

《穿越聖經》 何西阿書（12）神憐愛叛逆的以色列民（何 10:12-11:9）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了何西阿書 10:1-11 的內容，讓我們先來重溫一下。

國家繁榮安定的時候，以色列人背棄神。這是否就意味著人越有金錢，愛神的心就越冷淡了呢？今天，想想我們自己，是否也是這樣呢？

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，人們花費得就越大一樣。今天，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，是用在神的事工上，還是全用在自己身上呢？

今天，很多人常常發出這樣的聲音，他們說：“守約持信並非一件容易做到的事，我的神是這樣要求的，但我卻做不到！”

神因選民發假誓而憤怒。人們因不守承諾而產生很多糾紛和訴訟。儘管人背信棄義，神卻始終信守承諾。你的承諾對人或對神是否都是真實可靠的呢？如果不是，就要求神的寬恕和幫助，使你回到正道上來。除非你確定自己能信守誓言，否則你不要輕易起誓。

“伯·亞文”，這是一個對於今天的你我來說不太熟悉的名詞，卻代表了我們所熟知的事。“伯·亞文”在希伯來語中是“邪惡之所”的意思，也就是指進行偶像崇拜的伯特利，那原本應該是敬拜神的場所。如果以色列的偶像是真神，它們應該可以保護百姓，但人們竟要擔心這些假神的安危，這是何等的諷刺！

在士師記中，基比亞代表殘忍和淫蕩。根據撒母耳記上 10:26 和 11:4 的記載，基比亞是掃羅的家鄉，在掃羅的日子裏，則代表反叛。

接下來，我們繼續研讀與查考何西阿書 10:12-11:9 的內容。

何西阿書 10:12 記載：“你們要為自己栽種公義，就能收割慈愛。現今正是尋求耶和華的時候；你們要開墾荒地，等他臨到，使公義如雨降在你們身上。”

何西阿教導犯罪的以色列民有關真正的懺悔，和隨之而來神的恩惠。這裏的“時候”意味著最適當的時候，而這個時候就是現在。若錯過了現在，就不再有適當的懺悔機會。

這個原則貫穿整本聖經。正如加拉太書 6:7-8 所記載的：“不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什麼。順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。”何西阿的意思是：如果他們栽種公義，就能收割慈愛。這是個永遠不變的定律，我們不可能一面照著魔鬼的標準生活，一面又期待從神那裏得到獎賞！

何西阿書 10:13 記載：“你們耕種的是奸惡，收割的是罪孽，吃的是謊話的果子。因你倚靠

自己的行為，仰賴勇士眾多，”

如果說尋求耶和華是栽種“公義”的行為，那麼，依靠人的力量而離開神，就是耕種“奸惡”的行為。

以色列還沒有學到教訓。他們耕種奸惡，所以要收割罪孽。他們吃了謊言的果子。他們信靠勇士、信靠欺騙他們的領袖。他們相信這些人過於信靠神；所以他們是罪有應得、自食謊言的果子。根據但以理書 4:7 的記載，神在這個國家設立了“極卑微的人”。人類在各樣事上，都不可能勝過神。有一句希臘諺語是這樣說的：“神已經設定祂的骰子。”倘若你要和神對立的話，你就只有輸的份。如果你以為可以說謊、犯姦淫罪、偷東西，還能逃脫神的懲罰，我告訴你，你逃不過的。如果你撒下罪的種子，你就會收割罪孽，這是必然的事。如果你以為可以逃脫罪的後果，你就是把神當作說謊的、把聖經當作是錯謬的。不錯，有些人以為他們可以逃脫罪的處罰，但是從來沒有人成功過。如果我們用亞哈和耶洗別作例子，他們根本就逃不掉罪的懲罰。如果有可能、讓已經過世的人回來向我們說話，他們一定也會這樣說的。

何西阿書 10:14 記載：“所以在這民中必有鬨嚷之聲，你一切的保障必被拆毀，就如沙勒幔在爭戰的日子拆毀伯·亞比勒，將其中的母子一同摔死。”

“沙勒幔”是亞述王撒縵以色的簡稱。“伯·亞比勒”顯然指的是希臘人稱呼阿貝拉的地方，阿貝拉是在加利利地北方的鄉間小鎮。雖然歷史文獻沒有提到這節經文所指的事，但是在這個地方似乎曾經發生過一場戰鬥。

“沙勒幔”一般認為是征服以色列的指撒縵以色五世。但這裏所講的是撒馬利亞淪陷以前的事情。那麼他也可能是撒縵以色三世。他所留下的石碑上，還記錄了與以色列的耶戶王作戰勝利的故事。

“將其中的母子一同摔死。”這不僅是亞述人所用的殺人方法，後來巴比倫人也這樣做。這是以色列民在巴比倫哭泣的時候提到的事。詩篇 137:8-9 記載：“將要被滅的巴比倫城啊(城：原文是女子)，報復你像你待我們的，那人便為有福！拿你的嬰孩摔在磐石上的，那人便為有福！”這些人在戰爭的時候，所用的殺人方式很恐怖、很殘忍、也很野蠻。實在觸目驚心！今天的我們有比較好嗎？你有沒有讀過有關吸毒、同性戀、拜魔鬼的和信異教者的報道呢？把嬰兒的頭摔在磐石上所犯的罪，比今天人類所犯的罪更嚴重嗎？我們這個社會，不但不去譴責殘忍的事，反而接納他們，甚至贊同他們的所作所為。

何西阿書 10:15 記載：“因他們的大惡，伯特利必使你們遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然滅絕。”

“他們的大惡”是說“他們是邪惡中的邪惡”，表示以色列所犯的罪惡極其深。

亞述人來了，一夜之間，以色列人被擄到亞述，開始過他們奴隸的生活。

何西阿書 11 章開始了一個新的主題，到現在為止，雖然百姓還是不順服，但是先知何西阿提出了一個新的信息，那就是神的愛，神真是太奇妙了。

出埃及是神救贖行動的標誌性事件。神把原本只是奴隸的以色列，從壓迫的枷鎖下解救出來，並應允了迦南的自由和喜悅。而從肉體、政治的奴隸狀態下擺脫出來的以色列，如今又淪落為偶像的奴隸。因此神警告他們，同時要求他們進行懺悔並回到神愛的懷抱。這一章的話語，

同時勸告從罪惡和死亡的奴隸狀態下解脫出來的信徒，不要重新回到受罪惡支配的生活。

何西阿書 11:1 記載：“以色列年幼的時候，我愛他，就從埃及召出我的兒子來。”

毫無疑問，這一節是指早期的以色列國，顯出神和以色列國之間有親密的關係。其實神是說：“以色列像我的兒子一樣，我把他們從埃及地帶出來；不是因為他們很好、又服事我，我才帶他們出埃及。他們根本就沒有服事我，他們還在拜偶像呢。也不是因為他們很能幹、很優秀，他們一點也不好。我把他們帶出埃及地，是因為我愛他們。”

親愛的聽眾朋友，這也是神救你、救我的原因，我們之所以能够被贖、能在基督裏領受神的恩典，都是因為基督為我們死。約翰福音 3:16 記載：“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。”

神說：“以色列年幼的時候，我愛他，”神的意思是：“我把他們帶出埃及，並不是他們有資格，不是因為他們表現好，而是因為我愛他們。”馬太福音 2:15 就是引用這句話。這個在舊約聖經中的真理，也能應用到後來。在伯利恆降生的聖嬰認同這些百姓，祂自己是以色列人。那位井邊的撒馬利亞婦人，也認出祂是以色列人。約翰福音 4:9 記載：“撒馬利亞的婦人對他說：‘你既是猶太人，怎麼向我一個撒馬利亞人要水喝呢？’原來猶太人和撒馬利亞人沒有來往。”神差派祂的兒子降世，為世人死，主耶穌來了，也認同祂的百姓。當祂還是嬰兒的時候，全家人在埃及避難，時候到了，神就使祂從安全的地方來到危險的地帶。祂搬到後來住的地方，就是為要顯名神的愛，要為世人死在十字架上，完成救贖，使人罪得赦免、因信稱義。主耶穌以祂的人性來認同祂的百姓，認同你和我。

“我的兒子”，這是根據神的愛和主權的選擇，而給予的稱呼。最好的根據就是出埃及時神稱以色列為“我的兒子”。這一稱呼不只是限於歷史上的以色列，其意義不斷延伸。何西阿書 11:1 同時預言了耶穌小時候為了躲避希律的逼迫而避難到埃及，而後又重新回到以色列的事件。

何西阿書 11:2 記載：“先知越發招呼他們，他們越發走開，向諸巴力獻祭，給雕刻的偶像燒香。”

神把迦南人從埃及地趕走，就是因為他們拜巴力。可是希伯來人一到迦南地，也跟著轉去拜巴力和雕刻的偶像。

神說：“先知越發招呼他們，”在這句中，最初的先知摩西已經有言在先，因此神責難以色列的腐敗，神為了製造正確的屬靈氣氛，差派了很多先知給以色列百姓，但以色列百姓卻離神越來越遠了。他們內心充滿了偶像崇拜，無暇認識神。

何西阿書 11:3 記載：“我原教導以法蓮行走，用膀臂抱著他們，他們卻不知道是我醫治他們。”

神用各種不同的方式祝福以色列人，用溫柔的方式帶領他們。

我們從“我原教導以法蓮行走，”這句中能強烈地感覺到，神對以色列的父愛。神在以色列具備國家規模之前，就開始教導律法和教訓，並從危機中保護他們，他們卻抹殺了神的愛，離開了神的懷抱。

何西阿書 11:4 記載：“我用慈繩（慈：原文是人的）愛索牽引他們；我待他們如人放鬆牛的

兩腮夾板，把糧食放在他們面前。”

“愛索”是指神把人引向義和和平的恩惠，是愛的繩索。由此可見，當出埃及後的以色列在曠野徬徨時，引導他們的就是神的慈繩愛索，但以色列的叛逆，讓我們更加感到悲傷。

神說：“我沒有強迫他們服事我。”同樣，今天，神也不會強迫你、我服事神。有很多人說：“為什麼神不這樣做？不那樣做呢？”我不知道為什麼神容許很多事情發生，神也不必知會我，祂是神，我不過是神所創造萬物中、極為渺小的一個而已，我根本就沒有瞭解神的智慧。雖然我不能回答這些話，但我知道：神從來就沒有強迫你，神只會用慈繩愛索帶領你。神說：“我沒有控制你，我沒有強迫你，我只是愛你。”這就是神今天向你、向我所顯明的愛。正如啓示錄 3:20 所記載的，神離開天庭，向你的心門，溫和有禮地在外邊扣門說：“看哪，我站在門外叩門，”這就是神的方式，神沒有把門推開，強行進入你的心門。是你該對神的愛作出回應。愛，總是最強大的力量。有位偉人曾經說過：“亞歷山大大帝，以及其他將領用武力建立王國，但是耶穌基督有千萬個信徒願意為祂殉道，因為祂是用愛征服人心。”神不用別的方法，祂就是這樣對待你的。神會審判你，但祂會用愛來吸引你，這是最強而有力的方式。慈繩愛索就是神的愛。

何西阿書 11:5 記載：“他們必不歸回埃及地，亞述人卻要作他們的王，因他們不肯歸向我。”

以色列下到埃及求援，才發現原來埃及是他們的敵人，於是轉往亞述，向亞述求助。神說：“亞述人卻要作他們的王，”意思是：神最後會讓亞述把以色列擄去。

何西阿指出以色列滅亡的原因，就是因為有了“計謀”。這是過分相信人的理性，而欲求實現自己的計劃和目的的邪惡計謀。這種計謀是無視神的權威和律法的行為，必定失敗。何西阿宣布在以色列的計謀中存在三點缺陷：第一，以色列的背叛和叛逆；第二，以色列虛假的詭計；第三，依賴亞述和埃及，多過依靠神。

何西阿書 11:6-7 記載：“刀劍必臨到他們的城邑，毀壞門門，把人吞滅，都因他們隨從自己的計謀。我的民偏要背道離開我；眾先知雖然招呼他們歸向至上的主，卻無人尊崇主。”

這是何西阿書第二次提到“背道”這個詞，原文是指小母牛犢不聽話，主人要讓牠拉著車往前走，可是牠不聽，卻要往後走，主人只好再來一遍。“背道”的意思是指以色列人不聽從神的話，不肯歸向神。

由於神的子民背棄神，所以他們不會被送到埃及，而是流放到亞述。神決定令以色列的平原城邑押瑪和洗扁變得荒涼，然而神心裏卻掙扎。

何西阿書 11:8-9 記載：“以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐愛大大發動。我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮。因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們。”

這裏表達得很清楚，神好像處在兩難之間，好像很沮喪的樣子。請聽神說：“以法蓮哪，我怎能捨棄你？”神不想捨棄他們，神愛他們，可是他們犯了罪，神必須要懲罰他們。神說：“以色列啊，我怎能棄絕你？”除了主耶穌必定要死以外，神不用別的方式救我們。你可能以為你還有兩、三種方法，但是神只用一種方法。在何西阿書 13:4，神說：“自從你出埃及地以來，我就是耶和華—你的神。在我以外，你不可認識別神；除我以外並沒有救主。”你

要聽神的話，除了神以外，我們別無拯救。

神說：“我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？”押瑪和洗扁是當年被神毀滅的所多瑪、蛾摩拉附近的城市，神對以色列說：“我真不想那樣審判你們。”但是神必須審判他們，就像現在的撒馬利亞、沿著死海附近的城市，都成了一片廢墟。

神說：“我回心轉意，我的憐愛大大發動。我必不發猛烈的怒氣，”換句話說，以色列真不配得到他們所得的，因為神說：“我不想毀滅以法蓮”，總有一天，神會救他們，把他們再帶回應許之地。他們目前回到耶路撒冷，並沒有應驗神的應許，現在那裏所發生的種種混亂，是不可以歸咎於神的。但是有一天，神會把他們帶回那地。神為什麼要那樣做呢？只有一個理由，神說：“因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們。”我們以為今天在政治上、經濟上，都是由人類自己做主的，但是神說：“我是全能的神，我有主權，我做事不需要經過任何一個人同意，也不需要靠任何機構幫助，我要怎麼做、就怎麼做。”真的，神做事不必得到你的同意。如果你不喜歡神的作法，那是你的事，你太可憐了。神的作為常常是我們不能明瞭的，但祂是神，祂不必得到我們的同意才做事。神不必向我們報告。有的時候，教會同工需要開會、討論，但神不必這樣。為什麼呢？因為祂是神，神做任何事都不必徵求我們的同意。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！