

简明圣经学院

小先知书

何西阿书，约珥书，阿摩司书，俄巴底亚书，
约拿书，弥迦书，那鸿书，哈巴谷书，
西番雅书，哈该书，撒迦利亚书及玛拉基书

研经书册第九本

小先知书：概览

现在我们开始学习最后的十二本先知书，因为这些书的篇幅较我们已经学过的先知书为短，人们就称之为小先知书。又因为这十二位先知是在希伯来历史上的晚期写这些书卷的，他们也被称为后期先知。古卷中把他们统称为“十二小先知”。

这旧约圣经的十二本书展示了作者们所处的历史环境。在读旧约历史书的时候，你可以画一幅图表来标记先知们在希伯来历史上所处的位置来帮助你了解历史背景。虽然，本书不是一本学术性的书，但是，它是一本致力于研究圣经的书。因此，在你阅读这十二本小先知书的时候，我提醒你注意希伯来历史的七个方面：

1. 国度
2. 被分割的国度
3. 亚述攻占北国
4. 北国灭亡
5. 南国成为巴比伦的囚虏
6. 波斯攻占巴比伦
7. 从巴比伦归回

第一章 何西阿的预言

许多人知道神是爱，但是我们读过多少讲神施慈爱的书呢？何西阿书是神的图书馆中一本鼓舞人的书，内中讲的就是神的爱。神差遣何西阿往北国的十个支派，也就是“以色列”宣讲述神的爱。何西阿向以色列人讲神的慈爱的时候，正是他们离弃神，拜偶像的时期。

从先知何西阿身上我们学习到的第一课就是当神呼召我们去为他做大事的时候，他常常透过我们的生活经历来预备我们。神用每一天来预备我们，使我们可以面对以后的生活也使我们可以事奉他。

一个令人痛苦的寓言故事

神预备何西阿来向一群不忠的人民传讲神的爱。因为何西阿娶了一个妓女，名叫“歌篋”。（1:2-3）何西阿爱她，也使她成为他孩子的母亲。何西阿爱她，如同歌篋是世上最好的女子。许多年后，当歌篋归向她的情人们；神要何西阿去将她接回家，继续爱她。（3:1）何西阿所经历的都是神的许可之下，为使他可以向以色列来宣扬神无条件的爱，和神无条件地接受人。

纵使以色列不配，神还是拣选他们做祂的子民；就如同何西阿娶了歌篋，即便她是一个妓女。寓言中的人，地方，事情都有深刻的意义，为要在道德上，或属灵意义上教导人们。何西阿的婚姻是一个令人痛苦的寓言，讲述神无条件地爱以色列人。。。

何西阿的信息

当何西阿勇敢地宣讲神的信息时，北国以色列人犯拜偶像的罪已经有好几个世代。拜偶像也与淫乱联系在一起。何西阿的话非常直接了当。

以下摘录的是他信息的片段，来帮助你熟悉他的讲道风格：“以色列人所喝的已经发酸；他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事。风把他们裹在翅膀里．．．奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。我的民求问木偶，以为木杖能指示他们．．．他们如同翻背的弓．．．他们所种的是风，所收的是暴风．．．他们的荣耀必如鸟飞去。”

因为他们是独一真神的选民，何西阿认为他们转向他神是“属灵意义上的奸淫”。“奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。我的民求问木偶，以为木杖能指示他们，因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束。”

“他们都是行淫的，象火炉被烤饼的烧热；从抻面到发面的时候，暂不使火着旺。这些人的心为情欲烧热。我的民与列邦人搀杂；行恶事，就象是没

有翻过的饼，毫无用处。”当何西阿说：“民如何，祭司如何。”他喊道：“祭司，不要把你的手指指向别人，我指的是你！”

拜偶像的结果就是被吞吃。“以色列被吞吃，现今在列国中，好像人不喜悦的器皿。他们投奔亚述。”（何 8:8-9）亚述国攻占北国是致命一击，因为从此以色列民再也不能够回到原来的土地上，成为一个独立的国家。那些幸存者散落在世界各地。

神无条件的爱

以色列本该被他国吞灭，但是神爱他们，将他们带回到神那里，在灵里面与神恢复了关系。“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯，聘你归我。也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。”（何 2:19-20）几位先知所预言以色列在灵里的回归至今还未实现。我们要等到末日才能见到这预言被实现。

何西阿说神的爱：“我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。”（何 6:6）为要使以色列人的心靠近神，何西阿像耶利米一样说：“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。。。所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神。”（何 10:12, 12:6）

属灵教训

尽管我们还是在等待以色列人灵里的回归，但是我们要使自己的心马上转向爱我们的神。我也把在何西阿书中我最喜爱的篇章作为总结：“来吧！我们归向耶和华。他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。”（何 6:1-3）

第二章 约珥的预言

约珥是十二位小先知中的第二位。先知约珥的信息围绕着一个主题：“耶和华的日子”。约珥称那有一队蝗虫侵犯南国的时候是“耶和华的日子”。他也将这场灾难与即将到来的巴比伦入侵联系起来。与大先知一样，他的预言不但讲述巴比伦的侵略也包括基督再来。

许多人熟悉约珥是因为他关于五旬节的预言。那些见证教会建立的人都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”彼得在五旬节上讲道说，“这正是先知约珥所说的。”（徒 2:12, 16）约珥所说的耶和华的日子贯穿于我们的生命之中，不论是过去，现在还是将来。

蝗灾

约珥书一开头就描写一大群蝗虫入侵南国。约珥说：“剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。”（珥 1:4）蝗虫所经之地，菜蔬灭绝，田地荒凉。

当约珥把蝗灾比作“耶和华的日子”（1:15），他说“耶和华的日子”临近了。那么约珥口中的“耶和华的日子”到底是指什么呢？先知认为灾难是源于神，他是在告诉我们即便在灾难中，神仍然掌权。约珥也同意许多圣经作者的看法，神是繁荣也是灾祸后面的力量。因为蝗虫的灾祸会使许多人认为神离弃了他们，约珥宣告即便是在那样的岁月中，神仍然同在。即便是灾难临到的日子，对那些爱神的人，也就是按他旨意被召的人来说，仍是“耶和华的日子”。（罗 8：2-8）

巴比伦入侵

一大群蝗虫就好象军队一样，他们排队行走，沿途毁坏所有的东西。先知用这个比喻来引起犹太人的注意，为要使他们预备经历预言中巴比伦的军队的侵略。约珥写道：“他们如勇士奔跑，象战士爬城；各都步行，不乱队伍。彼此并不拥挤，向前各行其路；直闯兵器，不偏左右。他们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。”（珥 2:7-9）

五旬节

约珥预言了蝗灾是耶和华的日子，巴比伦的侵略也临近，接下来，他预告主的另一个日子—五旬节。“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。”（珥 2:28）

这个预言在五旬节的时候已经部分实现了。（徒 2:1-4）我们读到圣灵降在门徒身上。当人们看到有舌头如火焰显现出来，分别落在他们各人头上；听到他们说起别国的话来，又听到“从天上有响声下来；好象一阵大风吹过，”他们就问彼得：“这是什么意思呢？”彼得回答说：“这正是先知约珥所说的。”（徒 2:16）

耶稣基督再来

注意神借着约珥对五旬节的预言，他也在告诉我们在五旬节那日未发生的事情：“在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的就必得救。”（2:30-32）

约珥清楚地预言五旬节会发生的事情，但是，你若仔细阅读，就会发现他还预言了一些在五旬节没有发生的事情。有一位研究小先知的学者认为约珥的预言在五旬节那日只是预演，在耶稣基督第二次来的时候，就是这些预言实现的时候。

像其它先知所预言的，约珥预告巴比伦入侵或五旬节发生的事都一一实现了。我们也可以满心盼望耶稣的第二次再来也会如同约珥预言的一样。

彼得称耶和华的日子是大而可畏的。彼得侧重于耶稣基督再来会发生的一些事情上，他写道：那日“有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。”（彼后 3:10）

属灵教训

约珥不但宣告耶和华的日子，他还劝我们作为神的子民要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。（1:2-3）他要我们知道不管是过去，现在还是将来，我们生活的每一天都是主的日子。我们若记得在过往的日子里，神使万事效力，为要叫爱神的人得益处，现在我们也应该有信心。（罗马书 8:28）

神为什么要我们了解他大而可畏的日子呢？为要我们思考我们要做怎样的人。让我们来看看彼得怎样想主的日子“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。并且要以我主长久忍耐为得救的因由。”（彼后 3:14, 15a）当我们展望主来的日子，约珥和它的先知们教导的就如彼得挑战基督的跟随者要做的。

第三章 阿摩司的预言

阿摩司是修理桑树的，又是提哥亚的牧人。提哥亚是一个小镇，在耶路撒冷南面约十二里的地方。在亚述攻占北国前的五十年，神呼召阿摩司从南国出来，去北国说预言。那时，南国由乌西雅王当政，在他的治理下，犹大国无论在军事上还是在物质上都很繁荣。人们认为没有什么人可以对他们构成威胁。然而，阿摩司却要警告昌盛的犹大国，就像他警告北国以色列一样。

神的审判就要来到

阿摩司预言的开头是北国以色列人爱听的，他告诉他们神要审判他们的敌人（1:3—2:3）。当他一一提到那些敌人以及要临到他们的审判时，听者无不欢喜——他们喜欢听神要怎样审判那些他们所仇恨的人。但是，紧接着阿摩司却宣布了一个坏消息：犹大和以色列也要被审判（2:4-8）。阿摩司谴责犹大人厌弃耶和华的训悔，不遵从神的律例；他责备以色列人贪婪，不公义，羞辱神的名。

然后阿摩司又预言以色列为亚述所灭：“快跑的不能逃脱，有力的不能用力，刚勇的也不能自救，拿弓的不能站立，腿快的不能逃脱，骑马的也不能自救。到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。这是耶和華说的。”（2:14-16）

北国会耻笑阿摩司的说法，因为他们处于昌盛时期，远不是像先知所预言的。然而，在五十年中，亚述军队击败北国，所有的北国人民全被掳去。

神给以色列人机会悔改（4:6—13），祂也要挪去亚述的侵略。神以饥饿，旱灾，旱风霉烂，瘟疫攻击他们。但即便如此，就如神通过先知预言的，“你们仍不归向我。”（4:8-11）因为以色列人不注意神呼召他们悔改，阿摩司就预言神的审判要临到他们，而且这个审判也是永久的一被亚述掳去之后，他们再也不能归回。

阿摩司通过神给他的五个异象来预言神的审判。前两个灾难，就是蝗虫和火灾，因为阿摩司求神怜悯，神就免了。（7:1—6）第三个准绳的异象，告诉人们神为何向祂的民发怒。准绳是用来测量墙壁是否直的。在这里，神的民不是“正直”的，他们不遵行神的律法，他们都是“弯曲悖谬”的民，抗拒神的法令也触动祂的怒气。

第四个熟透了的果子的异象表明神已经忍耐许久，在第五个异象中，神也预告祂的审判，主站在祭坛旁边。祂说：“你要击打柱顶，使门槛震动，打碎柱顶落在众人头上；所剩下的人我必用刀杀戮，无一人能逃避，无一人能逃脱。”（9:1）在此，神宣告祂的最终审判，无人能逃脱，无人能幸免，而且神的审判即将来临。

属灵的优势增加了责任

阿摩司并没有在预告神审判列国时，将犹大和以色列分开。相反，他告诉他们，他们所受的会比这些外邦国家更甚，因为他们在属灵意义上有优势，他们知道神的话语，但他们不去遵守，所以他们的罪引来更大的惩罚。按阿摩司的说法，属灵的责任是与属灵的优势直接配比的，我们所得到的属灵恩典应该大大影响我们生命。

我们能行出多少我们所知道的远比我们知道多少更重要。我们也要时常提醒自己：遵照我们所知道的来生活远比获取更多的知识重要。世俗认为知识是美德，但是先知们却教导我们应用知识才是美德。

复兴的应许

阿摩司和其它先知一起，预告了以色列人最后的复兴：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口；把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。” (9:11-12)

这个预言是有关以色列人灵里的回归。以色列人灵里的复兴还没有实现。我们已经看到犹太人从世界各地聚集起来，在政治意义上复兴了，但是在灵里面还没有。

第四章 俄巴底亚的预言

“我使你以东在列国中为最小的，被人大大藐视。住在山穴中，居所在高处的啊！你因狂傲自欺，心里说：‘谁能将我拉下地去呢？’你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。(俄 1:2-4)

俄巴底亚书一开始便如此说。先知是指那些狂傲的人，自以为有能力，像大老鹰一般在人所不能及的地方筑巢吗？有人认为先知是在警告我们这群生活在二十一世纪的人。因为今天的人类正在探索在其它星球上生命存在的可能性。以前，人们也把这几句经文解释为神不喜悦我们住的高楼大厦中。现在，也有人认为俄巴底亚书的信息是针对今天科技发达的人类。神似乎透过这卷书的信息向人类说：“你如果为自己在科技上的成就而骄傲，以为可以到其它星球上居住，我有能力将你拉下来，让你晓得你不过是一个人。”

实际上，高楼也好，其它星球也好都不是俄巴底亚书的信息。先知心如火烧，谴责那些犹太人的敌人在耶路撒冷被巴比伦攻陷时所行的恶事。

以东受谴责

神藉着俄巴底亚在责备一个国家名叫“以东”。这个国家的人们生活的旧址是在现今的约但王国境内，一个名叫“赤城彼特拉”的地方。彼特拉位于以东西面的群山山谷之中，当你骑马进入山谷，你会看到两旁都是红色砂岩形成的陡峭山崖，有 700 尺高。山崖上有很多洞穴，是过去以东人居住的地方。

以东人以埋伏攻击而臭名远播，他们掠夺别人的财物之后，就爬上绳子制成的梯子，躲进洞穴，就是现在叫“彼特拉”的地方，然后将梯子收上去，令敌人无法抓到他们。这就是俄巴底亚书说的：“住在山穴中，居所在高处的啊！你因狂傲自欺，心里说：‘谁能将我拉下地去呢？’”的意思了。

到底以东人是什么人呢？他们是雅各的哥哥以扫的后代。让我们回到创世记，书中记载了以撒和利百加的两个孪生儿子：雅各和以扫。这两兄弟在许多方面都不一样的，不仅外貌不像，连行为和价值观都不相同。雅各善于抢夺，但是他是属灵人。而以扫不看重他长子的名分和他的属灵福气，为了喝一碗红豆汤，而将长子名分，连同他的属灵福气卖了给弟弟雅各。新约称以扫为贪恋世俗的，那是说他不关心属灵的事情。

从雅各来的民族叫做以色列；以扫的后裔就是以东人。他们与以色列民是世仇，憎恨神的选民——以色列民。每当仇敌围攻耶路撒冷，以东人总不会错过机会，一定加入战圈，攻击犹太人，因为他们憎恨雅各的后裔。

在这短短的俄巴底亚书中，先知预言以东被毁灭，因为他们仇视和迫害犹太人而被灭。俄巴底亚有八次怒斥以东人的恶行，八次对以东说：“你不当。”（很显然，以东人做了所有的恶事。）

“你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。我民遭灾的日子，你不当进他们的城门；他们遭灾的日子，你不当瞪眼看着他们受苦；他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物。你不当站在岔路口，剪除他们中间逃脱的；他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人交付仇敌。（12-14）因为，你本不当这样行，所以耶和华必降罚于你。

圣经学者认为俄巴底亚书所记述的事迹发生在耶路撒冷在西底家当政时被巴比伦人毁灭的那一次。那次，耶路撒冷城被夷为平地，百姓被屠杀，并掳到巴比伦。以东人听见这事，万分高兴，并与巴比伦人一同围攻耶路撒冷。他们在十字路口设哨岗，抓拿逃走的犹大人。

旧约很多先知提到「耶和华的日子」，俄巴底亚也不例外。他针对以东在耶路撒冷被巴比伦人毁灭的时候的恶行，预言以东必受到神的惩罚。“你怎样行，他也必照样向你行；你的报应必归到你头上。”（15）他指出神的百姓被巴比伦人掳掠、征服，受到了管教，以东也要尝到恶果，耶和华的日子要临到他们，到那时他们要被完全消灭。“以扫家必如碎秸；火必将他烧着吞灭。以扫家必无余剩的。这是耶和华说的。”（18）历史的记述显示俄巴底亚书的预言确实应验了。虽然作预言的实际时间难以考证，可能是在耶路撒冷被毁灭的时候，但是这个预言应验了。主后 70 年，罗马攻陷耶路撒冷，并将以东完全剿灭。从此以东就在世界上消失了。

属灵教训

整本圣经都在拿属灵的人与属世的人作对比（诗篇 1，马太福音 7:13-27；哥林多前书 2:14-16）。如果我们熟悉在创世纪中所写的雅各和以扫的故事以及使徒保罗对此的评论，我们就不难理解俄巴底亚在这里写的属灵人的生命与属世人即属肉体人的差别。（创世纪 25:29-34, 27；罗马书 9:10, 11）雅各代表属灵的人，因为他渴慕神，属灵的价值以及祝福。

我们也读到在创世记中，雅各与神“摔跤”，从此他改名为以色列：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。”（创世纪 32:28）至于以扫的经历则是相反，那是倾向肉体 and 世俗的生命。为了一碗“红豆汤”，将长子名分出卖了。他做事完全没有考虑后果，最终就尝到了苦果。所以，我们也不奇怪以扫的价值观和生活方式产生了“以东”——一个与属神的民族世代为仇的国家。

雅各和以扫同时在母亲——利百加的身体里孕育，在母腹的时候就已经彼此相争。很多人认为这正如人有两种性情，有雅各倾向属灵的事物的性情，也有以扫倾向肉体 and 世俗的性情。

保罗在加拉太书中描写了人的这两种性情。他说因为灵与肉体本是对立的，所以彼此相争。保罗说的“肉体”是指“没有神同在的人性”。圣灵帮助我们建立象雅各那样有属灵的性情。但是即便是圣灵住在我们当中，我们的肉体，属世的性情仍然存在。属灵的性情加在我们属世的性情上，所以我们就有了（雅各和以扫）两种性情。俄巴底亚先知挑战我们究竟要培养哪一种性情，哪一种生命？

第五章 约拿的预言

约拿书讲述的是先知约拿被神呼召去向他的敌人宣告悔改和拯救的信息。约拿是个认识神的人，他认识神的属性，他相信如果他接受神的呼召去尼尼微城，他的敌人尼尼微人就会悔改得救。约拿知道神的大爱，所以决定不去尼尼微，也决定躲避神。约拿上了一条船，开往与尼尼微方向截然相反的港口他施。那是当时人所能去的，离尼尼微城最远的地方。（1:3, 4:2-3）

尼尼微城是古代犹太人最大的敌人——亚述帝国的首都。尼尼微人以残暴著称，他们的恶行是史无前例的。很有可能，约拿或他的家人就曾被亚述人残暴地逼迫过。所以，约拿恨恶尼尼微人也是顺理成章的。从历史的角度上说，假设神在四十年代差派一个犹太人去德国的柏林传讲神审判和拯救的信息。那个犹太人会躲避神的面吗？

约拿不愿意为神去传悔改的信息，他也不愿意到神面前来。（第一章）

我们研读有关圣经的人物时，看见这些属神的人的生命有一个模式，就是所谓的：「来与去」。我在讲先知以赛亚的事奉时，也提到这点。「他们来的经历」，就是「来到神面前的经历」。每当他们来到神面前之后，他们就会领受神的差遣，要为神出去。因此，他们也有「去」的经历，就是为神出去工作的经历。不论是「来到神面前」或「为神出去」，这些经历都是非常有意义的。但是，现在这个模式对于约拿来说，却是相反的。

约拿书第一章，神吩咐约拿往尼尼微去向城里的人宣告悔改的信息的时候，他却说：「不去！」甚至还暗示不愿意到神面前来。因为约拿也知道“来到神面前与为神出去”。约拿知道是由于他愿意到神面前来，他才被差遣去尼尼微的。如果他不能去，或他不愿意为神去尼尼微的话，他也就宁愿来到神的面前，所以，约拿决定逃避神的面。

约拿决定躲避神，所以他上了船，下到底舱沉睡（1:5）。然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，船几乎被破坏。当神使海中起大风的时候，船上的人都在向他们的神祷告，躲避神的约拿却在船的底舱沉睡，借睡觉来躲避问题。在这里，约拿试图逃离尼尼微，逃离神，逃离他自己的问题。

狂风大作的时候，每个人都非常害怕。船主下到船舱大声责备约拿。约拿承认是他的神因为恼怒自己而兴起这场风浪的。神使海中兴起大风，因为神差遣约拿去尼尼微，但是约拿却不去。（9-10）约拿也告诉船主说平息风浪的唯一办法是将其抛入海中。最后，在别无他法之下，水手们这样做了。（15）立刻，海的狂浪就平息了。

风浪平息下来，外邦的水手也归向神。虽然约拿很不愿意到尼尼微去宣告悔改的信息，但是神却使用当时的状况，在风浪平息的时候，引领了船上的

人归向祂。我们读到：“这些人看见风浪平息了，就大大敬畏耶和华，向耶和华献祭许愿。”（1:16）约拿当时是在躲避神，神仍然能够使用他，叫这些人在船几乎下沉的时候，认识神，看见祂奇妙的作为。于是，他们愿意向神献祭，呼求祂的名。约拿书第一章结束的地方记述约拿被抛到深海里。神除了安排了大风，还安排了一条大鱼来吞下约拿。那条大鱼是一个神迹。圣经并没有讲明牠是一条鲸鱼，只是说是一条大鱼。是神特别为这个“叛逆”的先知预备的。圣经说，约拿在大鱼的腹中三日三夜。

约拿愿意来到神面前(第二章)

神从不勉强人作任何事，因为祂赐给人自由意志，给人有自由选择的权利。约拿书显示虽然神不勉强人，但祂若要人为祂作任何事，祂一定会将心意显明，也让我们认识到行在祂的旨意才是我们唯一要做的。在本书的第一章里充斥着“我不去！”，但是，在第二章中，满是“我去！”

约拿在大鱼腹中三日三夜，才悔改来到神的面前，愿意被神差遣。悔改的意思就是“重新思考”或是“心回意转”。第二章是很重要的一章，因为约拿在鱼腹中悔改了。约拿在大鱼腹中祷告的时候，他努力回忆所有他读过的经文。在约拿的祷告中，他引用了六十多处经文，有约伯记、耶利米哀歌、撒母耳记上、耶利米书、列王记上以及诗篇中的多处经文。约拿不仅在鱼腹里祷告，他也唱诗并引用圣经，向神认罪，与神交通。

约拿祷告的重点是他的悔改。约拿从说，“我不去”到三次说“我去”。他告诉神：“...我仍要仰望你的圣殿”（4）“但我必用感谢的声音献祭与你...”（9）“...我所许的愿，我必偿还。”（9）约拿悔改后，神“吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。”

约拿愿意为神而去(第三章)

接着，约拿书第三章这样记载：“耶和华的话二次临到约拿”（1）掌管万事的神是满有忍耐和恩慈的。神对约拿很有耐性，让约拿面对危机，使他在危机中作出正确的响应，愿意顺服神的旨意。然后，神便再次给他这个使命，说：“你起来！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”（2）

这一次，约拿不再逃避，他按神的旨意去尼尼微。约拿宣告神审判的信息说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（4）尼尼微人相信神的话，从王至全城平民百姓便转向神，相信神。“于是，神察看他们的行为，见他们离开恶道，祂就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。”（10）当约拿说“我愿意。”的时候，我们就看见历史上一次大规模的布道运动。

约拿愿意为神去传悔改的信息，也愿意到神面前来。(第四章)

约拿书的中心是在最后一章表现出来的。我们看到约拿对尼尼微人悔改得救有怎样的反应。我们或许认为：作为神的先知，约拿知道自己的布道工作得到这么好的果效就非常高兴。但是，不然。实际上，尼尼微人得救使约拿非常忿怒。他愿意去死也不愿意神救尼尼微人，他甚至埋怨神说：“耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。耶和华啊，现在求你取我的命吧！因为我死了比活着还好。”（2,3）换句话说，“我就是死也不愿意你救这些人！”

心怀偏见的先知

约拿怎么了？约拿的问题在于他对尼尼微人的仇恨，他的偏见使他见证到神所作的奇妙拯救时不但不能赞美感谢神，还抱怨神。约拿的偏见在第四章中非常明显。约拿知道神是有恩典、有怜悯的神，如果尼尼微人听到自己的信息而悔改的话，神就会赦免他们，所以他急速逃走，不愿见到他们得救。

神让约拿从实际经验得到教训。经文记载，约拿出了尼尼微城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，很舒服地坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。他相信，或者说至少是希望神会摧毁这座恶贯满盈的城市。日头上来，晒得约拿头昏脑胀。于是，神安排一棵蓖麻，使它长得高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚；约拿因这棵蓖麻大大喜乐。但是，第二天黎明，神却安排一条虫子咬这蓖麻，这蓖麻，就枯了。神使给约拿遮荫的蓖麻叶干枯，约拿就生气起来。

神用蓖麻叶作实际的教材，并且问他：“难道你要为给你遮荫的叶子发脾气吗？这片叶子不是你栽的，也不是你培养的，它死了你还爱惜？难道我不应该关心这城里十二万多不能分辨左手和右手的人吗？”（4:11）很多学者认为十二万不能分辨左手和右手的人是三岁以下的婴孩。神在这里向有偏见的约拿发出挑战，挑战他的价值观。

工作的障碍

研读先知书的时候，我们提过，先知的其中一项功能是消除拦阻神的工作的障碍。约拿书所写的障碍是什么？很明显的，就是先知约拿对尼尼微人的偏见。

我们从何西阿书看到神的爱是无条件的，并不建立在那个被爱人的表现如何。如果神爱一些人，但是先知却恨这群人，那么神如何透过那个先知去向他们宣告神的爱呢？

属灵教训

约拿书是极重要的书卷，因为它教导的真理与我们有切身的关系。读约拿书的时候，你有没有看到你自己呢？当神呼召你去为祂工作的时候，你会说：“我不去吗？”神要如何做才能使你顺服呢？从约拿身上，我们可以看到尽管他不愿意照神的旨意去尼尼微并且试图逃离神，但是神掌管环境，神藉着周围环境改变我们，使我们顺服。在这本短短的先知书中，我们看到神的旨意立定在天：神使海中起大风，又安排一条大鱼来吞约拿。透过安排翻腾的大海和大鱼，神显示了祂绝对的主权。当然，后来神又安排蓖麻、虫、东风等，使约拿看见并遵行神的旨意。你有没有看到神在你身上彰现的旨意呢？

说老实的，约拿书的记载使约拿看起来像是个笨蛋，因为这卷书是他写的，他却告诉我们，他是那么偏见，然而信实的神却透过这个悖逆的、有偏见的人来完成神的工作。约拿心里并没有神的爱，尤其是对尼尼微人，他更是缺乏爱心，但神却满有慈爱。

此外，约拿还与我们分享一些属灵的绝对特质。约拿的属灵绝对特质大致是这样的：“我在尼尼微的时候，没有神无条件的爱，但神有，他与我同在。我在尼尼微的时候，没有爱他们的能力，但神是慈爱的，神与我同在。我本来不想爱尼尼微人，但神愿意爱他们，他与我同在。”

有没有可能神要藉着你去爱一些不属灵，不可爱，又邪恶的罪人，但是你的偏见却阻碍了神的爱和救恩临到他们？你有否在这位先知的坦言中看到自己？

第六章 弥迦的预言

弥迦书共有七章，记载了三篇伟大的讲章。先知弥迦出身于农村，但是神呼召他往北国以色列和南国犹大的城都，斥责在撒玛利亚和耶路撒冷的宗教和政治领袖。他与许多先知一样认为时代的荒凉和道德的败落与他们不称职有关。

弥迦的第一篇讲章 (1:3-5)

第一篇讲章是与万民有关。弥迦呼吁世上的万民来见证以色列和犹大被击打。因为，神的子民没有顺从神，所以耶和华如此说：“我筹划灾祸降与这族，这祸在你们的颈项上不能解脱，你们也不能昂首而行；因为这时势是恶的。”（2:3）很显然，这是指着亚述和巴比伦的侵犯，导致南北两国灭亡而言的。神藉着这些灾祸叫世人看见神对祂子民的管教，使世人晓得神要祂的子民过正直、圣洁的生活。

神要藉着祂的选民被掳、被管教，警戒世人要过圣洁的生活。神的荣耀通过祂子民最终的回归而显明出来，就是弥迦在这篇信息的结尾预言的：“雅各家啊！我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人。”（2:12）

弥迦的第二篇讲章 (3:1-5:15)

弥迦在这篇讲章里主要谈论的是三个政府组织：属灵领袖—祭司及先知和政治领袖—官长。祭司的责任是教导百姓有关属灵的事；先知的工作是劝勉人听从神的话；官长的职责是执行神的律法。在弥迦的时代，神的工作被阻拦是因为在这三个层次上的领导领袖都堕落腐败。

祭司非但不教导遵行神的律法，而且沦落到“为雇价施训诲”（3:11）。他们已不再是蒙神呼召作祭司的，而是以当祭司为职业，为着报酬而当祭司。把事奉神看作一份职业，把神圣的职事世俗化，当一门行业来看待，难怪弥迦会这样激动地谴责他们。

同样，先知本是道德的领袖，现在却“为银钱行占卜”（11），弥迦用很强烈的语气来批评他们，不但不是蒙神的呼召作先知，而且靠占卜和邪灵魔鬼来行巫术。他们述说自己的梦，而不是从神而来的启示。他们借先知的名去发财。如果人们付给他们的钱不多，他们就说可怕的审判，但是如果人们给他们许多钱，他们就说好听的话。

政治领袖也腐败，“为贿赂行审判”。（11）根据人付钱的多少，他们随意判决是非。其实，政府的腐败在现代社会也比比皆是。

祭司“为雇价施训诲”，神的百姓没有神的话的供应而迷失。先知“为银钱行占卜”，使百姓们听不到神的话语。政治领袖“为贿赂行审判”，使百姓迷惑，对政府，法令丧失信心。

弥迦指出政权是出于神，要建立一个属神的政权，需要有遵行神旨意的属灵领袖和政治领袖。如果，这些领袖堕落了，那么神在这政权上的旨意就不能实现。因为在弥迦的时代，属灵领袖和政治领袖都偏行己意，故此他认为国家道德的败落是他们的责任。

神的解决方法

虽然先知弥迦谴责那些领袖，但他的信息并非完全令人感到绝望。弥迦说出神对祂的子民以及全世界的救恩—弥赛亚的预言，他预言耶稣的诞生。“他必起来，倚靠耶和華的大能，并耶和華他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住；因为他必日见尊大，直到地极。这位必作我们的平安。”（5:4-5）

纵然在撒玛利亚和耶路撒冷的政府三个架构上的领袖都管理不善，但是弥赛亚的权柄是至高的，祂会将真平安加给祂的百姓。弥赛亚也要成为官长，祭司和先知最完美的榜样。在弥迦的第二篇讲章末尾，他预言基督是那位完美的统治者，要建立一个不会腐败，极美好的国度。正因如此，当耶稣再来的时候，门徒问祂何时复兴祂的国度。（使徒行传 1:6）

弥迦的第三篇讲章(第 6 和 7 章)

在此，弥迦有一个神与人之间争辩的比喻。他说：“以色列人哪！当听耶和華的话。要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。山岭和地永久的根基啊！要听耶和華争辩的话；因为耶和華要与他的百姓争辩，与以色列争论。”（6:1-2）

请想象神与祂的百姓在法庭展开审讯，神提醒祂的百姓，祂所施的恩典：祂将以色列从埃及领出来，又使摩西，亚伦和米利暗来代表以色列。（4）

而神的百姓却寻求其它的神，也按他们的私意来响应神的恩典。作为被告人站在法庭上，弥迦说“我朝见耶和華，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和華岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？”（6:6, 7）

弥迦指出人用犯罪来响应神的恩典，这使得以色列人无可辩驳。弥迦认为没有什么祭可以用来减轻或免去以色列人的罪。

然后，弥迦总结他的比喻说“世人哪！耶和華已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的 神同行。”

(8)

弥迦指控百姓忘记了神的恩典，而祂的百姓则问要怎样做，才能蒙神喜悦呢？圣经一贯的教导显示罪得赦免乃是出于神的恩典，不是靠人的努力，或人的良善。只有藉着神的恩典，人怀着一颗忧伤的灵、痛悔的心来到神的面前求祂赦免。

弥迦用另一个预言结束他第三篇的讲道，“在末日”，他说：“列国看见这事，就必为自己的势力惭愧，他们必用手捂口，掩耳不听。...他们必战惧投降耶和華，也必因我们的 神而惧怕。”（7:16, 17）

这里，我们又看到弥赛亚对列国的统治。而且，就如弥迦预言的，弥赛亚对祂的选民满有怜悯：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。”（18-20）

弥迦将一位满有慈爱、怜悯和施恩的神显示给我们看。他还重申人不是靠自己的好表现获得神的大爱，而且人也不会因自己的过错，而失去神的爱。而是靠着神的恩典。「恩典」的意思是指：「不是靠好的行为表现所获得神的悦纳和赐福。」

弥迦书所带来的属灵教导是我们的希望是建立在神的爱和恩典上，但祂的爱和恩典是与祂的公义平衡的。而祂的公义只有在神爱子付上死的代价后才能满足，我们也因此能够永远享受从神而来那完全的爱和恩典。

第七章 那鸿的预言

历史背景

我们研读先知书的时候，强调过要留意这些先知所提到关于四个城市的灭亡。其中两个城市就分别属于北国以色列和南国犹大的撒玛利亚和耶路撒冷。先知书都预言北国的撒玛利亚要被亚述所灭，南国犹大的耶路撒冷被巴比伦所灭。除了撒玛利亚和耶路撒冷这两个城之外，还有另外两个城是分别属于巴比伦帝国和亚述帝国的。因着约拿向尼尼微人宣告悔改的信息，尼尼微人悔改了，因此没有遭受神的惩罚。那鸿先知所传讲的是尼尼微城的厄运和受的刑罚。那鸿大约是在约拿以后 120 年左右的先知。

约拿书记载了以色列人最大的仇敌悔改的事情。尼尼微人因着听到约拿的信息悔改六十年后，北国以色列被亚述倾覆了，十个支派的人民被掳往亚述。再过了六十年后，那鸿宣告尼尼微要被倾覆。尼尼微城就在先知那鸿宣告倾覆的消息后 23 年灭亡了。

亚述帝国势力强盛的时候，周围的列国都受过她的压制，她的恶行使列国深受其害。尼尼微城在那鸿作预言的时代，是世界上的重要城市，是一个好战国家的首都，具有难以想象的权势。她不仅残酷，更用战利品来建立国家，并有无限的财宝从世界各方涌入她的宝库。而那鸿宣告就是这样一个城市的灭亡。

那鸿宣告尼尼微城的灭亡(第一章)

那鸿书的第一章写了先知预言尼尼微城被倾覆。尼尼微城是建造在两条河上。据说，假如河水倒流的话，尼尼微城就会倾覆，但那似乎不太可能。那鸿的预言非常具体，他指出河水要泛滥，使城墙崩溃，尼尼微城就被倾覆。然后，敌人从崩溃的城墙缺口攻打进来，征服整个城市。(1:8)

那鸿的名字意思是：“满有安慰”，他的信息确实给南国的犹太人带来安慰。这时，亚述已经征服了北国，所以南国犹太人担心亚述会来侵略他们。果然，之后，亚述又南下攻陷 46 个城市，将 20 万犹太人俘虏。

以赛亚书显示，当时亚述已经攻到耶路撒冷城门口，如果没有以赛亚，恐怕南国也被亚述人灭掉了。这次胜利以后，南国仍然惧怕亚述。可想而知，当犹太人听到“尼尼微虽然势力充足，人数繁多，也被剪除，归于无有。”时会得到怎样的安慰，平安和希望了。(12)

那鸿描述尼尼微城所遭遇的厄运(第二章)

那鸿书第二章很生动地描绘了尼尼微城的倾覆。读这章经文的时候，好像亲眼看见尼尼微城倾覆一样。那鸿描述了仇敌的军服的颜色，（2:3）在太阳下闪耀。那鸿书的描述生动得令人仿佛听见战场上厮杀的声音。（4）士兵头也不回地逃离这座城市。（8）王后蒙羞，被人掳去（7）人心消化，双膝相碰，腰都疼痛，脸都变色。（10）如此详细生动的描述确实给犹太人带来平安和安慰。

那鸿记述尼尼微城受刑罚的原因(第三章)

那鸿书第三章讲述神的怒气临到尼尼微城的原因。由于尼尼微人极其残暴，神要将他们彻底歼灭，正如神命令祂的百姓歼灭罪恶满盈的迦南地的居民一样。考古学家的发现证实尼尼微人是非常凶残、邪恶的。“亚述人的政策是将战俘放逐到其它地方，以消灭他们的国家意识，使他们更容易被统治。亚述人是强悍的战士。那时，大多数国家都擅长掳掠别国，但是亚述人却是最残暴的掳掠者。他们用战利品来建造本国，并施行暴政。他们活生生地剥下囚犯的皮，砍下他们的头颅、脚、鼻子或耳朵，或弄瞎他们的眼睛，或将他们的舌头拔出来，并将砍下的头颅堆成一堆，以收威吓的果效。”

亚述帝国势力强盛的时候，周围的列国都受过她的压制，她的恶行使列国深受其害。现在那鸿预言：“万军之耶和华说：‘我与你为敌。我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。’”（3:5）“你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大；凡听你信息的，必都因此向你拍掌。”现在那鸿预言亚述要完全崩溃，尼尼微城要灭亡，列国必定为此非常欢喜。

那鸿宣告神的性情

在短短的那鸿书中，先知还讲述神的爱和神的怒气。在希伯来原文里，“神的怒气”与“渡过”是同一个字，就像“渡过一条河”。那个字的含意是这样的：神原本是慈善的，是满有慈爱的，但神同时又是圣洁和公义的。这位圣洁和公义的神容忍亚述人的罪恶、不义和不公平的行为到了一个极限，以致祂无法再容忍下去，于是祂要从如同慈父一般的性情“渡过去”，而成为一个公义、圣洁的审判主。因为，邪恶不能与神的圣洁共存。

我曾看见一个慈爱，和蔼的父亲在警察局中见到杀害，强奸他七岁女儿时的样子。好几个警察拼命阻止他上前。如果一个温柔的父亲可以从爱和忍耐中“渡过去”到发怒，那么，神会不会同样“渡过”他的慈爱呢？

下面是神的怒气这个词的几个定义：“神的怒气是指他对不圣洁的人所持有的永远及不变的圣洁态度。”；“神的怒气又是指一位慈爱的神对那些想毁灭祂所爱的人的永远、不变的态度。”在这里，神所爱的人就是指被亚述人残暴欺压的北国人民。

如同南国犹大人，我们也可以从先知那鸿的信息中得到安慰。神爱祂的百姓，爱那些认识祂的人，爱祂的儿女和祂的选民。虽然神是满有慈爱的天父，但是如果有人要毁灭祂所爱的人，祂必定会在性情上“渡过去”，把祂的怒气倾倒在那些要毁灭祂的百姓的人身上，将祂们完全歼灭。

第八章 哈巴谷的预言

熟读哈巴谷书的人都认为这位先知的脑子里有无数的的问题，但是从来没有答案。所以，先知哈巴谷一直被称为：「不可知论的先知」，或者「脑筋里有个问号的先知」。也就是说，哈巴谷不断地提出问题。在这本只有三章的先知书中，他不住地问神说：“为什么？”。

不可知论是指一个人相信我们不能了解神也相信有史以来哲学家和神学家们一直在问这些有关神的问题。有人这样说：“我不知道，你也不知道，没有人知道。但是，聪明人会思考这些问题。”我对待不可知论者的问题是，“如果人不可能知道，那么你怎么知道你不会知道？”

我发现神呼召这些先知的方法很有意思。在旧约圣经的历史书中，我们看到大卫选了四千个祭司专门用大卫所作的乐器颂赞神。（历代志上 23:5）这些利未人带领敬拜，写了许多诗篇。哈巴谷是其中的一位利未人乐师，今天我们也称他为诗班的指挥。

哈巴谷的守望

有人说：“传道人常常都是在人的不痒处搔痒，回答人家没有问的问题。”有许多时候，我们传道人也的确如此。但是，我不认为哈巴谷是这样的。

哈巴谷与耶利米是同时期作先知的，耶利米预言巴比伦人要来审判神的百姓，因此他们都憎恨他，甚至要杀他，因为他说耶路撒冷将要被毁灭。现在哈巴谷知道如果他要传神给他的信息，也同样要受到逼迫。事实上，哈巴谷可能觉得自己要受到更大的逼迫，因为他本不是先知，他是诗班的指挥，是在圣殿里歌唱的利未人。

我认为先知哈巴谷很有智慧的运用清谈的方式来表达他的思想。这样犹太人也愿意去听神要对他们说的话。我相信哈巴谷知道百姓所问的问题，他提出了百姓每天在问的问题。

耶路撒冷的百姓知道巴比伦人要来入侵。他们的守望台上有人轮流站岗，守望的人留意巴比伦人的动静，留心听他们的声音。哈巴谷宣布要建造一座属灵的“守望台”，并上去守望，问神，看看神给他（其实是他们）什么答案。他要向神倾诉，求问祂，并耐心等候祂的回答。

我可以想像百姓都鼓励哈巴谷前往他的“守望台”，问神那些在他们心里埋藏许久的问题。于是，哈巴谷问神为什么使用邪恶的巴比伦人来毁灭祂自己的选民。他问神说：“耶和華我的神，我的圣者啊，你不是从亘古而有吗？”

我们必不至死。耶和华啊，你派定他为要刑罚人；盘石啊，你设立他为要惩治人。你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶；行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”（1:12-13）

哈巴谷（以及犹太的百姓）都意识到神兴起巴比伦来惩治犹太，因为他们犯了罪。但是，他们仍然难以理解为什么神使用一个邪恶的民族来刑罚自己的百姓。最后，哈巴谷（他们）觉得巴比伦人的奸恶要胜于犹太百姓的罪，那么神又为何派定恶人来刑罚祂的选民呢？

这就是哈巴谷为什么在巴比伦人要来入侵之际，在属灵的守望台上问百姓心中的问题的原因了。他在守望，倾听，并耐心等候祂的回答。他说：“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。”（2:1）

哈巴谷的信息

当哈巴谷告诉百姓神回答了他的问题的时候，我们可以想像百姓会是怎样的兴奋。先知哈巴谷很有智慧的运用清谈的方式，表达他的思想。他告诉百姓说，神兴起巴比伦来惩治犹太，但是巴比伦不会长存，在七十年后要自我毁灭。

在守望台上，神回答哈巴谷说巴比伦人要自我毁灭，因为他们自高自大，心不正直。实际上，神说的是耶稣的教导，“凡动刀的，必死在刀下。”（太 26:52）他们会因为自己的凶残而自我毁灭：“迦勒底人（巴比伦人）自高自大，心不正直；惟义人因信得生。迦勒底人（巴比伦人）因酒诡诈，狂傲，不住在家中，扩充心欲，好像阴间。他如死不能知足，聚集万国，堆积万民都归自己。”（2:4-5）

这里神说的“自高自大”的人就是巴比伦人。他们要自我毁灭，因为他们自高自大，心不正直，但是，义人就是指神的百姓，必因信得生。（4）

“义人必因信得生”可以有多种解释。从字面上说，在神给哈巴谷的回答中，神给了犹太人盼望。如果他们有信心相信先知以赛亚和耶利米的预言，他们将来必要回归。神的回答意味着恶人不长久得势。但是，义人必因着自己的信心得以存活。

“义人必因信得生”在新约圣经里被引用过三次。这三处分别是：罗马书第 1 章 17 节、希伯来书第 10 章 38 节和加拉太书第 3 章 11 节。这节经文也成为推动 16 世纪伟大的新教改革运动的主要动力。宗教改革家——马丁路德某天早上灵修的时候，读到罗马书第 1 章 17 节引用哈巴谷书，说：“义人必因信得生”，心里大受感动，促使他推展神学上的改革，就是新教的改革运动。

哈巴谷的诗歌

我们不知道哈巴谷最后的情况怎样，耶路撒冷被毁灭的时候他可能被杀害，或被掳，是生是死不得而知。当耶路撒冷被毁灭的时候，有半数的人被屠杀，剩下的人被掳走。哈巴谷知道巴比伦会攻破，侵吞犹大，在世上存留七十年，但哈巴谷却用一首诗歌结束他的预言。他不知道自己会如何，但是他知道他的国家是有盼望的。七十年后，巴比伦被灭，犹大将来必要回归。

哈巴谷开始的时候曾感到失望、恐惧，但最后他却用一首诗歌结束他的预言。哈巴谷向历代属神的人显示了如何变失望为欢喜。

哈巴谷不像那些持实用主义的信徒。持实用主义的信徒在需要的时候利用神，就如我们使用电，水，或交通工具一样。哈巴谷的诗歌向我们展现了一个有信心的人，他认识神，知道神不背约，如果神的话是真的，就如同哈巴谷所信的那样，那么救主要从犹大百姓而出，拯救世人脱离罪恶的捆绑，神的百姓必不会完全被除灭。他们会受苦，会因自己罪的缘故被责罚，但因为他们是属神的百姓，必不会完全被除灭。

就如神在患难中给了约伯奇妙的启示；默示耶利米写出耶利米哀歌；神也在哈巴谷生命中的黑暗时期给了他如此优美的一首诗歌。以下是诗歌的片段：

“耶和华啊！我听见你的名声（或作“言语”）就惧怕。耶和华啊！求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候以怜悯为念。

虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高位。这歌交与伶长，用丝弦的乐器。”（哈 3:2, 17-19）

属灵教训

虽然我们可能不会遭遇到像哈巴谷那样的危机，但是，当我们遇到问题，并且难以面对的时候，我们可以将所有的精力都集中在这些问题上，或我们可以学哈巴谷那样，建立属灵的守望台，将所面对的危机带到神面前，求祂指引。我们要不单守望，直到神在我们的生命里工作，更要听、要敬拜神，直到看见他在我们身上的工作为止。

你有没有建立自己的属灵的守望台呢？哈巴谷书的信息鼓励我们要将难处带到神面前，求问祂，并听神的响应。神会在我们安静守望，倾听，等候的时候回答我们。有一位敬虔的牧师说：“有人说今天神不再像对哈巴谷说话那样向人说话了。但让我告诉你，是人不再像哈巴谷那样听祂罢了。如果有人愿意听，神就会向他说话。”

第九章 西番雅的预言

西番雅书的信息与约珥书相似，是关乎耶和華的日子。约珥认为在过去，现在及将来都是耶和華的日子。但是，西番雅看见的耶和華的日子主要集中在将来耶和華大而可畏的日子。

耶和華的日子的状况(第一章)

在耶和華的日子里，西番雅预言各地要发生可怕的事情。“耶和華说：我必从地上除灭万类。我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除。这是耶和華说的。”(1:2-3)

先知西番雅论到耶和華的日子是最终的、突如其来的巨大灾祸，是彻底的毁灭。这不但关乎犹太和它的入侵者巴比伦，而且是关乎万民的，关系到全地的人民和有气息的飞禽走兽。

与其它先知一样，西番雅讲论这大而可畏的日子的時候，也提到巴比伦的侵略和掳掠：“我必伸手攻击犹太和耶路撒冷的一切居民，也必从这地方剪除所剩下的巴力，并基玛林的名和祭司。。。到了我耶和華献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。到那日，我必惩罚一切跳过门槛、将强暴和诡诈得来之物充满主人房屋的。”(1:4, 8-9)

西番雅像先知弥迦一样，指责当时的领袖，包括祭司、先知和政府领袖，因为他们极其腐败，使民不聊生，且导致百姓去崇拜偶像。由于这些宗教，政治领袖的堕落，和他们所犯的罪，神要审判全地。神从上至下的审判表明神要领袖对人民负起祂交予的责任。

耶和華的日子的特点(第二章)

尽管先知西番雅的主要信息是神对犹太的审判，但是，他也预言外邦的列国，因为他们逼迫神的百姓，要受到神的审判。西番雅预言神不但管教祂的百姓，也要审判那些逼迫祂的百姓的列国。在耶和華的日子，受造之物都要被火销化或挪去，有突如其来的巨大灾祸，是彻底的毁灭。但是寻求神，呼求神的名，谦卑自己，离开所行的恶道的人，必得以存活。

因此，先知劝勉百姓悔改，“不知羞耻的国民哪！你们应当聚集。趁命令没有发出，日子过去如风前的糠，耶和華的烈怒未临到你们，他发怒的日子未到以先，你们应当聚集前来。世上遵守耶和華典章的谦卑人哪！你们都当寻求耶和華；当寻求公义谦卑，或者在耶和華发怒的日子，可以隐藏起来。”(番 2:1-3)

即便神使用那些邪恶的民族来惩治犹太，他们也不是神的子民；但是，西番雅先知仍劝勉他们悔改，以免在耶和华的日子被毁灭。

按先知西番雅的预言，耶和华的日子会临到祂的百姓，因为是他们犯了罪，得罪了神，所以耶和华的日子就要发生。西番雅指责他们犯的罪行：追求物质的富裕、对神冷淡、不信和不顺服、反叛甚至心中无神。由于这些罪，耶和华大而可畏的日子就要临到。

西番雅预言神的审判会临到一些沿海的国家，他说：“这地必为犹太家剩下的人所得，他们必在那里牧放群羊，。。。因为耶和华他们的 神，必眷顾他们，使他们被掳的人归回。”（7）同样，神也要向摩押和亚扪施行审判。先知西番雅说，这些邪恶的城市要在审判中完全被毁灭。此外，神的审判也要临到古实人和尼尼微。

耶和华的日子所要带来的新天新地（第三章）

西番雅指责犹太当时的领袖，包括祭司、先知和政府领袖，因为他们极其腐败，抗拒神。（3:1-4），也正是因为这个原因犹太被巴比伦毁灭。但是，他也预言在耶和华的日子，神的选民的回归和复兴。到那日，全地的百姓都要来认识这位真神（8-11），以色列的余民也回转：“以色列所剩下的人，必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；而且吃喝躺卧，无人惊吓。”（13）

即便是犹太人不能忠心事主，西番雅预言神会保守一群忠心的余民，并呼召他们从巴比伦出来，建立一个新天新地。我们看到这个预言已经在以斯拉记和尼希米记中部分实现了。以斯拉和尼希米是被掳后牧养以色列民的先知。

因为西番雅书的主要信息是有关耶和华的日子，有许多人相信他有关余民的预言已经在主耶稣建立的教会中实现。以前，所有的使徒都是犹太人，但保罗写道那些以信为本的外邦人，就是亚伯拉罕的子孙。（加拉太书 3:7）保罗也预言神会转向犹太人，并且“以色列全家都要得救。”（罗马书 9-11）

第十章 哈该的预言

先知哈该、撒迦利亚和玛拉基所处的时代与前面的先知不同。这三位先知被称为：“被掳后的先知”，因为他们是在神的百姓从巴比伦回归后作先知的。旧约圣经的十二本历史书提供了先知们的背景。为更好地了解这最后三位先知，你可以读以斯拉记，或我写的介绍历史书的小册子（第 3 和第 4 本）。这样，你就会回想起我们讲过的从巴比伦的三次回归。

先知哈该和撒迦利亚教导部分第一次回归的百姓。这是在玛代波斯攻陷巴比伦帝国不久后发生的，是在省长所罗巴伯和大祭司约书亚的率领下回归的。回归的目的是为建造所罗门的圣殿。这个目标也是先知哈该、撒迦利亚信息的中心。

古列王下召令容许在巴比伦的犹太民回耶路撒冷建造圣殿，甚至在经济上支持他们。这正应验了尼希米先知的预言。纵然，回耶路撒冷建造圣殿是一个神迹，但是，我们看到并非所有的百姓都愿意回归，只有大约五万人回到耶路撒冷，而且，他们的回归看起来也不像件辉煌的事，像难民一样回去了。

曾几何时，他们是一支六十万人的军队，敌人看到他们也闻风丧胆，就如同那些居住在迦南地的百姓一样。（约书亚记 2: 9-14）但是，现在，他们没有军队、没有国籍身份，而且当时最让他们吃惊和失望的是还有一些仇视他们的外族人住在耶路撒冷。这就是先知哈该、撒迦利亚时代的背景了。

先知哈该的信息

当时住在耶路撒冷的外族都是异教徒，他们认为犹太人之所以强大是因为他们的宗教信仰，如果犹太人成功地建造好圣殿，宗教信仰也建立起来的话，那末他们就会成为一支强大的军队，也极有威胁性。所以，这些异教徒极力反对重建圣殿。从一开始施工，他们就逼迫犹太人，拦阻他们的工作，以致犹太人被迫要中途停止工作，然后专注建造自己的房屋。结果，15 年来，圣殿仍然是一堆乱石头，无法被重建起来。这时，神兴起先知哈该！

还记得先知的任务就是指出拦阻神的工作的原因，直到拦阻挪去。在先知哈该的时代，神的工作就是重建圣殿。这里问题的所在就是犹太人不能专注重建圣殿，而专注建造自己的房屋。哈该书包含了先知哈该传讲的四篇有关圣殿的信息。

先知哈该的第一篇信息：“神居首位”

哈该书有一半篇幅记载了先知的第一篇信息。在这里，哈该向犹太人呼

吁要他们确认“优先考虑的目标”。实际上圣经的主要信息也就是：“神居首位”。先知哈该对犹太百姓说：“想想你的时间和神的时间，你有时间建造自己的房子，却没有时间建造神的殿。”

先知哈该提醒神的百姓说：“你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋。这是万军之耶和华说的。”（9）有一个译本引用哈该的话，说百姓们是把钱放在一个有洞的袜子里。当先知如此提醒时，他其实是在告诉他们，是神在那个袜子上弄了一个洞。

先知哈该要他们思想他们正在做的事情，以及神正在做的事情。由于他们的优先目标错了，神就使天不降甘露，干旱临到地土、山冈、五谷、新酒，和油，并地上的出产、人民、牲畜，以及人手一切劳碌得来的。（10, 11）神非但不降雨给他们，而且降下饥荒。因为人们拒绝将神放在首位，他们劳苦却无收获。

哈该必定是伟大的传道人，他讲了第一篇道后，神就激动省长、大祭司和剩下的百姓的灵，使他们遵从哈该的话，上山取木料，重新建造停了工 15 年的圣殿。哈该的第一篇讲道可以分成两个部分，第二个部分是针对人们顺服的响应，它的中心思想是“耶和华说，我与你们同在。”（13）一旦百姓调整他们的优先目标，将神放在首位，神就与他们同在，祂也祝福他们和他们手上的工作。

先知哈该的第二篇信息：“信心能使人有属灵的洞察力”（2:1-9）

所罗门那座金碧辉煌的圣殿是用贵重的材料，如黄金，白银和宝石做的。在所罗门的时代，他们大量的资源。但是，第一次回归的犹太人重建圣殿的时候，他们就像难民一样。他们仅有的材料是从旧圣殿的废墟里拣出的材料，或是由波斯国王古列王提供的材料。

这批回归的犹太人是生在巴比伦出生的，从没看过所罗门那座金碧辉煌的圣殿。当重建的圣殿根基建好后，所有的百姓都欢呼，因为圣殿的根基建好了。但是很多看见过所罗门圣殿的老人家，像祭司、利未人和领袖却哭泣起来，因为他们记得所罗门圣殿那种金碧辉煌、雄伟壮丽的样子。（以斯拉记 3:12, 13）

哈该在第二篇信息里提到年老犹太人回顾过去的圣殿觉得失落和难过。哈该提醒他们这间圣殿的本质是属灵的，而不是属物质的。（旷野中的帐幕只是一个帐篷而已！）先知提醒这些回归的百姓，神的灵与他们同在。

哈该在第二篇信息里强调人要有属灵的洞察力。“洞察力”的意思就是“看穿”。有时候，圣经教导我们要谨记一些教导，也有些时候，圣经教导我们要忘记背后。

许多时候，回顾过去会对我们有很大的损害，所以，神就差遣先知去提醒我们。神要我们有长远的异象，能远远地定睛在目标上，而不受到四周的问题、人或事务的干扰，并能义无反顾的看见神要人做的事而坚持去做，直到事情完成为止。这是哈该第二篇信息的中心。

先知哈该的第三篇信息：“信心使人的动机明确” (2:10-19)

当犹太人开始重建圣殿，他们希望能够马上得到从神而来的祝福。他们经过几个月的努力，从秋天做到冬天，但是并没有立即得到神在哈该书第一篇信息中应许的福分。

人们不免对此很失望。于是，哈该问了他们两个问题，来回答他们神为什么不赐福给他们。通常是由祭司回答人们有关圣经的问题，所以，哈该问了祭司两个问题。首先他问：“若有人用衣襟兜圣肉，这衣襟挨着饼，或汤，或酒，或油，或别的食物，便算为圣吗？”祭司说：“不算为圣。”哈该又说：“若有人因摸死尸染了污秽，然后挨着这些物的那一样，这物算污秽吗？”祭司说：“必算污秽。”

通过问这两个问题，哈该提醒犹太人，他们被掳到巴比伦是因为犯了罪，在回归前，他们好比那个不圣洁的人。因为罪，他们触及的所有物品都污秽了。但是，现在他们已经回归，神也赦免了他们的罪，所以，他们重建的圣殿被算为圣。

但是他们必须明白圣洁并不像疾病那样能立即传给人。罪是很快地传染，但是要成为圣洁是要花时间的。神若因人一时的顺服，就立刻施恩，那么，这表明神的赐福是我们努力的结果，而不是祂的恩典了。所以，我们顺服的动机应该是对神的敬畏，而不是为自己求祝福。在哈该的第三篇信息中，他要百姓重建圣殿单单是为了服事神。

先知哈该的第四篇信息：“信心帮助人克服畏惧” (2:21-23)

当百姓回到耶路撒冷的时候，他们没有武力保护自己。经过七十年的被掳生活，他们害怕重新被掳，被人奴役。

哈该的第四篇信息是关于他们所畏惧的。他预言神要倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，神必震动天地。

哈该预言神要震动天地，受造之物都要挪去，只有那不被震动的常存。希伯来书的作者引用哈该的话，说我们已经得了不能震动的国。（希伯来书宾12:26-29）这也是哈该第四篇讲道的中心。

属灵教训

请现在就把先知哈该的信息应用到生活中。在你生命中优先考虑的目标是什么？神祝福你的工作吗？你的属灵生命是怎样的呢？如果你不以神的事为念，把神放在首位，那末神必要降旱灾与你及你手所作的一切工作。你有经历过属灵的枯干吗？如果，神不祝福你的努力，而且，你也处在一个属灵的干枯时期，那么就思考：“你作事的方法”和“神做事的方法。”

你有属灵的洞察力吗？你有长远的异象吗？或是虽然神要你专注现在和将来的事，但是你却常常回顾过去，比较过去神在我们生命中所做的工作？

你事奉神的动机是什么？你是为了马上得到神的赐福而事奉祂么？

你害怕什么？和彼得一样，哈该要我们将一切的忧虑卸给 神，因为祂顾念我们。（彼得前书 5:7）你已经读了哈该的预言，就让你的信心聚焦在你最重要的事，你的异象，你的动机上。

第十一章 撒迦利亚的预言

当哈该在宣讲他的四篇信息时,你好像听到有一位年轻的先知,就是撒迦利亚对年长的哈该说,“但是,哈该,当软弱的人无能力保护自己;当无望的人到了绝望的境地;当这无助,无望的人受逼迫的时候,他们想听到的不仅是‘刚强壮胆!’人遇到逆境的时候,就感到失望,眼前尽都是解决不了的问题。”

先知被称为「先见」,就是因为他们洞悉神的心意。先见看见别人所不能看见的,因为他们得见神。撒迦利亚就是圣经中记载的先见之一。

撒迦利亚认为要成为坚强的人,要得着能力就必须有异象。这异象是从全能的神而来,神与人们同在,神坚固他们,神为他们而战。神藉着撒迦利亚传递给那群被战败,沮丧的犹太人 衞的异象。

撒迦利亚书的表达手法

撒迦利亚预言的中心是八个异象。他将异象不但与这群被驱逐的人分享,也与你我分享。他先集中在引起犹太人沮丧以及绝望的问题上,然后,他将一幅幅帷幕拉开,让人可看见原本是被帷幕遮蔽的景象,那些本来是在问题背后的景象。在迦利亚书中,作者仿佛八次拉开帷幕,来宣告他的信息。这是撒迦利亚书的表达手法。

撒迦利亚的信息

神藉着撒迦利亚要宣告的信息是“你们转向我...我就转向你们。”就象如今在以色列的犹太人,这些流亡者如预言中所说的回归到他们自己的土地上。但是,撒迦利亚要传讲的是属灵意义上的回归,而非回到一个城市或是圣殿,神要以色列人转向衞。纵使直到如今,以色列人仍未实现这个预言,撒迦利亚和其它先知以及使徒保罗都曾预言这次属灵意义上的回归,“于是以色列全家都要得救。”(撒迦利亚书 8:20-23; 罗马书 11:26; 以赛亚书 59:20, 21)

撒迦利亚在这卷书里共用了“万军之耶和华”这个词 53 次。“万军之耶和华”的意思是说:神是天上,地上万物的主宰。神具有一切的能力来控制这个世界,叫世界的一切权势和力量都为衞使用。从某种意义上来说这也是撒迦利亚预言的总括。在那个政治和军事上都很腐败的时代,撒迦利亚告诉我们主是一切的主宰。

撒迦利亚看到神为衞子民的回转提供了三个途径。第一就是万军之耶和华,神自己。第二个也是最重要的途径就是透过被撒迦利亚称为“枝子”来回转。除了以赛亚所写的六十六章书以外,撒迦利亚写的十四章书中包含对弥赛亚的预言比其它的先知书要多。当弥赛亚降临时,他清清楚楚地宣告说:「我

就是（转向神的）道路、真理、生命，若不藉着我没有人能到父那里去。」
（约翰福音 14:6）犹太人必定明白弥赛亚的这个宣告是出自撒迦利亚书的预言。

犹太百姓转向神的第三个途径是藉着圣灵，这是一个与应许五旬节圣灵降临相类似的一个预言。“万军之耶和华说：‘不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事’”。（4:6）撒迦利亚预言了五旬节圣灵降临的神迹以及神在那一日对祂子民的祝福。

这样，撒迦利亚书描绘了一幅有关三位一体的美好图画。万军之耶和华是圣父，人是藉着圣子到父神那里，当人转向圣父时，圣子要赐下圣灵的能力给他们。

撒迦利亚的八个异象

撒迦利亚指示百姓一些他们无法看见的事。启示就是“拉开帷幕，让人看见原本看不到的。”撒迦利亚八次将帷幕拉开，展现神在帷幕后面所做的工作。神使撒迦利亚看到异象的目的是为要坚固祂的子民，使这群绝望的百姓重新振作起来。

第一个异象：洼地的异象（1:7-17）

很多圣经学者认为“在洼地番石榴树中间”代表了当时犹太人民的境况，他们的士气低落、消沉。在树丛中间意味他们处于过渡时期。这个时期是从神将百姓从巴比伦的被掳境况带领出来，回归故土到百姓重建圣殿这段日子。这也是他们极其艰难的时期。换句话说，百姓发现他们在“洼地的底部”。当人遭遇苦难、面对难处的时候，都很自然地专注着所面对的难处或问题。当时犹太百姓面对的一个现实就是他们既没有军事力量，又没有政治的权力，他们是一群衣衫褴褛，被征服、被掳掠了 70 年的奴隶。当时，他们正处于一个可怕的境况之中。

当先知撒迦利亚拉开帷幕，他看到的“看守的人”就是万军之耶和华。神正眷顾这群处于困境的百姓。神将百姓从被掳之地奇妙地带领出来，回归故土。神在祂的时间，用祂的方法来实现祂对百姓的计划。为要让他们在耶路撒冷定居，得着完全的复兴，使他们的心都归向神。

当神要在我们生命中开始一项新的工作，当祂呼召我们去一个陌生的地方，许多时候，我们都会向神摆出我们面对的难处。由于人有寻求稳定的倾向，我们总是不愿意离开我们现在的生活，服事的旧巢。所以神在带领我们去新地方之前，要我们离开自己的“旧巢”。这也是为何神的呼召总是有两个方面-从前面的拉力和在后的推力。换句话说，只有在把我们赶出旧巢之后，神才能将我们带到新地方。请想一想在你的生命中是否有这样的经历？我将其称作“神的干预”。

当我们在新旧之间，神不让我们逃走，这样祂便可以将我们从这过渡境况中拉拔出来。然后，祂会预备我们，使我们能够在新地方安顿下来，开始祂要我们做的新的服事。当以色列百姓在埃及的时候，神要领他们去那“应许之地”，耶和华说：“我将你们领出来，为要领你们进入...”（申命记 6:23）

第二个异象：四角的异象 (1:18-21)

在圣经里，「角」含有「权力」的意思。这个四角的异象代表从过去直到现在，以及将来要威胁犹太百姓的势力，那就是：巴比伦、波斯、希腊和罗马这四个帝国。犹太百姓曾经先后，或将要遭受这四个帝国的辖制。百姓们害怕这些世间的权势很可能轻易地再次掳掠他们。

先知撒迦利亚再次将帷幕拉开，他让百姓看见万军之耶和华要将这些权势打倒，带给百姓希望和勇气。在帷幕后，先知撒迦利亚让神的百姓看见万军之耶和华如何使用世间的权势去征服这些帝国。

第三个异象：用准绳量耶路撒冷的异象 (2:1-4, 10-13)

以色列人看到的另一个问题是那变为碎石的耶路撒冷城。撒迦利亚又一次拉开帷幕，他看到的是帷幕后复兴的耶路撒冷的景象。这个启示让百姓们看到如今的碎石瓦砾将来要成为一座大城，大得无法用准绳来测量。万军之耶和华要作他们的保护者，居民必在其中平安居住，新耶路撒冷无需城墙保卫。

耶路撒冷和圣殿被重建，耶稣也多次往那里去。主后四十年，罗马人将圣城洗劫一空。圣餐仪式和献祭仪式也在主后七十年随着罗马人的入侵而被废弃。撒迦利亚的预言因着在主前耶路撒冷城重建而部分实现，但是因为罗马人毁坏圣城，这预言要在新耶路撒冷被建立时才完全实现。（启示录 21:2）

第四个异象：大祭司的异象 (3:1-2; 8-10)

在帷幕没有拉开之前，撒迦利亚看到大祭司约书亚穿著污秽的衣服，这象征神的百姓有罪。这个异象显示魔鬼控告穿著污秽衣服的大祭司约书亚。拜偶像的罪使百姓被污染，然而透过他们被掳的经历已被肃清，也被赦免。但是，魔鬼仍在神面前因这罪控告百姓。

控告者撒但使用这些已被赦免的罪证在神面前昼夜控告我们的弟兄。在启示录中我们看到神的救恩，能力，国度并他基督的权柄都来到了，魔鬼撒但已经被摔下去了。（启示录 12:10）

当先知撒迦利亚将帷幕拉开时，他揭示了三位一体—万军之耶和华，将要降临的弥赛亚，以及圣灵，还有耶稣基督第二次再来要行的神迹。

第五个异象：金灯台的异象 (4:1-7)

这个异象是针对流亡的犹太人士气低落，然而他们担负神交给他们要向全世界传达神话语的责任。因为他们是为世上的人从神领受话语的民族，所以他们就有责任在世上活出神的话语，并将神的话告诉世上的人。站在圣殿的废墟上，他们觉得作为神话语的出口，他们真的是很失败。

你曾经有这样的经历吗？当你因为疾病，心里抑郁，或其它问题走在灵命的旷野中时，魔鬼就拿这些事情来控告你。在你很软弱的时候，魔鬼有没有在你耳边轻声说：“你不是要在世上作盐作光的吗？”

但当先知撒迦利亚拉开帷幕，百姓就看见一个很美的异象，灯盏有源源不绝的油供应，这象征着圣灵。“万军之耶和华说：‘不是倚靠势力、不是倚靠才能，乃是倚靠耶和华的灵，方能成事。’”（4:6）这个异象向他们显明：神的百姓虽然软弱、人数较少，但他们不是倚靠军力、更不是倚靠自己的才干，而是单单倚靠神的灵就能作成神的工作，向世人见证神的话语。就像先知约珥一样，撒迦利亚向我们预言了五旬节圣灵降临的神奇场面。

第六个异象：飞行书卷的异象 (5:1-4)

这个异象显示世界上的罪恶势力极大，神的百姓可能觉得神似乎没有能力胜过邪恶的势力。当事态变得很糟糕，我们生活的世界看上去很险恶，我们就很容易被邪恶的势力吓倒。

但是先知撒迦利亚将帷幕拉开，让百姓看见神的大能。神会预备祂的百姓来战胜邪恶的势力。神能够控制并限制邪恶的势力，使自己得着荣耀，并完成祂的目的。虽然邪恶势力一无是处，但是神能够利用它来配合自己的计划，使属神的百姓得着好处。（以赛亚书 45:7， 罗马书 8:28）

第七个异象：坐在量器中的妇人的异象 (5:5-11)

接下来的异象显示神的百姓面对社会上的罪恶、腐败现象及市场上不诚实的手段，然后撒迦利亚将帷幕拉开，让百姓看见万军之耶和华限制罪恶与腐败并最终将之从他们中间除去。

即使我们很难理解这个异象，就象世上的其它罪恶行径，神会使用罪恶来达到祂的目的，并荣耀祂。就像宝石匠用黑色的天鹅绒来衬托出宝石的美丽，神也使用罪恶与腐败作为黑色的背景来衬托祂无条件的爱。神以赦免和将祂的百姓从敌人手中拯救出来，来表明祂的爱。当我们转向神，神也转向我们，这爱也藉着救恩表现出来。

第八个异象：四辆车的异象 (6:1-8)

当时神的百姓对腐败的人间政府失去了信心。在如今的社会中，世界上的各国政府中有许多腐败的现象，正直的人们对他们的政治领袖失去了信心。

但是，先知撒迦利亚藉着这异象得到了与先知弥迦相似的信息。纯洁的统治只有在神的国度中才能找到。若非万王之王，万主之主掌权，世上没有完全公义，廉洁的政府。但是，就如前面的两个异象所显示的，神始终掌权。万军之耶和華掌管全地，祂的政权是最完善、架构最划一的。

撒迦利亚对弥赛亚的预言

许多带领神的百姓的领袖不相信从弥赛亚而来的拯救。撒迦利亚预言神会膏立一位集先知，祭司和君王于一身的一位万王之王，万主之主。

撒迦利亚有关弥赛亚第一次降临的预言在以下经节中可以找到：3:8; 9:9, 16; 11:11-13; 12:10; 13:1, 6。有关弥赛亚第二次降临的预言可以在 6:12; 8:20-23; 14:1-9 中找到。撒迦利亚也预言了犹太人灵里的回归。持保守意见的学者相信这个预言已经在五旬节时部分实现了，到了末日的时候，将要被完全实现（8:20-23）。

第十二章 玛拉基的预言

最近几年在北美,就像一股风,许多属灵的领袖在道德上,或灵里面跌倒。旧约圣经的最后一本书中有神对属灵领袖讲的话。正如何西阿书中所说“民如何,祭司也必如何”(何 4:9),这也是为什么属灵领袖的堕落会对神的子民,神的事工和神的荣耀有很负面的影响。玛拉基剖析了属灵领袖跌倒的原因。他的用意是为了让领袖们看到该如何地防止跌倒并且在失败后如何重新建立与神之间的关系。

玛拉基是在哈该和撒迦利亚后一百年的先知,他在先知尼希米以后约十年。他面临尼希米类似的问题:就像离婚,道德败坏,祭司腐败等等。(尼希米记13:23-25)当他加入其它先知的行列来指责犹太人时,他将矛头指向那些曾经作过百姓牧者的祭司。

这位勇敢的先知指责祭司偏离神的正道,他们废弃神的命令,他们的教导使许多人在律法上跌倒,所以,神使他们被众人藐视,看为下贱。(2:7-9)

玛拉基是处在一个这样的时期,神的百姓过着徒有其表,没有其实的宗教生活,他们实际上断绝了与神之间的关系。他们灵里面的冷漠让这位敬虔的先知心里焦急痛苦。玛拉基的信息是在警告犹太的宗教领袖,没有生命的仪式和律法是死的。

这位旧约中最后的先知并没有像撒迦利亚那样告诉百姓异象,也没有像先知哈该激励百姓去重建圣殿。玛拉基心里的负担和他的信息是神要与他的子民有一个爱的关系。然而,那时的祭司和百姓却丝毫不想去认识神,更不要提爱神。玛拉基与先知何西阿都认为百姓与世界犯了属灵意义上的奸淫罪。

当复活的基督写信给以弗所教会时,祂指责他们说“你把起初的爱心离弃了”(启示录 2:4)在这里,玛拉基指出犹太的百姓,特别是他们的祭司,离弃了他们起初的爱心-他们与神的关系-而在罪中生活。

在玛拉基书的开头:“耶和華藉瑪拉基傳給以色列的默示。耶和華說:‘我曾愛你們。’”(1:1, 2)许多人只有在读新约时,特别是登山宝训,才开始读到神的爱。人们从没有想过先知书里会写神的爱。但是,神的爱其实是耶利米哀歌,何西阿书,约拿书,和玛拉基书的主题。

根据旧约先知,神不因为人的好行为来爱人,也不因为人的行为不好就不爱他们。玛拉基认为神爱祭司和犹太的百姓,与上面提到的先知一样,他相信神是无条件地爱祂的百姓,祂要和他们有爱的关系。

纵然神的爱是无条件的,当人们对神的心冷淡,活在罪中的时候,神的心被伤害。玛拉基书要展现的是叛逆,冷酷,污秽的百姓和祭司如何中断与神

的关系，和该如何恢复与神的关系。玛拉基先知预言的目的是复兴祭司的心，他们担负牧养和复兴神的百姓的责任。

玛拉基书的形式

玛拉基很有智慧，他采用了与哈巴谷书相近的形式。如果你曾经作为一个家长去教导叛逆的孩子，你会欣赏他传达神信息的方式。和哈巴谷书一样，玛拉基书是以辩论的形式展开的。

玛拉基告诉犹太的祭司和百姓他们是在哪里开始离弃神的。当犹太人被先知指责的时候，他们就像十多岁的小孩子在父母面前一个劲的否认说，“谁，我吗？”或者说，“我们何时曾做这事呢？”先知暗指是神在指责他们，但是人们却否认神藉着先知所说的事实。

玛拉基书里有七个辩论和反驳例子，贯穿了整本书。有一位很好的圣经教授，他曾经帮助我读懂了先知书。他称这七个辩论和反驳是“一颗对神冷淡的心发出的七次私语”

第十三章 一颗对神冷淡的心发出的七种私语

私语一：怀疑神的爱 (1:1-5)

一开始，先知写道：“耶和華藉瑪拉基传给以色列的默示。耶和華说：‘我曾爱你们。’”，人们却说：“你在何事上爱我们呢？”先知就用许多神爱犹太人的例子来作为证据反驳他们。

所有爱的关系都有两个方面：施与受。在这里就有一个问题：“如果你不像以前那样靠近神，是谁离开了？”或者说“如果你不像以前一样与神有爱的关系了，是谁停止爱的？”当我们怀疑神对我们的爱的时候，我们对神的爱也出了问题。

在启示录中，那些在历代曾经牧养过神的百姓的领袖们被描绘成二十四位长老，他们坐在各自的座位上。他们围坐在一个大宝座的周围，身穿白衣，头上戴着金冠冕。每人各拿着琴和盛满了香的金炉。（启示录 4:4, 5:8）

长老们所穿的白衣表明他们的圣洁，或是指他们持守真道到底。他们的金冠冕象征着他们在信心上得胜。我们也知道他们手中的金香炉盛满了香就是众圣徒为他们的祷告，长老们手里拿的琴唱歌敬拜神。

因为，先知针对的是那些爱神的心已经逐渐冷淡的属灵领袖们，他实际上在对每一个领袖说：“当你们丢失了手上的琴时，你们就开始离弃神了。他们对这种冷淡的属灵状况非常焦急，如果属灵领袖没有敬虔的生活，或是将他们的琴放错了位置，最终他们就会失去一切。

属神的人怎么会变得如此麻木不仁，在灵里面像死去了一样呢？玛拉基认为这是从人怀疑神对他的爱的那一刻开始的，人忽视了日常灵修，以及向神表达自己对神的爱。先知说的不仅是属灵领袖们，也指我们每一位信徒。

私语二：藐视神的名 (1:6-2:4)

神又藉着玛拉基先知责备以色列人的领袖们藐视神的名。但人们却说，“我们在何事上藐视你的名呢？”神回答说，“就是在每次你们说，‘我们不必将什么贵重的献给神’的时候。

先知告诉那些祭司：“当你们将污秽的食物献给神的时候就是在藐视神的名。”先知甚至说：“我必斥责你们的种子，又把你们牺牲的粪，抹在你们的脸上；你们要与粪一同除掉。”（2:3）先知又说：“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火！”（1:10）

神的名字说明了神是谁。仔细考察圣经中神的名字实际上就是在考察神

的性格和本质。十诫中的第三条警告我们不可妄称神的名（出埃及记 20:7）这条诫命不是指不可亵渎神的名，而是命令我们在崇拜中称神的名的时候要存敬畏的心，要知道神是谁，要按祂的旨意来称祂的名。这也是为什么耶稣在教门徒祷告的时候，要他们称神是他们在天上的父亲，然后，祷告的第一句话就是：“愿人都尊你的名为圣”。（马太福音 6:9）

当百姓用有残疾的供物来献祭，祭司接受这些祭物的时候，献祭的人们就藐视神的名。他们宣称神不配得好的祭物。我们手上所做的也表现出我们心里的神是怎样一位神，祂配从我们手里得到什么。先知认为对神的心变得冷淡的第二种表现是藐视神的名。

你在其中看到你自己吗？你个人与神有一个亲密，敬虔，爱的关系吗？在你对神的敬拜中，你表现出你爱祂，感激祂，献给祂当得的了吗？

私语三：背弃与神的约 (1:13)

当一位属灵领袖或一位敬虔的信徒在他们个人的敬拜中已经没有对神的爱的时候，他们是在用行为表示他们藐视神。他们心中有一个声音说神的工作太难了。玛拉基先知在此很敏锐地提出另一个问题：“是你们工作太忙还是根本就没有工作动力？”他是在挑战那些抱怨神工作太难做的祭司：“是神的工作实在太难，还是你们离弃起初对神的爱心？”你还记得在学习哈该书的时候，我们讲的“以神为先”吗？从创世纪到启示录，我们一直在被激励要将神放在首位，而且单单敬拜祂。如果一个属灵领袖服事神的时候三心二意，那么他很快会觉得做神的事工实在是太难了。在世上最可怜的人莫过于那些不专心服事神的宗教领袖或信徒了。

看一看圣经所教导的：“如果神对你来说很重要，那么祂就是你的全部。因为，除非你全然向神，否则神对你来说根本不重要。”当先知以利亚在迦密山上挑战神的百姓说：“你们心持两意要到几时？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。”复活的人子，主耶稣要对老底嘉教会说：“我知道你们的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。（启示录 3:15, 16）

雅各告诉我们心怀二意的人，在一切所行的路上都没定见。马太福音中也记载，主耶稣教导我们专心寻求的人的生命是光明的，而在灵里面心怀二意的人，全身是黑暗的。（马太福音 6:22, 23）圣经里随处可见要专心服事神的教导。

祭司的榜样 (2:5-9)

在先知继续他的指控之前，他告诉我们神眼里一个真正的祭司应是怎样的。他在这里其实是引用摩西对利未人讲的话：“他要将我的典章教训众人，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。”（玛拉基书 2:6；申命记 33:10）

有些教会为了表示对牧者的敬意，将上面玛拉基和摩西的话刻在一块板上，放在教会中，勉励下一代。

然后，玛拉基说“祭司的嘴里，当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。”（7）先知随即将真正的祭司与那冷漠、腐败的祭司相比较，并开始他的第四项指控。

私语四：破碎的婚姻关系 (2:10-16)

当祭司和以色列民与至高真神的纵向关系发生了问题，那么他们与自己的配偶之间的横向关系破裂也是迟早的事。一旦纵向上对神的委身关系破裂，人与人之间横向的关系就如同面包屑，迟早是要变得粉碎的。

然后先知讲到了离婚的问题。他和先知尼希米一样对犹太人的婚姻颇为关注。（尼希米记 13:23-25）他提醒祭司和犹太人，婚姻是神对人的心意，使孩子们在家庭中得以长大成人后，进入社会独立谋生。所以，神恨恶离婚。（15）

所罗门告诉我们父母像弓，孩子们象箭。孩子们的成长取决于从父母那里得到的教导和激励。如果你是个心坏恶念的人，你听到所罗门的比喻你会如何做？你可能会想办法剪断弓上的弦。这就是魔鬼撒但的作法，在玛拉基时代，他就是那样，现在他仍是那样。

记住，玛拉基是在叙述一颗爱神的心是如何渐渐冷淡的问题。他警告犹太人，如果他们与神的关系破裂了，他们与人的关系也会破裂。

先知说当祭司的心冷漠到一定程度时，他们对离婚的现象觉得习以为常，他们甚至从离婚的人手中收取供物。人们又行了这样一件事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛，但是他们还问为什么神不祝福他们。先知解释说神不祝福犹太人是因为他们离弃了幼年所娶的妻。从始至终，他们的妻子都以忠诚相待。他们曾在神和自己的妻子面前立约，不论贫富贵贱都不分离，直到死的那一刻。在先知玛拉基看来毁约是一种背叛的行为。

私语五：相对的道德观 (2:17-3:7)

为了医治犯罪产生的痛苦，以色列人为自己设计一套相对的道德观。他们的“新道德观”或“相对的道德观”减轻了他们的罪恶感，也给这些心怀二意的犹太人一些安慰，使他们可以继续以罪恶的价值观和生活观生活。

如果你思考神藉着摩西颁布的律法之绝对性，你就会觉得“新道德观”或“相对的道德观”在神学上是多么畸形的了。人们常常认为相对的道德观，或是二十一世纪的新道德标准是一个进步。但是，当你读圣经时，你就会知道几乎所有的先知都和玛拉基在一条战线上反对道德的相对性。

玛拉基指责那些对神冷淡的犹太百姓将善恶颠倒，因为他们说：凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们。他们更认为神不理睬道德的事。（2:17）玛拉基针对他们的辩驳，用两段法加以论证指正。

首先，他指出弥赛亚的第一次降临（3:1-6）并责问他们：“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。。。他必洁净利未人，...他们就凭公义献供物给耶和华。”（3:4,5）当弥赛亚降临的时候，他会宣告神是永不改变的，他的道德观也不会改变。（3:6）

其次，玛拉基先知在第四章提到弥赛亚的第二次降临（4:1, 2, 3: 18）。他宣告神的律法是永不改变的，所以说神也不会不理道德问题，我们种什么也决定了我们收什么。

私语之六：掠夺属神的奉献 (3:8-12)

玛拉基谴责灵性冷淡的犹太百姓，夺取神的供物。百姓却说：“我们在何事上夺取你的供物呢？先知回答说就是他们没有尽本份，向神献上当献的供物。

希伯来语的“什一”就是“十分之一”的意思。什一奉献的意义在于虔诚的信徒要将收获到的第一个十分之一奉献给神。什一奉献对信徒来说也是学习操练“以神为先”的功课。当以色列人进入神所应许的迦南地的时候，他们将从攻克的第一城市得到的所有财物都奉献给神，甚至将他们的头生儿子也献给神。

除了什一奉献以外，在律法中，神还要求信徒要献祭。大卫王是如此定义献祭的。他说：“我不肯用白得之物作燔祭，献给耶和华我的神。”（撒母耳记下 24:24）玛拉基认为什一奉献之所以重要是因为人们收获的最初的十份之一是神的，若是人不尽上本份，向神献上当献的供物，人实际上是在掠夺原本属于神的東西。

犹太百姓的灵性是逐步下沉的，先是怀疑神的爱，接着觉得神的工作乏味枯燥，毫无为神作工的动力，继而不愿意委身于神和人，然后设计一套相对的道德观，认为凡事都是相对的，是非黑白混淆不清。他们进而夺取神的供物，没有将当纳的十份之一献上给神，表明他们已经陷在对神冷淡，得罪神的光景之中，再加上他们夺取神的供物，不将当献给神的献上，显示他们的属灵状况极为恶劣，而且毫无悔意。因为，先知在这里特别指着腐败的祭司说这些话的，我们可以猜想当时的祭司甚至侵吞供物。

私语之七：背叛所信的道 (3:13-15)

灵性堕落的第七步是背叛所信的道。玛拉基书第 3 章 13 到 15 节记载神

与犹太百姓之间的辩驳，经文这样说：“耶和华说：‘你们用话顶撞我，你们还说：’我们用什么话顶撞了你呢？’你们说：‘事奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在万军之耶和华面前苦苦斋戒，有什么益处呢？如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立；他们虽然试探神，却得脱离灾难。’”

由于这些祭司的职位是世袭的，所以即便他们已经背叛了所信的道，他们还在那里做祭司。祭司的一项工作是教导经文，那么如果他们不信了，他们要教导什么呢？玛拉基说，他们教导的是“狂傲的人为有福了！”

如果你熟悉圣经，就会知道神有多么憎恨骄傲。骄傲是罪恶之母。那么为什么祭司会宣称：“狂傲的人为有福”的呢？玛拉基说他们必定完全背叛了所相信的真道，他们的价值观与圣经的价值观也完全背道而驰。

当我们听到这些明显违背圣经的教导的时候，真的是惊讶人们怎么会到如此叛逆，不信的地步。玛拉基先知给我们的答案就是这些都从我们心里面轻声细语开始的。也许对一个信徒或是宗教领袖而言，需要许多年的时间才能听到这七个声音。

如果你把一只青蛙放到一个煮着开水的锅里，青蛙会立刻从水里跳出来。但是如果你先把青蛙放在冷水中然后逐渐地提高水温，青蛙就会呆在水中直至被完全煮熟。玛拉基叙述的这个堕落的过程是缓慢发展的，但是最后的结果却是腐败的宗教领袖，离婚，相对的道德观和背弃真道。

第十四章

结语 (玛拉基书 3:16-4:4)

玛拉基的主要内容在第三章第十五节就结束了，余下的篇章是先知信息的结语。在结语里，描写了那些在心里对神已经冷淡的信徒们的反应。

在玛拉基的信息中，我们听到神是如何回答那些已经丧失爱心的祭司和犹太人的。但是，在结语中，我们听见神是如何对敬畏祂的人施慈爱。那些敬畏神且爱神的人，他们没有离弃起初的爱心，或者他们听到先知的信息就悔改，重拾起初对神的爱心。

圣经上说：“那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有记念册在他面前，记录那敬畏耶和华思念祂名的人。”

玛拉基传讲这篇信息的目的是为了使人透过灵里面的复兴来重建与神爱的关系。先知在结语处总结了什么是灵命的复兴。

玛拉基书最后讲到耶稣基督的第二次降临。那时，向敬畏神的名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能；但是对于那些冷漠的人，必有审判临到他们。先知告诉他们到那时他们就会明白神是如何看道德相对性的了。

结尾 (4:5, 6)

玛拉基书最后的信息是预言一位像以利亚的伟大先知的出现。他是耶稣基督的开路先锋，叫百姓认罪悔改，预备自己的心来迎见耶稣。耶稣很明确地说施洗约翰就是那位先知。（马太福音 11:7-14）施洗约翰惟恐别人把他当作以利亚的化身，他否认他是以利亚。（约翰福音 1:21）

玛拉基书就讲到这里，我们可以用“四百年后再继续”这句话来结束这卷书。玛拉基死后，神藉着先知的晓谕沉寂了四百多年。四百年过后，在犹太人没有先知，得不到神话语的时候，施洗约翰出现了。他有像以利亚一样的灵命和能力。祭司，宗教领袖，和犹太人都来听这位妇人所生的最伟大的先知的話。

当耶稣基督自己宣讲天国信息的时候，这些人也来听他们的弥赛亚。有些人却用石头打祂，也有些人说“我们找到了弥赛亚！”他们相信祂是弥赛亚，跟随祂，成了祂的忠心门徒。

我们很高兴将旧约圣经介绍给您，在这里，我有两个问题：1) 你会怎样应用你听到的？你会用石头打弥赛亚，还是会跟随祂？2) 你愿意继续和我们一起学习新约圣经吗？