉耶穌寶血的潔淨，我們的名字被記在生命冊上。求您幫助我們能和別人分享這個好消息。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「也以誠實聘你歸我，你就必認識我——耶和華。」(2：20)

提要

有些人覺得很不可思議，上帝真的會要祂的先知和娼妓結婚？因此他們傾於假定她在結婚時是純潔的，只是後來墮落了。如果是這樣，那就是說以色列在年幼是純潔的，像哥篋結婚時一般。但問題還是在：以色列在埃及未被贖之前，也就是還未與上帝立約之時，早就像娼妓般地拜偶像了。這就是為什麼他們在曠野時，那麼輕易地回去拜金牛犢（參結 16：3；23：3、8、19~21；出 32：1~8）。所以，如果用何西阿的婚姻，去對比以色列人與上帝的關係，哥篋早已是個娼妓了。她有可能在結婚時悔改從前惡行，但後來又重操舊業，在迦南宗教裡當廟妓。

何西阿有三個孩子，他們的名字都象徵上帝要對以色列人宣達信息。老大「耶思列」，意為「上帝撒種」。可能是指上帝要把他們播種在被擄之地，使他們長出好果子（餘民）來。耶斯列是個肥沃河谷之名，也是個與以色列人的罪有關的城，包括亞哈與耶戶殺人的罪（參王上 21；王下 10：7、11）。第二個是女兒叫羅·路哈瑪，就是「不蒙憐恤」之意。這是指當他們呼求上帝拯救他們脫離亞述時，上帝將不予理睬。但亞述打南國猶太時，上帝卻要憐憫他們（參王下 19：32~37）。第三個孩子是羅·阿米，即「非我民」之意。因他們背棄上帝，又犯屬靈的淫亂。他們在肉身上是亞伯拉罕的後裔，但不是真以色列人，少數對上帝忠誠的人也已搬遷到南方去了。在此黑暗之刻，何西阿仍預言，將來仍有盼望（1：10~11；2：1），上帝對亞伯拉罕的應許還是要應驗的。彼得說只有藉耶穌基督可以成為上帝的子民（彼前 2：9~10）。

第二章在講何西阿對不貞之妻的態度，正是上帝對以色列的態度。儘管她的淫亂已被定罪，上帝仍愛她，且希望她回到身邊來，如此祂才可以赦免其罪。然而，以色列仍到她的情夫那裡去找生活所需，卻不找她的丈夫——上帝自己。也不感謝上帝所賜的祝福，卻把感謝歸給其情夫（偶像）（2：12）。為此，上帝要刑罰她，讓亞述來侵略她（賽 10：5~6）。即使如此，和前章一樣，本章仍以盼望為終結。在上帝審判完後，仍要將她領回，重建和她之間緊密的關係，永不改變。這個景像要在基督和教會之間，完全實現於祂榮耀的國度裡（2：14~33）。

禱告

主阿！感謝您豐盛的恩典，雖然我們曾在罪中，您仍願施展您的愛和赦免。至今，仍不止息地愛並饒恕我們，感謝您。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「....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。」(3:1)

提要

第三章是在說明上帝的大愛。當以色列人還在罪中時，上帝救贖她，就像何西阿買贖他不貞的妻子一樣。獨居和分離（被擄）的生活，是要把以色列（和哥篋）帶向悔改。藉一段觀護期，哥篋要證明自己是忠貞的，然後和何西阿再重建夫妻應有的關係。這一章再度以盼望做終結，「在末後的日子」，真以色列人要興起。他們不但要順從父上帝，也要順從「他們的王大衛」(3:5)，即彌賽亞，我主耶穌。

新的預言從第四章開始。上帝藉何西阿譴責以色列。因他們反對，拒絕遵守祂的律法。他們頑固地拜偶像，導致他們的墮落，蒙羞又受罰。北國裡某些利未的家族，竟成了耶羅波安金牛犢教的祭司。他們比別人更知道真理，卻拒絕真理，所以上帝也拒絕他們，使他們受懲罰(4:6、9)。除了責備以色列外，何西阿也抓住機會警告猶大，千萬不要參與他們的偶像崇拜，更不要到吉甲或伯·亞文去，因那裡已是拜金牛犢異教的中心(參王下10:29)。以法蓮(北國最大支派)拜偶像是那麼厲害，上帝已放棄他們，任他們遭受罪的苦果(參太15:14)。

禱告

上帝啊！賜我們恩典可以為罪真正地懺悔，也赦免我們一再重覆犯罪、無力自拔。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節：「來吧！我們歸向耶和華。祂撕裂我們，也必醫治……纏裹……，甦醒……，興起（我們），我們就在祂面前得以存活。」（6：1、2）

提要

第五章裡，上帝藉何西阿譴責以色列的領袖（祭司和君王），因他們誤導國家，使人們落入拜偶像的陷阱。當國家分裂成南北兩部時，耶羅波安因著政治目的，要使兩地長久分裂，竟故意成立拜金牛犢的邪教，使人民不會南下到耶路撒冷去敬拜上帝，造成以色列犯屬靈的淫亂罪。當時，雖有些人牽著牛羊去耶路撒冷獻祭，但對上帝而言，那是假冒為善，是無意義。他們私下仍行拜偶像，把子女教養成外邦人的樣子（5：6~7）。因此，戰爭帶來的審判仍將速臨他們（5：8~9）。

南國猶大也有罪了，因為他們雖目睹以色列要毀滅，不但未扭轉他們，竟然趁火打劫，私自挪移兩地邊境的界碑（5：10），上帝的忿怒也要臨到他們，只是以色列會比較快傾覆，猶大則要漸漸衰敗，像木頭朽爛（5：12）。當他們察覺須要幫助時，又找錯地方，尋求像亞述這種國家的幫助（參王下 15：19~21；16：5~9），卻不找上帝。豈不知當上帝像凶猛的獅子，是無人有能力救他們脫離險境的。他們的審判是必須的，因為沒有被懲罰，他們絕不會回頭尋求上帝的恩典與祝福。何西阿預言說以色列是要悔改的，也要認識上帝，更要因信賴上帝，而被醫治、包紮、甦醒、興起而存活（6：1~3）。

其實，以色列和猶大一樣善變，不虔誠且虛偽（6：4~6），所有外在宗教行為，都不是從內心發出的。上帝真正在意的是，他們對上帝的奉獻和順服，而不是空洞的燔祭。雖然猶太不致立即受罰，但是一百三十年後，他們仍難逃相同命運，上帝是要公平地處罰罪惡。即或上帝想要憐憫拯救他們也沒辦法，因為他們仍沉溺在罪中，不願嚴肅面對他們的罪愆。

禱告

神啊，你是我的神，我要切切地尋求你，在乾旱疲乏無水之地，我渴想你；我的心切慕你。我在聖所中曾如此瞻仰你，為要見你的能力和你的榮耀。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「他們心裡並不思想我記念他們的一切惡、他們所行的現在纏繞他們、都在我面前。」(7:2)

提要

以色列的首領和君王受到很多責備，因為百姓行惡他們卻很高興。這些君王是醉漢，也是散漫的麵包師傅，根本不管這些人民(7:5~6)。邪惡的慾火在人心點燃，失去控制。結果，以色列晚期有四個王被暗殺，但沒有任何王去呼求上帝的幫助和智慧，來統管這些暴民(7:7)。

他們的致命傷在於，不遠離各種外邦的影響力(7:8；參出23:33；詩106:34~36)。拜偶像蠶食了他們的力量，上帝一再警告他們的罪，他們卻充耳不聞。因此，上帝要讓所有先知的預言應驗(7:9~12)，何西阿評論他們的行為是何其可悲。儘管上帝要為他們做些什麼，他們仍不承認上帝，更不回轉歸向上帝。這是多不幸的事，只有當他們被「撕裂、打傷」時，才能了解真正的生命，只有在「歸向」上帝時，才能尋得。

八、九章告訴以色列，審判將速至及其原因。因那遭難之日將速至，何西阿勸他們預備吹號，以警告敵軍將速到來。何西阿說：在那可怕的日子，人們才會求告上帝，並想要認識祂。過去他們不認識上帝，因他們厭惡遵守上帝的律法，事實上那就是否認上帝(8:1~3；參多1:16)。

北國人的生活方式，宛若沒有上帝的存在。他們每一重要的決定，非但不去問上帝，還問那不能聽的偶像，甚至用異教占卜的方式。這是為什麼北國的王都不敬虔，並且帶著百姓去犯罪。不過，上帝的旨意還是要成全，他們要因拜偶像而被「剪除」，金牛犢也要被打碎(8:4~6)。即使那樣，他們仍不真誠歸向上帝，竟因牛犢被帶到亞述獻給耶雷布王(10:5~6，耶雷布意「打仗」，可能即提格拉·毗列色三世之別名)而悲哀。那時，他們寧可被山上的岩石壓死，也不願活在上帝的審判之下(10:8下；參路23:30；啟6:16~17；9:6)。

他們種的是虛空，收的也只能是「風」。為何是「虛空」？因為他們把希望寄託人手造的偶像，或跟外邦國家的政治結盟。其實，從最早的時候，上帝已供應了他們生活一切的需要，包括寶貴的律法，但他們卻認為與他們毫無關涉(8:12)。他們掩耳不聽上帝的話，當然會導致腐敗和混亂，其後果自是審判。

禱告

上帝啊！今天我們願為所有的罪，以及使我們與您分離的事向您認罪。我們承認您是忌邪的上帝，因此我們定意要專一事奉您。奉主耶穌基督的名，阿們！

鑰節： 「現今正是尋求耶和華的時候，……使公義如雨降在你們身上。」
(10：12)

提要

何西阿預言以色列要被擄，像在埃及作奴隸一樣（8：13下；9：3；11：5），那時以色列正值繁榮期，根本不相信這些事。但不久，他們就開始缺食物和酒（9：4），最後被分散到各地作了苦力（8：8；9：3、17；10：11）。當災難來臨時，連小孩都不能倖免於刀劍。所以，何西阿禱告上帝，不要給他們兒女，免得遇見那些可怕的事（9：11~14）。

因為何西阿這位「以法蓮的守望者」，宣講「審判速至」，竟被人叫作「笨蛋」和「狂人」。何西阿認為這樣的稱呼，正反應了他們已深深地敗壞。他把他們比作敗壞的基比亞人，遭受了公正的審判，只有少數餘民存活，以色列的腐敗，也必遭致相同的下場（參9：9；10：9；士19~20章）。

第十章重述以色列人早在曠野流浪之日，就已有拜偶像的罪。那時以色列人在巴力·毗珥與摩押的女子行淫，以此膜拜巴力（9：10；民25章）以色列人越富有，他們就越增添拜偶像用的祭壇（10：1）。早在進入應許之地前，上帝就很清楚地告訴他們，要毀掉所有異教的祭壇。他們只能有一個敬奉耶和華的祭壇，並應座落在上帝為自己的名所特選的地方（參申12：2~14）。但是，他們竟違背如此清楚的規定。結果，他們的王和國家被消滅（10：3、7、15），所有的祭壇也被拆毀，伯·亞文這個拜偶像的中心，其祭壇也要長滿了荊棘和蒺藜（受咒詛的記號）。

在講完審判迫近的信息後，何西阿急切地呼籲人民要悔改。他勸人民不要再拜別的神，耕種奸惡，而收割罪孽與謊言（10：13）。他要人民耕種公義，才能收獲上帝的慈愛。他還要大家去「開墾荒地」——使心地柔軟，才能順從上帝。如此，上帝願意降下公義之雨（10：12；參耶4：3~4）。何西阿的勸誡，也應是我們今天的命令：「現今正是尋求耶和華的時候。」

禱告

主啊！求您柔軟我們的心，我們才能接受您的憐憫與慈愛。知道我們雖不配得，您卻仍樂意接納祝福我們，感謝您。奉主耶穌基督的名，阿們！